

徐醒民先生講述

開宗明義章第一 天子章第一 諸侯章第三 卿大夫章第四 士章第五 庶人章第六 三才章

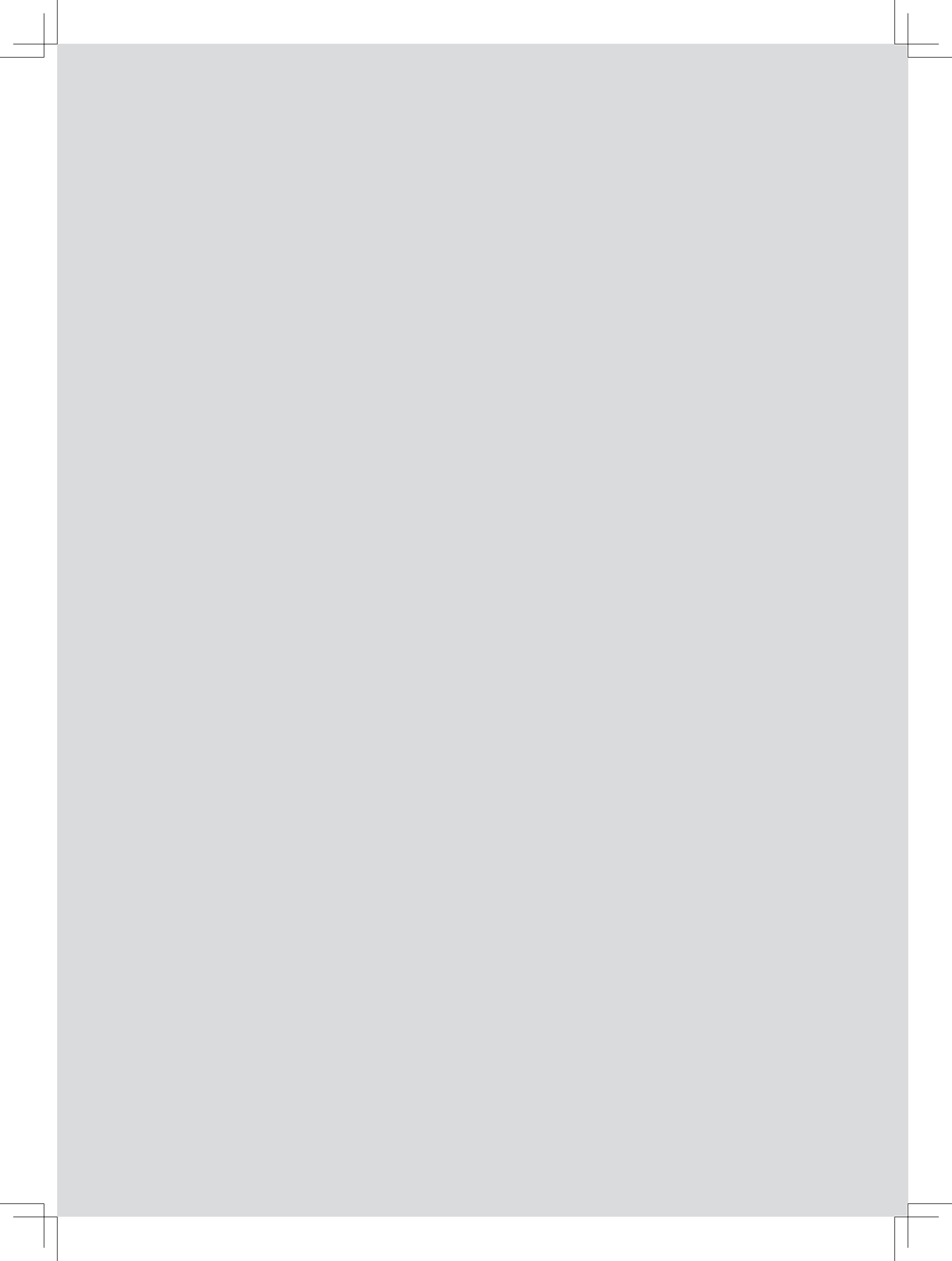
第七 孝治章第八 聖治章第九 開宗明義章第一 天子章第二 諸侯章第三 卿大夫章第四

士章第一 庶人章第一 天子章第一 開宗明義章第一 天子章第一 開宗明義章第一 天子章第一

二 諸侯章第三 卿大夫章第四 士章第五 庶人章第六 三才章第七 孝治章第八 聖治章

孝經研讀講記

雪明講習堂印行

孝經

目錄

前言	一
開宗明義章第一	三
天子章第二	二五
諸侯章第三	三五
卿大夫章第四	四七
士章第五	五九
庶人章第六	六七
三才章第七	七一
孝治章第八	八九
聖治章第九	九五
紀孝行章第十	一三三

五刑章第十一	一五五
廣要道章第十二	一六七
廣至德章第十三	一八一
廣揚名章第十四	一八九
諫諍章第十五	一九九
感應章第十六	二一一
事君章第十七	二二九
喪親章第十八	二三五

孝經研讀講記

徐醒民先生講述 儒學弟子敬記

前言

我們今天開始跟各位一同研究孝經。中國文化根本在五經，到後來增加好幾部，一共有十三種，叫十三經，孝經就是十三經之中的一部經。這部經文字不多，一共有九卷十八章。但這部經所講的，就我們中國文化來講，它是非常重要的一部經，因為它專門講孝道的。這部經在十三經裏面有注疏本子，經文沒有注解，我們看不懂的。注解之後另外有人講解，再用文字解釋注的，叫做疏。這部經在十三經裏的注疏本，是唐朝的一位皇帝，叫唐玄宗。講玄宗，一般比較陌生，提到另外一個名稱，大家就非常熟悉了，那就是唐明皇。這部經注是唐明皇用文字的解釋，是他的注。注比較簡單，到宋朝邢昺，他把唐明皇簡單的注解，再詳細的用文字解釋，那叫做疏。我們現在跟大家一起研究，就照這個注疏本子，唐明皇的注，宋朝邢昺的疏，我們來解釋。這部經一共有十八章，第一章叫做開宗明義。所謂開宗明義，就是這部經的開頭，講孝道的宗旨、意義，把它說明。這部經開宗明義是第一章，

孝經研讀講記

十八章經裏面，開頭一個重要的意義。

開宗明義章第一

仲尼居，曾子侍。子曰：先王有至德要道，以順天下，民用和睦，上下無怨，汝知之乎？曾子避席曰：參不敏，何足以知之？子曰：夫孝，德之本也，教之所由生也。復坐，吾語汝。身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也。立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。夫孝，始於事親，中於事君，終於立身。大雅云：「無念爾祖，聿脩厥德。」

開宗明義第一章經文，根據注疏解釋，宋朝邢昺的疏，所謂開宗明義，開是張開、開張的意思。宗當本字講，這部經講究根本的意義。明是說明、明顯，把經裏面所講的意義，開始就把它說明，說得很清楚。把這一部經的宗旨根本說清楚，以上是這一章的題目說明。

經文開始說了，仲尼居，曾子侍。因為這部經是孔子跟曾子兩人談話，專門說

孝道的一部經。仲尼居，仲尼就是孔夫子的字。居是閒居的意思。孔子沒有事情，閒居在那裏。曾子是孔子學生之中一位大弟子。名字叫做曾參，這裏稱呼他曾子。侍這個字當站著講，站在那裏。但是在一般經文裏面講，侍雖是站著，但實際上就是陪孔子坐在那裏。侍坐，因為是學生陪老師，照禮來講，老師坐在那裏，學生站在那裏。實際上是陪著坐在一邊，這是侍，也是侍坐在那裏。這部經開始，一是孔子，一是孔子的弟子曾子，兩人坐在那裏，這是記載經開頭的兩句話。

子曰，這是孔夫子說的，下面這些話都是孔夫子說的。子曰：「先王有至德要道，以順天下，民用和睦，上下無怨。」先王就是孔子所講的，那是從周朝一直追溯到周朝以前歷代的聖人，在位的那些王者。中國歷史有三皇五帝，五帝就到堯、舜為止。後來堯、舜以後，舜帝把天下讓給夏朝禹王。夏禹王開始以後，他的天下沒有禪讓了，就把天下讓給他的一個兒子，由他的兒子繼承。從夏朝開始，夏朝以後商朝，商朝以後周朝，這叫三代。三代的都叫做王，三王。一般講王是從夏、商、周三代講的，但是在這裏講先王，就是講先代的，當然包括周家在內，周家以上追

溯到夏朝，甚至堯、舜時代，歷代的君主。這個歷代君主指的是，就君主本人的修養來講，他有聖人的道德，又在天子、王者這個位置上，所以他有**至德要道**。至德要道就是指這個孝道來講。講究孝道這個孝字，就道德方面來講，他是德。一個人你說他的道德從那裏看呢。從他是不是對父母，以及父母以上的祖父母，以至於歷代他的祖宗，是不是都盡到孝道了。這個孝道盡到最高境界，就是他的德，他的品德高到極處了。這個德高得沒有再高了，這叫**至德**。

這個**要道**呢，道也是指孝來講。孝也是道德最重要的修道的一個根本。因此講先王，就是先代有聖人之德的人君、君主，以孝在道德上來講最重要，而且至高無上的道德根本，叫做孝。以孝道來順天下，順什麼呢。把天下人都能教化得很順，順乎天下人的心。怎麼先王有至德要道，也就是有孝道，能夠順天下人心呢。孝道，我們研究，這是從人本有的天性裏面起的作用。一個孝子，你問他為什麼對父母這麼孝順呢，他說不出所以然來，但是他從天性裏面發出來的作用，他自自然然的，對父母盡到孝道。孝道就是一切要順乎父母親。父母對於兒女呢，講仁慈。父母對

於兒女的仁慈，也是出於天性，講道理也講不出來，可是他本性就是對兒女愛護得無微不至。父母對於兒女那樣愛護，既是從本性裏面出來的，那麼兒女對於父母的孝順，也是從本性裏面出來的。先王他既然是聖人，就把自己的本性完全開發出來，所以他有這個至德要道，就有這個孝道。他治理天下，講政治，當然要做的事情很多，制定的政策也很多。但是講到根本，就在孝這個字，孝道。為什麼呢，孝既是從本性上發出來，先王他的本性完全開發出來以後，他就以這個孝道，一方面對父母盡到孝道，另外呢，他就拿這個孝道來辦理天下事情。在政治方面，種種的事情很多，可是以這個孝道做辦一切事情的基礎，一切事情都會辦得非常好。絕對沒有什麼錯誤的，更不會像後代，有些暴虐無道，或殘害民眾，絕對沒有這些事情。他既是人君了，就是為天下人來辦事情，就把天下人當做自己子弟，一樣的愛護，這是政治的事務。另外一個更重要的事務就是教育，他拿孝道來對天下人實施教育。教育的事情當然也很多，比如說，學校裏面教學生學很多，現在的學校裏面，有學科學，有學哲學、藝術，那多了。古時候教育，雖然沒有現在教育學這麼多。但是講到教育的根本，道德教育是最重要。道德教育的根本，就是講孝道。所以先王有

這個至德要道，一方面他對於自己的父母要盡孝，再就拿這個孝道來辦政治，拿孝道來辦教育。因為這樣，用政治或教育來使天下人都能夠順。順就是從孝道裏面發出來，一切心理都是那麼孝順。由孝順裏面可以推想，天下人做一切事情，跟他人相處，都是從本性裏面起作用。本性是什麼呢，本性是對於一切人、一切物，都是關心、愛護，絕對不會為了自己的利益，而損害他人，不會損人利己。而且隨著這個孝道，自己修養，愈修養到後來，愈是能夠捨己為人，捨棄自己的利益，而利益他人。

先王用孝道來教育天下人，使天下人都能學習孝道。學習孝道，他的心理，都是那種順——孝順，以孝順心來對待他人，以孝順心來辦一切事情。就個人自己來講，一個有孝順心的人，就拿現在的醫學常識來講。一個人心理，那樣時時刻刻的，有種孝順心在那裏起作用，他沒有對人有什麼怨恨的心理，沒有對任何人有什麼惡意，都是用善意對待人。時時刻刻拿善意對待人，就他自己的生理、心理，也是受了最大的好處。對於身體的好處是什麼呢，這樣與一切人，都是有善意而沒有惡意，

心理帶動了自己身體的細胞健康。

就中國的學問來講，我們身體，在物質方面，由金木水火土五行組成的，這個物質組成的身體，一種孝順的心理，帶動五行在那裏正常的在運轉，而沒有停滯。或是，就像街上交通一樣，車輛在那裏塞車，行不通，沒有這個現象。就是身體裏金木水火土五行在那裏正常運轉，不發生任何的阻礙，這個人的身體沒有什麼疾病的，一定是很健康。身體健康，心理孝順，這個人他一定是健康長壽。這是對他個人來講，這還是比較淺顯的，一種可以見得到的好處。講到深處，一個人他就從孝道這一方面，在家庭裏面孝順父母，父母有這樣孝順的兒女，那父母的身心也是健康長壽。家庭裏的兄弟姊妹，也由於他在家庭裏面帶動一家人，都是起了孝道，這一家人非常和諧。非常和諧，心理生理一定是健康長壽，沒有什麼苦惱。

再進一步，中國文化在經書裏面所講的宗旨，這部孝經的開宗明義這一章，講宗旨，孝道的宗旨是什麼呢。就是教我們人學這個孝道，目的在那裏，固然我們個人的身心都好，也使我們家庭裏面所有的人都好，這還是世間的。講到最高的境界，

就從學孝道，學到最高境界，就能把我們本性開發出來。本性開發出來，前面講，開始學的時候，自己身心健康長壽，家庭裏也是健康長壽，進一步超越世間。我們普通人得到健康長壽是不錯，你的壽命再長，就我們人間來講，就算活上一百歲吧，活上一百二十歲，還是有死亡的時候。死亡是我們人生最苦的一樁事情，也是一般人最恐怖的一樁事情。這種事情，就人世間來講，無論你家裏的財富再多，你的政治地位就是再高，如果你不是聖人的話，普通人你就是官位再高，財富再多，死亡免不了。但是呢，你修這個孝道，修到從世間的利益，由健康長壽，到了超越世間的境界，就把自己本有的性德——本性開發出來，那就超越世間。世間任何人都免不了，一死，超越世間，就把死亡的問題解決了，沒有生死問題。

所以中國文化講道德修養，修養的這個道，就等於道路一樣，這個道路有很多，但是孝道這一種最主要，也最重要。你修養這個孝道，孝道超越世間，把自己本性開發出來，那生死問題就解決了。換句話說，本性我們人人都有，本性上沒什麼生死，生死是我們世俗的人，不瞭解自己有本性，只認識這個由金木水火土構成的自

己，這麼一個假的身體。身體為什麼假呢，身體有生死、有生滅這是假的，真的就不會有生死。這個本性是真我，真正是我，本性上沒有生死，沒有生滅。因此講孝道，到了超越世間，把自己本性開發出來，這就是解決生死問題了。解決生死問題，再把孝道修到最圓滿的時候，聖人就成功了，成就聖人了。在歷史上，歷代的三皇五帝，到三王那些開國的君主，都是了不起的聖人。他們的生死，在我們凡夫看來，我們看不明白，實際上他們生死早就解決了。

我們就拿五帝之中舜帝來講，舜帝他就是從孝道修成聖人。中國有一部孝經，孝經以外古人編了一部二十四孝，把歷代的孝子，那些事跡編在一部書裏。孝子太多了，我們幾千年來的中國歷史文化，培養、啓發的孝子很多。二十四孝裏面，只是舉幾個很明顯的代表而已。這些代表之中就有舜帝，是一個大孝子。舜帝在他的家庭裏面，父親、後母、以及後母的兒子——舜帝同父異母的弟弟，這個家裏其餘的三個人，對舜帝都非常不好，不好的程度超乎尋常，若是一般人，簡直受不了。可是舜帝就在那樣的家庭，不問他的父親、後母、後母的兒子，也就是他的弟弟，對

他怎麼樣的不好，怎麼樣的惡意對待他。他不問他人，但求自己，盡其在我，盡到自己對於父母的孝順之道，盡到自己對於自己的弟弟友愛之道。講到中國五倫教育，五倫的教育就是近代佛家淨土宗的十三代祖師——印光祖師講的「敦倫盡分」。印光祖師在出家之前，把五經都讀通了，雖然他後來成為佛家的淨土宗的祖師。他還是講儒家這個道理，最重要就是他講的一句話，敦倫盡分：敦厚倫常，盡到自己本分。舜帝就是敦倫盡分，但求盡到自己應盡的本分。就這孝道來講，父母是仁慈，固然要盡孝道，父母不仁慈，就像舜帝家庭裏面，他的父親、後母，不能算是仁慈。雖然不仁慈，他還是要自己盡到孝道，盡到為人子的一種本分。這種敦倫盡分，從世間相對的來學習，學習到絕對的境界，就像舜帝那樣，他成就聖人了，那就把自己本性完全開發出來了。自己本性開發出來，本性上沒有生死這種現象，那生死問題就解決了。所以這一句，孔子講以順天下先王有這個至德要道，也就是孝道，能夠順天下人民。使天下民心，都懂得孝道，而培養孝順之心。

民用和睦，天下人民都用孝道來彼此和睦相處。上下無怨，從先王到他朝廷的

臣子，到一般天下的民眾，從上到下，上下沒有怨，毫無怨恨，一團和睦。孔子就問曾子：汝知之乎。這種至德要道，它所發揮的作用，這是民用和睦，一般民眾學到了之後，就拿這個，用來彼此相處和睦，上下最重要的一個現象，就是沒有怨恨，汝知之乎。開頭孔子就問曾子，先王有那樣好的孝道，拿孝道來辦政治，教育天下人，天下人學孝道之後，就能夠人人和睦相處，對上對下都沒有任何怨，這個怨在我們人世間，無論在什麼時候都有，家庭裏也好，社會上也好，各種團體裏面，沒有怨恨，這個很難。但是你要從教孝道這一方面來講，發揮了作用，能夠使得上下無怨，這是最好的一個效果。孔子就問曾子：「汝知之乎」。汝就是你，這個道理你知道不知道呢。

曾子避席曰：參不敏，何足以知之。曾子避席，孔子那個時候坐，不是我們現在坐在一個椅子上，它是鋪一個席子，就坐在席子上面，席地而坐。避席呢，就是從席子上面起來，起來之後。曰：按照禮上面講，長輩要問晚輩的時候，晚輩原來坐在那裏，古時候席地而坐固然如此。我們現在就是坐在椅子上，或者坐在沙發上

面，長輩要問我們時，我們也要從椅子上站起來，這叫避席。站起來表示自己，不要很安穩的坐在那裏不動，這是對於長者不恭敬，站起來之後，答復長者的問，這才是應盡的禮貌。曾子在這裏，就從他坐的席子上面站起來，古時候說站起來，並不一定就是兩跟腳站起來，而是長跪。什麼是長跪呢，原來是坐在席子上面，避席就是說，上半身直起來，把身體重力置在兩個膝蓋上面，兩個膝蓋還是跪在席子上面，這叫長跪，這就算避席了。曾子避席，就是答復孔子的問答，汝知之乎？他一避席就說參不敏，參就是他自己的名字，按照禮來講，晚輩對於長輩，談話之中，提到自己不能說我，稱呼長者稱呼你，這個就是不合乎禮的。按照禮上面講，對於長者稱呼自己的名字。稱呼長者呢，比如說孔子是他的老師，稱夫子。這裏他稱呼自己的名字參。他說參不敏，不敏是不聰明，也就是理解的能力很低。既是如此，何足以知之，夫子講的先王有那樣好的孝道，像參這樣不聰明，不足以知道這個至德要道。這是曾子對孔子所講的，他自己不足以知道，這是實在的話。因為孝道既是那樣深，那樣重要，曾子雖然是大賢人，他也知道得不究竟，所以不足以知之，知道一部分，不完全知道。我們還要瞭解一樁事情，孝經一開頭就講仲尼居，曾子

侍。在孔門之中，弟子們很多，為什麼就提曾子，孔子跟曾子兩人藉著對話來講這個孝道呢。因為曾子本人就是個大孝子，所以他當然懂得孝道。前面我講過了，孝是從本性裏面出來的，既是從本性裏面出來的，不管你知道孝道的道理，或者不知道這個道理。它從本性上自然的表現出來，這個孝子，他也許在道理方面知道的不夠多。雖然知道這個道理不多，可是他這個人，從本性表現出來的孝道，稱得上是孝子。就這個意義來講，所以孝經是孔子對曾子講，曾子在這裏對孔子講何足以知之。何足以就是不足，意思就是說知道一點點，但是知道的不夠多，如果要是完全知道，那好了，孔子就不必講了。要是完全不知道，那也不行，完全不知道，孔子就講，他還是不知道，所以有知道，而知道得不够多，因此就引起孔子講下面的道理了。

子曰，就是孔夫子說，夫孝，夫這個字，是一個語助辭。孔子說，孝是德之本也。根據唐明皇的注解，夫孝，德之本也，他說「人之行，莫大於孝，故為德本。」唐明皇，他注的很好，他說，行是修品德、品性。人的品性多麼高、多麼大，拿別

的比，誰也比不上這個孝。從孝道培養的品德，就是孝行。沒有任何的品德跟孝的品德相比，莫大於孝。所謂孝，是德的根本，這個解釋有它根據。論語裏面就記載，有子就講，「孝弟也者，其為仁之本與。」孝弟之道，就是仁義道德，仁的根本。在這裏講，就是仁德，就是道德的根本。孔子就告訴曾子說，孝，你說不足以知之，現在你要知道，孝就是孝道，就是道德的根本。

教之所由生也，教就是教化，前面講先王有至德要道，以順天下。先王就拿孝道來教育天下人，使天下人都能學習這個孝順。所以這裏講教就是教育，一切的教育都由孝道生出來。換句話說，這個孝就是教育的根本，一切教育就是由孝道生出來的。教在過去講有五種，就是講五常，五常就是學做人，學這個道德。這五種是一個常，常是什麼呢，就是無論在什麼時代，都要講究這五種，這就是教之所由生的五種教，書經·虞書，虞書就是唐堯、虞舜的虞，虞書裏面就是舜帝對他的臣子講，他臣子管教育的，管教化的，他說你啊，辦教育最重要的要把這個五教，五種教育來教天下人。五種教指的是什麼呢，根據左傳裏面講，五教就是比如說你是人

君要教天下人，教天下人教什麼，五方面，對於做父親的，你教他講義，正義，做事情也好，待人接物也好，一切都講求正義。正義就是處處合乎道理，對父親要講這個。對母親講慈，慈就是仁慈，父義母慈。家裏的兄弟，兄是做哥哥的人，他比弟弟年長，兄對待弟弟，要友愛弟弟。兄友，做哥哥的對待弟弟，處處要幫助弟弟，這就是友愛弟弟，這是兄友。弟恭呢，恭是恭敬，弟弟對於哥哥要恭敬。再講到子女，子女就是兒女，就拿子來做代表，子就是孝，這叫五教。父義、母慈、兄友、弟恭、子孝，這個五教各有對象。那時候舜帝教管理教育的臣子，就拿五教來教育天下人，五教注意什麼呢，對父親講義，對母親講慈，對兒女講孝，不能反過來講。反過來怎麼，對兒女來講，要求你的父母，對你要慈。對父母來講，要求你的兒女，要對你盡孝，不能夠這個教法。這個教法就引起家庭裏面互爭了。兒女要求父母拿慈愛對待他們，父母拿這個孝道來要求兒女。兒女不盡孝，父母就向國家法院來告狀，這是現代的狀況。古時候的五教，對父母講要盡到義，盡到慈。對兒女講要盡到孝道。五教都是各盡其分，必須要瞭解這個道理。各盡其分，五教都是從孝道根本裏面發出來的，所以教之所由生也。

講了這兩句話，孔子又叫曾子說：復坐，曾子原來是避席，就長跪在那裏，或者是站在那裏。大概站不會站那麼久，可能原來坐在那裏，上半身起來，把重心置在雙膝上面，長跪在那裏。這時叫他復坐，就是坐下來，坐在膝蓋下面兩腿的腿上，古時候的坐法是如此，孔子說你坐下來。吾語汝，吾是孔子，孔子對學生講可以稱我。語就是告訴你，我可以告訴你。為什麼叫復坐，前面講夫孝，德之本也，教之所由生也。這兩句話還要詳細的解釋，這個含意還很多。曾子還不完全瞭解，如果不坐就必須一直長跪在那裏，孔子很愛護他的學生，說你坐下來，孔子就慢慢跟他講解。

身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也。先王拿這個至德要道，也就是孝道來教化人。一切的教育，把它簡化起來就是五教，五常之教。父義、母慈、兄友、弟恭、子孝，這個五常之教，都是從孝道裏面生出來的。既是從孝道生出來的，我們要學孝道，是不是一開始學，就把孝道完全學到家了，這也辦不到。萬事總有開始的時候，在中間有些過程，到最後終結。開始學這個孝道，要知道，**身體髮膚**，

對於一個孝子來講，你一學孝道，要瞭解你這個身體從那來的。這個重要了，就是頭上的頭髮，身體外面的皮膚。身體這部分有重要的、有次要的，重要的就是我們身體裏面的五臟、頭上的頭腦，還有身體的骨頭，這是重要部分。再呢，身體外面的皮膚、頭髮，這在身體當中不算是很重要的。

就連同身體來講，自己身體的皮膚、頭髮，從那來？受之父母，是父母給我們這個身體。假如這個身體好，健康的身體，皮膚也好。一般人，尤其是女子，希望皮膚長得又白又好，頭髮也很美，皮膚連同頭髮都好。好從那裏來？都是從父母來的，父母給你的。反過來說，假如頭髮不好，皮膚也不好，不好也是父母給的，都是受之父母。沒有父母的話，想到人間來也來不了，這是受之父母。

既是受之父母，你的身體髮膚就是父母給你的，不敢毀傷，要愛護身體髮膚不敢毀損。不敢對自己身體髮膚有所損、有所傷害。為什麼呢，對於自己身體髮膚都要保護得很好，不敢有所毀傷，這是對於父母身體髮膚的愛護。這還是單從生理這方面來講，要講孝道，必須要瞭解父母的心理。父母的心理是什麼呢，兒女的身體

受到一絲一毫傷害的話，父母的心就掛念得不得了。兒女的身體髮膚受到傷害，比父母自己的身體髮膚傷害，關心得更多。基於這樣的瞭解，所以要愛惜自己的身體髮膚，也就是不要讓父母為兒女來操心，不要讓父母為兒女在身體髮膚受到傷害而憂心，這是講孝道的開始，這是最起碼的盡孝之道。

立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。立身，立身講修身，我們在世間成為一個人，人有人的身分，並不是說我們站起來叫立了。我們的人格，人的品性，有一定的風格，那個格，要到達一個標準，才稱得上是個人。立身就是在人格上面能夠站得住。這還不算，要行道。行道行什麼道呢，唐明皇的注解，就說行此孝道，學孝道學了之後，馬上就照這個孝道來做。比如說家裏父母在孩子小時候，要教兒女孝道。到了學校，老師就要教學生怎樣行孝道。回家對父母，要聽父母的話，不能自己想怎麼做就怎麼做。父母在，父母所講都是對兒女有好處，這個老師要教學生，知道天下父母沒有不愛護自己的兒女，因此做兒女的人，必須要孝順父母。所以這裏行道，就是從家庭裏，父母教他年幼的兒女。兒女長大入學的時候，

學校的老師也要教他行孝道。這裏立身行道就講，一個人他從年紀小到入了學，讀書的時候，一直到成年，一直到老，都要行道，自己要盡到孝道，自己盡到孝道就是修道。前面講，中國文化講學聖人，要開發自己的本性，要解決自己生死問題，從孝道這上面來學，這是一個非常好的教育。學了立住人格，然後行道，終身都要一方面自己修行，一方面拿這個做榜樣，來教化家裏的人、社會上一般人。尤其是在學校裏當老師的人，你就拿孝道來教學生。當然你在學校當老師，就現在這個時代來講，你當老師不是專門講孝的，你按照學校規定教那一科，你就教那一科的學問。但是你要知道，雖然教那一科的學問，你再利用教學的機會，把握教學的機會，你試試機會教育，講到適當的地方，你必須要指導學生，要孝順父母，教他學習孝道，你要把孝道的好處講出來。就教育，教學的心理來講，你要引發學生學習的動機，讓他瞭解，做一個孝子有那些好處。好到極處，他就把世間一切的問題，都能解決，這樣他自然就學得好，在這裏就是說，立身行道。

揚名於後世，自己人格成立了，終身不管你做那一個行業，教書當然更好，做

其他各種行業，孝道是你終身所要修行的，終身都要對人講這個教育。這樣揚名於後世，知道你是一個大孝子，拿孝道來教育他人。人人都知道你是個大孝子，揚名於後世，後世人人都知道，比如說曾子，我們現在都知道曾子。歷代那些做大皇帝的、朝廷做大宰相的人有多少，國外我們不講他，就講中國三皇五帝一直到漢、唐、宋、元、明、清，一直到現在，那些人君、那些大臣，你翻開歷史看看，就感覺很厭煩，那麼多記都記不得，可想而知，那個沒用。行孝道像曾子，二十四孝裏面那些孝子，現在人人都知道，還有老萊子，老萊子年紀很老了，他還是妝扮像嬰兒那樣，來讓他的父母歡喜，這個人人知道，一提到就知道，這叫揚名於後世。這些都可以講給我們的學生聽，這樣可以顯父母。怎麼顯父母，一提到曾子，就知道曾子的母親，曾子的父親。一提到老萊子、在二十四孝裏面的孝子，大家都知道，把父母都能夠顯出來，揚名於後世，這是孝之終也。揚名於後世對於父母，有什麼好處，把父母的名揚名之後，就代表顯示自己父母的德，這是講孝最重要的一個意義。

夫孝，始於事親，中於事君，終於立身。開始的時候，在家裏事奉父母親，中

於事君，在國家做事情，事君要盡忠，事君盡忠就是對於父母盡孝。終於立身，講到最終就是立身行道，開始、中間到最終，人人都是如此。

講完了以後，孔夫子就用詩裏面講，大雅云：大雅就是詩經裏面大雅篇，大雅有篇文王，讚美周文王那一篇詩的兩句話，無念爾祖，聿脩厥德。無念這個字就是念，中國文法造字，常常有這些習慣，無念就是念、紀念常常想念，常常念到爾祖，爾當你字講，你的祖先。聿脩厥德，聿是什麼，聿是敘述的述，脩就是立身行道的意思，以立身行道來敘述厥德，其德，指的是祖先之德，包括自己的修德。拿詩經裏面這兩句話，孔子拿這兩句話來證明前面所講的道理，我們修這個德，修這個孝順，孝道這個德，就是念念不忘，就是為了報答自己的祖先。

大雅云：無念爾祖，聿脩厥德。這兩句詩是詩經裏面的。無念爾祖，按照那個時候的文法，無念就是念的意思，或者再稍微分析的話，無念是無不念，時時在那裏念。念的什麼呢，爾祖，爾當你字講，想到你的祖宗。聿脩厥德，聿當述字講，敘述一件事情的述字。脩呢就是修行的意思，厥指的就是其，德就是道德。這兩句

意思，要時時想念你的祖先，就是古人講的先祖，那你就應該敘述、修行他的道德。這個道德，詩經·文王篇指的就是文王。那就是要把他的道德來修。意思就是說你要修德。就照著你先祖的那種道德來好好修，是這個意思。

這是開宗明義這一章，講完了以後，就引用詩經這兩句話，作一個印證。印證什麼呢，孔夫子雖然是聖人，聖人講的話，可以說不論在什麼時候，在任何地方，都是真理。雖然如此，孔夫子自己講的話，還要拿詩裏面的話，做為他的話的一種根據。我們後代的人，要學就要學孔夫子這樣的謙虛。比如說，我們講任何的事情，總是要有根據。

孝經研讀講記

天子章第二

子曰：愛親者，不敢惡於人；敬親者，不敢慢於人。愛敬盡於事親，而德教加於百姓；刑于四海，蓋天子之孝也。甫刑云：「一人有慶，兆民賴之。」

下面是天子章。古時候天子講治理天下的一個君主，天子是他的職位，能夠在這個職位上很稱職，把治理天下這種大責任負擔得起來，這不是普通人能辦得到，必須是聖人，聖人是有道德有辦事的能力。因此作一個天子，他所具備的條件很多。孔子在這裏講天子這一章，也要講孝道的。因為你天子治理天下，治理天下事情很多，治理天下的根本在那裏呢，就是要講孝道。孝道要從那裏開始做起呢，從本身，從天子自己就要做一個大孝子，然後以自己做一個示範，拿孝道來教化天下人，重要的意思是這樣的。

子曰，就是孔夫子說。愛親者，天子要治理天下，你自己要做一個孝子。做孝

子怎麼做法呢，天子也是由父母生的，天子是聖人，聖人也有父母。親就是指父母，對自己的父母，一定要愛護。這個愛字，對父母來講，就是含有關心父母的衣食住行，父母的心理種種，都包含在這個愛字之中。天子治理天下，要把天下治得好，這才是對得起自己的父母。把天下治理得天下太平，這就算是天子對父母孝順的表現。反過來講，把天下治得不好，甚至於治得天下大亂，對父母來講，這個天子就是大逆不道。所謂愛親者這個愛自己的父母，包含的意思很廣。天子本人，不敢惡於人，不敢惡於人就是愛護自己的父母親，也要把這個道理，這個孝道來教化天下人。不敢惡於人就是什麼呢？也是使天下人，都能夠學著天子這樣的孝順父母。惡是對於父母親不好，注解裏面說，天子把自己孝順父母的這種孝道，教化別人，使天下人也不敢對他們的父母不好，也必須像天子這樣愛護自己的父母，這是不敢惡於人的意思。

敬親者不敢慢於人，講究孝道除了愛以外，還要敬字。對父母要敬，要恭敬。所謂恭敬是什麼呢，父母要天子做的事情，天子就要恭恭敬敬的接受，照父母之命

替父母辦事，這就是一個敬字。敬是注重父母的心理，比如說，父母希望自己的兒女成為好人。做天子的人，他的父母希望天子做得很好，愛護天下人，這是父母的心理。他也把父母這個心理，推廣到天下人。他自己這樣尊敬父母，也把自己尊敬父母的這種孝道，來教化天下人，使天下人都能夠尊敬自己的父母。與尊敬相反的，就是傲慢。教天下人都尊敬自己父母，而不敢傲慢他的父母，不但不敢傲慢自己父母，同時對於任何人，也不敢傲慢。推廣來講，一個是不敢惡於人，一個是不敢慢於人。把愛敬這兩個字，由天子本身來推廣，教育他的朝廷裏的臣子，然後推廣到天下。由天下每個人都能夠敬愛自己父母，也由尊敬自己父母來推廣到他人，天子應該如此學這個孝道。

愛敬盡於事親，愛敬這兩種，一個是愛護父母，一個是尊敬父母，這兩種同時都要做得到。做到什麼程度呢，一個敬字。愛敬到了究竟的那種程度，就是普通人講愛敬到無以復加，到了最究竟了。這是對於事親，拿愛敬這兩個字來事奉自己的父母親。

而德教加於百姓，德教，就是這個孝道，孝道就是道德教育的一個根本，就拿孝道這個教育加於百姓。百姓這一個百，這個數目字代表完全的意思。在書經裏面講平章百姓，由百姓往外再推，那推得多了。就是天子就把這個德教加於百姓，加於是加給，就是教育的意思。拿德教來給百姓，給是教化他們。

刑于四海，刑當法字講，讓四海都能效法，刑于四海就是使四海，百姓是天子治理的天下。四海呢，就是在天子以外的，東西南北四方那些四夷之人。由那些四海之人，在當時來講，都還沒有受過中國文化的，那些四海的外族。雖然如此，天子既然是治理天下，不僅限於自己治理之下的百姓，百姓實際上也是全中國，除了治理之下的百姓之外，四海包括是往外推廣，那就無窮無盡，就很多了。天子就要把你的孝道，推廣到往四海，都往外去教化，讓他們都學習你這種德教，學習這個孝道。為什麼要這麼做呢，因為孝道，就修養成為聖人，都要從這個孝開始學，孝含有報答根本的意思。我們人的身體從那來的，從父母來的，父母的身體從祖父母來的，祖父母又有父母，一直追、追到人類的始祖。這樣的一直報答父母，以至於

報答到人類的始祖。有這種報答根本，明瞭這個道理的話，他就是**在修養聖人方面**，一個最基本的、而且最重要的修行道路，這叫做**孝道**。天子本人要這樣孝順父母，也必須把這個德教，這個根本的教育，推廣到自己治理之下的百姓，以及讓四海之人，都能夠效法，都能行**孝道**。

注重前面兩句話，**愛親者不敢惡於人，敬親者不敢慢於人**，凡是懂得孝道的人，除了要愛敬自己的父母，同時也要愛敬天下的父母。我們想想看，果然把這個孝道推廣開來，天下，人與人之間，都不敢惡於人，也不敢慢於人，因為不敢惡於人、不敢慢於人，這才是對於自己父母的孝順。一提到惡、一提到慢人，對人傲慢，對人有厭惡的話，好了，這就是不孝自己的父母。要知道惡這個字、慢這個字，一個人存著對人有種好惡的心理，一種傲慢心待人，這個人的惡習氣太深，自私自利的心太深，人人是這樣的話，要想人與人之間和平相處，那是辦不到。不但人與人之間不能和平相處；家庭裏面，父子之間、兄弟之間、夫婦之間，出了問題，就是一個好惡的惡字，一個傲慢的慢字。所以修養孝道，必得從愛敬自己的父母，以至於

對任何人都不敢厭惡，不敢傲慢。果然在這兩個字上面用工夫，對自己父母，以至於對一切人都不厭惡，都不傲慢的話，這一個人就是有道之人。有什麼道，有孝道。這樣有孝道，自己一步一步這樣修養，修到最究竟的境界，聖人成就了，就學成聖人了。就在修學的過程，他在家庭裏面、在社會上，處處受人家歡迎，而自己也是非常愉快跟人家相處。這個人可以說一生之中，一方面學做聖人，一方面跟人家相處，歡歡喜喜的，沒有一點什麼仇恨，想想這個人人生多麼美滿。不但如此，由這個孝道，把厭惡人的心理，傲慢人的這個習氣，全部把它破除乾淨，就儒家來講，我們每個人都有自己的本性，那叫天性。天性我們人人雖有，就是由於這個惡於人、慢於人，被這種不好的習氣掩蓋住了，掩蓋自己本性，所以我們現在，一切的想法，一切的行為，都是損人利己。我們想辦點事情，處處都是障礙。這些障礙從那來的，我們學了這章經就知道，就是因為我們惡於人、慢於人，才招來的。

瞭解這個道理之後，我們一步一步的把這兩個字取消了，取消得乾乾淨淨，我們本性就出現了。本性出現，就一步一步成為聖人了。做一個聖人，就是把別人看

做自己一樣的，同等的看一切人。講到極處，我們人生最苦惱的，就是一個生與死的問題。孔子的學生子路，就拿這個問題請問孔子。在論語裏面都記載的。所以孔子的學生，都認為這個問題很嚴重。我們一般人，都不知道這個問題嚴重，認為一個人有生有死，死的時候自己苦了，家庭裏的眷屬也苦，也不知道如何解除這種痛苦。我們學中國文化，學了孝道，就能解決這個問題。把自己本性開發出來，這問題就解決了。本性上沒有生死這種假相。在這一章，我們瞭解這個。所以要學孝道，就從愛敬這兩個字上面，破除惡於人、慢於人，惡、慢這兩個字要不得的。一般人不知道怎麼去這兩個字，甚至於認為，我們該惡的就惡，該傲慢要傲慢。尤其今日之下，自己有什麼得意的事情值得驕傲，值得驕傲就是慢於人。現代人對於我們中國固有文化瞭解不多，我們學到這裏就特別注意了。天子就要拿這一個德教，來教化天下人。

孔子把這一章經講了，把這意思講出來以後，再引用經書裏面的兩句話，來做一個根據。也就是孔子講這個話，不是完全自己的意思，古人在經典裏面有這個意

思，就證明孔子說的話是有根據的。甫刑云，甫刑是書經裏面，書經裏面有一篇，在那一篇不叫甫刑，是叫呂刑。在孔子那個時候，那篇叫做甫刑，後來我們現在所看到的尚書那一篇，名字叫做呂刑，裏面內容是一樣，題目有點不同。

孔子就舉了甫刑說，一人有慶，兆民賴之。在書經·甫刑那一篇裏面，有這兩句話。一個人有慶，慶是當善字講，他是個善人，善人是對一切人都是善意，沒有絲毫的惡意，這個指的一人，指的就是天子。天子這個人，他對待天下人，都是善意。善這個字，就中國文化來講，善是最好的的一個字，曾子所做的大學，大學裏面開宗明義就講，「大學之道在明明德，在親民，在止於至善。」至善就善到極處了。所以這個善字，就中國文化、就儒學來講，是最好的的一個字。一人有慶就是天子這個人，他有善性，有慶就是有善性；兆民是賴，兆民在古時候講，十億叫做兆，用十進位來算，個十百千萬然後數到億，十個億叫做兆，就很多了。兆民有時講萬民，這都是拿數目字，代表天下一切人。賴之是什麼呢，天下那些人賴之，就賴天子這個人，他的善性，善性就是在這裏講，既是孔子拿書經裏面這兩句話，來做印證，

做為根據，這一個根據，賴之就是賴天子，以這個孝道來教天下人。天下人就依賴這個孝道，都能得到他的教化，自己成為孝子，互相教化，使得人人都成為孝子。成為孝子好處在那裏，前面講，真正做一個孝子，在家庭、在社會，處處受人家歡迎，而自己又非常的愉快。最重要的好處，是自己能夠解決生死問題。兆民賴之，賴當依靠、依賴講，依賴天子把這個孝道，推行到天下，教育天下人，使天下人都成為大孝子。這是講天子這一章。為什麼開始講這個，前面開宗明義，接著就是天子呢，天子一方面自己有聖人之德，一方面有天子的位置，有聖人的道德，又有推行教化的天子的位置，所以把孝道教育天下，一定有成效的，一定有效果。

就今日之下來講，你要實行一個教育、好的教育，私人當然可以來推廣，比如說，我們現在研究這孝經，除了自己來學孝道以外，我們把這孝道也要推廣出去，勸告我們的親戚朋友；我們在社會上做事情，也把這孝道來勸告我們的同業、同行。當教師的人，那更好，把這個孝道教化自己的學生，這都好。但你總比不上用國家的力量，國家它有公權力，以公權這個力量，制定一個教育政策，推行下去，那效

果就很大。比我們私人來推廣，效果很懸殊的。這不是說我們在學了孝經之後，只管自己，也不要勸化別人，我們還是要勸化。但是比較起來，我們最希望以公權的力量，以國家的力量，制定好的、勸人學孝道的這個教育政策，這就把握了教育的根本，那效果大得很。

所以在古時候，孔子那時候，非常瞭解這個道理。孔子是聖人，他那個時候沒有位置，不在其位，可是他推廣教育。雖然聖人自己在推廣這個孝道，也希望當時、以及後來的天子，都能夠把這個孝道教育天下人，孔子有這個意思。

諸侯章第三

在上不驕，高而不危；制節謹度，滿而不溢。高而不危，所以長守貴也。滿而不溢，所以長守富也。富貴不離其身，然後能保其社稷，而和其民人，蓋諸侯之孝也。詩云：「戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰。」

下面，第三章是諸侯章。天子之下的就是諸侯。周家那時候，天子封給各國國君爵的位置，階級有五等，公、侯、伯、子、男，侯是五等爵之中的一種。在這裏講諸侯，就拿這個侯字指稱的是國君，侯在這裏就是國君。國君加一個諸字，不只一個國家，在周家那個天下，由周天子封的各國諸侯，各國的君主很多，加個諸叫諸侯，也稱為列國，列就是春秋列國的那個列字，他就次於天子了，所以叫諸侯章。諸侯章也很重要。他也是治理一個國家的君主。在孝經裏面這是第三章，前面是開宗明義章，接著是天子章，現在這裏就是諸侯章。

孔子在這裏對各國的君主講，你做一個國家的君主，這是在上位，在國家之中，

你是在一國最高的位置，就是在上，居在上位。要知道，凡是居在上位的人，要看他的品德好不好。品德好，在上位，他自己不驕傲。如果品德不好的話，位置愈高，對人愈驕傲，覺得人家都比不上他，他比任何人都要高。所以在這裏，孔子就說，在上不驕，你是一個國家的君主，你在全國所有人之上，你要注意不能驕傲。不驕傲的時候，高而不危，高指上來講的，位置愈在上，就是愈高。凡是在高處，都很危險的。比如說，我們住的房屋，要爬到這個房屋的屋頂上，那很高啊，那就沒有平地那麼平安，在那上面，不小心就跌下來了。所以在高處有危險的。要在高處使他不危，就是沒有危險，那就是不驕傲。我們在任何一個物體上面，那麼高，那是危險，要小心。在人，在人羣，你在人羣的上位，在高處，你做為國的國君，明瞭道理的人，這是在高處，你在人羣裏的高處，要不危險的話，就不要驕傲。所以在上不驕，高而不危，雖然是高，但是你不驕傲，很謙虛，那麼你就不會有危險。

制節謹度，滿而不溢。這個制節，制節就是教我們節制，這指的是什麼呢，國君對於國家的財政，怎麼樣運用呢，你這個國家的財政，都是由全國的民眾向國家

繳納賦稅，這個賦稅都來自民間，由民間繳到國庫裏面。國庫由民眾繳來這個賦稅，全國的納稅人很多，繳到你國庫裏面就很富足了。雖然富足，你用的時候，就要有所節制。該用的就用，不該用的就不能用，不要浪費，這是節，就是制節。謹度的謹是謹慎，度是法度。國家的財政，你怎麼樣開支，怎麼樣的向民間徵這個賦稅，都必須有一個制度。制度在今日來講，要有法律作它的依據，一切合乎法。在古時就講禮，孔夫子講的注重禮，禮比法要深入。謹度，就是要謹慎一切的事情，包括財政、經濟，所辦的一切事情都要合乎禮法，合乎禮。禮是規矩，合乎了規矩，有一定度數的。有一定度數，就維持那個度數，做得正好到那種程度。滿而不溢。溢是什麼，溢就像那個水，那水把它用一個桶，或者一個注水的水器，裝水的一個瓶子、一個水桶，把它裝滿了。裝滿你不能再多，滿了以後再裝，那就溢了。溢這個字，就是你看左邊有三點水，就溢出來了。所以滿而不溢，就是要做到節制謹度，做到恰到好處，不要溢，溢就是氾濫，冒出來了。對於國家的財政費用，要控制預算，有一定的預算，要控制好。

高而不危，所以長守貴也。在高的位置上，你能夠不驕傲，對人對一切事情都是謙虛。對人謙虛，就是處處尊敬他人，不要以為我什麼都知道，你們都是我治理之下的一般國民，你們知道的太少了，你要問我，我不必問你們。這就是驕傲。國君要處處虛心，自己也有些不知道的東西，那可以問任何人。你能夠如此不驕傲，雖然在人羣之中，你是高，**高而不危**，人人都來幫助你。反過來講，你要是驕傲，人家對你，不敢恭維了。遇到你有什麼困難，人家不願意來輔助你。能夠做到在上不驕，就是**高而不危**。高而不危險，所以你能**長守貴也**，長是永久的，永久保守住你的這個貴，貴就是貴為諸侯，貴為人君，你這個國君的位置，可以保持下來，不必害怕人家來把你這個政權奪去了，不要害怕。後代有一些君主，一方面自己傲慢對待一切人，一方面又怕人家來陷害他，使他的位置不能保守。唯一的問題就出在他太傲慢了。自己做了國君，權力很高，愈有權力愈是傲慢。這是後代、後世的國君都有這種不良的心理。孔子在這裏講得很清楚，**高而不危，所以能夠長守貴。**

你不怕人家把你這個權力奪去，你自己實實在在的對待一切人不驕傲。所謂不

驕傲，不但虛心，你要尊重任何人，全國的民眾，人家的權利，人家的意見，你都要尊重，這才是不驕。不是表面說，見了人表示一鞠躬，或是隨著時代行什麼禮，你對人家禮貌很周到，那個是表面的、形式的。漢朝的王莽，大家讀歷史誰不知道王莽呢。王莽原來在朝廷裏面，他對於任何人，都非常尊敬，比他職位高的，他固然尊敬，比他職位低的，他也尊敬，到處跟人家行禮，求教。結果怎麼呢，漢朝皇帝的位置，他都篡奪過來了。所以漢朝有西漢有東漢，西漢皇帝這個位置就被王莽篡過來。到後來，東漢皇帝再恢復了漢朝。王莽在開始的時候，誰都看不出他是一個篡位的人，他那時候表現出來不驕傲，但是到後來，篡位的事情出現了，這個人他不驕傲是假的，假裝的。孔子在這裏講，諸侯章講，在上不驕，是教人從心理徹底的不驕傲，對於任何人不驕傲。這個才是能夠長守貴。

滿而不溢，所以長守富也。滿而不溢是指制節謹度，制節國家國庫的收支，管財政的怎麼向老百姓徵收賦稅，辦事情的怎麼開支，怎麼制定預算，都要很謹慎，有一個法度。要它不要溢，溢就是形容水冒出來，一冒出來就像河流裏面水氾濫了，

一氾濫就成災了。國家的財政一氾濫，整個國家都成為災難了。這裏指的是什麼呢，國君要做到**滿而不溢**，要做到**制節謹度**，這還是公款公用。至於說，你做國君拿來私人的享受，那更不可以。國君絕對不能拿老百姓繳來的賦稅，拿來自己一個人，以至於你國君家族的人，在那裏享受，而不把這個錢財，拿來辦理與國民有利益的，有福利的事情。這個**孔子**是絕對不許可。**孔子**在這裏講的，**制節謹度**，是**滿而不溢**，是完全就公家事情的開支來講。雖是公家做事情，開支方面也要控制在一定的程度之內，不要浪費。所以這樣，**滿而不溢**，可以**長守富**。

長守富，富是對於國君講的。國君你怎麼富呢，你只要把財富用在國家，使國家事情做出來，都對於全國民眾有利益，讓他們受到好處，那你就是等於自己有了財富。大學裏面講：「財散則民聚，財聚則民散。」你國君把國庫的財物散開來，辦理的事情都是對於民眾有利益的事情。民聚，民眾的心理就聚集起來，都擁護你。你就是到需用錢財的時候，民眾自動送過來。等於你把財富儲存在全國民眾之中，儲藏在民間。反過來講，你把民間的民脂民膏都蒐集來，放在自己國庫裏面，不替

民眾辦事，自己在那享受，這就財聚了。財富聚集到你這個國庫裏面來了，那民散了，民心渙散了。一旦國家有事情，民眾不來幫助你。所以在這裏講，**滿而不溢**，你對於財政運用得好，把這個財富儲存在民間，所以能夠**長守富**。民間的富有，就是你國君自己富有，要懂得這個道理。

富貴不離其身，然後能保其社稷，而和其民人。富貴指的是什麼呢，富是指國家的財政，國家國庫所儲存的財富，這是富。貴呢，就是國君的這個位置。不離其身，照上面那樣做，高而不危，滿而不溢，你就能夠長守貴，長守富，這就是**富貴不離其身**，不會離開你。然後你能**保其社稷**，**社稷**是什麼呢，社是指土地的神，稷呢，在五穀之中，是一個總的名稱，叫做稷，所以是五穀之長。但是在這裏，兩個字合起來用，**社稷**，社是土地的神明，這個稷呢，兩個字用在一起，也是土地的神明。拿土地的神明，代表一個國家，國君有社稷，就有這個國家。所以你能夠**富貴不離其身**，就能**保其社稷**。換句話說，就能保障你自己的這個國家，在那裏存在。

而和其民人，不但保你國家，也就是保有你自己君主的政權，而且使你國內這

些民人，就是民眾，就是人民。和是什麼呢，你能夠這樣的，從前面，是高而不危，滿而不溢，得的富貴不離其身，保有你社稷，就使得全國人民，也一樣的和平相處。社稷，古時候君主為什麼叫社稷呢，君主有兩種重要的祭祀，一個是宗廟，就是祭祀自己的祖先；一個就是社稷，你這國君有一個國土，國土有國土的神明來保佑的，你做國君，對於社稷這個神明要祭祀。祭祀神明，以國君來做主祭人。就拿這個意義，能保其社稷，就是你能夠保持自己這個君主，而不會被人家奪取過去，也不會受人家的陷害。不但自己能夠保持社稷，就是保持自己的國家，自己的政權，而且能夠和其民人。和其民人就使全國之內的所有人，大家和諧的相處，國君使全國都和平。

蓋諸侯之孝也，這個諸侯之孝。什麼叫諸侯之孝呢，保其社稷，對於這個土地神明，能夠保持，一直能夠按時的祭祀。另外雖然沒有講，社稷存在，宗廟就存在，也就是能夠祭祀宗廟。祭祀宗廟就是孝道。不但自己的父母，父母一直追溯，追溯到始祖。就拿周家來講，周家這個周天子，只講天子，一直追究到周家的始祖叫后

稷，由周天子封的各國的諸侯，國君他要有自己的宗廟，他也要一直祭祀他這個宗廟的祖先。所以就國君來講，保其社稷就是保持宗廟，這就盡到國君應盡的孝道了，所以叫蓋諸侯之孝也。

下面還是舉詩經的幾句話，做為前面所講的道理的一種根據。詩云：戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰。詩經·小雅裏面，有一篇詩，這裏有這四句話。戰戰兢兢，戰戰是恐懼的意思，兢兢是自己警戒自己，戒就是戒慎恐懼的意思，兢兢就是戒慎，慎就是慎重，自己心裏警戒自己還要慎重，戰戰又恐懼。為什麼要戒慎恐懼呢，遇到什麼狀況才是這樣戰戰兢兢呢，拿兩樁事情來比喻。比如什麼呢，就像走到一個深淵，深淵是什麼，淵下面很深的那個水，走那個水岸的邊，臨水邊很高的那個岸。比如說，就拿海來講，台灣東部東海岸，你跑到東海岸岸上站，往下看海那個深淵。這個時候就有戰戰兢兢的這樣感受，深怕一不小心，就掉到海裏去。臨就是面臨，面臨那個大海。深淵就指那個水很深，深怕掉下去。

還有一種，如履薄冰。在冬天結了冰，這冰結在那裏呢，在內地有黃河。黃河

到冬天天氣冷的時候，那個水會結冰的。冷到很厲害的時候，河裏的冰結得很厚，人可以從冰上面走過。但是到了天氣暖和的時候，冰慢慢的就融化了。快要融化的時候，有的地方還是很厚，有的地方就薄了。這個時候，走在結了冰的黃河上面，履就是走在冰上面，走在薄冰上面，深怕這一腳踩下去，把薄冰踩破了，整個身體掉到冰下面去。那個不得了，那還不是普通水，普通水整個水沒有結冰的話，掉到水裏，會游泳的還可以爬上來，可以游泳上來。從薄冰這地方掉下去，旁邊還有厚的冰，你想爬上來那就不容易了，那很厚的冰蓋在上面，想上來就不那麼容易。

拿這兩句來形容，一個是深淵，一個是薄冰。戰戰兢兢的這種戒慎恐懼的心理，就如同面臨深淵的那種環境，又如同走在薄冰上那種狀況，這就是戰戰兢兢了。一個國君懂得道理，要想使得國君君主這個位置，長時間保持，不會被人家把你這個政權推翻的話，你就要學孝道。學孝道怎麼學法子，學謙虛，不要驕傲。特別對於國家的財政，要有節制，不能浪費。每一分的錢財，都要用在老百姓的身上，不能拿來自己享受。你這樣的話，身為國君是貴，高貴的位置。你國家的財富，一方面

國庫裏面不會空乏，一方面做的那些事情都是替老百姓辦事情，贏得老百姓的心。你等於把這財富儲存在民間，你這個富貴就不離其身。你在學著這樣做的時候，那個人都有一些自私自利、貪圖享受的心，得了權力的時候，自然傲慢心就起來，有了財富，就想任意的揮霍，一般人都有這種不好的習氣。你做國君，明瞭這個道理，要免除這個危險，時時要提醒自己戰戰兢兢的。你在國君這個位置上，千萬不可以想我是一國之君，一人之下，全國人都在我的位置之下，這樣想不得了。你必須戰戰兢兢，深怕自己表現一點驕傲出來，深怕自己的貪圖享受，而犯了這種驕傲、這種浪費，自己還不知道。所以必須像詩經所講，如同臨了深淵，如履薄冰。國君的位置要保守下來，保持守祭祀宗廟，能夠盡到孝道，就要戰戰兢兢這麼做。這是學孝道，國君學孝道，必須這樣子學法。

孝經研讀講記

卿大夫章第四

非先王之法服，不敢服；非先王之法言，不敢道；非先王之德行，不敢行。是故，非法不言，非道不行，口無擇言，身無擇行；言滿天下無口過，行滿天下無怨惡。三者備矣，然後能守其宗廟，蓋卿大夫之孝也。詩云：「夙夜匪懈，以事一人。」

前面開宗明義一章，接著就是天子章，天子章後來就是諸侯章，這是卿大夫章。卿大夫在過去的時候，有天子的卿大夫，有諸侯朝廷裏的卿大夫，這包括兩種。

非先王之法服不敢服，服是衣服，這裏講法服是什麼呢，法是遵照禮樂的禮，遵照禮制定合乎禮法的衣服。這裏先王，就是孔子講，以前歷代天子制定的衣服，按照等級有五種。天子有天子的禮服，諸侯、卿大夫都制定有一定的法服。法言也是合乎禮所定的言語，不合乎禮法的言語，這就是不合法的。德行，德行是道德，行為合乎道德，這叫德行。道德根本就是孝道。這三句話明瞭之後，無論你是天子

朝廷裏的卿大夫，或是諸侯朝廷裏的卿大夫，對於自己所穿的禮服，要合乎禮法，這禮服一定要是由先王所制定的，合乎制度的，你才能穿。不是先王所制定的法服，不敢服，不敢服的服字當動詞用，就是不敢穿。

非先王之法言不敢道，不是先王所制定的，合乎禮的那個法言，你不敢道，道就是說，不敢說出來。不是先王的德行，合乎道德的那種行為，不敢行，行是去做的意思。比如說講孝道，如何對於父母盡到孝道這個行為，凡是違背孝順父母的行為就不敢去做，這是不敢行。這裏需要提一提，先王有先王的法服，天子有天子的法服，諸侯有諸侯的法服，天子諸侯以下有卿大夫，後面還有士，一共有五種。就拿天子的法服來講，古時候在周朝以前，有它的規定，天子的衣服，上面有那些的圖像，到了周朝又有周朝規定的圖像。就周朝來講，天子的法服，衣服包含帽子，合起來講冕服。周天子的法服、衣服，一共有九章，章是文章的章。章就是從衣服所用的圖案，就含有它一定的意思。比如說，天子的九章，就衣服上面，上面是衣，下面是裳，衣裳上下，合起來就有九種，九種圖案。這九種圖案就是代表天子的身

分。比如說天子的衣服上面，有日月、有太陽、有月亮，其餘的還有山川，還有星辰，日月星辰。這個表示什麼呢，日月星辰表示天子就像天一樣，用它的光來照明天下人，這是一定的意思的。除了日月星辰以外，還有山、有雲，有很多。諸侯，有諸侯的法服，諸侯沒有九章，少幾種。了解法服是代表他的身分，那一種身分穿那一種法服，他在職務上，就應該盡到他這一種工作的責任。天子，他衣服上就有日月星辰這一類的，還有草木，這些代表天地，替天下人來做事情。卿大夫也是如此，卿大夫他有他規定的法服。

再講這法言，法言就是合乎一定的禮的法言，說個比喻，在論語裏面，孔子教導顏淵非禮勿言。非禮勿言，這就是說，有合乎禮的話，你才能夠說，不是合乎禮的話，這個不能說。這意思是什麼呢，凡是合乎禮的這個言語，它是對人有好處的，對於社會人羣都是有教化的作用，如果不是合乎禮的這些言語，它是叫人家聽了，起了不好的影響，學壞了，那些就叫非禮，非禮的言語不能說。這裏講的法言，一切合乎禮的。禮的最高的目的，就是教人人守著規矩，互相禮讓，合乎這種原則的

話，這叫合乎禮的言語。拿這個標準，我們看現在一般大眾傳播的那些言語，尤其是娛樂節目，就值得我們警惕了，那些言語，我們不能說，人家說了以後，我們對於自己的子弟，隨時就要告訴他們，那是非禮之言，聽不得，聽了之後，自己就要辨別，不能夠學那些言語。古時候，就卿大夫這一個職位的人來講，不合禮的那些法言，就不敢說，為什麼呢，說了是讓人家學壞了。

非先王之德行，不是先王的德行，先王的道德，既廣而又深，可以說是道德廣大無邊。這些廣大無邊的道德，需要卿大夫守住，最重要的一個根本，就是行孝道，自己要行孝道，對於孝道不能夠有虧欠的。卿大夫自己也有土地的，他應該也教他治理之下的一般人，也要學孝道。遵行孝道的話，小孩子，按照禮上面來講，出門一定要跟父母稟告，回來的時候，一定到父母那裏去，稟告父母說自己回來了，這就是最基本的、最簡單的一種孝道。如果與這個相違背了，一出去也不必跟父母報告，隨便就出去了，出門回來時候，父母在那裏也不告訴父母，這就不合乎孝道。卿大夫就拿這些是否合乎孝道，來教化他治理之下的這些人。這雖是簡單卻很重

要，除了這個以外，多得很。除了兒女對父母盡孝以外，朋友之間，怎麼樣互相的講究信用。在五倫這方面，就儒家的學術來講，一個人離不開五倫，五倫是父母對待兒女，兒女對待父母，夫妻互相對待，外面的朋友、君臣，都是在這個五種倫常之內的。所以這五種倫常，德行就是各盡其分，父慈子孝，父母仁慈就是父母的德行，兒女盡孝就是兒女的德行，夫妻互相相敬、互相順從，這就是夫妻的德行。今日之下，我們無論在公家機關做事情，在私人團體做事情，就是你自己開個工廠，你是老闆，你對待屬員，上下之間，這也是君臣的一個關係。這些都是拿敦倫盡分這四個字代表，這都是德行。凡是違背敦倫盡分，只知道要求對方，而不知道盡到自己本分，尤其是在孝道這一方面，這個就不是先王所講的德行，在那個時候卿大夫來講，不敢，不敢違背先王所制定的德行。

這三者，一個是穿衣服，衣服是代表他的身分，代表他的職位，在什麼職位就應該盡到什麼樣義務，它有這個意義。所以絕不會像我們現在，你願意穿什麼衣服，就可以穿什麼衣服。現在當然不那麼嚴格的規定了，可是還有一些講求的。比如說，

司法界的法官，法官在審理案件，司法官要穿他法官的衣服；軍中，你去當兵，去服兵役義務的時候，還有軍隊的服裝；這些都是現代講的法服。我們普通人，普通人沒有做任何事情，我們穿的衣服，總得要穿得整齊清潔，不能穿奇裝異服，那是不合乎規矩了，我們在今日這一層要有所瞭解。

前面三種，一是法服，一是法言，一是德行，講完以後，下面就說了，是故。是故就指的前面這三種。非法不言，非法，不是合乎禮法的言語，卿大夫不能說。非道不行，不合乎道德的那種行為，不能去做，意思就是說，你卿大夫言語必然要守法，你一舉一動行為都要合乎道德的。再呢，口無擇言，言語是從那出來，言語是從口裏出來，口無擇言，擇是選擇。身無擇行，身體行為沒有選擇，為什麼沒有選擇呢，你這個言語，從口裏說出的言語，一定要照禮法，合乎禮法的言語，你才能說，不合乎禮法的言語，不能說，這叫口無擇言，容不得自己隨便說。像今日之下，我們一般人，愛怎麼說就怎麼說，這話說出去了，對個人，叫個人受了傷害了，叫人羣、社會聽起來，也得了最不好的一種影響。照孝經裏面講，不能夠那麼做。

必須合乎禮法的言語，才說出來，這叫口無擇言。行，身體所行的話，那就是非禮勿動，孔子在論語裏面教顏回，非合乎禮的行為，不能行，動就是行動，就是非禮勿動。我們一舉一動，都要合乎道德的標準，以道德做我們行為的準則，所以這叫做身沒有擇行。

言滿天下無口過，這樣的話，言語說出來以後，滿天下，不但在這裏人家聽了，你就是隨便到天下任何一個地方，叫人家聽了，你這口就沒有犯過。你的言語，都是合乎先王所制定的法言，合乎禮的，所以沒有過。這一層非常重要，我們人在世間，從小到老，如果我們不讀孝經，或者不讀儒家其他的經典，我們經常犯了口過，自己不知道。別說普通那些罵人的話、譏刺人的話，那當然讓人家聽了，人家起煩惱了。就是自己說自己什麼得意的事情，往往也讓人聽了之後起煩惱。所以言語這門學問非常重要，在孔子門中，孔子教學有四門，叫四科，就是四個科系，言語就是第二種，第一種是德行，第二種就是言語，第三才是政治、辦政治，第四才是文學。言語在孔子門中，有宰我、子貢這兩位大弟子，可見得言語這門學問，非常

重要。懂得言語，對自己、對人羣，有這麼樣的影響，所以前面講非先王之法言不敢道，能夠這樣做的話，你的言語無論在什麼地方說，你言語都不會犯過，就無口過。

行就是行為，你的行為，一舉一動，包括你所做的事情，你跟你的朋友、親戚，或者是任何人來往的時候，你表現自己的行為，滿天下無怨惡，滿天下是就普天之下，普天下以你這種德行，你這行為，無論在天下什麼地方，都不會招來人家對你的怨恨，對你的厭惡。這三者，下面講了，三者備矣，三者就是穿的衣服，說的言語，自己所做的事情、表現這些行為，這三者備，完備了，都沒有缺點了。

然後能守其宗廟，宗廟，天子有，諸侯有，卿大夫也有。就周家來講，天子有七廟，諸侯有五廟，卿大夫有三廟。卿大夫這三者都能做得很完備了，然後，對上，你是在天子朝廷裏面的卿大夫，對天子，你是個忠臣。你是諸侯朝廷裏的卿大夫，對諸侯、對國君，你是一個忠臣。忠臣是對國家、對天子來講的。對自己的家庭，父母以至於自己祖宗，你就是孝道。為什麼對君主盡忠，就是對自己父母祖宗盡孝

呢，你對於天子、諸侯盡忠，你是幫天子、諸侯做有利於天下人的事情，你的功德，雖然是幫助天子、國君做的，實際上你有你自己的功德。你這個功德，讓人家一說，這是那家的子弟，這是趙、錢、孫、李的，你是趙家的子弟，或者是李家的子弟，或是周家的子弟，就把你的父母祖宗，這個名就顯示出來了，揚名了。再說，揚名有什麼用處，揚名，好的名聲與惡的名聲，一比的話，就顯示出來了。宋朝秦檜，秦檜是惡名聲，一知道秦檜，人家都罵他，連他祖宗都連帶一起，都蒙上一種罪惡。講到岳飛，一聽到岳飛，人家都敬佩，這是忠臣，連同岳飛的父母，現在很多教材，就教兒童們學精忠報國，精忠報國就是岳飛的母親給他題的字，所以他母親、他祖宗都說出來了。說出這個有什麼用處呢，惡名被人家說得多了，他這個人，在人間所受的報應不會好的，就是死了以後，生生世世只要這惡名人家再繼續講的話，他背上這惡名，永久也不會改善，好不起來，這個報應一直追隨在他身上。反過來講，好的名聲，像岳飛，他雖然不在人間了，人家一尊敬他，一稱呼他，這是一個忠臣，他這個人，無論在人間，是到天上，他接受千秋萬世的人，去讚美他，他這個報應就一直好的。名就有這好處，所以一般世俗人講，「千夫所指，無病致死」，就是

一個人，他做了很多壞事情，讓一千個人、那麼多人，千人是代表很多人，一千那麼多人，用手來指點他，某某人這個人壞透了，這個人壞人，有這麼多人指點、指出他的罪惡，沒有病自然就死掉了，他就暴斃掉了，所以這個名有這麼重要。因此，這裏他能夠三者都備矣，可以守其宗廟，他能夠在國家給他卿大夫這個職位，或者天子也好，諸侯也好，封給他的土地，可以世世代代守著，他的子孫守著這個宗廟，他的祖宗一直享受他的子孫在那裏祭祀，使他的香煙不斷，這就是盡到孝道了。蓋卿大夫之孝也，以上這樣做的話，這是卿大夫應該盡的孝道。

孔夫子把這個說完以後，就舉一個詩，詩云：夙夜匪懈，以事一人。詩是什麼呢，這首詩是我們現在所看到詩經，詩經裏面有風、雅、頌，雅有小雅、有大雅，這是大雅，大雅裏面有一篇詩叫做烝民篇，烝就是天生烝民的那個烝。上面丞字丞相的丞字，下面有四點，民是民眾的民，烝民。烝民篇有這兩句，夙夜匪懈，以事一人。夙當早晨的早講，懈是懈怠，就是懶惰的惰字講，夙夜匪懈引用在這裏，意思就是說，你這個卿大夫，你事奉國君，或者是事奉天子，你一心一意的，不要懈

怠，終日的這樣勤勞，幫助國君把國家的事情辦好。那你用什麼樣辦事的精神來做呢，就像詩所講的，從早晨到夜間，早晨起來到夜間休息的時候，夙夜就是夙興夜寐，早晨起來夜間睡眠，無論在什麼時候匪懈，匪當不字講，不能夠懈怠。

以事一人。事奉一人，事奉一人就替這一個人辦事情，這一個人指的誰呢，你在天子朝廷裏面，你就是事奉天子，指的就是天子；你在諸侯朝廷裏面，你所事的就是諸侯。所以這個卿大夫，是指兩種身分來講。舉出詩的這兩句話，就包含這兩者。意思就是說，你在天子朝廷裏面，就是晝夜勤勤懇懇全心全力的幫助天子治理天下。你是在國君朝廷裏面，是國君的卿大夫，那你就要全心全力的幫助國君治理國家，把這個國家治理得一切都上軌道，你盡到做臣子的責任了。你幫諸侯、幫天子，事情做好了，也就是把一般民眾的事情做好。講到孝道，這是你卿大夫把這上面事情做成了，就是盡到孝道，這是卿大夫的孝道。

卿大夫的孝道非常廣泛，在這裏特別提出來，一個是法服，一個是法言，一是德行，服裝、言語、行為，這個三者能夠做到就是重點，最主要的做到了，其餘的

事，那就自自然然的包含在內的。所以前面講天子，天子有天子治天下的要點，諸侯治理國家，有諸侯的要點，你這個卿大夫對上對下，你要把握這三個要點，就是對於自己的父母祖宗盡到孝道了。實際上從經文去推廣研究，你卿大夫有自己的土地，也有自己的人民，你這樣做的時候，就是對於你治理之下的人民，有了教化了。再進一步的說，你既是幫助國君、幫助天子，你也是對於一國、對於天下的民眾，也盡到教化的作用了。所以我們研究這一章，也可以說是卿大夫自己這麼去做，也由這裏可以收到教化的一種作用，這是卿大夫的孝道。

士章第五

資於事父以事母，而愛同。資於事父以事君，而敬同。故母取其愛，而君取其敬，兼之者父也。故以孝事君，則忠；以敬事長，則順。忠順不失，以事其上，然後能保其祿位，而守其祭祀。蓋士之孝也。詩云：「夙興夜寐，無忝爾所生。」

這是士章，士就是士農工商的那個士，在古時候按照國家的等級來講，第一等的是天子，其次是諸侯，是各國的國君，再其次就是卿大夫，卿大夫更次一等的就是士了，這是講士這一章。士這一個字，古人的講解，就是辦事的事，辦事的意思，這是指的什麼呢，也是到朝廷裏面，幫助國君來辦事情，這叫士，不過剛開始去，職位比較低，所以叫做士。

孔夫子在這裏講到士人要盡孝，首先解釋，資於事父以事母而愛同，資古人注解，當取字、採取講，事父以事母，你在家庭裏面，怎麼樣事奉父母呢，在家庭裏

面，天倫，講究一個愛字，特別是對於母親來講，事父，你採取事奉父親孝順的行為來事母，而愛同，換句話說，你事父要愛護父親，事母，也同樣的要愛護母親，所以父母之愛，兒女不論對父對母都是同樣的要做到一個愛字。

資於事父以事君而敬同。事奉父親，事奉父親除了跟事奉母親同等的愛護以外，還要做到一個敬字，做到一個敬字，你對於父親怎麼樣敬來事君，你士人到朝廷裏面去，替君主來做事情，你就應當在家裏怎麼樣的尊敬自己的父親，也同樣的到朝廷裏面怎麼樣的來尊敬君主，你事君跟事父這個敬字，都是同樣的盡到尊敬。

故母取其愛，而君取其敬。這就說明你在家庭裏事奉母親，對於自己母親，要盡到愛這個字，無論什麼時候，無論什麼事情，都要想到愛護自己的母親，母親有好的事情，你跟母親一同歡喜，母親遭遇了一種危險的時候，你要奮不顧身的來救她，這都是愛，不論在什麼時候，自己有好吃的東西，要先奉給母親，有任何自己得意的事情，要先跟自己的母親講，讓她分享，自己有什麼心裏不高興，苦悶的時候，也要跟母親先講，這都是愛，很多了，舉出這幾個例子。所以在家庭裏，對於

母親要取其愛，重視這個愛字。而君呢，你到國家朝廷裏面事君的時候，你採取一個敬字，就如同你在家裏，尊敬父親一樣的，拿尊敬父親這個心理，這種精神去尊敬你所事的國君，所以這裏說，故母取其愛，而君取其敬。對於父親怎麼樣，兼之者父也，所謂兼之者，就是把對於母親的純愛，對於君主的純敬，兩者都拿來事奉自己的父親，對於父親除了敬又有愛，愛敬這兩個兼而有之，兼之者父也。

故以孝事君，則忠，以敬事長，則順。怎麼是以孝事君則忠呢，根據前面來講的，君取其敬，資於事父以事君，事父對父親尊敬是盡到孝道，拿這個對父親盡孝的這個敬字來事君，那就是以孝事君了，對於事君方面來講，那就是一個忠了，做到一個忠臣了。以敬事長，長是什麼呢，在家庭裏面，家庭裏面父母再來就是兄弟了，家庭裏面有三倫，夫婦、父子、兄弟，在家裏兄弟這一倫，弟弟要尊敬哥哥，要尊敬自己的兄長，在家庭裏面，事奉自己的兄長，對於自己的哥哥要敬重，把事兄，敬兄這個品德，用到社會上去，要尊敬外面的長者，比你年紀長的人，你都拿他當做家庭裏面的哥哥來看待，在家庭裏面講，你對於事兄是一個敬字，做到恭敬

了；在外方面，遇到年長自己的人，你怎麼對他呢，也是敬，敬他要怎麼敬法呢？叫順字，要恭順，那些年長的人說的話，你不要偏偏跟他提出反對的意見出來，這就是不順。在古時候，一般人看見別人年紀比他小，他都懂得愛護比他年紀小的人，說話也好，做事情也好，都是要關照年紀小的人，相對的來講，年紀小的人對於年紀比他長的人，要順從他，所以年紀長的人說的話，他指導你做什麼事情，你要順從，要聽他的話，如果這個年紀長的人，說的話，有些你看來，認為不適當，你不能够認同的話，你只可以聽之，聽了以後，你也不必提出一個相反的意見來辯駁他，不須要，所以這就是以敬事長則順，在家庭裏面敬兄，以敬兄這個品德到外面敬比你年紀長的人，叫做順，這個順字，你這麼做，到外面一切都順遂，不單指你順從人家，你果然這麼尊敬人的話，人家都是愛護你，你做什麼事情，跟人家來往，一切都是非常順利，沒有那些困難，沒有人故意來找你麻煩，所以這個順字很重要，你要做到這個順字，你必須要尊敬他人。

下面一個忠、一個順，忠順不失，以事其上。做到忠做到順，兩者都沒有欠缺

了，那就是不失，沒有過失了，以事其上，拿忠順這兩個字，事奉在你上位的人，然後能保其祿位，而守其祭祀。保其祿位就是你的職位，你在國家你是個士，剛剛到朝廷裏面做事情，職位不會很高，不管在那一個階層，有一定的俸祿，有職位就有俸祿，就現在講，你在國家做個公務員，不管是那一個職等的職位，都有一定的薪水給你，這叫俸祿，你能夠這樣做的話，就能夠把你的俸祿一直保持，保持俸祿，在古時候，可以一直做，做到年齡退休為止，現在也有退休的制度，雖然有不同的規定，但是有這個制度，在今日，大家都知道，在什麼年齡服務到多少年可以退休，在古時候有他的年齡限制，你可以一直保持祿位，保持祿位就可以守其祭祀，這個士也有宗廟，它是一廟而已，守其宗廟祭祀的話，就是士這一個身分盡到對自己的父母，對自己祖先的孝道，蓋士之孝也，這是做一個士人的盡孝之道。

夙興夜寐，無忝爾所生。這是詩經·小雅，前面那個是大雅，這裏是小雅，小雅裏面小宛那一篇詩裏，孔子就從那一篇詩裏，提出兩句詩來印證前面講的這一段話，小宛那一篇詩裏面說，夙興夜寐，夙是早晨，早晨起來，興當起來講，早晨睡

醒來，就起來了，夜間就去就寢，睡覺了，早晨起來、夜間睡眠，無論是在什麼時候，拿這兩個做代表，整天無論是早晚，你都這樣盡到應盡的孝道。你在家裏怎麼事奉父母，怎麼尊敬自己的兄長，到國家從事政治，你幫助國君做事情，怎麼以敬父親這個敬字，移到國家來盡忠，事君盡忠。對於一般人，要敬比你年紀長的人，做到那個順字，你這樣做的時候，夙興夜寐，從早到晚都要勤勤懇懇的去這樣實行。

無忝爾所生，忝當辱字講，爾所生，爾當做你，你所生就是指你的父母，這個忝當受到侮辱的辱字講，你夙興夜寐的想到如何在家庭裏面盡孝，到朝廷裏面是盡忠，對一般人怎麼樣的順，這樣的想到，這樣的做，不使你的父母蒙受人家的侮辱。為什麼呢，如果你不這樣做，或是這樣做，但有時懈怠了，或是有時事君，忠得不够，有時違背忠了，對於社會上一般人，你不順了，人家一提出來，這是那一家的孩子，某某人是他的父母，這是沒有家教，連帶自己父母受了侮辱。為了不使父母侮辱，所以夙興夜寐，無論是早晨是夜間，心理都想著，一時一刻都不能夠鬆懈的，時時刻刻都要想到，不能夠讓自己的父母蒙受侮辱，所以拿這首詩來印證孔夫子

講，士人應該盡的這個孝道。

這個士人，在今日非常普遍，現在在公家做公務員的人很多，在學校當老師的人也很多，這都是士，除了這個以外，一般在民間做事情的人都是士，這一章，孔子所講這樣的盡孝，把對待自己父母的一個敬一個愛，推廣出來對待外面的人，對待你的機關首長，年紀長你的人，你這樣去做，這樣去做，你就是使父母跟著你得到社會一般人的讚美，我們今日之下，一般人都要想到，要照這樣做，果然照這樣做的時候，我們處在這個人世間，我們學儒家的各種經典，整個來講就是學中國文化，學中國文化最高的意義，就是學做聖人，聖人怎麼學法呢，孝經裏面就講，無論對天子，對諸侯講，對卿大夫講，現在是對士講，都是從個人的本位上，做到這個孝道，就是一步一步的去學做聖人，中國文化好在那裏，就是由孔子在這個行為上按照個人的身分不同，指點人從那裏開始來修行，我們瞭解這個道理之後，今日我們士人很多，可以說我們現在讀書人，你無論從事那一個行業，你都是士人，要知道這樣的盡孝之道，我們在人世間的人格就健全了，人格健全了，學聖賢這一條

大路就上了路了，就一直往前進，要知道這樣的好處。

庶人章第六

用天之道，分地之利，謹身節用，以養父母，此庶人之孝也。故自天子至於庶人，孝無終始，而患不及者，未之有也。

我們再看庶人章，庶人章就是普通人，庶當眾字講，眾人，眾人就是民眾，民眾也有民眾學孝道的方法，下面孔夫子專對庶人講的，如何學孝。

庶人包含很廣，一般這個庶是當眾字講，人當民字講，庶人就是眾民，就是眾人，就是民眾，在這裏只講庶人，不講民字，這個人字包含很廣，包含了一般在政府裏面做的，一般職位很低的，基層的那些公務人員，也包含在這個庶人裏。

現在看經文，用天之道。怎麼用天之道呢，天的道在那裏，根據古人注解，唐玄宗就是唐明皇注解，用天之道的那天是，比如說你看看天空，整個太空，道在那裏，玄宗注解就說，天之道就表現在，春夏秋冬四個時候，就是四季。四季每一個季節，有它每一個季節的作用，比如說春天，萬物發生了，草木發青了，這叫做春生，生

就是萬物生起來了。夏天呢，夏天長，草木發青，樹有樹枝，樹枝就長青葉子，就生長，夏天叫長。再拿農人種五穀來講，春天播種，生出芽來，生出稻芽，稻還有其他的農作，春天播種、發芽叫做生，到了夏天，過去在內地，南方種稻，春天播種、發芽，包括插秧，到了夏天，除草，使這個稻能夠順利的成長，這叫夏長。到秋天，在內地跟現在不一樣，現在無論在台灣、在內地，一年最少有兩季，稻有兩季，古時候在內地，稻只有一季，春生夏長秋收，秋天這個稻成熟了，就要收割，秋收之後，到冬天就藏起來，用倉庫把稻收藏起來。四時，春生、夏長、秋收、冬藏，一年四時，春天氣候讓五穀能夠生，夏天的氣候讓它長，秋天、冬天的氣候又不同，天的道，天用它這個道來使萬物生長，最重要的是講人，使人間蒙受天所給人的這些利益，這是用天之道。

分地之利。用天之道是庶人，比如你是農人，你要知道天氣四時氣象的不同，你在春天就應該播種耕作，夏天除草幫助五穀能夠長，秋天該收就收，冬天就能夠藏起來，順著天時去做你應該做的事情，這叫用天之道，用天之道就是順乎天的春

夏秋冬四時，循環不斷的道，你是庶人應該這樣利用天時。分地之利，地有地的作用，地利是什麼呢，在儒家五經裏面，有周禮，周禮裏面分出天下的土地有五種，比如說有山林、有河川，山林之中又有高山、低的有丘陵等等，還有平原，平原以外，還有原野，地比較低一點的，一共有五種，這五種土地有高有低，有山有水。分就是分別，分別這個土地，大地上有那些可以利用的特性，山有山的特性，河川有河川的特性，平原有平原的特性，一般庶人，都要認識你所處在的土地，在那一個環境，你可以利用那個環境的地利，土地對於人有什麼利用價值，你要分清楚，分清楚的時候，你就可以適應任何環境，你就可以從大地上，比如說農人，知道怎麼耕田，在山林裏面，做畜牧的事業，這個都要懂得地利。

庶人要知道用天之道，要知道分別地利，除此以外，**謹身節用，以養父母。謹身是恭謹，恭是恭敬，謹是謹慎**，在家庭對於父母要恭敬，做事情言語行為要謹慎，到外面跟社會上的人來往，你也要恭敬，恭敬屬於禮，禮就是對待一切人都要恭敬，自己言語行為都要謹慎。**節用**，自己怎麼樣的營利，增加收入，開支怎麼用在最有

效的用途上，最低限度要量入為出，絕不可以像現代人，在銀行裏辦一張信用卡，然後盡量刷卡，刷了之後，自己無力償還，讓父母來償還，這就是不孝。所以謹身，自己的言行要謹慎要恭敬，自己對於用錢這一方面，要知道節省，這樣的話，有這個財力，謹身節用是講自己品德，有自己品德，可以奉養父母，使父母能夠安心，這是庶人之道，是普通人的一个孝道。

後面，把這五種身分的孝都講完以後，故自天子至於庶人五種，孝無終始，天子是講開始，庶人講終了，沒有終始，而患不及者，未之有也。人人都是在個人的身分上面，各盡其分，能夠學他的孝，盡到他的孝道。天子他盡孝之道，非常廣泛，能夠照顧普天之下，諸侯是對於一國的一個首長，卿大夫一直到士，至於說到庶人，只一個人，雖然是個人，你能夠用天之道，分地之利，謹身節用，能夠盡到孝養父母的話，你這個孝道，跟天子、諸侯、大夫、士同等的境界，沒有不同的。所以在這裏講，而患不及者，未之有也，沒有不及，都能自始至終，盡到自己的孝道。

三才章第七

曾子曰：甚哉，孝之大也。子曰：夫孝，天之經也；地之義也；民之行也。天地之經，而民是則之；則天之明，因地之利，以順天下；是以，其教不肅而成，其政不嚴而治。先王見教之可以化民也，是故，先之以博愛，而民莫遺其親；陳之於德義，而民興行；先之以敬讓，而民不爭；導之以禮樂，而民和睦；示之以好惡，而民知禁。詩云：「赫赫師尹，民具爾瞻。」

三才就是天地人，前面把天子諸侯，一直到庶人一共五等孝道都講過了。這一段開始講三才章。

曾子在聽到前面講到五等的孝道之後，就讚美孝道，非常偉大，所以曾子說甚哉，甚哉就是先感嘆這一句話，孝之大也。意思就是說，聽到孔夫子前面講了孝道的理論，然後就知道孝實在是真廣大。曾子讚嘆了這句話以後，子曰，孔子就說了，

夫孝，天之經也，地之義也，民之行也。夫孝，夫這個字就是語助辭，一句話開始的時候，加一個字，加這個夫字，說話的語氣很順暢，所以它是語助的一個字。意思就是孝，講究這個孝道，是天之經也，地之義也。

經，根據唐明皇的解釋，經當常字講，所謂常，就時間來說，從古到現代以至於到後來，是永恆的沒有間斷的時間。地之義也，義是對於一切人都有利益，都有好處，這叫義。孝這一個字，講到它的意義，就像天之經，就像天上日月星辰，四時氣象，在那裏運轉。就拿日月來講，我們在地球上，白天有太陽在那裏照明，到了夜間有月亮在那裏照明，日月還有天上的星斗。我們在地球上，它永恆是這樣。就中國歷史來講，有歷史記載的是五千多年；沒有文字記載歷史，在三皇時代，那年歲久得很。那個時候，日月星辰也是這麼轉，一直轉到現在，未來，天上還是這麼在那裏轉，這叫常，永久在那裏，沒有停頓的時候，叫天之經也。

地之義也，地，我們看所住的這個地球，有高山，有河流，有平地，有海洋，它雖然地形有高有低的，有陸地有海洋。雖然不同，但是每一個地區，每一種地理

的狀況，都是對於地上的萬物有作用的，也就是有利益的。比如說，我們從古以來，就有一句民間所講的話，所謂「靠山吃山，靠水吃水」，住在山區裏面的，住在山邊、山上的人，生活所需物資有山供給。靠近河流海洋呢，河海就供給住在它附近的人生活所需。以這個意義來說，住在高山，住在丘陵地帶，住在平原，大地都是供給我們人類，以及萬物的一切生存所需，所以地就以利益萬物為它的意義，這叫地之義。

民之行也，行就是行為。古人講孝是百行之首，行是品行、品德，人的各種品行，他的德行以孝為首要。我們講一個人的品德，從那裏講起呢，就看他是不是一個孝子，他是個孝子，他做人的人品，可以說有了根本了。因此孝是道德的根本，一切人類，就以孝道做他的品行的一個根本。所以這個孝，就像天上的日月星辰那樣的經常的運轉而不間斷，又如同地的無論什麼樣的地理、地形，在那裏都是利益萬物。**民就是人，是我們人類的一切行為的一個最根本的一個孝道，這是講孝的廣大就在此。**

天地之經就是天之經地之義，把義包含在經裏面，因為地之義是利益萬物的意義，也是永恆不變的。像這種天經地義而民是則之，民是我們住在天地之間的人。則是法則、效法，看到天經地義，就拿它來做我們修行孝道的一個法則，我們學孝道，照孝道這樣去做，就如同天之經地之義那樣永恆的不能變更。這意思是說，我們個人要講究孝道，不論是古時候，三皇五帝時代，以至於現代是民主時代，以至於未來，孝道就像天經地義的那樣，不能夠更改。

既是不能更改了，孔子就說則天之明，因地之利，以順天下。則是法則，就是學習的意思，學習天之明，天就是有太陽、有月亮、有星辰，用這些在天空裏的來使我們地上的人，都能夠看得明白，照明我們。我們人就要學習天的明，這個明，天的本身不需要，它是完全把這個光明放到大地上，讓大地上萬物，都能夠得到照明的作用。如果講到天的本身，它本來就有這個明，不需要日月來照。所以天有日月在照明，純粹是利益萬物，而不是自己利益的。我們則天之明，我們就是效法天，用這個光明來利益萬物。

因地之利，地的利，比如說，高山、大海，山上長的樹木、花草，海裏的水，以及海水裏面種種的水族動物，還有植物、礦物。就海洋來講，海洋本身不需要這些東西提供它所需，它就拿這些東西供給地上的萬物，包括我們人類。山上也是如此，它也是供給我們人類，以及萬物之所需，這是**地之利**，地的利益。根據前面講的，大地有五種的特性，比如說，有山林，有河川，矮一點的山叫丘陵，還有平原。為什麼大地有這些個高低不平的狀況呢，這些狀況都是適應我們大地上的人物，我們所需。我們在大地上，有的需要高寒高山，有的需要海洋，有的需要平原，有的需要河流，它都是適應我們地上的萬物，所以它才有不同的這些狀況，這些不同的形狀，都是利益他人的，利益萬物的。

因地之利，因也是當法則講，我們就是因應了，因應了就是按照大地五種土地的狀況，來效法土地各種不同的狀況，我們以**順天下**。順天下這是包括天子諸侯，那些在位的，他們辦理政治，用**天經地義**，**天之明地之利**，取這個意義，來**順天下**。順什麼呢，把這樣的天經地義，**天之明地之利**，這種天地毫無自私的道理來辦政治，

把這個道理施展在政治上，也把這個道理施展在教育方面。無論是天子，無論是諸侯，你辦政治、辦教育，都要順乎天地這個道理，永恆不能變更的這個真理，來辦政治、辦教育。順著這個道理來治理天下，就以順天下。治天下，最重要的是順乎天理，然後天下人才能夠認為你這個政治、你這個教育，合乎人所需的，也合乎人的本性，這是以順天下。

是**以其教不肅而成，其政不嚴而治**。是**以**就是講所以，就是因為上面所講的這個道理，你按照這個道理來治理天下，在教育方面，不那麼嚴肅自自然然的就成就了。成就什麼呢，你把天下的這些人，都能教化成功，使得天下人，都能了解天之**明地之利**。人人都了解天之**明地之利**，這是理所當然的，我們要本著天明地利來服務人羣，貢獻自己的能力服務人羣，這就是把人教好了。把人都教好的這種修養，這種品德，那你的國家自然就太平，天下也就得到世界和平，所以這是成。不必肅，肅是很嚴肅的，不必拿法令來向人家推行嚴格的法律，不必用嚴肅的法律，完全用順乎人心的教育，自然就把人教為一個有成就懂得這些道理的人。

其政不嚴而治，用在政治上，政治上也不必那樣嚴，不必那麼嚴格，不嚴格怎麼呢，你制定任何的政策，都是合乎民眾的需要，合乎民眾的需要，自自然然的民眾都是非常願意，來奉行這個政策，你推展這些措施，他都願意來奉行的。你這個政治，就自自然然的不用那麼嚴格的法令，叫人家照這麼做，而一般人都知道是合乎他們所需，他就願意來奉行這個政策。所以不嚴而治，人人都願意奉行這個政治，這個政治就不嚴而治了，治就是治國，治國平天下這個治，當作理字講，治理就是一切都是上了軌道。所謂一切上軌道是什麼呢，就事務，有形的事情來講，人與人之間辦的事情，大家都能夠互相幫助。絕對沒有你爭我奪，互相陷害、互相欺騙，那就是談不上一個治理的理，就亂了。治當理字講，一切都是不亂的，都有軌道、順暢。這就是就一般人與人之間來往來講。

再就人的精神方面、文化這方面來講，人有家庭、有社會，家庭裏面，有它的倫理，社會上有社會上的倫理，這個倫理就是治，不嚴而治在家庭倫理裏，比如說，父慈、子孝、兄友、弟恭，夫妻要互相和順，家庭的倫理得到治了。治就是一切都

上了軌道，都有次序，不會亂。在社會上，有君臣、朋友，各有其本分，就是孔子所講君君臣臣，在家庭是父子。包含了五倫都在其中。君君臣臣父子，就是說五倫都得到治理，這五倫都是絲毫不亂的，一切都上了軌道。政治上，也拿五倫來解釋，政治治理得最理想，就是五倫各盡其分，五倫任何一倫都不亂，這政治可以說辦得最成功了。

怎樣能夠辦到這種程度呢，就靠辦政治的人，效法天之明，效法地之利。天之明、地之利，你怎麼效法呢，大公無私。就像天之明，天以日月星辰照地上的萬物，不是照天的本身。就天來講，它是捨己為人的。就這個地來講，大地上高山的樹木，海洋裏面這一切的物质，都是提供大地上人與萬物必須的物資。高山、深海它本身不需要這些東西，它純粹是利益他人的，也就是說捨己為人。治國平天下，教育也教人學天之明、地之利；辦政治，所計畫的各種政治措施，定出的各種政策，純粹是利益天下人，不是辦政治的本人，自己要求得多少的利益。你果然捨己為人，這個教就是不肅而成，政治也就是不嚴而治，這是講到一個政一個教。政教效法天之

明地之利，用來教化天下人。所以下面就講了，先王見教之可以化民也，先王是先代的，古時候那些帝王，他們看見這種教可以化民，教就指的上面所講的，其教不肅而成，其政不嚴而治。整個辦政治辦教育，都是教民的，都是來教化天下民眾。先王看見這樣的教，可以教化天下人。

他怎麼教法子呢。是故，先之以博愛，而民莫遺其親。先之就是先要用什麼呢，首先就用博愛，這個愛字博字怎麼講呢，恐怕我們學的人，看上這個愛字，就是拿來做私用，所以加一個博字，博愛就是平等的愛護天下人，叫博愛。先王首先要講博愛，愛護天下人，平等的去關心他們，為他們謀求種種的福利。先之以博愛。

而民莫遺其親。這個博愛有一個根本，這個根本在那裏呢，做天子或者是做國君，必須要先對自己的父母親要孝，講孝道，然後把自己對父母的一分孝心，推廣開來，這就是博愛。也就是把這種愛自己父母的孝心，推廣出來教化天下人，這叫博愛。天子諸侯，自己怎麼樣的孝順父母，教天下人也照他這樣，孝順自己的父母，這就是先之以博愛。你果然這樣往外教化人，而民莫遺其親。這樣天下人，沒有一

個能夠遺其親。遺其親，好像對於自己的父母親遺棄、不孝順。他看見你天子諸侯，對於自己父母這樣的愛護，這樣孝順，他們對於自己的父母也跟你一樣。不會遺棄他們的父母親，他們都會孝順他們的父母。

陳之於德義，陳是陳說，孝是道德的根本，把孝道這種德，這個道理陳說出來，就是述說出來，用你的言語，用文字，各種方式表示出來告訴一般民眾。而民興行，民眾自自然然的很羨慕，然後他就興，興行，興就興起來了，他的心理一聽就很高興，發出歡喜心，就是發了心，發了羨慕道德的心，接著就照著這樣去實行，所以而民興行。這個需要你辦政治的人，陳之於德義，你要廣泛的宣傳。

先之以敬讓，下面這一句，而民不爭。先之，你首先就，以當用字講，用敬讓來教化天下人，敬是對一切人都要恭敬，讓呢，遇到自己的利益與別人有衝突的時候，自己就讓。拿這個敬讓教人家，教人家自己先要做到敬讓，再用這個敬讓來教化天下人。民就是天下人，彼此都不爭了，不會爭名奪利了。你這個君主，自己這樣敬讓，做給天下人看，天下人自自然然的效法你，彼此就不會爭奪，就是天下太

平的時候。

導之以禮樂，而民和睦。禮，本質就是講敬讓，還有講形式、講禮貌，禮的本質固然重要，禮的形式，人與人之間來往，禮數也不能缺少，講規矩，規矩不能亂。樂是音樂，音樂是心理要講和諧。禮講規矩，音樂講心理的和諧。你拿這個來教導，自己這麼做，也拿禮樂教導天下人，而民自自然然的和睦。

示之以好惡，而民知禁。好惡什麼呢，對於禮樂敬讓、德義，這要好，與這個相違背的就是厭惡，要清清楚楚的，而民就知道**禁**，與禮樂敬讓所違背的，你就要禁止人不能夠這樣做，民眾知道你所禁止、不能做，你**示之以好惡**，你清清楚楚。也就是說，辦政治的人，把道德是非的標準，清清楚楚的告訴天下人，違背禮樂敬讓，就是罪惡的事情，這是你政治所禁的，所禁的人家就不敢犯。這是把三才之道，講得清清楚楚。特別是講辦政治在位的人，先要自己這樣做，然後民眾就跟著你這樣學。

這一章，**孔子**把這個道理已經講完了。後面又舉出詩裏面兩句詩，**詩云**：赫

赫師尹，民具爾瞻。這兩句詩，就是我們現在所看到的詩經，詩經有小雅有大雅，這是在小雅裏，有一篇詩叫做節南山。那篇詩裏有這兩句，赫赫師尹，民具爾瞻。這兩句詩的文字是，赫赫是很光明，這個光明，大家都看到，光線很充足，很明顯的意思。師尹，師，那時候，就拿這個周家來講吧。周家周天子朝廷裏面有三公，三公其中位置最高叫太師，太師下面有太傅和太保，叫三公。師尹的師就是太師，他是地位最高的。這位太師的姓，他姓尹，做的職位，就是周天子朝廷裏面的太師，這個地位很高，除了天子就是他了。

民具爾瞻，民就是天下民眾，民具爾瞻，太師在周天子的朝廷裏面，他來幫助天子，來教化天下人。前面孔夫子講，做天子的都要效法先王那樣，對於自己的父母親，要盡到孝道，以這個來辦政治、來辦教育，而天下人都來效法。但是天子這樣辦，需要有大臣來幫助他，天子朝廷的大臣就是太師，太師也能夠這樣幫助周天子，這樣辦政治，這樣教化天下人。天下人都看得清清楚楚的，叫赫赫，非常明顯的，人家都知道。

民具爾瞻，爾當你字講，瞻就是瞻仰，人家都看得到。天下民眾對於你這個天子，以及天子的大臣、太師，都能夠把你講孝道，效法天經地義，那樣辦政治辦教育，大家都瞻，都看到你這樣，做一個示範，人家都跟著學。所以詩經裏面，這兩句詩，孔子引用過來，引用過來就是證明孔子講上面這個道理，跟詩裏所講的意思是一致的。

從這章經裏，我們要注意的是什麼呢，古時候天子，或者是由天子所封各國的國君，那時候天子之下各國的國君很多，這都是在位的聖人。就儒家的學說來講，天子之位，或者國君之位，這是政治地位的。你居在這個位置上的人，你這個道德是符合聖人的道德，有德有位，才能夠像儒家所講的一個政治家，你才能夠把治國平天下，這個政治辦得好。如果只有站上天子的位置，或者是只站上國君諸侯這個位置，而沒有道德的話，也就是沒有聖人道德的話，那就不算是政治家，你政治辦不好，辦得天下大亂。所以孔子講這一章經書，是這個意思。最重要的，就是效法天地，無論是天、無論是地，天以日月星辰來照明天下，地以生長的萬物來利益

天下人。一個政治家，無論古代以及現代，你都要知道，必須是有德有位，你才能純粹把政治辦好。不過在過去是對君主講的，現代民主時代，雖然是競選的，競選上了之後，你也必得跟古時候那個政治一樣的，也是大公無私，完全捨己為人這樣辦政治。

為什麼要這樣辦政治呢，這必須要了解中國儒家的學術思想，它的教育，它辦政治，都是為了要成就自己，學做聖人的一個方法。中國的教育思想，教人都學做聖人。你學做聖人，怎麼學法呢，必須把自己一切的能力、一切的智慧，完全貢獻出來，替天下人來做事情。這樣做，就是在自己修養這方面，一步一步的學做聖人。從這個意義來講，我們今日之下，你競選辦政治也好，不競選辦政治，大家無論做那一行那一業，做任何事業，都可以按照個人所做的事情，都要存著必須要效法天的明、地的利的心理。以天之明地之利，來貢獻社會人羣。貢獻愈多，自己學習聖人的工夫愈進步。我們拿禮樂來講，禮樂本質上是要禮讓，恭敬人、讓人，把自己的一切權利，都讓給別人。讓得最徹底，就把我們自私自利的心，完全拋棄掉。完

全拋棄掉了，我們沒有自私自利心有什麼好處呢，自私自利的心在那裏，就是有這個我，有自私自利心這個我，我們這個我都是有生有死。把這個自私自利心這個小我，破得乾乾淨淨的，就是孔子講，毋意、毋必、毋固、毋我，孔子把這個我，就是教人把它破除不要。這個我破除不要沒有了，那個真我出現了，大我、真我出現，真我是什麼呢，真我就是中庸裏面所講，天命之謂性，那個天性。我們每個人都有自己的天性。這個天性就像天之經地之義，沒有消滅時，是永恆存在的。

換句話說，我們學天之經地之義，效法那樣純粹利益他人，利益他人就是禮上所講的讓給他人，讓得徹底，把這小我破除乾淨，自己本性就開發出來了。本性開發出來，學到聖人了。對於自己的生死可以主宰。它有這樣的道理在當中，所以我們學這一章經，經文裏面所講的，只是講有德有位的天子，以及這個諸侯。我們懂得這個道理的時候，我們都希望到人世間來，總要解決我們人人都有有的生死大問題，要解決生死大問題，就要學這個天經地義，純粹利人，而不是自私自利。

因此我們今日，不管要不要參加選舉，參加競選、辦政治，就是不競選、不辦

政治，我們無論做什麼事情，也得要這樣學。當老師的，無論在那個學校，當小學也好、幼稚園老師也好，以至於大學的老師，都要這樣學。學的什麼呢，學成功之後，你就是聖人了。你做聖人再來教書，那不得了。那你跟現在的教書，境界完全不同，教育是如此。其他的各行各業，也都可以這麼學，學天經地義，而且把你所從事的行業，都能變成對於世間人的一種教化事業。對別人固然有好處，對於自己，就是在學做聖人。

這章經，我們要這樣的體驗，體驗之後，我們一般做家長的，都要以這個道理來教育自己的子弟，當老師的以這樣教導自己的學生。這中間最重要的一點，就是教我們的子弟、我們的學生，學這個敬讓，對一切人都要恭敬，對於一切人遇到與我們利益有衝突的時候，我們就要讓給人家。這樣的教，跟我們現在所學的，講功利、跟別人競爭，完全相反。我們必得要把這個道理講給自己的子弟、講給自己的學生知道：你要學敬讓，與一切人不競爭，甚至於不鬥爭，我們自己求學，做任何事業，心裏不會與別人結怨恨的，處處跟別人來往都受歡迎。而你所學的、所從事

的工作，都能順利而沒有障礙，別人不會來打擊你，不會來陷害你。長期這麼做，你心裏是愉快的，你這一生是一步一步愉快的從事自己的工作，愉快的跟人家相處，愉快的這樣學，學聖人之道，這個多麼好。你要讓自己的兒女知道，要讓自己的學生知道。

反過來講，我們在社會上、在家庭裏，對任何人不恭敬，不肯讓人，任何事情，我們都要跟人家爭奪。從開始求學，一直到後來到社會上做事情，辦政治更不必說了，都是處處跟人家競爭鬥爭，結果怎麼樣呢。不管自己是勝利了，是失敗了，都是痛苦的。我們到人間來，最低限度，我們不要把自己的生活，造成這樣，感受這麼痛苦。痛苦一天一天不能解除，心理受的壓力一天一天的加重，長期的壓力，造成自己不是憂鬱，就是急躁，毛病通通出現了。

所以必得要讓自己的子弟、自己的學生了解，我們要對別人敬讓。學禮樂，學音樂，雖然我們沒有學音樂，成為音樂家，但是要懂得音樂原理，要講究和諧。我們學禮學音樂，知道樂的道理，處處跟人家和諧相處，處處讓人家，這樣就在愉快

之中，既學了道，又與人無爭，愉快的相處。一生之中，都是快快樂樂的，我們這個人生走到後來，道也學好了。我們學了這一章，要了解不限於辦政治的人，當然辦政治的人必須這麼學，你才有功德，你才能夠學做聖人。不是辦政治，也必得這麼學。

孝治章第八

子曰：昔者明王之以孝治天下也，不敢遺小國之臣，而況於公、侯、伯、子、男乎？故得萬國之歡心，以事其先王。治國者不敢侮於鰥寡，而況於士民乎？故得百姓之歡心，以事其先君。治家者不敢失於臣妾，而況於妻子乎？故得人之歡心，以事其親。夫然，故生則親安之，祭則鬼享之。是以天下和平，災害不生，禍亂不作。故明王之以孝治天下也如此。詩云：「有覺德行，四國順之。」

這是第八章，講孝治章。孝治章，孔子就講，根據前面把五種孝道，以及三才章講孝的道理，意義那麼好，行孝道那麼廣大，因此在這裏就專門講孝治。孝治是什麼呢，以孝道來治理天下。

以孝治天下，孔子說昔者，孔子當時還是周朝，在那以前，昔者是前代，明王之以孝治天下也，明王明是聖明，聖人他的心裏都是明白的，心裏明白，所以把天

下事看得清清楚楚，這是聖人，他自己的天性，也就是自己本性，也是開發出來，光明的。王呢，就是他有天子的地位，天子的位置，這叫王，明王這兩個字就是有聖人之德，居在天子之位，就是有德有位的，這樣一個明王，他以孝治天下，知道孝道是一切道德的根本，因此拿這個孝來治理天下。不敢遺小國之臣，小國之臣就是下面講的公、侯、伯、子、男，就拿周家來講，封的各國諸侯，諸侯國家，國有大國、有小國，國有大小，封國君的爵位，爵位是什麼呢，比如說，我們現在在台灣，有地方政府，有中央政府。就拿中央政府來講，一個部長，部長是他的職位，部長這個官位，就叫做爵位，有特任的，大概部長以上都是特任官，特任官是在幾職等以上呢，都是在十幾職等以上的，那是高級的。在地方的一個政府裏面，他的職位是縣長、市長，但是幾職等也有不同的。公、侯、伯、子、男，在那個時候，國君的階級不同，爵位的不同，最高的是公，那時魯國叫魯公，齊國這都稱公，公以下叫侯，侯以下叫伯，然後就是子、男，男是最小的。小國之臣就像最小的國家，像子國、男國這些小國，小國之內的國君已經很小了，他用的臣子，小國之臣當然地位更小，就像小國之臣。明王這個天子有聖人之德，有天子之位，他對於小國來

的臣子，都還以禮節來接待他，不遺小國之臣，就是不敢怠慢他，還要拿禮節來接待他，對於小國之臣都是如此，而況於公侯伯子男乎，公、侯、伯、子、男都是諸侯，不論是大國的諸侯，甚至子、男小國的諸侯，都是諸侯，對於小國之臣都要恭敬的以禮來接待，何況公、侯、伯、子、男這些諸侯，更要以禮來接待他。

故得萬國之歡心，萬國是代表天下所有的國家，所有的諸侯，得他們的歡心，歡喜的心，歡喜心以事其先王，那些國家，不論是大國也好，小國也好，明王拿這樣的禮來接待他，讓他們都發歡喜心，他們也用你這種禮來辦自己國家的政治，教化自己國家的民眾。如果有祭祀的時候，古時候的明王一定祭祀祖宗，祭天地、祭祖宗，你在祭祀祖宗的時候，這些國家，以事其先王，他們在那一國家，都把那個地方的特產帶過來，幫助你助祭，助祭是怎麼助祭法，南方的國家，他有南方的特產帶過來進貢，北方的國家，西方的國家，東方海邊的國家，這些國家都有他們自己所出的各種產物，帶來幫助你祭祀，因為你是天下的王者，得天下各國諸侯來助祭，就是幫助你盡到對自己祖宗的孝道，這是以孝治天下。

治國者，治理國家的一個國君，不敢侮於鰥寡，而況於士民乎？侮是侮辱，鰥寡是什麼呢，男子到了年紀老的時候，還沒有結婚，或者年紀老的時候，妻子死了，叫鰥夫。寡呢，是女子，到年紀老的時候，沒有結婚，或是丈夫不在了，叫寡。這些鰥寡是很弱勢的人，他的勢力很弱，是個弱者，你治理國家，對於這些弱者，都要拿禮來接待，不敢侮辱，要尊重他，何況對於士民。士是一般讀書的人，知道禮節，知道道理，士民就是一般的民眾，那些讀書人，讀書明理的人，你更不敢對他失了禮。那就是說，治國的人，一個國君，對於你國內讀書的人，不讀書的人，甚至於那些鰥寡的人，那些弱勢團體，弱勢的人，你這個國君，對他們一律的尊重，不敢有任何的侮辱。故得百姓之歡心，所以你全國的老百姓，發了歡喜心，以事其先君，因此他發了歡喜心，到你國君來祭祀的時候，他們帶著各地方的特產，來幫助國君祭祀你的祖先，這是國君的人，要知道這個道理。

治家者，治家怎麼呢，不敢失於臣妾，而況於妻子乎？治家的是卿大夫，卿大夫是家，一個卿大夫，你有家臣，卿大夫除了自己的妻子以外，古時候可以一夫多

妻，一夫多妻的妻子是正夫人，其餘的是妾，妾在家裏的地位比較低，治家的這個卿大夫，對於自己的家臣、妾都不敢怠慢，不敢失禮，也要尊敬他，何況於妻子。對於正夫人，對於自己這個子，子就是可以繼承大夫之家的家業，你當然更要以禮相待，故得人之歡心，以事其親。你家裏的臣、妾、妻子，在你治理之下的一個大夫之家，你有土地，土地上所有的人民，也都發歡喜心，來幫助你，你怎樣孝養父母，他也學著來幫助你，成就你的孝道，他們對於自己的父母，也盡其孝道。

夫然，能夠這樣，故生則親安之，祭則鬼享之。從天子、諸侯到大夫之家，都能生則親安，親安是什麼呢，自己還生在人世間的時候，你親能夠安之，安能夠心理安心，父母親在世的話，你這樣孝，也讓父母親能夠安心，祭則鬼享之，父母不在世了，你祭祀，使父母都能夠享受到這個祭祀。

是以天下和平，災害不生，禍亂不作。所以這樣的話，天下和平，一切災害、禍亂都不會發生，也不會出現，故明王之以孝治天下也如此，古時候聖人在位那個明王，以孝治天下，所以能夠教化天下的諸侯、卿大夫、以至於天下民眾，都能有

這樣的好，使得一切災害不生，沒有天災人禍，天下和平。

詩云：有覺德行，四國順之。這在詩經·大雅篇裏有這一首詩，詩裏有這兩句話，有覺德行，有覺的覺當大字講，有這樣廣大的德行，四國都能順之，四國四方的國家，天下所有的國都能順從你這個明王所行的孝道，這是拿詩這兩句話，來證明前面所講的，從明王到諸侯治國，明王治天下，諸侯治國，卿大夫治家，按照孝道這樣去做，以自己做表率，來教化天下人，教化自己的國家，卿大夫教他自己所治理之下的家，然後就能得到天下和平。拿現在講，天下為什麼大亂，如果從最高的，人人都講孝道，各國推廣，現在的國家，全球每一國家的國君，每一國家的領導者，他們都能夠用孝來治天下，以孝來教化他領導的政府，各級的官員，再推廣到民間，人人都能發歡喜心，互相尊敬，都能夠奉養自己的父母親，這樣自自然然的可以得到天下和平，人人不會有互相競爭，互相鬥爭的，這是今日之下講真正求世界和平，就必須從孝經裏面學習講孝道。

聖治章第九

曾子曰：敢問聖人之德，無以加於孝乎？子曰：天地之性，人為貴；人之行，莫大於孝；孝莫大於嚴父，嚴父莫大於配天；則周公其人也。昔者，周公郊祀后稷以配天，宗祀文王於明堂以配上帝；是以四海之內，各以其職來祭。夫聖人之德，又何以加於孝乎？故親生之膝下，以養父母日嚴。聖人因嚴以教敬，因親以教愛。聖人之教，不肅而成，其政不嚴而治，其所因者，本也。父子之道天性也，君臣之義也。父母生之，續莫大焉；君親臨之，厚莫重焉。故不愛其親而愛他人者，謂之悖德；不敬其親而敬他人者，謂之悖禮。以順則逆，民無則焉；不在於善，而皆在於凶德；雖得之，君子不貴也。君子則不然。言思可道；行思可樂；德義可尊；作事可法；容止可觀；進退可度；以臨其民。是以其民畏而愛之，則而象之。故能成其德教，而行其政令。

詩云：「淑人君子，其儀不忒。」

曾子曰：敢問聖人之德，無以加於孝乎。子曰：天地之性，人為貴；人之行，莫大於孝；孝莫大於嚴父，嚴父莫大於配天；則周公其人也。

今天就從第九章聖治章開始，這章文字比較長，我就是念一段講一段。我們先看這一段。這一段是講聖治章，聖治章就是聖人治理天下。古時治理天下，必得有聖人的道德修養，才能夠治理天下，所以這一章叫做聖治章。第一段開始曾子就說了。曾子曰：敢問聖人之德，無以加於孝乎。曾子在這裏先問孔夫子敢問，敢問就是請求了，請問了。聖人之德，聖人他的品德，無以加於孝乎，是不是還有比這個孝更大的呢。前面曾子聽到孔夫子講，明王用孝來治理天下，以致天下都和平，可見得孝道是非常大了。在這裏問：既然前面孝道那麼大，是不是聖人之德，在乎這個孝道。是不是比這孝還要更高一層的。這是曾子問孔夫子的話。

子曰，孔夫子就答復他。天地之性，人為貴。天地之性，這裏這個性是講天地的性能，天地的性能是什麼，人為貴。這裏講，人是在天地之間，天地之間除了人

以外，還有其他的各種動物，動物之外又有植物，多得很。這些萬物怎麼來的，都是天地所生的。天地用什麼生呢，天地以它的性能來生的。所以這個性字，與中庸所講天命之謂性，那個講法不同的。中庸講天命之謂性是講人的本性，這裏講，古人注解把這性當作生字講，在天地之間的萬物，都是由天地所生的。天地所生的萬物，人在萬物之中，算是最貴重的了。所以說是天地之性，天地所生的萬物，以人為最貴，這句話是這個意思。

人之行，莫大於孝。人的這個品行，行照古音讀的話讀橫（讀去聲），中國這個字讀音，隨著時代有些變化的。古音讀橫，我們讀橫，照理是不會錯誤的。但是現代人，說話也好，寫文章也好，讀書也好，行還是去聲，但是讀性了。橫與性就四聲來講，還是去聲，不過當中，現在讀的音跟過去稍微有一點點變化，所以在這一句之中，讀人之橫也可以，或讀人之性也可以。讀人之性，我們現在一般人都聽得懂。所以人之行，他的品行，或是行為，莫大於孝。講人的品德，古人也講，百行孝為先，百行就是指這個行字，人的品行，表現在這方面表現在那方面有很多，就

拿八德來講的話，孝悌忠信禮義廉恥，這是八德。除了八德以外其他還有很多，不過簡化講有八種德。八種德表現出來都是行，簡單講八種德，分開來講，講多了就是百行。百行就是以孝為先，所以莫大於孝。為什麼呢，在開宗明義就講，夫孝，德之本也。孝是什麼，孝是道德的根本。我們學道，要想成就聖人，從孝上面開始學，這就把握了根本了，這是莫大於孝。

再講這孝，行孝的話，從那開始行呢，莫大於嚴父。嚴父，就中國文化來講，中國文化最早就是伏羲氏發明的易經，易經六十四卦裏，第一卦就是乾卦。乾卦講的就是萬物、天地間的萬物，都是由乾而開始，所以說萬物資始於乾。萬物要怎麼在天地間生出來呢，就由乾生出來。就萬物來講，由乾。就人類來講，由人倫。人倫就是人類，人類有父母，父母就父親這方面來講，他就成為人類的乾。乾在萬物就是乾卦的乾，在人類來講就是天。所以講孝道，在孝道方面去修行的話，莫大於嚴父。嚴是尊嚴，對於父親要尊敬。要尊敬父親，就把父親比喻為天，那樣的對我們人來說，他就像天能夠生萬物。

嚴父莫大於配天，則周公其人也。講到嚴父，尊敬父親，怎麼尊敬，莫大於配天。配天，古時候天子祭祀天的時候，比如在郊外祭天，就周家祭祀的制度來講，一個在郊外祭天，另一個在明堂。禮記有一篇叫做明堂位，明堂位是指天子在那裏上朝辦政治，除了明堂位以外，裏面還有祭祀的場所。就周家的祭祀制度，郊外建一個壇，壇沒有房屋蓋起來，比如說在北京有個天壇，天壇前面有個圜丘，祭天就在那上面祭。周家也是類似的，那時在郊外郊祭，郊祭不是在房屋裏面。祭天的時候要有配，配什麼呢，要有祖先來配。就是請天來接受祭祀，要請天子的祖宗來陪天神，來祭祀，這是郊祭。另外在明堂裏面那個祭，是祭天地。那時候祭天地有五帝，有五方的五帝。祭五方的天地，明堂裏面要誰來陪，那時候由周文王來陪祭。這是誰定的這個制度呢，是從周公開始的。

嚴父莫大於配天，周公的父親就是文王。周家的始祖就是后稷。后稷是在周家很早以前，按照史記的周本紀來講，后稷的母親是帝嚳的夫人，那時候叫元妃，元妃就是後來天子的夫人。她是姓姜，姜太公的姜，姜原。這個姜原也就是帝嚳的夫

人，在野外看見一個很大的巨人，巨人所走的路上印下的腳印子，她看見巨人的腳印，心理發生歡喜心，就想用她的腳在這個巨人的腳印上面踩踩看。一踩之後，心理一動就懷了孕，後來就生了后稷。后稷生下來，姜原覺得，踩到巨人的腳就懷了孕，生了這個兒子，不是好現象，認為不吉利，那時候叫不祥，祥是祥瑞的意思，認為不是祥瑞的一種事情。就把他丟到外面去了。丟到巷子裏，那巷子來往有牛有馬，牛馬走在巷子裏面，看見小嬰兒，腳都不會踩在嬰兒上面，從這過去牠就避開。然後姜原又把這個小孩子，丟到樹林裏面去，可是樹林裏面有很多人會看見也是不好。然後改放在一條河流裏，河流結了冰，就放在冰上面，在那結冰上面，又飛來好多鳥，飛鳥就用牠們的翅膀，把小孩蓋起來，免得他受凍。姜原一看，這小孩子有這樣奇妙的事情，大概不是不好，所以就把他抱回來養。抱回來養，就把他取個名字，叫棄，棄就是丟棄到外面叫棄字。所以后稷的名字叫做棄，就等於棄兒的意思。棄在小時候，就喜歡在地上種草、種花這一類的東西。結果他長大成人後，就非常喜歡做農夫耕種的那種事情。因為他這樣所好，在這方面他有這個能力，來從事農業的耕作，所以當時，是在堯、舜時代堯帝那時。堯帝就任用他，把他請過來，

用他做為農夫的老師，叫做農師，叫他來教農人從事耕作。從堯帝那時，到後來舜帝，他就一直在政府裏面，在天子那裏做官，做農師。後來因為他這個官的名稱叫做稷，稷是從事農業這方面，就等於是農業部長這一類的，是后稷。

這是周家的始祖，從后稷傳到十五代，十五代叫做王季，王季生了文王，一直傳下來，所以后稷是周家的始祖。因此周家在祭天的時候，周公就是文王的兒子，武王也是文王的兒子，周公是武王的弟弟。在周家祭祀時候，周公在祭天的時候，就用始祖后稷，在郊配天。在祭祀的時候，明堂裏面祭五方天帝的時候，就用文王，就是周公的父親，也是武王的父親，來陪祭、陪五方的天帝。為什麼要陪祭呢，天是從外來的，外來的神要有主人來陪伴祂，陪伴天神來一同接受祭祀。所以在郊祭有始祖，在明堂祭天帝，就有文王來陪祭。

嚴父莫大於配天，尊敬父親，尊敬到什麼程度呢，在明堂裏面祭五方天帝的時候，就請文王來做祭天陪祭的人。就等於我們現在要請客，請最貴重的客人來的時候，主人要出來陪、接待。周公就請誰來接待呢，就請已經去世的文王，請文王神

靈來陪伴、來接待五位天帝。這就是說，尊敬父親尊敬到最高的那種程度了，所以莫大於配天，到了請嚴父、尊敬嚴父，請嚴父的神靈來配祭、來陪伴天。這個是周公其人。在周家以前，祭天沒有讓父親來陪祭的，只有從周公開始，請文王來配祭於天。這是講孝道，尊敬父親尊敬到極處了。

昔者，周公郊祀后稷以配天，宗祀文王於明堂以配上帝；是以四海之內，各以其職來祭。夫聖人之德，又何以加於孝乎？

這個就是舉例子了。孔子說昔，就是指周公那個時候，過去在昔時，周公，普通就稱呼周公，中國讀書人都知道，這是孔子最尊敬的一位聖人，他的名字叫做旦，周公旦，旦就是上面一個日字，下面一橫，就是早晨天明的時候，太陽出來了叫旦。周公名字叫旦，周公旦。周公旦那時候，他在舉行郊祭，郊祭是在郊外，南郊，在天子的皇城以外，到南邊的郊外祭天，叫郊祀。在郊祀的時候，后稷以配天，就用周家的始祖來配置於天。可見得拿始祖與天相配，來接待天帝。在宗祀，宗祀就是在明堂，明堂是周天子在那裏公布施展推行政治的地方，是天子的一個皇宮。在天

子皇宮裏面，除了上朝政治議事的宮殿之外，其餘包括有辦教育的學校場所，還有祭祀的建築物，都在明堂裏面。周公在明堂裏面祭祀上帝的時候，（上帝是五方的上帝）就以文王——他的父親配合上帝，以文王作為接待上帝的主人，和上帝一同來接受周天子的祭祀，所以宗祀就是在宗廟裏面來祭祀。特別在這裏有祭祀上帝的，不純粹是祭祀祖宗，他就藉著祭上帝的時候，請父親文王來配祭，算是宗祀。這就照應前面所講，嚴父莫大於配天。這是周公開始的，所以周公開始以始祖后稷配合郊祀，以他的父親文王配祀在明堂。

是以四海之內，各以其職來祭。周天子郊祀后稷配天，宗祀文王配祀上帝於明堂。周天子這樣尊敬父親，尊敬他的始祖，自己這樣的盡到孝道，所以四海之內，凡是周天子所治理的天下，天下各國的諸侯，那時候分天下各國諸侯，以距離天子的京城遠近為標準，距離天子京城五百里之內，是一種諸侯，再往外推又是五百里之外的，又是一等諸侯，這樣五百里五百里之外，往外推算一共有六種，叫六服。服是穿衣服的服。有六服諸侯，往外推一共有六等諸侯，叫做六服諸侯。周天子天

下，一共有六等的諸侯，當然不止六位，是六等級的，諸侯就很多了。天下各國的諸侯，在四海之內各以其職來祭。

其職是什麼呢，那些諸侯在他們所治理的國家，各地方的出產不相同，南方的出產，西方的出產，東方、北方以及中原的，各地方生產都不相同。他們的其職就是他們所治理的國家所出的特產，這些特產有的來供給周天子來做祭品用，祭品就像牛羊豬這些大的動物，古時叫做太牢，有些地方可以提供，他們那個地方好的特產，送過來做天子的陪祭。比方有些地方出的絲織品，非常有名，那就可以帶過來，很多。這一類都是他們各以其職，他們在所治理的國家，拿最好的一個物品送過來，連著諸侯一同來陪周天子助祭，幫助天子來祭祀。這就是說明天子以身作則，對於自己的父親一直到始祖，盡到他這樣的孝道。所以由天子本身這樣盡到孝道，也使天下各國的君主，天下的諸侯，都能從天子那裏學過去，也都能各盡其孝道。除了他們在自己國家之內盡孝道以外，遇到天子來祭祀的時候，都來助祭。

夫聖人之德，又何以加於孝乎。聖人之德就是講在天子之位的聖人，他有聖人

之德，又有天子的職位，就是有德有位的人，這種至德，就拿周天子來講，這是講周公，周公後來就把政權交還給成王，說成王也好，說周公也好，就是周天子。他的德，就說周公的德，周公在代理天子的時候，那時候一般人對於周公的道德高到什麼程度，不知道。到了後來，周公把成王撫養長大，一方面撫養，一方面教養他、教化他，然後把天子的位置，再交還給成王。這種德，你說有多麼大。但是這樣的德，超不過孝道。換句話說，周公雖然有那樣高超的德，而這個德無以加於孝道。換句話說，周公的德，還是以孝為主。這就是從上面來講，以他父親配上帝，以始祖郊祭來配天。這樣看起來，就是前面曾子問敢問聖人之德，無以加於孝乎。所以孔子說到這裏，舉出周公這樣的孝道，這樣的德，不能夠加在孝道之上。只有孝可以顯示出周公之德，再大的、再高超的德，都比不上孝道。開頭這兩段是講這個孝道比什麼都要大。世間一切的世間人，尤其是在位的聖人，聖人的至德，也是在這個孝道之下的。

故親生之膝下，以養父母日嚴。聖人因嚴以教敬，因親以教愛。聖人之教，不

肅而成，其政不嚴而治，其所因者，本也。

這一段接著前面講，周公那樣的盡到孝道，尊敬他的父親，尊敬他的始祖，請他們來配祭天帝。在這裏接著說，故，故就是承著上面講的，親生之膝下，以養父母日嚴。親在這裏不是指父母親，是當親情來講，就情感方面來講。情感就是小孩子生下來，等他能夠懂得一些事情，這在什麼時候呢，在小孩子很小的時候。他的身高有多麼高呢，膝下在父母親的膝蓋之下，這叫膝下。一個小孩子生下來只在父母膝下那麼高，那是很小。這時候，他就可以知道親情之道了。他知道依靠父母親、愛父母親，對父母親就發生情感了，所以這裏說親生之膝下。兒女對於父母發生情感，發生親情的時候，就在很小很小，在膝下的時候，就會發生對於父母的情感。

以養父母日嚴。後來漸漸大了，長大之後，你告訴他什麼道理，他就容易明瞭。年小的時候講什麼道理，他聽不明白。雖然聽不明白，對於自己年紀很小的小孩子，盡量培養他父子之間，父母跟兒女之間親親的這種感情，這種親情就在小孩子很小的時候，還在膝下的時候培養。這樣培養，到了年紀長大的時候，他道理就懂得多

了，道理雖然懂得多，還是要從年紀小的時候，培養他跟父母之間的這種情感，然後跟他講。日嚴，嚴就是尊嚴，尊嚴就是對父母要尊敬。這個有兩個層次，在年紀很幼小的時候，就是注重培養這個愛字，愛字就是一種情感。到了年紀長大的時候，注重培養一個尊敬的敬字。從小到大就這兩個字，一個愛一個敬。小的時候，在自然的氣氛之中，對於父母怎麼愛護他，他也知道怎麼愛護父母。然後年紀大的話，他自自然然的尊敬父母。所以第一句講，在年紀小在膝下的時候，就培養他一種親愛，親情就能夠發生了。到了小孩年紀長的時候，就培養他對於父母一種尊敬。這樣父母跟兒女之間的培養，就非常深厚。就拿小時候在膝下來講，在年紀這麼小，接受父母那樣照顧，在他心理，受了父母這樣的愛護，他自然也對父母愛護。

就今日之下，我們現在看一般家庭裏面，從小孩子出生到成年，一直在父母那種愛護、教養下，在這個家庭環境中長大的小孩，他對於他人的愛心，自自然然的可以發揮出來。他不但知道對父母要盡到孝，要愛護父母。也由於他自己小時候受父母那樣的愛護、照顧，長大之後，不但對於父母知道要知恩報恩、要愛護父母。

對於他人也是能夠愛護一般人。因為他的愛心就從他父母那裏培養起來的。所以我們現在看一個家庭裏面，在這樣好的家庭，父母培養長大的小孩子，他的品德、善心很容易發揮出來。相反的，或者是有父親沒母親，或者有母親沒父親，這樣家庭總是不夠理想。對於兒童教育來講，這要講究整體。我們現在講家庭教育，就是五倫整體來講。必得對夫婦這一倫，要能夠各盡其分，不要隨便放棄對於兒女培養的責任，總要父母都能夠建立一個完善的家庭，這是就家庭教育來講。

聖人，因嚴以教敬，因親以教愛。聖人是就天子來講，他就藉著自己對於父母，以父親做代表，對於父親那樣尊敬。來把尊敬父親的孝道，推廣到天下，使天下諸侯也都能夠這樣尊敬他的父母。因親以教愛，再呢，天子因為自己在家裏面，對於父母親的這種愛，也教天下諸侯對於他的父母也那樣愛護。天子怎麼樣來教諸侯呢，就是教敬、教愛這兩方面。在教敬這一方面，古時候，小孩子到了一定的年齡，就要讓他出去拜師，跟老師求學。古時候的老師都知道，老師教學生最重要的是，在家裏要對父母盡到孝道，教孝道的話，年紀不是在小孩子時候，就要對父母能夠

尊敬，所謂尊敬是什麼呢，父母意思，父母希望兒女好，父母的意見兒女都要尊敬，不能像現在這樣，做兒女的總覺得父母年紀大了，時代都已經不同了，他的那些意見不適合現在需要了，我們年輕人有年輕人自己的意見了，現在人是這樣看法。古時候真正講教育不可以如此。就是現在，父母所看的，他的經驗他的閱歷，比年輕的兒女要豐富得多了。所以就現在來講，兒女還是多聽從父母的意見，比較妥當。

因嚴以教敬，到了上學的年齡，就送他上學，由學校的老師教他怎麼尊敬父母。**因親以教愛**，因著自己如何對待父母，如何孝順父母，也這樣教天下的諸侯，也那樣的教他們的那些子弟兒女，怎麼來孝順父母。這個孝、這個愛這一方面教愛，愛就是父母兒女之間的一種親情之愛，所以**因親以教愛**，這個親就是前面講的親生之膝下，在年紀很小的時候，他知道得到父母那樣愛護他，他也知道依靠父母，也愛護父母，這樣就把小孩子的愛心培養起來。所以**因親以教愛**，是指這個意義。從小就開始培養。

聖人之教，不肅而成。聖人之教，這裏講教愛這方面，以培養父母兒女之間的

情感，這種教不是那麼嚴肅，不用嚴肅的，不用說什麼很多的道理，很多的道理小孩子他不懂，就是完全用父母關心小孩子、愛護小孩子，凡是為人父母都知道。就拿一個女子來講，女子在沒有結婚的時候，她不知道對小孩子怎麼愛護，一旦結了婚，自己懷孕生兒子、生女兒了，一生下來之後，她自自然然懂得，小孩子在哭的時候，她知道肚子餓了要吃奶了；小孩子身上感覺冷了在哭，她知道要給小孩子加衣服；小孩子一飢渴需要水喝，別人不懂，小孩子為什麼在哭，做母親的知道。這就奇怪了，小孩子身體上那裏痛、癢，那裏不舒服，做母親的她雖然年紀不大，她就知道。這是什麼呢，這是天生的、天性。母親偉大就在此處。不學而能，她沒學過。在禮記裏面也講：「未有學而養子而後嫁者」，沒有學過，嫁出去以後，養了兒女，怎麼盡到母親照顧小孩子，她自然就會。這個就是聖人之教，不肅而成。他沒有什麼嚴肅的，自自然然在母愛的教養之下，他能夠成就了。聖人之教就發揮這種母愛，這種教導來成就的。成就是說培養一個小孩子愛心，他的愛心除了對父母這樣愛以外，對於其他一切的人，都可以發揮這種愛心。

其政不嚴而治，聖人發揮在政治教育這方面，聖人治理天下，雖然治理天下的事情很多，最重要的兩個，一個是行政，一個是教育，所以聖人這個政，行政跟教育拿來教天下諸侯，天下諸侯也拿這個政，教他國內的，包括朝廷裏的大小臣子以及全國的民眾。就用這樣的教，不嚴而治，教他怎麼樣尊敬父母，尊敬父母也不是很嚴格規定這樣那樣，不是那麼嚴格。這個嚴字只是講尊敬的敬，你要培養兒女對父母的尊敬，不是設下很多的教條、很多的規矩嚴格要求，不是這麼講的。而是隨時，這個規矩是要講的，但是講規矩隨時提醒他，你照著這樣做，你有什麼樣好處。你不照這樣做，對於你自己有什麼害處。隨著他的年齡、他的知識逐漸逐漸在那成長，你把他能夠懂的這個道理，隨時告訴他。這就讓他自自然然的守規矩。這種守規矩並不是說，你拿教鞭子、拿種種的處罰方法，嚴厲的來懲罰他，不是如此。隨時用誘導，用言語用種種的方法，讓他明瞭，這叫不嚴而治。

不嚴而治，而能夠成就，成就兒女對於父母的尊敬。推廣來講，兒女長大了懂得如何尊敬父母，然後他在國家做事情，他知道怎麼樣尊敬君主。與一般人相處，

也知道尊敬一般人的意見，這叫成治。你是一個天子，你把天下的諸侯，包括天下的人，都能教養到這種程度的話，人人都知道對父母尊敬，也都能對他的君主、對一般人都這樣尊敬，你想想看天下還會亂嗎，還會互相爭奪嗎。在一片和諧，一片尊敬，人與人之間互相尊敬，這就是天下太平。就拿現在一般人常講，要追求世界和平。世界是由很多國家組成，國家是由很多的家庭組成。從家庭裏面培養孝道，培養兒女對於父母的愛心，對於父母的尊敬，推廣到社會，對人人都一樣愛，對人人都尊敬，這個國家就是國泰民安。這個國家國泰民安，影響到其他的國家，那再逐漸逐漸就世界和平。所以在今日之下，要講世界和平只有講孝道。孝道整體來講，就是講五倫。家庭裏面，你要培養這些好的兒女，夫婦這一倫就要講究了。夫婦這一倫就要互相尊敬，父子兄弟都要互相愛護互相尊敬。到了社會君臣、朋友，以這個孝道做基礎，自自然然的，人與人之間彼此對他人都有愛心，都有善意，對於他人都能尊敬對方。這個國家就是非常安定太平的國家。所以這個孝，它的重要就在此。

其所因者本也。所因，因就是講國泰民安世界和平，在古時講天下太平，天下太平的因素，它的原因就在這個本，本是根本，這根本指的就是孝道。就個人來講，你培養他對父母、對一切人有愛心、能恭敬，這就是孝道。這是個人的，你要學聖人，就從這個，要把握這個根本。你治國平天下，也以這個做根本。

父子之道天性也，君臣之義也。父母生之，續莫大焉；君親臨之，厚莫重焉。

講出所以然來。為什麼剛才說了，一個女子，年紀很輕，一結了婚，生了兒女，自己做母親了，她什麼都懂。怎麼照顧他的小孩子，都懂了。不但母親，做父親的也是如此，這是怎麼呢，父子之道。父子之間，父慈子孝，父母的慈愛兒女，兒女孝順父母。這從那裏來的，天性。天性是天然、本有的這個性。

君臣之義，在家庭裏父子之間講這個孝，講父慈子孝，這是天性。兒女長大了，出來做事情，古時候出來做事情，就讀書人去從事政治，那就有君臣關係了，君臣關係就是**君臣之義**。君要敬大臣，大臣要對君主盡忠，這個都是義，義是正義。所以**父子之道**推廣到君臣，就是**君臣之義**。**君臣之義**是什麼呢，在政治上，臣子要敬

君主，君主也要敬重臣子，互相尊敬。在家庭裏面拿這個君臣之義來對待父母。在家庭裏除了小時候，那樣愛護父母，長大以後，當然那個愛心還要繼續保持的。除了這個之外，要知道尊敬父母，尊敬父母就是把君臣之義來對待父母，要尊敬。

為什麼這樣說呢，父母生之續莫大焉。從天子到諸侯以至於普通人，要知道一個道理，這個道理是什麼呢，我們的身體怎麼來的，孔夫子在易經裏面就說「精氣為物，遊魂為變」，我們到人世間來，當然要藉著父精母血，父母這個緣，我們才能到人間來。到人間來憑什麼呢，我們的遊魂，我們自己有靈魂，靈魂入胎，這靈魂是我。雖然這麼說，沒有父母這個緣，沒有父母這個父精母血，我們的靈魂始終無所寄託，到處飄盪，人間來不了。到人間來時，入了母胎，從入胎開始，就要吸收母親身體裏，供給他身體所需的各種養分，我們這個眼睛耳朵鼻子，內邊的五臟，以及身體的皮膚、血肉、骨頭，那樣不是母親給我們的。母親是用陰氣，陰氣之中有陽氣，父母的陽氣，陰陽二氣，在母親胎裏，讓我們有這個身體。我們這個身體就是父母給的，所以說父母生之續莫大焉。

續是相續，相續什麼呢，我們的身體是父母的身體延續下來的，也就是說父母用他的身體，培養我們的身體，我們的身體就是父母的身體延續、接續下來的，就續莫大焉。所以現在我們的身體，古人都懂，前面就講過，「身體髮膚受之父母」，我們這個身體，我們這個頭髮、皮膚，那樣都是受之於父母，既然受之於父母，「不敢毀傷」，對於自己的父母，對於自己父母延續下來這個身體，這身體就是父母的身體，不敢對於自己的父母有任何毀壞，有任何傷害，這是最基礎的一個孝順，所以這裏講父母生之續莫大焉，要保護自己的身體。

保護自己的身體，這是一句話，怎麼保護，我們在外面跟人相處，無論如何要跟人家和諧相處，不要動不動跟人家吵架、跟人家打架。到外面，像現在一般少年飆車，自己逞一時之快，飆車飆得不好，一倒下來，自己身體輕則受傷，重則命就保不了。命保不了，有沒有想到父母心裏痛不痛。所以就這個意義來講，保護自己身體，不要隨便做那些危險的事情，不要跟人家吵架、打架，身體不要做無謂的犧牲，這是就身體方面來講。進一步講，我們身體就代表父母的身體，我們的行為如

果不好，人家不罵我們，罵我們的父母，這小孩子是那家小孩，他沒有家教，沒有家教就是父母沒有教他，使他在外面做不好的事情，所以在自己行為上要檢點，不能讓人家罵自己的父母，這是講續莫大焉。要注重自己的品德，要保護自己的身體，這是盡孝。

君親臨之厚莫重焉，君親指的兩種身分，一個人就有兩種身分，就天子來講，他是天子，他是君。就親來講，對於他的父親，他是孝子。就對一般的諸侯，各國諸侯來講，他是君。他要拿孝順父母親這個孝順之道教天下諸侯，也叫天下諸侯教他們自己國家的人民，叫君親臨之，要知道這個道理。就家庭來講，父屬於君，在家庭裏，他有君的尊嚴，又有父親這種愛心，這樣他在家庭裏面，他有君的位置，有父親的這種地位，一人兩種身分。在外面來講，天子他也是君親這兩種。君呢，代表一個尊敬，親是代表情感、愛心，以這樣的話來臨之。臨之就是自己對於父母，要這樣盡到孝道，也以這樣來對待天下人，教化天下人。厚莫重焉，這樣的厚，沒有比這個更重了。古時候，講君親臨之，根據禮記裏面，有一篇文王世子，在那一

篇講周公攝政的時候，周公攝政，周成王年紀小，周公自己在代理天子。代理天子，可是他要教他的君主，教化成王。他怎麼教化呢，他就叫他的兒子伯禽，跟成王一起居住，成王有什麼過失，他不責備成王，責備伯禽，他自己的兒子，體罰自己的兒子，讓成王知道，伯禽沒有犯什麼過失，他懲罰伯禽大概是做給我看的，用這個方式來啟發成王。就這樁事情來看，周公這就是君親臨之，既是君，要培養敬。既是親，要培養他愛心。這樣是厚，厚到極處了，沒有比這個更厚重了。

故不愛其親而愛他人者，謂之悖德；不敬其親而敬他人者，謂之悖禮。

這是根據前面講，父母跟兒女之間的這種情分，就是父母對兒女的一種關心、教養，那種恩德可以說是天高地厚，做兒女的對於父母要盡到孝道，也是那麼自然。所以說一個人要盡孝道比什麼都重要。因此這裏接著就講，一個人不愛其親，而愛他人者，如果說他對於自己的父母親，都不去愛他，而去愛他人的話，這個叫做悖德。悖就是違背這個德，這個德就是天性，這個德是指天性裏面出來的。為什麼呢，父母對於兒女從一生下來，兒女什麼也不知道，自己飢餓了也不知道吃，也不會走

路，也不會說話，完全要靠父母很細心的觀察，很細心的來照顧。可以說父母對兒女，從一生下來就是照顧得無微不至。不但如此，甚至於有一些父母，在他母親懷孕的時候，就擔心母胎裏面的兒女，在胎裏面是不是長得很好，就是非常關心。一出胎以後，完全靠父母來照顧他，一直照顧到他，自己會說話、會走路。這個還不算，到了需要上學的時候，要給他教育，一直到成人。這還不算，不問兒女成人了、上學了，在學校裏，受過完整的教育以後，就算到社會上來做事情，這個時候在父母的眼裏面，他還是放不下。兒女無論到什麼地方，他心裏還是在關心他，在念著他：這個小孩子出去是不是很安全。由這樣看起來，我們一個人到這個世間來，你說那一個人能夠比得上自己父母恩德重。如果說我們對於自己的父母，都不知道報答，不知道愛護父母。這個愛護父母就是要包括對於父母盡到孝道，要使父母處處都要安心，這就是愛其親。在這上面都做不到，尤其在今日，看看有很多不知道盡孝的年輕人，常常向父母要錢，要不到的時候，就罵自己的父母，甚至於，說起來讓人很痛心，就是殺父母的還有呢。這種人你想想看，他對於父母是這樣的話，你跟這樣的人交朋友，你跟這樣的人相處，他說愛你，他對於自己父母是那樣的惡劣，

那麼他對朋友也好，對其他人也好，可想而知，他能夠愛護朋友嗎？愛護其他人嗎？他口裏雖然說的是，我對你這麼好，我連自己父母都不管了，對你，我可說是比對我父母還要好，這話聽不得，他是騙人的。所以這裏說不愛其親而愛他人者，謂之悖德，違背天性。

不敬其親而敬他人者，謂之悖禮。敬就是對於父母的恭敬，前面講愛，愛是出於天性的。敬就是到後來，他了解、接受人家教化，懂得如何孝敬父母，對父母應有的禮數。比如說，禮記裏面就講，小孩子要出門的時候，在出門前一定要跟父母說我要到那裏去。從外面回來，也一定要跟父母見面，告訴父母我從外面回來了。出門，不管是出遠門、出近門，在近處。比如說，就在台中市，雖然沒有到台中市以外，家住台中市，只要出門，雖然在台中市以內，無論在台中市那個地方，你出門都要跟父母說一聲，這就是敬，敬父母。在禮上面講應該如此。這敬字當中含有什麼，為什麼要報告父母呢。現在大家知道，市區裏面也好，市區以外的道路也好，交通都是很複雜的。交通既是複雜，兒女一出門，父母心裏就在那掛念，是不是很

安全。在回來的時候，一定要告訴父母，好讓父母安心。這就是敬父母，要知道這個道理。這只是一個例子，其餘的對於父母怎麼樣敬，在禮記上講得很多。這個是對於父母，一定要知道怎麼樣敬。如果說對父母都不知道尊敬，而說是要敬其他的人，這是悖禮，違背這個禮。禮在形式上講，是講禮數，出門要報告父母，回來要報告父母，這都是形式。形式它的本義，就是要讓父母安心。還有，對於父母日常的行為，父母出門了，怎麼樣照顧父母；父母在家裏，日常生活起居，你處處都要照顧父母。跟父母如何說話，不要讓父母心理受了不好的一種影響。你這話說出去，讓父母是不是感覺很受不了，很難過。你這話說出去，使父母聽起來很歡喜。這都是在禮上、言語上要注意。對父母一定要在禮上要尊敬，父母有什麼意思，叫你去做什麼事情，你就應該照父母的意思，幫助父母去做事，這都是敬。如果父母交代你事情都不去做，你對別人說，都去做別人的事情，這種表現是假的。他一定是對某人，想要取得他的好感，拿這種行為來騙人家。所以你遇到這種人，你不可以相信他。所以不敬其親，而敬他人者，這是悖禮。

以順則逆，民無則焉；不在於善，而皆在於凶德；雖得之，君子不貴也。君子則不然。

前面講，一定要對自己的父母盡到孝道，要愛護自己的父母，對於父母一定要尊敬。這都是出乎天性，出乎禮。為什麼要這麼做，下面就說了，以順則逆，民無則焉。孝順父母，尊敬父母，這是順乎天性的，而不能夠順乎天性則逆，應當順乎天性而不順乎天性，就不愛其親，也不尊敬他的父母，這就是順則逆了，不順乎天性，反而逆，是逆乎天性，民無則焉，這是對於那些做人君的來講，做天子、做諸侯，以及在天子或諸侯朝廷那些大臣子，這都是在位的人。如果他們不順乎天性，而逆了天性，與天性相違背的。你叫一般人民怎麼學你。民無則焉，則是一種法則，這樣做的話，人民沒有一種法則，沒有辦法跟你學了。

不在於善，而皆在於凶德。善是什麼呢，善是自己對於父母要愛護、要尊敬，這是善。過去讀書人都知道，百行孝為先，百行就是一百種善的事情，你這種品德善行，無論在那一方面表現，但是以孝為先的，盡孝道是第一個重要。因此在這裏

講，如果一個人，尤其是做為人君的人，自己不能盡孝，不能愛護自己父母，就是不在於善，而皆在於凶德。凶德就是違背了天性，這種凶德是惡劣的一種，不能算是一個好的德，是凶德。這種做法，他是招來很多凶的。

雖得之，君子不貴也。這是講給人君聽的。人君是什麼呢，你做天子也好，或做國君，就是做諸侯了，做國君也好，雖然得之，得之是得了人君的地位。你做了天子，在天子這個位置上。國君是在國君這個位置上，雖然得了這個位置，但是君子不貴。君子是有道德的人，不認為這是很可貴的事情，而認為這是個凶德。就像古時候，在三代，夏朝的最後一個皇帝，最後一個天子，就是夏桀王。商朝最後一個天子，叫做殷紂王。那就是一種凶德，他們雖然也在天子位置上，人家不把他看做一個天子，所以君子不貴也。為什麼不貴呢，你自己本身對於父母都不知道愛護，不知道尊敬，所以把天下都丟掉了，有天下很快就喪失了天下。

君子則不然，君子包括天子諸侯以及一般人，這是總括起來講。君子不然，就不是這樣。他既不悖德，也不悖禮，他不違背天性，對父母要盡到孝道，要愛護自

己父母，對於父母要尊敬，時時刻刻的要知道尊敬父母。這就是不然，他們不會悖德，也不會悖禮。

言思可道；行思可樂；德義可尊；作事可法；容止可觀；進退可度；以臨其民。是

是以其民畏而愛之，則而象之。故能成其德教，而行其政令。

這一段是講君子，無論你是天子、諸侯，或者是卿大夫，都要孝敬自己的父母。孝敬自己的父母，這是一個總原則。分開來講，你做天子、做諸侯的，你在盡孝道這方面，怎麼表現呢，就剛才念的這段，一個是言，一個是行，一個是德義，一個是作事，再就是容止，就是進退。在這六樁事情方面，自己要省思，既不悖德也不悖禮。我們先看言語，言是言語，思可道，思就是這話還沒有說，要在說話之前，先自己想一想，思考一下。思考這個言語可不可以這麼說，可以說再說。思可道，道就是說的意思。在說話之前，想想這個言語，可以說出去，才能說。那我們要研究了，為什麼這個話要考慮一下，能夠說才說呢。反面來講，有些話不能說。為什麼呢，我們拿現代人來看，現代人講的話，一半說出來都是沒有道理的話。這個話

說出來不是對人有傷害，就是教人家學那些心術不正的事情。比如說，把一個人的心理，引導到講究怎麼樣飲食、怎麼樣遊玩、怎麼樣跟人家爭名奪利，怎麼樣講究享受。這些都是教人家學壞了，這些話都不能夠說的。那些話才能夠說呢，說的這些話，總之符合聖人所講的話，都是教人有好處的。比如說孔子講的教人家知天命，講的話要主忠信。雖然現在有很多人都不講忠信，處處都是欺騙人家，但是我們說話就不能鼓勵人家欺騙人。就算是普天下人人都互相欺騙，我們跟人家說話，都是不能夠教人家欺騙人，都還是教人家學忠信。這樣的聖人言語，教人家學忠信，這話可以說的。凡是教人家學大公無私，這話可以講。凡是教人家學自私自利的話，這些話都不能夠說。所以言語一定要思可道。尤其是在位的人，就現在來講，一個從事政治的人，你從事政治，你不能夠說為了要向選民拿選票，專門迎合選民的心理，投其所好說一些沒有用的話，這都不對的。你應該說可以對人心社會風俗有好影響的，你才可以說出來。今日之下雖然是從事政治要競選，可是你如果不跟一般人那個做法，你有你自己的做法，你這個話說出去，就要想到將來一定要兌現的，如果將來不能夠兌現，現在不要說。真正心理是這個想法，將來一定能夠做得到，

你才說出去。你一切的言語都是這樣說，你在競選的時候，你會有信心，會比那些說話欺騙的人，你贏得選票會超過他。所以這個言語很重要，言語就代表一個人的心理，你要真心去辦事的話，言語說出來，就代表你的真心。所以在這個言語之前，你要想想那些話可以說，你才說。尤其是一個國君，古人講君無戲言，戲就是開玩笑的話，做個人君絕對不能跟人民開玩笑的，所以叫做言要思可道。

行思可樂，你的行為，這種行為在沒有採取行動的時候，你要看看這個行為，它的結果是不是給你帶來很多的歡喜快樂，這種行為能夠帶來一種樂，這就可以採取行動。如果這個行動，不能帶來一個樂的後果，這個行動就不能夠做，不能去實行。必得要是這個行，就自己的一舉一動，都要想到它的後果。包括待人接物，包括自己個人一切的行為，都要考慮到它的後果，這是在行為上面講。

德義可尊，德是什麼呢，做人君的人，自己在品德上面，一定要講求，要建立自己的人品、品德。義呢，做的事情都要合乎道義，凡是所做的事情都要合乎正義。德就是自己的品德，義是表現出來那些事情，要合乎正義，都要合乎道理，這樣的

時候，可尊。可尊是什麼呢，你是一個政治人物，你在自己的品德方面建立起來了，所做的事情都是合乎正義，自自然然的，人家會尊敬你。可尊就是值得人家來尊敬。

作事可法，作事是什麼呢，作是製作，事是事業，製作任何事業都能夠有道理。你是個政治人物，你在競選的時候，既然言語說出去都要兌現，當選了之後，你制定政策，實行政治，這就是作事。制定種種的政治事業，怎麼個制定法呢，這個政策制定下來，可法，可以是一個法定的一種事業。我們說古時候的不容易了解，就拿現在事情做例子。你當選國會議員了，當選立法委員了。當立法委員，你在制定法律的時候，不能隨便制定，也不能說考慮到自己利益，才贊成立這個法。你凡是制定那一種法，不要考慮自己的利害。要完全考慮是不是對選民有利益，而且不是眼前的利益，很長遠的利益，這種法制定下來以後，這就是可法，以後這個法實行的話，所有的選民都得到這個法律的好處。選民將來他們自己做事，選民之中將來他要從事政治，他來制定法律的時候，也跟著學，可法。你用這樁事情可以引伸開來，做任何事情、制定任何制度。甚至你自己表現，個人做任何事情，都能夠教

人家跟你學，你這種事業做出來就是可法，可以值得人家效法。你制作事業的時候，做出來就值得人家效法，這是一種。

容止可觀，容止是自己的威儀，容是自己的容貌，止是自己的儀容，都可觀。可觀是什麼呢，你是個政治人物，你跟人見面的態度，包括言語，表現的態度動作，穿的衣服，這都是容止，要讓人家看起來，你是一個正派人物。不是做出來，故意化粧、穿那些不三不四的衣服、說的話，那種行動、做出來叫人家看起來，不像正人君子，那就不可觀。你的容止，一舉一動，你的容貌面色都是非常正派的，讓人家一看，值得可觀。值得可觀什麼呢，觀是觀摩，人家從你這裏學習做人的態度。

進退可度，進退根據古人注解，就是一個動靜。動是行動，靜是在那裏靜態的，無論是有行動，無論是靜態在那裏不動的時候，那就是一舉一動的意思，都可度。可度是什麼呢，度是一種度量衡的意思。度量衡的意思是什麼呢，我們一個人的舉一動都合乎禮，合乎禮的一種規矩。這種規矩就像拿一個尺來量，量有一定度數，不能多也不能少。可度就是你動靜的這種行為，都有一定的，合乎法度的，合乎禮

的規矩。這也叫人家跟著你學。

以臨其民，以上六種事情，自己都能夠處處做到了，臨其民，面臨一般民眾，是因其民畏而愛之，則而象之。在你治理之下的民眾，畏懼你的這種威德，而又愛護你。則而象之，又拿你做一個法則，象之，象就是學。

故能成其德教，而行其政令。所以你能夠成就你的品德，拿這個品德來教化一般人，你這個政治能夠推行出去，政治的命令也能夠很暢順的、很順利的行使出去。前面講到在位的人君，他必須孝順自己父母，尊敬父母。然後才能夠把他的政治、德教推行出去。自己在孝道方面做一個示範，然後天下人才能夠對他尊敬。也就是說連帶的尊敬他的父母。所以說一個君子，這個君子講的是天子或是諸侯，古時候講或是卿大夫，今日之下來講，凡是從事政治的人，都應該如此。所以後面講，能夠做到上面言、行、德義、作事、容止、進退，在這六方面都有這樣表現，一般人自自然然的對你尊敬，也向你學，所以叫則而象之。則而象之就是拿你做一個學習的法則。就你來講，你的德教，拿自己的品德做示範，來教化天下人，能有成就

了。你所實行的政治命令等等這些，都能夠很順利的行出去。這樣也就成就自己的孝道，也能夠把孝道教化天下人，這是聖治章。

後面孔子再舉詩，詩就是我們現在所念的詩經。詩裏面說了詩云：淑人君子，其儀不忒。這兩句詩就是現在詩經裏面國風。國風是在周朝的時候，有十幾個國家的國風，其中有姓曹的曹風。曹風裏面有一篇詩，其中有這兩句話淑人君子，其儀不忒。淑當善字講，一個善人君子。就拿前面君子講孝道，尊敬父母來講，在六種事情方面的表現來看，他是個淑人君子，是個好人。善人君子，其儀不忒。儀是一種威儀，威是代表他有一種道德，內在的道德能夠表現在外面，就自自然然的有種威儀出來。這種威儀不忒，忒字是當差字講，差就是次一等的，不那麼完美。威儀不忒，威儀是很完美，沒有欠缺的。這種善人君子，他的威儀那樣完美，可以叫人家來跟他學，學他這種善的行為，學他這種道德。這在詩經裏面有這兩句話。孔子把聖治章這篇道理講完了以後，就拿詩經裏面這兩句話，來印證他所講的，天子諸侯應盡的孝道，就合乎詩裏面所講的道理。聖治章就說到這裏。

雖然講的是聖治，所謂聖治是聖人在位，來治天下，來治國。在現在來講，只要有志願出來從事政治，都可以從這一章經裏面，來好好研究，照著這樣學，那你競選也好，競選當選之後，你這個政治成績，一定是比一般人都要做得完美。就算不是從事政治，我們普通人學了孝經，學了這一章經，我們也要這樣學。注重聖治，聖治除了從事政治之外，還有個聖字，我們不論在世間做那一種行業，既然學中國文化，就要知道中國文化，它的特點在那裏，就是教我們人人都要學做聖人，這個非常重要。如果不是這樣講，不教我們學聖人的話，我們中國文化好在那裏。為了要學做聖人，必須要學孝道。孝道是一切道德的根本，把這個孝道學好了，我們在人世間做那個行業，這個行業都是幫助你成就學做聖人。一方面對自己學聖人有幫助，就這種事業對社會人羣的貢獻來講，你為著學聖人，你這個事業是好的事業。不像一般人那種事業，為了求自己的利益。你為了學聖人，你無論是做那個行業，都是要利益他人的。人人都這麼學，對自己要成就聖人，對於他人，你藉著這個事業來利益一切人。想想看這種文化是不是好，這跟現代人學的功利主義，教人家處處跟人家爭名奪利，處處為自己的利益跟人家爭奪。爭奪的結果只有自己沒有他

人，所以社會上犯罪的事情那麼多，這樣一想。所以我們學了聖治這一章，不問我們是不是要從事政治，無論我們在社會上做那種事業，你教書也好，做生意也好，做醫生也好，不論那個行業，從聖治章來學的話，基本要學著先對父母盡孝。然後為了對父母的盡孝，對於你自己所從事這個行業，處處要利益他人。利益他人，讓人家知道，這是某一家的子弟，他對於你尊敬，對待你的父母也尊敬了，這就是孝。所以我們對於這一章，學了之後，不要認為只有從事政治才講這一章，我們任何人都要從這一章來學習。

孝經研讀講記

紀孝行章第十

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。事親者，居上不驕；為下不亂；在醜不爭。居上而驕則亡；為下而亂則刑；在醜而爭則兵；三者不除，雖日用三牲之養，猶為不孝也。

這一章叫做紀孝行。紀就是紀錄的紀，孝行是孝子對父母盡孝道的一種行為。把這種行為紀錄下來，讓人人都可以學習，這叫做紀孝行章。

子曰，孔夫子說，孝子之事親也，就是一個孝子，事親就是事奉父母親。他事奉父母親要盡孝道，怎麼樣盡孝道呢？下面有五種事情。居則致其敬。居古人注解叫做平居，就是平常居在家裏，致其敬，必然對於父母盡到一個敬字，敬是恭敬，對於父母怎麼樣恭敬呢？在家庭裏生活之中，比如說，飲食供養父母、父母起居、怎麼樣來伺候父母，最重要的對於父母要和顏悅色。為什麼要和顏悅色呢？因為父

母對於兒女，無論什麼時候都是關心兒女的。父母看見兒女很快樂，表現在外面顏色很和氣、很喜悅，做父母的人就感覺到很歡喜。如果兒女愁眉苦臉的，做父母一看小孩子，怎麼呢？你那裏不舒服，他的心理就是在擔心了。或者跟父母談話的時候，面貌表現像吵架那種狀況，父母也放心不下，這小孩子受了什麼挫折，這些都會讓父母操心的。

所以在家庭裏，做兒女的人，無論自己是在青少年的時候，無論是到了成年壯年的時候，只要父母在世，日常跟父母相處的時候，自己都要表現和顏悅色，讓父母看了之後，心理很安了，不會掛念在心裏。如果父母有什麼事情要吩咐，做兒女的人這個時候，立刻就要照父母所吩咐的去做那樁事情。不可以說，父母吩咐的時候，自己還在那裏遲遲不動，這些都是不妥當的。所以居則致其敬，在日常生活之中，處處要能對父母恭敬。

詳細的講，那很多了。做一個孝子，總是要這樣體驗。也許是自己年輕還不了解，一旦自己結了婚，男子娶了太太，女子出了嫁。尤其是女子出了嫁，養了小孩，

自己為人之母，男子結婚，養了小孩子，自己為人之父，自己做了父母的時候，就體驗出來了。對自己的孩子，自自然然的，沒有一時一刻不把心放在這個小孩子身上。所以古人常常講，有子方知父母恩，自己有了孩子，有了兒女的時候，才知道我的父母當初就是這樣的關心我，待我的。所以講居則致其敬，從年紀小的時候，一直到成人有了家，有了兒女的時候，愈是到後來愈是感覺父母對於自己恩德太大了。所以詩經裏面講，欲報之德昊天罔極，要報父母這種恩德，是報答不盡的。這樣一想，平居在家裏的時候，總是要用自己的心思，體會父母的心，還要恭敬父母。

養則致其樂，養是奉養父母，奉養父母還是講在家裏，樂是講歡樂。要讓父母有歡樂的心。根據古人講的禮，什麼禮呢？除了在飲食上面要怎麼樣的奉養父母，父母喜歡吃的東西，自己要盡心盡力的供給父母。就是禮記上講，父母起居的時候，比如說在內地來講，一年四季的氣候不同，夏天有夏天的氣候，夏天很熱，在晚上父母要就寢時，做孝子的人，要把父母就寢的床鋪、掛的蚊帳，整理得很好。現在我們在台灣，平時都用紗窗，整個屋子裏都不會有蚊蟲。在內地因為建築物跟現在

不一樣，一般都是床上用一個蚊帳，蚊帳把床罩起來。雖然用蚊帳罩起來，難免還有些蚊子從空隙裏面跑進去，做孝子的人這時就要檢查一下，有沒有一兩隻蚊蟲跑進去了，若有跑進去，就要用扇子把牠趕出來。天氣熱的時候，也用扇子把床上墊的蓆子搨涼。冬天的時候，氣溫比較冷，冷的時候使用的棉被也把它整理好。尤其在北方，天氣到最冷的時候，預先要暖被子，內地都用保溫器、用暖氣先把棉被溫暖起來，這叫做禮記裏面所講的冬溫夏凜，指的就是這些事情。至於說晚間把這些都整理好了以後，要送父母去就寢。早晨起來的時候，不做別的事情，第一就要跑到父母那裏，向父母問安。這就是養則致其樂，讓父母感覺，這個孩子對父母這樣盡到心意，父母心理很歡喜。

病則致其憂，父母有病的時候，做孝子的人，無論是兒子是女兒，女兒出嫁了，當然不在家裏，那是沒有辦法說，女兒若是沒有出嫁，在家裏就跟兒子一樣，父母有病的時候要**致其憂**。憂是什麼呢？憂要憂在心裏面，不要表現在外面。父母有病的時候，去問候父母，自己不要滿臉的都是憂悶，這讓父母看了也感覺心理不安。

所以注解，那就是唐明皇的注解，唐玄宗注解，他說怎麼致其憂呢？「色不滿容」，色是憂愁的顏色，憂愁的顏色不要完全表現在臉上。「行不正履」，自己穿鞋子的時候，那個就不必說了。那個時候一般的居在家裏，跟我們現在起居的座位是不相同的，古人在家裏席地而坐，大部分腳上是沒有穿鞋子，有事情起來的時候，當然要穿鞋子。如果一個孝子一聽到父母有病的時候，趕快就起來跑進去問。起來行動得很快，甚至於鞋子都沒穿得好，來不及把鞋子穿好，趕快就跑去問候父母的病。這就叫致其憂。

喪則致其哀，喪，父母之喪，無論是父親過世母親過世，這都是喪。這個時候要致其哀，致其哀就是盡到哀慟的一種心情。一個人一想，自己從小到長大，甚至到壯年或者到老年的時候，他父母壽命很長。自己到老年的時候，在父母的心裏，這個兒子還是他的小孩子，他還是經常的關心他。想到父母長時期關心兒女，所以做兒女的人，遇到父母去世的時候，一想到父母對自己的恩德，哀慟的心情自自然然的非常深刻。哀慟的心情既是那麼深刻，比如說在禮記裏講的很清楚，古時候做

兒女的人，以及做父母的，心理都是很厚道，心理厚道，待人固然是厚道，人家對他有恩，他當然要知恩必報。對於父母之恩更是深厚到極處了，因此在父母之喪的時候，他自自然然從心理表現出來哀傷的反應，反應什麼呢？吃也吃不下，睡覺也不能睡，口渴也不想喝水，這叫**致其哀**。

聖人制禮，制定這個禮給孝子的限制，怎麼限制呢？孝子在父母之喪的時候，沒有那個心思來吃飯，喝水，睡眠也不能睡，終日在那哭泣，所以禮，聖人制禮給他一個限制。你在一兩天、甚至兩三天還是可以維持下去，超過三天以上那就不行了，所以到了一定的時期，你就一定要吃東西了，不能不吃東西。開始吃東西的時候，在禮上也有規定，因為你有幾天沒有吃飯，開始吃的時候，不能多吃，不要吃飽，為什麼呢？好幾天沒有吃東西，一下開始吃，一次就吃飽，腸胃會受不了，所以在幾天之內沒有吃飯，開始，不吃不可以，一定要吃。若再不吃，身體就傷害了，身體傷害，父母如果知道，那父母心裏也不安。所以制禮有它的道理，一則讓孝子的身體不要過於受了傷害，再則父母雖然已經死了，就是在天之靈也要讓父母安

心。就這兩方面來講，超過幾天之後，在禮上面一定要吃。開始吃的時候不能多吃，注意到孝子的身體，這都是叫**致其哀**。

祭則致其嚴，父母死了以後，從入殮出殯埋葬這就是喪葬。喪葬完了以後，要定期的祭祀，在三年之內的祭祀，如何祭祀？在禮上有一定的規定。守孝三年以後，每一年都有定期的祭祀。父母祖父母一直數到自己開始的始祖，都要定期的祭祀。在內地一般人家裏都有祠堂，祠堂從他始祖到自己去世的父母，每一年都定期的祭祀。除了進祠堂祭祀以外，清明時要掃墓，這都是在祭祀之中，就中國文化來講，這就是盡孝道。孝道對於自己父母，當然都明瞭了，自己父母恩德這麼深厚，為什麼一直要從自己父母追到祖父母，曾祖父母一直到始祖那邊去呢？中國文化的道理就在此，自己的父母，父母有父母，父母又有父母，這樣一想起來的時候，我們一個人，追到自己生命的根源，所以一個人不能只看這一生，我們這一生不講孝那就不必說了，那就知道了。

講孝道的時候，除了這一生自己父母以外，從父母往上追溯，一直到最開始的

始祖。愈是往上追，盡孝道愈是深厚，那就是說培養我們一個人，追根報本追到自己的根本。這就像一棵樹，樹愈高大，它的根，愈在下面長得愈深，追究樹的根，樹長上來的樹幹叫本，追到這個根本，把這根本培養得愈好，樹上的樹幹、樹枝、樹葉，長得愈茂盛。因此一個人能夠知道追根報本，心理在這上面愈是注重，他的心，孝道愈是深厚。對於一個民族來講，就中國來講，現在大家看百家姓就知道，百家姓裏每一姓都在宮商角徵羽五音之中佔一個音，這一個音就代表他的始祖從那裏來，他的始祖就從五音之中那一個音，一直下來，代表他的一個祖宗。

就如同現在醫學上檢驗一個人的血統，就能確定他是不是跟他的父母、祖父母是一個血統。但是今日驗血，有時還不見得那麼準確。古人用樂器吹奏聲音，吹到那一個音，就確定他是那一個宗族。這個比驗血還要精密，為什麼呢？血是陰的，屬於陰，聲音屬於陽的，所以它非常精確。因此在百家姓裏，從趙、錢、孫、李一直到後面，每一個姓都有五音之中的一個音。從這個音裏面，就知道他的始祖是誰。

為什麼是五音呢？我們現在講中華民族，中華民族在三皇五帝的時候，五帝每

一個帝都占在一個血統。所以在百家姓裏，五個音聲追究到最初，都是五帝的後代。我們常常講，我們都是炎黃的子孫，炎是炎帝神農氏，黃是黃帝軒轅氏。拿這兩個做代表，在神農氏以前，還有伏羲氏，這都是在三皇五帝之中的。了解這個做什麼呢？就是我們追根報本，追到三皇五帝的時候，就知道整個的中華民族是一個大家族。

有這個大家族，人人強調都了解重視祭祀。這種報答祖宗對我們的這些恩德，報恩之心愈是深厚，就表示這個孝子，他的德行就非常完善。他在人世間，對待一切人都是友善的，所以講孝道，在祭祀這一方面特別顯示出來。人人都從祭祀了解這個道理，把自己的孝道培植得非常深厚。這孝心發揮出來，他在人世間，對家裏的兄弟姐妹，在外面君臣朋友以至於對一切的人，都是善意的。想想看，人人都這樣的話，一個國家都跟一家人是一樣的，那裏還像現在你爭我奪，互相欺騙互相陷害。這些事情在一個真正是個孝子，一個孝子他看這樣子，他不忍心看，當然更不忍心自己做這些傷人的，有傷厚道的事情。

喪則致其哀，祭則致其嚴。嚴是什麼呢？無論祭祀父母，祭祀祖父母，以至到了祠堂裏面祭祀，這是普通人，做天子、做諸侯的，祭祀宗廟，嚴，**致其嚴**是什麼呢？就是齋戒沐浴。齋戒，在祭祀之前的三天，結了婚的夫妻，祭祀前三天不能同房，因為一同房在祭祀的時候，心理不能清淨。不同房三天之後，心理很清淨，可以感應到父母以及祖宗來接受祭祀。所以在禮上面講，三天之前就要齋戒，還要沐浴。在內地尤其是冬天的時候，不是每天都洗澡的。天氣冷，很多天才洗澡。比如現在常常講，一個月三十天，從初一到初十，這叫上澣，澣是左邊三點水，右邊一個幹字，幹是幹事情那個幹字。或者是左邊三點水，右邊一個完字，這兩個字是共用。浣、澣都當一個澣，上澣。從十號到二十號叫中澣，二十號到三十號叫下澣。這是什麼呢？古時候的人，尤其在北方的冬天，最低限度，十天要洗一次澡，洗一次澡換洗衣服。上澣是一個月前十天，中澣就是中間十天，下澣就下十天。這樣祭祀，換衣洗澡。但是在祭祀的時候，就不拘是在那個時候，比如說是在上澣，雖然沒有到十號，在十號以前就要沐浴，表示身心都清淨，這是**致其嚴**。到齋戒的那一天，一早就起來，身心恭敬。所以一共五種事情，下面講**五者備矣**，然後能事親，

以上講的居則致其敬，養則致其樂，病則致其憂，喪則致其哀，祭則致其嚴。這五種應盡的孝道都做到了，備是做到完備，然後才能談得上你能夠事親。

這還是紀孝行章。前面把孝子事親要做到五種都具備了，完全做到了以後，才算得上能夠事親。下面就接著講了，事親者，居上不驕；為下不亂；在醜不爭。居上而驕則亡；為下而亂則刑；在醜而爭則兵；三者不除，雖日用三牲之養，猶為不孝也。這一段我們繼續來研究。

前面講到，對於父母平居的時候能夠致敬，養要致其樂，一共有五種都具備了，這算是能事親。這裏講事親者，要學著能夠事親的一個人。講孝子，在下面講有幾種身分，不論是那一種身分，都要盡到孝道。第一個，講事親者就是講孝道，對於父母要盡孝的人，者就指的那個人，他居上不驕，居在上位的人，比如說做天子做諸侯，以至於做卿大夫，這都是在一般人之上的人，廣泛的講在民間各種事業的團體裏面，他是一個領導人，這都是在人之上的。居上，居在一般人之上的，在上位的人，不驕，不能夠驕傲。驕這個字很不好，一個人不論他有多麼好的學問，或有

怎麼樣的才華，一旦驕傲，那這個人就沒有品德。孔子曾經拿周公做比喻。周公是孔子最尊敬的一位聖人，就是在周家幫助成王治天下的那位周公。孔子說一個人一旦有驕傲的話，就算是有周公那樣的才華，種種的才藝，一旦驕傲的話，那完了，就不值得尊敬了。所以孔子就說了，「如有周公之才之美，使驕且吝，其餘不足觀也已。」事實上周公有道德有才能，他不會驕傲的。孔子就拿這個做比喻，假使一個人，像周公那樣有才有美，才美那樣好，一旦驕傲那就完了，其餘的就不必談了。可想而知，這個驕任何人都不能有。這是講居在上位的人。

為什麼居上不驕呢？因為居上位的人，最容易驕傲。我們現在在台灣一般人都知道，有一句很流行的話，權力使人驕傲。比如說，他從事政治，掌握了政權，他有權力了。一旦他在政治上有了某種權力的時候，他就驕傲起來了。一驕傲的時候，總覺得人家比不上他。有這麼一個驕傲心理出現，任何人他都看不起的，這個人可以說是毫無品德了。這裏講居上不驕，就是因為權力使人驕傲，一驕傲就使人腐化。驕傲腐化就墮落了，人品就沒有了。所以一個能事親的人，他在上位，無論在那個

上的位置，從卿大夫到國君到天子，這都是居上的，都不能驕傲。他待一切人都要謙虛，不能看不起任何人，不能驕傲。

剛才舉的例子，孔子說有周公之才之美，使驕且吝，其餘不足觀。事實上周公絕不驕，相反的他對待一切人，比什麼都恭敬。在歷史上記載，在朝廷裏，正式上朝的時候，對待朝廷裏面大臣小臣，固然待他們都是恭敬，不敢驕傲。就是平常不在朝廷，自己在家裏燕居的時候，有人來訪問他，有客人來看他的時候，他要接待人家。接待人家怎麼呢？正在吃飯的時候，不像我們現在有些在位的人，我現在正在吃飯，你來拜訪，你等一下，等我吃完以後再見客。周公怎麼呢？有客人來拜訪他，正在吃飯的時候，怎麼辦？那飯在口裏面，你不能馬上吞下去，那飯在口裏沒有咀嚼好就吞下去，會消化不良。他怎麼辦呢？客人來，馬上要見客，他把飯吐出來，去見客人。這客人走了，他又回來吃飯，口裏面有飯還沒嚼到爛，另外又有客人來，他又吐出來。像這樣「一飯三吐哺」，吃一餐飯，接連來了三位客人，他飯都吃不好，既不能吞下去，只好把飯吐出來，去見客人。絕不驕傲，

絕不傲慢待人。沐浴，沐是洗頭，浴是洗澡，周公在洗頭的時候，也是一樣。古人的頭髮都養得很長，養長洗好了以後盤在頭上。他正在洗頭的時候，客人來了，來不及把頭髮盤好，趕快用手把頭髮擦乾，用手把頭髮挽起來，第一次、第二次、第三次，一沐三握髮，握是用手把它握起來，「一沐三握髮，一飯三吐哺。」這是周公，你看那是多麼謙虛，待人家多麼恭敬，絕不驕傲。所以一個事親的人，自己位置多麼高，也不敢驕傲。為什麼呢？在高位的人一驕傲，一般人不敢講他，但是背後人家會想，你看看他在這樣高位置，都不懂禮，他父母不知怎麼教他的。你看，連帶的人家就批評他的父母，沒有教養，這就不孝。因著自己的驕傲，惹來人家批評自己的父母，這就是不孝。所以事親者居上不驕，這是講居在上位的人。

為下不亂，為下就是居在上位之下的。居上位的人他要用人，比如說，諸侯他是國君，朝廷裏面他要用很多的臣子，有大臣有小臣，都在他之下。再推及到一般人，卿大夫。卿大夫也有家臣。就是一般社會上，在今日之下，就有那些企業的董事長。董事長是在上位的，他的公司裏面，或工廠裏面那些員工，都在董事長之下

的。在政府裏面，一般機關裏面，一般的員工，一般的職員，都是在機關首長之下。廣泛來講，一般民眾都是為下。

為下不亂，怎麼才是不亂呢？唐玄宗的注解，「應當恭謹以奉上」。居在下面的人，如何事奉在上的人呢？那就是恭，恭是恭敬，謹就是一切謹慎。要恭敬、要謹慎的對待在他之上的人，這叫不亂。恭敬就對人來講，他對待人恭敬。就辦事來講，他按照辦事的程序，有次序有條理，這叫做恭敬。所以恭敬包括對人對事，辦事情守程序守規矩，這就叫敬，恭敬。謹慎就是一切事情都要考慮得很周到，不能疏忽，不能大而化之，否則事情必然是做不好的。大家都知道，在三國時代幫助劉備的，就是諸葛亮。諸葛亮辦任何事情都是謹慎，帶兵出去打仗，在朝廷裏面推行行政，沒有一樁事情不謹慎。所以古人寫了一副對聯，「諸葛一生惟謹慎」，下聯是「預斷大事不糊塗。」為下不亂就是對上以至於對待一切人對一切事情，都要恭敬謹慎，這才不亂。亂是什麼呢？待人沒有禮，沒有禮就沒有規矩。辦事情沒有先後次序，這就亂。這樣一亂的時候，也容易引起人家批評了，他父母不知怎麼教的，教出這

個人出來。所以一個事親、一個孝子，居在下位，甚至於就是普通人，他都不敢亂。要不亂就是要恭敬待人，恭敬辦事。這還不算，恭敬之中，無論待人、做事都要謹慎。就拿對待父母來講，對父母要恭敬，父母的生活起居要注意。注意不是說粗心大意的，要很謹慎。看到父母飲食不正常，行動也不正常了，自己就趕快要注意，父母身體那裏不好，或者心裏有那些不好。這樣謹慎的侍候。做一切事情，對一切人，都要那樣的恭敬謹慎，這才不亂。

在醜不爭，醜，中國字，往往一個字有很多的含義。我們普通學的這個字醜陋了，這個人相貌很醜陋，或者他做的事情，行為表現出來不好，引起人家對他不好的批評，這就是很羞恥的事情，這叫醜。但是在這裏的醜不當那個字講，當眾字講，大眾講。在大眾之中，就是在社會上，跟一般人那些大眾相處的時候，不爭。爭是跟人家競爭，孔子也講君子無所爭。求學的人，孔子教育的標準，最高的目的是教他能夠成就聖人，聖人還沒有成就之前，學得很好了，成為賢人，就像孔子門中在三千多弟子之中，有七十二位賢人，七十二位賢人還沒到成聖人這個地步。賢人還

沒有到，那就要學著成為一個君子。做一個君子，他跟人家怎麼相處，不要跟人家爭名奪利。

我們人在世間，處處要跟人家爭奪的事情太多，拿兩種事情就包含一切了，一個是名，一個是利，不外乎這兩種。把這兩種詳細分，那就太多了。但是在今日之下，一般人所受的教育，處處要跟人家競爭，無時無處無一事而不與人爭。爭的結果怎麼樣呢？不論爭取到或是爭取不到，都給自己帶來很多的苦惱。就拿錢財來講，用種種不合道義的方法，跟人家爭財富。做生意的用不正當的手段，打敗了別人，自己成了最富有的人。爭取到了，他有什麼快樂呢？可以說沒有什麼快樂。爭取到的財富愈多，他的心理愈是沒有安全感，包括自己以及他家裏的家人，都成為那些搶奪人的對象。

有錢人的小孩，有錢家庭的任何一個成員，什麼時候被人家綁票綁去了。甚至於本人，被人家綁票去了，這在台灣常常有的。某些名人被綁去了，連報告警察他都不敢報告呢，一報警的話，那個綁匪就把他撕票了。所謂撕票就是把他處死了，

你看這多可怕，他不敢報警，找那些黑道人物，給人家處理，要多少錢？趕快把錢交給他。這樣一想，財富愈多，愈是成為綁票的對象，這有什麼樂趣呢？再講到享受，這應該是很樂了，到酒店裏面，一餐飯吃了多少多少。古人講「富人一餐飯，窮人一年糧。」有錢人到大酒店吃一餐飯，他一餐飯的錢，可以足夠貧窮人一年的生活費。這就富人來講，他這一餐吃下是享受，然而享受，吃的那些山珍海味，吃了多少海裏的動物，山上的動物，他一餐吃了多少。吃那些動物，白白的吃下去，那動物也是有生命的，有生命的一個畜牲，吃了以後將來要不要償還人家。這一生他在人道，是個人，憑藉他的財富，吃再多那些動物，動物沒辦法來對他反抗，可是等到他一死之後，他就不會到人間來，不可能再到人間來了。在人世間吃了那麼多動物，不要還人家這個債務嗎？所以他那些大財富之人，吃的動物愈多，到了死後，他自己就變成那些動物了，吃了一個動物，他就還一次，他一生吃了多少動物，他要幾生幾世變成那些動物，才把這債務還清了。

這樣一想，他有什麼樂趣。這事不能詳細講，詳細講那太多了，因此在這裏講

在醜不爭，在人羣之中，不要跟人家競爭，不要跟人家爭奪。競爭的結果必然跟人家爭奪，奪取人家東西。個人之間，人羣之間競爭與爭奪，爭奪到最嚴重的地步，就互相殺害，殺人了。如果是在上位的人，他做一國的國君，他要爭，爭的結果，好了，對外要侵略人家，發動戰爭。一發動戰爭，國內本國的民眾要去當兵，到戰場上去。被他侵略的那些國家，那當然不必說，死的人多少。自己出征，本國之內那些年輕人到戰場上，死多少。這就是競爭的結果，帶來這些災難，那種災難就更不得了了。所以在這裏講在醜不爭，是孔子講，教這個孝子，不要跟任何人來競爭。不跟任何人競爭，就杜絕了由競爭進一步的鬥爭，由鬥爭進一步帶來戰爭，就杜絕了那些天災人禍。只要一個孝子在醜不爭了，處處讓人，以孝子之心對待父母那種孝道，在社會上處處以善意來對一切人，深怕自己行為不好，怕人罵到自己的父母，所以教一個孝子在醜不爭。一方面要盡孝道，不要有虧欠人，更重要的，不要引起人與人之間鬥爭、戰爭，要避免那些災難。這是做一個孝子必須要做到的，不能與任何人競爭。

居上而驕則亡，上面三種，居上不能驕傲，為下就做下面的人，在下面的為下之人，不能亂要恭謹。在醜不爭，在人羣之中，上面兩種身分，一個是在上位的身分，一個是在下的身分，第三就是在醜的，就是平等的，與社會人羣是平等的關係，不要跟任何人爭奪。從這三種身分來講，前面講正面的意思，從反面來講，居上而驕則亡，一個居上位的人驕傲，好了，這個國家就不能存在了，要亡國了。為下而亂則刑，在下位的人他要亂的話，則刑，刑就要受到國家法律的制裁，他要受到刑罰了。在醜而爭則兵，在人羣之中要爭的話，開始競爭而到了鬥爭，鬥爭什麼呢？注解裏面講，兵是以兵刃相加。兵這個字原始的意思就是個武器，到後來拿著武器到戰場上去作戰的人這叫兵。所以兵這個字就代表動了武了，動了武器，就個人來講，個人競爭鬥爭到最激烈的時候，就互相拿武器殺害對方。在整個國家來講，就是引起戰爭。古時候除了國家的戰爭以外，個人之外還有一羣人，一羣人就等於現在我們在台灣常常看到的那些黑道人物，兩個幫派互相用武器來殺害，這叫兵。

三者不除，三者就是在上位的驕傲，在下位的是亂，在醜在眾人之中，處處要

跟人家鬥爭，處處跟人家爭奪。尤其在今日之下，一般家庭做父母的，就教他的兒女到外面跟人家競爭。學校老師有些人也是鼓勵學生競爭。要是了解孝經裏面孔子所講的這個話，**在醜而爭則兵**，做父母的就知道，鼓勵兒女去跟人家競爭，對兒女沒有好處。只有教兒女未來，他一生之中只知道跟人家競爭所帶來的結果，心理沒有安全感，處處防範人家，沒有什麼快樂，這有什麼值得鼓勵呢？明白這個道理，做父母的人，千萬不要鼓勵他的兒女，去跟人家鬥爭。所以在這裏講三者，就指的上面這三者不除。

雖日用三牲之養，猶為不孝也。雖然每天，日用，每天用那個三牲，三牲豬、牛、羊，在祭祀的時候，這些都是重大的祭品。雖然對父母，用三牲來奉養父母，還是不孝，這算不孝。因為有這三者做不到，不能除的話，都是叫父母蒙羞。父母最希望兒女快樂，身體安全。這三者不除的話，自己心理不快樂，隨時遭遇到災難，自己不知道，讓父母擔心，讓人家罵自己父母，教養不好，這都是。就算每天對父母奉養三牲的話，都不算是孝道，沒有盡到孝道。

孝經研讀講記

五刑章第十一

子曰：五刑之屬三千，而罪莫大於不孝。要君者無上；非聖人者無法；非孝者無親，此大亂之道也。

這一章主要的意思，是講不孝可以說是最大的罪惡，所以一開始就講，子曰，就孔夫子說的。孔夫子對曾子講，五刑之屬三千，而罪莫大於不孝。五刑古時候國家制定的刑罰一共有五種，五種是五大類，跟這五大類相關的還有很多，所以把五大類相關的刑罰，合起來有三千條。犯了五刑之屬三千的這些罪惡，最大的罪惡，就是不孝之罪，所以說而罪莫大於不孝。五刑之屬三千，這麼多的罪。這麼多罪要屬其中最大的一個罪，而罪莫大於不孝。沒有其他的那一種罪，比不孝之罪更大了。意思就是說，不孝這個罪在五刑連帶的三千罪，他是第一個重大的罪惡。

五刑，刑是刑罰，刑罰有五大類。第一是墨，墨是什麼呢？把罪人的臉上，把他臉上的皮膚劃開來，劃了然後用墨色黑色點上去，如同現代人在自己身上紋身。

紋身什麼呢？現在紋身，有的紋在臉上，有的紋在身體任何一個地方，這是現在人自己願意做出這麼一個標誌出來。古時候犯罪的人，在他臉上做這麼一個記號，就是墨刑，這是一種。劓呢，第二種就是劓，劓是割鼻子，我們人的鼻子，在右邊加一個刀字邊，那叫做劓。劓是把鼻子切了一塊，我們這個鼻子很重要，鼻子是代表自己。比如說某一個人，指人家是指著人家的鼻子，指自己也是指自己的鼻子。鼻子上面一個自字，自就是自己，就是鼻子在人的身體上，代表自己的一個標誌。所以犯了罪合乎這種刑罰的，就是把鼻子割了一部份，那叫劓。劓是是非的非，右邊加一個刀字邊。那是什麼呢，就是把腳跟切一塊，那叫荆。再就是宮，受宮刑了。宮刑就男子講叫作去勢。比如說古時候，去勢就如同在宮廷裏面做太監，一樣的。那女子犯了宮刑的話，怎麼呢？就是幽閉。就等於現在坐監獄一樣，把她關閉起來，關在監牢裏面，這是宮刑。最後一種，第五種就是大辟，大小的大，辟，開闢的闢是外面一個門字，裏面一個辟字。這個辟不用門字邊，外面不用門字，就是裏面那個辟字。辟字當法字講，犯了大法了叫大辟。這一條罪是死罪，要判死刑的，要執行死刑的，叫大辟。這個五種的話，在古時候呢，早期的時候，每一種附帶的有五

百條，五種就是五五兩千五百條，到後來變成三千條。屬是歸屬，比如說大辟，大辟這一類的話，同樣犯了死罪，他犯的這個罪，他的行為有種種的，有殺人的，有殺什麼樣的人。同樣是殺人，殺父母、殺君主，這個罪就跟殺普通人的罪就不相同了。所以在這裏講，五刑之屬，講總類的有五大類，分開詳細的講有三千種。三千種最大的罪，就屬於不孝。在古時候，不孝的罪一成立了，那不得了，一定是死罪，這是這一條。

要君者無上，這個要字要讀邀，要脅人家。要脅普通人都是犯罪的，現在要君，要君就是要脅君主，要脅君主什麼呢，無上。一個國家的國君，他是治理一個國最上的人，他領導朝廷裏面的人，替全國的人來辦事情，要治國的。一個人要君，就是無上，是犯上了，這是一種罪。

非聖人者無法，非聖人，這個非字當動詞講，就反對聖人。聖人做的事情，他反對。聖人說的話，他反對，這叫非聖人。非聖人者，反對聖人的人，這者字代表那個人。他是反對聖人，他就無法，法是什麼呢？法是法則，法則就自然界來講，

是天然的法則。比如說，春夏秋冬這個四時，在那裏循環運轉，這是自然的法則。你對於自然界，任何一個物，你跟它起了衝突，它有反應，這個就是自然的法則。比如說我們現在拿在台灣來講，對於山上，按照大地來講，那裏是山，那裏是河川，那裏是海洋，這是大地的文章。它這個地的形狀，都一定的配置得恰到好處，整個大地山川能夠配置得很恰當，它在運轉的時候，能夠在那裏平衡的，不會有意外的狀況出現。我們不知道這個道理，不知道維持大地自然平衡的道理，我們把山坡地盡量的開發。你要使得山坡地土壤石頭，還有它含的水分，能夠保持住穩定的一種狀態，你就不能用人力把它破壞。人力怎麼破壞呢？山上草木樹木把它砍伐掉了，在這上面蓋很多的建築物，把房屋建築在山上。那麼這座山不下雨則已，一下大雨，好了，土壤鬆弛，它不能夠穩定，發生土石流了。這就是自然的法則，你破壞了自然的法則，自然不會處罰人家，但是我們人生存的環境，就是自然，就是依靠自然界。我們違背了自然的法則，將來自然界那種不穩定，像土石流這種狀況出現，受害還是我們自己，這講自然法則。講人類的法則呢？人類的法則，要靠人心維持。人心怎麼呢？人心要穩定，心不能亂，人心一亂的時候，一個人心理在亂，他個人

的環境就隨著亂。多數人的心理亂，就造成這個地區的人類社會在那裏亂。

因此聖人制定這個法，這個法不是我們現在講的，國家法律的法，它是法則。這個法則有自然法則，有人類的法則。人類法則是誰制定的，聖人制定的。聖人制定這個法則，兩個字，一個是禮，一個是樂。禮是講規矩，講一定的次序。這種規矩，這種次序，就把我們人的心理，導歸到一個很有程序，很有規則，導歸到那種境界。心理一切都有規矩，做事有程序，然後他的行動也是一樣的。行動是由身體表現出來，身體是靠自己的心理在那指揮。心理守規矩，講次序，有這麼一個素養，然後由這個心理指揮自己的身體，表現出來這個行為，也就是一切守規矩，做事情一切是有次序有條理。這個靠誰呢？靠禮，禮就是講規矩，講辦事的一種程序。與一般人來往講人際關係，就要靠這個禮來指導，人與人之間有一定的規矩，或者是程序。這就是人與人間的來往，自然不會亂的。沒有這個禮在那裏指導的話，人類就亂了。

比如說用這個禮，把整個人類組成五個對待的關係。五個對待的關係，就是在

家庭裏面，父子，父是代表父母，子是兒女，這是一對；夫婦這是一對；兄弟是一對；這是家庭裏面。在社會上君臣是一對；朋友是一對。古時候講君臣，現在就是國家最高的領袖，在政府裏邊，一般的公務員就是臣子。再廣泛講，一個公司，董事長是君，下面這些成員、職員就是臣，名詞相同，事實上古今與現在有些不同，但是道理還是一致的，君臣是上下的關係。朋友呢，是平等的關係。

這個就中國文化來講是五倫，倫就是有次序倫理。再講倫理，倫就是倫常，常就是說古時候要講這個五倫，現在還是要講五倫，你不講五倫，人類整個就亂了。講了五倫，怎麼樣把五倫健全起來。在五倫之中，個人有個人所遵守的本分，這是講禮了。比如說，父母對於兒女，他要盡到慈，盡到仁慈的這個本分。兒女對父母盡什麼本分呢？要孝，孝順父母，這是兒女要盡到自己的本分。其餘的，像君要講仁，講仁義道德，仁；要敬，尊敬大臣，臣子對君主要盡忠，這都是各盡其本分。兄弟之間互相友愛，夫妻之間，互相尊重對方，朋友之間要講究信用，這就是各盡本分，這是講禮。

樂呢？音樂，樂就把禮包含在內。講禮講規矩比較嚴肅，音樂再把禮包含在音樂裏面，用藝術表現出來，所以音樂是調和人的性情。一方面按照這個禮去實行，實行了，再用音樂的原理調和心理，用在藝術這種美感，這種修行的方法上面，而能來實行這個禮。禮樂併起來講，這就是法，聖人制的禮樂，就是制定這個法。

這個法就世間來講，大家遵照這個禮樂來做，人與人之間一切都是和諧，而沒有任何的爭奪。用在超越世間，因為世間人與人之間來往，都是相對的，互相講條件，所以講禮尚往來，你以禮來，我以禮去，到你那裏去，這是相對的。相對的，可以維持人間一切的安定，社會風氣也好。但是你要學做聖人，那還不夠。要學做聖人的話，就要從相對的而走上絕對的境界。

從相對走上絕對的境界，就拿父子這一倫來講，父母不論兒女怎麼樣的不好，不管這個兒女是不孝，但是這個父母還是關心兒女，還是對於兒女一切的事情，他都放在心裏面，放不下，為兒女操心。不論兒女到什麼年齡，父母在世的話，總是為兒女來操心的，這是在父母這一方面來講，不是講相對。講相對是什麼呢？你兒

女不孝，我對兒女就不好了，我就是不講慈愛了，這就是相對的。就兒女這一方面來講，我對父母盡孝，要看父母是不是對我好，是不是愛護我，如果我發現到父母，或者我認為父母對我不好，不關心我，那我對於父母，就可以不要盡到孝道了，這就是相對的。絕對性的怎麼樣呢？不論父母做了任何的事情，也不論父母對自己是好還是不好，自己一定要對父母盡孝。

在經典裏面，以及歷史裏面記載，都講舜帝，舜帝就是大孝，他家庭裏面，父親腦筋糊裏糊塗的，不分是非，舜帝的母親死了，他父親娶了第二位夫人，就是舜帝的後母。後母待他不好，後母養的兒子——就是舜帝的弟弟，同父異母的弟弟，他弟弟對他也不好。他家裏父親、後母、後母的兒子，這三個時時想害他，都想殺害他。在舜帝的心理，家裏這些對他不好的那種事情，他都看不到。他心裏看到的，父母對他都是一種仁慈，弟弟對他也是好的，這就超越了相對性。就舜帝來講，他對父母的孝，對同父異母的弟弟友愛，就不是相對，他是絕對性的。所以他這個大孝，在二十四孝裏面，第一位大孝子就是舜帝。他能夠成為聖人，就是從孝道成就

的。像這些個孝都是在禮當中，禮就是用相對的禮，到了絕對的禮，所以他能夠成就聖人。

因此就禮樂這兩個字，是聖人所制定的。我們一般人在禮樂上面開始學，從相對的開始學，學到有工夫了，就能走上絕對性的境界，就能夠一步一步學做聖人，學做聖人就好了。學做聖人就是孔門中那個大弟子，像子路就問孔夫子，問孔夫子一個人的生死問題。孔夫子就跟他解答了，解答你要了解生死問題，你要知道生死怎麼來的，知道生死怎麼來，一步一步研究，然後解決生死問題。你怎麼解決法子，那就是希聖希賢，開始學君子，君子學了以後，就學做賢人，賢人學了就進一步成為聖人。從學君子到賢人、聖人，從那開始學呢？就從禮樂上學，禮樂就是法，這個法是聖人制定的。就周家來講，周家這個禮樂就是周公旦，孔子最尊敬的一位聖人就是周公，普通講周公，就是由他來制定周家的禮樂。我們一直到現在，講禮樂的話，還是周公制定的禮樂。

為什麼呢？比如說我們現在一般的人講通婚，通婚，從周公制禮樂開始講，同

姓不能結婚，同姓的姓字，這是一個女字邊，右邊是個先生的生字。這個姓字，同一個姓，同一個血統，同一個血統不能結婚。必須和異姓才能結婚，這就是周家的禮。我們現在法律上有規定了，雖然同一個姓，只要超出五代，只要超出五服，服是衣服，超出五服就可以結婚了，現在國家法律雖然這樣規定，但是同一個家族，他這個血統相同的，互相結婚是好是不好，這個還不敢肯定說一定可以。這就是說禮樂聖人制定的，我們要是有一個人說反對聖人，反對聖人就是無法，就是沒有人類這些法則，也沒有自然的法則。人類法則是聖人制定禮樂，禮樂也是合乎自然的法則，所以自然的法則，人類社會的這個禮樂是一致的。要反對聖人就是反對聖人所制定這些法則，那可想而知，這是一個無法之人，無法之人就像現在，我們現在都是無法的，無法無天。自然界的這些環境，他可以任意的破壞，人類這個禮樂，人與人之間這些人際的關係，應該有的這種規矩，倫常關係，外面的上下平等這些君臣朋友的關係。現在這些都是破壞掉了，現代都是無法了。無法的結果，我們可以看一看，現在別處我們不必說了，就說台灣吧。我們每一天看電視看報紙，那一天沒有犯罪的，普通人詐欺，說的話都不是真實的話。搶銀行、綁票，這那天

沒有。殺父殺母，父母對於兒女一片仁慈之心，這是天然的，而現在也有父母殺兒女，這就是無法的結果。這種在一個社會，從學校教育、社會教育，社會教育是什麼呢？就是傳播媒體，他們都是社會教育。傳播媒體裏面那些表演的人士，他們都是無法了，想這個社會沒有人犯罪，那怎麼辦得到。要想這個社會上沒有人犯罪，就要先從尊敬聖人開始。我們現在一提到要學聖人，人家就譏笑你了，別想做聖人了，他自己，我也不想做聖人，這就是非聖人。他不知道人人都是聖人，人人本性都是聖人。非聖人就是自暴自棄，這叫非聖人，是無法的。一個社會裏面，很多人非聖人，這個社會一定亂。

非孝者無親，非孝就反對講孝道，我們現在在台灣來講，反對孝道的人，好像還沒有，還沒有人講反對，但事實上，孝道有很多人不講了，不講就是反對，這叫無親。就是自己，在他心裏就沒有父母親了。父母親對於我們的恩德，那都是天高地厚，非孝的話，就沒有父母親，這是什麼呢。以上有三種，無上、無法、無親，這**大亂之道**，天下大亂。天下大亂怎麼來的呢？道就是從道路，從一路走來的，這一

路走來就是無上、無法、無親，這個三者都是構成不孝，不孝之罪。

廣要道章第十二

子曰：教民親愛，莫善於孝；教民禮順；莫善於悌；移風易俗，莫善於樂；安上治民，莫善於禮。禮者，敬而已矣。故敬其父則子悅；敬其兄則弟悅；敬其君則臣悅；敬一人而千萬人悅。所敬者寡，而悅者眾，此之謂要道也。

這一章叫做廣要道章，這是第十二章。前面把罪莫大於不孝，把不孝的這種罪惡也說了，還有要君、非聖人以及於非孝，這個都是大亂之道，就個人來講，他一切都是亂。對於家庭社會，一切都亂，不上軌道。在這樣亂的環境之中，人人都很痛苦。現在廣要道章，要用聖人的教化，用教育來把那些罪惡的情形，把它改變，改惡為善，所以這一章是講究這個道理的。題目叫做廣要道，廣要道是什麼呢？廣字，因為孝經開頭的那一章，孝是至德要道，德到了極處了。道也是非常重要的一種事情，就把第一章開頭所講的，至德要道，在這裏廣，再把它詳細的說一說，所

以這一章叫做廣要道章。

子曰就是孔夫子對曾子說。第一條就說了，教民親愛，莫善於孝，這是就一個做人君來講。人君，古時候國君，國君就是諸侯。一個天子，孔子那時候還是周朝，東周就是了，東周還有周天子，周天子下面有各國的君主，就是各國的諸侯。講天子要治理天下的，諸侯是治理他自己的國家。就拿國君來講吧，國君要想自己國內的民眾來愛護你，愛護你這國君，擁護你。那你怎麼做法子呢？自己先要愛護自己的父母親，愛護自己的父母親就是講孝道。孔子是魯國人，就舉魯國的例子來講。魯國的魯君，你要想魯國的人，包括那些卿大夫，你想他們都來親近你、愛護你，那你首先要對你自己的父母孝順，你對於自己父母孝順，你拿這個孝道來教你國內朝廷的卿大夫，以及一般的臣子，然後推行到全國的民眾，那就自自然然，他們也都對自己的父母盡孝。他們既對自己的父母盡孝，古人講移孝作忠，凡是一個孝子，他對國家就能盡忠，對國君就能盡忠。就今日之下來講，是個孝子，他必然是愛國的，一定是愛護自己的國家。這是讓國君知道，你要想全國的民眾，都能愛護你治

理的國家，以及愛護你國君，那你莫善於孝，沒有更好的辦法，最好的方法就是孝，比孝更好的辦法沒有了，這叫莫善於孝。

下面第二個事情，教民禮順，莫善於悌，禮順，禮順就是對於長者來講的。你要想教一般民眾，對於長者要尊敬，要能夠順從。這個長者當然指的是有品德的人，你尊敬他。如果這個長者沒有品德，他年齡雖長，你能夠規勸他最好。不能規勸他，你不能反對他，你不跟他親近就好，你不學他就好。這是禮順，禮順對長者來講的。對長者禮順，對一般有品德的人來講。那你禮順這個長者，時常的能夠親近這個長者，對長者恭敬，那就是你的心就想跟他學，他就是你學習的模範。人人都能夠對於有品行的長者來學習，順從，那這個人跟著長者學，他也逐漸變成一個有品德的長者。不必講人人都是如此，一個社會大多數人能夠這樣，這個社會就是安定，這個社會風俗就是好的風俗。你做國君的人，要想教一般民眾都能夠禮順長者，莫善於悌。悌是什麼呢？悌是弟弟尊敬哥哥。家庭裏有兄弟，兄弟做弟弟的人，對兄長也就是他的哥哥要尊敬，對待兄處處要讓，就是悌道。在家庭裏面講兄友弟恭，

做哥哥的要友愛弟弟，弟弟要恭敬哥哥。就弟弟能夠恭敬哥哥來講，這叫悌。你做國君要想教育全國民眾，都能夠禮順長者，那你就拿你自己本身來做示範，本身示範就是你對於自己的哥哥要能恭敬。

這裏各位要研究的話，就發現有問題，需要解釋。問題是什麼呢？在周家那個時候，繼承國君這個位置，比如說國君年紀老了，或者是在位的死了，死了繼承國君的位置是誰來繼承呢？由國君的長子來繼承，既然是長子繼承的，那國君沒有哥哥，怎麼行悌道呢，不過就繼承君位的長子，有一定的解釋。這個長子必定是嫡長子，嫡系那就是說正夫人的長子，正夫人的第一個兒子。如果說正夫人的長子以外，第二夫人他養的兒子，就不是正夫人了，他的兒子比正夫人的第一個兒子，年齡要長。就出生前後來講，他不算是嫡長子，但是年齡比嫡長子的年歲大，就這個意義來講，他是哥哥。將來嫡長子，嫡系的長子，就是大夫人養的這個長子，他來繼承君位了，他行悌道的話，他就對於其餘的，也就是就他來講，他的庶母，庶就是一般庶務的庶，當眾字講。庶母所養的兒子，庶母的兒子就國君來講庶子。他對庶子，

比他年齡大，那對他就應該盡到悌道。他能夠對庶母養的長子，就他來講是他的庶兄，對他庶兄來盡悌道，自己莫善於悌。他對於自己的庶兄來盡到悌道，恭敬他的哥哥，這就拿自己本身作一個表率。這樣的話，全國民眾也都知道，那些做弟弟的人都能仿效你這個國君，都能恭敬自己的哥哥。你教育全國民眾禮順的話，你自己出來做一個示範了，那就很容易，一般民眾就這樣學，所以講教民禮順，莫善於悌，沒有比你自行悌道更好的方法，你要教民禮順，你唯一的方法就是自行悌道。再說教民禮順有什麼好處呢？教民禮順還是講五倫，五倫之中，弟弟行悌道對他的哥哥恭敬，把這個悌道推廣到社會，遇到比自己年齡長的，只要比自己年齡長，不管長一歲也好，兩歲也好，五歲十歲，在十歲以內，都是你的兄長。你拿在家裏對自己的兄長，這個禮來到社會上，對待比你年齡大的人，在社會上人人這麼做的話，這社會上就像一家人一樣，社會來往的是如兄如弟。這樣一看起來，社會風俗多麼好，多麼厚道，人與人之間來往多麼親切。所以治國要想社會上有這樣好的風俗，人人待人是這麼厚道，那要教民禮順，教民禮順要先自己做示範。

移風易俗，莫善於樂，移風易俗，風是風氣，俗是一般民間習俗，習慣，這個俗是一般人那些事情那叫俗。這種風俗每個社會都不同，就拿這個結婚這一樁事情來講，古時候國家制定這個禮，制定這個禮是不錯，但是各地方的風俗有它的習慣，大原則就周家來講，同一個姓氏不能互相結婚，但是結婚這個禮俗，原則要六禮成婚，六禮成婚用的什麼禮物，那各地方的風俗不一樣。在待人接物這一方面，人與人之間來往，叫禮尚往來。禮尚往來用的物品，表現這個禮，各地方風俗也不一樣。移風易俗，移就是轉變，易也是用好的方法代替過來。風俗兩個字合起來講，用移，用一種好的辦法，把不好的風俗改變為好的風俗，叫移風易俗。用什麼辦法呢？這辦法莫善於樂，音樂。

你想把社會不好的風俗，不良的風俗，舉個例子講，人與人之間說話不算數，互相欺騙，待人專門講對方要求對方。自己待人苛薄，而要求對方待他厚道。一個社會的人都是這樣的人，這個社會風氣不好。再說不好的那種風俗很多，對於殺害動物，遇到有什麼宴會，遇到有什麼祭祀，比如說台灣經常有拜神的大拜拜。一逢

大拜拜的時候，邀了很多親友在一起會餐，會餐吃拜拜的時候，這一場拜拜下來，要殺害多少畜生。這種風氣習慣久了，人家不感覺這是不對的，但是這個風氣一直延續下去，你看這個社會殺生殺的業，殺業太重。要改良風俗，那這種風俗就要把它改善。如果不改善，這個殺業太重，不但吃拜拜的時候殺了很多畜生，由這個風俗影響到人與人之間互相殺害。既然對畜生殺害，覺得無所謂了。然後由這個心理，再轉移到人身上面。對於畜生有殺生習慣，然後殺人也覺得無所謂了，這就不得了。

舉這一個例子，竊盜、強盜，我們現在在台灣，你看，強盜、竊盜也就變成一個風氣了，變成一個俗了。最不好的就是什麼呢？學校裏的教育。在若干年前，有一個師範大學的教授，他提倡性教育，這在古時候，是大逆不道的事情，他提倡性教育。開始的時候，人家都不以為然，結果他鍥而不舍的，一直在講這個好、怎麼樣好，結果現在推行開來了，成為風俗了。在教育界，性教育成為一個風俗了。這個風俗形成了，我們大家看得到，國小的女生懷孕，那中學生、大學生不必說了。為什麼呢？在學校裏講性教育的時候，老師就把男女之間的性行為，又分析又講

解，講解還不算，又用圖表掛出來講解。年輕、年幼無知的這些學生一聽了，既是講解，好奇心在那裏，他就實驗實驗，結果那天沒有看到，小女生懷孕，中學生到大學，以至於到社會上一般，這個風俗推廣開來了。這些風俗從那來的，從心理。慢慢慢慢的把不良的風俗，從人心理面發動出來的。要改善這些風俗，殺害眾生、偷竊人家的那些事情，那些犯罪的行為。特別是性教育，性教育是教人家淫欲，這淫欲不必說害對方，就自己來講，別說是未成年，就是成年的人，實行一次淫欲，他身體裏面精氣神，不知道消耗了多少。一個人平常的飲食吸收養分，再加上心理品德的修養，一個星期或者十天，別的不必說，就是正當的夫妻來講，正當的夫妻，行一次淫欲的時候，他十天半月所培養的，身體裏面那種精神、體力完全消耗掉了，長期這麼做，就減低他的壽命。再詳細分析，他很多身體的疾病，都是從這裏出現的。這些道理西醫不懂，中醫懂得一部分，不徹底。中醫要徹底懂的話，他必須懂得這個道理。所以就現在來看，提倡性教育那位師範大學那位教授，他的罪過將來不得了，他要墮落到那一道，我們現在不忍心講。這些不良的風俗，都是從心裏面開始的。

所以殺盜淫，還是講欺騙人的話、講妄語，也是現在社會風俗了，這些風俗都是從人心，從善良的人心由那些邪知邪見的人教壞了，現在要把它改過來，也還必須從心理上開始。改變人心怎麼改變法？音樂，莫善於樂。你是個國君，你看見國內這些社會風俗不好，你要改善。改善社會風俗，從人心開始。從人心開始，最好的辦法就是音樂，教音樂。音樂就是把人心，音樂無論是唱歌也好，無論是樂器演奏出來也好，古時候講音樂，歌詞跟樂器都是配合起來，一方面唱歌，一方面樂器來伴奏。古人做詩，儒家經典有詩經，詩經就是歌詞，詩經在古時候可以唱的，有樂譜。詩經加上樂譜一唱，樂器一演奏，就能改變人心。換句話說，人心壞了，就由那些不良的教育把他教壞了，這個教育包括學校的教育，社會教育，那人心就是一天一天被他教壞了。

現在你是一個國君，你要改變這個社會風俗，那你就提倡音樂教育。這個音樂教育，不是現在那些流行音樂，流行歌。而是就周家來講，周公制的那個禮樂。不但周朝如此，從三皇五帝開始就是如此，軒轅黃帝他就制定樂器，制定律呂。從那

以後一直到夏、商、周三代，每一代天子都有代表他國家的一種音樂，舜帝就有韶樂，武王伐紂得了周家天下的時候，他也有武樂，每一朝代都有。就等於現在國家制定的國歌，由國歌做示範，民間的音樂家，他來制民間的民歌，不要違背國歌的範圍，就要在國歌的藝術範疇之內，來制定這個音樂。所以這種音樂一歌唱出來，一演奏出來，就能改變人心。它怎麼改變人心，我們人心一壞，在亂世人心就是亂的，雜亂無章，看見外面就跟著學。音樂這麼一導歸，把自己性情調和到最美的一種境界，自自然然的合乎規矩，自自然然的互相禮讓。

比如說，你看見國樂，我們現在還有國樂演奏，一個國樂團在一起演奏的話，用琵琶、用古琴、用胡琴、用其他的各種樂器在一起合奏，每一種音樂可以發揮它自己音聲的功能，也不侵占其他的樂器，這就互相禮讓。在互相禮讓當中各盡其分。這樣的音樂，就養成一個人的心理和平中正，這就把一個人心導歸到最好的境界，他就能改善風俗。由改善風俗，逐步逐步的把這個社會風氣，引導到聖賢那種境界。就個人來講，他就從音樂可以學成到聖人地位，所以說移風易俗莫善於樂。

安上治民，莫善於禮。安上就是在上位的人，能夠在那裏治理天下、治理國家，他在本身位置上以及他的職務，都能安定。做天子的、做諸侯的身心安定，推行治理的事情也安定。治民就是治理一般民眾，莫善於禮，禮前面就講過，講規矩、講禮讓。相對的講，可以維持天下太平的局面。絕對的講，講到絕對境界，就能成就聖人。以上幾條，從講盡孝、盡到自己悌，孝悌然後講到禮樂，這就把至德要道，把它詳細的來講解。

禮者，敬而已矣。故敬其父則子悅；敬其兄則弟悅；敬其君則臣悅；敬一人而千萬人悅。所敬者寡，而悅者眾，此之謂要道也。前面一段講完了，這裏繼續說。孔子講禮者，講到這個禮，前面講禮樂，講孝道禮樂很重要，禮樂的內容，講到禮的儀式，那很多了。這裏用一個字來說，敬而已矣，敬字。講到禮，最重要的是一個敬字。注解就講了，敬是什麼呢？敬是禮的根本。所以要學禮，就從敬開始學。我們對人對事，學到敬字，禮的根本就得到了，然後其他的就好辦了，所以在這裏講，禮，是敬而已矣。

故敬其父則子悅，敬其父，就拿天子來說。天子能夠敬自己的父親，再推廣來講，敬自己的父親以後，再把敬父的這個道理向外推廣。推廣什麼呢，對於一切人的父親都能尊敬。敬自己的父親，又敬人家的父親，所以**則子悅，敬其父**是包含自己與他人的父親，包括他人的父親，凡是敬人之父，他人父的兒子，自然而然的就喜悅了。因為你天子都尊敬他的父親，他這個為人子的，當然喜悅。**敬其兄則弟悅，敬其兄**，你這個天子，遇見人家的兄長，在他弟弟面前敬他的兄長，他這做弟弟的，自然就喜悅。**敬其君則臣悅**，敬他人的君主，比如說，天子之下有各國諸侯，各國諸侯就是人君，你敬諸侯就敬這個國的人君，就敬其君，他這一國作臣子的人都喜悅。做天子的能夠這樣敬人之父，敬人之兄，敬人之君。你所敬的是父兄君這一個人而已，但是說到天下為人子的有多少人，你遇到人的父，你敬一個人的父，那天天下做兒女的人知道，天子能夠敬人之父，天下兒子都喜悅。敬其兄也是如此，天下做弟弟的人有多少。無論是敬那一個國君，各國的君主朝廷裏面臣子有多少人。

敬一人而千萬人悅，這一句古人注解，唐玄宗的注解，他說居上敬下，居在上

位的人，你能夠恭敬在你下面的人，那些為人父、為人兄、為人君的人，你能敬下，盡得歡心，你得到天下的為人子者、為人弟者、為人臣者，那天下人有多少，那些人都歡喜。這個歡喜之心，就是孝經的經文講的悅字，心裏喜悅。

所敬者寡，而悅者眾，這意思就是說，你所敬的人寡，這寡字舉個例子說，因為你要天子敬天下所有的父親，敬天下所有的兄長，那怎麼辦得到，那就是說你只要遇到天下任何一個為人之父的人，你一見面就恭敬的對他，遇到天下的兄長，你也恭敬對他，諸侯也是如此。所以天下人一見到你這個天子，尊敬某個為人之父者，那些天下為人子的都知道，他既然敬某人之父，如果天子見到我的父親，也會這樣尊敬。所以這裏說，**所敬者寡**，只要天子對於你自己父親恭敬，外面一般的人都有父親，你只要見到任何一位普通的父親，你都敬他。所敬的雖然寡，寡是少，甚至於只是一個人，那麼你得到天下為人子的人，都來喜悅，所以**而悅者眾**。

此之謂要道也，這是最重要的一個盡孝之道。這就是前面講，先王有至德要道，這裏就是再把它詳細的解釋這一章。詳細解釋前面那一段解釋之後，在這裏就把這

個禮特別的說明，你怎麼樣來學這個禮，你守住一個敬字就好。這敬字對待任何人，都需要恭敬。對待任何人都這麼恭敬的話，只要你這個敬字，敬字是完全出於自己一片誠心，出自內心的真誠，不是做一個樣子給人家看。做個樣子給人家看，好像是尊敬，實質上不是尊敬，那個人家看得出來，所以這個敬字，就是真誠心表現出來。以真誠心表現出來對人恭敬，天下人都會受到感動，一感動一喜悅，你做天子的人，天下人心都歸向於你，都對你歡心喜悅，做天子如此，做各國的諸侯，每個國家的國君，不論是大國小國，無不如此。這是講為人君能夠這麼學禮，把握了這個敬字，他就這樣能夠感動天下人。所以最後這一句**此之謂要道也**。

廣至德章第十三

子曰：君子之教以孝也，非家至而日見之也。教以孝，所以敬天下之為人父者也；教以悌，所以敬天下之為人兄者也；教以臣，所以敬天下之為人君者也。詩云：「愷悌君子，民之父母。」非至德，其孰能順民如此其大者乎？

這是廣至德章，前面開頭的第一章，先王有至德要道，上面第十二章講廣要道章，這裏是第十三章廣至德章，就把開頭那一句，先王有至德要道，把至德這個意義再詳細的解釋，所以叫做廣至德章。

子曰就是孔子說的，君子之教以孝也，這裏君子講的因為是廣，前面講先王有至德要道，那就把先王以及當時的天子，這裏講君子就是聖人君子，以孔夫子的學術思想，天子必然是有聖人的道德，天子是一個職位，有天子的職位，要有聖人的道德，這樣有德有位，這是一個能夠出來做天子，替天下人服務，這是孔子所最

敬重的一個天子的職位，所以這個天子一定是有聖人道德的，這個君子就指的聖人，在位的聖人。君子之教以孝也，聖人君子之教孝也，之是一個介紹辭，聖人君子是教人家孝，教之以孝就是以孝道來教人家，以當用字講，用孝道來教天下人。聖人君子要想拿這個孝道來教育天下人的話，那怎麼教法子呢？你不能說每天到外面去，今天到這一家去教，明天到那一家去教人家，這是辦不到的事情。所以下面講非家至而日見之也。不是說你這君子教人家行孝，你每天跑到人家裏去。家至是一定到人家家裏去，而日見之每天到人家裏去，見到人家，把這個孝道告訴人家。這叫非家至而日見之也，不是說你這個君子每天到人家裏去，見到人就教人家學孝道。

那怎麼做呢？注解裏面注出來了，既然不能夠也不需要每天到人家裏去，見到人家跟人家講，那你怎麼呢？「但行孝於內，其化自流於外」，只要你自己在家中能夠行這個孝道，就行孝於內，其化自流於外，你用孝道來教化人家，自自然然的，你教孝這個道，孝道就流傳到外面去。比如說，天子對於你自己的父親、母親孝順，

天子對於自己父母親能夠盡到孝道，那天下人看你這個天子能夠對自己父母行孝，人家都跟著學，都知道天子對父母都這樣孝，大家都跟著你學，古人注解就這樣。

教以孝，所以敬天下之為人父者也。這就是根據上面來講，非家至而日見之，不是每一天到外面去教人家，你只要教之以孝，怎麼教之以孝，對於自己父母能夠孝順，你這就是教天下人孝順父母，教天下人孝順父母，就拿這個父親來做代表，**教以孝，所以敬天下之為人父者也。**前面就講過，對於父盡孝的話，要做到一個敬字，天子對於自己的父親能夠盡到孝道，又尊敬自己的父親，這就是敬天下為人之父。你能夠敬自己的父親，就是教天下人的父親、教天下人子敬他自己的父親，這就是教以孝，就是教天下人孝順他的父親。

教以悌，你能夠對於自己兄長，能夠盡到悌道了，就是教天下人為人弟弟的人，都能夠去尊敬他的兄長，這就是教以悌，所以敬天下之為人兄者也。前面講的非家至而日見之，既然不必家至而日見，不必每天到天下人的家裏去，你自己能夠敬到自己的兄長，你就是教天下人尊敬他的兄長，這就是教以悌，所以敬天下之為人兄

者也。

教以臣，所以敬天下之為人君者也。臣有為臣之道，你對於自己朝廷裏面的臣子，怎麼樣教導自己的臣子。就拿這個敬字來講，你以敬來教臣子，天下的臣子就能夠尊敬他的君主，天下的人君，就天下各國的諸侯，各國諸侯都有他的臣子，你把他的臣子教好了，就是教天下的臣子尊敬他的君主。古時候講聖人君子包含教天下的人子敬他的父，教天下為人弟弟的敬他的兄，教天下為人臣者敬他的君主。這一切都是教聖人君子，以自己做示範，自己確確實實的來做得到，以身作則。以自己這樣去盡孝盡到悌教臣子，天下人都跟著學，自然的學。這是孔子講的，這還在春秋時代。春秋時代以後是戰國，經過秦朝，到後來漢朝，漢朝那些皇帝，那些天子都沾上一個孝字，孝文帝、孝武帝、孝景帝，每個皇帝的名字上都加上一個孝字，所以這個孝字非常重要。

這個講完了以後，孔子又舉詩經裏面兩句詩來做印證。詩是什麼呢？詩有國風有雅有頌，那些詩人做出來的詩，都是出於至誠心，從心性裏面流出來真性情，

真實的性情做出來的詩，所以詩裏面，所表達的意思都是至誠的。因此孔子講孝經的時候，講到一章結束的時候，往往舉這個詩來印證。

詩云：愷悌君子，民之父母。這是詩經裏面兩句詩，詩經裏有國風、有小雅、有大雅，後面有頌。風雅頌，雅裏面分成小雅、大雅，詩它的體裁有四種。這兩句詩就是大雅，大雅裏面有一篇詩，叫做生民之什。生民這兩個字就是我們現在一般講的民生，這裏講生民。生民之什，什就是代表詩篇。在那一篇裏面，生民之什有一篇詩叫做沔酌，沔是三點水，右邊加一個同字，這個同怎麼寫法，世界大同的，同裏面只有一個口字，那一橫不要，那就是同字。左邊三點水，那個沔字，酌就是斟酌的酌。沔酌那一篇裏面有這兩句話，愷悌君子，民之父母。這一篇詩是讚美周朝的召康公來勸告成王，成王是武王的兒子，武王伐紂成功以後，沒有很久就死了，他的兒子成王繼位，成王繼位年歲不大。那個時候周公是輔佐成王，除了周公以外，還有召康公。這一篇詩就是召康公來誠成王，誠是告誡，告誡成王的話。告誡成王，教成王怎麼樣的治理天下，治理天下最重要的意思，你要把天下人都當

做自己的兒女看待。你是天子，天子是上帝、天帝的兒子。上帝把他的兒子，就是你這天子，派到人間來治理天下，那你這天子就要把天下人看做你的兒女，所以這兩句詩就是說，**愷悌君子，民之父母**。召康公，召就是召見人家的召字，在這裏讀邵。召康公，在這一篇詩裏面有好多句，最重要的這兩句詩，就是**愷悌君子**，愷是什麼呢，愷是當樂字講，悌當易字講，易是易經繫辭傳裏面所講簡易，簡單容易。**愷悌君子**就是你這個君子，做天子的人要做民之父母，民是天下人。要做天下人的父母。做天下人的父母，你怎麼做法子呢，你要給天下人快樂，你要給天下人一種易。易是什麼呢，你讓天下人都感覺到這個天子，對人一切都那樣的容易，容易就好相處，人家都高興來跟你，親近你，這是易字。一般凡是有道德、有很高德行的人，他就叫人家覺得這個人好相處，人家很喜歡來親近你，這就是易字。所以詩裏面講**愷悌君子**，你這樣的話是**民之父母**。

後面結束的一句話，**非至德**，如果不是至德，至德是什麼呢，至是你這個道德到了最高的境界，到了極處了，沒有比這個更高，叫至德。沒有這個至德，**其孰能**

順民如此其大者乎，孰當誰字講，沒有這樣的德，誰能夠順民，能夠這樣順乎人民，而要民眾回過頭來，都能順從你，如此其大，這樣的廣大。你至德，才能一切順從人家，天下人回過頭來也都順從你，這是順民，這要至德，沒有至德是辦不到的。這個至德這樣順民，就是教孝，自己以這個孝教人家來效法你，這都從以身作則而來。

孝經研讀講記

廣揚名章第十四

子曰：君子之事親孝，故忠可移於君；事兄悌，故順可移於長；居家理，故治可移於官。是以行成於內，而名立於後世矣！

這一章廣揚名章，前面講孝子立身行道，揚名於後世，在那一章裏講的比較簡單，這裏孔子再詳細的解釋，所以叫做廣。廣揚名的這個意思，這是在孝經裏面第十四章。

子曰就是孔子說的，下面就是孔子說的話。君子之事親孝，君子事親就是對於自己的父母親，孝，能夠孝順。這樣子故忠可移於君，這就是說，由這個孝順之道，可以把它運用到，移就是移用到對於君主的盡忠。這怎麼說呢？一個人在家庭裏面，能夠對父母孝順，盡到孝道了。移這個事親之孝，他出來做事情，出來從事政治，做政治就是在朝廷裏面做臣子，在家庭裏是個孝子，出來從事政治在朝廷裏，就是一個忠臣，忠臣對於君主就能盡忠。

事兄悌，故順可移於長。事奉自己的兄長，悌是自己做弟弟的人，能夠盡到悌道，盡到以弟弟的這個身分，對兄長的尊敬，這叫悌道。故順可移於長，怎麼行悌道呢？也就是說怎麼敬自己的兄長呢？那就是要順從，兄長有什麼交代做弟弟的事情，叫弟弟做什麼事情，兄長有什麼意思，做弟弟的人要能夠順，順從。所以，事兄能夠盡到悌道，這就做到順從了。你這個順從的這種德，可以移於長，到外面，對於一般比你年齡長的人，你也可以拿在家裏敬自己兄長之道，來敬一般比你年長的人，這就是一個順字，對於一般年長的人，你都可以順他，**可移於長。**

居家理，故治可移於官。居在家庭裏面，一個君子，君子平常是什麼呢？平常就在自己家庭裏面，居家這個理，理是什麼呢？就講究齊家之道，家裏的人家裏的事情，都是有條理。一個君子在家庭裏面，對父母要孝順，對於兄長，兄包括姐姐，要能夠順，順就是順從，對於弟弟要能愛護。這裏面包含了很多，五倫都包含在內。在家庭裏面有三倫，外面有兩倫，現在講到家庭裏面。平居，平常在家庭裏面，夫妻、父子、兄弟，都能夠盡自己的本分。盡自己本分怎麼盡法呢？夫妻互相尊敬，

尊重對方的意見，尊重對方的人格。父子，子對父要孝順，父對子要慈愛。兄弟，弟對兄要悌，兄對弟要友愛。這個就是平居在家裏面要能做到這樣理。居家能夠這樣理的話，就能齊家。齊是整整齊齊的，人是倫常這樣整齊，事情與人都有連帶關係。人事，人有各種的行為，行為表現出來就是事情。在人這方面理的話，連帶的，個人的行為所辦的事情，也就有條理，也是整整齊齊的絲毫不亂。君子在家庭裏面治理得這麼好，故治可移於官。你治家治得這樣有條理的話，可移於官。可以把這個遷移到做官，做官就是辦政治，可以把齊家之道運用到政治上面去，這叫移於官。

是以行成於內，而名立於後世。行是指這個孝悌，孝是孝的行為，悌是悌的行為。孝悌之行，在家庭裏面，可以遷移到外面，你自己行孝道，可以對君主盡忠。自己行悌道，可以到外面順從年長的人。這樣把孝悌之道，在家裏面治理得有條理，就可以到政治上面從事政治，齊家治國平天下，是一個道理，齊家之理，你能夠完全做到了，出來的時候，治國也好，平天下也好，都能夠按照這個道理，把國家治理得好，天下也能治得好。所以後面這一句話，行成於內，行成於內就是君子從齊家

開始，而名立於後世。名就是前面第一章講，身體髮膚受之父母，不敢毀傷，立身行道，揚名於後世。怎麼揚名於後世呢，要立身行道，立身，自己這個身，人的身分要能夠建立，建立為人的這種身分。人怎麼，人在天地間，上有天下有地。我們人在天地之間，有立身之道。立身之道是什麼呢？人是萬物之靈，天地之間動物不只我們人，還有其他很多，有高等動物很多，我們是萬物之靈。我們人在天地之間，我們有做人之道。懂得做人之道的話，我們能夠立身，人的身分能夠立得住，立得住人的身分，才談得上行道。行道，行什麼道，最重要的就是行孝道，自己在家庭裏面行孝道。在家庭裏面，孝道行得圓滿了，就是教天下人都能夠行孝道。所以這個是行成於內，自己在家庭裏面，行孝道行悌道圓滿了，外面自然就是天下人都跟你學。做天子的、做國君的固然是如此，就是個普通人，你要學聖人，學做聖人的讀書人，你也是這樣做。做成功了，學成功了，天下人都受到你的這種教化，也跟著學。

孔子非常尊敬堯、舜，在中庸裏面就講，仲尼祖述堯、舜，憲章文武，仲尼就

是孔夫子。孔夫子的學術思想，他祖述，述就是述而不作的述，他敘述最重視的就是堯、舜，為什麼呢？堯、舜禪讓天下，把天子的位置禪讓給人家。禪讓天下從堯帝開始，堯帝要讓天下的時候，誰能夠接這個天子的位置呢？找到後來，由他的大臣推薦舜。推薦的臣子就講，舜，他是個孝子，舜在家庭裏面，父親、後母、以及後母所生的兒子，就是舜的弟弟，舜的家庭裏面，父母弟弟這三個人，對他都非常不好，時時刻刻要把舜害死。但是舜對待他的父親、他的後母、他的同父異母弟弟都是善意的，沒有一絲一毫看見對方對他不好。可想而知，舜帝就對父母來講，是個孝，盡到孝道，孝道最圓滿了，成就聖人了。所以堯帝找繼承他的天子之位，不找別人，就找舜，舜是一個大孝子。帝王注重以孝來治天下，所以這裏講行成於內，而名立於後世。像舜帝，在自己家庭裏面，那樣盡到孝道，到後來凡是我們中國人，中國的讀書人，讀書經讀歷史，誰不知道舜呢？揚名於後世，前面講揚名於後世，這裏講名立於後世。名立於後世也就是揚名於後世。做天子如此，做普通人也是如此，舜帝在沒有被人家推薦給堯帝的時候，他是一個普通人。他是一個普通人，就憑他是個孝子，能夠接受堯帝傳給他、讓給他天子之位。

所以在這一章裏面講，做天子做諸侯，或者做卿大夫，固然都要這樣孝，盡到孝，在家裏講孝悌之道，我們普通讀書人，也要這樣學。也有人說，我們現在也不想從事政治，現在這個時代也沒有天子，也沒有諸侯，那我們學齊家可以，治國我們怎麼治法呢？現在治國是要選舉。我跟各位說，古代與現代是一個道理，孔子的學術思想，孔子講這個政治，他這個政治學，就是教從事政治的人，完全捨棄自己的利益，為天下人謀求福利。聖人出來就是這樣，像堯、舜，堯、舜既是天子又是聖人，他連天下、天子這個位置都讓給人家，什麼事情不可以讓。已經做天子，已經成就聖人了，是這麼做。我們要學，不做天子，沒有天子給我們做，也沒有各國的君主給我們做，但是我們要不要學聖人呢。

學聖人做什麼？學聖人，說實在的話，你不管任何人，你發了財就是全世界第一名的財富，你辦政治，你這個位置高到像現在美國的大總統，其他的各國的總統不必說了，世界最強的國家就是美國，美國的總統也可以說是權力最大，可是呢，想想看全世界第一名的大財主、美國的大總統，要問他們有沒有死的時候，他們還

是有死的時候。一死之後，這個總統位置帶不去，財富再多，他也帶不去。一絲一毫都帶不去，這是生與死，這個比升官發財都重要。所以我們一個人，到社會、到人世間來，普通人不了解。普通人到生命結束，快要死的時候，感覺很恐懼，害怕了。或者呢，他有了病，生病生到這種很難治得好的病，心理也害怕了。到了生命快要結束、要死的時候，害怕也來不及了。生了病，有病找醫生治也治不好，這個時候害怕也沒有用處。

所以一個讀書人，要明瞭道理。讀書明理，必須要了解生死的問題，孔夫子很多的學生都了解這個問題。孔夫子的大弟子子路，就拿生死這個問題來問孔子，孔子給他解釋。所以我們人到世間來，固然說，我們一個人要有家庭，家裏的人生活，自己的生活要能夠維持。除這個以外，最重要的，我們人在天地之間，立身行道，行的什麼道，就是要學做聖人，已經成就聖人，他來行道，就是利益天下人。堯、舜如此，孔子也是如此。孔子雖然沒有做天子，他是聖人，他怎麼利益天下人呢？從事教育。他在政治上，那個道行不通了，他以教育來行道，結果行通了。我們學

做聖人的時候，也就是行道。學聖人那樣行道，我們才能夠成就聖人。

成就聖人的好處在那裏，那就是解決自己的生死問題，這比什麼都重要。所以在這一章裏面就講孝悌之道，學聖人就從孝悌開始學。從孝悌開始學，自己明瞭了，自己有了兒女，教兒女也是這樣學。我們有很多是在學校裏教書，你無論是那一級的學校，從幼稚園開始，幼稚園、小學、中學、大學、研究院，凡是在這些學校當老師的人，你都可以把這個道理，教你的學生。自己要先做示範出來，你自己是事親能夠孝，事兄能夠悌，那你的學生都跟你學。你做家長的，你本身這麼做的話，你的子弟、兒女，自自然然的跟你學，那你聖人可以學成功。所以在這裏講，是**以行成於內**，你行孝悌之道，把孝悌之道轉過來，用在治國平天下，用來治國平天下，就儒家的學術來講，成己成物，成就自己聖人之道，也成就天下人，教天下人來學聖人。這個是**行成於內**，而**名立於後世**。

名立於後世，這個跟我們一般人講的爭名奪利那個名不相同的，爭名奪利那個名是虛名，沒有事實，求那個虛名，那是害自己也害他人。這一個名是什麼呢？成

就君子之名，成就聖人之名。成就君子之名，要有事實。成就聖人之名，也有事實。像舜帝，他在家庭裏能夠盡到孝道，成就聖人之名了，聖人學成功了。舉這一個例子，就可以推及其他一切學聖人的讀書人，把這個名建立起來，揚名於後世。揚名於後世，一方面把自己父母名，都宏揚出去了。同時最重要的，自己立上這個名，讓天下後世的人，一提到你，一提到這個名，就跟你學。

就拿在孔子以前的伯夷、叔齊吧，伯夷、叔齊，父親要想把這個國讓給叔齊，後來父親死了，伯夷就遵照父親的命令，自己就不接受。叔齊呢，說是要尊敬兄長，要把這個國讓給伯夷，伯夷說這是父親命令，他就是遵照父親命令，就是對父親的孝道，盡到孝道。叔齊呢，就是盡到悌道。到後來，天下人一提到伯夷、叔齊，心理就振奮起來，這樣的人，凡是一個讀書人，要想培養自己的人格，都要學伯夷、叔齊。所以這個名，就是指的這個名。有伯夷、叔齊的名，天下人都尊敬他的人格，尊敬他的人格，天下人自己要維護自己人格，做一切事情，就深怕自己人格受了損害。所以這裏講名立於後世。名立於後世，孔子講正名，後世一般的讀書人，儒家

的儒生講，名教中人，名教，以名來立教。以名立教就是從孝經裏面學到的，孝經在裏面是揚名、立名。

這個名我們特別要注意，絕對不是我們現在一般人講，在社會上跟人家爭名奪利，那個名不是這裏所講的名，學那個名不但聖人學不到，連普通的一個君子也學不到。那個爭名奪利，爭那個名就是愈爭，就把自己變成小人了，小人才跟人家爭名奪利。君子學聖人要學的就是這個名，這個名就是開始你就要自己學這孝悌之道，一步一步有這個事實，那個名，你自己不要求，名自然就來了。所以這是名立於後世，你這樣學就是名教中之人，名教之中受到立名揚名這種聖人教化，這樣的話就可以一步一步的學做聖人了。這一章叫做廣揚名，廣揚名，這個揚名是特別的，我們要把這一章經跟人家講解的時候，特別要把這個名字，跟一般人所講的那個名字，把它辨別清楚。這一章，廣就是詳細的分析。

諫諍章第十五

曾子曰：若夫慈愛、恭敬、安親、揚名，則聞命矣。敢問，子從父之令，可謂孝乎？子曰：是何言與？是何言與？昔者，天子有爭臣七人，雖無道，不失其天下；諸侯有爭臣五人，雖無道，不失其國；大夫有爭臣三人，雖無道，不失其家；士有爭友，則身不離於令名；父有爭子，則身不陷於不義。故當不義，則子不可以不爭於父；臣不可以不爭於君，故當不義則爭之。從父之令，又焉得為孝乎？

這是第十五章了，廣揚名章是第十四章。第十五章這叫諫諍章。諫是勸告的意思，諍是勸告不聽再用言語來爭取。諍講的是什麼呢？在家裏諫諍父母，到外面從事政治，在朝廷裏面就諫諍君主，這一章是講這個道理，這叫做諫諍章。

這一章專門講諫諍這個道理，這是講做臣子的應當要學這一章。古時候，為臣的、為子的，遇到君父有過失的時候，都要諫諍。諫就是勸告，諍就是據正當的理

由來爭。所謂君父，古時候君權制度，按照制度，國君將來年老的時候，可以把國君這個位置，讓給他的嫡系長子。所謂嫡系長子，就是他的大夫人養的長子。這個嫡系長子在繼承君位的時候，或者還沒有繼承君位，在做太子的時候，他對於他的父親，父親一方面是他的君主，一方面又是他的父親。他自己，一則是臣子地位，一則又是兒子的地位。所以對國君來講是君父，對於太子來講是臣子。再就一般人來講，那就是父子的關係。

下面就曾子問了，曾子曰：若夫慈愛、恭敬、安親、揚名，則聞命矣。若夫就是開頭講話的時候，這是種語助詞。這兩個字就藉著前面孔夫子告訴他，怎麼樣的慈愛恭敬這些道理，在孔夫子講完了以後，曾子說若夫兩個字接著上面的意思來的。曾子說，就像前面夫子所講的，慈愛恭敬以及安親揚名，這些道理則聞命矣。聞命我已經聽夫子講過了，命就是夫子講的，說這個道理就是命令，必須照這樣學，所以我聽、聞命了。既聞命的時候，當然就應該照夫子所教的來實行。

下面那就提出疑問來了，敢問就是下面要問了。子從父之令，可謂孝乎。做為

人子就是子，從父之令，從是順從，順從父親的命令，可謂孝乎。這意思就是說，按照前面夫子所講的，怎麼樣的恭敬，怎麼樣安父母的心，以至於揚名於後世。講到慈愛、恭敬、安親，這個都需要順從父親的命令。假使父親的命令有不對的地方，比如說，父親所講的事情，所教他做的事情，不合乎正道，是那些不順乎道理的事情。這是父令，也要順從嗎。假使這樣不問父親的命令是合道理，或者是不合道理，甚至於與道理相反的，那麼你一律要順從，可謂孝乎，這可以說就是孝嗎？

曾子這麼一問，孔子就答復他了，是何言與，是何言與。照你這樣一問，就是說從父之令，那只能說是合乎道理的事情，可以從父之令。如果不合理、非義的事情，也就是不合正義的事情，與正義相反的，怎麼能夠順從呢。如果一律不分的話，不論是合乎道理不合乎道理，都要一律順從的話，這個是何言與，這是什麼話呢。意思就是說，不能那樣說的。那就是說，從父之令，是要從父在善的這一方面，不善的就不能夠從。那意思就是說，要諫了，諫就是勸告了，勸告父親要改善。諫父諫了之後，父親再不聽從的話，那就據道理就向父親來諍，諍就是辯論、諍辯。下

面就講，必須要有諫諍的道理。

昔者是在古時候，我們研讀孝經，遇到這些地方，用字方面要稍微注意一點，講昔者的時候，孔子那個時候，像這樣已經是臣子對君父這樣諫諍，已經是很難得見到了。而且孔子那個時候，做國君的、做父親的，這些人能夠接受臣子諫勸，也是少之又少。所以這裏講昔者，昔是在孔夫子以前的時候。

天子有爭臣七人，天子，孔子那時候還是周朝，周天子。講昔者就不是東周了，是西周了。天子有爭臣七人，所謂爭臣，設立這樣的臣子，專門來看天子有沒有過失，天子有過失的時候，這七個臣子，他的任務就是要向天子諫諍，指出天子你要想做的事情，或是對待人有不對的地方，他就出來勸告天子，就諫了。諫是用言語來勸告他，勸告之中就有辯論的意思，就諍辯，就有議論的道理在當中。這個有七個人，這是爭臣。

雖無道，不失其天下。雖無道，天子雖然有些是不合道理，但是，還不至於喪失了天下。這裏講天子，天子的稱呼與前面講的先王有一點分別，古人注解都提出

來了。提先王，比如說，周家一開始的時候，文王、武王這都是先王。不但周家，夏、商、周這三代，開國的時候，比如說，夏朝開國禹王，商朝開始成湯王，這叫王。周家的文王、武王，這在開國的時候，他既是居在天子之位上，又是聖人，有聖人的道德。一般講儒學的就說有德有位的人。所以提到先王，一定是有天子之位，又有聖人之德。這樣看起來，先王他不會沒有道，都是有道的。禹王，你說他沒有道嗎？他是有道。成湯王也是有道之君，文王、武王不必說。再說周公是輔助成王的。都是有德有位的人。在這裏特別要辨別出來天子，先王之後三代，尤其是特別講到周家。周家到後來，雖然在天子之位上那些天子，但他有些不具備聖人之德。不具備聖人之德，他就有無道的時候。所以在這裏，只稱呼天子。天子有爭臣七人，雖無道，這個還是在孔子以前的，在西周的時候，他還有爭臣。因為有爭臣七人，雖然天子無道，但是還不會失了天下。比如說，很顯著的講，周家那個周穆王，周穆王他是做了天子，應該坐鎮在朝廷裏面來治天下。他呢，到天下各地方遨遊，這個不能算是有道之君。但是他有臣子，他有爭臣，結果後來，把他諫諍過來了。後來雖然幾幾乎要失了天下，但是後來還是沒有失天下。

諸侯有爭臣五人，諸侯就是天子所封的各國的君主，就是國君。他有爭臣五人，有五個臣子專門負責諫諍國君。這樣因為有五位爭臣，所以諸侯雖然有無道，不失其國，他的國家不會失掉的。

大夫有爭臣三人，大夫就是國君所封的卿大夫。這樣的大夫他有國君封給他的土地，他既是有土地，他也是封建制度，世世由他的子孫來享有這個國君封給他的土地，這是大夫之家。大夫有家有土地，他也有臣子，這臣子是家臣。在大夫之家裏做臣子的，叫做家臣。一個明瞭道理的大夫，他要設立家臣三個人，專門來諫諍大夫。有爭臣三人，大夫雖然無道，不失其家，這大夫之家，還不會喪失掉。

士有爭友，士就是士農工商這個士，他是讀書人，讀書人把書讀好了，品德也修養好了，辦事能力也具備了，他將來從事政治。在他正在讀書的時候，他就是士人。他有爭友，士人要交朋友。人在世間，你不論是讀書人，或是其他各行各業的人，都要交朋友。朋友什麼呢？這友字，我們楷書寫這朋友的友字，是這樣的，看不出來。如果寫成小篆大篆的篆文，那就看出來了，這是兩隻手，上面一橫一撇的，

這是左手，下面一個又字，那是右手。畫成兩隻手的形狀，兩個手接在一起這是友。這個字從兩個手，接在一起，就是說做朋友的如同左右手。我們人要有兩個手，兩個手幹什麼呢，互相幫助，左手要搬個東西，搬不起來，必須右手來協助他。右手拿東西，拿不起來，要左手來協助他。我們要具備兩個手，用兩個手搬東西也好，做任何事情也好，兩個手都便利多了。我們一個人沒有朋友，一個人就好像是一隻手，辦不了什麼事情。交朋友了，就如同是兩隻手，一雙手，這時候做起事情來，很順利能夠成功，所以士要交朋友。交朋友的時候，就要有爭友，既是真正的朋友，不是說今天你邀我吃飯喝酒，明天我再回過來邀你來吃飯喝酒，交朋友不是在這上面。交朋友是在互相幫助培養品德，互相規勸對方改過，有了過失，就要勸朋友。朋友有過，我做他朋友，我就應該有責任來勸告他。勸告他不聽，我就要用種種的方法，讓他明白，他的過失需要改，那這就是爭友，爭友才可貴。

士有爭友，則身不離於令名。一個讀書人，他有了這樣的好朋友。所謂好朋友，就是見到朋友有了過失，做任何事情，做得不對，那個朋友就來勸告，教他改，這

才是好朋友。有了這樣的好朋友，則身不離於令名。這樣的話，這個讀書人，他有這樣的爭友，這個士的本身，就不離於令名。不離就是不會喪失了，離是離開了，沒有了。他不會失掉那個令名，令名是什麼呢，令當善字講，善名，好的名聲。為什麼要好的名聲呢？講孝經，有好的名聲，前面講揚名聲顯父母，有好的名聲，你是一個君子，你是一個讀書明理的人，你是個善人，這都是好的名聲。好的名聲一傳開來以後，人家就想到，這個人他的父母一定很好，把他的兒女教得這麼好。所以自己不離於令名的話，自己有了好的名聲，就連帶的人家都稱讚你這個讀書人的父母，這就是孝道。

父有爭子，則身不陷於不義。從天子、國君、卿大夫、士到最後就講到父了。曾子問是敢問子從父之令，可謂孝乎。這裏孔子就說了，父有爭子，則身不陷於不義。這裏是不陷於不義，陷就是當陷字講。一個父親有了爭子，他的兒子遇見他有過失的時候，這個過失，或是他做事情做得不對，待人也有不對的地方，這都是過失，做兒子的要諫勸了。論語裏面也記載，也這麼說了，「事父母幾諫」，事奉父母

的時候，幾諫。看到父母有過失的時候，幾諫就是幾微之間，不要等到這個過失已成了再諫，那已經來不及了。就是做兒女的人，隨時要注意父母的言行、做事，種種的行為，看見稍微有不合理的那種意向，還沒有成為事實，這叫幾，就在幾微之間，如果聽父母講話，就在父母講話的這個語氣裏面，要注意父母未來他的意向如何，意是心理的意思，向，往那個方向去走，你知道父母意向，這個方向走得對或是不對，從你觀察裏面，一發現他在言語之間，發現他將來所要做的事情，方向不對的話，趕快就要勸告。不能等到他一步一步走到難以補救了，造成事實，就難以把他挽救回來，所以叫事父母幾諫。做一個兒女的人，這裏是拿父做代表，子也是做代表，父有爭子，有這樣能夠幾諫，在幾微之間，就能知道諫諍父親，父親有這樣的爭子，則身不陷於不義。不陷就是不陷於不義，不義的事情，義是正義，不義就如同走路一樣，走入邪道上去，不走正道了。這個爭子遇見父親，比如說，父親是做生意的，他看見父親在做生意這方面，想用不正當的手段，跟他的同行來競爭。一方面想用不正當的手段打敗他的同行，一方面自己生產的產品，也不注意產品的品質，不注意控制。一個正正當當從事生產的人，他不需要用不正當的手段，

打敗其他跟你同行的業者。同時對於自己工廠的產品，要嚴格的控制產品。出產的物品，無論是食物也好，是工業上的機械也好，你都不能夠偷工減料，一定要經過嚴格的檢驗，才能夠生產出來，檢驗不合格就不能出廠。如果你是這個工廠大老闆的兒子，發現你的父親沒有在這個方面注意的話，那走這個路就不正當了，趕快要諫諍，拿種種的道理。諫諍之後，做父親的人，也因為有這樣的爭子，他本身就會陷於不義，一切都是規規矩矩的。工廠裏面生產出來的物品、食物，讓消費者吃了有好的享受，沒有發生那些食物害人的成分在其中，隨時改良他的產品。用在用具方面，產品也是更重要，他就是一切合乎正義。果然自己經營的工廠，在品質管理得這麼好的話，他不需要跟人家競爭，所以不陷於不義。

故當不義，則子不可以不爭於父。這一句話從父到父子、君臣，都包含在內，先講父子的關係。**當不義就當父親有不義的時候，就不合乎道義的時候，則子不可以不爭於父。**遇見父親有不義的時候，子呢，就不可以不諍，**不爭於父，就要對父親來勸告。**

臣不可以不爭於君，當這個君主有不義的時候，做臣子的不可以不爭，那就要對君諫諍了。前面曾子問的從父之令，可謂孝乎。在這裏孔子就說，父親不義的時候，兒子要勸告、要諍，這才是孝子。如果看見父親做那些不義的事情，待人也有不義的那種行為，兒子看到了、知道了，也不去諍，這就是不但不能說是孝，也可以說是不孝。為什麼呢？沒有盡到諫諍的本分。做兒子的話，對於父親諫諍，這是做兒子的本分，不諍就是沒有盡到本分。再說臣子，不可以不爭於君，看見君主所行的一切事情，不合乎義的話，做臣子的人就應該對君主要諍，就是勸告。不爭，不爭也就是失掉做臣子的本分。臣子的本分是什麼呢？臣子的本分，對君主要盡忠。什麼叫盡忠呢？遇到君主有過失的時候，就是要勸告，這就是盡忠。如果不勸告，眼看這個君主，一步一步的往不義的路上去走，走到結果，國家也失掉了，甚至於連自己的生命都保不了，這就不是做臣子盡忠之道，那就是失去了做臣子的本分，因此臣不可以不爭於君。

故當不義則爭之。所以當不義的時候，歸結到父親上面，父親有不義的時候，

則爭之。兒子就要向父親來諫諍。這樣看起來從父之令，又焉得為孝乎。這就針對曾子所問的敢問子從父之令，可謂孝乎。孔子從君臣、大夫、士說到父子，所以這就是跟他解答了。從父之令不加以辨別，是義或是非義，一律是從父之令，又焉得為孝乎。焉當何字講，又何得稱為孝子呢。

曾子問的這一章，引發孔夫子把以上這些道理都說明白了以後，要盡孝的話，不是什麼都聽從父命，聽從父令，聽是要聽，聽是合乎正義這方面，在好的方面要聽，不善的這方面，不但不能聽而且要規勸，這一章，孔夫子那個時候，由於曾子這麼問，孔子這樣解釋。為什麼有這樣的問，有這樣解釋呢？可見得在當時，臣子諫諍君主的，也不多見了，有那樣爭臣，那個爭臣也不多了，甚至於是找不到了。兒子對於父母諫諍，也是一般人不夠了解，所以曾子有這樣的一個疑問，孔子就把這個道理，很完善的解釋出來。到現在我們讀了這一章經，特別感覺它的重要。

感應章第十六

子曰：昔者，明王事父孝，故事天明；事母孝，故事地察；長幼順，故上下治；天地明察，神明彰矣！故雖天子，必有尊也，言有父也；必有先也，言有兄也；宗廟致敬，不忘親也；修身慎行，恐辱先也；宗廟致敬，鬼神著矣！孝悌之至，通於神明，光于四海，無所不通。詩云：「自西自東，自南自北，無思不服。」

第十六章是感應章。感應是什麼呢？因為講這個孝道，對父母盡孝，以至於對天地神明盡到這樣的孝道，有很多的感應，所以這一章叫做感應章。

子曰就是孔子說了，昔者明王，昔是在孔子以前，古時候。明王指的是明君，是明白道理的王者。事父孝，事父親能夠盡到孝道。由於事父孝，故事天明。天就代表父，所以事父孝，故事天明。事母孝，故事地察。事奉母親盡到孝順，所以事地能夠察，察是明察。為什麼事父事母，又講到事天事地呢？就中國文化講，從伏

義氏發明易經畫卦，就有天地。天是大父，地是大母，是天地之間的人類，以及萬物的父母。我們人類的父母，是自己的父母，人人都有父母。人人都有父母，還有一個共同的大父大母，就是天地。所以在這裏講，**事父孝，故事天就能夠明**。明是一切明顯，一切發明出來，光明。孝，人能夠行孝，就是能夠開發自己心性裏面的光明，所以**事父孝，事天就明**，得到天性的光明，實際上也開發自己的光明。**事母孝，故事地察**。事奉自己母親能夠孝順，盡到孝道了，**事地能夠察了**，察就是觀察，對於萬事萬物觀察得清清楚楚。

這個不容易，這個也是從事母孝，才能有這樣好的結果。我們普通人，既不明也不察。如果要明要察的時候，就必得**事父事母，事父母要孝**。因為孝行就是從自己的本性裏面，顯露出來的。為什麼呢？對父母盡孝，就是報答父母對我們一種恩德。這個不必多講，我們人人都能體驗出來。自己還沒有結婚，沒有自己兒女的時候，雖然知道孝順父母，父母對於我們的恩德很大，但是不夠深入。等到自己有兒女的時候，自己對於兒女那樣的照顧，那樣的關心，無微不至。

禮記裏面講，教一個孝子要注意父母的飲食起居，「冬溫夏清」，冬天要使父母晚上睡眠的寢具溫暖，夏天要給它清涼。但是做父母的，比孝子對於父母那樣關心，那樣的講究，還要細密、還要周到。自己的兒女剛剛生下來，一哭一笑都在父母心中，那樣密切的注意。笑，知道小孩子心理歡喜，父母也跟著歡喜。小孩子一啼哭，父母就知道了，小孩子是要吃了，還是要睡眠了。這些做父母的，尤其是一個年輕的母親，原來沒有學看護嬰兒，當她自己做了母親，不學而能，沒有學過，她自己自自然然的就能，這是天性。所以古人常講，「有子方知父母恩」，自己有了兒女，才知道自己父母對我們的恩德，是多麼重大了。

因此父母對於兒女那樣愛護是出於天性，兒女回過頭來報恩，報答父母恩德，也是出乎自己的天性。就從孝道這一方面，來修行的話，就能夠學成為聖人。堯、舜，舜帝就是從孝道成就了聖人。所以在這裏面講，事父孝事天明，明是自己的天性就發出了光明。事母孝，事地察，為什麼事天不講察只講明，事地不講明只講察呢，這兩種互相照應，事天事地都是得到明察，如果稍微辨別一下的話，天就拿虛

空來做代表，天的虛空，只有光明才能顯示天那麼深遠。地呢，大地上的萬物，都由地來承載。地承載萬物，她這個明察，我們普通人，我們把大地上的萬物能夠觀察得清楚嗎？誰也觀察不了。在大地上的人類，人人的身體面貌，人人不同，人的心理，也是人人不同，我們普通人，誰能把人心、人的面貌，看清楚。人類以外那些畜生，家裏養的畜生，野生的動物，我們知道的多少。另外大地上花草樹木、礦物，我們知道多少。但是事母孝，就能開發自己的智慧，觀察的能力就能發出來。

這就是孟子所講的，人有良知良能，良知良能就是本有的真智，本有的那個功能。這個良知良能人人都有。要開發自己良知良能，儒家經典裏面有很多方法。在孝經裏面講，事父事母都能孝順的話，一步一步的學，學到了圓滿的地步，就能夠觀察大地的萬事萬物，觀察得清清楚楚。為什麼呢，大地的人類萬物，也都是有他們的良知良能，有他們的本性。我們每一個人都有良知良能，只要我們事父孝事母孝，良知良能一開發出來了，人與人之間，彼此見到的都是本有的良知良能，清清楚楚的。不清楚就是因為人的心理複雜得很，自私自利的，你防範我陷害你，我防

範你陷害我。人人都存著損人利己，人人的心理不單純，很複雜，這樣的心理，別說觀察大地上萬事萬物了，連自己都不知道，糊裏糊塗。這樣糊裏糊塗的人，一切困難的問題看不明白，自己的生老病死更不明白，由於自私自利的心在那裏作祟。事父母能夠孝，事父母孝為什麼能夠發明自己的心性呢？全心也就是全副的心思，來對父母盡孝。其他一絲一毫的雜念都沒有。絕不像現在的人講，只要求父母給他錢財，他所需要的，都要求父母供給他，實實在在說起來，這都不孝之子。這種不孝之子，他只要偶然的來事奉父母，他的心理都是複雜的，都有一個自私心在那裏，談不上是孝順。一個真正孝順父母的兒女，只有父母沒有自己。沒有自己就是全副心思來孝順父母，來報答父母的恩德。就憑這個單純的心，這個心就是從天性裏面發出來的。日久天長這樣盡孝，他就能夠成就聖人。所謂成就聖人是什麼呢？就把自己的本性開發出來。本性開發出來，看天地、觀察天地就能明察了，清清楚楚。對於自己的生死問題也明瞭，也能夠解決了。所以這裏講**事父孝，故事天明。事母孝，故事地察。**

長幼順，故上下治。前面事父事母那個意思很深，我們從以上的這樣講法，我們去用功夫的話，把這個道理就明瞭了，我們現在長幼順，故上下治就好明白了。長幼順，這裏唐玄宗的解釋，所謂長幼順是什麼呢？做人君的，包括天子諸侯，他能夠有長有幼。長指的是什麼呢？天子諸侯有自己父親，除了自己父親還有父親的兄弟。父親的兄弟，父親的哥哥就是伯父，父親的弟弟就是叔父，這在古時候講叫做諸父，諸就是不只一人，把伯父叔父併起來稱呼，叫做諸父。天子有諸父，除了對自己父親要盡孝之外，對於諸父應該要盡到長幼之道，對於諸父要尊敬。還有天子自己有哥哥，諸侯也是，叫諸兄。自己的哥哥叫做諸兄。這個哥哥包括他的家族裏面，家族裏面年齡比他長的，那很多了，叫做諸兄。天子諸侯這裏講的明王，古時候那些明君，他能夠尊敬諸父，遇到比自己年齡長的諸兄，也要對他禮讓，有什麼事情要讓諸兄先開始，讓他在先，走路也讓他走在前面，就長幼順了。明王對於諸父要尊敬，對於諸兄也要禮讓、要尊敬，這就是順，所以上下治。明王如此，他的臣子都會受他的教化，也都是能夠長幼順。他治理之下的人民，也跟他這樣學，所以上下治。他這個國家治得好，天子治理天下，也把天下治理得太平。上下治這

治字，就是天下太平，國泰民安，這都是有長幼順。長幼順就是從自己事父孝事母孝來的。

天地明察，神明彰矣。天地，由於事父事母，然後事奉天地。事奉天地，天地怎麼事奉，拿這個孝道來對待天地。孝道對待天地，我們對天，一切順乎天理，順乎天的法則。對於大地，大地生長萬物，供給我們的生活所需，大地來承托我們人，我們一舉一動，對大地，都要報答大地，不能破壞，不能糟蹋大地。進一步的體驗天地，這樣生長萬物。所以天地之大德曰生，天地的大德就是生長萬物。我們事奉天地就要效法天地，對於人類一切萬物，就要有天地那種平等心，來生養萬物，這就是事奉天地。所以天地經過我們這樣，事父母孝，事天地明察，得了天地明察了。

天地明察，神明彰矣。神明怎麼彰，天地有神明，父母祖宗有神明。古時候天子有宗廟，諸侯有宗廟，卿大夫有家廟，普通人都有祠堂，都是祭祀祖宗。祭祀祖宗就從自己父母不在世的時候，從自己的不在世的父母、祖父母，一直到始祖，在宗廟裏面來祭祀，每一年定期的祭祀，祭祀的時候，祖宗的神明彰矣。怎麼彰矣，

神明就來感應，就來接受這個孝子來祭祀他，這就彰。在這裏講明王，包括一切的人君，一切普通人。果然這樣盡孝，在祭祀的時候，天地明察，祖宗的神明就來享受。孝子在祭祀的時候，看見神明，如在其上，如在左右，這就是彰，彰就是顯著。「祭如在，祭神如神在。」祭祀祖先的時候，就如同祖先在，心裏有這種觀想。什麼觀想，在祭祀的時候，一心在觀想，請歷代的祖先，以至於父母，那個神明就來了。一來之後，你再用這些祭品禮拜，觀想成就了，祖宗神明現形出來，孝子就看得見，這就是感應。這種感應就在祭祀之中，有這種感應，超越了時間空間。

人一死了，他的靈魂到那裏，我們在世間的人看不到。為什麼看不到，就是被自己的雜亂心，自私自利的心在那障礙了。在祭祀的時候，古人講，在禮記上面有講，要齋戒沐浴，在祭祀前三天齋戒，夫妻不能同房，要沐浴，身心都要清淨。齋到祭祀的時候，心靈非常單純，心就在父母以及歷代祖宗的身上。這個小我，有生老病死這個假我，在祭祀這個時候，全部不存在。我們這個平常所注重的小我，有生有死這個假我，我們執著不肯放棄的話，就被時間空間這兩個假相障礙了，因此

看不到自己的祖先。把這兩種雜亂的心，執著這個假我這種心理，把它破除了，心理，就是孟子所講的良知良能出現了，就看到自己的祖先，看到自己的父母。不需要現代人所講，請通靈的人，把過世的父母請過來，不需要。自己在祭祀時候，這樣一個單純的心，可以超越時空，見到自己的父母，見到自己的祖先。這就是天地明察，神明彰矣，這就是感應。

各位要問，你這種講法，好像唐玄宗也沒有這樣注解，你講這有什麼根據。根據有啊。在歷史記載裏面，明王，過去明王在祭祀的時候，就聽到父母祖先有嘆息之聲。再從佛家來看，大家都知道，智者大師在研究法華經的時候，入了定，在定中就看到釋迦牟尼佛，在靈山會講法華的時候，那時已在隋朝了。釋迦牟尼佛那個時代到隋朝年歲很久了，年代悠久了。但是那時候，智者大師看到靈山會上，釋迦牟尼佛跟那些大弟子大菩薩，還在那裏講法。靈山一會，儼然未散，這就是由於智者大師在定中，超越了時空這種障礙，見到那個時候那種事實。所以在這裏講天地明察，神明彰矣，感應就這樣顯著的顯示出來。

故雖天子，必有尊也，言有父也；必有先也，言有兄也；宗廟致敬，不忘親也；修身慎行，恐辱先也；宗廟致敬，鬼神著矣！孝悌之至，通於神明，光于四海，無所不通。詩云：『自西自東，自南自北，無思不服。』

前面孔子講到把古時候明王，明王就例如夏、商、周三代開國的時候，這些天子都是明王，他們事父孝，事母也孝，然後所得的感應，天地明察，神明彰矣。今天接著下面就要講了，故雖天子，必有尊也，言有父也。雖然是天子，前面明王講的，明王對於他的父親都要講孝，對於事母，對於父母都要講孝。以這個孝然後事天地，自然感應，就是明察了。因此在這裏說，雖然是天子，那時候天子是最高、最尊貴，必有尊也。必有尊也，那是就一般人來看，天子是最尊的，可是天子還有尊，他尊的是什麼呢？比天子還要尊、還要高的、還要尊貴的，是誰呢？言有父也，天子有父親，父親就是包含母親，天子有父母。有父親你就是說，天下你最高，但是還有比你高的、比你還要尊的，那就是你的父親。

除這以外，天子必有先也，先是什麼呢？先是諸兄。諸兄，天子有年紀比他長

的，他也有哥哥。言有兄也，既是有兄也，天子在與家人宴會的時候，包括他家族的人，家族的人是什麼呢，父親，除了自己父親以外，還有家族裏面的伯父，還有遠方的伯父，這叫諸父，不只一位。兄呢，在同一個家族裏面，有年齡比他長的同輩分的，叫兄，叫諸兄。在皇家、在家族裏面來講，有什麼宴會，就是要尊重諸父，尊重諸兄。這是必有尊也，是言有父也，必有先也，先就是讓諸兄在前，行這個禮，吃飯也好，行路也好，總是讓諸兄在前面，讓他先，先讓他前，這是必有兄也。

宗廟致敬，不忘親也。要祭祀宗廟，宗廟是什麼呢？宗廟就是祖宗。在宗廟裏面祭祀祖宗，最重要的是一個敬字，恭敬祖宗。恭敬祖宗就是**不忘親也**。包括自己的父母親，死了之後，就入了宗廟。父母親上面有祖父母，一代一代推上去，推到始祖，這是宗廟裏面供奉的祖先。這就是不忘親，親就是從自己父母開始，一直數到自己的始祖。**不忘親**就是不忘本，不忘根本。前面講到事父孝，事天明，事母孝，事地察，父母，我們每個人身體由父母生的，我們的身體是父母給我們的，但是就整個我們人類在天地之間，天地就是我們人類，以及萬物的父母。所以講到不忘親，

從不忘自己的父母祖先，跟前面照應了，事天地也都是不忘本。

修身慎行，恐辱先也。天子應該是至高無上的，沒有人比他更上的。可是他必須**要修身**，按照中國文化來講，你治天下，平天下先要把自己國家治好，要把國家治好，先看你的家族，你齊家，你家裏的倫常、事情是不是整理得很好，叫齊家。齊是整整齊齊的，就是倫理、不亂。齊家不能齊得好，就是看自己修身。自己不能修身，沒辦法齊家。家都不能齊，治國也不行，更不能治國。國不能治，你想平天下，那怎麼辦得到。所以天子在這裏講要修身。修身的話，**慎行**。慎是謹慎，自己的行為要特別謹慎。也就是說，自己雖是天子，必須懂得做人之道。修身是齊家之本。齊家是什麼呢？齊家最重要的，家裏的家務事情，當然是要整整齊齊，最要的是家庭裏面天倫的關係。父慈子孝，夫婦要互相尊敬，兄友弟恭。必須在這倫常方面做得非常實在，這就是敦厚倫常，盡到自己的本分。這個必須自己先修身，修身怎麼修呢？講到深入的地方，就起心動念的時候，不要有私心。我們普通人起心動念的話，都是為自己。天子要修身，起心動念就是為天下人。本身一己的利益，

什麼都不要想，這就是修身。這是在心理方面，必須這麼做。只要內心這麼做，然後表現出來，就能夠父慈子孝，兄友弟恭，夫婦互相尊敬，和順相處，自然就表現出來。慎行呢？就是從自己的起心動念，一直到家庭裏面跟家人相處，自己的行為要特別的謹慎。最重要的就是不要為自己，一切要為他人來著想。心理所想的，行為上所表現出來，都是為人而不是為自己，這是聖賢。講淺一點，自己做人的行為，不要有欠缺。修身慎行，為什麼要這麼做呢？恐辱先也。唯恐侮辱了自己的祖先。天子在修身、在慎行方面，做得非常完善，那麼人家看，哎呀，這個人他的祖宗有德。人家說一句你祖宗有德的話，就是因為你修身慎行，讓祖宗都有人來稱讚。反過來講，天子修身慎行欠缺，有了過失，甚至於有了犯罪的行為了，人家一罵，祖宗缺了德，有這樣的子弟出來，這是辱了先。所以修身慎行，唯恐侮辱了先人。

宗廟致敬，鬼神著矣。祭祀宗廟的時候，宗廟要致敬，必須要恭敬。恭敬才能夠感應鬼神來享受你這個祭祀。**鬼神著矣**，天子祭祀宗廟的時候，在祭祀前三天，三天之內要齋戒沐浴。所以齋戒沐浴就是使這個心，對祖宗那種恭敬，全副的心都

在恭敬祖先。以這樣虔誠恭敬的祭祀宗廟，這個鬼神，鬼神就是祖先，包括已死的父母，就來接受你這個天子的祭祀，著矣。著矣就是就來，很顯著的就來了。這是做天子的人，他就能感受，祖先就到了。

孝悌之至，通於神明，光于四海，無所不通。所以講到孝悌，這就照應前面，天子必然有尊的，就是言有父。除了自己已死的父親以外，還有家族裏面諸父。必有先也，就是有諸兄，這就是講孝悌。所以孝悌之至，孝悌能夠行到圓滿的境界，至，就是做到圓滿，孝也孝到最圓滿。悌，對於諸兄一切讓他，有所先的，這也是對諸兄，把對諸兄這個道推廣給天下人，也做到圓滿。做到圓滿的時候，通於神明。通就是感通，普通講我們人在世間，與神明陰陽相隔。但是這裏講通，怎麼通呢？中庸裏面講，「至誠之道可以先知。」至誠之道，就講孝悌之至，孝悌行到最圓滿，這顆心、至誠心來行孝悌，他就通達神明，時間空間把它貫通。我們現在所感覺到時間空間，在這個時間，我們對於以前的時間，或是以後的時間，所發生的事情，我們不了解。就空間來講，我們在這個地區，不了解這個地區以外，他方的世界我

們不知道。為什麼呢？就是我們的至誠心沒有顯現出來。孝悌之至，就是把我們至誠心顯示出來。至誠心顯示出來，就是孝悌之至。把時間的假相，空間的假相，都撤除掉了。神明就能貫通，貫通神明。

光于四海，與神明貫通，就是自己的本性裏面那個光明，跟神明的光是連在一起，這才是通。既然自己本有的光明，跟神明通了，那自己的光明，就能光于四海。四海就是除了中國這個天下，中國這個天下當然是有你這個天子的光明來照遍全中國，還有四海就是中國以外的東西南北四方，四方那些人，你都能夠用這個光明來照明他們。無所不通，沒有不能通。你這麼光于四海，這樣的天子，既然能夠把自己所治理的天下，那個時候就是整個中國這個天下，天子封的各國諸侯，都是在他天下之下，你光明教化，你治理之下的天下人，都能夠受你的光明教化，中國以外的，他也能感受你的光明，你的文化。你天子這個文化也能讓他們感受，讓他們來向你學習，這就是無所不通。只要天下人以及四海之外的所有人，都能夠接受你的光明。光明是個代表，就是你這個有智慧的教化，聖人的教化。聖人的教化就是對

待一切人平等無私，一切是天下為公。這種教化教育天下人，自然都通了。所謂治國平天下，天下自然都太平了，天下太平了。這都是由於你這個孝悌之至，孝悌做到圓滿的境界，你就能治國平天下。

講到這裏，舉出詩經裏面三句話。詩云：自西自東，自南自北，無思不服。前面講孝悌能夠做到那樣圓滿，就能得到神明的感應，天地的感應，那就無所不通。說完了這種感應，這種美好的事情以後，他就舉出詩。這幾句詩就是我們現在所讀到的詩經，詩經大雅那一篇。詩經有四種體裁，這四個體裁，一是風，風是各國的國風。一是雅，雅有小雅有大雅。再第四就是頌。這裏舉出大雅篇裏面。大雅有文王，周文王那個詩裏面。大雅那篇詩叫做文王有聲，文王就是周文王，有聲，有沒有的有，聲音的聲。在文王有聲那篇詩裏面，那個詩是讚美文王。他拿這個三句詩來讚美，前面講行的孝悌之道。

這個自，自西自東的自，自當從字講，從西邊從東方。自南自北，從南方從北方，那就是四方。這個怎麼呢，從近處往遠處，自西自東，自南自北，講四個方向，

無思不服。無思不服，沒有思而不服的，也就是說無所不通的意思。古人注解就是說，從近處到達遠處，以至於四方，無思不服就是說無所不通的意思。從近處到遠處，詩裏面講，就拿這個三句詩來印證前面講孝悌之道，孝悌就是從近處，自己在家裏修身慎行的時候，就是從孝悌來開始做，來修行孝悌之道，這是近處。從自己在家庭裏面，修養孝悌之道，然後擴充到天子的朝廷，擴充到自己所治理的各國諸侯，這就是天下，以至於東西南北四方，也就是前面所講的四海。無思不服，所謂服是服從，服從什麼呢，服從你這個孝悌的教化。你自己在家裏盡到孝悌之道，拿這個孝悌之道來教化天下人，天下人以外的還有東南西北，都會服從你這個孝悌之道、這個教化，這就是服從你這明王的教化。這是詩經裏面來做前面講孝悌之道的印證。這個是不論天子以至於一般人，都應該學孝悌之道。

孝經研讀講記

事君章第十七

子曰：君子之事上也，進思盡忠，退思補過，將順其美，匡救其惡，故上下能相親也。詩云：「心乎愛矣！遐不謂矣！中心藏之，何日忘之。」

下面是第十七章，事君章。事君，就是幫助君主去辦事。這裏注意這個君，這一章是接著前面，明王都要學孝悌之道，拿這個孝悌之道教化天下人，他是明君，是聖人。這樣的君，要去事他。替君主辦事，就是替天下人辦事。明君所做的事情，都是為天下人，不是為自己做事。所以一個讀書人講究事君，先要看看這個君，在三代來講，是不是夏禹王，還是成湯王，還是周家的文武、周公，這樣的君就去事。不是這樣的君，像那夏桀王，殷紂王，周家後來的周幽王，這樣的君我們就不能夠替他辦事。因為這些君主，他為自己做事情，把天下的財富搜刮進來，供他自己來享受，這不是明君。一個讀書人，就不應該替這樣的君主來辦事情。替這樣的君主

辦事，古人講的助桀為虐，就等於幫助夏桀王來虐待天下民眾。因此在事君這一章，要確定所事的是明君。

孔子說，講到事君之道，君子之事上也，上，是指明君。君子就是一個讀書人，你出來事君，出來從事政治。那就是到明君朝廷裏面，替明君辦事，叫事上。你事上，替明君辦事的時候，進思盡忠，進是進見君主的時候，你去見君主的時候，你就要想到如何要對君主盡忠，君主是替天下人辦事的，你就等於替天下人盡忠。所謂忠是什麼呢？忠心耿耿的，不能虛假。實實在在的盡自己的心力，為君主做事，也就是為天下人做事，盡忠。

退思補過，如果君主有一些事情，處理得不恰當，這就是過失了。那你退朝回來的時候，一般說上朝是見君主，退朝回家是不辦公，在家裏休息，你退回來還想到，今天君主有那些事情不適當，有了過失。那就想什麼辦法來替君主補過。所以一個君子事君、事上，不管上班的時候，不上班的時候，心思都在事君這上面。上班的時候就上朝了，進思盡忠，下班的時候就是從朝廷裏面回來，也要想到今天君

主做事有沒有什麼不妥當的地方，要想想。想到有過失的話，明天趕快就要想辦法替君主補過。

將順其美，順美，君有好的，美好的，美好之德，美好的事情，那你一切都順乎君主的這個美德、美的事情，就幫助他，順從這樣，繼續的往前行，行就是實行，讓君主美得更美，品德往好的更好。辦的好事，好上加好，叫**順其美**。

匡救其惡，匡當正字講，君主有什麼惡，惡是什麼呢？惡與過是不同的，過是過失，無心的。惡是有心思，有心做了不好的事情，君主有時候他自己沒有想到，那麼你就要**匡救其惡**。匡當正字講，救當止字講。你趕快就要把他扶正來，讓他惡不要再繼續了。你這樣的事君，君就由於你這樣的忠臣，只有善，只有美，而沒有過，沒有惡，都是由於你盡忠來的。

上下能相親也。上下相親，上下是就君臣講的，在上的是君主，在下的是你做臣子的人，君臣同心同德。同心同德就是相親。孔子也曾經講，「性相近也，習相遠也。」性是什麼？性是自己的本性，你能夠這樣盡忠，順乎君主這種美德。君主

有美德，做臣子的人，也是盡忠有美德。這種美德就是從自己的理性裏面出來的，相親，上下能夠相親。

後面一段是孔夫子引用詩經裏面幾句話。詩云：心乎愛矣，遐不謂矣，中心藏之，何日忘之。這首詩在小雅裏面，詩經有小雅有大雅，在小雅裏面有一篇詩，叫做隰桑那一篇詩。詩裏面有這幾句話。心乎愛矣，遐不謂矣，中心藏之，何日忘之。根據那一篇詩前面的小序說明，周幽王不算是明君。那時候，詩人就作了這一篇詩來諷刺他。古人作詩是溫柔敦厚的，沒有講別的，就是想到一個明君，不要用小人，要用君子。想到在朝廷裏面要用君子，那就是太好了，大意是如此。所以這裏講心乎愛矣。心乎愛矣這個心指的是什麼呢，這是做臣子的心一心愛護君主。遐不謂矣，遐是遠，就是離開君主遠，不在君主身邊，遐那是遠。不謂矣，在心裏想還不算遠。為什麼呢，雖然離君主遠，心還在君主上面。那一顆愛君之心，還在君主身上，遐不謂矣。遐不謂矣是倒裝句法，不算是遠。

中心藏之，何日忘之。愛護君主這個心，藏在他的心中。何日忘之，沒有一天

能夠忘記的。那時做詩的人就想到，有這樣的一個人來做臣子，一心只愛護君主。在君主身邊固然是愛護，就是不在君主身邊，在遠處，遠處也不算遠處，他心還是放在君主身上。這樣看起來，他心裏只有君主，沒有一天能夠忘懷。這是詩裏面講到這幾句話。孔子就引用詩這幾句話，來印證上面所講的君子之事上也。君子事君盡忠，就要像詩經裏面所講的這個樣子。這是事君章。

孝經研讀講記

喪親章第十八

子曰：孝子之喪親也，哭不偯；禮無容；言不文；服美不安；聞樂不樂；食旨不甘，此哀戚之情也。三日而食，教民無以死傷生，毀不滅性，此聖人之政也。喪不過三年，示民有終也。為之棺、槨、衣、衾而舉之；陳其簠簋而哀感之，擗踊哭泣，哀以送之；卜其宅兆，而安措之；為之宗廟，以鬼享之；春秋祭祀，以時思之。生事愛敬，死事哀感，生民之本盡矣，死生之義備矣，孝子之事親終矣。

下面是第十八章，也就是孝經的最後一章，喪親章。喪是喪亡了，父母死了。父母死了叫喪親。在孝經最後一章，就是講到喪親的時候，做一個孝子，父母在世的時候如何孝。父母不在世，從死亡一直到後來祭祀，都要盡到孝道。所以喪親這一章擺在最後，就是說一個人要盡到孝道，全始全終，始終都要盡到孝順之道，所以這是最後一章。

子曰就是孔子說了。孝子之喪親也，一個孝子他的父母親死的時候，那叫喪親。他在父母之喪的時候，哭不偯，一個孝子在父親死，或是母親死的時候，自然是有哭的。但是哭這個字講不偯，偯是什麼意思呢？根據唐玄宗的注解，氣竭而息，聲不委曲。所謂氣竭而息，哭的聲音就一直號啕的號出來。一個人的呼吸，有的呼吸時間長，有的呼吸時間短，不管是長是短，一發出來這個氣息，到了不能接續的時候，就要停下來。這種聲音不能委曲，委曲是婉轉的。什麼叫委曲呢？有的人說是形容某人的哭泣，就像唱歌一樣的有旋律，聲音有高有低，那種叫委曲，婉轉。孝子在父母死的時候，哭泣的時候，就是一直放聲號啕大哭，這個聲音沒有委曲。哭得氣到了不能接續了，稍微停息一下。停息等到氣再上來，再一直哭下去，叫號，號哭，哭不偯。

禮無容，禮，就是孝子當父母死的時候，有他的親戚朋友來弔祭，他見到親戚朋友的時候，當然要行禮，這一定要行跪拜禮。跪拜禮怎麼行呢？那就是頭面要著地，要稽首，稽是稽留，稽留在地上。古時候講行禮有一定禮的容貌，孝子在這個

時候行禮無容，不講一定、平常的禮貌。頭著地不必那麼從容的，一切都是一種悲傷的情緒，從禮拜的時候可以看得出來，叫禮無容。無容就不是正常的禮容。

言不文，有人問話，我們在正常的時候，說話總是有修飾的，這句話說得不是完整，言語要說得很通順。孝子在這個時候，有人跟他問話，他答復得就是言語不文，錯亂的也可以，不講文飾的。

服美不安，穿的衣服，指的喪服，喪服就指的衰，孝子斬衰，次一等的那就是齊衰，這裏講斬衰。孝子在父母親死的時候，穿著平常的衣服心理不安，平常衣服總是美一點、好一點。可是在父母死的時候，穿平常衣服心理就不安，所以要穿喪服。現在我們看到，有親戚朋友他家裏有喪事的時候，孝子穿的斬衰，就是用麻織成的衣服，旁邊也不把它連綴起來，服那個麻衣，那個是不美的，必須穿那種衣服心理才安，穿美好的衣服心理不安。

聞樂不樂，聽到有人奏音樂，心理不快樂，心理更難過。食旨不甘，平常的飲食，一般總是要合乎自己的口味，吃下去味道很好。你叫一個孝子吃平常的飲食，

吃不下去，不甘，吃在嘴裏覺得很苦惱。所以一個孝子在父母親死的時候，三天之內吃不下。好的東西食旨不甘，吃不下去，不好的東西，連喝水都不想喝，此哀戚之情也。做個孝子這種哀傷，戚是傷到心理很痛苦，叫哀戚，孝子的情是這樣表現出來。

前面講到食旨不甘，再好的東西都吃不下去。這樣一直不想吃東西，怎麼辦呢？三日而食，三天之後要吃東西了。一般現代人，不研究孝經他不知道，這孔夫子講的，孝子死了父母的時候，你還限制他三天之後才吃飯，這個好像不合乎人情。這是一種誤會。古時候的人心都是厚道。孝子，父母在世的時候，他想到父母對他的那種恩德，要報答父母，要養父母的心，孝順父母。父母所需的飲食，一切他都要奉養。父母死了，他不能夠再像父母在世那樣奉養父母了，一想到這樣，是苦不堪言，太痛苦了。痛苦時候，想到父母這樣的恩德，今後怎麼報答呢。自自然然的，他飲食沒有胃口，飯也不能吃，水也不能喝。從父母一死，孝子就是這樣的哀傷。聖人，這是孔夫子在這裏講的，另外禮記裏面也制定的，為了孝子這個身體，不要

過於受傷害。你三天不吃飯，還可以撐得過去。三天之後，如果繼續再不吃東西、不喝水的話，身體就維持不下去。所以孔子在這裏說三日而食，前面講食旨不甘，那形容哀戚之情自然的表露出來。表露了，經過三天之後，你必須要吃。再不吃你身體不能維持，甚至於生命也不能繼續活下去，所以孔子在這裏說三日而食。過了三天，必定要吃東西。

這個是什麼呢？教民無以死傷生，教化一般人民，就是教化一般，人人都有父母，父母都有死的時候，教一般民無以死，不要因為父母之死，而傷了自己生命。這個死是指父母死，傷身是指自己。無以，不要因為父母死，而多少天都不吃，就傷了自己的生命。所以聖人教一般人，父母死的時候，你三天之後一定要吃東西。

毀不滅性，毀是哀毀。父母死，孝子一定是哀傷，哀傷的時候，從心理到身體自然有所毀。毀不能過分，不能滅性。性是性命，不能把自己性命都滅掉了，滅性就死了。不能因為父母死了，自己心理也傷感到極處，多少天不吃飯，不喝水，身體也毀了。最後把性命也毀掉了，滅掉了。聖人防止人傷了身、滅了性，所以要規

定他三日之後一定要食，要吃東西。

此聖人之政也。聖人實行仁政，政就包含有教育，施政是這樣做的。自己這樣做，教一般民眾也要這樣做。這就是**聖人之政**，講究孝道。孝道對於喪親的時候，要有一定的哀傷，不能太過了。哀傷不要使自己傷了身，不要使自己毀了性命。政是聖人的仁政，他是愛護一般孝子。

喪不過三年，孝子在父母之喪的時候，要守喪三年。為什麼要守喪三年？**示民有終也**。有三年之喪，要有限制。這個我們現在人好像有誤解，父母之喪的時候，為什麼要守喪三年，這時間太長了。古人都是厚道，對於父母盡孝沒有時間的限制。一個孝子孝順父母，父母在世的時候，固然隨時隨地心思都要放在父母身上，孝順父母。父母死了以後，孟子裏面就講，「**大孝終身慕父母**」，一個大孝子，盡這個孝子一生，只要他有生之年，還有一口氣存在，他對於父母的恩德不會忘記。既然對於父母的恩德不忘記的話，父母雖不在世，他時時刻刻想到父母。尤其父母剛剛過世了，過世之後有滿七，有滿百日的時候，然後滿一年，滿二年，滿三年的時候，

這是後來聖人制禮有時間的限制。沒有時間限制，一個孝子豈止三年，他對於父母，思念父母的心，永久是不會忘記。因此聖人制禮加以限制，你孝子守喪期，不過三年，不要超過了三年。不超過三年表示，**示民有終也**。示民就是凡是孝子們，要告訴他，你呀對於父母盡孝，父母死了以後，你思念父母的時候，在三年之內，可以時時刻刻思念父母。過了三年之後，不要那樣繼續了。喪期有一個終結的時候，如果沒有個終了，這個孝子這一生就一直思念，思到自己死了為止，這個也不合乎父母心理。父母在天之靈，他知道兒子為他這樣而死，其他什麼事情都沒做，這父母心理也不好過，所以聖人制禮，順乎人情的。對於已死的父母來說，對於孝子本人來說，都要合乎中道。合乎中道是怎麼呢？守孝三年，可以說是終了的時候。

為什麼定出三年呢？孔子也講過，這在禮記裏面就引用孔子的話。「子生三年，然後免於父母之懷。」一個人由他父母生下來，這個子是父母的兒子，包括女兒。一個子女由他母親生下來以後，他什麼事也不知道，什麼事情自己也不能辦。既不會說話，吃東西自己也不會拿。古時候兒女生下來，由母親餵奶，用母親的母乳餵

他，這個嬰兒什麼都不知道，用母乳來養兒女。生下來這個嬰孩也不會行動，由父母來懷抱他。懷抱三年，然後免於父母之懷。三年會走路了，可以父母不要懷抱他了。這只是用最低的，父母對兒女的恩德來講，這是最少的一個標準來說的。兒女雖然會走路了，他的行動是不是跌倒了，就有很多還要父母照顧的。不會講話，父母要教他練習說話，一直到長大教育成人，成人之後父母還關心他。所以在這裏講三年，只是說三年之後會走路的時候，可以免於父母之懷。就這一個意義來講，父母死的時候，孝子要守喪三年。這還是聖人制禮給孝子的一個限制，如果不給孝子這個限制，古人孝子心裏對父母之恩，那種報恩的心非常殷切，沒有這個限制他何止三年。所以聖人在這裏講不過三年，不要超過三年，就是你這個守喪，應該有個終結的時候。

為之棺、槨、衣、衾而舉之，這講辦理喪事。辦理喪事，要給父母預備棺材，若家裏財力許可的話，除了棺材以外，還要套在棺材外面的槨，兩層。在入殮的時候，要有衣服。衣是入殮父母所穿的衣服，衾是裹父母身體的被服。**而舉之**，舉之

就是慎重的，把父母的屍體舉起來，然後入殮，進入到棺材裏面。入殮之後陳其簋，簋是盛載祭品的器具，一個叫簋，一個是篋，都是器具。而哀感之，用那些祭品，用簋篋把它陳列出來。為什麼叫簋篋呢？簋是竹子編的，用很樸素的器具，盛祭品祭在父母的靈前，而哀感之。

擗踊哭泣，哭泣的時候，哭是放出聲音來，泣是沒有聲音，流眼淚。擗是跳起來，踊也是跳起來。為什麼兩者都是跳起來？男子叫踊，跳得很高。女子，孝女叫擗，擗不像男子跳得那麼高。就擗踊哭泣，哀以送之。哀以送之，就是送父母的靈柩，到外面去安葬。卜其宅兆，而安措之。宅指的是墳墓，兆是指的墓地。要卜、要問好了，選擇。卜是古時候要找專家，選擇地理、安葬的那個墓地要好。現在人講風水，古時候雖然沒講風水，但是事死如事生，選擇一個陽光水分空氣都好的地方，卜其宅兆，而安措之。

為之宗廟，天子有宗廟，國君有宗廟，普通人有家廟。然後定期的，父母在宗廟裏面，為父母安上一個神位、牌位，來以鬼享之，父母死了，名稱叫鬼，鬼神，

讓他在宗廟裏面享受祭祀。春秋祭祀，春秋都要定時的祭祀，以時思之。為什麼定春秋呢？定期的來想到父母，就不忘父母。

生事愛敬，死事哀感，父母在世的時候，孝子對於父母，要愛父母，敬父母。父母死的時候，怎樣事死，哀感，一心在那哀感，能夠這樣，父母在世的時候，父母不在世的時候，這樣做到愛敬哀感，生民之本盡矣。生民就是一般人，天下人他這個報本，知恩報本可算是盡到了，盡到就是沒有缺陷了。

死生之義備矣，死生，這裏為什麼不講生死呢？儒家講的跟佛家是一樣的，生死不是這一生死了什麼都沒有，這一生死了以後，還有來生。這個死生就是說，這一生死了還有來生。所以叫死生，死了以後，又有生。生了以後，又有死，就死生之義備矣。既是這樣，在父母死的時候，盡到死生之義，這就完備了。

孝子之事親終矣，孝子事親，父母在世的時候，他要盡到愛敬這個孝道。父母不在世的時候，他要盡到哀感，這就是終，有始有終。哀感怎麼盡到呢？前面講孝子守孝，不能超過三年。以後呢？這個前面講入了宗廟，春秋祭祀，以時思之。就

這個思字上面，在禮記裏面講過，古人祭祀的時候，宗廟這個廟字是什麼呢，廟字漢儒寫的白虎通裏面講，廟當貌字講，人的面貌。宗廟就是祖宗的，你入了宗廟就如同看見祖宗面貌。所以古人在春秋進去祭祀的時候，誠心誠意的，一顆至誠心的孝心，這個至誠心就是思字，思想。思念父母一直到祖先，歷代祖宗。宗廟裏面從始祖到自己的父母，在祭祀的時候，就憑這一顆孝心，在那思念。就如同看見父母的面貌，歷代祖先的面貌，現在入了宗廟來祭祀，都看見了。這還不算，祭祀完了，出了宗廟。如同聽到父母以及祖先在那裏嘆息之聲，父母在宗廟裏面還有嘆息的聲音。他這怎麼聽出來的，就是這個以時思之。一顆思念父母以及祖先的這種孝心感應來的。這是中國講究孝道，就憑這個思心，思念、孝道的至誠心。從孝道盡到最完美的地步，孝子他就能夠修成為聖人，自己就能夠了生死，把生死問題解決了，就憑這一顆孝心，能夠成就聖人。這是中國文化，孔子講這部孝經，最重要的，無論父母在世與不在世，就憑無時不思念父母這種恩德，而成就這個孝子。

孝經講完了，這是中國經書裏面，一部很重要的經典。照著這樣學，我們可以

在人世間，學成一個正人君子，進一步學得好，就可以學成賢人聖人。

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一五年五月二十五日恭印結緣（贈送品）

孝經研讀講記〔全冊〕

講述者：徐醒民先生

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：○九三二七○八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（○四）二三一三三八三七八

國家圖書館出版品預行編目資料

孝經研讀講記 / 徐醒民講述. -- 彰化縣花壇鄉
：雪明講習堂, 2015.05

面；公分

ISBN 978-986-5814-80-9 (平裝)

1. 孝經 2. 注釋

193.12

104008120