

知行合一

王阳明 4

轻轻松松读懂《传习录》

用 108 个有趣的历史故事解读
《传习录》，每一个故事，都是
一个心学要点。

度阴山 著

读史增信

知行合一 王阳明4

轻轻松松读懂《传习录》

用 108 个有趣的历史故事解读
《传习录》，每一个故事，都是
一个心学要点。

度阴山 著

图书在版编目 (CIP) 数据

知行合一王阳明 .4, 轻轻松松读懂《传习录》/ 度阴山著. -- 南京: 江苏凤凰文艺出版社, 2018.10
ISBN 978-7-5594-2490-7

I . ①知… II . ①度… III . ①王守仁 (1472-1528)
- 哲学思想 ②《传习录》- 研究 IV . ① B248.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 144320 号

书 名 知行合一王阳明 .4, 轻轻松松读懂《传习录》

著 者 度阴山
责任编辑 丁小卉 姚 丽
特邀编辑 乔佳晨 蔡若兰 周 喆 沈 骏
责任监制 刘 巍 江伟明
策 划 读客文化
版 权 读客文化
封面设计 读客文化 021-33608311
出版发行 江苏凤凰文艺出版社
出版社地址 南京市中央路 165 号, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.jswenyi.com>
印 刷 三河市龙大印装有限公司
开 本 710mm x 1000mm 1/16
印 张 33.5
字 数 554 千
版 次 2018 年 10 月第 1 版 2019 年 1 月第 2 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5594-2490-7
定 价 72.00 元

如有印刷、装订质量问题, 请致电 010-87681002 (免费更换, 邮寄到付)

版权所有, 侵权必究

读客® 这本史书真好看文库

轻松有趣，扎实有力

目 录

作者序 / 001

传习录·上

徐爱录 / 005

陆澄录 / 041

薛侃录 / 160

传习录·中

答顾东桥书 / 214

启问道通书 / 250

答陆原静书 / 258

答欧阳崇一 / 275

答罗整庵少宰书	/ 283
答聂文蔚	/ 291
答聂文蔚（二）	/ 298
训蒙大意示教读刘伯颂等	/ 308

传习录·下

陈九川录	/ 317
黄直录	/ 349
黄修易录	/ 371
黄省曾录	/ 391
黄以方录	/ 491
《传习录》跋	/ 528

作者序

有人问王阳明：“如何修行您的这门学说？”

王阳明毫不犹豫地回答：“在你心上用功。”

人再问：“不需要听您讲。不需要看您的著作吗？”

王阳明回答：“听我讲可以，但你要问。若没有疑问，你听多少也只是‘有脚书橱’。因为听我讲远不如你自己体悟来得深刻。至于我的著作，我哪里有著作？”

弟子希望把王阳明的语录收集刊刻，王阳明不同意，理由是：我的那些话，只是当时固定情境下因地制宜而说的，情境一变，这些话就没有了意义；如果有人把我说的这些话当成规则乃至真理，那对他而言，岂不是作茧自缚？

不过最终，王阳明的语录——《传习录》还是被弟子们刊刻，流传至今。心学的灵动，不拘常规，注定它通往最高境界的途径是“不立文字”，不为文字所限，但如果没有“文字”，后人就无法学习。这是无可奈何的事，而无可奈何就是历史，就是人生。

《传习录》是王阳明生前讲学的语录和几封回答弟子关于心学的书信合集。除了那几封书信外，王阳明所有语录之间都没有逻辑，同时有大量重复。这些重复的话语都集中在他的几个概念和理论上，诸如“立志”“心即理”“知行合一”“良知”等。

我采用的版本，是明隆庆六年初刻版《传习录》，它是之后所有《传习录》的母本，在《传习录》的汪洋世界中，可谓德高望重。

王阳明常讲，做学问要回归本源，这本明隆庆六年初刻版《传习录》就是阳明心学的本源。

解释《传习录》简单，因为有白话文翻译，但领悟其文字背后的真理，难度就很大。《传习录》语录部分，每一段都很少，有的读完之后让人眼前一亮，心上一喜，这大概就是明白了它的意思，用王阳明的话来说就是顿悟，而这顿悟必须来自你平时的人生积累，否则，你和它无法心心相印，读了也是白读。

虽然如此，但要问清楚为什么“心上一喜”，这就是我要做的事情：深入文字表面，探寻心学真理，让其大白于天下。

我是采用哪种思路来解析《传习录》的呢？

第一，所有的语录和书信，都必须以阳明心学的灵魂“良知”为主导，直白而言，我是用“良知”这个心和主旨在解读《传习录》中的每一句话——不包括书信。

第二，重复的段落，我将其删除，对于灵动的阳明心学而言，重复不是重点加强，而是画蛇添足。

第三，书信部分，以书信为灵魂加以短小评点。我只是想说，《传习录·中》的几封书信，已经完美地诠释了阳明心学的各个概念、理论，如果再加以大量评析，得不偿失。确切地说，读《传习录·中》，就读它的本来面目，如果读不懂，后面有白话文翻译。

第四，“以意逆志”的事情肯定无法避免，这不能说我是在曲解阳明心学，其实真正的阳明心学，谁也不知道，你现在把其创始人王阳明先生请回人间，他也未必把最原汁原味的心学讲给你听。王阳明曾说，人皆可为尧、舜；我说，人皆可为王阳明。人皆有良知，致良知到光明，就是王阳明。所以，所有人，只要你肯致良知，你就是阳明心学的联合创始人。

第五，入门即出门。王阳明讲究的是事上磨炼，哪怕你把《传习录》倒背如流，对它的解析出神入化，也没有任何意义。最重要的是，当我们知道了阳明心学是怎么回事后，就要抛开书本，去人间以良知修行。

王阳明说，在你心上用功。心去哪里用功？只能在红尘中的那些事上。阳明心学是体悟，是行动哲学，千万别搞得和宗教、玄学一样。倘若这样，那就愧对了王阳明先生，也耽误了你自己。

传习录·上

亲民与新民：独立意志与自由精神

爱问：“‘在亲民’，朱子谓当作‘新民’，后章‘作新民’之文似亦有据。先生以为宜从旧本作‘亲民’，亦有所据否？”

先生曰：“‘作新民’之‘新’，是‘自新之民’，与‘在新民’之‘新’不同，此岂足为据！‘作’字却与‘亲’字相对，然非‘亲’字义。下面‘治国平天下’处，皆于‘新’字无发明。如云‘君子贤其贤而亲其亲，小人乐其乐而利其利’‘如保赤子’‘民之所好好之，民之所恶恶之，此之谓民之父母’之类，皆是‘亲’字意。‘亲民’犹《孟子》‘亲亲仁民’之谓，‘亲之’即‘仁之’也。‘百姓不亲’，舜使契为司徒，‘敬敷五教’，所以亲之也。《尧典》‘克明峻德’便是‘明明德’，‘以亲九族’至‘平章’‘协和’，便是‘亲民’，便是‘明明德于天下’。又如孔子言‘修己以安百姓’，‘修己’便是‘明明德’，‘安百姓’便是‘亲民’。说‘亲民’便是兼教养意，说‘新民’便觉偏了。”

【译文】

徐爱问：“‘在亲民’，朱熹认为应当写作‘新民’，后面一章有‘作新

民’的文字似乎可以作为依据。先生认为应当按照旧本写作‘亲民’，有什么根据吗？”

先生说：“‘作新民’的‘新’字，是自新之民的意思，与‘在新民’的‘新’字含义不同，这怎么能作为依据呢！‘作’字与‘亲’字相对应，那就不是‘新’的意思。下面‘治国平天下’等处，对于‘新’字均未阐发。例如‘君子贤其贤而亲其亲，小人乐其乐而利其利’‘如保赤子’‘民之所好好之，民之所恶恶之，此之谓民之父母’之类的话，都是‘亲’的意思。‘亲民’就如同是《孟子》所谓‘亲亲仁民’，‘亲之’就是爱他的意思。百姓不仁爱，舜就让契任司徒之职，恭敬地施行五种伦理规范，让百姓互相亲爱。《尧典》中说的‘克明俊德’即是‘明明德’，‘以亲九族’到‘平章’‘协和’，就是‘亲民’，就是‘明明德于天下’。又像孔子所说的‘修己以安百姓’，‘修己’便是‘明明德’，‘安百姓’便是‘亲民’。解释成‘亲民’便兼具了养育教化百姓的意思，解释成‘新民’就有偏颇了。”

【度阴山曰】

一部体现心学精髓的《传习录》，开篇就提“亲民”和“新民”，必有深意。中国古人编书，大都讲“春秋大义”或者是“春秋笔法”，说白了，就是正名。所以，“亲”和“新”的区别，就是王阳明的弟子们在为老师的学说正名。

先看一个故事。

西周初期，周公把姜太公封到齐地为诸侯，把周公的儿子伯禽封到鲁地为诸侯。

姜太公五个月后就来报告政情。

周公问：“怎么这么快？”

姜太公答：“我简化了政府的组织，礼节都随着当地的风俗。”

三年后，伯禽风尘仆仆地来报告政情。

周公问：“怎么如此慢？”

伯禽回答：“我改变他们的风俗，革新他们的礼节，这是个大工程。”

周公说：“如此看来，后代各国必将臣服于齐啊！处理政事如果不能简易，人民就不能亲近他；平易近人的执政者，人民一定归顺他。”

姜太公和伯禽的治国方略就是王阳明和朱熹对《大学》第二句的理解。

大学之道，在明明德，在亲（新）民……

朱熹认为是“新”民，王阳明认为是“亲”民。

姜太公用的是“亲民”——民之所好好之，民之所恶恶之。顺着百姓的心而用心，不仅关怀他们的身体，更关怀他们的心理。不违背他们的意志，使他们有一定的独立精神。

而伯禽用的是“新民”——以绝对权力按自己的意志来教化、启蒙、改造民众，让他们成为思想上的奴隶、统一行动中的巨人。

从这一点而言，“新民”就是统一思想，不必在乎别人的意志和感受，强行使他们进入自己设置的轨道，使人的独立意志和独立精神彻底丧失。

以人情推之，你真爱一个人，就会给他自由，包括身体上和精神上的。每个人的天性都喜爱自由，这是良知的基本认识，违背这个，就不是真正的致良知。

这就是王阳明心学的基石——人人心中皆有个天理在，心即理，所以人人皆可为圣贤，皆不受外在权威和所谓真理的压迫。人只要致良知，所行所为便皆符合天理，不须外求，不需要外在的设计。

“亲”和“新”，很简单的两个字，背后却极具深意。

北宋时期，有两个皇帝分别是“亲民”和“新民”的代表。“亲民”的代表是赵祯（宋仁宗），其在位时期，大臣最活跃，他也往往凭着大臣之意行决断之事。最好的例子就是，大臣包拯有一次不同意赵祯的建议，直接和赵祯对峙起来，包拯大谈特谈，特别激动时还把唾沫星子喷到赵祯脸上。虽然如此，赵祯后来还是同意了包拯的意见。后人评价赵祯：什么都会，只会做皇帝。

“新民”的代表是赵顼（宋神宗）。他在位时期，用王安石变法，整顿天下的思想秩序，大刀阔斧，雷厉风行，但北宋就是从赵顼时代开始衰亡的。

“亲民”和“新民”，应该合二为一，才是治国平天下的正道。既要有在伟大思想下统一的新民（让百姓得到新知识，开拓新思路），更要有“民之所好好之”的亲民（让整个天下都成为一家人）。

王阳明的学说，只是“致良知”三字。致良知，就是依良知做事，一切好的制度，都应该建立在良知基础之上，凡是不发自良知制定的制度，就是坏制度。

无论你多么英明神武，全凭自己好恶制定出的制度都有缺陷，制定制度唯一的妙法就是“民之所好好之，民之所恶恶之”，此为致良知。

因此，王阳明的弟子把这一条放在首位，原因如下：

第一，王阳明心学和朱熹理学一样，其思想都来自《大学》，而“亲民”

和“新民”是两派学说的分水岭。

第二，《传习录》第一节讲此，足可见王阳明和其弟子们对独立意志和自由精神尤其重视。

第三，人具有独立意志和自由精神是阳明心学的灵魂，是阳明心学的支柱，没有这个，阳明心学的其他概念都立不住。

第四，人只有具备了独立意志和自由精神，才能做自己想做的，只要做自己想做的，才能提高工作和生活中的效率，进而提高人生效率。

只有当人拥有自由精神之后，才能、才敢独立思考，不转折，不转念，以一条直线前进，以最快的速度抵达目的地。

龙场悟道——心即理

爱问：“‘知止而后有定’，朱子以为‘事事物物皆有定理’，似与先生之说相戾。”

先生曰：“于事事物物上求至善，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。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。”

爱问：“至善只求诸心，恐于天下事理有不能尽。”

先生曰：“心即理也。天下又有心外之事、心外之理乎？”

爱曰：“如事父之孝、事君之忠、交友之信、治民之仁，其间有许多理在，恐亦不可不察。”

先生叹曰：“此说之蔽久矣，岂一语所能悟？今姑就所问者言之。且如事父，不成去父上求个孝的理；事君，不成去君上求个忠的理；交友、治民，不成去友上、民上求个信与仁的理。都只在此心，心即理也。此心无私欲之蔽，即是天理，不须外面添一分。以此纯乎天理之心，发之事父便是孝，发之事君便是忠，发之交友、治民便是信与仁。只在此心去人欲、存天理上用功便是。”

爱曰：“闻先生如此说，爱已觉有省悟处。但旧说缠于胸中，尚有未脱然者。如事父一事，其间温清定省之类，有许多节目，不亦须讲求否？”

先生曰：“如何不讲求？只是有个头脑。只是就此心去人欲、存天理上讲求。就如讲求冬温，也只是要尽此心之孝，恐怕有一毫人欲间杂；讲求夏清，也只是要尽此心之孝，恐怕有一毫人欲间杂，只是讲求得此心。此心若无人欲，纯是天理，是个诚于孝亲的心，冬时自然思量父母的寒，便自要去求个温的道理；夏时自然思量父母的热，便自要去求个清的道理。这都是那诚孝的心发出来的条件。却是须有这诚孝的心，然后有这条件发出来。譬之树木，这诚孝的心便是根，许多条件便是枝叶，须先有根，然后有枝叶，不是先寻了枝叶，然后去种根。《礼记》言：‘孝子之有深爱者，必有和气；有和气者，必有愉色；有愉色者，必有婉容。’须是有个深爱做根，便自然如此。”

【译文】

徐爱问：“‘知止而后有定’，朱熹认为这句话讲的是‘万事万物都有确定的道理’，似乎与先生您的说法相悖。”

先生说：“如果在万事万物上追求至善，就是把义视作外在的东西了。至善只是心的本然面貌，只要通过‘明明德’的功夫达到‘精深专一’的境界便是至善了。不过，至善也从未脱离具体的事物。朱熹《大学章句》中说‘穷尽天理而使得心中无一丝一毫人欲私心’的说法就颇为在理。”

徐爱问：“如果至善只向心中去求，恐怕天底下那么多事物的道理没法穷尽吧。”

先生说：“心即是理。天底下何来心外的事物、心外的道理呢？”

徐爱说：“譬如说侍奉父亲的孝、辅佐君主的忠、与朋友交往的信、治理百姓的仁，这些具体的事里有许多道理，恐怕不能不去仔细研究。”

先生感慨道：“这一说法已蒙蔽世人很久了，一句话怎么能说明白呢？现在姑且就你所问的来讨论一下。比如说侍奉父亲，不能从父亲身上去探求个孝的道理；辅佐君主，不能去君主身上探求个忠的道理；与朋友交往、治理百姓等事，也不能去朋友、百姓这些人身上求个信与仁的道理。这些道理全都在心里，心即是理。如果这个心没有被私欲阻隔，便是天理，不需要再从外面添加一分。凭借此纯粹都是天理的心，作用在侍奉父亲上便是孝，作用在辅佐君主上便是忠，作用在交友、治民上便是信与仁。只要在心中努力摒弃人欲、存养天理即可。”

徐爱说：“听闻先生这么说，我好像有所觉悟了。但以前那套说辞缠绕于胸中，尚有不解之处。以侍奉父亲来说，例如使父亲冬暖夏凉、早晚请安等细节，不还是需要讲求的吗？”

先生说：“怎么能不讲求呢？只是要先有一个宗旨。只要一心在摒弃人欲、存养天理上讲求即可。例如讲求冬天保暖，也仅仅是要尽孝心，唯恐有一丝一毫的人欲夹杂其间；讲求夏天纳凉，也仅仅是要尽孝心，唯恐有一丝一毫人欲夹杂其间，仅仅是讲求这个心而已。这个心若是没有人欲，纯粹都是天理，是一颗诚敬于孝亲的心，那么一到冬天，自然会想到父母是否会冷，便去考虑给父母保暖的事；一到夏天自然会想到父母是否会热，便会去考虑给父母纳凉的事。这些全都是那颗诚敬于孝亲的心自然生发出来的具体行动。只要有这颗诚敬于孝的心，自然而然会考虑到这些具体的事。用树木来打比方，这诚敬于孝的心便是树根，许多具体行动便是枝叶，需要先有个根然后才会有枝叶，而不是先去寻求枝叶，然后再考虑种这个根。《礼记》说道：‘如果孝子对父母有深切的感情，那么对待父母必然很和气；而有和气的态度，则必然会有愉悦的气色；有愉悦的气色，必定会有让父母高兴安心的仪容。’”而所有这些，必须有颗真诚的心作为根本，然后自然而然就能如此。”

【度阴山曰】

1508年，王阳明在贵州龙场驿站创建心学，提出“吾性自足，不假外求”的理念，这八个字简单而言，就是一切靠自己，不必寻求外力。这就是龙场悟道，这八个字浓缩成三个字就是，心即理。

所谓“心即理”，从字面意义上理解就是，所有的天理、真理乃至道理，都在我们心里，不在我们心外的事物上。每个人心中都有孝、忠、信、仁这些天理。这些天理不在父亲、领导、朋友那里，而是在我们心里。

我们不能去心外的事物——父亲、领导、朋友那里求这些孝、忠、信、仁的天理，只能在心中求，因为它们在我们心里。倘若没有私欲阻隔，我们真心实意地去对待父母、对待领导、对待朋友，那么，孝、忠、信、仁的天理自然就会从我们心里呈现到父母、领导、朋友身上去。

同时，我们不需要去学习如何孝、如何忠、如何信与仁，只要你没有被私欲遮蔽，真诚无欺地释放这些天理，那么，你就知道怎样做才是孝、才是忠、

才是信、才是仁。

当然，这里有个问题，虽然所有的天理、真理和道理都在我们心中，但如果你不去把它呈现出来，就等于没有。王阳明说，心在腔子里是心，到事物上才是理，所以说，心必须到事物上才能呈现出理。比如你心里有个孝顺的理，那必须去父母身上呈现，否则，这个理就不能称为理。那么，心是否还称为心呢？答案是，不能。如果理不能称为理，由于“心即是理”，所以，心也就不是心了。于是，我们可以得出结论：心、理是合一的。

倘若一切理都在我们心中，做事必须靠心，那我们按本心所做的一切事，就都是符合天理的，就都是伟大的事。你用心孝顺父母，用心对待领导，用心交往朋友，看似是小事，其实都是伟大的事。

不在事物上寻求理，而在心里寻求理，这就是让我们用心。比如河水流过石头，会发出响声。你单独在河水和石头这两件事物上都寻不到它响的理，只有用心琢磨，才能明白，河水和石头一起作用，才形成响声。凡事用心，必得其理，是为“心即理”。

当然，心即理远没有这么简单，它还有另外的深邃思想。

来看一个故事：西汉末年，王莽政权失败，各地武装风起云涌。其中刘秀兵团逐渐崭露头角，具备称帝之象。但刘秀不想做出头鸟，对称帝这件事并不上心。下属耿纯提醒他：“你现在称帝与否，已不是你的事，而是我们大家的事。”

刘秀莫名其妙，心想：我称不称帝，和你们有毛关系？

耿纯说，众人抛家舍业跟着你干革命，你以为真是为了什么平天下？许多情怀在大众心中都是狗屁，他们要的就是实惠，打土豪分田地，抢钱抢粮抢女人，他们出生入死，图的是名利，你若是帝王，他们就是将相。人人都在做攀龙附凤的事，你不满足他们，他们就会抛弃你。

刘秀听完耿纯这段大议论，后背发凉，马上让人筹备登基事宜，东汉帝国就此诞生。

耿纯说出了一个大真理：人是欲望的动物，若想成事，必须满足别人的欲望。

儒家哲学认为，人心由两部分组成：性（人性）和情（七情六欲）。朱熹认为，只有人性是符合天理的，所以说“性即理”；王阳明则认为，人性和七情六欲都符合天理，所以说“心即理”。

承认适度的七情六欲是天理，这就是王阳明心学和朱熹理学的最本质不