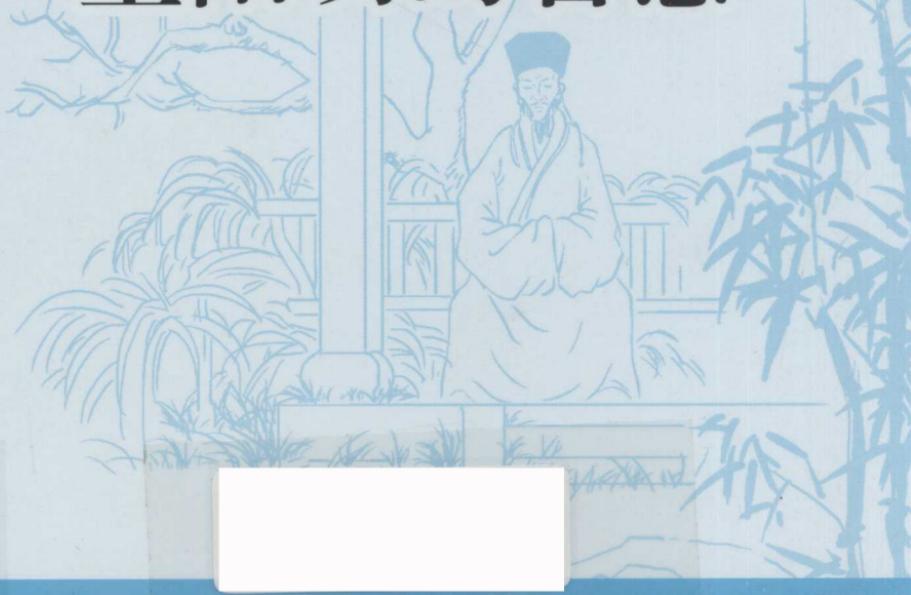

程佳琳 范慧 编著

龙场之道

王阳明的智慧

王 阳 明 的 心 学
正 是 中 国 传 统 文 化 中 的 精 华
也 是 增 强 中国 人 文 化 自 信 的 切 入 点 之 一

龙场之道：王阳明的智慧

程佳琳 编著
范慧

图书在版编目(CIP)数据

龙场之道:王阳明的智慧 / 程佳琳,范慧编著. —
杭州:浙江古籍出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5540-0682-5

I. ①龙… II. ①程… ②范… III. ①王守仁
(1472~1528)—文集 IV. ①B248. 2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 206762 号

龙场之道:王阳明的智慧

程佳琳 范 慧 编著

出版发行 浙江古籍出版社

(杭州市体育场路 347 号 邮编:310006)

市场部电话:0571—85068292

网 址 www.zjguji.com

责任编辑 陈小林

责任校对 余 宏

封面设计 刘 欣

责任印务 楼浩凯

照 排 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 5.25

字 数 150 千

版 次 2015 年 10 月第 1 版

印 次 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5540-0682-5

定 价 20.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场营销部联系调换。

出版说明

目 录

王阳明在贵州龙场悟道是中国思想史上的一件大事，就王阳明个人生命来说，也是其人生的关键转折。王阳明从龙场重新出发，构建起“心即理”——“知行合一”——“致良知”的基本理论体系，“以一种全新的方式解决了宋儒留下的‘万物一体’和‘变化气质’的问题。……良知既是人心又是天理，能把心与物、知与行统一起来，混合朱子偏于外、陆子偏于内的片面性”（钱穆语），从而在他的生命里、中国的思想史乃至东亚的思想史上都发生极大的作用和影响。

本书精选王阳明语录 200 则，分为“破心中贼”、“破山中贼”两编，主要体现王阳明修身处世和治军为政的智慧。每则由原文、注释和解说三部分构成。原文以浙江古籍出版社 2010 年 12 月版《王阳明全集》为据，后注卷次、篇名和页码，以备读者查核。注释主要解释一些词语，为读者扫除文字上的障碍。解说侧重疏通文意，帮助读者理解语录所要传达的意旨。附录收入王世贞《新建伯文成王公守仁传》、黄宗羲《文成王阳明先生守仁传》和查继佐《王守仁传》三篇传记，以方便读者全面了解王阳明的生平、事功和思想成就。书中明人所绘山水，选自《中国绘画全集》。

浙江古籍出版社

2015 年 10 月

目 录

出版说明	(1)
上编 破心中贼——王阳明修身处世语录	(1)
下编 破山中贼——王阳明治军为政语录	(73)
附录	(145)
新建伯文成王公守仁传	王世贞(145)
文成王阳明先生守仁传	黄宗羲(153)
王守仁传	查继佐(156)

事物。于事物外求道，是“外求”。圣人至德是心之本体；只是“明明德”到“至善”，是“内求”。然亦未尝离却事物，本注所谓“尽夫天理之极，而无一字入人欲之境”者也。

上 编

【生探】

「习事物，原文见朱熹《大学或问》：“盖知斯止，则方寸之间，事事物皆有定所。”“明”即“明德”，原文见《大学》：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”周易承说就是彰显明德的意旨。卷一：陈文元、商子、大禹谟》：“人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中。”意思是精造物修章的精粹纯一。《中庸》“尽夫天理之极”句，原文见《大学章句》末章注云：“致中和，亲民，新至至于至善之趣而不过。盖以其有以尽夫天理之极，而无一字入人欲之私也。”

【解说】

阳明认为至善是心的本体，不应从外物上寻求，人只要“明明德”，并进

破山中贼

——王阳明修身处世语录

1.于事事物物上求至善^[1]，却是义外也。至善是心之本体，只是“明明德”到“至精至一”处便是^[2]。然亦未尝离却事物，本注所谓“尽夫天理之极，而无一毫人欲之私”者得之^[3]。

(卷一《传习录上》，第2页)

【注释】

[1]事事物物：原文见朱熹《大学或问》：“能知所止，则方寸之间，事事物物皆有定理。”[2]“明明德”：原文见《大学》：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”简单来说就是彰显明德的意思。精一：原文见《尚书·大禹谟》：“人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中。”意思是指道德修养的精粹纯一。[3]“尽夫天理之极”句：原文见《大学章句》朱熹注云：“言明明德、亲民，皆当至于至善之地而不迁。盖必其有以尽夫天理之极，而无一毫人欲之私也。”

【解说】

阳明认为至善是心的本体，不应从外物上寻求，人只要“明明德”，并达到“惟精惟一”的程度就是至善。同时，至善也并没有脱离具体事物。阳明认为朱熹在《大学章句》中所言“尽夫天理之极，而无一毫人欲之私”是正确的，表达的正是这一含义。修养道德应当从本心寻求至善，才能达到道德的至高点。

2.性是心之体，天是性之原，尽心即是尽性。“惟天下至诚为能尽其性，知天地之化育^[1]”，存心者，心有未尽也。知天，如知州、知县之知，是自己分上事，已与天为一；事天，如子之事父，臣之事君，须是恭敬奉承，然后能无失，尚与天为二，此便是圣贤之别。至于“夭寿不贰”其心^[2]，乃是教学者一心为善，不可以穷通夭寿之故^[3]，便把为善的心变动了，只去修

身以俟命^[4]。见得穷通夭寿有个命在，我亦不必以此动心。“事天”虽与天为二，已自见得个天在面前；“俟命”便是未曾见面，在此等候相似：此便是初学立心之始，有个困勉的意在^[5]。（卷一《传习录上》，第6页）

【注释】

[1] “惟天下”句：原文见《中庸》第二十二章：“惟天下至诚，为能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地参矣。”[2]“夭寿不贰”：原文见《孟子·尽心上》：“尽其心者，知其性也。知其性，则知天矣。存其心，养其性，所以事天也。夭寿不贰，修身以俟之，所以立命也。”夭寿，朱熹注云：“命之短长也。”[3]穷通：困厄与显达。[4]俟：等待。[5]困勉：刻苦勤奋。

【解说】

阳明在此对其“心本论”做了细致的阐释。性是心的本体，天是性的本源，所以尽心就是尽性。就如《中庸》中所讲的：“惟天下至诚为能尽其性，知天地之化育。”讲“存心”说明还没有“尽心”。“知天”的“知”指的是自己分内的事，“知天”是自己与天合而为一。“事天”则如孩子侍奉父亲，臣子侍奉国君，必须恭恭敬敬，才能没有闪失。“事天”是没有达到与天合一的状态。“知天”与“事天”实际上是圣贤与常人的区别。而“夭寿不贰”其心，则是教导求学之人应当一心为善，不能因为困厄或显达、寿命的长或短就将为善的心变动了。人所应当做的是只管修养自身而等待天命，认识到环境的好坏、寿命的长短是天命所定，不因此而动摇为善的心。“事天”虽然是人与天相对为二，但已看见天在眼前。而“俟命”则是未曾见面，只在此等待。这正是初学者立志的开端，有刻苦勤奋的意思在其中。

小一昔举进呈武，「小其」策不奉天「于至」眼女翌圣景勤山
避去只，丁酉变小由善式辟野，「姑」表夫藏衣以臣不，善长

3.“格物”如《孟子》“大人格君心”之“格”^[1]，是去其心之不正，以全其本体之正。但意念所在^[2]，即要去其不正以全其正，即无时无处不是存天理，即是穷理^[3]。天理即是明德^[4]，穷理即是明明德。（卷一《传习录上》，第7页）

【注释】

[1]“大人格君心”：原文见《孟子·离娄上》：“人不足与适也，政不足间也。惟大人为能格君心之非。”[2]但：只要。[3]穷理：穷究万物之理。[4]明德：《大学章句》朱熹注云：“明德者，人之所得乎天，而虚灵不昧，以具众理而应万事者也。”

【解说】

阳明认为“格物”的“格”意思与孟子所说的“大人格君心”的“格”意思相同，指的是革除心之不正，保全心之本体的纯正。只要是意念所到之处，就要除去其不正以保全其正，就是无时无处不是存天理，也就是穷理。天理就是明德，穷理就是明明德。修养自身道德要在意念所到之处下功夫，去除心之不正，纠正行为之不正，才能真正提高自身道德修养。

4.“礼”字即是“理”字。“理”之发见可见者谓之“文”；“文”之隐微不可见者谓之“理”；只是一物。“约礼”只是要此心纯是一个天理^[1]。要此心纯是天理，须就“理”之发见处用功。如发见于事亲时，就在事亲上学存此天理；发见于事君时，就在事君上学存此天理；发见于处富贵贫贱时，就在处富贵贫贱上学存此天理；发见于处患难、夷狄时，就在处患难、夷狄上学存此天理。至于作止语默，无处不然，随他发见处，即就那上面学个存天理。这便是“博学之于文”，便是“约礼”的功夫。“博文”即是“惟精”，“约礼”即是“惟一”。（卷一《传习录上》，第7页）

【注释】

[1]约礼：用礼约束自己。原文见《论语·雍也》：“君子博学于文，约之以礼，亦可以弗畔矣夫！”

【解说】

阳明讲“礼”就是“理”。“理”显现出来可见的称作“文”，“文”隐秘细微不可见的称作“理”。约礼就是要此心纯是一个天理。要此心纯是天理，就必须在理的发现处做功夫。例如理在事亲时显现，就要在事亲上学存此天理；理在事君时显现，就要在事君上学存此天理；理在身处富贵或贫贱时显现，就要在处富贵贫贱上学存此天理；理在身处患难、夷狄时显现，就要在身处患难、夷狄上学存此天理：不管作止语默，无时无处不这样，理在什么地方显现，就在什么地方学存天理。

道德修养的功夫要落在具体的事情上，处事待人应当时时刻刻注意学存天理，这样才是真正约礼的功夫，才能使心纯是天理。道德修养不是空谈、空想，是落实在实际事物上的，修养体现在人们日常的待人接物上。因此，学习如何正确的待人接物也就是修养自身的重要方法。

5. 心一也，未杂于人谓之道心，杂以人伪谓之人心。人心之得其正者即道心，道心之失其正者即人心，初非有二心也。程子谓“人心即人欲，道心即天理^[1]”，语若分析而意实得之。今曰“道心为主，而人心听命^[2]”，是二心也。天理、人欲不并立，安有天理为主，人欲又从而听命者？（卷一《传习录上》，第8页）

【注释】

[1]“人心即人欲”句：原文见《二程遗书》卷十九：“伊川云：‘人心，私欲也。道心，正心也。’”[2]“道心为主”句：原文见朱熹《中庸章句序》：“从事

于斯，无少间断，必使道心常为一心之主，而人心每听命焉，则危者安、微者著，而动静云为自无过不及之差矣。”

【解说】

阳明说心只是一个心，没有沾染人欲的称为道心，被人欲沾染的称为人心。人心若能恪守正道就是道心，失去正道的道心就是人心，并非人生来就有二心。程子所谓的人心就是人欲，道心就是天理，表面上看好像是有两心，但实际意思是指人欲和天理是一心的两面，是正确的。而朱熹所讲的道心为主，人心听从于道心，却是将道心与人心分别做两心了。天理和人欲不能并存的，又怎么会有天理为主，人欲听从天理呢？道心掺杂了人欲便成为了人心，人心经过磨砺，去除人欲又恢复为道心。

6. 好色则一心在好色上，好货则一心在好货上^[1]，可以为主一乎^[2]？是所谓逐物^[3]，非主一也。主一是专主一个天理。
(卷一《传习录上》，第 12 页)

【注释】

[1]好色、好货：原文见《孟子·梁惠王下》：“寡人有疾，寡人好货……寡人有疾，寡人好色。”[2]主一：专一，专心。[3]逐物：追求外物。

【解说】

阳明说好色就一心好色，好财就一心好财，怎么能称为主一呢？这些都是追求外物而已，不是主一。主一应当是一心专注在天理上。财色名利这些外物绝对不是人生至高的追求，对于天理的追求才是至高无上的，才是能够让人专注一生的。面对当今世界越来越多的物欲诱惑，很多人迷失了自己的方向，放弃了自己的信仰，成为金钱的奴隶。此时只有坚定地追求天理、道义，才能够保证自己本心不迷失，才能不被外物所累。

7. 只念念要存天理，即是立志。能不忘乎此，久则自然心中凝聚，犹道家所谓结圣胎也^[1]。此天理之念常存，驯至于美大圣神^[2]，亦只从此一念存养扩充去耳。（卷一《传习录上》，第12页）

【注释】

[1] 圣胎：道教金丹的别名。内丹家以母体结胎比喻凝聚精、气、神三者所炼成之丹。[2] 美大圣神：原文见《孟子·尽心下》：“充实之谓美，充实而有光辉之谓大，大而化之之谓圣，圣而不可知之之谓神。”

【解说】

阳明说只要念念不忘要存天理，就是立圣贤志。能时刻不忘存天理，久而久之，心自然就凝聚了天理，就像道家所说的结圣胎。这种天理的意念常存，慢慢地发展到孟子所说的美大圣神的境界，也只是从这一念中存养扩充而来的。人活于世当有志，志在于心，念念不忘心中圣贤之志，天理自然凝聚。

8. 只要去人欲、存天理，方是功夫。静时念念去人欲、存天理，动时念念去人欲、存天理，不管宁静不宁静。若靠那宁静，不惟渐有喜静厌动之弊，中间许多病痛，只是潜伏在，终不能绝去，遇事依旧滋长。以循理为主，何尝不宁静；以宁静为主，未必能循理。（卷一《传习录上》，第15页）

【解说】

阳明说只有去人欲、存天理，才是功夫。静时念念不忘去人欲、存天理，动时也念念不忘去人欲、存天理，并不在于环境宁静与否。若依靠环境的宁静，不但会渐渐产生喜静厌动的弊病，还会另有许多弊病，只是被掩

盖起来，最终没有被去除，遇到事情依旧会生长。以遵循天理为主，怎么会不宁静？以宁静为主，未必能够遵循天理。世人往往将外部的宁静作为修行的关键因素，却不知内心遵循天理才是真正的修行。

9. (陆澄)问^[1]：“看书不能明如何？”先生曰：“此只是在文义上穿求^[2]，故不明。如此，又不如为旧时学问^[3]，他到看得多，解得去。只是他为学虽极解得明晓，亦终身无得，须于心体上用功。凡明不得，行不去，须反在自心上体当即可通^[4]。盖《四书》《五经》不过说这心体^[5]，这心体即所谓道，心体明即是道明，更无二。此是为学头脑处。”(卷一《传习录上》，第 16 页)

【注释】

[1]陆澄：字原静，又作元静，又字清伯，归安（今浙江吴兴）人。正德十二年（1517）进士，官至刑部主事。[2]穿求：搜寻，寻求。[3]旧时学问：这里指朱熹的学问。[4]体当：体察，体会。[5]四书：《大学》《中庸》《论语》《孟子》。五经：《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

【解说】

陆澄就看书不明白向阳明请教，阳明说这是因为只是在寻求文字的表面含义，所以读不懂。如果这样读书，不如学朱熹的学问。朱熹读书多，也解释得通。只是他治学虽然解释很清楚明白，但终身无所得，必须要在心体上做功夫。但凡有不明白、行不通，必须返回自身，在自心上体会就会读通了。《四书》《五经》讲的就是心体，即所谓的道。心体明就是道明，除此之外没有第二个要点了。这就是为学最重要的地方。

10. 虚灵不昧，众理具而万事出^[1]。心外无理，心外无事。(卷一《传习录上》，第 16 页)

【注释】

[1]“虚灵不昧”句：朱熹《大学章句》注“明德”云：“明德者，人之所得乎天，而虚灵不昧，以具众理而应万事者也。”虚灵不昧，指空灵澄澈的心体。

【解说】

心外无理，心外也无事。因此世人一切修养工夫都应当在自心上做，天理也应当从自心上寻求，不能在外物上寻求。

11. 省察是有事时存养^[1]，存养是无事时省察^[2]。（卷一《传习录上》，第 16 页）

【注释】

[1]省察：反省、检查自己的思想行为。[2]存养：即存心养性，保存本心，修养德性。

【解说】

省察与存养本质上是一致的，都是保存本心、修养德性的功夫。古来圣贤都是能够反省自己的，正如曾子所讲的“吾日三省吾身”。善于反省自身的人是真正的智者，善于反省自己才能及时纠正自己的错误，才能不断进步。

12. 澄尝问象山在人情事变上做工夫之说^[1]。先生曰：“除了人情事变，则无事矣。喜怒哀乐非人情乎？自视听言动，以至富贵、贫贱、患难、死生，皆事变也。事变亦只在人情里。其要只在‘致中和^[2]’；‘致中和’只在‘谨独^[3]’。”（卷一《传习录上》，第 17 页）

【注释】

[1]象山：陆九渊，字子静，号象山，金溪（今江西金溪）人。南宋著名哲学家、教育家。在人情事变上做工夫：原文见《象山全集》：“复斋兄一日见问云：‘吾弟今在何处做工夫？’某答云：‘在人情事势物理上做些工夫。’复斋应而已。若知物价之低昂，与夫辨物之真恶真伪，则吾不可不谓之能。然吾之所谓做工夫，非此之谓也。”[2]致中和：达到不偏不倚、和谐的境界。[3]谨独：即慎独。在独处时谨慎不苟。

【解说】

修养工夫最关键的，就是能够在自己一个人的时候坚守得住，不放松，不苟且，做到人前人后一个样子。在人前做工夫容易，有人可以监督。而人后的工夫需要人们付出更多的努力，时刻提醒自己不能懈怠。

13.

澄问：“仁、义、礼、智之名，因已发而有^[1]？”曰：“然。”他日，澄曰：“恻隐、羞恶、辞让、是非，是性之表德邪^[2]？”曰：“仁、义、礼、智也是表德。性一而已：自其形体也谓之天，主宰也谓之帝，流行也谓之命，赋于人也谓之性，主于身也谓之心。心之发也，遇父便谓之孝，遇君便谓之忠，自此以往，名至于无穷，只一性而已。犹人一而已：对父谓之子，对子谓之父，自此以往，至于无穷，只一人而已。人只要在性上用功，看得一‘性’字分明，即万理灿然。”（卷一《传习录上》，第17页）

【注释】

[1]仁、义、礼、智：原文见《孟子·告子上》：“仁义礼智，非由外铄我也，我固有之也，弗思耳矣。”[2]恻隐、羞恶、辞让、是非：原文见《孟子·公孙丑上》：“恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。”表德：古时候，名用来表明本身，字用来表示德行，所以

人的字称为表德。这里表德是指别称、别名。

【释文】

晋书·五行志：人（尉金西王令）夷金，山象也。号子字，山武胡，山城也。

见曰：【解说】

性就其形体而言叫做天，就其主宰而言叫做帝，就其流行而言叫做命，就赋予人而言叫做性，就主宰人身而言叫做心。心性发动，遇到父就叫孝，遇到君主就叫忠，以此类推，名称无穷无尽，而性只是一。就像一个人：对父亲而言叫儿子，对儿子而言叫父亲，以此类推，称呼无穷无尽，只是一个人而已。人只要在性上做工夫，把性看得清楚明白，则天下万理就自然清楚明白了。

沈周《溪山秋色图》

14. 教人为学，不可执一偏。初学时心猿意马^[1]，拴缚不定，其所思虑多是人欲一边，故且教之静坐、息思虑。久之，俟其心意稍定，只悬空静守，如槁木死灰^[2]，亦无用，须教他省察克治^[3]。省察克治之功，则无时而可间，如去盗贼，须有个扫除廓清之意^[4]。无事时，将好色、好货、好名等私欲逐一追究搜寻出来，定要拔去病根，永不复起，方始为快。常如猫之捕鼠，一眼看着，一耳听着，才有一念萌动，即与克去，斩钉截铁，不可姑容与他方便^[5]，不可窝藏，不可放他出路，方是真实用功，方能扫除廓清。到得无私可克，自有端拱时在^[6]。虽曰“何思何虑^[7]”，非初学时事。初学必须思以制，过而示裁来用者，良本明变来用者，熟相古，熟弄”。边幅文字，小本