

鄭游吉至自楚告子展曰楚子將死矣不修政德而貪昧於諸侯以逞其願欲久得乎在復之頤_三曰迷復凶其楚子之謂乎指復之上之頤之上也鄭公子曼滿與王子伯廖語欲為卿伯廖告人曰无德而貪其在周易豐之離_三弗過之矣蓋指豐之上之離之上也其辭曰豐其屋節其家闕其戶闕其无人三歲不覩凶也間一歲鄭人果殺之若是三者尚不過際舉其卦之一爻之所之之為然也至於蔡墨對魏獻子之問龍見絳郊則直曰周易有之在乾之姤_三曰潛龍勿用其同人_三曰見龍在田其大有_三曰飛龍在天其夬_三曰亢龍有悔其坤_三曰見羣龍无首吉坤之剝_三曰龍戰于野此雖於象龍真龍之事有不容於理討然其所舉乾坤之爻凡六必皆互以乾坤反復相之之爻辭以相校而明其所之者謂全易之卦六十有四其爻三百八十有四變之所之率由是道也是足以邇明易大傳之辭也者各指其所之者非為它設也為之卦設也是固

所以見天下之動而觀其會通以行其典禮斷其吉凶化而裁之推而行之唯變所適也變之所適之卦之謂也故曰爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭卦有小大辭有險易辭也者各指其所之學者因之以是審於觀變以立卦倚數以生爻極深乎至精研幾乎至變以至於至神和順於道德而理於義窮理盡性以至於命胸中包有全易之體用其斯至矣
易並通變卷上

易並通變卷中

臨川道士雷思齊學

九六

易始於陰陽之畫而陽之畫一而為奇陰之畫二而為耦由乾之畫三分而為震三為坎三為艮三卦之奇坤之畫三分而為巽三為離三為兌三卦之耦故曰陽卦奇陰卦耦陽卦多陰陰卦多陽雖奇耦少多若可數計而未始謂一為九二為六也聖人之作易觀變於陰陽而立卦則天之道曰陰與陽發揮於剛柔而生爻則地之道曰柔與剛故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛六位而成章其曰畫曰位者是所謂卦爻也豈嘗有九六之分哉由重乾卦之畫之位皆陽奇之爻而爻辭上必繫以九且有九之例重坤卦之畫之位皆陰耦之爻而爻辭上必繫以六且有六之例而凡卦之爻莫不各繫以九且六學者積於所見所聞之成習以此誠為九六也從而九六之无復討其所以然者竊自異之夫九六數也大傳曰極數知來之謂

占通變之謂事蓋九六也者占變之事也始手參伍以變錯綜其數天數五地數五天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五所以成變化而行鬼神者未嘗即謂其九六也由天數謂一三五七九而後知其積為二十有五地數謂二四六八十而後知其積為三十由五位相得而各有合乃以五已前為生數五已後為成數而一合六謂水二合七謂金三合八謂木四合九謂火五合十虛謂土是九六槩見其間而未著所以用也五位已前其體數五位已後其用數也體之生數以天一天三天五參之而九地二地四兩之而六參天兩地而倚數參參而九參兩而六於是九六特啓其用也故以一四而伍二三而五五因兼而五是參伍之始變而以一伍五而六二伍五而七三伍五而八四伍五而九五虛伍而十因以五兼十而十五七兼八而十五九兼六而十五是所謂參伍以變錯綜其數者也凡九六七八之數均得以地數之成而成其天數之生也者是所謂成象也

是一五而六為老陰二五而七為少陽三五而八為少陰四五而九為老陽是九六七八定相變為用也世雖知陰陽之少者不變老者則變而習見於易全書之書凡卦之爻一奇之陽其下分繫以九一耦之陰其下分繫以六而不知一之畫定七一之畫定八也何以明之易變易也極數知來之謂占通變之謂事謂其占變之事具揲著法四營而成易十有八變而成卦每三變而積為一爻以四與八為奇耦而每三變各得一四二八則象○
震☳象坎☵象艮☶則皆畫為一之奇每三變各得一八二四則象巽☴象離☲象兌☱則皆畫為二之耦蓋寓陰陽相索為六子之意以三變皆得四始畫為☰以象乾三變皆得八始畫為☷以象坤凡一四二八之積為一之定畫是謂七一八二四之積為二之定畫是謂八此兩者其不變者也惟三變純四謂陽奇之極為☰之動爻是謂九三變純八謂陰耦之極為☷之動爻是謂六此兩者皆其變者也凡一奇二耦之定畫所以悉列於

各卦之首者不取其動而專以標剛柔之體不變而畫為定卦至☰☷之變爻雖然交寓於各卦之內者不列於畫而專以寄陰陽之用適變以動而為之卦而乃所以著其用九用六者也乾鑿度曰陽動而確陰動而退故陽以七陰以八為象陽變七之九陰變八之六也晁說之以道曰古者畫卦之音耦為陰陽而卦爻但有六位而未有七八之名因撰著衍易以老陽之變九老陰之變六少陽之變七少陰之變八周易之七八即古之奇耦也易筮之九六見於卦文則變為如六位皆九即乾之坤六位皆六即坤之乾也此則用九用六之例足以明與今我所見是同然也今之左傳之所紀復有可以相明而且有不得不究其所注之失者魯穆華亮于東宮始往而莖之過良之八☱史曰是謂良之隨☱隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足

以幹事然固不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而與於亂不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而效不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死是官不得出矣故嘗因是艮之八之筮尤有以審七八之定畫不為九六之動爻而注則誤矣周禮大卜掌三易以行九筮則曰連山歸蔽周易謂其經卦皆八其別皆六十有四易雖三名筮則同一法也其以七八為卦畫之體以九六為卦爻之用是以謂艮之八也艮之變其初之賁[○]三之剝[○]四之旅[○]五之漸[○]上則之謙[○]邇明其筮是艮之一卦凡六爻而爻之變者已凡五卦之者亦五矣史雜而視之无所適從於斷也惟二爻之一陰耦无所變无所之爾故覆而斷之以艮之隨[○]也且即稽其筮而曰隨其出也若必速出姜則自審无以當此卦之德也因謂是於周易曰隨元亨利貞无咎就申其釋之者如上云耳焉嘗引連山歸蔽二易而且有所更

筮哉杜氏不明周易之筮一耦之畫本只謂八乃妄指二易以七八為占且又謂史疑占易遇八為不利更以周易占變爻而論之何其誤也由今竅之則七八之為卦體之成畫而不名九六不亦明矣哉國語晉公子重耳筮尚有晉國得貞屯[○]悔豫[○]皆八韋昭注震在屯之內卦兩陰爻不動震在豫之外卦兩陰爻亦不動故曰皆八是其微也董因又筮之得泰之八[○]昭又注泰无動爻陰爻不動其數皆八則一為耦畫之不動者皆為八又其微也由一耦之畫不動者皆為八則一奇之畫不動者皆為七校然明甚矣今易之全書不見七八而唯見九六學者冥視其用九用六之文承誤於九六之分而未明九六之例所以用者其弊如前所論為之卦設也合左傳凡云某卦之某卦者皆以爻之動而變者指其所之云爾所謂唯變所適也以筮者尚其占以動者尚其變爻也者言乎其變者也聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故

謂之爻言天下之動而不可亂故曰六爻之義易以貞也以是研之定爻之一一固自七八而於其動則七乃進為九而合陰八乃退而六而合陽也傳於占之變卦之爻固恣如前之卦之說而於蔡墨之答魏獻子之問龍尤曉然著白也曰周易有之在乾之始[○]潛龍勿用其同人[○]見龍在田其大有[○]飛龍在天其夬[○]元龍有悔其坤[○]曰見羣龍无首吉坤之剝[○]曰龍戰于野則足以見一七一八之動而變始得謂九且六也不然則乾之諸爻謂九者其辭分配固如潛龍勿用等云而坤之上六其辭固云龍戰于野又何必枚舉乾之始坤之剝等卦然後始稱其本爻九六之下文以為所之之辭而申見其例也哉況乾卦於用九之下文曰見羣龍无首吉而墨乃特謂之坤然後釋之方如所云則凡用九為爻之變畫例此不約而合尤未深切著明可以不言而信矣其所以每爻先引之卦而始徵以其辭者以見七之變進而始為九八之變退

而始爲六也。由是以夷考於傳凡所舉之卦之辭則見每爻之爲九爲六者必待七八之動而變乃然也。故有用九用六之例是九六之用如乾之初至上皆必待陽一奇之七動而變始謂九坤之初至上皆必待陰一耦之八動而變始謂六如晁氏云九六見於卦爻則變六位皆九即乾之坤六位皆六即坤之乾也。乾鑿度重見其說陽動而進變七之九象其氣之息陰動而退變八之六象其氣之消也。又謂乾三十二世消坤三十二世息也。故易大傳曰乾坤其易之門邪蓋由乾坤之門以入則凡諸卦必倣此以通每卦之變而始名九六也。故用九用六不見於它卦而特見於乾坤者蓋不止爲乾坤設定并它卦例以用之也。故占法謂六爻皆不變者則斷以本卦之象辭五爻皆變一爻獨不變者則斷以之卦爻之不動者之象辭而不用爻辭者是其爻不動不得以名九六故也。歐陽永叔曰乾曰用九坤曰用六何謂也曰擇七八不用也乾爻七九則變坤爻八六六則變易

用變爲占故以名其爻也。宋元晦甚稱其說則又曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八無爲易道占其變故以占者爲爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有元九六者焉不可不釋也。六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知爾且謂其按此說發明先儒所未到最爲有功論七八多而九六少又見當時占法三變皆卦如一行說今愚又以是觀之朱之所說惟見歐說若是說朱蓋所未見也。至若乾鑿度等書儒者又鄙之以爲易緯不惟不取至有不觀不見者而不知其有可參考也。自今校之古今所見固有不求同而不同期然而然者然皆未及於九六之所以然如左傳之卦之徵驗以爲易道大事故得兼載其詳然余復審晁氏謂卦爻見九六不見七八特其致疑而然非真有見於九六者也。謹按說卦昔者聖人之作易幽贊於神明而生著者是已明者用筮之法矣其謂參天兩地而倚數者蓋參其三三而九爲參天已

見乾元用九兩其三三而六爲兩地已見坤元用六是九六之用所由始也。觀變於陰陽而立卦者是所謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦足以見標奇耦一一於卦首不動爲定畫乃寄其七八也。至於發揮於剛柔而生爻者爻與畫異爻之未變而動名畫畫之既動而變爲爻故易六位而成章此卦畫六位自初至上分陰陽定位而以剛柔迭用於其中變動不居周流六虛上下无常剛柔相易唯變所適或參天而九或兩地而六用九用六九六所以變動於各爻因以生之卦者也。九之與六何疑之有聖人有以見天下之賾見天下之動擬諸形容觀其會通繫辭焉以斷其吉凶故謂其成章也。其立言易簡而理得所以示天下後世者至昭昭也。學者既其名未既其實終身由之而不知因疑生解乃以爲獨有所見自著其說蓋可悲已故爲之特發揮於是

易筮通變卷中