

学 而 第 一

子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”

译文 孔子说：“学习到的东西，又能经常复习它，不也是很高兴的事情吗？有朋友从远方来，不也是非常快乐的事吗？人们不了解我，我却不怨恨，这不也就是君子吗？”

在孔子看来，所谓“学”就是效法的意思。所谓“习”就是不断地重复的意思。对于学习到的知识，认真效法摹仿，促使思想上的自觉和领悟，又不断重复，反复去觉去悟，去认真领会，每次重复都会悟出新境界、新体验、新领会、新水平。这不是令人非常高兴的事情吗？学习的乐处，学习而得的愉悦，不正在于此吗？

孔子主张，人性本善，以善的精神感化人。近者，心中喜悦，乐意从之；远者，被善的精神所感化，所吸引，乐意归附之。一个有修养的人，近者围绕在你的身旁，远者从善如流，真心归附，这不是令

人非常高兴的事吗？

孔子认为 学习不学习 在于自己。而知不知 在于别人。自己努力学习了 修身从善了 达到相当的文化精神境界了 怡然自得 充实愉悦 有了安身立命之地。人们知不知有什么关系呢 难道自己是为了别人的知才去学习修身的吗？自己学习了，虽然别人不了解自己，但自己的心灵和精神世界仍然是丰富深刻而稳定的 不愠不怒 不怨不恨 这难道不就是一个君子的行为吗？

有子曰：“其为人也孝弟 而好犯上者 鲜矣 不好犯上 而好作乱者 未之有也。君子务本 本立而道生。孝弟也者 其为仁之本与！”

译文 有子说：“能够孝顺父母 尊敬兄长 而喜好顶撞、冒犯上级的人，是少有的。不好顶撞冒犯上级，而喜欢造反作乱的人，是根本没有的。君子专心致志地抓住修身的根本。抓住了根本，立身处世之道 就会生发出来 建立起来。‘孝悌’就是为人的根本啊！”

孔子提出仁为修身之本。一部《论语》当中 将从方方面面展开对仁的论述。孔子认为，在家庭里面、在有血缘关系的人群中间 第一要孝敬父母 第二要尊敬兄长。所谓“孝”就是诚心诚意侍奉父母。所谓“悌”就是恭恭敬敬对待兄长。如果能够做到孝敬父母、尊重兄长、为人孝悌 那么 顶撞冒犯上级的事 是很少会发生的。在上级面前 如果不会发生顶撞冒犯之事 对上级彬彬有礼 恭敬服从 那么 这样的人 就根本不会造反作乱、兴风作浪。孔子告诉人们，对于人的认识，要从近处开始看到远处。在近处、

在家中 能孝父母而敬兄长 就不会“犯上”在供职岗位上不顶撞冒犯上级，在世上做人就不会造反作乱。孝子多是忠臣，逆子多叛逆之徒。孔子不是给了我们一个做人的基准和观察人的方法吗？

在孔子看来，做人要仁。仁的根本是孝悌。孔子要求，人们修身养性 不能方方面面一齐下手 不能事无巨细，一概皆修之 而应该抓住主要矛盾，抓住做人的根本。这就是君子务本。事情有大道理、小道理，一切小道理都归大道理管着。事情有大的方面，有小的方面，一切小的方面都是由大的方面所决定的。修身也是如此 有主有次 有本有末 有大节有小节。只有立了大节 小节的问题才能解决。孟子曰：“先立乎其大者 则小者不可夺也。”君子务本 就是君子专心致志于大的方面、根本的方面 那么，一切小的方面就可以管住 就可以解决了。“本立而道生”就是确立了修身之本，道就可以充实弘扬起来。孝悌兴于家庭，仁爱及于天下，就可以成为一个仁人志士 就可以达到“仁”的境界。

子曰：“巧言令色鲜矣仁。”

译文 孔子说：“花言巧语装出一副讨人喜欢的面孔的人，是很少有仁德的。”

这句是孔子论仁。“巧言”就是花言巧语；“令色”就是装出一副媚态。孔子认为，仁是一种内心的境界，是一种思想意识，是一种精神状态。爱不爱人，对人有没有诚心善意，有没有助人为乐的思想 and 奉献精神 关键在于心是否诚 意是否纯 在于精神状态。有时，倒不在乎是什么样的面孔，口头上说出什么样的言语。如果有了一颗仁心、善心、诚心 即使语言质朴、面色严肃 也是仁。如果没有仁心、善心、诚心 即使是花言巧语，一副媚态 那也根本谈

不上仁，很少有仁。

老子说：“信言不美，美言不信。”也说出了这个意思。看来孔子对巧言令色的人，对满口漂亮话、一副媚态的人，是很有看法，并提防的。在现实生活中，我们看到的巧言令色的人还少吗？知道了巧言令色不是仁，那么就对“仁”开始有所理解了。

曾子曰：“吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”

译文 曾子说：“我每天三次自我反省，为别人办事，竭其心志，竭尽全力了吗？和朋友相交，做到诚实无欺了吗？老师教我的知识，做到认真复习了吗？”

“省身”、“吾日三省吾身”是孔门提倡的一个重要修身方法。这里的省，就是提醒的醒，清醒的醒。每天提出几个问题，经常不断地提出问题，用问题来提醒自己，用提问的方式使自己经常保持清醒的状态，以仁的标准、善的标准、道德的标准要求自己，有则改之，无则加勉。经常使自己弃恶从善，去恶扬善，从善如流，这是一种重要的修身方法。

孔子的弟子曾参提出，要每天提出三个问题来反问自己，就是从三个方面警惕自己，鞭笞自己，要求自己。这三个方面是：

“为人谋而不忠乎？”谋，是为别人出主意，想办法，做事情。忠，尽心竭力就叫做忠。孔子认为，仁者爱人。仁，就是爱护别人，爱护众人。为人谋，为别人出主意，想办法，做事情，就是爱心之发散在外，就是爱人的具体表现。孔子主张，帮助别人办事情要忠，要尽心竭力，要一心一意，要全心全意，要诚心诚意。如果每天都能用这一条反省自己，久而久之，就可以成为一个有道德的人，成

为一个助人为乐的人，成为人们忠实可靠的朋友。如果我们请求别人帮助，事成要感谢人家，事不成也要感谢人家，只要人家是诚心诚意的，一心一意的，就必须感谢。这一点，已经成为中华民族的传统美德。

“与朋友交而不信乎？”交，是交往、交际、结交。信，是实实在在、忠实可靠。人们在社会上生活，不可能是彼此孤立，与世隔绝的。必须互相结交，互相接触，同心协力，互相帮助，结成一定的社会关系、生产关系、人际关系，才能进行正常的社会生活。与朋友相交，要言而有信，要共事诚信，要有信用，要言必行，行必果。这是为人处世的起码准则。我们交友共事，要经常地反问自己，我们对朋友做到诚实无欺了吗？经常反躬自问，我们才可以扪心无愧地做人友，才可以成为人们的可靠知音。

“传不习乎？”孔门之所“传”，是“心传”，是关于内心修养的传，是关于仁的学说的传，是嘉言善行的传。师之所传，必须用心领会，时时复习，反复体会，久而久之，才能做到学而时习之，真正体悟孔门“仁”的大境界。

子曰：“道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。”

译文 孔子说：“治理拥有一千辆兵车的国家，就必须严肃认真地处理各种事情，而且要恪守信用，节约开支，爱护人们，在适当的时候去役使百姓。”

“道千乘之国。”这里的道，就是治理的意思。千乘，这是以军事实力标志一个诸侯国。这一句的意思是治理一个拥有一千辆兵车的国家。

孔子认为，治理好一个大的国家必须做好五件事：

第一件是“敬事”。所谓“敬”就是恭敬的敬，就是“专一无适”。我们现在常说的敬业精神，就是专心一意地办好事业的精神。一国政务，日理万机，有许许多多事情要做，可谓公务繁杂，要事在身。统治者要敬事，就是要恭恭敬敬、专心致志地处理好每一项政务，办好每一件具体的事情。不能因为公务忙、事情多，就草率从事。国事无小事，每一件事都要认认真真去处理，专心致志去办好。一件也马虎不得。一点也草率不得。老子是无为，无为而治。孔子是有为，是尽心去为，精心去为，竭其心志去为。孔子所说的敬事，就是我们常说的敬业精神。

第二件是“信”。敬事而信的“信”是取信于民。水可载舟也可覆舟，民可兴帮也可灭国，是中国古典民主思想的警句。一国政权是否稳固，关键在于民心的向背。得民心者得天下，失民心者失天下。民心，是国家是否安定，政权是否巩固的根本。怎样才能得民心？关键是取信于民。怎样才能取信于民？关键是要有政绩，要为人民办好事，要为人民带来好处，带来利益，要改善人民的物质生活、文化生活。敬事而信，认认真真办好各种事情，给人民带来切实利益，从而取信于民。这是治国之本啊！

第三件事是“节用”。要治理一个国家，得到民心的支持，必须严格节用。在古代，生产力低下的情况下，物质财富是极其有限的。办任何事情都必须量入为出，量力而行，量财办事。吃饭穿衣量家当，就是这个道理。在现代，生产力发展了，物质财富丰富了，人民生活改善了，还是要讲究艰苦奋斗、勤俭节约，坚持节用的原则。如果不讲节用，一味铺张浪费，挥霍无度，势必杀鸡取卵，竭泽而渔，加重人民的负担，以致于使民生凋敝，民不聊生，民怨沸腾，民变蜂起，就会丧失天下。这个节用的原则，不是有国者应该牢牢记取的吗？

第四件是“爱人”。所谓“爱人”就是爱人民 爱劳苦大众 爱黎民百姓。一国的统治者，能不能爱人民，你所做的事情，能不能使人民群众高兴、满意，这一点归根到底是决定一切的。孔子的爱人之道，是治国之大道。这一点什么时候都不能忽视。

第五件是“使民以时”。“时”是适时的意思。古时候有劳役地租。国家使用民力，必须在适当的时候，在农闲的时候。这样，才能不误农时 才能不伤害人民 不妨碍生产。

子曰：“弟子入则孝，出则弟，谨而信，泛爱众，而亲仁。行有余力，则以学文。”

译文 孔子说：“为人子弟的人 在家庭要孝顺父母 在外间要尊敬兄长 行为要谨慎 说话要讲信用 广泛地亲爱众人 亲近有仁德的人。这样做了以后 还有余力 就用来学习《诗》、《书》等有关礼乐的著作。”

这里，孔子对青少年男子提出了六条要求。

孔子首先提出了思想品德、行为规范方面的具体要求。

第一条是“入则孝”。“入”在家的意思。青少年男子在家庭里面要做到孝敬父母。外国人称孔孟文化为生育文化。孝的观念是孔子文化、儒家文化的中心观念、重要思想。这个观念，要求在家庭里面尊敬父母，侍奉父母，赡养父母，把这当成维系家庭和和睦团结的根本。只有在家知道孝敬父母的人，才知道在社会上为国家尽忠 为事业效力。

第二条是“出则弟”。“出”就是出世 就是到社会上见了兄长要知道恭敬尊重。只有尊重长者，才能长幼有序，才能兄友弟恭，才能使社会成员之间互相尊重，搞好团结。

第三条是“谨而信”。谨是指行之有常。信是指言之有实。人们在行动上要始终一贯 善始善终 严格遵守社会的行为规范，不能忽冷忽热 不能时紧时松。这样 行之有常 就叫做谨。信是诚实、信实、实实在在、实事求是。不说大话、空话、假话、费话、二话，不徒作无为之举。这就叫谨而信。

第四条是“泛爱众”。就是广泛地热爱众人。这是孔子的泛爱精神。自由、平等、博爱 其中博爱的观念 就是从“泛爱众”的思想引发出来 蕴酿出来的。“泛爱众”就是今天所说的热爱人民。

第五条是“亲仁”。仁是仁者 指有道德的人。亲 是亲近。近朱者赤 近墨者黑。近有仁德的人 就会受到他们的影响 就会逐步地加强修养提高仁德，成为有道德的人。

第六条是“行有余力 则以学文”。做到上述五条 是主要的，是道德方面的 是品质方面的。可见 教育家孔子也把德育放到了首要位置。德育第一 如果还有余力的话 孔子还提倡读点《诗》、《书》礼乐之类的书籍 以陶冶性情 涵养德性 教育青少年成为有道德的新一代。

子夏曰：“贤贤易色 事父母能竭其力 事君能致其身 与朋友交言而有信。虽曰未学 吾谓之学矣。”

译文 子夏说：“尊崇贤人而不重视女色，侍奉父母能够尽心竭力。侍奉君主能有忘我献身的精神，和朋友交往，说话能诚实可信。这样的人虽说没有学习过，我也一定要说他是学习过的了。”

孔门所说的学习 不是指学习具体的知识 而是指学习高尚的道德品质 学习做人。子夏体会 照老师孔子提出的要求 能够做到下面四点就算是学习过了，学习好了。

一是以尊重贤德代替贪恋女色。这一条是非常重要的。儒教“存天理 灭人欲”主要是灭贪恋女色之欲。佛教破除执着 破除愚痴，主要是破财色二字。子夏体会，人的本性都是贪色的，男人是贪恋女色的。如果能做到以推崇贤德代替贪恋女色，那就是一个有道德的人。二是侍奉父母能够竭尽全力。三是侍奉君主能够忠心耿耿，舍身忘我。四是与朋友交往能够言而有信。做到了这四条 在品德上就是一个完美的人、高尚的人。孔子所谓学，就是学做人。不会做人，不会做一个高尚的人，学了等于没学，等于白学，或者说学了也没用。学会做人，做一个高尚的人，没学也是学了 是学成了 学好了 学完美了。这是子夏的体会。这个体会 孔子是称赞的。

子曰：“君子不重则不威；学则不固。主忠信。无友不如己者。过 则勿惮改。”

译文 孔子说：“君子如果不庄重，就没有威严。不庄重，学习了也不会巩固所学的成果。做人要以忠信为主，不同不如自己的人交朋友。有了错误就不怕改正。”

这一段是孔子的话。孔子提出了严肃的做人的要求。人是自觉的人。要做一个什么样的人，怎样做人，都要有严肃认真的态度。正大光明地做人，才能做一个高尚的人、有道德的人。孔子提出 做人要重 就是要厚重、庄重。“轻乎外者 必不能坚乎内。”人的表情、姿态，是人的内心世界的外化，是人的精神状态的具体表现。如果做人不厚重 不庄重 那么 内心的修养就不到家 就缺乏一定的威严。为人不厚重 不庄重 随学随丢 即使是学习了 也不能变成内心的修养，也不能成为做人的学问。学习到的那点东西

也不会巩固。

孔子提出为人交友 要注重一个“忠”字、一个“信”字。“忠”“信”二字是做人的起码准则 要交结高尚的人、有道德的人。只有同有道德的人交往，才能尽快提高自己，完善自己。就做人来说，就修养造就自己来说，孔子不主张同不如自己的人交朋友。

孔子提出“过则勿惮改”。人在世上生活，不可能不犯错误。错误对于人，难免论是正确的，可免论是错误的。人不能不犯错误，只有未出生的人和已经死亡的人才没有错误。孔子对于错误所持的态度 是一种很现实的态度。他不要求人们不犯错误 他只要求犯了错误要不怕改正。这是一种多么清醒、多么实在的态度啊！

曾子曰：“慎终 追远 民德归厚矣。”

译文 曾子说：“要谨慎地办理父母的丧事，诚心诚意地祭祀祖先，这样做了，老百姓就会受到感化，他们的道德风尚就会趋于淳厚。”

道德有两个层面：一方面是社会成员个人的道德修养、道德水平。一方面是民众的道德风貌、道德基准。曾子体会 在个人修养方面 严格要求自己 才能做一个高尚的人。在社会风气方面 要做许多工作 才能扭转不正之风 才能使社会风气净化向上。曾子提出了两件事：一要谨慎地办好父母的丧事 二要诚心诚意地祭祀祖先。纪念死人是给活人看的。做到了这两件事，民风民德就会淳厚起来。

子禽问于子贡曰：“夫子至于是邦也 必闻其政 求之

与抑与之与？”子贡曰：“夫子温、良、恭、俭、让以得之。夫子之求之也，其诸异乎人之求之与？”

译文 子禽问子贡说：“我们老师每到一个国家，都要参与那一个国家的政事，这是他自己求来的呢？还是人家主动告诉他的呢？”子贡说：“我们老师温、良、恭、俭、让才获得这个殊荣。他这种求得的方法，不同于别人求得的方法吧。”

这一段是学生在议论老师，在议论中子贡道出了孔子处事的五个特征 温、良、恭、俭、让。

温 温顺、温和、温情。孔子行事 温顺和厚 让人一见面就觉得老先生可信 可交 可以共事 愿意与他在一起 愿意与他一起商量事。这在孔子就养成了一种参政议政的先决条件。

良 善良。孔子处事 心地善良。人世之间 能不能帮别人的忙 这是一回事。为人处世，居心良不良 这是另一回事。为人处事 如果居心不良 可能骗人于一时 但事骗人于永远。心地善良 开始时可能不被人们理解 久而久之 人们会理解 会接受 会友好相处。心地善良，动机要好，与人友善，助人为乐。这是参政议政的基本条件。

恭 恭敬。居心善良 也不能恃才傲物 咄咄逼人 必须恭恭敬敬 和和顺顺 和颜悦色 别人才能愉快地接受。这是意见被采纳、参政议政的重要条件。

俭 勤俭。每到一个地方 都要十分注意勤俭的原则 大吃大喝 铺张浪费 挥霍人家的财产 就不会得到礼遇 参政议政的目的就不能达到。

让 谦让、谦顺。参政议政不能单刀直入 锋芒毕露 不能居高临下 盛气凌人 以为非我莫属。必须谦虚待人 诚恳待人 心平气

和共谋大业 才能起到有效的参政议政的作用。

子曰：“父在 观其志 父没 观其行。三年无改于父之道 可谓孝矣。”

译文 孔子说：“当父亲活着的时候，观察他的志向。父亲死后，考察他的行为。如果长期地不改变他父亲的老规矩，这样的人就算是孝子了。”

这一段是孔子的话。在古代宗法社会里 提倡臣对君忠 子对父孝。中国古代社会选拔官吏，要察孝廉。一是要孝，二是要廉，这样的人在朝廷才是好官吏。所以，古代特别重视孝子。孔子说，怎样考察是不是孝子呢？要看他对待父亲的态度。父亲活着，考察他的志向。父亲死后，考察他的行为。忠，就是移孝于君。可见 选忠臣于孝子之门 这个话在古代中国社会是有道理的。

有子曰：“礼之用 和为贵。先王之道 斯为美 小大由之。有所不行 知和而和 不以礼节之 亦不可行也。”

译文 有子说：“礼的作用，达到事物的和谐统一才是可贵的。古代那些圣明君主，治理国家的办法，好就好的地方，大事小事都遵照和谐统一的原则。凡是行不通、办不成事的时候，为了和谐而求和谐，不用礼义加以节制，也是行不通的。”

这一段是有子的话。他提出礼义教化的作用，在于使社会各种关系和谐统一 达到安定天下、四方无事的目的。被人推崇的古

代圣王，不论做什么事都是以维护社会和谐统一为最高目的。社会的和谐统一、国家的安定团结，是最重要的原则。政通人和，和衷共济 和睦相处 和气生财。但是 不能一味追求和谐统一 不能以和谐为和谐。当某些方面出现不和谐的时候，应该用礼义教化，发挥教育的功能、感化的功能、引导的功能，逐步地使社会达到和谐统一。没有礼义教化，没有思想统一，没有精神文明，社会的和谐统一是不可能的。

有子曰：“信近于义，言可复也。恭近于礼，远耻辱也 因不失其亲 亦可宗也。”

译文 有子说：“为人讲信用 就接近义。这样 你所许下的诺言，才能实现。恭敬接近于礼，就不会招致耻辱。所依靠的都是可以亲近的人，那你的事业就可靠了。”

有子这段话讲了事业成功的三要素。一是讲究信用。讲信用就符合义礼。符合义礼，说过的话就要算数，就要兑现。二是为人处事要恭敬 要尊重人。尊重人 就不会招来耻辱。三是用人要可靠，要用一心一意的人，不用三心二意的人。要用可靠的人，不用离心离德的人。做到了这三条，事业就可以成功。

子曰：“君子食无求饱 居无求安 敏于事而慎于言，就有道而正焉 可谓好学也已。”

译文 孔子说：“有道德的人不追求吃得好 住得安逸舒服 做事情很勤快，说话很谨慎，接近有道德的人而不断纠正自己的错

误 这样 就可以说是好学的了。”

孔子这段话，阐述了什么是有道德的人这个中心思想。他在这里提出了五条 说做到了这五条就算是好学了 实际上是说算是学好了，学成了一个有道德的人。

怎么才能算学成了一个有道德的人呢？

一、“食无求饱。”这句话有两层含义 其一是说吃饭不追求美味佳肴，只要能够吃上便饭就行了。其二是说吃饭不贪味，不求饱 适当节食 才能保持身体健康。“人生在世 吃穿二字。”这是中国老百姓口头的一句话。在吃的方面 有无过多过高的追求 这是衡量人们道德水准的重要的一条。把个人的饮食标准定得很高，看得很重 这样的人大都是没有志气、没有出息的。

二、“居无求安。”这句话是讲 人们不要过多地讲究居住条件，勿求安逸。人生活太安逸了，就没有奋斗之志了，没有奋斗之心了。贫穷出斗志 安逸出懦夫 这是儒家的一贯思想。

三、“敏于事。”就是在做事方面要敏捷 要勤快。人生有限 世事无穷。趁着大好时光 应该多吃一些事情，为国家、为人民多做一点有益的事情。我们经常讨论人生的意义，人生就本来的意义讲 只是一种生物学上的事实 本来谈不上什么意义 只有敏于事，勤勤快快 兢兢业业 在有生之年为社会多做一点贡献 对人民多一点奉献 脚踏实地，一步一个脚印 或者平平凡凡 或者轰轰烈烈 给人们留下一点业绩 才算有意义。

四、“慎于言。”人们在社会中互相交往。语言是人们思维的直接现实 是思维的外衣 是交流思想的工具。人们相互之间交流思想 沟通信息 互通情报 表达感情 都要用语言。良言一句三冬暖 恶语伤人六月寒。人们凭借语言交流 可以团结合作 共同奋斗 可以分崩离析 各不相干 可以相互敌视 相互残杀。一言可以

兴邦，一言可以丧邦。可见，人们之间的语言交流需持多么慎重的态度。孔子看到了这一点，提出“慎于言”的要求。凡在人世之间有点体会的人，都会理解“慎于言”是多么重要。

五、“就有道而正。”“正”是纠正、校正。“有道”是指有道的人，有德的人。孔子要求接近有道的人，向有道的人学习而不断弥补自己的不足，纠正自己的错误，校正偏离道的倾向，逐渐地就会得道了，就会有道了，就会成为一个高尚的人、有道德的人。

子贡曰：“贫而无谄，富而无骄，何如？”子曰：“可也，未若贫而乐，富而好礼者也。”子贡曰：“《诗》云：‘如切如磋，如琢如磨。’其斯之谓与？”子曰：“赐也，始可与言《诗》已矣，告诸往而知来者。”

译文 子贡说：“贫穷而不奉承人，富贵而不盛气凌人，怎么样呢？”孔子说：“可以。但是还不如贫穷而乐观，富贵而喜好礼仪的人。”子贡说：“《诗》中说：‘要像对骨、角、象牙、玉石一样切磋它，琢磨它。’讲的就是这个意思吧？”孔子说：“赐啊，现在可以与你谈论《诗》了，因为告诉你过去的事你就可以知道未来的事了。”

这段话是孔子同他的学生子贡切磋、琢磨、讨论人格问题。

子贡认为，一个人处于贫穷的时候，不巴结人，不逢迎人。处于富贵的时候，不骄傲，不耍威风，不盛气凌人。这个观点，这个人格标准，孔子说可以。但是，孔子还有更高的人格标准。孔子认为，在社会上做人，贫而无谄，富而无骄，还是不够的。要做到贫而乐，富而好礼。这就是说贫穷要有气节，要知足，要乐观，要豁达，在任何贫穷的情况下，不能丧气，不能没有乐观精神，不能没有人

格。富裕了 荣华富贵了 不应该以物质生活为满足 而要有精神生活 喜爱礼义 讲究精神文明。如果能做到这一点 那就是更高的人格。

孔子和子贡在讨论问题 学生提出了一个人格要求 得到老师的承认，使老师受到启发。老师在学生观点的基础上，进一步发挥 提出更高的人格标准 人生境界 使学生得到提高。这就是师生之间的切磋琢磨。师生之间相得益彰 教学相长 这也是孔门的乐处吧。

子曰：“不患人之不己知 患不知人也。”

译文 孔子说：“不害怕别人不了解自己，就怕自己不了解别人。”

这是本章最末一句。这一句紧扣本章第一句。第一章说：“人不知而不愠 不亦君子乎？”人们不了解自己 而仍能心理平衡 不急躁不愤怒 不就是君子吗 这里说的不怕别人不了解自己 和第一句的意思是完全一样的。这里补充了一句，就是只怕自己不了解别人。不了解别人的长处，就不知道向别人学习。不了解别人的短处 就不知道以人为戒。不熟悉人 不认识人 不了解人 就不会用人 就会误事 就会坏事 就办不成事。这才是可怕的啊！

为政第二

子曰：“为政以德 譬如北辰 居其所而众星共之。”

译文 孔子说：“治理国家要依靠道德的力量，那就会像北斗星一样，待在固定的地方，而群星都环绕在它的周围。”

孔子这一句是讲治国之道。前提是已经有国，已经掌握了国家政权。对于国家的统治者来说，治理国家要靠政权的力量。但是容易忽视的是 治国还要靠道德的力量、礼义教化的力量、精神文明的力量。如果能注重道德的建设，注重发挥社会道德规范的作用，那么，国家的统治者就会像北斗星那样座落在天之一方，天下的老百姓，就会像群星围绕北斗那样，围绕在有国者的身旁。有德的统治者，就会万民拥戴，天下太平。无德的统治者，势必众叛亲离，家破人亡。所以，中国历史上把孔子的政治思想叫做德政。这个概括 抓住了核心 抓住了中心 抓住了要害。