

諸位同學，請看「世主妙嚴品」最後一段，大科第九，天地徵祥：

前面我們將第八大段座內菩薩介紹完了，末後善勇猛菩薩總結我們要注意，「以佛力故能宣說」，確實不但是諸大菩薩講經說法、弘法利生要求三寶加持，即使諸佛如來也同樣的請一切諸佛加持。這一點我們要能夠體會、要能夠學習，決定沒有絲毫傲慢的念頭，沒有絲毫自以為是的念頭，這是我們應當學的。我們是有意無意當中都表現著傲慢、自以為是，我們看看這些經文，應當知道反省檢點，怎樣做才是正確的。

末後這一大段講三椿事情，第一個是六種震動，六種每一種裡面都有三種，就變成一十八種震動。震動實在講，是震動九法界眾生的心，我們在《華嚴經》看到，不但是有情眾生還包括無情眾生，看到諸佛如來諸大菩薩種種形象的示現、言語的教誨，心裡大為感動。心裡面感動，佛經上常說「一切法從心想生」，心一感動，天地萬物沒有不感動的道理。清涼大師說這是明顯的證明，給我們作證。第二段看到這些世主，同生眾菩薩也是世主，為什麼？菩薩是一切眾生修學所依靠的真善知識，都來供養佛。第三段是總結，清涼大師說得很好，「佛成正覺」，示現成佛。「眾海雲集」，雲集，是盡虛空遍法界無量無邊的佛剎，微塵數的佛剎，一一佛剎裡面有無量無邊的眾生，全是華嚴會上的大眾，真的是一個都不漏，包括我們本人在其中，也包括我們所居的境界國土都在其中。當然這裡面有覺有迷，迷了變成六道凡夫，覺了是諸佛菩薩四聖法界的大眾。我們雖然迷，但是迷有代表，慶祝這個法會，讚歎佛陀教誨

眾生，顯示佛智慧德能的高深。再看九法界眾生，感恩戴德依教奉行，為之供養，感動得「天地為之呈祥」。這是末後三段經文的大意。我們先來看第一段：

【爾時華藏莊嚴世界海。】

這一句就是一段，這是說「動處」，這是從哪裡動的？『華藏莊嚴世界海』。清涼大師說得很好，「諸天重重，並華藏之內，故云其地，何所不該」，全都包括在其中，「染淨融故，雖標摩竭，而地震華藏。」實實在在講，不是這一個「華藏」，這個華藏從近處說；如果就其影響來講，當然是遍法界、盡虛空都為之震動。為什麼？宣說如來究竟圓滿的大法。第二句也是一段：

【以佛神力。】

這是「動因」，什麼原因動的？『以佛神力』。這一句是說明感應道交，也是眾生有感，佛就有應。感應裡面要是就我們凡夫境界來講，釋迦牟尼佛示現在我們地球上八相成道；毘盧遮那如來在華藏世界示現大轉法輪，清涼說「亦兼成道」。在本經這些境界講得很多，所以感動得天地呈祥，六種震動。六種震動，在《大智度論》、《阿含經》裡面有說八種因緣，第一種說大水動的時候，也許就是我們這個地球上許多科學家研究地質學的，這個地球過去至少受過四次大洪水，洪水氾濫，地殼起了變化，這是大地震動，這個震動是有災難的，眾生業力所感。第二種是尊神試驗他能力的時候，大地會震動，那個能量巨大，這種震動大致上不會有什麼災難，他在輕輕的試驗，不至於造成災難。第三種佛菩薩要到這個世間來示現成佛入胎的時候，這個時候地震動，出胎的時候地也震動，成道的時候、轉法輪的時候、終止教學的時候、入般涅槃的時候，都會有六種震動的相現前。還有一種說法在《大智度論》裡面，授菩薩記的時候，也就是如來傳法傳給菩薩，為他授記，告訴他，他

在什麼時候應當成佛，這是大事因緣，所以地神歡喜，現這六種震動的相，表達他喜悅之情。「以佛神力」，說明毘盧遮那如來是大轉法輪，為一切眾生宣揚究竟圓滿的《大方廣佛華嚴經》。佛的神力，地神的歡喜踴躍，所以這個境界就現前了。我們看底下這一段經文：

【其地一切六種十八相震動，所謂動，遍動，普遍動；起，遍起，普遍起；踊，遍踊，普遍踊；震，遍震，普遍震；吼，遍吼，普遍吼；擊，遍擊，普遍擊。】

『動』第一種，『起』第二種，『踊』第三種，『震』第四種，『吼』第五種，『擊』第六種，我們通常講六種震動就是講這六個。每一個震動裡面又有三個，三六十八種震動的相。震是音聲，動是形狀，聲裡頭有吼、有擊，擊是碰撞。「形兼起踊」，從形相來看，地從下面升上來，「起」是慢慢起來的，「踊」是突然起來的。震是聲音，是隱隱出聲，聲音不大，吼聲音就很大，你會聽到很大的聲音，擊是碰撞。這些事情，我們曾經有相當長的時間居住在地震帶，佛經上說的這些形相我們都有相當深刻的體會，但是大地震會帶來災難；佛講經說法是好事情，總不能讓眾生帶來災難，對的，佛絕對不會傷害眾生。由此可知，此地所講的六種、十八種的動相都是表法的意思，都是說虛空法界無量無邊眾生，遇到希有的因緣，佛出現在這個世間為我們說究竟圓滿的大法，心裡頭感動。只要聽到的人，哪個不歡喜？不但歡喜，馬上要去聽。我們不說別的，在這個世間遇到一位善知識，聽說他有德行、有學問、有修持，證果不敢說，這三種我們可以肯定；於是常常打聽他在哪裡講經，特地去聽，很遠的地方特地去參學去聽，你們想想是不是這六種震動的味道？

往年我在台中親近李炳南老師，他老人家是每個星期三講一次

經，在「慈光圖書館」，他是固定的。所以每個星期三我們看到講堂裡面有貴賓，從台北來的、從基隆來的、從新竹的，南面有從台南來的、從高雄來的、從屏東來的，還有從台東、花蓮來的，這不就是把整個台灣島震動了？他們星期三一早就到台中來了，晚上聽經，有的人聽完之後晚車就回去了，有人聽完住一晚上，第二天早晨就回去了，每一個星期來。我們看到這個現象非常感動，這就是十八種的動相所表的意義，不是真的地震，真的地震那還得了嗎？那佛不會受人歡迎了，佛來了我們有災難來了？所以是震動。

我們再問，佛入胎的時候、佛出生的時候，也有這十八種震動，那是怎麼回事情？佛入胎誰曉得？佛出世誰曉得？佛修行證果、講經說法是聽說了，這個我們還能理解；沒錯，佛入胎、佛出世，我們這些人茫然不覺，但是天地鬼神他知道，他們震動了。我們在經典裡面看到，在世尊八相成道變相圖裡面看到，色界天、欲界天，他方世界的菩薩們、聲聞、緣覺，佛出胎的時候，他們都在空中合掌恭喜讚歎，他們震動了。我們人間不曉得佛出現在世，他們知道；人間裡面這些國王大臣聽說淨飯王生了太子，到宮廷裡面來祝賀，那是人間的事情，那不算震動。所以要曉得，佛菩薩的示現真正是九法界眾生都感動，希有難逢！

我們這幾年講經也有個現象，我在新加坡講經，從世界各個地區的同參道友們，常常組團到新加坡來參學，他們假期有限，短的住一兩天，長的住一兩個星期，難得了。我在香港講經那就更普遍，來自中國大陸的，幾乎每個星期都有幾個團體來。如果是常年住在一個地方講經，來參訪的同學們相繼不絕，這也是六種震動表法的意思。十八相，清涼大師在註解裡面舉了一個例子，「唯一方動」，這就叫做動。譬如李老師在台中市講經，每逢星期三，台中市的佛友都來聽經，這是動的意思，「一方」。如果他這個感動是四

方的，就是我們現在講的影響力，這個大家好懂，他的影響力周遍四方，東南西北各個地方的人都想來聽，所謂是不遠千里而來，這就叫『遍動』。如果影響力更大，連海外的佛門弟子也聞風而來，那就叫『普遍動』，所以「遍動，普遍動」是說它的影響力。

「動」的作用在哪裡？《勝思惟梵天經》裡面講七種，第一「令諸魔怖故」，第二「為說法時大眾心不散亂故」，第三「令放逸者生覺知故」，第四「令眾生知法相故」，第五「令眾生觀說法處故」，第六「令成熟者得解脫故」，第七「令隨順問正義故」。七種有具足有不具足，不具足或者是有一兩條，具足是七條統統具足，那是諸佛菩薩。我們人間善知識講經說法，七個都具足的不多，但是這裡頭的意思我們要曉得。第一個怖魔是真的，凡夫講經說法魔都討厭。你講的不是正法，魔笑笑：「這個無所謂」，你如果說的是正法，魔頭痛。為什麼？眾生聽聞正法，生出離之心，這個出離心就是有心想出三界，想了生死。像我們淨土宗的人想求生西方極樂世界，魔頭痛，為什麼？我們只要不離開娑婆世界，都是魔的眷屬，我們離開了，他的人口減少了，他希望他的國家興旺，人丁也興旺，如果聽說你移民到別的地方去，他限制，他不准你走，不喜歡你走；魔恐怖是恐怖這一條，不是怕別的。如果你自己求往生，你還帶一批人走，那他就不就更麻煩了？所謂是好事多磨，佛法的修學傳播是世間第一等的好事，魔常常來做障礙，我們曉得他為什麼來做障礙，他是不希望我們離開六道輪迴，希望我們永遠在六道裡面為他所統治。魔怖的是這樁事情。

第二是警策，世間善知識弘護正法，有這個意思，說法的時候大眾心不散亂。所以講堂稱為道場，何以故？在這個場所大眾在一塊薰修，成就戒定慧三學。諸位同修必須要知道，佛法裡面常說八萬四千法門、無量法門，所謂法門，法是方法，門是門徑；方法門

徑雖然多，有八萬四千、有無量無邊，統統修的是戒定慧。我們講的是三學六度，只是方法不一樣，我們現在人講手段不一樣、方式不一樣，內容完全一樣。如果離開三學六度，那就不是佛法；如果是佛法，決定不離三學六度，不管它是大乘是小乘、是顯教是密教、是宗門是教下，全是修的戒定慧三學。講經這個道場也是戒定慧三學一次完成，你守規矩、守法，懂得怎樣聽經、怎樣奉事善知識，這是戒學。聽經自始至終，這一座譬如說兩個小時，從法師開講一直到他講解完畢，你都能夠攝心一處，我們今天講專心的來聽講，一個妄想雜念都沒有，這是持戒。一心專注是修定，聽得字字句句清清楚楚、明明白白，那是修慧。你這兩個鐘點在講堂幹什麼？修行，修什麼行？戒定慧三學一次完成。

我教諸位同學，你們將我講經的錄像，我們一堂課一個小時，你能夠將這一堂課重複聽八次，每一次都非常認真，一點都不馬虎，你一天八個小時在修戒定慧。你要真正懂得方法，你會開悟；不懂方法那就沒辦法了，一面聽講一面還胡思亂想，這就把你三學全部都破壞了。修行的方法非常非常多，你們要問我用什麼方法？常常有人問我：「法師，你念佛是怎麼念法的？你學佛是怎麼學法的？」我跟你們真的是不一樣，我念佛沒有念佛的形相，沒有念佛的聲音，你能跟我學嗎？但是在念佛堂跟大眾在一塊念佛，那跟大眾完全一樣。我是怎麼念佛的？我讀經，我用的是這個方法。我要解義、我要落實。我在經上看，佛是怎麼存心，原來佛的心大公無私，清淨光明，大慈大悲，利益盡法界遍虛空一切眾生，我知道我要學，我要學得跟他一樣，我用這個方法念佛，完全表現在我日常生活當中。

我學《無量壽經》，講《無量壽經》，肯定要把四十八願變成我自己的本願。我不是念阿彌陀佛的四十八願，念我自己的本願，

我的心跟佛心相同，願跟佛的願相同，行跟佛的行相同，以前同不同不要管它，自然相同。果然完全相同了，連鬼神都說，你所說的字字句句全都是經。這樣念佛，這樣學佛，哪有不滿願的道理？我們想求生極樂世界侍從阿彌陀佛，一定能滿願，一絲毫疑惑都沒有。什麼時候往生？隨時可以去。現在為什麼不走？這個世間還有不少苦難的同學，他們也有心，那我們就有義務幫助他。現在住在這個世間不是為自己，與自己毫不相關，是為著緣分。這個地方眾生有緣，有緣就多住幾天，沒有緣就不住，哪裡有緣就到哪裡去。我們生活的空間無限大，盡虛空遍法界，一切諸佛微塵數的國土是我們活動的空間，是我們常常往來的場所，他怎麼不自在？決不是侷限在這個地球，也不是侷限在這個娑婆世界的六道。所以講經警策的作用、警眾的作用，凡夫裡面也有；毘盧遮那佛講經，那個境界我們凡夫沒有法子測度。

第三，「令放逸者生覺知故」。什麼叫放逸？我們現在一般人講很隨便、很馬虎、不認真，這都是放逸，你的精神意志不能集中，你的修學不能成就。放逸，我們世俗人常講的懈怠懶散，說得文雅一點叫放逸，說得粗俗一點就是懶散，他怎麼會有成就？講經說法常常在勸導他、常常在勉勵他，引用許多例子，有正面的、有反面的；反面的例子說明懈怠懶散的人他不能成就，他墮落了，你聽了之後有所感動，要好好的精進；正面的例子是讓你看到生慚愧心，人家為什麼能成就，我為什麼不能成就？宋朝的瑩珂法師，大家都曉得他放逸、他破戒、他不守清規，並不是他有意惡劣，我們現在一般常講的劣根性，煩惱習氣太重；但是他還有一念善根沒斷救了他，他有自知之明，自己曉得這一生的行業必墮地獄，他自己肯定，於是畏地獄苦，畏怖之心生起來了，向同參道友們請教，有沒有方法救他，不墮地獄？

同參道友也很難得，送他一本《往生傳》，「你自己看看」，他看了之後感動得痛哭流涕，看到那些念佛人各個往生，到極樂世界親近阿彌陀佛了；於是他發一個大願求生淨土，勇猛精進，把自己寮房門關住念阿彌陀佛。念了三天三夜，沒有吃飯、沒有喝水，一直念，日夜不休息，那叫真勇猛、真精進，把阿彌陀佛念來了。眾生有感，佛就來應。阿彌陀佛告訴他：「你的陽壽還有十年，你好好努力，到你臨命終時我來接引你。」瑩珂確實是有自知之明，他跟阿彌陀佛說：「我的習氣太重，我禁不起誘惑，我很容易被境界所轉，那十年當中我又不知道要造多少罪業！」跟阿彌陀佛要求，「我十年壽命不要了，我現在跟你走。」阿彌陀佛也接受了，他說：「三天之後我來接引你。」瑩珂非常歡喜，「好！那就一言為定。」三天之後阿彌陀佛來接引他。

於是他把他的寮房門打開，告訴道場大眾：「三天之後阿彌陀佛來接引我」，一般人都覺得他奇怪，他房門關了三天，不知道他在幹些什麼，門打開之後口出狂言。他在道場沒有人尊重他，好在時間很短，「看看三天你往生不往生？」到了第三天上殿的時候，他請求大眾念佛送他往生，大眾也歡喜，看看是真的是假的，念佛念不到一刻鐘，他跟大眾講阿彌陀佛來接引他，就走了。真的不是假的！所以一個人如果沒有死盡偷心，他做不到；不能夠萬緣放下，他做不到。瑩珂真的是覺悟了，怕墮地獄，身心世界一切放下，求阿彌陀佛來接引，這是我們非常好的一個例子。

近代諦閑法師的鍋漏匠徒弟，也為我們做了示範；瑩珂法師三天，諦老法師這個徒弟三年。諦老法師教他的方法妙極了，就是一句「南無阿彌陀佛」，一直念下去，念累了休息，休息好了趕緊接著念。他難得，遵守老師的教誨，百分之百的奉行，他成功了。這都是「令放逸者生覺知故」，只要一覺悟，回頭是岸，這個人就得

救了。第四個是「令眾生知法相故」，簡單的講，佛法教義、教理、教行、教果，學佛不能不懂。教理行果各有形相，都得要清楚、都得要明瞭，我們修學才會有成就，才能夠生歡喜心，法喜充滿。你就不疲不厭，自然就能夠勇猛精進。

第五條，「令眾生觀說法處故」。在這部大經裡面，清涼大師雖然給我們說九會七處，而李長者他老人家在《合論》裡面講十會十處；大師跟長者，說法不相同，意思並沒有矛盾。從這個地方我們也能夠體會到，佛法的圓融自在無礙。實際上，說法處遍一切時、遍一切處，無時無處不是毘盧遮那佛的說法處。這個境界不可思議，如果我們體會得，真正是受用無窮，真的古德所說，「圓人說法，無法不圓」，圓人學法當然也是無法不圓。問題我們如何能夠養成圓頓根性？「七最勝」裡頭第一條菩薩種性，我們比那個還要升一級，圓頓菩薩種性。這個要培養，不是做不到，如果我們懂得怎樣培養，不是做不到的；培養的方法也有很多種，無量無邊。像我們這種根性的人，所謂是知識分子，不是上根利智，也不是下愚，中等程度的知識分子，最殊勝的方法是依教。

釋迦牟尼佛當年在世，講經三百餘會，說法四十九年，要知道就是為我們這一類根性的人，換句話說，我們從教下入門最為理想。對於大教首先要具足信心，「信為道元功德母，長養一切諸善根」，沒有信心不行。於經教要具足信心，於善知識要具足信心。善知識雖有不善之行，我們對他還是具足圓滿的信心，我們成就了，這些話是文殊菩薩教導善財童子的。善財童子出去參學，菩薩教他參學的心態、心理態度，就說得很明白。實際上文殊菩薩教善財就是教我們，我們是凡夫，看到別人有一點小小的過失，就放在心上批評議論，對他的信心大打折扣，到最後損失是誰？損失是自己，錯了，大錯特錯！所以文殊菩薩教善財，看到善知識有過失，我們

學他的法，不學他的過，這就對了。善知識他真有法，清涼大師說得很好，「人非聖賢，孰能無過？」論到中國大聖大賢，堯舜，堯舜要想做到沒有過都很困難，何況是一般人？你要找到一個完全沒有過失的老師跟他學，清涼大師說除佛之外你就找不到了；等覺菩薩還有過失，你到哪裡去找？又何況大善知識他們通權達變，有許多過失他是故意示現的，他是特地要度某一個眾生的，我們凡夫哪裡知道？老師接引的大眾多。

我過去在台中，李炳南老居士接引大眾，台中蓮社登記有姓名有地址的二十多萬人，那個時候他在台中教學才十幾年。這二十幾萬人當中，你說那個根性多複雜，他老人家善巧方便，隨機施教，對哪個人是哪個方法，我們看到一些，沒有看到完全。我們明白了，我們從這裡頭學習，為什麼？我自己選的是這條路，將來我接觸的大眾面也非常廣，也非常複雜，我對哪一類眾生，我要用什麼方法來接引他。方法手段不相同，有正面的教化，也有負面的感召他，不是一個方法，不是一個模樣。但是我們有一個目標、一個方向，幫助他破迷開悟，幫助他覺悟、幫助他回頭，幫助他在這一生當中圓成佛道。手段方式是靈活的。所以我們親近善知識，不是看一面，要看他的方方面面，我們那個尊敬心、尊師重道的心才生起來，才會受感動，才會真正佩服。所以我們看釋迦牟尼佛，你在各種經典裡去看，方方面面去體會，如同釋迦牟尼佛就在我身邊，就在面前。為什麼？經典講得太詳細了，比儒家經典講孔老夫子詳細多了。我們從經教裡頭確確實實如同跟釋迦牟尼佛在一起，時時刻刻形影不離，怎麼會不得利益？

第六條「令成熟者得解脫故」，這一條很重要。根性成熟的人，用現代話來說，幫助他往生，勉勵他、引導他，在這一生當中決定求生西方極樂世界。你幫助一個人往生，就是幫助一尊菩薩成佛

。他不往生的時候，說老實話他是凡夫，他往生了，這個人肯定是菩薩。為什麼？成熟者，菩薩是成熟者；成熟者他所示現的形象不相同。在我們這個世間男女老少、各行各業，我們自己要清楚要明瞭、要細心觀察，沒有善根的人幫助他種善根，這個佔多數；已經有善根的人，他聽到佛法，聽到佛名，生歡喜心、生恭敬心，這個人有善根。有善根的人，要幫助他善根增長，換句話說，要防範不要讓他退心。善根成熟的人是哪一種人？對這個世間厭倦了，有一種懇切的願望求生淨土，這善根成熟了，我們要幫他一把，要教給他成佛的方法。有些人不相信淨土，用什麼方法？《往生傳》。古時候念佛往生的人，《淨土聖賢錄》，近代往生的人，《近代往生傳》，多看這些。如果對這個，「這是記載的，未必可靠」，多多給他看因果報應的這些事跡，這個愈近愈好。所以我在台灣時期，有不少同修他們在蒐集，從報紙雜誌蒐集不少，近代的確實有其人、有其事，說起來大家印象都還很深刻，好！中國、外國到處所蒐集的，你讓他先看這個東西，會啟發他的信心，然後再給他看《往生傳》，他就能接受了。

人肯定有過去、有現在、有未來，先決條件是我學佛要肯定人不是死了一切都完了，那是決定錯誤的邪知邪見。既然人有來生，聰明人應當好好的為來生著想，這一生很短，來生很長。聰明人有前後眼，能夠想到來生後世我要到哪裡去？來生後世的日子應該怎麼過法？我們平常有沒有想到？有沒有常常想到？人常常有這個念頭，他就會變成根熟了。若非根熟，這種念頭可能是偶爾有之，不會常常有；常常有，根熟了。還有一些人厭世，在這個世間住久了，什麼樣的場面也都經歷了，最後感覺是無聊，厭世的人他那個結果多半自殺了。自殺不能解決問題，任何方式自殺，事實是他每七天要重複表演一次，那很痛苦，這真叫自找麻煩。這樣的人你要是

勸他，「你既然對這世間厭倦了，到極樂世界去不是很好嗎？」可以介紹他到西方極樂世界，引導他親近阿彌陀佛；往往他回頭，他會比一般人更用功。為什麼？一般人對於世緣貪戀，捨不得放下，他對世緣冷淡了，沒有貪戀的心了；如果他找到一條正路，他會很用功很努力的去修學，他會成功。這真正是從三途把他救出來送到西方極樂世界，無量無邊的功德！世間講經說法，有這個功德利益。

第七條，「令隨順問正義故」。隨順大眾修學，遇到有疑惑的地方，向善知識、向同參道友請教，教學相長，幫助我們開智慧，幫助我們斷疑生信。所以講經的道場，如果是有特別殊勝的緣分，純正之法沒有不感動人心的，沒有不影響社會大眾的，在佛法裡面講影響所及九法界眾生。這一段就介紹到此地。我們看第二段「興供」：

【此諸世主，一一皆現不思議諸供養雲，雨於如來道場眾海。
】

經文到這個地方，這是一段，這一段是標數。『此諸世主』，是我們以前從開經一直念到這個地方，時間也長了，回想起來真的是不少。異生眾是世間的世主，包括二十八層天，六道裡面的修羅、羅剎、八部鬼神。十九類的雜神眾，四王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，再往上去色界天，初禪、二禪、三禪、四禪，十八層天；下面有畜生、餓鬼、地獄。每一個族類都有領導人，我們現在講領導人，或者說都有首領，佛經裡面稱為王，就是這一個族群裡頭的帶頭人，他出來做代表，很有味道。這個代表還組成代表團，你看每一族類都有十位，有的時候有十一位，每一個族類有個代表團。這十個人裡面第一個人是總代表，另外有九個或者有十個，每一位代表都代表他們同類的無量無邊的大眾。因

為在經表面上看是華藏世界，實際上包括了盡法界虛空界，十方三世所有一切諸佛剎土，一一剎土裡面九法界無量無邊的眾生，這是大方廣佛華嚴的境界，真正是不可思議。「此諸世主」，是講前面這些大眾。

『一一皆現不思議諸供養雲』，他們在大會讚歎之後供養，帶的這些禮物，都是教給我們，我們日常生活當中要學。你看看我們到一個地方，不管這個地方是生疏還是熟的地方，先要懂得去拜會，拜會先要懂得禮節，禮貌要周到。見面的時候要知道稱讚，要曉得怎樣稱讚法，這菩薩不都教給我們了嗎？稱讚之後，你帶這些禮物要送禮供養。這教給我們處事待人接物，我們在這裡學的時候要落實在生活當中，要是學會了，你會受到社會一切大眾的歡迎。實在講，這麼長的經文所表演的全是四攝六度，一句都說盡了。帶的供養『雨於如來道場眾海』，這個雨是動詞，形容供養具之多，好像從空中落下來一樣，來供養道場大眾。大眾是誰？盡法界遍虛空所有一切諸佛剎土裡面的眾生，上諸佛如來，下三途眾生，你看看這個境界多大！心量多大！

下面有十二句，這是簡簡單單舉幾個例子，為什麼？這些世主供養具你怎麼能說得清楚？同時也沒有必要，簡單舉幾個例子說說就可以了。

【所謂一切香華莊嚴雲】

現在送花是最普遍，無論是在中國在外國，特別是在外國，一切喜慶聚會都送花。送一籃花，送一盆花，送一個花環，最少的送一枝花，代表他的敬意，供養！送香，莊嚴道場。前面給諸位說過，一切時一切處無不是華嚴道場。這是禮物裡頭第一類的。第二類：

【一切摩尼妙飾雲】

這是我們現在日常生活當中常常看到的珠寶，這屬於珠寶一類的。當然這一般價值比較高了，送這些珠寶、首飾一類的身上的裝飾品。這裡面也包括環境裡面的裝飾品，因為底下它還有：

【一切寶燄華網雲】

這不是裝飾在身上，這裝飾在居處環境，你居處的房屋宮殿。像現在我們遇到外國的聖誕節、新年，有些街道上在夜晚許許多多的燈飾，真的是五光十色，道路的上空都結成光網，『寶燄華網』。這個地方小城市，沒有那麼繁華熱鬧，我們在香港處處能看到。在新加坡，你看每一年最熱鬧的烏節路，你在烏節路上能看到「一切寶燄華網雲」。

【無邊種類摩尼寶圓光雲】

有些我們這個世間沒辦法比喻的，『無邊種類』是講種類的繁多，太多了。『摩尼寶圓光』，摩尼寶成就的圓光，「圓光」表圓滿的智慧。

【一切眾色寶真珠藏雲】

珍珠我們這個世界也有，七寶之一，但是比不上天上的七寶，更比不上華藏世界毘盧遮那佛的七寶。你要問為什麼？這些東西都是「唯識所變」，都是「從心想生」。我們六道凡夫的心想比不上天人，比不上聲聞緣覺，更比不上菩薩，哪裡能跟佛相比？每一種供養下面都用一個「雲」字，這個雲代表的意義很深，代表「相有性無，事有理無」；形式上供養一絲毫都不欠缺，禮貌周到，心裡面清清淨淨一塵不染，那叫雲。沒有著相，這個供養才叫功德圓滿；供養要是有執著，那就是福德不是功德。一切供養當中，我們人與人交往，我們禮物總是盡心盡力做得非常圓滿，做得非常的豐富美好，心裡頭清淨、痕跡都不著，這是功德。顯示這個心「真誠清淨平等正覺慈悲」，就在這個供養裡頭圓圓滿滿的顯示出來。事物

是個代表，實際上是用你的真誠清淨平等正覺慈悲在供養，真實的供養，東西是表法而已，這個意思一定要懂。第六句：

【一切寶栴檀香雲】

這是講我們佛門常用的檀香，這是燃香供佛很名貴的供品，檀香裡面尤其是沉香。第七句：

【一切寶蓋雲】

『寶蓋』是屬於莊嚴具，我們一般講道具，它也有作用，防止日曬、防止灰塵。在從前帝王大臣出巡的時候，儀仗隊裡面不能少的。第八句：

【清淨妙聲摩尼王雲】

這一句我們曉得是音樂，樂隊，『清淨妙聲』；『摩尼王』是如意寶，用它來形容清淨妙音，你聽了非常悅耳、非常歡喜。演奏的這個音樂，都是能夠幫助人消除煩惱，得清淨智慧。第九句：

【日光摩尼瓔珞輪雲】

『日光』，在我們人世間，光明最大的是太陽，其次是月亮，第三種是燈光，所以常用「日月燈」，在此地這是比喻，像太陽那樣的光明，那樣的圓滿。『瓔珞輪雲』，「瓔珞」是戴在身上的，是屬於身體的裝飾。

【一切寶光明藏雲】

『一切寶』就多了，眾寶雜成，每一種寶都放光，光色不一樣。眾寶聚集在一起叫『藏』，所放的光所謂是五光十色美不勝收。這些通常我們中國人講聚寶盆，用盆盛的各種的這些珍寶。末後一句：

【一切各別莊嚴具雲】

前面是共同的，後面這一句有各別的，有特別表法的意義。總結：

【如是等諸供養雲。其數無量，不可思議。】

這一句是我們能夠體會得到的，為什麼？世主的數量不可思議，每個人帶的這些供養品當然是不可思議。

【此諸世主，一一皆現如是供養雲，雨於如來道場眾海，靡不周遍。】

參加華嚴法會，十方世界無量無邊的世主，每一位都帶著共同的供具，香華、幡幢、寶蓋，有各別特別的供養，數量無量無邊，到道場來供佛供眾，『靡不周遍』，圓圓滿滿。我們可以冷靜思惟這樣殊勝莊嚴的境界，細心去體會佛法究竟圓滿無比的殊勝；不僅是我們要學，九法界的眾生哪一個不要學？哪一個可以不學？我們對於學佛的信心、學佛的意願，真的是油然而生。不用去勸勉，你只要看到這個境界，自自然然就發心了。後面這一段「結通無盡」，這是總結。

【如此世界中，一一世主，心生歡喜如是供養。】

這一句是結華藏世界之內的，「結華藏內」。

【其華藏莊嚴世界海中，一切世界所有世主，悉亦如是而為供養。】

到這裡是一段，這是結華藏世界外的。我們從這裡能看到，首先是說大會裡面，『一一世主心生歡喜』。哪裡還會有分別執著？這個世界原本是一家，我們今天不了解事實真相，分自分他，彼此不但不能相容，還產生嫉妒障礙，造作許許多多錯誤、罪業。什麼原因？不了解事實真相。我們在這裡看的，你看那個大世界裡頭，刹土與刹土、族類與族類是一家，華藏世界是個大家庭，是自己的家庭。如果我們真的體會得，明白、覺悟了，那恭喜你，你已經證得清淨法身。華藏世界是淨土，華藏世界是法身，身即是土，土即是身，身土不二，這叫法身。自性般若遍虛空法界，那是智身。覺

悟之後，妄想分別執著永遠斷盡了，這是大自在身，真正解脫身。虛空法界是自己生活的境界，我們現在的話講，是我們生活的空間、是我們活動的範圍，盡虛空遍法界！現在科學家所說的空間，有許許多多不同的維次，這個時候所有不同維次的空間全部都突破了，所有一切障礙都消除了。

底下一句華藏世界外的，我們講影響所及；「影響所及」實在講，這一句話並不恰當，為什麼？因為有影響所及你還有內外的差別，實際上內外的界限沒有了，『一切世界所有世主，悉亦如是而為供養』，真的是盡法界、盡虛空界融成一個整體。我們想想這一種的氣象，這樣的殊勝莊嚴，真正不可思議！好，今天時間到了，我們就講到此地。