

甲、篇章提要

體裁 語錄體。其特點為篇幅短小，各章節獨立，文字淺白而意旨深遠。

出處 節錄自《論語》。

背景 春秋時期，周朝王室衰微，西周創立的封建、禮樂等制度和政治秩序趨於崩潰，諸侯國戰爭不斷，造成社會動盪不安。孔子主張恢復西周的政治秩序，統治者應實行仁政，以賢德教化人民。在個人的道德修養方面，他強調「仁」的價值，要以禮法約束人的行為。

導讀 「仁」是孔子學說的思想核心，也是儒家倫理道德的基石。「仁」指對人有愛心，其內涵豐富，孔子在不同場合對仁有不同的解說。本篇四章節，解釋了仁者的表現及實踐仁的方法。儒家學說認為，「孝」是實踐「仁」的基礎。本篇四章節，說明了孝道的內涵，以及實踐孝道的具體做法。

「君子」是孔子對於有德者的稱讚之詞，以其能涵攝諸德，故也可視為仁者的代稱。但孔子不輕易以仁稱許人，而常具體地以君子與小人相對照，以作為人們修身的參考。本篇八章節，展示了君子所具備的人格特質，以及其外顯的行為。

乙、內容理解

1. 《論仁》此處共選錄了四則語錄，是有關「仁」的討論。

第一則：論述了仁者安貧樂道的品德。仁者不論身處貧困或安樂的環境，都能堅守仁德；但不仁者身處貧困的環境，為了擺脫困境，卻會做出不仁的事。

第二則：論述仁者實踐仁德的表現。仁者不接受以不正當的手段去得到富貴或擺脫貧賤，並在任何時候或環境都不會背離仁德。

第三則：論述仁者應克制私欲，依禮而行。顏淵問仁，孔子回答他有關仁者的修養，包括克制自己的欲望並合乎禮法。不合禮法的不看，不合禮法的不聽，不合禮法的不說，不合禮法的不做。

第四則：論述仁者實踐仁德的表現。仁者不會為了求生而損害仁德，寧可捨棄生命來成全仁德。

2.《論孝》此處共選錄了四則語錄，是有關「孝」的討論。

第一則：論述實踐孝道的時候，不可違背禮的要求。孟懿子問孝，孔子回答他，對待父母時不要違背禮節。樊遲問孝，孔子回答他，父母生時，要以禮節侍奉；去世時，要以禮節埋葬及祭祀。

第二則：論述孝着重內心虔敬。子游問孝，孔子回答，以對待動物和父母作比喻，闡述內心的「敬」是孝的最重要表現，而非只在形式上的供養。

第三則：論述恭敬是孝的表現之一。在父母有不對之處時，子女要作出規勸，就算父母不聽從自己的意見，子女仍要態度恭敬，不要怨恨父母。

第四則：講述為人子女要時時記住父母的年齡，一方面因為他們的長壽而高興，一方面因為他們的年高而恐懼。即是說為人子女者要及時盡孝。

3.《論君子》此處共選錄了八則語錄，是有關「君子」的討論。

第一則：論述君子應有的修養和表現。君子做人處事以忠信為本，不要結交德行不及自己的朋友；有錯誤亦要勇於改正。

第二則：對比君子與小人心態上的分別。君子心境舒坦寬廣，小人則經常憂慮不安。

第三則：論述君子不憂愁、不恐懼，並說明原因。即在於自我反省而無愧於心。

第四則：對比君子與小人行事上的分別。君子成全別人的好事，不成全別人的壞事；小人則與此相反。

第五則：間接指出君子應是言少做多。因子君子會為自己言過其實而感到羞恥。

第六則：指出君子行事、說話，均以義為依歸。君子做事，以合義為原則、依禮節來實行義、用謙遜的言語說出義、用誠實的態度完成義。

第七則：說明君子重視自己的能力。君子只擔心自己沒有能力，不會擔心別人不了解自己。

第八則：對比君子與小人在要求上的分別。君子對自己有要求，小人只會向別人提出苛求。

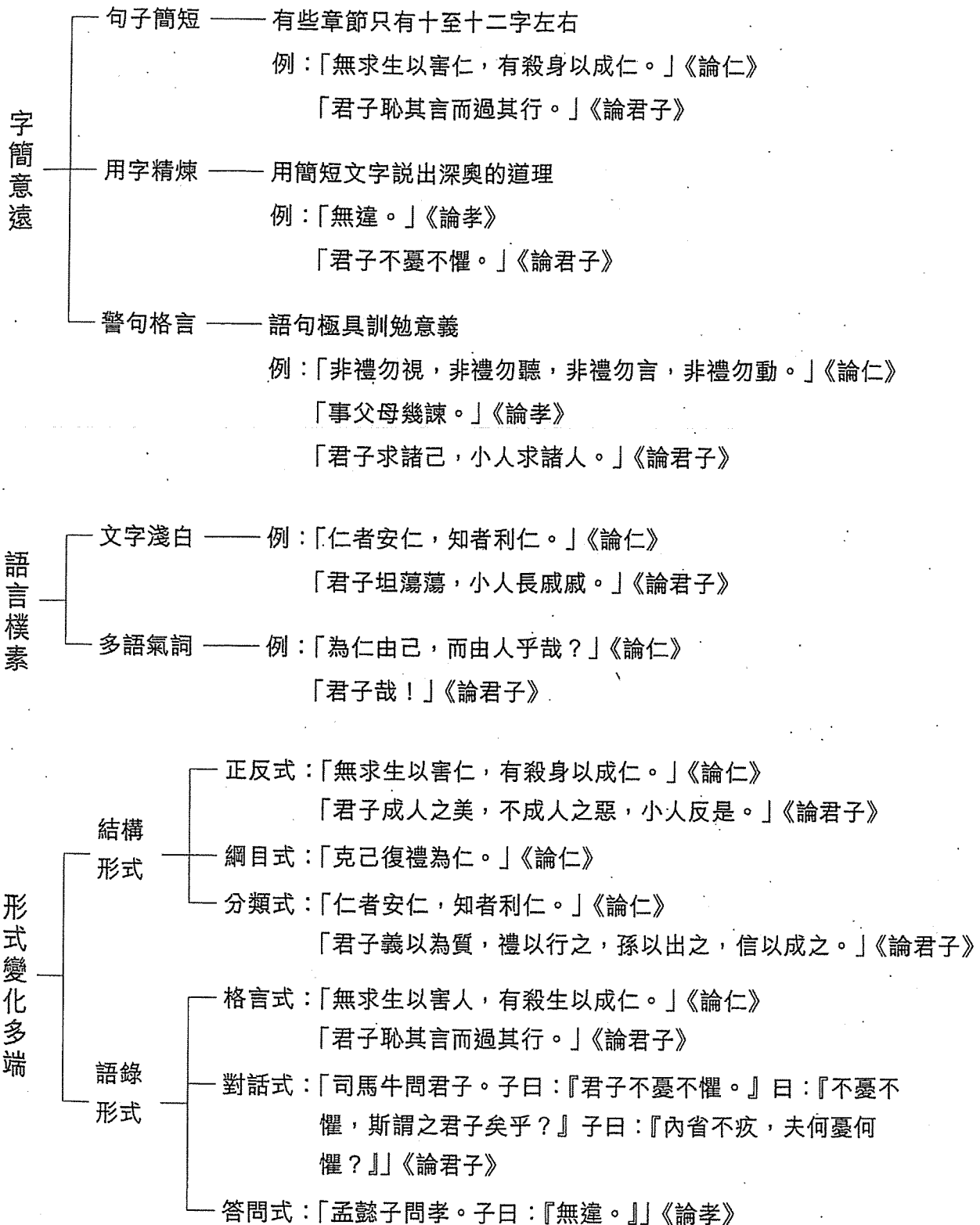
丙、課文表解

主旨：記述孔子對仁、孝及君子的看法。「論仁」說明仁的表現和原則，以及仁者與不仁者的分別。「論孝」說明孝的態度與表現。「論君子」說明君子的表現與心境，以及君子與小人的分別。

篇目	要點	說明
《論仁》	仁與不仁	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不仁者：不可以久處約，不可以長處樂 2. 仁者：安仁 3. 知者：利仁
	行仁總綱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 克己復禮為仁：一日克己復禮，天下歸仁焉 2. 其目：非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動
	仁者堅守仁德	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不以其道得之：不處富與貴，不去貧與賤 2. 無終食之間違仁：無論是造次時或顛沛時 3. 志士仁人：無求生以害仁，有殺身以成仁
《論孝》	行孝的原則	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無違 <ul style="list-style-type: none"> • 生：事之以禮 • 死：葬之以禮，祭之以禮
	行孝的態度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 敬意 <ul style="list-style-type: none"> • 今之孝者：能養 • 與犬馬之別：不敬，何以別乎？ 2. 幾諫：又敬不違，勞而不怨 3. 不可不知父母之年 <ul style="list-style-type: none"> • 以喜 • 以懼
《論君子》	君子的內心修養	<ol style="list-style-type: none"> 1. 言行 <ul style="list-style-type: none"> • 君子不重，則不威。學則不固 • 主忠信 • 無友不如己者 • 過則勿憚改 2. 自省：君子不憂不懼，內省不疚 3. 重實踐：恥其言而過其行 4. 責己：病無能焉，不病人之不己知
	君子的原則	義以為質：禮以行之，孫以出之，信以成之
	君子與小人的分別	<ol style="list-style-type: none"> 1. 君子坦蕩蕩，小人長戚戚 2. 君子成人之美，不成人之惡。小人反是 3. 君子求諸己，小人求諸人

丁、寫作手法

透過記言寫人物

- 顏淵
 - 對老師態度恭敬有禮
 - 謙遜好學
- 司馬牛
 - 行事衝動
 - 率直粗魯

修辭

- 排比：「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」《論仁》
「君子義以為質，禮以行之，孫以出之，信以成之。」《論君子》
- 對比：「無求生以害仁，有殺身以成仁。」《論仁》
「君子求諸己，小人求諸人。」《論君子》
- 對偶：「無求生以害仁，有殺身以成仁。」《論仁》
「君子坦蕩蕩，小人長戚戚。」《論君子》
- 反問：「為仁由己，而由人乎哉？」《論仁》
「不敬，何以別乎？」《論孝》
「內省不疚，夫何憂何懼？」《論君子》
- 疊字：「君子坦蕩蕩，小人長戚戚。」《論仁》
- 借喻：「君子無終食之間違仁。」《論仁》
(以「終食之間」借喻極短的時間。)
- 雙重否定句：「父母之年，不可不知也。」《論孝》

一、文言虛字

1. 乎	① 不敬，何以別乎！	語氣助詞，表感歎
	② 君子去仁，惡乎成名？	語氣助詞，表反問
2. 也	① 父母之年，不可不知也。	句末助詞，表判斷語氣
	② 樊遲曰：「何謂也？」	句末助詞，表疑問語氣
3. 之	① 不以其道得之，不處也。	代詞，它
	② 父母之年，不可不知也。	結構助詞，的
	③ 不病人之不已知也。	結構助詞，補足音節，不譯
4. 矣	① 回雖不敏，請事斯語矣。	語氣助詞，表祈使語氣
	② 不憂不懼，斯謂之君子矣乎？	語氣助詞，表疑問語氣

二、一詞多義

1. 處	① 不仁者，不可以久處約。	動詞，置身於
	② 不以其道得之，不處也。	動詞，接受
	① 貧與賤，是人之所惡也。	動詞，討厭、厭惡
2. 惡	② 君子成人之美，不成人之惡。	名詞，壞事、不當的行為
	③ 君子去仁，惡乎成名？	代詞，怎麼、如何
3. 能	① 今之孝者，是謂能養。	副詞，能夠
	② 君子病無能焉。	名詞，才能
4. 知	① 仁者安仁，知者利仁。	形容詞，聰慧的
	② 父母之年，不可不知也。	動詞，記住
	③ 不病人之不已知也。	動詞，知道、瞭解
5. 無	① 無友不如己者。	動詞，不要
	② 君子病無能焉。	副詞，沒有
6. 過	① 過則勿憚改。	名詞，過錯
	② 君子恥其言而過其行。	動詞，超過

三、古今異義詞

1. 約 不仁者，不可以久處約。

古義：窮困

今義：約定

2. 目 顏淵曰：「請問其目？」

古義：細節、項目

今義：眼睛

3. 幾 事父母幾諫。

古義：輕微、委婉

今義：表不定的數目

4. 勞 勞而不怨。

古義：憂愁

今義：辛勤、努力做事

四、通假字

1. 知

① 仁者安仁，知者利仁。

通「智」，聰慧的

② 父母之年，不可不知也。

通「識」，記住

2. 孫

孫以出之，信以成之。

通「遜」，謙遜的言語

3. 無

無友不如己者。

通「毋」，不要

五、詞類活用

1. 主

主忠信，無友不如己者。

原意：名詞，主人

活用：動詞，注重

2. 友

無友不如己者。

原意：名詞，朋友

活用：動詞，結交

3. 美

君子成人之美，不成人之惡。

原意：形容詞，好(的)

活用：名詞，好事

4. 恥

君子恥其言而過其行。

原意：名詞，羞恥

活用：動詞，以……為恥

5. 病

君子病無能焉，不病人之不已知也。

原意：名詞，疾病

活用：動詞，憂慮、擔心

六、文言句法

1. 事父母幾諫。

省略句(省略主語): 省略句首主語「子女」, 語譯時須補上, 以使語意順暢。

①(子女) 侍奉父母, 要用委婉的言語規勸。

2. 不病人之不己知也。

倒裝句(賓語前置): 「不己知」應為「不知己」; 賓語「己」放在動詞「知」的前面, 語譯時要根據現代漢語語序, 調整至動詞後面。

①(君子) 不擔憂別人不知道自己(的才能)。

3. 君子義以為質, 禮以行之, 孫以出之, 信以成之。

倒裝句(賓語前置): 「義」、「禮」、「孫」、「信」均為賓語, 放在介詞「以」之前。語譯時調整至介詞「以」後面。例如: 「義以為質」, 應譯為「以義為質」。

①君子以道義作為待人處事的基本原則, 按禮法的規範去實行, 以謙遜的話語去表達, 用信實的態度去完成。

4. 生事之以禮: 死葬之以禮, 祭之以禮。

倒裝句(狀語後置): 介詞「以」+ 賓語「禮」, 即介賓結構, 它們在文言用法中, 多放在動詞謂語「事」、「葬」、「祭」的後面。語譯時, 要調整至動詞前面。例如: 「事之以禮」應譯為「以禮事之」。

①父母在世時, 按禮法侍奉他們, 過世後依禮法安葬他們, 及按禮法祭祀他們。

單元三 感悟生活 闡釋事理

論仁、論孝、論君子 《論語》

課文語譯 (修正版)

1.	子曰：「不仁者，不可以久處約，不可以長處樂。仁者安仁，知者利仁。」	孔子說：「沒有仁德的人，不可以長期處身窮困的環境，不可以長期過安樂的生活。有仁德的人實行仁德便心安，有智慧的人認識到實行仁德有好處，於是實行仁德。」
2.	富與貴，是人之所以欲也；不以其道得之，不處也。貧與賤，是人之所以惡也，不以其道得之，不去也。君子去仁，惡乎成名？君子無終食之間違仁，造次必於是，顛沛必於是。	孔子說：「富有和顯貴，是每個人都渴望得到的，如果不是用正當的方法得到它，君子是不會接受的；貧窮和卑賤，是每個人都厭惡的，如果不是用正當的方法去擺脫它，君子是不會逃避的，君子拋棄了仁德，又怎樣成就君子的聲名呢？君子沒有一頓飯的（短暫的時間）離棄仁德，就算在倉卒、匆忙急迫的時候也必定堅持仁德，（甚至在）窮困、受挫折的時候也必定堅持仁德。」
3.	顏淵問仁。孔子曰：「克己復禮為仁。一日克己復禮，天下歸仁焉。為仁由己，而由人乎哉？」顏淵曰：「請問其目。」子曰：「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」顏淵曰：「回雖不敏，請事斯語矣。」	顏淵問怎樣實行仁。孔子說：「約束一己的行為，使言語行為都合於禮，這便是仁了。一旦做到這樣，天下間的人都會稱許他是仁人。實行仁德要靠自己（自發主動），難道靠別人嗎？」顏淵說：「請告訴我一些實行仁德的條目。」孔子說：「不合禮的事不去看、不合禮的話不去聽、不合禮的話不去說、不合禮的事不去做。」顏淵說：「我雖然資質魯鈍，但請你允許我去實行這番話！」
4.	子曰：「志士仁人，無求生以害仁，有殺身以成仁。」	孔子說：「有節操的人和有仁德的人，不會因為保存自己的生命而損害仁義，只會犧牲自己的生命來成全仁義。」
5.	孟懿子問孝，子曰：「勿違。」樊遲禦，子告之曰：「孟孫問孝於我，我對曰：『勿違。』」樊遲曰：「何謂也？」子曰：「生，事之以禮；死，葬之以禮、祭之以禮。」	孟懿子問孝，孔子說：「不要違背禮節。」樊遲駕車時，孔子告訴他：「孟孫問我盡孝之道，我回答說：『不要違背禮節。』」樊遲說：「這是甚麼意思呢？」孔子說：「父母健在時，依規定的禮節侍奉供養他們；父母去世，依規定的禮節安葬他們、祭祀他們。」
6.	子遊問孝，子曰：「今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養。不敬，何以別乎？」	子遊問如何是孝，孔子說：「現在的所謂孝子，只說能事奉供養（父母）。至於狗、馬都能狗得到（食物）飼養。如果對父母不恭敬，這跟飼養狗、馬有甚麼分別呢？」

7.	子曰：「事父母幾諫，見志不從，又敬不違，勞而不怨。」	孔子說：「侍奉父母，（如果父母有不對的地方），要婉轉勸諫，看到自己的規勸沒有獲父母接納，仍要恭敬地對待他們，不冒犯他們；因多次勸諫父母而勞苦，但不會怨恨。」
8.	子曰：「父母之年，不可不知也。一則以喜，一則以懼。」	孔子說：「父母的年齡，不能夠不時時刻刻記掛心上。一方面因（父母長壽）而高興，一方面因（父母年事已高）而恐懼。」
9.	子曰：「君子不重則不威，學則不固，主忠信，無友不如己者，過則勿憚改。」	孔子說：「君子不莊重，就不會有威嚴，所學的也不穩固。（行事）以忠誠和信實為主，不要結交（品德）比不上自己的人，有了過錯，就不要害怕改正。」
10.	子曰：「君子坦蕩蕩，小人長戚戚。」	孔子說：「君子心境舒坦寬廣，小人經常憂愁恐懼。」
11.	司馬牛問君子。子曰：「君子不憂不懼。」曰：「不憂不懼，斯謂之君子已乎？」子曰：「內省不疚，夫何憂何懼？」	司馬牛問怎樣才算是君子。孔子說：「君子不憂愁，不恐懼。」司馬牛再問：「不憂愁，不恐懼，這就是君子了嗎？」孔子說：「自我反省而不感到羞愧，有甚麼值得憂愁恐懼呢？」
12.	子曰：「君子成人之美，不成人之惡。小人反是。」	孔子說：「君子成全別人做好事，不幫助別人做壞事。小人與此相反。」
13.	子曰：「君子恥其言而過其行。」	孔子說：「君子認為自己說話多於行動是可恥的。」
14.	子曰：「君子義以為質，禮以行之，孫以出之，信以成之。君子哉！」	孔子說：「君子做事以合義為原則，依照禮節來實行它，以謙遜的語言說出它，以誠實的態度完成它，就是君子了！」
15.	子曰：「君子病無能焉，不病人之不己知也。」	孔子說：「君子擔憂自己沒有才能，不擔心別人不知道自己（有才能）。」
16.	子曰：「君子求諸己，小人求諸人。」	孔子說：「君子要求自己，小人要求別人。」或 孔子說：「君子哪兒做得不對，會從自己內心去查找原因，要求自己做好，從而修正自己；小人則是向外去查找原因，要求別人做好。」

寧波公學 中四級中國語文科
論語《論仁、論孝、論君子》筆記

姓名：_____ () 班別：中四____班 日期：_____

題解

《論仁》、《論孝》、《論君子》是從《論語》中選錄出來的三組語錄，共十六則，標題是選錄者所加，用來概括這三組語錄的內容。

「論」有談論、討論的意思。

「仁」即仁愛，是孔子思想學說的核心，是人格修養的最高標準。

「孝」指善事父母，儒家認為人的品德修養從善事父母開始，推而廣之，便能善待他人。

「君子」是古代對貴族或官吏的通稱，後來指品格高尚，能實踐仁德的人。

《論語》簡介

《論語》全書 15,919 字，共二十篇，每篇若干章，各篇以第一章開頭的兩字或三字作為篇名，各章內容獨立，不相連貫，前後兩章間，也不一定有什麼關連。《論語》以語錄和對話的形式寫出，故其體裁稱為語錄體。

《論語》雖是反映孔子思想的主要典籍和依據。但《論語》的作者並非孔子，亦非成於一人之手，是孔子弟子及其再傳弟子對孔子言行的記錄。至於《論語》的編定者，根據楊伯峻《論語譯注》的說法，自唐代柳宗元來，很多學者都疑心是由曾參的學生所編定。楊伯峻也認同，並提出兩個理據支持：第一，《論語》不但對曾參無一處不稱「子」，而且記載他的言行和孔子其他弟子比較起來為最多。第二，在孔子弟子中，不但曾參最年輕，而且有一章還記載着曾參將死之前對孟敬子的一段話。而根據楊伯峻的考證，此段記載為曾子弟子所記無疑。《論語》中所敘的人物和事蹟，再沒有比這更晚的，故楊氏認為：「《論語》的編定者或者就是這班曾參的學生。」

略談《論語》注釋書籍

1. 《論語注疏》：即何晏《論語集解》及邢昺《疏》
2. 朱熹《論語集注》：從《禮記》中抽出《大學》及《中庸》，合《論語》、《孟子》為四書，自己用很大功力做集注。
3. 劉寶楠《論語正義》：實在是合劉寶楠及劉恭冕父子二人所共著
4. 程樹德《論語集釋》
5. 楊樹達《論語疏證》

《論語》名稱由來

班固（32-92）《漢書·藝文志》：「《論語》者，孔子應答弟子、時人及弟子相與言而接聞於夫子之語也。當時弟子各有所記，夫子卒，門人相與輯而論纂，故謂之《論語》。」

《論語》一書，「語」字的意義爭議不大，指「語言、語錄」。「論」字卻有讀去聲（leon6）和平聲（leon4），讀音不同，解釋不同。

論（leon6）的意義：

《說文》：「論，議也。」論即指討論、商議的意思。班固《漢書·藝文志》所說的「輯而論纂」，皇侃（488-545）《論語義疏·敘》謂「言此書出自門徒，必先詳論」、《文選·辯命篇》注引《傳子》之言「昔仲尼既歿，仲弓之徒追論夫子之言」及錢穆（1895-1990）《論語新解》所言「論者，討論編次義。經七十子後學之討論編次，集為此書，故稱《論語》」¹，都是此義。

論（leon4）的意義：

皇侃《論語義疏》歸納「論」音「倫」者，解法有四：「一云倫者，次也，言此書事義相生，首末相次也；二云倫者，理也，言此書之中蘊含萬理也；三云倫者，綸也，言此書經綸今古也；四云倫者，輪也，言此書義旨周備，圓轉無窮，如車之輪也。」劉熙（東漢人，生卒年不詳）《釋名·釋典藝》：「論，倫也，有倫理也」支持第二說。

黃懷信（1951-）《論語彙校集釋·前言》評曰：「所謂『倫者次也』，是取相次之義。《說文》云：『倫，輩也。』段注云：『引申之，凡同類相次曰輩。』是倫有相次之義。然而謂『此書事義相生，首末相次』，則與《論語》實際不符，因為《論語》各章之間並無相生關係。所謂『倫者理也』，是取理義。倫之訓理，當自引申，因為有倫次即是有條理、有倫理，可見倫可有理義。然而謂『此書之中蘊涵萬理』，則未免牽強武斷。所以，此說也不可取信。所謂『倫者綸也』，無疑又以『倫』借為『綸』。輾轉通假，非古人名書之例。且所謂『經綸今古』，亦恐非當時《論語》編輯命名者所預期。所以，以『倫』為『綸』更不可信。所謂『倫者輪也』，亦是輾轉通假，同樣不可信，且所謂『此書義旨周備，圓轉無窮，如車之輪也』，純屬無稽之說。」²黃氏反覆論辯之後，仍然支持《論語》讀作「吝語」。

單師周堯（1947-）謂班固「輯而論纂」並非商議論定而輯集之意。其於〈《經典釋文》商兌二則〉一文中舉出司馬遷（前145-前86）《史記》、班固《漢書》及趙岐（?-201）《〈孟子注疏〉題辭解》「論纂」、「論輯」、「論集」、「具論」等，說明「論」當借為「侖」。《說文》：「侖（侖），思也。从亼从冊。」「从亼从冊」，段注改為「从亼冊」，並云：「聚集簡冊，必依其次弟，求其文理。」至於《論語》之「論」，單師引章炳麟（1869-1936）之言：「論者，古但作侖，比竹成冊，各就次第，是之謂侖。……《論語》為師弟問答，乃亦畧記舊聞，散為各條，編次成帙，斯曰「侖語」。而論定「是《論語》之『論』，蓋借為『侖』，其音亦當同『侖』。」³

作者簡介

孔子名丘，字仲尼，一說生於魯襄公二十一年(《公羊傳》和《穀梁傳》，即公元前五五一年)，一說生於魯襄公二十二年(《史記·孔子世家》)，相差僅一年。孔子死於魯襄公十六年，即公元前四七九年，終年七十二歲。

孔子自己說「而丘也，殷人也」(《禮記·檀弓上》)，指出他是殷商的苗裔。周武王滅殷商，封殷商的微子啟於宋。孔子的先祖孔父嘉是宋國宗室，因為距離宋國始祖已經超過五代，便改為孔氏。孔父嘉無辜被華父督殺害(見《左傳》桓公元年和二年)，據《史記·孔子世家·索隱》，孔父嘉的後代防叔畏懼華氏的逼迫而出奔到魯國，防叔生伯夏，伯夏生叔梁紇，叔梁紇生孔子，因此孔子便是魯國人。

孔子縱然是殷商的苗裔，但早已從貴族下降到一般平民。孔子父親曾經做過郕(音：周)地的宰(即地方長官)，他在孔子出生後不久死去，只留得孔子的寡母，相傳寡母名徵在，她撫養孔子，孔子也得贍養寡母，因之，他不能不幹些雜活，他說：「吾少也賤，故多能鄙事。」無論他當委吏或乘田，都是比較貧賤。

孔子是魯國人，魯國是為西周奴隸會製作禮樂典章法度的周公旦後代的國家，當時還有人說：「周禮盡在魯矣。」(《左傳》昭公二年)，還說：魯「猶秉周禮」(閔公元年)。周禮的內容究竟怎樣，現在流傳的周禮不足為憑。但周公姬旦制作它，其本意在於鞏固奴隸主階級的統治，這種傳統在魯國還有不小力量，孔子定受影響。

孔子所處的社會，是動盪的社會；所處的時代，是變革的時代。在這種變革動盪時代中，自然有許多人提出不同主張，當時還談不上「百家爭鳴」，但主張不同則是自然的。孔子作為救世者，也有他的主張，他的志向很大，要做到「老者安之，朋友信之，少者懷之」，在魯國行不通，不滿魯國大夫季恒子接受齊國女樂、不聽政、不守禮的行為，便離開魯國，周遊列國，包括齊、陳、蔡、衛等。晚年回到魯國，整理典籍，《論語》所涉及的有《易》、《書》、《詩》、《儀禮》及《春秋》，對後世貢獻很大。

孔子弟子約七十多人，據《史記·仲尼弟子列傳》所載，子路小於孔子九歲，可能是年紀最大的學生，以子張為最少，小於孔子四十八歲。孔門四科十哲，指中國儒家學派早期的十位學者，皆是孔子弟子，分為「德行」、「言語」、「政事」、「文學」四類別。

孔子是一位出色的教育家，他自己說「誨人不倦」，對學生無所隱瞞，也針對學生「因材施教」，「不憤不啟，不悱不發」。孔門學生多出身貧賤，他向下層傳播文化的功勞不能抹殺。

參考楊伯峻《論語譯注》

《論仁》

一、第一章（《里仁》第四）：

《里仁》是篇名，《論語》以每篇的首二、三字為篇名（如本篇首句是「子曰：『里仁為美』」）。第四是篇序，即第四篇。

本章說明只有仁者才能安貧處樂，不受環境影響，及仁者與智者對仁的不同態度。

「不仁者，不可以久處約；不可以長處樂」，因為：

1. 不仁者(沒有德行修養)，不能長久居於窮困生活中，(自然會為非作歹，以求取富貴)。
2. 不仁者(沒有德行修養)，不能長久處於安樂的環境中，(便會驕奢淫逸，不思進取)。

孔子強調「久」、「長」二字的原因：

「久」、「長」二字都有「漫長悠久」的意思。對於一般人來說，短暫的窮苦生活可以忍受，短暫的安逸生活也可以安享。不過，長時間的窮苦生活會使沒有德行修養的人鋌而走險，作奸犯科；長時間的安逸生活會使缺乏德行修養的人變得驕奢淫逸。因為時間最能考驗不仁者的意志力，只有仁者能經得起時間的考驗，堅守仁德。這正是仁者和不仁者的區別。

會放棄原則。就好像孟子後來說的大丈夫「富貴不能淫、貧賤不能移、威武不能屈」。富貴不能淫，這是大丈夫。不是大丈夫的話，富貴就淫了。沉溺在富貴裏面吃喝玩樂，不長進。貧賤不能移，如果一個人貧賤就改變志向的話，這說明你不是大丈夫，你就是不行仁的人。所以為甚麼不行仁的人不能長期處在順境，也不能長期處在困境，因為他堅持不了。

仁者能「安仁」，自己能實行仁德，便覺心安。因他具有仁德，無論在窮困或安樂的環境下，都能堅守仁德。

智者能「利仁」，明白行仁德對己對人有利，便勉力實行。因他具備聰明智慧，認識到仁德對己對人有利，所以便勉力實行。

仁者行仁發自內心，自動自覺地行仁，然後心安理得，無所冀望，無所祈求，是最高的精神境界。智者行仁為求對人對己有利，有目的地行仁，是次一等的精神境界。

譬如一個企業家，他捐款給災區，他如果真是要行仁的話，根本就不在乎別人是否知道。這叫做安仁，仁者安仁，他就做自己該做的事，做的時候心裏很愉快。那麼知者利仁甚麼意思？他捐款之後，說這個要報銷的，所以他要宣佈我們公司捐款給誰，捐了多少錢。這對公司也有利，這就是知者利仁。捐款消息一公佈，它的廣告效果遠遠超過花錢登廣告。很多企業家是很聰明的。他作為企業家，一定會將本求利，精打細算，好不容易賺了錢，你對他說，你要安於行仁，完全不要計較得失，太難了，有點強人所難。他只要能做到很聰明，知道出錢做公益事業，公司的社會形象更好，而且廣告的效益更大，這已經很好了。這是值得我們讚揚的。

二、第二章（《里仁》第四）：

此章說明仁者對貧富的態度。君子無論在任何時間、境況也堅守仁德。

仁者對貧富的態度：

1. 「富與貴，人之所欲也。不以其道得之，不處也。」希望得到「富與貴」，是人之常情。但如用不正當的手段去得到它，「仁者」是不願接受的。
2. 「貧與賤，人之所惡也。不以其道得之，不去也。」「貧與賤」是人所厭惡的，如不能用正當的方法擺脫它，「仁者」是願意安於貧賤的。

仁者無論在任何時間、境況，也堅守仁德：

1. 「君子無終食之間違仁」，仁者應時刻堅守仁德，就是在吃完一頓飯那麼短的時間內也不會違背仁德。
2. 「造次必於是，顛沛必於是」，仁者在任何景況下也堅守仁德，即使在倉忙急切及顛沛流離的景況下，也必安於仁德。

再看基督教。耶穌也認為，一個人如果富貴的話，麻煩可大了，他說有錢人進天國，好像駱駝穿針孔一樣。對此有兩個解釋，一個解釋是駱駝其實應該是駱駝毛。駱駝毛要穿針孔不容易，因為駱駝毛很粗。第二個解釋，說耶路撒冷有一個門叫做針孔門。第二種解釋我覺得還蠻合理的。針孔門，很小，駱駝要鑽的話需要先練成縮骨功，那是太難了。耶穌為甚麼這樣說？因為有錢人、富貴者沉迷於富貴，不易進行心靈上的修養。所以你看佛教也好，基督教也好，對於富貴都有戒心，因為它會讓你沉迷在裏面。

三、第三章（《顏淵》第十二）：

本章指出修養仁德的方法是克己復禮；並說明克己復禮的意義和綱領。

孔子向顏淵指出仁者修養仁德的綱領及條目：

1. 「克己復禮為仁。」抑制自己的私慾，使言語行動回復到合於禮的標準，便是仁。「復」有返回的意思，可見這禮亦是內心固有的。
2. 「為仁由己，而由人乎哉？」實行仁德只憑自己，不假外求，可見「仁」植根於內心。
3. 「克己復禮」的具體綱領是「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」不合於禮的東西不看，不合於禮的話不聽，不合於禮的話不說，不合於禮的事不做。

克己復禮的意義：

「一日克己復禮，天下歸仁焉。」一旦能克制自己的私慾，使言行合乎禮的準則，天下的人便會稱許他為「仁人」。

顏淵的性格：

1. 恭敬有禮：求問時往往用「請」字，如「請問其目」，表示對老師的尊敬。
2. 好學：先向孔子問「仁」，孔子說：「克己復禮」，他再向老師追問「仁」的綱目，可見他好學。
3. 謙遜：謙稱自己不聰敏，願意實行老師所說的一番話。

四、第四章（《衛靈公》第十五）：

本章說明仁者堅守仁德，能為仁德犧牲。

1. 「志士仁人，無求生以害仁，有殺身以成仁。」仁者捨生取義，不會為保存生命而損害仁德，寧可犧牲性命也要成全仁德。
2. 「害仁」：為求保有生命，所作所為違反仁德原則。
3. 「成仁」：寧願捐棄性命，體現仁德精神。

第一，肯定每個人都能成為君子。

第二，每個人都應該成為君子。人生沒有別的選擇，只有仁與不仁而已，你選擇一條，當然是仁了。也就是說，有可能性還不夠，還要有意願。

第三，當一個人成為君子，一定會影響或者幫助別人也成為君子。因為當你行仁的時候，不能脫離跟某些人的相互關係，我們把善界定為我跟別人適當關係的實現，原因就在這裏。比如舜，他想做個好兒子，一定會影響父母；他努力去做個好哥哥，一定會影響弟弟。如果父母完全不受影響，那只能說明兒子的孝順沒有感動父母；如果弟弟完全沒有受影響，那只能說明哥哥沒有盡到責任。

《易傳》的困卦提到「君子以致命遂志」，君子犧牲生命來完成志向。可見，只要是儒家經典，沒有例外，都會為了仁義犧牲生命。而這時候的犧牲，其實是完成。這一章就是一個開端，影響後面整個儒家思想。如果不能了解生命的目的在於成就生命向善的要求，止於至善的話，就不足以理解這句話的意思。

《論孝》

五、第五章（《為政》第二）：

說明孝與禮之關係，無違於禮就是孝，對待父母的生與死，都是據禮行之。禮蘊含「孝」的內在要求，禮是孝的外在表現。

1. 孟懿子問孝。子曰：「無違。」孟懿子向孔子問孝道。孔子說：「不要違背禮節」。

孟懿子是魯國的大夫，三家之一，姓仲孫，名何忌。孟，庶長也，適長則稱伯。懿是諡號，《諡法》曰：「溫柔賢善曰懿。」他父親是孟僖子仲孫貜。《左傳·昭公七年》說：「孟僖子將死，遺囑他要向孔子學禮。」

黃式三《論語後案》說：「……襄公二十六年傳云……古人凡背禮者謂之違。」所以無違解作「無違於禮節」。

這篇提到的孟懿子，就是孟孫孟氏，也就是魯國三家裏面的第一家。孟懿子原來不是叫孟懿子，「懿」這個字是他死後的諡號，他的原名叫仲孫何忌，但是因為編寫《論語》的人是孔子的第二代弟子，所以就用了他的諡號了。魯國有三家，這三家都是魯桓公的後代。魯桓公生了四個兒子，一個是嫡長子，要接位的，後來稱為魯莊公。另外三個兒子也受封。這三家後來在魯國很有勢力，跟魯君四分魯國。

孟懿子的父親是孟僖子，孟僖子曾經在國際場合因為不懂得禮儀而覺得很丟臉，回國之後就想：我身為大夫，不懂得禮儀，下一代一定要讓他們多學學。他打聽到孔子是禮儀方面的專家，就讓他的孩子都去跟孔子學習。所以孔子在三十歲的時候就當貴族的家教，而且順便也招收別的學生，就開始了他的平民教育的大業。

2. 樊遲御，子告之曰：「孟孫問孝於我，我對曰，無違。」樊遲替孔子趕車子，孔子告訴他說：「孟孫向我問孝道，我答覆說，不要違背禮節。」
樊遲是孔子的學生，名須，字子遲，比孔子小四十六歲(《孔子家語》)。

孟懿子請教怎麼樣才是孝順，孔子回答的時候強調禮儀的規定。為甚麼？在古代社會，禮不下庶人、刑不上大夫。因為這些受過教育的人都要用禮互相來往，而老百姓卻不懂得禮儀，只好靠法律來約束了。

- 3 邢昺(932-1010)《論語注疏》：「此章明孝必以禮。「孟懿子問孝」者，魯大夫仲孫何忌問孝道於孔子也。「子曰：『無違』者」，此夫子答辭。言行孝之道，無得違禮也。「樊遲御」者，弟子樊須為夫子御車也。「子告之曰：孟孫問孝於我，我對曰無違者，孟孫，即懿子也。孔子恐孟孫不曉無違之意，而懿子與樊遲友善，必將問於樊遲，故夫子告之。「樊遲曰：何謂也」者，樊遲亦未達無違之旨，故復問曰，何謂也。「子曰：生，事之以禮。死，葬之以禮，祭之以禮」者，此夫子為言無違之事也。生，事之以禮，謂冬溫夏清昏定晨省之屬也。死，葬之以禮，謂為之棺槨衣衾而舉之，卜其宅兆而安措之之屬也。祭之以禮，謂春秋祭祀以時思之、陳其簠簋而哀戚之之屬也。不違此禮，是無違之理也。不即告孟孫者，初時意在簡略，欲使思而得之也。必告樊遲者，恐孟孫以為從父之令是無違，故既與別，後告於樊遲，將使復告孟孫也。」

3. 樊遲曰：「何謂也？」子曰：「生，事之以禮；死，葬之以禮，祭之以禮。」樊遲道：「這是甚麼意思？」孔子道：「父母活着，依規定的禮節侍奉他們；父母死了，依規定的禮節埋葬他們，祭祀他們。」

《禮記·祭統篇》：「是故，孝子之事親也，有三道焉：生則養，沒則喪，喪畢則祭。養則觀其順也，喪則觀其哀也，祭則觀其敬而時也。盡此三道者，孝子之行也。」

《孝經·紀孝行》：「子曰：『孝子之事親也，居則致其敬，養則致其樂，病則致其憂，喪則致其哀，祭則致其嚴。五者備矣，然後能事親。』」

所以孔子強調，你身為貴族，要特別地守禮。怎麼樣做叫孝順呢？父母活着的時候用禮儀來侍奉他們，父母過世以後按照禮儀來安葬。因為貴族子弟很容易財大氣粗，反正我家有錢，我弄得鋪張，超過我身份的規定。孔子認為應該遵守禮儀規定比較好。所以他反復地強調生事之以禮、死葬之以禮，最後祭祀的時候還是按照禮儀規定。代表甚麼？人的孝順不能離開社會規範。

古代的禮儀有一定的差等，天子、諸侯、大夫、士、庶人各不相同。魯國的三家是大夫，不但有時用魯公(諸侯)之禮，甚至有時用天子之禮，這種行為當時叫做「僭」，是孔子所最痛心的，孔子這幾句答話，或者是針對這一現象發出的。

六、第六章（《為政》第二）：

以對待動物和父母作喻，闡述「敬」是孝的最重要表現。

1. 子游問孝。子游問孝道。

子游是孔子的學生，姓言，名偃，字子游，吳人，小於孔子四十五歲。

2. 子曰：「今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養；不敬，何以別乎！」
孔子說：「現在的所謂孝，只是說能夠供養爹娘。對於狗馬，都能夠得到飼養；若不存心嚴肅地孝順父母，那養活爹娘和飼養狗馬有甚麼分別？」

《大戴禮記·祭義·曾子大孝》：「孝有三：大孝尊親，其次不辱，其下能養。」

歷代以來還有另外一種解釋。翻譯成：「孔子說，現在所謂的孝順是指能夠奉養父母，但是人對狗和馬也能養啊。如果你沒有尊敬的話，怎麼分辨這兩者呢？」居然把奉養父母跟一個人飼養狗跟馬並列在一起思考。我對這種翻譯這種理解是不能夠接受的。為甚麼？因為古代人講狗和馬有特別的含義。狗替人守門，馬替人拉車，這都是為人服務的，到今天我們還用這樣的成語，你對我這麼好，我要效犬馬之勞。把子女比喻為狗跟馬這比較合理。但是把子女奉養父母，把父母比喻為狗跟馬，這是非常不尊敬的。簡直是太不孝順了，哪裏有這樣的比喻呢？哪裏有這樣的說法？

所以我非常強調在這個地方一定要理解，「至於犬馬皆能有養」，至於狗跟馬也都能夠養，是這樣嗎？不對的。「至於犬馬皆能有養」是說狗跟馬也能奉養人，應該這樣去理解。

也有一位學者說，如果是人養狗跟馬，何必談「能」呢？你講狗跟馬皆能有養，也都能奉養人，那個「能」才有意思，代表狗跟馬也有能力啊，也能奉養人啊，就好像子

七、第七章（《里仁》第四）：

說明父母有不對之處，為人子者仍要恭敬，卻要婉轉地好言相勸。

1. 事父母幾諫：侍奉父母，(如果他們有不對的地方，)就點到即止/婉轉地勸止。
2. 見志不從，又敬不違，勞而不怨：看見自己的心意沒有被接納，仍要恭敬地不觸犯他們，雖然憂愁，但不怨恨。

喇沙里、陳廷敬《日講四書解義》：「此一章書是言人子成親之孝也。孔子曰：人之事親，凡事固以承順為孝，然當父母有過失之時，若惟事順從，不行諫諍，是陷親於有過。若直言面諍，又恐傷親之心。故有一進諫之道，不但容色必當婉順，或微詞以諷，或乘閒而導，委曲轉移，不令人知，務使父母樂從而後已，是謂之幾諫。惟其幾諫，刻刻從隱微之處體貼親心，不待形於聲色，但窺其志意，未肯聽從，便有跼蹐不自安之意，更加敬謹，依舊幾諫，冀親悔悟而不敢微有違拂，萬一親心蔽錮，或加之責備勞苦之事，只自念己之誠意不能感動父母，豈敢憚勞有一毫怨咎之心？總是人子深愛其親，曲折懇摯，始終幾諫如此，稽古帝王惟大舜能之，萬世所當取法也。」

孔子曰：『小人哉，賜不識也！昔萬乘之國有爭臣四人，則封疆不削；千乘之國有爭臣三人，則社稷不危；百乘之家有爭臣二人，則宗廟不毀。父有爭子，不行無筭；士有爭友，不為不義。故子從父，奚子孝？臣從君，奚臣貞？審其所以從之之謂孝、之謂貞也。』」

在這裏孔子沒有談到內心的情感，這是因為在貴族社會裏面，表現內心的情感需要適當的形式來規範。

孔子因材施教是非常有技巧的，他對貴族子弟，就不太談內心的情感。而子游、子夏，都是一般的百姓，年輕的子弟，他回答的時候就希望，對子游說要尊敬父母，對子夏說臉色要保持和悅。因為一個人內心有真的情感，自然而然臉色就會開心。譬如說你喜歡一個朋友，你看到他自然是滿臉微笑的。你喜歡一個老師，你看到他自然而然會覺得心裏很輕鬆。你愛護父母親，你看到父母親自然覺得很愉快，感覺到自己的生命有一種安定的力量，因為父母是我們生命的來源。孔子教學生的時候，特別重視在內心的情感的培養。要尊敬，同時要由內而發保持好的臉色。現在父母年紀大了，我們就要特別注意到自己的臉色。千萬不要說父母要我們幫他忙，陪他去看病，幫他做一些事，我們就推三阻四的，給父母臉色看，那是非常不孝的。

我們學習儒家的思想就會發現，外在的各種表現一定要深植在內心的情感上，也就是以內心的情感作為基礎，我外面的表現就自然而然非常理想，真正外在的規範只是一個恰當的形式。如果你內心沒有情感的話，恐怕都是勉強，都是委屈，很難持久，也很難做得好。有時候，你幫別人忙，別人還不領情，是為甚麼？恐怕就因為你說錯一句話，或者你臉色不好看，以至於別人認為你很勉強，那何苦呢？所以一定要先想清楚，你要孝順嗎？你要跟朋友講道義、講信用嗎？想清楚之後就開開心心地做，因為你不管怎麼樣都是要做，為甚麼不開開心心呢？既然要做，為甚麼不想得透徹呢？想得透徹由內而發，由真誠產生力量，這是儒家的思想。

人活在世界上，免不了是從自己的角度來考慮事情，如果佔用我的時間，花我的力氣，甚至花我的金錢去為別人服務，這時候你必須思考清楚，我是不是真誠地願意這樣做？如果有勉強的話，朋友之間還可以去溝通、去了解。但對於父母親，儒家有特別的要求，各種倫理關係，只有父母和子女這一倫，我們做子女的不能計較任何條件。這不是只有我們對父母必須盡量順從，同時我們將來有子女，我們也希望他們如此。

八、第八章（《里仁》第四）：

說明孝的另一表現是要將父母時刻記在心上，為其長壽而高興，也為他們逐漸衰老而憂戚，及時盡孝。

1. 父母之年，不可不知也：父母的年紀不能不時時記在心裏。
2. 一則以喜，一則以懼：一方面因(其高壽)而歡喜，另一方面又因(其高壽)而有所恐懼。

喇沙里、陳廷敬《日講四書解義》：「此一章書是孔子醒人及時盡孝之意。孔子曰：一往而不留者，父母之年；常存而不懈者，人子之心。凡為子者，日侍親側，每至習而忘焉，必以父母年歲，時時記憶於心，微察其精神血氣之盛衰，周旋調護，則瞻依奉養自不能已。蓋父母壽考康寧，得以承歡膝下，固是可喜，然父母年近衰邁，安能保其遐齡，則又可懼。誠知一端可喜，又一端可懼，則愛日之誠，刻刻在念，而所以奉事之者，焉敢有一毫之不盡哉。昔人一日之養不以易三公，正是此意，人子誠不可不知也。」

《論君子》

《論君子》部分主要闡述君子的品德、修為，以及與小人的分別。「君子」一詞在《論語》中出現 107 次，所有 20 篇中均有出現。開篇第一章和末篇最後一章中都提到「君子」，是《論語》中惟一一個貫穿始終的概念。實際上，孔子當年辦學，辦的就是培養「君子」的學校，孔子就是「君子之師」，孔子之學就是「君子之學」。

九、第九章（《學而》第一）：

說明君子應有的四種品德：莊重威嚴、認真學習、慎擇朋友、過而能改。《論語》中的「君子」，有時指有德者，有時指有位者，這裏應是兼指兩者。

1. 君子不重，則不威：君子，如果言行不莊重，就沒有威嚴。
2. 學則不固：即使讀書，所學的也不會鞏固。
3. 主忠信：行事以忠誠和信實兩種道德為主。
4. 無友不如己者：不要跟自己志向不相似的人交朋友。
5. 過，則勿憚改：有了過錯，就不要怕改正。

十、第十一章（《顏淵》第十二）：

說明君子無愧於心，所以不憂不懼。君子平日所為，以義為原則，嚴格要求自己，時常自己反省，不覺得做錯了事，不感到內疚，自然不懼不憂。

1. 不憂不懼：不憂愁，不恐懼。
2. 內省不疚：自我反省而不感到羞愧(問心無愧)。

喇沙里、陳廷敬《日講四書解義》：「此一章書見君子無人而不自得也。昔司馬牛問君子於孔子，彼以君子為成德之人，意必有所奇特，而不同於人者在也。孔子曰：君子心常舒泰，絕無繫累之私，縱憂懼之來，亦不能免，而君子之心，恒不見有可憂可懼者焉，欲為君子，亦不憂不懼而可矣。司馬牛復問曰：君子之道人所難能，豈不憂不懼斯謂之君子矣乎？孔子曰：不憂不懼，未易言也，凡人涵養未純，識見未定，則禍福利害皆足以累其心，故事未至而多慮，事既至而若驚，此憂懼之所以不能免也。若君子之心，光明正大，無愧無作，省於內者，無一毫之疚病足以累其心，縱有意外之事，皆以理自信而以命自安，夫何憂懼之有哉！此蓋修己功深造於成德之域者，乃能如是，誠未可以易視也。按司馬牛之兄桓魋作亂，牛嘗憂懼，故孔子從而慰釋之，要之內省不疚，誠君子切實之學也。蓋君子常存敬畏，則其心皆天理而無繫吝之私，然則兢兢業業，夫亦內省之實際與！」

十一、第十三章（《憲問》第十四）：

說明君子對言行的態度。

1. 君子恥其言而過其行：君子為自己所說的超過了自己所做的感到羞恥，所以慎言力行。

《日講四書解義》：「此一章書見君子黜浮崇實之心也。孔子曰：言易放，則當恥；行難盡，則當過。若使不懼其言之勝於行，而好為浮誇，不欲其行之勝於言，而怠於踐履，是言之數多而行之數少。求其有所成就，難矣。惟君子心存於慎言，以言為恥，而不使有餘，心存於敏行，於行必過，而不使不足，又安患言不日損，而行不日積也。此君子之所以為君子與！蓋言行原未嘗不相因，而見始也。斂言而行益篤，究也；行至而言自從人，能以君子之心為心，斯行可舉，而言亦無不可揚矣。虞廷敷奏以言，必明試以功。孔子聽其言必觀其行，職此意也夫！」

十二、第十四章（《衛靈公》第十五）：

說明君子做事的原則和態度。

1. 君子義以為質：以義為原則。
2. 禮以行之：依實節來實行它。
3. 孫以出之：以謙遜的言語說出它。
4. 信以成之：以誠實的態度來完成它。

王夫之《四書箋解》：「三『之』字指『義』言。『禮』乃先王所制之禮，小大皆備。凡事『義』當如此，即以『禮』之合此『義』者行之。」

十三、第十五章（《衛靈公》第十五）：

此章說明君子重視個人才能學問，並不介意別人了解、賞識自己。

1. 君子病無能焉：君子只擔憂自己沒有能力。
2. 不病人之不已知也：不已知即不知己，乃賓語前置。不怨恨別人不知道自己(有才能)。

王夫之《四書箋解》：「此章例在『不病不知』上講。苟有能，則眾人不知，賢者自知；一時不知，後世自知。何病之有？所以異於『求為可知』，患其不能者。凡書俱重在煞句，俗惡講章偏重起句。」

喇沙里、陳廷敬《日講四書解義》：「此一章書見君子為己之學也。孔子曰：今之學者，每以人不己知為病。君子則不然，其所病者惟是道德無所成，才器無所取，庸碌無能，斯為切身之患耳！至於人不己知，於己何與？於人何尤？君子不以為病也。蓋自脩之道，原貴實不貴名，有能而求知於人，其心術已壞，況無能而求人之知，其為虛偽可勝道哉？君子反求諸己，唯務闇修而誠中形外，則終有不可掩者，故學問以求實為要。」

十四、第十章（《述而》第七）：

「君子坦蕩蕩」，君子心境舒泰，胸懷坦然寬廣，因為：

1. 君子凡事依從道義，問心無愧，故「不憂不懼」。
2. 「君子喻於義」，行事只問是否合乎道義，不計較利害得失。
3. 君子「不病人之不己知」，沒懷才不遇之感慨無奈。
4. 君子眼光遠大

「小人長戚戚」，小人心胸狹窄，目光短淺，慾求太多，計較利害得失，所以常懷憂戚。

十五、第十二章（《顏淵》第十二）：

說明君子與小人處事的不同。

1. 「君子成人之美，不成人之惡」：君子鼓勵、幫助別人完成好事，不會鼓勵、幫助別人完成壞事。
2. 「小人反是」：小人心存妒忌，見別人做好事，便從中作梗；又存心不良，見人做壞事，便慫恿助長。

喇沙里、陳廷敬《日講四書解義》：「此一章書是孔子論君子小人用心之不同也。曰：世之賴有君子而不樂有小人者，以其所存不同，因而所好亦異。其關於世道人心者，非小也。如君子渾然成德，有美無惡，乃其所存也，故見人之美是與己相合，自然不忍棄置，故誘掖之，由一事而推及事事，獎勸之由，已能而勉其未能，務成其美而後已。至見人之惡，是與己相背，自然不容滋蔓，故規戒之，不使其或萌沮抑之，不令其或長，即人之惡或不能無，而君子則決不成之也，至於小人則不然，見人之惡，喜其與己相合，則迎合容養，以成之；見人之美，惡其與己相背，則忌刻詆毀而不成之。此正與君子相反也，可見用一君子，眾君子皆因之而成，豈有君子盈朝而天下弗治者乎？若用一小人，眾小人亦因之而成，豈有小人盈朝而天下弗亂者乎？……用人者，如之何不慎之又慎哉！」

十六、第十六章（《衛靈公》第十五）：

說明君子與小人對自己要求的不同。

「君子求諸己，小人求諸人」：君子訓責自己，嚴格要求自己，絲毫不鬆懈，發憤向上；小人只會訓責別人，向別人提出要求。

朱熹《論語集注》：「謝氏曰：『君子無不反求諸己，小人反是。此君子小人所以分也。』楊氏曰：『君子雖不病人之不己知，然亦疾沒世而名不稱也。雖疾沒世而名不稱，然所以求者，亦反諸己而已。小人求諸人，故違道干譽，無所不至。三者文不相蒙，而義實相足，亦記言者之意。』」

內容深究

一、綜合《論君子》各則，分析君子在以下各方面所持的態度。

1. 言談：

「君子恥其言而過其行。」君子為自己所說的超過了自己所做的感到羞恥，所以慎言力行。

「孫以出之」，君子以謙遜的語言來表達義。

2. 行事：

「主忠信」，君子行事要注重忠誠信義。

「君子義以為質，禮以行之，孫以出之，信以成之。」君子做事以義為原則，依照禮節來實行義，以謙遜的語言來表達義，用誠實的態度來完成義，要把義貫徹到底。

「君子恥其言而過其行。」君子為自己所說的超過了自己所做的感到羞恥，所以慎言力行。

「君子成人之美，不成人之惡。」君子鼓勵、幫助朋友完成好事；朋友做壞事，君子一定加以規誡、制止。

3. 交友、待人：

「無友不如己」，君子不會與那些德行比不上自己的人結交，因為「見賢思齊」，藉以改進自己的德行。

「君子義以為質，禮以行之，孫以出之，信以成之。」君子做事以義為原則，行事合符禮節，待朋友必定謙遜有禮，態度誠懇。

4. 心境、生活態度：

「君子坦蕩蕩」，君子心境舒泰，胸懷坦然寬廣。

「君子不憂不懼。」君子平日所為，以義為原則，嚴格要求自己，時常反省，問心無愧，而且心境舒泰，胸襟廣闊，自然不憂不懼。

5. 改過：

「過則勿憚改」，君子做錯了事，會勇於承擔，不怕改過。

6. 律己：

「君子求諸己。」君子嚴格要求自己，絲毫不鬆懈，發憤向上。

「君子病無能焉，不病人之不己知也。」君子重視個人才能學問，並不介意別人了解、賞識自己。

「君子恥其言而過其行。」君子以言過其實為可恥，要求自己□重實踐，不作空談。

「君子義以為質，禮以行之，孫以出之，信以成之。」君子做事以義為

原則，依照禮節來實行義，以謙遜的語言來表達義，用誠實的態度來完成義，要把義貫徹到底。

「君子不重，則不威，學則不固。主忠信。」君子的儀容必須莊重威嚴。君子行事要注重忠誠信義。

二、綜合《論君子》各則，分析君子與小人的分別。

1. 立心：

君子眼光遠大，胸懷寬廣；小人目光短淺，心胸狹窄。

君子盡力要求自己，發憤向上；小人只管向別人提出要求。

君子心境舒泰，無憂無懼；小人憂慮無時或已。

2. 行事：

君子以道義為準則，行事合乎禮；小人以謀取私利為目的。

君子鼓勵、幫助別人完成好事，不會鼓勵、幫助別人完成壞事；小人心存妒忌，見別人做好事，便從中作梗；又存心不良，見人做壞事，便慫恿助長。

寫作技巧

一、體裁：

本文屬語錄體。語錄體的特點：

1. 內容：以記錄簡短的談話和問答為主。
2. 形式：以章節的形式編排，章節之間不一定有內容上的聯繫。全文沒有引子或結論，沒有嚴謹的結構。
3. 用語：用字較淺白，簡潔明確。

二、語言：

1. 文字淺白，近於口語：

- a. 「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」
2. 多用語氣詞，如「惡」、「也」、「哉」。

三、透過語言表現人物性格

1. 《論仁》第五章中，顏淵問仁，可見顏淵的性格。

- a. 恭敬有禮：求問時往往用「請」字，如「請問其目」，表示對老師的尊敬。
- b. 好學：先向孔子問「仁」，孔子說：「克己復禮」，他再向老師追問「仁」的綱目，可見他好學。
- c. 謙遜：謙稱自己不聰敏，願意實行老師所說的一番話。

2. 《論君子》第五章中，司馬牛問君子，孔子指出「君子不憂不懼」，司馬牛隨即反問，「不憂不懼，斯謂之君子也乎？」充份表現他率直粗魯的性格。

四、修辭

1. 反問：

- a. 「君子去仁，惡乎成名？」
- b. 「為仁由己，而由人乎哉？」
- c. 「內省不疚，夫何憂何懼？」

2. 對比：

- a. 「富與貴，是人之所欲也」和「貧與賤，是人之所惡也」對比。
- b. 「君子坦蕩蕩」和「小人長戚戚」
- c. 「君子成人之美，不成人之惡」和「小人反是」
- d. 「君子求諸己」和「小人求諸人」
- e. 「仁者安仁」和「智者利仁」
- f. 「無求生以害仁」和「有殺身以成仁」

3. 對偶：

- a. 「仁者安仁，智者利仁。」
- b. 「不可以久處約，不可以長處樂。」
- c. 「無求生以害仁，有殺身以成仁。」
- d. 「君子坦蕩蕩，小人長戚戚。」
- e. 「造次必於是，顛沛必於是。」
- f. 「君子求諸己，小人求諸人。」

5. 排比：

- a. 「禮以行之，孫以出之，信以成之。」

6. 疊字：

「蕩蕩」、「戚戚」

