

叶兰贵/编著

学生成长之 人生 格言

成才之路

XUESHENG CHENGZHANG
ZHI RENSHENG GEYAN

河北出版传媒集团
河北科学技术出版社

学生成长之人生格言

叶兰贵 编著

河北出版传媒集团
河北科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学生成长之人生格言 / 叶兰贵编著 . -- 石家庄 :
河北科学技术出版社 , 2015.6
(成才之路)
ISBN 978-7-5375-7541-6

I . ①学… II . ①叶… III . ①人生哲学 - 格言 - 青少年读物 IV . ① B821-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 092538 号

学生成长之人生格言

叶兰贵 编著

出版发行：河北出版传媒集团 河北科学技术出版社
地 址：石家庄市友谊北大街 330 号（邮编：050061）
印 刷：北京盛兰兄弟印刷装订有限公司
开 本：700mm × 1000mm 1/16
印 张：8
字 数：80 千字
版 次：2015 年 6 月第 1 版
2015 年 6 月第 1 次
定 价：29.70 元

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。
厂址：北京市大兴区黄村镇黄鹅路西 电话：（010）81883182 邮编：102618

学生成长之人生格言

目录

孔子论仁

颜渊问仁

仲弓问仁

司马牛问仁

樊迟问仁

爱 人

子张问仁于孔子

己欲立而立人，己欲达而达人

与其进也，不与其退也

我欲仁，斯仁至矣

子曰：我未见好仁者，恶不仁者

孔子论信

人而无信，不知其可也

吾谁欺？欺天乎？

言必信，行必果

君子贞而不谅

言忠信，行笃敬

主忠信

民无信不立

君子耻其言而过其行

六言六蔽

孔子论智

知之为知之

众恶之，必察焉

学而不思则罔，思而不学则殆

生而知之者

可与言，而不与之言

可与共学

子谓颜渊

法语之言

小不忍则乱大谋

未成一簣

孔子论礼

是可忍，孰不可忍

季氏旅于泰山

三家者以《雍》彻

林放问礼之本

人而不仁，如礼何？

君子无所争

绘事后素

子入太庙

子贡欲去告朔之饩羊

君使臣以礼，臣事君以忠

天将以夫子为木铎

居上不宽

孔子于乡党

朝，与下大夫言

君召使摈

孔子论孝

父在观其志

生，事之以礼

弟子入则孝

今之孝者

有事弟子服其劳

父母唯其疾之忧

孝哉，闵子骞

父母在，不远游

穷查理年鉴

孔子论仁

“仁”在孔子的思想体系中居于十分重要的地位，在《论语》一书中，“仁”字出现高达109次之多。那么，孔子所谓的“仁”究竟是指什么？不同场合，不同时间，针对不同情况，孔子所阐述的“仁”的含义是不完全一样的。例如孔子的弟子颜回、仲弓、司马牛、樊迟、子贡等都曾向孔子问“仁”，而对于这些才智各异、禀赋不同的学生，孔子作出的答复是不同的。因此，我们不能笼统地称“仁”是什么，或者“仁”不是什么，而应像孔子自己在《论语》中多角度论述“仁”那样，从不同的角度去审视，以求达到对“仁”的全面认识。

颜渊问仁

颜渊问仁。子曰：“克己复礼为仁。一日克己复礼，天下归仁焉。为仁由己，而由人乎哉？”

颜渊曰：“请问其目？”

子曰：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”

颜渊曰：“回虽不敏，请事斯语矣。”

上述这段对话，是孔子和他最得意的弟子颜渊关于“仁”的讨论。译成现代汉语，意思是这样的：

颜渊向孔子请教什么是“仁”。孔子说：“克制自己，恢复礼制就是仁善。一旦做到，天下人都会趋向于仁善。实现仁德要靠自己，难道能靠别人吗？”

颜渊说：“请问实现仁德的具体做法有哪些呢？”

孔子说：“不符合礼制的，不要看；不符合礼制的，不要听；不符合礼制的，不要说；不符合礼制的，不要做。”

颜渊听了说：“我虽然不够聪明，但请老师放心，我愿意遵照老师的这些话努力去奉行。”

孔子将“仁”视为最完美的道德品质。中国儒家历来推崇个人的品行修养与技能修养,尤其是个人的道德修养,认为一个人只有自身不断完善(“穷则独善其身”),一旦获得机遇,才能把握机会,取得人生的成功(“达则兼济天下”)。

颜渊不愧是孔子第一得意门生,他没有仅仅停留在问题的一个层面(什么是“仁”),而是直接切中问题要害,问孔老先生,怎样才能具体实现“仁”。孔子也不愧是个好老师,简单四句话,就指明了方向。当然我们不能完全拘泥于原文关于“礼”的理解,在现代社会,“礼”完全可以理解为现代的法律法规,约定俗成的社会秩序。一句话,实现“仁”的首要条件就是:遵纪守法,做个好公民。

孔子还说:“如果立志于仁,就不会做坏事了。”(子曰:“苟志于仁矣,无恶也。”)只要养成了仁德,那就会不会去做坏事,既不会犯上作乱、为非作恶,也不会骄奢淫逸、随心所欲。而是可以做有益于国家、有利于百姓的善事了。现代的法治社会,最基本的一个条件就是,社会每个成员都能有良好的法制意识。从这个意义上来说,“克己复礼”就是要求人人在合法的情况下,实现自己正当的权益,消除不正当的欲望,遵纪守法,做良好公民。这就是现实意义上的“仁”。

仲弓问仁

仲弓问仁。子曰：“出门如见大宾，使民如承大祭。己所不欲，勿施于人。在邦无怨，在家无怨。”仲弓曰：“雍虽不敏，请事斯语矣。”

仲弓问仁。孔子说：“出门时要像会见贵宾一样庄重，做事时要像举行盛大祭典一样严肃。自己不愿做的，不要强加于人。同事中相处融洽，亲属中和睦友爱。”仲弓说：“我虽然驽钝，但我愿意按老师教的去做。”

仲弓也是孔子比较欣赏的学生之一，但同样是一个关于“仁”的探讨，孔子给出的回答却与给颜渊的回答不一样。在孔子看来，仲弓虽有帝王之器，有领导才能，但与颜渊不同，仲弓为人不够谦恭，不能体谅别人，于是孔子就教他忠恕之道，要能将心比心并推己及人。在这里，孔子实际上说出了“仁”的三个方面：

第一，尊重他人，“出门如见大宾”。出门在外，人与人之间的接触，要想相处得好，就在于仁的另一层意义，即：对任何一个人要恭敬有礼，不能轻视任何一个人，应该像看到贵宾一样，尊重每一个人。尤其作为领导，更应如此，这也是领导者的学问。尊重他人，无论对谁，都是一项很重要的修养。

第二，要有责任心。为大家做事的时候，要负起责任，担负这个责任的态度，要“如承大祭”一般。古代对于祭祀是很慎重的事情。好比现代一个宗教徒到了教堂，心情就完全不同。对上帝、对祖先，那种心情多么庄重！多么肃穆！去拜菩萨、拜祖宗上香的时候，自然心里就诚敬。对于大众的事情，以这种心情、这种态度来处理，这就是仁道。

第三，设身处地为他人着想。我们通常都有这样的毛病：自己不愿意的，都推给别人。作为普通人，这也是人之常情，没有什么大错。不过如果我们想要建立良

好的人际氛围，处理好人际关系，那就另当别论了。你自己不愿意的，就要想到别人也不愿意。怎样使得人、事至于平和，就必须要做到“己所不欲，勿施于人”。

最后，孔子得出结论，只要做到以上三个方面，通常都能做到“在邦无怨，在家无怨”。这个“怨”字包括两点：一个是自己，一个是别人。这是人生哲学。我们每个人，自己心中都有好多的怨，即使对别人没有怨，也会怨自己的命真不好。这是对自己的怨。第二，人与人之间相处，诸如同事之间相处，领导与部下之间相处，彼此之间无怨恨心，没有什么遗憾的事，做到了于己于人都无怨无忧，就是真正的“仁行”。

司马牛问仁

司马牛问仁。子曰：“仁者，其言也讱。”曰：“其言也讱，斯谓之仁已乎？”子曰：“为之难，言之得无鞫乎？”

孔子说：“仁者言谈谨慎。”司马牛问：“言谈谨慎，就能叫做仁吗？”孔子说：“做起来很难，言谈能不谨慎吗？”

关于仁，这次孔子的答复又不同了。他说，有仁德的人，在讲话的时候，不随便说话。司马牛听了，有点不以为然：讲话慢一点，不随便放言高论，这样就叫做“仁”吗？这个很容易嘛！孔子说，你不要看得容易，真做起来很难。孔子之所以这样说，是因为司马牛“多言而躁”，就是有放言高论的习惯，所以孔子告诫他不要随便说话，不要急于表态，开口说话前一定要谨慎，三思而后言。

俗话说，“祸从口出”，现实中有不少人，就是因为逞口舌之快，言语不慎而惹出不必要的事端来。所以孔子再三告诫司马牛，要做到仁，做人首先就要慎言。从个人修养来看，小心慎言也是美德之一。对自己不了解的事、不了解的人不轻易

下结论，不轻易评论，不先入为主。说话简而有度，有理有节，恰到好处。无问时不轻发言，无事则涵养于心，藏而不发，潜而不露，这就是仁德的自然然而然。

樊迟问仁

樊迟问仁。子曰：“居处恭，执事敬，与人忠。虽之夷狄，不可弃也。”

樊迟问怎样才是仁。孔子说：“平常在家规规矩矩，办事严肃认真，待人忠心诚意。即使到了不开化的蛮荒之地，也不能背弃。”

在这里孔子对“仁”的解释，是以“恭”“敬”“忠”三个德目为基本内涵。在家恭敬有礼，就是要符合孝悌的道德要求；办事严肃谨慎，就是要符合“礼”的要求；待人忠厚诚实显示出仁德的本色。孔子强调这三点，要求人们“恭”“敬”“忠”，固然是对的，但是，他最后强调的“虽之夷狄，不可弃也”才是最重要的。

有人常常说社会是一个大染缸，言下之意，往往是说自己原本也很好，都是社会把自己染坏了。孔子在这里强调人们“虽之夷狄，不可弃也”。就是说，即便你到了一个周围环境非常恶劣、甚至人们都不知道仁义礼貌为何物的环境中，你也要保持自己的“恭”“敬”“忠”。如果我们每个人都能像孔子所希望的那样，不管处于怎样的环境中都不改变自己美好的素质，那么，我们的环境还可能不美好吗？我们还可能被不理想的环境染坏吗？

爱 人

樊迟问仁。子曰：“爱人。”问知。子曰：“知人。”樊迟未达。子曰：“举直错诸枉，能使枉者直。”樊迟退，见子夏曰：“乡也，吾见于夫子而问知，子曰：‘举直错诸枉，能使枉者直。’何谓也？”子夏曰：“富哉言乎！舜有天下，选于

众，举皋陶，不仁者远矣。汤有天下，选于众，举伊尹，不仁者远矣。”

在孔子的学生中，樊迟的智商似乎是不太高的，就仁这个问题，樊迟前前后后就问过老先生三回了。有意思的是，孔老先生每次给出的答案都不一样。尤其是第三次的回答，樊迟事后还是通过同学子夏才得以解惑的。樊迟第三次跑去问孔子什么是仁。孔子说：“善待他人，爱护他人。”樊迟似懂非懂，接着又问什么是智慧？孔子说：“知人。”樊迟听了更是一头雾水。于是，孔子就给他解释：“举用正直的人，来指导教化那些枉曲的人，可以使不正直的人也变得正直了。”（“举直错诸枉，能使枉者直。”）樊迟听了还是不明白，只好退下。

回去的路上，樊迟碰到了同学子夏，就问子夏：“刚才我向老师请教，老师说：‘举直错诸枉，能使枉者直。’这是什么意思呢？”子夏说：“这话含意太丰富了，从前舜有了天下，在众人中选出贤能的皋陶来治理国家，那些不仁的人都远离了。后来商汤有了天下，从众人之中选出贤能的伊尹来治理国家，那些不仁的人也都远离了。”从子夏的话中可以知道，在孔子看来，知人善任不仅是一种智慧，也是一种仁德，更是齐家治国平天下的大道理。

子张问仁于孔子

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，宽则得众，信则人任焉，敏则有功，惠则足以使人。”

子张向孔子问仁。孔子说：“能够处处实行五种品德，就是仁人了。”子张说：“请问哪五种。”孔子说：“庄重、宽厚、诚实、勤敏、慈惠。庄重就不致遭受侮

辱，宽厚就会得到众人的拥护，诚信就能得到别人的任用，勤敏就会提高工作效率，慈惠就能够让人心甘情愿供你调用。”

在这段话中，孔子着重强调“庄重、宽厚、诚实、勤敏、慈惠”这些人类的美德。作为个人的道德修养，我们当然也必须朝这些方面努力。但是我们也应该意识到，社会是复杂的，个人具备了这些美德，并不必然会产生某种利益。如果认为具备了这些美德就一定能有什么样的好处，那就不很妥当了，甚至也是非常靠不住的。比如，一个人庄重固然可以避免受到庄重的人的侮辱，但却不一定能避免受到不庄重的人的侮辱。一个人诚信，自然会比不诚信的人优先受到任用，但是诚信只是一个人的基本素质之一，仅仅做到诚信还是远远不能满足被任用的要求的，被任用的主要因素还是要有才能。至于做到慈惠，原本是做人的本分，如果是为了方便使唤人才去故意慈惠，那未免失去了慈惠的本意。

让自己培养这些美德，不应该是为了某种利益上的好处，而应该当成是一种精神上的追求，也就是说，即使一点儿实际的利益也没有，我也要培养庄重、宽厚、诚实、勤敏、慈惠等这些美德。诸葛亮曾有句名言，“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”（不要因为善事太小，就不去行善，更不要因为坏事看来无足轻重而去作恶）。人的很多美德并不总是体现在大是大非、惊天动地的大事上，相反，它们更多的是体现在日常普通生活中的点点滴滴中。庄重、诚实，勤勉、慈爱同样也是如此。

己欲立而立人，己欲达而达人

子贡曰：“如有博施于民而能济众，何如？可谓仁乎？”子曰：“何事于仁！必也圣乎！尧舜其犹病诸！夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。能近取譬，可谓仁之方也已。”

子贡问孔子：“假若一个人能给老百姓很多好处又能周济大众，怎么样？可以算是仁人了吗？”

孔子回答说：“这岂止是仁人，简直是圣人了！就连尧、舜尚且难以做到呢。至于仁人，就是要想自己站得住，先帮助别人站得住；想要自己过得好，先帮助别人过得好。凡事如果能以自己作比，并推己及人，可以说就是实行仁的方法了。”

人生在世，每个人都想有所作为，有自己的事业，有所“立”；每个人也都渴望追求物质利益，过上幸福快乐的生活，能有所“达”。但在我们追求自己理想的过程中，难免会和别人的追求相矛盾，相竞争，在这种时刻，是用损人利己的方式去追求，还是用与别人共赢的方式去追求，是衡量我们会不会做人的一个关键要点，也是衡量我们是君子还是小人的一个关键标准。孔子明确要求我们能推己及人，“己欲立而立人，己欲达而达人”，只有自己也这样对待别人，别人才能这样对待自己，那样才能实现大家的良性竞争，出现双赢的局面。否则，如果都只想着损人利己，那么很可能结果会两败俱伤。

所以做人，应当将心换心，推己及人，求同存异，彼此尊重，才能构建一个和谐的人际环境，为自己事业的发展创立良好的发展空间。这其实也是仁的另一个表现。

与其进也，不与其退也

互乡难与言，童子见，门人惑。子曰：“与其进也，不与其退也，唯何甚？人洁己以进，与其洁也，不保其往也。”

有个叫互乡的地方，那里的居民很难说话，不好相处。一次，互乡的一个年轻人来拜见孔子，孔子居然接见了这位年轻人，这让众门生感到很困惑。于是孔子对弟子们解释说：“（对待别人）要肯定、鼓励他进步的、好的方面，（而）不是要鼓动他倒退。（所以做人）何必做得太过分呢？人家来是为了求进步，（我们就应当）肯定他求上进，而不要对他的过去死缠不放嘛。”

孔子在这一段话里，虽然没有提到“仁”字，但却体现了一种“仁爱”的精神，那就是对所有具有向善之心的人都不能嫌弃，而应尽自己的能力去帮助他们。换言之，就是不能只顾培养我们自己的仁爱精神，还要尽可能地培养和鼓励别人的仁爱精神。要善于看到别人要求进步的善意，要努力促使更多的善意的产生，而不因为别人曾经的错误或不足而歧视那些还不具备仁爱精神的人们。就好比我們每天打扫卫生一样，要保持自己家门口的清洁，也要努力保持别人家门口的清洁，这样才能得到全社会的清洁。

孔子所倡导的儒家思想，从本质上是倡导我们学会怎样做一个君子，怎样做一个好人。为了达到这个目的，自然整个社会就会形成以做好人为荣，以做坏人为耻的风气。这对促进人们向善为仁自然是有积极的一面。与此同时也产生了另外一个问题，就是对坏人的歧视，一个人一旦被社会判定为坏人，比如做了错事或犯了罪，那么大家就会歧视他。为此孔子提出了“与其进也，不与其退也”的观点，就是对于这样的人要鼓励他们进步，这样并不是肯定他们过去的错误，而是希望他们放弃过去的错误向着仁爱正确的方向前进。

我欲仁，斯仁至矣

子曰：“仁远乎哉？我欲仁，斯仁至矣。”

许多人都知道仁爱很好，很值得去追求，但是一看到仁的标准有那么多，往往会产生畏难情绪。因此孔子说：“仁离我们远吗？只要我们想仁，仁就会来。”孔子在这里告诉我们：仁并不是什么高不可攀的东西，只要我们真心想去追求，任何人都可以得到仁。仁并非遥不可及，而是就在我们每个人的身边。这其实与我们平常所说的“从现在做起，从我做起”有点相似。

每个人都喜欢生活在一个充满仁爱的社会里面，而要实现这样的社会，就需要我们每个人的共同努力。想得到别人对自己的仁爱，应该首先从自己对别人的仁爱做起。从另外一个角度来说，要达到仁的标准，也确实不是一件容易的事，需要我们长期不懈的追求和坚持。但是只要我们能去追求，我们都会距离仁近一点，我们心中的仁爱之心就会多一点，从这个角度上来说“我欲仁，斯仁至矣”这话的确是至理名言，追求仁，实践仁，我们可以先从力所能及的事情开始。

子曰：我未见好仁者，恶不仁者

子曰：“我未见好仁者，恶不仁者。好仁者，无以尚之；恶不仁者，其为仁矣，不使不仁者加乎其身。有能一日用其力於仁矣乎？我未见力不足者。盖有之矣，我未见也。”

孔子说：“我没有见过爱好仁的人，也没有见过厌恶不仁的人。爱好仁的人是无人可比的；厌恶不仁本身就已经是在实行仁，是不让不仁影响自己。有把一整天的力量都用在实行仁上而力量不够的吗？也许有，但我没见过。”

“仁”在孔子的心目中是一个很高的道德标准，用这样的标准去衡量，能够达到标准的人，也是很少的。这一点从孔子在《论语》中对许多人的评价可以看出来，几乎没有一个人达到了孔子心目中仁的标准。尽管如此，孔子依然不遗余力地去宣扬关于“仁”的主张，由此我们不难看出孔子的执著，不管他所追求的东西是否完美，他的这种精神，是值得我们敬佩的。

这段话还表达了孔子的另一个重要思想，就是仁的标准虽然很高，但却不是高不可攀的，而是任何人都有能力可以争取达到的一个目标。所以追求仁的修养，不是有没有能力的问题，而是愿意不愿意的问题。学习和培养仁爱精神，可以从我们所接触的人开始，可以从每一件小事开始。

生活中往往在遭到失败和挫折的时候才会反省自己的“不会做人”，在处于顺境中时往往会忽视对自己的反省。尤其是一些权力在握的人，更是很少会考虑仁爱问题和做人问题，因为这时候，周围的人往往都会为了某些利益而不得不迁就他，一旦他失去了权力或处于逆境中的时候，再来反省平时的不会做人时往往是追悔莫及了。

孔子论信

诚信是中华民族的传统美德，也是儒家思想的重要内容。诚为世界观，也是人生观；诚为天道，亦为人道。诚为修养论，是一切道德的基础。诚为自我修养的基础。诚于中而形于外，心不诚，言而无信，言行不一，一切道德规范都将流于形式，成为骗人的谎言。诚信渗透于一切人类行为，所以儒家说人无信不立，国无信不兴。诚信与否系于一切事业的兴衰成败。