

认识佛教

一、什么是佛法？

在修学佛法之前，一定要对于佛法有正确的认识。假如我们把佛法认错了，即使费了许多的时间修学，到后来得不到结果，这就非常可惜！因此，我们先把“什么是佛法”，给诸位同修作最简单扼要的一个会报。

佛教的创始人是释迦牟尼佛，世尊在三千年前，出现在北印度。根据中国历史所记载，佛诞生在周昭王二十四年（甲寅），于周穆王五十三年（壬申）入灭，住世七十九年。现代中国佛教，老一辈的大德们，对佛入涅槃的纪念日，便是用这个纪年。历

史上记载他老人家在世的时候，曾经为大众讲经说法四十九年。佛入灭后一千年，也就是中国东汉明帝永平十年（公元六十七年）佛教才正式传入中国。

我们想要认识佛教，首先要知道：

什么是“佛”？

什么是“法”？

什么是“佛法”？

什么是“佛教”？

这几个问题，对于我们修学，关系非常之大。

“佛”这一个字，是从印度梵文音译过来的，它是“智能、觉悟”的意思。当年为什么不用“智、觉”这两个字来翻译，而采“佛陀”这个音译呢？因为佛陀的含意，是无限的深广，我们中国字汇里的智、觉二字不能够全部包括，因此，就采用音译，然后再加以注解。“佛”这一个字，有体、有用。从它的本体上说是“智能”从它的作用上来讲是“觉悟”。

就体上讲，智有三种：

第一、“一切智”：用现代哲学的名词来讲，就

是正确的了解宇宙的本体；这样的智能，在佛法里称为“一切智”。

第二、“道种智”：种是指种种繁多的现象，宇宙之间的现象，种类无量无边，这许许多多的现象，怎么产生的？从哪里来的？现象、过程如何？后来结果如何？能够正确明了宇宙万象的智能，叫做“道种智”。

第三、“一切种智”就是对于宇宙人生的真相，究竟圆满的明了，没有一丝毫的迷惑，也没有一丝毫的差误，这样的智能，叫做“一切种智”。

释迦牟尼佛，具足这三种智。由这个智能起作用，当然，对于整个宇宙人生的真相，得到完全正确的了解。智能起用就是大觉。佛在经上给我们说“觉”也有三类：第一、是自己觉悟了。第二、是能够帮助别人觉悟，这叫做觉他。第三、是圆满的觉悟。小乘阿罗汉、辟支佛，这些人自己觉悟。他们自觉之后，还没有发心，主动的去帮助别人觉悟；经典里常常说这是小乘人。大乘菩萨自觉之后，能

够主动的去帮助一切希望觉悟的人。“希望觉悟”，就是机缘成熟，菩萨一定会主动的帮助他，使他从自觉到究竟圆满的觉悟。这“究竟圆满”正如同其它宗教里面赞美“全知全能”的主——上帝，一样在佛教称之为“佛陀”。佛告诉我们，这样圆满的智能德能，“觉”就是它的德能，它的作用，一切众生本来具足。圆觉经中讲得很清楚，“一切众生本来成佛”；这也是华严经上说的“一切众生皆有如来智能德相”。换句话说，众生与佛都是平等的，没有差别。现在我们把智能德能都失掉了！怎么失掉的？佛用一句话，把我们的病根说出来了——“但以妄想、执着而不能证得”。这就是我们的病根之所在。我们从佛境界落到今天这个地步，就是受妄想、执着之害；每天还在继续不断的搞生死轮回，也是妄想、执着；生活过得这么苦，还是妄想、执着。妄想、执着的确是一切迷惑、灾难的病根啊！妄想、执着去掉一分，我们就得一分自在，就恢复一分的智觉；要把妄想、执着断得干干净净，我们的佛性就重新

又恢复了，恢复到本来佛了，这个事实真相佛在大经里面明白的告诉了我们。大智大觉的对象，就是无尽时空里面所包含的一切万事万物。这个“万”不是数字，只是形容极多——无量的无量。佛经上常说“人身上一根汗毛 或说微尘 这是讲小的。”正报”小的毛端，“依报”小的微尘；大的可到虚空法界，这一切事物就是我们智觉的对象，佛用一个代名词代表这些万事万物，这个代名词就叫做“法”。所以“佛法”这两个字连起来，就是无尽智能、觉悟，觉了宇宙人生一切万事万法。中国人常讲“佛法无边”，确实是无量无边。所觉的对象没有边际，能觉的智能也没有边际。这无量无边的智觉，诸位要记住，是自己的本能。

不过这里面还有一件事情是我们很不容易体会的，那就是佛跟我们讲：“我们本能的智觉与智觉的对象（宇宙人生万事万物），是一不是二。”这个我们很不容易理解。实在说，如果我们很冷静的去思维、观察：假如佛所说的这句话真的能

成立——这个智觉是究竟圆满的，那这句话就可以相信，我们便应该相信；如果说“能知”跟“所知”是对立的，这个智与觉就很难讲到圆满；换句话说，那是有限的，不是究竟圆满的。但是佛告诉我们：“能知、能觉”与“所知、所觉”是一不是二。这是佛法里面常讲的“一真法界”，也就是华严最真实、最圆满、最高的境界。净土宗讲的西方极乐世界都是属于一真法界。以上，我们明了“佛法”这个名词的含意，对于什么叫“佛法”，会有一个粗浅的认识。民国初年有一位欧阳竟无先生，是当代的大佛学家，他在南京创立支那内学院，培养了不少的佛教人材，有出家的，有在家的。这一位大师，于民国十二年，在第四中山大学（现称南京师范大学）发表了一次讲演，讲题是：“佛法非宗教，非哲学而为今时所必需。”当时在中国引起相当的震撼。他举了很多例子为佛法正名。这篇讲演由王恩洋居士整理印成小册，台湾也有流通，诸位仔细看看，他的观点是非常正确的。

二、什么是佛教？

佛教究竟是什么呢？学佛的人不能不知道。

“佛教”是佛陀的教育，是佛陀对九法界众生至善圆满的教育。教育内涵包括了无尽无边的事理，比现代大学里面的课程内容还要多。时间上，它讲过去、现在、未来；空间上，它讲我们眼前的生活一直推演到无尽的世界。所以它是教学、是教育，不是宗教；它是智能、觉悟宇宙人生的教育。中国孔子的教育，是讲一世（一生）——从生到死的教育。佛法是三世的教育，讲过去、现在、未来。

佛教真的是教育吗？如果我们仔细观察，这个疑问就会消除。在日常生活中，只有教学才有师生的称呼，我们称释迦牟尼佛为根本的老师（本师），就是表示这个教育是他老人家创始的，他是第一位创办人。我们自称为“弟子”，弟子是中国古时候学生的自称。由这些称呼，我们知道我们跟佛的关系

是师生关系。就宗教而言，上帝与信徒不是师生关系。佛门则是清清楚楚说明，佛与我们是师生关系：我们与菩萨是同学的关系——菩萨是佛早期的学生，我们是佛现在的学生。

我们与菩萨是前后期同学，菩萨是我们的学长，这事要弄清楚啊。在日常生活中我们称呼出家人为“和尚”其实在一个寺院里只有一位和尚。“和尚”是印度话 翻作“亲教师”。就是亲自教导我的老师，就像现在学校里的指导教授，他是直接指导我的，关系非常亲近、密切。他若是不直接指导我，就称他为“法师”，这如同学校里的老师很多，但他没有上过我的课，没有指导过我。“和尚”与“法师”的差别就在这里。代表和尚教学的老师称作“阿阇黎”。阿阇黎的言行，可以做我们的榜样，可以做我们的模范，我们可以跟他学习。这些称呼在教育里才有，宗教里面没有这种称呼。由此可以证明佛教是教育不是宗教。

再从佛教道场的组织（中国佛教寺院）来看，

寺院是佛教教学与佛教艺术相结合的一个教育机构，就像现在的学校与博物馆结合在一起。这种形式，就是现代所讲的艺术教学。现代人处处讲艺术，佛教在二、三千年前就实行艺术教学了。从寺院的组织也能看出它与现代的学校大致相同。“和尚”相当于学校校长，是主持教学政策的人，课程是他制定的，教师是他聘请的，这是和尚的职责。和尚下面有三位帮助他的人，佛家称为纲领执事，分掌三个部门：掌管教务的称“首座”；掌管训导的称“维那”；掌管总务的称“监院”。名称与学校不相同，实际上他们管的事务跟现代学校里面的教务、训导、总务没有两样，可知寺院机构的组织确实是一所学校，是一所非常完整的学校。中国过去称之为“丛林”，“丛林”就是佛教大学。我们从佛教的起源，一直到中国佛教的建立，可见它的确是一个教学的体系，这事实我们必须认识清楚，然后才知道我们到底在学什么！

三、现代的变体佛教

目前这个世界上，佛教至少有四种不同的形式，同时出现在世间，所以把我们搞迷糊了。

第一、是刚才讲的“传统的佛教”，就是“佛陀教育”。释迦牟尼佛原本就是这个样子。但是传统的佛教教育现在很少见了，其它的佛教，多少也都是变了质的。

第二、是“宗教的佛教”。佛教本来不是宗教，现在变成宗教了。今天我们听人家说佛教是宗教，我们也没有办法否认！为什么呢？摆在外面的形式确确实实是宗教。不像从前的寺院丛林，每天上课八小时。现在你们看那个寺院上八个小时的课？古时候中国寺院每天上课八小时，修行八小时。修行有两种方式，一种是坐禅，一种就是念佛。所以修行人每天用功十六个小时，解行相应。上课是听讲、研究讨论，是理论上的；然后修清净心，修觉、正、

净。每天有十六个小时在用功，妄念当然少了，所以成就很快。现在我们所见的佛教道场只是每天供供佛，修一点福报而已，佛教确实变成宗教了。

第三、是“佛学”。佛教变成学术 变成哲学了。现在有些大学开“佛经哲学”

这一门课，把佛的教法当作哲学研究。为什么把佛教当作哲学来研究也错了呢？诸位想想，佛教教育是一个完整的大学，所有的科系统统都包括了，现在只认定它是哲学部门，把它缩成这么一点点，所以这也错了。欧阳先生讲得很好，佛教不是哲学，也不是宗教，佛法就是佛法，佛法是为一切众生所必需。为什么？它真正能帮助我们解决所有的问题，从现前的生活问题，到将来的生死大事，没有一样解决不了的。可见得佛教的教学内涵是非常精深广大，认作学术也是变质。

第四、是“邪门外道的佛教”。这是最近三四十年才出现的，那是非常的不幸。

诸位要知道，宗教的佛教是劝善的，劝人做一

个好人；学术的佛教追求真理、研究知识，对社会没有多大的伤害：若是变成邪教，变成外道，利用人性的弱点，拿着佛法作招牌，欺骗众生、伤害众生、扰乱社会、危害大众的安全，那是变质变得太不像话了，变得太过分了。这些邪门外道也有一些言词、一些行为，很能吸引人、诱人。一旦涉入，等到事败，知道吃亏上当，后悔就来不及了。

诸位同修，目前佛教在社会上有这四种，我们要把眼睛睁大，要看清楚、想明白，我们究竟要学那一种佛法，对于我们才真正有利益。

四、佛陀教育的目标

（一）佛教的学位制度

佛教既然是教育，它的教育目的是什么？佛在许多的经论中，常常讲到“阿耨多罗三藐三菩提”，这是梵文音译，尊重所以不翻；这是佛教教学的总目标，翻成中文是“无上正等正觉”。可以将它分为三个阶段说明：第一、是“正觉”。第二、是“正等正觉”。第三、是“无上正等正觉”。

世尊告诉我们，世间人对于宇宙人生也有觉悟，只是觉悟不圆满。像科学家、哲学家、宗教家，对于世间事理他确实知道不少，但是不能算“正觉”。为什么不称他为正觉呢？因为他虽觉悟，但是他的烦恼没有断，他还有贪、镇、疑、慢，还有是非、人我。换句话说，他还是凡夫，不是圣人，所以不能称为正觉。如果是贪、镇、疑、慢，人我、是非、烦恼，都断尽了，没有烦恼了，佛就承认这个人“正觉”，他得到了“正觉”的学位；佛教里面称他

为“阿罗汉”，这是最低的一个学位。阿罗汉以上的学位称为“正等正觉”，“等”是等于佛，但还没有成佛。“等”是指他用的心跟佛用的心是一样的。由此可知，阿罗汉用的心跟佛不一样，阿罗汉用的心跟我们是一样的，差的是我们有烦恼，他没有烦恼，这个心在佛法里面叫“识心”，就是假的心，不是真心。我们用的心都是假的，都是妄心。所以人与人之间往来，不要太认真，今天别人对你好，要知道是假的，不是真的。面对虚情假意，不可以当真；当真，你就生烦恼了。

再看世间人今天说爱，明天就离婚了，这成什么话呢？可见这不是真的！菩萨用心是真的，真心是永远不变的。佛用真心，菩萨也用真心；佛用的是“圆满的真心”，菩萨是“分证的真心”。佛在经上用月亮来做比喻，十五的满月比喻佛的心。菩萨的心呢？像初三、初四的月牙。你看月牙上的月光，那个光是真的？还是假的？真的！一点也不假，只是不圆满而已！所以说初三、初四，一直到十四，

都是菩萨心，他是真心，但没有圆满，我们称为“正等正觉”。阿罗汉与辟支佛用的心，好象是水里的月亮，镜子里的月亮，叫镜花水月，都不是真的。从用心上看，菩萨的心跟佛的心很相似、很接近，是真的，不是假的；所以纵然是初住菩萨，刚刚破一品无明，证一分法身，他用的心就是真心，绝对没有虚妄，这叫“正等正觉”。修学得到正等正觉，这个学位称为“菩萨”。阿罗汉好比是学士，菩萨好比是硕士，佛好比是博士。所以“佛”是通称，不是释迦牟尼佛一个人独称；任何人智能达到究竟圆满，就是真心圆证，就称之为佛。佛所证得的是“无上正等正觉”。所以佛、菩萨、阿罗汉是佛教学位的名称，他们都是人，不是神仙，诸位千万不要把他们神格化了！总之，佛是觉了宇宙人生的真相，拥有究竟圆满的智能，这也是佛教教学的目标。所以佛法是智能的教育、智能的教学。

（二）佛教的教学目标

佛教教学的方针是彻底破除“迷信”。佛门常讲：

“破迷开悟，离苦得乐。”迷是什么呢？对自己、对生活环境的真相不了解。因为不了解真相，往往就看错了，也想错了；看错、想错，也就做错。做错的结果就是苦啊！如果一个人对于宇宙人生的真相能够真正理解，没想错、没看错、没做错，所得的结果一定是快乐。所以“破迷开悟”，是从因上说；“离苦得乐”，是从果上说。为达到这个目的，佛教教学的方针是“破除迷信，启发真正的智能”，让我们有能力在现实环境里辨别：真、妄、邪、正、是、非，乃至善、恶、利、害。然后再帮助一切众生建立理智、大觉、奋发、进取、乐观、向上的慈悲济世的宇宙人生观。可见佛教既不消极，也不落伍，是能给我们真实利益的。无量寿经上讲：佛教是圆满的帮助我们解决众生一切苦难的问题，让我们每个人在这一生中得到幸福快乐、家庭美满、社会和谐、国家富强、世界大同。这就是佛教在我们世间的目标，至于往后的目标——断烦恼、出三界，殊胜的利益，就更不可思议了。所以大家要认清楚，

佛法是教学，是真的能让我们得到真、善、美、慧，
永恒真实幸福的教育成果。