

功者內修善念之功
積功能為善行之德
善有滋潤福利之功
德者得也修功立德

我們多用心啊，平時說修行功德，到底要如何修？什麼叫做功德？當然功德就是要有修，修什麼呢？修我們的內心，內心時時培養這念善念，這叫做功。「眾善奉行」，起心動念、待人接物等等，就是要以善念來面對人世間事物。這就是在培養我們的內心，下功夫，叫做功。所以功者內修，內修我們的善念，這就是要下功夫，要時時不間斷這一念善心。而這念善心不斷累積，「積功能為善行之德」，要不斷，不斷累積，不要被間斷了，不要中間有了雜念。雜念一起，有時差之毫釐，偏差毫釐，善念若脫線了，想要再想拉回來，就比較困難了。所以我們必定要不斷累積善念，這善念不要讓它間斷了。所以「積功能為善行之德」。我們要身體力行去做，做出來，人家看了，人家了解，在人群中造福人群，讓人有感受到。你的善念不只是在心裡，你的善念是身體力行出來，對人類有幫助，對社會有付出，讓人公認我們，這就是德。

我們光是說：有啊，我有善念。但是你要付出，人生苦難偏多，很多人心無法理解，道理這條路，方向要如何走？需要我們去接引他，教他如何走這條路。就像老師在教學生，還沒有學的學生，未學，來讀書。老師就要盡他心力，盡他所了解的，這樣來培養學生的學識，他來學，我們要給他的知識。給他的知識，不只是不知道就好，還要教他如何去研究，研究，還要再實行。這樣讀書，學習培養，研究透徹、身體力行。這就是層層的老師，一層一層的老師，小學的老師、中學的老師、大學的老師、研究所的老師——教授，這樣來引接引接。而我們當學生就是這樣步步前進，我們讀了之後，就要從學而得，得到了學識，就要應用在人群，應用在人間，利益人間，所以說善行之德。我們已經了解了，我們要身體力行，就是利益人群，我們一定要付出。

所以「善有滋潤福利之功」，我們念念善的累積，身體力行去利益人群，這個善，它就有滋潤福利的功。這就是我們再回過頭來，讓我們再用功一點。真正我們學來的，累積在我們內心，在我們所了解的不斷付出。因為付出是對的，是對人群有益的，所以我們再加強，對

的事情，我們不只是做就對了，還要再精進，這就是學習，學習完全是善念，那就是智慧。在善念而無雜染的學習，那就是清淨，清淨的智慧。在人群中的付出，不間斷滋潤我們的善念，而沒有貪，沒有貪念，付出而不求回報。這樣一直不斷增長我們的善行，不斷增長我們這念善念，這叫做滋潤。滋潤福造福人間，利益人群，這就是我們最初那一念心，我們不是常常說「發心如初，成佛有餘」。發心，這一念善念時時就是保持著，這樣不斷將善入心。善念沒有受濁氣污染，只是一心滋潤福利的功，我們就是不斷增加增進我們的善念，所以這就是福利之功。

「德者，得也。」我們這樣的用功，心的善念，這樣在用功，「修功立德」。修心的善念叫做功，身體力行叫做德，這樣叫做功德。功德，是在我們修行中得，修的過程用功，建立我們這分善念。內心用功，善的功夫在內心，我們才有辦法在生活中養成，叫做修身養性。心要常常修好，將我們真如本性回歸回來，能發揮我們這一分純真的智慧。不要說外面的境界一來，就起心動念。就如佛陀在世時，很多的僧伽，很多人隨著佛陀修行，出家眾他循規蹈矩在修行。在樹林中有精舍，有一天，其中有一位修行者托鉢回來，如規如矩，飯食。回來吃飯了，吃飽飯，大家洗碗鉢，之後就經行。在林中經行，走一走，走到一棵樹下坐下來，思考佛陀很多教育。吃飽飯，靜坐，來思考佛陀所說的教理。當他的心定而靜的那個時候，忽然間聽到一種很低沉的聲音，他就四面這樣看，詳細看，周圍都沒有什麼，沒有什麼樣的動靜，怎麼有這麼低沉的聲音呢？這個聲音好像從遠慢慢靠近了，他低頭一看，地面上有一條蟒蛇一直接近過來。

比丘看到，嚇了一跳，這隻蛇好像在向他說話，所說的就是，「和尚，比丘，道人」，就這樣連續稱呼。「你是修行者，請你不要驚惶，我不會傷害你，我只是心有不解，我想要請教，希望你能夠給我一個方向，給我一條路。」這位比丘心靜下來，就說：「你是什麼樣的因緣，怎會有這樣的蟒身呢？」這條蛇就說：「不知你聽過阿耨達王這個人的名字嗎？」比丘心念一轉，「認識啊，阿耨達王他護持佛法，也是善心布施。」「對啊，我就是阿耨達王。」比丘回答：「怎麼可能？阿耨達王他蓋精舍、供佛僧，他布施、他供養，護持正法，以阿耨達王的善行，若往生之後，應該要生在天界享天福，為什麼是墮落蟒身呢？」

這條蟒蛇牠就這樣回答：「是啊，我就是在病中，重病時，臨終之前，天氣很熱，我的侍衛日夜來伺候我。臨終之前，其中一位侍衛在

我的頭邊幫我搨風、搨風，但是不小心將搨風的這支扇子掉落到我的臉上。那時候我起了一念非常生氣，瞋怒的恨心。因為這樣，我隨著我這念恨心往生了，就這樣得到蟒身。」比丘就說：「原來佛陀時時這樣的教誡，人不要起瞋恨心，要時時培養善念，境界來時，不憎恨、怒念。」開始他就向這條蛇這樣說：「你要了解佛陀是說什麼法，我要跟你說，我曾聽佛陀這樣說，聞如是法，佛陀如是說，他對眾生第一場說法就是苦集滅道，因緣果報。」這位比丘將聽來的法向蟒蛇這樣如是說。蟒蛇聽了，「果然我就是因那一念心，那一念瞋怒恨心，最後的一口氣，就是這念瞋怒恨心帶著我入蟒身。了解了，因緣果報啊！」就這樣開始，這條蛇七夜七日沒有進食，都不去找東西吃，就這樣，這條蛇七天後就這樣往生了。蛇往生之後，生為天人，化生天堂，這位天人就在天堂受福，就這樣好好地反省過去。

身為蟒身，因那一念間的瞋怒恨心，可怕啊！現在我能夠得天堂，是因為身為國王時信仰正法、供養三寶，這個福，所以報生天堂。若不是過去有積這些福，我今天怎麼能在天堂呢？就是在臨命終時，一念瞋怒恨心，這當中讓我墮落蟒身。因果可怕啊！在人間若不好好謹慎念頭，真的是險惡，六道險惡，現在得生天道，我應該要回報佛恩。」所以這位天人就來到佛陀的僧團，當佛陀為僧團說法時，空中散落天花，大家覺得：奇怪啊！忽然之間，這微風吹來，天花墜落，這麼好的境界是什麼因緣呢？佛陀就將那個時候這位比丘向大蟒蛇說的話，這條蛇已經生在天上，那就是因為他過去供佛僧，將這個因緣從頭到尾再複述一次。所以經典中有這樣的經典故事，這是在佛世時，所以我們應該要相信人間這種因緣果報。

人間本來是「苦」，苦從「集」中來，聚集很多的無明煩惱，就這樣這麼快就受報。眾生由不得自己，帶業往生。臨終，哪怕是最後那一念間也是很重要，讓你一輩子行善，護持正法，連臨命終的最後那一念間也是很重要，所以我們要用功。因果不昧，明明歷歷，因果不昧，所以我們要修功德，心要多用功，時時要積善念。讓善念永遠在我們心不斷不斷增長，善來滋潤福利，德能修功立德。一生之中，過去的錯誤，就過去了，趕緊懺悔，懺悔則清淨，開始保持好我們這一念心，所以我們要時時很謹慎。前面經文就這樣說。

經文：「迦葉當知：如來亦復如是，出現於世，如大雲起。」

迦葉，要知道，同樣的，與雲和雨一樣，大地萬物需要雨露來滋潤大地，滋養大地一切草木叢林，都是需要雲雨。如來亦如是，也是

一樣，出現在人間，這個法就是要普潤眾生，讓眾生人人心的田地能夠得到法水滋潤，這是經文的意思。下面接下來的這段經文又說。

經文：「以大音聲，普遍世界，天人阿修羅，如彼大雲，遍覆三千大千國土。」

經文簡釋：「以大音聲」

佛音說法，濟度眾生之一大事因緣聚會，應時對機逗教說法。

佛與雲雨一樣，雲密集來的時後，就是表示要下雨；要下雨就有雷，聲音，雨若一下，聲音很大，雷大，雨聲大。「以大音聲，普遍世界，天人阿修羅，如彼大雲，遍覆三千大千國土」。這個大音聲，就是在天空一下來，地上都普遍聽得到。一句話說「一陣雷，天會響」，一陣雷雨，天下都接收得到。這就是譬喻「佛音說法，濟度眾生之一大事因緣聚會」。佛陀出現人間說法，目的就是要濟度眾生。這就是佛陀的一大事因緣，佛陀為什麼要出現人間呢？佛陀出現人間的目的，就是要來開示眾生，引導眾生的迷途，走入菩提大直道，這是佛陀來人間的目的。但是，佛來人間也要因緣聚會，欠缺因緣，佛陀就無法在人間成佛了。

這種種因緣，過去一直說過了，就如我們有種子，**手上拿著種子**，一直與土隔開，種子在我們的手上，或者是與土地隔開，放在其他的地方。不論是大樹的種子，或者是小草的種子，你隔開了土，那就種子無法現形。種子入土，是種子與土的緣，這就是因與緣。土與因會合，夠了嗎？還不夠，需要土有水分。水分要從哪裡來呢？當然，天，雲雨。因為雲造雨，雨潤澤大地，就是土與水和因的緣。水分在土裡，假如隔離空氣，將它悶著，沒有空氣，缺了空氣。空氣就是風，欠缺空氣的這個緣，這樣這顆種子冒出來的芽不會強壯，也是無法完成。還需要太陽，有風，還要有熱氣，熱能，所以需要太陽。總而言之，因與緣，要有多種的緣來會合。因的種子是一顆，卻是要有很多種緣來會合起來。這樣，地上物不論是大樹小草，或者是五穀雜糧等等，都是要有因緣會合。

就如佛陀要現相在人間，也要看眾生與佛的緣有沒有具足？因緣具足，佛陀就在這個時候現相在人間，**八相成道**，這都常常說過了。所以這就是一大事因緣，八相成道，這就是人間事。出生在一對父母的家庭，這個家庭是富有的家庭，這都叫做人間事。一直到他的觀念思想，對世間的現象，他的超人一等的知識，所以他要去探討人間想

不開、突不破的矛盾。所以他放棄了家庭，江山地位他放棄了，走入大自然的境界去訪道，去求法。但是，所有的修道者所修行的法，不是他理想中的究竟。他就要去找一個很寧靜的地方，去好好思考。人間紛紛擾擾，修行的方法這麼多種，九十六種外道教，他都已經盡人間事了，都去訪道過，去求道理。但是認為還有，還有未突破的理存在。所以他就定靜，用很定的心、用很靜的思惟，經過了長時間的累積思考定力。雖然在當中也是經過降魔，魔軍擾亂，他也是要運用他的定力，降伏了魔軍。

這就是我們平時都說，修行很好，不知道方法，不要隨意說「我要坐禪」，坐禪，要有人好好地指導。你的心理狀態與生理狀態，身心的狀態，若沒有人好好指導，容易走火入魔，這是我們平時都會常常聽到的。所以修行也要有修行的一條道路，這種覺悟的大道路，所以大菩提道直。這就是佛陀來人間，具備了很多的因緣，為眾生開闢出一條大直道。佛陀要經過很多的思考，眾生的根機，在這樣的因緣，要用什麼法給眾生？這就是佛陀「濟度眾生之一大事因緣聚會」。真正的，人間要出現一尊佛不容易，已經過去二千多年了，我們現在只是佛陀所留下來的法，我們這樣信受奉行。他就是這樣留下來，我們就是這樣老實聽法，好好用心信解、修行，這就是眾生所接受佛陀的教法。所以佛陀他是「應時對機逗教說法」，就如空中的大音聲。雲集匯，雨要落下來時，這種雷雨都有具備，很多的因緣，無不都是要讓普天下聽得到。下面這段文。

經文簡釋：「以大音聲，普遍世界，天人阿修羅」

* 「對機」：天人阿修羅眾，皆應到此，為聽法故，來至佛所而聽法。
* 「阿修羅」：六道之一，華譯為非天，因其有天之福而無天之德，似天而非天。
又譯作無端，性好鬥，常與帝釋戰，多由瞋，慢，疑之三因而生，國中男醜女美。

「以大音聲，普遍世界，天人阿修羅」。這個聲音就是要普遍，應該是法音要普遍，普遍世界，普遍在天、人、阿修羅。對機，這就是要對機，佛陀來人間，他的目標，他的對機就是天、人、阿修羅。昨天說過了，天，享受福，真正的，在享受的人說「富貴學道難」。阿修羅瞋恨心重，要靜下心來聽法也不容易。唯有人類，能在人間，身體經歷了苦。世間有這樣的生老病死苦，有愛別離苦，有求不得苦，有怨憎會苦，這種種的苦，人間很普遍。只是不知道到底為什麼，人間

怎麼會這麼苦？佛陀面對人間說法，讓他們知道惹來的苦，源頭的道理。讓大家懂得修，修十善法，就是生天堂，生福報家，這是佛陀向人間說的法。佛陀用五戒十善，希望人人「諸惡莫作，眾善奉行」，修行要身、口、意三業，口要時時說好話，說正確的道理。心要時時存好念，要想正念的法。身要行好行，如法修行，如規蹈矩，不犯規戒。這就是佛陀來人間所說的法。

人間具足了天，就是富貴人家，具足了阿修羅，動不動就是發瞋怒心。所以阿修羅，我們最近常常說「五道」，其實若是「六道」，其中就是多了「阿修羅道」。但是，阿修羅道其實是五道共有。天也有阿修羅，所以阿修羅就是有天福而無天德，他有修福，就如那位國王，他雖然他有布施，他有護持法。但是最後瞋心一起，他就墮落蟒身，同樣是欠缺了德。但是，他有造福，但是他未修德，這叫做阿修羅，後面再解釋。天有天人，就如那位天人，造了人間的善業，護持正法，願意布施，所以他生在天上。這都是在人間修成才生天，這是人間才有佛法。所以佛陀將法要普遍世界，就是所對機就是天、人、阿修羅眾。如這樣，這就是對機，佛陀所對的機，就是為這些人來人間，所以「皆應到此」，這些人應該都要來聽法。「為聽法故，來至佛所而聽法」。在靈山會上，佛陀在講《法華經》時，那時候，天、人、阿修羅都集會在那個道場中。

所以說，「阿修羅」是六道之一，六道中之一，那就是阿修羅。我們翻譯叫做「非天」，雖然他在天道，卻是沒有天福，有天之福，沒有天德，他是乘著在人間有造一些善，所以他有天福，但是他沒有天德。所以天沒有將他列入是天人，他再另外稱為「阿修羅」。所以他沒有天德，沒有德，所以天人將他排斥在外，叫做阿修羅。「非天」，雖然你生在天堂，但是你「非天」。這些天人都是造善業之人，都是有天德之人，而你就是沒有修天德，雖然同樣是富有，但是你沒有德行，所以「非天」。也譯做「無端」，是因為他的面容醜陋，愛發脾氣的面容不莊嚴，很醜陋。性情好鬥，很愛鬥，到處惹是非，到處想要和人戰，想要和人鬥，這就是阿修羅。所以常常與帝釋天王起爭端，起戰事。在天堂也有戰爭，阿修羅與天帝戰，都是由瞋、慢、疑這三種因緣，所以名稱叫做「阿修羅」。他的心性就是好鬥，這好鬥的原因來自瞋恚心很重，驕慢心也很重，懷疑心也很重，有這三種因素，所以聚集於他的內心，所以他無天德。天人很莊嚴，但是他很醜陋。天人有很善良的德，但是他沒有善德，所以他的性好鬥，這叫做修羅，那就是因為瞋、慢、疑這三項原因成為阿修羅。

不過，修羅的境界中，男醜女美，女人很漂亮，阿修羅女很漂亮，天帝也娶修羅女為妃。但是常常，修羅女在天宮享天福，與天帝在一起，不過很困擾，常常就是修羅族來惹是非。所以說天堂是不是很平靜呢？同樣也不平靜，因為天堂中…天道中還有修羅道，這叫做「六道」，「六道」就是永遠這麼不平靜。

經文簡釋：

「如彼大雲，遍覆三千大千國土」；佛身遍應，如雲普覆。此釋自標召集及他聞普至。

所以，佛「如彼大雲，遍覆三千大千國土」，那就是「佛身遍應，如雲普覆」，就如佛現在人間。佛陀的法身，雖然在二千多年前取入涅槃，但是佛的教法還是存在，「佛身遍應，如雲普覆」。就如天空中，雲雨因緣聚集，這就是解釋我們「召集他聞」，大家互相邀請，人人來到道場。聽法，也要人與人互相來邀約，來邀請，來約，大家約了一起來聽法，讓更多人聽得到。

*佛以所成就佛果之功德，標示於眾，此即出大音聲普遍世界之意。

所以「佛以所成就佛果之功德，標示於眾」。讓大家知道這種佛所修行，我們一直說佛陀會常常讚歎佛的功德，讚歎佛的智慧。其實，他不是讚歎自己，他要向大家說，人人具備，眾生皆有佛性，眾生具備這樣的功德。所以到頭來，我們若能依法修行，將來同樣與佛同等。所以這就是佛陀用法來普示天下眾生，這就是「出大音聲普遍世界」的意思。佛陀他成佛果了，就是已經成佛之後，累積的功德，他若未說如何修成佛？若不說他的過程，我們要如何依照方法來修行呢？所以他必定要說他的過去，說他的境界給我們大家聽，這是佛陀說法的道理。有很多譬喻言辭等等，這就是佛陀用種種方法，來教導我們眾生。下面接下來說。

*「以大音聲，普遍世界天人阿修羅，如彼大雲，遍覆三千大千國土。」合前說法普潤譬，諸樹大小，隨上中下各有所受。亦含佛口密轉法輪施化。

「以大音聲，普遍世界，天人阿修羅，如彼大雲，遍覆三千大千國土」，這段文就是我們開頭所說的。「以大音聲」，中間就是「普遍世界，天人阿修羅，如彼大雲，遍覆三千大千國土」，這樣接下來的文。全文就是表示，法，佛陀說法就是這樣「普遍世界，天人阿修羅」，就

像大雲普覆三千大千世界。三千大千世界的國土，大家都知道了，這幾天都有解釋，小千世界、中千世界、大千世界。就如天、人、阿修羅的世界，佛陀的聲音，希望能普澤在這種三千世界，就譬喻在天地之間。前面的文，有山河大地，山川山谷，河川谿池等等，都包括在土地上。上面有大樹、有小樹、有中樹等等，還有草，小樹等等，這無不都是需要天雨來滋潤，滋潤大地，大地上一切萬物都不能欠缺雨，雨露，不能欠缺。所以，雨就譬如滋潤，「諸樹大小」，所有的樹，大小樹，或者是上、中、下等等，全都各受它所滋潤，這就是表示佛的「口密」。

我們前面說過了，佛有「口密」、有「意密」、有「身密」，「密」就是很密接的意思，很普遍，沒有間斷，很普遍，密密地會合在一起。佛陀說法，普遍在人間，我們一直在講〈藥草喻品〉，更讓我們清楚天地宇宙萬物等等，無不都是道理含藏在內。我們不知道，佛陀就要一一為我們開示，這叫做佛口轉法輪來施化眾生，這就是佛所以出現人間的因緣。

各位，學佛，佛陀出現人間的因緣是很不容易，累生累世以來，不斷與眾生的緣，造福人群，在人群中歷練智慧。所以，好不容易因緣會合，出生人間，現八相的過程成道，讓我們知道修行要具備什麼方法，才能夠成佛。就如佛陀降生人間，從小到大，所看到的境界，他的觀念思想，然後修行過程的堅持，那種苦難一直磨過來，終於心定而靜。剎那之間，他的本覺與天地宇宙會合在一起，覺悟了天地萬物的真諦道理。所以我們現在要修了，就如佛陀累生世積功累德，功不斷不斷累積，我們調整我們的心態，要好好身體力行在人群中造福人群，培養善念，這樣功德圓滿。所以我們要時時修學佛法，要很微細地多用心。

*****

【註一】典出《眾經撰雜譬喻》上卷（一六）

昔有沙門行草間，有大蛇言：「和尚道人。」道人驚，左右視之。

蛇言：「道人！莫恐莫怖，願為我說經，令我脫此罪身？」

蛇曰：「道人！聞有阿耨達王不？」

答曰：「聞！」蛇曰：「我是也！」

道人言：「阿耨達王立佛塔寺供養功德巍巍，當生天上，何緣乃爾也？」

蛇言：「我臨命終時，邊人持扇墮我面上，令我瞋恚，受是蛇身。」道人即為說經，一心樂聽不食七日，命過生天。卻後數月持花散佛，眾人怪之。

在虛空曰：「我阿耨達王，蒙道人恩，聞法得生天上，今來奉花報佛恩耳！」是以臨命之人，傍側侍衛者不可不護病者心也。