

默擯莫擯

◆ 文 / 何日生

證嚴上人曾言，在慈濟道場裡會離開服務崗位的人只有兩種情況，一種是身體生病，另一種是他無法接受大家，大家也無法接受他。除此之外，做慈濟服務眾生之工作永不退轉。

佛制時代，阿難問佛陀，僧團裡的惡比丘應該如何對待？佛陀的回答是，「默擯之！」亦即沈默的不理會他。沈默之意，不是激烈批判，不是驅離，而是冷漠的、不與他交往、對話。擯，當然有擯除之意，所以冷漠之中含有隱性的希望他慢慢離開，或慢慢反省悔改。

時至今日，在人際之中，特別是在修行的道場之中，遇到我們不喜歡的人，修行者當然會有默擯的態度。這態度自然是佛陀的教法。但是默擯的人多了，就值得深切反省。凡夫總是以自我為中心，看到不喜歡的人就默擯之，這可不是佛陀的本意。我們出道場中與人結好緣，忍讓、包容是必須的，特別是對不同意見的包容。常常只要有誰意見跟我不一致，我們就

要默擯之，還以為自己是實踐佛陀教法，其實是自我的度量不夠罷了。

修行者能去貪，去奢，但是去我執卻很困難，這和人的心理有關。大凡能修行的人，都是很堅持的人。哈佛管理學研究成功的人之所以成功的因素，其中一個很重要的因素就是「堅持」。修行也不例外，堅持下去，修行才能有所得。但是這種堅持的性格容易轉化成執著，對事的執著，對見解的執著。

過去在商場上貪念物質，一旦開始學佛修行，不但利益他人，也能自我修持，雖然已經放棄許多世俗的貪著，但這貪著容易悄悄的轉化。柏拉圖說，人很難避免不從一個極端轉到另一個極端。在世俗，貪著名利，在道場，貪著成就感與榮耀感，這種貪著的轉移是會發生的。所以這就是為什麼佛陀要我們必須以空慧觀照一切慈悲行。入世的慈悲是歸向空性的，以無所執、無所求愛一切眾生。

我們談到堅持的性格，其實也會無

形中衍生執著。堅持與執著只差一點點，上人常說，「心念差之毫釐，人生失之千里」，就是如此。一念無明，一點點的執著，生三千細。堅持修行，但自我跑出來了，我放大了，覺得自己有德，一旦別人有錯，就默擯之，而不是包容，善解，感恩。上人教導弟子，別人的錯誤當警惕，我們對於別人的錯雖然表面不說，很有風度，但內心嚴厲批判，這就會產生錯誤的默擯態度。其實犯錯的人也許不知道自己犯錯，也許一旦修行者告訴他，或找機會做給他看，他也會改正。但是採取不理會、冷漠的默擯態度，造成了人跟人很深的隔閡。

我們衡量自己的德行，只要看看自己喜歡多少人，討厭多少人，就會明白我們的修行之德。上人結眾生緣，所以來自全世界的人只要看到他，都生歡喜心。有時候看到來訪的人言行不夠周到，上人都不會有不悅或不接納態度。眾生相來面前，如一面鏡子，鏡中物有塵垢，鏡子無塵垢。真正的修行人不是以一把尺處處衡量別人，而是把別人當作一把尺，來觀照自身的氣度與包容。

過度的運用默擯造成道場與組織裡人與人的不溝通，把彼此都視為惡修

行者，做事不溝通，該給予的訊息不給他，該對話不對話，就是冷漠以對。這就是修行上的我執。

西方強調凡事對話、溝通，對不同的觀點要對話，雖無共識，但是要不斷對話，以此避免爭戰、對抗。東方的佛教不強調對抗，對於極大的不可調整的錯誤是默擯之。但是默擯之絕不是遇到意見不合就不溝通，而默默擯除之，排除之。這是組織上的危機。組織裡的成員不溝通，不傳遞彼此需要的訊息，只會造成組織發展的遲緩。因此，修行人的默擯之要用得越少越好。上人說，「普天之下沒有我不能原諒的人。」包容、耐心與去我執，是我們面對必須默擯之人的座右銘。

眾生都是我們度化的對象。證嚴上人說：「菩薩向眾生學習」、「眾生就是我們成佛的養料，如同染汙是蓮花的養料。」我們度化眾生中才能修得一切智，如果凡事默擯之，那修行就是走向小乘，組織也會因為這種冷漠而逐漸式微。菩薩道是承擔眾生的業，解決眾生的業，這才是佛陀「自覺、覺他、覺性圓滿」所示現給修行人的典範。🌱