

《常禮舉要》，諸位觀眾，諸位同修，諸位大德，大家好，阿彌陀佛！請放掌。今天非常難得，來到台南永康華藏佛教蓮社跟各位蓮友結緣。蓮社的緣起是在幾年前謝居士發起的，當時他在永康他的工廠樓上設一個佛堂，在那裡流通法寶，讓在永康的同修大家能夠方便請到經典以及共修念佛。之後又到中華二路租了一間道場，這邊場所比較大，但只是小型的道場。這個念佛堂面積大概能夠提供二十個人共修，這是最剛好的，是一個小型的念佛堂。最近家師淨空上人在講經當中時常提起，民國初年淨宗十三祖印光祖師在世的時候提倡小型的道場，小型的道場大概就是二十人的念佛堂。在當時祖師提倡小道場，這個道理也就是在我們現代小型的道場比較好維持，開銷較少，來共修的同修大德，大家發心護持，大家比較沒有負擔，因為開銷少，大家來共修就沒有經濟壓力。管理的人也比较好管理，因為道場小，人也少，事情也較少，比較單純，也好管理。在這個時代，小型的道場特別適合，這是印光祖師當時在世的時候提倡的。現在我們淨空上人在講經當中也不斷提起，淨宗道場像這種小型道場愈多愈好，希望每一個地區都有這種小型道場，能夠方便當地住在附近的同修大家共修，不用跑得很遠。這是印祖提倡的。

今天悟道第一次到永康華藏佛教蓮社的新道場，看這個場所確實也符合印光祖師的標準。今晚來到這裡，同修也希望我能跟大家說幾句話。因為最近這兩年，家師淨空上人的故鄉安徽廬江縣實際禪寺，在民國九十七年的時候，九十七年四月二十五日實際禪寺發起打一百個七，這一百個七是三時繫念的佛七。三時繫念百七目的

就是護國息災，護是保護，國是國家，保護國家，息滅災難，這個因緣發起的。在實際禪寺發起，我在那裡做了四個多月，之後家師又叫我去山東慶雲金山寺。在實際禪寺將三時繫念法事教會給常住法師，在那裡做了四個多月，他們也都學會了，就將百七後面的交給常住法師繼續做。山東金山寺這邊的常住法師，也發心要學習做三時繫念法事，所以家師叫悟道到那裡，一方面繼續做百七，一方面教那邊的出家眾法師們做三時繫念法事，一直到去年就是民國九十九年三月二十五日圓滿。剛才講的應該是民國九十七年，現在已經是民國一百年，農曆還沒過年，再十幾天農曆才過年，但是國曆已經是一月份，已經是過了年。

在這段時間，有二、三年的時間在佛教衛星講經的節目，都是過去錄的又再重覆播放，這二、三年當中都沒有再錄製新的。今晚在台南永康要跟電視機前面的觀眾，以及現場的同修，大家一起學習《常禮舉要》。《常禮舉要》這本書是過去台中蓮社李炳南老居士在世的時候所編的，他老人家也有講解過一遍，這是他對內部學生講的，當時並沒有對外公開。一直到李老居士往生，到最近這幾年，蓮社才將他老人家的講記，有少部分流通到外面，但是數量沒有很多，當時我也得到一本。在去年七月份，香港佛陀教育協會舉辦學習六和敬的大會，我去參加大會也將李老居士的講記帶過去，請家師淨空上人過目。家師看了以後，他說這個東西也可以像講經一樣來複講。複講就是重複的講演。佛教衛星這個節目是以台語講經，我就想到，不如我們利用這個機會，以台語翻譯複講，將李老居士的《常禮舉要》，簡單向大家做一個翻譯複講的報告。如果講得不好，翻譯得不正確，還請前輩多多批評指教。

我們就依照李老居士的講記，這個講記有一部分我們就省略，較淺顯、容易翻譯的我們就將它翻譯複講，提供給大家參考。李老

居士還沒講《常禮舉要》之前，他有一些勉勵的言辭，勉勵的言辭就是鼓勵的話，先跟我們說為什麼他要編《常禮舉要》，為什麼要學習這個禮。所以先跟我們說「先入根本」，還沒有講內容以前先跟我們說，不管學習什麼學問，都要有個根本，這個根本就是基礎，像蓋房子要基礎，打地基，一棵樹要有根、有本。不管學習什麼學問，世間法、出世間法，不能沒有根本，所以要先入根本，先建立根本。李老居士一開頭說，「講一種東西，不是容易的。中國的學問都有根本，就與栽樹栽植物一樣，先有根再談其他，學問沒有根本、飄飄浮浮的道聽塗說。」這個孔聖人說過，道聽塗說。李老居士一開頭告訴我們，說一件事情不是很簡單，譬如我們學講經或是講演，或者講一種學術、學問，不是很簡單。

中國的學問，中國就是指祖先，我們每個人都有祖先，我們的祖先從中國來的。我們在台南，明朝時代鄭成功過來台灣，第一個府城就是在台南，一府二鹿三艋舺，第一個就是在台南，從中國過來的。我們的祖先前後也移民過來，就像現在看到很多華僑移民到國外，台灣也有很多人移民到國外。移民到外國我們的祖先有沒有改變？並沒有改變。譬如台灣人移民到澳洲，現在很多台灣人移民到澳洲，移民到澳洲你的國籍就是澳洲的國籍，能不能說我們不是台灣去的？能不能這樣講法？同樣的意思，我們台灣人的祖先從大陸過來，你能不承認自己的祖先是從大陸來的嗎？這點我們要先認識清楚。這就是什麼？這就是根，你的根從哪裡來的。飲水思源，這是說每一棵樹有它的根、水有它的源頭，我們喝一杯水，不能不想到它的源頭在哪裡，看到一棵樹，不能只看到它的樹叢、樹枝、樹葉，沒想到它的樹根，沒有根怎麼會有這棵樹？所以這是說根本。學問就是要有根本，就像栽樹栽植物一樣，都要有根。先有根才能說其他的，根沒有，沒有基礎，講再多也都是落空。學問如果沒

有根本就飄飄浮浮道聽塗說。什麼叫道聽塗說？道是道路，塗是路途，你在外面的道路、路途上聽別人說的。聽說的，自己也沒有進一步去了解、去判斷、去分析、去認識，聽別人這麼說我們就跟著這麼說，自己根本就不了解，這就叫做道聽塗說。道是道路，塗是路途，我們走在路上聽到的。這個意思是說自己根本就不知道也不懂，只是聽說的，這就不是真實的學問。

我們現代人確實很多都是道聽塗說，舉一個簡單的例子來說，如果聽到一句話，說某某人怎麼樣，有很多人聽片面之詞他就相信了，他就認為是這樣。特別現在的第四台，言論自由，說很多話，講很多言論，這些言論講了就很多人相信，相信的人又去傳、又去講，是不是事實就是這樣，他也不知道。到底事實是不是這樣，沒有人知道。沒有人知道怎麼還一直說？就聽別人說的，別人這麼說，我也跟著說。事實上出入很大，因此第四台愈多，地下電台愈多，社會就愈亂，胡言亂語。亂講就很多人亂聽，他沒有判斷是非善惡、真妄邪正、利害得失的能力，很容易被這些言論迷惑，這都屬於道聽塗說。譬如台灣現在最普遍的，可以說全民都參與政治，走到哪裡都在講政治。你想想看，幾個人讀過政治？幾個人懂政治？但是大家都在說。特別我到南部鄉下遇到一些老同修，都會問我政治。他有過讀政治嗎？沒讀政治，口裡講的都是政治，從哪裡來的？聽第四台講的。

講一句坦白話，現在做大官的人都不一定懂政治。為什麼？做官，政治是什麼？國父說，政治就是管理眾人的事情，做大官的他怎麼會不懂？確實不懂。為什麼不懂？他沒學過、沒去學習，他怎麼會懂？愈治愈亂，愈治愈糟，沒學！都是道聽塗說，這不是真實的學問。所以李老居士在這裡舉個例子說，一條街道還沒走完，聽這個說，聽那個說，他聽別人說又傳出去，他也沒有求證、調查，

他也是聽別人說的，這個問題就很多。一條街還沒走完，這邊聽進來，又從這邊傳出去，這叫做「口耳之學」。口是別人說的，我們的耳朵聽到別人說，自己也沒有真正去了解，這叫做口耳之學，連根都沒有。不要說根，枝葉都不明白，這叫一知半解，連一知半解都談不上，一知半解還知道一點，可能連一知半解都沒有。

「中國學問講究根柢，無論學什麼，念中國書有這麼一句話『通一經則通全經』，一本古人聖賢的典籍要真懂了，其他一些你都懂得。」這是淨空上人時常說的，一經通一切經都通達，所以通一經就通全經。譬如一本薄薄的《阿彌陀經》，《佛說阿彌陀經》如果通了，三藏十二部經也都能通達。如果一部經還未通，其他的經典也是不通，這是中國學問世間法跟佛法都是這個道理。為什麼通一經能通一切經？這到底是什麼道理？因為真理只有一個，宇宙萬事萬物都離不開這個真理。這個真理是什麼？就是我們的自性。不管世間法、出世間法不離自性，離不開自性。自性，任何一樣東西，你學習哪一部經典，到最終的目標都是達到明心見性，見性成佛。明心見性，見性成佛，還有哪部經不通？每部都通！因為所有一切萬事萬法都是自性所生，你通達自性哪有一樣不通！樣樣都通，佛法、世間法沒有一樣不通。這是說讀書讀經典、學佛學世間聖賢之法，同樣一個道理。

就是世間法，農、工、商、法、醫也是如此。以前不管哪一行，你問台灣一些老人，木匠、鐵匠，無論做什麼，他剛學的時候都吃了不少的苦頭，不管學習哪一方面的技術。古時候學一項技術，當學徒三年四個月，每一樣功夫，每一樣技術，都要從基礎，要打基礎。沒有打基礎，根就紮不住，就是根基、基礎打不穩。我們蓋房子也是一樣，基礎沒打穩，房子蓋好就很危險。你學一項功夫如果沒有根基，基礎不好，老師就不讓他出師，不是三年四個月時間

到就出師了，不是如此。要看你是不是真正把基礎打好了，如果打不好，三年四個月到，甚至三十年，如果沒有根基，老師也不會讓你出師。為什麼？出去怕出糗。出糗，人家會問這個學生是誰教的？先罵老師。這個孩子去外面做壞事，這是誰的小孩？先罵父母。所以老師跟父母都不好當，既然當了就要盡十二分的力量。像在學校沒禮貌，大家都先罵老師，這是以前。以前的原則不會變，即使有變，變是變通，原則還是不變。所以這一點孔聖人在書上有講，「百變不能離乎中」，中是宗旨，不管你怎麼變，宗旨是不變的，永遠不變。

譬如佛法說萬法皆假、皆空，萬事萬法都是假的、都是空的，但是假、空之中有個真的，無常當中有個常。什麼是常？我們的本性、自性不生不滅，這個本來就存在，它不生，當然就不滅，這是常，這是真的。這是佛家的講法。道家老子也說，「天不變、道也不變」，說的都一樣，所以聖賢主張都一樣。可是現在變了，竟然還有殺父母的，這大家都知道，其實是教育界的缺失，教育失敗。說教育失敗還比較好聽，實際上是沒有教育。現在學校那麼多，怎麼會沒有教育？中國祖先說的教育，跟現在學校教的內容意思不一樣。教育教什麼？教倫理道德，倫理就是倫常，教我們認識人與人的關係，道德就是道德觀念。因果，這是教育，像道家《太上感應篇》是教育，因果教育。《佛說十善業道經》是大乘佛法基礎的教育，不管大乘、小乘、人天法，這是基礎教育。現在家師淨空上人常常講起，全世界從幼稚園到博士班，都沒有倫理道德因果的教育，這些都沒有，這是現在沒有這些教育。

李老居士這裡又講到，「有一本書竟然這麼說：母親把孩子生下來就如同豆子離開豆莢，與那個豆莢毫無關係。我也不必提出什麼書來。」我們吃的豆子，像吃毛豆有個豆殼裡面的豆子，說母親

生孩子生出來，就像從豆殼裡把豆子拿出來，豆子跟豆殼就沒有關係了，意思是如此。李老居士說，他也不說是哪一本書，你看都是現在的書，現代人寫的。他說「畜生沒上過學，這種沒天理的事，畜生還做不出來」，連畜生都不會做這種事情，但是現在的人竟然這麼說。李老居士說，我們學佛又學儒家，有人會問，為什麼我們學佛還要學儒家？儒家鋪了底子，然後才能夠學佛。這個話我在《印光大師文鈔》看過，這個話是印光大師說的。他說沒有真儒就沒有真佛，因為學儒家就是學做人，學好了，學佛才會成就，才有真正的佛門高僧大德，才能作佛。意思是作佛也要從做人打根柢，人都做不好，怎麼作佛？所以要學儒家。

可是現在要打倒孔老二，這是大陸上民國初年五四運動，一直到大陸文化大革命，要打倒孔家店，打倒孔老二，沒有儒家。沒有儒家中國文化也沒有了，台灣雖然形式上有，實際上也沒有。像台灣還有孔廟，現在大陸也漸漸恢復。台灣的孔廟，聽說台南也有一間孔廟，我還沒去過，我只去過開元寺，開元寺是鄭成功為他母親蓋的，明朝到現在，這是歷史的見證。高雄孔廟我去過，外面都在賣東西，賣吃的，孔子廟裡面也沒有供奉孔門七十二賢的牌位，都掛一些什麼？都掛一些裸女的畫像，排了一排，我看到這些。後來我跟蔡老師說：高雄的孔廟怎麼掛這些？蔡老師說：怎麼會這樣？這真的很不適合。那些掛在美術館還可以，掛在孔廟，性質就不符了。你說現在政治人物當官的，在當什麼官？這樣你就知道了。性質不同，藝術的東西要放在美術館，怎麼會放在孔廟？我沒讀書的人看了都知道，這就是沒有儒，雖然有孔廟，內容都沒有了。有人在那裡講《弟子規》嗎？所以我跟岡山阿桃說，我說乾脆我們去向高雄市政府借，讓我們教《弟子規》這才適合，教這個才有營養，才能夠救這個社會、救這個國家、救這個世界；說那些有的沒的是

造惡業、造口業。這就是沒有中國文化，學佛就沒有根柢。所以我是很想如果有多的時間到南部跟鄉親用台語溝通，不然都被那些人亂講，騙這些善良的老百姓，看了實在是於心不忍。這麼好的媒體，這麼好的工具，竟然用在造惡業，不好好的做教育，教這些人民。這罪業很重。

下面又說，「學儒學佛約之於禮」。諸位看佛門祖師大德註解的佛經，我們就可以知道他們對中國六經以及歷史都很熟悉。李老居士說，以前他覺得自己已經不錯了，但是看到這些祖師大德的註解，每一條都比不上人家，以前的和尚真正不愧是和尚。和尚就是老師，和尚是印度話，但是現在的人不知道，講到和尚就是在殯儀館給人誦經的，為死人送行的，現在社會大眾對和尚的名詞，對出家人的形象產生很大的誤會，在古代出家人（和尚）在社會上有很崇高的地位。以前是讀了中國文化才學佛，現在學佛沒有辦法了，先學佛才學中國文化。其實中國文化就是我們祖先的文化，現在台灣不是很流行講本土嗎？沒有祖先本土從哪裡來？本土我看看。祖先傳下來才會有本土，離開祖先，不要祖先，本土也沒有了。這是我們為什麼要學中國文化。為什麼在南部地區我要這樣說明？因為我常常遇到南部的善良老百姓，聽到「中國」兩個字，他們就很反感。其實中國是我們的祖先，你們不要把政黨跟政治混在一起，你怎麼可以不認同一個政黨就否定我們的祖先？怎麼可以如此？那就大錯特錯了。祖先是祖先，政權是政權，兩回事，不能混為一談。但是現在都混在一起，大陸跟台灣都一樣，都混在一起，這就很悲哀了，祖先在九泉之下真的會流眼淚。

所以我們現在講到中國文化就是我們祖先留下來的文化，這個文化能夠幫助我們學佛。所以我們又學《論語》，李老師有辦學《論語》，這是四書裡面其中一部是《論語》。我們這一集的時間到

了，下面還有一段，我們下一集再繼續跟大家學習。謝謝大家收看，阿彌陀佛。