

明儒楊爵明心窮理與知行並重之《易》學析論¹

楊自平²

摘要：明代楊爵著有《周易辨錄》四卷。《周易辨錄》不同於一般傳注，乃楊爵繫獄體悟易理之作。該書僅闡釋六十四卦經傳文，所論不出君賢臣忠的觀點，看似充斥教條格言，無甚新意，但若結合楊爵詩文及時人相關評論，方能彰顯該書之價值。該書之作，乃楊爵遭逢不堪之冤獄，深刻覺察內心憤懣之情，透過自省及讀《易》、論《易》、解《易》，將《易》所論印證自家身心。楊爵在獄中與聶雙江、錢德洪論《易》，然異於二子以心學論《易》，而是歸宗程、朱，闡發主敬窮理之學。《周易辨錄》乃楊爵處逆境之作，為親身踐履易理之成果。不僅結合個人證悟以解《易》，並將易理踐履於人生經歷，落實知行一體的治《易》精神，亦印證《易》乃憂患之書，此正是楊爵《易》學的特色及貢獻所在。

關鍵詞：楊爵、周易辨錄、易學、明代、程朱

¹ 收件日期：111/11/24；修改日期：112/01/30；接受日期：112/02/10

本文係科技部計畫「明中葉《易》學研究 II：王恕、馬理、呂柟之義理《易》學研究、與陽明心學關係密切之方獻夫與楊爵之《易》學研究」MOST 110-2410-H-008 -064 -MY2 之研究成果。本文亦曾於 2021 年 11 月 26 日在東吳大學中文系「周鼎珩教授易學國際學術研討會」宣讀，會後業經修改。感謝會議講評人賴貴三教授及本刊兩位外審委員提供寶貴修訂意見，謹此特致謝忱。

² 國立中央大學中國文學系特聘教授

On the Characteristics of Yang Jue's *Yijing* learning in which understanding the heart in depth and Treating knowledge and practice with equal importance in the Ming Dynasty³

Yang, Zhi-ping⁴

Abstract : In the Ming Dynasty, Yang Jue authored the book *Zhouyibianlu*. The book only explains the sixty-four trigrams of *Yijing*. It seems to be nothing more than the viewpoint of loyalty to the emperor, no wonder commented by the Officers in Academy for the Compilation of *Sikuquanshu* that he loyal minister is. However, if we combine Yang Jue's poetry and related writings of his time, we can see that Yang Jue inherited the Cheng-Zhu School, affirming Cheng-Zhu's viewpoint of pursuing the truth deeply, facing the limitations of his own temperament, making efforts to cultivate and accepting the plight of being wronged and imprisoned. Through self-examination, reading, discussing, and interpreting the *Yijing*, he faced his own body, mind, and soul, and was able to corroborate with what the *Yijing* had said. His mind and body were finally calmed, and at the same time he was able to prove that

---

³ Received: November 24, 2022; Sent out for revision: January 30, 2023; Accepted: February 10, 2023

⁴ Distinguished professor of Chinese Literature department, National Central University.

what the sages had said was true. *Zhouyibianlu* does not contain any resentment could be due to the very good self-awareness and strict cultivation. *Yijing* is the study of the body and the mind of a gentleman, and we can refer to Yang Jue's personal experience in reading, speaking, and studying *Yijing* to advance our lives and establish our lives in peace. This is the characteristic of and contribution to the study of *Yijing* by Yang Jue.

Keywords: Yang Jue 、 Zhouyibianlu, Yijing learning, Ming Dynasty, Cheng-Zhu

一、前言

明代楊爵（字伯修⁵，號斛山，1493-1549）為關中著名學者。據張舜典（字心虞，號雞山，1557-1629）《明德集》指出，楊爵精通《四書》及諸經百家，尤精於《易》，著有《周易辨錄》⁶、《中庸解》，⁷另有《楊中介集》。《周易辨錄》不同於一般傳注，乃楊爵獄中之作，並曾與周怡（字順之，號訥谿，1505-1569）、劉魁（字煥吾，號晴川，1487-1553）等討論。該書僅闡釋六十四卦經傳文為主，未及於〈繫辭傳〉、〈說卦傳〉、〈序卦傳〉、〈雜卦傳〉。關於《周易辨錄》的版本，陳戰峰已提出相關看法，可逕參看。（《楊爵集·前言》，頁9）

關於楊爵《易》成就，時人多予肯定。李應策（字獻可，號蒼門，1554-1635）有詩云：「《易》學精微按象爻，胸中涇渭幾曾淆。」（《楊爵集·楊忠介集·附錄五·李應策詩》，頁397）劉魁亦有詩云：「《易》道如公已久明，且隨時止復時行，操持常見主翁醒，念慮渾無客感生。君子憂虞隨所寓，明時刑罰自然清。……」（《楊爵集·楊忠介集·附錄五·劉魁次斛山韻別緒山》，頁391）二子皆肯定楊爵深明《易》道，劉魁更進一步指出，楊爵將所明之

---

⁵ 《明史·楊爵傳》誤寫成伯珍。

⁶ 關於《周易辨錄》，文淵閣《四庫全書》有收錄，本文採用陳戰峰點校整理之《關學文庫》文獻整理系列的版本，據陳戰峰指出，《楊爵集》是以文淵閣《四庫全書》版為底本，以文津閣《四庫全書》版為校本。

⁷ 楊爵撰，陳戰峰點校整理：《楊爵集·附錄三·雞山語要·斛山楊先生》（西安：西北大學出版社，2014年10月），頁440。《中庸解》已亡佚。為行文簡潔之便，有關此書後續引文將以（《楊爵集·篇目·詩文名》，頁數）之形式直接註明。

《易》道，體現於主敬自省及善處逆境。

至於《周易辨錄》，四庫館臣評述道：

所釋惟六十四卦，每卦惟載上、下經卦辭，然其訓解，則六爻及〈象傳〉、〈象傳〉皆兼及之，特不列其文耳。其說多以人事為主，頗剴切著明。蓋以正直之操，處杌隉之會，幽居遠念，寄托良深，有未可以經生常義律之者。然自始至終無一字之怨，尤其所以為純臣歟！（《楊爵集·附錄三·文淵閣四庫全書提要》，頁461）

館臣指出該書為楊爵處逆境所作，以義理人事為主，立論深刻，多所寄託，非一般經學學者之見，並肯定雖受冤困，卻不出怨言，肯定此為純臣的表現。館臣所評大抵泛泛，尤其最後一句評論猶待商榷，容後論及。

學界對楊爵《易》學之研究，⁸以邢春華《明中期關中四家易學研究》第五章〈楊爵及《周易辨錄》困辨之學〉⁹及楊珠慧的碩論

⁸ 尚有楊珠慧的碩論《楊爵《周易辨錄》研究》研究楊爵《易》學。嚴格而言，就碩論來說，已有不錯表現，但對楊爵《易》學的特色掌握仍有開展空間。楊珠慧：《楊爵《周易辨錄》研究》（高雄：高雄師範大學經學研究所碩士論文，2016年），頁1-186。

⁹ 該章第一節〈囹圄磨勵，堅志為學〉、第二節〈《周易辨錄》解《易》方法〉、第三節〈楊爵及《周易辨錄》的政治思想〉、第四節〈楊爵及《周易辨錄》的軍事觀及問學觀〉、第六節〈楊爵及《周易辨錄》的修養觀及倫理觀〉，詳參邢春華：《明中期關中四家易學研究》（北京：中國社會科學出版社，2016年12月），頁167-212。作者另有數篇期刊論文，皆改寫成該章一部分。〈淺析楊爵《周易辨錄》解《易》思想（上）〉，《國文天地》第331期（2012年12月），頁57-59。〈淺析楊爵《周易辨錄》解《易》思想（下）〉，《國文天地》第333期（2013年2月），頁69。〈《周易辨錄》以史解《易》淺析〉，《長江叢刊·理論研究》第22期（2015

《楊爵《周易辨錄》研究》為代表。邢春華〈楊爵及《周易辨錄》困辨之學〉聚焦《周易辨錄》一書。首先對於楊爵生平及學思歷程做明確交代，其次從孔孟思想、《尚書》及史事三方面論解《易》方法，就《周易辨錄》引用孔子、孟子語，及引《書》之文獻加以整理，並將引史為證的文獻加以羅列整理。在政治思想部分，則提出民本、君德及君臣同心這三點。軍事觀則藉〈師〉、〈復〉二卦談不得已而用兵及用兵重在得人這兩方面，問學觀則藉〈蒙〉卦說明師友講學的重要。至於修養觀及倫理觀，前者藉〈大壯〉卦強調修養正氣與大節、藉〈訟〉卦談修養容德與忍功、藉〈困〉卦談修養心靜與慎獨。後者則以〈家人〉卦談中女貞、藉〈歸妹〉卦談重夫婦天地大義。整體而言，對楊爵生平的論述及彙整《周易辨錄》重要文獻，有其貢獻。

楊珠慧《楊爵《周易辨錄》研究》的亮點在第四章。該章在探討《周易辨錄》解《易》方式，認為楊爵是以《易》解《易》闡明《易》理，分別就一、載明並解釋卦象、卦辭，二、以〈象傳〉釋卦義，三、以相同文句解不同的卦爻辭，四、以相同事例解不同卦辭，五、論爻位重二體、當位及比應，六、引〈繫辭傳〉釋卦爻辭。第二節則就《周易辨錄》援引《詩》、《書》、《禮》、《左傳》、《論語》、《孟子》、《莊子》、《公孫龍子》諸經文獻處，羅列彙整。第三節則重在引史釋《易》，就《周易辨錄》引史的部分加以彙整。第四節則側重在楊爵引程朱《易》的部分加以彙整。並在結論處為楊爵的學術做出評價。¹⁰

年 8 月)，頁 12-13。

¹⁰ 楊珠慧《楊爵《周易辨錄》研究》對楊爵《易》學所論已有相當掌握，但對楊爵《易》學的特色說明仍有開展空間。楊珠慧：《楊爵《周易辨錄》

對於《周易辨錄》特色，陳戰峰《楊爵集·前言》指出四點：一是以《四書》解《周易》，二是總結歷史發展規律，探討君主與天下的關聯。三是關注天道與人道的關聯，尤其是人道。四是德行修養上，重視「明心」和「力行」，強調「自養」與「所養」的內外統一。（《楊爵集·前言》，頁6-7）由上述四點又可歸結出楊爵藉《易》提出個人對儒家修身與經世的體悟。

綜觀上述，研究者從多面向指出《周易辨錄》論修身及經世的觀點，卻不易通貫，即便指出楊爵說了什麼，但卻又顯得平凡無奇，難以彰顯楊爵《辨錄》的特色。有鑑於此，恐得另尋切入向度，方能見出其價值。

關於《周易辨錄》之成書及書名涵義，楊爵〈序〉言道：

予久蒙幽繫，自以負罪深重，憂患驚惕之念，即夙夜而恆存也。困病中，日讀《周易》以自排遣。愚昧管窺，或有所得，則隨筆之以備遺忘，歲月既久，六十四卦之說略具矣，因名曰《周易辨錄》。〈繫辭〉曰：「困，德之辨也。」吾以驗吾心之所安，力之所勝何如耳。若以為實有所見，而求法於古人焉，則吾死罪之餘，萬萬所不敢也。¹¹

該書乃楊爵獄中讀《易》、治《易》之紀錄。特別的是，書名「辨」字非取思辨之意，而是採「困，德之辨」的深意。《周易辨錄》是楊爵於艱難困境親身實踐證悟而得。

本文擬將重心放在楊爵如何藉由《易》開展出修身、經世觀點，

研究》，高雄：高雄師範大學經學研究所碩士論文，2016年。第四章是在論文頁73-164。

¹¹ 楊爵撰，陳戰峰點校整理：《周易辨錄》（西安：西北大學出版社，2014年），頁3。為行文簡潔之便，有關此書後續引文將以（《周易辨錄》，頁數）之形式直接註明。

並見出楊爵如何在逆境中，藉由《易》經傳安頓身心，進而見出其重要貢獻。

二、論楊爵與關學及三原學派

考察楊爵所交往的師友，多為王門人士。包括王守仁（字伯安，號陽明子，1472-1529），及同繫獄的劉魁、聶豹（字文蔚，號雙江，1487-1563）、錢德洪（字洪甫，號緒山，1496-1574）。此外，楊爵又與羅洪先（字達夫，號念菴，1504-1564）、鄒守益（字謙之，號東廓，1491-1562）交遊。

關於楊爵的學派歸屬，擬分別就楊爵整體學術特性及《易》學特色分開立論。就整體學術來看，楊爵所傳承者為關學。據〈墓表〉記載，楊爵師承韓邦奇¹²（字汝節，號苑洛，1479-1556）之性理學。關於韓邦奇之性理學，據《明儒學案》記載：「門人白璧曰：『先生天稟高明，學問精到，明於數學，胸次灑落，大類堯夫，而論道體乃獨取橫渠。少負氣節，既乃不欲為奇節一行，涵養宏深，持守堅定，則又一薛敬軒也。』」¹³即此觀之，韓邦奇的性理學歸宗張載（字子厚，1020-1077）。

李應策亦曾指出楊爵整體學術遠紹張載，言道：「余少讀《易辨》、《中庸解》諸書，見先生銳宣講明，足維繫道統，繼橫渠，以事屬詞，殊不類宋元，得西京意。暨入都會，四方學者率服。」（《楊爵集·附錄二·楊斛山文集後序》，頁 422）

¹² 李楨所撰楊爵墓表云：「年二十八歲，聞朝邑汝節韓先生講性理學，躬輦米，往拜其門。（《楊爵集·附錄四·墓表》，頁 376）

¹³ 黃宗羲：《明儒學案·三原學案》（臺北：世界書局，1936年），頁 68。

就楊爵學術傳承可歸於關學一系，如《明儒學案》便將韓邦奇、楊爵師徒列在關學別派之「三原學案」，歸於三原學派。至於楊爵《易》學是否承繼韓邦奇，有待進一步探究。

考察韓邦奇《易》學，學者魏冬指出韓邦奇二十五歲著成《易學啟蒙意見》，¹⁴並依據韓邦奇《苑洛集》指出韓邦奇三十七歲歸里，著有二十六卷《周易本義詳說》，授予門人趙子春。又指出韓邦奇著有《易占經緯》、《卦爻三變》、《易林推用》傳世。¹⁵就上述韓邦奇諸《易》著來看，除已亡佚的《周易本義詳說》，其餘四部皆屬象數學論著。既然韓邦奇治《易》，側重《易》占及《易》圖學，且韓邦奇《苑洛集》僅言及該書傳予趙子春，¹⁶未言及楊爵。就這兩點來論，實難說明楊爵《易》學承自韓邦奇。甚至，從楊爵《周易辨錄》亦未見承繼張載《易》學之觀點。單論楊爵《易》學的理論層面，與關中《易》學並無太大關聯。

至於楊爵《易》學與王學之關聯，恐怕也無直接影響。雖然楊爵與王門聶雙江、錢德洪同樣歷經牢獄磨難，藉讀《易》安頓身心，三子雖皆重工夫實踐，重義理闡釋，但聶雙江、錢德洪所側重的是良知，承繼並開展陽明良知學，以《易》來印證心學。如錢德洪獄中體悟：

¹⁴ 魏冬：《韓邦奇集·前言》（西安：西北大學出版社，2014年），頁4。

¹⁵ 魏冬：《韓邦奇集·前言》，頁2-9。

¹⁶ 韓邦奇云：「子春執義經而問焉。苑洛子授以〈否〉、〈泰〉二卦。子春曰：『〈乾〉與〈坤〉消長之間，欲整頓耶？芳也，何德以堪之？』問〈坎〉、〈離〉，而苑洛子弗答。子春曰：『〈未濟〉、〈既濟〉之相交其後乎？非芳也之急。』苑洛子奇之，曰：『是可以言進退存亡之道矣。』遂手著本義詳說二十六卷以授之俾誦習焉。」詳參韓邦奇：《韓邦奇集·苑洛集·鄉進士趙子春墓誌銘》，卷5，頁1431。

是冬，嚴冰坼地，積雪盈園。君身嬰三木，自分必死，獨念親倚廬，無緣面訣，魂飛熒熒，遍照園宇，乃自歎曰：「吾在桎中，四肢且不能保，思親數千里外，不亦幻乎？」灑然一空，鼾聲徹旦。日與斛山楊侍郎、白樓趙都督讀書談道。趙請曰：「霸勝受《書》獄中，願從子受《易》。」於是晨夕講《易》，吉凶悔吝之象，曠如也。與斛山辯無善無惡之旨：「人之心體一也，指名曰善可也，曰至善無惡亦可也。至善之體，本來虛寂，惡固非所有，善亦不得而有也。」¹⁷

錢德洪重在證悟本心，以心學釋《易》，而楊爵是透過體悟《易》理，用於實際修身與經世，並未特別將重心放在證悟本心。

綜上所述，楊爵《易》學與關學、陽明心學並無太大關連，其具體淵源將於後說明之。

三、困境讀《易》與用《易》

楊爵繫獄期間，透過讀《易》安頓身心。不僅自己讀《易》，亦與入獄同僚共同討論。〈家書第五則〉云：「我下獄十有四月矣，……時讀《易》，靜中覺有進益。錢郎中自去年九月下獄，嘗與論《易》、《春秋》，固甚樂也。」（《楊爵集·楊忠介集》，卷 5，頁 183）聶豹亦曾贈詩云：「三人五載同幽拘，講《易》談《詩》更授《書》。」（《楊爵集·附錄五·贈詩》，頁 395）入獄期間，雖身心蒙受煎熬，但透過讀《易》，與同僚論《易》，不僅安頓身心，甚至獲得新的解悟與樂趣。

¹⁷ 王龍溪：〈刑部陝西司員外郎特詔進階朝列大夫致仕緒山錢君行狀〉，《龍溪王先生集》，收入《四庫全書存目叢書》編纂委員會：《四庫全書存目叢書》集部第 98 冊（濟南：齊魯書社，1997 年），卷 20，頁 9a-9b。

除繫獄困境中讀《易》，楊爵亦常遇事而占，然強調用占並非為知禍福，而是主張配合道義，方得用占。楊爵云：「筮者，《易》中之一義，必配之以道，而後可用也。」（《周易辨錄》，頁4）在寫給兒子的數封家書，保存許多用占實例。〈家書第三十則〉云：「前後兩次，俱得〈謙〉卦。」即此藉〈謙〉卦，自勉發揮謙德。〈家書第二十七則〉保留完整的用占及證悟心得。楊爵云：「近日為某事，筮得〈觀〉初六與上九變，凡卦占變爻，此真如伏羲、文王、周公、孔子面警教一般。鬼神可畏，我感激淚下，恐你不知此義。」（《楊爵集·楊忠介集》，卷5，頁197-199）既然得〈觀〉卦兩爻變，宜觀初六、上九爻辭。考察《辨錄》釋二爻爻辭云：「初六以陰處最下，去五遠甚。……則童子之所觀，愚暗之小人也。可使由之，不可使知，乃其常道。」又云：

上九進以禮，退以義者也。……剛陽之才足以益世，而無用世之責，……君子者用之則行，舍之則藏，安於義命，而無慕外之心也。以六三之陰，不中正而居下之上，則獨善其身如上九者，志必不能平矣。嚴於克己，而達諸大觀，不怨天，不尤人，則志斯平矣。（《周易辨錄》，頁44-45）

據《辨錄》對二爻的詮解，推知楊爵恐為朝廷之事而占。初六爻辭說明小人之事，上九談君子立身之道。綜觀二爻，楊爵即此發揮，面對小人當權之際，君子宜堅定其志，坦然以對。

除此例，楊爵在獄中，遭獄卒折磨，曾占得〈剝〉卦初爻變，〈孤麋傳〉云：

去年甲辰秋九月望日，予三人同筮得〈剝〉之初六「剝床以足，滅貞，凶。」十月初一日，守獄卒一校者來，予不能堪其毒，惟忍以待之。十一月初一日，復一人來代校者，甚厚

予。每戒其屬曰：「此為國忠臣，當善遇之，慎勿無禮以相犯。」予感其厚，贈以詩曰：「剝床曾有應，天道最無私。記此坎中得，一陽出地時。」（《楊爵集·楊忠介集》，卷 3，頁 166-167）

關於上述，可結合《辨錄》釋〈剝〉卦，釋〈剝〉初六云：「剝其足，則一步不可自行矣。為君子者，一步不可自行，則一朝不能自安矣。……至是則國亡，而小人亦安能獨保其富貴哉！……聖人以凶為小人之自禍，其垂訓之義至為明著。」（《周易辨錄》，頁 52）「剝床以足」既指個人際遇，亦關聯家國，君子受冤，國家蒙塵，小人亦無法獨存。「滅貞，凶」則告誡小人，此處指獄卒。楊爵將個人蒙冤，與國家禍福關聯。蒙上天垂憐，雖遭前任獄卒苛待，幸蒙後任獄卒善待，因此對天意及該爻有更深體悟。

《辨錄》是楊爵在獄中一面讀《易》，一面用《易》，結合體悟、討論而成。在答趙總兵書信云：「今夏解《易》以消歲月，尚十餘卦未終，感疾遂已，將復補作。」（《楊爵集·楊忠介集》，卷 5，頁 180）對於用《易》占筮，體會出：「自〈坤〉而至〈未濟〉，雖情偽萬變，莫不以合此天道而為得、為吉，戾此天道而為失、為凶也。」（《周易辨錄》，頁 4）

順此可進一步思考，為何楊爵深研《五經》，¹⁸ 曾以《尚書》中舉（《楊爵集·附錄三·關學宗傳》，頁 455）又深諳《四書》，

¹⁸ 〈家書第二十一則〉「經書熟讀熟看，令胸中貫通。……五經可以大開胸次。」〈家書第八則〉勉二子和睦云：「《詩經》〈棠棣〉一篇，並注解熟讀之，必有感悟處。」〈家書第十一則〉：「讀《詩》、《書》二經，見古人口口只說天道可畏，違之便有禍。」（《楊爵集·楊忠介集》，卷 5，頁 193、185、186）。

卻格外重視《易》。¹⁹經探究發現，恐與楊爵面對自身命運及時局的未知，期透過《易》，深明天道吉凶禍福之理。《楊忠介集》曾記載，繫獄期間，面對被處分的官員，或死於獄中，或很快被釋放，而他卻與錢德洪、趙白樓拘禁一處。〈家書第十五則〉云：「凡事有命，近來士夫下獄多凶。翟尚書、姜郎中相繼死。……又有科道官五人，幸皆出矣，止我三人同處。可見吉凶禍福，皆有定數，不能易也。」透過實際經歷，楊爵體悟到吉凶禍福，上天皆有定數。

楊爵透過不斷體悟，面對未知，體會出三要點：一、個人遭禍非一人之事，而是攸關天下時事。二、禍福自有天命，非人力所能決定。三、人之所為唯有修道順命。〈家書第十六則〉云：「我之患難，或吉或凶，自有一定之命。」〈家書第十九則〉云：

我患難，亦勿過於憂思。大抵今日之事，非一身一家之禍，乃關於時政得失，世運升降，天下國家之治忽，乃天運常數，非人力所能與，智者可以勘破矣。如葉公者得罪之深淺，比於我何如？……乃倏焉以殞其生矣。禍福吉凶，自有造物者主之。人當力修善道，以順受之，他何與焉？。（《楊爵集·楊忠介集》，卷5，頁189-191）

〈家書第三十一則〉亦云：

小人得志，不利君子，貞則吉，凶禍多歸於君子。困中歲月，亦不易度。我思翟、姜二人，不數月皆以憂憤死。昨五月內，孫公下獄一處，我見其言甚是猖狂，若喪心失惑然。我告某人曰：「此公言動不祥，必有禍。」……果不久即死。吉人獲吉，凶人獲凶，此天道也。固亦有吉人反凶，凶人幸免禍孽者，此未定之天也。你細觀世人為惡無禍，曾有幾人？不

¹⁹ 前已指出楊爵與錢德洪、趙白樓下獄同拘一處，一同論《易》。

在其身，則在子孫，斷斷乎不能脫。（《楊爵集·楊忠介集》，卷 5，頁 200）

楊爵透悟出安於命限及實踐義命的重要，印證「盡人事，聽天命」之深意。

楊爵詞作〈踏莎行〉亦見出此理：「大道昭明，人心不死，一理綿綿貫終始。消息盈虛總循環，須知萬古皆如此。君父恩德，臣子忠義，存吾之死矢靡已，留取丹懷日浩然，天地無窮永相倚。」（《楊爵集·楊忠介集》，卷 13，頁 324）天有常道，有盈虛循環，宜深體之。

楊爵對《易》理之詮解，並未大異於前賢，但卻是彼藉以闡發修身、經世體用之學的依據。因諫言而繫獄，蒙冤受難，人所不堪。但對楊爵而言，面對磨難，如何藉《易》理以澈悟自我與人事，為其過人之處。

四、以明心窮理闡釋經義

據楊爵所記，曾夢見伊川及陽明。夢見陽明一事，雖曾會面交談，然未及談所學即醒。²⁰ 夢伊川一事，雖未交談，然夢見伊川在伏羲廟中講《易》〈繫辭傳〉的情景。楊爵云：「初九日夜夢一廟，中塑伏羲像，所服甚古雜以洪荒草服，一人講《易》十三卦制器尚象之義，於廟問之，乃程先生也，聽有儒士二人。」（《楊爵集·楊忠介集·語錄》，卷 6，頁 210）此亦可算是與伊川的神交。

研究《辨錄》的過程發現，楊爵對《易》經傳及其他典籍的詮

---

²⁰ 楊爵云：「六月初八日夜，初寢，夢一男子，長身少鬚，鬚間白，呼爵相拜，曰：『予，王陽明也。』數談論，未嘗自言其所學。語未畢，忽驚寤。」（《楊爵集·楊忠介集·語錄》，卷 6，頁 209）

解，不重字詞訓詁，重視義理闡釋。此與楊爵的治《易》方式有關，採取的是我注六經的方式。〈又答周給事書〉勉勵周怡云：「今宜靜窗讀《易》，開廣襟懷，預定主張紛紛，眼底任他有無。」（《楊爵集·楊忠介集》，卷4，頁179）足見楊爵治《易》非基於文本研究，須結合自家身心。順前一節談楊爵重視證悟、致用外，以下將探討楊爵如何化用程、朱明心窮理思想。

前引陳戰峰指出《辨錄》在德行修養方面重視「明心」，然不宜逕理解屬於心學，此可由釋〈大畜·大象〉明其所指。楊爵云：

「多識前言往行，以畜其德」，君子所以大畜也。「前言往行」之理，即吾心之理也。多識之，所以畜吾心之德也。多識而不畜德，則所識者，資口耳之陋而無實用矣。故非多識不足以畜德，而多識者又不可以不畜德也。先明諸心，知所往，然後力行，以求至焉。格物、致知、誠意、正心、修身，以為齊家、治國、平天下之本，聖學功用之全，即此一言盡之矣。（《周易辨錄》，頁57）

楊爵談到「吾心之理」，且強調須多識「前言往行」之理，此即程、朱所謂心具理，然需格物窮理，以明事事物物之理，進而使所窮之理與吾心之理通貫。因此，楊爵所說的明心是指覺察吾心具天理，然需透過格物窮理以通達眾理。

上述雖就心性修養立論，然楊爵卻化用在治《易》上。楊爵特別標舉窮理工夫。首先於〈乾〉卦，以〈說卦傳〉「聖人窮理盡性以至於命」為依據，繼而云：「〈乾〉卦性命之理，畫前之易，聖人先得之矣。」又將程、朱窮理工夫視為聖人至道，釋〈蒙〉云：「堯舜之精一，孔門之擇善固執，格致誠正；程、朱之居敬窮理、知行並進，皆聖賢大中至正之道也。」

楊爵又以〈需〉、〈兌〉二卦為例，揭示窮理之具體運用於釋經的重要。釋〈需〉云：「窮理守義之學至，則可以用〈需〉矣。」釋〈兌〉云：「君子於說道之用，貴於窮理而慎守之也。」至於如何運用窮理方法，楊爵先深思《易》經傳的說法，輔以其他經傳，結合史事，加上個人經歷，融貫體悟。

對於處〈需〉宜如何應世，楊爵一方面指出九五德位相稱可大有為，故云：「〈需〉之為用，出處之節，應機之宜，其道廣大精微，非時中之君子，未能與於斯焉。」並指出處〈需〉需守正道，亦能於九五恰當時位大有作為。故云：「〈需〉之以『貞』，則有所不為矣；『利涉大川』，可以大有為也。」又輔以《孟子》為證。並提出：「〈需〉者，君子自養以待之而已。」再輔以孔明隱於南陽以待時為例說明。

對於〈兌〉卦，楊爵認為該卦說明與他人遇合之道，並指出處〈兌〉之關鍵在守正道。具體運用面向有三：「或說其道而學之，或說其事而為之，或說其人而與之，此皆說之用也，而有邪、正焉。」進而透過史實為例，說其道之例，如陳相之說許行，不合於正。說其事、說其人，則藉孔明、荀彧擇主及行事作為說明，指出孔明正，荀彧不正。（《周易辨錄》，頁 4-113）

透過上述二例，可見出楊爵如何透過窮理的方法，深明〈兌〉、〈需〉，進而深刻闡釋用〈兌〉、用〈需〉之道。整部《辨錄》，便是用此方式。以下進一步闡析楊爵所得出的重要觀點。

五、論陰陽大義

楊爵《易》學歸本程、朱，除義理闡釋承繼程、朱格物窮理的

主張，《辨錄》有八處明引伊川《易》說，有四處明引朱子《本義》，²¹對《易》理的詮解亦多本於程、朱，再以個人體悟融會，尤重體悟陰陽之理及處憂患之道。

(一) 以理氣不二論陰陽大義

關於存有論，楊爵承繼程、朱，談理氣不離。楊爵以「元」、「亨」、「利」、「貞」論氣之未萌、始生及變化，指出：「氣始動為元，流行為亨。以變則變，以化則化為利。機藏於靜，其動而為元、亨、利者，皆具於此為貞。」「元」、「亨」、「利」、「貞」不只言氣，亦為理之變化。楊爵云：「一理流行而用各不同，隨其所至之善而名之耳。在人則為仁義禮智，……發而為惻隱羞惡辭讓是非。」（《周易辨錄》，頁4）此套理氣不二的觀點，便是楊爵釋《易》的基本論點。

楊爵藉〈乾〉、〈坤〉之〈彖傳〉談宇宙論萬物之生成。將「元」釋為氣之始生，²²並將「乾元」釋為天氣之始，「坤元」釋為地氣之始。²³「乾元」為萬物之生機，攸關萬物之生死。²⁴「坤元」為地

²¹ 據楊珠慧碩論指出楊爵援引程朱之例，有援引伊川說法者兩例，引朱子說法者三例，引朱子說法者，前二條出自《四書章句集註》，第三條出自《朱子語類》。對於楊珠慧所論，引朱子說法的第三例有待商榷，因楊爵乃順著《易傳》詮解，非援引《朱子語類》，不宜列入。楊珠慧：《楊爵〈周易辨錄〉研究》，頁162-164。此外，《周易辨錄》有明引程朱《易》說處，筆者細究《周易辨錄》後發現，楊爵明引程子說有八處引朱子《本義》有四處，未見明引張載、象山、陽明之說法。

²² 楊爵云：「氣始動為元。」（《周易辨錄》，頁4）

²³ 楊爵云：「乾元，天氣之始；坤元，地氣之始。」（《周易辨錄》，頁9）

²⁴ 楊爵云：「『大哉乾元』，為萬物所資以始，匪特資之以始也，非乾元則不能有終矣。」（《周易辨錄》，頁4）

氣之始，但不能單獨作用，須配合順成乾元而生萬物，強調天地之氣配合無間。²⁵ 至於五行之氣，楊爵認為僅與天氣有關，與地氣無關，這點相當獨特。²⁶

順此，楊爵藉〈咸〉卦進一步談陰陽感通，曾云：

是二氣感應以相與也，……感則應，有亨通之理，然必利於正，不正則感之者非以道矣。君臣、朋友，以義相與，皆正也。……盈天地間皆感也，感則有應，應又所以為感。「天地萬物之情之可見」者，感以正也。如寒暑往來，動息榮悴之類，何莫非正乎？凡動止語默，皆感之義也。感之道二，正、邪而已。出乎此則入乎彼，是非得失，治亂安危，皆由於此。（《周易辨錄》，頁 67）

陰陽二氣必然相感，然有正、邪之分。所謂正，指合於氣流行之常則，日月、四時、盛衰有時，期間便有常理存焉；反之為逆氣、邪道。聖人作《易》揭示人事治亂、興衰之理，宜深明之。釋〈蠱〉云：「〈蠱〉之時，則亂已極矣，亂極復治，循環之理。」於〈復〉云：「陽德方亨，而向於治，亦天運之循環耳。」

至於與陰陽剛柔變化相關的卦變說，楊爵云：「凡諸卦言剛柔之變，程《傳》謂自乾、坤而來，《易本義》則變自他卦，此《易》中之法象，於義皆當自乾、坤來者，其說覺長。」認為伊川之乾坤卦變說較朱子消息卦變說，更符合三畫卦皆自乾、坤而變的基本原則。

除掌握興衰循環之理，楊爵尚指出四個要點：其一，聖人提醒

²⁵ 楊爵云：「天地之氣配合而無間也。『至哉坤元』，為萬物所資以生，非自生也，以乾元之知大始，順承之而與之生也。」（《周易辨錄》，頁 9）

²⁶ 楊爵云：「五行得天之氣，而各自以為氣，非有二也。如『鼓之以雷霆，潤之以風雨』，皆乾之事，而坤不與焉。」（《周易辨錄》，頁 9）

處順境宜懷憂懼之心。釋〈臨〉云：「聖人言此，非特以示循環之理也，正欲君臣上下，於方盛之時，即知不久而有凶將至矣。庶幾安不忘危，存不忘亡，憂勤惕厲之心，無時而可少懈，則可以保其無凶矣。」其二，天地感物、聖人感人心皆無心無為，大公無私。曾云：「推類而觀之，凡巨細之舉，必廓然而大公，物來而順應，皆正也。……天地非有心於感也，至理之流行而已；聖人非有心於感也，順至理而已。」又云：「心虛則無物，廣大無外之體全矣，應酬萬變，此其本也。」正因聖人師法天地無私而感物，順理流行，故能應酬萬變。

其三，面對治亂興衰，當盡人事，順天命。釋〈豐〉云：「人之一身之老少，及家國天下之廢興存亡，則又易見者也。君子盡其在人者而已，本於天者則順受之。」（《周易辨錄》，頁38-67）其四，聖人於人事循環之理，強調扶陽抑陰及為君子謀，不為小人謀的觀點。〈坤〉初六及上六〈小象傳〉有扶陽抑陰之意，曾云：「上六『已窮之道』即初六『馴致之道』也，觀兩象之詞，見聖人扶陽抑陰，為天地生民之慮深遠矣。」（《周易辨錄》，頁12）又於〈小畜〉上九兼談陰陽和合與扶陽抑陰之理，曾云：

上九以巽體居〈小畜〉之極，巽順於以陰畜陽，積之以漸，至於其極，則畜道成，而陰陽和矣。……以陰畜陽，小人自以為德而尚之，以至於積滿矣。……安有小人畜君子而天下不亂者乎？亂則小人豈能保其富貴哉！此皆切戒小人之詞也。君子至是亦不可行，行則凶矣，此又喻君子以自處之道也。《易》為君子謀，不為小人謀，可見矣。（《周易辨錄》，頁24）

意即〈小畜〉以陰畜陽，既有陰陽和合之理，但亦不免因小人自滿

而產生亂象。故既勉小人處〈小畜〉之時宜畜養君子，又勸勉小人不宜自滿，同時更提醒君子處〈小畜〉之時的自處之道。

楊爵由上經始〈乾〉、〈坤〉，終〈坎〉、〈離〉，指出《易》既談宇宙論陰陽和合之理，又關注人事君子、小人之議題，發揮扶陽抑陰之理。楊爵云：

上經首〈乾〉、〈坤〉，而終於〈坎〉、〈離〉。天地者，萬物之父母，陰陽不可相無也。一陽居二陰之間為坎，所以著小人之罪也；一陰居二陽之間為離，所以彰君子之德也，此扶陽抑陰之義也。（《周易辨錄》，頁 66）

以純陽、純陰之〈乾〉、〈坤〉，說明天地陰陽二氣相合而生成萬物；以一陽二陰、一陰二陽相重之〈坎〉、〈離〉，明小人之罪與君子之德。此乃《易》之陰陽大義。

（二）明時順勢，堅守正道

1、正道指中和之理

楊爵於《易》例，特別標舉「貞」、「正」、「中」三者。「正」可指正道，此乃天命、人心之常道、常則，具有至善義。「貞」者，正也，義近於此。「正」亦可就爻位而言，指正位，常與「中」連用。釋〈頤〉「貞者，萬世不易之常道。」釋〈剝〉初六云：「貞者，扶持宇宙，奠安國家之正道。蔑之，則上敗君德，下賊民生，引用凶險，排擯中正。」釋〈无妄〉云：「正者，天命、人心之則，時中至善之道。」就楊爵所說的正道，是從理氣論的立場，兼就天命與人心而言，意指理氣不二的中和之氣、中和之理。

楊爵特別藉〈乾〉卦暢談人事理想，〈乾〉六爻除九五談聖人外，其餘五爻為君子依時位而行的理想範例，楊爵云：「蓋時見而

見，時潛而潛，此理也。可上而上，可下而下，亦此理也。無時無處而非剛健中正，純粹精之作用也。」（《周易辨錄》，頁 5-55）

楊爵承繼〈說卦傳〉上經首〈乾〉、〈坤〉立天地之陰陽剛柔之道，下經首〈咸〉、〈恆〉立人仁義之道。並指出上下經之末尾皆與坎、離有關，坎、離旨在呈現中道，楊爵云：

坎剛中而離柔中，中者萬世不易之常道，而亦可以終乾、坤之義。一則天命之性，一則率性之道也。上經首〈乾〉、〈坤〉，則立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛也；下經首〈咸〉、〈恆〉，則立人之道，曰仁與義也。首〈乾〉、〈坤〉者，終於〈坎〉、〈離〉之別；首〈咸〉、〈恆〉者，終於坎、離之交。天、地、人之道，中而已。《易》之全體大用可識矣。（《周易辨錄》，頁 66）

楊爵即此闡發中道為三才之本，中道價值本於理氣論，強調無過不及，及此言中和之氣、中和之理。

2、無論順逆，依時位守正道

楊爵所說的正道是指天地陰陽之道、人事仁義之理，皆合於中道。依各卦卦時，就個人所處時位，實踐正道。〈乾〉、〈坤〉後的六十二卦展現複雜人事變化，楊爵特別關注與憂患有關的卦，強調艱難守正的重要。在〈讀《易》〉篇特別指出〈損〉、〈益〉、〈困〉、〈節〉、〈中孚〉、〈坎〉諸卦切合處憂患之道，（《楊爵集·雜著》，卷 7，頁 219）尤其重視〈困〉卦。（《楊爵集·楊忠介集·與紀中夫書》，卷 4，頁 176）

然除上述六卦，自〈屯〉卦便談及艱難守正之道。釋〈屯〉卦云：「在險則宜守正。正者，萬世不易之常道。處險處夷，皆不可須臾

離者。」又談濟屯之法云：「君子拯屯，順時勢，相機宜，而為之也。」釋〈需〉卦云：「處危難之道，以過於剛而速禍，君子不為也；以過於柔而免禍，君子不為也。君子守吾之正而已，守其正而免於害，固其所也。不幸而至於殺身焉，君子不恤也。」（《周易辨錄》，頁 12-17）不僅於〈屯〉卦泛言處險守正，又進一步談如何守正，包括順時勢解除困境，及以不偏於剛柔之中道言正道，君子實踐義命，生死禍福則順應天意。

整部《辨錄》強調無論順逆，不可須臾偏離正道，且依時順勢，為所當為。

六、論君子體用之學

楊爵重視君子體用之學，認為這是人的使命與責任。釋〈漸〉初六：「不知君子體用之學，豈可絕人逃世，而終與鳥獸同群哉！」經通貫後發現楊爵所謂體用之學有二義：一指心之本體與發用相通貫，一指內聖通外王的體用之學。關於前者，楊爵云：「其實心與性情貫體用動靜，而無不在也。」關於後者，見於釋〈大畜〉云：「明德、新民，具體用之學，當以天下事為己任，而不家食則吉。」以內聖為體，成就外王事功。又釋〈大壯〉云：「其才德足以任天下之至重焉，……至是則為體用全備之事業矣。」（《周易辨錄》，頁 8-100）意即內聖還包括才能，有濟世之才，視個人才德為體，經世為用。

彙整《辨錄》重要術語，大抵分成正、反兩大群。關於正面主張，「天德」出現 12 次、「天理」出現 18 次、「義理」出現 33 次、「王道」使用 16 次。反面主張，與「天德」相對之「血氣」出現 7 次（含氣質），與「義理」相對之「私」（含私邪、私智、私欲、

私係、私比、私交、私情、私意、私心、自私) 出現 49 次，與「天理」相對之「人欲」出現 3 次，與「王道」相對之「霸」(含霸者、霸術) 出現 4 次。²⁷

即此可歸結楊爵體用之學的三个面向：一、論人性，區分義理之性與氣質之性；二、論價值，區分道德價值或功利價值；三、論政治，區分王道與霸道。以下擬就天理、人欲之辨，及義利、王霸之辨分別說明。

(一) 天理、人欲之辨與成就聖賢之德

關於人性論，首先談楊爵論心，曾云：「中和，心之本體。未發之中，萬物皆備，故為天下之大本。已發之和，大經大法所在，而不可，故為天下之達道。怒與哀中節，皆謂之和。」(《楊爵集·附錄三·論學》，頁 442) 又曾解釋「命」、「性」、「心」、「道」之涵義與關聯，言道：「命與性，一也，降自天為命，具於人為性；性與道，一也，統於心為性，見於行為道。『體用一原，顯微無間』也。」(《周易辨錄》，頁 7) 就天所命稱為天命，就內具於人曰性。性即天理內具於吾心，心發用為行為即人道。性為體，隱微不顯，人道為用，形象鮮明。

此外，楊爵常以「天德」稱義理之性，偶用同義語「中和之德」與「心德」。²⁸ 關於天德，是強調此為天所賦予；以其不偏不倚，稱為中和之德。

釋〈坤〉云：「不偏不倚之體，天德也。」釋〈臨〉云：「〈臨〉卦之以兌遇坤，為和悅而順於理，此天德也。」(《周易辨錄》，

²⁷ 此處是就楊爵術語之使用統計，不包含無關的一般用語。

²⁸ 「中和之德」、「心德」各出現 2 次。

頁 11-42) 因此，天德是指無人欲之蔽，使無心所具之天理得以朗現。

至於與天德相對的氣質之性，楊爵以「血氣」、氣質稱之。因氣性或過、或不及。楊爵云：「人之稟賦不同，剛德勝者多君子類，柔得勝者，或流於險邪而不自知矣。」且氣性常影響吾心天理之發用，故以「公」來說天德，以「私」來稱血氣、欲望。或以自私、血氣之私、私欲、私邪、私智、私情、私心、私意、私係、私比、私昵、私交表示，以其不合於天理、義理之正。釋〈臨〉云：「然臨之不以正，則涉於作惡，而為血氣之私，非君子至公無我之道也。」釋〈巽〉云：「利於武人之貞焉，武人而非貞，則血氣之強而已矣，惟能貞也。」釋〈漸〉云：「寇者，切害之名，指人之私欲而言。私欲者，心德之害也。」（《周易辨錄》，頁 42-105）

此外，楊爵透過〈乾〉、〈坤〉，細緻闡釋兩類君子。〈乾〉屬陽剛，具有義的特質；〈坤〉屬陰柔，具有仁的特質。釋〈乾〉云：「蓋君子進德修業，預察於義理之至精，而所處契於時中之道也。」又釋九三：「乾剛得正之君子也，知義理之所在，而慷慨以為之者也。」（《周易辨錄》，頁 5-6）乾德君子，稟受純陽之氣，具有剛健之才，故能堅定行義理正道。

至於坤德君子，有六點特質：一、性情貞靜，二、具有寬厚的仁德，三、具有廣大包容力，四、能堅守正道。釋〈坤〉云：「宇宙間事，皆吾分內物也。『民吾同胞，物為吾與』，非仁者不能有此心也。……凡君子度量絕人，『犯而不校』之類，亦此義也。」又：「勉強而未至於安焉者，非誠也，安貞則順適乎義理之中正，而止於至善矣。」又云：「柔順而必利於貞，乃君子所行也。柔順而不能貞，則失之不及，流於柔惡，而無所不至矣，豈君子之道哉？」第五點特質，具有通變不窮的特質，楊爵云：「元亨者，言其通變

宜時，而應用之不窮也。」第六點特質，坤德君子能無私無我的輔助陽剛君子。楊爵云：「或為王股肱心膂，而從其事則鞠躬盡力，代王以終其事，而於成功，則不敢自有，而必歸於君上焉。」（《周易辨錄》，頁 8-10）

在修養工夫上，坤德君子偏向內求自省，楊爵云：「反身而求，以至之者，惟精察其稟賦之偏蔽，而勇克去之，則高明廣大，可馴致而與天地同體矣。」（《周易辨錄》，頁 10）雖然坤德君子不似陽德君子性情剛健，然透過內省及自我要求，能自然成就天德。

楊爵指出純任天德與純任血氣的分別，進一步強調透過戒懼、慎獨的工夫，使性情回復中和狀態。楊爵云：「戒懼慎獨，自修之極，至於中與和也。中和，性命本然之則也。」（《楊爵集·附錄三·論學》，頁 442）

此外，楊爵工夫論的基礎本於程、朱去人欲，存天理的主張。關於程、朱論存天理，去人欲。伊川云：「不是天理便是私欲，人雖有意於為善，亦是非禮，無人欲即皆天理。」又云：「因物有遷迷而不知，則天理滅矣，故聖人欲格之。」朱子云：「人生都是天理，人欲卻是後來沒巴鼻生底。」又云：「有個天理便有個人欲，蓋緣這個天理須有個安頓處，才安頓得不恰好便有人欲出來。」「天理、人欲，幾微之間。」「不為物欲所昏，則渾然天理矣。」「人之一心，天理存則人欲亡，人欲勝則天理滅，未有天理人欲夾雜者。學者須要於此體認省察之。」²⁹楊爵承繼上述觀點，釋〈歸妹〉云：「說以動，則動不以道，徇人欲以滅天理，固有凶而无利矣。」（《周易辨錄》，頁 105）釋〈蒙〉云：「凡外誘之私，蔽其明，而亂其真，皆寇也。為去其私，而使全其善，禦寇之義也。」（《周易辨錄》，頁 16）強調人欲會障蔽吾心所具天理，若順人欲發用而不察，便流於惡。唯有省察而使血氣合於中道，方能

²⁹ 黎靖德編：《朱子語類·學七·力行》，卷 13，頁 388-389。

使心依天理發用。

楊爵論天德，亦關注天德易受人稟受之陰陽氣性，即剛德、柔德之影響。釋〈復〉云：「人之稟賦不同，剛德勝者，多君子之類；柔德勝者，或流於儉邪而不自知矣。」稟剛德多者為君子，柔德勝者亦流於偏邪。關於剛善、柔善，剛惡、柔惡的論述，實承自周敦頤（字茂叔，號濂溪，1017-1073）。君子受氣性干擾少，小人反之。對於此處所謂的小人，依現代義而言，可指一般人，非限定指品德不好的人。相較下，君子較不受氣性干擾，心所具天理朗現較多，心也更具覺察力，能自省，一般人常受氣性干擾。釋〈復〉云：「陰暗無察理之智，柔懦無體道之仁，天德滅息而至於盡矣。」（《周易辨錄》，頁 54-55）若人受到氣性嚴重干擾，無任何覺知吾心之理的能力，則天德便消亡。

楊爵曾將人的生命境界分成四等，釋〈復〉云：「人品不同略有四等，聖人無復者，上也；不遠而復者，次也；失之遠而後復之，又其次也；流於惡而不復者，民斯為下矣。」最上者，聖人生而知之，不學而能；其次，學而知之，稍偏離便能覺察拉回；再其次：困而學之，得花較多心力方能覺察修復；最下者，困而不學，隨順習氣欲望為惡而不覺。楊爵期許人們透過「自養」的工夫，成為賢人君子。釋〈頤〉云：「『自求口實』，觀其自養。自養必以天德，則自養為得正矣。」但自養的具體實踐，首先也是最根本的工夫是內省。釋〈萃〉云：「君子審於逆順公私而已矣。」再輔以窮理工夫，如學習禮、樂。釋〈履〉云：「恭遜果確，則嚴而泰，禮也。禮為人所當履。」釋〈豫〉云：「樂之用，則斟酌飽滿，動蕩血脈，流通精神，養其中和之德，而救其氣質之偏者也。」（《周易辨錄》，頁 25-91）學習禮樂可引導吾人之情緒、情感，使其臻於中和。此外，

經典的學習也能引導我們知書達禮，人世歷練也能擴展我們的見識。

綜言之，楊爵以天地有盈虛，人心有善惡，除正視人心之變化，提醒以天德做主。釋〈復〉云：「天道之盈虛消息，人物之生化盛衰，凡人心肆惡之極，而後天理復萌，皆此義也。天德為主，而義理用事，自有可享之理。」進而強調若私欲蒙蔽，當省察以恢復天德。曾云：「庶幾無悔，文王所以同乎天；有過不貳，顏子所以幾於聖。」（《周易辨錄》，頁 53-54）以下進一步由天德為本，談出處之價值抉擇及治國理想。

（二）義利、王霸之辨

楊爵主張人立身處世，宜本天德，依義理行事，即本於義理之性，為所當為，有所不為，不以血氣、私欲用事。楊爵所說的「義理」便是「正」，及此亦可見出楊爵對於價值抉擇的重視，義利之辨是修身、經世的根本課題。釋〈大壯〉云：「正則為君子、為以義理用事者也；不正則為小人、為以血氣用事者也。正則為王道，不正則為霸術矣。」（《周易辨錄》，頁 73）

楊爵所說的義理，非陸、王心即理，以道德價值出自道德本心，而是近於程、朱性即理，主張人皆秉受天地之理氣，吾心本具天理，然不免受血氣過與不及的干擾，若能使自然氣性不偏不倚，便能使吾心所具之天理朗現，即楊爵所說的天德。天德做主，自能依義理行事，亦能致力實現王道。

就個人立身而言，面對現實複雜性，強調以義理價值為依歸，不計個人利害得失。釋〈震〉云：「君子以義理為主，而吉凶禍福，未嘗介意，視其震驚，若無與於己也。」一般人則反之，故云：「蓋以不中不正，怵於利害，而不能以義理為主。」（《周易辨錄》，

頁 73) 此實本於孟子之義利之辨，強調道德價值的優先性。

至於現實具體用事，楊爵分別就個人獨立行事及與他人合作加以說明。關於前者，釋〈同人〉云：「剛毅果決，不牽於私係，不溺於近小，而必至於廣大無外之域矣。」尚須留意以下兩點：一、留意自身才能及性情是否過剛或偏柔，須加以調整。釋〈大畜〉云：「患其恃才力之健，過於有為，而謂天下無難為之事，如此則非義理用事，而為害反不細矣，故戒其利於艱難守正。」二、留意所處環境，調整自身性情，方利於守正道。釋〈恆〉九三云：「當〈恆〉之時，過剛不中，是不能常守其德也。剛而不中，則流於剛惡，任意使氣，無所不至，於聖賢忠信義理之心胸作用，相去遠矣。」（《周易辨錄》，頁 58-70）

至於與他人合作，得視情況相互配合。釋〈同人〉云：「得位則應之以職分所當為，得中則應之以事理所當然，應之以職分所當為，義理所當然，上之人或不能即從，或從之而中止，亦不足以言同也。」理想狀況是得到他人配合支持，如〈大畜〉：「六五下應九二之乾，為應乎天，其德為止，應天而安所止，則以義理用事，而有保天下之氣象。又如〈大壯〉：「九二以陽居陰，本非正也，然所處得中，則上應六五，當〈大壯〉之時，而承之以有為者，率不失乎天下之至理，是能以義理用事者也。」但也常出現決定權在對方的情況。釋〈小畜〉云：「小人畜己之私欲，而不自肆，則同心為善，而元吉可致。」較差的情況是〈小畜〉上九之類：「安有小人畜君子而天下不亂者乎？亂則小人豈能保其富貴哉？……君子至是亦不可行。」（《周易辨錄》，頁 24-57）

楊爵強調無論修身或為政，皆需本於道德價值，誠如楊爵釋〈復〉所云：「以之修身，則自此而可全乎天德，以之立政，則自

此而可純於王道。」（《周易辨錄》，頁 30）

至於論治道，楊爵遠承孟子王霸之辨，強調王者發仁心，行仁政；霸主非真行仁義，假仁假義。近則承自程、朱對孟子王霸之辨的詮釋。楊爵的王政理想植基於三代，釋〈巽〉云：

治道不能如三代者，僅為小康而已；施為不法乎三代者，溺於陋習而已。如漢唐之治，皆為小亨，小康而已；其利有攸往，亦不出乎雜霸、雜夷之作用也。比於三代聖王，井田、封建、學校之制，對時育物，舉一世而甄陶之，則如天地之相懸矣。（《周易辨錄》，頁 110-111）

楊爵以三代聖王之治為標竿，主張在政治理念、施政作法皆師法之。至於具體施政則包括井田、封建、學校制度，然楊爵強調須因時制宜。

楊爵指出聖王之治，是因時順命，合於民心，公而無私，自然而為。釋〈革〉云：「聖王因時立政，順天命之正，合人心之公，而行其所無事也。夫豈容私於其間哉！有以時之弊而理其時者，有以法之弊而更其法者，皆革之大要也」（《周易辨錄》，頁 97）聖王上留意時當革而革，因應實際需要，或改善社會風氣，或改變制度因應。

對於楊爵辨王霸，可分成三個面向：一、君王所本之心是天德或私欲，二、所依據的價值是義理或是功利、三、施政作為是為了廣大百姓或僅是親信、同黨。其中首要的是出於天德仁心行王政。釋〈離〉云：「君臣皆以天德行王道，則宇內徧為其德矣。」（《周易辨錄》，頁 64）不僅君王需懷天得以治天下，上需得賢臣輔弼，共成王事。

楊爵的王政理想，可藉以下文字見出。釋〈復〉云：「比於三

代聖王，以天德達王道，富而教之，躋一世於仁義禮樂之盛，而與天下同復於道者。」（《周易辨錄》，頁 54）楊爵絕非食古不化，所重者是出於仁心，使百姓安居樂業，再以仁義禮樂豐富百姓的精神生活。身處政治昏暗的明代，楊爵藉此委婉表達對王道仁政的希慕之情。

七、結論

初讀《辨錄》，大抵不出君賢臣忠的觀點，館臣評曰純臣也。若只是如此讀《辨錄》，不免感覺該書充斥教條格言。但若結合楊爵詩文及時人相關文章，便可發現，楊爵於宋明儒歸宗程、朱，肯定程、朱主敬窮理的觀點，深刻面對自身氣質限制，努力修為。亦勇於接受蒙冤繫獄的困境，深刻覺察因冤屈產生的憤懣之情。透過自省及讀《易》、論《易》、解《易》，面對自家身心，與《易》所論相印證，使身心得以平靜，印證聖賢所言不虛。楊爵於《辨錄》未見怨對之氣，實出於高度自覺及嚴格修持。楊爵自云：

與人論事，辭氣欠平，乃客氣也。所論之事，雖當於理，即此客氣之動，便已流於惡矣，可不戒哉！書以自警。予久處獄中，麓鄙忿戾，略無貶損，麓鄙忿戾，乃剛惡也，負以終身，而不能變，真可哀也。……今日患難，安知非皇天玉我進修之地乎？不知省愆思咎，而有怨尤之心，是背天也。背天之罪，可不畏哉！（《楊爵集·附錄三·漫錄》，頁 443）

因此，館臣評論純臣，是楊爵悟道後肯定聖人之言所得，讀者若僅泛泛順著館臣評論評價《辨錄》而不深究，實難見出該書真正價值。

〈讀《易》〉一文亦揭示楊爵這番艱難的以我注《易》的歷程。楊爵云：

人之處世，非安樂則困辱，二者而已。世之人或以富貴為安樂，以患難為困辱，此固未然，而謂吾之處因為安樂亦非也。夫其所為慊於心，而合乎義理之中正，則雖日在患難，此心未嘗不安樂也；夫其所謂愧於心，而戾乎義理之中正，則雖日處富貴，而此心未嘗不困辱也。吾之所為，質於古人之作用為何如，其愧於四聖亦多矣。……況《易》之為書，廣大悉備，天地萬物之理，具於此。……銘曰：「安樂安樂，由心之作。展轉困辱，惟吾所速。四聖垂訓，炳炳簡編。議之而後動，擬之而後言，或可以觀玩象辭，而補吾之愆。」（《楊爵集·附錄三·漫錄》，頁443）

即此可見，楊爵深刻省察自家身心及所處困境，透過與作《易》的聖人對話，於艱困中修正自身並體悟天地人事之理。

《辨錄》一書便是基於這樣的背景，具體實踐程、朱「居敬窮理、知行並進」的理念，透過證悟與窮理，深刻寫下研《易》心得。透過艱困中深刻檢視自身，藉由聖人經傳，提撕自家生命，曉悟人情事理。也因此，出獄後，楊爵體驗遺世獨立的生活，即便再遭遇困境，心中已有寬闊天地，對孔顏樂處也能體悟。此可由〈寬心歌〉見出：

此間莫怪會寬心，好向先民樂處尋，尋得一分消百慮，男兒何處不寬心。此間莫怪會寬心，靜眼能觀古與今，成兩成雲他自有，男兒何處不寬心。此間莫怪會寬心，善到居安根自深，一點天真含萬物，男兒何處不寬心。此間莫怪會寬心，參透一陽與一陰，要了無窮人世事，男兒何處不寬心。（《楊爵集·楊忠介集·雜著》，卷7，頁218-219）

楊爵《周易辨錄》是一部自身與聖人對話、前賢生命交流對話

的深刻記錄，表面看似老生常談，卻提醒後人，聖賢智慧並不遙遠難懂，若能透過自我覺察，通貫內外，便能印證易理。《易》實為君子體用之學，楊爵作了最好示範。可依循楊爵的方式，以個人之體悟讀《易》、言《易》、治《易》、用《易》，這是楊爵《易》學的特色及貢獻所在。

引用書目

一、古籍

1. 王龍溪撰：《龍溪王先生集》，收入《四庫全書存目叢書》編纂委員會：《四庫全書存目叢書》集部第 98 冊，濟南：齊魯書社，1997 年。
1. 程顥、程頤：《二程遺書》，收入《二程集》第 1 冊，臺北：漢京文化事業有限公司，1983 年。
2. 楊爵撰，陳戰峰點校整理：《楊爵集》，西安：西北大學出版社，2014 年。
3. 楊爵撰，陳戰峰點校整理：《周易辨錄》，西安：西北大學出版社，2014 年。
1. 黎靖德編：《朱子語類》，收入《朱子全書》第 14 冊，上海：上海古籍出版社、合肥：安徽教育出版社，2002 年。
2. 韓邦奇撰，魏冬點校整理：《韓邦奇集》，西安：西北大學出版社，2014 年。

二、專書

1. 黃宗羲：《明儒學案》，臺北：世界書局，1936 年。
2. 邢春華：《明中期關中四家易學研究》，北京：中國社會科學出版社，2016 年。

三、學位論文

1. 楊珠慧：《楊爵《周易辨錄》研究》，高雄師範大學經學研究所碩士論文，2016 年。

四、期刊論文

1. 邢春華：〈淺析楊爵《周易辨錄》解《易》思想（上）〉，《國文天地》第 331 期，2012 年 12 月，頁 57-59。
2. 邢春華：〈淺析楊爵《周易辨錄》解《易》思想（下）〉，《國文天地》第 333 期，2013 年 2 月，頁 69。
3. 邢春華：〈《周易辨錄》以史解《易》淺析〉，《長江叢刊·理論研究》第 22 期，2015 年 8 月，頁 12-13。