

《论语·学而》读后感

《学而》是《论语》的第一篇。主要阐述了孔子和他的弟子们对教育和治学的目的、方法和宗旨的观点。我们在读《论语》时，会遇到一个大问题。就是《论语》中很多语句都有许多不同的解释。究其根本，我想至少有以下三种原因。第一，中国古代的常用汉字数量相对较少。因此常常是一字多义。比如古文里的“道”和“天”就有很多不同的意思。第二，古文少有标点符号。不同的断句，会产生不同的意思。比如“知者乐水，仁者乐山”还是“知者乐，水；仁者乐，山”。第三，文言文本身所具有的独特魅力。中国的文言文可以说是最简练而内容也最丰富的文字之一。短短的几个字可以包含极其深广的涵义。例如“君君、臣臣、父父、子子”。如此简单的一句话，要是展开来可以写整整一本书。并且可以从不同的角度和层面去理解。有关这一点，我想引用辜鸿铭老先生在《中国人的精神》（又名《春秋大义》）中的一段话来作说明是最恰当不过了。

“因为中国人过着一种心灵的生活，所以，我说中国的语言也就是一种心灵的语言……那么，中国人缺少精确性的原因又何在呢？我说依然是因为他们过着一种心灵的生活。心灵是纤细而敏感的，它不像头脑或智力那样僵硬、刻板，你不能指望心也像头脑或智力一样，去思考那些死板、精确的东西。至少那样做是极为困难的。实际上，中国的毛笔或许可以被视为中国人精神的象征。用毛笔书写绘画非常困难，好像也难以精确，但是一旦掌握了它，你就能够得心应手，创造出美妙优雅的书画来，而用西方坚硬的钢笔是无法获得这种效果的。”

所以我认为对于象我这样的普通人来说，在读《论语》时，没必要纠缠于判断各种解释的对错。选择自己可以理解接受的，有帮助的，来学习就可以了。下面我选了《论语·学而》中有关治学和教育方面的几段话，向大家汇报一下我的学习心得。其中有不少见解多是参考了前人对《论语》的注解。

「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？」

这段话人人皆知，但真正要做到实在是太难了！《论语》以“学而”开始正说明学习之重要。“学而”一句有三道难关。其一：学。这里所指的学不是一般的学。而是好学之学，学而不厌之学。孔子一生谦逊、慎言，并不认为自己有什么了不起。只是觉得自己比较好学罢了。例如孔子曾说过：“十室之邑，必有忠信如丘者焉，不如丘之好学也。”《学而》中孔子将好学定义为“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。”可见孔子对“好学”的要求是很高的。又如，《论语》中讲到孔子听到有善歌之人，就必让他再唱一遍。学会以后还要再唱和一遍。（子与人歌而善，必使反之，而后和之。）其二，时习。这里的习，不是我们通常所说的复习。《中庸》中将学习分为五个步骤：博学，审问，慎思，明辨，笃行。习就是“笃行”。少了“笃行”，就成了书呆子，最多也就是个理论家。关于“笃行”在学习中的重要性，我们可以从子路身上可见一斑。《论语》中记载着“子路有闻，未之能行，唯恐有闻。”如果所学的未能行出，就连子路这样勇敢，有魄力的弟子都唯恐有闻。其三，不亦说乎。正如孔子所说的：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”能做到好学和时习，已经非常难得了。还要以此为乐，这样的人真是少之又少。在孔子的身边就只有颜回达到了这一点。《论语》中有以下两句可供参考。“季康子问：弟子孰为好学？孔子对曰：有颜回者好学，不幸短命死矣；今也则亡。”“子曰：贤哉回也！一簞食，一瓢饮，在陋巷。人不堪其忧。回也不改其乐。贤哉回也！”

“有朋自远方来”里的“朋”是指志同道合之人。此句的关键在“远”字。为什么非要是从远方来呢？难道“有朋自近处来”就不应该乐吗？当然不是。“远”的里面含有这样的朋友是很难得的意思。常言道：“人生难得一知己，千古知音最难觅。”知己难得，志同道合之人更难得。若能遇到一个志同道合的朋友，当然是人生一大快事。正所谓：“二人同心，其利断金。”纵观中国历史，少则两三人，多至七八人同心，就能干出一番大事业的例子有很多。由此也可以看出孔子的道是孤寂的道。想走的人必须得有决心，毅力，和守得住寂寞。有时更要忍得住旁人的非议。比如《论语》中有“子曰：事君尽礼，人以为谄也。”另外，这句话也可以从孟子所说的“乐得天下英才而教育之”来解释。

“人不知而不愠”这句和《学而》的结尾“子曰：不患人之不己知，患不知人也。”相应。这句话容易理解，但却极难做到。许多时候别人不了解自己，是自己无法掌控的。何必怨天尤人呢？而自己做到自知和知人就可以了。自知则明，知人则智。自知包括自我反省。正如本篇后面曾子所讲的：“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？”

「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。」

孝是对父母的爱。弟通悌，是对兄长的敬爱。“本立而道生”所指的道是仁道。而仁道的根本就是孝悌。为什么呢？仁从字面来看是由人和二组成。有两个含义。其一，表示仁是有关人与人之间关系的。其二，二字上下两横分别代表天地。说明人要效法天地而克己，

不然就是“三”了。虽然仁很难精确地定义，但我们大致可以说仁是人与人之间的相互亲爱。孝悌之所以是仁之本，是因为孝悌是对父母和兄弟姐妹的爱。一个人如果对自己最亲的人都没有爱，那对其他人就更不会有爱了。另外，一个能做到孝悌的人大多是一个本分的人。即使有非分的想法，也会因为害怕父母担心而安分守己。这样的人当然就不会犯上，更不会作乱了。这段的重点是在“君子务本，本立而道生。”务是专心、致力于的意思。可见君子之道的根本不是在学知识，拿学位。而是在孝悌上，也就是培养自己的仁爱之心。

前些天家父和我聊天时提到一个很严重的问题。家父说到：基督徒将所有的恩典都感谢神，搞的不好可能会有问题。比如自己学习成绩好了，将这一切都感谢神。这是不错的。但是也应该要感谢父母，老师和同学呀。没有他们，当然也不会有成果的。其实这一点耶稣早就预见到了。所以在《马太福音》中有文士问他什么是最大的诫命？耶稣回答道：“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主——你的神。其次就是要爱人如己。再没有比这两条诫命更大的了。”你看，缺少了爱人如己也就不算是真正地爱神了。基督教是爱神及人，以爱神为本，推及爱他人。儒家讲究推己及人，先要从身边的人爱起。然后才能够“泛爱众，而亲仁。”殊途同归，最终都达到了“泛爱众”。在所有人际关系中，血缘关系和师生关系当然是最重要和密切的。所以儒家十分强调孝悌和尊师重道。这是仁道的根基。

「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？」

忠是诚心尽力。这段话的关键在“传不习乎？”在德育方面，孔子传授给弟子的除了忠和信，还有如孝、悌、礼、义、廉、耻等。曾子在这里仅举了忠和信来说。但这两点其实已经包含在“传不习乎”里了。由此可见曾子的这段话是“学而时习之”的具体应用。其实一个人的素质高低和他是否能时常客观地自我省察是极有关系的。一个不自省的人是很难有所进步的，因为他不知道自身的缺点和现状。值得一提的是曾氏后人多以“三省”作堂号和书斋名号来自我勉励。

「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。」

「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，吾必谓之学矣。」

这两段表达了孔子和他的弟子们的治学理念。第一段被后人作为启蒙教育的规范和《弟子规》的总纲。第一段的重点在“行有余力，则以学文”。这表明了中国传统教育的立足点是成为一个能行正道的人。即入则孝，出则弟，谨而信，泛爱众，而亲仁的人。在还没有能够做到这些时，所有的文章、学问、才艺都免谈。反而言之，如果一个人只顾学习各种技

艺、学问却不能行正道，那就是舍本求末。纵然学艺有成、满腹经纶，长大以后也只是个唯利是图，不讲道义的小人。

第二段是子夏对第一段的补充。“贤贤易色”有多种解释。“贤贤”是看重和尊重善良的德性。“易色”是不贪恋色相。孔子也曾说过：“吾未见好德如好色者也”。从广义来说，色还包括钱财和物欲等。南怀谨老师认为“贤贤易色”是看到有贤德的人时，肃然起敬的意思。也很有道理。正好和上面的“而亲仁”相应。这段话所强调的是“虽曰未学，吾必谓之学矣。”

反观现今，无论是在中国还是美国，我们都应该反思一下。我们治学的宗旨是什么？学生的学习动机和目的是什么？我们又是以什么标准来衡量学生的？人的素质、道德、品行和他所受的教育是密切相关的。什么样的教育就会有怎样的国民。纵观人类历史，最有影响力的人往往都是教育家，比如中国的孔子、西方的耶稣、苏格拉底、亚里士多德、印度的佛陀等。正如邓小平所提出的“百年大计，教育为本”。这句话是千真万确的。关键在于什么才是最好、最应该的教育。