

諸位大德同修，大家吉祥！

佛門常常說「隨緣盡分」，而這個「隨緣」兩字真的跟我們處事待人接物，跟我們每一個境界都是息息相關。「緣」就是條件，隨緣等於就是隨著客觀的條件來應對進退。比方說做事，這件事有七分緣，我們給它做到九分，變成攀緣；只做了四五分，那就沒有盡力，嚴重的就是不負責任。所以這個隨緣，那是真正客觀看事情，真正盡力不退縮。甚至包含講話也是一樣，多少緣講多少話，出言要順人心，要能感覺到對方的心理狀態，我們講話的分寸才能拿捏好。就像《論語》當中說的：「可與言而不與之言，失人。」你明明可以跟他講，可以幫助到他，你不講，對不起他，因為「善相勸，德皆建；過不規，道兩虧」，那自己就沒有盡到道義。所以《論語》這些話都很有人生的哲理、人情事理。「不可與言而與之言，失言。」這個話就還沒到跟他講，我們就急著講，那就講錯話了，可能跟人家結惡緣、造口業了。

所以說回來，還是我們自己的心地功夫涵養要夠。可以講為什麼不講？太顧及自己的名譽了，太怕說講了假如不好我有什麼損失沒有，就沒有那種仗義執言。那不該講又講，這就是我們太急躁了，不夠有定力，這個就適得其反。

比方曾經有親戚，他就跟成德說：「我覺得這個學佛應該是很好的，但我可能五十歲再來學吧。」他是我的長輩，假如那個時候我馬上說，無常迅速，說不定你明天就死了。你看講得有沒有道理？理上沒有錯，但是這個話沒有順人心，傷了情，可能人家聽了不舒服。其實傷了情，理又何在？更重要的我們的心太急於要讓對方接

受，欲速則不達。為什麼菩薩四德說柔和質直攝生德？要柔軟，要體恤他的接受度，很真誠。真誠，我們說至誠感通，很真誠，沒有這種控制、要求、急躁，自然能夠感受到對方的接受度。甚至於很真誠，在講話的過程，都可以從對方的眼神去感受到他的心理狀況，話就不會講過了。

尤其我們現在交通方便，有可能我們交往的對象都是不同國家地區民族的，思想觀念都有不同。像我們現在來到英國、來到歐美，這個出言要順人心就非常要能考慮到。因為假如我們講了，犯了他們的大忌，對方的印象是什麼？Chinese，那他對整個華人的印象都受影響。所以為什麼要表好法、要慎重自己的一言一行？因為踏出國門，我們可能就是代表著一個國或者一個民族，「德有傷，貽親羞」，不只是父母羞，甚至是整個祖先、民族都被我們給拖下水了。所以踏出國門要很有使命感、很有大局觀，不能放縱自己。而且也要能夠去了解他人的文化，或者他們現在的思想狀態，這樣我們講話才能不犯他們的忌諱、能順人心。

真的要勸人、要護念人，一定要有耐性，不能著急、不能強勢。我們看《無量壽經》教我們：「和顏愛語，勸諭策進。」釋迦牟尼佛都勸我們第八千次了，這麼有耐性，我們要學。老法師說，學佛就是學釋迦牟尼佛。我們老法師也很有耐性，勸了我們六十年。其實我們的問題老人家都看得清清楚楚，都顧及我們的顏面，都是在講經當中苦口婆心提醒我們，不讓我們不歡喜。我們肯接受，一聽，這個提醒太重要了，就受益了。像西方社會特別強調自由、民主、平等，那我們也要了解他們對自由、民主、平等的認知是什麼，才不會講話一下子變成觸犯了他們的思想，然後變成在那裡爭論、辯駁，這個結局一定不會好的，跟他可能就產生誤解了。

比方說我們學佛的人都吃素，西方還有很多人沒有吃素，甚至

包含我們自己，中國人也很多人沒吃素，可是可能在他們的認知裡面，他們覺得吃什麼是我的自由，你怎麼可以干涉我的自由？那我們不能跟他硬來，出言要順人心。面對自我為中心的思考，他可能顧及不到吃東西可能會傷眾生的命，吃這個可能會影響整個地球的生態平衡，造成溫室效應。這些有沒有道理？都很有道理，可是他是以自我為中心，你這麼講他好像在責怪他，他可能惱羞成怒。

所以我們勸不動別人，不能怪他。老法師在「菩提心貫注在整個生命中」教導我們，得不到社會大眾的諒解，一定要回過頭來反省自己。得不到社會大眾諒解，是我們做好事也有可能得不到社會大眾的諒解。那怎麼辦？還是要回過頭來反省自己。反省就是開始覺悟，發現自己的過失，立刻就要痛改，改正自己的過失叫真修行。什麼時候發現自己的過失進而去改？每一天接觸那麼多人事，都能夠反觀，都能發現很多不足，把它改正。當然，先看清楚問題在哪，進而去改正，這才能走入實修，才是真修行，這樣才能日日知非、日日改過。假如我們每一天不只看不到自己問題，都是在看別人問題，都是在批評別人，那六祖大師提醒我們：「若真修道人，不見世間過」，見了過就著相了，就起貪瞋痴慢了，那就不在道中了。所以「常自見己過，與道即相當」，「改過必生智慧，護短心內非賢」，這都是六祖大師給我們的護念，這些話都是很慈悲的愛護。

所以都要在生活每個細節經一事長一智。我們今天一勸別人，人家不能接受，回過頭來反省自己。他發覺問題了，他開悟了，悟到自己哪裡有問題了。自我為中心的，你要順勢而為，不能硬把道理壓給他。順什麼勢？順他的自我中心，他總希望自己好，那你就站在為他的健康著想，找一些相關的資料給他，那他就容易接受了。

我們對於緣分要有敏感度，我們一開始講的隨緣，能感受到人心狀況。像對上要感化，對自己的父母、長輩，要用自己的行為去感化，少說；對平輩勸化，對晚輩教化。可是大家聽了可不能又執著，對晚輩要教化，那我好好教化我的孩子。假如他已經十幾歲，很有思想了，假如你也不讓他佩服，你要教化他也不容易了。《論語》講：君子「信而後諫」。他信任你，你才好勸諫他；不夠信任我們，我們又很愛講他，這叫攀緣，人家對方愈聽愈不歡喜。那怎麼讓緣分具足？自己先做到讓對方信任、佩服，這個才具備勸化、勸諫的條件、緣分。

只要我們一心為他好，一定會有好的方法產生的。像前不久看到有一個小視頻，有一個小菩薩，他在宣揚素食，他很可愛，我看每個看的人一看到他就生歡喜。然後有老師他就拿著這個去給小朋友看，這小朋友都是五六歲的孩子，很天真，一看了以後很能接受，就很想吃素。因為小孩子分別執著少，小孩子心地也都比較善良，一聽我們吃東西跟地球有關，跟這些生命都有關，就特別容易接收。

成德也體會到，為什麼觀世音菩薩要三十二應身，應以宰官身得度，即現宰官身而為說法，他在當官裡面行菩薩道，當官的人他就好勸。應以什麼身得度他就現什麼身，所以這個小朋友，他以小朋友身去講，其他小朋友，甚至比他還大幾歲的小朋友看了都生慚愧心。甚至於是我們這些大人聽了都覺得很能接受，為什麼？大人跟大人直接指出他的問題，面子掛不住，這個小朋友在那裡講，好像比較不會覺得面子掛不住。所以這個片子很值得大家廣泛去流通。你這些道理是一個大人講，其他大人聽了心裡還有牴觸，小朋友講，一般這個牴觸就少了。

言語確實是門學問，也是很重要的修養。《無量壽經》還特別

提醒：「善護口業，不譏他過。」言語能夠用得好，每天積大功、累大德。言語不妥當，我們都隨順習氣講話，每一天也造不少口業，心地也愈來愈不清淨，那就冤枉了，那就離極樂世界愈來愈遠，這決定不是我們希望的。所以講話要隨緣、要順人心。成德也是做錯很多，把這些慘痛的經驗供養給大家，希望大家不要走我這些彎路。

謝謝大家，阿彌陀佛！