

仁者宇宙心

RENZHE YUZHOUXIN

高予远 著

中国社会科学出版社

013068474

B222.05
103

仁者宇宙心

RENZHE YUZHOUXIN

高予远 著

B222.05
103

中国社会科学出版社

北航

C1676124

图书在版编目(CIP)数据

仁者宇宙心 / 高子远著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 6
ISBN 978-7-5161-2572-4

I. ①仁… II. ①高… III. ①儒家—研究 IV. ①B222.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 084800 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 冯春风
特约编辑 韩国茹
责任校对 韩天炜
责任印制 王炳图

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 [http: // www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
中文域名: 中国社科网 010-64070619
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 6 月第 1 版
印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 17.5
插 页 2
字 数 295 千字
定 价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010-64009791

版权所有 侵权必究

序

“天命之谓性，率性之道，修道之谓教。”故吾国学人治学，“犹骨象玉石切磋琢磨也”，必在“戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻”的切问近思中，卓以自立。高予远教授秉先圣“古之学者为己”之教诲，切己砥砺，“如切如磋，如琢如磨”，以求“尽己”。

己者，“古之学者为己”之己也，这是千百年来中国儒学精神命脉所寄。故中国儒学精神之正宗乃是“自己讲、讲自己”。当然这一“己”是“明明德”之己，是破“我执”之己，是“以天下为己任”之己，是“仁者，浑然与物同体”之己。“盖天地万物本吾一体”之己，这个“己”是“自己讲、讲自己”的核心所在。

己者，人类精神洪流中之“己”也；群中之“己”也；当下现实生活中，面对种种异质文明之“己”也；宇宙苍穹、万象森然星空下之“己”也。故“自己讲、讲自己”，必在上述的这些约束中，战战兢兢、如履薄冰，领会中西先贤入精微、致广大之生命义理，历经孤寂、遭受苦难，而又不失“登车揽辔，澄清天下之志”，方能在这种种沉重而又神圣的约束中“自己讲、讲自己”，讲出大中大正自由的宇宙生命直觉。这个宇宙生命直觉既是“己”之直觉，更是吾人类类生命的最锐利的类直觉。正是这个最锐利的吾人生命的类直觉，吾人类的仁义礼智、道德律令才获得了最直接的、源于宇宙生命最深处的丰富甘美的生命滋养。

一时代有一时代的问题，一时代有一时代的精神。一时代精神必有自己的核心话题，凝练这一核心话题的理论思维乃是吾国先贤对一个真正学者基本使命的定位。一时代之学者，若“故纸堆中乾坤大”，而无自己时代的核心理念的思议，乃一时代学术、学人甚至民族之悲哀。基于此，我提出了“和合学”的思想。

我之所以提出“和合学”思想，是因为现代新儒学接着宋明理学讲，已经不能反映现时代的精神了。要反映现在的时代精神，核心话题一定是

现代的，这个核心话题必须体现时代精神和时代发展。进入全球化的时代，各方面飞速发展，面临的问题、冲突、危机也异常复杂，按照宋明理学讲已无法化解。现在面对的问题不仅仅是一个价值理想的问题，而是整个人类的问题，这就要求我们考虑问题、冲突、危机时，不能不带有人类的忧患意识、危机意识，我认为，现在人类面临着五大冲突和危机：即人与自然的冲突，反映了生态危机；人与社会的冲突，反映了人文危机，比如“9·11”事件、战争、贩毒、社会贫富不均等社会问题都反映了这种危机；人与人之间的冲突，反映了道德危机；人的心灵冲突，反映了精神危机；文明的冲突，反映了价值危机。如此看来，我们不仅仅是面对中国的问题，而且要面对整个人类的问题、冲突、危机，因为中国与世界是紧密联系，是不可分的。怎样去化解，就必须寻找到能体现现在时代精神的核心话题，然后进行提炼、概括和升华，从而构建现代中国哲学的理论体系。这是中国哲学要“自己讲”的一个标志。

至于“自己讲、讲自己”是否真正能讲出这个时代的核心问题，有待历史检验。但作为一个学人，一个读圣贤书的学人，一个秉先贤生命义理的学人，沉潜在历史洪流的深处，活在当下，“自己讲、讲自己”，寻求这个时代的核心问题乃是其不能自己的历史使命，是一个有责任感、使命感学人，为人为学的逻辑前提。失去了这个逻辑前提，学术不过是“玩物丧志”。

高予远教授，用他自己的话讲：“地球七十亿人口中一微介也，虽微介，但不敢弃古今中西圣人之教诲”。一微介生命，必有劫难，他的劫是他的劫，古人的劫、今人的劫、未来人的劫也是他的劫。正是这颗历经千亿劫的“和合”心，不敢弃天赋其内心万象森然的生生和美。这颗历经千亿劫的“和合”心，真正从生命的历史本源深处，从宇宙星空万象森然的生生和美中，体会到了吾国先贤“民胞物与”心、“天地万物本吾一体”心。这颗历经千亿劫之心，浮华剥尽，心通千载大悲悯，陆王“宇宙心”成为他生命的灵魂。这个以“宇宙心”为其灵魂的生命，秉大中大正的宇宙生命直觉，赋陆王“宇宙心”一全新的生命诠释。

高予远教授新著《仁者宇宙心》分“儒家之心”、“儒家之行”与“儒学开新”。“儒家之心”、“儒家之行”主要是对王阳明思想的研究，此部分虽侧重准确把握王阳明的思想，但也不乏作者个人生命证悟的诠释。“儒学开新”乃是以儒家思想为基点，对当代中国社会问题的思考及

对儒学的新诠释，这些诠释多有新意。其间“仁者宇宙心”一文，既创新迭见而又矛盾纠缠，不过一个新思想的创生正是在矛盾纠缠中获得动力，这是大多新思想创生时常见的现象。我相信“仁者宇宙心”一文的创新与矛盾纠缠将成为高予远教授新生命的开始，一个新思想的产生必是一个艰难的生命历程。“儒学开新”篇中“他者与和合相生”、“谁在反思”、“朱子理欲新论”三篇文章，是构成“仁者宇宙心”一文的三篇基础性文章，其中“朱子理欲新论”，多有新意，值得关注。

儒学精神从本质上讲，是天下一家的儒学。高予远教授《仁者宇宙心》一书，秉“宇宙心”这种大中大正儒家固有的宇宙生命直觉，重新诠释全球意识觉醒后吾国先贤固有的“天下一家”意义上的儒学，这是一件非常有意义的学术探索。

是为序。

张立文

于中国人民大学 孔子研究院

2012年10月21日

题 记

“圣人恒无心，以百姓心为心。”陆王恒无心，以宇宙心为心。

“吾心即宇宙，宇宙即吾心。”吾人有一颗宇宙心。吾人的宇宙心如星空一样有着万象森然的逻辑生生和美。这个万象森然的生生和美是吾人最高的真，吾人一切真源于这个真。这个宇宙心的“真”是千亿年流行大化所“化”之真，这个形上之“真”，能觉而不能言，即不能用语言、逻辑或任何形式化的具象表达，但这个真却是一切真实的、有意义的语言、逻辑及一切具象的源泉。天地间人为贵，贵在吾人有一颗大中大正的宇宙生命直觉——宇宙心。

地球是圆的。吾人行走于天地间，走至何处，吾人仰望头顶，看到的皆是宇宙星空万象森然的逻辑创生和美。西方人，仰望头顶，看到的也是宇宙星空万象森然的逻辑创生和美。东方圣人西方圣人，心同理同，同的是东方仁人、西方仁人皆有一颗宇宙心。

有宇宙心的儒生，走到西方，看到古希腊哲学、基督教教义、德国哲学，他会说：这是吾兄弟之思想。有宇宙心之传教士，走到东方，看到儒学仁义、佛家慈悲，他会说：这是吾兄弟之思想。

“仁者，浑然与万物一体。”东方事西方事皆宇宙内事，“宇宙内事乃己之分内事”。“四海之内皆兄弟”，这是天下意识即全球意识之觉醒。宇宙心是吾人类之类心，是宇宙中最真实的生命之心。

儒学的核心概念“仁”也！宇宙心源于仁、源于爱，归于仁、归于爱。东方圣人西方圣人相互凝视、相互握手时，需要宇宙心视对方为己，向“神圣的他者”——这个兄弟，惟精惟一地表达仁与爱。此是“仁”之极致，“中庸”也！

宇宙心，万象森然生生和美的最真实的宇宙生命直觉也！“中庸”须臾不可离也！“宇宙心”须臾不可离也！

宇宙心，宇宙的灵魂！吾人的灵魂！

前言：何谓宇宙心

陆九渊提出“吾心即宇宙，宇宙即吾心”，何谓也？

当宇宙经过千亿年的演化，在地球上出现人——这个生命现象，这个生命现象可谓是宇宙中最大的奇迹。这个人，这个大化流行中的人与其他物种不同，她既遵循大化流行之“法则”，同时又能以“法则”思考万物。这意味着什么？因有人的出现，“法则”自身可以思考，“法则”有了独立自由、自我完善的生命意识。

“法则”是大化流行的“法则”，大化流行的“法则”有了生命意识，岂不意味着大化流行有了自我意识。大化流行有了自我意识意味着大化流行有了自己的“心”。当陆九渊仰望深邃流转之宇宙星河，思千古生命之生生流灭，大化流行的生生“法则”深深浸入到他生命的深处，宇宙渊默生生之力通过这个“法则”将其全部的静寂直觉的力量赋予吾人，这样吾人既有大化流行之“法则”，又具宇宙渊默生生静寂直觉之力。吾人心岂不就是宇宙、岂不就是宇宙的心。宇宙经过千亿年演化至吾人开始有了自己的心，这个心就是大化流行的自我意识，是宇宙的自我灵魂。

“吾心即宇宙，宇宙即吾心”，意味着大化流行开始自我反思自己、自我条理自己。同时，作为大化流行生物物种之一的吾人之思，因是大化流行“法则”的自我之思，故吾人之思即是大化流行法则之思，大化流行把其自身全部力量（逻辑与静寂直觉的宇宙生生之力）赋予吾人。自此大化流行中产生了一个独立自由、自我完善的“法则”的自我生长体系。

这个独立自由、自我完善“法则”的自我生长体系，是一个有生命的“法则”体系。“有生命的法则体系”意义有二：一是法则；一是法则之上的生命。法则之上的生命又意味着什么？即这个“有生命的法则体系”是有静寂直觉的宇宙生生之力，这个静寂直觉的宇宙生生之力即是

吾人的灵魂，同时也是宇宙的灵魂。由于这个“有生命的法则体系”是千亿元大化流行所化，故这个“有生命的法则体系”的灵魂是静寂直觉的宇宙生生之力，此为宇宙的灵魂。吾人的生命便是这个“有生命的法则体系”，这意味着吾人的灵魂即是这个宇宙的灵魂，有着静寂直觉的宇宙生生之力。

这样，陆九渊提出：“吾心即宇宙，宇宙即吾心”，就意味着吾心是个有生命的法则体系，这个有生命的法则体系源于大化流行千亿元流化，其独立自由，宇宙万象森然生生和美的静寂直觉即是吾人的灵魂。当吾人循法则思考问题时，法则常常有不能越过之障碍，这时宇宙的灵魂，会用“静寂直觉”的“苹果”砸吾人头脑的“法则体系”，给吾人“真句子”。歌德尔所说的灵魂之窗，其真实意指是：当吾人用法则思考问题到极致时，宇宙的“静寂直觉的灵魂”会给我们思考的法则体系开一个窗口，法则体系会在静寂直觉的宇宙生生之力的流贯下，打破原有的逻辑义理的均衡，重新找到自己演绎的起点，再重新建立一个新的、大化流行自身的逻辑义理均衡。

这样吾人之思或大化流行的自我意识就可以分为两层存有：一是有生命的大化流行法则的自我整理、条理自己，即逻辑的、义理的思维；一是超越逻辑义理思维之上的，宇宙静寂的强有力的直觉。这个宇宙静寂强有力的直觉，使吾人之思或大化流行的自我意识处在空明静寂、纤毫立察的警觉中。

大化流行的自我意识或宇宙心是在这两层存有上获得“法则”的生命力与灵魂，并不断完善自己。当这两层存有汇聚到“万物森然于方寸之间”的强力时，宇宙心满心而发，随即归于静寂的喜悦中。宇宙心又开始在大化流行的微妙创化中自我运行自己的灵魂。

宇宙心的灵魂

循法则（此与动物无异），观法则（逻辑条理性的思想），超越“循”与“观”之上的“察照”。循、观、察，这是宇宙心的结构。“循”与“观”是逻辑的、条理的，“察照”是超越这种条理之上的宇宙心静寂的强有力的直觉，这个直觉即是宇宙心的灵魂。这个直觉灵魂可观逻辑而非逻辑，宇宙静寂的强有力的直觉——观逻辑而非逻辑，对宇宙心而言就是：“时时无是无非，时时知是知非。”有心而无灵魂这是不可思议的，

唯有灵魂，心的一切计度造作方有一超越的主宰（主宰者必超越，不超越所主宰者只能是心的一个思的环节而不可为心的主宰），有此超越的主宰方可“时时无是无非”、“时时知是知非。”这个宇宙静寂的强有力的直觉灵魂正如阳明所说：“无声无臭独知时，此（良知）是乾坤万有基。”（王阳明《咏良知四首示诸生》）

宇宙心的一切逻辑的、条理的运行必有这个良知乾坤万有基，必有这个静寂的强有力的直觉灵魂（观逻辑而非逻辑）为主宰，方可创造性地运思，否则宇宙心（含吾人心）与电脑运行无异。

宇宙心万象森然静寂的强有力的直觉为宇宙心的灵魂。因有这个灵魂，宇宙心以万象森然的创生和美为自己的起点与最高目的。

宇宙心为仁不为恶

恶是生命物性生理上的快乐，这种快乐源于宇宙生命洪流的本质特性物性。如豺狼撕咬猎物时瞬间爆发的快乐，这种快乐是宇宙生命洪流千年孕育而出的生命物性的快乐特征。但宇宙生命洪流到了人阶段，大化流行开始有了自我意识，这个自我意识意味着大化流行万象森然创生和美创造了一个她自己，大化流行意识到万象森然创生和美为自己的灵魂，为自己的起始与归宿。“万象森然创生和美生生快乐”为宇宙生命洪流会聚为静寂强力最极致的快乐，这时宇宙心不再将宇宙生命洪流物性的快乐视为最极致的快乐，而是在宇宙心静寂喜悦的强力中自我体认、自我回归到自己本源的创生和美中。生命物性恶的快乐如朝露、如枯叶，而大化流行自我意识的静寂强力快乐如此恒久，如此随物流转不枯萎。宇宙心的静寂强力临物不为物拘，恒久地是物不是物自我会聚着万象森然的创生和美。

万象森然创生和美——大化流行的自我意识，视万物皆己，宇宙心以万象森然创生和美为己之本质，生生万物为己之使命，故仁也。“人者仁也”，是从宇宙心层面论述人之为人也，非是从物性生理心论人也。

大化流行到了人这个阶段，出现了宇宙心，宇宙心从生理心长出，但实在是大大地超越了生物物性心，成为悬照生理逻辑机心之上的形上察照心，这个形上察照心摆脱了生物物性的机括。这个摆脱了生物物性机括的察照心——宇宙心实是生命的一大奇迹，即生命开始摆脱生物的自我中心主义，而是从宇宙万象森然的整体创生和美中，以一种有机整体的创生和美与万物浑然和美地一体，生生万物。此为“仁者人也”。

历史上论性恶性善大多犯了逻辑层次的错误。从生物心言人，人乃一生物也，一生物何有善恶可分？从万象森然创生和美的宇宙心言人，人乃超越了自己的物性，从整体的万象森然的创生和美条理自己与万物，此善恶心生也。阳明“无善无恶心之体”，此形上察照宇宙心也；“有善有恶意之动”，此生物心与宇宙心交战之心，正所谓天人交战也；“知善知恶是良知，为善去恶是格物”，此形上察照宇宙心，从万象森然的创生和美中，临事格正生物心循万象森然的创生和美，此为宇宙心“为善去恶”之格物也。

超越生物机括心的宇宙心以万象森然的创生和美为自己的起点与最高目的，自此宇宙心在万物相触的流转中，循物性之理爱物，此为仁也。“人者仁也”，是言吾人以万象森然的创生和美为吾人之生命之因，循此因，方能成就人之为人之果，否则人只不过是生物链条上一个趋利避害的生物种类，非是赞天地化育之仁人也。

目 录

序	张立文 (1)
题记	(1)
前言：何谓宇宙心	(1)

第一篇 儒家之心

第一章 儒家“心”的层次	(3)
第二章 阳明心学与宋代理学	(14)
第三章 死亡与良知心	(24)
第四章 心与理	(33)
第五章 良知的真实意义	(56)

第二篇 儒家之行

第一章 吾与我	(81)
第二章 吾日三省	(95)
第三章 本相与角色	(106)
第四章 格物致良知	(116)
第五章 阳明经学的实践思想	(144)
第六章 龙场三卦臆说	(158)

第三篇 儒学开新

第一章 儒学的当今定位	(173)
-------------------	---------

第二章 知识分子与政府	(188)
第三章 他者与和合相生	(200)
第四章 朱子理欲新论	(217)
第五章 谁在反思	(233)
结语：仁者宇宙心	(251)
参考文献	(262)
后记	(265)

(1)	王阳明	卷一
(1)	王阳明	卷二
(1)	王阳明	卷三

王阳明 卷一

(1)	王阳明“心”家谱	卷一
(1)	王阳明“心”家谱	卷二
(1)	王阳明“心”家谱	卷三
(1)	王阳明“心”家谱	卷四
(1)	王阳明“心”家谱	卷五

王阳明 卷二

(1)	王阳明“心”家谱	卷一
(1)	王阳明“心”家谱	卷二
(1)	王阳明“心”家谱	卷三
(1)	王阳明“心”家谱	卷四
(1)	王阳明“心”家谱	卷五
(1)	王阳明“心”家谱	卷六

王阳明 卷三

(1)	王阳明“心”家谱	卷一
-----	----------	----

第一篇 儒家之心

第一章 儒家“心”的层次

世界哲学在走向中国，中国哲学也在走向世界。之所以如此而言，是因为基于传统基础上的今日中国哲学之发展，愈来愈受到世界哲学，尤其是西方哲学思维传统的深刻影响。而且中国哲学在借鉴西方哲学精神的生发中，必能显示出世界范围内的意义。

一 今日哲学趋势与我们分析的原则

西方哲学在康德之前，可以说是一种自然思维。这种自然思维，使人们心向外追问世界的本质、追问人的本质，但却不追问人何以能追问世界的本质，何以能进行判断、产生知识，即不追问知识是如何可能的问题。这种追问的结果产生形而上学、产生科学、产生知识、产生判断。康德《纯粹理性批判》的产生可以说是哲学思维第一次全面的苏醒，是运用先验思维解决我们追问的基础。胡塞尔先验本质现象学，则是这种哲学思维的进一步深化与发展。胡塞尔运用加括号的方法将整个世界以及关于世界的判断、关于我们人的判断存而不论，唯剩下纯粹意识，在这个绝对不受自然思维成果及自然思维干扰的纯粹意识中，寻求绝对明证、无成见的基础，这个不受自然界思维干扰的纯粹意识是先验现象学的领地，是我们追问知识何以可能的基础。

遵循这种哲学思维，我们追问知识之所以可能的问题，要在先验意识中寻求答案，这是知识论中的先验方法。

尼采“上帝死了”，昭示着旧形而上学关于人的本质、人的意义问题的贫乏，甚至锁闭。那么是否也可追寻先验思路的方法，不求助外在世界，不求助以往形而上学、以往自然科学知识的帮助，完全从吾人本在中，敞开、展示吾人之为人的存在意义呢？正如海德格尔在《存在与时间》中所分析的那样，人是生而“在世界之中”的，“‘在（世界）之

中’意指此在的一种存在机制，它是一种生存论性质”^①。“在世界之中”首先意味着吾人必从外在“世”的角度制定吾人之行为方向。“此在在存在论上首先从那种它自身不是的却在它自己的世界之内来照面的存在者方面及其存在方面来领会它自己本身。”^②而外在“世”是外在于我的客观必然，依循外在“世”的方向，何以能制定出吾人之为人的存在意义呢？我们何以能超越“在世界之中”，完成我之为我、人之为人，进而揭示人之为人的存在意义呢？我们是否可以像胡塞尔那样用加括号的方法，把以往关于人的判断、知识、形而上学括起来存而不论，在吾之“本在”中揭示、敞开存在之为存在的全部意义呢？

海德格尔死之悬临，正像胡塞尔的括号一样，赋予吾人一个先验本在。死之悬临剥离掉吾人一切现世的虚浮，赋予吾人一个不受现世之拘的绝对先验存在，赋予吾人本在从人云亦云的沉沦锁闭中高迈绽出。唯吾人不受以往自然思维的干扰，不受现世“世”之干扰，吾人本在才能无遮蔽地敞开、绽涌、昭示自身。

如果说胡塞尔的先验本质现象学，为吾人提供了一个追问知识之所以可能的绝对无成见的基础，那么海德格尔对死亡悬临意义之揭示，也在存在论上为吾人提供了一个展示存在意义的绝对无成见的、明证的基础。

西方哲学自康德以后，在生存论和知识论上，一个基本趋势是消融旧形而上学对人的闭锁，重新为吾人立一个生生不息的存在大本，立一个在知识论上吾人可以凭借的先验纯思，以解蔽旧形而上学、科学技术、现代商业经济组织对人本身的异化。胡塞尔和海德格尔哲学的出发点和归宿，皆是为解决此旧形而上学的弊端，以拯救西方乃至人类无家可归的精神危机状态。那么中国儒学是否能从自己内在精神理路上与世界这种潮流相契合，为共同解决今日人类这种内心无主、为物异化的非人状态作出自己的贡献呢？

在形而上学问题上，中国哲学的基本趋势，尤其是儒学心性之学，有形而上之努力，但无形而上学体系之锁闭，即无源于理念的形而上学体系所造成的对人存在的遮蔽，没有西方哲学那种以形而上学解决一切问题的弊端。既然无此弊端，那么儒学是否能与现代西方哲学潮流相契合，为解决

^① 海德格尔：《存在与时间》，陈嘉映、王庆节译，三联书店1987年版，第67页。

^② 同上书，第73页。