

■百善孝为先

中华民族有一种美德是孝敬,什么是真正的孝,每个儿女都有自己的说法。在民间,有一种说法叫“论心不论论”,意思是不一定每个孝子都有充分的钱财、很高的地位,而是能够按照梦想把他的爱折合成一种物质条件给父母,有时候可能是一个很深刻的心愿,但是做起来却是一件朴素的小事。

很多学生曾经问孔子什么是孝,子游问孝就是其中之一。孔子回答说:“今之孝者,是谓能养,至于犬马,皆能有养,不敬,何以别乎?”意思是很多人说能赡养父母就是孝,但动物皆有本心,犬马也知奉老,这能够叫做孝吗?孔子在这里提出了一个深刻的命题,那就是只让父母做到衣食无忧,但心中没有深刻的尊敬不能叫做孝。中国人说孝敬,孝为行,敬为心,孝敬的关键是我们心中对父母的敬意。

一次,宰我问孔子说,老师守丧三年,好像太长了。孔子就问他,如果你服丧一年之后就吃精米白面,穿绛罗锦缎,觉得心安吗?宰我回答心安。孔子告诉我6个字:“今女安,则为之。”意思是你自己觉得心安就可以这么做,不必特别刻意。宰我走后,孔子感慨说,一个孩子出生以后,要三年才能免于父母之怀,服丧三年有什么不对呢?

■舐犊之情深

今天,人们总在说孝敬是一种美德,但孝敬却不是一种本能,反过来说,父母对孩子的爱就是一种本能。

有这样一个故事,一个小男孩从小在一棵苹果树下玩耍,这棵树长得很高,硕果累累。孩子天天围着树,有时爬到树上摘果子吃,有时在树下睡觉,有时也拿着刀片、瓦片在树上乱刻乱划,但大树从不埋怨。孩子渐渐长成少年,不再喜欢到树下玩耍,一次孩子回来,大树问孩子,你怎么不跟我玩儿了?孩子很冷漠,有点不耐烦地说我已经长大了,

现在需要很多高级的玩具,还要读书,需要学费。大树说,真对不起,我变不出玩具,你可以把我所有的果实都摘了去卖,这样你就有玩具,有学上了。孩子听后很高兴,就把果子摘了,欢欢喜喜地走了。从此以后,除了摘果子的季节,孩子从不再来看望大树。又过了一些年,孩子再回来时已经长成一个青年,大树则更加苍老。大树问孩子为什么不来玩儿,

“于丹《论语》感悟”系列之一

孝敬之道

孝敬,是中华民族的传统美德之一。孔子认为,孝是做人的根本道德。所以人们常说:百善孝为先。那么,一个孝字为什么如此重要?在现代社会中,传统的孝道还适用吗?当儿女和父母发生矛盾时,又该如何处理呢?

总是夸奖他,孩子受到了鼓励,也得到了父亲买的礼物,非常高兴。一天,小男孩想起书上说植物都是在半夜生长,就跑出来给小树浇水,他惊讶地发现,父亲正在树下勺一勺地浇灌他的树苗,他突然明白,是父亲在每天夜里悄悄地为他照料这棵小树。看见这一幕后,这个孩子对生命的态度改变了,后来他没有成为植物学家,而是成为了美国总统,他就是富兰克林·罗斯福。父母对孩子的爱,是说不完道不尽的,这也许就是中国传统文化如此注重孝道的原因。

■顺者谓之孝

世界上没有一种孤立的现象与孤立的标准,如果我们能够换位思考,那么与其等到父母身故后再去尽孝,不如父母在的时候多做一分

的怨恨。那么,对父母应该是什么态度呢?子曰:“事父母几谏。见志不从,又敬不违,劳而不怨。”意思是作为儿女,如果与父母意见相左,可以选择柔和的方式进谏。于丹认为,道理本身是什么不重要,但是表达方式很重要。这个时候有的父母会听,有的父母还会坚持自己的想法,就是见志不从,而这时孩子应该心存尊敬,可以有忧思和担心,但不要有很深

违,都是孔子关于孝道的准则,但孔子毕竟生活在两千多年以前,他有关孝道的全部准则,在现代社会中还能够适用吗?其实,《论语》里关于孝的很多描述不见得符合今天的标准,如《论语》里曾经提倡“子为父隐,父为子隐”。意思是在家里做了错事要隐瞒,这种态度在今天就不值得提倡。但有些道理对今天仍然适用,子曰:“父母在,不远游,游必有方。”汉代的太史公司马迁游历天下,直到他父亲司马谈病重的时候才回来,接下父亲的史官之职。司马迁之所以能够写出传世巨著《史记》,不仅是对家国使命的担当,也有父亲司马谈的托付,这对他父亲可以说是最大的安慰。

古圣先贤的很多教诲可以让我们的灵魂回归,回到一个温暖朴素的地方。子曰:“君子务本,本立而道生,孝悌也者,其为仁之本欤!”意思是人可以从长成枝繁叶茂的大树,但是一切源自于根系,所以很多东西要务本,本要是牢固,树就可以长得好,而孝在《论语》里,就是作为一种根本道德存在。

今天的社会,父子与君臣对应的封建礼法已经不复存在,但孝并不过时,尽管社会制度没有变,但孝是为人之本的理念却没有变。《论语》中有很多关于孝的说法,有一句话是我们每个人记住的,就是“父母之年,不可不知也。一则以喜,一则以惧”。我们为人儿女者,都在心里问一句,父母哪天生日,年纪多大,不见得每个人都能说得很准确。这就叫一则以喜,一则以惧,喜的是父母高寿,得享天年,做儿女的还有机会孝敬;惧的是父母年事已高,还有多少时间能够陪伴在他们身边尽孝。可以说父母之年在我们的心里永远惧大于喜,因为我们能做的太少,而父母给的太多,所以这个世界上有一种至深的悲怆叫“子欲养而亲不待”,如果真到了那一天,那我们就是捶胸顿足,也追悔莫及了。

■莫等亲不待

无论是劳而不怨,还是又敬不

待,都是孔子关于孝道的准则,但孔子毕竟生活在两千多年以前,他有关孝道的全部准则,在现代社会中还能够适用吗?其实,《论语》里关于孝的很多描述不见得符合今天的标准,如《论语》里曾经提倡“子为父隐,父为子隐”。意思是在家里做了错事要隐瞒,这种态度在今天就不值得提倡。但有些道理对今天仍然适用,子曰:“父母在,不远游,游必有方。”汉代的太史公司马迁游历天下,直到他父亲司马谈病重的时候才回来,接下父亲的史官之职。司马迁之所以能够写出传世巨著《史记》,不仅是对家国使命的担当,也有父亲司马谈的托付,这对他父亲可以说是最大的安慰。

古圣先贤的很多教诲可以让我们的灵魂回归,回到一个温暖朴素的地方。子曰:“君子务本,本立而道生,孝悌也者,其为仁之本欤!”意思是人可以从长成枝繁叶茂的大树,但是一切源自于根系,所以很多东西要务本,本要是牢固,树就可以长得好,而孝在《论语》里,就是作为一种根本道德存在。

今天的社会,父子与君臣对应的封建礼法已经不复存在,但孝并不过时,尽管社会制度没有变,但孝是为人之本的理念却没有变。《论语》中有很多关于孝的说法,有一句话是我们每个人记住的,就是“父母之年,不可不知也。一则以喜,一则以惧”。我们为人儿女者,都在心里问一句,父母哪天生日,年纪多大,不见得每个人都能说得很准确。这就叫一则以喜,一则以惧,喜的是父母高寿,得享天年,做儿女的还有机会孝敬;惧的是父母年事已高,还有多少时间能够陪伴在他们身边尽孝。可以说父母之年在我们的心里永远惧大于喜,因为我们能做的太少,而父母给的太多,所以这个世界上有一种至深的悲怆叫“子欲养而亲不待”,如果真到了那一天,那我们就是捶胸顿足,也追悔莫及了。

本文素材由央视《百家讲坛》提供

■能使枉者直

《论语》里从始至终充满着智慧,总是用朴素的语言去点明至极的道理。樊迟问孔子什么是智,孔子只说了两个字“知人”,也就是说,这个世界上,真正的智慧只有一个标准,就是面对人心时拥有的判断力。

在一个充满迷思的世界里,真正深沉的智慧永远是能够沉静下来,面对每一个人以及他背后的历史。子曰:“举直错诸枉,能使枉者直。”意思是知人之后,要把那些正直的、有才能的、善良的、符合社会基本价值的人提拔上来,给他们好的空间,让贤达、善良之人在枉者之上,使枉者直。有一句谚语说得好,人生真正的成功不在于凭运气抓了一手好牌,而在于抓了一手坏牌但是能够打好。人生真正交往的成功,不在于侥幸一路走来遇到的全是君子,而在于遇到有些不能称为君子的人,让他们因为与你的交往看到人性中的温暖、善良,看到你对他的体谅、包容,使他表现出美好的一面,用正直的力量影响周围、影响社会。

如何知人,子曰:“视其所以,观其所由,察其所安,人焉廋哉?”意思是客观综合地去评判一个人,首先要看他当前言行的好坏,其次要看是什么原因导致了他当前的言行,第三要看他的用心和出发点是否纯良。如果用这三种方法来考察一个人的话,那此人还有什么可隐藏和掩饰的呢?

孔子认为观察一个人要去看看这个人的过错,因为每个人的过错最终都是可以归类的。子曰:“人之过也,各于其党。观过,斯知仁矣。”托尔斯泰有句名言,幸福的家庭都是相似的,但不幸的家庭各有各的不幸。从某种意义上讲,我们在这个世界上做很多善事差不多都是相同

的,但如果仔细分析,会发现人的过错千奇百怪,所以在过错里最见人心。

人的一生孰能无过,人面对过错的时候有两点很重要:第一,过错之后的态度。用孔子的话说,君子也犯错,但君子过而勿惮改,知错就改;第二,真正的君子“不贰过”。用今天话说就是不犯同样的错,记住教训。

“于丹《论语》感悟”系列之二

智慧之道

■知人要善任

掌握“知人”的大智慧不是为了飞短流长品评人物,真正大智慧的获得,是为了实际的应用。一次,子路问孔子:“子行三军,则谁欤?”如果现在让你带兵打仗,你会选择跟什么人同行呢?子曰:“暴虎冯河,死而无悔者,吾不与也。必也临事而惧,好谋而成者也。”意思是不会选择那些光凭勇气就徒手打虎,遇河就贸然游过去,至死也不知后悔的人。而是要在遇大事时怀着戒惧之心,然后运用机智去完成该做的事。

我们常说的一句话叫知人善任,对于不同性格的人,要区分对待,尽可能发挥他们各自的长处。在我们的生活中,不但有性情急躁、有勇无谋的人,还有很多不怎么高尚

的人,社会不是真空,人们不可能不和这些人交往,那么,又应该怎样和他们打交道呢?子曰:“君子不可小知而可大受也,小人不可大受而可小知也。”孔子认为,对于一个君子或者人才而言,不能用小事去考验和在小事上与之计较,因为君子或人才虽然在小事上常常表现得不好或者糊涂,但是自身所具有才能、胸怀和品德却是足以担当大任的;而

自己没有多少知识和智慧便凭空臆测,不了解情况就贸然行事,我不会这样。多听,向优秀人物学习;多看,把细节牢记在心,就是掌握知识的最好方法。

孔子认为人智慧的得来有四个等级,子曰:“生而知之者,上也;学而知之者,次也;困而学之,又其次也;困而不学,民斯为下也。”意思是生来就知道学的人,是上等人;经过学习以后才知道的,是次一等的人;遇到困难再去学习的,是又次一等的人;遇到困难还不学习的人,这种人就是下等人了。

■生而知为上

于丹认为,《论语》告诉我们,要想拥有真正的智慧,必须掌握一套独特的方法,不管天赋如何,人不但要学,而且要悟,要把世界上的各种事物联系起来综合考察,还要善于把复杂的问题归结成简单的事情。子曰:“盖有不知而作之者,我无是也。多闻,择其善者而从之;多见而识之,知之次也。”意思是有一种人

乎哉?无知也。有鄙夫问于我,空空如也。我叩其两端而竭焉。”意思是鄙夫有疑向来请教孔子,孔子自言无知,然后让当事人不要沉浸在事情的过程中纠缠于细节,事情的结果无非是最好或最坏,研究两端的极值,然后再纵观全局。

关于智慧,每个人都去彻悟,但还是方法可循。做任何一个职业,学习任何一门学问,最好的境界是什么呢?子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”这是三个不同的层次。在今天,知之者不难做到,去学一门知识,拿一个文凭可以说是知之者,但这是最低的层次。比这个更高级的是好之者,就是对这个行业有一种真正的投入,在事业里不断灌注自己的热情、灵感,不断探寻追问的人叫好之者。在孔子心中,最高的境界是乐之者,也就是乐在其中,在职业中获得莫大的享受与欢乐,这是一个大境界。

《论语》中的许多智慧都来自于生活中常见的细节,虽然朴素,却永恒久远。

■求乐在其中

有了外在的学习,又有了内心的彻悟,还要有一些现实的方法运用在我们的生活里。子曰:“吾有知

乎哉?无知也。有鄙夫问于我,空空如也。我叩其两端而竭焉。”意思是鄙夫有疑向来请教孔子,孔子自言无知,然后让当事人不要沉浸在事情的过程中纠缠于细节,事情的结果无非是最好或最坏,研究两端的极值,然后再纵观全局。

关于智慧,每个人都去彻悟,但还是方法可循。做任何一个职业,学习任何一门学问,最好的境界是什么呢?子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”这是三个不同的层次。在今天,知之者不难做到,去学一门知识,拿一个文凭可以说是知之者,但这是最低的层次。比这个更高级的是好之者,就是对这个行业有一种真正的投入,在事业里不断灌注自己的热情、灵感,不断探寻追问的人叫好之者。在孔子心中,最高的境界是乐之者,也就是乐在其中,在职业中获得莫大的享受与欢乐,这是一个大境界。

《论语》中的许多智慧都来自于生活中常见的细节,虽然朴素,却永恒久远。

本文素材由央视《百家讲坛》提供

