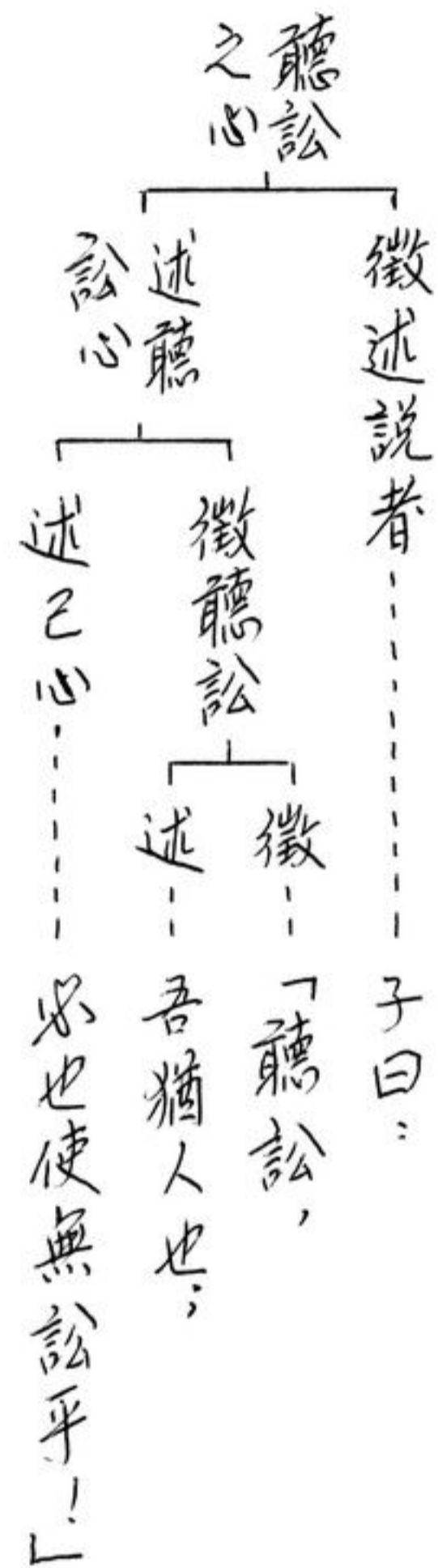

○顏淵第十二·13(聽訟之心)參攷資料

〔脈絡〕

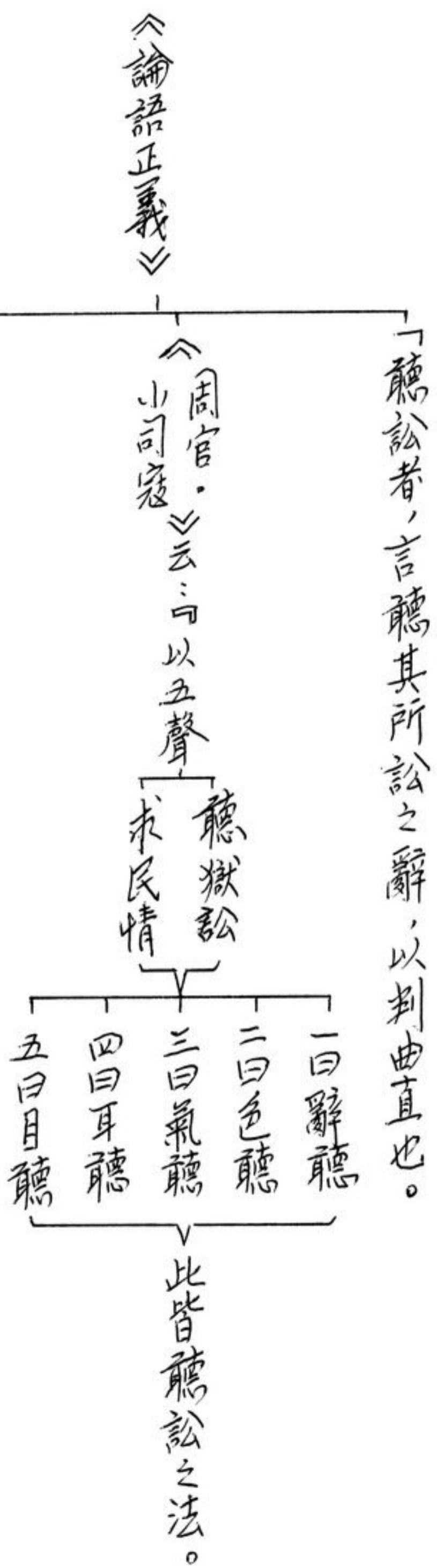
子曰：「聽訟，吾猶人也。必也使無訟乎！」

〔科判〕

〔表注〕

訟——《形音義》
「爭曲直於官有司之稱。」
「言相爭不定也。」

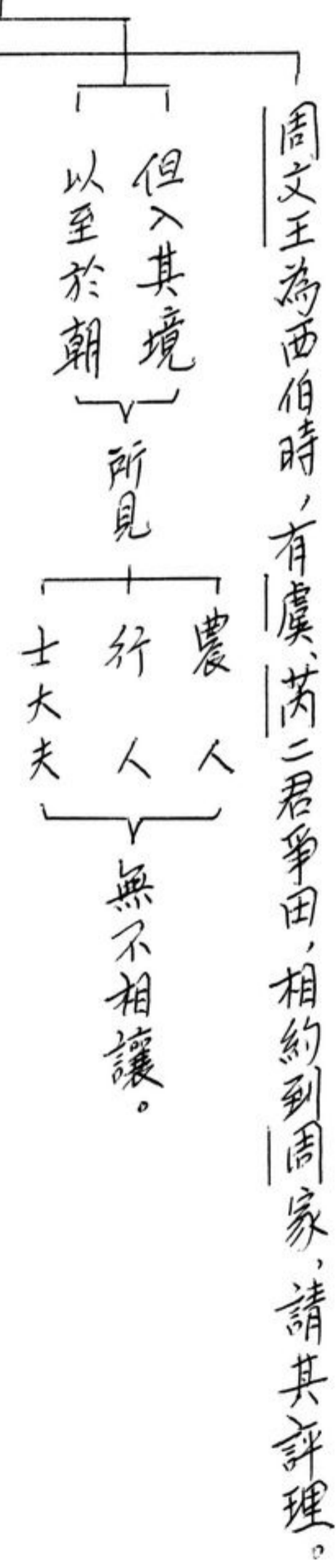

孔子聽訟，與別人無異。即聽取雙方所訟之辭，判定誰曲誰直，但不同的是使人無訟。

使人無訟，即是以德化人。

如《為政篇》說：「道之以德，齊之以禮。」

《講要》

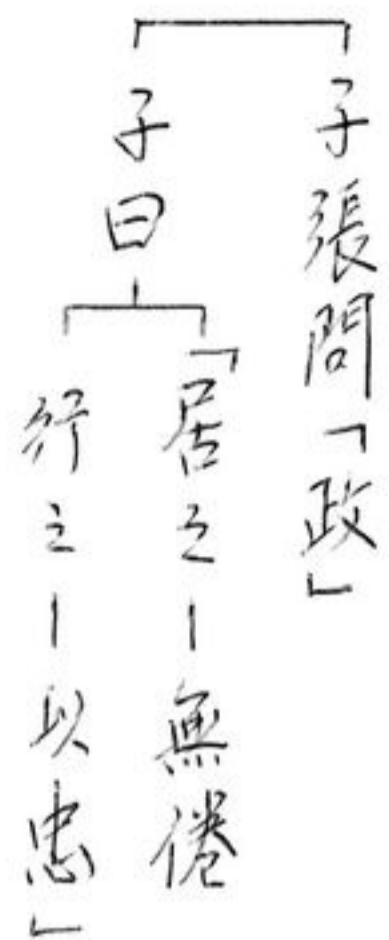
這是以德化人，使其無訟的史證。

〔旨趣〕有德能令人無訟，教化能使人有德，故齊家治國之本在教化。

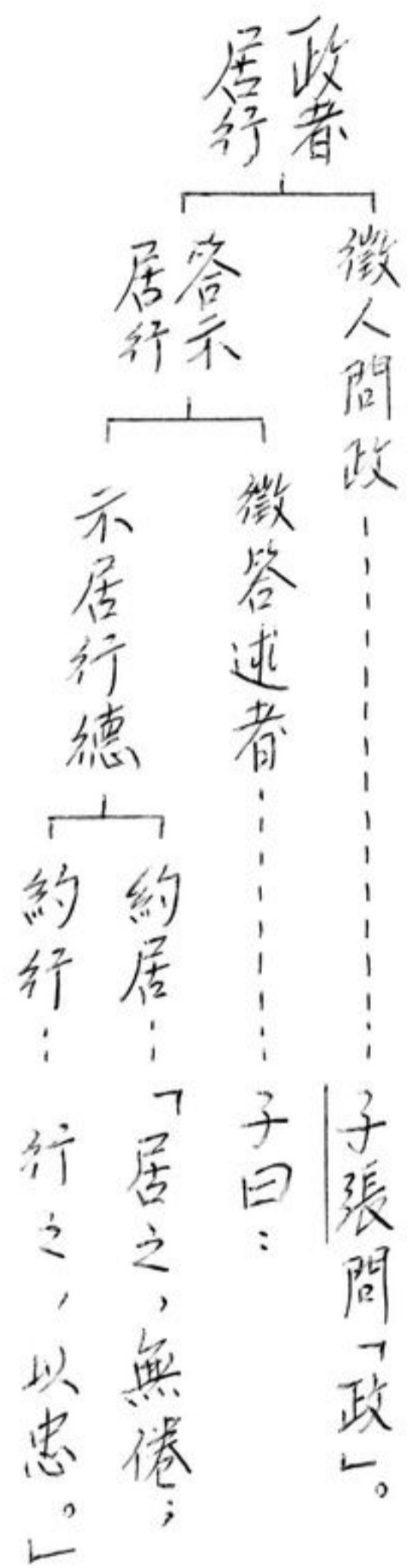
論語簡說講表(四〇三)

○ 顏淵第十二、十四 (政者居行) 參攷資料

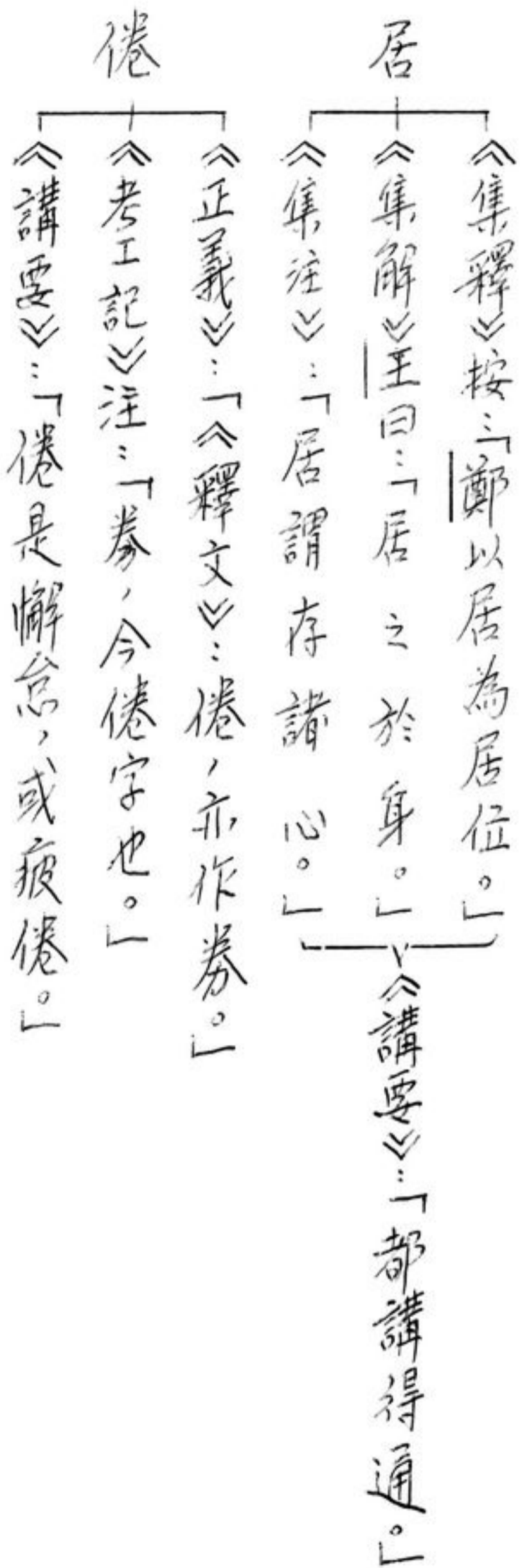
〔脈絡〕

〔科判〕

〔表注〕

《集解》王曰：「言為政之道」

「居之於身，無得解倦；」

「行之於民，必以忠信。」

《集注》

「居，謂存諸心；」

「無倦，則始終如一。」

「行，謂發於事；」

「以忠，則表裡如一。」

「家有家政，居家以孝友治家，不能懈倦。」

「居在官位，所得的俸祿，都是由人民納稅而來，更不可懈倦。」

「就居心而言，無論」

「治家」

「治國」

「心都要公正而無倦。」

《講要》

「家居」

「居官」

「都要辦事，辦事就是『行』。」

「無論辦任何事」

「自始」

「都要把心放在當中」

「至終」

「不能偏私」

「這就是『忠』。」

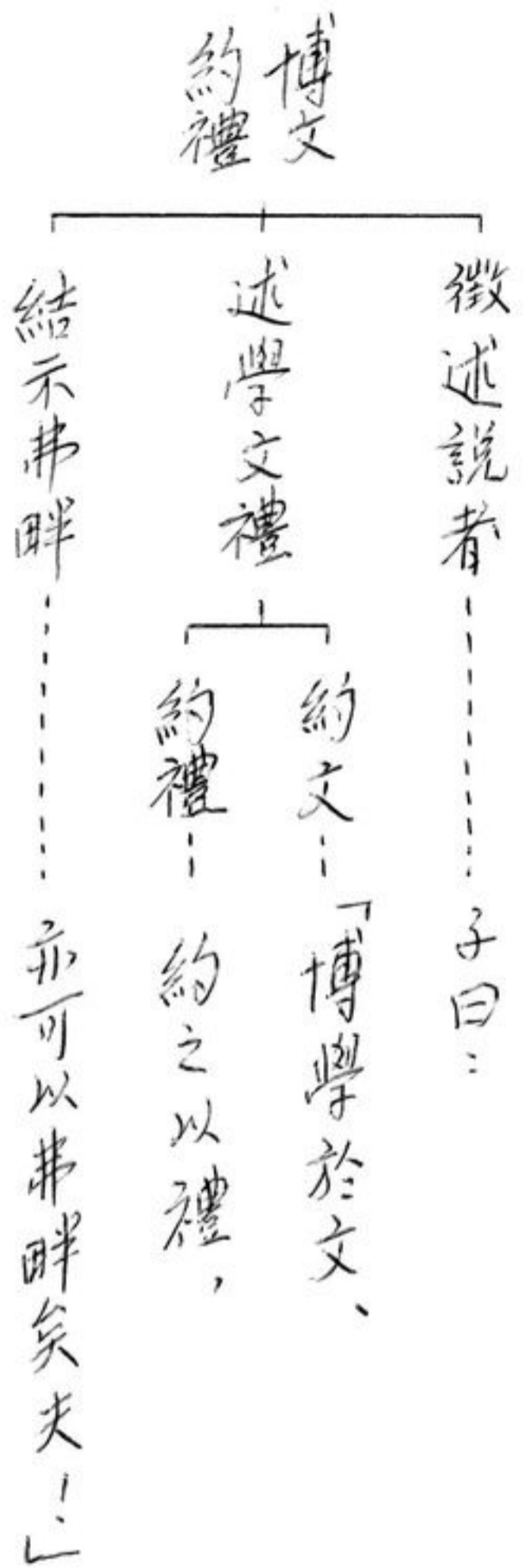
「肯慤」居心無倦，行事盡忠，為當政者之責。

○顏淵第十二·15(博文約禮)參攷資料

〔脈絡〕

〔科判〕

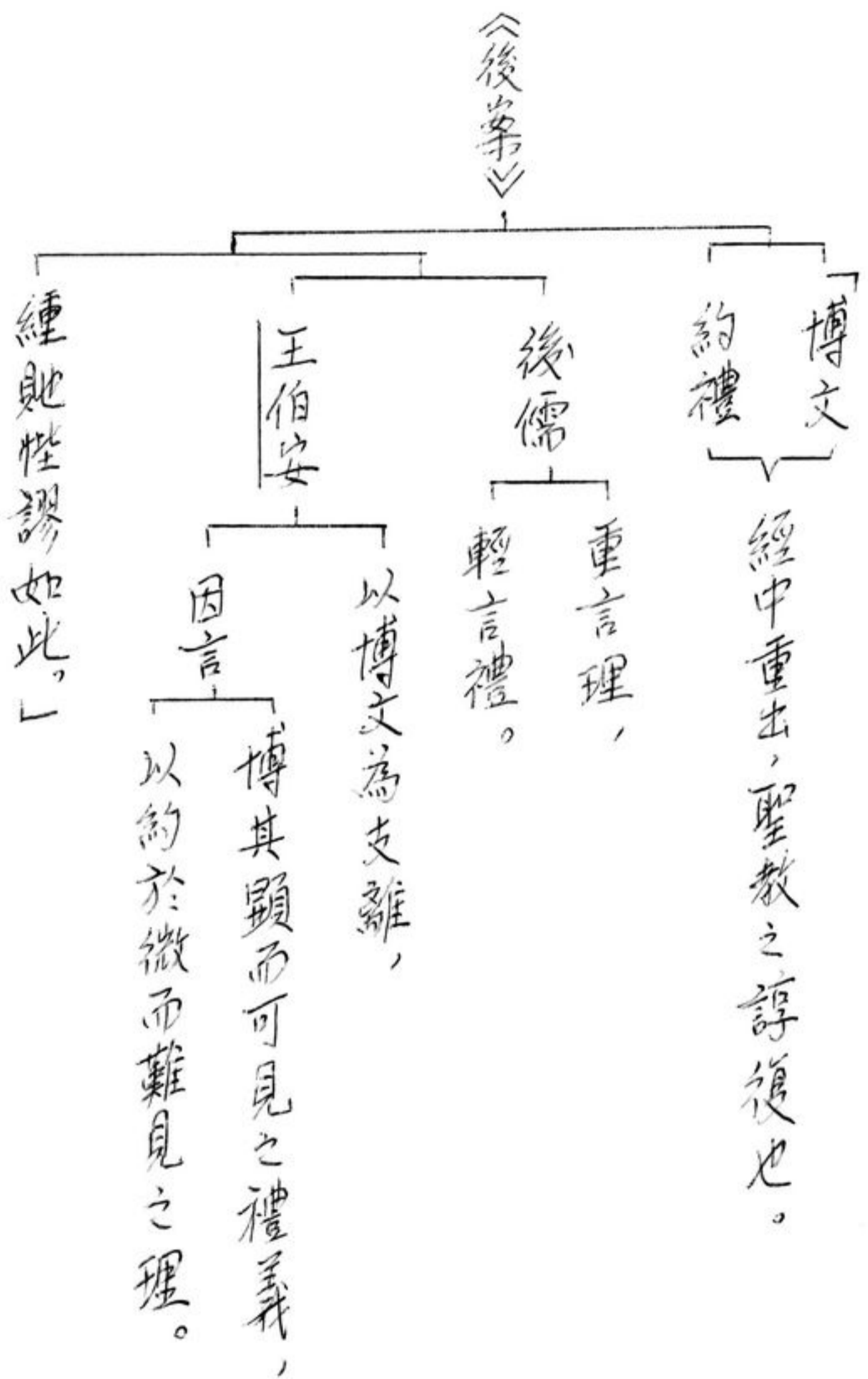
〔表注〕

《集解》鄭康成曰：「弗畔，不違道。」

《筆解》韓曰：「簡編重錯。」

《集注》：「重出。」

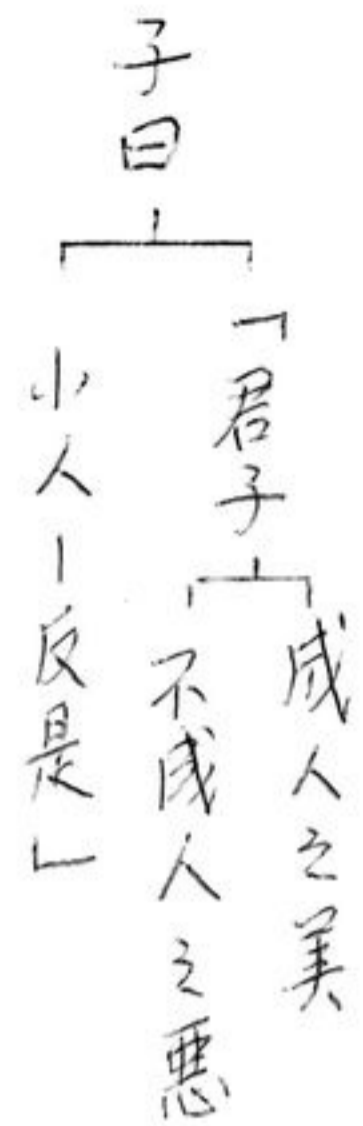
《講要》：「《雍也篇》有此一章。」

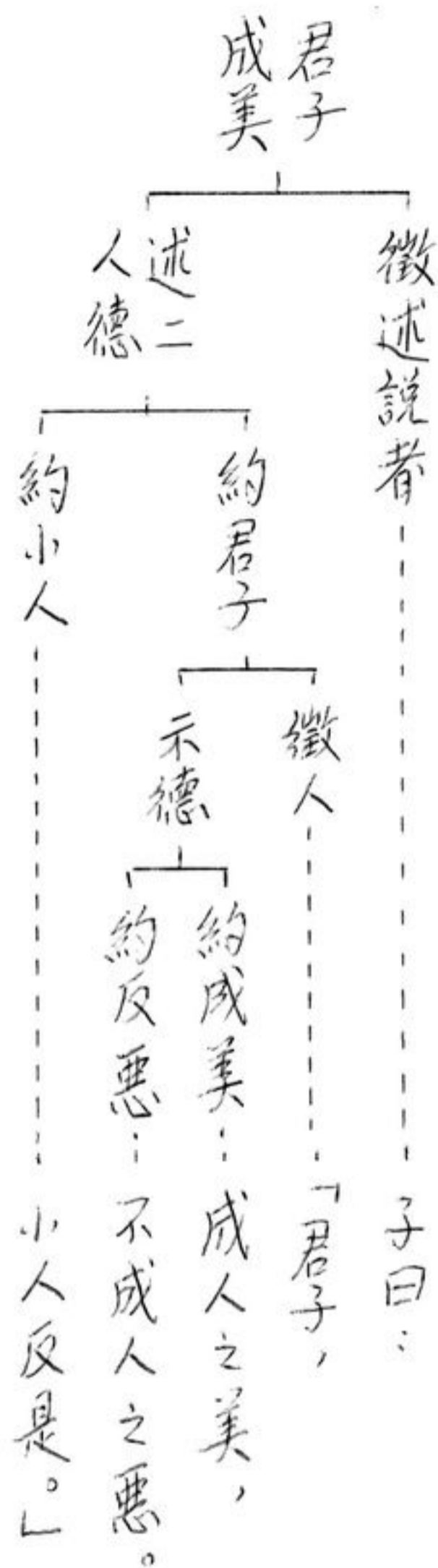
「旨趣」博文約禮，可以不違道。

○顏淵第十二·16(君子成美)參攷資料

〔脈絡〕

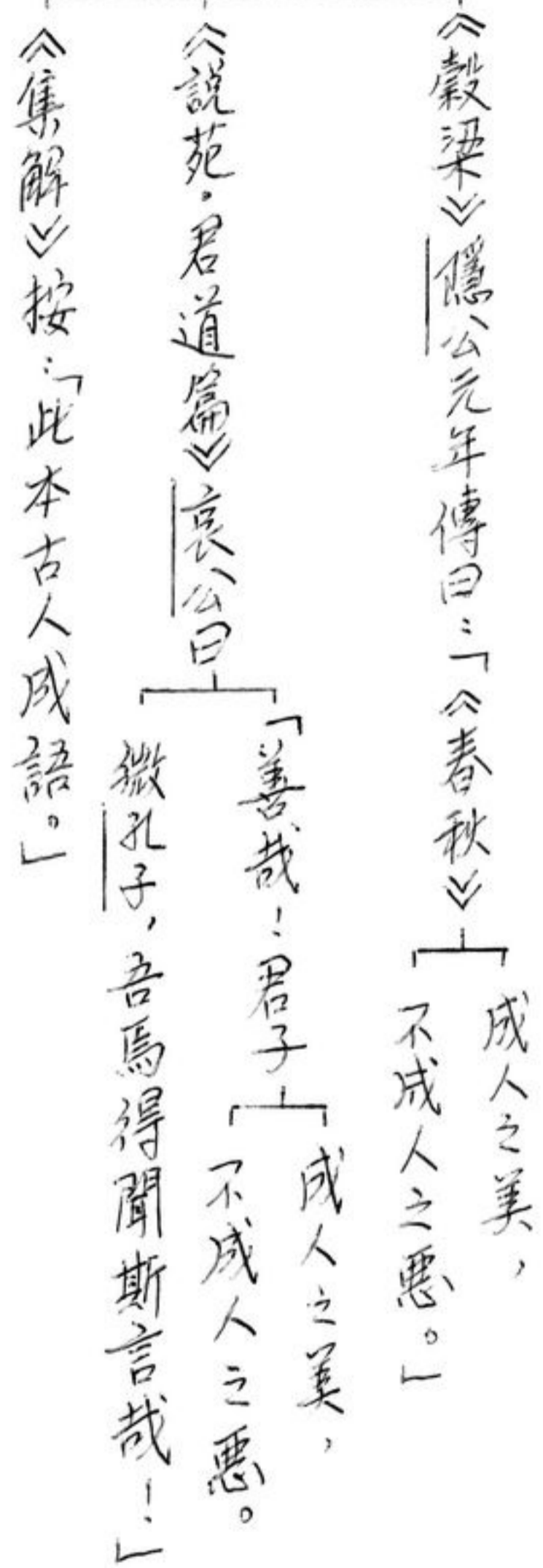

〔科判〕

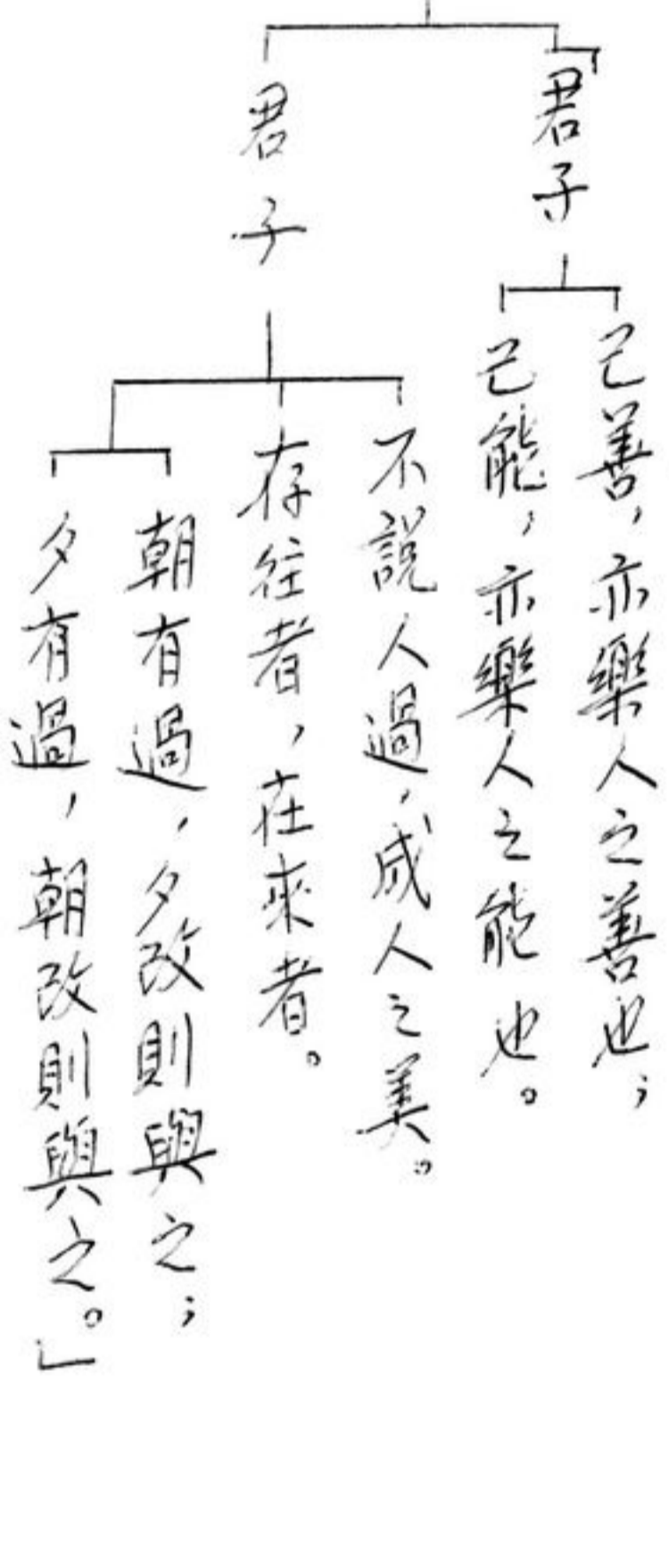
〔表注〕

成人之美之句

《集注》

《正義》引《大戴禮》曾子立事

《論語補注》

「彼有過者，方畏人非議，我從而為之辭說，則彼將無意於改，故君子不為也。」

是成人之美矣，

君子

- 助人成就善事。
- 不助人成就惡事。

《誨要》

〔旨趣〕當學君子成美之德，勿習小人成惡之行。

○顏淵第十三・17(正己即政)參攷資料

「脈絡」

季康子問「政」於孔子

孔子對曰「政者一正也」

子帥以正一孰敢不正

「科判」

徵人問政

季康子問「政」於孔子

正己

即政

徵答述者

孔子對曰

答不

義行

不政

釋政義「政者，正也。」

義行

不政

「子帥以正，孰敢不正？」

「表注」

季康子問政

《集解》鄭曰「季康子，魯上卿，諸臣之帥也。」

《講要》「季康子是魯國三家大夫之一。」

公曰「敢問何謂為政？」

孔子對曰「政者，正也。」

君為正，則百姓從政矣。」

也正者政

《禮記·哀公問》

孔子對曰

「政者，正也。君為正，則百姓從政矣。」

《皇疏》李充云「我好靜，而民自正也。」

《集注》范氏曰「未有己不正而能正人者。」

「孔子把政字的意義解釋為正。」

《講要》

「正，是公正無私。」

「辦政治就要守住這個正字。」

《儀禮·鄉飲酒》注「己帥而正，孰敢不正？」

「子，稱呼季康子。」

帥，是表率。」

意思是說「你是魯國的上卿，」

只要你行得正，處處以身作則，誰敢不正？」

雖對季康子說

《講要》「政者，正也」但後世為官者，皆當奉為至理名言。」

「惟孔子言字義最切。」

《論語稽》以「正」訓「政」，不待別註，祇一言，而政之名已定矣。」

「正即《大學》「修身以正」之義。」

「音趣」修身以正己，正己方正人，此即是政。

○顏淵第十二·18(不欲止盜)參攷資料

〔脈絡〕

季康子患盜，問於孔子。孔子對曰：「苟子之不欲，雖賞之不竊。」

〔科判〕

徵人問盜……季康子患盜，問於孔子。

不欲
止盜

徵答述者……孔子對曰：

不欲
正說……「苟子之不欲，欲德。」

反顯……「雖賞之，不竊。」

〔表注〕

康子患盜

盜

《講要》
「《說文》盜字從次四，會意。次就是涎字，有垂涎欲滴的『欲』字之義。所以《說文》解釋欲曰為盜。」

《集箋》
「《說文》：盜，私利物也。」

《考異》
「《左傳·襄公二十一年》：魯多盜。季孫謂臧武仲曰：『子盍詰盜？』武仲曰：『子召外盜而大禮焉，何以止吾盜？』」

子之不欲

《皇疏》引李充云：「我無欲，而民自樸者也。」

《集解》孔曰
「欲，多情慾也。」

《集注》言子不欲，則
「雖賞民使之為盜，民亦知耻而不竊。」

《講要》
「孔子以為」
「人有欲心，即有盜心，有盜心，就會作盜賊。」

「上行下效」
「居上位的人不欲，則在其下的人，便會以欲為耻。所以縱然有賞，也不願作盜賊。」

《反身錄》

《左傳》
「國家之敗，由官邪也。官之失德，寵賂章也。」

辛復元云：「仕途賄賂公行，所以民間盜賊蜂起。」

岳武穆有言：「文官不愛錢，武官不怕死。」

「天下自然太平矣。」

〔肯綮〕上位不欲，能止下位之盜。

顏淵第十二·19 (善風風民) 參攷資料

「脈絡」

季康子問政於孔子曰：「如」
殺無道
以就有道
何如

「子為政，焉用殺」

子欲善，而民善矣

「君子之德風」

「草上之風必偃」

「小人之德草」

「科判」

徵人問政

徵

季康子問政於孔子，曰：「如殺無道以就有道，何如？」

徵答述者

孔子對曰：

民風答喻

詰不

詰用殺

「子為政，焉用殺？」

不用善

子欲善，而民善矣。

風喻善不

偃風

徵喻

喻君子，君子之德風。

喻小人，小人之德草。

喻結

「草上之風必偃。」

「表注」

《集解》孔曰：「就，成也。」

「無道，指的是惡人；

有道，指的是善人。」

「魯有父子訟者，康子欲殺之。」

未可殺也。

孔子曰：「夫民為不義，則是上其失道；

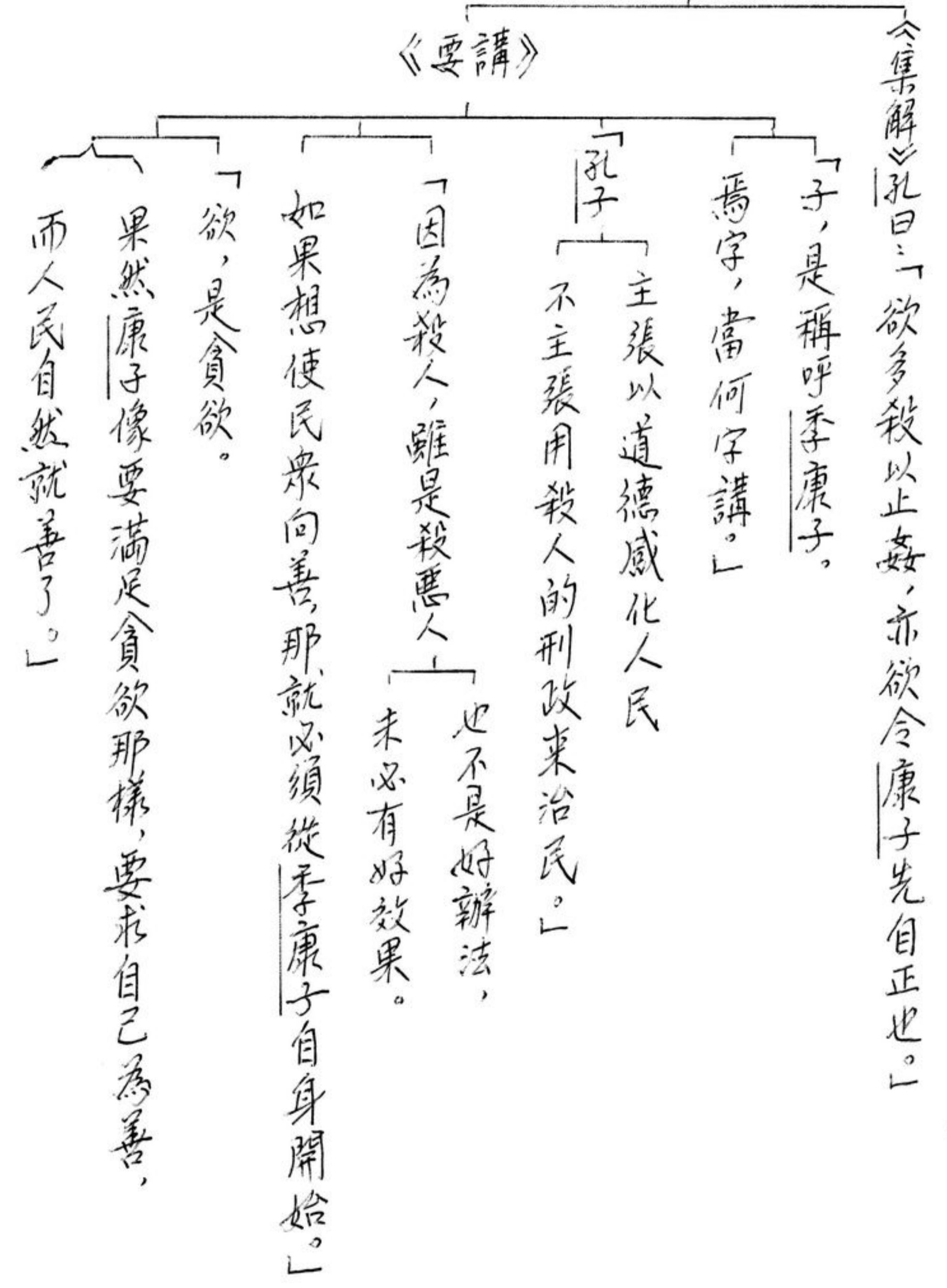
上陳之教而先服之，則百姓從風矣。」

如殺無道

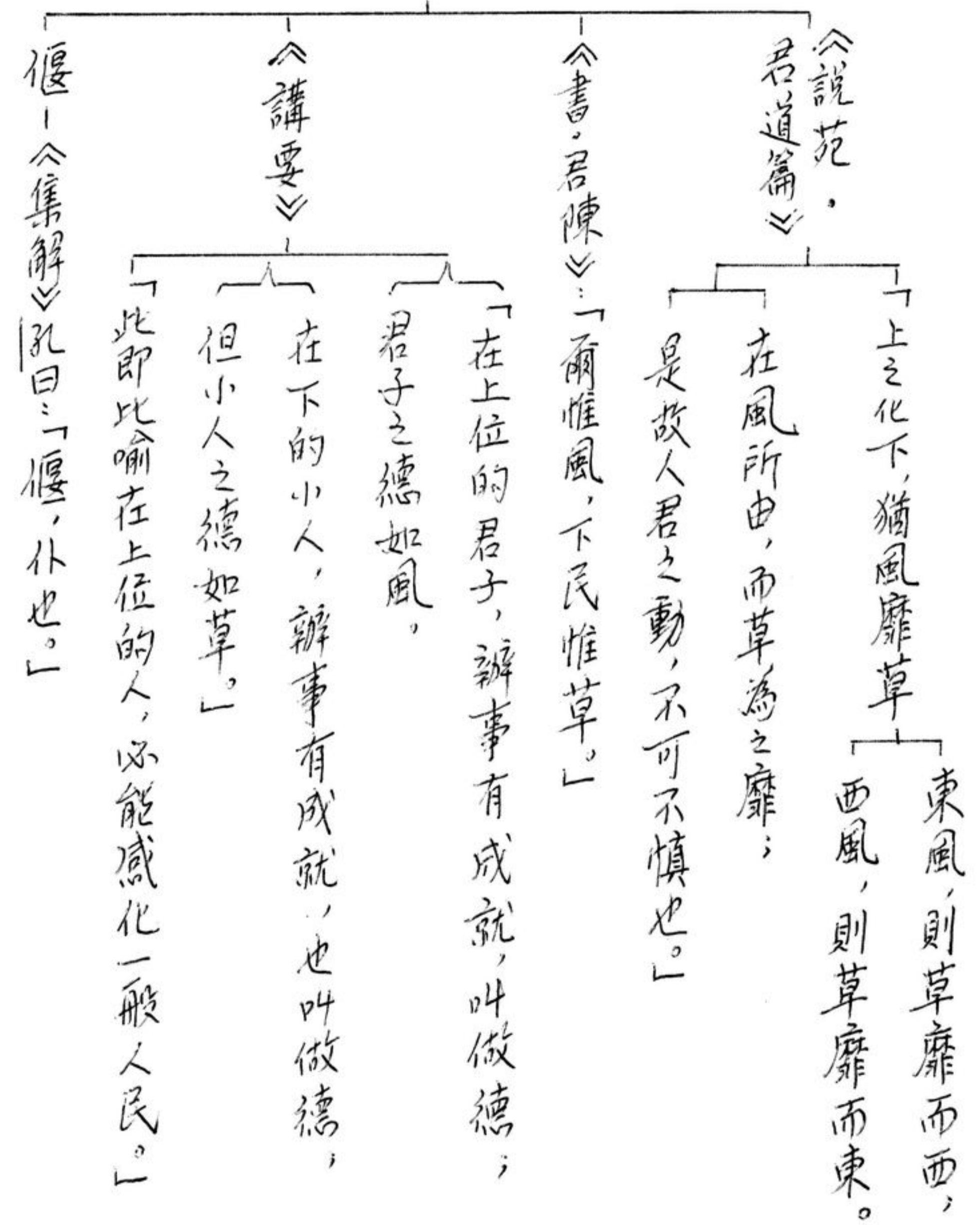
《講要》

《韓詩外傳》引傳曰

子為政句

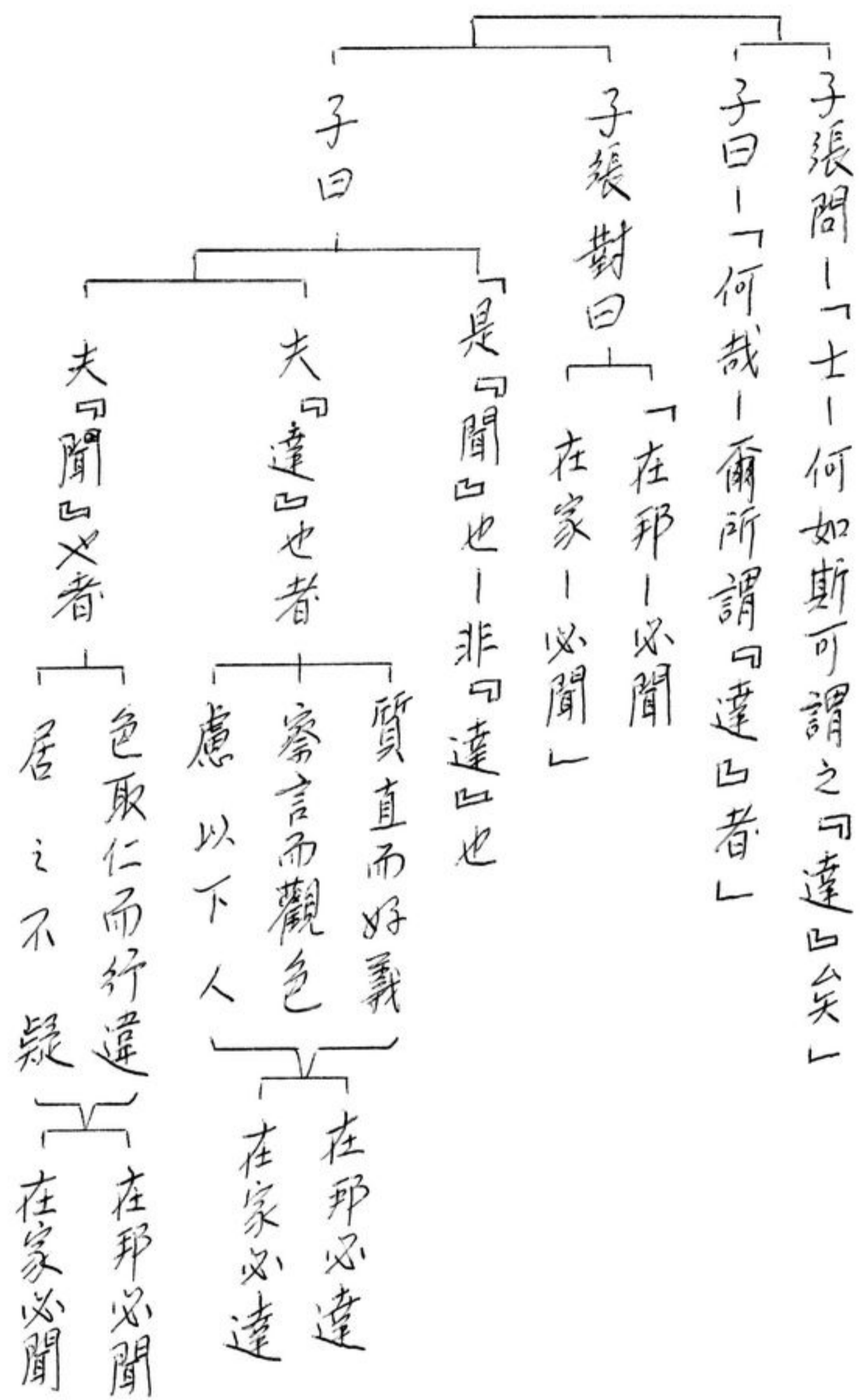
君子德風句

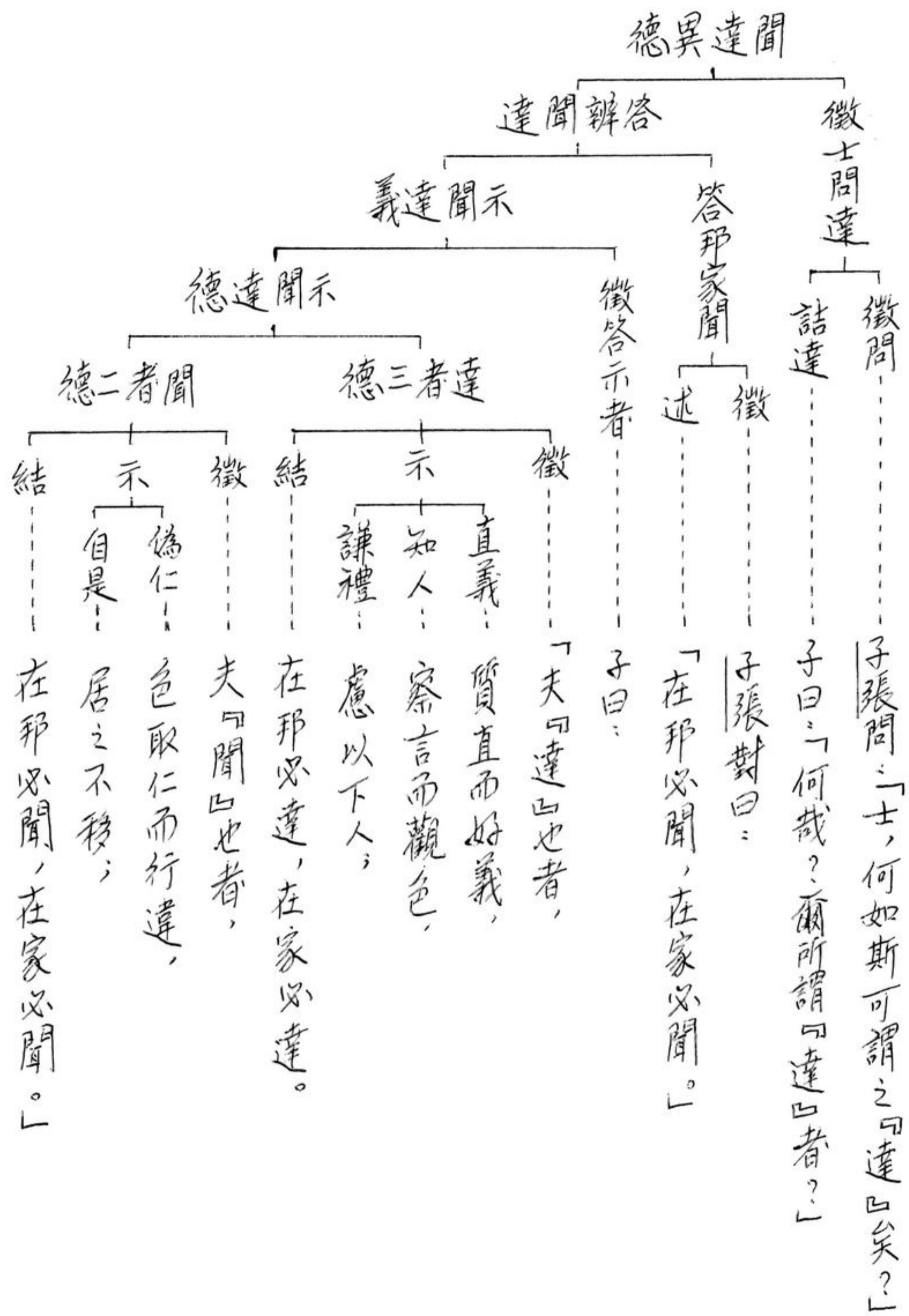
「首趣」君人者以善德，民必風從之。

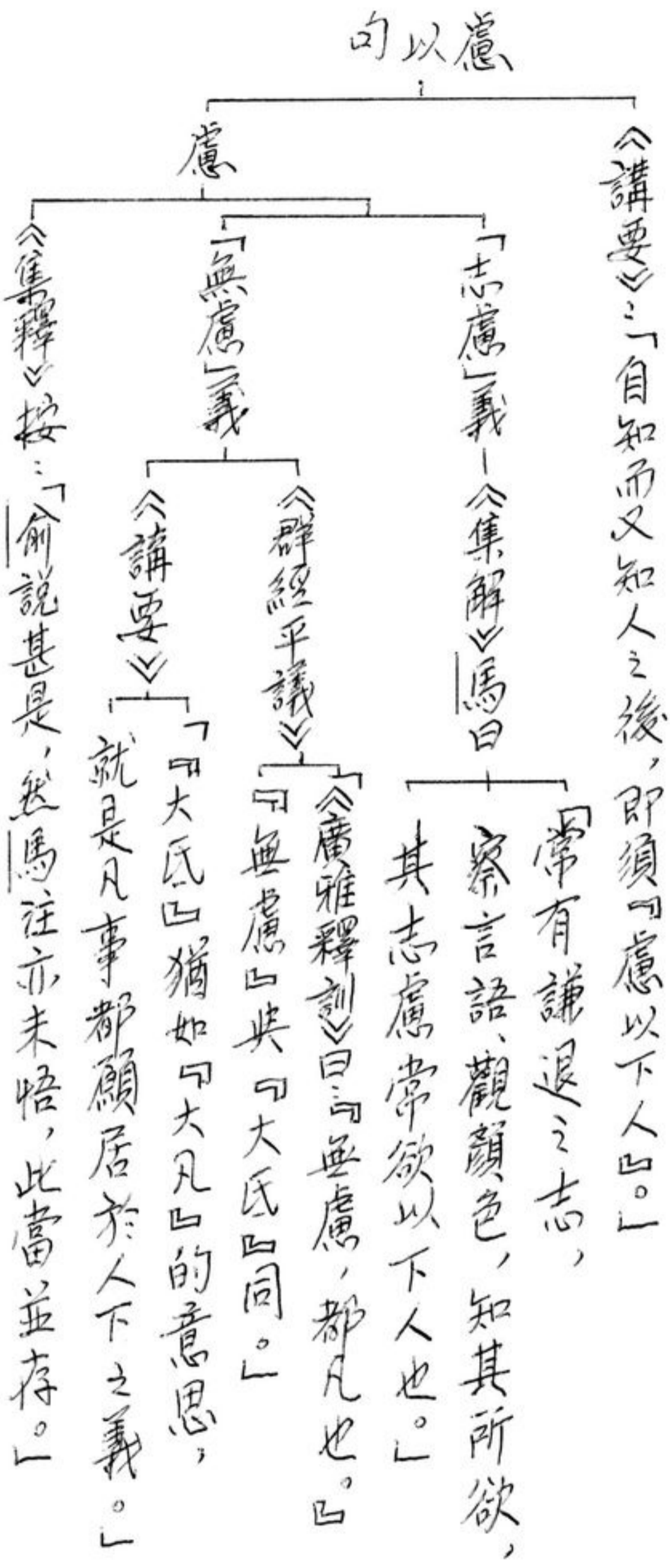
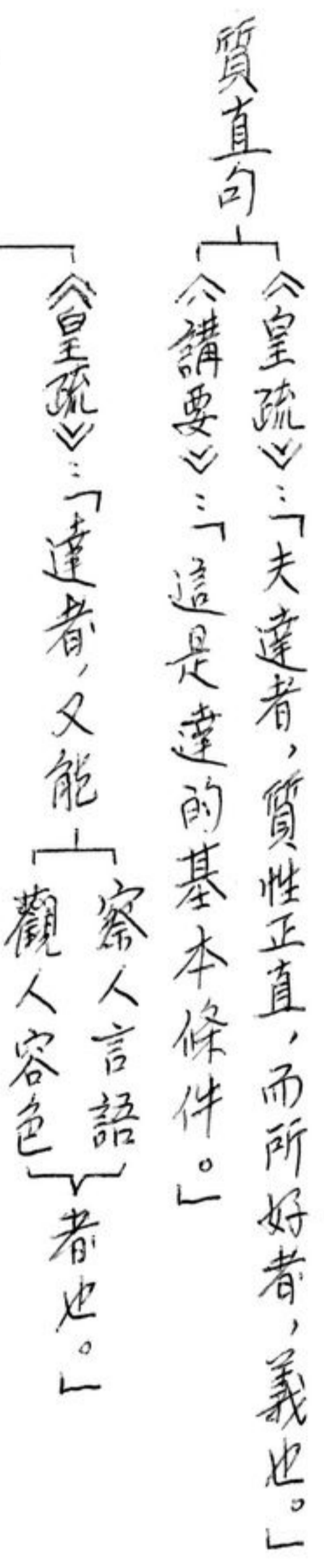
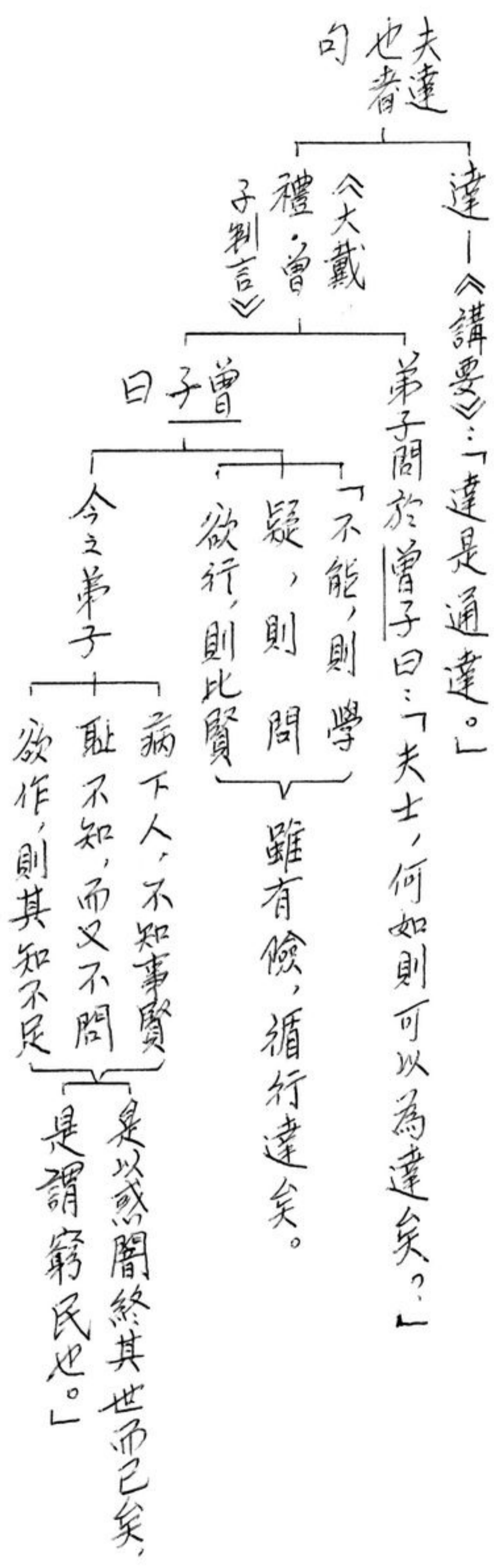
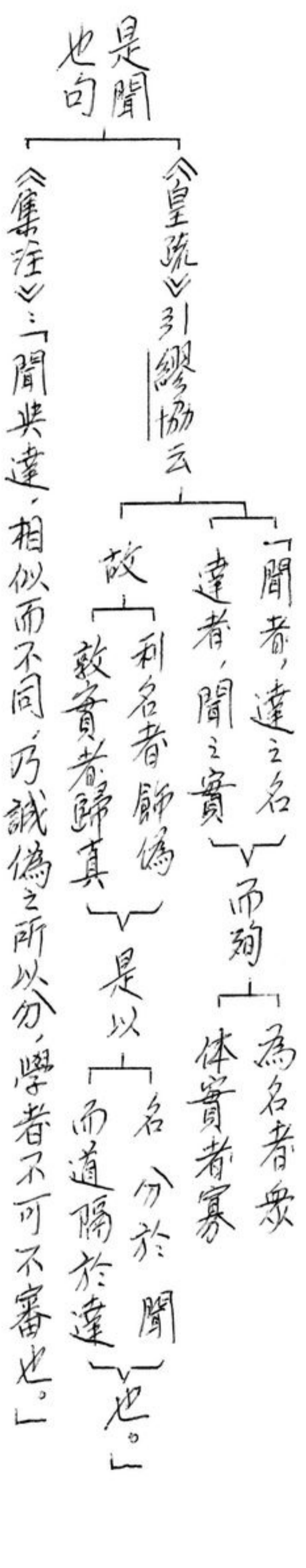
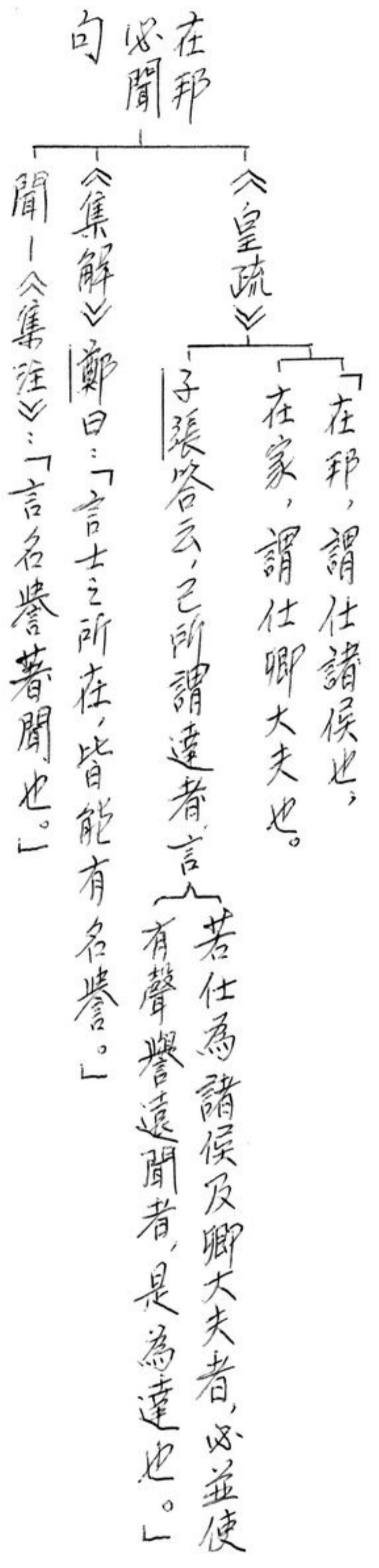
○顏淵第十二·20 (聞達異德) 參攷資料

「脈絡」

「科判」

在邦必達

《集解》馬曰：「必達，謙尊而光，卑而不可踰也。」
 《集釋》按：「謙尊而光，卑而不可踰也。」《易》謙卦《象辭》：「人人都有傲慢心，都想居於人之上；果能居於人下，就是謙讓而不傲慢，然後無往而不通達。」
 《周易》謙卦《六爻皆吉，其故在此。》

《皇疏》引《繆協》云：「亂世則任人多，黨盛則多聞。」

《集解》馬曰：「此言佞人。」
 假仁者之色，行之則違；安居其偽，而不自疑。」

孔子為魯攝相，朝七日而誅少正卯。

門人進問曰：「夫少正卯，魯之聞人也；夫子為政而始誅之，得無失乎？」

「人有惡者五，而盜竊不與焉。」

- 一曰、心違而險
- 二曰、行辟而堅
- 三曰、言偽而辯
- 四曰、記醜而博
- 五曰、順非而澤

此五者有一於人，則不得免於君子之誅。

而少正卯兼而有之，故居處，足以聚徒成群；言談，足以飾邪營眾；強，足以反是獨立。

此小人之桀雄也，不可不誅也。」

觀此，則「聞」乃聖人所深惡。」

《義正》

聞也者

《皇疏》
沈引
士居

夫聞之共達，為理自異。

達者，德立行成；聞者，有名而已。」

班固云：「聞者，達之名。」
 有貴者必有名，實深於本也。
 達者，聞實，有名者不必有實，聞浮於末也。」

程子曰：「學者須是務實，不要近名。」
 有意近名，大本已失，更學何事？
 為名而學，則是偽也。」

聞是名聞，有道之人藏名或逃名，小人則爭名或沽名。

色取仁也，外表採取仁，即是裝作仁人的樣子。

而行違也，然而行為不是仁人，恰與偽裝的表面相反。

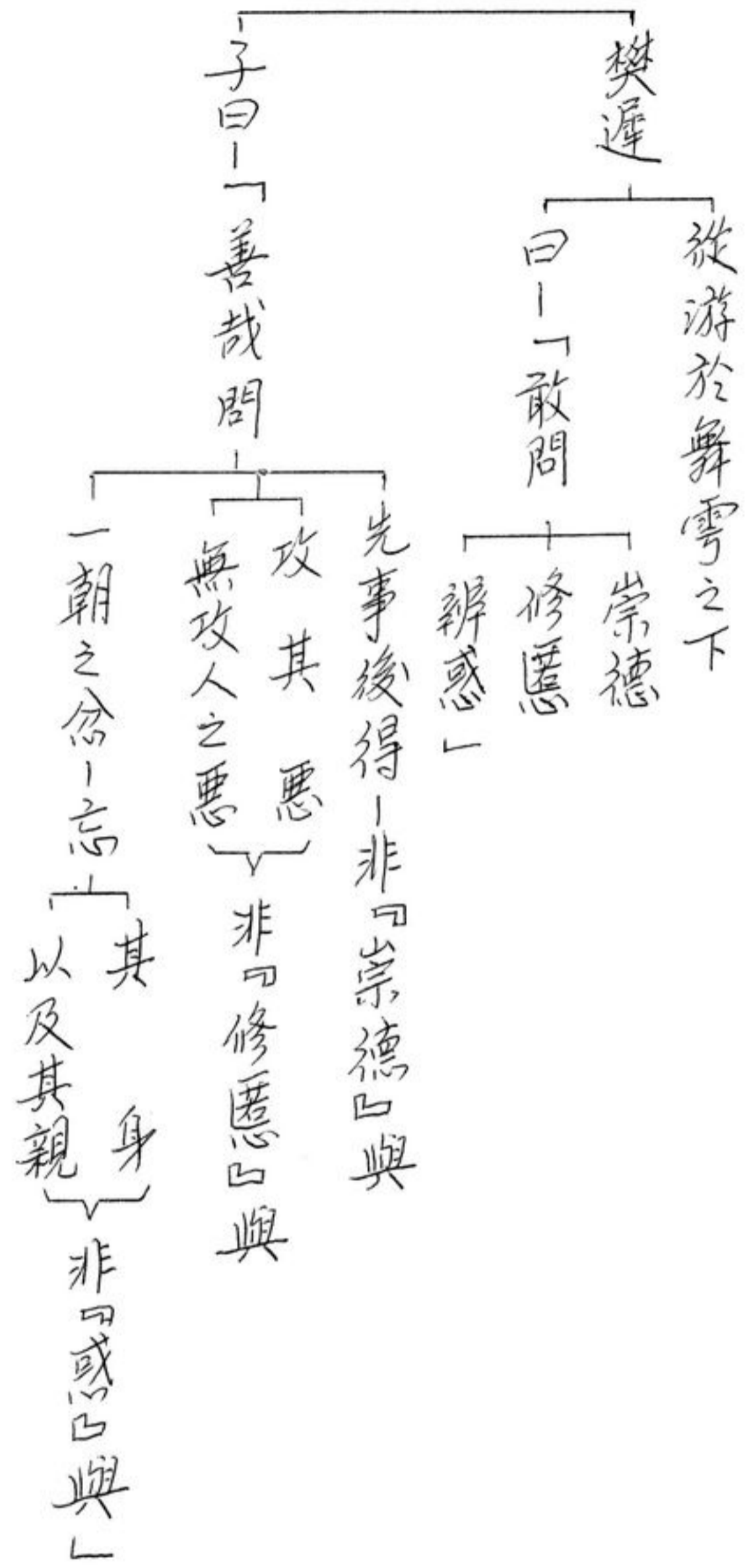
居之不疑也，處在偽裝仁者的地位而不疑惑，自以為就是仁者，與人爭名奪利，還自以為是；於是求名，沽名，到處都有名聞。」

《要講》

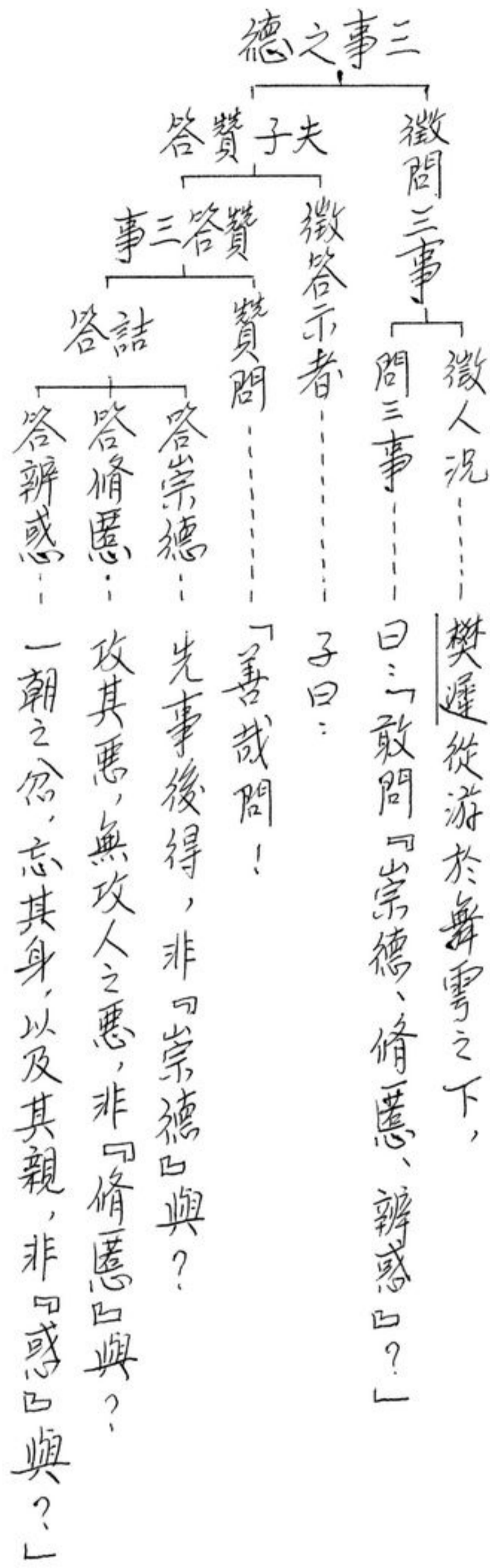
「音趣」聞達異德，學者當求達，莫求聞。」

○顏淵第十二·21(三事之德)參攷資料

〔脈絡〕

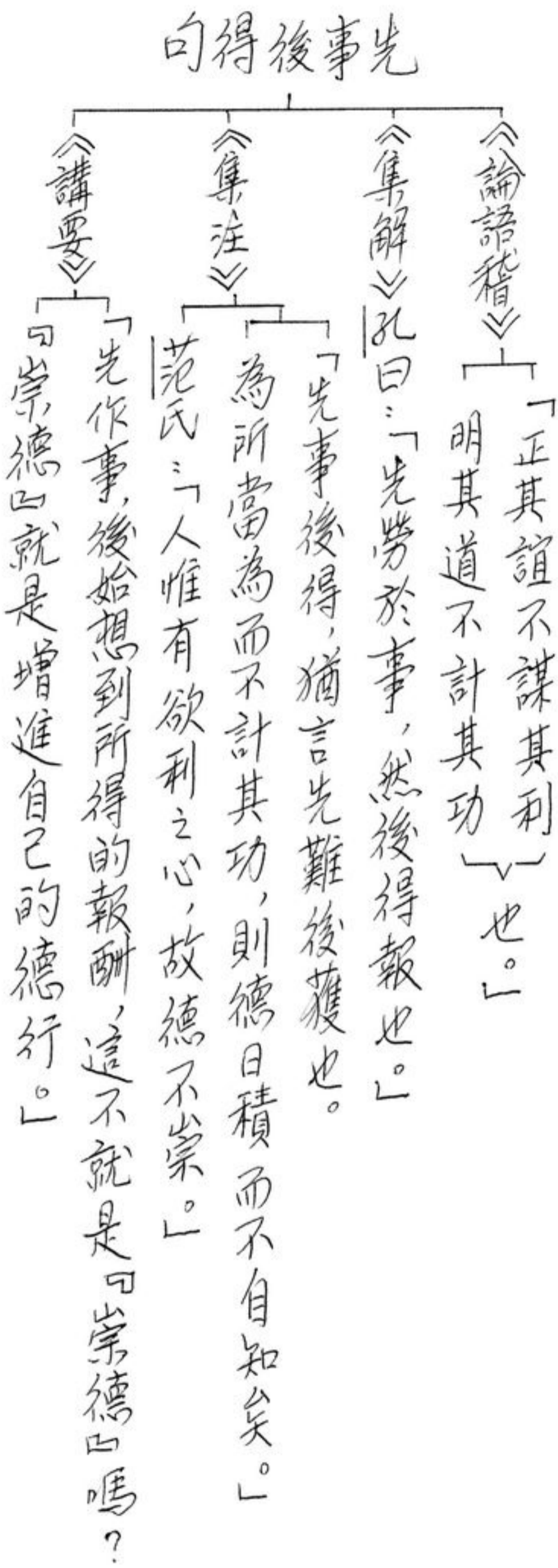
〔科判〕

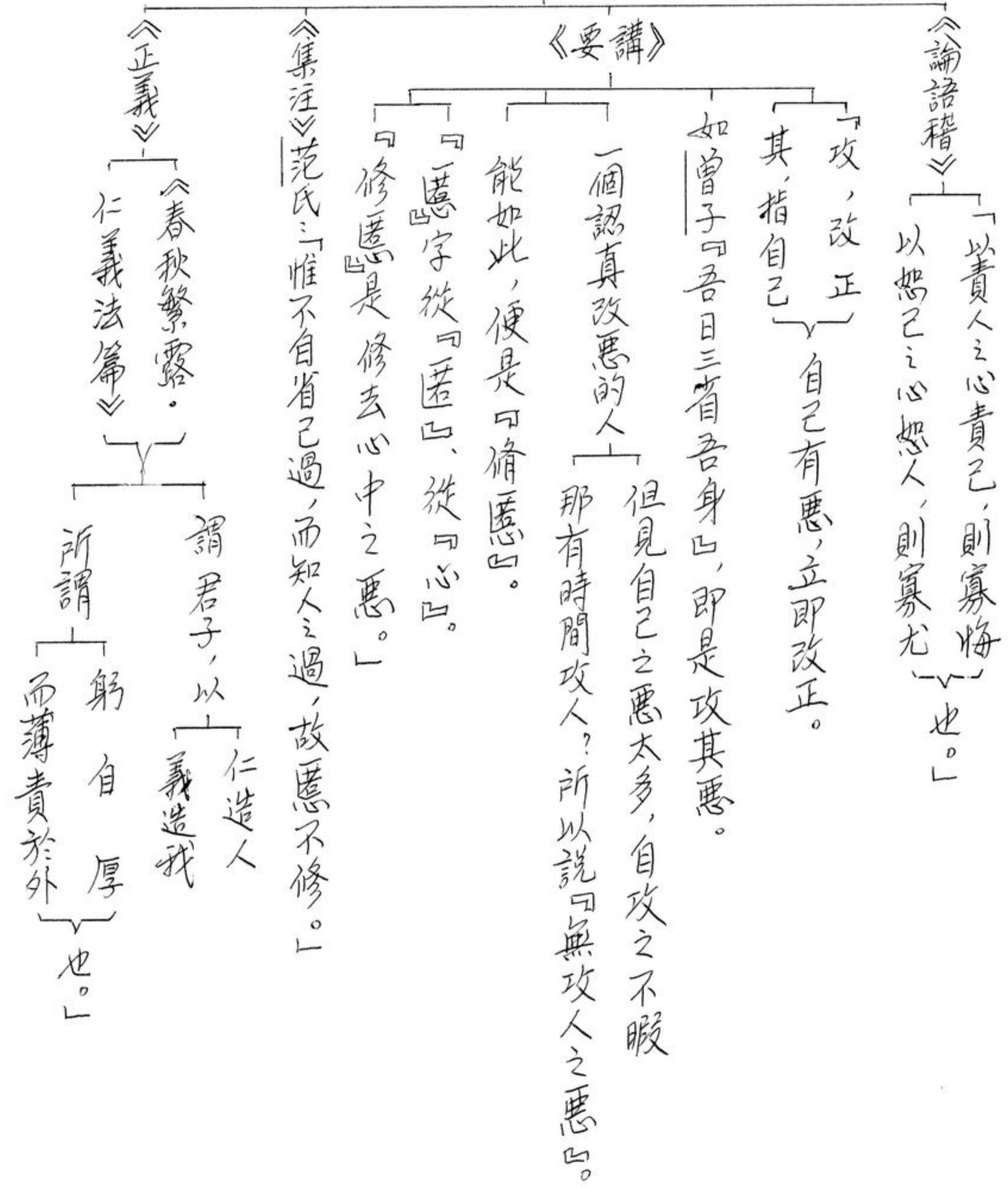
〔表注〕

舞雩
 《皇疏》：「此舞雩之處近孔子家，故孔子往遊其壇樹之下。」
 《集解》包曰：「舞雩之處，有壇墠故其下可遊焉。」
 《講要》：「在曲阜城外一里許，為一風景區，孔子常帶弟子們到此遊覽。」

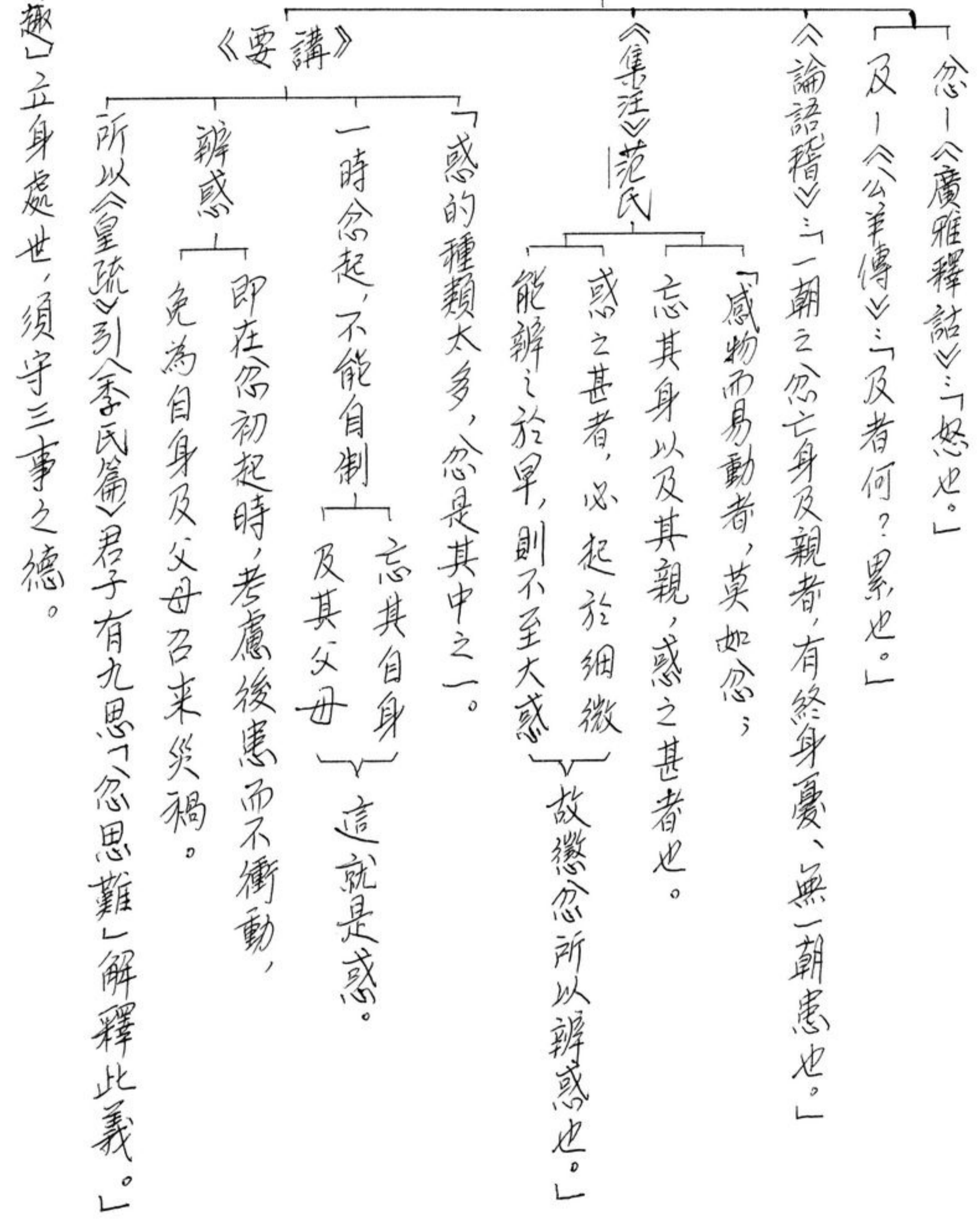
崇德句—《正義》
 「正其誼不謀其利，明其道不計其功也。」
 「先事後得，猶言先難後獲也。」
 孔曰：「先勞於事，然後得報也。」
 如湯禱桑林，以六事自責也。」
 「崇德、修慝、辨惑者，此當是雩禱之辭，以曰德、慝、惑為韻。」

攻其惡

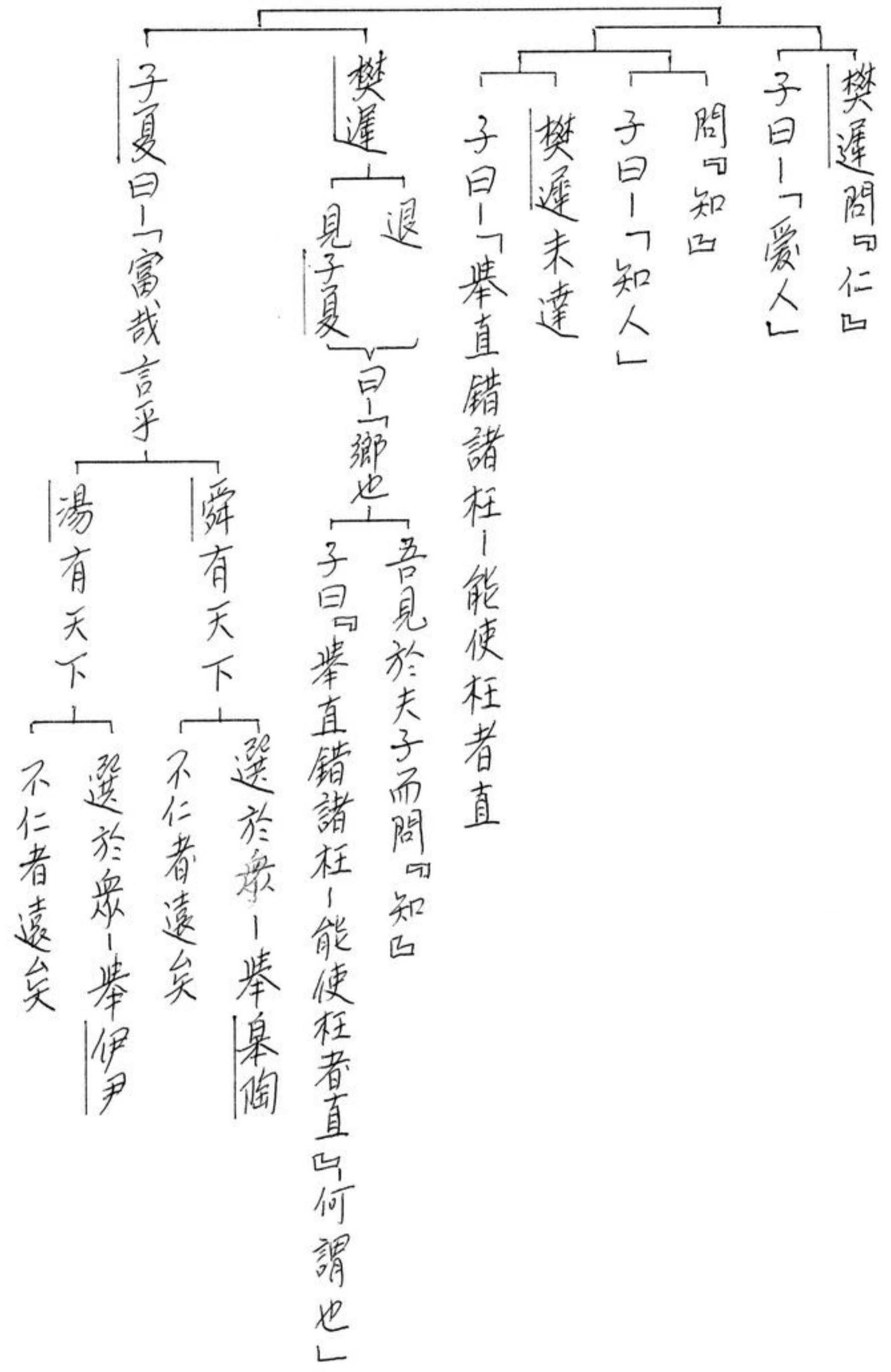

一朝之忿

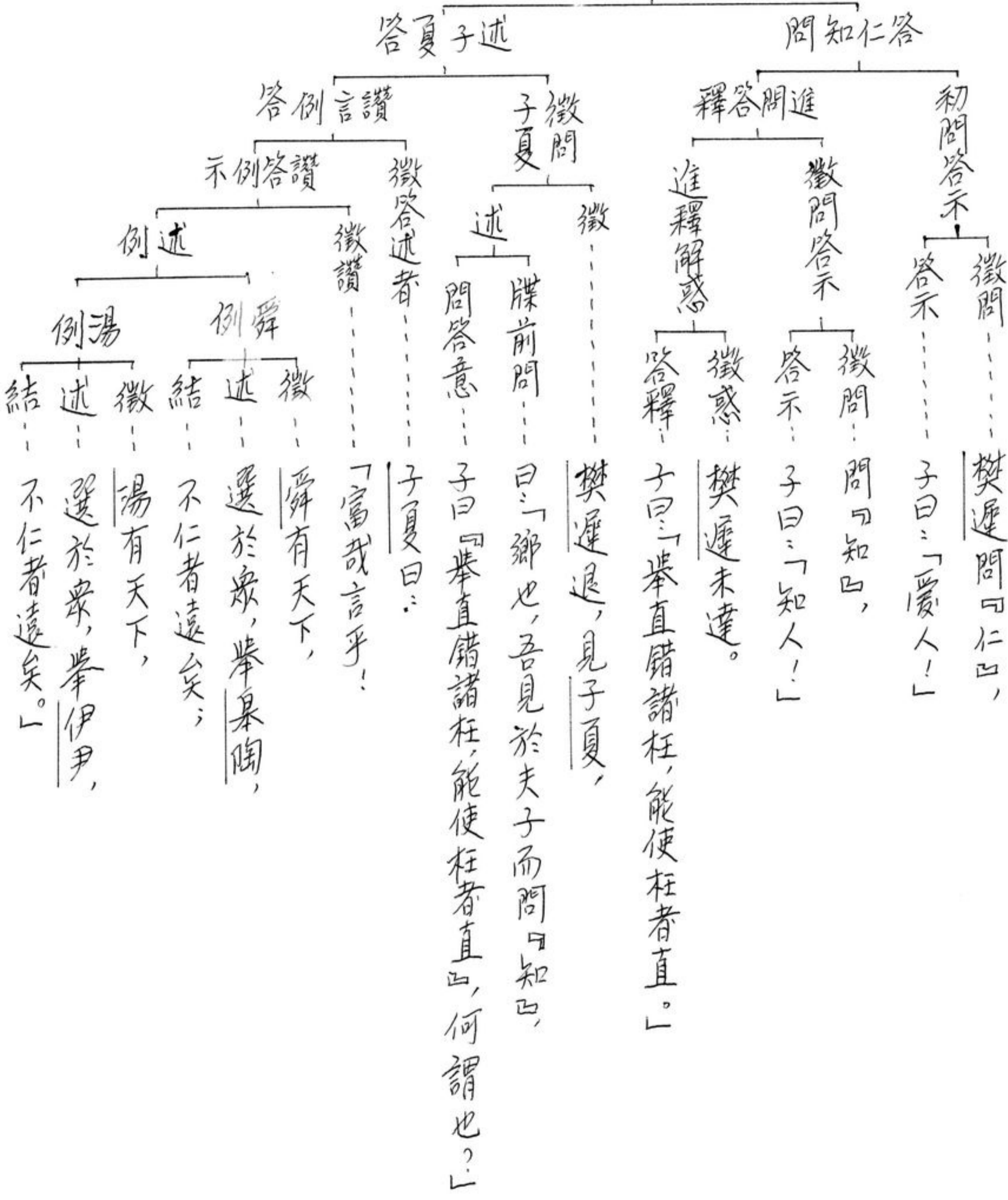
○顏淵第十二·22(仁智舉直)參考資料

〔脈絡〕

〔科判〕

直舉智仁

〔表注〕

問仁
問知
《正義》

《大戴禮·王言篇》：「孔子曰：『仁者，莫大於愛人；知者，莫大於知賢。』」
《荀子·君道篇》：「子貢對夫子問曰：『知者知人，仁者愛人。』是曰愛人，知人曰為仁，知之大用。」

未達
《皇疏》

「達，猶曉也。已曉愛人之言，而未曉知人之旨也。錯，廢也。枉，邪也。」
「若舉正直之人，在位用之，而廢置邪枉之人不用，則邪枉之人皆改枉為直，以求舉也。」

舉直
錯諸人
《講要》

「直，是正直的人，枉，是不正直的人。此意是說：把直者選舉出來，安置在枉者之上，就能使枉者學為直者。」

樊遲
退句

《皇疏》：「樊遲猶未曉舉直錯諸枉之言，故退而往見子夏，欲問之。」
《論語校勘記》：「鄉，正字，嚮，俗字，鄉，假借字。」
《說文》：「鄉，不久也。」

富哉言！《講要》：「讚美這兩句話，富有含義。」

《集解》：「子曰：『言』」

「有天下，選擇於眾，舉不仁者遠矣，伊尹則仁者至矣。」
「何謂不仁者遠？遠，去也。若孔子言，能使枉者去，則是智也；今之能使枉者直，是化之也。」

子曰夏子

《皇疏》

夫言遠者，豈必足涉遐路？賢愚相殊，是以遠矣。
故曰：「性相近也，習相遠也。」
不仁之人，感化去邪枉，遷善，正，是典，故謂遠也。
案：「遠是遠惡行，更改為善行也。」

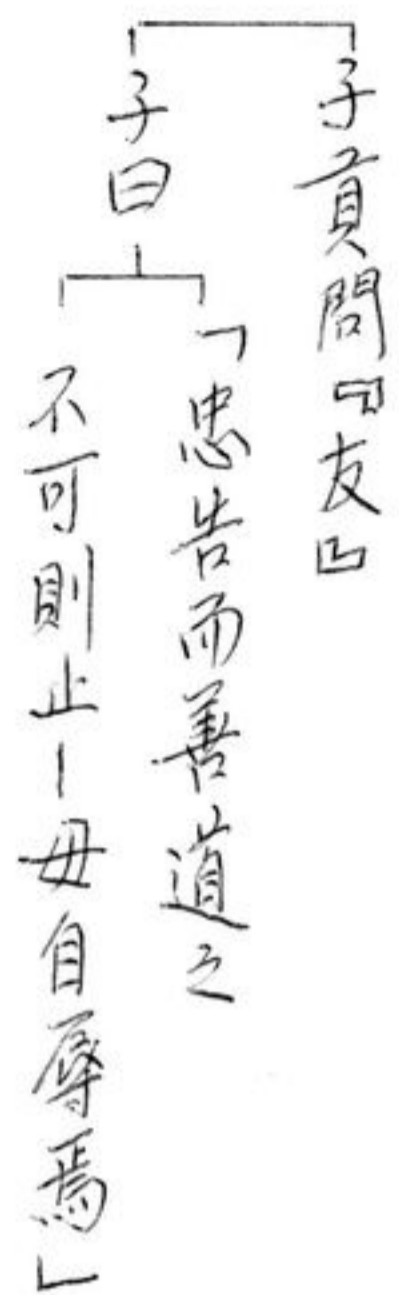
《發微》

子夏知孔子之意，必堯舜禹湯之為君，而後能盡用人之道，故言選舉之事。
故子夏述：堯舉皋陶，湯舉伊尹，皆不以世而以賢，以明大法。

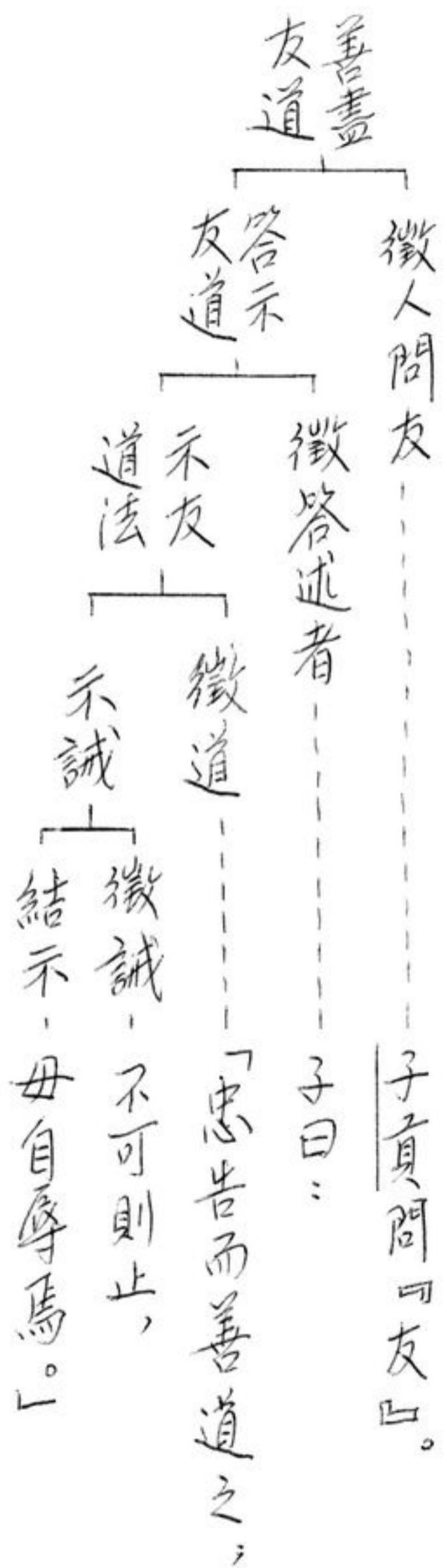
〔旨趣〕「愛人曰仁，知人曰智，學者須能致用化俗。」

○顏淵第十二·23 (善盡友道) 參考資料

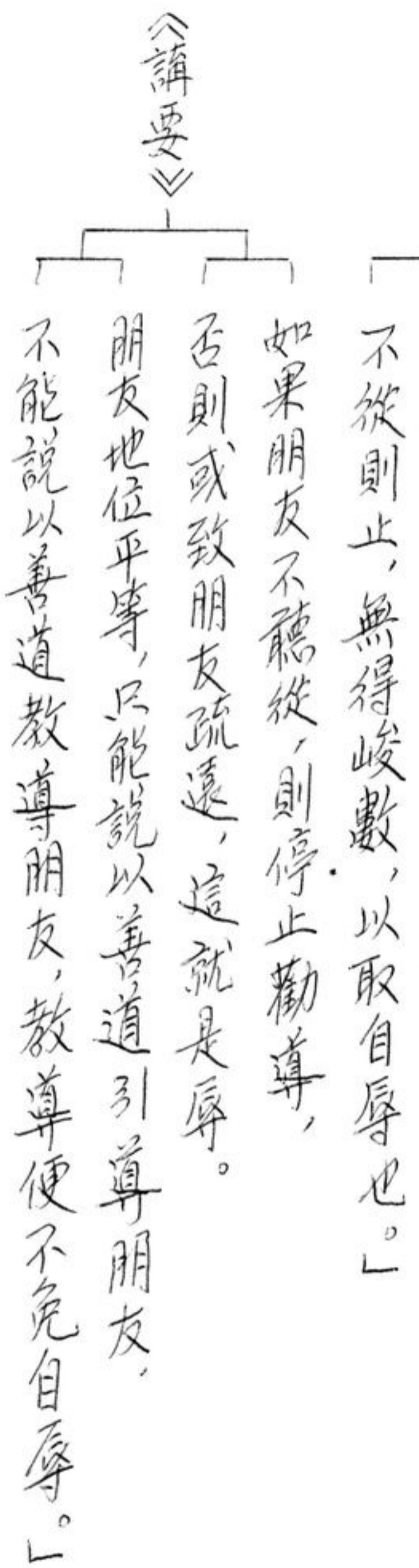
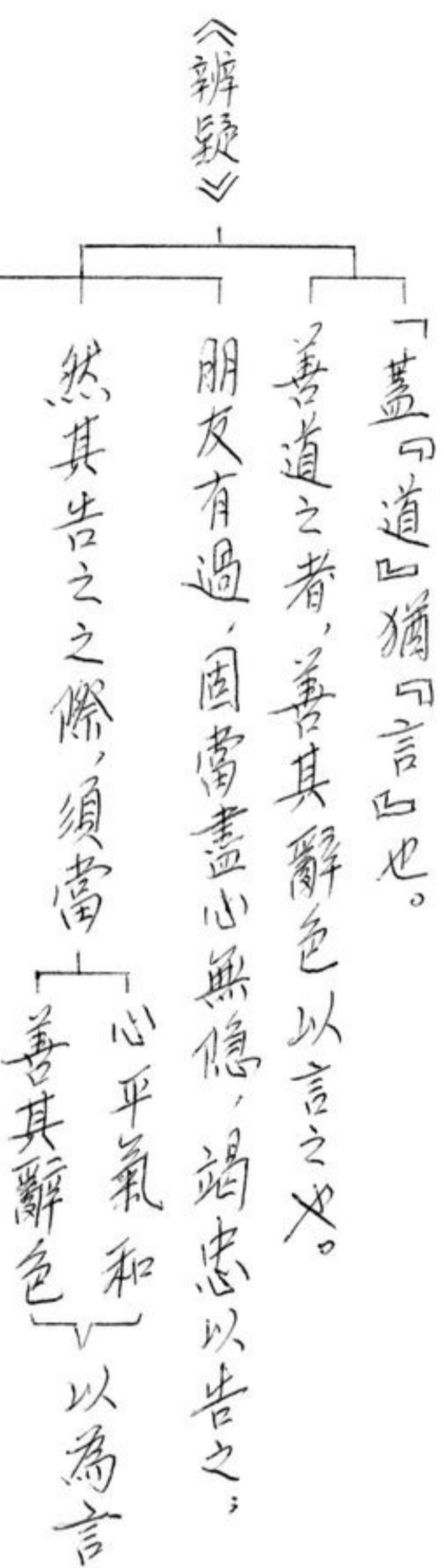
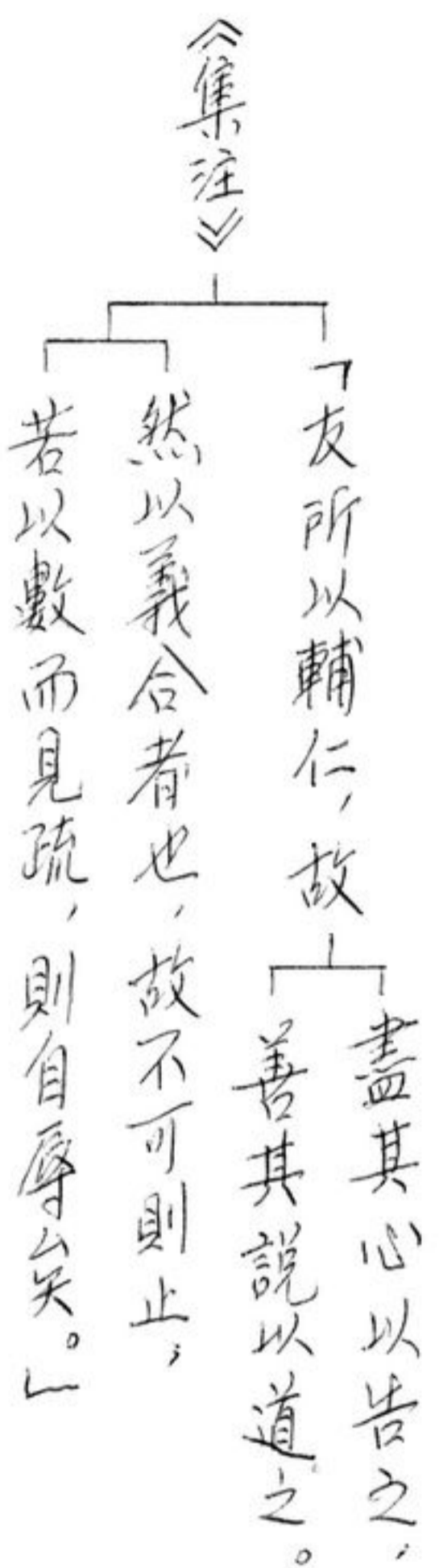
〔脈絡〕

〔科判〕

〔表注〕

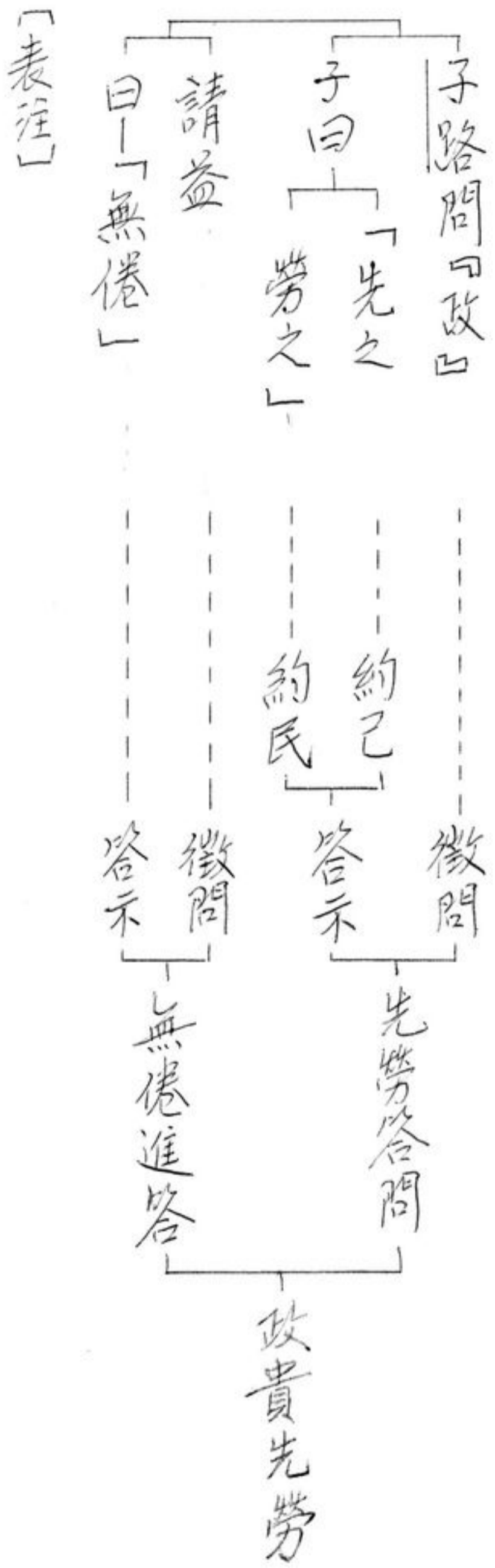

〔首趣〕朋友以義合，非義則勸導，不受則止焉。

○子路第十三·1 (政貴先勞) 參考資料

〔脈絡〕

〔科判〕

〔表注〕

先之勞之句

《正義》

《禮記·月令》：「以道教民，必躬親之。」
 《大戴禮》：「故躬行者，政之始也。」
 子張問：「君子欲政之速行也者，莫若以身先之也；欲民之速服也者，莫若以道御之也。」
 皆言政貴身先行之，所謂「其身正，不令而行」是也。

下篇

子夏曰：「君子信，而後勞其民。」
 子張問政，夫子告以「擇可勞而勞之。」
 即此注所云「勞之」也。

《集解》孔曰

《易》曰：「說以先民，民忘其勞。」
 「先尊之以德，使民信之，然後勞之。」

《集注》蘇氏曰

「凡民之行，以身先之，則不令而行；
 凡民之事，以身勞之，則雖勤不怨。」

《要講》

先之，為政者自己先行，以身作則，
 勞之，教民勤勞。
 禹王治水，跋山、涉水、泥行，艱苦備嘗，即是以身作則。
 有道德的人辦政治，必定教民勤勞。
 《禮記·禮運篇》說：「貨，惡其棄於地，不必藏於己；
 力，惡其不出於身也，不必為己。」
 即是勤勞的理論依據。

《集解》孔曰

「子路嫌其少，故請益。」
 曰：「無倦者，行此上事，無倦則可。」

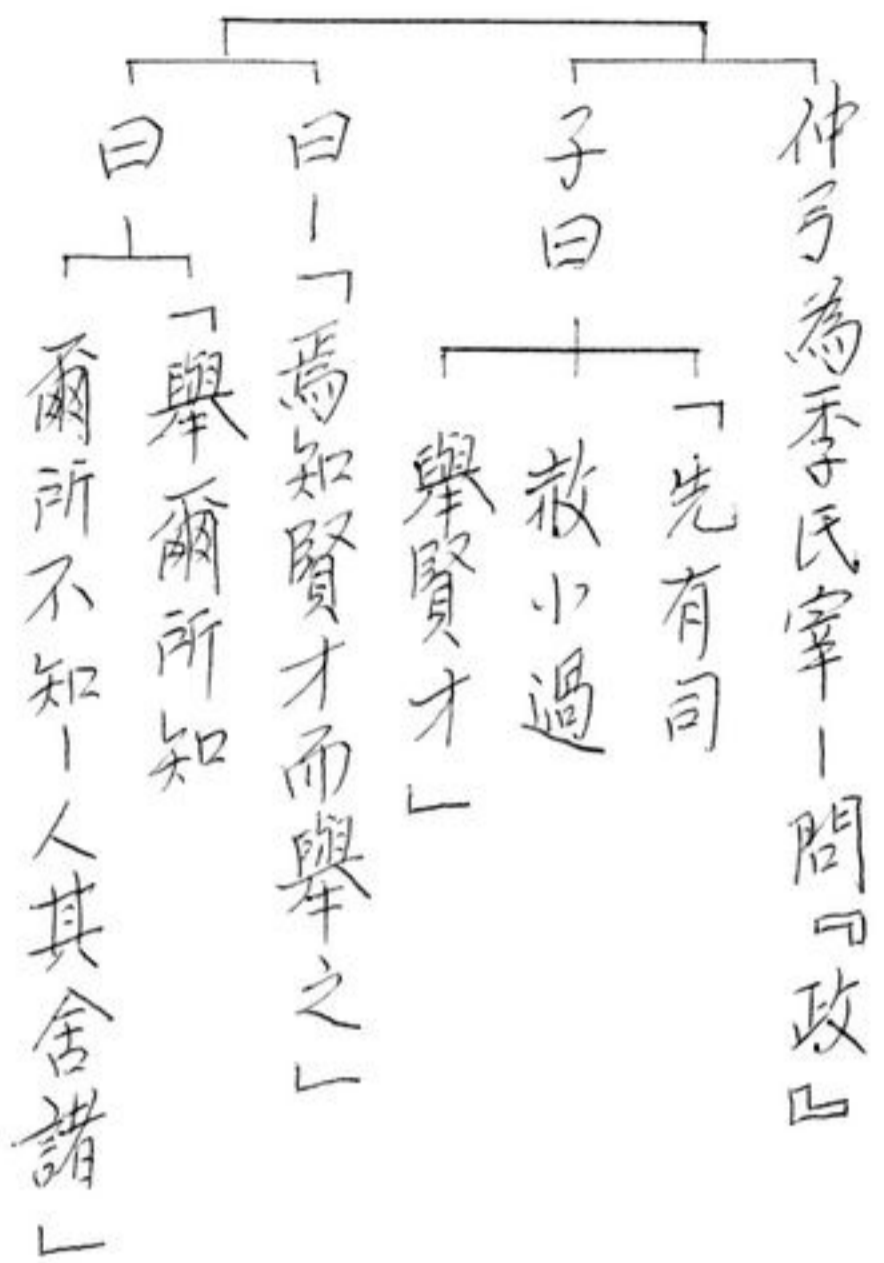
《講要》

「請益，即是請孔子加以說明。
 無倦，即是先之、勞之，永不懈怠。」

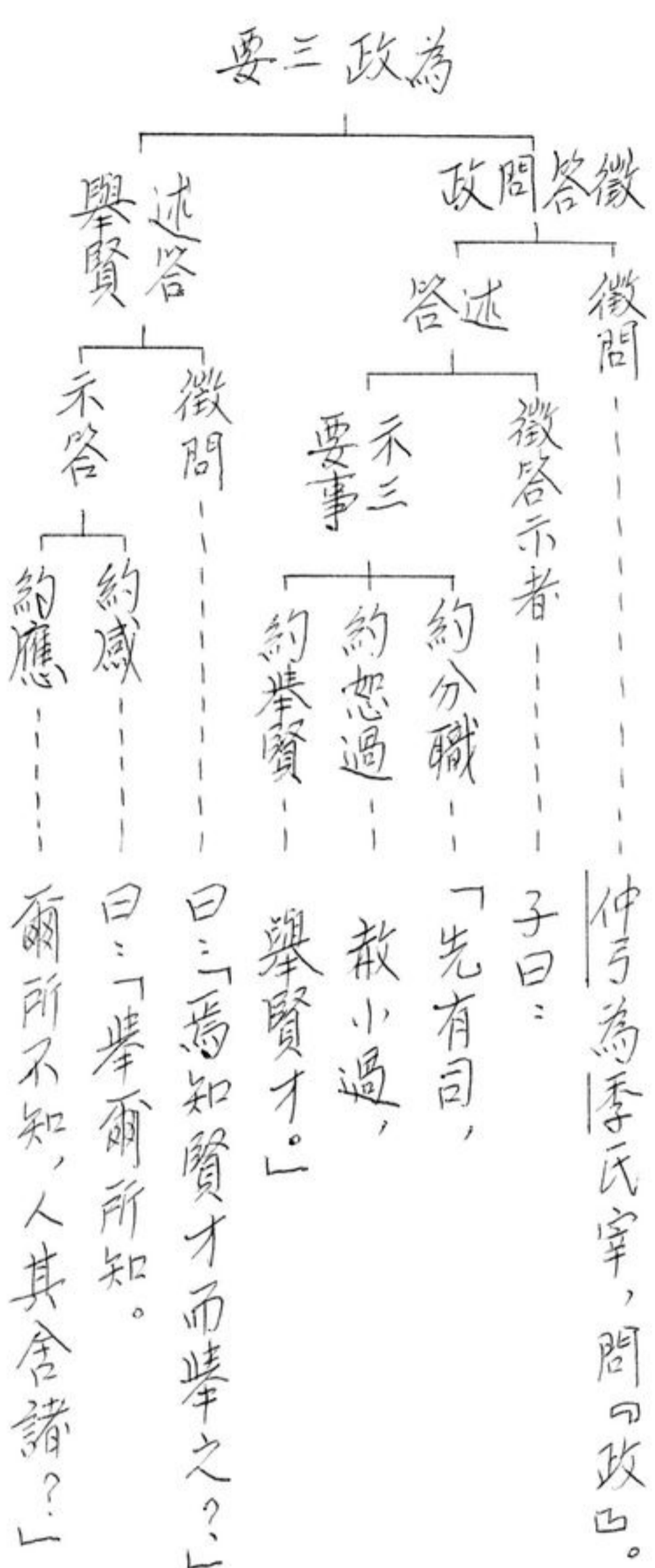
〔旨趣〕凡為政者，貴能以身作則，教民勤勞。

○子路第十三·2(為政三要)參攷資料

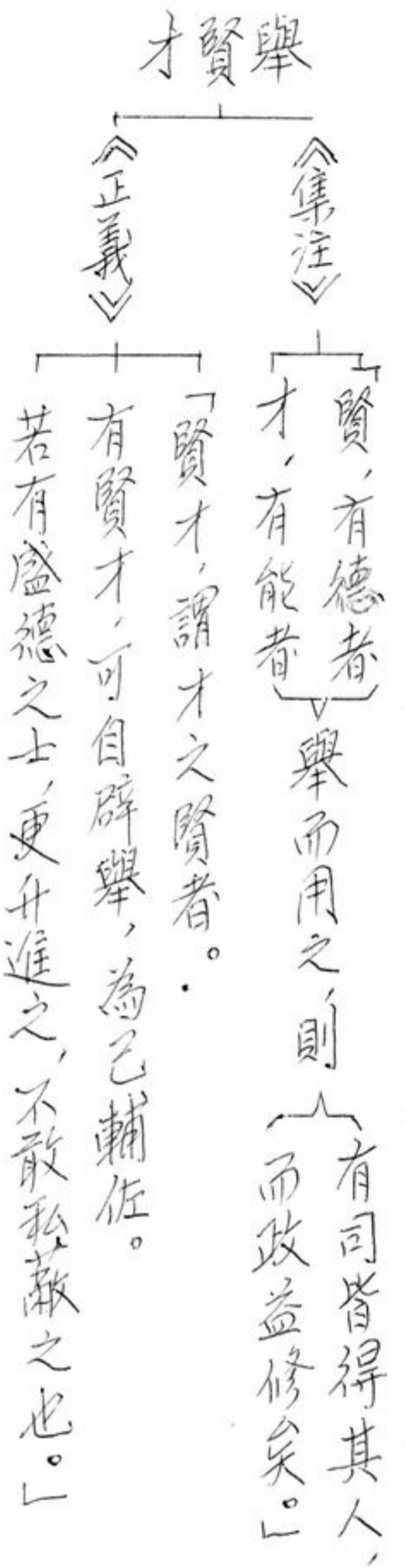
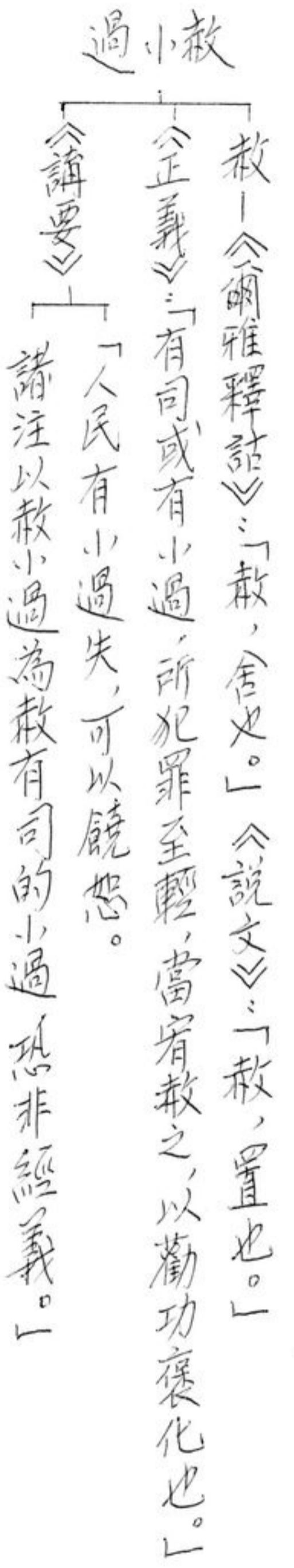
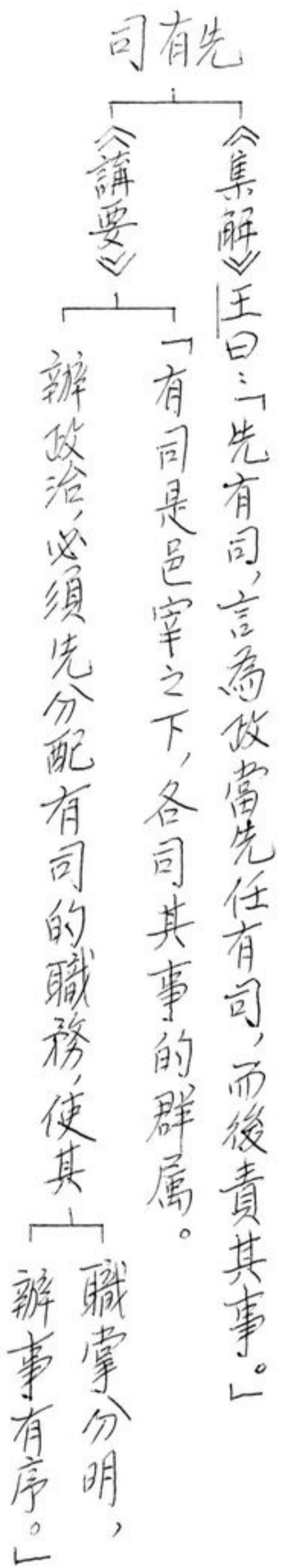
〔脈絡〕

〔科判〕

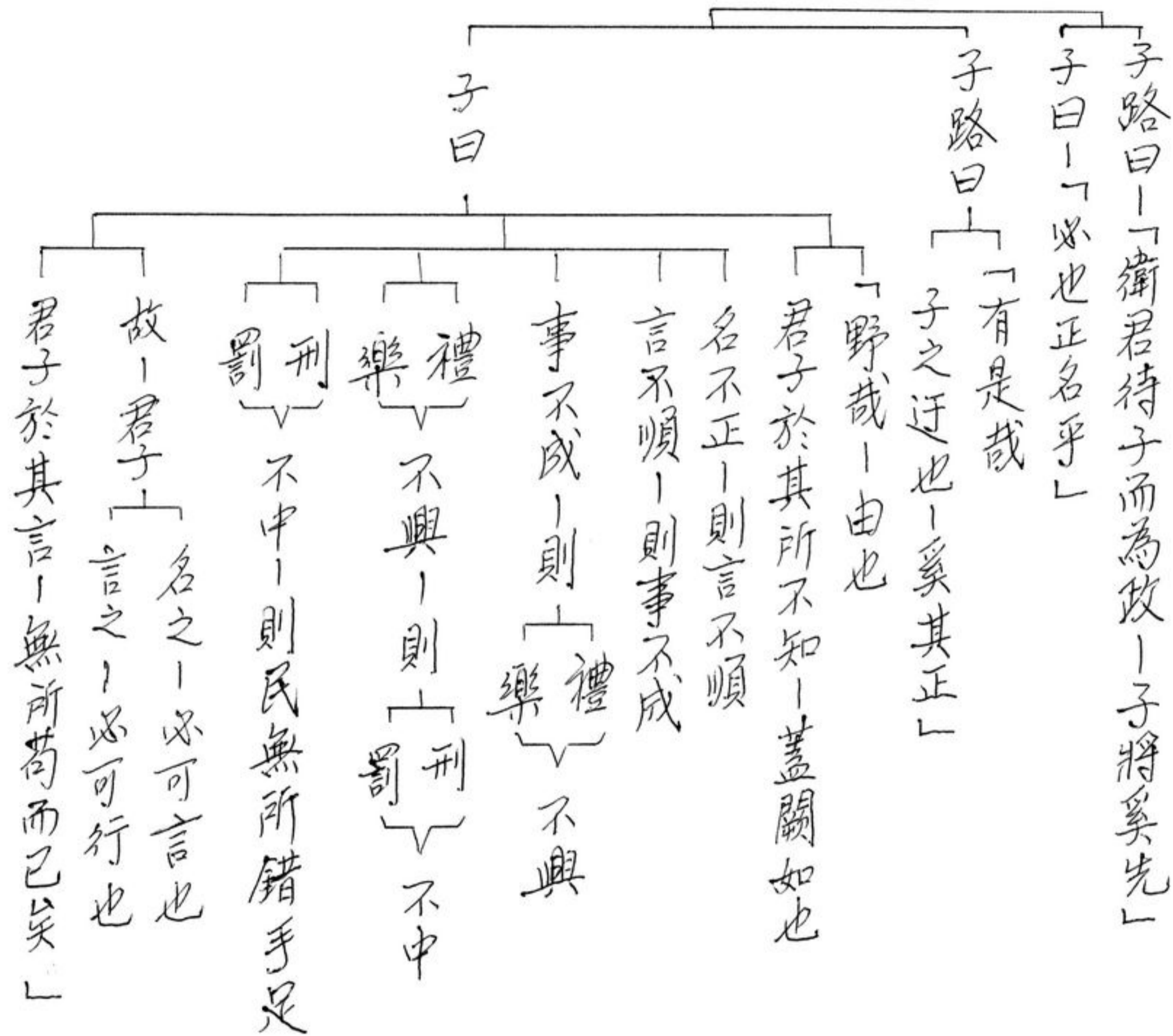

〔表注〕

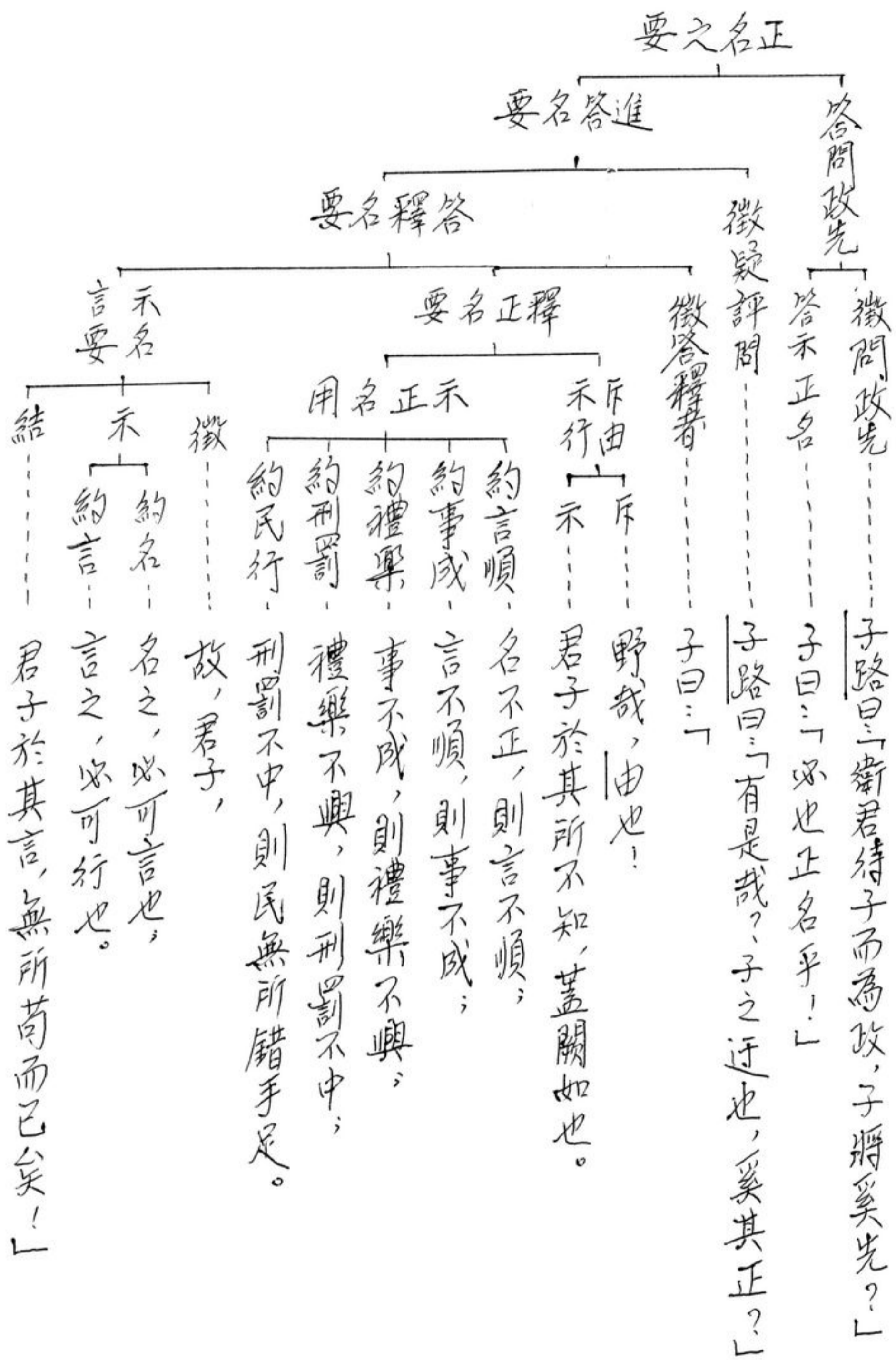

○子路第十三·3 (正名之要) 參攷資料

〔脈絡〕

〔科判〕

君子於其言，無所苟而已矣！

〔表注〕

《集注》：「衛君，謂出公輒也。」

是時，衛公輒父不得立，在外，諸侯數以為讓。

而孔子弟子多仕于衛，衛君欲得孔子為政。

子路曰：「衛君待子而為政」云云。

《集解》包曰：「問往，將何所先行也。」

衛君，是指衛靈公的孫子出公輒。

輒的父親蒯聩是靈公的太子，因罪逃往國外。

靈公卒，由輒繼為衛君。

後來 蒯聩回國，取得君位，

輒則出奔，因此稱為出公輒。」

蒯聩欲弒母南子，事露，出奔宋國。

魯哀公三年，衛靈公欲立郕為太子，郕辭之。

同年夏，靈公卒，南子命郕繼位，郕又辭之。

遂立蒯聩之子輒為衛君。

六月，晉趙鞅助聩返衛國戚邑。

三年春，衛石曼姑帥師圍戚。(史稱父子爭國)

十五年冬，聩與渾良夫潛入衛，脅孔悝盟，立聩為君。

次春，輒出奔。後聩見弒於己氏。

輒復返國，謚聩為莊公。

《集解》馬曰：「正百事之名。」

必也正名

魯勝注《墨辨》：「名者」

所以 別同異 明是非

道義之門 政化之準繩 也。」

《集解》包曰：「迂，猶遠也。言孔子之言遠於事。」

《形音義》：「迂，疏濶，不切實際。」

《講要》：「意思是」

衛君輒在位已久，繼續作君即可，
曰：「奚其正也，何必正名？」

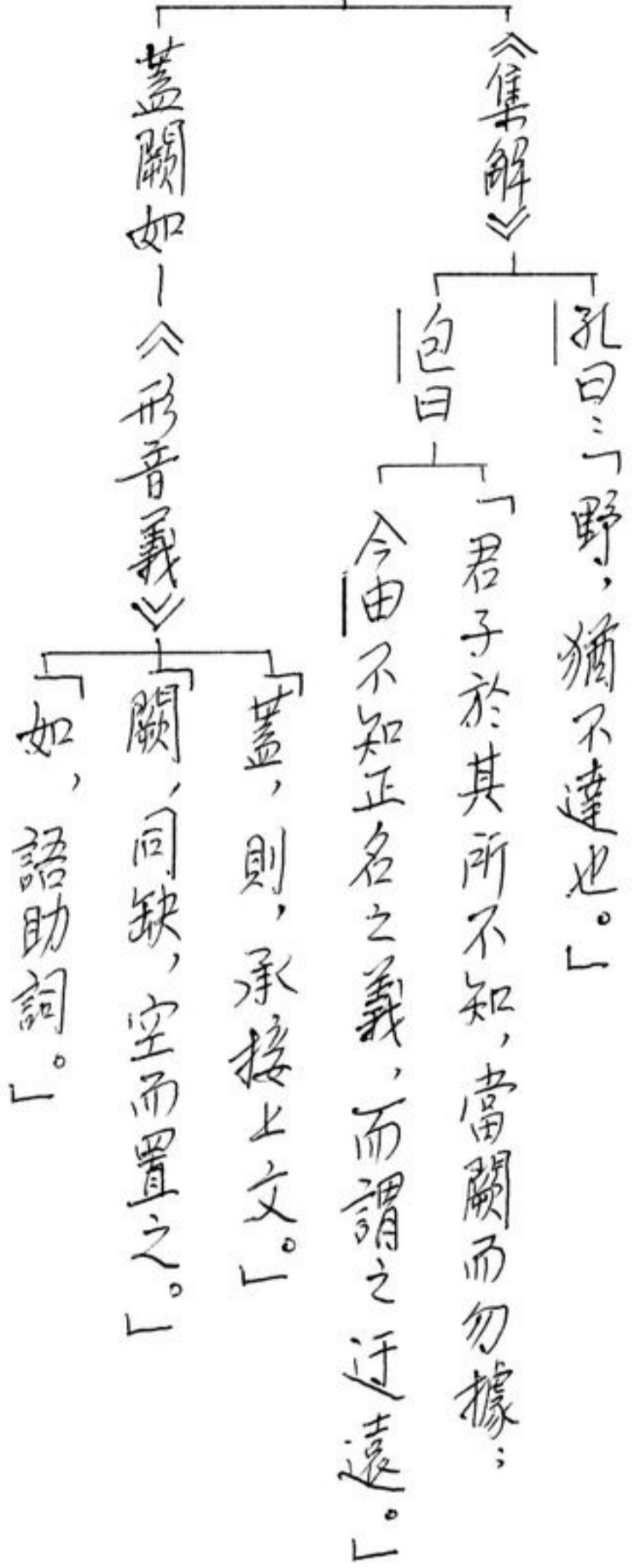
衛君待子

《要講》

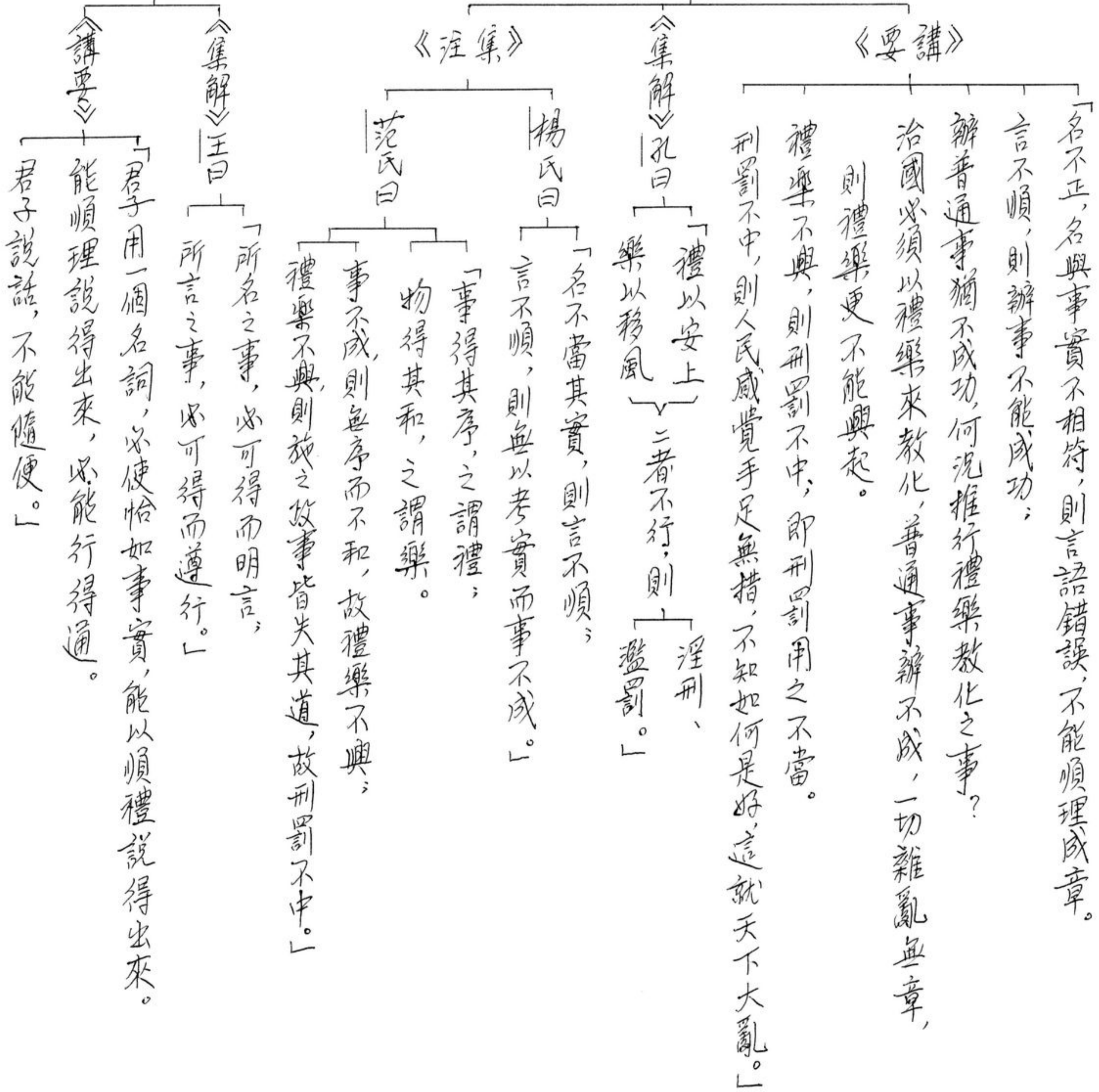
《傳左》按

有是哉

野哉句

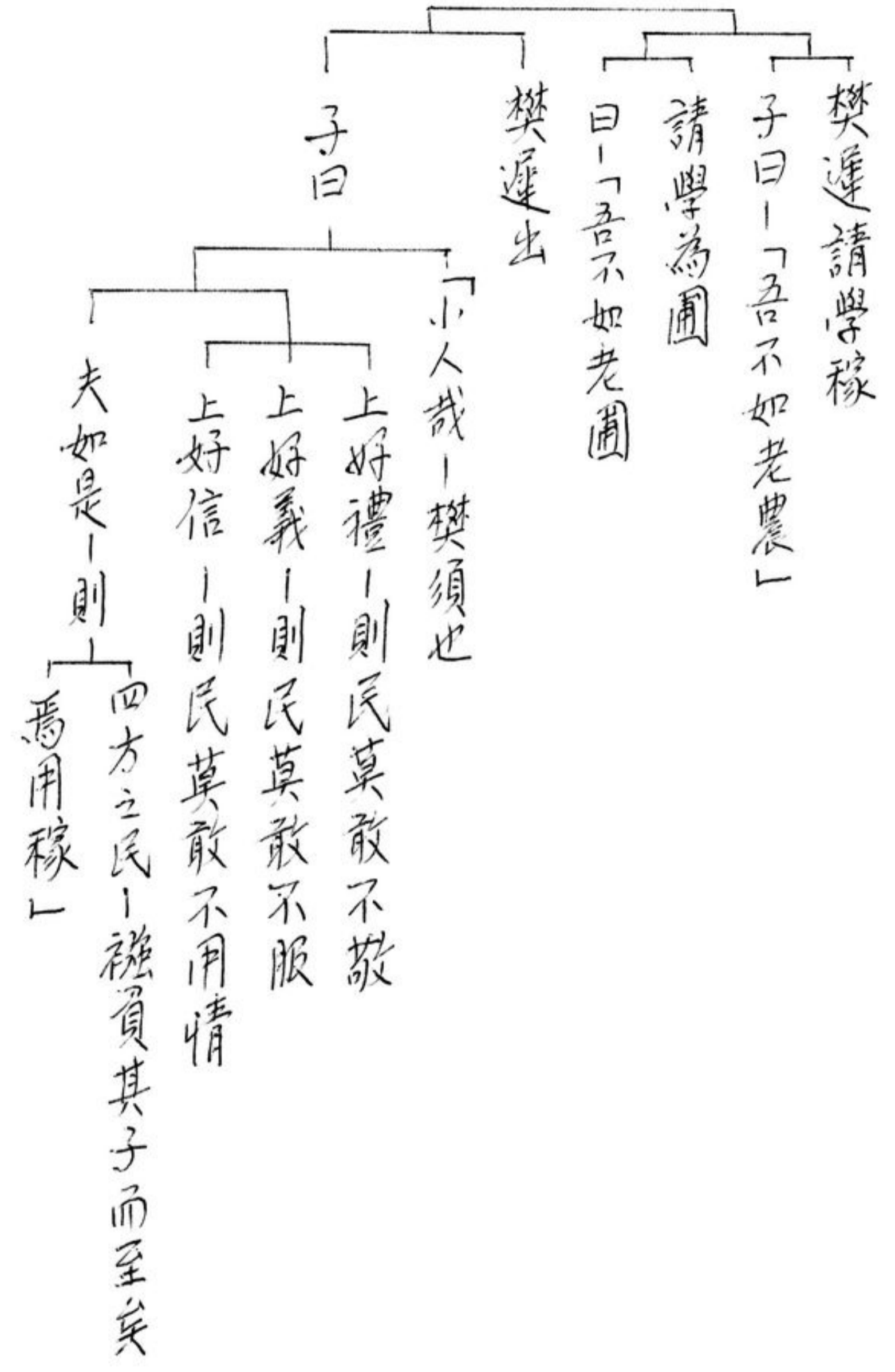
名不正句

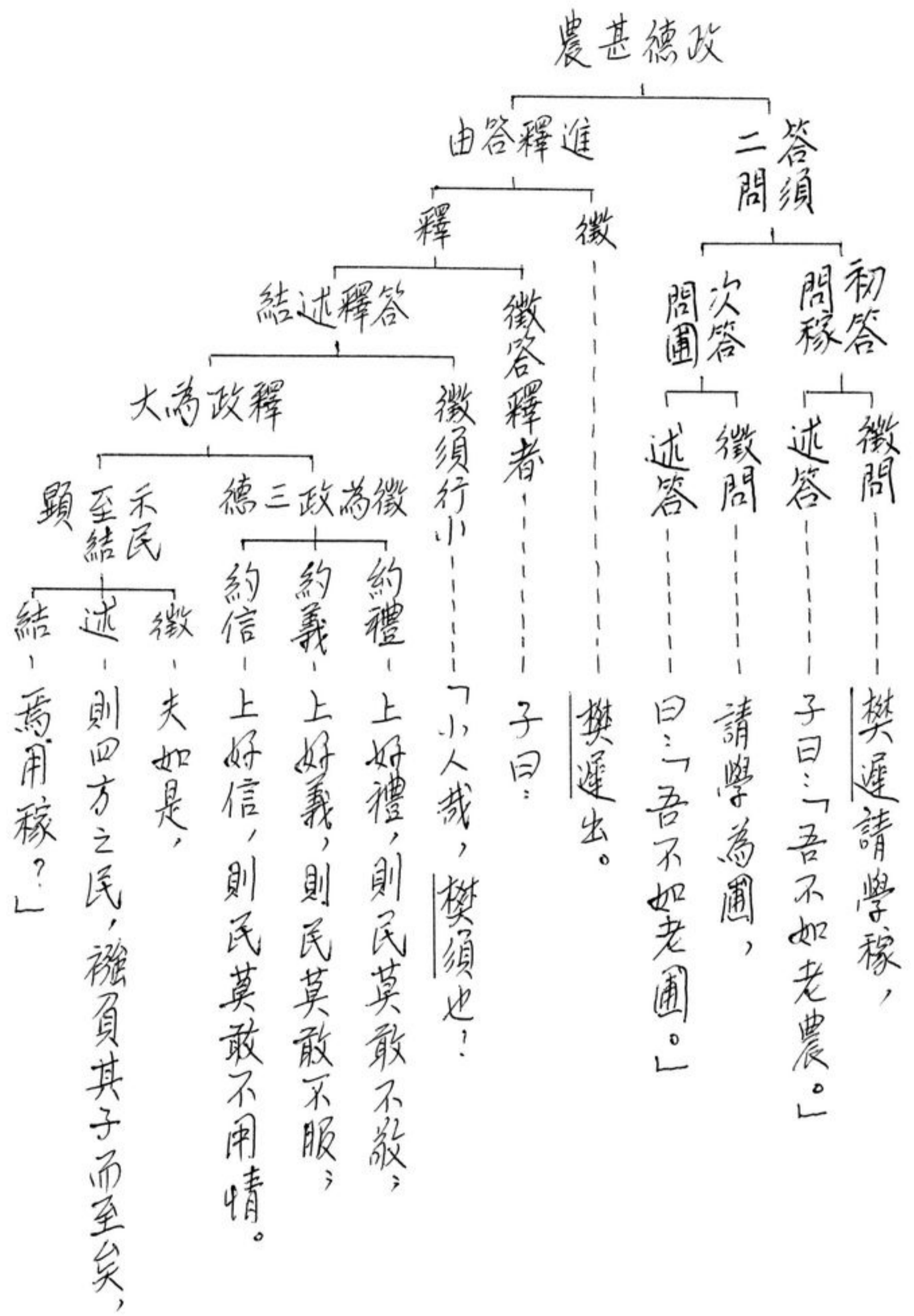
「昔者」萬物萬法皆有名義，正名立義，方能成就一切人事與教化。

○子路第十三·4 (政德甚農) 參考資料

〔脈絡〕

〔科判〕

〔表注〕

《集解》馬曰：「樹五穀曰稼，樹菜蔬曰圃。」

朱鹿田：「莫是如后稷教民稼穡，思以稼穡治民否？」

小人哉

《四書賸言》「古凡習稼事者，皆稱小人。」
 《尚書·無逸篇》「知稼穡艱難，則知小人之依。」
 「這裡的『小人』，不是褒貶之辭，
 是指種五穀，治園圃種蔬菜而言，這些都是小人之事。」
 所以「小人」是老農、老圃的稱謂。

上好禮義信三白

《皇疏》引李充
 「行禮不求敬，而民自敬，好義不以服民，而民自服，施信不以結心，而民自盡信。言民之行上，猶影之隨形也。」
 「若士之為學，則己欲立而立人，己欲達而達人。但當志於大人之事，而行義達道，以禮義信自洽其身，而民亦嚮化而至，安用此學稼圃之事，徒潔身而廢義哉？」
 「在孔子時，政治不好，禮樂行不通，
 在諷勸孔子教民稼穡，這樣對於民生也有益處。」
 但孔子不以為然，而以辦政治為重要。

情

《集解》孔曰「情，情實也。」
 《集注》「情，誠實也。」
 《講要》「用情，是以誠實相待。」
 「情，情實也。」
 「言民化其上，各以情實應也。」

襁負

《博物志》「襁，織縷為之，廣八寸，長又二寸。」
 「以約小兒於背，負之而行。」
 《講要》「是用布將小兒束負於背上。」

焉用稼

《要講》
 「是孔子勉勵弟子們，
 而且農業是否振興，要看政治是否改善，
 如果政治不好，則農業以及工商等業，都興不起來。
 所以，改善政治，實為發展農業的先決條件。
 由此可知『焉用稼』語，並非忽視農人與農業。」
 《正義》「《孟子·滕文公》『有大人之事，有小人之事』與此同也。」

「皆趣」政領百工，士人宜以政為重，餘為次。

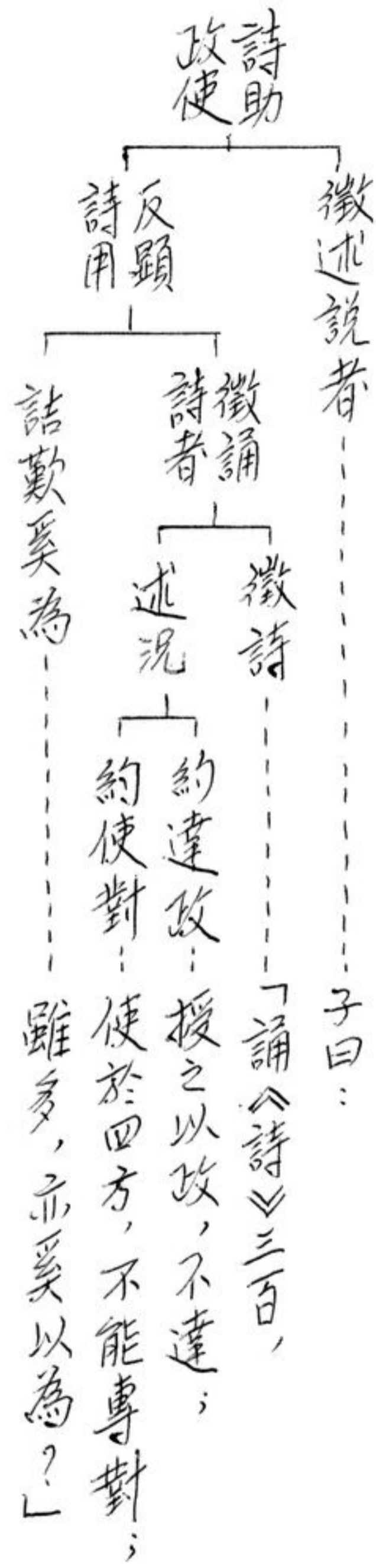
論語簡說講表(四二五)

○子路第十三·5(詩助政使)參攷資料

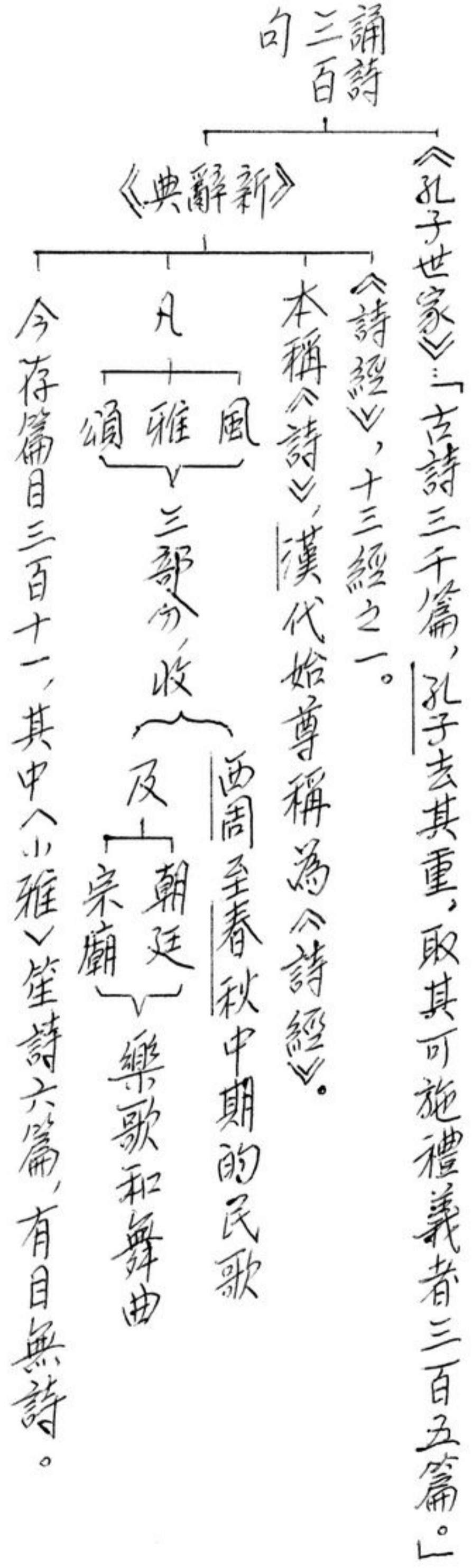
「脈絡」

子曰：「誦《詩》三百，授之以政，一不達；使於四方，一不能專對，雖多，一亦奚以為？」

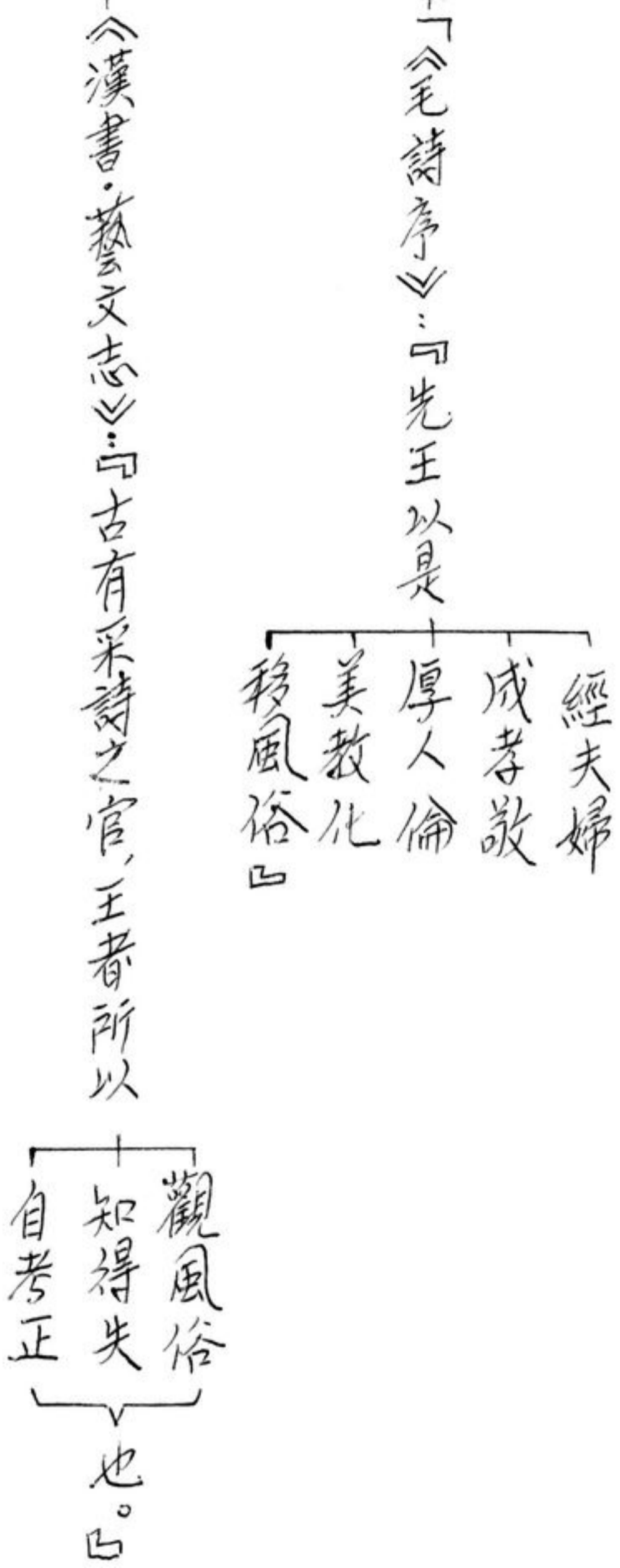
「科判」

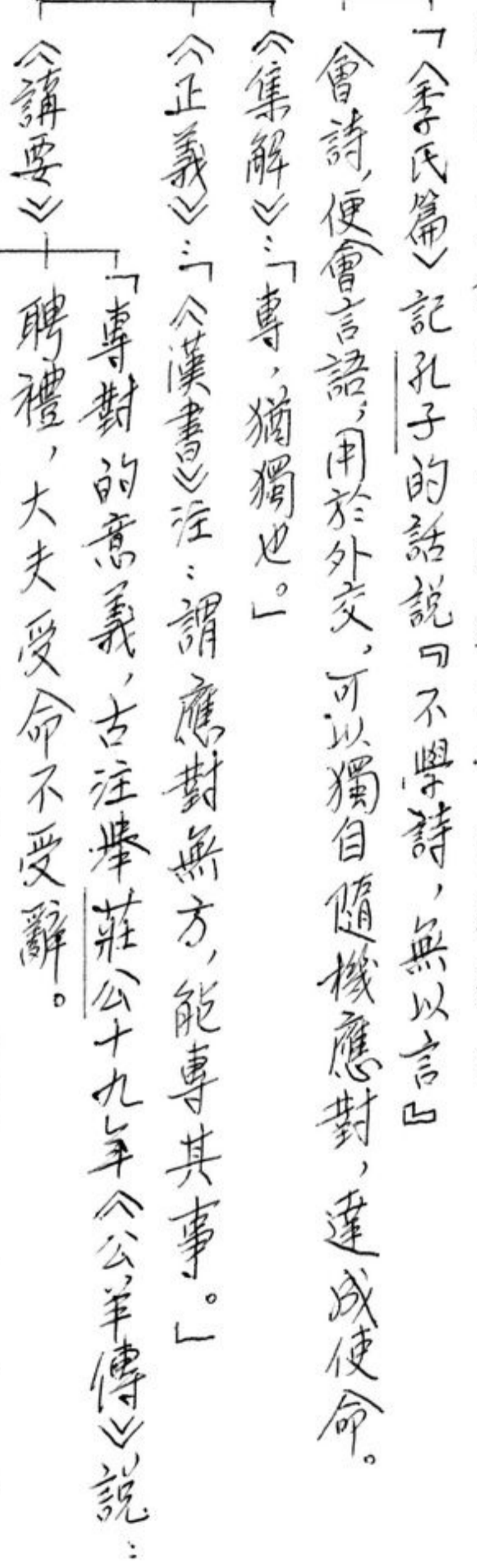
「表注」

授之以政

使於四方

「旨趣」學詩須會旨趣，知者方能運用，大能助政使，小能助言行。

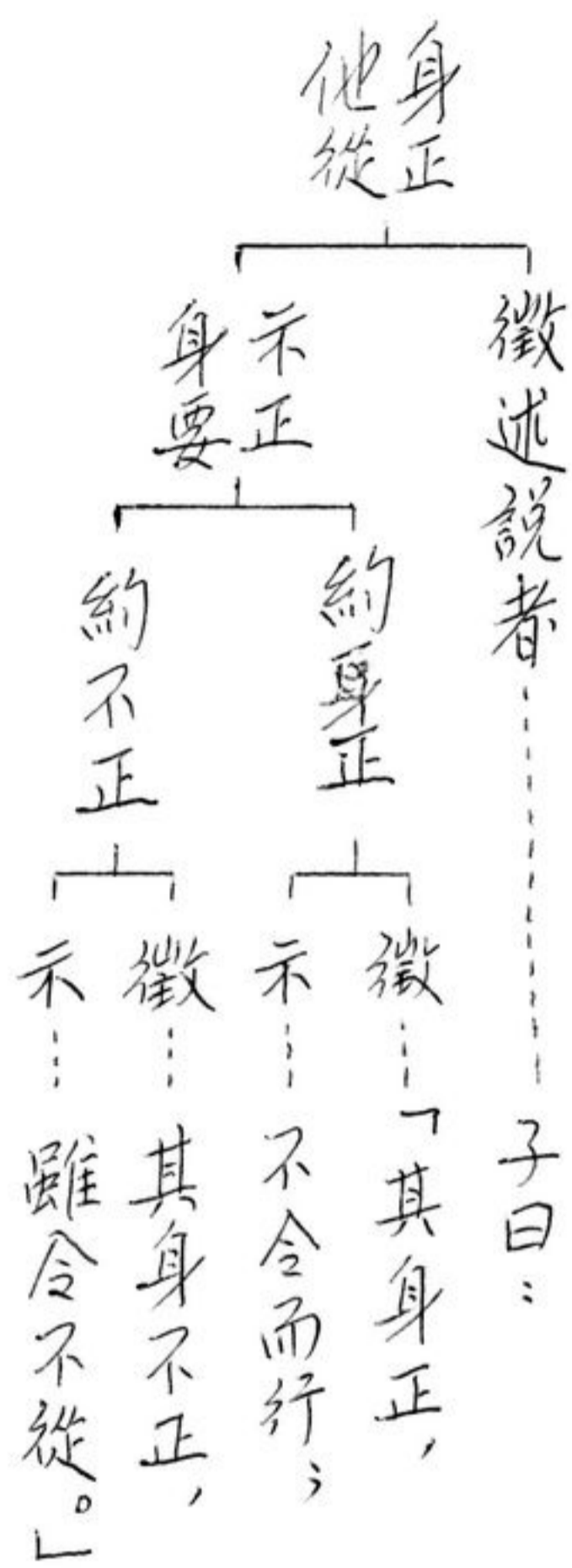
論語簡說講表(四二六)

○子路第十三·6 (身正他從) 參攷資料

〔脈絡〕

子曰：「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。」

〔科判〕

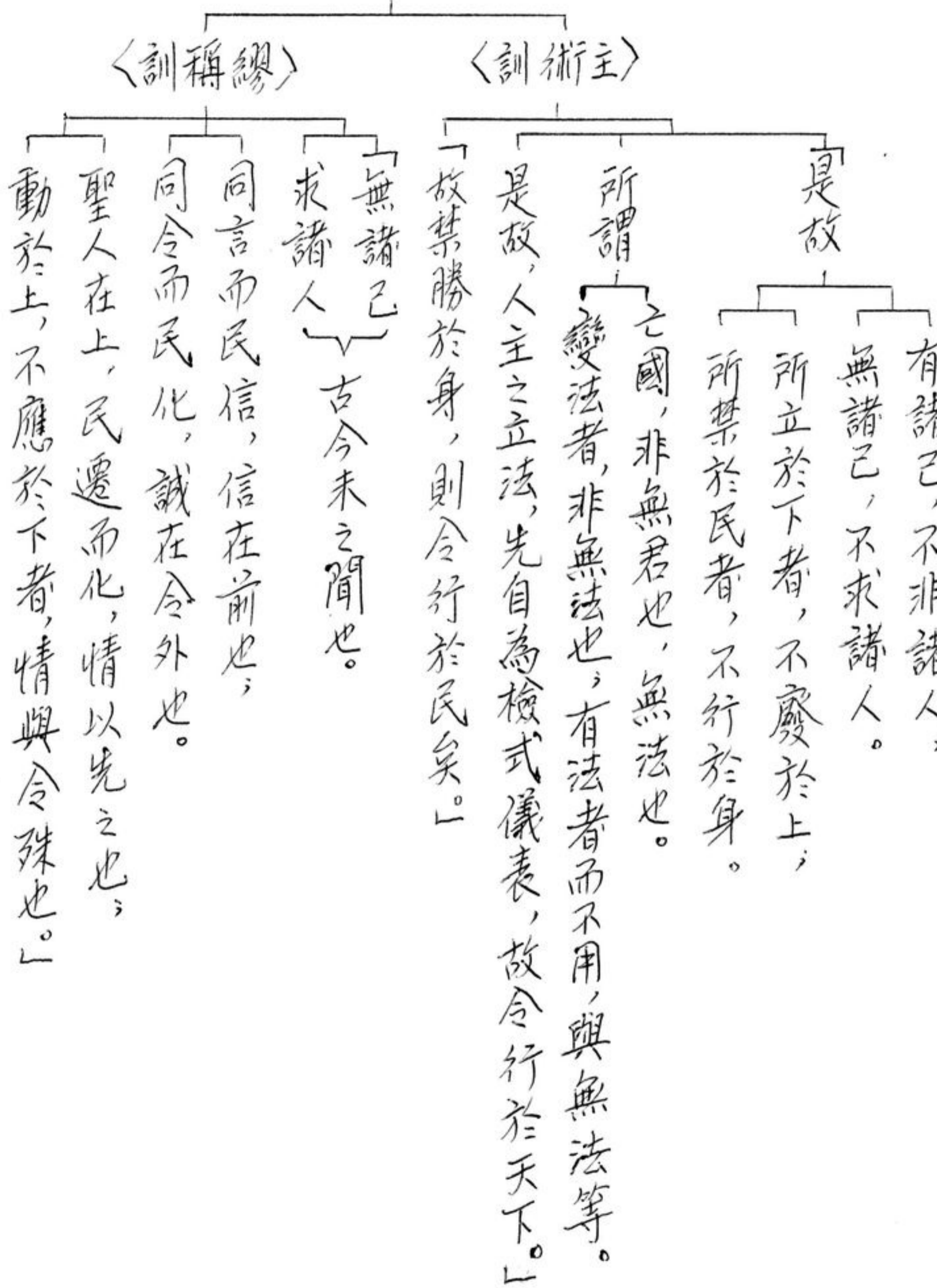
〔表注〕

其一《講要》：「其字，指的是當政的人。」
令——《集解》：「令，教令也。」

《皇疏》

「其身正，如直形而影自直；其身不正，如曲表而求直影，影終不直也。」

《子南淮》

《旨趣》居上位者如日月凌空，眾目共睹，故須正身率民，則民必風從。

○子路第十三·7(歎魯衛政)參考資料

〔脈絡〕

子曰「魯衛之政，一兄弟也。」

〔科判〕

徵述說者……子曰：「魯衛之政，一兄弟也！」

〔表注〕

魯衛之政

時先 時衰

《集解》包曰：「魯，周公之封；衛，康叔之封。周公、康叔既為兄弟，康叔睦於周公，其國之政亦如兄弟。」

《漢書·馮奉世傳》：「人歌立與野王曰：『大馮君，兄弟繼踵相因循，聰明賢知惠吏民，小馮君，政如魯衛德化鈞，周公康叔猶二君。』」

《論語》偶記：「齊大陸子方曰：『何以見魯衛之士？』並見二國之政俗，末世猶賢於他國。」

夫子又論：「子賤而以魯為多君子，與季札稱衛多君子，辭若一轍。」

《講要》：「在周公兄弟九人中，康叔與周公最親密。如《左傳》：『衛公叔文子說：『唯周公、康叔為相睦也。』』」

《論語》是時：「魯哀公七年也。衛出公五年也。魯之政，父不父，子不子，君不君，臣不臣。」

《論語》卒之：「哀公弑而死于越，出公奔走而死于越，其不相遠如此！」

《集注》：「魯，周公之後；衛，康叔之後。本兄弟之國，故夫子歎之。」

《述何》：「魯之君臣不正，政本皆失，故發此歎。」

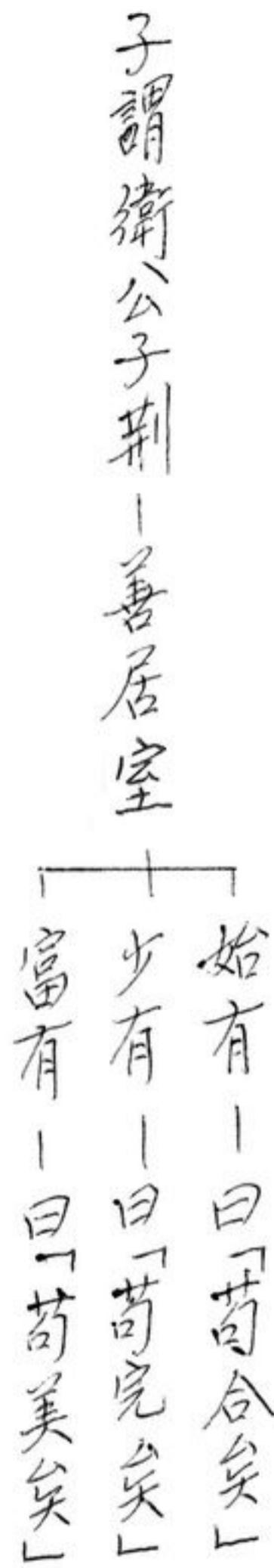
陸隴其：「魯秉周禮，儘有好處，有惜之之意。」

張氏甄陶曰：「伯禽之政，親親尊尊，政之兄弟，須先從此說，再引到衰亂時，則兩面俱到矣。」

〔旨趣〕：「世事無常，守成不易，唯戒慎履冰，教化後昆可長。」

○子路第十三·8(讚知足德)參考資料

〔脈絡〕

〔科判〕

〔表注〕

《世族譜》：「荆，字南楚，獻公子。」
 《集解》王曰：「荆與蘧瑗、史鮒，並為君子。」
 《集注》：「公子荆，衛大夫。」
 《講要》：「諸侯之子，除繼承君位稱世子者外，其餘皆稱公子。」

善居室——《講要》
 「依《皇疏》：善字作能字講。即是能治其家，而不奢侈的意思。」

《四書偶談》

「春秋則世族父子相繼保有厥家，何有始有、少有之事？緣荆係公子，少長宮中，及壯而授室，與之采邑，而爵之為大夫，此為有家之始。須有一番經理，居室是少不得事，而能循序有節如此，所以可貴。」
 「開始只有一些必需的用具，叫做『始有』，後來略有增加，叫做『少有』，後又因積蓄更多，再為增加，叫做『富有』。」

始有等句

《要講》
 苟——《講要》
 「依王引之《經傳釋詞》：作『但』字講較好。但字更能顯示滿足的語氣。」
 「表示『如此即可』的意思。」

合——《群經平議》
 「合，猶足也。」
 「蓋合與給通，《說文》：給，相足也。」

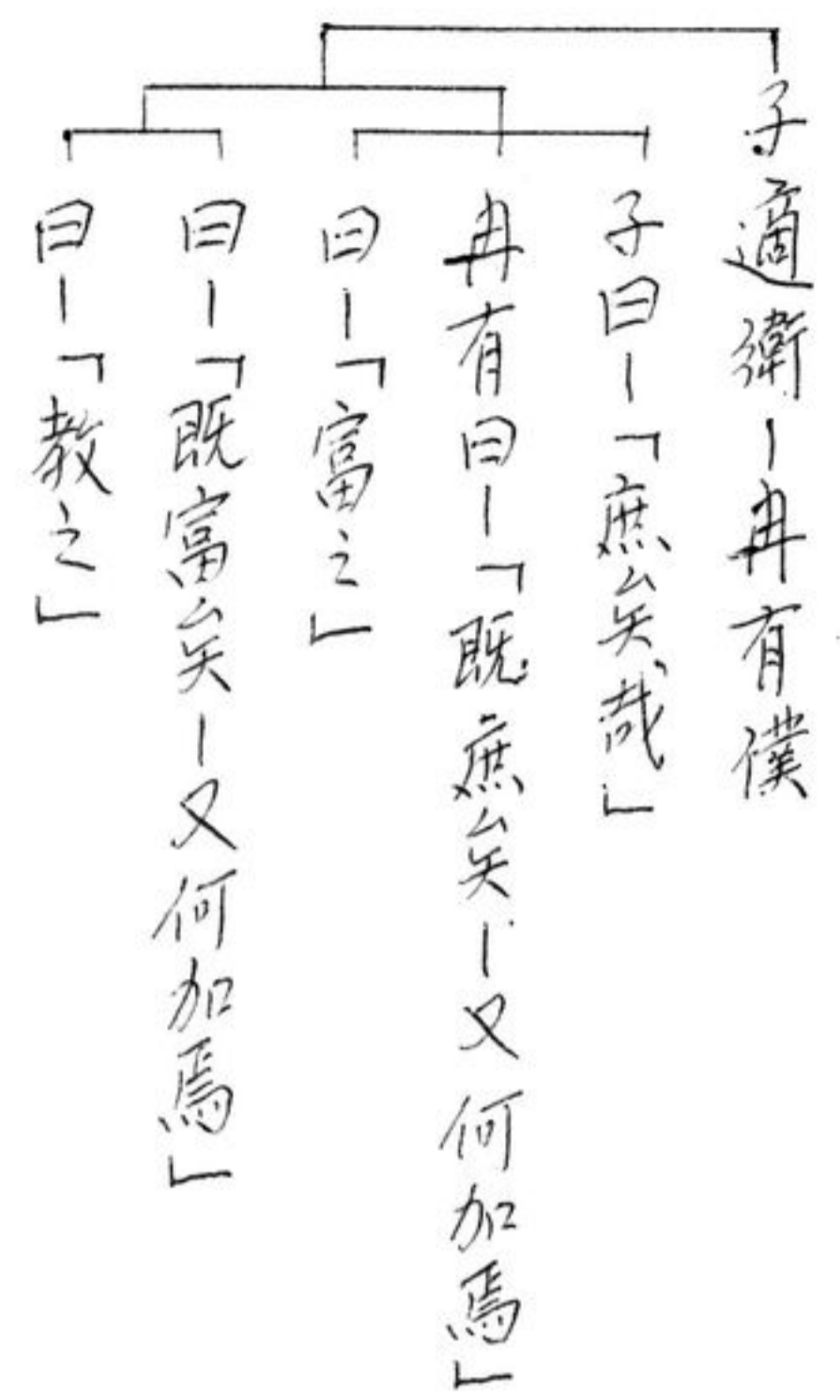
完——《集注》：「完，備也。」
 美——《講要》：「美是美好，隨時都感滿足。」

「皆趣」隨己家世能力，一切皆感滿足，不逐流俗時尚，知足常樂。

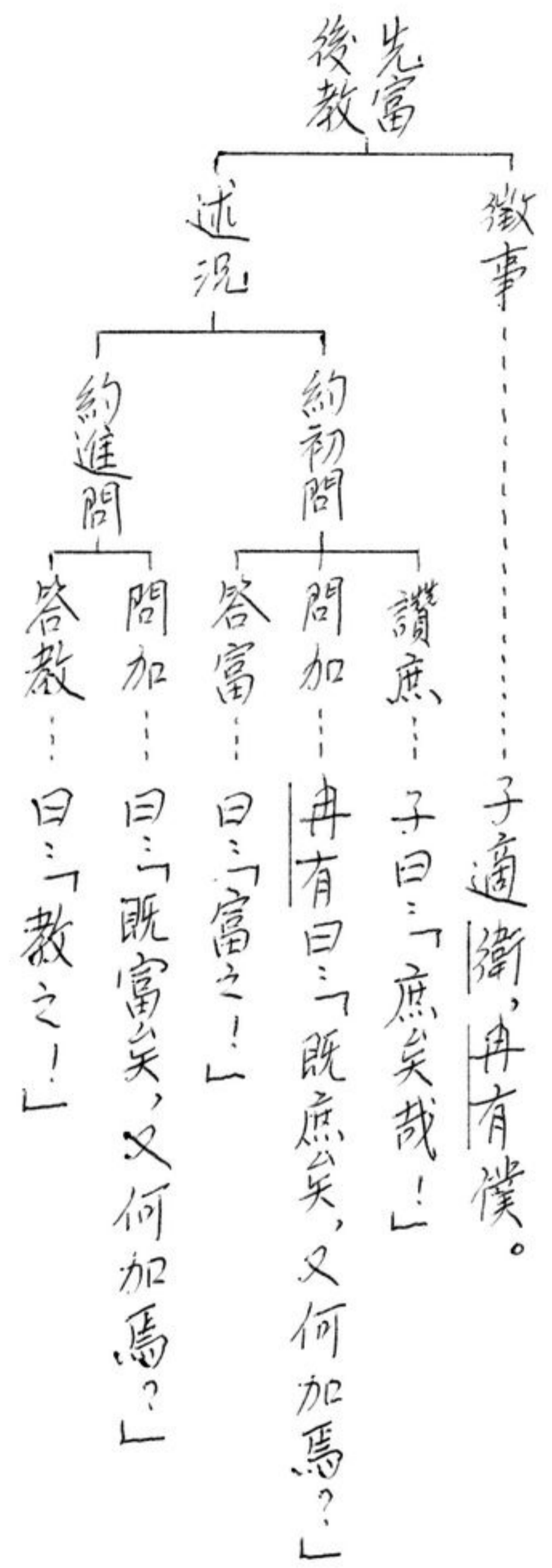
論語簡說講表(四三九)

○子路第十三·9 (先富後教) 參考資料

脈絡

科判

表注

子適衛句

- 《集解》孔曰：「孔子之衛，冉有御。」
- 《集注》：「僕，御車也。」

庶

- 《講要》
 - 《集解》孔曰：「庶，衆也。言衛人衆多。」
 - 「人民衆多，就政治說，那是好事。」
 - 如《禮記·大學》說：「財散則民聚。」
 - 反之，如《禮記·檀弓》說：「苛政猛於虎。」便不能多聚人民。」

富之——《形音義》：「使豐於財貨。」

教之——《詩經·周南序》：「教以化之。」

《春秋繁露·露》：「孔子謂冉子，治民者，先富之，而後加教。」

仁義法篇：「孔子謂冉子，治民者，先富之，而後加教。」

《說苑·建本篇》：「子貢問為政，孔子曰：「富之。既富，乃以教之也。」

論語簡說講表(四三)

《管子·治國篇》

「凡治國之道，必先富民，民富則易治也，民貧則難治也。」

「民富則安鄉重家，安鄉重家則敬上畏罪，敬上畏罪則易治也；民貧則危鄉輕家，危鄉輕家則敢陵上犯禁，陵上犯禁則難治也。」

《集注》

「庶而不富則民生不遂，故制田里，薄賦斂，以富之；

富而不教則近於禽獸，故必

立學校，明禮義，以教之。」

《孟子》「易其田疇，薄其稅斂，民可使富也。」

《補正述疏》

「田主於民，上之賦薄焉，將益豪民，下之租厚焉，而非益貧民也。」

今酌其制，既薄於賦，亦必薄於租，斯富民之道通矣。」

《釋集按》

《孟子·梁惠王》「是故明君制民之產，必使

《滕文公》「逸居而無教，則近於禽獸。」

仰足以事父母，俯足以畜妻子，樂歲終身飽，凶年免於死亡，然後趨而之善，故民之從之也輕。」

《要講》

孔子在這裡，只提示「先富民，後教民。」

如何富民？則需治國者本於仁政，因時因地而制宜。

至於教民，自以五倫四教教育為根本。

孔子祖述堯舜，堯帝教民，就是教以人倫。

《孟子·滕文公篇》說得很詳細。」

「首趣」安邦定國，先須富民以安居樂業，後教民以人倫綱常。

論語簡說講表(四三一)

○子路第十三·10 (感時歎已) 參考資料

「脈絡」

子曰：「苟有用我者，期月而已可也，三年有成。」

「科判」

「表注」

苟——《皇疏》：「苟，誠也。」

期月——《皇疏》：「朞月，謂年一周也。」

《集注》：「謂周一歲之月也。」

《皇疏》：「未足之辭也。」

可——《集注》：「可者，僅辭，言綱紀布也。」

《講要》：「可以治理就緒。」

有成

《集注》：「有成，治功成也。」

《皇疏》：「成，大成也。」

「言若誠能用我為治政者，一年即可小治也。」

一年天氣一周變，故人情亦少改也。」

三年一閏，是天道一成，

故為政治若得三年，風政亦成也。」

《皇疏》

《集解》：「子曰：『言誠有用我於政事者』」

「期月而成，以成其政教，必三年乃有成功。」

《正義》

《漢書》

「民三年耕，則餘一年之畜。」

故三載考績

孔子曰：「苟有用我者，期月而已可也，三年有成。已，成此功也。然則三年有成，兼有富教之術。」

據《史記·孔子世家》記載，這是孔子居在衛國時，有感而發。當時衛靈公已老，怠於政事，不能用孔子，孔子喟歎，說了這幾句話。

孔子治理魯國，三個月即告大治。

此就衛國情形衡量，預計三年有成。到時候，自然使民最富足，而又受禮樂教化。」

《要講》

「旨趣」君子心在利眾，然須持德成己，待時以發；用之則行，捨之則藏。

○子路第十三·11(善人改善)參考資料

〔脈絡〕

子曰「善人為邦百年，亦可以「勝殘」去殺」矣。
誠哉！是言也。」

〔科判〕

徵述說者……子曰：

善人改善

- 徵善人……「善人為邦百年，亦可以勝殘去殺矣。」
- 讚善人政
- 述讚辭……誠哉，是言也！」

〔表注〕

善人——《皇疏》：「善人，謂賢人也。」

為邦百年

- 《皇疏》：「為者，治也。」
- 《集注》：「言相繼而久也。」

勝殘去殺

- 《晉夫論》：「勝殘去殺者，勝殘去虐也。言善人為邦百年，則殘虐之事可以勝而去之也。」
- 《集解》：
 - 注曰：「勝殘，勝殘暴之人，使不為惡業；去殺，不用刑殺也。」
 - 孔曰：「古有此言，孔子信之。」
- 《皇疏》：「勝殘，謂政教理勝，而殘暴之人不起也；去殺，謂無復刑殺也。」
- 《集注》：「勝殘，化殘暴之人，使不為惡也；去殺，謂民化於善，可以不用刑殺也。」

誠哉是言

- 《集解》：「孔曰：『古有此言，孔子信之。』」
- 《講要》：「這是孔子稱讚的話。」

《要誦》

- 「在孔子時代，各國大都很亂。」
- 「弑父、弑君」都是「殘暴殺戮」
- 「或者出兵攻伐」都是「惡習難除」
- 「最好是有聖人出來轉惡為善；」
- 「不得聖人，但有善人出來治理一個國家，逐漸改善也好。」
- 「善人為邦百年」兩句成語，切中時弊，所以孔子說「誠哉是言也。」

〔旨趣〕殘虐刑殺，皆亂世共業之象，委之善人，亦需百年之功。

○子路第十三·12(王世乃仁)參攷資料

〔脈絡〕

子曰：「如有王者，必世而後仁。」

〔科判〕

王世
乃仁

徵述說者……子曰：

喻示王功
「如有王者，
示世有功……必世而後仁。」

〔表注〕

《集解》孔曰：「三十年曰世。」

如有受命王者，必三十年，仁政乃成。」

《正義》：「受命者，受天命也。」

《集注》：「仁，謂教化浹也。」

「仁者，相親耦之謂也。」

《禮經解》：「上下相親之謂仁。」

《案後氏黃》

《禮運》

「人」
不獨親其親，
不獨子其子。
貨，惡其棄於地，不必藏於己。
力，惡不出於身，不必為己。」

三年耕，則餘一年之畜

衣食足而知榮辱，廉讓興而爭訟息

《錄故溫》

云《志貨食·書漢》

案

故

三載考績
三考黜陟
進業曰登
再登曰平
三登曰太平
二十七歲

然後而
德化流洽
禮樂成焉

故曰：如有王者，必世而後仁，繇此道也。」

依《志》言，必世後仁，蓋謂養而後教。

食者，民之本
飢寒並至，雖堯舜在上，不能使民無寇盜；
貪富兼并，雖皋陶制法，不能使強不凌弱。

故王者初起，必先
制田里
使民家給人足
教樹畜
然後以禮義教化導之。」

《誨要》

王者受命治理衰世
一則必須解決民生問題
一則必須實施道德教育
使人民
身
心
皆安

兩者皆非短時期能奏其功，所以必須三十年。」

「肯趣」改善民生，須以「養教」為目的，然須用長時間循序漸進。

○子路第十三·13 (正身為要) 參攷資料

〔脈絡〕

子曰：「苟正其身矣，於從政乎何有？不能正其身，如正人何？」

〔科判〕

正身為要

徵述說者……子曰：

詰顯：「不身正政從，「苟正其身矣，於從政乎何有？」

正身：「詰不正正人，不能正其身，如正人何？」

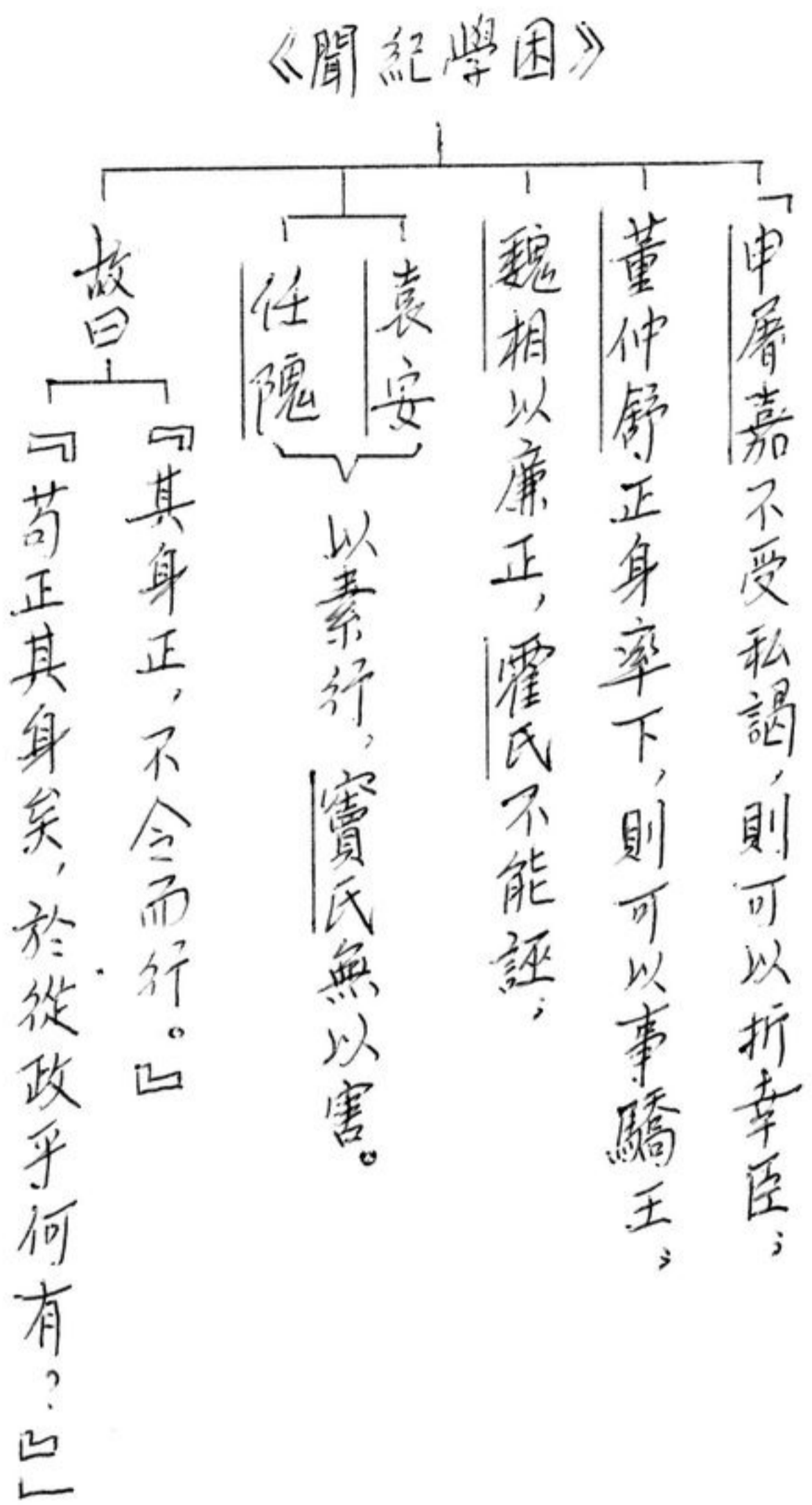
〔表注〕

苟——《皇疏》：「苟，誠也。」

正——《形音義》：「修正，治」義。

《皇疏》引江熙云：「從政者，以正人為事也，身不正，那能正人乎？」

《講要》：「誠能正其本身，則從事政治，何難之有？本身如不能正，如何正人？」

〔旨趣〕身正者，方能正事、正人。

○子路第十三·14(事政有別)

「脈絡」

冉子退朝。

子曰：「何晏也？」

對曰：「有政。」

子曰：「其事也。」

如有政，雖不吾以，吾其與聞之。」

「科判」

徵事

問晏

答政

不異

事政有別

「表注」

《魯語》韋昭注：「外朝，君之公朝；內朝，家朝也。」

《考工記》：「外有九室，九卿朝焉。」

鄭注：「外，路門之表也。」

九室，如今朝堂諸曹治事處。」

賈疏：「九卿之九室在門外正朝之左右為之。」

非謂路門外每日視朝之所，

乃謂正朝之兩旁諸臣治事之處。

據此則：其地在公朝，而實為私朝。」

《詩·緇衣正義》引鄭注：「朝於季氏之私朝。」

《集注》：「冉有時為季氏宰，朝季氏之私朝也。」

晏——《形音義》：「晚、遲」之義。

其——《講要》：「古注其字，即指季氏。」

《集注》：「政，國政；事，家事。」

《稽求篇》：「公事曰政，私事曰事。」

杜預曰：「在君為政，在臣為事。」

「政者，君上之所施行，合於法度、經國治民之屬，皆謂之政。

臣下奉教承旨，作而行之，謂之事。」

《禮記·檀弓正義》引《論語注》：「君之教令為政，臣之教令為事。」

《講要》：「孔子辨別政與事，有正名定分的意思。」

雖不吾以——《集注》：「以，用也。」

「若是國政，我嘗為士大夫，雖不見用，猶當與聞，

今既不聞，則是非國政也。」

「其所以正名，抑季氏而教冉有之意深矣。」

冉子所議，實是國政，不是家事，

曰有政，亦是據實以對。

不議於公朝，

而獨與家臣謀於私室，則雖政亦事也。」

「昔趣」私事和公政有別，名正則合理，名實則不亂。

退朝

《考朝二夫大》

據此則

事政

《高閭傳》

《禮記·檀弓正義》引《論語注》：「君之教令為政，臣之教令為事。」

《講要》：「孔子辨別政與事，有正名定分的意思。」

吾其與聞之

《集注》

「其所以正名，抑季氏而教冉有之意深矣。」

竹氏

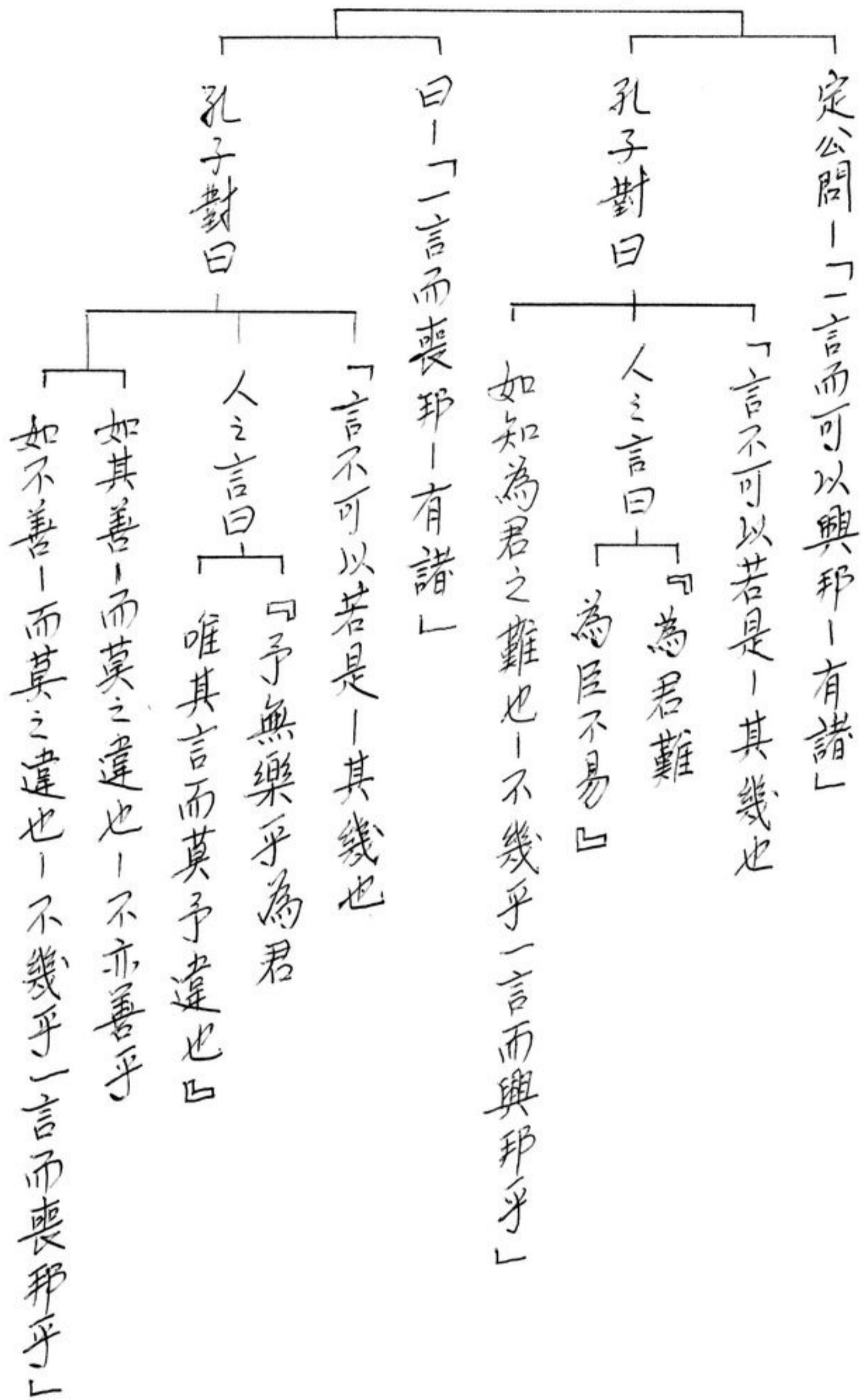
冉子所議，實是國政，不是家事，

曰有政，亦是據實以對。不議於公朝，而獨與家臣謀於私室，則雖政亦事也。」

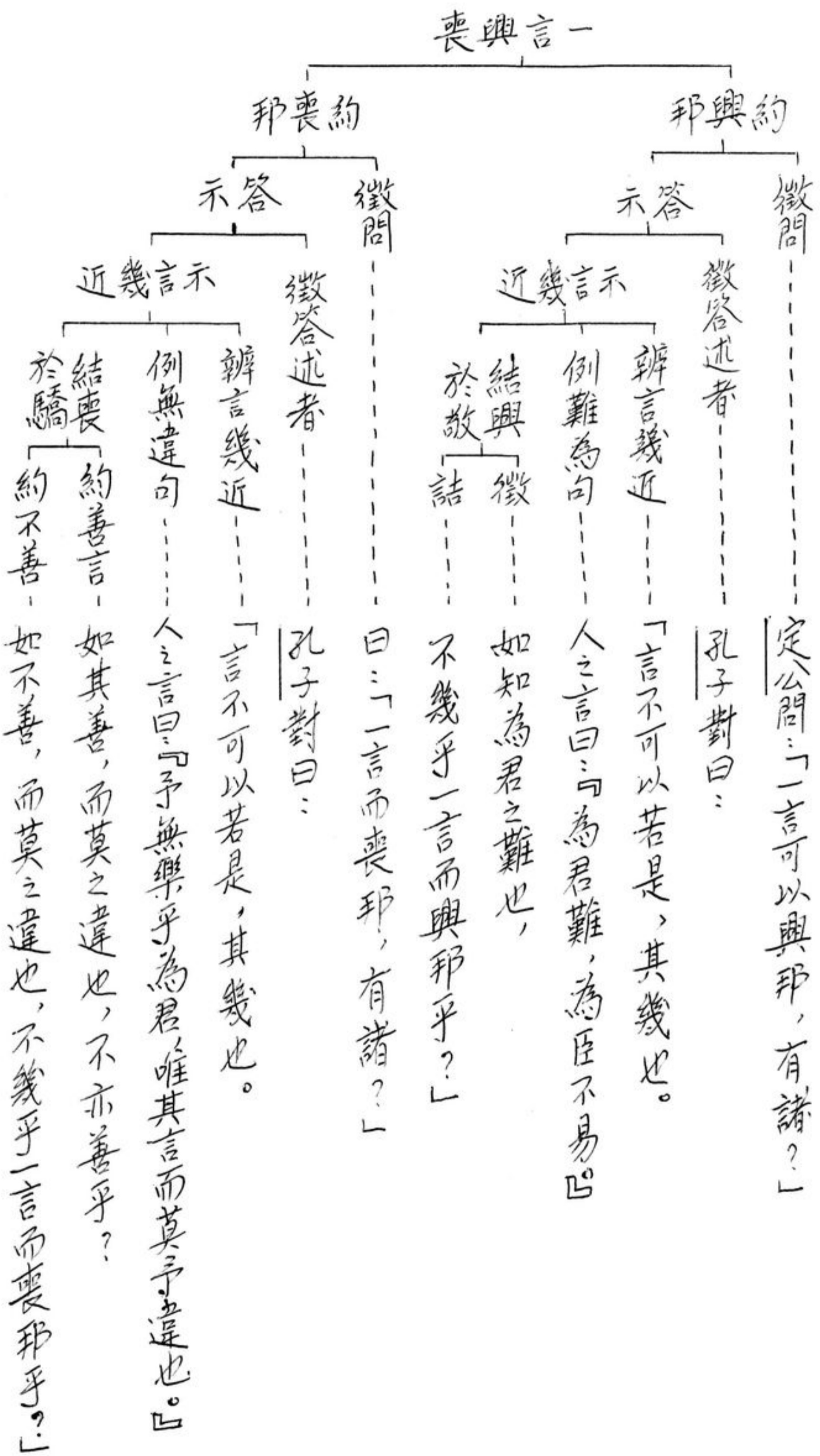
「昔趣」私事和公政有別，名正則合理，名實則不亂。

○子路第十三·15(一言興喪)參考資料

〔脈絡〕

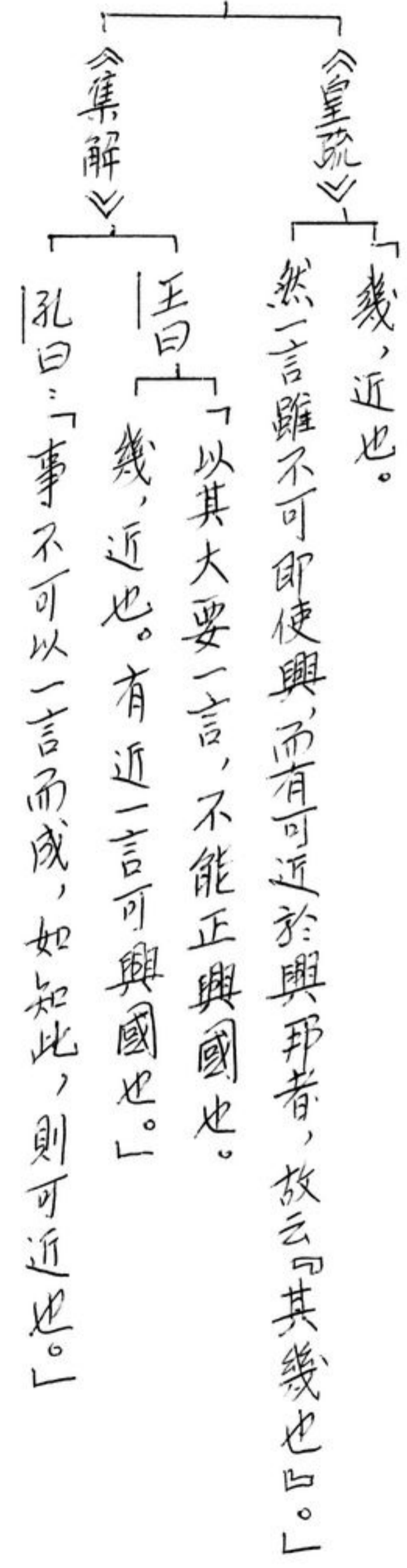
〔科判〕

〔表注〕

一言而可以興邦——《講要》：「這是成語。」
 有諸——《講要》：「諸字是『之乎』二字的合音字。」

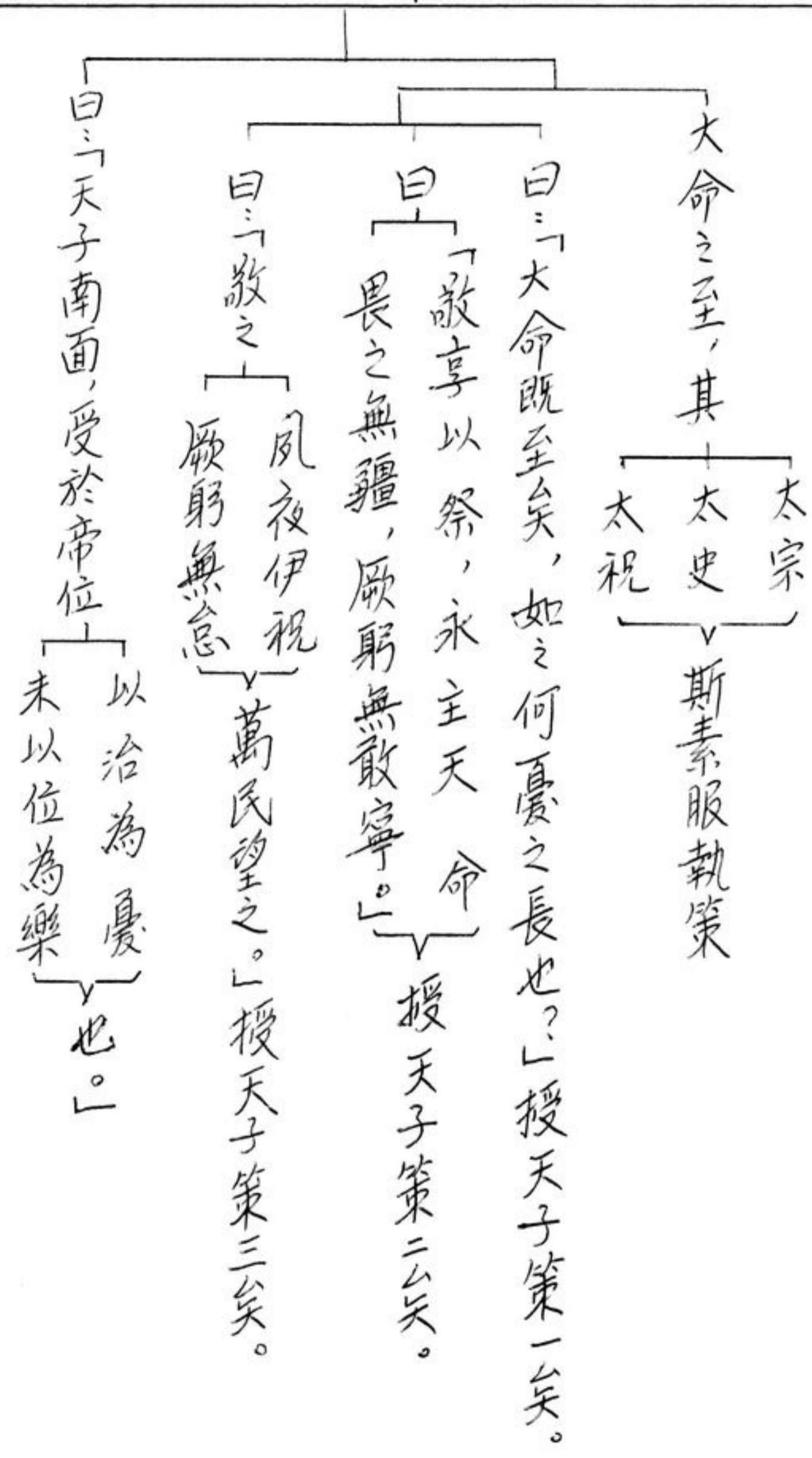
一言不
可以若
是句

人之言曰：「《集注》：『當時有此言也。』」

言為王之不易也。

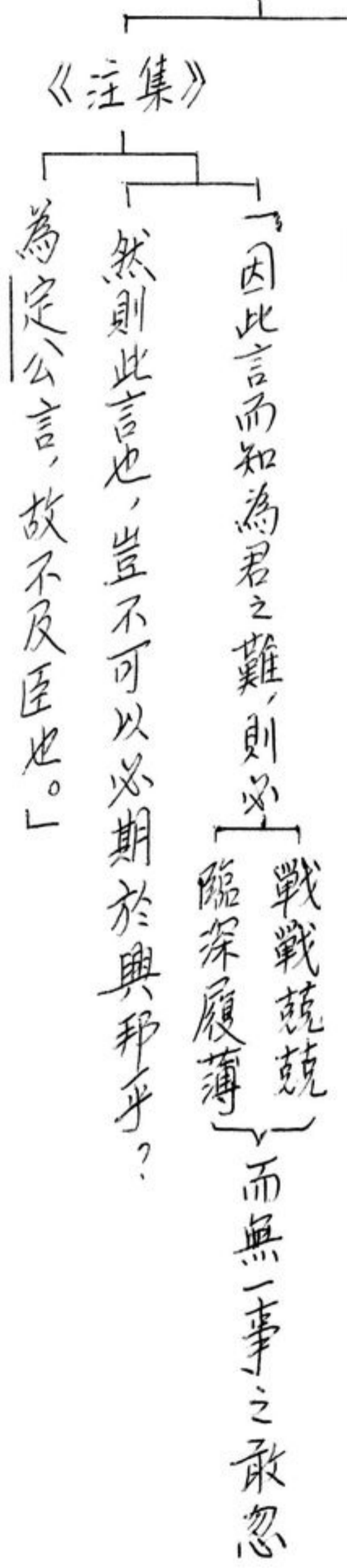
為君之難
曰傳《傳外詩韓》

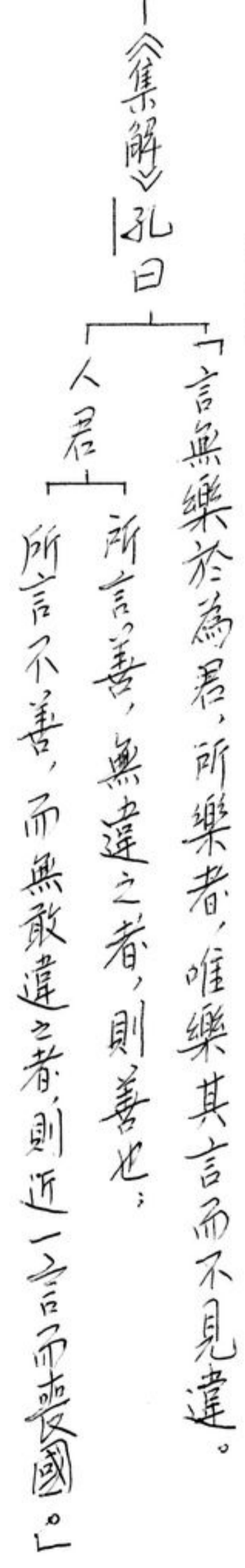
《詩》曰：「天難諶斯，不易惟王。」

《集解》孔曰：「事不可以一言而成，如知此則可近也。」

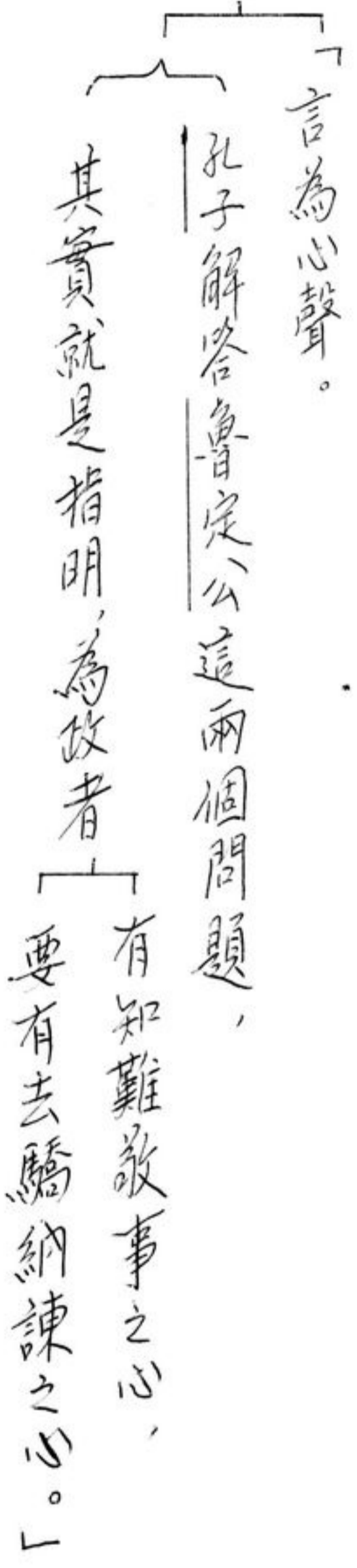
如知為
君之難
句

一言而
喪邦句

《講要》

「旨趣」君之言行，幾有招感興喪一國之用，故須敬事慎言。

○子路第十三·16 (悅近來遠) 參攷資料

「脈絡」

「葉公問政」

子曰「近者說」

遠者來」

「科判」

徵人問政

葉公問「政」。

悅近

來遠

徵人問政

徵答不者

子曰：

悅近

不悅

先悅近，「近者說」

近果

次來遠，「遠者來」。

「表注」

「葉，音攝。」

葉公「講要」

原為一小國，後屬於楚，由葉公治理。

葉公是楚大夫沈諸梁，字子高。

「言為政之道，若能使近民懽悅，則遠人來至也。」

《皇疏》

江熙云：「邊國之人」

豪氣不除，物情不附。

故以悅近論之。」

《集注》

「被其澤則說，聞其風則來」

然必

「近者說也。」

「葉公問政。」

《講要》

近者是本國人，遠者是外國人。

為政而能使

「近悅」

遠來

必是

「施行仁政，感召國內外人民。」

《考證》引徐纘高曰

「楚疲其民，以蠶食中國；夫子因葉公之問以止之。」

楚國

數度伐蔡，又與吳爭陳。

是時

二國近楚苦兵。

竹氏《會箋》

故夫子

言楚欲為政于天下，自近始；諷以恤小愛鄰之仁也。」

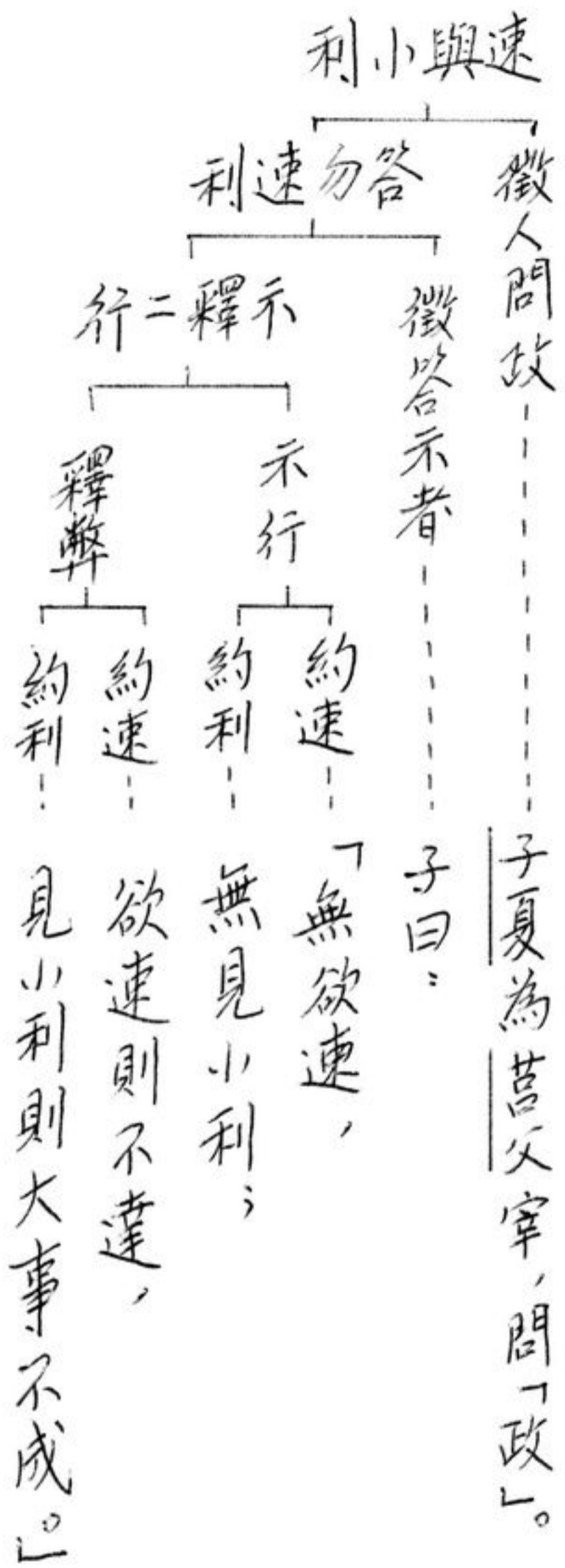
「旨趣」以仁悅近，感召來遠，乃政道之一。

○子路第十三·17 (速與小利) 參攷資料

「脈絡」

「科判」

「表注」

《講要》：「莒父的父，音甫。」

莒父 《春秋大事表》：「莒係以父，魯人語音。如梁父、亢父、單父。」

《集解》鄭曰：「舊說云：莒父，魯下邑。」

《集解》孔曰：「事不可以速成，而欲其速則不達矣；小利妨大，則大事不成也。」

《集注》：「欲事之速成，則急遽無序，而反不達；見小者之為利，則所就者小，而所失者大矣。」

「欲速者，心之躁」

「見小利者，心之私」

「二者」

「有陰陽之不同，而其病亦相因。」

「凡」

「大事未有速成者，故欲速者，其見必小；心存於久遠，則不為利動，故見小利者，恒由於欲速。」

「喻如治病服藥，不能將幾次的分量，併為一次服下去。」

《要講》

「欲速不達」

「而且」

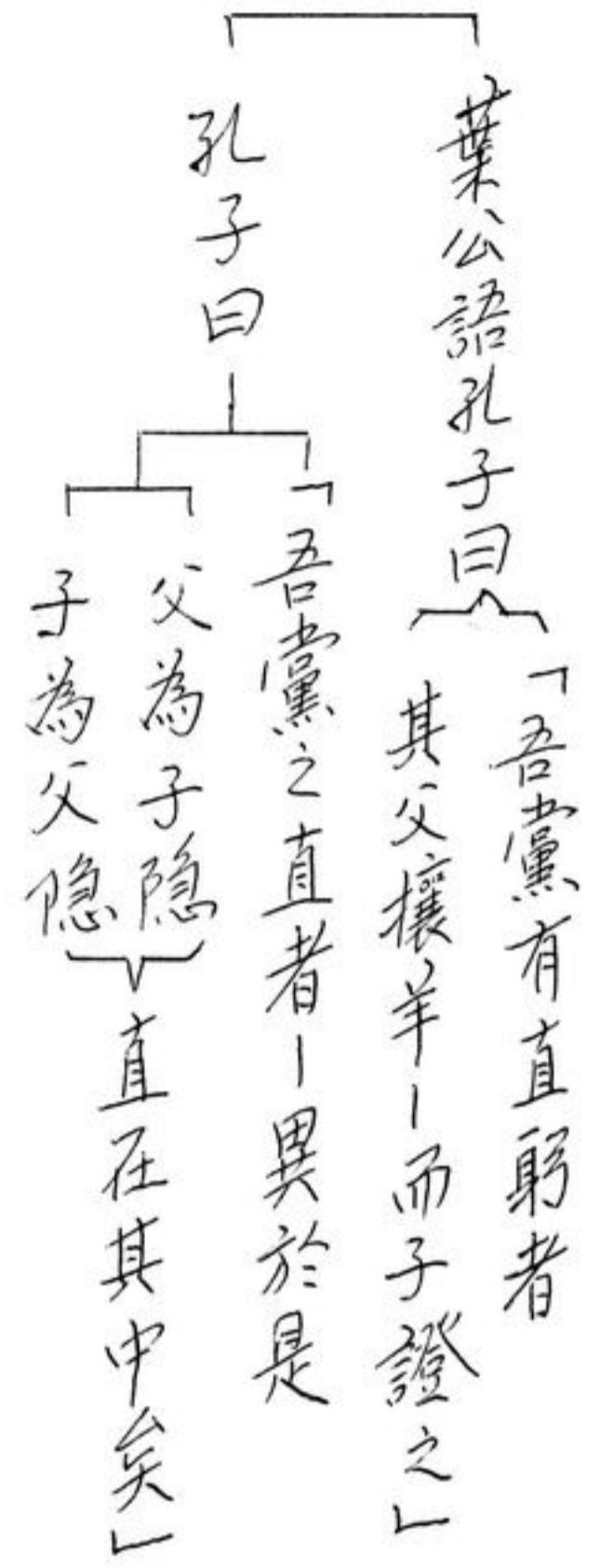
「小利妨礙大事，喻如講求霸業，則不能成就王道。」

《反身錄》：「為政欲速非善政，為學欲速非善學。」

《肯趣》：「為政求長治久安，非速與小利所能達。」

○子路第十三·18(護倫曰直)參考資料

[脈絡]

[科判]

[表注]

直躬

- 《集解》孔曰：「直躬，直身而行。」
- 《釋文》引鄭注：「直人，名躬。」《平議》：「躬，弓，古通用耳。」
- 《淮南·汜論訓注》：「直躬，楚葉縣人也。」
- 《正義》：「躬蓋名，其人必素以直稱者，故稱直躬。直，舉其行；躬，舉其名。」

攘

- 《皇疏》：「攘，盜也。」
- 《集解》周曰：「有因而盜，曰攘。」
- 《檀弓》：「事親有隱而無犯。」
- 鄭注：「隱，謂不稱揚其過失也。」

《疏皇》

- 范甯：「父子天性，率由自然至情；若不知相隱，則人倫之義絕矣。」
- 樊光：「父為子隱者，欲求子孝也；父必先為慈，家風由父，故先稱父。」
- 夫所謂直者，以不失其道也。
- 若父子不相隱諱，則傷教破義，長不孝之風，焉以為直哉？
- 今王法則許期親以上得相為隱，不問其罪，蓋合先王之典章。」

《講要》

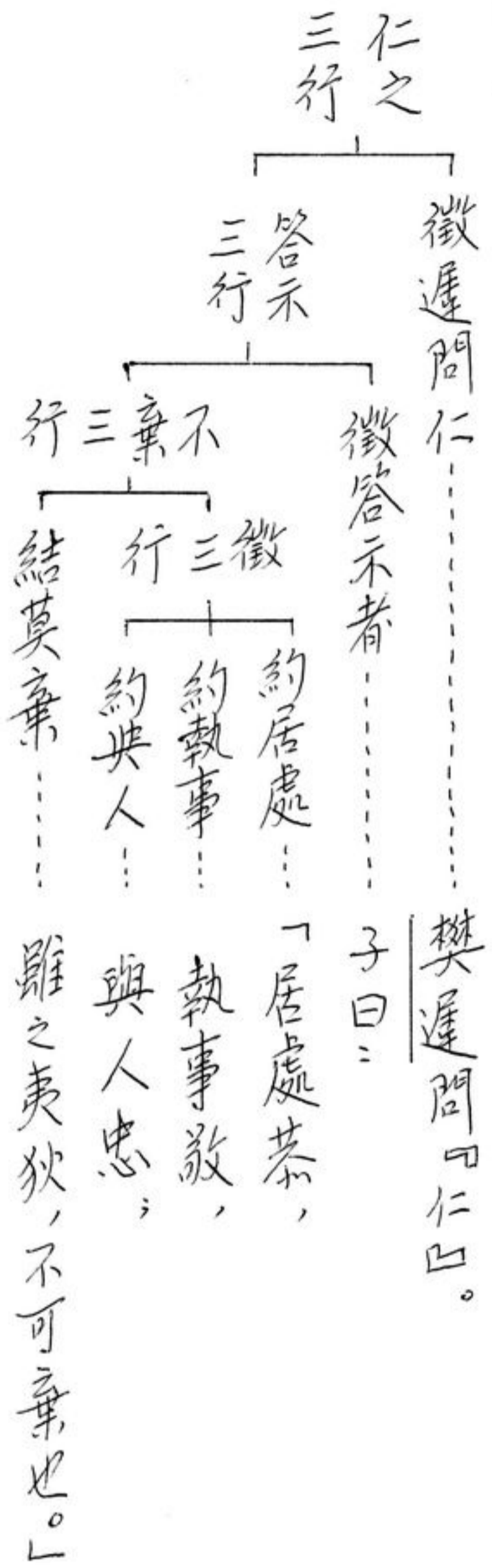
- 昔日法律，依禮而制定，即在維護人倫常道。
- 合乎倫常之直，為有道之直；背棄倫常之直，其直詭譎，不可信。」
- 「旨趣」直是天理，父子是天倫，護天倫才是直理。

○子路第十三·19(仁之三行)參考資料

〔脈絡〕

〔科判〕

〔表注〕

《皇疏》
江熙云

「恭、敬、忠，君子任性而行己，所以為仁也。本不為外物，故以夷狄，不可棄而不行也。若不行於無常，則偽斯見矣；偽見，則去仁邈也。」

《集注》

「恭主容，敬主事；恭見於外，敬主乎中。」
之夷狄不可棄，勉其固守而勿失也。

「恭敬二字」
依《說文》，都當曰肅曰字講。
此處應該稍有分別。

《竹氏會箋》
「《尚書·無逸篇疏》引鄭注：恭在貌，敬在心。」

《正義》引《漢書·五行志》：「內曰恭，外曰敬。」
《論語》此章，從《五行志》解釋比較好。

「居是安居時」
必先誠於中，然後辦事始能形於外。
恭是心裡保持恭肅

所以安居無事時，要存恭肅之心。
執事敬——辦事篤實，毫不苟且；
與人忠——待人忠誠，決不欺騙。
這三者，是為人之道；雖到文化落後的夷狄之地，也不可捨棄。

《反身錄》

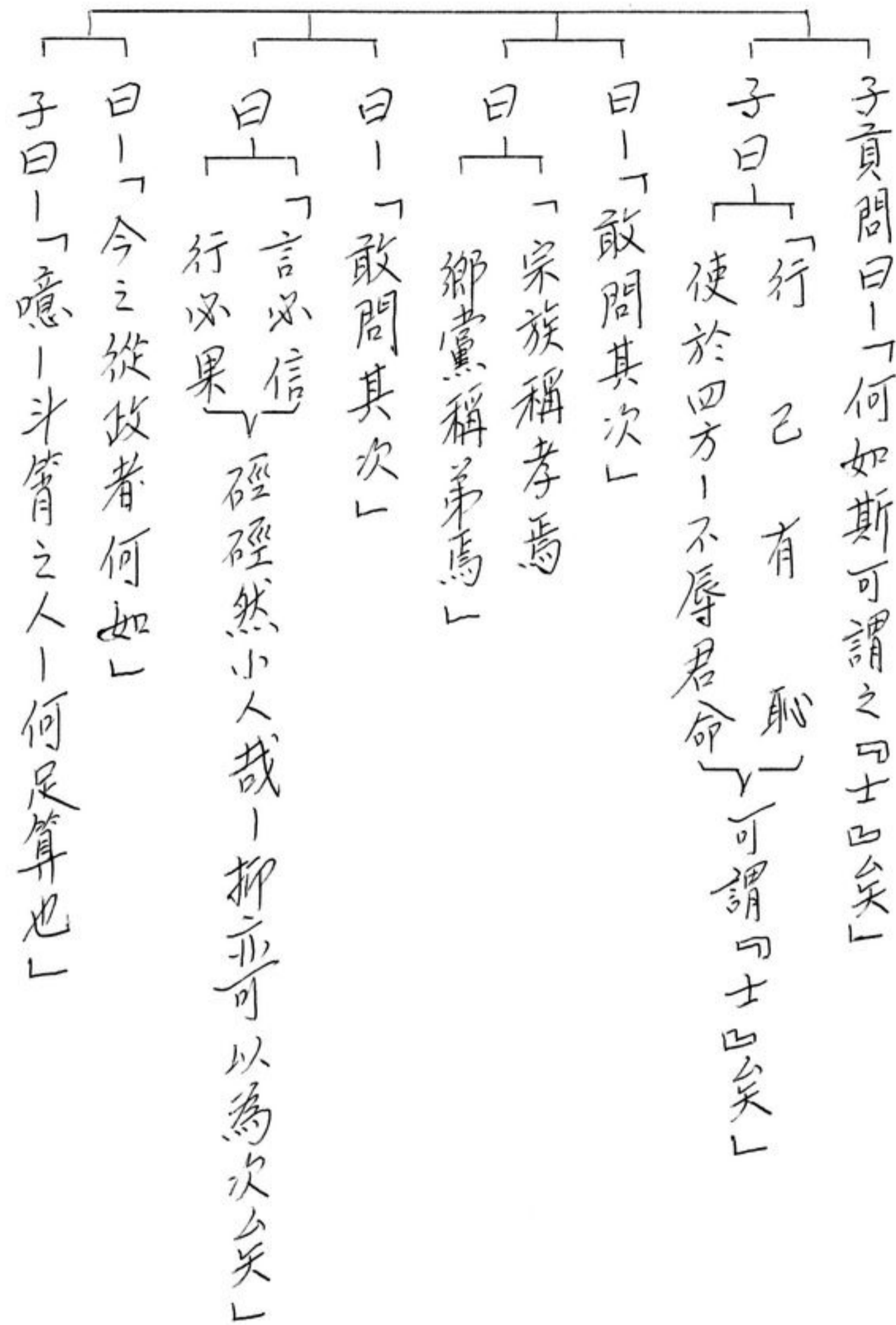
「居處恭」
「執事敬」
「與人忠」

此操存之要也
獨居一有不恭
遇事一有不敬
與人一有不忠
便是心之不存。

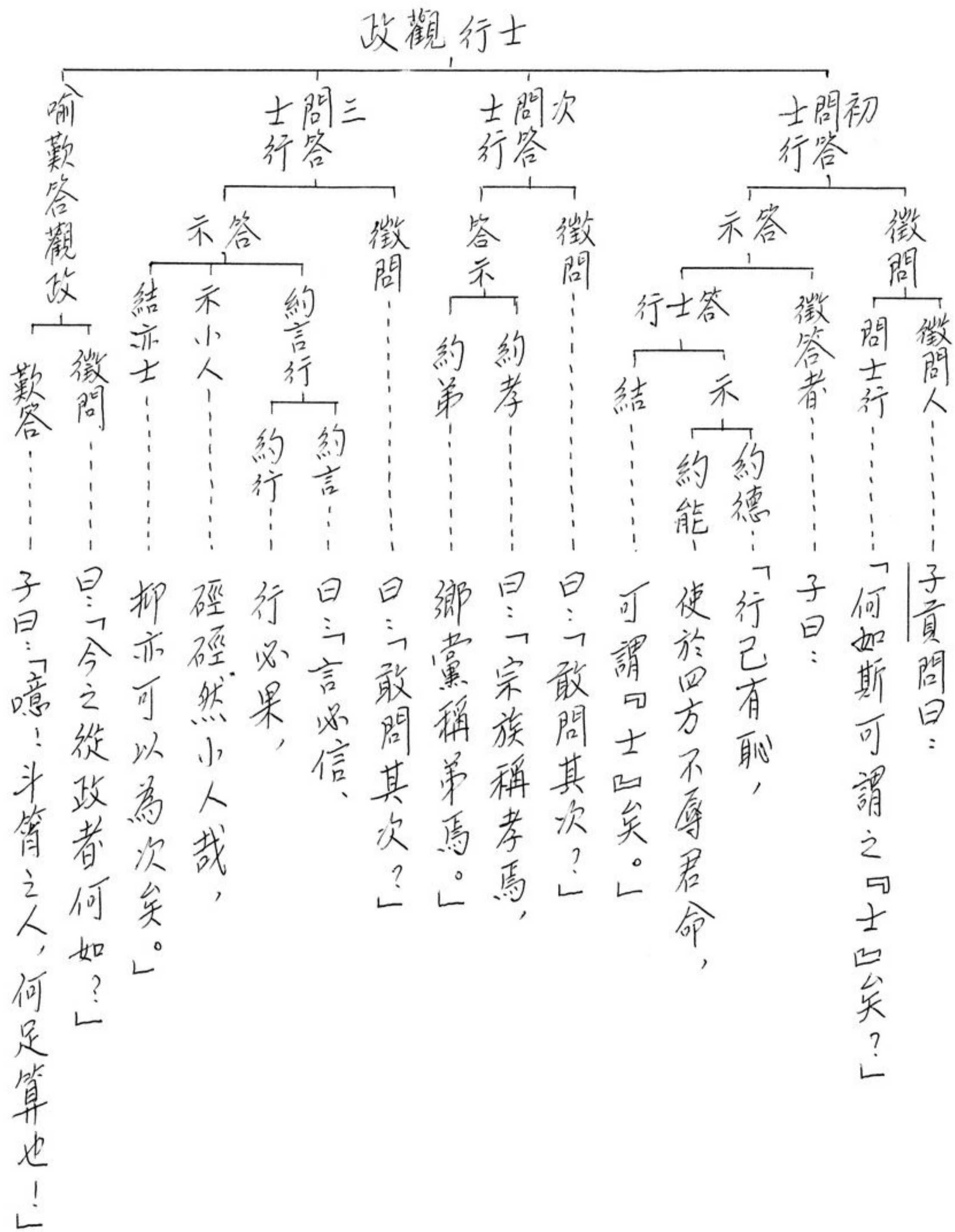
〔旨趣〕常存仁行，即仁人；暫忘仁行，即凡人。
不論有事無事，恒端謹無欺，斯心無放逸。

○子路第十三·20(士行觀政)參攷資料

「脈絡」

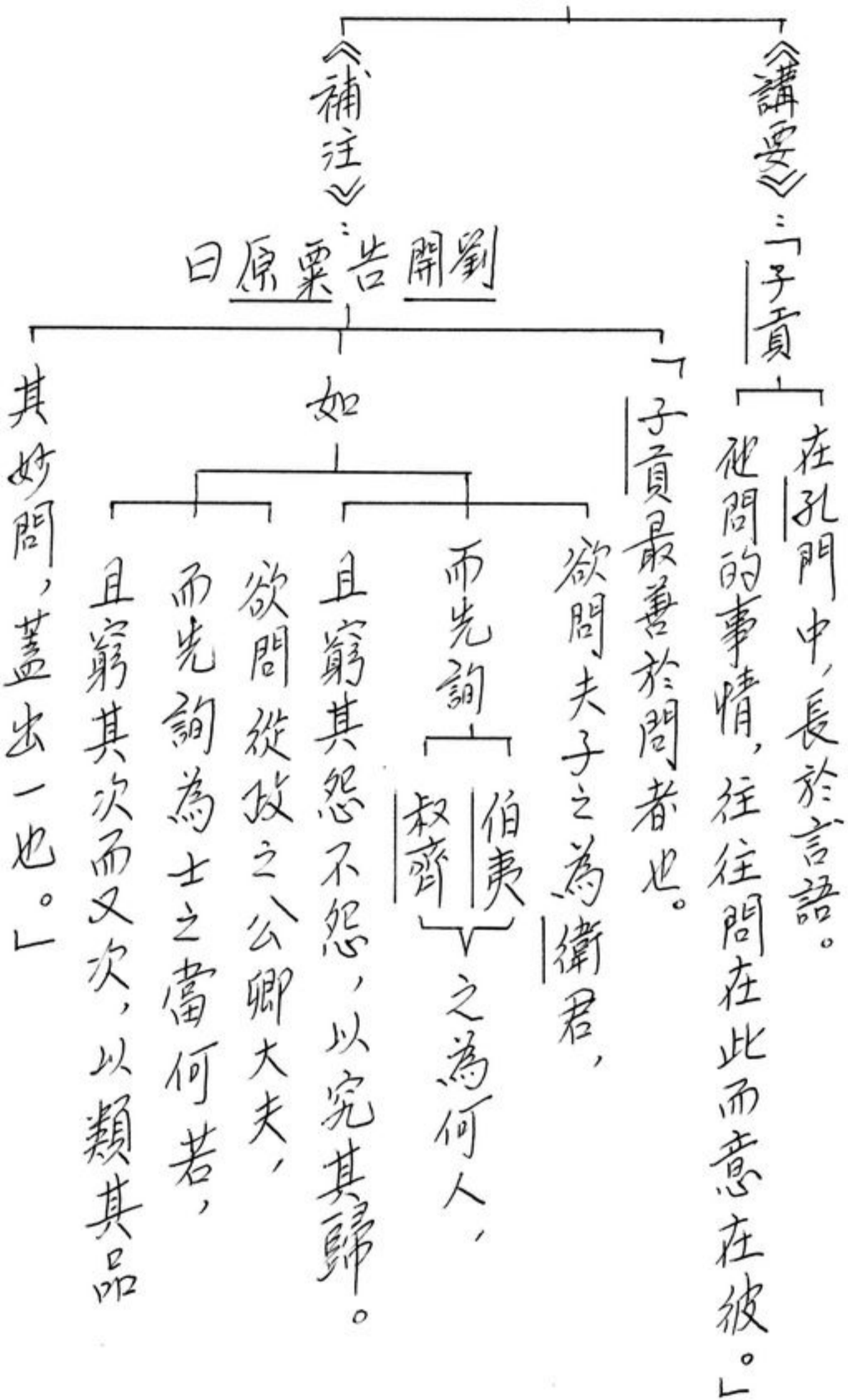

「科判」

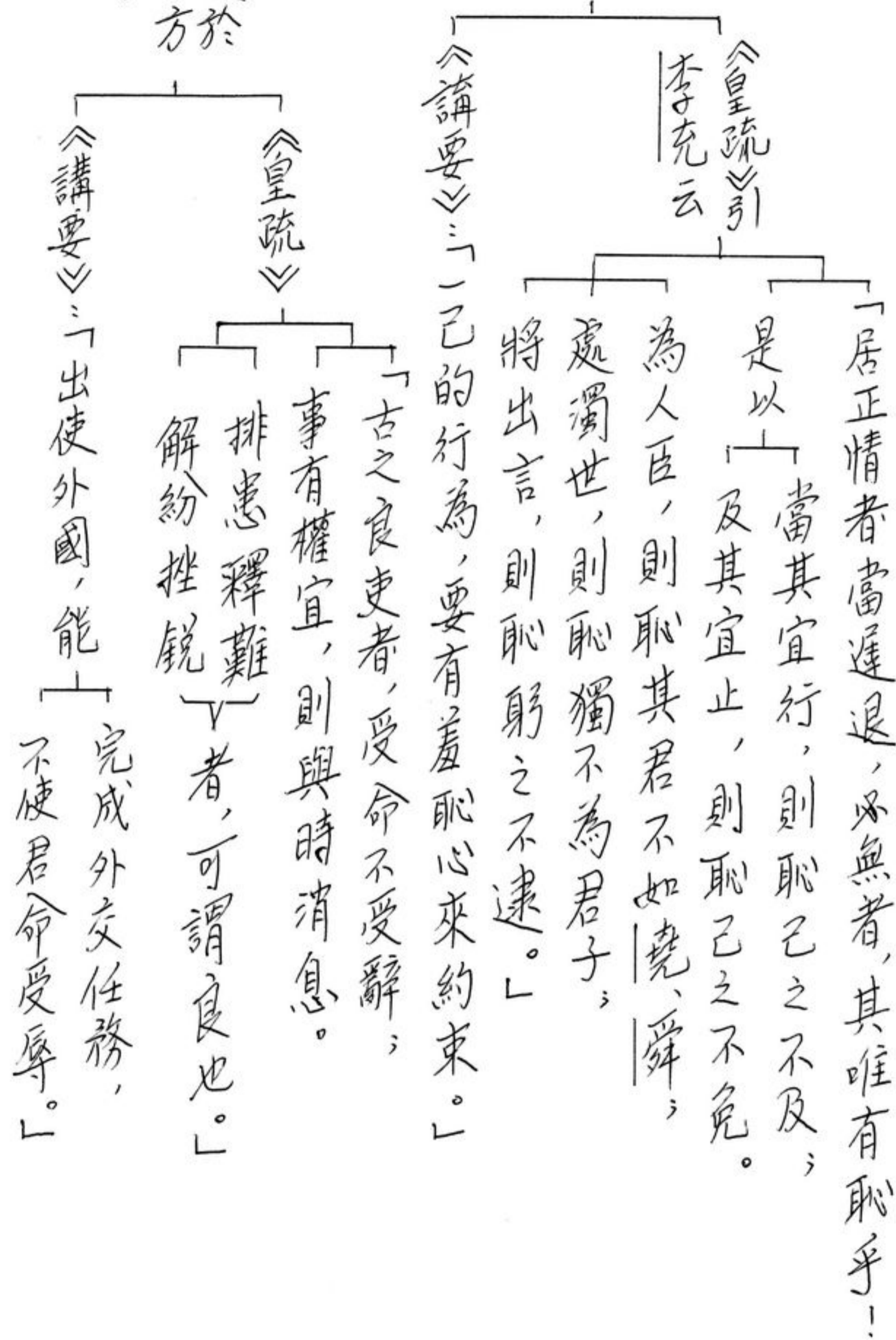

「表注」

問貢子

行己有恥

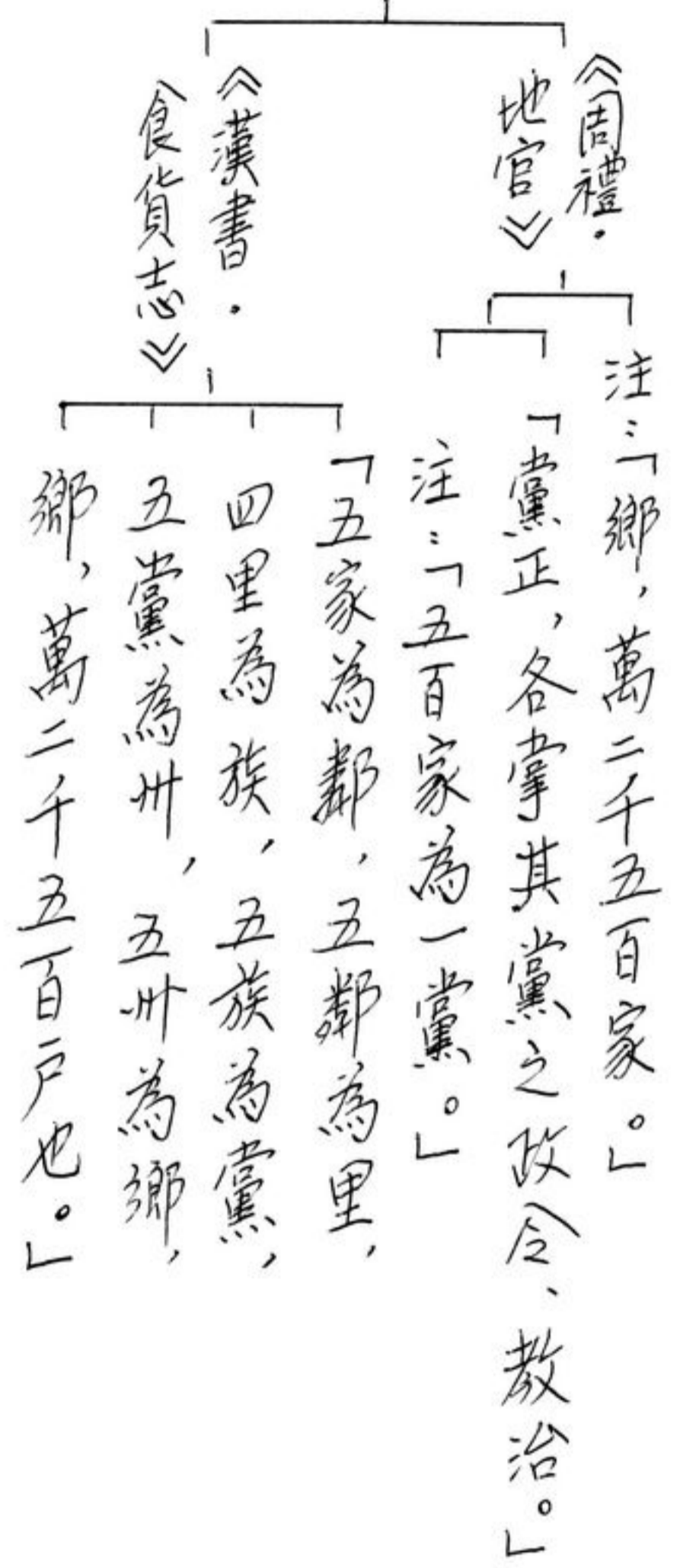

使於四方

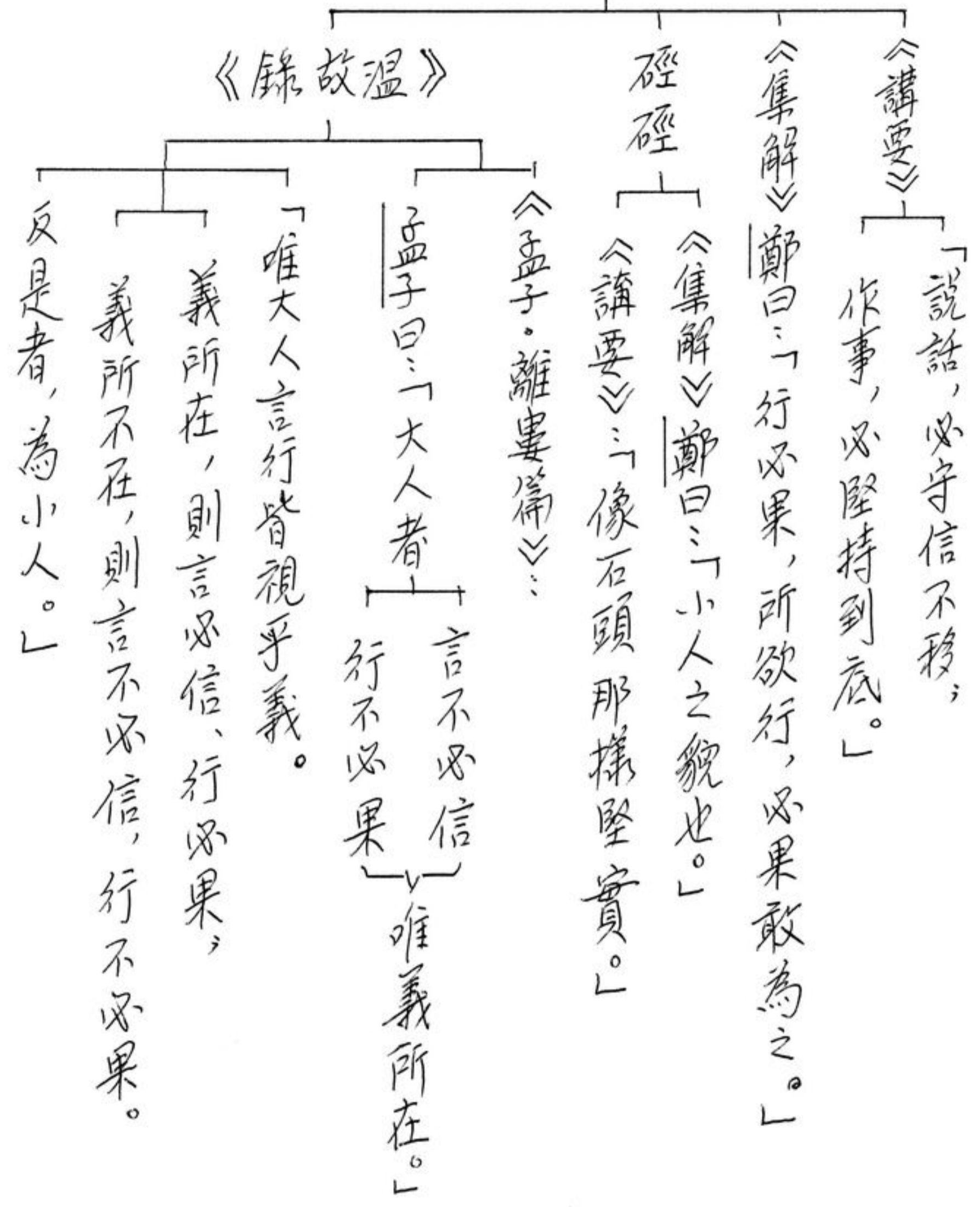
敢問其次——《講要》：「子貢請問次一等。」

宗族——《形音義》：「同一祖先的氏族、家族。」

鄉黨

言必信

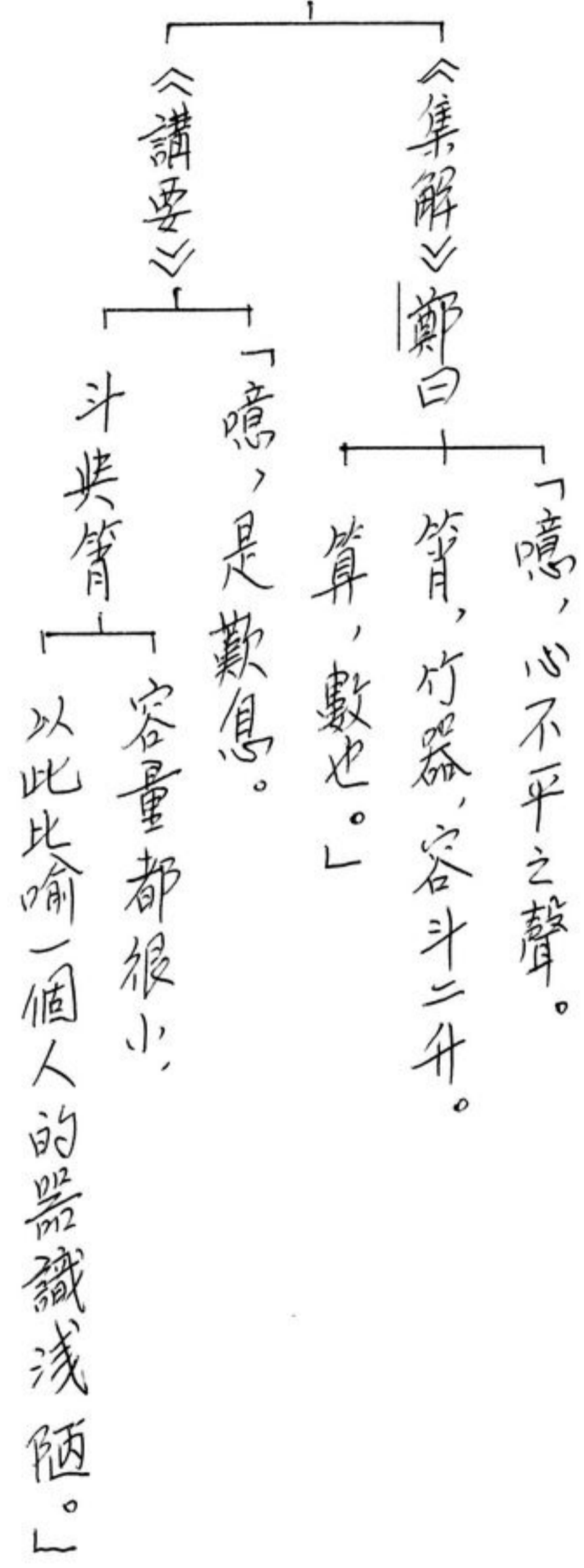

抑亦其次

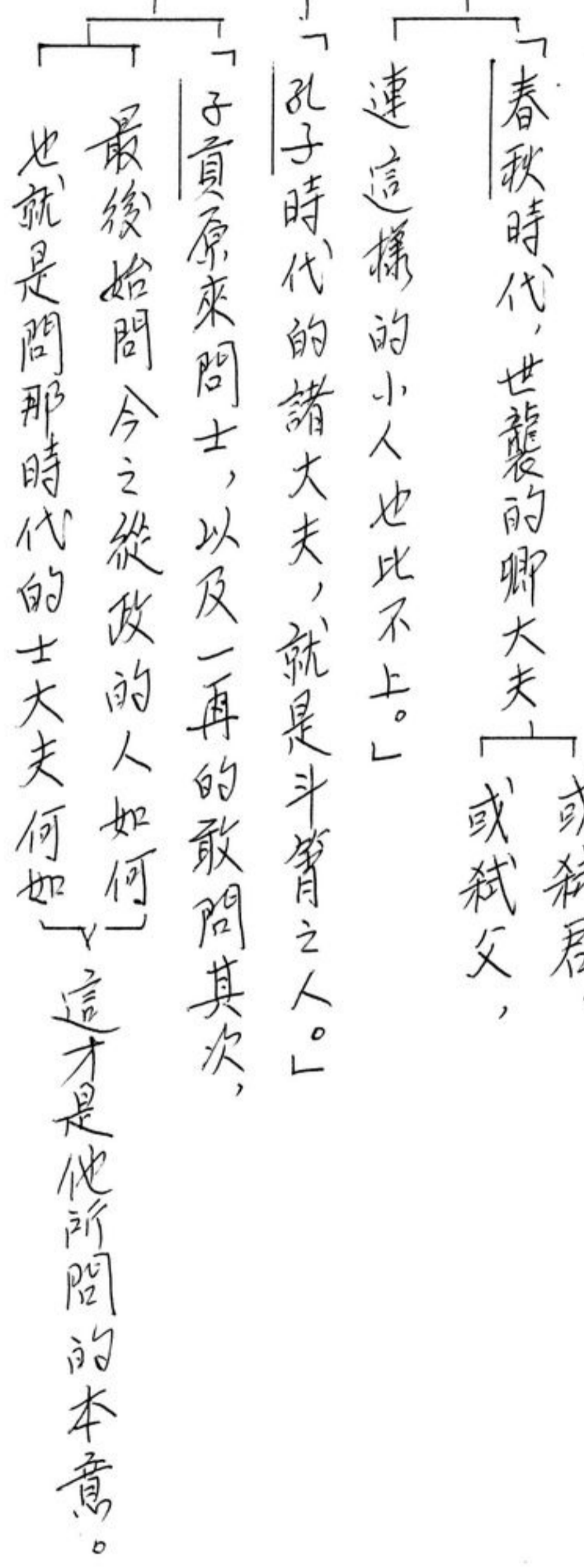
《形音義》：抑，「或、還是」意。

《集解》鄭曰：「言可以為次。」

噫斗

何足算也

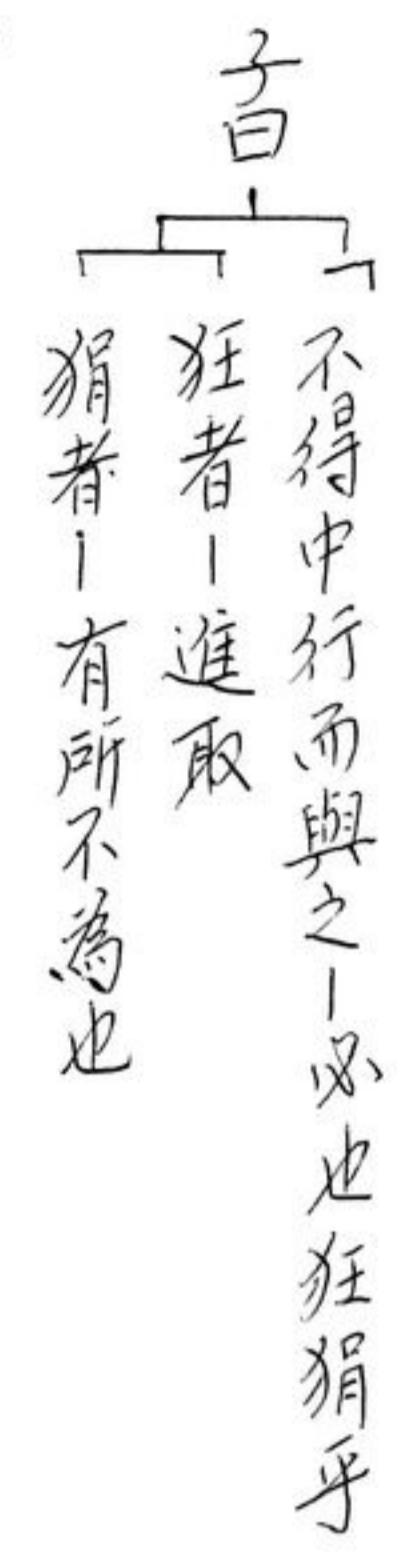

「音趣」

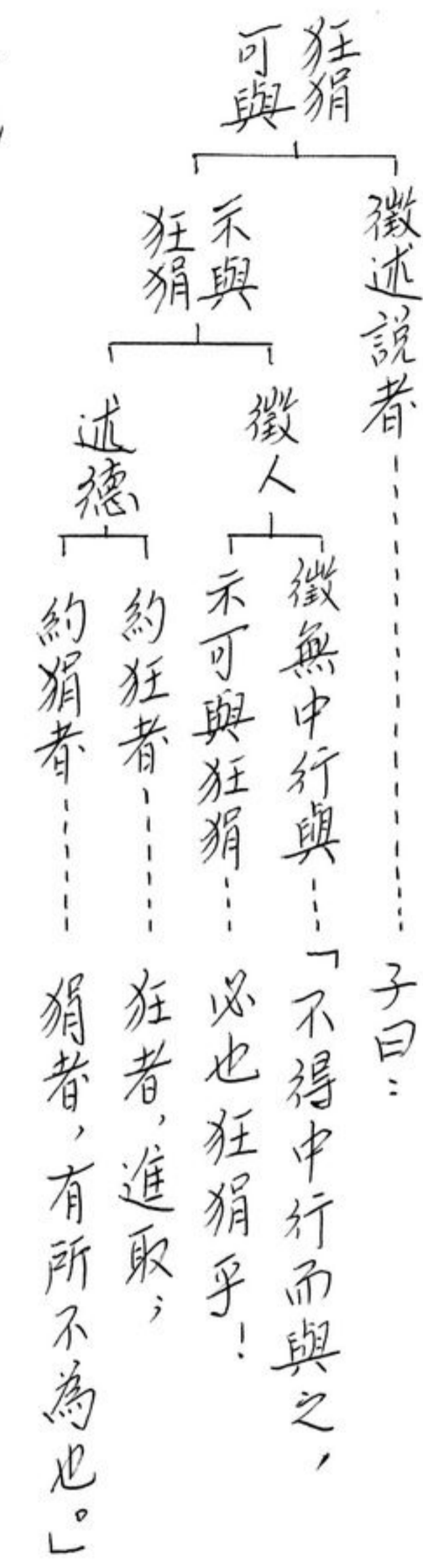
孔子闡明士義，觀士可知國政。

○子路第十三·21(狂狷可與)參攷資料

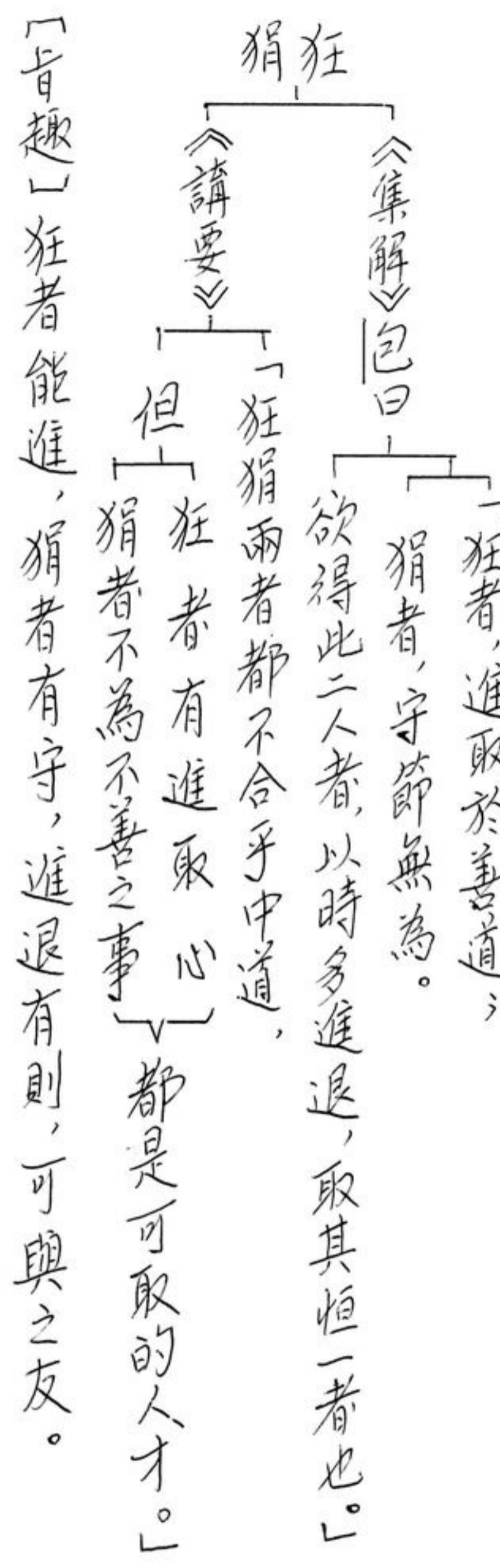
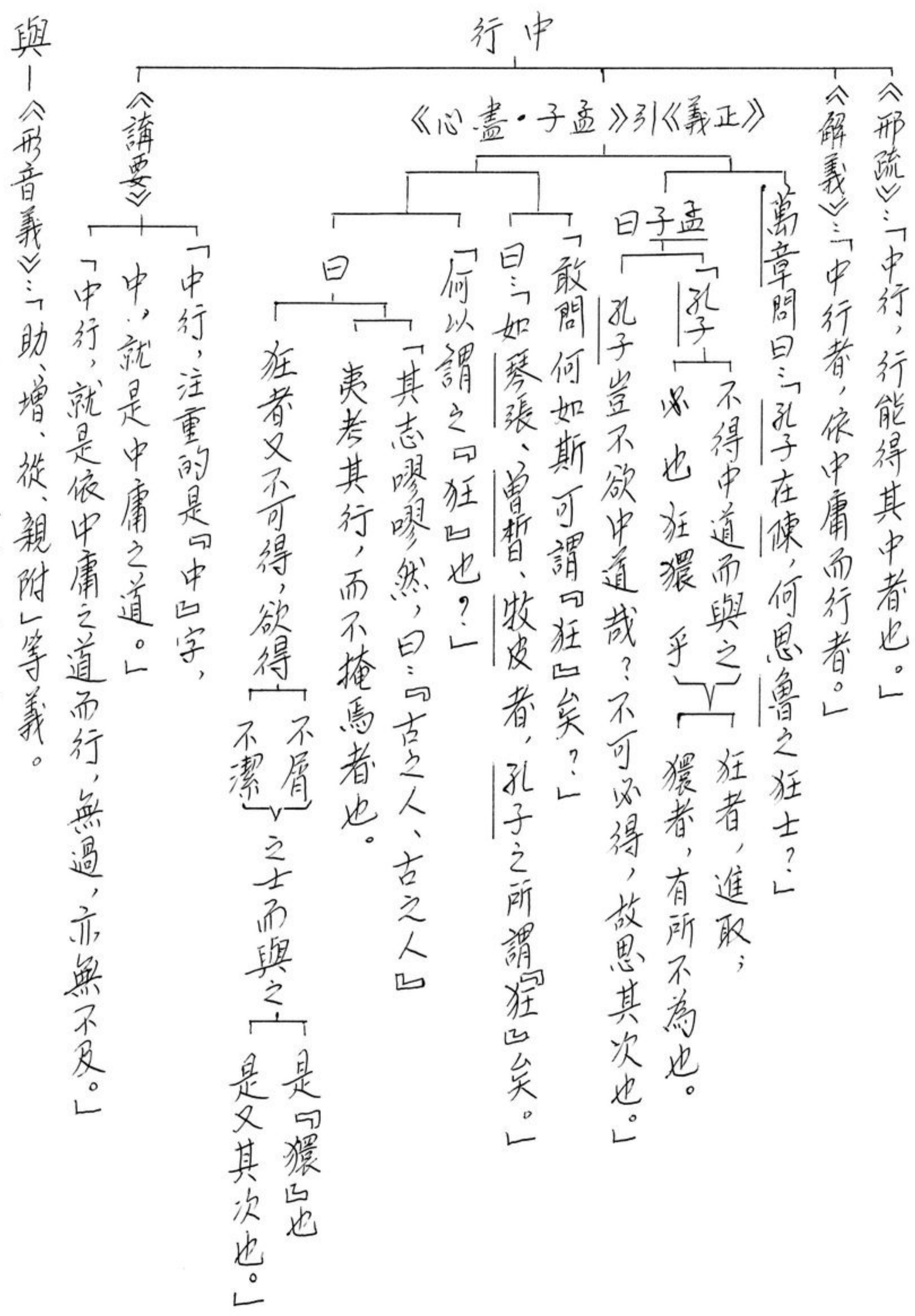
〔脈絡〕

〔科判〕

〔表注〕

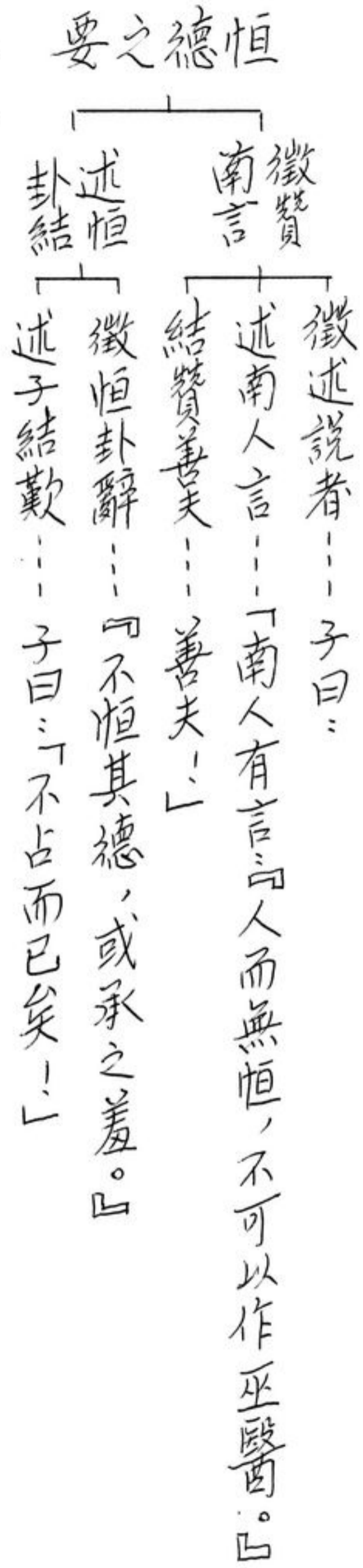

○子路第十三·22(恒德之要)參攷資料

「脈絡」

子曰：「南人有言：『人而無恒，不可以作巫醫。』」善夫！
「不恒其德，或承之羞。」子曰：「不占而已矣。」

「科判」

「表注」

南人——《集解》孔曰：「南人，南國之人也。」

《廣雅釋詁》：「醫，巫也。」

《楚辭·天問》：「化為黃熊，巫何活焉？」

王逸注：「言鮫死後。」

化為黃熊，入於羽淵。

豈巫醫所得復生活？」

是「巫醫」古得通稱。

《禮記·緇衣》：「南人有言：『人而無恒，不可以為卜筮。』」

古之遺言焉。

彼言「卜筮」，此言「巫醫」，其義一也。

巫醫

《議平》

人而無恒

《皇疏》引衛瓘云：「言無恒之人，不可以為巫醫；巫醫則疑誤人也，而況其餘乎？」

善夫——《集解》包曰：「善南人之言也。」

孔子引《易·恒卦》「不恒之辭，證無恒之惡；言人若為德不恒，則必羞辱承之。」
「或，常也。言羞辱常承之也。」

不恒其德

《集解》孔曰：「此《易·恒卦》之辭，言德無常，則羞辱承之。」
《周易集解》荀爽云：「意無所定，故不恒其德。」
《講要》：「心意不定，是為其德不恒。」

不占句——《集解》鄭曰

「《易》所以占吉凶也；無恒之人，《易》所不占也。」

「旨趣」所謂「行者常至，為者常成」，唯有恒者能之。

○子路第十三·23 (和同異德) 參考資料

〔脈絡〕

子曰：「君子一和而不同，小人一同而不和。」

〔科判〕

和同 異德 徵述說者……子曰：約君子一君子，和而不同；約小人一小人，同而不和。

〔表注〕

《集解》 君子心「和」，然其所見各異，故曰「不同」；小人所嗜好者則「同」，然各爭利，故曰「不和」。

齊侯論子猶云：「惟據與我和夫？」 晏子對曰：「據亦同也，焉得為和？」

公昭《傳左》

曰對

「異！」

「和」如羹焉

水火醯醢鹽梅以烹魚肉，燂之以薪；宰夫和之，齊之以味，君子食之，以平其心。

君臣亦然 君所謂可，而有否焉；臣獻其否，以成其可。君所謂否，而有可焉；臣獻其可，以去其否。是以政成而和，民無爭心。

先王之「濟五味」也，以「平其心」也。和五聲也，以「成其政」也。

「今據不然」 君所謂可，據亦曰可；君所謂否，據亦曰否。

若以水濟水，誰能食之？若琴瑟之專壹，誰能聽之？「同」之不可也如是。

《講要》

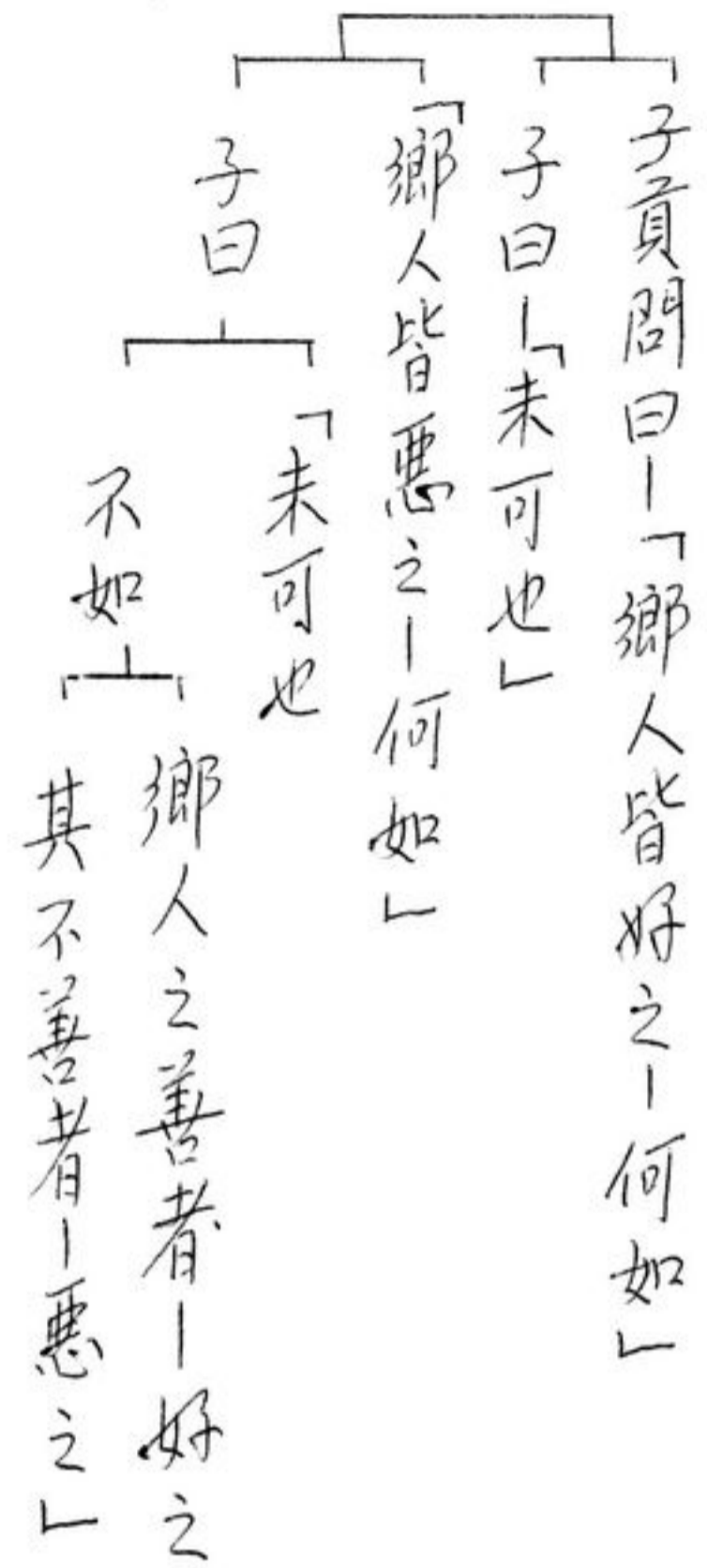
君子 與人相處，和平忍讓；而其見解卓越，與眾不同。 小人 所見平庸，與眾相同；

而其爭利之心特別強，不能與人和諧辦事，但能擾亂他人而已。

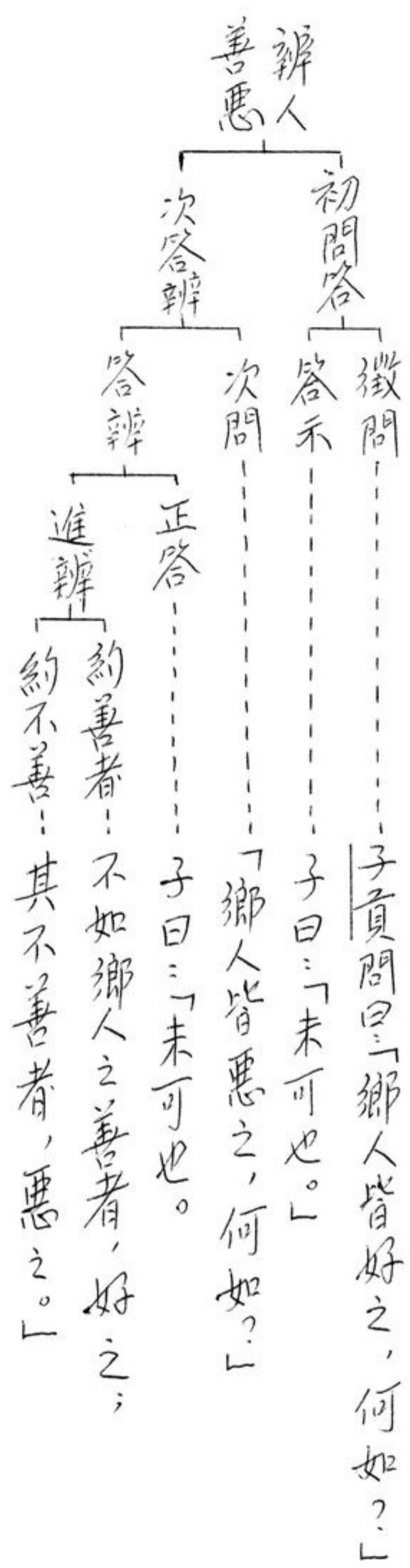
〔旨趣〕 和同異德辨人品，君子持和以成德。

○子路第十三·24(辨人善惡)參攷資料

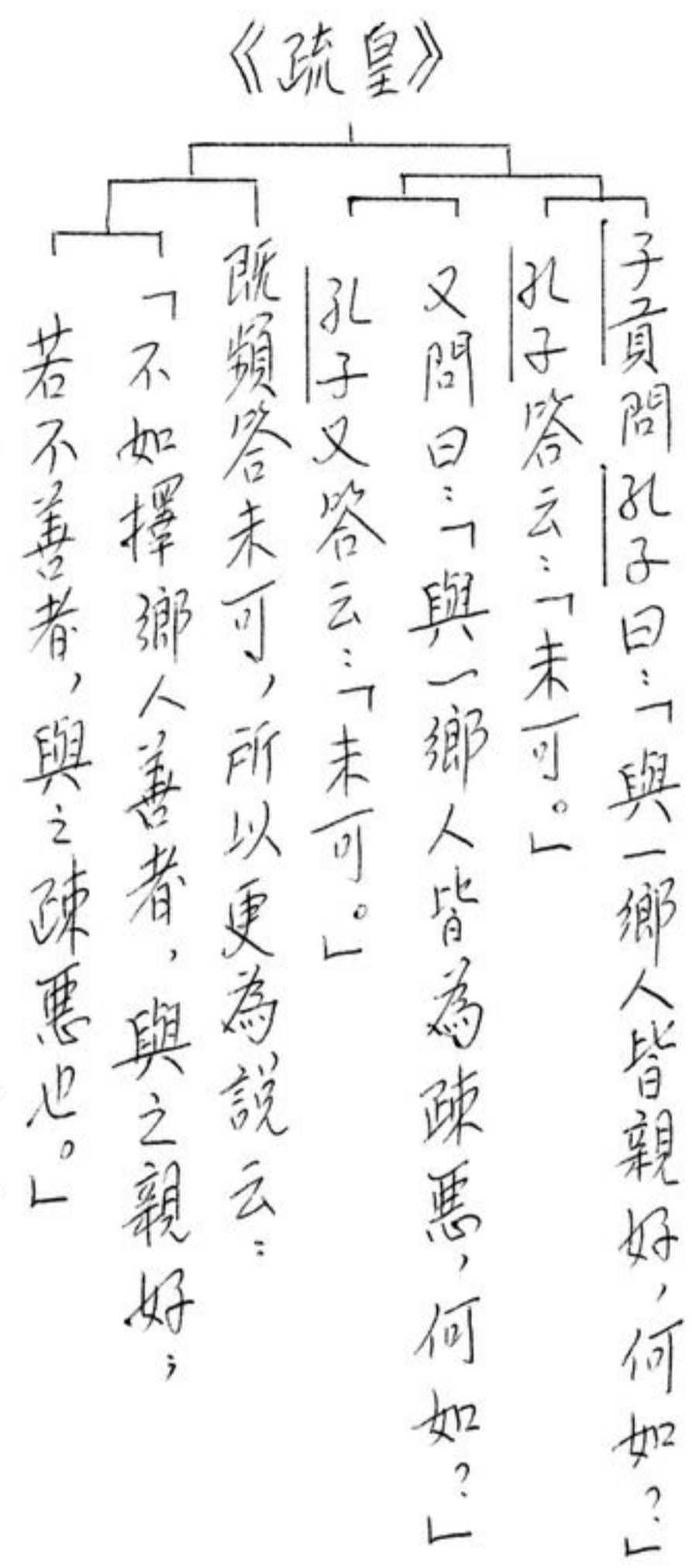
〔脈絡〕

〔科判〕

〔表注〕

《集解》孔曰：「善人善己，是善善明也。」
 惡人惡己，是惡惡著也。」

《講要》：「與其泛隨鄉人好之、惡之，不如親自觀察；
 鄉人之中的，善人喜好他，惡人厭惡他，然後相信他是好人，比較可靠。」

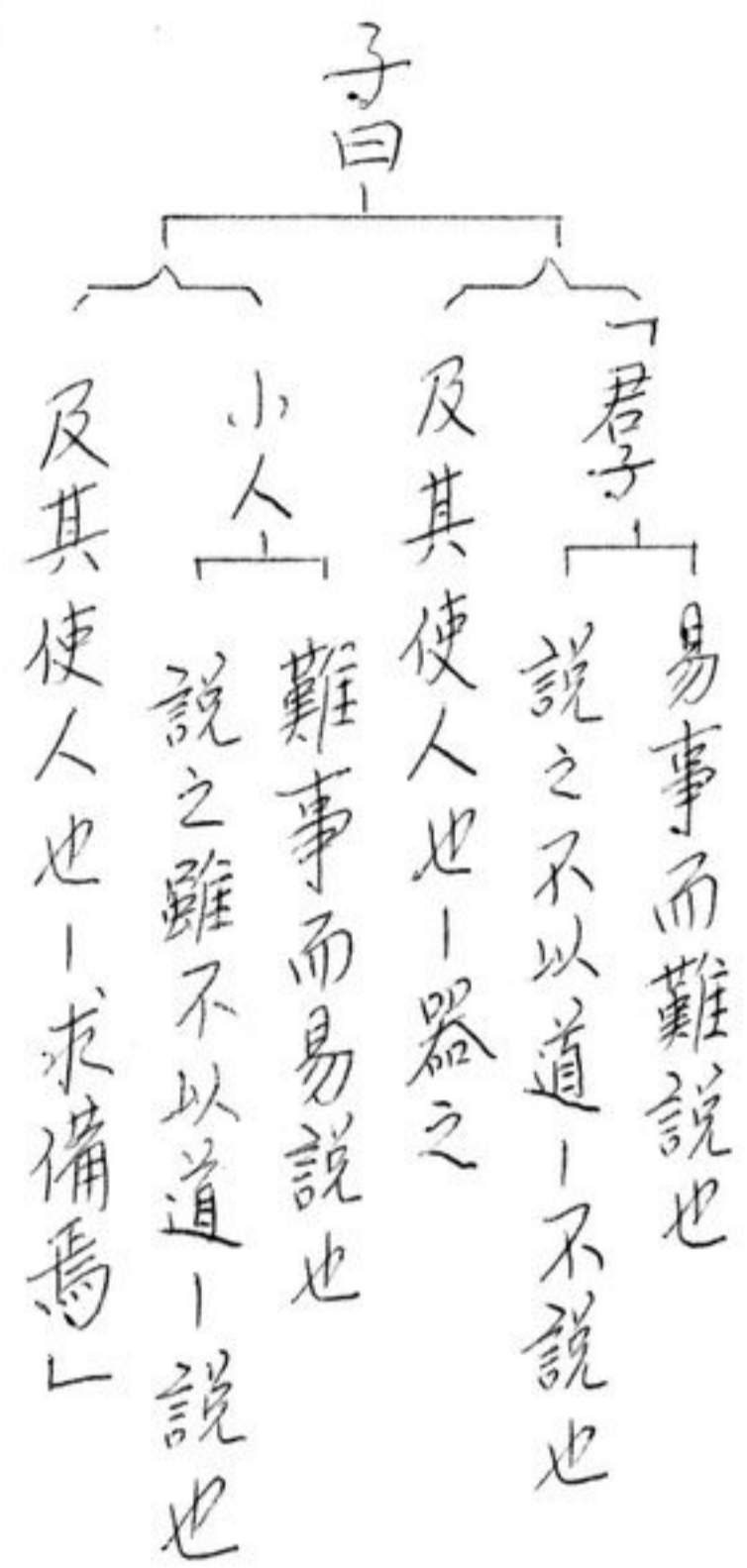
《訓義》：若論觀人之道，則何不直觀其人之善不善，而觀鄉人乎？
 鄉人之善惡瑣屑難知，一人之志行分明易見，故不從其說，以自考得失之論。

《疑思錄》：士君子立身，惟求無媿於善人之善者足矣，不善者之惡不惡，勿論可也。」

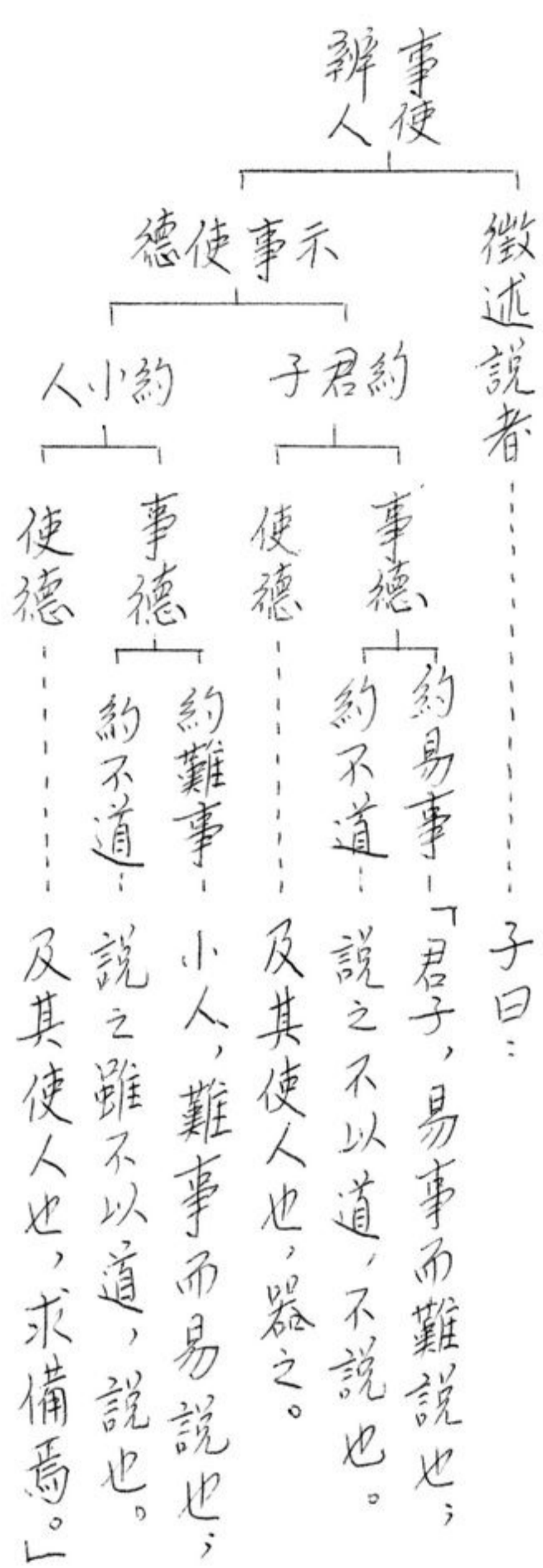
〔旨趣〕依善惡人所喜惡之人，可辨其人之善惡；觀友知其人之意。

○子路第十三·25(事使辨人)參攷資料

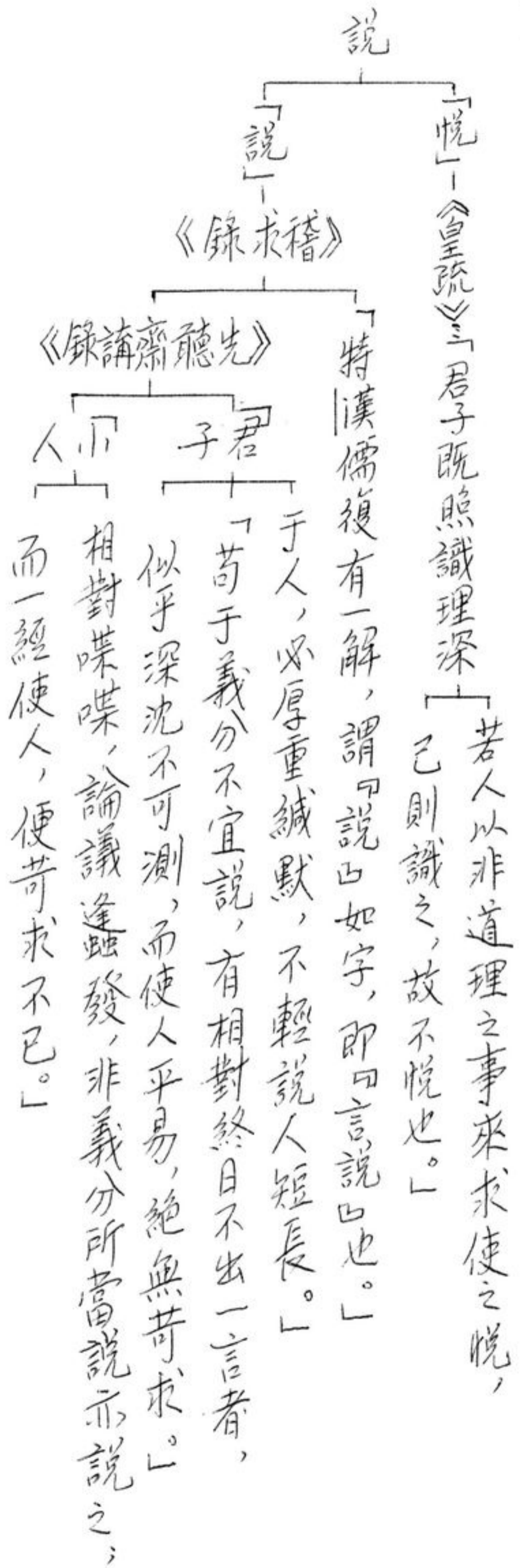
脈絡

科判

表注

《集解》孔曰：「不責備於一人，故易事也。器之，度材而任官也。」

《集注》沿皇、邢二疏之舊，以「說」字作「悅」解，自是舊說如是。余則疑當作「言說」或曰「游說」解，於《論語》所有「說」字，多從心作「悅」，獨此章不改，毛氏之說似可從。

《考異》：「然『說』與『事』對待反覆，讀『始悅』則甚不融洽。」

《正義》：「君子、小人，皆謂居位者。」

《答問》：「君子貴重人才，隨材器而使之，而天下無不可用之人；小人輕視人才，故求全責備，而卒至無可用之人。」

《旨趣》：「依道事彼與使人，可辨人之德。」

論語簡說講表(四五〇)

○子路第十三·26(驕泰辨人)參考資料

〔脈絡〕

子曰「君子一泰而不驕，小人一驕而不泰。」

〔科判〕

驕泰
辨人
徵述說者……子曰：「約君子，一君子，泰而不驕；約小人，一小人，驕而不泰。」

〔表注〕

《皇疏》

「君子坦蕩蕩，心貌怡平，是泰而不為驕慢也；小人性好輕凌，而心恒戚戚，是驕而不泰也。」
「君子自縱泰，似驕而不驕；小人拘忌，而實自驕矜。」

《集解》

「泰者，通也。」

君子：所知所能，放而達之於世，故云縱泰；似驕，然實非驕也。
小人：所知所能，匿而不露；似乎不驕，不知其拘忌，正其驕矜也。
「君子不自矜，而通之於世」此「驕」之分也。
「小人自以為是，而不據通之於人」此「泰」之分也。

《補疏》

「縱字有舒緩、放縱」等義，也就是沒有拘束的意思。
「驕」是驕矜、傲慢。
君子心中沒有拘束，對人則不傲慢。
小人與君子相反。

《講要》

君子：無眾寡，無小大，無敢慢。何其舒泰，而安得驕？
小人：矜己傲物，惟恐失尊。何其驕侈，而安得泰？

《傳注》

《講要》

君子：無眾寡，無小大，無敢慢。三句，是《堯曰篇》裡，孔子答子張的話，李氏引來解釋此章，是謂「以經注經」，自得確解。

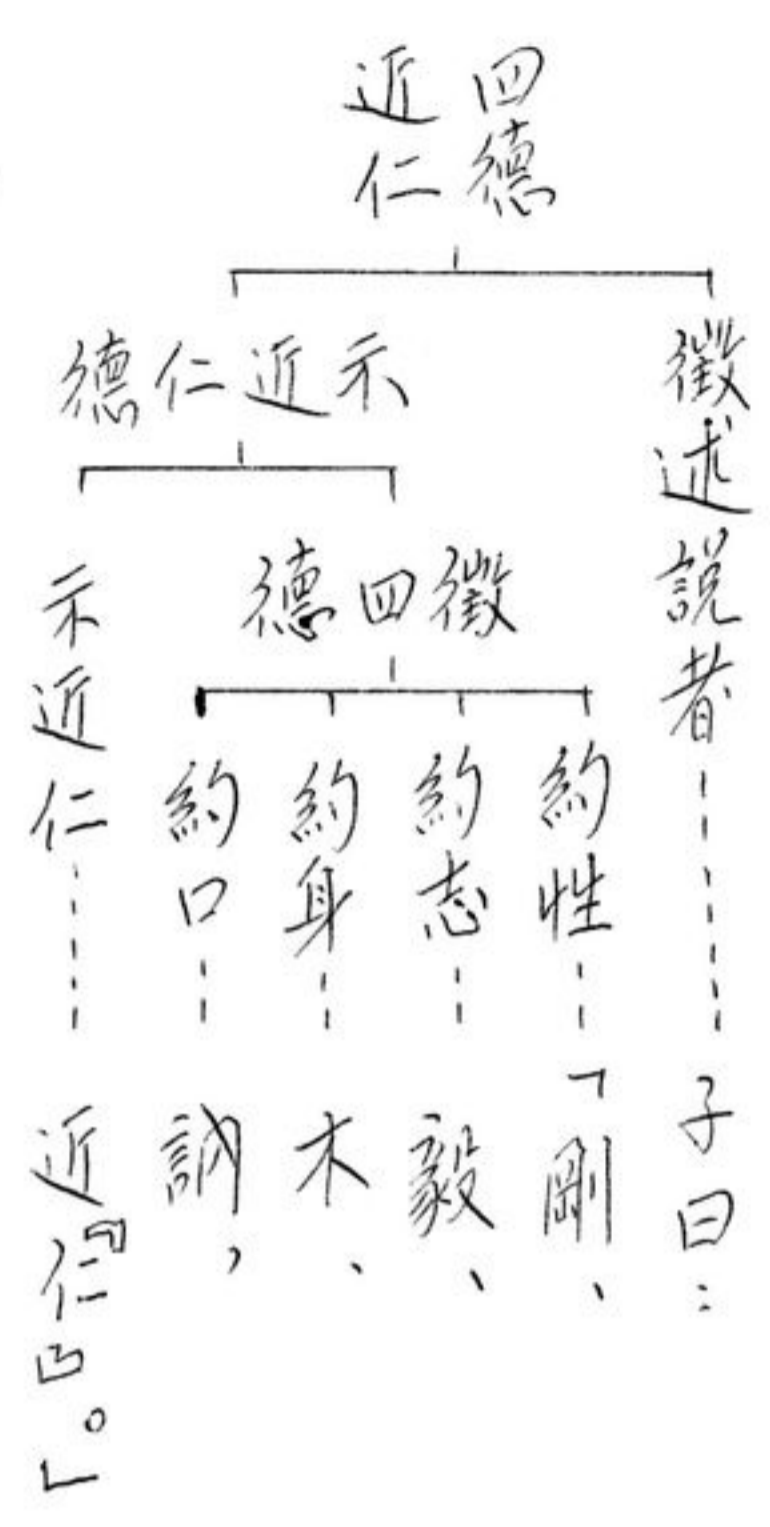
〔旨趣〕驕泰德貌不同，可以辨人之德，有助交友、用人。

○子路第十三, 27(四德近仁)參考資料

〔脈絡〕

〔科判〕

〔表注〕

剛毅

《講要》：「剛，依鄭注，是剛強不屈的意思。」
 《集解》：「毅，果敢。」
 《後案》：「剛者，堅強而不屈撓。毅者，果斷而不游移。此剛毅之分。」
 《後漢書》注：「剛毅，謂強而能斷。」

木訥

《集解》：「王曰：『木，質樸。訥，遲鈍。』」
 《後案》：「《後漢書》注：『木，樸慤貌。訥，忍於言也。』」
 《後錄》：「君子欲訥於言，訥訥然如不出諸口。訥，從口言，內心，有訥言之義。」

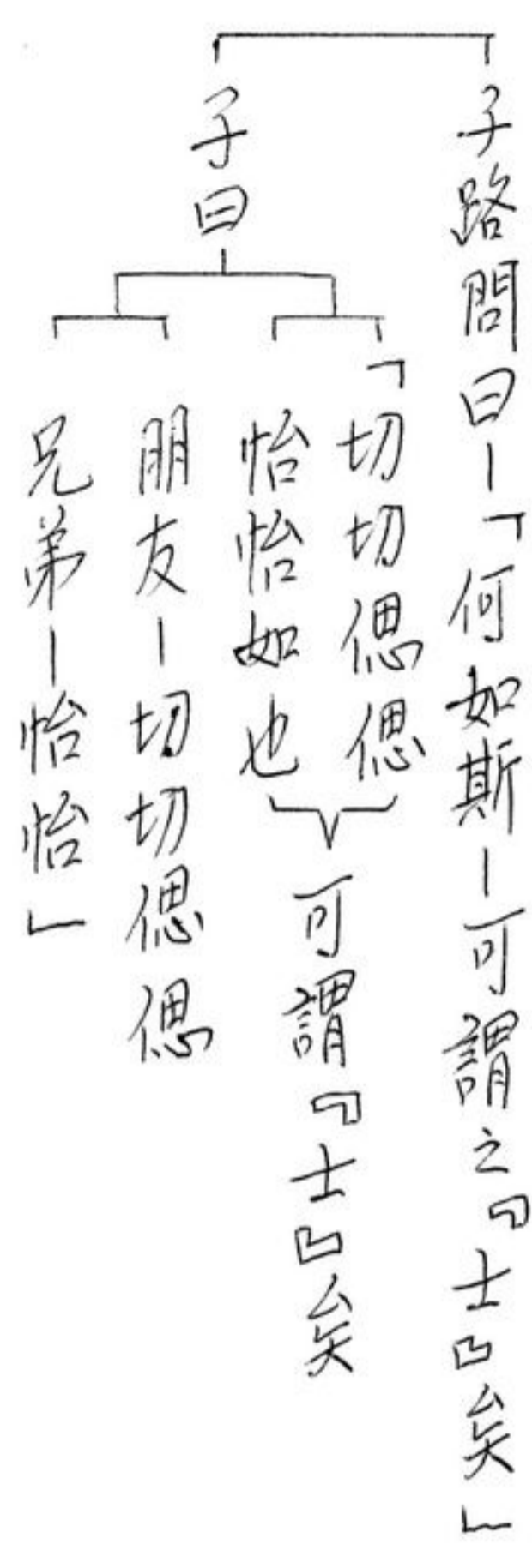
近仁

《講要》：「《中庸》說：『力行近乎仁。』」
 《補疏》：「《中庸》說：『力行近乎仁。』劉氏《正義》以力行即謂剛毅。」
 《容齋隨筆》：「剛毅者必不能令色。木訥者必不為巧言。此近仁之辨也。」
 《論語稽》：「剛毅近於高明。雖各得一偏。木訥近於沈潛。然絕無取巧習氣。故曰近仁。」
 《講要》：「仁的含義太廣，學仁不容易。剛毅木訥與仁相近，可由這四者學起。」

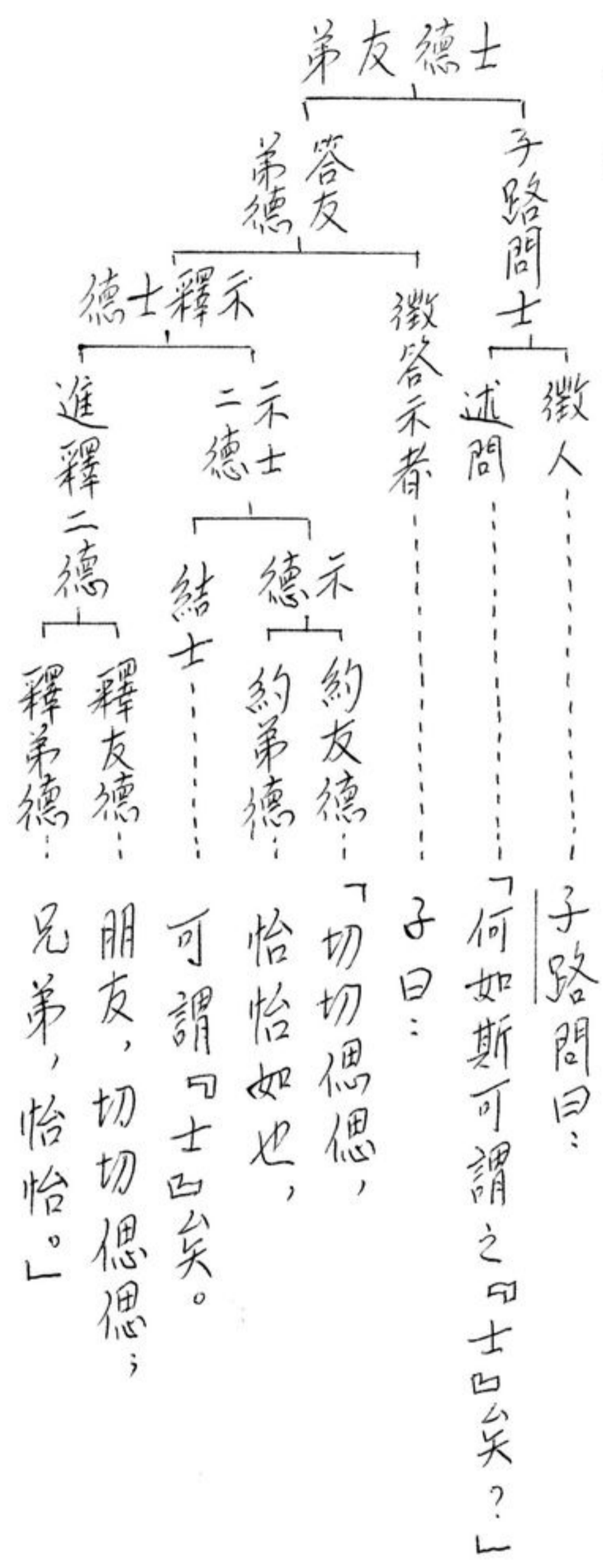
〔旨趣〕士君子當學此四德近仁，亦辨非德不仁之人而遠之。

○子路第十三·28(士德友弟)參攷資料

「脈絡」

「科判」

「表注」

《集解》馬曰：「切切惇惇，相切責之貌。怡怡，和順之貌。」

引鄭注：「切切，勸競貌。怡怡，謙順貌。」

案孟子言：「父子不責善，責善，朋友之道也。父子責善，賊恩之大者。」

合夫子此語觀之，是兄弟亦不可責善。

凡以物相摩按，謂之切，故切有「責」訓。

「切切惇惇」可謂士矣。夫子語止此。當時習見語，故夫子總言之。

《義正》

《毛詩·小雅·常棣傳》：「兄弟尚恩，熙熙然；朋友以義，切切節節然。」

孔穎達《疏》：「切切節節，皆切磋勉勵之貌。」

孔氏以熙熙當論語「怡怡」，節節當論語「惇惇」。

《正義》：「朋友相勉，不使為非，其告語節節然有所限制也。」

《要講》

- 兄弟屬天倫
- 朋友在五倫中是道義結合
- 所以相處各有其道。

「音趣」《講要》：「能以敦倫盡分，便是讀書明理之士。」

論語簡說講表(四五三)

○子路第十三·29(教民可戎)參攷資料

〔脈絡〕

子曰「善人教民七年亦可以即戎矣」

〔科判〕

教民可戎

徵述說者……子曰：

徵教民：「善人教民七年，示教可戎，亦可以即戎矣。」

〔表注〕

教民——《集注》：「教民者，教之以孝弟忠信之行，務農講武之法。」

七年——《論語》

「七年，謂其久也。」

凡以數為約者，皆取諸奇。九者，數之究也。若一、若三、若五、若七、若九。古人三載考績，三考而後黜陟，皆中間一年而考，五年則再考，七年則三考，故三年為初，七年為終。

《禮記》曰：「中年考校。」

即戎——《集解》包曰：「即，就也。戎，兵也。」言以攻戰。

《四書說約》：「善人教民，非為即戎，而言可以即戎者，即《孟子》『王如施仁政於民，可撻秦楚』之意。」

「善人治理國家，不會窮兵黷武；但受外國侵略，不能不以武力抵抗。」

《講要》

所以平時教民

除了道德教育外，應有軍事訓練，並以道德教育為主。

如此七年之久，一旦有外敵入侵，人民可以當兵衛國。

〔首趣〕教戰、備戰，可以強國保民。

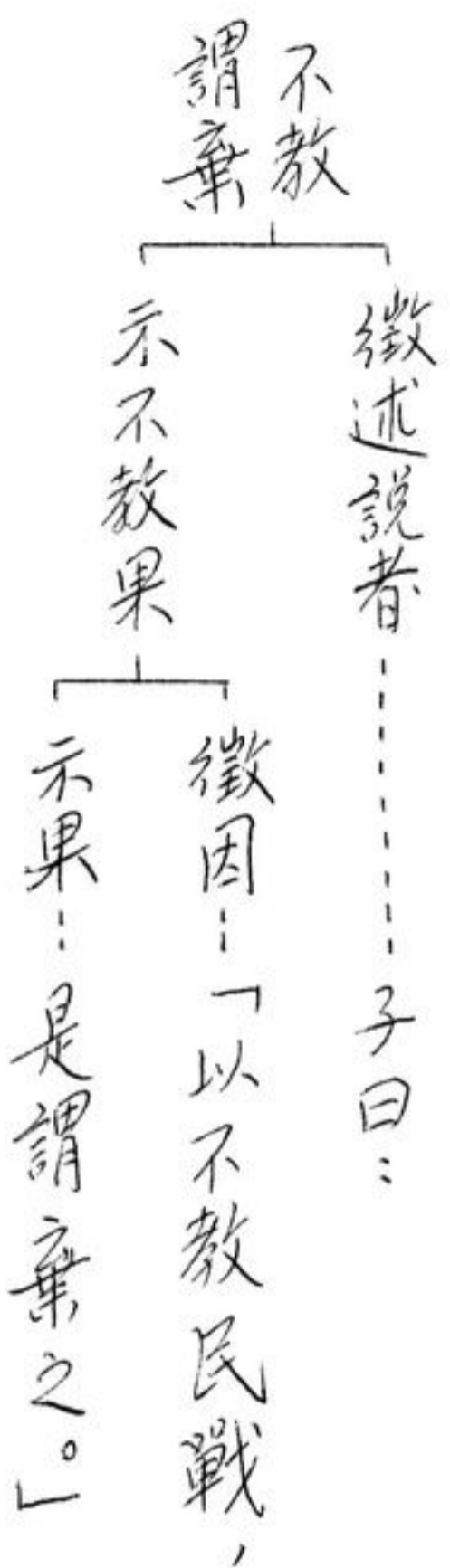
論語簡說講表(四五四)

○子路第十三·30(不教謂棄)參考資料

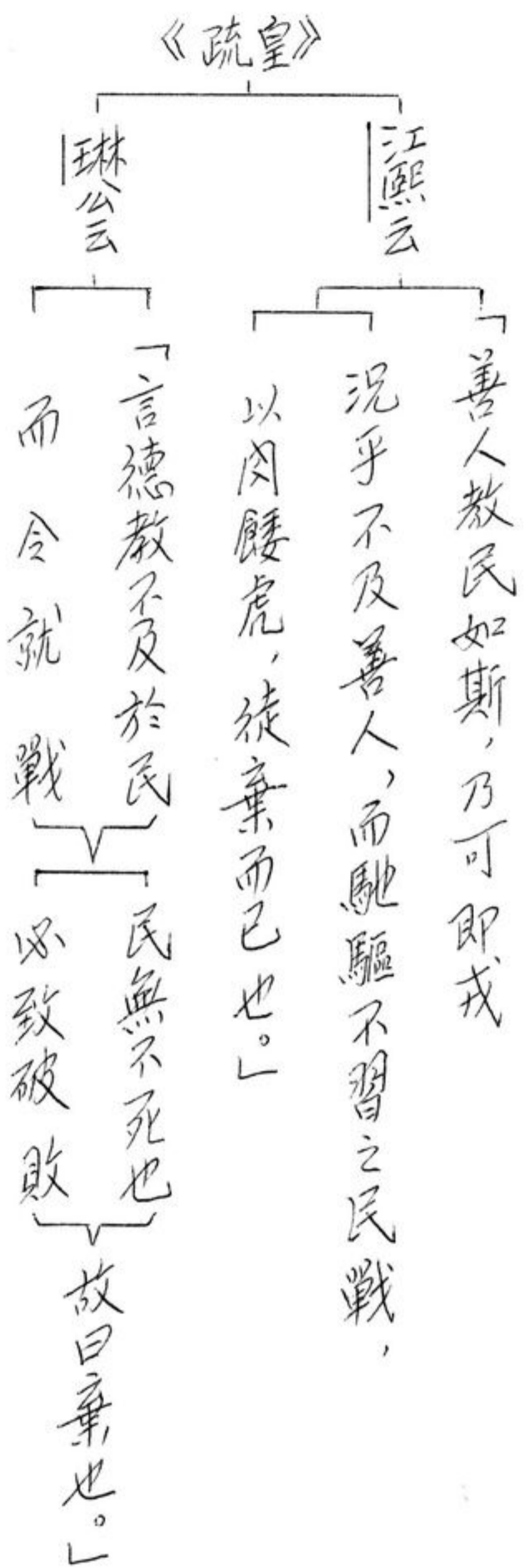
〔脈絡〕

子曰：「以不教民戰，是謂棄之。」

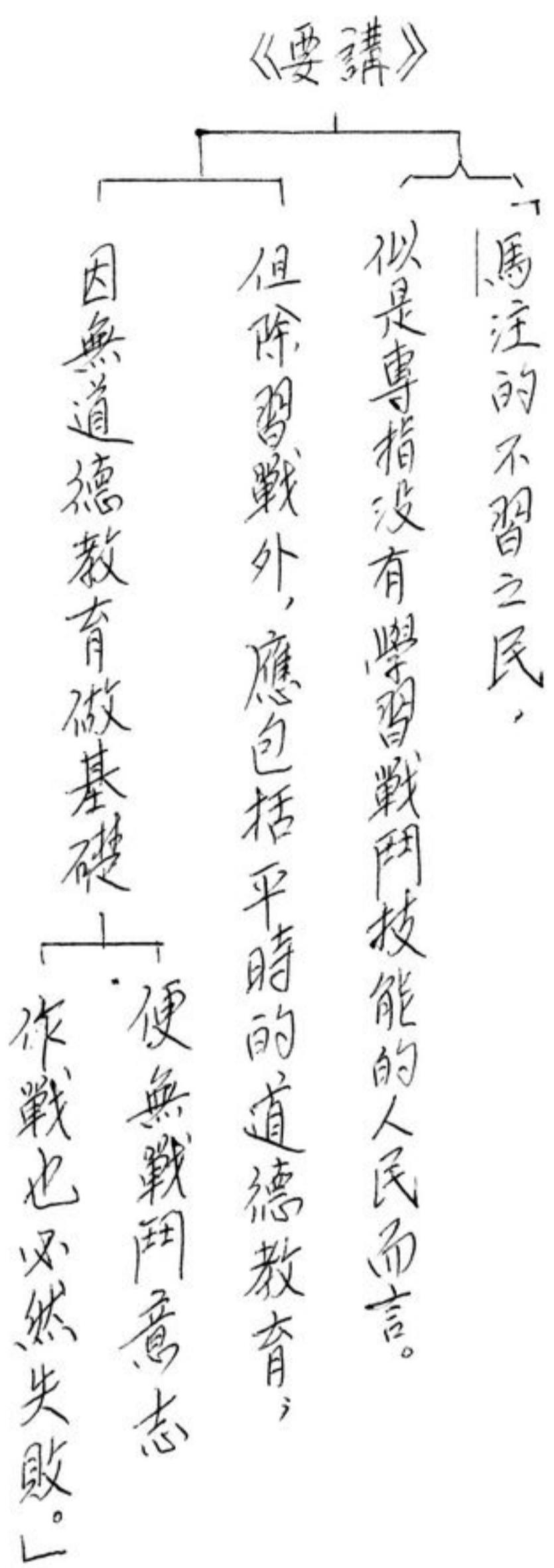
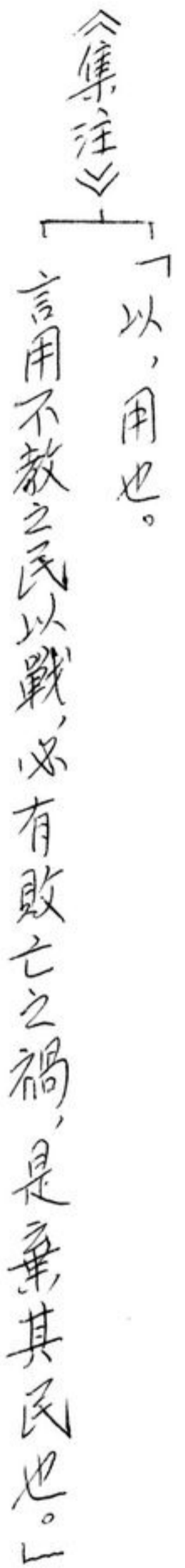
〔科判〕

〔表注〕

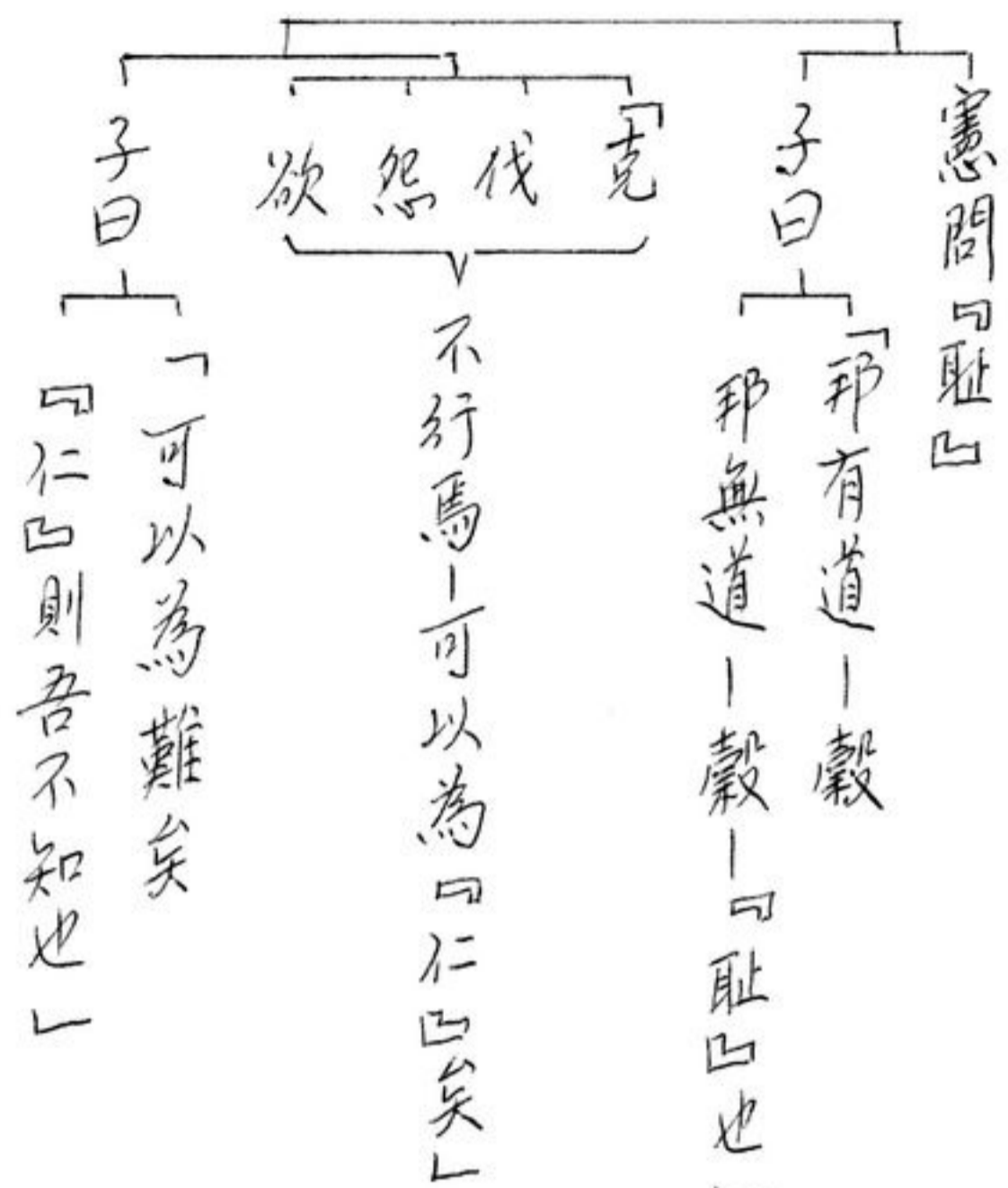
《集解》馬曰：「言用不習之民，使之攻戰，必破敗，是謂棄之。」

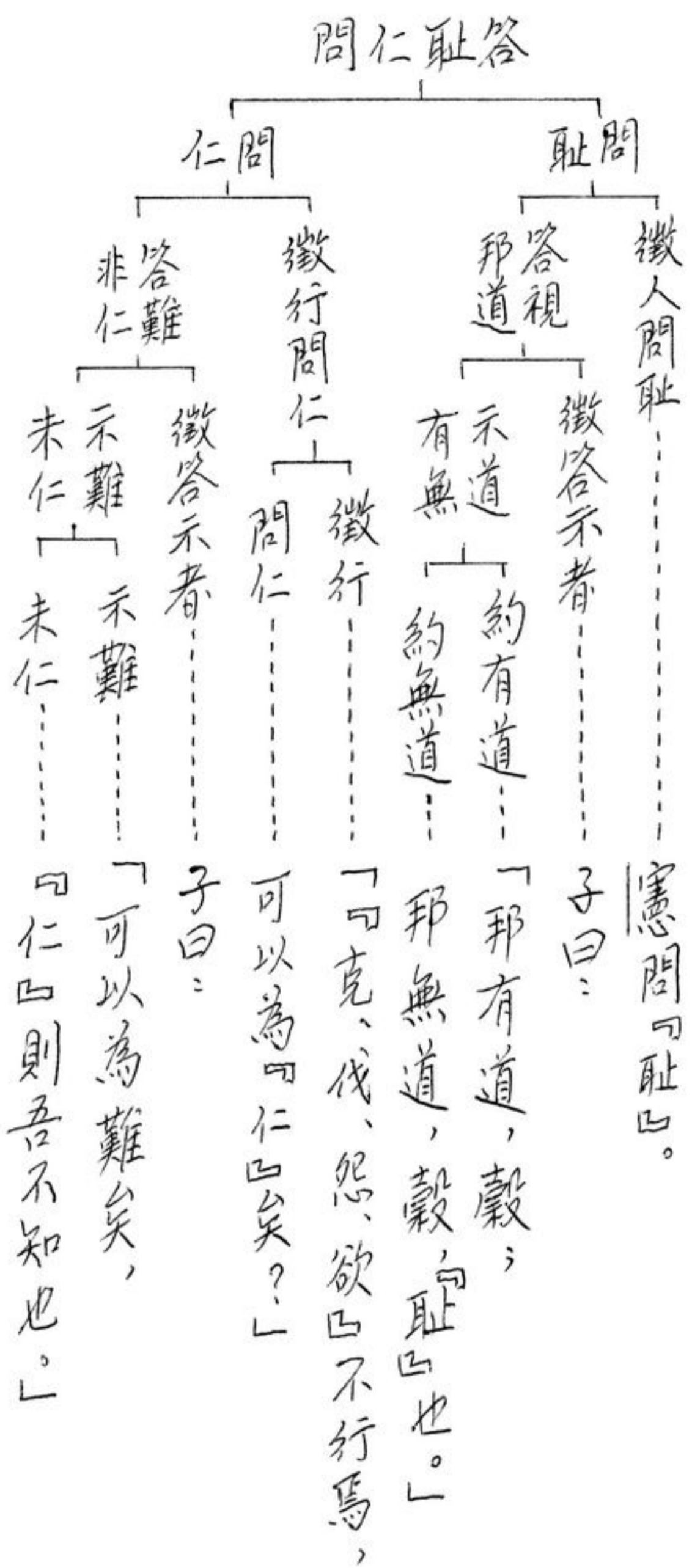
〔旨趣〕民無戰力，國將不保；故必教戰。

憲問第十四(一) (答耻仁問) 參考資料

〔脈絡〕

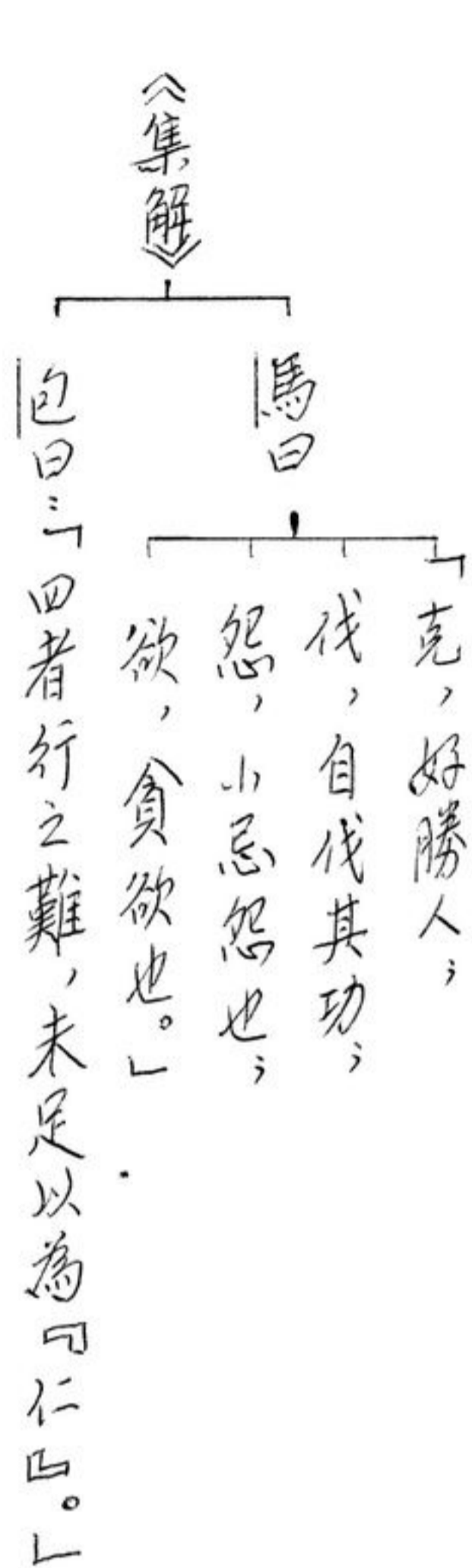
〔科判〕

〔表注〕

憲——《講要》
「憲是孔子弟子原憲，字子思。
《雍也篇》稱為原思。」

《集解》孔曰：「穀，祿也。
邦有道，當食其祿。
君無道，而在其朝食其祿，是耻辱也。」

〔旨趣〕君子當耻無道而穀，當學善德近仁。

○憲問第十四·二(士不懷居)參攷資料

〔脈絡〕

子曰：「士而懷居，不足以為士。」

〔科判〕

徵述說者……子曰：

士不懷居
 徵……「士而懷居，
 歎……不足以為士。」

〔表注〕

懷居

《集注》：「居，謂意所便安處也。」

《講要》：「居是居處。」

《左傳·僖公》：「懷與安，實敗名。」

懷居的意思，是懷念安居的生活。」

《集解》：「士當志道不求安，而懷其居，非士也。」

《正義》引

「士初生時，設弧於門左，為將有事於四方也。」

「旅力方剛，經營四方，士之志也。」

「若繫戀所居，乃偷安而無意人世者，故孔子警之。」

《經句說》

《歸身》

「士若在」身心上打點
 世道上留心
 自不屑區區耽懷於居處

一有繫戀，則心為所累，害道匪淺。

居天下之廣
 居則隨遇而安
 必不繫念於居處，以至「飲食」之類

凡常人意所便安處，舉無以動其中，斯胸無一點塵，不愧為士。」

《要講》

「士是有志的讀書人」不務他業
 將來要「出去辦大事，為國民謀福利。」

如果只求個人生活安適，這就「與他的志向相背」所以不夠資格為士。

孔子說的士，是指培養為有道的政治家而言。

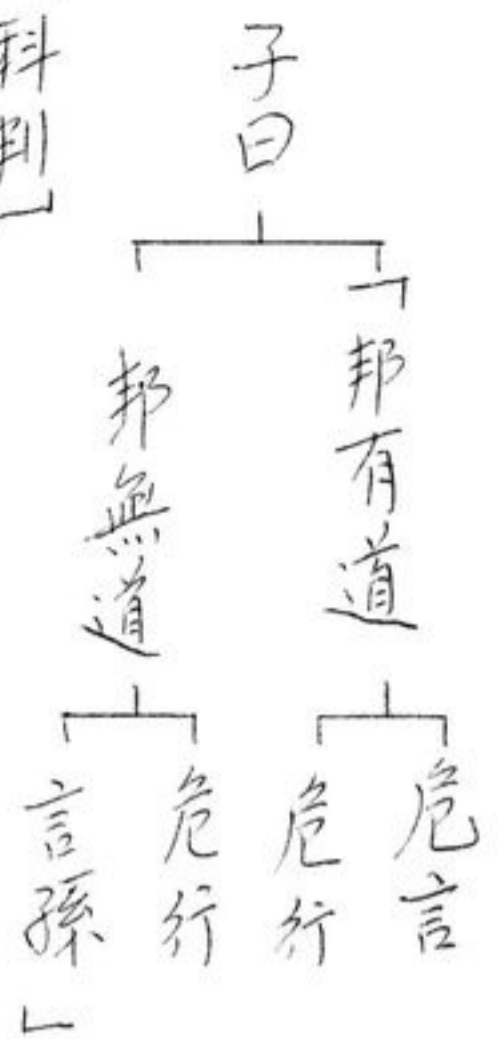
所修的學業
 內為「格物、致知、誠意、正心」以明「明德」；
 外則「修身、齊家、治國、平天下」以資「親民」。

學優而後從政，即是從事利他的聖賢事業；與後來的亂世之人，只為利己而辦政治者，大異其趣。」

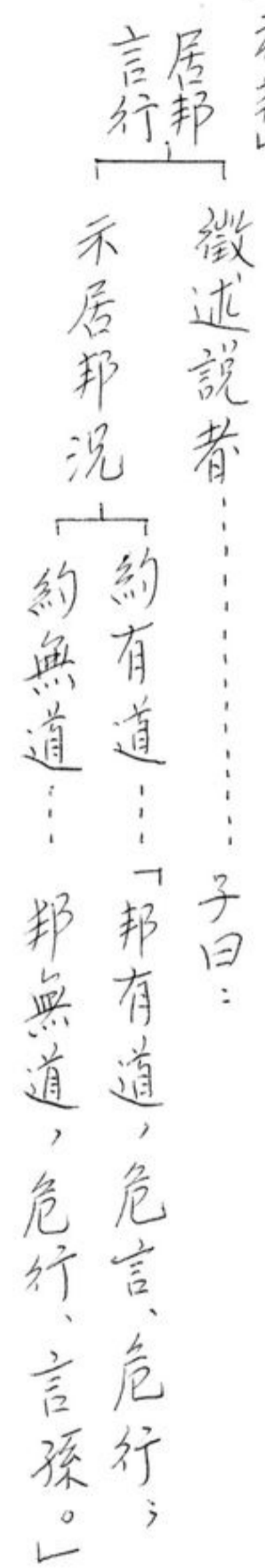
〔首趣〕士之志，在利天下；士之德，在濟蒼生。

○憲問第十四·3 (居邦言行) 參攷資料

「脈絡」

「科判」

「表注」

危——《集釋》按「危字有「厲、高、正」三訓，當以《廣雅》訓「正」，義較長。」

言孫
 《講要》：「孫同遜。」
 《集解》何曰：「孫，順也。」
 《疏證》：「言孫者，不正說己意，順人之義而婉道之也。」
 《意原》：「孫非諛說詭隨之謂，不許直以取禍也。」

《繁露·楚莊王》：「義不訕上，智不危身。」故「遠者以義諱，近者以智畏。」

《論語注》：「正行以善經，言孫以行權。」

《皇疏》：「仁者，豈以歲寒虧貞松之高志？」
 江熙云：「於其言語可以免害，知志愈深。」

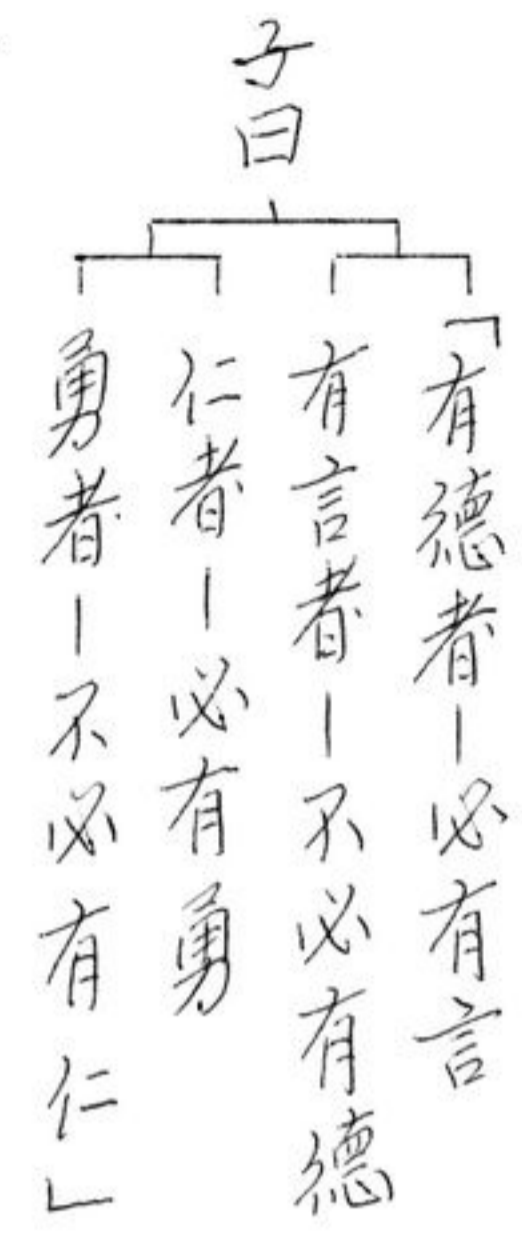
尹氏曰：「君子之持身，不可變也。至於言，則有時而不敢盡，以避禍也。然則為國者，使士言孫，豈不殆哉！」
 邦無道，則當留有用之身，匡濟時變。故舉動雖不可苟，而要不宣高談以招禍也。」

《論語稽》
 《要講》：「一個人」
 在國家有道時：說話要正直，行為要正直。
 在國家無道時：仍然不能同流合污，行為還是要正直，但說話要謙和宛轉，否則召禍。」

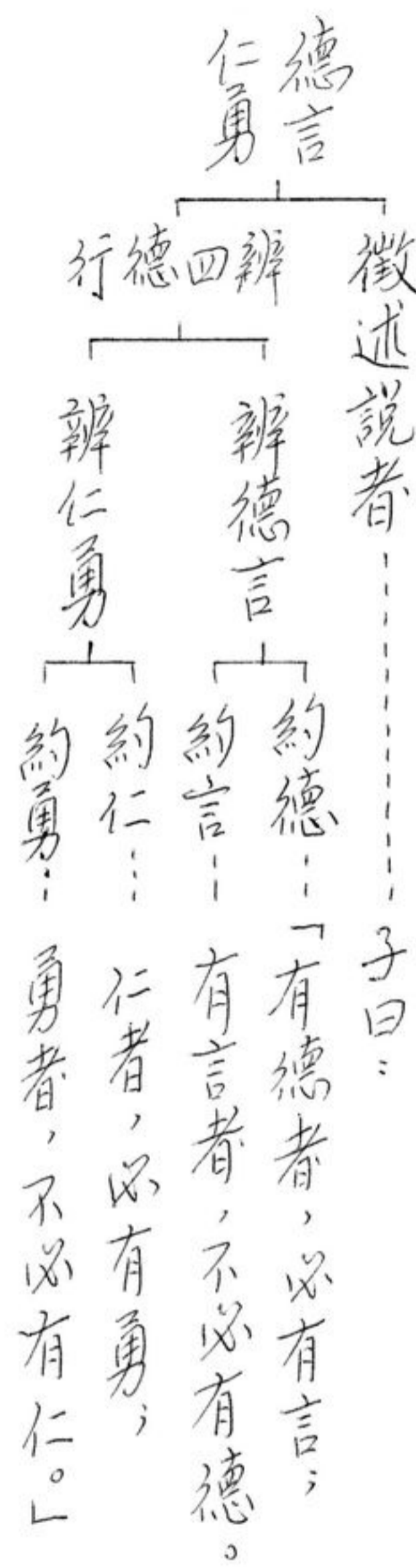
「首趣」君子言行守正行權，守身待時。

○憲問第十四·4 (德言仁勇) 參攷資料

〔脈絡〕

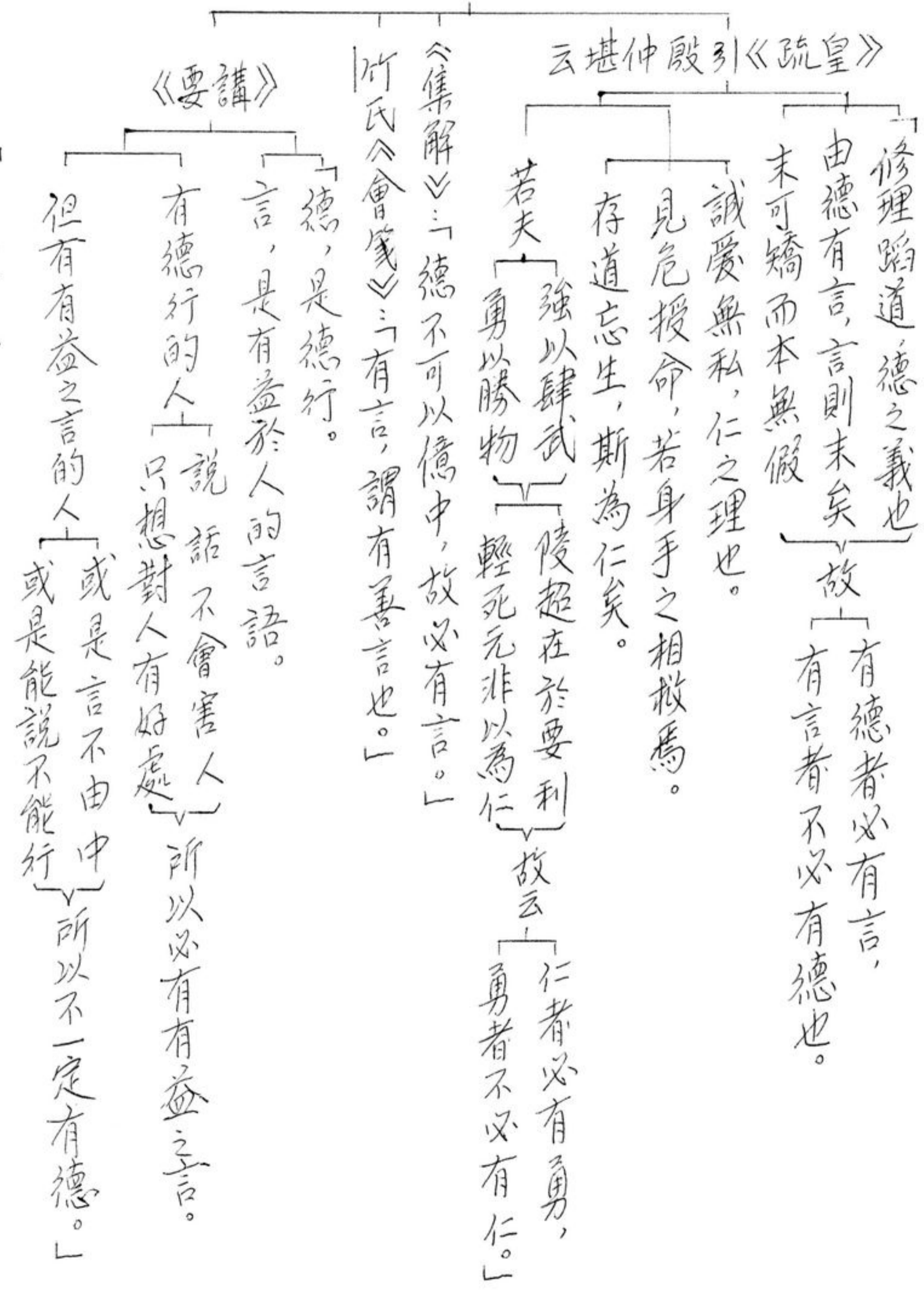

〔科判〕

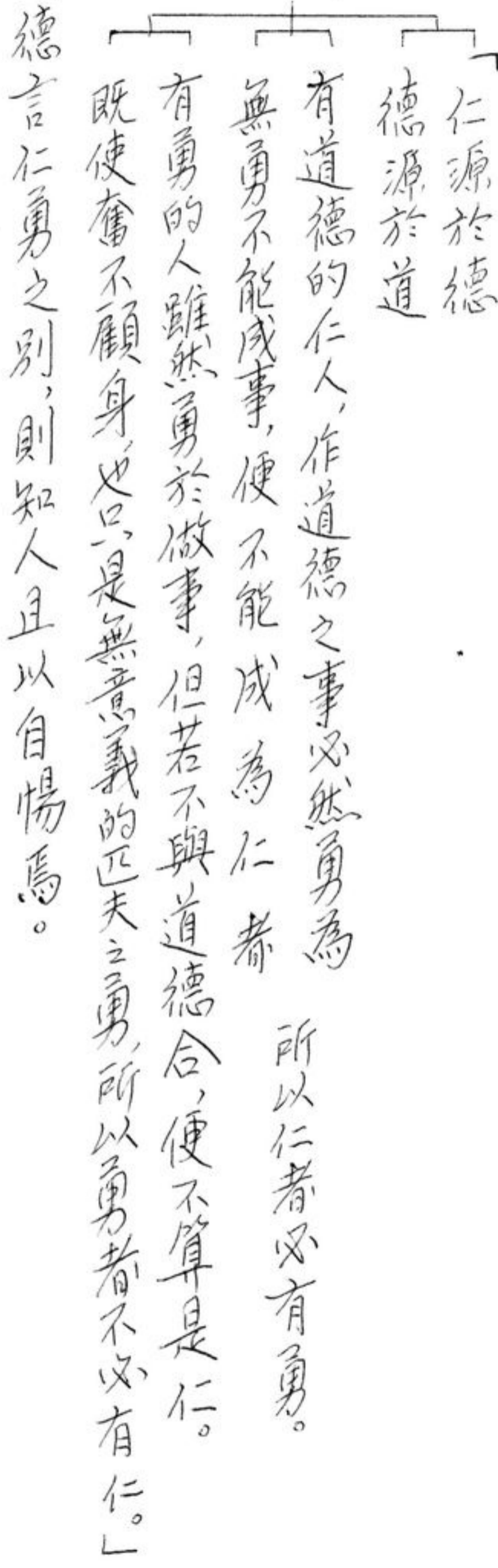

〔表注〕

有德者必有言

仁者必有勇

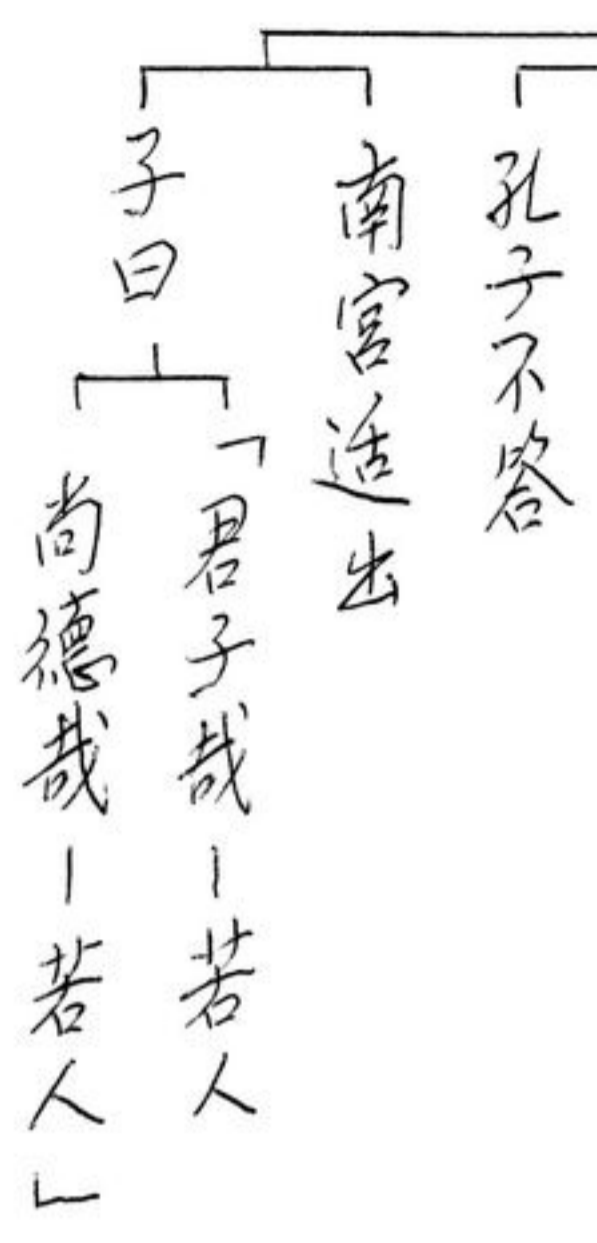

○憲問第十四·5(有德澤後)參攷資料

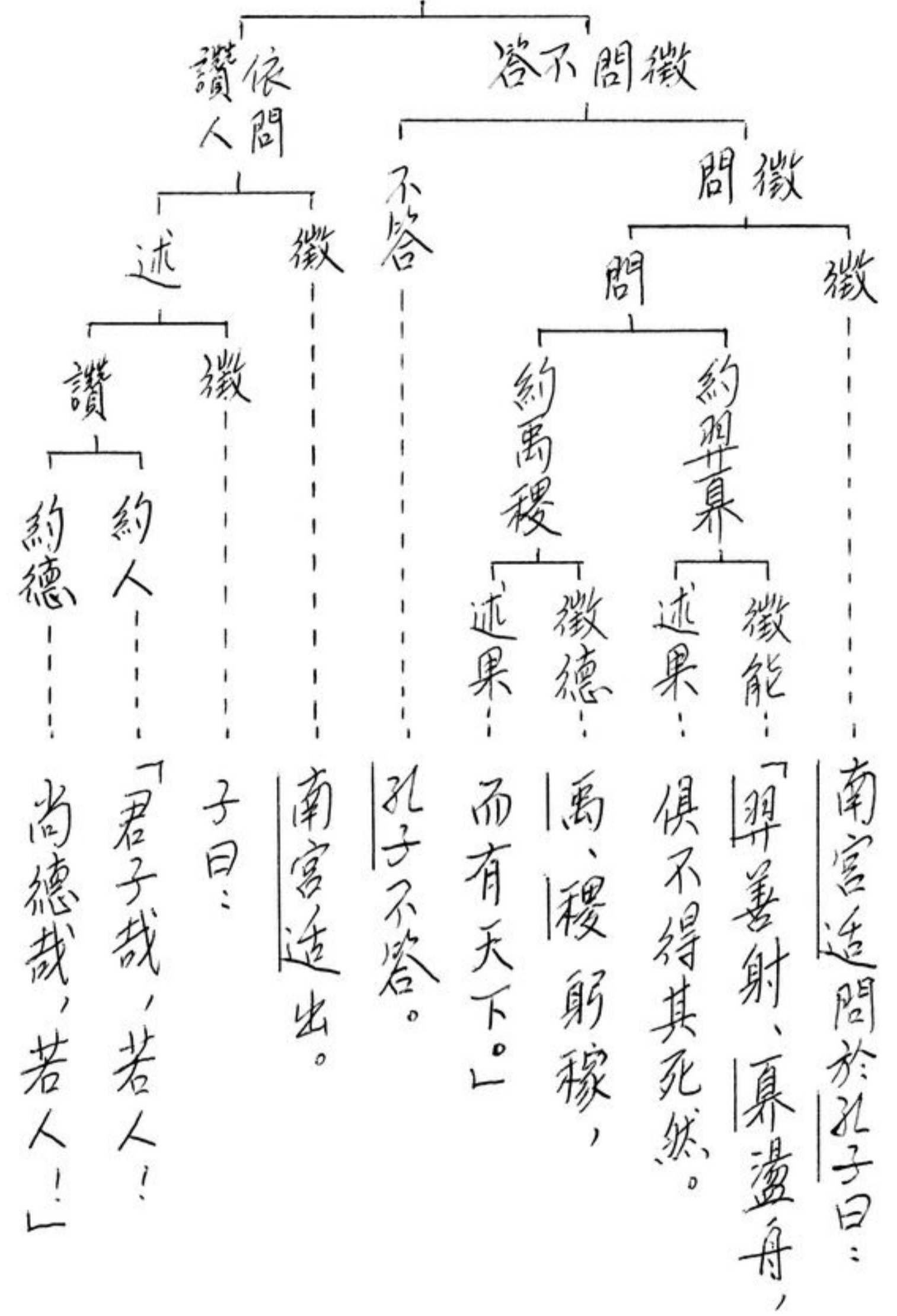
〔脈絡〕

〔科判〕

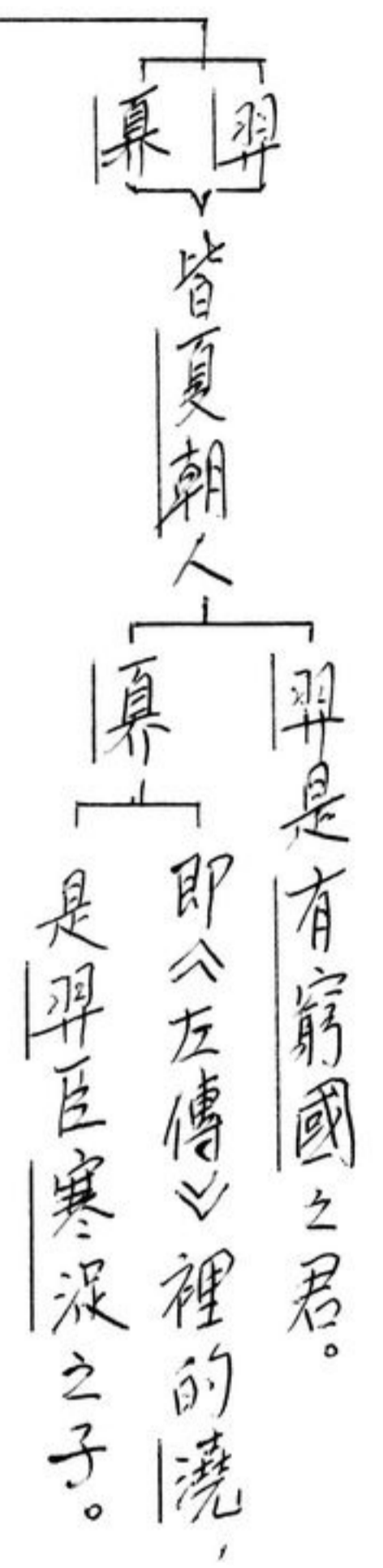

有德澤後

〔表注〕

《集解》：「适，南宮敬叔，魯大夫。」
 《集注》：「南宮适即南容也。」
 《講要》：「即南宮子容，也就是《公冶長篇》裡的南容。」

羿善射
《要講》合綜

恃其善射，逐出夏朝天子相，《左傳》稱為夏后相。自立為天子，用寒浞為臣；反為寒浞所害，死於家衆逢蒙之手。

羿死後，寒浞取羿之妻室，生二子，澆、豷。力大能盪舟，即陸地推舟，由其武力，滅了夏后相。

夏后相被羿逐時，奔依斟灌、斟鄩二小國，至澆時，始被滅。其妻已孕，逃至有仍，生少康。

後由 少康滅澆 豷 而中興夏室。
少康子杼滅豷

不得其死，就是不得善終。
然字用在文言句末，據《經傳釋詞》，當「焉」字用。

馬射躬稼

《解集》曰馬

《要講》

「禹盡力於溝洫，稷播百穀。」故曰「躬稼」。

禹及其身，稷及後世皆王。

「這意，欲以禹、稷比孔子，孔子謙，故不答也。」

「禹致力於水利，後受舜禪而為夏王。」

「稷教民稼穡，他的後代子孫建立了周朝。」

「禹、稷二人的力氣比不上羿、奡，但都得了天下。」

不答
《後案》：「謝顯道謂，當時必有首肯意，非直不答。」
《講要》：「是不用言語回答而已。」

君子哉
《講要》：「這兩句話，是讚許南宮适。」
「讚許他是尚德的君子。」
「崇尚道德，不崇尚武力。」
《集解》：「孔曰：『賤不義而貴有德，故曰「君子」』。」

「首肯」有德者必澤及後人。

○憲問第十四·6 (仁德有無) 參攷資料

[脈絡]

子曰「君子而不仁者，有矣夫，未有小人而仁者也。」

[科判]

徵述說者……子曰：

仁德有無

「約君子：『君子而不仁者，有矣夫；約小人：未有小人而仁者也。』」

[表注]

「此君子，無定名也。」

利仁者，不能盡體仁

慕為仁者，時有不仁一迹也。

「夫山，語助也。」

《皇疏》袁氏：「此君子，無定名也。」

《集解》孔曰：「雖曰君子，猶未能備。」

「曰不仁，指『違仁』而言。」

君子學仁，應當求其成熟，如《孟子·告子篇》說：『夫仁，亦在乎熟之而已矣。』

仁未熟，不免違仁。

在孔門中，只有顏子其心三月不違仁，其餘弟子，則日月至焉而已矣。足見仁道難成。

君子而不仁者有矣夫，是說君子學仁尚未成熟者有之。」

《皇疏》袁氏：「小人性不及仁道，故不能及仁事者也。」

《講要》：「小人未嘗學仁，便談不上仁，所以『未有小人而仁者也』。」

《論語稽》：「君子偶不仁，無害其為君子；小人偶或仁，終見其為小人。」

「非謂雖有不仁，不害為君子，正見此心須臾有間，便是不仁。」

「若小人，則純是私欲，無緣得其悔悟，故絕之嚴。」

但肯學則能成，不學便無能成之理。

仁雖難成，不能論為小人，必須學為君子。

《四書說》：「仁雖難成，不能論為小人，必須學為君子。」

《講要》：「仁雖難成，不能論為小人，必須學為君子。」

《旨趣》：君子須學不違仁，斯能有成。

《旨趣》：君子須學不違仁，斯能有成。

《旨趣》：君子須學不違仁，斯能有成。

《旨趣》：君子須學不違仁，斯能有成。

《旨趣》：君子須學不違仁，斯能有成。

《旨趣》：君子須學不違仁，斯能有成。

《旨趣》：君子須學不違仁，斯能有成。

《旨趣》：君子須學不違仁，斯能有成。

○憲問第十四(盡愛忠德)參考資料

〔脈絡〕

子曰「愛之，能勿勞乎？忠焉，能勿誨乎？」

〔科判〕

徵述說者……子曰：

盡愛 忠德 誥行顯德 約愛……「愛之，能勿勞乎？」 約忠……「忠焉，能勿誨乎？」

〔表注〕

《集解》孔曰：「愛之，言人有所愛。」

「愛，是愛護。」

《講要》 之字，是指所愛護者。

愛之，如愛子弟、愛國民等。」

勞——《呂氏春秋》高注：「勞，勉也。」

《經義述聞》：「謂愛之則當勸勉之也。」

《講要》：「愛護一個人，就要勉勵他，使他走上正路。」

《皇疏》引李充：「盡忠，不能不教誨。」

《集解》孔曰：「有所忠，必欲教誨之。」

「忠於一個人，不能不教誨他。」

這裡的誨字，含義較廣，

教導子弟，固然是誨，

規勸朋友，

規諫長上，

能如此誨，才是盡忠。」

希望他們改過，也都有誨的意義。

忠焉能勿誨

《講要》

不但父之愛子

兄之愛弟

士愛友

君愛臣民

師愛弟子

亦有如此者

不但臣之忠君

子亦有盡忠於父處

士亦有盡忠於友處

凡為人謀，亦有盡其忠處

但不必貫「忠」而「愛」之也。

《引蒙書四》

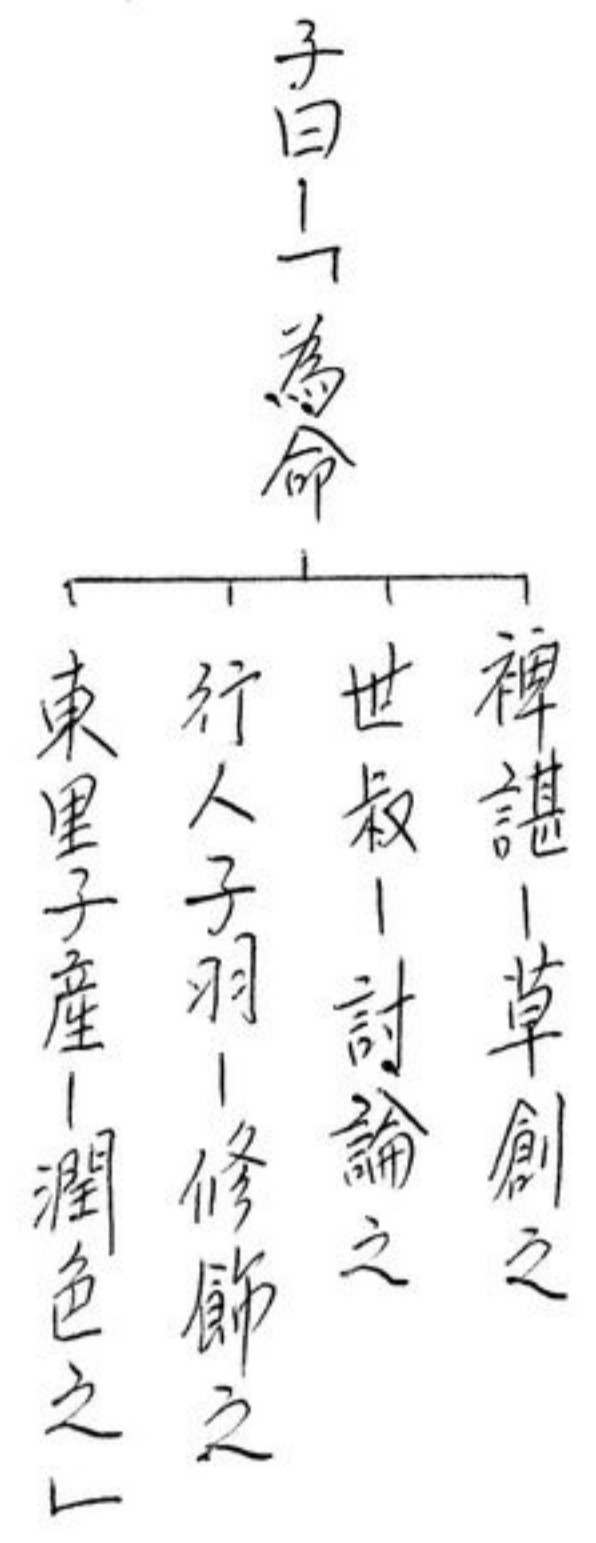
忠

愛

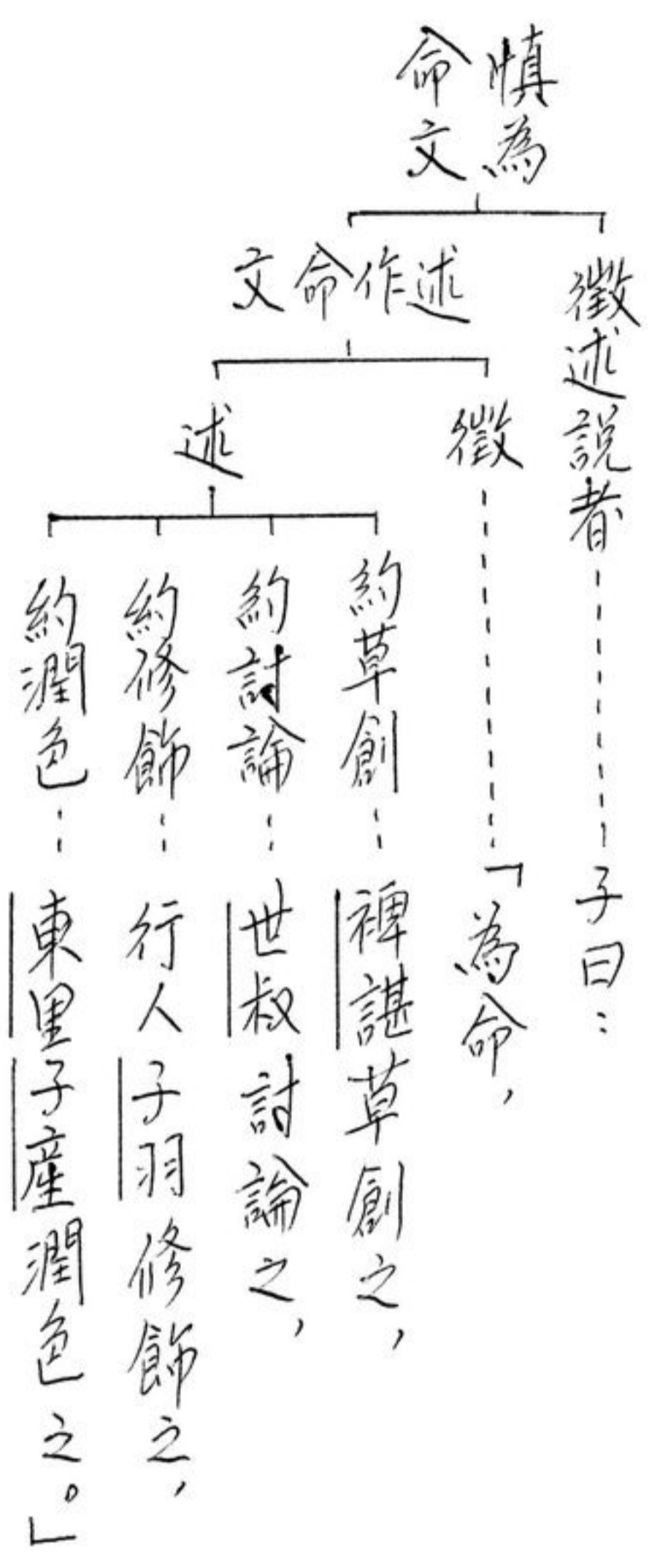
〔旨趣〕士君子宜用忠愛之德待一切人。

○憲問第十四·8(慎為命文)參攷資料

〔脈絡〕

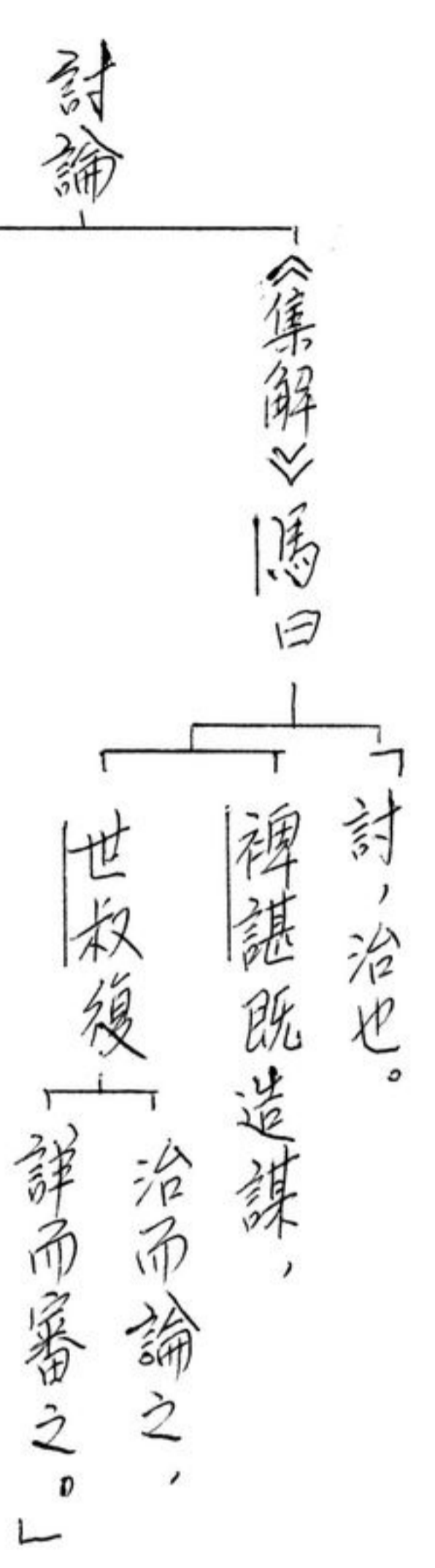
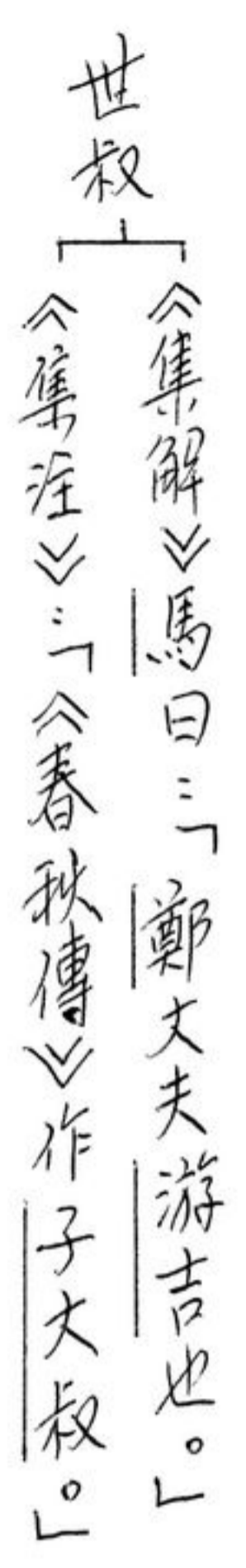
〔科判〕

〔表注〕

禘謀—《集解》孔曰：「鄭大夫氏名也。」

行人
《集解》馬曰：「行人，掌使之官。」
《講要》：「是掌外交事務之官。」

子羽
《集解》馬曰：「公孫揮。」
《講要》：「子羽是鄭大夫公孫揮的字。」

修飾——《講要》：「修飾文句。」

東里子產
《集解》馬曰：「子產居東里，因以為號。」
《講要》：「子產是鄭大夫公孫僑的字。」

子產之從政也，擇能而使之。

馮簡子能斷大事，

子大叔美秀而文，

能知四國之為

公孫揮

而辨於其大夫之

族姓、
班位、
貴賤、
能否、

又善於辭令。

裨諶能謀

謀於野，則獲，
謀於邑，則否。

鄭國將有諸侯之事，

乃問四國之為於子羽，且使多為辭令。

與裨諶乘以適野，使謀可否。

而告馮簡子使斷。

事成，乃授子大叔使行之，以應對賓客。

是以鮮有敗事。」

《公襄·傳左》引《疏邢》
曰「子文」

《講要》

「立一件外交文書，經過四道手續，
由四位大夫各盡所長，始告完成。」

足見如何慎重其事。

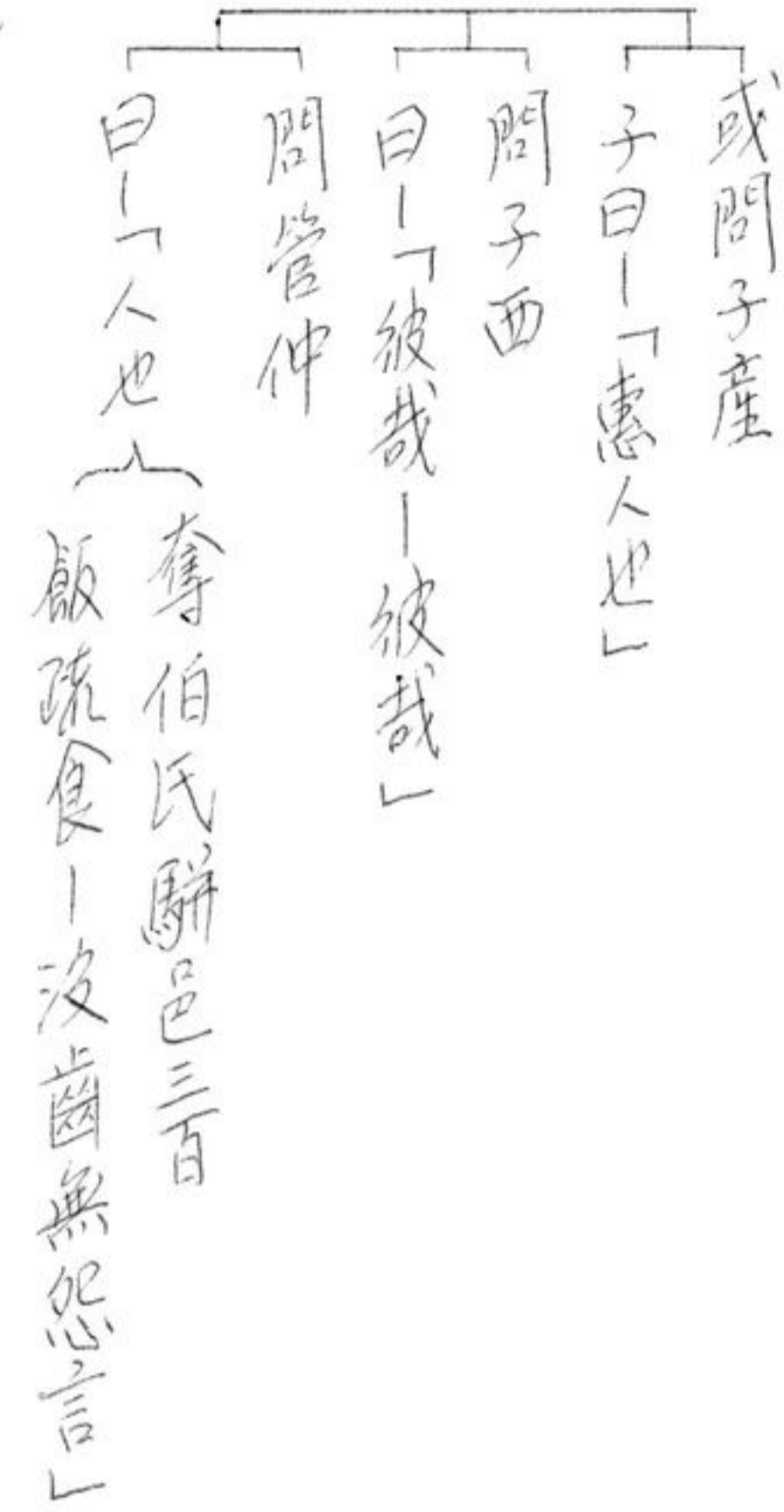
更可見子產，能夠

知人
用人
而不自用。」

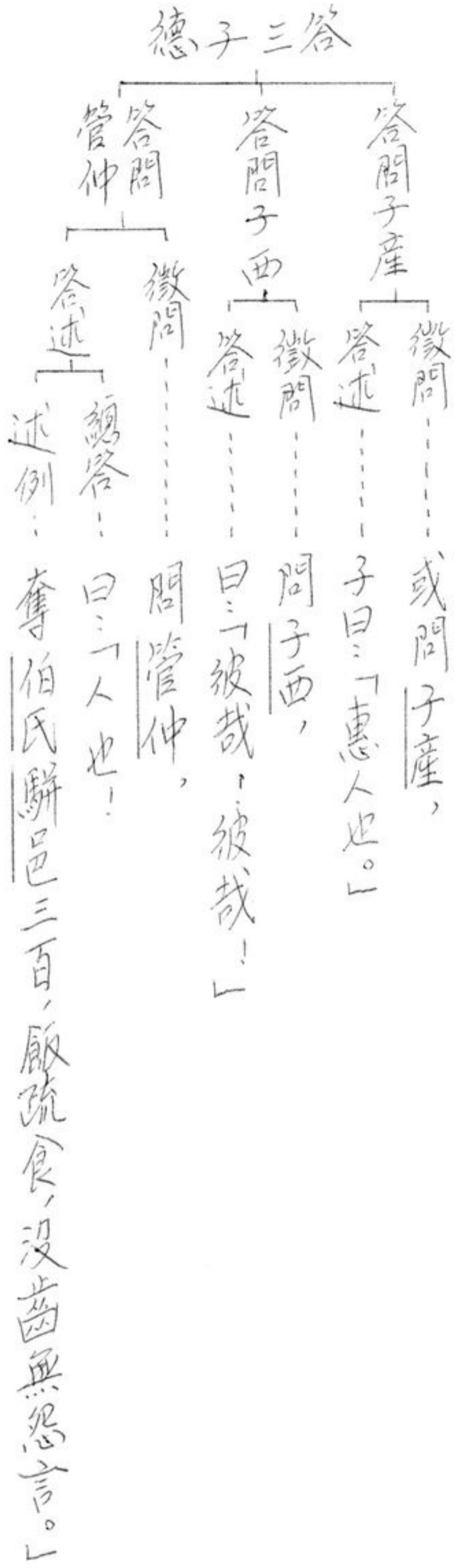
「旨趣」主事者，於人須知人善用，於事須詳審戒慎。

○憲問第十四·9(答三子德)參攷資料

「脈絡」

「科判」

「表注」

或問——「或問」就是或人問。經文稱未具姓名的人為「或人」。

《集解》孔曰：「惠，愛也。子產，古之遺愛。」

《邢疏》：「子產，仁恩被物，愛人之人。」

《集注》：「子產之政，不專於寬，故孔子以為『惠人也』。然其心以愛人為主，蓋舉其重而言也。」

《講要》：「子產在鄭國辨政治時，給人民很多恩惠，所以孔子以這『惠』字來評定他的為人。」

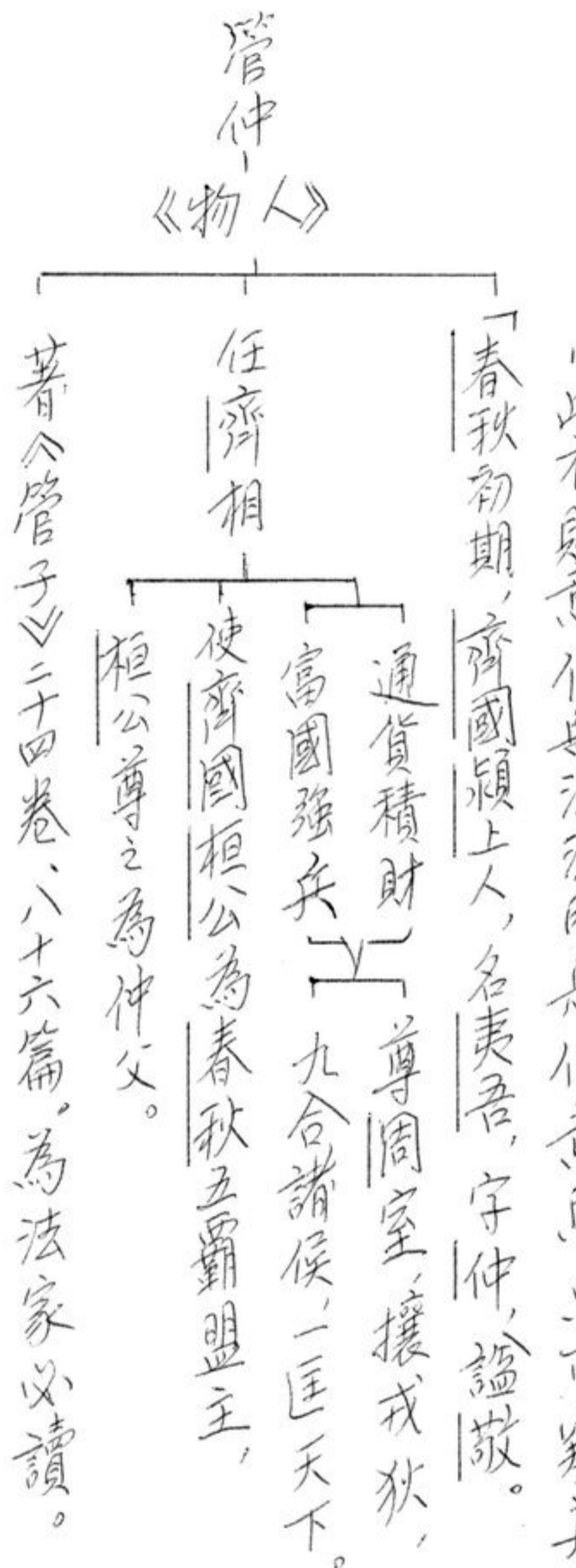
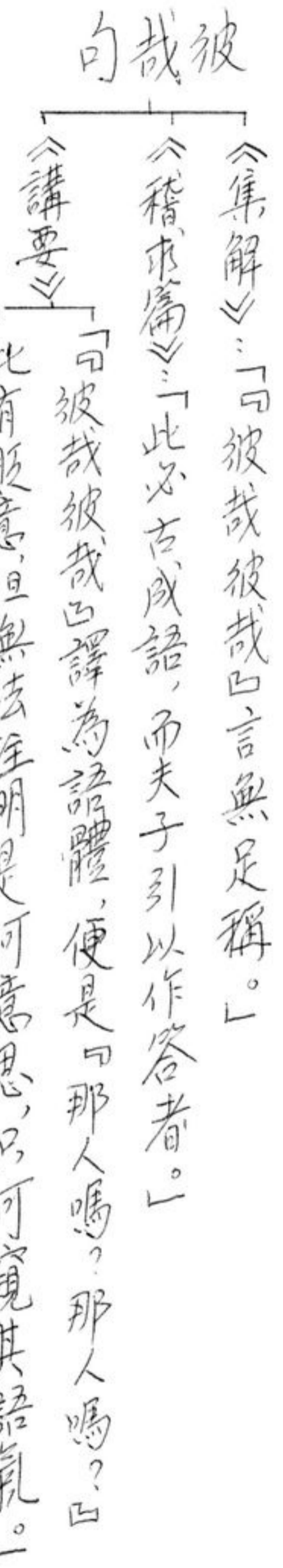
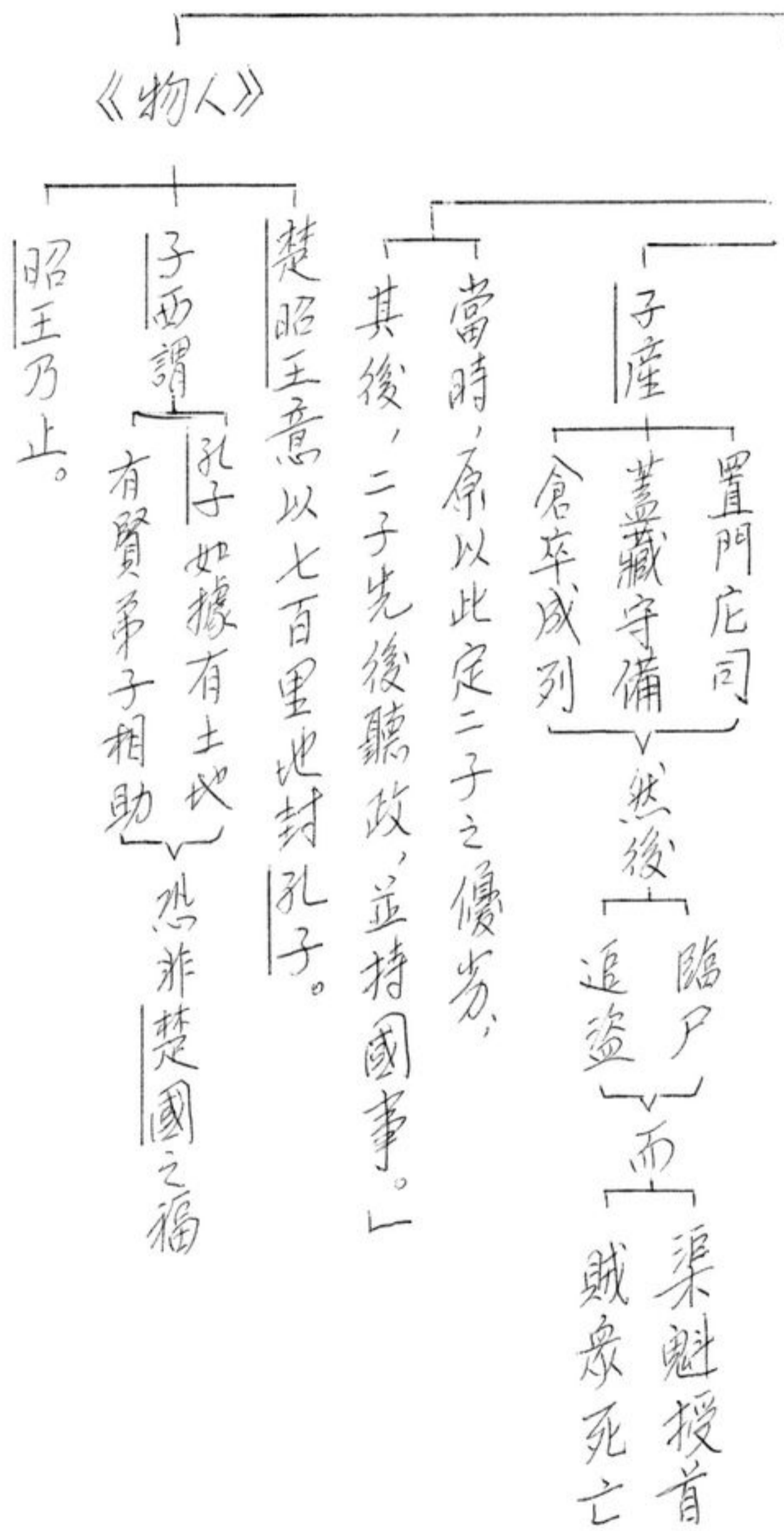
《集解》馬曰：「子西，鄭大夫。」

盧東元曰：「鄭·子駟之子，公孫夏，子產之同宗兄弟也。」

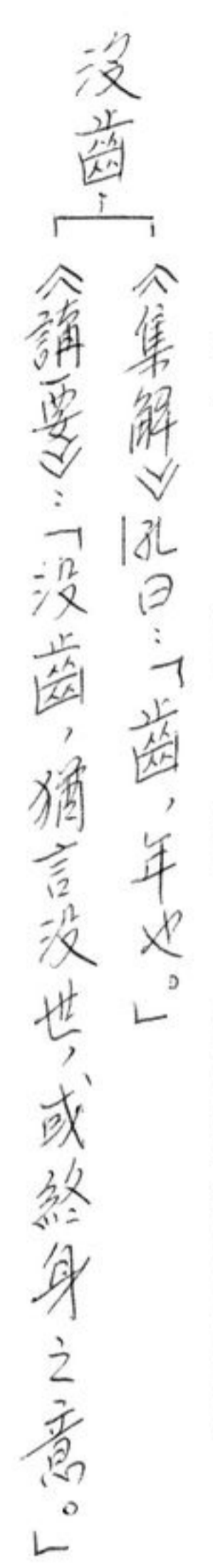
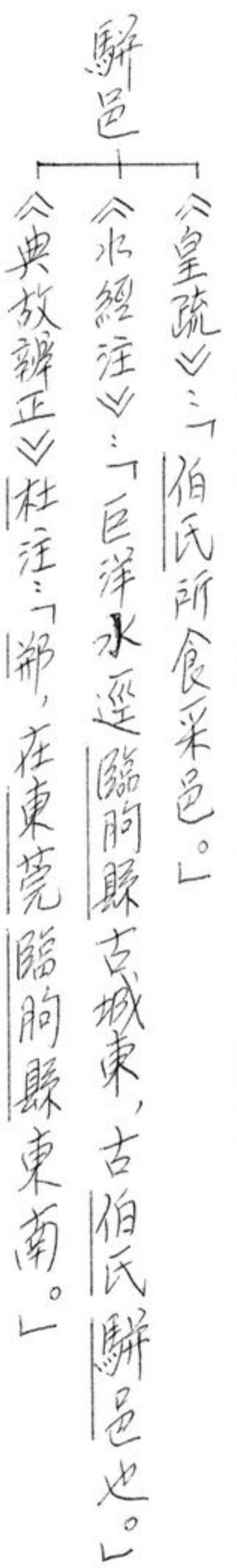
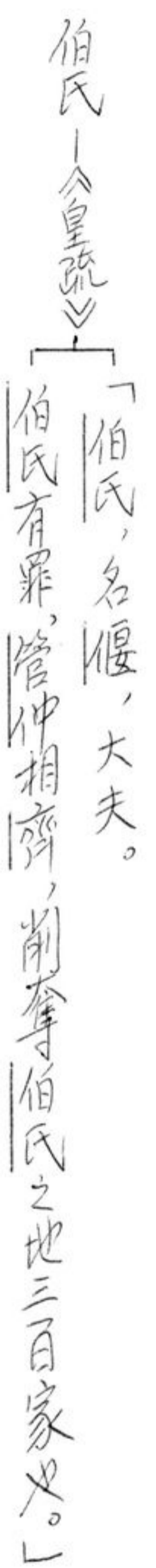
《篇求稽》：「襄之十年，鄭盜五族，故殺子西，子產之父于西宮。子西不傲而出，先臨尸，而後追盜，器物盡喪。」

子產

子西

人——《集釋》：「《論語》人，仁通用。」

「旨趣」論人宜多揚其才德，不論其少疵，求備。

○憲問第十四·10(二行難易)參考資料

〔脈絡〕

子曰「貧而無怨，一難，富而無驕，一易。」

〔科判〕

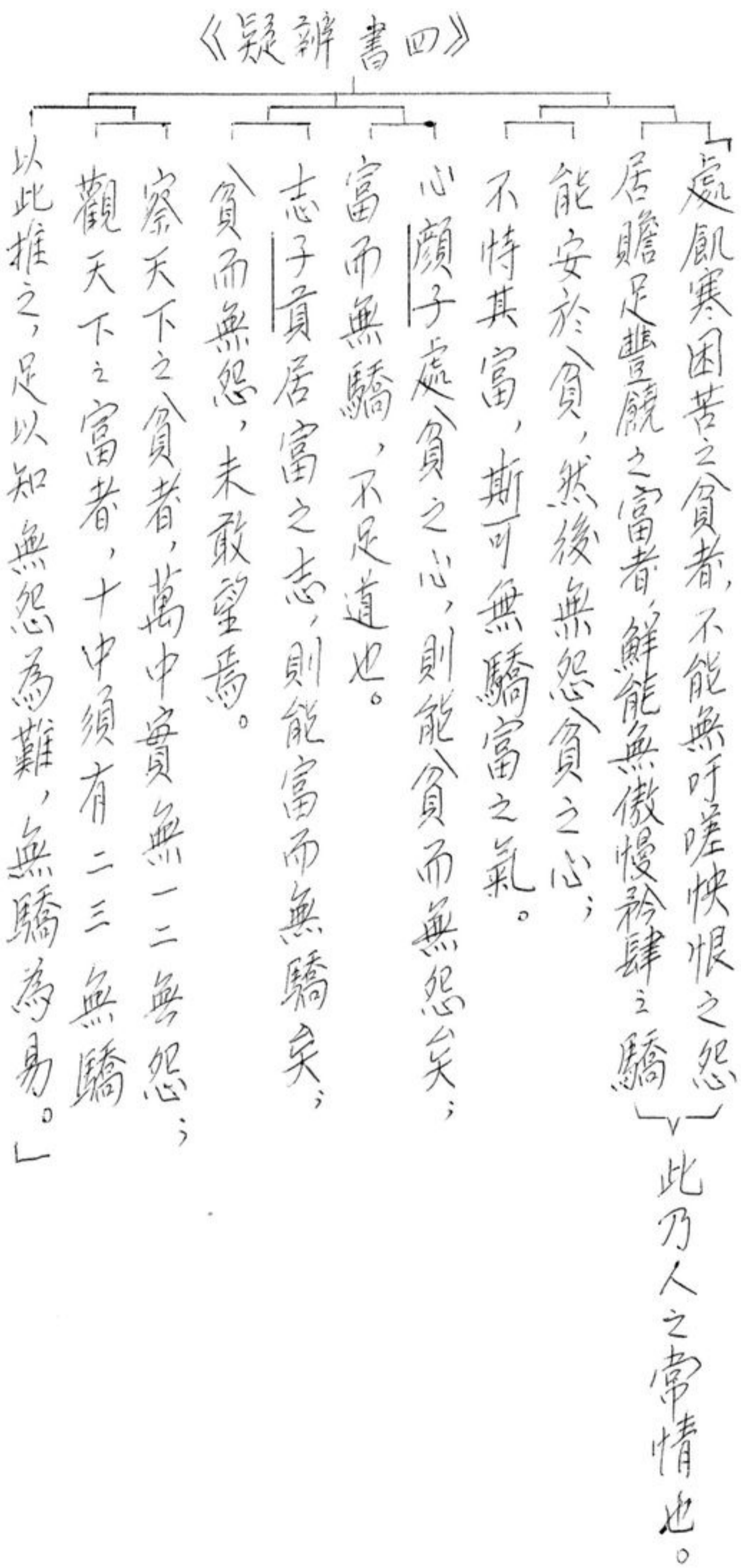
〔表注〕

貧
 一
 《說文》：「財分少」義。
 《形音義》：「財貨微少之稱。」

怨
 一
 《說文》：「恚也。」
 《形音義》：「心中忿恨不滿之一種表現。」
 《廣韻》：「恨也。」

富
 一
 《說文》：本義作「備」解。
 《形音義》：「指家豐財貨，百物齊備而言。」

《論語意原》
 一
 「貧而無怨，樂天之事；富而無驕，自守者能之。」

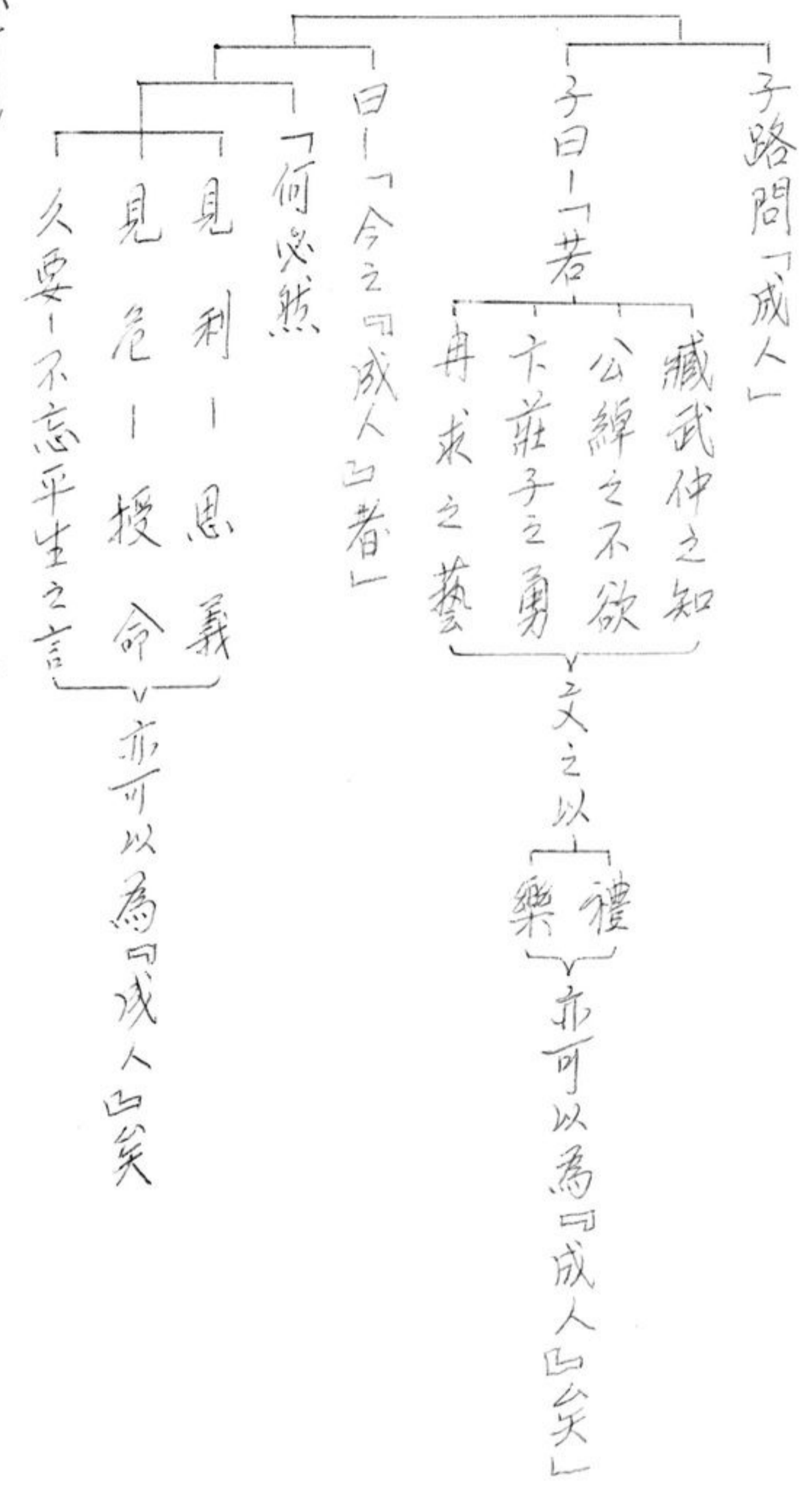
《要講》

「怨驕」二字都是煩惱，一個人如不願為煩惱所苦，那就要無怨、無驕。但貧而無怨比較難，富而無驕比較易。既知難易之後，就要在貧時勉為其難，至於富貴，當然更不可驕傲。

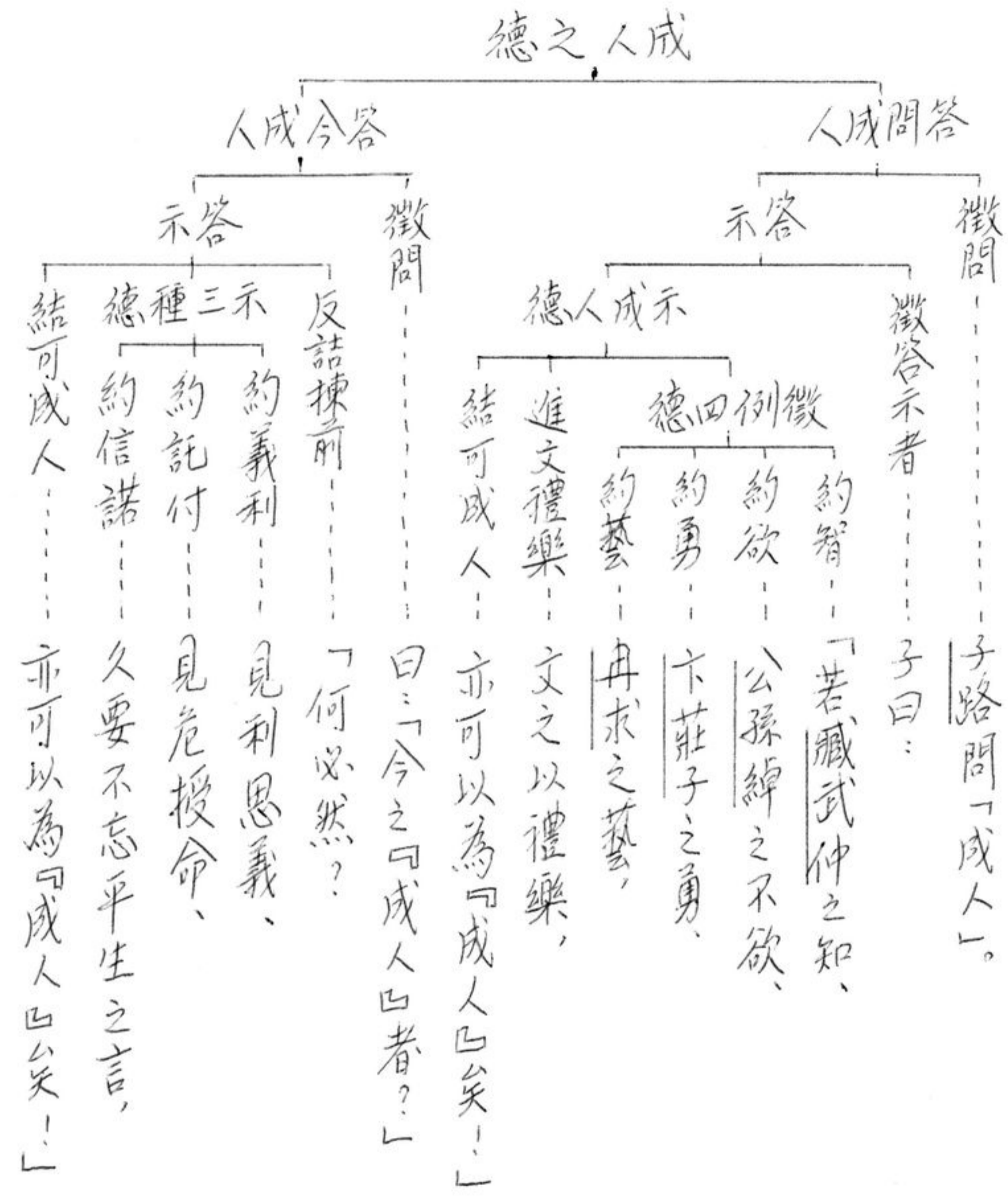
〔首趣〕士君子之德，不因貧富而有怨驕之情。

憲問第十四·12 (成人之德) 參考資料

【脈絡】

【科判】

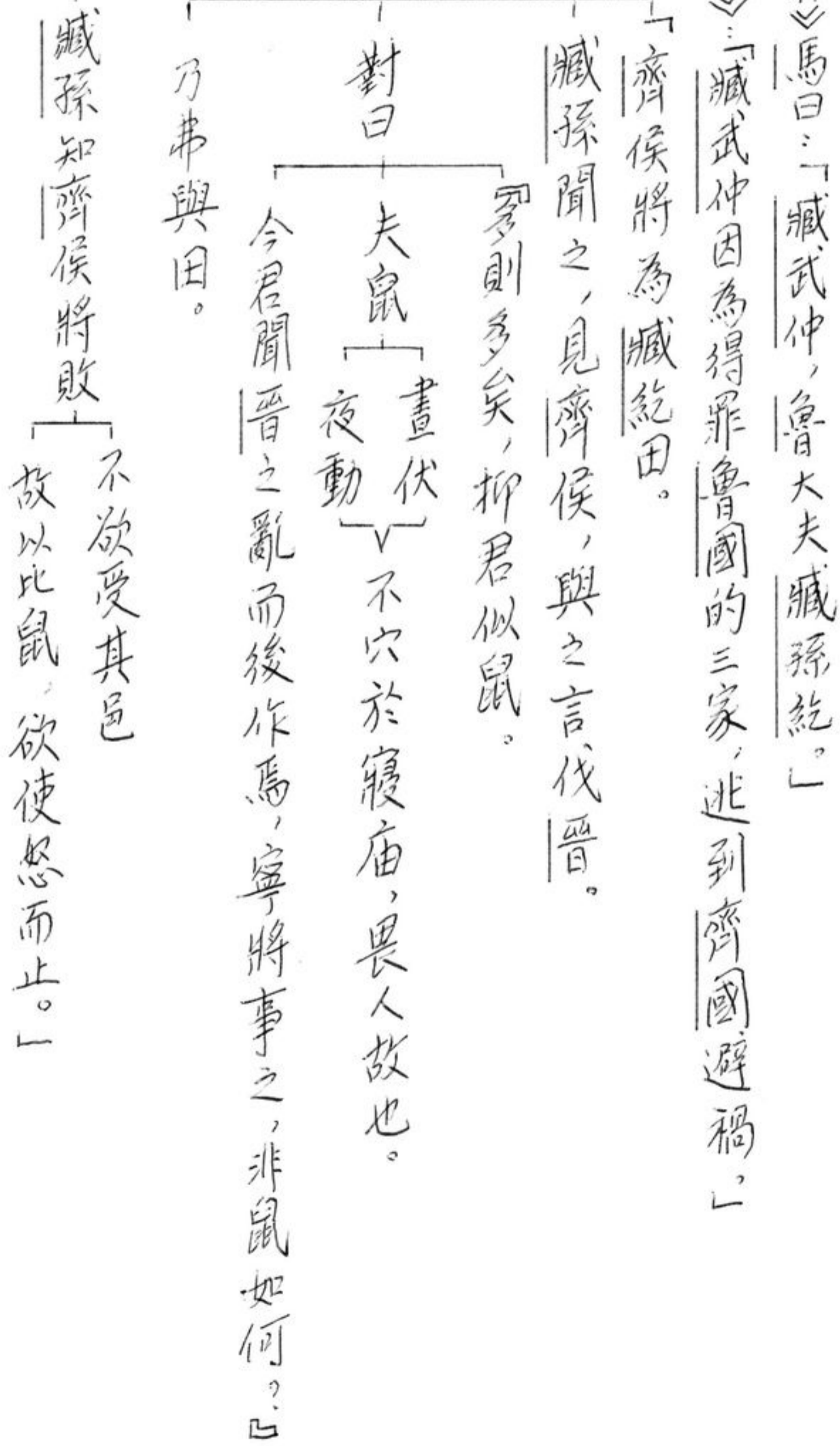
【表注】

成人

- 《正義》：「成德之人。」
- 《講要》：「有成就的人。」

臧武仲之知

《疏皇》

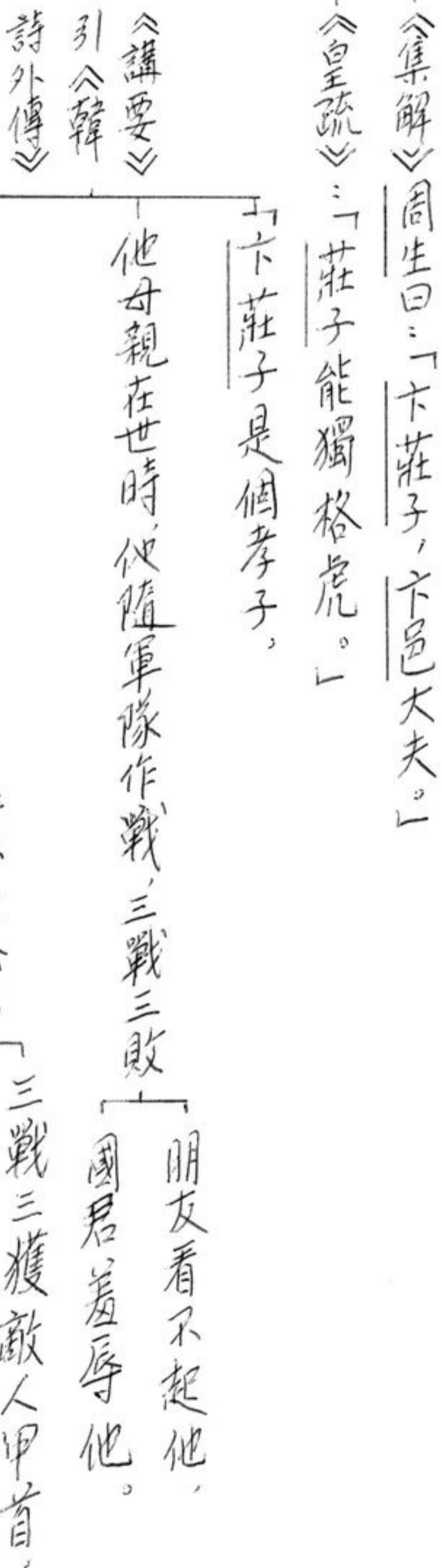

公綽之不欲

《集解》馬曰：「公綽，魯大夫孟公綽。」

《皇疏》引范寧云：「不欲，不營財利也。」

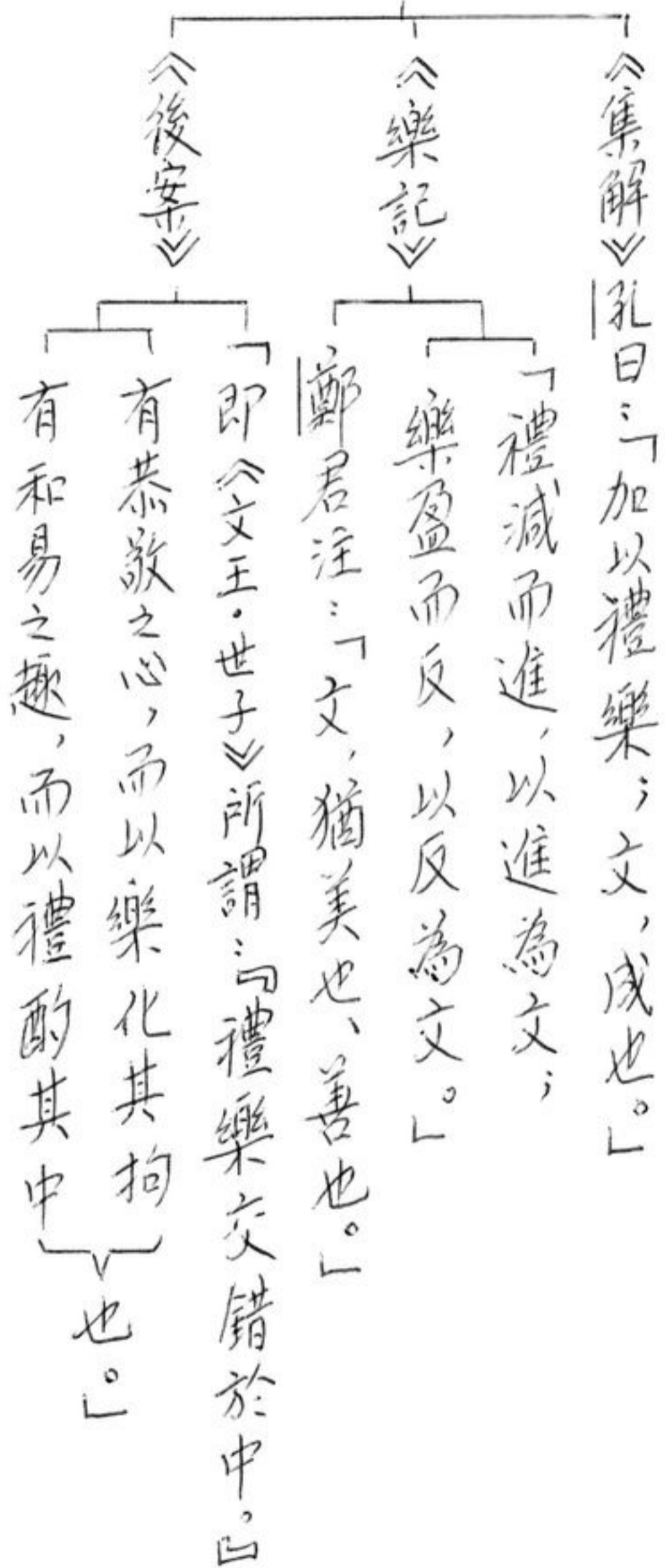
莊子之勇

冉求《四書人物》

多才藝，擅政事……武功上亦有可圈之處。

文之以禮樂

《後案》

顏淵問於仲尼曰：「成人之行何若？」

《物辨·苑說》

曰子

行之成人

達乎情性之理

通乎物類之辨

知幽明之故

睹遊氣之源

若此，而可謂成人。

既知天道

行，躬以仁義；
筋，躬以禮樂。

夫

窮神

禮樂

仁義

成人之行也。

德之盛也。

亦可為成人

《正義》

是成人，為成德之人，最所難能。

此告子路，但舉魯四人是降等論之，故言「亦可」也。

《講要》：「如果一個人」

兼有以上四人之長，便具備智、廉、勇、藝；

再兼禮樂陶冶，這在孔子看來，亦可以為成人矣。

今之《集注》
成人述要

「意」

「今之成人者，是子路語；如子貢，敢問其次之類。」

「末句如『抑可以為次』之類。」

見利思義，《集解》馬融曰：「思義，然後取，不苟得也。」

《集注》：「授命，言不愛其生，持以與人也。」

《講要》：「遇見危難，義不可免，決不逃避；

不惜交出生命，也要解危。」

《集解》：「久要，舊約也。」

《講要》：「要，要字，當『約』字講。」

《要講》：「與人有約，永久信守。」

不論後來境遇如何，決不忘平日與人所約之言。」

亦可為成人，《要講》前段曰：成人，智、廉、勇、藝，又須文之以禮樂。

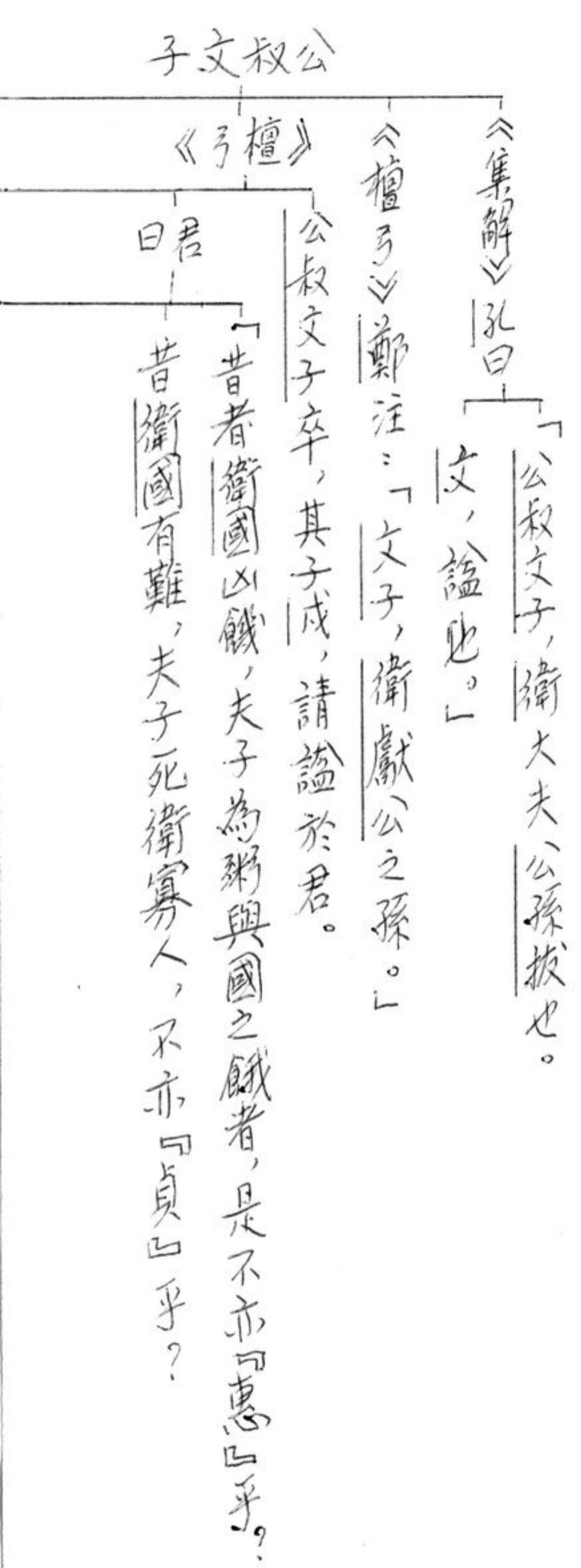
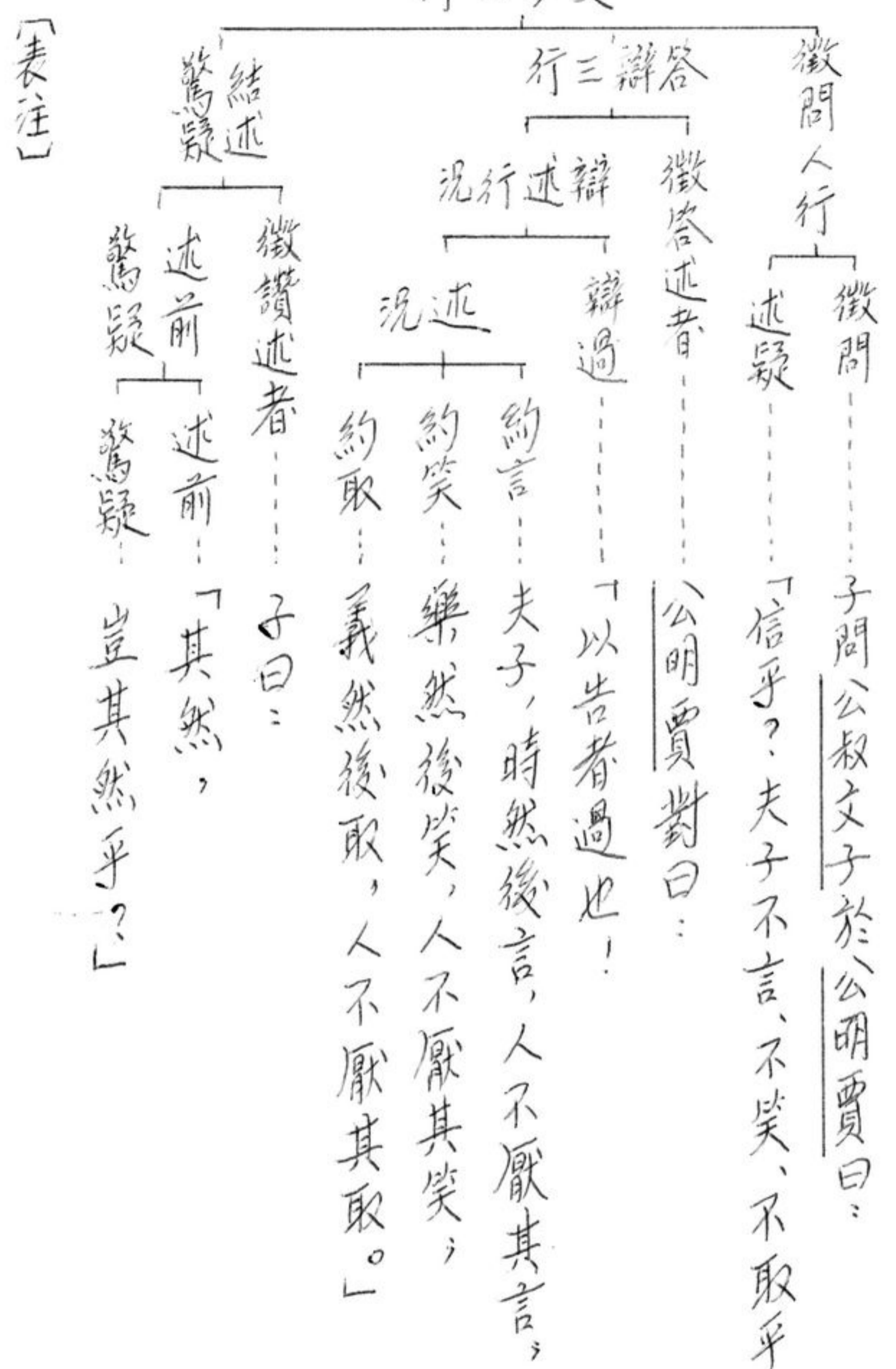
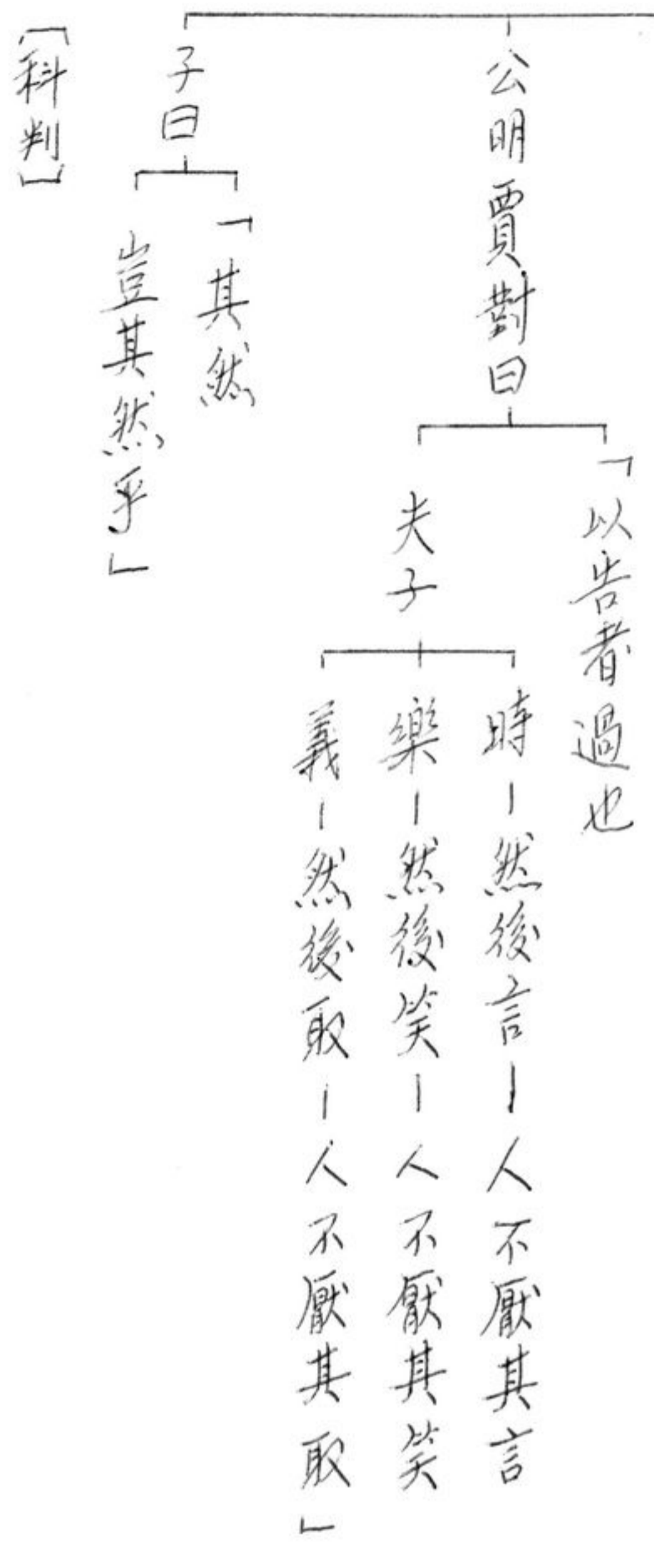
《要講》此段：但講義與忠信，故又次一等。

雖然又次，但能力行，也有了不起的成就。」

「旨趣」士君子須知德、行德，唯成德乃名成人。

○憲問第十四·13 (文子三行) 參考資料

「脈絡」

論語問說講表(四七三)

「夫子聽衛國之政，修班制以與四隣交，不亦曰文也乎？」
故諡夫子曰貞惠文子也。

「按」文子家極富，約宴靈公。史魚預示有災，必遺子。
文子卒，靈公果以戌為亂，沒其財富。

《集注》：「公明，姓。賈，名。亦衛人。」

賈明公

《人物》：「公明賈是否為衛人，或為衛之大夫，抑或隨孔子同行之魯人，或他國之人，

如無其他史料佐證，實不宜妄以加注，以誤後世。」

夫子《講要》：「指公叔文子，因為他是大夫，故可稱曰夫子也。」

以告者過——《講要》：「是傳說此話的人，言過其實。」

說話適得其時——所以別人不厭惡他說話。

也就是應當說話時才說話——所以別人不厭惡他說話。

歡樂時才笑

沒有虛情——所以別人不厭惡他笑。

合義始取，取得正當，所以別人不厭惡他取。」

「然，如此也。言今汝所說者，當如此也。」

謂人所傳三事，不言、不笑、不取，豈容如此乎？」

其然，是敬焉其如此；

一云：豈其然乎，其不能悉如此也。」

袁氏云：其然，然之也。

此則善之者，恐其不能，故設疑辭。」

《集解》馬曰：「美其得道，嫌其不能悉然也。」

或解此章，其然二字指時言、樂笑、義取。

豈其然指不言、不笑、不取。於義亦通。」

其然二句

《論語稽》清按

「肯趣」文子三行近乎聖人，孔子雖略疑之，然學者宜進學此三行。

時然後言三句《要講》

合義始取，取得正當，所以別人不厭惡他取。」

「然，如此也。言今汝所說者，當如此也。」

謂人所傳三事，不言、不笑、不取，豈容如此乎？」

其然，是敬焉其如此；

一云：豈其然乎，其不能悉如此也。」

袁氏云：其然，然之也。

此則善之者，恐其不能，故設疑辭。」

《集解》馬曰：「美其得道，嫌其不能悉然也。」

或解此章，其然二字指時言、樂笑、義取。

豈其然指不言、不笑、不取。於義亦通。」

○憲問第十四·4(武仲要君)參攷資料

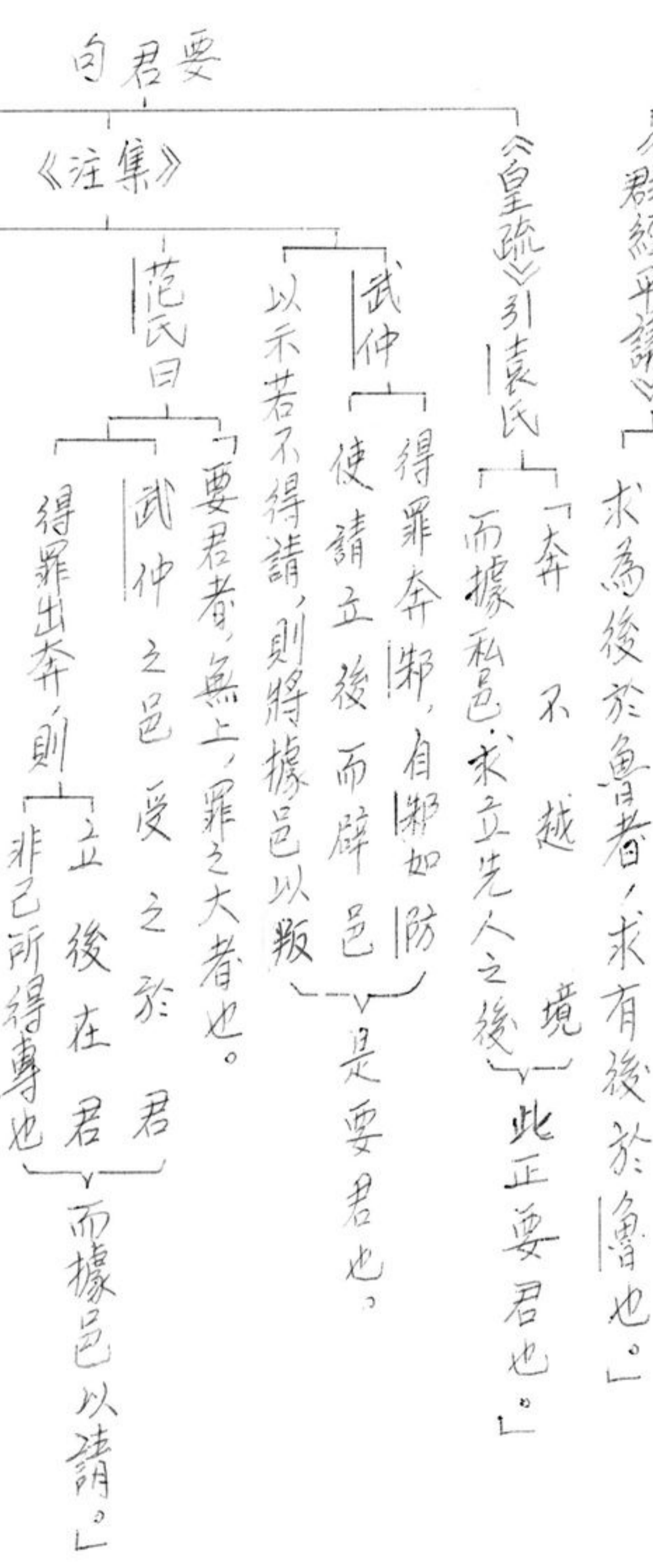
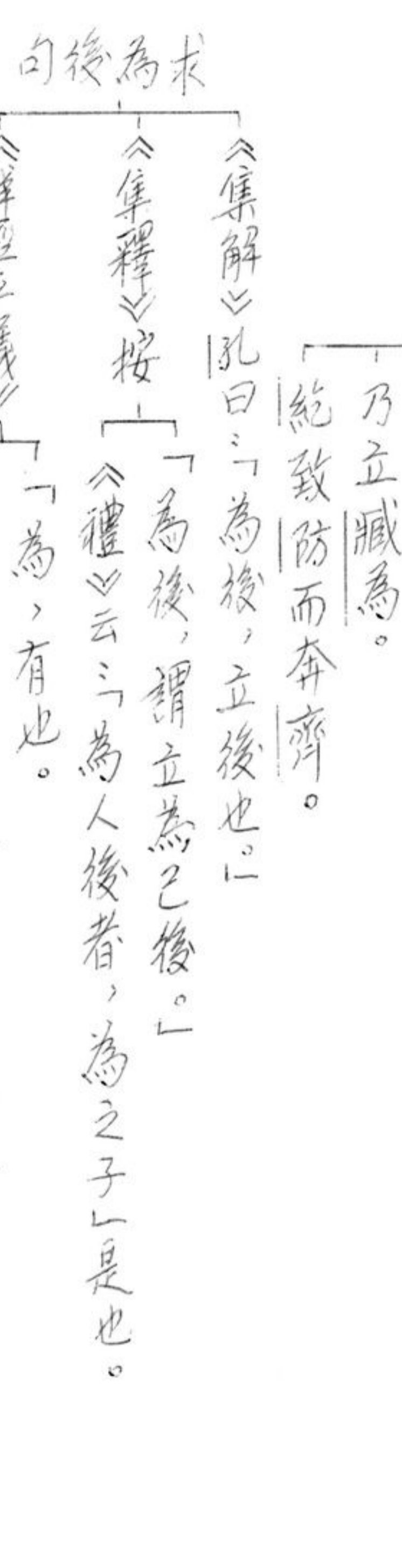
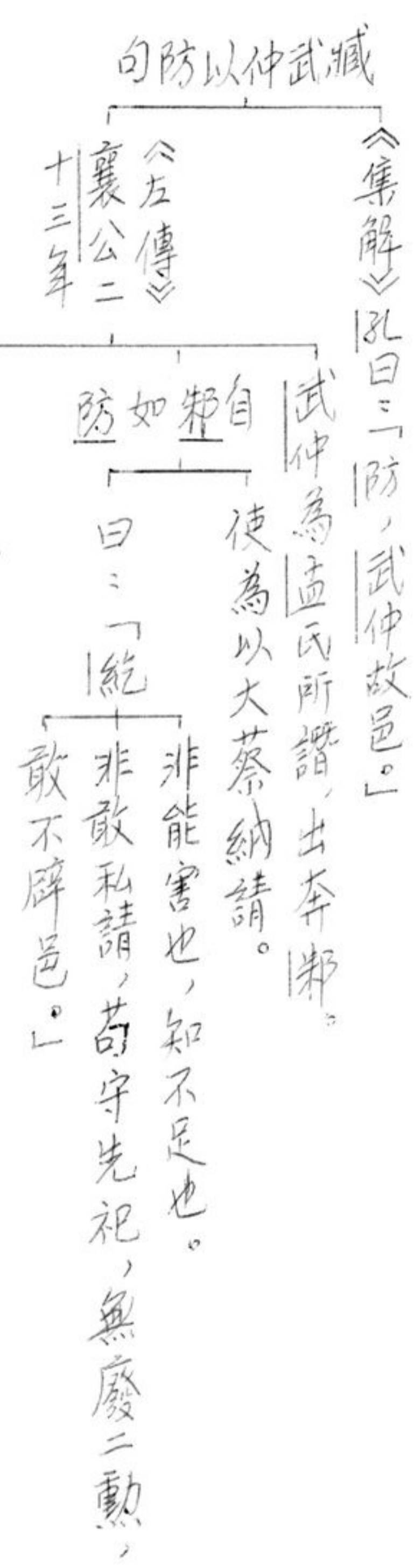
〔脈絡〕

子曰：「臧武仲以防，求為後於魯。雖曰不要君，吾不信也。」

〔科判〕

武仲要君 徵述說者：……子曰：「臧武仲以防，求為後於魯；雖曰不要君，吾不信也。」

〔表注〕

〔首趣〕士君子無所求，故無為；小人有求，故行要。

○憲問第十四·15(譎正異德)參攷資料

〔脈絡〕

子曰「晉文公一譎而不正，齊桓公一正而不譎。」

〔科判〕

徵述說者……子曰：約晉文：「晉文公譎而不正，約齊桓：「齊桓公正而不譎。」

〔表注〕

《集解》鄭曰：「譎，詐也。」
《說文》：「譎，權詐也。」
譎者，聖人之權衡也。
善用譎，則為權。不善用譎，則為詐。故許君以「權詐」兩義解譎。
此譎字，當以「權」為義。

晉文公

《集注》：「晉文公名重耳。」
盟于踐土，後書「公朝於王所。」
時晉文公年老，恐霸功不成，上白天子曰：「諸侯不可卒致，願王居踐土。」
下謂諸侯曰：「天子在是，不可不朝。」
迫使「正君臣，明王法」雖非正，起時可與，故書朝，正其義。
是冬又書「會溫，天王狩於河陽。」
皆晉文用權道，以「正君臣，明王法」而實非理之正，故曰「譎而不正」。

齊桓公

《春秋》：「齊桓公。」
《左傳》：「仲尼曰：以臣召君，不可以訓。」
夏會于葵丘，尋盟，且修好，禮也。
王使宰孔賜齊侯胙，曰：「天子有事于文武，使孔賜伯舅胙。」
齊侯將下拜。
孔曰：「且有後命。」
天子使孔曰：「以伯舅耄老，加勞，賜一級。」無下拜。
對曰：「天威不遠顔咫尺，小白余敢貪天子之命。」
無下拜，恐隕越于下，以遺天子羞，敢不下拜。
下拜登受。

〔旨趣〕

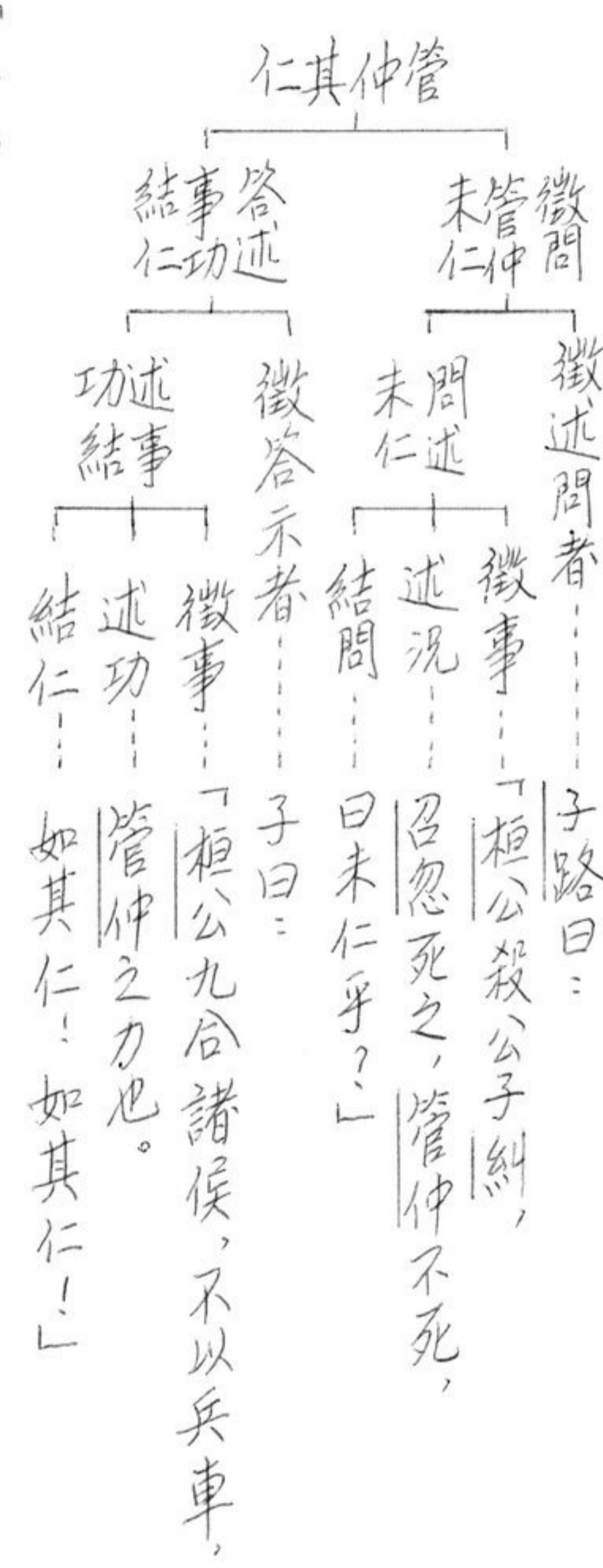
正者遵禮行實，即持經；譎者持義行權，即達變。

○憲問第十四·16 (管仲其仁) 參攷資料

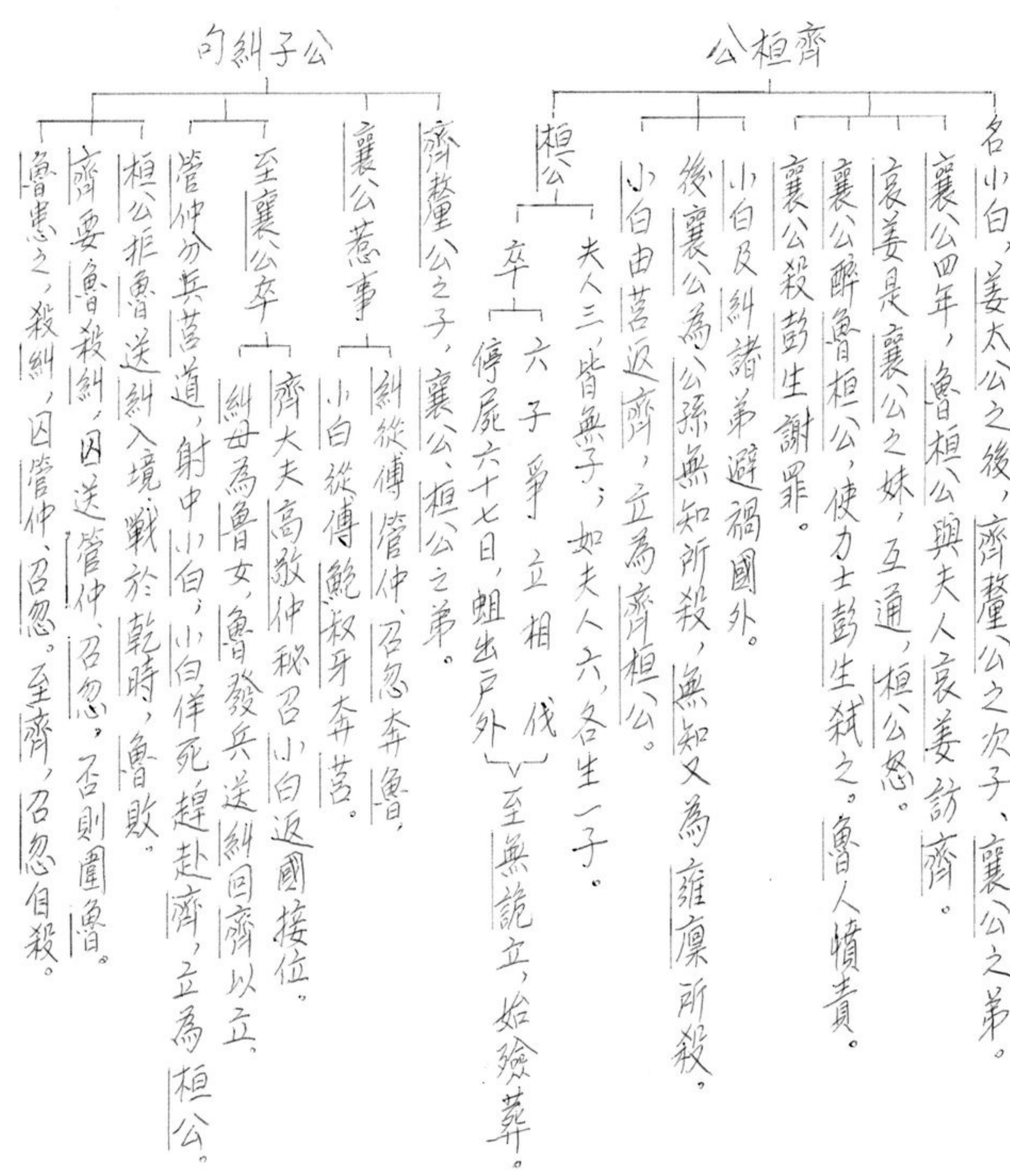
〔脈絡〕

〔科判〕

〔表注〕

公糾子糾

周召公之後，事齊釐公，為公子糾之傅。
齊亂，召忽、管仲奉公子糾奔魯。
後小白立為桓公，殺公子糾。

鮑叔牙謂桓公：「如治齊，有高敬仲及臣則可；如霸諸侯，非管仲不為功。」

桓公遣使至魯，請管仲、召忽返國。

管仲問：「召忽懼乎？」

使：何懼之有，必使汝左相，我右相。

至：我意，桓公殺我主，用我身，再辱我也。

召：汝我同為公子糾臣，汝為齊相，為糾之生臣，我願為糾之死臣。

死者成行，子其勉之。
生者成名，子其勉之。

乃同行，至齊，召忽自刎死。

管仲

春秋初，齊國穎上人，名夷吾，字仲，諡敬，亦稱敬仲。
初隨齊襄公之弟公子糾為傅。

後相齊桓公，通貨積財，富國強兵，尊周家，攘夷狄，為五霸盟主。

未仁乎

《講要》：子路為人，注重道義。桓公殺公子糾，召忽為之而死，可謂殺身成仁。

他認為：管仲不為公子糾自殺，當不能與召忽相比。因問。

九合諸侯

《講要》：各注或以九為虛數，表示多次的意。朱子以九、糾、通通用，解為糾合。今仍從古注，當曰九次。《論語》：衣裳之會十有一，未嘗有歃血之盟也，信厚也。

《辭海》：衣裳之會，對於兵車之會而言，乃不事戰爭、平和之會也。

如其仁

《講要》：管仲亦如召忽之仁。

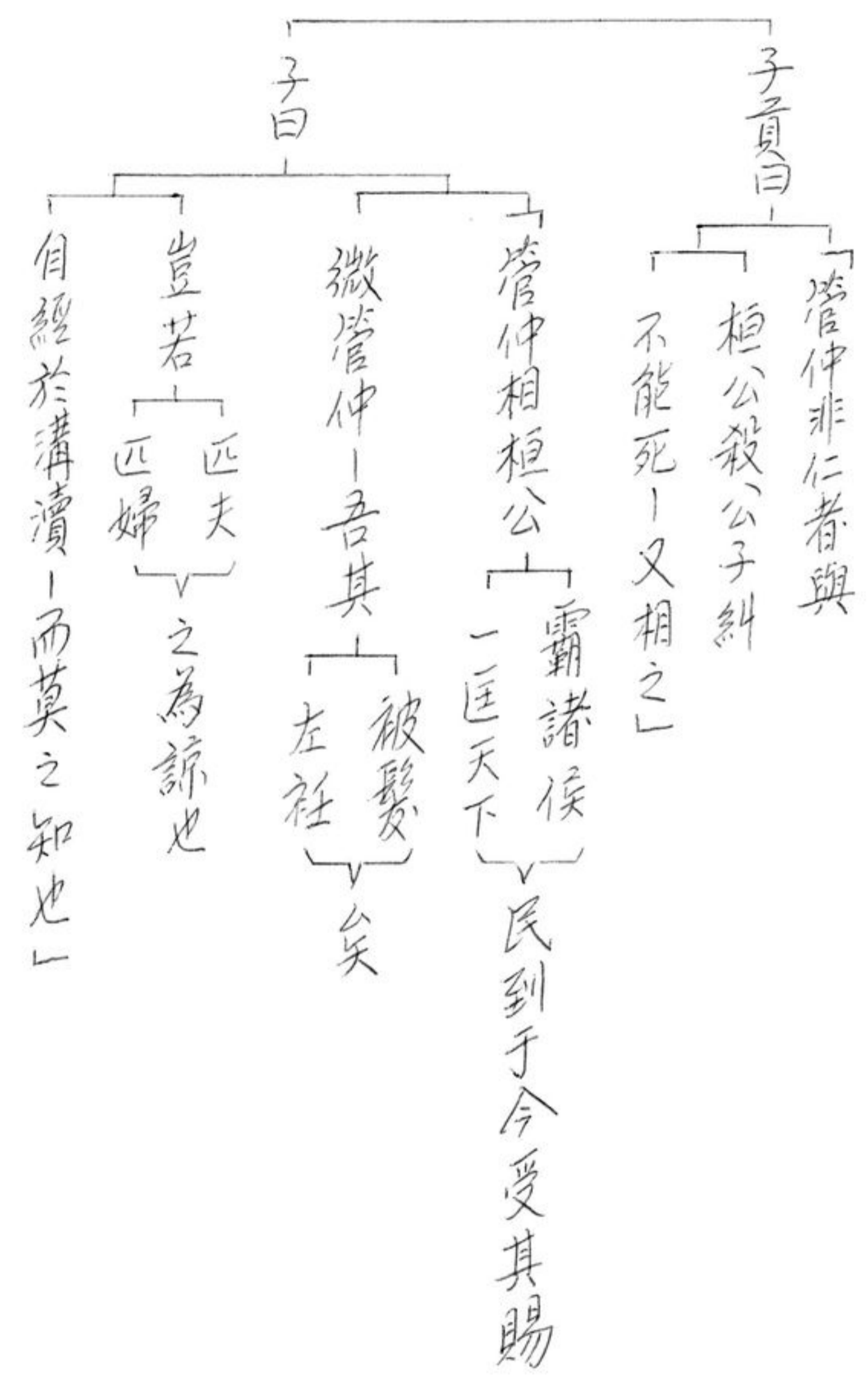
王濬南曰：如其云者，幾近之謂也。

《經傳釋詞》：如，猶乃也。
《廣雅釋言》：訓如為均。

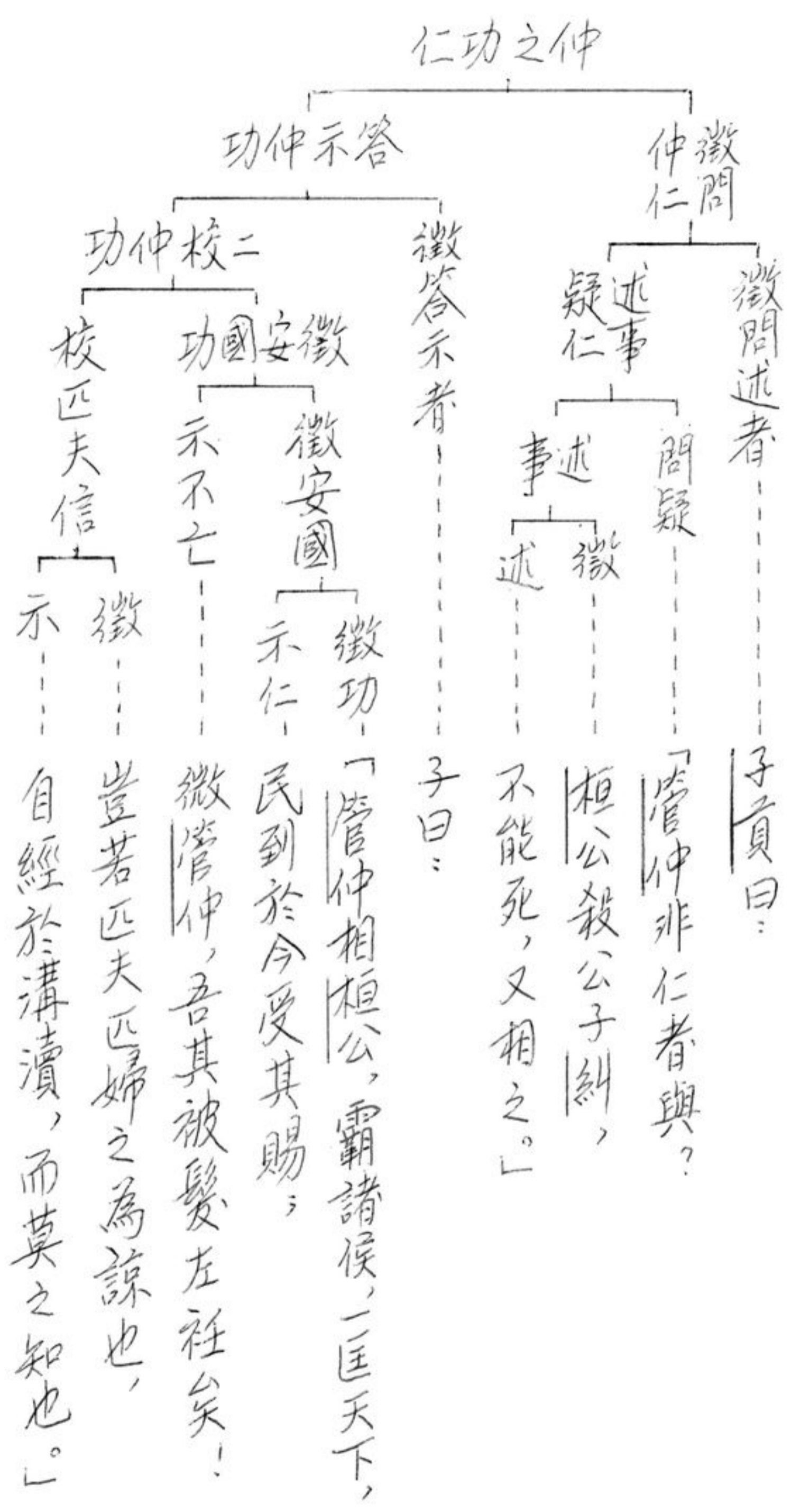
《音趣》：仁之本意在及人，能安惠眾人，夫子依之而不拘小節。

○憲問第十四·17 (仲之功仁) 參考資料

〔脈絡〕

〔科判〕

〔表注〕

霸
 《形音義》：「諸侯之長曰霸。」
 《風俗通》：「霸者，伯也，行方伯之職也。」
 《邢疏》引鄭注：「天子衰，諸侯興，故曰霸。」
 「天子衰，諸侯興，故曰霸。」
 「霸者，把也，言把持王者之政教。」

《集解》

馬在

匡，正也。
天子微弱，桓公帥諸侯以尊周室，一正天下也。
微，無也。
無管仲，則君不君，臣不臣，皆為夷狄也。

匹夫匹婦——《白虎通》

言其無德及遠，但夫婦相為配匹而已。

諒——《皇疏》：「諒，信也。」

自經句

《形音義》：「經，縊也。」

《皇疏》

「謂經死於溝瀆中也。」
溝瀆小處，非宜死之處也。

大注言此者

見夷狄入中國，必用夷變夏，既習於被髮左衽之俗，亦必滅棄禮義，馴至不君不臣也。

《義正》

管仲志在利齊國，而其後，功遂濟天下，使先王衣冠禮樂之盛，未淪於夷狄。故聖人以仁許之，且以其功為賢於召忽之死矣。

然

有管仲之功，則可不死。
若無管仲之功，而背君事讎，貪生失義，又遠不如召忽之為諒也。

管仲的大功

一則使桓公能以維持天下安定的局面。
維護以人倫為主的中華文化，不使淪為非禮、非義的夷狄。

天下後世人民皆受其賜，所以不害其為仁人。

這是孔子

以大公立論，並著眼於天下人民所受之惠，為子貢解釋疑問。

實為後儒

論人、論事 的準據。

「首趣」仁之義，在惠民，可不拘小信。

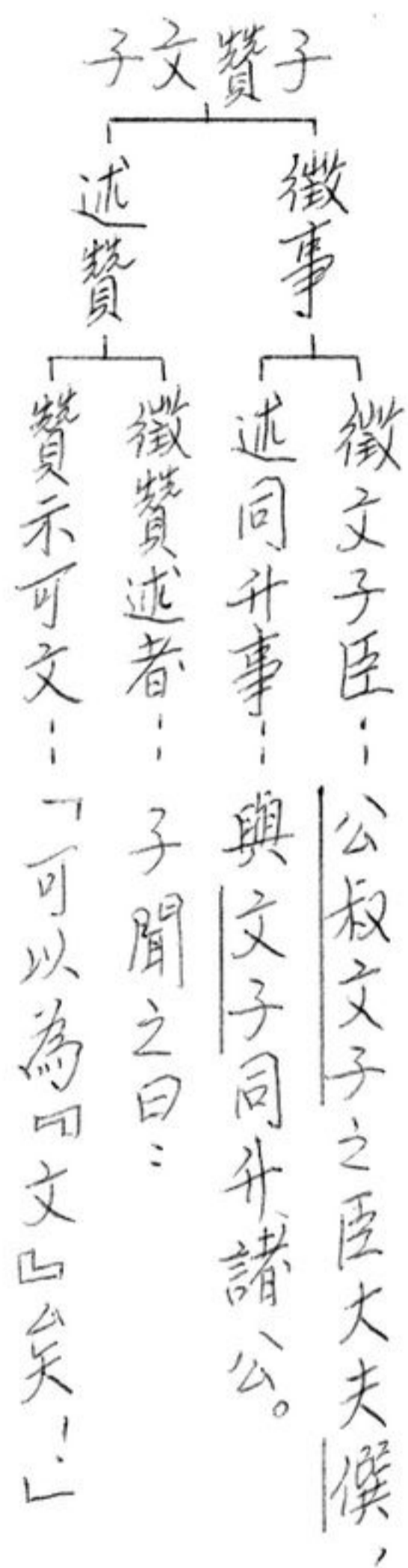
論語簡說講表(四八〇)

○憲問第十四·18(子贊文子)參考資料

「脈絡」

「公叔文子之臣大夫僕一與文子同升諸公
子聞之曰一「可以為文也矣」

「科判」

「表注」

臣大夫一《四書賸言》：「即家大夫也。」

僕一《四書人物》按

「僕僅見於《論語》
注家謂為衛人，別無可考。」

同升諸公一《集解》孔曰

「大夫僕，本文子家臣；
薦之使與己並為大夫，同升在公朝。」

《禮記》
檀弓

君曰：「夫子」

「聽衛國之政」
「衛國之社稷不辱，
不亦文也乎？」

《論語後錄》

《周書諡法》

「文」有六等稱

「經緯天地
道德博厚
學勤好問
慈惠愛民
愍民惠禮
錫民爵位」

並無
「修制交鄰
不辱社稷」
等例。

「靈公之論，不本典制；

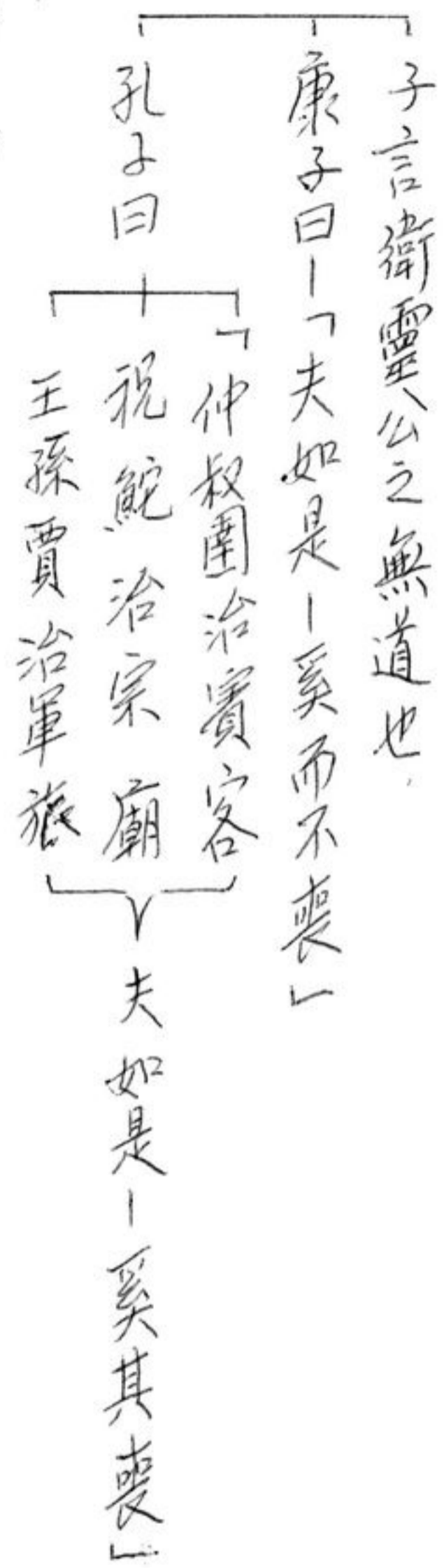
故夫子舉同升佚事以合之。」

《講要》

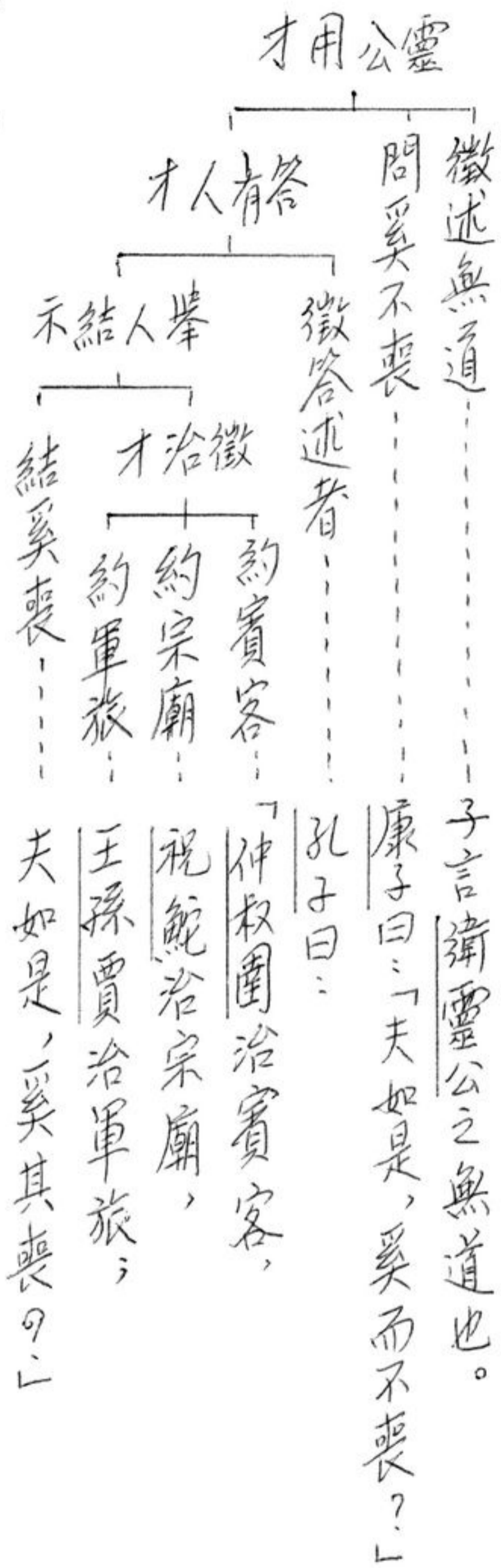
「文子推薦他家臣大夫僕，
即合「錫民爵位」一條。」

「旨趣」為國舉賢，乃大夫公忠體國之本分。

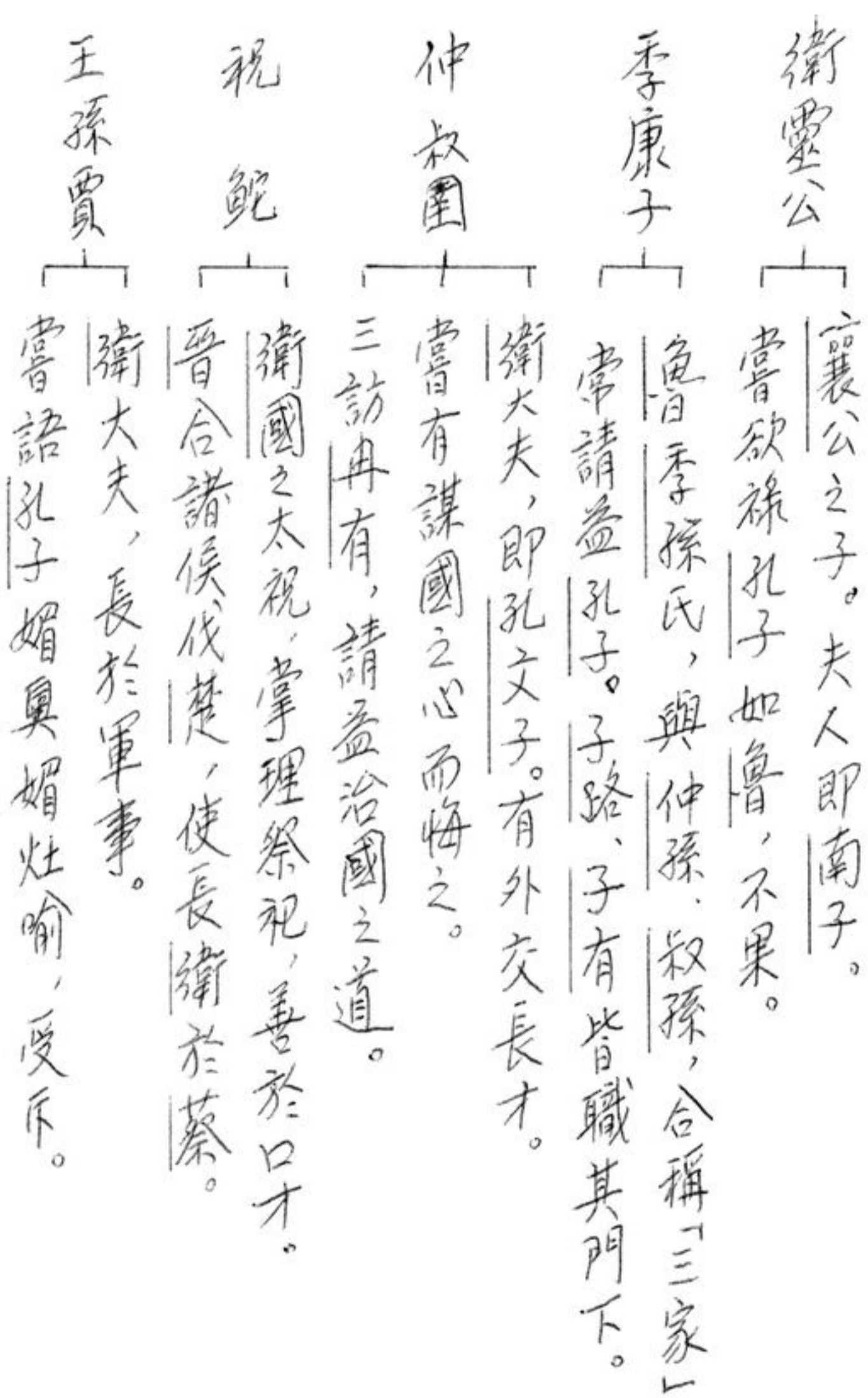
〔脈絡〕

〔科判〕

〔表注〕

奚而不喪——《群經平議》——「奚而，猶奚為也。言奚為不喪也。」

《集解》孔曰：「言雖無道，所任者各當其才，何為當亡乎？」

《皇疏》或問曰：「靈公無道，焉得有奸臣？」

《皇疏》答曰：「或是先人老臣未去者也，或靈公少時所得良臣，而後無道，故臣未去也。」

《四書訓義》：「人才關於國運。」

《講要》：「此章是論知人善任的重要，也有啟示康子之意。」

《首趣》：「人才是國之棟樑，士君子應自勵勉人如此。」

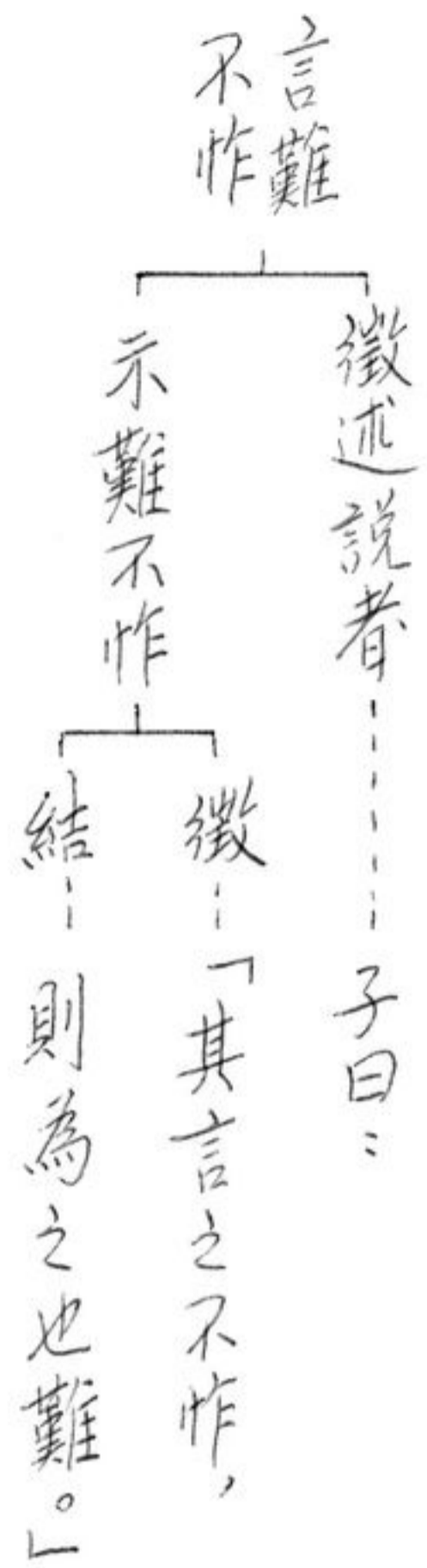
論語簡說講表(四八二)

○憲問第十四·20(言難不怍)參攷資料

〔脈絡〕

子曰：「其言之不怍，則為之也難。」

〔科判〕

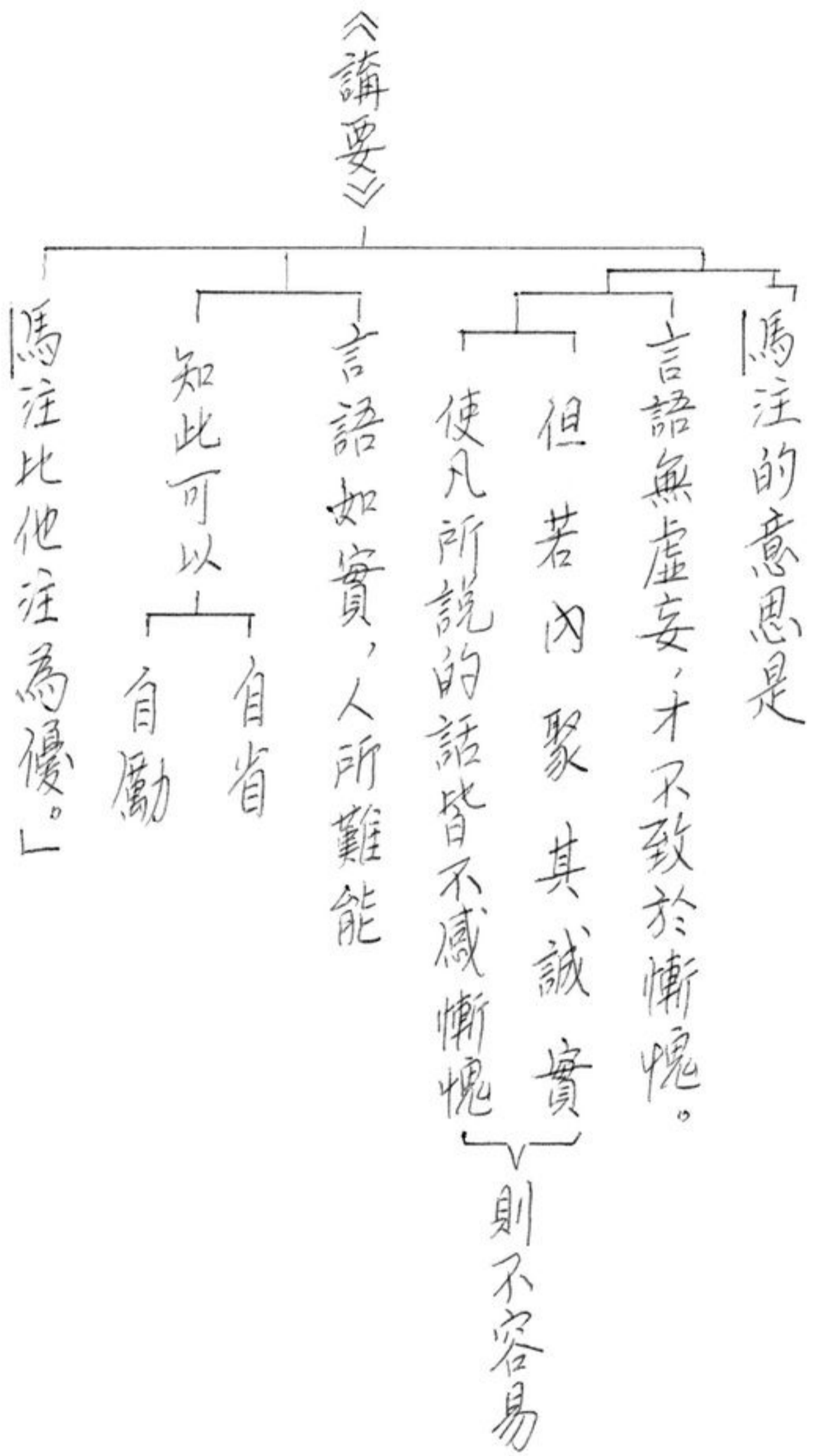

〔表注〕

《皇疏》引王弼云：「情動於中，而外形於言；情正實，而後言之不怍。」

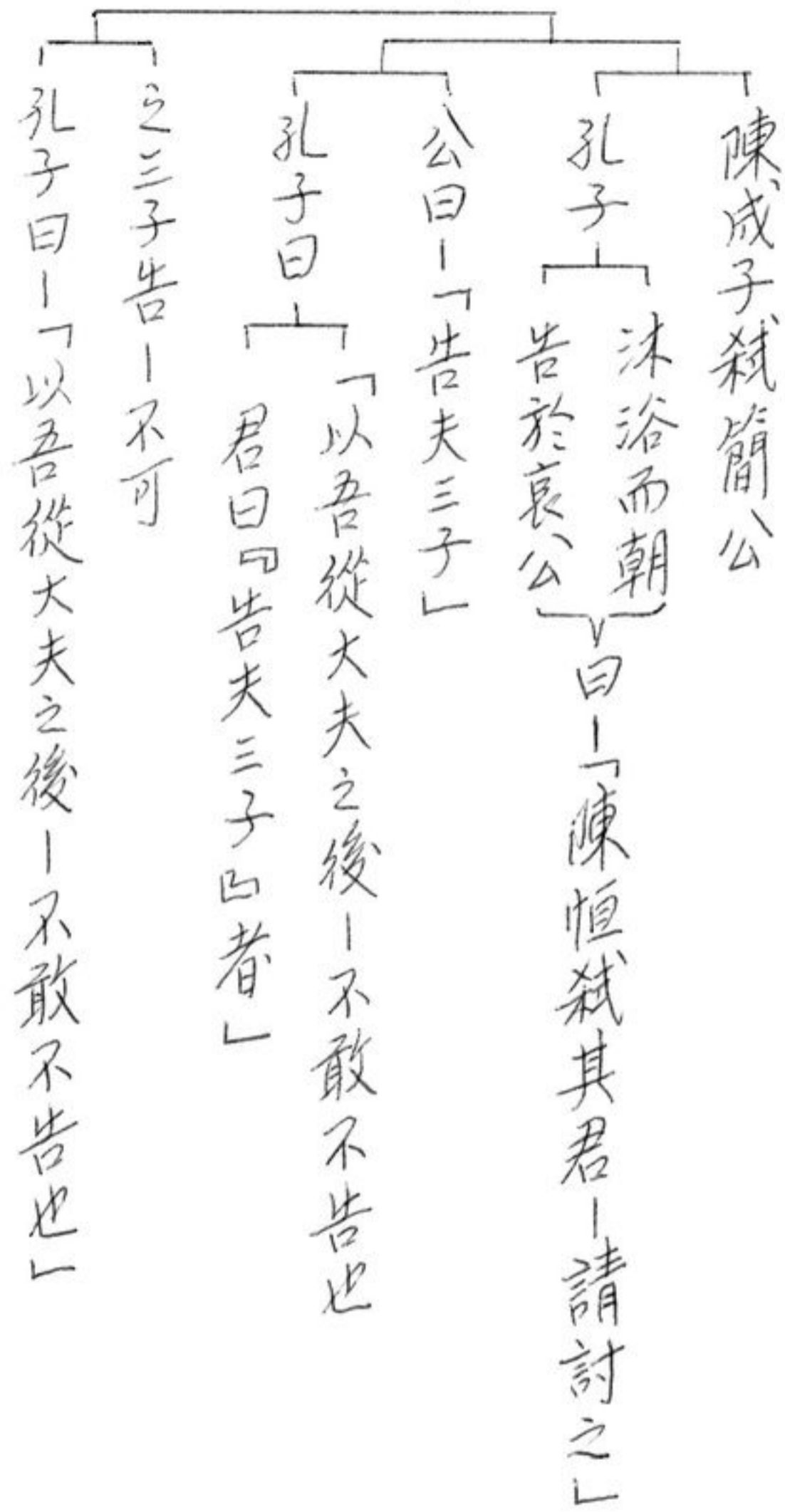
《集解》馬曰：「內有其實，則言之不慚；積其實者，為之難也。」

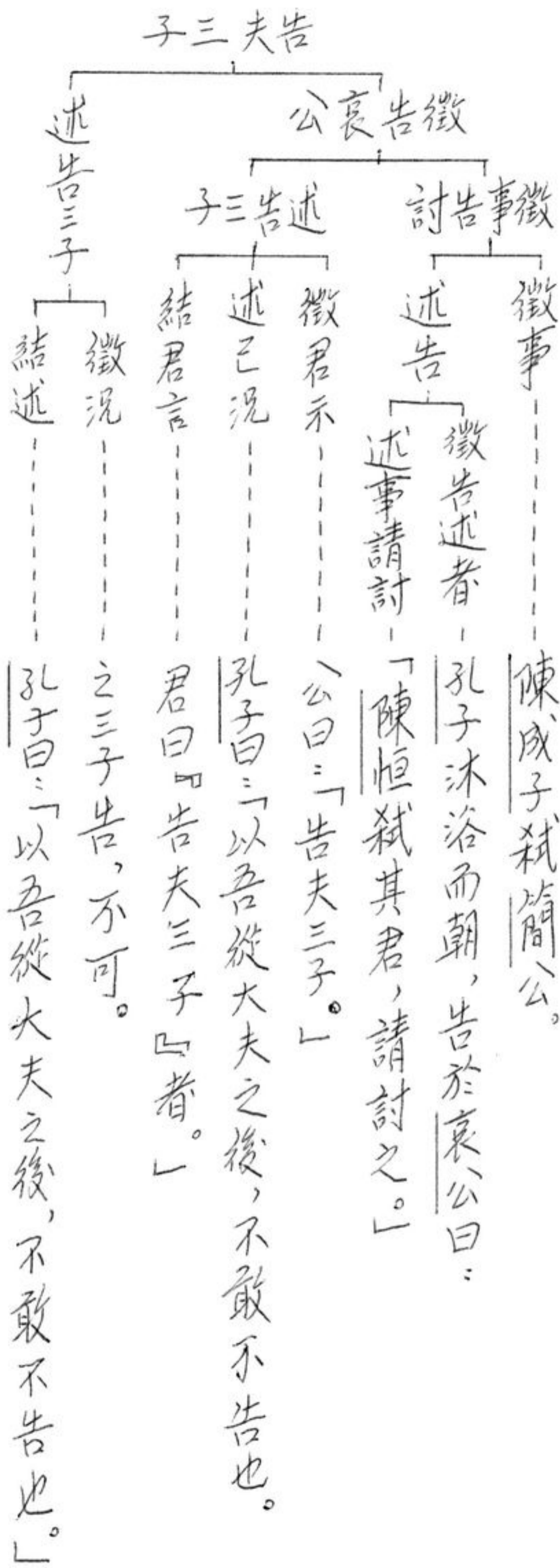
〔旨趣〕言難不怍，君子須自省以勵之。

○憲問第十四·21(告夫三子)參攷資料

〔脈絡〕

〔科判〕

〔表注〕

《集解》馬曰：「成子，齊大夫陳恒也。」
 陳成子，為陳完之後，姓田，名恒，又名常，諡成。
 與闞止為齊簡公左右相。
 因闞止，致簡公出奔，而弑簡公於舒州。
 立簡公弟平公，自為相。

《物人書四》
 一說齊悼公之子，名任。
 悼公為鮑子弑，齊人立公子任為簡公。
 在魯時，有寵闞止，
 後立闞止，田常為相。
 闞田互鬥，簡公為田常所弑。

沐浴而朝 白 《集解》馬注：「將告君，故先齋，齋必沐浴也。」
《講要》：「孔子此時已是魯國老者，非有大事，不入朝見君。既為大事，故先沐浴齋戒，至為慎重。」

陳恒弑其君 《講要》：「成子是陳恒的諡號。」
春秋魯哀公十四年，弑其君任於舒州。」

請討之 《禮記·主制正義》：「春秋之時，見鄰國篡逆，亦得專征伐。」

告夫三子

《集解》孔曰：「謂三卿也。」
即是仲孫、叔孫、季孫。
魯國的政權就在三家手中。

哀公不能作主，所以叫孔子去告訴他們三人。」

《講要》：「這是孔子退朝以後，其他人說的一段話。」

從大夫句

《集解》馬曰

「我禮當告君，不當告三子；今使我往，故復往。」

之三子告

《集解》馬曰

「孔子由君命之三子告，不可；故復以此辭語之而止。」

此章古注議論很多，茲摘譯《左傳》等三條作參攷。

左氏哀公十四年傳

孔子請哀公討伐陳恒時，曾為哀公研判，齊國人有一半反對陳恒弑君，以魯國之眾，加齊國的一半人，可以取勝。

顧棟高《春秋大事年表》說：

魯國的兵權在三子

三子的兵權却在家臣

例如冉有等人，都在季氏家中。

如孔子奉魯君之命，命家臣出兵，三子豈敢抗命。

加以樊遲有若 皆是勇銳之士，

號召遠近，聲罪致討，四鄰諸侯，必有聞風響應者。

誠使哀公奮發有為，許可孔子請討，

則孔子奉辭伐罪，必能得之三子，大服齊人；

一舉而齊魯兩國之權奸皆有所顧忌。

這也是亂世之一治，可惜哀公終不能用孔子。」

《正義》說

「肯趣」春秋大義在正人倫，孔子請討之目的在此。

論語簡說講表(四八五)

○憲問第十四·22(事君二行)參攷資料

〔脈絡〕

子路問「事君」

子曰「勿欺也，而犯之」

〔科判〕

事君

二行

徵問事君

子路問「事君」

答不二行

徵述說者

子曰：

不言與行

約言「勿欺也，約行「而犯之」。

〔表注〕

而

義能

《群經平議》：「能與而古通用。」

《集解》孔曰：「事君之道」

「義不可欺，當能犯顏諫事。」

義而然

《形音義》：「然」義。

《講要》

「事君之道，不能欺君；然而君有不對的地方，可以犯顏諫之。」

欺

《義音形》

「言行背信者，曰「欺」。」

「言行不負責任者，曰「欺」。」

「詐誑曰「欺」。」

「以情理之所常有者誑之，曰「欺」。」

「自昧其心，曰「欺」。」

「陵辱曰「欺」。」

「輕視曰「欺」。」

《講要》：「欺是欺騙。」

《集解》孔曰：「犯顏」義。

《形音義》

「抵觸」義。

《形音義》

「違反」義。

《形音義》

「反抗」義。

〔旨趣〕事君之道，對君不可欺，對事可犯顏。

○憲問第十四·23(上達下達)參攷資料

〔脈絡〕

子曰「君子—上達
小人—下達」

〔科判〕

徵述說者……子曰：
上達
下達
不上下達
約君子—「君子上達」
約小人—「小人下達」

〔表注〕

達

人約

事約

《要講》

學儒當知

財 利
是末。
希聖 希賢
是本。

君子知本，凡事皆從根本做起；
小人相反，凡事皆是捨本逐末。

達
《邢疏》作「曉」字講；
曉即是「知」的意思。

下達，指枝末而言。

上達，指根本而言。

何注以「本、末」解釋，比較可取。

「上達、下達，含義都很廣泛；

《集解》：「本為上，末為下。」

《史古》轍蘇

「上達者，達於仁義也；
下達者，謂達於財利，所以與君子反也。」

灑掃應對
詩書禮樂

君子由是以達其道，
小人由是以得其器。

君子—上達
小人—下達

而孔子自謂下學而上達者。

「此孔子之所以兩得之也。」

「旨趣」君子與小人，在異其志之上下本末，各有其之所達。

論語簡說講表(四八七)

○憲問第十四·24(學者因心)參考資料

[脈絡]

子曰「古之學者一為己
今之學者一為人」

[科判]

徵述說者……子曰：
學者
因心
不學者心
約古……「古之學者，為己；
約今……今之學者，為人。」

[表注]

「明今古有異也。」

《白王疏》

「己未善，故學先王之道；
欲以自己行之，成己而已也。
非復為補己之行闕，正是圖能勝人；
欲為人言己之美，非為己行不足也。」

《集解》孔曰

「為己，履而行之；
為人，徒能言之。」

《稽語論》

「古者」八歲入小學
十五入大學
人，無不學也。
其入學也
自洒掃應對，而極於修齊治平，
皆切於日用之事，故曰「為己」。
三代以後，惟士入學，其他則否。
而士之為學，每以見知於人，博取富貴為心；
較古人之學，名同而實異，
故此章以「為己、為人」兩言括之。」

古之學者，知道求學的意義，在「成己
成物」

「為己」就是先成就自己。

例如「智、仁、勇」皆須自己先成就，
然後始有能力成就他人。

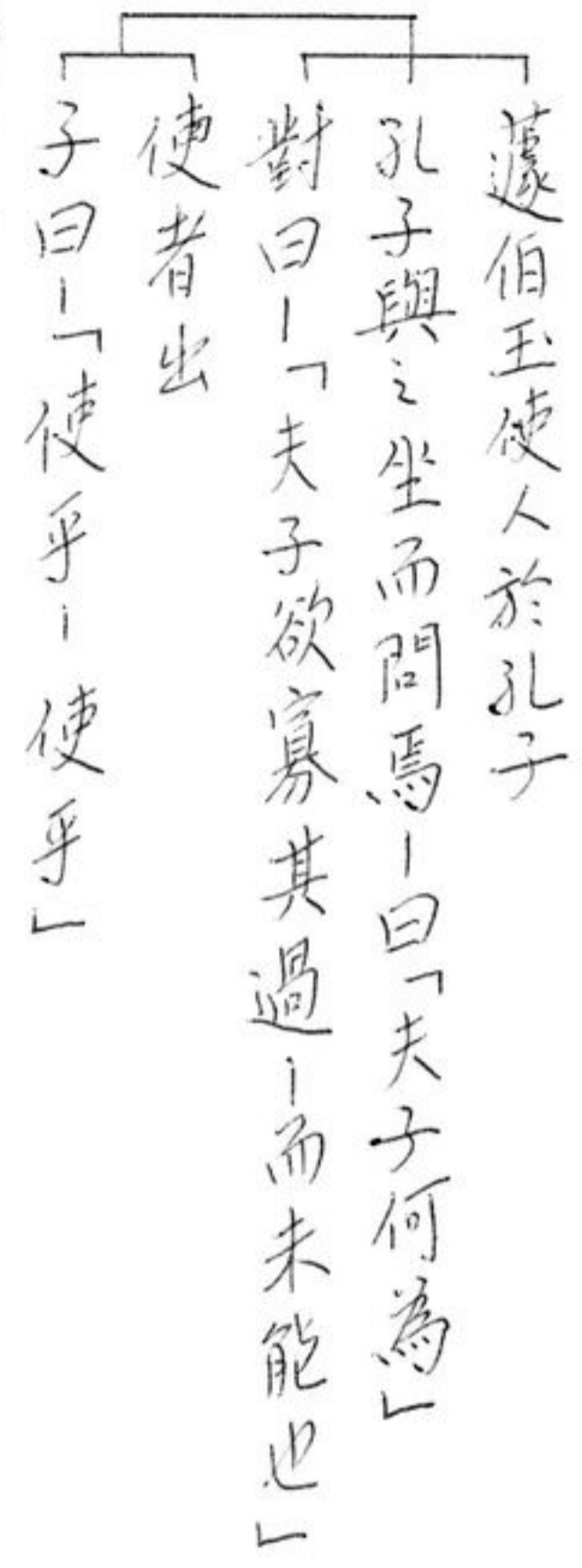
《要講》

今之學者
不知道求學的意義，
以求名利為先，所以「不脩道德，
只求學問」。
求學的目的，是為了令人知道他有學問。
以有學問，則可以獲得種種利益，故云「今之學者，為人」。

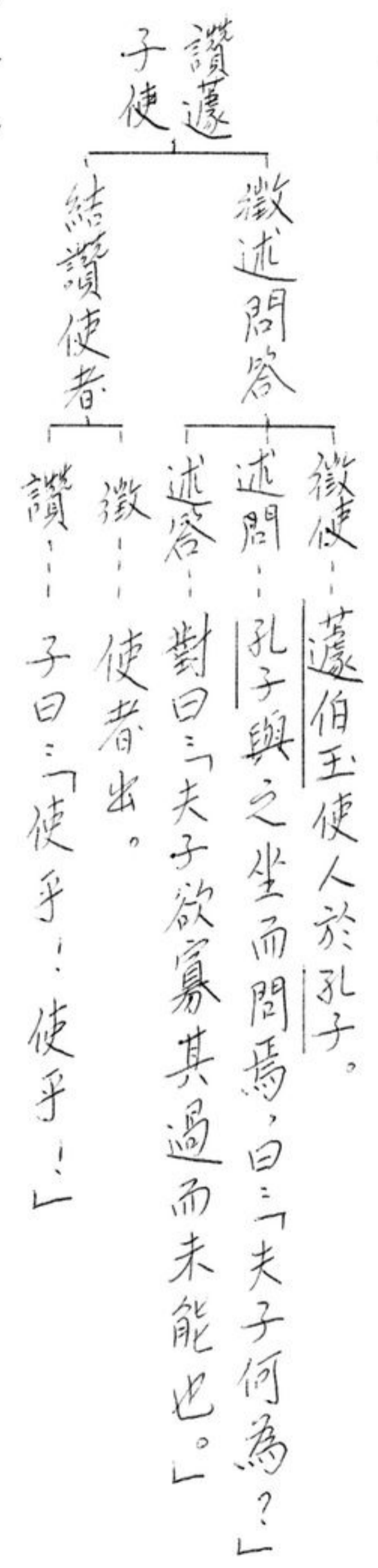
「昔趣」學者因心，須是為成己德，然後力行成德，否則徒學也。

○憲問第十四·25(讚蘧子使)

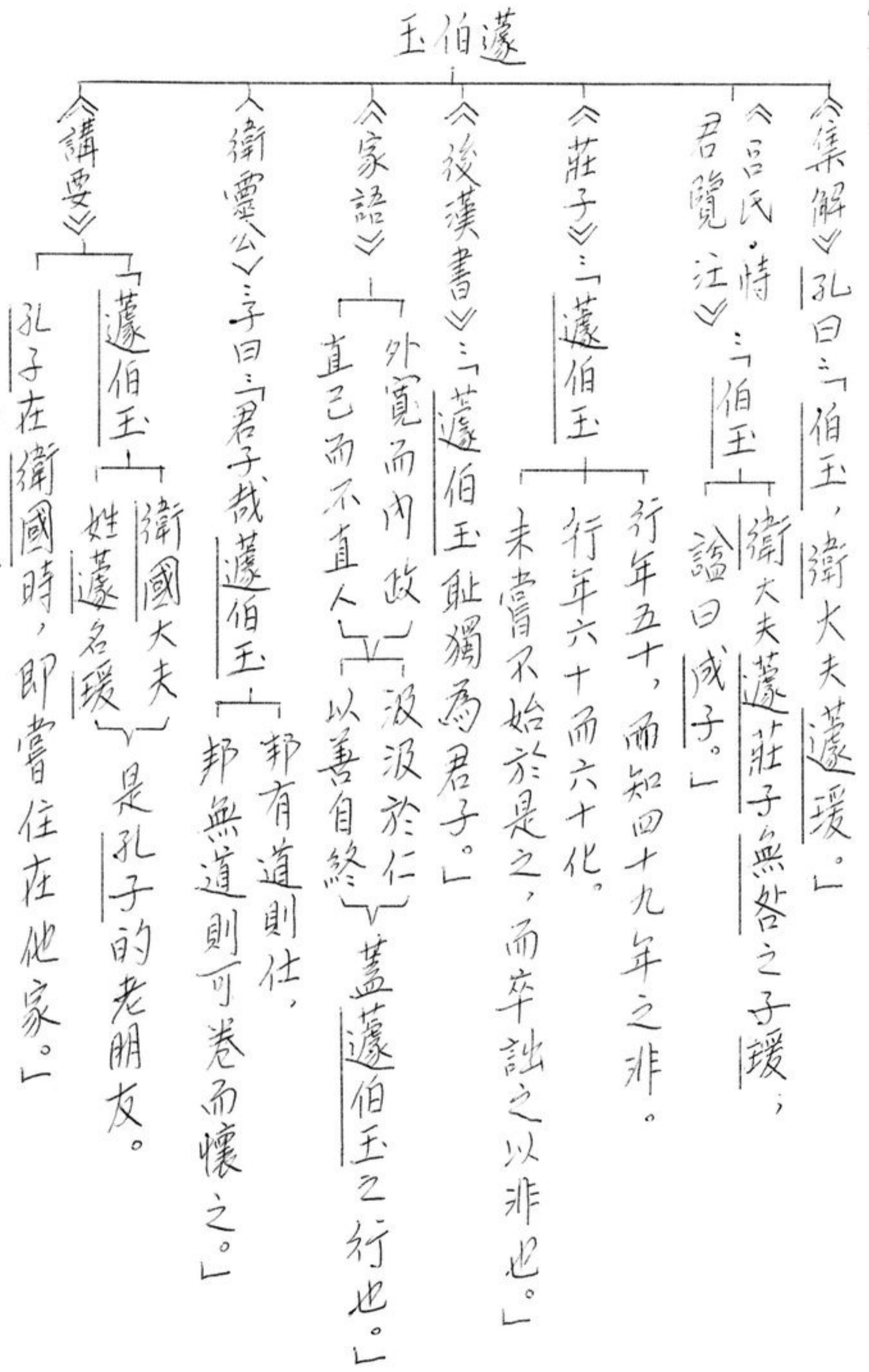
〔脈絡〕

〔科判〕

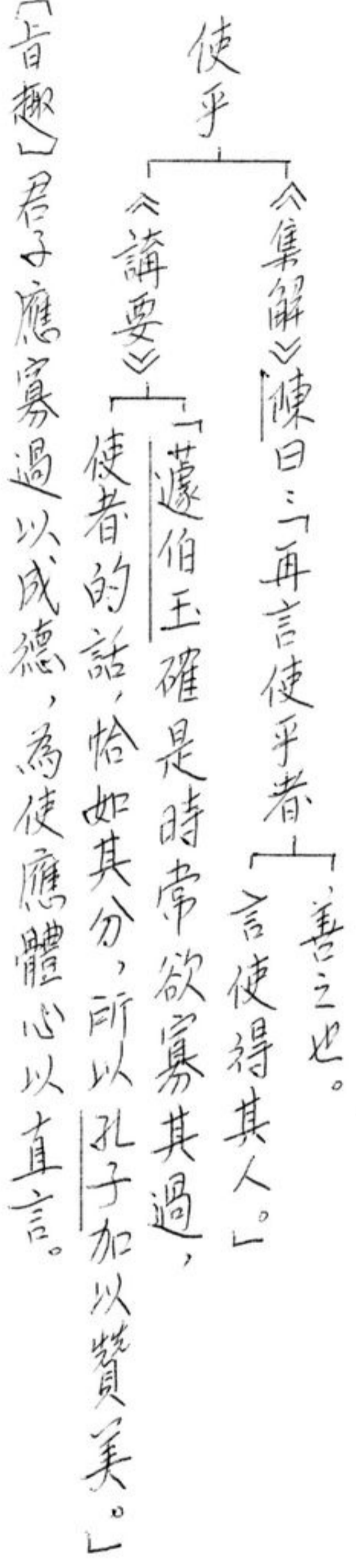

〔表注〕

使一《講要》：「是派遣之意。」

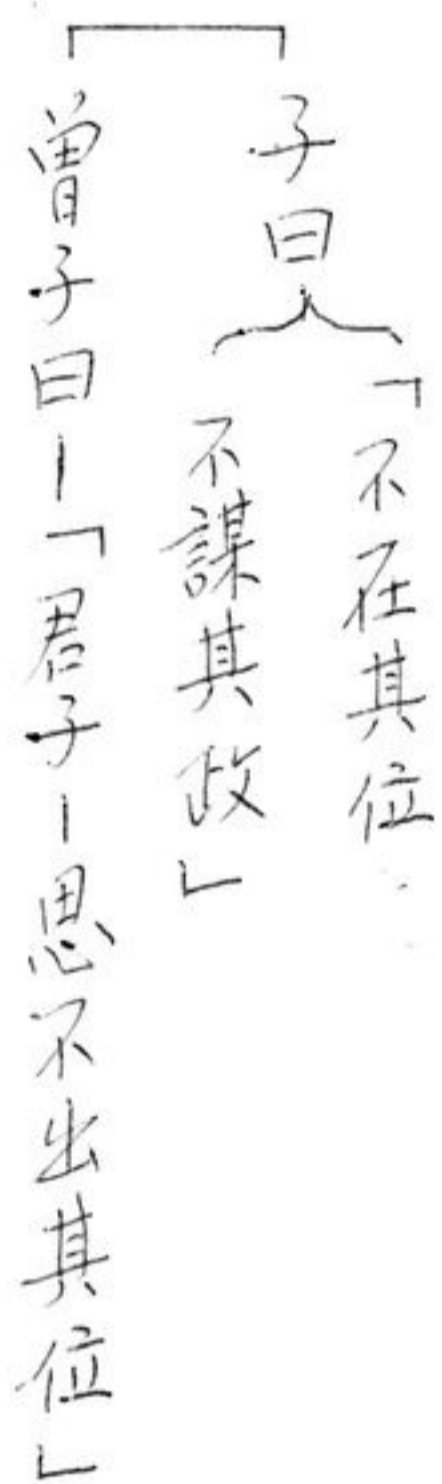
欲寡其過而未能一《集解》：「言夫子欲寡其過，而未能無過也。」

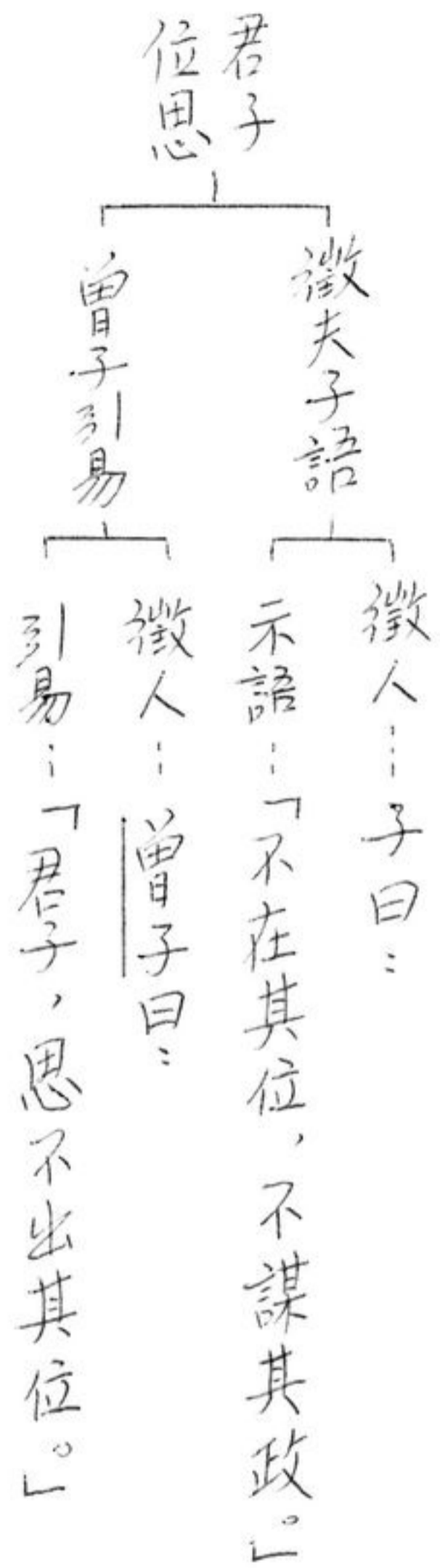
論語簡說講表(四八九)

○憲問第十四·26(君子位思)參攷資料

「脈絡」

「科判」

「表注」

位—《講要》

- 「位是職位，或泛指地位。」

政—《講要》

- 「政是政事，也可泛指他人所辦的事情。」

不在其位，不謀其政

- 《皇疏》：「誠人各專己職，不得濫謀圖他人之政也。」
- 《集解》：「孔曰：『不越其職。』」
- 《講要》：「孔子教人不在其位，就不要籌謀其事，免得干涉他人的職責。」

君子思不出其位

- 《易·艮象辭》：「兼山艮，君子以思不出其位。」
- 《論語·求學》：「舊本以此與上文『不在其位，不謀其政』合作一章。惟夫子既言位分之嚴，故曾子引夫子贊《易》之詞以為證。自後儒分作兩章，則曾子突引此詞無謂。」

「旨趣」君子之思守中，不出分外，一為自持，一不擾他。

○憲問第十四·27(言不過行)參攷資料

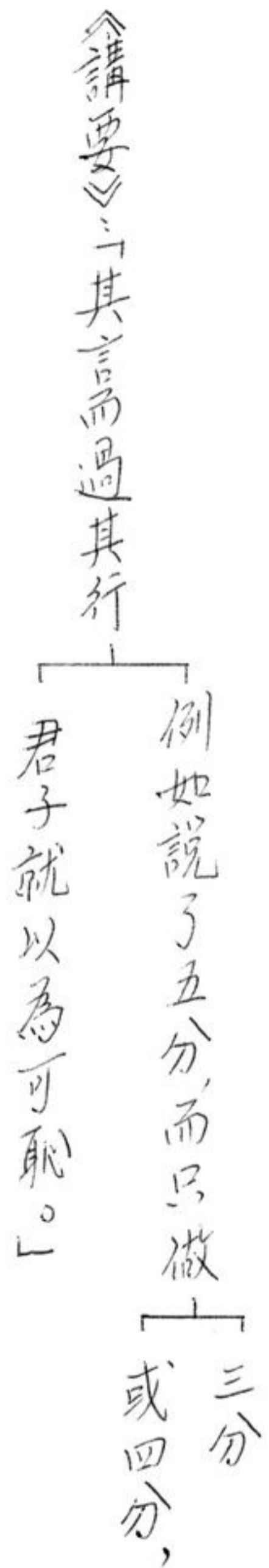
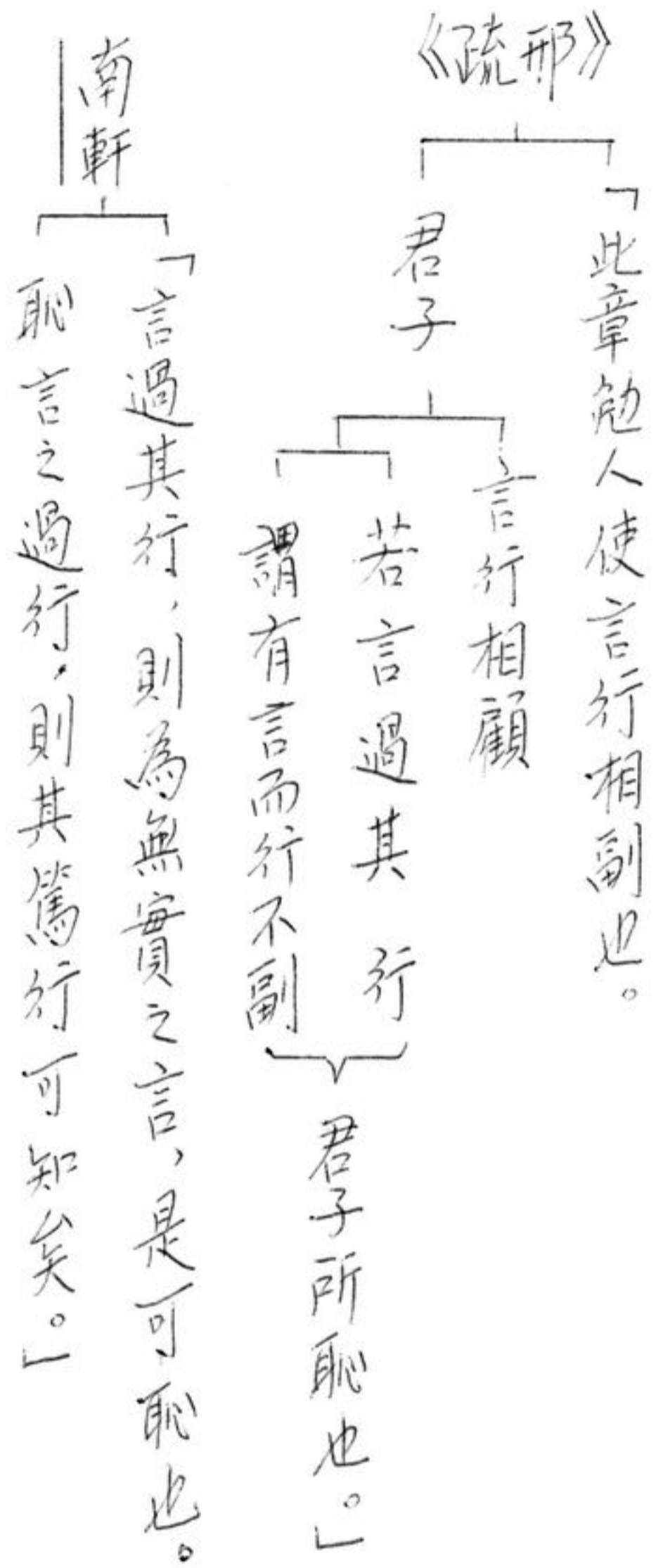
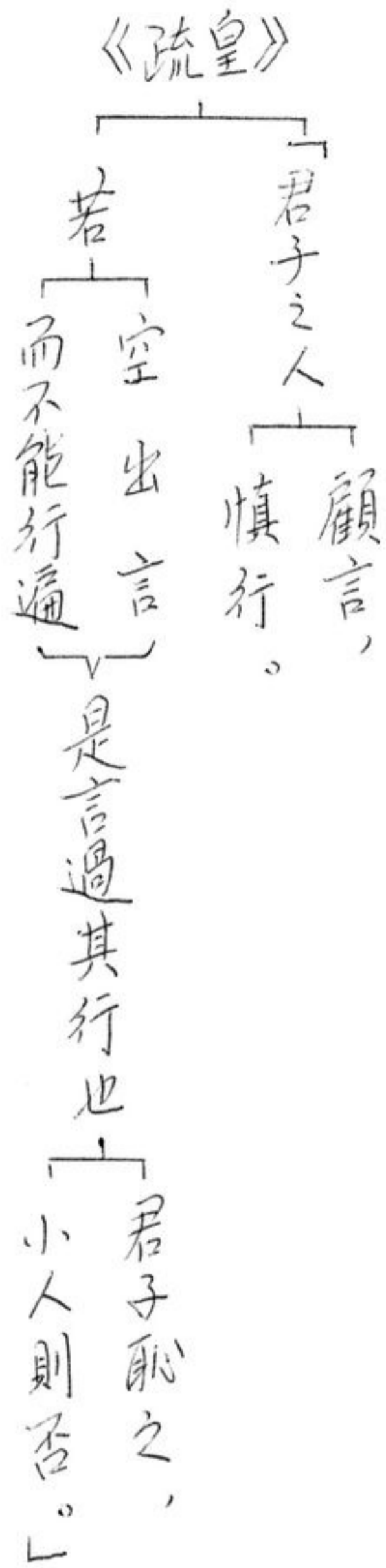
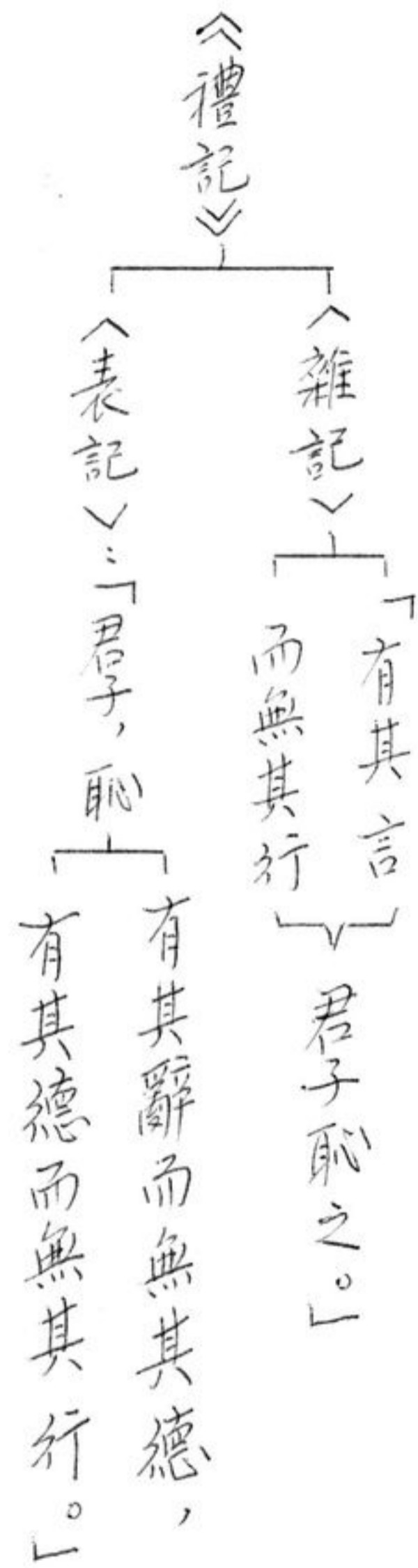
〔脈絡〕

子曰：「君子一恥其言而過其行。」

〔科判〕

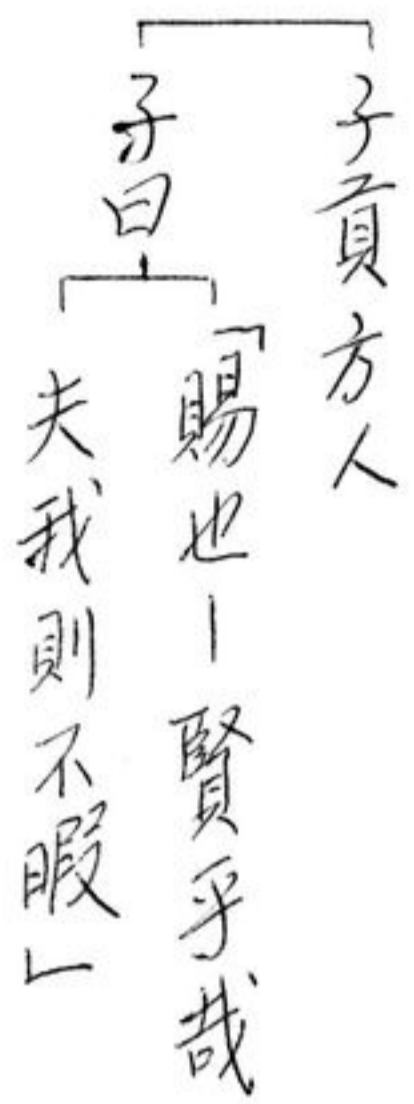
〔表注〕

〔旨趣〕君子之行篤實，恥其言之過行，故能謹言慎行。

○憲問第十四·29(誠方人事)參考資料

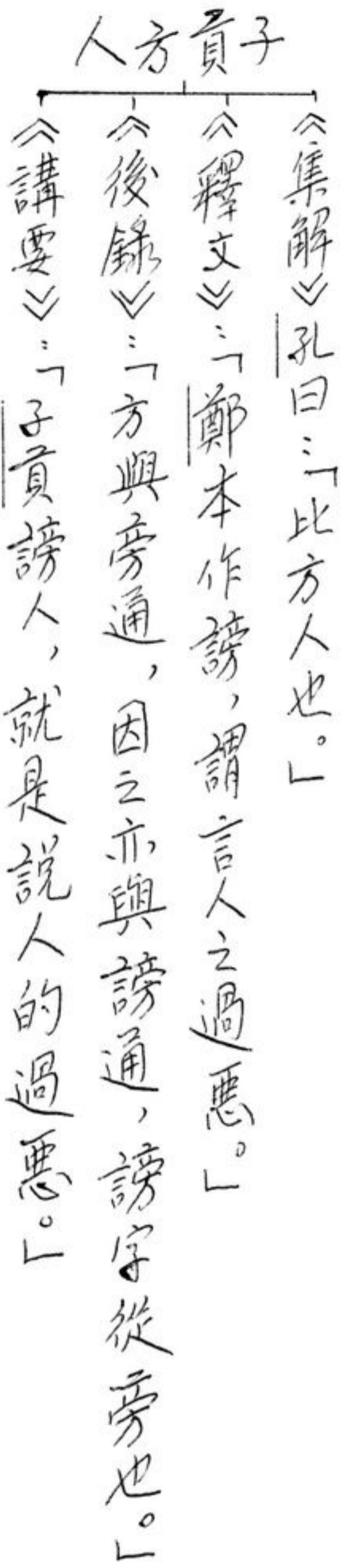
「脈絡」

「科判」

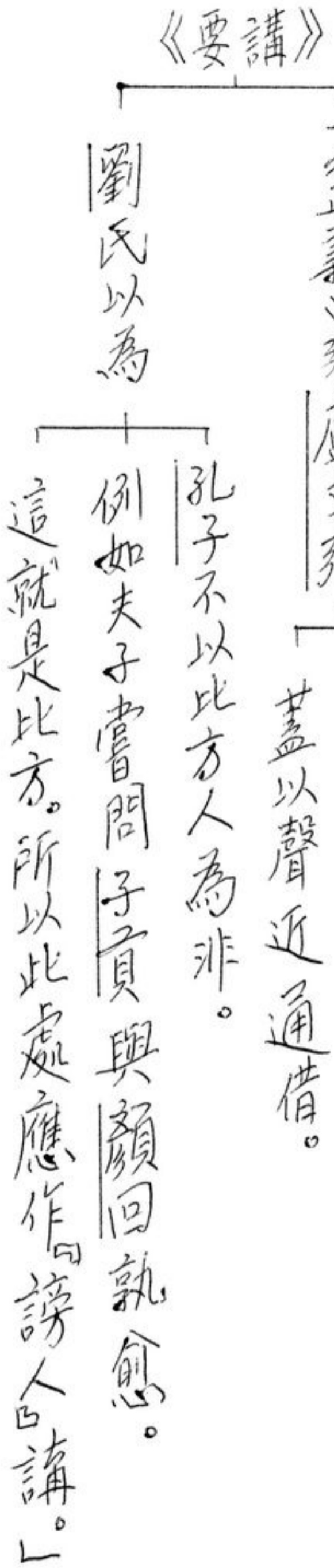

「表注」

《正義》引盧文弨

古《論語》謗字作方，蓋以聲近通借。

「肯趣」學者唯志於道，但履道業之不成，何暇方人？

○憲問第十四·30(患己不能)參攷資料

〔脈絡〕

子曰
「不患人之不己知
患其不能也」

〔科判〕

患己不能
徵述說者……子曰：
校人所患
約知……「不患人之不己知，
約能……患其不能也。」

〔表注〕

《皇疏》：「言不患人之不知我之有才能也，正患無才能以與人知耳。」

《集解》：「王曰：『徒患己之無能。』」

《集注》
「凡章指同，而文不異者，一言而重出也；文小異者，屢言而各出也。」
此章凡四見，而文皆有異；
則聖人於此事蓋屢言之，其丁寧之意亦可見也。」

《按》
《學而》：子曰「人不知而不愠，不亦君子乎？」
《學而》：子曰「不患人之不己知，患不知人也。」
《里仁》：子曰「不患莫己知，求為可知也。」
《衛靈公》：子曰「君子病無能焉，不病人之不己知也。」

「不己知」就是「不知己」，不愁他人不知道自己。
「患其不能也」，皇本此句是「患己無能也」，只怕自己無能力。
「學無止境，患己無能，則必發憤」
研究學問、
修養道德。

《要講》
至於自己的學問道德
是否為人所知，那就不用計較了。
這是孔子教給學者非常重要的觀念。
「一切求之於己，操之在我。」

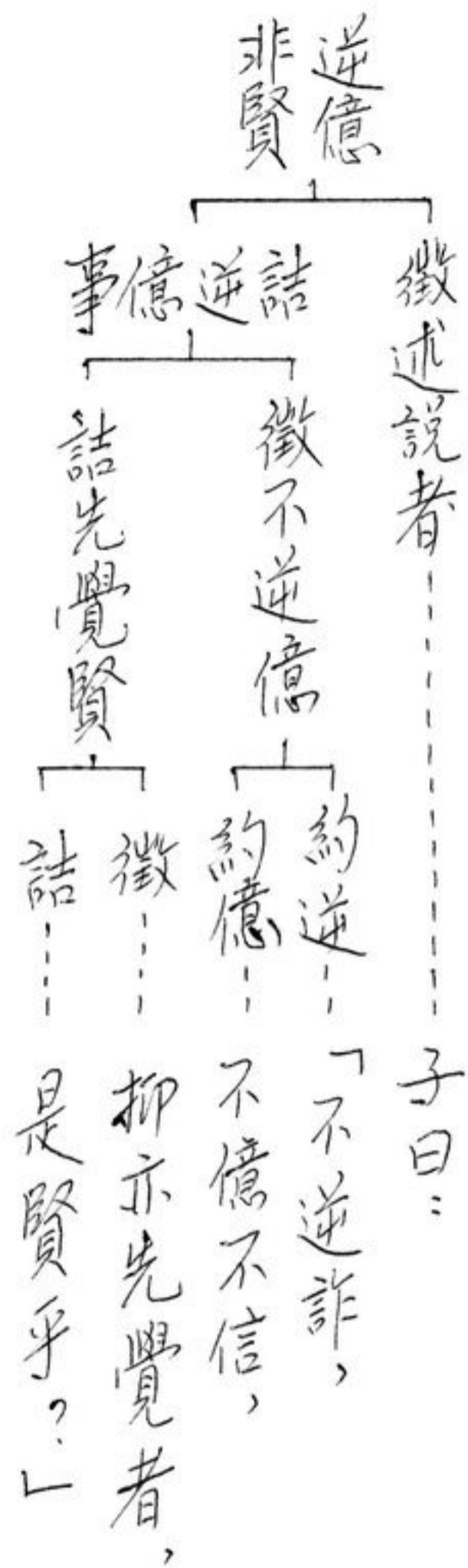
〔旨趣〕君子成就德能是為己，若求人知，則成名利之徒。

○憲問第十四·31(逆億非賢)參攷資料

〔脈絡〕

子曰「不逆詐，不侮不信。」抑亦先覺者，是賢乎？」

〔科判〕

〔表注〕

《集注》「逆，未至而迎之也。」

不逆詐

顏師古「逆詐者，謂以詐意逆猜人也。」

不億

《集注》「億，未見而意之也。」

不信

《集注》「不信，謂人疑己。」

《大戴禮·荀子子立事篇》「君子不先人以惡，不疑人以不信。」

抑亦

《集注》「抑，反語詞。」

《集解》孔曰「先覺人情者，是寧能為賢乎？或時反怨人也。」

《正義》

《釋文》云「怨，本或作『寃』。」

謝顯道

賢者於事，能見之於微，謂之先覺。如履霜可以知堅冰也。」

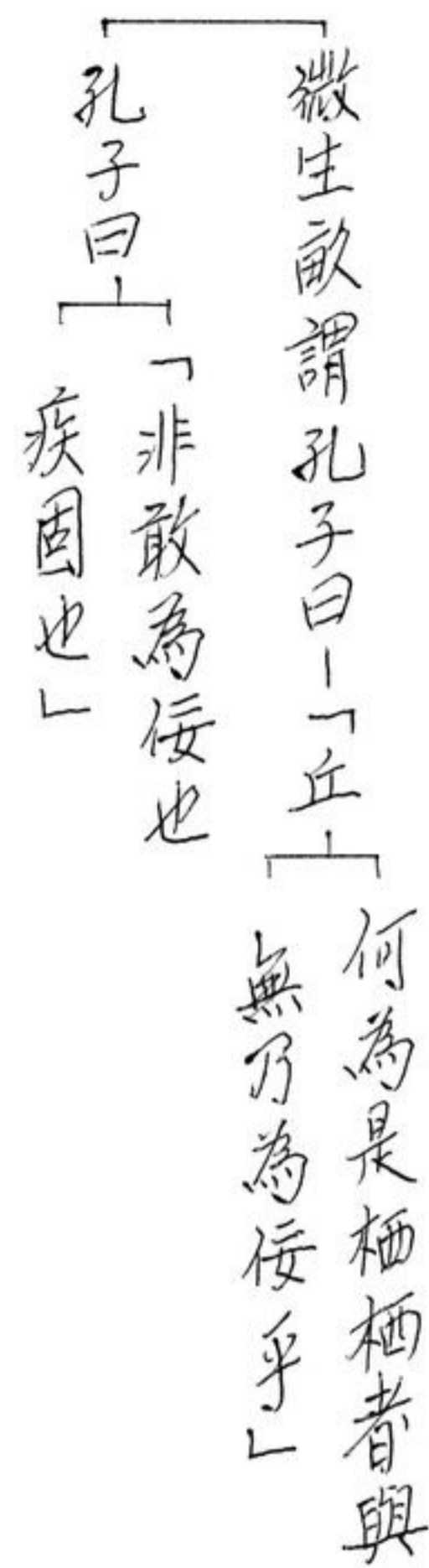
《講要》

孔子「只是不主張由逆億而得的先覺，並非反對不由逆億的先覺。怎樣才是不由逆億的先覺呢？《中庸》說：『至誠之道，可以前知。』以至誠心待人，可以先覺。」

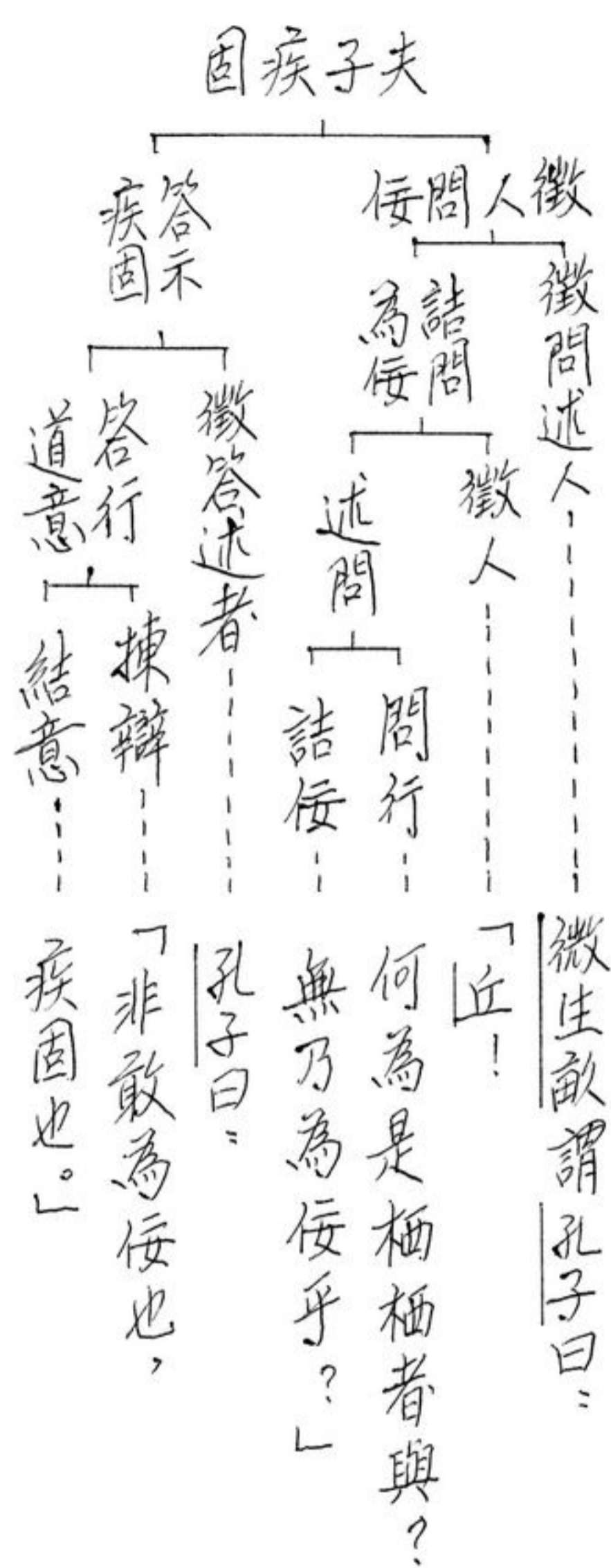
〔旨趣〕君子待人以誠，故無逆億；逆億待人者，非君子也。

○憲問第十四·32(夫子疾固)參考資料

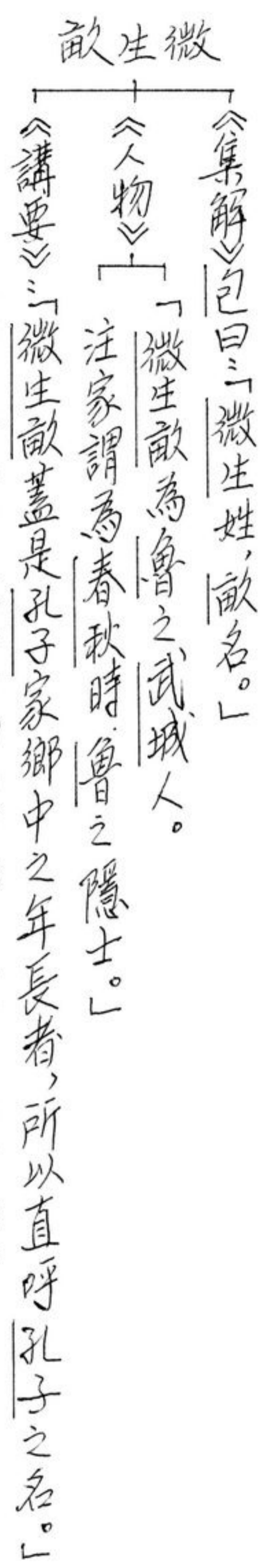
〔脈絡〕

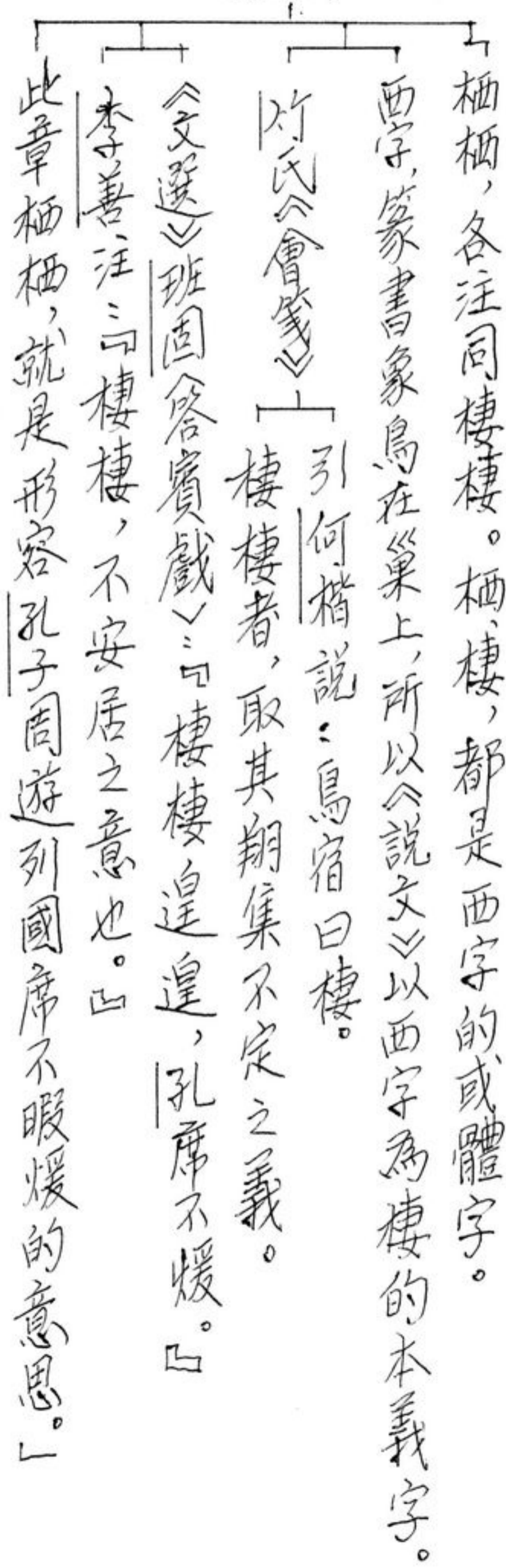
〔科判〕

〔表注〕

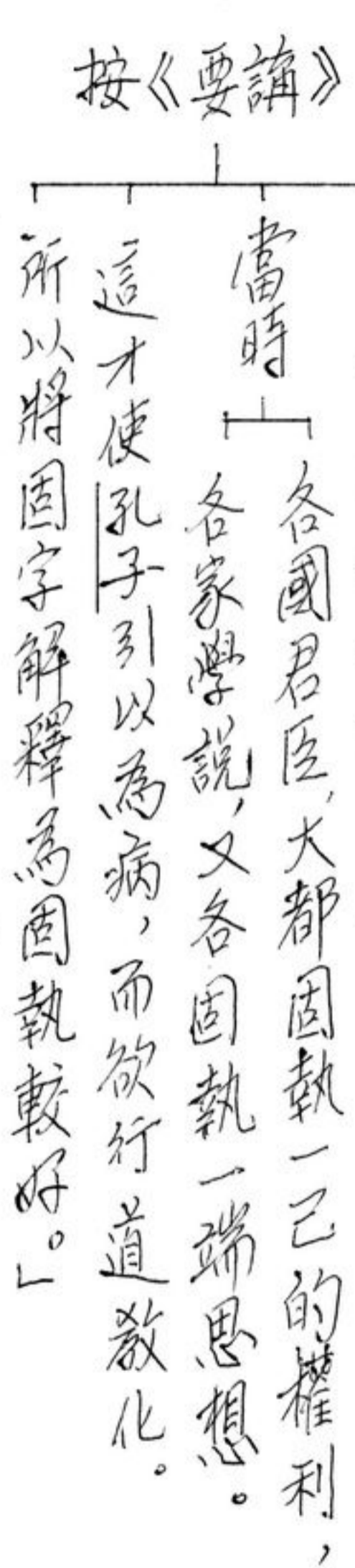
栖栖

為佞

疾固

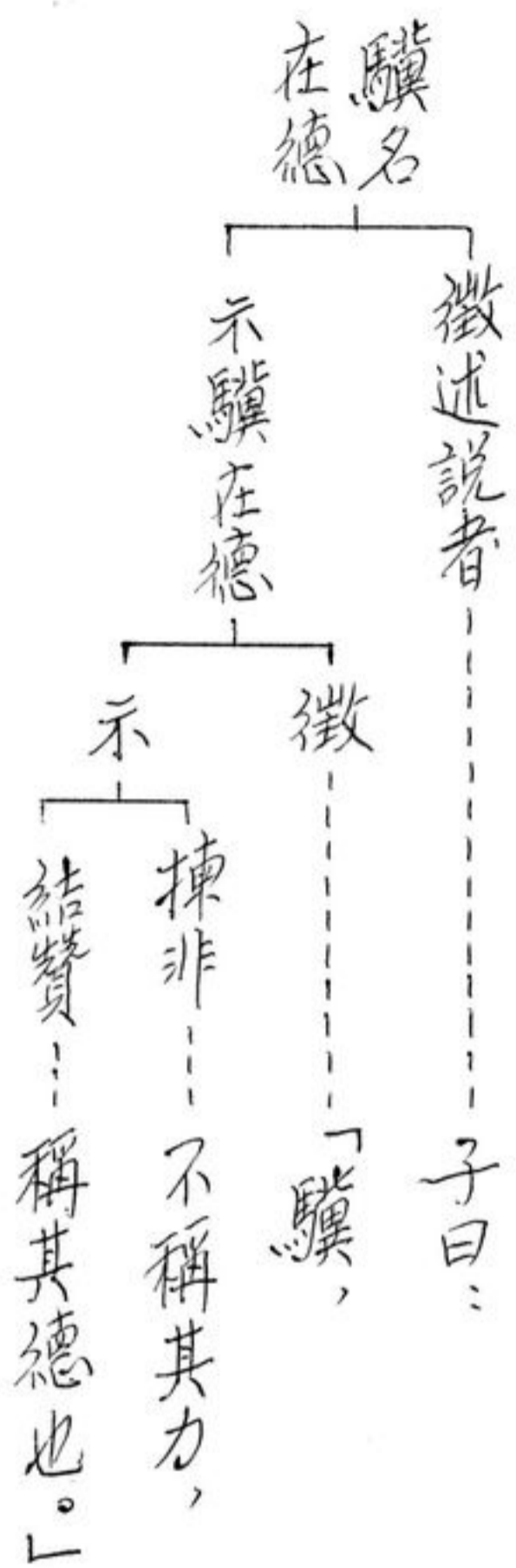
〔旨趣〕君子疾舉世人心之固，故栖栖然以行道化世為責。

○憲問第十四·33 (驥名在德) 參攷資料

〔脈絡〕

子曰「驥」
不稱其力
稱其德也」

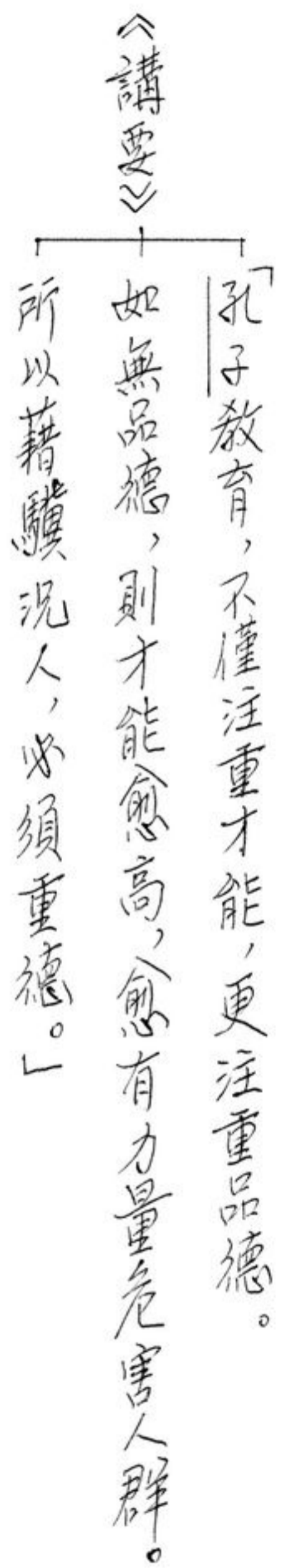
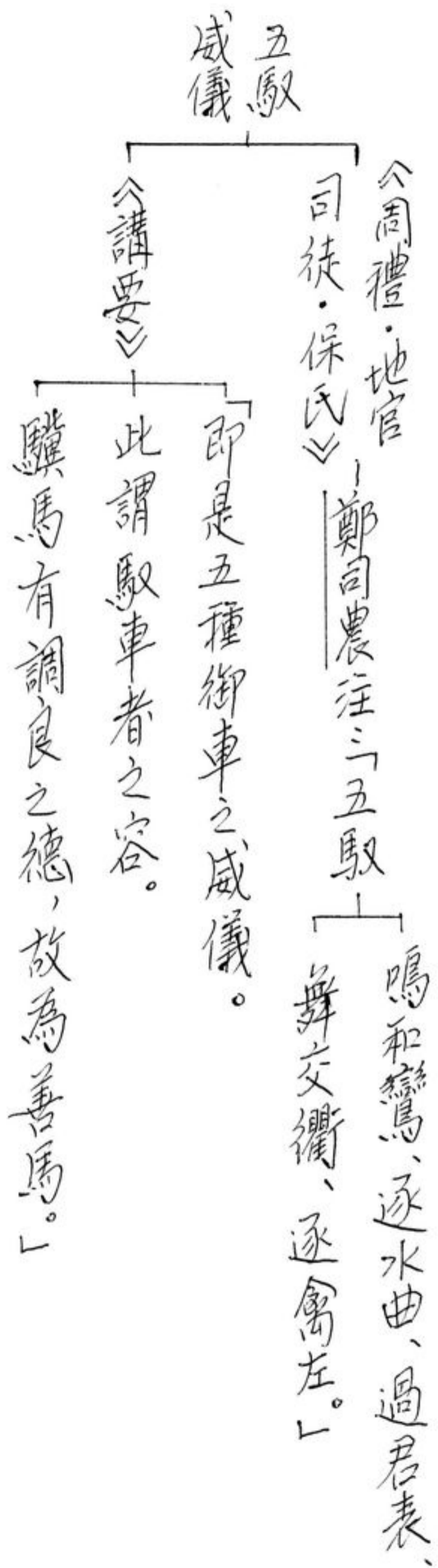
〔科判〕

〔表注〕

驥
 《說文》：「驥，千里馬也。」
 《御覽》鄭注：「驥，古之善馬。」

德
 《集解》鄭曰：「德者，調良之謂。」
 《御覽》鄭注：「德者，謂有五御之威儀。」
 《講要》：「調良，即是和馴而善良之意。所謂五御威儀，即是五種御車之威儀。」

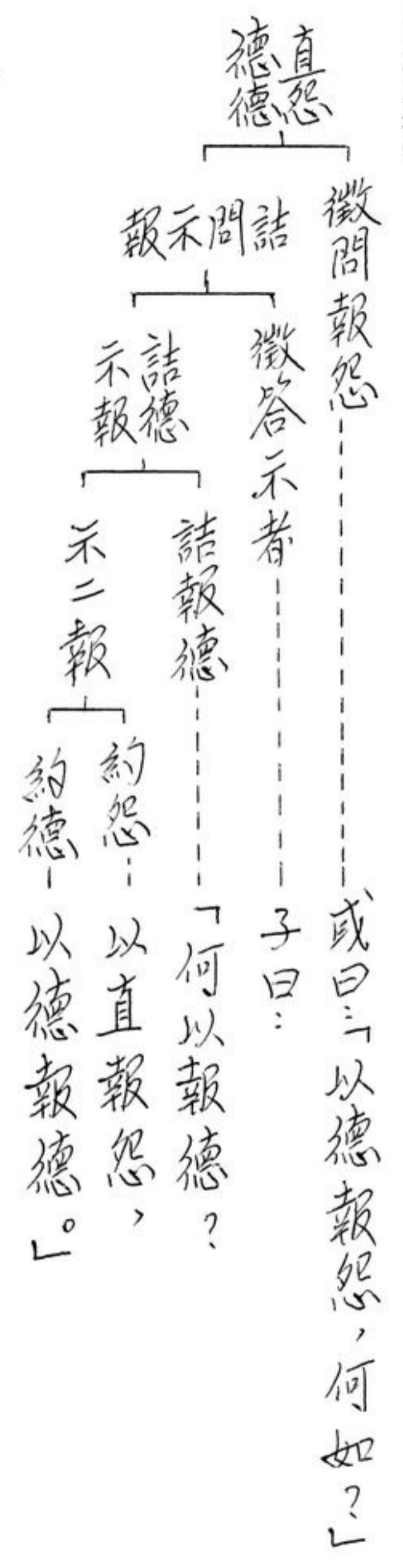
〔首趣〕君子重德兼能，有德無能，亦非君子也。

○憲問第十四·34(直恕德德)參攷資料

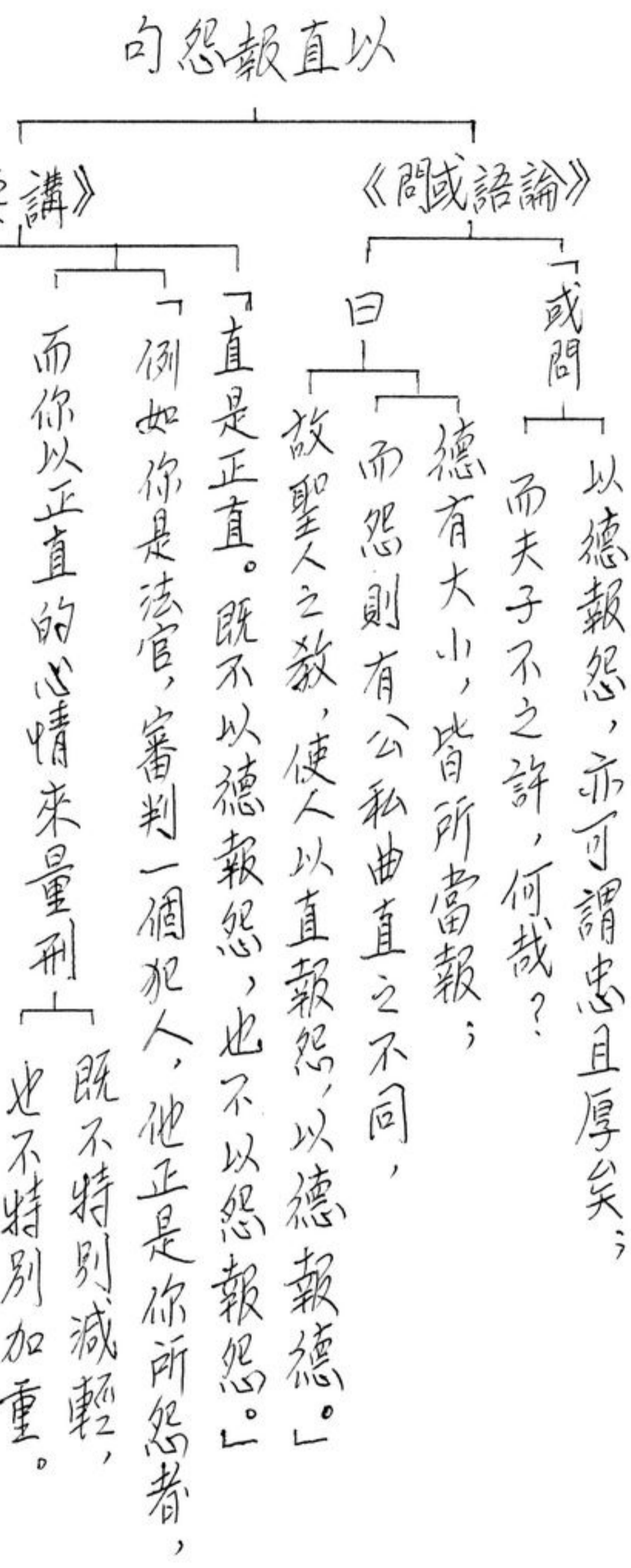
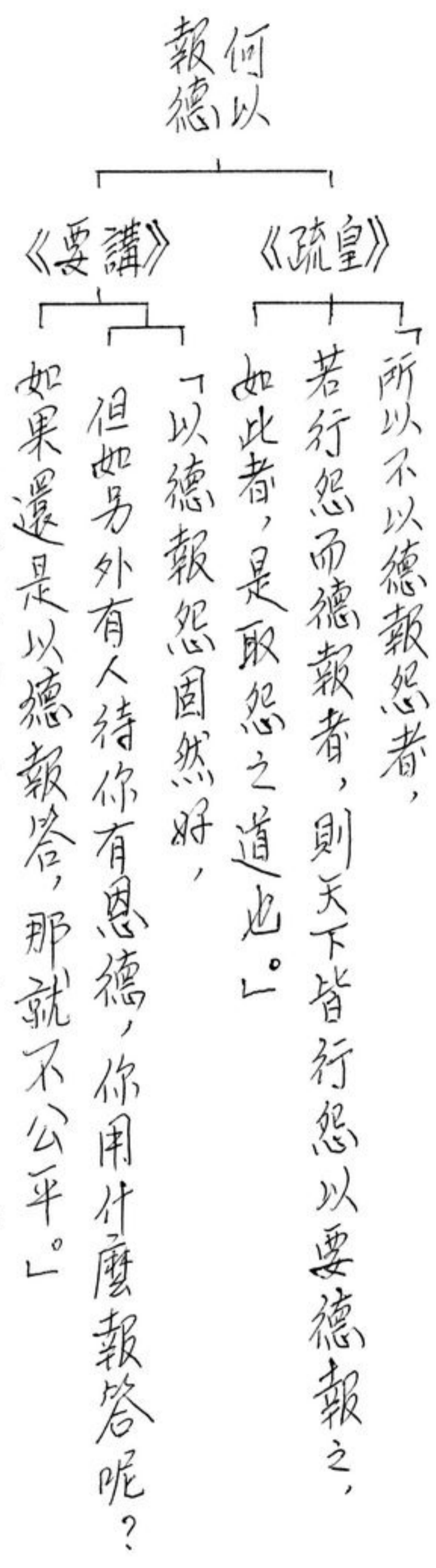
〔脈絡〕

〔科判〕

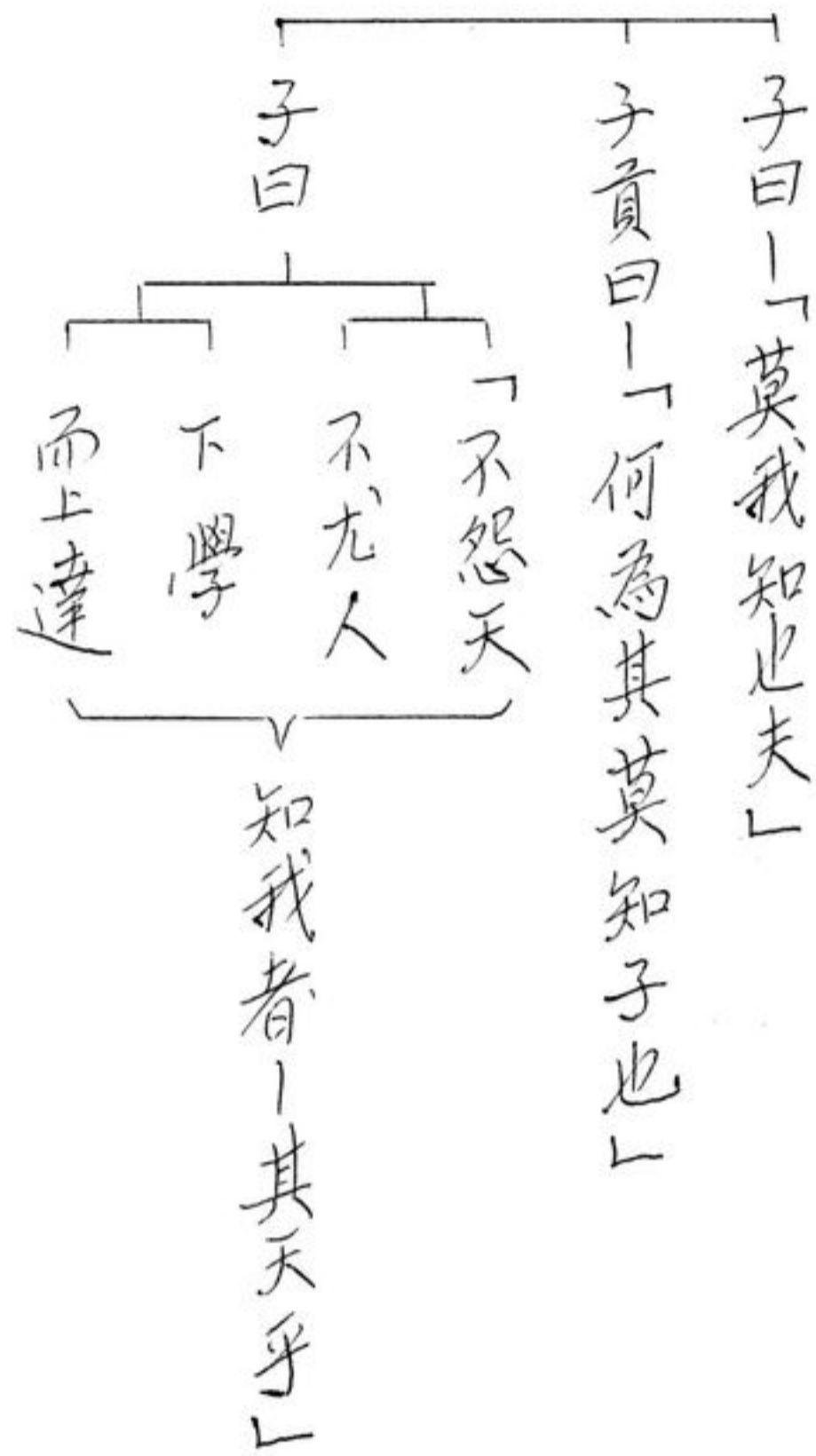
〔表注〕

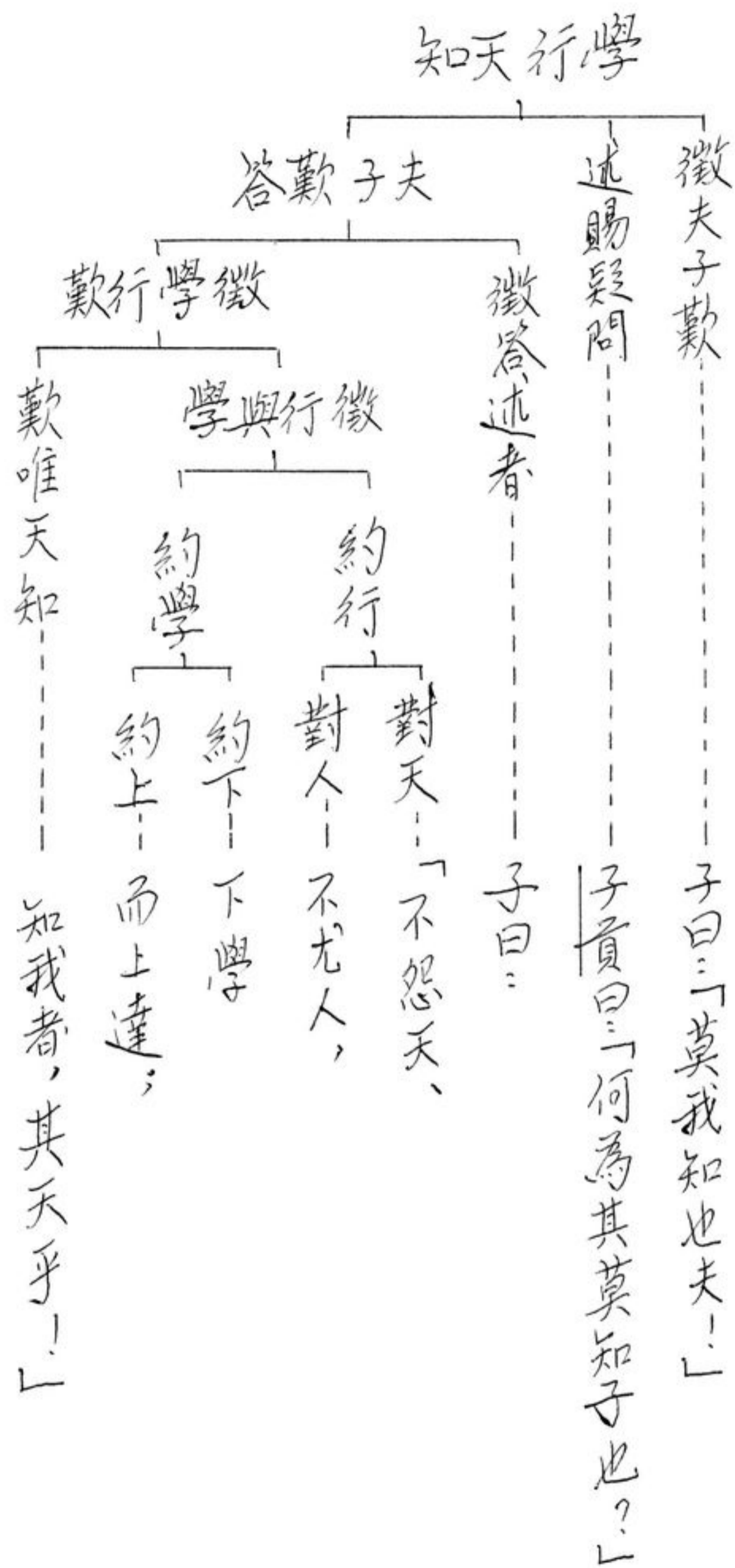
〔旨趣〕君子於報怨報德，宜取中道，否則非真仁恕之行。

○憲問第十四·35(學行天知)參攷資料

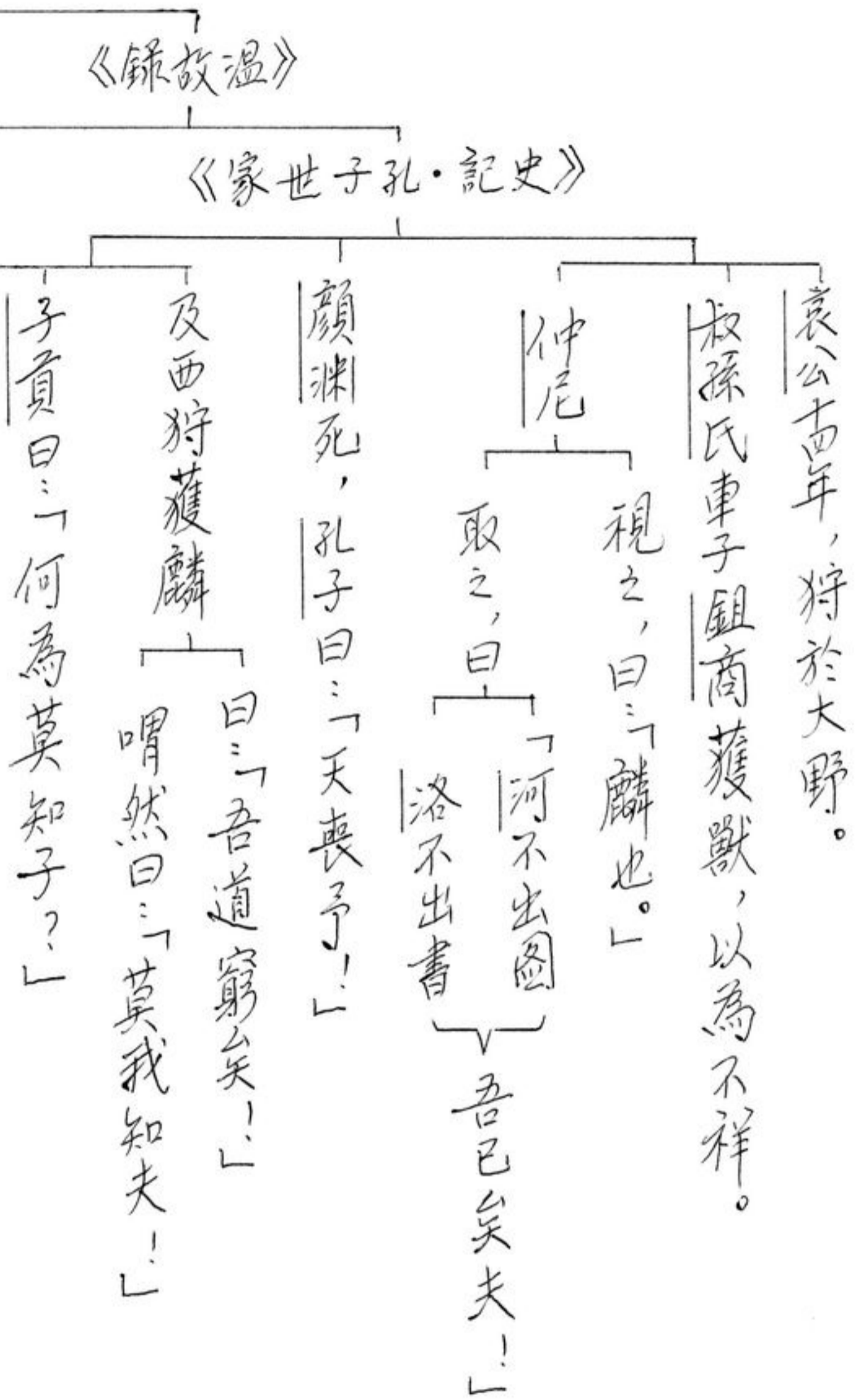
「脈絡」

「科判」

「表注」

夫也知我莫

據《史記》此文，莫知之歎，蓋發於獲麟之後。

知我者，其天乎！

「莫我知，就是無人知道我。」

這是孔子感歎沒有知音者。」

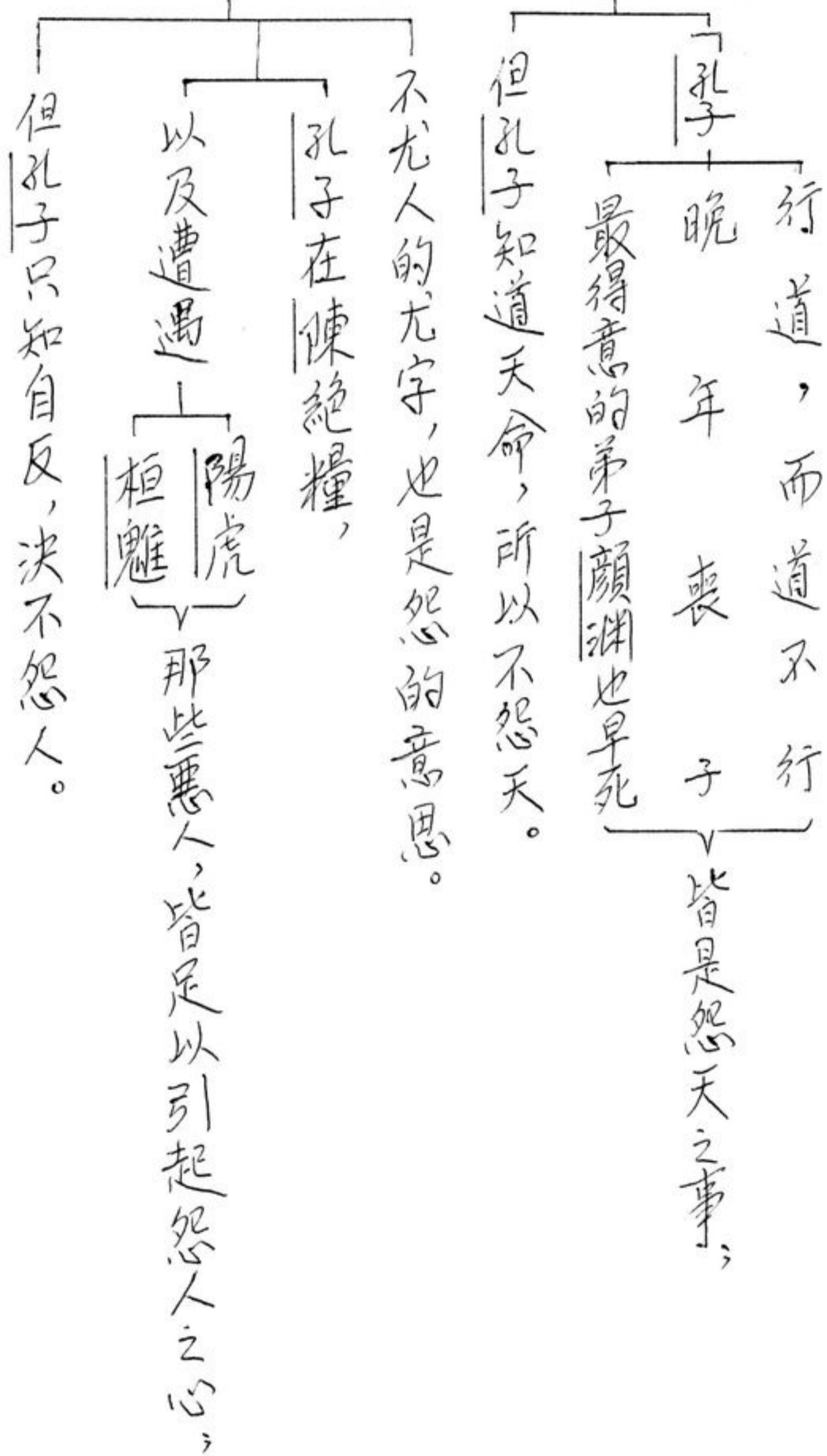
《講要》

《集解》馬曰：「孔子」

不用於世，而不怨天；
人不知己，亦不尤人。」

不怨天尤人

《要講》

下學而上達——《皇疏》

「下學，學人事；
上達，達天命。」

知我者天

《皇疏》何曰：「聖人與天地合其德，故曰惟天知己。」

《要講》

孔子不論遭遇如何

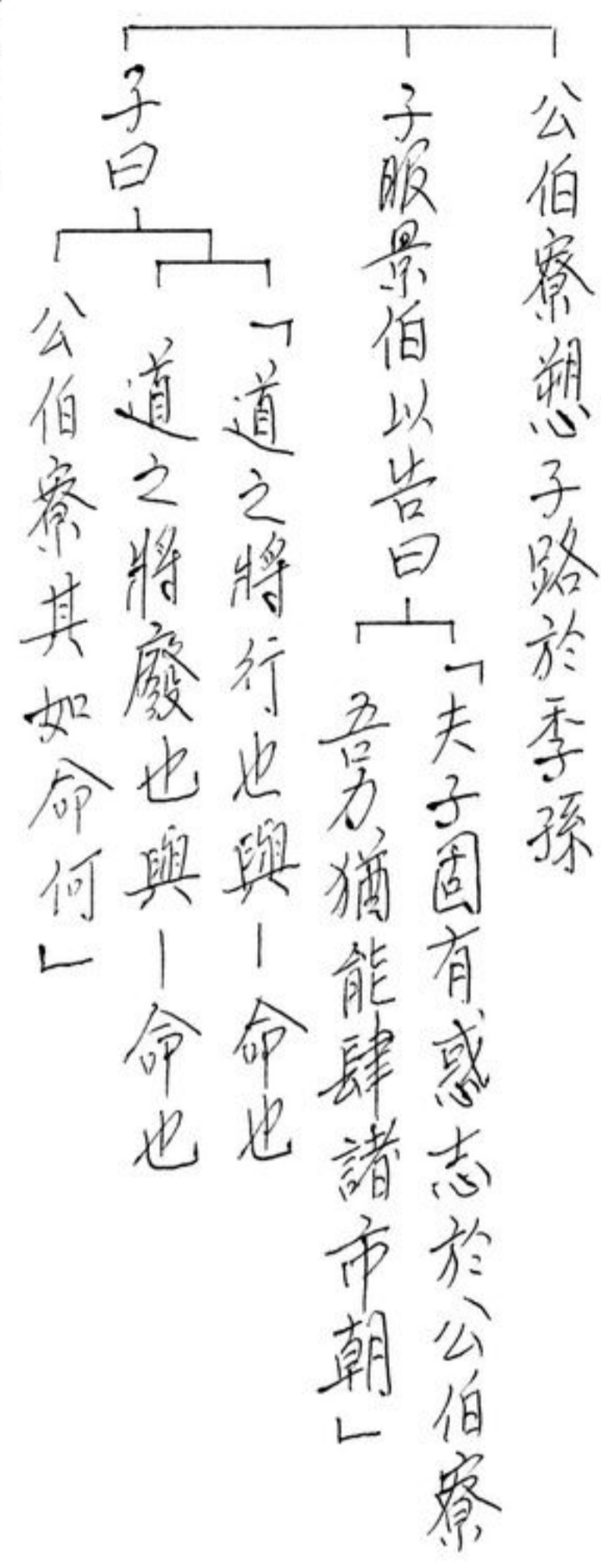
不怨
不尤
之外
仍然求學，上達最高境界。

這不是人所能知，只有天知之。」

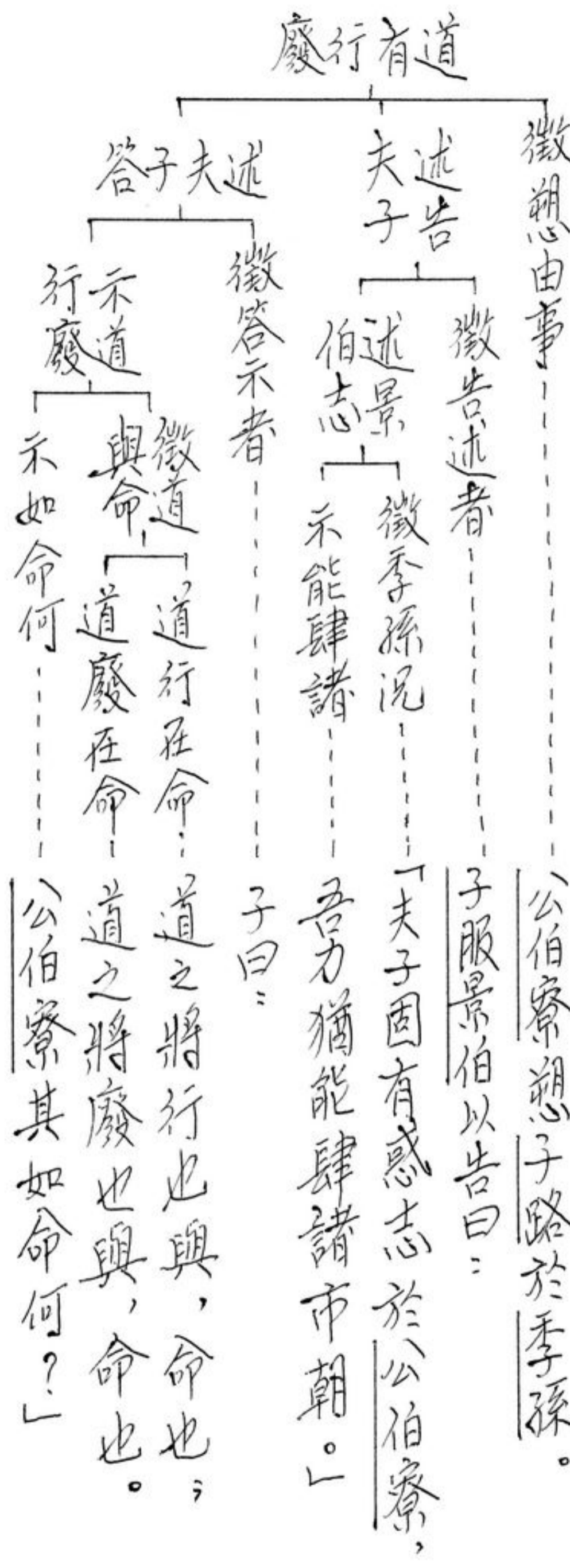
「昔者」君子唯下學上達，自有天知，餘皆不計。

○憲問第十四·36(道有行廢)參攷資料

〔脈絡〕

〔科判〕

〔表注〕

《正義》：「公伯，複姓。」

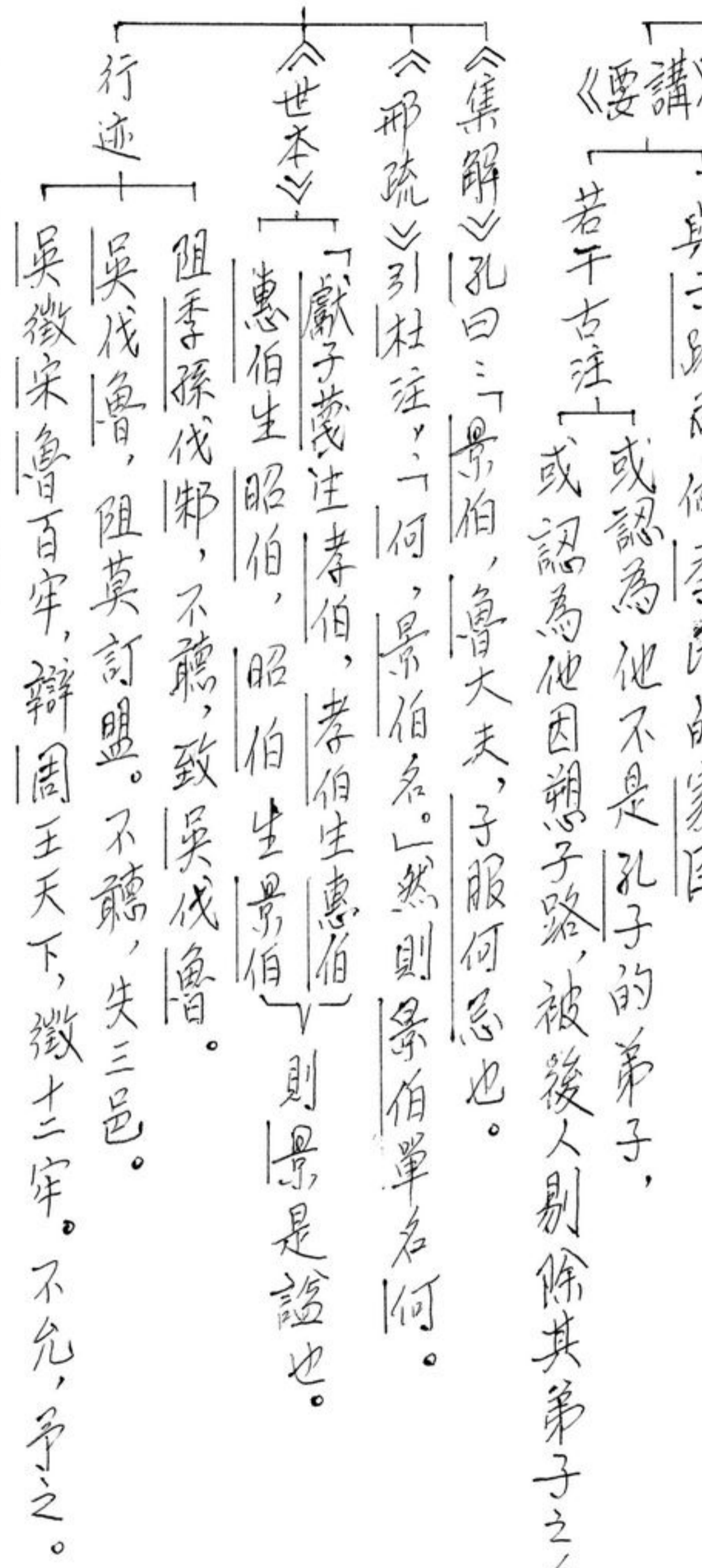
《史記·弟子傳》：「公伯寮字子周。」

《集解》：「馬曰：『伯寮，魯人，弟子也。』」

《要講》：「與子路同做季氏的家臣。」

若干古注：或認為他不是孔子的弟子，或認為他因想子路，被後人剔除其弟子之名。

公伯寮

想

《講要》：「想與訴同。」

夫子：《講要》：「即指季孫而言。」

惑志：《集解》：「季孫信讒，志子路也。」

肆人集解鄭曰：「有罪既刑，陳其尸曰肆。」

諸人講要：「諸是」之於「肆」字。

「之」字指公伯寮。」

朝市諸肆

市朝

《周禮·秋官》鄭注：「大夫於朝，士於市。」

古注：「公伯寮是士，止應云肆諸市，連言朝也。」

《要講》：「市是市場，朝是朝廷。」古時大夫以上的死罪者，陳其尸體於朝，士則陳尸於市。」

「此處『市朝』二字連說，先儒謂是當時成語。」

道

《辭海》

「理也，謂一定之理。」（約體）
「術也。」（約用）

命

《辭海》：「道也。」

《易經·无妄》：「大亨以正，天之命也。」

《考信錄》

孔子為魯司寇，子路為季氏宰，實相表裡，觀墮都之事可見。子路見疑，故孔子以道之行廢言之，似不僅為子路發也。

《正義》按

子路以忠言見知於人。不知察何所得想，而季孫且信之。」

朱子《或問》以為在

墮三都之時，說頗近理。出藏甲

當時必謂子路此舉是，強公室，將不利於季氏，弱私家，故季孫有感志。

《要講》

夫子言道：將行，將廢者，子路墮都，是夫子使之。

今子路被想，是道之將廢，而已不能安於魯矣。」

孔子不贊成景伯的主張。

他說：道之將行，是天命；道之將廢，也是天命。公伯寮其能如天命何。」

《首飾》君子唯盡己學道，行道則順乎命。