

五
行
大
義
二
一
麻
衣
道
者
正
易
心
法

義 大 行 五

(二)

撰 言 蕭

王雲五主編

叢書集成初編

五行大義及其其他一種

二冊

中華民國二十八年十二月初版

發行人

王

長沙南正路

雲

五

印刷所

商務

印書館

館

發行所

商務

各

印書

埠

館

(本書校對者 殷秀山 鮑嘉祥)

G 一五一九上

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

五行大義卷第四

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、大蕤、姑洗、蕤賓、夷則、無射也。呂六者。林鐘、南呂、應鐘、大呂、夾鐘、仲呂也。史記云。律曆者。天所以運五行八正之氣。成熟萬物也。帝王世紀云。黃帝使伶倫於大夏之西。崑崙之陰。取竹解谷。其竅厚均者。斷兩節。閒吹之。以爲黃鐘之管。以象鳳鳴。雌雄各六。以定律呂。以分星次。伶洲鳩曰。律。所以立均出度也。故云。紀以三。平以六。成以十二。天之道也。此六中之元。古之神。瞽考中聲而量之。以制度律。均鐘。故名黃鐘。所以宣養六氣。二曰太蕤。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。爲之六閒。以揚沈伏。而黜散越。元閒大呂。助宣物也。二閒夾鐘。出四隙之細。三閒中呂。宣中氣也。四閒林鐘。和展百事。俾莫不任肅純恪也。五閒南呂。贊陽秀也。六閒應鐘。均利器用。俾應復也。律呂不易。無姦物也。三禮義宗云。律者。法也。言陽氣施生。各有其法。呂者。助也。助陽成

功一云律帥也。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。謂陰陽之氣有時相距。明陽出則陰除。陰昇則陽損。故有相距之意。續漢書云。陽以圓爲形。其性動。陰以方爲節。其性靜。動者數三。靜者數二。以陽生陰而倍之。以陰生陽半之。皆以三而一。陽生陰曰下生。陰生陽曰上生。皆參天兩地。圓蓋方覆。六偶承奇之道也。淮南子云。數始於一。一而不能生。故分爲陰。陰陽合而生萬物。故一生二。二生三。三生萬物。故三月爲一時。所以祭有三飯。喪有三踊。兵有三令。皆以三爲節。三三如九。故黃鐘之律九寸。而宮音調。因而以九之。九九八十一。黃鐘之數立焉。黃鐘之氣在子。十一月建焉。其辰在星紀。下生林鐘。林鐘之數五十四。氣在未。六月建焉。其辰鶉火。上生大蔟。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。上生大呂。大呂之數七十六。氣在丑。十二月建焉。其辰玄枵。下生夷則。夷則之數五十一。氣在申。七月建焉。其辰鶉尾。上生夾鐘。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。又上生大蕤。九二。又下生南呂。六二。又上生姑洗。九三。又下生應鐘。六三。又上生蕤賓。九四。又下生大呂。六四。又上生夷則。九五。又下生夾鐘。六五。又上生無射。上九。又下生中呂。上六。所以同位象夫妻。異位象母子。所謂律娶妻而呂生子者也。白虎通曰。黃鐘何。黃。中和之氣。鐘者。動也。言陽於黃泉之下。動萬物也。淮南子云。黃。土色。鐘者。氣之所動。黃鐘爲君。冬至得之。三禮義宗云。鐘。應也。言陽氣潛動於黃泉之下。應養萬物。萌芽欲出。大呂。大者。太也。呂者。距也。言陽氣欲出。陰距難也。淮南子云。呂者。旅也。旅而去也。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。大蕤。言萬物始大。湊地而出也。淮南子云。萬物蕤而未出也。三禮義宗云。蕤者。湊之義也。正月之時。萬物始大。蕤地而出。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。應時而出一云。夾者。俠也。言萬物爲孚甲所俠。至此方解。鐘應而出。姑洗者。姑者。古也。洗者。鮮也。萬物去故就新。莫不鮮明也。淮南子云。姑洗。陳去而新來也。三禮義宗云。姑者。枯也。洗濯之義。三月物生新潔。洗除其枯也。中呂者。萬物當中皆出也。淮南子云。中。宛也。三禮義宗云。呂者。距難之義。言陰欲出。陽氣在於中。距執之一云。呂者。四月之時。陽氣盛長。陰助功微。故云爾。蕤賓者。蕤。下也。賓。敬也。言陽氣下降。故敬之也。淮南子云。蕤賓。安而

服也。三禮義宗云。蕤者垂下之義。賓者敬也。五月陽氣下降。陰氣始起。共相賓敬。林鐘者。林衆也。萬物成熟。種類衆多也。淮南子云。林鐘引而止之也。三禮義宗云。林茂盛也。六月之中。物皆盛茂。聚積於野。故爲林也。夷則者。夷傷也。則法也。言萬物始傷。被刑法也。淮南子云。夷則易其則也。三禮義宗云。夷平也。則法也。七月萬物將成。平均結實。皆有法則。德吉也。南呂者。南任也。言陽氣有任生。孳長也。淮南子云。南呂者。任苞大也。三禮義宗云。南任也。八月之中。物皆含秀。有懷任之象。助成功之義。無射者。射終也。言萬物隨陽而終。當復隨陰而起。無終已也。淮南子云。無射者。人之無厭也。三禮義宗云。射厭也。厭惡之義。九月物皆成實。無可厭惡。應鐘者。言萬物應時而鐘。下藏也。淮南子云。應其所鐘。三禮義宗云。十月之時。歲功皆成。陰氣之用。應陽之功。收而聚積。故云鐘也。亦云。應者。應和之義。言此時將復應陽氣而動於下也。樂緯云。黃鐘爲宮。林鐘爲徵。大簇爲商。南呂爲羽。姑洗爲角。應鐘爲變宮。蕤賓爲變徵。以次配之。五音備矣。黃鐘下生林鐘。故林鐘爲徵。次黃鐘。林鐘上生大簇。故大簇爲商。次林鐘。大簇下生南呂。故南呂爲羽。次大簇。南呂上生姑洗。故姑洗爲角。次南呂。姑洗下生應鐘。故應鐘爲變宮。次姑洗。應鐘上生蕤賓。故蕤賓爲變徵。凡有七音。圓相爲宮。七音者。蓋以相生數七故也。始黃鐘生林鐘。自十二月至六月。凡七月也。服虔解云。七律爲七音。外傳解云。武王克商。歲在鶉火。日在天駟。鶉火去天駟凡七宿。又地辰日在甲子。從子至午。又七天象。地辰其數皆七。聖人以律同其數。以聲招之。故以七音。樂以七律配七始。故以定三元四時。故黃鐘以配天。林鐘以配地。大簇以配人。姑洗以配春。蕤賓以配夏。南呂以配秋。應鐘以配冬。凡三元

者。周以建子月爲天正。故黃鐘之管配之。殷以建丑月爲地正。應以大呂之管配之。但陰數偶。未土王。又爲天社。故取其衝。應地之氣。以林鐘之管配之。夏以建寅月爲人正。故大簇之管配之。夫陽德自處。故以卽位爲正。陰德在他。故取其衝。漢書律曆志云。三元者。天施地化。人事之紀也。十一月。乾之初九。陽氣伏於地下。始著爲一。萬物萌動。鐘於太陰。故黃鐘爲天元。律長九寸九者。所以窮極中和。爲萬物之元也。易曰。立天之道。曰陰與陽。是也。六月。坤之初六。陰氣受任於太陽。繼養化軟。萬物生長。桴之。未令種剛強大。故林鐘爲地元。律長六寸六者。所以陰承陽之施。桴之於六合之內。令剛柔有體也。立地之道。曰柔與剛。是也。乾知大始。坤作成物。正月。乾之九三。萬物棣通。簇出於寅。人奉而成之。仁以養之。義以行之。令事物各得其理。寅。木也。爲仁。其聲。商也。爲義。故大簇爲人元。律長八寸八象於卦。庖羲氏之所以順天地。通神明。類萬物之情也。立人之道。曰仁與義。是也。在天成象。在地成形。后以裁成天地人。道是爲三元。律之始也。感精符云。十一月。建子。天始施之端。謂之天統。周正服色尙赤。象物萌色赤也。十二月。建丑。地始化之端。謂之地統。殷正服色尙白。象物牙色白。正月。建寅。人始化之端。謂之人統。夏正服色尙黑。象物生色黑也。此三正律者。亦以五德相承。以前三皇爲正。謂天皇。地皇。人皇。皆以天地人爲法。周而復始。其歲首所書。乃因以爲名。欲體三才之道。而君臨萬邦。故受天命而王者。必調六律而改正朔。受五氣而易服色。法三正之道也。周以天統。服色尙赤者。陽道尙左。故天左旋。周以木德王。火是其子。火色赤。左行。用其赤色也。殷以地統。服色尙白者。陰道尙右。其行右轉。殷以水德王。金是其母。金色白。故右行。用其白色。夏以人

統服色尚黑者。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。太乙九宮元辰。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。甲己之日。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。滿六紀三百三十年爲一周。九宮別以己亥爲元首。分爲五元。初己亥六十年爲天元。次己亥六十年爲地元。次己亥六十年爲人元。次己亥六十年爲河元。次己亥六十年爲海元。九年一周。四九三十六。亦周六甲之大數也。三元正朔。竝從律呂。應歷定時。皆配五行。故同此釋。

第十六論七政

夫七政者。乃是玄象之端。正天之度。王者仰之。以爲治政。故謂之政。七者。數有七也。凡有三解。一云。日月五星。合爲七政。二云。北斗七星爲七政。三云。二十八宿。布在四方。方別七宿。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。尚書考靈曜七政曰。日月者。時之主也。五星者。時之紀也。故曰。在璇璣玉衡。以齊七政。七政。謂日月五行之政。七政。卽日月五星也。日者。河圖汗光篇云。日爲陽精。始日

實也。元命苞云：陽以一起，故日行一度，陽成於三，故有三足鳥。鳥者，陽精，其言僂呼，俗人見僂呼似鳥，故以名之。又云：火精陽氣，故外熱內陰，象鳥也。日尊故滿，滿故施，施故仁，仁故精，精在外，在外故大，日外暑，外暑故陽精外吐。天有三百六十五度四分度之一，布在四方，日一歷，無差遲，使四方合如一，故其字四合一也。白虎通云：日徑千里，圍三千里，下於天七千里。太玄經云：日一南，萬物死；日一北，萬物生物。理論云：夏則陽盛而陰衰，故晝長而夜短；冬則陰盛而陽衰，故晝短而夜長。行陽道長，出入卯酉之北，行陰道短，出入卯酉之南。春秋陰陽等，故行中道晝夜等也。考靈曜云：春一日，日出卯入酉，昴星一度中而昏；斗星十二度中而明；仲夏一日，日出寅入戌，心星五度中而昏；營室十度中而明；秋一日，日出卯入酉，須女四度中而昏；東井十一度中而明；仲冬一日，日出辰入申，奎星一度中而昏；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。故日蝕修德以禳之。月者，春秋元命苞云：月者，陰精，爲言闕也。中有蟾蜍，與兔者，陰陽兩居相附，託抑詘合，陽結治其內，光炬中氣似文耳。兔善走，象陽動也。兔之言僂僂呼，呼，溫暖名也。月，水之精，故內明而氣冷，陰生不滿者，詘於君也。至望而盈者，氣事合也。盈而缺者，詘嚮尊也。其氣卑卑，故修表成緯，陰受陽精，故精在內，所以金水內景。內景，故精陰沈執不動。月爲陰精，體自無光，藉日照之，乃明，猶如臣自無威，假君之勢，乃成其威。月初未政對日，故無光，缺月半而與日相對，故光滿。十

六日已後。漸缺。亦漸不對日也。漢書天文志云。月日行十三度四分度之一。立春。春分。東從青道。立秋。秋分。西從白道。立冬。冬至。北從黑道。立夏。夏至。南從赤道。季夏行中道。赤青出陽道。白黑出陰道。晦而見西方。謂之朏。朔而見東方。謂之朏。若君舒緩。臣驕慢。故日行遲。而月行疾。君肅急。則臣恐懼。故日行疾。而月行遲。不敢迫近君位也。其行遲疾失度。亦蝕。蝕者。當日之衝有闕虛。闕虛當月則月蝕。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。修刑以禳之。五星者。說文云。星者。萬物之精。或曰。日分爲星。故其字曰下生。史記云。星。金之散精。星隕爲石。此金是也。春秋云。隕石於宋。隕星也。又云。星者。陰精。金亦陰也。列而言之。各配五行。不獨主金。歲星。木之精。其位東方。主春。蒼帝之子。人主之象。五星之長。司農之官。主福慶。凡有六名。一名攝提。二名重華。三名應星。四名纏星。五名紀星。六名修人星。其所主國。曰吳。齊。超舍而前爲盈。退舍爲縮。行邪則主邪。行正則主正。政急則行疾。政緩則行遲。酷則行陰。和則行陽。行陽則旱。行陰則水。治則順度。亂則逆行。以其主歲。故名歲星。熒惑。火之精。其位南方。主夏。赤帝之子。方伯之象。五星之伯。上承太一。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。曰盈。日

南方。太白居其北。日北方。太白居其南。曰縮。未可出東方。而出東方。名重華。未可下東方。而下東方。名少歲。未可出西方。而出西方。名太白。未可下西方。而下西方。名白省。凡有六名。一名天相。二名天政。三名大臣。四名大皓。五名明星。六名大囂。詩云。東曰啓明。西曰長更。其所主國。曰秦。晉。鄭。太白是歲星之雄。太白主兵。西方。金色。白。故曰太白。辰星。水之精。其位北方。主冬。黑帝之子。宰相之象。主刑。政酷則不入。政和則不出。凡有六名。一名安調。二名細極。三名熊星。四名鈎歲。五名伺農。六名勉星。其所主國。曰趙。代。辰星主德。是天之執政。出入平時。故曰辰星。經云。五車西北第一星。曰太白。次北一星。曰辰星。次東北一星。曰歲星。次東南一星。曰鎮星。次西南一星。曰熒惑。此當五星分氣也。又云。歲星變爲彗星。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。辰星變爲枉矢。天槍。天棊。竝是五星氣亂。見妖星也。王者視之。以知得失。考靈耀云。歲星爲規。熒惑爲矩。鎮星爲繩。太白爲衡。辰星爲權。權衡規矩繩。竝皆有所起。周而復始。故政失於春。歲星滿偃。不居其常。政失於夏。熒惑逆行。政失於季夏。鎮星失度。政失於秋。太白失行。出入不當。政失於冬。辰星不效其鄉。五政俱失。五星不明。春政不失。五穀孳。夏政不失。甘雨時。季夏政不失。時無菑。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。亦名七曜。以其是光曜運行也。北斗爲七政者。北斗。天樞也。天有七紀。斗有七星。第一至第四爲魁。第五至第七爲杓。合有七也。尙書緯云。璇璣。斗魁四星。玉衡。拘橫三星。合七。齊四時五威。五威者。五行也。五威在人爲五命。七星在人爲七端。北斗居天之中。當昆崙之上。運轉所指。隨

二十四氣。正十二辰。建十二月。又州國分野年命。莫不政之。故爲七政。虞錄云。北斗七星。據璇璣玉衡以齊七政。政者。天子所治天下。故王者承天行法。合誠圖云。北斗有七星。天子有七政。斗者。居陰布陽。故稱北斗。其七星各有四名。合誠圖云。斗第一星名樞。二名璇。三名璣。四名權。五名衡。六名開陽。七名標光。黃帝斗圖云。一名貪狼。子生人所屬。二名巨門。丑亥生人所屬。三名祿存。寅戌生人所屬。四名文曲。卯酉生人所屬。五名廉貞。辰申生人所屬。六名武曲。己未生人所屬。七名破軍。午生人所屬。孔子元辰經云。一名陽明星。二名陰精星。三名真人星。四名玄冥星。五名丹元星。六名北極星。七名天開星。遁甲經云。一名魁真星。二名魁元星。三名權九極星。四名魁細星。五名魁剛星。六名魁紀星。七名飄玄陽星。第一水。二水土。三木土。四金木。五金土。六火土。七火。所以子午各獨屬一星。其餘竝兩辰共屬者。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。北斗領二十八宿。一星主四時。魁起室。剛起角。以次分屬。若人行年至室。而五星行到此宿者。隨星吉凶也。合誠圖云。樞星爲雍州。璇星爲冀州。璣星爲青兗州。權星爲徐揚州。衡星爲荊州。開陽星爲梁州。標光星爲豫州。此爲三才之道。竝爲斗之所政也。二十八宿爲七政者。以其分定國邦。布官設位也。運斗樞云。天有將相之位。佐列宿爲衛。皆據璇璣玉衡以齊七政。四時布德。三道正氣。尙書考靈曜云。二十八宿。周天三百六十五度四分度之一。故叶時月。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、壘、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。北方玄武七宿。斗、牽牛、須女、虛、危、營室、東壁、水也。合三十五星。九十八度。其屬土者。東則角、亢、南則井、鬼。西則奎、婁。北則斗、牛。皆居四季爲土也。故曾子云。春分鳥星昏。主春者中。可以種稷。夏至心星昏。主夏者中。可以種黍菽。秋分虛星昏。主秋者中。可以種麥。冬至昴星昏。主冬者中。山人可以伐器械。家人可以收萑葦。蓄積田獵。王者坐視四星之中。而知民之緩急。急則不賦力役。故曰。敬授民時也。此爲總配。別配五行者。角二星爲天門。三光之路。十二度。於時在辰。鄭分木也。亢四星爲天庭。尙書之曹。九度。於時在辰。鄭分春夏爲火。秋冬爲水也。氐四星爲宿宮。路寢所止。十五度。於時在卯。宋分春夏爲金。秋冬爲水也。房六星爲明堂。政教之道。五度。於時在卯。宋分土也。心三星爲天王之位。五度。於時在卯。宋分春夏爲木。秋冬爲火也。尾九星爲后宮。妃嬪之府。十八度。於時在寅。燕分水也。箕四星爲王后所居。進御之寢。十一度。於時在寅。燕分木也。春夏爲金。秋冬爲土也。斗六星爲主爵祿。褒賢進士。二十六度。於時在丑。吳分木也。牽牛六星爲主橋梁。七政之始。八度。於時在丑。吳分木也。須女四星爲主布帛。天之內藏。十二度。於時在子。越分。春夏爲水。秋冬爲火也。虛二星爲廟堂。主祭祀事。十一度。於時在子。齊分。春夏爲水。秋冬爲金也。危三星爲墳墓。以識先祖。十七度。於時在子。齊分。春夏爲水。秋冬爲火也。營室二星爲主軍糧。以稟士卒。十六度。於時在亥。衛分。春夏爲木。秋冬爲土也。東壁二星爲文章。圖書之府。九度。於時在亥。衛分。春夏爲金。秋冬爲水也。奎十六星爲五兵之庫。禁禦暴亂。十六度。於時在戌。魯分。春夏爲金。秋冬爲火也。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。觜三三。爲保藏。收檢秋物。二度。於時在申。晉分。春夏爲火。秋冬爲土也。參伐十星。爲天大將。斬劉收獲。九度。於時在申。晉分。春夏爲火。秋冬爲土也。東井八星。爲主水衡。以法平時。三十三度。於時在未。秦分。春夏爲火。秋冬爲水也。舉鬼五星。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。爲天唱。主以戲虞。十八度。於時在巳。楚分。春夏爲木。秋冬爲金也。軫四星。爲死喪。以知吉凶。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。宋豫州之分。尾箕。燕幽州之分。井鬼。秦雍州之分。柳七星。張三河之分。翼軫。楚荊州之分。奎婁。胃魯徐州之分。昴畢。趙冀州之分。觜參。魏梁州之分。斗。江湖之分。牽牛須女。吳揚州之分。虛危。齊青州之分。室壁。衛并州之分。此皆當分所主。正其州國善惡。故爲政也。石氏天官訓解云。角二星。是蒼龍之首。上角兩角間。天之道。日月五星所行。故名角亢。爲朝廷。對揚于王。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。粹聚。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。盛水亭平。精微之至。此星象法度。如水之平。故名井。鬼。歸也。陽歸於陰。所以其內一星闕而不明。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。故名之。七星數七。如鳥之衣覆上。故以名之。張。開張也。爲朱鳥之喙。有容納。故主賓客也。翼。如六翮。似鳥兩翅之飛。故以名翼。軫。似小車。四馬。車後橫曰軫。凶事之用。故以爲名。其狀見邪正。闕陵歷蝕。散爲妖異。彗孛飛流。如此之徒。竝以占候飛開義釋。故不委具。三種七政。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。