

1 4
1555
201

第二十六集

知不足齋叢書

長塘鮑氏開雕

第二十六集

知不足齋叢書

長塘鮑氏開雕

門 14
1555
卷 201

知不足齋叢書

第二十六集

五行大義

五卷

負暄野錄

一卷

古刻叢鈔

一卷

梅花喜神譜

二卷

斜川集

六卷

第二十六集

知不足齋叢書

昭和十九年
四月十日
購

五行大義

目錄

論四象

六卷

謝安喜卿論

二卷

古陰陽論

一卷

齊國子論

一卷

五行大義

五卷

卷二十六

五行大義

五行大義序

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實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

五行大義序
故設言以筮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為象故以日為
五行之元筮則為數故以辰為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
陸高下平汙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刑用革善此人之象也百官以

治萬人以立四教脩文七德闡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與自羲農
以來迄於周漢莫不以五行為政治之本以著龜為善
惡之先所以傳云天生五材廢一不可尚書曰商王受
命狎侮五常殄棄三政故知得之者昌失之者滅昔中
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棄之於萬古末代踵習風
軌遂成雖復占候之術尚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况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段二十四者節數之氣總四十四者五行之成數始自釋名終於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昔人感物制經吉今因事述義異時而作其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

第一釋名就此分為二段

一者釋五行名 二者論支干名

第二辨體性

第三論數就此分為五段

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

右大小八篇第一卷

五行大義目錄

一知不足齋叢書

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

第十二論害

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 五者論配五常 六者論

配五事

古大小六篇第三卷

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為二段

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為二段

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

第一釋名就此分為二段

一者釋五行名二者論支干名

第一釋五行名

大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
五行為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其位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尚書大傳云西鮮也鮮

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

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
幹既相配成用如樹木之有支條莖幹其爲樹體所以
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
號者詩綿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質也生長既極極
則應成質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
云時維開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
三禮義宗云言曆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
寅蟻動生也三禮義宗云寅者引也肆建之義也卯者

五行九義卷一
冒也物生長大覆冒於地也淮南子云萌茂也茂然也
三禮義宗云萌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午也亦云喩也仲夏
之月萬物盛大枝柯喩布於午淮南子云午者午也三
禮義宗云午長也大也明物皆長大也未者昧也陰氣
已長萬物稍衰體夢昧也故曰夢昧於未淮南子云未
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伸也三禮義宗云申者
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劾也言陰
氣劾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
云涿灘大脩也言萬物皆脩其精氣也酉名柞掩蔽也
子云作鄂零落也言萬物皆墜落也戌名掩茂掩蔽也
茂昌也言萬物皆蔽昌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亦奮若奮起也
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
于別名大意終從氣解故以具釋之

第二辨體性

體者以形質為名性者以功用為義以五行體性資益
萬物故合而辨之木居少陽之位春氣和煦溫柔弱火
伏其中故木以溫柔為體曲直為性火居大陽之位炎
熾赫烈故火以明熱為體炎上為性土在四時之中處
季夏之末陽衰陰長居位之中總於四行積塵成實積

五行論卷一
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曰傍木也古之王者登車有鸞和之節降車有佩玉之度田狩有三驅之制飲饒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鈎若人君失威儀酖酒淫縱重徭厚稅田獵無度

五行大義卷一
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適立庶以妾爲妻則火

失其性不用則起隨風斜行茨宗廟宮室燎千民居故
曰火不炎上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土人
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
百姓之所軌則也如此順中和之氣則土得其性得其
性則百穀實而稼穡成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略輕百姓之命人民騷動則金失其性

冶鑄不化凝滯涸堅不成者衆秋時萬物皆成百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

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陽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爻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爲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立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十有五從一至五也易之所象爻盡之有遂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

五本并數并數者天之與地其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大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遣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丘聞諸老聃云天有五行木金水火土其神謂之五帝在地爲五方其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云行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

王曰五位謂金木水火土也

而各有合

王曰謂水在天爲一在地爲六六一合於北火在
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

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
皆其成數唯土言生數

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成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得舒長盛大也地
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

五行大義卷一
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曰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
出入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成之數不過十也

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五己九庚八
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四千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

第四論納音數

納音數者謂人本命所屬之音也音即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為萬物之主一切歸之所以一也三才交而人理具火之為德取三才之義故老數三水應五星下同

五行大義卷一
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上能制水如君制臣
縱之則行壅之則止水不自專故從土數五也金旣主
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數用
之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所直日辰也己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巳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二男震坎艮坤將三女巽離兌陰陽相生故就乾索女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丁乙之後次於丙丁故以丙
付少男艮以丁付少女兌丙乙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
長女巽所以從少而付老自小及大
從微下
心付干既訖次付其支震為長丁故其卦
初九
心子九四得乾之午震干也故子午屬庚巽
為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為中男丑後次寅
其卦初六得乾之寅未後次申六四得乾之申坎干戊

故寅申屬戊離為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己故卯酉屬己艮為
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為少女辰後次己故
其卦初九得坤之己戌後次亥九四得坤之亥兌干丁
故己亥屬丁六子取干則乾坤之餘取支並從乾坤二
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為納音者以屬
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二往用一又復龜則用一
是以正求於干故發兆分為十筮則用辰正求於
是以飛伏六爻竝論十二支雖係一體不兼要須相配
明義干為尊故不得不先設而後求支筮雖不正用一
亦須干助以顯其趣猶如龜判十二支兆體雖無支筮
必約而論之筮雖闕三甲三壬三乙三癸亦約虛以
實且設干往先從父母而為始後及六子以甲付乾
乙付坤以丙付艮以丁付兌以戊付坎以己付離以

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為
三爻備天地人所以分干卦別取三乾坤居始故取甲
乙後神農重之以為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

第五論九宮數

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乙行八卦之宮
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尚
書洪範云初一日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並興次五曰建
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訟次七曰明用稽疑位
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乙行九宮從一始以少之多順其數也配算曰中央及四仲各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

不動土壬四季本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戌一算於西南爲巳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於
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
八卦旣成問曰八卦從何而始曰因五行生又問五行
因何生曰因天地生天地因何生曰因太一生太一因
何生曰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枲蠶
桑也五紀數四在東南者五紀歲日月奉化日辰歷數
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歷數者
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曰乾在
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服強暴斷制
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昔者聖人慎謀重始動事作業樹木開基決嫌定疑必謀以賢知咨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為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為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眾徵也王者

以及眾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為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為徑萬物大出於震小出於艮震為眾男之長艮為眾男之少故應八卦之數艮既為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首國
化安寧長樂無事攸好德者論理比類進善抑惡考終
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錮
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

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大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

實也宮唯有九不計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云冀州取地爲名有險易帝王
所都太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
間爲青州正北方荆州者釋名云荆警也南蠻數爲寇
允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荆州爾雅云漢南曰荆州呂氏
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

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荆州在正南
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昂畢胃魯分

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正
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

五行大義卷一
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

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
第八星應坤宮對荆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為次也此九宮
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

第四論相生就此分為三段

一者論相生 二者論生死所 三者論四時休

王

第五論配支干

第六論相雜就此分為三段

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

第四論相生就此分為三段

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雖其親有所
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

託義相生傳曰五行竝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閒獻王問溫城董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尚仁五穀畜積司馬食之故木生火火本朝司馬尚知天時形兆未萌昭然獨見天下旣寧以安君臣故火生土也土君尚信因時之

五行大義卷二
威武強御以成大理司徒故土生金金大理司徒尚義
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
成歲用器械既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為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

已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為土鬼畏不敢入進休就辰辰是水墓水為其妻於義為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肉同歸水土其墓正取此也又以四季釋所理歸於斯高堂隆以土生於未盛於戌壯於丑終於辰辰為水上墓故辰日不哭以辰日重喪故也袒踊之哀豈

待移日高堂所說蓋為浮淺其生王意又別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父土戊己寄治丙丁父不能獨養要須母也金在南方值巳火金得火方化金化而水生戊己土有化生之水則金不畏火巳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

三者論四時休王

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辛申酉囚戊己
辰戌丑未死夏則丙丁巳午王戊己辰戌丑未相甲乙
寅卯休壬癸亥子囚庚辛申酉死六月則戊己辰戌丑

未王庚辛申酉相丙丁巳午休甲乙寅卯囚壬癸亥子
死秋則庚辛申酉王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王甲乙寅卯相
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為相者
以其子方壯能助治事也父母為休者以其子當王氣
正盛父母衰老不能治事如堯老委舜以國政也所畏
為死者以其身王能制殺之所尅者為囚者以其子為
相能囚讎敵也柳世隆云木王時為林園竹樹相時為
葦荻草萊休時為椽柱船車囚時為薪樵榛梗死時為
棺槨朽株火王時為陶冶炎光相時為燈燭休時為煙

氣囚時為炭燼死時為灰土王時為國邑山岳相時為
城社丘陵休時為田宅囚時為牆垣死時為糞壤金王
時為金玉寶器相時為銀銅利刃休時為鉛錫犁鋤囚
時為焦器釜鑊死時為沙礫碎鐵水王時為海瀆相時
為湖澤陂泉休時為溝渠囚時為酒漿死時為枯池涸
井此竝王時氣盛故為洪大之物相時氣劣其比漸小
休時氣衰故復轉微之囚時已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為盛得
其所畏為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
金胎火鄉生土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強土也更
互相生相畏終始不絕之義也

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
乙丁巳辛癸爲陰支則寅辰午申戌子爲陽卯己未酉
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

五行大義卷二
爲妻爲妾爲財爲下爲內爲裏爲止爲退爲伏爲俯爲
後爲右爲刑爲藏爲閉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
之月黃鐘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干至癸巳
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相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
之孤所對衝者爲之虛卜筮所云空亡以支孤無干故

五行大義卷二
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戊
己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已
支入中央配戊己餘悉以干就支至戌亥无干配之單
故爲孤辰已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
六六甲之數也六甲開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
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
郟鄆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丙丁爲心戊己爲
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肉庚辛爲骨壬
癸爲血脈也支以寅卯爲皮毛巳午爲爪筋辰戌丑未

爲肉申酉爲骨亥子爲血脈也木生在地上故爲皮毛
火有猛毅故爲爪筋土有持載故以爲肉金性堅剛故
爲骨水本流潤故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

凡五行均布徧三萬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水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卽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

一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木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火水復從金生金中有水水能生木木中有火火尅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尅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不相害雖不恒爾不得言無等是四行何故獨爾土既居地地即是陰火即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為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為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已

嫁甲為妻巳中有雜木季夏土壬戌召巳還巳懷木氣
來故季夏有果實青也庚以女弟辛嫁丙為妻辛中有
雜火立秋金壬庚召辛還辛懷火氣來故仲秋棗熟朱
也壬以女弟癸嫁戊為妻癸中有雜土立冬水壬壬召
癸還癸懷土氣來故仲冬草木皆黃也甲丙戊庚壬為
男剛強故自有德不雜乙丁巳辛癸為女柔弱不自專
從夫故有雜猶出嫁之女即稱夫氏歸寧之日攜子而
來氏族便雜五行十雜云甲為木乙為材丙為火丁為
灰戊為土巳為泥庚為金辛為鑪錫壬為水癸為濁汙

此皆雜義也寅卯為木春懷火故卯為純木寅為雜木
巳午為火夏懷土故午為純火巳為雜火申酉為金秋
懷水故酉為純金申為雜金亥子為水冬懷木故子為
純水亥為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各十二日故四孟
為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四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

第七論德

德者得也有益於物各隨所欲無悔悵故謂之為德也五行書云若有一德能禳百災凡陰陽用事遇德為善

謂之福德爲有救助萬事皆言災言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己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己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

五行大義卷二
巳火也以水爲夫戌中有冠帶水午以亥爲德者午火也
也以水爲夫亥中有相水未以子爲德者未土也以木爲夫
子中有沐浴木甲以丑爲德者甲金也以火爲夫寅中有
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己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刑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鐘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於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牙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

五行大義卷二
德刑俱會於門建辰之月坤六五爻變為陽夬卦用事
陽氣上達陰氣衰微為德在巷而刑在庭建巳之月坤
上六爻變為陽純陽用事陽氣大盛陰氣消除萬物悅
壯無復刑殺為德在街而刑在堂建午之月乾初九爻
變為陰遘卦用事陰氣動於黃泉之下陽氣布於蒼天
之上為德在野而刑在室建未之月乾九二爻變為陰
遁卦用事陰氣稍昇陽氣虧損萬物壯極皆以衰老為
德在街而刑在堂建申之月乾九三爻變為陰否卦用
事陽氣沈退陰氣進昇陰陽否隔殺威方盛為德在巷

而刑在庭建酉之月乾九四爻變為陰觀卦用事陽氣
內入陰氣外施陰陽合爭萬物變衰為德在門刑復會
於門建戌之月乾九五爻變為陰剝卦用事陽氣將盡
陰氣上達萬物枯悴殺害盛行為德在庭而刑在巷建
亥之月乾上九爻變為陰純坤復位陽氣消除陰氣大
盛萬物收藏未見刑犯為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
故於此釋

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地屬陰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

五行大義卷二
戊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
十二月日月會於玄枵之次玄枵子也一名天黿斗建
在丑故丑與子合玄枵者玄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
之宿其形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常出之

月滿又出東方少陽生長之處物所欣會故以為合申
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為離甲乙日干之首卦屬乾坤
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為萬事
吉則從合凶則從離遇合則休遇離則否選日定時卜
筮之用彌所用也

第九論扶抑

扶者以輔助為義抑者以止退立名五行既成盛衰有

時尊卑代易故有相扶抑之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見子福助
無氣爲財帛功德所以扶者爲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尅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
欲其成人何爲反惡荅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況逢刑尅舜之至孝尚大
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非否
抑而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
云無者宗廟享祀何所依憑荅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荅曰鬼
神雖無形質可見而有善惡可求故能爲抑問曰若能
爲抑便是有義荅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

第十論相尅

五行雖爲君臣父子生王不同逐忌相尅尅者制罰爲
義以其力強能制弱故木尅土土尅水水尅火火尅金
金尅木白虎通云木尅土者專勝散土尅水者實勝虛
水尅火者衆勝寡火尅金者精勝堅金尅木者剛勝柔
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

五行大義卷二
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尅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尅下爲順下尅上爲劓喻如君有刑臣之法臣無犯君之義父有訓子之道子無教父之方也所以土之尅下順理而行下之尅上乖理而尅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尅者凶

得所受制者吉五行之道不能拯父之難故金尅木火復其讎火旣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尅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

人天地作譴為五行相沴者乖沴不和之義以其氣衝相沴不名尅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五行氣衝而有六沴大概如斯

第十一論刑

夫刑者殺罰為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歲而治不可弃而不用故皆謹

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偃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尅而作五刑墨劓刑宮大辟是也火能變金色故墨以變其肉金能尅木故刑以去其骨節木能尅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於漢文去其肉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
一支自相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
蘇龜經云當成不成視兆相刑又問云六合是吉而已
申相尅者何荅曰金帶水生火中火爲金鬼水爲火鬼

五行大義卷二
金其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效此別有從氣爲刑與德相對者巳從前解故不重釋

第十二論害

相害者逆行相逢於十二辰兩兩相害名爲六害戌與

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躡飢探雀鷺重耳外奔申生賜盡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爲讎卯與戌合便是棄辰與酉合酉衝破卯

辰爲卯妻酉爲卯雠辰與酉合酉能尅卯婦姦外夫殺
本夫之象也已與申合申衝於寅巳爲寅子申能尅寅
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其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
相生者鑽木出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注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戌乙巳亦衝破此皆對衝
破亦本體相尅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與故竝
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壬
木死水午有壬火死木酉有壬金死火子有壬水死金
四季有死而無生者辰有死水未死木戌有死火丑
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為今解衝破而不喚為沴此未可解答曰五行相沴因事變重非是常然有罰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

