

佛種不斷

林崇安

(法光雜誌，303 期，p1，2014.12)

在佛教的宇宙觀下，無始以前，就有無量的眾生在三界內輪迴著，同時也有一些眾生經由修行而成佛、成阿羅漢，最後入無餘涅槃而不再投生三界內。由於眾生的心識具有認知的功能，因而會和外界互動而受薰習。從緣起無我的觀點來看，眾生經由長期的薰習，其中有一些「未具種性者」可以轉變成「具種性者」，但是絕大多數仍然維持未具種性。具種性者是指具有菩薩種性、獨覺種性或聲聞種性的眾生。從數量來看，菩薩種性者少於獨覺種性者，獨覺種性者少於聲聞種性者，聲聞種性者遠遠少於未具種性者，因為未具種性者的數量是無窮的。這三種具種性者大都是順著各自的種性達成各自的目標。凡是具種性者，必在「有限」的時間內，修行成佛、成獨覺或成聲聞阿羅漢，並於無餘涅槃時離開三界。可知，如果一些未具種性者不被薰習成具種性者，那麼三界內將只剩下未具種性者，永無出三界者。由此也可知，每位佛菩薩的重任就是使未具種性者薰習成具種性者，特別是薰習出菩薩種性者。這便是《金剛經》所說的：

「如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。」

無著菩薩於《金剛般若波羅蜜經論》中解釋說：

「此善攝、付囑二種，顯示種性不斷。」

也就是佛將度眾的任務交給具有菩薩種性的菩薩摩訶薩，經由「最勝攝受和最勝付囑」使佛的種性不斷，這是佛陀的「本懷」。每位佛達成這任務後就進入無餘涅槃。

菩薩摩訶薩之可貴便在於使佛業延續下去。一位菩薩從初發心到成佛的漫長過程中，一方面逢事諸佛，以成熟自己；一方面利益眾生，使一些未具種性者薰習成具種性者。為何菩薩要經歷數個「阿僧祇劫」才能成佛？其實這也就是使未具種性者薰習出菩薩種性並達到成熟所需的時間，也就是說，成佛的時機取決於所化弟子的成熟與否，《大毗婆沙論》引契經說：

「過去有佛號曰底砂，或曰補砂。彼佛有二菩薩弟子，勤修梵行，一名釋迦牟尼（能寂），二名梅怛儷藥（慈氏）。爾時，彼佛觀二弟子誰先根熟，即如

實知：『慈氏先熟，能寂後熟。』復觀二士所化有情誰根先熟，又如實知：『釋迦所化應先根熟。』…（釋迦牟尼）便超九劫，於慈氏前得無上覺。」

可知，一位菩薩所度化的弟子們被薰習成具種性者，特別是，有菩薩種性者可以「接棒」之時，便是這一位菩薩成佛的時候了。成佛後，有五事必做，做完就功德圓滿了，《有部毘奈耶雜事》卷 26 說：

「佛有五事必定須作，云何為五？一者、未曾發心有情，令彼發起無上大菩提心。二者、久植善根法王太子灌頂授記。三者、於父母所令見真諦。四者、於室羅伐現大神通。五者、但是因佛受化眾生悉皆度脫。」

此處，佛對未曾發心的有情令發起無上大菩提心，是鼓勵未具種性者發起成為菩薩種性者的願心。「因佛受化的眾生」，是指佛所教導的三種具種性者，都能邁向各自的目標。至於佛對久植善根的菩薩（法王太子）灌頂授記，表示已經完成「交接儀式」了，接著可以放心地進入無餘涅槃了。總之，一代接一代的菩薩摩訶薩們繼承佛陀的本懷，各以數個「阿僧祇劫」來累積波羅蜜，使佛種不斷，如此不斷「接棒」，盡未來際。