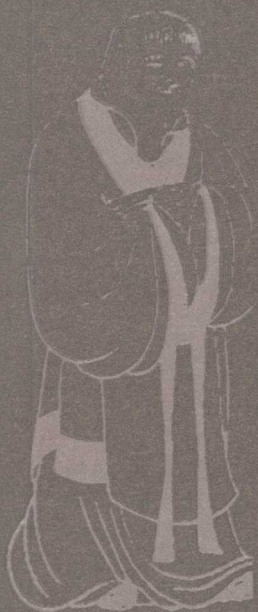

国学经典释读丛书

论语

通说

论语

弟子入则孝，出则弟，谨而信，泛爱众，而亲仁。行有余力，则以学文。
君子食无求饱，居无求安，敏于事而慎于言，就有道而正焉，可谓好学也已。
知者乐水，仁者乐山；知者动，仁者静；知者乐，仁者寿。

邓球柏◎著

湖南人民出版社

国学经典释读丛书

邓球柏◎著

论语 通说

论语

湖南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

论语通说 / 邓球柏著. —2 版. —长沙: 湖南人民出版社,
2008. 7

ISBN 978 - 7 - 5438 - 5278 - 5

I. 论... II. 邓... III. ①儒家②论语 - 研究 IV. B222. 25
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 086273 号

论语通说

作 者: 邓球柏

出 版 人: 李建国

责 任 编 辑: 李雄伟 莫金莲

装 帧 设 计: 杨 震

出版、发行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路 3 号

邮 编: 410005

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙健峰彩印实业有限公司

印 次: 2008 年 7 月第 2 版第 1 次印刷

开 本: 710 × 1000 1 / 16

印 张: 29.5

字 数: 552000

印 数: 1 - 5000

书 号: ISBN 978 - 7 - 5438 - 5278 - 5

定 价: 56.00 元

营销电话: 0731 - 2226732

(如发现印装质量问题请与承印厂调换)

序

孔子去世以后，他的学生将他生前回答学生和时人提出的问题以及弟子相互讨论问题的言论编辑成书，称为“论语”。《论语》由于传承的不同，又有《齐论语》、《鲁论语》、《古论语》的差别。《汉书·艺文志》：“《论语》者，孔子应答弟子、时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记。夫子既卒，门人相与辑而论纂，故谓之《论语》。汉兴，有齐、鲁之说。传《齐论》者，昌邑中尉王吉、少府宋畸、御史大夫贡禹、尚书令五鹿充宗、胶东庸生，唯王阳名家。传《鲁论语》者，常山都尉龚奋、长信少府夏侯胜、丞相韦贤、鲁扶卿、前将军肖望之、安昌侯张禹，皆名家。张氏最后而行于世。”《鲁论语》二十篇。《齐论语》二十二篇，其二十篇中章句颇多于《鲁论》，另外两篇（《问王》《知道》）则《鲁论》所无。鲁共王坏孔子宅得《古文论语》，也没有《齐论语》中的《问王》《知道》两篇，但分《尧曰》下章子张问以为一篇，故有两《子张》，共二十一篇，篇次不与《齐论语》《鲁论语》同。按照传统的说法，今天流传下来的《论语》是《鲁论语》。据初步考证，流传至今的《论语》应是《齐论语》《鲁论语》《古论语》的合编本。首先，由张禹将《鲁论语》与《齐论语》合编为一，删其烦惑，除去了《问王》《知道》二篇，按照《鲁论语》二十篇的次序写成定本，成《张侯论》。汉末，郑玄又以《古论语》为本，参考《张侯论》（陆氏则谓“郑校周之本，以《齐》《古》读正凡五十事”。）而为之注，完成了三部《论语》合编的工作。至魏何晏集诸家之说为《论语集解》，则三部《论语》进一步融合。故不能简单地说明本《论语》为《鲁论语》。

从《论语》的传授过程中也可以看到汉魏对《论语》重视的程度。隋朝开始创建科举制，是否用《论语》做教材，尚待考证。但在唐朝的科举考试中，《论语》就被列为各科的必读书之一，而且有了口问对策。到了宋朝便有了“半部《论语》治天下”的美誉。对《论语》研究时间最长、认识最透彻的要算程、朱。朱熹作《论语》的注释工作，长达四十余年。据江永《考订朱子世家》所记：孝宗隆兴元年，有《论语要义》，又有《论语训蒙口义》，隆兴八年，编次《论孟精义》，淳熙四年夏，《论孟集注或问》成，其后《集注》删改，日益精密。由于朱熹对《论语》进行了长期的认真的研究，因而他对《论语》的认识了解也最为深

论语

通说

序

论语

通说

序

刻。因而他总结了一套学习研究《论语》的好方法。他在《论语序说》中云：“程子曰：‘《论语》之书，成于有子、曾子之门人，故其书独二子以子称。’程子曰：‘读《论语》，有读了全然无事者；有读了后，其中得一两句喜者；有读了后，知好之者；有读了后，直有不知手之舞之、足之蹈之者。’程子曰：‘今人不会读书。如读《论语》，未读时是此等人，读了后又只是此等人，便是不曾读。’程子曰：‘顾自十七八读《论语》，当时已晓文义。读之愈久，但觉意味深长。’”又在其《读论语孟子法》中说：

“程子曰：‘学者当以《论语》、《孟子》为本。《论语》、《孟子》既治，则六经可不治而明矣。读书者当观圣人所以作经之意，与圣人所以用心，圣人之所以至于圣人，而吾之所以未至者、所以未得者，句句而求之，昼诵而味之，中夜而思之，平其心，易其气，阙其疑，则圣人之意可见矣。’程子曰：‘凡看文字，须先晓其文义，然后可以求其意。未有不晓文义而见意者也。’程子曰：‘学者须将《论语》中诸弟子问处便作自己问，圣人答处便作今日耳闻，自然有得。虽孔、孟复生，不过以此教人。若能于《语》、《孟》中深求玩味，将来涵养成甚生气质！’程子曰：‘凡看《语》、《孟》，且须熟读玩味。须将圣人言语切己，不可只作一场话说。人只看得二书切己，终身尽多也。’程子曰：‘《论》、《孟》只剩读着，便自意足。学者须是玩味。若以语言解着，意便不足。’或问：‘且将《论》、《孟》紧要处看，如何？’程子曰：‘固是好，但终是不浹洽耳。’程子曰：‘孔子言语句句是自然，孟子言句句是事实。’程子曰：‘学者先读《论语》、《孟子》，如尺度权衡相似，以此去量度事物，自然见得长短轻重。’程子曰：‘读《论语》、《孟子》而不知道，所谓‘虽多，亦奚以为’。’这就要求人们亲身去体验古代圣贤的教导，并用以指导自己的行为，体验自己的生活，促进自己的身心修养。《朱子语类》卷第十九《〈语〉〈孟〉纲领》则有下列两段记载：

“孔门教人甚宽，今日理会些子，明日又理会些子，久则自贯通。如耕荒田，今日耕些子，明又耕些子，久则自周匝。虽有不到处，亦不出这理。”

“人之为学，也是难。若不从文字上做工夫，又茫然不知下手处；若是字字而求，句句而论，不于身心上著切体认，则又无所益。且如说‘我欲仁，斯仁至矣’，何故孔门许多弟子，圣人竟不曾以仁许之？虽以颜子之贤，而尚不违于三月之后，圣人乃曰‘我欲斯至’！盖亦于日用体验，我若欲仁，其心如何？仁之至不至，其意又如何？又如说‘非礼勿视、听、言、动’，盖亦每事省察何者为非礼，而吾又何以能勿视、勿听？若每日如此读书，庶几看得道理自我心而得，不为徒言也。”

“王子充问学。曰：‘圣人教人，只是个《论语》。汉魏诸儒只是训诂，《论语》须是玩味。今人读书伤快，须是熟方得。’曰：‘《论语》莫也须拣个紧要底

看否?’曰:‘不可。须从头看,无精无粗,无浅无深,且都玩味得熟,道理自然出。’曰:‘读书未见得切,须见之行事方切。’曰:‘不然。且如《论语》,第一便教人学,便是孝弟求仁,便戒人巧言令色,便三省,也可谓甚切。’”

古人这些关于《论语》的导读意见,今天对于我们阅读《论语》依然具有参考意义。

从思想政治教育的角度来研究《论语》,我们可以发现,《论语》思想政治教育的目标是培养既会做人又会干事的内圣外王那样的大政治家。围绕这一目标,《论语》确定了如下思想政治教育原则。

1. 立己立人的原则

己欲立而立人,己欲达而达人。是孔子对仁的一种界说。我们将其归纳为思想政治教育的品德认知原则之一。这一原则要求人们要有良好的心理素质。《论语·雍也》:“子贡曰:‘如有博施于民,而能济众,何如?可谓仁乎?’子曰:‘何事于仁!必也圣乎?尧舜其犹病诸!夫仁者:己欲立而立人,己欲达而达人,能近取譬,可谓仁之方也已。’”在孔子看来,圣人和仁人是有区别的。子贡则将圣人与仁人混为一谈了。所以子贡问孔子:“如果有这么一个人,广泛地给人民以实惠,又能帮助广大人民提高生活水平,这样的人怎样?可以说他是仁人了吗?”孔子却说:“哪里仅仅是仁人呢!那一定是圣人了!尧、舜恐怕也难以做到哩!仁人是个什么概念?仁人想要自己立于天地之中,也希望别人能立于天地之中;自己想要通达幸福,也希望别人通达幸福。能够将心比心,就可以说是实践仁道的方法了。”孔子认为作为思想政治教育原则的标准不能定得太高,太高了达不到。博施必须要有博施的物质条件,济众必须要有济众的经济基础。博施济众不是人人都能够实践的。即使像尧舜那样的人也难以做到。所以孔子认为博施济众不能作为思想政治教育原则的标准。标准只能定为己立立人,己达达人。己欲立而立人,己欲达而达人,要求人们不要有忌恨之心,要像爱自己那样去爱别人。

立己立人的原则一方面要求人们热忱地爱自己,爱他人,立自己,立他人,达自己,达他人;另一方面则要求人们不要把自己不喜欢的东西施加于别人,这也就是宽恕之道。

在《颜渊》中,仲弓问仁,孔子答之曰:“出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人。在邦无怨,在家无怨。”仲弓曰:“雍虽不敏,请事斯语矣。”《卫灵公》:“子贡问曰:‘有一言可以终身行之者乎?’子曰:‘其恕乎!己所不欲,勿施于人。’”朱熹解释这段话:“推己及物,其施不穷,故可以终身行之,尹氏曰:‘学贵于知要。子贡之问,可谓知要矣。孔子告以求仁之方也。推而极之,虽然人之无我,不出乎此。终身行之,不亦宜乎?’”宽恕是立己立人

论语

通说

序

论语

通说

序

原则的一个重要要求，它同己欲立而立人、己欲达而达人一样重要。宽恕就是己所不欲，勿施于人。事实上能恕与能忠是连在一起的。《里仁》说：“子曰‘参乎！吾道一以贯之。’曾子曰：‘唯。’子出，门人问曰：‘何谓也’？曾子曰：‘夫子之道，忠恕而已矣。’”有人把“忠”解释成为“己欲立而立人，己欲达而达人”，“恕”就是要“己所不欲，勿施于人”。也是看到了问题的一个侧面。要做到宽恕是不容易的。《公冶长》：“子贡曰：‘我不欲人之加诸我也。吾亦欲无加诸人’。子曰：‘赐也。非尔所及也。’”就是说，凡是我希望别人对我的态度，我绝不将这我反对的态度去对待别人。孔子认为子贡做不到。但这种反躬自省、将心比心的忠恕美德是十分重要的。所以戴东原说：“凡有所施于人，反躬而静思之，人以此施于我，我能受之乎？”墨子说：“爱人者人必从而爱之，利人者人必从而利之，恶人者人必从而恶之，害人者人必从而害之。”扬雄说：“人必其自爱也，然后人爱诸！人必其自敬也，然后人敬诸！自爱，仁之至也。自敬，礼之至也。未有不自爱敬，而人爱敬之者也。”立己立人原则就是爱己爱人的原则。

2. 修己安人的原则

《论语》中修己安人的思想政治教育原则解决的是“自我与群体”、“个人与他人”等关系。

《宪问》：“子路问君子。子曰：‘修己以敬’。曰：‘如斯而已乎？’曰：‘修己以安人。’曰：‘如斯而已乎？’曰：‘修己以安百姓。修己以安百姓，尧、舜其犹病诸！’”这就是孔子的修己安人原则。朱熹解释说：“‘修己以敬’，夫子之言至矣尽矣，而子路少之……盖圣人之心无穷，世虽极治，然岂能必知四海之内果一物不得其所哉？故尧、舜犹以安百姓为病，若曰‘吾治已足’，则非所以为圣人矣。”程子曰：“君子修己以安百姓，笃恭而天下平。惟上下一于恭敬，则天地自位，万物自育，气无不和，而四灵毕至矣。此体信达顺之道，聪明睿知皆由是出，以此事天飨帝。”

修己的内容是恭敬，“恭则不侮”，但恭敬必须有一定的节制，没有礼仪去规范，“恭而无礼则劳”。“道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。”这都是修己以安人，以安百姓的具体表现。《春秋·左传·襄公二十一年》：“在上位者洒濯其心，壹以待人，轨度其信，可明征也，而后可以治人。”

在《子路篇》中，“子路问政。子曰：‘先之劳之。’请益。曰：‘无倦。’”这就是“修己安人”的具体作法。“仲弓为季氏宰，问政。子曰：‘先有司，赦小过，举贤才。’”“先有司”就是给工作人员做榜样。

思想政治教育的修己安人原则要求思想政治教育者要以身作则，用自己的榜样去带动受教育者。在《子路》中记载孔子的两段话分别从正反两面强调了以身作则修己安人的重要性。子曰：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”

“苟正其身矣，于从政乎何有？不能正其身，如正人何？”前一段话是这样理解的：如果领导人自己本身行为端正，即使不发出命令、号召，他所管理领导的地方工作也会做得很好；如果领导人自己行为越轨，纵使他三令五申，别人也不听他的。可见修己的重要性，不修己怎么能够修人呢？只有修己才能修人。第二段话可以这样理解：如果端正了自己的行为，那治理国家就不会有什么困难了；连自己的行为都越轨，那怎么叫人不越轨呢？所以必须坚持修己安人的原则。孔子反复申述了这一原则。季康子问政于孔子。孔子对曰：“政者，正也。子帅以正，孰敢不正？”孔子告诉季康子：政治就是正己正人。统治者自己能够带头做到端正，那还有谁敢不端正呢？因此修己安人的原则实际上就是正己正人的原则。只有正己才能正人。社会就是由个体和群体组成的。大家都正了，社会就能安定团结、稳定向前。

关于修己安人的思想原则，孔子在回答季康子的问题时作了三种规定和要求。《为政》：“季康子问：‘使民敬，忠以劝，如之何？’子曰：‘临之以庄，则敬；孝慈，则忠，举善而教不能，则劝。’”意思是“季康子向孔子请教说：‘要使人民严肃认真，忠心效力和互相勉励，应该怎么办呢？’孔子回答说：‘你对待人民的事情严肃认真，人民对待你的行政命令也就会严肃认真了；你孝顺父母，慈爱幼儿，他们也就对你忠心效力；你提拔好人做官，教育能力差的人，他们也就努力劝勉了。’”对于修己安人的原则，曾子临死前也作出了比较具体的规定。《泰伯》记载：“曾子有疾，孟敬子问之。曾子曰：‘鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。君子所贵乎道者三：动容貌，斯远暴慢矣；正颜色，斯近信矣；出辞气，斯远鄙倍矣。笾豆之事，则有司存。’”鲁国大夫仲子孙捷（孟叔子）知道曾子满腹经纶，所以在临死时还向他请教。曾子讲出了修己安人的三条具体措施：动容貌，正颜色，出辞气。曾子的这三项要求不如孔子上面三项具体要求深刻。孔子是修己安人、修己修人，曾子是修己治人、修己威人。境界上是有差别的。

3. 亲亲忠君的原则

亲亲忠君的原则是《论语》思想政治教育原则之一。这一原则要求受教育者亲亲忠君。亲亲是对家庭成员的原则，忠君是对上级领导的原则。在家能亲亲，做官便能忠于上级领导，忠于职守，忠于事业。

有子曰：“其为人也孝弟，而好犯上者，鲜矣；不好犯上，而好作乱者，未之有也。君子务本，本立而道生。孝弟也者，其为仁之本与！”孝悌是亲亲原则的要求，不好犯上是忠君的表现。很好地赡养父母就叫做孝，很好地对待兄长就叫做悌。其能孝悌的人，都是心地善良和气柔顺的人，这样的人一般都是忠诚于上级，忠诚于事业的人。因此，思想政治教育要抓人的品德的根本，根本就是亲

论语

通说

序

论语

通说

序

亲，亲亲便能忠君，亲亲便能爱民，亲亲便能尊贤，亲亲便能敬事。所以子夏说：“贤贤易色；事父母，能竭其力；事君，能致其身；与朋友交，言而有信。虽曰未学，吾必谓之学矣。”这句话的意思是：对待妻子，重视其品德，而不注重其姿色容颜；侍奉父母，能尽心尽力；服事君上，能舍生拚命效劳；同朋友相交往，说话诚实守信誉。这样的人虽然没有学习过，但我一定说他学习过了。

理学家们认为子夏的话是说得好，但太绝对，有废学的偏向。所以说不如孔子说得好，孔子说：“弟子入则孝，出则弟，谨而信，泛爱众，而亲仁。行有余力，则以学文。”亲亲的原则发展下去就是爱众、亲仁了。因此《论语》特别强调亲亲原则在思想政治教育中的作用。因而要求“父母在不远游，游必有方”。

在《论语》中，亲亲是忠君的基础。当定公问孔子“君使臣，臣事君，如之何”的时候，孔子回答说“君使臣以礼，臣事君以忠”。父子的亲亲关系扩大到政治生活领域就成了忠君的君臣关系。今天我们可以称之为上下级关系，或者说干群关系。忠，不仅是对上下级关系要忠，而且也是对于纵向的人际关系的要求。在《子路》中，记载了樊迟问仁的事。孔子回答说：“居处恭，执事敬，与人忠。虽之夷狄，不可弃也”。就是说：平时容貌态度端正庄严，工作严肃认真负责，对别人忠心耿耿。这几种品德，即使到了外国，也是必须要坚持的。

4. 里仁尊贤的原则

里仁尊贤的原则是《论语》思想政治教育的另一条原则。里仁就是居仁，尊贤就是尊重人才。孔子说：“里仁为美，择不处仁，焉得知？”“不仁者不可以久处约，不可以长处乐。仁者安仁，智者利仁。”“唯仁者能好人，能恶人。”“苟志于仁，无恶也。”“富与贵，是人之所欲也，不以其道得之，不处也。贫与贱，是人之所恶也，不以其道得之，不去也。君子去仁，恶乎成名？君子无终食之间违仁，造次必于是，颠沛必于是。”

郑玄曰：“里者民之所居也，居于仁者之里，是为美也。”皇侃曰：“里者邻里也。仁者仁义也。此篇明凡人之性易为染著，遇到善则升，逢恶则坠，故居处宜慎，必择仁者之里也……里者民之所居处也。周家去王城百里谓之远郊，远郊内有六乡，六乡中五家为比，五比为闾，五闾为族，五族为党，五党为州，五州为乡。百里外至两百里谓之六遂，遂中五家为邻，五邻为里，四里为闾，五闾为鄙，五鄙为县，五县为遂。二百里外至王畿五百里之内，并同六遂之制也。仁者博施济众也。言人居宅必择有仁者之里，所以为美也。里人既为美，则闾仁亦美，可知也。”（怀德堂《论语义疏》第二卷第23页）以上都说明了里仁的重要性。“里仁为美”是说人们居于仁道就是美德，有了这种里仁的品德就能给人们增加智慧。反之，不选择仁道居住，哪里会给自己增加智慧，使自己聪明起来呢？所以说“择不处仁焉得知”。不居于仁道的人是不可能长久居于穷困境地的，

也不可能长久居于安乐之中。有仁德的人安仁道，实行仁道仁德他便心安理得，不实行仁道仁德他心中便不安宁。聪明的人利用仁道仁德会给他带来无穷的利益，因而他便实行仁道仁德。因此立定志向实行仁道仁德仁行，绝对不会有坏处。

孔子肯定人们都有发大财、做大官的愿望，但是如果用不正当的手段得来的官位、钱财，这是君子所不能接受的。同时孔子也承认人人都不希望贫困和下贱，如果有了贫困和贱位，那么君子也只能通过正当的途径去克服贫困，不用不正当的手段去脱贫致富。孔子认为君子不能抛弃仁德，抛弃仁德仁道怎么会有好名声呢？君子应该时时刻刻坚持仁道居于仁德。但是爱好仁德仁道的人并不是太多。孔子说：“我未见好仁者，恶不仁者。好仁者，无以尚之。恶不仁者，其为仁矣，不使不仁者加乎其身。有能一日用其力于仁矣乎？我未见力不足者。盖有之矣，我未之见也。”这段话的意思是：“我不曾看到过爱好仁德的人和厌恶不仁德的人。爱好仁德的人，那没有再比他好的了。厌恶不仁德的人，他就在施行仁德了，不让不仁德的东西施于自己的身上，这就是仁了。有谁能够在一天将自己的全部力量用在仁上呢？我没有看见有力量不够的人。大概这样的人还是有的，只是我没有看见而已。”

居于仁道还应该向贤人学习，亲近贤人。所以孔子说：“见贤思齐焉，见不贤而内自省也。”看到品德好的人就要向他看齐，向他学习，甚至选择对象也要“贤贤”。可见《论语》对里仁尊贤的原则强调得很严格。又如：子贡问为仁。子曰：“工欲善其事，必先利其器。居是邦也，事其大夫之贤者，友其士之仁者。”强调事贤、敬贤的重要性。

5. 杀身成仁的原则

为仁德仁道而献身，是孔子思想政治教育的又一项重要原则。孔子说：“志士仁人，无求生以害仁，有杀身以成仁。”朱熹解释说：“志士，有志之士。仁人，则成德之人也。理当死，而求生，则于其心有不安矣，是害其心之德也。当死而死，则心安而德全矣。程子曰：实理得之于心自别。实理者，实见得是，实见得非也。古人有捐躯殒命者，若不实见得，恶能为此？须是实见得生不重于义、生不安于死也，故有杀身以成仁者，只是成就一个‘是’而已。”曾子将孔子这一原则引申发挥道：“士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已不亦远乎？”意思是：“读书人不可以不刚强而有毅力，因为他负有重大的历史使命，路途遥远。把实现仁道于天下作为自己的历史使命，不是担子重吗？到死才停止，不是路途遥远吗？”在《泰伯》中曾子还说：“可以托六尺之孤，可以寄百里之命，临大节而不可夺也——君子人与？君子人也。”意思是：“可以把幼小的孤儿和国家的命脉命运都交给他，在安危存亡的紧要关头，能够不动摇不屈服——这种人是君子吗？是君子人哩。”在《子罕》中孔子说：“三军

论
语

通
说

序

论语

通说

序

可夺帅也，匹夫不可夺志也。”孔安国曰：“三军虽众，人心非一，则其将帅可夺之而取。匹夫虽微，苟守其志，不可得而夺也。”皇侃说：“此明人能守志，虽独夫亦不可夺。若其心不坚，虽众必倾。故三军可夺，匹夫无回也。”

运用杀身成仁进行思想政治教育以唤醒祖国人民变法自强的典型要数浏阳烈士谭嗣同先生。

1898年9月28日，清光绪二十四（戊戌）年八月十三日。那天上午，北京城上空乌云密布，天色昏暗。加之途道相传慈禧太后已从颐和园回宫，光绪皇帝被囚禁在瀛台，维新变法者纷纷被捕或四处出逃，一时间人心惶惶，预感大祸即将降临。果然到了下午，宣武门南菜市口，推来六辆囚车，一字排开，监刑官军机大臣刚毅一声令下，刽子手举起屠刀，寒光四射，砍下了六颗黄金无价的仁人之头：谭嗣同、杨深秀、杨锐、林旭、刘光第、康广仁……戊戌百日维新的烈士们谱写了杀身成仁的悲壮历史。在这些烈士之中，谭嗣同先生可以说是自觉自愿用自己的鲜血、用自己杀身成仁的典范来教育祖国人民的先圣大杰。在那生与死、去与留的关键时刻，嗣同先生本来可以选择生、选择去，但他却选择了死、选择了留。先生于9月23日被捕，五天后就义。先生何以要选择留、选择死呢？先生的挚友梁启超对此作了详细的记叙：“时余方访君寓，对坐榻上，有所擘画，而抄捕南海馆（康先生所居也）之报忽至，旋闻垂帘之谕，君从容话余曰：‘昔欲救皇上，既无可救，今欲救先生，亦无可救，吾已无事可办，惟待死期耳！虽然，天下事知其不可而为之，足下试入日本使馆谒伊藤氏，请致电上海领事而救先生焉。’余是夕宿于日本使馆，君竟日不出门以待捕者，捕者既不至，则于其明日入日本使馆，与余相见，劝东游，且携所著书及诗文辞稿本数册，家书一篋托焉。曰：‘不有行者，无以图将来，不有死者，无以酬圣主，今南海之生死未可卜，程婴杵臼，月照西乡，吾与足下分任之。’遂相与一抱而别。初七、八、九三日，君复与侠士谋救皇上，事卒不成。初十日，遂被逮。被逮之前一日，日本志士数辈，苦劝君东游，君不听，再四强之，君曰：‘各国变法，无不从流血而成，今中国未闻有因变法而流血者，此国之所以不昌也，有之请自嗣同始。’卒不去，故及于难。君既系狱，题一诗于狱壁，曰：‘望门投宿思张俭，忍死须臾待杜根，我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。’盖念南海也。以八月十三日斩于市，春秋三十有三。就义之日，观者万人，君慷慨神气不少变。时军机大臣刚毅监斩，君呼刚前曰：‘吾有一言。’刚去不听，乃从容就戮，呜呼烈矣！”（《中国近代史资料丛刊·戊戌变法》第四册第52页至53页）

杨怀中先生对于嗣同先生杀身成仁之精神体会最深，阐释透彻。怀中先生说：“吾观世之君子，有杀身亡家而不悔者矣。彼非不欲生，实不忍以一身一家而害天下后世也。家有大难，死一男而生一家，孝子所愿也。天下万世有大难，

死一男一家而生天下万世，仁人所愿也。夫人谁不爱其生，然而甘心死者何？生不忍不死也。毒蛇螫手，壮士断腕，非不爱腕，非去腕不足以全一身也。彼仁人者以天下万世为身，而以身一家为腕，惟其爱天下万世之诚也，是以不敢爱其身家，身虽死，天下万世固生，仁人之心安矣。成仁而死，则身死而心生；害仁而生，则身生而心死。哀莫大于心死，而身死次之，人之心非他，即天地之心也，非徒以私利其身而已。彼仁人者以心为天地之主宰，而身为心之庐舍，则其以一身为腕固宜。夫仁人之甘死以成仁，庸众之所以不喻也，非达性道之源者，曷足以语于斯！”（《达化斋日记》）怀申先生可以说是嗣同先生的弟子。据长沙曹典球作《杨昌济先生传》记载：“盖一八九八年，湖南戊戌维新运动，开南学会，先生方居岳麓书院肄业，独离开山长王先谦，入会听讲发问，谭嗣同答之曰：‘于圣贤微言大义晦盲否塞之秋，独能发如此奇伟精深之问，此岂秦汉以下之学者胸中所能有哉？兹事体大，余亦何敢论断。总之以民为主，如何可以救民，即以如何为是，则头头是道，众说皆通矣。’”（王兴国编《杨昌济文集》第383~384页）毛主席深受怀申先生的教诲，吟咏出“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”的不朽诗句，一家六位革命烈士则谱写出了杀身成仁的悲壮诗篇。革命烈士夏明翰1928年2月8日在汉口被国民党逮捕，次日英勇就义。临刑前写下了壮烈的杀身成仁诗篇：“砍头不要紧，只要主义真，杀了夏明翰，还有后来人。”革命烈士刘伯坚先生在狱中写下的《带镣行》告诫人们要为真理而献身。这些都充分说明了杀身成仁在思想政治教育中的重要作用。无数革命先烈用自己的生命鲜血谱写的一曲曲悲壮的杀身成仁的圣歌，为我们留下了无价的精神财富。

6. 三戒三畏的原则

所谓三戒的原则是：“少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气既衰，戒之在得。”朱熹阐述道：“血气，形之所待以生者，血阴而气阳也。得，贪得也。随时知戒，以理胜之，则不为血气所使也。范氏曰：‘圣人同于人者血气也，异于人者志气也。血气有时而衰，志气则无时而衰也。少未定、壮而刚、老而衰者，血气也。戒于色、戒于斗、戒于得者，志气也。君子养其志气，故不为血气所动，是以年弥高而德弥劭也。’”

所谓三畏的原则是：“畏天命，畏大人，畏圣人之言。小人不知天命而不畏也，狎大人，侮圣人之言。”尹氏曰：“三畏者，修己之诚当然也。小人不务修身诚己，则何畏之有？”三戒三畏原则，有其合理性也有其盲目性。前三戒是根据人年龄段来划分所遵循的原则的要求，后三畏则是因为不了解自我，也不了解自然所作出的盲目崇拜的要求。

7. 损益忧乐的原则

损益忧乐的原则要求人们坚持发扬有意义的行为以便给自己带来真正的快乐

论语

通说

序

和幸福，去掉不良的有害的没有意义的行为以便给自己免除忧患烦恼。在《论语·季氏》篇中有两段话体现了这一原则。

孔子曰：“益者三友，损者三友。友直，友谅，友多闻，益矣。友便辟，友善柔，友便佞，损矣。”即告诫人们：有益的朋友有三种，有害的朋友有三种。应该与正直的人交朋友，与诚实的人交朋友，与见闻广博的人交朋友，这样你就会幸福、快乐。与阿谀奉承的人交朋友，与两面三刀阳奉阴违的人交朋友，与夸夸其谈的人交朋友，就一定会吃亏上当，给自己带来痛苦和忧患。因此不能与这样的人交朋友。

但是人的快乐也有优劣的区别。所以孔子说：“益者三乐，损者三乐。乐节礼乐，乐道人之善，乐多贤友，益矣。乐骄乐，乐佚游，乐晏乐，损矣。”有益的快乐有三种，有害的快乐也有三种。以得到礼乐的调节为快乐，以宣扬别人的好处为快乐，以交结许多有益的朋友为快乐，这就会给自己带来真正的快乐。如果以骄傲自满为快乐，以游荡玩耍为快乐，以饮食荒淫无道为快乐，就会给自己带来灾害。这应与“仁者乐山，智者乐水”的审美境界有所区别。

8. 安贫乐道的原则

安贫乐道的原则要求人们处在贫困的时候不被贫困吓倒而继续像处在富贵幸福的时候一样仍孜孜求索不改其乐。这是一种幸福快乐的精神境界，一种极乐境界，但不是要求人们追求贫穷。因为贫穷是人之所恶也，只是在处于贫困的时候还应志于乐道。《学而》记载孔子回答子贡的一段对话：“子贡曰：‘贫而无谄，富而无骄，何如？’子曰：‘可也！未若贫而乐道，富而好礼者也。’”贫穷而不去讨好巴结别人，富贵而不骄傲，这本来是正确的了。但孔子认为不如“贫而乐道，富而好礼者也”。可见孔子追求的是“安贫乐道”的原则、境界。所以孔子非常欣赏颜回。他说：“贤哉！回也！一簞食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉，回也！”颜回非常有修养，精神境界高。一竹筐饭，一瓜瓢水，住在小巷子里，别人都受不了那样穷苦生活的忧愁，颜回却不改变他自己固有的快乐，孔子赞赏颜回的这种精神境界正是他自己的精神境界。叶公向子路打听孔子的为人，子路不回答。孔子责备子路说：“女奚不曰：其为人也，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至云尔。”“乐以忘忧”与颜回“不改其乐”相比，孔子的乐以忘忧则是更加高的境界了。安贫乐道原则还要求人们“见利思义”。所以孔子说：“富与贵，是人之所欲也，不以其道得之，不处也；贫与贱，是人之所恶也，不以其道得之，不去也。”“君子喻于义，小人喻于利。”所以孔子又说：“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。”

皇侃《论语义疏》云：“‘饭疏食饮水’。此明孔子食无求饱也。饭犹食也。蔬食，菜食也。言孔子食于菜食而饮水。‘曲肱而枕之，乐亦在其中矣。’此明孔

子居无求安也。肘前曰臂，肘后曰肱，通亦曰臂。言孔子眠助肱而枕之，不锦衾角枕也。孔子粗食薄寝，而欢乐怡畅自在粗薄之中也。孔安国曰：‘蔬食，菜食也。肱，臂也。孔子以此乐也。’‘不义而富且贵，于我如浮云。’富与贵是人之所欲，不以其道得之不复。不义而富贵，于我如天之浮云也。所以然者，言浮云自在天，与我何相关，如不义之富贵，与我亦不相关也。”

这就是宋明道学家们所追求的“孔颜乐处”。也就是安贫乐道的精神。这种安贫乐道的精神就是宋明道学家所追求的最高境界。这种境界是大悟大彻、彻上彻下、彻内彻外的天人合一、内外合一的境界。这种境界在《论语·先进》篇的一段中得到了集中反映。一天子路、曾皙、冉有、公西华四个人陪着孔子。孔子说道：“因为我比你们年纪都大，我老了，没有人用我了。你们平时说：‘人家不了解我呀！’假若有人了解你们，打算请你们出去，那你们怎么办呢？”子路不假思索地回答：“一千辆兵车的国家，局促地处于几个大国的中间，外国有军队侵犯它，国内又加以灾荒。我去治理，等到三年光景，可以使人人有勇气，而且懂得大道理。”孔子微微一笑。又问：“冉求，你怎么样？”答道：“国土纵横各六七十或者五六十里的小国，我去治理，等到三年光景，可以使人富足。至于修明礼乐，那只有等待贤人君子了。”又问：“公西赤！你怎么样？”答道：“不是说我已经有本领了，我愿意学习祭祀的工作或者同外国盟会，我愿意穿着礼服，戴着礼帽，做一个小司仪者。”又问：“曾点！你怎么样？”曾点弹瑟正接近尾声，“铿”的一声把瑟放下，站了起来答道：“我的志向和他们三位讲的不同。”孔子说：“那有什么妨碍呢？正是要各人说出自己的志向啊！”曾皙便说：“暮春三月，春天的衣服都穿定了，我陪同五六位成年人，六七个小孩，在沂水旁边洗洗澡，在舞雩台上吹吹风，一路唱歌，一路走回来。”孔子长叹一声道：“我同意曾点的主张呀！”

孔子极度夸张曾点之情怀志向，他认为曾点这种境界就是安贫乐道所达到的境界。故朱熹解释说：“曾点之学，盖有以见夫人欲尽处，天理流行，随处充满，无少欠缺，故其动静之际，从容如此。而其言志，则又不过即其所居之位，乐其日用之常，初无舍己为人之意，而其胸次悠然，直与天地万物上下同流，各得其所之妙，隐然自见于言外。视三子之规规于事为之末者，其气象不侔矣，故夫子叹息而深许之。而门人记其本末独加详焉。盖亦有以识此矣。”

道学家们追求这种孔颜乐处，认为这种孔颜乐处能给人们带来精神上的幸福。而幸福是世界上最优美、最高尚、最快乐的事情，孔子认为颜回是达到了安贫乐道的幸福境界。曾点也差不多了，而子贡则不如。孔子说：“回也其庶乎！屡空。赐不受命。而货殖焉，亿则屡中。”孔子认为子贡不如颜渊那样安贫乐道，颜渊不因贫困而动心求富贵，所以屡空匮乏，他既能近道又能安贫。子贡却不安

论语

通说

序

于天命，以货殖作为自己的人生目标，但他却常常说出一些符合孔子心意的话来，孔子认为他是不幸而言中了，并非穷理乐天，更非安贫乐道的人。实际上颜回和子贡追求的是两种幸福观。孔颜乐处追求的就是精神上的幸福。这种幸福观，就是得到圣人之道的幸福。

关于孔门师生的志向，有《公冶长》里一段孔子和颜渊、子路的谈话：“颜渊、季路侍。子曰：‘盍各言尔志。’子路曰：‘愿车马，衣轻裘，与朋友共，敝之而无憾。’颜渊曰：‘愿无伐善，无施劳。’子路曰：‘愿闻子之志。’子曰：‘老者安人，朋友信之，少者怀之。’”

周敦颐在《通书》里说：“天地间有至贵、至富、可爱、可求而异乎彼者（世俗的富贵）。见其大而忘其小焉尔。见其大则心泰，心泰则无不足，无不足则富贵贫贱处之一也，处之一则能化而齐（齐贫富贵贱），故颜子亚圣。”周敦颐的学生程颢认为他就具有这种气质。他说：“自再见周茂叔，吟风弄月以归，有‘吾与点也’之意。”程颢早年写过一篇《颜子所好何学论》。指出：“颜子所独好者，何学也？学以至圣入之道也。”这就是安贫乐道原则所要求达到的目标。所以周敦颐说：“士希圣，贤希圣，圣希天。”天，就是自然，与自然融为一体。与自然融为一体就是人生的最大快乐、最高境界。

9. 用礼贵和的原则

在中国传统文化中，特别是儒家的文化中，“礼”的意义十分广泛。《左传·隐公十一年》：“礼，经国家，定社稷，序民人，利后嗣者也”。根据这一定义，“礼”包括了社会组织、政治体制、社会秩序等上层建筑。“礼”在《论语》中被提到非常的高度来使用。孔子甚至用“礼”来给“仁”下定义。在《颜渊》中，颜渊问仁，子曰：“克己复礼为仁。一曰克己复礼，天下归仁焉。为仁由己，而由人乎哉？”颜渊曰：“请问其目。”子曰：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”

在这里，孔子把“礼”提到了“为仁”的前提。克己复礼成为“为仁”“归仁”的标志。人们的一切视听言动都要建立在“礼”的基础上，都要以礼为自己的视听言动的准则。显然《论语》上讲的“礼”与《左传》上讲的“礼，经国家，定社稷，序民人，利后嗣者也”的“礼”有一定的区别。《论语》上讲的“礼”在一定程度上是指人们的行为规范。子曰：“恭而无礼则劳，慎而无礼则蕙，勇而无礼则乱，直而无礼则绞。君子笃于亲，则民兴于仁；故旧不遗，则民不偷。”恭敬、谨慎、勇敢、正直，是人的四种美德，如果恭敬但没有礼去规范就会劳苦疲倦，谨慎从事而没有礼去引导就会变得胆小怕事畏蕙不前，勇敢而没有礼去限制约束就会犯上作乱，正直坦诚而没有礼去指导就会尖刻伤人，一个领导人如果能够厚笃亲亲爱人，那么人民自然而然就会趋向仁爱敦厚；一个领导人

如果不遗忘老朋友、老同事，老百姓之间的感情就不会淡漠。说明用礼的重要性，也说明“礼”主要是指行为规范和心理要求。张载说：“人道知所先后，则恭不劳、慎不憊、勇不乱、直不绞，民化而德归厚矣。”看到了用礼在“民化而德厚”中的作用。这种“民化而德厚”就是我们今天讲的思想政治教育的效果。那么怎么样用礼去进行思想政治教育呢？这就是我们归纳的“用礼贵和”原则。

《论语·学而》上记载：“礼之用，和为贵，先王之道斯为美。小大由之，有所不行。知和而和，不以礼节之，亦不可行也。”朱熹解释这一段文字说：“礼者，天理之节文，人事之仪则也。和者，从容不迫之意。盖礼之为体虽严，然皆出于自然之理，故其为用，必从容而不迫，乃可为贵。先王之道，此其所以为美，而小事大事无不由之也。承上文言如此而复有所不行者，以其徒知和之为贵而一于和，不复以礼节之则亦非复（礼）理之本然矣，所以流荡忘反，而亦不可行也。程子曰：‘礼胜则离，故礼之用，和为贵，先王之道以斯为美，而小大由之；乐胜则流，故有所不行者，知和而和，不以礼节之，亦不可行。’范氏曰：‘凡礼之体主于敬，而其用则和为贵。敬者，礼之所以立也。和者，乐之所由生也。若有子可谓达礼乐之本矣。’愚谓严而泰，和而节，此理之自然，礼之全体也。毫厘有差，则失其中正，而各倚于一偏，其不可行均矣。”

前人讲“礼之用，和为贵”作为并列关系使用，今人讲中国文化则只截取“和为贵”去说，认为中国文化的核心就是“和为贵”。显然是片面的。“礼之用，和为贵，先王之道斯为美”是一个完整的判断。意思是：礼的施行以不偏不倚为贵，这就是先王的思想政治教育原则。这个“和”字应解释为“中庸”的“中”。也就是要把握标准，礼仪三百，威仪三千，礼的大小巨细都要把握标准，不把握标准就不能准确无误地施行礼仪，施行人的行为规范。光重视标准而不实行礼仪也是不可取的。所以上面引用的“恭而无礼则劳，慎而无礼则憊，勇而无礼则乱，直而无礼则绞”，就是不以礼节之而导致的不良后果。所以我说：“礼之用和为贵”是“用礼贵和”原则，就是从礼的施用以和为贵中抽象出来的。施用礼以不偏不倚为贵，这是个价值判断，以和用礼为贵为好为美。实质上就是在用礼的过程中施用中庸原则，关于这一点我们还可以从《论语》中找到不少的证据。

10. 寡尤寡悔的原则

这条原则体现在《为政》中。其文云：“子张学干禄。子曰：‘多闻阙疑，慎言其余，则寡尤。多见阙殆，慎行其余，则寡悔。言寡尤，行寡悔，禄在其中矣。’”这本来是孔子的学生向孔子请教怎样求得官职得到俸禄的方法。孔子说：“多听，有怀疑的地方，加以保留，其余有把握的部分谨慎地说出来，就能减少错误。多看，有怀疑的地方，加以保留，其余足以自信有把握的部分，就谨慎地去干，就能减少懊悔。言语的错误很少，行动的懊悔也很少，这不就有官做有俸

论语

通说

序

禄了吗？”

这就道出了人们怎么免除说错话、做错事的秘诀。孔子真可谓善于做思想政治教育的能手了。我们在平时的思想政治教育中能够让受教育者遵循“言寡尤行寡悔”的原则，那一定会取得很好的效果。这是一种正面教育的原则，与改过迁善不同。寡尤寡悔原则要求在一切实工作过程中避免少犯错误，甚至不犯错。

11. 改过迁善的原则

然而客观上人们无论干什么事情总免不了有这样那样的错误。这就要求思想政治教育要有允许人们犯错误，有允许人们改正错误的原则。这就是《论语》中关于改过迁善的原则。

孔子说：“君子不重则不威，学则不固。主忠信，无友不如己者。过则勿惮改。”朱熹阐释道：“勿，亦禁止之辞。惮，畏难也。自治不勇，则恶日长，故有过则当速改，不可畏难而苟安也。程子曰：‘学问之道无他也，知其不善，则速改以从善而已。’程子曰：‘君子自修之道当如是也。’游氏曰：‘君子之道，以威重为质，而学以成之。学之道，必以忠信为主，而以胜己者辅之。然或吝于改过，则终无以入德，而贤者亦未必乐告以善道，故以过勿惮改终焉。’”要求人们不要害怕改正错误。孔子认为“过而不改”就是真正的错误。那什么才是过错呢？不是说犯错误的错误，而是犯了错误不予以改正的错误。《卫灵公》：“子曰：‘过而不改，是谓过矣。’”

“过则勿惮改”与“过而不改”是两种截然不同的对待错误的态度，前者积极，后者消极。是否认真对待自己的错误，这与本人的素质十分有关。在《子罕》中，孔子说：“法语之言，能无从乎？改之为贵。巽与之言，能无说乎？绎之为贵。说而不绎，从而不改，吾末如之何也已矣。”这段话的意思是，严肃而合乎原则的话，能够不接受吗？改正错误才可贵。顺从自己意愿的话，能够不高兴吗？分析一下才可贵。盲目高兴，不加分析，表面接受，实际上并不改正。这种人，孔子认为他是没有办法对付的。

12. 宽容不愠的原则

宽容不愠的原则是《论语》思想政治教育的又一条原则。宽容不愠原则要求人们互相理解、互相尊重、和平共处、快乐生活，以造成一个美好的社会环境。

《论语》开宗明义第一章就是“子曰：学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”

“人不知而不愠，不亦君子乎？”意思是“别人不了解我，我心中并不怨恨别人，这难道不是道德高尚的人吗？”这就是宽容不愠的原则。宽容又是一种处理人际关系的原则，即能够宽恕容忍别人。容忍，是一种克制自己以调适与他人的关系和环境的关的具体形式。容忍和顺从不同。容忍是在容忍者保持自己的立