

王阳明的心学体系

Wang Yangming's Xinxue System

Cheng GONG gongfafa@126.com

摘要：古代中国明朝哲学家王阳明创立的心学已有七百多年，它继承了中国古代的哲学，比如孔孟之道和宋明理学等的内容，创立了心学。其理念在社会哲学领域深深地影响了中国、日本和朝鲜等东亚国家，甚至于间接地推动了日本的明治维新运动，成为千年一圣。同时世界各地的学者对心学的研究和探讨也是层出不穷，但是总体而言，缺乏对心学理论体系性的探讨和研究。

本文从体系概念着手，结合心学的内容，经过梳理后整合成一个完整的、逻辑的和全面的心学体系。

关键词：体系，三部曲，人工产物，光明。

一、简介（Introduction）

心学是一门关于人类心灵和精神修养的学问，它源于中国古代哲学，旨在探讨人的内心世界、心理活动和道德修养等问题。心学强调内心反省和自我修炼，认为通过观察和了解自己的内心世界，可以得到道德觉悟和精神境界的提升。其发展历程可以追溯到中国古代先秦时期的儒家学说，如孔子和孟子等关于人性、道德和修养等方面的论述。后来经过禅宗和宋明理学的影响，心学逐渐形成了完整的哲学理论。其中王阳明是心学发展的重要代表人物，把心学的理论高度推向顶峰。

中国明朝哲学家王阳明（王守仁）创立了心学。王守仁（1472年10月31日—1529年1月9日），本名王云，字伯安，号阳明，中国浙江余姚人，汉族。明朝杰出的哲学家、文学家、军事家和教育家，心学缔造者。他继承和发展了孔孟之道和程朱理学和佛学等的内容，比如孟子的性本善论、佛学的心经等理念和程颢（中国宋代理学家）的“心即宇宙”等，经过他的修正、补充和升华后，将心学思想发展并光大到极致，成为一部完整的哲学。

尽管阳明学中“心”源于佛教和儒家的思想，这主要是因为先生可能局限于当时社会环境，比如儒家思想占据了主导地位社会环境，以及自己的认知限制了其思想范畴等，具有一定的局限性，但是通过实践可知，其“心”的范围已经延伸到了整个人类意识和思想形态，可以不分善恶和好坏等，成为一个广泛的概念，将其广泛性和普遍性得到了极大的提升，把社会哲学推向顶峰。

根据其所著书《大学问》、《王阳明全集》和《传习录》等可知，核心内容有三个部分：“心即理”，“致良知”和“知行合一”，从其内涵分为三个层次，即道层（“心即理”），德层（“致良知”）和行层（“知行合一”），是从高到中，从中到低，简称心学“三部曲”，形成了一个完整的和逻辑的体系，即道一德二行三的哲学系统。具体叙述如下。

二、道层—“心即理”

王阳明心学的核心思想“心即理”是处于心学体系的顶层。它继承了中国南宋哲学家陆九渊提出的“宇宙即我心，我心即宇宙”的理念，提出了“心外无物”“心外无理”“心外无事”等，这些理念决定了心学体系的核心思想，是该体系的“道”和“道”层。

有一次他和朋友登山，在半山腰上有一棵花开得正艳，一行人都围上去赏花，其中一位朋友就说：“这花儿如此好看，与人的心无关，花开花落只是时间使然，怎么说“心外无物”呢？”王阳明回答：“当我们没有看到这些花的时候，花和我们都是沉寂无声；当我们看到这些花时，花就已经在我们心中了，花的颜色也就开始明艳起来。”其含义是因为你心中有了花的概念后才知道此艳丽的花。如果你是婴儿，因为心中没有花的概念，所以花开花落对他而言是没有感觉的，即沉寂无声。所以得出了这个结论：心中有就有，没有就没有。此观点延伸到对宇宙的认识，即“宇宙即我心，我心即宇宙。”

“心即理”：理在心中，只有心中有理才是理。其中理是天理、规则和本性等。

通过修炼自身的心灵可以了解宇宙运行的真理和规律，强调了个人内在心智和宇宙整体的联系，是心学思想的重要基础。没有私心杂念所遮蔽本心是完全符合天理和天性，这个本心自然就拥有仁义礼智信，自然对外部事物有着一种符合天理规律的反应。而且此“理”不仅仅指的是天理和人道等，还包括真理和价值理念等。这些内容尽管从他的理论上没有提到，但是在先生实践中可观其道。

其中的“理”来自格心，是需要不断反省和求索自己的内心才能获得此理。“心”和“理”是共存关系，如果到了心外去寻求就不存在此理。也就是说，任何问题只有从自己的内心去求索才有意义，而从外部环境中去寻觅只是徒劳。这是心学的核心思想和理论基础，对社会哲学来讲具有普遍性的属性。

然后强调了“心外无物”“心外无理”“心外无事”等，进一步明确了心和理、心和事以及心和物等的相互关系：理只有存于自己的心中才为理。只要心中有善、真和美的存念，那么看到心外所有的事和物也是善的、真的和美的，反之也然。这是因为人类对所有外部事物的认知都是通过他人和自己过去的经历、知识和思维等获得，具有明显的时间性和局限性而导致主观性。例如：在父母告诉我太阳是红色的后我才知道；在老师告诉一加一等于二后才知道等等。所以世界上不存在真正意义上的客观存在，均为主观存在即通过人的认知而获得对某实体的认识。这是因为只要有人认世界是客观存在的，那么这个认知是由这个人的主观认识所产生，而一个主观认识去推导出一个客观存在的结果本身是不符合逻辑的。在社会学领域，心外的“物”就是客观存在，对于你和你的心而言是没有意义和价值的，只有你的“心”中有了某“物”后，才有意义和价值。

在你通过学习科学知识后发现太阳是绕着银河系中心旋转；你的手臂接近火源时会有烫的感觉；你觉得自己生活过得很苦；你看到天空是蓝色的等等，都是你对世界的认知所形成的主观存在，就是因为有了“你”才有了世界的认识，如果哪一天“你”不在了，那么你的世界也就不存在。所以所有心外的事和物都和你的“心”中有没有有关，心中有就有，心中无就无，这里的“有”包括对事和物的感觉和认识。你自己觉得很富有，那么就是再穷也是富有的；你自己觉得很健康，即使生患重病也是健康的；你自己觉得很快乐，即使很痛苦也是快乐的等等。也就是说“心”中有就有，“心”中无就无，和心外的事和物有无关系或者关系不大。

所以说“心即宇宙”，因为你的一生经历就是心中不同感觉和感受的一生。有的人感觉一生是惊心动魄；有的人感觉一生是平淡如水；有的人感觉一生是浑浑噩噩；有的人感觉一生是悲催凄凉等等。所有这一切均为“心”的产物，是不同的“心”产生不同的结果。

爱尔兰哲学家乔治·贝克莱（George Berkeley，1685年3月12日—1753年1月14日）提出了“存在就是被感知”，其意思是世界的存在完全是以感知世界的独立生物个体的存在而存在，如果没有感知个体，那么世界也就不存在。他把感知和存在建立了同一性，意思是没有人的感知世界就不存在。其中的“感知”为心中所知，

和心学中的“心”的含义是一致的。

古代中国哲学家孟子在《孟子·告子上》言：“心之官则思，思则得之，不思则不得也。”意思是“心这个器官有思考的能力，思考了就会有所得，不思考就无所得。”。此得可以理解物质和精神财富。另外孟子的“心为思之官”是受到了当时的科学发展限制以为心是人体思考的器官，显然这是一个缺陷。现代科学证明大脑才是为思考的器官，但是目前在中文的文字体系中还是采用“心”来代替“大脑”的习惯。

德国哲学家维根斯坦所言：“我的语言界限就是我的世界的界限，凡是能够说的事情，都能够说清楚，而凡是不能说的事情，就应该沉默，”于是，“语言的界限意味着我的世界的界限。”（维特根斯坦：《逻辑哲学论》）。用语言能描写着世界，不能被描写的便不属于我的世界，世界在它被语言所描写之前（假如我们能假设预先存在的世界）并不是我的世界。当我创造了世界的构象，便是创造了语言和世界的逻辑同构关系，语言和事实便是一一对应的。由于语言内涵也是来自于我的“心”，所以语言也是心的范围。

表面上看心学的理念是建立在儒家思想和佛学的基础上，实际上已经超脱了其范畴，完成进入了整个社会哲学领域，显示了其哲学体系的广泛性、合理性和逻辑性。

总之，“心即理”为道，“心”是万势之源，是为因。

三、德层—“致良知”

心学的第二层核心观念是“致良知”。

“良知”是指人内心深处的善良和道德。王阳明认为：人性本善，每个人都有一个内在的“良知”，能够辨别是非善恶，只是由于外部环境的诱惑和影响而被遮蔽或侵蚀，导致行为偏离道德。因此，“致良知”就是要通过自我反思和修炼，唤醒并实现这个内在的“良知”，使自己的行为符合道德要求。这一过程需要人们不断地审视自己的行为和思想，去除私欲和杂念，通过自我反省和修炼，恢复和提升内心的道德觉悟，达到内心的宁静和清明。

“致”，其含义除了达到外，还有一个反省和反思过程，需要有不断地去恶的想法，目的是形成良知后为行为的产生确定其运行趋势，确保预期的结果。如果未达到预期的结果，那么需要再“致”。

“致”的方向是由“道”（心即理）到“德”（致良知），是一个演变的过程，是把“道”（无）推向“德”（有）的过程，顺从本心，由心而发，合乎天理，直至良知。也就是不再受到一切外部环境干扰和影响而得到的“良知”，属本性。而心学的四句教：“无善无恶心之体，有善有恶意之动；至善至恶是良知，为善去恶是格物。”等，这是对“致”的具体化描述的结果。

总之，“致良知”属于心学体系中的“德”层，是成势之策。

四、行层—“知行合一”

“知行合一”：在致良知后去实践。就是在良知成形后的思维推动下，沿着其确定的方向进行实践，将认知与实践结合起来，使自己的思想、言语和行为保持一致。具体而言，就是要在学习和思考的基础上，积极地付诸于实践，在实践中不断地反思总结，从而逐渐提高自己的理论和实践水平，并真正地将所学应用中，形成自己的行为准则和价值观念。

此“知”不仅仅理解为知道和知晓等含义，还包括其广度和深度，如真知、高见和灼见等。

王阳明说：“知是行的主意，行是知的功夫；知是行之始，行是知之成”，当提及到知的时候，就包含了行，当说到行的时候，也就有了知，知行一体。

他说“破山中贼易，破心中贼难”，恶念就是心中有贼，需要格心来达到至善的境界。外在的敌人我们容易战胜，但内心的敌人则很难战胜，真正的敌人不是别人而是自己的心。

中国古代哲学家老子曰：“知人者智，自知者明”（摘之《道德经》）。说的是认识他人是一种智慧，认识自己是明理。

古希腊哲学家苏格拉底的名言“认识自己”，是刻在希腊圣城德尔斐神殿上的一句著名箴言，直截了当的告诫世人，认识自己是人生的最重要的事情。

是心学体系中处于第三层的内容：行层。

“知行合一”为心学体系中的“行”层，是依势成流，自然生果。

五、心学实践

王阳明在心学哲学体系的实践过程，把“道-德-行”的体系理念发挥得淋漓尽致。

如赣南地区山高林密，盗贼四起，打家劫舍，多达数万人，经常攻城略地，杀死官吏和百姓。由于匪徒都是当地人，所以耳目众多。朝廷曾数次调拨大军前去攻打，却始终剿不尽和招不安，当局束手无策，逐渐成为明朝政府的心腹隐患。

王阳明临危受命，在无兵无将的条件下顶着个空头衔来到了赣南。他迅速找出盗匪们安插的眼线，并成功降服策反了他们，然后推行保甲法，断绝滋生盗匪的土壤。最后招募训练剿匪部队，用自己的那些弟子门生等组编成新军。到作战之时王阳明应用各种兵法把匪徒们整得苦不堪言，让他们攻不敢攻，退不敢退，最后失去了信心，大部分回家从良种田去了。

其余的土匪窝采用文攻方法，写信劝降，信中说：“如果这个世界上还有活路可走，谁又愿意当土匪，为子孙后代落下一个坏名声呢？另有你们当初决定去做土匪时，具有活人寻死路的胆量，今若能去恶从善，那便是死人有了活路，你们反而不敢了？如果你们能像当初去做土匪一样，拼命脱离匪窝，官府怎会非要杀你们呢？如果我们轻易杀掉你们，冥冥之中会遭到报应，灾祸殃及子孙后代，我们为什么要这样做呢？”

在几年多的时间里，王阳明仅凭借微弱兵力，平定了为祸数十年的匪徒，还当地于安宁。

另外先生通过办学、剿匪、讲学和平叛等，成为了立言、立功和立德的圣人。完成了张载（北宋思想家、教育家和理学创始人之一）所言：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”使命。

此学产生后几百年，深深地影响到了日本和朝鲜半岛的社会和文化发展，包括间接推动了日本的明治维新事件等。

日本禅僧了庵桂悟于 1510 年奉国王足利义证之命，以 83 岁高龄来到中国与王阳明会面。了庵桂悟临走之前，王阳明作序一篇相送。了庵桂悟回到日本并没有就会对王阳明心学进行传播，因为回到日本已经快 87 岁。真正开始传播心学的是日本人江藤树，他大约在 37 岁的时候获得《王龙溪语录》读了之后，又学习了《阳明全书》，大有所获，成为日本阳明学派的开山祖。

除此之外，历任日本政府第一任内阁总理和枢密院议长的伊藤博文，在王阳明心学的传播方面也起到了非常重要的作用。由于他显赫的政治地位，使得明治维新中阳明心学得以进一步推广，推动了“明治维新”产生和发展。

可以这么说近代日本的发展起点是心学。中国近代著名学者梁启超也说：“日本维新之治，心学之为用也”。

除此以外还深深地影响到明朝宰相张居正、朝鲜儒学泰斗李愧、日本近代军事家东乡平八郎、日本企业家稻盛和夫和清朝大臣曾国藩等。

心学强调通过内省、自觉和实践回归内心本性的善行。其核心是通过个人内心的认知去认同“心即理”理念，通过“致良知”，完成“知行合一”，求得至善，直至圣人。

总之，一旦有行必有果，此果为人工产物。人工产物：是通过人类社会活动而产生的结果，包括人工物质（比如金钱等）和精神财富（比如快乐等）。虽然心学的内容没有明确地提及此问题，但是事实上在“行”后必然会产生此结果，也就是在经过“道”“德”和“行”演绎后，特别是“行”后必有果，此果为人工产物。

六、小结

心学的“心即理”（道），“致良知”（德）和“知行合一”（行）的三层架构哲学体系，具有普遍性和逻辑性等属性。在社会哲学范畴，普遍性是一切社会活动都适用；逻辑性是一切社会活动适用的合理程度，即道一德二行三的逻辑体系，三者保持着相互联系和相互作用而成为一个完整的体系。

总之，“心即理”是万势之源，“致良知”是成势之策，“知行合一”是依势成流。其伟大之处是把心（意识）决定人工产物（物质和精神财富）的理论提升到缔造者的角度，就像中国古代哲学老子曰：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”。

王阳明先生成功地继承了儒家思想和佛学等的内容，并将这些学科升华成为集大成哲学体系，成为哲学界的顶峰学说，其完整性、逻辑性和系统性几乎到了完美无缺的地步，成为千古一圣。

王阳明临终遗言：“此生光明 亦复何言”。

参靠资料：王阳明《传习录》。