居士基本守则

编者的话

编者的话

德行是人的根本

◎ 编辑小组

唐代窥基大师所著《法华玄赞》卷十曰：「守道自恬，寡慾蕴德，名为居士。」宋代著名的禅宗辞典《祖庭事苑》卷三云：「凡具四德，乃称居士：一、不求仕宦；二、寡欲蕴德；三、居财大富；四、守道自悟。」综上，居士是在家修行，有德行，居诸法财，守道为要的人；居士是对在家修行者的尊称。

什么是道？宣公上人尝言：「这个道字，从走从首。走字是叫你行，也就是要修行。不修行怎会得到道呢？首字是头，也就是第一。修行是第一件最要紧的事；若不修行，就不能了生死。」「道是行的，不行何成道；德是立的，不立哪有德。」换言之，修道是为了生脱死。「道」不是空口白话，必须身体力行，「德」亦如是。故而，红尘世俗中，锲而不捨努力改掉习气毛病、逆生死流，希望能了生脱死的人，是谓居士。

宣公上人开示：「儒教：『德者，本也；财者，末也。』德行是人的根本，而财仅是一种末梢的东西。修道人处处要惜福节约，不要浪费金钱物质，像这样子日积月累，才能培养出自己的德行，所生出来的枝叶才会茂盛，果实也才会累累。如果不加肥料，不用功去培养灌溉，枝芽花果很容易就会枯藁而死，所以修道人，第一戒条就是注重德行。」

上人曾说：「德行是人的根本。」德行也是我们修行的资粮，没有德行，修行的路走不远，所以要多积德。上人还说：「德行先由小处作起。『毋以善小而不为』，你不要以为小善就不去作，而等著作大善，大善没有那么多。『山』是一粒一粒微尘积成的，微尘虽小，但积多了也会变成一座山。

德行虽小，但积多了，也会变成一座德行山。不违背道德就是德行，不妨碍他人就是德行。无论作什么，要以帮助他人为本份。若于利益上、时间上、文化智慧上，或其他种种事情上，对他人有所妨碍，这都是于道德有所违背。所以我们的一举一动、一言一行，总以不违背道德为根本箴规。想要修道，先要培德；没有德行，就不能修道。」

居士一词，大家甚为熟悉，然知其义者甚寥，遑论如何当一位真正的居士。犹如「先生」成为今日男士的代名词，「居士」几乎是在家佛教徒的别称。为了让在家修行者能如法地成为一位真正的「居家修行之士」，本会撷取宣公上人历年有关居士基本行仪的相关开示，出版《居士基本守则》一书，期能振聋发聩，导正视听，端正知见，为在家修行者铺下坚稳的修行基石。

序一 扭转乾坤—守戒律

扭转乾坤—守戒律

序一

◎ 宣化上人·一九八六年七月九日

现在是末法时代，但是佛教徒应该打起精神，立金刚不坏的志愿，将末法转为正法，作一个真正的佛教徒。如果大家都往真的去作，就可以将末法转为正法；如果佛教徒不认真，不脚踏实地去行持佛法，那正法也转为末法。为什么？因为人正，法就正；人偏，法就偏。人偏就是人不走正路，不持戒律，尽找戒律的窟窿，就像法律是维持社会安定的，可是有些人专找法律的漏洞，专作犯法的事，这样法律也不存在了，把世界也影响坏了。

身为佛教徒，若不拿出真心来为佛教努力工作、牺牲，那佛教怎麽会发扬光大？想要佛教发扬光大，并不是学咒、学神通、学密宗，或各种奇怪的东西，学鬼上身、学画符等；最重要的，就是要学佛所留下的戒律。我们若能依教修行，就是正法住世；若人人不守佛的戒律，那就是末法。一切唯心

造，法就在人的心里，人为何走到末法时代？因犯戒的人多，守戒的人少；知道戒的人多，明白戒的人少。因此就弄得人迷迷糊糊，你说他明白，又不完全明白；你说他不明白，他又知道一些皮毛，一知半解。

什么是戒律？就是止恶防非，不作一切恶，防止一切过错；也就是诸恶不作，众善奉行，作一切善事，而不作一切恶。

佛所说的五戒是非常重要的，这是人人都懂的，并且与我们每个人都有切身的关系。你若守规矩不放逸，这就是在自性上增加智慧。守戒律就能生定，一生定就有智慧；若不守戒，就没有定，没有定就没有智慧。守戒就像晴天万里无云；若不守戒，如杀生、偷盗、邪淫、打妄语、饮酒，胡作乱为，这都是在晴空中生出乌云。一生出乌云，就将太阳遮上，你就见不著光明；见不到光明，这就是黑暗，黑暗就是愚痴无明。甚至将人身丢了，而跑到猪的肚子去作猪，到牛的肚子作牛，到马的肚子作马，这都是人自性化学工厂里科学的成就，试验的成果。

人持戒，就是清净自性，将自性黑暗一扫而空；人若不守戒，乌云就重重无尽，一日不守戒，一日就多生出乌云。人不守戒，就在自性上生染污的乌云。你不守戒律，并不是其他人受伤，而是你自己自性受伤，所以一定要严守戒律。你能持戒就是正法，不持戒就是末法。 法界佛教总会 / DRBA·BTTS·DRBU | 上一页· 目录· 下一页 |

序二 句句真话

句句真话

序二

◎ 宣化上人

在万佛城，斋菜向来很普通，招呼也不週到，可是，这里的佛法，却是最正、最真、最诚。现在举行的是大法筵，大家应该留心听法，拿回家里切实运用，就会受益无穷，不要入宝山空手而回。

万佛圣城的规矩，是一切人类同遵的基本教条，也是过去、现在、未来诸佛的规范。来到这万佛城，是龙，要蟠起来；是虎，要卧起来；是土匪，先把你的刀枪撇到山门外；是小偷，要把你偷东西的手砍去；是饶舌者，要把你的舌头割断。这是什么意思呢？就是说，无论谁来到万佛城，不准不守规矩。各位在外面，习惯了为所欲为，不守规矩，情有可原。可是，到了万佛城，是要绝对谨守规矩，丝毫不能马虎怠慢的！诸位要尊重自己的人格，不要作人类的渣滓，佛教的败类。

在外面没有人跟你们讲?话，但在这里句句?话，如石匠打石头，实实在在。所以各位要牢记：凡事不能扰乱秩序，损人利己，不要佔便宜，贪小利，图侥倖。要学会吃亏，并谨守城内六大宗旨：不贪、不争、不求、不自私、不自利、不妄语。

为什么人要先守规矩？因为，假如你连规矩也守不住，那么，拜佛有何益？怎能算得上佛教徒？怎能得见佛？因此，万佛城不是游乐场，不是大餐厅，不是儿戏所。万佛城是三宝圣地，大家到这里，时刻如见佛天，如事师保，三业必先清淨，恭敬虔诚，才能与万佛、菩萨相应。假若对这些规矩不注意的话，就算佛本身，也不能救你离苦得乐。

现在告诉你一些?实的话：在这世界上，最重要的是作个好人；作好人，将来才能成佛。佛是人成的，假若连人还未作好，怎么能成佛？。

怎样去作好人？首先，要孝顺父母，尊敬师长。对国家要忠心。要培养忠孝仁义，礼义廉耻。有人问：「法师，你是中国人，那么，你对中国忠不忠心呢？」老实告诉你：我老早已没有国家，没有种族的观念。我是一个国际性的流浪者，没有方所。我不要一个国家，连我自己尚且不要，何况一个国籍呢？我只愿意献出我全副力量，为全世界、全人类所有的宗教服务。

从前，我在东北时自号「活死人」。一九六二年初来到美国，隐遁数年，叫作「墓中僧」。后来这个墓中僧从坟墓里出来，为佛教尽点力。现在我叫「小蚂蚁」、「小蚊虫」，人人都知道，这不是什么美名雅号。我要学会「应无所住 而生其心」，不为自己求利益，只为大众谋福利。

各位想要成佛，先要把人道圆满。佛是人成的，佛就是智慧，魔就是愚痴；佛是利人，魔是害人。大家能牢记这几句话，也足够了。很抱歉，你们来到此地，既没有好斋菜吃，座位也不豪华，还要挨骂，法师口口声声对你讲规矩，等于「受罪」。对了，罪是受了，但若能接受你所听到的法，这个罪才算没有白受！ 法界佛教总会 / DRBA·BTTS·DRBU | 上一页· 目录· 下一页|

一、学佛的人要先学规矩礼法

一、学佛的人要先学规矩礼法

学佛的人要先学规矩礼法，规矩礼法都不懂这不能学佛。往往我们学佛学来学去，还有一种贡高我慢，有一种唯我独尊的思想，觉得我比旁人都好，觉得旁人都不如我，一天到晚执著这个我！一天一天地过去了，还想不到修行一定要「慈心下气，恭敬一切」—慈心，对谁都有慈悲心；下气，就没有贡高我慢了。没有我的执著，没有人的执著，没有众生的执著，没有寿的执著，把这一切执著都破了，这才能实行菩萨道—就是Bodhisattva所行的道路。

《法华经》上的常不轻菩萨，那是我们每一个人最好的修行榜样。他怎么样呢？他见到一切的众生，就先给众生顶礼，心里就想了说：「我不敢轻视汝等，汝等皆当作佛。」那么在未来的时候你们都会成佛。所以我不敢轻视你，也就本照是男子皆是我父，是女子皆是我母这种精神。那么他这样顶礼不要紧，能折服自己的贡高我慢、一切的执著，也不执著我比人家好，也不执著人人都不如我。他看一切众生皆当作佛，以这种的心量来行道，可是行道行来行去，逆境就发生了，就遇著魔障了。

什么魔呢？遇见这不讲道理的外道，这个外道就说：「你给我授虚妄的记，这是不对的！」于是乎先骂他，骂他他也不怕，他还给他们叩头。以后呢，外道看他可欺侮了就打他，拳打脚踢打得他痛了，他就不在人面前来叩头了，他离这个人一百步远就给这个人叩头，见到什么人离得远远地就给这

个人叩头，叩头就说：「我不敢轻视汝等，汝等皆当作佛。」这么样念完了之后，起身就跑，为什么他跑？他怕这人又追著来打，所以行菩萨道就这么样困苦艰难。我们行菩萨道哪一个我相信也没有像常不轻菩萨这样的行门，这样的去作去，人家说一句不好也受不了了；不要说打，说一句受不了的话，就难过到极点，这是我们凡夫修行和圣人修行迥然不同的地方。 法界佛教总会 / DRBA·BTTS·DRBU | 上一页· 目录· 下一页 |

二、恭敬三宝、护持三宝

二、恭敬三宝、护持三宝

优婆塞、优婆夷是什么

优婆塞是梵语，翻译为「近事男」。优婆夷也是梵语，翻译为「近事女」。言其常常亲近三宝，常常来拜佛、闻法、听经，与这三宝很相近的这么一个男人和女人。近是亲近，事是事奉，就是在三宝的面前来作事情，譬如供养三宝、清洁三宝的地方，这都是事奉。所以在三宝面前来作种种的供养、功德，这种的善男信女就叫作优婆塞、优婆夷。

发菩提心，努力向前进

你想一想我们从无量劫以来到今天，还对佛教一点成就也没有，一点贡献也没有。所以，我们都应该生大惭愧来拥护佛教，来供养三宝。说要发菩提心，你不发，菩提心永远是没有的。你发菩提心，才一点一点「泰山不却微尘，积小垒成高大」。「譬如为山，未成一篑，止，吾止也；譬如平地，虽覆一篑，进，吾往也」，就像我们造座山，就差一筐土，要不把这一筐土加上去，这山就不像座山了，没有成为一座山，所以说「譬如为山，未成一篑」。你还没有成就，只差一筐土就成山了；你要是一筐土又不添了，不往上加，这也是你自己在这儿停止了，所以说「止，吾止也」。「譬如平地，虽覆一篑」，好像你想在平地造座山，你加上这一筐土，它就有这筐土的高度在这平地上。「进，吾往也」，我要是想造这座山，这也是我只要努力，

就能把这山造好了它，一样的道理。

信佛的人必须拜佛

「礼敬诸佛」的这个「敬」就是循规蹈矩，依照规矩去作去。你的所行所作都合乎礼，这就是一个敬；如果你不守礼，这就是不敬。譬如你对一个人恭敬，你在这个人的面前就要守规矩；如果你不恭敬这个人，你就会放逸，随便愿意怎么样就怎么样。

我们信佛的人必须要拜佛，连佛都不拜，怎么谈得上信呢？所以我们必须要礼拜佛像。有人说：「这个佛像是木雕的，我们拜他有什么用啊？」并不是这个佛像就是佛，你不要认错了。佛是遍满一切处的，没有任何地方不是佛的法身所在地。这个木像不过是一种表法，用来代表佛而已。好像每一个国家都有国旗，一般老百姓都要向国旗行礼致敬，这国旗是一块布或者是胶做成的，那你向它敬礼有什么用呢？这也是一种代表，国旗就代表国家的一种生命，所以人民向国旗敬礼，也就是对国家恭敬。佛像也是这样子，不过是代表佛的一个象徵而已，并不是说这个佛像就是佛了。那我们为什么对著佛像来礼拜呢？佛是遍满一切处，我们应该向四面八方去顶礼叩头哪？这也不是。礼敬必须要有所皈依，要有所皈依就要有一个目标来代表。就像一个国家有很多省分，你若要向它的每一个省、每一个县去敬礼，那怎么来得及啊？所以只向这一面国旗来敬礼也就够了。我们向佛敬礼，也是同样的意思。

佛书要恭敬整齐地放置

各位皈依三宝后，对佛法僧时刻存著恭敬心。因为「一切唯心造」，若心常恭敬三宝，久之自然与三宝合而为一，而成为佛宝、法宝、僧宝。皈依后，遇到佛像均要恭敬礼拜。佛书均要放在世俗书上及尊重的地方。佛经最好恭敬整齐地放，不可放在楼梯边人走路的地方，要放在干净的地方。时刻尊重佛法僧戒，切不可存轻慢之心。 看经书时应该把书放到桌子上；要是放到腿上，第一不恭敬，不恭敬佛经，这就是不恭敬三宝。第二，经典放到桌子上看，低著看不要紧；如果放到腿上，低著头很难看的。不但容易睡觉，

对法也不恭敬。以前因为没有这么多桌子，没有办法了；现在有桌子，要是照著经本看，就须把经本放到桌子上。

经典所在之处，即为有佛

我们要注意，凡是佛的经典，一定要恭敬。《金刚经》说：「若是经典所在之处，即为有佛。」经典在什么地方，什么地方就有佛，经典就是佛的法身所在之处。我们要恭恭敬敬，将放置经典的地方整理得干干净净，不要有一种污秽的行为。佛经一定要放在其他经典的上边，或普通书籍的上边，否则就是不恭敬。并且一定要把佛的经典放到头这一边，不要放到脚那一边；放到脚那一边，这也是不恭敬。尤其我们睡觉的床，是一个最不干净的地方，所以经典切记不要往床上放。凡是佛经，或其他佛书，我们都要恭恭敬敬。恭敬经典，应像恭敬佛那么恭敬；如果不恭敬经典，也就是不恭敬佛，也就是毁谤三宝。

对佛经不恭敬，永远都不会开悟

你对佛的经典不恭敬，那你永远都不会开悟的，永远都不会有所得的。为什么？你对佛经典不恭敬，你对佛也是不恭敬。人为什么要恭敬三宝，见到僧人要叩头呢？这是佛当初留下的制度，任何人也不可以随便说：「我要改佛的制度。」你是不是佛？不是佛，你有什么资格来改佛的制度！

那么我们每一部经都要恭敬，都要保护。恭敬对待这个经，不要放到不恭敬的地方。譬如你到厕所也带著一本经，到厕所去念，大小便完了把经放到地上，这是最不恭敬，最不可以的！你就再用功，也不可以把经拿到厕所去，到那个地方去看经、读经、背经，那真是「背经」—违背经典。

无论哪一部经，你必须要常常把它保护得很完整，不要把这一部经拿出一本到另外一个地方去，令它不在一起。经也有经的眷属，经也有经的完整，从「如是我闻」到最后「皆大欢喜，作礼而去」，这都是一部的，一卷也不可以缺的。

有忍耐心来听法，那是真听法

你学佛法，先要忍；忍，就是「忍受」。你要能忍了，才能受；受，就是有受用，你会有受用。你在听法的时候，也不著急，也不打瞌睡，注目凝神这么听；谁讲得好我也听，谁讲得不好我还听，好不好我都一样听；这个样子，就是练习对这个法有忍了。有忍，你才能有所受用；你若不能忍，根本就接受不了，人讲好的，你也是就像耳边风过去了，因为你没能把它忍下去、受下来。这忍受，就是专心致志听，听这个人讲得合法，我把它放在我这个storage room（储藏室）里边，或者放到脑里，或者放到心里，把它好好地记录下来。你能这样，有这忍耐心来听法，那是真听法了。你在听的时候，知道他讲得好或不好，讲得对或不对；可是不要尽量去分别它，知道就够了。那么这样，你熏修长了，你那个宝藏里边，也就法宝无量了！

见到法师要合掌

以后无论什么地方来的法师，你们这一些个居士，见到法师的时候要合掌。这个法师啊，他如果对你合掌，你就告诉他：「我们不敢当啊！你是作法师的，不应该向在家人合掌。」就要明明白白的告诉他，不然的时候，因为在中国，这种的规矩一点也没有。出家人见到在家人先合起掌来，不等在家人合掌，他就先合起掌来，几几乎就是没有叩头！那么这一种的行为，是不合法的。在美国这儿，我们佛教一个开始，应该把这种的习气改善了它。以后所有的居士，见到出家人对你们合掌，你就应该给他叩个头，跪到那个地方告诉他，说：「我是个居士，担不起比丘向我们在家人来合掌。我们是应该恭敬三宝，我们不希望三宝来恭敬我们。」你应该这样明明白白告诉他。

讲是讲非，听是听非，都叫贪瞋痴

我们人所造的业是身口意造出来的业；身业要不清净也容易造业，口业不清净也容易造业，意业不清净也容易造业。身业容易犯的就是杀盗淫：杀生、偷盗、邪淫，这三种的罪业就由你身体来造成的。意念所犯的就是贪瞋痴；我们人平时讲是讲非，或者听是听非，或者参杂到是非之场合里头去，这都叫贪瞋痴。所谓「是非场，绝勿近」，是非的场合里头不要接近它；「邪僻事，绝勿问」，人家讲是是非非的这些个问题，不应该去问「怎么回事

啊」，「你说什么啊」。问这个，这都是不清净的业造成的，因为「口开神气散，舌动是非生」。

天地给我们这么一个身体，给我们这么一个灵性，是叫我们到这儿正当地作，不是叫我们到这儿尽作一些个不合法的事情。我们学佛的人，每一个人迴光返照一下，看看自己天天在作什么，天天是不是在佛教里头争名、争利、争著出风头、争第一、争权夺利，是不是这样？要是这样的话，那我们就不配作一个佛教徒了。佛教徒是要卑躬折节，要不和人争，也不贪，也无所求，也不自私，也不自利，也不打妄语；我们要能作到这六大宗旨，那才是真正一个佛教徒，那是意业清净了。

口有四恶，这口业就是绮语、妄言、恶口、两舌。绮语，这是一般人很容易犯的一种毛病，专门挑拨离间，专门造是造非，专门讲一些个对佛教有害处的语言，令人对佛教徒一点也不佩服，说是：「你看，他是学佛多少年了，你看他那种态度，那种盛气凌人，那种的不可一世的样子！那学一个什么佛啊？」令人家不佩服了。我们天天学佛法，在这个地方如果不下一番工夫，那真是对不起佛教了！我们要痛下针砭，自己给自己治一治贡高我慢、嫉妒障碍这种病；这种病要不祛了，始终是在佛教里是一个大障碍，不能出离三界。所以这身口意三业，非常要紧的。

妄言，这妄言是我们人人都很容易犯的毛病，不知不觉就打了妄语，不知不觉就说错话了。恶口，恶口就是骂人讲粗口，什么话最粗鲁就讲什么话，很毒的，所以叫恶口，就是恶毒之口。两舌，一个人就有两个面子，对著张三讲李四的是非；对著李四，又去讲张三的是非；把这张三和李四两个人给讲得好像水火一样，互不相容。那么製造出这种矛盾来了，他好「坐山观虎斗，趴桥看水流」，看你鹬蚌相争，他要渔翁得利，是这么样子的。所以，要清净这一些个习气毛病，身也清净，口也清净了，意也清净了。

切记不要破和合僧

我们人切记不要犯两舌、恶口。怎么叫两舌呢？对于这一个人，一个面孔；对另外一个人，又一个面孔。对于甲，就说乙不对，说乙怎么样不好；

对乙，又说甲怎么样不好，这都是两舌、恶口的过。或者挑拨离间，令本来团结一致的团体，却因他的破坏而解散了。恶口、两舌里边，最要紧的是不能破和合僧。什么叫和合僧呢？对出家人，不论他是比丘、沙弥，他既然已受沙弥戒，或者受比丘戒，你以居士的身分，就不应该说沙弥和比丘的过。因为你学佛法，是从比丘、沙弥等出家人这儿学来的。你不能学了佛法，然后还破坏佛法。所以不能令僧伽里边互相不和；要是令僧伽里边互相不和，这就是两舌、恶口，又叫「破和合僧」。

该说时说，不该说时不说

方才我问你们果某的情形，我也不知道你们听见了，或者没听见；我也不知道你们是睡著了，或者是耳朵聋，这么多人没有一个人答覆我的问题。你们自己想一想，这是不是对？我问你们的问题，我想要知道你们的看法怎么样，你们都是默默无言，这样子学佛法，学到什么时候也不会有所得的。因为什么呢？你一点也不注意佛法，也不注意问题，应该说的时候你不说，不应该说的时候你要说，这是对师父一个最不恭敬的表现，也是最不恭敬的一种行为—我说什么你们就当耳边风，也没听见那么就算了。这样子学佛法，学到什么时候也不会开悟的，也不会明白；因为你们也不想明白，什么事情也不想真正研究它。

我不是问你们问题，叫你们尽拣好听的来说，是要听你们的看法。因为你们都会吃饭，都会穿衣服，都会睡觉，都是有思想的人；有思想的人对于事情发生问题，应该来研究研究它是怎么回事！你们既然不说，愿意作哑巴，我现在给你们说一说，不过你们这样的行为是最不好的，对于法是最没有礼貌的来听法。孔子也说过：「不愤、不启、不悱、不发」，你自己拿法不当一回事，不愿意明白，那你听了又有什么用？所以以后问问题的时候，无论哪一个要是有所感触，就赶快地说，不可以在我问问题的时候，你在那儿打坐了，入定了，这是不对的。我今天告诉你们，要是有人想制止旁人，不叫旁人说话，那更是错误，那更是因果不得了；有人讲话，你不高兴人讲话，这更是不对的，将来果报是不可思议。

对三宝不要贡高我慢

在佛教里，在家人对出家人要恭敬，不可目空一切，瞧不起出家人，批评出家人。要供养出家人，要赞叹出家人，这样才不会有慢业；否则，就是贡高我慢，不但得不到功德，反而造罪过。从因果来讲，一定会堕落三恶道。

切勿毁谤三宝

怎么叫毁谤三宝呢？我们信佛的人，切记不要犯这种的罪过—就是专门说三宝的过错，说佛教不好，说佛法不好，说僧人不好。菩萨戒有一条：「不说四众过戒」，四众就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。受过菩萨戒的人，对于比丘有什么罪过，不要讲；比丘尼作什么错事，也不要讲；优婆塞有什么过错，也不要讲；优婆夷有什么过错，也不要讲，这叫不说四众过。你不说可是不说，就是有其他人说四众过，也不要去插嘴，也不要去跟著讲，就像是没听见似的。为什么？你如果又去跟著说，也就犯了毁谤三宝的罪，也就犯了说四众过的罪，所以最好是把嘴闭上，缄口不言。

再者，我们凡夫的见解，有的时候会错误的，圣人的境界不是我们凡夫所能知道的。所谓初地的菩萨，就不知二地菩萨的境界；十地菩萨，就不知道等觉菩萨的境界；初果阿罗汉，也就不知道二果阿罗汉的境界。在还没有得到真正智慧的时候，不要生出一种毁谤三宝的心，不要说四众过；他明明就是有过，也不要讲他。为什么？你知道他有过，你自己往好的作，这就对了。不要好像照像机，尽给人家照像，自己是个什么样子，也没有照一照。

不可随便载出家人外出

出家的不论男女众都要随众，除了有公事之外不可以随便。因为以前有个女人，想法子进到万佛城来用种种手段，和万佛城里边出家、在家的女人连络感情，常常偷偷用车接城里边的出家人、在家人跑到外边去买来西，也不经过office（办公室）。现在无论哪一个在家人，不可以随便车（载的意思）万佛城的在家人和出家人跑到外边去，也不经过office，不守万佛城的规则；要是发现有这样的人，连开车的人、 坐车的人，都要赶出万佛城，万佛城不允许有这样不良的份子在里边。

在家人不准一天到晚就是是非非地，不是讲这个，就是讲那个，这是万佛城的规矩；发现有这样的女人在万佛城，万佛城是不允许住的。在里边的人偷偷车人到外边上买东西，也是犯法的，要有这样的行为，也是不能在万佛城里住的。

不可以叫出家人批八字算命

某某人为什么皈依我呢？皈依我之后，就要求发财。说发财之后，一定要造个佛教医院，就皈依了。皈依之后，又叫我给算算命，又叫我给批八字。算命啊，我说：「你相，生个发财的相，但你心里要不好，也不能发财；你相上生个不能发财的相，心里要好，也会发财，也会好。所以相是假的，你不要信那个相。」又叫我给批八字。看那本书上说，医卜星象我什么都懂，医书也读过，算卦、相命什么我都懂，叫我给批八字，左写了一次，问问我，叫我给批八字，我说：「你给我写那张纸我丢了，不知掉哪去？」「我再写一张」，又写了一张，又问我，「我现在没有时间，我太忙了。」「那等一等，不要紧！」过了一个月，又来问我，我说：「批什么？」「批八字」「大概给收拾拉圾拿去烧了。」他还不明白，又写了一张。

写了五、六次，我也不给他批，因为出家人不能给人批八字，也不能给人算命，这些都是跑江湖的才干这套，真正修道人没有作这个。等到他要去纽约，他又过来问我批八字的事情，这回我不客气地说：「你皈依我，我现在要教训你，以后你到纽约，那里有很多出家人，遇到任何出家人，不准你叫人给你批八字。你要是狗相，怎么样也不能变成老虎的相；你要是老虎的相，也不会变成狗的相，你相它干什么？你要是穷，我就给你批说你会发财，你也不会；你要会发财，我不说，你也一样会发财。为什么你要问出家人，这等于侮辱出家人，对出家人不客气，简直没有礼貌。批八字那是走江湖的，真正修道人是不说这些。」结果他就不敢再开口叫我给批八字了。

居士要互相尊重

由今天开始，你们每一个居士彼此都要互相尊重，我们对所有的人都要一视同仁，大家都是一样的。所以最好看人家的长处，不要看人家的短处。

那么有长处的，更应该有长处多一点；没有长处，有短处应该慢慢向长处去走，这是我对每一个人的希望。

护持三宝，要威仪齐整

我们学佛法对眼前最微细地方，都要注意；不要学了很多年佛法，连四大威仪都不懂。这威仪是很要紧的，一举一动都要有威仪。威，有威可畏；仪，有仪可敬，行住坐卧、出入往还，都要合乎法度、合乎戒律。

所谓「行如风、立如松、坐如钟、卧如弓」。行的时候，好像轻风徐来，水波不生，不要像飓风似的那样凶猛，把海浪刮起几丈高。坐的时候，要好像大钟一样的安稳，不要像钟摆那样不稳定，东摇西摆不停止。立的时候，身挺直，头端正，好像大松树，耸然独立，谁也不依靠。卧的时候，不要太放肆，不可以随便。

合掌是要合掌当胸，不是当口，不是当鼻，也不是当眼睛，合著掌在胸前。修道的人说话有说话的规矩，言行动作都有一定的程序。说话语音要柔和，有一种慈悲喜捨的音声在里头。对谁都要和蔼，不能很诳妄、很自大的。

护持三宝，要严整威仪，善根才会成熟。严整威仪，就是持戒律。你要持戒律，善根才能成熟，将来才能成佛的。

要拿出真心为佛教

我们要拿出一种真心来为佛教，不要敷衍，好像我去华盛顿，那个佛教会是一个很小的地方，但那个居士家里住得非常豪华，很大，甚至于有这个佛教会四个那么大。我看这个，就知道他不是真正为佛教的，是拿佛教来作广告，来敛财的。要不然的时候，道场为什么那么小，自己家里住两个人，那么大？所以，若真正为佛教，把自己的家财都捐出来，作佛教道场，怎能自己住很大一个地方，佛教的地方那么小。唉，这是我有一点点的感触，这个还是谁呢？就是佛教会的会长。我想你真不会长；你会长，怎么弄那么小一个佛教地方，这么大一个你自己住，比佛都大了？

所以，我们拥护道场，要拿出真心来。我们是佛教徒，佛教不发达就是我的责任。我要尽我一分责任，我为佛教有所贡献，最低限度，我对我这个

家庭，尽我的全力；我对佛教，不拿出十分之八来，也应该拿出十分之二的力量，来作佛教的事情。所以，各位护持三宝，说：「唉呀，我作这么多好事，三宝也不加被我！」你若作好事，就要三宝加被你，这不是贪心吗？这不是有所求吗？

你作好事，应该觉得这是我的责任，不应该在这里贪求什么。

所以，这个要讲一个真理，你没有拿出真心来，佛怎么会保护著你，就拿出真心来，佛也不一定动心的。为什么？佛要是动心，也是贪污受贿了。所以有的法师说:「我一有什么困难的事情，就给韦驮菩萨叩头，我的事情就吉祥如意了，就好了。」我想你这不是给韦驮菩萨叩头呢！是给天魔外道叩头呢！那韦驮菩萨要等著你叩头才保护你，那叫一个什么韦驮菩萨？要应该保护你的，你就不叩头他也保护你，你叩头他也保护你。这个佛教，佛，尤其护法菩萨，不是要人红包的。不是你给我一个红包，我就帮你作点事；不给我红包，免提啦！ 法界佛教总会 / DRBA·BTTS·DRBU | 上一页· 目录· 下一页 |

五、称谓

五、称谓

不能自称「居士」

什么叫「居士」？居士，就是居家之士，也就是在家相信佛法的人，守持五戒奉行十善的人就叫居士。

居士是一个称呼，这个称呼是要旁人称自己的，不是自己称自己为居士。我看见有一些在家人，既然不是出家了，他觉得他是个居士，居然也就印卡片印上某某居士；对人讲话，也说我是什么什么居士。这种人，这是学问的问题，没有什么学识。称呼，这是旁人称呼你，可以的，你自己不能称自己是个什么。

我们中国最普通的就称先生，讲居士，你们或者还不懂，就讲「先生」吧！这个先生也是旁人称自己叫什么什么先生，没有自己称我自己。先生，是有学问的人，或者年高有德的人，或者世间的经历丰富，这都称先生。居士，要有种种的美德，才够个居士的称谓；你若没有种种美德，根本也就不够居士的这个名词。还有这个「法师」，这也是他人称自己，称呼为法师，不能我自己称我自己叫法师，自我陶醉，自己封我自己作皇帝，这是不对的。皇帝是旁人称呼的，说「我主万岁」，不是我自己称自己也叫个万岁。

这一点，我们中国人要懂得这种常识。所以这个「居士」，是旁人称的，说：「某某居士、某某居士、某某居士」，是一种恭敬的意思。恭敬其他人，不是要自己恭敬自己；你自己恭敬自己也可以的，你在内心主敬存诚，那可以，不需要表露出来。

不可直呼出家人名号

果前出家了，你们以后称呼都应该称「果前法师」，不应该说「果前」。或者称古来的人、古来祖师大德，不应该称名，现在这些祖师爷也不应该称名。你们在美国将来都是祖师，你只要好好作，将来开悟，有点小小的神通，那就有一种不可思议的成就。所以所有我的皈依弟子，你们对这三位出家人称呼，都应该称呼法师。前几天我不告诉你们都可以作法师了吗？你们都应该称他们法师，不可以叫他们名字，这要把规矩立下来，以后你们就有这种习惯。至于师父可以这么直呼其名，本来这个法名是给师父叫的；或者其他的大德高僧，老资格可以叫的，普通人不可以称人家的法名，或者称别号。

六、要天天定时作课

六、要天天定时作课

我们无论出家人、在家人，这个早晚功课都应该作。作居士的不能到庙上来作早晚的功课，可以在自己的家里，也把它念一念，因为诵经、持咒，

这是清净你的身心。譬如你念经，念《阿弥陀经》，你就想西方极乐世界，你不打其他的妄想，这就是清净你的心了。你持咒，这咒语都是梵语，你念得也不懂，就你一个不懂，就没有什么妄想，没有什么妄想，你这就是身心清净。所以早晚功课，无论哪一位，信佛的人都应该天天来作这个功课，天天不间断；不是一定要到庙上来作，自己在家里都应该作的。自己规定一个课程，譬如我早起要念五百声佛，每一天我必须早晨要念五百声佛；晚间念五百声佛，或者两百声，就一个人也应该作。不是说到庙上来作早晚课，这才在作；在自己的家就不作。尤其以前有邪知邪见的人，说作早晚课，这是仪式。这个不单不懂这个佛法，连世间法也不懂。世间人你作一个什么事情，还得要常常去作，才有一种成就。譬如你读书，你天天读，然后才能有成就；修行也是这个样子。 法界佛教总会 / DRBA·BTTS·DRBU | 上一页· 目录· 下一页 |

七、择法眼

七、择法眼

择善而从，不善而改

无论是男人、女人，或是比丘、比丘尼、优婆塞、或优婆夷，是老人或是儿童，谁讲出正确的道理，就相信谁；谁讲出的道理是不正确的，就不相信谁，一定要有择法眼。是道则进，非道则退；择善而从，不善而改，这是修道人最基本的观念。

认识是法、非法

假的是给真的预备的。先有假的，那个假的到这儿来，把人都弄得迷迷糊糊；以后有真正要找真法的，他就要找正法了。也就可以说是无路可走，他就要追求正法了。所以：「反者道之动；弱者道之用；清者浊之源；动者静之基。」这个道是相反的，所以我们人学佛法，要有真正的择法眼，就认识是法、非法、黑法、白法、正法、邪法；若认识，不怕他是邪、是正、是

黑、是白、是善法、是恶法，就是你若认识了，就好了；你若不认识，在那地方糊糊涂涂的，真的你也不认识，假的你也不了解，一天到晚在那儿囫囵吞个枣，食而不知其味，那就糟了。

真正的佛教徒不搞名搞利

在末法时代不容易见到一个真正修道的人，你不要听这个出家人名誉是很大；名誉越大的出家人，越有问题。因为什么呢？搞名搞利，专门给自己把名也弄得非常响亮；名一响亮，利随之也就来了，这样并不是真正的佛教徒。真正的佛教徒是要修行，不是搞名搞利，这一点大家要认识。你观察是不是真正的修道人，你要观察他是不是争心比谁都大？是不是贪心比谁都大？是不是他天天打有钱人的主意?有所求？是不是他自私？是不是自利？是不是?打妄语骗人？你要用这六种的方法?观察出家人，他是真的假的，你会一目了然。

你观察这个修道的人，观察什么地方呢？就观察他守不守佛的戒律。他特别精严，特别地守著戒律不犯，这个就是真的佛教徒。如果他说是佛教徒，又说是长老，又说是什么什么，却偷偷地行淫欲，不叫人知道，这一定不是真佛教徒。

或者搞名搞利，专门给自己把名弄得非常响亮，名一响亮，利随之也就来了，这样并不是真正的佛教徒。真正的佛教徒是要修行，不是搞名搞利，这一点大家要认识。

没有择法眼，就认不出魔

《楞严经》上「飞精附人」，这「精」就是精神，无所谓阴，也无所谓阳。因为这个「精」，在里头他阴阳精神还没有分开。这种东西是一种怪物，所以你也不能说他是阴，也不能说他是阳。那么他那个精神就是魔的分灵，魔的一部分，不是魔的全体；因为魔有很大力量，他也有化身的，这也就是他的一个化身，不过是精灵。

精灵很灵的，所以他也辩才无碍，也说偈颂，他的道理也井井有条的；如果你没有择法眼，没有智慧眼，听起来就不认识了。那么这个人是被魔的

力量来加持他，来帮助他，所以他本事也大了。大概你们都听过某某怕那个女人，爬到一根柱子上去了，因为他就是那长虫（蛇）的力量。还有某某摇头晃脑的，这个也叫飞精附人。为什么他那样？也就是因为当初修行不小心，生一种不正当染污的念头，所以这种魔也就来了，得便了。

所以修道啊，我们切记念力要正，无论是哪一位，若尽有这个淫欲的念头，这就很容易著魔；你要是没有淫欲的念头，那就是佛菩萨会支持你。魔和佛的分野，就是一个邪，一个正；一个染污，一个清淨。那魔的力量也是和佛差不多，尤其现在这个时代是魔强法弱的时代，魔力是很强的，法好像很软弱的，所以好像自说功德、标异现奇、现奇特相，这都有一点魔的境界。

八、佛教徒应负的责任

八、佛教徒应负的责任

口有四恶、身有三恶、意有三恶，合起来身口意三业应该清净，才能修行；三业不清净，就不能修行。所以在早晚课诵本上，有四句话说得很好：「往昔所造诸恶业，皆由无始贪瞋痴，从身语意之所生，一切我今皆忏悔。」

「往昔所造诸恶业」：我们往昔所造的一切恶业，「皆由无始贪瞋痴」：都从无始劫以来，因贪心、瞋心、痴心所造成的；若没有贪瞋痴，不会身口意三业不清净；就因为贪瞋痴，才造出身口意三业不清净。

「从身语意之所生」：从我口说出来的就是语，从我意念所生出来的这些罪业，「一切我今皆忏悔」：那么一切一切，我现在都要忏悔。你能忏悔，就能清净；不忏悔，就不能清净。你不能三业清净，就谈不到净行。净行，就是一切的习气毛病都没有了。我们多生多劫所有的习气，好像我们一讲话就笑人，人家有一个什么不对，我就笑一笑，讥笑这个人。为什么要讥笑人？这都是往昔的习气—就欢喜替其他人洗衣服，为其他人照相，自己本身的相怎样？不会照。不能迴光反照，不认识自己；不认识自己，就把自己忘

了；把自己忘了，道业就不成就。

我们听佛法、学佛法、研究佛法，必须要身体力行；不身体力行，你就学多少年，我相信尽未来际，也是一点用都没有的，只是得到一种狂慧。说起什么，就：「我知道了！」但是知道，作不到；你没有作到，这就像那个石头人，能说不能行。我们佛教徒要是每一个人都注重实行，注重修行，又以身作则，给其他人作模范，作真正的好榜样，这对佛教的前途才有希望。

我们要真真实实地作佛的一个弟子，真真实实替佛争一口气。我们是个佛教徒，佛教不兴，就是我没尽到我的责任；每一个人若负起复兴佛教这种责任，佛教一定会发扬光大的。所谓末法，一般人说：「现在末法了，不要修行，不要持戒！」这是魔王所说的。末法，越末法我们才越要修行，越要持戒，越要给释迦牟尼佛争一口气。我们要作释迦牟尼佛真正的信徒，真正的实行者，依教奉行的一个弟子。我们若这样，每一个佛教徒，无论出家人、在家人都能负起佛教的责任，那么佛教就是正法又出现于世了；正法出现于世，就会有证果的圣人出现；有证果的圣人出现，众生的苦也就没有了，福也增加了。所以我们佛教徒不是说佛教末法了，我们不要管了。

末法，是谁作的末法？是人作出来的，不是生来就是末法。所以我们要发愿：要护持正法，要令正法久住。每一个人不要袖手旁观，我是个人，就要拥护正法，况且我是个佛教徒呢！你是个佛教徒，佛教衰了，你还看笑话，说：「佛教没有了！」佛教没有，对你很好吗？对你很有面子吗？不要这样想！佛教没有，我们应该生大惭愧，在有生之时，一定要护持真正的佛法，令正法久住，这是我们每一个人应该负起来的一种责任。 法界佛教总会 / DRBA·BTTS·DRBU | 上一页· 目录· 下一页 |

九、佛教徒的座右铭

九、佛教徒的座右铭

大家聚会在一起研究佛法，不要执著佛法。要用客观的态度来观察，要用本有的智慧来分析；不要迷信、信迷、强信，不要认贼作子，以非为是，黑白不分，善恶颠倒。最要紧的，要作一个真正寻求真理的佛教徒；不可以用以盲引盲的手段迷惑众生，让他们糊涂跟随，作一些善恶夹杂、错乱因果的事情。学佛的人要注意这一点！

我们为什么要学佛法？是不是有所贪求？如果有，就不要学。学佛法一定要去除贪心，不然很容易生出瞋心及痴心；一有贪心，瞋心及痴心就跟著发生，那根本就谈不到戒定慧了。

研究佛法，不要贪快、贪自在、贪神通，这都是背道而驰，将学佛的真义忘了。本来想要出离苦海，出三界火宅，离苦得乐，但是你用贪心来求，就会愈学愈苦。

不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，这六大宗旨，是佛教徒的座右铭。若能够随时随地实行，就是真明佛法的佛弟子。

我给你们讲来讲去都是这一套，道理听起来很浅，但你们也不容易作到；你们若能作到，早就成佛了。你们谁能躬行实践这六大宗旨，若不成佛，我就待在地狱不出来；我用这种诚心向你们保证—依照六大宗旨来修行的人，将来一定成佛。 法界佛教总会 / DRBA·BTTS·DRBU | 上一页· 目录· 下一页|

居士基本守则

男女老少诸越檀 善自护念三宝前
恭敬供养勤精进 布施喜捨破悭贪
忍辱第一波罗蜜 禅定不二祖师传
持戒清净无瑕疵 智慧光照遍大千

——宣化上人 法界佛教总会 / DRBA·BTTS·DRBU | 上一页· 目录· 下一页|

虚云老和尚语录

虚云老和尚语录

◎三藏十二部的主要就是戒定慧，就是因果。使我们戒除贪欲，抱定慈悲喜捨，实行六度万行，打破愚迷邪痴，圆满智慧德相，庄严功德法身。若能依此处世为人，那真是处处总是华藏界。

◎因果二字，全把佛所说的法包括无馀了。因果二字，是一切圣凡，世间出世间，都逃不了的。因是因缘，果是果报。比如种谷，以一粒谷子为因，以日光风雨为缘，结实收获为果；若无因缘，决无结果也。一切圣贤之所以为圣贤者，其要在于明因识果。明者了解义，识者明白义。凡夫畏果，菩萨畏因。凡夫只怕恶果，不知恶果起缘于恶因，平常任意胡为，以图一时快乐，不知乐是苦因；菩萨则不然，平常一举一动，谨身护持，戒慎于初，既无恶因，何来恶果?

纵有恶果，都是久远前因，既属前因种下，则后果难逃，故感果之时，安然顺受，毫无畏缩，这就叫明因识果。

◎菩萨修六波罗蜜，以布施波罗蜜为首。布施之义说来很多，略说有三：一财施，捨财济贫也；二法施，说法度他也；三无畏施，救人之危难也。又，一净施，谓布施时，不求世间之名誉福利等报，但为资助出世之根及涅槃之因，以清净心而布施也。二不净施，谓以妄心求福报而行布施也。身尚能捨，身外之物更不消说了。来的四位广东居士，千山万水，朝山礼佛，布施结缘，已经难得。既为求出离法而来，则要发长远心，有进无退，恭敬三宝，不要分相，见好的固然要敬，见不好的也莫起憎心。有憎爱心，就有烦恼，就脱不了生死，憎心一起道心就退，不可不慎！ 法界佛教总会 / DRBA·BTTS·DRBU | 上一页· 目录· 下一页|

印光大师语录

印光大师语录

◎入道多门，唯人志趣，了无一定之法。其一定者，曰诚，曰恭敬。此二事虽尽未来际诸佛出世，皆不能易也。而吾人以博地凡夫，欲顿消业累，速证无生，不致力于此，譬如木无根而欲茂，鸟无翼而欲飞，其可得乎？

◎吾常谓欲得佛法实益，须向恭敬中求。有一分恭敬，则灭一分罪业，增一分福慧；有十分恭敬，则灭十分罪业，增十分福慧；若全无恭敬，虽种远因，其亵慢之罪，有不堪设想者。

◎《金刚经》云：「若是经典所在之处，即为有佛，若尊重弟子。」又云：「在在处处，若有此经，一切世间天人阿修罗所应供养。当知此处，即为是塔。皆应恭敬，作礼围绕，以诸华香而散其处。」何以令其如此？以一切诸佛，及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出故。而诸大乘经，处处教人恭敬经典，不一而足。良以诸大乘经，乃诸佛之母，菩萨之师，三世如来之法身舍利，九界众生之出苦慈航。虽高证佛果，尚须敬法。类报本追远，不忘大恩。故《涅槃经》云：「法是佛母，佛从法生。三世如来，皆供养法。」况博地凡夫，通身业力，如重囚之久羁牢狱，莫由得出。何幸承宿世之善根，得睹佛经，如囚遇赦书，庆幸无极。固将依之以长揖三界，永出生死牢狱。亲证三身，直达涅槃家乡。无边利益，从闻经得。岂可任狂妄之知见，不存敬畏，同俗儒之读诵，辄行亵渎。

◎经云：菩萨畏因，众生畏果。菩萨恐遭恶果，预先断除恶因，由是罪障消灭，功德圆满，直至成佛而后已；众生常作恶因，欲免恶果，譬如当月避影，徒劳奔驰。

◎学佛之人，先以知因果、慎独上下手。既能慎独，则邪念自消，何至有所不如法处。若有则当令断灭，方为真实行履。否则学在一边，行在一边，知见愈高，行履愈下，此今学佛自称通家者之贴骨大疮。倘能以不二过自期，则学得一分，便得一分之实益矣。

◎佛法之教人，在于对治人之烦恼习气，故有戒定慧三学，以为根本。盖以戒束身，则悖德悖理之事不敢为，无益有损之语不敢说。因戒生定，而心中纷纷扰扰之杂念渐息，糊糊涂涂之作为自止。因定发慧，则正智开发，

烦惑消灭，进行世出世间诸善法，无一不合乎中道矣。戒定慧三，皆是修德。

◎学佛之人，最要各尽其分，能各尽其分，即是有廉有耻。如父慈子孝，兄爱弟敬，皆当努力行之。

◎凡学佛之人，更有应注意之事，即切戒食荤，因食荤能增杀机。人与一切动物，生于天地之间，心性原是相等，但以恶业因缘，致形体大相殊异耳。若今世汝吃他，来世他吃汝，怨怨相报，则世世杀机无已时矣。若能人人茹素，则可培养其慈悲心，而免杀机。否则纵能念佛，而尚图口腹之乐，大食荤腥，亦未能得学佛之真利益也。

◎其次须认真茹素，人与动物，原是同等，何忍杀其性命，以充自己口腹。己身微受刀伤，即感痛苦。言念及此，心胆惨裂，何忍杀生而食。况杀生食肉之人，易起杀机。今世之刀兵灾劫，皆由此而来。古语云，欲知世上刀兵劫，但听屠门夜半声。

◎如人人能护惜生物，不加残害，则杀劫可消，而国运可转矣。但世人，尚有一面出资放生，一面仍照常杀生吃肉，如此，虽有放生之小功德，何能敌杀生之大罪过乎。

◎世人食肉已成习惯，但须知无论何肉，均有毒。是因生物被杀时，恨心怨气所致。人食之，虽不至即时丧命，但积之既久，则必发而为疮为病。年轻女人，于生大气后，喂孩子奶，其孩每死，亦因生气而奶成毒汁之故。人之生气，非因致命之痛，毒尚如此，何况猪羊鸡鸭鱼虾等要命之痛，其肉之毒，更可推知。 法界佛教总会 / DRBA·BTTS·DRBU | 上一页· 目录|

居士基本守则

三、供养的规矩

供养三宝要恭恭敬敬

你要是想供养三宝，也要恭恭敬敬地先叩三个头。你有这个红包，要跪在那儿，合起掌来把这些红包顶在头上，这么样子来供养三宝；不是一隻手

这么拿出去，以前我看见有的人供养三宝，就这么样子，好像拉著弓射箭，这么一射，射出去。为什么呢？因为不会，不懂。

供佛、供桌的规矩

食物在没献给佛僧的时候，勿得先食。所以在家人在庙上吃东西，必须要等到供过佛，出家人也来吃了，大家一起吃才可以。不可以在出家人还没吃之前，你先吃，这是不可以的；不只是供佛，供养三宝，都是要这样。所以在庙上或佛堂，你无论做什么东西，都要先供佛；尤其在佛的诞辰，先要做点好的斋菜来供佛，供完佛之后，人才可以吃。

供佛在中国来讲，有的用三碗饭菜，摆在佛前正中间，要摆得正正当当，齐齐整整，很好看的；不是随便摆在一边，马马虎虎地。不但饭菜是这样，供水果也是。佛前摆供的地方，任何东西都不能放，这表示恭敬；你若随便放东西，那就表示不恭敬佛。为什么？譬如在一个人面前，你放了乱七八糟的东西，他也会不高兴的。要是不修边幅、马马虎虎，像猪狗那班人，那就无所谓；要是一个干净整齐的人，放一些乱七八糟的东西在他面前，他会不高兴的。尤其佛是一个最清净的人，所以你放得乱七八糟地在佛前，那是不对的。佛前只可以摆佛的供果或供菜，其馀的东西都不能摆。

除了用三碗饭菜供佛，又有的用五碗，也有的用七碗，或用九碗，也有的用很多很多的。尤其是供天，在佛前几张台桌都摆满了，完全用斋菜来供佛，一碗又一碗，都摆得整整齐齐。不是用一个大大的东西摆在那地方，或者买了饼干就那么放著，也不打开；那不是供佛，那等于在污辱佛一样。在佛前供东西，必须把它打开；不是用纸包著放在那儿就算了。以上这些问题我们都应该知道的。

你在佛前供东西，也不打开，就往那儿一摆，那是一种不礼貌的行为。你就是给人吃东西，你也不能就这么一摆说：「你吃吧！」人家也不会吃的。中国「君子不食嗟来食」的事，好像要饭的人，当你给他饭时，又不屑地喊道：「喂，你吃吧！」他也不会吃的，这叫「不食嗟来食」；何况供佛呢？摆在那儿也不打开，我看见很多次，不过我也没有这么多时间来讲这些问题。

现在佛法传到西方来，表面的仪式一定要知道。上供的碗一定要摆得正正当当，不能乱摆的，供果、花瓶，也都要摆得正当。好像花瓶，你摆得不对称，该摆在这个地方，而你摆在那个地方，这就不好看，就偏坠了。一切事都要有规矩的，说是：「这么多的规矩，怎么搞得定呢？」搞不定，那你就不要修行。修行，就是处处都要如法，都要循规蹈矩。

说到奉献要恭恭敬敬地，记得去年有一次传供，大家跪在那里，拿著东西供佛，斋菜装在盘里或碗里，我交给你，你交给我，这么轮著，然后都放在佛前。大家在庙上，很慎重地用很多斋菜来供佛，有几十百种都是不一样的，这好多种都装在四方盘里互相传供。有的用念珠来供佛，有的用衣服来供佛，什么都可以供佛的。但都必须是新的，都是好的；不可以拿不要的东西、烂的东西、坏的东西来供佛。好像某某人，他来供养三宝，买了一些香菜，却先把一些嫩的、好的，自己先留起来，而把一些老的，咬不动的，拿来供养我，表示他供养了，这完全没有功德。所以说奉献佛僧，你要精勤、很注意、很小心地做这些斋菜。

我平常也没有时间来讲这些供佛的规矩，所以马马虎虎地，就看看你们自己究竟是愚痴，还是智慧。若有智慧的人，这是不需要教的；我从来没有人来教，但我一看就知道。愚痴的人，即使你教他，他也不记得。所以一切事、一切时、一切处，都表现出这个人有没有智慧。

请法宝应供养

在中国讲究护身佛，戴一个佛像在身边就逢凶化吉，遇难呈祥。你戴著佛像，佛会保护著你，无论哪一位都是。但是你请佛像，必须要出一点功德来发供养心。所以我叫你们，谁请佛像无论钱多少，应该拿出一点来供养三宝。不要说有这佛像，就没有这个佛像也应该供养三宝的。所以，以后你们在道场里头，或者请佛经、或者请书、或者请佛像，无论请什么都应该发一种供养心。不要以为你没有出钱，这就得到好处了，这是得不到好处的！你没有供养心，你也没有功德，所以要发供养心。

住道场应生供养心

你们皈依三宝的人，以后或者到其他道场里，或者到其他庙上去住的时候，不要以为不给钱是一种好处。因为你是在家人，到无论哪一个道场，属于佛教的，都应该发一种供养心，要供养三宝，不要叫三宝来供养你。因为你要是叫三宝来供养你，那你就一生不如一生了。

为什么他就富贵？就因为他供养三宝，才能有福。为什么那一些人穷？就因为他不供养三宝，所以他一生比一生穷。凡是皈依我的皈依弟子，无论以后到任何的道场去，就应该生一种供养心。

供养法师不可有分别心

为什么在家人要供养出家人，护出家人的法？因为出家人专心修道，没有世俗人那样多的妄想，那样多的烦恼、嫉妒。如果能这样，才值得在家人的恭敬和供养，受之无愧。如果不认真修行，甚至不如在家人的虔诚，那就没有受人恭敬和供养的资格，这一点要深深觉悟，不可鱼目混珠，在佛教里面混饭吃。

在家人供养出家人的时候，也不可有分别心，不可有选择心，这位法师有修行，我要供养他；那位法师没道行，我不供养他，不要有这种不正当的心理。无论在什么地方，都应该供养三宝，不要挑三宝的错，吹毛求疵；若是专找三宝的毛病，那是贡高我慢作怪，根本谈不上护持三宝。

勿别请僧人应供

《楞严经》里有一段叙述阿难尊者受别请而遇上摩登伽女，她以〈先梵天咒〉把他摄到淫室里之后，佛说〈楞严咒〉令文殊师利菩萨用这个咒把阿难陀救回来。阿难尊者因为以前受别请而发生这种危险，所以从此之后，他就再也不受别请了。怎么叫别请呢？就是，在这一帮僧人之中，单独地到外边，受某一个护法、居士请去供养；单独去应供，这就叫受别请。在佛的制度里，比丘不能受别请的。譬如，这儿有十个比丘，其中有一个人，有人欢喜他，对他很有缘，单单请他一个人去吃饭，应供，这不可以去的！必须要十个比丘都一起去，才可以；单单一个人不可以去的。那么阿难尊者因为以前受别请之后，知道是错误了，以后永远再也不受别请，这也是阿难尊者一

种不可思议的境界。

莫专门供养一位出家人

好像台湾兴起来供养，这要有一个法师啊，大家争著来供养、供养……，供养到还俗了，跟著下地狱去了！尤其专门供养一个年轻的出家人，年轻出家人也没见过那么多钱，他看钱一多了，就还俗了，他还俗原因都是你去供养他！你不要供养他，他不敢还俗的，所以这不是供养三宝，也不懂怎么样供养三宝。就以为这个人，大家都说他好啊，或者相貌长得美丽一点，这一些个邪知邪见的居士都疯狂地来供养他。你看疯狂地来供养、供养，供养一起下地狱！你看看，众生都有灵性，都容易度；唯独人是一种冥顽不灵的，你怎么叫他学好，他单不学好；叫他不要学坏，他单要学坏。你大家讲良心话，这年轻法师，这一班青年的女孩去供养，都是不存好意的，就在那儿互相造罪业，争著想下地狱了。我知道我讲话很多人不愿意听，不愿意听我愿意讲呢，这没法子！

供养出家人，切记莫生贪心

居士们供养出家人，切记莫生贪心。好像你去护持一个法师，我去护持一个法师，令出家人分开，不能同住修行，这就是破坏僧团。居士们彼此竞争，单独供养一个出家人，把那个出家人弄得迷迷糊糊，一个人住在小精舍里，无所事事，到头来你有什么功德？

我说的是真话，出家人应该共同住在大丛林，互相用功办道，互相警惕策勉。单独住在小精舍里，愿意不用功，没有人管；愿意吃好东西，没有人管；愿意吃一点肉，喝点酒，都没有问题。居士们以为这是功德，其实是帮助那个出家人下地狱哩，你的功德跑到那儿去！我说的话都是大家不喜欢听的。

你们应该知道：要供养三宝，应该拥护大道场，应该护持真正修行的地方；不是你佔著一个出家人，我霸著一个出家人，这种事并不如法。我说这番话，很多出家人一定很讨厌。为什么呢？因为他不自在了。在大丛林里，睡觉也不能随便睡，又不能随便吃东西，不能开斋破戒。单独一个人就可以

为所欲为。当然，也有些人单独修行，是真正用功的，但目前来讲，这是少之又少的。

为什么居士要单独供养一个出家人？他以为有特别功德，没想到这是破坏和合僧。僧是和合众，就是大家要住在一起修行。你一个人住，怎堪称和合众，跟谁和合？老跟在家人和合，就变成在家人了。我的话是苦口婆心，所谓「忠言逆耳利于行，良药苦口利于病」。法师不应该是「私家」的，应该是「公家」的。所以金山圣寺、万佛圣城等道场，常常住很多人，大家彼此勉励，劝善规过，不是竞争人我。

为什么要赞己毁人？因为贪图供养。所以〈劝发菩提心文〉里说：「举目滔滔，天下皆是，不知佛是何人，法是何义，僧是何名？」要四位出家人以上和合相处，方称为「僧」，是和谐共住，无争无执，单独一个出家人不能称为「僧」。

现在更流行另一种弊病：很多人不单不知道三宝是什么，有些居士还要设立四宝。不是居士们供养三宝，而是要三宝来供养居士。恐怕不久又会发明五宝、六宝、七宝，你看！这不是末法的现象是什么？ 法界佛教总会 / DRBA·BTTS·DRBU | 上一页· 目录· 下一页 |

居士基本守则

四、受持五戒

要有正知正见

学佛的人主要是要有正知正见，所谓正知正见是什么呢？就是要作佛教一个真正的弟子。佛的弟子第一步走的路，就是要把人格作好了，一定要守这个五戒：不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。这是佛教最基本的条件，那么要实实在在来作，我们要勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，因为这贪瞋痴三毒啊！把我们从无量劫以来就支配得颠颠倒倒，贪而无厌，脾气很大发瞋恨心。

佛教徒须守根本戒律—五戒

五戒，是佛教徒最根本要守的戒律－－就是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。

「不杀生」，你常常不杀生，就得长寿报，寿命会长。为什么有的人寿命长？有的人寿命短？寿命长的人，因持不杀戒，得长寿报；寿命短的人，因他欢喜杀生，就得短命的果报。

为什么要持不偷盗戒？因为偷是损坏人的财产福命。什么是偷盗？是偷偷地把别人的财产物质偷走了。你尽偷盗别人的东西，你得到什么果报呢？将来你就受财产不长久的果报。好像你本来很有钱，突然间被强盗抢去了。

淫、妄、酒，也都是这样子。就好像你不守淫戒，去姦淫别人的妇女，将来你自己的妻女也被人玩弄，这都是一种果报。

「妄语」，你要是不骗人，就不会被人骗。说：「我这一生没有骗人，为什么很多人来骗我呢？」我方才不是说过：这种果报不是一生的事情，是有过去、现在、未来，果报是通三世的。你今生没有骗过人，你可知道你前生你骗过多少人吗？「我不知道！」你不知道，那有人骗过你，这是应该的。

本来不想说大话，但是总是不假思索就打妄语。这个打妄语很快，不用思索，不用想一想要打什么妄语。譬如有人问你：「偷东西没有？你偷了没有？」就是偷了，你也会说「我没有偷」，不用想就说没有偷。一个「偷」犯了一个戒，「打妄语」又犯了一个戒。

「饮酒」，酒喝多了就会乱性，人就颠倒，所作的事也颠倒，所以佛教里戒酒。

这五戒说起来是有很多道理。主要的是我们手不去杀生，心里也不生杀念，这才是真正持「杀戒」。盗也是如此，手不去盗，心也不生盗念。「盗」，不论大小，凡是没有人许可你，你自己偷偷用了其他人的东西，这都叫犯盗戒。

不吃肉，就是帮助世界

杀生，包括自己杀，或者叫他人杀，或者见作随喜，都包括在内了。我们人杀生是世界战争的一个开始，所以说「千百年来碗里羹，冤深似海恨难平；欲知世上刀兵劫，试听屠门夜半声」。

千百年以来，我们这一碗肉汤，羹就是羹汤，或者是牛肉的汤，或者是羊肉的汤，或者是猪肉的汤，或者是马肉、驴肉、猫肉、狗肉等种种肉的汤。千百年以来，人吃许多众生肉的汤，这叫「千百年来碗里羹」。

「冤深似海恨难平」：这里边的冤气好像海一样，你杀我，我杀你，互相杀杀不已，不能停止。也就和看电影是一样的道理，你杀我，我就杀你。你杀我，吃我的肉；我若杀你的时候，又吃你的肉，互相来吃肉。你吃我的肉时，我觉得很痛苦，而你觉得很快乐；等我吃你的肉时，你又觉得很痛苦，但我觉得很快乐。这个世间就是这么果报循环，循环不已。这个冤，就是怨仇，就像海那么深的仇恨，所以不容易把它平下来，总是有一个深深的坑在那儿，深深地不平，所以恨难平。

「欲知世上刀兵劫」：世界上各国作战杀人，你杀我、我杀你，这个国家用军队去和那个国家作战，放枪、放砲，杀了很多人，这叫刀兵劫。你如果想要知道世上在战争里死去的人的因缘，为什么有刀兵这个劫数？

「试听屠门夜半声」：你应该听一听杀猪那个地方、杀牛那个地方、杀羊那个地方，那儿半夜是什么声音！半夜时，猪也哭、牛也哭、羊也哭。牠们在那儿哭，说：「啊，你就要来杀我了，我将来一定也要杀你的！」这互相杀，杀杀不已，杀来杀去。

所以我们无论哪一位，要是能不吃肉，这就是帮助世界，令世界没有战争；你若吃肉，就会造成世界大战争，那时就会死很多人。我们大家都应该瞭解这种的情形，所以要是想世界上没有战争，就是不吃众生肉。我们能维持这个身体生存就可以了，不需要胖得太厉害，也不需要叫它吃得太好了。既然这样，我们不要贪口腹，而杀一切众生的生命。

不喝酒、抽烟、吸毒

戒律上说不可以喝酒，有的人就抽烟，这也是不可以的。虽然戒律上没有说抽烟犯戒，不可以抽烟，但是这个酒就包括烟在内了。有的人喝酒抽烟，这个烟的味道，诸佛菩萨不愿意闻它。这一个清净道场，一有了抽烟的在道场里头，那菩萨就跑得远远地。为什么？他不愿意闻这股味道！我们人不觉得抽烟不好，但我知道抽烟的厉害，令圣人远离，邪魔亲近。

这邪魔外道，好像黄鼠狼、狐狸精、蛇精，其他种种的精类，牠都愿意闻这个烟的味道。人无论抽旱烟、抽洋烟，或者抽大烟—抽大烟就是吸鸦片烟；吸鸦片烟就有鸦片烟鬼跟著，你到时候犯瘾了；不是你犯瘾，而是这个鬼来使令你犯瘾。你犯瘾了忍不住又要抽鸦片烟。你抽一口烟，把这烟吐出去了，那个鬼就在那儿又把这个烟吸去了，他来学吸鸦片烟。所以到时候他犯瘾了，就令这个人也受不了啦，所以这都互相为表里的，互相利用的。

那个鬼就利用人来抽烟，他也得到烟的滋味；因为这个一抽了鸦片烟，就有烟瘾，到时候就犯瘾。所以人家说，这个抽烟的人一犯瘾，打哈欠，流眼泪。打哈欠泪涟涟，晴天还好受，就怕阴天；一阴天，这个鬼更盛行了，就令你的瘾犯得快一点，犯得厉害一点。

这抽鸦片烟就有鸦片烟鬼，抽旱烟就有旱烟鬼，抽洋烟有洋烟鬼。你人看不见，不知道这个厉害；看得见鬼的人哪，知道这个抽烟，是很不吉祥的。所以学佛的人，最好是不抽烟，不喝酒。

「不吸毒」，这个吸毒也包括在酒里头了。它是一种麻醉性的，令你人到时候不抽就觉得很难过，犯瘾了，你不知道。所以出家人更不应该抽烟，可是有一些个狡辩的人，说是酒在佛的戒律所不许可的，这个烟，没有关係，佛没说戒烟。这是自己给自己作辩护律师，讲这些个歪理。那么神父牧师，他们有的又抽烟，有的又喝酒，这可以说是鬼神常常围绕他们左右。

还有这些个外道，外道讲一些个见神见鬼啦，那个跳童（乩童）啊，那些个古灵精怪的那些个东西，令一些个无知的迷人，喔！就趋之若鹜，信得不得了，要和妖魔鬼怪作为眷属去，他自己还不觉得。信佛的人将来是成佛，信妖魔鬼怪的人将来是成妖魔鬼怪，我们人，所以一举一动要特别小心。

受持五戒的重要性

要是能持五戒十善，就能升到天上。「五戒」—杀、盗、淫、妄、酒。

不杀生是慈悲，不偷盗是义气，不邪淫是正人君子，不妄语是忠信的人，不饮酒是不乱来的人。杀生将来是宿殃短命报，偷盗将来是贫穷苦楚报，邪淫将来是雀鸽鸳鸯报—小鸟好高骛远，贪邪淫就作了小鸟。

我时时跟你们讲，你们却不太注意。我也不怕麻烦，对你们再讲一遍。说什么呢？人不要杀生。因为一切众生在无量劫以来，和我是亲戚，或是朋友，或是父母祖先也不一定的。我们要是杀生的话，前生父母造了罪业，今生托生作牛作猪，我们杀了他们，等于间接杀了我们的父母是一样的。

再说偷盗，「己所不欲，勿施于人」，自己不愿意的事，不要加在别人身上；自己不欢喜的事，不要叫别人作。「不偷盗」，因为我们不愿别人偷我们的东西，我们首先就不要偷别人的东西或财物。

至于邪淫，在因果律上，凡是犯邪淫的罪，受的惩罚是很重。尤其夫妇不应该马马虎虎、随随便便离婚，因为你结婚又离婚，在因果律上，人死后身体要分成两份。因为你有两边的关係，所以用锯子从头顶锯到脚底，你结婚几次就要分开多少份。一个女人和一百个男人结婚，就分成一百份；一个男人与一百个女人结婚，也要分成一百份。一百个女人，一人分一块，分得零零碎碎。

分开有什么不好呢？分了再想把灵性聚集在一起，就很不容易了，这个机会是很不容易得到；得不到这个机会就永远性化灵残，与草木同朽，变成无情的植物。因为你的本性分开了，不够作众生；就是作众生，你一个身体要作八万四千那么多蚊虫。这个蚊虫又去作蚊虫，总也不知向后转，不会背尘合觉，在轮迴里死了又生，生了又死。

所以「一失人身，万劫不复」，我们把人的身体失去了，在几万个大劫后，也不容易恢复，再得到这个人身。

不要错过受五戒的机会

受五戒、八戒的人，都叫「优婆塞」、「优婆夷」，受过菩萨戒，就叫「菩萨」。本来只有出家人受菩萨戒，但因菩萨是自利利人的，所以在家人也可以受菩萨戒。

在佛教，受戒是很要紧的，想受戒的人，不要错过机会。

你受一戒也可以，受两戒也可以，受三戒也可以，受四戒、五戒也可以，受八戒也可以；但是不能受十戒。在家人不能受十戒，十戒是沙弥戒；可以受菩萨戒，十重四十八轻戒。

受一戒叫「少分戒」，受两戒叫「半分戒」，受三戒叫「多分戒」，受五戒叫「全分戒」。譬如你不能不杀生，不能戒杀戒，你可以受不偷盗的戒。你欢喜饮酒，好像我有个酒徒弟，不愿受「酒」戒，你不受酒戒可以受其他的戒。「我喜欢讲大话，这个『妄语戒』我不能受。」你可以受其他四戒。「我不能受杀戒，有时候蚂蚁小蚊虫，在无意中我会伤了牠们的生命。如果受戒再犯戒，那更有罪了。」那你可以不受杀生戒，这随你自己的意思。受一戒、两戒、三戒、五戒都可以，不要错过这个机会！

必须向出家人求戒

持戒就是「诸恶不作，众善奉行」。戒有多少种呢？有很多种。有五戒—凡是皈依三宝的人，想往前再进步就要受五戒。受五戒后，再往前进步就是受八戒。受八戒后，再受十戒，那就是沙弥（尼）了。

在家人想求戒，一定要向出家人求。传戒就是给你戒体，这个给你戒体的人，一定要是比丘。

不受戒是真「自由」吗？

有邪知邪见的人说：「不要受戒。你受戒作什么？何必弄个『戒』来管著你？不受戒多自由呢！你何必要受戒呀！」你以为不受戒是自由，却很容易堕地狱了。那真是「自由」，很容易就跑到地狱去了。

你若受戒，有戒来支持你，有戒相、戒法、戒体支持你，就不容易堕地狱；就是堕地狱也很快就出来了。你要是听其自由不受戒，以后堕落地狱里，什么时候才能出来，那是没有人能担保的。你要是受过戒，堕地狱的时间

，由很长的时间可以缩短。好像你犯了很大的法，被警察捉住，因为你给总统作护卫、茶房，总统就写字条叫人把你放出来，你很快就出来了。若是没有这种关係，很久的时间也不能放出来，不知要拖延多久，这是同一个道理。你有「戒」来保护你，它可以把你受很长罪的时间，缩为很短的时间。所以不要自作聪明，说不受戒是好的。

你们受戒，这是好的，早告诉你们，「众生受佛戒，即入诸佛位」，众生受了佛戒，就是入了佛位；所以不要毁佛禁戒，不要毁谤佛的戒律。

有的人觉得学佛法越学越不方便，越学越不自由。不学佛法，那个不自由是在后边，而这个不自由是在现在。所以现在学佛法，这是善根增长的时候；你不学佛法，业障就增长，业障增长，那个不自由是永远的不自由。

什么是净戒?

各位要注意这个「净」字。净，是什么意思呢？就是不染污，就是清净，丝毫的染污也没有，这种净就是一念不生谓之净，净念。

你单在外边持戒，说：「我不杀生。」你心里常常不满意人，或者发人的脾气，这都犯杀戒了。

偷盗，你不必真正去偷去，就心里面羡慕人家的财物或者技能，妒忌人，这都犯了盗戒了。

邪淫，你心里尽打异性的妄想，这都叫犯了淫，都是不净了。

净戒，就要干干净净的，一点染污念也没有了，这才是净戒。 法界佛教总会 / DRBA·BTTS·DRBU | 上一页· 目录· 下一页|