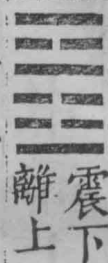

通志堂經解

紫巖居士易傳第三 噬嗑之離

張浚

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

序卦曰物大然後可觀可觀而後有所合臨二陽浸長得位於上天下觀其德而化之莫不心悅誠服於是閒可除四海之內可合為一家矣噬嗑除閒卦閒不除無以興大利動而有明德然後能除閒故噬嗑以震離二體亨利用獄者何罪主斷非

至明者不能斷不曰刑而曰獄獄必得其情正其罪而後加刑先王慎刑不敢遽用度夫害之不可不去不得已用之噬嗑明德在上故利用獄互坎爲獄爲閒頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨謂何人資物養生物反爲害何以養生剛閒之起猶物之爲人害天下將不得其生矣此不蚤圖而優游玩日可哉四以剛居中曰頤中有物噬而去之則閒去而生養之道得矣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噬嗑之見於用也剛柔分動而明謂乾五下居初坤初上居五動而麗明以成其亨震離二象自乾坤剛柔分得之夫

噬嗑本以救否剛柔不分則上下之情不通否盍
爲而亨哉雷電合而章雷作之電從之德威並著
其罰行也柔得中而上行謂五主噬嗑何取於柔
中蓋曰君仁而明然後可收除間之功不然間未
及除而天下殘困其害滋大嗚呼噬嗑剛位上下
而又有負坎險在中者誠亦艱難時也非爲君者
志動於內德明於外屈已遜志以孚同心之賢莫
克有濟矣六五以柔得中故雖不當位而利用獄
雖然柔中固可以致亨於噬嗑之時而用獄終非
盛德事盛德者人化之安用獄德非剛中不能有
化曰不當位蓋少貶之辭聖人貴德賤刑抑見於此

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

使天下格心趨化先王立法本意罰明則善勸惡懼法於是行刑可措矣雷電之作天下愚夫愚婦莫不革心易慮惕然知所畏懼先王明罰似之蓋使民欽畏而莫之敢犯是先王之仁也

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

聖人於噬嗑止惡息過設意甚嚴必欲杜絕於毫釐方萌之初聖人待天下心一何仁也初剛動在震先卦體居離火下動而麗惡其跡未著其事未大於此而懲之止之誠爲小人福故无咎噫在上位而臨下可不熟玩此辭而遏惡於蚤哉一失其

制至養成其禍誰之責歟震爲足爲草木屨校拘以校而滅其趾使不得有所行也陽動於下爲趾噬嗑初上皆以剛受刑夫剛用於上則亢用於下則陵刑所必加莫可解也

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

二得柔中其爲噬也易且乘初之剛而以柔在上爲噬膚膚柔脰陰屬言噬之易爲力也滅鼻謂剛間屏息氣不得伸古者五刑用劓示強梗之必除也二柔中動而麗明其德足以杜絕剛間而能使小人退聽於噬嗑時爲臣之責塞矣互艮艮山爲鼻六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

六三位不中正以柔履剛厥噬爲艱腊肉至堅物
九四互體坎以剛險位三上爲腊肉三才德皆不
足以勝四是欲誅強去梗而反爲強梗害者惟三
志在除惡故雖有小吝終无咎也嗚呼君子有志
於除天下間務先脩其中德哉惟德足以服人心
間易去也坎險爲毒九四位剛在坎險中爲遇毒
九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光
也六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得
當也

四在卦爲間頤中有物曰噬嗑正謂四也然四於
爻位雖處互坎中而卦體得離之明以明德比五

是以爻辭吉金矢黃金以中直之道施諸刑也臣
用直君用中舜臯陶之職分四五本乾位爲金坤
陰在離中爲黃金離爲戈兵爲矢黃中也矢直也
艱貞貞厲慎用刑也貞而厲慎之至附骨肉謂之
肺肉易於肺所遇異故其辭異二爻皆離體離日
爲乾肺乾肉四曰未光四居離初且人臣必以道
德弼君如臯陶之刑期無刑然後爲光五曰得當
中以泣刑何往不當也四五皆有坎險體四艱貞
五貞厲戒險也周禮大司寇以兩造禁民訟入束
矢於朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃
至於朝然後聽之蓋所以懲不直不中使知自反

以杜絕獄訟之生其象義則取諸易而易之得金
矢得黃金謂得中直之道周官取易之遺意而用
之也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

惡積罪大夫子之訓自非耳目無所聞見不至是
也九處一卦之極離火炎於上震木動於下亢志
以動告之弗入戒之不及凶其自取曰何校滅耳
凶夫小人爲不善起自至微惟肆情循欲告戒不
聞卒致大戾悲夫聖人於噬嗑著訓欲後世謹遷
善遠罪心無須臾忽其微以盡力於無過之地云
耳互坎在下爲滅耳離麗坎險互見爲何校且初

上以剛受刑二輔五以施刑於上下曰滅趾滅鼻
滅耳除惡務本之意也三遇毒志不得行四五以
中直噬有仁德存其間故三爻不曰滅且肺肉用
噬有革化之理非若趾若鼻若耳必刑之去之俾
天下竦視知所戒懼茲又懲勸之一道也

離下
艮上

賁亨小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文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

致飾聖人不得已夫子筮得賁卦其色愀然惡夫

文勝質而日趨於禮文之末流也讀禮運書聖人之心可見矣序卦曰致飾而後亨則盡矣故受之以剝賁非聖人本心因時之宜有不得不用其飾耳賁何以亨且利有攸往哉曰聖人彖辭釋之固詳聖人以賁之亨利直本之天文蓋天道自然其剛柔之相飾亦出於自然運動四時生成萬物始終終終莫知窮已非若人之溺文喪質莫知返焉者惟文明以止則文不喪質得賁之正而同於天矣柔來而文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聖人本致飾之道於天不

徒爲也夫日月星辰相錯以成歲時天文之序蓋
本於自然若人文則君臣父子夫婦長幼朋友剛
柔之宜上下之分內外之別亦各有一定不易之
理聖人明夫文本於質其質固有其文因之不可
違不可過也違則悖過則逆曰文明以止人文之
化成於下天文之動順於上上下下相應其道通矣
柔來文剛謂坤上來居乾中分剛上而文柔謂乾
二復居坤上柔來則剛得中而浸以盛故亨剛上
文柔其利在柔柔利剛往以止其窮故利有攸往
剛大柔小卦辭首曰賁亨小往有攸往見聖人與
質不與文心也嗚呼質宜勝文也尚矣治天下者

曷可不明其止止則化成離下爲文明艮上爲止
艮一變爲賁賁貴止

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

用明於政而不用於獄必使無訟也明而能止故
於獄不敢折不止則必恃明而察察用之且先政
教後刑罰賁飾之道所宜然也離明爲庶政互體
坎坎險爲獄艮止爲无敢折獄夫庶政明而獄訟
息君子於賁不敢折獄汲汲惟庶政之明蓋得其
本矣山下有火山止於上火傳於下其明之著旁
燭萬物若庶政交脩治道有光云自非德止於身
而明加於下其孰能體此象哉

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也
自脩廉隅義不苟從曰賁其趾陽在下爲趾互坎
爲車二在前有載而行之之意曰車舍車避寵從
義不苟以趨正應得賁之貞不然更爲比周求安
榮祇危辱何望於賁飾哉

六二賁其須象曰賁其須與上興也

文本於質質喪文安施聖人著此象後世猶有顛
沛末流者夫須譬文采威儀足以藻飾治具而才
德俱弱不能自立以有爲於天下者九三蘊乾剛
德且變三有頤體二待以興曰賁其須先王用人
先道德後文藝謂其待人而興不能卓然自立於

當世也二自坤來文乾之剛且位居離中有附麗象而其麗正曰與上興惟柔中是以得所麗而興第非剛德其質不足以自爲耳吁不有剛健篤實之君子其何以行於世而救文勝之弊邪

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也九三以陽居二陰間有互坎體坎水也濡也上下二陰柔也小人也其賁也懼或濡之厥正不永則浸浸焉將相率爲不善陵孰大焉君子之於貞不使一日忘於心用貞守道小人不取以非義相諛說濡其遠矣三處離上而獲吉於賁永貞功也三有剛德用能永貞位不中故先有濡如之憂

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位
疑也匪寇婚媾終无尤也

四近臣潔白其德以自守初自下從之猶馬疾馳
者然初四皆未受飾質之美者惟四以柔居柔抱
道守靜義不苟從始以乘剛疑初卒知其同已應
之賢以類同志同道行終可以无尤於賁盛矣互
坎居四爲皤如爲白馬剛阻爲寇且氣之清者爲
賢賢德以清潔爲本清潔而後利澤及天下孔子
曰清明在躬氣志如神賁之交飾尤惡夫德濁而
僞故初四有皤如白馬象若上九白賁德大成矣
艮變巽爲皤如初本乾體乾爲金爲馬爲白馬初

與四正應爲婚媾

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也
爲賁飾主非得巖野賢則無以反素樸而復其治
安能免致飾之吝邪以陰處尊位下乘坎險爲吝
艮爲山爲丘園丘園指上九五本坤位坤爲帛爲
衆爲束帛戔戔得賢而治道立喜之大也九五柔
中得艮之止故能屈身禮賢以成離明之治離南
方其性喜離位乎內爲有喜

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

變文服質惟以身化者能之上九體剛止之德以
乾剛飾坤柔而已不受飾爲白賁夫脩身至於反