

1 4
1555
202

202

門 14
點 1555
卷 202

五行大義卷第三

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第十四論雜配就此分為六段

一論配五色 二論配聲音 三論配氣味

四論配藏府 五論配五常 六論配五事

第一論配五色

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
發生夷柔之色也南方火為赤色以象盛陽炎燄之狀

五行大義卷三

一知不足齋叢書

此和十九年
四月十九日
歸來

也中央土黃色黃者地之色也故曰天玄而地黃西方
金色白秋爲殺氣白露爲霜白者喪之象也北方水色
黑遠望黯然陰闇之象也溟海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
隅如幡旗鳥類東夷之氣生萊柞色蒼搔撒布散如林
木西夷之氣生沙丘色白鋒積如刀刃之浮中央土會
色黃如城郭之形黃氣四塞土精舒此五者爲正色其

變色亦五穎子嚴春秋釋例曰經有赤狄白狄然則東
青北黑中黃皆正色也土戊畏於木故以妹己妻甲以
黃入於青故東方閒色綠也詩云綠兮衣兮刺閒色亂
正色也金庚畏於火故以妹辛妻於丙以白入於赤故
南方閒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閒色縹也火丙
畏於水故以妹丁妻壬以赤入於黑故北方閒色紫也
孔子曰惡紫之奪朱也水壬畏於土故以妹癸妻戊以
黑入於黃故中央閒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閒色也坤取未
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柱盛王之時如朱丹欲去之

時如乾血黃氣初來如蠶吐絲盛王之時如博碁欲去
之時如枯葉白氣初來之時如墜壁盛王之時如粉上
光欲去之時如鮮錢黑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衰經有哀
色端冕則有敬色甲冑則有不可犯之色大戴禮云孔
子曰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人篇云人有五
性喜怒哀懼憂喜氣內畜雖欲隱陽喜必見四氣皆然
五氣誠在乎中發形於外人情不可隱也喜色猶然以

出怒色怫然以侮欲色慄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
色盛勇必有難懾之色盛忠必有可親之色誠潔必有
難汙之色慤真必有可信之色其質色皓然固以安偽
色莫然亂以煩夫喜色則黃怒色則赤憂色則青喪色
則白哀色則黑此皆五常之色動于五藏則見于外隨
其善惡盛衰之應也君子所觀故於此釋

第二論配聲音

子產曰章爲五聲蔡伯喈云通於耳者爲聲青作角聲

白作商聲黑作羽聲赤作徵聲黃作宮聲律歷志云角
者觸也陽氣蠢動萬物觸地而生也徵者祉也萬物大
盛蕃祉也宮者中也居中六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 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破其
臣壞徵爲事徵亂則哀其事勤羽爲物羽亂則危其財
匱角爲民角亂則憂其民怨五者不亂則天下和平無

五行大義卷三
弊敗之音素問云木音角在聲爲呼火音徵在聲爲笑
土音宮在聲爲歌金音商在聲爲哭水音羽在聲爲呻
樂記曰樂者音之所由生其本在人心之感於物是故
人心感者其聲噍殺樂心感者其聲擘以緩喜心感
其聲發以散怒心感者其聲粗以厲貞心感者
直以廉愛心感者其聲和以婉六者非性也感於
後動審聲以知音審音以知樂審樂以知政而
矣故詩序曰聲成文謂之音治世之音安以樂
亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思

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
清濁好惡成發於聲故心氣鄙戾者其聲腥醜心氣寬柔者其
信者其聲順節心氣鄙戾者其聲腥醜心氣寬柔者其
聲溫和故聖人聽其聲觀其色知其善惡夫獨發者謂
之聲合和者謂之音毛詩序云聲成文謂之音故因五
聲而有八音樂緯云物以三成以五立三與五如八故
音以八八音金石絲竹土木匏革以發宮商角徵羽也
全爲鍾石爲磬絲爲絃竹爲管土爲埴木爲柷圉匏爲

笙革爲鼓鼓主震笙主巽祝圉主乾塤主艮篥主坎絃
主離磬主坤鍾主兌樂緯汁圖徵篇云 宮者
君之象人有君然後萬物成氣有黃鍾之宮然後萬物
調所以始正天下也 與天地同儀神明台德者則七
始八終各得其宜而天子穆穆四方取始故樂用管長
主立春陽氣始出言雷動百里至人授民田亦不過百
畝此天地之分黃鍾之度九而調八音故聖人以九頃
成八家上農夫食九口中者七口下者五口是爲富者
不足以奢貧者無飢餒之憂三年餘一年之蓄九年餘

三年之蓄此黃鍾之所成以消息之和故樂用塤震主
春分天地陰陽分均故聖王法承天以立五均五均者
六律調五聲之均也音至衆也聲不過五物至蕃也均
不過五爲富者慮貧強者不侵弱智者不詐愚市無二
價萬物同均四時當得公家有餘恩及天下與天地同
德故樂用鼓蕤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

顯貴賤明燭其德率之以度。女功有差男行有禮故樂用絃坤主立秋陽氣方入。土氣用事昆蟲首穴欲蟄故聖王法之授宮室度量又章制有。小有法貴賤有差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。五章明君之功德尊卑有位位有物物有宜功成者。尊。功敗者刑罰故樂用鍾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

用祝梔國語曰五絲琴瑟尚宮鍾金尚羽石尚角匏竹尚徵草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五以贊之草木以節之物得其常曰樂所奪曰擊相保曰和細大不踰曰平五絲皆大也故尚宮子母相應之道鍾金尚羽亦然石尚角者石金也與角爲牝牡相和之義匏土也竹木也尚徵亦子母相應也草木俱角尚商亦以牝牡相和也宮聲和以舒其和博以柔動脾商聲散以明其和溫以虛動肺角聲防以約其和靜以清動肝徵聲敗以疾其和平

以均動心羽聲疾以虛其和短以散動腎黃帝兵決云
兩敵相當使人去敵營一百二十步以管注耳聽之聞
隆隆如車如雷如鼓聲者宮也其將寬和有信聞金石
相和轟轟擊攻如鍾磬霹靂聲者商也其將威怒好殺
宜數忿之聞如奔馬炎炮掣裂聲者徵也其將猛烈勇
敢難與爭鋒聞蕭蕭習習如動樹木如人呼愁愁聲者
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
之聲亦皆如之此竝論音聲之狀故以

第三論配氣味

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者陽氣蒸動燎火之

氣也許慎云焦者火燒物有焦燃之氣夏氣同也禮記云季夏之日其味甘其臭香土味所以甘者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氣香爲主也許慎云土得其中和之氣故香也禮記云秋之日其臭腥其味辛西方殺氣腥也許慎云未熟之氣腥也西方金之氣象此味辛者物得辛乃萎殺也亦云故新之辛也故物皆盡新物已成故云新元命苞云陰害故辛殺義故辛刺陰氣使其然也禮記云冬之日其味鹹其

臭朽朽者水之氣也若有若無言氣微也亦云水者受垢濁故其臭腐朽也許慎云朽爛之氣北方氣同此其味鹹者北方物鹹所以堅之也猶五味得鹹乃堅也許慎云鹹者銜也元命苞云鹹者鎌鎌清也至寒之氣故使其清而鹹鄭玄云五味醯酸酒苦蜜甘薑辛鹽鹹黃帝甲乙經言穀則米甘麻酸大豆鹹麥苦黍辛一云稻米辛菓則棗甘李酸栗鹹杏苦桃辛菜則葵甘韭酸藿鹹薤苦蔥辛畜則牛甘犬酸彘鹹羊苦雞辛本草云石則玉甘金辛雄黃苦曾青酸赤石脂鹹草則茯苓甘桂

心辛天門冬苦五味子酸玄參鹹蟲則蜚零甘蛭蝮辛
蛇蝻苦伊威酸蜥蜴鹹藥食之物例多且舉大略配五
味如此皆是五行氣所生氣有偏故其味則別總而言
之五穀則芒以配木散以配火房以配金莢以配水萃
以配土芒大小麥之屬散糜黍之屬房胡麻之屬莢大
小豆之屬萃稷粟之屬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
金裁割體方正也莢狹也象水流長而狹也萃聚也象
萬物皆聚於土乃爲用也五菓則子以配木核以配火

皮以配金殼以配水房以配土子梨棕之屬核桃李之
屬皮柑橘之屬殼胡桃栗之屬房蒲桃之屬子取其含
潤如木生光潤子實茂盛核取其在肉內不堪食如火
陰在內無所堪容皮取其厚急如金氣衰老物至西方
而急縮也殼取其內在內堪食如水陽在內堪能容納
也房取其結聚如土物皆聚也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孚甲故屬木
羊火畜春氣猶寒以此安性夏食菽與雞菽有孚甲而
堅合於水雞屬木畜故爲熱時所食中央食稷與牛稷

是穀之長牛是土畜以甘和故象於時秋食麻與犬
麻屬金犬亦金畜故從秋也冬食黍與豕黍舒散屬火
豕水畜兼其水火以爲冬食此之五食義有不同春猶
寒食溫夏方熱食寒此意可解者甘味和故隨時適用
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八體陰陽義亦如是

春夏舒散陽氣開發宜以溫食用和陰氣秋冬閉斂陽
氣在內宜用寒食以調陽氣冬兼水火又異於秋正以
藏閉之時事甚於秋故均以水火也今又取甲乙以並
鄭義微有乖張甲乙以羊麥俱苦皆是火味鄭立云羊
火畜同以麥屬木此是取其孚甲之形用溫還同甲乙
以菽醎雞辛鄭立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

乖和適甲乙以黍辛疑鹹鄭玄云疑合水同黍屬火異此言黍色赤性熱故以爲火若依鄭意以如前解若以甲乙明堂月令之意夏食合冷者欲令調炎暑鬱毒之氣冬食亦寒者去藏中伏熱春寒用溫二意不殊秋以少陽和於少陰爲有殺氣故以生味相補鄭全乖越周禮天官云凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹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鹹味夏食過苦宜減其酸味是以後句云調以滑甘今依前解四時之味各

隨時氣所當故逐時鹹苦酸辛養體之宜土旣居中總載四財是以四時味兼須甘味以調之又云會膳食之所宜牛宜稌稌稻也羊宜黍豕宜稷犬宜粱鳥宜麥魚宜菰菰彫胡也凡君子之食恒放焉凡藥酸養骨苦養氣甘養肉辛養筋鹹養脈此竝相扶之義河圖云人食無極鹹使腎氣盛心氣衰令人發狂喜衄吐血心神不定無極辛使肺氣盛肝氣衰令人懦怯悲愁目盲髮白無極甘使脾氣盛腎氣衰令人癡淫泄精腰背痛利膿血無極苦使心氣盛肺氣衰令人果敢輕死欬逆胸滿

無極酸使肝氣盛脾氣衰令人穀不消化暗聾癡口比
五藏相制尅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彘肉藿肝病宜食麻犬肉李
韭脾病宜食雞肉桃黍葱此五宜食者肝心腎三藏實

故各以其本味補之脾肺虛故以其子母相養者也春
秋潛潭巴云五味生五藏者鹹生肝酸生心苦生脾甘
生肺辛生腎養生經云肝色青宜食鹹稻米牛肉棗心
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肉此五食皆
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癢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

養五菓為助五畜為益氣味合而服之隨四時五藏所宜也又云人黃色宜甘青色宜酸黑色宜鹹赤色宜苦白色宜辛此皆依本體所宜家語曰食水者善游能寒食土者無心不息食木者多力不治食草者善走而愚食桑者有緒為蛾食肉者勇敢食氣者神明而壽食穀者惠巧不食者不死而神此皆氣味之類故附而述之五味所解例多不舉語經所明可解者如此

第四論配藏府

藏府者由五行六氣而成也藏則有五稟自五行為五

性府則有六因乎六氣是曰六情情性及氣別於後解今論藏府所配合義五藏者肝心脾肺腎也六府者大腸小腸膽胃三焦膀胱也肝以配木心以配火脾以配土肺以配金腎以配水膀胱為陽小腸為陰膽為風大腸為兩三焦為晦胃為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兩淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾夫藏者以其藏於形體之內故稱為藏亦能藏受五氣故名為藏府者以其傳流受納謂之曰府白虎通云肝之為言扞也肺之為言費也情動得序也心

五行大義卷三
之爲言任也任於思也腎之爲言寫也以竅寫脾之爲
言辨也所以積精稟氣元命苞云脾者弁也心得之而
貴肝得之而與肺得之而大腎得之以化肝仁肺義心
禮腎智脾信肝所以仁者何肝木之精仁者好生東方
者陽也萬物始生故肝象木色青而有柔肺所以義者
何肺金之精義者能斷西方殺成萬物故肺象金色白
而有剛心所以禮者何心者火之精南方尊陽在上卑
陰在下禮有尊卑故心象火色赤而光腎所以智者何
腎水之精智者進而不止無所疑惑水亦進而不惑故

腎象水色黑水陰故腎雙脾所以信者何脾土之精土
主信任養萬物爲之象生物無所私信之至也故脾象
土色黃翼奉云肝性靜甲巳主之心性躁丙辛主之脾
性力戊癸主之肺性堅乙庚主之腎性敬丁壬主之許
慎五經異義尚書夏侯歐陽說云肝木心火脾土肺金
腎水此與前同古文尚書說云脾木肺火心土肝金此
四藏不同案禮記月令云春祭以脾夏祭以肺季夏祭
以心秋祭以肝冬祭以腎皆五時自相得則古尚書是
也鄭立駁曰此文異事乖未察其本意月令五祭皆言

五行大義卷三
先無言後者凡言先有後之辭春祀戶其祭也先脾後
腎夏祀竈其祭也先肺後心肝季夏祀中霤其祭也先
心後肺秋祀門其祭也先肝後心肺冬祀行其祭也先
腎後脾凡此之義以四時之位五藏之上下次之耳冬
位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭
先脾秋位小却故祭先肝肝腎脾俱在鬲下肺心俱在
鬲上祭者必三故有先後焉此義不與行氣同也八十
一問云五藏俱等心肺獨在鬲上何對曰心主氣肺主
血血行脈中氣行脈外相隨上下故曰營衛故令心肺

在鬲上也甲乙經云黃帝問岐伯曰人有五藏藏有五
變肝爲牡藏其色青其時春其日甲乙心爲牡藏其色
赤其時夏其日丙丁脾爲牝藏其色黃其時季夏其日
戊巳肺爲牝藏其色白其時秋其日庚辛腎爲牝藏其
色黑其時冬其日壬癸素問曰肝者魂之所居陰中之
小陽故通春氣心者生之本神之所處爲陽中之大陽
故通夏氣脾者倉廩之本名曰與化能化糟粕轉味出
入至陰之類故通土氣肺者氣之本魄之所處陽中之
少陰故通秋氣腎者主蟄封藏之本精之所處陰中之

太陰故通冬氣又云春無食肝夏無食心季夏無食脾
秋無食肺冬無食腎周禮疾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
術則死月令中書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皆青脾病口唇黃
乾心病舌卷短顏赤腎病權與顏黑黃耳聾此名五官
相書亦名五候以鼻人中爲一官主心餘竝同候者以

五藏善惡色出五官可占候吉凶也鼻人中猶是口之分也孝經援神契云肝仁故目視肺義故鼻候心禮故耳司腎信故竅寫脾智故口誨元命苞曰目肝使肝氣仁而外照管子曰脾發為鼻肝發為目腎發為耳肺發為口心發為下竅道家太平經云肝神不在目無光明心神不在脣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

道家太式經云天曰洞視主目目主肝天陽也肝亦陽目精明亦陽目光顯見兼有常法如日陽精無缺而明也腎主耳者腎水藏水陰也北方陰暗之地耳能聽聲聲是陰微之象故通乎耳太式經曰地曰洞聽主耳耳主腎地陰也耳法虛則納聲水主虛陰主虛陰主幽陰聲又非恒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猶舌知之萬事是非猶
心鑒之心欲有所陳舌必言之故心應以舌道家以舌

應脾者脾者陰也老子經云地飴人以五味從口入藏
於胃舌之所納則有津實地體既是質實品味皆地所
產故舌與地通也管子心應下竅者以心能分別善惡
故通下竅除滓穢也五藏候在五官口舌二官其一
處餘不其者口是脾候脾土也舌是心候心火也其處
者土寄治於火鄉也舌在口內者火於五行不常見也
須之則有不用則隱如舌在口內開口卽見閉口則藏
又心爲身之主貴故在內也土王四季故口四合也甲
乙素問是診候之書故從行實而辨道經管子各以一

家之趣六府者河圖云肺合大腸大腸為傳道之府心
合小腸小腸為受盛之府肝合膽膽為中精之府脾合
胃胃為五穀之府腎合膀胱膀胱為津液之府三焦孤
立為中瀆之府甲乙素問說同大腸為傳道之府者肺
通於鼻鼻出入氣大腸傳道五穀氣之道故為其府小
腸為受盛之府者心通於舌舌進五味小腸納之故為
受盛之府也膽為中精府者肝通於目目是精明之物
又精神之主故曰為中精府也胃為五穀府者脾通於
口口入五穀而胃受之故為其府膀胱為津液之府者

腎是水藏膀胱空虛受水水清氣則為津液濁氣則為
涕唾故以為其府三焦為中瀆府者五藏各合一府三
焦獨無所合故曰孤立處五藏之中通上下行氣故為
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肉應胃其榮唇主
肝腠理毫毛應三焦膀胱其榮髮主脾皮膚應大腸其榮
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容色壯悅血氣若衰則容顏枯悴腎為水藏小腸既受盛容著水氣又是火府故以配之丁壬所主也筋應膽其榮爪主肺者筋是皮內之剛強也爪是皮外之剛利也肺是金藏膽有剛精之性又是木府故以相配乙庚所主也肉應胃其榮唇主肝者胃能消化五穀精氣為肉五穀從口而入故榮潤在唇肝是木之藏仁而能生胃是土府故以相配甲己所主也腠理毫毛應三

焦膀胱其榮髮主脾者毫毛因籍津潤腠理本自開通脾受資味之所因資味而得津潤開通因津潤開通而生毛髮書云髮是血之餘脾是土之藏三焦膀胱並為水之府故以相配戊癸所主也脾配二府餘四藏各配一府者脾是土藏土為君道君即陽也陽數一故藏不二也三焦膀胱並是水府水為臣道臣即陰也陰數偶故府有二也管子曰脾生骨腎生筋肺生革心生肉肝生爪髮元命苞云肝生筋脾生骨者脾土也土能生木骨是身之本如木立於地上能成屋室故脾生之腎生

筋者筋是骨之經絡脈以流注筋以相連節竝通血氣
腎水故生之肺生革者肺金也金能裁斷革亦限斷故
肺生之心生肉者心火也肉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木氣之義筋有枝
條象於木也河圖云仁慈惠施者肝之精悲哀過度則
傷肝肝傷則令目視芒芒禮操列真心之精喜怒激切
傷心心傷則疾衄吐逆和厚篤信者脾之精縱逸貪嗜
則傷脾脾傷則畜積不化致否結之疾義惠剛斷肺之

精患憂憤勃則傷肺肺傷則致欬逆失音智辨謀畧腎
之精勞欲憤滿則傷腎腎傷則喪精損命此豈直違五
常而損年命亦破六情以亡國家也至如桀紂兩帝竝
貪縱而喪其邦梁竇二臣亦皆奢逸而傾其家雖彭子
以色延命齊王因怒祛病如此異轍皆有調節之宜節
之則四大獲安縱之則五藏成患素問云肝者爲將軍
之官謀慮出焉心者爲君主之官神明出焉脾者倉廩
之官五味出焉肺者相傳之官治節出焉腎者作強之
官伎巧出焉肝者爲將軍之官謀慮出者本性仁仁者

五行之義卷三
必能深思遠慮恒欲利安萬物將軍爲行兵之主必以謀慮爲先故兵書曰兵以仁舉則無不從得之以仁分則無不從悅又曰將無謀則士卒憂將無慮則士卒去故肝爲將軍出謀慮也心爲主守之官神明出者火南方陽光輝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人君之象人之運動情性之作莫不由心故爲主守之官神明所出也脾爲倉廩之官五味出者萬物生則出土死亦歸之五穀之入脾以受之故五味之出亦由於此也肺爲相傳之官治節出者金

能裁斷相傳之任明於治道上下順教皆有禮筋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賢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功則自強不息也八十一問曰藏各有一腎獨兩者何也左者腎右者命門命門者精神之所會也河圖云肝心出左脾肺出右腎與命門竝出尺部此脈候也問曰前解云腎陰故雙今言左腎右命門此豈不自乖張乎答曰命門與腎名異形同水藏則體質不殊故雙主陰數爲名則左右兩別故各有所

五行方義卷三
主猶如三焦膀胱俱是水府不妨兩號老子經及素問
云心藏神者神以神明照了為義言心能明了萬事神
是身之君象火已如前解腎藏精者精以精靈叡智為
稱亦是精智氣腎水智巧故精藏焉脾藏志者脾土主
總四行多所趣向志以心願趣向為目故藏於脾肝藏
魂者魂以運動為名肝是少陽陽性運動木性仁故魂
亦主善故藏於肝焉肺藏魄者魄以相著為名肺為少
陰陰性恬靜金主殺魄又主惡故以藏之五藏所主乃
以神精志魂魄五種就陰陽論唯有二別陽曰魂陰曰

魄河上公章句云五氣清微為精神聽明音聲五性其
鬼曰魂魄者雄也主出入於鼻與天通五味濁溽為形
骸骨肉血脈六情其鬼曰魄魄者雌也出入於口與地
通家語曰宰我問孔子曰聞鬼神之名而不知其所謂
孔子曰人生有氣魂氣者神之盛也魄氣者鬼之盛也
人生有死死必歸土此謂之鬼魂氣歸乎天此謂之神
合鬼與神而享之教之至也骨肉斃乎下化為野土其
氣發揚乎上此神之著也聖人因人物之情而明命鬼
神以為民則燔燎羶薌所以報氣也薦黍稷修肺肝加

以鬱暢所以報魄也漢書五行志云人命終而形藏精神散越聖人爲之宗廟以收魂氣春秋祭祀以修孝道尸子曰鬼歸也古者謂死人爲歸人淮南子曰人精神者天之有也骸骨者地之有也精氣入其門而骸骨反其根又云天氣爲魂地氣爲魄禮記郊特牲云凡祭慎諸此魂氣歸乎天形魄歸乎地故祭求諸陰陽之義故氣之清者曰神卽陽魂也氣之濁者曰鬼卽陰魄也延陵季子葬其子於贏博之間云骨肉歸乎土命也魂氣無不之越記云王問范子曰寡人聞失其魂魄者死得

其魂魄者生也物皆有之將人乎范蠡對曰魄者囊也魂者生氣之源又云魂者生氣之精魄者死氣之舍韓詩云溱洧有二水三月上巳鄭國常於此水上招魂續魄左傳昭二十五年宋公譙使叔孫昭子右坐語相泣樂祁子曰今君與叔孫皆死乎心之精爽是謂魂魄魄魄去之何以能久此竝明人身有魂魄二別老子經云魂藏肝魄藏肺者魂旣屬天天氣爲陽陽主善尚左居肝在東方木位魄旣屬地地氣爲陰陰主惡尚右故居肺在西方金位老子云吉事尚左凶事尚右亦云五氣

藏於心五味藏於胃者此論氣則是陽以藏受之心爲
火藏陽氣所處味則是陰以府受之胃爲五穀之府味
之所處心主精神胃主受納不乖魂魄陰陽之理又云
魂有三魄有七者陽數奇陰數偶奇數始於一一則元
氣魂雖是陽非曰始元一後次三故魂數三又云因天
地二氣合而生人人又一氣三材各一氣故魂有三陰
數二二亦陰之始魄雖是陰又非元始次二後四陰不
孤立必資於陽就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共成人也五是天五
氣地五味也春秋緯云人感十而生故十月方生也又
云魂有五魄有六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

第五論五常

五常者仁義禮智信也行之終久恒不可闕故名爲常
亦云五德以此常行能成其德故云五德而此五德配
於五行鄭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貌也仁虧貌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貌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之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之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理實證狹於義乖也其於五經則仁以配易其位東方禮以配火其位南方義以配傳其位西方智以配詩其位北方信以配尚書其位中央易配東方仁者易是創制之書包括萬有有變易之義東方四時之始仁化能生易故就新又帝出震始作八卦故以配仁禮配南方者禮能齊上下之法別貴賤一差君臣父子莫不以禮節之如火能成五味明照萬物故以南方配禮傳配西方義者春秋是魯史褒貶得失是時王道既衰諸侯力爭戰伐之事靡

不書之合義者褒失德者貶如金以義斷裁制萬物故以配義詩配北方智者詩言其志以爲風刺有陰微之辭和潤人情動鬼神感天地以善惡之事吟咏於聲樂使聞者有益於行作者無咎於身如水潛流無所不潤故以智配尚書配中央信者此是上古之書傳述帝王之言信誓之事靡不存焉可宗尚故如土有信以時生物四時所宗故以信配經卽常也亦云由也亦云法也述經由事故云由也理可法則故云法也常爲訓典故卽常也然經體旣爲常法其當體各備五常事有所專

但以一方爲主未論文義故不備說五常之行由經而明故以配釋

第六論五事

五事者尚書洪範云敬用五事蓋以人事配五行也一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尚書洪範曰貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰獻恭作肅從作乂明作哲聰作謀獻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肅敬也夫洪範所陳五事貌爲首者於易貌爲震震爲木木可觀也故經列三德而服爲其上詩云敬慎威儀惟人之則有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀君有威儀其臣畏而愛之則而象之故能長有其國臣有威儀故能長守其職君子在位可畏施舍可愛進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之威儀孔子曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之不亦威而不猛又曰不嚴以莅之則人不敬

故失威儀之節怠慢驕恣謂之狂狂則下不肅矣下不敬則上無威夫不敬其君不從其政則陰氣勝陰氣勝則水象至故曰厥罰常雨雨則飢寒至飢寒至則上下不相信大臣姦軌民爲寇盜民多被刑則其服妖服妖者輕剛漂洑暴慢之服以象風氣之化也言者於易之道曰兌兌曰口言之象人君言出令行則從故易曰悅以使民民忘其勞悅以犯難民忘其死是以明君薄斂而厚祿賞宜從重罰宜從輕則順民心故其教不肅而成其政不嚴而治此得民心民心得則衆歸之衆歸之

則民沒世且不忘之況乎從其令也若君失衆心政令不從亢陽自消羣陰不附而下畏君之重刑則陽氣勝陽氣勝則旱故曰厥罰常暘常暘則飢貧飢貧不足不足不敢正言則先發於歌謠之口也氣逆則惡言至蟲蝗生皆口事也視者南方日之象視曰明明以知人爲本於易爲離離爲火爲目夫視不明微弱不知所信必長伺黨仇親同類如此賢者不進賢者不進則不肖者不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教政舒緩故曰厥罰常燠燠則冬氣泄冬

氣泄則不塞春夏氣錯疾疫起矣犯上者不誅則草犯
霜而不死貪取百姓之財則蝗螟亦食人之食矣此皆
視之所象也聽者在耳耳者於易坎也古者聖王有進
善之旌敢諫之鼓謀於芻蕘所以博延而廣聽也人君
不好謀則下莫敢言下莫敢言則上無所聞上無所聞
則不聽不聽者由不謀政事故曰不聽無所聞知庶事
擁屈怨在心口喜怒不節故曰急也夫寒者急物冬物
皆枯急枯急故曰厥罰常寒常寒則不生百穀不生百
穀則民貧窮矣故妖生於耳以類相動則有鼓妖聲音

之類坎爲彘耳氣傷有彘禍水色黑有黑交此皆聽也
思者心爲五事之主猶土體爲五行主也八易爲坤八
正之氣亦起於八風風者四時之主曰
者能容畜臣子故謂之聖也思心不
者皆失則不
能容畜臣子故曰思心不容是謂不聖過在霧亂失紀
故風者於易巽也在三月四月純陽而治於陽則爲陰
於陰則爲陽大臣之象右旣霧亂則大臣專恣人臣專
恣而陰氣盛陰氣盛則虛故厥罰常風陰氣多者陰而
不雨其甚也常陰暗者苦也承於心心氣傷則爲暗妖易

五行大義卷第三終
曰坤為牛坤一七土氣傷則牛多死又曰土為內事內
事亂則有華孽此皆思之專也五事所感其例甚多略
舉如此

五行大義卷第三終

五行大義卷第四

同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第十五論律呂

第十六論七政

第十七論八卦八風

第十八論情性

第十九論治政

第十五論律呂

春秋元命苞云律之為言率也續漢書云律術也律書
云呂序也序述 詩之氣定十二月之位也陰陽各六
合有十二陽六為律陰六為呂律六者黃鍾大簇姑洗

藝賓夷則無射也呂六者林鐘南呂應鐘大呂夾鐘仲
呂也史記云律歷者天所以運五行八正之氣成熟萬
物也帝王世紀云黃帝使伶倫於大夏之西崑崙之陰
取竹解以象鳳鳴厚均者斷兩節開吹之以為黃鐘之管
以象鳳鳴合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凡律
均鐘故曰黃鐘所以宣養六氣二曰太簇所以金奏
贊陽出滯三口姑洗所以脩潔百物考神納賓四

賓所以安靜神人獻酬交酢五日夷則所以詠歌凡
平民無貳六曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀
為之六間以揚沈伏而黜散越元閒大呂助宣物也二
閒夾鐘出四隙之細三閒中呂宣中氣也四閒林鐘和
百事俾莫不任此恪也五閒南呂贊陽秀也六閒
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
成功一云律師也帥導陽氣使之通達也呂者侶也以
對於陽與之為侶亦呂距也謂陰陽之氣有時相距明

陽出則陰除陰昇則陽損故有相距之意續漢書云陽以圓為形其性動陰以方為節其性靜動者數三靜者數二以陽生而倍之以陰生陽半之皆以三而一生陰曰下生陰生陽曰上生皆參天兩地圓蓋方為偶承奇之道也淮南子云數始於一一而不能生故為陰以合而生萬物故一生二二生三三生萬物故三月為一時所以祭有三飯喪有三踊兵有三令皆以三為節三三如九故黃鐘九寸而宮音調因而以九之九九八

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五四氣在子六月建焉其辰鶉火上生大簇大簇之數七十二氣在寅正月建焉其辰諏訾下生南呂南呂之數四十八在酉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玄枵下生夷則夷則之數五十一氣在申七月建焉其辰鶉尾上生夾金

夾鐘之數六十八氣在卯二月建焉其
下妻下生無
小無射之數四十五氣在戌九月建焉
大火上生
中呂中呂之數六十氣在巳四月建焉
辰實沈辰之
與建交錯爲表裏卽其合然相生以乾坤六體爲之黃
鐘初九下生林鐘初六又上生大簇樂緯云黃鐘中宮
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自於三三才天地人之道合
成數故曰三才是以天地人各有三數陽得兼三故稱
九陰但兼二故稱六以陽得氣兼三故因而三之三三
如九故陽數九爲極所以管用九寸以度陽氣陽氣應
時而發此自然神驗者也又上生大簇九二又下生南
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中呂上六所以同位
象夫妻異位象母子所謂律娶妻而呂生子者也白虎

通曰黃鐘何黃中和之氣鐘者動也言陽於黃泉之下
動萬物也淮南子云黃土色鐘者氣之所動黃鐘爲君
冬至得之三禮義宗云鐘應也言陽氣潛動於黃泉之
下應養萬物萌芽欲出大呂大者太也呂者距
氣欲出陰距難也淮南子云呂者旅也旅而

義宗云呂助七十二月陽方生長陰氣助之生育之功
大也故一云呂者侶也與陽爲侶對生萬物大
簇言萬物始大湊地而出也淮南子云萬物簇而
禮義宗云簇者湊之義也正月之時萬物始大簇

地而出夾鐘者言萬物孚用種類而出也淮南子云種
始夾也三禮義宗云夾者佐也二月之中物未盡出陰
佐陽氣應時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
其枯也中呂者萬物當中皆出也淮南子云中宛也三
禮義宗云呂者距難之義言陰欲出陽氣在於中距執
之一云呂者四月之時陽氣盛長陰助功微故云爾蕤

賓者蕤下也賓敬也言陽氣下降故敬之也淮南子云
蕤賓安而服也三禮義宗云蕤者垂下之義賓者敬也
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大簇爲
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大簇故大簇爲商次林鐘大簇下生南呂故南呂爲羽次大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克商歲在鶉火日在天駟鶉火去天駟凡七宿又地辰日在甲子從子至午又七天象地辰其數皆七聖人以律同其數以聲招

之故以七音樂以七律配七始故以定三元四時故黃鐘以配天林鐘以配地大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大簇之管配之夫陽德自處故以卽位爲正陰德在他故取其衝漢書律歷志云三元者天施地化人事之紀也十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動

鐘於太陰故黃鐘爲天元律長九寸九者所以窮極中
和爲萬物之元也易曰立天之道曰陰與陽是也六月
坤之初六陰氣受任於太陽繼養化軟萬物生長楸之
未令種剛強大故林鐘爲地元律長六寸六者所以陰
承陽之施楸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
物棣通簇出於寅人奉而成之仁以養之義以行之令
事物各得其理寅大也爲仁其聲商也爲義故大簇爲
人元律長八寸八象於卦庖羲氏之所以順天地通神

明^也萬物之情也立人之道曰仁與義是也在天成象
在地成形后以裁成天地人道是爲三元律之始也感
精符云十一月建子天始施之端謂之天統周正服色
尚赤象物萌色赤也十二月建丑地始化之端謂之地
統殷正服色尚白象物牙色白正月建寅人始化之地
謂之人統夏正服色尚黑象物生色黑也此三正律
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^{八書}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尚赤者陽道尚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尚白者陰道尚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尚黑者人亦尚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從符瑞周感赤雀故尚赤殷致白狼故尚白夏錫元珪故尚黑此皆先兆氣王之符子母相助之義如漢以火德鎮星之精降為黃石授子房以兵信助沛公而滅

楚非五運之色相扶為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為法蓋取其可久者也秦以建亥之月而為歲首漢初因秦正朔自魏已後自用夏正至今無改以其得天氣也又遁甲太乙九宮元辰皆有三元竝起甲子初為天元盡六甲次甲子為地元又次甲子為人元遁甲以冬夏二至後甲己之日夜半時為甲子元首三元各分為三故一百八十日為元卒陰陽兩道盡一歲之用太一以初元甲子六十年為一紀

五行之義卷四
次甲子爲第二紀滿六紀三百六十年爲一周九宮別以己亥爲元首分爲五元初己亥六十年爲天元次己亥六十年爲地元次己亥六十年爲人元次己亥六十年爲河元次己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

夫七政者乃是立象之端正天之度王者仰之以爲治政故謂之政七者數有七也凡有三解一云日月五星

合爲七政二云北斗七星爲七政三云二十八宿布在四方方別七宿其爲七政此三種七政皆配五行竝三辰之首也日月五星爲七政者尚書考靈曜七政曰日月者時之主也五星者時之紀也故曰在璇璣玉衡以齊七政七政謂日月五行之政七政卽日月五星也日者河圖汁光篇云日爲陽精始日實也元命苞云陽以一起故日日行一度陽成於三故有三足鳥鳥者陽精其言僂呼俗人見僂呼似鳥故以名之又云火精陽氣故外熱內陰象鳥也日尊故滿滿故施施故仁仁故精

精在外在外故大日外景外景故陽精外吐天有三百
六十五度四分度之一布在四方日日一歷無差遲使
四方合如一故其字四合一也白虎通云日徑千里圍
三千里下於天七千里太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酉
之北行陰道短出入卯酉之南春秋陰陽等故行中道
晝夜等也考靈曜云春一日日出卯入酉昴星一度中
而昏斗星十二度中而明仲夏一日日出寅入戌心星

五度中而昏營室十度中而明秋一日日出卯入酉須
女四度中而昏東井十一度中而明仲冬一日日出辰
入申奎星一度中而昏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災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禳之月者春秋元命苞云
月者陰精爲言闕也中有蟾蜍與兔者陰陽兩居相附

託抑誦合陽結治其內光炬中氣似文耳免善走象陽動也免之言僖僖呼呼溫暖名也月水之精故內明而氣冷陰生不滿者誦於君也至望而盈者氣事合也盈而缺者誦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勢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未政對日故無光缺月半而與日相對故光滿十六日已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日行遲而月行疾君肅急則臣恐懼故日行疾而月行遲不敢迫近君位也其行遲疾失度亦蝕蝕者當日之衝有闇虛闇虛當月則月蝕當星則星亡月蝕者陽侵陰也董仲舒云於人死后大臣諸公之象月爲刑故月蝕修刑以禳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

五行之書卷四
金是也春秋云隕石於宋隕星也又云星者陰精金亦
陰也列而言之各配五行不獨主金歲星木之精其位
東方主春蒼帝之子人主之象五星之長司農之官主
福慶凡有六名一名攝提二名重華三名應星四名纏
星五名紀星六名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

一司人君謂天子理也伺無道出入無常爲天伺察
所往主兵亂賊喪飢疾凡有二名一名罰星二名執法
其所主國曰荆越是太白之雄出南爲熒惑居西爲天
理在東爲縣息以其出入無常故名熒惑鎮星土之精
其位中央主四季女主之象主德爲五星之王一名地
候伺女主之邪正入陽則爲外入陰則爲內四星皆失
鎮星乃爲動以其鎮宿不移故名鎮星太白金之精其
位西方主立秋白帝之子大將之象以司兵凶日南方
太白居其南日北方太白居其北日盈日南方太白居

五行大義卷四
其北曰北方太白居其南曰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
六名大諱諱云東曰啟明西曰長更其所主國曰秦晉
節太白是歲星之雄太白血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謫二名
細極三名熊星四名鈎歲五名伺農六名勉星其所主

國曰趙代辰星三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
惑此當五星分氣也又云歲星變為彗星機雲槍雲天
狗熒惑變為彗星蚩尤旗格澤鎮星變為獄漢天沸旬
始虹蜺太白變為彗星卽掃辰星變為枉矢天槍天棊
竝是五星氣亂見妖星也王者視之以知得失考靈曜
云歲星為規熒惑為矩鎮星為繩太白為衡辰星為權
權衡規矩繩竝皆有所起周而復始故政失於春歲星

五行大義卷四
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行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雷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其爲
七政之道亦名七曜以其是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
第五至第七爲杓合有七也尚書緯云璇璣斗魁四星
玉衡拘橫三星合七齊四時五威五威者五行也五威

在人爲五命七星在人爲七端北斗居天之中當昆崙
之上運轉所指隨二十四氣正十二辰建十二月又州
國分野年命莫不政之故爲七政虞錄云北斗七星據
璇璣玉衡以齊七政政者天子所治天下故王者承天
行法合誠圖云北斗有七星天子有七政斗者居陰布
陽故稱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標光
黃帝斗圖云一名貪狼子生人所屬二名巨門丑亥生
人所屬三名祿存寅戌生人所屬四名文曲卯酉生人

所屬五名廉貞辰中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真星二名魁元星三名權九極星四名魁細星五名魁剛星六名魁紀星七名飄玄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並兩辰其屬者子午為天地之經斗第一及第七魁剛兩星亦是斗之經建所用指也自餘非所指者故並兩屬故六

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剛起角以次分屬若人行年至室而五星行到此宿者隨星吉凶也合誠圖云樞星為雍州璇星為冀州璣星為青兗州權星為徐揚州衡星為荊州開陽星為梁州標光星為豫州此為三才之道並為斗之所政也二十八宿為七政者以其分定國邦布官設位也運斗樞云天有將相之位佐列宿為衛皆據璇璣玉衡以齊七政四時布德三道正氣尚書考靈曜云二十八宿周天三百六十五度四分

度之一故叶時月正日度星二十八宿配五行有二別
一總配二別配總配者東方蒼龍七宿角亢氐房心尾
箕木也合三十二星七十五度南方朱雀七宿東井輿
鬼柳七星張翼軫火也合六十五星一百五度西方白
虎七宿奎婁胃昂畢觜參金也合五十一星八十度北
方玄武七宿斗牽牛須女虛危營室東壁水也合三十
五星九十八度其屬土者東則角亢南則井鬼西則奎
婁北則斗牛皆居四季爲土也故曾子云春分鳥星昏
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菑葦蓄積田獵王
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卽分木也亢四星爲天庭尚
書之曹九度於時在辰卽分春夏爲火秋冬爲水也氐
四星爲宿宮路寢所止十五度於時在卯宋分春夏爲
金秋冬爲水也房六星爲明堂政教之道五度於時在
卯宋分土也心三星爲天王之位五度於時在卯宋分

五行大義卷四
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水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水
也牽牛六星爲主橋梁七政之始八度於時在丑吳分
水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廟堂主祭祀事
十一度於時在子齊分春夏爲水秋冬爲金也危三星
爲墳墓以識先祖十七度於時在子齊分春夏爲水秋

冬爲火也營室二星爲主軍糧以稟士卒十六度於時
在亥衛分春夏爲木秋冬爲土也東壁二星爲文章圖
書之府九度於時在亥衛分春夏爲金秋冬爲水也奎
十六星爲五兵之庫禁禦暴亂十六度於時在戌魯分
春夏爲金秋冬爲火也箕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
水也昂七星爲主獄事典治決斷十一度於時在酉趙
分春夏爲火秋冬爲金也畢八星爲邊兵備夷狄十度

於時在酉趙分春夏爲金秋冬爲水也荷觴三星爲保
藏收檢秋物二度於時在申晉分春夏爲火秋冬爲土
也參伐十星爲天大將斬劉收獲九度於時在申晉分
春夏爲火秋冬爲土也東井八星爲主水衡以法平時
三十三度於時在未秦分春夏爲火秋冬爲水也蠶鬼
五星爲視明主察姦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益身
體七度於時在午周分春夏爲火秋冬爲水也張六星

爲主客賜與讌嬉十八度於時在午周分水也翼二十
二星爲天唱主以戲虞十八度於時在巳楚分春夏爲
木秋冬爲金也軫四星爲死喪以知交凶十七度於時
在巳楚分春夏爲木秋冬爲土也漢書天文志云角亢
氏韓鄭兗州之分房心宋豫州之分尾箕燕幽州之分
井鬼秦雍州之分柳七星張三河之分翼軫楚荊州之
分奎婁胃魯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善惡

故爲政也石氏天官訓解云角二星是蒼龍之首上角
兩角間天之道日月五星所行故名角亢爲朝廷對揚
于王風夜謀諗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

奎屋亦如墳墓故名危營室有六星爲離宮似宮室故
名室壁直立似壁孔子藏書於壁效此義也故名壁奎
爲庫主兵形象庫周密故奎垂也兵以垂違故舉所以
名奎婁如樓閣亦似鐘婁故養犧牲以爲名胃在藏爲
五穀之府主廩倉故以爲名昴悴聚如囚之在牢獄故
主獄事昴星也聚則憂故名爲昴畢邊夷毛頭之類如
天子警畢毛頭唱之畢了唱以警衆心故以名之也觜
水也爲白虎之鼻聚在虎鬚鬚間故以爲名參其也雜
並土之氣其行殺罰故名參井精也益水亭平精微之

至此星象法度如水之平故名井鬼歸也陽歸於陰所以其內一星闇而不明鬼之象也故以爲名也柳留也春秋傳曰或食於任柳一名任也祭祀鬼神合和五味留神靈也故以名之七星數七如鳥之衣覆上故以名之張開張也爲朱鳥之喙有容納故主賓客也翼如六翮似鳥兩翅之飛故以名翼軫似小車四馬車後橫曰軫事之用故以爲名其伏見邪正闕陵厯蝕散爲妖異彗孛飛流如此之徒竝以占候飛開義釋故不委具三種七政旣配五行略說如此

第十七論八卦八風

八卦者周易云古者庖羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之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大陰之位以陽氣動其下故其卦外陰內陽象水內明中懷陽也故居子位以配水艮在東北者其卦一陽在上象立春之時陽氣已發在於地上下有重陰象陰氣猶厚陽氣尚微艮既爲山以其重陰在下積土深故卦復在丑丑爲未衝故以配土震居東方者震爲長男能主幹任故居顯明之地東方春也萬物咸得生出明淨顯著震爲雷雷動則萬物出春分之時天氣下降地氣上騰天地和同萬物萌動故震居卯卯木少陽

之位故以配木巽居東南者其卦重陽在上象立夏之時陽氣已盛在上陰氣微弱在於下木之爲物入地最少出土最多巽卦二陽在上象木出地之多一陰居下象木入地之少木體是陽亦宜明顯故在東南以配於木離居南方者夏至之時陰動於黃泉之下午是盛陽之位而陰氣動故其卦外陽內陰象火外明內暗懷陰氣也故在南方以配火坤居西南者坤卦純陰之象能養萬物莫過於地也陰體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既純陰象地禮以中

中央在未地卽土也故在西南以配土也兌在西方者兌卦一陰在上象秋分之時陽氣已深金爲少陰故一陰居上酉是金位故在西方以配金乾居西北者乾卦純陽之象生萬物者莫過乎天乾爲生物之首陽氣起于乾是陽氣之本故先子之位以純陽堅剛故在西北以配金易傳曰震主春分穀雨穀雨得天兌則萬物畢生兌者西方之卦是時日在昴昴西方之宿以日在酉故曰天兌貌順木得則天兌爲和貌失木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

天下霜萬物死震者東方之卦是時日在房房東方之宿以日在東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旱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發長復得

天離之氣則天下大熱萬事畢出是時日在七星七星南方七宿故曰天離視順火得則天離為和視失火逆則天離為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達生萬物也明庶風者庶衆也此時陽以施惠之德衆物皆明出也清明風者天氣明淨清涼也此時清風吹萬物使盛大明淨可觀也景風者景高也萬物至此太高也亦言景竟也陽道至此終竟也涼風者秋風涼也此時陰氣淒涼收成萬物也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
方曰闔闔門生闔闔風西北方曰幽都門生不周風北
方曰寒門生廣莫風蒼門者東北木將用事春之始故
曰蒼門開明門者明陽也日之所出故曰開明門陽門
者月建在巳純陽用事故曰陽門暑門者盛衰之時故
曰暑門白門者月建在申金氣之始故曰白門闔闔門

者八月建在酉萬物將收闔闔收閉之時故曰闔
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大陰之氣好殺故剛折風
者金強能摧折物也小剛風者亦金殺故也凶風者艮

在鬼門凶害之所也謀風者坤為地大陰之本多陰謀也小弱風者巽為長女故稱弱也嬰兒風者震為長男愛之故曰兒大弱風者離為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為將死嬰兒風主人強此竝兵家觀客主盛衰候風所從來也楊泉云春氣騰其風溫以和喜風也夏氣盛其風陽以貞樂風也秋氣勁其風燥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竝釋焉

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喻收五藏六情處外御陰

三才圖會卷四
論收六體故情勝性則亂性勝情則治性自內出情從外來情性之交閒不容系說文曰情人之陰氣有欲嗜也性人之陽氣善者也孝經援神契云性者人之質人所稟受產情者陰之數內傳著流通於五藏故性爲本情爲末性主安靜恬然守常情則主動觸境而變動靜相交改閒微密也河上公章句云五性之鬼曰魂爲雄六情之鬼曰魄爲雌此明性陽情陰也六情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土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也主雨故詩云月離于畢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以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得則天兌爲

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得則天震
爲和震爲陽也秋時物成所以慘物是其和也逆金氣
則爲旱罰故金爲陽也土爲風者傳云思心有失厥罰
常風言風者土之氣也莊子曰大塊噫氣其名曰風土
者爲君君立教令故爲風土立四季故令失則風爲災
也鄭以木爲雨服以木爲風服以金爲雨鄭以金爲陽
鄭以土爲風服以土爲陰兩說相反各有其意今就五
行而辨服近之矣所以然者水生於金金體非陽木爲

少陽不應爲雨土爲地地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
以爲惡怒爲風者楊泉云風者陰陽孔氣激發而起猶
人之內氣因喜怒哀樂激發起也會子曰陰陽怒而爲
風喜而爲雨者曾子曰陰陽和而爲雨和潤故爲喜也
哀爲晦者晦闇也愁則閉塞故暗所以爲晦樂爲明者
樂則情舒散故明也漢書禮樂志云人含天地陰陽之

五行之義卷四
氣有喜怒哀樂之情論衡曰人五藏以心為主心發智
慧而四藏從之肝爲之喜肺爲之怒腎爲之哀脾爲之
樂故聖人節之恐傷性也翼奉云好則膀胱受之水好
前故曰好怒則膽受之少陽始盛萬物前萌也惡則小
腸受之夏長養萬物惡爲故曰惡喜則大腸受之金爲
珍物故皆喜樂則胃受之土生養萬物上下皆樂哀則
三焦受之陰陽之府陽昇陰終其宮室竭故曰三焦故
哀悽也論衡以四時論藏翼奉以風通六情論府脾腎
二種藏府是同肝肺二藏及府不同者藏以肺有殺罰

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

廉貞之性理自召任高遷寬大主酒食慶善寬大多所
容納故有善慶善慶必置酒食奸邪主疾病淫淫欺欺
故因邪惡而生邪惡必生疾病公正主執仇諍諫正故
能爭公故能執仇讎也情好者水生申盛子水性觸地
而行觸物而潤多所好故為好多所好則貪無厭故為
貪狼申子主之情怒者木生亥盛卯性受水氣而生貫
地而出故為怒卯木生於子水與卯還自相刑亥又自
刑是以陰氣相賊故為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
所容受故為惡其氣清明精耀以禮自整故為廉貞寅
午主之情喜者金生巳盛酉金為寶物見之者喜又喜
以利刃加於萬物故喜利刃所加無不寬廣為器則多
容受故為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為上亦主中
央辰為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
則旁行為斜故為奸邪辰未主之情哀者謂南與西陰

氣所萌生故爲下戌窮火也丑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故曰五性居本六情在末情因性有性而由情情性相因故以備釋

第十九論治政

治政者治者治也治立爲名政者正也不邪爲稱百姓不能自治樹君以治之萬民不能自正立長以正之正使不邪治令不亂不亂故安不邪故善善則盜賊不與

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本無君焉治
能法五行謂之合道所以寬猛喻之水火仁義取于金
木順四序以教民資五材而爲用任人任力理歸一揆
春秋繁露治順五行篇云木用事其氣慘濁而青七十
二日火用事其氣慘陽而赤七十二日土用事其氣溫
濁而黃七十二日金用事其氣堅凝而白七十二日水
用事其氣清寒而黑七十二日復木之用事則行柔惠

進經術之士至于立春出輕繫去檜留除桎桔開閉闔
通障塞存幼孤矜寡獨此竝順春之施也無伐木恩及
草木則朱草生詩人所歌恩及行葦者也不伐木者不
可違天陽生長之氣也若夫人君馳騁無度沈湎縱恣
重徭役奪民時厚稅斂則民疾疢瘳患足疾傷春氣故
皆木病也木傷敗則龍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
疆脩田疇至于立夏舉賢良封有德賞有功出使四方
此順火之化長養萬物也無縱火則火順人用甘露降

鳳凰來黃鵠見鳳凰卽朱雀之類喜故出見甘露黃鵠
竝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明火爲災冬鴈不來鳥
爲怪火不善故鳥有變怪憂懼故不來也土用事養長
老矜寡獨賜孝悌施恩澤順土寬和含養之德也無興
土功宮室制度有差親戚之恩有序則五穀成嘉禾出
賢聖來土氣順故嘉禾和熟其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
傷故爲變金用事脩城郭繕牆垣審辟禁飭甲兵警百
官誅不法此竝順金以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
人病咳嗽筋牽鼻塞鼻主肺肺病故咳嗽而鼻塞此并
金爲疾也毛蟲金石爲怪金氣傷故爲變怪也水用事
閉閭門執當罪飭關梁此并順水閉藏之義無決池堰
恐水氣泄溢也如此則醴泉出恩及禽蟲則靈龜見書
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
不通此并水氣壅結之義聖人以水居太陰之位陰閭
虛空比之宗廟人死精氣散越立宗廟以收之堂宇虛
寂陰暗無人喻之水也廢於祭祀則失孝道故太陰之
氣感而病人爲此疾也水爲災害靈龜深藏鬼哭介蟲
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作傷致風侵至致蝗貪殘致
蟲刻毒致霜暴虐致雹此皆并隨類而致也桓子新論
曰人抱天地之體懷純粹之精有生之最靈者也是以
貌動於木言信於金視明於火聽聰於水思容於土五
行之用動靜還與神通貌恭則肅肅時雨若言從則又
又時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而暘燠寒皆發
於風貌言視聽皆生於心尸子云心者身之君天子以
天下受令於心心不當則天下禍諸侯以國受令於心

心不當則國亡匹夫以身受令於心心不當則身戮故
人心者乃天地之精羣生之本故政之治亂由於君之
心也是心聖人受命而王莫不承天地法五行脩五事
而御宇宙養蒼生者也其制度法式皆五行爲本衣履
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獵狩武備刑罰獄
禁金也宗廟祭祀儲積封藏飭喪哀慕卜筮決疑水也
因五行而致百官因百官而理萬事萬事理而四海安

是政治之所由也其居處服御器用所從莫不本乎五行乃通治道也禮記云春之月天子居青陽左个乘鸞輅駕蒼龍載青旂衣青衣服蒼玉夏之月居明堂左个乘朱輅駕赤騂載赤旂衣朱衣服赤玉中央土居太廟太室乘太輅駕黃騂載黃旂衣黃衣服黃玉秋之月居總章左个乘戎輅駕白駱載白旂衣白衣服白玉冬之月居玄堂左个乘玄輅駕鐵驪載玄旂衣玄衣服玄玉考靈曜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當其時衣黃秋無毀金銅犯陰之剛用其時持兵宜殺猛獸其時衣白冬無使物不藏毋害水道與氣相保其時衣黑家語云孟春正月東宮衣青綵鼓琴瑟其兵矛其樹柳仲春二月東宮衣樂兵如前其樹杏季春三月東宮衣樂兵如前其樹李孟夏四月南宮衣赤綵吹笙等廿樹桃其兵戟仲夏五月南宮衣樂兵如前其樹榆季夏六月中宮衣黃綵打大鼓其樹梓其兵弓孟秋七月西宮衣白綵撞洪鐘其樹棟其兵斧仲秋八月衣樂兵如

前其樹柘季秋九

戶樹槐孟冬十月北

宮衣黑綵擊磬

冬十一月北宮衣樂

兵如前其樹棗冬十二月衣樂兵如前其樹櫟諭時
令以待嗣藏之宜周書云春為牡陳弓為前行夏為方
陳戟為前行六月為圓陳矛為前行秋為牝陳劔為前
行冬為伏陳楯為前行此武備亦依五氣也錄圖云君
承木而王為人青色脩頸美髮其民長身廣肩尚仁長
皆象木也仁木性也善則時草豐茂嘉穀竝生鳥不胎
傷木氣盛也失則列星滅色亂禾稼不登民多壓死木

生而上出遇土傷則青而不得起故壓死承火而王為
人赤色大目離為目故大視明也其人尖頭長腰疾敏
尚孝長腰取兌敏疾火性離為日日有烏鳥者孝也善
則賢人任用政頌平駁馬文狐至馬火畜善故來狐亦
來失則夏霜日是火精失故變蝕雨土猝蔽光明之象
承土而王表其首首大表土也其人廣肩大足好大笑
戲侮廣大象土和故逸樂也善則甘露降醴泉竝應其
善失則蟲蝗生天雨而常風霧亂皆土氣傷故表異也
承金而王為人白色差肩耳面方毛也其民白頸長大

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

五行大義卷第四終

