

曾國藩全书

册三

杨玉萍○主编

GCF 印刷工业出版社

• 册三 •

曾國藩全集

尋書偶得
詩稿
祠堂成禮
而移於爐神
心與種花有二神
蒲山尊兄大人
詩

述聞詩借

有所考查

至乞示一

曾國藩

杨玉萍○主编

GCP
印刷工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

曾国藩全书 / 杨玉萍主编 .—北京 : 印刷工业出版社,
2013.1

(藏书阁)

ISBN 978-7-5142-0772-9

I. ①曾… II. ①杨… III. ①曾国藩 (1811 ~ 1872)
—全集 IV. ①Z425.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 289385 号

曾国藩全书

出版发行：印刷工业出版社

(北京市翠微路2号 邮编：100036)

网 址：www.keyin.cn www.pprint.cn

作 者：
 www.lzbook.com

刷 刷：北京威远印刷厂

开 本：七八七毫米×一〇九一毫米 十六开

印 张：三十二

字 数：四百五十千字

定 价：印 刷

次 次：二〇一三年三月第一版 二〇一三年三月第一次印刷
价：一百九十八圆 (全四册)

挺经

曾国藩，一位叱咤风云的人物，一位毁誉参半的领袖！他组建湘军，振兴清廷军政，被尊为中兴第一名臣；他效法泰西，力主富国强兵，向来被称为洋务运动的先驱；他义理考据，成就斐然，被公推为天下文章领袖；他杀人如麻，《刽子手》《曾剃头》，生前令人闻名丧胆；他割地求和，《大汉奸》《卖国贼》，身后骂声仍不绝。

《挺经》是曾国藩临终前的压案之作，详细记录了他在宦海沉浮中总结出的十八条心法，是其从自身的成败得失中总结出的一套独到的为人为官的基本原则和理论。《挺经》深含内圣外王之法。所谓『挺』，即势不可用尽，功不可独享，大名要推让几分，盛时要做衰时想，刚柔相济，无为而无不为；百尺竿头，不能再进一步，欠缺本身就是完美。曾国藩以盖世之功而能于众说诋毁中安然保全自身，全赖这一『挺』字。主动、积极、参与，以恬淡的出世之心来入世，在困厄中求出路，在苦斗中求挺直。如此，方能在前有猛虎、后有毒蛇的情况下，不受其左右，气定神闲地享受人生之至高境界。

内圣——修身养性，成功由内而及外

曾国藩认为，一个人成功的最主要条件是修养。修养是内在的，是完善自我的最基本要求，也是成就大业的第一步。作为一代名人，曾国藩首先以注重品行、修养而闻名于世。纵观他的一生，无论是待人处事，还是为官从政，亦或带兵打仗，无不体现着他深厚的修养。而在《挺经》中，曾国藩更是将修养摆在首位，以为天下人共勉。

修身四要义：慎、敬、仁、诚

细思古人功夫，其效之尤著者，约有四端：曰慎独则心泰，曰主敬则身强，曰求仁则人悦，曰思诚则神钦。慎独者，遏欲不忽隐微，循理不间须臾，内省不疚，故心泰。主敬者，外而整齐严肃，内而专静纯一，斋庄不懈，故身强。求仁者，体则存心养性，用则民胞物与，大公无私，故人悦。思诚者，心则忠贞不贰，言则笃实不欺，至诚相感，故神钦。四者之功夫果至，则四者之效验自臻。余老矣，亦尚思少致吾功，以求万一之效耳。

译文

仔细思考古人的功夫，其中成效特别明显的大约有四个方面：谨慎独处，则心胸安泰；端肃恭敬，则身强体健；追求仁义，则人们欣赏；专守诚意，则神灵钦敬。慎独，就是说遏止私欲，连最微小的方面也不放过，按着道理行事，时时刻刻都如此，自我反省而不愧疚，所以心里坦然。主敬，就是说外表整齐严肃，内心思虑静定专一，时时端恭庄严，所以身体强健。求仁，就是说从自身来讲，能够保养心性，从运用上来讲，有爱民惜物之胸怀，大公无私，因此被人们欣赏、佩服。思诚，就是说内心忠贞坚定，言语笃实无欺，以至诚的态度与万物感应，所以神也钦佩。如果真能达到上述四方面的修身功夫，这四种效验就自然而然。我现在老了，也还希望多少用点功，以求

能有万分之一的效果。

解析

曾国藩对于修养是相当重视的。他曾经说过这样一句话：『机遇固然重要，然而更重要的是修炼涵养，勿为不学无术之辈。』可见，曾国藩认为，一个人的修养比他遇到好的机会还要重要，千万不可做那种不学无术的人。

曾国藩将修养进一步分为四种品质：慎独、主敬、求仁和思诚。这四种品质从四个不同的方面对人们提出了要求，同时也能够指导人们在智慧、知识和行为等不同方面都取得优异成果。

曾国藩认为四大要义之首是『慎独』，是指人们在独处的时候也要严于律己，谨慎自己的所思所行，不做有违道德和法律的事情，从而使道义时刻伴随自身。曾国藩在临死前两年，对自己的儿子曾纪泽、曾纪鸿提出的全面修身的要求中，慎独也排在第一条。他说：『慎独就会心安，自修之道，最难的就是养心。』他还说：『能够做到慎独，就可以内省不疚，对天地、鬼神都可以泰然处之。』如果一个人能够在独处时还能严格要求自己，那么他便是光明磊落的，是表里如一的。这样的人，必能时时刻刻慎重行事，检点自己的行为。

『主敬』是要求主体内心宁静专一、外表整齐严肃的意思。他要求自己无论做什么事都要『恭敬』，即使是日常出门，也要当作参加隆重的活动一样严肃、认真。只有这样，对内才能安定身心，对外才能使众人悦服。另外，曾国藩还对『敬』有一种特殊的理解。他认为，常常保持恭敬的态度，能够使自己身强体健。这当然也是有一定道理的：每日保持严肃、庄重的人，自然会日益强大；而多放纵安逸的人，反而常常会感觉到疲劳困乏。因此，曾国藩要求自己，无论面对的是大事还是小事，都必须严肃、恭敬，不敢有一丝怠慢。

『求仁』，是曾国藩从孔子提倡的『知命、知礼、知言、知仁』中着重点出来的。他认为『仁』的精髓就是

『宽恕』，对别人宽恕，不强求于人，就算得上是仁义。他在自己的日记中写道：『孔子所云「己所不欲，勿施于人，孟子所云「取人为善，与人为善」，皆恕也，仁也。』在诗文中，曾国藩也提到自己『推己及人』的思想：『凡有血气，必有急心。人之好胜，谁不如我？施诸己而不愿，亦勿施于人。』这表明了曾国藩凡事都愿从他人立场出发考虑的修养，这样的人生信条也使得他能够在任何人面前都问心无愧，光明坦荡。

『思诚』要求人们不仅对人，也要对事忠诚。对人忠诚是守信的表现，对事忠诚则是恒心和意志力的体现。人

曾国藩行书七言联

戟戸香花環翠竹

印床妻子齊綂朱蘭

涤生曾國藩

只有行事忠诚、对人忠诚，才能认识自己的真实本性，也才能认知到其他人的本性。只有自己首先做到忠诚的人，才能够得到他人以诚相待。

与宋明之后的很多封建士大夫不同，曾国藩将儒家教义『修身』与『齐家、治国、平天下』结合起来，讲究无论是做人、处事、为官、带兵，『修身』都必须有所体现。这是曾国藩的高明之处。

不仅如此，曾国藩还总结了『修身十二法』，并严格要求自己执行，毫不松懈。这十二法包括：

一、主敬：整齐严肃，做事专心不二，日求精进。

二、静坐：每日须静坐，体验静极生阳来复之仁心。

三、早起：黎明即起，绝不恋床。

四、读书：一本书没有看完时，坚决不读其他书，并且每日必须读完十页。

五、读史：仔细研读，每天十页，不得间断。

六、谨言：刻刻留心，不说多余无用的话。

七、养气：气藏丹田，无不可对人言之事。

八、保身：节劳节欲节饮食，时时当作养病般善待自己。

九、日记：每日记茶余偶谈一则。分德行门、学问门、经济门、艺术门。

十、陶冶情操：每月作诗文数首，以培养灵感，养盛气，不可耽搁，以不丧心志。

十一、作字：早饭后作字半小时，以此为功课，不得拖延。

十二、夜休：劳心疲神之事，切戒。

修养是后天的产物，正是由于曾国藩将『修身养性』当作人生的一个重要课题，不断努力，才成就了他胸怀宽广、圆融通达的优秀品行。

慎独——人生自强之道的开端

尝谓独也者，君子与小人共焉者也。小人以其为独而生一念之妄，积妄生肆，而欺人之事成。君子懔其为独而生一念之诚，积诚为慎，而自慊之功密。其间离合几微之端，可得而论矣。

盖《大学》自格致以后，前言往行，既资其扩充；日用细故，亦深其阅历。心之际乎事者，已能剖析乎公私，心之丽乎理者，又足精研其得失。则夫善之当为，不善之宜去，早画然其灼见矣。而彼小人者，乃不能实有所见，而行其所知。于是一善当前，幸人之莫我察也，则趋焉而不决。一不善当前，幸人之莫或伺也，则去之而不力。幽独之中，情伪斯出，所谓欺也。惟夫君子者，惧一善之不力，则冥冥者有堕行；一不善之不去，则涓涓者无已时。屋漏而懔如帝天，方寸而坚如金石。独知之地，慎之又慎。此圣经之要领，而后贤所切究者也。

译文

我曾经说过『独』这个东西，是君子与小人都会感受到的。当小人认为其是单独一个人时，往往会产生一个错误的念头，这些错误的念头积聚多了就会任意妄为，而欺人的坏事就会由此产生。当君子认为其是单独一个人时，会产生真诚的意念，真诚的意念积聚多了，就会变得处事谨慎，由此对自己管束的功夫就下得多了。君子和小人在单独处事上的微妙差异，就可以加以评论了。

大约从《大学》『格物致知』以后，以前的言论和行为都可以用作个人开阔眼界、充实知识的资料；日常生活中一些琐事的处理，也可以深化个人的阅历和见识。君子这样做了，他的心在遇到事情的时候，已经能剖析公私间

的区别；他的心在联系道理时，又可以充分精辟地研究其得失。那么，对于善的事应该去做，不善的事情应该加以改正，他早已经形象鲜明地认识到了。而那些小人们，却不能有实实在在的见识，去实行他所该知道的事。于是当有一件好事要办时，唯恐别人不知道是自己办的，因而去办的时候就犹疑不决；当有面对一件不好的事情时，侥幸别人不一定会知道，因而拒绝得不很得力。背地里独处之时，弄虚作假的心理就会产生了，这就是欺骗。只有君子这样的人，唯恐办一件善事没有尽全力，在不知不觉中有了不好的行为。一个坏毛病改正不了，就会像涓涓细流一样长年犯错误。暗室之中而仿佛面对天神，心里坚如金石。在只有自己知道的地方单独行事，一定要谨慎再谨慎。这就是圣人遵守的准则要点，也是后世贤人所要切实探究的问题啊！

解析

『慎独』是指人们在独自居处时严格要求自己，谨慎思考，谨慎行事，目的是扼制有违道德的欲望和行为的发生。在古代，『慎独』是一种十分流行的修养自身的方法。《礼记·中庸》中就提到：『道也者，不可须臾离也，可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不问。莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独也。』意思是说：『道义，是片刻都不可以离开自身的，如果可以离开，就不是正道了。因此，有德行的人就是在别人看不见的地方也会谨慎检点，在别人听不到的方面也要怀着恐惧的心加以注意。在最隐蔽的地方也不做不道德的事情，在最微小的事情上也不放松自己，这就是一个有道德的人在独处时也谨慎行事的表现。』由此可见，很多古人是很在意自己的品行的，他们不光注重自己在人前的表现，在无人监督的地方，他们依然力争做到问心无愧。

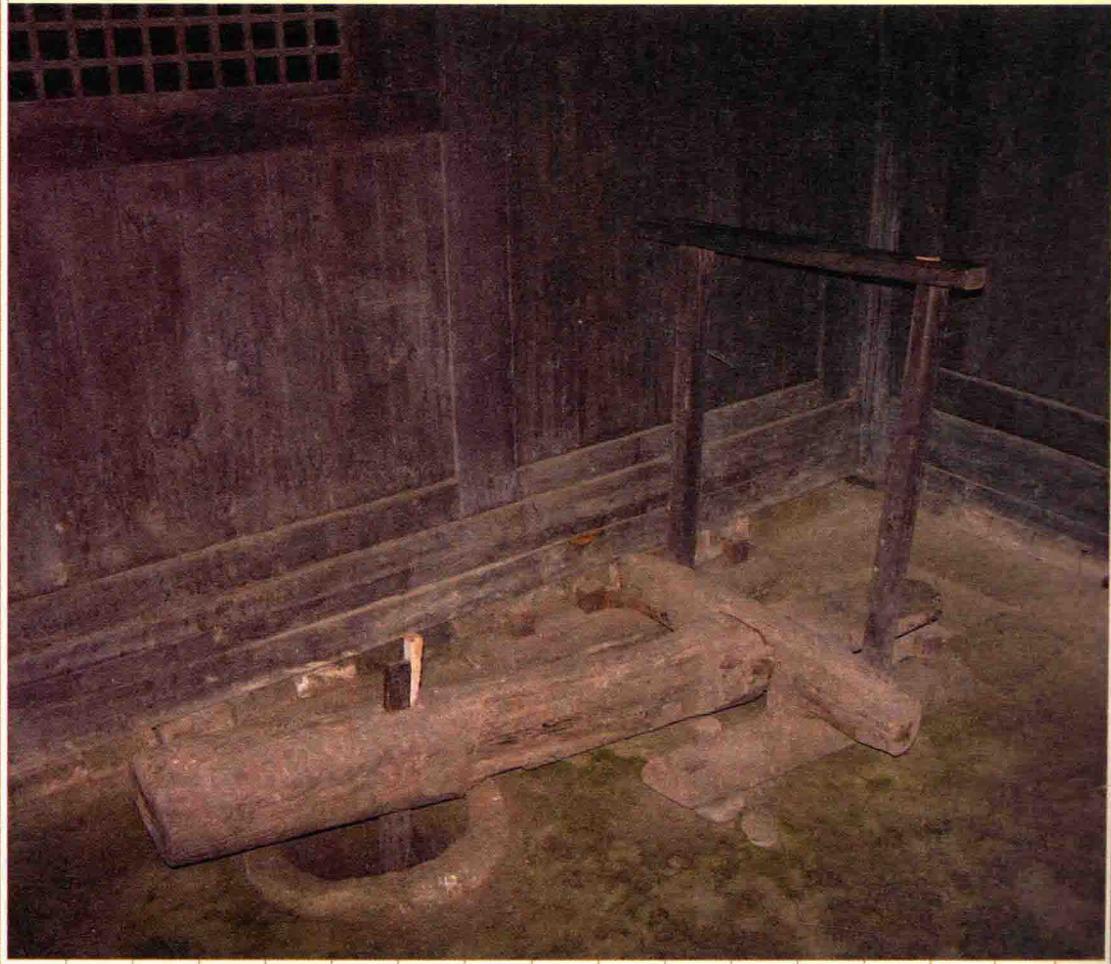
关于『慎独』，《后汉书·杨震传》中就有一笔很好的注脚。

杨震，东汉名臣。他从小不但以博学闻名，而且为人十分正直。由于不愿意与当时的官员同流合污，满腹才华

的杨震直到五十岁才做官。杨震的才华得到发挥后，很快就升为了荆州刺史，后又转为东莱太守。在去东莱赴任的时候，杨震途径昌邑，其县令正是曾经受他举荐的王密。王密为了答谢知遇之恩，当晚便带着十斤金子来拜访杨震。一向以『性公廉、不受私谒』而著称的杨震自然十分不悦，他质问王密：『故人知君，君不知故人，何也？』意思是说：『我们是老朋友，我了解你才举荐你，你这样做就太不了解我了。』王密说：『暮夜无知者（深夜里没有人会知道）。』杨震立刻回答：『天知，神知，我知，子知，何谓无知？』王密听了杨震的话，『羞愧而出』。从那之后，杨震的『四知』便流传下来，成为人们赞颂、学习的对象，杨震也因此而成为『慎独』的典范。

『慎独』不仅是古人修身的重要原则，

曾国藩故居中舂米工具

更是曾国藩眼中的『修身第一要义』。曾国藩不单认为『慎独则心安』，做到慎独就可以内省不疚，无愧于天地，可以身心泰然；他更坚信慎独『是人生第一自强之道，第一寻乐之方，守身之先务也』。

为什么『慎独』是人生第一自强之道呢？这要从『独』字谈起。这里的『独』不能单纯地理解为『只有自己的地方』，而要理解为『一切只有自己知道的地方』。比如，很多时候，即使我们处于和别人交流的过程中，但自己心中很可能还存有另外一些想法，而往往不会告诉别人。这也算是一种『独』。正如朱熹所说：『独者，人所不知而已所知之地也。』所谓的『慎独』，不光是指在无人监督的地方不做背离道德的事情，更是要求我们在内心深处要随时保持自律，从根本上就做一个有道德、严于律己的人。因此，能够真正做到『慎独』的人，就是一个能够在任何情况下都保持真诚、不断努力的人，自然也就可以说迈出了『自强』的第一步。正如无老师看管也认真学习的学生能够取得好成绩、无领导监督也努力工作的员工可以获得好业绩一样，一个真正从内心深处秉持谨慎行事、努力进取原则的人，最终往往也能够获得人格和事业上的成功。

当然，『慎独』的能力并不是与生俱来的，它常常需要我们在不断地努力之后才能取得。就连曾国藩本人，也是在不断的自我调整中努力使自己做到『慎独』的。不过，值得肯定的是，无论多么艰难，『慎独』一定是值得我们一辈子追求的品质，因为它不仅是一种修养，一种自我管理能力的体现；更是一种人生境界，是人生自强之道的开端。

砺志——成功的彼岸当有明亮的灯塔

曾国藩认为，人若想立于世，『三等大事』就是要树立自己的目标，只有目标正确、明确的人，才能少走弯路，快速实现自我价值。曾国藩心中这个『正确且明确』的目标就是『为民请命』，君子需心系天下，才有可能有一番大作为。当然，树立目标之后，还要有持之以恒的精神去达成目标。二者兼具，方能成就大事。

君子当有造福天下之志

君子之立志也，有民胞物与之量，有内圣外王之业，而后不忝于父母之生，不愧为天地之完人。故其为忧也，以不如舜、不如周公为忧也，以德不修、学不讲为忧也。是故顽民梗化则忧之，蛮夷猾夏则忧之，小人在位贤才否闭则忧之，匹夫匹妇不被己泽则忧之。所谓悲天命而悯人穷，此君子之所忧也。若夫一身之屈伸，一家之饥饱，世俗之荣辱得失、贵贱毁誉，君子固不暇忧及此也。

明德、新民、止至善，皆我分内事也。若读书不能体贴到身上去，谓此三项与我身了不相涉，则读书何用？虽使能文能诗，博雅自诩，亦只算得识字之牧猪奴耳！岂得谓之明理有用之人也乎？朝廷以制艺取士，亦谓其能代圣贤立言，必能明圣贤之理，行圣贤之行，可以居官莅民、整躬率物也。若以明德、新民为分外事，则虽能文能诗，而于修己治人之道实茫然不讲，朝廷用此等人做官，与用牧猪奴作官何异哉？

译文

君子的志向，（应当是）有为民请命的气量，内有圣人一般的德行，外有称霸天下的大功，这样才不辜负父母的养育之恩，无愧于身为天地间一个完整的人。因此，（假如）君子要为什么事情忧虑，那么他（一定）是为自己

比不上尧、舜（继黄帝之后的两位明君，以爱民、贤明而著称）和周公（西周杰出的军事家、政治家、思想家，被称为儒学奠基人）而忧虑，为自身的德行没有修养完备且在学业方面没有大的成就而忧虑。（也）因为顽固的刁民难以被感化而忧虑，因为野蛮的少数民族不能被征服而忧虑，因为小人当道而贤能的人只能被埋没而忧虑，因为普通的百姓没有得到自己的恩泽而忧虑。这就是通常（人们）所说的『悲天悯人』，也就是君子应该怀有的忧虑。而对于个人的顺境与逆境，家人的温饱和贫寒，以及常人所说的荣誉与耻辱、所得和所失、富贵与贫贱、诽谤与赞美，君子一般是沒有时间忧虑、費神的。

（向人们）讲明道德、让民众思想变新、做善事，这些都是我们分内的事情。如果读了书而不能将其中的道理落实到自己身上，认为自己跟上面三项事情毫不相关，那么读书又有什么用呢？就算会写文章，会作诗，并能对自己的渊博和高雅洋洋自得，那也只能算是一个识字的牧童而已，怎么能称得上是个明白事理的有用之才呢？朝廷以科举文章来选用人才，正是认为这些人能够按照圣贤的言论来写文章，当然也能明白圣贤（造福社会）的道理，从而能够在为官时（依照这样的原则）来管理民众、鞠躬尽瘁地领导民众。如果（一个人）把宣扬道德、教化民众看作分外的事，那么即使他能作诗，写文章，但对修养自身、治理国家的道理一定一无所知。朝廷任用这样的人做官，和任用牧童做官又有什麼区别呢？

解析

每个人都应该有自己的志向，这是成功的首要条件。那么什么样的志向是『君子之志』呢？曾国藩认为，君子的志向应当是为民请命；君子读书的目的、才能的运用，也都应当围绕『造福万民』这个主题。如果一个人不把『为民请命』、宣扬道德、教化民众当作自己的任务，那么即使他再有才华，也称不上道德高尚，难以获得『君

子』的美誉；而如果一个通过参加科考成为朝廷大臣的人，不懂得造福人民，那么他就没有履行到为官的职责，就是不称职的官员。

曾国藩的这种『为民请命』的主张，体现了他积极入世的态度。就像宋代理学家张载所提倡的那样：『为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。』早在青年时期，曾国藩心中就充满了对国家和人民的使命感，他渴望通过自己的努力实现『治国、齐天下』的理想，并为之不断完善自己，时刻准备迎接国家的召唤和委任。正是由于曾国藩心中对国家和人民怀有强烈的责任感，才能让他不断鞭策自己进步，才能使他在处理公务和待人接物上保持谨慎。而正是由于不懈的努力和端正的态度，曾国藩也才能出类拔萃、将个人价值发挥到最大。由此也可以反向印证：一个人若想成为道德高尚的人，并且能够在此基础上有所建树，就必须将自己的志向放得高远一些，要暂时忘却个人得失，以国事、民事为己任，并为之付出努力。只有这样，一个人的潜能才有可能最大限度地发挥，他的价值也才能得到最大限度地体现。

曾国藩的这种主张引用到今天，就是告诉我们：要想取得更大的成就，就要将志向摆得更高，并勇于承担更多的责任。一名教师，如果不仅仅满足于『教』，而致力于让学生『学会』，那么他自然会想法设法去提高教学质量，自然也会成为一名优秀的老师；一个销售职员，如果不满足于完成任务，而是将提高部门业绩为己任，那么他就会去学习更多的销售技巧，从而使自己的销售能力更强；一个公司的老总，如果不把盈利当作唯一目的，而同时关心员工，那么他的团队不仅会越来越稳定、越来越团结，还能够使他在收获利润的同时赢得好的名望……

正如印度优秀电影《三傻大闹宝莱坞》中那句经典台词一样：『你追求优秀，成功便会追求你。』如果你努力让自己做一个品德高尚、专业技能扎实的人，而不是只关心眼前的是非与蝇头小利，那么无论是好的名声，还是优

曾国藩楷书七言联

貞甫草 先属

老蔓纏松
霜雪

瘦蛟出海
舞虛空

濂生曾國藩

越的物质，都会自然而然向你聚拢；否则，你多半会成为别人眼中没有真才实学、锱铢必较的『小市井』。

世间万事，贵在持之以恒

累月奔驰酬应，犹能不失常课，当可日进无已。人生惟有常是第一美德。余早年于作字一道，亦尝苦思力索，终无所成。近日朝朝摹写，久不间断，遂觉月异而岁不同。可见年无论老少，事无论难易，但行之有恒，自如种树蓄养，日见其大而不觉耳。进之以猛，持之以恒，不过一两年，精进而不觉。言语迟钝，举止端重，则德进矣。作文有峥嵘雄快之气，则业进矣。

译文

(我)长年累月在外面奔波应酬，还能坚持日常的学习，当然能够每日都有所进步而不会停止。人生中，只有做事持之以恒是第一美德。我早年对于书法一类事做过艰苦的探索，但始终没有什么成就。近日来，我每天都在摹写，坚持了很久都没有间断，就觉得我的字每月都有进步。由此可见，不管年龄大小、事情难易，只要持之以恒地做，就会像种树、养禽一样，虽然天天看着觉得没变化，但它却在一天天地成长。(如果我们)奋力前进，坚持不懈，不过一两年的功夫，无形中自然就会有所精进。(如果我们每天都注意让自己的)言语沉稳，举止端庄、严肃，(那么我们的)品德性情自然就会变得更好。(如果我们每次都尽量)把文章写得有气势，(那么我们的)学业自然也会有所长进。

解析

持之以恒、坚持不懈，是历代圣贤都十分推崇的精神，如《孟子》中『一曝十寒』的典故，意在告诉我们：如果一件事情开始后不久就放下，过十天再去做，是不会得出什么好的结果的。又如先秦思想家荀子在《劝学》中所