遁甲符應經
六壬大占
五行大義

數字圖書館推廣工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

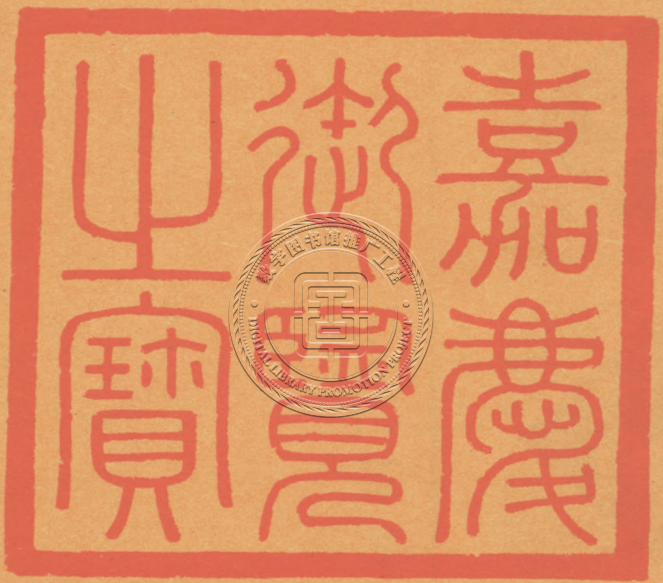
江蘇古籍出版社

中醫藥珍藏

DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

五行大義

江蘇古籍出版社

中國古籍善本

DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

五行大義五卷提要

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

識緯諸籍有條不紊且多佚亡之祕笈尤非隋唐以後所能偽為也

五行大義序

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

夫五行者蓋造化之根源人倫之資始萬品稟其變易百靈因其感通本乎陰陽散乎精像周竟天地布極幽明子午卯酉爲經緯八風六律爲綱紀故天有五度以垂象地有五材以資用人有五常以表德萬有森羅以五爲度過其五者數則變焉寔資五氣均和四序孕育百品陶鑄萬物善則五德順行三靈炳曜惡則九功不華六沴互興原始要終靡究萌兆是以聖人體於未肇故設言以筌象立象以顯事事既

懸有可以象知象則有滋滋故生數數則可紀象則可形可形可紀故其理可假而知可假而知則龜筮是也龜則爲象故以日爲五行之元筮則爲數故以辰爲五行之主若夫參辰伏見日月盈虧雷動虹出雲行雨施此天之象也二十八舍內外諸官七耀三光星分歲次此天之數也山川水陸高下平汙嶽鎮河通風廻露蒸此地之象也八極四海三江五湖九州百郡千里萬頃此地之數也禮以節事樂以和心爵表章旗刑用革善此人之象也百官以治萬人以立四教修文七德閱武此人之數也因夫象數故識

五行之始末籍斯龜筮乃辨陰陽之吉凶是以事假象知物從數立吉每尋閱墳索研窮經典自羲農以來迄于周漢莫不以五行爲政治之本以著龜爲善惡之先所以傳云天生五材廢一不可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笥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軼遂成雖復占侯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徵窮者觀其謬惑歎其學人皆信其末而忘本竝舉其麤而漏細古人有云登山始見天高臨壑方覺地厚不聞先聖之道無以知學者之大況乃五行幽邃安可斐然今故博採經緯搜窮簡牒略談大義凡二十四段別而分之合四十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翻諧庶政利安萬有斯故至人之所達也昔人感物制經吉今因事述義異時而作共

軌殊途嘆味道之不齊求利物之一致倘焉來哲補其闕焉

五行大義序終

五行大義總目

第一釋名就此分爲二段

一者釋五行名　二者論支干名

第二辨體性

第三論數就此分爲五段

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

右大小八篇第一卷

第四論相生就此分爲三段

一者論相生　二者論生死所　三者論四時休王
第五論配支干
第六論相雜就此分爲三段　一者論五行雜體　二者論支干雜　三者論方位雜
第七論德
第八論合
第九論扶抑
第十論相尅

第十一論刑

第十二論善

第十三論衝破

右大小十四篇第二卷

第十四論雜配就此分爲六段

一者論配五色　二者論配音聲　三者論配氣味　四者論配藏府　五者論配五帝　六者論配五事

右大小六篇第三卷

第十五論律呂

第十六論七政
第十七論八卦八風
第十八論性情
第十九論治政
右大小五篇第四卷
第二十論諸神
第二十一論五帝
第二十二論諸官
第二十三論諸人就此分爲二段
一者論人配五行　二者論人遊年年立

第二十四論禽蟲就此分爲二段

一者論五靈　二者論三十六禽

右大小七篇第五卷

五行大義總目終

五行大義卷第一

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第一釋名就此分爲二段

一者釋五行名二者論支干名

第一釋五行名

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

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淳

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愼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昔軒轅之時大撓之所制也

祭邑月令章句云大撓探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榦三作干字今解榦字者此支榦既相配成用如樹木之有枝條榦共爲樹體所以云榦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榦義如物之在竿上能竪立顯然故亦云竿也世書從易故多干也次別號者詩綿誰度災云甲者

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

云時維閉藏萬物懷任於下拯然萌牙也子者孳也陽氣既動萬物孳萌三禮義宗云陽氣至孳養生丑者紐也紐者繫也續萌而繫長也故曰孳萌於子紐牙於丑三禮義宗云言居終始之際故以紐結爲名寅者移也亦云引也物牙稍吐引而申之移出於地也淮南子云寅螾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

是巳竟也三禮義宗云巳起也物至此時皆畢盡而起午者仵也亦云萼也伸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仵長也大也明物皆長大也未者昧也陰氣巳長萬物稍衰體蔓昧也故曰蔓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閡也十月閉藏萬物皆入核閡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閼單盡閼止也言陽氣推萬物而起陰氣盡止也辰名執徐執蟄也徐舒也言伏蟄之物皆散舒而出也巳名大荒落荒大也言萬物熾盛而大出落落而布散也午名敦牂淮南子云欝滯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涒灘淮南子云涒大脩也言萬物皆

脩其精氣也酉名作鄥淮南子云名作鄥作鄥零落也言萬物皆隊落也戌名閹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强少陰則清冷故金以强冷爲體從革爲性水以寒虛爲體潤下爲性洪範云木曰曲直火曰炎上土曰稼穡金曰從革水曰潤下是其性也淮南子云天地之襲精爲陰陽陰陽之專精爲四

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

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

其性則能成熟順人士之用用之則起捨之則止若人君不明遠賢良進讒佞棄法律疎骨肉殺忠諫赦罪人廢敵立庶以妾爲妻則火失其性不用則起隨風斜行焚宗廟宮室燎于民居故曰火不炎上土爰稼穡稼穡者種曰稼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樓雕
五色罷盡人力親踈無別妻妾過度則土失其性土
失其性則氣亂稼穡不成故五穀不登風霧為害故
曰土不稼穡金曰從革從革者革更也從範而更形
革成器也西方物既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為霜
霜者殺伐之表王者教兵集戎事以誅不義禁暴亂
以安百姓古之人君安不忘危以戒不虞故曰天下
雖安忘戰者危國邑雖強好戰必亡殺伐必應義應
義則金氣順金氣順則如其性如其性者工冶鑄作

華形成器如人君樂侵凌好攻戰貪色賂輕百姓之命人民騷動則金失其性治鑄不化凝滯渠堅不成者衆秋時萬物皆熟百穀已熟若逆金氣則萬物不成故曰金不從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鬼氣上天爲神魄氣下降爲鬼精氣散在於外而不反故爲之宗廟以收散也易曰渙亨王假有廟此之謂也夫聖人之德又何以加於孝乎故天子親耕以供粢盛王后親蠶以供祭服敬之至也敬之至則鬼神報之以介福此順水氣水

氣順則如其性如其性則源泉通流以利民用若人君廢祭祀漫鬼神逆天時則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兎陽順唱始陰佐其終窮奇偶之數備相成之道極變化之源者詳於蓍策之數也七八爲靜九六爲動陰動而進變七之九象氣息也明陽道之舒以象君德唱始不休無所屈後去極一等而猶進之故九動也陰動而退變八之六象氣消也以明臣法有所屈後

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

十四氣非辰居位不動其餘四十九轉運而用也鄭元曰貞悔六爻本有五十定所用者四十有九天地之數本五十五天五與地十通天一與地六通數之者氣則有并并則宜減焉大衍減五故有五十其用減一故四十有九不并者不可減也今總其數五十者天一至地十凡五十五也此合生成之數若止言生數唯有十五從一至五也易之所象爻盡之有變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蓍不用又虛其一者揲一象無無無可象故有之用極則無之功見故曰蓍太衍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其方鎮爲五岳物理論云鎮之以五岳在人爲五藏其候五官黃帝素問云五藏候在五官眼耳口鼻舌也五行遞相負載休王相生生成萬物運用不休故行云也春秋繁露云天地之氣列爲五行夫五行者行也易上繫曰天數五

王曰謂一三五七九也韓曰五奇也

地數五

王曰謂二四六八十也韓曰五偶也

五位相得

王曰五位金木水火土也
而各有合
王曰謂水在天爲一在地爲六六一合於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

皆其成數唯上言生數

天以一生水於北方君子之位陽氣微動於黃泉之下始動無二天數與陽合而爲一水雖陰物陽在於內從陽之始故水數一也極陽生陰陰始於午始亦無二陰陽二氣各有其始正應言一而云二者以陽尊故尊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擾始未明成數數既未成亦未能為用顓容春秋釋例云五行生數未能變化各成其事水凝而未能流行火有形而未生炎光木精破而體剛金強而斫土鹵而斥於是天以五臨

民君化之傳曰配以五成所以用五者天之中數也於是水得於五其數六用能潤下火得於五其數七用能炎上木得於五其數八用能曲直金得於五其數九用能從革土得於五其數十用能稼穡鄭元云數若止五則陽無匹偶陰無配義故合之而成數也奇者陽唱於始爲制爲度偶者陰之本得陽乃成故天以一始生水於北方地以其六而成之使其流潤也地以二生火於南方天以七而成之使其光曜也天以三生木於東方地以其八而成之使其舒長盛大也地以四生金於西方天以九而成之使其剛利

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

別常從數義云北方亥子水也生數一丑土也生數五一與五相得爲六故水成數六也東方寅卯木也生數三辰土也生數五三與五相得爲八故木成數八也南方巳午火也生數二未土也生數五二與五相得爲七故火成數七也西方申酉金也生數四戌土也生數五四與五相得爲九故金成數九也中央戊己土也生數五又土之位在中其數本五兩五相得爲十故土成數十也此陰陽兩氣各一周也其一周則爲生數各一周則爲成數陽以輕清上爲天陰以重濁下爲地而陽至第五而入中者其體躁疾故

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

爲生數以五配一水之成數故言一立而六嬉嬉是
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
言四遊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儛
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踊分於

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綿共明五行生數之數不過十也

第三論支干數

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

之常數因而各生三本三而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元經云子午九者陽起於子訖於午陰起於午訖於子故子午對衝而陰陽二氣之所起也寅爲陽始申爲陰始從所起而左數至所始而定數故自子數至申數九自午數至寅亦九所以子午九也丑未爲對衝自丑數至申數八自未數至寅亦八所以丑未八也寅申爲對衝自寅數至申

數七自申至數寅亦七所以寅申七也卯酉爲對衝自卯數至申數六自酉數至寅亦六所以卯酉六也辰戌爲對衝自辰數至申數五自戌數至寅亦五所以辰戌五也巳亥爲對衝自巳數至申數四自亥數至寅亦四所以巳亥四也又云陽數極於九子午爲天地之經故取陽之極數自丑未巳下各減一從八至四理自可知干數者甲九乙八丙七丁六戊五巳九庚八辛七壬六癸五太元經云甲巳九者甲起甲子從子故九巳爲甲配故與甲俱九乙起乙丑從丑故八乙配於庚與庚俱八丙起丙寅從寅故七辛配

於丙與丙俱七丁起丁卯從卯故六丁配於壬與壬俱六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因死半之以此四而孳數乃無極此并從氣增減氣盛則多氣衰則少也

第四論納音數

納音數者謂人本命所屬之音也音卽宮商角徵羽也納者取此音以調姓所屬也樂緯云孔子曰仁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幷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上應五星下同五藏故木老數五金配七曜

故金老數七木在天爲九星在地爲九州在人爲九竅故木老數九先生數次壯數後老數納音論其本命故以終數言之此釋猶爲未盡夫萬物皆稟五常之氣化合而生物生之後必至成壯成壯之後必有衰老故有三種義爲人之道自壯及老莫不本乎禮義而以立身然存禮義者靡不有初鮮克有終今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宏德厚位高爲君君爲民主主則無二唱始之言故數一也三言得火者火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數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

所直日辰也巳亥屬丁先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巳數至丁凡九是也六十甲子例皆如是支屬八卦爲納音者皆以次而取對衝如子午屬庚子午相對衝也餘倣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

庚之倒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己故卯酉屬己艮爲少男卯後次辰故其卦初六得乾之辰酉後次戌六四得乾之

戊艮干丙故辰戌屬內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難復體

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干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

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官相對止十五者爲一氣之數成二十四氣也尚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菜蚕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强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筭曰中央及四仲各

分九筭命云本落歸本分六至亥故取震六筭以置於乾水流向末分八至丑故取坎八筭以置於艮金義而堅分二還未故取兌二筭以置於坤火本炎盛自處其鄉故離筭不動土王四季本生於巳故分中宮四筭以置於巽故成戴九履一之位也又初成八卦之法命方之筭先取北方九筭命曰水生木縱一筭置寅上一筭置卯上一筭置辰上又橫一筭置甲上一筭置乙上次取東方九筭命曰木生火於南方布五位又取南方之筭命曰火生土於中央一筭於西北爲戌一筭於西南爲巳又取中央之筭命曰土

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

曰坎主戊寅申次取戊及寅申上筭以成坎卦又次中女命曰離主己卯酉次取己及卯酉上筭以成離卦又次少男命曰艮主丙辰戌次取丙及辰戌上筭以成艮卦又次少女命曰兌主丁巳亥次取丁及巳亥上筭以成兌卦八卦既成問曰八卦從何而始曰因五行生又問五行因何生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竝五事所主也八政之數三在東方者八政

食貨祀司空司徒司寇賓師也既有五事次脩八政故三又云震三正東應人之數三才義畢東方春農之始也食者耕種炊烹也貨者畜積儲博錢布金兵也祀者祭祀供神也司空者土地畝也司徒者民戶口大小數也司寇者禁備盜賊糾察非常也賓者注籍往來受客嘉慶也師者教訓農夫耒耜設法也故云耕種百穀麻枲蚕桑也五紀數四在東南者五紀歲日月奉化日辰厤數也八政既脩非歲時日月無以數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即仰王化須建功貢寶也日辰者次序陰陽斷制產物也厤數者記級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央中央之數本五也又云土居中央應五行之數若王者動

不得中則不能建萬事故曰皇之不極是謂不建也故曰百官立表政化公卿也三德數六在西北者三德正直剛克柔克乾爲天位人君之象過五故數六又云乾在西北陰陽氣分於西北故應六律之數也西北乾之所處故人君居之正直者人德也君子方正以義無所曲私故云平康正直不疑其德剛克者天德也法度不失輕重罪服故曰沈潛剛克柔克者地德也有德秩祿安定衆職賞賜萬國故曰高明柔克故云抑伏强暴斷制獄訟也稽疑數七在西方者稽疑者建立卜筮問疑擇善占天地之象以定吉凶

著圓卦方龜筮共知可否三人占從二人之言筮者聖人愼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蓍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王始酉王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王悅言故在西方故云決定吉凶分別所疑也庶徵數八在東北者庶徵者衆徵也王者以及衆庶莫不內省咎過外察徵祥順徵知機則無禍患

不審其過不念庶徵則禍至不悟敗亡無日矣有機徵見者必恭事上帝用不爲過則降以福應詩云昭事上帝聿懷多福如不共御善不畏上帝羣神乃怒必有譴罰數八者次七後也又云艮八在東北艮是止義艮爲徑路萬物大出於震小出於艮震爲衆男之長艮爲衆男之少故應八卦之數艮既爲止令止惡就善也故在東北故云肅敬德方狂僭亂行五福六極數九在南方五福壽富康寧攸好德考終命壽者孝悌道德備然後脩神丹延壽命富者德化所及豐穰無闕康寧者國化安寧長樂無事攸好德者論

理比類進善抑惡者考終命者順時成務可以壽命統著善德六極者凶短折疾憂惡貧弱凶短折者斬梟誅裂大罪也疾者榜笞毆擊疾臥養視也憂論作望兢朝日也惡髡鉗赭剃戮辱固棄也貧償贓賦没財產也弱離邑里徙邊地以戒後也此罪罰之理居後故數九又云離既在午以爲子衝極則還反故離最其末以爲九宮之數離爲明人君南面以聽政象離之明刑罰須明故在南方故云萬物率盈實也宮唯有九不十者八方與中央數終於九上配九天九星二十八宿下配五岳四瀆九州也九宮經言一主

恒山二主三江三主太山四主淮五主嵩高六主河七主華山八主濟九主霍山又一爲冀州二爲荆州三爲青州四爲徐州五爲豫州六爲雍州七爲梁州八爲兗州九爲揚州九州之名互有改變禹貢九州自此配唐時名同者以堯命禹治洪水分九州因而不易故周虞有十二州加幽并營舜以青州越海分齊爲營州冀州南北太遠分衛爲并州燕以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大康地記曰冀近其氣相

近也其地自太行東至碣石王屋底柱禹貢云冀州既載呂氏春秋云兩河之間爲冀州正北方荆州者釋名云荆警也南蠻數爲寇逆州道先强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洒上爲徐州魯也爾雅

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荊北距河禹貢云荊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閼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强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屬信稟貞正之意

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荆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荆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女分水之季陰氣盡陽

始作萬物將變對艮宮兗州非方元天數一其星女虛危室女越分虛危齊分室衛分水色黑故云元天對坎宮冀州西北幽天數六其星壁奎婁壁衛分奎婁魯分金之季即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荆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即太陽故曰陽

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元天數一屬斗第九星應坎宮對冀州屬斗第八第九二星陰而不見以其對陰宮也又郭璞易占云乾一坤二震三巽四坎

五離六艮七兌八占人及物數皆準此蓋以父母男女爲坎也此九宮八卦之數故以備釋

五行大義卷第一

五行大義卷第二

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第四論相生就此分爲三段

一者論相生　二者論生死所　三者論四時休王

第五論配支干

第六論相雜就此分爲三段

一者論五行體雜　二者論支干雜　三者論方位雜

第七論德　第八論合

第九論扶抑　第十論相尅

第十一論刑　第十二論害

第十三論衝破

第四論相生就此分爲三段

一者論相生　二者論生死所　三者論四時休王

一者論相生

經云天生一始於北方水地生二始於南方火人生三始於東方木時生四始於西方金五行生五始於中央土又曰天始生一者因一而生天非天生一也

故云一生二二生三三生萬物地生二者亦因二而生地因三生人因四生時五行皆由一而生數至於五土最在後得五而生五行也五行同出而異時者出離其親有所配偶譬如人生亦同元氣而生各出一家配爲夫妻化生子息故五行皆相須而成也五行同胎而異居有先後耳夫五行皆資陰陽氣而生故云濡氣生木溫氣生火强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韻容云凡五行相生謂異類相化如男女

異姓能至繁殖若以水濟水不生嘉味河間獻王問溫城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即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既寧以安君臣故火生土也土君當信因時之威武强御以成大理司徒故土生金金尚書義邊境安寧寇賊不發邑無獄訟則安執法司寇故金生水水執法司寇尚禮君臣有位長幼有序百工維時以成歲用器械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温故乃生鑽木出者還寄託萬物耳如聖人無名能理萬物還以萬物爲名陽氣至神故有隱顯

二者論生死所

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

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

不從故知合葬非古然季武子云自周公已來未之有改詩云穀則異室死則同穴蓋以敦其義合骨完同歸水土共墓正取此也又以四季釋所理歸於斯高唐隆以土生於未盛於戌壯於丑終於辰辰爲水土墓故辰日不哭以辰日重喪故也祖踊之哀豈待移日高唐所說蓋爲浮淺其生王意別又是一家五行書云土雖有寄王於火卿生於巳葬於辰然土分王四季各有生死之所辰土受氣於申酉胎於戌養於亥生於子沐浴於丑冠帶於寅臨官於卯王於辰衰病於巳死於午葬於未未土受氣於亥子胎於丑

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

并七十二日以明土有四方生死不同此蓋卜筮所用若論定位王相及生死之處皆以季夏六月爲土王之時禮記云中央土在季夏之後此則歲之半處四時之中央天社地神人鬼又竝在未坤亦在未卦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已中有方壯之土能生金也金非火不革其形故金在火位中生又云金生鬼中者金父土戊己寄治丙丁父不能獨養要須母也金在南方値己火金

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

三者論四時休王

休王之義凡有三種弟一辨五行體休王弟二論支干休王第三論八卦休王五行體休王者春則木王火相水休金囚土死夏則火王土相木休水囚金死六月則土王金相火休木囚水死秋則金王水相土休火囚木死冬則水王木相金休土囚火死支干休王者春則甲乙寅卯王丙丁巳午相壬癸亥子休庚

辛申酉囚戊己辰戌丑未死夏則丙丁巳午壬戊巳
辰戌丑未相甲乙寅卯休壬癸亥子囚庚辛申酉死
六月則戊己辰戌丑未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爲相者以其子方壯能助治事也父母爲休者以其子當王氣正盛父母衰老不能治事如堯老委舜以國政也所畏爲死者以其身王能制殺之所刻者爲囚者以其子爲相能囚讎敵也柳世隆云木王時爲林園竹樹相時爲蒿菽草萊休時爲椽柱船車囚時爲薪蕉

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

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

强土也更互相生相長終始不絕之義也

第五論配支幹

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

止爲退爲伏爲位爲後爲右爲荆爲藏爲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丙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干故名爲空亡亡者无也无干故亡所對者全虛故云空也筭法橫下十二支位於四方縱下八

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

也兵書云陽生甲子不足戌亥仍爲天門陰生甲午不足辰巳仍爲地戶陽界甲寅不足子丑仍爲鬼門陰界甲申不足午未仍爲人門陽盛甲辰卯爲之隔陰興甲戌酉爲之隔此竝是六甲之空支也春秋元命苞云地不足東南右動終而入虛門此明甲子孤在戌亥虛在辰巳也一干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干一支以主一日也三旬爲一月者月日行十三度四分度之一三旬而周天也十二月爲一歲者四時時有三月生殺之功備遍十二支也一歲合三百六十

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

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邾鄫巳衞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楊州寅燕幽州卯宋豫州辰晉兗州巳楚荆州午周三河未秦雍州申蜀益州酉梁州戌徐州亥衞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肛巳未爲脛午爲

足此皆初爲首末爲足配五藏也干以甲乙爲肝丙丁爲心戊巳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巳爲宍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宍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宍金性堅剛故爲骨水本流潤故是爲血脈竝支干所配故以備釋

第六論五行相雜就此分爲三段

一論五行體雜　二論支干雜　三論方位雜

一者論五行體雜

凡五行均布遍在萬有不可定守一途今先論五行體雜但其氣周流隨事而用若言不雜水只應一何故謂五而爲六火金木土竝爾當知生數爲本成數爲雜既有雜故一行當體即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熟即是木也能生即是土也土能生即是土

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木則木中有水水生於金金中有水火生於木木中

有木火復從金生金中有水水能生木木中有火火刻於金那得石復有火此是火性弱故能入堅而火中無金是堅不能入弱木生於水木中含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

是生火方盛故能燒不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火非直陽氣猶如范陽地燃是陰也土火非相害雖不恒爾不得言無等是四行何故獨爾土既居地地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爲妻故乙中

有雜金立春木王甲召乙還乙懷金氣來故仲春殺榆莢白也丙以女弟丁嫁壬爲妻丁中有雜水立夏火王丙召丁還丁懷水氣來故仲夏桑葚熟黑也戊以女第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

即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已爲泥庚爲金辛爲鑪鎚壬爲水癸爲濁汗此皆雜義也寅卯爲木春懷火故卯爲純木寅爲雜木巳午爲火夏懷土故午爲純火巳爲雜火申酉爲金秋懷水故酉爲純金申爲雜金亥子爲水冬懷木故子爲純水亥爲雜水土居中央分主四氣故辰中有餘木未中有餘火戌中有餘金丑中有餘水冬十二日故四孟爲懷任生氣之所由四仲盛壯之所立四季葬送之所在懷任及葬皆有雜義

三論方位雜

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

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

第七論德

德者得也有益於物各隨所欲無悔恡故謂之爲德

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强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巛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牙陰氣將降威怒已衰爲德在堂而刑在衙建寅之月坤六三爻變爲陽泰卦用事陽氣已達陰氣降入陰陽交泰萬物抽其牙葉爲德在庭而刑在巷建卯之月坤六四爻變爲陽大壯卦用事陽氣上騰乎天陰氣下入乎地陰陽氣交萬物成出德刑俱會於門建辰之月坤六五爻變爲陽夬卦用事陽氣上達陰氣衰微爲德在巷而刑在庭建巳之月坤上六

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

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

第八論合

孔子曰乾陽也坤陰也陰陽合德五行之本受生於天則受成於地稟氣於陽定形於陰體無偏立故各有合總而言之干爲陽屬天支爲陰屬地別而言之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薾麥死故夏至之後三庚爲伏以畏火也土五畏甲八

故以妹巳妻甲土帶陰陽合以雌嫁雄故能生物也水六畏土五故以妹癸妻戊五行相和是其合也支合者日月行次之所合也正月日月會於諏訾之次諏訾亥也一名豕韋斗建在寅故寅與亥合二月日月會於降婁之次降婁戌也斗建在卯故卯與戌合三月日月會於大梁之次大梁酉也斗建在辰故辰與酉合四月日月會於實沈之次實沈申也斗建在巳故巳與申合五月日月會於鶉首之次鶉首未也斗建在午故午與未合六月日月會於鶉火之次鶉火午也斗建在未故未與午合七月日月會於鶉尾

之次鶉尾巳也斗建在申故申與巳合八月日月會於壽星之次壽星辰也斗建在酉故酉與辰合九月日月會於大火之次大火卯也斗建在戌故戌與卯合十月日月會於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元枵之次元枵子也一名天黿斗建在丑故丑與子合元枵者元黑也枵耗也陰氣盛故萬物始動猶未出生天下空虛謂之曰耗星紀者紀統也領萬物所終始也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實沈者陰氣沈重降實於物也大梁者强也白露已降萬物堅强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已卯人民合庚

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

第九論扶抑

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

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毋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眞父毋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剋舜之至孝尚大杖則逃王祥扣冰孟宗泣筍此豈是義方之教無氣爲鬼神者鬼神之來多欲爲祟禱請祈求乃可致福此否抑者

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

第十論相剋

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

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

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

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

第十一論刑

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

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刖宮大辟是也火能變金色故墨以變其宍金能剋木故刖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宍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干之數尚書刑德攷云大辟象天刑罰贖之數三千應天地人日辰支干之刑亦有三種故天地人之刑其揆一也三種者一支相自刑二

支刑在干三干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强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戊

刑在甲亥刑在己子刑在戊丑刑在乙支刑干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蘧龜經云當成不成視兆相刑又問云六合是吉而巳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礙故以爲刑也然刑有上下寅刑在巳者巳爲刑上寅爲刑下餘倣悉爾故兵書云刑上風來坐者急起

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

第十二論字

相害者逆行相逢於十二辰兩兩相害名爲六害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既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雖忿理成相害至如命待熊蹯飢探雀鷲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雖辰與酉合酉能剋卯婦幹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炎洲之火而不能燒物水能潤長洪潦暴至亦使草樹芸黃此是相生反相害相害反相生者鑽木得火而雲雨掣電相因而有此是相害反相生也水本害火膏油漬炷燈火益明亦是相害反相生也陰陽五行萬物所存吉凶之應各以其

類言之或吉中有凶凶中有吉凶則視其所救吉則觀其所害凶而有救不至於禍吉而有害不及於慶純凶則禍大純吉則福深如丑午相害以子衝破午子有王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王水水制午火爲凶中有吉子與丑合丑土反制子水卽是吉中有凶生害之義例皆如斯

第十三論衝破

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

衝破丙壬衝破丁癸衝破戊壬甲戊乙己亦衝破此皆對衝破亦本體相剋彌爲重也支衝破者子午衝破丑未衝破寅申衝破卯酉衝破辰戌衝破巳亥衝破此亦取相對其輕重皆以死生言之四孟有生而無死直衝而不破四季有死而無生直破而無衝四仲死生俱興故竝有衝破四孟有生無死直有衝無破者寅有生火巳有生金申有生水亥有生木也四仲死生俱有者卯有王木死水午有王火死木酉有王金死火子有王水死金四季有死而無生者辰有死水未有死木戌有死火丑有死金死氣則重故能

破生氣則輕故相衝又復甲往向庚爲衝庚往向甲爲破以强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强制弱故也問曰沴氣是相衝而爲今解衝破而不喚爲沴此未可解答曰五行相沴因事變重非是常然有伐則見無災則止今之所解直是支干之位常自格對剛柔相衝非問變異寧得稱爾矣

五行大義卷第二

五行大義卷第三

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第十四論雜配就此分爲六段

一論配五色　二論配聲音　三論配氣味

四論配藏府　五論配五帝　六論配五事

第一論配五色

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

地黃西方金色白秋爲殺氣白露爲霜白者喪之象也北方水色黑遠望黯然陰闇之象也溟海淼邈元閭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萊柱色蒼搔擾布散如林木西夷之氣生沙丘色白鋒積如刀刃之浮中央土會色黃如城墉之形黃氣四塞土精舒此五者爲正色其變色亦五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間色綠也詩云綠兮衣兮刺間色亂正色也金庚畏於火故以妹辛妻於丙以白入於赤故南方間色紅論語鄉黨曰紅紫不以爲褻服木甲畏於金故以妹乙妻庚以青入於白故西方間色縹也火丙畏於水故以妹丁妻壬以赤入於黑故北方間色紫也孔子曰惡紫之奪朱也水壬畏於土故以妹癸妻戊以黑入於黃故中央間色騮黃五行書云甲爲青巳爲綠丙爲赤辛爲紅庚爲白乙爲縹壬爲黑丁爲紫戊爲黃癸爲騮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鮮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冊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縗絰則有哀色端冕則有敬色甲冑則有不可犯之色孔子曰大戴禮云君子有三色焉顯然怡樂鐘鼓之色意氣沈靜憂喪之色忿然競動兵革之色大戴禮觀久篇云人有五性喜怒欲懼憂喜氣內畜雖欲隱陽喜必見四氣皆然五氣在誠乎中發形於外人情不可隱也喜色猶然以出怒色怫然以侮欲色憑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

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

第二論配聲音

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

生爲四聲之經商者章也物成章明也羽者宇也物藏聚萃宇覆之也樂緯云春氣和則角聲調夏氣和則徵聲調季夏氣和則宮聲調秋氣和則商聲調冬氣和則羽聲調樂記曰宮爲君故宮亂則荒其君驕商爲臣商亂則陂其臣壞徵爲事徵亂則哀其事勤羽爲物羽亂則危其財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歌金音商在聲爲哭水音羽在聲爲呻樂記曰樂者音之所由生其本在人心之感於物是故哀心感者其聲嘵

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

柔者其聲溫和故聖人聽其聲觀其色知其善惡夫獨發者謂之聲合和者謂之音毛詩序云聲成文謂之音故因五聲而有八音樂緯云物以三成以五立三與五如八故音以八八音金石絲竹土木匏革以發宮商角徵羽也金爲鍾石爲磬絲爲絃竹爲管土爲塤木爲柷圉匏爲笙革爲鼓鼓主震笙主巽柷圉主乾塤主艮管主坎絃主離磬主坤鍾主兌樂緯汁圖徵篇云坎主冬至宮者君之象人有君然後萬物成氣有黃鍾之宮然後萬物調所以始正天下也能與天地同儀神明合德者則七始八終各得其宜而

天子穆穆四方取始故樂用管長王立春陽氣始出言雷動百里聖人授民田亦不過百畝此天地之分黃鍾之度九而調八音故聖人以九頃成八家上農夫食九口中者七口下者五口是爲富者不足以奢貧者無飢餓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强者不侵弱智者不詐愚市無二價萬物同均四時當得公家有餘恩及天下與天

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

章明君之功德尊卑有位位有物物有宜功成者爵賞功敗者刑罰故樂用鍾乾主立冬陰陽終而復始萬物死而復穌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柷梧國語曰瓦絲琴瑟尚宮鍾金尚羽石尚角匏竹尚徵革木尚商呂以和樂律以平聲金石以動之絲竹以行之歌以詠之匏以宣之瓦以贊之革木以節之物得其常曰樂所奪曰擊相保曰和細大不踰曰平瓦絲皆大也故尚宮子母相應之道鍾金尚羽亦然石尚角者石金也與角爲牝牡相和之義匏土也竹木也尚

徵亦子母相應也革木俱角尚商亦以牝牡相和也宮聲和以舒其和博以柔動脾商聲散以明其和溫以虛動肺角聲防以約其和靜以清動肝徵聲敗以疾其和平以均動心羽聲疾以虛其和短以散動腎黃帝兵決云兩敵相當使人去敵營一百二十步以管注耳聽之聞隆隆如車如雷如鼓聲者宮也其將寬和有信聞金石相和轟轟擊攻如鍾磬霹靂聲者商也其將威怒好殺宜數忿之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愁聲者角也其將仁庶不可欺聞

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

第三論配氣味

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

南方主長養也苦者所以長養之五味須苦乃以養之元命苞云苦者勤苦乃能養也方言苦快也臭焦者陽氣蒸動燎火之氣也許愼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愼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愼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非方氣同此味鹹者非方物鹹所以堅之也猶五味得鹹乃堅也許慎云鹹者銜也元命苞云鹹者鎌鎌清也至寒之氣故使其清而鹹鄭元云五味醯酸酒苦蜜甘薑辛鹽鹹黃帝甲乙經言穀則米甘麻酸大豆鹹麥苦黍辛一云稻米辛菓則棗甘李酸栗鹹杏苦桃辛菜則葵甘韭酸藿鹹薤苦葱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醎草則茯苓甘桂心辛天門冬苦五味子酸元參醎虫則蜚零甘蛭蝨辛蛇蚺苦伊威酸蜥蜴醎藥食之物倒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芡以配木散以配火房以配金莢以配水華以配土芡大小麥之屬散麋黍之屬房胡麻之屬莢大小豆之屬華稷粟之屬芡者取其鋒芡纖長象木生出地如鋒芡也散舒也象火氣温煖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華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陶之屬子取其含潤如木生光潤子實茂盛核取其在肉內不堪食如火陰在內無所堪容皮取其厚急如金氣衰老物至西方而急縮也殼取其肉在內堪食如水陽在內堪能容納也房取其結聚如土物皆聚此此則總論穀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其甘和故象於時秋食麻與犬麻屬金犬亦金畜故從秋也冬食黍與豕黍舒散屬火豕水畜兼其水火以爲冬食此之五食義有不同春猶寒食溫夏方熱食寒此意可解吉甘味和故隨時適用此亦可解秋冬兩食此應宜熱所以不熱其故何也若依蔡邕解直云食味相宜則無復疑若依鄭解則誠未盡今廣鄭言少陽大陽其氣舒散少陰大陰其氣斂閉故河上公解老子言躁氣在上陽氣伏於下所以故寒靜氣在上陰氣伏於下所以故熱人體陰陽義亦如是春夏舒散陽氣開

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

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温二意不殊秋以少陽和於少陰爲有殺氣故以生味相補鄭全乖越周禮天官云凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多醎調以滑甘解有兩家一云宜從時氣春食須多酸夏食須多苦一云多者過也春食過酸宜減其醎味夏食過苦宜減其醎味是以後句云調以滑甘今依前解四時之味各隨時所當故逐時醎苦養體之宜土既居中總戴四財是以四時味兼須甘

味以調之又云會膳食之所宜牛宜稌
稌稻也
羊宜黍豕宜稷犬宜粱鳥宜麥魚宜菰
菰彫胡也
凡君子之食恒放焉凡藥酸養骨苦養氣甘養肉辛
養筋鹹養脉此並相扶之義河圖云人食無極鹹使
腎氣盛心氣衰令人發狂喜衄吐血心神不定無極
辛使肺氣盛肝氣衰令人懦怯悲愁目眥髮白無極
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固此五藏相制剋之義黃帝養生經云酸入肝辛入肺苦入心甘入脾鹹入腎病在筋無食酸病在氣無食辛病在骨無食鹹病在血無食苦病在宗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豉肉藿肝病宜食麻犬肉李韭脾病宜食雞肉桃黍薤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巳云五味生五藏者醎生肝酸生心苦生脾甘生肺辛生腎養生經云肝色青宜食醎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宍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醎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醎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醎赤色宜苦白色宜辛此皆依本體所宜家語曰食水者善游能寒食土者無心不息食木者多力不治食草者善走而愚食桑者有緒爲蛾食宍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倒多不舉語經所明可解者如此

第四論配藏府

藏府者由五行六氣而成也藏則有五稟自五行爲五性府則有六因乎六氣是曰六情情性及氣別於

後解今論藏府所配合義五藏者肝心脾肺腎也六府者大腸小腸膽胃三焦膀胱也肝以配木心以配火脾以配土肺以配金腎以配水膀胱爲陽小腸爲陰膽爲風大腸爲雨三焦爲晦胃爲明故杜子春秋醫和云陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾

末四支也

甬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幹也脾之爲言裨也情動得序也心之爲言任也任於思也腎

之爲言實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以化肝仁肺義心禮腎智脾信肝所以仁者何肝木之精仁者好生東方者陽也萬物始生故肝象木色青而有柔肺所以義者何肺金之精義者能斷西方殺成萬物故肺象金色白而有剛心所以禮者何心者火之精南方尊陽在上卑陰在下禮有尊卑故心象火色赤而光腎所以智者何腎水之精智者進而不止無所疑惑水亦進而不惑故腎象水色黑水陰故腎雙脾所以信者何脾土之精土

主信任養萬物爲之象生物無所私信之至也故脾象土色黃翼奉云肝性靜甲己主之心性躁丙辛主之脾性力戊癸主之肺性堅乙庚主之腎性敬丁壬主之許愼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元駁曰此文異事乖未察其本意月令五祭皆言先無言後者凡言先有後之辭春祀戶其祭也先脾後腎夏祀竈其祭也先肺後心

肝季夏祀中霤其祭也先心後肺秋祀門其祭也先肝後心肺冬祀行其祭也先腎後脾凡此之義以四時之位五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小却故祭先肝肝腎脾俱在鬲下肺心俱在鬲上祭者必三故有先後焉此義不與行氣同也八十一問云五藏俱等心肺獨在鬲上何對曰心主氣肺主血血行脈中氣行脉外相隨上下故曰營衛故令心肺在鬲上也甲乙經云黃帝問岐伯曰人有五藏藏有五變肝爲牡藏其色青其時春其日甲乙心爲牡藏其色赤

其時夏其日丙丁脾爲牝藏其色黃其時季夏其日戊己肺爲牝藏其色白其時秋其日庚辛腎爲牝藏其色黑其時冬其日壬癸素問曰肝者罷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典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

火氣志爲土氣皃爲金氣精爲水氣竅通於目神通於舌志通於口皃通於鼻精通於耳甲乙經云鼻爲肺之官目爲肝之官口脣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脣黃乾心病舌卷短顏赤腎病權與顏黑黃耳聾此名五官相書亦名五候以鼻人中爲一官主心餘竝同候者以五藏善惡色出五官可占候吉凶也鼻人中猶是口之分也孝經援神契云肝仁故目視肺義故鼻候心禮故耳司腎信故竅寫脾智故口誨元命苞曰目肝使肝氣仁而外照管子曰脾發爲鼻肝發

爲目腎竅爲耳肺竅爲口心竅爲下竅道家太平經云肝神不在目無光明心神不在唇青白肺神不在鼻不通腎神不在耳聾脾神不在舌不知甘味又一說云目主肝耳主腎鼻主心舌主脾口主肺肝腎二藏諸經竝同肝主目者肺木藏也木是陽東方顯明之地眼目亦光顯照了故通乎目道家大式經云天曰洞視主目目主肝天陽也肝亦陽目精明亦陽目光顯見兼有常法如日陽精無缺而明也腎主耳者腎水藏水陰也非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限舌賺舌必言之故心應舌道家以舌應脾者脾者陰也老子經云地飴人以五味從口入藏於胃舌之所納則有津實地體既是質實品味皆地所產故舌與地通也管子心應下竅者以心能分別善惡故通下竅除滓穢也五藏候在五官口舌二官共在一處餘不共者口是脾候脾土也舌是心候心火也共處者土寄治

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

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

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墎毛是身之羽衛大腸是氣之道路也故竝相通心通心是火藏大腸是金府故以配焉丙辛之所主也脈應小腸其榮色主腎者腎水也脈是血之溝渠通流水氣色是人之光采血氣若盛則榮色壯悅血氣若衰則容顏枯悴腎爲水藏小腸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强也爪是皮外之剛利肺是金藏有剛精之性又是木府故以相配乙庚所主也肉應胃其榮脣主肝者胃能

消化五穀精氣爲宍五穀從口而入故榮潤在唇肝是木之藏仁而能生胃是土府故以相配甲己所主也腠理毫毛應三焦膀胱其榮髮主脾者毫毛因籍津潤腠理本自開通脾受資味之所因資味而得津潤開通因津潤開通而生毛髮書云髮是血之餘脾是土之藏三焦膀胱竝爲水之府故以相配戊癸所主也脾配二府餘四藏各配一府者脾是土藏土爲君道君即陽也陽數一故藏不二也三焦膀胱竝是水府水爲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宍肝生爪髮元命苞

云肝生筋脾生骨者脾土也土能生木骨是身之本如木立於地上能成屋室故脾生之腎生筋者筋是骨之經絡脉以流注筋以相連節竝通血氣腎水故生之肺生革者肺金也金能裁斷革亦限斷故肺生之心生肉者心火也宍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苶苶禮操列眞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吞結之疾義惠剛斷肺之精患憂憤勃則傷肺肺傷則致欬逆失音智辨謀略腎之精勞欲憤滿則傷腎腎傷則喪精損命此豈直違五常而損年命亦破六情以亡家國也至如桀紂兩帝竝貪縱而喪其邦梁竇二臣亦皆奢逸而傾其家雖彭子以色延命齊王因怒祛病如此異轍皆有調節之宜節之則四大獲家縱之則五藏成患素問云肝者爲將軍之官謀慮出焉心者爲君主之官神明出焉脾者倉廩之官五味出焉肺者相傅之官治節出焉腎者作強之官伎巧出焉肝者

爲將軍之官謀慮出者木性仁仁者必能深思遠慮恒欲利安萬物將軍爲行兵之主必以謀慮爲先故兵書曰兵以仁舉則無不從得之以仁分則無不從悅又曰將無謀則士卒憂將無慮則士卒去故肝爲將軍出謀慮也心爲主守之官神明出者火南方陽光暉人君之象神爲身之君如君南向以治易以離爲火居大陽之位人君之象人之運動情性之作莫不由心故爲主守之官神明所出也脾爲倉廩之官五味出者萬物生則出土死亦歸之五穀之入脾以受之故五味之出亦由於此也肺爲相傅之官治節

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綿云商者章也臣章明君德以齊上下相傳腎所由也腎爲作强之官伎功出者水性是智智必多能故有伎巧功則自强不息也八十一問曰藏各有一腎獨兩者何也左者腎右者命門命門者精神之所會也河圖云肝心出左脾肺出右腎與命門竝出尺部此脉候也問曰前解云腎陰故雙今言左腎右命門此豈不自乖張乎答曰命門與腎名異形同水藏則體質不殊故雙主陰數爲名則左右兩別故各有所主猶如三焦膀胱俱

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

性其鬼曰魂魂者雄也主出入於鼻與天通五味濁
溼爲形骸骨肉血脉六情其鬼曰魄魄者雌也出入
於口與地通家語曰宰我問孔子曰聞鬼神之名而
不知其所謂孔子曰人生有氣魂氣者神之盛也魄
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
斃乎下化爲野土其氣發揚乎上此神之著也聖人
因人物之情而明命鬼神以爲民則燔燎羶薌所以
報氣也薦黍稷脩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入其門而骸骨反其根又云天氣爲魂地氣爲鬼禮記郊特牲云凡祭愼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嬴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讌飲使昭子叔右坐語相泣樂孔子曰今君與子叔皆死乎心之精爽是謂魂魄魂魄去之何以能久此並明人身有魂魄二別老子經云魂藏肝魄藏肺者魂旣屬天天氣爲陽陽主善尚左居肝在東方木位魄旣屬地主善尚左故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乘魂魄陰陽之理又云魂有三魄有七者陽數奇陰數偶奇數始於一一則元氣魂雖是陽非曰始元一後次三故魂數三又云因天地二氣合而生人人又一氣三材各一氣故魂有三陰數二二亦陰之始魄雖是陰又非元始次二後四陰不孤立必資於陽就竟之三合而成七又一解云魂在東方取震數三魄居西方取兌數七三魂七魄合而爲十是應天五行地五行兩五合爲十其成人也五是天五氣地五味也春秋緯云人感十而生故十月方生也又云有六魂者

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

第五論五常

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

春令傷木氣罰見歲星熒惑於人五常禮也五事視也禮虧視失逆夏令傷火氣罰見熒惑太白於人五常義也五事言也義虧言失逆秋令傷金氣罰見太白辰星於人五常智也五事聽也智虧聽失逆冬令傷水氣罰見辰星鎮星於人五常信也五事思也仁義禮智以信爲主皇言視聽以思爲正四事皆失鎮星乃爲之動按毛公及京房漢史皆以土爲信可謂其當所以然者夫五常之義仁者以惻隱爲體博施以爲用禮者以分別爲體踐法以爲用智者以了智爲體明斷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斷也金有堅剛利刀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元及詩緯以土爲智者以能了萬事莫過於智能生萬物莫過於土故以爲智水爲信者水之有潮候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

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

配中央信者此是上古之書傳述帝王之言信誓之事靡不存焉可宗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叡恭作肅從作乂明作哲聰作謀叡作聖貌曰恭者天子之恭曰穆穆上恭肅則下敬矣孔子曰其行已也恭其事上也敬又曰在體曰恭加於人施於事曰敬貌之不恭是謂不肅肅敬也夫洪範所陳五事貌爲首者於易貌爲震震爲木木可一也故經列三德而服爲其上詩云貌愼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令可愛

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弃軌民爲寇盜民多被刑則其服服妖妖者輕剛漂泆暴慢之服以象風氣之化也言者於易之道曰兌兌曰口言之象人君言出令行則從故易曰

悅以使民民忘其勞悅以犯難民忘其死是以明君薄斂而厚祿賞疑從重罰疑從輕則順民心故其教不肅而成其政不嚴而治此得民心民心得則衆歸之衆歸之則民死没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厲罰常暘常暘則飢貧飢貧不足不足不敢正言則先發於歌謠之口也氣逆則惡言至虫螟生皆口事也視者南方目之象視曰明明以知人爲本於易爲離離爲火爲目夫視不明微弱不知所信必長伺黨仇親同類如此賢

者不進賢者不進則不肖者不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蟄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毚耳氣傷有毚禍水色黑有黑交此皆聽也思者心爲五事之主猶土體爲五行主也於易爲坤八正之氣亦起於八風風者四時之主思心得謂之容容者能容畜臣子故謂之聖也思心不得四者皆失則不能容畜臣子故曰思心不容是謂不聖過在霧亂失紀故風者於易巽也在三月四月純陽而治於陽則爲陰於陰則爲陽大臣之象君既霧亂則大臣專恣大臣專恣而陰氣盛陰氣盛則應故

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

五行大義卷第三

五行大義卷第四

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第十五論律呂　第十六論七政

第十七論八卦八風　第十八論情性

第十九論治政

第十五論律呂

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

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

射所以宣布哲人之令德示民軌儀爲之六間以揚沈伏而黜散越無間大呂助宣物也二間夾鐘出四隩之細三間中呂宣中氣也四間林鐘和展百事俾莫不任肅純恪也五間南呂贊陽秀也六間應鐘均利器用俾應復也律呂不易無姦物也三禮義宗云律者法也言陽氣施生各有其法呂者助也助陽成功一云律帥也帥導陽氣使之通達也呂者侶也以對於陽與之爲侶亦呂距也諧陰陽之氣有時相距明陽出則陰除陰昇則陽損故有相距之意續漢書云陽以圜爲形其性動陰以方爲節其性靜動者數

三靜者數二以陽生陰而陪之以陰生陽半之皆以三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生皆參天兩地圓盍方覆六偶承奇之道也淮南子云數始於一一而不能生故分爲陰陰陽合而生萬物故一生二二生三三生萬物故三月爲一時所以祭有三飯喪有三踊兵有三令皆以三爲節三三如九故黃鐘之律九寸而宮音調因而以九之九九八十一黃鐘之數立焉黃鐘之氣在子十一月建焉其辰在星紀下生林鐘林鐘之數五十四氣在未六月建焉其辰鶉火上生大蔟大蔟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太呂太呂之數七十六氣在丑十二月建焉其辰元枵下生夷則夷則之數五十一氣在申七月建焉其辰鶉尾上生夾鐘夾鐘之數六十八氣在卯二月建焉其辰降婁下生無射無射之數四十五氣在戌九月建焉其辰大火上生中呂中呂之數六十氣在巳四月建焉其辰實沈

辰之與建交錯爲表裏卽其合然相生以乾坤六體爲之黃鐘初九下生林鐘初六又上生大蔟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蔟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牙欲出大呂大者太也呂者距也言

陽氣欲出陰距難也淮南子云呂者旅也旅而支也三禮義宗云呂助也十二月陽方生長陰氣助之生育之功其道廣大也故一云呂者侶也與陽爲侶對生萬物大蔟言萬物始大湊地而出也淮南子云萬物蔟而未出也三禮義宗云蔟者湊之義也正月之時萬物始大蔟地而出夾鐘者言萬物孚甲種類而出也淮南子云種始夾也三禮義宗云夾者佐也二月之中物未盡出陰佐陽氣應物而出一云夾者俠也言萬物爲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微也五月陽氣下降陰氣始起共相賓敬林鍾者林衆也萬物成熟種類衆多也淮南子云林鍾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茁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鍾者言萬物應時而鍾下藏也淮南子云應其所鍾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蔟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蔟故大蔟爲商次林鐘大蔟下生南呂故南呂爲羽次大蔟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圜相爲宮七音者蓋以相生數七故也始黃鐘生林鐘自十二月至六月凡七月也服虔

解云七律爲七音外傳解云武王剋商歲在鶉火日在天駟鶉火去天駟凡七宿又地辰日在甲子從子至午又七天象地辰其數皆七聖人以律同其數以聲招之故以七音樂以七律配七始故以定三元四時故黃鐘以配天林鐘以配地大蔟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蔟之管配之夫陽德自處故以

即位爲正陰德在他故取其衝漢書律厤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鍾爲天元律長九寸九者所以窮極中和爲萬物之元也易曰立天之道曰陰與陽是也六月坤之初六陰氣受任於大陽繼養化軟萬物生長楙之未令種剛强大故林鍾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棣通蔟出於寅人奉而成之仁以養之義以行之令事物

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

書乃因以爲名欲體三材之道而君臨萬邦故受天命而王者必調六律而改正朔受五氣而易服色法三正之道也周以天統服色尚赤者陽道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多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

星之精降爲黃石授子房以兵信助沛公而滅楚非五運之色相扶爲用孔子云夏正得天此謂得天道四時之氣應八節生殺之期也故云行夏之時乘殷之輅服周之冕兼三代而爲法蓋取其可久者也秦以建亥之月而爲歲首漢初因秦正朔自魏已後自用夏正至今無改以其得天氣也又遁甲太一九宮元辰皆有三元竝起甲子初爲天元盡六甲次甲子爲地元又次甲子爲人元遁甲以冬夏二至後甲已之日夜半時爲甲子元首三元各分爲三故一百八十日爲元卒陰陽兩道盡一歲之用太一以初元甲

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

第十六論七政

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

宿布在四方方別七宿共爲七政此三種七政皆配五行竝三辰之首也日月五星爲七政者尚書考靈耀七政曰日月者時之主也五星者時之紀也故曰在璇璣玉衡以齊七政七政五政謂五行之政七政即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

一布在四方日日一歷無差遲使四方合如一故其字四合一也白虎通云日徑千里圍三千里下於天七千里大元經云日一南萬物死日一北萬物生物理論云夏則陽盛而陰衰故晝長而夜短冬則陰盛而陽衰故晝短而夜長行陽道長出入卯酉之北行陰道短出入卯酉之南春秋陰陽等故行中道晝夜等也考靈耀云春一日日出卯入酉昴星一度中而昏斗星十二度中而明仲夏一日日出寅入戌心星五度中而昏營室十度中而明秋一日日出卯入酉須女四度中而昏東井十一度中而明仲冬一日日

出辰入申奎星一度中而昏氐星九度中而明卯酉陰陽交會日月至此爲中道萬物盛衰出入之所故號二八之門以當二八月也故詩推度交云卯酉之際爲改政漢書天文志云日者君之象君行急則日行疾君行緩則日行遲遲疾失其常則蝕蝕在交道也蝕者陰侵陽臣凌君之象也故日蝕修德以攘之月者春秋元命苞云月者陰精爲言闕也中有蟾蜍與兎者陰陽兩居相附託抑詘合陽結治其內光炬中氣似文耳兎善走象陽動也兎之言僖僖呼呼温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欲者詘嚮尊也其氣甲甲故脩表成緯陰受陽精故精在內所以金水內景內景故精陰沈執不動月爲陰精體自無光籍日照之乃明猶如臣自無威假君之勢乃成其威月初未政對日故無光缺月半而與日相對故光滿十六日已後漸欲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朓朔而見東方謂之朒若君舒緩臣驕慢故

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

二名重華三名應星四名纏星五名紀星六名脩人星其所主國曰吳齊超舍而前爲盈退舍爲縮行邪則主邪行正則主正政急則行疾政緩則行遲酷則行陰和則行陽行陽則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謂天子理也伺無道出入無常爲天伺察所往主兵亂賊喪飢疾凡有二名一名罰星二名執法其所主國曰荆越是太白之雄出南爲熒惑居西爲天理在東爲縣息以其出入無常故名熒惑鎮星土之精

其位中央主四季女主之象主德爲五星之王一名地候伺女主之邪正入陽則爲外入陰則爲內四星皆失鎮星乃爲動以其鎮宿不移故名鎮星太白金之精其位西方主立秋白帝之子大將之象以司兵凶日南方太白居其南日北方太白居其北日盈日南方太白居其北日北方太白居其南日縮未可出東方而出東方名重華未可下東方而下東方名少歲未可出西方而出西方名太白未可下西方而下西方名曰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曰啟明西

曰長更其所主國曰秦晉鄭太白是歲星之雄太白主兵兵西方金色白故曰太白辰歲水之精其位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鈎歲五名伺農六名勉星其所主國曰趙代辰星主德是天之執正出入平時故曰辰星經云五車西北第一星曰太白次北一星曰辰星次東北一星曰歲星次東南一星曰鎮星次西南一星曰熒惑此當五星分氣也又云歲星變爲彗星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搶天棓竝是五星氣亂見妖星也王者視之以知得失考靈耀云歲星爲規熒惑爲矩鎭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傾不居其常政失於夏熒惑逆行政失於季夏鎭星失度政失於秋太白失行出入不當失政於冬辰星不效其鄉正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菑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耀以其是光

耀運行也北斗爲七政者北斗天樞也天有七紀斗有七星第一至第四爲魁第五至第七爲瓢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鎒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眞人星四名元冥星五名丹元星六名北極星七名天開星遁甲經云一名魁眞星二名魁元星三名權九極星四名魁細星五名魑剛星六名魑紀星七名飄元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剛兩星亦是斗之經建所用指也自餘非所指者故竝兩屬故六十甲子從第一起甲子以配之往還周旋盡其數矣非斗領二十八宿一星主四時魁起室剛起角以次分屬若人行年至室而五星行到此宿者隨星吉凶也合誠圖云樞星爲雍州璇星爲冀州璣星爲青兗州權星爲徐揚州衡星爲荆州開揚星爲梁州標光星爲豫州此爲三材之道竝爲斗之所政也二十八宿爲七政者以其分定國邦布官設位也運斗樞云天有將相之位佐列宿爲

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

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菆蒿蓄積田獵王者坐視四星之中而知民之緩急急則不賦力役故曰敬授民時也此爲總配別配五行者匏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尚書之曹九度於時在辰鄭分春夏爲火秋冬爲水也氐四星爲宿宮路寢所止十五度於時在卯宋分春夏爲金秋冬爲水也房六星爲明堂政教之道五度於時在卯宋分土

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

分春夏爲水秋冬爲火也營室二星爲主軍粮以稟士卒十六度於時在亥衛分春夏爲木秋冬爲土也東壁二星爲文章圖書之府九度於時在亥衛分春夏爲金秋冬爲水也奎十六星爲五兵之庫禁禦暴亂十六度於時在戌魯分春夏爲金秋冬爲火也婁三星爲苑牧主給享祠十二度於時在戌魯分春夏爲水秋冬爲火也胃三星爲倉廩五穀所聚十四度於時在酉趙分春夏爲木秋冬爲水也昴七星爲主獄事典治決斷十一度於時在酉趙分春夏爲火秋冬爲金也畢八星爲邊兵備夷狄十度於時在酉趙

分春夏爲金秋冬爲水也觜觿三星爲保藏收斂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輿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蓋身體七度於時在午周分春夏爲火秋冬爲水也張六星爲主客賜與讌嬉十八度於時在午周分

水也翼二十二星爲天喉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氐韓鄭兗州之分房心朱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荆州之分奎婁胃魯除州之分昴畢趙冀州之分觜參魏梁州之分斗江湖之分牽牛須女吳揚州之分虛危齊青州之分室壁衛幷州之分此皆當分所主正其州國善惡故爲政也石氏天官訓解云角二星是蒼龍之首上角兩角間天之道

日月五星所行故名角亢爲朝廷對揚于王夙夜謀諮四海之內故名亢氐是正寢冰解之室故名氐房是天子四時所居故名房心前一星爲太子中爲天子後一星爲庶子如人心處中爲身之主故名心尾是東方蒼龍宿之尾故名尾象形也箕近斗象播揚五穀故名箕斗量器也斟酌爵祿其形似斗故名斗牛亦象牛角七政之始故名牛女方正裁割之象婢妾之類故名女虛耗也其間空虛廟堂之象故名虛危似室屋亦如墳墓故名危營室有六星爲離宮似宮室故名室壁直立似壁孔子藏書於壁效此義也

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

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

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

於本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畀順不敢當首陰動於午至未始著故坤後午之位地體積陰坤既純陰象地禮以中央土在未地即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大震爲害而旱罰所以貌雨言旱者震陽兌陰陽旱陰雨也木之所以雨金之所以旱者其人事貌失則下怨陰盛故雨言失則失衆孤陽獨立羣陰不附故

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

風入方以調八節之氣故坎生廣莫風四十五日至艮生條風四十五日至震生明庶風四十五日至巽生清明風四十五日至離生景風四十五日至坤生涼風四十五日至兌生閶闔風四十五日至乾生不周風四十五日又至坎陽氣生五極九五九四十五故左行四十五日而一變也廣莫風者廣大也莫沙漠也寒氣廣遠自沙漠而來也亦云此時陽氣在下陰莫之廣大也條風者條達也此時達生萬物也明庶風者庶衆也此時陽以施惠之德衆物皆明出也清明風者天氣明淨清涼也此時清風吹萬物使盛

大明淨可觀也景風者景高也萬物至此太高也亦言景竟也陽道至此終竟也涼風者秋風涼也此時陰氣凄涼收成萬物也閶闔風者昌盛也此時萬物盛而收藏之也不周風者周遍也萬物備成不周者閉不通也言此時純陰無陽閉塞不通也淮南子曰東北方曰蒼門生條風東方曰開明門生明庶風東南方曰陽門生清明風南方曰暑門生景風西南方曰白門生涼風西方曰閶闔門生閶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本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閶闔門者八月建在酉萬物將收閶大闔閇收閇之時故曰閶闔門幽都門者幽暗也元冥將始用事陰聚故幽也故曰幽都門寒門者積寒所在故曰寒門此八極之方是八風之所起也呂氏春秋云東方滔風東南動風南方巨風西南凄風西方飄風西北厲風北方寒風東北炎風此意亦同於前太公兵書云坎名大剛風乾名折風兌名小剛風艮名凶風坤名謀風巽名小弱風震名嬰兒

風離名大弱風大剛風者大陰之氣好殺故剛折風者金强能摧折物也小剛風者亦金殺故也凶風者艮在鬼門凶害之所也謀風者坤爲地大陰之本多陰謀也小弱風者巽爲長女故稱弱也嬰兒風者震爲長男愛之故曰兒大弱風者離爲中女又弱於長女也大剛小剛客勝大弱小弱主人勝凶有凶害之事謀有謀逆之人折爲將死嬰兒風主人强此竝兵家觀客主盛衰候風所從來也陽泉云春氣暖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城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爲五性也六氣者通六

情也翼奉云五行在人爲性六律在人爲情性者仁義禮智信也情者喜怒哀樂好惡也五性處內御陽喻牧五藏六情處外御陰喻牧六體故情勝性則亂性勝情則治性自內出情從外來情性之交間不容系說文曰情人之陰氣有欲嗜也性人之陽氣善者也孝經援神契云性者人之質人所稟受產情者陰之數內傳著流通於五藏故性爲本情爲末性主安靜恬然守常情則主動觸境而變動靜相交故間微密也河上公章句云五性之鬼曰魂爲雄六情之鬼曰魄爲雌此明性陽情陰也六情既通六氣今先依

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以之鄭元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

是時日在昴畢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燠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敎令故爲風土立四季故令失則風爲災也鄭以木爲雨服以木爲風服以金爲雨鄭以金爲陽鄭以土爲風服以土爲陰兩說煩反各有其意今就五行而辨服

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

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

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

善寬大多所容納故有善慶善慶必置酒食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

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王中央辰爲水窮也木落歸本水流歸末故木刑在未水刑在辰盛衰各得其所故樂水窮則無隙不入木上出窮則旁行爲斜故爲姦邪辰未主之情哀者謂南與西陰氣所萌生故爲下成窮火也刃爲金窮也金剛火强各歸其鄉故火刑在午金刑左酉金火之盛而

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

第十九論治政

治政者治也治立爲名政者正也不邪爲稱百姓不能自治樹君以治之萬民不能自正立長以正之正使不邪治令不亂不亂故安不邪故善善則盜賊不興安則各保其業所以能勝殘去殺道路鴈行蚖蛇可蹤驎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燠濁而青七十二日火用事其氣燠陽而赤七十二日土用事其氣温濁而黃七十二日金用事其氣堅凝而白七十二日水用事其氣清寒而黑七十二日復木之用事則行柔惠進經術之士至于立春出輕繫去稽留除桎梏開閉闔通障塞存幼孤矜寡獨此竝順春之施也無伐木恩及草木則朱草此詩人所歌恩及行葦者也不伐木者不可違天陽生

長之氣也若夫人君馳騁無度沈湎縱慾重徭役奪民時厚稅斂則民疾疢癘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虫有金氣所以傷木也火用事則正封疆脩田疇至于立夏舉賢良封有德賞有功出使四方此順火之化長養萬物也無縱火則火順人用甘露降鳳凰來黃鵠見鳳凰即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其和熟德景大故聖賢悅之而來若人君淫樂無度侮親老困百姓則民病腹心之疾心腹主土氣不和故病賢人隱藏百穀不登裸虫爲災土性傷故稼穡不成賢人惡之所以不見裸虫土氣也傷故爲變金用事脩城塹繕墻垣審辟禁儆甲兵警百官誅不法此竝順金以威嚴肅殺人氣也無焚金石則白虎見虎是金獸喜故出也若人君貪賂好用兵則民人病咳嗽筋幸

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

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

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羣生之本故政之治亂由於君之心也是心聖人受命而王莫不承天地法五行脩五事而御宇宙養蒼生者也其制度法式皆五行爲本□服威儀朝廷俯仰農桑播殖施惠慶賜木也尊畀上下制度禮式封爵賞功居高視遠火也宮室臺謝夫

婦親戚布德含養祿秩赦宥土也兵戎器械搜狩武備刑罰獄禁金也宗廟祭祀儲積封藏餚丧喪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騵載赤旂衣朱衣服赤玉中央土居太廟太室乘大輅駕黃騵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旗衣白衣服白玉冬之月居元堂左个乘元

輅駕鐵驪載元旂衣元衣服元玉考靈耀云春發令於外行仁政從天常其時衣青夏可以毀清銷銅使備火敬天之明其時衣赤中央土舉有道之人與之慮國可以殺罪不可起土功犯地之常其時衣黃秋無毀金銅犯陰之剛用其時持兵宜殺猛獸其時衣白冬無使物不藏毋害水道與氣相保其時衣黑家語云孟春正月東宮衣青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竽其樹桃其兵戟仲夏五月南宮衣樂兵如前其樹榆

季夏六月中宮衣黃綵打大鼓其樹梓其兵弓孟秋七月西宮衣白綵撞洪鐘其樹棟其兵劍仲秋八月衣樂兵如前其樹柘季秋九月衣樂兵如前其樹槐孟冬十月北宮衣黑綵擊磬其樹檀其兵楯仲冬十一月北宮衣樂兵如前其樹櫟論時令以待闘藏之宜周官云春爲杜陳弓爲前行夏爲方陳戟爲前行六月爲圓陳矛爲前行秋爲牝陳劍爲前行冬爲伏陳楯爲前行此武備亦依五氣也錄圖云君承木而王爲人青色脩頸美髮其民長身廣肩尚仁長皆象木也仁木性也善則時草豐茂嘉穀並生鳥不胎傷

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

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

五行大義卷第四

五行大義卷第五

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第二十論諸神

第二十一論五帝

第二十二論諸官

第二十三論諸人就此分爲二段

一者論人配五行　二者論人遊年年立

第二十四論禽蟲就此分爲二段

一者論五靈　二者論三十六禽

第二十論諸神

諸神者靈智無方隱顯不測孔子曰陽之精氣爲神又曰陰陽不測之謂神一解云神申也萬物皆有質礙屈而不申神是清虛之氣無所擁滯故曰申也語其神也名有萬徒三材之道百靈非一竝從五行難可周盡今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云有神人十一頭號地皇春秋命歷序曰人皇九頭宋均注云凡弟九人洞紀云人皇分治九州古語質故以頭數言之陶華陽云此三皇治紫微宮其精爲天皇太帝世記云

天皇太帝曜魄寶地皇爲天一人皇爲太一甘公星經云天皇太帝本秉萬神圖一星在勾陳中名燿魄寶五帝之尊祖也天一太一主承神

承猶侍也

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

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

旦治太一暮治大衝此竝紫微宮門外天一太一非紫微之內北辰之名大帝也鄭元謬矣太一十六神者地主在子陽氣動於黃泉萬物孳產於地子爲陽氣之首故曰地主陽德在丑陽能生萬物至丑方生故曰陽德也和德在東非維此時陰陽氣合生於萬物故曰和德呂申在寅呂巨也申引長也萬物漸申而巨大也故曰呂申高蓼在卯萬物蓼而高大故曰高蓼太陽在辰震動巳後陽氣大盛故曰太陽太昊在東南維時陽巳著昊然熙明故曰大昊大神在巳萬物已熟其氣翼起故曰大神太威在午陽衰陰生

形氣始動故曰大威天道在未百物皆成莫不資用故曰天道大武在西南維陰氣用事萬物皆傷故曰大武武德在申薺麥方生陰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大陰在艮宮太一在巳如前解餘七神皆是星宮

之名與天一太一行於九宮一歲一移九年復位天一主豐穰太一主水寒天符主飢饉攝提主疾苦軒轅主雷雨招搖主風雲青龍主霜雹咸池主兵賊太陰主陰謀又別有青龍行十二辰即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即太歲之陰神也后妃之象主水雨陰私害氣右行四孟一歲一移以其所至爲害故言害氣合爲十二神九宮之所用也又元女拭經云六壬所使十二神者神后主子水神大吉主丑土神功曹主寅木神大衝主卯木神天剛主辰土神太一主巳火神勝

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

從魁者從斗之魁第二星也成河魁者河當首也當斗魁首也亥微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大衝主對吏天剛主殺伐太一主金寶勝先主神祀小吉主婚會傳送主掩捕從魁主死喪河魁主疾病微明主碎召又十二將者天一土將前一勝蛇火將前二朱雀火將前三六合木將前四勾陣土將前五青龍木將後一天后水將後二太陰金將後三元武水將後四太裳土將後五白虎金將後六天空土將天一巳如前解騰蛇主驚恐朱雀主文書六合主慶

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

皆是星名子經者以子午爲天地之經位既在坎故名經也天內子成者坤爲地能成萬物也天衝子翹者翹動貌翹在震動之象也天輔子文者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逢宜安邊保固天內宜宗道結友天衝宜出軍伏仇天輔宜脩禮設教天禽宜請福除惡天心宜避病求藥天柱宜匿屯守

固天任宜慶謁通財天英宜遠行作樂九神之名上竝云天下皆曰子者此神屬於北斗皆緣於天故也子者美稱以此神尊美故也孔子元辰云北斗第一神字希神子第二神字貞文子第三神字祿存子第四神字世惠子第五神字衛不鄰子第六神字徵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倜當第三星神名拒理姓英劉領許第五星神名防件姓鷄尹堵第六星神名開寶姓蚩一名蒼兒部第七星神名招姓肥脫絡馮七星之名竝是人年命之所

屬恒思誦之以求福也黃帝八神圖云乾神軒轅天承相使舍於辰星先神時刑北斗之使舍於牛星主軒轅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大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低向之此亦九宮之神神既清虛遊無定所故在宮間牙時有不同既八卦配於五行故附此而錄諸神占候之法各有別注不勞於此委碎名字之義故以略談至如日月

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

第二十一論五帝

遂古已來所論五帝凡有三種河圖云東方青帝靈威仰木帝也南方赤帝赤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叶

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

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

謂之伏犧或云宓羲一號雄皇氏孝經鈎命決云伏羲日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奴名女登感神龍而生帝於常羊人身牛首以火承木位南方王夏故曰炎帝作耒耜始教民耕農嘗別草木令人食穀以代犧牲之命故號神農一號魁隗氏是爲農皇禮含文嘉云神農作田道就耒耜天應以嘉禾地出以醴泉黃帝軒轅氏姓姬母附寶見大電光繞北斗樞星明照郊野感而生帝於壽丘以土承火位在中央故曰黃帝治五氣設

五星始垂衣裳作舟車造屋宇古者巢居穴處黃帝易之以上棟下宇以蔽風雨故號軒轅亦云居軒轅之丘因以爲號一號帝鴻氏或歸藏氏或有熊氏春秋文燿鉤云黃帝龍顏得天庭法中宿取象文昌禮含文嘉云黃帝脩兵華以德行則黃龍至鳳皇來儀少昊金天氏姬姓名摯字青陽母女節有大星如虹下流華渚夢接意感生帝以金承土故曰金天即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燿鉤云帝嚳載于是謂清明發節移度蓋象招搖顓頊高陽氏姓姬母景僕見搖光

星貫月如虹感而生帝於若水以水承金位在北方主冬故號顓頊文燿鈎云顓頊併幹上法月參集感成紀以理陰陽此五帝既禮所配五方者也帝嚳高辛氏姬姓生而神異自言其名曰逡以木承水五行名官故號高辛帝王世紀云高辛齗齒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勛以火承木其兄帝摯封之於唐故是號陶唐氏文燿鈎云堯眉八彩是謂通明厤象日月陳剏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目重瞳子故名重華以土承火堯封之於虞故號有虞氏設五色之服文燿鈞云舜重瞳子是謂滋諒上應攝提以統三光禮文嘉云舜損已以安百姓致鳥獸鸑鷟鳳凰來儀此三帝并少昊顓頊其爲五帝史記以伏羲女媧神農爲三皇黃帝已下爲五帝帝王世紀以羲皇神農黃帝爲三皇少皞已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盖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

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

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

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

第二十二論諸官

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

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

大夫乘車從兩騎止王門太公曰車騎無跡謂人之變乃使人持粥進之曰不知客尊卑何從騎曰先進南海御次東海御次北海御次西海御次河伯次風伯次雨師武王問太公竝何名太公曰南海神名祝融東海神名勾芒北海神名元冥西海神名蓐收禮記月令云春之月其神勾芒夏之月其神祝融中央土其神后土秋之月其神蓐收冬之月其神元冥是也此五方之神以配五行又黃帝置三公之職以象三台星風后配上台天老配中台五聖配下台置左右二監此亦五行之謂也四司分掌四方即四時之

法也堯以義和四子分掌四時方嶽之職謂之四嶽太公曰太師者心腹之臣所使是人之英故曰前疑常立於前決疑事也太史者耳目之臣所使視聽是人之後故曰後承常立於後承主之過取驗於天太傅者爪牙之臣所使守衛是人之傑故曰左輔輔人主欽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補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

不知天變星厤之運天官動靜鍾律之音山川怪異不善災害太史陳天文以爭之發號令不應先王法度與大臣無禮枉道於民處刑不平獨信自專臨政不莊又不恤臣僕太傅爭之昇車不應和鸞揖讓不中磬珮淫讌馳騁沈冒酒色宗廟不敬輿服失度朝廷無節太保爭之此則四時之官四嶽之分職前疑主夏後承主冬左輔主春右弼主秋唐虞之時官名已百商書云百僚師師夏殷定名爲百二十以應天地陰陰之大數也故有三公九卿二十七大夫八十一元士三三相參合有百二十也帝王世紀云殷湯

問伊摯曰古者立三公九卿夫大列士者何摯曰三公以與主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脩隄防樹種五穀通於地理能通利不利如此者舉以爲九卿故九卿之事常在於德大夫者出入與民同象取去與民同解通於人事行內舉繩不傷於言言足法於世不害於身通關

梁實府庫如是者舉以爲大夫故大夫之事常在於仁元士者知義而不失期事功而不獨專中正强諫而無姧詐在私立公而可立法度如是者據以爲元士故元士之事常在於義道德仁義定而天下正矣又曰三公股肱之臣九卿手足之臣大夫筋脈之臣元士肌肉之臣孔子曰三公象五岳九卿法河海二十七大夫法山陵八十一元士法谷阜三公在天爲三能九卿爲非斗少微之比爲大夫郎位之類爲元士合百二十大數存焉合誠圖云天不獨立陰陽俱動扶佐立緒合於二六以三爲舉故三能六星兩兩

而比以爲三公三三而九陽精起故非斗九星以爲九卿三九二十七故有攝提少微司空執法五諸侯其星二十七以爲大夫九九八十一故內列倍衛閣道卽位扶匡天子之類八十一星以爲元士凡有百二十官下應十二月數之經緯皆五精流氣以立官廷尚書曰立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽官弗必備唯其人淮南子曰舉天下之高以爲三公一國之高以爲九卿一縣之高以爲二十七大夫一鄉之高以爲八十一元士感精符曰三公非其人則山崩三能移九卿非其人則江河潰輔星角

大夫非其人則丘陵偃墀少微等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弊易曰鼎折足覆公餗此喻三公失人如鼎折足不堪容著也周官云天官冢宰地官司徒春官宗伯夏官司馬秋官司寇冬官司空冢宰主會計司徒主土地宗伯主禮樂司馬主兵戎司寇主刑罰司空主造作孔子曰冢宰之官以成道司徒之官以成德宗伯之官以成仁司馬之官以成聖司寇之官以成義司空之官以成禮以之道則國治以之德

則國安以之仁則國和以之聖則國平以之禮則國定以之義則國成故屬不理分體不明法正不一百事失紀曰亂亂則餙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餙同徒父子不親長幼失序君臣上下乖離異志曰不和不和則餙宗伯賢能而失官爵功勞而矢賞祿士卒疾怨兵弱不用曰不平不平則餙司馬刑罰暴亂奸邪不勝曰不義不義則餙司寇度量不審舉失事理都鄙不脩財物失所曰貧貧則餙司空故古之王者常以季冬考德正法以觀治亂德盛者則脩法德不

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

亦主刑也繁露爲司徒者名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歸其所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故土勝水是其水取平直之意也雖五運遞興官名世革而五行用事其理齊同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咎繇士師明用刑典如此分職則周官臣是也自古已來官數起自於三極八十一者陽成於三極於九故三公而九卿九九八

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

多者爲重品是品其次第一既居先故以一爲貴此並方位及數配五行今次爲論支干爲官者洪範五行傳云甲爲倉曹共農賦乙爲戶曹共口數丙爲辭曹共訟訴丁爲賦曹共獄捕戊爲功曹共除吏己爲田曹共羣畜庚爲金曹共錢布辛爲尉曹共本使壬爲時曹共政教癸爲集曹共納輸子爲傳舍出入敬忌丑爲司空守將班治寅爲市官平準賣買卯爲鄉官親事五教辰爲少府金銅錢布巳爲郵亭行書驛置午爲尉官馳逐追捕未爲廚官百味悉具申爲庫官兵戎器械酉爲倉官五穀畜積戌爲獄官禁訊具

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

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

第二十三論諸人就此分爲二段

一者論人配五行　二者論人遊年年立

第一論人配五行

禮記禮運篇云人者天地之德陰陽之交鬼神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材然受氣者冬有多小受木氣多者其性勁直而壞仁受火氣多者其性猛烈而尚禮受土氣多者其性寬和而有信受金氣多者其性剛斷而含義受水氣多者其性沈隱而多智五氣湊合共成其身氣若清叡則其人精俊爽如也昏濁則其人愚頑老子云

陰陽精氣爲人氣有厚薄得中和滋液則生賢智人得錯亂濁辱則生貪婬人祿命書云金人剛强自用木人多華而雅水人開通智慧火人自貴性急土人忠信而直周書云人感十而生天五行地五行合爲十也天五行爲五常地五行爲五藏故易曰在天成象在地成形者也家語曰天一地二人三三而九九八十一一主日日數十故人十月而生文子云人受天地變化而生一月而膏二月而脈二月而胞四月而肌五月而筋六月而骨七月而成形八月而動九月而躁十月而生形骸已成五藏乃形外爲表

中爲裏頭員法天足方象地天有四時五行九星三百六十日亦有四支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

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元武又云前爲朱雀後爲元武左爲青龍右爲白虎是曰四體頭爲勾陳是身之主又曰左耳後爲太山右耳後爲華山額爲衡山頂後爲恒山鼻爲嵩高山相祕決云額爲衡山頭爲恒山鼻爲嵩高山眉爲岱山權爲崑崙山二儀象天地三亭法三材四瀆主四時五官應五行六府從六律七門配七星八節取八風九候比九州十指應十日十二德象十二月二十八節應二十八宿家語云人生三月徵眴然後目能見八月生齒然後能食暮而膜然後能

行三年顧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齔十六精通然後能化女子七月生齒七歲而齔十四而化禮男子二十而冠有成人父之端女子十五而笄而許嫁有成人母之道此皆從天地五行之大數也文子曰昔者中黃子云天有五行地有五嶽聲有五音物有五味色有五章人有五位故天地之間二十有五人上五有神人眞人道人至人聖人次五有德人賢人善人中人辨人中五有仁人禮人信人義人智人次五有仕人庶人農人商人工人下五有衆人

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

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

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

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

之言既得之則性命形骸之不易也富貴不足以益貧賤不足以損此士人也庶人者未入仕立猶居蘆畝之間或始解褐未沾品命周禮云庶人在官者始入秩也此謂庶人也農人者用天之道因地之利春耕秋收常在稼穡此曰農人也商人者負販市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脩故以力貨財此曰工人下五衆人者凡雜云衆人豫讓曰范中行氏以衆人遇我也小人者畀鄙行惡此曰小人孔子曰傑紂雖帝王其猶小人也文子曰中繩謂之君子不

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

之氣各有優劣故有多等善惡不同今且分爲四品其神眞道至聖德賢七者受王氣而生也善惡辨仁禮信義智八者相氣而生也士庶農商工五者休氣而生也衆小駑愚完五者囚氣而生也王氣當其盛時故最靈聖相氣微劣於王故自善忠已下伏王政休氣已衰故當仕庶之倒囚氣最劣故當衆小之流文子以上返下喻人比畜亦近之矣然此五氣有清有濁有正有邪有初有末若得正氣雖在卑劣方爲大善若受卑氣雖居尊勝衆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艹艹善未見及登師輔仁聖竝彰此豈非卑下而能宏濟其賢德已上氣正無邪故居最上然氣之初也齡齒終長氣之末也命相短促此四氣又有四別若上清秀靈智愈高上而濁汙乃須脩飭下而清秀劉磨方以爲器加之昏濁朽木不可復雕兼貴賤富貧好醜善惡性情年命乃有萬途竝五行氣感所致今且就文子論其二十五等以爲階差自外諸徒難以具辨知人則哲惟帝其難非明聖者孰能辨識祿命決云王氣中生者其人王相官爵祿相氣中生者

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

然人居天地之內在山川之中各隨方位形性不等所以東夷之人其形細長脩眉長目衣冠亦尚狹長東海勾麗之人其冠高狹加以鳥羽象於木枝長目者目主肝肝木也故細而長皆象木也南蠻之人短小輕躁高口小髮衣服亦尚短輕高口者口人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權被髮衣長者權主腎腎水也故高權被髮者象水流漫也衣長亦象水行也中夏之人容貌平整

者象土地和平也其衣冠車服備五色者象土包含四行也孔子曰東僻之人曰夷精以僥南僻之人曰蠻信以朴西僻之人曰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共工于幽洲以竄北狄遷三苗于三危以竄西戎放驩兜于崇山以竄南蠻殛鯀于羽山以竄東夷春秋文燿鈎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憑縮也東方川谷所經其人小頭兌刑象木小上也西方高土日月所入其人面多毛象山多草木也中央四通雨露所施其人面大

象土平廣也家語云孔子曰堅土之人剛弱土之人柔墟土之人大沙土之人細息土之人美耗土之人醜南方有不死之草非方有不釋之冰東方有君子之國西方有刑殘之尸中土多聖人皆象其氣也故曰山氣多男澤氣多女水氣多瘖風氣多聾休氣多癃木氣多傴岸下溼氣多腫正氣多力險阻之氣多癭寒氣多壽熱氣多夭谷氣多痹丘氣多狂衝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善惡斯別

第二者論人遊年年立

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

陽精男從陽故取日丙爲大陽故取丙以配寅女從壬申數何者月生於申月爲陰精女從陰故取月壬爲大陰故取壬以配申陽故左行陰故右轉孔子元辰經云若甲子旬男從丙寅女從壬申甲戌旬男從丙子女從壬午甲申旬男從丙戌女從壬辰甲午旬男從丙申女從壬寅甲辰旬男從丙午女從壬子甲寅旬男從丙辰女從壬戌皆曰行年此竝候病之法非通常用遊年者男一歲數從離起左行八卦則二在坤三則在兌四則在乾五則在坎六則在艮七則在震八則在巽巽不受八進而就離離則是八坤卽

九兌卽十以次而數一若至坤坤不受一還退就離故至十數皆在政方也女年一從坎右行亦如離法艮不受八乾不受一皆歸於坎所以巽不受八坤不受一者坤巽依位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滅不敢當其陽始之數故退讓就離乾不受一艮不受八者乾是陽也又爲天也自在其始始是一義重則數偶數偶則成陰故以付坎艮是陰也艮又爲山山則是終遊年歷行八卦卦數於八終卽止也自有其終理不重受故付坎或問

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

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

第二十四論禽虫就此分爲二段

一者論五靈　二者論三十六禽

第一者論五靈

凡含生蠢動有知之數莫不籍五氣而成性資陰陽以立形故其陸處水居潛見道別遊翔飛走駑駿不同皆由氣之清濁稟性深淺考異郵云含牙戴角著踠垂芯皆爲陰也陰有殺氣故備有爪牙之毒螫蠆之類也飛翔羽翮柔善之獸皆爲陽也陽有仁氣無殺性也家語云鼈吞者八竅而卵生齟齬者九竅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竝爲虫類今略分三腫一曰禽二曰獸三曰虫有羽飛者爲禽有四足走者爲獸無羽足者爲虫至如蜉蝣之羽蟭螟之翼飛蚤百足蚊

蚋六手此雖有羽足猶是虫例其朝生暮死腐穢蠱溼此皆因變化隨類生者亦竝虫也考異郵云虫八月而化微故今促又鳥魚二名於此二者其號雖別鳥則飛翔卽是禽也魚則潛游虫之屬也家語云鳥魚生於陰而屬於陽故皆卵生魚游於水鳥遊於雲所以立冬則鷹雀入海化而爲蛤本其類也禽名通於獸獸名不通於禽故知禽有趍地之能獸無飛空之用然此三等名例甚多不可具釋今且先論五靈次配卦及三十六禽家語云羽虫三百六十鳳爲之長毛虫三百六十麟爲之長甲虫三百六十龜爲之

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

尚書刑德放言東方春蒼龍其智仁南方夏朱鳥好禮西方秋白虎執義北方冬玄龜主信會中央土之精禮運則不論五德止辨四靈而已鈞命決云失仁則龍麟不舞失禮則鸞鳳不翔失智則黃龍不見失義則白虎不出失信則元龜不見禮記曰麟鳳龜龍謂之四靈左傳云麟鳳五靈王者之嘉瑞禮云麟鳳龜龍不見有虎於金行稱虎義則不足前朱雀後元武是同其餘三虫竝有差異元命苞云離爲鳳又言鳳火精靈龜生水元武至北方此同禮說唯龍麟虎三者不同左青龍右白虎舊說不疑衍孔圖以麟爲

木精龍則非木大戴禮以麟爲毛虫麟復成金麟若爲金虎則無用公羊高以麟爲木精木生於火夫子脩春秋至麟而止豈知爲漢之瑞今所不執蔡邕月令章句言天官五獸左蒼龍大辰之貌右白虎大梁之文前朱雀鶉火之體後元武龜蛇之質中有大角軒轅麒麟之信亦龍生於水遊於本島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聽故事則黃龍見思叡信立則白虎擾此言當矣

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

言主講說故又金有殺伐之威虎有毒害之猛故金義扶虎問寅位在東何忽白虎居西答曰凡五行相雜無有獨在一方之義東方自是木行相次白虎居西是殺戮之威如震在東方正至於龍乾之六爻并是龍象震取其運動乾譬聖人自取龍有飛潛之德爲象各異故無定準也如考異郵云陰陽相雜不妨分在東方此並靈通隱顯無定寧可一執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元武辰星之精蒼龍主頭朱雀主脣頸騰蛇

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

陽也雉取其飛揚艮門也狗取其守禦兌悅也言也羊取其悅草又乾象六龍取其潛躍之義說卦云馬取其强健之德以健之故稱艮馬以久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此止取順義馬之爲義不獨乾坤震又爲善鳴之馬以震有雷聲故震雷之象又爲馬足馬亦曰白頭爲的顙之馬取其顯曜之義坎爲美脊之馬以有居中之閎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既爲狗亦爲鼠狗有守備

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

第二者論三十六禽

禽虫之類名數甚多今解三十六者蓋取六甲之數拭經所用也其十二屬配十二支支有三禽故三十有六禽所以支有三者分一日爲三時且及晝暮也若以意求正應十二屬竝居晝位不應或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何仲方盛故屬也取近盛氣所以在暮也仲則在晝者以其氣盛在中也季則在旦者以季爲一時之末其氣已衰當初近仲尚有王勢故屬旦也於拭當位二俱不失王簡云子朝爲鸋晝爲鼠暮爲伏翼丑朝爲牛晝爲蟹暮爲龜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猶晝爲兎暮爲貉一云朝爲狐本生經云暮爲鶴辰朝爲龍晝爲蛟暮爲魚巳朝爲蟮晝爲蚯蚓暮爲魚蛇一云暮爲龜本生經言旦爲赤土晝爲虵暮爲蟬午朝爲鹿

晝爲馬暮爲獐本生經言旦爲馬晝爲鹿暮爲麞未朝爲羊晝爲鷹暮爲鴈本生經云暮爲老本申朝爲猫晝爲猴暮爲猴一云旦爲羊本生經言暮爲死石酉朝爲雉晝爲雞暮爲馬一云朝爲雞暮爲死石禽變云暮爲死土本生經言暮爲鳶戌朝爲狗晝爲狼暮爲豺一云暮爲死金禽變云暮爲死火亥朝爲豕晝爲獾暮爲猪一云旦爲生木晝爲豕暮爲蟻蝓一云旦爲狸晝爲狐一云暮爲朽木雖本生經及禽變互有不同晝暮之位理從前解子爲鼠鷰伏翼者色皆元也取水之色鼠之爲性晝伏夜遊象陰氣也出

於冗常見首者象陽氣萌動於子欲見之伏也鷄口下有赤者象陰之懷陽其尾分者陰數二也春分而至隨陽見也秋分而蟄隨陰伏也禮記月令云仲春之月元鳥至至日以太牢祀于高禖以祈子孫也秋分元鳥歸也是見二月者子刑卯也易通卦驗云元鳥陰鳥也伏翼者鼠老爲之謂之仙鼠方言云自關已東謂之伏翼三者皆是陰虫故竝居子也丑爲牛蟹蠏者丑爲艮立春之節農事既興牛之力也又上當牛宿說題辭曰牛爲陰事牽耦耕耕也故在丑蟹者立春之時卉木生根如其足也艮爲山巨靈贔負

首頂靈山負蓬萊山卽巨鼇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鼈中亦黃皆土精也丑在北方水位故兼主水土寅爲虎豹貍者三獸形類皆相似寅爲木位木主蓁林寅又屬艮艮爲山虎之所處集靈經云寅爲少陽五色元黃寅又有生火火主文章三獸俱班竝有文也上有箕宿箕主風虎嘯風起易云風從虎家語云三九二十七七主星星主虎虎七月生申衝寅故虎在寅貍豹以同類相從也本生經云主木者以寅有相木正月方生也卯爲兎猶狢者兎陽虫也居月

中者陰懷陽也元命苞云兔居月中者陰懷陽也坎之氣坎在子位子刑在卯故也屬卯者兔爲猾狢亦兔類故竝居卯一云狢者狐也狐狢相類也本生經言鶴者此音同字誤也辰爲龍鮫魚者申爲水之源子爲中流辰爲水之末如百川東注皆歸于海龍能興雲致雨爲水禽之長非海不能苞容故其神而大鮫魚亦是水虫之長者故竝在辰巳爲蛇蟺蛞蝓者拭經云巳有騰蛇之將因而配之蛇陽也本在南龜陰也本在北以蛇配龜爲元武二虫共爲一神以陰偶故從數在北方蟺及蛞蝓皆形同也禮記云小滿

之節蚯蚓出見愼子云騰蛇遊霧與蚯蚓同黃帝有大螾如蚯以應土德已有寄生之土故竝配之奉生經言土者以火相合生土也檢衆書蟮或爲鼉鼉字復作蟬本生經解蟬云常水藏畏羅網悲吟不言且欲歌言其悲吟與蟬相類論其水藏與鼉相類其刑狀及土氣已爲蛇蟮蚯蚓相類鼉與蟬竝此非也又射覆經云遇蟬者水虫也當知是蜆也午爲鹿馬麐者午爲大陽馬有員蹄象於陽也午爲天路馬有駿足涉遠之曰牝牡有時故家語云八九七十二偶以承奇奇主辰辰爲月月王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章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既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既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

若爲馬誠如來難馬既在午正取其合乾位居戌戌衝在辰所以龍配於辰問云坤既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娉禮娉有羊鴈之用鄭元婚禮謁文云鴈候陰陽待時乃舉易以爲坤爲羊坤在未也禮記月令云季夏之月鷹初學習此因候以配之本生經云老木者以未爲水墓木至六月衰老也申爲猴猿猶者秋爲殺氣萬物衰老猴猿之貌竝似老人七月山菓皆熟猴猿以其儲狼之時爲王拭經

云金氣盛時能老萬物猴猿貌也家語云五九四十五五爲音音主猿猿五月生午中有沐浴金殺氣未壯至申金王殺氣始强又言在火中未有音聲出火其音方成故竝在申本生經言且爲玉者玉有温潤鏗鏘之音故取其旦暮爲死石者石是玉類亦有音聲言其氣衰故在暮日死玉石皆金之本故皆配金位猫亦是同類故以配焉酉爲鷄雉鳥者酉爲金威武之用鷄有五德以武爲先見敵必鬬是其本性說題辭云雞爲積陽南方之象火陽精物炎上故陽出則鷄鳴以類感也考異郵云鷄火畜刃近寅寅陽有

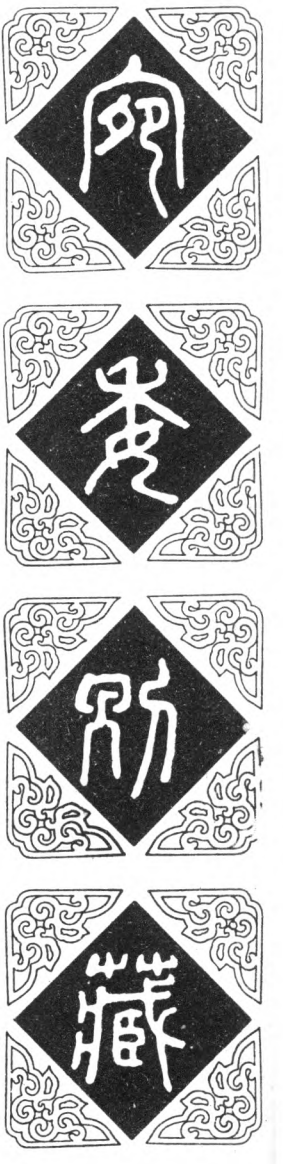
生火喜故鳴武事必有號令故在西方巽爲雞亦爲號令辰巳竝與酉合故有酉雉是火鳥爲武之威方伎傳云太白揚光則雞鳴熒惑流燿則雉驚易通卦驗云雉者是陽雄鳴則雌應陽唱陰和之義當時則雊亦號令之義鳥者陰之禽而居日中元命苞云烏在日中象陽懷陰也以其在日中得陽氣故仁而能反哺在酉者春時日臨兌酉是二八之門日所入處取其終也故竝配酉又云暮爲死石者取其金氣衰也禽變曰暮爲死土者土至金末氣衰敗也本生經云暮爲鳧者亦迅擊有武用也無五德故在暮戌爲

狗狼豺者戌爲黃昏乾爲天門戌既屬乾昏闇之時以驚備也京氏別對曰狗爲主行以防姧也易曰艮爲狗艮既是門闕狗以守防也家語云七九六十三三主斗斗主狗狗三月生辰衝戌寅戌合故在戌禮記月令云九月之時豺乃祭獸因候配之狼形相似說文云豺狼屬也故竝居戌一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猪豕雅者拭經云亥爲雜水穢濁廁溷之象猪之所居猪色元象水色也其蹄分者陰象也五更必起不失其常如水有潮不違期也家語云六九五十四四主

時時主豕豕四月生也衝己故在亥豕猪之小者雅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蝯蝓者猶應是猵恐字誤也又云旦爲狍狍豕同也一云暮爲朽木者木始生敷同水淹沒故腐朽也問曰禽虫之例數多何故不取麟鳳爲屬乃取蚯蚓蚍鼠小虫答曰取十二屬者皆以其知時候氣或色或形竝應陰陽故也麟鳳已配五靈非是虛而不用又問曰麟鳳已配五靈更不取者龍虎亦配何爲復用答曰龍動雲興虎嘯風起此是應陰陽之氣所以須取麟鳳雖靈無所作動故

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

五行大義卷第五終

六壬大占

江蘇古籍出版社

六壬大占一卷提要

宋祝泌撰泌字子涇德興人以進士授饒州路三司提幹年老乞休元世祖詔徵不赴事蹟詳江西通志是編宋志不著錄鄭樵通志略所列六壬多至八十二家焦竑經籍志凡八十九家錢遵王述古堂書目凡一十八家皆無是冊蓋佚已久矣此從宋刻本依樣影鈔卷首有泌進書序及六壬起例案泌云六壬立名古今不宣其旨惟周禮占夢簇氏掌覆天鳥之巢以方書十日十二辰十二月十二歲二十八星之號

即壬盤之體三代之壬書惟此一證與術家以五行始于水水生于一成于六之說異錄而存之以資參考焉

六壬大占

臣昨嘗編中式類證乃閒閒瑣屑之務未及國家之大體今奉　聖旨編脩國家疑議利害之占書臣謹按成周大卜之官以邦事作龜之八命一曰征謂國之大事在戎也二曰衆謂天視侵衆所以愛人君三曰予所以爵祿給賞與人也四曰謀謂將有謀猷謀議異同決于卜筮也五曰果謂英銳果敢獨斷事權未審當否也六曰至謂收留賢才軍期日逆何日上聞也七曰雨謂望雲霓沛然下雨也八曰瘳謂疾喜勿葯湯劑有疑也又按周官筮人掌九筮之名一

曰筮更謂有所更改利弊改作也二曰筮咸謂立政立事所以感動羣情也三曰筮式謂將立法筮其可以久而口弊也四曰筮目謂目有所見如變征怪異欲之而何群也五曰筮易謂易置群臣筮其當否也六曰筮比謂親近大臣如比卦之比也七曰筮祀謂祭祀而筮日之類也八曰筮參謂聯事合治參互稽考外朝之小臣也九曰筮環謂侍衛御環之臣若環師合在一曰征之內也八命之與九筮共十有七事夫龜筮短長與六壬遁式術本不侔然國事之大不踰于此即其條以為綱緝輯前聞以著于篇源流備具

體用無該或亦神道設教之一助云

嘉熙三年歲次己亥三月奉旨編脩五月初三日出就繕寫進呈臣祝泌上

六壬大占起例

宋 祝泌 子涇甫 著

論起課法度

占六壬者以日之干支為體式之有克為用以歲月年命為經刑冲合害為緯體用經緯不明則課之驗無自而著夫惟以干支為體故主四課謂日干之陽為一課日干之陰為二課日支之陽為三課日支之陰為四課也以有克為用者所以取課傳視課中上克下為始入下賊上為不入二克俱比取涉害無克取遥克又無遥克取昴星反吟伏吟與別責八專也

以歲月年命為經故立係命帝王係命于太歲后妃係命于歲之陰公相侯伯係命于月建其僚屬係命于月建之陰工尹士庶係命于行年是也以刑冲害合為緯定課之吉凶取用多門大抵三刑者害也六害者阻也冲者動也合者成也殺例須分四者為要至于時辰則有正時有課時正時者一定之晷古人占卜亦是逢占自夫發念之時與萬機微動之頃即以其時占之謂之正時後此為人而卜一時之中問者數人正時雷同難與休咎故假于拈時作課又有次客之法若夫一人高拱清心寡欲于虛淡無事之

天物來而明物至而應豈曰筮史徒為人役朕兆之來自有感悟但據正時運式取課便見休咎何假課時乃悉以一定聽于無定之時哉心即天也誠即神也稟此至靈至明虛徹圓通之性苟念意不一私意汩汩神即散亂于事變一念之誠神即收歸不待旋踵故欲筮疑必先誠意天地鬼神照臨在上嗜欲將至有開必先樞機之變榮辱之始也故用正時乃是古法免同巫史假于鬼神故曰知機其神乎是故作課之先端服皈心則以當時之晷刻運月將加正時觀四課審其發用次及傳中反復性情辨其休旺質

于課體以定吉凶次以所占究其類神求其屈伸加以神將斷可決矣將天盤之將也神十二天官也

晝夜貴人例

歷家分四刻定半夜子時初四刻以前屬今日子時正一刻以後屬來日此今日之常用也若壬課則以日出後屬今日日未出屬昨夜也有如帝王之運以正寅月為今年建丑月為去年也若歷象家則以建子月屬明年矣故歷法起于冬至二者之旨不同作壬課者所宜通知恐用貴人有差悞如甲戊庚日貴在丑口口子丑寅時則用夜貴乃是今夜之子丑寅

不是今日前之子丑寅時夜貴在未則得子丑寅時乃甲日之貴人非舍今日而用來日乙貴也所以然者貴人晝夜各遊一宮若從寅申分晝夜則無重復再游如以子時分晝夜則是兩對宮可一日之間天未分時游夜貴宮分半夜而又過次日以紫宮之貴人如此往復豈是晝動夜靜之旨也可得而辨矣

課體九宗門

龜分五體而百有二十易畫八卦而六十有四壬易五門而五十四其為雖不同然為例相若皆有體用今按黃帝金匱玉門曾門三經曹氏定章與樂產李

淳風靈轄連珠集靈肘後等書開法宗旨定其名義
課之名立宜合天地之數五十五乃虛其一止有五
十四課況是初無定體惟是宗首九門釐然有辨是
一課之中雖有五十四名而九宗之名只合其一只
可交互相合若不叙述其旨實為缺文謹條綱式以
陳梗槩

元首課第一

又曰始入課為一上克下五行始于水生數始于水
祖于太乙洪範初一曰五行五行克數由于火本于
地二也故在在有火化夫求水之生數火之殺機而

陰陽之大坎離之交口謂生不始于水則物無由而長生謂殺不由于火則物何由而變化故天地之大德曰生而六壬有以克為用有生則有殺有克則有用也觀四課之中有天盤之神下克乎地支者為上克乎下是名元首理正名順上行而下效如風偃草慶賞刑威無不悅服所謂殺之而不怨蓋一君之象元首也君道正乎上人心感于下若貴人順治日干有氣發用旺相天官遇吉則為三光三陽之課何不利之有如貴人逆治干神無氣發用休囚蛇虎勾元乘用神則君道至尊勢必無紀用以舉事終拂衆情

歌曰　課中一克下　元首本宗因　起歲年中問
逢月月裡詢　傳辰旬內應　直日日前陳
氣支半月體　令候五日因　諸卦如此例
萬事恰如神　帝旺朝廷事　相謀賊賦真
死言兵殺戮　囚動理獄刑　休乃憂疾病

諸家課體論

重審課第二　共三百六十六課

重審課又曰不入課言下賊上課也下而賊上事始殊常課者忌之名曰不入恐或不然故審之又審也犯之為逆違道皆忠則賊之義又不可以例觀苟剛

柔之相資水火之交濟休旺之相成則達變化之權故造化有殺之而成仁地道以上行為大苟得吉神吉將傳用有炁不可為凶三奇斸輪等課亦有之一下賊上不可便指為凶周官諸臣之復萬民之逆不殊此義

歌曰　一下賊其上　重審須曰凶　順行猶尚可
逆理各還濃　入墓應遲滯　相生可易容
陰常及天后　六合與青龍　用併生神處
恩來禍不逢　勾元與朱雀　蛇虎併天空
復當墓神上　福去禍來從

知一課第三

知一課又名比用課四課之中既有上克下又有下克上二者不可兼用必擇其一以立用舍一而用一故曰知一以此占乃君臣之間取舍不定上下紛紜互持其說審其是非定所適從君不自恃舍己從人剸裁折衷趨善避惡又觀神將之吉凶以決庶政之利害聖人罔違道以干百姓之譽罔咈百姓以從己之欲蓋謂是也

歌曰　知一課何知　用神今日比　長貳相離持事從同類起　盜失因隣近　逃亡不遠離

外口和合講　逐事尚狐疑

見機課第四

見機之課主建議角立之事須當其算多少短長方有定論若從魁加于四孟之上則遠遣兵將提師而出

歌曰　二下克其上　體乃是比隣　又名知一課

奸盜乃臣隣　小小須防務　無人稔禍迎

三上制其下　宜從職長推　屬臣若先動

舉事恐乖違　首尾相連掣　墓神定可悲

且於傳末位　入生吉可期

歌曰　三下賊其上　提防事不虛　日干分貴賤
我克是捷好　同類為宰相　我生為比問
生我皇宗族　我克乃刑餘　吉氣仍歡樂
凶神豈自如　口口原貴早　莫待貴驅除

歌曰　天倫四課克其下　法令嚴將不可論
臣子憂疑終須散　是名無祿漫高尊
四課下神俱賊上　孤立如何有大勛
妻背夫兮奴背主　子克父兮臣拒君
反被遠臣生觖望　孤隔九霄不能親
其時切忌于先舉　為主不利利多賓

遥克課第五

遥克課占之乃須命遠出此主有不測之虞忽來相干有不求之喜不期而至

歌曰　四課俱無克　但看今日辰　次傳及三位　其中阿誰真　遥克今之日　俱來比者親　俱比俱不比　先見用為真　吉將朝天去　凶神我及人

又曰　欲知彈射課　日克課中神　或有兩邊克　亦將比者親　吉併主歡會　凶併發禍迍　三刑防盜賊　六害殺傷人

虎視課第六

虎視課主事未有涯際于狐疑無所適從之中忽有剛毅果斷之人出身為國剸裁急務銳然決斷不回煞勢烈過于傷物而後濟事或有不顧輿論特立獨行任意立事者

歌曰　用起鼻星為虎視　秋分在酉知生死

出入關梁日月門　舉動稽留進還止

剛日出行身不歸　柔日伏藏憂難起

後宮淫佚問如何　此地為門難禁止

歌曰　剛日從魁上　先辰後日干　柔看從魁下

先日後辰還　螣蛇掩目課　體象似轉蓬
陰視從魁取　因而發用功　須傳于日上
終傳立辰中　養晦不西出　無勞西與東

別責課論

歌曰　四課不全三課備　無克無遥別責是
剛日干合上頭神　柔日支前三合位
須從天上作初傳　中未從來日上置

伏吟課第七

伏吟之課主離者復合散者復還靜中有動利主不利客

歌曰　信任伏吟神　詔名入列門　失物主者盜
捕逃隱鄉隣　有疾難言語　途逢緘默人
求賢多卷縮　城守勿逡巡

返吟課第八

返吟之課主動中有靜合者復離人不居家物反其常利客不利主

歌曰　無依是反吟　逃者遠追尋　合者將應散
安巢過別枝　守官須易置　輔弼乃殊心
臣子須相背　占病兩般侵　返吟冲擊勢
坎户入離宮　剛日陽為用　無時陰日通

若不見有克　柔日以辰冲　冲處審為首
辰初却作中　然須看日上　所見作傳終
征途多遇阻　盜賊暗侵攻　君臣不叶睦
親睦無始終　三傳如有救　無過是青龍

八專課第九

歌曰　日值八專為兩課　陰陽并雜不分明
不脩帷簿何為禮　内外占時總醜聲
戚翳私門元武動　狡童決女聘妖盈
人間私事難推測　元女課中備此情

假令丙年四月初六乙丑日申將未時名順連茹日

辰夾定三傳經曰日辰開閉門戶在其中間歲君也出開門透過端門名曰君王出門外戶已閉矣貴人并本命並登空天門空者虛也君王行幸之處并是虛門也蕪出在外關也又曰月宿歲君也歲君者為帝王帝王冲動關防開放門戶門戶既開任意出入也若是日辰夾定歲君貴人日宿本命行年在其中無冲動者若是不常關主在內也

龍巳乙　元酉陰　成后亥貴子

雀合勾　空午巳　常申　螣丑

寅卯辰　未寅丑　白未　朱寅

合 卯寅　空午青巳勾辰六卯

占壬課雖分五十四名不與三易將八卦交互成六十四卦有一定之體課為九門餘例不過是吉凶之名例在人取用若其變通命之以名雖至百數亦不能盡如六十日七百二十課以四時辨之日月生旺即殊神煞加臨亦異吉凶悔吝隨之而殊則七百二十而十二之為八千六百四十課也然立用傳皆不能出此九門故口叙于此以定宗旨況課之吉凶初無定論仁者見之謂之仁知者見之謂之知大抵以神將旺相貴人順行日辰和協為善若神將休囚天

乙逆行陰陽不協休囚晦墓則為凶兆至于吉中有凶反以凶應凶中有吉反以吉應在人推測則無故常故壬有白頭不曉之訓也凡言將者天盤之登明至于神后也凡言神者地盤之子丑至于亥也凡言天官者貴人至于天后也辨吉凶者存乎將分休旺者存乎神通占驗者存乎官審晝夜之幽明察星煞之加臨思過半矣夫課之美惡有因立用而取者有因加臨而取者有因日辰之陰陽而取者有以星煞而取者有推日月之運行而取者有因分至而立者故壬無方而課無體天動地靜以法道通之者時也

明之者機也卯辰巳午未申謂之日其神顯明陽德之理也酉戌亥子丑寅謂之夜其神幽晦陰刑之義也善惡邪正人鬼分焉轉而移之陰中有陽陽中有陰故德中有刑刑中有德君子中有小人小人中有君子凶中有吉吉中有凶人中有鬼鬼中有人因而推之精而測之萬善一理萬事一機萬變一神也

論天運推移

王通曰員者動方者靜其見天地之心乎壬式楓天橐地轉十二天之會以加地方十二宮象天之員以動乎上法地之方以靜乎下即易之所謂成象之謂

乾效法之謂坤極數知來之謂占也不有地之靜無以見天之動不有天之動無以用地之靜也一動一靜之間天地之心存焉變化具焉神明出焉今究六壬之妙不于式盤考之將安肯綮之口乎玉歷以正月亥將例每日十二卦者也是故天將十二動由亥初亥與壬同位故謂六壬未動之先故曰伏吟也已動之後故曰返吟也其轉式之差次有遠近循序而加環視八極各得諸課之體大率凶多吉少蓋吉凶悔吝生于動吉一而凶悔吝居其三者也然則十二時乘六十日得七百二十課以十二會乘十二得一

百四十四課以十二門垂九宗宜為一百有八名今壬式之課止五十四纔得其半何也為二十八舍之星半有半無謂六壬之名殆陰陽一而後謂之道則隱合而後成其名也月將列十二宮為一百四十四之變以順逆數纔有七體初天地支干同位未始推移曰伏吟體天輪左右各踐一位曰連茹體左右各踐二位曰間傳體次各踐三位曰傳胎體次五各踐四位曰三合體次六各踐五位曰德行體次七則天之南居地之北地之東見天之西反復其道曰反吟體次踐八位又是德行體次踐九位又是三合體次

蹉十位又是傳胎體次蹉十一位又是間傳體次蹉十二位又是連茹體八九十十一十二之變與五六七八九數一仝故曰止有七體今各為圖取古歌之可証者附益之庶成一家之學補前人之所未備謹著於篇

六壬大占

宋　祝泌　子涇甫　著

臣觀課以六壬立名古今不宣其旨後學未得其論臣嘗口皇祇解篇連山以艮卦為首歸藏以坤卦為首皆是取天門之卦今觀三式亦皆祖於乾卦與三易不殊易云乾內納六甲即遯甲之理也外卦納六壬即壬式之理也一宮不立坎而蹉於乾太乙之法也是謂三式之書皆以乾為宗亦取天門之卦也若周人之易祖於黃帝授河圖命風后推演其義此旨已有周易之序故風后取西北天門之乾而數衍之

今觀壬式亥與乾同位而寄壬於亥月將首正月登明即亥故六十日之課得壬者六壬子壬戌壬申壬午壬辰壬寅而名之曰六壬首乾亥也□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□六壬之義孰踰於此謹序以冠其篇首若謂民間壬書模繪造化黼黻陰陽之說以腐見聞不敢仰瀆天聽或曰壬祖也壬祖萬化始於壬水水出於一成於六故名六壬其說雖同義則膚淺又按周禮折簇夔夭鳥之巢以方書十干十二辰十二歲二十八星之號即壬盤之體也三代之壬書惟此一證尚可彷彿因并及之

論太歲

洪範曰王省惟歲式經曰太歲者天子之位吕望曰天子係命於太歲則六壬先明至尊之分與常人之占取決於行年不同式經曰貴人乘太歲此真帝王之位常看貴人逆順貴人順行為陽主布德貴人逆行為陰主施刑若帶刑殺則有誅戮亥與乾位為天廷紫宸之宮天乙行到當看所乘之將相生為喜樂以天下也休囚為憂憂以天下也若帶死氣則施辟誅戮之事吟神加之尤驗喜神食神加之則有宴樂之事若驛馬德神則有經營四方之志也太歲理陰

陽統四時調律吕凡氣運造化皆由是出兼四將休旺之理春生夏長秋收冬藏皆歲功也惟看所加臨之將與天官為喜怒憂樂最忌元神黑道大殺重并加之若游都挾刼殺天燭加太歲謂天子有事須防不測例戈羊刃皆所當忌天上飛游太歲謂天子有事四方之神人主深居九重之中無周游四方之事惟心之所向號令所發賞罰所加於茲覩焉以陰陽分刑德以明暗分是非以比克分喜怒以休旺分隆污以救神為勸以月厭為阻泥不通太歲之陰神主宮苑燕閒之事飛游太歲落空亡及乘天空皆主舉

措設施久而無功凡太歲上所見之神若克月建則卿士之心弛卷道自縮若事下州郡則監司郡守畏阻不行若月建上神反克太歲則為不順必有方命激駁之類帶刑帶殺則上之賞罰隨之師尹惟日亦以類推之惟太歲前後各一神却以休旺陰陽謂日辰之陰陽觀其忠佞論其德業凡太歲加巳過月分是卜過去事若加月建前所占是未來事月厭血忌帶殺來加主不豫歲上見前年去年太歲是經年已行之事見明年太歲是將建立未來之事神吉則成凶則否魁罡加太歲主人君心緒不安謀事反復或更革廢

置吉神則喜凶神則怒　公卿大夫監司州郡各有係命之位太歲生係命之神主其人必轉擢以休囚旺相分臧否若上賊太歲則以罪去

十二天官乘太歲　天乙順主有吉慶逆主考察行威令　蛇主心中憂疑　朱帶德主發號施令併解神天喜主恩赦　六合主慶儲貳之事　勾陳主有激怒諫諍之官逆旨　青龍主祥瑞施惠乘日之陰（一作陽）來主外來朝貢　白虎主征伐出軍之事　空亡主刑獄興工　常主講修禮樂之事　一云新國之威儀惟帶旺相乘則應　元主權謀

兵機水防之事　陰主嬪妃隱蔽之事　后主宮中內治之事

日主朝廷辰主天下事日之陽為春日之陰為夏辰之陽為秋辰之陰為冬

日主文辰主武日之陽主行教化日之陰主施禮法辰之陽主財賦辰之陰主兵刑

八命之占

一曰征伐

凡言征伐者出兵也有天子出征討叛之征有出兵警懼之征有列國相攻之師孟子曰征者上伐下也

故列國不相征征者正也王者左青龍而右白虎白虎者為右府之衆若出征討叛則審白虎之休旺旺相則師有功人自退伏如命守臣監牧攘却外侮則看刑德主客□□□□□□□□□式曰德勝刑自然成功刑勝德則固守不出師可也主客者陰陽之謂也如日克辰與日支之陰神能制日支之陰神皆是□□□□□□□反是則不可輕出堅壁固守萬全之道也　凡戰陣視勾陳勾助日則中國勝助辰則敵强若太歲上神能制勾則中國師勝

絳宮時

登明加仲天罡加孟是天乙神在內大吉為煞氣在外外死而內生可入不可出宜主不宜客利守不利動利老不利少利短不利長利後不利前聞憂不憂聞喜不喜急難以登明攻太乙吉逃亡者出從魁傳送下吉凡天乙大神理於三宮四時迭用秋三月冬三月天乙大神理此宮此時三奸在已捕亡於天上已所臨之下追之必得占賊尚在占宿宜止占下營吉兆內尤為吉也

明堂時

神后加仲天罡加季是天乙出游於八極之外天罡

為煞煞在內內死而外生可出不可入下克上利主人上克我下也利客利前不利後利少不利老利長不利短聞憂必憂聞喜必喜出軍從神后擊勝光勝吉逃亡者出太冲下吉夏三月天乙大神理此宮此時三奸在午捕亡於天上午所臨之下追之必得占賊非已去則伏匿一云未去有伏兵占病弗留利以攻戰宜舉百事逃亡難獲

玉堂時

大吉加仲天罡入仲是天乙神在門登明為煞一云主煞欲出死煞欲入生煞欲入彼我相傷兩軍俱敗宜主不宜客

利長不利短利少不利老利後不利前聞憂半憂聞喜半喜急難以大吉攻小吉（一云以魁擊罡）逃者出河魁下吉捕亡者得口半吉半凶多敗少成春三月天乙大神理此宮此時三奸在未捕亡於天上未下追之必得占賊欲去占宿宜上路（一云宜中途止）占下行宜行機謀游師吉

青龍時

八極俱張利如鋒芒刃不可當以月將加正時天罡下是也或在家或在野兵軍四圍當青龍下去吉又云天上六癸下亦吉

黃道方

天罡建為青龍黃道　太乙除為明堂黃道
勝光滿為天刑黑道　小吉平為朱雀黑道
傳送定為金匱黃道　從魁執為天德黃道
河魁破為白虎黑道　登明危為玉堂黃道
神后成為天牢黑道　大吉收為元武黑道
功曹開為司命黃道　太沖閉為勾陳黑道

訣曰　金匱宜財物　青龍壽命長　玉堂招僕畜
天德合家昌　司命人多吉　明堂子更良
行造常擇善　始終更吉祥

黃道所臨為福神　任從行造不殃人

太歲之方猶不畏　況其諸煞及將軍

推之常以天罡起　正月加子二八寅

兩月順行陽位上　不如三九更臨辰

假如正七月出行脩造擇黃道日以青龍加子明堂加丑天刑加寅順推之餘月倣此　二八月加寅三九月青龍加辰　四十月加午　五十一月加申　六十二月加戌是也

二曰侵象

周官有眡祲之職掌十煇之法一曰祲謂陰陽相侵

二曰象日旁之氣成象如赤烏之類三曰鐫鄭氏謂讀如童子佩鐫之鐫日旁氣刺日也四曰監監者如冠珥也五曰闇謂晝夜無光食既之類六曰瞢謂氣昏昧晝日昏冥七曰彌謂白虹貫日八曰叙謂雲相次在日旁三千之類九曰霽虹也十曰想謂雜糅有形似可想此皆日旁之雲氣蓋日君象故以十煇觀之而所謂象要不止此如乾象變現凡異乎常者欲求其吉凶即以課占其善惡凡日有異象以月將加正時看其所現之方如見蛇后即主憂疑人言惶惑見勾虎主兵事疾疫見元武主姦人入國見龍常合

是吉兆見貴人同太歲則占在君以生克逆順定休祥

三曰錫予

爵禄馭柄自有常典賞賜激勸所繫方其詔以德何占之有惟在人有非常之功施報於常格之外一時可旌之善錫予出於常秩之表此勵世磨鈍激作人情之所在一或不當玩愒僥倖旋起奔趨是以古人重於與非常之錫必卜其可以與可以無與也品物所與各以其類以衣與人看太常以食邑與人看月建以鞶帶與人看勝光以玩器與人看從魁分麾授

節與人看城吏申為天城寅為天吏以節鉞與人看白虎金帛看青龍車輿看太沖酒廁看小吉皆可類推之凡看類神看所立之生旺休囚生旺則有慶休囚則不足以勸人又看所加之日夜乘日居加日位則其人足以稱其物反此則吾失賞賜又看天空地亡若落空亡則非其人不足以勝其賞病死則其人有異心而不以為恩如乘天恩喜神天月日德天馬同加之則人喜而衆悅足以激勸矣

四曰謀猷

事未來而圖之曰謀裁度自一人曰猷創置自我撙

度自我如是而利如是而害如是而可如是而否折衝樽俎之間弭患未至之前者故慎而占之怕見螣蛇主猶豫不定又惡勾陳主扰辯爭主若見六合必有挾私帶姦之議若天空帶吉神則獻策謀議之計或落空亡帶六虛六也丁則駕空虛僞為不根之論以惑人心或朱雀帶德神則紛紛遊談聚衆中當定論見虎則必謀動干戈見后則謀及婦人見貴人順有旺相氣處卯辰巳午未申之地則謀慮深長議論正當好謀而成圖大必遂有馬有合敏捷見功三合六合詢謀僉同矣

五曰果斷

中庸曰知仁勇三者天下之達德先正自謂以仁明勇歷事三朝是武勇之德取夫剛毅果敢之職也人主之於天下知事非難處事為難斷事不果固非勇知果而不審又非明是以先王之果於事也苟口口口則卜其所從違夫決斷天下之事有折人言之異同者視朱雀決武勇之事機者視白虎果於理財者視青龍果於爵賞者視太常果於決訟者視勾陳各以其神自三傳看吉凶又各視其所乘之神生旺虛伸定之　凡魁罡是分建旦暮宰制生死之神加孟

主欲決斷之事而未發加仲主區畫得宜曲當衆情加季主有規程之事已經處分否則區畫失當　凡二至（子午也）是陰陽進退之神二分（卯酉也）是陰陽發斂之神子午加事之類神必多更革難定卯酉加之雖分刑德卯加善事酉加刑罰事不行而至不疾而速若所加反此則寬猛失宜翕張不當矣　凡訣事見天后月厭多主中有阻或寢罷如乘夜神則暗昧無分曉而中止　凡決事定議怕見六丁中有奸邪之人間之見蛇陰則狐疑猶豫見勾陳六合則議論同心亦不免牽制便已施行亦見方令扞格也　凡卯

酉加日干主外有阻隔加日支主內有阻隔是春秋二分離隔之象也然經時之事若見卯酉則有判決

凡天罡加日本則事之可否不出於人主多自外臣陳乞勢不容已之事　凡三傳俱陰事無別白裁決未傳相沖則事已決斷而又再動　凡遇事有三回頭緒得知一課則事有果決看所比何人何向皆可推察而從之　凡事見空亡固無成功實跡亦須看是日空夜空若是日空則正人論列理當休止若是夜空多是姦人陰私阻隔　凡元武本是攻移鬼賊之神然主陰謀盜謀若所乘神旺相有德合則雖

幄之謀無不當　凡事怕斷類神立於闢上辰為陽
闢戌為陰闢主欲斷不斷欲辨不辨欲行不行欲出
不出得魁罡到日方有處分

六曰期會

六口占事之期會臣下之來否其事在臣下與占行
人一同心鏡歌人多不曉今叅之於後王者或遣或
召口口其臣下而其臣來至之期也占之遇支干相
會來傳歸日則來干加支未來支加干是彼來就我
未傳又歸於我其來最速先須詳生克相生則來相
克未來他克我來我克他不來比和亦來本時發用

來將歸日辰上來傳歸日辰上亦來伏吟陽日傳順來逆不來陰日傳逆來順不來進連茹不來近亦不來退連茹來遥克我者來我遥克者不來日時上天將入廟不來發用天將入廟不來進間傳行人多阻隔退間傳行人來亦阻天罡加日辰上及日辰前即來馬進行人去馬退行人田中傳有馬中途必有他之或他阻傳順行人去傳逆行人田日干在東與南臨酉即來蓋東南是日酉為暮暮即有歸處之思也日干在西與北臨卯即來蓋西北屬夜遇卯為曉曉即有起程之意也　行人本命在初末傳亦來末傳

近日旦夕田三傳空亡者前空後實來中末空不來初空人尚在彼處欲來末空人未來三傳自支上發用傳歸干即來干發出不來日上墓神行人即至自墓傳生旺不來返吟來絶即來去絶不來如庚子日寅加申用是來絶甲申日是去絶口口口口口口口口口口口口口口口口口口來絶者初末在此故來去絶者初末在彼故未來也

候人來否歌 金鏡

天上辰臨地日下　看其用起合神裁
天罡日上并辰上　千里為期必到來

若見天罡加日前　遠近應來共赴筵

若見天罡加日後　假饒隔壁也無緣

逃難歌

事急時難逢好時　正時日上加力推

大吉之方宜速避　迫迫遠去更無疑

七曰雨原闕

八曰寥原闕

九筮之占

一曰筮更　興利除害也

凡貴人立二八之門課名勵德主有建功立業興利

除害之事凡陽神為吉為是為久陰神為凶為非為暫各以類事論之若類神所加取休旺取上下如何相生克如臨官帝旺是建立大有為之事長生冠帶是權為暫為之事死絕是革除廢弛之事若與所占事合則利之興害之除是之是非之非皆中乎理凡虎視與從革皆主更改之事凡更改若見旺神下克衰神受制則謀猷已定各合正理有利無害若被所克則不可作意輕改法度　凡改作是兩事改者已行之事解弛而更張之作者欲為之事創置而謀始之作屬建新改屬變舊　凡謀與更是兩事謀要有

常更要適變凡遇三陽三光六儀有常之謀也反吟彈射八專變常之理也凡重審課雖下賊上不可便言凶緣有上盤下際之象有君臣交通之象占更革得之主下情上達事必涉於下人及臣僚陳情

二曰筮咸　感應人心也

易曰咸感也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其感而天地萬物之情見矣則感者所感念仝耳況民可與守成難與雪非今舉事欲得天下之歡心後志丕應豈可專決而獨行哉從而筮之須課得上下比和有德神三合六合德合不相刑害自

然間謀僉同矣夫舉大體之事必觀虎與龍口口有雲龍風虎相從際會之際若龍虎各得其地將神和協無天空地亡及不帶刑害則所謂聖作物覩舉情協從天下效順內華外口無思不服其他小小吉神安能掀天動地保養太和哉凡事係朝廷要不傷太歲事關州郡要不傷月建事係民生要不傷時辰事在軍伍要不傷將軍若有所傷及帶刑害人心必有共同或致觖望彼是此非竊議然否凡亥加朱雀乘口類神則不可出號令矣

三曰筮式　創法立式也

太歲乘朱雀旺相主人君言而為天下法太歲乘常有旺相氣主人君動而為天下則書曰用丕式見德則式者法式也功曹中有甲所謂先甲後甲也傳送中有庚所謂先庚後庚也返吟寅申寅伏吟巳寅申皆主示法於天下又午為天子之門太歲乘之后朱雀加之主新出號令垂憲象魏之事法度紀綱森然而不踰如魁罡標指旦暮故人君垂法於天下筮其經常無變常眎魁罡況魁罡為天之喉舌命令所自出加酉戌亥子丑寅夜也未能照明宣布加卯辰巳午未申日也則曰然明白可舉而行創法立式占之

得子午相加午為離中虛子中有虛日鼠主講論建白首鼠兩端之象筮式之課若丁神口魁罡之神必被更改況春月功曹乘勾陳空秋月傳送乘勾陳空夏月勝光乘青龍冬月神后乘青龍各加亥傳見天后各加太歲必主思赦有生炁尤驗

四曰筮目　目見怪異也

垂象變化既屬象形跡怪異目所見者謂之筮目皆六丁螣蛇地口天燭光怪月厭之所為也各審其方凡六丁乘螣蛇主怪異　如見四足大怪殺正月起戌逆行十二支主六畜猫犬為怪　如見怪殺正月卯順行十二支若見

弄鼠之怪關　若口飛廉即月破主被刀傷之物為怪

若見燭令正月卯逆行十二支主有鷄鷹飛走弄影之怪

若見鬼吏正卯逆行四仲鬼怪正申逆行四孟則伏尸男女傷亡相害　若見虛聲殼正酉順十二支一云正未逆十二支乘朱雀則門户間有小蟲聲各以類而推之　凡目中所見之物反衆常者未必皆為妖如祥瑞奇異寶氣燈花是也第以祥而反為妖謂之異而或為喜故須占以決之大率以光明旺相將吉貴順者為美也

凡日有變以日加時看其所現之方上如蛇后現主有憂疑人言惶惑見勾武主兵見武主疾及姦人入

國見龍常是吉兆見貴人同太歲則占在君以生尅順逆定休祥月將即太陽所在日有變加正時則視太歲宮有無克賊天官吉凶所加之神衰旺便見一人之休祥怕見魁罡指射勾蛇加臨又須看德神天恩天赦天解則無災咎若課不吉怕見三合驛馬其次視相臣如干支不吉禍在天下　月有變看太陰宮在歲後二辰月者后妃之象后妃係命於太陰

五曰筮易　改任除授

更為事之更變易則改任除授事分兩途先分其人之類

宰相　乾為天門戌亥加之貴人帶權加戌為方府
貴人帶德加戌為輔弼寅乘貴人登天門外相內
入之象
尚書　常朱龍乘功曹為之
臺諫　朱乘大吉傳寅巳申刑為之
常侍　月破乘貴人常龍為之
通判正郎　傳送為之
口口　游都主之
貢郎朝士知參　驛馬乘申為之
御監　天月德常乘天魁為之

府縣令　月建為之

京官　日支帶龍常及從魁為之

薄尉　月建後一辰為之

大將　大將軍大殺為之又要乘旺

次將　亭亭天目為之

凡遷官以係命之神為見居任人以神之陰為將任之人如神之氣數相生旺相為有德勝任之人休衰敗囚為凶險不勝任之人如其神入廟乃欲引言之人如上有六丁必被彈劾之人

凡占日辰有旺相氣三傳皆吉為吉人若始旺終衰

後來變節反生疑忌青龍為文太常為武文人帶印主居西垣巳酉帶貴主堪權要四季入傳主為民牧四仲入傳為失政日辰見天罡元武天空蛇合炁為不正

決擇何人可任否

欲擇三人居一位　各將係命細尋之

須將詳品分善惡　旺相相生人莫疑

又法　專視五處一祿臨官二人帶長生祿三官見馬四龍常居日本五太歲列日干

辨人心術邪正

四仲失政見魁罡　元武姦險天空狂
蛇合悉皆為不正　若非險詐見蒙荒
日辰日有旺相氣　三傳皆吉為大吉
若教始旺終却衰　晚歲變節更宜忌
青龍為文太常武　文人帶印歸西府
巳午見貴堪權要　四季傳來民父母

占有禄可稱否

見人有禄便分治　日上有神生我是
神將帶禄忠厚人　禄若氣微無他技
可任之人五處看　一者禄神居臨官

其二人帶長生祿　三官見馬須的端
四足龍常居日本　五緣太歲到日干
已上名為福官位　無此何堪任重難

六曰筮比　親親賢賢

親親友賢不離故舊皆筮之事須得四課全三傳與太歲相生如四課不備則其人有不全之德歲克傳則信任之不篤傳克歲則臣携二心不能推忠竭誠凡筮比課只於九門中取口發用比旺歲與日相生旺皆吉比用課是親近之臣遥克課名之於外之臣伏吟課是立朝既久將有去心反吟課是遠來遇合

君陽也臣陰也日辰之陽比於日辰之陰更陽神生陰神則賞賜寵任極其誠意若日辰之陰生日辰之陽則輸忠衛上作股肱心膂之臣不可相克賊陽克陰則疑二刻忌陰賊陽則欺慢阿詐更課體不吉日辰疎遠降罰廢逐隨之三傳見陽德重厚寬量之君子三傳見陰刑陰險姦詐之小人陰多而相生猶阿諛苟媚言遜行違陰多而克賊則宜防之凡公卿大夫皆秉立朝口仰睞一人而已君信臣而不疑則上下相須君臣輯親何一人而非比今乃見人而擇之何也曰一介之士必有密友萬乘之君必有腹心內

則責成治體外則倚重方面而非泛曰循資陞職之比有如皐夔稷契之在虞廷伊尹周召之佐商周毗於一人歡同魚水故曰比以口口之臣也詩曰輔拂疑丞君四友比相賢者須三就精神交契號臣隣奇儀德合真良佑凡歲前一辰為宰輔去年太歲為右輔之位看天上所乘之神生克休囚論之有炁而帶殺則為權柄帶德神為德業口者雖與太歲相克制則是諫諍格心之臣不可言凶如無炁夜神太歲克之則精神不交孚如賊太歲則必誅逐若帶刑與害不待離官自疑忌而取辱

七曰筮祀

古人祭祀先期而卜如上辛中辛之類夫祀有常典因時致祭何所用卜如有事請禱未審適從卜則宜祀勢不容畧故曰筮祀亦看筮之類神夢寐感悟視六丁災祥影怪視螣蛇旱暵視勝光及賊日之神水澇視江河亥子疾病視賊日之神與白虎各審其所屬五行與所乘之神將推之凡課見空亡主有禮文未舉愿念未酬之事凡六丁傳入夜病有祟凡課得比同連茹與日干同音皆是親親之祟遥克反吟是遠方來伏吟課多主伏尸病祀之鬼凡陽課發用則

祀神陰課為鬼言神者天神也亦星象也言鬼者宗廟也血食諸司也凡魁罡帶墓神主屋內

八曰筮參原闕

九曰筮環　內外侍從

環如環衛之環若環師口口一曰內環嬪御之類也一曰外環左右僕從之臣也嬪御則太陰主之僕從則六合主之視其有德神天月德則是忠直正人有三合六合則看陰陽如是陽將則正直陰將則姦邪若是旺神其陰乘白虎近太歲又帶吟神刼殺六害游都則急逐之須防不測可也詩曰伯冏為周太僕

正龍常令德神之陰當時侍衛與僕從此皆正人佐聖君宋薛居州逢生旺貴人口口順治朱雀論功曹小吉為吉將蛇虎魁罡莫致侵環衛武士多忠義豈無姦宄阿諛心歲是人君臣是仆臣是長生可與居登明天空將弄我蛇虎魁罡恐害身河魁勝光宜急避三合蛇行脫盜捕膚受問言豈有真正時加之看日辰辰上之神傷日上來游入者莫妄陳陽來入歲是君子陰若傷歲是妄因陰空虎與魁罡立五者相傷是妄人狡童亂首及無遥子卯螣蛇元武神便辟巧詐為姦宄若居旺所受災侵

國朝門

國運興衰數目

月將加正時以占年太歲（如甲子年謂甲子日之類）定四課三傳將神傳為主數上下相乘而得之也又以支上神為江山天下干上神為君王中傳為後宮末傳為子孫皇代（以三傳言之初傳為君）凡初傳宜旺相數少其數如盡則天下將休矣支上神宜寧靜見吉神生合干上神其干上神更得吉將良神所謂君安國泰之象中傳不宜乘惡將乘蛇虎陰空為內宮不正也末傳將神宜旺吉與支上并用神彼此互相生合為太子有德而

天下無變易矣又干上神囚絶空墓惡死之將主換新主登基而改年號之應也如末傳得丑將惡神刑克破害干支上神口口空墓死絶者更加五行先天數已盡而皇代自休國家有失天下之意又不宜亂首不備等課之體

占君基國數

人生天地間應酬多矣占之以為錫避者甚繁而難一一詳其說即提綱挈領發其肯綮循此而化裁引伸易簡而天下之理得矣凡為占卜有總總曰類占大要課傳旺相日辰上下彼此相生乘吉神為吉課

傳休囚日辰上下彼此相克乘凶神為凶歲德即甲德在寅之類臨干發用三傳遞生則君明臣良天下並受其福歲刑即三刑看歲支臨干發用三傳遞克則內弱外侵而天下恐懼其災矣而三傳初為主中為臣末為東宮觀其生克而得失彰初克中君疑臣主臣有流移之災中克初臣欲謀君主逼君篡奪之勢初克末上欲廢子別立中末有煞克初子與臣結連害上三傳有煞相生者可安　又曰日上神為君支上神為國日之陰神為后妃支之陰神為宗廟初傳為士中傳為大夫末傳為公卿以時為民以所乘神將吉

凶斷之此八處皆不可空亡妄動又不可刑衝克害如支陰為社稷最要寧靜則國和平設有不寧則國家不寧

歲占

六壬占三才者以天臘日占之定一年之休咎初傳為天中為人末為地初旺相克中無煞同末克初大旱主火災初克末大澇主水災初生末或合有煞相生甘雨降末生初或合必有風須要三傳相生即五穀豐熟一歲安寧也初若旺克中無煞主水澇火災煞疾疫中旺相克初無煞亦主天災也

凡占國家事以月將加立春正時以立春日支干起課傳決一年之事初傳管四个月中傳管四个月末傳管四个月其吉凶以神將神煞加臨看生克休旺決其各方事以地盤分野神將神煞決之

一法以月將加其年立春日時以元旦日支干起課傳同前斷

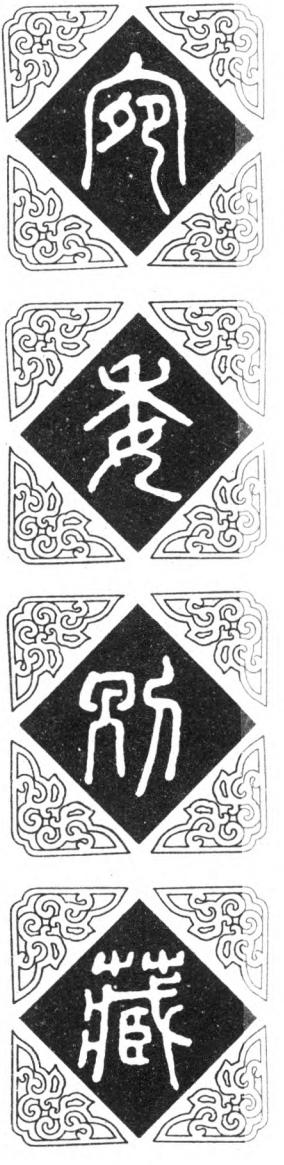
一法以月將加四立之時以四立日支干起課傳決四季之事每傳管一个月仝前斷

一法欲決月內之國事以月將加月節交之時以月節日支干起課傳每傳管十日如前口法斷

占歲吉凶豐儉

此占以月將加其立春日時有准以太歲加正月節功曹下為豐傳送下為儉若三傳課內見之主年內豐熟不倫傳中凶將若豐儉不臨三傳課內主歲不熟又視用傳見火主旱見水多澇見金多兵賊亂不收土木皆熟

六壬大占終

遁甲符應經

江蘇古籍出版社

遁甲符應經三卷提要

宋楊維德等撰維德附宋史方技韓顯符傳字里未詳顯符稱其能傳渾儀法是編不見于宋志鄭樵通志畧始著錄焦竑經籍志錢遵王述古堂書目所載卷帙並同惟馬端臨通考則作二卷乃傳寫之誤此從舊鈔本依樣過錄卷首有宋仁宗御製序末載永樂間欽天監五官司歷王巽序其書以遁甲論行軍趨避之用如言九天之上九地之下即孫子形篇所謂善守者藏于九地之下善攻者動于九天之上亦

即李筌所云以直符加時于後一所臨宮為九天後二所臨宮為九地地者靜而利藏天者運而利動奚云其書立術精密考較詳明宜五行之家所不廢也

宋仁宗御製景祐遁甲符應經序

稽夫遁甲之書出于河圖黃帝之世命風后創名始立陰陽二遁共一千八十局迨太公約七十二局留侯佐漢議十八局推歷授時起神接氣布門耀德觀兵取驗以明勝負罔不迪吉是以王者出師以順討逆前著龜燋兆得天地之中擬之而後言議之而後動動罔不吉其斯之謂歟朕嗣三聖之基居兆民之上萬幾之暇在念庶績其凝順天時而陳兵法口神道而設教育口蓬山之藏室有龍甲之秘經雖紳帙甚多而繁文瀰漫攻乎異說動有萬殊揉其精純薰其明響因進取其書命太子洗馬兼司天臺春官正權同監判楊維德春官副王用立翰林天文李自正

何湛等於資善堂撰集又命內侍省東頭供奉官管勾御藥院任成亮鄧保信皇甫繼和周維德總其工程庶事數月成書三卷命曰景祐遁甲符應經昔箕子之演洛書□武王遂承商祚蕭何之收秦籍佐高祖乃成炎漢況茲聖賢之言可通神明之德不離掌握之中能際天人之學朕循上古之道思致萬國之寧觀是書之三卷陰陽變化百端千緒賢者豈遽能知智者豈遽能用用者豈遽能盡自非好事者未必家有其本以潛心力業有年矣上之於國家下之於庶民一切有為皆宜用也昔漢求遺書於天下又命劉向校書於禁中使文物之隆無愧之云爾

遁甲符應經目録

卷上

遁甲總序　造式法
九星所值宮　八門法
八節以主卦為初直　陽遁布局法
陰遁布局法　二十四氣甲己日用上中下局
超神接氣拆局補局　氣應變局
天乙直符使起宮異所　一順一逆應節變
二遁直符合於中宮　二遁出於六四
二遁陰陽　九宮吉凶
九星休旺　九星所主

八門所主　三甲
三奇得使　三奇之靈
九天之上六甲子　九天九地太陰六合
伏吟　反吟
擇日　利客
利主　門迫
三奇靜應　奇門路應

卷中

釋天遁　釋地遁
釋人遁　三奇入墓
六儀擊刑　太白入熒惑

熒惑入太白　青龍回首
飛鳥跌穴　天乙伏宮格
天乙飛干格　天乙伏干格
飛干格　歲干格
月干格　日干格
時干格　大格
刑格　青龍逃走
白虎猖狂　朱雀入江
騰蛇夭格　時勃
五陽所利　五陰所利
出行呼神字入太陰中　出入呼其時下十二干神

之三避五　威德之時
三奇遊六儀　天輔之時
天網四張　四時所利
亭亭白奸　孤虛法
卜賊多少　迷路法
出軍疫癘穰法　田螺卜勝負
卷下
十干人君所利　十干吉凶
六甲下營法　三勝
五不擊宮　涉陰危之中
五不遇時　飲食左右冠帶步履法

急則從神緩則從門　出天門入地戶遇太陰居青龍
伏匿藏形　玉女反閉局
十二局天門地戶玉女反閉立成
真人閉六戊　門戶神名
行千里法　出三奇吉門
真人步斗法　六甲陰符
履陰符令敵兵不起

遁甲符應經卷上

遁甲總序第一

古法遁者隱也幽隱之道甲者儀也謂六甲六儀在有直符天之貴神也常隱於六戊之下蓋取用兵機通神明之德故以遁甲為名

造式法第二

昔黃帝受龍馬之法命風后演之而為遁甲造式三重法象三才上層象天布九星中層象人開八門下層象地布八卦以鎮八方隨冬夏二至立陰陽二遁一順一逆以布三奇六儀也

九星所值宮第三

古法曰天有九星以鎮九宮地有九地以應九州其式托以靈龜洛圖戴九履一左三右七二四為肩六八為足凡五在中宮中宮者土火之子金之母所寄理於西南坤之位也

天蓬主一宮　天芮主二宮　天衝主三宮　天輔主四宮　天禽主五宮　天心主六宮　天柱主七宮　天任主八宮　天英主九宮

八門法第四

古法曰天有八風以直八卦地有八方以應八節節有三氣氣有三候如是八節以三因之成二十四氣更三乘之七十二候備焉

推八節以主卦為初直第五

冬至一宮坎　立春八宮艮　春分三宮震　立夏四宮巽　夏至九宮離　立秋二宮坤　秋分七宮兌　立冬六宮乾

陽遁上中下局

冬至驚蟄一七四　小寒二八五同推　大寒春分三九六　芒種六三九是宜　穀雨小滿五二八　立春八五二相隨　清明立夏四一七　小滿九六三為期

陰遁上中下局

夏至白露九三六　小暑八二五之間　大暑秋分七一四　立秋二五八循環　霜降小雪五八二　大雪四七

一相鬬　處暑排來一四七　立冬寒露六九三

布局法

一蓬子上一蓬休　芮死推排第二流　更有傷沖并杜甫　不離三四数為頭　禽星死五心開六　柱驚還從七上求　内外任生居八位　九尋英景逐方脩

已上四節十二氣三氣分天地人上中下三局冬至後陽遁夏至後陰遁逐節氣陽順陰逆而布之是也

布上中下局法　此謂甲已符頭

甲已之日仲為上局　謂甲子已卯甲午已酉為上局之首也

甲子至戊辰　已卯至癸未　甲午至戊戌　已酉至

癸丑　二十四氣在此二十日中用上局

甲己之日孟為中局　謂己巳甲申己亥甲寅為中局之首也

己巳至癸酉　甲申至戊子　己亥至癸卯　甲寅至戊午　此二十日為中局

甲己之日季為下局　謂甲戌己丑甲辰己未為下局之首也

甲戌至戊寅　己丑至癸巳　甲辰至戊申　己未至癸亥　此二十日為下局

假如甲子至戊寅十五日為三元上中下五日一元也

超神接氣折局補局第九

假令甲已之日季局第二十日乙庚遇立春便使立春下局只得四日至十五日甲已却補足下局共五日六十時足其雨水氣准此此拆補局超接之氣明矣

氣應變局第十

且如甲子日已時交冬至中氣方得作陽遁天元上局也其辰時已前只作陰遁大雪上局

天乙直符使起宮異所

王璋曰天乙直符使起宮異所謂直門相衝也陰陽二遁各有二使假令冬至後陽使初起一宮陰使初起九宮夏至後陰使初起九宮陽使初起一宮故曰起異所直門相衝者冬至後陽使起休門陰使起景門夏至後陰使起景

門陽使起休門故曰直門相衝今之用遁自冬至後一百八十二日六十二分半歷子午之東部陽氣用事唯用陽遁陰使夏至後一百八十二日六十二分半歷子午之西部陰氣用事唯用陽使陰遁古經云冬至后用陰使夏至后用陽使者經術不顯隱伏之事也是窮天地伴造化以通神明之德以類萬物之情三光之迴旋四季之往復一消一息或升或降而運於無形布於無象有所不見以俟後人

一順一逆應節變

葛洪曰冬至氣應陽使順行陰使逆行夏至後氣應陰使順行陽使逆行應節變者今用筭法合求冬至夏至加時

氣應以明之二十四氣各求加時用遁甲超神接氣法精要之微但使吉凶有憑用之無悞也

二遁直符合乎中宮

洪曰合於中宮者謂陽遁陽使冬至上元甲己日夜半生甲子初起一宮歷五時至戊辰在五宮陰時使初起九宮逆行歷五時戊辰亦在五宮陰遁陰使夏至上元甲己日生甲子初起九宮歷五時至戊辰在二宮陽使初起一宮順行歷五時至戊辰亦在五宮故曰合於中宮也

二遁出於六四

洪曰踰出於五土歸於九一者謂陽遁陽使起於一而終於九陰遁陰使起於九而終於一歸於九故曰踰於五土

歸於九一也

二遁陰陽

易謂曰陰陽二遁謂冬至已後自一至五為陽遁從五至九為陰遁夏至已後自九至五為陽遁從五至一為陰遁以五宮為陰陽共遁冬至後五宮半南為陽遁半北為陰遁夏至後五宮半北為陽遁半南為陰遁凡直使在五宮之時主客勝負難分是謂凶時故曰避五也

九宮吉凶

三元經曰時下得天輔天禽天心為上吉得天衝天任為次吉得天蓬天芮為大凶天英天柱為小凶更以五行休旺言之　若大凶之星得旺相氣則小凶小凶之星得旺

相氣則中平若上吉次吉之星無氣則中平以意審而用之

假令冬至後時下得天任宿吉乘旺相之氣為上吉也

九星休旺

三元經曰九星休旺者謂九星各旺於我生月相於同類月死於生我月囚於官鬼月休於才月

假令天蓬水星旺於寅卯月相於亥子月死於申酉月囚於四季月休於巳午月日時同

九星所主

天蓬時宜安撫邊境修築城池春夏左將大勝秋冬主亡其士卒利主不利客嫁娶兩主移徙失火鬬爭見血入

官多賊盜修營宮室商賈皆凶

天芮時宜崇尚修道交結朋儕受業師長吉不可用兵嫁娶爭訟移徙築室秋冬吉春夏凶

天衝時宜出師報仇春夏左將勝秋冬無功不宜嫁娶移徙入官築室祠祀市賈

天輔時宜蘊身守道設教修理將兵春夏勝得平地千里嫁娶多子孫移徙市賈入官修營春夏用有喜

天禽時宜祭祀求福斷減凶將兵四時吉百福助不戰用謀敵人畏服賞功封爵移徙入官祠祀商賈嫁娶吉

天心時宜療病合藥將兵秋冬勝得地千里春夏不利嫁娶入官築室祠祀商賈秋冬吉春夏凶利君子不利小

人

天柱時宜屯兵自固隱跡藏形將兵車破馬傷士卒敗亡不可移徙入官市賈宜嫁娶修造祭祀

天任時宜請謁通才將兵四時吉萬神助之敵人自降嫁娶宜子孫入官吉移徙築室立

天英時宜出行遠行飲宴作樂利嫁娶不宜出兵移徙入官築室祠祀商賈

假令冬至上元陽遁一局甲巳之日夜半生甲子起一宮順行至丙寅時在三宮時下得天衝宿直出師報仇春乘旺氣也

假令夏至上元陰遁九局甲巳之日夜半生甲子起九宮

即天英為直宿宮至乙丑時八宮時下得天任宜請謁
通財利也
八門所生
開門宜遠行征罰所向通達
休門宜和集萬事治兵習業
生門宜見貴人營造事始
傷門宜漁獵捕罰行逢盜賊
杜門宜邀遮隱伏誅伐凶逆
景門宜上書遣使突陣破圍
死門宜行誅戮吊死送喪
驚門宜掩捕鬬訟攻擊驚恐

已上八門內有開休生三門吉宜出其下若更合三奇吉宿為上吉也五凶門不可出其下宜避之

假令冬至上元陽遁一局甲已之日夜半生甲子此時伏吟生門在八宮宜見貴人營造事始吉

三甲

上局仲甲謂甲已之日夜半生甲子丙辛之日日中甲午時是也此時闕格刑德在門用兵先舉者敗不可出入利以逃亡主客並凶

中局孟甲戊癸之日平旦甲寅乙庚之日晡時甲申是也此時陽氣在內陰氣在外利藏兵固守不宜出師利主不利客

下局季甲謂丁壬之日食時甲辰甲巳之日黃昏甲戌此時陽氣在外陰氣在內利出行動衆百事吉利客不利主又云壬甲之日夜半之時三甲皆合謂今日是甲直符與時皆是甲故名三甲合

三奇得使

葛洪曰若得三奇之使尤宜其良謂在六甲之上自得所使之奇甲戌甲午乙為使甲子甲申丙為使甲辰甲寅丁為使

假令陽遁三局乙庚之日丁亥時此時六乙日奇下臨九宮甲午是為乙奇得使

假令陰遁三局丙辛之日壬辰時此時六乙日奇下臨九

宮甲午為乙奇得使

假令陽遁五局丁壬之日日中為丙午時此時丙奇下臨一宮甲子為丙奇得使

假令陰遁五局丙辛之日巳亥時此時丁奇下臨四宮甲辰為丁奇得使

凡用遁甲若三奇得使更合吉宿奇門者百事吉

三奇之靈

洪曰三奇之靈宜以出行三奇者謂六乙為日奇六丙為月奇六丁為星奇與善神開休生三門即吉為三奇之靈二吉門其中各有一共臨之方即是吉道清虛此時此方出兵行軍征討叛掠揚兵耀武發號施令皆吉又

求福安社稷化人民

假令冬至下元陽四局戊癸之日日中戊午時此時六戊在四宮以直符天英加時干六戊於四宮天英加四宮者為四宮有戊也即六丁星奇臨六宮以直使景門加六宮即休門與六丁星奇下臨六宮西北方百事吉

假令夏至上元陰九局戊癸之日巳未時六巳在八宮以直符天輔加時干六巳於八宮即六乙日奇下臨七宮以杜門直使加八宮即休門合六乙日奇下臨七宮正西方吉

九天之上六甲子

璋曰九天之上六甲子謂六甲為直符當六甲之時士衆

常背直符所臨之宮而擊其衝無不勝也經曰揚兵於九天之上所以甲為九天之上者謂易稱乾納甲壬乾為天天道上昇以壬數至甲其數九故六甲為九天之上所以六甲皆稱甲子者六甲之始支干之長舉上以明下故六甲皆稱甲子

九地之下六癸酉

謂六癸之位皆稱九地之下凡逃亡絶跡當以天上六癸所臨之方下出入易稱坤納乙癸又坤為地地道下降從乙數癸亦為九地故云癸為九地之下所以六癸者皆稱癸酉謂是甲子之終癸酉

三奇之靈六丁卯

謂六丁為三奇之靈凡行來出入用兵鬬戰皆吉故曰能知六丁出幽冥至老不刑刀雖臨頸猶安不驚又云六丁者六甲之陰丁卯之神字文伯丁丑神字文孫丁亥神字文公丁酉神字文通丁未神字文卿丁巳神字巨卿凡鬬爭出入行來六丁之神常呼其名所謂三奇之靈六丁卯者以丁卯為甲子之陰故也

六合之中六巳巳

謂六巳之位皆為六合之中凡為陰謀密秘伏隱之事皆從天上六巳所臨之方而出人莫見之經曰六合為私門獨出獨入無有見者所以六巳為六合中者從甲數至巳但甲巳合故六合之中六巳巳者亦謂舉甲子一

旬之義故俱稱六已已也

九天九地太陰六合

張良曰九天之上利以陳兵九地之下利以伏藏太陰六合之中可以逃亡凡冬至後陽遁天上直符所臨之宮後一為九天後二為九地前二為太陰前三為六合夏至後凡陰遁天上直符所臨之宮前一九天前二九地後二太陰後三六合

假令陽遁上元一局甲已之日丙寅時天上直符臨八宮後一九天後二九地臨六宮前二太陰臨四宮前三六合臨九宮

假令陰遁上元九局甲已之日丙寅時天上直符臨二宮

即前一宮九天臨七宮前二九地臨六宮後二太陰臨四宮後三六合臨三宮

伏吟

子來加子為伏吟不宜用兵宜收斂貨財凡六甲之時門伏皆伏吟餘倣此

反吟

子來加午為反吟不利舉兵動衆利散恤倉廩之事門符衝對皆是

遁甲擇日

遁甲擇日出軍討罰興造百事者其中有實義制和日吉伐日凶

寶日為上吉謂干生支也甲午乙巳丙辰丙戌丁丑丁未
戊申己酉庚子辛亥壬寅癸卯日也
義日為次吉謂支生干也甲子丙寅辛未壬申癸酉丁卯
庚辰庚戌乙亥己巳戊午辛丑日也
制日為中平謂干克支也甲戌乙未乙丑丙申丁酉戊子
己亥庚寅辛卯壬午甲辰癸巳日也
和日為次吉支干同類也戊辰己丑戊戌丙午壬子甲寅
乙卯丁巳己未庚申辛酉癸亥日也
伐日謂下克上支克干也甲申乙酉丙子丁亥戊寅己卯
庚午辛巳壬辰壬戌癸丑癸未不宜出軍出

遁甲利客

經曰天蓬加九宮利為客若在秋冬之月壬癸亥子日臨戰有黑色雲氣從北方來助戰客大勝

天柱天心加三宮四宮利以為客若在秋月及季夏之月庚申辛酉日臨戰有白色雲氣從西方來助戰大勝

天任天禽天芮加一宮利以為客若在四季月戊己辰戌丑未日有黃色雲氣從東北方來助戰客大勝

天衝天輔加八宮二宮利為客若在春冬月甲乙寅卯日有青雲氣從東方來或東南方來助戰客勝

天英加七宮利以為客若在春夏月丙丁巳午日有赤雲氣從南方來助戰客大勝

利主

經曰天英加一宮利以為主如秋冬月壬癸亥子日有黑雲氣從北方來助戰主大勝

天任天禽天芮臨三宮四宮利以為主如春夏之月甲乙寅卯日有青雲氣從東南方來助戰主大勝

天蓬加八宮利為主如在四季月戊己辰戌丑未日有黃雲氣從東北西南來助戰主勝

天輔天衝加六七宮利為主如在季夏及秋月庚申辛酉日有白雲氣從西北來助戰主勝

天柱天心加九宮利為主如在春夏月丙丁巳午日有赤雲氣從南來助戰主勝

門迫

經曰宮制其門是為門迫門制其宮是為宮迫若吉門被迫則吉事不成凶門被迫凶災尤甚

假令開門臨三宮四宮休門臨九宮生門臨一宮景門臨七宮六宮此為吉門被迫吉事不成若傷杜門臨八二宮死門臨一宮驚門臨三四宮此為凶門被迫凶災尤甚

三奇應靜

經曰陽遁順行前取用陰遁逆行後取用

假如陽一局日中甲午直符在三宮是順取用合丙奇在四宮即月奇到巽來應時中如三奇在直符位上為時初前一位為時中前二位為時末也

乾日奇到乾有著黃衣人至又有纏錢人至
月奇到乾有被衣服人來又有黑飛禽成雙而至百日
內進女人財南方有產亡
星奇到乾有人執刀斧不然有犧角畜而至三七日進
金銀并金白生氣物
坎日奇到坎有著皂衣人至不然有鼓聲應之用工後七
日進錢財并皂衣人到宅
月奇到坎有杖不然有黃白鳥從西北方來六十日一
日日進契書若東邊有大驚火發
星奇到坎有人從南方來抱小兒至更有黑雲而至一
七日進黑飛物西北方有自吊卒病死者大發

艮日乙奇到艮有人著青衣過往或提鐵器人至又有黑禽
飛成雙北來二七進金銀周年進白馬吉
艮丙奇到艮有青皂衣人至又罟網賣魚至或禽成雙而
來有小兒啼時鐵器過用工後七日進人才寶周年後
進白花生氣物
星奇到艮有人携文書紙筆至或小兒抱鐵器過二七
日内進青黃色物百二十日進人口并契字或白角牛
震日奇到震有武士執鎗弩又主雷聲或有鼓聲而應或
有網罟賣魚人或打獵人并小兒成羣進金銀寶若見
東方女人産大發
震月奇到震網罟賣魚人或遊獵人至或小兒成羣與日

奇同七日進生氣周年生貴子若北方有雷傷樹方發
星奇到震有女人成雙至或黑禽成雙至一七日進黃
白物牲酒之時東方有殺傷時大發
巽日奇到巽有白衣人乘馬至不然有小兒至三年內生
貴子進外寶庄田見東方林木自枯火驚自吊時發
巽月奇到巽有樂聲應又唱喏聲或東南入有驚事所一
七月進皂衣人方大發
星奇到巽有小兒騎牛來或南方有黑雲而至見北斗
周年有人落小產死大發
離日奇到離有眼脚病人或小兒騎牛馬又黑白飛禽東
方而至七日內進猪犬生才大發

離月奇到離有黃黑禽或雙而至一七或六十日進坑壠
田蠶絲旺大吉
星奇到離有青衣服人至三七日進橫才若見東方刀
兵自害時大發
坤日奇到坤有人裹白并披孝服及西方雷傷牛馬或鼓
聲應一七日進雞猪六十日進契字大吉
坤月奇到坤有人著皂衣及烏鵲自南北二方至或鼓聲
應用工後七日進北方女人才物周年絕戶田又入皂
衣人獲才見東雷聲大發
星奇到坤有青衣人及黑禽至或人擔水過應二七日
進水族海味之物見北上山崩水決田塌大發

兌日奇到兌有女二五至不然有烏鳴應鵲報喜三七日百日進角羽或商音人田地見東方牛馬自損大發

兌月奇到兌有人持杖東方來又有抱小兒鳴聲至有鼓聲一七日進財周年進人口田地坤艮二方有老人死時發

星奇到兌有人將文書紙筆來又打魚網罟人過西方有飛禽至七日進猪雞等物坤艮兌方有人卒死或發火為應大發

奇門路應

經曰乙奇遇生門兩鼠鬬或孝衣人

休門牛馬及扛木人

開門客人或紅衣公吏人

丙奇遇生門路逢惡眼人或鬬人

休門五十里聞鼓聲或樂器

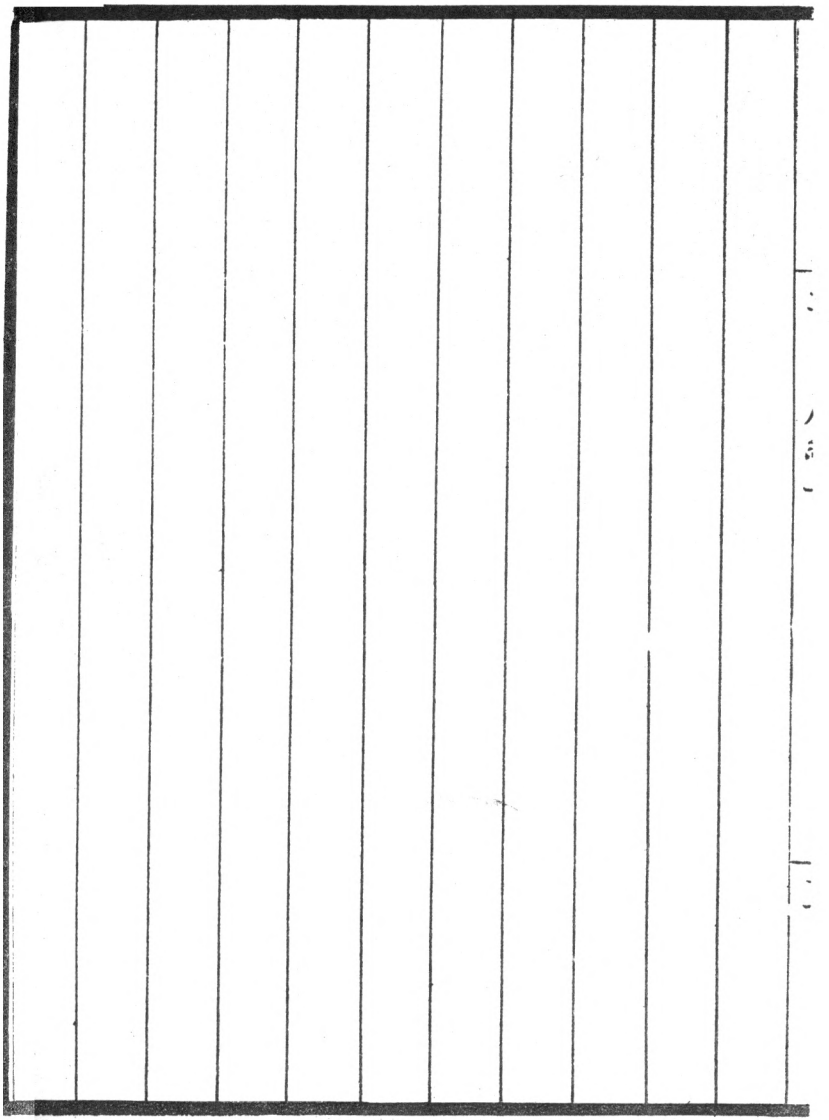
開門老人執杖或哭聲

丁奇遇生門逢獵者或犬

休門二十里逢皂白衣婦人

開門小兒執竹杖等物應之

遁甲符應經卷上終

遁甲符應經卷中

釋天遁第一

天遁者生門與六丙月奇合地下六丁為天遁此時得日精之蔽也

假令陽四局乙庚之日酉時天心為直符加時干六乙開門直使加時宮七即生門與月奇六丙合六丁於一宮是為天遁也

假令陰六局戊癸之日晡時天蓬為直符加時干六庚休門為直使加時宮四即生門與六丙月奇合臨六丁於九宮是為天遁

釋地遁第二

地遁者開門與六乙日奇合臨地下六巳為地遁此時得
日精之蔽也
假令陽一局丙辛之日日出天衝為直符加時干六辛傷
門直使臨一宮日即開門與日奇六乙臨六巳於二宮
是謂地遁也

釋人遁第三

人遁者休門與六丁星奇合前二太陰中為人遁此時得
星精之蔽也
假令陽七局乙庚之日夜半天任直符加時干六丙生門
加時宮一宮即休門與六丁星奇合前二太陰中六宮
為人遁

凡得三遁之時出門奇百事吉

三奇入墓

洪曰三奇入墓者謂乙未時為日奇入墓乙為日奇木墓在未故為日奇入墓丙戌為月奇入墓丙為月奇火墓在戌故為月奇入墓

璋曰三奇墓者謂六一日奇臨二宮六丙月奇六丁星奇在六宮是三奇入墓也

六儀擊刑

洪曰六儀擊刑者謂甲子直符時加卯（卯子刑子卯）甲戌直符時加未（丑戌刑未丑）甲申直符時加寅（寅巳刑申巳）甲辰直符時加辰（辰午酉亥自刑）甲午直符時加午（自刑）甲寅直符時加巳寅

刑已

假令陽遁天元一局甲已之日夜半生甲子為直符以日出時六儀擊刑也至庚午時以甲子直符加六庚於三宮即六儀擊刑也此時亦不可用

太白入熒惑

湯曰庚為太白丙為熒惑若庚加丙時對敵宜防賊來假令夏至中元陰二局乙庚之日平旦為丙寅六庚在乙宮以天芮直符加時干於三宮即六庚下臨六丙於二宮即太白入熒惑

熒惑入太白

丙為熒惑庚為太白若丙加庚此時聞賊必當退避

假令陰六局甲巳之日丙寅時六丙在八宮以直符天心加時干即六丙下臨庚於四宮此為熒惑入太白也占賊不來

青龍回首

洪曰六甲加六丙名青龍回首凡陰陽二遁遇此時可以造舉百事吉若令其門利出行最為良也

假令冬至上元陽一局甲巳之日丙寅時六甲在一宮甲子天蓬直符加時干六丙於八宮此為青龍回首

飛鳥跌穴

六丙加六甲名為飛鳥跌穴凡二遁遇此時利為百事出行營造舉動皆吉

天乙伏宮格

三元經曰六庚加直符名天乙伏宮此時戰主客皆不利

天乙飛宮格

直符加六庚是也此時主客皆不利

天乙伏干格

曰六庚為太白加日干即為伏干格此時戰主客鬬傷

飛干格

曰今日之干加六庚是也此時戰主客兩傷

歲干格

曰六庚加今歲之干是也此時凶

月干格

曰六庚加今月之干是也此時凶

日干格

曰六庚加今日之干是也此時凶

時干格

曰六庚加時干亦名伏吟格此時不宜舉事用兵凶

大格

湯曰六庚加六癸為大格謂天上六庚臨地下六癸此時不可舉百事亡遺者不可求不在

刑格

曰六庚加六巳是也謂天上六庚加地下六巳此時用兵主車破馬傷中道而止士卒逃亡不可以行

青龍逃走

璋曰六乙加六辛是也此時百事凶

白虎猖狂

璋曰六辛加六乙是也此時百事凶

朱雀入江

璋曰六丁加六癸是也此時忌為百事

騰蛇夭矯

璋曰六癸加六丁是也此時百事不利

時勃

湯曰六丙所加皆名為勃勃者亂也謂天上六丙臨年月日時之干直符類同六庚所加之義凡舉百事用兵遇

勅主細紀參亂玄

遁甲五陽所利

經曰五陽所利以為客當為客之時則先舉兵高旗鳴鼓耀武揚兵以決勝謂時得甲乙丙丁戊五干善神治事可以出軍征伐遠行求利建國邑臨武事入官移徙嫁娶舉造百事皆大吉此時逃亡者不可得故經曰直使之行一時一易行陽利以為客故曰得陽者飛而不止陽五干在子午之東部生氣故為客利先舉

假令甲巳之日夜半生甲子自子時至辰時得甲乙丙丁戊是五陽將利為客先舉不拘陰陽二遁如此例也

遁甲五陰所利

曰五陰時利以為主當為主之時即後舉兵低旗啣枚待敵而後動以決勝謂時下已庚辛壬癸五干惡神治事不可拜官移徙婚姻出行興造舉百事逃亡者不可得宜畫策密謀集武備禱祀祈福經云直使之行一時一易行陰利以為主故曰得陰者伏而不起陰五干在子午之西部殺氣也故利後動

假令甲已之日甲子自已至酉時起已庚辛壬癸是五陰時利以為主宜後舉不拘陰陽二遁皆如此例

出行呼神字入太陰中

又曰若欲出行者所向之方呼其神之字而行六十步五轉入太陰中直符陽前二辰為太陰中陰後二辰為太

陰中六丁又為太陰皆是也呼其神名謂呼所出門天上所得之星之名字

天蓬字子禽坎　天芮字子成坤　天衝字子翹震　天輔字子卿巽

天禽字子公離中宮天心字子裏乾　天柱字子申兌　天任字子又子韋艮　天英字子又子威離

假令冬至上元陽遁一局以甲巳之日平旦丙寅此六丙在八宮天上六甲天蓬直符加八宮欲出東北呼神名其字子禽行六十步入太陰中此時前二太陰下臨四宮東南天上六丁臨九宮正南左回入東南正南皆是入太陰中倣此

出入呼六甲神名字五行相制

經曰若有所用百事者皆向六甲所在之方呼其神名行六十步左轉入太陰中又六丁名太陰見貴人則喜悅遇陣則勝

甲戌旬首神名徐何若開決溝渠平治道路分決河道得於自然開路無損路向其方呼其神之字左轉入太陰中則得所願自通道路

甲申旬首神名蓋新若入山田獵捉捕虎狼虫獸者皆向其方呼其神之名而行六十步左轉入太陰中虫獸自然不動

甲午旬首神名靈光安營置陣巡狩戰鬬者皆向其方呼其神之名而行六十步左轉入太陰中則必勝

甲辰旬首神名含章若求官拜將臨民赴任者皆向其方呼其神之名而行舉步左轉入太陰中則為官不晦散甲寅旬首神名監兵若揚兵振武教陣蕩寇行軍伐不道者皆向其方呼其神之名而行六十步左轉入太陰中若出行安邊賊盜自然不起

又曰六甲內管五行而動應無方其五行而合勝有相生相克左手象天右手法地體好靜故書五行相制運化之道無不兼該若見貴人求官二千石及令長者則於左手書天字若商賈興販和結交友嫁娶立契則書和字若入山捕收牧獵則書獅子字若部工居衆則書強字若過河治水則書土字或戊字波浪騰聲舟檝而溺猶

忌八風觸水龍招搖咸池之日若遊山入道則書龍字其蛇虫不動此是五行相制勝負之道

出入呼其時下十二辰神

經曰凡出行呼十二干神名

甲為天福其神王文卿　乙為天德其神龍文卿

丙為天威其神唐仲卿　丁為天玉女其神季田往

戊為天武其神司馬羊　己為明堂其神紀遊卿

庚為天刑其神鄒元陽　辛為天庭其神高子張

壬為天宰其神王禄卿　癸為天獄其神受子光

之三避五

經曰天道不遠三五復返之三避五恢然獨處三為生氣

故之三也五為害氣故避五也三為威五為武盛於三衰於五疋馬雙輪無有反顧

假令冬至上元陽一局甲巳之日丙寅時宮得三此時為生氣則為百事吉故曰之三至戊辰時宮得五為害氣故曰避五百事凶

六丁陰神名

丁丑神梁邱叔　丁未神王屈奇　丁巳神許咸池
丁酉神費陽多　丁亥神陵成陸　丁卯神孔林族

威德之時

葛雅川曰六丙為威六甲為德利以為客發號施令入其國犬不吠馬不嘶回車止輪所動萬里敢有舉兵來向

者皆還自滅賊必亡矣天兵未動敵人自恐天兵未行敵人自驚將兵征討客不勝不利為主唯宜固守以待天時也

三奇遊六儀

經曰三奇遊六儀利以宮庭宴會喜樂之事六儀者六甲也三奇者乙丙丁也謂乙丙丁遊於六儀之上

甲子旬有庚午　甲戌旬有己卯　甲申旬有戊子

甲午旬有丁酉　甲辰旬有丙午　甲寅旬有乙卯

此為玉女守門之時有罪無疑故利宴樂也

假令甲巳之日申庚午是玉女守門之時也

天輔之時

經曰天輔之時有罪無疑斧頭在前天猶救之
甲己之日巳時　乙庚之日申時　丙辛之日甲午時　丁壬之日甲辰時　戊癸之日甲寅時是天輔時也凡此時有罪皆自釋也

天網四張

經曰天網四張萬物盡傷此時不可舉造百事又神有高下必須知之謂時下得六癸之時也假令天乙在一宮即天乙所加宮也當此之時必須匍匐而去以左右肩紐而前行過十步吉若天乙高二尺以上可消息避天網匍匐而去也

四時所利

經曰春夏之節殺氣潛藏陰氣居下陽氣在上故戰鬬利居平野之地居下也秋冬殺氣在上陽氣在下戰鬬利居野外高下順其殺氣也

亭亭白奸

璋曰亭亭者天之貴神背而擊其衝為勝推之法常以月將加時神后下為亭亭所居也

假令五月將小吉加寅時即神后臨未為亭亭之在也

璋曰白奸者天之奸神合於巳亥格於寅申當合之時俱背之當格與不格合與不合者皆亭亭向白奸推之法以月將加時寅午戌上見孟神即是白奸之位常以行寅申巳亥四孟位也

假令正月將登明加時干登明孟神臨午即白奸在亥也
他倣此

孤虛法

石公曰背孤擊虛一女可敵十夫古法十人用時孤百人用日孤千人用月孤萬人用年孤惟有時孤最驗今立成於後

甲子旬 孤在戌亥 虛在辰巳
甲戌旬 孤在申酉 虛在寅卯
甲申旬 孤在午未 虛在子丑
甲午旬 孤在辰巳 虛在戌亥
甲寅旬 孤在子丑 虛在午未
甲辰旬 孤在寅卯 虛在申酉

卜賊多少

經曰欲知賊之數多少便以月將加聞賊時視上神見天

罡河甡五百五千五萬人見登明太乙四百四千四萬人見神后勝光六百六千六萬人見大吉小吉八百八千八萬人見功曹傳送七百七千七萬人見從甡太衝一百一千一萬人其神旺十倍相氣五倍休氣如數囚氣減少死氣減半也

推迷路法

黃石公曰出軍道逢三路迷知何道通以月將加時天罡在孟左道通在季右道通在仲中道通也

出軍疫癘禳法

經曰出軍疫癘傳染死者甚衆號曰軍氣可以上風焚死人髑髏數箇聞氣即解也

田螺卜勝負

經曰兵家用筮之法與他筮甚異可用一盤以黑為界置二螺於其中以左為主右為客而作咒曰田螺舞能知風雨敵若來迫入我城所田螺索索風雨不著敵若不來各守城廓急急如律令咒訖露於星斗之下左侵右則勝右侵左則敗不相侵不戰也

遁甲符應經卷中

遁甲符應經卷下

十干人君所利

經曰甲為天福人君此時宜行恩施惠進有德賞有功獲福慶

乙為天德亦為蓬星人君此時宜施恩惠賞功行德吉

丙為天威亦名明堂以戰鬬發號施令以振天威不可行刑罰

丁為太陰宜安靜居處無使煩擾不可行怒譴責

戊為天武宜發號施令以行誅伐斬除凶惡

己為地戶宜發明密事修封疆理城廓

庚為天獄宜斷決刑獄誅戮奸邪而人無怨言

辛為天庭可以正行刑法行威怒制罪囚不利為吉事
壬為天牢宜正平訴訟決刑獄不可為吉事
癸為天藏宜行威武顯罪責罰積儲藏原收斂

十干吉凶

經曰時加六甲一開一闔上下交接又曰能知三甲一開一闔不知三甲六甲盡闔陽星加時為開陽星天蓬天任天衝天輔天禽陰星加時為闔陰星天芮天柱天心天英六甲之時遇陰加時為閉也宜戰鬬往來百事吉
又曰甲為青龍利以遠行勝兵客勝聞憂無聞喜有宜謁尊上見貴人有喜移徙嫁娶百事吉不可行譴怒及鞭杖事利遠行

假令上元陽一局甲巳之日黃昏時得天芮陰星加時為
闔百事凶
假令陽九局甲巳之日黃昏得天任陽星加時為開百事
吉
經曰時加六乙往來恍惚與神俱出謂六乙為日奇宜從
天上六乙出既隨日奇恍惚如神人無見者將兵客勝
聞憂無聞喜有行逢飲食移徙入官市賈嫁娶吉不可
行謹怒責鞭杖嗔責事
假令冬至上元陽一局甲巳之日天蓬為直符至乙丑時
六丁在九宮以直符加時干此時天上六巳下臨一宮
出北方吉

時加六丙萬兵莫往此時侯王厭伏兵災將兵聞憂無聞喜有入宮得此仙市賈有利丙為月奇又為天威丙火以銷金精兵不起若攻伐者從天上六丙出既挾月奇又乘天威丙火相隨故曰厭伏兵災

假令冬至下元陽四局甲巳之日平旦丙寅此時六丙下臨六宮出西北方大吉

時加六丁出幽入冥至老不刑六丁為星奇又為玉女宜逃亡絶迹當從天上六丁出隨星奇挾玉女入太陰中而藏人不見故曰出幽入冥又六丁為太陰可以藏形人皆不見故曰敵人不敢侵將兵主勝聞憂喜各半可以請謁利嫁娶及陰私事入官商賈吉

假令立春下元二局甲己之日夜半甲子日出丁卯此時六丁在東北以直符天芮加時干即六丁下臨二宮出西南方吉

時加六戊乘龍萬里莫敢呵止戊為天門又為天武宜可遠行萬里百事吉

戊為天門凶惡不起當從天上六戊出校天武入天門故乘龍萬里凶惡不敢起雞不鳴犬不吠將兵客勝聞喜有利以遠行市賈小人驚走亡命吉

假令立春中陽五局甲己之日戊辰時此時六戊在五宮寄坤二以直符加時干即六戊臨二宮出西南方吉

時加六己如神所使不知六己出被凶咎己為六合此時

宜為陰謀秘密之事當從天上六巳出不宜市賈為顯揚之事隱匿如神所使不知六巳者謂為顯赫必成凶咎又為地戶獨出獨入有見者將兵聞喜無聞憂有利以出行入官嫁娶小人亡命驚走若占人有逃亡陰私之事

假令小寒中元八局甲己之日巳巳時六巳在六宮以直符加時干六巳下臨六宮出西北方吉

時加六庚抱木而行强有出者必見鬬爭謂庚為天獄此時凶强有出必有刑罪故曰能知六庚不被五木不知六庚悞使入獄或被凌辱將兵主勝不勝利客利七宮固守聞憂有聞喜無市賈以道死物傷無利入官嫁娶

函六庚之時惟宜固守能知六庚之時謂此時已下主六癸時不宜出

時加六辛行遇死人强有出者罪罰纏身此時行來出入並函强有出入斧鎖在前行為罪累故曰能知六辛所恒往來不知六辛多被杻械又辛為天庭罪網自纏將兵主勝不利客聞憂有憂聞喜有喜可行刑決罪人宜嫁娶入官市賈問疾

時加六壬為吏所禁强出入者飛禍將臨此時不可遠行出入百事函强出必有牢獄壬為天牢怨仇所稽將兵主勝利伏藏邀遮不宜入官移徙嫁娶逃亡病者進退不死

時加六癸衆人莫視不知六癸出門見死此時不利出入皆凶隱遁求仙亡命絶迹當從天上六癸下出入不見故曰衆人莫視又癸為天藏利以伏匿逃亡將兵主勝聞憂有聞喜無不宜入官市賈嫁娶移徙入室凶疾病重亡不得

六甲下營法

經曰夫將兵四出統衆安營必取其法以六甲為首十時一易真卓曰以歲月旬而為伏或依歲月或取六甲旬首而排布之

大將居青龍甲　旗鼓居蓬星乙　士卒居明堂丙
伏兵居太陰丁　軍門居天門戊　小將居地戶己

斬罰居天獄庚　判斷居天庭辛　囚繫糧儲居天牢
壬　府藏居天藏癸
假令甲己之日夜半甲子青龍在子大將居之蓬星在丑
旗鼓居之明堂在寅士卒居之太陰在卯伏兵居之天
門在辰軍門居之地戶在巳小將居之天獄在午斬伐
居之天庭在未判斷居之天牢在申囚繫糧儲居之天
藏在酉府藏居之
經曰天上十干所居臨下之宮
假令冬至上元陽一局甲己之日甲子時六甲在乙宮六
乙在九宮六丙在八宮六丁在七宮六戊在一宮六己
在二宮六庚在三宮六辛在四宮六壬在五宮六癸在

六宮

三勝宮

陽遁第一勝天乙宮

天上直符乘為天乙宮上將居之用兵擊其衝百勝按萬一記云若在陽遁即用天上直符所居若在陰遁即用地下直符所居宮上將居而擊其衝勝

第二勝九天宮

陽遁天上直符後一為九天陰遁直符前一為九天我軍立九天之上而擊其衝則敵人不敢當我之鋒

第三勝生門宮

謂生門合三奇之宮上將引兵從生門擊死門百戰百勝

上將引兵皆生門擊死門

又曰背亭亭向天門一勝背月建二勝背生擊死三勝背小異也

假令大寒上元陽三局甲己之日丁卯時天上直符乘六丁臨九宮正南為天乙宮為第一勝宮九天在四宮東南第一勝地生門與丁奇合臨七宮正西第三勝地

假令陰八局甲己之日平旦時地下直符在八宮東北為天乙宮第一勝地九天在八宮東北為第二勝地生門臨六宮西北為第三勝地

五不可擊宮

湯曰第一不擊天乙宮二不擊九天宮三不擊生門宮四

不擊九地宮五不擊直使宮巳上皆不可擊我軍居之必雄盛矣

假令上元陽八局丙辛之日辛卯時天乙在二宮西南陽遁天上直符所在宮而擊其衝也

九天在九宮正南　生門在三宮正東

九地在四宮東南　直使在八宮東北

巳上並不可擊我軍居之必雄勝

假令陰七局甲己之日丙寅時天乙在七宮陰遁居地宮也宜正西而擊其衝正東天上直符臨九宮陰遁前一九天在二宮西南生門在一宮正北九地在七宮正西直使在五宮寄坤二西南巳上不可擊我軍居之必雄

盛也

涉陰危之中

經曰若涉陰危之中山河洞之際兵不得移轉者賊從利方上來即視天時若陽時者令士卒皆前袒左肩引聲大呼鳴鼓擊鐘先而擊之若陰時令士卒啣枚駐車馬桴鼓靜以待之若敵四面圍之者當分軍為三部

五不遇時

洪曰五不遇時者謂剛柔日相克而損其明時下之干尅今日之干是也此時縱有奇門不可行百事吉

假令甲日午時乙日巳時丙日辰時丁日卯時戊日寅時己日丑時庚日子時辛日酉時壬日申時癸日未時已

上時損明也

飲食左右冠帶步履法

經曰六甲為飲食宜旬中六甲

假令甲子日子上也

左右六丁謂左右宜向旬中六丁

假令甲子旬向卯上

冠帶六戊謂宜旬中六戊

假令甲子旬向辰上

步履乾坤者謂初舉左足而言乾次舉右足而言坤次舉左足而言元次舉右足而言亨次舉左足而言利次舉右足而言貞一步一言行六十步而去勿回顧隨所去

方害不能及也

急則從神緩則從門

經曰謂有急事不擇時并三奇吉門

當天乙所在宮及直符之神若緩時則可待三奇吉門而去及天上六戊所在以六戊常為天門

假令冬至陽一局甲己之日丙寅時此時天乙加六丙於八宮直符在一宮若有急事可東北天乙下及正北直符六戊下去皆吉

出天門入地戶遇太陰居青龍

經曰初出天門戊　入地戶巳　遇太陰丁　居青龍甲所居之下百戰百勝

假令冬至上元甲己日甲子時初起兵出天門辰入地戶
己下遇太陰卯下居青龍子下百戰百勝
又法出天門者天上六戊在一宮入地戶天上六己在九
宮遇太陰在七宮居天上青龍在一宮倣此
伏匿藏形
子胥曰若欲伏匿者乘青龍甲歷蓬星乙過明堂丙出天
門戊入地戶己還太陰丁取草折半障人半入天藏癸
假令六甲日夜半甲子時欲伏藏者初起甲子歷丑遇寅
辰入巳還取草折半障人中置卯地而入酉地去人無
見者遇太陰時
咒曰天翻地覆九道皆塞有來追我至此而極經入天藏

慎勿反顧庚為天獄辛為天庭壬為天牢宜避之不宜抵向即被束縛

玉女反閉局法

經曰凡用三元九宮遁甲無三奇吉門者則不可出行宜玉女反閉局而去

經曰反閉局者在室中六尺庭中六步在野六十步並以六為數見定數託便以左手執六箕各長一尺三寸右手劈吸王氣叩齒十二通了禱祝心下為某事然後却回身背王氣謹啓某年月日時某謹天父地母六甲六旬十二時辰青龍蓬星明堂天上玉女六戊藏形之神某好樂長生之術行不擇日出不問時今欲行遊為某

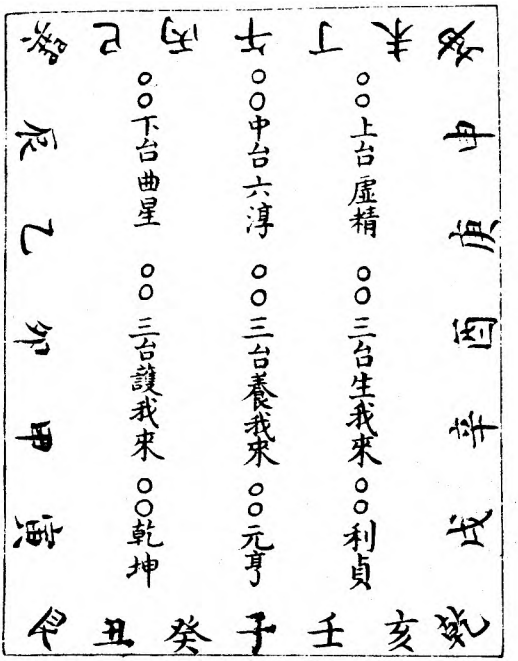
事敬祈大事謹按天文請玉女畫地局出天門入地戶閉金關乘玉輅玉女青龍白虎朱雀元武勾陳六合六甲神十二時神乘而行到ㄙ所左右巡防隨行隨止隨卧隨起辟除盜賊鬼魅消亡君子見我喜樂倍常小人見我歡躍惶惶男女見我供侍酒漿百惡鬼賊當我者亡今日禹步上應天罡玉女侍勞下者破所求者得所願者成帝王大臣二千石長吏見我愛如赤子今日請玉女大神隨我進為局法

又咒曰五為天目與天相逐睛如雷電明輝八極徹如表裏無物不然逆害之徒皆摧滅魁罡之下無動無作急急如律令

請神入局

若人志心修持既濟乾坤三台九宮四縱五橫禹步而能出天門入地戶誦天鼎想諸神護衛之後心誦于道冥心一觀萬物若空上知有物不知有物之自造斯可大矣哉右天請福六甲六丁執勝文伯禹步各作局分而布之

九宮八卦圖局

呪曰吾左魁右隱右魁左隱上魁下隱下魁上隱吾藏身

三五之中魑魅之内魑魅之裏顛倒三五低昂步罡魁為我生形吾戴日戴月足履北斗三台七星覆我五星照我二十八宿羅列衛我璿璣玉衡衛我身形衣斗履斗與斗同儀令步罡三五合成步璿躡衡趨祥紫微三五勝乘罡御斗秉正天威萬世常存日月同曜邪道五害皆伏魁罡之下無動無作急急如律令

十二局天門地户玉女反閉立成

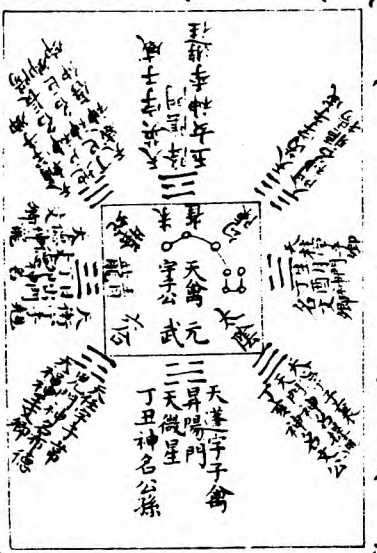
子日 天門丙 地户乙 玉女庚
丑日 天門丙 地户乙 玉女辛
寅日 天門丙 地户庚 玉女乾
卯日 天門庚 地户丁 玉女壬
辰日 天門庚 地户丁 玉女癸
巳日 天門庚 地户壬 玉女艮
午日 天門壬 地户辛 玉女甲
未日 天門壬 地户辛 玉女乙

申日 天門壬 地戶甲 玉女巽　酉日 天門甲 地戶癸 玉女丙

戌日 天門甲 地戶癸 玉女丁　亥日 天門甲 地戶丙 玉女坤

經曰若不布局請神唱算則神無驗矣

真人閉六戊法

畫局訖便從心下排東西南北布十二神四維八干位
假令甲日便從甲地入局乙日便從乙地入局丙日從丙
丁日從丁庚日從庚辛日從辛壬日從壬癸日從癸戊
日從乾己日從艮地入局內一說戊日即從乾己日只
從巽內手持六箕禱祝四方
謹請
東方功曹太衝天罡青帝大神甲乙大神降于局所侍衛
我身
謹請
南方太乙勝光小吉赤帝大神丙丁火神降于局所侍衛
我身

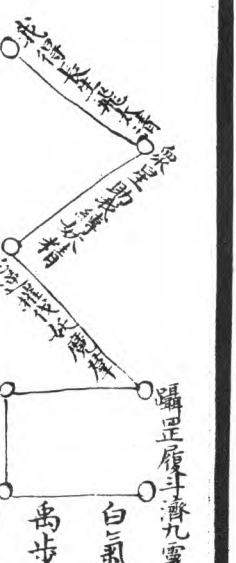
謹請
西方傳送從魁河魁白帝大神庚辛大神降于局所侍衛
我身
謹請
北方登明神后大吉黑帝大神壬癸大神降于局所侍衛
我身
右謹請四方訖便從所求日辰上安置算法
假令子上第一算　丑上第二算　寅上第三算
卯上第四算　辰上第五算　巳上第六算
巳上第六算訖但有兩支挾一干先成為天門後成為
地戶四仲日地戶不成取初籌第一算安辰所衝上命

起自然成門

術曰鼠行失穴入狗市便移子上第一箕安戌上大呼青龍下牛入兎園食甘草便移丑上第二箕安卯上大呼朱雀下猛虎朐朐来入户已便移寅上第三箕安巳上大呼勾陳下兎入牛欄伏不起便移卯上第四箕安丑上大呼白虎下龍入馬廐因留止便移辰上第五箕安午上大呼元武下螣蛇宛轉入申裏便移巳上第六箕安申上大呼六合下若午日即從午上命第一箕即曰馬入龍泉飲甘水便移午上箕安于辰上羊雞易位入酉裏便移未上箕安于酉上猿猴踴躍北奔豕便移申上箕安亥上雞飛撲落羊欄裏便移酉上箕安未上狗

入鼠穴捕于子便移戌上箕安子上猪入虎穴自求死便移亥上箕安于寅上喝莫訖

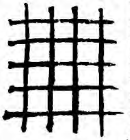
先成者為天門後成者為地戶四仲地戶不成將初壽第一箕衝辰命之乃成咒曰乾尊曜靈坤順內營二儀交泰要合利亨配天向地求寧肅清應感元黃黃衣下裳離坎允翊贊扶將乾坤艮巽虎步龍翔今日行箕玉女侍傍有急相佐常輔扶匡追我者死捕我者亡韋牛織女化成江河急急如律令玉女左行八千四維子日從庚起周而復始乘玉女去時有咒當呼玉女所在若庚上便呼上玉女速来護我無令百鬼傷我敵人莫見我見我者以為束薪獨開我門而閉他門每移一步持咒

右禹步畢咒曰六甲九章天圓地方四時五行青赤白黃太乙為師日月為光禹前治道虫尤避兵青龍扶轂白虎扶衡熒惑在前辟除不祥北斗誅伐除去凶殃五神道我周遊八方當我者死嫉我者亡左右社稷寇盜伏匿行者得喜留者有福萬神護我永除盜賊急如律令凡欲為吉事遠行見貴人上官赴任者出地戶入天門乘玉女而行咒曰天門天門今日惟良玉女侍我左右遊

旁行乘四出不逢禍殃君子一見喜樂倍長所求如意
萬事吉昌急急如律令
凡欲入陣捕之事即出天門入地戶乘玉女而行咒曰
喏喏嚩嚩行無擇日及返無擇期隨斗所指與神俱出
天地反覆中心所欲皆得隨意使汝迷惑以東為西以
南為北追我者死汝不得以箕閉門而去乘玉女咒曰
皆一心虔誠 玉女玉女玉女天神至矣護我保我侍我到ㄙ
鄉ㄙ里窈窈冥冥莫覩其形人不聞其聲鬼不視其精
惡我者殃百邪鬼賊當我者滅值我者亡千萬人中見
我者喜急急如律令
次以刀畫地囁禁諸惡咒先叩齒七通

應北斗天罡氣以右手持刀畫地

咒曰律律令令四縱五橫萬鬼潛形吾去千里者萬里者歸呵吾者死叱吾者亡惡我者自受其殃急急如律令

又咒曰律律令令四縱五橫猛火烈兵遊行天下攘捉邪精所有一切天魔外道並向吾天罡勅下滅急急如律令

右前咒畢更步三台星自上台虛星為初步次中台六淳下台曲星二步一咒三台生我來三台養我來三台護我來

經曰諸欲止宿安營辟病去害者當用真人閉六戊之法百惡莫敢近神驗秘之為術之法先置其營落仗在旬

中之戊上

假令甲子旬中戊在辰上以刀從鬼門起在左行畫地一周次取中央土一斗分置六戊之上六處各置十一斗土置乃於取土之處入中央咒曰太山之陽常山之陰盜賊不起虎狼不行城郭不完閉以金關千玄萬惡莫之敢干仍在營中宿不獲出也欲驗六戊之法者先置營落訖施六戊土取有犢特牛擊其母于營其犢終不敢入欲令入舉一戊上土犢即從宮處而入甲子旬戊在辰甲午旬戊在寅他倣此

遁甲門戶神名

瑋曰門戶神名出軍行來並宜用之神名

甲子旬門名徐儀　戶名公孫齊解衣而去
甲戌旬門名天河　戶名徐何仰天大呼而去
甲申旬門名司馬光　戶名石戰解冠而去
甲午旬門名石衆　戶名于可解衣振迅去
甲辰旬門名公孫錯　戶名司馬勝解髮更結而去
甲寅旬門名公孫光　戶名司馬强解帶而去

大將軍出入及行無問多少住上之方必法變也以六為法大將軍列士卒左旋入太陰中呼門神名咒曰某甲有急請神佐我佑我匿我蔵我無使敵人傷我覆我蓋我五兵摧折無令至我當我者死視我者亡使敵人冥冥嘿嘿視我迷為惑為者亂其魂魄使敵人不敢起咒

訖令士卒左旋直去勿反顧藏于六癸之下者
假令甲子旬中六癸在酉他倣此

行千里法

經曰夫欲行千里咒曰六甲九章天圓地方四時五行日月為光禹前治道蚩尤避兵蒼龍扶轂白虎扶衡熒惑前引辟除不祥北斗誅伐去除凶殃五神從我周遊四方當我者死向我者亡左右社稷寇賊伏匿行者有喜留者有福五神護佑所求者得急急如律令

出三奇吉門

經曰出六乙門禹步三咒曰白虎除道路當遵吾慎勿陪仁德之士便來助

出六丙門禹步三呪曰天剛揚威武當從青龍與白虎行誅天賊及口口敢有不從伏天斧

出六丁門禹步三咒曰玉女名神母呼而問之道所在當從斗表入斗裏清冷之淵多神草拆以自障句駭

凡出三奇吉門事遠亦可直去志心信之其神立驗慎勿反顧

真人步斗法

步斗經曰夫步可以通神當以夜半居星下白堊畫地作九斗星間相去三尺天蓬從天罡起隨次第之人居魁前逆布之正立天英而歌斗經誦前至天英便先舉左足並呼星名以次依經步之左右更遍履之如後此法

為之百日即與神人通矣秘之勿洩於非人殃墮九祖
盜視者無驗也乃誦曰斗要妙兮十二神承光明兮威
武陳氣髣髴兮如浮雲七變動兮上應天知變化兮有
吉凶入斗宿兮遇天關合律吕兮治甲榮履天英兮度
天任清冷淵兮可陸沉扳天柱兮擁天心從此度兮登
天禽倚天輔兮望天衝入天芮兮出天蓬斗道通兮剛
柔濟天福禄兮流後世杳杳冥冥兮千萬歲急急如律令

九星式

六甲陰符

經曰凡為上將遇其敵須作六甲陰符令敵人自誅故曰寧與人千金不與人六甲之陰天地之間此遁最禁藏之金匱貫之于心不傳非人慎勿輕法盜視者盲讀者瘖須齋戒若汚犯者則無驗矣六甲之陰者

甲子旬陰在丁卯其神兎首人身

甲戌旬陰在丁丑其神牛首人身

甲申旬陰在丁亥其神猪首人身

甲午旬陰在丁酉其神雞首人身

甲辰旬陰在丁未其神羊首人身

甲寅旬陰在丁巳其神蛇首人身

作符之法

凡作符之法常以月蝕之時伐壯荊或梧桐陰上枝亦可用長九寸廣二寸厚二分以雌黃氣畫其神像并神名著像之下

丁卯神名孔林字旋音若人吹笳可使致人物

丁丑神名梁邱字叔音若犬俱嗥可使遠行人情

丁亥神名陵成字陸音若壞城聲可使致大小平地成山林

丁酉神名費揚字多音若羣鳥夜鳴可使致威大呼喔萬人恐

丁未神名玉屈字奇音若羣獸入城門可使致飲食

丁巳神名許咸字池音若魚躍於泉可使致水蟲有甲之類

凡畫符訖以錦囊盛之大將自隨身若有兵時便出當旬之符於囊外以指敲人敲人自敗不可提反兵也

凡取木時必先齋戒以酒一升鹿脯三朐鹽一撮維祭之日以白茆為籍向北與子俱遊變化某身以子所指莫敢服者謹奉　清酌美脯願如響之呪訖再拜三咒畢乃伐木取木時勿令旁有穢污之物及女子狗見之先受持之法齋戒五日沐浴蘭湯食香潔淨飲勿食五腥之物乃可畫符竟六甲之日夜半醮於壇之上為壇方一丈二尺外埒方十二丈開十二時辰門以竹為纂纂長三尺一云九天隨色列上埒六陰之符壇上衣位色以色繪絲三尺五寸為籍各置酒三盃脯三斤鹽一盃向坐再拜跪呼其四方堂之長六甲陰神名者假令甲子日陰在丁卯正東再拜而呼其神而呪之以錦

帛為囊盛陰符常隨身則百鬼萬兵不能侵以陰符指敵人自滅若倉卒無壇但于庭中野外畫地為之做

履陰符令敵人不起

經曰能履陰符者令敵人不起為兵之法甲乙日平旦南向丙丁日食時西向戊己日日中北向庚辛日日昳東向各皆所向取方寸桃枝書其姓名著左履下所求者必得便咒曰惡惡不善大逆罵天地罵日月伐社稷使君不得血食君便持之吾自與君擊之陰陽之神共來誅之先於地上畫敵人之像從月建上來呼其人姓名隨六甲之神所在滅之則敵人讐怨自消亡矣

六甲所在者

甲子旬中在頭　甲戌旬神在左足　甲申旬神在右足
甲辰旬神在左手　甲寅旬神在右手　甲午旬神在體腹
凡軍行遇惡風旗竿倒折者取四窮上土作泥人長三寸
手持桃弓蒿矢執刀披髮向風三叩齒咒曰天有四狗
以守四境吾有四狗以守四隅以城為山以池為河越
盜不敢過来者不得進去者不得還急急如律令咒畢
弃之而去逆風之道則災殃消除也

遁甲符應經卷下

戰勝克敵遇寇捕賊立營置陣出天門入地戶隱跡藏形無出其右也至於民間日用上官嫁娶遠行移徙泰賢謁貴商賈求財登科取索射獵博戲萬事皆准無有不驗上以利國下以濟民實萬世之良法也特用工重刊以廣其聞庶使將者有所稽術者有所濟云耳

皆永樂歲在甲午孟秋良日秦臺子登仕郎欽天監五官司歷王巽曳專序

遁甲符應經後序

永樂十二年孟娵之月註歷書用遁甲三奇吉門三奇者天上乙丙丁也吉門者開休生也奇門會合之方利宜出師征討九天之上利以陳兵九地之下利以藏兵予觀諸家兵書無出于孫子十三篇乃兵家之樞機故軍形篇曰善攻者動於九天之上善守者藏於九地之下故能自保而全勝也明天將知地理察人事戰攻決勝則可為良將矣今稽遁甲之書惟景祐遁甲符應經亦兵家之樞機義與孫子兵法相符合而用之也其中立術精密凡諸神煞先述其事實以立假令條分類別參訂考較詳明允備使人知所觀覽又便於檢閱也故聖人立法可以出軍征伐

戰勝克敵遇寇捕賊立營置陣出天門入地戶隱跡藏形無出其右也至於民間日用上官嫁娶遠行移徙泰賢謁貴商賈求財登科取索射獵博戲萬事皆准無有不驗上以利國下以濟民實萬世之良法也特用工重刊以廣其聞庶使將者有所稽術者有所濟云耳

旹永樂歲在甲午孟秋良日秦臺子登仕郎欽天監五官司歷王巽卿專序