

雷飛龍教授八秩祝壽論文集【第四輯】

漢唐宋明朋黨 的形成原因

雷飛龍 著

D691
200717

港台

雷飛龍教授八秩祝壽論文集

【第四輯】

漢唐宋明朋黨的形成原因

作者：雷飛龍

Weber
韋伯文化
良知·品味·責任

Weber Publication International Ltd

Since 1998 良知 品味 責任

將學術當成一生的志業

漢唐宋明朋黨的形成原因

版權聲明

作者授權韋伯文化發行
©版權歸本書原作者所有

作者：雷飛龍

發行人：陳坤森

出版者：韋伯文化國際出版有限公司

責任編輯：蔡景雯

客服專員：陳玉蟾

營業事業登記證字號：13118544

住址：台北縣永和市忠孝街 15 號 1 樓

網址：<http://www.weber.com.tw>

Email：weber98@ms45.hinet.net

電話：(02)22324332

傳真：(02)29242812

出版：2002 年 9 月

ISBN：986-7830-13-X

◎個人郵政劃撥訂書一律九折優待，團體訂購另有優惠價格

郵撥帳號：19686241

戶名：韋伯文化國際出版有限公司

定價：350 元

版權所有 翻印必究

◎本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司更換新書

作者簡介

雷飛龍

學歷：國立政治大學政治研究所博士

經歷：國立政治大學政治系主任兼所長

國立政治大學公共行政系主任兼所長

國立政治大學法學院長

私立文化大學中國大陸研究所所長

中國政治學會會長

中國行政學會會長

內政部次長

中國國民黨青年工作會副主任

著作：美國總統的幕僚機關（商務出版）

英國政治論集（商務出版）

中華民國開國七十年來的政治（主編，廣文書局出版）

社會科學導論（國立編譯館出版）

英美日三國黨鞭制度（理論與政策雜誌出版）

行政學（譯作，Herbert A. Simon 原著，正中書局出版）

比較憲政工程（譯作，G. Sartori 原著，國立編譯館出版）

政黨與政黨制度（譯作，G. Sartori 原著，韋伯文化出版）

自序

「漢唐宋明朋黨的形成原因」，乃予民國五十二年完成之博士論文，是年八月六日經教育部博士學位評定會錢穆(主席)、方豪、夏德儀、程天放、張金鑑、鄒文海、薩孟武、蕭一山、嚴耕豐九位先生考試通過。

本論文涉及四個朝代，及眾多人物，史料豐富，尋閱故籍逾千冊，除政大圖書館外，並得中央圖書館、台灣大學圖書館、中央研究院史語所圖書室協助，借閱珍本。其時尚無複印設備，全賴手抄，歷時三年，始克竣事。

本論文僅探討朋黨原因，未作黨爭後果分析，惟字裡行間，多見推諉抵賴、排陷誣蔑之詞，君王如不能明辨是非、強幹決斷，朝局勢必紊亂，最後難免玉石俱焚，此與民主時代黨爭之有助於申張民意、監督政府者迥異，此亦顯示民主之可貴。

論文蒙浦師薛鳳、鄒師文海指導，雖完稿時浦師已赴美講學，僅鄒師賜閱全文，指教良多，今二師均歸道山，本論文方付梓之時，感懷師恩，不勝馳慕。本論文抄寫資料及撰寫時，內子陳克琇多所協助，爰誌數語，以表謝意。

雷飛龍 民國九十一年五月於台北

提 要

朋黨是專制時期臣僚爭奪政治權力的結合，在君主專制時期，臣下結黨爭權，輕則妨礙君權，重則貽禍宗社。故專制時期的君主，對臣下結合朋黨，都是深惡痛絕的。可是儘管君主深惡痛絕，朋黨還是不斷出現。其中原因何在？本論文即擬對此試加探討，我們所用的方法，是歷史分析法，我們的分析係以東漢、中唐、北宋、晚明幾個大的黨爭為主，故我們命名本論文為：「漢唐宋明朋黨的形成原因」。

臣下敢在君主深惡痛絕之下結黨爭權，君主的領導方法或能力，一定有所欠缺，縱使英明強幹的君主，如其在重大問題上遲疑不決，或已決定而又起動搖，臣下即可能結黨相爭。如果君主採用「分而治之」的手段，利用臣下的對立，以維護君權，也可能引起黨爭。如果君主不能明斷，則君主已失其定分止爭的作用，臣下為求取勝利，自不免結黨以爭。如果君權已經旁落，則君主為求收回權力或臣僚中之不滿於竊取權力者，亦將結黨以爭。漢、唐、宋、明各代的黨爭，無不如此。

在君主專制時期，爭權之事。莫大於皇位繼承（有時包括立后）的爭奪。故凡皇位繼承發生問題之際，參與爭奪的各方，必各尋求黨助，而欲自結於人主的人，亦必聞風附合，朋黨於是形成。如果其時已有黨爭存在，則雙方必將盡力設法反對不利於己的繼承人，企圖代之以與己有利的人，黨爭每因此更加激烈。

爭取仕進，是爭權的人共趨的途徑。取士制度和正式任官，是仕進中的二個階段，在取士制度未能嚴格地法律化之時，政治性的爭奪便不可免。東漢朋黨及唐代牛李黨的形成，均與此有直接關連，明末復社的成立與發展，亦與當時的取士制度有關。仕途壅塞，有資格任官者，不能獲得官職，不得不走門路找關係，朋黨或因此而形成，或

因此而爭競益趨激烈。東漢、中唐、北宋、晚明的黨爭之激化，皆與此有關。

過去國人或視朋黨為君子的結合，或視為小人的組織，其實，不論是君子或小人，均有結合朋黨的事實，小人作惡，固然會引起君子的同聲反對；君子別白品類過甚，亦將迫使小人團結。又在黨爭之中，君子亦不免有求勝之心，同於己者不厭其多，而品類亦有所不能顧。故原屬君子小人的鬥爭，演變到後來，可能有點界限不清，東漢晚明的黨爭，即係如此。

由於取士制度的改變，經濟勢力的變遷，舊的統治階級逐漸失勢，新的家世或地域中人，逐漸變成統治階級，舊的統治階級由妒而憎，往往與新的統治階級發生衝突。中唐、北宋、晚明的黨爭，均與此有關。

學術宗派的不同，政治主張的互異，其主張者各欲將其付諸施行，不特係由於自信其學說或主張為救世良藥，而且往往也就是政治權力、政府職位和經濟利益之爭，故學術或政治主張之爭，往往引起政治上的朋黨之爭，反之，政治上的黨爭，往往需要某種學說或主張作為理論根據或鬥爭工具。由是而引起學術或政治主張的對立，唐宋兩代的朋黨之爭，與此最為有關。

故就東漢、中唐、北宋、晚明等黨爭的形成原因來說，均難謂為出於某一單純原因，而係由於各種因素的湊合。例如東漢黨爭的形成，君權旁落與取士制度關係最大，仕途壅塞則其助力，中唐牛李黨爭的形成、政策的不同、取士制度，均為主要原因，而君主所採「分而治之」的手段，君不明斷，仕途壅塞，均有助力。北宋的范仲淹、王安石及其反對者的鬥爭，主因即在學術政策的不同、地域的不同、君主領導方式，亦有重要關係。晚明黨爭的發生，君主的領導無方最為重要原因、品性、地域的不同、仕途的壅塞、取士制度等均有關係。

最後我們認為朋黨的形成，一般都是出於「弱者」意識，所謂弱者，亦即自認其利益未被照顧或未被妥善照顧的人，這種人往往構成一個「不滿的利益集團」。不論何時何地，只要有「不滿的利益集團」存在，即可能出現朋黨。

目 錄

自序.....	iii
提要.....	v
第一章 緒論.....	1
第二章 君主與朋黨的產生.....	29
第三章 皇位繼承與黨爭.....	105
第四章 爭取仕進與朋黨.....	155
第五章 品性、家世、地域與朋黨.....	211
第六章 學術政策與朋黨.....	273
第七章 結論.....	359
附錄一：宋元祐黨人碑姓名表.....	371
附錄二：明東林黨人榜姓名表.....	375
附錄三：明魏忠賢逆黨姓名表.....	379
附錄四：參考書目.....	383

第一章 緒論

第一節 朋黨的意義

朋，說文作，即古文鳳字，「象形，鳳飛，群鳥相從以萬數，故以爲朋黨字」(註一)。黨本來是地方組織的名稱，周禮地官大司徒：「五族爲黨」注曰：「五百家」，這五百家大抵都是親族姻戚，遇事互相協助，故黨又有親黨和黨助的意思，所以，朋黨的本義，就是追隨一位或少數領袖，相互協助的一批人。

相互協助，本來是一種美德，可是人與人之間，既有親疏彼我之分，親我者相互協助，彼疏者則不協助。界限因而產生，親我者的行爲如屬非是，基於互助之義，亦必加以掩飾，賢如孔子，也有這種事情。

「陳司敗問昭公知禮乎？孔子對曰：『知禮』孔子退，揖巫馬期而進之。曰『吾聞君子不黨，君娶於吳，為同姓，謂之吳孟子。君而知禮，孰不知禮』？巫馬期以告，子曰：『丘也幸，苟有過，人必知之』」。(論語述而第七)

魯昭公與同姓女子結婚，孔子還說他「知禮」，被陳司敗批評爲「黨」於魯君，此所謂「黨」，依孔安國注，即「相助匿非」之意。其實，「相助匿非」，還僅指黨的消極意義而言：在積極方向，同黨的人如果有所要求，亦必助其達成目的，這樣地發展下去，便將演變到班固所謂「背公死黨之誼成，守職奉上之義廢」(註二)的

地步，而「朋此爲奸」，「黨同伐異」，便必然成爲「朋黨」兩字的注腳。

朋黨既然不好，所以古人歌詠「無偏無黨，王道蕩蕩」(註三)。孔子要求「君子群而不黨」(註四)。荀子所稱讚的士大夫，是「出於其門，入於公門；出於公門，歸於其家，無有私事也，不比周，不朋黨，倜然莫不明通而公也」(註五)，韓非反對朋黨更是堅決，他認爲朋黨的禍害，始則壅蔽，終則亡國，他說：

「今若以譽進能，則臣離上而下比周，若以黨舉官，則民務交而不求用於法，故官之失能者，其國亂，以譽為賞，以毀為罰也。而好賞惡罰之人，釋公行，行私術，比周以相為也。忘主外交，以進其與，則其下所以為上者薄矣。交眾與多，外內朋黨，雖有大過，其蔽多矣，故忠臣危死於非罪，姦邪之臣安利於無功，忠臣危死而不以其罪，則良臣伏矣(王先慎曰：伏隱也)。姦邪之臣，安利不以功，則姦臣進矣，此亡之本也。」(韓非子集解有度第六)

韓非不但認爲朋黨可以敗國，而且可能奪國，他說：

「臣之所以不殺其君者，黨與不具也」(韓非子集解揚權第八)

韓非所論朋黨的禍害，雖係就專制國家立言；其實，一切時代一切團體之中，都可能有朋黨產生，一切當政者，也都可能蒙受朋黨壅蔽視聽或盜竊威柄的禍害。因此，朋黨之到處不受歡迎，亦無二致。不過，由於在專制國家，一切權力盡屬君主，范睢所謂「擅國之謂王，能利害之謂王，能制殺生之威之謂王」(註六)。人臣私樹黨與，即屬妨害君權，加之其時富貴之路，別無他歧，同僚之間，競爭至爲劇烈，相誣以朋黨或誇大其禍害，乃是相爭者之間常用的伎倆，因此君主專制國家，對朋黨之害，最爲敏感，而君主對朋黨

的疾惡，亦最爲深切，是故周公「一沐三捉髮，一飯三吐哺，起於待士」（註七），固使天下之士，歸心於他，可是也使管叔蔡叔得以流言：「公將不利於孺子」（註八）。戰國四公子各有食客三千，「雞鳴狗盜，無不賓禮，而趙相虞卿棄國捐君，以周窮交魏齊之厄：信陵無忌，竊符矯命，戮將專師，以赴平原之急」。這便是班固所謂的「背公死黨之誼成，守職奉上之義廢」的行爲。所以他說：「四豪者，六國之罪人也」（註九）。西漢之時，「代相陳豨，從車千乘，而吳濞淮南，皆招賓客以千數，外戚大臣魏其武安之屬，競逐於京師」（註一〇）。結果，代相陳豨、吳王劉濞、淮南王劉安，一一謀反，魏其侯竇嬰與武安侯田蚡，因爭賓客而起衝突。竇嬰被殺，田蚡亦失武帝意，旋即死去，當蘇建勸大將軍衛青招士時，衛青便說：

「自魏其武安之厚賓客，天子常切齒，彼親附士大夫，招賢絀不肖者，人主之柄也，人臣奉法遵職而已，何與招士？」
（史記——衛將軍驃騎列傳）

衛青這幾句話，說中了君主專制政體下權力衝突的肯要，東漢之所以禁止藩王私通賓客（註十一），宋之所以禁止宰相私邸見客（註十二），李德裕之所以說：「丞相閉關謝客則朝廷靜」（註十三），以及歷代朋黨之所以被人君疾惡，都可以從此獲得瞭解。

由於歷代君主，對朋黨深惡痛絕，故涉及朋黨糾紛的人，大部份都否認自己爲黨，其朋黨的惡名，大抵都是敵方所加的攻訐之辭，譬如東漢的鉤黨，乃宦官所加，黨錮中人並不承認，後漢書黨錮列傳載。

「牢修誣言鉤黨（注曰：鉤引也）（范滂坐繫黃門北寺獄）……桓帝使中常侍王甫以次辨詰……王甫詰曰：『君為人臣，不推忠國，而共造部黨，自相褒舉，評論朝廷，虛構無端，諸所謀結，並欲何為？皆以情對，不得隱飾。』滂對曰：『臣聞仲尼之言：見善如不及，見惡如探湯，欲使善善同其清，

惡惡同其污，謂王政之所願聞，不悟更以為黨』。」（後漢書九七黨錮列傳范滂傳）

唐代的牛李黨，本來是指牛僧孺李宗閔之黨而言，新唐書卷一七四牛僧孺李宗閔列傳贊說：「僧孺宗閔以方正敢言進，既當國，反奮私昵黨，排擊所憎，是時權震天下，人指曰牛李。」（參看趙翼陔餘叢考二十，牛李非李德裕條）

但是牛黨的人是不承認的，所以他們在宣宗朝當國，而將李德裕貶為崖州司戶參軍時，制書中特別指稱：「誣貞良，造朋黨之名」（註十四），為李德裕罪狀之一。李德裕自己之為朋黨魁首，當時是眾所共知的，故唐「文宗以二李（指李宗閔與李德裕）朋黨，繩之不能去，嘗謂侍臣曰：『去河北賊非難，去此朋黨實難』」（註十五），可是李德裕卻自以為無黨，他說：「借物為喻，松柏之為木，孤生勁特，無所因倚。蘿藦則不然，弱不能立，必附他木，故正人一心事君，無待於助，邪人必更為黨，以相蔽欺」（新唐書卷一八〇），李德裕傳說他自己「性簡傲多獨居」（註十六），「抑退浮薄，獎拔孤寒……絕於附會，門無賓客」（註十七），顯然是「孤生勁特」，其自認為無黨，也不是毫無理由的。

宋范仲淹以天下為己任，倡導風節，遇事敢言，與宰相呂夷簡忤，被指為引用朋黨，自知開封府，罷知饒州，余靖、尹洙、歐陽修，因爭仲淹事坐貶，被目為范黨，殿中侍御史韓瀆，請書仲淹朋黨揭之朝堂（註十八）。其後仁宗又進仲淹與杜衍、富弼、韓琦，同在二府，歐陽修等為諫官，實行所謂「慶曆變法」。「夏竦與其黨造為黨論，目衍、仲淹及修為黨人。修乃作朋黨論上之」（註十九）。王安石變法，擁護者與反對者都各被對方指責為朋黨，元祐中、梁燾開具王安石親黨蔡確、章惇、呂惠卿等三十人，蔡確親黨，安燾，章惇等四十七人」（註二十）。而元祐中推翻王安石新法的人，亦被斥為元祐黨，紹聖中所定的元祐黨止七十三人，崇寧中蔡京當國，凡與己不合者，均列其間，合元符上書人共三〇九人（註二一）。宋代黨人，除范仲淹歐陽修承認「君子有朋」（註二二）之外，王安石

屬稱自己「羈旅之孤」，「羈孤無助」(註二三)。當然不自認為有黨，司馬光認為「君子進賢退不肖，其處心也公，其指事也實；小人譽其所好，毀其所惡，其處心也私，其指事也誣，公且實者謂之正直，私且誣者謂之朋黨」(註二四)。他自己是平生不妄語的正直君子，也是不自認為有黨的。

明代的東林黨，以及附和魏忠賢的閹黨，也都是反對方面所加的名詞。天啓五年十二月乙亥，魏忠賢矯詔頒布的東林黨人榜，倣照蔡京所定的元祐黨人碑，也定為三〇九人。「凡救(李)三才者，爭辛亥(萬歷三十九年)京察者，衛國本者，發韓敬科場弊者，請行勘熊延弼者，抗論張差挺擊者，最後爭移宮，紅丸者，忤魏忠賢者，率指目為東林」(註二五)。東林諸人，也都是不承認的，譬如高攀龍，曾於其論學揭中說：

「數年來職每自詔：理義人心同然，何以言理義者，輒為朋黨，而不容於世乎？一日憬然曰：『正惟同然也，故以為黨也。』國家用一當用，行一當行，去一當去，必曰：『是東林之脈也。』或有人言一當用，言一當行，言一當去，必曰：『是東林之人也。』不論東西南北，風馬牛不相及之人，苟出於正，目為一黨，東林何幸而合天下之眾正？何不幸而受天下之群猜？弓蛇石虎，塗豕塗車，皆非實事也」。(孫承澤春明夢餘錄卷五十六頁十四至十六，古香齋鑒賞袖珍第廿一冊首善書院門)

黃宗羲也說：

「東林之名，講學者不過數人耳，倚附者亦不過數人耳，以此數人者而為黨可也；乃言國本者謂之東林，爭科場者謂之東林，攻奄人者謂之東林，以至言奪情、奸相、討賊，凡一議之正，一人之不隨流俗者，無不謂之東林……然則東林豈真有名目哉？亦攻東林者加之名目而已矣。」(黃宗羲，汰

存錄紀辯，李季輯東林始末，卅五年十一月上海神州國光社出版，頁二八二)

至於附和魏忠賢的閹黨，乃崇禎朝令由韓爌等所定(註二六)，這就是所謂逆案，案中人如阮大鍼、楊維垣等，也不承認自己曾經附逆，故日夜圖謀翻案，宏光朝的黨爭，翻逆案即其重大爭端之一。

由於君主疾惡朋黨，所以朋黨中人，大多數都不承認自己有黨。但是他們「更相拔舉，迭爲唇齒，有不合者，見則排斥」(註二七)，確有如王甫所詰於東漢黨錮中人的行爲，又將何以自解呢？其他的人，看到這種現象，又將何以解釋之呢？縱觀歷來有關朋黨的議論，除先秦之說不計外，大概可分爲四種：(1)君子無黨，小人有黨；(2)君子有黨，小人無黨；(3)君子小人皆有黨；(4)純君子小人無黨，不純者有黨，以下我們分別略爲敘介：

(1)君子無黨，小人有黨：此說始於西漢劉向，劉向在元帝時，因見其黨周堪、張猛，於蕭望之死後雖獲元帝任用，然信用不專，常爲弘恭，石顯所譖毀，向以爲係帝疑其朋黨之故，因上疏爲之開陳：

「昔孔子與顏淵，子貢更相稱譽，不爲朋黨；禹、稷、與陶轉相汲引，不此爲周，何則？忠於爲國，無邪心也。故賢人在上位，則引其類而聚之於朝……在下位則思與其類俱進……故湯用伊尹，不仁者遠，而眾賢至，類相致也」。(漢書三六劉向傳)

東漢黨錮中人之所以要「自相褒舉，評論朝廷」，據范滂的解釋，乃是「欲使善善同其清，惡惡同其污」。唐代的李絳，本來是牛黨的前驅，他私於同年，好用親故(註二八)，也是以這種說法自解。

「帝(唐憲宗)患朋黨，以問絳，答曰：『自古人君最患者朋黨，

小人揣知，故常藉口以激怒上心，朋黨者尋之則無跡，言之則可疑……夫聖人同跡，賢者求類，是同道也，非黨也，陛下悉遵堯舜禹湯之德，豈謂上與數千年君為黨耶？道德同耳』。(新唐書卷一五二李絳傳)裴度於平淮西後，入知政事，而戶部侍郎判度支皇甫鎔，衛尉卿鹽鐵轉運程異，以進羨餘得憲宗歡，並為宰相，度恥與小人同列，上表求退不得，復上疏論之，憲宗以度朋黨，不聽，故因帝問及朋黨，進言自解。

「上嘗語宰相：『人臣當力為善，何乃好立朋黨？朕甚惡之』。裴度對曰：『方以類聚，物以群分，君子小人，志趣同者，勢必相合。君子為徒，謂之同德；小人為徒，謂之朋黨，外雖相似，內實懸殊，在聖主辨所為邪正耳』」。(通鑑二四〇元和十三年月條)

李德裕的說法也是一樣，在對唐武宗『論侍講奏孔子事狀』中，他首先引前述劉向君子不黨的話，接著便說：

「臣嘗以鯀、共工、驩兜與舜、禹雜處堯朝，共工、驩兜則為黨，舜、禹則不為黨。何者？共工驩兜，相與比周，迭為掩護也。賢人君子則不然，忠於國則同心，聞於義則同志，退而各行其已，不可交以私。是以趙宣子隨會繼而納諫，司馬叔、侯向比以事君，不為黨也。公孫弘每與汲黯請間，黯先發之，弘推其後，武帝所言皆聽，汲黯雖與公孫弘並進，然庭詰云齊人少情，譏其布被為詐，則知先發後繼不為黨矣。國史稱太宗嘗與房玄齡圖事，則曰非杜如晦莫能籌之，及如晦至，竟推玄齡之策，此又同心圖國，不為黨也。何者為黨？漢書稱朱博、陳咸，相為腹心，背公死黨。東漢周福，房植，各以其黨相傾，議論相軋，故漢朝朋黨，始於甘陵二部。及其甚也，謂之鉤黨，繼受誅夷，以王制言之，非不幸也。魏朝何晏，丁謐，依附曹爽，祖尚浮虛，使有魏風俗由

茲大壞，此皆為朋黨也。略舉數節，以明其類，至於歷代朋黨，不可殫言，仲尼知季路之不免，子游識子張之未仁，曾子罪卜商喪親無聞，夫子罪宰我鑽燧為久，惡既不掩，善固宜稱。此又不可為黨也。班固稱周室既微，由是列國公子，魏有信陵，趙有平原，齊有孟嘗，楚有春申，抵掌而游者，以四豪為稱首，於是背公死黨之誼成，守職奉上文義廢矣。此四豪者，各有門客三千，而謂之黨，仲尼三千，則不為黨。蓋仲尼之徒，惟務仁義，不以爵祿為貴，四豪之門，惟務譎奸，常以勢力相高。今待講欲以奔走權勢之徒，攫拏名利之輩，比方孔門上哲，實罔聖聰。臣不知元和以來，所謂黨者，為國乎？為身乎？若以為國，則隨會、叔向，汲黯、房玄齡之道，可得行矣，不必聚黨成群。以臣觀之，今所謂黨者，進則誣善蔽忠，附下罔上，歛歛相是，態不可容，退則車馬馳騁、惟務權勢，聚於私室，朝夜合謀，清美之官、盡須其黨，華要之選，不在他人，陰附者羽翼自生，中立者抑壓不進。孔門顏冉，豈有是哉？陛下以此察之，則奸偽自見，……（李文饒文集卷十，上海商務縮印四部叢刊本，頁五六至五七）

李德裕在這篇文章內，辯護了自己，攻擊了他人，縷舉事例說明君子無黨而小人有黨，這種說法司馬光也繼承了下來。他說：

「夫君子小人之不相容，猶冰炭之不可同器而處也。故君子得位則斥小人，小人得勢則排君子，此自然之理也。然君子進賢退不肖，其處心也公，其指事也實，小人譽其所好，毀其所惡，其處心也私，其指事也誣，公且實者之正直，私且誣者謂之朋黨」（資治通鑑卷二四五和八年十一月乙亥條按語）

胡三省對此加了一個注解說：「溫公此論，為熙豐發也」。可見

這段話一方面爲攻擊熙豐新黨一方面也爲元祐舊黨預立了自解之辭。

(2)君子有黨，小人無黨：主張此一說的人是歐陽修與侯方域，歐陽修之所以要主張此說，乃因他與杜衍、范仲淹、富弼等，被人目爲朋黨，爲自解起見，於是提出了著名的朋黨論。

「臣聞朋黨之說，自古有之，惟幸人君辨其君子小人而已。大凡君子與君子，以同道爲朋，小人與小人以同利爲朋，此自然之理也。然臣謂小人無朋，惟君子則有之。其故何哉？小人之所好者，利祿也；所貪者，貨財也，當其同利之時，暫相黨引爲朋者，僞也；及其見利而爭先或利盡而交疏，則反相賊害，雖其兄弟親戚，不能相保，故臣謂小人無朋其暫爲朋者，僞也。君子則不然，所守者道義，所行者忠信，所惜者名節，以之修身，則同道而相益，以之事國，則同心而共濟，始終如一，此君子之朋也。故為人君者，當退小人之爲朋，進君子之真朋，則天下治矣」。(歐陽文忠公全集)

侯方域是名列東林的侯恂之子，長於崇禎之世，看到東林黨人爲溫體仁排斥的情形，故其所主「君子有黨」之說，便是針對溫體仁而爲東林辯護的。他說：

「天下之事未有可以獨行而就者也，況以國家之大，而欲用君子以治之，必其度量廣而才智博者也，必其耳目聰以明者也，勢必與天下相交接，而後人品之邪正，可以洞然而無疑；又必於天下之中擇數人焉，與之託耳目共功名，然後可以通天下之聲氣，察天下之議論，使在中者相安，在外者無忌；其有沉淪者，則君子必薦揚之；其有清通者，則君子必羽翼之；其有誤遭網羅者，君子又必申救之，以無私之心，行至公之事，故其防人也常疎；而與相善之人，不得不有相顧之實，其爲名也益甚著，如是則朋黨之說出。……小人秉性必