

第四屆慈濟論壇

證嚴上人立慈濟宗門之思想體系

The Altruistic Philosophy and Practices of Dharma Master Cheng Yen

何日生

慈濟大學宗教與人文研究所 / 慈濟基金會人文志業發展處主任

Dr. Rey-Sheng Her,

Associate Professor of College of Humanities and Social Sciences, Tzu Chi
University

摘要

佛陀的根本教義緣起法是通向利他之實踐。一切萬物皆因緣起，珍惜一切因緣，即通向利他，即是大愛。佛陀深體「萬法緣起」，所以「萬物為一」，因此利他即為利己，利己更要利他。依此理，諸佛悉欲眾生皆得度化，只要還有眾生未成佛，諸佛的覺性願力仍未完成，佛的覺性之願行就仍未圓滿。

以證嚴上人的觀點，則是「菩薩先救他人，再救自己。」眾生不脫度，自己不成佛。菩薩是在不斷的付出中，最終修得絕對清淨的法身。菩薩入人群，不畏眾生剛強與污濁。眾生的剛強適足以鍛煉菩薩的智慧；眾生的污濁適足以成為菩薩成就修行的養料。如蓮花出於淤泥，淤泥是蓮花清淨的養分。這體現涅槃與世間、佛與眾生、清淨與煩惱不二的中道觀。

本文以證嚴上人的利他思想與實踐作為討論核心，主要基於證嚴上人的慈濟宗門以建構一套佛教利他思想及其在現世間的實踐模式，特別是在當代科學主義與資本文明昌盛的時代，傳統佛教的利他思想如何重新闡發，如何適應與實踐，是一大課題。本文亦經由慈濟證嚴上人利他精神的思想與實踐，探討原始佛教的利他思想在當代社會的保存及其創新體現。

本文深入闡明慈濟體現的佛教利他思想之內涵及其於當代社會的表現形式與價值。證嚴上人將「利他精神」與「度化自己」合而為一，將淑世的理想化為自身的修行。慈濟人必須內修「誠正信實」，外行「慈悲喜捨」，以「付出無所求」的心奉獻社會，濟度一切眾生，最終達到上人的三大心願「淨化人心、祥和社會、天下無災」。

證嚴上人以《無量義經》、《法華經》為靜思法脈與慈濟宗門的核心經典。《無

佛教普世性與慈濟宗門的開展

量義經》強調利益群生，無相布施。「不只付出無所求、付出還要感恩」，藉此體會緣起性空之理及三輪體空之妙。《無量義經》有入世、淑世的理想與願景，亦有內在修習人格的方法與路徑。

證嚴上人強調的修行是將每一個眾生都視為經典。即所謂「無常師」、「無師智」、「自然智」的法門。即便自己習性尚未完全去除，亦可救助他人，如船夫身有病，依此堅固船身亦能度人。「船上的人上彼岸，自己也上彼岸」，這就是度他也自度，從利他邁向最終的覺悟。

利他是人與人、人與自己、人與社會、人與自然、國族與國族和諧安樂的一劑良方。利他精神可歸結為，與一切人、事、物都建立愛的關係，人人從無所求的利益他人中，契入無我之境，達到究竟覺悟之境地。自我覺悟，人人覺悟，天下本來一體，萬物本來和合為一。利他的極致就是邁向萬物和合，一切有情安樂自在。

關鍵詞：利他、付出無所求、佛性、慈濟宗門、萬有合一、究竟覺悟

Abstract

The essential truth of Buddha is derived from the law of interdependent origination. All the things are created by the law of interdependent arising so that we have to cherish all the beings, and this, has been the path of altruism and the true meaning of great love. The Buddha is deeply aware the law of interdependent arising and that concludes all things merged into one. Accordingly, to be benefit of others has been the benefits of oneself. Therefore, as long as one sentient being has not yet reached the supreme enlightenment, the Buddha's ultimate wish has not been completed.

Dharma Master Cheng Yen says that the Bodhisattva saves others first before he saves himself. Until all beings accomplish the Buddha Nature, he then accomplishes his supreme enlightenment. Bodhisattva acquires the ultimate spiritual body through timeless devotion to all sentient beings. The impurity and toughness of sentient beings provide positive elements for the Bodhisattva to accomplish the buddha spirit. The lotus grows up in dirty mud, and through the mud, lotus acquires its nourishments, so as the sentient beings to be nourishing the ultimate wisdom of Bodhisattva.

This essay focuses on the philosophy and practices of altruism that advocated by Dharma Master Cheng Yen. Her goal aims to establish a systemic ideal and way of practices of Buddhist altruism and apply to the secular world. It is especially prominent task when Buddhism is facing a great challenge from the pervasiveness of capitalism and prospering belief of scientism. This

第四屆慈濟論壇

essay will employ Dharma Master Cheng Yen's ideal on altruism to delve the preservation and innovation of traditional Buddhist altruism in nowadays. Following the teaching of 「 Infinite Meaning Sutra 」, Dharma Master Cheng Yen establishes Tzu Chi Society and advocates that through helping others, one shall purify his or her spirit.

Tzu Chi Society also believes that through perpetuating altruistic practices one may reach the sate of ultimate enlightenment. Dharma Master Cheng Yen asks her disciple to learn from every sentient being and devote one's compassion and love into the imperfect and filthy secular world. By endlessly devoted to the earthly purification, one will acquire infiinite wisdom and reach the ultimate calmness. Although we are all imperfect mortal beings, and yet by following the divine dharmas we may transport all sentient beings to reach the awakening ashore, and concurrently we reach the state of Nirvana altogether. The whole universal is the One, we have to continually fulfilling the spirit of Bodhisattva to help and inspire all others, and until all sentient beings reach the state of Buddhahood, the holistic ultimate enlightenment may well be completed.

Key Words: Altruism, Ultimate Enlightenment, Tzu Chi, Cheng Yen, Nirvana

本文探討證嚴上人所創的靜思法脈如何在回復原始佛教的精神當中，又創新以適應當代社會，引導當代世人對於佛法的攝受與理解。

證嚴上人強調行，於行中覺。他說：經是道，道是路，路要用走的。因此推動靜思勤行道，自己與出家弟子自力更生不受供養，還投入人群，濟度眾生。這是一種佛法的自度度人的身行典範。

慈濟宗門強調依著法華大義力行精進菩薩道。以一切智起萬行，才能度化無量眾生。靜思法脈以勤行體現真如圓融的佛道，這佛道從證嚴上人的體悟是與萬有和合為一。覺悟的心既與萬有合一，就能不捨眾生，度化一切有情。證嚴上人說：

慈悲平等觀。隨眾生根基，雖說妙施權，終說一實法。佛陀應眾生之根基不同，以一切智起萬行。以六度萬行，度化不同根基的人。行萬行成就萬德。得即德。眾生得法，就是我們的德。我們也有充分的智慧才能度千差萬別之眾。所以修德能引眾生得正法。

《法華經》及《無量義經》為靜思法脈與慈濟宗門的核心經典。《無量義經》強調利益群生，無相布施。「付出無所求，付出還要感恩」，藉此體會三輪體空之妙。

《無量義經》既有入世、淑世的理想與願景，亦有內在修習人格的方法與路徑，亦復提供宗教信仰不可或缺的覺悟的法門，亦即性相本空，非有非無，非自非他，本不生滅，涅槃於當下，靜定於動中，從利他到最終的覺醒。

第一節：從緣起契無我 與萬有真理合一

一、宗門核心理念：付出無所求

證嚴上人對於佛教思想的體解是掌握原始阿含思想「緣起性空」之理，以「付出無所求」為核心思想。「付出」是「緣起」，「無所求」是「性空」。這使得慈濟宗門的核心思想契合緣起論，又具實踐之意義。

證嚴上人以「行」作為修行覺悟的根本，「在做中學，在行中覺」。一切的境界，一切的眾生都是覺悟的契機。主張「依一切緣起修持自心」，在一切境界中轉內心之「一切種識」為「一切種智」。每一境界都是修行的淬煉，每一個世間的染濁都是覺悟的契機。證嚴上人說「眾生的染濁就是我們成佛的養料」，啟發修行者於五濁入世間，利他度己。不只是轉染為淨，而是以染作為清淨的利器。將自我的主動性、能動性激發出來，不畏世間之污濁，不畏眾生之剛強，世間與眾生就是成佛之地。這體現「涅槃即世間」、「染汙即清淨」的實踐義。

二、宗門思想與佛教經典之淵源

以主體思想言，證嚴上人對於浩瀚的佛典是以法華三部為主體。其思想開展之次第以原始阿含思想四無量心、八正道著手，以道德實踐修持自身著手，而行於《法華經》所示之菩薩道，強調三乘歸於佛乘，菩薩道為諸佛、菩薩生生世世之願力。修行關切的不只人間，一切六道眾生都是諸佛菩薩救度的對象。地藏菩薩之願力恆遠深廣，以「先救他人、再救自己」的大慈悲心度化一切有情，最終臻至涅槃思想之常樂我淨之證悟。

在宗門實踐上，證嚴上人以《無量義經》與《藥師經》為志業開展之方法與路徑。《無量義經》強調「性相空寂、濟助群生」，為宗門之宗經。利他度己，眾生的染汙是自性清淨的養料，在利益一切眾生中求得無上智慧。《藥師經》所示之理想境界為人間之淨土。藥師如來十二大願悉欲眾生皆能「身體健康、心靈富足、物質豐厚」，體現出現世淨土的理想。

在個人修行上，證嚴上人以《四十二章經》開示弟子「斷愛欲以識自心，忍辱行以奉正道，清淨心以覺佛性」。以《三十七助道品》教導弟子從日常的生活勤行正道，漸次契入清淨自性，並輔以《慈悲三昧水懺》之義理，啟發弟子發露懺悔，不只自己懺悔，還要群體共同懺悔，以經藏演繹數萬人共同入經懺，洗滌塵垢。證嚴上人強調行孝之重要，以《父母恩重難報經》引領弟子家庭和睦始於孝道。從家庭到社會團體，以《人有二十難》勉勵對人之信心，圓融人與人愛的關係，最後以勤行精進不懈之願力，臻於「菩薩十地」之境界。

表一：證嚴上人之思想與經典淵源運用表列：

	經典依據	經典依據	經典依據	證嚴上人誦述
主體思想	《法華經》	《無量義經》	《阿含經》	付出無所求 行菩薩道成就佛道
實踐法門 淑世理想	《無量義經》	《藥師經》	《地藏經》	利他度己 人心淨化、祥和 社會、天下無災
實踐法門 個人修行	《四十二章經》、 《三十七助道品》	《慈悲三昧水懺》、 《父母恩重難報經》	《人有二十難》、 《菩薩十地》	六度萬行 真如與萬有合一

三、證嚴上人講述佛法之次第因緣

在法的演說上，證嚴上人講述的第一部經典即為《法華經》。1969年開始演說《法華經》，兩年後，未宣講完即中斷。1972年宣講《無量義經》至1973年，然後接著講《藥師經》至1974年。

其實1966年當慈濟功德會一創立，證嚴上人每月農曆二十四日在大型慈善發放之後，都會宣講《藥師經》，為信眾及貧苦的「感恩戶」祈福。很多志工家裡有人生病，做完藥師法會，病就好了，也因此更加堅信布施與《藥師經》之功德。由此觀之，證嚴上人是從眾生的實際病苦著手，解決他們的生活所需，然後將佛教思想引入信眾的生活之中。藥師如來大願，悉欲眾生身心健康，生活無憂。

證嚴上人傳法的第一部經典即是《法華經》，然後《法華經》系的《無量義經》、《藥師經》。1975年到1988年十三年中，證嚴上人第二次宣講法華精神。於法華佛七會上講法華大義。其間同時講述《四十二章經》、《地藏經》、《佛遺教經》、《慈悲三昧水懺》等。第三次宣講《法華經》是2009年，證嚴上人說這是他宣講的最後一部經。

對於個人修行的經典，證嚴上人先以《四十二章經》引弟子從斷欲、忍辱、體道入門，然後才是《慈悲三昧水懺》、《三十七助道品》、《父母恩重難報經》等。這期間應該在1979年到1989年之間。當時慈濟在臺灣已經逐漸家喻戶曉，但還沒有全球化的規模。

菩薩道修行的最高境界，《菩薩十地》、《人有二十難》等，證嚴上人於1987年至1990年之間宣講完畢。在慈濟全球化之前，證嚴上人已經將主體思想、實

佛教普世性與慈濟宗門的開展

踐法門——包括淑世理想與個人修行之主要經典都已講授完畢。其中不斷宣說的（宣講三次）包括《法華經》、《無量義經》、《藥師經》，這三部經典是證嚴上人主體思想與淑世的理想，而《四十二章經》與《三十七助道品》則宣講兩次。可見這兩部經作為慈濟內修法門之重要性。

表二：證嚴上人講述佛教經典之次第因緣表列：

宣講年代	宣講經典	講經因緣
1969-1971 年	《法華經》	靜思精舍落成，舉辦佛七宣講《法華經》
1972-1973 年	《無量義經》	於靜思精舍宣講《無量義經》
1975-1988 年	《法華經》	法華佛七，於靜思精舍宣講《法華經》
1979 年	《四十二章經》	每日清晨開講《四十二章經》
1980 年	《慈悲三昧水懺》	於靜思精舍講述《水懺》，講至具九斷智。
1981 年	《地藏經》	發願籌建醫院，於靜思精舍講《地藏經》
1984 年	《八大人覺經》	於靜思精舍講述《八大人覺經》
1985 年	《藥師佛十二大願》	籌建醫院募心募款於臺北分會講述《藥師經》
1986 年	《佛遺教經》	靜思精舍講述《佛遺教經》於委員聯誼會
1986 年	《楞嚴經》	冬令發放，早課後向委員宣講《楞嚴經》
1986-1987 年	《淨因三要》	於靜思精舍講述《淨因三要》
1987 年	《三十七道品》	於靜思精舍講述《三十七助道品》
1989 年	《降伏十魔軍》	於靜思精舍講述《降伏十魔軍》
1989-1990 年	《父母恩重難報經》	於靜思精舍講述《父母恩重難報經》
1990 年	《人有二十難》	於靜思精舍講述《人有二十難》
1990 年	《菩薩十地》	於靜思精舍講述《菩薩十地》
1996 年	《九結》	於靜思精舍講述《阿含經·九結》未出版
1998 年	《二十一結》	於靜思精舍講《阿含經·二十一結》未出版
2000 年	《三十七道品偈誦》	慈濟已全球化，於精舍講述《三十七助道品》
2000 年	《調伏人心二十難》	於靜思精舍講述《調伏人心二十難》
2001-2002 年	《藥師經》	於靜思精舍講《藥師經》，慈濟會員近千萬
2002-2003 年	《八大人覺經》	於靜思精舍講述《八大人覺經》
2003-2008 年	《慈悲三昧水懺》	於靜思精舍講述《慈悲三昧水懺》；美伊戰爭爆發
2008 年	《無量義經偈誦》	於靜思精舍講述《無量義經偈誦》
2009—至今	《法華經》	於靜思精舍講述《妙法蓮華經》

證嚴上人講述經典的因緣時節約可以分為三種類型。一為依佛陀教化眾生的次第，由權而實，由小而大。第二根據當時的社會環境宣講經典之教義，以啟發世人。三是以當時慈濟發展之所需開講經典之意涵，以提示慈濟人遵循之法。

（一）依循佛陀說法次第

證嚴上人雖然沒有宣說完整的四《阿含經》，只有在 1996 年和 1998 年宣講《雜

阿舍》的〈九結〉，及《增壹阿舍》的〈二十一結〉，但是在他宣講的每一部經典中，都循著佛陀說法的次第，經常性地以「四聖諦」——苦集滅道，三理四相入門，告示弟子世間之無常、無我，復以「十二因緣」說明世間之生滅迴圈，然後體解「因緣生法，緣起性空」之真理。世間為無常但要借假修真，以短暫的身修持永恆的慧命。這是生命的雙重反轉。先認識無常、無我之苦，然後趣入世間的染汗苦趣，再以此淬煉恆常真如之本性。

（二）依當時環境說法度眾

2002年美國發生九一一恐攻事件，證嚴上人在宣講《八大人覺經》，對於國土危脆，人類貪瞋提出警語。2003年美伊戰爭爆發，世界的局勢充滿了不安與詭譎之氛圍。美伊戰爭是繼阿富汗戰爭、九一一恐怖攻擊行動之後發起的戰事。這時候證嚴上人開講《慈悲三昧水懺》，希望人大懺悔，經由懺悔化解人與人因驕傲、貪欲而起的怨懟。他不斷地呼籲：「大時代需明大是非、大時代需要大懺悔。」「這個世界的穩定維繫在兩大國家，一是美國，二是中國。美國要反省，中國要安定，世界才會和平。」

1989年與1990年臺灣經濟快速起飛，人民生活十分富裕，但奢華之風漸起，人情之溫暖漸失。證嚴上人此時開講《降伏十魔軍》及《父母恩重難報經》。1990年慈濟海外分會紛紛成立，美國分會於1991年發起援助孟加拉水患。1991年大陸華東水患，慈濟人展開破冰之旅，抵達重災區，不間斷地提供災民物資、藥品、房舍、學校等。這些海外賑災，難行能行。證嚴上人於1990年開始宣講《菩薩十地》、《人有二十難》，都是在勉勵慈濟人面對災難艱巨挑戰之信願力。

（三）依慈濟志業發展宣講教義

1981年證嚴上人發願蓋醫院，宣講《地藏經》。地藏菩薩悲願：眾生度不盡，誓不成佛。轉地獄為天堂，正是慈濟醫院的理想與目標。醫院籌備期間，證嚴上人宣講《藥師經》，以藥師如來大願醫治一切眾生，令諸根毀壞者具足，如經云：

願我來世得菩提時，若諸有情眾病逼切，無救無歸，無醫無藥，無親無家，貧窮多苦；我之名號一經其耳，眾病悉除，身心安樂，家屬資具悉皆豐足，乃至證得無上菩提。

慈濟醫療體現「苦既拔已，復為說法」，即是體現藥師如來的大願力。證嚴上人於慈濟靜思精舍落成，就開始宣講《法華經》與《無量義經》，當時慈濟宗門雖然未立，但是已經觀出宗門經典之思想依歸與實踐法門之建立。是時慈濟的會員超過一千萬人，培訓授證的委員與慈誠已超過數十萬之眾，證嚴上人更強調內

修之重要性，這時再次宣講《三十七助道品》、《人有二十難》，乃至《阿含經》的〈九結〉、〈二十一結〉等，無不是強調修心及道德實踐之必要。慈濟強調內修外行，淑世的志業與內心的清淨行為為宗門之鑰。

第二節：靜思法脈：以勤行禪定、以眾生為師

一、靜思——思惟修、靜慮法

「靜思」，是證嚴上人出家前自取的名字；證嚴上人皈依印順導師，導師賜法名「證嚴」，法號「慧璋」。而證嚴上人皈依印順導師前，於1963年在花蓮許聰明老居士家自行剃度，當時法號「修參」。而「靜思」則是證嚴上人出家前自取的名字。「『靜思』為思惟靜慮，即禪定之意；禪也稱為思惟修，定就是靜慮法」。證嚴上人及其出家弟子們共居之寺稱為「靜思精舍」，是以靜思精舍也被認為是全球慈濟人心靈的故鄉；慈濟在全世界的志業道場都稱為「靜思堂」；靜思法脈是慈濟宗門的法源，是證嚴上人入世修行的思想體系。

（一）勤行能靜思 利他即度己

證嚴上人創立「靜思法脈、慈濟宗門」，其所依止的理想為「自度度人」、「利他度己」。在淑世的理想中，契入佛教究竟覺悟的理想。「行」，是淑世的理想與個人覺悟的關鍵。在慈悲與智慧的力行中改善社會物質與心靈的苦。在悲智行中，淬煉自我的心靈，臻於永恆的慧命。所以證嚴上人說：

靜思法脈勤行道、慈濟宗門人間路。靜思法脈的精神就是「靜思清澄妙蓮華」。我們在靜思精舍，從一開始即「內修誠正信實，外行慈悲喜捨」。回歸心靈靜寂清澄的境界，不只要自修自利、獨善其身，還要利及他人、兼善天下。

「靜思法脈勤行道」為「靜思」與「勤行」並重；內修外行兼具；自利利他不悖；靜思在勤行中，勤行才能靜思。證嚴上人言：

靜思法脈就是要「勤」，勤就是精進，心無掛礙，沒有雜念，很精、很純，走入靜思法脈這個道場就要殷勤精進。

我們的法脈不只是信佛、皈依三寶、念佛、求生西方極樂世界。《阿彌陀經》：「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」慈濟人那分付出無所求，不求自己往生西方，只求自心能清淨、無私、無執著，還要走入人群，因為無量法門都在人群中，每個人包括自己都是一部大藏經。

第四屆慈濟論壇

在無私的付出中得清淨，在濟助眾生中得智慧。無私才能清淨，無私才能靜慮禪定。如儒家所言：「定而能安，安而後能慮，慮而後能得。」無私才能定。欲望多，心神渙散飄忽是無法定心。證嚴上人強調無私才能得定力，入人群才能得智慧。

我們學佛不只是念佛，還要學佛心。佛陀說：「心、佛、眾生三無差別。」你心、我心都是佛心，只要「知道」、「行道」，人人都是佛。人人都有一顆佛心，慈濟人還要有師志。我在年輕的時候，一念不忍之心，開啟克難慈濟功德會這扇門，也是一念清淨無私的心，樹立靜思法脈。這要保持內心寧靜無污染，沒有起心動念，才能到達。

禪定在人群內，智慧於勤行中。「思惟靜慮」即禪定之境界，於一切境，一切人，一切事都圓融無礙，都能慎思明辨，寂靜無染，動靜無礙。禪定，以靜思法脈而言是強調在生活中去煩惱，專心一意地度化眾生，是真禪定。所以佛陀語舍利弗：「思惟修，所對之境，思惟而研習之義，即一心考物為禪，或曰：靜慮，心體寂靜，能審慮之義，一境靜念為定。」

證嚴上人說身口意都能適中，慎思惟，能以身口意之誠與正度化眾生，是為真禪定。真正的禪定解脫，是與萬物和合的靜定之境。佛乘的戒定慧解脫法是與天地萬物合一的解脫法，證嚴上人說：

有人以為，要好好打坐才叫做禪，其實打雜、運水無不都是禪，生活中不離開禪的方法，平時我們要思惟修，開口動念要好好思惟，我們舉手動足、一切身口意業，日常生活中要好好思惟修行的方法，這叫做「禪」。

禪也叫做思惟修，定就是靜慮法。我們的心不能跟著外面的境界，心志要安定，靜寂清澄，志玄虛漠，這就是定，就是靜慮法。思惟修，我們要常常好好思惟，接觸一切境界，要好好思惟。還要靜慮，我們的心要很穩定，這禪定就是靜慮思惟修，就是「止觀」，我們平時的觀念，有時心靜下來，把所有的境界回歸一處，也叫做止觀，我們要學一個心，學佛一定要用心去探討，名詞不同，禪定或是止觀，無不都是要我們的心集一處，不要把心散亂。

我們必定要時時顧好我們的心境，這是佛陀用各種的方法，要讓我們修，應我們的根基接近修行，這就是止觀不二，我們的思惟會合起來，戒定慧不二的境界都叫禪定，禪定就是這麼簡單，思惟修與靜慮的境界叫做禪定。

求證佛乘是為定慧解脫法，既然要修佛，希望成佛，心接近佛的心，與宇宙天體會合而為一，這一分覺悟的境界就是定慧解脫的法，我們要時時時用心在這分

靜與定，要用心修習。

證嚴上人創立的靜思法脈之終極理想就是要修行者不斷地在利益眾生中，去除自我的貪欲、執著，以利他行動去除自我，直到五欲煩惱盡除，並在眾生及一切境界中都能思惟靜慮，修得智慧，乃至與一切境界、一切眾生、一切萬有都圓融無礙，亦即證嚴上人指出：「我們心接近佛的心，佛心與宇宙天體會合而為一，這一分覺悟的境界就是佛乘的定慧解脫法」。

真如是必須在現實生活中內修外行，才得此清淨圓融妙樂的功德。證嚴上人說：

三界皆是一相，聖所稱歎，能生淨妙第一之樂。一相，二眾生之心體，皆具一實之真如。如來之教法，一實之理相，即等同真如，非有雜染。皆是一相一種，聖所稱歎，能生淨妙第一之樂，我們的心思能思惟修，靜慮，這種的禪定止觀，看這些東西，包括人事物，我們的心不要再雜亂，這叫一相一種；一相是眾生的身體，就是真如本性。我們人人本具的真如，就是一實。如來的教法示眾生一實之理相。佛陀教育我們回歸真如的本性，即等真如，非有雜染。

真如，就是一種圓融常樂，時時很圓融，我們的心常樂淨，這就是最清淨、最微妙的快樂，皆是一相功德。內修外行的功德就是眾德本，所有功德的根本，就是一種一相的功德，就能生無上法樂。這就是我們心要定，不管人家怎麼障礙我們，既然決定要救人就是救人，不管外面有什麼障礙，也是一相一種功德，是眾德根本，就是我們的禪定智慧。解脫才能得到常樂我淨的快樂，我們學佛必定要用很真誠的心來修習。

（二）恒持為眾生付出、通達無量法門

靜思法脈就是於勤行中修習靜定法，在不斷地為人群付出中去除五欲。在恆持的精進中，慈悲等觀一切因緣、一切事物。以此，體現眾生平等、萬物和合相連，以契入真如本性與萬法合一的大智慧。

證嚴上人用《無量義經》的一段經文詮釋靜思法脈的真義：

慈濟人做中學、學中覺，都不離《無量義經》法髓。《無量義經》經文「靜寂清澄，志玄虛漠，守之不動，億百千劫。無量法門，悉現在前，得大智慧，通達諸法」，就是「靜思法脈」。

證嚴上人在一次開示中曾論及他自己修行的經歷，體會到《無量義經》的「靜寂清澄，志玄虛漠，守之不動，億百千劫」的絕妙境界。當時他獨自在小屋修行，

禮拜《法華經》，一句一拜，當他念到這句《無量義經》經文，頓時覺得完全相應他的心境。

「靜寂清澄」，心到達絕對的靜，欲望就止寂了；欲望止寂，心就能清澈無比，就像水中無雜質，才能澄照萬物。「靜寂清澄」，就是離欲之後內心的寂靜狀態。

但人如何做到離欲呢？誦經？打坐？從對證嚴上人思想的理解，立志為眾生付出，心心念念為眾生，無私，大愛，所以常保內心的寂靜。之所以能「靜寂清澄」，就是因為「志玄虛漠」的緣故；「志玄」是要我們立志高遠，「虛漠」，是指此高遠的志，要有虛懷若谷的心，同時胸懷廣漠無邊。慈濟宗門強調只要能全心全力利益眾生，就能離欲。

對於慈濟的法門經常有人問證嚴上人，為眾生奔忙心就能寂靜嗎？為眾生煩惱稱得上寂靜嗎？證嚴上人說菩薩的心像鏡子，眾生拿著苦、樂、惱、淨的各種境界來映照，都能清澈的反映他們的心境。但是鏡子沒有污染，境界一離開，鏡子依然明亮。這就是不斷煩惱，而入涅槃。這契合《維摩詰經》所主張：「諸佛不斷煩惱，而入涅槃。」

離欲是寂靜的前提，寂靜是離欲的狀態。證嚴上人更常使用「清淨」一語，而非「寂靜」一詞。「清淨」是一種無染，是一種蓮花不著水，入塵世不染濁的境界。「寂靜」比較讓人感受到身心停留在靜止狀態，而非在行動中、在入世中保持不染濁的心。證嚴上人的思惟總是「以行動的、入世行的」為基礎。在入世利他的行動中，心永遠保持無所求、無污染的清淨。

離欲，在慈濟的宗門是進入欲望世界，卻保持出離欲望的精神狀態。這狀態是「不即，亦不離」。這契合佛陀「原本不生，今亦不滅」，能動又超然的生命狀態。在現實的利他行動中離欲，而不是在靜止的狀態下止欲。越能付出，心越無私。無私付出之際，即離欲。心，只有在全然付出的那一刻，才見證它的無私狀態。

欲，在心中，不是用消除法，而是以行動去超越，特別是利他的行動。證嚴上人強調「以出世的心，做入世的事」，即既入因緣又超越的一種心境。而具體實踐的方法就是他所不斷強調的「無所求的付出」。在無所求的付出中修持靜定，亦即「靜寂清澄」的境界。「靜寂清澄」仍須「志玄虛漠」，更因為「志玄虛漠」之故，才能「靜寂清澄」。這種「內修靜定」與「外行悲智」是互為因緣。能恆持這種內修外行兼備，「守之不動，億百千劫」，在不斷地為眾生付出中，才能得「無量法門」、「悉現在前」。正因為眾生無量，法無量，眾生是最好的經典，眾生的剛強習氣是修持智慧最好的契機。如此億百千劫的精進努力，臻至「得大

智慧，通達諸法」。

二、多用心法門——無師智、自然智

眾生無量，法無量。通常指的是對治眾生的法無量。證嚴上人則是眾生都具備法，向無量眾生學習無量法。眾生是道場，用心於眾生的心，用心向每一個眾生學習就是覺悟的契機。證嚴上人向靜思精舍的常住二眾說：

我給你們的法門只有一個，多用心。多用心法門，能一門深入，才能得到慧命的皈依處。

志工的心得就是經。你們應該多去聽他們的分享。師父常常告訴你們，經不是在口頭上，不是在耳朵裡，經是放在腳上，應該用心體會過來人的道路。所以經就是道，就是道理。

如果大家問我是怎麼成就，老實說，我不是從法師的說法體悟的，也不是從你們師公的法語體悟的，我皈依師父後，就離開師父。我雖然到臺中時都會去看你們的師公，報告慈濟現在的狀況，但是我並沒有時間受教於他老人家的法。但是他老人家的德在我心中深深受用。這不是要無師自通嗎？對，就是要有無師智、自然智。每一個人都有無師智、自然智，這要看自己如何啟發及受用。

證嚴上人這段話說明他是以眾生為師，所謂聖人無常師，以眾生的心為道場，所以要弟子們常常聆聽慈濟志工的心得，這些心得都是「用腳」實踐出來的智慧。證嚴上人說：

所以我把每一位志工看成真正的菩薩，他們走過的路就是「經」。真的很感恩。我是把他們當作菩薩現身在我面說法，而不是把他們當成是我的弟子。當他們在心得分享時，他們所說的每一句話我都很受用。諸位，為什麼活生生的「經」在我們面前，我們輕易放過呢？所以你們要多用心。

值此歸結，證嚴上人期待建立的靜思法脈之法門，就是用心向諸眾生的實踐心得學習。建造自我心靈道場的路徑，就是以眾生為道場，向眾生學習，為眾生付出，與眾生結善緣。這應是慈濟宗門「內修與外行」互為一體的特色。證嚴上人說：「修行要修德，得人疼就是功德。」「德者，得也；得人疼，得人緣即德。」「內能自謙是功，外能禮讓是德。有這種功德，就能得人疼。」

第三節：於群體中修行、以無所求覺悟

一、慈濟宗門人間路

「慈濟」二字之意，依證嚴上人言：「慈，是予樂；濟，是拔苦。慈濟二字就是予一切眾生樂、拔一切眾生苦，也就是慈悲法門。」證嚴上人在創立慈濟五十年之中，以行善度化困苦的眾生。「教富濟貧、濟貧教富」，實踐苦既拔已復為說法的佛教精神，也能啟發貧者心靈富足，去幫助更貧困的人。這體現三輪體空之理，沒有施者、沒有受者、連布施都超越。這是「利他度己」的法門。

在過去這幾十年中不斷地有人向證嚴上人問起，慈濟是屬於什麼宗？證嚴上人的回答就是「慈濟宗」。2006年一次回答美國慈濟人的詢問時，證嚴上人這麼說：

曾經有人問我，慈濟既不是禪宗，也不是淨土宗，屬於佛教何種宗派？現在我告訴大家，我們是「慈濟宗」。慈濟人要以人與人之間為道場，修行無量法門。

而在2006年的12月，慈濟基金會創辦人證嚴上人，在花蓮靜思堂面對將近千位慈濟志業體的同仁及幹部，於精進二日共修活動結業典禮中，以一個半小時的時間開示「慈濟宗門、靜思法脈」的意涵與其因緣。證嚴上人說：

慈濟宗門，「宗」即宗旨，大家依其出家入慈濟宗門，入此門來就要守住慈濟之宗旨。慈濟宗旨，就是人間菩薩道。

我們的宗旨就是走入人群，去知苦、惜福、造福，這就是靜思法脈，慈濟宗門……作為佛陀的弟子，要能體會佛陀在人間出生、在人間覺悟、傳法於人間，就是要開啟能夠在人間運用、度化世人的人間佛法。既知世間沒有「永住」的事物，也瞭解人生無常之理，知苦就要堪忍，修得忍而無忍的功夫，輕安灑脫，即能脫離「三苦」。

其實「靜思法脈」不是現在開始，「慈濟宗門」也不是現在才說。早在四十多年前，我在皈依時從師父得到「為佛教、為眾生」這六個字的那一剎那，就深植在我心中，直到現在。

靜思法脈「為佛教」是智慧；慈濟宗門「為眾生」，是大愛。我的師父告訴我為佛教為眾生，我則告訴慈濟人「以佛心為己心，以師志為己志」，一脈相傳。希望立體琉璃同心圓如水漣一般，一滴水，圈圈擴散，漸至全球，達成佛法生活化，菩薩人間化。慈濟人沒有專事念佛，也沒有參禪打坐，就是入人群行菩薩道，為天下苦難付出，有別於各宗派，但確實依循佛陀教育，走過四十年，

普獲肯定，所以如今立宗，大家也要堅定前行。

證嚴上人以「教、行、證」三法引導慈濟人體解佛道，亦即慈濟法門的修行者，必須接受「教」法，同時身體力「行」教法，最終印「證」教法。證嚴上人以《法華經》經文「以慈修身，善入佛慧，通達大智，到於彼岸。」說明在慈濟法門中，世間法和佛法相互融通，實為一體，互為印證：

「以慈修身」是說，慈濟人付出無私大愛，希望天下眾生能得歡喜、幸福、安穩、自在的人生。「善入佛慧」是說，慈濟人以清淨心走入眾生苦難中，設法解除眾生苦難，當下開啟的智慧就是貼近佛智的大智慧。深入世間疾苦，開啟人人本具與佛同等的慈悲與智慧，這分「通達大智慧」，能度過各種困境。若能以對方為師、相互學習，便能延續彼此慧命，度過煩惱河「到於彼岸」。

證嚴上人強調力行「以慈修身，善入佛慧，通達大智，到於彼岸。」就能在菩薩道上安穩前進。

二、從對治悉壇探討慈濟立宗

古代中國佛教之立宗是印度佛教在中國深根開展的關鍵。中國文化對佛教吸納之契理契機，亦是彼地、彼時、彼人對佛教之體解。第一個立宗的天臺宗以龍樹《大智度論》為思想指導，以《法華經》為宗經。立宗的智顛大師將思想溯源至印度龍樹菩薩為其第一代祖師，而其師父慧思為三祖、慧文為二祖，自己則是第四代宗師。這個時期對於佛教思想的判別與理解是立宗的核心。天臺宗的成立是佛教中國化的重要關鍵。吉藏的三論宗以《中觀論》、《百門論》、《十二門論》為思想基礎。法藏的華嚴宗以修習《華嚴經》為最高思想依據。法相宗、唯識宗以唯識學開展佛教的萬法唯識的唯心思想體系。禪宗以《金剛經》、《楞嚴經》為法要，強調即身成佛、當下頓悟。淨土宗以《無量壽經》、《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》及世親的《往生論》為思想及修行依止。道宣的律宗以《四分律》，依從戒律為修行旨趣。密宗以《大日經》、《金剛頂經》建立三密瑜伽、事理觀行、修本尊法。

綜觀古代中國佛教之立宗，多以思想之判別為其宗派發展與修行之依止。相較於以思想的判別為主的古代中國宗派，當代漢傳佛教的立宗更多強調對現世時代需要的對治與呼應。佛教為解決現世間眾生之難題，所提出的因應作法，為當代佛教立宗之因緣。一如人民大學何建明教授所云：

可以這麼說，以佛光山、慈濟功德會、法鼓山和中台山為代表的現代臺灣佛教宗派，已經完全超越了中國古代佛教的傳統宗派特點，而具有了積極適應現代

憲政社會的科學化和全球化的時代發展要求的鮮明特徵。它們不再以教義的判教（如三論宗、法相唯識宗、華嚴宗和天臺宗等）或堅守某種獨特的修行方式（如天臺宗的止觀、禪宗的坐禪、淨土宗的念佛和密宗的密法等）為教團的宗派特徵，而是在太虛大師以來的契理契機的現代佛教所主張的八宗平等、並行不二的基礎之上，追求正知、正見、正信、正行和正覺為目標，以文化、教育和慈善為中心，自覺適應現代社會人生的需要和積極調適現代社會文化思潮而建立起來的各種不同的新型僧團制度、弘法理念及其實踐方式。

筆者從四悉檀中之「對治悉檀」為立論點，主張從當代佛教諸宗派以對治「此時、此地、此人」的貪、瞋、癡為目標，因而提出諸種實踐法門，以作為佛陀教法當代性的體現與開展。這是當代佛教各宗派立宗的共同旨趣。當代佛教各宗派以對治悉檀為核心，能為應機說法即「各各為人悉檀」；並以無量佛法引領性、欲無量之眾生逐漸契入「世界悉檀」，亦即雖恆順眾生但終究引其體會因緣生滅法；直到悟入「第一義悉檀」之一乘真實法。

對治悉檀的諸法門之提出與開展，是當代佛教諸宗門立宗之根據，亦是佛弟子對佛法領悟後的創造力。

何建明教授認為，從太虛大師建立人生佛教的概念之後，太虛大師所期望的佛教必須是世界的、人生的、科學的、實證的。臺灣佛教的各大宗派恰恰實踐了太虛的願力。何建明說：

太虛大師提出現代佛教（佛學）必須是：人生的、科學的、實證的和世界的，而當今臺灣佛教的發展，在這四個方面都取得了典型示範：

著眼於現世人間關懷，盡心盡力拯救人生苦難生態災難，要數證嚴及其慈濟功德會；著眼於適應現代科學發展需要，建立中國現代佛教學術，要數聖嚴及其法鼓山教團；著眼於中國佛教的現時代之弘傳，適應世界化和全球化發展，要數星雲及其佛光山教團；著眼於中國佛教的禪修傳統，適應當代社會人生的實證，要數惟覺及其中台山教團。

慈濟宗以行善為修行的法門，從行善到體現一切善行，斷一切惡。從利他度己體現大乘菩薩道精神，亦即「菩薩度化有情，常在生死利益眾生」；「未能自度先度他，菩薩於此初發心」，如印順導師所陳「從利他中去成佛」，亦如《無量義經》所述，「船師身嬰重病……而有堅牢此大乘經無量義辦，能度眾生」。證嚴上人所述，「船夫身有病，船身堅固能度人」。菩薩雖無明未盡除，如有病的船夫，但依靠佛法，能度化眾生到彼岸，等乘客上岸了，船夫也登上彼岸。

三、以《無量義經》開展宗門、安忍度有情終成佛道

慈濟宗門以《法華經》之《無量義經》為宗經，人人為大眾做大導師。如《無量義經》云：「無上大乘，潤漬眾生，諸有善根。」「船師、大船師，運載群生，度生死河，置涅槃岸。」《無量義經》的主要精神內涵就是「性相空寂、濟度群生」。因此「靜思法脈」與「慈濟宗門」是內修清淨，外行慈悲；不只度他，還要清淨自性。因此證嚴上人詮釋說：

四十多年來，從臺灣到國際，慈濟人做中學，學中覺，都不離《無量義經》的法髓。《無量義經》中的偈句：「靜寂清澄，志玄虛漠，守之不動，億百千劫」，就是「靜思法脈」；「無量法門，悉現在前，得大智慧，通達諸法」，就是「慈濟宗門」。

靜思法脈，內修清淨心；慈濟宗門，外行菩薩道。靜思精舍為慈濟的精神起源，是「靜寂清澄，志玄虛漠，守之不動，億百千劫」，恆守初發心的清淨；慈濟宗門則要入世，以智慧應眾生的需要。以無量法門精神往外推行，所以是「無量法門，悉現在前，得大智慧，通達諸法」。

每個人都是一部經典，深入人人的心靈世界，即是深入人間大藏經，則「無量法門，悉現在前」。而走入苦難人世界的同時，也要深入自我的心靈世界；如此不但對人有善的影響，也能改革自我心靈。人與人之間為修行道場。不經一事，不長一智，在慈濟宗門中見證無量法門。

「慈濟人間路」，慈濟宗門以度化人間，改善世間的種種苦為其理想。與傳統佛教所偏向的、度化眾生就是給予佛法，慈濟強調「苦既拔已，復為說法」。佛教為解決世間現實的苦難，物質的、心靈的、個人的、社會的，都是其關注的目標。慈濟宗門體現佛教利他的精神，視萬物為一體，利他的行動是共善的，是群體的，每一個人人都必須投入，每一個都得度，世間才是淨土。因此地獄不空，誓不成佛。

慈濟宗門力行菩薩道，證嚴上人勉勵慈濟人在此生竭盡心力擁抱蒼生，為眾生付出，往生時體現此身非我有，用情在人間，捐大體教導醫師及說明更多需要救助的人。而後乘願再來人間，直到眾生度盡，方證菩提。證嚴上人強調，涅槃在當下。「心不受欲念引誘，能以智慧轉境界，才能安住涅槃寂靜，身心輕安」。亦即「當下一念愛心不減，欲念不生，就是涅槃寂靜」。在「無所求的付出中」淬煉自心，回歸清淨的如來本性。

慈濟宗門的創立，其特質正是以「行」——「入世利他行」作為修行的法要。

人間的汙濁才是成佛的養料。不只轉自身的汙濁為清淨，世間的汙濁就是自心清淨的利器。「如蓮花藉由汙泥而清淨，蓮花的生長也同時清淨了池中的汙泥。」

慈濟宗門將「淑世的理想」與「個人修行」結合一體，利他與度己平等不二，無先後，無差別。利他之際就是度己，度己就是通過利他獲致。慈濟宗門強調群體修行，在無私的共善中，打造人間淨土。在群體的大愛中，個人情感臻於究竟的清淨。慈濟人「在付出中得歡喜，在戒律中得自在，在群體中得自由，在利他中覺智慧。」以徹底的「利他」行，體現佛陀慈悲等觀的智慧，最終臻於「眾生平等，萬法為一，萬物一體」的究竟覺悟。

慈濟宗門強調依著法華大義力行精進菩薩道。行菩薩道必須依著法華經義，以一切智起萬行，才能度化無量眾生。靜思法脈以勤行體現真如圓融的佛道，這佛道從證嚴上人的體悟是與萬有和合為一。覺悟的心既與萬有合一，就能不捨眾生，度化一切有情。證嚴上人說：

慈悲平等觀。隨眾生根基，雖說妙施權，終說一實法。佛陀應眾生之根基不同，以一切智起萬行。以六度萬行，度化不同根基的人。行萬行成就萬德。得即德。眾生得法，就是我們的德。我們也有充分的智慧才能度千差萬別之眾。所以修德能引眾生得正法。

佛陀的真實法讓眾生遮住外惡不侵入，外境煩惱不入心。於內能持善法才是修行。惡不入，內持善，也要行於眾生中，度化眾生。我們說法度眾生，法必須存於心，才能說法。

四、內修誠正信實、外行慈悲喜捨

證嚴上人強調慈濟宗修菩薩道的行者一定要內修「誠、正、信、實」、外行「慈、悲、喜、捨」。面對一切眾生都能以誠以正，面對一切事，信實無礙。其生命理想就是透過「誠、正、信、實」的踐履。證嚴上人言：

「誠」是專精不雜；凡事出自內心的真誠，並且無所求地付出；「正」是無偏差；從凡夫到聖人的境界很長，須正大光明，無有絲毫偏差；「信」能長養一切諸善根，信念堅定才不會受外境影響；「實」是平平實實待人處事，所做一切都自認為本分事。

我們要誠、正、信、實入人群中。我們的心如果還有欲，要幫助人，那就是有

條件。我們必定要心無欲念，要很清淨，沒有名利等等的煩惱，這樣付出才能真的很輕安自在。

證嚴上人期許與教導慈濟人要「以佛心為己心，以師志為己志」，「佛心師志」即行菩薩道，利益眾生，期望自己與眾生都能得清淨解脫智慧。證嚴上人強調菩薩行要從去除五欲、去除煩惱著手。而去除煩惱則是「以誠待天下，以正為生命，以信行世間，以實待萬物」。

證嚴上人認為求佛乘就是要從「誠、正、信、實」入手。誠正信實是相應於戒定慧解脫。證嚴上人說：

誠正信實是我們的本分事，我們依此才能求證佛乘，這即是戒定慧解脫的方法。成佛不離開這些事情。第一要發大乘心，菩薩行就是大乘法，大乘法第一個條件就是要遠離五欲。

菩薩行者，遠離五欲諸煩惱，思惟修靜慮法，勤精誠修習，求證佛乘，是為定慧解脫法。煩惱都是從五欲開始。外面的境界，內心的動念，無不都是因為五欲，五欲會惹來很多煩惱、無明，用心戒除五欲才能夠遠離煩惱，所以我們要思惟修、靜慮法。

「思惟修」就是「禪」，「靜慮法」就是「定」。我們要很認真、很專心來修習這個菩薩法，菩薩法除了去除五欲、遠離煩惱，同樣在修禪定。

慈濟宗門的內修外行，內修是智慧，外行是造福。智慧者造福，造福中得智慧。四無量心「慈、悲、喜、捨」是慈濟宗門四大志業的源頭。慈是慈善志業的精神，悲是醫療志業的骨髓，喜是人文的真諦，捨是教育的目標，慈濟的四大志業之拓展都是依循「慈悲喜捨」四無量心而建立。證嚴上人認為佛陀千經萬論對人們的教育，不離慈、悲、喜、捨。他說：

慈悲喜捨，不是用嘴說的，一定要身體力行，走入人群付出。無論哪一個地方有苦難，都要盡己所能、伸出雙手去扶助，讓苦難人能夠站穩、再向前走。這必定要有無私的大愛；無私，就是誠正信實。人不能離開土地，能腳踏實地，每一步方向都正確、穩穩實實踏好，就是誠正信實。

慈濟人必定要內修「誠正信實」。日常生活中時時自我反省——心有沒有照顧好？對人是否虔誠？做事能否守信用？走的是正道、說的是正語、行的是正法、從事的是正業嗎？有些人看到「慈濟做得很好，我好感動」，一時發心而投入；但過程中覺得太辛苦或遇到困難就退轉，無法長久守「志」不動。若能內修誠

正信實，達到「靜寂清澄」，就能「志玄虛漠」，進而「守之不動、億百千劫」。

佛教藏經中的法，其實不離人間法；人間，就是人與人之間。藏經既然在人與人之間，所以慈濟人要以人群為道場。每個人都是一部經，若能用心解讀，則「無量法門，悉現在前」，就能在人群中成長智慧。

心能誠正信實，就是智慧；慈悲喜捨付出，就是造福。內修誠正信實、外行慈悲喜捨，就是福慧雙修。

證嚴上人勉勵慈濟人行菩薩道，要當眾生的不請之師。慈濟宗門以自主的發願為本，以愛為導，以戒為師。難行能行，人間一切人事物的挑戰都是成就佛道的契機與因緣。證嚴上人以佛陀行將入滅告誡弟子的話闡述大慈悲的意義：

佛陀行將入滅，阿難在外痛哭。有比丘就告訴阿難，怎麼在這時候哭泣？應該把握最後因緣請問佛陀——佛滅度後以何為師？佛滅度後不肖弟子怎麼處理？於是阿難就請問佛陀，佛滅度後以何為師？佛陀回答「以戒為師」。那不肖的弟子如何處理？佛陀說：「默擯。」我常說以戒制度，以愛管理。出家守戒，在家守規，以愛管理，才是佛弟子。惡因、惡緣引誘就跟隨之，則永遠無法修行。佛視眾生為稚子，無差別的教化，令其開悟，體解正道。

佛陀所體解之法，包含宇宙之一切，弟子要勤學習。不肖弟子，默擯。來世佛陀乘願再來，還要再教化他。連提婆達多，不斷迫害僧團，佛陀仍於《法華經》中授記提婆達多未來成佛。因為提婆達多的迫害，增加佛陀的意志與智慧；因為提婆達多的迫害，增加佛陀的毅力，度化更多的眾生。

對一切眾生都慈悲等觀，不憎、不怨、不悔、不棄，生生世世都要救度成就一切有情。連提婆達多佛陀都諭示將來作佛，可見佛陀的慈悲是將萬有視為一己，一己即為萬有。「以平等心，教眾生無差別。又於諸法平等，修行之心。具出世無漏種子，同聞佛法，平等為佛子。」

眾生無量法無量。佛陀教法具無量數，皆可教化眾生出離色界、欲界，成就大乘菩薩法。所以證嚴上人期許眾弟子要趕快接受，不要遲疑，不要以煩惱障礙自己的修行。

證嚴上人強調，菩薩入人群中最重要就是必須以「忍」。芸芸眾生煩惱垢重，常常以怨報恩，如果不能忍，就無法入人群度眾生。證嚴上人說：

眾生本來就是有如此的無明煩惱。而菩薩都知道，所以不會因此影響他的道心，

所以堪得承受如此糟蹋與考驗。如佛陀告訴諸子，佛子原本該得大車，不必執著於小乘之緣覺、聲聞。所以諸子要能棄小向大，行菩薩道。「若回小向大之大乘眾，亦得稱為菩薩。」所以我們不要怕被眾生煩惱所困，要堅定地走入人群，度化眾生。

菩薩道難行，忍得，忍德，為最要。為眾生的諸佛菩薩累劫以來就是如此在娑婆世間為度化眾生而付出。在付出中修行。一切的境界與眾生都是菩薩增長慈悲與智慧的契機。眾生即道場，世間即道場；眾生即經典，入眾生，就是入經藏；在人人心中取經、得智慧。在煩惱的人間長養慈悲，是《法華經》所示的菩薩道。法華之喻如蓮花，在淤泥中成就究竟佛道。

五、慈濟宗門四門四法四合一

證嚴上人以四法四門四合一來建構宗門之運作。「知足、感恩、善解、包容」為慈濟人內修之四法；「合心、和氣、互愛、協力」則是外行四法；其中「合心、和氣、互愛、協力」被稱為慈濟組織運作的「四法、四門、四合一」。

證嚴上人對於慈濟之架構的理念是採取佛教圓形觀作為組織的概念。一切慈濟人皆為平等。資深志工為合心，負責法脈傳承，在第一線負責社區的志工為協力。中間有和氣負責規劃，互愛負責跨社區的執行工作。合心志工回到社區接受第一線協立志工的調度。和氣與互愛志工回到社區一樣接受協立志工的工作分配。證嚴上人說：

合心隊組跟隨師父有很長一段時間，瞭解師父的作法，能傳承「舊法新知」而無阻礙。過去的，我不用解釋很多，未來我要做的，我一說，他們就能瞭解入心。而傳達師父的訊息後，合心隊組要回歸鄰里，幫忙協力隊組，或者接受任務分配。所以合心隊組的資深委員其實也在協力隊組中。

因此，這種圓形的組織，無上無下，非上非下，一切平等無礙。就理念部分言之，「四門四法」——合心、和氣、互愛、協力，意指慈濟人「志要合心」、「相待和氣」、「人人互愛」、「付出協力」。證嚴上人說：「諸法合心最善念，團隊和氣覺有情，人間互愛度眾生，從事協力緣覺行。」

慈濟宗門即為「四門四法四合一」；「四門」之思想意涵為：

「合心」是「總持門」，即總一切法，持一切善。修行是為了回歸本具的清淨心。即具足慈悲之「福」，喜捨之「慧」。

第四屆慈濟論壇

「和氣」是「和合門」，即和聖賢心，合菩薩道。當橋與船，度凡夫到聖人之境界，人人和氣，才能從此岸到彼岸。

「互愛」是「觀懷門」。內觀自在心，懷抱眾生苦。互愛是大道，人與人互愛才能通達大道。心要寬、要自在，才能通往佛菩薩大道。

「協力」是「力行門」；力持諸善法，行遍人間道。協字是由三個力組合，三是眾的意思，結合眾人之力，就是力行門。

「四法」——立體琉璃同心圓，菩提林立同根生，隊組合心耕福田，慧根深植菩薩道。

證嚴上人強調，利他實踐是團隊的，非為個人所及。「行入人群度眾生必定要有團隊。」他要慈濟的出家人與在家弟子彼此合作，互相尊重，互相依仗，才能走入人群度眾生，將佛法傳於社會之中。

「四法四門」是指慈濟人都是圍繞著一同心圓，行菩薩道，師志為己志，期圓滿佛智。同根生於靜思法脈與慈濟宗門；男眾為隊，女眾為組，隊組合心耕福田，智慧的根深植於為眾生無求付出的菩薩道。證嚴上人言：

慈濟人付出無染的大愛，心淨如琉璃。四合一的立體像地球，地球在宇宙間有公轉、自轉；每一社區以師父為中心作公轉，各社區會務之推動則為自轉。

四門、四法不只是慈濟宗門的理念，更是慈濟宗門的組織架構。組織架構及實踐部分在下一章節再進行探討。

證嚴上人對於慈濟宗門強調「內修誠正信實」、「外行慈悲喜捨」；在組織上建立「四門四法四合一」。其宗門目標就是建立在佛陀利他精神的基礎上度化自心，最終達到「自他不二」，眾生都得脫度，與萬物、萬法相合的覺性圓滿之境地。這當然是累生累世的修持才能獲得。

表三：靜思法脈的內修與外行：

法脈	理念	修持	路徑	願行	願果
內修	靜寂清澄	勤中靜	眾生即經典	守之不動 億百千劫	得大智慧
外行	志玄虛漠	做中覺	淤泥成佛道	無量法門 悉現在前	通達諸法

表四：慈濟宗門的內修與外行

宗門	理念	修持	路徑	願行	願果
內修	誠正信實	智慧	四法	無私付出	菩薩十地
外行	慈悲喜捨	造福	四門	慈悲等觀	萬法合一
組織	四法	四門	四合一	師志	佛心

第四節：本體思想：契一真實法、度無量眾生

一、付出無求與緣起性空

貫穿整個慈濟最重要的思想核心，就是證嚴上人所強調的「無所求付出」，而這核心思想來自佛教原始阿含「緣起性空」之理。佛教之「緣起性空」，指一切萬法皆為緣起，沒有本質，一切萬物都是相對關係，我們珍惜這個因緣，珍惜這個相對關係，故為「大愛」。證嚴上人講「拉長情、擴大愛」。以拉長情，轉化私情之牽絆；以擴大愛，轉化眾生對五蘊世間的執著。

印順導師將「緣起與性空」視為一體。性空是針對緣起談的。人的覺悟應該在緣起處體會性空。導師認為「性空」，是在緣起處把握的；在每一個因緣中，入因緣，又同時保持著超越的心境，這即是「在緣起處性空」。

證嚴上人將之轉化為「付出無所求」。付出是緣起，無所求就是性空的根本。證嚴上人以無所求的付出的理念，啟發慈濟志工付出同時還要感恩，感恩我們有機會、有能力能當一個手心向下的人。「付出無所求」，付出的人還向接受幫助的人表達感恩，這是體現佛教的三輪體空之法：無受者，無給予者，連施予都超越。

證嚴上人認為，付出之後要能沒有煩惱罣礙，就必須無所求。無私的愛才是菩薩的大愛，才是清淨無染的佛性。證嚴上人用創造性的現代語言，讓眾生能從生活中，從付出中重拾自身清淨的本性。所謂做中學，做中覺，實踐是學佛最好的法門。以利他行，達到靜定，印證「緣起性空，性空緣起」之理。

證嚴上人用「以出世的心，做入世的事」一語，來描述這種既「進入因緣、又超越它」的心境，而具體實踐的方法就是「付出無所求」。「付出無所求」也具體實踐「性空與緣起」之深義。「付出」是一種緣起，「無所求」就是性空。付出的那一刻心無所求，就是在緣起處性空。證嚴上人以創造性的語言「付出無所求」，讓「空」、「有」兩觀超越它表面的對立，而賦予它實踐的內涵。他所建立的慈濟宗門，試圖把佛陀的離欲、性空等教義，融入現實的生命，並淬煉它的實踐意義。

證嚴上人以法華三部作為靜思法脈、慈濟宗門依止的經典。其中《無量義經》更是慈濟宗門的宗經。《無量義經》的核心理念是「性相空寂」與「濟渡群生」；以證嚴上人的話語就是「無私、大愛」。「無私」，是邁入「性相空寂」的必要狀態；「大愛」，是「濟渡眾生」的心靈源頭。以無私的心廣澤大愛於人間，是證嚴上人實踐《無量義經》的入世法門。無量義者，從一法生；其一法者，即「無相」也。無相不相，不相無相，名為實相。要真實地理解《無量義經》所述的「無相」要從何開始？從感恩之心開始。證嚴上人強調，付出不只無所求，付出的同時還要感恩。以感恩心付出就能逐漸去除我相與分別心，而做到歡喜付出、無相付出，是真正的付出無所求的境界，以證嚴上人的理念就是無私平等的大愛。

二、慈濟宗門法華思想之詮釋

證嚴上人以《法華經》作為靜思法脈、慈濟宗門的最重要經典。《法華經》開權顯實，講述佛陀心中的理想，行菩薩道入佛乘。佛陀雖以三乘教化弟子，實為三乘歸一乘，一乘即佛乘。

證嚴上人過去四十九年中講過三次《法華經》，第一次是在慈濟功德會成立後的第三年，1969年到1971年之間，但是沒講完就中止。第二次講《法華經》是在1975年到1988年之間藉著靜思精舍的「法華佛七」的機緣宣講《法華經》。這個時期是慈濟醫院剛剛蓋好，慈濟的教育志業正在起步的階段，這時期的《法華經》講述都只是摘要地講，真正的系統性的《法華經》之宣講是2009年迄今，每日四點半靜思晨會證嚴上人宣講《法華經》，迄今（2015年底）已經講到〈化城喻品〉。證嚴上人多次對弟子們提到這是他最後一部講述的經典。從慈濟功德會一開始，到證嚴上人預計中的此生最後講述的一部經典都是以《法華經》為主，可見證嚴上人創立慈濟的初衷與最終理想都是皈依於《法華經》大義。

證嚴上人宣講的《法華經》是以鳩摩羅什的譯本，參酌太虛大師的《法華經教釋》一書。證嚴上人在法華序品釋經題中說：

在諸賢古德中，提倡人間佛教的太虛大師(1890-1947)，離現今的世代並不遠，感覺很親。他在世時，正當中國處於戰亂時代，所以他宣講《法華經》，有應當時而說的意義。現今我們參酌太虛大師的版本，但是不會字字依照，因為世代變遷，只是遵循他的方向，適應現代的時機而講。

證嚴上人法華要義的詮釋，每每都舉當代慈濟人在全球之付出為例，將法華精神應用到今日佛教徒所致力的實際事相。特別是他大量舉現世間的人與事，對照法華精神，是為彰顯《法華經》的當代適應與表現，亦有將慈濟慈善事理相應於

法華經義之意。

證嚴上人的講述含藏著深厚而清朗的情感；這種情感的透入，對於過度理性思惟的人，可以讓他們的心更形柔軟，更能貼近佛陀要啟發眾生情感覺悟的慈悲本懷。證嚴上人的闡述佛典很像是智慧的農夫播種前必須先鬆軟土地，再播種。情懷是水，法是種子。慈悲，才是信仰的真正力量；當一個凡夫的智慧未必理解佛法的深義，但經由情感的透入，卻能感受佛陀不忍眾生苦的胸懷；這對引領人們接近佛法的喜悅，是非常契機的始點。本文分析證嚴上人講經教導弟子修行的過程，「情的感化」是論述的重點之一。

以證嚴上人目前出版的《法華經·序品》中，可以歸納出證嚴上人對《法華經》的詮釋分為五個次第。第一，體解《妙法蓮華經》即是圓滿中道的真實法。第二，這個真實法是諸佛所共具，佛佛道同，且此一真實法是人人本具，是與佛同等之清淨真如本性。第三：聲聞、緣覺、菩薩三乘歸一乘。第四：一乘及阿耨多羅三藐三菩提，諸佛菩薩無不自覺覺他，以無量法門度化眾生，去除無明，回歸真如本性。第五，凡夫依靠法華無量義之舟帆，可以度化眾生到彼岸。如《無量義經》所述：「船夫身有病，船身堅固能度人。」利他能度己，終能到達覺悟的彼岸。

三、一真法相與佛乘境界

佛陀覺悟的當下照見萬法為一，本無分別。一切眾生皆具佛性，惟無明緣起不識此根本大法。證嚴上人詮釋佛陀覺悟的境界為「華嚴海會」；即「靜寂清澄」，與宇宙天地萬法合一的境界。這一刻，心、法、覺性同一。而這清明開闊的慧海境界，一切眾生同等本具，平等無二。

佛陀覺悟的心靈世界是一個永恆的世界，「佛心恆住華嚴屬圓頓大乘」是其本懷。佛陀雖然入群眾度眾生，他的身形在群眾中，他的內心始終保持著華嚴世界。覺悟後之佛陀，為了慈悲，不忍心眾生受苦難，所以再入人群，隨眾生根機，教化有情。佛陀在「十法界」之中（十法界：有四聖六凡，就是聲聞、緣覺、菩薩、佛；「六凡」，就是六道眾生。）覺悟的佛陀「度菩薩、度緣覺、度聲聞、度六道四生」，這十法界的眾生，都需要佛陀以法來度化，這是佛的大慈悲。

世尊在《法華經·方便品》語舍利弗：

舍利弗！云何名諸佛世尊，唯以一大事因緣故，出現於世？諸佛世尊欲令眾生開佛知見，使得清淨故，出現於世。欲示眾生佛之知見故，出現於世。欲令眾生悟佛知見故，出現於世。欲令眾生入佛知見道故，出現於世。舍利弗！是為諸佛唯以一大事因緣故，出現於世。

佛道在人間，度眾生在人間。不脫度眾生，如何成佛？而聲聞與阿羅漢既然生死已了，就不可能常在生死中，不可能到世間，怎麼能成佛呢？佛陀入世間，不為世間眾生無明煩惱所擾，是佛陀已經斷除無染汙的煩惱。阿羅漢修持四禪、八定之境界，最後證入涅槃，已經斷生死煩惱。但是阿羅漢斷生死煩惱，未斷無染汙的煩惱，亦即阿羅漢修得清淨，而非修得一切圓滿的大圓鏡智。只有佛陀修得大圓鏡智，斷除染汙煩惱，也斷除不染汙煩惱。

佛陀是自覺覺他，才能修得覺性圓滿。佛陀於世間、離世間都於一切法無礙。如《中阿含經》所述：

如來知一切世間，出一切世間，說一切世間，一切世如真。彼最上尊雄，能解一切縛，得盡一切業，生死悉解脫。是天亦是人，若有歸命佛，稽首禮如來，甚深極大海。

佛陀通過自覺、覺他而覺性圓滿。佛陀最初為阿羅漢，意味著佛陀自覺之修行已達清淨之涅槃。而當初佛陀覺悟的那一刻與入滅的那一刻，在修行的覺性與境界上究竟有何不同？佛陀傳法四十九年之後，他心境的體會與當初剛覺悟之時刻有無增減？有無不同？

若說佛陀有增減，就不是佛，但是四十九年的說法卻是佛陀與阿羅漢不同之處。可見佛之所以佛者，正是他能自覺、覺他，所以覺性圓滿，並非佛陀四十九年的傳法在對於真理的體會有何不同，但是四十九年的傳法更彰顯佛德。證嚴上人詮釋佛的覺悟為「頓止」。佛陀覺悟後的境界如華嚴般的清淨、智慧、永恆，但是為度化十法界一切眾生，入於世間，其覺悟的心與法永恆不變。證嚴上人云：

「頓止」，就是「佛心恆住華嚴屬圓頓大乘」。佛陀既然覺悟了，那個覺悟的心靈世界已經是永恆，他雖然入群眾度眾生，他的身形是在群眾中，其實他的內心是華嚴世界，還是保持著，但是隨眾生根機，所以佛陀他「頓止」。就是覺悟之後，佛的心恆住華嚴屬圓頓大乘，但稱本懷。為了慈悲，不忍心眾生受苦難，所以他再入人群，他要度菩薩、度緣覺、度聲聞，還要度六道四生，度法界的眾生，這是佛的大慈悲，他「頓止」。

佛陀這種度化眾生的悲心願力在《中阿含經》中亦有充分闡明：

爾時，世尊告諸比丘：「如來自覺世間，亦為他說，如來知世間。如來自覺世間習，亦為他說，如來斷世間習。如來自覺世間滅，亦為他說，如來世間滅作證。如來自覺世間道跡，亦為他說，如來修世間道跡。若有一切盡普正，有彼一切如來知見覺得。所以者何？如來從昔夜覺無上正盡之覺，至於今日夜，於

無餘涅槃界，當取滅訖。」

如來於世間自覺，知世間習、斷世間習，為世間無盡眾生無盡宣說。如來取無餘涅槃，是法的完全顯明，透過於世間自身的灰滅，顯名佛陀要教示的大法之真義，一切世間物生滅不已，但法不生不滅。佛證悟的涅槃為無分別萬有的無住涅槃，如呂先生所指出龍樹菩薩對無餘涅槃的看法。龍樹講無餘涅槃不是身體的滅盡，而是法的實相完全地顯現，完全顯示法的極限，才是無餘涅槃。

龍樹更主張無住涅槃來形容佛智，從緣起的視角看萬物都是相互依存，沒有一個個體能獨立存在。所以呂先生說：

在趨向涅槃的過程中，不是要一個人單獨行動，而是要全體動起來，單獨趨向是自利，在緣起的條件下單獨自利是不可能的，要自利利他，甚至要以他為自。這要把自己融合在眾生的汪洋大海中，利他就是自利。

世間是無盡的，因此在趨向涅槃的過程中，法亦無盡，所以不能停下來因此才說無住涅槃。究竟修行的境界不是自修自得，更要度化他人。修行者通過度化他人也淨化自己。究竟覺悟的聖者以利他通達覺性圓滿之境界。所以《中阿含經》又云：

於其中間，若如來口有所言說，有所應對者，彼一切是真諦，不虛不離於如，亦非顛倒，真諦審實，若說師子者，當如說如來。所以者何？如來在眾有所講說，謂師子吼，一切世間，天及魔、梵、沙門、梵志，從人至天，如來是梵有，如來至冷有，無煩亦無熱，真諦不虛有。

佛契入一切種智，與一切萬有合一。萬有的真理是他，他是萬有的真理。這當然不是說佛是上帝，從基督教的理念上看，上帝是萬有的創造者。佛陀並不主張有一創造者，但是覺悟者能與萬有的真理合一，即悟入真如的境界。所以佛陀出生，一手指天上，一手指地下說，「天上天下，唯我獨尊。」一出生就能走七步講話，似乎有神秘傳說的成分。但理解天上天下唯我獨尊，證嚴上人闡述說：「佛與真理合一，惟我獨尊，即惟真理是尊。」

覺悟的佛既然與萬有真理合一，一切萬有都是他的一部分，有一眾生苦，就是他的苦。他自比法王，如同國王理應對子民關愛，法王對孩子的疼愛亦復如是。有一人未覺悟，都是他的覺性未圓滿。

所以佛陀當初覺悟與最後入滅，對宇宙天地之一切有為法與無為法的真理之體悟不增不減。但是佛的四十九年傳法是佛成為佛的關鍵過程，這是覺性圓滿必經

之道。以自覺而言，佛同為「緣覺」修行者，是辟支佛之修行果實。但是覺他的佛，畢竟通達覺性圓滿了。自覺、覺他、覺性圓滿來描述佛德與聖者阿羅漢的福德因緣之畢竟不同。

四、佛佛道同

佛陀不是第一個覺悟的佛，也不是最後一個。佛陀經過累生累世修習菩薩道，而終於人間成佛。在佛陀之前仍有無數億萬佛，在無數恆河沙數的世間，度化眾生。《法華經》裡就有日月燈明佛。諸佛一棒一棒接續下去，為眾生的度化努力。雖然佛佛道同，但是每一佛出於世間有其特殊因緣，其他諸佛則為協助之功。如文殊師利菩薩已是七佛之師，仍到娑婆世界幫助釋迦牟尼佛度化眾生。

呂先生曾引法雲的看法，認為三乘是先歸向大乘，再歸向佛乘。這是有一定的思想根據。佛陀說《法華經》就是希望大家行菩薩道，最終才能去向佛道。換言之，聲聞、辟支佛的修持最終是無法趣向佛乘。慈濟證嚴上人似乎也抱持相同的見解。證嚴上人說：

成佛一定要行菩薩道，菩薩在人群中度化眾生。佛陀於菩薩地生生世世，結眾生緣，一大事因緣，為開示眾生，悟入佛知見。回入娑婆，堪得入忍耐。釋迦佛成佛到現在，以眾生苦為苦，同體大悲。有眾生的地方，就是菩薩要去修行的淨土。所以從初發心立弘誓願，行菩薩道不退心，隨所化眾生而取淨土。

以法華的精神，在日月燈明佛時期有妙光菩薩，就是釋迦牟尼佛的文殊師利菩薩，彌勒菩薩當時也是日月燈明佛的弟子。諸佛互為授記，來日將成佛。成佛的關鍵仍是力行菩薩道。

佛是取大涅槃，這裡所說取大涅槃，是與六道眾生同涅槃。為眾生的付出，一切無所求。地藏菩薩說，「地獄不空，誓不成佛！」地藏王菩薩守在地獄；地獄眾生未空，他誓不成佛。佛陀是六道的眾生不淨化，他不入涅槃。所以佛陀的涅槃是「大涅槃」，與一切眾生「同一涅槃」，這是佛乘最終的境界。

五、三乘歸一乘

佛陀在人間傳法的最大願望就是人人成佛。佛陀本可以安住第一義空之座，不處佛地果德，第一義空之座，因為悲憫眾生苦故。佛之願力要一切六道眾生，人、畜生、阿修羅、惡鬼、地獄、天人，或是帝釋天、二十諸天，皆可成佛。

而佛陀在說法四十一年之後，講授《法華經》就是強調三乘歸一乘，及佛乘。

聲聞、緣覺在聞法四十一年之後，聽到佛陀講授菩薩道大法，難免有些詫異。過去聽聞的各種斷欲、除五毒、四念處、四如意足、四正勤、七覺支、八正道修行至涅槃的道理，難道都還不究竟？佛陀講授必須行菩薩道，度化人間，才能契入阿耨多羅三藐三菩提之無上正等正覺的究竟圓滿之覺悟境界。三乘——聲聞、緣覺、菩薩歸於佛乘，這是《法華經》裡最重要的精神。

佛陀講法華，三乘歸於佛乘，必須行菩薩道，包括須菩提等都覺得已經老邁，一時無法契入法華大法。舍利弗終究是佛陀弟子的典範，在舍利弗幡然體悟後，體解菩薩大道是成佛之道，佛陀將著授記舍利弗將來作佛，號華光如來。

舍利弗，汝於未來世，過無量無邊不可思議劫，供養若干千萬億佛，奉持正法，具足菩薩所行之道，當得作佛，號曰華光如來、應供、正遍知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。國名離垢，其土平正，清淨嚴飾，安隱豐樂，天人熾盛。琉璃為地，有八交道，黃金為繩以界其側。其傍各有七寶行樹，常有華菓。華光如來亦以三乘教化眾生。

以大乘《法華經》的精神觀之，可見聲聞、緣覺不行菩薩道未能成佛。聲聞、緣覺雖然以證入涅槃，但是未證得「阿耨多羅三藐三菩提」，即「無上正等正覺」。圓滿無分別之智性，就是阿耨多羅三藐三菩提——無上正等正覺。聲聞、緣覺、佛的菩提，都是依真如、法性而建立的，所以《金剛經》說：「一切賢聖，皆以無為法而有差別。」只有菩薩道能最終證入阿耨多羅三藐三菩提——無上正等正覺。

六、阿羅漢與凡夫皆得度彼岸

法華三部第一部的《無量義經》之淑世理想，給予眾生成佛到彼岸的契機。《無量義經》的開經，諸大菩薩聚集聆聽佛陀對於菩薩道的理想，不只聲聞、緣覺都必須契入菩薩道，也說明利他之前必須自淨其心。聲聞、緣覺修持之後才能行菩薩道，因為自度而後度人。但是《無量義經》也給予凡夫度人的機會，身猶有病的船夫，依靠堅固船身能度人。似乎說明未覺悟，未清淨的眾生，經由不斷地幫助他人，最終也將到達覺悟的彼岸。所以《無量義經》不只主張「已自度者需度人」，「未自度者經由度人而得度」。這是《無量義經》的博大慈悲胸懷，也是證嚴上人以《無量義經》為本，廣開慈濟菩薩道，讓眾生都在付出中度化自心的法益。

同樣在《法華經》本經的二十七品之中，強調人人皆可成佛的理趣。如〈方便品〉中佛陀說：

我以智慧力，知眾生性、欲，方便說諸法，皆令得歡喜。知諸眾生有種種欲，深心所著，隨其本性，以種種因緣譬喻，言詞方便，而為說法……如此皆得一佛乘，一切種智故。

佛陀面對的是一個價值混亂的時代，當時有九十幾種外道，佛陀要度化眾生深信佛道，必須以種種方便力來說法。佛陀出於世間的一大事因緣，就是為著眾生的「開示悟入」。證嚴上人作為宣導「佛法生活化，菩薩人間化」的宗教導師，《法華經》度化一切有情的理念契合他淑世的理想。證嚴上人說：

釋迦牟尼佛覺悟之後，體會人人真如本性，倘若能與本性相會，就是圓滿的覺悟。圓滿自他的佛性，即清淨的本性。

清淨的本性不是斷滅世間一切言清淨，而是「圓滿自他」才是清淨，這是證嚴上人的利他思想之表述。在上人看來，佛陀入世間就是為利益眾生而來。在五濁之世間，依法華教義，人人皆可成菩薩。他說：

《法華經》教導人人都成為菩薩，如此世界才能平靜。因此《法華經》是應世的靈方妙藥，但願我們說此法髓，能適時應機，讓人人受用且身體力行，戒慎虔誠的奉行妙法華的道理，讓世間平安。

《法華經》的目的是為著世間的平安幸福而宣說。佛陀看到世間的病灶，才倒駕慈航來回人間。佛為大醫王，法是妙藥，菩薩為良護慈母，守護、治療大地眾生的病態。佛為此一大事因緣出現於世。不忍眾生，是諸佛與菩薩的本懷。證嚴上人認為，許多諸佛化身菩薩再來人間，協助護持佛陀教化人間。如觀世音菩薩、文殊師利菩薩都已成佛，還回人間行菩薩道。菩薩願行是為眾生，而不是為成佛，是終不忍沉淪五濁惡世的眾生。

證嚴上人體解法華經義之「利他」，不是為著成佛，而是不忍眾生受苦難之大慈悲心。「為眾生而成佛，非為成佛而眾生」。

第五節：拔苦予樂 無相為本

一、《無量義經》：性相空寂、濟渡群生

《無量義經》的核心理念以人間佛教倡議者印順導師的話語就是「淨心第一，利他為上」；以慈濟宗門的創立者證嚴上人的話語就是「無私、大愛」。「無私」，是邁入「性相空寂」的必要狀態。「大愛」，是「濟度眾生」的心靈源頭。以無私的心廣澤大愛於人間，是證嚴上人實踐《無量義經》的入世法門。

佛教普世性與慈濟宗門的開展

印順導師在倡議人間佛教之際，並未特別詮釋《無量義經》，但其人間佛教的理想是契合《無量義經》的教法。而證嚴上人則以《無量義經》作為他一生奉行的的重要經典。《無量義經》也是慈濟人修行「利他度己」最重要的精神依歸。「靜思法脈勤行道，慈濟宗門人間路」。靜思法脈是強調行的，不只行，還要勤行。慈濟宗門人間路，慈濟宗門以入世濟度眾生為志，而在濟度眾生的同時，清淨自心。

慈濟宗門以佛教為本，它的實踐卻是超越佛教邊界的。許多基督徒、天主教徒、回教徒、猶太教徒，乃至無神論者，都成為慈濟志工，都皈依證嚴上人成為靜思弟子。因為有《無量義經》使得慈濟宗裡的佛教徒找到入世修行的法門。因為有《無量義經》使得慈濟宗門裡的非佛教徒，找到個別信仰裡共通的元素——無私大愛。一如南非基督徒的祖魯族志工所言：「我們是做上帝的工，耶穌與佛陀都是一樣的，經由慈濟，我們更接近上帝。」「今天出門我們要做好證嚴法師要我們做的事，否則以後回去，對不起耶和華。」

《無量義經》的教義「所發慈悲，明諦不虛，於眾生所，真能拔苦；苦既拔已，復為說法，令諸眾生，受於快樂。」這種大慈悲的胸懷是各宗教、各家思想體系的共同基石。而慈濟的慈善理念與實踐就建立在這樣的基石上。

《無量義經》所陳：「醫王、大醫王，曉了病相、分別藥性，隨病受藥、令眾樂服。」「能為生盲而作眼目；聾啞者作耳鼻舌；諸根毀缺能令具足。」

宗教從來就與醫療不分，佛陀是大醫王，基督教早期的傳教士也都是醫生為主，何況人間之病苦為一切眾生必然面對的生命境界。《無量義經》伴隨著證嚴上人的悲願與智慧，創立慈濟醫療志業。證嚴上人以「人醫」、「人師」期許醫師們，不只治病拔苦，還能說法，令眾樂服。慈濟似乎賦予醫師們宗教傳教士般的使命，給予人身心靈的健康與富足。人在富足健康之後，接下來所面對的就是知識的提升，以及生命價值的追求。因此《無量義經》所陳：

無量大悲救苦眾生。是諸眾生真善知識；是諸眾生大良福田；是諸眾生不請之師；救處、護處、大依止處，處處為眾作大導師。

正應對了慈濟教育志業之開展與願景。教育給予專業知識的認知提升，也給予人格與價值觀的啟迪，是諸眾生的真善知識，是諸眾生不請之師，是諸眾生大依止處。

「是諸眾生安穩樂處，……處處為眾作大導師，……顛狂慌亂作大正念。」慈濟人文志業致力於社會人心的改造與建構，為時代的美善做見證。「報真導正」，

正是諸眾生的大導師，讓顛狂慌亂起大正念。而慈濟人文志業最終的理想就是引領眾生認識生命的本質是清淨的，不執著有，不執著無，在不斷地利益他人中，體現自性不生不滅的真實大義。「船師、大船師，運載群生渡生死河。至涅槃岸。」濟度眾生，一如船師、大船師一般，但其最終目的就是引渡眾生體悟「性相空寂」的本性。因此「至涅槃岸」，是生命終極覺醒的境界，終極關懷，正是宗教提供給世人生命的最終依歸。

因此，《無量義經》兼具淑世與內在修行理想，亦復提供宗教信仰不可或缺的最終覺醒，亦即性相本空，非有非無，非自非他，本不生滅，涅槃寂靜之境。

雖以終極覺悟為理想，但《無量義經》的教法也給予世間的凡夫、眾生無限量的機會次第修行與造福。「猶如船夫身有病，船身堅固能度人。」人人都可以度人，只要依靠《無量義經》這堅固的船身，「未能自度，已能度彼」，這項義理更寬廣地接納一切眾生。眾生雖然心性不一，習性相異，信念有別，但都能入此法門，只要他們倚靠《無量義經》的精神，都能幫助他人，教化他人。這種信念使得慈濟宗門在依循《無量義經》的本懷，亦復有證嚴上人創造性的智慧與人格德香的感召，引領無數千差萬別的眾生，投身慈濟，在濟助他人的同時，亦提升自我的人格。而漸次地邁向「性相空寂，本不生滅」的終極覺醒。

大乘佛教倡議行菩薩道，行菩薩道的前提是從內心自我清淨的修行開始。證嚴上人講述《無量義經》的一開始，就以阿難尊者在佛陀滅度後，被大迦葉尊者逐出門，因為阿難的心還未開悟。開悟的心才能結集經典，覺悟的心才能有資格傳佛陀的教法。佛陀一切的教法莫不是希望眾生能修得清淨性。因此《無量義經》開經就說：

是諸菩薩，莫不皆是法身大士，戒、定、慧、解脫、解脫知見之所成就。其心禪寂，常在三昧；恬安澹泊，無為無欲；顛倒亂想，不復得入。

佛陀說法四十一年之後，開始講真實義的《無量義經》，開權顯實，來聆聽的都是已經覺悟的法身大士修得恬安澹泊，無為無欲。這種心靈的狀態是大乘菩薩道的精髓。這似乎說明，濟助眾生的菩薩，自己必須覺悟清淨，才能引渡眾生體悟生命的大道。

證嚴上人敘述自己早年修行的經歷，在禮拜《無量義經》時，深悟經文裡「靜寂清澄，志玄虛漠，守之不動，億百千劫」的絕妙心靈境界。「靜寂清澄」心到達絕對的靜，欲望就止寂了；欲望止寂，心就能清澈無比，就像水中無雜質，才能澄照萬物。「靜寂清澄」的同時，還必須「志玄虛漠」。「志玄」是要立志高遠，

「虛漠」，謙虛又廣漠。有高遠的志向，也要有虛懷若谷的心，同時胸懷廣漠無邊。立志為眾生，悲憫眾生，但也謙卑地、全心全意地為眾生付出。這是清淨心亦復有菩薩行的修行證果。

這種淨化己心同時利益眾生的生命境界，在《無量義經·說法品》中已明白指述：佛陀在預知自己即將涅槃，要弟子「欲何所問？便可說也。」大莊嚴菩薩於是恭請佛陀闡示菩薩之修行如何方能證成「無上菩提」？無上菩提就是最終的覺悟之道。佛陀告訴大莊嚴菩薩：

善哉！大善男子，能問如來如是甚深無上大乘微妙之義，當知汝能多所利益，安樂人天，拔苦眾生；真大慈悲，信實不虛，以是因緣，必得疾成無上菩提。

在場聆聽佛陀遺教的雖說都是法身大士，都已經漏盡諸煩惱的覺者，但是成就無上菩提的境地，仍必須深入世間苦難，以大慈悲心拔眾生苦，用自身清淨無染的智慧，度化一切被無明煩惱所困的眾生。

自身清淨是度化眾生的前提，但是究竟如何才能清淨自性？佛陀教法是必須「戒、定、慧、解脫、解脫知見」。以戒，去除欲望，去除欲望心才能定。佛教的自由觀不是西方式的強調選擇的自由，而是去除欲望的捆綁。放下自我欲望，心才能自由，這即是定。心定，才能生智慧。老想著自己的人，不會有大智慧；老想著利益的人，老是被欲望捆綁的人，不會有大智慧，心不被欲望與愚昧捆綁，就解脫。但是連藉助來解脫的各種法，都必須放下。「法法何曾法」、「如筏喻者，法尚須捨，何況非法」。放下一切妄想，也要放下一切執著，包括對法的執著，才是漏盡諸煩惱的覺悟者。

二、船夫身有病 船身堅固能度人

《無量義經》濟世度己的精神，未嘗只是覺悟的法身大士的使命，即便自己未完全覺悟，自己是未完全清淨之凡夫，憑藉《無量義經》的法，仍然能夠度化他人。因此，人不必要完美才能行菩薩道，乃是因為行菩薩道而更臻完美。未能度己，已能度他人，這一如船夫身有病，船身堅固能度人。如《無量義經》所述：

是持經者亦復如是，雖嬰五道諸有之身，百八重病常恆相纏，安止無明老死此岸，而有堅牢此大乘經無量義辦，能度眾生，能如說行者得度生死。

慈濟人無相布施最高的情懷之一，應屬大體捐贈。一群菩薩行者一生做志工，為社會付出奉獻，臨終之際還要將遺體捐贈給醫學院學生做大體解剖，提供醫師做模擬手術教學。李鶴振大體老師為了要當大體老師，拒絕化療。他生前與醫學

生說話，他說：

有一天當你們在我身上動刀的時候，就是我生命的願望完成的一刻。你們要記得，你們寧可在自己身上劃錯十刀、百刀、千刀，也不要以後在病人身上錯劃一刀。

這種大捨之心，完整體現慈濟人精進於無我相布施的胸懷，也為他們如經藏般的人生寫下最後、最完美的一頁篇章。

一如證嚴上人言：「此身非我有，用情在人間。」他們無怨無悔地行入慈濟菩薩道，深入人群，奉獻心力，直到有形生命的終點後，仍捐獻大體發揮大用。他們捨下有形的生滅之軀，造就永恆慧命的精進。體現《無量義經》所教導：「雖嬰五道諸有之身，百八重病常恆相纏，安止無明老死此岸，而有堅牢此大乘經無量義辦，能度眾生，能如說行者得度生死。」

臺南一位邱師姊雖然眼盲，卻開啟了臺南的環保志業。不久後她的兄弟姐妹都加入回收工作，鄰居們觀察她好幾個月的付出和用心後，最後也決定加入，總共有超過四百位志工加入她的環保站。雖然眼盲，但是邱師姊從不覺得自己力量薄弱；相反地，參與慈濟環保志業讓她實現人生的目的，並啟發他人一同來做環保。

基隆環保志工陳簡茶老阿嬤，已經九十多歲高齡了，她每天四點鐘就起床，綁好尿袋，出門開始在社區做資源回收的工作。幾年下來，老阿嬤過得比以前更快樂，更受到鄰里的愛戴。大家紛紛把自家的資源做分類，準備給每天到家裡門口回收資源的老菩薩。當她行經 7-Eleven 商店，年輕的店職員會泡咖啡給阿嬤喝，她走到全家便利商店，店職員會經常送八寶粥給阿嬤，她是社區裡的天使。

左鄰右舍看到阿嬤每天拿著那麼多的回收物，心裡很不捨，許多人開始一有空就幫她拿回收物，一位鄰居甚至將他門口前的小廣場供阿嬤放置回收物。漸漸地，這個小廣場聚集越來越多的志工，小廣場成了社區的環保回收站。這種實踐所傳遞出來的力量，就是《無量義經》的教法之實踐：「猶如船夫身有病，船身堅固能度人。」

《無量義經》之於當代社會，它有「入世、淑世」的理想與願景。之於個人，它有內在修習人格的方法與思路。之於終極關懷，它提供宗教信仰不可或缺的最終覺醒，亦即「性相本空，非有非無，非自非他，自本具足；本不生滅，以及最終涅槃寂靜之境」。此涅槃之境，以證嚴上人的詮釋是當下「一念不生，一念不滅」；當下「惡念不生，善念不斷」；當下「欲念不生，愛心不斷」，即是涅槃寂靜。它是人間意義的涅槃寂靜之境，修行為眾生，開悟為眾生，成道為眾生，或者說：

「為眾生才是修行，為眾生才能開悟，為眾生才能成就無上菩提大道。」這是慈濟宗門的思想體系與實踐之本。

三、藥師經：理想的現世淨土

（一）身心境的富足

慈濟宗門是以利益眾生為宗，行菩薩道為門。藥師佛也是以菩薩道利益眾生為本。慈濟的入世行，是以慈善的力量改善生命的苦境，再從改善生命的苦境中，淨化自我與他人之心靈。從這種逐步改善身心的努力中，進而使得社會富足，人心調和。慈濟宗門的理想是使一切有情眾生，脫離苦惡，達到「身體康安，心靈潔淨，物質豐足」的境地。這三個目標，總結了藥師如來佛十二大願之本懷。因此慈濟宗門正是以《藥師經》作為接引眾生領悟清淨智的法源之一，也是慈濟實踐入世行的理想與願景。

證嚴上人創立慈濟功德會開始的第一天是農曆三月二十四日，證嚴上人就在這一天講述《藥師經》並辦藥師經法會。證嚴上人於慈濟成立二十七周年的紀念會上就曾回憶說：

慈濟功德會成立時，地點在精舍後面的普明寺，那是一個小小的地藏廟，範圍不過十餘尺見方；二十七年前的一天，我們開始了第一次的藥師法會，由最初的三十個人，開展了慈濟的里程。

為什麼證嚴上人選擇《藥師經》作為慈濟功德會成立後講述的初期經典？根據證嚴上人在 1996 年於臺北的一場開示中，他回述：

當初在普明寺啟建慈濟功德會，一日於案前翻閱《藥師經》，發現其中經義都是慈濟的遠景與目標，貧病的眾生，只要起一善念，接納藥師如來十二大願，為末法眾生生活形態的良藥。而在慈濟團體中，人人見面心心相繫，在藥師佛的德相之下，如琉璃光之清淨心念。

藥師佛行菩薩道時發十二大願，已說明藥師佛於發心修行時，即開始實行菩薩道。

《藥師經》對現世安樂的理想，描述得如此簡單清晰，國土中人們「相好莊嚴、身體健康、物質豐富、心靈潔淨、入世濟人」。這些都是當時臺灣社會人心的盼望，也是慈濟慈善志業的藍圖與願景，更符合菩薩道的入世濟眾的情懷。另外，證嚴上人的父親（養父）驟然往生，對於他成道之路也有深遠的影響。《藥師經》

的講授是每月二十四日，農曆三月二十四日是上人的出生日，他以這一天誦《藥師經》對生父生母之回報，也是對其養父的無限追念。證嚴上人曾說：

要回溯為什麼以二十四日這一天為「藥師法會日」？可能就要回首當年，從我父親突然病故開始說起。有一句話說「悲極無淚」，人在最悲痛的時候，根本流不出淚。那段時間一直在探討魂歸何處？父親本來是很健康的人，為什麼會這麼無常呢？一口氣吞下去，就再也沒有呼吸了！我對生命起了很大的疑惑。死，到底是什麼？死後去哪裡？我不斷地尋找這個答案。

在幾番思索與追尋之後，當時的證嚴上人終於體會世間一切無常，成、住、壞、空是生命的本質，親情不過是業緣而聚在一起。證嚴上人明白這個道理之後決定拉長情，擴大愛，因此成就他走入如來大家庭的大因緣。在上人的思想中，並不是以往生西方淨土作為生命的終極關懷，而是在現世實現藥師佛的人間理想。這理想，是引領眾生身心安康，社會祥和富足。

從證嚴上人個人的陳述可以瞭解到《藥師經》是與證嚴上人個人生命歷程關聯甚深的一本經。父親的離世才沒幾年，孝順的上人應該也以這部經作為對父親的永恆的敬愛與祝福。此外，在社會情境上，《藥師經》也符合當時臺灣貧困的社會環境之淨土盼望。

民國五十年代（西元1960年），臺灣社會經濟發展仍在起步階段，生活尚苦，一般人對於拜佛總是有所求。求什麼？無非是身心安樂，物質豐厚。而這正是藥師佛的大願之一。證嚴上人隨著眾生當時的根器，以《藥師經》來接引世人，度化他們得一己的安樂之後，還要幫助他人得安樂，這是所謂的教富濟貧，引領眾生，從慈善行，而入佛門。

然而，證嚴上人在講說《藥師經》與舉辦藥師法會的過程中，內心其實十分掙扎。1963年，證嚴上人皈依印順導師，受戒為比丘尼，就發願，一不當住持，二不趕經懺，三不收弟子。如今為了慈善工作，為了引領正信佛教根基尚不深的信眾加入行善的願行，他必須為他們誦《藥師經》祈福。證嚴上人在1996年於花蓮靜思堂對海外慈濟人的一場演說中，幾乎哽咽地說：

想想三十年前的今天，我心裡好掙扎，因為隔天就要在普明寺的大殿裡，舉行藥師法會。我出家時曾發三個願：不為人師、不當住持、不做經懺。但功德會要成立，就要投入人群中，必須有方便法門來接引眾生；為了慈濟，為了開此善門，不得不調整這三個願。

為了做慈濟救助窮困的人，我需要許多人的力量，只好開方便門，每個月一次

法會，誦《藥師經》回向，同時也讀疏文。將疏文寫好時，心裡掙扎不已——明天就要開始誦經了，明天就要開始讀疏文了；我不想做的事，卻不得不去做，所以，三十年前的這一天，就是我內心很掙扎的一天。

證嚴上人所發之大悲願，其因緣不可思議。如今慈濟人在全世界為眾生之苦難奉獻付出。慈濟成立後，每個月農曆的二十四日，靜思精舍都會舉辦發放，並為窮苦的感恩戶、志工與會眾們講誦《藥師經》。證嚴上人曾回憶，當年很多慈濟志工參加藥師法會，結果他們的家人身體好了，家庭也平安了，人與事就是這麼湊巧，因緣就是這麼好。或許如同證嚴上人常說：「心開，福就來。」因為藥師法會讓信眾與志工更堅信佛法的妙處，也更投入行善的願行，慈濟克難功德會就逐漸在花蓮及全省各地逐步得到開展。證嚴上人的目的其實不是強調法會之功德，而是藉此引領會眾體會藥師佛之大願，希望人人發心立願，為苦難眾生付出之際，也強化佛教的信仰。

證嚴上人創立慈濟醫院，正是力行實現藥師佛大願最具體、最直接的行動力。當時上人宣揚的佛法，正是經由「行」，具體實踐藥師佛之大願。為東部偏遠窮苦的民眾，拔除苦業，身心得安樂。證嚴上人回憶說：

1985年春天，李清波居士提供臺北市吉林路的一處空間，作為建院籌備處及慈濟臺北聯絡處，我就在那裡講《藥師經》；愈講對建院愈有信心——藥師佛的世界在東方，花蓮也位在臺灣東方，是日出先照到的地方；《藥師經》強調尊重生命，慈濟要在東部蓋醫院，也是為了尊重生命。因為宣講《藥師經》，度化了不少人發心，大家用心、用愛付出，發揮了「一眼觀時、千眼同觀」的大力量；慈濟四大志業、八大法印的基礎，也因此鞏固。

在慈濟開展慈善志業之際，證嚴上人就已經立定在現世實現人間淨土的理想，而不是求得來世的安樂與淨土。在證嚴上人的早期的思想裡，已闡述了「西方淨土」與「東方琉璃世界」之價值。他在1976年一場演講中說：

佛陀不能久住世間，而眾生又執迷不悟，因此慈悲殷切的釋迦佛不忍視我們沉迷於生死中受苦，所以把眾生的生死二大事委託於東方琉璃世界的藥師佛及西方極樂世界的阿彌陀佛來為眾生生死的依靠！

藥師佛受我們的教主釋迦佛之所委託，在人間專為度生事業，應眾生的要求而充滿眾生的欲願，只要我們的行為能適合於《藥師經》中所教導的去實行，即使是要求長壽、求富饒、求官位、求發財、求世界和平，求天下大同等現生快樂，解脫現生中一切不如意的苦惱、於一生中逢凶化吉，這就是釋迦佛教導我們應學修持的藥師法門。

但是佛門中卻有許多人不求現生，只望死後得永恆解脫，釋迦佛即將這類的眾生交託於西方極樂世界教主阿彌陀佛接引往生彼國。但是要求生西方極樂，也必須要依照《彌陀經》中所教示的持名念佛，得一心不亂，乃至不可缺少大善根、大福德因緣哪！總而言之，不論是求現生福祿的藥師法門，或是求死後得生極樂的阿彌陀佛淨土的法門，無不都是從做好人、行好事開始。

早期的上人開示已明確標舉，藥師佛的世界是在現世社會實踐，利益眾生的功德與付出無所求價值。功德的意義從證嚴上人的詮釋是：「內能自謙是功，外能禮讓是德。」證嚴上人在註釋《東方琉璃藥師佛大願》一書的序中闡明：「釋迦牟尼佛強調淨土法門，因為娑婆世界多苦難，所以還有一個與苦難世界對比的西方極樂世界。這是佛陀開的方便法門。」一樣以善行善心作為通向淨土之道，阿彌陀佛的世界是「後世樂」，藥師佛的世界是「現世樂」。在講求科技理性與資本主義抬頭的時代裡，眾生所求多是現世樂。因此不可諱言《藥師經》是入世佛教接引眾生進入佛門的重要經典。證嚴上人對於《藥師經》的詮釋與理解，並不僅僅以它作為教義，而是以它作為願景，引領慈濟人親身實踐，為苦難眾生創造出藥師如來大願的「當下、現世、具體、可進入、可把握的人間淨土」。

（二）願諸有情眾病逼切 終證得無上菩提

《藥師經》以法王子文殊師利佛對佛陀的請求開始，要佛陀演說諸佛的功德。諸佛的本願功德就是「為拔業障所纏有情，利益安樂像法轉時諸有情故。」拔眾生苦，給予安樂的境地。

證嚴上人將佛法直接導入人們的生活中；或者說是讓佛法在人們自身的生活中具體地實踐出來。讓世人真實體會出佛法的妙處與法喜；真實認識自我的清淨與自足的能量。那無限自足的能量，就是佛陀的平等愛，也是藥師佛行菩薩道時，所發的十二大願，要眾生所求皆得完滿。亦即佛陀告訴法王子文殊師利菩薩：「彼世尊藥師琉璃光如來，發十二大願，令諸有情，所求皆得。」

藥師佛的第一大願：「願我來世得菩提時，自身光明……以三十二大丈夫相，八十隨形好，莊嚴其身，令一切有情，如我無異。」

藥師佛希望莊嚴其身，也能使眾生形象莊嚴完好。慈濟在一開始致力慈善志業，證嚴上人要求慈濟人必須幫感恩戶清潔房舍，打掃滿屋的淤泥、糞便等。還必須幫不良於行的老人洗澡沐浴，幫他們剪頭髮，將形象打理得很清潔，讓他恢復尊嚴的形象。證嚴上人常說，慈善工作，不只要給予物資，還要給予關愛，還要莊嚴他們的外表。這正是藥師佛的大願，莊嚴其身並令一切有情，如我無異。慈濟

佛教普世性與慈濟宗門的開展

人經由慈善體現了這種大慈大悲的願望。證嚴上人常常告誡弟子與志工，把眾生當佛，為眾生潔淨、沐浴，就是一種浴佛。藥師佛的第一大願不就是把眾生當作自己，不只要自己成菩提，不只自己要具備三十二大丈夫相，八十隨形好，莊嚴其身。還要令一切有情，如我無異。這是心佛眾生三無差別。

藥師佛的第二大願：「願我來世得菩提時，身如琉璃，內外明徹，淨無瑕穢；光明廣大，功德巍巍，身善安住，焰網莊嚴過於日月；幽冥眾生，悉蒙開曉，隨意所趣，作諸事業。」

南非的慈濟志工潘明水，他從臺灣移民到南非，在那裡做生意，成為一位很成功的企業家。在許多發放的經驗中發現，南非祖魯社會，男人不工作、女人沒事做，所以他就開始想辦法把一些成衣工廠裡的碎布集合起來，送到部落，教部落婦女做縫紉。潘明水師兄把臺商工廠裡的中古縫紉機都回收，運到村落，教導祖魯族婦女做縫紉，製衣服。一個縫紉班開成功了，再到隔壁村落繼續開第二個班、第三個班。縫紉機只借不給，給了怕她們不用，用借的名義，她們會有壓力，如果萬一有人辜負不用，那就要轉給其他人使用，所以婦女們就會很珍惜，趕快努力學習。

這些南非祖魯族的婦女非常有愛心，她們在幾個村落學會做衣服以後，把衣服拿到市場賣，賺得一些錢。她們說好，不要把賺的錢全花光，每個人拿5%的收入，到隔壁村再開個縫紉班。就這樣從5%開始自力更生，後來已到達六百多個縫紉班，有近兩萬位祖魯族的婦女在這個縫紉班裡獲得新的技能，改善她們的生活。

證嚴上人在講述《藥師經》時，就以南非黑人志工做例證，說明潘明水師兄與南非志工所體現的，正是藥師佛的第二大願：「幽冥眾生，悉蒙開曉，隨意所趣，作諸事業。」而潘明水不戀棧優渥的海邊別墅，每天開車數小時或十數小時，穿梭在德本的鄉間。他的精進行，使他逐漸領悟藥師佛的大願望，修行要修到「身如琉璃，內外明徹，淨無瑕穢」。他逐漸在幫助南非婦女的過程中，潔淨自心。潘明水的利他行止，正是體現藥師佛的第二大願：「啟發光明廣大，功德巍巍，身善安住，焰網莊嚴過於日月。」

藥師如來的第七大願：「願我來世得菩提時，若諸有情眾病逼切，無救無歸，無醫無藥，無親無家，貧窮多苦；我之名號一經其耳，眾病悉除，身心安樂，家屬資具悉皆豐足，乃至證得無上菩提」。

慈濟慈善每年幫助的人數超過一千萬人次。其中無家、無醫、貧苦者都是慈濟人救助的對象。慈濟人的幫助，讓這些受貧窮與災難所苦的人，脫離疾病、貧窮，

擺脫絕望與無助的生活。每當災難來臨，慈濟人從緊急物資協助、義診，「安身」還要「安心」，然後進行長期重建的「安生活」。慈濟人興建住房，蓋學校，甚至義診所，推動環保。無論在薩爾瓦多地震、四川地震、南亞海嘯、海地地震，慈濟人竭力安置貧困與因災難而受苦的人們。這都是實現藥師如來的第七大願，「若諸有情眾病逼切，無救無歸，無醫無藥，無親無家，貧窮多苦；我之名號一經其耳，眾病悉除，身心安樂，家屬資具悉皆豐足。」

四、《地藏經》：利他實踐與六道救贖

證嚴上人講述《地藏經》是彰顯諸佛菩薩所應救助的不只現世間的眾生，而是一切器世間的六道眾生。《地藏經》強調因緣果報，惡因、惡緣、惡業、惡果，於地獄受無間痛苦；但是行善是出離之道，罪人一念慈心助人，亦能脫離地獄苦道。證嚴上人於講述《地藏經》強調「先救他人，再救自己」的利他宏願；一如地藏王菩薩的悲願，眾生不得脫度，絕不成佛。

宗教對超越界之描述總是神秘不可思議。證嚴上人以《地藏經》闡發佛法的輪回因果觀，警惕世人現世間的苦樂非一次苦樂，而是生生世世的因果業報，於六道輪回中無法出離，這給予世人更高的道德感。另外，證嚴上人更強調地獄就在人間，醫院的各種身體的磨難，不就如地獄般的苦嗎？因此他不只教示永恆修行之必要，更要在現世間將地獄化為天堂。將如地獄般的醫院、災難現場、髒亂的環保回收物，都轉化為清淨快樂的天堂。《地藏經》體現了證嚴上人出世間的修行，及對現世間的救贖。

地藏王菩薩以證得圓滿十地菩薩的果位。他於無量劫前的師子奮迅具足萬行如來之時，已許下宏願，要久遠度脫一切受苦眾生。從佛陀的悲心觀之，這三千大千世界裡的一切有情、無情的生命在「如是因、如是緣」的法則下，可以流落於六道輪回，也可以修行至阿羅漢、菩薩，甚至佛乘。而這超越六道的關鍵，以證嚴上人的觀點言，就是為眾生不斷地付出；而這也正是地藏王的悲願。菩薩懷著「但為眾生得離苦，不為自己求安樂」的心，為眾生不斷地付出，終至成佛。這是地藏王菩薩修行之宏願，要讓一切眾生得脫度，自己才要成佛，這種願力是累生累世的無窮願力所致。

（一）大孝者以脫度一切眾生為願《地藏經》中聖女一片孝心，讓地獄中的母親得脫度，而一切與她母親同於地獄受苦的眾生也同得脫度，於是聖女立下宏願，要在未來無數量劫的時間裡，脫度一切受苦的眾生。這是聖女的感恩之心，發願回饋更多的生靈。是經云：

鬼王言畢，合掌而退。婆羅門女，尋如夢歸。悟此事已，便於覺華定自在王如來塔像之前，立弘誓願：「願我盡未來劫，應有罪苦眾生，廣設方便，使令解脫。」

如證嚴上人常常勉勵慈濟人，知福、惜福、再造福，菩薩以眾生為親，推己及人。聖女感念其母得救，視無量眾生為自己母親一樣地悲憫，遂發願要於無量劫脫度一切罪苦眾生。這正是佛陀告訴文殊菩薩聖女為地藏王菩薩的前世因緣。在婆羅門聖女身上看到禮敬諸佛、供養三寶、供養一切眾生的大功德，能令母親與眾生皆得脫離地獄無間之苦厄。

（二）先救他人再救自己

在《地藏經》裡，佛陀又以光目女供養阿羅漢無數為題開示弟子。由於光目女思念往生的母親甚深，一位阿羅漢在定中看見光目女的母親正處於地獄，其母生前喜啖魚鱉生靈無數。光目女虔誠救母之心，感動阿羅漢，將其母救拔出地獄，並告知光目女，其母不久將內生於其家。之後，光目女有一婢女產子，三日竟能說話。此兒告訴光目女，他就是光目女的母親，於無間地獄冥暗之中受苦，今日得以救贖。光目女感動母親得救，於是發大願：

十方諸佛，慈哀湣我，聽我為母所發廣大誓願：若得我母永離三塗，及斯下賤，乃至女人之身，永劫不受者，願我自今日後，對清淨蓮華目如來像前，卻後百千萬億劫中，應有世界，所有地獄，及三惡道，諸罪苦眾生，誓願救拔，令離地獄惡趣、畜生、餓鬼等。如是罪報等人，盡成佛竟，我然後方成正覺。

光目女誓要度化一切有情出離地獄，到究竟成佛，她自己才要成佛。證嚴上人言：

「地藏菩薩的本願是先救他人，後救自己。」

光目女為了救母親一個人，而立下救度眾生的誓願，像這樣的福力與功德才會大。這樣的願才是真正的大願。我們要為一個人祈福，一定要使令很多人都能得福，這樣才有幫助。

我們若想圓成菩薩道，一定使別人身心得安定；若想遠離世間的災難，首先要去解決別人的困難，這樣災難自然消除。

第六節：修行法門：在群體養德、在利他中清淨

本文歸結證嚴上人對於修行的法門與次第，分別講述了《四十二章經》、《人

有二十難》、《三十七助道品》、《慈悲三昧水懺》、《父母恩重難報經》、《菩薩十地》、與《佛遺教經》。這些經典講述的次序不一，《四十二章經》之講述最早，時間在 1979 年。接著是《慈悲三昧水懺》在 1980 年講述。《四十二章經》(1987-1988) 與《慈悲三昧水懺》(2003-2008) 都講了兩次，可見證嚴上人對這兩部經的重視。《四十二章經》為鳩摩羅什從經典節譯，以去欲、清淨行為本，是慈濟強調的道德修行之根本。《水懺》以懺悔驕慢、殺業、貪欲、瞋恚為主，都是指向情感的清淨為宗。證嚴上人對於情感的對治是十分強調的，他教導弟子不是特別著重思想的綿密，體系的嚴謹，而更多的是通過道德實踐獲致情感的智慧。筆者以「情感的智慧」一語描述證嚴上人的人格特質。因為長期近距離的接觸中，筆者親身感受到證嚴上人對於「情感的超越與透徹」之智慧確實超乎常人之所能。日本禪學家鈴木大拙把情感受思想污染稱為「情染」。

在幾部慈濟修行依恃的經典，心性情感的陶冶是一，如《四十二章經》、《慈悲三昧水懺》、《三十七道品》；處世之法是二，如《父母恩重難報經》、《人有二十難》；成就菩薩之德為三，如《佛遺教經》、《菩薩十地》。

表五：慈濟宗門的內修法門依據之經

心性智慧	《四十二章經》	《慈悲三昧水懺》	《三十七助道品》
處世之道	《父母恩重難報經》	《人有二十難》	
菩薩之德	《菩薩十地》	《佛遺教經》	

一、《四十二章》：於群體利他中轉欲為愛

證嚴上人強調，學佛就是如何使個人情感獲致清淨的歷程。這清淨的路徑從證嚴上人的觀點言之，即是戒定慧的修持。

證嚴上人對於慈濟人的修行不離佛陀的「戒定慧」三法。戒為修行之本，戒而後能定，定而後生慧。戒是去貪，定是為眾生不為眾生所染，慧是慈悲等觀的平等慧。以上人的話語，慈濟宗門是：「以戒作制度，以愛為管理。」戒與愛是通達戒定慧之真義。對於戒的重視，證嚴上人於《四十二章經》的講述中曾言：

我們必定要瞭解「無為法」，我們要深深地去體解。用什麼方法才能入涅槃「無為法」的境界。我們就要常行二百五十戒，要靜止清淨。保持我們的戒體，我們的戒體要像一張白綢布一樣，要好好護著，一點汙染，這個戒體就報銷了。我們必定要時刻顧名思義，我們是沙門，要勤修戒定慧、息滅貪瞋癡，如此戒體就清淨。

雖然沙門守二百五十戒，其實不出勤息兩個字。我們若可以固守勤息，勤修戒定慧、息滅貪瞋癡，這二百五十戒就完全清白，就能非常地清淨，清白。我們若能戒體清白，心就清淨了，戒定慧無時不刻不生。

我們若能夠戒定慧生，四真道行理就徹。四真道行理若徹，那成就阿羅漢就不困難。不過，我們修行，就是希望能超越阿羅漢，真正行菩薩行。菩薩行還是一樣要依四真道行的法體，勤修戒定慧、息滅貪瞋癡，才能認識我們本來的面目。我們要到達這個涅槃清淨的境界，也要有修行的方法。所以修行的方法就是要首先保持我們這個戒體清淨，這樣保持我們戒體清淨，也就是要守持我們的戒律，能夠守持我們的戒律。

證嚴上人認為戒是通向涅槃的必要路徑，而戒從斷欲開始。《四十二章經》言：「出家沙門者，斷欲去愛，識自心源。」從思想上理解，佛陀標示一個更超越的無色、無欲的生命境界。但是在情感上、在現實上，凡夫的確很難想像，如何能在三度空間的世俗世界達到斷欲去愛的心靈狀態。以「斷愛欲」作為入世間的普世價值，畢竟有它時空的限制。值此，證嚴上人的講述用「清淨智」，用「擴長情、拉大愛」來詮釋人類被欲望捆綁的可能出路與最終的覺醒，是具有時代意義的創造性思惟。

斷欲，在證嚴上人的思惟裡，變成轉欲為愛。這「愛」，是無私的大愛；這「情」，是覺悟以後的有情。這是上人對於佛教傳統語彙與思惟的一種創造與轉化。按心理學家佛洛伊德對於人的意識與潛意識的研究。人的意識如果被刻意壓抑，它並不會消滅，而是會變成潛意識；潛意識會到處流竄，難以把握。因此，人的欲愛不能用壓抑來減除，只能轉化。證嚴上人的思惟是用大愛的清流，淘洗個人愛、欲、見、著的自我之小濁流。慈濟這個大團體提供清淨泉源，當人們接通這清淨的源頭，就能滌清困在小泥濘的自我之欲愛。

愛欲對於凡人卻又是如此的根本，因此戒除愛欲其實非常不容易。所以如何才能「斷欲去愛，識自心源，達佛深理，悟無為法」？佛陀指出，心的本質與源頭是「無常的、無我的」，是無為之法。但人心被愛欲困住，就像大海中的水，原本廣闊無邊，但卻困在一灘汙泥裡，是一種蒙蔽與愚癡。

人心的力量遠大於愛欲，但人卻拘泥於愛欲。人心的力量之寬廣像大海，愛欲卻引領人心擱淺在泥沙裡，成為一灘汙水。所以「識自心源」，認識心的能量如大海，我們這些凡夫不是困在泥淖中，就是貪戀大海表面的壯闊波瀾。有一次，證嚴上人對一群人文工作者說：「你們總是追求大海表面的那種澎湃洶湧的浪，但其實大海的深處是無限的平靜。心的本質也是如此，平靜最美。」

筆者對這段話的理解為，波浪再怎麼壯闊，沖上岸之後，還是要往海底深處退入、潛藏。然而凡夫不只喜歡波浪，當波浪拍打上岸，甚至還甘心囚困在汙泥淖裡面，這是清淨自性的沉溺與蒙塵。

困在汙泥淖裡的水，儘管你再怎麼清，總是更深深地陷在裡面。這就是第十六章所說的：「人懷愛欲，不見道者，譬如澄水，致手攪之，眾人共臨，無有睹其影者……心中濁興，故不見道。」汙泥巴裡的水，越攪越髒，越舀越濁。「斷欲去愛，識自心源」，就像深陷汙泥的水，回歸清靜的大海。所以上人說：「一滴水能夠不乾涸，是因為它融入閃亮的大海。」

因為人心是脆弱的，很難自拔，生而知之者畢竟有限，學而知之者，已屬難能可貴。靠什麼學，就是境；境教，是最大的一種力量。環境的因襲薰染，可以讓人沉溺，也可以讓人超拔。證嚴上人創造的慈濟世界，就是提供一個清靜的大海，讓人回歸這個集體的共善的能量，讓薰染的心，得到清靜的力量。

基督教常說：「你不能的，上帝能。」因此要大家禱告上帝，依靠上帝才能得到救贖。而對於慈濟人而言：「你不能的，慈濟能！」慈濟，在證嚴上人及慈濟人眼中就是一個共善的、清淨的大能量，它讓困在泥淖中的水，尋回清淨的大海。

在慈濟，以利他的實踐，遵行團體的戒律，並體悟佛法，讓個人有一條實際的道路，去接近學習這分寬廣的共善之力。所以慈濟弟子體認證嚴上人的思惟是——「在無所求的付出中體會無常，在團體的修行中體現無我。」以實踐接近、體現、融入這共善意識。

《四十二章經》以：「斷欲去愛，識自心源，達佛深理，悟無為法」之後，要還「內無所得，外無所求，心不繫道，亦不結業；無念無作，非修非證。」這描述出學佛的終極覺悟之道，而證嚴上人的慈濟宗門正是通向這個覺悟之道的法門。斷欲去愛，慈濟是經由利他行動，轉化「欲愛」為「清淨無染的長情大愛」。

慈濟宗門提供利他實踐的場域，讓凡夫轉小愛為大愛。慈濟人在各種苦難的場所，體會世間無常。認識人生只有使用權，沒有所有權，應該把握良能為眾生付出，這就是「識自心源，達佛深理」。

而這種利他的實踐，隨處皆可體現，每個苦難的現場都是修行最好的道場。每一個救災與利他的行動，都是全心的智慧的考驗，也是最佳時機。這也是一種「悟無為法」；慈濟人以具體行動實踐無為法的深理，是證嚴上所說的「行經」。

體悟無為法就應該「內無所得，外無所求」。這是上人提醒慈濟人「無所求付

出」的心境。不只付出無所求，付出還要感恩。這是「無受者，無給予者，也無給予這件事」，真正地做到三輪體空。對於無所求的功德，第十一章就說明：「飯惡人百，不如飯一善人。飯一善人，不如飯一持五戒者……飯千億三世諸佛，不如飯一無念、無住、無修無證之者。」可見無所求的心，功德最大。

二、《慈悲三昧水懺》：消滅業障七個心

消滅業障是修行的目標。如何消滅業障？《慈悲三昧水懺》以七個心來敘述，分別為「慚愧心、恐怖心、厭離心、發菩提心、怨親平等、念報佛恩、與觀罪性空」。

這七個心環環相連。「懺悔心」是建立起一種新的生命觀，把過去的世俗之見打破，重新來過。宗教學的意涵裡，亦即獲得新生、重生、復活。

基督教認為，在基督耶穌裡，人得以復活，得以永生。而佛教是教導世人學習佛陀的覺悟，認知人的本性是不生不滅，本自清淨，這種本性，佛與眾生無差別，既然無差別，就應慚愧自己迷惘於短暫須臾的欲望世界中，生起「慚愧心」，生起願意重新過一個不一樣的人生，而這個不一樣的新生命，其核心觀念就是因果觀。知因果業報之必然，就會生「恐怖心」。恐怖因果，因此厭離身口意之欲望與造業的生活，此為「厭離心」。厭離之後，可以指是消極的修行，但修行不是斷絕世間，而是要有精進心，因此「發菩提心」。發菩提心之際，最不容易跨越的是小愛的藩籬，因此「怨親平等觀」對修行人顯得格外重要。怨親平等觀如能達成，就真正地大捨無求，而無求的心，才是真正的念報佛的恩惠，「念報佛恩」，讓眾生逐步進入佛性的境界。最終的境界「罪性空觀」，一切罪本自空寂、無相，是人的無明造作而來。因緣滅，果報就滅。以證嚴上人的觀點，這種罪性的空寂，是屬於人間的，造業，果報，在人世間都有，因此必須於眾修行，懺悔罪愆，廣結善緣，才能滅除果報。

三、經藏演繹為慈濟的共修法門

證嚴上人以《水懺》經藏演繹創造一個「類現實」的「情境實踐」，讓人人能夠在演繹中親身體驗各種貪嗔癡的無明，進而能去除無明煩惱，回歸清淨。在《水懺》演繹的過程中，從經典的改編，音樂的著作，經藏演繹的排演，先前的讀書會，社區的彩排，到最後的上萬人齊心入懺的法會。每一層都是讓慈濟人能深深體會，感受到自我深埋的罪愆。

《水懺》經藏演繹是一場沒有上臺、下臺之別的法會。每一場演出或彩排開始之前，有大工作必須完成。舞臺搭設前，志工必須對巨蛋或體育場進行打掃。以

彰化為例，近千位志工將彰化體育場打掃得潔淨清雅。多年未見體育館有如此清新的風貌。接著搭設舞臺，大愛臺同仁盡心鋪設管線，架起燈光。然後精心規劃的地標開始貼滿了舞臺上的每一處。這些地標是演繹志工遵循的走位標誌。地標是高雄的志工先發起，他們在電腦上先設計好每一次的走位，每一個音樂變化時必須轉化的隊形。先在電腦上構圖好，然後印出，發給大家。志工按著規劃好的圖形、距離，精準地劃上地標。只要有一處地標錯誤，很有可能在正式法會時，某一場景的演繹就會出錯，甚至產生極大混亂。所以精準度是志工必須遵循的。看著地板上五顏六色的地標，其實很難想像這些來自各行各業的演繹志工們，是如何能記住它們。

排列有序的各種地標，就像人生的軌道，每一個人都必須遵循軌道行走，變化方向與姿勢。每一個變化都與其他人有關，每一個人都必須在特定時間，特定地點，做出特定行為，才會莊嚴有序地將法會完美呈現。這即是和人生一樣，我們都是必須與其他人配合，其他人也必須與我們配合，彼此都必須和合，否則整體就會紊亂。地表的標誌就像戒律，人人守好戒律，並與他人協力，才能譜出莊嚴和諧的樂曲。

表現生命的關鍵一刻，是被事前無數的準備所決定的。沒有人能單獨存在，沒有人能單獨完成莊嚴優美的演繹，它是群的力量，群的和諧。證嚴上人所言，個人美決定群體，群體美，個人才會美。

證嚴上人為了擴大大家的參與，讓不同身體狀況的菩薩們，都能身心安適地參與演繹活動。因此除了手語之外，廣設妙音、輕安與大愛之光等演繹區。所有參與在看臺上觀看經藏演繹法會的人，其實也都是參與者。他們跟著唱誦，跟著演繹菩薩比法船，讓每一個人的心念都在那一個當下，虔誠、莊嚴、潔淨。

共善之力，共懺之願，隨著聲波，隨著動作，傳送到每一個人的心靈之中，把每一個人的心靈都交織融會在一起。「日出東方消昏暗，浪子迷途能知返，我今一一誠發願，淨如琉璃化人間。」接著法船啟航，上萬人跟著法船前後擺動，讓這千千萬萬人都置身在無邊的法海與堅定的渡舟之中。筆者認為，《水懺》演繹所呈現的是一場沒有臺上，沒有臺下之別的音乐手語演繹，這是人人都能啟迪內心懺悔、清淨的法會。

入經藏不是經由傳統閱讀的形式，而是希望能夠透過群體的共同一念心，凝聚共善之能量，合心協力地以身行演繹，讓每一個人在經藏演繹中得到心靈的法喜。

這場經藏演繹實現了上人長久期待的慈濟宗門的內修法門，這內修法門是經由

身心演繹，經由團體協力，獲致個人之修行，是經文、樂音、肢體美的表現及現代影音藝術共同形塑而成，它是經由生活中力行簡欲素食，深入經文，克服現實種種困難與挑戰，面對身體的疲憊，考驗心智縮小與耐力，才能由外行達成心靈的內修。這些罪愆不離六根、六塵、六識的結合染著，而不自知。在莊嚴優美的音樂熏習中，在雋永經典改編文字的啟迪中，在學習手語的沉浸中，在與他人合和互協的演繹中，人的心靈得到巨大的覺醒，人的心性得到無限的清淨。演繹，作為一種行經，是慈濟人內修的法門，這種身心靈境都融入期間的法會，是慈濟宗門開創的一種內修智慧。

四、三十七道品：精進趨向涅槃

證嚴上人期望每一位靜思慈濟弟子都必須熟讀《三十七助道品》。佛陀在說明諸法空相之際，即強調正念修行，為通向究竟覺悟的路徑。佛法不是斷滅一切，而是精進的修持自己與萬法合一，契達真如的本性。

三十七道品之四正勤在於行善止惡。三十七道品從善行出發，一直修到四神足（四如意足），亦即在一切善中，修得身心自在，無入而不自得，即自在三昧。善行的普遍化至遍滿十方，一切無礙。如果四正勤與四神足是偏向實踐，那麼四念處是強化佛法觀念的建立，以空性觀照修行者的實踐。

菩薩修持至無漏智慧，具足五根、五力，仍須心心念念為眾生，以七覺支令眾生超越生死輪轉，如良藥療治一切眾病，如甘露食無厭足。七覺支滌盡一切眾生病患，邁向正道菩提的覺悟。

三十七道品的最終修持為八正道。八正道以精進不懈的正修行，從正確見解、建立正思維、說正語、行正業、得正命、勤正精進、悟正念、住正定。這是邁向涅槃境界的大修持。三十七道品是佛陀引導弟子通向覺悟涅槃之境地的必須修持。

三十七道品由增壹所生，即萬法由一所生，這一法就是無為法。從無為法生出世間的萬法，但是萬法從行一切善，止一切惡開始。能修足四意斷（四正勤），就邁向四神足。四如意足（四神足）謂：自在三昧、心三昧、精進三昧、誠三昧。

慈濟志工行善就是實踐四神足（四如意足），要幫助眾生必須要心細，知道照顧戶需要什麼？看到他們的苦，不被苦所染而生煩惱。所以第一如意足是「自在意所欲，心所樂，使身體輕便，能隱形極細」。幫助人很快樂，以眾生之樂為樂，將眾生視為一己，所以能細微體察他們的需要。慈濟人發放前必須進到村子裡考察，少數先遣志工，身心輕便進去村子，志工的出現必須很謙卑，不打擾到

他們的日常生活，但卻要確實瞭解村民之所需，這豈不是「身體輕便，能隱形極細乎」？

三十七道品的最終修持為八正道。八正道為：「正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。」八正道是邁向涅槃境界的大修持。如《增壹阿含經》云：

爾時，世尊告諸比丘：「我今當說趣泥梨之路，向涅槃之道，善思念之，無令漏失。」

諸比丘白佛言：「如是。世尊！」諸比丘從佛受教。

佛告比丘：「彼云何趣泥梨之路，向涅槃之道？邪見趣泥梨之路，正見向涅槃之道；邪治趣泥梨之路，正治向涅槃之道；邪語趣泥梨之路，正語向涅槃之道；邪業趣泥梨之路，正業向涅槃之道；邪命趣泥梨之路，正命向涅槃之道；邪方便趣泥梨之路；正方便向涅槃之道；邪念趣泥梨之路之路，正念向涅槃之道；邪定趣泥梨之路，正定向涅槃之道。是謂，比丘！趣泥梨之路，向涅槃之道。諸佛世尊常所應說法，今已果矣！汝等樂在閒居處，樹下露坐，念行善法，無起懈怠。今不勤行，後悔無及。」

涅槃就證嚴上人的觀點言之，是回到生活中的守持正法，時時寧靜快樂。八正道通向涅槃，涅槃之道從心正、行正開始。證嚴上人說：「修行人若能心正、行正就可以達到涅槃的境界。涅槃是真正寧靜的境界，心地若能時時保持寧靜則正大光明。」

寧靜的心從守志奉道開始。菩薩道為眾生付出的志不變，終究能成佛道。心無欲望就不漏失，無漏之心為正道。富者減少欲望，樂於助人，貧困知足常樂，就都能平等地守住正道。而佛教五戒、儒家五常，仁義禮智信都是守住正道的根本。證嚴上人把涅槃與正道等同，再把倫理五常、五戒為守住正道的根本，將無為法的涅槃導向有為法的倫理實踐。佛陀的原始教誨也是希望弟子在有為法的生活中體現八正道，才能趨向涅槃。

五、《父母恩重難報經》：行善行孝不能等

行善與孝道是證嚴上人期許慈濟弟子奉行的基本道德實踐。善與孝是慈濟人處世的基本修持。證嚴上人講述《父母恩重難報經》從懷胎之苦、哺乳之恩、養育之情、到望子成就善道之德澤，最後歸結到佛陀所強調眾生皆為我生身之父母。從對父母的孝與敬，擴及到一切眾生都是我前世或未來世之父母，因此大孝為善

天下，恭敬一切眾生。證嚴上人從 1989 年至 1990 年講述《父母恩重難報經》，強調以孝為社會之基礎，以孝為善之先。在 2002 年慈濟更將《父母恩重難報經》編寫成音樂手語劇。在臺灣及全世界公演，獲得很大的迴響。

綜觀證嚴上人對於孝道的重視，不只是佛陀的教法，更是儒家孝道思想的影響所致。中國俗話說：「百善孝為先。」證嚴上人告誡弟子把家顧好才能做慈濟。最好的養老院是家庭，因此慈濟的慈善、醫療志業始終不興辦養老院，就是希望子女奉養父母之孝，能成為社會穩固之基礎。證嚴上人將農曆每個月的二十四日作為慈濟慈善的發放日，並在這一天禮拜《藥師經》，四十九年如一日，因為二十四日是證嚴上人的生日，他感念母難日，感念父母生育之恩，自己出家未能事奉父母，因此以二十四日之母難日慈善發放，誦《藥師經》回向給生身父母及天下父母。

證嚴上人說，孝道不只是生時隨侍在側，不辭勞苦；父母往生，還要慎終追遠。

要報父母恩一定要有一分長久心，從自己有能力奉養父母開始一直到父母臨終的最後一日，甚至父母不在了，還要慎終追遠。這樣才是真孝道。

證嚴上人引佛陀的教喻：「假使有人，左肩擔父，右肩擔母，研皮至骨，穿骨至髓，繞須彌山，經百千劫，血流沒踝，猶不能報父母深恩。」

善與孝對於證嚴上人的思想而言，是修行者處世的根本，是淨化人心的起點，也是社會祥和的基石。

六、《人有二十難》：眾生為修行的道場

《人有二十難》取自《四十二章經》，證嚴上人單獨將《人有二十難》獨立出來講述、出版，是鼓勵行菩薩道，面對剛強眾生難調難伏所具備的堅忍意志與願力。從貧窮布施難、富貴學道難，到受辱不瞋難、心行平等難、隨化度人難等，所有行菩薩道所必須修持的內心之力與處世之道，都徹底明瞭地闡述。證嚴上人之「教富濟貧、濟貧教富」，讓富者見苦知福，讓貧者布施心靈富足，這是在慈濟十分普遍的實例。慈濟幫助過的南非祖魯族志工，從受助者成助人者。緬甸風災的災民，在受慈濟賑濟後，一群佃農們每日布施米給更窮困的人。《人有二十難》是慈濟志工奉行菩薩道，布施濟眾，難忍能忍，已度未度，自利利他的精神指標。

七、《菩薩十地》：圓滿十地契入佛道

《菩薩十地》是慈濟人修持的最高目標之一。菩薩行於世間，能圓滿十地境界，就逐漸地契入佛道。

證嚴上人的《菩薩十地》以慈濟人的實踐經驗為出發點，闡明菩薩修行從為眾生歡喜的付出開始。然後從行善到善行，在無相付出中，縮小自己，去除貪欲，修持自我離欲境界，直到身心清淨的光明地。

雖然自身逐漸離開無明煩惱，無染著於貪瞋癡，心地無瑕即發光地，但是在世間仍必須接受世間的各種煩惱與考驗，此即進入第四地焰慧地。證嚴上人說：「無論處什麼環境，都要下決心去適應，並以發光地的生忍、法忍為基礎，不斷地再精進，才能達到焰慧地。」

菩薩持續在人與事各種磨難中，如火爐般地淬煉己心，直至細小的煩惱與習氣皆能去除，就進入第五地難勝地。眾生度不盡，入人群不為眾生煩惱所染，自我調伏心，依止正道、大法，是難勝地。能克服自己的煩惱，能濟度眾生不退轉，就進入第六地現前地；智慧現前，光明普照。

第七地遠行地，濟度眾生非一時之力，非一人之力，必須生生世世地行大願，引渡更多菩薩加入救助眾生的行列，所以是遠行地。第八地不動地，這種修行與願力守之不動，億百千劫，行於定中，是不動地。證嚴上人詮釋為「菩薩若立下堅定的願，時時刻刻保持如初的歡喜心，若能如此，立弘誓願，持續不退，這就是願波羅蜜，也是菩薩的第八不動地。」

第九地善慧地，長時間的修行，內能清淨，外能度人，這是善慧。不只得涅槃清淨，說法度眾無礙，是善慧。如此清淨無礙，說法無礙，成就功德無礙，終至成佛的第十地法雲地。

佛陀也是經過無數量劫的修行，自度度人，經歷各種挑戰磨難，於世間法，出世間法，皆能具足，得一切種智，終至成佛。

八、《佛遺教經》：清淨安樂之現世涅槃

證嚴上人講述的《佛遺教經》是採取鳩摩羅什翻譯的《佛垂般涅槃略說教誡經》為教本，這部經以離欲、戒律與精進為主軸，強調佛滅度後以戒為師的修行理想。因此證嚴上人詮釋《佛遺教經》以十四章之篇幅闡述戒律、禪定、智慧之道；制心、節食、戒睡眠、戒驕慢、戒諂曲、少欲、知足、遠離、精進、不忘念，乃至禪定、

生智慧。佛陀的教化本來就是重道德生活之實踐。

佛陀開始說法以四聖諦度化弟子，入滅前以八正道叮嚀弟子精進修行。證嚴上人講述《佛遺教經》以開示常、樂、我、淨的真如境界，必定來自生活中持續地修持實踐八正道，追求涅槃的理想，現世間是個起點。證嚴上人說：

涅槃不是死，而是常寂的意思。時時保持平靜不衝動，心行光明正大，這是人人本具的慧性……涅槃是寂靜、安定光明的境界。心不動搖。不受外境迷惑，是寂靜。光明則表示人生的方向正確，不受人我是非所迷亂，這就是真正安樂的境界。若得涅槃常寂光的境界，就無生滅的煩惱。

本文將《佛遺教經》歸納在證嚴上人的修行所依止之經典之一，其理由為證嚴上人的修行之理想最終回歸到佛的四德。佛之四德，常、樂、我、淨；「常德」，以證嚴上人看來就是「忍德」。佛的「常德」在世間不管如何辛苦，如何犧牲，都在所不惜地為眾生付出。德是有涵養，忍人所不能忍，至忍而無忍的程度，謂之德。證嚴上人將「佛德」立在絕對利他的基礎上，在娑婆世間的忍德，正是「佛德」的表徵。

佛陀的智慧非戲論，亦即佛法是重實踐。修行人要妙用法，不是拿佛法來論述，不是在思想上打轉，而是能在情感上覺悟，讓情感慈悲與清淨，這必須身體力行。不只自己身體力行，還必須度化一切眾生。只有在深入的度化眾生中，才能淬煉自己的慈悲情感是否具足清淨，是否不為所染。小乘人為歷練世間各種境界，以為自我清淨，難免遇事則惱，臨危則懼，處逆則亂。修行思想上，而是真在情感上鍛鍊出清淨無染，在一切人事境中提煉無礙智慧。能與一切境和合圓融，即是大圓鏡智。因此佛陀慈悲度眾生，度眾生才能成就佛道。所以佛對諸比丘言：

汝等比丘，種種戲論，其心則亂，雖復出家，猶未得脫。是故比丘當急捨離亂心戲論，若汝欲得寂滅樂者，唯當善滅戲論之患，是名不戲論。

汝等比丘，於諸功德常當一心捨諸放逸，如離怨賊。大悲世尊所利益皆已究竟，汝等但當勤而行之。若於山間，若空澤中，若在樹下，閑處靜室，念所受法勿令忘失，常當自勉精進修之，無為空死後致有悔。我如良醫知病說藥，服與不服非醫咎也。又如善導導人善道，聞之不行非導過也。

重行，是佛陀的教法之真義，非戲論言詮能把握，非思想理解能體會。實踐佛法，須於世間歷練，才能將佛法的妙用深入於心。佛陀行將入滅，不忘囑咐弟子行的重要性。行於道，則利己利他。佛陀指出的真理再怎麼高妙，令人聞知喜悅，但弟子必須自己實踐才能真正體會。實踐要自己下功夫，無法依賴他人。佛陀不

第四屆慈濟論壇

要眾生或弟子依賴他，當求自我解脫，切勿求助他人。雖然如此，依賴佛陀是弟子們的共同修行病兆，如跟隨佛陀二十多年的阿難，看到佛陀行將入滅，仍掩不住十分地傷感。佛陀告訴弟子：

於此眾中所作未辦者，見佛滅度，當有悲感。若有初入法者，聞佛所說，即皆得度。譬如夜見電光，即得見道。若所作已辦，已度苦海者。但作是念，世尊滅度，一何疾哉。

此仍是阿菟樓駄分別語也，於中有三種分別，一所作未辦者，指初果二果三果。以思惑未盡斷故，當有悲感，如阿難愁憂等是也。二初入法者，指內外凡，繇觀行力深，故今一聞佛法，速疾見道。如夜見電光，更非推遲，以見道一十六心，不出一剎那故也。三所作已辦者，指阿羅漢，見思斷盡，永超三界苦海，故無復情愛悲感，但未知佛實不滅，故謂滅度何疾也。

阿菟樓駄雖說此語，眾中皆悉了達四聖諦義。世尊欲令此諸大眾皆得堅固，以大悲心，復為眾說。汝等比丘，勿懷悲惱，若我住世一劫，會亦當滅，會而不離終不可得。自利利他法皆具足，若我久住，更無所益。應可度者若天上人間，皆悉已度。其未度者皆亦已作得度因緣，自今以後。我諸弟子輾轉行之，則是如來法身。

三種弟子的心境，一是對佛陀的情不捨，不願看到佛陀離去入滅，這是所作未辦。；二是以覺悟之道佛陀滅度，佛陀不會繼續再與他們說法，所以把握因緣體解大道；三是不悲不喜，聽從佛陀的教導努力修行。其實佛陀一再強調，他的生身入滅，佛陀是人，如證嚴上人所言，佛陀是聖人，不是神，不可以把佛神化，但是佛陀的法身不滅，他所體悟的真理不滅；作為人的生身滅了，但是法身常存。證嚴上人也闡述，一部分弟子知道佛陀實不滅，佛陀還要再來人間繼續度化眾生。這一如樓宇烈先生所言，以佛陀精神在世間度化眾生的都是佛的再來。體解佛道，知道不可以三十二相見如來。佛無定相，以眾生之所需為相。證嚴上人將此遺教歸結為，佛法與宇宙萬法合一；萬法不滅，佛亦不滅。