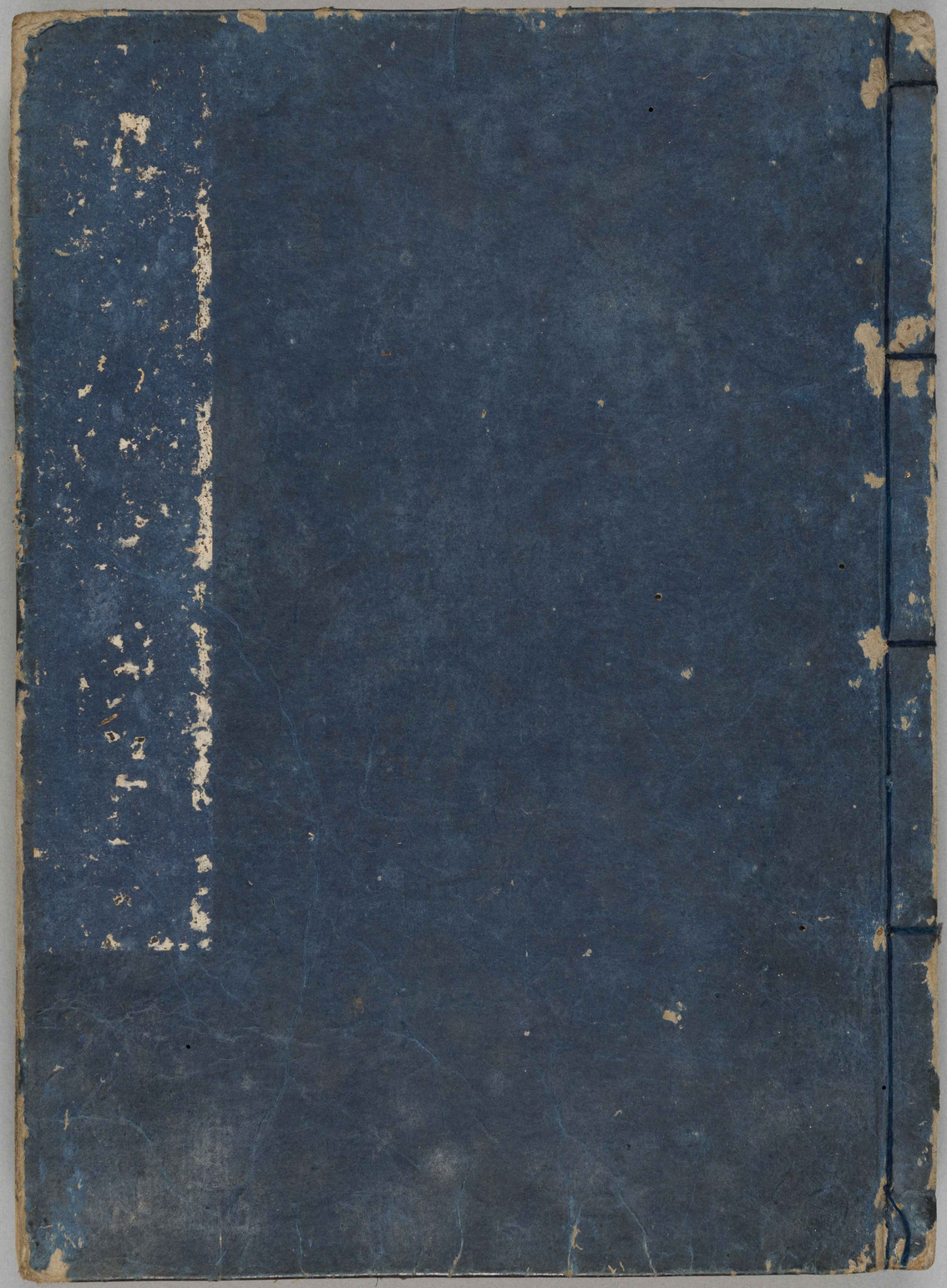


素天之氣虽經歷畢昴愚按可歷畢觜何者素天歷畢觜則受昴氣而佳不然則觜參配申宮而無所受氣故愚以藍正之

客氣論曰六戊天門戌是也六巳地戶辰是也此圖巳支下有地戶按戊巳無正位故戊寄位於戌亥巳寄位於辰巳是[illegible]支下有

五天氣圖

素問入式運氣論奥卷中

洛下回生菴可敬叟玄璞口義

○論五天之氣第十一 五天之氣謂五運之氣爲發起之太初也

天地支干相錯而列於八方各有定位 天有十幹地有十二支其天地支干互相交錯而列於四維四方支干各有不変之定位即如圖定二十四位也

星宿環列垂象於其上而各有分野 玉篇星宿音星秀二十八宿是也說二十八星宿環列于天圓而垂現五天之氣象於支干定位其上而各有九宮分野如圖九宮分野詳見于第二十六當互見矣或曰野國也二十八宿分十二支之方爲十二宿其十二宿中十二國是王公之所國爲之分野也分野者玉海卷二曰星紀吳越也元枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此分野之妖祥多上焉主用客星彗孛之氣爲象云云

故太古占天望氣以書于冊垂示後人在精意以攷之而後可明也 天元紀女

論帝曰請聞其所謂也鬼臾區曰臣積考太始天元冊文曰王註謂天元冊所以記天真元氣運行之紀也自神農世鬼臾區十世祖始誦而行之新校正云今世有天元玉冊或者以謂即此太始天元冊文非是矣故受上辭也大古猶言上古也言上古聖人仰觀占天象以正陰陽望視五天氣以定四時是以書于天元冊而垂示氣象於後人是乃太古聖人所以加愛憐於後世人民也雖尒其義深遠幽微而卒難知故在精意以攷之天元冊星宿而後可明五天之氣也

蓋天分五氣地列五行五氣分流散於其上經於列宿下合方隅則命之以爲五運 天分五氣者天有五色之氣而現謂之五天氣地列五行者地亦有五色之氣而現謂之五行氣蓋隨年幹而天分其年之五氣而現立則地續之列五行之氣故天地之五氣相遘應年而分流立散於其上天經歷於環列星宿之分野下符合于四方四隅則觀而知吉凶正四時聖人是命之五氣以爲五運是乃五運之由緒也

○冊天

之氣經于牛女奎璧四宿之上下臨戊癸之位立爲火運五運行大論曰卅天之氣經于牛女戊分馬註火主正由卅天之氣經于牛女戊分之象而牛女者癸地分者中宮故癸與子同屬戊與午連位而齊化火熱也（）卅赤也卅大之氣者火運之氣即赤而現于天也戊癸其氣經于奎璧二宿之上天而下現于戊之位是乃天門方也論十二支第三曰九月戊潛藏於戊土中乃乾位戊爲天門故也癸爲地戶而下現癸方位也聖人立言通四宿爲火運也○黔天之氣經于心尾角軫四宿之上下臨甲巳之位立爲土運經曰黔天之氣經于心尾已分馬註土主甲巳及丑未之上太陰主之者正由黔天之氣經于尾已分之象而心尾者甲地巳分者中宮故甲與丑連位巳與未同屬而齊化濕土也○黔居吟切黃色也黔天之氣者土運之氣其色黃而現于天也甲辰其氣經于心尾二宿之上天而下現于甲之方位也巳辰其氣經于角軫二宿之上天而下現于巳之位是乃屬巽而地戶方也聖人立言通四宿爲土運也○素天之氣經于亢氐昴畢四宿之上下臨乙庚之位立爲金運經曰素天之氣經于亢氐昴畢馬註金主乙庚及卯酉之上陽明主之者正由素天之氣經于亢氐昴畢之象而氐亢者乙地昴畢者庚地故乙與卯同屬庚與酉連位而齊化燥金也○素白也素天之氣者金運之氣其色白而現于天也乙辰其氣經于亢氐二宿之上天而下臨現于乙之方位也庚辛其氣經于昴畢二宿之上天而下臨現于庚之方位也通四宿立素天之氣爲金運也○玄天之氣經于張翼軫四宿之上下臨丙辛之位立爲水運內經曰玄天之氣經于張翼軫胃四宿之上下臨丙辛之位立爲水運馬註水主丙辛之者正由玄天之氣經于張翼軫胃之象而張翼者丙地軫胃者辛地故丙與辰連位辛與戌同屬而齊化

寒水也○亥黑也玄天之氣者水運之氣其色黑而現于天也丙年其氣經于張翼二宿之上天而下臨現于丙之方位也辛年其氣經于婁胃二宿之上天而下臨現于辛之方位也通四宿立玄天之氣爲水運也○

蒼天之氣經于危室柳鬼四宿之上下臨丁壬之位立爲木運

內經曰蒼天之氣經于危室柳鬼馬註木主丁壬及巳亥之上厥陰主之者正由蒼天之氣經于危室柳鬼之象而危室者壬地柳鬼者丁地故壬與亥同屬丁與巳連位而齊化風木也○蒼青也蒼天之氣者木運之氣其色青而現于天也壬年其氣經于危室二宿之上天而下臨于壬之方位而現也丁年其氣經于柳鬼二宿之上天而下臨于丁之方位而現也通四宿立蒼天之氣而爲木運也

此五氣所經二十八宿與十二分位相臨則灼然可見因此以紀五天而立五運也

此五氣所經者上五節所謂五天之氣所經回也二十八宿與十二分位相臨者女虛危相臨子宮斗牛相臨丑宮尾箕相臨寅宮氐房心相臨卯宮角亢相臨辰宮翌軫相臨巳宮柳星張相臨午宮井鬼相臨辰宮觜參相臨申宮胃昴畢相臨酉宮奎婁相臨戌宮室壁相臨亥宮之位則灼然明可見知五天之氣也聖人居亦可知焉豈可凡眼之見知之乎故聖底因此之所臨之方位以紀五天之氣而爲凡俗立五運之法式也如圖

戊爲天門乾之位也巳爲地戶巽之位也

五運行大論之王冰注曰戊土屬乾巳土屬巽通甲經曰六戊爲天門六巳爲地戶晨暮占雨以西北東南義取此雨爲土用濕氣生之故此占焉馬氏註曰辰位東南未位西南戌位西北丑位東北爲四維屬戊巳故乙卯同屬木丁巳同屬火巳未同屬土庚酉同屬金壬癸亥子同屬水也甲寅位東之首癸丑位北方尾而甲五連位癸寅連位也丙位南之首辰位東之尾而丙辰連位也戊巳位木火金水中間在天地爲門戶在四時爲長夏南連午西連申而戊巳午申連位故戊巳無方位而經獨表戊分巳分也辛戌皆位酉之尾而辛戌

連位也獨戊火連申夾未土干中癸火連寅夾丑土干中者蓋濕土在中火游行其間在天居土前在地居土後而土火常相混也故土旺長夏火熱之内丹溪發明濕熱相火爲病十居八九及有混爵生熱々久生濕之論良以此也愚意二氏之註解雖明白而摭其外略贅之西北陰而陽闕處故戌陽干居此而補其闕是以戌亥間名爲天門乾之位也東南陽而陰闕處故巳陰干居此而補其闕是以辰巳間名爲地户巽之位也乃陽中有陰々中有陽而又有理哉

自房至畢十四宿爲陽主晝自昴至忌十四宿爲陰主夜通一日也

五運之法有太運有客運有主運見干第二十三又雖一日之短而有五運之氣是以二十八宿與十二分位所臨之方位分主晝夜故五運通一日也

五音建運之圖

○論五音建運第十三

五音者宮商角徵羽也論以五音建五運之發端也

五音者五行之音聲也

三車一覽曰五行中謂火本無声借水然後有声水本無声借火然後有声唯木與金有自然之声擊之自然響也月令疏曰雜比曰音單出曰声

土曰宮（一越）金曰商（平調）木曰角（双調）火曰徵（黄鍾）水曰羽（盤渉是乃）

五音與五行合體而發音声之謂也在陽年則曰大在陰年曰少（甲丙戊庚壬者）

五運大過之年謂之陽年故五音各曰大矣乙丁巳辛癸者五運不及之年謂之陰年故五音各曰少矣如圖

晉書曰角觸也象諸陽氣觸動而生其位丁壬歲也（晉書）

者唐太宗称制撰晉書徐堅字元固唐学士撰晉書一百一十卷○角數六十四屬木者以其清濁中春氣和則其声調乱則憂凡春象諸陽氣其陽氣自觸動而東風解凍蟄虫始動草木萌芽桃始華倉庚鳴鷹化為鳩之類生矣其位丁者木運不及之歲謂之少角也壬者木運大過之歲謂之大角也

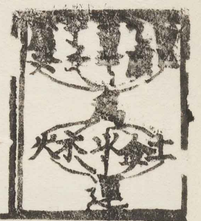
○徵止也言物盛則止其位戊癸歲也（徵數五十四屬火者以其徵清夏氣和則其声調乱則哀凡夏陽氣盛故万物受純陽之氣而盛則止實葶藶枯麥秋至艾藍以染鹿角解反舌無声蠶事畢此等之類皆豈非止乎又蛙鳴蚯蚓出鵙始鳴螳蜋生腐草為螢樹木方盛此等之類至夏而生者也其位戊者火運太過之歲謂之大徵也癸者火運不及之歲謂之少徵也）

○商強也謂金性之堅強其位乙庚歲也（商數七十二屬金者以其濁次宮秋氣和則其声調乱則陂凡秋涼風至白露降蟄虫益戶米穀成草木黄落肅殺之氣浸盛陽氣日衰水始涸是乃所以金性之堅強也其位乙者金運不及之歲謂之少商也庚者金運太過之歲謂之大商也）

○羽舒也陽氣將復万物慈育而舒生其位丙辛歲也（羽數四十八屬水者以其最清冬氣和則其声調乱則危凡冬陽氣將屈復故水始冰地始凍虹藏不見寒氣益盛而地始拆雪霜降閉藏万物時万物慈育於下而陽氣共與欲舒生也其位丙者水運太過之歲謂之太羽也辛者水運不及之歲謂之少羽也）

○宮中也中和之道無往而不理又總堂室奥阼而謂之宮

所圍不一蓋土亦以通貫於金木水火王於四季榮於四藏皆總之之意也其位甲己歲也宮數八十一屬土者以其最濁九声尊卑取象於五行數多者濁數少者清太者不過宮細者不過羽也季夏之氣和則其声調不和則荒也宮者主中央矣無所偏倚謂之中發皆中節謂之和言四時無所偏倚而在春行春令在夏行夏令在秋行秋令在冬行冬令皆中其節故四時中和之道無往而其化令皆不治理中庸曰致中和天地位焉万物崩焉是非之謂乎又宮者堂室奥阼之總名也堂殿也室所止也奥室西南隅也阼階也東階所答酬賓客故總括堂室奥阼而謂之宮々之所圍不一所也蓋土亦以通貫於金木水火而行於四時之化令故王於四季々々謂四土用也生長化成收藏皆起於是矣又在藏為脾土々々在中等受穀味榮養於肝木心火肺金腎水之四藏矣是亦皆總之之意也其位甲者土運大過之歲謂之大宮也巳者土運不及之歲謂之少宮也故五運



六節藏象論帝曰五運始始環無端

從十干起甲為土也土生金故乙次之金生水故丙次之如此五行相生而轉甲為陽乙為陰亦相間而數如環之無端此節首書其理昭然誠五運各從十幹起而甲為土為陽乙為金為陰丙為水為陽丁為木為陰戊為火為陽己為土為陰如此五行相生而相次且一陰一陽相間而數雖千万歲而如環之無端矣猶詳可考圖而見焉詳其五音五運之由莫不上下相召小大相乘同歸于治而已是故因刻以成日因日以成月因月以成歲迤相因以制用上下相召者天元紀大論曰帝曰上下相召柰何鬼臾區曰寒暑燥湿風火天之陰陽也三陰三陽上奉之木火土金水火地之陰陽也生長化收藏下應之馬註上者天也下者地也上下相召者天右旋之陰陽加于地下地左轉之陰陽臨于天上而相召以治歲治歩也天之陰陽

風熱燥湿寒又增火爲六數者在天之挾分爲暑火二氣故三陰三陽各上奉之也地之陰陽木火土金水亦增火爲六數者在地之火分爲君相二形故生長化收藏各下應之也云云小大相乘者内經曰形有盛衰謂五行之治各有太過不及也馬註地五運之形各有盛衰土有太少宮金有太少商水有太少羽木有太少角火有太少徵而太者太過少者不及也愚以圖按上謂天之十干也下謂地之五行也言詳其五音五運之來由莫不上下相臨動靜相召陰陽相錯一成不及六陽成大過而更相乘小大同歸于五行之治而已五音五運之法不可須臾離是以至因刻以成日因日以成月因月以成歲五運迭相因以制生民之日用也

雖大古占天望氣定位之始見黃天之氣橫於甲巳爲土運素天之氣橫於乙庚爲金運玄天之氣橫於丙辛爲水運蒼天之氣橫於丁壬爲木運丹天之氣橫於戊癸爲火運則莫不有從焉

此一節詳解于前篇又天元紀大論曰甲巳之歲土運統之乙庚之歲金運統之丙辛之歲水運統之丁壬之歲木運統之戊癸之歲火運統之王註大始天地初分之時陰陽折位之際天分五氣地列五行五行定位布政於四方五氣分流散支於十干當是黃氣橫於甲巳白氣橫於乙庚黑氣橫於丙辛青氣橫於丁壬赤氣橫於戊癸故甲巳應土運乙庚應金運丙辛應水運丁壬應木運戊癸應火運大古聖人望氣以書天冊賢者謹奉以紀天元愚按大古占天望氣謂夏曰連山商曰歸藏之義也言大古聖人雖以連山歸藏定五行位正四時知天度之始見五天之氣橫於方維而知五運則後世賢者皆莫不有從于聖法也

若以月建之法論之則立運之因又可見也何哉

若者疑辭也此節前所謂見五氣而定五運之外若疑以月建之法論運則立五運之因緣又別可見也此義何異于前段哉

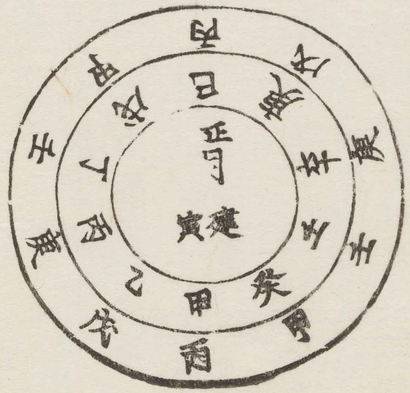
丙者火之陽建於甲巳歲之

後篇詳有月建之圖

首正月建丙寅丙火生土故甲巳爲土運戊者土之陽
建於乙庚歲之首正月建戊寅戊土生金故乙庚爲金
運庚者金之陽建於丙辛歲之首正月建庚寅庚金生
水故丙辛爲水運甲者木之陽建於戊癸歲之首正月
得甲寅甲木生火故戊癸爲火運壬者水之陽建於丁
壬歲之首正月得壬寅壬水生木故丁壬爲木運是五
運皆生於正月建干豈非日月歲時相因而制用哉此節
言前章舉異說之謂也丙者主南方而火之陽也其丙
立于甲巳歲之首〻指正月故甲巳歲之正月建丙寅
也丙寅爲首可配當十二箇月也其丙火相生土故甲巳歲爲土運矣餘皆
雖同例略記之戊者主中央而土之陽乙庚歲爲金運

是所以土生金也庚者主西方而金之陽丙辛歲爲水
運是所以金生水也甲者主東方而木之陽戊癸歲爲
火運是所以木生火也壬者主北方而水之陽丁壬歲
爲木運是所以水生木也是五運皆生於正月建干而
配當十二箇月而知其運豈非前所謂因時以成日成
月成歲五運互相因而制於生民日用吉凶禍福哉○
歲有陰干有陽干而正月建皆言陽干不言陰干何然
正月者三元故行陽道而令万歲不止焉○或曰甲巳
歲首爲丙者凡當年之月干從前年十一月始是天之
正月故也當年甲巳則前年十一月甲十二月乙故正
月丙二月丁也丙丁火主歲首歲尾故運而生土爲土
運也巳下月建五運相生皆如此也正月建干丙七八十二月又丁十一故火歲首歲尾主

月建圖



○論月建第十三

夫十二支爲十二月則正月寅二月卯是也衆人皆知之故不解甲巳之歲正月建丙寅乙庚之歲正月建戊寅丙辛之歲正月建庚寅丁壬之歲正月建壬寅戊癸之歲正月建甲寅如圖但舉正月之支干而後配可知十二箇月之支干也解記干先篇乃用十干建於寅上觀其法甲乙年爲首亦用六十甲子年次之如此次序而過六十年是者也先甲子年正月建丙寅爲初而乙丑年見者次戊建之丙次乙丑年見者次戊建之故甲子年正月建戊寅爲初見者次庚寅爲其次如此依年之先後循而轉之可見也此節釋先章也言正月建乃用其法甲乙年爲首乙丑年次之內陽幹而建於寅上觀則亦用六十甲子年次之如此次序而過六十年是者也先甲子年正月建丙寅爲初見者次戊建之故甲子年正月建戊寅爲次又丙寅年正月建庚寅爲其次如此依年之先後循而轉之可見也當觀圖

前六十甲子納音圖

中立位既終復轉於其上以終其紀者明矣前有六十甲子是乃第四篇納音圖屯立三十位既終六十甲子矣今復轉此篇於其納音圖之上以終其六十甲子之一周紀者

○起時干之例

甲己之夜半爲戊子
乙庚之夜半爲庚子
丙辛之夜半爲壬子
丁壬之夜半爲甲子
戊癸之夜半爲丙子

○交大寒之刻限

甲子庚二酉乙丑辛寅午戊亥卯未巳申初亥

○紀運第一十二曰每年交初氣於年前大寒自假令丁亥交司之日遇日明與壬合名曰干德符符者合也便爲平氣若交司之時遇壬亦曰干德符

六元正紀大論

新校正曰下年正月壬寅爲干德符便爲平氣又乙亥年三月得庚辰月見干德符即氣不正商云

明建時貼用日干同法有建時于之法依附用於其日矣而知十二時之干即同法於月建也或曰建時雖非月建之用而已若五日或時之建干與德符合也陰年之干與陰年之干合者謂之曰干德符當爲平氣非過與不及也略舉此以明其此又建時之用有于德府也增韻貼依附也務置也楷先生曰陰年之干與大寒日交初氣其日時建干與年干合者謂之時于合則爲干德府是歲中之平氣也若五運陰年不及之歲大寒之日時于而得助是歲大寒日交初氣其日時建干與年干合者謂之干德符當爲平氣非過與不及也略舉此以明其用而已若五運陰年不及之歲大寒日交初氣其大寒日或時之建干與陰年之干合者謂之曰干德符符合也陰年之虛符合大寒之日時于而得助是以其年當爲平氣平氣者其年化令實非過與不及也且又紀運第二十二詳有干德符之法故略爲爰舉此以明有平氣之妙用而已時旧月之干德符詳誌干得助圖尔

陰陽ノ判服ハ前ニ見ユ春生夏盛秋收冬藏ハ其ノ主ル所ノ物ニ用ヲ以テ名ヅケ物ニ形ヲ以テ現ハス

○論天地六氣第十四

天之六氣謂客氣也地之六氣謂主氣也故論主客

經曰天地合氣客氣支內主氣客氣之圖者此篇次有二圖當互見

居天地之間悉爲六氣所生化陰陽之用未嘗有逃生化出陰陽也愚按天有三陰三陽地亦有三陰三陽故天地合陰陽之氣即六位節合而萬物皆生長化成收藏矣然地列五行者言其用也分支於十二自五行陰陽之氣以布八方然東屬木屬金北屬水中央屬土而地列五行者言行于四時之化令爲生化之妙用也寅卯主東其位木屬陽巳午主南其位火又屬陽申酉主西方其位金屬陰亥子主北方其位水又屬陰丑未辰戌主中央其位土屬半陰半陽如此分支於十二自五行一陰一陽之氣以此分布于四維四方也蓋天氣降而下則地

氣遷而上咸備五行之化氣然後合其用蓋天之寒暑燥濕風火氣降而下于地則地之木火土金水火氣遷而上于天故高下相召升降相因而天地咸備五行之變化陰陽之六氣然後合其生長化成收藏之妙用也觀万物未嘗不因天地之氣而化生之也今刘温舒觀万物之形氣未嘗不因天地陰陽二氣之良能以四時運而此化生之万物也

地之氣靜而常天之氣動而變其六氣之源則同六氣之緒則異何哉地陰也故地之六氣靜而常々者每歲守位而不易是謂之主氣也天陽也故天之六氣動而變々者司天在泉左右四間每歲變化是謂之客氣也其六氣之源即三陰三陽主客共同而六氣之緒即主客各異不審何哉緒者次第之義也說文緒絲端也蓋天之氣始於少陰而終於厥陰經曰少陰所謂標厥陰所謂終是也地之氣始於厥陰木而終於太陽水經曰顯明之右君火之位者其緒是也此節受上文而言主客六氣之來由也蓋天之六氣子年始司天於少陰君火而亥年終司天於厥陰風木故天元紀大論曰子午之歲上見少陰丑未之歲上見太陰寅申之歲上見少陽卯酉之歲上見陽明辰戌之歲上見太陽巳亥之歲上見厥陰少陰所謂標也厥陰所謂終也王註標謂上首也終謂當三甲六甲之終也是實天之客氣其位不定隨年而變遷也地之六氣每歲其位定始於厥陰風木而終於太陽寒水故六微旨大論曰帝曰願聞地理之應六節氣位何如岐伯曰顯明之右君火之位也君火之右退行一步相火治之日出謂之顯明即卯地之右復行一步少陰君火治之即主二之氣少陽相火主三之氣復行一步土氣治之太陰濕土主四之氣復行一步金氣治之陽明燥金主五之氣復行一步水氣治之太陽寒水主終之氣復行一步木氣治之厥陰風木主初之氣所謂此六位者主氣之緒是也詳解于交式氣時日第七故略之然不同之緒乃天真坤元二氣相

因而成焉然主客之周紀不同之次緒乃天真之陽坤元之陰此陰陽二氣相交因而爲六位爲主客其主客之回遷各異成焉故天之六元氣反合地十二支以五行正化對化爲其緒則故含上之辭也天之六元來氣謂風熱濕燥寒火此六氣反合地之十二支其十二支以五行而天元紀大論新校正曰午未寅酉戌亥之歲爲正化正司化令之實子丑申卯辰巳之歲爲對化對司化令之虛此其大法也如此正化對化爲其客氣次緒則少陰司子午午主南方火矣子北方水之位而主火何然納甲法尅我者爲夫夫唱婦隨故少陰君火司子午子謂對化午謂正化也太陰司丑未太陰濕土司丑未未主坤土而旺長夏長夏六月也丑主艮土而領冬之土用故對化于丑正化于未也少陽司寅申少陽相火司寅申申其位金小言夫與婦也寅其位木而火之母其意樂火故對化于申而正化于寅也陽明司卯酉酉主西方金矣卯東方木之位是亦夫婦之因矣故陽明燥金司對化于卯正化于酉也太陽司辰戌太陽者寒水也辰戌者主土也小言夫與婦太言水由地中而行故太陽寒水司辰戌戌土也是以對化于辰而正化于戌也厥陰司巳亥亥其位水而木之母也巳其位火而木之子也故厥陰風木司對化于巳而正化于亥矣是所謂以五行正化對化爲天之六氣次緒也天氣始終之因如是而已前所謂天之六氣子之歲始於少陰而亥之歲終於厥陰之因緣如是而已地之六氣反合天之四時風熱暑濕燥寒爲其緒則地之六氣謂木火土金水火是也此六氣反交合天之四時風寒暑濕燥火故天元紀大論曰在天爲風在地爲木在天爲熱在地火在天爲濕在地爲土在天爲燥在地爲金在天爲寒在地爲水如此形氣相感而風熱暑濕燥寒爲其主氣之次緒則厥陰風木主春大寒日以後六十日八十七刻半謂之初氣也少陰君火主春末夏初春分

日以往六十日八十七刻半謂之二氣也少陽相火主夏日小滿日巳後六十日八十七刻半謂之三氣也太陽濕土主長夏大暑日以往六十日八十七刻半謂之四氣也陽明燥金主秋秋分日以後六十日八十七刻半謂之五氣也太陽寒水主冬小雪日以往六十日八十七刻半謂之終氣也六氣日刻總三百六十五日二十五刻謂之歲度也地氣終始之因如是而已前所謂地之六氣始於厥陰木而終於太陽水之因緣如是每歲位定而不易而已

經曰天有陰陽地亦有陰陽者乃上下相臨也應天氣動而不息故五歲而右遷應地氣靜而守位天氣不加於君火則五歲而餘一氣右遷相火之上以君火不立歲故也此節言五運之由也天元紀大論曰天有陰陽地亦有陰陽天有陰故能下降地有陽故能上騰是以各有陰陽也○欲知天地之陰陽者應天之氣動而不息故五歲而右遷應地之氣靜而守位故六春而環會一注天有六氣地有五位以五位兼天蓋以天氣不加五歲而餘一氣故遷一位若以五兼六則常六歲乃備盡天元之氣故六年而環會所謂周而復始也地氣左行而往不返天氣東轉常自大運數五歲已其次氣正當君火之上法不加臨則右遷君火氣上以臨相火之上故曰五歲而右遷也由斯動靜上下相臨而天地万物之情變化之機可見也馬註曰欲知天地之陰陽者天之陰陽下加地氣共治歲也則應天之氣動而不息蓋地之治歲君火不主運惟五運循理故天之六氣加之常五歲右餘一氣與地遷移一位而動不息也地之氣靜而守位蓋地之陽上臨天氣共治歲也則應地之氣靜而守位蓋地之治歩其木君相土金水無殊皆各主一歩以終期故其上臨天之六氣共治也常六暮齊周復下始治之歩環會而靜守位也故治歲云按二氏之註共理明白也雖亦愚言今日講矣天爲陽地爲陰其陽中有陰陽即陰

東井曰右之下可有迂之字歟

中之陰下降而交于地其陰中亦有陰陽即陰中之陽上升而交于天是乃動靜相召上下相臨陰陽相錯而變由生也東井叟加應字合于經意故其理亦昭然愚見唐本運氣論無應字試言之天之六氣動而不息即相召地之五氣故五運之氣五歲而右遷即應地之五氣靜而守護歲位實火本一不分君相故天之六氣不加於君火則五歲而餘君火之一氣右遷相火之上五運以君火不立歲故也是寔所以君火以名相火以位也○或曰亦微旨大論曰顯明之右君火之位退行一步相火治之言君火之右者相火也超君火位而遷相火之上故曰右遷也君火不立五運之歲故也

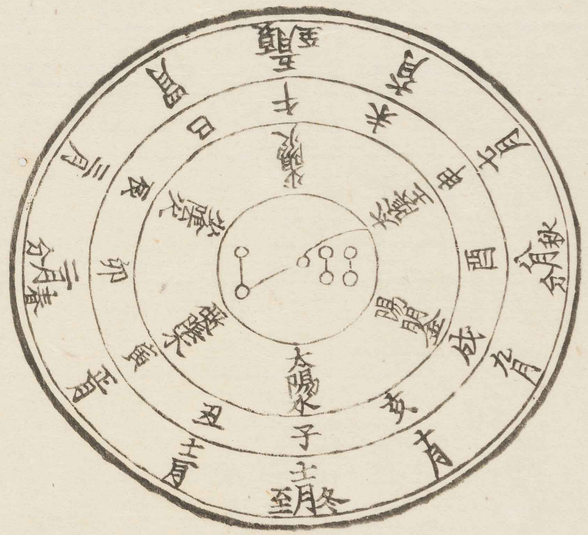
地之紀五歲一周天之紀六朞一備五歲一周則五行之氣遍六朞一備則六氣之位周與干加支之緒小同取陰陽相錯上下相乘畢其紀之之意也以五六相合故三十年一紀之則六十年矣

紀者周也天元紀大論曰天以六為節地以五為制周天氣者六朞為一備終地紀者五歲為一周王注六節謂六氣之分五制謂五位之分位應一歲氣繞一年故五歲為一周六年為一備々謂備歷天氣周謂周行地位所以地位六而言五者天氣不臨君火故也愚意地之紀謂五運之周紀也故五運者五歲而一周々者回也天之紀謂六氣司天之周紀也朞者一年也故司天者六年而一備矣五歲一周則五行之元氣遍行六年一備則天之本元六氣之位周行也是即與十幹加臨十二支而為六甲之次緒之法小同非全同也寔所以五歲一周之五運與六朞一備之司天為加臨者取天地之陰陽互相錯上下相臨相乘之義而三甲六甲畢其五運與六氣周紀之之意也以五六相合故三十年是終三甲也又一周紀之則六十年是終六甲也天元紀大論曰五六相合而七百二十氣為一紀凡三十歲千四百四十氣凡六十歲而為一周不及太過斯皆見矣王注曆法一氣十五日因而乘之積七百二十氣即三十年積千四百四十氣即六十年也經曰有餘而往

圖中之星
貪狼
巨門
祿存
文曲
廉貞
武曲
破軍
足乃指十二辰之方也

不足隨之不足而往有餘從之故六十年中不及太過斯皆見矣故曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可爲工矣

主氣之圖



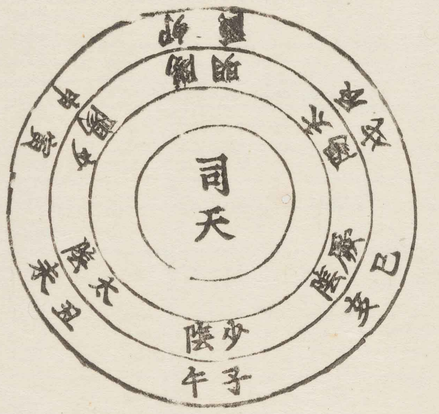
○論主氣第十五

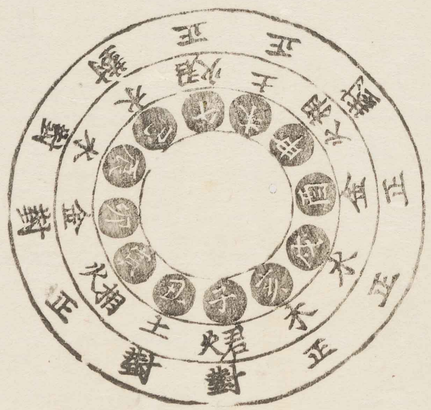
地氣靜而守位則春溫夏暑秋涼冬寒爲歲歲之常令四時爲六氣之所主也地氣謂主氣也言地之六氣靜而守歲中不易之位則春溫和夏炎暑秋清涼冬寒凝之次緒爲歲歲不變之常化令其四時爲六節氣之所主治也如圖厥陰木爲初氣者方春氣之始也木生火故少陰君火少陽相火次之火生土故太陰土次之土生金故陽明金次之金生水故太陽水次之皆相生而布其令莫不咸有緒焉厥陰木爲初氣者万物春至悉生發之中衆人初見於諸木先其驗又方春六氣之始也始之而六氣之次序皆五行相生而分布其六節化令莫不咸有次緒焉後段述其緒木爲初氣主春分前六十日有奇自斗建丑正至卯之中天度至此風氣

乃行也 厥陰風木爲初之氣主二月中氣春分前六十日有奇八十七刻半半自斗建所指十二月中氣丑正二中至二九二月中氣卯之中矣天度謂非四分度之度而法度之度也後倣言天令法度至此初氣而東風和氣乃行也●東井史曰斗建丑正者北斗柄星十二月節指丑首十二月中氣指丑正中初氣十二月中氣故建丑正也 君火爲二氣主春分後六十日有奇自斗建卯正至巳之中天度至此暄暑乃行也 少陰君火爲二之氣主二月中氣卯正中至四月中氣巳之中矣天令法度至此二氣暄暑乃行也 相火爲二氣主夏至前後各三十日有奇自斗建巳正至未之中天度至此炎熱乃行也 少陽相火爲三之氣主五月中氣夏至前後各三十日有奇四十三刻六十三分前謂四月中氣小滿後謂六月中氣大暑此前後日數合六十日八十七刻半半四十二分也自斗建所指四月中氣巳正中至六月中氣未之中天令法度至此三氣炎熱乃行也君常行溫和臣隨君命而行暴逆故相火炎熱乃行也 土爲四氣主秋分前六十日有奇自斗建未正至酉之中天度至此雲雨乃行濕蒸乃作也 太陰濕土爲四之氣主六月中氣大暑後八十日有奇八十七刻半自斗建所指六月中氣未正中至八月酉之中天令法度至此四氣雲雨乃顯行濕熱如蒸乃發作也 金爲五氣主秋分後六十日有奇自斗建酉正至亥之中天度至此清氣乃行萬物皆燥也 陽明燥金爲五之氣主八月中氣秋分後六十日有奇八十七刻半自斗建所指八月酉正中至十月中氣亥之中天令法度至此五氣清涼之氣乃行萬物皆乾燥也 水爲六氣主冬至前後各三十

日有奇自斗建亥正至丑之中天度至此寒氣乃行也
太陽寒水爲六之氣主十一月中氣冬至前後各三十
日有奇四十三刻六十三分前謂十月中氣小雪後謂
十二月中氣大寒此前後閒六十日八十七刻半也自
斗建所指十月亥正中至十二月丑之中天令法度至
此終氣霜雪氷雹寒氣乃行也六位旋相主氣以成一歲則天之六氣
每歲轉居於其上以行天令者也其父日時前已具載
矣六位謂歲中六步之位謂之主氣也旋回也相平聲猶
瑞相之相也天之六氣謂客氣也言地之六節氣位
旋回其相主氣是以之六氣常成一歲則天之客氣每歲轉變居於其主氣之上以
行天之命令故每歲四時有寒暑不同化令早晏者也
其支六位一時前已具載于第七篇矣當互見

客氣之圖





○論客氣第十六

六氣分上下左右而行天令十二支分節令時日而司
地化六氣者天之六氣謂客氣也上下謂司天在泉也
左右謂司天在泉各有左閒右閒也言天之六氣分司天在泉左右四閒而行天之寒暑燥濕風火之化
令也十二支配十二月也節者八節謂四立二至二分

也言十二月主一歲是以分八節之化令春夏秋冬之四時凡三百六十五日而司地之生長化成收藏之變化也經曰動靜相召上下相臨陰陽相錯而變由生其謂之乎

上下相召而寒暑燥濕風火與四時之氣不同者蓋相臨不一而使然也 天元紀大論曰帝曰上下相召柰何鬼臾區曰寒暑燥濕風火天之陰陽也三陰三陽上奉之木火土金水火地之陰陽也生長化收藏下應之王注太陽爲寒少陽爲暑陽明爲燥太陰爲濕厥陰爲風少陰爲火皆其元在天故曰天之陰陽也木初氣也火二氣也相火三氣也土四氣也金五氣也水終氣也以其在地應天故曰下應也氣在地故曰地之陰陽也愚意如經文陽中之陰下降而爲地陰中之陽上升而爲天故天地之陰陽上下互相召而天之寒暑燥濕風火六氣與主四時地之木火土金水火六氣依年其位不同蓋天地之陰陽相臨不一體而使然也誠年有過不及時節有早晏不

六氣司於十二支者有正對之化也 天之六氣司於地之十二支者上下相召陰陽相臨故有正對之化也凡午未寅酉戌亥之歲爲正化正司化令之太過子丑申卯辰巳之歲爲對化對司化令之不及依是時節有早晏万物有生長不同矣正對如圖猶詳解第十四篇

然厥陰所以司於巳亥者何也謂厥陰木也木生於亥故正化於亥對化於巳也雖有卯爲正木之分乃陽明金對化也所以從生而順於巳也 此以下六節非有他問皆自問自答也其理不言而昭然故略解焉厥陰風木生於亥亥屬北方水水生木故正化於亥對化巳巳屬南方火火生於木所以子母相生也卯主東方雖爲正木之分位乃陽明燥金對化也所以從相生而順序於巳火也

少陰所以司於子午者何也謂少陰爲君火尊位所以正得南方離位故正化於午對化於子也 尊位者位

高而無二之稱也所以少陰君火正位高而得南方司天所在離三火午之位故正化於午對化於子々屬北方水々即所以有龍雷之火又得坎卦中爻之意也太陰所以司於丑未者何也謂太陰爲土々屬中宮寄於坤位西南居未分也故正化於未對化於丑也太陰爲濕土々屬中央寄旺於坤土定位西南而居未分未主長夏長夏六月也故太陰濕土正化於未對化於丑々在艮土位而非盛土也少陽所以司於寅申者何也謂少陽相火位卑於君火也雖有午位君火居之火生於寅故正化於寅對化於申也臣所以對于君而相火之位卑於君火也少陽相火雖有正南方午位而少陰君火居午也火生於寅々屬東方木々生火故少陽正化於寅對化於申々屬西方金是火尅金也納甲之法尅我者爲官鬼小言夫與婦夫唱婦隨故金樂火之意也

陽明所以司於卯酉者何也謂陽明爲金酉爲西方西方屬金故正化於酉對化於卯也酉屬西方金故陽明燥金正化於酉對化於卯々屬東方木爲金尅木是亦夫婦之道也太陽所以司於辰戌者何也謂太陽爲水雖有子位以居君火對化一本於此處云則居辰戌辰戌屬土故水雖土用五十曰水由地中行斯可見矣水乃伏土中即六戊天門戌是也六己地戶辰是也故水雖土用正化於戌對化於辰也太陽爲寒水水雖有北方子位以子居少陰君火之對化矣一本以下三十一字非刘氏之筆後人加之故一本於此處云是以細字書焉言異說以子居君火對化故太陽寒水則居辰戌辰戌屬中土矣雖字未分明或曰雖惟也然則水惟土用

也同志者曰體字衍文數生成數第十天地未分万物未成之初莫不先見於水然則水體土用也滕文公下曰當堯之時水逆行氾濫於中國蛇龍居之民無所定下者爲巢上者爲營窟書曰洚水警余洚水者洪水也使禹治之禹掘地而注之海駆蛇竜而放之菹水由地中行江淮河漢是也註菹澤生草者也地中兩涯之間也云云斯可見之矣水乃伏流兩涯之土中即六戊者天門天門居乾而陽々土戌是也六巳者地戶地戶居巽而陰々土辰是也六戊六巳筭六甲日則自昭然矣水惟用土惟體故水惟土用是以太陽寒水正化於陽體之戌而對化於陰用之辰也

此玄珠之說已詳矣莫不各有因焉

王氷之序曰辭理秘密難粗論述者別撰玄珠以陳其道新校正曰王氏玄珠世無傳者今有玄珠十卷昭明隱旨二卷蓋後人附託之文也雖非王氏之書亦於其門第十九卷至二十二四卷頗有発明其隱旨二卷與今世所謂天元玉冊者正相表裏而與王氷之義多不同矣愚意前所謂六氣皆此玄珠之說已詳矣莫不六氣各有因於玄珠也玄珠未見焉

此天之陰陽合地之十二支動而不息者也但將年律起當年司天數至者爲司天相對一氣爲在泉餘氣爲左右間

此字含前六氣也言客之六氣此皆天之三陰三陽即合地之十二支動而不息者也東井曰年律者其年之十二支也十二支論曰十二支亦曰十二律也愚次之謂子午少陰丑未太陰寅申少陽卯酉陽明辰戌太陽巳亥厥陰是但將其年律而起當年司天也東井曰數至者謂第三之義欲三氣爲司天故六節藏象論三而成天三而成地三而成人註非惟人獨由三氣以生天地之道亦如是矣故易乾坤諸卦皆必三矣愚亦謂老子曰一生二二生三三生万物是以三之氣數至者爲司天其司天相對一氣爲在泉謂終之氣也司天在泉外餘氣爲左右四間也當考於五運六氣柩要圖而知焉

用在泉後一氣爲初之氣主六十日餘八十七刻半至

地氣主之者此也 少陰者六氣之首子者十二支之首也故少陰子爲首是數之客六氣而順行又常少陰子爲首是數之客六氣而少陽卯太陽午少陰酉厥陰子皆當陰弁是也不及司天也太過司天謂少陰子少陽卯太陽午厥陰酉皆當陽弁是也故太過不及亦間數則與十干起運圖上下相合也故經曰歲半已前天氣主之歲半已後地氣主之者此也 少陰者六氣之首子者十二支之首也故少陰子爲首是數之客六氣而順行又常少陰子爲首是數之客六氣而少陽卯太陽午少陰酉厥陰子皆當陰弁是也不及司天也太過司天謂少陰子少陽卯太陽午厥陰酉皆當陽弁是也故太過不及亦間數則與十干起運圖上下相合也

氣化令之盛衰各異矣或曰有氣化之異者客氣之厥陰來布主氣厥陰之上則風氣大行或客氣之太陰來布主氣太陰之上則雲雨大行之類也

經曰上下有位左右有紀者謂司天曰上位在南方則面北立左右乃左西右東也在泉曰下位在北方則面南立左右乃左東右西也故上下異而左右殊也

六微旨大論曰上下在位左右有紀王注上下謂司天地之氣二也餘左右四氣在歲之左右也馬註上下謂司天在泉二位也左右謂司天之左間右間及在泉之左間右間爲四紀也愚按此節釋前章也刘温舒細釋經文謂司天曰上其司天之位常在南方則面北立是以聖人南面而常向司天之所在聖人所以重於天也司天之左右是乃左西右東也在泉曰下其在泉之位常在北方則面南立是以衆人北面而向聖人衆人所以重君而實不知於天也在泉之左右是乃左東右西也故司天在泉位異而

右君新板作左右誤也

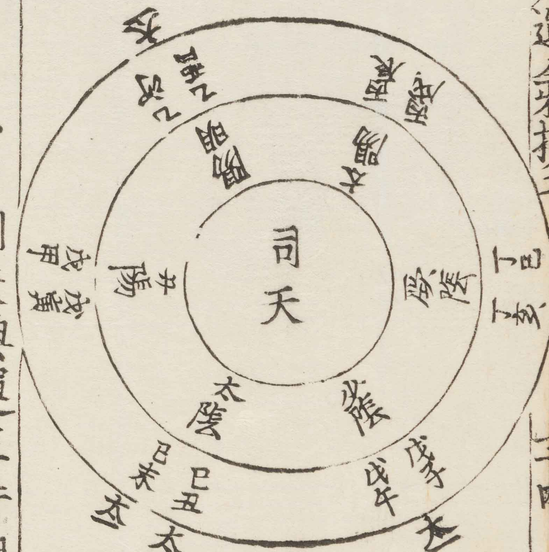
左右四間各殊也詳見于枢要之圖

六微旨大論曰少陽之右陽明治之之緒者乃南面而立以閱氣之至也非論上下左右之位而與顯明之右君火治之之意同謂面南視之指位而言也

此節亦釋前々章而言也愚見素問續前章六微旨大論之文曰故少陽之右陽明治之陽明之右太陽治之太陽之右厥陰治之厥陰之右少陰治之少陰之右太陰治之太陰之右少陽治之此所謂氣之標蓋南面而待之也王注標末也聖人南面而立以閱氣之至也馬註凡天右旋之陰陽臨司天之位者其天之政盛至三之氣始布臨在泉之位者其地之氣盛至終之氣始布而上下二位有二節陰陽盛衰也臨司天之左間者其氣至四之氣盛右間者其氣至二之氣盛臨在泉之左間者其氣至初之氣盛右間者其氣至五之氣盛而左右四紀有四節陰陽盛衰也故此六節陰陽每歲各一盛衰而數得六寅申歲少陽旋來司天治之爲

爲初六少陽之右卯酉歲陽明旋來司天治之爲六二陽明之右辰戌歲太陽旋來司天治之爲六三太陽之右巳亥歲厥陰旋來司天治之爲六四厥陰之右子午歲少陰旋來司天治之爲六五少陰之右丑未歲太陰旋來司天治之爲六々太陰之右周而復始于少陽治之故曰六々之節盛衰也凡此三陰三陽爲治之氣皆所謂六氣之標也南面待之者明前少陽之右云云者皆南面立而待之乃右居西而從西旋過東也少陽之上火氣治之中見厥陰陽明之上燥氣治之中見太陰太陽之上寒氣治之中見少陰厥陰之上風氣治之中見少陽少陰之上熱氣治之中見太陽太陰之上濕氣治之中見陽明者其火燥風寒熱濕爲治之氣皆所謂六氣之本也其中見之氣乃六氣之中氣也通前六氣之標言之則本居上標居下中氣居標本之中云云愚之得助圖々焉按以此經文而馬玄臺爲天之六氣刘温舒爲地之六氣孰是乎或曰以故字而知少陽之右陽明治之之緒者說上下有位左右有紀之義是異于刘氏之意也雖亦愚取刘氏之意以釋之言六微旨大論曰少陽之右陽明治之次緒者乃聖人南面而立圖中以閱六氣之至來也是特非論前章所謂上下有位左右有紀之客氣之位而與顯明之右君火之位也君火之右退行一步相火治之復行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行一步木氣治之復行一步君火治之地理六節之意同正謂聖人面南以視氣之至指六步之位而言每歲不易之主氣也尚詳解于第七篇矣

天符之圖


司天
太陽
少陽
陽明
太陰
厥陰
少陰
太陽
太陰
陽明
少陽
厥陰
少陰
太陽
太陰
陽明
少陽
厥陰
少陰
太陽
太陰
陽明
少陽

位也 正篇直除力切不曲也準當也言司天者不曲而直進當寒暑燥濕風火之節主行天之命令而上天之位也 歲運者運之爲言動也主天地之間人物化生之氣中之位也 歲運者每歲之運也五運者動而不息故主居天地之中間而人蟲万物皆化生之氣而天地陰陽其中間之位也 在泉者主地之化行乎地中下之位也 在泉者主地之化令而春夏行生長於地中秋冬行收藏於地中是以下地之位也氣交變大論曰位天者天文也位地者地理也通於人氣之變化者人事也王注三陰三陽司天司地以表定陰陽生化之紀是謂位天位地也五運居中司人氣之變化故曰通於人氣也 一歲之中有此上中下三氣各行化令而氣偶符會而同者則通其化雖無尅復之變則有中病徐暴之異是謂當年之中司天之氣與中

正新板作上誤也

氣運同者命曰天符々之爲言合也天符共十二年 此節兼前三章而言也言一歲之中有此上中下位之二氣而各行其化令也而三氣偶割符會合而同氣相求者則通三氣各其化令更雖無尅殺反復之違變則有中病人徐緩暴急之異別也 增韻曰徐緩也暴急也是圖中所謂當年之中司天之氣與中氣之運同氣相求者命曰天符々之爲言合也誠氣運如合符節假令土運之歲上見太陰濕土金運之歲上見陽明燥金如此之類皆言天符也六十年中有天符共十二年也如圖

而十二年之中又有與當年十二律五行同者又是歲會命曰太一天符太一者所以尊之之號也謂一者天會二者歲會三者運會止有四年不論陰年陽年皆曰天符 十二律謂十二支也十二支五行者寅卯屬東方木也巳午屬南方火也申酉屬西方金也亥子屬

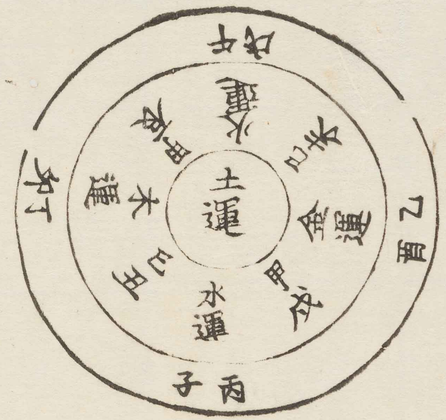
北方水也丑未辰戌屬中央土也言前天符十二年之中有與當年一支五行同氣相求者又是歲會々々見于下篇矣細言之假令戊午戊屬火運氣律皆火命之曰太一天符餘倣之太一者所以無二而尊之名號也太一天符謂一三者天符會合二者歲會々々合三者運會合如此運氣之三會六十年之中止有四年凡十二年不論陰年陽年皆曰之天符也故經曰天符爲執法歲位爲行令太一天符爲貴人邪之中人則執法者其病速而危行令者其病徐而持貴人者其病暴而死蓋以氣令故中人則深矣歲會干律同而非天令則所以言行令者註曰象方伯無執法之權故無速害病但執持而已

微旨大論帝曰其貴賤何如岐伯曰天符爲執法歲位爲行令太一天符爲貴人邪之中也

黄帝問岐伯曰中執法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死王注執法猶相輔行令猶方伯貴人猶君主執法官人之總稱自爲邪僻故病速而危方伯無執法之權故無速害病但執持而已君主失義無凌犯故病則暴而死馬註天符之歲猶之執法其病速而危歲會之歲猶之臣法不可假故邪中執法其病速而危歲會之歲猶之行令之臣當有主之者在故邪中行令其病徐而持太一天符之歲猶之君主之貴人也故邪中貴人者其病暴而死矣愚意雖二氏詳解之而爲初學贅焉天符爲執法歲位謂歲會也行令猶方伯故受君之命而執行儒之權法也令也太一天符至尊無二之稱爲之貴人而行於我意者也是以邪之中人則執法者其病急速而危困半也行令者其病徐緩而持年月也貴人者所以無凌犯之懼而其病專暴卒而死是蓋以天運律三氣之化令故貴人之邪中人則其病深矣歲會以干幹起五運合十二律五行故于律同氣而非父司天之化令則所以言歲會於行令者王氷註曰象方伯無執

法之權故無速害病但執持而已周禮曰九命作伯諸侯之長也三略講義曰方伯雖爲諸侯長而成國半天子云云是以無執法之權道故無急速害病但執持年月而已○東井曰氣令當作氣合欽太一天符者天會歲會運會三氣相合故中人深之義歟

歲會之圖



○論歲會第十八 曆法通書卷之一十九曰運臨本氣之位曰歲會丙辛水運水律子正旺亥次旺運律皆水丙子辛亥爲歲會水丁壬木運木律卯正旺寅次旺運律皆木丁卯壬寅爲歲會木戊癸火運火律午正旺巳次旺運律皆火戊午癸巳爲歲會火乙庚金運金律酉正旺申次旺運律皆金乙酉庚申爲歲會金甲己土運土律丑未辰戌屬土丑旺運律皆土甲辰己未爲歲會土六十年中有此十二年歲會也內有壬寅庚申辛亥癸巳不以爲歲會者謂不當正中之令也除此四年則歲會止有八年矣當考得助圖

夫當年十干建運與年辰十二律五行相會故曰歲會氣之主也則不以陰年陽年乃是取四時正中之月爲四直兼歲子午卯酉是也而土無正位各寄王於四季之末一十八日有奇則通論兼歲辰戌丑未是也已上

共八年。不載肯大論曰。木運臨午。火運臨卯。火運臨午。土運臨四季。金運臨酉。水運臨子。所謂歲會氣之平也。主客非太過非不及。是乃平運主歲也。平歲之氣。物生脈應。皆必合期無先後也。馬註木運臨午。即戊午歲。土運臨四季。即甲辰甲戌甲丑甲未歲。金運臨酉。即庚酉歲。水運臨子。即丙子歲。所謂歲會氣之平者。言此八歲。皆歲與五運相會而氣和平。又大符其盛衰。皆能循序當六位之正。此正所謂歲會之義也。

愚亦繹之言。夫當年建運。與年辰五行相會合。故謂之歲會。今其年氣之君主也。君主猶貴人也。主字經作平。故先達疑平者。五行無相生相尅而氣之平等也。予謂遵律之五行。同氣相求而平。則歲氣當元。何言平等。

予歲會則不以陰年陽年。以用也。乃是取四時正中之月爲四直兼歲。天元紀大論曰。兼歲爲歲直。馬註歲直亦曰歲會。則直爲值之義耳。予亦贊之言。子冬正中。十一月辰。直兼其歲運。午夏正中。五月辰。直兼其歲運。卯春正中。二月辰。直兼其歲運。酉秋正中。八月辰。直兼其歲運。所謂子午卯酉是。豈非氣之主君乎。非四時

正中乎。非四直兼歲乎。而土無正位。各寄王於四季之末。一十八日有奇。三刻二十一分。所謂辰戌丑未。四季。九月辰。丑冬。季。十二月辰。未夏。季。三月辰。戌秋。季。六月辰。故六化第五篇曰。陰陽四時之氣候。始中月而盛季月。是以則通四直。論兼歲。歲辰戌丑未是也。已上兼歲共八年加圖。

外有四年。壬寅。皆木。庚申。皆金。是二陽年。癸巳。皆火。辛亥。皆水。是二陰年。亦是運與年辰相會。而不爲歲會者。謂不當四年正中之令故也。

歲會八年之外。有四年。壬寅。木運。寅。孟春。正月辰。屬木。運律皆木也。庚申。金運。申。孟秋。七月辰。屬金。運律皆金也。此二陽年也。癸巳。火運。巳。孟夏。四月辰。屬火。運律皆火也。辛亥。水運。亥。孟冬。十月辰。屬水。運律皆水也。是二陰年也。是亦運與年辰相會合。而不爲歲會者。謂當四孟月。木當四年皆四時正中之化令。故也。四孟月。所以其氣弱也。

東井曰。四年正中之年字。時字誤。欲除二陽年。則癸巳辛亥二陰年雖不

已支二再。嚴陰風木司天火陽明大泉木有上火有上五行得次木生火而氣和相依

以寅辰水癸金五行安運水火木金五行故曰木歲卯午歲木承木戊午辛大承大

時正中。子午卯酉。子午八月春分。卯酉八月秋分。辰戌丑未。四季。

名歲會。亦上下五行相佐。皆爲平氣之歲。物生脉應。皆必合期無先後矣。四孟之令。皆氣弱而不爲歲會也。誠除壬寅庚申二陽年。則癸巳辛亥二陰年。雖不名歲會。而亦上下五行相佐。故四年皆非太過。非不及。爲平氣之歲。平氣之歲。万物爲生長化收藏之緒。衆人之脉氣相應。是皆必合四時之期。無氣候之先後矣。上者五運。下者十二律也。此節之平氣以下。王氷之註文也。○東井曰。除陽年。而以陰年爲平氣者。歲會平氣也。陽年者四時正中。與四季之外。難得平氣。陰年者運與支上下氣合。而爲平氣也。

歲會八年中。內四年與司天氣同。已入太一天符也。餘並見前論中。六微旨大論之新校正云。木運臨卯。丁卯歲也。火運臨午。戊午歲也。土運臨四季。甲辰甲戌己丑己未歲也。金運臨酉。乙酉歲也。水運臨子。丙子歲也。內戊午己丑己未乙酉。又爲太一天符。○按。此節釋太一天符之餘義。並見前篇天符之論中。故略之。

同天符同歲會之圖

○論同天符同歲會第十九 曆法通書二十九曰。太過之運加地氣曰同天符。壬木運。寅申厥陰風木在泉。運氣皆木。爲同天符。庚金運。子午陽明燥金在泉。運氣皆金。爲同天符。甲土運。辰戌太陰濕土在泉。運氣皆土。爲同天符。六十年中。有此六年。

○不及之運加地氣曰同歲會辛水運丑未太陽寒水在泉運氣皆水爲同歲會癸火運卯酉少陰君火巳亥少陽相火在泉運氣皆火爲同歲會六十年中有此六年

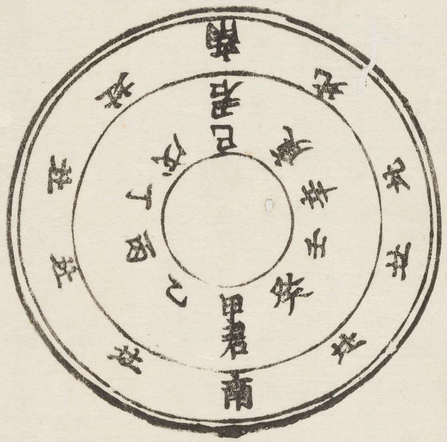
六氣循環互司天地太過不及隨于陰陽制而爲準上中下氣輪有符合天符歲會前已載之六氣謂客氣也言客氣循環而爲司天爲在泉互司天地也五運之太過不及隨于陰年陽年之制法而爲準韻會准與準同平也均也度也則也上謂司天中謂五運下謂在泉也言此上中下三氣輪行有符合々々爲天符爲歲會爲同天符爲同歲會矣天符歲會前篇已有二圖而載之也運氣與在泉合其氣化陽年曰同天符陰年曰同歲會太過之運氣與在泉合其二氣化陽年曰同天符邪之中人同正天符也不及之運氣與在泉合其二氣化陰年曰同歲會邪之中人同正歲會也東井叟曰陽年太過運與在泉合氣則同天符陰年不及運與在泉合氣而佐不及爲平氣歲會者平氣也同歲會者同平氣之歲會也故六十年中太一天符四年天符十二年歲會八年同天符六年同歲會六年五者離而言之共三十六年合而言之止有二十七年東井曰二十七年之七當作六何者五者離而言之共三十六年也太一天符四年者在天符歲會之中同天符之中二在歲會之中矣天符內四年歲會內四年又歲會內同天符二年凡十年減故合而言之止有二十六年也詳可考愚之得助圖而知焉經言二十四歲者不言歲會也不可不審六元正紀大論帝曰五運行同天化諸命曰天符余知之矣願聞同地化者何謂也岐伯曰太過而同天化者三不及而同天化者亦三太過而同地化者三不及而同地化者亦三此二十四歲也馬註帝以五運之氣同乎天化者命曰天符余已知之而五運之行同乎地化

者。尚有未知爲疑。伯乃總括其目而對之言。太過之年而同天化者三。不及之年而同天化者亦三。皆謂之天符。太過而同地化者三。謂之同天符。不及而同地化者亦三。謂之同歲會。此凡有二十四歲也。發微曰。按六十年中。太一天符四年。天符十二年。歲會八年。同天符六年。同歲會六年。五者分而言之。共三十六年。合而言之。止三十二年。經言二十四歲。除歲會八年也。刘氏曰。是不可不審之乎。

如是則通。變行有多少。病形有微甚。生死有早晏。按經推步。誠可知矣。

六元正紀大論曰。太過不及。皆曰天符。而變行有多少。病形有微甚。生死有早晏耳。愚按不言歲會而如是則餘皆通天符。而四時氣候之變行有多少。故人之病形有微甚。生死有早晏。六微旨大論曰。天符爲執法。歲位爲行令。太一天符爲貴人。邪中執法者。其病速而危。中行令者。其病徐而持。中貴人者。其病暴而死者。是也。常按經每歲考五運之過不及。推步司天在泉之六位。誠可知針灸藥。及食衣寒熱溫涼之宜矣。

南北政圖



○論南北政第二十

南北二政者。司天在泉。依少陰之所在。而脉沈伏而不應。是乃診脉之奧義也。政ハ政令論語爲政篇集註政爲言正之所以正南政ハ南面ノ行政令之義北政ハ北面ノ受君令義人不正人脉應之天和ノ脉非病脉

運用十干起。則君火不當其運也。

六氣。用十二支配。則有君相二火。五運用十干起。則此一火耳。經曰。君火以名。相火以位。故曰君火不當其運也。

六氣以君火爲尊。

精妙ハ一ニハ水地二火天三木地四金皆土以五成数ナル如貫金木水火ヲ

五運以濕土為尊故甲己土運為南政蓋土以成數貫金木水火位居中央君尊南面而行令餘四運以臣事之面北而受令所以有別也而人脉應之天元紀大論之新校正曰

甲己土運指云

水火者陰陽之徵兆陰陽者万物之能始也愚意金木水土皆受火氣以立是以言君火故六氣者以君火為至尊也土者万物之家是以五運者以濕土為至尊故甲己土運為南政蓋土生數五金木水火莫不皆因土而後成五以五乘十則太衍之數亦立於是以其二五精妙之成數貫金木水火位居東西南北之中央寔君土位尊南面而行化令其餘四運皆以臣事君面北而受土之化令受以皆舍吐焉所以有南北二政之別也而衆人脉氣亦隨南北政有尺寸不應而相應之也或曰是歳氣民病傷寒疫疠之脉法也他病不用之故傷寒論首篇論之作圖而載也此法至真要大論說之詳也

甲己之歳二運南面論

脉則寸在南而尺在北少陰司天兩寸不應少陰在泉兩尺不應東井叟曰二運朝鮮本作土運後節所謂乙丙丁戊庚辛壬癸之歳四運以此見之則甲己歳一運也宜隨朝鮮本作土運也愚亦贅之言甲己之歳土運北居南面伸手論脉則寸在南而尺在北矣至真要大論曰南政之歳三陰在天則寸不應三陰在泉則尺不應左右同東井曰六氣之位少陰在中厥陰在右太陰在左也少陰在中故不分左右言兩寸兩尺不應也

乙丙丁戊庚辛壬癸之歳四運面北論脉則寸在北而尺在南少陰司天兩尺不應少陰在泉兩寸不應乃以南為上北為下金水木火之四運歳南居面北伸手論脉則寸在北而尺在南矣至真要大論曰北政之歳三陰在下則寸不應三陰在上則尺不應王注司天曰上在泉曰下馬氏發微曰據五運行大論以諸司天為面北而命其位則以司天為南為

上。今以南政爲面南。與彼司天面北者不同。又以諸在泉爲面南。而命其位。則以在泉爲北爲下。今以北政爲面北。與彼在泉面南者不同。彼論上下。此論君臣故也。愚贅其餘言。是亦所以少陰在中。而不分左右。爲兩寸兩尺不應也。及南司天所在。故爲上。北在泉所在。故爲下。

正如男子面南受氣。尺脉常弱。女子面北受氣。尺脉常盛之理。同以其陰氣沈下。故不應耳。

十九難曰。男子生於寅。々爲木。陽也。女子生於申。々爲金。陰也。故男脉在關上。女脉在關下。是以男子尺脉恒弱。女子尺脉恒盛。是其恒也。熊氏曰。寅爲木。々生火。々生在寅。而性炎上。故男脉在關上。申爲金。々生水。々生於申。而性流下。故女脉在關下。所以男脉在關上。故尺脉常弱。女脉在關下。故尺脉常盛。愚意正如男子以陽生。故面南受氣。則寸脉在南而常盛。尺脉在北而常弱。女子以陰生。故面北受氣。則寸脉在北而常弱。尺脉在南而常盛之理。男女共同以其北方之陰氣。其脉沈下。故當陰氣之所在。而其脉不應耳。

至真要大論帝曰。陰之所在寸口何如。岐伯曰。視歲南北可知之矣。帝曰。願卒聞之。岐伯曰。北政之歲。少陰在泉則寸口不應。厥陰在泉則右不應。少陰在右故太陰在泉則左不應。少陰在左故南政之歲。少陰司天則寸口不應。厥陰司天則右不應。太陰司天則左不應。諸不應者反其診則見矣。

此節。非論用五運六氣而脉之不應。唯舉不應之類而已。

六氣之位。則少陰在中。而厥陰居右。太陰居左。此不可易也。

客氣每歲雖輪轉。而其六氣之列位如此。是不可易也。見司天之圖。

其少陰則主兩寸尺。厥陰司天在泉。當在右。故右不應。太陰司天在泉。當在左。故左不應。依南政而論尺寸也。

南政之時。少陰司天。主兩寸不應。在泉主兩尺不應。厥陰司天。不應當在右寸。在泉不應當在右尺。故曰右不應。太陰司天。不應當在左寸。在泉不應當在左尺。故曰左不應也。北政之時。少陰司天。主兩尺不應。在泉主兩寸不應。厥陰司天。不應當在右尺。在泉不應當在右寸。故曰右不應。太陰司天。不應當在左尺。在泉不應當在左寸。故曰左不應也。是乃依南政而北政亦論尺寸之不應也。不應謂其脉沈下也。東井曰。南政之政。當北字之誤。宜作依南北而論尺寸。又按至真要北政之歲。三陰在下之註證曰。運氣全書

所謂依南政而診尺寸者是也後學再思之今按尺寸不應之說刘温舒與馬玄臺其意少異故愚之得助圖圖之當考之知○至真要大論馬註曰惟以少陰為君主凡脉之司天在泉不應者以少陰而論之故北政之歲人氣面北而寸北尺南地左間之氣在右寸右間之氣在左寸天左間之氣在左尺右間之氣在右尺故乙卯乙酉丁卯丁酉辛卯辛酉癸卯癸酉乃少陰在泉也則兩寸之脉俱不應夫南政為少陰司天則兩寸不應今北政少陰在泉而亦兩寸不應者從君而不從臣也故不以尺為主而以寸為主耳運氣全書所謂依南政而診尺寸者是也北政之歲丙寅丙申戊寅戊申庚寅庚申壬寅壬申乃厥陰在泉其左間則少陰而右間則太陽也宜右寸之脉不應夫南政厥陰司天則左間少陰故右寸之脉不應今北政厥陰在泉而亦右寸之脉不應者亦從君而不從臣也故不以尺為主而以寸為主耳北政之歲丙辰丙戌戊辰戊戌庚辰庚戌壬辰壬戌乃太陰在泉其左間則少陽而右間則少陰也宜左寸之脉不應夫南政太陰司天則左寸不應今北政太陰在泉而亦左寸不應者從君而不從臣也若使北政三陰司天而不在泉則其不應者不在寸而在尺矣故下文曰北政之歲三陰在下則寸不應若三陰在上則尺不應者此也南政之歲如甲子甲午乃少陰司天則兩寸之脉俱不應如前所云者是也南政之歲如己巳己亥乃厥陰司天其左間則少陰而右間則太陽宜右寸之脉不應如前所云者是也南政之歲如己丑己未乃太陰司天其左間則少陽而右間則少陰宜左寸之脉不應如前所云者是也若使南政三陰在泉而不司天則其不應者不在寸而在尺矣故下文曰南政之歲三陰在天則寸不應若三陰在泉則尺不應者此也所謂諸不應者即南北二政而相反以診之則南政主在寸者北政主在尺而南政主在尺者北政主在寸則其脉自明矣又五運行大論之馬註曰五運以甲己土運為尊六氣以少陰君火為尊故以甲己土運為南政乃南面而行令其餘四運為北政以臣事之則面北而受令者也又以少陰為君主凡脉之司天在泉而尺寸不應者皆以少陰而論之其脉主于沈也是以期之之法

陽之所在。其脉應。不沉。陰之所在。其脉不應。沉。北政之歲。人氣面北。而寸北尺南。地左間之氣。在右寸。右間之氣。在左寸。天左間之氣。在左尺。右間之氣。在右尺。所以少陰在泉。則左間太陰。右間厥陰。而兩寸之脉。俱不應。至真要大論曰。北政之歲。少陰在泉。則寸口不應。厥陰在泉。則左間少陰。右間太陽。而少陰在左。其右寸之脉不應。至真要大論曰。厥陰在泉。則右不應。太陰在泉。則左間少陽。右間少陰。而少陰在右。其左寸之脉不應。至真要大論曰。太陰在泉。則左不應。故至真要大論曰。北政之歲。三陰在下。則寸不應者此也。少陰司天。則左間太陰。右間厥陰。而兩尺之脉。俱不應。厥陰司天。則左間少陰。右間太陽。而少陰在左。其左尺之脉不應。太陰司天。則左間少陽。右間少陰。而少陰在右。其右尺之脉不應也。故至真要大論曰。北政之歲。三陰在上。則尺不應者此也。南政之歲。人氣面南。而寸南尺北。天左間之氣。在右寸。右間之氣。在左寸。地左間之氣。在左尺。右間之氣。在右尺。所以少陰司天。則左間太陰。右間厥陰。而兩寸之脉。俱不應。厥陰司天。則左間少陰。右間太陽。而少陰在左。其右寸之脉不應。太陰司天。則左間少陽。右間少陰。而少陰在右。其左寸之脉不應。故至真要大論曰。南政之歲。三陰在天。則寸不應者此也。少陰在泉。則左間太陰。右間厥陰。而兩尺之脉俱不應。厥陰在泉。則左間少陰。右間太陽。而少陰在左。其左尺之脉不應。太陰在泉。則左間少陽。右間少陰。而少陰在右。其右尺之脉不應也。故至真要大論曰。南政之歲。三陰在泉。則尺不應者此也。

若覆其手診之則陰沉於下反沉爲浮細爲大至真要大論曰。諸不應者。反其診則見矣。王注。不應。皆爲脉沉。脉沉下者。仰手而沉。覆其手。則沉爲浮。細爲大也。或抄曰。必用善字訓曰。反平声。言南政面北。仰手診之。少陰司天。則寸脉沉細。尺脉浮大也。北政面北。覆手診之。少陰司天。則尺脉沉細。寸脉浮大也。若北政覆其手診之。則南政之寸脉沉細。今爲浮大也。覆乃反也。以此一法。可知南政北政諸反轉也。

又經曰。尺寸反者死。陰陽交者死。先立其年。以知其氣左右應見。然後乃可言死生之逆順者。更

在診以別其反詳其交而後造死生之微也五運行大論曰從其氣則和違其氣則病不當其位者病迭移其位者病失守其位者危尺寸反者死陰陽交者死先立其年以知其氣左右應見然後乃可以言死生之逆順王注謂當沈不沈當浮不浮當濇不濇當鈎不鈎當弦不弦當大不大之類也新校正曰按至真要大論曰厥陰之至其脉弦少陰之至其脉鈎太陰之至其脉沈少陽之至其脉大而浮陽明之至短而濇太陽之至大而長至而和則平至而甚則病至而反則病至而不至者病未至而至者病陰陽易者危不當其位者見於他位也迭移其位者謂左見右脉右見左脉氣差錯故尒失守其位者已見於他卿本宮見賊殺之氣故病危尺寸反者死子午卯酉四歲有之反謂歲當陰在寸脉而反見於尺歲當陽在尺而脉反見於寸尺寸俱乃謂反也若尺獨然或寸獨然是不應氣非反也陰陽交者死寅申亥巳丑未辰戌八年有之交謂歲當陰在右脉反見左歲當陽在左脉反見右左右交見是謂交若左獨然或右獨然

註謂後微南北政圖之終曰詳按後世論者之圖悉未張仲景傷寒論為始柰俱差訛不合經旨未知出自仲景的筆抑亦後人續增他書不根經典俱未的確有圖無說其義益晦愚今一以經旨為主堂者當以前圖為正

是不應氣非交也經言歲氣備矣新校正曰詳此備大元正紀大論中○馬註曰從其氣則和者陰陽各當尺寸本位也違其氣則病者即下文陰陽或不當其位或迭移其位或失守其位或尺寸反或陰陽交也所謂不當其位者乃陰陽之見不當尺寸本位也所謂迭移其位者乃陰陽迭皆移轉一位也假如南政少陰司天陰皆在寸陽皆在尺迭皆左轉者則陰皆移左而左不應陽皆移右而右應迭皆右轉者則陰皆移右而右不應陽皆移左而左應之類也所謂失守其位者謂本位他位皆失守不見也如陰失守則尺寸皆無陰陽失守則尺寸皆無陽非如迭移而相反相交見于他位也所謂尺寸反者假如北政少陰司天陽在寸陰在尺而陽反見尺陰反見寸之類也所謂陰陽交者假如北政太陰司天陽在左陰在右而陽反見右陰反見左之類也○或曰先立其年以知其氣左右應見者五運行大論說六氣之左右應見詳也死生之逆順者天命盡而死者順也逢歲氣之反交而死者逆也不知其氣左右應見者何以知其逆死乎預知之則以可治其病也故更在

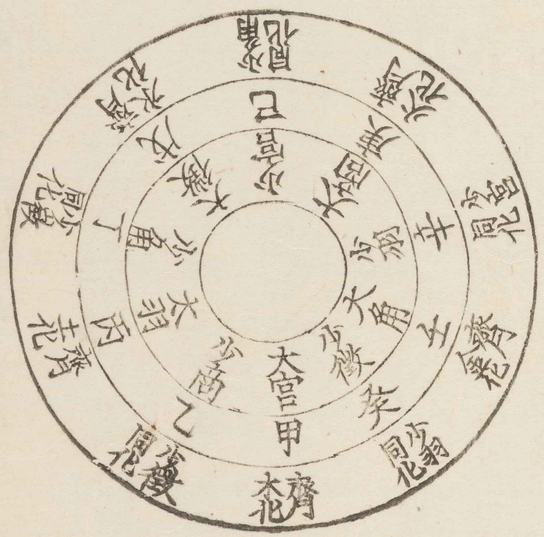
諺以別其反。詳其交。而後當造死生之微妙也

素問入式運氣論奧卷中

素問入式運氣論奧卷下

洛下回生巷可敬輿玄璞口義

大少氣運相臨之圖



○論大小氣運相臨同化第二十一。大小者。五音之大小也。如

図。大屬陽年而太過。小屬陰年而不及也。司天之氣與運相臨。而陽年齊化。陰年兼同化也。題目之同字。含陰年陽年之二。故可訓同化也。

天地遘醇。物我被化。則寒暑燥湿風共主乎一歲之内。生長化収藏。咸備乎万物之中。非祇一歲也。蚤一時一刻之短。而五行之氣莫不存。非特一物也。蚤一毫一芒之細。而五行之化莫不載。然司其運歩其氣。或大或小。乃輪主歲時。而更盛更衰也。遘遇也。醇厚也。言天地陰陽之氣。互交遇。其和氣厚醇。而万物與人我。皆被其化氣也。則在天。寒暑燥湿風火之正氣。共主乎一歲之内。為四時之轉変也。在地。生長化成収藏之和氣。咸備乎四時之化令於万物之中也。祇但也。是非但一歲也。蚤毎日中。一時一刻之短。而

歲星東木
熒惑星南火
鎮星中土
太白星西金
辰星北水

五行之氣。莫不存於天地遘醇之和化矣。且非特一物也。蚤万物中。一毫一芒之微細。而五行之化変莫不載於天地陰陽之化令矣。然五行之氣化。司其五運。六元之化令。歩其六氣。是以五運六氣。隨支干之陽。則或大。大謂太過也。隨陰。則或少。々謂不及也。其太過不及。乃如車輪。輪回主毎歲毎時。而更盛更衰也。更去声。易也。此節者此篇小序也。

上達於天。則有五星倍減之應。五行之氣。上通達於天。則有五星之光。依五運之過不及。而倍減之應。假令。木運太過之歲。木氣上達於天。則有歲星倍光之應。故風氣流行。而脾土受邪。若不及之歲。歲星減光。而太白星益光。故燥氣大行。生氣失應。草木晩栄矣。火運太過之歲。火氣上達於天。則有熒惑星倍光之應。故炎暑流行。而肺金受邪。若不及之歲。熒惑星減光。而辰星益光。故寒氣大行。長政不用。物栄而下凝慘矣。土運太過之歲。土氣上達於天。則有鎮星倍光之應。故雨湿流行。而腎水受邪。若不及之歲。鎮星減光。而歲星益光。故風氣大行。化氣不令。草木茂栄飄揚而秀不實矣。金運太過之歲。

毛虫。本羽虫。少。
倮虫。土介虫。
鱗虫。水。

羽者。其氣用氣布其虫無毛者。其氣王也。不育不成者。其氣相勝也。

金氣上達於天。則有太白星倍光之應。故燥氣流行。而肝木受邪。若不及之歲。太白星減光。而炎火大行。生氣通用。長氣專勝。庶物以茂矣。水運太過之歲。水氣上達於天。則有辰星倍光之應。故寒氣流行。而心火受邪。若不及之歲。辰星減光。而鎮星益光。故濕氣大行。長氣反用矣。詳見于氣行要大論矣。下推於地。則有五蟲耗育之驗。六元之氣。下推察於地。則有五蟲依六氣之過不及。而耗育之驗。耗。損也。育。益也。素問氣穴論曰。羽蟲三百有六十。而鳳為之長。毛蟲三百有六十。而龍為之長。鱗蟲三百有六十。而麟為之長。甲蟲三百有六十。而龜為之長。倮蟲三百有六十。而人為之長。此乾坤羨也。五常政大論曰。六氣五類。有相勝制也。同者盛之。異者衰之。此天地之道。生化之常也。故厥陰司天。毛蟲靜。羽蟲育。介蟲不育。少陰司天。羽蟲靜。介蟲不育。介蟲在泉。毛蟲育。倮蟲耗。羽蟲不育。少陰司天。羽蟲靜。介蟲不育。介蟲在泉。毛蟲不成。在泉。鱗蟲育。倮蟲耗。羽蟲不育。太陰司天。倮蟲靜。鱗蟲育。羽蟲不育。少陽司天。鱗蟲靜。毛蟲不育。倮蟲不成。在泉。羽蟲育。介蟲耗。毛蟲不育。介蟲不成。在泉。鱗蟲耗。羽蟲不育。陽明司天。介蟲靜。羽蟲育。倮蟲不成。在泉。介蟲耗。毛蟲不育。太陽司天。鱗蟲靜。倮蟲育。在泉。鱗蟲耗。羽蟲不育。諸乘所不勝。不成之運則甚也。○或曰。五星在天。而臨視人間。其德者福之。過者伐之。故歲氣民病。皆五星之所應。而或安。或病。或傷其藏。或死。是以五星之中勘。應其歲氣者。察之以可。祈禱也。五虫者。五行之虫也。而少。或孕育而多。是其驗也。

龜之化類。豈有一歲而無者。惟成熟有多少。龜味有薄。其謂含上兩章之運氣也。五穀者。麻。木。麥。火。稷。土。菽。金。豆。水。是也。五味者。酸。木。苦。火。甘。土。辛。金。鹹。水。是也。五虫有異說。而五常政大論如此言。其五者之為生長化收藏之類。豈有一歲中而無若干。有惟依運氣之過不及。而成熟有多少。龜味有厚薄之異耳。

蓋金木水火土並行。其化互有休囚王相不同

之目而已。蓋金木水火土之五行。並行其氣之化類。而屬五運。則其化類。互有王相死囚休不同之名目而已。假如。金為王。則水相。木死。火囚。土休也。木為王。則火相。土死。金囚。水休也。水為王。則木相。火死。土囚。金休也。火為王。則土相。金死。水囚。木休也。土為王。則金相。木死。木囚。火休也。是乃不同之名也。又曆法通書曰。

	旺	相	廢	休	囚
天蓬水星。	亥子月。	寅卯月。	申酉月。	巳午月。	辰戌丑未月。
天任(芮會)土。	辰戌丑未月。	申酉月。	巳午月。	亥子月。	寅卯月。
天(衝輔)木星。	寅卯月。	巳午月。	亥子月。	辰戌丑未月。	申酉月。
天英火星。	巳午月。	辰戌丑未月。	寅卯月。	申酉月。	亥子月。
天(柱心)金星。	申酉月。	亥子月。	辰戌丑未月。	寅卯月。	巳午月。

十二支所屬。亥子水。寅卯木。巳午火。申酉金。辰戌丑未土。假令水宿號天蓬。時在初冬與仲冬。相於正二休。四五。其余倣此可推通。

直其運者。獨以為之主。當其時者。專以為之客。共行天令。直當也。言五行之中。當其年之運者。獨以為之主。主其歲中。謂之太運矣。以休囚王相。而當其四時者。專以為之客運。而位其年矣。太運與客運。共以行天之命令也。詳見第二十三篇。○或曰。六氣之中。當其時者。專以為客氣也。運與客氣。共行天令也。

遇陽年。則氣王而太過。遇陰年。則氣衰而不及。遇甲丙戊庚壬。又子寅辰午申戌之陽年。則五行之氣王。而其運太過。司天亦盛也。王旺也。遇乙丁巳辛癸。又丑卯巳未酉亥之陰年。則五行之氣衰。而其運不及。司天亦衰也。十二支起司天。十幹起五運之例。共上卷分明也。

太過已勝。則欲齊其所勝之化。不及已弱。則勝者來兼其化。運太過而已勝。則抑之欲齊其所勝之化令矣。運不及而已弱。則勝之者來兼其化令矣。或曰。太過已勝者。假令。木運太過。風化已勝。則草木搖落。是欲齊金化之類也。不及已弱者。假令。火運不及。寒廼大行。是勝者來兼其化之類也。東井曰。假如。木太過。勝土。則土子金反尅木。故木運太過。齊金化也。五常政大論發生之紀下曰。其穀麻稻。其畜雞犬。其果李桃。其色青黃白。其味酸

味辛。註證。九穀五畜五果五蟲皆木齊金化。故各見其二也。其色青黄白。其味酸苦辛。木能勝土。而木盛齊金。故三者並見也。假如木不及。則金來而同化也。五常政大論。委和之紀下曰。其果棗李。其實核穀。其穀稷稻。其畜犬雞。其蟲毛介。註證。九五果金木土金木金木金木

陰君火司天。壬寅壬申。少陽相火司天。逢此二火司天。則其本運為逆年者。火正木之子。々而居其母之上。為逆。故五常政大論發生之紀下曰。上徵則其氣逆。其病吐利。馬註。壬子壬午。上見少陰。壬寅壬申。上見少陽。木上逆。其病為吐利也。木運太過。餘遇火。則為上徵而氣上逆。之歲。逢壬辰壬戌。太陽寒水司天。則為順化也。

太徵謂六戊年。內逢寒水司天。正抑其火。復為平氣之歲。上羽與正徵同也。火徵者。其六戊年也。木司天。則正抑其火運之太過。謂六戊年也。過不及之辨也。五常政大論赫曦之紀下曰。上羽與正徵同。馬註戊辰戊戌上見太陽。則天氣且制。故太過之火支。與平火運。生化相同。是謂上羽與正徵同也。若平火運同。則五常之氣無相淩犯矣。愚按辰戌之餘曰戊子戊午。少陰君火司天。戊寅戊申。少陽相火司天。逢此二火司天。則火甚盛。是前所謂可濟水化。大宮謂六甲年也。大宮者。土運之太過。謂六甲年也。五常政大論敦阜之紀下。新校正曰。詳此不云上羽上徵者。徵羽不能虧盈於土。故無他候也是以東井曰甲六年內。抑土運太過。司天無少之。愚按。土運太過之歲。逢甲子甲午。少陰君火司天。又甲寅甲申。少陽相火司天。則為順化。豈止大過哉。又逢甲辰甲戌。太陽寒水司天。則為不和。是當齊木化也。大商謂六庚年也。內逢子午寅申二火司天。正抑其金。復為平氣之歲。上徵與正商同也。逢辰戌水司天。為逆者。水金之子。也。居上為逆。大商者。金運之太過。謂六庚年也。五常政大論堅成之紀下。馬氏註曰。庚子庚午。上見少陰。庚寅庚申。上見少陽。上火制金。故生氣與之齊化。上與平金之歲。化相同。是謂上徵與正商同也。愚按。逢辰戌水司天。則天氣正抑其太過之金運。故復為平氣之歲。而無過不及之辨。是乃上徵與正商同也。又金運太過之歲。逢庚辰庚戌。太陽寒水司天。

則為迕年者。水即金之子。子而居母之上。為僭迕矣。大羽謂六丙年也。大羽者。水運之大過。謂六丙年也。東井曰。丙六年內抑水運太過司天無之。五常政大論流行之紀下曰。上羽而長氣不化也。王註。上見太陽。則天不能布化。以長艱也。丙辰丙戌之歲。上見天符水運也。愚按。水運之太過。逢丙辰丙戌太陽寒水司天。則同氣相求。而水甚盛。是當齊土化矣。又丙子丙午少陰君火司天。丙寅丙申少陽相火司天。此二火不能抑水運之太過。故為不和也。新校正曰。此不云上徵者。運所勝也。不及歲五運各主六年。乃五六三十陰年也。五音各屬陰。不及之歲。亦五運各主六年矣。乃五運與六氣五六合三十。皆陰年也。大過不及之歲。九六十年矣。下五節皆釋之。少角謂六丁年也。逢巳亥木司天。與運氣得助。上角同正角也。逢卯酉金司天。與運兼化。上商同正商也。逢丑未土司天。以木不及金兼化。則土得其政。上宮同正宮也。少角者。木運之不及。謂六丁年也。五常政大論委和之紀下。馬註曰。丁巳丁亥。上見厥陰。是上之所見者。屬角而與敷和之歲化相同。謂之與正角同也。丁卯丁酉。上見陽明。是上之所見者。屬商而與審平之歲化同。謂之與正商同也。至于丁丑丁未。上見太陰。是上之所見者。屬宮而與備化之歲化相同。謂之與正宮同也。愚按。蚤註義分明。為粗学贅之曰。木運不及之歲。逢丁巳亥厥陰風木司天。則與其運之氣同氣而得助。故為平氣年。是乃上角同正角也。又逢丁卯酉陽明燥金司天。則與木運之不及兼化。是乃夫唱婦隨。所以與平金歲同化。故曰上商同正商。是謂之天刑年也。又逢丁丑未太陰濕土司天。則以木運之不及而土之子金來為母制木。故金兼化。則土自得其政。所以與平土運歲同化。故曰上宮與正宮同也。少徵謂六癸年也。內逢卯酉金司天。以火不及水兼化。則金得其政。上商同正商也。少徵者。火

運之不及。謂六癸年也。癸丑癸未。太陰濕土司天。逢火運之不及。則子而居母上。故為逆年也。又癸巳癸亥。厥陰風木司天。逢火運之不及。則為順化。蚤同歲會。而為升明之歲也。又六年內。逢癸卯癸酉。陽明燥金司天。則以火運之不及。金之子水來。為母制火。故水兼化。則金自得其政。所以與平金歲同化。故曰上商同正商也。五常政大論伏明之紀下曰。上商與正商同。馬註。癸卯癸酉上見陽明。是上之所見者。屬商。而與審平之歲化相同。謂之與正商同也。

少宮謂六巳年也。內逢丑未土司天。與運合得其助。上宮同正宮也。逢巳亥木司天。與運兼化。上角同正角也。

少宮者。土運之不及。謂六巳年也。其六年內。逢巳丑巳未太陰濕土司天。則與土運不及。合氣而得其助。故為平氣。謂之備化之歲。是以五常政大論卑監之紀下曰。上宮與正宮同矣。又逢巳巳巳亥厥陰風木司天。則與土運之不及兼化。是亦夫唱婦隨。故經曰。上角與正角同。馬註。上見厥陰。是上之所見者。屬角。而與敷和之歲化相同。謂之上角與正角同也。此外。又。巳卯巳酉年。陽明燥金司天。逢之土運不及。則子而居母上。是乃為逆年也。

少商謂六乙年也。內逢卯酉金司天。與運氣合得其助。上商同正商也。逢巳亥木司天。以金不及。火兼化。則木得其政。上角同正角也。

少商者。金運之不及。謂六乙年也。六年內。逢乙卯乙酉。陽明燥金司天。則與金運不及之氣合得其助。故為平氣。謂之審平之歲。是乃五常政大論從革之紀下曰。上商與正商同矣。又逢乙巳乙亥。厥陰風木司天。則以金運之不及。而木之子火來。報母之讎。而制金。故火兼化。則木自得其政。所以與平木運歲同化。故經曰。上角與正角同。馬註。乙巳乙亥。上見厥陰。是上之所見者。屬角。而與敷和之歲化相同。謂之上角與正角同也。外又。金運不及之歲。逢乙丑乙未。太陰濕土司天。則為順化。故與平土運化相同。是亦為審平之歲也。

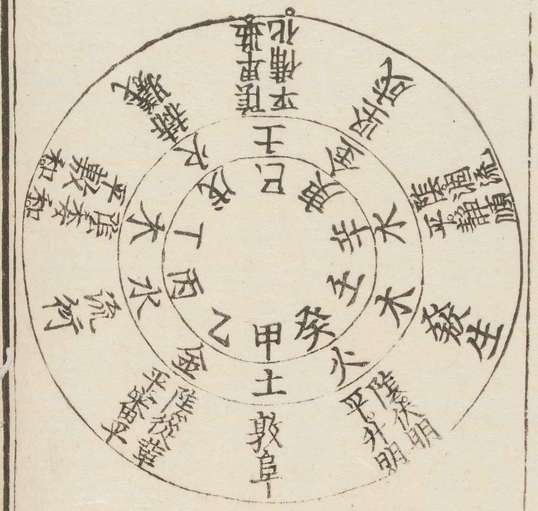
少羽謂六辛年也。逢丑未

土司天與運兼化上宮同正宮也少羽者水運之不及謂六辛年也即逢辛丑未太陰濕土司天則與水運之不及兼化是亦夫婦之道也五常政大論涸流之紀下曰上宮與正宮同馬註辛丑辛未上見太陰是上之所見者屬宮而與備化之歲化同謂之上宮與正宮同也又水運不及之歲逢辛卯酉陽明燥金司天則為順化故與平金運化相同謂之順靜之歲也又逢辛巳亥厥陰風木司天則子而居母上為迕母也尚詳可考得助圖知焉內言上者乃司天之令其五大五少歲所紀不同者蓋遇不遇也五運太過不及之內言上角上徵上羽上宮上商者是乃司天之令法也五大者大角大徵大宮大商大羽是也五少者少角少徵少宮少商少羽是也言其五運或大之歲或少之歲更所周紀參差不同者蓋司天與運其氣遇不遇也如君火相火寒水常為陽年司天濕土燥金風木常為陰年司天然六

十年中各有上下臨遇或司天勝運或運勝司天或運當太過不務其德而淫勝其所不勝或運當不及而避其所勝而不兼其化如少陰君火子午少陽相火寅申太陽寒水辰戌常為陽年太過之司天又太陰濕土丑未陽明燥金卯酉厥陰風木巳亥常為陰年不及之司天是乃古今不易也然六十年中各有司天與運上下互臨遇而或司天勝運謂之天刑也或運勝司天謂之不和也或運當太過而亢則特之不務其已有餘德而反被淫勝其所不勝之司天氣前所謂齊化是也五常政大論發生之紀下曰不務其德則收氣復王注恃已太過凌犯於土土氣屯極金為復讎金行殺令故邪傷肝木也馬註惟木不務其德則金來復之收氣當勝生氣也或運當不及而避其已所勝而不兼行其已化故勝已者來兼行化也是以東井曰假如少角年逢丑未土司天以木不及金兼化則土得其政之義也或亦曰木運不及則避木之所勝土而不

兼土化也。只如前所謂木不及則兼金同化之類也。及太一天符歲會同天符同歲會更按文推之此不再書也。及太一天符歲會同天符同歲會皆詳在中卷。故曰更按中卷之文。而雜此篇將察天時民病之吉凶而推之。故此不再書天符歲會也。

紀運之圖



太過謂五陽也。不及謂五陰也。

○論紀運第二十二。韻會曰。大曰綱。小曰紀。綴之為綱。周之為紀。○東井曰。前篇論太過不及之運內。司天抑運太過。助運不及。為平氣之義。此篇兼前篇。又論逢干德符。為平氣之義也。

十干之中。五陰五陽也。立為五運。太過不及。互相乘之。其不及之歲。則所勝者來尅。蓋運之虛故也。則其間自有歲會同歲會。亦氣之平。十干之中。即乙丁己辛癸。是五陰也。甲丙戊庚壬。是五陽也。即立十干。而為五運之太過不及。而五行互是相乘之運也。其運不及之歲。則所勝之司天氣來尅。其不及之運。蓋是運之虛故也。則其尅間自有歲會同歲會。亦兼化。而氣之平也。外有年辰相合及交氣日時干相合。則得為己助。號曰平氣。乃得歲氣之

平其物生脉應皆必合期無先後也聖人立名以紀之
歲會同歲會之外壬寅庚申癸巳辛亥之四年有運與
年辰相會合則金歲會所以不當四時
正中之令詳見干歲會論也及有不及之運與交
日時干相會合則謂之干德符猶見干月建論也此二
者共得為已運之助故号曰歲中之平氣乃得歲氣之
和平則其歲万物有序而生長收藏又診脉相應季令
共以皆必合四時之期而無先後之差也黄帝岐伯亟
人為問荅而亢太過不及平氣之名以周紀之五常政
大論其名木運太過曰發生不及曰委和假令辛亥歲
平氣曰敷和之類也即在此篇論末矣
水運當云平氣何也辛為水運陰年遇亥屬北方水相
佐則水氣乃平假令癸巳年火運亦曰平氣何也癸為
水運陰年巳屬南方火相佐則火氣乃平此節言金不
及之運與年

辰相合而不名歲會而為平氣之義也今舉此二年而
為餘歲之例矣解詳干前篇中也陰年者八歲之歲也
又每年交初氣於年前大寒日假令丁亥交司之日遇
日朔與壬合名曰干德符符者合也便為平氣若交司
之時遇壬亦曰干德符除此交初氣日時之後相遇皆
不相濟也餘皆倣此所謂甲己合乙庚合丙辛合丁壬
合戊癸合是也此節論干德符是亦平氣也言又論平
氣每年交初氣於大寒前年大寒日矣其交日時六微旨大
論曰甲子歲初氣始於水下一刻乙丑歲初氣始於二十六刻丙寅歲初氣始於五
十一刻丁卯歲初氣始於七十六刻之類詳干日刻論
也今舉丁亥年而為例故假令木運不及之丁亥歲交
司初氣之大寒日遇其日朔與壬合其年幹與丁則運
得力故名曰干德符今者合也四時化令如合符節便

干德符在陰年故以歲ゝ陰干令之寒日時之陽干則是也又月建ゝ旦干德符也。

爲歲中之平氣也。若又木運不及之丁歲。炎司初氣大寒日胡之時遇壬。亦得助。曰干德符。又是爲歲中之平氣也。除此交初氣大寒之日時。而後相遇干合。皆不相濟助也。丁歲之餘皆倣此例也。于合所謂ゝ運者甲己合。金運者。乙庚合。水運者丙辛合。木運者戊癸合。是也。

干ゝ皆符合相濟。若未逢勝而見之干合者。亦爲平氣。若行勝已後行復已畢。

胡不未去聲

正曰。詳至ゝ九月甲戌月己丑歲。新校正曰。詳此至ゝ七月庚辰。新校正曰。詳此五月遇戊午月。炎還正徵。又乙亥乙巳歲。新校正曰。詳此節於陰年中。又論平氣之月也。得干德符即氣還ゝ正。臨炎未得王而先平。炎不勝則水不復。又亥是水得力年。故火不勝也。乙巳年。炎來小勝。已者火。依於勝也。即於ゝ三月中氣君火時化。日。炎來行勝。不得水復。遇ゝ三月庚辰月。乙見庚而氣自全。金還正商。又辛巳年。不得王。罷至ゝ七月丙申。與辛巳年小異。又乙酉乙卯歲。新校正曰。按乙酉乙卯歲。木相依。爲正羽。商以西金相依。故得平氣。乙卯歲。新校正曰。按乙酉乙卯歲。木相依。爲正羽。來行勝。水未行復。其氣以平。以ゝ三月庚辰。乙得庚合。金運正商。其氣乃平。又己丑己未歲。新校正曰。詳是歲木得初氣而來勝。脾乃病久。土至。危。金乃來復。至ゝ九月甲戌月。已得甲合。土還正宮。又癸巳癸亥歲。新校正曰。詳癸巳。正徵。火氣平。ゝ謂水未得化。ゝ三ゝ謂五月戊午月。還正徵。其正氣癸亥歲。炎爲水。水得年力。便來行勝。至五月戊午。癸得戊合。故得平氣。癸亥歲。炎爲水。平。東井曰。今按此節是謂ゝ之言ゝ一得之又陰年不及之中。假令丁年。以此例。餘歲皆不及。年十ゝ與ゝ月十ゝ符合。而相濟其月。則得助曰干德符也。若未逢。則年十ゝ月十ゝ也。勝而見之也。年月之干。符合者。謂之干德符。亦爲平氣之月也。若年月之間行勝已而受尅。則已不能進。必待得時而子當旺。爲母報讎。而後已。得其政。故終行復已畢。內經二曰。

亢則害。兼廼制。是之謂也。復者報復也。月建記于得助圖。逢月干者。即得正位。則太過不及平氣紀歲者。當推而紀之。故平氣之歲。不可預紀之。逢月干者。即得正位。則無過不及之差也。句。則太過不及平氣。此三。試周紀無歲者。何者。太過之歲。化令之實。不及之歲。化令之虛。是以當推察而具周紀之。故平氣之歲。無虛實。寔不可預太過不及月建。亦掌以周紀之為平氣德。無聲無臭至哉。十干之下。列以陰陽年而紀者。此乃太槩設此。庶易知也。本圖。十幹之下。列五行之位。以陰陽之年。而周紀其名者。此乃太底設此平氣。庶学者易知也。平氣紀。須以當年之辰日時干。依法推之。平氣之紀。不拘勝復之變。須以歲運與當年之辰。並日時之干。依先法推察之。是以。記五運之大小正。

木運。太角歲曰發生。太過。此以下。五運之三紀。各詳見于五常政大論。学者當考之

知焉。言木運太過。其音太角。故太角歲名曰發生。木主生氣。是以。茂盛皆發生于上。故万物以早栄。又經曰。發生之紀。是謂啓敷。々古陳字。陳布也。啓開也。物乘木氣以發生之氣象。而開布其容質也。是謂六壬之歲也。

少角歲曰委和。不及。木運不及。其音少角。故少角歲名曰委和。言委屈陽和之氣。而少用。故草木皆晩栄。又經曰。委和之紀。是謂勝生。言生氣虫晩栄。秀而實。是謂六丁之歲也。

正角歲曰敷和。平氣。木運平氣。在六壬六丁之歲中。當考知之。其音非大非少。唯正角。是以。正角歲曰敷和。敷布其和氣。以物皆生栄。又經曰。敷和之紀。木德周行。陽舒陰布。五化宣平。

火運。大徵歲曰赫曦。大過。火運太過。其音大徵。故大徵歲曰赫曦。々乃日光盛明。而其氣尤烜赫也。又經曰。赫曦之紀。是謂蕃茂。万物遇其氣象。則蕃盛而茂。是謂六戊之歲也。

少徵歲曰伏明。不及。火運不及。其音少徵。故少徵歲曰伏明。有所屈伏於明顯之氣。又經曰。伏明之紀。是

謂勝長。々氣不宣。藏氣反布。是謂六癸之歲也。

正徵歲曰升明。 平氣火運平氣。在六戊六癸之歲中。是亦可考知焉。火運平氣之正徵歲曰升明。是乃火氣升而高明也。又經曰。升明之紀。正陽而治德施周普。五化均衡。均等也。衡平也。

土運太宮歲曰敦阜。 太過。土運太過。其音大宮。故大宮歲曰敦阜。敦厚也。阜高也。言土本有餘而其氣尤高而厚也。又經曰。敦阜之紀。是謂廣化。言土餘而万物皆廣布其化。是謂六甲之歲也。

少宮歲曰卑監。 不及。土運不及。其音少宮。是以少宮歲曰卑監。土於五運為尊。今不及而土虽卑少。而亢監万物之生化。又經曰。卑監之紀。是謂減化。言化氣減少。而万物秀而不實。成而粃。是謂六巳之歲也。

正宮歲曰備化。 平氣。土運平氣。在六甲六巳之歲中。當考焉。土運平氣之正宮歲曰備化。土以化物為德。故及群品而周備其化。又經曰。備化之紀。氣協天休。德流四政。五化齊脩。

金運太商歲曰堅成。 太過。金運太過。其音太商。是以大商歲曰堅成。金以爽氣為德。而氣盛則堅成於庶物。又經曰。堅成之紀。是謂收引。引斂也。陽氣收。陰氣用。故万物收斂。是謂六庚之歲也。

少商歲曰從革。 不及。金運不及。其音少商。故少商歲曰從革。金性至剛。而不及則從彼氣。以變革於庶物。又經曰。從革之紀。是謂折收。言火折金收之氣也。是謂六乙之歲也。

正商歲曰審平。 平氣。金運平氣。在六庚六乙之歲。當考知焉。金平氣正商歲曰審平。氣至金而詳審其氣平定也。又經曰。審平之紀。收而不爭。殺而無犯。五化宣明。

水運大羽歲曰流衍。 太過。水運太過。其音大羽。是以大羽歲曰流衍。水盛則泮衍洋溢也。又經曰。流衍之紀。是謂封藏。封藏者。陰氣已上。陽氣已下。天地之化。至此而藏。是謂六丙之歲也。

少羽歲曰涸流。 不及。水運不及。其音少羽。故少羽歲曰涸流。韻會涸曷各切。水竭也。言水

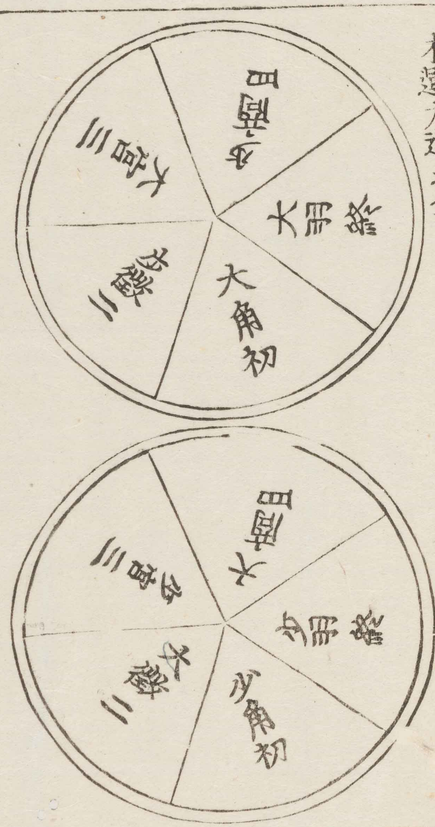
竭而流注乾涸也。又經曰。溜流之紀。是謂反陽。言陰氣不及。而反陽氣代之。是謂六辛之歲也。正羽歲曰順靜。平氣水運。平氣在六丙六辛之歲。又當考焉。水於物而其氣靜也。又經曰。順靜之紀。藏而勿害。治而善。下五化歲整。

各以紀之平則同正化無過與不及也。右五運各以太過不及平氣之名。每歲紀之也。其運氣之平。則歲氣之令同正化。而其歲無過與不及之僻。是平氣之德也。

又詳太過運中有為司天之氣所抑者亦為平氣則赫曦之紀寒水司天二年。堅成之紀。二火司天四年。皆平氣之歲也。前論平氣皆在陰年不及之運中。亦有為司天之氣所抑者。亦為平氣。則火運之太過。赫曦之紀。太陽寒水之司天。抑其火。是乃戊辰戊辰之二年也。又金運之太過。堅成之

少陰君火。少陽相火。二火之司天。抑其金。是乃庚子庚午。寅申之四年也。合六年。皆平氣之歲也。尚詳考右運與司天之勝復。可知其吉凶矣。愚前篇與此篇。合具二十一圖也

歲中五運圖



此二圖。木運過不及。二年兼主客。餘歲皆倣此。然恐有學者之惑而愚撰客主運之圖。將具得助圖而啓迪後人者也。

○論歲中五運第二十二。

地之六位則分主於四時天之五運亦相生而終歲度
在素問篇中正見於六元正紀大論每十歲一司天
日地之六位者六氣分主二歲配地之十二支故曰地
也天之五運亦分主二歲配天之十干故曰天也或曰
地之六位者主六氣之六位也故分主四時也天之五運
者歲中五運也在地之六氣之上故曰天之五運也愚
意二義共以然言地之六位則分六氣主於四時三百
六十五日二十五刻天之五運亦分五氣而角徵宮商
羽之五行相生而終三百六十五日二十五刻之歲度
是乃在素問篇論中然止其中詳見於六元正紀大論
也每十歲一司天東井曰六元正紀無此文今按此云
司天非司天在泉之義假令甲之土運十歲後復遷甲
之土運故每十歲一司天之義欤未審或曰每十歲一
司天文者見本論先太陽之一司天十歲者壬辰壬戌
戊辰戊戌甲辰甲戌庚辰庚戌丙辰丙戌此十歲皆太
陽之一司天也餘倣此愚意每十歲一司天此文未見素問篇

中只可二刻氏之辞言五運正五歲一周十歲一
備則如東井言每十歲一還司本之天運也 文中云

初終正而已此則是一歲主運也每運各主七十三日
零五刻總五運之數則三百六十五日二十五刻共成
一歲東井曰六元正紀之註證發徵引運氣全書文中
二字作本篇二字初終正一歲分配五運主運每年自木運始
而終水運客運甲巳歲起於土運庚歲起於金運壬
丁歲起於木運故與主運次第相合由是曰初終正欤
未審愚陋六元正紀大論六氣條各配五運而有客運
其客運之文中云初正者主運之初氣也云終者主運
之終氣也本篇云初終正者是乃明每歲不易之主運而
已故刘氏發開言此則是一歲主運也其歲中主運每
一運各主七十三日零五刻是以五運之五數而總則
五七三百五十日三五一十五日五々二十五刻合三
百六十五日二十五刻五運共成就一歲也零落也

上謂客運。下謂主運也。

蓋將當年年干起。一歲中。通主三百六十五日。大運為主。將歲之主運。上下因之。而名大少五音也。東井曰。大運之大。非大少之大。其年運曰大運。甲己歲。上運是大運也。歲之主運。非主運客運之主。甲己歲。土運是主也。愚意。蓋將當年之年干。而起運。則其一運。一歲中。皆通達而主三百六十五日。謂之大運。此大運為歲中之主領也。將其歲中之主領一運。而上客下主兩運共因之。而各分一歲於五位。名大少五音也。詳輪轉客主運之圖。可知焉。

若當年。是木合。自大角而下生之。故曰初正。大角木。生少徵火。少徵火生大宮土。大宮土生少商金。少商金生大羽水。則為終。亦以太過不及隨之也。若當年。大角為大運。則上客下主兩運因之。如此是皆木合。自客大角。而下生主大角之故。曰初正。初正。謂主之初氣也。是以。大角木為初之

大元正紀大論之馬註曰。大生少。少生大者。老變為少。少變為老之義。

氣。其木生少徵火。為二之氣。少徵火生大宮土。為三之氣。大宮土生少商金。為四之氣。少商金生大羽水。則為終之氣。是乃木運太過之歲中。主客之氣合也。又木運不及之歲。有五音大少異。餘皆同例。故本注亦言。以太過之例。而不及之歲隨之也。此節明木運過不及之二年也。

若當年。少宮為大運。則上下因之。少宮土。上乃見火。故曰大徵。大徵火。上乃見木。故曰少角。則主運自少角起。故初而至少羽水為終矣。若當年。少宮為大運。則上客下主之運。共因之客之少宮土。上乃見火。故曰大徵。大徵火。上乃見木。故曰少角。是以。則主運自少角起。故少角為初之氣。而大徵二之氣。少宮三之氣。大商四之氣。至少羽水為終之氣矣。是乃明土運不及之年。又土運太過之年。五音大少反之也。此外。又大徵為大運。則客之初氣。亦大徵。大徵火。上見少角木。故主之初氣。少角。二氣大徵。三氣少宮。四氣大商。終氣少羽。是乃火運太過之歲也。餘歲皆倣

此節之例。尚詳可考得助圖矣。木為初之運。大寒日交。火為二之運。春分後十三日交。土為三之運。小滿後二十五日交。金為四之運。大暑後三十七日交。水為五之運。秋分後四十九日交。此乃一歲之主運。有大少之異也。此一節論逐年之主運也。具先二章之中有解。故略于此矣。依客運而主運之五音。有大少之異也。當考得助圖而知焉。按天元玉冊截法中。又有歲之客運。行於主運之上。與六氣主客之法同。故玉冊曰。歲中客運者。常以應干前二干。為初運。天元紀大論之王注曰。天元冊文所以記天真元氣運行之紀也。自神農之世鬼臾區十世祖。始誦而行之。新校正曰。今世有天元玉冊。或者以謂非大始天元冊文也。或曰。天元玉冊者。未將來。但天元玉冊有

今應。於證切。答也。唐韻物相應也。又當也。

截法部而云欤。愚亦隨之。言。按天元玉冊之截法篇中。又有每歲之客運輪轉。行於主運五位之上。是乃與六氣主客之法同例也。故玉冊曰。歲中客運者。常以應干前二干。為初運。或曰。此十九字之義難弁。客運無其要。故任不知也。東井曰。前二干者。前年之二運。為當年之初運也。二干者。二運之義欤。愚按。前所謂。若當年。木合者。大角為大運。則客之初氣亦自大角而下生。是乃壬之歲也。又前所謂。若當年。少宮為大運。則客之初氣亦少宮。是乃巳之年也。故天元玉冊曰。歲中客運者。尋常以相應。前壬巳之二干。餘歲皆習之。為初運也。又按圖謂。壬之歲。大角為初運。丁之歲。少角為初運。故以相應干前圖中所謂。壬大角與丁少角之二干。餘歲皆習之可為初運乎。但待再論耳。

甲子辰歲。大寒日寅初交。亥卯未歲。大寒日亥初交。寅午戌歲。大寒日申初交。巳酉丑歲。大寒日巳初交。

玄珠世無傳者。記于客氣之論也。

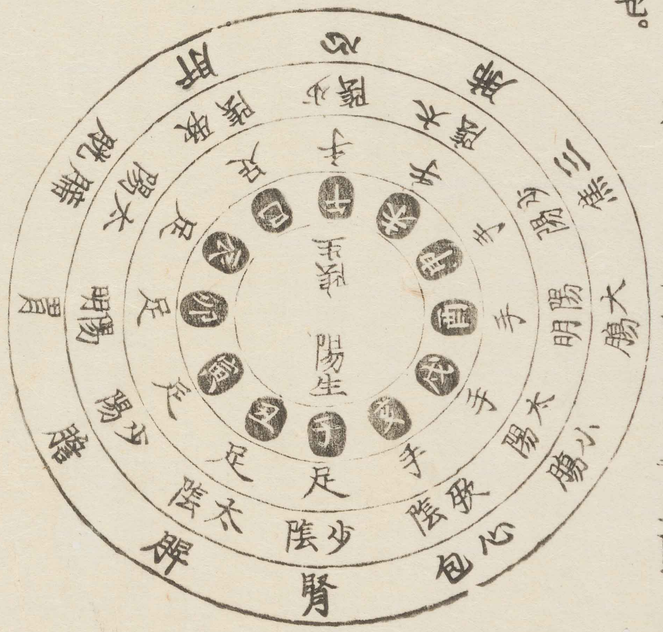
此五運相生而終歲度也。前章論初運。此章明交其初運刻限也。言申子辰三歲。同年前太寒日寅初刻交初運。亥卯未三歲。同太寒日亥初刻交初運。寅午戌三歲。同大寒日申初刻交初運。巳酉丑三歲。同大寒日巳初刻交初運。此交之初運。歲中之五運。相生而終三百六十五日二十五刻之歲度也。此三歲氣會之法者。正主客兩運相兼而言也。然於經未見其用。以六氣言之則運亦當有主客。以行天令。蓋五行之運。一主其氣。豈四而無用。不行生化者乎。然於內經六元正紀大論。蚤有主客兩運之法。而未見其主客之用也。按以六氣之主客言之。則運亦當有主客之位。以行天之溫熱濕燥寒化令。蓋五行之運。何一運獨主其歲氣。豈餘四運而無妙用。徒不行生長化收藏之氣令者乎。然當年大運。乃通主一歲。如司天通。主上半年之法。玄珠指此。以謂六元還

周。言素問隱一音也。前章言五運分主歲中也。此節然當年大運。一以乃通達。主一歲。蓋如司天之所在。三氣通達。主上半年之法。玄珠此指之大運。以謂六元還周。愚按。宮商角徵羽五音。加變宮一音。則六音。此六元正音。對六氣。而復還周大運之中。故言素問建五音。以隱變宮一音也。東井曰。素問言當年大運一音。而不言歲中五運。四音隱一音之中。欤。或曰。指此者。指歲中五運也。六元者。年中之六氣也。言歲中五運。隨六氣之節。而六度還周也。是大少五音之外。加一音。而六音周。故素問隱一音。而記五音也。按天元玉冊截法。言五運之客。互主一歲。則經所載者。乃逐年之主運也。明當以玉冊為法。則其義通。玄珠說。補註亦不取之。刘溫舒按截法。言五運之客與主。互主一歲。則六元正紀大論所載初終正者。乃逐年之主運也。明當以玉冊為式法。則其義通。素問矣。玄珠說。王冰之補註素問亦不取之也。新校正所謂。玄珠與玉

者。正相表裏。而與王氷之義。多不同也。

此論中曰。手足經之脉。自兩手足起。以十二辰言之。蓋陰陽生於午。陰上子。陽下生。故只手足經。手足經所以紀上下也。

手足經圖



○論手足經第二十四。

夫人稟天地冲和之氣。受五行生化之形。陰陽剛柔。萃於一身。為万物之靈。通上下而謂三才者也。故經言。生氣根於中。命曰神機。是以藏府表裏。各相配合。然後致其和。而宅神氣。以為機發之主也。夫人生。稟天地陰陽。無過不及。而冲和之氣。為榮衛。具全體。其臟腑。受五行生化之形。故見眼耳鼻舌心。而保於生命。說卦曰。立天之道。云陰與陽。立地之道。云柔與剛。注。在天成象。在地成形。陰陽者言其氣。柔剛者言其形。云云。是以形氣萃於一身。而尚書所謂。人者為万物之靈。頂誠人心者。虛靈不昧。以具衆理。而應万事。故多識鳥獸草木之名。豈非万物之靈。爭知之乎。所以人者通天地上下。而謂三才者也。才質也。故五常政大論曰。根于中者。命曰神機。王注。諸有形之類。根於中者。生源繫天。其所動浮。皆神氣為機發之主。云云。愚意。天地陰陽之生氣。根於身中。命曰神機。神謂七神。為視

五常政大論曰。根于中者。命曰神機。神去則機息。馬注。蓋根中者。以生氣根于身中。而神氣為動靜。至名曰神機。若神去則機息。張介賓註。物根中者。以神為之主。而其知覺運動。即神機所發。故神去則機亦隨絕。機巧術。五藏精神。機杼之

冲ハ字訓ヤワラクシ

五行有謂經脈皆出者謂絡十經二有十二絡陽絡陰絡脾大絡兼下為十五絡經猶江漢正流絡則沱潛支流一每經皆有絡

禮記曰修身踐言謂之善行

聽言動之主。機謂機關。為起居屈伸之要。是以藏府陰陽表裏經絡。各一藏一府。相配合而後致其中和。而衆是宅二神氣一。以為機關發動之主領也。非見於黄帝岐伯精微之論。則莫能知之。唯聖為能踐形者。誠哉妙言也。故經曰。上古聖人論理人形。列別藏府。揣絡經脉。會通六合。內經非見於黄帝岐伯平素問荅。而精微之論。則三才之理。莫能知之。盡心上孟子曰。形色。天性也。惟聖人。然後可以踐形。朱註人之有形有色。無不各有自然之理。所謂天性也。踐如踐言之踐。蓋衆人有是形。而不能盡其理。故無以踐其形。惟聖人有是形。而又能盡其理。然後可以踐其形而無歉也。者刘温舒慮曰誠哉妙言也。故陰陽應象大論曰。帝云。余聞上古聖人。論理人形。列別藏府。端絡經脉。會通六合。王氷注六合。謂十二經脉之合也。靈樞經曰。太陰陽明為一合。少陰太陽為一合。厥陰少陽為一合。手足之脉各三則為六合也。王基揣初奏切度也。經作端。今正也。絡。絡也。又曰。五藏十二節。皆通乎天氣者。乃論手足經三陰三陽也。其十二經。外循身形。內貫藏府。以應十二月。即十二節也。五藏為陰。六府為陽。一陰一陽。乃為一合。即六合也。又生氣通天論曰。夫自古通天者。生之本。本於陰陽。陽。天地之間。六合之內。其氣九列。九竅。五藏十二節。皆通乎天氣。生人之本也。天以陰陽生三方。物而人之生也。本于陰陽。故天地之間。六合之內。上下四方。為六合。其氣之在人者。曰九竅。陽竅在頭者七。耳二。鼻二。口一。陰竅在下者二。前陰後陰。曰九竅。五藏。心肝脾肺腎。十二節。足有三陰三陽。手有三陰三陽。經。皆以通乎天氣者也。精徐荆楊豫梁雍氣之在人者。曰十二節。足有三陰三陽。經。皆以通乎天氣者也。愚按刘氏釋通天論曰。是乃論下經。有三陰三陽。則足一身形體。內貫五藏六府。以至五而終。則應十二時。十二辰。十二月。十二節。經所謂十二節。是也。五藏為陰。配地。六

有為陽配天其一陰一陽乃配為二合如此人身藏府總為六合即經所謂天地之間六合是也得此圖有六合可以考夫少陰之經主心與腎二藏者蓋心屬火而少陰冬脉其本在腎又君火正司於午對化於子是以腎脉亦少陰主之腎非全水右屬命門火五藏為陰不可言陽水隨腎至故太陽為府則手太陽小腸足太陽膀胱也夫少陰之經主心火手腎水二藏者水炭相違蓋以名則少陰心屬君火而居南方以位則少陰腎冬脉其本在腎水之王於冬而居北方故水熱究論曰黃帝問曰少陰何以主腎之水也伯對曰腎者至陰也至陰盛水也肺者太陰也故其本在腎其末在肺云云又少陰君火正司於南方午對化於北方子是所以坎中有火也是以腎藏亦少陰主之腎非全水右屬命門火難經所謂命門手腎通是也夫少陰之經主心火手腎水二藏者蓋心屬火而少陰冬脉其本在腎又君火正司於午對化於子是以腎脉亦少陰主之腎非全水右屬命門火五藏為陰不可言陽水隨腎至故太陽為府則手太陽小腸足太陽膀胱

少陽為府則手少陽三焦足少陽膽也。厥陰之經主肝木与心包絡相火之二藏者蓋肝屬東方木。故厥陰風木主之。又其木生火。是以子隨母居厥陰。故心包絡火亦厥陰主之。且相火隨心包絡而至。故肝包絡共以少陽為府。則手少陽三焦与手厥陰心包絡為一合。足少陽膽与足厥陰肝為一合也。離言之。十二經合言之。六合是也。其手足經者乃手經之脉自兩手起。足經之脉自兩足起。以十二辰言之。蓋陰生於午。陰上生。故曰手經。陽生於子。陽下生。故曰足經。手足經所以紀上下也。其字含上說六合也。言其手足十二經脉者。乃手之三陽經脉自手起而走頭。手之三陰經脉自腹起而走手。然手經之脉自兩手起。挙其大槩也。又足之三陽經脉自頭起而走足。足之三陰經脉自足起而走腹。然足經之脉自兩足起。是亦挙其大槩而言也。是此十二經脉以十二辰而配言之。蓋

五月夏至。一陰生於午。午者司天之所在。天者陽。即陽中之陰上生。故午未申酉戌亥之辰皆曰手經也。十一月冬至。一陽生於子。子者司地之所在。地者陰。即陰中之陽下生。故子丑寅卯辰巳之辰皆曰足經也。看干圖。人有榮衛。是乃手足經脉。所以周紀一身之上下也。六微旨大論曰。天氣下降。氣流于地。地氣上升。氣騰于天。故高下相召。升降相因而変作。是之謂乎。○或曰。十二經自兩手足起者。井榮俞原經合之法也。六十二難已下說之。又榮衛循環。非此例也。又心肺心包在上屬手經。肝脾腎在下屬足經。亦其意也。藏府同為手足經。乃一合也。又手少陰心火。火為炎上。手太陰肺金。易曰。金為天。手厥陰心包絡為相火。故皆在身上屬手經。足厥陰肝木。足太陰脾土。足少陰腎水。皆附卑。故在身下屬足經。亦其手足經。周紀上下之意也。此事難知曰。肝心脾肺腎兼包絡為六藏。膽小腸胃大腸膀胱兼三焦為六府。計之十二。是以按藏為陰府為陽。藏府同為手足經。則一陰一陽乃一合也。

改向手厥陰經。曰心主又曰心包絡何也。曰君火以位手之厥陰代君火行事。以用而言故曰手心主。以經而言則曰心包絡。一經二名實一相火。

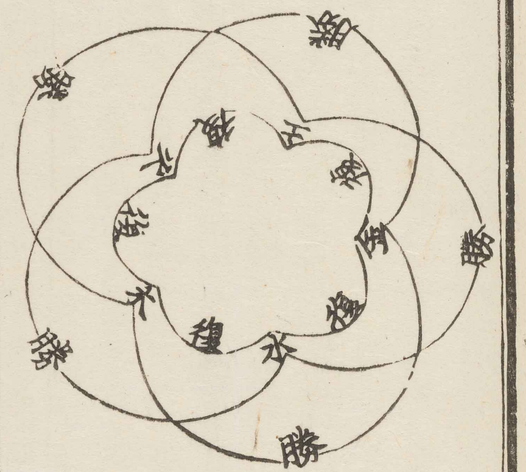
十八藏。十八府。八為一十八合也。心包非藏也。經曰。膻中者臣使之官。喜樂出焉。手心主下合右收。手心主言道諸氣。名為使者。其為十二經。腦髓精要曰。心形如未敷蓮花。有黃脂漫者。心也。其脂漫之外。有細筋膜加絡。與心肺相連者。為包絡也。名為手心主。以明三十一難曰。三焦者水穀之道路。氣之所終始也。上焦者在胃上口。其治在膻中。中焦者在胃中。其治在臍旁。下焦者在臍下。當膀胱上口。其治在臍下一寸。又二十五難曰。心主與三焦為表裏。俱有名無形。是以愚按。心包絡為相火。受真心之命而用事。是無形。故非藏也。三焦與相火所以表裏。亦無形。故非府也。故靈蘭秘典論曰。膻中者臣使之官。喜樂出焉。正注。膻中者在胸中兩乳間。為氣之海。氣之海。主為君。以脉宣教令。膻中主氣。以氣布陰陽。氣和志適。則喜樂由生。分布陰陽。故官為臣使也。馬註。宗氣會于上焦之膻中穴。主行脉氣於諸經。而分布陰陽。為君主之臣使。樂趨君令。喜樂出焉。又靈蘭秘典論。三焦者決瀆之官。水道出焉。王注。引導陰陽。開通閉塞。故官司決瀆。水道出焉。馬註。靈樞本藏篇謂。腎合三焦膀胱。言右腎合三焦。左腎合膀胱。故三焦在下部之右。為決瀆之官。水道所出。膀胱在下部之左。為州都之官。津液所藏。然是三焦膀胱。必得氣海之氣。施化則溲便泄注矣。愚竊二氏之意。為相字略解。之膻中者。宗氣之會。自是主行脉氣於諸經。而分布陰陽。為君主則臣使之官。喜樂於心君之命令。而出焉。釋之曰。膻中在胸兩乳中間。為宗氣之海。然對三焦手心主。為君。故三焦者。引導陰陽。決瀆諸經之官。開通諸氣。閉塞而水道出焉。釋之曰。三焦有名無形。所以上合手厥陰心主。為表裏也。中合胃。中脘。府。胃熟水穀也。下合右腎命門。故三焦主諸道。導諸經脉氣。名為宗氣之使者矣。五藏五府。加心主二十三焦。共為二十二經也。

君主明則相傅之官治節出焉。

靈蘭秘典論曰。膻中者臣使之官喜樂出焉。膻中者在胸中兩乳間。為氣之海。然心主為君。以脉宣教令。膻中主氣。以氣布陰陽。氣和志適。則喜樂由生。分布陰陽。故官為臣使也。馬註。宗氣會于上焦之膻中穴。主行脉氣於諸經。而分布陰陽。為君主之臣使。樂趨君令。喜樂出焉。王注。引導陰陽。開通閉塞。故官司決瀆。水道出焉。馬註。靈樞本藏篇謂。腎合三焦膀胱。言右腎合三焦。左腎合膀胱。故三焦在下部之右。為決瀆之官。水道所出。膀胱在下部之左。為州都之官。津液所藏。然是三焦膀胱。必得氣海之氣。施化則溲便泄注矣。愚竊二氏之意。為相字略解。之膻中者。宗氣之會。自是主行脉氣於諸經。而分布陰陽。為君主則臣使之官。喜樂於心君之命令。而出焉。釋之曰。膻中在胸兩乳中間。為宗氣之海。然對三焦手心主。為君。故三焦者。引導陰陽。決瀆諸經之官。開通諸氣。閉塞而水道出焉。釋之曰。三焦有名無形。所以上合手厥陰心主。為表裏也。中合胃。中脘。府。胃熟水穀也。下合右腎命門。故三焦主諸道。導諸經脉氣。名為宗氣之使者矣。五藏五府。加心主二十三焦。共為二十二經也。

是以經曰陰陽者數之可十推之可百數之可千推之
可萬萬之大不可勝數然其要一也然其要妙以離合推步悉可知之
曰陰陽者數之可十。推之可百。數之可千。推之可萬萬
之大不可勝數。然其要一也。王注以四時五行運用於
內。故人亦應之。一謂離合也。雖不可勝數。然其要妙。以
離合推步。悉可知之焉註天地之陰陽數為至賾其始
也。數之可十。推之則可百。其既也。數之可千。推之則可
萬。至千萬之大。有不可勝數。然數之不可勝數者離也。
折而言之也。其數之萬而千百而十者合也。統而言之
也。其要則一也。豈有人之三陰三陽而不應天地之陰
陽也哉。愚按續之曰。經脉流注。千變萬化。雖不可勝數。
然其干要有一理。以離言之則十二經脉。合言之則一
筋脉。故以離合推步陰陽。而其天地之一極。人身之一
元悉可知之也。

勝復之圖



唐本運氣論無此圖。疑後人加之者。今又東井叟真筆之本亦無此圖也。

○論勝復第二十五。詳註見運氣全書。

運有盛衰氣有虛實更相迎隨以司歲也。故經曰有餘
而往不足隨之不足而往有餘從之者此也。故運五有
大小勝復之變作矣。天元紀大論帝曰。何謂氣有多少。
形有盛衰。鬼臾區曰。陰陽之氣各

王註曰。太過有餘也。不及。不足也。氣至不足。太過迎之。氣至太過。不足隨之。天地之氣。虧盈如此。故曰形有盛衰也。

有多少。故曰三陰三陽也。形有盛衰。謂五行之治。各有太過不及也。故其始也。有餘而往。不足隨之。不足而往。有餘從之。知迎知隨。氣可与期。馬註。氣有多少。形有盛衰之義。不外乎天氣地氣運氣而已。陰陽之氣。各有多少者。謂三陰三陽之氣。各分多少。陰多者。為太陰。次少者。為少陰。而又次者。為厥陰也。陽多者。為太陽。次少者。為陽明。而又次者。為少陽也。形有盛衰。謂五行之治。各有太過不及者。地五運之形。各有盛衰。土有太少宮。金有太少商。水有太少羽。木有太少角。火有太少徵。而太者太過。少者不及也。始謂甲子歲也。六微旨太論曰。天氣始于甲。地氣始于子。子甲相合。命曰歲立。運氣全書曰。運有盛衰。氣有虛實。更相迎隨以司歲也。陽盛陰衰。如土運。甲陽而已。陰々虛陽實。如六氣。子實而丑虛。迎隨。如六十甲子。一陽一陰。盛衰虛實。遞相接送以司歲次。而推之以終六甲。故有餘已則不足隨。不足已則有餘從。亦有歲運。非有餘。非不足者。蓋以司天地之化也。若餘已復餘。少已復少。則天地之道。變常而災害苛疾至矣。知其來而迎之。知其往而隨之。則歲氣自可与期

也。愚按。馬氏取王氷之說。以註。虽分明而予今日講謂。變遷五運。有盛衰。是謂太過不及也。回旋六氣。有虛實。是謂正對化氣也。此過不及与正對化。更互相迎為盛實。相隨為衰虛。以司行歲氣化令也。故刘氏引經而為證。其言歲氣主盛實。有餘而往。則不足隨其中。隨為之報復。又歲氣主衰虛。不足而往。則有餘從其中。從為之正勝。故五運互有大少之五音。而更勝復之轉變作矣。此說与二氏之註。虽大同小異。而為学者。述一助而已。

太過則先天時。化以氣勝實。故不勝者受邪。不及則後天時。化以氣衰虛。故勝已者來尅。被尅之後。必待時而復也。行復於所勝。則已不可前。故待得時。則子當王。然後子為母復讎也。六元正紀大論曰。運太過。則其至先。運不及。則其至後。此候之常也。又曰。太過者化先天。不及者化後天。云云。言當年運。太過則寒暑燥濕風。先天之四時。而万物亦進時變化。以歲氣有

餘而勝實故不勝者受邪。假令。木運太過。則土不足。故脾土病多矣。餘倣之。又當年運不及。則寒暑燥濕風。後天之四時。而万物皆退時變化。以歲氣不足而衰虛。故勝己者來尅。假令。木運不及。則金有餘而來尅木。々被尅金。而後必待時而報復也。中行其報復於所勝之金。則木已不可前行。故必待得至時。則木之子火當時。然後子為母報復為讎之金也。餘皆倣之。是所謂勝復之變也。

如木運少角歲。金清化來勝。則子火為復。反熱化勝金。火運少徵歲。水寒化來勝。則子土為復。反濕化勝水。土運少宮歲。木風化來勝。則子金為復。反清化勝木。金運少商歲。火熱化來勝。則子水為復。反寒化勝火。水運少羽歲。土濕化來勝。則子木為復。反風化勝土。故言勝復同者此也。此節者。先段之再釋也。皆

十三難本義曰。若之為言。或也。

是論陰年不及時有勝復。解如先章矣。凡陽年有勝而無復。故不勝者受邪。陰年有勝而有復。故六元正紀大論每陰年言勝復同。是乃邪氣變化日也。故東井叟考六元正紀大論曰。乙金運少商歲。熱化寒化。勝復同。丁木運少角歲。清化熱化。勝復同。己土運少宮歲。風化清化。勝復同。辛水運少羽歲。雨化風化。勝復同。癸火運少徵歲。寒化雨化。勝復同。如此陰年不及歲。言勝復同也。

玄珠論六氣有正化對化之司。若正司化令之實甚。則勝而不復。對司化令之虛微。則勝而有復。勝甚則復甚。勝微則復微。所謂邪氣化日也。如是氣不相得。則邪氣中人而疾病矣。至真要大論新校正曰。按玄珠云六氣分正化對化。厥陰正司於亥。對化於巳。少陰正司於午。對化於子。太陰正司於未。對化於丑。少陽正司於寅。對化於申。陽明正司於酉。對化於卯。太陽正司於戌。對化於辰。正司化令之實。對司化令之虛。

東井曰。邪氣化日。考六元正紀陽年者有正化日。陰年者有邪化日。正化日也。有勝復則邪氣化日也。無勝復則正化日也。

對化。勝而有復。正化。勝而不復。玄珠未見之。解詳于客氣第十六也。六氣謂客氣也。正化謂午未寅酉戌亥之歲。對化謂子丑申卯辰巳之歲也。化令者。寒暑燥濕風火。天之化令。生長化成收藏。地之化令也。言若正化年。司行天地化令之實甚。則勝而不復。故不勝者受邪也。對化年。司行天地化令之虛微。則勝者來。無行化令。而終有遇報復。即勝甚則復亦甚。勝微則復亦微。故考六元正紀大論。陰年不及歲。各條下曰。勝復同。所謂邪氣化日也。是乃勝復之邪氣。變化日也。如是。勝復之氣。互不相會得。則其邪氣中人之皮皮。而疾病生矣。

然天地之氣亦行勝復。故經曰。初氣終三氣。天氣主之。勝之常也。四氣盡終氣。地氣主之。復之常也。蓋勝至則復。々已而勝。故無常氣。乃止復而不勝。則是生氣已絕。故曰傷生也。至真要大論曰。帝曰。勝復之動。時有常乎。氣有必乎。岐伯曰。時有常位。而氣無必也。

帝曰。願聞其道也。岐伯曰。初氣終三氣。天氣主之。勝之常也。四氣盡終氣。地氣主之。復之常也。有勝則復。無勝則否。馬註。此言勝復之時。有常位。而其氣之有無不可必也。蓋自初氣以至三氣。司天之氣主之。大過則勝。其所勝不及則不勝來勝。此勝之常也。自四氣以至終氣。在泉之氣主之。則子為母復之。復之常也。此其時之有常位也。但有勝則復。無勝則不復。此又氣不可必者如此。○帝曰。善。復已而勝何如。岐伯曰。勝至則復無常數也。衰廼止耳。復已而勝。不復則害。此傷生也。馬註。此言勝之不可以無復。々之不可以無勝。皆自其氣衰而止也。帝兼上文而言。有勝則復。無勝則不復。但復之既已而彼之勝氣又當何如也。伯言。始而勝至則復。其勝甚則復甚。勝微則復微。無常數也。至于其勝氣之衰。乃止耳。然復已而勝者。則勝氣又必復之。若不復之。則天時循環之氣。蚤有必然。而人身藏府之氣。不能相繼。此其傷生必矣。王注。勝微則復微。故復已而又勝。々甚則復甚。故復已則少有再勝者也。假有勝者。亦隨微甚而復之尔。然勝復之道。蚤無常數。至其衰謝。則勝復皆自止

也。有勝無復。是復氣已衰。々不能復。是天真之氣已傷敗甚。而生意尽矣。愚按。二氏之註義甚以金明白。而為粗学贅曰。五運六氣之勝復。前已詳。至此。論司天在泉之勝復。故受上言然也。天地之氣者。司天在泉之氣也。經曰者。至真要大論之文也。初氣終三氣。而上半年司天之氣主之。勝之常也。四氣尽終氣。而下半年在泉之氣主之。復之常也。常。毎歳不易之義也。蓋司天之氣勝極。則在泉為之報復。報復已而又司天來勝。故勝復之道常而無常氣。寔毎歳司天在泉旋來也。乃止復畢而不勝。則是天真生氣已絶歳。若又勝而不復。亦天真生氣皆傷害。故曰傷生必也。

又歳氣太過則不勝者受邪。若得其實而又欺侮其所不勝已者。運不及所勝者來尅。乗氣之虚。又為不勝已者陵侮。如臭終必受邪。以元非勝已之氣必自傷也。故經曰。侮反受邪。此之謂也。

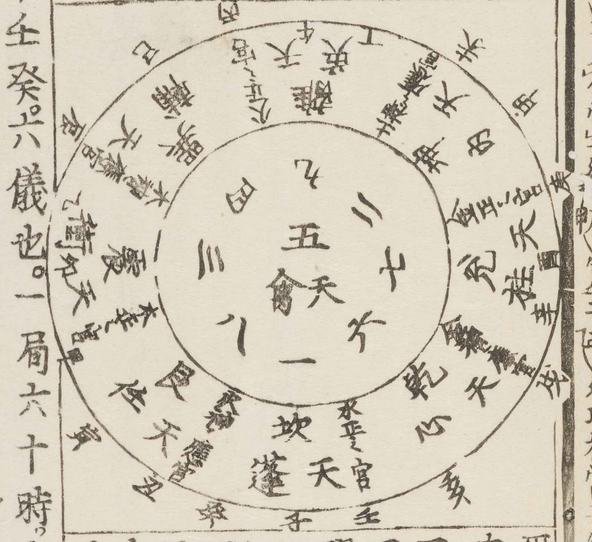
五運行大論曰。帝曰。主歳何如。

凡五行氣克我者為所勝我勝者為所勝。假如木氣有餘金不能制而木反侮金。薄所不勝也。木盛而土受其克乗所勝

岐伯曰。氣有餘。則制已所勝。而侮所不勝。其不及。則已所不勝侮而乗之。已所勝輕而侮之。侮反受邪。侮而受邪。寡於畏也。馬註。主歳者。亦謂前五方之氣。各治一歳之政者也。歳氣有餘。則制所勝。而侮所不勝。如歳木治政之氣有餘。則制土氣。而湿化減少。侮金氣而風化大行也。其不及。則已所不勝侮而乗之。已所勝輕而侮之。如歳木治政之氣。不及。則金氣勝。侮而乗之。燥化乃行。土氣輕而侮之。湿氣反布也。侮反受邪。侮而受邪。寡于畏者。金侮木不及。從而乗之。則木之子火。報復其勝。而侮金反受邪也。侮金受邪。則其不及之木。寡于畏而氣復疏伸也。新校正曰。按六節藏象論曰。未至而至。此謂太過則薄所不勝而乗所勝也。余曰氣淫。不分邪僻内生工不能禁。至而不至。此謂不及則所勝妄行而所生受病。所不勝薄之也。余曰氣迫。即此之義也。○東井曰所不勝已之不字。衍文乎。可為欺侮其所勝已者歟。愚亦隨之。蓋有不字則不合經意也。此節言勝復之總論。按。金詳馬氏註。而再贅曰。假令。又歳氣木太過則不勝土受邪。若得其木實而又欺侮其所勝已金。侮終反受

邪矣。又按若得其木實而又欺侮其所不勝已土之侮反受邪。寔土不足。則木爭生乎。若字以下。可為一冊總者乎。假令運木不及。則所勝金來乘。木氣之虛而元則又為不勝已之陵侮。是。侮終必反受邪。則氏以五行元來非勝已之氣。若九而勝已。則必自受傷也。故五運行大論曰。侮反受邪。此之謂也。王氷注曰。或以已強盛或遇彼衰微。不度甲弱。奔行凌忽。虽侮而來勝。故終必受邪。五行之變。如是不一。則在氣候以別之。五行之轉。變或在五運。或在六氣。或在四氣。七十二候。以勘破。而可分別之矣。尚詳勝復論。在末

九宮分野所司之圖



曆法通書大全。遁甲奇門曰。夫遁甲之法。三重。象三才。上層象天。列九星。中層象人。開八門。下層象地。定八卦。九宮。天蓬及休門与坎一宮相對。三才定位也。乙丙丁三奇也。乙為日奇。丙為月奇。丁為星奇。戊己庚辛壬癸為六儀也。一局六十時。六甲周流。而甲子常同六戊。甲辰常同六己。甲寅常同六庚。甲午常同六辛。甲申常同六壬。甲戌常同六癸。甲為天之貴神。常隱於六儀之下。為直符。真發用實在此。故謂之遁。此大衍虛一。太元虛三之義也。蓬任衝輔禽英芮柱心。九星也。驍為直符。休生傷杜景死驚開。八門也。遁為直使。二十四氣。直於八卦。坎則冬至小寒大寒。良則立春雨水京直。震則春分清明穀

雨。巽則立夏小滿芒種。离則夏至小暑大暑。坤則立秋處暑白露。兌則秋分寒露霜降。乾則立冬小雪大雪。四時分至及四立。為八節。得八卦正氣。故各為初直二氣。從之以分天地人元。又間六宮而行。各為中下元也。　冬至後十二氣。為陽遁。皆順行。夏至後十二氣。為陰遁。皆逆行。二遁各占卦四為節中之氣。各六諸氣一周八卦歲事備矣。此以月取之也。五日為候。故遁法甲巳易一局。蓋自甲子至戊辰。五日。六十時足為上局。己巳至癸酉。又五日。六十時足為中局。甲戌至戊寅。又五日。六十時足為下局。三局三才之道也。餘如之。由是甲巳加四仲皆為上。加四孟皆為中。加四季皆為下。三局四之而六十甲子備矣。上局則起本氣之上元。中局則起中元。下局則起下元。不易之法也。　天輔衝任禽心吉。天蓬天英芮柱凶。

愚按曆法通書遁甲奇門。有數條數凶。而述百七十四丁。若未考之則豈爭知九宮之意味乎。虽然於運氣論。不用九星變遷。惟用九宮分野方位。論災有無。

○論九宮分野第二十六

論曰。五運不及之歲。則有災宮。所向之位。故不可一槩而論災也。

論者。素問篇論也。災眚之說。見六元正紀大論氣交變大論等。凡五運太過之歲。不紀災宮。止不及之歲。則所以歲氣之虛。而有災宮。災宮所向不及運之方位也。若九宮。知有變遷。而不知此義。則莫論九宮。故不可一槩而論災眚也。或曰災事無定法。隨方而有衆類之災。故不可一槩而論災也。

經曰。九星懸朗。七曜周旋者。乃天之九星所主之分野。

天元紀大論曰。九星懸朗。七曜周旋。王冰註曰。九星上古之時也。上古世質人淳。歸真返朴。九星懸朗。五運齊宣。中古道德稍衰。標星藏曜。故計星之見者七焉。九星謂天蓬天內。天衝天輔天禽天心天任天柱天英。此蓋從標而為始。遁甲式法。今猶用焉。七星謂日月五星。今外蕃多以此曆為舉動吉凶之信也。周謂周天之度。旋謂左循天

度而行。五星之行。猶各有進退高下小大矣。馬玄臺註書曰。在璇璣玉衡。以齊七政。蔡註云。七政。日月五星也。七者運行于天。有遲有速。有順有逆。猶人君之有政事也。曰懸朗周旋者。五文也。或曰。九星之名。並其方位。如載圖也。懸列也。朗明也。七曜謂日月五星也。周謂周天之度。旋謂左循天度而行也。九星列于八方中央。其方位曰九宮也。乃主九列之分野也。分野。国也。七曜虽不主分野。隨其一運之句。故引之也。愚謂經言。凡分天於九野。而九星懸朗。位各其一。則日月木火土金水之七曜。受其政事。而周旋於天。即周旋。有遲速高下。詳規所是以刘氏發開曰。七曜所周旋。乃天之九星所主之分野也。野者。日本如云野馬臺歟。

故少角歲云。災三宮。東室震位。天衡司也。六元正紀大論六丁年之下曰。災三宮。新校正曰。詳三宮。東室震位。天衡司。災之方。以運之當方。言氣交變大論曰。木不及。春有鳴條律暢之化。則秋有霧露清涼之政。春有慘悽殘賊之勝。則夏有炎暑燔爍之復。其眚東。云云。按日月五星。周旋分野。隨年而其光有虛有實。故木運不及。少角歲云。是當(丁)丑卯巳未酉亥之歲。皆依歲氣虛。災洛書之三宮。三宮者。木正東室。在八卦震位。於分野天衡星司也。

少徵歲云。災九宮。南室離位。天英司也。六元正紀大論六癸年之下曰。災九宮。新校正云。詳九宮離位南室天英司。氣交變大論曰。火不及。夏有炳明光顯之化。則冬有嚴肅霜寒之政。夏有慘悽凝冽之勝。則不時有埃昏大雨之復。其眚南。云云。按火運少徵歲云。是當(癸)丑卯巳未酉亥之歲。皆所以歲氣虛。而於洛書災九宮。九宮者。火正南室。在八卦離位。於分野天英星司也。

少宮歲云。災五宮。中室天禽司也。寄位二宮坤位。六元正紀大論六己年之下曰。災五宮。新校正云。按五常政大論云。其眚四維。按天元玉冊云。中室天禽司。非離宮。同正宮。寄位二宮坤位。氣交變大論曰。土不及。四維有埃雲潤澤之化。則春有鳴條鼓拆之政。四維發振拉飄騰之變。則秋有肅殺霖霪之復。其眚四維。云云。愚按。土運不及。少宮歲云。是當(巳)丑卯巳未酉亥之歲。皆依歲氣虛。災

洛書之五宮。五宮者。土正中室。於分野天禽星司也。土主中央。金寄四維。而寄旺位。於洛書二宮。在八卦坤位。

少商歲云。奚七宮。西室兌位。天柱司也。六元正紀大論六乙年之下曰。奚七宮。新校正云。詳七宮。西室兌位。天柱司也。氣交變大論曰。金不及。夏有光顯。鬱蒸之令。則冬有嚴凝整肅之應。夏有炎爍燔燎之變。則秋有氷雹霜雪之復。其眚西。云云。按金運不及。少商歲云。是當乙丑卯巳未酉亥之歲。皆所以歲氣虛。而於洛書奚七宮。七宮者。金正西室。在八卦兌位。於分野天柱星司也。

少羽歲云。奚一宮。北室坎位。天蓬司也。六元正紀大論六辛年之下曰。奚一宮。新校正云。詳一宮。北室坎位。天玄司也。氣交變大論曰。水不及。四維有湍潤埃雲之化。則不時有和風生發之應。四維發埃昏驟注之變。則不時有飄蕩振拉之復。其眚北。云云。按水運不及。少羽歲云。是當辛丑卯巳未酉亥之歲。皆依歲氣虛。以奚洛書之一宮。一宮者。水正北室。於八卦坎位。在分野天蓬星司也。

皆以運氣不及之方言之。按天元玉冊曰。天蓬一。水正之宮也。天內二。土神之應宮也。天衝三。木正之宮也。天輔四。木神之應宮也。天禽五。土正之宮也。天心六。金神之應宮也。天柱七。金正之宮也。天任八。火神之應宮也。天英九。火正之宮也。

前五節者。皆以歲運之氣。不及之方位。而言有奚眚也。是以人病亦考其藏腑。可知之。刘氏巨細按天元玉冊。其文曰。如以下。玉冊解述第二十三論矣。按九宮法。以靈龜洛書之數。而錯八卦之位。凡天蓬一。主北坎。而水正之宮也。天內二。主坤濕。而土神之應宮也。天衝三。主東震。而木正之宮也。天輔四。主巽暑。而木神之應宮也。天禽五。主中央。而土正之宮也。天心六。主乾寒。而金神之應宮也。天柱七。主西兌。而金正之宮也。天任八。主艮燥。而火神之應宮也。天英九。主南離。而火正之宮也。正謂五行神之正宮也。應謂五行神之應宮也。

應者應對之義也。是所謂九宮分野也。如圖。

下以應九列之分野。謂冀兗青徐揚荆豫梁雍也。不及之年。上天當其九宮分野之方隅。而有災青則下地以應對天九列之分野。而又有災青矣。地之九列。謂冀坎。兗艮。青震。徐巽。揚離。荆坤。豫中央。梁兌。雍乾。是也。各配其方隅。論災青而已。

上一段謂主氣。是每歲不易其位也。下六段謂六十年客氣。是每歲更為司天在泉左右四間也。如圖。按以六元正紀大論六微旨大論等記六氣化人々參

六十年客

六氣	春分	小滿				
厥陰。初氣居之		少陰。二氣居之				少陽。司天三氣
寒氣切冽。寒也	霜雪永冰。	為風濕雨	雨生羽蟲	厥陰	少陰	大暑炎光。
大風發栄。	雨生毛蟲。	天下疵疫。黒病也。	逆得位。	少陰	太陰	雷雨電雹。
熱風傷人。	時氣流行。	時雨。		太陰	少陽	其熱暴至。草萎河乾。
風雨凝陰	不散。	大熱早行	疫疠乃行	少陽 潛逆	陽明	涼風間發。寒氣間至。
為蘊疫至		温凉不時。		陽明	太陽	熱風大作
清風	霧露蒙昧	寒雨間熱		太陽	厥陰	

司天	在泉	客				
少陰	太陰	太陽	少陽	陽明	太陽	厥陰
子	丑	寅	卯	辰	巳	午
未	申	酉	戌	亥	子	丑

氣	旁通圖					
太陽						
太陰	陽明	少陽	太陽	厥陰	少陰	
少陽	陽明	太陽	厥陰	少陰	太陰	
陽明	太陽	厥陰	少陰	太陰	少陽	
太陽	厥陰	少陰	太陰	少陽	陽明	
厥陰	少陰	太陰	少陽	陽明	太陽	
少陰	太陰	少陽	陽明	太陽	厥陰	
太陰	少陽	陽明	太陽	厥陰	少陰	
少陽	陽明	太陽	厥陰	少陰	太陰	
陽明	太陽	厥陰	少陰	太陰	少陽	
太陽	厥陰	少陰	太陰	少陽	陽明	

太陰。四氣居之。太陽。在泉終氣。陽明。五氣居之。少陽。初氣。太陰。二氣。少陽。三氣。陽明。四氣。太陽。在泉終氣。厥陰。初氣。少陰。二氣。太陰。三氣。少陽。四氣。陽明。五氣。厥陰。初氣。少陰。二氣。太陰。三氣。少陽。四氣。陽明。五氣。太陽。在泉終氣。

太陰濕土。炎熱沸騰。清風霧露。寒雨害物。風雨摧拉。挾氣反用。暑熱火行。雨生濕蟲。山澤溪谷上雲暴雨海溫。

太陽寒水。雨生羽蟲。熱病時行。

厥陰風木。雨生介蟲。流水不冰。地氣溫。流水不冰。

少陰君火。以熱行令。大暑炎光。濕化晚布。熱爭冰雹。雨生羽蟲。

陽明燥金。行秋令。溫氣乃至。金燥疾。早寒。寒風大作。秋氣濕熱。雨生倮蟲。

太陽寒水。以寒行令。大寒凝冽。寒風翻揚。蟄蟲出見。寒雪冬溫。蟄蟲雨生鱗蟲。流水不冰。

少陽相火。以暑行令。雷霆震烈。大暑流火。蟄蟲不藏。

太陰濕土。以濕行令。雨濕不止。炎熱沸騰。清風霧露。寒雨害物。風雨摧拉。挾氣反用。暑熱火行。雨生濕蟲。山澤溪谷上雲暴雨海溫。

陽明燥金。以燥行令。溫氣乃至。金燥疾。早寒。寒風大作。秋氣濕熱。雨生倮蟲。

少陽相火。雨生羽蟲。熱病時行。

太陽寒水。以寒行令。大寒凝冽。寒風翻揚。蟄蟲出見。寒雪冬溫。蟄蟲雨生鱗蟲。流水不冰。

厥陰風木。雨生介蟲。流水不冰。

少陰君火。以熱行令。大暑炎光。濕化晚布。熱爭冰雹。雨生羽蟲。

陽明燥金。行秋令。溫氣乃至。金燥疾。早寒。寒風大作。秋氣濕熱。雨生倮蟲。

太陽寒水。以寒行令。大寒凝冽。寒風翻揚。蟄蟲出見。寒雪冬溫。蟄蟲雨生鱗蟲。流水不冰。

少陽相火。雨生羽蟲。熱病時行。

厥陰風木。雨生介蟲。流水不冰。

少陰君火。以熱行令。大暑炎光。濕化晚布。熱爭冰雹。雨生羽蟲。

太陰濕土。炎熱沸騰。清風霧露。寒雨害物。風雨摧拉。挾氣反用。暑熱火行。雨生濕蟲。山澤溪谷上雲暴雨海溫。

陽明燥金。行秋令。溫氣乃至。金燥疾。早寒。寒風大作。秋氣濕熱。雨生倮蟲。

太陽寒水。以寒行令。大寒凝冽。寒風翻揚。蟄蟲出見。寒雪冬溫。蟄蟲雨生鱗蟲。流水不冰。

少陽相火。雨生羽蟲。熱病時行。

厥陰風木。雨生介蟲。流水不冰。

少陰君火。以熱行令。大暑炎光。濕化晚布。熱爭冰雹。雨生羽蟲。

陽明燥金。行秋令。溫氣乃至。金燥疾。早寒。寒風大作。秋氣濕熱。雨生倮蟲。

太陽寒水。以寒行令。大寒凝冽。寒風翻揚。蟄蟲出見。寒雪冬溫。蟄蟲雨生鱗蟲。流水不冰。

少陽相火。雨生羽蟲。熱病時行。

厥陰風木。雨生介蟲。流水不冰。

少陰君火。以熱行令。大暑炎光。濕化晚布。熱爭冰雹。雨生羽蟲。

○論六十年客氣第二十七。東井曰。右第十六節論客氣也。此論六十年客氣也。右圖者十二年之圖也。配十干。則為六十年也。別有一圖在上卷首。上卷首有五運六氣樞要之圖。其言之乎。

司天在泉四間氣紀步各主六十日八十七刻半。天之六氣是紀步歲中。各主六十日八十七刻半。以六六之。三百六十五日二十五刻。以為一歲也。地之六氣亦如此。故下文。客行天令。居於主氣之上。故有溫涼寒暑燥濕風雨霜雪雷霆。不同之化。其春溫夏暑秋涼冬寒四時之正令。豈能全為運與氣所奪。則當其時。自有微甚之爽矣。每歲客氣回遷而行。寒暑燥濕風火之天令。居於不易主

說文陰陽激燿也。陸佃云。與雷同氣故而為光。月令二月始電。疏云。電陽光。陽微則光不見。此月陽氣漸盛。以擊於陰。其光乃見。雹。步角切。雨冰也。陸佃云。陽散陰為霰。陰包陽為雹。形似半珠。其粒皆三出。雷。力回切。說文陰陽薄動。雷雨生物者也。珠林云。阿香雷神又墨雷。天上造化神名。霆。右令切。電也。霹靂。又疾雷也。

氣之上。故主勝。客勝。有勝復。或主客同氣相求。而歲々有溫涼寒暑。朦暝明晦。風雨霜雪。電雹雷霆等。微甚不同之化令矣。其春溫夏暑。秋涼冬寒。是四時之正令。是乃每歲。豈能同全乎。何者。為五運與六氣回遷之間。所奪其氣。則當其四時。而自有化令微甚之變矣。

布此六十年客氣。旁通。列於主位之下者。使知其氣之所在。大法也。

圖。分布此六十年客氣。橫旁通六氣。而列別於主位之下者。使學呂容易勘。知其主客二氣之所在。大槩法也。

其天符歲會。平氣支干逆順。氣與運相生相尅。客勝主勝。災化分野。交時先後。淫勝。爵復。嘉祥。災變各々不同。則經與玄珠皆備見之。審天時。占氣候。若符契之相合也。

其字。含六十年也。六十年中。有天符十二年。太一天符四年。同天符六年。同歲會六年。歲會八年。是皆見于中卷也。平氣者。見于紀運第二十二也。尚又見得助圖。而可知焉。支干逆順。氣與運相生相尅者。於首卷。考六十年紀運圖。而可知其理也。客氣勝則順。主氣勝則逆。此義見于數篇也。災火分野者。可見先篇也。交時先後者。見于交六氣時日第七也。淫勝爵復者。見于勝復第二十五也。淫過也。氣太過則勝。故曰淫勝。爵者。氣爵然而復。故曰爵復也。嘉祥者。運與氣。其氣平和。而為豐年之嘉祥也。災變者。運與氣。其氣反逆。而為凶年之災變也。此等數條。其篇之理。各々不同。則秦問經與玄珠。取證據。而皆備見之。將非刘氏之過論也。善學而勘運氣。則審日月晦晦。風雨雪霜等之天時。知人事之禍福吉凶。占四時之氣候。若符契之相合也。符猶割符也。契猶契約也。

而六氣極則過亢。災害生矣。故氣極則反。由是所乘之氣居下。以乘之。經所謂相火之下。水氣兼之者是也。

前章。論運與客氣生尅之吉凶而已。此節。論主氣也。是以受上。而地之六氣極則過亢。災害將生矣。故其氣亢極則反逆。不勝者。兼反逆以為

凶年。必有大風洪水。大旱大寒等之災變也。

包胎。而後時至終制之。由是所乘之氣。居下以乘之。是乃亢則害。兼廼制也。乘平声。駕也。又勝也。去声。侵也。故六微旨大論所謂。相火之下。水氣兼之。水氣之下。土氣兼之。土位之下。風氣兼之。風位之下。金氣兼之。金位之下。火氣兼之。君火之下。陰精兼之。帝曰。何也。岐伯曰。亢則害。兼廼制。々生則化。外列盛衰。害則敗乱。生化大病。馬註。六氣之下。各有所制之氣兼之者。蓋五行之氣。一極則一生。而循環相兼。無一息間斷也。相火之下。水氣兼之者。夏相火極水生兼之。從微漸化。至冬著也。水位之下。土氣兼之者。冬水極土生兼之。從微漸化。至長夏著也。土位之下。木氣兼之者。長夏土極木生兼之。從微漸化。至春著也。木位之下。金氣兼之者。春木極金生兼之。從微漸化。至秋著也。金位之下。火氣兼之者。秋金極火生兼之。從微漸化。至夏著也。君火之下。陰精兼之者。夏君火極陰精兼之。從微漸化。至冬著也。其義与陰陽家水胎于午。金胎于卯。等說。大同小異。而皆循環相兼以為胎也。亢過極也。亢則害。兼廼制。々則生化。外列盛衰。害則敗乱。生化大病者。言六位之氣過極則必害作。

兼氣廼生于下。制之使不過也。故制則從微化着。兼者自外列盛。極者自外列衰。而生化循環。害作則敗壞擾乱。而生化大病也。

又有中見之氣從之經所謂少陽之上火氣治之中見厥陰是也蓋陽極則陰生陰極則陽生斯五行相濟之妙用也

又有六位中見之氣。人身經脉皆從之。六微旨大論所謂。少陽之上。火氣治之。中見厥陰。陽明之上。燥氣治之。中見太陰。太陽之上。寒氣治之。中見少陰。厥陰之上。風氣治之。中見少陽。少陰之上。熱氣治之。中見太陽。太陰之上。濕氣治之。中見陽明。所謂本也。本之下。中之見也。見之下。氣之標也。馬註。火燥風寒熱濕。為治之氣。皆所謂六氣之本也。其中見之氣。乃六氣之中氣也。通前六氣之標言之。則本居上。標居下。中氣居本標之中。故曰本之下。中之見也。見之下。氣之標也。中氣者。三陰三陽。各猶夫婦之配合相守。而人之藏府經脉皆應之也。故少陽本標之中。見厥陰。厥陰本標之中。見少陽。而五為中氣。相守則人之

膽三焦少陽經。亦絡肝心包。厥陰經。亦絡膽三焦。而互交也。陽明本標之中。見太陰。太陰本標之中。見陽明。而互為中氣。相守。則人之胃大腸。陽明經。亦絡脾肺。太陰經。亦絡胃大腸。而互交也。太陽本標之中。見少陰。少陰本標之中。見太陽。而互為中氣。相守。則人之膀胱小腸。太陽經。亦絡腎心。腎心。少陰經。亦絡膀胱小腸。而互交也。蓋三陽各極。則三陰各生。其中。斯乃五行五相濟之妙用也。其中見者。乃手足經六合藏府相乘之化者是也。在天地間。則氣自應之矣。其六位中見者。乃手足十二經脉。即一陰一陽相合則為六合。詳解見于第二十四也。五藏陰也。六府陽也。陽中陰相乘駕。陰中陽相乘駕之神機。化者是也。人在天地間。則三陰三陽之氣。自相和應之矣。天地人之三才者。顯于此乎。

○論六病第二十八 六元正紀大論六氣病機有數條。劉氏聚其病而論之也。

厥陰所至為裏急。急。筋縮急。支痛。厥疾。脇痛呕泄。六元正紀

大論曰。厥陰所至。為裏急。王注。筋縮故急。又經曰。為支痛。又曰。為緩疾。即詩切。曲也。又曰。為脇痛呕泄。王注。謂利也。馬註。裏急者。筋縮也。支痛。支肋痛也。緩疾。筋病也。脇痛呕泄。肝膽病也。○或曰。緩縮也。緩者。扳誤也。脇支痛也。軟疾。本文作。緩疾。是。六氣本文脇痛。肝邪乘脾。故呕泄也。

少陰所至為瘍。胗身熱。惡寒戰慄。驚惑。悲笑。謔妄。瞀。血泄。

胗。素問音釋。瘍胗音羊軫。瘍。瘡也。玉。疹之忍切。癮疹也。胗同。馬註。瘍胗身熱者。火氣生也。驚惑及悪寒戰慄。謔言疾語。皆心氣不足也。悲笑呶譆笑者。心病也。亰病或曰。慄者。寒冷也。或言寒戰為脾。寒者未明変化之道也。此由心火熱甚。九極而戰。反兼水化制之。故寒戦也。驚者心卒動而不寧也。火主于動。故心火熱甚也。惑。

手足太陰肺脾

手足少陽三焦膽

者。疑惑猶豫濁乱。而志不一也。象火參差而惑乱也。東井曰。悲笑。難連續。六元正紀。少陰所至。為悲妄。又曰。少陰所至。為語笑。以悲妄語笑。切而曰悲。太氣之中。笑乎。王注。譫乱言也。衊汚血。亦脂也。

太陰所至為積飲痞滿中滿霍乱吐下。身重胕腫肉泥按之不起

原病式曰。積飲。留飲積蓄而不散也。水得燥則消散。得濕則不消。以為積飲也。土濕主否故也。痞与否同矣。馬注。積飲否滿者。土氣也。中滿霍乱吐下。脾病也。體重胕腫者。脾病也。王注。胕腫。謂肉泥按之不起也。

少陽所至為嚏呕瘡瘍喉痺耳鳴呕涌溢食不下驚躁瞀昧目不明暴注瞤瘛暴病暴死

靈樞音釋。嚏音帝。噴鼻也。原病式曰。嚏鼻中因痒而氣噴。作于声也。鼻為肺竅。痒為火化。心火邪熱。干于陽明。發于鼻而痒則嚏也。馬註。嚏呕瘡瘍。皆火也。原病式曰。瘍有頭小瘡也。喉痺。痺不仁也。俗作閉。由閉塞也。耳鳴有声。非妄聞也。耳為腎竅。水虛火實。而熱氣上甚。故耳鳴也。馬

原病式暴注卒瀉君火義同

手足陽明大腸胃

註。喉痺耳鳴呕涌。火病也。王注。涌謂溢食不下也。原病式曰。呕涌溢食不下。火氣炎上。胃膈熱甚。則傳化失常故也。驚躁。神志躁動。煩熱而不寧也。瞀昏也。昧昏暗也。目不明三字。六元正紀少陽所至。條下未見之。按刘氏當為瞀昧之釋矣。馬註。驚躁瞀昧暴病。亦火病也。暴注者。下迫也。目跳為瞤。身戰為瘛。及暴死者。火病也。惡病者。板誤也。六元正紀作暴病暴死。原病式曰。暴病暴死。火性疾速故也。斯由平日。衣服飲食。安處動止。精魂神志。性情好惡。不循其宜。而失其常。久則氣變相為興衰。而為病也。或心火暴甚。而腎水衰弱。不能制之。熱氣怫鬱。心神昏冒。則筋骨不用。卒倒而無所知。是為僵仆也。甚則水化制火熱。甚而生涎至極則死。

陽明所至為鼽嚏浮虛皴揭尻陰股膝髀腨胻足病

音釋。鼽音求。鼻塞也。金匱真言論註。鼽謂鼻中水出也。六元正紀馬註。鼽嚏者。手陽明病也。浮虛者。皮膚薄腫。按之復起也。皴揭。主大腸皮病也。王注。身皮皴象。音釋。皴音逡。揭丘竭反。高舉也。原病式曰。皴揭。皮膚啓裂也。馬玄臺曰。尻陰股膝

髀腨胻足病。足陽明胃病也。海篇股音古。脾也。內經音釋。髀音比。股外也。腨。時兗反。胻音行。脛腨也。或曰。腨。魚腹之上也。**太陽所至。為屈伸不利。腰痛寢汗。痙。注泄禁止。**馬註曰。屈伸不利者。腰脊不能屈伸也。腰痛。膀胱与腎病也。寢汗。盜汗也。王注。寢汗。謂睡中汗發於胸。溢頸掖之間也。俗誤呼為盜汗矣。馬註。痙者。腎氣不足也。原病式曰。痙。筋勁強直。而不柔和也。陰痙曰柔痙。陽痙曰剛痙也。或曰。流泄禁止。無註。按之膀胱小便流泄禁止之難欤。東井曰。流當作注。馬氏發微。注泄禁止者。足太陽病也。

此六氣之為病也。按經旨則淫勝爵復。主客大少。皆至其疾則邪之中人。有淺深矣。又在人稟受。衝冒畏避而已。前六章皆此六氣之回來而所至之為病也。刘氏按內經旨則至真要大論有淫勝爵復。主勝客勝之病證。氣交變大論有五運大小。大過不及之病證。而皆至其疾。則邪氣之中人之肌体。有淺深。故病亦有輕重矣。

又於人稟受之強弱。或衝冒于邪氣。或畏避于邪氣而已。**其溫疫時氣。或一列一縣。無問大小。皆病者。分野山原丘谷向背。斯氣運自然耳。**其六氣隨回遷。以溫病天疫。時氣流行。一時所感。或一列一縣。一鄉一家。無問大人小兒。貴賤男女。皆一時病者也。廣野山原。丘隅谷間之所向者病。而所背者不病。或所向者不病。而所背者病。斯皆其歲氣運爵發之自然耳。**原。夫人稟五行之氣。生。亦從五行之數。尽內有五藏六府。為生氣之源。外有百骸四支。為神機之用。若起居調艱。而能避邪安正。則於壽域之中。無橫夭殃矣。**原。天地一体之理。夫人稟五行之氣。而出生經年。終亦從五行之數而極尽。惟內有五藏六府而陰陽二氣。為生氣之元源。外有百骸四支。而行立坐卧。為神機之必用。是乃受天地五行之氣。然耳。若起居動靜。調理真氣。艱育精神。

衝向也突也
涉徒行渡
水也

而能避邪氣。安正氣。則於壽域
永命之中。無横死夭傷之殃矣。然為憂愁思慮喜怒牽
於内。寒暑燥湿風火。干於外。由是衆疾作而百病生。又
何況趨逐利名。貪迷嗜慾。勞役辛苦。飢渇醉飽。衝涉寒
暑。凌冒風雨。觸犯禁忌。殘賊真靈。如是論之。夭傷之由
豈數之尽也。歸咎於已而已。經曰。不知持盈。不時御神。
務快其心。逆於生樂者。此之謂也。上件然。人而為憂愁
思慮七情牽懸於内。
寒暑燥湿六淫。中干於外。由是衆小疾作。而百大病生。
又何況。趨逐利潤名聞。貪迷耽嗜。婬慾。勞動揺役辛苦。
飢渇醉酒飽食。無時。且依名利。衝涉寒暑。凌冒風雨。為
旅途。觸犯艱生之禁忌。殘賊天真之神靈。如是論此等
之類。夭傷之來由。豈數之一一尽也。皆歸依其咎於自
已而已。故上古天真論曰。不知持滿。不時御神。務快其

心逆於生樂。王注。言輕用而縱欲也。老子曰。持而盈之。
不如其已。言愛精保神。如持盈滿之器。不慎而動則傾
竭。天真々誥曰。常不能慎度。自致百病。豈可怨咎於神
明乎。快於心欲之用。則逆艱生之樂矣。老子曰。甚愛必
大費。此之謂也。夫甚愛而不能救議道。而以為未然者。
伐生之大患也。○持盈經作持滿。蓋倣老子之語。言持
盈也。長恨歌註曰。御。臨治也。或曰。千金方房中損益篇
云。昔黄帝御女一千二百而登仙。而俗人以一女伐金
知与不知。豈不遠矣。云云。不時御神者。御女不泄愛精保
神。是御神也。行之有時也。又云。彭祖曰。以人療人。真得
其真。故年至四十。須諸房中之術。夫房中之術者。其道
甚近而人莫能行其法。一夜御十女閉固而已。此房中
之術畢矣。云云。又隨人之年。有施瀉之日
數。有時之法也。識不時之而縱心者也。蓋天之邪氣感
則害人五藏水穀之寒熱感則害人六府燥湿感則害
人皮肉筋脉。又喜怒傷氣寒暑傷形。又風為百病之長

至其變化乃為他病也病無常方致有風氣也又百病生於氣如是論之病生之變亦由乎我也

受上節以論之故置蓋字也陰陽應象大論曰天之邪氣感則害人五藏水穀之寒熱感則害於六府地之濕氣感則害皮肉筋脉王注四時之氣八正之風皆天邪也金匱真言論曰八風發邪以為經風觸五藏邪氣發病故天之邪氣感則害人五藏熱傷胃及膀胱寒傷腸及膽氣濕氣勝則栄衛之脉不行故感則害於皮肉筋脉馬註天氣通于肺々為五藏之華蓋言肺則五藏皆通矣故天之邪氣感則害人五藏凡風寒暑濕燥火皆是也地氣通于嗌由嗌而入乃六府也故水穀之寒熱感則害人六府蓋水穀蟲所以難生而凡寒熱之非時失宜皆足以傷人也太陰陽明論岐伯曰濕者下先受之靈柩邪氣藏府病形篇岐伯曰身半以下者濕中之也又小鍼解云清氣在下者言清濕地氣之中人也必從足始故地之濕氣感則害人皮肉筋脉夫邪之傷人也不同其行為至速者無異人可以治之不早也哉○又陰陽應象大論曰喜怒傷氣寒暑傷形馬註喜怒之所生者皆生于吾人之氣則喜怒不節遂能傷吾人之氣也舉喜怒而凡思憂恐可知矣如怒傷肝喜傷心思傷脾憂傷肺恐傷腎者是也寒暑之所勝者皆勝于形則寒暑能傷吾人之形也舉寒暑而凡燥濕風可推矣如上文風勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝則濡瀉五句是也○又風論曰風中五藏六府之俞亦為藏府之風各入其門戶所中則為偏風々々循風府而上則為腦風腦入係頭則為目風眼寒飲酒中風則為漏風入房汗出中風則為內風新沐中風則為首風久風入中則為腸風飧泄外在腠理則為泄風故風者百病之長也至其變化乃為他病也無常方然致有風氣也王注長先也先百病而有也馬註風者本為百病之長至其變化則不止于風而變為他病如方向之無定所也此皆為風氣所致難生者其慎之○又舉病論曰帝曰余知百病生於氣也怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收炅則氣泄驚則氣乱勞則氣耗思則氣結九氣不同王注夫氣

之為用虛實迸順縍急皆鈍為病故發此問端矣愚意此節之病由皆六淫七情而已故刘氏所謂經如是論之百病生來之疾亦由乎我也然何益有之乎善勤養生當不歸咎於已者也

良猶內外相感然後入故經曰所謂感邪而生病外有其氣內惡之中外不喜因而遂病是謂感乘年之虛失時之和遇月之空則邪甚矣重感於邪則病危矣此之謂也

受上節而言之也言諸病良猶內七情与外六淫相感而後其病入于藏府故至真要大論曰清氣大來燥之勝也風木受邪肝病生焉流於膽熱氣大來火之勝也金燥受邪肺病生焉流於大腸寒氣大來水之勝也火熱受邪心病生焉流於三焦小腸濕氣大來土之勝也寒水受邪腎病生焉流於膀胱風氣大來木之勝也土濕受邪脾病生焉流於胃所謂感邪而生病也王氷注曰外有其氣而內惡之中外不喜因而遂病是謂感也又至真要大論次上句曰乘年之虛則邪甚也失時之和亦邪甚也遇月之空亦邪甚也重感於邪則病危矣有勝之氣甚必來復也王氷注乘年之虛者年木不足外有清邪年火不足外有寒邪年土不足外有風邪年金不足外有熱邪年水不足外有濕邪是年之虛也歲氣不足外邪湊甚也失時之和者六氣臨統与位氣相尅感之而病亦隨所不勝而与內藏相應邪復甚也月之空者謂上弦前下弦後月輪中空也重感於邪者年已不足邪氣大至是一感也年已不足天氣尅之此時感邪是重感也內氣召邪天氣不祐欲病之不危可乎天地之氣不能相無故有勝之氣甚必來復也馬氏註且六氣有主氣有客氣主氣主乎四時春溫夏熱秋涼冬寒者其宜也而客氣加之或主勝或客勝則失時之和亦邪之所以甚耳八正神明論曰月始生則血氣始精衛氣始行月郭滿則血氣實肌肉堅月廓空則肌肉減經絡虛衛氣去形獨居故遇月之空亦邪之所以甚耳此則重感于邪病之所以危也但有勝之氣其機又相因者耳○刘氏結語曰此之謂也

雖氣運交相臨遇相得則和不

乘年々虛々註王氏与馬氏其理同故且字可心於著者也

相得則病。運太過則不勝者受邪。運不及則所勝者來尅。主客勝復爵發。其病作矣。若我之真元氣實。起居有時。動作無相衝冒。縱使溫疫之作亦微。是故聖人有艱生修真之術也。五運行大論曰。上下相遘。寒暑相臨。氣相得則和。不相得則病。王注。木火相臨。金水相臨。水木相臨。火土相臨。土金相臨。為相得也。木土相臨。土水相臨。水火相臨。火金相臨。金木相臨。為不相得也。上臨下為順。下臨上為逆。亦爵拘而病生。土臨相火君火之類者也。愚意。王氷之註義。蚤分明。而為初学。贅于此。言。蚤客氣与五運之五行。交相臨遇。相得生。則人氣合和。尅不相得。則人氣偏病。而運太過則不勝者受邪。假令。木運有餘。則脾土受病。不足則金來反尅木。故肝木受病。餘皆倣之。或主与客五行之勝復爵發。而其病作矣。氣運俱以上臨下為順。下臨上為逆也。若夫我之真元栄衛之氣。正充實。起居動靜有時。不妄作労。故蚤動作。而六淫切無相衝冒。縱然使溫疫流行之作亦微。必是故農軒聖人。作本草内經至今。有艱生修真之法術也。術謂修艱法則也。或者以謂天地五運六氣。如何人病。蓋人之五藏應天地之五行。陰陽之氣。隨其卷舒。衰王故也。王氷以謂。蒼天布氣。尚不越於五行。人在氣中。豈不應於天道。蓋人之呼吸。天地氤氳之氣。以食飲五行造化之物。以艱共保其形。豈不隨氣運陰陽之盛衰。經曰。天食人以五氣。地食人以五味。此之謂也。此立節者。或者以謂天地位。万物育。則天地五運六氣。如何使人病乎。不審。蓋以人之五藏者。心肝腎肺脾也。天之五行者。寒暑燥濕風。地之五行者。木火土金水。是皆有陰陽之氣。故曰人之五藏應天地之五行。陰陽之氣。其陰陽之氣。依歲之過不及。而有

卷舒。即氣運。不及而運至為卷。太過而速至為舒。故隨其卷舒而歲時之氣候表主。則人之五藏亦表主。故也。是以聖人有修短之術。而安天真之元氣矣。王太僕註六節藏象論以謂蒼天布氣尚不越於五行。人在氣中。豈不應於天道。夫人之氣包不順天常。故有病死之微矣。愚按。中卷首篇有五天氣。冏于此。舉蒼天。而含冊天弊天素天玄天。是乃五運之始也。蓋人之呼吸。天地氤氳之氣韻會曰。氤氳氣之元氣也。是亦人應天地陰陽之氣。故衆人以食飲天地之五行。臨遇而造化之万物以糧五藏。衆人共保其形体。豈不隨氣運之過不及。陰陽之盛衰乎。故六節藏象論曰。天食人以五氣。地食人以五味。五味入口。藏於腸胃。味有厚薄。氣有清濁。清氣上注於肺。濁氣下行極於腸胃。味有薄厚。氣有清濁。薄味而清氣上出竅。厚味而濁氣下行。清氣在天。濁氣在地。地氣上為雲。天氣下為雨。雨出地氣。地氣生天氣。是謂天食人以氣。地食人以味。味入於口。藏於腸胃。氣味和而後。五藏安定。血脈和利。精神乃生。是謂人食天地之五氣。五氣入鼻。藏於心肺。上使五色修明。音聲能彰。五味入口。藏於腸胃。味和則津液。五藏六府。皆得其所。筋骨勁強。關節清利。六府能化。九竅通利。五藏安寧。是謂五味。和五氣。五味。五氣。和同而生。病。正。此之謂也。

夫人之胸膈者。蓋飲食之所納。呼吸之所經。若寒熱失節。邪氣息相干。陰陽不和。疾疫邪氣交至於胸中。內舍五藏六府。乃有函之兆也。故謂之胸。然聖人論資取化源。補不足。瀉有餘。食歲穀以安其氣。食間穀以去其邪。如是則病可避也。但以五運六氣為疾而感之者多矣。胸。許恭切。膺也。亦作匈。○受先師攻論等矣。以人之胸膈者。蓋飲食之所納。誠納主不出。且呼吸之所經出入也。若飲食之寒熱失時宜。糧生之弊忌。正相干違如此。而人身之陰陽不調和。則時疾天疫邪氣交交。飲食隨呼吸。而至於胸中。終內舍五藏六府。是乃有函之微兆也。兆。先也。故函。惡之先。謂之胸也。然聖人述作。六元正紀大論六氣各條下曰。抑其腎氣。先取其化源。註證發微。發刺法論曰。當取其化源。是故。太過取之。不及資之。

太過取之。次抑其鬱。取其運之化源。令折鬱氣。不及扶資。以扶運氣。以避虛邪也。資取之法。令出密語。由是觀之。則太過之年當名曰取。不及之年當名曰資云云。愚按新校正曰。太陽司天。取九月。陽明司天。取六月。少陽少陰俱取三月。太陰取五月。厥陰取年前十一月。蓋以水將王十月而勝。故先於九月。迎而取之。瀉水所以補火也。抑其運氣。扶其不勝者。蓋太角歲則脾不勝。太徵歲則肺不勝。太宮歲則腎不勝。太商歲則肝不勝。太羽歲則心不勝。故當抑其運氣之有餘而瀉。扶其藏府之不勝而補。則可也。東井曰。今按取化源之義。詳于治法第三十也。又六元正紀大論新校正曰。按玄珠曰。歲穀與間穀者何。即在泉為歲穀。及在泉之左右間者。皆為歲穀。其司天及運間而化者。名間穀。又別有一名間穀者。是地化不及。即及所勝而生者。故名間穀。即邪氣之化。又名並化之穀也。註證發微細註曰。按太年則言其穀某色。並不言間穀。少年則言其穀某色。即所謂歲穀也。又云。若間穀則以太者命之。細詳王註及新校正。俱不明。今按司天為少。則在泉必為太。宜以在泉間氣

○六元正紀太陽司天下曰。食歲穀以全其真。避虛邪。以安其正陽。明司天下曰。食歲穀以安其氣。食間穀以去其邪。

太陰司天下曰。食歲穀以全其真。食間穀以保其精。少陰司天下曰。食歲穀以全真氣。食間穀以避虛邪。

之色命之也。即如此篇陽明司天。則少陰在泉。司天為少。在泉為太。然在泉左為太陰。其色黃。右為厥陰。其色蒼。當是蒼黃之色也。後凡少年倣此。又太陽司天下註曰。其穀玄黃者。歲穀也。愚意。二注雖異。而其理俱以分明也。今按內經謂歲穀者。每歲更以司天在泉之色言之。按發微謂間穀者。每歲更以在泉左右二間之色言之。假令少陰司天。則陽明在泉。故其穀丹白。是謂之歲穀。將食之以安全其真氣矣。然陽明在泉。則左為太陽右為少陽。故其穀玄赤。是謂之間穀。當食之以去其虛邪。保其精矣。餘歲皆倣此。如是。則藏府安寧而百病自可避也。但以五運六氣之過不及。為衆疾而感之者病多矣。善守修艱之術。而不可忽焉。

又經曰。冬傷於寒。春必病溫。春傷於風。夏必飧泄。夏傷於暑。秋必痎瘧。秋傷於濕。冬必咳嗽。傷四時之氣。皆能為病。方冬之時。陽為主於內。寒魚入之勢。未能動及春陽出而陰

為內主。然後寒動而搏陽為溫疫之疾矣。方夏之時陰為主於內。暑虫入之勢未能動。及秋陰出而陽為內主。然後暑動而搏陰為瘧寒之疾矣。又陰陽應象大論曰。冬傷於寒。春必病溫。王冰注。夫傷於四時之氣。皆能為病。以傷寒為毒者。最為殺厉之氣。中而即病。故曰傷寒。不即病者。寒毒藏於肌膚。至春變為溫病。至夏變為暑病。故艱生者。必慎傷於邪也。○春傷於風。夏生飧泄。王注。風中於表。則內應於肝。々氣乘脾。故飧泄。新校正曰。按生氣通天論云。春傷於風。邪氣留連。乃為洞泄。○夏傷於暑。秋必痎瘧。王注。夏暑已甚。秋熱復收。兩熱相攻。故為痎瘧。痎瘧。瘦也。○秋傷於濕。冬生欬嗽。王注。秋濕既多。冬水復王。水濕相得。肺氣又衰。故冬寒甚則為嗽。新校正曰。按生氣通天論云。秋傷於濕。上逆而欬發為痿厥矣。刘氏取王冰之注文。以釋經而曰。是乃傷於四時之氣。皆能為病矣。傷寒論卷第二。宋成無已註曰。當冬之時。寒氣大行。冬傷於寒。冬以陽為主內。寒虫入之。勢未能動。及春陽出而陰為內主。然後寒動傳陽而為溫病。當春之時。風氣大行。春傷於風。々氣通於肝。々以春適王。風虫入之。不能即發。至夏肝衰。然後始動。風淫末疾。則當發於四肢。夏以陽氣外盛。風不能外發。故攻內而為飧泄者。下利米穀不化而色黃。當秋之時。濕氣大行。秋傷於濕。々則干於肺。々以秋適王。濕虫入之。不能即發。至冬肺衰。然後濕始動。雨淫腹疾。則當發為下利。冬以陽氣內固。濕氣不能下行。故上逆而為咳嗽。當夏之時。暑氣大行。夏傷於暑。夏以陰為主內。暑虫入之。勢未能動。及秋陰出而陽為內主。然後暑動傳陰而為痎瘧。痎者二日一發。瘧者一日一發。是感冒四時正氣為病。心然之道也。又刘氏取傷寒論註。以為四時變病之再釋也。

又有四方之氣不同。而為病各異。故經有異法方宜之論。以得病之情者是也。病由。非先章而已。又有四方之土氣。地勢之不同。而為病各異。故內經有異法方宜論篇曰。黃帝問曰。醫之治病也。一病而治。各不同。皆

愈何也。岐伯對曰。地勢使然也。馬註。帝問均一病耳。而或以砭石。或以毒藥。或以灸焫。或以九鍼。或以導引按蹻。治各不同何。其病之皆愈也。伯言。四方地勢不同。故所治亦異。不必拘用一法也。○故東方之域。天地之所始生也。魚鹽之地海濱傍水。其民食魚而嗜鹹。皆安其處。美其食。魚者使人熱中。鹽者勝血。故其民皆黑色疎理。其病皆為癰瘍。其治宜砭石。故砭石者。亦從東方來。馬註。此言砭石之所自始也。天地發生之氣。始於東方。故東方之域。天地之所始生也。魚鹽最多海濱近水。其民食魚而嗜鹽。居此土以為安。食土味以為美。然魚性屬火。使人熱中。鹽味至鹹。最能勝血。宣明五氣論云。鹹走血。々病無多食鹹。故熱中則水虧。血勝則陰衰。其民黑色疎理。病為癰瘍。故東方用砭石以治之。後世用砭石者。自東方來也。山海經云。高氏之山。有石。如王可以為鍼。即砭石也。○西方者。金玉之域。沙石之處。天地之所收引也。其民陵居而多風。水土剛強。其民不衣而褐薦。其民華食而脂肥。故邪不能傷其形体。其病生於內。其治宜毒藥。故毒藥者。亦從西方來。馬註。此言毒藥之所自始也。天地肅殺之氣。盛于西方。故西方者。屬金而金玉生之。沙石產之。天地之所收引也。其民倚高陵以為居。而耐受乎風。水土得金之氣。甚為剛強。故斯民衣不用絲綿。而用毛布之褐。細草之薦。食必用鮮華。而体則脂肥。所以外邪不能傷。而內傷之病生。凡七情飲食皆是也。必宜用毒藥以治之。如草木蟲魚鳥獸之類。皆有毒藥。藏氣法時論曰。毒藥攻邪五運行大論曰。大毒治病。十去其六。常毒治病。十去其七。小毒治病。十去其八。無毒治病。十去其九。後世之用毒某者。自西方來也。○北方者。天地所閉藏之域也。其地高陵。居風寒冰冽。其民樂野處而乳食。藏寒生滿病。其治宜灸焫。故灸焫者。亦從北方來。樂音洛。焫音萃。馬註。此言灸焫之所自始也。天地嚴凝之氣盛於北方。故北方者。天地閉藏之域也。其地最高。其居如陵。風寒冰冽。民思避之。故樂于野處。多食獸乳。々性頗寒。是以人之藏氣亦寒。而中滿之病生。故北方之人。必用灸焫以煖之。後世之用灸焫者。從北方來也。○南方者。天地所長艱陽之所盛處也。其地下。水土弱。霧露之所聚也。其民嗜酸而食胕。故其民皆緻理

王注曰。華。謂鮮美。酥酪。骨肉之類也。以食鮮美。故人体脂肥。王注云。能攻其病。則謂之毒某。

王注曰。中央用為艱神調氣之正道也

王注曰。色赤溫氣內滿熱氣外薄故筋掣脉痺也。微細小也。緩小之鍼謂脉衰盛也

而赤色。其病掣痺。其治宜微鍼。故九鍼者。亦從南方來。
（胕膚同。）馬註。此言九鍼之所自始也。天地溫厚之氣在於南方。故南方者。天地所長。雨陽氣最盛之處也。地不滿東南。故其地最下。而水土弱。霧露由地而外。唯地下則為霧露之所聚。其民嗜酸味而食胕々者。氣之腐者也。酸味收斂。故肉理緻密。腠陽盛之處。故色赤。濕氣內滿。熱氣內薄。故其病為筋掣痺也。南方之人乃用九鍼以治之。後世之用九鍼者自南方來也。靈樞九鍼論其義甚詳。○中央者。其地平以濕。天地所以生万物也。其民食雜而不勞。故其病多痿厥寒熱。其治宜導引按蹻。故道引按蹻者。亦從中央出也。馬註。此言導引按蹻之所自始也。東方海。南方丁。西北方高。故中央者。其地平以濕。土德正王。故天地所以生万物者至衆。四方輻輳。万物交歸。故民食紛雜而不勞。濕氣在下。故民病為痿厥寒熱。醫陽應衆大論曰。地之濕氣感則害皮肉筋脉。故治之宜導引按蹻也。導引者。謂搖筋骨。動支節也。按謂抑按皮肉也。蹻謂捷舉手足也。中央之人用之。後世之用導引按蹻者。亦從中央出也。○故聖人雜

合以治。各得其所宜。故治所以異。而病皆愈者。得病之情。知治之大體也。馬註。上文言各法治于五方。而聖人治病。則互用而旦合。宜此病之所以皆愈也。愚意為醫者。廣施治療。則勤五方之居處衣服食味等之異法。以得其病之情者是也。不然則豈言之醫乎。又或當歲而非歲氣者亦須察其所感形證脉候。未必盡為氣運所作。在工以明之言之及此者。兌拘於氣運粗見神鴻之說。與不識也。又或當歲有病。五勞七情飲食男女之所傷。而非歲氣過不及之病者。亦須察其所感內傷之病形證脉候。未必盡為六氣五運之過不及所為病。唯在醫之神聖工巧。以明之。邪氣藏府病形。若四天。見其色。知其病。命曰明。按其脉。知其病。命曰工。難經曰。望而知之。謂之聖。問而知之。謂之工。切脉而知之。謂之巧。或曰。其歲氣耶。非歲氣耶。在醫工以明之。溫舒言之及此者。百病兌單拘之氣運。粗於治法。

見補漏之誤与不誤也。

運氣抄下一終

運氣抄卷之下二

○論六脉第二十九。

正虽知氣運之理。而不知診脉之法。則豈言醫乎。故論六脉也。

明陰陽運轉之六氣。辨南北歲政之尊卑。察主勝客勝之由。審淫勝爵復之変。須在脉然後為工矣。

明三陰三陽運轉之六氣者。見于客氣第十六也。辨南北歲政之尊卑者。詳于南北政第二十也。察主勝客勝之由者。可考六十年客氣旁通第二十七而知之也。審淫勝爵復之変者。明于勝復第二十五也。書堯典註曰。在察也。言知上件理且須察診脉然後為上工之醫矣。邪氣藏府病形第四云。善調尺者。不待於寸。善調脉者。不待於色。能參合而行之者。可以為上工。上工十全九。行二者為中工。中工十全七。行一者為下工。下工十全六。

五運不及則所勝者來尅。五運大過則不勝者受邪。天地六氣

五相臨遇應則順。否則逆。氣相得則和。不相得則病。解虫

在于前篇中。亦贅于此。譬木運不及。則肺金來尅其肝木。故肝木受邪。又木運太過。則脾土受邪。餘倣焉。天地六氣者。主客之六氣也。主客之六氣。互相臨遇。而其五行以上臨下。應則順乎。故四時化令。皆當其期。以下臨上。否則逆乎。故化令皆愆其時。是以五行之氣。相得生。則人氣和。如尅不相得生。則人氣病。善守修艱而可避其病者也。

唯天地勝復之氣。不形於證者。乃初氣終三氣。天之勝。四氣盡終氣。地之復。蓋以氣不以位。故不以形證觀察也。

五運行大論曰。天地之氣。勝復之作。不形於診。脉法曰。天地之變。無以脉診。此之謂也。王氷注。言平氣及勝復。皆以形證觀察。不以診知也。天地以氣。不以位。故不當以脉知之。或曰。上證。當作診。下不。當作可。言勝復氣。不見於診脉。故可以形證觀察。然則合經与註之意矣。二字恐板誤也。東井叟亦同此義也。愚按。

引五運行大論則先說佳。今于此不置經曰。則可為刻溫舒之發開矣。唯天地。謂司天在泉也。言司天在泉勝復之氣。不形於病證者。乃至真要大論曰。初氣終三氣。天氣主之。勝之常也。四氣尽終氣。地氣主之。復之常也。常者。不變之義也。蓋天地勝復。每歲以不變氣。而不以六氣位。故勝与復之氣。不以形于病證。而觀察每歲有常也。

餘則當知六脉。故經曰。厥陰之至。其脉弦。少陰之至。其脉鉤。太陰之至。其脉沈。少陽之至。其脉大而浮。陽明之至。其脉短而濇。太陽之至。其脉大而長。至而和則平。至而甚則病。至而反則病。至而不至者病。未至而至者病。陰陽易者危。此之謂也。

或曰。餘者。前節所謂勝復之外。則當知六脉矣。愚按。前節所謂勝復有常。則曾以不形於病證。其餘則當知病證於六脉。故至真要大論曰。厥陰之至。其脉弦。王氷注。奥

虛而滑。端直以長是謂弦。實而弦則病。不實而微亦病。不端直長亦病。不當其位亦病。位不能弦亦病。○少陰之至。其脉鈎。王注。來盛去衰如偃帶鈎。是謂鈎。來不盛去反盛則病。來盛去盛亦病。來不盛去不盛亦病。不當其位亦病。位不能鈎亦病。○太陰之至。其脉沈。王注。沈下也。按之乃得下諸位脉也。沈甚則病。不沈亦病。不當其位亦病。位不能沈亦病。馬註。沈則不浮也。○少陽之至。大而浮。王注。浮高也。大謂稍大諸位脉也。大浮甚則病。浮而不大亦病。大而不浮亦病。不大不浮亦病。不當其位亦病。位不能大浮亦病。馬註。大則不小。浮則不沈也。○陽明之至。短而濇。王注。往來不利。是謂濇也。往來不遠。是謂短也。短甚則病。濇甚則病。不短不濇亦病。不當其位亦病位不能短濇亦病。馬註。短則不長。濇則不利也。○太陽之至。太而長。王注。往來遠。是謂長。大甚則病。長甚則病。長而不大亦病。大而不長亦病。不當其位亦病。位不能長大亦病。馬註。大則不小。長則不短也。○至而和則平。王注。不太甚則為平調。不弱不強。是為和也。馬註。如六脉之至而和平。則為平脉。○至而甚則病。

王注。弦似張弓弦。滑如連珠沈而附骨。浮高於皮。濇而止住。短如麻黍。大如慴簪。長如引繩。皆謂至而太甚也。馬註。如六脉之至而甚。如大弦大鈎之類。○至而反者病。王注。應弦反濇。應大反細。應沈反浮。應浮反沈。應短濇反長滑。應耎虛反強實。應細反大。是皆為氣反常平之候。有病乃如此見也。○至而不至者病。王注。氣位已至。而脉氣不應也。馬註。如氣候已至。而脉氣不至。○未至而至者病。王注。按曆占之。凡得節氣。當年六位之分。當如南北之歲。脉象改易而應之。氣序未移。而脉先變易。是先天而至。故病。馬註。如氣候未至。而脉氣先至。此皆不免于病也。○陰陽易者危。王注。不應天常氣。見交錯。失其常位。更易見之。陰位見陽脉。陽位見陰脉。是易位而見也。二氣錯乱。故氣危。馬註。如脉宜見于寸為陽位。而反見于尺。脉宜見于尺為陰位。而反見于寸。此皆必至于危也。刘氏所謂。當知六脉者。此之謂也。

然人之生也。雖五行備於一身。生氣根於內。亦隨天地之氣。卷舒也。何以明之。謂如春

脉弦。夏脉洪。秋脉毛。冬脉石者是也。則五運六氣。亦應之。而見於脉。但以氣運深奥。罕有論者故也。受上節言之故然人之一生也。虽五行配于五藏。備於一身。而腎間之生氣。成生命之本。根於内。亦隨天地陰陽之氣。而卷舒也。其卷舒。何以明之。十五難所謂。春脉弦者。肝東方木也。万物始生。未有枝葉。故其脉之來。濡弱而長。故曰弦。夏脉鉤者。心南方火也。万物之所茂。垂枝布葉。皆下曲如鉤。故其脉之來疾去遲。故曰鉤。秋脉毛者。肺西方金也。万物之所終。草木華葉。皆秋而落。其枝獨在。若毫毛也。故其脉之來。輕虚以浮。故曰毛。冬脉石者。腎北方水也。万物之所藏也。極冬之時。水凝如石。故其脉之來。沈濡而滑。曰石。此四時之脉也。胃者水穀之海。主稟四時。皆以胃氣為本。是謂四時之変病。死生之要會也。愚意。則如言前章。五運六氣。亦隨天地之氣。應之而見於六脉。世醫但以六氣五運。其理深遠奥妙。罕有論六脉者故也。故立四脉。以通之。使世醫曉焉耳。夫人之支體。被其寒暑之化。外保身形。呼吸。天地之氣。内艱府藏。若上下和。而節令時氣運調。而寒热順。則無疾苦也。然而歲運更移。氣令交遘。盈虚相隨。逆順交作。変而生病者。亦陰陽之常理也。經曰。逆之則変生。変生則病。物生其應也。氣脉其應也。此之謂也。夫人身之支体。被其寒暑燥湿風之化令。而外保一身形体。呼吸。受天地陰陽之氣。而内艱六府六藏。若天地上下。即中和。而八節之化令。四時之氣候。直運調。而寒热温凉。順則生物。俱以無疾苦也。然而毎歲之五運更移。六氣之化令交遘。盈謂太過。虚謂不及。太過不及相隨。氣運來往。於是五行之逆順交作。順則無疾苦。逆則変時令。而体虚人生病者。亦是天地陰陽変化之常理也。故六微旨大論曰。帝曰。至而不至。未至而至。何如。岐伯曰。應則順。否則逆。々則変生。変生則病。帝曰。

善。請言其應。岐伯曰。物生其應也。氣脉其應也。王注。帝言太過不及歲當至晚至早之時應也。伯當期為應。愆時為否。天地之氣。生化不息。無止礙也。不應有而有。應有而不有。是造化之氣失常。失常則氣變。々常則氣血紛撓而為病也。天地變而失常。則万物皆病。物之生栄有常時。脉之至有常期。有餘歲早。不及歲晚。皆依時至也。馬註。氣化應候至者為順。未至而至。々而不至者為逆。々則勝復之變生。變生則病作矣。物生其應。氣脉其應者。覆說應則順之義也。即六元正紀大論所謂厥陰所至。為夙生之類。是物生之應。厥陰之至。其肝弦之類。是氣脉之應也。愚意。所引之經文。此論其天地陰陽常理之謂也。或曰。逆之之之字。衍文也。經曰逆則變生。云云。

當立歲氣。以診別之。運有南北政。經言。尺寸反者死。陰陽交者死。謂如北政。兩寸當沈細不應。而反浮大。移於兩尺脉沈細不應。是謂交。如此者死。謂如南政。兩寸當沈細不應。而反浮大。移於兩尺沈細不應。是謂反。如此者死。若寸獨然。或尺獨然。不應非交非反也。止病而已。舉此為例。餘歲同法。故經曰。必先歲氣。無伐天和。粗工不識不知。呼為寒熱。攻寒令熱。脉不變而熱。疾已生。制熱令寒。脉如故而寒。疾又起。欲求其適。安可得乎。夭枉之來。率由此也。前章所謂。欲知氣脉其應者。當先立其歲之六氣。以診別尺寸之應不應。故五運有南政北政。五運行大論曰。尺寸反者死。陰陽交者死。詳解于第二十篇。又當考得助圖。知南北政矣。刘温舒釋經文言。陰陽交。謂如北政。則少陰在泉。其脉兩尺浮大。兩寸當沈細不應。是乃定位也。而反兩寸脉浮大。兩尺脉移於其沈細不應。是謂陰陽交。以常論之。則寸陽尺陰。而今陽脉交寸陽。陰脉交尺陰。如此者死矣。尺

寸反。謂如南政。則少陰司天。其脉兩尺浮大。兩寸當沈細不應。是亦定位也。而反兩寸脉浮大。兩尺脉移於其沈細不應。是謂尺寸反。尺寸反亦定位。如此者死矣。若尺脉如常而寸脉或不應。或寸脉如常。而尺脉獨然不應。則非交非反也。止其人將病而已。此為例。餘歲皆同此法。豈可不按得助圖而知乎。故五常政大論曰。必先歲氣。無伐天和。王氷注。歲有六氣分。主有南面北面之政。先知此六氣所在。人脉至尺寸應之。太陰所在。其脉沈。少陰所在。其脉鈎。厥陰所在。其脉弦。太陽所在。其脉大而長。陽明所在。其脉短而濇。少陽所在。其脉大而浮。如是六脉則謂天和。粗工不識。不知呼為寒熱。攻寒令熱。脉不應而熱疾已生。制熱令寒。脉如故而寒病又起。飲食其適安可得乎。天枉之來。率由於此也。凡用藥以治病者。必先歲氣無伐天和則可也。原本經

平人氣象論曰太陽脉至洪大而長。少陽脉至乾鼓

陳乍短。乍長陽明脉至浮大而短。難經引此。亦論三陰

三陽之脉者。乃以陰陽始生之深淺而言之也。此六脉者。蓋言運與氣勝復臨遇。正當其令當其司化之時。而應故脉之動不相同。以諸論攷之。則大同而小異也。或曰本經者。素問經也。愚觀唐本。有作脉然。則脉之本根六經義乎。平人氣象論新校正云。呂廣曰。太陽王。五月六月其氣大盛。故其脉洪大而長。少陽王。正月二月其氣尚微。故其脉來。濈濈退無常。陽明王。三月四月其氣始萌未盛。故其脉來。浮大而短也。詳無三陰脉應。古文闕也。按難經曰。太陰之至。緊大而長。少陰之至。緊細而微。厥陰之至。沈短以敦。註證發微曰。此舉三陽之脉言之。正見脉貴順四時也。按難經之意。以為得第三甲子太陽旺。歲有閏月有大小。大約四五六月也。其氣大盛。其候大熱。故脉之至也。既洪且大。又見其長。蓋洪大而長。皆陽脉也。而陽之甚。盛故純見陽脉。而無陰脉者如此。得第一甲子少陽旺。大約在十一二正月也。其氣尚微。

其候當寒。故脉之至也。乍數乍疎。乍短乍長。蓋長數為陽。疎短為陰。而陽之初生。故陽脉虽乍至。而猶未離乎陰脉者如此。得第二甲子陽明旺。大約在正二三月也。其氣始萌未盛。其候始暄。故脉之至也。既浮且大。又見其短。蓋浮大為陽。短則為陰。而陽氣方壯。故陽脉盛。而陰脉微者如此。々則難經之与内經相同者。難經又云太陰之至。緊大而長。少陰之至。緊細而微。厥陰之至。沈短而敦。其意以為得第四甲子。太陰之氣旺。大約在五六七月也。其氣兼夏餘陽。陰氣始至。其候暑温。故脉之至也。緊大而長。蓋緊為陰脉。大者長者為陽脉。而陰之初生。故陰脉微。而陽脉盛者如此。得第五甲子。少陰旺。大約在七八九月也。陽氣衰微。陰氣漸盛。其候清凉。故脉之至也。緊細而微。蓋緊細与微皆陰脉也。而陰之方盛。故陰脉之全見者如此。得第六甲子。厥陰旺。大約在十月十一二月也。陰氣極盛。其候寒凝。故其脉之來也。沈短而敦。蓋沈短而敦。陰脉之極也。而陰之正盛。故陰脉之甚重者如此。々則内經之所遺而難經之所備。其必有所本也。七難經曰。少陽之至。乍大乍小。乍短乍長。陽明之至。浮大而短。太陽之至。洪大而長。太陰之至。緊大而長。少陰之至。緊細而微。厥陰之至。沈短而敦。此六者是平脉也。將病脉耶。然皆王脉也。其氣以何月。各王幾日。然冬至之後。得甲子少陽王。復得甲子陽明王。復得甲子太陽王。復得甲子太陰王。復得甲子少陰王。復得甲子厥陰王。々各六十日。六々三百六十日。以成一歲。此三陰三陽之王時日大要也。愚意如此。七難經引此之平人氣象論。亦論三陰三陽之六脉者。乃歲中以六位之陰陽。始生來之深淺。而言之也。此運氣論之六脉者。蓋言運與氣。勝復臨遇。有南政。有北政。有平氣。有太過。有不及。而六脉正當其氣行化令。是以万物有生長化成収藏之遲速虚實。亦當其司化之時。而應焉。故六脉之動不相同。其不同也。以平人氣象玉機真藏至真要大等之諸論。攷之則与難經六脉說。大同而小異也。

若交氣交運時日。及期而見。無相先後不及太甚。方謂之平。若差之者。當知其病也。交六氣時日之法。見于第七篇。又交五運時日

之法。在于第二十三篇也。言若交氣交運時口。及其時日之期而見無相五六化之先後。氣運之不及太甚者。方謂之平氣。故六脉無勝復。化令皆正。當故無氣体虛弱之人。當使輕病而愈也。若依氣運之過不及。而時節行令至而不至。未至而至。則勝復之變起。則時氣流行而病故言交氣運時白。差此之期者。當知其重病也

經曰。食氣入胃。濁氣歸心。淫精於脉。脉氣流經。經氣歸於肺。肺朝百脉。輸精於皮毛。毛脉合精。行氣於府。府精神明。留於四藏。氣歸於權衡。以平。氣口成寸。以決死生

經脉別論曰。食氣入胃。散精於肝。淫氣於筋。王氷注肝。主筋故胃散穀精之氣入於肝。則浸淫滋養於筋絡矣。○食氣入胃。濁氣歸心。淫精於脉。王注濁氣穀氣也。心。居胃上。故穀氣歸心。淫溢精微。入於脉也。何者。心主脉故。○脉氣流經。經氣歸於肺。肺朝百脉。輸精於皮毛。王注。言脉氣流連。乃為太經。氣歸宗上朝於肺。肺朝百脉。輸精於皮毛。毛脉合精。行氣於府。府精神明。留於四藏。氣歸於權衡。以平。氣口成寸。以決死生。

蓋。位猥居高。治節由之。故受百脉之朝會也。平人氣象論曰。藏真高於肺。以行榮衛。陰陽勝由此。故肺朝百脉。然乃布化精氣。輸於皮毛矣。○毛脉合精。行氣於府。王注。府。謂氣之所聚處也。是謂氣海。在兩乳間。名曰膻中也。○府。精神明留於四藏。氣歸於權衡。王注。膻中之布氣者。分為三隧。其下。者走於會厭。氣歸於氣衝。上者走於息道。宗氣留於海。積於胸中。命曰氣海也。如是分化。乃四藏安定。三焦平均。中外上下。各得其所也。○權衡以平。氣口成寸。以決死生。王注三部脉法。皆以三寸。為寸關尺之分。故中外高下。氣緒均平。則氣口之脉而成寸也。夫氣口者。脉之大要會也。百脉尽朝。故以其分決死生也。○飲入胃。游溢精氣。上輸於脾。王注水飲流下。至於中焦。水於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。王注。水土合化。上滋肺金。々氣通腎。故調水道。轉注下焦。膀胱熏化。乃為溲矣。靈枢經曰。下焦如瀆。此之謂也。○水精四布。五經並行。合於四時五藏陰陽。揆度以為常也。王注。從是水精布經。氣行筋骨。成

靈樞經卷六論之注云權衡也。

血氣順配合四時寒暑證符五藏陰陽揆度盈虛用為常道度量也以用也註證發微曰此言食入于胃者精氣散于肝歸于心而會于肺飲入于胃者輸于脾歸于肺而下行于膀胱亦診病者所當知也食氣者穀氣也穀氣入胃運化于脾而精微之氣散之于肝則浸淫滋艱于筋矣以肝主筋也穀氣入胃其已化之氣蚤曰精氣而生自穀氣故亦可名為渴氣也心居胃上而渴氣歸之則浸淫滋艱于脉矣以心主脉也心為諸經之君主主夫血脉脉氣流于諸經諸經之氣歸于肺肺為五藏之華蓋所謂藏真高于肺以行栄衛陰陽故受百脉之朝會其精氣運之于皮毛矣以肺主皮毛也肺曰毛心曰脉毛脉合精而精氣行于府府者膻中也靈柩五味篇謂大氣積于胸中邪客篇謂宗氣積于胸中刺節真邪篇謂宗氣流于海者是也膻中為府其精氣宗氣最為神明而司呼吸行經隧始行于手太陰肺經通于心肝脾腎之四藏而四藏之精皆其所留是氣也平如權衡惟其始于手太陰肺經行之故氣口者即手太陰經之太淵穴也与魚際相去一寸又成寸口之名真可以診

靈柩小鍼解篇以氣口虛為當補氣口盛為當瀉則凡病皆以氣口為主

吉凶而決死生也然所食之穀有精氣則所飲之水亦有精氣方其飲入于胃其精微之氣游溢升騰上輸于脾蓋脾附於胃之右比胃為上故脾氣散精上歸于肺而肺行百脉通調水道下輸膀胱水精分布于四藏五藏並行乎水精真有合于四時五藏及古經陰陽揆度等篇之常義也診病者可弗知歟

又曰五藏六府之氣味皆出於胃變見於氣口氣口即寸口也故秦越人深達其旨作難經曰獨取寸口以決五藏六府死生也

又五藏別論曰帝曰氣口何以獨為五藏主岐伯曰胃者水穀之海六府之大源也五味入口藏於胃以艱五藏氣々口亦太陰也是以五藏六府之氣味皆出於胃變見於氣口王冰注氣口則寸口也亦謂脉口以寸口可候氣之盛衰故曰氣口可以切脉之動靜故曰脉口人有四海水穀之海則其一也受水穀已栄艱四傍以其當運化之源故為六府之大源也氣口在手魚際之後同身寸之一寸氣口之所候脉動者

是手太陰脉氣所行故言氣口亦大陰也栄氣之道內
穀為實新校正云此註出靈枢實作寶註證發微曰脉
蚤見於氣口而實本之於脾胃也胃者足陽明也脾者
足太陰也足陽明為六府之先足太陰為五藏之本胃
主納受凡水穀以是為市為六府之大源五味入口藏
於胃而得脾以為之運化致五藏之氣無不籍之以資
艱則是脾者足太陰也肺者手太陰也其氣本相為流
通而氣口亦手太陰耳是以五藏六府之氣味皆出於
胃變見於氣口耳史記列傳曰扁鵲者勃海郡鄭人也
姓秦氏名越人少時為人舍長舍客長乘君過扁鵲獨
奇之常謹遇之長桑君亦知扁鵲非常人也出入十餘
年乃呼扁鵲私坐閒与語曰我有禁方年老欲傳与公
公毋泄扁鵲云敬諾乃出其懷中茉予扁鵲飲是以上
池之水三十日當知物矣乃悉取其禁方書盡与扁鵲
忽然不見殆非人也扁鵲以其言飲茉三十日視見垣
一方人以此視病盡見五藏癥結特以診脉為名耳為
醫或在齊云云愚意言于此秦越人深通達其素靈之旨
設為問難述作八十一難經以釋其疑義即一難曰十

二經皆有動脉獨取寸口以決五藏六府死生吉凶之
法何謂也然寸口者脉之大會手太陰之脉動也熊氏
註經徑也謂無所不通言其有常也脉者元氣也十二
經脉皆係生氣之原所謂生氣者十二經之根本也故
各經皆有動脉如足陽明經脉動衝陽足少陰經脉動
太谿之類寸口者右手氣口也又曰脉會太淵寸口是
太淵穴也是知寸口為脉大會之處
故能斷決五藏六府生死吉凶矣
正謂平人安樂之
脉故漏水下百刻復會於手太陰可診五藏六府之氣
以辨盛衰詳五十動中之止別死生者也
正取寸口以知無病謂平
人安樂之脉故平人氣象論曰黃帝問曰平人何如岐
伯對曰人一呼脉再動一吸脉亦再動呼吸定息脉五
動閏以太息命曰平人平人者不病也又一難曰人一
呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸人一
日一夜凡一万三千五百息脉行五十度周於身漏水
下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度為一周

也。故五十度復會於手太陰。熊氏註。呼者因陽出。吸者從陰入。一呼脉動二至。行三寸。一呼一吸為一息。故一息之間。脉動四至。共行六寸。凡計一万三千五百息。每一息六寸。推之總得八百一十丈。人身之經脉。計長十六丈二尺。以八百一十丈乘。除之。即得五十度。謂脉循環於周身。二日一夜。經過五十次矣。榮為血。屬陰。衛為氣。屬陽。榮行脉中。衛行脉外。人之榮衛。於銅壺漏水。一日一夜。下一百刻之中。行陽二十五度。為一周也。人脉之始起於寸口。可診五藏六府之脉氣。攻辨其盛衰。詳五十動中之止。別死生者也。脉訣大全曰。難經曰。脉不滿五十動而一止。一藏無氣者。腎氣先尽也。王氏曰。按經言。診其寸口脉。滿五十動而不一代者。無病之人。四十動而一代者。二藏無氣。四歲死。三十動而一代者。三藏無氣。三歲死。二十動而一代者。四藏無氣。一歲死。不滿十動而一代者。五藏無氣。七日死。經言止。靈樞言代。按止者

拔之覺於指下。而中止也。代者還尺中。停久方來者名代也。

本經自有平人氣象論

脉下部有脉雖困不為害者謂已病之人氣或疾或遠不能及期而至於寸口將何為驗故取尺脉為憑

平人安樂之脉。自有平人氣象。論已來。諸書及難經等皆論呼吸之脉動。寸口者也。次首。難經之次序也。言以一難論取寸口以決藏府死生也。次二八難曰。寸口脉平而死者。何謂也。然。諸十二經脉者。皆係於生氣之原。所謂生氣之原者。謂十二經之根本也。謂腎間動氣也。此五藏六府之本。十二經脉之根。呼吸之門。三焦之原。一名守邪之神。故氣者。人之根本。根絕則莖葉枯矣。寸口脉平而死者。生氣獨絕於內也。熊氏註。夫人生氣之原者。腎間動氣是也。腎之動脉。在足內踝骨下。動脉陷中。名曰太谿穴。是足少陰腎之經。故此動氣。是人之根本

生氣原論引寸口脈independ平。獨死也。尺氣言其体。榮氣言其用也。

也。凡病必診太谿脈之有無。以知其死生也。又十四難曰。上部有脈。下部無脈。其人當吐。不吐者死。上部無脈。下部有脈。魚困無能為害。所以然者。譬人之有尺。如樹之有根。枝葉魚枯槁。根本將自生。脈有根本。人有元氣。故知不死。熊氏註。寸部有脈。尺部無脈。是邪實在上。即當發吐。不吐者。生氣獨絕於內也。故知必死。蓋尺內。左候腎者命門。乃神精之所舍。元氣之所係。今譬如樹之有根。枝葉魚枯槁。根本亦自生。脈有根本。是人有元氣。故知其不死也。愚意引所難經之文。皆是言病脈。故引及平旦寅之期。而脈氣至於寸口。然則將何為準則矣。故取尺脈以決生死之為證。憑矣。攝也。舉則也。法也。

前後所論理各不同又何或哉若能精通脈要三部九候七表八裏九道十二經參之運氣脈法可謂大醫之士也

前論六氣之脈及南北政之法。又四脈六脈等後論寸口之動脈。並尺脈之有無等。而知生死之脈。

或躍在淵。或在田。或無。

七表者。浮芤洪大實弦緊。

八裏者。微沈緩濇遲伏濡弱。

九道者。長短虛促結牢代動細。

故言前後所論其理各不同。然引經文皆為證。則又何或之哉若能精通診脈之樞要。寸關尺之三部。魚其部有浮中沈。而三三之。則九候。且又。七表八裏九道之脈。即十二經脈之陰陽。而參勘之。五運六氣之脈法。正是診脈指掌。可謂大醫之士也。東井叟云。大醫者。非官名。洞達醫典。某之唐名。號大醫也。今此言大醫之義也。○七表八裏九道之名。始於王叔和脈訣。故素靈難經脈經等無之也。脈訣刊誤序曰。晉王叔和始纂為脈經。其後高陽生剽竊作脈訣。次為韻語。取便講習。撏其條緒。而亦起其根節者也。世降不競。術淺易售。脈訣出。而脈經隱。譬之俗儒知誦時文。而不知誦經史。宋人固有是輩矣

○論治法第三十。夫為醫者。知氣運。及診脈之法。則療病無不愈矣。

本位之主。其寫以酸。其補以辛。陰之客。以辛補之。以

東井曰。此六節。至真大要大論者。木位之主。火位之主。土位之主。金位之主。水位之主。皆兼而有厥陰之客。少陰之客。太陰之客。陽明之客。少陽之客。太陽之客。而少陽之客。或入被至言真要之論而少之。以補之四字。恐無此字。和板之誤也。故愚以朱字補入焉。

酸瀉之。以甘緩之。火位之主。其補以鹹。少陰之客。以鹹補之。以甘瀉之。土位之主。其瀉以甘。其補以酸。太陰之客。以甘補之。以辛潤之。此六公氣主客之補瀉以治之也

此六氣補瀉之治法者。至真要大論之文。故詳語發微曰。木位之主氣春分前六十一日。為初之氣。其瀉以酸。其補以辛。東井曰。此大教也。細言之。酸收也。辛散也。厥陰之客氣。以酸其補。以辛。辛補酸瀉者。字主氣同。而又必以甘緩之。以酸瀉者。字主氣同。而又必以甘緩之。以辛補

此皆所以開發勝理。致其津液。以通客經之氣耳。王氷注云。客之部主各六十一日。居無常所。隨歲遷移。客勝則寫。客而補主。主而補客。應隨當緩當急以治之。愚意有感時令而病者。亦此六氣可補寫而治之。

故劉氏曰。此六氣主客之補寫也。其客氣移來。加主氣之上。則有生尅而當人之藏府。故寫其勝者。而補不勝者。又正應隨其生尅。當緩當急以治之。此之六氣主病。是將補寫之樞要也。

而本經論又有六氣司天在泉淫勝之治法。有司天在泉淫勝之治法。如是不一。各依其本經。

運令以某石五味調治之。

而者次上之辭也。而本經之論至真要大論曰。司天之氣。風淫所勝。平以辛涼。佐以苦甘。以酸收之。燥淫所勝。平以酸寒。佐以苦甘。以酸收之。濕淫所勝。平以苦熱。佐以酸辛。以苦燥之。以淡泄之。濕上甚而熱。治以苦溫。佐以甘辛。以汗為故而止。火淫所勝。平以鹹冷。佐以苦甘。以酸收之。以酸佐之。熱淫同。燥淫所勝。平以苦溫。佐以甘辛。以苦發之。以酸收之。以苦泄之。以甘緩之。以辛潤之。以苦下之。寒淫所勝。平以苦熱。佐以甘辛。以苦堅之。註曰。堅者。堅而不動之義也。熱化於天。寒反勝之。治以甘熱。佐以苦辛。鹹冷化於天。熱反勝之。治以甘寒。佐以苦辛。酸溫化於天。清反勝之。治以辛寒。佐以苦辛。以酸泄之。燥淫所勝。平以苦溫。佐以甘辛。以潤之。以苦堅之。註曰。堅者。堅而不動之義也。濕化於天。熱反勝之。治以苦熱。佐以甘辛。鹹冷化於天。寒反勝之。治以苦寒。佐以甘辛。酸溫化於天。清反勝之。治以辛寒。佐以苦甘。以酸泄之。

又曰。帝云。善邪氣反勝。治之奈何。岐伯曰。風司于地。清反勝之。治以酸溫。佐以苦甘。以辛平之。寒司于地。熱反勝之。治以辛熱。佐以苦甘。以鹹平之。濕司于地。熱反勝之。治以苦甘。以鹹平之。

王氷注曰。寒者。寫寒邪之勝氣也。曰平者。勿利所宜也。已詳之正第也。

遠錄摘要 四百二十六

司天在泉。起其最之例。新校正云按本論後標成數正化從本生數。甲子年熱化七。燥化九。甲午年熱化二。燥化四。

五運起其最之例。新校正云按本論正六日太過者其數成。發者其數生。帝以生也。

冷。佐以鹹耳。以苦平之。成五歲也。以耳熱。佐以苦辛。以鹹平之。五歲也。燥司于地。熱反勝之。治以鹹平。寒。佐以酸辛之。以和為利。酸辛之以和為利。壬子歲也。寒反勝之。治以鹹冷。佐以苦辛。以苦平之。五歲也。是又劉溫舒所謂六氣司天在泉。淺勝与反勝之治法也。○六元。正紀大論曰。甲子甲午歲上少陰火。中大宮土。運下陽明金。熱化二。雨化五。燥化四。所謂正化日也。其六化。上鹹寒。中苦熱。下酸熱。所謂茅食宜也。乙丑乙未歲上太陰土。中少商金。運下太陽水。熱化寒化。勝復同所謂邪氣化日也。癸亡官。濕化五。清化四。寒化六。所謂正化日也。其化。上苦熱。中酸和。下耳熱。所謂茅食宜也。丙寅丙申歲上少陽相火。中大羽水。運下厥陰木。火化二。寒化六。風化三。所謂正化日也。其化。上鹹寒。中鹹溫。下辛溫。所謂茅食宜也。丁卯丁酉歲上陽明金。中少角木。運下少陰火。清化熱化。勝復同。所謂邪氣化日也。癸亡官。燥化九。風化三。熱化七。所謂正化日也。其化。上苦小溫。中辛和。下鹹寒。所謂茅食宜也。戊辰戊戌歲上太陽水。中大徵火。運下太陰土。寒化六。熱化七。濕化五。所謂正化日也。其化上苦溫。中辛涼。下鹹寒。所謂茅食宜也。己巳己亥歲上厥陰木。中少宮土。運下少陽相火。風化清化。勝復同。所謂邪氣化日也。癸亡官。濕化五。火化七。所謂正化日也。其化上辛涼。中甘和。下鹹寒。所謂茅食宜也。愚按餘歲皆當推此例而知。如是六氣主客之補瀉。司天在泉。淺勝及反勝。又歲運司天在泉。所宜茅食之治法。不一定。各依疾病苦痛而順其風熱濕寒之運。念當宜以茅右五味調治之。蓋五運六氣勝復淺甚。其亦災青不同。司天居陽之分。主客並順之理不一。由是百疾交作。故聖人備述其狀。副以辛酸甘苦鹹淡之味。補瀉平治。依宜之法者。亦謂備矣。蓋五運之勝復及太過不及者。引內經而詳記于得助圀也。六氣之勝復淺甚至真要大論帝曰。厥陰之勝。脈何如。岐伯曰。厥陰之勝。耳鳴頭

駭懼心欲吐。胃萬如寒。保蟲不滋。胠脇氣并化而為熱。小便黃赤。胃脘當心而痛。上支兩脇。賜鳥飡洩。少腹痛注下赤白。甚則呕下熱善飢。臍下及痛。氣遊三焦。炎暑至。木延津。草延萎。呕逆。躁煩。胠滿痛。溏泄。傳為赤沃。太陰之勝。火氣內發。奮湯於中。流散於外。病在胠脇。甚則心痛。熱格頭痛。喉痺項強。猶勝則濕氣內尉。寒迫下焦。痛留頂。五引眉間。胃滿雨數至。燥化延見。少腹滿腰脽重。強內不便善注泄。足下濕。頭重。足脛附腫。飲發於中。附腫於上。少陽之勝。熇客於胃。煩心心痛。目赤欲呕。心酸善飢。耳痛溺赤善驚。諺妄悲。熱消爍草萎水涸。分蟲延屈。少腹痛下上赤白。陽明之勝。清發於中。左胠脇痛溏泄。內為蟲塞。外發癩疝。大涼肅殺。華英改容。毛蟲延殃。膏中不便。蓋塞而欬。太陽之勝。凝慄且至。非時水冰。羽延後化。痔瘧發寒。厥入胃則內生心痛。隱曲不利。五引陰股。筋肉拘苛。血脉凝泣。絡滿色變。或為血泄。皮膚乖離。腸胃頂腦。戶中痛。目如脫。寒入下焦。傳為濡瀉。治法在○帝曰。六氣之徙何如。岐伯曰。悉乎哉問也。厥陰之徙。少腹堅滿。裏急暴痛。偃木飛沙。保蟲不榮。厥心痛。汗發呕吐。飲食不入。久而徙出節骨掉眩。保蟲清厥甚則入脾。食庫而吐。衝陽絕死。不治。少陰之徙。熱內作煩躁。鼽嚏。少腹絞痛。火見。惛惑。蓋燥分注時止。氣動於左。上行於右。欬。皮膚痛。暴瘖心痛。鬱冒。不知人。延延痛。悪寒。振慄。諺妄。寒已而熱。渴而欲飲。少氣骨萎。隔腸不便。外為浮腫。藏蓋。赤氣後化。流水不止。水熱氣大行。介蟲不福。病痺脇痛。瘖瘍癰疽。痤痒甚則入肺。欬而泄。五徙。溫變延舉。体重中滿。食飲不化。陰氣上厥。胸中不便。飲發於中。欬喘有聲。大雨時行。蠕見於陸。頭項痛重。而掉慄最甚。呕而密默。嚏吐清涕甚則入腎。竅寫無度。大約絕死不治。少陽之徙。洩大熱將至。枯燥燔熱。介蟲延耗。驚慄欬衄。心熱煩燥。便數增厥。厥氣上行。面如浮埃。目延瞑慄。火氣內發。上為口糜。呕逆血溢。血泄。發而為瘧。悪寒極反熱。蓋絡焦槁。渴引水漿。色變黃赤。少氣脉萎。化而為水。傳為附腫。甚則入肺。欬而血泄。尺澤絕死不治。陽明之徙。清氣大舉。森木蒼乾。毛蟲延厥。病生於厥。氣飲於左。善大息。甚

則心痛否。蒲朕脹而泄。呕苦欬。嘔煩心。病在萬中。頭痛甚則入肝。驚駭筋攣。大衝絕死不治。太陽之復。厥氣上行。水凝雨水。羽蟲延死。心胃生寒。胸中不利。心痛否滿。頭痛善悲。時眩仆。食減。腰脽痛不可俯仰。屈伸不便。地裂水堅。陽光不治。少腹控睾。引腰脊上衝心。嘿出清水。及為噦噫甚則入心。善忘善悲。神門絕死不治。治前法章。帝曰。天氣之變何如。岐伯曰。厥陰司天。風淫所勝。則太虛埃昏雲物以擾。寒生春氣流水不冰。民病胃脘當心而痛。上支兩脇。鬲咽不通。飲食不下。舌本強。食則呕。冷泄。腹張善噫。心如懸。病本于肝。衝陽絕死不治。少陰司天。熱淫所勝。怫熱至。火行其政。民病胸中煩熱。嗌乾右胠滿。皮膚痛。寒熱效。喘大雨且至。嘔血。鼽衄嚏呕。鬲。色變甚則瘡腫。胕腫。骨背膂膺及缺盆中痛。心痛。肺膜。腹大滿膨々而喘欬。病本于肺。尺澤絕死不治。太陰司天。濕淫所勝。則沈陰且布。雨變生。稿胕腫。骨痛。陰痺。陰痺者按之不得。腰脊頭項痛。時眩。大便難。陰氣不用。飢不欲食。欬嘔則有血。心如懸。病本于腎。大谿絕死不治。少陽司天。火淫所勝。則溫氣流行。金政不平。民病

頭痛。欬熱。惡寒而瘧。熱上皮膚痛。色變黃赤。傳而為水。身面胕腫。腹滿仰息。泄注赤白。溏瘕。欬嘔血。煩心。胃中熱甚。則孰穀。病本于肺。天府絕死不治。陽明司天。燥淫所勝。則木延。晚生。筋骨內變。民病。龍肢脇痛寒清于中。感而瘧。大涼革。筋。欬生。蒐于上。草焦上首。心脇暴痛。不可反側。嗌乾面塵腰痛。丈夫癩疝。婦人少腹痛。目眛。皆瘍。痤癰。蟲來見。病本于肝。大衝絕死不治。太陽司天。寒淫所勝。則氣反至。水且冰。血變于中。發為癰瘍。民病。厥心痛。呕血々泄。鬱。善悲。時眩仆。運火炎烈。雨暴。雹。胥腹滿。手熱肘攣。掖腫。心澹々大動。胥脇胃脫不安。面赤目黃。善噫。嗌乾。甚則色炲。渴而欲飲。病本于心。神門絕死不治。所謂動氣知其藏也。治前法在章。帝曰。地之氣。內淫而病。何如。岐伯曰。歲厥陰在泉。風淫所勝。則地氣不明。平野昧。草迺早秀。民病。洒々振寒。善嚏。欬欠。心痛支滿。兩脇裏急。飲食不下。鬲咽不通。食則呕。腹脹。善噫。得後与氣。則快然如衰。身体皆重。蔵少陰在泉。熱淫所勝。則炲浮川澤。陰處反明。民病。腹中常鳴。氣上衝胸。喘不能久立。寒

熱皮膚痛。目瞑齒痛。頭腫。惡寒氣熱。如瘧。少腹中痛。腰大。執蟲不藏。歲太陰在泉。草不早榮。濕淫所勝。則埃昏叢谷。黃反見黑。至陰之交。民病飲積心痛。耳聾渾渾嗌腫喉痺。陰病血見。少腹痛腫。不得小便。病衝頭痛。目似脫。項似拔。腰似折。髀不可以回。胭如結。腨如別。歲少陽在泉。火燔焫。所勝則焰明郊野。寒熱更至。民病注泄赤白。少腹痛。潰赤。甚則血便。少陰同候。歲陽明在泉。燥淫所勝。則霧露清瞑。民病喜呕。嘔。々有苦。善太息。心脇痛不能反側。甚則嗌乾面塵。身無膏澤。足外反熱。歲太陽在泉。寒淫所勝。則凝肅慘慄。民病少腹控睾引腰脊。上衝心痛。血見。嗌痛。頷腫。柏法是前輩。愚意。刘溫舒所謂其氣運之勝復淫鬲亦如。內經文。其災青不同也。又至真要大論曰。帝曰。願聞其道。岐伯曰。初氣終三氣。天氣主之。勝之常也。四氣。地氣主之。復之常也。有勝則復。無勝則否。帝曰。善。復已而勝。勝已而復。何如。岐伯曰。勝至則復已而勝。不復則害。此傷生也。帝曰。其逆從何如。岐伯曰。主勝逆。客勝從。天之道也。主氷注。客。兼天命。部統其方。主。為之下。固宜祇奉天命。不

順而勝。則天命不行。故為逆也。客勝於主。兼天而行。理之道。故為順也。愚意六化第五。所謂陰陽四時之氣候。則如仲月而盛於季月。是以雖按內經曰。初氣終三氣。天氣主之。而實二氣至四氣。司天左右間主之。五氣至三初氣。在泉与左右間主之。又冬夏之至。觀之。則其理昭然。誠司天居陽之分。在泉居陰之分。陰陽之氣。其六氣而悟深理者也。夫司天在泉。有勝復前已記之。又有主客之勝。引內經而記。得助圖。且又。客加臨于主上。而主勝則逆。客勝則順。見六十年客氣傍通圖。則主客逆順之理。不一定。但是氣休虛弱人。百疾交作。故黃帝岐伯之聖人。平素問答。而備述其病狀。副以辛酸甘苦鹹淡之味。而補不足瀉有餘。平治之法者。可謂備于內經矣。全真要大論曰。治諸勝復。寒者熱之。熱者寒之。溫者清之。清者溫之。散者收之。抑者散之。燥者潤之。急者緩之。堅者耎之。脆者堅之。衰者補之。強者瀉之。病氣去。歸其所宗。此治之大体也。

為工者當明其歲令。

察其形證。診其脉息。別其陰陽。依經旨。而極救之。何患疾之不瘳耶。論其用茶。性味之不同者。或順其性。則逆其情。或以所勝。或以所不勝。或以上下子母。相益相伐之味。以補以瀉。皆其妙用。以五相見也。若為醫之上工者。考五運六氣之移建。當明其歲令之勝復。察其疾病之形證。診其六脉息之應不應。別其陰陽之虛實。尚依內經之本旨。而極救。此之衆病則何以患疾之不瘳耶。論治其患。苦者或病順其性。則逆其病情。故宜明五氣論曰。五味所禁。辛走氣。鹹走血。甘病無多食。酸走筋。苦走骨。辛病無多食。鹹走血。甘病無多食。苦走肉。酸病無多食。甘病無多食。鹹走血。甘病無多食。酸走筋。苦病無多食。甘病無多食。新校正云。按太素五禁曰。肝病禁辛。心病禁鹹。脾病禁酸。肺病禁苦。腎病禁甘。病名此為五裁。楊上善曰。五味所名。此為五裁。楊上善曰。腎而欲食之。不可多也。必自

裁之。余曰五裁也。東井傳云。酸入肝。辛入肺。苦入心。鹹入腎。甘入脾。如是味順其藏性也。酸抑肝木發生太過。則逆其情也。或用茶以所勝于病情是謂反治之法也。或以補不足。以瀉有餘。皆其治病之用相益相伐之性味。以補不足。以瀉有餘。皆其治病之用也。相益。謂相生。相伐。謂相剋。或以所勝于病情是謂正治之法也。或以上下主客之五行。子母相益相伐之性味。以補不足。以瀉有餘。皆其治病之用也。相益。謂相生。相伐。謂相剋。或以之以者。其疾病要妙。載於經篇論之中。最詳而多法。然此五運六氣茶石補瀉之宜。亦當順其四方之人稟受所艱。不同。故經有異法方

宜之論。隨其氣運之要。近而疾病之樞要妙術。載於內經之六節藏象論。天元紀大論。五運行大論。六微旨大論。氣交變大論。五常政大論。六元正紀大論。至真要大論等篇。論之中。最說之詳。而多法則。然此之五運六氣。及茶石補瀉之宜。亦當順其四維四方之人所生稟受而衣食所艱。氣運及茶石補瀉。亦不同。故內經

有異法方宜之論解。及其施用針茉則氣有虛實。病有之。在于第二十八篇。

盛衰治有緩急。方有小大。有正治之法。有反治之法。以寒治熱。以熱治寒。名曰正治。以寒治寒。以熱治熱。名曰反治。寒因熱用。熱因寒用。通因通用。塞因塞用。發表不遠。熱攻裏不遠。寒形不足者。溫之以氣。精不足者。補之以味。

夫元紀大論云何謂氣有多少。鬼史區云。陰陽之氣各有多少。故曰三陰三陽也。馬註云。太陰為正陰。而次少為少陰。又次為厥陰。太陽為正陽。而次少為少陽。又次為陽明。以其氣有多少異用。故各有三者之分耳。

及其四方之民病。施用針灸茉則至真要大論帝曰。氣有多少。病有盛衰。治有緩急。方有大小。願聞其約柰何。岐伯曰。氣有高下。病有遠近。證有中外。治有輕重。適其至所為故也。註證發微曰。帝問。陰陽之氣有多有少。故民病有盛有衰。而治之者。有緩有急。其方宜有大有小也。約方之法柰何。伯言。陰陽之氣。歲有司天在泉。則有高有下也。民病。有藏府在上為近。藏府在下為遠。其證候有中有外。治法有輕有重。但使茉力適其所至之所以獲其舊耳。王氷曰。藏位有高下。府氣有遠近。病證有表裏。茉用有輕重。調其多少。和其緊慢。令茉氣至病所為故。勿太過与不及也。又至真要大論帝曰。何謂逆從。岐伯曰。逆者正治。從者反治。從少從多。觀其事也。帝曰。反治何謂。岐伯曰。熱因寒用。寒因熱用。塞因塞用。通因通用。必伏其所主。而先其所因。其始則同。其終則異。可使破積。可使潰堅。可使氣和。可使必已。註證發微曰。蓋病熱而治之以寒。病寒而治之以熱。此乃以逆治之也。逆者乃正治之法也。以熱治寒而佐之以寒。以寒治熱而佐之以熱。此乃以順治之也。順者乃反治之法也。特觀其病之輕重。以為茉之多少耳。是以反治之法。其妙何如。熱以治寒而佐以寒茉。乃熱因寒用也。寒以治熱而佐以熱茉。乃寒因熱用也。又下氣虛乏。中焦氣壅。欲散滿則恐虛其下。欲補下則滿甚于下。況少服則資壅。多服則宣通。遂乃峻補其下。以疏啓其中。則中滿自除。下虛自實。乃塞因塞用也。又大熱內結。或大寒凝內。久利不止。遂以熱下之。及以寒下之。乃通因通用也。此則病体何主。必欲伏之。如以熱治寒。以寒治熱之

調某宜何用必當先之。如因寒因熱因塞因通之調其所用之某。始与人同。而内行四法。終与人異。凡可以破積潰堅和氣已病者。皆自此而得之矣。愚意内經曰氣有多少。劉氏作氣有虛實。又經文次序。再先後攻欲便学者。而知安正治反治耳。○六元正紀大論曰。發表不遠熱。攻裏不遠寒。壬注汗泄。故用熱不遠熱。下利。故用寒不遠寒。皆以其不住於中也。如是則夏可用熱。冬可用寒。不發不泄而無畏忌是謂妄造。法所禁也。焉註邪若非發表而犯熱。則熱賊内。而熱反甚。非攻裏而犯寒。則寒賊内。而寒反甚矣。○陰陽應象大論曰。形不足者。温之以氣。精不足者。補之以味。王注氣謂衛氣味謂五味也。靈樞經曰。衛氣者。所以温分肉而充皮膚。肥腠理。而司開闔。故衛氣温則形分足矣。上古天真論曰。腎者主水。受五藏六府之精而藏之。故五藏盛乃能寫。由是則精不足者。補五藏之味也。註證發微云。此言用某者之不偏也。上文曰。味歸形。々食味則形不足者。當温之以味也。而兹曰温之以氣。上文曰。氣歸精。々食氣則精不足者。當補之以氣也。而兹曰補之以味。王注傷于形。則傷于味者。亦能傷形也。而味不可以無氣。故戒之曰。形不足者。當温之以氣。岳專用味。焉可也。所謂猶陰不生者是也。上文又曰。氣傷精。則偏于氣者。當補之以味。岳專用氣。焉可也。所謂孤陽不成者是也

上文者非書。内經曰形不足者温之以氣之上文也。兹當徴之。

有取本而得者有取標而得者有取中氣而得者有

帝曰。六氣標本。所從不同。何岐伯曰。氣有從本者。有從標本者。有從中者。帝曰。願卒聞之。岐伯曰。少陽太陰從本。從本。少陽太陽從標。陽明厥陰不從標本之化。從乎中也。故從本者。化生於本。從標本者。有標本之化。從中者。以中氣為化也。帝曰。脉從而病反者。其診何如。岐伯曰。脉至而從。按之不鼓。諸陽皆然。帝曰。諸陰之反。其脉何如。岐伯曰。脉至而從。按之鼓甚而盛也。是故百病之起。有生於本者。有生於標者。有生於中氣者。有取

王氷注曰。少陽之本。火太陽之本。寒。其標陽。本未異。故從本也。少陰之本。热。其標陰。本寒。其標陽。本未異。故從本從標。陽明之本。太陰之本。陰。其標陽。本未異。故不從標本。厥陰之本。風。其標陰。本中。又有陽。故不從標本。從乎中也。從

本發標從也。皆以其為化生之用也。化謂氣化之元主也。有病以元主氣用寒熱表之治之。

王氷注云。及既取之。是為從。舊偶誤之。是為逆。從取寒。病治以寒。病治以熱。是為從。順也。

本而得者。有取標而得者。有取中氣而得者。有取標本而得者。有從取而得者。有逆取而得者。有正順也。若順之逆也。註證發微曰。其有病熱而脉熨。是脉從也。若按之不鼓。乃寒盛格陽所致。非熱也。凡諸陽脉之不鼓者。可以類推。其非陽病矣。病寒而脉沈。是脉從也。若按之鼓甚而盛。乃熱盛拒陰所致。非寒也。凡諸陰脉之太鼓者。可以類推。其非陰病矣。此脉之從而病之所以反也。是故百病之生。有生于標者。有生于中氣者。有生于本者。有生于標本者。有生于中氣者。氣化与人身。相須也。人之治病者。有取本而得者。有取標而得者。有取中氣而得者。有兼取標本而得者。有逆取而得之者。即寒病治以熱。熱病治以寒。如上文。奇之不去。則偶之者是也。但逆取而得之者。人皆以為逆。而不知寒盛格陽。治宜以熱。熱盛格陰。治宜以寒。亦無非順也。若寒格陽而治以寒。熱格寒而治以熱。則外邪若順中氣乃逆。此其所以為逆也。

本經達之謂吐令其調達也。火經發之謂汗令其疎散也。土經奪之謂下令無壅滞也。金經泄之謂滲泄解表利小便也。水經折之謂抑其衝逆也。通其五法。氣乃平調。復視其虛實而調之。此非所謂經法也。乃止經而病者也。六元正紀大論帝曰。經之甚者。治之奈何。岐伯曰。木經達之。火經發之。土經奪之。金經泄之。水經折之。以其畏也。所謂寫之。王氷注。天地五行應違有經折不伸之以其甚者也。達謂吐之。令其條達也。發謂汗之。令其疎散也。奪謂下之。令無壅礙也。泄謂滲泄解表利小便也。折之制其衝逆也。通是五法。乃氣可平調。復乃觀其虛盛而調理之也。太過者。以其味寫之。以鹹寫腎。酸寫肝。辛寫肺。苦寫心。過者畏寫。故謂寫為畏也。註證發微曰。此言治五經之法也。上文五經。五運之經也。此言五經。人身之經也。或有天時之經而成之者。或以五藏之經而自成者。木經者肝病也。宜吐而達

之火。爵者心病也。宜汗而發之。土爵者脾病也。宜下而奪之。金爵者肺病也。宜解其表。利其小便。而滲泄之。水爵者腎病也。宜制其衝逆而折抑之。既治其病。復觀其虛實。而調其氣。若病之太過者。乃以其所畏者而折之。以鹹瀉腎。以酸瀉肝。以辛瀉肺。以甘瀉脾。以苦瀉心。則過者可制矣。或曰。此節經文與註語。相雜而記之也。刘温舒曰。此非所謂治五運爵之爵法也。是乃止治藏氣爵滯而病者之法術也。醫經滓洄集。有五爵論。而詳也。

然病有久新。方有大小。有毒無毒。因宜而制矣。此皆經旨治法之略文也。可詳審而施用其菜之五味。大抵不過於五藏所入之味。而為補瀉。甘入脾。酸入肝。鹹入腎。苦入心。辛入肺。而所入之味。亦不過因其性而調治之。辛主散。酸主收。甘主緩。苦主堅。鹹主耎。辛甘發散為陽。

東井曰。於是鹹味通泄為陰之六字。當脫簡。故愚以朱字。補入焉。

酸苦涌泄為陰。鹹味涌泄為陰。淡味滲泄為陽。此用菜之大法也。

然五常政大論曰。帝曰。有毒無毒。服有約乎。岐伯曰。病有久新。方有大小。有毒無毒。固宜常制矣。大毒治病。十去其六。常毒治病。十去其七。小毒治病。十去其八。無毒治病。十去其九。穀肉果菜。食艱尽之。無使過之傷其正也。註證發微曰。此言約方有法。而菜食皆先之歲氣也。帝問。凡菜有毒無毒。服之者有所約乎。伯言。病有久者。則方必大。病有新者。則方必小。故菜有大毒常毒小毒無毒之分。則去病以六分七分八分九分而止。當量其病之新故。而制方大小。以用之。至于穀肉果菜。以食為艱。但尽其所宜。無使過之以傷其正耳。愚按刘氏謂。此已上諸節。皆內經之妙旨治法之略文也。尚用內經。以可詳審內外病證。而施用其菜之五味。大抵不過於五藏所入之味。而為補瀉。故宜明五氣論曰。五味所入。酸入肝。辛入肺。苦入心。鹹入腎。甘入脾。是謂五入。王冰注。肝合木而味酸。肺合金而味辛。心合火而味苦。腎合水而味鹹。脾合土而味甘也。新校正

王氷注云。菜謂金玉土石草木菜果虫魚鳥獸之類皆可以祛邪類正者然皆邪安正惟毒厂能攻其餘故通謂之毒也。

王氷注云。氣謂陽化氣味合類施氣味謂陰補益精氣也。陰藏精氣多大抵陰為味之歸形陽為氣之歸化精之歸氣形食味食之氣形不足者補之以味由是則補精益氣其義明矣

云。按太素又云。淡入胃。愚意五味入胃。各歸所喜之一五藏而其所入之味亦不過因其所宜菜性而調治此之病而藏氣法時論曰。辛散。酸收。甘緩。苦堅。鹹耎。毒菜攻邪五穀為糧。五果為助。五畜為益。五菜為充。氣味合而服之。以補精益氣。此五者。有所利或耎散或收。或緩或急或堅或耎。四時五藏病隨五味所宜也。註證發微曰。以辛主散。酸主收甘主緩。苦主堅。鹹主耎。毒菜攻邪也。且糜米小豆麥大豆黃黍之五穀。所以為糧。此元氣也。桃李杏栗棗之五果。所以為助。此元氣也。牛羊豕犬雞之五畜。所以為益。此元氣也。葵韭薤葱韭之五菜。所以充此元氣也。此皆陽為氣者。氣歸精而精歸化。陰為味者。味歸形而形歸氣。故合之氣味而服之所以補精益氣也。肉毒菜攻邪以下至此。其間穀果菜各有五味。各有散收緩急堅耎之宜。在因四時五藏之病隨五味所宜以異用耳。新校正云。按孫思邈云。精以食氣。氣以糜形。以生力。精順五氣以為靈也。若食氣相惡則傷精

也。形受味以成也。若食味不調則損形也。是以聖人先用食禁以存性。後制菜以防命氣味温補以有精形此之謂五藏配肝以甘。心以酸。脾以鹹。肺以苦。腎以辛者。各隨其宜。欲緩。欲收。欲耎。欲堅。欲散。欲泄。欲補。欲瀉。而為用。非以相生相糜而為義也。又至真要大論帝曰。五味陰陽之用何如岐伯曰。辛甘發散為陽。酸苦涌泄為陰。淡味滲泄為陽。鹹味涌泄為陰。滲泄為陽。其淡味則下注滲泄而為陰。此滲泄者。主利小便而上支涌泄之泄則利大便也。凡此六者則酸以收之。辛以散之。甘以緩之。酸以急之。苦以燥之。辛以潤之。鹹以耎之。苦以堅之。者以所利而行謂其病氣而使之

平耳。藏氣法時論云。肝苦急。々食耳以緩之。心苦緩。急食酸以收之。脾苦濕。急食苦以燥之。肺苦氣上逆。急食苦以泄之。腎苦燥。急食辛以潤之者是也。愚按刘氏謂此皆臨病之際。而為治療用菜之大法也。

五運之中。又有必折其鬱氣。先取化源之法。玄珠以謂太陽司天。取九月。寫水之源。陽明司天。取六月。寫金之源。少陰司天。少陽司天。取三月。寫火之源。太陰司天。取五月。寫土之源。厥陰司天。取年前十二月。寫木之源。乃用針。迎而取之々法也。故曰無失天信。無逆氣宜。無翼其勝。無贊其復。是謂至治者此也。

每歲五行運轉之中。又於司天。而有必折其鬱滯之氣。先迎取五行變化之源之法。略解于六病第二十八矣。玄珠未見之。愚意。玄珠以謂辰戌年太陽司天。水旺于十月。故先取于九月。以折其鬱氣。而迎寫水之化源金。是所以補火也。卯酉年。陽明司天。金旺于七月。故先取于六月。以折其鬱氣。而迎寫金之化源土。是所以補木也。子午年。少陰司天。及寅申年。少陽司天。火旺于四月。故先取于三月。以折其鬱氣。而迎寫火之化源木。是所以補金也。丑未年。太陰司天。土旺于六月。故先取于五月。以折其鬱氣。而迎寫土之化源火。是所以補水也。巳亥年。厥陰司天。木旺于正月。故先取年前十二月。以折其鬱氣。而迎寫木之化源水。是所以補土也。如此則五行互令無過不及。而平和是乃用針。迎其經絡之流。而取此之化源之法也。六元正紀大論之新校正云。詳王注。資取化源俱注云。取其意有四等。太陽司天。取九月。陽明司天。取六月。是二者先取在天之氣也。少陽司天。取年前十二月。太陰司天。取九月。是二者乃先時取在地之氣也。少陰司天。取年前十二月。厥陰司天。取四月。義不可解。按玄珠之說則不然。太陽々明之月与王注合。少陽少陰俱取三月。太陰取五月。厥陰取年前十二月。玄珠之義可解。王注之月。疑有誤也。馬玄臺用王

七十二難法。迎者迎其氣之方來而未盛。故奪而寫之。隨者隨其氣之方去而未虛。故濟以補之。補瀉之法在乎調氣々々之方。必察乎陰陽也。

永之注。而詳鑑誌取化源之法。於註證發微。而不合于此。今所用玄珠之法也。故六元正紀大論曰。無失天信。無逆氣宜。無違其勝。無贊其復。是謂至治。王氷注。天信謂至時必定。無異其贊。皆依之。謹守天信。是謂至真。妙理也。或曰。愛言主治。恐至治之誤乎。用鍼。計六氣勝復。真依之者。此也。○六元正紀大論太陽司天之條。註證發微曰。抑其鬱氣者。抑其來勝之氣。以散其被勝之鬱也。後本病篇云。辰戌之歲。不氣外之。土運勝而不前。又遇庚辰庚戌金運。先天中運勝之。忽然不前。又云。辰戌之歲。少陽降地主室。天委勝之不入。又遇丙辰丙戌水運太過。先天降而不下。故刺法論曰。木氣不能外著。刺足厥陰肝經之井穴大敦。欲降而不能入地者。刺足少陰腎經之井穴湧泉。足太陽膀胱經之合穴委中。皆以抑其鬱氣也。資其化源者。取其化源而寫之也。今按本篇辰戌之紀當曰取而乃曰資。又未之紀當曰資而乃曰取。此皆互言而不拘耳。若陽明厥陰之紀。皆名曰資。少陽少陰之紀。皆名曰取。則正合于刺法篇之義矣。至于本篇本節之義。則新校正云。先于九月。迎取化源。先

寫腎之源。蓋以水王十月。故先于九月。迎而取之。寫水所以補火也。抑其運氣。扶其不勝者。蓋太角歲則脾不勝。太微歲則肺不勝。太宮歲則腎不勝。太商歲則肝不勝。太羽歲則心不勝。今辰戌之年。則心不勝。故當抑其運氣之有餘。而扶其心之不勝可也。又陽明司天之條曰。安其運氣。無使受邪。抑其鬱氣者。後本病篇曰。卯酉之年。太陽升天。主室天內。勝之不前。蓋太陽在地三年。此年升天作陽明。充閒遇天內。土司室之不前。則陽明未遇已酉已卯。水欲升天。土運抑之。升之不前。則陽明未遷正者。即太陽未升天也。故刺法論云。卯酉之合。宛湧泉。又本病篇曰。卯酉之歲。太陰降地主室。地蓄勝之。不入。又少陽未退位。即太陰未得降也。又遇丁酉丁卯。木運兼之。降而不下。故刺法篇云。主欲降而地蓄室抑之。當刺足厥陰之井穴大敦。足少陽之合穴陽陵泉。資其化源。蓋金主七月。故于六月迎而取之。以瀉金氣。又少陽司天之條曰。治之者。當何如。必抑其運氣之太過。資其所直之不勝。抑其鬱氣者。後本病篇曰。寅申之年。陽明升天。主室天。英勝之不前。蓋言陽明在

地三年。至此年升天作少陽左間。遇天英火司室之。故不能升。又遇戊寅戊申火運。先天而至。則金欲升天。火運抑之。故刺法論云。金欲升而天英室抑之。當刺手太陰之經穴經渠。後本病篇云。寅申之歲。少陰降地主室。地玄勝之不入。又或遇丙申丙寅水運太過。先天而至。君火欲降。水運兼之降而不下。故刺法論云。火欲降而地玄室抑之。降而不入。當刺足少陰之井穴湧泉。足太陽之合穴委中。先取化源。王註。以為年前之十二月迎而取之。暴病不生。重疾不起。又太陰司天之條曰。治之者當何如。必折其爵氣者。後本病篇曰。丑未之歲。少陽升天主室。天蓬勝之。不前。又或遇太陰未遷正者。即少陰未升天。辛丑辛未水運抑之。故刺法論云。火欲升而天蓬室抑之。凡君火。相火。同刺包絡之滎穴勞宮。按本病篇云。丑未之歲。厥陰降地主室。地晶勝而不前。又或遇少陰未退位。即厥陰未降下。遇乙丑乙未金運抑之。未下。故刺法論云。木欲降而地晶室抑之。降而不入。當刺手太陰之井穴少商。手陽明之合穴曲池。取其化源者。即干九月補之。益其歲氣無使邪勝。又少陰司天之條曰。治之者當何如。必抑其運氣之有餘。資其歲氣之所勝。折其爵發者。後本病篇云。子午之歲。太陰升天主室。天衝勝之不前。蓋言太陰在地三年。此年升天作少陰左間。遇天衝室之不前。又或遇壬子木運。先天而至。升天不前。故刺法論云。土欲升而天衝室抑之。當刺足太陰之俞穴太白。又後本病篇云。太陽降地主室。地阜勝之不入。又或遇甲子甲午土運太過。先天而至。土運兼之降而不入。故刺法論云。水欲降而地阜室抑之。當刺足太陰之井穴隱白。足陽明之合穴三里。又先于年前之十二月。以迎取其化源。無使暴過而生其病也。又厥陰司天之條曰。治之者當何如。必折其爵氣者。後本病篇云。巳亥之歲。君火升天主室。天蓬勝之不前。蓋言君火在地三年。至巳亥之歲。升天作左間。遇天蓬司水室之不能上升。又厥陰未遷正。即少陰未得升天。又辛巳辛亥水運抑之。升之不前。故刺法論云。火欲升而天蓬室抑之。當刺包絡之滎穴勞宮。又本病篇云。巳亥之歲。陽明降地主室。地形勝而不入。蓋言陽明在天三年。至此年下降入地。作少陽左間。入遇地形火司勝之不能入地。又或遇太陰未退位。即少陽未得降。又癸巳癸

得四。而為四九之金。相得二五。而為十為土。謂之太行數五十。故言五位相得而各有合。即合得而後。天地位。五方定。万物育。是誠。五行変化之所以成天地陰陽之數也。鬼者陰。神者陽。故陰陽鬼神之所以行於風雨霜露。昼夜晦明。寒來暑往。及生長化成収藏之道也。故程子曰。鬼神。天地之功用。而造化之迹也。北溪陳氏云。造化之迹。以陰陽流行。著見於天地之間云云。是故。天一陽水与地六陰水。合于北方而為水府。而丙辛之水運主之。地二陰火与天七陽火。合于南方而為火府。而戊癸之火運主之。天三陽木与地八陰木。合于東方而為木府。而丁壬之木運主之。地四陰金与天九陽金。合于西方而為金府。而乙庚之金運主之。天五陽土与地十陰土。合于中央而為土府。而甲巳之土運主之。是乃五運之因緣。五方之定位也。又有正化對化。詳于客氣第十六也。

此五者。或以參天。或以兩地。兩地者。火也。金也。生于陰。而成于陽。參天者。水也。木也。土也。生于奇。而成于偶。錯綜其數。則五者雖不同。及其立歲紀運。則要之氣常均平而不相害也。是以木之平氣。貴乎和風生發。而無飄蕩振拉。火之平氣。貴乎炳明光顯。而無炎爍燔燎。土之平氣。貴乎埃雲潤澤。而無霖霪驟注。金之平氣。貴乎霧露清涼。而無慘悽殘賊。水之平氣。貴乎嚴凝整肅。而無雨水霜雹。

此五者。指前章之五行也。此五方之五行者。或以參天。或以兩地耳。其兩地所謂南方之火也。始而生于地二之陰。而成于天七之陽。西方之金也。始生于地四之陰。而成于天九之陽。所以火金二。先生于陰數。而正謂之兩地也。其參天者。所謂北方之水也。始生于天一之陽。而成于地六之陰。東方之木也。始生于天三之陽。而成于地八之陰。中央之土也。始生天五之陽。而成于地十之陰。是皆生于奇數。而成于偶

數故水木土金火之五運。則樞要之氣。自出來。氣候常均平。而不相害。其化令也。是以歲木運之平氣。貴乎和風且至。草木生發。而無飄蕩振拉之木風也。飄疾風貌。蕩大也。毛韻動蕩亦作盪。振奮也。奮舉也。拉折也。敗也。摧也。氣交變大論註王氷曰。飄蕩振拉。大風所作也。歲火運之平氣。貴乎炳明光顯中和。而無炎爍燔燎之有餘也。炳兵永切。煥明也。爍之若切。燒也。撓也。燔音煩。灼也。故火也。歲土運之平氣。貴乎埃雲潤澤和平。而無霧露驟注之偏僻也。埃塵埃也。五運行大論註王氷曰。霧露。久雨也。驟注急雨也。歲金運之平氣。貴乎露清凉順和。而無慘慷殘賊之災。肅也。慘七感切。慽感也。慷苦曠切。悲也。痛也。歲水運之平氣。貴乎嚴凝整肅。而無雨水霜雹之太過也。整之郢切。正也。齊也。五運行大論註曰。肅靜也。氣交變大論註云。肅中外嚴整也。雹穀也。是乃大抵五運平

氣之化令也。或曰。是氣交變大論末說五運不及有四時化政。勝復之氣。今取其中之句。而載此也。平氣之次者。其勝氣復氣之化令也。然陰陽之相盪寒暑之相推。升降有序。休王有時。消長不蝕無進退。損益不能無盛衰。是故運行先天而氣或為有餘。運行後天而氣或為不及有餘則制己所勝而侮己所不勝。不及則己所勝輕而侮之。己所不勝侮而乘之。此節言欲自平至過不及之由來也。故然天地陰陽之相盪。勃搖貌。貞夙寒暑燥之相推遷。故陰中之陽。升而為天。陽中之陰。降而為地。一升一降。不息而生陽之相動搖寒來暑往之相推遷。而有四時之次序也。以下釋上文。故言。陰陽升降。有次序則王春。相夏。休秋。囚冬。有其時。一消一長。不蝕無進退。是以四時之化令不相悖而為平也。若寒暑往來。失次序。則其氣。損一益。不

曆法通書言之。春。卷云。王相旺。相休囚。木旺東令相北。休南囚西。又旺南相東。休西囚北。

金旺西相南
休北囚東
水旺北相西
休東囚南
土旺於四維
辰戌丑未無
所不用也

能無盛衰。故四時之化令。相悖而為過不及也。是故運行太過。則万物造化。先天時而歲氣或為有餘。生榮速至也。運行不足。則万物造化。後天時而歲氣或為不及。生榮遲至也。凡物之終始。莫非陰陽之所為矣。或曰。凡歲運太過。則氣化運行先天。不及則氣化運行後天也。而其中得平氣。則氣非有餘非不及也。故皆氣或為有餘。或為不足也。或字可見也。五運行大論曰。帝曰。主歲何如。岐伯曰。氣有餘。則制己所勝。而侮所不勝。其不及。則己所不勝侮而乘之。己所勝輕而侮之。侮反受邪。侮而受邪。寡於畏也。註證發微曰。主歲者。亦謂前五方之氣。各治一歲之政者也。歲氣有餘。則制所勝而侮所不勝。如歲木治政之氣有餘。則制土氣而濕化減少。侮金氣而風化大行也。其不及則己所不勝侮而乘之。己所勝輕而侮之。如歲木治政之氣不及。則金氣勝侮而乘之。燥化乃行。土氣輕而侮之。濕氣反布也。侮反受邪。侮而受邪。寡于畏者。金侮木不及從而乘之。則木之子火報復其勝。而侮金反受邪也。侮金受邪。則其不及之木。寡于畏。而氣復疏伸也。新校正云。按六節藏象論云。未至而至。此謂太過則薄所不勝。而乘所勝。余曰氣淫至而未至。此謂不及則所勝妄行。而所生受病。所不勝而薄之。余曰氣迫。即此之義也。王冰注云。木餘則制土。輕忽於金。以金氣不爭。故木恃其餘而欺侮也。又木少。金勝。土反侮木。以木不及。故土妄凌之也。四氣卒同。侮謂侮而凌忽之。或以己強盛。或遇彼衰微。不度卑弱。妄行凌忽。虽侮而求勝。故終必受邪。受邪各謂受己所不勝之邪也。然捨己宮觀。適他鄉邦。外強中乾。邪勝真弱。寡於敬畏。由是納邪。故曰寡於畏也。愚意。按內經。則末八字虽在于不及則之下。其理不異也。于此舉一氣而為註文。故王冰云。四氣卒同法。誠舉一偶知三偶。是謂之乎。

夫惟有所不勝。故強者有時而兼弱。々者有時而畏強。此物之自然。而理之必至者也。請試言之。

夫惟前章所謂。過不及俱以有所不勝故言。氣有餘而強者。有時而兼弱。是以侮己所不勝也。氣不足而弱者。有時而畏強。是以己所不勝。侮己而乘之。此皆事物之自然。而天理之必定至

極者也。請試又言之乎。一義曰。此節客辭。故言。請試為我言之。然以下皆胡源答辭。

少角之運歲木不及侮而乘之者金也。金不務德故以燥勝風時則有白露早降收氣早行其變為肅殺其烖為蒼隕名為少角而實與太商之歲同。

少角之運者。歲木不及也。侮其木而乘之者金。是所以金尅木也。金不務已之歲德故來于此而以燥金之化令勝風木。時則有白露早降下。收斂燥氣早行氣交變大論曰。其變肅殺其災蒼隕。王氷注。肅殺。謂風動草樹。声若乾也。殺氣太甚則木青乾而落也。烖与災同。蒼青也。隕墜也。落也。名為木運不及。少角之歲。而其化令之實与金運太過。大商之歲同也。乘侵也。勝也。下皆倣之

少徵之運歲火之不及侮而乘之者水也。水不務德故以寒勝熱時則有寒雰凝慘地積堅氷其變為凓冽其烖為霜雹名為少徵而實與大羽之歲同。

少徵之運者。歲火不及也。侮火而乘之者水。是所以水尅火也。水不務已之歲德故來于此。而以寒水之化令勝熱火。時則有寒雰凝慘地積堅氷。韻會曰。潤氣着草木。遇寒凍。色白曰雰也。凝慘者。寒氣凝而人身慘愁也。氣交變大論曰。其變凓冽。其災冰雪霜雹。王氷注。凓冽。甚寒也。冰雪霜雹。寒氣凝結所成。水復火則非時而有也。名為火運不及。少徵之歲。而實与水運太過。大羽之歲。化令同也。

會。凓冽者。寒氣嚴凝也。

少宮之運歲土不及侮而乘之者木也。木不務德故以風勝濕時則有大風飄暴草偃沙飛其變為振發其烖為散落名為少宮而實與大角之歲同。

少宮之運者。歲土不及也。侮土而乘之者木。是所以木尅土也。木不務已之歲德。故來于此而以風木之化令勝濕土。時則有大風飄騰暴急而加草則草偃加沙則沙飛揚。氣交變大論云。其變振發。其災散落。王氷注。振

怒也。發出也。散謂物飄零而散落也。名為土運不及。少宮之歲而實与木運太過。大角之歲。化令皆同也。

少商之運歲金不及侮而乘之者火也。火不務德故以熱勝燥時則有火延焦槁炎赫沸騰其變為銷爍其裁為燔焫名為少商而實與大徵之歲同。少商之運者歲金不及也。侮金而乘之者火。是所以火尅金也。火不務己之歲德故來于此。而以火熱之化令勝燥金。時則有火明延光。草木焦槁。天之炎赫沸騰于地。氣交變大論云。其變銷爍。其災燔焫。五運行大論曰。其眚燔焫。王氷注。燔焫。山川旋及屋宇。火之災也。東井曰。火延之延。疑迺字之誤欤。氣交變大論歲金不及。炎火迺行云云。或曰。延及也。火氣及物而焦枯也。炎赫者。炎天曰赫。地氣沸騰也。銷消也。爍灼也。火燒物而消曰銷爍也。師曰。銷爍者。炎火太盛。而爍石流金。皆消滅也。燔扶藩切燒焚也。焫而蛻切。燒也。名為金運不及。少商之歲而實与火運太過。大徵之歲化令同也。

少羽之運歲水不及侮而乘之者土也。土不務德故以湿勝寒時則有泉涌河衍涸澤生魚其變為驟注其裁為霖潰名為少羽而實與大宮之歲同。少羽之運者歲水不及也。侮水而乘之者土。是所以土尅水也。土不務己之歲德。故來于此。而以湿土之化令。勝寒水。時則有清泉涌出。河水流衍乾涸澤生魚。氣交變大論曰。其變驟注。其災霖潰。王氷註。驟注。急雨也。霖久雨也。潰瀾泥也。五運行大論曰。其變動注。其眚淫潰。王註。動反靜也。地之動則土失性。風搖不安。注雨久下也。久則垣岸復為土矣。淫久雨也。潰土崩潰也。名為水運不及。少羽之歲而實与土運太過。大宮之歲其化令皆同也。是乃客之問處也。解詳于紀運第二十二。並得助圖也。

通呼此則知歲在涸流之紀而河決大水固可以類推之也。非徒如是而已。万物擾々。唐本。

及和板乎字作呼。或曰。呼言也。五運通言此。則知河決大水之疑也。愚意。五運通。而客之疑。呼此則知。河決大水也。東井叟作乎。愚亦隨之。言客之疑難。通于此則知。元豊第四。辛酉年。在涸流之紀。而勝者來乘之。則河流溢漫。決大洪水。固餘歲亦可以此之類。推察之而知也。非徒如是轉變而已。天地万物擾々擾乱也。言五行之變。有勝復。而每歲。万物之生榮。皆擾乱也。凡呼吸俛仰滋蕃長育乎天地之間者。或得其冲氣而生。或觸其乖氣而夭。未有能逃乎五行者也。所謂冲氣者。不相勝復而已。所謂乖氣者。勝復更作而已。方其乖氣之爭。狼戾已形。忿怒已萌。處乎此。而求勝乎彼也。雖有強剛勇悍之氣。又豈能常勝哉。固已有復之者。伺乎其後矣。是故木勝則金復以救上。

音釈云。狼戾音即利。

音釈云。悍音汗。桓也。

而名木不榮。火勝則水復以救金。而氷雹廼零。土勝則木復以救水。而倮蟲不育。金勝則火復以救木。而流水不氷。水勝則土復以救火。而黔穀不登。呼吸俛仰。指有情之禽蟲。滋蕃長育。指非情之草木也。言凡天地之間。有情之呼吸俛仰者。非情之滋艱長育者。俱以或得其天地陰陽冲和之氣而生成。是乃無勝復而其氣平也。或得天地陰陽乖戾之氣而夭屈。夭於兆切。屈也。是乃有勝復而其氣過不及也。故天地万物。皆以未有能逃乎五行之氣者也。以下釋上文。於是所謂冲氣者。五行之氣不相勝復而已。故於四時。而万物之生榮皆以順也。所謂乖氣者。五行之氣。勝復更作而已。故於四時。而万物之榮枯皆以逆也。方其乖氣之爭。而四時氣候之狼戾乱乖已形。風雲雷雨之忿怒変乱已萌。其乖氣居乎此。而求勝乎彼也。其乖氣之力量也。虽有強剛勇悍之氣。又豈能常勝行之哉。固已有報復此之勝者。而伺乎其勝者之後矣。是

玉常政大論註王氷曰凡兼木之運則保歲不成兼火之運則介蟲不成兼土之運則鱗蟲不成兼金之運則毛蟲不成兼水之運則羽蟲不成此則兼勝之運者則衆勝之氣不育也

故土不及年。木勝其土。則土之子金。報復於母之仇。以救土。而若木不榮。收政嚴峻。蓄穀不成。毛蟲不育。金不及年。火勝其金。則金之子水。報復於母之仇。以救金。而寒雨暴至。霜雪冰雹。迺零。丹穀不成。羽蟲不育。水不及年。土勝其水。則水之子木。報復於母之仇。以救水。而大風暴發。生長不鮮。黔穀不成。倮蟲不育。木不及年。金勝其木。則木之子火。報復於母之仇。以救木。而華實育化。流水不冰。白穀不成。介蟲不育。火不及年。水勝其火。則火之子土。報復於母之仇。以救火。而埃霧大雨。且至。黑氣迺海。玄穀不成。鱗蟲不育。至真要大論註王氷曰。復謂報復報其勝。凡先有勝而後必復也。東井要云。黔穀宜作玄穀。按氣交要大論歲火不及之條下云。復則玄穀不成。云云。愚亦隨之也。夫暴虐無德者。哉及之。佴而乘之者。佴反受邪。出乎尒者反乎尒。未有勝而不復者也。勝之微者復亦微。勝之甚者。復亦甚。其猶空谷之響乎。尒疾徐疏

數小大高下。性其生之所召。未堂不相似也。亮曰云。不之虐。不戒。視成。謂之暴。馬融曰。不宿戒而責目前成為教而殺謂氏曰。虐暴者。不仁者之為也。大學曰。好人之所惡。惡人之所好。是謂拂人之性。菑必逮夫身。朱子曰。虐謂殘酷不仁。暴謂卒遽無勸。南軒張善而惡惡。人之性也。至於拂人之性。則不仁之甚者也。愚是以謂夫暴虐無德之不仁者。逆人之性。而栽及此之舉。劉溫舒以人事之無德。比五行之勝復。奇妙哉。前已引五運行大論所謂。己所不勝。侮而乘之。己所勝。侮而奪之。己所生。我所生。我所勝。皆為己。強盛或遇彼衰微。小度甲。宜作妄行。蒙勿忽。玉侮而求勝。故終必受邪。是乃依前結句。而雅記孟子梁惠王下曰。鄒与魯閧。穆公問曰。吾有司死者三十三人。而民莫之死也。誅之則不可勝誅。不誅則疾視其長上之死。而不救。如之何。則可也。孟子對曰。凶年饑歲。君之民。老弱轉乎溝壑。壯者散而之四方者。幾千人矣。而君之倉廩實。府庫充。有司莫以告。是上慢而殘下也。曾子曰。戒之戒

之出乎爾者反乎爾者也夫民今而後得反之也君無
尤焉君行仁政斯民親其上死其長矣朱子註云闐鬪
声也穆公鄒君也不可勝誅言人衆不可尽誅也長上
謂有司也民怨其上故疾視其死而不救也轉饑餓輾
轉而死也充滿也上謂君及有司也尤過也君不仁而
求富是以有司知重歛而不知恤民故君行仁政則有
司皆愛其民而民亦愛之矣至真要大論曰勝至則復
無常數也衰廼止耳復已而勝不復則害此傷生也王
注勝微則復微故復已而又勝々甚則復甚故復已則
少有再勝者也假有勝者亦隨微甚而復之亦然勝復
之道雖無常數至其衰謝則勝復皆自止也有勝無復
是復氣已衰々不能復是天真之氣已傷敗甚而生意
尽愚又以謂隨勝之微甚而復亦為微甚其猶空谷之
響乎尓之声其空谷之應對疾徐疏數小大高下惟其
人音声之所召未嘗不相似也于此
刘氏以五行之勝復比人事又奇哉

蓋天地之間氣有
偏勝而無以救之則万物之所存者幾希矣是故風熱
燥湿寒五者各司一氣生長化収藏五者各司一時以
順相兼然後能循環以相生以逆相勝然後能循環以
相救故曰五運之氣猶權衡也高者抑之下者挙之化
者應之勝者復之化者應之氣之平也五氣之相得也
勝者復之氣之不平也五氣之相賊也氣平而相得者
所以道其常氣不平而相賊者所以觀其変

蓋天地之間五行之氣有偏勝之逆氣而無以報復救此之逆氣則万物之所生存者幾希矣是故風熱燥湿寒五者各司一氣一氣非言一十五日東井叟曰六氣之一氣也六十日八十七刻半也五者謂大槩分六氣則火有二也寔厥陰風木少陰君火少陽相火太陰湿土陽明燥金太陽寒水各司一氣而終歲度也春生夏長四季化秋收冬藏

至真要大論云。氣之相守司也。如權衡之不得相失也。王氷注。權衡秤也。天地之氣。寒暑相對。溫清相望。如持秤也。

五者亦各司一時。而終四時也。其歲時以五行之順氣而相兼溫熱濕燥寒之五者。然後能春溫。夏熱。秋涼。冬寒之次序。循環以相生育乎万物也。又以五行之逆氣而一勝則餘復。其一復又續々相勝。然後能春生。夏長。四季化。秋收。冬藏之次序。循環以相救成乎万物也。是乃上所謂偏勝之政也。虽然。莫偏勝過極。故氣交變大論曰。夫五運之政。猶權衡也。高者抑之。下者舉之。化者應之。變者復之。此生長化成收藏之理。氣之常也。失常則天地四塞矣。陰陽應象大論註王氷曰。權謂秤權。衡謂星衡。權者所以察中外。衡者所以定高卑也。註證發微曰。夫五運之政。猶權衡然。高則亢。故當抑之。此太過之歲也。下則卑。故當舉之。此不及之歲也。化則順。故當應之。變則極。故當復之。此合太過不及之歲。而皆然也。然皆生長化收藏之理。氣隨時運不失其常。否則天地四塞矣。王水注云。失常之理。則天地四時之氣閉塞而無所運行。故動必有靜。勝必有復。乃天地陰陽之道也。愚意。此以下刘溫舒釋經文而言。化者應之。歲氣之平和也。其年必五行氣之平和。而相得万物之生栄。及寒暑之次序也。勝者復之。歲氣之不平也。其年必五行氣之有勝復。而相賊万物之生栄。及寒暄之次序也。又釋上文而言。氣平而相得者。寒暑如權衡。生長以時。而所以道其常々謂順。道言也。氣不平而相賊者。寒暄為偏僻。生栄不時。而所以觀勝復之變也。或曰。化者應之者。主之所主。生長收藏應之。而平也。故氣之平也。五氣之相得也。勝者復之者。勝復之氣相爭者。氣之不平也。五行之氣相賊也。氣平而相得者。其常也。不平而相賊者。其變也。

古之明乎此。而善攝生者。何嘗不消息盈虛。以道御神也。無失天信。無逆氣宜。抑其有餘者。而不翼於勝。助其不及者。而不贊其復。是以喜怒悲憂恐。有所一。而莫能乱。精神魂魄意。有所艱。而莫能傷。春風秋雨冬涼。夏暑。雖天道之屢變。如函荒札瘥。不能成其患。嗚呼。安

得圓機之士而與之共論五行哉。古之人。明乎此五行勝復之理。而善攝生其身者。何嘗不消息氣運之盈虛。以修羸之道。臨御其神乎。盈謂太過。虛謂不及也。祖庭事苑曰。消。尽也。息。生也。謂可加即加。可減即減。長恨歌註曰。御。臨治也。上天下地曰宇。猶言君臨天下也。上古天真論曰。上古之人。其知道者。法於陰陽。和於術數。食飲有節。起居有常。不妄作労。故能形与神俱。而尽終其天年。度百歲。乃去。今時之人不然也。以酒為漿。以妄為常。醉以入房。以欲竭其精。以耗散其真。不知持滿。不時御神。務快其心。逆於生樂。起居無節。故半百而衰也。王氷云。愛精保神。如持盈滿之器。不慎而動則傾竭。六元正紀大論曰。無失天信。無逆氣宜。無翼其勝。無贊其復。是謂至治。王氷注曰。天信。謂至時必定。翼贊皆佐之。謹守天信。是謂至真妙理也。或曰。無失天信等之文。在前篇治法之中。而言針法。此言之。其善攝生者。消息五行勝復之盈虛。故曰無失天信。無逆氣宜也。天信。謂時候可至之時至。是乃氣宜也。愚意。天有風寒熱燥濕之過不及。謂之天信。善攝生者。全其時必定。則妄無犯之。故言無失天信。食茱衣服之寒熱溫涼。与天和。謂之氣宜。善攝生者。全其時必定。則不輕犯之。故言無逆氣宜。正用五味寒熱而補瀉之。則抑其有餘者。而瀉以。不翼於勝。助其不及者。而補以。不贊其復。故平和而精神內守。不傷虛邪賊風。是以喜怒悲憂恐。加思驚。而謂七情。此之七情。有所一。而喜則傷心。所以其氣緩也。怒則傷肝。所以其氣上也。思則傷脾。所以其氣結也。憂則傷肺。所以其氣聚也。恐則傷腎。所以其氣下也。悲則傷心胞。所以其氣消也。驚則傷膽。所以其氣乱也。七者莫能深乱之。精神魂魄意。加志智。而謂七神。此之七神。隨七情而出入飛散。寔有所羸。而腎藏精与志。心藏神。肝藏魂。肺藏魄。脾藏意与智。以宅五藏。五藏七神。為七情。莫能深傷之。且又春風秋雨。冬涼夏暑。依氣運之過不及。蚩天道之五氣。屢変僻。如凶荒札瘥之時。疫流行。而善御神。謹守天信。而攝生。則不能成其患也。凶。許恭切。短折也。悪也。咎也。荒。呼黃切。荒蕪多艸。又年飢也。左傳昭公十九年註曰。大疫曰札。小疫曰瘥。短折曰夭。未欲曰昏也。嗚呼者嘆辭。通善悪也。嗚呼安

遲氣音秩。瘥。楚介反。病愈也。

如客之得圓機通達之士。而与之共。常論五運六氣之五行哉。文中子卷之四云。子曰。安得圓機之士。与之共言九流哉。註云。圓無執滯。機發心中。

素問入式運氣論奥卷下二終

仄聞運氣論奥和字鈔雖在于太醫家々而秘不漏之世是以罕有知氣運之理者也

元和丙辰春東福俊甫玉峰两和尚一華切臨等羕講於薩之禪侶字肖何諱玄昌然而予汚其末席具得其傳故今也間嘗竊本於尊師延壽院法印東井叟玄朔之註解標於禪侶之說經於古人之鈔緯於至愚之口義而本論傍織之以為全次著得助圖盖管見不

懵僭上附之運氣論卷末而備搜覧者也其圖
全也不顧世之嘲哢唯欲使蒙昧知孝而已
寛永十二乙亥年臘月吉辰

洛下　回生菴可敬叟玄璞識