

阳明子至善论的现代意义

(2007-8-13 6:27:05)

作者：石永之

转载于：<http://www.confuchina.com/>

阳明子的至善论本来属于儒家人性论的话题。先秦儒家中，孟子的性善论从道德的内在性来谈人性，主张先天性善，确立了道德的内在根据；荀子的性恶论从社会政治层面来论人性，主张后天性恶，注重礼制，强调儒家思想的外在规范。宋代理学力图打通孟荀，张载引入气来说明人性，区分了天地之性和气质之性。程颢自家体贴出天理，并用来说明人性。自此以后，基本上就是用理和气来说明人性问题，并做了天地之性和气质之性的性之两分，虽然说法各有不同。程颐主张性即理，认为论性不论气不备，论气不论性不明。朱子继承张载和程颐的人性论并加以发挥，更加注意性即理的义理阐发，同时认为气质之性的提出极有功于圣门有补于后学。朱子的思想能在几百年里影响中国社会，与他的人性论也是分不开的。朱子人性论所留下来的一点裂隙，在明代由阳明子的至善论补出。阳明子的至善论认为孟子从本源头上说性善、荀子从发用上说性恶，但是对于这两者都不执著。阳明子认为：性，一而已。这样就把天地之性和气质之性打并为一。他也接纳了宋儒的理气说，不过重点是放在心之所发处。

阳明子的至善论认为，至善是无善无恶，天地万物本自一体，无所谓善，也无所谓恶。人是天地万物的心，人之为人的本质规定即在此中获得，所以性本体是无善无恶的，而心本体即性，因而心本体也是至善的。心之所发便是意，顺天理而动是诚意，就是善；从躯壳上起念的就是私意就是恶，善恶出现了，良知就会呈现，让人为善去恶，以回复天地万物一体之本然。而透过阳明子的人性论，可以看出他论学的义理结构：天地万物本自一体-人-人心-人-天地万物一体。透过这一结构，可以看出阳明子的儒家思想是内在圆融的，对几百年来争讼不已的王门四句教的分析就说明了这一点。而牟宗三对阳明子人性论思想的批评也反证了这一点。

今天我们可以借用阳明子的至善论重建儒家形而上学。新儒家一直致力于此，最典型的牟宗三建立的道德形上学，他提出了良知坎陷说，想用儒家的内圣之学开出科学和民主的新外王。但是牟先生混淆了形而上学和形而上学奠基的问题，以至于他的努力没有成功。因为西方形而上学的困难在于如何为它奠基，而形而上学奠基的困难在于人的有限性。人的有限性是在上帝的无限性所逼显出来的。而儒家传统认为人是即有限即无限的，用儒家思想可以更好地解决形而上学的奠基问题。可以用阳明子揭示出的这个义理结构重建儒家形而上学，把心作为本体，用天地万物一体为它奠基。然后，用人性至善说明道德哲学，以人本身的认知能力说明认识论问题，最后，安排合理的社会制度去达成天地万物一体。

一、至善论对现代新儒家形而上学的意义

现代新儒家坚持儒家传统的道德的、人本的立场，在哲学上，他们主要从事形而上学问题的研究。在他们看来，在新的历史条件下重新建构儒家传统，最核心的内容就是重建儒家的形而上学，唯其如此，才能从根本上重建儒家的人生理想和价值系统。

现代新儒家的形而上学主要有两大派别：一是熊十力、贺麟、牟宗三等人为主要代表的“新心学”；[1] 二是以冯友兰为主要代表的“新理学”。从现代新儒学发展的整体过程来看，其主流是“新心学”。

现代新儒学之心学一系的形而上学的建立，是从批判实证主义哲学和西方传统的形而上学入手的。而牟宗三先生

的思想，代表了这一系的最高成就。他以儒家传统为主体，通过同以康德为代表的西方哲学对话，精心构筑了一个缜密而又庞大的哲学体系——道德形上学。下面，就以牟先生的道德形上学为例进入本文的话题。

1、牟宗三：“道德形上学”

牟宗三认为，道德形上学中国古已有之。他说：“儒家自孔子讲仁起（践仁以知天），通过孟子讲本心即性（尽心知性知天），即已涵着向此圆教下的道德形上学走之趋势。至乎通过《中庸》之天命之性以及至诚尽性，而至《易传》之穷神知化，则此圆教下的道德形上学在先秦儒家已有初步之完成。宋明儒继起，则充分地完成之。”[2]这也是他特别重视宋明理学的原因。那么，牟宗三先生的道德形上学又是什么呢？他说：“‘道德形上学’云者，由道德意识所显露的道德实体以说明万物之存在也。因此，道德的实体同时即是形而上的实体。”[3]但是仅此仍然难以叫人明白，需要进一步弄明白他在什么基础上、通过什么方式建立道德形上学，其目的又是什么。

牟先生是在通贯古今中西的基础上，通过与西方哲学（主要是康德）的对话，可以说牟先生一生都在与以康德为代表的西方哲学对话。但是他认为康德只有“道德底形上学”与道德神学，并无“道德的形上学”。牟先生区分了“道德底形而上学”（*Metaphysic of Moral*）与“道德的形而上学”（*Moral metaphysics*），认为“前者是关于‘道德’的一种形而上学的研究，以形上地讨论道德本身之基本原理为主，其所研究的题材是道德，而不是形而上学本身，形上学是借用。后者则是以形而上学本身为主（包含本体和宇宙论），而从‘道德的进路’入，以由‘道德性当身’所见的本源（本性）渗透至宇宙之本源，此就是由道德而进至形上学了，但却是由‘道德的进路’入，故曰‘道德的形上学’”。[4]我认为，这是一个很重要的区分。那么这一区分又是在什么意义上提出来的呢？

这个问题就涉及到牟先生对中西哲学的理解，尤其是他对更为根本的哲学的理解，以及在此基础上的中国哲学的未来。牟宗三认为：“最成熟的智慧是主观性和客观性的统一，是普遍原理（泛立大本）与当下决断的互相摄契。我看西方哲学在这一方面的活动所成的理想主义的大传统，最后的圆熟归宿是向中国的‘生命学问’走。”[5]而且“中国的文化生命民族生命的正当出路是在活转‘生命的学问’以趋近代化的国家之建立。”[6]在牟先生看来，中国人的“生命的学问”是最重要的，不仅是中国人的正当出路，也是西方哲学的最后的圆熟归宿。

先来弄清楚这里的“生命的学问”说的是什么。他说：“中国人的‘生命的学问’的中心就是心和性，因此可以称之为心性之学。”[7]所以很自然，他给哲学下的定义就是：“凡是对人性的活动所及，以理智及观念加以反身说明的，便是哲学。”[8]那么，中国哲学的未来又是如何呢？牟先生说：“我们看出了中国哲学的未来的方向：

（一）根据传统儒释道三教的文化生命与耶教相摩荡，重新复活‘生命的学问’。（二）吸收西方的科学，哲学展开智性的领域。”[9]

牟先生的这些话表明：就哲学而言，心性之学是人类哲学的圆熟归宿，而中国哲学又需要吸收西方的科学。那么，已有的中西哲学是有差异的，它们之间差异的要害何在？他认为：“用一句最具概括性的话来说，就是中国哲学特重‘主体性’（*subjectivity*）与‘内在道德性’（*inner morality*）。儒家把主体性复加以特殊的规定而成为‘内在的道德性’即成为道德的主体性。西方哲学刚刚相反，不重主体性，而重客体性。它大致是以‘知识’为中心而展开。”[10]

所以，虽然牟先生肯定中国传统学术、尤其是宋明儒学所建立的道德形上学的价值，认为只有它才是“真正的形上学”；但是也有不足，那就是没有开出新儒家的所谓“新外王”。

2、天与人：本体与工夫

正如黄玉顺先生在《牟宗三“道德的形上学”批判》中指出的那样：

由于牟宗三把儒家的形上的本体规定为道德心，这就势必陷入极大的困难：作为伦理学范畴的道德心，如何可能接纳作为知识论范畴的认知心呢？又如何可能进一步开出知识论、科学来呢？伦理学命题是关于应然的价值陈述，而知识

论命题则是关于实然的事实陈述。休谟（David Hume）早已证明了：应然命题和实然命题之间是不可沟通的。因此，道德心不可能生长出认知心，伦理学不可能自然生长出知识论，因而它不可能接纳科学。这样一来，现代新儒家“内圣开出新外王”的美好愿望就不可能实现了。[11]

那么，问题出在哪里呢？我认为问题就出在牟先生对中国文化的总体把握上。这个问题太大，这里仅就他对王阳明的理解说一下，以求管中窥豹，以见一斑。前面已经清理了他对阳明子人性论思想的批评，下面的问题，可以看出牟宗三在心、性、天这几个层级上的理解和阳明子的不同。而且这也关系到重建儒家形上学思路的不同。

牟先生对阳明学可谓情有独钟，他开出新外王的办法就是让阳明子的良知坎陷一番，以求接纳科学。他认为：“《孟子》所说之本心，所说之良知，亦只有如阳明之所悟始能定得住。”[12] 但是，牟先生却对阳明子批评说：阳明虽义理精熟，然未至四无碍之境，如以生而知之，学而知之，困而知之，比配《孟子》尽心知性知天，存心养性事天，夭寿不二修身以俟所以立命，即完全乖谬。[13] 而且此义凡三见，决非偶尔之失。下面来看看牟先生的批评有没有道理。

阳明子说：“尽心、知性、知天，是生知安行事；存心、养性、事天，是学知利行事；夭寿不贰，修身以俟，是困知勉行事。”[14]

先看他的解释：

性是心之体，天是性之原，尽心即是尽性。“惟天下至诚为能尽其性，知天地之化育。”存心者，心有未尽也。知天，如知州、知县之知，是自己分上事，已与天为一；事天，如子之事父，臣之事君，须是恭敬奉承，然后能无失，尚与天为二。此便是圣、贤之别。至于“夭寿不贰其心”，乃是教学者一心为善，不可以穷通夭寿之故，便把为善的心变动了，只去修身以俟命。见得穷通夭寿有个命在，我亦不必以此动心。事天虽与天为二，以自见得个天在面前；俟命便是未曾见面，在此等候相似；此便是初学立心之始，有个困勉的意在。[15]

阳明子的这一说法是从工夫上说的，只有圣人能尽心知性知天，已

[\[第 1 页\]](#)

[\[第 2 页\]](#)

[\[第 3 页\]](#)

[\[第 4 页\]](#)

[\[第 5 页\]](#)

[\[第 6 页\]](#)

[\[第 7 页\]](#)

[\[关闭窗口\]](#)