

法華經與釋尊 -- 法華經的主要法理

諸法實相與二乘作佛

法華經前半、跡門的中心法理正是「諸法實相」和「二乘作佛」。

方便品裡所說的「諸法實相」，是將用言語難以表達的佛之悟得，刻意用言語表現出來。

「諸法」是指現實世界中，以各種姿態呈現出來的「一切現象」。自地獄界至佛界所有生命，每個生命所居住的環境，甚至宇宙的所有現象，全都包含在諸法中。

「實相」則是指「究極的真理」。但是，決不可認為它是遠離現實世界，存在於另外一個世界，或以為它是脫離具體的「諸法」而獨自存在的特別現象。

關於諸法實相，日蓮大聖人如此敘述：「自地獄界至佛界的十界眾生與其居住的環境（諸法），全部都是妙法蓮華經（實相）的表現。」（大意，御書一四二八頁）

也就是說，十界中的任何一界的生命，以及十界眾生所居住的任何世界，其真正的姿態都是妙法蓮華經的表現，這就是諸法實相。由於說出諸法實相法門，一切眾生平等、都可成佛，在理論上已大致明確。

為了明示平等成佛的可能性，跡門裡強調法華經以前經典所強烈否定的「二乘作佛」（對聲聞的授記）。此跡門所闡述的教法，與法華經以外的諸經相比，是掀起成佛觀革命，劃時代的教法。

諸經中闡述自地獄界到菩薩界的九界，永遠都是迷惑的境涯，脫離這些生命境界才可成佛，為此必須「歷劫修行」，即不斷反覆生死，累積修行，一階一階地往上爬。諸經認為佛界與九界（從地獄界至菩薩界）是分開的，只追求佛界的這種想法，和諸法實相是完全相反的。

由於諸法實相法門，所有的十界眾生皆是妙法（實相）之當體，生命中均具有佛界，只要打開佛界即可成佛。

久遠實成

法華經本門的中心法門是如來壽量品第十六中所說的「久遠實成」。

壽量品云：「我實成佛已來，無量無邊百千萬億那由佗劫。」（法華經並開結五〇六頁）顯示釋尊自成佛以來，歷經過一段無法計量的歲月。而「五百塵點劫」的譬喻就是在說明這段堪稱無限長的時間。

關於五百塵點劫，壽量品中敘述如下：首先，將五百千萬億那由佗阿僧祇的三千大千世界磨碎成微塵。

三千大千世界是以佛教的世界觀，將古代印度世界觀中的世界（以須彌山為中心，包含太陽、月亮、四大洲、六欲天等），作成一個小世界，然後

千×千×千即成三千大千世界，也就是說，集合十億個小世界的廣大世界。

又，五百千萬億那由佗阿僧祇是指五百×千×萬×億×那由佗×阿僧祇的龐大數字。因此，磨碎成微塵的數量已是無法計量。

手持微塵向東行，經過五百千萬億那由佗阿僧祇個國家時，即灑下一粒微塵，再經過五百千萬億那由佗阿僧祇個國家時，又灑下一粒微塵。如此反覆，直至灑完全部微塵為止。然後，將被灑下微塵的國家和只經過並沒被灑下微塵的國家集中一起，再次磨碎成微塵，會是無法計量的微塵，一塵若以一劫（一劫有各種解說，最短約為一千六百萬年）的時間來算，是難以想像的長遠時間，在這長遠時間再加上百千萬億那由佗劫，回溯至那時的過去，就叫做五百塵點劫的久遠。

在久遠的過去成佛稱為久遠實成，久遠實成之佛才是釋尊的本地（本來的境地）。

這也相對地否定了「始成正覺」的佛陀觀、釋尊觀。

爾前經或法華經 門裡，一直認為釋尊誕生為印度王子，然後出家修行，最後在佛陀伽耶的菩提樹下成佛。此種佛陀觀、釋尊觀即稱為「始成正覺」。意謂首次成就正覺（佛的正確領悟）。

這種始成正覺的佛陀觀連帶會有一種想法，認為在漫長過去修行，結果在今世才得以成佛的佛，就此完成了使命，入滅後將去另外一個完全不同的世界，不會再出生在這現實世界。而壽量品的久遠實成否定了這樣的想法。

亦即，壽量品中闡述，久遠實成的佛乃是自久遠成佛以來，即在娑婆世界等各種國土，以各種的佛或菩薩姿態顯現說法，教化眾生。甚至，佛的入滅也是為了教化眾生而採行的方便。（方便現涅槃）

也就是說，佛在所有的地方，以各種不同姿態出現，持續救濟眾生的活動，從未停止，這正是久遠實成之佛。

如上述，成佛之後並非前往另外一個不同的世界，而是因為成佛了，所以要在現實世界，永遠不斷地持續救濟眾生的活動，這正是壽量品的佛。

因此，包括始成正覺的釋尊在內，他經及法華經跡門裡所說的各種佛，都是作為方便而顯現久遠實成之佛的一面，也就是跡。

壽量品闡明始成正覺的釋尊是佛的一面之姿（迹），久遠實成之佛才是釋尊的本地這點，天台大師稱之為「發迹顯本」。

久遠實成法理的重點，在於它闡述了真實的佛是在現實世界，為救濟眾生而以種種姿態不斷活動。

亦即，真正的佛界生命，是在現實世界中的所有場合都能產生作用。認為釋尊在世時「佛才存在」，釋尊入滅後「佛就不在了」的想法是錯誤的。這不是釋尊所悟得、所要說顯的佛界生命。

如前所述，諸法實相的法理證明了一切眾生具有佛界生命，以及眾生成佛的可能性。而久遠實成則是更進一步闡明釋尊本身是永遠的佛界生命。

如以上所述，壽量品中明示了釋尊真正的佛果（本果），是於五百塵點劫的久遠成道。而且也明示了佛的本國土，即佛活動的國土是娑婆世界。更進而說出「我本行菩薩道」（法華經並開結五一頁），明示了得到成道的根本原因（本因）是修行菩薩道。如此這般，壽量品中明示了釋尊的本因、本果、本國土，天台大師稱各個內容為本因妙、本果妙、本國土妙，一併表現出這三者的稱為「三妙合論」。

地涌菩薩

所謂地涌菩薩，是指法華經從地涌出品第十五中所說，回應釋尊對滅後弘經之勸誘，從大地湧出的無數菩薩。

其數目為六萬恆河沙。「恆河沙」是指恆河裡的沙子數量。而且還各自帶領著無數的眷屬（跟隨者、朋友）。

他們的樣相遠比釋尊來得尊貴。

地涌菩薩是久遠實成的釋尊自久遠以來教化的弟子。他們用心學習了老師——久遠實成的釋尊自成佛之後，歷經五百塵點劫之漫長期間，依然在現實世界為救濟眾生，不斷奮戰的生存方式，是與釋尊師弟不二的弟子。因此，他們並非和其他菩薩一樣，只是以自己的成佛為最終目的，而是和師同樣地在現實世界奮戰為最高目的。

地涌菩薩是由上行、無邊行、淨行、安立行（四菩薩）四位導師（引導眾生之師）率領。四人名字均有「行」字，這是表示佛在現實世界中救濟眾生的實踐方式。

釋尊於如來神力品第二十一，將如來的一切法門、神力與其實踐，託付給上行菩薩為首的地涌菩薩，付囑滅後的弘經。

接著在囑累品第二十二，也付囑所有的菩薩、諸天。對神力品地涌菩薩的付囑稱為別付囑，對囑累品所有菩薩的付囑則稱為總付囑。

這樣的付囑方式顯示釋尊滅後，尤其是在末法惡世，弘通法華經的主體者，除了以上行菩薩為首的地涌菩薩之外無他。依照此付囑，於末法弘通法華經的先驅者，唯有日蓮大聖人。

《諸法實相抄》有云：「此度，務必發大信心，長作法華經之行者，永為日蓮之一門。若與日蓮同意，當是地涌菩薩。既為地涌菩薩，其屬釋尊久遠

弟子之事，豈容致疑？」(御書一四三〇頁)

信受日蓮大聖人的教導，遵照大聖人的精神，力行廣布的每一個人，皆是地涌菩薩。

不輕菩薩

不輕菩薩是指法華經常不輕菩薩品第二十所說的菩薩，正確的名稱是常不輕菩薩，釋尊於過去世修行時的樣相之一。

不輕菩薩在威音王佛的像法時代末期出現，一邊說著：「我深敬汝等，不敢輕慢。所以者何？汝等皆行菩薩道，當得作佛（我深深尊敬各位，決不敢看輕你們，因為你們都能修行菩薩道，得以成佛）。」（法華經並開結五八九頁）一邊向所有人禮拜。

這些言辭是以漢字二十四字，將法華經說一切眾生皆具有佛性之經義，概要地表現出來。因此，被稱為「二十四字的法華經」。就如二十四字所示，不輕菩薩因立誓決不輕慢人們，所以被稱為不輕菩薩。

行禮拜行的不輕菩薩，被抱持瞋恚之心的人惡言罵詈，用杖木、瓦石擲打。遭受這樣的迫害，也絲毫不屈服，持續反復先前說的話。

並且如不輕品中的「其罪畢已」（法華經並開結五九七頁），不輕菩薩由於此實踐，能夠消滅過去一切的罪業。他在命將終時，聽聞從虛空傳來威音王佛所說的法華經，而得六根清淨之功德，延長壽命至二百萬億那由佗歲，仍繼續說法華經。命終後，甚至遇到無量之佛，並為四眾（比丘、比丘尼、優婆塞=在家的男信徒、優婆夷=在家的女信徒）說法華經，藉此功德而成佛。

而之前迫害不輕菩薩的人們，後來雖對不輕菩薩信伏隨從，仍因迫害不輕菩薩之罪，在千劫期間，墮入無間地獄。但是，其罪終時，由於與法華經結緣的功德，他們最後還是能列席釋尊的法華經會座。

不輕菩薩的實踐，顯示釋尊成佛的本因，同時也展現了釋尊滅後，菩薩對法華經應有的弘通姿態。

所謂應有的弘通姿態，是指(1)確信眾生能夠成佛，尊敬所有的人；(2)如二十四字的法華經所示，弘揚肝要之法；(3)忍受因貫徹信念所招致的迫害；(4)藉由堅定信念的奮戰，即使身處惡世亦不為惡所染，連宿命也能轉換。

大聖人說示，他的奮戰正是繼承了不輕菩薩的實踐精神。

