

接納的智慧

◆ 文 / 何日生

有一次，一位大德來見證嚴上人，這位大德用一種「非圓滿的方式」成功解決一件重要的事。弟子在旁邊聽完整個過程，哪壺不開提哪壺的，硬是將那位大德做得不圓滿的地方提出來，說那不如慈濟法，讓那位大德很不高興。大德離開後，上人就對弟子說：「湯匙有湯匙的功能，碗有碗的功能，你為何要刻意提他的不足之處。這顯示你不能接納他。你要用心學會接納不同的人，用他們的長才。而不是看著別人的不足。」弟子很慚愧地向上人懺悔。也深知自己的氣量不夠大，無法接納千差萬別的眾生之習氣。上人的胸懷是，這些有習氣的眾生，哪怕是當面冒犯的眾生，才是我們要度的人。

真心投入慈善，我們都做得很歡喜，但很多時候也會困在人與人之間的因緣上，喜歡與某某人共事，或與某某人共事就容易起煩惱。行菩薩道，我們常常困在事項上。這件事該這樣做，不該那樣做；這人這樣做不對，那人這樣做不如法。這些事都會困擾我們，讓我們起煩惱。煩惱就會滋生無明。無明在內心，碰到境，緣行，如此十二因緣開始輪迴，就落入無盡的苦趣。

但是做好事怎麼會有苦呢？人與人的不完滿，人與事的不完滿可以是苦的來源。證嚴上人教導我們要「藉事練心」。練什麼心？練習慈悲心，練習包容心，練習「空性之心」。

慈悲的最高境界是體解「空性慧」，有為的世間是通向無為的真實法。我們如果把事情擺在第一，不把修行擺在第一，煩惱很容易升起，特別對於資深慈濟菩薩更是考驗。自己做很多了，知道很多了，別人不懂得，資淺的不明白。而我們自己沒有能「教作歡喜」。我們很難避免讓自己不落入：「從對世俗事務的驕傲，轉向在行善、在佛道追求上的驕慢。」常自認為已經很有經驗，很明白道理，所以對不明白道理者不耐煩。雖然這一切都是為著他好，但是口氣與方式都很傷人，這是驕傲的緣故。

沒有能「教作歡喜」，有些時候是缺乏自信，怕自己被取代，怕能力比自己強的人進入這項工作，自己的重要性就降低了。這種情感很幽微，很難察覺。相反地，常顯現出認為別人的能力不夠、德行不夠，所以自己不應該接納他。但是誰沒有習性呢？

上人常說，「我的弟子都很好，很認真做慈濟，但只是習氣難改。」看著別人的習氣容易，改掉自己的習氣難。我們看見別人的習氣之際，如果起厭惡與煩惱心，通常表示我們自己內心也擁有那種習氣，否則不會相應。慈悲的大智者如上人，看見弟子與眾生的習氣不會厭惡，而是興起慈悲度化之心，以慈悲度化讓眾生起恭敬與歡喜。

團體越大，越需要寬大、慈悲與接納的典範代表。貢獻越大，越需要學習培養接納他人的心境。接納他人的前提是自我認知，認知自己永遠不足，認知團隊才能成就事情。其實，對別人接納的程度，意謂著自信與慈悲的程度，也代表著智慧的高度。

眾生的習氣傷害到自己，我們都能接納，都還要提出菩薩的自信、智慧與慈悲，慢慢度化。上人說：「眾生是我們成佛的養料。」我們不只要接納眾生的千差萬別，更應該向他們學習。眾生的優點、缺點都是我們學習與警惕的契機。

能學會與不同的眾生圓融相處，我們的心才能真正的靜定。當人們把心思一直關注在事項上，其實是自我的擴大，久而久之一定會生出傲慢心。追尋事項的成就，只是滿足自我的一種表徵。當我們做事時能看到他人，能真誠的欣賞他人的優點，甚至當他人的才能超越自己的時候，仍能欣喜讚歎，這才是功德，才是修行，才是行慈濟菩薩道。

檢驗自己是否慧命增長，就得看看我們能列出多少人，先是願意承認這些人的某部分能力超過自己，再來反省是否真心欣賞他們的長處？而下次當他們做事時，不要批判他們做事都是為自己，也不要懷疑他們做事不是為慈濟、為眾生，要能夠真誠的接納他們的付出與成就，同時接納他們尚未改去的習性，這才是慈濟的人間菩薩，才是上人的好弟子，才是追尋永恆慧命的真佛子。

慈濟需要什麼樣的人格典範？慈濟需要無量無數「能開闊地接納千差萬別眾生」之人格典範。🕸