

中华经典典藏系列

近思录

【宋】朱熹 吕祖谦 著

* 中华经典典藏

* 《近思录》是一本理学的通俗读物，也是确立儒家道统、传播理学思想的重要读物。

* 清代江永赞：“凡义理根源，圣学体用，皆在此编。”

光明日报出版社

中华经典典藏系列

近思录

【宋】朱熹 吕祖谦 著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

近思录 / (宋) 朱熹, (宋) 吕祖谦著. -- 北京: 光明日报出版社, 2014. 7 (2016. 4 重印)

(光明岛)

ISBN 978-7-5112-6302-5

I. ①近… II. ①朱…②吕… III. ①理学—中国—南宋
IV. ①B244. 71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 069564 号

近思录

著 者: (宋) 朱 熹 吕祖谦

责任编辑: 温 梦 李 娟 阴海燕 责任校对: 聪 慧

封面设计: 宗 浩 责任印制: 吴海山

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-57176917 (咨询) 010-57176935 (发行)

传 真: 010-67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn lijuan@gmw.cn

法律顾问: 北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷: 北京海德伟业印务有限公司

装 订: 北京海德伟业印务有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710 × 1000 1/16

字 数: 276 千字 印 张: 19

版 次: 2014 年 9 月第 1 版 印 次: 2016 年 4 月第 2 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5112-6302-5

定 价: 38.00 元

版权所有 翻印必究

光明日报出版社

1257/02

中其言曰，思近而自得，志近而自得”《南齐》自序卷二“思近”

式又明善千四，解何而善言

前言

《近思录》选读·第100讲

《近思录》选读·第100讲

经典的价值和魅力在流光岁影里永不褪色，先贤圣哲的智慧光芒照耀着我们的现代生活。中华经典孕育于自然，成长于生活和实践，着眼于家国，宣讲着历史中积累的智慧，展现着与现代生活息息相关的魅力。为在古代经典与现代经验间架起一座沟通的桥梁，我们特别推出“中华经典典藏系列”。

“中华经典典藏系列”包含四书五经、诸子百家、史书典籍、笔记小说、格言随笔等经典书目。丛书定位为传统文化经典的普及本，遴选中华文化中的经典书目，加以注释、翻译，引领大家阅读古代文化经典。在编写中体现读者藏书计划的理念，所选书目遵循从“基础”到“拓展”的延伸，体现层级深入的理念，展现藏书和阅读的层次。

中国哲学作为一门学科，致力于研究世界的本原和古今历史演变的规律。中华哲学源自伏羲氏创造出的八卦图形，大约萌芽于殷、周之际，形成于春秋末期，战国时代出现了百家争鸣的繁荣局面。随着中国封建专制制度进一步强化，至宋元明清时期，哲学思想也达到了新的高峰。南宋哲学家朱熹和吕祖谦合力编著的理学入门书《近思录》，为确立儒家道统，传播理学思想起了重要作用。

朱熹是中国南宋哲学家、教育家，并且是宋代集理学之大成者，师承“二程”，继承发展了周敦颐的道学思想，对张载的学说也多有推崇。人称东莱先生的吕祖谦是南宋著名的理学家、史学家、文学家，他的哲学思想继承程颢“心便是天”之说。淳熙二年（1175），吕祖谦从浙江到福建与朱熹会晤，两人在寒泉精舍读周敦颐、张载、程颢、程颐的书，深感四子的著作“广大闳博，若无津涯”，初学者不易把握其要义，于是

精选 622 条,辑成《近思录》。

“近思”二字取自《论语》“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣”。朱熹意在将《近思录》当作学习四子著作的阶梯,四子著作又为学习《六经》的阶梯,以正“厌卑近而骛高远”之失。

《近思录》共 14 卷,以朱熹和吕祖谦的哲学思想体系为纲,全面阐述了理学思想的主要内容。书中信守儒家“为政以德”的观点,强调封建伦常道德对每一社会成员的约束作用。对于儿童教育,朱熹认为基本任务不是单纯的文字训练,而是向儿童灌输封建道德观念和训练儿童的封建道德行为习惯。尤其是后者,朱熹称之为“事”,“事”是具体的日常生活准则,即“洒扫、应对、进退之节”。读书和修养方面重要的是“主敬”。在修身过程中,朱熹尤其重视“慎独”“节情”和“忍”的修养功夫。朱熹和吕祖谦提出的道德修养标准是出于维护当时封建制度的需要,但他们强调培养人的道德自我评价能力和自我克制能力的主张,就道德教育方法而论,却是有一定参考价值的。

为编好此套“中华经典典藏系列”,我们特别成立了“中华经典典藏系列”编写委员会。编写委员会集合了多位有多年出版经验的编辑和专家,参阅了大量资料。这些相关的资料给了我们很大的帮助,使我们能够比较顺利地熔铸新编,让我们得以完成这套“中华经典典藏系列”。

尽管如此,书中难免错误纰漏,恳请读者批评指正。

目 录

卷一 道体

卷一 道体	1
-------------	---

卷二 为学	25
-------------	----

卷三 格物	72
-------------	----

卷四 存养	109
-------------	-----

卷五 克己	137
-------------	-----

卷六 家道	156
-------------	-----

卷七 进退	169
-------------	-----

卷八 治体	189
-------------	-----

卷九 制度	206
-------------	-----

卷十 处事	224
-------------	-----

卷十一 教学	252
--------------	-----

卷十二 警戒	263
--------------	-----

卷十三 异端	275
--------------	-----

卷十四 圣贤	284
--------------	-----

卷一 道体

濂溪先生曰^①：无极而太极^②。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^③。分阴分阳，两仪立焉^④。阳变阴合，而生水、火、木、金、土^⑤。五气顺布^⑥，四时行焉。五行，一阴阳也^⑦；阴阳，一太极也；太极，本无极也。五行之生也，各一其性^⑧。无极之真，二五之精，妙合而凝，乾道成男，坤道成女^⑨。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^⑩。形既生矣，神发知矣，五性感动而善恶分，万事出矣^⑪。圣人定之以中正仁义而主静，立人极焉^⑫。故圣人与“天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶”。君子修之吉，小人悖之凶。故曰：“立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。”又曰：“原始反终，故知死生之说。”大哉《易》也，斯其至矣！

【注释】

①濂溪先生：即周敦颐，字茂叔，被学界誉为宋明理学开山鼻祖之一。著有《太极图说》《通说》等书。此节出自《太极图说》，为理学的理论基础，而《太极图说》则为宋代理学最重要的典籍之一。

②无极而太极：无极，出自《老子》，指无形无相、无声无色、无始无终的宇宙本原。太极，出自《周易·系辞上》：“易有太极，是生两仪。”朱熹则认为此句应作“无极而太极”，意思是说太极是理，包含天地万物之理的是太极，无极即表示理之不见形迹。

③互为其根：意思是说动和静这两者相依相存，循环变化，互为起点。根：根基，基础。

④两仪：即阴阳。

⑤“阳变阴合”句：意思是阳气变动，阴气随之配合而动。由于阴阳的变合，生化出五行。

⑥五气：即五行之气。

⑦一：归一，即归本。

⑧各一其性：五行作为五种物质，各自又有其特性。

⑨真：本真，本来面目。精：精深微妙。二五：两仪和五行的合称。这几句话解释人形成的原因。

⑩交感：相互感应。秀：指天地间的灵秀之气。

⑪知：指智。五性：指五行之性。五性感动：五行之性有感于外物而动。

⑫人极：指社会的准则。极，纲纪，准则。

【译文】

周敦颐先生说：无极就是太极。太极动就生发阳，动到极点就回归静；静便生发阴，静到了极点又回归到动。动和静，循环反复，互为起点。由于太极的动静变化从而形成天地。由于阴阳的变合，生化出水、火、木、金、土五行。五行之气流传散布，推动了春、夏、秋、冬四时更替运行。五行的来源是阴阳；阴阳的来源是太极；太极的根本是无极。五行作为五种物质，各自又有其特性。无极的本真与阴阳五行的精微神妙地结合起来而凝聚成形体，男人具备天道的阳刚之性，女人具备地道的阴柔之性。阳刚之气与阴柔之气互相感应，从而化生出天地万物，万物生生不息而变化无穷。万物之中的人类，禀赋了天地间的灵秀之气而成为万物之灵。人的形体形成了，神智也感发而形成了心智，其中的五行之气有感于外物而生发出了有善恶之分的情感，于是错综纷杂的事情也跟着形成。在善恶的面前，圣人行动上坚守中正仁义，而内心固守“静”，就这样树立起社会的准则。能够做到这样的圣人，就如《周易》所说，其德契合天地运行之道，其光明等同于日月的光辉，其进退之序符合四季更替运行之道，其吉凶与鬼神所降祸福一致。君子因为修养中正仁义，因此万事大吉；小人因为违背中正仁义，因此遭遇灾凶。所以，《周易》中这样说过：“阴和阳是树立天的法则，刚和柔是树立地的法则，仁和义是树立人的法则。”又讲：“考察本始，探究终了，就能够明白死生的道理。”《周易》这本书

确实太伟大了,讲的是至高无上的道理。

诚无为,几善恶。德:爱曰仁,宜曰义,理曰礼,通曰智,守曰信。性焉安焉之谓圣,复焉执焉之谓贤,发微不可见,充周不可穷之谓神。

【译文】

【文新】

做到诚就能虚静无为,一有杂念就会生出善恶。德这个本体有五方面具体的作用:能够爱人称为仁,处事合宜称为义,万物顺理称为礼,上通下达称为智,守持不易称为信。天生具备诚的本性且安定不移的是圣人,恢复诚之本性后持守不令其失去的是贤人,诚的意念出现的时候微妙而不可见,使诚充塞周边,四处是神。

伊川先生曰^①:“喜怒哀乐之未发,谓之中^②。”中也者,言“寂然不动”者也,故曰:“天下之大本。”“发而皆中节谓之和”。和也者,言“感而遂通”者也。故曰:“天下之达道。”

【注释】

①伊川先生:即程颐,字正叔,号伊川,后人称之为伊川先生。他与他的兄长程颢一起在周敦颐门下受学,合称“二程”,后人称其“小程”,宋代理学奠基人之一。

②中:指人的喜怒哀乐没有表现出来时的一种不喜不怒、无哀无乐、不偏不倚的心境。

【译文】

程颐先生说:“人的喜怒哀乐没有表现出来时的那种心境,被称为中。”中的含义,就如《周易》中所说的寂然不动,因此可以说中是“天下之大本”。喜怒哀乐表现出来的时候合乎法度,被称为和。和的含义,就如《周易》中所说的因为感应而能贯通天下,因此说和是“天下之达道”。

心一也，有指体而言者^①，有指用而言者^②，惟观其所见何如耳。

【注释】

①体：指事物的本体与本质。

②用：指现象与功用。

【译文】

“心”的内涵丰富而名称一致，有时提及“心”是对本体而言，有时却是对它的功用而言，只在于你看到的是心的本体还是心的功用了。

乾，天也。天者，乾之形体；乾者，天之性情。乾，健也，健而无息谓之乾。夫天，专言之则道也^①，“天且弗违”是也。分而言之，则以形体谓之天，以主宰谓之帝，以功用谓之鬼神，以妙用谓之神，以性情谓之乾。

【注释】

①专言：与下文“分而言之”前后呼应，即不区分形体、功用、妙用、性情这四个方面而总括起来说。

【译文】

乾，也就是天。天，是乾的外在形体；乾，是天的内在性情。乾的意思是壮健，壮健运行而不停息就称为乾。说到天，如果总体来说指的就是道，连上天都不违背道。如果分开具体说，那么就将其形体称为天，将其主宰者称为帝，将其运行四时化育万物之功用称为鬼神，将其神妙之作用称为神，将其性情称为乾。

四德之元^①，犹五常之仁^②。偏言则一事，专言则包四者。

【注释】

①四德：即是乾卦具备的四德，元、亨、利、贞。元的意思就是广大、开始，

亨的意思就是亨通,利的意思就是祥和,贞的意思就是贞正、坚固。

②五常:谓仁、义、礼、智、信。

【译文】

《乾》卦具备的四德中的元,地位就像五常中的仁。偏指一层含义的时候就专指“元”这个意思,如果单独提及“元”,那么它连“亨、利、贞”的意思也包含在其中。

【文析】

天所赋为命,物所受为性。

【译文】

性与命,名异而实同:站在上天赋予万物的角度,就称为命;站在万物禀受的角度,就称为性。

鬼神者,造化之迹也。

【译文】

鬼神,是神奇巧妙而不见形影的自然创作者表现出的迹象。

《剥》之为卦,诸阳消剥已尽,独有上九一爻尚存,如硕大之果不见食^①,将有复生之理。上九亦变,则纯阴矣。然阳无可尽之理,变于上则生于下,无间可容息也^②。圣人发明此理,以见阳与君子之道不可亡也。或曰:剥尽则为纯《坤》,岂复有阳乎?曰:以卦配月,则《坤》当十月。以气消息言,则阳剥为《坤》,阳来为《复》,阳未尝尽也^③。《剥》尽于上,则《复》生于下矣。故十月谓之阳月,恐疑其无阳也^④。阴亦然。圣人不言耳。

【注释】

①不见食:即不被剥食。

②息：一息，比喻极短的时间。阴阳的变化以气论，因此说间不容息。

③消息：卦变的一种方式。一卦之中，凡是阳爻消去而阴爻前来，就是“消”，阴爻消去而阳爻前来，就是“息”。

④剥：剥脱，侵蚀。由《乾》卦到《剥》卦，是阳爻逐渐剥落。阳月：即十月。

【译文】

《剥》卦是由《乾》卦从下至上渐次剥落演变而来，到《剥》卦，各阳爻全部剥落，只剩下上九一阳爻，《剥》卦的卦象，就像一个硕大的果子没有被吃掉，落到地上会重新生长。如果上九此爻也变为阴，那就演变成纯阴的《坤》卦了。但是阳气是不会完全消亡的，上九的阳爻剥落了，那么初九就会生成阳爻，其中没有可容一息的间隙。圣人发明这一道理是为了显示阳气和君子之道是不可消亡的。有人说：阳爻全部剥落，就演变成纯阴的《坤》卦，难道还有阳的存在吗？回答是：用卦与月份配合起来，那么《坤》卦代表十月。依据阴阳二气消息的规律来说，《剥》卦阳剥去就演变成《坤》卦，阳生长就演变成《复》卦，阳气从来没有消尽。《剥》卦最上一爻阳消尽之时，《复》卦最下一爻就会生成阳。所以与《坤》卦相配的十月就被称为阳月，这是担心人们怀疑十月无阳的缘故。阴也是这个道理。只是圣人没有阐述罢了。

一阳复于下，乃天地生物之心也。先儒皆以静为见天地之心，盖不知动之端乃天地之心也。非知道者，孰能识之？

【译文】

《复》卦在纯阴的《坤》卦之后在最下一爻生成一阳，这就是天地生物之心。先世儒者都认为太极凝然不动的时候才显现天地之心，那是他们不知道静极而动才显示天地之心。不是通晓天地之道的人，谁能认识到这其中的道理呢？

仁者天下之公，善之本也。

【译文】

仁是天下之大公，是世间万善的根本。

【译文】

【原文】

有感必有应。凡有动皆为感，感则必有应，所应复为感，所感复有应，所以不已也。感通之理，知道者默而观之可也。

【译文】

凡是有感就一定有应。凡是有动就都成为感，有了感就一定有应，有了应又成为感，感又生发应，因此感与应就这样环接相生而无止无息。物若相感，则有亨通这样的道理，明白“道”的人在静默中可以体会到。

天下之理，终而复始，所以恒而不穷。恒非一定之谓也，一定则不能恒矣。惟随时变易，乃恒道也。天地常久之道，天下常久之理，非知道者孰能识之？

【译文】

世间万事万物的运动规律，是终了之后又重新开始，所以才能够永恒而无穷无尽。恒的意思并非定于一处，定于一处而没有变化就不能恒久。只有随时变化更易，才是永恒之道。天地长久的道理，天下长久的道理，不能深知“道”的人谁能了解呢？

人性本善，有不可革者，何也？曰：语其性，则皆善也；语其才，则有下愚之不移。所谓下愚有二焉，自暴也，自弃也^①。人苟以善自治，则无不可移者。虽昏愚之至，皆可以渐磨而进。惟自暴者拒之以不信，自弃者绝之以不为，虽圣人与居^②，不能化而入也。仲尼之所谓下愚也。然天下自暴自弃者，非必皆昏愚也，往往强戾而才力有过人者，商辛是也^③。圣人以其自绝于善，谓之下愚。然考其归，则诚愚也。既曰下愚，其能革面，何也？曰：心虽绝于善道，其畏威而寡罪，则与人同

也。惟其有与人同，所以知其非性之罪也。

【注释】

①“所谓下愚有二焉”三句：出自《孟子·离娄上》：“自暴者，不可与有言也；自弃者，不可与有为也。言非礼义，谓之自暴也；吾身不能居仁由义，谓之自弃也。”

②圣人与居：和圣人居住生活在一起。

③商辛：即商纣王，名受，号帝辛。

【译文】

人性本来就是善的，但又说有些人不能弃恶从善，为何这样说呢？回答是：若论人的本性，人人的本性都是善的；若从人才的角度讲，那么就存在下等昏愚而不能改变的情况。所谓“下愚”有两种情况：一种是自暴，即是自甘堕落；一种是自弃，即是放弃向善，不求上进。人们如果能够以善的标准严格要求修治自己，那么就没有不可改变的。即使是最昏愚的人，也都可以慢慢磨砺而逐渐上进。只有自暴者不相信这个道理而拒绝弃恶向善，自弃者由于没有去践行而弃绝向善，即使让他们和圣人居住生活在一起，也不能教化他们使他们走上向善之道。这两种人便是孔子所说的“下愚”的人。但是天下自暴自弃的人，并非都是昏愚之流，往往是强横凶暴并且才智出众的人，就像商纣王。这样的人内心拒绝从善，因此圣人将他们称为下愚。然而考察一下他们最后的下场，那确实是昏愚的。既然说某人是下愚之辈，而他又能彻底悔改，这又是什么情况呢？回答是：他们心中虽然拒绝弃恶向善，但心里害怕君威，因此少犯过错，于是他们看起来与一般的人没什么区别。正因为他们有与人相同之处，因此可知他们的愚恶不是本性之罪。

在物为理，处物为义。

【译文】

事物本身的法则就是“理”，按照此“理”处置事物合理妥当就是“义”。

动静无端，阴阳无始，非知道者孰能识之？

【译文】

太极的动静是没有开端的；天地间的阴阳也是没有开始的。这种微妙的道理，不是深明大道的人谁能够理解呢？

仁者天下之正理，失正理则无序而不和。

【译文】

仁是天下的正当道理，失去这个正当道理那就会使得社会上下混乱、尊卑无序，上下混乱、尊卑无序也就不会和睦。

明道先生曰：天地生物，各无不足之理。常思天下君臣父子兄弟夫妇，有多少不尽分^①处？

【注释】

①明道先生：即程颢，字伯淳，世称明道先生。洛阳人，与其弟程颐一起在周敦颐门下受学，合称“二程”，后人称其“大程”，宋代理学奠基人之一。

【译文】

程颢先生说：天地化生出万事万物，各种各样的事物都被赋予足份的天理。但我经常思考天下君臣、父子、兄弟、夫妇之间相处，到底有多少不能克尽本分的地方？

“忠信所以进德”，“终日乾乾”，君子当终日“对越在天”也。盖“上天之载，无声无臭”，其体则谓之易，其理则谓之道，其用则谓之神，其命于人则谓之性，率性则谓之道，修道则谓之教。孟子去其中又发挥出浩然之气，可谓尽矣。故说神“如在其上，如在其左右”，大小大事，而只曰：“诚之不可掩如此夫。”彻上彻下，不过如此^①。“形而上为

道，形而下为器”，须著如此说。器亦道，道亦器，但得道在，不系今与后，己与人。

【文翁】

【注释】

【注释】

①彻上彻下：指上而天地鬼神，下而万事万物。

【译文】

《周易》上说“忠信所以进德”，又说“君子终日乾乾”。君子要整天使自己的德行与上天之德相应相配。上天之事，虽然没有声音，没有气味，它的本体叫作易，它的运行规律叫作道，它的妙用叫作神，它所赋予人的叫作性，按照人的本性去做事叫作道，修持道行叫作教。孟子又针对心性修养提出“浩然之气”的论说，如此一来忠信进德的论说就很完整了。所以说，神“就像在我的头上，就像在我的身边”。不管多大的事，只需要按照“诚”的原则去做。上而天地鬼神，下而万事万物，都不过如此。超越形体之上的抽象规律与规则叫作道，具体有形可见的事物或名物制度叫作器，理论上须得如此区分开来阐述。但实际上器即是道，道即是器，二者相依相存。只要有道存在，便不拘现在与将来，也不拘自身与他人，道都能普遍适用。

医书言手足痿痹为不仁^①，此言最善名状。仁者以天地万物为一体，莫非己也。认得为己，何所不至？若不有诸己，自不与己相干。如手足不仁，气已不贯，皆不属己。故“博施济众”，乃圣之功用。仁至难言，故止曰：“己欲立而立人，己欲达而达人。能近取譬^②，可谓仁之方也已。”欲令如是观仁，可以得仁之体。

【注释】

①手足痿痹：指手足瘫痪和麻痹。出自《黄帝内经·痹论篇》。

②能近取譬：能就自身打比方。比喻能推己及人，替别人着想。

【译文】

医书上说人的手足不能动或丧失感觉就叫作不仁，这是对不仁的最好的

解释。有仁德的人把天地间的万事万物看作一体,没有任何事物和自己没有关系。把万事万物都看作自身,还有什么仁爱之事不能做到呢?若不看作属于自身,那么自然就与自己没有关系。就像手足患了不仁这种病,血气已经不通了,手足就都不是自身的一部分了。因此孔子说“博施济众”,这是圣德功用的具体表现。仁是最难说清楚的,因此孔子只说:“自己想要站得住也要使他人站得住,自己欲事事行得通也应使他人事事行得通。能推己及人,替别人着想,就可以说是行仁的方法了。”如果能让人们从这一层面来认识仁,就可以深知仁的大体了。

“生之谓性”^①。性即气,气即性,“生”之谓也。人生气禀,理有善恶,然不是性中元有此两物相对而生也。有自幼而善,有自幼而恶,是气禀有然也。善固性也,然恶亦不可不谓之性也。盖“生之谓性”“人生而静”以上不容说,才说性时,便已不是性也。凡人说性,只是说“继之者善”也^②,孟子言人性善是也。夫所谓“继之者善”也者,犹水流而就下也。皆水也,有流而至海,终无所污,此何烦人力之为也?有流而未远,固已渐浊;有出而甚远,方有所浊。有浊之多者,有浊之少者。清浊虽不同,然不可以浊者不为水也。如此,则人不可以不加澄治之功。故用力敏勇则疾清,用力缓怠则迟清。及其清也,则却只是元初水也。亦不是将清来换却浊,亦不是取出浊来置在一隅也。水之清,则性善之谓也。故不是善与恶在性中为两物相对,各自出来。此理,天命也。顺而循之,则道也。循此而修之,各得其分,则教也。自“天命”以至于“教”,我无加损焉。此舜“有天下而不与焉”者也^③。

【注释】

①生之谓性:出自《孟子·告子上》,意思是人天生的素质就是性,它没有善恶之分。

②继之者善:出自《周易·系辞上》:“一阴一阳之谓道。继之者善也,成之者性也。”