

儒家

孔子

仁

- 儒家思想的核心
- 道德修養的最高標準
- 以個人為根本，逐步向外推廣
- 人可以不靠外在力量，自律地修養仁德

子曰：「仁遠乎哉？我欲仁，斯仁至矣。」（《論語·述而》）

樊遲問仁。子曰：「愛人。」（《論語·顏淵》）

義

- 正當合宜的道德、道理或行為

義者，宜也。（《禮記·中庸》）

子曰：「君子之於天下也，無適也，無莫也，義之於比。」（《論語·里仁》）

禮

- 主要指禮儀或行為規範，亦可指禮制、典章制度
- 以仁義為本，是仁心的具體表現
- 着重內在的道德自覺，而非外在形式

子曰：「克己復禮為仁。一日克己復禮，天下歸仁焉。」（《論語·顏淵》）

子曰：「人而不仁，如禮何？人而不仁，如樂何？」（《論語·八佾》）

忠恕

- 忠：盡己而為，自己希望有所成就，也要幫助別人去實現
- 恕：推己及人，自己不願意做的事，也不要強加給其他人
- 同是實踐仁德的原則，強調將心比己、設身處地

夫仁者，己欲立而立人，己欲達而達人。能近取譬，可謂仁之方也已。（《論語·雍也》）

子貢問曰：「有一言而可以終身行之者乎？」子曰：「其恕乎！己所不欲，勿施於人。」（《論語·衛靈公》）

義命分立

- 命運是天注定，不受人力主宰
- 義屬價值追求，能由自己控制
- 應行之義，不受生死和境遇所影響
- 即使面對困境，仍應致力修身行義

子曰：「道之將行也與，命也；道之將廢也與，命也。」（《論語·憲問》）

君子之仕也，行其義也。道之不行，已知之矣。（《論語·微子》）

孔子

知天命

- 命／天命：自然規律、客觀限制，亦可指與生俱來的道德心性
- 第一解可指領悟到世事受天命主宰，人有無法掌握的際遇，第二解則可指君子明白人的道德責任，故而信守本分

子曰：「吾十有五而志于學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲，不踰矩。」（《論語·為政》）

子曰：「不知命，無以為君子也。」（《論語·堯曰》）

敬鬼神而遠之

- 對鬼神存而不論，敬而不事
- 關注現實人生，多於死後之事

子曰：「務民之義，敬鬼神而遠之，可謂知矣。」（《論語·雍也》）

季路問事鬼神。子曰：「未能事人，焉能事鬼？」敢問死。曰：「未知生，焉知死？」（《論語·先進》）

存心誠敬

- 祭祀祖先或神靈時，須抱持恭敬端肅的態度
- 重視祭祀的教化功能，用以維持社會倫理

祭如在，祭神如神在。子曰：「吾不與祭，如不祭。」（《論語·八佾》）

曾子曰：「慎終追遠，民德歸厚矣。」（《論語·學而》）

有教無類

- 不論貧富貴賤、長幼賢愚、地區國族，只要有心向學，一律施教

子曰：「自行束脩以上，吾未嘗無誨焉。」（《論語·述而》）

因材施教

- 因應每個學生的個性和能力，採取相應的教學方式

子曰：「中人以上，可以語上也；中人以下，不可以語上也。」（《論語·雍也》）

學思並重

- 強調學習與思考結合，方能有所得着
- 提倡啟發式教育，鼓勵學生主動求知

子曰：「學而不思則罔，思而不學則殆。」（《論語·為政》）

子曰：「不憤不啟，不悱不發。」（《論語·述而》）

孔子

德治

- 主張以道德教化為治國原則
- 為政者修養德行，以身作則，使百姓受感召
- 施行仁政，自然人心歸服，毋須用刑法殺戮

子曰：「為政以德，譬如北辰，居其所而眾星共之。」（《論語 • 為政》）

子曰：「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。」（《論語 • 子路》）

孔子對曰：「子為政，焉用殺？子欲善，而民善矣。君子之德風，小人之德草。草上之風，必偃。」（《論語 • 顏淵》）

禮樂教化

- 推崇具有正統道德意義的行為規範和音樂
- 藉以約束人民的行為，潛移默化，重建社會秩序

子曰：「上好禮，則民易使也。」（《論語 • 憲問》）

子曰：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格。」（《論語 • 為政》）

正名

- 名：名分
- 社會動盪，皆因諸侯未盡職責，超越本分
- 所有階層應遵守與名分相符的道德規範、行為準則
- 人們各安其位，各守其分，便能使社會秩序井然

齊景公問政於孔子。孔子對曰：「君君，臣臣，父父，子子。」（《論語 • 顏淵》）

名不正，則言不順；言不順，則事不成；事不成，則禮樂不興；禮樂不興，則刑罰不中；刑罰不中，則民無所措手足。（《論語 • 子路》）

儒家

孟子

人性論

性善

- 認為人性本善，為惡往往是後天環境或物慾所致

人性之善也，猶水之就下也。人無有不善，水無有不下……人之可使為不善，其性亦猶是也。（《孟子·告子上》）

四端

- 指惻隱、羞惡、辭讓、是非之心
- 人人皆有，與生俱來
- 擴充四善端，則可修得仁、義、禮、智四種美德

由是觀之，無惻隱之心，非人也；無羞惡之心，非人也；無辭讓之心，非人也；無是非之心，非人也。惻隱之心，仁之端也；羞惡之心，義之端也；辭讓之心，禮之端也；是非之心，智之端也。（《孟子·公孫丑上》）

人禽之辨

- 人具有道德自覺，故有別於禽獸
- 踐行仁義是順乎本性的內在追求

孟子曰：「人之所以異於禽獸者幾希。庶民去之，君子存之。舜明於庶物，察於人倫。由仁義行，非行仁義也。」（《孟子·離婁下》）

道德觀

義利之辨

- 義：道德價值
- 利：個人利慾
- 社會出現禍亂，源於人們只言私利而輕仁義
- 行事須以義為原則，動機不應夾雜私利

孟子對曰：「王何必曰利？亦有仁義而已矣。」（《孟子·梁惠王上》）
孟子曰：「堯舜，性之也；湯武，身之也；五霸，假之也。久假而不歸，惡知其非有也。」（《孟子·盡心上》）

宇宙觀

義理之天

- 天：至高無上的主宰、自然存在的真理
- 人之善性源出於天，故天道與人性互通
- 只要存養本心，發揚善性，從事道德實踐，就能通曉天道

孟子曰：「盡其心者，知其性也。知其性，則知天矣。存其心，養其性，所以事天也。」（《孟子·盡心上》）

孟子

存其本心

- 順應人的善性，開導培育，使人不致失去本心

學問之道無他，求其放心而已矣。（《孟子·告子上》）

人倫為本

- 提倡通過教育來維持道德倫理，提升人民素質

設為庠序學校以教之：庠者，養也；校者，教也；序者，射也。夏曰校，殷曰序，周曰庠，學則三代共之，皆所以明人倫也。（《孟子·滕文公上》）
人之有道也，飽食、煖衣、逸居而無教，則近於禽獸。聖人有憂之，使契為司徒，教以人倫：父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信。（《孟子·滕文公上》）

着重啟發

- 強調個人自覺，鼓勵勤學自悟

孟子曰：「梓匠輪輿能與人規矩，不能使人巧。」（《孟子·盡心下》）
孟子曰：「君子深造之以道，欲其自得之也。自得之，則居之安；居之安，則資之深；資之深，則取之左右逢其原，故君子欲其自得之也。」（《孟子·離婁下》）

民本思想

- 人民是國家的根本，政權興替繫於民心向背
- 君主需以人民的利益為先，施行惠民之政
- 若君主無道，違反仁義，人民有權推翻政權

民為貴，社稷次之，君為輕。（《孟子·盡心下》）
孟子曰：「桀紂之失天下也，失其民也；失其民者，失其心也。得天下有道：得其民，斯得天下矣；得其民有道：得其心，斯得民矣；得其心有道：所欲與之聚之，所惡勿施爾也。」（《孟子·離婁上》）
賊仁者謂之賊，賊義者謂之殘，殘賊之人謂之一夫。聞誅一夫紂矣，未聞弑君也。（《孟子·梁惠王下》）

王道仁政

- 主張王道（道德政治），反對霸道（武力政治）
- 君主應把仁心擴展至政治層面，推行仁政
- 百姓生活安定、人倫和諧，政權自然牢固

以不忍人之心，行不忍人之政，治天下可運之掌上。（《孟子·公孫丑上》）
保民而王，莫之能禦也。（《孟子·梁惠王上》）

儒家

荀子

<p>人性論</p>	<p>性惡、偽善</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 人生來有為惡的傾向，放縱慾望，必生禍亂 ● 透過教育和禮法的約束，可以導人為善 ● 這種「善」由人為養成，故稱「偽善」 <p>凡人有所一同：飢而欲食，寒而欲煖，勞而欲息，好利而惡害，是人之所生而有也。（《荀子·榮辱》）</p> <p>然則從人之性，順人之情，必出於爭奪，合於犯分亂理，而歸於暴。（《荀子·性惡》）</p> <p>人之性惡，其善者偽也。（《荀子·性惡》）</p>
<p>教育觀</p>	<p>師法之化</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 人性易趨於惡，但經過後天的教育，本性可以改變 ● 通過師長與法度的教化，以及禮義的引導，能化惡向善 ● 當人的行為符合禮義法度，社會便安定太平 <p>故必將有師法之化，禮義之道，然後出於辭讓，合於文理，而歸於治。（《荀子·性惡》）</p> <p>積學成聖</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 為學尤重累積，貴在專精 ● 把外在知識，化為內在修養，最終目的是為聖為賢 <p>積土成山，風雨興焉；積水成淵，蛟龍生焉；積善成德，而神明自得，聖心備焉。（《荀子·勸學》）</p> <p>螻蛇無足而飛，梧鼠五技而窮。（《荀子·勸學》）</p> <p>學惡乎始？惡乎終？曰：其數則始乎誦經，終乎讀禮；其義則始乎為士，終乎為聖人。（《荀子·勸學》）</p>
<p>政治觀</p>	<p>隆禮重法</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 禮：所有外在行為的規範，小至生活規矩，大至國家制度 ● 主張用禮節制人欲，使人民各安其分，穩定社會秩序 ● 法（法治）要以禮為依歸，兩者互相配合 <p>人生而有欲，欲而不得，則不能無求……先王惡其亂也，故制禮義以分之，以養人之欲，給人之求。（《荀子·禮論》）</p> <p>禮之於正國家也，如權衡之於輕重也，如繩墨之於曲直也。故人無禮不生，事無禮不成，國家無禮不寧。（《荀子·大略》）</p> <p>故非禮，是無法也。（《荀子·修身》）</p>

荀子

尊君

- 主張以君為本，實現聖人之治
- 效法聖王確立禮制法度，通過君權使人民遵循
- 強調君民互相影響，君主須禮法兼行，用賢愛民，使政治清明，民風歸厚

政治觀

聖人積思慮，習偽故，以生禮義而起法度，然則禮義法度者，是生於聖人之偽，非故生於人之性也。（《荀子·性惡》）

禮有三本：天地者，生之本也；先祖者，類之本也；君師者，治之本也。（《荀子·禮論》）

至道大形，隆禮至法則國有常，尚賢使能則民知方，纂論公察則民不疑，賞克罰偷則民不怠，兼聽齊明則天下歸之。（《荀子·君道》）

天人相分

- 天：自然造化，不具道德意義
- 各種自然現象有其客觀規律，與人間治亂無關
- 天與人各有職分，人事作為不受天命主宰

宇宙觀

天行有常，不為堯存，不為桀亡……故明於天人之分，則可謂至人矣。（《荀子·天論》）

天有其時，地有其財，人有其治，夫是之謂能參。舍其所以參，而願其所參，則惑矣。（《荀子·天論》）

制天命

- 人應主動認識和控制自然，利用萬物的規律為自己造福

大天而思之，孰與物畜而制之！從天而頌之，孰與制天命而用之！（《荀子·天論》）

道家

老子

宇宙觀	<p>道</p> <ul style="list-style-type: none"> • 天地萬事萬物的本原 • 宇宙自然的法則規律 • 獨立運行，恆常不變 <p>有物混成，先天地生。寂兮寥兮，獨立不改，周行而不殆，可以為天下母。吾不知其名，字之曰道。（《道德經》）</p> <p>道生一，一生二，二生三，三生萬物。（《道德經》）</p>
人生觀	<p>守道同德</p> <ul style="list-style-type: none"> • 德：「道」在人世間的體現和作用 • 順應萬物自身的發展，不妄加干涉 • 謙厚不矜、知足寡慾，保持自然天性 <p>道之尊，德之貴，夫莫之命常自然。故道生之，德畜之；長之育之；亭之毒之；養之覆之。生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。（《道德經》）</p> <p>人法地，地法天，天法道，道法自然。（《道德經》）</p> <p>見素抱樸，少私寡欲。（《道德經》）</p> <p>柔弱不爭</p> <ul style="list-style-type: none"> • 柔：與剛互相依存，是最具發展性的狀態 • 物極必反，處於柔弱時，反而蘊含無限生機 • 以退為進，以柔制剛，可避免紛爭，遠離禍患 • 水滋養萬物而不與之相爭，因而最接近「道」 <p>天下之至柔，馳騁天下之至堅。（《道德經》）</p> <p>上善若水。水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道。（《道德經》）</p>
知識論	<p>絕聖棄智、絕仁棄義</p> <ul style="list-style-type: none"> • 追求知識往往使人產生欲念，誘發巧詐的心智 • 反對虛偽的仁義，認為禮制法度是致亂根源 • 人民反璞歸真，無知無欲，可達大治 <p>大道廢，有仁義；智慧出，有大偽；六親不和，有孝慈；國家昏亂，有忠臣。（《道德經》）</p> <p>絕聖棄智，民利百倍；絕仁棄義，民復孝慈；絕巧棄利，盜賊無有。（《道德經》）</p>

老子

無為而治

- 主張以清靜無擾為治國原則
- 順其自然，不加干預
- 讓人民自我化育，恢復純樸本性

為無為，則無不治。（《道德經》）

我無為，而民自化；我好靜，而民自正；我無事，而民自富；我無欲，而民自樸。（《道德經》）

治大國若烹小鮮。（《道德經》）

政治觀

小國寡民

- 理想社會：生活簡樸和諧
- 經濟上自足，政治上自治
- 人民安居樂業，民風淳樸
- 國與國相望而不相爭

小國寡民。使有什伯之器而不用；使民重死而不遠徙。雖有舟輿，無所乘之，雖有甲兵，無所陳之。使民復結繩而用之，甘其食，美其服，安其居，樂其俗。鄰國相望，雞犬之聲相聞，民至老死，不相往來。（《道德經》）

道家

莊子

道

- 宇宙萬物的根源
- 無所不在，永恆不變
- 無法看見，但可被體悟

宇宙觀

夫道，有情有信，無為無形；可傳而不可受，可得而不可見；自本自根，未有天地，自古以固存。（《莊子·大宗師》）

道無終始，物有死生。（《莊子·秋水》）

齊物

- 萬物皆生於道，本質相同
- 物與物、人與物之間並無界限
- 一切是非等差，皆為相對

天地與我並生，而萬物與我為一。（《莊子·齊物論》）

逍遙

- 絕對自由的最高精神境界
- 擺脫世俗束縛，超然物外
- 開放心靈，與道合一

人生觀

若夫乘天地之正，而御六氣之辯，以遊無窮者，彼且惡乎待哉！故曰：至人無己，神人無功，聖人無名。（《莊子·逍遙遊》）

芒然彷徨乎塵垢之外，逍遙乎無事之業。（《莊子·達生》）

逍遙，無為也。（《莊子·天運》）

養生

- 指保養生命、涵養精神
- 重視精神生命的護養
- 要領在於順應本性，不為外物所滯

為善無近名，為惡無近刑。緣督以為經，可以保身，可以全生，可以養親，可以盡年。（《莊子·養生主》）

莊子

知識論

否定妄知

- 以有限生命追求無限的經驗知識，於己無益
- 經驗知識受現實條件局限，沒有統一的標準
- 着重價值層面的智慧，主張探索宇宙和人生的真理

吾生也有涯，而知也無涯，以有涯隨無涯，殆矣。（《莊子·養生主》）
井蛙不可以語於海者，拘於虛也；夏蟲不可以語於冰者，篤於時也。（《莊子·秋水》）

政治觀

絕對無為

- 否定任何有為的措施，主張順任自然
- 反對以權謀智巧、仁義法度干擾民生
- 為政者應摒除私意，讓人民自由生活

汝遊心於淡，合氣於漠，順物自然，而無容私焉，而天下治矣。（《莊子·應帝王》）

上必無為而用天下，下必有為為天下用，此不易之道也。（《莊子·天道》）
絕聖棄知而天下大治。（《莊子·在宥》）

至德之世

- 最理想的社會形態
- 人與自然和諧共處，人與人關係淳樸
- 不標榜任用賢能，人民保持素樸本性

至德之世，不尚賢，不使能。（《莊子·天地》）
夫至德之世，同與禽獸居，族與萬物並，惡乎知君子小人哉！（《莊子·馬蹄》）

墨家

墨子

道德觀

兼愛

- 指愛人若己，沒有等差
- 社會的各種弊病，源於人們不相愛，有人我之分
- 提出以兼愛代替差別，泯除親疏遠近、高低貴賤
- 人們彼此親愛，便不會互相傷害，天下自然太平
- 例外：害人者不屬兼愛的對象，故言「愛盜非愛人」

當察亂何自起？起不相愛。（《墨子·兼愛上》）

兼以易別。（《墨子·兼愛下》）

夫愛人者，人必從而愛之；利人者，人必從而利之；惡人者，人必從而惡之；害人者，人必從而害之。（《墨子·兼愛中》）

政治觀

非攻

- 戰爭屬於違反兼愛的不義行為
- 危害民生，勝敗雙方皆有損失
- 反對攻擊、侵略無罪之國的不義戰爭
- 肯定保衛國家、討伐暴君等正義之戰

國家發政，奪民之用，廢民之利。（《墨子·非攻中》）

若使天下兼相愛，國與國不相攻，家與家不相亂，盜賊無有，君臣父子皆能孝慈，若此則天下治。（《墨子·兼愛上》）

尚同

- 人們意見不一，造成社會亂局
- 主張立賢士為天子，重塑政治的絕對權威，使人民服從
- 天子的思想上同於天，順從天意，天下就不會出現混亂

是故選擇天下賢良聖知辯慧之人，立以為天子，使從事乎一同天下之義。（《墨子·尚同中》）

上之所是，必亦是之，上之所非，必亦非之。（《墨子·尚同中》）

天子唯能壹同天下之義，是以天下治也。（《墨子·尚同上》）

墨子

政治觀

尚賢

- 選賢任能是治國安民之根本
- 賢士標準：德行敦厚、能言善辯、擁有淵博的知識和技能
- 反對世襲制度和貴族專政，提倡惟賢是用，不論親疏貴賤

夫尚賢者，政之本也。（《墨子·尚賢上》）

況又有賢良之士厚乎德行，辯乎言談，博乎道術者乎，此固國家之珍，而社稷之佐也。（《墨子·尚賢上》）

是故國有賢良之士眾，則國家之治厚，賢良之士寡，則國家之治薄。故官無常貴，而民無終賤，有能則舉之，無能則下之。（《墨子·尚賢上》）

宇宙觀

天志

- 天：人類社會的主宰，具有意志，操縱人之禍福
- 天志：天的意志，是判斷善惡是非的依據
- 認為兼愛是上天的旨意
- 人們行事若不符天意，必會遭受天的懲罰

順天意者，兼相愛，交相利，必得賞。反天意者，別相惡，交相賊，必得罰。（《墨子·天志上》）

明鬼

- 相信世上有鬼神存在
- 鬼神是執行天意的使者，能監察世人的言行，賞善罰惡
- 認為天下的亂根，皆因人們不信鬼神的存在和賞罰能力
- 宣揚鬼神之道，可使人不敢為非作歹，令社會恢復秩序

今若使天下之人，偕若信鬼神之能賞賢而罰暴也，則夫天下豈亂哉！（《墨子·明鬼下》）

非命

- 反對人類受命運主宰
- 認為命定論是人們為自己開脫的藉口
- 國家治亂、富貴貧賤，皆取決於個人的努力

執有命者之言，不可不非，此天下之大害也。（《墨子·非命上》）

墨子

節用

- 王公貴族奢侈靡費，廣大百姓卻不得溫飽
- 認為鋪張浪費耗損民力，亦無助國家富強
- 主張維持最低限度的消費，力求生活簡樸

今天下為政者，其所以寡人之道多，其使民勞，其籍歛厚，民財不足，凍餓死者不可勝數也……去無用之費，聖王之道，天下之大利也。（《墨子·節用上》）

凡足以奉給民用，則止；諸加費不加于民利者，聖王弗為。（《墨子·節用中》）

節葬

- 厚葬習俗盛行，浪費社會資源
- 反對久喪，以免人們不事生產
- 提倡節葬短喪，以利社會經濟

生時治臺榭，死又脩墳墓。故民苦於外，府庫單於內，上不厭其樂，下不堪其苦。（《墨子·七患》）

棺三寸，足以朽骨；衣三領，足以朽肉……故曰子墨子之法，不失死生之利者，此也。（《墨子·節葬下》）

非樂

- 宮廷貴族縱情聲色、奢侈無度
- 認為儒家禮樂繁瑣奢靡、華而不實
- 製作樂器既勞民傷財，演奏過程亦妨礙生產
- 各階層沉湎音樂，耽誤正務，不符天下大利

今王公大人惟毋為樂，虧奪民衣食之財，以拊樂如此多也。（《墨子·非樂上》）

雖身知其安也，口知其甘也，目知其美也，耳知其樂也，然上考之不中聖王之事，下度之不中萬民之利。（《墨子·非樂上》）

法家

韓非

人性論

好利惡害

- 趨利避害是人的天性
- 人行事以利益為前提

民之故計，皆就安利如辟危窮。（《韓非子·五蠹》）

好利惡害，夫人之所有也。（《韓非子·難二》）

故人行事施予，以利之為心，則越人易和；以害之為心，則父子離且怨。（《韓非子·外儲說左上》）

政治觀

任法

- 法：由君主制定的法律、法令、規章制度
- 依法治國，講求公平、公開、公正，臣民皆須遵守
- 主張信賞必罰，使臣民效忠，不敢違抗

法者，憲令著於官府，刑罰必於民心，賞存乎慎法，而罰加乎姦令者也。（《韓非子·定法》）

刑過不避大臣，賞善不遺匹夫。（《韓非子·定法》）

是以賞莫如厚而信，使民利之；罰莫如重而必，使民畏之。（《韓非子·五蠹》）

行術

- 術：君主駕馭屬下的手段，即任免、考察、生殺大權
- 任人唯賢，依據才能授予官職
- 按屬下的業績考核，決定獎懲
- 忌賢防賢，以維持君主的極權
- 君主之術不能公開，使羣臣無法揣摸其用意，自然懾服

術者，因任而授官，循名而責實，操殺生之柄，課羣臣之能者也，此人主之所執也。（《韓非子·定法》）

術者，藏之於胸中，以偶眾端而潛御羣臣者也。（《韓非子·難三》）

重勢

- 確立君主絕對的地位和權勢，使臣民完全順服
- 刑、德二大權柄須由君主獨攬，以免大權旁落

勢者，勝眾之資也。（《韓非子·八經》）

明主之所導制其臣者，二柄而已矣。二柄者，刑、德也。何謂刑德？曰：殺戮之謂刑，慶賞之謂德。（《韓非子·二柄》）

韓非

教育觀	<p>以法為教</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 認為人皆利己，好利祿而惡刑罰 ● 教育不足以令人守法，一切應以法為本，約束人的行為 <p>故明主之國，無書簡之文，以法為教；無先王之語，以吏為師；無私劍之捍，以斬首為勇。（《韓非子·五蠹》）</p> <p>故父母之愛不足以教子，必待州部之嚴刑者，民固驕於愛、聽於威矣。（《韓非子·五蠹》）</p>
宇宙觀	<p>反對迷信</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 不相信天命，反對鬼神之說 ● 反對擇吉日、祭祀、占卜等行為 <p>用時日，事鬼神，信卜筮，而好祭祀者，可亡也。（《韓非子·亡徵》）</p>
經濟觀	<p>重兵重農</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 主張士兵和農民是國家富強之本 ● 利用賞罰令人民勤於耕作、勇於戰陣 <p>富國以農，距敵恃卒。（《韓非子·五蠹》）</p> <p>夫耕之用力也勞，而民為之者，曰：可得以富也。戰之為事也危，而民為之者，曰：可得以貴也。（《韓非子·五蠹》）</p>