

佚存叢書

14
563
3

1 3
563
3

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

右卷第四目

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六律者黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射也六呂者林鐘南呂應鐘大

木村榮市君
贈此書以爲
其先考紀念
維時明治三
十九年九月
朝書圖

呂夾鐘仲呂也史記云律曆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太簇所以金奏乃贊陽出滯三曰姑洗所以修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升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倍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
上生太簇太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
十月建焉其辰析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大呂大呂之數七十
六氣在丑十二月建焉其辰立柁下生夷則夷則之
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
生仲呂仲呂之數六十氣在巳四月建焉其辰實沈

五和九章
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太簇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之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太簇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仲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

陽氣欲出陰距離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
生萬物太簇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
時萬物始太簇地而出夾鐘者言萬物孚甲種類而
出也淮南子云鐘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
也言萬物爲孚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仲呂者萬物
當中皆出也淮南子云仲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
氣下降陰氣始起其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太簇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太簇故
太簇爲商次林鐘太簇下生南呂故南呂爲羽次太
簇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
變徵凡有七音圖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太簇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太簇之管配之夫陽德自處故以卽位爲正陰德在地故取其衝漢書律曆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鍾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太陽繼養化軟萬物生長楸之未令種剛强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揀通簇出於寅人奉而成之仁以養之義以行之令事物

五行九章
各得其理寅木也爲仁其聲商也爲義故太簇爲人
元律長八寸八象於卦包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
正服色尙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尙白象物芽色白正月建寅
人始化之端謂之人統夏正服色尙黑象物生色黑
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才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尙赤者陽道尙左故天
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玄圭故尙黑
此皆先兆王氣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以後自
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

夫七政者乃是玄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

宿布在四方方列七宿共爲七政此三言七政皆配
五行並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又有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
故有三足烏烏者陽精其言僂呼俗人見僂呼似烏
故以名之又云火精陽氣故外熱內陰象烏也日尊
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

一布在四方日日一懸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
七千里大玄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西之北行
陰道短出入卯西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

五行大義
出辰入申奎星一度中而昏氏星九度中而明卯酉
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詘合陽結治其內光炬
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詘於
君也至望而盈者氣事合也盈而缺者詘嚮尊也其
氣卑卑故修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藉
日照之乃明猶如臣自無威假君之勢乃成其威月
初對日未正故無光而缺月半與日相對故光滿十
六日以後漸缺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

五行大義
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隱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修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曰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別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修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旱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爲天子理政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囂詩云東有啟明西

有長庚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星水之精其位北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鉤歲五名伺農六名勉星其所主國曰趙代辰星主德是天之執政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乃五星分野也又云歲星變爲彗星欃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

虹蜺太白變爲彗星卽掃辰星變爲狂矢天槍天棊
竝是五星氣亂爲妖星也王者視之以知得失考靈
耀云歲星爲規熒惑爲矩鎮星爲繩太白爲衡辰星
爲權權衡規矩繩竝皆有所起周而復始故政失於
春歲星滿偃不居其常政失於夏熒惑逆行政失於
季夏鎮星失度政失於秋太白失度出入不當政失
於冬辰星不效其鄉五政俱失五星不明春政不失
五穀孳夏政不失甘雨時季夏政不失時無蓄秋政
不失人民昌冬政不失少疾喪五政不失日月光明
此則日月五星共爲七政之道亦名七曜以其星光

曜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轸合有七
也尙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崑崙之上運轉所指隨
二十四氣正十二辰建十二月又州國分野年命莫
不正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
北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搖光黃
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玄冥星五名
丹元星六名北極星七名天開星遁甲經云一名魁
眞星二名魁元星三名魁九極星四名魁細星五名
魁剛星六名魁紀星七名魁立陽星第一水二水土
三木土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
一及第七魁魁兩星亦是斗之經建所用指也其餘
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北斗領二十八宿一星主
四時魁起室魁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
荊州開陽星爲梁州搖光星爲豫州此爲三才之道
竝爲斗之所政也二十八宿爲七政者以其分定邦
國布官設位也運斗樞云天有將相之位佐列宿爲

五行丹書
衛皆據璇璣玉衡以齊七政四時布德三道正氣尙
書考靈曜云二十八宿周天三百六十五度四分度
之一故協時月正日度量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則
有井輿鬼柳星張翼軫火也合六十五星一百五度
西方白虎七宿奎婁胃昴畢觜參金也合五十一星
八十度北方玄武七宿則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魯
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
可以收萑葦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

五行卅註
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
金也危二星爲墳墓以妥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資
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

五行辨義
分春夏爲金秋冬爲水也觜觶三星爲保藏收檢秋
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穫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
主護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以主戲娛十八度於時在
巳楚分春夏爲木秋冬爲金也軫四星爲死喪以主
疾病十七度於時在巳楚分春夏爲木秋冬爲土也
漢書天文志云角亢氐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張二星
三河之分翼軫楚荊州之分奎婁胃魯徐州之分昴
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爲政之善惡也石氏天
官訓解云角二星是蒼龍之首上角兩角間天之道

五行卦義
日月五星所行故名角亢爲朝廷對揚于王風夜謀
諸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之周密奎乖也兵以乖
違故因之以名奎婁如樓閣亦似鐘樓可養犧牲以
爲名胃在藏爲五穀之府主倉廩故以爲名昴倅聚
如囚之在牢獄以主獄事昴星也聚則憂故名爲昴
畢邊夷毛頭之類如天子警蹕毛頭唱之畢其唱以
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
參井精也盛水停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闔而不
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用之故以爲名其伏見邪正闕陵歷蝕散爲妖異彗孛飛流如此之類竝以占候非關義釋故不悉具三種七政既配五行略說如此

第十七論八卦八風

八卦者周易云古者包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宜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太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

陽氣已發於地惟上下有重陰其陰氣猶厚陽氣尙微艮又爲山以其重陰在下積土甚深故卦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發生之候巨細昭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於上陰氣漸弱於下夫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居下象木入地之少木體是陽無不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卑順不敢當首陰動於午至未始著故坤後午之位地體積陰坤旣純陰象地體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子乾是陽氣之本故先

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天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鬱蒸復得天離之氣則天下如焚萬物盡著是時日在七星七星南方七宿故曰天離視順火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既通八

風八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闐闐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通達萬物也明
庶風者庶衆也此時陽施和煦之氣衆物皆秀萬也
清明風者天氣明淨清涼也此時清風吹萬物使盛

茂鮮妍可觀也景風者景高也萬物至此極盛也又
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闐闐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闐闐門生闐闐風西北方曰
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闔闔門者八月建在酉萬物將收闔大闔閉有舒必斂故曰闔闔門幽都門者幽暗也玄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淒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太陰之氣好殺故也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太陰之性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人勝凶有凶害之事謀有謀逆之人折爲將死嬰兒風主人強此並兵家觀客主盛衰候風所從來也陽泉云春氣臙其風溫以和喜風也夏氣盛其風凱以暢樂風也秋氣勁其風颯以清怒風也冬氣冷其風凝以厲哀風也又

四維之風隨生成之氣方土異宜各隨所感而風者天之號令治政之象若君有德令則風不搖條清和調暢若政令失則氣怒凶暴飛沙折木此天地報應之理也此皆五行之氣故並釋焉

第十八論情性

左傳子產云則天之明

天有三光故曰明也

因地之性

性生也生萬物故因其所生而用之

生其六氣用其五行五行者為五性也六氣者通六

情也翼奉云五行在人為性六律在人為情性者仁義禮智信也情者喜怒哀樂好惡也五性處內御陽以喻五藏六情處外御陰以喻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髮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於天情者陰之機由感而起發於五藏故性為本情為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魄為雄六情之鬼曰魄為雌此明性陽情陰也六情既通六氣今先依

服注左傳云六氣者陰陽風雨晦明也陰作土陽與
風作木雨作金晦作水明作火唯天陽不變陰爲土
者土是陰義故陰凝爲地風作木者風動也木亦動
觸地而出箕星東方之宿主風又巽爲木爲風也雨
作金者雨水也水性銷釋金性亦可銷釋畢星西方
之宿主雨故詩云月離于畢雨俾滂沱矣故雨作金
也晦作水者晦闇也晦闇則水生闇黑爲水之色也
明作火者明照於物故爲火也皆從其類言之鄭玄
注禮記云木爲雨金爲陽火爲燠土爲風水爲寒震
主春分春分穀雨得天兌則萬物畢生兌西方之卦
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
所以燥物是其和也逆金氣則爲旱罰故金爲陽也
土爲風者傳云政事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
故爲風土主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
服以土爲陰兩說相反各有其意今就五行而辨服

五行論
近之矣所以然者水生於金金體非陽木爲少陽不
應爲雨土爲地地本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之氣激發而
起猶人之內氣因喜怒哀樂激發起也曾子曰陰陽
怒而爲風喜而爲雨曾子又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闇所以爲
晦樂爲明者樂則情舒故爲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
云好則膀胱受之水性動故曰好怒則膽受之少陽
始盛萬物將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曰喜樂則胃受
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主哀悽也論衡以四
時論藏翼奉以風通六情論人脾腎二藏藏府是同
肝肺二藏與府不同者藏以肺有殺罰之性故怒府

五行大義
三
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
氣爲肅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奸邪主之貪狼
主求索財物既云貪狼自然欲壑無厭其爲劫盜亦
不必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
賀寬大多所容納故爲慶賀慶賀必置酒食奸邪主
疾病淫淫欺欺由此而起邪惡邪惡必生疾病公正
主執仇諍諫正故能諍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
陰賊亥卯主之貪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

五行大義
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衰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在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戌丑主之可知五性是本六情是末情因性生性由情發情性相因亦以備釋

第十九論治政

治政何治者治也治其不法政者正也正其不邪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虺蛇可蹠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

之木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柔順而青七十二日火用事其氣燥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荒淫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深藏木禽懼而不見也鯨鯢出而爲禍鱗甲之蟲有金氣所以傷木也火用事則正封疆修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安甘露降鳳凰來黃鵠見鳳凰非朱雀之類喜故出見甘露黃鵠竝子慶其母也若人君用讒佞離骨肉疎忠臣弃法令婦人爲政則民病血腫國因不靖火爲災冬鴈不來鳥爲怪火性厲故鳥有變怪人君急宜修省

五行精義
土用事養長老矜寡獨重孝悌施恩澤順土寬和含
養之德毋妄興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萬物無不茂盛德
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
隱藏百穀不登裸蟲爲災土性傷故稼穡不成賢人
惡之所以不見裸蟲土氣也傷故爲變金用事修城
郭繕牆垣審辟禁飭甲兵警百官誅不法此竝順金
性威嚴肅殺之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欬嗽筋牽

鼻塞鼻主肺肺病故欬嗽而鼻塞金氣爲疾外又毛
蟲金石爲怪金氣傷故有變怪也水用事閉閭門執
當罪飭關梁亦以順水閉藏再戒無決池堰恐水氣
泄溢也如此則醴泉出恩及禽蟲則靈龜見書云澤
及昆蟲者也甲蟲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
不通此是水氣擁結之義聖人以水居太陰之位陰
闡虛空比之宗廟人死精氣散越立宗廟以收之堂
宇虛寂陰暗無人故喻於水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

鬼哭介蟲爲怪介蟲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毀傷
致風侵蝕致蝗貪殘致蟲刻毒致霜暴虐致雹此皆
隨其事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乂乂時暘若視明則
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
者乃天地之精作事之宰故政之治亂由於君之心
也歷來聖人受命而王莫不承天地法五行修五事
而御宇宙養蒼生者也其制度法式皆五行爲本口
服威儀朝廷俯仰農桑播殖施惠慶賜木也尊卑上
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蒐狩武備刑罰獄禁金也宗廟祭祀儲積封藏棺槨喪葬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以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大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立堂左个乘立輅駕鐵驪載立旂衣立衣服立玉考靈耀云春發令於外行仁政從天常其時衣青夏可以毀金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毋毀金銅犯陰之剛用其時持兵宜殺猛獸其時衣白冬毋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綠兵如前其樹杏季春三月東宮衣綠兵如前其樹李孟夏四月南宮衣赤綵吹笙竿其樹桃其兵戟仲夏五月南宮衣赤兵如前其樹榆

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
衣綠兵如前其樹柘季秋九月衣綠兵如前其樹槐
孟冬十月北宮衣黑綵擊磬其樹檀其兵楯仲冬十
一月北宮衣黑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
王爲人青色修頸美髮其民長身廣肩尙仁長皆象
木也仁木性也善則時物豐茂嘉穀竝生鳥不胎傷
木氣盛也失則木星暗昧並禾稼不登民多壓死木
生而上出於土傷則枝幹不得起故壓死承火而王
爲人赤色大目離爲日以火性明也其民尖頭長腰
敏捷尙孝長腰取兌敏捷火性離爲日日有烏烏慈
孝也善則賢人任用政頌平駿馬文狐至馬火畜以
類及狐也若失則夏霜日是火精失故變蝕陰霾以
蔽光明之象承土而王表其首首大表土也其人廣
肩大足好大笑戲儻廣大象土和故逸樂也善則甘
露降醴泉竝應其善失則蟲蝗至天雨而常風霧昏
亂土氣傷故表異也承金而王爲人白色差肩耳面

方白也其民白頸長大尙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坼河溢山崩邪人進蟲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靈動其民耳聰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

論人合五行

第二十四論蟲禽

論蟲

論禽

右卷第五目

第二十論諸神

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才之道百靈非一竝從五行難以周盡今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歷紀云天皇十三頭帝系譜曰地皇以火德王三五歷紀云神人十一頭號地皇春秋命歷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大帝世記云

天皇大帝曜魄寶地皇爲天一人皇爲太一甘公星經云天皇大帝木秉萬神圖一星在勾陳中名曜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衛天皇大帝天一主戰鬪知吉凶甲戌庚壬王治玉堂宮乙己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含養萬物太一查察災殃是爲天帝之臣鄭玄注乾鑿度云太一者北辰神名居其所曰大帝行八卦日辰

之間曰太一或曰天一出入無時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周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旦治大吉暮治小吉乙己日旦治神后暮治傳送丙丁日旦治登明暮治從魁六辛日日旦治勝光暮治功曹壬癸日旦治太乙暮治太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玄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發生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藁在卯萬物藁而高大故曰高藁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太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壤陽性故曰武德大族
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
宮太陰在艮宮太一所在詳前解餘七神皆是星宮

之名與天乙太乙行於九宮一歲一移九年復位天
乙主豐穰太乙主水寒天符主饑饉攝提主疾苦軒
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亥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
神太衝主卯木神天罡主辰土神太乙主巳火神勝

五行大義 卷五 四
光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登明主亥水神子神后者子
爲黃鐘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舒放
也辰天罡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乙神后也午勝光者陽氣大
威陰氣時動惟陽在光爲勝也未小吉者萬物畢成
熟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當河首也當
斗魁首也亥登明者水體內明不見於外微其陽氣
至子方明也神后主婦女大吉主田農功曹主遷邦
太衝主對吏天罡主殺伐太乙主金寶勝光主神祀
小吉主婚會傳送主掩捕從魁主死喪河魁主疾病
登明主碎召又十二將者天乙土將前一騰蛇火將
前二朱雀火將前三六合木將前四勾陳土將前五
青龍木將後一天后水將後二太陰金將後三玄武
水將後四太常土將後五白虎金將後六天空土將
太乙已如前解騰蛇主驚恐朱雀主文書六合主慶

賀勾陳主拘礙青龍主福助天后猶是神后天乙之
妃太陰主陰私玄武主死病太常主賜賞白虎主鬪
訟天空主虛耗也遁甲九神者天蓬在坎一名子經
木神在斗居破軍星天芮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
居祿存星天任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蓬以下
皆是星名子經者以子午爲天地之經位旣在坎故
名經也天芮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巽爲號令
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蓬宜安邊保固天
芮宜宗道結友天衝宜出軍伏仇天輔宜修禮設教
天禽宜請福除惡天心宜治病求藥天柱宜匿屯固

守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近於帝位也又
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劉領許五星神名防仵
姓雞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
屬恆思誦之以求福也黃帝八神圖云乾神軒轅天
丞相使舍於辰星兌神時刑北斗之使舍於牛星主
軒輿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巽神天候天執法使舍
於觜星震神雷公太陰之候使舍於七星艮神曲隆
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朝向之此亦九
宮之神神既清虛遊無定所故在宮間之時有不同
既八卦配於五行故附此而錄諸神占候之法各有
詳註不勞於此瑣碎名字之義略以言之至如日月

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煞青諸神正是左右歲月之間逆順季孟之際亦無俟於具述不必曲解惟前諸神占候之綱維三才之理要故以次述之

第二十一論五帝

遂古已來所論五帝凡有三說河圖云東方青帝靈威仰木帝也南方赤帝赤熛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協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皇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五座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太皞夏之月其帝炎帝中央土其帝黃帝秋之月其帝少皞冬之月其帝顓頊東方太昊包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包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以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修無所造作何以得言之故不論也太昊帝包羲者姓風也以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乎震震木東方主春象日之明故曰太昊因象龜文而畫八卦爲製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充庖廚故曰包犧是謂羲皇後世音謬謂之伏羲或云宓羲一號雄皇氏孝經鉤命決云伏羲曰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感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種嘗別草木令人食穀以代犧牲之命故號神農一號魁隗氏是爲農皇禮含文嘉云神農作田道製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邱以土承火位在中央故曰黃帝治五氣設

五行十義
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
之邱因以爲號一號帝鴻氏或歸藏氏或有熊氏春
秋文耀鉤云黃帝龍顛得天庭法中宿取象文昌禮
含文嘉云黃帝修兵革以行德則黃龍至鳳皇來儀
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
節移度蓋象招搖顛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
主冬故號顛頊文耀鉤云顛頊併幹上法月參集威
成紀以理陰陽此五帝旣禮所配五方者也帝嚳高
辛氏姬姓生而神異自言其名曰遂以木承水五行
名官故號高辛帝王世紀云高辛齟齬有聖德能順
三辰帝堯陶唐氏祁姓母慶都出洛渚遇赤龍感孕
十四月而生帝於丹陵名放勳以火承木其兄帝摯
封之於唐故自號陶唐氏文耀鉤云堯眉八彩是謂
通明厯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母握登見大虹意感生

帝於姚墟名重華字都君曰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耀鉤
云舜重瞳子是謂慈諒上應攝提以統三光禮文嘉
云舜損己以安百姓致鳥獸跄跄鳳凰來儀此三帝
并少昊顓頊共爲五帝史記以伏羲女媧神農爲三
皇黃帝以下爲五帝帝王世紀以羲皇神農黃帝爲
三皇少昊以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

中央生數最後故從水爲先伏羲爲五德之首易言是
也其帝嚳以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會昌明若應命之主
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
博順金投火南方赤帝體爲朱鳥其人頭尖圓面方
頤張目小上廣下鬚髯偃胸順水投土中央黃帝體

五行卅義
爲軒轅其人面方廣頰兌頤緩脣背豐厚順木授金
西方白帝體爲白虎其人方頰直面兌口大鼻小角
順火授水北方黑帝體爲玄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
望之火煌煌然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德繼周代秦
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周以孔子獲
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

自三五以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

五行大義
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蓐收爲金正玄冥爲水正后土爲土正分掌其職少昊氏有四子重該修熙重爲勾芒木官之神該爲蓐收金官之神修熙並爲玄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以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玄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玄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

法也堯以羲和四子分掌四時方嶽之職謂之四嶽至太師者心腹之臣所使屏蔽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股肱之臣所使捍衛是人之傑故曰左輔輔人主缺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曆之運天官動靜鍾律之音山川怪異不祥災害太史陳天文以諍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諍之昇車不應和鸞揖讓不中磬珮淫讌馳騁沈冒酒色宗廟不敬輿服失度朝廷無節太保諍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大夫列士者何摯曰三公以與主參王事九卿以參三公大夫以參九卿元士以參大夫故參而又參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修隄防樹種五穀通於地理能通其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去取與民同欲通於人事行不踰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信義而不失期事功而不獨專中正強諫而無姦詐去私秉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北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北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之間匡扶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表尙書曰立太師太傅太保茲惟三丞論道經邦變理陰陽官不必備惟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

大夫非其人則邱陵偃天墀少微有變元士非其人則谷阜毀扶匡失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敝易曰鼎折足覆公餗此喻三公失人如鼎折足不堪容留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義則國
定以之禮則國正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司
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姦
邪不勝曰不義不義則飭司寇度量不審舉失事理
都鄙不修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修法德不

盛者則飭政故法與政並行不悖淮南子天文篇云
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
司徒水司寇此以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宗伯之官以成
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期於不用刑也淮南繁露
意同秋官主刑罰者金之本性主殺伐也淮南大理

五行考義
亦主刑也繁露爲司徒者各異事同故云因時之威以成大理司徒冬官主造作者冬時萬物收藏百工咸居其肆故造器用以供王事淮南說同繁露以爲司寇者謂執法之官須平直之人如水能平均也故云執法阿黨不平則誅之徇私不公則黜之毫無偏向者也雖五運遞興官名世革而五行用事從無變更所以禹平洪水身任司空九土納賦伯夷秩宗必備三禮契爲司徒敬敷五教皐陶士師明用刑典如此分職至周制乃備也自古以來官數起由於三極八十一者陽成於三極於九故三公而九卿九九八十一黃鐘律之極數也故尊官取其始數卑官則取其末數所以不云一者一是元氣屬於天子故號天子爲元首以有一無二也尙書曰元首明哉臣非元一故自三而起其次則六卿以爲通六合因六合而設六府也此乃時代異制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以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後代以命爲品亦不過九但以一爲尊官九爲卑官取意皆出自上命以爲等殺故以

多者爲重品是品其次第一既居先故以一爲貴此
竝方位及數配五行今次以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
田曹共畜養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禁
忌丑爲司空守政輔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己爲郵亭行書驛
站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
備亥爲宰官閉藏完具支干配官皆從其五行本體
其義已見無煩瑣述翼奉云肝之官尉曹木性仁尉
曹主士卒宜施仁心之官戶曹火性陽戶曹主婚慶
之禮肺之官金曹金性堅主銅鐵腎之官倉曹水性
陰疑藏物倉曹冬收也先王以冬至閉關不通商旅
慎陰氣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牢獄
逋亡與之姦則螟蟲生木性靜與百姓通使魚食於
民從類故蟲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餼廩廚主受付與之姦則賊盜起倉曹以收民租侵剋百姓則窮功曹以小府爲府與四曹計議小府亦與四府籌用故小府主出納主餉糧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丁嗇夫爲府主討捕與之姦則城郭盜賊起雨浸淫金曹主市租侵奪故上下相爭故市賈不平此竝從五行以五藏配六府也旣以名官故於此釋

第二十三論諸人

論人合五行

論人隨遊年

禮記禮運篇云人者天地之德陰陽之交鬼神之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才然受氣之中有不同受木氣多者其性勁直而懷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以成其身氣若清明則其人而俊聰氣若昏濁則其人愚頑老子云

五行大義
陰陽精氣爲人氣有厚薄得中和氣化則生賢智人
得錯亂濁辱則生貪淫人祿命書云金人剛強自用
木人華秀而雅水人明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三月而胞
四月而肌五月而筋六月而骨七月而成形八月而
動九月而固十月而生形骸已成五藏自具外爲表

中爲裏頭員法天足方象地天有四時五行九星三
百六十日人有四肢五藏九竅三百六十節天有風
雨寒暑人亦有喜怒哀樂淮南子及文子竝云膽爲
雲肺爲氣脾爲風腎爲雨肝爲電與天相類而心爲
主耳目者日月也氣血者風雨也素問云夫人法天
地故聖人上配天以養頭下象地以養足中傍人事
以養五藏天氣通於肺地氣通於咽風氣通於肝雷
氣通於心穀氣通於脾雨氣通於腎六經爲川腸胃
爲海九竅爲水法天之紀用地之理則災禍去矣左
慈相決云人頭員以法天足方以象地左目爲日右

五行大義
目爲月左眉爲青龍右眉爲白虎鼻爲勾陳伏犀爲朱雀玉枕爲玄武又云前爲朱雀後爲玄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恆山鼻爲嵩山兩眉爲岱山權爲崑崙山二儀象天地三停法三才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臙然後能行三年顙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笄化禮男子二十而冠以成人父之端女子十五而笄而許嫁以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士人庶人農人商人工人下五有衆人

五行九義
三
小人驚人愚人賤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信不行而從故聖人之所動天下者真人未嘗觀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和同無非無是文子所載二十五人論止有四餘未詳言今依諸經書略解上五夫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用謂靈智明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澈太素玄妙淡然而無爲故曰真人道人者孔子曰其德大乎天地莫之能究日月莫之能測有此如德量故曰道人至人者真誠無雜守一不移善惡不能縈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觀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

五行 卷五
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
匹夫而不怨居諸侯而不驕道足化於百姓而無損
於身調劑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
仁義德惠廣博而色不伐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伐其勞此中人
也辨人者智思無窮洞鑒善惡心無礙滯巧言如流
去邪從正無有隱匿此辨人也中五仁人者爲上不
侈其功爲下不羞其陋仁慈惻隱物與民胞此仁人
也禮人者分別尊卑廉讓謙謹爲上恭敬爲下搏節
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明了一度當理從善
屏惡事無礙滯此義人也智人者識達謀遠鑒察物
情能知萌兆豫觀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途猶居隴
畝之間或始釋褐未有爵位周禮云庶人在官者始
入秩也此謂庶人也農人者順天之道因地之利春
耕秋收惟務稼穡此曰農人也商人者負販市廛隨
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修故以力貨財此
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卑鄙行惡此曰小人孔子曰
桀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
罪不除驚人者驚鈍也寓罪隸之意古者有罪爲奴
尙書曰予則奴戮汝罪之也紂以箕子爲奴亦戮辱
也馬有驚者以其鈍也愚人者囁聞無知菽麥不辨
謂之愚人孔子曰其智可及其愚不可及者以其稟
純一不雜之真非學所得也亦曰庸人孔子曰心不
存始終之見口不吐經傳之言又不擇賢以託身不
力行以自定見小聞大而不知所趨從物如流而不
知所仇此庸人也廢人者狂癡無識痛癢莫分雖能
動靜塊然一物是爲廢人此二十五等人由稟五行

之氣各有優劣故有分等善惡不同今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驚愚廢五者囚氣而生也王氣當其盛時故最靈聖相氣微次於王故自善忠以下雖王政休氣已乘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亦爲大善若受卑氣雖居尊勝總興大惡至如桀覆夏宗紂亡殷族周衰幽厲漢滅桓靈此則處尊興惡者也

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弘敷其賢德以上氣正無邪故居最上然氣之初也齡齒綿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修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之所致今且就文子論其二十五等以爲階級自外諸人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宜爵祿相氣中生者

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干則
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爲藏府性情各有別解
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修眉長目衣冠亦尙狹長
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
小輕躁高口少髮衣服亦尙短輕高口者口中主
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
人高顴被髮其衣長顴主腎腎水也故高顴被髮者
象水流漫也衣長亦象水行也中夏之人容貌平整

五行 卷五
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戎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其工于
幽州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
小頭銳形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
象土平廣也嘗見孔子家語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應其氣也故
曰山氣多男澤氣多女水氣多瘖風氣多聾休氣多
癘木氣多偃卑下溼氣多腫正氣多力險阻之氣多
癯寒氣多壽熱氣多天谷氣多痺邱氣多狂街氣多
仁陵氣多貪輕土多利足重土多遲鈍急水人輕遲
水人重此竝隨陰陽五行之氣故人各有別

論人隨遊年

五行大義
遊年有三名而實有二別三名者一遊年二行年三年立遊年之名取其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之義以其今年立於北辰也就人而論常行不息故謂之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可從算以推之男以實年加二算而左數女以實年加一算而右數竝從甲子旬始盡其算卽是立處也其以男從丙寅數何者日生於寅日爲

陽精男從陽故取日丙爲太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太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是行年此竝候病之法可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則

九兌則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
受一者坤巽依位竝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卽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

云天乙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乙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

五行大義 卷五 三
已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並五行相制之驗也遊年年立即是人之年命皆配五行故於此而釋之

第二十四論蟲禽

論蟲

論禽

凡含生蠢動有知之類莫不藉五氣而成性資陰陽以立形雖有陸處水居潛見鳴默遊翔飛走駑駿不同皆由氣之清濁中而生也考異郵云含牙戴角著距垂芒皆爲陰也陰有殺氣故因有爪牙之毒螫蠱之類也飛翔羽翮柔善之獸皆爲陽也陽有仁氣無殺性也語云齷吞者八竅而卵生齧嚼者九竅而胎生晝生似父夜生類母至陰者牝至陽者牡皆氣使然也凡是蠢動之物並爲蟲類今略分三種一曰禽二曰獸三曰蟲有羽飛者爲禽有四足走者爲獸無羽足者爲蟲至如蜉蝣之羽螭螻之翼飛蚤百足蚊

五
行
大
義
三
三
蚋六腳此雖有羽足猶是蟲例其朝生暮死腐穢蠱
擿此皆因變化隨類生者亦並蟲也考異郵云蟲八
日而化微故有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蟲之屬也家語云鳥
魚生於陰而屬於陽不皆卵生魚游於水鳥遊於雲
然而季秋之令爵入大水爲蛤不類而類也禽名通
於獸獸名不通於禽故知禽有趨地之能獸無飛空
之具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蟲三百六十鳳爲之
長毛蟲三百六十麟爲之長甲蟲三百六十龜爲之

長鱗蟲三百六十龍爲之長倮蟲三百六十人爲之
長又曰毛蟲之精曰麒麟羽蟲之精曰鳳介蟲之精
曰龜鱗蟲之精曰龍倮蟲之精曰聖人毛蟲西方羽
蟲南方甲蟲北方鱗蟲東方倮蟲中央厯來皆稱蟲
也五靈推爲諸蟲之首今止言其四以人處中央者
謂有性情之物人爲最靈故也靈者神靈之義五禽
於蟲獸之中最靈故曰五靈禮記月令云春其蟲鱗
鄭玄注云龍蛇之屬夏其蟲羽飛鳥之屬中央其蟲
倮虎豹淺毛之屬秋其蟲毛狐貉之屬冬其蟲介龜
鼈之屬又云國君行前朱雀後玄武左青龍右白虎

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玄龜主信會中央土之精禮運則不論五德止辨四靈而已鉤命決云失仁則麒麟不見失禮則鸞鳳不翔失智則黃龍不舞失義則白虎不至失信則玄龜不出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西方稱虎義則不足前朱雀後玄武亦然其餘三蟲竝有差異元命苞云離爲鳳又言鳳火精靈龜生水玄武主北方此說同禮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蟲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修春秋至麟而止豈知爲漢之瑞可據以爲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玄武龜蛇之質中有大角軒轅麒麟之信且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水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能燭理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皆不同今特言木者觸
也有觸冒之義麟有肉角無所抵觸龍角端無肉有
抵觸義易象震爲龍是木之義扶龍天官有軒轅黃
龍麒麟之信信主於土修母子應此意向同爲漢出
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
蟲亦爲金獸考異郵云參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

說主講解而且金有殺伐之威虎有噬噬之猛故金
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其象爲龍乾之六爻皆
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豈可執一史蘇龜經
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
精水神玄武辰星之精蒼龍主頭朱雀主脣頸騰蛇

主胸脇勾陳主腰腹白虎主股膝玄武主腳脛按此之六神朱雀玄武蒼龍白虎與經緯說同唯勾陳之神其語有異而天官有勾陳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玄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玄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

陽也雉取其文明艮門也狗取其守禦兌說也口也羊取其藟豢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駁馬然坤卦又稱牝馬之貞以取其柔順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鼻足馬亦曰白頭爲的顙之馬取其顯躍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艮旣爲狗亦爲鼠狗有守備

五行大義
之能狗爲能止鼠爲所止竝屬於艮離爲鼈蟹羸蚌
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

論禽

禽蟲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旦與晝暮也
若以意求正應十二屬竝居晝位不應或旦或暮今
依拭經法以氣而取孟則在暮仲則在中季則在旦
是十二屬當十二辰也餘二十四既是配禽以不當

支位所以孟在暮者孟是一時之首氣初則未盛向
仲方而漸盛也近於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
氣已衰當初近仲尙有王勢故屬旦也於拭當位二
俱不失王簡云子朝爲燕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
暮爲貉一云朝爲狐木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
爲龜木生經言旦爲赤土晝爲虵暮爲蟬午朝爲鹿

五符大義
三
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木中朝爲
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
變云暮爲死土木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
晝爲獾暮爲猪一云旦爲生木晝爲豕暮爲蠅螭一
云旦爲狍晝爲獾一云暮爲朽木雖本生經及禽變
互有不同晝暮之理宜申言之子爲鼠燕伏翼者色
皆玄也取水之色鼠之爲性晝伏夜遊象陰氣也出

於穴常見首者象陽氣萌動於子欲見又伏也燕口
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
之月玄鳥至至日以太牢祀于高禘以祈子孫也秋
分玄鳥歸也見於二月者子刑卯也易通卦驗云玄
鳥陰鳥也伏翼者鼠老變之謂之仙鼠方言云白關
已東謂之伏翼三者皆是陰蟲故竝居子也丑爲牛
蟹鼈者丑爲艮立春之節農事方興牛之力也又上
應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鼃屬

五行大義
三
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
藁林寅又屬艮艮爲山虎之所處集靈經云寅爲少
陽五色玄黃寅又有生火火主文章三獸俱斑爛有
文也上應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木生經云主木者以寅
爲相木正月方生也卯爲兔獬豸者兔陽蟲也居月

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爾屬卯老兔爲獬豸亦
兔類故竝居卯一云貉者狐也狐貉相類也木生經
言鶴者此音同字誤也辰爲龍鯨魚者申爲水之源
子爲中流辰爲水之末如百川東注皆歸于海龍能
興雲致雨爲水蟲之長非海不能包容故其大而神
鯨魚亦是水蟲之長者故竝在辰巳爲蛇蟠蚯蚓者
拭經云巳爲騰蛇之將因而配之蛇陽也木在南龜
陰也本在北以蛇配龜爲玄武二蟲其爲一神以陰
偶故相從在北方蟠及蚯蚓皆形同也禮記云孟夏

五行大義
五月
之月蚯蚓出見慎子云螾蚘遊霧與蚯蚓同黃帝有大螟如蚯蚓以應土德已爲寄生之士故並配之奉生經言土者以火相合生土也檢焮書螾或爲鼃鼃字復作蟬本生經解蟬云常水藏畏羅網悲吟不言卽欲歌言其悲吟與蟬相類原其水藏與鼃相類其形狀帶土氣已爲蚘螾蚯蚓相類鼃與蟬並此非也又射覆經云遇蟬者水蟲也當知是蜺也午爲鹿馬驪者午爲太陽馬有員蹄象太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四九三十六六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並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答云未

五行大義
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鴈者拭經
云未爲小吉主婚姻禮聘禮聘有羊鴈之用鄭立婚
禮謁文云鴈候陰陽待時乃舉易之以坤爲羊坤在
未也禮記月令云季夏之月鷹乃學習此因候以配
之本生經云老木者以未爲入墓木至六月衰老也
申爲貓狻猴者秋爲殺氣萬物衰老猴猿之貌竝似
老人七月山菓皆熟狻猴以其儲糧之時爲王拭經
云金氣盛時能老萬物狻猴應之家語云五九四十
五五爲音音主狻狻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不有音聲出火
其音方成故竝在申木生經言旦爲玉者玉含溫潤
其音鏗鏘故取其旦暮爲死石者石是玉類亦有音
聲言其氣衰故在暮曰死玉石皆金之類故皆配金
位貓亦是同類故以配焉酉爲雞雉鳥者酉爲金威
武之用雞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
則雞鳴以類感也考異郵云雞火畜刃近寅寅陽有

五行九章 畢
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在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
雉亦號令之義烏者陰之禽而居日中元命苞云烏
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未氣衰敗也本生經
云暮爲鳶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在乾位昏闇之時
以驚備也京氏別對曰狗爲主行以防姦也易曰艮
爲狗艮又爲門闕狗爲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
記月令云季秋之月豺乃祭獸因候配之狼形相似
說文云豺狼屬也故竝居戌一曰暮死金者金至戌
衰敗故也禽變云暮爲死火者戌爲火墓也亥爲豕
豨豬者拭經云亥爲雜水穢濁廁溷之象豕之所居
豕色玄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已故在亥豕豬之小者獾亦取其類而好夜行以陰性也故竝在亥一云旦爲生木者木生於亥也暮爲蠅螽晝爲貓者亦是陰性也又云旦爲狫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蟲之例數多何故不取麟鳳爲屬乃取蚯蚓蛇鼠小蟲答曰取十二屬者皆以其能知時候或色或形竝應陰陽故也麟鳳已配五靈非是虛而不用又問曰麟鳳已配五靈更不取矣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復取麟鳳雖靈無所作動故不復論其十二屬竝是斗星之氣散而爲歲之紀係於北斗是故用以爲屬春秋運斗樞曰樞星散爲龍馬璇星散爲虎璣星散爲狗權星散爲蛇玉衡散爲雞兔鼠開陽散爲羊牛搖光散爲猴猴此等皆上應天星下屬年命也三十六禽各屬方位爲禽蟲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

題五行大義後

五行大義五卷隋蕭吉撰按隋書本傳載其著述之目而獨不及此書魏鄭公偶未之見耳唐宋藝文志亦不著錄豈早逸於彼歟書中所論皆陰陽五行之事不過漢儒餘論然其文章醕古非復唐以下所能爲而其所援證往往有佚亡之書今不可得見者且蕭以陰陽算術著稱見其本傳則此書之出蕭手萬無一疑世之相距千有餘年而此書獨完善乎我焉其亦奇矣安得不投而傳之乎己未竹醉日天瀑識

