

佛菩薩等，那個「大」些 寂慧

佛「大」些，還是菩薩「大」些？菩薩「大」些還是親人「大」些？我要找最高級的去學習，當然找佛去，其他的看不上眼，地藏菩薩不願成佛很傻，他應該先成佛，力量更大才能利益更多人！

一般人常拿佛與佛、佛與菩薩比較，看誰「大」些便樂於跟隨，這樣從功利、分別、計較的抉擇並不理想，該從感應、投緣、修行方式去選擇，作為自己的本尊，專心修持。

常人選擇較大能的佛菩薩心態可以理解，但他們忽略了自己的層次，與佛菩薩相差太遠，愈清淨愈高階的佛菩薩與低層次的我們愈難以溝通、感應。因此，我們需要依賴僧寶，僧寶能觸摸、接觸到，甚至同事攝。僧寶尚未圓滿，與充滿煩惱的我們較接近。同樣，我們的親人充滿煩惱，與我們更接近，乃至惡人，惡知識。假如我們充滿惡念，必定與惡知識相應，輾轉作惡，相偕陷落。

我們亦會問：佛「大些」還是父母「大些」？在靈性方面，佛能為我們提供解脫生死之道，當然佛「大」些；但在滋養色身上，父母顯然「大」些。尤其在孩童時，或是

嬰孩時，必需依賴父母的照顧，才能生存；不消說，父母「大」些。因此，不一定大能的佛菩薩對我們最大幫助，影響最大的，要看緣份，故有「佛不能度無緣之人」，信佛後，因為親近惡知識而墮落者，亦是常見現象。

《普門品》中有：「若有國土眾生，應以佛身得度者，觀世音菩薩即現佛身而為說法；應以辟支佛身得度者，即現辟支佛身而為說法；應以聲聞身得度者，即現聲聞身而為說法；應以梵王身得度者，即現梵王身而為說法；應以帝釋身得度者，即現帝釋身而為說法；應以自在天身得度者，即現自在天身而為說法；應以大自在天身得度者，即現大自在天身而為說法；應以天大將軍身得度者，即現天大將軍身而為說法；應以毘沙門身得度者，即現毘沙門身而為說法；應以小王身得度者，即現小王身而為說法；應以長者身得度者，即現長者身而為說法；應以居士身得度者，即現居士身而為說法；應以宰官身得度者，即現宰官身而為說法；應以婆羅門身得度者，即現婆羅門身而為說法；應以比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身得度者

，即現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身而為說法；應以長者、居士、宰官、婆羅門、婦女身得度者，即現婦女身而為說法；應以童男、童女身得度者，即現童男、童女身而為說法；應以天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等身得度者，即皆現之而為說法；應以執金剛神得度者，即現執金剛神而為說法。」何以觀世音菩薩不只現佛身而為說法，卻現不同的身，乃至婦女、童男、童女、人、非人等？可見現何種身得度，不一定是佛身。而影響深遠的人物可能是貌不驚人之輩，不一定是佛菩薩。是佛菩薩。

在我們凡夫的眼裏，分別心很大，常拿所有對象比較那位佛菩薩「大」些？先自度還是度他人？先成佛還是讓他人成佛？這些俱是妄見，在佛菩薩眼裏，這些俱是虛幻不實的，彷彿一場夢，如何有「大」些「先」些，在佛菩薩眼裏，無所謂大小，無佛無眾生，心、佛、眾生皆無分別。所有說法，示現，願力，皆為消除眾生種種執著，幫助眾生離苦得樂。無奈眾生總執著事物，將佛菩薩深意誤解，妄執聖意，分別比較，誰「大」些，「小」些，使人悲嘆。