

1307

南

平

史

資

料

第
十
五
輯

南平市政协文史资料委员会编

南平文史資料

第十五輯

中国政治协商会议福建省
南平市委员会文史资料委员会编

一九九四年十二月

目 录

· 阎学研究 ·

- 游酢思想在中国文化史上的作用和地位 高令印 (1)
- 关于游酢研究的几个问题 陈其芳 张火友 (15)
- 游酢与杨时比较谈 刘光舟 (31)
- 论游酢治学的特点 林蔚起 (41)
- 游定夫与扶沟大程书院 游恒派 (49)
- 浅析《四书集注》中的游酢语录 吴 更 (57)
- 闽北书院与理学传播 程 楷 (67)
-
- 在南平五区剿匪追忆 刘德贵 (73)
- 解放初期南平银行建立概况 董庆林口述 朱学新整理 (84)

- 接管南平电厂二三事 王泽民 (92)
陈一堂事略 陈学廷 (99)
为南福铁路建设出力的一支支前民工队
..... 邓福春 (106)
怀南平 郭风 (110)
延平廖氏姓源考 廖木荣 (114)
在私立建华中学读书的回忆 邓福春 (122)
颜学回与《民主报》 卢元辉 (126)
东冶探微 陈敏 陈建生 (133)
南平第二十五兵站分监部在闽浙战
役中的兵站设施 陈长河 (151)

游酢思想在中国文化史上 的作用和地位

高令印

宋代福建的理学是中国南方文化的基础。由此把以孔孟为代表的儒家思想复兴和发展起来，逐步形成为封建社会后期的光辉灿烂的中国文化。福建理学的创始人主要是游酢和杨时。他们同时师事河南理学家程颢、程颐，学成回福建等南方地区发扬理学，创建福建理学派别。但是，后世却说“道南第一人杨时”，而游酢则罕为人知。这是不符合历史实际的，是未实事求是地对游酢思想进行深入研究所致。我在《闽学概论》等论著中曾论及这个问题，现再进行较深入的探讨。

一、首要洛学正宗传人

在程门四杰中，一般称游（酢）、杨（时）、谢（良佐）、吕（大临）或游、杨，都是把游酢列为首

位。这是有所本的。在《朱子语类》里有这么一段对话：“问：‘吕、游、杨、侯四子之说孰优’（朱熹）曰：‘此非后学所敢言。程先生于游称其颖悟温厚，谓杨不及游’”（卷101）此即程子说：

“建州游酢，非昔日之游，固是颖，然资质温厚。南剑州杨时虽不逮酢，然煞颖悟。”（《二程集》第45页）称其“灵利高才”（同上第28页）。《宋元学案》说：“二程得孟子不传之秘遗经以倡天下，而升堂睹奥号称高弟者，游、杨、谢、吕为著。”

游酢于二十岁时在京师见程颐，程颐即谓“其资可与适道”（《御史游公墓志铭》，《杨时集》第733页）。六年后程颢办学即召游酢任教职，游酢即师事之，“尽弃故所学而学焉”（同上）放弃词章之学而改为理学。再过三年，游酢带杨时一起至河南颍昌，杨时才开始师事程颢。程子谓“吾道南矣！”（《诸儒论述》，《游定夫先生集》卷首）说的是游、杨二人载道南归。杨时在信中跟游酢讨论编辑二程语录时说：“先生之门所存，惟吾二人耳，不得不任其责也。”（《与游定夫》，同上第457页）后人亦曰：“孔孟之道得二程而明，故朱子以二程继闻知之统，二程之教得

游、杨而广，故先于以游、杨为亲炙之宗。”（清王杰《序》，《游定夫先生集》卷首）

游酢在学术上依倚师门，沿着二程的思路对理学进行疏理和发挥。他同二程一样，以“理”为其哲学的最高范畴。他说：“斯理也，仰则著于天，俯则形于地理，中则隐于人心。”（《荐山学案·荐山遗文》，《宋元学案》卷26）这就是说，理是天、地、人的本体，是宇宙的根源。又说：“道者天也，道为万物之奥，故足以统天；仁者人也，仁为众善之首，故足以长人；犹之万物发育乎春而震。”（《易说》，《游定夫先生集》卷2）此谓理在天为道，在人为仁，皆为生育发展之意。游酢的这一思想源出于二程，并为朱熹所继承。程子说：“仁者，浑然与物同体。”（《二程集》第16页）朱熹说：“仁者心之德，程子所谓心如谷种，仁则其生之性是也。”（《孟子集注·告子上》）程朱视仁为人心之根本德性，是人心所具之天理，而天理的本性是生生不息的，故仁为生之性或生之理。《易·乾卦·卦辞》“元、亨、利、贞”，指的是宇宙变化发展的道。朱熹认为，“仁、义、礼、智便是元、亨、利、贞”（《朱子语类》第107页），故仁是“万化之机轴”（同上第

109页）。可见，二程、游酢、朱熹的宇宙论是一致的。

上引游酢谓理“隐于人心”，即人先天本能地具有天地万物之理。他进一步指出，人的后天的私欲却把先天本能所具有的天地万物之理蒙蔽了。他说：“而民之迷日久，不能以自得（天理）也。冥行于利害之域，而莫知所尚。”（同上）因此，只能去人欲，才能存天理，存天理，即存人之所以为人之理——仁。他说：“仁人心也，不可须臾离也，犹饥之于食、渴之于饮，一日阙之则必颠仆饥渴而殒命矣。人心一日不依于仁，则不足以为人焉。”（《论语杂解》，《游定夫先生集》卷3）又说：“理也，义也，人心之所同然也。学问之道无他，求其心所同然者而已。”（同上）

去人欲、存天理的基本方法是变化气质，实现仁性的复归。游酢提出“治气养心行己接物”（《荐山学案·荐山遗文》，《宋元学案》卷26）。游酢的这一思想，本于子思的《中庸》和张载的《西铭》。程颢说：“游酢于《西铭》，读之已能不逆于心，言语之外，别立得这个义理，便道《中庸》矣。”（《二程集》第403页）对此，真德秀解释为：“明道先生称其能求之言语之外，近世学

者或未喻其旨。愚谓《中庸》纲领，在性、道、教三言，而终篇之义无非教人以全天命之性。《西铭》纲领，亦在其体其性之二言；而终篇反复推明，亦欲人不失乾父、坤母之所赋予者，为天地克肖之子而已。故游先生以为即《中庸》之理也。岂不信哉！”（《诸儒论述》，《游定夫先生集》卷首）

真德秀确切地指出，游酢跟二程一样，认为《西铭》所论述的是《中庸》之理，即乾父、坤母所赋予人的“天地克肖之子”。此亦称“天地之性”、

“天命之性”、“义理之性”，与“气质之性”相对应。理学家们所谓义理之性，即把仁、义、礼、智四德看作是天理在人身上的体现，至善至纯；而气质之性则是理与气杂，故有智愚、贤不肖之别。这即是他们所说的“存天理、去人欲”的理论根据。上引真德秀所谓“性、道、教三言”，即《中庸》之“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教”；所谓“体其性之二言”，即《西铭》之“天地之塞吾其体，天地之帅吾其性”。

游酢基于二程把理与心看成是一致的观点，进一步把理与仁、义联系在一起。仁即心仁，即心中所想符合天理。因此，心仁即去人欲，依理行事；去欲得仁，则知理。人应该做的就是义。

什么是应该做的呢？凡是符合天理，服从三纲五常的，就是应该做的。

游酢所讲的“行己接物”，是立身处世之道。他特别强调戒慎诚身。他认为，“能戒慎于不睹不闻之中，则上天之载可循序而进矣。”（《诸儒论述》引，《游定夫先生集》卷首）戒慎是一种心存敬畏，不染杂念的精神状态，由此境界即可达到诚身。他说：“不明乎善，不诚乎身矣。学至于诚身，则安往而不致其极哉？以内则顺乎亲，以外则信乎友，以上则可以得君，以下则可以得民矣。”（朱熹《孟子集注》引，《四书集注》第282页）在他看来，达到诚身这个为学的极限，就能人心与天命合一，正确处理与亲友、君民的关系，具有至善的道德境界。

二、宋学中坚

在中国文化史上有所谓宋学与汉学之分。它们分别代表了两个文化时代和两种治学思维方式。《四库全书总目提要·经部总叙》说：“要其归宿，则不过汉学、宋学两家互为胜负。”汉学亦称朴学，指汉儒考据训诂之学，在整理古籍和辨别古籍真伪上作出巨大贡献，但是由此也形成为

烦琐的脱离实际的学风和思维方式。宋学即宋明理学，“为宋学者，不第攻汉儒而已也”（汉藩《宋学渊源记》）。宋明儒者为学，重在发挥经书中的义理，由此形成为一种学以致用、传统为现实服务的学风和思维方式。

宋学的这种学风和思维方式的形成，游酢起了中坚作用。先是二程在《经说》中竭力抬高《大学》、《中庸》在经书中的地位，抛弃原注，按己意发挥，并移易《大学》章次。接着是游酢“本其躬行心得之言以说经”（《序》，《游定夫先生集》卷首）。他所撰写的《易说》、《中庸义》、《论语杂解》、《孟子杂解》等，都是宋学的典型著作。在他的这些著作中，“足资深发者固已多矣”（同上）。对游酢在这方面的贡献，方宗诚说：“自二程夫子起，始独得子章句笺疏之外，而见圣贤立言之本心。先生（指游酢）及同门诸子，互有以发明之，于是经之大体大用始著。朱子继起，乃合汉唐之训诂。宋诸儒之义理，择之极其精、语之极其详，由是圣贤之精义始如日月经天、江河行地，布帛菽粟之切于人生日用而不可离。譬之农焉，朱子则陈列修治而为之疆畎者也。然非始有既勤敷蓄如先生（游酢）辈

者，则朱子一人，又岂易芟柞而耕获也哉。”（《诸儒论述》，《游定夫先生集》卷首）这就是说，如果没有游酢等人的“既勤敷苗”，就不可能有朱熹的“芟柞而耕获”。方宗诚的这种见解，确实说中了游酢的思想，是由二程到朱熹集大成的宋学（义理之学）思想形成过程中的必经阶段。

事实正是如此。游酢对经书的诸多新的见解，朱熹在《四书集注》和其他著作中多有采用。上引游酢关于“诚身”一段，朱熹《孟子集注》采用（参见《四书集注》第282页）。再如，朱熹在注释《论语》“贤贤易色，事父母能竭其力，事君能治其身，与朋友交言而有信”一段时，即采用游酢的解释。游酢说：“三代之学，皆所以明人伦也。能是四者（按指上引《论语》四句）则于人伦厚矣。学之为道，何以如此。故《学而》一篇，大抵皆在于务本。”（《四书集注》引，第50页）朱熹据游酢的这一观点，确定《学而》篇“所记多务本之意，乃入道之门，积德之基，学者之先务也”（同上第47页）。翻开朱熹的著作《四书集注》等，采用游酢的言论多多矣。

三、以儒知禅融佛的理学思维方式

有谓游酢靠近佛教禅学，由此后儒冷落游酢思想。这个问题是重估游酢思想的一大障碍。此亦是对游酢思想未深入研究和具体分析所致。

就对佛教禅学的态度和认识上看，应把游酢思想分成前后两个时期。游酢早年确实对禅学发生过浓厚的兴趣，曾有一定的信仰。但是，他实践证明，禅学是行不通的。对此，他的老师程子有明确的说明。程子说：“游酢、杨时先知学禅，已知向里没安泊处，故来此。”（《二程集》第38页）这里是说，游酢知道禅学里“没安泊处”后，便去拜二程为师，从佛学转移到儒学上来。游酢二十岁认识程颐，二十六岁拜二程为师，二十九岁时又带杨时师事二程。上引程子谓“故来此”，应在其三十岁以前。

对于游酢思想的这种转变，朱熹是知情的，也曾隐约肯定的。朱熹所编《伊洛渊源录》卷9《吕氏杂志》中有曰：“游定夫后更为禅学。大观间，本中尝以书问之云：‘儒者之道，以为父子、君臣、夫妇、朋友、兄弟，顺此五者，则可以至于圣人。佛者之道，去此然后可以至于圣’

人。吾丈既从二程先生学，后又从诸禅老游，则二者之间，必无滞闊。敢问所以不同何也？」游酢答书云：‘佛书所说，世儒亦未深考。往年尝见伊川先生云：吾之所攻者，迹也。然迹安所从出哉？要之此事须亲至此地，方能辨其同异，不然难以口舌争也。’“大观”为北宋徽宗年号，为1107—1110年，其时游酢五十六、七岁，应属晚年。“更为禅学”，应理解为对禅学“深考”，即深入进行研究。

以儒家思想为主干融合释、道义理，是宋明理学家的一般思维模式。游酢在这方面表现得比较突出，不仅无可非议，还应该加以肯定。他认为，理学家们要复兴儒学，要从佛教手中把中国文化的主导权夺过来，儒学必须吸收佛学中一些成分以充实自己。这就是游酢所说的儒不接触佛书是不行的。也就是俗谓“不入虎穴焉得虎子”，不然“难以口舌争也”。他是有所指的，他的老师程颐攻佛言论最烈。他说：“先生（指程颐）不好佛语。或曰：‘佛之道是也，其迹非也。’曰：‘所谓迹者，果不出于道乎？然吾所攻，其迹耳；其道，则吾不知也。’”（《二程集》第69页）此为游酢所录程颐语。在程颐看来，佛之迹出

于佛之道；而其又只攻其迹，不究其道。游酢认为，这是对佛学“未深考”的结果。游酢说：“前辈往往不曾看佛书，故詆之如此之甚。”（《答吕紫微》、《游定夫先生集》卷7）显然，游酢不是信奉佛教，而是如何批判和吸取佛理的问题。如果对佛学没有深入的体验，是无法辨别儒佛异同的。他是在对佛学进行深入的研究，以便儒学对其进行吸取，实现儒佛融合，形成理学。

综观游酢的著作，很难找到他信仰禅学的言行，反而有不少他强调要严加区分儒、佛的材料，认为二者不能混淆。例如，他说：“儒者，守父子、君臣、夫妇、兄弟、朋友，各尽其分，罔有不合道者。释氏谓世间虚幻，要人反常合道，旨殊用异，而声可入、心可通；此其说之谬妄矣。吾道岂若是哉！敢以管陈白。”（《答吕居仁辟佛说》，同上）

四、游酢思想未得充分传承的原因

由上可见，福建理学主要是由游酢和杨时两人创始的。而后世杨时享有重名而游酢罕为人知，还有其客观的和主观的原因。

游酢卒于北宋灭亡前三年（徽宗宣和五年），

1123年），其活动时期正是国家处于极端混乱的状态，人们无视思想理论问题，游酢及其弟子无人过问，因而其思想得不到系统的传授和发扬。

相反地，杨时卒于南宋建立后的九年（高宗绍兴五年，1135年），其在世时，为了重整国家，不同阶层和阶级的人们都十分重视思想理论问题。杨时仕于朝，曾被皇帝选为侍讲和担任其他要职，他提出激烈的抗金主张，并奔走各地游说，有了广大的民众基础。杨时弟子一千多人，再传弟子李侗、刘勉之、朱松、刘子翬、朱熹、张栻等，在学术和政治上地位都很高，有广泛的影响，因而使杨时的思想得以发扬光大，

（刘光舟先生所撰《游酢与杨时比较谈》，从其家庭、为学从政、居乡短长、性情意向等诸多方面分析，深刻细微，合情入理，我都赞同。我只补充上面一层意思。）

五、游酢思想是中国文化南移再兴盛的源头

从隋至唐中叶，中国封建社会开始向后期过渡。适应社会性质变化的需要，占统治地位的儒学也开始改变为理学（新儒学）的形式。儒家思想的这种发展，是以中国文化重心由北至南转移

然后再在全国而实现起来的。游酢、杨时等把洛学移植到福建等南方，发展为闽学，由闽学再全国化、东方化、世界化。因此，游酢、杨时的思想，应在中国文化史上享有崇高的地位。他们思想的这种伟大的文化意义，南宋理宗皇帝已有所认识，称之为“皇天眷命，泰运南移，祈我邦国，亿万斯年。伟哉圣道，先载南传。允矣君子，德业精专，春光融融，秋月娟娟。泰山之峻，河海之渊，先生风教，丽日中天。四方其顺，朕有赖焉”（《赠游酢》，《游酢研究》第1辑第20页，1993年12月）。

理学形成于北宋。理学的前驱者是胡瑗、孙复、石介，发展者是周敦颐、张载、程颢、程颐，以及邵雍等。理学的主要著作，如胡瑗的《周易口义》，孙复的《春秋尊王发微》，周敦颐的《太极图说》、《通书》，程颢的《明道文集》，程颐的《伊川易传》，张载的《正蒙》、《经学理窟》，邵雍的《皇极经世书》，等等，都是在北宋形成的。上述理学的奠基者大都生活在北方，因而其思想开始流传亦在北方。

但是，在北宋，特别是在其后期，北方全人等少数民族不断的入侵，以至灭了宋朝。他们文