

十界

翻譯：Kitty Chiang

何謂十界

了解十界，也就是十種生命境界，可以更清楚的掌握佛教哲學對生命的動態觀察；也能讓我們更加明白如何提升生命境界。

所謂十界就是：

- 地獄界
- 餓鬼界
- 畜生界
- 修羅界
- 人界
- 天界
- 聲聞界
- 緣覺界
- 菩薩界
- 佛界

其中，地獄、餓鬼、畜生、修羅、人和天界合稱為「六道」。聲聞、緣覺、菩薩和佛合稱為「四聖」。

「六道」源起於古印度的世界觀。他們認為眾生六道中，生生世世，輪迴不已。四聖則是透過佛道修行而優於六道。

法華經以外的經典將十界視為特定的生靈固定居住的所在。例如，地獄界位於地底，是充滿痛苦的地方。而菩薩和佛是住在遠離人間的淨土。

但是法華經顛覆了這種想法，提出了「十界互具」的觀念，從此十界被視為生命中，每一瞬間冥伏或湧現的生命境界。

地獄界

日文中，「地獄」表示「位於地底下的監牢」。地獄顯現最底層的生命狀態，被煩惱、苦悶所束縛，是徹底缺乏自由的境界。

大聖人說：「地獄可怖、以火燄為家」（《致新池書》，御書 1515 頁）。指的就是，當我們被痛苦煩惱所摧殘，就宛如置身於熊熊烈燄中一般。大聖人又說：「瞋是地獄」（《觀心本尊抄》，御書 259 頁）。「瞋」是指對於困境一籌莫展，因此自暴自棄、心生怨恨，深陷苦惱的絕望境界。地獄界是被破壞性的衝動所支配。導致人類極端痛苦的戰爭，可說是地獄界具體的顯現。

餓鬼界

餓鬼界是指，被欲望所支配，而且因欲望無法滿足的痛苦境界。

「餓鬼」翻成日文「gaki」，原意是指已死的人。因為古人認為，死人會永遠處在飢餓狀態。餓鬼界就是人的身心因強烈慾求而煎熬的境界。

大聖人教示：「餓鬼可悲，迫於飢渴，自食其子」（《致新池書》，御書 1515 頁）。他也說「貪是餓鬼」（《觀心本尊抄》，御書 259 頁）。會到「自食其子」的悲慘地步，就是受到無止境的欲望所支配。

欲望本身無所謂好壞。若是缺乏飢餓感，我們就無法得知身體何時需要養分，將會導致死亡。需求與欲望是促使人類進步向上的原動力。但是，在餓鬼界中，人無法對欲望善加利用，而是成為欲望的奴隸並為此受苦。

畜生界

畜生界指的是，以立即的得失為行動準則，而非靠理智或邏輯的判斷。大聖人教示「癡是畜生」（《觀心本尊抄》，御書 259 頁）。一個人身處畜生界時，欠缺判斷是非善惡的能力，只依欲望、本能行動來行動。

大聖人說「畜生之心欺弱畏強」（《佐渡書》，御書 991 頁），而且動物之間「殘害互殺」（《致新池書》，御書 1515 頁）。在畜生界中，人缺乏理智與道德良知，視生活為苦難；為了求生，不惜傷害別人以保護自己。由於目光短淺，只在乎眼前的得失，所以無法計畫未來，最後落得受苦和自我殘害的下場。

以上佛教對畜生界的說明，沿襲自印度傳統文化對動物的認知。但實際上，動物有許多特質值得人類學習，例如忠誠與無私。同時，動物在許多方面支持著人類，其重要性無可取代。另一方面，有時人類的卑劣殘忍更甚於動物，這在戰爭中隨處可見。

因為地獄界、餓鬼界、畜生界都是痛苦的生命境界，故稱之為「三惡道」。

修羅界

修羅是印度神話中愛好爭論的神。修羅的特色就是，非常喜歡和別人比較，而且總自認為高人一等。當他們自覺凌駕於其他人之上時，就會看輕別人，非常傲慢。但是遇到明顯比他們優秀的人時，他們就開始逢迎諂媚。

身處修羅界的人喜歡擺架子，好讓別人覺得他們很了不起。

表面上，他們謙恭有禮；然而內心卻忌恨比他們優秀的人。這種內外的衝突，使得他們有偽善和背叛的傾向。

因此大聖人說：「諂曲是修羅」（《觀心本尊抄》，御書 259 頁）。「諂」指的是隱匿真正的意圖，「曲」是彎折的意思。

有別於受貪、瞋、癡三毒支配的地獄、餓鬼、畜生三界，修羅界有較強的自我意識及控制的能力，所以其境界高於三惡道。然而，修羅界依然是苦惱的境界，所以和三惡道合為四惡趣。

雖然修羅界常被當作生氣的代名詞，但並不是泛指脾氣暴躁或易怒的個性。他們的特點在於，因強烈的自我中心所引發的衝突。

人界

人界指的是安穩平靜的境界。因此大聖人教示：「平是人」（《觀心本尊抄》，御書 259 頁）。

人界的特性是有理智能判斷是非，因此有較強的自我控制能力。大聖人教導：「賢為人，愚為畜」（《三種財寶御書》，御書 1222 頁）。

但是需要相當的努力才能維持人的境界。在負面影響猖獗的情況下，維持人界實屬不易。如果缺乏持續的自我提升，要避免墮入四惡趣並維持在人界可說是不可能的事。在十界中，人界是第一個可以克服自己缺點的境界。

再者，雖然還是很容易受外緣所牽動，人界是第一個可以透過佛道修行而到達四聖的境界。

天界

「天界」名稱來自於印度文中的「deva-loka」，意指天神或神人的住所。

在佛教中，天界指的是欲望獲得滿足而歡喜的生命狀態。因此大聖人說：「喜是天也」（《觀心本尊抄》，御書 259 頁）。

人類有各種的欲望。有些是生理或本能的欲望，如睡眠、飲食等；有些是物質上的欲望，有些是社會性的欲望；也有知性或精神上的種種欲望。一般來說，天界就是上述各種欲望獲得滿足時，充滿喜悅的境界。

但是天界的喜悅卻難以持久。隨著時間的流逝，喜悅也隨之淡薄而終將消逝。因此天界並非佛教所追求的真實幸福境界。

從六道到四聖

上述的六種境界合稱為六道。六道是容易受外緣所左右，自己無法決定自身境界的不自由狀態。

佛道修行的目的是要超越六道，建立主體性的境界。透過佛道修行可達到聲聞、緣覺、菩薩、佛，這是透過自己修行達到的境界，稱為「四聖」。

聲聞、緣覺界

聲聞、緣覺界，在佛教裡依小乘教的修行也可獲得此種境界，因此稱為「二乘」。

所謂聲聞，指的是聽聞佛的教導而獲得部分悟得的境界。與此相對，緣覺界則是以各種事象為緣，以己力獲得悟得的境界。

二乘所悟得的境界是，能覺知現實世界的無常。所謂無常，指的是世界上沒有不變化的事物。隨著時間的流轉，每件事物都有滅亡消失的一天。所以處於聲聞緣覺界的人，可以客觀地認識自己和世界，了解萬物變化不居，不可憑恃，克服了攀附外緣的習性。

大聖人說：「所謂世間無常，於眼前有之，豈人界無二乘乎」（《觀心本尊抄》，御書 259 頁），意指人的生命中也潛伏著二乘的生命境界。

若將十界視為潛伏於生命中的十種境界，聲聞緣覺可說是超越了六道。二乘的特質是，追求知識、好追根究底，富有創造力。但他們的缺點是，自認為已經悟得而心生傲慢，而且只追求完成自我，而缺乏對他人的慈悲與關懷。因此在爾前權教裡，佛曾嚴厲訶責二乘不能成佛。

菩薩界

菩薩界的特徵是不惜身命追求佛界這最高境界。二乘雖然敬佛為師，卻從不相信自己也可以成佛。與此相反，菩薩不但以佛為師，更以成佛為目標，致力於佛道修行。此外，菩薩也相信每一個人都可成佛，因此努力宣揚佛的教導，拔苦與樂。

菩薩最顯著的特色是，為求佛的悟達而努力不懈，在求道的同時，能將自身於佛道修行所獲得的利益，分享他人，祈求眾生的幸福。

菩薩以眾生的幸福為己任，慈悲心貫穿著他們的生命。梵語中「*karuna*」（慈悲），常被翻譯為「慈愛」和「憐憫」。因此大聖人有：「無顧惡人，猶慈愛妻兒，菩薩界之一分也」之教示（《觀心本尊抄》，御書 259 頁）。在此大聖人提醒我們，即使是殘酷無情的人，也隱含著慈悲之心。

在生命及行動中對所有人皆是慈悲為懷的就是菩薩。

佛界

佛界是至極尊貴的佛的生命境界。「佛」在梵語中的原意是「覺悟者」。佛所領悟的是貫穿宇宙森羅萬象根源之法的境界。

而「佛陀」也常用來專指釋迦牟尼，或稱為「瞿曇」、「悉達多」。釋尊於二千五百年前住在印度並教化眾人。

佛經中還有各種不同的佛，像是阿彌陀佛和大日如來，但是這些神話中的人物只是用來象徵佛所悟達的偉大、不可思議的境界。

釋尊預言在末法時代，他的教導衰退隱沒，對眾生的成佛也將失去作用。而日蓮大聖人正生於末法時代。為拯救末法眾生之苦，大聖人以自己的生命展現了凡夫成佛的境界。因為大聖人建立了末法眾生成佛的途徑，因此被視為末法本佛。

佛界是至為尊貴的生命境界，領悟到貫穿宇宙與生命根源之妙法，因此具有無限的慈悲心與無限的智慧。慈悲與智慧雙全，佛使眾生也能體悟到成佛的境涯。

眾生皆有佛性，但是彰顯佛性卻非易事。因此大聖人將自己內證的境地圖顯為御本尊（根本尊敬的對象），使得眾人都能引發自身生命中的佛界。

日蓮大聖人所彰顯的佛界其本質就是南無妙法蓮華經。當我們深信御本尊，並為自他彼此的幸福而唱題時，內在的佛界便得以開展，佛的生命也會具體呈現在我們的生命中。

大聖人在觀心本尊抄中闡釋了信心與佛性的密切關係。他說：「末代凡夫，生而得信法華經，乃人界具足佛界故也。」（《觀心本尊抄》，御書 259 頁）

因為每個人都具足佛界，所以才能理解相信法華經所說的眾生皆有佛性。

研究日蓮大聖人的偉大學者，日寬上人，根據大聖人上述的說法，寫道：「信法華經之心強，名為佛界」。法華經在此指的是御本尊。佛界就是無論在何種情況下，都能對著御本尊，盡情的唱唸「南無妙法蓮華經」，所湧現歡喜快樂的境界。

很多佛教的典籍，包括大聖人的御書，都將佛界比作師子王。師子王無畏無懼。佛界也是一樣，充滿了勇氣，真正的平靜，達到絕對幸福的境地。