

周

書

易

藏

遁甲符應經
六壬大占
五行大義

江蘇古籍出版社

江蘇古籍出版社

五行大義

宛委別藏

(清) 阮 元 輯

江蘇古籍出版社出版

江蘇廣陵古籍刻印社整理

江蘇省新華書店發行

上海市印刷七廠印刷

開本：七八七×一〇九二毫米 三十二開

印張：一八九七·七五 插頁：四八〇

一九八八年二月第一版

一九八八年二月第一次印刷

ISBN 7-80519-073-9/Z·13
定價：(全120冊) 2550 圓

四庫未收書提要

學經室外集卷二

五行大義五卷提要

隋蕭吉撰吉字文休梁武帝兄江陵陷遂歸于周為儀同及隋受禪進上儀同煬帝嗣位拜太府少卿加位開府事迹具隋書藝術傳是編日本人用活字板擺印前有自序稱博采經緯搜窮簡牒畧談大義凡二十四段別而分之合四十段二十四者節數之氣總四十者五行之成數云云考隋書經籍志唐書藝文志均未著錄本傳述吉所著書亦無是冊然史稱吉博學多聞精陰陽算術今觀其書文藝質樸徵引

讖緯諸籍有條不紊且多佚亡之祕笈尤非隋唐以後所能偽為也

五行大義序

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

夫五行者蓋造化之根源人倫之資始萬品稟其變
易百靈因其感通本乎陰陽散乎精像周竟天地布
極幽明子午卯酉爲經緯八風六律爲綱紀故天有
五度以垂象地有五材以資用人有五常以表德萬
有森羅以五爲度過其五者數則變焉寔資五氣均
和四序孕育百品陶鑄萬物善則五德順行三靈炳
曜惡則九功不革六沴互興原始要終靡究萌兆是
以聖人體於未肇故設言以筌象立象以顯事事既

懸有可以象知象則有滋滋故生數數則可紀象則
可形可形可紀故其理可假而知可假而知則龜筮
是也龜則爲象故以日爲五行之元筮則爲數故以
辰爲五行之主若夫參辰伏見日月盈虧雷動虹出
雲行雨施此天之象也二十八舍內外諸官七耀三
光星分歲次此天之數也山川水陸高下平汗嶽鎮
河通風廻露蒸此地之象也八極四海三江五湖九
州百郡千里萬頃此地之數也禮以節事樂以和心
爵表章旗刑用革善此人之象也百官以治萬人以
立四教修文七德閱武此人之數也因夫象數故識

五行之始末籍斯龜筮乃辨陰陽之吉凶是以事假象知物從數立吉每尋閱墳索研窮經典自羲農以來迄于周漢莫不以五行爲政治之本以著龜爲善惡之先所以傳云天生五材廢一不可尙書曰商王受命狎侮五常殄棄三政故知得之者昌失之者滅管中原喪亂晉氏南遷根本之書不足枝條之學斯盛虛談巧筆競功於一時碩學經邦弃之於萬古末代踵習風軌遂成雖復占侯之術尙行皆從左道之說卜筮之法恒在爻象之理莫分月令靡依時制必爽失之毫髮千里必差水旱興而不辨其由妖祥作

而莫知其趣非因形像罕徵窮者觀其謬惑歎其學人皆信其末而忘本竝舉其麤而漏細古人有云登山始見天高臨壑方覺地厚不聞先聖之道無以知學者之大況乃五行幽邃安可斐然今故博採經緯搜窮簡牒略談大義凡二十四段別而分之合四十四段二十四者節數之氣總四十者五行之成數始自釋名終于蟲鳥凡配五行皆在茲義庶幾使斯道不墜知其始焉若能治心靜志研其微者豈直怡神養性保德全身亦可稱諧庶政利安萬有斯故至人之所達也昔人感物制經吉今因事述義異時而作共

軌殊途嘆味道之不齊求利物之一致倚焉來哲補
其闕焉

五行大義總目

第一釋名就此分爲二段

一者釋五行名 二者論支干名

第二辨體性

第三論數就此分爲五段

一者起大演論易動靜數 二者論五行及生

成數 三者論支干數 四者論納音數 五

者論九宮數

右大小八篇第一卷

第四論相生就此分爲三段

一者論相生 二者論生死所 三者論四時

休王

第五論配支干

第六論相雜就此分爲三段

一者論五行雜體 二者論支干雜 三者論

方位雜

第七論德

第八論合

第九論扶抑

第十論相尅

第十一論刑

第十二論善

第十三論衝破

右大小十四篇第二卷

第十四論雜配就此分爲六段

一者論配五色 二者論配音聲 三者論配
氣味 四者論配藏府 五者論配五帝 六
者論配五事

右大小六篇第三卷

第十五論律呂

第十六論七政

第十七論八卦八風

第十八論性情

第十九論治政

右大小五篇第四卷

第二十論諸神

第二十一論五帝

第二十二論諸官

第二十三論諸人就此分爲二段

一者論人配五行 二者論人遊年年立

第二十四論禽蟲就此分爲二段

一者論五靈 二者論三十六禽

右大小七篇第五卷

五行大義卷第一

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第一釋名就此分爲二段

一者釋五行名二者論支干名

第一釋五行名

夫萬物自有體質聖人象類而制其名故曰名以定體無名乃天地之始有名則萬物之母以其因功涉用故立稱謂禮云子生三月咳而名之及其未生本無名字五行爲萬物之先形用資於造化豈不先立其名然後明其體用春秋元命苞曰木者綱也綱地

而生許慎云木者冒也言冒地而出字從於中下象其根也其時春禮記曰春之爲言蠢也產萬物者也位有在東方尸子云東者動也震氣故動白虎通云火之爲言化也陽氣用事萬物變化也許慎曰火者炎上也其字炎而上象形者也其時夏尚書大傳云何以謂之夏夏假也假者方呼萬物而養之釋名曰夏假者寬假萬物使生長也其位南方尚書大傳云南任也物之方任也元命苞云土之爲言吐也含吐氣精以生於物許慎云土者吐生者也王肅云土者地之別號以爲五行也許慎云其字二以象地之下

與地之中以一直畫象物初出地也其時季夏季老也萬物於此成就方老王於四時之季故曰老也其位處內內通也禮斗威儀云得皇極之正氣含黃中之德能苞萬物許慎云金者禁也陰氣始起萬物禁止也土生於金字從土左右注象金在土中之形也其時秋也禮記云秋之爲言愁也愁之以時察守義者也尸子云秋肅也萬物莫不肅敬恭莊禮之主也說文曰天地反物爲秋其位西方尙書大傳云西鮮也鮮訊也訊者始入之貌也釋名廣雅白虎通皆曰水準也平準萬物元命苞曰水之爲言演也陰化淖

濡流施潛行也故立字兩人交一以中出者爲水一者數之始兩人譬男女陰陽交以起一也水者五行始焉元氣之湊液也管子云水者地之血氣筋脉之通流者故曰水許慎云其字象泉並流中有微陽之氣其時冬尸子云冬終也萬物至此終藏也禮記云冬之爲言中也中者藏也其位非方尸子云非伏也萬物至冬皆伏貴賤若一也五行之時及方位故分而釋之

第二論支干名

支干者因五行而立之管軒轅之時大撓之所制也

蔡邕月令章句云大撓採五行之情占斗機所建也始作甲乙以名日謂之幹作子丑以名月謂之支有事於天則用日有事於地則用辰陰陽之別故有支干名也而名有總別先論總名次言別號總名支幹者幹字乃有三種不同一作幹二作幹三作干字今解幹字者此支幹旣相配成用如樹木之有枝條莖幹共爲樹體所以云幹又作幹者幹濟爲義支者支任爲義以此日辰任濟萬事故云支幹又作干字者亦是幹義如物之在竿上能豎立顯然故亦云竿也世書從易故多干也次別號者詩緯推度災云甲者

押也春則開也冬則闔也鄭元注禮記月令云甲者
抽也乙者軋也春時萬物皆解孚甲自抽軋而出也
丙者柄也物之生長各執其柄鄭元云丙者炳也夏
時萬物强大炳然著見也丁者亭也亭猶止也物之
生長將應止也戊者買也生長既極極則應成買易
前體也已者紀也物既始成有條紀也鄭元云戊之
言茂也已之言起也謂萬物皆枝葉茂盛其含秀者
抑屈而起也庚者更也辛者新也謂萬物成代改更
復新也鄭元云謂萬物皆肅然改更秀實新成也壬
者任也癸者揆也陰任於陽揆然萌芽於物也鄭元

云時維閉藏萬物懷任於下揆然萌牙也子者孳也
陽氣既動萬物孳萌三禮義宗云陽氣至孳養生丑
者紐也紐者繫也續萌而繫長也故曰孳萌於子紐
牙於丑三禮義宗云言居終始之際故以紐結爲名
寅者移也亦云引也物牙稍吐引而申之移出於地
也淮南子云寅蟪動生也三禮義宗云寅者引也肆
建之義也卯者冒也物生長大覆冒於地也淮南子
云卯茂也茂然也三禮義宗云卯茂也陽氣至此物
生滋茂辰者震也震動奮迅去其故體也三禮義宗
云此月之時物盡震動而長巳者巳也故體洗去於

是巳竟也三禮義宗云巳起也物至此時皆畢盡而
起午者忤也亦云萼也仲夏之月萬物盛大枝柯萼
布於午淮南子云午者忤也三禮義宗云忤長也大
也明物皆長大也未者昧也陰氣已長萬物稍衰體
變昧也故曰變昧於未淮南子云未昧也三禮義宗
云時物向成皆有氣味申者伸伸猶引也長也衰老
引長淮南子云申呻也三禮義宗云申者身也物皆
身體成就也酉者老也亦云熟也萬物老極而成熟
也淮南子云酉飽也三禮義宗云酉猶也猶倫之義
也此時物皆縮小而成也戌者滅也殺也九月殺極

物皆滅也三禮義宗云此時物衰滅也亥者核也閔也十月閉藏萬物皆入核閔三禮義宗云亥効也言陰氣効殺萬物也爾雅歲次云大歲在寅名攝提格淮南子注云格起也萬物承陽而起卯名單闕單盡闕止也言陽氣推萬物而起陰氣盡止也辰名執徐執蟄也徐舒也言伏蟄之物皆散舒而出也巳名大荒落荒大也言萬物熾盛而大出落落落而布散也午名敦狎淮南子云機槍敦盛狎壯也言萬物盛壯也未名協洽淮南子云協和也洽合也言陰欲化萬物和合也申名涿灘淮南子云涿灘大脩也言萬物皆

脩其精氣也酉名作鄂淮南子云名作鄂作鄂零落也言萬物皆墜落也戌名闕茂掩蔽也茂冒也言萬物皆蔽冒也亥名大淵獻淵藏獻迎也言萬物終亥大小溪藏窟伏以迎陽也子名困敦混也敦沌也言陽氣混沌萬物牙孽也丑名赤奮若奮起也若從也言陽氣奮迅萬物而起無不順其性赤陽色也春秋緯云大陰所在之名與淮南子爾雅不同此竝支干別名大意終從氣解故以具釋之

第二辨體性

體者以形質爲名性者以功用爲義以五行體性資

益萬物故合而辨之木居少陽之位春氣和煦溫柔
弱火伏其中故木以溫柔爲體曲直爲性火居大陽
之位炎熾赫烈故火以明熱爲體炎上爲性土在四
時之中處季夏之末陽衰陰長居位之中總於四行
積塵成實積則有間有間故含容成實故能持故土
以含散持實爲體稼穡爲性金居少陰之位西方成
物之所物成則凝強少陰則清冷故金以強冷爲體
從革爲性水以寒虛爲體潤下爲性洪範云木曰曲
直火曰炎上土曰稼穡金曰從革水曰潤下是其性
也淮南子云天地之襲精爲陰陽陰陽之專精爲四

時四時之散精爲萬物積陰之寒氣反者爲水積陽之熱氣反者爲火水雖陰物陽在其內故水體內明火雖陽物陰在其內故火體內暗木爲少陽其體亦含陰氣故內空虛外有花葉敷榮可觀金爲少陰其體剛利殺性在外內亦光明可照土苞四德故其體能兼虛實洪範傳曰木曰曲直者東方易云地上之木爲觀言春時出地之木無不曲直花葉可觀如人威儀容貌也許慎云地上之可觀者莫過於木故相字目傍木也古之王者登輿有鸞和之節降車有佩玉之度田狩有三驅之制飲餞有獻酢之禮無事不

巡幸無奪民時以春農之始也無貪欲姦謀所以順
木氣木氣順則如其性茂盛敷實以爲民用直者中
繩曲者中鉤若人君失威儀醜酒淫縱重徭厚稅田
獵無度則木失其性春不滋長不爲民用橋梁不從
其繩墨故曰木不曲直也火曰炎上炎上者南方揚
光輝在盛夏氣極上故曰炎上王者向明而治蓋取
其象古者明王南面聽政攬海內雄俊積之於朝以
助明也退邪佞之人臣投之於野以通壅塞任得其
人則天下大治垂拱無爲易以離爲火爲明重離重
明則君臣俱明也明則順火氣火氣順則如其性如

其性則能成熟順人士之用用之則起捨之則止若
人君不明遠賢良進讒佞棄法律疎骨肉殺忠諫赦
罪人廢敵立庶以妾爲妻則火失其性不用則起隨
風斜行焚宗廟宮室燎于民居故曰火不炎上土爰
稼穡稼穡者種曰稼歛曰穡土爲地道萬物貫穿而
生故曰稼穡土居中以主四季成四時中央爲內事
宮室夫婦親屬之象古者天子至於士人宮室寢處
皆有高卑節度與其過也寧儉禹卑宮室孔子善之
后夫人左右妾媵有差九族有序骨肉有恩爲百姓
之所執則則如此順中和之氣則土得其性得其性

則百穀實而稼穡成如人君縱意廣宮室臺榭鑿
五色罷盡人力親踈無別妻妾過度則土失其性土
失其性則氣亂稼穡不成故五穀不登風霧爲害故
曰土不稼穡金曰從革從革者革更也從範而更形
革成器也西方物旣成殺氣之盛故秋氣起而鷹隼
擊春氣動而鷹隼化此殺生之二端是以白露爲霜
霜者殺伐之表王者教兵集戎事以誅不義禁暴亂
以安百姓古之人君安不忘危以戒不虞故曰天下
雖安忘戰者危國邑雖強好戰必亡殺伐必應義應
義則金氣順金氣順則如其性如其性者工冶鑄作

華形成器如人君樂侵凌好攻戰貪色賂輕百姓之命人民騷動則金失其性冶鑄不化凝滯渠堅不成者衆秋時萬物皆熟百穀已熟若逆金氣則萬物不成故曰金不從華水曰潤下潤下者水流濕就汙下也北方至陰宗廟祭祀之象冬陽之所始陰之所終終始者綱紀時也死者魂氣上天爲神魄氣下降爲鬼精氣散在於外而不反故爲之宗廟以收散也易曰渙亨王假有廟此之謂也夫聖人之德又何以加於孝乎故天子親耕以供粢盛王后親蠶以供祭服敬之至也敬之至則鬼神報之以介福此順水氣水

氣順則如其性如其性則源泉通流以利民用若人君廢祭祀漫鬼神逆天時則木失其性水暴出漂溢沒溺壞城邑爲人之害故曰木不潤下也

第三明數就此分爲五段

一者起大衍論易動靜數 二者論五行及生成數 三者論支干數 四者論納音數 五者論九宮數

第一起大衍論易動靜數

凡萬物之始莫不始於無而後有是故易有大極是生兩儀兩儀生四序四序生之所生也有萬物滋繁

然後萬物生成也皆由陰陽二氣鼓舞陶鑄互相交感故孤陽不能獨生單陰不能獨成必須配合以鑪冶爾乃萬物化通是則天有其象精氣下流地道含化以資形始陰陽消長生殺用成明其道難明非數不可究故因數以辨之數之顯理猶筌蹄之取魚兔陽順唱始陰佐其終窮奇偶之數備相成之道極變化之源者詳於蓍策之數也七八爲靜九六爲動陰動而進變七之九象氣息也明陽道之舒以象君德唱始不休無所屈後去極一等而猶進之故九動也陰動而退變八之六象氣消也以明臣法有所屈後

唱和而已事理近君則靖息以聽命必須退讓以明其義故八靜也易曰分二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時者餘手有四七故名七也有四八故名八也有此則靜爻之數夏殷尚質以用靜爻占之餘有四九故名九也有四六故名六也此則動爻之數周備質文故兼用動爻凡大衍極天地之數五十有五也京房以十日十二辰二十八宿合應五十其一不用者天之生氣將欲以虛求實故用四十九焉馬融以易之大極謂井辰也生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二

十四氣并辰居位不動其餘四十九轉運而用也鄭
元曰貞悔六爻本有五十定所用者四十有九天
地之數本五十五天五與地十通天一與地六通
數之者氣則有并并則宜減焉大衍減五故有五十其用
減一故四十有九不并者不可減也今總其數五十
者天一至地十凡五十五也此合生成之數若止言
生數唯有十五從一至五也易之所象爻盡之有遠
故自天地以下日月等數皆爲著卦所攝循環變轉
萬世無窮而五十有五本并數并數者天之與地
共各有一體體各有一正應敵對今盈於五則是氣

之并數并不再用是其配義配則爲虛不當於實不當於實故事無所主所以揲著不用又虛其一者掛一象無無無可象故有之用極則無之功見故曰尋太業而得吉凶尋吉凶而得八卦尋八卦以得四時尋四時以至兩儀尋兩儀以至太極太極者大殺而極窮無之致也遺有以極遂減多以就少此之謂也故曰太極無所復象明其空寂非言象所詮也

第二論五行及生成數

行言五者明萬物雖多數不過五故在天爲五星其神爲五帝孔子曰昔上聞諸老聃云天有五行木金

水火土其神謂之五帝在地爲五其方鎮爲五岳物
理論云鎮之以五岳在人爲五藏其候五官黃帝素
問云五藏候在五官眼耳口鼻舌也五行遞相負載
休王相生生成萬物運用不休故行云也春秋繁露
云天地之氣列爲五行夫五行者行也易上繫曰天
數五

王曰謂一三五七九也韓曰五奇也

地數五

王曰謂二四六八十也韓曰五偶也

五位相得

王曰五位金木水火土也

而各有合

王曰謂水在天爲一在地爲六六一合於非火
在天爲七在地爲二二七合於南金在天爲九
在地爲四四九合於西木在天爲三在地爲八
三八合於東土在天爲五在地爲十五十合於
中故曰五位相得而各有合謝曰陰陽相應奇
偶相配各有合也韓曰天地之數各有五五數
相配以合成金木水火土也

尙書洪範篇曰五行一曰水二曰火三曰木四曰金

五曰土

皆其生數

禮記月令篇云木數八火數七金數九水數六土數
五

皆其成數唯上言生數

天以一生水於北方君子之位陽氣微動於黃泉之
下始動無二天數與陽合而爲一水雖陰物陽在於
內從陽之始故水數一也極陽生陰陰始於午始亦
無二陰陽二氣各有其始正應言一而云二者以陽
尊故尊旣括始陰卑贊和配故能生而陽數偶陰在

火中火雖陽物義從陰配合陰始故從始立義故火數二也老子云天得一以清地得一以寧是知皆有一義唱和同始是以云木配陽動而左長於東方長則滋繁滋繁則數增故木數三也陰佐陽消陰道右轉而居於西在陽之後理無等義故金數四也陰陽之數始乎一周然後陽達於中總括四行苞則彌多故土數五也此竝生數皆云據始未明成數數既未成亦未能爲用類容春秋釋例云五行生數未能變化各成其事水凝而未能流行火有形而未生炎光木精破而體剛金強而斫土鹵而斥於是天以五臨

民君化之傳曰配以五成所以用五者天之中數也
於是水得於五其數六用能潤下火得於五其數七
用能炎上木得於五其數八用能曲直金得於五其
數九用能從革土得於五其數十用能稼穡鄭元云
數若止五則陽無匹偶陰無配義故合之而成數也
奇者陽唱於始爲制爲度偶者陰之本得陽乃成故
天以一始生水於北方地以其六而成之使其流潤
也地以二生火於南方天以七而成之使其光曜也
天以三生木於東方地以其八而成之使其舒長盛
大也地以四生金於西方天以九而成之使其剛利

有文章也天以五合氣於中央生土地以十而成之以備天地之間所有之物也合之則地之六爲天一匹也天七爲地二偶也地八爲天三匹也天九爲地四偶也地十爲天五匹也陰陽各有合然後氣性相得施化行也故四時之運成於五行土總四行居時之季以成之也五行傳及白虎通皆云木非土不生根核茂榮火非土不榮得木著形金非土不成入範成名水非土不停隄防禁盈土扶微助衰應成其道故五行更互須土土王四季而居中央不以名成時故知同時俱起但託義相生傳曰五行竝起各以名

別常從數義云北方亥子水也生數一丑土也生數
五一與五相得爲六故水成數六也東方寅卯木也
生數三辰土也生數五三與五相得爲八故木成數
八也南方巳午火也生數二未土也生數五二與五
相得爲七故火成數七也西方申酉金也生數四戌
土也生數五四與五相得爲九故金成數九也中央
戊己土也生數五又土之位在中其數本五兩五相
得爲十故土成數十也此陰陽兩氣各一周也其一
周則爲生數各一周則爲成數陽以輕清上爲天陰
以重濁下爲地而陽至第五而入中者其體躁疾故

共一周而入中陰至第十方入中者其體遲殿故各一周而始入耳然五行皆得中氣而後成土居中而王四季并須土以成之也洪範是上古創制之書故言生數禮記月令是時候之書所貴成就事業故言成數唯土言生數者土以能生爲貴且以成四行足簡之矣是其能生能成之義也鄭元曰以天地相配取陰陽之理常從以支干數和合取日辰爲用兩說雖別大意還同終會易經天一至地十之義孝經援神契言以一立以二謀以三出以四孳以五合以六嬉以七變以八舒以九列以十鈞五行以一立水一

爲生數以五配一水之成數故言一立而六嬉嬉是
與義二是火之生數七是火之成數故言二謀火以
變化爲能故言七變謀者以其爲變之始也三木之
生數八木之成數五行始於東方故云三出八而成
長故曰八舒四金之生數九金之成數西方成就故
言四滋品類不同故稱九列五是土之生數十是土
之成數以天之五合地之十數義斯畢所以五言其
合十言其均均是成備之義春秋元命苞云胎錯僂
連以鈞一動合於二故陰陽受成於三故日月星序
張於四故時起立於五故行動布於六故律躡分於

七故宿改萌於八故風布極於九故州吐畢於十故
功成數止此并經緯共明五行生數之數不過十也

第三論支干數

支干數者凡有二種一通數二別數今先辯通數後
論別數通數者十干十二支也干有十者應天地之
大數也易繫辭言天數五地數五天地之數不過於
十故以干極於十十主日十日爲一旬也支十二者
禮稽命徵言布政十二尊卑有序援神契言三三參
行四四相扶天有四時之氣以三月成一時故言三
三參行四四相扶天地人謂之三才是爲三者物生

之常數因而各生三本三而未九所以十二元命苞
言數成於三故合於三三月陽極於九故一時九十
日也支象於月十二月爲一歲也此辨通數別數者
支數則子數九丑八寅七卯六辰五巳四午九未八
申七酉六戌五亥四太元經云子午九者陽起於子
訖於午陰起於午訖於子故子午對衝而陰陽二氣
之所起也寅爲陽始申爲陰始從所起而左數至所
始而定數故自子數至申數九自午數至寅亦九所
以子午九也丑未爲對衝自丑數至申數八自未數
至寅亦八所以丑未八也寅申爲對衝自寅數至申

數七自申至數寅亦七所以寅申七也卯酉爲對衝
自卯數至申數六自酉數至寅亦六所以卯酉六也
辰戌爲對衝自辰數至申數五自戌數至寅亦五所
以辰戌五也巳亥爲對衝自巳數至申數四自亥數
至寅亦四所以巳亥四也又云陽數極於九子午爲
天地之經故取陽之極數自丑未巳下各減一從八
至四理自可知干數者甲九乙八丙七丁六戊五巳
九庚八辛七壬六癸五太元經云甲巳九者甲起甲
子從子故九巳爲甲配故與甲俱九乙起乙丑從丑
故八乙配於庚與庚俱八丙起丙寅從寅故七辛配

於丙與丙俱七丁起丁卯從卯故六丁配於壬與壬俱六戌起戌辰從辰故五癸配於戊與戊俱五支有十二以對衝同數故自九至四干唯有十以配合同數故自九至五又云支從地故數畢於陰以四偶也干從天故數畢於陽以五奇也五則止於五氣四則極於四時上不過九者陽之極數也五行及支干之數相則倍之王則十而倍之休則如本因死半之以此四而孳數乃無極此并從氣增減氣盛則多氣衰則少也

第四論納音數

納音數者謂人本命所屬之音也音卽宮商角徵羽也納者取此音以調姓所屬也樂緯云孔子曰丘吹律定姓一言得土曰宮三言得火曰徵五言得水曰羽七言得金曰商九言得木曰角此并是陽數凡五行有生數壯數老數三種木生數三壯數八老數九火生數二壯數七老數三土生數五壯數十老數一金生數四壯數九老數七水生數一壯數六老數五管輅云土老數一者土爲萬物之主一切歸之所以一也三才交而人理具火之爲德取三才之義故老數三水應五星下同五藏故木老數五金配七曜

故金老數七木在天爲九星在地爲九州在人爲九
竅故木老數九先生數次壯數後老數納音論其本
命故以終數言之此釋猶爲未盡夫萬物皆稟五常
之氣化合而生物生之後必至成壯成壯之後必有
衰老故有三種義爲人之道自壯及老莫不本乎禮
義而以立身然存禮義者靡不有初鮮克有終今旣
論納音人之所屬非人莫能行其禮義故以終老之
數禮義明之一言得土者土以含宏德厚位高爲君
君爲民主主則無二唱始之言故數一也三言得火
者火旣主禮孝敬爲先不敢弃所生之德故其數三

從木數也水居陰位人臣之道土能制水如君制臣
縱之則行壅之則止水不自專故從土數五也金既
主義義是夫妻之道妻無自專有從夫之義火爲金
夫故用火數七也木主仁孝金能尅木宗廟之象式
經云金爲骸骨木爲棺槨此明金木爲鬼神之事以
敬事故木從金數故數九也一示君德二順父母三
表臣節四敬從夫五事鬼神此則禮義備而人事畢
矣故納音用之數納音者子午屬庚震卦所直日辰
也丑未屬辛巽卦所直日辰也寅申屬戊坎卦所直
日辰也卯酉屬巳離卦所直日辰也辰戌屬丙艮卦

所直日辰也巳亥屬丁兌卦所直日辰也一言得土者本命庚子子屬於庚數之一言便以得之是也三言得火者本命丙寅寅屬於戊從丙數至戊凡三是也五言得水者本命壬戌戌屬於丙從壬數至丙凡五是也七言得金者本命壬申屬於戊從壬數至戊凡七是也九言得木者本命巳巳屬於丁從巳數至丁凡九是也六十甲子例皆如是支屬八卦爲納音者皆以次而取對衝如子午屬庚子午相對衝也餘例悉然夫陽施陰化故受氣定形皆資於陰陽以養成之是以人之所屬皆以陽數言也所以子午屬

庚之側者乾爲父坤爲母共有六子故曰乾將三男
震坎艮坤將三女巽離兌陰陽相生故就乾索女就
坤索男所以乾一索而得巽曰長女再索而得離曰
中女三索而得兌曰少女坤一索而得震曰長男再
索而得坎曰中男三索而得艮曰少男甲是陽干之
始乾下三爻取之壬是陽干之末乾上三爻取之乙
是陰干之始坤下三爻取之癸是陰干之末坤上三
爻取之餘有六干陽付其男陰付其女甲乙之後次
於丙丁故以丙付少男艮以丁付少女兌丙丁之後
次於戊巳故以戊付中男坎以巳付中女離戊巳之

後次於庚辛故以庚付長男震以辛付長女巽所以
從少而付老自小及大從微至著故也付于既訖次
付其支震爲長子故其卦初九得乾之子九四得乾
之午震于庚故子午屬庚巽爲長女子後次丑故其
卦初六得坤之丑午後次未六四得坤之未巽于辛
故丑未屬辛坎爲中男丑後次寅其卦初六得乾之
寅未後次申六四得乾之申坎于戊故寅申屬戊離
爲中女寅後次卯故其卦初九得坤之卯申後次酉
九四得坤之酉離于巳故卯酉屬巳艮爲少男卯後
次辰故其卦初六得乾之辰酉後次戌六四得乾之

戊艮干丙故辰戌屬丙兌爲少女辰後次巳故其卦
初九得坤之巳戌後次亥九四得坤之亥兌干丁故
巳亥屬丁六子取干則乾坤之餘取支竝從乾坤而
得陽取於乾陰取於坤皆受於父母故六子併壬十
二辰人之納音皆所繼焉甲乙壬癸不爲納音者以
屬乾坤故也或問曰六子用干則取父母之不用者
用支則竝同於父母者何答曰干是陽也陽體奇故
正得一往分用支是陰也陰體偶故以再往用之又
復龜則用日是以正求於干故發兆分爲十分筮則
用辰正求於支是以飛伏六爻竝論十二支雖復體

不兼要須相配以明義干爲尊故不得不先設而後求支筮雖不正用干亦須干助以顯其趣猶如龜判十二支兆體雖無支象必約而論之筮雖闕三甲三壬三乙三癸亦約虛以求實且設干往先從父母而爲始後及六子以甲付乾以乙付坤以丙付艮以丁付兌以戊付坎以己付離以庚付震以辛付巽歷八卦訖壬還到乾次癸還到坤十干所在六爻乾坤位尊取其始末理然體各得二千支旣當爻正用故卦別皆備陽卦取其陽支陰卦取其陰支四卦同陽四卦同陰非正同於父母當伏羲畫八卦爲三爻備天

一取其數以行九宮易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天地之數合五十有五九宮用者天除一地除二人除三餘四十九以當著策之數又四時除四餘四十五五者五行四十者五行之成數合之則一節之數分置五方方各九者一時九十日之數四方成四時也三官相對止十五者爲一氣之數成二十四氣也尙書洪範云初一日五行位在北方陽氣之始萬物將萌次二日敬用五事位在西南方謙虛就德朝謁嘉慶次三日農用八政位在東方耕種百穀麻枲蚕桑次四日協用五紀位在

東南方日月星辰雲雨竝興次五日建用皇極位在
中宮百官立表政化公卿次六日又用三德位在西
北抑伏強暴斷制獄詔次七日明用稽疑位在西方
決定吉凶分別所疑次八日念用庶徵位在東北肅
敬德方狂僭亂行次九日嚮用五福威用六極位在
南方萬物盈實陰氣宣布時成歲德陰陽和調五行
不忒故黃帝九宮經云戴九履一左三右七二四爲
肩六八爲足五居中宮總御得失其數則坎一坤二
震三巽四中宮五乾六兌七艮八離九太一行九宮
從一始以少之多順其數也配筭曰中央及四仲各

分九筭命云木落歸本分六至亥故取震六筭以置
於乾水流向末分八至丑故取坎八筭以置於艮金
義而堅分二還未故取兌二筭以置於坤火本炎盛
自處其鄉故離筭不動土王四季本生於巳故分中
宮四筭以置於巽故成戴九履一之位也又初成八
卦之法命方之筭先取北方九筭命曰水生木縱一
筭置寅上一筭置卯上一筭置辰上又橫一筭置甲
上一筭置乙上次取東方九筭命曰木生火於南方
布五位又取南方之筭命曰火生土於中央一筭於
西北爲戊一筭於西南爲巳又取中央之筭命曰土

生金於西方布五位又取西方之筭命曰金生水於
北方布五位五方布十干十二支位訖然後加陰干
各一命曰陰數偶也次加陽支各一命曰支體本加
其始餘筭十二月之數也一筭置西北命曰乾之始
也二筭置西南命曰坤之始也又餘筭九置于中央
爲易象也命曰乾主甲壬卽取甲壬上筭以成乾卦
又命曰坤主乙癸次取乙癸上筭以成坤卦父母之
卦爻象既定次及六子先起長男命曰震主庚子午
卽取庚及子午上筭以成震卦又次長女命曰巽主
辛丑未次取辛及丑未上筭以成巽卦又次中男命

日坎主戊寅申次取戊及寅申上筭以成坎卦又次
中女命曰離主巳卯酉次取巳及卯酉上筭以成離
卦又次少男命曰艮主丙辰戌次取丙及辰戌上筭
以成艮卦又次少女命曰兌主丁巳亥次取丁及巳
亥上筭以成兌卦八卦既成問曰八卦從何而始曰
因五行生又問五行因何生日因天地生天地因何
生日因太一生太一因何生日因易生故云易有太
極是生兩儀故變易字爲太一變太一字爲天天一
生地二生也變天字爲水天生水也變水字爲木水
生木也變木字成火木生火也變火字成土火生土

也變土字成金土生金也變金字成八卦字八卦因
五行生也變八卦字爲十二月字八卦所主月也變
十二月字成地出萬物以終歸乎地也此九宮八卦
創制之法備矣九宮數一起自北方始者坎一正北
應天之始始無二故一北方五行之始所以五行在
北方故云陽氣之始萬物將萌五事數二在西南者
五事貌言視聽思也別在後篇解因五行而有五事
次之故二又云坤二在西南應地之數西南林鐘之
管氣之次二也五事人事之先也故曰謙虛就德朝
謁嘉慶竝五事所主也八政之數三在東方者八政

食貨祀司空司徒司寇賓師也既有五事次脩八政
故三又云震三正東應人之數三才義畢東方春農
之始也食者耕種炊烹也貨者畜積儲博錢布金兵
也祀者祭祀供神也司空者土地畝也司徒者民戶
口大小數也司寇者禁備盜賊糾察非常也賓者注
籍往來受容嘉慶也師者教訓農夫耒耜設法也故
云耕種百穀麻桑蚕桑也五紀數四在東南者五紀
歲日月奉化日辰麻數也八政旣脩非歲時日月無
以敷播植次之故四又云巽四東南風行四時以應
四時之數東南巳純乾用事乾主天巽主號令故居

東南歲者以四時有序盛衰始終也日月者照明萬物氣候遠近也奉化者卽仰王化須建功貢寶也日辰者次序陰陽斷制產物也麻數者記綴度數農夫候望賦歛隨時也故曰王者惟歲稅數握成以化下也卿士惟月奉化行道以立寶師允惟日陳列衆職制作於萬品歲月日時無易脩務敬時以順紀也故云日月星辰雲雨竝興也皇極數五在中央者皇王建萬國處中分別四方百官以治萬事畢理歲時成就職貢均等租稅五穀以供王事故在其中矣中央之數本五也又云土居中央應五行之數若王者動

不得中則不能建萬事故曰皇之不極是謂不建也
故曰百官立表政化公卿也三德數六在西北者三
德正直剛克柔克乾爲天位人君之象過五故數六
又云乾在西北陰陽氣分於西北故應六律之數也
西北乾之所處故人君居之正直者人德也君子方
正以義無所曲私故云平康正直不疑其德剛克者
天德也法度不失輕重罪服故曰沈潛剛克柔克者
地德也有德秩祿安定衆職賞賜萬國故曰高明柔
克故云抑伏強暴斷制獄訟也稽疑數七在西方者
稽疑者建立卜筮問疑擇善占天地之象以定吉凶

著圓卦方龜筮共知可否三人占從二人之言筮者
聖人慎謀重始動事作業樹本開基決嫌定疑必謀
以賢知以耆艾參以著龜故舉無過事慮無失計蠻
夷雖無君臣之序亦有決疑之卜或以金石或以木
草故知稽疑之事聖人所尚以其次乾之後故數七
也又云兌正西卯酉爲天地之門卯主始酉主終故
斗指卯則萬物皆出指酉則萬物皆入兌應七星之
數兌爲金主悅言故在西方故云決定吉凶分別所
疑也庶徵數八在東北者庶徵者衆徵也王者以及
衆庶莫不內省咎過外察徵祥順徵知機則無禍患

不審其過不念庶徵則禍至不悟敗亡無日矣有機
徵見者必恭事上帝用不爲過則降以福應詩云昭
事上帝聿懷多福如不共御善不畏上帝羣神乃怒
必有譴罰數八者次七後也又云艮八在東北艮是
止義艮爲徑路萬物大出於震小出於艮震爲衆男
之長艮爲衆男之少故應八卦之數艮旣爲止令止
惡就善也故在東北故云肅敬德方狂僭亂行五福
六極數九在南方五福壽富康寧攸好德考終命壽
者孝悌道德備然後脩神丹延壽命富者德化所及
豐穰無闕康寧者國化安寧長樂無事攸好德者論

理比類進善抑惡者考終命者順時成務可以壽命
統著善德六極者凶短折疾憂惡貧弱凶短折者斬
梟誅裂大罪也疾者榜笞毆擊疾臥養視也憂論作
望兢朝日也惡髡鬻赭剝戮辱囚棄也貧償贖賦沒
財產也弱離邑里徙邊地以戒後也此罪罰之理居
後故數九又云離既在午以爲子衝極則還反故離
最其末以爲九宮之數離爲明人君南面以聽政象
離之明刑罰須明故在南方故云萬物率盈實也宮
唯有九不十者八方與中央數終於九上配九天九
星二十八宿下配五岳四瀆九州也九宮經言一主

恒山二主三江三主太山四主淮五主嵩高六主河
七主華山八主濟九主霍山又一爲冀州二爲荊州
三爲青州四爲徐州五爲豫州六爲雍州七爲梁州
八爲兗州九爲揚州九州之名互有改變禹貢九州
自此配唐時名同者以堯命禹治洪水分九州因而
不易故周虞有十二州加幽并營舜以青州越海分
齊爲營州冀州南北太遠分衛爲并州燕以并分置
幽州殷時九州有幽營無青梁周官九州有幽并無
徐梁漢立十二州增交益焉冀州者釋名云冀州取
地爲名有險易帝王所都大康地記曰冀近其氣相

近也其地自太行東至碣石王屋底柱禹貢云冀州
既載呂氏春秋云兩河之間爲冀州正北方荊州者
釋名云荆警也南蠻數爲寇逆州道先強當警備之
也其地北據荆山南及衡山之陽禹貢云荆及衡陽
惟荊州爾雅云漢南曰荊州呂氏曰荆楚也青州者
釋名云青在東生也太康地記曰少陽色青歲始事
首卽以爲名其地東北據海西距岱禹貢云海岱惟
青州呂氏云東方海隅青州齊也徐州者釋名曰徐
舒也土氣舒緩也其地東至海北至岱南及淮禹貢
云海岱及淮惟徐州呂氏云泗上爲徐州魯也爾雅

云濟東曰徐州豫州者釋名曰豫在九州之中安豫也太康地記云稟中和之氣性理安舒其地南據荆北距河禹貢云荆河惟豫州呂氏云河漢之間爲豫州爾雅云河南曰豫州雍州者太康地記云雍居西北之位陽所不至陰氣壅闕取以爲名其地西據黑水東距西河禹貢云黑水西河惟雍州呂氏云雍州秦也爾雅云河西曰雍州梁州者太康地記云梁者剛也取西方金剛之氣剛強以爲名也其地東據華山西距黑水禹貢曰華陽黑水惟梁州兗州者釋名云取兗水爲名太康地記曰辨其履信稟真正之意

也其地東南據濟西北距河禹貢曰濟河惟兗州揚州者釋名云揚州多水水波揚也其地北據淮東距海禹貢云淮海惟揚州呂氏曰揚州越也爾雅曰江南曰揚州今依九宮之位冀州正北在坎宮荊州西南在坤宮青州正東在震宮徐州東南在巽宮豫州中央在中宮雍州西北在乾宮梁州正西在兌宮兗州東北在艮宮揚州正南在離宮其位與此解相似太一以兗州在正北坎位青州在東北艮位徐州在正東震位揚州在東南巽位荊州在西南離位梁州在西南坤位雍州在正西兌位冀州在西北乾位此

竝從五行本始之氣西北亥地故坎水居之東北寅地故震木居之東南巳地故離火居之西南申地故兌金居之乾爲金故從本金位巽爲木故從本木位坤艮俱土故取地之經居正南正北此竝依周禮職方之始位雖宮位微移五行氣一此九州上對九天分二十八宿屬焉淮南子云中央鈞天數五其星角亢氐韓鄭分鈞極也布極四方亦曰極天爲四行主對中宮豫州東方蒼天數三其星房心尾房心宋分尾燕分東方色青也對震宮青州東北變天數八其星箕斗牛箕燕分斗吳分牛岱分水之季陰氣盡陽

始作萬物將變對艮宮兗州北方元天數一其星女
虛危室女越分虛危齊分室衛分水色黑故云元天
對坎宮冀州西北幽天數六其星壁奎婁壁衛分奎
婁魯分金之季卽太陰幽闇也對乾宮雍州西方昊
天數七其星胃昂畢胃魯分畢昂趙分金色白故曰
昊天對兌宮梁州西南朱天數二其星觜參井觜參
晉分井秦分居火之季陽色朱也對坤宮荊州南方
炎天數九其星鬼柳星鬼秦分也柳星周分也火性
炎上故曰炎天也對離宮揚州東南陽天數四其星
張翼軫張周分翼軫楚分木之季將卽太陽故曰陽

天也對巽宮徐州此九天亦屬北斗九星之數故下
對九州炎天數九屬斗第一樞星應離宮對揚州變
天數八屬斗第二璇星應艮宮對兗州昊天數七屬
斗第三璣星應兌宮對梁州幽天數六屬斗第四權
星應乾宮對雍州鈞天數五屬斗第五衡星應中宮
對豫州陽天數四屬斗第六開陽星應巽宮對徐州
蒼天數三屬斗第七瑤光星應震宮對青州朱天數
二屬斗第八星應坤宮對荊州元天數一屬斗第九
星應坎宮對冀州屬斗第八第九二星陰而不見以
其對陰宮也又郭璞易占云乾一坤二震三巽四坎

五離六艮七兌八占人及物數皆準此蓋以父母男女爲坎也此九宮八卦之數故以備釋

五行大義卷第一

五行大義卷第二

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第四論相生就此分爲三段

一者論相生 二者論生死所 三者論四時

休三

第五論配支干

第六論相雜就此分爲三段

一者論五行體雜 二者論支干雜 三者論

方位雜

第七論德

第八論合

第九論扶抑

第十論相尅

第十一論刑

第十二論害

第十三論衝破

第十四論相生就此分爲三段

一者論相生 二者論生死所 三者論四時

休王

一者論相生

經云天生一始於北方水地生二始於南方火人生
三始於東方木時生四始於西方金五行生五始於
中央土又曰天始生一者因一而生天非天生一也

故云一生二二生三三生萬物地生二者亦因二而生地因三生人因四生時五行皆由一而生數至於五土最在後得五而生五行也五行同出而異時者出離其親有所配偶譬如人生亦同元氣而生各出一家配爲夫妻化生子息故五行皆相須而成也五行同胎而異居有先後耳夫五行皆資陰陽氣而生故云濡氣生水溫氣生火強氣生木剛氣生金和氣生土故知五行同時而起託義相生傳曰五行竝起各以名別然五行旣以名別而更互用事輪轉休王故相生也穎容云凡五行相生謂異類相化如男女

異姓能至繁殖若以水濟水不生嘉味河間獻王問
溫城薰君曰孝者天之經地之義也何謂也對曰天
有五行木火土金水是也木生火火生土土生金金
生水水生木木爲春春主生夏主長養秋主收冬主
藏藏者冬之所成也是故父之所生其子長之父之
所長其子養之父之所養其子成之不敢不致如父
之意盡爲人之道也故五行者五常也白虎通云木
生火者木性溫暖火伏其中鑽灼而出故木生火火
生土者火熱故能焚木木焚而成灰灰卽土也故火
生土土生金者金居石依山津潤而生聚土成山山

必生石故土生金金生水者少陰之氣潤澤流津銷
金亦爲水所以山雲而從潤故金生水水生木者因
水潤而能生故水生木也元命苞云陽吐陰化故水
生木也春秋繁露云東方木木農之本司農五穀畜
績司馬食之故木生火火本朝司馬當知天時形兆
未萌照然獨見天下旣寧以安君臣故火生土也土
君當信因時之威武強御以成大理司徒故土生金
金尚書義邊境安寧寇賊不發邑無獄訟則安執法
司寇故金生水水執法司寇尚禮君臣有位長幼有
序百工維時以成歲用器械旣成以給司農田官故

水生木兩說事義雖別而相生是同五行各定形唯
火鑽灼方出者火是大陽之氣溫故乃生鑽木出者
還寄託萬物耳如聖人無名能理萬物還以萬物爲
名陽氣至神故有隱顯

二者論生死所

五行體別生死之處不同遍有十二月十二辰而出
沒木受氣於申胎於酉養於戌生於亥沐浴於子冠
帶於丑臨官於寅王於卯衰於辰病於巳死於午葬
於未火受氣於亥胎於子養於丑生於寅沐浴於卯
冠帶於辰臨官於巳王於午衰於未病於申死於酉

葬於戌金受氣於寅胎於卯養於辰生於巳沐浴於
午冠帶於未臨官於申王於酉衰於戌病於亥死於
子葬於丑水受氣於巳胎於午養於未生於申沐浴
於酉冠帶於戌臨官於亥王於子衰於丑病於寅死
於卯葬於辰土受氣於亥胎於子養於丑寄行於寅
生於卯沐浴於辰冠帶於巳臨官於午王於未衰病
於申死於酉葬於戌戌是火墓火是其母母子不同
葬進行於丑丑是金墓金是其子義又不合欲還於
未未是木墓木爲土鬼不畏敢入進休就辰辰是水
墓水爲其妻於義爲合遂葬於辰昔舜葬蒼梧二妃

不從故知合葬非古然季武子云自周公已來未之
有改詩云穀則異室死則同穴蓋以敦其義合骨完
同歸水土共墓正取此也又以四季釋所理歸於斯
高唐隆以土生於未盛於戌壯於丑終於辰辰爲水
土墓故辰日不哭以辰日重喪故也祖踊之哀豈待
移日高唐所說蓋爲浮淺其生王意別又是一家五
行書云土雖有寄王於火卿生於巳葬於辰然土分
王四季各有生死之所辰土受氣於申酉胎於戌養
於亥生於子沐浴於丑冠帶於寅臨官於卯王於辰
衰病於巳死於午葬於未未土受氣於亥子胎於丑

養於寅生於卯沐浴於辰冠帶於巳臨官於午王於
未衰病於申死於酉葬於戌戌土受氣於寅卯胎於
辰養於巳生於午沐浴於未冠帶於申臨官於酉王
於戌衰病於亥死於子葬於丑丑土受氣於巳午胎
於未養於申生於酉沐浴於戌冠帶於亥臨官於子
王於丑衰病於寅死於卯葬於辰孝經援神契云五
行土出利以給天下龜經云土木動爲辰土火動爲
未土金動爲戌土水動爲丑土又云甲乙寅卯爲辰
土丙丁巳午爲未土庚辛申酉爲戌土壬癸亥子爲
丑土凡五行之王各七十二日土居四季季十八日

并七十二日以明土有四方生死不同此蓋卜筮所用若論定位王相及生死之處皆以季夏六月爲土王之時禮記云中央土在季夏之後此則歲之半處四時之中央天社地神人鬼又竝在未坤亦在未卦至於土故云土德於未終於丑易曰西南得朋東北喪朋此則明土王定在於未墓定在辰也五行皆以父母臨官中生者取其盛壯能生養義唯金在火中生者已中有方壯之土能生金也金非火不革其形故金在火位中生又云金生鬼中者金父土戌己寄治丙丁父不能獨養要須母也金在南方值己火金

得火方化金化而水生戊己土有化生之水則金不
畏火已舍木氣則金之繼母也五行皆以葬後之月
而受氣者以其死還復生神氣不絕故也

三者論四時休王

休王之義凡有三種第一辨五行體休王者第二論支
干休王第三論八卦休王五行體休王者春則木王
火相水休金囚土死夏則火王土相木休水囚金死
六月則土王金相火休木囚水死秋則金王水相土
休火囚木死冬則水王木相金休土囚火死支干休
王者春則甲乙寅卯王丙丁巳午相壬癸亥子休庚

辛申酉囚戊己辰戌丑未死夏則丙丁巳午壬戌巳
辰戌丑未相甲乙寅卯休壬癸亥子囚庚辛申酉死
六月則戊己辰戌丑未壬庚辛申酉相丙丁巳午休
甲乙寅卯囚壬癸亥子死秩則庚辛申酉壬癸亥
子相戊己辰戌丑未休丙丁巳午囚甲乙寅卯死冬
則壬癸亥子壬甲乙寅卯相庚辛申酉休戊己辰戌
丑未囚丙丁巳午死八卦休王者立春艮王震相巽
胎離沒坤死兌囚乾廢坎休春分震王巽相離胎坤
沒兌死乾囚坎廢艮休立夏巽王離相坤胎兌沒乾
死坎囚艮廢震休夏至離王坤相兌胎乾沒坎死艮

囚震廢巽休立秋坤王兌相乾胎坎沒艮死震囚巽
廢離休秋分兌王乾相坎胎艮沒震死巽囚離廢坤
休立冬乾王坎相艮胎震沒巽死離囚坤廢兌休冬
至坎王艮相震胎巽沒離死坤囚兌廢乾休其卦從
八節之氣各四十五日凡當王之時皆以子爲相者
以其子方壯能助治事也父母爲休者以其子當王
氣正盛父母衰老不能治事如堯老委舜以國政也
所畏爲死者以其身王能制殺之所刻者爲囚者以
其子爲相能囚讎敵也柳世隆云木王時爲林園竹
樹相時爲蒿菝草萊休時爲椽柱船車囚時爲薪蕪

榛梗死時爲棺槨朽株火王時爲陶冶炎光相時爲
燈燭休時爲煙氣囚時爲炭燼死時爲灰土王時爲
國邑山岳相時爲城社丘陵休時爲田宅囚時爲墻
垣死時爲糞壤金王時爲金玉寶器相時爲銀銅利
刃休時爲鉛錫犁鋤囚時爲焦器釜鑊死時爲沙礫
碎鐵水王時爲海瀆相時爲湖澤陂泉休時爲溝渠
囚時爲酒漿死時爲枯池涸井此竝王時氣盛故爲
洪大之物相時氣劣其比漸小休時氣衰故復轉微
之囚時於惡所以最下死時弃不用故是枯朽之類
也趙怡云五行之位得其方爲盛得其所畏爲終故

木畏金甲以女弟乙妻庚庚得木氣故木胎於金卿
而生於水中盛於其方衰於火卿火中有生金故終
於未至西方而木終以金王也丙以女弟丁妻壬壬
得火氣故火胎於水卿生於木中盛於其方衰於金
位至北方而終以水王也戊以女弟己妻甲甲得土
氣故土胎於木卿而生於火中盛於其位衰於水卿
至東方而終以木王也庚以女弟辛妻丙丙得金氣
故金胎木卿生火位盛於其方衰於水卿至東方而
終有生火也壬以女弟癸妻戊戊得水氣故水胎於
土卿生於金中盛於其方衰於木卿至南方而終有

強土也更互相生相長終始不絕之義也

第五論配支幹

支干之義多所配合今略論方位及配所幹不獨立支不虛設要須配合以定歲月日時而用如君臣夫婦必配合以相成總而言之從甲至癸爲陽爲干爲日從寅至丑爲陰爲支爲辰別而言之干則甲丙戊庚壬爲陽乙丁己辛癸爲陰支則寅辰午申戌子爲陽卯巳未酉亥丑爲陰陽則爲剛爲君爲夫爲上爲外爲表爲動爲進爲起爲仰爲前爲左爲德爲施爲開陰則爲柔爲臣爲妻爲妾爲財爲下爲內爲裏爲

止爲退爲伏爲位爲後爲右爲荆爲藏爲閑陰陽所
擬例多且略大綱如此甲乙寅卯木也位在東方丙
丁巳午火也位在南方戊己辰戌丑未土也位在中
央分王四季寄治丙丁庚辛申酉金也位在西壬
癸亥子水也位在北方甲爲干首子爲支初相配者
太陽之氣動於黃泉之下在建子之月黃鍾之律爲
氣之源在子故以子爲先萬物湊出於建寅之月皆
以見形甲屬此月故以甲爲先而配子見者爲陽故
從干未見者爲陰故從支所以用甲子相配爲六旬
之始于既有十支有十二輪轉相配終於癸亥故有

干位於四方下戊巳位於中央若甲子旬取甲干以配子支如此次第相配至戊辰位在中央土爲四行主不可移故取辰支巳支入中央配戊巳餘悉以干就支至戌亥无干配之單故爲孤辰巳之位支干竝无故名爲虛其空亡之辰從五行言之如甲子旬无戌亥水土半空亡以戌是土亥是水也不全無亥子故云半也甲戌旬無申酉爲金全空亡以金二支竝无也甲申旬無午未爲火土半空亡以巳午不全无也甲午旬無辰巳亦然甲辰旬無寅卯亦云木全空亡甲寅旬無子丑亦水土半空亡竝以二支不俱無

也兵書云陽生甲子不足戌亥仍爲天門陰生甲午不足辰巳仍爲地戶陽界甲寅不足子丑仍爲鬼門陰界甲申不足午未仍爲人門陽盛甲辰卯爲之隔陰興甲戌酉爲之隔此竝是六甲之空支也春秋元命苞云地不足東南右動終而入虛門此明甲子孤在戌亥虛在辰巳也一千一支爲一日者以周天三百六十五度四分度之一日日行一度故正用一千一支以主一日也三旬爲一月者月日行十三度四分度之一三旬而周天也十二月爲一歲者四時時有三月生殺之功備遍十二支也一歲合三百六十

日者六六三十六六甲之數也六甲間兩月之日者以陰陽奇偶備也陽者爲奇陰者爲偶萬物庶類吉凶之理以此彰矣其支干相配歲月日時竝然立歲之元起於上元甲子立月之元起甲巳之歲十一月甲子立日之元六旬起自甲子立時之元冬夏二至後得甲巳之日夜半起甲子四事皆以甲子爲首也其上配九星下配九州者黃帝兵決云甲子從北斗魁第一星起順數至庚午在第七剛星至辛未還從第六星逆數至丙子又從第一星順數盡六甲其下配九州者史書云甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己

韓庚秦辛西夷壬燕癸北夷漢書五行志云甲乙海外日月不治丙丁江淮海岱戊己中州河濟庚辛華山以西壬癸常山以北子周丑翟寅楚卯鄭辰邯鄲巳衛午秦未中山宋申齊酉魯戌越亥燕龍首經曰子齊青州丑吳越揚州寅燕幽州卯宋豫州辰晉兗州巳楚荊州午周三河未秦雍州申蜀益州酉梁州戌徐州亥衛并州若地辰之位史漢近之星次而論龍首爲當其配人身甲乙爲頭丙丁爲胸脇戊己爲心腹庚辛爲股壬癸爲手足則子爲頭丑亥爲胸臂寅戌爲手卯酉爲腰脇辰申爲尻肱己未爲脛午爲

足此皆初爲首末爲足配五藏也干以甲乙爲肝丙
丁爲心戊巳爲脾庚辛爲肺壬癸爲腎也支以寅卯
爲肝己午爲心辰戌丑未爲脾申酉爲肺亥子爲腎
此皆從五行配之又干以甲乙爲皮毛丙丁爲爪筋
戊巳爲穴庚辛爲骨壬癸爲血脈也支以寅卯爲皮
毛己午爲爪筋辰戌丑未爲穴申酉爲骨亥子爲血
脈也木生在地上故爲皮毛火有猛毅故爲筋爪土
有持載故以爲穴金性堅剛故爲骨水本流潤故是
爲血脈竝支干所配故以備釋

第六論五行相雜就此分爲三段

一論五行體雜 二論支干雜 三論方位雜

一者論五行體雜

凡五行均布遍在萬有不可定守一途今先論五行體雜但其氣周流隨事而用若言不雜水只應一何故謂五而爲六火金木土竝爾當知生數爲本成數爲雜既有雜故一行當體卽有五義如木有曲直此是木也木中有火則是火也木堪爲兵仗有擊觸之能卽是金也木中有潤卽是火也木吐華葉子實卽是土也火外陽卽是火也內陰卽是水也能殺卽是金也能熟卽是木也能生卽是土也土能生卽是土

也能容卽是水也能成卽是木也能防故是金也含
陽卽是火也金能斷卽是金也從革卽是木也含火
卽是火也有汗卽是水也能生卽是土也水外陰卽
是水也內陽卽是火也含養卽是木也潤生卽是土
也能殺卽是金也此皆以義釋二行通有五氣就事
而論義則不爾或有或無質弱者則體相容質堅者
則體不相容金中無木木中無金金水以正相害故
水中無火火中無水兩法正相害故亦無金金中有
水木中亦有水木中亦有火石中亦有火而水能生
木則木中有水水生於金金中有水火生於木木中

有水火復從金生金中有水水能生木木中有火火
刻於金那得石復有火此是火性弱故能入堅而火
中無金是堅不能入弱木生於水木中含木金能生
水金中含水所以水中無金木者金木在水中不得
言水體有金木溼潤在木石中木石便得有水義此
亦是弱能入堅堅不能入弱炎州有樹生於火中此
非火能生樹是火不能燒樹亦非火在樹中乃是樹
在火中而體不相雜無異金在水中而不能雜水體
亦如海中陰火潛燃此水中有火但非水體雜火此
稍涉靈奇亦非五行常準又木中有火火還燒木此

是生火方盛故能燒木石中有火火不燒石是火至
金鄉氣已衰故不能燒石其以火消金者亦取其盛
故能燦金是不取衰火猶如金能剋木鉛錫不能斷
此是不堅之金也土性包含無所不受故土中皆備
有水金木火火非直陽氣猶如范陽地燃是陰也土
火非相害雖不恒爾不得言無等是四行何故獨爾
土既居地地卽是陰火卽是太陽之氣故不得恒有
也

二論支干雜

支干雜者五行書云甲以女弟乙嫁庚爲妻故乙中

有雜金立春木王甲召乙還乙懷金氣來故仲春殺
榆莢白也丙以女弟丁嫁壬爲妻丁中有雜水立夏
火王丙召丁還丁懷水氣來故仲夏桑椹熟黑也戊
以女第巳嫁甲爲妻巳中有雜木季夏土王戊召巳
還巳懷木氣來故季夏有藁實青也庚以女弟辛嫁
丙爲妻辛中有雜火立秋金王庚召辛還辛懷火氣
來故仲秋棗熟朱也壬以女弟癸嫁戊爲妻癸中有
雜土立冬水王壬召癸還癸懷土氣來故仲冬草木
皆黃也甲丙戊庚壬爲男剛強故自有德不雜乙丁
巳辛癸爲女柔弱不自專從夫故有雜猶出嫁之女

卽稱夫氏歸寧之日攜子而來氏族便雜五行十雜
云甲爲木乙爲材丙爲火丁爲灰戊爲土巳爲泥庚
爲金辛爲鑪錒壬爲水癸爲濁汗此皆雜義也寅卯
爲木春懷火故卯爲純木寅爲雜木巳午爲火夏懷
土故午爲純火巳爲雜火申酉爲金秋懷水故酉爲
純金申爲雜金亥子爲水冬懷木故子爲純水亥爲
雜水土居中央分主四氣故辰中有餘木未中有餘
火戌中有餘金丑中有餘水冬十二日故四孟爲懷
任生氣之所由四仲盛壯之所立四季葬送之所在
懷任及葬皆有雜義

三論方位雜

五行非直性相雜當方亦有雜義東方甲乙寅卯辰
甲木也乙中有雜金寅中有生火辰土也卯中有死
水南方丙丁巳午未丙火也丁中有雜水巳中有生
金未土也午中有死木西方庚辛申酉戌庚金也辛
中有雜火申中有生水戌土也又酉中有胎木北方
壬癸亥子丑壬水也癸中有雜土亥中有生木子中
有胎火丑中有死金此竝方別有五行也寅午戌火
之位也寅中有生火在東方午中有王火在南方戌
中有死火在西方亥卯未木之位也亥中有生木在

北方卯中有王木在東方未中有死木在南方申子
辰水之位也申中有生水在西方子中有王水在北
方辰中有死水在東方巳酉丑金之位也巳中有生
金在南方酉中有王金在西方丑中有死金在北方
此一行之體雜在三方也未辰丑戌土之位也未中
有土土辰中有死土丑中有衰土戌中有壯土此土
體雜在四方也趙怡言五行相雜如錦綺焉斯言當
矣

第七論德

德者得也有益於物各隨所欲無悔悞故謂之爲德

也五行書云若有一德能攘百災凡陰陽用事遇德爲善謂之福德爲有救助萬事皆吉災害消亡德有四德三者從支干論之一者從月氣論之支干三種者一曰干德二曰支德三曰支干合德干德者甲德自在乙德在庚丙德自在丁德在壬戊德自在己德在甲庚德自在辛德在丙壬德自在癸德在戊此十干者甲丙戊庚壬爲陽尊故德自處乙丁己辛癸爲陰卑故配德於陽有從夫之義所以不自爲德揚子云配日之道正有五日甲己爲木丙辛爲火戊癸爲土乙庚爲金丁壬爲水陰陽之理必相配偶以則君

巳火也以水爲夫戌中有冠帶水午以亥爲德者午
火也以水爲夫亥中有相水未以子爲德者未土也
以木爲夫子中有沐浴木申以丑爲德者申金也以
火爲夫丑中有養火酉以寅爲德者酉金也以火爲
夫寅中有生火戌以卯爲德者戌土也以木爲夫卯
中有壬木亥以辰爲德者亥水也以土爲夫辰中有
死土或問云從夫之義生者有德能相和養故從死
者離背不能和從何以死猶爲德答曰婦無再醮一
降適人便稱夫氏雖死猶從其族豈得生而稱之死
便捨弃故陰之從陽生死常存支干合德者子德在

甲丑德在辛寅德在丙卯德在丁辰德在庚巳德在
辛午德在戊未德在辛申德在壬酉德在癸戌德在
庚亥德在乙此皆從子爲德也謂子能扶助其母有
孝養之性以爲德也凡干爲陽支爲陰陽體剛強自
在陰體柔順從陽婦人有三從之禮每無自專之義
夫死從子故以子爲德若有支干各自爲德皆從其
夫旣今支干共爲德故離其夫位故便從子也子德
在甲者水爲木母故也例皆如之一從月氣爲德者
德不孤立對之以形德爲陽以從乾刑爲陰以從坤
亦如人之治政刑德兩施德有慶賜爵賞所以配陽

刑有殺罰削奪所以配陰故王者日蝕則脩德月蝕則脩刑董仲舒春秋繁露云天道之常一陽一陰陽者天之德陰者天之刑陰陽以終歲之行以觀天之所親任可以見德刑之用矣然天之任陽不任陰好德不好刑故陽出而積於夏任德以歲事陰出而積於冬錯刑以空處也太公云人主舉事善則天應之以德惡則天應之以刑此竝陰陽相對德不獨治須偶之以刑也從乾《二卦之氣者十月坤卦用事自十一月而陽氣動陰爻變四月乾卦用事自五月而陰氣動陽爻變故黃鍾蕤賓陰陽之氣始也德刑在

焉建子之月坤初六爻變爲陽復卦用事陽氣動於黃泉之下陰氣布在蒼天之上爲德在室而刑在野建丑之月坤六二爻變爲陽臨卦用事陽氣稍出萬物萌芽陰氣將降威怒已衰爲德在堂而刑在街建寅之月坤六三爻變爲陽泰卦用事陽氣已達陰氣降入陰陽交泰萬物抽其牙葉爲德在庭而刑在巷建卯之月坤六四爻變爲陽大壯卦用事陽氣上騰乎天陰氣下入乎地陰陽氣交萬物成出德刑俱會於門建辰之月坤六五爻變爲陽夬卦用事陽氣上達陰氣衰微爲德在巷而刑在庭建巳之月坤上六

爻變爲陽純陽用事陽氣大盛陰氣消除萬物悅壯
無復刑殺爲德在街而刑在堂建午之月乾初九爻
變爲陰卦遘用事陰氣動於黃泉之下陽氣布于蒼
天之上爲德在野而刑在室建未之月乾九二爻變
爲陰遁卦用事陰氣稍昇陽氣將損萬物壯極皆以
衰老爲德在街而刑在堂建申之月乾九三爻變爲
陰否卦用事陽氣沈退陰氣進昇陰陽否隔殺威方
盛爲德在巷而刑在庭建酉之月乾九四爻變爲陰
觀卦用事陽氣內入陰氣外施陰陽合爭萬物變衰
爲德在門刑復會於門建戌之月乾九五爻變爲陰

氣封用事陽氣將盡陰氣上達萬物枯悴殺害盛行
爲德在庭而刑在巷建亥之月乾上九爻變爲陰純
坤復位陽氣消除陰氣大盛萬物收藏未見刑犯爲
德在堂而刑在街此刑德二事出入向趣皆以用之
彌忘拙鑿遇德則吉逢刑則凶故於此擇

第八論合

孔子曰乾陽也坤陰也陰陽合德五行之本受生於
天則受成於地稟氣於陽定形於陰體無偏立故各
有合總而言之干爲陽屬天支爲陰屬地別而言之
于自有陰陽甲陽乙陰丙陽丁陰戊陽己陰庚陽辛

陰壬陽癸陰支亦自有陰陽子陽丑陰寅陽卯陰辰
陽巳陰午陽未陰申陽酉陰戌陽亥陰各象天地而
自相配合有夫婦之道干合者己爲甲妻故甲與己
合辛爲丙妻故丙與辛合癸爲戊妻故癸與戊合乙
爲庚妻故乙與庚合丁爲壬妻故壬與丁合季氏陰
陽說曰木八畏庚九故以妹乙妻庚庚氣在秋和以
木氣是以薺麥當秋而生所謂妻來之義火七畏壬
六故以妹丁妻壬壬得火熱氣故款冬當冬而華金
九畏丙七故以妹辛妻丙丙得金氣故首夏靡草薺
麥死故夏至之後三庚爲伏以畏火也土五畏甲八

故以妹巳妻甲土帶陰陽合以雌嫁木故能生物也
水六畏土五故以妹癸妻戊五行相和是其合也支
合者日月行次之所合也正月日月會於諏訾之次
諏訾亥也一名豕韋斗建在寅故寅與亥合二月日
月會於降婁之次降婁戌也斗建在卯故卯與戌合
三月日月會於大梁之次大梁酉也斗建在辰故辰
與酉合四月日月會於實沈之次實沈申也斗建在
巳故巳與申合五月日月會於鶉首之次鶉首未也
斗建在午故午與未合六月日月會於鶉火之次鶉
火午也斗建在未故未與午合七月日月會於鶉尾

之次鶉尾巳也斗建在申故申與巳合八月日月會於壽星之次壽星辰也斗建在酉故酉與辰合九月日月會於大火之次大火卯也斗建在戌故戌與卯合十月日月會於折木之次折木寅也斗建在亥故亥與寅合十一月日月會於星紀之次星紀丑也斗建在子故子與丑合十二月日月會於元枵之次元枵子也一名天竈斗建在丑故丑與子合元枵者元黑也枵耗也陰氣盛故萬物始動猶未出生天下空虛謂之曰耗星紀者紀統也領萬物所終始也折木者萬物始萌分別水木也大火者東方木也心宿在

卯火出木心也壽星者萬物始達各任其命也鶉尾者南方朱雀之宿以軫尾也鶉火者陽氣盛大火星昏中在七星朱鳥之處也鶉首者南方之宿形其象鳥以井爲冠以柳爲口也實沈者陰氣沈重降實於物也大梁者強也白露已降萬物堅強也降婁者降下也婁曲也陰氣上侵萬物萎曲也諏訾者陰盛陽伏萬物愁哀也凡陰陽相配善惡理均凶不全凶吉不獨吉吉終則凶凶終則吉故合不專合復有離義就支干配日辰乃有五合五離五合者河圖云甲寅乙卯天地合丙寅丁卯日月合戊寅巳卯人民合庚

寅辛卯金石合壬寅癸卯江河合五離者甲申乙酉
天地離丙申丁酉日月離戊申己酉人民離庚申辛
酉金石離壬申癸酉江河離寅卯陽之所昇能生萬
物日常出之月滿又出東方少陽生長之處物所欣
會故以爲合申酉陰之所湊肅殺之方日月皆沒於
其所西方少陰衰老之處物之所惡故以爲離甲乙
曰干之首卦屬乾坤故比天地丙丁陽光之盛故方
日月戊己居中能成萬物故類人民庚辛體自金石
壬癸居然江河凡爲萬事吉則從合凶則從離遇合
則休值離則否選日定時卜筮之用彌所用也

第九論扶抑

扶者以輔助爲義抑者以止退立名五行旣成盛衰有時尊卑代易故有相扶抑者義其相遇也母得子爲扶子遇母爲抑子有孝養順助之理所以爲扶母有尊嚴訓制之道所以爲抑相扶者木扶水水扶金金扶土土扶火火扶木此皆母得子相抑者木抑火火抑土土抑金金抑水水抑木此皆子遇母也柳世隆龜經云扶者壽抑者否扶者起抑者止扶者仰抑者俛扶者進抑者退扶者行抑者停扶者吉抑者凶就此又須消息凡父母有氣爲真父母無氣爲宗廟

鬼神有氣爲兒子福助無氣爲財帛功德所以扶者必善抑者爲惡生王之時則爲有氣死沒之時則是無氣有氣無氣復有二種若遇合德雖抑非害若逢刑剋爲凶更重之問曰母之於子訓制之道謂之爲凶此未可解尊嚴訓制教以義方欲其成人何爲反惡答曰前解已有二種若遇一德合雖抑非害有氣爲真父母此是欲其成人雖然當訓之時於子交不遂心亦是留礙况逢刑剋舜之至孝尚大杖則逃王祥扣冰孟宗泣筍此豈是義方之教無氣爲鬼神者鬼神之來多欲爲祟禱請祈求乃可致福此否抑者

何問曰解云有氣爲父母無氣爲鬼神者此亦有疑夫鬼神雖居幽微猶是有物精靈感通禍福斯應若云無者宗廟饗祀何所依憑答曰所言有無者正論生死生則形存爲有死則氣散爲無不語幽微何足疑也問曰若如此解死則爲無無何所慮而能爲抑答曰鬼神雖無形質可見而有善惡可求故能爲抑問曰若能爲抑便是有義答曰就抑則有語形則無今解無也就氣而論非是全無但無王相之氣而有死沒之氣王相氣來則吉死沒氣來則凶所言無氣者無王相氣耳

第十論相剋

五行雖爲君臣父子生王不同逐忌相剋剋者制罰爲義以其力強能制弱故木剋土土剋水水剋火火剋金金剋木白虎通云木剋土者專勝散土剋水者實勝虛水剋火者衆勝寡火剋金者精勝堅金剋木者剛勝柔春秋繁露云木者農也農人不順如叛司徒誅其率正矣故金勝木火者本朝有讒邪熒惑其君法則誅之故水勝火土者君大奢侈過度失禮民叛之窮故木勝土金者司徒弱不能使衆則司馬誅之故火勝金水者執法阿黨不平則司寇誅之故土

勝水勝者爲君爲夫爲官爲吏爲鬼負者爲臣爲妻
爲財君以威嚴尊高夫以德義隆重官以能有賞伐
吏以刑法裁斷鬼以剋殺病喪竝爲勝者也臣以畏
伏其上妻以敬從其夫財以休彼制用竝爲負者凡
上剋下爲順下剋上爲剝喻如君有刑臣之法臣無
犯君之義父有訓子之道子之無教父之方所以上
之剋下順理而行下之剋上乖理而剋故白虎通云
陽爲君陰爲臣水以太陰之氣制太陽之火金以少
陰之氣制少陽之木喻如失道之君若殷湯放桀周
武伐紂此皆誅有罪也凡卜筮得其所剋者凶得所

受制者吉五行之道子能拯父之難故金往剋木火復其讎火既消金水雪其恥然當衰氣者反爲王者所制如鼎鑊中水爲火所煎白虎通云火熱水冷有溫水無寒火何明臣可爲君君不可爲臣火煎水爲湯者不改其形但變其名也水滅火爲炭者形名俱盡也亦如君被廢而不存臣有罪而退職也五行相剋木穿土不毀火燒金不毀者皆陽氣仁好生故也金伐木犯水滅火犯者陰氣貪好殺故也至如山崩川竭木石爲災天火下流人火上燎水旱鬲并風霜爲害此竝失政於人天地作譴爲五行相沴者乖沴

不和之義以其氣衝相沴不名剋也沴亦廢也於木則南宮極震於水則三川竭於火則宮室災於金則九鼎震於土則齊楚山崩木金水火俱沴土者地動分折是也故五行氣衝而有六沴大概如斯

第十一論刑

夫刑者殺罰爲名自是刑於不義非故相刑也五行各在一方寒暑推移應時而動不失其節各不犯各無應獨受刑者但須用之不嚴而治不可弃而不用故皆還相刑如以金冶金則成其器以人治人則成國政呂氏春秋云刑罰不可饒於國管怒不可廢於

家故五刑之屬三千莫不本乎五行周書曰因五行相剋而作五刑墨劓剕官大辟是也火能變金色故墨以變其穴金能剋木故剕以去其骨節木能剋土故劓以去其鼻土能塞水故官以斷其淫泆水能滅火故大辟以絕其生命至于漢文去其穴刑代之以鞭笞其後梟斬流絞之徒竝不越其五數尚書云流宥五刑又五流相去各五百里鞭笞之數起自於十積而至百亦依十千之數尚書刑德攷云大辟象天刑罰贖之數三千應天地人日辰支干之刑亦有三種故天地人之刑其揆一也三種者一支相自刑二

支刑在干三千刑在支支自相刑者子刑在卯卯刑
在子丑刑在戌戌刑在未未刑在丑寅刑在巳巳刑
在申申刑在寅辰午酉亥各自刑漢書翼奉奏事云
木落歸本故亥卯未木之位刑在北方亥自刑卯刑
在子未刑在丑水流向未故申子辰水之位刑在東
方申刑在寅子刑在卯辰自刑金剛火強各還其鄉
故巳酉丑金之位刑在西方巳刑在申酉自刑丑刑
在戌寅午戌火之位刑在南方寅刑在巳午自刑戌
刑在未干刑支者寅刑在庚卯刑在辛辰刑在甲巳
刑在癸午刑在壬未刑在乙申刑在丙酉刑在丁戌

刑在甲亥刑在己子刑在戊丑刑在乙支刑于者甲
刑在申乙刑在酉丙刑在子丁刑在亥戊刑在寅己
刑在卯庚刑在午辛刑在巳壬刑在辰戊癸刑在丑
未此竝以所勝爲刑也凡卜筮所用遇刑非善然所
求之事非刑不獲史蘓龜經云當成不成視兆相刑
又問云六合是吉而已申相剋者何答曰金帶水生
火中火爲金鬼水爲火鬼金生水火中則是鬼母
子身申是金位兼復懷水巳是火位復有生金還相
讎故以爲刑也然刑有上下寅刑在巳者巳爲刑上
寅爲刑下餘例悉爾故兵書云刑上風來坐者急起

行者急住卽此謂也云三刑者如寅刑在巳巳刑在申寅日申時巳上起風或巳上見妖謂之三刑也他亦効此別有從氣爲刑與德相對者巳從前解故不重釋

第十二論字

相害者逆行相逢於十二辰兩兩相害名爲六害戊與酉亥與申子與未丑與午寅與巳卯與辰是六害也是殺傷之義今此六害或是君臣父子或是夫妻理不應害孝經云不愛其親而愛他人者謂之悖德旣違其慈愛之性故有怒戮之理五行所惡其在破

衝今之相害以與破衝合故父失其慈子違其孝妻
不敬順夫弃和同竝合讎忿理成相害至如命待熊
蹯飢探雀鷺重耳外奔申生賜書河內則夫婦相殘
塞外則君臣殺奪此豈非害乎辰卯爲害者卯與戌
合戌破於辰辰土爲卯木妻戌辰同雖卯與戌合便
是棄辰與酉合酉衝破卯辰爲卯妻酉爲卯讎辰與
酉合酉能剋卯婦姦外夫殺本夫之象也已與申合
申衝於寅巳爲寅子申能剋寅巳與申合子有逆行
丑午相害者丑與子合子衝破午午與未合未破於
丑亦是父子相害義也未子相害者未與午合午衝

破子未土爲君子水爲臣午火爲子水之財君以財
害臣之象也子與丑合丑破於未丑又是土子與丑
合欲引外君共害其主此則臣有逃亡之象也申亥
相害者亥與寅合寅衝於申申與巳合巳衝於亥亦
是父子相害義也夫相生不必相生相害不必相害
猶如火能燒物遂有炎洲之火而不能燒物水能潤
長洪潦暴至亦使草樹芸黃此是相生反相害相害
反相生者鑽木得火而雲雨掣電相因而有此是相
害反相生也水本害火膏油漬炷燈火益明亦是相
害反相生也陰陽五行萬物所存吉凶之應各以其

類言之或吉中有凶凶中有吉凶則視其所救吉則觀其所害凶而有救不至於禍吉而有害不及於慶純凶則禍大純吉則福深如丑午相害以子衝破午子有壬水此爲純凶未破於丑丑有欲相之木能制未土爲有救也未子相害午衝破於子子是壬水水制午火爲凶中有吉子與丑合丑土反制子水卽是吉中有凶生害之義例皆如斯

第十三論衝破

衝破者以其氣相格對也衝氣爲輕破氣爲重支干各自相對故各有衝破也干衝破者甲庚衝破乙辛

衝破丙壬衝破丁癸衝破戊壬甲戊乙己亦衝破此
皆對衝破亦本體相剋彌爲重也支衝破者子午衝
破丑未衝破寅申衝破卯酉衝破辰戌衝破巳亥衝
破此亦取相對其輕重皆以死生言之四孟有生而
無死直衝而不破四季有死而無生直破而無衝四
仲死生俱興故竝有衝破四孟有生無死直有衝無
破者寅有生火巳有生金申有生水亥有生木也四
仲死生俱有者卯有王木死水午有王火死木酉有
王金死火子有王水死金四季有死而無生者辰有
死水未有死木戌有死火丑有死金死氣則重故能

破生氣則輕故相衝又復甲往向庚爲衝庚往向甲爲破以強者制弱也其衝破皆以對位抗衝最爲不善又互向對衝之地我當在庚令敵居甲以強制弱故也問曰沴氣是相衝而爲今解衝破而不喚爲沴此未可解答曰五行相沴因事變重非是常然有伐則見無災則止今之所解直是支干之位常自格對剛柔相衝非問變異寧得稱爾矣

五行大義卷第二

五行大義卷第三

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第十四論雜配就此分爲六段

一論配五色 二論配聲音 三論配氣味

四論配藏府 五論配五帝 六論配五事

第一論配五色

左氏傳子產曰筮爲五色蔡伯喈云通眼者爲五色黃帝素問曰草性有五章爲五色者東方木爲蒼色萬物發生夷柔之色也南方火爲赤色以象盛陽炎燄之狀也中央土黃色黃者地之色也故曰天元而

地黃西方金色白秋爲殺氣白露爲霜白者喪之象也北方水色黑遠望黯然陰闇之象也溟海森邈元闇無窮水爲太陰之物故陰闇也孝經援神契言土之精黃木之精青火之精赤金之精白水之精黑春秋考異郵云北狄之氣生幽都色黑如羣畜穹間南夷之氣生交趾色赤聚隅如旛旗鳥類東夷之氣生萊柱色蒼搔擻布散如林木西夷之氣生沙丘色白鋒積如刀刃之浮中央土會色黃如城墉之形黃氣四塞土精舒此五者爲正色其變色亦五類子嚴春秋釋例曰經有赤狄白狄然則東青北黑中黃皆正

色也土戊畏於木故以妹己妻甲以黃入於青故東方間色綠也詩云綠兮衣兮刺間色亂正色也金庚畏於火故以妹辛妻於丙以白入於赤故南方間色紅論語鄉黨曰紅紫不以爲褻服木甲畏於金故以妹乙妻庚以青入於白故西方間色縹也火丙畏於水故以妹丁妻壬以赤入於黑故北方間色紫也孔子曰惡紫之奪朱也水壬畏於土故以妹癸妻戊以黑入於黃故中央間色驪黃五行書云甲爲青巳爲綠丙爲赤辛爲紅庚爲白乙爲縹壬爲黑丁爲紫戊爲黃癸爲驪黃此皆夫爲本色妻爲雜色也柳世隆

云八卦各有其色震爲青離爲赤兌爲白坎爲黑此
皆當方正色乾爲紫艮爲紅巽爲綠坤爲黃此竝間
色也坤取未土之正色甲乙經云青如翠羽黑如烏
羽赤如雞冠黃如蟹腹白如豕膏此五色爲生氣見
青如草滋黑如水苔黃如枳實赤如衄血白如枯骨
此五色爲死氣見相經曰青氣初來如麥生盛王之
時如樹葉青欲去之時如水苔赤氣初來如赭柱
盛王之時如朱丹欲去之時如乾血黃氣初來如蠶
吐絲盛王之時如博基欲去之時如枯葉白氣初來
之時如璽璧盛王之時如粉上光欲去之時如鮮錢

墨氣初來之時如死馬肝盛王之時如漆光欲去之時如苔垢禮記曰君子練經則有哀色端冕則有敬色甲冑則有不可犯之色孔子曰大戴禮云君子有三色焉顯然怡樂鐘鼓之色意氣沈靜憂喪之色忿然競動兵革之色大戴禮觀久篇云人有五性喜怒欲懼憂喜氣內畜雖欲隱陽喜必見四氣皆然五氣在誠乎中發形於外人情不可隱也喜色猶然以出怒色怫然以侮欲色慙然以愉懼色薄然以下憂悲之色瞿然以靜盛智必有難盡之色盛仁必有可尊之色盛勇必有難攝之色盛忠必有可親之色誠潔

必有難汗之色聲真必有可信之色其質色皓然因以安僞色蔓然亂以煩夫喜色則黃怒色則赤憂色則青喪色則白哀色則黑此皆五常之色動于五藏而見于外隨其善惡盛衰之應也君子所觀故於此釋

第二論配聲音

子產曰章爲五聲蔡伯喈云通於耳者爲聲青作角聲白作商聲黑作羽聲赤作徵聲黃作宮聲律厯志云角者觸也陽氣蠢動萬物觸地而生也徵者祉也萬物大盛蕃祉也宮者中也居中央暢四方唱始施

生爲四聲之經商者章也物成章明也羽者宇也物
藏聚萃宇覆之也樂緯云春氣和則角聲調夏氣和
則徵聲調季夏氣和則宮聲調秋氣和則商聲調冬
氣和則羽聲調樂記曰宮爲君故宮亂則荒其君驕
商爲臣商亂則陂其臣壞徵爲事徵亂則哀其事勤
羽爲物羽亂則危其賤遺角爲民角亂則憂其民怨
五者不亂則天下和平無弊敗之音素問云木音角
在聲爲呼火音徵在聲爲咲土音宮在聲爲歌金音
商在聲爲哭水音羽在聲爲呻樂記曰樂者音之所
由生其本在人心之感於物是故哀心感者其聲噍

以殺樂心感者其聲嗶以緩喜心感者其聲發以散
怒心感者其聲粗以勵貞心感者其聲直以廉愛心
感者其聲和以婉六者非性也感於物而後動審聲
以和音審音以知樂審樂以知政而治道備矣故詩
序曰聲成文謂之音治世之音安以樂其政和亂世
之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困大戴
禮觀人篇云誠在其中必見諸外以其見占其隱以
其細占其大聲象其實氣初生物物生有聲聲有剛
柔清濁好惡咸發于聲故心氣嘩誕者其聲流散心
氣順信者其聲順節心氣鄙戾者其聲腥醜心氣寬

柔者其聲溫和故聖人聽其聲觀其色知其善惡夫
獨發者謂之聲合和者謂之音毛詩序云聲成文謂
之音故因五聲而有八音樂緯云物以三成以五立
三與五如八故音以八八音金石絲竹土木匏革以
發宮商角徵羽也金爲鍾石爲磬絲爲絃竹爲管土
爲埴木爲祝圉匏爲笙革爲鼓鼓主震笙主巽祝圉
主乾埴主艮管主坎絃主離磬主坤鍾主兌樂緯汁
圖徵篇云坎主冬至宮者君之象人有君然後萬物
成氣有黃鍾之宮然後萬物調所以始正天下也能
與天地同儀神明合德者則七始八終各得其宜而

天子穆穆四方取始故樂用管艮主立春陽氣始出
言雷動百里聖人授民田亦不過百畝此天地之分
黃鍾之度九而調八音故聖人以九頃成八家上農
夫食九口中者七口下者五口是爲富者不足以奢
貧者無飢餒之憂三年餘一年之蓄九年餘三年之
蓄此黃鍾之所成以消息之和故樂用埙震主春分
天地陰陽分均故聖王法承天以立五五均均者亦
律調五聲之均也音至衆也聲不過五物至蕃也均
不過五爲富者慮貧強者不侵弱智者不詐愚市無
二價萬物同均四時當得公家有餘恩及天下與天

地同德故樂用鼓巽主立夏言萬物長短各有差故
聖王法承天以法授事焉尊卑各有等於士則義讓
有禮君臣有差上下皆次治道行故樂用笙離主夏
至陽始下陰又成物故聖王法承天以法授衣服制
度所以明禮義顯貴賤明燭其德卒之以度則女功
有差男行有禮故樂用絃坤主立秋陽氣方入陰氣
用事昆蟲首穴欲蟄故聖王法之授宮室度量又章
制有宜大小有法貴賤有老上下有順故樂用磬兌
主秋分天地萬物人功皆以定故聖王法承天以定
爵祿爵祿者不過其能宮爲君商爲臣商章也言臣

章明君之功德尊卑有位位有物物有宜功成者爵
賞功敗者刑罰故樂用鍾乾王立冬陰陽終而復始
萬物死而復蘓故聖王法承天以制刑法誅一動千
殺一感萬使死者不恨生者不怨故樂用祝楮國語
曰瓦絲琴瑟尚宮鍾金尚羽石尚角匏竹尚徵革木
尚商呂以和樂律以平聲金石以動之絲竹以行之
歌以詠之匏以宣之瓦以贊之革木以節之物得其
常曰樂所奪曰擊相保曰和細大不踰曰平瓦絲皆
大也故尚宮子母相應之道鍾金尚羽亦然石尚角
者石金也與角爲牝牡相和之義匏土也竹木也尚

徵亦子母相應也革木俱角尚商亦以牝牡相和也
宮聲和以舒其和博以柔動脾商聲散以明其和溫
以虛動肺角聲防以約其和靜以清動肝徵聲敗以
疾其和平以均動心羽聲疾以虛其和短以散動腎
黃帝兵決云兩敵相當使人去敵營一百二十步以
管注耳聽之聞隆隆如車如雷如鼓聲者宮也其將
寬和有信聞金石相和轟轟擊攻如鍾磬霹靂聲者
商也其將威怒好殺宜數忿之間如奔馬炎炮掣裂
聲者徵也其將猛烈勇敢難與爭鋒聞肅肅習習如
動樹木如人呼愁愁聲者角也其將仁庶不可欺聞

滔滔如流水揚波激氣相笑聲者羽也其將貪冒多
紆謀審此五音以知敵性候風之聲亦皆如之此竝
論音聲之狀故以備說

第三論配氣味

子產云氣爲五味鄭元云通口者爲五味通鼻者爲
五臭禮記月令云春之日其味酸其臭羶木之臭味
也說文云羶者羊臭春物氣與羊相類木所以酸者
象東方萬物之生酸者鑽也言萬物鑽地而出生五
味得酸乃達也元命苞云酸之言端也氣始生專心
自端也禮記云夏之日其味苦其臭焦火所以苦者

南方主長養也苦者所以長養之五味須苦乃以養之元命苞云苦者勤苦乃能養也方言苦快也臭焦者陽氣蒸動燎火之氣也許慎云焦者火燒物有焦燃之氣夏氣同也禮記云季夏之日其味甘其臭香土味所以甘者也中央中和也甘美也元命苞云甘者食常言安其味也甘味爲五味之主猶土之和成於四行也臭香者土之鄉氣香爲主也許慎云土得其中和之氣故香禮記云秋之日其臭腥其味辛西方殺氣腥也許慎云未熟之氣腥也西方金之氣象此味辛者物得辛乃萎殺也亦云故新之辛也故物

皆盡新物已成故云新元命苞云陰害故辛殺義故
辛刺陰氣使其然也禮記云冬之日其味鹹其臭朽
朽者水之氣也若有若無言氣微也亦云水者受垢
濁故其臭腐朽也許慎云朽爛之氣北方氣同此味
鹹者北方物鹹所以堅之也猶五味得鹹乃堅也許
慎云鹹者銜也元命苞云鹹者鎌鎌清也至寒之氣
故使其清而鹹鄭元云五味醯酸酒苦蜜甘薑辛鹽
鹹黃帝甲乙經言穀則米甘麻酸大豆鹹麥苦黍辛
一云稻米辛稊則棗甘李酸栗鹹杏苦桃辛菜則葵
甘韭酸藿鹹薤苦蔥辛畜則牛甘犬酸彘鹹羊苦雞

辛本草云石則玉甘金辛雄黃苦曾青酸赤石脂鹹
草則茯苓甘桂心辛天門冬苦五味子酸元參鹹虫
則蜚零甘蚘蛭辛蛇蚘苦伊威酸蜥蜴鹹藥食之物
例多且舉大略配五味如此皆是五行氣所生氣有
偏故其味則別總而言之五穀則苳以配木散以配
火房以配金莢以配水萃以配土苳大小麥之屬散
糜黍之屬房胡麻之屬莢大小豆之屬萃稷粟之屬
苳者取其鋒苳纖長象木生出地如鋒苳也散舒也
象火氣溫暖物舒散也房方也象金裁割體方正也
莢狹也象水流長而狹也萃聚也象萬物皆聚於土

乃爲用也五稊則子以配木核以配火皮以配金殼
以配水房以配土子梨柝之屬核桃李之屬皮柑橘
之屬殼胡桃栗之屬房蒲陶之屬子取其含潤如木
生光潤子實茂盛核取其在肉內不堪食如火陰在
內無所堪容皮取其厚急如金氣衰老物至西方而
急縮也殼取其肉在內堪食如水陽在內堪能容納
也房取其結聚如土物皆聚此此則總論穀稊以配
五味則略如前釋月令云春食麥與羊麥有孚甲故
屬木羊火畜春氣猶寒以此安性夏食菽與雞菽有
孚甲而堅合於水雞屬木畜故爲熱時所食中央食

稷與牛稷是穀之長牛是土畜以其甘和故象於時
秋食麻與犬麻屬金犬亦金畜故從秋也冬食黍與
豕黍舒散屬火豕水畜兼其水火以爲冬食此之五
食義有不同春猶寒食溫夏方熱食寒此意可解吉
甘味和故隨時適用此亦可解秋冬兩食此應宜熱
所以不熱其故何也若依蔡邕解直云食味相宜則
無復疑若依鄭解則誠未盡今廣鄭言少陽大陽其
氣舒散少陰大陰其氣斂閉故河上公解老子言躁
氣在上陽氣伏於下所以故寒靜氣在上陰氣伏於
下所以故熱人體陰陽義亦如是春夏舒散陽氣開

發宜以溫食用和陰氣秋冬閉斂陽氣在內宜用寒
食以調陽氣冬兼水火又異於秋正以藏閉之時事
甚於秋故均以水火也今又取甲乙以竝鄭義微有
乖張甲乙以羊麥俱苦皆是火味鄭元云羊火畜同
以麥屬木此是取其孚甲之形用溫還同甲乙以菽
鹹鷄辛鄭元云菽合水同雞屬木異此取其將旦而
鳴近寅木故又振羽翼有陽性也則是酉鳥屬金爲
實甲乙以麻犬俱酸鄭以麻犬俱金酸是木味用調
金氣以少陽之氣味調少陰之氣理則可通金還調
金恐乖和適甲乙以黍辛菟鹹鄭元云菟合水同黍

屬火異此言黍色赤性熱故以爲火若依鄭意以如前解若以甲乙明堂月令之意夏食合冷者欲令調炎暑鬱毒之氣冬食亦寒者去藏中伏熱春寒用溫二意不殊秋以少陽和於少陰爲有殺氣故以生味相補鄭全乖越周禮天官云凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多醎調以滑甘解有兩家一云宜從時氣春食須多酸夏食須多苦一云多者過也春食過酸宜減其醎味夏食過苦宜減其醎味是以後句云調以滑甘今依前解四時之味各隨時所當故逐時醎苦養體之宜土旣居中總戴四財是以四時味兼須甘

味以調之又云會膳食之所宜牛宜稌

稌稻也

羊宜黍豕宜稷犬宜粱鳥宜麥魚宜菰

菰彫胡也

凡君子之食恒放焉凡藥酸養骨苦養氣甘養肉辛
養筋鹹養脉此並相扶之義河圖云人食無極鹹使
腎氣盛心氣衰令人發狂喜衄吐血心神不定無極
辛使肺氣盛肝氣衰令人懦怯悲愁目昏髮白無極
甘使脾氣盛腎氣衰使人癡淫泄精腰背痛利膿血
無極苦使心氣盛肺氣衰令人果敢輕死欬逆胸滿

無極酸使肝氣盛脾氣衰令人穀不消化暗聾癢固
此五藏相制剋之義黃帝養生經云酸入肝辛入肺
苦入心甘入脾鹹入腎病在筋無食酸病在氣無食
辛病在骨無食鹹病在血無食苦病在穴無食甘口
嗜而飲食之不可多也必自賊也故名五賊又云肝
病禁辛心病禁鹹脾病禁酸肺病禁苦腎病禁甘此
皆所惡之味故禁又云肺病宜食糯米飯牛肉棗葵
心病宜食麥羊肉杏薤腎病宜食大豆黃黍彘肉藿
肝病宜食麻犬肉李韭脾病宜食雞肉桃黍蔥此五
宜食者肝心腎三藏實故各以其本味補之脾肺虛

故以其子母相養者也春秋潛潭巴云五味生五藏者鹹生肝酸生心苦生脾甘生肺辛生腎養生經云肝色青宜食醜稻米牛肉棗心色赤宜食酢犬肉李肺色白宜食甘麥羊肉杏脾色黃宜食苦大豆豕肉粟腎色黑宜食辛黍雞突此五食皆以所生能養其子也又云五味之入口也各有所走各有所病酸走筋多食之令人癰鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心苦走骨多食之令人變甘走皮多食之令人惡心辛散酸收甘緩苦堅鹹濡五穀爲養五菓爲助五畜爲益氣味合而服之隨四時五藏所宜

也又云人黃色宜甘青色宜酸黑色宜鹹赤色宜苦
白色宜辛此皆依本體所宜家語曰食水者善游能
寒食土者無心不息食木者多力不治食草者善走
而愚食桑者有緒爲蛾食穴者勇敢食氣者神明而
壽食穀者惠巧不食者不死而神此皆氣味之類故
附而述之五味所解例多不舉語經所明可解者如
此

第四論配藏府

藏府者由五行六氣而成也藏則有五稟自五行爲
五性府則有六因乎六氣是曰六情情性及氣別於

後解今論藏府所配合義五藏者肝心脾肺腎也六
府者大腸小腸膽胃三焦膀胱也肝以配木心以配
火脾以配土肺以配金腎以配水膀胱爲陽小腸爲
陰膽爲風大腸爲雨三焦爲晦胃爲明故杜子春秋
醫和云陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾

末四支也

雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾藏者以其藏於形體
之內故稱爲藏亦能藏受五氣故名爲藏府者以其
傳流受納謂之曰府白虎通云肝之爲言犴也脾之
爲言費也情動得序也心之爲言任也任於思也腎

之爲言賓也以竅寫脾之爲言辨也所以精稟氣也
元命苞云脾者弁也心得之而貴肝得之而與肺得
之而大腎得之以化肝仁肺義心禮腎智脾信肝所
以仁者何肝木之精仁者好生東方者陽也萬物始
生故肝象木色青而有柔肺所以義者何肺金之精
義者能斷西方殺成萬物故肺象金色白而有剛心
所以禮者何心者火之精南方尊陽在上卑陰在下
禮有尊卑故心象火色赤而光腎所以智者何腎水
之精智者進而不止無所疑惑水亦進而不惑故腎
象水色黑水陰故腎雙脾所以信者何脾土之精土

主信任養萬物爲之象生物無所私信之至也故脾
象土色黃翼奉云肝性靜甲己主之心性躁丙辛主
之脾性力戊癸主之肺性堅乙庚主之腎性敬丁壬
主之許慎五經異義尚書夏侯歐陽說云肝木心火
脾土肺金腎水此與前同古文尚書說云脾木肺火
心土肝金此四藏不同案禮記月令云春祭以脾夏
祭以肺季夏祭以心秋祭以肝冬祭以腎皆五時自
相得則古尙書是也鄭元駁曰此文異事乖未察其
本意月令五祭皆言先無言後者凡言先有後之辭
春祀戶其祭也先脾後腎夏祀竈其祭也先肺後心

肝季夏祀中霤其祭也先心後肺秋祀門其祭也先
肝後心肺冬祀行其祭也先腎後脾凡此之義以四
時之位五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏
位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小却故
祭先肝肝腎脾俱在鬲下肺心俱在鬲上祭者必三
故有先後焉此義不與行氣同也八十一問云五藏
俱等心肺獨在鬲上何對曰心主氣肺主血血行脈
中氣行脉外相隨上下故曰營衛故令心肺在鬲上
也甲乙經云黃帝問岐伯曰人有五藏藏有五變肝
爲牡藏其色青其時春其日甲乙心爲牡藏其色赤

其時夏其日丙丁脾爲牝藏其色黃其時季夏其日
戊己肺爲牝藏其色白其時秋其日庚辛腎爲牝藏
其色黑其時冬其日壬癸素問曰肝者魂之所居陰
中之小陽故通春氣心者生之本神之所處爲陽中
之大陽故通夏氣脾者倉廩之本名曰興化能化糟
粕轉味出入至陰之類故通土氣肺者氣之本魄之
所處陽中之少陰故通秋氣腎者主蟄封藏之本精
之所處陰中之太陰故通冬氣又云春無食肝夏無
食心季夏無食脾秋無食肺冬無食腎周禮疾盥掌
養萬人之疾病者以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金

腎爲水則疾多瘳反其術則死月令中審之禮以陰陽進退爲次白虎通及素問鑿治之書用行實爲驗故其所配是也白虎通又云木所以浮金所以沈者何子生於母義肝以沈肺以浮何有知者尊其母也一說云甲木畏金以乙妻庚受庚之化木法其本直甲故浮肝法其化直乙故沈庚金畏火以辛妻丙受丙之化金法其本直庚故沈肺法其化直辛故浮河上公注老子云肝藏魂肺藏魄心藏神腎藏精脾藏志五藏盡傷則五神去矣道經義云魂居肝魄在肺神處心精藏腎志託脾此與素問同魂爲木氣神爲

火氣志爲土氣魄爲金氣精爲水氣竈通於目神通
於舌志通於口魄通於鼻精通於耳甲乙經云鼻爲
肺之官目爲肝之官口唇爲脾之官舌爲心之官耳
爲腎之官故肺病喘息鼻張肝病目閉皆青脾病口
唇黃乾心病舌卷短顏赤腎病權與顏黑黃耳聾此
名五官相書亦名五候以鼻人中爲一官主心餘竝
同候者以五藏善惡色出五官可占候吉凶也鼻人
中猶是口之分也孝經援神契云肝仁故目視肺義
故鼻候心禮故耳司腎信故竅寫脾智故口誨元命
苞曰目肝使肝氣仁而外照管子曰脾發爲鼻肝發

爲目腎發爲耳肺發爲口心發爲下竅道家太平經
云肝神不在目無光明心神不在唇青白肺神不在
鼻不通腎神不在耳聾脾神不在舌不知甘味又一
說云目主肝耳主腎鼻主心舌主脾口主肺肝腎二
藏諸經竝同肝主目者肺木藏也木是陽東方顯明
之地眼目亦光顯照了故通乎目道家大式經云天
曰洞視主目目主肝天陽也肝亦陽目精明亦陽目
光顯見兼有常法如日陽精無缺而明也腎主耳者
腎水藏水陰也北方陰暗之地耳能聽聲聲是陰微
之象故通乎耳太式經曰地曰洞聽主耳耳主腎地

陰也耳法虛則納鼓
非恒如月盈虛也
以鼻應肺道家以鼻
者鼻以空虛納氣肺
者陽也老子經云王
空通出入息高象王
以脾是土鼻在面少
家以肺應口與管王
之門脾爲受盛之所
道家以肺應口者

決斷是金象也管子之意恐亦然也甲乙以舌應心
道家以舌應脾管子以心應下竅甲乙以舌應心者
凡資身養命莫過五味辨了識知莫過乎心五味之
入猶舌知之萬事是非猶心鑒之心欲有限舌陳舌
必言之故心應舌道家以舌應脾者脾者陰也老子
經云地飴人以五味從口入藏於胃舌之所納則有
津實地體既是質實品味皆地所產故舌與地通也
管子心應下竅者以心能分別善惡故通下竅除滓
穢也五藏候在五官口舌二官共在一處餘不共者
口是脾候脾土也舌是心候心火也共處者土寄治

於火鄉也舌在口內者火於五行不常見也須之則有不用則隱如舌在口內開口卽見閉口則藏又心爲身之主貴故在內也土王四季故曰四合也甲乙素問是診候之書故從行實而辨道經管子各以一家之趣六府者河圖云肺合大腸大腸爲傳道之府心合小腸小腸爲受盛之府肝合膽膽爲中精之府脾合胃胃爲五穀之府腎合膀胱膀胱爲津液之府三焦孤立爲內瀆之府甲乙素問說同大腸爲傳道之府者肺通於鼻鼻出入氣大腸傳道五穀氣之道故爲其府小腸爲受盛之府者心通於舌舌進五味

小腸納之故爲受盛之府也膽爲中精府者肝通於目目是精明之物又精神之主故曰爲中精府也胃爲五穀府者脾通於口口入五穀而胃受之故爲其府膀胱爲津液之府者腎是水藏膀胱空虛受水水清氣則爲津液濁氣則爲涕唾故以爲其府三焦爲中瀆府者五藏各合一府三焦獨無所合故曰孤立處五藏之中通上下行氣故爲中瀆府也五藏而有六府亦如六氣因五行生也又如五性生六情也素問云皮應大腸其榮毛主心脈應小腸其榮色主腎筋應膽其榮爪主肺穴應胃其榮唇主肝腠理毫毛

應三焦膀胱其榮髮主脾皮應大腸其榮毛主心者
心是身之君皮是身之城墉毛是身之羽衛大腸是
氣之道路也故竝相通心通心是火藏大腸是金府
故以配焉丙辛之所主也脈應小腸其榮色主腎者
腎水也脈是血之溝渠通流水氣色是人之光采血
氣若盛則榮色壯悅血氣若衰則容顏枯悴腎爲水
藏小腸旣受盛容著水氣又是火府故以配之丁壬
所主也筋應膽其榮爪主肺者筋是皮內之剛強也
爪是皮外之剛利肺是金藏有剛精之性又是木府
故以相配乙庚所主也穴應胃其榮唇主肝者胃能

消化五穀精氣爲穴五穀從口而入故榮潤在唇肝是木之藏仁而能生胃是土府故以相配甲己所主也腠理毫毛應三焦膀胱其榮髮主脾者毫毛因籍津潤腠理本自開通脾受資味之所因資味而得津潤開通因津潤開通而生毛髮書云髮是血之餘脾是土之藏三焦膀胱竝爲水之府故以相配戊癸所主也脾配二府餘四藏各配一府者脾是土藏土爲君道君卽陽也陽數一故藏不二也三焦膀胱竝是水府水爲臣道臣卽陰也陰數偶故府有二也管子曰脾生骨腎生筋肺生革心生穴肝生爪髮元命苞

云肝生筋脾生骨者脾土也土能生木骨是身之本
如木立於地上能成屋室故脾生之腎生筋者筋是
骨之經絡脉以流注筋以相連節竝通血氣腎水故
生之肺生革者肺金也金能裁斷革亦限斷故肺生
之心生肉者心火也穴是身之土地故心生之肝生
爪髮者肝木也爪是骨之餘髮是血之餘皆水木之
氣故肝生之元命苞云以肝生筋亦水氣之義筋有
枝條象於木也河圖云仁慈惠施者肝之精悲哀過
度則傷肝肝傷則令目視眊眊禮操列真心之精喜
怒激切傷心心傷則疾衄吐逆和厚篤信者脾之精

縱逸貪嗜則傷脾脾傷則畜積不化致否結之疾義
惠剛斷肺之精患憂憤勃則傷肺肺傷則致欬逆失
音智辨謀略腎之精勞欲憤滿則傷腎腎傷則喪精
損命此豈直違五常而損年命亦破六情以亡家國
也至如桀紂兩帝竝貪縱而喪其邦梁竇二臣亦皆
奢逸而傾其家雖彭子以色延命齊王因怒祛病如
此異轍皆有調節之宜節之則四大獲家縱之則五
藏成患素問云肝者爲將軍之官謀慮出焉心者爲
君主之官神明出焉脾者爲倉廩之官五味出焉肺者
相傳之官治節出焉腎者作強之官伎巧出焉肝者

爲將軍之官謀慮出者木性仁仁者必能深思遠慮
恒欲利安萬物將軍爲行兵之主必以謀慮爲先故
兵書曰兵以仁舉則無不從得之以仁分則無不從
悅又曰將無謀則士卒憂將無慮則士卒去故肝爲
將軍出謀慮也心爲主守之官神明出者火南方陽
光暉人君之象神爲身之君如君南向以治易以離
爲火居大陽之位人君之象人之運動情性之作莫
不由心故爲主守之官神明所出也脾爲倉廩之官
五味出者萬物生則出土死亦歸之五穀之入脾以
受之故五味之出亦由於此也肺爲相傳之官治節

出者金能裁斷相傳之任明於治道上下順教皆有
禮節肺於五藏亦治節所生樂緯云商者章也臣章
明君德以齊上下相傳腎所由也腎爲作強之官伎
功出者水性是智智必多能故有伎巧功則自強不
息也八十一問曰藏各有一腎獨兩者何也左者腎
右者命門命門者精神之所會也河圖云肝心出左
脾肺出右腎與命門竝出尺部此脉候也問曰前解
云腎陰故雙今言左腎右命門此豈不自乖張乎答
曰命門與腎名異形同水藏則體質不殊故雙主陰
數爲名則左右兩別故各有所主猶如三焦膀胱俱

是水府不妨兩號老子經及素問云心藏神者神以
神明照了爲義言心能明了萬事神是身之君象火
已如前解腎藏精者精以精靈叡智爲稱亦是精智
氣腎水智巧故精藏焉脾藏志者志土主總四行多
所趣向志以心願趣向爲目故藏於脾肝藏魂者魂
以運動爲名肝是少陽陽性運動木性仁故魂亦主
善故藏於肝焉肺藏魄者魄以相著爲名肺爲少陰
陰性恬靜金主殺魄又主惡故以藏之五藏所主乃
以神精志魂魄五種就陰陽論唯有二別陽曰魂陰
曰魄河上公章句云五氣清微爲精神聽明音聲五

性其鬼曰竟竟者雄也主出入於鼻與天通五味濁
溽爲形骸骨穴血脉六情其鬼曰魄魄者雌也出入
於口與地通家語曰宰我問孔子曰聞鬼神之名而
不知其所謂孔子曰人生有氣竟氣者神之盛也魄
氣者鬼之盛也人生有死死必歸土此謂之鬼竟氣
歸乎天此謂之神合鬼與神而享之教之至也骨肉
斃乎下化爲野土其氣發揚乎上此神之著也聖人
因人物之情而明命鬼神以爲民則燔燎膾薶所以
報氣也薦黍稷脩肺肝加以鬱暢所以報魄也漢書
五行志云人命終而形藏精神散越聖人爲之宗廟

以收魂氣春秋祭祀以修孝道尸子曰鬼歸也古者
謂死人爲歸人淮南子曰人精神者天之有也骸骨
者地之有也精氣入其門而骸骨反其根又云天氣
爲魂地氣爲魄禮記郊特牲云凡祭慎諸此魂氣歸
乎天形魄歸乎地故祭求諸陰陽之義故氣之清者
曰神卽陽魂也氣之濁者曰鬼卽陰魄也延陵季子
葬其子於贏博之間云骨實歸乎土命也魂氣無不
之越記云王問范子曰寡人聞失其魂魄者死得其
魂魄者生也物皆有之將人乎范蠡對曰魄者囊也
魂者生氣之源又云魂者生氣之精魄者死氣之舍

韓詩云溱洧有二水三月上巳鄭國常於此水上招魂續魄左傳昭二十五年宋公譙飲使昭子叔右坐語相泣樂孔子曰今君與子叔皆死乎心之精爽是謂魂魄魂魄去之何以能久此並明人身有魂魄二別老子經云魂藏肝魄藏肺者魂既屬天天氣爲陽陽主善尚左居肝在東方木位魄既屬地主善尚左故居肝在東方木位魄既屬地地氣爲陰陰主惡尚右故居肺在西方金位老子云吉事尚左凶事尚右亦云五氣藏於心五味藏於胃者此論氣則是陽以藏受之心爲火藏陽氣所處味則是陰以府受之胃

爲五穀之府味之所處心主精神胃主受納不乖魂
魄陰陽之理又云魂有三魄有七者陽數奇陰數偶
奇數始於一一則元氣魂雖是陽非曰始元一後次
三故魂數三又云因天地二氣合而生人人又一氣
三材各一氣故魂有三陰數二二亦陰之始魄雖是
陰又非元始次二後四陰不孤立必資於陽就竟之
三合而成七又一解云魂在東方取震數三魄居西
方取兌數七三魂七魄合而爲十是應天五行地五
行兩五合爲十其成人也五是天五氣地五味也春
秋緯云人感十而生故十月方生也又云有六魂者

此乃道家三皇經以五藏神爲五魂六府神爲六魄此亦五行六氣之義也魂魄人之本旣配府藏故釋之甲乙云魂精魄屬神

第五論五常

五常者仁義禮智信也行之終久恒不可闕故名爲常亦云五德以此常行能成其德故云五德而此五德配於五行鄭元注禮記中庸篇云木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則智詩緯等說亦同毛公傳說及京房等說皆以土爲信水爲智漢書天文志云歲星於人五常仁也五事皇也仁虧皇失逆

春令傷木氣罰見歲星熒惑於人五常禮也五事視也禮虧視失逆夏令傷火氣罰見熒惑太白於人五常義也五事言也義虧言失逆秋令傷金氣罰見太白辰星於人五常智也五事聽也智虧聽失逆冬令傷水氣罰見辰星鎮星於人五常信也五事思也仁義禮智以信爲主皇言視聽以思爲正四事皆失鎮星乃爲之動按毛公及京房漢史皆以土爲信可謂其當所以然者夫五常之義仁者以惻隱爲體博施以爲用禮者以分別爲體踐法以爲用智者以了智爲體明睿以爲用義者以合義爲體裁斷以爲用信

者以不欺爲體附實以爲用其於五行則木有覆冒
滋繁是其惻隱博施也火有滅暗昭明是其分別踐
法也水有含潤流通是其了智明獻也金有堅剛利
刀是其合義裁斷也土有持戴含容以時生萬物是
其附實不欺也鄭元及詩緯以土爲智者以能了萬
事莫過於智能生萬物莫過於土故以爲智水爲信
者水之有潮依期而至故以水爲信此理寘證狹於
義乖也其於五經則仁以配易其位東方禮以配火
其位南方義以配傳其位西方智以配詩其位北方
信以配尚書其位中央易配東方仁者易是創制之

書苞括萬有有變易之義東方四時之始仁化能生
易故就新又帝出震始作八卦故以配仁禮配南方
者禮能齊上下之法別貴賤之差君臣父子莫不以
禮節之如火能成就五味明照萬物故以南方配禮
傳配西方義者春秋是魯史褒貶得失是時王道既
衰諸侯力爭戰伐之事靡不書之合義者褒失德者
貶如金以義斷裁制萬物故以配義詩配北方智者
詩言其志以爲風刺有陰微之辭和潤人情動鬼神
感天地以善惡之事吟咏於聲樂使聞者有益於行
作者無咎於身如水潛流無所不潤故以智配尚書

配中央信者此是上古之書傳述帝王之言信誓之事靡不存焉可宗尙故如土有信以時生物四時所宗故以信配經卽常也亦云由也亦云法也述經由事故云由也理可法則故云法也常爲訓典故卽常也然經體旣爲常法其當體各備五常事有所專但以一方爲主未論文義故不備說五常之行由經而明故以配釋

第六論五事

五事者尚書洪範云敬用五事蓋以人事配五行也一日貌以配木二日言以配金三日視以配火四日

聽以配水五曰思以配土尚書洪範曰貌曰恭言曰
從視曰明聽曰聰思曰叡恭作肅從作乂明作哲聰
作謀叡作聖貌曰恭者天子之恭曰穆穆上恭肅則
下敬矣孔子曰其行已也恭其事上也敬又曰在體
曰恭加於人施於事曰敬貌之不恭是謂不肅肅敬
也夫洪範所陳五事貌爲首者於易貌爲震震爲木
木可一也故經列三德而服爲其上詩云貌慎威儀
惟人之則有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀
君有威儀其臣畏而愛之則而象之故能長有其國
臣有威儀故能長守其職君子在位可畏施舍可愛

進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象
聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之威儀
孔子曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之不亦
威而不猛又曰不嚴以莅之則人不敬故失威儀之
節怠慢驕恣謂之狂狂則下不肅矣下不敬則上無
威夫不敬其君不從其政則陰氣勝陰氣勝則木象
至故曰厥罰常雨雨則飢寒至飢寒至則上下不相
信大臣奸軌民爲寇盜民多被刑則其服服妖妖者
輕剛漂泆暴慢之服以象風氣之化也言者於易之
道曰兌兌曰口言之象人君言出令行則從故易曰

悅以使民民忘其勞悅以犯難民忘其死是以明君
薄歛而厚祿賞疑從重罰疑從輕則順民心故其教
不肅而成其政不嚴而治此得民心民心得則衆歸
之衆歸之則民死沒且不忘之况乎從其令也若君
失衆心政令不從亢陽自消羣陰不附而下畏君之
重刑則陽氣勝陽氣勝則旱故曰厥罰常暘常暘則
飢貧飢貧不足不足不敢正言則先發於歌謠之口
也氣逆則惡言至虫蝗生皆口事也視者南方目之
象視曰明明以知人爲本於易爲離離爲火爲目夫
視不明微弱不知所信必長伺黨仇親同類如此賢

者不進賢者不進則不肖者不肖者不肖者不肖則犯
上者不誅無罪者橫罰百職廢壞庶事滯塞教政舒
緩故曰厥罰常煥煥則冬氣泄冬氣泄則不塞春夏
氣錯疾疫起矣犯上者不誅則草犯霜而不死貪取
百姓之財則蝗螟亦食人之食矣此皆視之所象也
聽者在耳耳者於易坎也古者聖王有進善之旌敢
諫之鼓謀於芻蕘所以博延而廣聽也人君不好謀
則下莫敢言下莫敢言則上無所聞上無所聞則不
聽不聽者由不謀政事故曰不聽無所聞知庶事擁
屈怨在心口喜怒不節故曰急也夫寒者急物冬物

皆枯惡枯急故曰厥罰常寒常寒則不生百穀不生
百穀則民貧窮矣故妖生於耳以類相動則有鼓妖
聲音之類坎爲堯耳氣傷有堯禍水色黑有黑交此
皆聽也思者心爲五事之主猶土體爲五行主也於
易爲坤八正之氣亦起於八風風者四時之主思心
得謂之容容者能容畜臣子故謂之聖也思心不得
四者皆失則不能容畜臣子故曰思心不容是謂不
聖過在霧亂失紀故風者於易巽也在三月四月純
陽而治於陽則爲陰於陰則爲陽大臣之象君旣霧
亂則大臣專恣大臣專恣而陰氣盛陰氣盛則應故

厥罰常風陰氣多者陰而不雨其甚也常陰暗者苞
承於心心氣傷則爲暗妖易曰坤爲牛坤土也土氣
傷則牛多死又曰土爲內事內事亂則有華孽此皆
思之事也五事所感其例甚多略舉如此

五行大義卷第三

五行大義卷第四

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第十五論律呂

第十六論七政

第十七論八卦八風

第十八論情性

第十九論治政

第十五論律呂

春秋元命苞云律之爲言率也續漢書云律術也律書云呂序也序述四時之氣定十二月之位也陰陽各六合有十二陽六爲律陰六爲呂律六者黃鍾大族姑洗蕤賓夷則無射也呂六者林鐘南呂應鐘大

呂夾鐘仲呂也史記云律歷者天所以運五行八正之氣成熟萬物也帝王世紀云黃帝使伶倫於大夏之西崑崙之陰取竹解谷其竅厚均者斷兩節間吹之以爲黃鐘之管以象鳳鳴雌雄各六以定律呂以分星次伶洲鳩曰律所以立均出度也故云紀以三平以六成以十二天之道也此六中之元古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘故名黃鐘所以宣養六氣二曰大蕤所以金奏乃贊陽出滯三曰姑洗所以脩潔百物考神納賓四曰蕤賓所以安靜神人獻酬交酢五曰夷則所以詠歌九則平民無貳六曰無

射所以宣布哲人之令德示民軌儀爲之六間以揚
沈伏而黜散越無間大呂助宣物也二間夾鐘出四
隙之細三間中呂宣中氣也四間林鐘和展百事俾
莫不任肅純恪也五間南呂贊陽秀也六間應鐘均
利器用俾應復也律呂不易無姦物也三禮義宗云
律者法也言陽氣施生各有其法呂者助也助陽成
功一云律帥也帥導陽氣使之通達也呂者侶也以
對於陽與之爲侶亦呂距也諧陰陽之氣有時相距
明陽出則陰除陰昇則陽損故有相距之意續漢書
云陽以圓爲形其性動陰以方爲節其性靜動者數

三靜者數二以陽生陰而陪之以陰生陽半之皆以
三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生皆參天兩地
圓蓋方覆六偶承奇之道也淮南子云數始於一一
而不能生故分爲陰陰陽合而生萬物故一生二二
生三三生萬物故三月爲一時所以祭有三飯喪有
三踊兵有三令皆以三爲節三三如九故黃鐘之律
九寸而宮音調因而以九之九九八十一黃鐘之數
立焉黃鐘之氣在子十一月建焉其辰在星紀下生
林鐘林鐘之數五十四氣在未六月建焉其辰鶉火
上生大簇大簇之數七十二氣在寅正月建焉其辰

諏訾下生南呂南呂之數四十八氣在酉八月建焉
其辰壽星上生姑洗姑洗之數六十四氣在辰三月
建焉其辰大梁下生應鐘應鐘之數四十二氣在亥
十月建焉其辰折木上生蕤賓蕤賓之數五十六氣
在午五月建焉其辰鶉首上生太呂太呂之數七十
六氣在丑十二月建焉其辰元枵下生夷則夷則之
數五十一氣在申七月建焉其辰鶉尾上生夾鐘夾
鐘之數六十八氣在卯二月建焉其辰降婁下生無
射無射之數四十五氣在戌九月建焉其辰大火上
生中呂中呂之數六十氣在巳四月建焉其辰實沈

辰之與建交錯爲表裏卽其合然相生以乾坤六體爲之黃鐘初九下生林鐘初六又上生大族樂緯云黃鐘中宮數八十一以天一地二人三之數以增減律成五音中和之氣增治上生減治下生上生者三分益一下生者三分減一益者以四乘之以三除之減者以二乘之以三除之三禮義宗云凡黃鐘之管本長九寸所以九者陽數之極也數之所起起自於三三才天地人之道合成數故曰三才是以天地人各有三數陽得兼三故稱九陰但兼二故稱六以陽得氣兼三故因而三之三三如九故陽數九爲極所

以管用九寸以度陽氣陽氣應時而發此自然神驗者也又上生大族九二又下生南呂六二又上生姑洗九三又下生應鐘六三又上生蕤賓九四又下生大呂六四又上生夷則九五又下生夾鐘六五又上生無射上九又下生中呂上六所以同位象夫妻異位象母子所謂律娶妻而呂生子者也白虎通曰黃鐘何黃中和之氣鐘者動也言陽於黃泉之下動萬物也淮南子云黃土色鐘者氣之所動黃鐘爲君冬至得之三禮義宗云鐘應也言陽氣潛動於黃泉之下應養萬物萌芽欲出大呂大者太也呂者距也言

陽氣欲出陰距難也淮南子云呂者旅也旅而支也
三禮義宗云呂助也十二月陽方生長陰氣助之生
育之功其道廣大也故一云呂者侶也與陽爲侶對
生萬物大族言萬物始大湊地而出也淮南子云萬
物族而未出也三禮義宗云族者湊之義也正月之
時萬物始大族地而出夾鐘者言萬物乎甲種類而
出也淮南子云種始夾也三禮義宗云夾者佐也二
月之中物未盡出陰佐陽氣應物而出一云夾者俠
也言萬物爲乎甲所俠至此方解鐘應而出姑洗者
姑者古也洗者鮮也萬物去故就新莫不鮮明也淮

南子云姑洗陳去而新來也三禮義宗云姑者枯也
洗濯之義三月物生新潔洗除其枯也中呂者萬物
當中皆出也淮南子云中宛也三禮義宗云呂者距
難之義言陰欲出陽氣在於中距執之一云呂者四
月之時陽氣盛長陰助功微故云爾蕤賓者蕤下也
賓敬也言陽氣下降故敬之也淮南子云蕤賓安而
服也三禮義宗云蕤者垂下之義賓者微也五月陽
氣下降陰氣始起共相賓敬林鐘者林衆也萬物成
熟種類衆多也淮南子云林鐘引而止之也三禮義
宗云林茂盛也六月之中物皆盛茂聚積於野故爲

林也夷則者夷傷也則法也言萬物始傷被刑法也
淮南子云夷則易其則也三禮義宗云夷平也則法
也七月萬物將成平均結實皆有法則德吉也南呂
者南任也言陽氣有任生孳長也淮南子云南呂者
任苞大也三禮義宗云南任也八月之中物皆含秀
有懷任之象助成功之義無射者射終也言萬物隨
陽而終當復隨陰而起無終已也淮南子云無射者
人之無厭也三禮義宗云射厭也厭惡之義九月物
皆成實無可厭惡應鐘者言萬物應時而鐘下藏也
淮南子云應其所鐘三禮義宗云十月之時歲功皆

成陰氣之用應陽之功收而聚積故云鐘也亦云應者應和之義言此時將復應陽氣而動於下也樂緯云黃鐘爲宮林鐘爲徵大蕤爲商南呂爲羽姑洗爲角應鐘爲變宮蕤賓爲變徵以次配之五音備矣黃鐘下生林鐘故林鐘爲徵次黃鐘林鐘上生大蕤故大蕤爲商次林鐘大蕤下生南呂故南呂爲羽次大蕤南呂上生姑洗故姑洗爲角次南呂姑洗下生應鐘故應鐘爲變宮次姑洗應鐘上生蕤賓故蕤賓爲變徵凡有七音圓相爲宮七音者蓋以相生數七故也始黃鐘生林鐘自十二月至六月凡七月也服虔

解云七律爲七音外傳解云武王剋商歲在鶉火日在天駟鶉火去天駟凡七宿又地辰日在甲子從子至午又七天象地辰其數皆七聖人以律同其數以聲招之故以七音樂以七律配七始故以定三元四時故黃鐘以配天林鐘以配地大蕤以配人姑洗以配春蕤賓以配夏南呂以配秋應鐘以配冬凡三元者周以建子月爲天正故黃鐘之管配之殷以建丑月爲地正應以大呂之管配之但陰數偶未土王又爲天社故取其衝應地之氣以林鐘之管配之夏以建寅月爲人正故大蕤之管配之夫陽德自處故以

卽位爲正陰德在他故取其衝漢書律厯志云三元者天施地化人事之紀也十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鐘於太陰故黃鐘爲天元律長九寸九者所以窮極中和爲萬物之元也易曰立天之道曰陰與陽是也六月坤之初六陰氣受任於大陽繼養化軟萬物生長楸之未令種剛強大故林鐘爲地元律長六寸六者所以陰承陽之施樹之於六合之內令剛柔有體也立地之道曰柔與剛是也乾知大始坤作成物正月乾之九三萬物棗通族出於寅人奉而成之仁以養之義以行之令事物

各得其理寅木也爲仁其聲商也爲義故大族爲人
元律長八寸八象於卦庖羲氏之所以順天地通神
明類萬物之情也立人之道曰仁與義是也在天成
象在地成形后以裁成天地人道是爲三元律之始
也感精符云十一月建子天始施之端謂之天統周
正服色尚赤象物萌色赤也十二月建丑地始化之
端謂之地統殷正服色尚白象物牙色白正月建寅
人始化之端謂之人統夏正服色尚黑象物生色黑
也此三正律者亦以五德相承以前三皇爲正謂天
皇地皇人皇皆以天地人爲法周而復始其歲首所

書乃因以爲名欲體三材之道而君臨萬邦故受天命而王者必調六律而改正朔受五氣而易服色法三正之道也周以天統服色尚赤者陽道尙左故天左旋周以木德王火是其子火色赤左行用其赤色也殷以地統服色尙白者陰道尙右其行右轉殷以水德王金是其母金色白故右行用其白色夏以人統服色尙黑者人亦尙左夏以金德王水是其子水色黑故左行用其黑色又云帝王之興多從符瑞周感赤雀故尙赤殷致白狼故尙白夏錫元珪故尙黑此皆先兆氣王之符子母相助之義如漢以火德鎮

星之精降爲黃石授子房以兵信助沛公而滅楚非
五運之色相扶爲用孔子云夏正得天此謂得天道
四時之氣應八節生殺之期也故云行夏之時乘殷
之輅服周之冕兼三代而爲法蓋取其可久者也秦
以建亥之月而爲歲首漢初因秦正朔自魏已後自
用夏正至今無改以其得天氣也又遁甲太一九宮
元辰皆有三元竝起甲子初爲天元盡六甲次甲子
爲地元又次甲子爲人元遁甲以冬夏二至後甲巳
之日夜半時爲甲子元首三元各分爲三故一百八
十日爲元卒陰陽兩道盡一歲之用太一以初元甲

子六十年爲一紀次甲子爲第二紀滿六紀三百六十年爲一周九宮別以巳亥爲元首分爲五元初巳亥六十年爲天元次巳亥六十年爲地元次巳亥六十年爲人元次巳亥六十年爲河元次巳亥六十年爲海元九年一周四九三十六亦周六甲之大數也三元正朔竝從律呂應歷定時皆配五行故同此釋

第十六論七政

夫七政者乃是元象之端正天之度王者仰之以爲治政故謂之政七者數有七也凡有三解一云日月五星合爲七政二云北斗七星爲七政三云二十八

宿布在四方方別七宿共爲七政此三種七政皆配五行竝三辰之首也日月五星爲七政者尙書考靈耀七政曰日月者時之主也五星者時之紀也故曰在璇璣玉衡以齊七政七政五政謂五行之政七政卽日月五星也日者河圖汗光篇云日爲陽精始日實也元命苞云陽以一起故日日行一度陽成於三故有三足鳥鳥者陽精其言僂呼俗人見僂呼似鳥故以名之又云火精陽氣故外熱內陰象鳥也日尊故滿滿故施施故仁仁故精精在外在外故大日外暑外暑故陽精外吐天有三百六十五度四分度之

一布在四方日日一歷無差遲使四方合如一故其
字四合一也白虎通云日徑千里圍三千里下於天
七千里大元經云日一南萬物死日一北萬物生物
理論云夏則陽盛而陰衰故晝長而夜短冬則陰盛
而陽衰故晝短而夜長行陽道長出入卯酉之北行
陰道短出入卯酉之南春秋陰陽等故行中道晝夜
等也考靈耀云春一日日出卯入酉昴星一度中而
昏斗星十二度中而明仲夏一日日出寅入戌心星
五度中而昏營室十度中而明秋一日日出卯入酉
須女四度中而昏東井十一度中而明仲冬一日日

出辰入申奎星一度中而昏氐星九度中而明卯酉
陰陽交會日月至此爲中道萬物盛衰出入之所故
號二八之門以當二八月也故詩推度交云卯酉之
際爲改政漢書天文志云日者君之象君行急則日
行疾君行緩則日行遲遲疾失其常則蝕蝕在交道
也蝕者陰侵陽臣凌君之象也故日蝕修德以攘之
月者春秋元命苞云月者陰精爲言闕也中有蟾蜍
與兔者陰陽兩居相附託抑誦合陽結治其內光炬
中氣似文耳兔善走象陽動也兔之言僖僖呼呼溫
煖名也月水之精故內明而氣冷陰生不滿者誦於

君也至望而盈者氣事合也盈而歛者訕嚮尊也其
氣卑卑故脩表成緯陰受陽精故精在內所以金水
內景內景故精陰沈執不動月爲陰精體自無光籍
日照之乃明猶如臣自無威假君之勢乃成其威月
初未政對日故無光缺月半而與日相對故光滿十
六日已後漸歛亦漸不對日也漢書天文志云月日
行十三度四分度之一立春春分東從青道立秋秋
分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤
道季夏行中道赤青出陽道白黑出陰道晦而見西
方謂之朏朔而見東方謂之朏若君舒緩臣驕慢故

日行遲而月行疾君肅急則臣恐懼故日行疾而月行遲不敢迫近君位也其行遲疾失度亦蝕蝕者當日之衝有闇虛闇虛當月則月蝕當星則星亡月蝕者陽侵陰也董仲舒云於人妃后大臣諸公之象月爲刑故月蝕脩刑以攘之五星者說文云星者萬物之精或曰日分爲星故其字日下生史記云星金之散精星隕爲石此金是也春秋云隕石于宋隕星也又云星者陰精金亦陰也列而言之各配五行不獨主金歲星木之精其位東方主春蒼帝之子人主之象五星之長司農之官主福慶凡有六名一名攝提

二名重華三名應星四名纏星五名紀星六名脩人
星其所主國曰吳齊超舍而前爲盈退舍爲縮行邪
則主邪行正則主正政急則行疾政緩則行遲酷則
行陰和則行陽行陽則早行陰則水治則順度亂則
逆行以其主歲故名歲星熒惑火之精其位南方主
夏赤帝之子方伯之象五星之伯上承太一下司人
君謂天子理也伺無道出入無常爲天伺察所往主
兵亂賊喪飢疾凡有二名一名罰星二名執法其所
主國曰荆越是太白之雄出南爲熒惑居西爲天理
在東爲縣息以其出入無常故名熒惑鎮星土之精

其位中央主四季女主之象主德爲五星之王一名
地候伺女主之邪正入陽則爲外入陰則爲內四星
皆失鎮星乃爲動以其鎮宿不移故名鎮星太白金
之精其位西方主立秋白帝之子大將之象以司兵
凶日南方太白居其南日北方太白居其北日盈日
南方太白居其北日北方太白居其南日縮未可出
東方而出東方名重華未可下東方而下東方名少
歲未可出西方而出西方名太白未可下西方而下
西方名白省凡有六名一名天相二名天政三名大
臣四名大皓五名明星六名大翬詩云東曰啟明西

曰長更其所主國曰秦晉鄭太白是歲星之雄太白
主兵兵西方金色白故曰太白辰歲水之精其位非
方主冬黑帝之子宰相之象主刑政酷則不入政和
則不出凡有六名一名安調二名細極三名熊星四
名鈞歲五名伺農六名勉星其所主國曰趙代辰星
主德是天之執正出入平時故曰辰星經云五車西
北第一星曰太白次北一星曰辰星次東北一星曰
歲星次東南一星曰鎮星次西南一星曰熒惑此當
五星分氣也又云歲星變爲彗星橈雲槍雲天狗熒
惑變爲彗星蚩尤旗格澤鎮星變爲獄漢天沸旬始

耀運行也北斗爲七政者北斗天樞也天有七紀斗有七星第一至第四爲魁第五至第七爲甄合有七也尚書緯云璇璣斗魁四星玉衡拘橫三星合七齊四時五威五威者五行也五威在人爲五命七星在人爲七端北斗居天之中當昆崙之上運轉所指隨二十四氣正十二辰建十二月又州國分野年命莫不政之故爲七政虞錄云北斗七星據璇璣玉衡以齊七政政者天子所治天下故王者承天行法合誠圖云北斗有七星天子有七政斗者居陰布陽故稱非斗其七星各有四名合誠圖云斗第一星名樞二

名璇三名璣四名權五名衡六名開陽七名標光黃
帝斗圖云一名貪狼子生人所屬二名巨門丑亥生
人所屬三名祿存寅戌生人所屬四名文曲卯酉生
人所屬五名廉貞辰申生人所屬六名武曲巳未生
人所屬七名破軍午生人所屬孔子元辰經云一名
陽明星二名陰精星三名真人星四名元冥星五名
丹元星六名北極星七名天開星遁甲經云一名魁
真星二名魁元星三名權九極星四名魁細星五名
魁剛星六名魁紀星七名飄元陽星第一水二水土
三水四金木五金土六火土七火所以子午各獨

屬一星其餘竝兩辰共屬者子午爲天地之經斗第一及第七魁剛兩星亦是斗之經建所用指也自餘非所指者故竝兩屬故六十甲子從第一起甲子以配之往還周旋盡其數矣非斗領二十八宿一星主四時魁起室剛起角以次分屬若人行年至室而五星行到此宿者隨星吉凶也合誠圖云樞星爲雍州璇星爲冀州璣星爲青兗州權星爲徐揚州衡星爲荊州開揚星爲梁州標光星爲豫州此爲三材之道竝爲斗之所政也二十八宿爲七政者以其分定國邦布官設位也運斗樞云天有將相之位佐列宿爲

衛皆據璇璣玉衡以齊七政四時布德三道正氣尚書考靈耀云二十八宿周天三百六十五度四分度之一故叶時月正日度星二十八宿配五行有二別一總配二別配總配者東方蒼龍七宿角亢氐房心尾箕木也合三十二星七十五度南方朱雀七宿東井輦鬼柳七星張翼軫火也合六十五星一百五度西方白虎七宿奎婁胃昂畢觜參金也合五十一星八十度北方元武七十宿斗牽牛須女虛危營室東壁水也合三十五星九十八度其屬土者東則角亢南則井鬼西則奎婁北則斗牛皆居四季爲土也會

子云春分鳥星昏主春者中可以種稷夏至心星昏
主夏者中可以種黍菽秋分虛星昏主秋者中可以
種麥冬至昴星昏主冬者中山人可以伐器械家人
可以收萑蒿蓄積田獵王者坐視四星之中而知民
之緩急急則不賦力役故曰敬授民時也此爲總配
別配五行者角二星爲天門三光之路十二度於時
在辰鄭分木也亢四星爲天庭尙書之曹九度於時
在辰鄭分春夏爲火秋冬爲水也氐四星爲宿宮路
寢所止十五度於時在卯宋分春夏爲金秋冬爲水
也房六星爲明堂政教之道五度於時在卯宋分土

也心三星爲天王之位五度於時在卯宋分春夏爲木秋冬爲火也尾九星爲后宮妃嬪之府十八度於時在寅燕分水也箕四星爲王后所居進御之寢十一度於時在寅燕分木也春夏爲金秋冬爲土也斗六星爲主爵祿褒賢進士二十六度於時在丑吳分木也牽牛六星爲主橋梁七政之始八度於時在丑吳分木也須女四星爲主布帛天之內藏十二度於時在子越分春夏爲水秋冬爲火也虛二星爲厭堂主祭祀事十一度於時在子齊分春夏爲水秋冬爲金也危三星爲墳墓以識先祖十七度於時在子齊

分春夏爲水秋冬爲火也營室二星爲主軍糧以稟
士卒十六度於時在亥衛分春夏爲木秋冬爲土也
東壁二星爲文章圖書之府九度於時在亥衛分春
夏爲金秋冬爲水也奎十六星爲五兵之庫禁禦暴
亂十六度於時在戌魯分春夏爲金秋冬爲火也婁
三星爲苑牧主給享祠十二度於時在戌魯分春夏
爲水秋冬爲火也胃三星爲倉廩五穀所聚十四度
於時在酉趙分春夏爲木秋冬爲水也昴七星爲主
獄事典治決斷十一度於時在酉趙分春夏爲火秋
冬爲金也畢八星爲邊兵備夷狄十度於時在酉趙

分春夏爲金秋冬爲水也觜雙三星爲保藏收檢秋物二度於時在申晉分春夏爲火秋冬爲土也參伐十星爲天大將斬劉收獲九度於時在申晉分春夏爲火秋冬爲土也東井八星爲主水衡以法平時三十三度於時在未秦分春夏爲火秋冬爲水也舉鬼五星爲視明主察奸謀四度於時在未秦分春夏爲水秋冬爲火也柳八星爲上食主和滋味十五度於時在午周分春夏爲水秋冬爲火也星七星爲衣裳主蓋身體七度於時在午周分春夏爲火秋冬爲水也張六星爲主客賜與讌嬉十八度於時在午周分

水也翼二十二星爲天唱主以戲虞十八度於時在巳楚分春夏爲木秋冬爲金也軫四星爲死喪以知吉凶十七度於時在巳楚分春夏爲木秋冬爲土也漢書天文志云角亢氏韓鄭兗州之分房心宋豫州之分尾箕燕幽州之分井鬼秦雍州之分柳七星張三河之分翼軫楚荊州之分奎婁胃魯除州之分昴畢趙冀州之分觜參魏梁州之分斗江湖之分牽牛須女吳揚州之分虛危齊青州之分室壁衛并州之分此皆當分所主正其州國善惡故爲政也石氏天官訓解云角二星是蒼龍之首上角兩角間天之道

日月五星所行故名角亢爲朝廷對揚于王夙夜謀
諮四海之內故名亢氏是正寢冰解之室故名氏房
是天子四時所居故名房心前一星爲太子中爲天
子後一星爲庶子如人心處中爲身之主故名心尾
是東方蒼龍宿之尾故名尾象形也箕近斗象播揚
五穀故名箕斗量器也斟酌爵祿其形似斗故名斗
牛亦象牛角七政之始故名牛女方正裁割之象婢
妾之類故名女虛耗也其間空虛廟堂之象故名虛
危似室屋亦如墳墓故名危營室有六星爲離宮似
宮室故名室壁直立似壁孔子藏書於壁效此義也

故名壁奎爲庫主兵形象庫周密故奎乖也兵以乖
違故舉所以名奎婁如樓閣亦似鐘婁故養犧牲以
爲名胃在藏爲五穀之府主廩倉故以爲名昴悴聚
如囚之在牢獄故主獄事昴星也聚則憂故名爲昴
畢邊夷毛頭之類如天子警畢毛頭唱之畢了唱以
警衆心故以名之也觜聚也爲白虎之鼻聚在虎觜
鬚間故以爲名參共也雜金土之氣共行殺罰故名
參井精也盛水亭乎精微之至此星象法度如水之
平故名井鬼歸也陽歸於陰所以其內一星闇而不
明鬼之象也故以爲名也柳留也春秋傳曰或食於

任柳一名任也祭祀鬼神合和五味留神靈也故以名之七星數七如鳥之衣覆上故以名之張開張也爲朱鳥之喙有容納故主賓客也翼如六翮似鳥兩翅之飛故以名翼軫似小車四馬車後橫曰軫凶事之用故以爲名其伏見邪正闕陵歷蝕散爲妖異彗勃飛流如此之徒竝以占候飛開義釋故不委具三種七政旣配五行略說如此

第十七論八卦八風

八卦者周易云古者庖羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之官近取諸

身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情兼三才而兩之故六畫而成卦因八方之通八風成八節之氣故卦有八其配五行者乾兌爲金坎爲水震巽爲木離爲火坤艮爲土各以方位言之易通卦驗云艮東北主立春震東方主春分巽東南主立夏離南方主夏至坤西南主立秋兌西方主秋分乾西北主立冬坎北方主冬至坎居北方者冬至之日陽氣動於黃泉之下子雖大陰之位以陽氣動其下故其卦外陰內陽象水內明中懷陽也故居子位以配水艮在東北者其卦一陽在上象立春之時

陽氣已發在於地上下有重陰象陰氣猶厚陽氣尙
微艮既爲山以其重陰在下積土深故卦復在丑丑
爲未衝故以配土震居東方者震爲長男能主幹任
故居顯明之地東方春也萬物咸得生出明淨顯著
震爲雷雷動則萬物出春分之時天氣下降地氣上
騰天地和同萬物萌動故震居卯卯木少陽之位故
以配木巽居東南者其卦重陽在上象立夏之時陽
氣已盛在上陰氣微弱在於下木之爲物入地最少
出土最多巽卦二陽在上象木出地之多一陰若下
象木入地之少木體是陽亦宜明顯故在東南以配

於木離居南方者夏至之時陰動於黃泉之下午是盛陽之位而陰氣動故其卦外陽內陰象火外明內暗懷陰氣也故在南方以配火坤居西南者坤卦純陰之象能養萬物莫過於地也陰體昇順不敢當首陰動於午至未始著故坤後午之位地體積陰坤既純陰象地禮以中央土在未地卽土也故在西南以配土也兌在西方者兌卦一陰在上象秋分之時陽氣已深金爲少陰故一陰居上酉是金位故在西方以配金乾居西北者乾卦純陽之象生萬物者莫過乎天乾爲生物之首陽氣起于乾是陽氣之本故先

子之位以純陽堅剛故在西北以配金易傳曰震主
春分穀雨穀雨得天兌則萬物畢生兌者西方之卦
是時日在昴昴西方之宿以日在西故曰天兌貌順
木得則天兌爲和貌失水逆則天兌爲害而常雨爲
罰兌主秋分霜降霜降得天震之動氣則天下霜萬
物死東方之卦是時日在房房東方之宿以日之在
東方故曰天震言順金得則天震爲和言失金逆則
大震爲害而旱罰所以貌雨言旱者震陽兌陰陽旱
陰雨也木之所以雨金之所以旱者其人事貌失則
下怨陰盛故雨言失則失衆孤陽獨立羣陰不附故

早春秋二時震兌相臨天地氣和所以不極寒熱也
坎主冬至大寒得天坎之氣則天下大寒是時
日在虛虛北方之宿故曰天坎聽順水得則天坎爲
和聽失水逆則天坎爲罰故常寒離主夏至大熱大
熱發長復得天離之氣則天下大熱萬事畢出是時
日在七星七星南方七宿故曰天離視順大得則天
離爲和視失火逆則天離爲罰故常燠冬夏二時天
地氣併坎離各當其方所以極寒熱也今分八卦以
配方位者坎離震兌各在當方之辰四維四卦則丑
寅屬艮辰巳屬巽未申屬坤戌亥屬乾八卦旣通八

風入方以調八節之氣故坎生廣莫風四十五日至
艮生條風四十五日至震生明庶風四十五日至巽
生清明風四十五日至離生景風四十五日至坤生
涼風四十五日至兌生閭闔風四十五日至乾生不
周風四十五日又至坎陽氣生五極九五九四十五
故左行四十五日而一變也廣莫風者廣大也莫沙
漠也寒氣廣遠自沙漠而來也亦云此時陽氣在下
陰莫之廣大也條風者條達也此時達生萬物也明
庶風者庶衆也此時陽以施惠之德衆物皆明出也
清明風者天氣明淨清涼也此時清風吹萬物使盛

大明淨可觀也景風者景高也萬物至此太高也亦
言景竟也陽道至此終竟也涼風者秋風涼也此時
陰氣淒涼收成萬物也閭闔風者昌盛也此時萬物
盛而收藏之也不周風者周遍也萬物備成不周者
閉不通也言此時純陰無陽閉塞不通也淮南子曰
東北方曰蒼門生條風東方曰開明門生明庶風東
南方曰陽門生清明風南方曰暑門生景風西南方
曰白門生涼風西方曰闔闔門生闔闔風西北方曰
幽都門生不周風北方曰寒門生廣莫風蒼門者東
北木將用事春之始故曰蒼門開明門者明陽也日

之所出故曰開明門陽門者月建在巳純陽用事故
曰陽門暑門者盛衰之時故曰暑門白門者月建在
申金氣之始故曰白門閭闔門者八月建在酉萬物
將收閭大闔閉收閉之時故曰閭闔門幽都門者幽
暗也元冥將始用事陰聚故幽也故曰幽都門寒門
者積寒所在故曰寒門此八極之方是八風之所起
也呂氏春秋云東方滔風東南動風南方巨風西南
凄風西方飄風西北厲風北方寒風東北炎風此意
亦同於前太公兵書云坎名大剛風乾名折風兌名
小剛風艮名凶風坤名謀風巽名小弱風震名嬰兒

風離名大弱風大剛風者大陰之氣好殺故剛折風者金強能摧折物也小剛風者亦金殺故也凶風者艮在鬼門凶害之所也謀風者坤爲地大陰之本多陰謀也小弱風者巽爲長女故稱弱也嬰兒風者震爲長男愛之故曰兒大弱風者離爲中女又弱於長女也大剛小剛客勝大弱小弱主入勝凶有凶害之事謀有謀逆之人折爲將死嬰兒風主人強此竝兵家觀客主盛衰候風所從來也陽泉云春氣驕其風溫以和喜風也夏氣盛其風陽以貞樂風也秋氣勁其風燠以清怒風也冬氣冷其風凝以厲哀風也又

情也翼奉云五行在人爲性六律在人爲情性者仁
義禮智信也情者喜怒哀樂好惡也五性處內御陽
喻收五藏六情處外御陰俞收六體故情勝性則亂
性勝情則治性自內出情從外來情性之交間不容
系說文曰情人之陰氣有欲嗜也性人之陽氣善者
也孝經援神契云性者人之質人所稟受產情者陰
之數內傳著流通於五藏故性爲本情爲末性主安
靜恬然守常情則主動觸境而變動靜相交故間微
密也河上公章句云五性之鬼曰魂爲雄六情之鬼
曰魄爲雌此明性陽情陰也六情旣通六氣今先依

服注左傳云六氣者陰陽風
風作木雨作金晦作水明作
者土是陰義故陰凝爲地風
觸地而出箕星東方之宿主
作金者雨水也水性銷釋金
之宿主雨故詩云月離于畢
也晦作水者晦闇也晦闇則
明作火者明照於物故爲火
注禮記云木爲雨金爲陽火
主春分春分穀雨得天兌則

是時日在昴昴西方之宿也以日在西方故謂天兌
貌順木德則天兌爲和故木爲雨詩云習習谷風以
陰以雨也金爲陽者秋時日行東方房星之宿得天
震之氣言順金德則天震爲和震爲陽也秋時物成
所以慘物是其和也逆金氣則爲旱罰故金爲陽也
土爲風者傳云思心有失厥罰常風言風者土之氣
也莊子曰大塊噫氣其名曰風土者爲君君立教令
故爲風土立四季故令失則風爲災也鄭以木爲雨
服以木爲風服以金爲雨鄭以金爲陽鄭以土爲風
服以土爲陰兩說煩反各有其意今就五行而辨服

近之矣所以然者水生於金金體非陽木爲少陽不應爲雨土爲地地木是陰風自是陰陽之氣不獨生於土服以木爲風者取巽木故爲當也六氣通於六情者好爲陽惡爲陰怒爲風喜爲雨哀爲晦樂爲明好爲陽者陽氣好生是以爲好惡爲陰者陰氣好殺是以爲惡怒爲風者陽泉云風者陰陽孔氣激發而起猶人之內氣因喜怒哀樂激發起也曾子曰陰陽怒而爲風喜而爲雨者曾子曰陰陽和而爲雨和潤故爲喜也哀爲晦者晦闇也愁則閉塞故暗所以爲晦樂爲明者樂則情舒散故明也漢書禮樂志云人

含天地陰陽之氣有喜怒哀樂之情論衡曰人五藏以心爲主心發智慧而四藏從之肝爲之喜肺爲之怒腎爲之哀脾爲之樂故聖人節之恐傷性也翼奉云好則膀胱受之水好前故曰好怒則膽受之少陽始盛萬物前萌也惡則小腸受之夏長養萬物惡僞故曰惡喜則大腸受之金爲珍物故皆喜樂則胃受之土生養萬物上下皆樂哀則三焦受之陰陽之府陽昇陰終其宮室竭故曰三焦故哀悽也論衡以四時論藏翼奉以風通六情論府脾腎二種藏府是同肝肺二藏及府不同者藏以肺有殺罰之性故怒府

以合肺金珍之用故喜肝則以春氣生故喜膽則以合火能焚燎故怒二理竝通又云喜氣爲暖當春怒氣爲晴當秋樂氣爲陽當夏哀氣爲陰當冬此與論衡意合翼奉云東方性仁情怒怒行陰賊主之南方性禮情惡惡行廉貞主之下方性信情哀哀行公正主之西方性義情喜喜行寬大主之北方性智情奸奸行貪狼主之上方性惡情樂樂行姦邪主之貪狼主求索財物既云貪狼理然求須陰賊主之劫盜此亦不疑廉貞主上客遷召寅爲陽始午爲陽盛故稱上客既有廉貞之性理自召任高遷寬大主酒食慶

善寬大多所容納故有善慶善慶必置酒食豢邪主
疾病淫淫欺欺故因邪惡而生邪惡必生疾病公正
主執仇諍諫正故能爭公故能執仇讎也情好者水
生申盛子水性觸地而行觸物而潤多所好故爲好
多所好則貪無厭故爲貪狼申子主之情怒者木生
亥盛卯性受水氣而生貫地而出故爲怒卯木生於
子水與卯還自相刑亥又自刑是以陰氣相賊故爲
陰賊亥卯主之會狼必得陰賊而後動陰賊必得貪
狼而後用二陰竝行是以王者忌於子卯相刑之日
也情惡者火生寅盛午火性炎猛無所容受故爲惡

其氣清明精耀以禮自整故爲廉貞寅午主之情喜者金生巳盛酉金爲寶物見之者喜又喜以利刃加於萬物故喜利刃所加無不寬廣爲器則多容受故爲寬大巳酉主之二陽竝行是以王者吉於午酉之日情樂者謂北與東陽氣所萌生故爲上亦主中央辰爲水窮也木落歸本水流歸末故木刑在未水刑在辰盛衰各得其所故樂水窮則無隙不入木上出窮則旁行爲斜故爲姦邪辰未主之情哀者謂南與西陰氣所萌生故爲下成窮火也刃爲金窮也金剛火強各歸其鄉故火刑在午金刑左酉金火之盛而

被自刑至窮無所歸故曰哀火性無私金性剛斷故曰公正戊丑主之故曰五性居本六情在末情因性有性而由情情性相因故以備釋

第十九論治政

治政者治者治也治立爲名政者正也不邪爲稱百姓不能自治樹君以治之萬民不能自正立長以正之正使不邪治令不亂不亂故安不邪故善善則盜賊不興安則各保其業所以能勝殘去殺道路鴈行旣蛇可躡麟龍可駕如此名政治也孔子曰爲政以德譬如北辰居其所而衆星共之大戴禮云君者治

之本無君焉治能法五行謂之合道所以寬猛喻之
水火仁義取于金木順四序以教民資五材而爲用
任人任力理歸一揆春秋繁露治順五行篇云木用
事其氣慘濁而青七十二日火用事其氣慘陽而赤
七十二日土用事其氣溫濁而黃七十二日金用事
其氣堅凝而白七十二日水用事其氣清寒而黑七
十二日復木之用事則行柔惠進經術之士至于立
春出輕繫去稽留除桎梏開閉闔通障塞存幼孤矜
寡獨此竝順春之施也無伐木恩及草木則朱草此
詩人所歌恩及行葦者也不伐木者不可違天陽生

長之氣也若夫人君馳騁無度沈湎縱恣重徭役奪
民時厚稅斂則民疾疢瘳患足疾傷春氣故皆木病
也木傷敗則龍溪藏木禽懼而不見也鯨鯢出而爲
禍鱗甲之虫有金氣所以傷木也火用事則正封疆
脩田疇至于立夏舉賢良封有德賞有功出使四方
此順火之化長養萬物也無縱火則火順人用甘露
降鳳凰來黃鵠見鳳凰卽朱雀之類喜故出見甘露
黃鵠竝于慶其母也若人君用讒佞離骨肉踈忠臣
弃法令婦人爲政則民病血腫國因不明火爲災冬
鴈不來鳥爲怪火不善故鳥有變怪憂懼故不來也

土用事養長老矜寡獨賜孝悌施恩澤順土寬和含
養之德也無典土功宮室制度有差親戚之恩有序
則五穀成嘉禾出賢聖來土氣順故嘉禾其和熟德
景大故聖賢悅之而來若人君淫樂無度侮親老困
百姓則民病腹心之疾心腹主土氣不和故病賢人
隱藏百穀不登裸虫爲災土性傷故稼穡不成賢人
惡之所以不見裸虫土氣也傷故爲變金用事脩城
墉繕墻垣審辟禁飭甲兵警百官誅不法此竝順金
以威嚴肅殺人氣也無焚金石則白虎見虎是金獸
喜故出也若人君貪賂好用兵則民人病咳嗽筋牽

鼻塞鼻主肺肺病故咳嗽而鼻塞此并金爲疾也毛
虫金石爲怪金氣傷故爲變怪也水用事閉閭門執
當罪飭關梁此并順水閉藏之義無決池堰恐水氣
泄溢也如此則醴泉出恩及禽虫則靈龜見書云澤
及昆虫者也甲虫屬水喜故見也若人君廢祭祀簡
宗廟執法不順逆天氣則民病流腫水脹痿痺孔竅
不通此并水氣擁結之義聖人以水居太陰之位陰
闇虛空比之宗廟人死精氣散越立宗廟以收之堂
宇虛寂陰暗無人喻之水也廢於祭祀則失孝道故
太陰之氣感而病人爲此疾也水爲災害靈龜深藏

鬼哭介虫爲怪介虫屬水氣傷故爲覆藏而不見也
宗廟不祀魂氣傷怨故鬼哭也孝經援神契云木氣
生風火氣生蝗土氣生蟲金氣生霜水氣生雹失政
於木則風來應失政於火則蝗來應失政於土則蟲
來應失政於金則霜來應失政於水則雹來應作傷
致風侵至致蝗貪殘致蟲刻毒致霜暴虐致雹此皆
并隨類而致也桓子新論曰人抱天地之體懷純粹
之精有生之最靈者也是以貌動於木言信於金視
明於火聽聰於水思睿於土五行之用動靜還與神
通貌恭則肅肅時雨若言從則又又時場若視明則

哲哲時燠若聽聰則謀謀時寒若心嚴則聖聖時風
若金木水火皆載於土雨暘燠寒皆發於風貌言視
聽皆生於心尸子云心者身之君天子以天下受令
於心心不當則天下禍諸侯以國受令於心心不當
則國亡匹夫以身受令於心心不當則身戮故人心
者乃天地之精羣生之本故政之治亂由於君之心
也是心聖人受命而王莫不承天地法五行脩五事
而御宇宙養蒼生者也其制度法式皆五行爲本□
服威儀朝廷俯仰農桑播殖施惠慶賜木也尊昇上
下制度禮式封爵賞功居高視遠火也宮室臺榭夫

婦親戚布德含養祿秩赦宥土也兵戎器械搜狩武
備刑罰獄禁金也宗廟祭祀儲積封藏飭喪喪墓卜
筮決疑水也因五行而致百官因百官而理萬事萬
事理而四海安是政治之所由也其居處服御器用
所從莫不本乎五行乃通治道也禮記云春之月天
子居青陽左个乘鸞輅駕蒼龍載青旂衣青衣服蒼
玉夏之月居明堂左个乘朱輅駕赤駟載赤旂衣朱
衣服赤玉中央土居太廟太室乘太輅駕黃駟載黃
旂衣黃衣服黃玉秋之月居總章左个乘戎輅駕白
駟載白旗衣白衣服白玉冬之月居元堂左个乘元

輅駕鐵驪載元旂衣元衣服元玉考靈耀云春發令
於外行仁政從天常其時衣青夏可以毀清銷銅使
備火敬天之明其時衣赤中央土舉有道之人與之
慮國可以殺罪不可起土功犯地之常其時衣黃秋
無毀金銅犯陰之剛用其時持兵宜殺猛獸其時衣
白冬無使物不藏毋害水道與氣相保其時衣黑家
語云孟春正月東宮衣青絲鼓琴瑟其兵矛其樹柳
仲春二月東宮衣樂其如前其樹杏季春三月東宮
衣樂兵如前其樹李孟夏四月南宮衣赤絲吹笙竽
其樹桃其兵戟仲夏五月南宮衣樂兵如前其樹榆

季夏六月中宮衣黃綵打大鼓其樹梓其兵弓孟秋
七月西宮衣白綵撞洪鐘其樹棟其兵劍仲秋八月
衣樂兵如前其樹柘季秋九月衣樂兵如前其樹槐
孟冬十月北宮衣黑綵擊磬其樹檀其兵楯仲冬十
一月北宮衣樂兵如前其樹櫟論時令以待嗣藏之
宜周官云春爲杜陳弓爲前行夏爲方陳戟爲前行
六月爲圓陳矛爲前行秋爲牝陳劍爲前行冬爲伏
陳楯爲前行此武備亦依五氣也錄圖云君承木而
王爲人青色脩頸美髮其民長身廣肩尚仁長皆象
木也仁木性也善則時草豐茂嘉穀竝生鳥不胎傷

木氣盛也失則列星滅色亂禾稼不登民多壓死木
生而上出遇土傷則青而不得起故壓死承火而王
爲人赤色大目離爲日故火視明也其人尖頭長腰
疾敏尙孝長腰取兌敏疾火性離爲日日有烏鳥者
孝也善則賢人任用政頌平駿馬文狐至馬火畜善
故來狐亦雷失則夏霜日是火精失故變蝕雨土猝
蔽光明之象承土而王表其首首大表土也其人廣
肩大足好大咲戲舞廣大象土和故逸樂也善則甘
露降醴泉竝應其善失則虫蝗生天雨而常風霧亂
皆土氣傷故表異也承金而王爲人白色差肩耳面

方毛也其民白頸長大尚義皆金氣也善則大貝明珠出外國遠貢珠貝金之用氣剛能制遠人故來貢獻失則火飛天鳴地圻河溢山崩邪人進虫獸爲災火能剋金金有失故火伐之乃飛承水而王爲人黑色大耳坎爲耳主腎水氣故大其民聰耳坎水孔穴通故聰善則景雲至龜龍被文皆水氣爲祥也失則蟾蜍去月民多溺死常雨爲害皆水之憂也此竝明治政之道不越五行故以備釋

五行大義卷第四

五行大義卷第五

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第二十論諸神

第二十一論五帝

第二十二論諸官

第二十三論諸人就此分爲二段

一者論人配五行 二者論人遊年年立

第二十四論禽蟲就此分爲二段

一者論五靈 二者論三十六禽

第二十五論諸神

諸神者靈智無方隱顯不測孔子曰陽之精氣爲神
又曰陰陽不測之謂神一解云神申也萬物皆有質
礙屈而不申神是清虛之氣無所擁滯故曰申也語
其神也名有萬徒三材之道百靈非一竝從五行難
可周盡今日且論所配五行辨吉凶者帝系譜曰天地
初起卽生天皇以木德王三五厯紀云天皇十三頭
帝系譜曰地皇以火德王三五厯云有神人十一頭
號地皇春秋命厯序曰人皇九頭宋均注云兄弟九
人洞紀云人皇分治九州古語質故以頭數言之陶
華陽云此三皇治紫微宮其精爲天皇太帝世記云

天皇太帝曜魄寶地皇爲天一人皇爲太一廿公星
經云天皇太帝本乘萬神圖一星在勾陳中名耀魄
寶五帝之尊祖也天一太一主承神

承猶侍也

有兩星在紫微宮門外俱侍星天皇太帝天一主戰
鬪知吉凶甲戌庚壬王治玉堂宮乙巳辛王治明堂
宮丙丁癸王治絳宮是爲三宮太神太一主風雨水
旱兵革飢疫災害復使十六神遊於九宮天一是在
養萬物太一是察災殃是爲天帝之臣鄭元注乾鑿
度云太一者北辰神名居其所曰太帝行八卦日辰

之間曰太一或曰天一出入所逝息紫宮之外其星
因以爲名天一之行猶天子巡狩方兵人君亦從而
巡省每卒則復太一行八卦之宮每四季乃入於中
央天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是
以太一下行九宮從坎始也九宮經云天一之行始
於離宮太一之行始於坎宮天一主豐穰太一主水
旱兵飢合十二神遊行九宮十二位從少之多六壬
拭經云十二神將以天一爲主甲戌庚日且治大吉
暮治小吉乙巳日且治神后暮治傳送丙丁日且治
微明暮治從魁六辛日且治勝先暮治功曹壬癸日

曰治太一暮治大衝此竝紫微宮門外天一太一非
紫微之內北辰之名大帝也鄭元謬矣太一十六神
者地主在子陽氣動於黃泉萬物孳產於地子爲陽
氣之首故曰地主陽德在丑陽能生萬物至丑方生
故曰陽德也和德在東北維此時陰陽氣合生於萬
物故曰和德呂申在寅呂巨也申引長也萬物漸申
而巨大也故曰呂申高褻在卯萬物褻而高大故曰
高褻太陽在辰震動已後陽氣大盛故曰太陽太昊
在東南維時陽已著昊然照明故曰大昊大神在巳
萬物已熟其氣翼起故曰大神太威在午陽衰陰生

形氣始動故曰大威天道在未百物皆成莫不資用
故曰天道大武在西南維陰氣用事萬物皆傷故曰
大武武德在申薺麥方生陰壞陽性故曰武德大族
在酉陰氣大殺族類皆盡故曰大族陰主在戌陽氣
下藏陰氣自在於上故曰陰主陰德在西北維乾爲
天也陰氣至此而極方能生陽故曰陰德大義在亥
萬物於此懷任陰無含陽故曰大義又九宮十二神
者天一在離宮太一在坎宮天符在中宮攝提在坤
宮軒轅在震宮招搖在巽宮青龍在乾宮咸池在兌
宮大陰在艮宮太一在巳如前解餘七神皆是星宮

之名與天一太一行於九宮一歲一移九年復位天
一主豐穰太一主水寒天符主飢饉攝提主疾苦軒
轅主雷雨招搖主風雲青龍主霜雹咸池主兵賊太
陰主陰謀又別有青龍行十二辰卽太歲之名也古
者名歲曰青龍此神主福慶太陰三歲一徙右行十
二辰卽太歲之陰神也后妃之象主水雨陰私害氣
右行四孟一歲一移以其所至爲害故言害氣合爲
十二神九宮之所用也又元女拭經云六壬所使十
二神者神后主子水神大吉主丑土神功曹主寅木
神大衡主卯木神天剛主辰土神太一主巳火神勝

先主午火神小吉主未土神傳送主申金神從魁主
酉金神河魁主戌土神微明主亥水神子神后者子
爲黃鍾君道故稱后陽之始也陽動於內而未形故
稱神也丑大吉者萬物至丑皆萌得陽生故大吉也
寅功曹者萬物至寅其功已見曹衆也衆物功既見
於寅也卯太衝者萬物至卯其皆太衝其心皮抽萼
也辰天剛者當斗星之柄其神剛強也已太一者純
乾用事天德在焉故太一神后也午勝先者陽氣大
威陰氣時動惟陽在先爲勝也未小吉者萬物畢熟
成故爲小吉也申傳送者傳其成物送與冬藏也酉

從魁者從斗之魁第二星也戌河魁者河當首也當
斗魁首也亥徵明者水體內明不見於外徵其陽氣
至子方明也神后主婦女大吉主田農功曹主遷邦
大衝主對吏天剛主殺伐太一主金寶勝先主神祀
小吉主婚會傳送主掩捕從魁主死喪河魁主疾病
徵明主辟召又十二將者天一土將前一勝蛇火將
前二朱雀火將前三六合木將前四勾陣土將前五
青龍木將後一天后水將後二太陰金將後三元武
水將後四太裳土將後五白虎金將後六天空土將
天一巳如前解騰蛇主驚恐朱雀主文書六合主慶

賀勾陣主拘礙青龍主福助天后猶是神后天一之
妃大陰主陰私元武主死病大裳主賜賞白虎主鬪
訟天空主虛耗也遁甲九神者天逢在坎一名子經
木神在斗居破軍星天內在坤一名子成水神在斗
居破軍星天衝在震一名子翹金神在斗居破軍星
天輔在巽一名子文土神在斗居武曲星天禽在坤
一名子公火神在斗居廉貞星天心在乾一名子衰
木神在斗居文曲星天柱在兌一名子違水神在斗
居祿存星天住在艮一名子金金神在斗居巨門星
天英在離一名子殺土神在斗居貪狼星天逢巳下

皆是星名子經者以子午爲天地之經位旣在坎故名經也天內子成者坤爲地能成萬物也天衝子翹者翹動貌翹在震動之象也天輔子文者異爲號令有文章也天禽子公者居五土位寄在坤土爲萬物之父故言公也天心子衰者衰善也乾爲天慈施故善也天柱子違者兌主金金有殺伐違天之道故也天任子金者艮在丑丑金之本也天英子殺者離火也火有燒燃之義也遁甲經云天逢宜安邊保固天內宜宗道結友天衝宜出軍伏仇天輔宜脩禮設教天禽宜請福除惡天心宜避病求藥天柱宜匿屯守

固天任宜慶謁通財天英宜遠行作樂九神之名上
竝云天下皆曰子者此神屬於北斗皆隸於天故也
子者美稱以此神尊美故也孔子元辰云北斗第一
神字希神子第二神字貞文子第三神字祿存子第
四神字世惠子第五神字衛不鄰子第六神字微惠
子第七神字大景子此亦竝稱子也春秋佐助期云
第一星神名執陰姓頸梁第二星神名斗諒姓伊偶
當第三星神名拒理姓英釗領許第五星神名防佗
姓鷄尹堵第六星神名開寶姓蚩一名蒼兒部第七
星神名招姓肥脫絡馮七星之名竝是人年命之所

屬恒思誦之以求福也黃帝八神圖云乾神軒轅天
承相使舍於辰星兌神時刑北斗之使舍於牛星主
軒研坤神招搖天之上公使舍於角星主殺害離神
昊時天之遊激使舍於翼星異神天候天執法使舍
於觜星震神雷公大陰之候使舍於七星良神曲隆
天候東明之使舍於奎星坎神咸池天雨師使舍於
井星主雨此八使之神婦人產乳忌低向之此亦九
宮之神神既清虛遊無定所故在宮間牙時有不同
既八卦配於五行故附此而錄諸神占候之法各有
別注不勞於此委碎名字之義故以略談至如日月

星辰風雨雷電山川岳瀆井竈衡門爰及人身諸神
非一帝王之所崇祭百姓之所祈禱如此之例名數
甚多其於五行更無別義故不備說又卜筮所用殺
厯諸神正是左右歲月之間逆順季孟之際亦無俟
於具談寧勞曲解此前諸神占候之綱維三才之理
要故以次述

第二十一論五帝

遂古已來所論五帝凡有三種河圖云東方青帝靈
威仰木帝也南方赤帝赤燁怒火帝也中央黃帝含
樞紐土帝也西方白帝白招拒金帝也北方黑帝叶

光紀水帝也陶華陽云有皇伯皇仲皇叔皇季皇少兄弟五人卽靈威仰等此五帝並天上神下治於世綜理神鬼次第相接治太微宮其精爲五帝之座五星隨王受氣卽明堂所祭者也故云宗祀文王於明堂以配上帝禮記曰春之月其帝大暉夏之月其帝炎帝中央土其帝黃帝秋之月其帝少暉冬之月其帝顓頊東方大昊庖羲氏主春蒼精之君南方炎帝神農氏主夏赤精之君中央黃帝軒轅氏主四季黃精之君西方白帝金天氏主秋白精之君北方黑帝顓頊氏主冬黑精之君易曰帝出於震此蓋人帝之

始始於伏羲五行之次以木爲先四時相易以春爲首故庖羲爲五帝之先也又諸史以少昊顓頊高辛唐虞謂之五帝此蓋自舜已前五行相承爲帝也易經乃上取伏羲下至虞舜不言中間三帝者以其因脩無所造作何以得言之故不論也大昊帝庖羲者姓風也母華胥履大人跡而生於成紀蛇身人首以木德王天下爲百王先易曰帝出于震震木東方主春象日之明故曰太昊因象龜文而畫八卦爲罔網以田漁古者人畜相食爲害者多帝觀蜘蛛之網教民取犧牲以宛庖廚故曰庖犧是謂羲皇後世音謬

謂之伏羲或云宓戲一號雄皇氏孝經鈞命決云伏羲目角珠衡戴勝禮含文嘉云伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以龜書伏羲則象作八卦炎帝神農氏姓姜母任姒名女登咸神龍而生帝於常年人身牛首以火承木位南方主夏故曰炎帝作耒耜始教民耕農嘗別草木令人食穀以代犧牲之命故號神農一號魁槐氏是爲農皇禮含文嘉云神農作田道就耒耜天應以嘉禾地出以醴泉黃帝軒轅氏姓姬母附寶見大電光繞北斗樞星明照郊野感而生帝於壽上以土承火位在中央故曰黃帝治五氣設

五星始垂衣裳作舟車造屋宇古者巢居穴處黃帝
易之以上棟下宇以蔽風雨故號軒轅亦云居軒轅
之上因以爲號一號帝鴻氏或歸藏氏或有熊氏春
秋文耀鉤云黃帝龍願得天庭法中宿取象文昌禮
含文嘉云黃帝脩兵革以德行則黃龍至鳳皇來儀
少昊金天氏姬姓名摯字青陽母女文節有大星如
虹下流華渚夢接意感生帝以金承土故曰金天卽
圖讖所謂白帝朱宣也位在西方主秋金有光明居
小陰位故曰少昊文耀鉤云帝嚳載于是謂清明發
節移度蓋象招搖顓頊高陽氏姓姬母景僕見搖光

星貫月如虹感而生帝於若水以水承金位在北方
主冬故號顓頊文燿鈞云顓頊併幹上法月參集威
成紀以理陰陽此五帝既禮所配五方者也帝譽高
辛氏姬姓生而神異自言其名曰逸以木承水五行
名官故號高辛帝王世紀云高辛辭齒有聖德能順
三辰帝堯陶唐氏祁姓毋慶都出洛渚遇赤龍感孕
十四月而生帝於丹陵名放勛以火承木其兄帝摯
封之於唐故是號陶唐氏文燿鈞云堯眉八彩是謂
通明屮象日月陳劄考功禮含文嘉云堯廣被四表
致于龜龍帝舜有虞氏姓姚毋握登見大虹意咸生

帝於姚墟名重華字都君目重瞳子故名重華以土承火堯封之於虞故號有虞氏設五色之服文燿鈞云舜重瞳子是謂諡諒上應攝提以統三光禮文嘉云舜損巳以安百姓致鳥獸鵠鶴鳳凰來儀此三帝并少昊顓頊共爲五帝史記以伏羲女媧神農爲三皇黃帝巳下爲五帝帝王世紀以羲皇神農黃帝爲三皇少昊巳下爲五帝今案禮記郊配五德自伏羲至顓頊爲五帝是其正位所以然者易稱帝出于震蓋五德之首也以次而行至顓頊則五德數終若以少昊爲首則金非五德之先若以黃帝爲首土居中

夫本非創始故從水爲先伏羲爲五德之首易言是也其帝學已下皆行次相承也上帝有五靈威仰等姓氏事伏羲年代久遠典籍遺漏不可具釋然五德相承謂受天明命必豫符瑞以明會昌若應命之主皆承太微五帝之精以誕於世必有先徵示其萌兆也木王則蒼帝之子火王則赤帝之子土王則黃帝之子金王則白帝之子水王則黑帝之子故錄圖云東方蒼帝體爲蒼龍其人長頭面大角骨起眉皆豐博順金授火南方赤帝體爲朱鳥其人尖頭員面方頤張目小上廣下鬚髯偃胸順水授土中央黃帝體

爲軒轅其人面方廣顙兌顯緩脣背豐厚順木授金
西方白帝體爲白虎其人方顙直面兌口大鼻小角
順火授水北方黑帝體爲元武其人夾面兌頭深目
厚耳垂腹反羽順土授木此竝象五行之無依其行
次以相傳授也感精符云蒼帝望之廣視之博赤帝
望之火煌煌燃視之尖上黃帝望之小視之大廣厚
正方白帝望之明視之茂黑帝望之巨視之穉元命
苞云蒼精用事象歲星赤精用事象焚或黃精用事
象鎮星白精用事象太白黑精用事象辰星此皆五
德之依五行子母相傳也非其次者必有剋代而不

終也秦以金德代周二世而亡漢以火行繼周代秦
僞金故其祚長遠若是其行次者則有符瑞也春秋
元命苞云堯火精故慶都感赤龍而生漢以孔子獲
麟得圖書云姬周亡火曜劉起帝卯金故高祖斬白
蛇而神母哭云赤帝子殺我白帝子光武感赤伏符
而中興此皆火德之徵也四行所感例皆如此往代
帝王符瑞非一不可具述今略論五帝配五行如此

第二十二論諸官

自三五已來紀官無定皆因符瑞名號不同或以鳥
龍或以雲火莫不仰觀俯察因事而置事雖時世不

一五行無爽至于顓頊以人事紀官南正重司天以屬神北正黎司地以屬民於是神民不離高辛氏立五行名官以勾芒爲木正祝融爲火正辱收爲金正元冥爲水正后土爲土正分掌其職少皞氏有四子重該脩熙重爲勾芒木官之神該爲蓐收金官之神脩熙並爲元冥水官之神顓頊氏子曰黎爲祝融火官之神共工氏子曰勾龍爲后土土官之神此五神生而爲上公死爲貴神別稱五祀已配五行周書云武王營洛邑未成四海之神皆會曰周王神聖當知我名若不知水旱敗之明年雨雪十餘旬深丈餘五

大夫乘車從兩騎止王門太公曰車騎無跡謂人之
變乃使人持粥進之曰不知客尊卑何從騎曰先進
南海御次東海御次北海御次西海御次河伯次風
伯次雨師武王問太公竝何名太公曰南海神名祝
融東海神名勾芒北海神名元冥西海神名蓐收禮
記月令云春之月其神勾芒夏之月其神祝融中央
土其神后土秋之月其神蓐收冬之月其神元冥是
也此五方之神以配五行又黃帝置三公之職以象
三台星風后配上台天老配中台五聖配下台置左
右二監此亦五行之謂也四司分掌四方卽四時之

法也堯以義和四子分掌四時方嶽之職謂之四嶽
太公曰太師者心腹之臣所使是人之英故曰前疑
常立於前決疑事也太史者耳目之臣所使視聽是
人之後故曰後承常立於後承主之過取驗於天太
傅者爪牙之臣所使守衛是人之傑故曰左輔輔人
主欲事立於左拒君之難太保者羽翼之臣所使察
伺是人之警故曰右弼常立於右弼人主之邪四輔
既立王者安而無爲百姓濟而無害若四輔不具猶
格虎無備濟河無舟若王者不知古今之務遠方之
緯不謀於諸侯不達言語動作不合於制太師爭之

不知天變星麻之運天官動靜鍾律之音山川怪異
不善災害太史陳天文以爭之發號令不應先王法
度與大臣無禮枉道於民處刑不平獨信自專臨政
不莊又不恤臣僕太傅爭之昇車不應和鸞揖讓不
中磬珮淫譙馳騁沈冒酒色宗廟不敬輿服失度朝
廷無節太保爭之此則四時之官四嶽之分職前疑
主夏後承主冬左輔主春右弼主秋唐虞之時官名
已百商書云百僚師師夏殷定名爲百二十以應天
地陰陰之大數也故有三公九卿二十七大夫八十
一元士三三相參合有百二十也帝王世紀云殷湯

問伊摯曰古者立三公九卿夫大列士者何摯曰三公以與主叅王事九卿以叅三公大夫以叅九卿元士以叅大夫故叅而又叅是謂事宗事宗不失內外若一又曰相去幾何摯曰三公智通於天地應變而無窮辨於萬物之情其言足以調陰陽四時而節風雨如是者舉之以爲三公故三公之事常在於道九卿者不出四時通溝渠脩隄防樹種五穀通於地理能通利不利如此者舉以爲九卿故九卿之事常在於德大夫者出入與民同象取去與民同解通於人事行內舉繩不傷於言言足法於世不害於身通關

梁實府庫如是者舉以爲大夫故大夫之事常在於
仁元士者知義而不失期事功而不獨專中正強諫
而無姦詐在私立公而可立法度如是者據以爲元
士故元士之事常在於義道德仁義定而天下正矣
又曰三公股肱之臣九卿手足之臣大夫筋脈之臣
元士肌肉之臣孔子曰三公象五岳九卿法河海二
十七大夫法山陵八十一元士法谷阜三公在天爲
三能九卿爲非斗少微之比爲大夫郎位之類爲元
士合百二十大數存焉合誠圖云天不獨立陰陽俱
動扶佐立緒合於二六以三爲舉故三能六星兩兩

而此以爲三公三三而九陽精起故非斗九星以爲
九卿三九二十七故有攝提少微司空執法五諸侯
其星二十七以爲大夫九九八十一故內列倍衛閣
道卽位扶匡天子之類八十一星以爲元士凡有百
二十官下應十二月數之經緯皆五精流氣以立官
廷尚書曰立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮
理陰陽官弗必備唯其人淮南子曰舉天下之高以
爲三公一國之高以爲九卿一縣之高以爲二十七
大夫一鄉之高以爲八十一元士感精符曰三公非
其人則山崩三能移九卿非其人則江河潰輔星角

大夫非其人則上陵偃墀少微等有變元士非其人則谷阜毀扶匡矢是以王者仰視象於天俯察法於地中擇賢能以任之任得其人則國昌民安任非其人則邦危民弊易曰鼎折足覆公餗此喻三公失人如鼎折足不堪容著也周官云天官冢宰地官司徒春官宗伯夏官司馬秋官司寇冬官司空冢宰主會計司徒主土地宗伯主禮樂司馬主兵戎司寇主刑罰司空主造作孔子曰冢宰之官以成道司徒之官以成德宗伯之官以成仁司馬之官以成聖司寇之官以成義司空之官以成禮以之道則國治以之德

則國安以之仁則國和以之聖則國平以之禮則國
定以之義則國成故屬不理分體不明法正不一
百
事失紀曰亂亂則飭冢宰地宜不殖財物不蕃萬民
飢寒教化不行風俗漂亂人民流散曰危危則飭同
徒父子不親長幼失序君臣上下乖離異志曰不和
不和則飭宗伯賢能而失官爵功勞而失賞祿士卒
疾怨兵弱不用曰不平不平則飭司馬刑罰暴亂奸
邪不勝曰不義不義則飭司寇度量不審舉失事理
都鄙不脩財物失所曰貧貧則飭司空故古之王者
常以季冬考德正法以觀治亂德盛者則脩法德不

盛者則飭政故法與政盛而不衰淮南子天文篇云
東方爲田官南方爲司馬西方爲大理北方爲司空
中央爲都官春秋繁露云木司農火司馬土司空金
司徒水司寇此竝配五行也周官以冢宰計會司徒
土地竝中央之義與淮南繁露意同春官主禮樂者
禮齊上下樂和人情皆是仁也故云宋伯之官以成
仁仁屬木東方也淮南繁露竝主農者取春是農之
本也夏官主兵戎者火氣猛烈兵之象也然刑罰歸
于司寇司馬以禮節齊之主而不用刑也淮南繁露
竝同秋官主刑罰者金之本性主殺伐也淮南大理

十一黃鍾律之極數也故尊官取其祀數畀官者用其未數所以不云一者一是元氣屬於天子故號天子爲元首以其一無二也尚書曰元首明哉臣非元一故自三而起周止六卿者以爲通六合因六無而設六府也此乃時代異故非越五行又三代命官皆止於九故士有三等下士一命中士二命上士三命大夫三等下大夫四命中大夫五命上大夫六命卿已上亦三少卿七命大卿八命公則九命三三而九亦以陽之正數也末代以命爲品亦不過九但以一爲尊官九爲畀官取命是出自上命秩下官名故以

多者爲重品是品其次第一旣居先故以一爲貴此
竝方位及數配五行今次爲論支干爲官者洪範五
行傳云甲爲倉曹共農賦乙爲戶曹共口數丙爲辭
曹共訟訴丁爲賦曹共獄捕戊爲功曹共除吏己爲
田曹共羣畜庚爲金曹共錢布辛爲尉曹共本使壬
爲時曹共政教癸爲集曹共納輸子爲傳舍出入敬
忌丑爲司空守將班治寅爲市官平準賣買卯爲鄉
官親事五教辰爲少府金銅錢布巳爲郵亭行書驛
置午爲尉官馳逐追捕未爲廚官百味悉具申爲庫
官兵戎器械酉爲倉官五穀畜積戌爲獄官禁訊具

備亥爲宰官閔藏完具支干配官皆從其五行本體
意略可解不勞繁述翼奉云肝之官尉曹木性仁尉
曹主士卒宜得仁心之官戶曹火性陽戶曹主婚道
之禮肺之官金曹金性堅主銅鐵腎之官倉曹水性
陰凝藏物倉曹冬收也先王以冬至閉關不通商旅
慎陰無也脾之官功曹土性信出稟四方功曹事君
以信授教四方也尉曹以獄司空爲府主士卒獄閉
逋亡與之姦則蝨虫生木性靜與百姓通則魚食於
民從類故虫戶曹以傳舍爲府主名籍傳舍主賓客
與之姦則民去鄉里戶曹主民利戶口奪民利故悉

去之倉曹以廚爲府主廩假廚主受付與之姦則賊盜起倉曹收以民租侵剋百姓窮故功曹以小府爲府與四曹計義小府亦與四府則用故小府倉出納主餉種功曹有二府所以爲五官六府游激亭長外部吏皆屬功曹與之姦則虎狼食人功曹職在刑罰內爲姦故虎狼盜賊殺奪於民上姦下亂也金曹以兵賊嗇夫爲府主討捕與之姦則城墉盜賊起兩偏施金曹主市租侵奪故上下相承故市賈不平此竝從五行以五藏配六府也旣竝名官故於此釋

第二十三論諸人就此分爲二段

一者論人配五行 二者論人遊年年立

第一論人配五行

禮記禮運篇云人者天地之德陰陽之交鬼神會
五行之秀氣也文子曰人者天地之心五行之端是
以稟天地五行之氣而生爲萬物之主配二儀以爲
三材然受氣者冬有多小受木氣多者其性勁直而
壞仁受火氣多者其性猛烈而尙禮受土氣多者其
性寬和而有信受金氣多者其性剛斷而含義受水
氣多者其性沈隱而多智五氣湊合共成其身氣若
清叡則其人精俊爽如也昏濁則其人愚頑老子云

陰陽精氣爲人氣有厚薄得中和滋液則生賢智人
得錯亂濁厚則生貪媮人祿命書云金人剛強自用
木人多華而雅水人開通智慧火人自貴性急土人
忠信而直周書云人感十而生天五行地五行合爲
十也天五行爲五常地五行爲五藏故易曰在天成
象在地成形者也家語曰天一地二人三三三而九
九九八十一一主日日數十故人十月而生文子云
人受天地變化而生一月而膏二月而脈二月而胞
四月而肌五月而筋六月而骨七月而成形八月而
動九月而躁十月而生形骸已成五藏乃形外爲表

目爲月左眉爲青龍右眉爲白虎鼻爲勾陣伏犀爲
朱雀玉枕爲元武又云前爲朱雀後爲元武左爲青
龍右爲白虎是曰四體頭爲勾陳是身之主又曰左
耳後爲太山右耳後爲華山額爲衡山頂後爲恒山
鼻爲嵩高山相祕決云額爲衡山頭爲恒山鼻爲嵩
高山眉爲岱山權爲崑崙山二儀象天地三亭法三
材四瀆主四時五官應五行六府從六律七門配七
星八節取八風九候比九州十指應十日十二德象
十二月二十八節應二十八宿家語云人生三月微
眴然後目能見八月生齒然後能食暮而臏然後能

行三年顛合然後能言陰窮反陽故陰以陽變陽窮
反陰故陽以陰化是以男子八月生齒八歲而齟十
六精通然後能化女子七月生齒七歲而齟十四而
化禮男子二十而冠有成人父之端女子十五而笄
而許嫁有成人母之道此皆從天地五行之大數也
文子曰昔者中黃子云天有五行地有五嶽聲有五
音物有五味色有五章人有五位故天地之間二十
有五入上五有神人真人道人至人聖人次五有德
人賢人善人中人辨人中五有仁人禮人信人義人
智人次五有仕人庶人農人商人工人下五有衆人

小人驚人愚人完人上五之與下五猶人之與牛馬也聖人者以目視以耳聽以口言以足行真人者不視而明不聽而聰不言而云不行而從故聖人之所動天下者真人未嘗遇焉賢人之所矯世俗者聖人未嘗觀焉所謂道人者無前無後無左無右萬物元同無非無是文子發言二十五人論止有四未爲具釋今依諸經書略解上五謂神人者孔子曰陰陽不測之謂神曾子曰陽之精氣爲神神以靈智爲義謂靈智其照如神故曰神人也孔子曰堯之智如神真人者性合乎道有若無實若虛明白太素至極弊然

無爲故曰真人道人者孔子曰其德大乎天地其量
總乎日月莫之能測者有此德量故曰道人至人者
真直爲素守一不移善惡不能迴其慮榮辱不能動
其心故曰至人聖人者家語曰德合天地變通無方
窮萬事之終始協萬品之自然敷其大道遂成情性
明竝日月化行若神民人不知其德覩者不識其善
此謂聖人也莊子曰以天爲宗以德爲本以道爲門
明於變謂之聖人次五德人者德被於物使百姓各
得其所欲日用而不知兼利無擇與天地合易曰大
人者與天地合其德與日月合其明與鬼神合其吉

凶此謂德也賢人者智周萬物動靜合理孔子曰好
惡與民同情取捨與民同統行中規矩言可法則爲
匹夫而不怨在諸侯而不驕道足化於百姓而不傷
於身施財天下不貧此賢人也善人者見善如不及
言滿天下無口過孔子曰躬行忠信而心不怨不置
仁義志意廣博而色不代思慮明達而辭不爭篤行
信道自強不息猶然如將可越而不可及此君子人
也又謂善人中人者一心以事主進思盡忠退思補
過順美匡惡犯而無隱先公後私不代其勞此中人
也辨人者智思無窮情鑒善惡問無礙滯巧言如流

去邪從正無有可匿此辨人也中五仁人者爲上不
侈其功爲下不羞其陋慈施惻隱終而不衰此仁人
也禮人者分別尊卑廉讓謙謹爲上恭敬爲下思敬
此禮人也信人者誠實不欺片言折獄達不肆意窮
不易操此信人也義人者決斷分了一度順理從善
屏惡事無礙滯此義人也智人者識達謀慮鑒察物
情能知萌兆豫覩善惡此智人也次五任人者孔子
曰知不舉多必審其所由言不務多必審其所謂心
有所定計有所守雖不能盡道術之本必有從行也
雖不能遍百善之美必有所慮也行旣由之智旣知

之言既得之則性命形骸之不易也富貴不足以益
貧賤不足以損此士人也庶人者未入仕立猶居壟
畝之間或始解褐未沾品命周禮云庶人在官者始
入秩也此謂庶人也農人者用天之道因地之利春
耕秋收常在稼穡此曰農人也商人者負販市鄽隨
時鬻貨貴賤相易以資產業此商人也亦曰賈人也
工人者雕斲伎巧備諸器用造新脩故以力貨財此
曰工人下五衆人者凡雜云衆人豫讓曰范中行氏
以衆人遇我也小人者畀鄙行惡此曰小人孔子曰
傑紂雖帝王其猶小人也文子曰中繩謂之君子不

中繩謂之小人君子雖死其名不滅小人雖得勢其
罪不除鴛人者鴛鈍也亦罪隸爲名古者有罪爲奴
尙書曰予則奴戮汝罪之也紂以箕子爲奴亦戮辱
也馬有鴛者以其鈍也愚人者闢闇無知菽麥不辨
謂之愚人孔子曰其智可及其愚不可及者以其稟
昏濁之氣而生非學所得也亦曰庸人孔子曰心不
存始終之規口不吐訓格之言又不擇賢以託身不
力行以自定見小闇大而不知所傷從物如流而不
知所仇此庸人也內人者狂癡無識痛癢莫分雖能
動靜與完不異是爲內人此二十五等人由稟五行

之氣各有優劣故有多等善惡不同今日且分爲四品
其神真道至聖德賢七者受王氣而生也善惡辨仁
禮信義智八者相氣而生也士庶農商工五者休氣
而生也衆小駑愚完五者囚氣而生也王氣當其盛
時故最靈聖相氣微劣於王故自善忠已下伏王政
休氣已衰故當仕庶之例囚氣最劣故當衆小之流
文子以上返下喻人比畜亦近之矣然此五氣有清
有濁有正有邪有初有末若得正氣雖在卑劣方爲
大善若受卑氣雖居尊勝衆與大惡至如桀覆夏宗
紂亡殷族周衰幽厲漢滅桓靈此則處尊與惡者也

負鼎於殷廟垂釣於磻溪商賈南陽飼牛車下當此之時其善未見及登師輔仁聖竝彰此豈非卑下而能宏濟其賢德已上氣正無邪故居最上然氣之初也齡齒終長氣之末也命相短促此四氣又有四別若上清秀靈智愈高上而濁汗乃須脩飭下而清秀劉磨方以爲器加之昏濁朽木不可復雕兼貴賤富貧好醜善惡性情年命乃有萬途竝五行氣感所致今且就文子論其二十五等以爲階差自外諸徒難以具辨知人則哲惟帝其難非明聖者孰能辨識祿命決云王氣中生者其人王相官爵祿相氣中生者

其人多官死氣中生者其人多疾病短命此竝論其
生月當五行氣盛衰時也況其稟受氣者其人形質
情性骨肉藏府皆象五行相書云木人細長直身火
人小頭豐下短小土人員面大腹金人方面兌口水
人面薄身偏蛇行木人青色真有白是害氣火人赤
色真有黑是害氣土人黃色真有青是害氣金人白
色真有赤是害氣水人黑色真有黃是害氣配日則
甲乙爲皮毛丙丁爲爪筋戊己爲肉庚辛爲骨壬癸
爲血脈配卦則乾爲頭離爲目坎爲耳兌爲口爪爲
腹巽爲手艮爲股膝震爲足其藏府性情各有別解

然人居天地之內在山川之中各隨方位形性不等所以東夷之人其形細長脩眉長目衣冠亦尚狹長東海勾麗之人其冠高狹加以鳥羽象於木枝長目者目主肝肝木也故細而長皆象木也南蠻之人短小輕整高口小髮衣服亦尚短輕高口者口中主心心火也火炎上故高炎上故少髮也西戎之人深目高鼻衣而無冠者鼻主肺肺金也故高目肝也肝爲木金之所制故深金主裁斷故髮斷無冠北狄之人高髻被髮衣長者權主腎腎水也故高權被髮者象水流漫也衣長亦象水行也中夏之人容貌平整

者象土地和平也其衣冠車服備五色者象土包含
四行也孔子曰東僻之人曰夷精以僥南僻之人曰
蠻信以朴西僻之人曰我頑以剛北僻之人曰狄肥
以戾中國之人安居和味帝王世紀云堯流共工于
幽洲以竄北狄遷三苗于三危以竄西戎放驩兜于
崇山以竄南蠻殛鯀于羽山以竄東夷春秋文耀鉤
云氣隨人形故南方至溫其人大口象氣緩舒也北
方至寒其人短頸象氣急縮也東方川谷所經其人
小頭兌刑象木小上也西方高土日月所入其人面
多毛象山多草木也中央四通雨露所施其人面大

象土平廣也家語云孔子曰堅土之人剛弱土之人
柔墟土之人大沙土之人細息土之人美耗土之人
醜南方有不死之草北方有不釋之冰東方有君子
之國西方有刑殘之尸中土多聖人皆象其氣也故
曰山氣多男澤氣多女水氣多瘖風氣多聾休氣多
癘木氣多偃岸下溼氣多踵正氣多力險阻之氣多
瘠寒氣多壽熱氣多天谷氣多痺上氣多狂街氣多
仁陵氣多貪輕土多利足重土多遲鈍惡水人輕遲
水人重此竝隨陰陽五行之氣故善惡斯別

第二者論人遊年年立

遊年凡有三各而爲二別三各者一遊年二行年三年立遊年之名皆以運動不住爲義以其隨歲行遊不定一所也年立即是行年立者是住立爲義以其今年立於北辰也就人而論常行不息故謂曰行就歲而論今之一歲年住於此故謂之立二別者遊年從八卦而數年立從六甲而行六甲者男從丙寅左行女從壬申右轉竝至其年數而止卽是行年所至立於其處也若欲筭知之者男以實年加二筭而左數女以實年加一筭而右數竝從甲子旬始盡其筭卽是立處也所以男從丙寅數何者日生於寅日爲

陽精男從陽故取日丙爲大陽故取丙以配寅女從
壬申數何者月生於申月爲陰精女從陰故取月壬
爲大陰故取壬以配申陽故左行陰故右轉孔子元
辰經云若甲子旬男從丙寅女從壬申甲戌旬男從
丙子女從壬午甲申旬男從丙戌女從壬辰甲午旬
男從丙申女從壬寅甲辰旬男從丙午女從壬子甲
寅旬男從丙辰女從壬戌皆曰行年此竝候病之法
非通常用遊年者男一歲數從離起左行八卦則二
在坤三則在兌四則在乾五則在坎六則在艮七則
在震八則在巽巽不受八進而就離離則是八坤卽

九兌卽十以次而數一若至坤坤不受一還退就離
故至十數皆在政方也女年一從坎右行亦如離法
艮不受八乾不受一皆歸於坎所以巽不受八坤不
受一者坤巽依位並夾離宮巽是陽位有進義而無
終義八是卦之終數故不受之前以付離坤是陰位
陰有退而無進退則須減不敢當其陽始之數故退
讓就離乾不受一艮不受八者乾是陽也又爲天也
自在其始始是一義重則數偶數偶則成陰故以付
坎艮是陰也艮又爲山山則是終遊年歷行八卦卦
數於八終卽止也自有其終理不重受故付坎或問

云天一之行以坎爲一宮離爲九宮八卦遊年乃以離爲一宮者何答曰天一於天下九州之事故從始一而行遊年於人年命之事故以終九而起命女遊年從坎男以德苞終始故九一竝數起太陽之位女以陰生陽故從其創始陰位而行坎位本一受數一起共爲二陰數也遊年所至之卦因三變之一變爲禍害再變爲絕命三變爲生氣生氣則吉禍害絕命則凶吉則可就其方凶則宜避其所禍害者以其相剋害也如乾初九甲子水變成巽巽初六辛丑土是飛辰來剋伏辰也坎初六戊寅木變成兌兌初九丁

己火是飛伏相害也絕命者以其卦體被剋制也如震變爲兌金剋木也艮變爲巽木剋土也生氣者以其相生同體也如乾變成兌體同金也震變成離木生火也禍害絕命亦有厭行以其卦所至相制者攘之如衝火以避兵火懸一栢木而攘震死此竝五行相制之驗也遊年年立即是人之年年命皆配五行故於此而釋之

第二十四論禽虫就此分爲二段

一者論五靈 二者論三十六禽

第一者論五靈

凡含生蠢動有知之數莫不以立形故其陸處水居潛見同皆由氣之清濁稟性深淺踴垂芑皆爲陰也陰有殺氣之類也飛翔羽翮柔善之獸殺性也家語云齧吞者八竅生晝生似父夜生類母至陰然也凡是蠢動之物竝爲虫二曰獸三曰虫有羽飛者爲羽足者爲虫至如蜉蝣之羽

蚋六手此雖有羽足猶是虫例其朝生暮死腐穢蠱
溼此皆因變化隨類生者亦竝虫也考異郵云虫八
目而化微故今促又鳥魚二名於此二者其號雖別
鳥則飛翔卽是禽也魚則潛游虫之屬也家語云鳥
魚生於陰而屬於陽故皆卵生魚游於水鳥遊於雲
所以立冬則鷺雀入海化而爲蛤本其類也禽名通
於獸獸名不通於禽故知禽有趨地之能獸無飛空
之用然此三等名例甚多不可具釋今且先論五靈
次配卦及三十六禽家語云羽虫三百六十鳳爲之
長毛虫三百六十麟爲之長甲虫三百六十龜爲之

長鱗虫三百六十龍爲之長倮虫三百六十人爲之
長又曰毛虫之精曰麒麟羽虫之精曰鳳介虫之精
曰龜鱗虫之精曰龍倮虫之精曰聖人毛虫西方羽
虫南方甲虫北方鱗虫東方倮虫中央此則皆稱虫
也五靈總爲諸虫之首今止言其四以人處中央者
謂有性情之物人最爲主故也靈者神靈之義五禽
於虫獸之中最靈故曰五靈禮記月令云春其虫鱗
鄭元注云龍蛇之屬夏其虫羽飛鳥之屬中央其虫
倮虎豹淺毛之屬秋其虫毛狐貉之屬冬其虫介龜
鼈之屬又云國君行前朱雀後元武左蒼龍右白虎

尚書刑德放言東方春蒼龍其智仁南方夏朱鳥好
禮西方秋白虎執義北方冬元龜主信會中央土之
精禮運則不論五德止辨四靈而已鈞命決云失仁
則龍鱗不舞失禮則鸞鳳不翔失智則黃龍不見失
義則白虎不出失信則元龜不見禮記曰麟鳳龜龍
謂之四靈左傳云麟鳳五靈王者之嘉瑞禮云麟鳳
龜龍不見有虎於金行稱虎義則不足前朱雀後元
武是同其餘三虫竝有差異元命苞云離爲鳳又言
鳳火精靈龜生水元武至北方此同禮說唯龍麟虎
三者不同左青龍右白虎舊說不疑衍孔圖以麟爲

木精龍則非木大戴禮以麟爲毛虫麟復成金麟若
爲金虎則無用公羊高以麟爲木精木生於火夫子
脩春秋至麟而止豈知爲漢之瑞今所不執案蔡邕
月令章句言天官五獸左蒼龍大辰之貌右白虎大
梁之文前朱雀鶉火之體後元武龜蛇之質中有大
角軒轅麒麟之信亦龍生於水遊於木鳥生於木遊
於火麟生於火遊於土虎生於土遊於金龜生於金
遊於木修其母致其子五行之情也故貌恭體仁則
鳳凰來儀言從和義則神龜至視明禮修則麒麟臻
智聽故事則黃龍見思叡信立則白虎擾此言當矣

禮斗威儀云乘金而王麒麟在郊保乾圖又言歲星
爲麟考異郵言麟者陰精此竝不同今解以木者觸
也有觸冒之義麟有肉角無所抵觸龍角端無肉有
抵觸義易象震爲龍故木之義扶龍天官有軒轅黃
龍麒麟之信信主於土脩母子應此意亦同爲漢出
者漢是火德故子應也是土之義扶麟易通卦驗言
立秋虎始嘯衍孔圖云虎金精大戴禮言虎七月而
生應陽數考異郵亦云虎班文者陰陽之雜虎爲毛
虫定是金獸考異郵云叅代虎之德義王斬刈所以
學門謂之虎門乃畫虎於門者以兌居秋方兌是說

言主講說故又金有殺伐之威虎有毒害之猛故金
義扶虎問寅位在東何忽白虎居西答曰凡五行相
雜無有獨在一方之義東方自是木行相次白虎居
西是殺戮之威如震在東方正至於龍乾之六爻并
是龍象震取其運動乾譬聖人自取龍有飛潛之德
爲象各異故無定準也如考異郵云陰陽相雜不妨
分在東方此竝靈通隱顯無定寧可一執史蘓龜經
云木神蒼龍歲星之精火神朱雀熒惑之精灰土之
神名曰騰蛇土神勾陳鎮星之精金神白虎太白之
精水神元武辰星之精蒼龍主頭朱雀主脣頸騰蛇

主胸脇勾陣主腰腹白虎主股膝元武主脚脛案此
之六神朱雀元武蒼龍白虎與經緯說同唯勾陣之
神其語有異而天官有勾陣之星在紫微之內故爲
土神此卽蔡邕所云麒麟之信也騰蛇居火之末在
土之初而爲灰神以蛇配龜共爲元武無有正方故
爲灰神其配頭足等以東爲首故龍配頭也以次南
轉故元武配足禽獸屬八卦者易云乾爲馬坤爲牛
震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊乾健
也馬取其健也坤順也牛取其順震動也龍取其動
巽風也雞主其號令以象風行坎陰也豕取其陰離

陽也雉取其飛揚良門也狗取其守禦兌悅也言也
羊取其悅草又乾象六龍取其潛躍之義說卦云馬
取其強健之德以健之故稱良馬以父故稱老馬以
其乾乾不息故稱瘠馬以其有變化之用故稱駸馬
然坤卦又稱牝馬之貞此止取順義馬之爲義不獨
乾坤震又爲善鳴之馬以震有雷聲故震雷之象又
爲馬足馬亦曰白頭爲的顙之馬取其顯曜之義坎
爲美脊之馬以有居中之閏故說卦龍馬以配者多
以爲行天莫若於龍行地莫過於馬故多所象也坤
稱子母牛者重其蕃息良旣爲狗亦爲鼠狗有守備

之能夠爲能止鼠爲所止竝屬於艮離爲鼈蟹螺蚌
龜皆取其有甲象外陽之義也此皆五行之所配合
故於此而釋也

第二者論三十六禽

禽虫之類名數甚多今解三十六者蓋取六甲之數
拭經所用也其十二屬配十二支支有三禽故三十
有六禽所以支有三者分一日爲三時且及晝暮也
若以意求正應十二屬竝居晝位不應或且或暮今
依拭經法以氣而取孟則在暮仲則在中季則在且
是十二屬當十二辰也餘二十四旣是配禽以不當

支位所以孟在暮者孟是一時之首氣初則未盛何
仲方盛故屬也取近盛氣所以在暮也仲則在晝者
以其氣盛在中也季則在旦者以季爲一時之末其
氣已衰當初近仲尚有王勢故屬旦也於拭當位二
俱不失王簡云子朝爲鸚晝爲鼠暮爲伏翼丑朝爲
牛晝爲蟹暮爲鼈寅朝爲狸晝爲豹暮爲虎本生經
云旦爲生木又云晝爲虎暮爲狸卯朝爲狷晝爲兔
暮爲貉一云朝爲狐本生經云暮爲鶴辰朝爲龍晝
爲蛟暮爲魚巳朝爲蟾晝爲蚯蚓暮爲魚蛇一云暮
爲龜本生經言且爲赤土晝爲蚘暮爲蟬午朝爲鹿

晝爲馬暮爲獐本生經言旦爲馬晝爲鹿暮爲麀未
朝爲羊晝爲鷹暮爲鴈本生經云暮爲老本申朝爲
猫晝爲猴暮爲猴一云旦爲羊本生經言暮爲死石
酉朝爲雉晝爲雞暮爲馬一云朝爲雞暮爲死石禽
變云暮爲死土本生經言暮爲鳶戌朝爲狗晝爲狼
暮爲豺一云暮爲死金禽變云暮爲死火亥朝爲豕
晝爲獲暮爲猪一云旦爲生木晝爲豕暮爲蟻螭一
云旦爲狔晝爲羆一云暮爲朽木雖本生經及禽變
互有不同晝暮之位理從前解子爲鼠鸛伏翼者色
皆元也取水之色鼠之爲性晝伏夜遊象陰氣也出

於宀常見首者象陽氣萌動於子欲見之伏也鵠口
下有赤者象陰之懷陽其尾分者陰數二也春分而
至隨陽見也秋分而蟄隨陰伏也禮記月令云仲春
之月元鳥至至日以太牢祀于高禴以祈子孫也秋
分元鳥歸也是見二月者子刑卯也易通卦驗云元
鳥陰鳥也伏翼者鼠老爲之謂之仙鼠方言云自關
已東謂之伏翼二者皆是陰虫故竝居子也丑爲牛
蟹鼈者丑爲艮立春之節農事旣興牛之力也又上
當牛宿說題辭曰牛爲陰事牽耦耜耕也故在丑蟹
者立春之時卉木生根如其足也艮爲山巨靈巖負

首頂靈山負蓬萊山卽巨蟹也鼈者土之精氣而生
中軟外堅象土含陰陽也其藏黃者土之色也牛亦
有黃蟹中亦黃皆土精也丑在北方水位故兼主水
土寅爲虎豹狸者三獸形類皆相似寅爲木位木主
藜林寅又屬艮艮爲山虎之所處集靈經云寅爲少
陽五色元黃寅又有生火火主文章三獸俱班竝有
文也上有箕宿箕主風虎嘯風起易云風從虎家語
云三九二十七七主星星主虎虎七月生申衝寅故
虎在寅狸豹以同類相從也本生經云主木者以寅
有相木正月方生也卯爲兔狸貉者兔陽虫也居月

中者陰懷陽也元命苞云兔居月中者陰懷陽也坎
之氣坎在子位子刑在卯故也屬卯老兔爲狷貉亦
鬼類故竝居卯一云貉者狐也狐貉相類也本生經
言鶴者此音同字誤也辰爲龍鮫魚者申爲水之源
子爲中流辰爲水之末如百川東注皆歸于海龍能
興雲致雨爲水禽之長非海不能苞容故其神而大
鮫魚亦是水虫之長者故竝在辰巳爲地蟾蚯蚓者
拭經云巳有騰地之將因而配之地陽也本在南龜
陰也本在北以地配龜爲元武二虫共爲一神以陰
偶故從數在北方蟾及蚯蚓皆形同也禮記云小滿

之節蚯蚓出見慎子云騰地遊霧與蚯蚓同黃帝有
大螟如蚯以應土德已有寄生之土故並配之奉生
經言土者以火相合生土也檢衆書蟾或爲鼃鼃字
復作蟬本生經解蟬云常水藏畏羅網悲吟不言且
欲歌言其悲吟與蟬相類論其水藏與鼃相類其刑
狀及土氣已爲地蟾蚯蚓相類鼃與蟬並此非也又
射覆經云遇蟬者水虫也當知是蜺也午爲鹿馬驪
者午爲大陽馬有員蹄象於陽也午爲天路馬有駿
足涉遠之曰牝牡有時故家語云八九七十二偶以
承奇奇主辰辰爲月月主馬馬十二月生丑衝未未

與午合故在午鹿蹄圻者以象陰也而居陽位者象懷陰也禮記月令云仲夏之月鹿角解易緯通卦驗云鹿者獸中陽也夏至解角家語云四九三三六六主律律主鹿故鹿六月生未與午合故亦在午獐鹿同類因而配之問曰八卦配禽離不言馬禽變乃以午爲馬者何答曰坤爲牝馬之貞坤旣在未未與午合故馬居午問曰乾亦稱馬震亦稱馬何不竝取其合答曰行地莫過於馬坤旣是地取其正用乾天震木非是地體故不取合問曰若如所解乾之六爻皆稱爲龍行天不過於龍龍德應乾何忽居辰辰答云未

若爲馬誠如來難馬旣在午正取其合乾位居戌戌
衝在辰所以龍配於辰問云坤旣取合乾忽用衝此
義難解答曰坤爲陰也取其柔順從陽之義故用合
乾爲陽也陽體剛強故取其衝未爲羊鷹鷹者拭經
云未爲小吉主婚姻禮聘禮聘有羊鷹之用鄭元婚
禮謁文云鷹候陰陽待時乃舉易以爲坤爲羊坤在
未也禮記月令云季夏之月鷹初學習此因候以配
之本生經云老木者以未爲水墓木至六月衰老也
申爲猴獐獐者秋爲殺氣萬物衰老猴獐之貌竝似
老人七月山莫皆熟猴獐以其儲狼之時爲王拭經

云金氣盛時能老萬物猴猿貌也家語云五九四十
五五爲音音主猿猴五月生午中有沐浴金殺氣未
壯至申金王殺氣始強又言在火中未有音聲出火
其音方成故竝在申本生經言且爲玉者玉有溫潤
鏗鏘之音故取其且暮爲死石者石是玉類亦有音
聲言其氣衰故在暮日死玉石皆金之本故皆配金
位猫亦是同類故以配焉酉爲鷄雉鳥者酉爲金威
武之用鷄有五德以武爲先見敵必鬪是其本性說
題辭云雞爲積陽南方之象火陽精物炎上故陽出
則鷄鳴以類感也考異郵云鷄火畜刃近寅寅陽有

生火喜故鳴武事必有號令故在西方巽爲雞亦爲號令辰巳竝與酉合故有酉雉是火鳥爲武之威方伎傳云太白揚光則雞鳴熒惑流耀則雉驚易通卦驗云雉者是陽雄鳴則雌應陽唱陰和之義當時則雉亦號令之義鳥者陰之禽而居日中元命苞云鳥在日中象陽懷陰也以其在日中得陽氣故仁而能反哺在酉者春時日臨兌酉是二八之門日所入處取其終也故竝配酉又云暮爲死石者取其金氣衰也禽變曰暮爲死土者土至金末氣衰敗也本生經云暮爲鷩者亦迅擊有武用也無五德故在暮戌爲

狗狼豺者戌爲黃昏乾爲天門戌旣屬乾昏闇之時以驚備也京氏別對曰狗爲主行以防姦也易曰艮爲狗艮旣是門闕狗以守防也家語云七九六十三三主斗斗主狗狗三月生辰衝戌寅戌合故在戌禮記月令云九月之時豺乃祭獸因候配之狼形相似說文云豺狼屬也故竝居戌一日暮死金者金至戌衰敗故也禽變云暮爲死火者戌爲火墓也亥爲猪豕豕者拭經云亥爲雜水穢濁廁溷之象猪之所居猪色元象水色也其蹄分者陰象也五更必起不失其常如水有潮不違期也家語云六九五十四四主

時時主豕豕四月生也衝己故在亥豕猪之小者豨亦取其類而好夜行以陰性也故竝在亥一云且爲生木者木生於亥也暮爲螻蛄者蛄應是獮恐字誤也又云且爲狔豕同也一云暮爲朽木者木始生數同水淹沒故腐朽也問曰禽虫之例數多何故不取鱗鳳爲屬乃取蚯蚓鼠小虫答曰取十二屬者皆以其知時候氣或色或形竝應陰陽故也鱗鳳已配五靈非是虛而不用又問曰鱗鳳已配五靈更不取者龍虎亦配何爲復用答曰龍動雲興虎嘯風起此是應陰陽之氣所以須取鱗鳳雖靈無所作動故

不重用其十二屬竝是斗星之氣散而爲人之命係於北斗是故用以爲屬春秋運斗樞曰樞星散爲龍馬旋星散爲虎機星散爲狗摧星散爲蛇玉衡散爲雞兔鼠閩陽散爲羊牛搖光散爲猴猿此等皆上應天星下屬年命也三十六禽各作方位爲禽虫之長領三百六十十而倍之至三千六百竝配五行皆相貫領旣非占候之用不復具釋

五行大義卷第五終

五行大義卷第五終