

一念三千
不可思議境

十法界

1. 四聖：佛、菩薩、緣覺、聲聞
六凡：天、人、阿修羅、地獄
畜生、餓鬼

2. 思想根源的具體經證

《華嚴經・十地品》云：

是菩薩坐大蓮華上，即時足下出
百萬阿僧祇光明，照十方阿鼻地
獄等，滅眾生苦惱

兩膝上放若干光明，照十方一切
畜生，滅除苦惱

臍放若干光明，照十方一切餓鬼，
除滅苦惱

左右放若干光明，照十方人，
安隱快樂

兩手放若干光明，照十方
諸天、阿修羅宮

兩肩放若干光明，照十方聲聞眾
頂放若干光明，照十方辟支佛
口放若干光明，照十方菩薩，乃至
住九地者

白毫放若干光明，照十方得住菩薩，
一切魔宮隱蔽不現

頂上放百萬阿僧祇三千大千世界
微塵數光明，照十方諸佛

《法華文句》亦云：
約十法界者，謂六道四聖是為十法
也。法雖無量，數不出十。……
一中具無量，無量中具一，
所以名不可思議。
→ 前六界為凡夫之迷界，
亦即六道輪迴之世界。
後四界乃聖者之悟界
此合稱「十法界」。

十界互具 百界千如

如何於生活中成就、體會《法華》
「十界互具，百界千如」的道理呢
《法華經・方便品第二》云：
佛所成就第一希有難解之法
唯佛與佛乃能究盡諸法實相
所謂諸法如是相，如是性，
如是體，如是力，如是作，

如是因，如是緣，如是果，如是報，
如是本末究竟等……………

1. 十法界是互為融通的（十界互具）
以「人界」而言……………

當一念起慈悲喜捨心時，即刻與
佛界連線，當下「人界即佛界」
若一念瞋心，則通向阿修羅界
當體「人界即阿修羅界」…

以佛菩薩而言，乃為度眾生「應以何身得度者，即現何身而為說法」是即具十法界。

《法華經・觀世音菩薩普門品》云善男子！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…

觀世音菩薩成就如是功德，以種種形，遊諸國土，度脫眾生

2. 每一法界各具相、性、體、力、作等十如是（百界千如）

先從十如是的道理領略其中之深義

★依智者大師對十法界的見解是

「各因各果，不相混濫」，也就是說，十法界各個有不同的面相是不相混淆的，如我們每一個人，不管是男女老少，張王李趙，每個人有自己的樣子，這就是「如是相」

★有了如是相，每一個人也有如是性，即有了相就有性質，每個人的性情也都不一樣，即言「如是性」

★如是相、如是性，它總是有個依靠的體，就有了「如是體」，亦即每一個人都有一個人自己的本體。

★既有了本體就能發揮力量，如眼睛看，耳朵聽，嘴能講話，手能做事，所發揮力量的就叫「如是力」

★從如是力發揮出來就會有行為、造業，乃至有善惡、好壞，名之為「如是作」

★從如是的作為、行為，都是因為身口意能造作這個因，此因有好、有壞，有善因、有惡因，此之謂「如是因」

★從如是因就能感受一些緣份這就是「如是緣」

★助緣幫助我們成就「如是果」，譬如說一句好話，讓人聽了不僅覺得歡喜，更必能受人歡迎、讚歎，有了這樣的助緣，即可激發說好話的動力，也必然會有說好話的結果。相對的，若一個人說了壞話，再加上有人鼓勵其多說一點，那麼這就是助緣，此助緣能強化「因」的成就，「因」有了助緣以後就成為果。

所以凡是我們種下因以後，它自然就會有緣，因是我們的主因，緣是幫助因，所以稱助緣。主因、助緣合起來就有結果，有了結果以後就有報應，因此就有「如是報」
★最後的「如是本末究竟等」
即是從如是相一直到如是報
在人的一生當中，都是在
十如是裡面造業、循環

亦即每個人內心都有十法界，每一界都有十如是，因此……

「十界互具、百界千如」皆在我們每個人的心中朗朗現前、相即互攝。

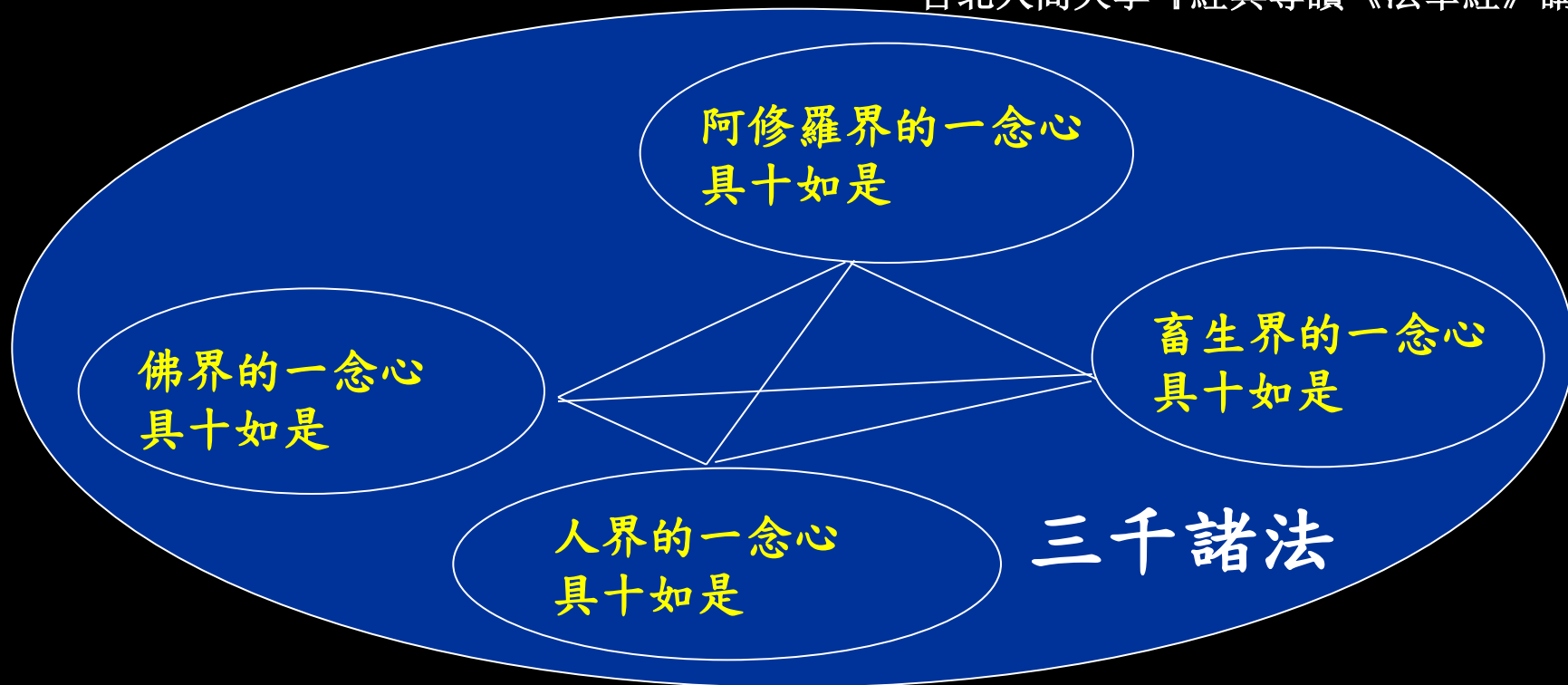
一念三千不思議境

若有人問，生從何來？死至何處？
宇宙人生是怎麼樣形成的，未來又
是如何？其實「百界千如」即能為
我們做回答，也就是說一切皆源於
一心，此心其大無比，是

「橫遍十方，豎窮三際」

「心包太虛，量周沙界」

一念三千不思議境

十法界是互為融通的（十界互具）

每一法界各具十如是（百界千如）

佛、阿修羅、人等十法界，皆有一顆即具
十法界三千法的「心」，

故言…「心佛與眾生，是三無差別」
★以「網路」的比喻來說明一念心即具十法界三千法即空即假即中，充分展現彼此互具互融，圓融無礙的精神以「人界」而言，它有自己的網址（十如是），但也因無定執於不變之網址，而且能接通其它九法界的網址九法界亦具「人界」之網址當一念起慈悲喜捨之心時，即刻與「佛界」連線，當下「人界即佛界」

若一念瞋心，則是通向「阿修羅界」
當體「人界即阿修羅界」。

★倘若只執著人界所起現的法，而完全斷絕、否認其它九界之法，那麼，如同刪掉與自己相通的網址（**斷斷**）也就無法造就龐大的網路王國（**一念三千**）。同時，佛的慈悲度化也就無法隨機起現，眾生本具的性德三千更無以展現。

反之……能明白

當下的「一念心」與十法界一切諸法
是互具互融，不相「隔斷」的（不斷
斷），也因不隔斷任一界的網址，所
以網路是彼此相通，資源是彼此分享
的（即中），又每一界各各的網址名
稱不相混淆（即假），當與其它九界
連線時則不執著己界的網頁，九界的
創新網頁才能展現在吾人的眼簾
（即空）

因此念念是
即具十法界三千法即空即假即中
所以吾人的

「**一念三千不思議境**」是
處處可明、歷歷可鑑！順此，
更凸顯法華圓教義理的
生活實踐性

1. 過去曾經有位當兵的青年寫了一封家信，信中向他的父母提到：「爸爸、媽媽！當兵好苦！天天都得打掃，不但要掃廁所，還要洗碗、替長官添飯，而且每天要擦槍、要出操，累死了，真是苦不堪言。一下子說違反了軍紀必需要關禁閉。又要我們絕對服從，實在是很專制、獨裁，讓人不得自由」。

2. 同時有另外一位當兵的青年也寫了一封給父母的信，他說：「爸爸！媽媽！我到軍中來，每天早晚都要打掃，這樣的好習慣可以去除我的妄想、煩惱，不但外面的地掃乾淨，連我的心也跟著乾淨了。而且在洗碗的同時，深感猶如洗心一般的清淨，過去都不知道爸爸、媽媽的辛苦，自從在軍中洗碗時，慢慢體會到父母的辛苦

最近以來，又調到伙食部為人煮菜，心想我終於有機會跟人結緣，給人歡喜，給人方便，由此方覺自己是個有用的人。爸爸，媽媽！為我歡喜嗎？在每天擦槍、出操時，總是提醒自己要有責任感，要為國家、全民負起安全的責任。逐漸感覺自己像個大男人！」由此可知，一個人的念頭可以是天堂，也可以是地獄，完全取決於一念之間。

另引用一譬喻

1. 有個信徒去拜訪一位年青的住持，旁邊站了一位年老的和尚，當時年輕的住持就跟年老的和尚說：「客人來了，去倒茶來給客人喝！」信徒心想：「年紀輕輕的，怎麼能對老和尚講話如此不客氣呢？」老和尚將茶倒來之後，住持又說：「再切一盤水果來請客人！」老和尚又去切水果

2. 這個信徒更不高興了。

年輕的住持又說：「我現在有事，等一會兒，陪信徒一起去吃飯去。我要走了！」

陪信徒吃飯的時候，這個信徒就問老和尚說：「那個年輕住持是你的什麼人呢？」

「他是我的徒弟啊！」

「徒弟怎麼對你那麼沒有禮貌呢？那麼不好啊！」

老和尚說：「你不能批評他，我這徒弟對我很好啊！」

「怎麼好？你看，叫你去倒茶！」

「是啊！他只叫我去倒茶，沒有叫我去燒茶，燒茶就辛苦了！」

「你看，叫你去切水果來給我吃！」

「是啊！只叫我去切水果，沒有叫我去種水果，種水果就更辛苦了！」

像老和尚這樣的心境，每天都處在天堂、極樂淨土裡生活。

所以，成功與失敗、快樂與痛苦、富貴與貧窮只在一念之間。

★若能有一種「享有」的觀念，全世界都可以是自己的。比如：當沒有錢的時候，就有奮鬥、往上的精神與希望。等到有錢了，就沒有了希望與鬥志，是苦不堪言的。所以，成功、快樂、富貴並非建立於周遊天下、吃好的、穿好的之上，而是在一念心中即所謂「不思議的一念三千」。

亦即心裡面的快樂、富貴、珍寶是不一定要到心外去追求的，而是內涵於窮窮無盡的一念之間。

★善良、邪惡是在一念之間，覺悟、愚痴也是在一念之間，是朋友、是仇敵亦在一念之間，是天堂、是地獄更是於一念之間，是佛祖、是牛糞都在一念之間。因此……

如何建造心裡的天堂、心裡的淨土、心裡的富有、心裡的安寧？

→唯有在這混濁的社會裡面，
好好的運用自己寶貴的**心中一念**
因這一念心是……

「橫遍十方，豎窮三際」
「心包太虛，量周沙界」
是能遍三千法……
是不可思議之妙法
是可證性的！

一念心 — 佛 — 十如是 — 五陰、眾生、國土世間

菩薩

聲聞

緣覺

天

人

阿修羅

三惡途

各具十界. 十如是. 三世間

10(十法界)*10(每一界各具十界)*10(十如是)*3(三世間)

十界互具

百界千如

三千法

(1)五陰世間：又作五蘊世間。

此世間之眾生能成之法，
其色受想行識等五蘊各各差別。

(2)眾生世間：又作假名世間。

五蘊所成之假名的眾生各各差別

(3)國土世間：又作住處世間

此世間之眾生所依之住處
國土各各差別。

★《大智度論》：能照一切世間者，得是三昧故，能照三種世間即眾生世間、依處世間、五陰世間。

→ 以此三種世間來說明眾生的正報（眾生世間）、依報（國土、依處世間）及構成眾生因素（五陰世間）

以一心三觀為基礎，所形構
的一念三千不思議境……

從《往事百語》看出端倪

1. 「一心三觀」乃即于當下一念心觀
諸法即空即假即中。因觀諸法即空即
假即中，所以當下體認諸法如如；
當下體認諸法如如，則當下自在；
然而沒有能行的我與所行的法，
當下即是生活，當下即是修行。

2. 「一心三觀」蘊涵著修行與生活的相即不離，因此「當下」的即時觀照儼然成為修行上不可或缺的實踐功夫

3. 「一心三觀」的實踐工夫可以在《往事百語》的〈皆大歡喜〉一書中，得到具體的例證，明白在每一個當下因體認諸法如如；而得其當下的自在，亦因自在所以能凡事「當下承擔」、「成就眾生」，這也是「中道實相念處觀」所彰顯出其本具的人間性格

其文云：

回想我這一生中受益於「我是佛」這三個字的地方非常之多。記得我初入佛門的時候，想到自己應該做好一個佛教徒的樣子，所以我認真課誦，嚴守淨戒；後來想想這樣還不夠，我應該還要擔當佛陀的使者、佛教的法師，將真理的法音傳播給別人，所以認真研究經教，隨喜說法結緣；後來再過一些時候，我覺得作法師還不夠，

我應該進一步做菩薩，發菩提心，行菩薩道，所以我要努力行人之所不能行，忍人之所不能忍。有一天，我突然想：「我豈止想做菩薩，為什麼不直下承擔我是佛呢？我應該行佛所行，為佛所為才對啊！」這樣一想，忽然間，心裡就豁然開朗了。

★當下承擔「我是佛」，當下必能體認佛的慈悲、願力與對眾生那份無私的大愛，不會因執空而放棄眾生，

更不會因貪著私愛的假有而禁錮心懷，必有「一心三觀」的雙遮雙照能力，照出愛欲的虛假性，同時能含容愛欲的存在，將其昇華對一切眾生的「有情有義」，達此大平靜的心懷、大含容的心境，而入薩婆若海。亦即將修行的意義歸於人間生活之中，此不正是「人間佛教性格」的體現。

★稟持這樣的理念，佛法必能真切地落實於生活中，從個人、家庭、國家

進而推至全寰宇，普令「佛光普照三千界，法水長流五大洲」，此實近於圓教以「一心三觀」為基礎，所形構之「一念三千」不思議境，亦即念念處處皆即實相，才有可能「橫遍十方，豎窮三界」，乃至「佛光普照三千界，法水長流五大洲」，故其，實踐性的特殊義涵亦由之而顯明。《往事百語》一書中，亦不斷地強調一切皆是佛法的理念，其文云：

的確，如果一個人「心中有佛」，眼裡看到的必定都是佛的世界，耳朵聽到的必定都是佛的音聲，鼻中嗅到的必定都是佛的氣息，口裡所說的必定都是佛的語言，身體所做的必定都是佛的事情，如果人人如此，這就是一個佛的世界，家庭怎能不幸福安樂呢？治安怎能不安全良好呢？國家怎能不富強康樂呢？

★天台所強調之「中道實相」，並非於「空」、「假」之外，另尋一個名叫「中道」之理，乃是即于剎那一念的當體而觀其即空即假即中，此三觀即是天台圓融的「人間性格」。同理，只要「心中有佛」，圓滿的佛國淨土乃即于「人間」所成的，亦就是只要事事當體而觀其圓滿性，是不需於此土外另覓那遙不可及的他方佛土，因為佛國淨土已於心中朗朗現前了

★《壇經》亦云：佛法在世間，不離世間覺，離世覓菩提，恰如求兔角。

修行佛法不能與生活相結合者，總是高標修行的理論，而忽視周遭淺近的善事，整日般若不離口，卻對日常小事百般計較，儼然般若與自身生命毫不相干。因此，修行與生活若是脫離，一切也就不真實了。此即《壇經》所強調者：

心平何勞持戒，行直何用修禪，
恩則孝養父母，義則上下相憐，
讓則尊卑和睦，忍則眾惡無諠，
若能鑽木出火，淤泥定生紅蓮，
苦口的是良藥，逆耳必是忠言，
改過必生智慧，護短心內非賢，
日用常行饒益，成道非由施錢，
菩提只向心覓，何勞向外求玄，
聽說依此修行，西方只在目前。

★ 「恩、義、讓、忍」雖是日常倫理之道，它們卻真實的活在人們的生命中，是一種真實的行動，而行動本身就是心平，就是行直，更是一種修行

★ 所謂「日用常行饒益」乃是真正把握了當下行動的意義。此亦是智者以「一心三觀」闡述「修行即生活」的本意。從佛光山的諸事業中，亦可具體看出其所具足的天台圓融「人間性格」及所締造的「人間淨土」。

於《往事百語》中，有云：我在創建佛光山之後，就陸續建立育幼院、診所、萬壽園、中學、大學、研究所，並且成立文化，教育，慈善事業，希望人的一生，無論是生老病死，乃至讀書就業，都能在人間得到善美的完成得到淨化的解脫。

★大師為「人的一生」做了如此殊勝的規劃，普令大眾在人間能得到至善至美的完成，使西方淨土呈顯於前，歷歷在目。

★誠如印光大師言：「人成即佛成」
《觀無量壽經》云：「是心作佛，是心是佛」，從佛陀出生在人間，修道在人間，成佛亦在人間中，更明白建立人間佛教的性格，就是在建立美好的人間淨土，建立人間佛教的性格，就是建立佛化的清淨生活，這樣的人間性格正是法華圓教「一心三觀」在實踐中，所積極展現的圓融義。

★在圓教「一心三觀」的實踐意義下，必能虛懷若谷般地悠遊於天地間，通徹體現出大無礙的「人間性」。反之，處處執礙於空有兩邊，不是太過貪欲而造業，就是落入沉空滯寂的絕對虛無，無以自拔

★《佛垂般涅槃略說教誡經》云：「知足之人，雖臥地上，猶為安樂；不知足者，雖處天堂，亦不稱意。」

天堂地獄只在一念之間，不懂的觀其即空即假即中者，雖然身處天堂，仍然因無厭於貪求外在的聲光名色而感到不足、痛苦，或是執持於外在的物質、金錢而不得自在。《往事百語》中，也有一段有趣的例子，書云：

一位家財萬貫的董事長居住在高樓上面，時常為經濟週轉運用而擔心，為員工要求加薪而煩惱，秘書勸他把煩惱送給住在高樓下面陋屋裡的一對年輕夫妻，富翁問如何送法？

秘書說：「給他們一百萬就可以辦到。」富翁起初不甘願，經過解釋之後，親自送上一百萬元。這對年輕的夫妻收到鉅款，起先歡喜不已，後來為了如何將這一百萬收藏妥當而左思右想，一夜無法成眠，才知道上當了。第二天，他們趕緊把一百萬元還給富翁，並且說道：「你的煩惱還是還給你吧！」所以，不懂得金錢，金錢就是「地獄」。

★上述之例，可從兩個面向加以論述：

★一者就富翁而言，因為他執持於萬貫家財，時常為加不加薪等事煩惱，這就是執於「假相」，若能明白錢財的無自性、本空，並即於錢財的空性，將其發起大用，為職員加薪或捐給教育、慈善單位及宗教團體，必能令其「皆大歡喜」。《往事百語》中，有云：一九五一年，我在臺灣佛教講習會擔任教務主任，臺灣省佛教會發給我新臺幣五十元的月薪，

對於一般人而言，這是一筆微乎其微的數目字，但是，因為我從小在叢林中長大，養成不貪不聚的習慣，五十元對我來說，也算是很多了。我每個月拿這筆錢為教室校舍添置教學設備為貧苦學生購買文具用品以後，幾乎身無分文，但是眼看莘莘學子在佛學上有所成長，能為教界所用，深深感到非常欣慰，這不也是一種寶貴的財富嗎？原來，「錢，用了才是自己的

★富翁若能體悟到「錢財」也是諸法的實相，真正用其所用，不但能解決自己對其執持所起的煩惱，更能依而與大眾結緣，發揮其大用。當然也不必視其如敝屣，棄之不用，而明白「錢財可以是大眾的，是能發起大用的」，此猶如

《摩訶止觀》所云：

「邊邪皆中正，無道可修。」

★既然，悟達「中道的實相」之理也就能遨遊於天地而無有執礙，所以不懂得金錢，金錢就是「地獄」，懂得運用金錢者，如善用於佛教中的淨財，利益群倫，當下金錢就是「天堂」

★二者貧苦的夫妻後來不願接受富者的金錢，乃因破壞了「原先，沒有錢的自在感」，所以決定原封不動地將煩惱歸還給富者。

★就此，可以反省一個問題，即「無」雖是一種自在，但執於「空無」何嘗不是另一種執礙呢？倘若能觀其空如性，並即於金錢的作用，而開創出對大眾有利的事業或轉捐文教、慈善機關，不但為富者解決了煩惱，更能轉機而創造出所謂的「奇蹟」，若能如此觀照實踐，則庶幾乎近於圓教「一心三觀」所呈顯之不思議境。

★從上述的例子中，能更明白即於一切法觀其即空即假即中的中道實相，實即人間佛教「大無礙」的精神，可從《往事百語》中窺其端倪，書云：

在十年的叢林參學中，我雖然以參禪打坐，拜佛念佛作為自課，也曾有渾然忘我，失卻身心的境界，但我只將這些寶貴的宗教體驗落實在生活中真修實學，並不妄想入山閉關；我曾經刺血寫經、禁足禁語、過午不食、苦行作務，

但我都將它們視為砥礪身心的過程，並不執著於其中任何一項；我曾至名藍古剎遊訪參學，歷經律下、教下、宗下，對於專宗修持，我認為有一門深入的好處，但我仍主張人間佛教，八宗兼弘；儘管我受的是無情無理的教育，但我後來對自己的徒眾卻是採取「慈嚴並重」的方式。

★世出世間的諸法是權法也是實法，「法無差別，因人而異」其在在說明著諸法實相是不可言宣的同時，

又能廣用方便法宣說實相義，即所謂「佛以方便力故，為五比丘說」，

以顯「實相」義。

★簡言之，修行是自己的事，若執礙於自己的修行方法而無法開展眾生，正法如何永住？法輪如何常轉？所謂的續佛慧命更無以言之→ → → →

因此，佛為處處執著的眾生廣開方便門，最主要是希冀其能契入諸法實相

★所謂的「實相」就是諸法的第一義是即權即實，是不壞世相而成就諸法的實相，攝於一切權實諸法，含融一切諸根眾生，如此權法才得以開展眾生，實相之法方能得以彰顯，亦即此諸法的法是方便法、權法，且即權而實，所以此法也是「實相」，是佛以無分別智，故能得知的，也是佛為一大事因緣出現於世，欲令眾生開示悟入佛之知見，此知見就是「實相」

★《往事百語》一書所云：

「我曾經刺血寫經、禁足禁語、過午不食、苦行作務，但我都將它們視為砥礪身心的過程，並不執著於其中任何一項。」一旦對世出世間有所執礙分別，就無法開發生命、開展眾生，

★《往事百語》曾言：如果執著於不執著，不也是一種執著嗎？貪取於清淨無為，不也是一種貪取嗎？

★我們若能以「**即空即假即中**」觀諸法的實相，明白不管是參禪打坐、拜佛念佛或刺血寫經、禁足禁語、過午不食、苦行作務等，皆是眾生加強心念、砥勵身心之權巧方便，為佛要對治、解決種種不同根器的眾生之執著，度化、引領眾生入佛知見，入諸法的「實相」之權法，然最終絕非讓眾生執於權法，而是能「**開權顯實**」**「會三歸一**」，令其.....

即刻**悟入佛之知見**，明白

《妙法蓮華經・安樂行品》所云：「

觀諸法如實相。」

《法華玄義》所言：「如是實相，即
空即假即中。」

→→若如此理解「諸法如實之相」，
即能知法法無非**中道實相**，無非是**即
空即假即中**，即所謂「一色一香無非
中道實相」、「一切世間治生產業，
皆與實相不相違背」，真實體達

佛悲智一如之全體大用的精神，亦能了悟星雲大師之所以開創文化、教育、慈善等事業的用心與深義。此亦為天台圓教能顯「三根普被」、「豎窮三際」的圓滿之義，更是《法華經》所要表達的諸法實相之理，故.....

《法華玄義》：「實相是法界海故，唯此三諦，即是真實相也。」

從圓教四念處觀看....圓頓止觀

1. 實相觀法是直就當下的每一念而修止修觀，同時其所止所觀的即是一念即具三千成不思議境，是諸法的實相。也因為能念念如法思惟，因此能念念的當下觀十法界三千法即空即假即中，所以觀一切法皆是中道實相，亦即法法皆是如「**中道實相理**」而呈顯，

2. 念念自是如理如實，此時也就無所謂的苦集滅道、生死涅槃及煩惱菩提等對立之相。因此，同時觀身受心法所顯的淨不淨法、苦樂法也全是諸法的中道實相，故謂「純一實相，實相外更無別法」。

3. 既然能時時地如實觀其諸法實相，自然是「一色一香無非中道」，法法無不真實，此境界正即是觀行後所頓顯的諸法中道實相之清淨法界。

4. 因法法如實如實，所以.....

法性寂然（止）

因朗朗了悟，故寂而常照（觀）

止觀是相依相即，無二無別，天台四念處更是依此圓滿的義理而形構出其不可思議的圓頓念處觀，由此即可充分彰顯天台究竟圓滿不思議圓頓止觀的實踐修證。

5. 在圓教「圓頓止觀」的實踐意義下，儘管是色身生病了，也能因坦然的面對而不為病苦所苦，透過「觀身實相」的功夫，令其有不可思議的呈顯，《往事百語》中有一段敘述正可以作為例證，書云：

二十八歲那年，我患了惡性風濕，兩膝關節疼痛不已，醫師診斷後，宣布必須及早鋸斷雙腿，

以免殃及五臟六腑。我聽了之後，心裡一點也不驚惶恐懼，反而覺得行動不便，正好可以掩關閱藏，專心寫作，一樣可以盡棉薄之力，弘法利生。當時由於法務繁忙，以致開刀時間一拖再拖，也許正因為能夠將生死置之度外，反而容易康復，後來竟然痊癒了。事後許多人紛紛打聽我吃了什麼祕門偏方，我想如果真有什麼仙丹妙藥，那應該是多年來

薰修佛法的體驗，養成我樂觀進取的個性，使我遇到任何境界，都能不為所惑。

★遇到嚴重病痛時，通常會有三種處理方式，

一者是呼天強地，自怨自艾，
可說是完全無法接受病痛的事實
二者是能觀身不淨、觀身是苦、觀身無常、觀身無我，進而專心念佛，以求往生極樂淨土，離苦得樂；

三者是如書中所述，除了能觀身無常、苦、空、無我之外，同時能從空出假，冀以個人之力，弘法利生甚至將生死置之度外，對於眾生的法身慧命，可說是念茲在茲。

★此時，病痛竟能不藥而癒，這在醫學上是很難解釋的。

★以圓教的中道念處觀而論，可謂完全是即當下「觀身念處」時，自然能即於一念心「觀身不淨」、「觀身是淨」、「觀身非淨非不淨」體解不淨法、淨法、非淨非不淨法是即於十法界三千法而存在的。

★由一念心即具三千而顯一切法

趣空（將生死置之度外）

趣假（不為病痛所惑而致力於法務、弘法事業上）

趣中（即於空假而任運自如）

換言之.....即

能不執著地絕對隔斷所謂的
「淨與不淨」、「苦與樂」、
「常與無常」、「我與無我」上
乃「即事即理」的了解同體相即
互具互融的道理，依而更能
當下「觀身實相」，
自在無礙於弘法利生

能洞見如實觀照.....

當一念無明起，煩惱遍一切處時

→菩提無住處，菩提即煩惱

當一念覺照起，菩提遍一切處時

→煩惱無住處，煩惱即菩提

故言.....

「煩惱遍一切處

一切處皆是菩提」

可言一切法、一切處是
即於一念無明法性心而存在的，
更可謂「一念煩惱（無明）菩提（
法性）心立一切法」，
此不可思議的心是即具十法界三千
法的。若能時時如實如實地
洞察觀照，即是真正的發念
於《往事百語》中，
可得到具體的例證，

以說明就此一念起覺知覺照，當下
「無明即法性」、「煩惱即菩提」
，也因無所執，無有定相，故能即
於此心觀十法界三千即空即假即中
，成「橫遍十方、豎窮三際」之不
思議境，並自在任運於法界中，成
就無數的眾生。文云：

憶及三十年前，我正開辦
「東方佛教學院」時，

一名長老召集教界人士開會，在會議中，他不集合群力研究佛教如何薪傳，也不謀求共識，討論佛法如何弘揚，反而提議：「如何打倒東方佛教學院？」幸好席中有人仗義直言，說道：「耶穌教辦聖經書院，天主教建立神學院，我們都沒有想要去打倒他們，為什麼卻要打倒佛教人士創辦的佛教學院呢？」

眾人聽了這番正義之聲後，啞口無言，東方佛教學院才得以倖存。諸如此類的人為障礙不勝枚舉，儘管教界人士一再置我於絕地，我不但從不失望沮喪，也未曾以牙還牙反而主動和他們廣結善緣，譬如每次佛光山舉辦三壇大戒時，我禮請佛教耆宿擔任和尚阿闍梨；

舉行國際佛教會議時，我也力邀各地佛教菁英共同參與；我不念舊惡協助教界辦學；我盡釋前嫌，居間調和佛教人事問題；我曾為同參道友覓地建寺；我提拔晚輩學有所成……。我並非企圖他們的感謝酬報，更不是以此來籠絡人心，我只是不願大家「同歸於盡」，

讓佛教蒙害，而希望佛法廣被，眾生有福。多年以來的事實證明只要自我健全，別人無法使我們「同歸於盡」。希望普天下的眾生，應有共存共榮的理念，涵養包容的雅量，捐棄同歸於盡的偏狹心態，建立歡喜融和的人間淨土。

★就此一念起覺知覺照，破當下對一切法的執相，了知諸法空不可得當體覺照諸法之空無住處，即能自在無礙。

★既然一切善惡法空不可得，更是無所住，無所本，則無有定相，自能發用種種相，即是「從無住本立一切法」，亦當可即於一念無明法性心觀十法界三千法即空即假即中

★如上揭書中所言：『諸如此類的人為障礙不勝枚舉，儘管教界人士一再置我於絕地，我不但從不失望沮喪，也未曾以牙還牙』

→此乃因能當體觀其空無自性，既是空不可得，何能於虛空中還以顏色，此之謂「空中劃刀」，因此當體正觀其「即空」之理，故能令「菩提遍一切處」。

★非但能當體正觀「即空」之理，又不執於空性，而能即於一切人、一切事，從空出假以成就一切諸法，徹底發用種種相，此之為能同時體達「即假」之理。如書中所云：

『反而主動和他們廣結善緣，譬如每次佛光山舉辦三壇大戒時，我禮請佛教耆宿擔任和尚阿闍梨；

舉行國際佛教會議時，我也力邀各地佛教菁英共同參與；我不念舊惡，協助教界辦學；我盡釋前嫌，居間調和佛教人事問題；我曾為同參道友覓地建寺；我提拔晚輩學有所成……。」

★因能體達此精神，即可任運自在於一切諸法中，而無有偏邪，亦能即於空假，明白不管惡法或善法皆是諸法的實相，只要當體正觀其即空即假即中，洞察諸法的中道實相，圓融含攝一切，使令三根普被，廣澤群倫，即所謂「初緣實相，造境即中，無不真實。繫緣法界，一念法界，一色一香無非中道。己界及佛界，眾生界亦然」，

★也因法法無不真實，無非中道，故諸法皆能攝入中道實相，流入薩婆若海，於法界中普應十方，任運自如。所以上揭書云：「我並非企圖他們的感謝酬報，更不是以此來籠絡人心，我只是不願大家『同歸於盡』，讓佛教蒙害，而希望佛法廣被，眾生有福」。此為.....

→大無礙、大慈悲精神的全體展現

→然而，若不能即於外力的壓迫，
當體觀其即空即假即中，反以逃避
外力的阻撓而隱遁山野，何能顯發
佛法的全體大用，令眾生有福？

【小結】

1. 從書中可徹見，因其並非以矛盾
對立的關係來解決當下的問題，能
不執著地絕對隔斷阻力，而深解
「無明即法性」、「生死即涅槃」

「阻力即助力」之大義，以開決融攝的關係來圓滿法界，使之能「橫遍十方、豎窮三界」而三根普被，廣度群倫，此乃為「**即事即理**」的極致表現。既能即事即理，那麼每一念必即觀諸法是真如法界實相如是則能即刻通向圓教「四念處」之圓理圓觀

2. 簡言之，即是以眾生當下的「一念無明法性心」即具一切法即空即假即中，強調一念心之趣向一切法就當下每一念心與根、塵相對應所生起之法如實觀照、轉識成智而

證成每一法之清淨功德法。依此而證成《妙法蓮華經》所說：佛種從緣起，是故說一乘，是法住法位，世間相常住→此境地乃立基於「從一念無明法性心立一切法」方能形構出的圓教不思議境。