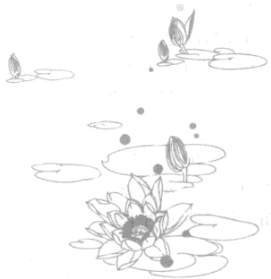

阳货第十七

这是篇名，用第一句的最先两个字来表示，并没有什么特别的意义。

阳货第十七

PDG

十七·一 [注释]

- ①阳货：一称阳虎、杨虎，季氏的权臣，先独专鲁政，后叛鲁奔晋。
②归：同「馈」，赠送的意思。
③豚：即猪。

- ④涂：同「途」，道路。
⑤亟：是屡次的意思。
⑥诺：指允诺。

十七·二 [主旨]

今译

阳货想要孔子去拜会他，孔子不去。他送给孔子一只蒸熟的小猪，想使孔子到他家去拜谢。

孔子打听他不在家的时候，前去拜谢他。

不巧两人在路上遇到了。

阳货对孔子说：“来，我和你谈谈。”接着说：“有人具有一身才干，却任由国家政事迷乱不治，可以说是仁爱吗？不可以。一个人喜欢做官行政，却屡次失去机会，可以说是聪明吗？不可以。日子一天天地过去了，岁月是不等待人的。”

孔子说：“好吧，我将要出来做官了。”

引述

孔子对待小人的原则，是敬而远之。阳货的行为，孔子并不赞成。他想见孔子，孔子不见他。他想要孔子去见他，孔子也不去。有原则却不轻易得罪人，是一种内方外圆的良好态度。

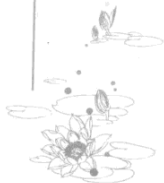
阳货送孔子一只小猪，存心要孔子去谢他。孔子心里十分明白阳货的企图，居于应有的礼貌，不得不去表示谢忱。于是，故意等待阳货不在家时，才去答谢。这不是耍手段、

一、阳货^①欲见孔子，孔子不见，归^② (kui) 孔子豚^③。
孔子时其亡也，而往拜之。

遇诸涂^④。

谓孔子曰：“来，予与尔言。”曰：“怀其宝而迷其邦，可谓仁乎？曰：不可。好从事而亟^⑤ (qi) 失时，可谓知乎？曰：不可。日月逝矣，岁不我与。”

孔子曰：“诺^⑥，吾将仕矣！”

把别人逼得不方便真诚对待我们，是我们的错误。我们最好反求诸己，改变自己，才能使别人安心地真诚对待我们。

①性：指人的本性，亦包含气质。

孔子认为人的本性相近，勉励大家谨慎学习。

搞阴谋，而是自我保护的权宜应变。

不巧两人在路上遇见了，躲也躲不掉，逃走更不像话，也没有必要。在这种情况下，说几句应酬话，再自然也不过。阳货用孔子所重视的仁和智，来刺激孔子，还告诉孔子，岁月不饶人，不能再等待了。

孔子淡淡地回答：好吧，我要出来做一些事了。即使是承诺，对小人也用不着守信的。

生活智慧

（一）不管是不是好意，我们都应该遵守礼的规范，用来节制自己的行为，也就是保持应有的礼节。否则自己不像个文明人，就难怪别人看不起我们。

（二）孔子既然重礼，就应该在生活上表现出来。尽管再不愿意，也不能不答谢阳货的善意。想办法避开，是一种两全的办法，这是变通，并不是圆滑。同样的态度，对小人来说，是圆滑；对君子而言，则是圆通。

（三）万一逃避不了，只好面对现实。这时候说几句客套话，彼此客气一番。所说的话，不一定要当真。这不是虚伪，而是仅仅表示礼貌。

二、子曰：“性^①相近也，习相远也。”

今译

孔子说：“人的性情本来十分接近，由于习染不同才相差很远。”

引述

孔子对“性”的提示，在《论语》中，只有这一句。难

立定学圣贤的决心，转化自己的气质，启发自己的智慧，确保学习的正面效果，这才是积极的人生。

怪子贡曾经感慨“夫子之言性与天道，不可得而闻也”（《公冶长篇》）。就算这一句话，也没有说明什么叫做性，又相近到什么程度。

“性相近”用现代话来说，可以用“同类意识”来表示。人与人在一起，发现彼此有很多相同的地方，产生同类意识，所以才称为人类。“相近”是相差不远的意思，既不完全相同，当然也不可能完全相异。人同此心，心同此理，应该是“性相近”的最好写照。

“习相远”用现代话来说，可以用“个别差异”来形容。各人所处环境不同，所养成的习惯，互有差异。人心不同，各如其面，应该是“习相远”的真实注解。

“性相近”是学习的基础，只要认真学习，人人可以成为尧舜。“习相远”是学习的结果，稍微不谨慎，便相差很远了。

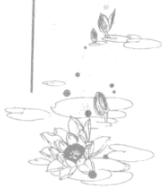
“性相近也”，可以用来说明人性原本彼此相近，却不能因此推定人性是善或恶。“习相远也”，可以推论人性是可以塑染的，否则怎么能够由于习染而使原本相近的性，变成相远的人呢？孔子的人性观，应该以告子所说：无善无恶。后人可以塑染，则是大家必须努力的重点。

生活智慧

（一）性是人的天性，与生俱来的本性。孔子虽然没有直接指出性善，但他把仁当做人性的共通点，隐含有性善的意思。由于后天的塑染，才能启发先天的仁性，所以我们认为孔子主张人性可塑，并未直接说明孔子主张性善。

（二）习有主动和被动两种作用，自己决定学好，属于主动；接受环境影响，学坏了，属于被动。可见习的结果，大多可以自行决定，不能完全怪罪于外界的环境，这是孔子主张“反求诸己”的重要原因。

（三）习有仿效和自觉双重作用，一方面仿效，一方面必须自觉。所以学和思要并重，学而不思则罔，思而不学则殆（《为政篇》）。姑且不论自己的性如何，都应该好好学习。

十七·三【注释】
①知：通「智」。

三、子曰：“唯上知^①与下愚不移。”

今译

孔子说：“只有上智和下愚的人，教育和环境改变不了他们。”

引述

孔子这一句话，是感慨教育的局限性，并不是否定教育和环境的功能。对中人来说，性相近，习相远，可以透过教育和环境来加以塑染和改变。对于中人以上的上智，和中人以下的下愚，教育和环境的影响力，相对地减弱。提示上智的人，少自作聪明；而下愚的人，也要少自以为是。即使是上智或下愚，也应该终生学习。

生活智慧

（一）在孔子心目当中，真正中人以上的，十分罕见。我们最好把自己当做中人，也就是中等的平常人。勉励自己不断地学习，以期一天比一天进步。希望有一天，能够成为上智的人。

（二）就算真的是下愚，也应该困而学之，比别人加倍努力，做到学而时习之，以求不断充实、提升，至少也要变成中人。

（三）有人认为孔子“唯上智与下愚”这一句话，是接续上一句“性相近也，习相远也”而来的。实际上智愚和德行并没有直接的关系，不宜混为一谈。下愚者多行善事，上智者常做坏事，是我们常见的现象。智慧的高低和品德的好坏，不一定完全一致。往往智慧高的，反而更需要加强品德

十七·三【主旨】
孔子认为上智与下愚不容易改变。

十七·三【建议】
把自己当做中等的平常人，不要和上智和下愚扯在一起。用心学习，相信一切都是可以改变的。

修养，才不致滥用知识，而危害人群社会。

四、子之^①武城，闻弦歌^②之声。夫子莞尔^③而笑，曰：“割鸡焉用牛刀^④？”

子游对曰：“昔者，偃也^⑤闻诸夫子曰：‘君子学道则爱人，小人^⑥学道则易使也。’”

子曰：“二三子！偃之言是也，前言戏之耳！”

今译

孔子到武城去，听到弹琴唱歌的声音。他微笑着说：“杀鸡为什么要用宰牛的刀呢？”

子游回答：“从前听老师说过，士大夫学习礼乐，就会爱护人民。人民学习礼乐，就容易指挥使唤。”

孔子说：“各位，言偃的话很对。我刚才是在跟他开玩笑的。”

引述

孔子可以戏言，在轻松的气氛中教导弟子，使大家愉快地学习，这是一种良好的教学方式。

子游接受孔子的教导，以乐教来治理百姓。孔子一方面觉得十分欣慰，一方面则为子游的大才小用，深为惋惜。所以用“割鸡焉用牛刀”来劝勉子游。

子游若是听得懂孔子的真意，只是谦虚地请老师多指导，孔子就用不着用“前言戏之耳”来自嘲。毕竟子游的造诣，远不如孔子，还需要以“君子学道则爱人，小人学道则易使也”来解释自己的作为。孔子这才不得不说出“前言戏之耳”的话，并且勉励其他弟子，向子游看齐。老师爱护学生，真的是用心良苦。

十七、四〔注释〕
①之：即前往。
②弦歌：指弹琴唱歌。
③莞尔：即微笑。

④割鸡焉用牛刀：意谓治小国何必用礼乐大道。
⑤偃也：是子游的自称，子游姓名名偃。
⑥小人：在这里指百姓。

十七、四〔主旨〕

孔子嘉勉子游能以礼乐治民。

十七·四「建议」

少为自己找理由、寻借口，让师长说几句，增加自己的见闻，提升自己的实力，岂不是更好？

十七·五「注释」

①公山弗扰：是季氏家臣，曾经据费邑反叛。《史记》所载「公山不狃」，便是此人。

②群：同「叛」。③未之也已：指无处可去了吧。

④徒：即徒然。

十七·五「主旨」

孔子一心想振兴周朝的治道。

生活智慧

（一）“君子学道”，指的便是礼乐。孔子看出子游所行的道，偏重在乐教。他用“割鸡焉用牛刀”来指点子游，子游立即找理由支持自己的作为，显然在礼的方面，稍有欠缺。可惜子游尚不能自觉，不明白孔子的真正用意。

（二）乐要用礼来加以节制，不但要欣赏乐的美，而且要体会乐的善。唯有礼乐交融，才能够和乐互惠。现代人乐而忘礼，尤其在卡拉OK的场合中，更是可怕！

（三）学生有良好的表现，老师自然心中欣慰。但是给予一些指点，希望再求上进。若是学生暂时不能理解，便要给予面子，自嘲是开玩笑的。但内心仍然盼望，学生过后能够自省、自觉，再求上进。

五、公山弗扰^①以费畔^②，召，子欲往。子路不说，曰：“未之也已^③，何必公山氏之之也？”子曰：“夫召我者，而岂徒^④哉？如有用我者，吾其为东周乎！”

今译

公山弗扰占据费邑，背叛季氏，派人来请孔子，孔子准备前往。

子路很不高兴，说：“没有地方去了吧，为什么一定要到公山氏那里去呢？”

孔子说：“叫我去的人，难道是没事叫我吗？假如有人用我，我将在东方复兴周朝的治道。”

引述

孔子不在乎当官与否，因为同样可以弘扬大道。但是有

十七·五【建议】
对长上要恭敬，这是基本的礼节。对师长说话，必须有礼貌。即使不高兴，也不能随意表现出来。

十七·六【注释】
①不侮：指不被人欺侮。
②任：即倚仗。

从政的机会，也从来不会轻易放弃。把周朝的治道复兴起来，一直是他的心愿。

公山弗扰提供的机会合不合适，孔子想一探究竟。子路不高兴，孔子给予说明。老师教导学生，作出一番阐述，和学生听了老师的指点，提出若干说词，实际上并不相同，这是我们必须用心辨明的。

子路的语气欠佳，用意却十分善良。孔子在这一方面，并不计较，他只是表明自己的心愿，真是恰到好处。

生活智慧

(一) 一般人听话，不在乎说话的内容，却斤斤计较说话的态度和语气。孔子刚好相反，他比较重视说话的内容，对于说话的态度和语气，往往先加以包容，等待道理说明白了，才找机会加以指点。

(二) 我们说话时，最好注意自己的态度和语气，以免触怒听的人，根本听不进去。再好意也将引起反感，岂不是自寻烦恼？

(三) 有机会，要试试看。不轻易放弃，才是负责任的态度。试了不行，要果决地离开，不应该留恋，才合理。

六、子张问仁于孔子。孔子曰：“能行五者于天下，为仁矣。”“请问之。”曰：“恭，宽，信，敏，惠。恭则不侮^①，宽则得众，信则人任^②焉，敏则有功，惠则足以使人。”

今译

子张向孔子请问行仁的方法。孔子说：“能够实践五种品德于天下，便是仁了。”子张请问五种品德的细目。孔子说：“谦恭，宽厚，诚实，勤敏，慈爱。谦恭就不会遭受侮辱，宽厚就能获得众人的拥护，诚实才能得到别人的信任，

勤敏就会有工作成绩，对人慈爱才能使人乐于效劳。”

引 迷

“恭”的意思，是谦恭。态度谦恭，不可以骄傲放肆。对人谦恭，既不会随便侮辱、慢待别人，也不致招惹别人的侮辱和慢待。

“宽”是宽大、宽厚、宽恕，表现出宽宏大量。对人宽厚，别人才会以宽厚待己。

“信”即诚实，是人与人之间，讲求和谐的基本条件。不守信用、不实在，有如生活在空气不足的地方，很难生存。

“敏”为勤敏，不但勤劳，还需要聪敏。由于聪敏的人，自认为聪明过人，往往不知勤劳，以致聪明反被聪明误。所以聪敏的人，必须格外勤劳，才能“敏而好学”（《公冶长篇》），获得更高的成就。

“惠”是慈爱，给人恩惠并不求取回报。发自真诚的爱，才叫做慈爱。

仁是各种德行的总称，孔子用恭、宽、信、敏、惠来表示，并不是固定的项目。只能说仁包含这五样，却不能反过来，说这五样就是仁。

谦恭不致招来侮辱，宽厚才能得众，诚实令人信任，勤敏就会成功，慈爱使人乐于效劳，但都必须合理，不能过分。

生活智慧

（一）过分谦恭，很容易招致劳苦。孔子说“恭而无礼则劳”（《泰伯篇》），可见恭必须合理。谦虚不会过分，谦恭才会。前者是内在的，后者则表现于外，最好加以明辨。

（二）人有个别差异，各有不同的好恶。为了和平相处，必须宽厚相待。和而不同，便是合理的宽厚。信有合理的信和不合理的信，前者称为大信，必须坚持；后者为小信，可

以改变，并不是失信。

(三) 敏加上勤，自然天下无难事。惠是给人恩惠，还要不求回报。后面《尧曰篇》把“惠而不费”列为五美的首位，是从政的人士必须用心实践的。

十七·七 [注释]

- ①佛肸：是晋国赵氏的家臣。
②不入：指不加入。
③磷：即薄。

七、佛 (bì) 肸^① (xī) 召，子欲往。子路曰：“昔者由也闻诸夫子曰：‘亲于其身为不善者，君子不入^②也。’佛肸以中牟 (mù) 畔，子之往也，如之何？”

子曰：“然，有是言也。不曰坚乎？磨而不磷^③ (lín)。不曰白乎？涅^④ (niè) 而不缁^⑤。吾岂匏 (páo) 瓜也哉？焉能系而不食？”

今译

佛肸召请孔子，孔子准备前往。

子路说：“从前听老师说过：‘本身做坏事的人，君子是不去加入的。’佛肸占据中牟叛乱，您却要到他那儿去，为什么呢？”

孔子说：“对，我曾经说过这话。很坚硬的东西，不是怎么磨都磨不薄吗？很白的东西，不是怎么染也染不黑吗？我难道是天上的匏瓜星吗，怎么能高挂着不让人采去吃呢？”

引述

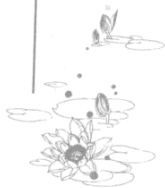
真正坚硬的东西，是磨不薄的。真正白的东西，是染不黑的。这就是“上智不移”的道理，孔子当然心中有数。佛肸和公山弗扰一样，子路都不喜欢。他看到孔子有意亲近，都据理力劝。做弟子的，不愿意老师受委屈。虽然有一些不恭敬，孔子也十分谅解。

子路的这种态度，孔子非常熟悉。屡次如此，果然本性难移。对于熟悉的人，特别是自己的弟子，自然不介意。

- ④涅：本是矿物，用做黑色染料。
⑤缁：即黑色。
此处作动词，染黑的意思。

十七·七 [主旨]

孔子打算不择地而实施治道。

十七·七 [建议]

内心坚定，就算有时候碍于情面，或者迫于形势，人在屋檐下，不得不低头。但是一旦时过境迁，情况有所舒缓，必须立即恢复原先的态度，以示忠贞可敬。

十七·八 [注释]

①六言：指仁、智、信、直、勇、刚。
②六蔽：即愚、荡、贼、绞、乱、狂。
③居：为坐下。

④语：即告诉。
⑤荡：指放肆。
⑥贼：即伤害。
⑦绞：为急切。

孔子自认为不是悬挂在天上的匏瓜星，有机会让大家受惠，必须当仁不让，实在十分伟大。

生活智慧

(一) 弟子当着老师的面，称呼自己的老师为夫子，是春秋以后的情况。子路这样说，显然不合乎当时的事实。这一番话，应该是后人加入的。子路的个性，大家都很清楚，所以把这些话，加在子路身上，也是理所当然。

(二) 匏瓜是星的名称，高挂在天上。孔子的意思，是有才能的人，不能老是孤芳自赏，不理睬人群社会的事情。为人所用，才是善尽社会责任的积极态度。

(三) 白色最容易染黑，这是大家熟悉的现象。孔子却相信真正白的东西，染不黑。意思是就算外表黑了，里面还是白的。只要洗涤一番，又恢复白的本来面目。

八、子曰：“由也，女闻六言^①六蔽^②矣乎？”对曰：“未也。”“居^③！吾语^④女：好仁不好学，其蔽也愚；好知不好学，其蔽也荡^⑤；好信不好学，其蔽也贼^⑥；好直不好学，其蔽也绞^⑦；好勇不好学，其蔽也乱；好刚不好学，其蔽也狂。”

今译

孔子说：“仲由啊，你听过六言六蔽吗？”子路回答：“没有。”孔子说：“坐下来，我告诉你。只喜好仁德却不好学，缺点是愚昧无知；只喜好聪明却不好学，缺点是放荡不羁；只喜好诚实却不好学，缺点是自己受害；只喜好率直却不好学，缺点是言行急切；只喜好勇敢却不好学，缺点是造成祸乱；只喜好刚强却不好学，缺点是胆大狂妄。”

十七·八【主旨】
孔子勉励大家好学。

十七·八【建议】
我们常常好心做坏事，所以必须
用心明辨，自我掌控。

十七·九【注释】
①兴：指激发动人的情意。②观：即
考察得失。③群：为沟通众人的情志。
④怨：指抒畅个人的忧怨。⑤迹：即近。

引 述

仁德、聪明、诚实、率直、勇敢、刚强，原本是六种值得赞扬的美德。若是具有这样的美德，便自以为是而不再好学，不重视学问思辨，那就容易造成愚昧无知、放荡不羁、自己受害、言行急切、招惹祸乱、胆大狂妄的恶果，那就是可怕的六种弊病了。

有了美德，还需要学问思辨，也就是不断好学，才能保持中和的程度，不致产生不良的后遗症。

生活智慧

（一）美德必须合理，以求不过分。勇而无礼则乱，便是不好学的恶果。见义不为，无勇也。必须见义，才能够勇为。

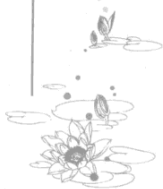
（二）自谦与自卑、自尊与自大、爱护与姑息、智辩与强辩、忠告与诽谤、容忍与屈服、称赞与谄媚、负责与把持、合作与合污、坚忍与顽固、应变与取巧、自由与放纵，都需要好学、深思、明辨，以便合理拿捏。

（三）美德过与不及，都可能变成恶德。必须谨慎小心，以免由美转恶，善行变成恶行。动机和结果，最好能兼顾。

九、子曰：“小子何莫学夫《诗》？《诗》，可以兴^①，可以观^②，可以群^③，可以怨^④。迩^⑤之事父，远之事君；多识于鸟兽草木之名。”

今 译

孔子说：“弟子们，为什么不研读《诗经》？读《诗

经》，可以激发人的情意，提高观察力，陶冶合群性情，舒畅个人的忧怨。近可以侍奉父母，远可以事奉君主；还可以知道很多鸟兽草木的名称。”

引 述

孔子说过《诗经》的精神，在于“思无邪”（《为政篇》）。自由的想象力，却能够凸显合乎礼义的自由意志。发乎情，还要止乎礼。孔子劝勉弟子们学《诗经》，主要是透过吟诵、品味，激发人的情意、考察人的得失、了解合群的道理，并且抒发内心的忧怨。就近处看，可以侍奉父母；从远处看，可以事奉君上。还可以从中认识很多鸟兽草木的名称，增加自己的见闻。

生活智慧

（一）《诗经》是作者灵感的真情流露，短短数语却意味深长。它提供我们道德的方向，并不具体指出固定的道德标准。这使我们获得很大的想象空间，发挥自主性和创造性，以充分体悟人的尊严。

（二）“观”是双方面的考察，既可以想象作者的心境，也可以观察实际的状态。自己则游走在两者之间，悟出自己所应为之品德修养。

（三）“哀而不伤”（《八佾篇》），怨也不必求报复。同样是怨，君子心里坦然宽广，小人心中老是忧愁（《述而篇》），毕竟不可同日而语。

十、子谓伯鱼曰：“女为^①《周南》、《召南》^②矣乎？人而^③不为《周南》、《召南》，其犹正墙面而立也与！”

今译

孔子对他的儿子孔鲤说：“你研读过《周南》和《召南》吗？一个人如果不研读《周南》和《召南》，就像面对着墙壁站在那里发呆！”

引述

《周南》和《召南》是《诗经》中收集的民间歌谣，主要在透过男女爱情的自然流露，阐明夫妇之道。孔子是不是在孔鲤即将娶亲之际，提出这样的问题，我们并不知道。他说一个人若是不研读《周南》和《召南》，好比站在墙壁前面，既看不见什么，也走不通一步，应该是一种及时的指导。

生活智慧

（一）看不见也行不通，难免产生忧怨的情绪。这时候借由研读《诗经》，特别是《周南》和《召南》，可以明白夫妇之道。对结婚前或刚刚结婚的夫妻，应该有很大的助益，不妨试一试。

（二）有些事情，当面不方便开口，可以透过媒介，来充分沟通。这和易子而教，应该是同样的道理。现代讲求一切说明白，实际上也有相当的弊害，值得深思。

（三）夫妇之道，是家庭生活的基础。夫妇能和睦相处，家庭生活才有温暖与幸福可言。夫妇不和，渐至貌合神离，造成怨偶，甚至于离异，最可怜的，莫过于无辜的子女。

十七·十〔注释〕
①为：即学习。
②《周南》、《召南》：《诗经》二篇名。
③而：即如果。

十七·十〔主旨〕
孔子劝勉伯鱼学《诗》。

十七·十〔建议〕

重视夫妇之道，双方都约束自己，尊重对方，彼此包容，多原谅，少责备。

十七·十一 [注释]

①玉帛：指圭璧、绢帛等物品。
②钟鼓：都是乐器。

十一、子曰：“礼云礼云，玉帛^①云乎哉？乐云乐云，钟鼓^②云乎哉？”

今 译

孔子说：“礼的意义，难道只在玉帛这些礼品吗？乐的意义，难道只在钟鼓这些乐器吗？”

引 述

“礼”是外在的表现，透过玉帛等礼器，将内在的感情表达出来。如果只重视看得见的形式，缺乏看不见的仁心，也就是只重形式而忽视内容，岂不是舍本逐末？

“乐”的本质，在和。透过钟鼓等悦耳的乐器，来表达无私染、不迷妄的纯净感情，促使我们与天地自然合一。乐的真正价值，不在抒发我们的情绪，而在提升我们的精神。如果只是用来刺激人的感官，获得生理上的满足，并不是真正的乐。

十七·十一 [主旨]
孔子说明礼乐重在根本，并非徒具形式。

生活智慧

(一) 礼以敬为本，乐以和为本。礼表现为秩序井然，乐令人觉得和谐协调。礼乐都透过有形的器物，来表达无形的感情。最好形式与内容并重，以求表里一致。

(二) 现代人重形式而轻实质，不但减低了礼乐的功能，而且不能提升生命的意义与价值。官能刺激，满足虚荣心，对自我充实，并无实际助益。

(三) 教条化的礼，只有外在的形式，激发不出内在的仁心。现代流行配合躯体动作的乐，偏重声色的刺激，同样无助于仁心的发扬。

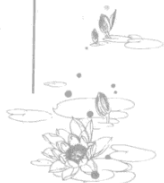
十七·十一 [建议]

从现在开始，处理任何事情，都应该掌握根本，不宜舍本逐末。

十七·十二【注释】
①色：即外貌。
②荏：为柔弱。
③窬：指从墙上爬过去。

十七·十二【主旨】
孔子感叹当时的人表里不一。

十七·十二【建议】
最好实至才名归，以免色厉内荏。

十二、子曰：“色^①厉而内荏^②，譬诸小人，其犹穿窬^③（yú）之盗也与！”

今 译

孔子说：“脸色严厉，内心怯懦，这种人如果用小人来譬喻，大概就像挖洞翻墙入室盗窃的小偷吧！”

引 述

孔子这一番话，是针对那些欺世盗名，却居高位，握有权势的人。说他们外表严厉，内心却十分软弱，简直像挖墙洞的小偷。

这样的人，为什么能居高位，握有权势呢？我们只能说是时代的不幸，人民的不幸！除此之外，又能说什么呢？孔子感叹“天下之无道也久矣”（《八佾篇》），这里又说出这样的话，可见当时的社会十分混乱。

生活智慧

（一）欺世盗名的意思，是欺骗世人而窃取名誉，不论是徒有其名，或名过于实，只要蒙过当时的人，便能够窃取虚假的名誉，甚至于流传到后代。

（二）我们常说要经得起时间的考验，便是每一个时代，都可能出现欺世盗名的人，必须通过严格的考验，较长时间的观察，才能够相信。

（三）色厉内荏已经成为通用的成语，意思是外貌刚强而内心怯懦。看起来很威严，实际上十分软弱，根本承受不了压力，通过不了严格的考验。

十七·十三〔注释〕

①乡愿：指外貌忠厚而内心巧诈的人。
②贼：即伤害。

十三、子曰：“乡愿^①（yuàn），德之贼^②也。”

今译

孔子说：“外表忠厚而内心巧诈的假好人，真是毁坏道德的败类。”

引 述

外表忠厚老实的人，内心可能十分诚信，也可能诚信不足。我们既然难以判断，只好多费时间，详加考察、用心研判，才不致产生误解。

外表忠厚老实而又表里如一的人，当然最好。万一表里不一致，那就是存心拿忠厚老实做手段，来骗取别人的喜爱和信任，实在是十足的伪善者。还有一种可能，便是自己缺乏原则，但求追随世俗，同流合污，到处受人欢迎，成为典型的和稀泥。

无论是哪一种，都是毁坏道德的假好人，活该被骂为乡愿。现代社会，这种人仍然很多，要特别小心。

生活智慧

（一）好人有真有假，看起来一模一样，以致真假难辨。假好人往往比真好人更好，因为存心欺骗别人，不得不特别用心，才能诱人上当，令人产生信任感。

（二）乡愿的特性是：不论是非，缺乏原则，见风转舵，皆大欢喜。这种人不但自以为得意，而且经常成为大家欢迎的好好先生。由此可见，现代人的浅薄无知。

（三）最可怕的，是那些大家都认为廉洁的，实际上并不廉洁；大家普遍信任的，结果却不值得信任。使人把廉

— 阳货第十七 —

十七·十三〔主旨〕

孔子说明乱德的人。

十七·十三〔建议〕

先从自己做起，宁可不受欢迎，也不能乡愿！

521

PDG

洁、不廉洁，诚信、不诚信，都搞混乱了。

十四、子曰：“道听而涂^①说，德之弃^②也。”

今译

孔子说：“在道路上听到传言，就在路途中传播出去，就等于抛弃了应守的道德。”

引述

人家随便说说，我们随便听听，大家都不当一回事，算是闲聊，纯粹为了打发时间，顶多是一种浪费，还不致伤害别人。

人家随便说说，我们就把它当成真的，到处去传播。万一伤风败德，或者破坏他人的名誉，那真是罪过。

我们搞不明白人家所说的是真是假，有没有什么不良的企图，是不是想利用我们传达些什么信息，为什么不仔细想想、用心明辨，就糊里糊涂成为人家利用的工具呢？

就算不伤害任何人，对自己也有很大的不利。养成道听途说的坏习惯，迟早有一天被人利用，或伤害别人。

生活智慧

(一) 未经证实的话，不要传播。这才合乎“知之为知之，不知为不知”（《为政篇》）的需求，愈具有影响力的人，愈需要重视这方面的修养。

(二) 喜欢道听途说的人，一旦被察觉了，便会失去大家的信任。更可怕的是，迟早变成大家利用的对象，把他当做有心利用的传播工具，而且还是免费的。

(三) 听到任何讯息，务必经过慎思明辨，用心辨明真伪，这是现代信息发达时代，人人必须具备的修养。远比孔

十七·十四 [注释]

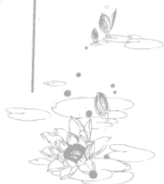
①涂：同“途”，道路。
②弃：是抛弃的意思。

十七·十四 [主旨]

孔子指出传播谣言是失德的行为。

十七·十四 [建设]

自己不要道听途说，也不要相信道听途说的人。

子当时，更加小心才好。

十七·十五 [注释]

①鄙夫：指庸劣的人。

②患：即害怕。

十五、子曰：“鄙夫^①可与事君也与哉？其未得之也，患^②得之。既得之，患失之。苟患失之，无所不至矣。”

今译

孔子说：“庸劣的人可以跟他一起事奉君主吗？当他没有得到职位的时候，唯恐得不到。已经得到了，又害怕失去它。假如害怕失去它，便会无所不用其极了。”

引述

“患得患失”是一句通用的成语，意思是得失心很重，经常很不安。患得患失的心态，使人唯利是图，不理睬合理不合理。尚未获得机会，忧心抢不过别人。已经得到官位，又忧心什么时候被挤掉。一个人只要担心害怕会失去官位，恐怕什么事情都做得出来，岂不是十分可怕！

当官的人，若是患得患失，就不敢忠言直谏。对于君主的失误，完全不敢置评，也不敢有什么建议。这样的庸劣小人，可以担任公职吗？

生活智慧

（一）患得患失的人，对长上只好忍气吞声，因此表现出虚假的忠诚。一天到晚担心害怕失去职位，难免不择手段来保持自己的位置。

（二）有机会就掌握，没有机会便继续充实自己。得也愉快，失也不觉得痛苦。这种随遇而安的心态，才是有所为有所不为的勇者。

（三）不患得患失，才能不怨天也不尤人。一旦患得患

十七·十五 [主旨]
孔子劝导弟子不要有患得患失的庸劣心态。

十七·十五 [建议]
从自己做起，由小事情着手，培养不患得也不患失的良好心态。

失，必然怨天尤人。这样，下学还可以，上达就做不到了。要想知命、知天，简直不可能。

十七·十六【注释】
①疾：即毛病、缺失。
②亡：同“无”。
③肆：指不拘小节。

十六、子曰：“古者民有三疾^①，今也或是之亡^②也。古之狂也肆^③，今之狂也荡；古之矜^④也廉，今之矜也忿戾^⑤；古之愚也直，今之愚也诈而已矣。”

今译

孔子说：“古时候的人，有三种常见的毛病，现在或许都看不到了。古时的狂人不拘小节，现在的狂人放荡不羁；古时矜持的人行为方正令人不敢侵犯，现在矜持的人动辄恼羞成怒与人争斗；古时的愚人很直率，现在的愚人却喜欢耍弄欺诈手段。”

引述

狂妄、矜持、愚蠢三种毛病，自古以来，就出现在社会人群之中。只不过古代的狂妄，多少还有可取的地方，尽管不拘小节，却也极力进取；现在的狂人，放荡而不知检点，丝毫都不可取。古代的矜持，还能够廉洁自持；现在则易怒而斗狠。古代的愚蠢，还保持率直的习惯；现在却更加欺诈、虚伪。似乎现在的毛病，比古代更为严重了。

生活智慧

（一）常听说：“人心不古，世风日下。”道德修养，好像一代不如一代，值得大家深思，并且提高警觉才好。

（二）同样的毛病，现代人远比古代严重，是不是大家的知识愈丰富，才能愈提升，而道德修养反而退步了？

（三）狂、矜、愚若是保持合理的程度，并不是完全没有好处。如果加上放荡不羁、易怒好斗、欺诈虚伪，那就没

④矜：即持守严谨。
⑤忿戾：为易怒而好争斗。

十七·十六【主旨】
孔子感叹世俗败坏，今不如古。

十七·十六【建议】
提高警觉，力求狂而不放荡，矜而不好斗，愚而不欺，以免一无是处。

有一点可取了。

十七、子曰：“巧言令色，鲜矣仁。”

请参见《学而篇》，是相同的语句。

十八、子曰：“恶紫^①之夺朱^②也，恶郑声^③之乱雅乐^④也，恶利口之覆邦家者。”

今 译

孔子说：“我厌恶紫色夺取了大红色的光彩，厌恶郑国淫靡的音乐扰乱了先王雅正的音乐，厌恶巧嘴利舌的人倾覆了国家。”

引 述

从形式上说，郑乐的旋律，和雅乐十分接近。但实质上的精神，有很大的差异，可以说貌似而神非。郑乐是迷人的，过分迷惑人心，孔子认为犹如某些光会乱说话却办不出正事的人，把国家倾覆掉一样，应该加以禁绝。

颜色是悦目的，可是杂色取代正色的地位，相当于喧宾夺主，也令人十分厌恶。

提倡正乐和正色，以正为主，才能端正社会风气。

生活智慧

（一）正是对或是的意思，表示正正当当、堂堂正正和正大光明。一个人心存正直、为人正直，在日常生活当中，也要求正，才是正人君子。

十七·十八 [注释]

①紫：古人以红、黄、蓝、白、黑五色为正色，其余为杂色。②朱：即红色。

③郑声：为郑国的音乐，即淫靡的音乐。

④雅乐：即正音。

阳货第十七

525

十七·十八 [主旨]

孔子认为杂色取代正色，并不是好现象。

十七·十八 [建议]

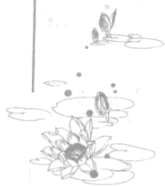
正人必先正己，端正自己的行为，从端正自己的观念做起。心正然后身修，是必然的道理。

PDG

十七·十九【注释】
①述：即传述。
②四时：指春、夏、秋、冬四季。
③百物：即万物。

十七·十九【主旨】
孔子说明天道运行，
不言不语而功效显著。

十七·十九【建设】
有言有默，两方面兼顾
并重。身教、言教，合起来
学习，不能有所偏重。

(二) 心存正直，才能保持内心的平正，不致产生偏失。为人正直，就没有怨恨。随时反省自己，也就受人尊敬。

(三) 做人做事，都应该恪守正道。音乐、绘画，也应该正乐、正色。孔子时代的礼制，有很多到了现代已经不能适用。但是恪守正道的原则，永远正确。

十九、子曰：“予欲无言。”

子贡曰：“子如不言，则小子何述^①焉？”

子曰：“天何言哉？四时^②行焉，百物^③生焉，天何言哉？”

今译

孔子说：“我真想不说话了。”

子贡说：“老师如果不说话，我们还有什么可以传述的呢？”

孔子说：“天说了些什么呢？四季运行不已，万物生生不息，天说了些什么呢？”

引迷

孔子主张身教重于言教，为了提醒弟子们，不要过分依赖他的言教，故意说出“我真想不说话了”这样的话。子贡果然不能一下子就领悟，反而认为老师如果不说话，他们将依循什么，又将传述什么呢？孔子进一步指点他，告诉子贡老天爷不开口，难道人们就无从学习，不明白自然规律吗？天虽然不说话，但四时的循环，万物的生生不息，其中蕴含的奥妙，我们不是都领悟到了吗？

现代人过分重视语言的沟通，整天除了睡觉以外，说话不停，哪里有内省、反思的时间？又怎么能够自觉呢？孔子以天不说话来启发子弟多听、多看、多想、少开口，用心良苦。

生活智慧

(一) 只要人能自觉，用心观察现象，悟出其中的道理，那么到处都是学问，时时都能学习。四时运行不息，难道没有宇宙秩序可言？天不言语，是不是要我们细心领悟呢？

(二) 无为而治，和天不言语有没有什么关联性？天无言无语，实际上有言也有语，其功效甚至超过有言有语。这种道理，同样需要我们用心领悟。

(三) 老师的言语，固然需要好好学习。老师的日常行为、举止动作，我们也应该仔细体会。从言教、身教并重的过程中，才能学得老师的真功夫。

二十、孺悲^①欲见孔子，孔子辞以疾。将命者^②出户，取瑟而歌，使之闻之。

今译

孺悲想要会见孔子，孔子推托生病不见他。传话的人刚走出房门，孔子便拿起瑟来弹奏唱歌，故意让孺悲听到。

引述

孔子不想和孺悲见面，一定有原因，不过我们无从得知。我们既不是孔子，也不敢妄加猜测。

孔子不能明白表示不要和孺悲见面，推托身体不舒服。这不是欺骗，而是不能当面给孺悲难堪，保留一些面子。

传话的人刚走出房门，孔子就拿起瑟来弹奏，还随着唱歌，故意让孺悲听到。这是一种暗示，让孺悲知道一定有什么地方不对，孔子才会这样对待他。我们相信只要孺悲知错

十七·二十【注释】

① 孺悲：鲁国人，曾从孔子学习士人的丧礼。

② 将命者：为传达主人辞令的人。

十七·二十【主旨】

孔子不想见孺悲。

阳货第十七

527

PDG

十七·二十一【建设】

有人推托不和我们见面，却又故意让我们知道，明明在家，只是不愿意接见。这时候不必恼羞成怒，更不应该到处抱怨。最好自我反省，是不是有什么设想不周的地方，赶快改善，看看效果如何，自然知道原因出在哪里。

能改，孔子依然会依礼接见他。

生活智慧

(一) 孔子最重视诚信，他不愿意和孺悲见面，托词生病，当然不是不诚信，而是对孺悲的一种尊重，不当面使他难堪；一种暗示，告诉他有一些失误必须改正。

(二) 一般人如果托词生病，不至于故意弹瑟唱歌，透露没有病或病得不重的信息。孔子这样做，和他的身份有关。一般人分量不够，最好不要这样，以免惹出是非。

(三) 我们想和一个人见面，最好先打听一下。是不是要经人介绍，或者有些什么特殊的限制？不要唐突求见，以免造成不必要的困扰。

二十一、宰我问：“三年之丧^①，期^②已久矣。君子三年不为礼，礼必坏^③；三年不为乐，乐必崩^④。旧谷既没，新谷既升^⑤，钻燧改火^⑥，期可已矣。”

子曰：“食夫稻，衣夫锦，于女安乎？”

曰：“安。”

“女安，则为之！夫君子之居丧，食旨^⑦不甘，闻乐不乐，居处不安，故不为也。今女安，则为之！”

宰我出，子曰：“予之不仁也！子生三年，然后免于父母之怀。夫三年之丧，天下之通丧^⑧也，予也，有三年之爱于其父母乎？”

今译

宰我请教：“父母去世，守丧三年，为期太久了。君子三年不习礼仪，礼仪一定荒废；三年不奏音乐，音乐一定忘掉。去年的谷米吃光了，今年的谷物已经成熟，钻火用的燧木经过一个轮回，守丧一年也就可以了。”

十七·二十一【注释】

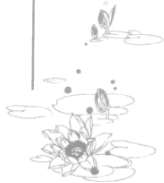
① 三年之丧：指父母往生，子女守丧三年。

② 期：即一年。

③ 坏：指败坏，废弃。

④ 崩：即坠失。

⑤ 升：为成熟。

⑥ 钻燧改火：古人钻木取火，取火之木随四时而改，因而称为改火。

⑦ 旨：即美味。

⑧ 通丧：指天下通行的丧礼。

十七·二十一【主旨】

孔子说明三年守丧的原意。

十七·二十一【建议】

守丧期间的长短，实际上可以因情况而制宜。但是心中有父母，不违反父母的教诲，才最要紧。

孔子说：“父母去世不到三年，你吃白米饭，穿锦绣衣服，心里安吗？”

宰我说：“安。”

孔子说：“你心里安，就去做吧！君子守丧的时候，美好食物不觉得甜美，悦耳音乐不觉得快乐，住在家里不觉得安适，所以才不这样做。现在你既然心安，就去做好了！”

宰我出去后，孔子说：“宰予真没有仁心呀！儿女生下来，三年以后才能脱离父母的怀抱。为父母守丧三年，天下都这样。宰予这个人，难道没有从父母那里得到三年的爱护吗？”

引 述

孔子说觉得心安，就可以去做，丝毫没有开玩笑的意思。他那痛心的语气，不知道宰予听出来没有。

孔子对于人性的证悟，十分深刻。分别从生理、心理和伦理三方面说明，并且加以贯通。子女出生三年，才能完全脱离父母的怀抱，为父母守丧三年，这是生理方面的推算。君子守丧期间，吃美味不觉得可口，听音乐不觉得快乐，住在家里不觉得舒适，好比父母养育子女，前三年在心理上的反应，十分相近。一切以子女为先、为重，父母的牺牲实在很大。而在伦理方面，对父母的孝心，最可贵的，在于自觉、自主。孔子用“安不安”来指点他，他却直接回答“安”，可见已经麻木不仁，不必再说下去了。

生活智慧

（一）内心安或不安，不完全决定于生理和心理方面的因素。伦理的要求，也是重要的考虑因素。宰予是孔子最失望的弟子，我们只能拿孔子这一番话来自我警惕，不能说只要自己觉得心安，便可以遵守社会规范。

（二）现代社会，由于种种条件的限制，我们已经不可能守丧三年。但是在精神上发扬父母的志向，三年里面不改

变父母生平所作所为（《学而篇》），应该也是尽孝了。

（三）宰予这样倔强地回答孔子，基本上已经相当不敬。用旧谷和新谷来譬喻，也很不恰当，难怪孔子对他十分失望。

二十二、子曰：“饱食终日，无所用心，难^①矣哉！不有博弈^②者乎？为之，犹贤^③乎已。”

今译

孔子说：“整天吃饱饭，一点心思也不用，很难养成良好的德行！不是有掷骰子和下围棋的游戏吗？做这些也胜过什么都不用心。”

引述

天下无难事，只怕有心人。其实这个心人人都有，称为人心，也就是仁心。对天地万物，都依仁心而对待，自然走上正道。所以孔子最看不起那些饱食终日，却一点也不善用仁心的人，说他们要培养良好品德，实在十分困难。还不如下下棋、动动脑筋，从中获得仁心的体悟。说不定悟出自己对家庭、国家、民族、人类、万物的应有责任，反过来善用时间，提升自我。

“博弈”的原义是“掷骰下棋的游戏”。时至今日，却演变成“赌博”的代名词。博弈条款，便是赌博合法化的依据。当年孔子的意思是人有理性，喜欢动脑筋想事情，如果心思不花在正当或有趣的事情上，很可能生出坏念头，干一些违法乱纪、害人害己的恶事。还不如玩一些掷骰下棋的游戏，绝对不是现代所说的“赌博”。孔子反对终日无所事事地闲荡，并不反对合理的休闲生活。因为一张一弛，才是良好的生活步调。

十七·二十二【注释】

①难：指难以培养良好的品德。

②博弈：「博」指局戏。「弈」即围棋。

③犹贤：是胜过的意思。

十七·二十二【主旨】

良好的德行。孔子说明用心才能够养成

用心不仅是认真，而且要充满仁爱，其实就是凭良心认真思虑，并且要将心比心，设身处地。

生活智慧

(一) 我们一直说用心、用心，却没有说出用的是什么心。原来是仁心。用原来就有的仁心（人本有的心）来将心比心，还有什么想不通的呢？

(二) 有人下了一辈子的棋，却悟不出人生的大道理。并不是不用心，而是不用仁心。只是想把棋下好，却没有透过下棋，体悟把人做好的仁心。

(三) 仁心人人都有，如果放弃不用，不但可惜，而且容易走上偏道，甚至于误入歧途。想做一个堂堂正正的人，务须常常善用仁心，使其成为习惯。

二十三、子路曰：“君子尚^①勇乎？”子曰：“君子义以为上。君子有勇而无义为乱，小人有勇而无义为盗。”

今译

子路问：“君子崇尚勇敢吗？”孔子说：“君子认为道义最为崇高。君子只有勇而没有义就会作乱，小人只有勇而没有义就会偷盗。”

引述

这里所说的君子，指居上位的人。如果只知道勇敢而不严守道义，就会作乱。小人指一般百姓，若是只知道勇敢而不重视道义，便会沦为盗贼。

勇敢的意思，是意志坚强敢作敢为。孔子在《子罕篇》和《宪问篇》分别指出“勇者不惧”，勇敢的人是不害怕的。所以必须合乎道义的要求，才不致在坏事方面也显得勇敢。

平时见义勇为，战时勇敢杀敌，都是合乎道义的勇。壮

十七·二十三【建议】
意志坚强的人，首先要摆脱物质欲望的引诱和控制。
减少物质欲望，才有勇而合义的可能。

年血气方刚，很容易表现出无知之勇，所以孔子主张“戒之在斗”（《季氏篇》）。

我们常说“敢作敢为”，似乎很有气魄，令人羡慕。实际上敢作敢为，必须合乎“义”和“理”的要求，才值得鼓励。倘若不合义或不合礼，敢作敢为的结果势必危害社会、妨害安宁。千万不要敢作敢为而不加以限制，以免害人害己。

生活智慧

（一）勇可以分为大勇和小勇，大勇合乎道义，为大我、为公利，当然应该全力以赴。小勇不合乎道义，为小我、为私利，最好不为。

（二）见义勇为，合乎仁心的要求，自然合于道义。我们常说“为人不做亏心事，半夜敲门心不惊”，便是平日所作所为，都是大勇。只有心地坦然，才做得到。

（三）意志薄弱的人，容易受到物质欲望的左右，原本心地光明的，也会一时糊涂而做出不合理的事情。如果为了满足私欲，变成物质欲望的奴隶，那就更加可怜了。

二十四、子贡曰：“君子亦有恶乎？”子曰：“有恶：恶称人之恶者，恶居下流^①而讪^②上者，恶勇而无礼者，恶果敢而窒^③者。”曰：“赐也亦有恶乎？”“恶微以为知者，恶不孙以为勇者，恶讦^④以为直者。”

今译

子贡请问：“君子也有厌恶的人吗？”孔子说：“有的：厌恶专门说人坏话的人，厌恶在下位而毁谤上级的人，厌恶勇敢而不知礼节的人，厌恶果敢而不通事理的人。”

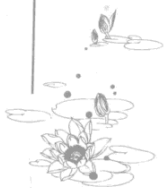
十七·二十四【注释】

①下流：在这里指下位。

②讪：即毁谤。

③窒：指不通事理。

④讦：指揭发他人的隐私。

十七·二十四 [建议]
爱好不必过分，厌恶也不需要过分，合理才好。

孔子反问：“赐啊，你也有厌恶的人吗？”子贡说：“我厌恶袭取别人的成绩而自以为聪明的人，厌恶不谦虚而自以为勇敢的人，厌恶揭发别人的隐私而自以为率直的人。”

引述

爱好和厌恶，是感情的自然流露，只要合理，就没有什么不好。孔子厌恶四种人：专门说人家坏话，可见心术不正；专门毁谤长上，可见品格低劣。单凭勇敢而不知礼节，可见有勇无义；敢作敢为却不通事理，可见常惹事端。

子贡也有厌恶的人，他举出三项：自以为聪明，却专门抄取别人的智慧；自认为勇敢，却不能谦让；自居为正直的人，却经常揭发别人的隐私。

这几种人，为什么令人厌恶呢？因为恶行败德，还会影响社会风气，大家都受害。

生活智慧

（一）有爱好也有厌恶，这是人之常情。但是拿捏得合理，则需要各人的修养。合理的标准，各人不同，表示各人的品德修养不一样。

（二）说人坏话，是一种不好的习惯。同时令人觉得，会在我面前说别人的坏话，也会在别人面前说我的坏话，使人害怕。

（三）上下之间有不同的看法，也有不同的立场。但是毁谤长上，终久不合伦理的要求。可以当面建议，不应该背后毁谤。

二十五、子曰：“唯女子^①与小人^②为难养也，近之则不孙^③，远之则怨。”

今译

孔子说：“只有婢妾和仆人是难以相处的，亲近了便会无礼，疏远了就会怨恨。”

引 述

孔子这一句话，经常被人拿来大做文章，痛加鞭鞑。说孔子守旧、重男轻女，加上一大堆罪名。

实际上孔子再了不起，也是人而不是神。他和我们一样，有喜、怒、哀、乐。这一句话流传得下来，正好表示《论语》的亲性和真实性。否则老早就被篡改或删除掉了，哪里会保留这样的记载。

“唯女子与小人为难养也”，所指的“女子”，应该是婢妾这一类人自己没有什么修养，却依仗主人的权势，难免作威作福。“小人”则专指仆人，由于狐假虎威，所以太接近时就不恭敬，而太疏远时就会怀恨。

这一番谈话，感慨的成分比较浓厚。原来就不是事实的叙述，或者实证的记录。有些女子与小人确属如此，有些则未必然。我们把它当做一种提示，遇到时不至于生气，也不必愤怒，岂不是多一面镜子，多一种参考？

生活智慧

（一）男女两性，都有修养良好的，也都有修养很差的。不能以偏概全，说什么天下的男人没有一个有良心的，或者凡是女人都很难养。

十七·二十五【注释】

①女子：即侍妾。

②小人：指仆人。

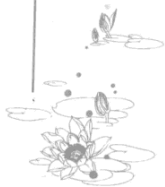
③孙：「逊」的古体字，为谦让。

十七·二十五【主旨】

孔子慨叹侍妾、仆人难以相处。

十七·二十五【建议】

好好反省自己，是不是多少有一些「近之则不逊，远之则怨」的心态，想办法改正，才是当务之急。

(二) 近之则不逊，远之则怨，其实是很多人都会有的不良反应。我们拿来反省自己，改善自己，才是明智之举。

(三) 男人和女人，是有很多差异的。男人说女人，女人说男人，难免有一些成见或偏见。不必过分敏感，平静一些，反而容易沟通。

二十六、子曰：“年四十而见恶^①焉，其终也已。”

今译

孔子说：“一个人到了四十岁，还被人厌恶，看来是终身无望了。”

引述

这一句话，最好和《子罕篇》所说“四十、五十而无闻焉，斯亦不足畏也已”合在一起看。四五十岁还没有什么良好的表现，孔子认为已经不可能有什么发展了。现在四十岁还受人厌恶，可见终其一生，做不出什么好事情了。当然，凡事都有例外，只要看到孔子这一番话，便痛改前非，下决心修养自己的品德，相信还是有希望的。

生活智慧

(一) 活到老，学到老，哪怕是最后一刻才醒悟，也是“朝闻道，夕死可矣”（《里仁篇》）。现代人四十岁还算年轻，不要被孔子这一番话吓到。鼓起勇气，从现在开始，用仁心提升自己的品德修养，永远不嫌迟。

(二) 四十而不惑，也是一种概数，不一定人人都能做到。稍为延后一些，五十才不惑，也还有无穷的希望。“不惑”的意

十七·二十六【注释】
①见恶：指被人嫌恶。

十七·二十六【主旨】
孔子说明人人都应该及时修养品德。

十七·二十六【建议】
有人表示厌恶，最好反求诸己。重要的是提升自己的品德修养，而不是用不好的态度来对付别人。

思，是没有什么疑惑。在这种情况下，还被人厌恶，证明自己的不惑，仍然大有问题。赶快打破这种僵局，重新来过。好好检视自己的观点，改善自己的态度，端正自己的念头，方为上策。

（三）四十而见恶，再不力求改善，恐怕愈老愈惹人讨厌，那真是“老而不死，是为贼”（《宪问篇》）了。及时改变，是当务之急，不能再犹豫不决了。

