

20230413 《靜思妙蓮華》因緣慎思 離劣攀緣（第1392集）（法華經·安樂行品第十四）

- ◎佛說法中蘊藏於古往今來，如今見證一乘大法說因緣；佛為上根人示真滅度大法，導正權小向大明一乘之實。
- ◎六根為因，六塵為緣，慎防；如眼根對於色塵時，慎戒；識即隨生，餘根亦然，是名因緣，慎思。
- ◎「亦不親近諸有凶戲、相叉相撲，及那羅等種種變現之戲；又不親近旃陀羅、及畜豬羊雞狗，畋獵漁捕諸惡律儀。如是人等，或時來者，則為說法，無所希望。」《法華經 安樂行品第十四》
- ◎「又不親近求聲聞比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，亦不問訊。」《法華經 安樂行品第十四》
- ◎又不親近求聲聞比丘、比丘尼：求小乘果，出家僧尼。二乘之人，沉滯空寂，不發大心，近之者令遠菩提。
- ◎「若於房中，若經行處，若在講堂中，不共住止。或時來者，隨宜說法，無所希求。」
- ◎「若於房中，若經行處，若在講堂中，不共住止。或時來者，隨宜說法，無所希求。」《法華經 安樂行品第十四》
- ◎或時來者：如是人等，或時之間，以好心故，而自來者，故云或來。
- ◎隨宜說法，無所希求：既未受大化，不妨順其小志，隨宜而說，亦不可有希求之心。
- ◎此應離劣友攀緣。求聲聞果者志在小乘，若菩薩具有佛智，遇此小乘人，亦可隨緣攝受。但此係初發心菩薩，始獲聞一乘境之行者一與親近，則彼聲聞人亦各自有其修證獨得之處。
- ◎菩薩或為所移以致退墮，或因所見互異以致起爭論，反礙進修，故不與親近為最合宜。
- ◎若來問法，則亦當隨宜為說然亦即說，此大乘之妙法，說之即已，並不希求其必能領受。

【證嚴上人開示】

佛說法中蘊藏於古往今來，如今見證一乘大法說因緣；佛為上根人示真滅度大法，導正權小向大明一乘之實。

佛說法中
蘊藏於古往今來
如今見證
一乘大法說因緣

佛為上根人
示真滅度大法
導正權小向大
明一乘之實

用心，佛說法中是蘊藏於古往今來。法，無不都是無始無始以前，就已經有的道理，不是佛的時代才有的，是無數劫無數劫的以前，無始開始，諸佛道同就是這樣一直一直，佛法在天地乾坤之間。只是世代這個劫波輪轉，時間過程，歷來就是這樣，覺者出現人間，為迷茫的眾生來開導教化。接法了之後，一段時間，叫做「正法」，再淪為「像法」，再淪為「末法」。佛佛道同，同樣跟著時間、劫波，世代，就是這樣在輪轉。

現在的釋迦牟尼佛在說法，說法中還是一樣蘊藏著，過去的諸佛也是這樣說過的法。所以這個法，那就是古往，無盡頭，沒有盡頭，那個法一直綿延，周而復始，過去結束，再來，所以古往今來。過去佛是這樣說，現在佛也是這樣說，未來佛呢？也是一樣，法全都蘊含著，過去、現在、未來。

就像現在釋迦牟尼佛說法，同樣也是見證一乘大法，要說因緣。同樣要說過去，佛法從過去有某種某種的因緣，某種的時代，眾生的生態，聖人出現人間，一大事因緣，怎麼傳？有人間就有故事，那就是因緣；因緣構成了人與人之間，這個故事就出來了，故事就是因緣。現代，就說是人事，若這個事情、這個人事，過了時間，就說是故事，來說一個故事，過去的時間，有這樣的故事。其實，那個過去的時間，那個時代也叫做「現在」。我們現在，未來的人也叫我們說「過去」。我們現在的人、事、物，未來的人說那個時候的故事。是啊，這個故事，故事能構成起來，就是有因、有緣，因緣，所以，佛說過去過去，很長久的因緣，在現在再說出來。

所以，大法沒有離開因緣法，所有的因緣法和一乘大法，沒有分開的。在佛陀的時代，同樣就是人事，所以，佛陀叫做為一大事來人間，所以這一大事，也是離不開因緣。所以，佛陀就開始講一乘大法，沒有離開因緣法。

「佛為上根人示真滅度大法」，向大家表示跡法，說到最後，分析到最後，什麼都沒有。人生活到盡頭，也是什麼都沒有，不管有修行、沒有修行，到最後還是離不開老、病、死。沒有修行的，只是煩惱造

作，很多業累積了，這個惡的種子、惡因，同樣，最後他也是死掉了，死就是滅了，世間沒這個人了。善，修善法的人，最後也是往生，只是在他生命中減少了惡，減小了無明，或者是不造惡，心很單純，但是他增加善，善因緣，他增加，吸收到很多善法智慧。有善的因緣造作，有好的佛法來滋潤心地，所以最後，同樣他的身也會消滅掉，也是往生。但是他的意識中，就是業識中所有的，是善的種子，那就是慧命的法，在他的八識田中。

這就是人生一統，最後還是同樣是「真滅」，就是沒有了。何況佛陀所說的法，來為我們分析，不用執著，人間多少，過去過去什麼樣的因緣，所造成什麼樣的業，但是在那個惡業中，也有真實善的法。所以在說過去因緣法，那就很多了，我們人物與動物，性平等。

所以，這在佛陀時代，說很多的因緣，歸納起來，善法，就是還是因緣帶來未來，惡法還是帶來，將來會受報的惡果。所以，無論你是造善因，得善果，或者是造惡業，得惡果，這是在因緣，也就是我們的煩惱無明，煩惱無明自作自受。但是這些無明能夠消除，所以佛陀說法，教我們消除煩惱無明的方法，所以他就分析，分析到最後，大家所在爭取的，不過於名利、地位，財、色、名等等。這些東西，佛陀經過了分析，都是零，到頭來什麼都沒有，只是有一項，一項就是業識。善業或者是惡業呢？善業，「六度萬行」，他不斷累積，累積很多的因，累生累世去累積這善業因緣，不斷累積，那就是「因圓趨果」，他向那個果去了，很自然，那就是成聖、成佛的果位。同樣，到佛的境界，還是有因緣歸納，這叫做「妙有」。過程，要去行菩薩道，那就要認識「真空」。

付出無所求，再辛苦，很歡喜、甘願，這是我們的願力，所以付出無所求。就像佛陀的時代，也有這樣，這一段故事，很久很久以前，有一位婦女，就向她的先生這樣說：「家庭不是很富有，我們的生活已經坐吃山空，你應該也要想出，要如何維持生活。」先生就說：「我又是要用什麼方法，來維持生活？」這個太太就向他說：「你可以依照祖先的方法，出去打獵。」

先生也感覺，整天在家裡，其實家庭也需要。所以太太鼓勵他，就為他準備一些打獵的工具，他拿著這些東西，開始往雪山去了。一群象在雪山裡，悠哉悠哉生活，但是象群都有一個覺悟，牠們的覺悟，就是牠們隱藏在這個深山，最怕的是遇到獵人。獵人，那就是看到牠們，就是絕對是取牠們的命。要取牠們的命，目的為了什麼呢？是為

了象牙。所以，這個象群，牠們自己有這樣的覺悟。其中有一隻象，牠就把曾祖，象的牙，牠去將它收藏在一個地方；經過了，換牠的父親，象的父親也往生了，牠也同樣將父親的象牙，收藏起來。自己也是一樣有象牙，牠心也提心吊膽，有朝一日，若是遇到打獵的人，自己也會為了這兩支牙會喪命。

所以，有一天在靜靜的林中，在走的時候，忽然間發現到一個人，這象很善良，就想；要讓他發現到，不如我自己來招呼。所以，牠就用牠的鼻子，發出了那個聲音，這個獵人循著聲音，就來了。見面了，這象就問他：「你來這裡要做什麼？」當然獵師就說：「我來這裡，就是為了你這兩支牙。人類的生活，是依靠在林中的獵物，所以來。」牠就說：「我若是給你之後，你是不是會再來？」這位獵師就向牠說：「我若有這象牙，我拿回去，我能夠貿易，我能夠享受，何必這麼辛苦再來山上呢？」所以這象就向他說：「這樣好，我送給你象牙，但是你要保證，不能再來山林擾動所有的動物。」

獵師就答應牠了，牠就去將牠的曾祖的牙，用象鼻去將它捲出來，送他象牙。這獵師接到這象牙也很歡喜，就拿到市集去了。本來想要先回去，但是覺得：我還是將這象牙拿去貿易，我先來吃飽，要不然，若回到家裡，錢就要交給太太，這樣自己也是一無所有！這貪心一起，就將這象牙拿去市集，去酒店裡，酒店一個人，看到這個人拿著這一支象牙，酒店的人心裡這麼想：我應該要在這個人的身上，取得一些利益。所以，各有目的，所以他進到裡面，很殷勤地招待他。這個酒店的人，將象牙這樣扛下來，放好，很殷勤，就趕緊備酒、菜讓他吃，讓他吃得，酒喝得醉醺醺的時候，就拿一個契約來和他說：「你這支象牙，我向你買，我們要來寫契約。」「買的方式是什麼呢？怎麼買啊？」

因為他在酒醉了，有酒最好，有得吃最好，所以就在那個地方寫：「在這裡喝酒，喝多久的時間，酒量多少，有多少讓你喝，讓你多久的時間吃。」其實時間不長，短暫的時間，訂契約，付出的利益很少，但是他的付出很多，付出很多。酒店能夠讓他喝酒、吃的時間不長，量也不多，就是讓他一直喝到醉，這樣。幾天後，他就要再來喝，但是酒店的人就說：「你所有的帳都已經完了。」「哪有可能啊！我這支象牙這麼有價值啊，哪有可能！」「你就是每天都醉茫茫，你都不知道你經過幾天了。你有沒有看到？這都是大家寫的，你有蓋手印啊！」

無奈，所以要再離開這個地方。就想：我若這樣空手回去，我家裡的

人，不知道又要對我怎麼樣。所以，象牙，我應該要再到山上去，向這隻象來討象牙。所以，他就又再向山林去了。到雪山，同樣在那個地方看到象，象就說：「你不是將象牙拿回去了？你不是……。」「是啊！我就一時糊塗，我就是這樣喝酒，就這樣用完了，我無法回去家裡交代。」這隻象就又再把他父親的象牙，就又拿出來，給這個人，就向他說：「我現在再給你，你再也不能再來了。」「我已經這樣夠了，我能夠回家交代就好了。」就這樣又回去了。其實，還是回去到半路，自己內心就這樣想：我還是將這些東西拿去貿易，我若貿易有錢了，妻子再娶就好了，何必要回家！我娶妻，我重新建立家庭，我就不用回家裡了。」

所以，在這當中，同樣，因為醉茫茫，有酒喝，要再經過這個酒店，還是一樣錢又讓他騙走了，還是永遠醉人，不清醒。等到他又吃用花掉了，又是再回去。這時候他要再回去雪山，就不敢再去見象了，他就想：我應該要用箭來射牠，讓牠沒有看到，我來射牠。象剛好在池裡沐浴出來，也有點累了，就在那裡睡著了。看到象在睡，他就一支箭，遠遠地向牠射去，往象的眉間射中，所以就血一直流了。

象醒過來，眼睛就睜開來看，這支箭的方向是從哪來？牠就開始看這個方向，果然，同樣是這個人又到來，象就又向這個人說，牠說：「以我現在的力，我還有能力可以殺你，但是我不要殺你，因為我的祖先在這個地方修行，知道我是畜生身，就是知道我有業力，我願意這一生修行，我不願意去殺生。所以，你的生命我不會去取著，你的願我會成就你，但是你要趕緊，要用快速，趕緊來取我的牙，我用我的身體來保護你。我忍著，你趕緊快速來取牙，你要趕緊離開，要不然你就會沒命，我不會讓我的族群來造殺業，你要趕緊離開。」就這樣，這隻象讓獵人將牠象牙取了，離開了。

佛陀把這個故事講完之後，他就向大家說，那位獵師，就是在僧團中的惡比丘之一，累生世就是穿著袈裟，騙取很多的得到的利益。象，那就是頻婆娑羅王，頻婆娑羅王，就是有這樣修行、修福，所以他有累生世成為國王。這次的故事，不是佛本身的身上，是在頻婆娑羅王的身上。

所以說來，我們要小心，佛陀有時候所講的，那就是弟子的本生經，有時候就是說他自己的本生因緣。不論是在居士或者是弟子，修行者，修行者也有這樣，已經過去生就有這樣的習氣，惡劣習氣，居士群也有這樣的善念，這就是佛陀要講的因緣。

所以，不一定修行者，比白衣者更有修。白衣就是居士，居士那分修行堅定，還是很堅定。雖然有業，沒有脫離煩惱世間法，但是他有修福，累生世會來人間，還是有福成為國王，所以這就是所造作的，這個業識帶來。所以「佛為上根人，示真滅度大法」。這種滅度，就要修清淨行。

所以「導正權小向大」。用因緣來引導人人，雖然有善念，但是沒有發脫離這個俗的心，沒有超越世間法，還是修福在人間。雖然說要修行，沒有真心修，還是落得這樣，修行還是有這樣的瑕疵。所以佛就是說這種生滅法，讓大家更了解，就是一念心。我們要培養好這念心，要不然「名稱修行」，這個心，慧根沒有深入心裡來，慧性沒有入心，只是帶著這樣的習氣來修行，穿那件袈裟，但是內心沒有修，還是人間這樣在輪轉。這惡比丘，過去生是這樣，現在在佛世的時候，和提婆達多也是同樣為一群，這其中之一。所以，「導正權小向大」。是要人人發大心、立大願，行菩薩道，要保護我們的心，永遠磨練出了什麼樣的環境，都不會有搖動。所以，「明一乘之實」。這就是我們人在這六根，要好好修。

六根為因

六塵為緣

慎防

如眼根對於色塵時

慎戒

識即隨生

餘根亦然

是名因緣

慎思

「六根為因，六塵為緣」，我們要好好「慎防」，我們要很謹慎，預防我們這個心，要不然六根緣外面的六塵，起心動念，我們容易就是會受外面，將我們誘引了。「如眼根對於色塵」，這樣的時候，我們要「慎戒」，我們要好好謹慎，守好我們的戒。「識即隨生」，這個意識生。「餘根亦然」，其他眼、耳、鼻、舌、身、意，去緣著外面的境界，自然他就起心動念。就像那醉人一樣，他太太叫他出去，他就要出去了，這不謹慎，貪心起，取到象，一次再一次，這種享受，光是迷在那酒氣，就像這樣。所以，「因緣」。這就是因緣，我們要好好謹慎，要慎思，我們的心在修行當中，要好好謹慎思考。「含識性皆平

等」。我們的含識，前面有說「含識」，就是有生命的東西都叫做含識，所以，性皆平等。人是這樣，動物也是這樣，所以我們要好好用心去體會。

前面的經文：「亦不親近諸有凶戲、相叉相撲，及那羅等種種變現之戲。」這種惡的遊戲，我們就不要親近。

亦不親近諸有凶戲
相叉相撲
及那羅等
種種變現之戲
又不親近旃陀羅
及畜豬羊雞狗
畋獵漁捕諸惡律儀
如是人等
或時來者
則為說法
無所希望
《法華經 安樂行品第十四》

「又不親近旃陀羅」。做殺生買賣，或者是畜養，或者是畋獵，就是打獵等等，就是無故去殺害，這都是惡的律儀。「如是人等，或時來者，則為說法，無所希望」。我們不用在這些人的身上，得到什麼希望，因為這些人，有時候他會來問法，我們不用一下子就想要：你一定改。我們一定不要在他的身上有什麼希望。不過他來問，我們來回答，不要有什麼企圖。

接下來這段經文：「又不親近求聲聞比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，亦不問訊。」

又不親近
求聲聞
比丘 比丘尼
優婆塞 優婆夷
亦不問訊
《法華經 安樂行品第十四》

我們也不用和他們有這樣，太過互動。這就是說「又不親近，求聲聞

比丘、比丘尼」。只是想要聽而已，沒有想要真修，所以這也不是我們要親近的。

又不親近
求聲聞
比丘、比丘尼：
求小乘果
出家僧尼
二乘之人沉滯空寂
不發大心
近之者令遠菩提

所以，「求小乘果」，出家僧眾。就是光是想要聽，不敢去身體力行。「二乘之人」。就是聲聞、緣覺這樣的人，這都是沉滯在空寂，若有要修，就是修在空寂裡，這種是不會進步，所以不要親近。這種「不發大心，近之者令遠菩提」，若這樣，我們的道心、菩提路不會進步。

優婆塞、優婆夷
亦不問訊：
善男子、善女人
即小乘四眾也
道既不同
不須諍論相左問訊

「優婆塞、優婆夷，亦不問訊」。「善男子、善女人」，就是「優婆塞」、「優婆夷」，就是「小乘四眾」。就是只是要求，「我供養，我就是要求得，求得福田」。這樣的，我們也不用太過互動，道亦不同。因為這種想要求的，只是要求得這個福田，就沒有想真正付出去幫助，為善的事情，只是要在三寶的福田中，求得而已，這要教育也不太簡單，所以「道既不同」，我們就不用這樣，在這個地方浪費時間。

若於房中
若經行處
若在講堂中
不共住止
或時來者
隨宜說法
無所希求

《法華經 安樂行品第十四》

「若於房中，若經行處」。若於房中，或者是經行的地方，「若在講堂中，不共住止」。盡量，我們有我們要修行的方法。所以，「或時來者，隨宜說法，無所希求」。這段文，說起來是很簡單。「房院之中」，就是共住的裡面，沒有想要求精進，若像這樣的人，和他共住，行道在那個地方，不論是同一個房間，或者是行道的道場。「若或在於講堂之中，不必與之同一住止」。這是經典是這樣講，大家若沒聽清楚，或者不了解，只是在這個文上，這樣我們就互相不理睬了，不可，我們還是要結好緣。就是說，在這當中，他沒有想要走這樣的路，我們就不用一直去勉強他，去說他，這樣他會煩惱。

當然，人與人之間還是要有那分的情。我們常常說：覺有情。獨善其身的人，自私自利的人，他有他的境界，所以我們還是要和他，這樣平和。

所以，「或時來者」。若是有時候他會自己來找我們，我們沒有一直要和他辯論：「你這不對，你就要這樣做！」或者是「你怎麼不要這樣做？」或者是「你怎麼這麼自私！」那都不用去說，因為他就是這樣。

或時來者：
如是人等
或時之間
以好心故
而自來者
故云或來

有時候他會自己來，他自己來，「或時來者」，像這樣的人。或者是有時間，他會這樣抱著好意，要來和我們交談，這樣的時候。

「故云或來」，就是說有時候。「隨宜說法，無所希求」。像這樣的人，既然來了，我們就隨意和他聊天一下，和他說一下；他若不願意，我們就不用很勉強他。

隨宜說法
無所希求：
既未受大化

不妨順其小志
隨宜而說
亦不可有希求之心

所以，「既未受大化，不妨順其小志」。他，我們要感化他，難啊，不如，他就是有他的志，我們不要勉強他。所以，「隨宜而說」。他若不知道，我們就為他回答一下，不要勉強他，非這樣不可。所以，「亦不可有希求之心」。也不用去一直要求，他一定要聽我們的，反正就是和他說一下，大家歡喜過就好。

所以，「此應離劣友攀緣」。這就是，不是很好的朋友，所以我們還是遠離一點。

此應離劣友攀緣
求聲聞果者
志在小乘
若菩薩具有佛智
遇此小乘人
亦可隨緣攝受
但此係初發心菩薩
始獲聞一乘境
之行者
一與親近
則彼聲聞人
亦各自有其
修證獨得之處

「劣友攀緣」，這種一起在一個空間修行，但是那個道，全都無法能交融起來，我們也不用怎樣排斥，但是我們還是要顧好我們自己。所以，「離劣友攀緣」，不要和他攀緣，但是也不要排斥他，不用和他計較。所以，「求聲聞果者志在小乘」。只是一直想要聽就好了，或者是在一個境界，能夠空閒，這樣清閒過日子就好了，這種小乘的人，我們就不用和他說很多。用心，就是修我們的行，做他的典範，這樣就好了。

所以，「若菩薩具有佛智，遇此小乘，亦可隨緣攝受」。就是我們用我們的身形，來影響他。所說的影響不是勉強去責備他，或者是勉強叫他，一定要聽我們的。我們做典範給他看，隨緣勸他一下，不用在他

的身上，找什麼樣的希望，這不需要。

但此初發心的菩薩，現在在說的，都是在說那個初發心，若不是很堅強的道心，這幾天來都一直對初發心的人，在說的這樣的人，我們不要去靠近；這樣的事業，我們不要去靠近，這樣……等等，我們不要去靠近。這是怕我們的心還沒有堅固，道心會被他影響過去。所以，這初發心的菩薩，盡量就要遠離前面所說的，兇險戲搏等等，還有畋獵嬉戲這些事情，還有這些修小乘的人，我們全都不要去接受他，影響我們，我們這初發大心修行人的心。

所以，我們既是法沒有很深，道心還沒很堅固，我們就不要去靠近他。若是在修行人的環境中，他的修行偏向在小乘，獨善其身，他排斥了大乘法，前面也有說過了，濁世惡比丘他也在修行，卻是他就是不願意接受大乘法，所以他辯，排斥，會對真正修大乘法的人生誹謗。應該大家還記得。所以，我們初發心，我們就不要去親近這樣的人；我們若親近這樣的人，我們的大道心會受損，所以我們不可。這就是對初發心的菩薩，才開始聽到一乘的境界，才發心的行者，和那些人，前面說過的，那些人去接近，就會受影響了，破壞了他的大道心，所以我們就避離，不要去靠近。所以，「一與親近，則彼聲聞人，亦各自有其修證獨得之處」。我們若是去靠近，他一定他也有他的小乘法，他的道理，我們就會被他影響。同樣，這就是道不同，我們的道心還沒堅定，我們會容易被他影響。所以，「菩薩或為所移以致退墮」。

菩薩或為所移
以致退墮
或因所見互異
以致起爭論
反礙進修
故不與親近
為最合宜

菩薩，我們發菩薩心，是會受小乘人的那個道理，他的分析，他會影響我們發大乘心，這個心念，我們的心念會退失掉。因為小乘行者，他最期待的就是避開人群，自己自修，淨除煩惱，不要和人群去交雜，所以他不要修大乘行。我們前面那個〈信解品〉，須菩提四位尊者（須菩提、摩訶迦葉、摩訶迦旃延、摩訶目犍連），不就是出來懺悔嗎？過去就是修這樣獨善其身的行，就是怕自己起心動念，無法在人

群中，所以他們要避開。我們現在發大乘心，我們若沒有避開小乘法，可能我們會容易被他影響，這就是發大心是不簡單哦。

看看授記之後，佛陀為弟子授記，弟子接記，也就是已經發大心，卻是還是怕，又不敢在娑婆，他要去到其他的世界。大家對這個剛強的人間是懼怕，何況初發心的呢？更是道心還沒很堅定，道力還沒有很牢固，他很容易，就是被這些小乘的道理，這樣被轉過去。所以，佛陀要我們要提防，要不然，為什麼比丘、比丘尼，這些修小乘聲聞行的人，我們要避開呢？就是因為聲聞行，有聲聞行他的道理，他也可以會去影響到，發大心的人，只是這樣，所以佛陀叫他要避開。這是初發大乘心的人，要避開這麼多，我們大乘，不要去在他們的身上取希望，所以我們要避開。

所以，「或因所見互異，以致起爭論」。假使有的，他會說他的道理，我們說我們的道理，那個觀念思想不同，在那個地方，說不定彼此之間就會起爭論。就像前面說過的「路伽耶陀」、「逆路伽耶陀」，同樣，外道教也有一套的道理，也有順人間的道理，也有為反對道理的道理，佛陀就是預防，要在那裡爭論，不如不要去接近。這樣慎思，修我們自己堅定心志的行，我們就不要去那個地方去攀緣。所以，不要再去爭論了，將自己的道心顧好，若是在那裡爭論，是「反礙進修」。反過頭來阻礙我們的進修。「故不與親近為最合宜」，最好不要去和他論，不要爭辯，因為這樣，才叫我們避開，不要去那個地方。總而言之，我們在道場裡面，要和為貴。經文的這個就是說要避開，不是叫你們排斥他，就是叫我們要避開。

若來問法
則亦當隨宜為說
然亦即說
此大乘之妙法
說之即已
並不希求其必能領受

所以，「若來問(法)」。他若是有心來之時，我們就能夠隨宜和他說話，「然亦即說，此大乘之妙法，說之即已，並不希求其必能領受」，他要來了解我們。我們就順他的意，就這樣和他先說一下，說我們的心意，我們的思想，但是也不用勉強他；你若勉強他，就會互相拉拔，我們不用勉強。

「然亦即說，此大乘之妙法，說之即已」，我們再說大乘法，我們的思想讓他知道就好了，不要和他辯。「並不希求其必能領受」。我們也不用要求他一定要接受我們，所以在他的身上，不要有什麼希望，若能這樣，那就是我們最圓滿。

所以，要用心聽好，不是排斥任何一個人，真正的道場和為貴，只是觀念思想不同。你要做的，無法影響你，你修你的行；而我要做的，我就是我的思想，我願意利益他人，入人群去，互相不要影響，這樣相安無事。這就是我們要真正用心，才不會偏解。所以要時時多用心！

～證嚴法師講述於 2017 年 3 月 21 日～