

諸位同學，請看《大方廣佛華嚴經》第十卷，《疏論纂要》是第十八卷，我們印的單行本第十八冊，「華藏世界品」第五之三，這是第三個大段。

清涼大師在一開端告訴我們，這一段給我們說明十海，前面跟諸位介紹過了，「十海所管之海」。「管」怎麼講？真的有管理嗎？如果說是太陽系管地球，地球管月亮，這是不是真的它在那裡管？我們知道，古大德所說的「管」，就是今天科學家所說的「萬有引力」，這個就好懂了。這個大的星系，附近有許許多多的星系受它的引力影響，這就好比是所管，我們可以說這是引力所及的空間。凡是在這個空間裡面的星系、星球，都受它引力的影響，這叫所管，這個說法容易懂。

「一海各管不可說佛剎微塵數」，這是真的。一個大的星系我們曉得那含有巨大的引力！我們不說很大的，就說我們這個銀河系。銀河系是個大星系，你看銀河系核心的引力，能夠把周邊許許多多的小星系，就像我們的太陽系一樣，每一個小星系就是一個小太陽系，這個放光的、發光的是小星系的核心，圍繞著這個發光體的，我們講行星，有大的行星、有小的行星。現在我們科學家對於銀河系的狀況了解得相當清楚，尤其我們太陽系，這最近的。太陽系它引力範圍之內的，大的行星有九個，九大行星，我聽說好像最近又發現了一個，那就變成十大行星了。但是在行星之外，小行星多，不計其數！科學家是用估計，估計，小行星裡面還是大的，為什麼？你在望遠鏡裡面才能看得到。更小的像個石塊一樣，它也是圍繞著太陽系轉，連這個小的。在佛法裡面講，星系與星系之間是

微塵，更小的，真的是沒有法子計算。一個太陽系如此，那一個銀河系可想而知。

這個地方講世界種，黃念祖老居士告訴我們，一個銀河系是佛經裡面講的一個單位世界。我們在這裡看的一佛剎，一個佛的世界，也就是一尊佛的教化區，多少個銀河系？經上常講三千大千世界。那三千，一千乘一千再乘一千，十億個；十億個銀河系是我們這個經上講的一個世界。那個剎種就不可思議了。剎種，經上告訴我們有二十層，每一層不是一個佛剎，前面跟諸位一直講下來的，那都是世尊在一層裡面舉一個例子而已。一層裡面有無量無邊的佛剎，一層裡頭。你看看我們這個娑婆世界跟極樂世界同在第十三層，娑婆世界到極樂世界當中有多少世界？佛講的有十萬億個世界，娑婆是一個，極樂是一個，娑婆到極樂當中就十萬億個。你就想這一層有多少世界？二十層！

經上在此地講「一個海各管不可說佛剎微塵數」。實在講，說之不盡，釋迦牟尼佛在每一個海也只舉幾個例子，舉例通常說十個，十做代表，代表一切海。所以經文也有十段，這是第三大段，第二大段是講「右旋十海」，這第三段「十海所管之海」，我們先把這個意思搞清楚、搞明白。現在科學家講它「引力」，萬有引力所到的那個空間，世界太大了！這十段，每一段當中有兩個小段，第一個小段先標「能管之海以定方」，告訴我們這個方位。實在講，方位我們沒有辦法搞清楚，只是給我們一個概念而已。第二段這是講「所管之海次第」。現在我們看經文：

【爾時普賢菩薩，復告大眾言：諸佛子，彼離垢燄藏香水海東。】

這是把方位給我們說出來，然後次第為我們介紹九海，九海在第一段只有八海，少了一條。缺了一條，大概是梵文經典傳到中國

來的時候漏掉了。我們知道梵文是貝多羅樹葉寫的，時間久了很容易脫落，掉了一頁，所以這個地方缺一海。我們介紹還是著重在表法，為什麼？我們才能學到東西，這個最重要。請看經文：

【次有香水海，名變化微妙身。此海中有世界種，名善布差別方。】

你看這就很簡單了，在前面我們看到這個經文，這一海一個世界種，它所持有微塵數的世界。佛給我們介紹通常都講十個，此地省略掉，都不說了，只說『世界種』、『香水海』的名字，所持的世界省略了。要知道都有所持的世界，而且每一個世界種也都有二十層佛剎，重重無盡，宇宙太大太大了！然後再看看我們這個人身，太渺小了。在整個大宇宙裡頭，我們這個人真的變成微生物，很不容易發現那個小東西，這小東西還會作怪，還不老實，這是佛法裡面講「可憐憫者」。

「香水海」要記住，它表什麼？阿賴耶識裡面含藏的種子。香水海這麼多，阿賴耶識含藏一切種子。真的，佛曾經說過，如果這些種子要是有形相，哪怕這個形相就像微塵那麼大，我們阿賴耶裡頭習氣種子，從無始劫以來一直到今天，盡虛空遍法界都容納不下！佛講這個話真的，我們在此地看到了。《華嚴經》上講的「香水海」這麼多，阿賴耶識裡頭含藏的種子。種子遇緣起現行，這就變成「世界種」，現依正莊嚴。無量無邊的世界、無量無邊的眾生從哪裡來的？「唯心所現，唯識所變」。

我們從香水海的名稱，體會到這是哪一類的習氣種子。看到世界種的名稱，知道這一類種子現什麼樣的形相。它所現、所變的，大略能知道一個大概。什麼時候你才能了解得透徹？這大經上講的，八地菩薩。八地菩薩見到阿賴耶識，阿賴耶識裡面的動態他清楚。換句話說，七地以前還不行，只是聽佛所說，自己沒有親證。八

地親證，這親證還是少分，九地、十地、十一地，到等覺，那個證得愈往上去愈深，了解得愈透徹，如來果地才究竟圓滿。從這些地方，我們才真正明瞭諸佛如來有多大的智慧！我們平常這個概念非常模糊，不知道諸佛如來智慧多大、福德多大，都是含糊籠統，「大概總比我們大一點吧！」讀了《華嚴經》才真正明白少分。這個明白少分，你還要能夠有少分契入，你才能明瞭。如果你單單是讀、研究，甚至於討論、講解，你自己沒有入進去，你還是沒有法子體會。我們也知道這個世間有一類人，學者，他把這個當作研究資料，也能說得頭頭是道，不能契入；換句話說，他沒有得受用。在佛門的話來講，他沒有修證的功夫。修證是兩個階段，菩薩是修行的功夫，如來是證果的功夫；沒有修證他還是凡夫，這個道理一定要懂。

這個海的名稱『變化微妙身』，這個「身」千萬不要誤會是我們這個身體，那就錯了。這「身」是廣義的，這個身是形狀。小的，小而言之，一棵樹有樹身，樹的形相；看到一座山，山之身。任何一個物相，我們都稱它為身，所以這個身是形相的意思。星球，星球之身；星系有星系的身，這個意思就廣了。在此地我們就明瞭，阿賴耶識含藏的種子變化很大，它不是一個穩定的，剎那剎那在變的。所以佛說「世間無常」，這話是真的。不管是大的世界、是小的世界。大世界，如來教化的剎土；小世界，像太陽系，乃至於一個星球，剎那剎那在變化。不說別的，單單我們這個地球，我們居住在這個地方，它的變化從來沒有停止過。再說得小一點，我們這個身體，我們的身體也剎那在變化。念頭，念念不住，前念滅了，後念就生了，相續不斷。身體裡面，大家現在曉得，細胞新陳代謝，念念有很多細胞死亡，念念當中又有細胞產生了，新陳代謝。所以這個世間沒有一法它是不變的，統統在變，剎那剎那不住，「

變化微妙身」！

我們看到這個身相是一種相續相，這個一定要知道。所以這個身相，小，我們講人身；大，到大的星系（像這個世界種這樣大的星系），都是無常的。但是在小身，我們很容易看到它的生滅，成住壞空。愈是大的世界、大的星系，成住壞空不容易體會到。譬如我們太陽系，太陽系裡面有很多星，有成住壞空，但是整個太陽系沒有受影響。太陽系裡頭有一個星球爆炸了，爆炸之後就變成小行星，還有許許多多的微塵。爆炸這些物依舊還是受銀河中心的引力影響，它跑不掉，還是繞銀河系轉，變成銀河系裡面的微塵。這個常識我們今天明瞭，可以說相當清楚，哪一個星系裡頭都不例外。

這個海裡頭有世界種，這個世界種叫『善布差別方』，「布」是分布，「善」是善巧。實在講，是不是人為的？不是。為什麼會有這種現象？這是自性所現、所變。佛在經上常講「法爾如是」，自自然然就是這個樣子，不是人為的。你要再深入追究，佛告訴你真因是性德，因為這現象是果。因一定有緣，然後你才看到這個果報；香水海是果，剎種是果，世界種。緣是什麼？緣有兩個，一個眾生業力，一個是如來的願力所成就的。這兩個力量缺一個都不行！就是我們看到許許多多的世界，確實是非常美好，純一清淨，裡面還有眾生的業力。眾生什麼業力？淨業。眾生的淨業跟佛的願力變現出來的，像西方極樂世界、華藏世界，我們在前面看到許許多多純一清淨的世界都是這樣的。如果眾生的染業，那就像我們娑婆世界一樣，這裡頭有四土，但是有十法界，有六道輪迴、有三惡道，不是純一清淨。

這種現象，實實在在講只有佛講得清楚、講得明白。我們展開經卷聽到這個說法，我們感到滿意，我們會點頭，佛所講的真的叫我們心服口服。我們曉得這是如來親證的境界，是如來現量境界，

不是想像的、不是推測的。世間人的觀測，今天就是借重科學儀器，觀測往往只是觀到局部，沒有看到全體，所以論斷往往有偏差。這個科學家所說的定律，過若干年後，又有一個新的科學家在觀測，把前面推翻了，例子太多太多了。現在科學家不敢說他的定律是永恆的，沒有人敢說，為什麼？說不定後面又有新的發現，把他推翻了。那是什麼？用意識來觀察，會產生這些毛病。

諸佛如來、法身菩薩他們不是用意識，他們用甚深禪定。直接用自性裡面的般若智慧，那不叫觀察，叫照見。宇宙人生的真相，大，真的是無限大的宇宙；小，毛孔裡面，毛端、微塵裡面，有大宇宙！微塵沒放大，宇宙沒有縮小。回歸到自性，自性沒有大小，自性沒有遠近，自性裡頭沒有真妄，所有一切的對立統統沒有，那叫真正和平。沒有對立！迷失自性什麼都對立了，長跟短對立，大跟小對立，真跟妄對立，邪跟正對立，人跟我對立。迷了之後，你的生活是在相對的空間，相對的空間處處有障礙。自性所現的那個空間沒有障礙，《華嚴經》上講的「理事無礙，事事無礙」。所以我們今天才明瞭，佛法裡面講寶，寶是性德，自然流露。你可以受用，這個受用是大自在，這個受用真樂！這個「樂」不是苦樂的樂，苦樂的樂是相對的，苦樂兩邊都離開，那個「樂」是我們沒法子想像的。為什麼？我們起心動念全落在相對裡頭，離開相對不可思議，無法體會。但是諸佛跟法身菩薩的境界不是相對的，所以經上常講不可思議。不可思議這句話意思深廣無際，沒有邊際。再看底下一段：

【次有香水海，名金剛眼幢。世界種，名莊嚴法界橋。】

所以記住『香水海』的名字是阿賴耶識裡含藏種子某一類的，這一類的種子不錯，善種子，不是惡的種子。阿賴耶裡頭，善、惡、無記種子都是無量無邊。『世界種，名莊嚴法界橋』，不是真的

橋。橋樑什麼意思，你去想，橋樑是溝通兩邊。「法界」，法界裡面無量無邊諸佛剎土，剎與剎當中溝通。用什麼溝通？「莊嚴」。這個莊嚴說的是什麼？我們從「香水海」的名字去看，『金剛眼幢』，真實般若智慧。「金剛」表般若智慧，般若智慧開了，十眼圓明，《華嚴經》上講的。佛眼所見、佛耳所聞，通了！盡虛空遍法界，一絲毫障礙都沒有，「莊嚴法界橋」。第三段：

【次有香水海，名種種蓮華妙莊嚴。世界種，名恆出十方變化。】

這個『十方變化』跟前面「變化微妙身」意思相同的；一個是從種子上說的，一個是從形相上講的。「恆出十方變化」世界是從依正莊嚴上講的。這個世界種的名稱，阿賴耶識的種子，這一類的種子，『種種蓮華妙莊嚴』。換句話說，都是過去生中無量劫來修學大乘的種子，在十方世界變現出依正莊嚴。第四段：

【次有香水海，名無間寶王輪。世界種，名寶蓮華莖密雲。】

我們懂得表法的義趣，這些句子念了就不會感覺到枯燥無味，你就曉得字字句句有無邊的義理，有無量的境界。『無間寶王輪』，從這一句我們就曉得，過去生中，無始劫來對大乘佛法的修學，善根深厚，變現出的世界種『寶蓮華莖密雲』。「密」說深密；「雲」說明事實真相，相有性無，事有理無，可以受用，受用是果報，不能執著。不但不能執著，也不能分別，也不能夠想像，想像是妄想；離妄想、分別、執著，這受用！這是諸佛如來法身大士。再看第五句：

【次有香水海，名妙香燄普莊嚴。世界種，名毘盧遮那變化行。】

『毘盧遮那』是梵語，意思是遍一切處，這就是「遍一切處變化行」。阿賴耶含藏的種子『妙香燄』，都是表的大乘佛法。我們

有沒有？跟諸位說，統統都有。《華嚴經》上所講的，我們阿賴耶識裡頭一個都不缺。所以開經的時候，我曾經說，《大方廣佛華嚴》就是自己；遍法界虛空界是自己的心，是自己的阿賴耶識。虛空法界裡頭所有的剎土眾生無法計算的，是自己阿賴耶裡面種子起現行，變現出依正莊嚴的境界。離開心性，無有一法可得，佛在大乘經上常說。

你要是真正參透了，你才曉得宇宙人生跟自己是個什麼關係。那個時候，你從自性裡面流露出來真正的慈悲，慈悲一切。為什麼？你曉得一切法就像過去禪宗開悟的人所說的「沙門一隻眼」，這多麼親切！非常可惜，我們現在阿賴耶識裡頭這麼多好的種子全迷了，自己完全不知道了。聽釋迦牟尼佛講《華嚴》，聽說有這麼一樁事情，問題你能不能相信？你能不能接受？由這個地方來觀察，才知道自己業障深重，究竟多麼深、究竟多麼重！不是像這些經教裡頭，我們根本就不曉得自己業障深重到什麼程度！自性的性德完全迷失了，佛菩薩大慈大悲為我們開演（開示、表演），我們看了、聽了還是懵懵懂懂，沒有入心；所謂是耳邊風，沒聽進去、沒看進去。第六句：

【次有香水海，名寶末閻浮幢。】

『寶末』、『閻浮』都是珍寶的名稱。「閻浮」，我們住的地方叫閻浮提洲。佛在經上講，為什麼稱為閻浮提洲？從前這個地方有閻浮樹，這個樹你要是把它割破一點，它流出來的汁是金，這個金是世間最好的金。現在人沒有福報，這樹也不見了，在這個世間消失掉了。所以它是珍寶之名。

【世界種，名諸佛護念境界。】

人能自愛、能自重，『諸佛』就『護念』。這個大世界，『世界種』是大世界，它所持的世界，所持就是在它引力範圍之內的星

系、星團、星球無量無邊。這些世界裡面也都有眾生，不可能說這個世界上沒有眾生，那是講不通的。我們現在天文學家，每天晚上觀察空中這些星球，還沒有發現哪個星球上有像人類居住的，沒有發現。實際上，在佛法裡面每一個星球都有眾生居住，境界不相同，你見不到。譬如我們地球，我們現在地球上，這凡聖同居土；這地球上有菩薩、有聲聞、有餓鬼，我們都雜居在一塊，我見不到他，他也見不到我。菩薩、羅漢他知道，住在這個地球上這些人類，人道，畜生道、欲界天，他清楚。

眾生福薄見不到菩薩，偶爾有幾個有福報的人他遇到了。像法照禪師遇到五臺文殊菩薩，就遇到那麼一次，以後再遇不到了。悟達國師在四川見到迦諾迦尊者，阿羅漢的道場，把人面瘡醫好之後，再也見不到了。特殊的緣分！證明我們這個世間凡聖同居。月球，甚至於太陽裡面，有眾生居住。那是他居住的環境，他的報土，我們見不到，我們也接觸不到。世界之大無奇不有，不是我們思惟想像能知道的。佛教給我們用什麼方法你能夠了解、能夠接觸？禪定。禪定能夠突破時空的界限，你能夠見到現在所說的不同維次空間，你能接觸到。你不能突破，你接觸不到。現在時間到了。

諸位同學，我們接著再看第七句：

【次有香水海，名一切色熾然光。世界種，名最勝光遍照。】

這一類藏識裡面的種子，變現出這個『世界種，名最勝光遍照』。也許同學們在經文裡面，發現阿賴耶識含藏的種子都是好的。對！這些好的種子，世界成就；如果壞的種子起現行，這個世界就壞了。世界有成住壞空，好的種子遇到好的緣，世界成就；不好的種子遇到不好的緣，這世界就毀滅。成住壞空就是這麼個道理。我們在此地看到這世界都是成，成、住，所以你看全是好種子。所以儒家，孟子講性善，荀子講性惡，都是講阿賴耶裡面含藏的種子

，不是講的本性，本性沒有善惡；沒有善惡那叫至善，那叫本善。我們常講人性本善，這個善不是善惡的善。本善能現，善惡的善能變。因為善惡的善都是香水海，都是阿賴耶含藏的種子，這善惡的善，能變；本善能現！基本的原理原則我們一定要掌握到。為什麼？對我們自己修學增長信心。修行人對自己沒有信心，他不了解道理，信心建立不起來。再看後面這一句，第八句：

【次有香水海，名一切莊嚴具境界。世界種，名寶燄燈。】

這個性識裡頭的種子『一切莊嚴具境界』，都是好的種子，變現出世界依正莊嚴『寶燄燈』。「寶」，與性德相應，稱之為寶；「燄」是燈，是智慧光明遍照。

這是「離垢燄藏香水海」它所管的九個海，連它本身是十個海，這是九個海。經文這裡少一個，我們只念到八個，缺少一個。往後大概都具足，每一段都有十個海，末後有一句總結。諸位看經文：

【如是等，不可說佛剎微塵數香水海。】

『如是』就是像前面所說的，這個「香水海」，用此地的話來說就是「離垢燄藏香水海」，它在它的引力範圍，多大？不可說佛剎香水海。在此地我們也明瞭，所有一切物體本身都產生引力。引力跟引力是互相吸引的，所以這些星球在太虛空當中，它能夠有秩序不會紊亂的在空中運行，這是牛頓所發現的「萬有引力」。近代科學家發現的講相對，相對的引力，都有道理。我們都同意他的說法。底下一段「廣說最近輪圍一海」，雖然是廣說，比前面「右旋十海」要省略很多，我們看經文就能夠明瞭了。請看經文：

【其最近輪圍山香水海，名玻璃地。世界種，名常放光明。以世界海清淨劫音聲為體。】

跟我們在前面「右旋十海」裡面所讀到的相同，這個『香水海

』名叫『玻璃地』，佛經裡面講的「玻璃」就是我們現在講的水晶。釋迦牟尼佛那個時代沒有玻璃，天然的水晶。『世界種，名常放光明』，常放光明世界它所持之剎也有二十層，這個世界種也是以音聲為教體。我們看下面它所持二十層的世界，只簡單舉個例子，最下層一定要說的。

【此中最下方，有世界名可愛樂淨光幢，佛剎微塵數世界圍繞。純一清淨。佛號最勝三昧精進慧。】

這個地方我們要學。世界名稱『可愛樂淨光幢』，「淨」是清淨，「光」是智慧，清淨智慧。如果我們以清淨智慧對人、對事、對物，諸位想想看，這個世界上一切人事物，哪有不可愛的道理？為什麼？佛在經上講境隨心轉。我心清淨，我心光明，清淨光明轉境界，境界也是清淨光明，「可愛樂」！「樂」是愛好。這個世界『純一清淨』，沒有九法界，法身菩薩淨土。

『佛號最勝三昧精進慧』，「三昧」是梵語音譯的，一般翻作禪定，翻作正受；受，享受，翻正受很好，正常的享受，不但是正常的享受，最殊勝的正常享受。在佛法裡面，六道眾生的享受不正常，它起很大的副作用，叫人受不了。為什麼？享受裡頭生煩惱，享受裡頭起七情五欲，這種享受不正常。所以說六道凡夫的享受，五種：苦、樂、憂、喜、捨。心有憂喜，身有苦樂，不正常！到什麼時候才有正常的享受？證阿羅漢果，你的享受正常了。也就是說，日常一切享受裡頭你不會起苦樂憂喜捨。換句話說，你享受的時候你的心是清淨的，你的心是平等的，不會隨外面境界波動，這個享受叫「正受」。

最勝的正受，那就不是阿羅漢了，阿羅漢只有正受。菩薩的享受超過阿羅漢，殊勝的三昧，「勝三昧」。上面再加個「最」，如來的享受，諸佛如來的受用。這個真功夫，這是真實功德。我們在

日常生活裡頭，物質精神的享受要提高警覺，不起副作用，那就叫「三昧」。順境裡頭，順自己意思起貪愛，你是凡夫，你沒有正受；逆境裡面，你生瞋恚，你不高興了，你是凡夫，你沒有正受。三昧，無量三昧！我們用念佛方法成就的叫「念佛三昧」；用《華嚴》方法修成的「華嚴三昧」。總而言之，修得正受的方法無量無邊，所以叫無量三昧。佛家常講的八萬四千法門，八萬四千種不同的方法證得三昧，用哪一種方法就稱為某種三昧。我們對這個名詞要清楚，要知道如何來學。學佛如果不得三昧，你什麼成就都沒有！三昧有淺深不同，在念佛法門裡面最淺的叫「功夫成片」，功夫成片是最淺的念佛三昧。它的利益，生凡聖同居土，往生西方極樂世界的條件拿到了，很難得！功夫深一等的「事一心不亂」，再深一等的「理一心不亂」，往生西方極樂世界品位不一樣。

所以縱然得正受，不要滿足，要往上提升，這個人有智慧。後面有「精進慧」，「進」是進步，「精」是純而不雜。這個進步就很簡單的告訴你，「一門深入，長時薰修」叫做精進。不能學雜了，不能學亂了，學得太雜太亂，慧就沒有了。太雜太亂，算你聰明、利根，你學的是常識豐富，世智辯聰，你所成就的。你沒有真實智慧，為什麼？與性德不相應；三昧跟性德相應，你跟性德不相應。三昧是一切受用當中決定沒有副作用，這個副作用總的來說是妄想、分別、執著，你在一切享受裡頭沒有妄想、沒有分別、沒有執著，這多自在！這多快樂！這個香水海世界種所持的佛剎都是有二十層。你看這個地方，這第一層，然後不說前面經文，往上面第二層、第三層、第四層。「此上過佛剎微塵數世界」，又有一層，你看這個地方經文就省掉，一下子就到第十層。

【此上過十佛剎微塵數世界。】

不是「過佛剎微塵數世界」，它就跳過了，這個介紹愈來愈簡

單了。

【與金剛幢世界齊等。】

這是跟我們娑婆世界，我們娑婆世界華藏這個剎種第十層是『金剛幢世界』。這個地方也是第十層，跟華藏世界第十層「金剛幢世界」等齊。

【有世界名香莊嚴幢。】

這是世界的名號。

【十佛剎微塵數世界圍繞。純一清淨。佛號無障礙法界燈。】

清涼大師在註解裡面講，「等金剛幢者，即中央香海剎種中，第十重剎」，第十層，二十層的第十層是當中。說個最下的，說個當中的，然後再給你說個第十三層。為什麼？十三層跟我們娑婆世界等齊，最後說個第二十層，其他的都省掉了。在「十海所管」這一大段經文，就用這個體例來給我們介紹。這是「十海所管」一大段的經文。

這個世界名『香莊嚴幢』，我們最簡單的說法，隨順性德。性德有發五分法身香：戒香、定香、慧香、解脫香、解脫知見香。真正修行人縱然長時間不洗澡，他身上有香氣。你要問他香從哪裡來的？他的心行跟性德相應，香從這麼來的。我福薄沒有遇到真正修行人，但是聽說。我在香港講經，聽一些老居士，一九七七年聽我講經的那些老居士，現在很多都不在了，從他們口中所說的我相信是真的不是假的，他在我面前用不著編謊言來欺騙我。早年，中國大陸剛剛解放的時候，虛雲老和尚到香港，香港同學給他建了一個精舍，這個精舍我去參觀過。虛雲老和尚在那裡住了一個月，以後又回到中國去了，告訴信徒們：香港這裡花花世界，染污非常嚴重，不適合修行。他回去了！他告訴我：虛雲老和尚不剃頭、不洗澡、不洗衣服，那個衣服領子都是黑的，油垢。夏天流汗的油垢，他

不洗衣服的、不洗澡的，可是聞聞的時候清香，佩服！

我們一般人三天不洗澡，身上氣味很難聞。業障深重的人，沒有法子，要用香水，就是身上氣味太難聞了，讓別人受不了！為什麼這個出家修行人（好像虛雲老和尚一年洗一次澡、剃一次頭，衣服我就不知道是不是一年洗一次），身上放清香，衣服有清香。他們給我講，我相信。我為什麼相信？我明白這個道理，老和尚的心行與性德相應。性德是五分法身香，老和尚「戒、定、慧、解脫、解脫知見」，那個後頭兩個我們不說，至少戒、定、慧香他真有。所以聞聞他的身上衣服那個香氣很好聞，那是戒定真香。我們一般人只會唱，身上沒有！

其實五分法身香每個人都有，是自己自性裡頭本來具足的，不是外來的！現在我們的自性迷失了，要怎樣恢復？果然恢復之後，說老實話，你示現在這個世間一生都不要洗澡，也不要換衣服，你的身上絕對不會發不好的氣氛，一定是放五分法身香。因為我們聽到另外一個人告訴我，這是民國初年金山寺的妙善法師，人家稱他金山活佛。他是一生從來不洗澡的，從來不換衣服的。他就是一件衣服，他沒有第二件，春夏秋冬都是一件；冬天他也不冷，夏天他也不熱，得大自在！這不是假的，距離我們不遠。他往生大概是民國二十幾年，抗戰時期那個時候他走的。他一生的行儀確實很像濟公長老。我們現在這個世間人講衛生，他不講衛生。人家吃的東西掉在地上，他撿了就吃，什麼都吃，從來不生病。別人供養他的鈔票，他拿來就吃掉了。我們曉得鈔票很髒，多少人手上摸的細菌，你給他，他也把它吃掉。那個境界不可思議！有道理，不是沒有道理。心對世出世間一切法根本就不起妄想、分別、執著，心清淨、心慈悲，所以一切病毒、病菌到他那裡全都化解了，五分法身香！

我們不能不學，真正的香不需要去找香料，不需要從外頭求，

從內心去求；把自己的戒香恢復，把自己的定香恢復、慧香恢復，從裡面往外流，你穿的衣服都被薰習了。我們凡夫人，凡夫有業障輕重。業障輕的，他身上的氣味不難聞；業障重的，我們講體臭，很難聞。他穿的衣服，那個衣服也有薰染，衣服味道也不好聞。從這些地方，我們能夠覺察到一個人的業障輕重。最重要的是要知道自己！我們修行這麼多年了，業障到底消了多少？有沒有進步？在我們這個形體上就能夠覺察得到。自己不容易覺察，周邊的人容易。沒學佛的時候，身上的氣味不好聞，最嚴重的，口臭。給別人說話的時候，人家都躲得遠遠的，不敢靠近，為什麼？你這個口氣味很難聞，自己不曉得，這是業障！過了幾年之後，這些老朋友見面的時候，面對面說話的時候：你從前有口臭，現在沒有了。進步了！

我自己本人就是如此。早年，最初出來講經，剛剛出家沒多久，我住在台北圓山臨濟寺。臨濟寺有個老居士，那個時候我才三十多歲，這個老居士就六、七十歲了，很有修養。以後隔了多年，我在景美建立圖書館，他來看我，我們坐在一起談話，他才告訴我：法師，從前你在臨濟寺那個時候，你口臭很重，現在統統沒有了，你這幾年講經很有功德。我自己不曉得，我也沒有求，自自然然轉變，這我常講的「相隨心轉」，體質也隨心轉；心轉境界，不是境界轉心。這個世界好！這後面講『純一清淨』，法身菩薩所居住的修學道場。「香莊嚴幢」，肯定五分法身香。

『佛號無障礙法界燈』，「燈」是智慧，「無障礙」那就是《華嚴經》裡頭所說的「理無礙，事無礙，理事無礙，事事無礙」的法界；無礙光明遍照這個世間比喻作燈。六根對六塵境界，起心動念，障礙起來，就有了障礙。如果根塵相接觸的時候還有妄想、還有分別，執著沒有了，障礙你破了第一重。「理無礙」那不需要，

各個人都有，從理上講都是沒有障礙的，從事上講有障礙。阿羅漢在事上講沒有障礙，他這一生超脫了。為什麼？沒有執著了。但是他還有分別，他還有妄想，所以理事裡頭他有障礙，這是什麼？這是因為他雖沒有執著，他有分別。如果分別斷掉，理事圓融了，這個沒有障礙了。但是事事裡頭有障礙，為什麼？妄想沒斷，所以理事可以圓融、可以無障，事事有障。到什麼時候事事無礙？破一品無明，證一分法身，事事無礙！「無障礙法界燈」，事事無礙，證得真實的自在解脫。再看下面一段，它馬上就超越到第十三層：

【此上過三佛剎微塵數世界。】

這個『此上』就是前面的「香莊嚴幢世界」，它是第十層，再往上三層就是第十三層。

【與娑婆世界齊等。】

我們現在住的這個娑婆世界，釋迦牟尼佛的教化地區，是在華藏世界的第十三層。那我們現在看，前面講的這個世界種名叫「常放光明世界種」，常放光明世界種所持二十層世界，第十三層與娑婆世界等齊的。

【有世界名放光藏。】

這個好像不同的大樓，不是一棟，不同的，都是第十三層，我們現在講高度大概差不多，都在十三層。這個世界名叫『放光藏』，你看看這裡面就沒有純一清淨。換句話說，這個世界有十法界，有三途六道，不是純一清淨的。

【佛號遍法界無障礙慧明。】

佛的德號跟前面第十層「香莊嚴幢」，佛的名號意思很接近。前面我們看到佛的德號，「無障礙法界燈」，這裡『遍法界無障礙慧』，你看意思是不是一樣的？意思一樣，我們一定要懂得怎麼個學法？學習就是在日常生活當中對人、對事、對物才起心動念，立

刻就要覺察到古人常講「不怕念起，只怕覺遲」。念頭起來那是無量劫習氣的薰染，你是凡夫當然會起心動念，要不起心動念那你就成佛了，不是佛也是菩薩、羅漢。凡夫哪有不起心動念的道理？所以起心動念正常，你不要害怕，你要覺悟得快。怎麼個覺法？念佛人方便，立刻提起「阿彌陀佛」、「南無阿彌陀佛」，用這一念把你的起心動念取而代之，這就叫覺。佛號提起來，覺！佛號提不起來，隨著妄想去了，叫愈迷愈深；愈迷愈深那當然造業。造業有三種，一種是善業，一種是惡業，一種是無記業；只要你隨順著妄想、分別、執著，一定造業，業不外乎這三種。

所以古大德常常提醒我們，提起正念！淨宗的法門比任何一個法門都方便、都容易，立刻就能提起。所以平常念佛要念得熟，把它念成習慣，用在什麼地方？用在六根對六塵境界，用在這裡。眼見色、耳聞聲，才有分別，「阿彌陀佛」，把你那個分別執著壓下去，這叫功夫！這樣久而久之你就得正受，你就得三昧了。六塵境界可不可以受用？可以受用，受用裡頭不起心、不動念、不分別、不執著叫正受，念佛三昧現前！這個境界現前，恭喜你，你只要發願求生淨土，你肯定得生，條件夠了。這個條件很淺的，我們一般叫功夫成片。你平常要不用這個功夫，你一生都得不到。為什麼？你肯定是隨著外頭境界轉。六根隨著外面六塵境界生七情五欲，你被境界轉了；被境界轉是凡夫，愚迷的凡夫。修行人跟他不一樣的地方，修行人能覺悟，念頭才動馬上就覺悟，那一覺就回頭了。我們再看最後這一段，這是第二十層，一下就超越過去了。

【此上過七佛剎微塵數世界。】

第十三再加上七就第二十層。

【至此世界種最上方。】

這是第二十層。

【有世界名最勝身香。】

最殊勝的身香。

【二十佛剎微塵數世界圍繞。】

這第二十層。

【純一清淨。】

因為我們看到這個世界名號『最勝身香』，就曉得它是淨土，它肯定是法身菩薩所住的一真法界。為什麼？要不然這個世界的眾生怎麼可能有最勝的身香！

【佛號覺分華。】

『覺』是覺悟，『分』是等分，『覺分華』是什麼意思？這是如來，如來大覺圓滿。那個「覺分華」是不是倒駕慈航？因為花是修因，如來果已經圓了，果圓之後還要示現修因。為什麼？表演給沒悟眾生看，這一點諸位同學一定要曉得。佛菩薩，我在前面講過，就像演戲、表演一樣，宇宙是他的舞台，眾生是他的觀眾，他一次一次的表演都是相同的。戲劇不同，各個菩薩、諸佛如來分開來表演，每一個人表演就表演一個角色。這種表演裡面含義很深，就是教導我們「一門深入，長時薰修」，你才能成就。「覺分華」的意思是倒駕慈航，又來表演菩薩道，你看這個意思多麼美好。第一海我們到這裡講完了，下面經文是第二海，我們下一堂課再講。