

灼見名家

政局 教育 文化 財經 生活 健康 商業 科技 名家榜 關於我們

單周堯：「天下為公」是孔子的理想和追求嗎？

單周堯認為「天下為公」為《禮記》的理想，為何不是孔子的理想？《禮記·禮運》之內容雖託言孔子，但篇中云：「不獨親其親，不獨子其子」，乃墨家兼愛之說。

專欄：[名家演講錄](#)作者：[本社編輯部](#)日期：2019-01-21

採訪、攝影：張港欣

[單周堯](#)

[國史教育中心](#)

[大同](#)

[天下為公](#)

[小康](#)

[禮記](#)

單周堯認為不論「天下為公」是否出於孔子，2000 多年前，中華民族已有此美好理想，實屬難得。

編按：2019年1月12日，國史教育中心舉辦第三場名家講座，邀請香港能仁專上學院副校長單周堯教授進行演講，題目為「天下為公 止於至善——《禮記》的理想 人類的理想」。以下為單教授的演講摘要：

大家都很熟悉孫中山先生題寫的「天下為公」，這是他畢生的理想，畢生的奮鬥目標。「天下為公」，首先出現於早在2000多年以前即已編成的《禮記·禮運》篇。

其實不僅孫中山先生畢生為追求「天下為公」的理想而奮鬥，康有為也是。康有為於1884年撰寫《禮運注》，認為《禮記》畢生受用。古往今來，無數志士仁人都為理想而奮鬥，甚至不惜犧牲自己。

大同與小康的理想社會

我們看看《禮記·禮運》篇的《大同》與《小康》。

孔子曰：「大道之行也，與三代之英，丘未之逮也，而有志焉。大道之行也，天下為公。選賢與能，講信修睦，故人不獨親其親，不獨子其子；使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者皆有所養。男有分，女有歸。貨惡其棄於地也，不必藏於己；力惡其不出於身也，不必為己。是故謀閉而不興，盜竊亂賊而不作，故外戶而不閉，是謂『大同』。」

大道實行在世上的時候，孔子自覺出生太晚，來不及目睹夏、商、周三代的英明賢能君主的事蹟，只能從記載認識他們。大道是儒家理想的政治形態。

三代之英指夏禹、商湯、周文王、周武王。

天下是天下人所公有的，這是孔夫子的理想。選舉賢德能幹的人出來辦事，講究信用，促進人與人之間的和睦關係。

所以人們不只是親愛自己的父母，不只是愛護自己的子女，要使老人家得以善終，壯年人可以各盡其用，小孩子得到健康成長。

鰥夫、寡婦、幼而無父的兒童、老而無子的老人、殘廢者、有病者都得到很好的照顧。男子有固定的工作。女子有好的歸宿，嫁給合適的人家。文中用「矜」，本義為「矛柄」，於此借為「鰥」，老而無妻曰「鰥」。湯可敬《說文解字今釋》曰：「鰥：即鰈魚。《本草綱目·鱗部·鰈魚》：『鰈，敢也。其性獨行，故曰鰈。』」

貨物資源，大家不喜歡委棄於地（而不加以利用），但不必藏到自己家裏。人人都不喜歡不把自己的能力盡量發揮出來，但不必為自己。所以陰謀奸詐之心都被堵塞而不興起。盜竊、作亂、殺人之事都不會發生。因此大門可以不關上。

完全的和平、平等的大同社會，此乃儒家之最高理想。

單周堯指出「選賢與能」的「與」字與「舉」相通，並講述「與」字的由來。

「今大道既隱，天下為家，各親其親，各子其子，貨力為己，大人世及以為禮。城郭溝池以為固，禮義以為紀。以正君臣，以篤父子，以睦兄弟，以和夫婦，以設制度，以立田里，以賢勇知，以功為己。故謀用是作，而兵由此起。禹湯文武成王周公，由此其選也。此六君子者，未有不謹於禮者也。以著其義，以考其信，著有過，刑仁講讓，示民有常。如有不由此者，在執者去，眾以為殃，是謂『小康』。」

現在大道既已隱沒，天下變成一姓一家所私有，人人只孝敬自己的父母，只愛護自己的子女，生產財貨和付出勞力，都只為了自己而已。

天子諸侯之位世襲而成為制度。內城、外城以及護城河，都用作堅固的防禦屏障。禮法、義理被用作治國的準則，使君臣關係各符名份，使父子關係親厚，使夫婦關係和諧，設立宮室、衣服、車旗、飲食、上下、貴賤的制度，開墾田地，建築房屋，尊崇勇敢而有智謀的人，獎勵、酬報那些替自己出力的人。所以陰謀詭計因此產生，而戰爭也因此而興起。

夏禹、商湯、周文王、武王、成王、周公，因此成為夏、商、周三代中傑出的人物。這六位賢君，沒有不是嚴守禮制的人。根據禮制以表彰君主對人民做對了的事情。用「禮」來考核君主對人民的誠信。用「禮」來指出君主對人民的過失，以仁愛為典範，講求謙讓，昭示人民以行為的恆常法則。如果有人不遵從這些原則的話，在高位有權勢者也要去職。大家都視之為禍殃。

儒家理想中政教清明、人民富裕安樂的社會局面，指禹、湯、文、武、成王、周公之治。低於「大同」理想。

天下為公只是《禮記》的理想

我說「天下為公」為《禮記》的理想，為何不是孔子的理想？《禮記·禮運》之內容雖託言孔子，但篇中云：「不獨親其親，不獨子其子」，乃墨家

兼愛之說；又以五帝之世為大同，以禹、湯、文、武、成王、周公為小康，則有老子之意。且謂禮為忠信之薄，亦非儒者語。

《禮記》指大道已隱，出現小康，因此「禮義以為紀」。孔子推崇仁和禮，但《禮記·禮運》以禮、義為大道既隱後所由生。這貶低了「禮」。

《論語·季氏》：孔子曰：「天下有道，則禮樂征伐自天子出；天下無道，則禮樂征伐自諸侯出。」是以知孔子在政治上之所謂「道」，乃含禮樂征伐。而有道與否，乃以禮樂征伐之所由出為準，顯與《禮記·禮運》謂大道之行，天下為公不同。

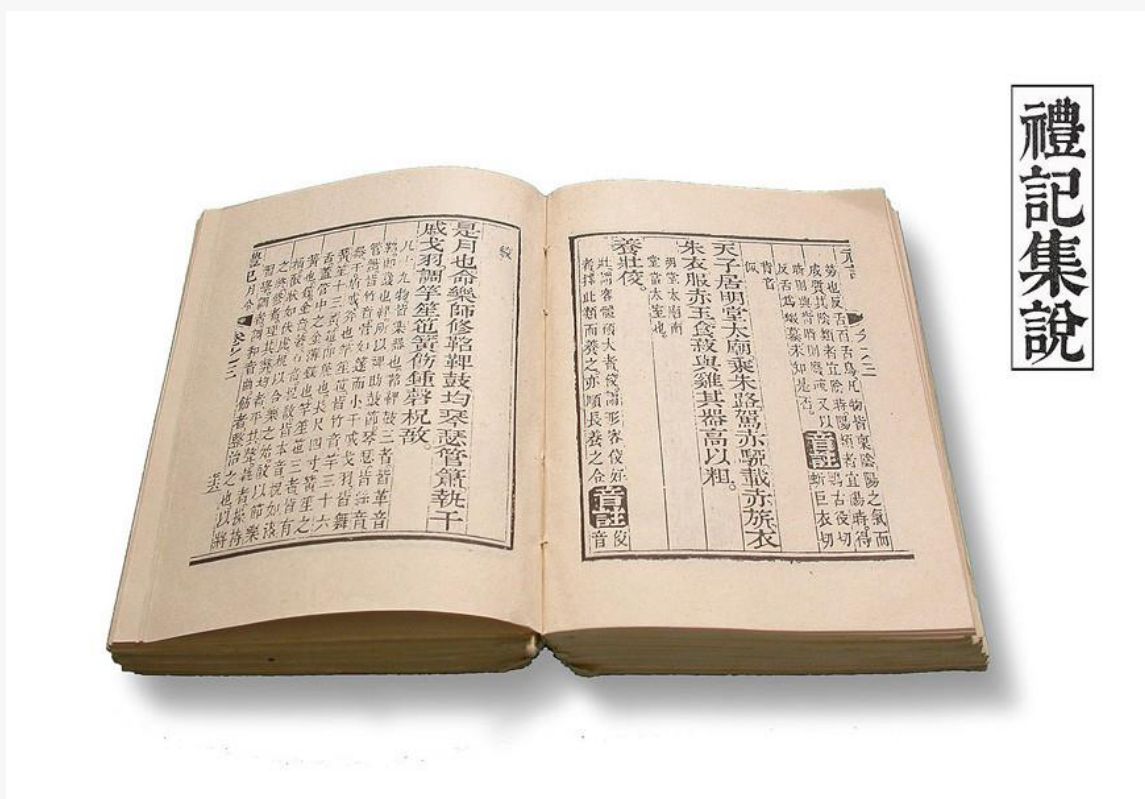
又《孔子家語》亦有〈禮運〉，文字較《禮記·禮運》為簡，且篇首無「小康」之說。

《孔子家語》本記載孔子與於蜡之時為魯司寇，錢穆先生據此指出：考孔子年五十一，為司寇，子游年六歲，孔子五十五歲去魯，子游年十歲，孔子與語大同小康，有是理乎？

《禮記·禮運》既託言孔子與子游語大同小康，則撰作者當與子游有關，元人陳澧認為《禮記·禮運》當出於子游之門人。

此外，《禮記》本〈禮運〉崇「道」（大道之行也，天下為公）抑「禮」（以禮治之世為小康），可能是由於《禮記》本乃出於漢初儒者，而漢初崇尚黃老之故。

不論「天下為公」是否出於孔子，2000 多年前，中華民族已有此美好理想，要求關心他人、扶危濟困，「老吾老以及人之老」，「幼吾幼以及人之幼」，追求平等、公正，視公共利益高於一切，作為個人修養之要，以及作為社會公德的最高原則。

《禮記》是儒家經典之一，是一部從東周後期至秦漢百餘年間儒者講禮文章的選編。（Wikimedia Commons）

止於至善是人類的理想

大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。

「止於至善」，有廣義和狹義兩種解釋：廣義地說，泛指在每一事上不斷力求圓滿，盡量做到最好；狹義地說，則專指在德性上不斷力求圓滿，自己求進步，也幫助他人進步。不斷力求圓滿，無論是就日常生活的一事而說，或是就德性修養而說，都具有深刻的文化意義。

「止於至善」出自《禮記·大學》。《大學》一書，所載者乃古代大學所以教人之法，開首即揭示德性之源及其開展與圓滿之義。

大學的路向，發揚光明正大的德性，不斷革新、不斷進步，達到最完善的境界。大學，指相對於小學而言的「大人之學」。古代八歲入小學，學習「洒掃應對進退、禮樂射御書數」等文化基礎知識和禮節；十五歲入大學，學習「窮理正心，修己治人」的學問。

「明明德」和「新民」即後世儒者常說的「成己成物」。「明明德」是「成己」（成就自身）；「新民」是「成物」（「物」取廣義，包括「人」在內，亦即「一切」）。「成己成物」是德性自覺由內至外的展開，而「止於至善」則是總攝「成己」與「成物」而不斷向上升進，以圓滿為歸宿。

佛教黃允畋中學、保良局胡忠中學，以及順德聯誼總會李兆基中學的學生出席單教授講座。

16年前，港大同學會小學要筆者為該校構思校訓。如所周知，港大的校訓是「明德格物」。由於港大同學會小學乃由港大舊生創辦，所以筆者便提議以「明德惟

志，格物惟勤」作為校訓。其後港大同學會除小學外，又創辦了港大同學會書院，而小學與書院，均以「明德惟志，格物惟勤」作校訓。

「明德」之義，在今日來說，主要指人文關懷——關注人性的提升，注重人的生命意義和價值。另一方面，匯聚人類文化創造的人生智慧和崇高理想，追求真、善、美，固然也十分重要。

香港大學柏立基學院要我寫一副對聯，我寫的，其實是「明德惟志，格物惟勤」的另一版本——「立心於明德親民，百年廣育英材，樹人樹木；基石在致知格物，一意精研學術，求善求真。」

單周堯

國史教育中心

大同

天下為公

小康

禮記

本社編輯部

網址：<https://www.master-insight.com/單周堯：「天下為公」是孔子的理想和追求嗎？/>