

佚存叢書

14
563
2

14
563
2

木村榮市君
贈此書以為
其考紀念
維以明治三
十九年九月
圖書印

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
極幽明子午卯酉為經緯八風六律為綱紀故天有
五度以垂象地有五材以資用人有五常以表德萬
有森羅以五為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筮象立象以顯事事既

五行大義序

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曜三光星分歲次此天之數也山川水陸高下平汗嶽鎮河通風迴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用刑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

五行之始末藉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蓍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晉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古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微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弼諧庶政利安萬有斯故至人之所達也管人感物制經古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

五行大義序終

五行大義總目

第一論命名

五行名

支干名

第二論體性

第三論五數

大衍數

生成數

支干數

納音數

九宮數

右第一卷

第四論生王

相生

生死

休王

第五論配支干

第六論各相雜

五行雜

支干雜

方位雜

第七論合德

第八論配合

第九論扶抑

第十論相剋

第十一論相刑

第十二論相害

第十三論衝破

右第二卷

第十四論雜配

配五色

配聲音

配氣味

配藏府

配五常

配五事

右第三卷

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

論人合五行

論人隨遊年

第二十四論蟲禽

論蟲

論禽

右第五卷

五行大義總目終

五行大義卷第一

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第一論命名

五行名

支干名

第二論體性

第三論五數

大衍數

生成數

支干數

納音數

九宮數

右第一卷目

論五行名

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觸也觸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尙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尙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脈之
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北方尸子云北伏也
萬物至冬皆伏貴賤若一也五行之時及方位故分
而釋之

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斡三作干字今
解斡字者此支斡旣相配成用如樹木之有枝條莖

斡共爲樹體所以云斡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斡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玄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玄云丙者柄也夏時萬物强大炳然著見也丁者亨也亨猶止也物之生長將應止也戊者買也生長將極極則應成買易前體也已者紀也物既始成有條紀也鄭玄云戊之

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玄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玄云時維閉藏萬物懷任於下揆然萌芽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蟄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已者已也故體洗去於是已竟也三禮義宗云已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味也故曰變味於未淮南子云未味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闕也十月閉藏萬物皆入核闕三禮義宗云亥効也言陰氣効殺萬物也爾雅歲次云太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已名大

荒落荒大也言萬物熾盛而大出落落而布散也午名敦牂淮南子云欒槍敦盛牂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修也言萬物皆修其精氣也酉名作噩淮南子云名作噩作噩零落也言萬物皆墜落也戌名闍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深藏窟伏以迎陽也子名困敦困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容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曰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酖酒縱淫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踈骨肉殺忠諫赦罪人廢嫡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土土爰稼穡稼穡者種曰稼斂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軌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鏤雕五色罷盡人力親疎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革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成白穀已熟若逆金氣則萬物不成故曰金不從革水曰潤下潤下者水流溼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慢鬼神逆天時則水失其性水暴出漂溢沒溺壞城邑爲人之害故曰水不潤下也

論大衍數

凡萬物之始莫不始於無而後有是故易有太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著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則有四七故名七也有四八故名八也有此則靜爻之數夏殷尙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太極謂北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

十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也鄭
玄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窳
古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
太極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
極窮無之致也遣有以窳極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

論生成數

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

水火土其神謂之五帝在地為五方其鎮為五岳物
 理論云鎮之以五岳在人為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云行也春秋繁露
 云天地之氣列為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

王曰謂水在天為一在地為六六一合於北火
 在天為七在地為二二七合於南金在天為九
 在地為四四九合於西木在天為三在地為八
 三八合於東土在天為五在地為十五十合於
 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

尚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

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既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穎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玄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並起各以名

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共一
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玄曰以天地相配
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
興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儻
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

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

五行卅義
之常數因而各生三本三而末九所以十二元命苞
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玄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
數七自申數至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四己
九庚八辛七壬六癸五太玄經云甲己九者甲起甲
子從子故九己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戊起戊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囚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

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邱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水老數五金配七曜

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既
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弘德厚位高爲君
君爲民主主則無二唱始之言故數一也三言得火
者火既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剋木宗廟之象式
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
日辰也卯酉屬己離卦所直日辰也辰戌屬丙艮卦

五行大義
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己巳己屬於丁從己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例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己故以戊付中男坎以己付中女離戊己之

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干既訖次
付其支震爲長子故其卦初九得乾之子九四得乾
之午震干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干辛
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干戊故寅申屬戊離
爲中女寅後次卯故其卦初九得坤之卯申後次酉
九四得坤之酉離干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
戌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主十
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于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慝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既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地人所以分干卦別取三乾坤居始故取甲乙後神農重之以爲八純子有重來之理所以卦六干竝同父母無二之義故後卦取乎壬癸其甲乙壬癸各少三者皆排在虛用之中不全無者陰有從陽之義

論九宮數

九宮者上分於天下別於地各以九位天則二十八宿北斗九星地則四方四維及中央分配九有謂之宮者皆神所遊處故以名宮也鄭司農云太一行八卦之宮每四乃入中央中央云者地神之所居故謂之九宮易緯乾鑿度云易一陰一陽之謂道也故太

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宮相對止十五者爲一氣之數成二十四氣也尙書洪範云初一曰五行位在北方陽氣之始萬物將萌次二曰敬用五事位在西南方謙虛就德朝謁嘉慶次三曰農用八政位在東方耕種百穀麻枲蠶桑次四曰協用五紀位在東南方日月星辰雲雨竝興次五曰建用皇極位在中宮百官立表政化公卿次六曰乂用三德位在西北抑伏強暴斷制獄詔次七曰明用稽疑位在西方決定吉凶分別所疑次八曰念用庶徵位在東北肅敬德方狂僭亂行次九曰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算曰中央及四仲各

五行卅卦
分九算命云木落歸本分六至亥故取震六算以置於乾水流向未分八至丑故取坎八算以置於艮金義而堅分二還未故取兌二算以置於坤火本炎盛自處其鄉故離算不動土王四季木生於巳故分中宮四算以置於巽故成戴九履一之位也又初成八卦之法命方之算先取北方九算命曰水生木縱一算置寅上一算置卯上一算置辰上又橫一算置甲上一算置乙上次取東方九算命曰木生火於南方布五位又取南方之算命曰火生土於中央一算於西北爲戊一算於西南爲己又取中央之算命曰土生金於西方布五位又取西方之算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算十二月之數也一算置西北命曰乾之始也二算置西南命曰坤之始也又餘算九置于中央爲易象也命曰乾主甲壬卽取甲壬上算以成乾卦又命曰坤主乙癸次取乙癸上算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算以成震卦又次長女命曰巽主辛丑未次取辛及丑未上算以成巽卦又次中男命

曰坎主戊寅申次取戊及寅申上算以成坎卦又次中女命曰離主己卯酉次取己及卯酉上算以成離卦又次少男命曰艮主丙辰戌次取丙及辰戌上算以成艮卦又次少女命曰兌主丁巳亥次取丁及巳亥上算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並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修八政
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
云耕種百穀麻枲蠶桑也五紀數四在東南者五紀
歲日月奉化日辰曆數也八政既修非歲時日月無
以敷播樞次之故四又云巽四東南風行四時以應
四時之數東南已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曆數者記綴度數農夫
候望賦斂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修務敬時以順紀也故
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非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咎者
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

五行卅一
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
者孝悌道德備然後修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卧養視也憂論作
望兢朝日也惡髡髻赭剔戮辱固棄也貧償贓賦沒
財產也弱離邑里徙邊地以戒後也此罪罰之理居
後故數九又云離旣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

恒山二主三江三主泰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
卽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北分置
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冀云州取
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
旣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玄天數一其星女虛危室女越分虛危齊分室衛分水色黑故云玄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昴畢胃魯分畢昴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立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

第四論生王

相生

休王

生死

第五論配支干

第六論各相雜

第七論方位雜

第八論合德

第九論配合

第九論扶抑

第十論相剋

第十一論相刑

第十二論相害

第十三論衝破

右卷第二目

第十四論生王

第十五論相生

生死

休王

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出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為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並起各以名別然五行既以名別而更互用事輪轉休王故相生也顯容云凡五行相生謂異類相化如男女

五行大義 卷一
異姓能至繁殖若以水濟水不生嘉味河間獻王問
温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
生火者木性温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
金尙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尙禮君臣有位長幼有
序百工維時以成歲用器械旣成以給司農田官故

五行大義 卷一
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

論生死

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以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鄉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

并七十二日以明有土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主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巳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爻土戌巳寄治丙丁爻不能獨養要須母也金在南方值巳火金得火方化金化則水生戊己土有化生之水則金不畏火己含水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

論休王

休王之義凡有三種第一辨五行體休王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

五行大義 卷一
辛申酉囚戌己辰戌丑未死夏則丙丁巳午壬戌己
辰戌丑未相甲乙寅卯休壬癸亥子囚庚辛申酉死
六月則戌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秋則庚辛申酉壬癸亥
子相戌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戌己辰戌
丑未囚丙丁巳午死八卦休王者立春艮壬震相巽
胎離沒坤死兌囚乾廢坎休春分震壬巽相離胎坤
沒兌死乾囚坎廢艮休立夏巽壬離相坤胎兌沒乾
死坎囚艮廢震休夏至離壬坤相兌胎乾沒坎死艮
囚震廢巽休立秋坤壬兌相乾胎坎沒艮死震囚巽
廢離休秋分兌壬乾相坎胎艮沒震死巽囚離廢坤
休立冬乾壬坎相艮胎震沒巽死離囚坤廢兌休冬
至坎壬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剋者爲囚者以
其子爲相能囚讎敵也柳世隆云木王時爲林園竹
樹相時爲葦荻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邱陵休時爲田宅囚時爲牆
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
碎鐵水王時爲海濱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鄉
而生於水中盛於其方衰於火鄉火中有生金故終
於未至西方而木終以金王也丙以女弟丁妻壬壬
得火氣故火胎於水鄉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
氣故土胎於木鄉而生於火中盛於其位衰於水鄉
至東方而終以木王也庚以女弟辛妻丙丙得金氣
故金胎木鄉生火位盛於其方衰於水鄉至東方而
終有生火也壬以女弟癸妻戊戊得水氣故水胎於
土鄉生於金中盛於其方衰於木鄉至南方而終有

五行大義 卷一
九
強土也更互相生相畏終始不絕之義也

論配支干

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閉陰陽所擬例多且畧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中西金也位在西方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干既有十支有十二輪轉相配終於癸亥故有

六十日十日一旬故有六旬一旬盡一甲癸便以甲
配子盡干至癸酉便盡干餘支有戌亥又起甲配戌
盡干至癸未餘支有申酉又起甲配申盡至干癸巳
餘支有午未又起甲配午盡干至癸卯餘支有辰巳
又起甲配辰盡干至癸丑餘支有寅卯又起甲配寅
盡干至癸亥十干有十二支有配周畢還從甲子起
故六甲輪轉止六十日十日一旬一旬之內二支無
配偶者爲之孤所對鍾者爲之虛卜筮所云空亡以
支孤無故干名爲空亡亡者无也无干故亡所對者
全虛故云空也算法橫下十二支位於四方縱下八
干位於四方下戌巳位於中央若甲子旬取甲干以
配子支如此次第相配至戌辰位在中央土爲四行
主不可移故取辰支巳支入中央配戌巳餘悉以干
就支至戌亥无干配之單故爲孤辰巳之位支干並
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並
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並以二支不俱無

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三百六十五日者六六三六六六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己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己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罡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巳未爲脛午爲足此皆初爲首末爲足配五藏也干以甲乙爲肝肉丁爲心戊己爲脾庚辛爲肺壬癸爲腎也支以寅卯爲肝巳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己爲尖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尖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尖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

第六論各相雜

五行雜

支干雜

方位雜

論五行雜

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為六火金木土竝爾當知生數為本成數為雜既有雜故一行當體即有五義如木有曲直此是木也木中有火則是火也木堪為兵仗有擊觸之能即是金也木中有潤即是火也木吐華葉子實即是土也火外陽即是火也內陰即是水也能殺即是金也能容即是水也能成即是木也能防故是金也含陽即是火也金能斷即是金也從革即是木也含火即是火也有汗即是水也能生即是土也水外陰即是水也內陽即是火也含養即是木也潤生即是土也能殺即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水則木中有水水生於金金中有水火生於木木中

五行論
有水火復從金生金中有水水能生木木中有火火
剋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水金能生
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火體雜火此
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
故能爍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
有水金木火非直陽氣猶如范陽地燃是陰也土
火非相害雖不恆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恆有
也

論支干雜

支干雜者五行書云甲以女弟乙嫁庚爲妻故乙中

五行大義
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
以女弟己嫁甲爲妻己中有雜木季夏土王戊召己
還己懷木氣來故季夏有菓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
己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己爲泥庚
爲金辛爲鑪錡壬爲水癸爲濁汙此皆雜義也寅卯
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
妊生氣之所由四仲盛壯之所立四季葬送之所在
懷妊及葬皆有雜義

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
有王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

第七論合德

德者得也有益於物各隨所欲無悔悵故謂之爲德

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臣夫婦之義甲爲君爲夫己爲臣爲妻君位自在臣位由君故己德在甲乙德在庚也餘四皆然陰從陽之道支德者子德在巳丑德在午寅德在未卯德在申辰德在酉巳德在戌午德在亥未德在子申德在丑酉德在寅戌德在卯亥德在辰此皆以其夫生助之所也子以巳爲德者子水也以土爲夫巳中有生土丑以午爲德者丑土也以木爲夫午中有死木寅以未爲德者寅木也以金爲夫未中有冠帶金卯以申爲德者卯木也以金爲夫申中有相金辰以酉爲德者辰土也以木爲夫酉中有胎木巳以戌爲德者

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寅中有生火戌以卯爲德者戌土也以木爲夫卯中有王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既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修德月蝕則修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蘖爲德在庭而刑在巷建卯之月坤六四爻變爲德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卦上達陰氣衰微爲德在巷而刑在庭建巳之月坤上六

五行大義
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
變爲陰姤卦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
爲陰遯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
剝卦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純陰
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趣向皆以用之
彌忘拙鑿遇德則吉逢刑則凶故於此擇

第八論配合

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
干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陰說曰木入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

故以妹己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

五行大義 卷一
三
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析木之次析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立梛之次立梛子也一名天鼃斗建在丑故丑與子合立梛者立黑也梛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析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寔沈者陰氣沈重降寔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己卯人民合庚

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
物日出之方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
日干之首卦屬乾坤故比天地丙丁陽光之盛故比
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其義相遇也母得子
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尙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崇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語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衝忌相剋剋者制罰爲義以其力强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以率其正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權能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乃無教父之方所以上之剋下順理而行下之剋上乖理而逆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土俱沴者地動分折是也故五行氣衝而有六沴大概如斯

第十一論相刑

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治金則成其器以人治人則成國政呂氏春秋云刑罰不可偃於國咎怒不可廢於

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宮大辟是也火能變金色故墨以變其突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宮以斷其淫泆水能滅火故大辟以絕其生命至于漢文去其突刑代之以鞭笞其後梟斬流絞之徒並不越其五數尙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尙書刑德考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
刑在中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
求之事非刑不獲史蘇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共水生火中則是鬼母
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已從前解故不
重釋

第十二論相害

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奔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巳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災洲之火而不能燒物水能潤物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
 子有王水此為純凶未破於丑丑有欲相之木能制
 未土為有救也未子相害午衝破於子子是王水水
 制午火為凶中有吉子與丑合丑土反制子水即是
 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為輕破氣為重支干
 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戌乙己亦衝破此
 皆對衝破亦本體相剋彌為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衝而無破四
 仲死生俱興故並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為衝庚往向甲為破以強者制弱也其衝破皆以對位抗衝最為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為今解衝破而不喚為沴此未可解答曰五行事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

配五色 配聲音 配氣味 配藏府

配五常 配五事 右卷第三目

論配五色

左氏傳子產曰發為五色蔡伯喈云通眼者為五色黃帝素問曰草性有五章為五色者東方木為蒼色萬物發生莠柔之色也南方火為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玄而

五行大義
地黃西方金色白秋爲殺氣白露爲霜白者素之象也北方水色黑遠望黯然陰闇之象也溟海淼邈玄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閭南夷之氣生交趾色赤聚隅如旛旗鳥類東夷之氣生菜柱色蒼搔撒布散如林木西夷之氣生沙邱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穎子巖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問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問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問色縹也火丙畏於水故以妹丁妻壬以赤入於黑故北方問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問色驪黃五行書云甲爲青己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上苔赤氣初來如赭色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纁經則有衰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蓄雖欲隱其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油然以出怒色怫然以侮欲色熙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臟而見于外隨其善惡盛衰之應也君子所觀故於此釋

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曆志云角者觸也陽氣蠢動萬物觸地而生也徵者社也萬物大盛蕃社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笑土音宮在聲爲欲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

以殺樂心感者其聲嘽以緩喜心感者其聲發以散
怒心感者其聲粗以厲敬心感者其聲直以廉愛心
感者其聲和以柔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樂記
又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考樂記云聲成文謂
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鐘石爲磬絲爲絃竹爲管土
爲埴木爲柷敔匏爲笙革爲鼓鼓主震笙主巽柷敔
主乾埴主艮管主坎絃主離磬主坤鐘主兌樂緯律
圖徵篇云坎主冬至宮者君之象人有君然後萬物
成氣有黃鐘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鐘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鐘之所成以消息之和故樂用塤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得當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葺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鐘乾主立冬陰陽終而復始
萬物死而復蘇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敵國語
曰瓦絲琴瑟尚宮鐘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鐘金尚羽亦然石尚角
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
黃帝兵法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攻擊如鐘磬霹靂聲者
商也其將威怒好殺宜數忿之聞如奔馬炎炮掣裂
聲者徵也其將猛烈勇敢難與爭鋒聞肅肅習習如
動樹木如人呼愁怨聲者角也其將仁恕不可欺聞

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

論配氣味

子產云氣爲五味鄭玄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
也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
辛辣陰氣使其然也禮記云冬之日其味醎其臭朽
朽者水之氣也若有若無言氣微也亦云水而受垢
濁故其臭腐朽也許慎云朽爛之氣北方氣同此味
醎者北方物醎所以堅之也猶五味得醎乃堅也許
慎云醎者銜也元命苞云醎者鎌鎌清也至寒之氣
故使其清而醎鄭玄云五味醎酸酒苦蜜甘薑辛鹽
醎黃帝甲乙經言穀則米甘麻酸大豆醎麥苦黍辛
一云稻米辛菓則棗甘李酸栗醎杏苦桃辛菜則葵
甘韭酸藿醎薤苦蔥辛畜則牛甘犬酸豕醎羊苦雞
辛本草云石則玉甘金辛雄黃苦空青酸赤石脂醎
草則茯苓甘桂心辛天門冬苦五味子酸玄參醎蟲
則蜚蟲甘蛭蝮辛蛇蟬苦伊威酸蜥蜴醎藥食之物
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芒以配木散以配
火房以配金菝以配水萃以配土芒大小麥之屬散
麩黍之屬房胡麻之屬菝大小豆之屬萃稷粟之屬
芒者取其鋒芒纖長象木生出地如鋒芒也散舒也
象火氣溫暖物舒散也房方也象金裁割體方正也
菝狹也象水流長而狹也萃聚也象萬物皆聚於土

乃爲用也五菓則子以配木核以配火皮以配金殼以配水房以配土子梨榴之屬核桃李之屬皮柑橘之屬殼胡桃栗之屬房蒲萄之屬子取其含潤如木生光潤子實茂盛核取其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菓以配五味則略如前釋月令云春食麥與羊麥有苧甲故屬木羊火畜春氣猶寒以此安性夏食菽與雞菽有苧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應其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食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太陽其氣舒散少陰太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

五行九章
發宜以溫食用和陰氣秋冬閉歛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玄云羊火畜同以麥屬木此是取其孳甲之形用溫還同甲乙以菽醎雞辛鄭玄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瓊醎鄭玄云瓊合水同黍

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嘗考禮記內則一篇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時是以四時味兼須甘

味以調之又云膾膳食之所宜牛宜稌

稌稻也

羊宜黍豕宜稷犬宜粱鳥宜麥魚宜菰

菰彫胡也

凡君子之食恆仿焉凡藥酸養骨苦養氣甘養肉辛
養筋鹹養脈此並相扶之義內經云人食無極鹹使
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盲髮白無極
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喑聾癥瘕
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肉無食甘口
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兔肉藿
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

五行大義
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鹹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尖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耐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而蛾食尖者勇毅食氣者神明而壽食穀者智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經語所明可解者如此

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詳於

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扞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興肺得之而大腎得之而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有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而潤其象雙脾所以信者何脾土之精

五行九章
土主信養萬物春夏秋冬毫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尙書夏侯歐陽說云肝木心火脾土肺金腎水此與前同古文尙書說云脾木肺火心土肝金此四藏不同按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玄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在前故祭先脾秋位在後故祭先肝肝腎脾俱在膈下肺心俱在膈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膈上何對曰心主血肺主氣血行脈中氣行脈外相隨上下故曰營衛故令心肺在膈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陽
中之少陽故通春氣心者生之本神之所處爲陽中
之太陽故通夏氣脾者倉廩之本其司運化能化糟
粕轉味出入至陰之類故通土氣肺者氣之本魄之
所處陽中之太陰故通秋氣腎者主蟄封藏之本精
之所處陰中之少陰故通冬氣又云春毋食肝夏毋
食心季夏毋食脾秋毋食肺冬毋食腎周禮疾醫掌
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雷之禮以陰
陽進退爲次白虎通及素問醫治之書用行實爲驗
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魂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色青脾病口唇黃乾心病舌卷縮顏赤腎病顴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肝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光顯見秋毫無爽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

陰也耳竅虛則納聲水主虛陰主虛聲之爲陰爲虛
初非如月盈虛也脾心肺三藏及候各有異說甲乙
以鼻應肺道家以鼻應心管子以鼻應脾甲乙應肺
者鼻以空虛納氣肺亦虛而受氣故也道家鼻主心
者陽也老子經云天以五行氣從鼻入藏於心鼻以
空通出入息高象天故與天通而氣藏於心也管子
以脾是土鼻在面之中故爲其候甲乙以脾應口道
家以肺應口與管子同甲乙以脾應口者口是出納
之門脾爲受盛之所口能論說脾能消化故以相通
道家以肺應口者肺金也金能斷割口有牙齒亦能

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
入惟舌知之萬事是非惟心鑒之心欲言限舌陳舌
必言之故心應舌道家以舌應脾者以土能載也老
子云地飴人以五味從口入藏於胃舌之所納則內
養藏府外充肌肉夫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皆不共
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猶火於五行不常見也須之則有不用則隱舌在口內開口卽見閉口則藏如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藏府爲表裏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之道故稱其爲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亦爲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溲溺故亦以爲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行上下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郭毛是身之羽衛大腸是
氣之道路也故竝相通心夫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
氣若盛則顏色榮華血氣若衰則容顏枯悴腎爲水
藏小腸旣受盛而容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堅質而
爪是皮外之剛物肺是金藏有剛精之性又是木府
故以相配乙庚所主也尖應胃其榮唇主肝者胃能

消化五穀精氣爲尖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本藉
津潤腠理原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則腠理毫毛賴水土
以養三焦膀胱爲水府脾爲土藏故以相配戊癸所
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尖肝生爪髮元命苞

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木之枝幹得養則榮失養則枯木必賴水以滋故腎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火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茫茫恭敬搏節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蓄積不化致痞結之疾義惠剛斷肺之精憂患憤懣則傷肺肺傷則致欬逆失音智辨謀畧腎之精勞欲恐懼則傷腎腎傷則喪精損命故古來有違五常而損年命縱六情以亡家國也卽如桀紂兩帝竝貪淫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彼此異轍節與縱之間耳節之則四大獲安縱之則五藏成患素問云肝者將軍之官謀慮出焉心者君主之官神明出焉脾胃者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爲將

軍之官謀慮出者木性仁仁者理足勝私故能深思
遠慮利安萬物將軍爲行兵之主必以謀慮爲先故
兵書曰兵以義勵則無不勇往兵以仁愛則無不悅
從又曰將無謀則士卒憂將無慮則士卒去故肝爲
將軍謀慮出也心爲君主之官神明出者火臨照南
方有人君之象神爲身之君如君南向以治易以離
爲火居太陽之位爲人君之象人運動情性之發莫
不由心故爲君主之官神明出也脾胃爲倉廩之官
五味出者萬物生由於土死亦歸之五穀之入脾胃
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肺所由也腎爲作強之官伎
巧出者水性是智智必多能故有伎巧巧則自強不
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脈候也問曰前解
云腎陰故雙今言左腎右命門得毋前後不符乎答
曰命門與腎名異形同其象則左右對峙故以雙爲
陰其名則左右兩別故隨各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心稟虛靈而含造化具一理以應萬幾藏府百骸惟神明爲之主宰腎藏精者精爲有形之本精盛則形成腎乃水藏故精爲所藏焉脾藏思者脾屬至陰故其性靜靜則澄思渺慮觸類旁通故思藏脾肝藏魂者魂以運動爲名肝是少陽陽性運動木又性仁魂亦主善故藏於肝肺藏魄者魄以相著爲名肺爲少陰陰性恬靜金又主殺魄惡而靜故藏於肺五藏所主乃以神精思魂魄五種就魂魄論有陰陽別陽曰魂陰曰魄河上公章句云五氣清微爲神氣視聽音聲五

性其鬼曰魂魂者雄也出入於鼻與天通五味濁滯爲形骸骨穴血脈六情其鬼曰魄魄者雌也出入於口與地通嘗考家語云宰我問於孔子曰吾聞鬼神之名而不知其所謂敢問焉孔子曰人生有氣有魄氣者神之盛也衆生必死死必歸土此謂鬼魂氣歸天此謂神合鬼與神而享之教之至也骨肉斃於下化爲野土其氣發揚於上此神之著也聖人因物之情制爲之極明命鬼神以爲民之則燔燎羶薌所以報氣也薦黍稷修肺肝加以鬱鬯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
者地之有也精氣人其門而骸骨反其根又云天氣
爲魂地氣爲魄禮記郊特牲云魂氣歸于天形魄歸
于地故殷人先求諸陽周人先求諸陰故氣之清者
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矣歸乎土命也魂氣無不
至越記云王問范子曰寡人聞失其魂魄者死得其
魂魄者生萬物皆然何況於人范蠡對曰魄者囊也
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享昭子賦詩明日晏
飲酒樂使昭子右坐語相泣也樂祁佐退而告人曰
今茲君與叔生其皆死乎吾聞之哀樂而樂哀皆喪
心也心之精爽是爲魂魄魂魄去之何以能久老子
云魂藏肝魄藏肺者魂旣屬天天氣爲陽陽主善尙
左居肝在東方木位魄旣屬地地氣爲陰陰主惡尙
右故居肺在西方金位老子又云吉事尙左凶事尙
右又云五氣藏於心五味藏於胃此論氣本是陽心
藏受之心爲火藏陽氣所鍾味本是陰胃府受之胃

爲五穀之府味之所歸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初非元始一後次三故魂數三又云因天地二氣合而生人人又一氣三才各一氣故魂有三陰數二二爲陰之始魄雖是陰又非元始次二後四陰不孤立必資於陽就魂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既配府藏故釋之甲乙云魂屬精魄屬神

論五常

五常者仁義禮智信也行之終久恆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玄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睿也金有堅剛利刃是其合義裁斷也土有持載含容以時生萬物是其附實不欺也鄭玄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旁通曲喻於義殊洽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尙書其位中央易配東方仁者易是創制之

書原始要終有變通之旨東爲四方之首發生長養有涵育之功曲成萬物而不遺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旣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順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配智尙書

配中央信者此是上古之書傳述帝王之言信誓之事後世宗之以抵治平髣髴如土之生物四時無或爽故以信配經常也法也經爲常法萬事皆備五常之義由經而明故以配釋

論五事

五事者尙書洪範云敬用五事蓋以人事配五行也一曰貌以配木二曰言以配金三曰視以配火四曰聽以配水五曰思以配土洪範又曰貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰叡恭作肅從作父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

敬矣孔子曰其行己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貌於易
爲震震爲雷寓嚴厲之象詩云敬慎威儀惟民之則
蓋有威可畏謂之威有儀可象謂之儀君有威儀故
能長有其國臣有威儀故能長守其職君子尊嚴可
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
下謂之威儀孔子曰不莊以蒞之則民不敬故失威
儀之節怠慢驕矜坦率放浪上不肅則下不敬矣夫
不敬其君不從其政則陰氣勝陰氣勝則水厥罰常

雨雨則飢寒至飢寒至則上下不相信臣則奸宄民
爲寇盜甚至服服妖妖無非輕悍漂洑暴慢之狀以
象風氣之化也言於易爲兌兌爲口爲言語之樞人
君言出令行悅以使民民忘其勞悅以犯難民忘其
死其教不肅而成其政不嚴而治民心得則衆歸之
衆歸之則民親其上死其長矣若失衆心不從政令
獨陽自亢羣陰不附則陽氣勝陽氣勝則旱厥罰常
暘常暘則飢貧飢貧則不足不足不敢正言先發歌
謠之口氣逆則惡言至蝗蟲生皆口事也視曰明明
以知人爲本視於易爲離離爲目目爲鑒察之官視

五行大義
不明則不能辨賢奸以直言敢諫爲非阿諛曲從爲
得如是則賢者不進賢者不進則不肖者不退不肖
者不退則犯上者不誅無罪者橫罰百職廢壞庶事
滯塞政教無常厥罰常燠燠則冬氣泄冬氣泄則冬
行春令疾疫起矣蝗螟亦食人之食矣此皆視不明
之所致也聽在耳耳於易爲坎古者聖王有進善之
旌敢諫之鼓謀於芻蕘所以採擇而廣聽也人君不
好謀則下莫敢言下莫敢言則上無所聞上無所聞
則政事之得失庶民之順逆無由而知厥罰常寒常
寒則不生百穀不生百穀則民貧窮矣於是怨言載

道以類相感則有厲氣妖孽之類應之此皆聽不聰
之爲害也思者心爲五事之主猶土之爲五行主也
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
不聖過在霧亂失紀風於易爲巽在三月四月純陽
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厥罰常風
陰氣多者陰而不雨其甚也常陰暗易曰坤爲牛坤
土也土氣傷則牛多死又曰土爲內事內事亂則有

災孽此皆思之不當而起也五事所感其例甚多略舉如此

五行大義卷第三

下五事所感之例甚多略

災孽此皆思之不當而起也五事所感其例甚多略舉如此

