

孔子的人生哲学咨询方法初探

冯周卓,黄渊基

(中南大学 公共管理学院,湖南 长沙 410081)

摘要:孔子的教育活动,从某种程度上说就是对弟子进行人生哲学咨询的活动。孔子以其直接生动的“对话”方法,为弟子们提供人生哲学各类问题的咨询引导。记录孔子及其弟子言行的重要文献《论语》,实际上也可以看作一部精彩的人生哲学咨询“对话录”,这部“对话录”为我们提供了许多卓有成效的咨询示范,我们能够从中探寻出不少具有现代意义的人生哲学咨询引导方法和言谈技巧。

关键词:孔子;人生哲学;哲学咨询;对话

中图分类号: B222.2

文献标识码: A

文章编号: 1004-7387(2009)04-0104-05

孔子作为我国古代伟大的思想家和教育家,他所创立的儒家学说,对中国思想文化乃至整个中华文明的发展,都有着非常瞩目的贡献;他创办私学也取得了很大成功,“弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。”(《史记·孔子世家》)孔子能在教育上取得如此辉煌的成就,是有其坚实思想根基的。可以说,孔子的教育思想,和他的人生哲学密切相关。在长期的社会实践中,孔子不仅形成了自己完整的人生哲学思想体系,更重要的是他把自己的人生哲学言传身教于教学活动中,以直接生动的“对话”方式,为弟子们提供各类人生问题的咨询引导。“像许多早期的思想家一样,孔子自己并没有留下多少著述,他最主要的活动就是贯穿在他整个人生中的实践和思考,在日常言行中教授弟子。”^[1]儒家经典之一《论语》,是记录孔子及其弟子言行的重要文献,放在现代来看,就是一部精彩的人生哲学咨询“对话录”,这部“对话录”为我们提供了许多卓有成效的咨询示范,我们能够从中探寻出不少具有现代意义的人生哲学咨询引导方法和言谈技巧。以下就从《论语》出发,对孔子的人生哲学咨询方法作一些初步地探讨。

一、孔子人生哲学咨询重在以理念引导人生方向

“孔子一生主在教,孔子一生主在学。孔子之教人以学,主在为人之道。”^[2]孔子的人生哲学,在《论语》“对话”中得以生动体现,其核心是“仁”。据杨伯峻先生统计,《论语》中提及“仁”有109

次之多。“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。”(《论语·雍也》)。“仁是什么呢?自己要站得住,同时也使别人站得住;自己要事事行得通,同时也使别人事事行得通。能够就眼下的事实选择例子一步步去做,可以说是实践仁的方法了。”^[3]

从哲学的视角来看,人的行为受理念的指导,人的情感受理念的影响,一个人只有树立了最基本的为人之理念,如孔子所说的“仁”,才能做事行得通,因而保持良好的情绪和心境。可以看出,“仁”的理念,是孔子整个人生哲学中最令人瞩目的地方,它体现了孔子人生哲学的核心思想,同时也是孔子教育思想的根源。孔子用这一具有人生指导意义的“仁道”理念指导自己的整个教育活动,对弟子们良好人生观念的形成产生了重大影响。

《论语·述而》记载:“子以四教:文、行、忠、信。”何谓“文、行、忠、信”呢?清代学者刘宝楠解释说:“文,谓诗书礼乐,凡博学、审问、慎思、明辨,皆文之教也。行,谓躬行也。中以尽心曰忠;恒有诸己曰信。人必忠信,而后可致知力行。故曰:忠信之人,可以学礼。”^[4]因此,孔子之“四教”综合起来就是一种人生哲学引导,是建立在研习传统知识基础上的道德规范教育,涉及到人生理想、社会实践、行为规范、道德意识、政治伦理等诸方面。

孔子教弟子“仁”和“文、行、忠、信”,就是要弟子“为君子儒”(《论语·雍也》),对弟子进行全面的人生哲学教育和人格培养。在回答弟子的咨询提问时,孔子不只是孤立地给弟子讲解问题,而是将之纳入自己的人生哲学体系,在传授知识的同时开展德育

收稿日期:2008-10-13

基金项目:本文系湖南省教育科学“十一五”规划课题“大学生哲学咨询的理论与实践研究”成果(XJK06ADY001)

作者简介:冯周卓(1957-),男,湖南衡阳人。中南大学公共管理学院教授,博导,哲学博士;

黄渊基(1981-),男,湖南新绍人。中南大学公共管理学院,硕士研究生。

或者说人生观导向教育。“为君子”其实也是孔子自己的人生理想和执著的人生追求。孔子说：“君子道者三，我无能焉；仁者不忧，知者不惑，勇者不惧。”（《论语·宪问》）对孔子而言，“君子的修养乃是个人人格的全面修养，这主要体现于三个方面：内省不究的主体品格（‘仁者不忧’），立身处世的人生智慧（‘知者不惑’），唯义是尚的道德勇气（‘勇者不惧’）。”^①能做到这三个方面，那就是真正的君子了。试问，人生的最高境界何尝不是如此呢？

二、孔子人生哲学咨询“对话”的引导方法

翻开《论语》，孔子和弟子们的对话比比皆是（当然有些是没有或者说隐去了提问者孔子个人言语），可以说，孔子最主要的人生哲学咨询方法就是“对话”。对话是人类最基本、最广泛的交流方式之一，用于人生哲学咨询中，是咨询师与求询者的“双向思想交流”，从这个角度来说，对话是一种非常有效的咨询方式。那么，孔子是怎样把这种方法具体有效地应用到他和弟子的咨询实践活动当中的呢？

1、平等对话，“教学相长”

人生哲学，并不是一个十分具体的东西，对它的追问与咨询，应该是一个不断探索的过程。在人生哲学咨询“对话”中，孔子保持着一种开放的心态，弟子与孔子处于平等的地位，弟子的问在孔子那里得到解答，孔子有时也能从弟子身上了解更多的知识，达到“教学相长”的效果，即求询者与咨询师共同进步。

孔子不仅能客观地回答弟子的问题，同时非常注意倾听弟子们的见解。有一次，子夏在得到了孔子对其提问的回答后，发表自己的看法，把孔子的回答引到了“礼”的高度，孔子不仅非常认同，还对之大加赞赏：“起予者商也，始可与言《诗》已矣。”（《论语·八佾》）**说子夏真正启发了他**，他们可以更深入地研讨诗经了。

孔子还要求弟子“助我”，即不要盲从，而要相互促进。“回非助我者也，于吾言无所不说。”（《论语·先进》）这句话是说颜回总是很赞同他的话，这对孔子本人并没有什么帮助。**而子路就经常对孔子表示“不说”**。如《论语·阳货》记载：公山弗扰以费畔，召，子欲往。子路不说，曰：“末之也，已，何必公山氏之也？”子曰：“夫召我者，而岂徒哉？如有用我者，吾其为东周乎！”因为公山弗扰是图谋造反的，所以子路对孔子准备去见他表示不赞同，孔子以自己的人生理想“使周文武王之道复兴”进行辩解，告诉弟子也要注意寻找实现人生理想的机会。

纵观《论语》中弟子与孔子的问答，闻孔子直言而恍然大悟者有之，与孔子相互讨论而接受启发者有之，以孔子之言而反诘孔子者亦有之。可见，孔子在其人生哲学咨询中，倡导了一种坦诚交流、平等对话的咨询方式。

2、“各因其材”，区别个性

宋代程颐云：“孔子教人，各因其材，有以政事入者，有以言语入者，有以德行人者。”（《二程遗书》卷十九）意思是说，孔子教育他的弟子，是“各因其材”。

《论语·先进》记载：子路问：“闻斯行诸？”子曰：“有父兄在，如之何其闻斯行之？”冉有问：“闻斯行诸？”子曰：“闻斯行之。”公西华曰：“由也问‘闻斯行诸？’子曰：‘有父兄在’；求也问‘闻斯行诸？’子曰：‘闻斯行之’。亦也惑，敢问？”子曰：“求也退，故进之；由也兼人，故退之。”冉求和仲由都咨询“听到就应当做吗”，孔子解答相异：“冉求平日胆小退缩，所以我要鼓励他大胆向前；仲由却好勇过人，所以我要压压他。”

《论语·颜渊》中记载了颜渊、仲弓、司马牛、樊迟问“仁”的故事，四个弟子分别咨询“什么是仁”，孔子区别对待。颜渊是孔子得意门生，德行已比较高，孔子就用仁的最高标准来要求他“视、听、言、动”，一切都要合乎礼的规范；仲弓对人不够谦恭，不会体谅别人，孔子就告诉他忠恕之道，要能将心比心推己及人；司马牛“多言而躁”，孔子就告诫他做一个仁人要说话谨慎，不要急于表态；而樊迟则资质较鲁钝，孔子对他就只讲“仁”最基本的概念——“爱人”。显然，孔子对颜渊、司马牛的回答相对较深，对樊迟、仲弓的回答相对较浅，其中深的两个和浅的两个又还有区别。

孔子能根据弟子的不同性格特点，区别个体差异，给出不同的回答内容，很好地体现了“对话”咨询方法的高度灵活性和具体针对性，咨询回答符合不同咨询个体的实际，容易达到咨询的效果。

3、适时启发，举一反三

关于孔子和弟子们人生哲学咨询对话中的“启发”，一言以蔽之：“不愤不启，不悱不发，举一隅，不以三隅反，则不复也。”（《论语·述而》）就是说，在人生哲学咨询中，**先让求询者自己认真思考，已经思考了相当的时间但还是想不通时，咨询师可启发之；虽经思考并已有所领会，但未能以适当的言词表达出来时，咨询师可开导之**。孔子的启发是在弟子思考的基础上进行的，启发之后，应让学生再进一步思考，获得更深一层的领悟，达到“举一反三”的效果。

《论语·八佾》记载：子夏问曰：“巧笑倩兮！美目盼兮！素以为绚兮”。何谓也？”子曰：“绘事后素。”曰：“礼后乎？”子曰：“起予者商也，始可与言《诗》已矣。”子夏不理解《诗经》“巧笑倩兮，美目盼兮，素以为绚兮”这句话，于是咨询孔子。这句话大意思是说诗经里描绘美人生有美丽的面颊，才能成为“巧笑”，先有两眼眼珠黑白分明，才能成为“美目”，有此美貌，再加以素粉之饰（“素以为绚”），更能增添美女面容之艳丽。孔子以画作比，说：“绘事后素”。意思是说绘画的事也一样，要先做临摹，而后着上五彩之色。子夏在孔子的点拨下，理解了这一诗句的含义，并由此领悟

做人应先有忠信之质，而后以礼文饰。在现实生活中我们都清楚，人若无忠信之质，表面讲究礼节，只能是虚伪。孔子听了很高兴，说：“起予者商也，始可与言《诗》已矣。”这就是“不愤不启，不悱不发”！子夏对《诗经》这句话产生“愤”、“悱”，于是咨询孔子“何谓也”？孔子并没有直接给出答案，而是通过“绘事后素”的比喻启发子夏，而后子夏举一反三，从诗句的意义联想到忠信与礼的关系上来，得到了孔子的赞同。

《论语·学而》记载：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。”在这段“对话”咨询中，孔子启发子贡作进一步的思考，子贡举一反三，联想到《诗》中“如切、如磋、如琢、如磨”阐释了孔子所说的类似的道理，明白了人的品德是要经过培养提高的。

4. 循序渐近，正反两叩

人的认识有感性认识和理性认识，从感性认识上升到理性认识，是一个由此及彼、由表及里的推进过程。孔子善于把握这一点。《论语·子路》：“子贡问曰：‘何如斯可谓之士矣？’子曰：‘行己有耻，使于四方，不辱君命，可谓士矣。’曰：‘敢问其次？’曰：‘宗族称孝焉，乡党称弟焉。’曰：‘敢问其次？’曰：‘言必信，行必果，硁硁然小人哉！抑亦可以为次矣。’曰：‘今之从政者何如？’子曰：‘噫！斗筭之人，何足算也。’”这一段咨询对话，足可见孔子的咨询方法是循序渐近、循循善诱的。子贡向孔子咨询“怎样才可以叫做‘士’”，然后两次问“次一等”的，孔子循序渐近地给出了咨询回答，深化了弟子的认识。

孔子还经常“叩其两端而竭焉”（《论语·子罕》），就是在回答弟子咨询的问题时，不直接给正面解释，而是旁敲侧击，从正反两方面来引导弟子分析。“子贡问曰：‘乡人皆好之，何如？’子曰：‘未可也。’‘乡人皆恶之，何如？’子曰：‘未可也。不如乡人之善者好之，其不善者恶之。’”（《论语·子路》）子贡问如何评价一个善（仁）人，孔子先引导其从反面作尝试性思考，再从正面启示。通过分析、对比，告诉弟子，要“乡人之善者好之，其不善者恶之”才是真正的善（仁）人。

5. 引导思考，允许辩论

孔子提倡“每事问”（《论语·八佾》），“不耻下问”（《论语·公冶长》）。子曰：“不曰‘如之何，如之何’者，吾未如之何也已矣。”（《论语·卫灵公》）孔子的意思是：遇事不思考该怎么办的人，我也不知该怎么办。用到咨询上来，咨询的成功既有赖于咨询师的巧问善引，也不可缺少求询者本人的思考，如果将自己的思维封闭起来，那么再高明的咨询师也无妙手回春之术。孔子还具体提出了“九思”（《论语·季氏》）的方法，具体指明了成为君子的思考类型。

在咨询对话中，孔子不仅倡导弟子思考提问，还鼓励质疑，

允许辩论。《论语·阳货》记载：子之武城，闻弦歌之声。夫子莞尔而笑曰：“割鸡焉用牛刀？”子游对曰：“昔者偃也闻诸夫子曰：‘君子学道则爱人，小人学道则易使也’。”子曰：“二三子！偃之言是也。前言戏之耳。”这段话说的是孔子去游武城，此地是一个小城，由孔子的学生子游主政。听到弦歌之声，孔子笑着说，割一只鸡哪用得着牛刀呀！意思是治理这么一个小城，何必用礼乐大道呢。子游不同意老师的观点，说：以前我也听先生说过，君子学了道和礼就会懂得爱人，小人学了道和礼，就会容易听从。言外之意是说，我虽主政小城，也应教人以礼乐。孔子听后对随从的弟子说，子游的话对呀！我刚才所说只是对他开玩笑的。这里足可见孔子允许弟子在咨询对话中发表不同意见，相互辩论，自己戏言不慎，闻过即改之，当然是以很幽默的方式。

值得注意的是，关于人生哲学咨询的“对话”引导方法，要取得理想的效果也并非易事，它要求询者与咨询师做出共同努力，求询者要“善学”、“善问”，咨询师也要“善待问”、“善答问”。（《礼记·学记》）孔子和弟子们以生动的实例，给了我们颇具价值的启示。

三、孔子人生哲学咨询“对话”的言谈技巧

我们知道，“对话”实质上是一种“双向沟通”，因此，在人生哲学咨询实践中，要通过“对话”使求询者明白人生理想和信念，在社会行为和道德规范等方面受到人生哲学教育，得到心灵的感染和人格的熏陶，咨询师在回答提问过程中恰当地运用语言艺术是非常重要的。孔子的人生哲学咨询对话就讲究技巧和智慧，包含了朴素辩证法思想，充满了高超的语言艺术。

1. 直接明了，要点突出

从语言学的角度来看，对话是一种“互应性交流”，也就是语言的互相交应，问有所答。孔子对弟子提问的回答一般都要要点突出，即使是启发式的回答，也能直白地让弟子明白个中道理。如，樊迟问仁。子曰：“爱人。”（《论语·颜渊》）司马牛问仁。子曰：“仁者，其言也讫。”（《论语·颜渊》）回答简单，直接告诉弟子“仁”的要点。

又如，子贡问曰：“有一言而可以终身行之者乎？”子曰：“其恕乎！己所不欲，勿施于人。”（《论语·卫灵公》）子贡问孔子“有没有一句可以终身奉行的话呢”？孔子回答：“大概是‘恕’吧！自己所不想要的东西，就不要强加给别人。”“恕”也是孔子人生哲学的中心思想之一，在这里，子贡不仅直接地明白了“己所不欲，勿施于人”的要点，同时也得到了人格上的熏陶。

再如，宰我问曰：“仁者，虽告之曰，‘井有仁焉’。其从之也？”子曰：“何为其然也？君子可逝也，不可陷也；可欺也，不可罔也。”（《论语·雍也》）宰我问孔子，如果告诉仁者有人落于井下，仁者要下井去救吗？孔子回答时，直指宰我没明白关键点，“为什么

会这样呢？仁者可以叫他到井边来看，但不能陷害他人井；他可以被骗来，却无法愚弄他。”孔子在这里明确告诉弟子，真正的君子不会盲从，遇到情况会思考后再行动，这就是要成为仁者，须要抓住重点，即仁者是用心行德。

2、“能近取譬”，比喻例证

在言谈中，孔子善于“能近取譬”，运用日常生活中的事例，通过生动的语言，以打比喻的方式，形象地回答弟子的问题。如用“流水”阐明万物生长不息（《论语·子罕》），用“松柏”比喻人的节操（《论语·子罕》），用“草上之风”形容“君子之德”（《论语·颜渊》）用“大车之𦘔，小车之𦘔”说明信义等等，其它诸如门、户、路、苗、山水等都成为孔子对话语言中使用的例证。

《论语》一书，“譬”、“如”等字出现多次。“譬”和“如”是一种语言修辞手段，通俗地讲，就是“比喻”。如用如前文所述《论语·颜渊》中“仲弓问仁”即是一例，孔子连用两个“如”字（出门如见大宾，使民如承大祭），告诉弟子如何为人处世才可算作“仁德”。

又如，子曰：“譬如为山，未成一篑，止，吾止也。譬如平地，虽覆一篑，进，吾往也。”（《论语·子罕》）此处喻做人当自强不息，好比以土堆山，如果最后还差一筐就放弃了，那是自己停止的；又如在平地，虽然将土一筐一筐向前堆，那也是自己的坚持。孔子以此告诉弟子，做事要成功，关键还得靠自己的坚持。

孔子语言中还有诸多未使用“譬”、“如”等字的比喻例证，如前文所述《论语·八佾》中的“绘事后素”，孔子以“绘事后素”作喻启发弟子理解《诗经》中那句话和做人之礼应以忠信为先。

3、对比辩证，“允执其中”

孔子在与弟子的咨询对话中，提出了不少成对的“范畴”，如：学与思、知与行、德（仁）与智（知）、性与习、博与约、述与作等。这些基本体现了孔子的朴素辩证法思想，其具体表现就是“中庸之道”。“中庸”并不能简单地理解为“折衷主义”和“调和主义”，在孔子那里，“中庸”既是一种道德理想境界，也是一种方法论原则。“中”有“中正、中和”的意思，“庸”就是“用”，合之为“用中”，就是“允执其中”（《论语·尧曰》）。应该说，“中庸”承认矛盾，认为矛盾对立面是相互依存相互联结的，“攻乎异端，斯害己也。”（《论语·为政》）只片面强调一方，那就于自己有害了。人的行为受观念的支配，当行为在社会中受阻，个体就有可能产生心理问题。我们的观念中有许多是对立的，当社会上流行以某种观念为标准时，对立另一方就会被极力贬低。个人在社会生活中的

一些苦恼，完全可以通过引导他们找出产生苦恼的认知根源，避免“攻乎异端”，行事“允执其中”，来消除这些心理问题。

如在讨论“知”与“行”时，孔子首先告诉弟子要“知之为知之，不知为不知”（《论语·为政》），对待学问要有老实的态度，他还以身作则现身说法：“吾非生而知之者，好古，敏以求之者也。”（《论语·述而》）甚至直言：“吾有知乎哉？无知也。”（《论语·子罕》）他亲自整理典籍“六艺”以教弟子，足见他对“知”的重视，但他同时非常注重“行”。“先行其言，而后从之。”（《论语·为政》）“君子欲讷于言，而敏于行。”（《论语·里仁》）“始吾于人也，听其言而信其行；今吾于人也，听其言而观其行。”（《论语·公冶长》）甚至指出：“诵诗三百，授之以政，不达，使于四方，不能专对，虽多，亦奚，以为？”（《论语·子路》）这就是说，光学书本知识是不行的，还要能应用于实践当中。

通过和学生的“对话”，孔子回答弟子咨询的各类问题，开展道德教化，对弟子进行全面的人格培养和人生哲学教育。法国启蒙思想家伏尔泰认为，基督不过是禁人行恶，而孔子的“己所不欲，勿施于人”是劝人行善。他尤其推崇孔子的“以直报怨，以德报怨”，说：“西方民族，无论如何格言，如何教理，无可与此纯粹道德相比拟者。”^[6]可见孔子的人生哲学咨询教育是令人称道的。

由以上分析可以看到，孔子和弟子们的人生哲学咨询对话中，在概念上给以清楚明白地解释，在人格塑造上提升弟子们的精神境界，在实践上有自己独创的方式，在言谈中注意使用各种能促进咨询效果的语言技巧。孔子这些理论与方法，在两千多年后的今天，于人生哲学咨询实践活动中，同样有明显的现实指导意义。

参考文献：

- [1] 查正贤：《论语讲读》，华东师范大学出版社，2006年版第4页。
- [2] 钱穆：《论语新解》巴蜀书社，1985年版第3页。
- [3] 杨伯峻：《论语译注》，中华书局，1980年版第65页。
- [4] 刘宝楠：《论语正义》，中华书局，1990年版第374页。
- [5] 林存光、郭沂著：《仰世大儒——孔子》河北人民出版社，2000，年版第108页。
- [6] 朱谦之：《中国哲学对于欧洲的影响》，河北人民出版社，1999年版第292页。