

論語筆記

——學而第一

王顯榮點傳師

學而篇 第十二章

有子曰：「禮之用，和為貴；先王之道，斯為美，小大由之。有所不行，知和而和，不以禮節之，亦不可行也。」

談到禮，我們馬上就想到「禮記」，它是我國討論禮儀法度的原理的一部書，禮記的成書，漢初得孔子的弟子和以後的學者記錄下來，共有二百十四篇，後經戴德刪為八十五篇，稱為大戴記。又經漢儒戴聖整理為四十九篇，稱小戴記，

目前所流傳的，應是「小戴記」。

常聽前賢們提到，大學道、中庸理。所以，遵大學、行中庸，社會即是人間天堂。若人問：大學中庸出自何處，我們即可以做下列的回答：大學是出自禮記，小戴記中的第四十二篇，是初學入德之門。

中庸是出自禮記，小戴記中的第三十一篇，是人生的實學，儒家的心法。

有子的談禮，因為是人心私用太烈，造成社會不安，所以有必要闡揚禮法以維持社會安定。

有子曰：禮之用

和為貴

有子說：「對於禮法，要發揮它最為圓滿的功能效用，和順是最能達到其目標的方法之一。」

禮法，是禮的規範，是國家、社會，或是公司、團體，以及宗族家庭，都必須有禮的規範來扶持，才會安和與順祥。

禮的規範內容，即是君敬臣忠，父慈子孝，兄友弟恭，夫唱婦隨，以及朋友有信，所以說，這些內容發揮其高度的作用，社會必定是祥寧完美、溫馨和平的。

禮法的功用，竟是如此地殊勝，到底有什殊勝的方法導致而成的呢？其實只是應用和順而已，和順這一方法，是有其殊勝的作用，所以才會說「和為貴」。

為什麼是和為貴呢？因為和，不但是共識的意思，更含有調整的意味，因為人與人之間，都有其理論觀點的差異，這個時候就必須依賴著共識與調整來中和大家，而大家在獲得了共識之後，就不會私心自用，更不會有「不相呼應」的奇特現象，所以說，禮法功能的發揮，最可貴的是，能以「和」作為互動，就非常圓滿。

先王之道，斯為美，小大由之，

有子說：「古代的明聖君王，他們在執行中華傳統文化的運作之中，就是運用這個「和順」的方法，來展現其成績，這是最讓人讚美的事，更可貴的是，事無大小，都是經由這個原則在運作，因此才能獲得「明君仁政」的聲譽。

「和」是很完美的一個字，之所以說它是很完美，乃是它有公平正直的含義，所以是一位禮法的推行者，他具備了「公平正直」的條件，即能將任何的大小事情，做得很圓滿。

又，一個人雖然是具備了公平正直，但深怕的是還有主觀的意思，所以，和也就解為和順，亦即是能和且能順，和順是求得大家共識的良好途徑，說真的，任何一件事情的推行，能先有大家的共識，必定會群起而努力地朝共識的目標進行，當然就可以得到圓滿的結局，中華傳統文化的優美，即在於此。

誰都希望做好每一件事情，誰都期望在事情完成之後，不會被人批評，所以有子的這一個理論，「禮之用，和為貴，先王之道，斯為美，小大由之」，是很圓融的方法，值得大家效法。

有所不行，知和而和

有子說：「禮法的推動，有時候有些地方也有成效不彰的情況發生，這種情形是因為工作人員，只認為以和為貴，是推動的最佳方案，而一味地以和順來遷就大眾，所產生出來的現象」。

做事的方法，是活潑玲瓏的，一個方法，這個時間在這個地方用，是好方法，但在另外一個地方用，可能就是不好，這就是說，同樣的一套理念，這個時候在這個地方是合理，在另外一個地方，可能就成為不合理，所以處事的方法要靈活，才能廣大的推行。

以和為貴，是以退為進，知和而和，即是說一味地以退為進，有子認為，會有所不行，有些時間，就是推行不出去，或是成效不彰。

和是調整自己，以求大家的共識，所以說是以退為進，這種方法，遇到講理的人，是很管用的，要是遇到不講理的人，他會「軟土深掘」，是沒有用的，所以用法要明智。

時代的潮流，就是在訓練因應世態的能力，每一代都有古聖先賢，古聖先賢的真理，原則上是不變，但在推行的細節上，必順應時代潮流。

不以禮節之，亦不可行

有子說：「禮法的推動，雖然要求能以和為貴，但也要和得合理，如果是和得不合理，那麼禮法的推動，也是一樣，不能夠圓滿」。

我們說，「和」是修正，亦是調整，是適度的調整，如果是修正調整過度，又是成為另外一種的不正，也是歪了。

有子所說的，不以禮節之，即是過度的修正與調整，這是矯枉過正，有子認為是不妥的，所以有子提倡「適度的修正與調整」，是最為適當的方法，而古今學者的理念，也都一樣才對。

我們相信，一位負有推行禮法責任的人，他必定是本著一顆熱忱的心在盡其職，但，是什麼因使他不能把持原心，而偏向「不以禮節之」呢？那是環境的外緣使然，使他無法自主，正如：表面的誤導，令人看不出真理；能言善道，令人聽不出話中真義。如：

A君是執法者，如有人以A君的至親身份，要求放他一馬，A君很可能就會不以禮節之，試想，A君的至親在提出不合理的要求前，是否該替A君的立場著想。是否會陷A君於不義。