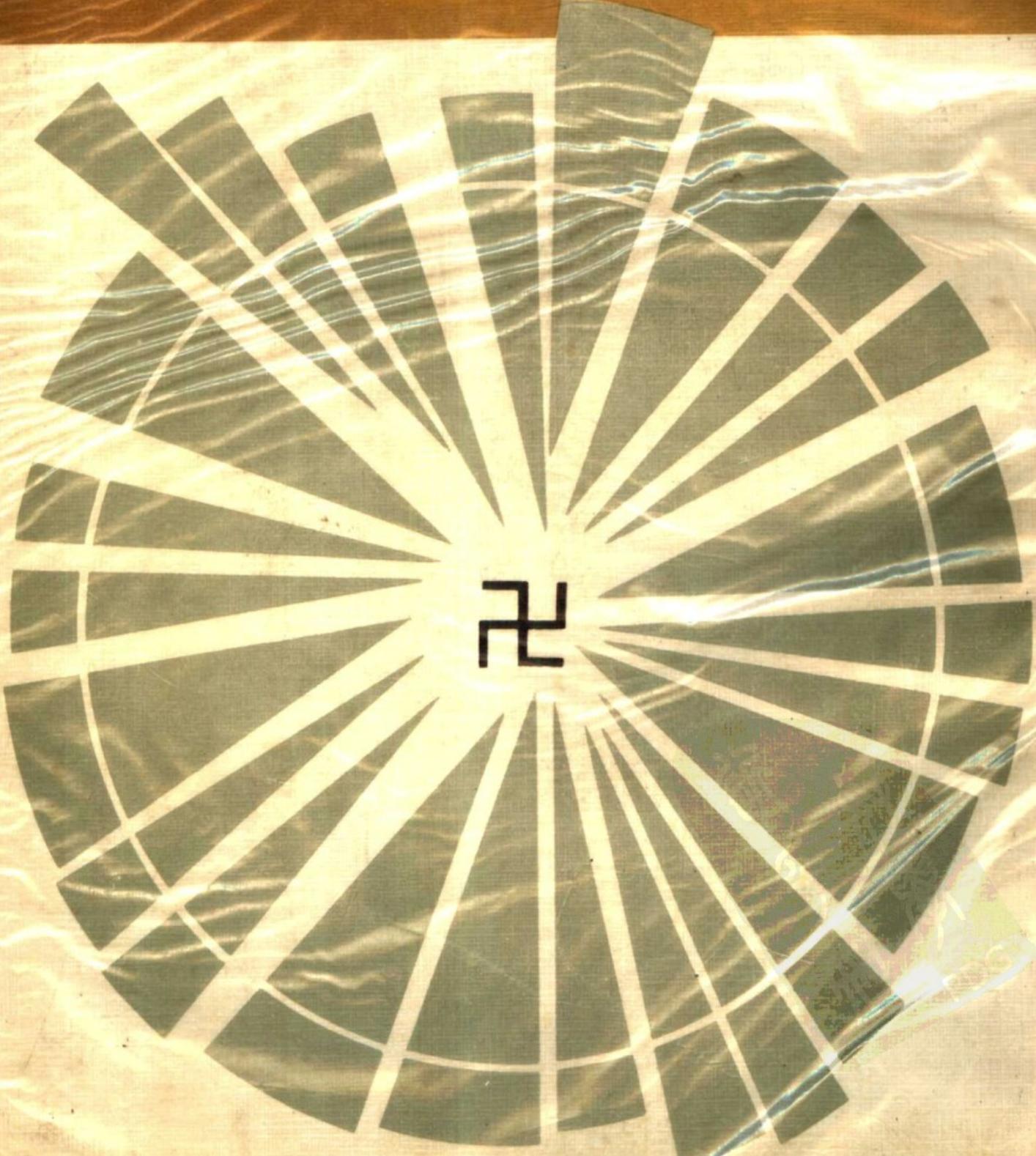

戒律學綱要

釋聖嚴著

法

戒律學綱要

□ 釋聖嚴著

□ 東初智慧海 4

戒律學綱要

目錄

第一篇 緒論

第一章 受戒學戒與持戒

第一節 受戒	一
第二節 學戒	一
第三節 持戒	三
第四節 以戒爲師	五

第二章 戒律的傳承與弘揚

第一節 為什麼要有戒律	九
-------------	---

第二節 戒律的傳流	一一
第三節 律部傳來中國的歷史	一五
第四節 戒律在中國的弘揚	一六
第五節 弘揚戒律的困難	二二
第六節 培養學律的風氣	一五

第二篇 信佛學佛的開始（歸依三寶）

第一章 三寶及歸依

第一節 為何要歸依三寶	二七
第二節 什麼是歸依三寶	三〇

第二章 歸依三寶的方法與利益

第一節 如何歸依三寶	三八
第二節 歸依三寶的好處	四四

第三篇 人間天上的護照（五戒十善）

第一章 五戒及其內容

第一節 什麼是五戒………	四九
第二節 五戒的內容………	五四
第三節 殺生戒………	五七
第四節 偷盜戒………	六一
第五節 邪淫戒………	六四
第六節 妄語戒………	六八
第七節 飲酒戒………	七一
第八節 五戒配三業十善………	七三

第二章 求受五戒的方法及其功德

第一節 如何納受五戒………	七八
第二節 受持五戒的功德………	八七

第四篇 了生脫死的門徑（八關戒齋）

第一章 八關戒齋及其內容

第一節 緒 說	九一
第二節 什麼是八關戒齋	九二
第三節 為何要受八關戒齋	九四
第四節 八關戒齋的內容	九六

第二章 六齋日及其戒齋清淨

第一節 什麼是六齋日	一〇五
第二節 怎樣算是戒齋清淨	一〇七

第三章 八關戒齋的條件與受法

第一節 唯有人類可受戒	一一二
第二節 犯五逆破淨戒者不得戒	一一三

第三節	受持的時限	一一二
第四節	求受的方式	一一四
第五節	齋日的準備	一一五
第六節	如何納受戒體	一一六
第四章	受了八關戒齋以後	

第一節	捨戒	一三一
第二節	稱呼	一三二
第三節	功德	一三三
第四節	普勸受持八關戒齋	一三三

第五篇 解脫之道的基礎（沙彌十戒與式叉六法）

第一章 出家與出家的目的

第一節	何謂出家	一二五
第二節	出家的性質與作用	一二七

第三節 出家的目的……………一二九

第二章 沙彌戒與沙彌的類別

第一節 何謂沙彌沙彌尼……………一三一

第二節 沙彌十戒的內容……………一三三

第三節 沙彌的等位與類別……………一三七

第三章 沙彌投師與沙彌出家

第一節 何人能作沙彌之師……………一三九

第二節 剃度沙彌的規矩……………一四二

第三節 沙彌出家的儀式……………一四四

第四章 沙彌受戒及其持犯威儀

第一節 受戒的次第……………一四八

第二節 沙彌十戒的受戒儀式……………一四九

第三節 沙彌戒的範圍與持犯……………一五五

第四節 沙彌及沙彌尼的威儀	一五七
---------------	-----

第五章 式叉摩尼的種種

第一節 什麼叫做式叉摩尼	一六二
第二節 式叉摩尼的年齡	一六四
第三節 什麼是式叉摩尼法	一六五
第四節 悔罪法	一六九

第六篇 通向涅槃的橋樑（比丘比丘尼戒綱要）

緒說

第一章 比丘及比丘尼的起源

第一節 什麼叫做比丘比丘尼	一七三
第二節 比丘比丘尼的出現	一七四
第三節 中國最早的比丘與比丘尼	一七六

第二章 僧尼戒律的由來及種類

第一節 戒律的由來 一七八

第二節 比丘及比丘尼的身分是怎麼完成的 一八一

第三章 比丘比丘尼戒的內容及其同異

第一節 止持與作持 一八七

第二節 比丘戒有多少 一八八

第三節 比丘戒與比丘尼戒的同異 一九三

第四章 比丘及比丘尼的重要戒

第一節 那些是重要戒 二〇〇

第二節 四棄法 二〇一

第三節 十三僧殘法 二〇四

第四節 摩觸異性戒 二〇五

第五節 羜語戒 二一〇

第六節 作媒戒	二二一
第七節 二不定法	二二四
第五章 獄磨法與懺悔法	

第一節 什麼是羯磨法	二一六
第二節 獄磨法有幾種	二一七
第三節 懺悔法	二三〇

第七篇 三世諸佛的搖籃（菩薩戒綱要）

第一章 菩薩的層次與境界

第一節 何謂菩薩	二二九
第二節 菩薩的階位	二三〇
第三節 五十二等的菩薩層次	二三三
第四節 階位層次的表解	二三八
第五節 菩薩行當如何	二四三

第二章 菩薩戒的內容與分別

第一節 何謂菩薩戒………	二四五
第二節 菩薩戒的內容………	二四六
第三節 菩薩戒的種類………	二四八
第四節 菩薩戒的由來………	二五二

第三章 菩薩戒的重戒與輕戒

第一節 何謂重戒與輕戒………	二五六
第二節 重戒的內容………	二五七
第三節 輕戒的內容………	二六四

第四章 菩薩戒的授受與條件

第一節 最早的菩薩戒法………	二七一
第二節 求受菩薩戒的條件………	二七四
第三節 菩薩戒的師資問題………	二八一

第五章 菩薩戒的秉受方法

第一節 秉受菩薩戒的種類	二八六
第二節 自誓受戒法	二八九
第三節 依師受戒法	二九二

第六章 受了菩薩戒之後

第一節 菩薩戒的持犯與得失	三〇一
第二節 菩薩的悔過法	三〇四
第三節 菩薩的說戒布薩	三〇六

第一章 受戒學戒與持戒

第一節 受 戒

華嚴經說：「戒爲無上菩提本」。因此，佛教的根本精神，即在於戒律的尊嚴，即在於佛教弟子們對於戒律的尊重與遵守；所以，凡爲佛子，不論在家，或者出家，一進佛門的第一件大事，便是受戒。否則，即使自稱信佛學佛，也是不爲佛教之所承認的。換句話說，那是一個門外漢。

佛教的戒律，因爲佛子身分的不同以及等級的差別，所以也分有如下的各種名稱：

- 一、在家戒，共有四種：
 - 一、三歸戒。
 - 二、五戒。
 - 三、八關戒齋。
 - 四、菩薩戒。
- 乙、出家戒，共有五種：
 - 一、沙彌及沙彌尼戒。

二、式叉摩尼戒。

三、比丘尼戒。

四、比丘戒。

五、菩薩戒。

在這裏，有三點要說明的。

有人以為，三歸不是戒，五戒以上才是戒。其實，三歸也是戒，因為戒是禁止的意思，三歸之後，也有三種禁止：

第一、歸依佛，盡形壽不歸依天魔外道。

第二、歸依法，盡形壽不歸依外道邪說。

第三、歸依僧，盡形壽不歸依外道徒衆。

所以，歸依三寶的本身，就含有一種戒的特質了。

其次，在家人的八關戒齋，即是出家沙彌及沙彌尼所受十戒的上來九戒。由此關口通向出家之道，關閉死生之門，所以稱爲八關。另加中後不食，稱之爲齋，合起來，便是八關戒齋。

再說，菩薩戒，在中國的近世，通行梵網戒本，此一戒本，可以通於四聖六凡（地獄道不能受戒，但也有人以為或可受戒）的一切衆生，所以也不分在家的或出家的。近年，臺灣傳受菩薩戒，僧俗分開，出家人受梵網戒，在家人受優婆塞戒經的六重二十八輕戒。其實，這是尚有討論餘地的；因為

，優婆塞戒經中，明明告訴我們，六重二十八輕戒，乃是菩薩戒的根本，並非即是菩薩戒。

照理說，菩薩戒不論在家或出家，都是平等的。

不過，佛法雖講平等，乃是講性體上的平等——立足點上的平等，不是講事相上的平等——沒有老少，沒有尊卑，沒有前後的平等；佛說人皆可以成佛，因爲人皆本具佛性，衆生不是諸佛，因其佛性未顯。故在佛教的戒律上，也是有等級和層次的，從三歸五戒，級級增加，層層上升，以三歸爲基礎，菩薩比丘爲具足，受了三歸戒的人，自然不能達到菩薩比丘戒的戒行，却沒有一個菩薩比丘是不受三歸戒的。以此可知，三歸僅是引導入門的方便，菩薩比丘才是進入佛門的最後身分。三世諸佛在人間成佛，也都現的比丘相，因此，凡是受了三歸戒的人，應該繼續發心，求受五戒，受了五戒的人，應該再進一步，求受菩薩戒，受了在家菩薩戒的人，如果發心出家，自是功德無量，倘若無法擺脫世緣，無法披剃出家者，也該受持八關戒齋，爲生死的牢獄打開一條出離的道路，切不要以爲信了佛，歸依了三寶，就是佛子身分的「所作已辦」了。

第二節 學 戒

受戒，固然不能沒有受戒的儀式，或在師僧之前，發殷重懇切之心而感發戒體，納受戒體，或在佛菩薩形像前，禮拜懺悔，見到好相，如見光見華，見佛菩薩前來摩頂，而得受戒。但是，受戒者，只是一個佛子身分及其階段層次的開始，絕對不是其身分階段的完成，所以在受戒之後，必須學戒。

四宏誓願的「法門無量誓願學」，是什麼法門呢？無非是學佛所學，行佛所行，以期證佛所證。佛教的戒律，便是教人學佛所學，行佛所行，而至證佛所證的廣大法門。也許有人不解，戒之爲物，是在防非止惡，亦如社會的規約及國家的法律一樣；戒是禁止，禁止佛子不得作惡，但是佛教的戒條有限，最少的祇有三條，最多的比丘尼戒，也只三百四十八條，那裏能够統攝一切法門呢？其實，佛教的戒律，禁止作惡，也禁止不作善。當作要作，稱爲作持，如果當作而不作，便是犯戒；不當作的不可作，稱爲止持，如果不當作而去作，便是犯戒。一般的人，對於佛戒的認識，只知有其消極一面的防非止惡，却未看到尚有積極一面的衆善奉行。故瑜伽菩薩戒本中的四重四十三輕，一共四十七條，除了四條根本戒外，其餘四十三條，竟可以三十二條攝入六度項下，十一條攝入四攝項下；也可以說，六度四攝，統攝了瑜伽菩薩戒本，前四重戒雖未分別攝入，但是輕戒皆由重戒的根本中開出；輕戒是重戒的分支，重戒是輕戒的根本。至於六度四攝，便是大乘菩薩的利他行善之門了；如再推廣，六度涵蓋萬行，萬行則可演化成爲無量法門了。至於瑜伽菩薩戒本，出於瑜伽師地論中。

五戒是佛戒之中最簡單的項目，但也是一切佛戒的根本，故稱五戒爲根本戒。無論是八戒十戒，比丘比丘尼戒，乃至菩薩戒，無有一種戒不是根據五戒引生的，也沒有不將五戒列爲重戒的。所以一切戒中，以五戒最重要，五戒學不好，一切戒都將無從著手，五戒持得清淨，其他的戒，也就容易持了。

看起來，殺、盜、婬、妄、酒的五條戒，是最普通最簡單的事，但要仔細研究了五戒的內容之後