

钱穆先生著作「新校本」

钱穆

阳明学述要

钱穆先生著作

[新校本]

阳明学述要

钱穆 著

图书在版编目 (CIP) 数据

阳明学述要 / 钱穆著. -- 北京 : 九州出版社,

2015.4

ISBN 978-7-5108-3627-5

I . ①阳… II . ①钱… III . ①王守仁 (1472 ~ 1528)
—哲学思想—研究 IV . ①B248.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 079066 号

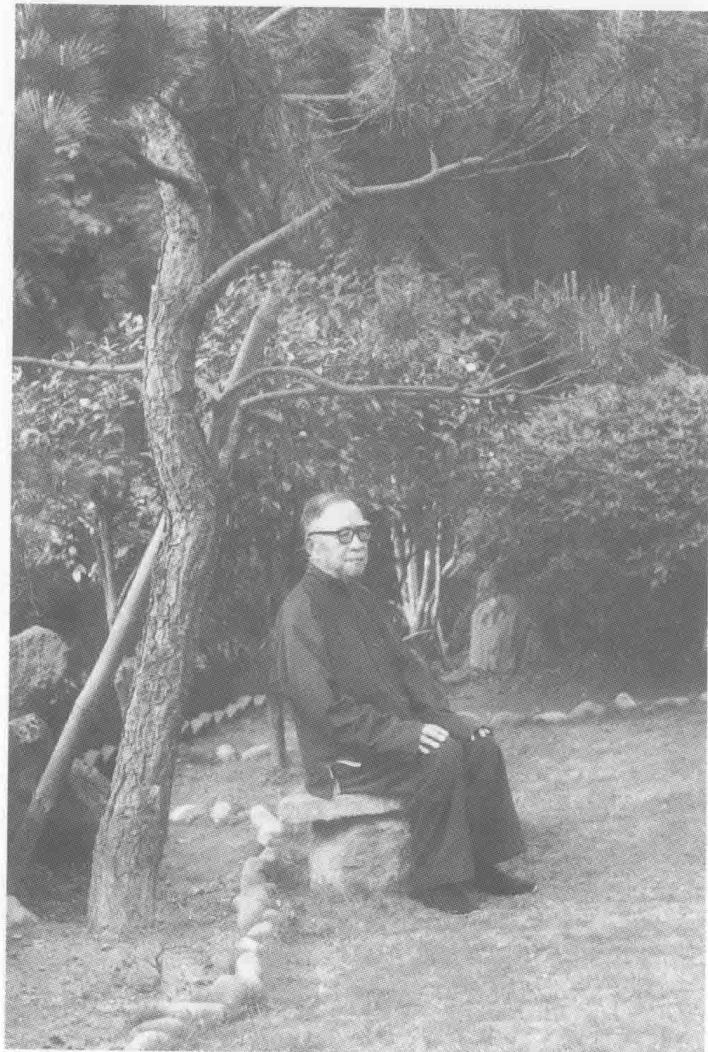
阳明学述要

作 者 钱穆 著
出版发行 九州出版社
出版人 黄宪华
责任编辑 周弘博
封面设计 陆智昌
地 址 北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话 (010) 68992190/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 北京毅峰迅捷印刷有限公司
开 本 880 毫米 × 1230 毫米 32 开
印 张 4.75
字 数 84 千字
版 次 2015 年 8 月第 1 版
印 次 2015 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-3627-5
定 价 32.00 元

★版权所有 侵权必究★

钱穆先生著作

[新校本]

钱穆先生

舉援而觸夫至德之世同与禽獸廢族與萬物並憑乎知君子
小人哉則亦無知其德不離同乎無終是猶素撲未撲而民性
得矣及至聖人之聖無以過政焉義而天下始安矣瀆浸為樂
擣僻為亂而天下始分矣故撲不戎執為械撲白玉不毀孰
為珪璋道德不廢安取仁義性情不離與用亂渠支色不亂孰
為文采之聲不亂孰應六律大璞撲以為器不近之罪也毀道
直以爲仁義聖人之遇也大璞不琢食有五谷水有交頌相
應之聲無以爲亂也此所以爲之也夫馬之性也非也馬之性
也夫林胥氏之時民居不知所為行不如所之舍哺而熙鼓
腹而遊民能已此矣及至聖人威仰礼樂以匡天下之形縣
謂治天下之人以礼樂匡天下之形以仁义慰天下之心若是則失
民之本性而毁道惑矣故處之与儒家聖相人背也
陸一作壁健跳也 真情本性也 義皇義此儀行礼密之
堂也 路也也寢大時宮殿之一座幕也 路寢即大宮殿也

钱穆先生著作

新校本说明

钱穆先生著作简体新校本，经钱胡美琦女士授权出版，以钱宾四先生全集编辑委员会所编《钱宾四先生全集》繁体版为本，进行重排新校，订正其中体例、格式、标号、文字等方面存在的疏误，内容保持《全集》版本原貌。

《阳明学述要》原名“王守仁”，系钱穆先生一九二八年春应上海商务印书馆之邀而作，收入该馆所编《万有文库》中，初版于一九三〇年十月。一九五四年十月，先生将原书略加改定，易名“阳明学述要”，交由台北正中书局于一九五五年三月再版。

九州出版社

序

讲理学最忌的是搬弄几个性理上的字面，作训诂条理的工夫，却全不得其人精神之所在。次之则争道统，立门户。尤其是讲王学，上述的伎俩，更是使不得。王学虽说是简易直捷，他的简易直捷，还从深细曲折处来。这是一本四五万字的小册子，若要把王学的深细曲折处一一剖示，自所不能；但王学之真着精神处，亦已扼要地显露。读者须脱弃训诂和条理的眼光，直透大义，反向自心，则自无不豁然解悟。为要指点争道统、闹门户的无聊，在起首增了两章，在结梢又添了一章，讲及北宋以下理学诸儒的努力和见地，直到阳明末后，以及清儒。虽则粗略已极，对于王学真切的认识上，决非无补。至于阳明一生事业，因本书体裁所限，不得不格外地从略。在第三、第四和第八章里，虽也叙到个大概，到底有不完不备之嫌。阳明讲学，

偏重实行，事上磨练，是其着精神处。讲王学的人，自然不可不深切注意于阳明一生的事业。读者能把《阳明全书》里详细的《年谱》和近人余重耀的《阳明先生传纂》仔细一读，庶无缺憾。本书所引各家原文，均据黄氏父子两学案；别有称举，则随条附注，此不备列。著者在人事纷拿之际，草促成书，未能精心结撰。本所欲言，十不得一，而气脉文理亦先后有殊。此则深所自疚。其纰缪处，以待大雅之教正。

中华民国十九年三月无锡钱穆识

目 录

序 / 1

一、宋学里面留下的几个问题 / 1

二、明学的一般趋向和在王学以前及同时
几个有关系的学者 / 22

三、阳明成学前的一番经历 / 40

四、王学的三变 / 46

五、王学大纲 / 57

六、阳明的晚年思想 / 79

七、王学的流传 / 117

八、阳明年谱 / 130

一、宋学里面留下的几个问题

大凡一家学术的地位和价值，全恃其在当时学术界上，能不能提出几许有力量的问题，或者与以解答。自然，在一时代学术创始的时候，那时学者的贡献，全在能提出问题；而一时代学术到结束的时候，那时学者的责任，全在把旧传的问题与以解答。宋明六百年理学，大体说来，宋代是创始，而明代则是结束。王守仁尤是明代学者里的重镇。到他手里，理学才达顶点，以后便渐渐地衰落了。所以评论王学的价值和地位，要看他解答问题的一面。那些问题，是从北宋时早已提出，积叠讨论，遗传下来的。现在要讲王学，先讲宋学里面留下的几个问题。

大体扼要地说来，宋代学者所热烈讨论的问题，不外两部：一部是属于本体论的，一部是属于修养论的。他们虽说是意见分歧，不相统一；但是到底有他们全体一致的

见解。他们有全体一致的见解，所以成其为一时代的学风；他们的意见纷歧，不相统一，便在共同的学风下面保存着他们各人的精神和面貌。他们对于本体论共同的见解是“万物一体”，他们对于修养论共同的见解是“变化气质”，许多问题便从这上面发生。

最先提出“万物一体”的主张的，可说是周濂溪的《太极图说》，其次便是张横渠的《西铭》。纷歧的意见，也便从这里引逗。依据常识的观念，万物只是万物，各个个体是各自分离，各自独立的。现在要说各个体并不各自分离，各自独立，像一般的见解。各个体的内质实在是一个更大的全体，而各个体乃其全体之一相。譬如耳目口鼻，只是人面的一相。要叫人弃掉小我的成见，认识大我的真理。这一番理论如何的说起，这一种证据如何的找寻？这是周濂溪、张横渠提出的问题，而为一辈宋儒所热心的讨究的。

“万物一体”的问题，本来也不是宋儒特有的。从各民族的思想史上看来，提出这个问题而加以讨究，也已不知几多次数的了。他们的解答，不外是三点：一是说万物都是一个天神所创造，所以是一体的；一是说万物只是一种原质所变化，所以是一体的；一是说万物只是一个心镜所照现，所以是一体的。这三种说法，便成了宗教、科学和哲学。有些人天性好动，爱复杂，爱玄妙，他专向外面去寻证据，找说法，结果就有惟神的宗教，和惟物的科学；

有些人天性好静，爱单纯，爱切实，他专向自己本身去寻证据，找说法，结果就有惟心的哲学。普通说来，哲学里有惟心、惟物两派的争论，其实惟物派的哲学，只是科学的倡导或是他的宣传罢了。照我意思，要说万物一体，只有三种说法，一是惟神论，一是惟物论，一是惟心论。说法不同，他们找寻的证据，也便不同。

周濂溪的《太极图说》，是从“惟物”的观点上说明“万物一体”的。现在引其原文之一节如下：

无极而太极，太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动。一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合而生水、火、木、金、土。五气顺布，四时行焉。五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。五行之生也，各一其性。无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女，二气交感，化生万物。万物生生而变化无穷焉，惟人也得其秀而最灵。

这是说人和万物最先只是水、火、木、金、土五行，五行的起先只是阴、阳二气，阴、阳的起先只是一动和一静；但是要求那一动的起先是无可推求的了，所以说“无极而太极”。太极是推求的最先因，若由此再推求，则更无最先

因可见，故说是“无极而太极”。或说万物是上帝所创造，或说万物乃吾心所照现，都是寻因于物外。现在是即物本身而言，故更无最先因可见，这便是自然主义的旧论调。

张横渠的《西铭》，便和濂溪《太极图说》不同。他说：

乾称父，坤称母，予兹藐焉，乃浑然中处。故
天地之塞吾其体，天地之帅吾其性。民吾同胞，物
吾与也。

他只说着天地万物之与吾为一体，却没有罗列证据，说出其所以然。

到后来二程手里，他们极推尊《西铭》。程明道说：“自孟子后盖未见此书。”程伊川说：“《西铭》扩前圣所未发，与孟子性善、养气之论同功。”朱子也说：“程门专以《西铭》开示学者。”但是濂溪的《太极图说》，则二程生平并未道及一字。这其间显见有一个道理。原来二程讲学，爱从自己心坎上说起，他们不喜欢走远路，像濂溪的《太极图说》那样，逆溯到天地未生之前，又推广到万物之无穷。他们以为要指点天地万物之一体，不必从天地万物着想，只叫人反认心体，便已见得。程明道的《识仁篇》说得很明了。他说：

学者须先识仁，仁者浑然与物同体。……识得此理，以诚敬存之而已。

又说：

《订顽》意思，乃备言此体。以此意存之，更有何事？

横渠《西铭》，原名《订顽》。顽则是麻木不仁，《订顽》里的意思便是仁，仁便是浑然与物同体，学者只须把此意思诚敬地存之于心便得，这是明道的见解。伊川的说法也和明道差不多。他说：

一人之心，即天地之心；一物之理，即万物之理。

又说：

圣人之心，未尝有在，亦无不在。盖其道合内外，体万物。

可见他对于“万物一体”，亦只从心上说。

讲到这里，虽说是本体上的问题，其实已关涉到修养的方法上去。天地万物与我一体，这是宋儒所公认的；只是怎样去认识或说明，才有异同。有些主张从吾心去体认，有些主张从万物去参究。这不徒二程与周、张有异同，即周、张自身，从他们著作上看来，已有此异样的趋向了。濂溪《太极图说》似乎近于有唯物论的倾向；但是他的《通书》，便多从心性上讲。横渠的《西铭》，虽不涉及阴阳五行之说；但是他的《正蒙》，便多讲阴阳五行了。这一个歧趋，直到南宋朱晦庵和陆象山，才明白的分裂，明白的对峙。

朱子讲格物，要“即凡天下之物，莫不因其已知之理而益穷之，以求至乎其极。一旦豁然贯通，则众物之表里精粗无不到，而吾心之全体大用无不明”。这是承着濂溪《太极图说》、横渠《正蒙》的精神。象山只说立心，说自立，说自省自觉，说心即理，说万物皆备于我，比较与二程尤其是大程为近。他们的所谓理，便是天地万物一体之理，一个要即物而格，一个要反求之心。所以朱子极推濂溪《太极图说》，而象山则疑为非周子所为，或是其学未成时所作，说他与《通书》不类。他们往复的辨难，便是这个来历。

同时对于横渠《西铭》，朱子和象山之兄梭山，也有一

番争辨。象山和朱子辨“无极”，便是接着梭山的未竟之论。梭山、象山，他们自然是意见一致的。现在把梭山和朱子辨《西铭》的意见摘要一说。

梭山的原书早已遗失了。根据朱子答书，大抵梭山以为《西铭》不当谓乾坤为父母，失之胶固。朱子答书云：

……（上文辨“无极”。）至于《西铭》之说，尤更分明。今且以首句论之，人之一身，固是父母所生；然父母之所以为父母者，即是乾坤。若以父母而言，则一物各一父母；若以乾坤而言，则万物同一父母矣。万物同一父母，则吾体之所以为体者，岂非天地之塞？吾性之所以为性者，岂非天地之帅哉？古之君子，惟其见得道理真实如此，所以亲亲而仁民，仁民而爱物。推其所为，以至于能以天下为一家，中国为一人。而非意之也。今若必谓人物只是父母所生，更与乾坤都无干涉；其所以有取于《西铭》者，但取其姑为宏阔广大之言，以形容仁体，而破有我之私而已。则是所谓仁体者，全是虚名，初无实体。而小己之私，却是实理，合有分别。圣贤于此，却初不见义理，只见利害，而妄以己意造作言语以增饰其所无，破坏其所有也。若果如此，则其立言之失，胶固二字，岂足以尽之？而又何足