

漢上易傳

周易上經噬嗑傳第三

翰林學士朝奉大夫制誥待讀學士蓋翊贊長蘇國寶言勳繫簪朱震集傳

三三

震下

噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑

而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

離震合而成體爲頤中有物之象九四之剛頤中之物嗑合也噬而合之剛決而上下亨矣推之人事上下之際有間之者彊梗讒邪姦宄弗率噬而合合而亨易傳曰君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則合矣間隔者天下之

大害也故曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨此合兩體
言噬嗑與亨之義也夫互體之變難知也聖人於噬
嗑彖明言之其所不言者觀象玩辭可以類推固者
爲之彼將曰艮震頤也責離而求艮離豈艮哉故曰
知者觀其彖辭則思過半矣噬嗑自否來否之時剛
柔不分天地閉塞九五之剛分而之初剛下柔也初
六之柔分而之五柔上行也剛柔分則上下交矣動
而明則否塞通矣以陰陽言之震陽也離陰也雷動
電明剛柔相文合一而成章則天地亨矣故曰剛柔
分動而明雷電合而章此以初五相易合兩體以言

噬嗑之才也噬嗑除間之卦不止於用獄言利用獄者專以六五言噬嗑之用坎爲律爲棘獄象也六五之柔得中而上行下據九四之坎用獄也所謂上行者以柔道行之於上也五君位唯剛健中正足以當之六五柔中不當位也雖不當位而施之於用獄則无若柔中之爲利矣或曰柔中足以用獄乎曰人君者止於仁不以明斷稱也古之用獄者史以獄成告于正而正聽之正以獄成告于大司寇聽之棘木之下大司寇以獄之成告于王王命三公叅之三公以獄之成告于王王三宥之然後制刑宥之者柔也三

宥之然後制刑者柔中也制刑者有司之事不得已而聽而制刑者人君之德德歸于上有司不失其職於下是以其民畏而愛之愛之斯戴之矣故曰人君之用獄无若柔中之爲利也皋陶之美舜曰與其殺不辜寧失不經好生之德洽于民心夫殺不辜則民將以虐我者爲讎好生之德洽于民心則天下樂推而不厭曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜士師有司也曾子告之如此況人君乎觀皋陶曾子之言則在於寧失也在於哀矜也不在乎明斷審矣自易失其傳叅之以申韓之學人君用明

斷決獄訟躬行有司之事其弊至於刻薄少恩民心
日離思與之偕亡讀易不察之過也故不可不與之
辯焉卦氣秋分也故太玄準之以闕

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

勅當作敕明其罰之輕重使人曉然易避效電之明
也正其法令以警懈惰效雷之動也九四坎爲律法
也三不正敕法也上三爻不正明罰也先王將明罰
必先敕法非謂法其威怒以致刑此卦至爻變始有
用刑之象

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

否下體艮爲指在下體之下爲趾巽變震爲足爲草木以草木連足指象沒矣屨校滅趾也荀卿曰菲紩屨紩紩也尚書大傳曰唐虞之象刑上刑赭衣中刑雜屨雜屨即傳所謂蕙蒯之屨要之中刑之屨或菲或紩或蕙或蒯皆草爲之疑古者制爲菲屨赭衣當刑者服之以示愧耻非无肉刑也慎子謂以屨當刑誤矣周官掌囚下罪桎桎足械也械亦曰校大罪者小罪之積否初六不正其行不已故屨校以沒其足使止而不行所懲者小所戒者大乃所以无咎震爲行艮止之不行也无咎正也卦以初上爲受刑二至

五爲用刑者用刑貴中也王弼謂初上无位非也六爻非奇則偶豈容无位

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

艮陰爲膚柔而近革噬之爲易六三是也何以知艮陰爲膚剥六四曰剥牀以膚坤剥乾成艮也六三不當六二噬之中正而動剛乘剛而往所刑者當允爲口故曰噬膚艮爲鼻二動允見艮毀滅鼻也鼻在面中滅鼻則當息不息則勢不能久言三雖不當而二之用刑亦不過中故无咎二動宜有咎也橫渠曰六三居有過之地而已噬之乘剛而動爲力不勞動未

過中故无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

鳥獸全體乾之爲腊噬之最難者也九四不正間於上下之際強梗者也艮爲黔喙之屬離爲雉曰燠之腊肉之象六三位不當以柔噬剛刑人而不服必反傷之故遇毒毒坎險也何知坎爲毒師曰以此毒天下謂坎也小吝者六三位不當而柔也然无咎者動則正允見坎毀強梗去矣允口噬也荀爽曰噬腊謂四也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞未光也

附骨之肉謂之肱肱古文作橫渠謂五也六五柔中有剛在二剛之中日熯之乾肱之象肱比腊爲易比膚爲難九四剛直不撓往則克之得金矢也乾變爲金巽爲木坎爲矯爲弓離爲兵矯木施金加於弓上矢也金剛矢直噬之則剛直行矣四五易坎毀成頤噬乾肱得金矢也九四不正動而正唯恐其不正不正不足以噬故利艱貞乃吉不然則凶艱貞乃吉者以其道未光道光則安用艱貞哉或曰五君位四噬之可乎曰噬嗑爻辭取上下相噬明用刑難易而已不以君位言之卦五不以君位言者六卦訟也噬

嗑也恒也遯也明夷也旅也訟不言君者人君不以
聽訟爲主故風美召伯頌言臯陶而已恒不言君者
君道不可以柔爲恒遯不言君者君不可遯也明夷
不言君者失君之則也旅不言君者君不可以旅也
春秋天王居于鄭書出諸侯去國書奔噬噉決獄有
司之事非人君之職若以五爲君則二大夫三公四
侯相噬何哉易不可一端盡也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也
噬上也上剛而居柔離日燠之乾肉之象乾肉比膚
爲難比腠爲易五與上易成兌口故曰噬乾肉黃中

色離中之坤也上乾變爲金故曰得黃金言自五噬
上噬之亦難噬之而服則於剛爲得中矣九居五貞
也故曰貞五未易上有強不能噬於正爲厲於德爲
有咎噬上九而當雖厲終无咎也故曰厲无咎得當
也得當者於五剛中爲當也或曰用刑言噬何也曰
此聖人之深意也夫示之德讓使人安於至足之分
則不爭不爭則无訟今物至於噬而後合德下衰矣
噬之當也猶愧乎无訟矧噬之有不當乎末流之禍
怨亂並興反覆相噬且萬物同體而使物至於噬自
噬之道也故四之剛直上九之剛未免於噬夫子曰

必也使无訟乎叔向曰三辟之興皆興於叔世聖人之意不其深乎

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

四坎爲耳上九之三巽爲木巽見坎毀何校滅耳也上九有耳不明乎美鼎大惡積陷于凶而不知宜曰耳不聰曰聰不明何也坎水離火日月之光火外景也於目爲視水內景也於耳爲聽視聽之用无非明也氣交則通精併則專聵者專視併耳之用於目也聵者專聽併目之用於耳也上之三離目毀无見善之明又不能專聽是聰復不明何校滅耳責其有耳

之形无耳之用也

三三

離上艮下

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而受剛故

亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁本泰也坤之上六來居於二以一柔而文二剛則柔得中而亨文柔德也故曰賁亨九二分而往於上以一剛而文二柔剛不得中而柔得中小者之利也然剛不往則小者无以濟之不能文矣故曰小利有攸往柔來文剛而得中分剛上而文柔柔者亦得中上下相文而不失乎中則賁也非過飾也故曰賁賁

者文飾之道曰往曰來者往來相錯因其質而文之
易傳曰質必有文自然之理理必有對待生生之本
也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立
二則爲文以天文言之无非剛柔交錯陰陽之精在
地象物成列光耀離合皆剛柔也日陽也而爲離月
陰也而爲坎緯星動者陽也而太白辰星爲陰經星
不動者陰也而析木鶉首爲陽北斗振天二極不動
故曰天文也以人文言之坤來文乾而成離坤文而
離明文明也艮止也父剛子柔君剛臣柔夫剛婦柔
朋友者剛柔之合長幼者剛柔之序五者交錯繁然

成文天理也非人爲也上下內外尊卑貴賤其文明而不亂各當其分而止矣文明以止則禍亂不生災害不作故日月軌道五星順序萬物自遂天文人文其理一也故曰文明以止人文也此合乾坤剛柔艮離兩體而言賁也聖人觀乎天文則知剛柔有常矣故南面而立視昏旦之星日月之次以知四時寒暑之變春震秋兌泰之時也夏離冬坎賁之時也泰易爲賁四時互變時變之象也觀乎人文知天下之情必麗乎中正中正者理之所當得者也故彰之車服明之藻色天下自化矣柔麗乎中正者化成天下之

道也乾天也二變艮成也二柔麗乎中正也仰觀天文俯觀人文不順乎天則反求乎人文而已矣此推原卦變以盡賁之道也在卦氣爲八月故太玄準之以飾

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火託物以明異乎晉之自昭明德也賁飾之象君子體之以明庶政者初二三四正坤爲衆政者正也无敢折獄者折獄之道在於用常人吉主哀矜獄情不恃明察也不尚文飾也或曰噬嗑示明也明罰何也曰噬嗑六三九四六五上九不正不正者罰