

《論語》의 君子觀

何秋敏*

차례

- 一、有教無類 - 《論語》君子觀의 意義
- 二、文質彬彬 - 《論語》中君子의 形象
- 三、學而時習之 - 《論語》中君子의 修身之道

국문초록

“군자”는 한 褒義詞로서 아직 漢語體系 속에 널리 쓰이고 있으며, 이것은 공자와 《논어》의 공으로 돌린다고 하겠다. 본문에서는 《논어》의 君子觀에 대해 그 의의와 창의를 논술하여 《논어》 속에 군자의 形象과 修身의 方法을 분석하였다. 이에 현재 청소년 교육하는 데 啓示가 있기 바란다.

주제어

논어, 군자, 문질彬彬

中文摘要

“君子”作爲一個褒義詞仍活躍在漢語體系中，得歸功於孔子和《論語》。本文論述了《論語》之君子觀的意義和創新，分析了《論語》的君子形象、修身方法，希望對當今之青年教育有所啓示。

* 中國 華北電力大學 教師 副教授.

關鍵字

論語, 君子, 文質彬彬

在《詩經》等古代作品中,“君子”指國君之子。為國家前途考慮,國君往往要對君子進行多方面的嚴格教育,使其成為做人有道德、治國有能力的人。

現在的“君子”指的是一些道德修養好、學識水準高、做人受到高度社會評價的人。君子成為一種理想的人格形象,以至很多人用“君”字命名(如:張君秋、李君如、鄧麗君、卓文君、董竹君),人際交往中“君子一言,駟馬難追”、“君子協定”、“謙謙君子”等固定用法還活躍在人們的語言中。在上個世紀,中國的白話文運動之前,“君”在中國人的口語和書面語中使用頻率更高。凡是讀過魯迅等中國現代作家的書信、詩歌、散文、小說等作品的人都可以明顯地感覺到。

使“君子”之內涵發生重大變化的是孔子,君子觀在《論語》中具有特別重要的意義,《論語》的君子觀對舊的“君子”概念有許多創新,《論語》的君子形象和修養方法也具有鮮明的特性。

一. 有教無類 — 《論語》君子觀的意義

《論語》用極大的篇幅描述了君子的內在修養與外在形象,讓我們看到了一個不同於過去典籍中的君子形象。即:孔子提倡“有教無類¹⁾”,就是在鼓勵各種出身的人通過學習和修養努力成為君子,以實現其參與社會改革、實現理想社會的遠大

1) 《論語·衛靈公》

抱負。此“君子”已非國君之子。

(一) 君子觀在《論語》中的重要地位

《論語》中對君子的描述出現的位置和頻率表明：君子觀是《論語》的重要內容，在《論語》中佔有極其重要的地位。

首先，從“君子”在《論語》全書中出現的位置來看，《論語》開篇第一句話就是在談君子“子曰：‘學而時習之，不亦說乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不愠，不亦君子乎？’”《論語》的結束篇《堯曰》談的也是君子如何實現社會理想和政治主張。全書居於正中位置的第十篇《鄉黨》竟然都在描述君子的典範——孔子的衣食住行等日常行為舉止的！可見君子觀在《論語》地位之重。

其次，從“君子”在《論語》中出現的頻率看，全書20篇512章²⁾，直接出現“君子”一詞的章節有86章，共107次，佔全書章節的約六分之一。而實際上，這些章節的鄰近章節，在文意上也是有連貫性的，雖未出現“君子”一詞，但可以看出也是在談論君子，這樣的章節有86章之多。二者相加，共172章，約佔全書的33.6%，也就是說，將近三分之一的篇幅是在談論“君子”。

可見君子觀在《論語》中的地位。辜鴻銘先生說：“孔子全部哲學體系和道德教誨可以歸納為一句，即‘君子之道’。”³⁾這一判斷是很有見地的。

(二) 《論語》君子觀的創新

孔子之前的“君子”是指有高貴身份地位的人(國君之子)，而《論語》中的“君子”則是孔子為那些雖然出身各異，但有理想、有抱負、勇於實踐的積極進取之士制訂的修養目標和標準，是孔子心目中理想的人格形象。孔子對子夏說：“女為君子

2) 根據楊伯峻統計。楊伯峻：《論語譯注》中華書局，1980年12月第2版。

3) 辜鴻銘《中國人的精神》第43頁 廣西師範大學出版社，2001年1月第1版。

儒，無爲小人儒！”⁴⁾ 這既是對其愛徒的殷切期望，也是孔子教學目標的表現——努力修養，成爲君子！

《論語》的君子觀在內涵上的創新表現在：

1. “君子懷德”——以“德”爲判別標準，割斷了君子與血統的必然聯繫

據統計，“君子”在《易》和《詩》中，主要指“君王之子”、“有身份地位的人”，其次指“有道德修養的人”，個別時是“丈夫的代稱”。“君子”一詞所指，雖有讚賞的意思，但多是指貴族或身居官位的人⁵⁾。

本筆分析，《論語》中的“君子”有三種涵義：第一種，是孔子以前的人使用的“君子”的原義，指有地位的貴族或高官；第二種，指既有地位又有道德修養的人；第三種，指有良好道德修養的人。在《論語》出現的107次“君子”中，第三類有97次，占91%。其他兩類意義只出現了10次。

《論語》中將“德”列爲君子必備的素質。“君子懷德”⁶⁾——君子要具有高尚的道德修養。君子“志於道，據於德，依於仁，遊於藝。”⁷⁾——以好的道德修養做爲自己做人行事的基礎……

《論語》中的君子，繼承了君子必須有德的觀念，但擺脫了與貴族高官的必然聯繫，而主要與人的“德”緊密相聯。即：君子必須有德，無德非君子；經過修養的有德之人也可稱爲君子。“人不知而不慍，不亦君子乎？”是《論語》開篇的第一句話，就談到君子的令人讚歎的涵養：別人不了解我，我也不生氣、不怨恨，這不就是君子嗎？

4) 《論語·雍也》

5) 參考(1)李澤厚：《論語今讀》安徽文藝出版社，1998年 10月 第1版，“前言”第12頁。
(2)吳正南：《“君子”考源》，《武漢教育學院學報》1998年 10月 第17卷 第5期，第29-37頁。

6) 《論語·里仁》

7) 《論語·述而》

2. “君子學以致其道”——以“學”為成功途徑，指明君子與個人努力的必然聯繫

不僅孔子自己好學，他還將顏回樹立為典範。此外，《論語》談到學的內容：“不學詩，無以言”；“不學禮，無以立⁸⁾”。為此，孔子花費大量精力整理了《詩經》，將上古的民歌削掉90%以上；寫作了《春秋》，與《尚書》、《禮》、《易》和音樂、射箭等一起列為弟子的必修課程。

孔子認為，即使有好的內在品質，如果不學習也會發生偏頗：“好仁不好學，其蔽也愚；好知不好學，其蔽也蕩；好信不好學，其蔽也賊；好直不好學，其蔽也絞；好勇不好學，其蔽也亂；好剛不好學，其蔽也狂。”⁹⁾

孔子主張“有教無類”¹⁰⁾。“類”指的是以血統親疏、貧富貴賤為標準劃分的“族類”。在孔子看來，不論出身如何，只要肯學，並能“學以致其道”，就可以有“德”，就可以成為“君子”。從而再次證實，《論語》的君子與個人努力緊密相關，而非與出身貴賤有必然聯繫。

據楊伯峻先生考證，在孔子的學生中，只有南宮敬叔和司馬牛出身高門。顏回、公冶長、子思(原憲)、仲弓(冉雍)、子路等皆非貴族出身，孔子收他們為弟子精心培養，毫無疑問，是要把他們培養為“君子”，而且孔子也堅信，他的這些弟子經過學習是可以成為“君子”的。孔子甚至高度讚賞曾坐過牢的公冶長“可妻也”¹¹⁾，把自己唯一的女兒嫁給了他。

3. “君子謀道不謀食”——樹立社會政治理想，具有積極進取的精神境界

周朝末年至春秋時期，社會一片混亂，百姓生活艱難，孔子斥責這種社會狀況為“天下無道”。為實現自己的社會理想，孔子把樹立理想、積極進取作為君子

8) 《論語·季氏》

9) 《論語·陽貨》

10) 《論語·衛靈公》

11) 《論語·公冶長》

有“道”的表現，鼓勵學生去追求：君子“志於道”、“謀道不謀食¹²⁾”、“憂道不憂貧”。

孔子也曾多次遇到隱士，受到他們的譏諷，但他始終堅持入世的態度。他提出：“以道事君，不可則止¹³⁾”。他要以道諫正國君，國君不聽諫則自己離開，決不枉道以從君。孔子自己離開魯國也是緣於此。後來孟子和荀子把孔子所提倡的這種精神概括為“從道不從君”。

雖然孔子的“道”是他心目中的周禮所規定的社會秩序，反映了他落後、保守的一面。但他把人類社會的狀況抽象化為“有道”、“無道”，又在一定意義上超越了“周禮”的具體內容的限制。孔子的“道”實際上是個人對自己認可的原則、規範的認識和追求，具有不同於之前君子對道的理解。而且只要不違反“大道”，孔子也不限制學生樹立和追求自己認可的“道”。

4. “君子求諸己” — 肯定人的主觀能動性，不以出身論英雄

孔子提出“君子求諸己，小人求諸人。¹⁴⁾”〔清〕劉寶楠解釋為：君子責己，小人責人，即：最終成為“君子”，或是“小人”，全在個人的主觀努力。子曰：“仁遠乎哉？我欲仁，斯仁至矣。”¹⁵⁾又說：“為仁由己，而由人乎哉？”¹⁶⁾孔子的這些論述指個體獨立性和主觀能動性在個人成長、成功、成為君子過程中的作用，從而根本斷絕了君子與“國君之子”的血統關係，給廣大積極進取、來自社會各個階層的讀書人以成才和成功、最終成為君子的機會。

綜上，《論語》君子觀繼承了君子須有德等內涵，又賦予其好學上進的主觀能

12) 《論語·衛靈公》

13) 《論語·先進》

14) 《論語·衛靈公》

15) 《論語·述而》

16) 《論語·顏淵》

動性，這是《論語》君子觀不同於前人的創新之處。

二、文質彬彬 — 《論語》中君子的形象

“子曰：‘質勝文則野，文勝質則史。文質彬彬，然後君子。’”¹⁷⁾ 此即《論語》之“君子”標準。“君子”的內涵有“文”與“質”兩個方面；“彬彬”是兩者相互錯雜，相輔相成，相得益彰；否則“質”勝過“文”則顯得草率，而“文”勝過“質”則顯得華而不實。子路是對孔子最忠心耿耿的弟子，但由於說話直率魯莽，而被孔子認為是非君子行爲，孔子毫不留情地批評他：“野哉，由也！”¹⁸⁾。

下面分別從“質”與“文”的內涵及其關係三方面談《論語》之君子形象。

(一) “質”與“文”的關係 — 文猶質也，質猶文也¹⁹⁾

《論語》中君子之“質”主要指人的思想合乎“義”，是人的內蘊；而“文”則是舉止合乎禮儀規範、言行謙遜、做事守信，是與人相處時的外在表現。“君子義以爲質，禮以行之，孫(遜)以出之，信以成之。君子哉！”²⁰⁾ 是對君子形象的最好概括。其中，“義”屬“質”的範疇，而“禮”、“孫”、“信”則歸“文”。

“質”與“文”二者相輔相成，不可或缺。古往今來，人們普遍認為“質”比“文”重要，《論語·顏淵》篇中衛國大夫棘子成也提出了類似疑問：“君子質而已矣，何以文爲？”子貢馬上指出：可惜啊，你這樣說君子，太輕率啦！質與文是

17) 《論語·雍也》

18) 《論語·子路》

19) 《論語·顏淵》

20) 《論語·衛靈公》

一體的啊。好比將虎豹之皮去除了毛，那麼剩下的革，與豬羊的革不是差不多了嗎？²¹⁾

沒有做到“文質彬彬”者遭到了孔子無情的批評。如“質勝文”的魯國貴族季氏，“文勝質”的齊桓公。管仲本是孔子非常讚賞的有才幹的人，只因其輔佐的是齊桓公，所以孔子也始終不認為他是君子。

(二) 質 — 君子義以為質。

儒家學者一貫重視對“質”的學習和把握。《論語》認為，在學習與修養的順序上，對“君子”之“質”的學習和修養要早於“文”。《學而》篇中明確要求初入門的弟子們先從對“孝”、“悌”等內在“質”的把握學起，在主業之外，輔修時間用來修“文”（“行有餘力，則以學文。”²²⁾）。

《論語》將君子之“質”概括為“義”。何為“義”？《禮記·中庸》解釋：“義者宜也”，是做人處世應遵循的原則和規範。孔子在《裏仁》篇中兩次提到“義”：“君子之於天下也，無適也，無莫也，義之與比。”“君子喻於義，小人喻於利。”在《陽貨》篇中說：“君子義以為上。君子有勇而無義為亂，小人有勇而無義為盜。”可見《論語》中的“義”涵義比較廣，既指社會的統治階級制定的規章守則，也指每個人內心所認可和追尋的原則規範。對於尚未成熟或缺乏個體獨立性的人來說，“義”就是統治階級制訂的社會規範，而對於像孔子這樣有社會責任感和學識修養的“君子”來說，“義”包括著極其豐富的內涵，簡述如下：

1. “仁”

“仁”是孔子提倡的各種美德的總稱，他還把“仁”作為君子生活的最高原則，強

21) 惜乎，夫子之說君子也！駟不及舌。文猶質也，質猶文也。虎豹之鞞猶犬羊之鞞。

22) 《論語·學而》“弟子入則孝，出則弟，謹而信，泛愛眾，而親仁。行有餘力，則以學文。”

調：“君子無終食之間違仁，造次必於是，顛沛必於是。”²³⁾甚至在必要時，要“殺身以成仁”，決不能“求生以害仁”。²⁴⁾

什麼是《論語》之“仁”呢？“樊遲問仁。子曰：‘愛人。’問知(智)。子曰：‘知人。’”²⁵⁾即，“仁”是尊重每一個有獨立人格的人，關愛他、瞭解他，進而成就他——孔子對自己學生的培養，對自己要輔佐的國君，都是這樣對待的。由於歷史原因，這裏的“人”是指有資格參與社會政治活動的人，與“民”不同。但作為君子典範的孔子，有一天下朝回家，聽說馬棚著火了，他首先問的是“有人受傷嗎”，卻未提價值更高的馬²⁶⁾，表現了他的仁人之心。如何達到仁呢？孔子的弟子有若說，要從善待自己的家人做起：“君子務本，本立而道生。孝弟也者，其爲仁之本與！”²⁷⁾“孝悌”這樣的要求，看起來不難，但長期堅持下去卻不易。所以，後文提到了君子的修養方法，包括實踐、有恆等，是有道理的。

2. “忠恕”

《裏仁》篇載：“子曰：‘參乎！吾道一以貫之。’曾子曰：‘唯。’子出，門人問曰：‘何謂也？’曾子曰：‘夫子之道，忠恕而已矣。’”結合上下文，我們看到本篇談的是君子的內在修養與外在人際環境話題：既要求仁、聞道，又要妥善處理好與親朋、鄰里的關係。所以，曾子揣摩孔子之意，得出了“忠恕”的結論，朱熹將此解釋爲：“盡己之謂忠，推己之謂恕”，可見朱熹也是認可這個解釋的。

的確，嚴於責己，力求盡忠；寬於待人，甚至樂於成全別人，這確實是仁人之所爲，因而，“忠恕”成爲孔子及其弟子提倡的達到“仁”的途徑。

23) 《論語·里仁》

24) 《論語·衛靈公》

25) 《論語·顏淵》

26) 《論語·鄉黨》：廐焚。子退朝，曰：“傷人乎？”不問馬。

27) 《論語·學而》

3. “致其道”

《論語》認為，通過學習以提高修養，去實現自己的社會理想，是君子的使命。《子張》篇借子夏之口說：君子努力學習，去追求自己理想的實現，就像工匠們在肆(官府造作之處)中力圖完成製作任務一樣，是非常自然的事(“百工居肆以成其事，君子學以致其道。”)

此處之“道”即每個人心中堅守的理想和原則，也即儒家另一經典《大學》中的“大學之道”。《大學》開篇第一句為：“大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。”下文接著將其析為“格物”、“致知”、“誠意”、“正心”、“修身”、“齊家”、“治國”、“平天下”。很明顯，此處的“道”就是深植於人內心深處的理想和原則。《論語·憲問》載：“子路問君子。子曰：‘修己以敬’……‘修己以安人’……‘修己以安百姓。’”由此也可以看出，孔子的“道”與他的社會理想相一致，在於“齊家、治國、平天下”。事實證明，孔子周遊列國，講學授徒，雖受困厄於陳蔡間、罹難於柏樹下，但始終不渝地執著前行，正是為了實現其社會政治理想。

綜上，君子之“質”首先要瞭解社會規範，並樹立自己的原則和價值追求(道)，並積極努力實現自己的社會理想(致其道)，在這過程中能嚴於律己、寬以待人(忠恕)。此外，還有智、勇等寶貴品質，本文限於篇幅，不再贅述。

(三) 文 — 無本不立，無文不行

“文”在古代既指文章、文采²⁸⁾，也指與武力相對的道德教化²⁹⁾。而在《論語》中則相對於“質”而言，多指人的儀態、言行舉止，及其留給人的印象。《禮記·禮器》有載：“先王之立禮也，有本有文。……無本不立，無文不行。”強調了“文”的重要性。《禮》是孔子授課的內容之一，他在《衛靈公》篇將君子之“文”概

28) 《論語·雍也》：子曰：“君子博學于文，約之以禮，亦可以弗畔矣夫！”

29) 《論語·八佾》：子曰：“周監于二代，郁郁乎文哉！吾從周。”

括為三句話：“君子……禮以行之，孫以出之，信以成之。君子哉！”

1. “禮”

周朝建立之後，不僅以血緣親疏為基礎建立了嚴格的等級制，而且從衣食住行的器用方面規定了各等級的標誌和行為準則。這就是所謂“禮”。“禮以行之”在朱熹看來是“行之必有節文”。“節文”就是行為的準則、規則。在周禮規定下，每個人應穿什麼衣服、住什麼房子、坐什麼車馬、幹什麼事情、有什麼責任和義務等，都要和自己的身分地位相符，這樣才能處理好同他人的關係，才能立足社會，否則就是“失禮”，有的會引起犯上作亂之嫌。

孔子尊禮，一方面因為他從情感上無限嚮往周朝的禮儀制度，另一方面，他也看到，在那個強調等級的社會，人的言行舉止必須符合“禮”的規定才能立足社會。因而他說“不學禮，無以立。”³⁰⁾ 他還特別強調禮對於君子的重要性。“恭”、“慎”、“勇”、“直”等，都是美德，但都必須以禮節之，“恭而無禮則勞，慎而無禮則蕙，勇而無禮則亂，直而無禮則絞”。³¹⁾ “非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動”³²⁾，視、聽、言、動都必須合於“禮”。

2. “孫”

“孫以出之”之“孫”即“遜”、謙遜。《論語·鄉黨》全篇講的時孔子的生活狀態。他在有喪事的人家飲食時非常有節制，面對盲聾老者時照應周全，與朋友閒聊時怡然安樂……有一段還特別活靈活現地給我們描述了孔子在宗廟朝廷“事上”時謙卑恭順、“孫以出之”的形象：談話時的神態、行走時步態、迎風鼓起的衣服……一個謙謙君子的形象躍然而出。

30) 《論語·季氏》

31) 《論語·泰伯》

32) 《論語·顏淵》

3. “信”

“信”即誠實不欺。“信以成之”是說君子之“質”的實現要以“信”作保證。

首先，“信”是君子對自己所要行的“道”、對“仁”的堅信不疑，寧可“殺身以成仁”，決不“求生以害仁”。這就是“篤信好學，守死善道”中講的“信”。

其次，“信”是在和他人的交往中講誠信。子曰：“言忠信，行篤敬，雖蠻貊之邦，行矣。言不忠信，行不篤敬，雖州裏，行乎哉？”³³⁾

“信”還是治理國家的重要保障。子曰：“道千乘之國，敬事而信，節用而愛人，使民以時。”³⁴⁾孔子在這裏把“敬事而信”，即事事敬慎、與民誠信作為治國的第一要件。他還說“自古皆有死，民無信不立。”³⁵⁾“上好信，則民莫敢不用情”³⁶⁾，就是說，當政者誠實不欺，為民所信，眾庶百姓則必應之以真情，無所欺隱。

但也需注意的是，《論語》中的君子之“信”有大信、小信之分。大信符合義的規範，是必須踐履的，即“信近於義，言可復也”³⁷⁾。小信則不一定踐履。如《史記·孔子世家》載孔子與蒲人簽訂了盟約卻不執行，孔子的解釋是：“要盟也，神不聽。”即：被迫簽訂的盟約，是可以不遵守的。

可見，《論語》的君子既有內在的理想道德要求，又有外在的做人處世方式的要求。對於如何修養成爲這樣的君子，《論語》也指明了途徑：

33) 《論語·衛靈公》

34) 《論語·學而》

35) 《論語·顏淵》

36) 《論語·子路》

37) 《論語·學而》

三、學而時習之 — 《論語》中君子的修身之道

修身，指人們為實現理想而自覺進行的學習和鍛煉，以及經過持久努力所達到的較高水準。一個人追求的理想越高，與社會生活的聯繫越緊密，他修養的內容就越豐富，對他修養水準的要求也就越高。

“學而時習之，不亦說乎”是《論語》開篇第一句話。其中，“學”是學習；“習”是習練，即實踐；“時”是時機。學生如果能在明師的指導下學習，並能在恰當的時機實踐自己的主張，這難道不是令人快樂的事嗎？

(一) 學 — 學習

學習伴隨人的一生，儒家學派更重視學習的作用。孔子強調：“好仁不好學，其蔽也愚；好知不好學，其蔽也蕩；好信不好學，其蔽也賊；好直不好學，其蔽也絞；好勇不好學，其蔽也亂；好剛不好學，其蔽也狂。”³⁸⁾一向行事低調孔子曾毫無愧色地說：“十室之邑，必有忠信如丘者焉，不如丘之好學也。”³⁹⁾可見他多麼重視學習。

《論語》也談到了君子學習的內容，既有“文、行、忠、信”⁴⁰⁾，也有身邊的楷模(子曰：“三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之。”⁴¹⁾)

《論語》不僅指明了學習的重要、指出了好學的榜樣⁴²⁾，而且也提倡學習與思考結合(“學而不思則罔，思而不學則殆”⁴³⁾)。

38) 《論語·陽貨》

39) 《論語·公冶長》

40) 《論語·述而》：子以四教：文、行、忠、信

41) 《論語·述而》

42) 《論語·先進》：季康子問：“弟子孰為好學？”孔子對曰：“有顏回者好學，不幸短命死矣，今也則亡。”

43) 《論語·為政》

(二) 習 — 實踐

朱熹在《四書章句集注》中也贊同這樣的解釋：“習”不僅指“學習”之意的“時復思繹”，而且包括“實習”之意的“行”。《論語·述而》載：“子以四教：文、行、忠、信”。“行”，就是將所學在現實社會中施行。

在孔子看來，君子之“行”是“學”的目的，因而更受重視。他曾說：誦詩三百，不能為用，雖多也沒有意義⁴⁴⁾。子夏認為：只要能行君子之道，雖然“未學”也可“謂之學”⁴⁵⁾。

(三) 省 — 反思

省，即反思自我。《學而》是《論語》第一篇，其中說到：“曾子曰：‘吾日三省吾身——為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？’”意思是：我每天多次反省自己：替別人辦事是否竭盡了心力？與朋友往來是否誠實？是否習練了老師傳授的學業？曾子作為孔子之後名聲最為顯赫的弟子之一，將他的話寫入《論語》，相信是符合孔子之精神實質的。

自省之法是《論語》君子不同於其他人格形象的一大亮點，它強調了君子的主觀能動性和主體自覺性，在這過程中，磨練了君子的超乎常人的智慧和意志力，即孔子所說的“君子求諸己”。⁴⁶⁾

自省的動力來自於君子高遠的社會政治理想。子曰：“克己復禮為仁”，“修己以敬”，“修己以安人”，“修己以安百姓”，也就是“修身、齊家、治國、平天下”。因為

44) 《論語·子路》：子曰：“誦詩三百，授之以政，不達；使于四方，不能專對。雖多，亦奚以為？”

45) 《論語·學而》：“賢賢易色，事父母，能竭其力；事君，能致其身；與朋友交，言而有信。雖曰未學，吾必謂之學矣。”

46) 《論語·衛靈公》

目標高遠，所以動力才強勁，才能嚴格地要求自己。

“見賢思齊焉，見不賢而內自省也。”⁴⁷⁾ 自省之法也是由君子修養的內容決定的。孔子認為，君子“修己”是爲了“成仁”，亦即成爲一個真正的“人”。子曰：“人能弘道，非道弘人。”⁴⁸⁾ 又曰：“仁遠乎哉？我欲仁，斯仁至矣。”⁴⁹⁾ 人有能動性，“爲仁由己”。這就決定了君子之爲君子，主要靠自我修養。

《論語》之君子除了上述修養方法，還特別注重對缺點不足的彌補，即“自訟”。“見其過而內自訟”⁵⁰⁾，就是知過必改，而且心平氣和，理智地總結經驗、對待錯誤。孔子稱讚顏回：“不遷怒，不貳過”。⁵¹⁾ 否則，反思而不改過，那可真地是犯了錯誤了（“過而不改，斯謂過矣。”⁵²⁾）

此外，《論語》也提倡“有恆”（“善人，吾不得而見之矣；得見有恆者，斯可矣。”⁵³⁾）等修身方法。也值得當代人借鑒。

孔子說：“聖人，吾不得而見之矣；得見君子者，斯可矣。”⁵⁴⁾ 在孔子眼中，只有堯舜這些上古時代的明君才能稱得上是聖人，君子是僅次於聖人的人。《論語》用了如此多的篇幅描述君子的形象，既表達了對當時統治者失德又無文的不滿，也給弟子們提出了一個修身的標準，更爲後代開啓了注重全面素質培養的教育思路。胡適先生說：“君子是一種模範的人格。孔子的根本方法，……在於指出一種理想的模範，作爲個人及社會的標準，使人‘擬之而後言，儀之而後動’。他平日所說‘君

47) 《論語·里仁》

48) 《論語·衛靈公》

49) 《論語·述而》

50) 《論語·公冶長》

51) 《論語·雍也》

52) 《論語·衛靈公》

53) 《論語·述而》

54) 《論語述而》

子’便是人生品行的標準。”⁵⁵⁾

【 參考文獻 】

- 楊伯峻,《論語譯注》中華書局,1980年12月第2版。
- 朱熹,《四書集注》嶽麓書社,1985年3月第1版。
- 司馬遷,《史記》上海書店出版社,1997年12月第1版。
- 南懷瑾,《論語別裁》復旦大學出版社,1990年9月第1版。
- 李澤厚,《論語今讀》江蘇文藝出版社,2012年
- [日]井上靖,《孔子》人民文學出版社,2002年10月第1版。
- 李謨潤,《論孔子的君子觀》,《廣西民族學院學報》(哲學社會科學版)2001年 第5期。
- 鄧文平、李丕洋,《“孔顏真樂”與“曾點之志”——談儒家人生修養的思想和境界》,《江西社會科學》2000年 第2期
- 於春海,《〈論語〉中的君子觀》,《東疆學刊》2001年 第1期。
- 吳正南,《“君子”考源》,《武漢教育學院學報》1998年 第5期。
- 魏光峰,《論孔子的理想人格及其特點》,《殷都學刊》1998年 第4期。
- 劉蔚華,《儒學,傳統文明與現代文明》,《孔子研究》1998年 第3期。
- 於春海,《〈易經〉中的君子觀》,《周易研究》1997年 第4期。
- [臺]侯婉如,《〈周易〉中“君子”之特質初探》,《周易研究》1998年 第4期。
- 杜豔華,《從“新民”到“四有新人”之塑造看儒學在中國文化重構中的作用》,《吉林大學社會科學院》2000年 第2期。
- 王星明,《從〈論語〉看君子人格的倫理價值》,《安徽史學·讀史笥記》2001年 第3期。
- 胡明清,《從〈論語〉看孔子溫文爾雅的儒者風範》,《樂山師範高等專科學校學報》1999年 第2期。
- 葉崗,《君子觀:〈論語〉與〈周易〉之比較(上)》,《紹興文理學院學報》(哲學社會科學版) 1998年 第2期。

55) 胡适:《中國哲學史大綱》,河北教育出版社,2001年11月第1版,第88頁。

- 葉崗,《君子觀：〈論語〉與〈周易〉之比較(下)》，《紹興文理學院學報》(哲學社會科學版) 1998年 第3期。
- 池水湧、趙宗宋,《孔子之前的“君子”內涵》，《延邊大學學報(社會科學版)》1999年 第1期。
- 張正明,《魏源君子造命論初探》，《求是學刊》1997年 第2期。
- 程碧英,《文化象徵的符號——〈論語〉中“君子”與“小人”文化現象探析》，《四川師範學院學報》(哲學社會科學版) 2001年 第2期。
- 王軍、張玉亭,《中華儒學精髓與素質教育》，《工會理論與實踐》2000年 第2期。
- 餘衛國,《中國知識份子的理想人格——論語理想人格新論》，《學術論壇》2005年 第3期。
- 裘士京、孔讀雲,《論語君子觀及其現代啓示》，《學術界》2006年 第1期。

Abstract

A Study on the True Gentleman of the Analects of Confucius

He, Qiu-Min

As a commendatory term, the word “Gentleman” still exists in the Chinese cultural system, which attributed to Confucius and “The Analects of Confucius”. It is hopeful to enlighten contemporary youth education through discussing the plentiful meaning and the enterprising spirit of the concept of Gentleman in The Analects of Confucius and analyzing the image of Gentleman and methods of the self-cultivation.

Key Word

Gentleman, The Analects of Confucius, Politeness

▪ 논문투고일 : 2012.8.30. 심사완료일 : 2013.2.6. 게재결정일 : 2013.2.13.