

蓮社會訊

第四十四期

不計眾苦 少欲知足
專求白法 惠利群生

目錄

1 導師墨寶

- 導師法語

2 導師法音

- 上淨下空法師主講
認識佛教

6 法塵掠影

- 歲末感恩義工溫馨晚會
禮拜千佛法會

8

傳承法脈

- 上樂下靜法師練講
練講匯報 (續上期)

11 無量壽經

- 佛說大乘無量壽莊嚴
清淨平等覺經會集本
(續上期筆錄)

15 放生問答

- 放生有什麼功德
放生後自己會有什麼改變

16 義工培訓

- 勤修諸善 福慧莊嚴
義工培訓課程

18 佛門禮儀

- 佛門禮儀 (四)
操手、問訊與頂禮

20 童蒙養正

- 弟子規迎新會
迎接新一代認識聖賢教育

22 少年養志

- 心得分享
何榮樂

24 法塵掠影

- 清明節佛七圓滿三時繫念
超薦法會
- 義工培訓課程

25 蓮香妙味

- 古早味油飯

導師墨寶

宇清國安家和
 人樂一切皆以教
 學為先修身為
 本

敦倫盡孝 慎即存誠 深信因果 信願念佛

幸福美滿的教育

正確的認識佛教，對於初機很重要！很多的同修對佛教的觀念是錯誤的，所以我們廣泛的印行、流通此書，幫助初學，把佛教的正確觀念樹立起來。雖然言未完全盡意，但是真誠的供養、真誠的發心，希望有緣的同修，都能歡喜，並得到真實的受用和法益！

一、什麼是佛法？

諸位同修：

在修學佛法之前，一定要對於佛法有正確的認識。假如我們把佛法認錯了，即使費了許多的時間修學，到後來得不到結果，這就非常可惜！因此，我們先把「什麼是佛法」，給諸位同修作最簡單扼要的一個彙報。

導師法音

佛教的創始人是釋迦牟尼佛，世尊在三千年前，出現在北印度。根據中國歷史所記載，佛誕生在周昭王二十四年（甲寅），於周穆王五十三年（壬申）入滅，住世七十九年。現代中國佛教，老一輩的大德們，對佛入涅槃的紀念日，便是用這個紀年。

歷史上記載他老人家在世的時候，曾經為大眾講經說法四十九年。佛入滅後一千年，也就是中國東漢明帝永平十年（公元六十七年），佛教才正式傳入中國。

我們想要認識佛教，首先要知道：

什麼是「佛」？

什麼是「法」？

什麼是「佛法」？

什麼是「佛教」？

這幾個問題，對於我們修學，關係非常之大。

「佛」這一個字，是從印度梵文音譯過來的，它是「智慧、覺悟」的意思。當年為什麼不用「智、覺」這兩個字來翻譯，而採用「佛陀」這個音譯呢？因為佛陀的含意，是無限的深廣，我們中國字彙裏的智、覺二字不能夠全部包括，因此，就採用音譯，然後再加以註解。「佛」這一個字，有體、有用。從它的本體上說是「智慧」，從它的作用上來講是「覺悟」。

就體上講，智有三種：

第一、「一切智」：用現代哲學的名詞來講，就是正確地瞭解宇宙的本體；這樣的智慧，在佛法裏稱為「一切智」。

第二、「道種智」：種是指種種繁多的現象，宇宙之間的現象，種類無量無邊，這許許多多的現象是怎麼產生的？從哪裡來的？現象、過程如何？後來結果如何？能夠正確明瞭宇宙萬象的智慧，叫做「道種智」。

第三、「一切種智」：就是對於宇宙人生的真相，究竟圓滿的明瞭，沒有一絲毫的迷惑，也沒有一絲毫的差誤，這樣的智慧，叫做「一切種智」。

釋迦牟尼佛，具足這三種智。由這個智慧起作用，當然對於整個宇宙人生的真相，得到完全正確地瞭解。智慧起用就是大覺。

佛在經上給我們說「覺」也有三類：

第一、自己覺悟；

第二、能夠幫助別人覺悟，這叫覺他；

第三、圓滿的覺悟。小乘阿羅漢、辟支佛，這些人自己覺悟。他們自覺之後，還沒有發心，主動地去幫助別人覺悟，經典裡常常說這是小乘人。大乘菩薩自覺之後，能夠主動的去幫助一切希望覺悟的

人。

這「究竟圓滿」正如同其他宗教裡面讚美「全知全能」的主——上帝一樣，在佛教稱之為「佛陀」。佛告訴我們，這樣圓滿的智慧德能，「覺」就是它的德能，它的作用，一切眾生本來具足。

《圓覺經》中講得很清楚，「一切眾生本來成佛」。這也是《華嚴經》上說的「一切眾生皆有如來智慧德相」。換句話說，眾生與佛都是平等的，沒有差別。

現在我們把智慧德能都失掉了！怎麼失掉的？佛用一句話，把我們的病根說出來了——「但以妄想執著而不能證得」。這就是我們的病根之所在。

我們從佛境界落到今天這個地步，就是受妄想、執著之害；每天還在繼續不斷的搞生死輪迴，也是妄想、執著；生活過得這麼苦，還是妄想、執著。

妄想、執著的確是一切迷惑、災難的病根啊！妄想、執著去掉一分，我們就得一分自在，就恢復一分的智覺。要把妄想、執著斷得乾乾淨淨，我們的佛性就重新又恢復了，恢復到本來佛了，這個事實真相佛在大經裡面明白地告訴了我們。

大智大覺的對象，就是無盡時空裡面所包含的一切萬事萬物。這個「萬」不是數字，只是形容極多——無量的無量。

佛經上常說，人身上一根汗毛，或說微塵，這是講小的。「正報」小的毛端，「依報」小的微塵；大的可到虛空法界。

這一切事物就是我們智覺的對象，佛用一個代名詞代表這些萬事萬物，這個代名詞就叫做「法」。

所以「佛法」這兩個字連起來，就是無盡的智慧、覺悟，覺了宇宙人生的一切萬事萬法。中國人常講「佛法無邊」，確實是無量無邊。所覺的對象沒有邊際，能覺的智慧也沒有邊際。這無量無邊的智覺，諸位要記住，是自己的本能。

不過這裡面還有一件事情是我們很不容易體會的，那就是佛跟我們講：「我們本能的智覺與智覺的對象（宇宙人生萬事萬物），是一不是二。」這個我們很不容易理解。

實在說，如果我們很冷靜的去思惟、觀察：假如佛所說的這句話真的能成立，「智覺是究竟圓滿的」這句話我們就可以相信；如果說「能知」跟「所知」是對立的，這個智與覺就很難講到圓滿；換句話說，那是有限的，不是究竟圓滿的。

但是佛告訴我們，「能知、能覺」與「所知、所覺」是一不是二。這是佛法裡面常講的「一真法界」，也就是華嚴最真實、最圓滿、最高的境界。淨土宗講的西

導師法音

方極樂世界都是屬於一真法界。

以上，我們明瞭「佛法」這個名詞的含意，對於什麼叫「佛法」，會有一個粗淺的認識。

民國初年有一位歐陽竟無先生，是當代的大佛學家，他在南京創立支那內學院，培養了不少的佛教人材，有出家的，有在家的。

這一位大師，於民國十二年，在第四中山大學（現稱南京師範大學）發表了一次講演，講題是：「佛法非宗教，非哲學，而為今時所必需。」當時在中國引起

相當的震撼。

他舉了很多例子為佛法正名。這篇講演由王恩洋居士整理印成小冊，臺灣也有流通，諸位仔細看看，他的觀點是非常正確的。

【待續。。。】

敦倫盡分 閑邪存誠 深信因果 信願念佛