

育中国心视界下阳明“四句教”的文化心理论析

李炳全¹, 都海欣²

(1. 肇庆学院教育科学学院, 肇庆 526061; 2. 广西师范大学教育学部, 桂林 541006)

摘要:“四句教”是王阳明晚年对其思想的总结概括,是阳明心学的精髓,也是后阳明心学发展的关键,由此激发哲学、教育学、伦理学、史学等多学科研究,但缺乏心理学研究。从心理学视界进行研究,可以看出“四句教”蕴含丰富中国文化心理即中国心及育中国心的方法或途径。“无善无恶心之体”是中国文化特别是儒文化性善论的集中表达,其中蕴含上德或至善、人皆可为圣的平等思想、以“道”或“理”观物的认知方式等中国心;“有善有恶意之动”表达出心意统一,蕴含道德意识、社会责任意识和使命感、家国情怀等中国心。“知善知恶是良知”阐明良知具有道德判断力和践行力,其中蕴含良知、克己、无我、节欲等中国心和渐悟、顿悟等育中国心的方法。“为善去恶是格物”强调认识论与实践论统一,其中蕴含性善论、仁心等中国心以及为学和为道两种修心育心途径。依据“四句教”,可以通过明心见性、立志和事上磨等方式育中国心。

关键词:王阳明;四句教;文化心理;中国心

中图分类号:B8409

文献标志码:A

文章编号:1003-5184(2024)05-0387-06

1 引言

习近平多次强调“增强做中国人的志气、骨气、底气”(习近平,2021a,2021b;新华社,2021)。明确把培养中国人作为中国教育的使命或任务(陈雅斯等,2024;曹瑜等,2024;洪晓盈等,2024)。中国人的心理身份标识是中华文化心理特质即“中国心”。中国心是中国民族具有的以“自强不息,厚德载物”中华文化精神为核心的独特文化心理特质(李炳全,徐嘉骏,2023),是中华民族的心理标识和人格特质(李炳全,2024a)。由于中华优秀传统文化中蕴含丰富的“天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻等”(习近平,2022)中国心,它们“是中国人民在长期生产生活中积累的宇宙观、天下观、社会观、道德观的重要体现”(习近平,2022),因此,要育中国心,就需要实施中国优秀文化教育。

阳明心学是中国优秀文化的组成部分,其中蕴含丰富且深邃的积极心理品质,对育中国心极为有益。“四句教”是王阳明晚年对其思想的总结概括,也是后阳明心学发展的基础和关键。后阳明心学主要是通过对“四句教”的诠释而发展起来的。因此,研究“四句教”非常重要和必要。在知网上以“四句教”为关键词进行检索,查阅到125篇文献。这些文献为“四句教”心理学研究奠定了基础,但它们都是从哲学(哲学方面研究最多,有200多篇)、教育学、伦理学、史学等视界进行研究,心理学视界的

研究非常罕见。这不利于对“四句教”的心理学思想特别是其中蕴含的中国心的挖掘和守正创新性发展。

从心理学视界看,“四句教”蕴含中国文化强调的上德、良知、格物、自省等积极心理品质。它强调的主体精神和能动性是中国心的重要内容,是自强不息的中国文化精神的体现(李炳全,徐嘉骏,2023)。它注重在困境、挫折或失败中磨炼人们承担大任的心理素养,这些心理素养是厚德载物的中国文化精神体现,是任何成就大业的人应具备的心理功夫(Li & Mai,2024)、积极心态或人生态度(Li & Du,2020)。把良知、至善或亲民作为人生价值判断的价值观,是中华民族的价值追求,是中国心的重要组成部分。

2 “四句教”中的中国心

“四句教”是“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物”(《王守仁全集·卷八》《传习录·卷下·门人黄省曾录》《王龙溪先生全集·卷一·语录·天泉证道记》)(邓阳,1998;黎业明,2021;王龙溪,2024;王阳明,2024)。其中蕴含着丰富且深邃的中国心内容与育中国心的方法或途径。

2.1 “无善无恶心之体”中的中国心

这句话蕴含上德或至善、人人皆圣的平等思想、止于至善等中国文化心理特质和明心见性的修心养性方法或途径。

第一,“心之体”是“心”的本体即本心,它是超越世俗善恶的上德或至善,而上德或至善是中国文化所强调的人先天具有的心理特质。

王阳明将“心”分为“本心”和“人心”。本心是人先天具有的“道心”;人心是后天形成的经验之心或伦理之心。“未杂于人谓之道心,杂以人伪谓之心……人心即人欲,道心即天理”(《王守仁全集·卷六》《传习录·卷上·徐爱录》)。本心是先验的超越世俗社会之善恶的纯善、上善之“心”,即《大学》中讲的“至善”,不能用世俗社会的价值观、伦理观对它做出规定或限定。这是王阳明把儒、道和禅学思想融合性发展。

老庄道学认为,上德或至善是“道”赋予人的禀赋或在人身上体现出来的天性或本分,是“道”生万物而不为功、为主,“德”蓄养万物而不自恃、自利、自有等在人身上的具化。老子指出:“上德不德,是以有德……上德无为而无以为”(《道德经·第三十八章》)(饶尚宽,2006)。其义是说,上德或至善是“道”的最基本特性,具化在人身上是人的分内之事,是按照这种本性没有附加任何条件地自然而然而为之的善。王阳明儒学化这一思想,认为本心是“道”或“理”在人身上的具化,浑然天成,不掺杂任何人为性,不以任何人的价值为判准,其最高形式是明德、亲民。

惠能开创的禅宗认为,心即佛,慈悲为怀、利益众生是人原本具有的佛性,人按照自己的本心行善但却不执着且不存行迹,修功德是本心使然,是自己分内之事,凭心而做。王阳明儒学化这一思想,把本心视为人的自然本性,它本身至善,无所谓善恶之分。“善念存时,即是天理。此念即善,更思何善?此念非恶,更去何恶?”“无善无恶者理之静,有善有恶者气之动。不动于气,即无善无恶,是谓至善。”“是自己分上事,己与天为一”(《传习录·卷上·门人陆澄录》)。既然是分内的事,是与天道或天理一样生养万物而不自恃、不自利,何来善恶之分?

本心具有的上德或至善是中国文化所强调的心理特质,是中国心的基本构件。由于上德或至善与生俱来,具有类本能性,因此,培育它的根本途径或方法是明心见性,其实质是孟子确立的“尽心→知性→知天”的认知路径和“存心→养性→事天下”修身养性进路(李炳全,2024a)。

第二,本心注重以“道”或“理”观物的认知方式。以“道”或“理”观物是从生成万事万物的自然

之道或内在于事物的“理”的视界观察和认识事物,以事物原始自然的样态来看待事物,而不以自己的喜好、爱恶、利害等价值观作为判准,由此实现“自性”与事物的“性”、人道与天道、物道的相融相通,看到任何事物的“性”(本性),即具化在它们身上的“道”或“理”,由此,就会看到事物的各自特点,不会依据自己的价值观或喜好对事物做是非善恶之分。“天地生意,花草一般,何曾有善恶之分?子欲观花,则以花为善,以草为恶;如欲用草时,复以草为善矣”(《传习录·卷上·门人薛侃录》)。明确指出,万事万物在其“性”、“道”或“理”上不分善恶好坏,其是非善恶是“以我观物”的结果。“以我观物”是人以自己的好恶作为判定事物的标准,心中总有个我的存在。由此,在认识世界、为人处世、建功立业时容易受自己的认知水平和能力、需要、态度、价值观等局限,产生偏差,生不出智慧。所以王阳明说,“吾儒养心未尝离却事物,只顺其天则自然就是功夫”(《传习录·卷下·门人黄省曾录》)。

以“道”或“理”观物是中国文化特有的认知方式,是中国心的内容。以这种方式对事物进行认知,可以与“道”或“理”相通,进而实现“善假于物”,做到“自适其适”(《庄子·内篇·大宗师》)“尽其所受乎天”“能胜物而不伤”(《庄子·内篇·应帝王》)。

第三,“无善无恶心之体”蕴含“人人皆圣”的平等思想。王阳明认为,每个人都具有上德或至善的本心,每个人的本心无什么差异,不存在谁的本心善或更善,谁的本心恶或更恶。“循理便是善,动气便是恶……物无善恶……在心如此,在物亦然……如好好色,如恶恶臭……此正是一循于理;是天理合如此,本无私意作好作恶。……须是廓然大公,方是心之本体。知此即知未发之中”(《传习录·卷上·门人薛侃录》)。

既然人人都具有上德或至善之本心,因此皆可为圣,这是对孟子的“人人皆可为尧舜”、庄子的“齐物论”、惠能的“众生皆佛”等思想的继承和发展,是独具中国文化特色的平等思想。这一思想是中国心的重要组成部分,是育中国心的内容和任务。

2.2 “有善有恶意之动”中的中国心

“有善有恶意之动”讲的是经验之心或伦理之心即“人心”。王阳明认为,心的本体没有善恶之分,只有当它与外物接触时,外在的因素会引发心中的善恶观念和情感反应(冯翼,1996)。由于“人心”

以人的欲望为评判标准,那就不可避免地有善恶之分。有利于满足欲望的即是好的善的,不利甚至阻碍欲望满足的则是坏或恶。之所以会出现这样认知或判断,是因为“形体显于外,染于色,杂于物,混于浊,于是便有了各种掺杂,有了种种变异”(《传习录·卷上·徐爱录》)。在王阳明看来,“心”与“意”是不可分割的体用关系,“心”是体,“意”是用。本体无善无恶,但发用上的“意”则要分别善恶,所以要在意上下功夫。“在意念上实落为善去恶,功夫熟后,渣滓去得尽时,本体亦明尽了”(《传习录·卷下·门人黄省曾录》;王阳明,2024)。意的作用正是“去其(习)心之不正,以全其本体之正”(《传习录·卷上·徐爱录》)。如果没有“意”知善恶,那如何“着实用意去好善恶恶,如何能为善去恶?”(《传习录·卷上·门人薛侃录》)

“意之动”相当于佛教尤其是禅宗说的动念,动念就产生分别或对立,如同阴阳互为因果,相互依存,不可分离,缺一不可。随着善恶的产生,原本无善无恶的本心就转化成有善有恶的习心即经验之心。

既然是非善恶是意之动之用,那么,意必然具有判断、明辨是非善恶的功能。由于判断、明辨是非善恶依靠道德意识、责任意识和家国情怀等中国文化心理特质,因此可以说意包含中国心。道德意识是中国文化心理特质,是积极承担社会责任,构建和谐社会,促进社会稳定的重要心理基础。因此,它是育中国心的内容和任务。依据王阳明的思想,培养这样的道德意识途径是日常生活中做的各种事情,即事上磨。王阳明指出,“意之所用,必有其物,物即事也。”(《传习录·卷中·答顾东桥书》)。既然意的作用是临事,道德意识也不例外,是通过做种种具体的事情磨练出来的。

责任意识和家国情怀是中国文化尤其是儒文化非常重视的心理品质。儒文化是以“内圣外王”为人生目标或价值追求的入世文化,强调人们承担社会责任和使命,建功立业,因此,它必然把是否自觉承担社会责任或使命作为衡量是非善恶的判准。既然是非善恶是意之动和用,儒文化强调君子应当具备“齐家、治国、平天下”的责任意识,那么,明晰人应承担的社会责任或使命是意识重要功能。这说明,责任意识和家国情怀是十分重要的中国文化人格特质(赵燕,2017)。

2.3 “知善知恶是良知”中的中国心

知善恶是良知本有的价值判断。“良知只是个

是非之心,是非只是个好恶。只好恶就尽了是非,只是非就尽了万事万变。”(《传习录·卷下·门人黄省曾录》)。良知是先天之知,是与生俱来的知性或慧性(根)。“致良知”就是除却后天生活中形成的经验、成见、欲望等对先天良知的遮盖、熏染,回归先天明觉的良知。这是对孟子的“不虑而知,良知也”(《孟子·尽心上》;王丽华,蓝旭,2006)思想和惠能及其创建的禅宗的核心思想“明心见性”的发展。王阳明认为,良知是一种本能和类本能的知性或觉性,就如同孟子说的“孩提之童,无不知爱其亲者”(《孟子·尽心上》)。“致良知”就是回归到这种觉性或知性。

致良知有顿悟和渐悟两种方式。顿悟是“直指人心,见性成圣”,即“直从本原上悟入,人心本体原是明莹无滞的,原是个未发之中。利根之人,一悟本体,即是功夫。人已内外,一齐俱透了。”(《传习录·卷下·门人黄省曾录》)。渐悟是“时常勤拂拭,勿使惹尘埃”,即不断减少执念、偏见、欲望、知识或经验等很容易遮蔽、污染本心的糟粕过程。这一过程需要精思、克己,逐渐去除私欲杂念。“良知愈思愈精明,若不精思,漫然随事应去,良知便粗了。”“圣人只是一个克己之学说,只重视工夫而轻视效验。仁者与万物为一体。不能与万物一体,只因没有忘掉私欲”(《传习录·卷下·门人黄省曾录》)。

综上,“知善知恶是良知”中蕴含良知、克己、节欲等中国心和育中国心的方法或途径,对于厘清中国心的内容和育中国心的途径、方法大有裨益。

2.4 “为善去恶是格物”中的中国心

王阳明强调“知行合一”,其中“知”是知善恶,“行”是为善去恶,二者统一于格物。

“格物”是穷究事物之理或道。由于“万物皆备于我心”,“本心”与“道”或“理”一样无善无恶、无悲无喜,因此,观心就能观理,然后再通过观物以验证心中的那个“理”。“为学须有本原,须从本原上用力,渐渐盈科而进。……须于心体上用功。凡明不得,行不去,须反在自心上体当,即可通。盖四书五经,不过说这心体。这心体即所谓道心。体明即是道明。……心外无理,心外无事。……省察是有事时存养,存养是无事时省察”(《传习录·卷上·门人陆澄录》)。这说明,“理”或“道”尽在心中,只要用心体认或体悟即可,无需到心外寻求。这是对惠能的“心即佛”“求佛只能到心中求”禅宗思想的儒学化发展。这说明,王阳明的格物实际上是格心,

用心去领悟事物中的“理”或“道”，引导或指引人的行为回归到“道”在人身上体现的“生生”自然本性即至善的本心或本性，这就是仁心，其行为表现为为善去恶，即只按照本心行善，而不做或戒除背离本心的恶。这样的格物是用“心镜”观照外物。其过程是把外物纳入或映照到心中，外物来到心境之中，来者即照，对外物不迎不送，应合外物之自然之道或理从无所隐藏，真实地反映外物又不费心劳神，心与来到心中的外物融为一体，故“心外无物”。这与朱熹的向外观照外物的路径恰好相反。

朱熹认为，格物是穷理的途径，因此必需即（接触）物。穷的物之理越多，才能在此基础上对所格的各种物之理加以归纳概括，进而明天理，通天道。这一过程是由渐进式不断积累到融会贯通的“为学”过程，即获取经验、知识或学问的“日益”过程。为此，要锲而不舍，持续努力，不断进取（李炳全，2024；王中江，2021）。而王阳明的格物与致知、诚意、正心相统一。“穷理者，兼格、致、诚、正而为功也。故言穷理，则格、致、诚、正之功皆在其中。言格物，则必兼举致知、诚意、正心，而后其功始备而密。”（《传习录·卷中·答顾东桥书》）“正者，正此也；诚者，诚此也；致者，致此也；格者，格此也。皆所谓穷理以尽性也。天下无性外之理，无性外之物。”（《传习录·卷中·答罗整庵少宰书》）。这一过程是“日损”、“放下”的“为道”即不断减少执念、偏见、欲望、知识或经验而获得并不断增长智慧过程（李炳全，2024b）。如果不放下执念、偏见、欲望、知识或经验等，就容易受它们的影响而终至心灵闭塞，并扰乱心灵的宁静，使人心神不宁，不仅不能明“道”或“理”，反而使其受到毁坏（魏冬，2004）。

由此看来，王阳明的“格物”把知与行或认识论与实践论统一起来，不仅具有认识论意蕴，更具有实践意义，体现为致知、诚意、正心、正行，最终表现为关爱万物尤其是亲民，具体到行为上是为善去恶。为善去恶是中国文化崇尚的心理和行为特征，“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”，因此可以说，“为善去恶是格物”中蕴含仁心善举等中国心及其培养的方法或途径——“为道”和“为学”。

3 “四句教”中的育中国心方法或途径

综上所述，育中国心的路径或方法主要有以下几个方面。

3.1 明心见性

至善的本心或道心虽然与生俱来，但只是一种

微弱的潜在的类本能性心理特性，是人先天具有的潜能或潜质，它要真正成为人实际具有的心理特质，需要通过后天的实践来激活、展现、强化，否则，会受到后天内外因素如欲望、利益、祸患等的作用而湮没。由于上德或良知是本心原本具有的，所以，获得本心或上德的途径是明心见性。

如前所述，良知是中国文化尤其是儒文化特别重视的心理特质，具体体现为以良知作为判准的世界观、人生观、价值观。

良知的世界观要求人构建一个将自身置于其中的以“（天）道”或“（天）理”为构架的世界，把之作为处理与世界及其中事物的关系的准绳，强调不断提升万物齐一的平等的人生境界、“世界大同的理想（中华民族古代的理想国）”（陈庆坤，1998；李炳全，2024b）、天下为公的胸怀、亲民的明德即上德或至善、治国平天下的家国情怀和志气。

良知的人生观以“仁心”为核心，把为善行善视为分内之事，把像“道”生养万物而不为功、不为主那样的上德作为人生追求，尽心尽力地与境、物、人和谐相处，相生相促进。其基本品性是亲民即利益众生，像“道”那样生养万物而不自恃、自利、自有；为人处世处事的基本理念或准则是遵从本心，明心见性，德配其位（李炳全，2024b）。

良知的价值观具有“道”的“生生”的基本特性，以“道”作为判定万事万物和人的思想、行为、方法等是非、正误、善恶、好坏等的价值尺度或判准。这是非常积极的中国文化价值观，要求人具有天下大同平等观、公正心（平等公正地对待一切人和事）、民主观。

由上述对四句教的文化心理内涵的分析可以看出，上德、良知是中国心的重要内容，因此，育中国心就应培养上德或良知。依据四句教，上德或良知是本心本已自足的，因此，培育上德或良知只能向内求，而不能向外求。其基本路径是王阳明说的格物即格心，实际上是孟子确立的“尽心→知性→知天”的认知路径。唯有格心，才能真正体认、觉悟本心或自性，即知性。由于心即理，即本心或自性是天理在人身上的具化或体现，因此，知性就是知天，即明道合道，感悟体认到本心或天理而致良知。致良知就会体认或感悟到与圣人一样的上德或至善，成为圣人。这就是王阳明说的“人人皆可为圣”。这种认知是实践理性，其基本方式是体认、感悟、内省或反省。

依据四句教,格心是以“道”或“理”观物、观人、观事的认知方式。以“道”或“理”观物、观人、观事是人应当具备的“大知”或“真知”(向世陵,2013)。它能使人领悟到万事万物都蕴含“道”或“理”,根据其“道”或“理”认知和利用它们,做到“善假于物”。所以,育中国心应当明心见性,培养并不断强化以“道”或“理”观物的认知方式。

3.2 立志

在王阳明看来,要始终自觉地为善去恶,就要立志,用志来激发、维系这种行为。“志也,天聪也。圣人只有此,学者当存此”(《传习录·卷上·门人陆澄录》)。因此,人们应当立志致力于行善去恶。这与《大学》中的修身、正心、诚意、格物、致知一脉相承(温纯如,温放,2023)。

依据四句教,良知、上德或至善虽然是与生俱来的,但由于受到人的欲望或习性等影响,并不会自然地发展为后天的仁心。要在后天发展为仁心,需要人用意(意识)去激活、充盈、强化。由于在这一过程中会遇到内外困境、矛盾或冲突,能够坚持下来比较困难,因此需要立志,用志来激发、维持和促进。四句教中的格物包含立志,志对人为善去恶具有如下积极作用:强化为善去恶的动机,发动道德行为;具有道德价值判断力,明辨是非善恶;排除内外种种干扰,战胜各种艰难险阻,坚持道德行为,直至目标实现;具有道德自主性,自觉地依据本心的良知、上德或至善做出恰当的道德判断和道德行为,生成以仁义等善性为导向或目标(毛国民,2008)的好善恶恶心理和行为特征(陈瑛琪,庞子山,郭琪,等,2024)。

3.3 事上磨

王阳明的格物是知行合一,具有实践性和践行力。实践性是本心具有的为善去恶的实践品性,坚定地做合道的仁义之事,坚持不懈地实现道德目标或志向。践行力是人为善去恶的实践能力和毫不动摇的为善去恶的自觉性、果断性、坚定性和自制力以及勇敢献身精神。

上述对四句教的分析表明,格物是经由临事临物时为善去恶的实践而明心见性的过程,其实质是“事上磨”。“譬之金之在冶,经烈焰,受钳锤,当此之时,为金者甚苦;然自他人视之,方喜金之益精炼,而惟恐火力锤锻之不至。既其出冶,金亦自喜其挫折锻炼之有成矣。某平日亦每有傲视行辈、轻忽世故之心,后虽稍知惩戒,亦惟支持抵塞于外而已。及

谪贵州三年,百难备尝,然后能有所见,始信孟氏‘生于忧患’之言非欺我也”(《王守仁全集·卷九·与王纯甫书(壬申)》)(王阳明,2024)。事上磨是在遭遇的打击、挫折或失败、困境中磨炼积极心理品质的过程。即使是他人的诽谤、责难,也视为对自己的激励、鞭策。“凡今天下之论议我者,苟能取以为善,皆是砥砺切磋我也,则在我无非警惕修省进德之地矣。昔人谓‘攻吾之短者是吾师’,师又可恶乎?”(《传习录·卷中·答周道通书》)。这是儒文化一以贯之的积极人生态度,体现出儒文化对困境、磨难进行积极认知和体认的思想智慧。它告诉人们,对待困境或逆境要有积极乐观态度和情感,愈挫愈勇,把困境或磨难作为增益己所不能的机会和途径,不断在其中进德修业,修炼乐观心态、坚强的意志品质、强大的心灵力量、博大的人生智慧。这实际上是“自强不息”的中国文化精神的体现。

4 结语

王阳明四句教中蕴含有上德、良知、人皆可为圣的平等思想、社会责任意识和使命感、家国情怀、仁心、乐观心态、心理化功等中国心,育这些中国心的方法或途径主要有明心见性、体悟本心、事上磨等。这些思想对增强文化自信,培养有志气、骨气和底气的中国人具有现实价值和启迪作用。

参考文献

- 曹瑜,洪晓盈,陈雅斯,等.(2024).育中国心视界下的《孟子》中的文化心理论析.教育研讨,6(3),677-684.
- 陈庆坤.(1998).道家哲学智慧的异彩.天津社会科学,(2),29.
- 陈雅斯,曹瑜,洪晓盈,等.(2024).育中国心视界下对《论语》君子心理特质的探析.教育研讨,6(3),643-652.
- 陈瑛琪,庞子山,郭琪,等.(2024).《孟子》中的志气的文化心理学论析.中国心理学前沿,6(7),1191-1199.
- 邓阳.(1998).传习录译注.广州:花城出版社.
- 冯翼.(1996).从“四句教”看王阳明的宗旨与立言.中山大学学报(社会科学版),(4),19-25.
- 洪晓盈,曹瑜,陈雅斯,等.(2024).育中国心视界下的《道德经》文化心理论析.中国心理学前沿,6(6),912-920.
- 李炳全.(2024a).儒文化心理学.武汉:武汉大学出版社.
- 李炳全.(2024b).道文化心理学的基本内涵与特征.南京师大学报(社会科学版),(3),62-71.
- 李炳全,徐嘉骏.(2023).中国心视界下的“厚德载物”论析.肇庆学院学报,44(6),17-21.
- 黎业明.(2021).传习录译注.上海:上海古籍出版社.
- 毛国民.(2008).志气观与行动主义德性观的融通.佳木斯

- 大学(社会科学学报), (1), 5-6.
- 饶尚宽. (2006). 老子译注. 北京: 中华书局.
- 万丽华, 蓝旭. (2006). 孟子译注. 北京: 中华书局.
- 王畿. (2024). 王龙溪先生全集. from <https://www.zhonghuadiancang.com/leishuwenji/wanglongxixianshengquanji/>
- 王阳明. (2024). 王守仁全集. from <http://www.guoxue123.com/zhibu/0101/01wsrj/index.htm>.
- 王中江. (2021). 道家的生命智慧. 人民政协报, 2021-11-15-010.
- 魏冬. (2004). 道心与道言: 对“天籁”基本内涵之辨析. 西藏民族学院学报(哲学社会科学版), (4), 48-53, 108.
- 温纯如, 温放. (2023). 王阳明的“致良知”理论及其意义. 名家名作, (19), 88-90.
- 习近平. (2021a). 在党史学习教育动员大会上的讲话. 党建, (4), 4-11.
- 习近平. (2021b). 在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话. 实践(党的教育版), (7), 6-13.
- 习近平. (2022). 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建成社会主义现代化国家而团结奋斗在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告. 中国人大, (21), 6-21.
- 向世陵. (2013). 中国哲学智慧(第三版, p. 49). 北京: 中国人民大学出版社.
- 新华社. (2021). 习近平在清华大学考察时强调坚持中国特色社会主义世界一流大学建设目标方向为服务国家富强民族复兴人民幸福贡献力量. 思想政治工作研究, (5), 14-16.
- 赵燕. (2017). 儒家责任伦理的当代价值研究(硕士学位论文). 山东大学, 济南.
- LI Bing-quan & DU Hai-xin. (2020). On Confucian Thoughts on Mortality Anxiety Management. *SSRG International Journal of Humanities and Social Science*, 7(4), 97-102.
- LI Bing-quan & MAI Zhen-ke. (2024). The Relationship between Risk-Taking Behavior and Sensation Seeking: The Mediating Effect of Mental Huagong in College Students. *SSRG International Journal of Humanities and Social Science*, 11(1), 1-7.

On the Cultural Mind of Wang Yangming's "Four Sentences Teaching" in the Horizon Cultivation of Chinese Xin

Li Bingquan¹, Du Haixin²

(1. School of Educational Science, Zhaoqing University, Zhaoqing 526061;

2. Department of Education, Guangxi Normal University, Guilin 541006)

Abstract: Sijujiao (The doctrine of Four Sentences) is a summary and generalization of Wang Yangming's thoughts in his later years, which is the essence of Yangming's Xinxue and the key to the development of post-Yangming's Xinxue, thus stimulating multidisciplinary studies in philosophy, pedagogy, ethics, history, etc., but there is a lack of psychological research. From the horizon of psychology, it can be seen that Sijujiao contains rich Chinese cultural mentalities, that is, Chinese Xin and the ways to cultivate Chinese Xin. The concept of "Xin's noumenon is without goodness or disgust" is a concentrated expression of The theory of goodness in human nature of Chinese culture, especially Confucian culture, which embodies the idea of equality based on the supreme virtue or ultimate goodness, the idea that all people can become saints, and the cognitive approach of viewing things by "Dao" or "Li"; The phrase of "kindness and malice are produced by consciousness' function" expresses the unification of Xin and Yi (consciousness), containing moral consciousness, the consciousness and sense of social responsibility and mission, patriotism, and other Chinese Xin (psychological characteristics of Chinese culture). "Knowing what is good or evil is Liangzhi (conscience)" clarifies that Liangzhi (conscience) has moral judgment and practical power, which contains Chinese Xin such as conscience, self-restraint, selfless and abstinence, as well as ways of cultivating Chinese Xin such as insight and gradual realization enlightenment. The principle of "doing good and eliminating evil is Gewu (the study of things)" emphasizes the unity of epistemology and practical theory, which contains the Chinese mind such as the theory of innate goodness and Renxin (benevolence), as well as two ways of cultivating Chinese Xin: Weixue (learning) and Weidao (apperception of Dao). According to Sijujiao, Chinese Xin can be cultivated by Ming-xin-jian-xing (awaking Xin and seeing nature), Lizhi (determination, establishing ambition), and Shi-shang-mo (practical experience), etc.

Key words: Wang Yangming; Sijujiao (The doctrine of Four Sentences); Cultural Mind; Chinese Xin (Heart)