

學子綱目

四下

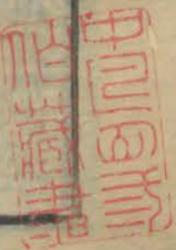
八番 四拾二

醫學綱目卷之四十

五運六氣總論

內經運氣類註

論運
相合而
有盛虛
損益之
變

黃帝問曰天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五藏
 化五氣以生喜怒思憂恐論言五運相襲而皆治之終期
 之日周而復始予已知之矣願聞其與三陰三陽之候奈
 何合之思更區再拜稽首對曰昭乎哉問也夫五運陰陽
 者天地之道也万物之細紀變化之父母生殺之本始神
 明之府也可不通乎故物生謂之化物極謂之變陰陽不
 測謂之神神用無方謂之聖夫變化之爲用也在天爲玄
 在人爲道在地爲化化生五味道生智玄生神神在天爲
 風在地爲木在天爲熱在地爲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故在天爲氣在地
 成形形氣相感而化生万物矣然天地者万物之上下也

左右者陰陽之道路也水火者陰陽之徵兆也金木者生成之終始也氣有多少形有盛衰上下相召而損益彰矣帝曰願聞五運之主時也何如鬼臾區曰五氣運行各終期日非獨主時也帝曰請問其所謂也鬼臾區曰臣積考大始天元冊文曰太虛蒙蔽肇基化元方物資始五運終天布氣真靈總統坤元九星懸朗七曜周旋曰陰曰陽曰柔曰剛幽顯既位寒暑弛張生生化化品物咸彰臣斯十世此之謂也天元紀大論

此一章論五運六氣之端變化盛虛之始也五運者地之木火土金水治政令於內者也三陰三陽者天之風熱濕燥寒治政令於外者也帝問五運相襲而治者其與三陰三陽外治之候如何令之鬼臾區答五運陰陽之治乃天地之道萬物之細紀變化之父母生殺之本

始神明之府也故其治也物生謂之化物極謂之變陰陽莫測之謂神神用無方謂之聖其變化神聖謂之用在天則為風熱濕燥寒三陰三陽之氣在地則風之氣為水熱之氣為火濕之氣為土燥之氣為金寒之氣為水而成五運之形故在天之形與地相感而萬物育以為物生之化也然天地者萬物之上下左右者陰陽之道路此在天三陰三陽之氣右旋于外以加地也水火者陰陽之徵兆金木者生成之終始此在地五運之形左轉於內以臨天也天上之氣有多少地下之形有盛衰故天上多少之氣與地下盛衰之形相召而損益彰以為物極之變也其氣之多與形之盛相召者益益為變之盛也氣之少與形之衰相召者損損為變之虛也蓋物生之化者天地之常氣在五運曰平氣在六氣曰

常化也物極之變者天地之變氣在五運曰太過不及
在六氣曰淫勝反勝相勝也其變之盛者則五運之太
過六氣之淫勝也其變之虛者則五運之不及六氣之
反勝相勝也凡此五運六氣所謂變化盛虛經後篇干
言萬語皆所以反覆發明此四者學者當潛心以究之
也五運氣行各終期日非獨主時者言木火土金水治
政各終二歲之期日不獨治歲內六步之時令也蓋經
於前篇但論五運不及六氣但論主時不及治歲今始
於此篇論五運六氣相感相召而治不獨五運也次論
五運各治二歲不獨主時也

覆論陰
陽相錯
上下相
召而合
紀之以
周故

帝曰善何謂氣有多少形有盛衰鬼更區曰陰陽之氣各
有多少故曰三陰三陽也形有盛衰謂五行之氣各有太
過不及也故其始也有餘而往不足隨之不足而往有餘

從之知迎知隨氣可與期應天為天符承歲為歲直三合
為治帝曰上下相召奈何鬼更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地之陰陽也生長
化收藏下應之天以陽生陰長地以陽殺陰藏天有陰陽
地亦有陰陽木火土金水地之陰陽也生長化收藏故陽
中有陰陰中有陽所以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期而環
會動靜相召上下相臨陰陽相錯而變由生也帝曰上下
周紀其有數乎鬼更區曰天以六為節地以五為制周天
氣者六期為一備終地紀者五歲為一周君火以明相火
以位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帝曰夫
子之言上終天氣下畢地紀可謂悉矣余願聞而藏之上

以治民下以治身使百姓昭著上下和親德澤下流子孫無憂傳之後世無有終時可得聞乎鬼更區曰至數之機迫迫以微其來可見其往可追敬之者昌慢之者亡無道行私必得天殃謹奉天道請言真要帝曰善言始者必會于終善言近者必知其遠是則至數極而道不惑所謂明矣願夫子推而次之令有條理簡而不賈久而不絕易用難忘為之紀綱至數之要願盡聞之鬼更區曰昭乎哉問明乎哉道如鼓之應稱響之應聲也臣聞之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木運統之帝曰其於三陰三陽合之奈何鬼更區曰子毛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

也厥陰之上風氣主之少陰之上熱氣主之太陰之上濕氣主之少陽之上相火主之陽明之上燥氣主之太陽之上寒氣主之所謂本也是謂太元帝曰光乎哉道明乎哉論請著之王版藏之金匱署曰天元紀天元紀大論此一章覆論前章氣有多少形有盛衰上下相召之義也陰陽之氣各有多少者夫三陰三陽之氣各分多少陰多者太陰次少者少陰又次者厥陰也陽多者太陽次少者陽明又次者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大者太過少者不及也上下相召者天右旋之陰陽加於地下地左轉之陰陽臨於天上下下加臨而相召治歲步也天之陰陽風熱燥濕寒又增火為六數者在天之

熱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其天之陰陽下加地氣
 共治歲也則應天之氣動而不息蓋地之治歲君火不
 生運惟五運循環故天之木氣加之常五歲右餘一氣
 與地遷移一位而動不息也地之陰陽上臨天氣共治
 步也則應地之氣靜而守位蓋地之治步其木君相土
 金水無殊皆各主一步以終期故其上臨天之木氣共
 治也常六期齊周復於始治之步環會而靜守位也故
 治歲動者與治步靜者相召外旋上者與內運下者相
 臨則陰陽相錯而損益盛虛之變所由生也天以六爲
 節地以五爲制者上下相召之數也蓋天之六氣各治
 二歲故六期一備地之六位其君火以明相火以位故

論陰陽
 有不合
 者在於
 占象之
 所通

五歲一周五六相合凡三十歲爲一紀六十歲爲一周
 其間相錯之陰或氣類同多而益爲太過之盛者或氣
 類異少而損爲不及之虛者斯皆可見其變也甲巳之
 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地五位一周
 之數也子午之歲上見少陰熱氣丑未之歲上見太陰
 濕氣寅申之歲上見少陽相火卯酉之歲上見陽明燥
 氣辰戌之歲上見太陽寒氣巳亥之歲上見厥陰風氣
 者天六期一備之數也天地之數五而火熱居二可見
 天地間熱多於寒火倍於水而人之病化從可推也
 黃帝坐明堂始正天綱臨觀八極考建五常請天師而問
 之曰論言天地之動靜神明爲之紀陰陽之升降寒暑彰
 其兆余聞五運之數於夫子夫子之所言正五氣之各主

歲耳首甲定運余因論之鬼史區曰土主甲巳金主乙庚
 水主丙辛木主丁壬火主戊癸子午之上少陰主之丑未
 之上太陰主之寅申之上少陽主之卯酉之上陽明主之
 辰戌之上太陽主之巳亥之上厥陰主之不合陰陽其故
 何也岐伯曰是明道也此天地之陰陽也夫推之可數者
 人中之陰陽也然所合數之可得者也夫陰陽者數之可
 千推之可百數之可千推之可萬天地陰陽者不以數推
 以象之謂也帝曰願聞其所始也岐伯曰昭乎哉問也臣
 覽天元冊文冊天之氣經于午亥戌分齡天之氣經于心
 尾巳分蒼天之氣經於危室柳鬼素天之氣經于氏亢昂
 畢玄天之氣經于張翼婁胃所謂戊巳分者奎壁角軫則
 天地之門戶也夫候之所始道之所生不可不通也行五運

此一章覆論前章五運六氣所化陰陽之義也其論五
 天之象所經星宿為運氣之化皆下與支同屬者及連
 位者齊化也土主甲巳及丑未之上太陰主之者齡天
 之氣經于心尾巳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齊化濕土也金主乙庚及
 卯酉之上陽明主之者素天之氣經于亢氏昂畢之象
 而氏亢者乙地昂畢者庚地故乙與卯同屬庚與酉同
 屬齊化燥金也水主丙辛及辰戌之上太陽主之者玄
 天之氣經于張翼婁胃之象而張翼者丙地婁胃者辛
 地故丙與辰連位辛與戌連位齊化寒水也木主丁壬
 及巳亥之上厥陰主之者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
 同屬齊化風水也火主戊癸及子午之上少陰主之寅

申之上少陽主之者丹天之氣經于牛女戌分之二象而
 牛女者癸地戌分者中宮故癸與子同屬戌與午連位
 齊化火熱也干之甲乙屬木位東丙丁屬火位南庚辛
 屬金位西壬癸屬水位北戌巳屬土位中宮支之寅卯
 配甲乙巳午配丙丁申酉配庚辛亥子配壬癸辰位東
 南未位西南戌位西北丑位東北為四維屬戌巳故乙
 卯同屬木丁巳同屬火巳未同屬土東西同屬金壬癸
 亥子同屬水也甲寅位東之首癸丑位北方尾而甲丑
 連位癸寅連位也丙位南之首辰位東之尾而丙辰連
 位也戌巳位木火金水中間在天地為閉戶在四時為
 長夏南連午西連申而戌巳午中連位故戌巳無方位
 而經獨言戌分巳分者表章之也辛戌皆位酉之尾而
 辛戌連位也獨戌火連申夾未土於中癸火連寅夾丑

土於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內丹溪
 深悟此理發明濕熱相火為病十居八九及有濕鬱生
 熱熱久生濕之論良以此也其五天之象所經星宿分
 野獨當五運之干位不及六氣之支位者蓋干之與支
 即根本之與枝葉經言干則支在其中矣故其化皆干
 與支之同屬者連位齊化者是根本與枝葉同化者也
 或曰近世獨以五運之化為出五天之象六氣之化不
 言五天之象但將正化對化立說以土正化於未對化
 於丑金正化於酉對化於卯木正化於戌對化於辰木
 正化於亥對化於巳君火正化於午對化於子相火正
 化於寅對化於申又以未酉戌亥午寅之正化為實無
 勝復丑卯辰巳子申之對化為虛有勝復今子所釋經

文以運氣之化皆出五夫之氣與彼說異者何也曰
 經言故如日星好事者鑿此正化對化之說也謹按經
 文帝悉陳五運之干木氣之支一併設問非獨問五運
 不及木氣也岐伯之答亦以五天之象所經星宿一併
 答五運之干木氣之支非獨答五運而分出六支不答
 也今何為不究經且擅將運氣分作二義妄撰正化對
 化異說上亂聖經下惑後學而作軒岐之罪人也至於
 勝復之說經但以子午寅申辰戌未歲之紀氣化大而
 先天無勝復未聞未酉亥氣化少者為實無勝復以丑
 未卯酉巳亥六歲之紀氣化少而後天有勝復未聞子
 辰申氣化大者為虛有勝復也

此圖為運氣之化皆出五夫之氣與彼說異者何也曰
 經言故如日星好事者鑿此正化對化之說也謹按經
 文帝悉陳五運之干木氣之支一併設問非獨問五運
 不及木氣也岐伯之答亦以五天之象所經星宿一併
 答五運之干木氣之支非獨答五運而分出六支不答
 也今何為不究經且擅將運氣分作二義妄撰正化對
 化異說上亂聖經下惑後學而作軒岐之罪人也至於
 勝復之說經但以子午寅申辰戌未歲之紀氣化大而
 先天無勝復未聞未酉亥氣化少者為實無勝復以丑
 未卯酉巳亥六歲之紀氣化少而後天有勝復未聞子
 辰申氣化大者為虛有勝復也

論天右
轉地左
遷寒暑
相臨上
下相遊
氣相得
則和不
相得則
病

帝曰善論善天地者萬物之上下左右者陰陽之道路未
知其所謂也岐伯曰所謂上下者歲上下見陰陽之所在
也左右者諸上見厥陰左少陰右太陽見少陰左太陽右
厥陰見太陰左少陽右少陰見少陽左陽明右太陰見陽
明左太陽右少陽見太陽左厥陰右陽明所謂南北而命
其位言其見也帝曰何謂下岐伯曰厥陰在上則少陽在
下左陽明右太陰少陰在上則陽明在下左太陽右少陽
太陰在上則太陽在下左厥陰右陽明少陽在上則厥陰
在下左少陰右太陽陽明在上則少陰在下左太陰右厥
陰太陽在上則太陰在下左少陽右少陰所謂面南而命
其位言其見也上下相遊寒暑相臨氣相得則和不相得
則病帝曰氣不相得而病者何也岐伯曰以下臨上不當
位也帝曰動靜何如岐伯曰上者右行下者左行左右周

天餘而復會也帝曰余聞鬼臾區曰應地者靜合夫子乃
言下者左行不知其所謂也願聞何以生之乎岐伯曰天
地動靜五行遷復雖鬼臾區言其上候而已猶不能徧明
夫變化之用天垂象地成形七曜綿虛五行麗地地者所
以載生成之形類也虛者所以列應天之精氣也形精之
動猶根本之與枝葉也仰觀其象雖遠可知也帝曰地之
為下否乎岐伯曰地為人之下大虛之中者也帝曰憑乎
岐伯曰太氣舉之也燥以乾之暑以蒸之風以動之濕以
潤之寒以堅之火以溫之故風寒在下燥熱在上濕氣在
中火遊行其間寒暑亦入故令虛而化生也故燥勝則地
乾暑勝則地熱風勝則地動濕勝則地泥寒勝則地裂火
勝則地固矣帝曰天地之氣何以候之岐伯曰天地之氣
勝復之變不形於診也脈法曰天地之變無以脈診此之

謂也帝曰問氣何如岐伯曰隨氣所在期於左右帝曰期
之奈何岐伯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
順帝曰寒暑燥濕風火在入合之奈何其於萬物何以生
化岐伯曰東方生風風生木木生酸酸生肝肝生筋筋生
心其在天為玄在人為道在地為化化生五味道生智玄
生神化生氣神在天為風在地為木在體為筋在氣為柔
在臟為肝其性為暄其德為和其用為動其色為蒼其化
為榮其垂毛其政為散其令宣發其變摧拉其音為厲其
味為酸其志為怒怒傷肝悲勝怒風傷肝燥勝風酸傷筋
辛勝酸南方生熱熱生火火生苦苦生心心生血血生脾
其在天為熱在地為火在體為脈在氣為息在臟為心其

性為暑其德為顯其用為燥其色為赤其化為茂其虫羽
其政為明其令鬱蒸其變炎燥其音燔炳其味為苦其志
為喜喜傷心恐勝喜熱傷氣寒勝熱苦傷氣鹹勝苦中央
生濕濕生土土生甘甘生脾脾生肉肉生肺其在天為濕
在地為土在體為肉在氣為充在臟為脾其性靜兼其德
為濡其用為化其色為黃其化為盈其虫倮其政為諭其
令雲雨其變動注其音淫潰其味為甘其志為思思傷脾
怒勝思濕傷肉風勝濕甘傷脾酸勝甘西方生燥燥生金
金生辛辛生肺肺生皮毛皮毛生腎其在天為燥在地為
金在體為皮毛在氣為成在臟為肺其性為涼其德為清
其用為固其色為白其化為斂其虫介其政為勁其令霧
露其變肅殺其音蒼落其味為辛其志為憂憂傷肺喜勝
憂熱傷皮毛寒勝熱辛傷皮毛苦勝辛北方生寒寒生水

水生鹹鹹生腎腎生骨髓髓生肝其在天為寒在地為水
在體為骨在氣為堅在臟為腎其性為凜其德凄愴其用
為藏其色為黑其化為肅其虫鱗其政為靜其令為寒其
變凝冽其雋冰雹其味為鹹其志為恐恐傷腎思勝恐寒
傷血燥勝寒鹹傷血甘勝鹹五氣更立各有所先非其位
則邪當其位則正帝曰病之生變何如岐伯曰氣相得則
微不相得則甚帝曰主歲何如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乘之已所勝輕
而侮之侮反受邪侮而受邪寡於畏也大論
此一章論天右旋於外而寒暑出入以舉其地地受天
六入以為五行左轉化生人物於天之中也天地萬物
之上下左右陰陽之道路者天右旋六節之位也上下
謂在上者司天之位在下者在泉之位左右謂在上之

左右者天左間右間之位在下之左右者泉左間右間
之位也故天之三陰三陽於其六位右旋如巳亥歲上
見厥陰而左間少陰右間太陽至子午歲厥陰右旋下
降則上見少陰而左間太陽右間厥陰常如此逐歲自
上旋降於右也面北命其位言其見者謂司天之位在
南而面北命其左右則西南為左間之位東南為右間
之位而言其所見之陰陽也厥陰在上則少陽在下而
左間陽明右間太陰至厥陰右旋下降而少陰在上則
陽明在下而左間太陽右間少陽常如此隨司天旋轉
也面南命其位言其見者謂地之位在北而面南命其
左右則東北為左間之位西北為右間之位而言其所
見之陰陽也自天地萬物之上下至此獨論天右旋之
氣也上下相遘寒暑相臨氣相得則和不相得則病者

言天之右旋遠地方位而其氣與地方位氣相違相臨其違同類相生之氣則和不同類相制之氣則病也或氣雖同類相得亦病者惟相火臨於君火為不當位故也經下篇云君位臣則順臣位君則逆逆則病近害速者是也動靜何如者帝謂天動能臨於地地靜不能臨天而難上下相違寒暑相臨之語也岐伯答上者右行下者左行則知天常於上自右降東南而旋迴以臨地地常於下自左升東北而循顯明木君相土金水之位循環臨天而背動也故左右臨動各皆周天過則復相會也然天之右行即曆家退度之右行其實皆如地之左行而東升西降也應地者靜帝復難下者左行之言也岐伯答天地之體動靜雖殊而其用之變化在地則五行麗地而載生成之形類運於內在天則七曜緯虛

而列應天之精氣運於外其形類與精氣之相隨運動猶根本之與枝葉同乎一氣而不殊故但仰觀七曜之象周旋雖遠可知其動也自上下相違至此通論天右旋地左轉之氣也地之為下否乎者帝謂天象周旋背轉於地下而地居其上今日下者左行則地之左行為下得非否乎岐伯答地為人之下太虛之中者則上下之義始明矣蓋以其所屬言之則司天在泉之氣屬天者為上五行之屬地者為下以其所在言之則司天者為上在泉者為下而地之五行居中岐伯以所屬言之故曰下者左行帝以所在言之故難地之左行非下也馮附也地居太虛之中何所馮附而不墜也太氣舉之謂風寒暑濕燥火六節太氣旋轉於外任持其地而乾蒸動潤堅濕以入其體也故其入也風寒在下而風居

東寒居北燥熱在上而燥居西熱居南濕氣在中而居中央火於未入之前在濕止已入之後在濕下而遊行上下之間也自地之爲下至此原地氣一皆本乎天也候診候也言天地之氣及勝復之作統貫六位難以診候唯間氣偏治一位故可隨其所在期之於尺寸左右也九期之之法陽之所在其脈應陰之所在其脈不應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所以少陰在泉則左間太陰右間厥陰而兩寸俱不應厥陰在泉則左間少陰而右寸不應太陰在泉則右間少陰而左寸不應少陰司天則左間太陰右間厥陰而兩尺俱不應太陰司天則右間少陰而右尺不應也南政之歲人氣

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俱不應厥陰司天則左間少陰而右寸不應太陰司天則右間少陰而左寸不應少陰在泉則左間太陰右間厥陰而兩尺俱不應厥陰在泉則左間少陰而左尺不應太陰在泉則右間少陰而右尺不應也從其氣則和者陰陽各當尺寸本位也違其氣則病者陰陽或不當其位或迭移其位或失守其位或不寸反或陰陽交也不當其位者謂陰陽之見不當尺寸本位也迭移其位者謂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

是也失守其位者謂本位他位皆失守不見也如陰六
守則尺寸皆無陰陽失守則尺寸皆無陽非如迭移而
相反相交見於他位也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是也陰陽
交者假如北政太陰司天陽在左陰在右而陽反見右
陰反見左之類是也寒暑燥濕風火在火合之奈何其
於萬物何以生化者言天外旋轉木氣入地中生化
人物其在人臟腑形體者如何合之在萬物如何生化
也東方生風者天六入之風居東方地體中為生生之
始也自風而生木酸肝筋心矣凡東方性用德化政令
之類皆本乎風而內合人之肝氣者也故肝居左象風
之生於東筋為屈伸象風之動也南方生熱者天六入
之熱居南方地體中為生長之始也自熱而生火苦心

血脾矣凡南方性用德化政令之類皆本乎熱而內合
人之心氣者也故心居前象熱之生於南血為人之神
象火之明耀也中央生土者天六入之濕居中央地體
中為生化之始也自濕而生土甘脾肉肺矣凡中央性
用德化政令之類皆本乎濕而內合人之脾氣者也故
脾居腹象濕之生於中央肉充一身象土之充實大地
也西方生燥者天六入之燥居西方地體中為生收之
始也自燥而生金辛肺皮毛腎矣凡西方性用德化政
令之類皆本乎燥而內合人之肺氣者也故肺居右象
燥之生於西皮毛乾於身表象氣之燥也北方生寒者
天六入之寒居北方地體中為生藏之始也自寒而生
水鹹腎骨肝矣凡北方性用德化政令之類皆本乎寒
而內合人之腎氣者也故腎居後象寒之生於北

百骸象寒之堅也五氣更立各有所先其所先非其
 則邪當其位則正者謂前五方之氣各治一部之令者
 也五氣更立治令皆各有所先其所先者風之立非春
 令熱之立非夏令濕之立非長夏令燥之立非秋令寒
 之立非冬令是皆非其位之立為勝復之邪也風當春
 令立熱當夏令立濕當長夏令立燥當秋令立寒當冬
 令立是皆當其位之立為本氣之正也氣相得則微不
 相得則甚者言非位所立之邪生變之病其邪與治令
 之氣相得則病微不相得則病甚也主氣者亦謂前五
 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已所不勝侮而乘之
 已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
 邪侮而受邪寡於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
 之木寡於畏而氣復踈伸也自天地之氣可以候至此
 原人氣一皆本乎天也

北政人氣而北寸脈在北尺脈在南圖
 乙丙丁戊庚辛壬癸八干每干六歲通該四十八歲
 地左間之氣在右亦謂歲
 寸三陰在地左間右間厥陰
 則右寸不應
 少陰在泉兩寸俱不應

地右間之氣在左
 寸三陰在地右間
 則左寸不應

左間少陽	右間太陽	左間少陰	右間太陰
存不應	存不應	存不應	存不應
天左間之氣在左 尺三陰在天左間 則左尺不應	天右間之氣在右 尺三陰在天右間 則右尺不應	子午歲 左間太陰 右間太陽 存不應	子午歲 左間太陽 右間太陰 存不應
厥陰在泉	太陰在泉	少陰在天	太陰在天
左間少陰	右間太陽	右間少陰	左間太陰
存不應	存不應	存不應	存不應

北政死脈圖

在泉尺寸反者死

在泉陰陽交者死

左間少陽	右間太陽	左間少陰	右間太陰
存不應	存不應	存不應	存不應
司天尺寸反者死	司天陰陽交者死	子午歲 左間太陰 右間太陽 存不應	子午歲 左間太陽 右間太陰 存不應
厥陰在泉	太陰在泉	少陰在天	太陰在天
左間少陰	右間太陽	右間少陰	左間太陰
存不應	存不應	存不應	存不應

南政人氣面南寸脈在南尺脈在北圖

甲巳通該十二歲

天左間之氣在右寸
三陰在天左間則右寸不應

子午歲
左間太陰

少陰司天
兩俱應

地右間之氣在右寸
三陰在地右間則右尺不應

卯酉歲
右間厥陰

少陰在泉
兩俱不應

天右間之氣在左寸
三陰在天右間則左寸不應

厥陰司天

右間太陽
丑未歲
左間少陽

地左間之氣在左尺
三陰在地左間則左尺不應

厥陰在泉

左間少陰
左尺不應

北政五瀾圖

右間少陰
右寸不應

左間太陽

左間少陽

左尺不應

南政死脈圖

子午歲
左間太陰
兩寸反應

少陰司天

右間厥陰
兩尺反應

巳亥歲
左間少陰
有尺應

厥陰司天交

右間太陽
左尺反應

丑未歲
左間少陽
有尺不應

司天陰陽交者死

太陰司天交

右間少陰
左尺反應

在泉尺寸反者死

卯酉歲
右間厥陰
兩尺反應

少陰在泉

左間太陰
兩尺不應

寅申歲
右間太陽
有尺不應

厥陰在泉交

左間少陰
左尺反應

辰戌歲
右間少陽
有尺反應

在泉陰陽交者死

太陰在泉交

左間少陽
左尺反不應

論天道
右轉六
節盛衰
因見而
命標本
中氣之
所在因
氣應而
察病變
之所生

黃帝問曰嗚呼遠哉天之道也如迎浮雲若視深淵視深淵尚可測迎浮雲莫知其極夫子數言謹奉天道余聞而藏之心私異之不知其所謂也願夫子溢志盡言其事令終不滅久而不絕天之道可得聞乎岐伯對曰明乎哉問天之道也此因天之序盛衰之時也帝曰願聞天道六六之節盛衰何也岐伯曰上下有位左右有紀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者也故曰因天之序盛衰之時移光定時正立而待之此之謂也少陽之上火氣治之厥陰之上燥氣治之中見太陽太陰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本標不同氣應異象帝曰其有至而至有至而不至有不至而太過何也岐伯曰至而至者和至而不至來氣不及也未至而至來氣有餘也帝曰至而不至未至而至何如岐伯曰應則順否則逆逆則變生變生則病帝曰善請言其應岐伯曰物生其應也氣脈其應也六微旨大論

此一章論天之陰陽右周天道之常所謂上者右行者也天道六六之節盛衰者天之三陰三陽右旋天外更治歲政每歲各一盛衰至六歲周遍通得盛衰之節六六也上下有位左右有紀者謂每歲陰陽盛衰之位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為四紀也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
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
其氣至二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庚申歲少陽旋
來司天治之為初六少陽之右卯酉歲陽明旋來司天
治之為六二陽明之右辰戌歲太陽旋來司天治之為
六三太陽之右巳亥歲厥陰旋來司天治之為六四厥
陰之右子午歲少陰旋來司天治之為六五少陰之右
丑未歲太陰旋來司天治之為六六太陰之右周而復
始於少陽治之故曰六六之節盛衰也凡此三陰三陽
為治之氣皆所謂六氣之標也南面待之者明前少陽
之右五三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臟腑經脈皆應
之也故少陽本標之中見厥陰厥陰本標之中見少陽
而互為中氣相守則人之膽三焦少陽經亦絡肝心包
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本標不同氣應異象者謂太陽少陰二氣也太陽之上寒氣治之是標陽本寒不同其氣應則太陽所至為寒生中為溫而寒溫異象也少陰之上熱氣治之是標陰本熱不同其氣應則少陰所至為熱生中為寒而熱寒異象也至於脈從病反如瓜甜蒂苦葱白葉青參補蘆瀉麻黃發汗根節止汗之類皆太陽少陰本標不同之氣異象也其有至而至有至而不至有至而太過者言陰陽旋來治歲之候至而其氣化亦應候至者為至而至者和也候至而其氣化不至者為至而不至旋來之氣不及也候未至而氣化先至者為未至而至旋來之氣有餘也故

氣化應候至者為順未至而至者為逆逆則勝復之變生變生則病作矣物生其應氣脈其應者覆說應則順之義也經所謂厥陰所至為風生之類是物生之應厥陰之至其脈弦之類是氣脈之應也

少陰本中氣六氣論是
天黃六六之論

少陰本中氣六氣論是

天道六六之節盛衰圖
少陽治寅申歲六節盛衰

陽明治卯酉歲六節盛衰

太陽治辰戌歲六節盛衰

厥陰治巳亥歲六節盛衰

少陰治子午歲六節盛衰

太陰治丑未歲六節盛衰

六氣各有標本中圖

火燥寒風熱濕為本 三陰三陽為標 本標之中見者為中氣

少陽之上火氣 本之下 中之見也 見之正氣之標也

治之中見厥陰 本火氣為本 中厥陰為中氣 標少陽為標

厥陰之上風氣 本風氣為本 中少陽為中氣 標厥陰為標

治之中見少陽 本燥氣為本 中太陰為中氣 標陽明為標

陽明之上燥氣 本濕氣為本 中陽明為中氣 標太陰為標

治之中見太陰

太陰之上濕氣

治之中見陽明

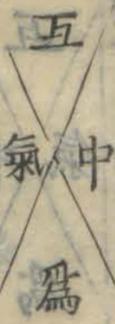
六氣各有所司

太陽之上寒氣
治之中見少陰

本寒氣為本 中少陰為中氣 標太陽為標

少陰之上熱氣
治之中見太陽

本熱氣為本 中太陽為中氣 標少陰為標

臟腑經脈應天六氣各有標本圖

五臟六腑為本

十二經絡為標 本標之間所絡者為中氣

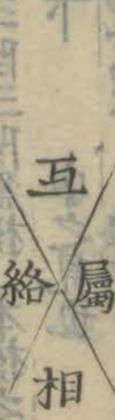
臟腑之本居裏

中氣居表裏之間 經脈之標為表

足少陽屬膽絡肝

本屬膽三焦之腑為本 中絡肝心包於中間為中氣 標足手少陽經為標

手少陽屬三焦絡心包

足厥陰屬肝絡膽

本屬肝心包之臟為本 中絡膽三焦於中間為中氣 標足手厥陰經為標

手厥陰屬心包絡三焦

足陽明屬胃絡脾

本屬胃大腸之腑為本 中絡脾肺於中間為中氣 標足手陽明經為標

手陽明屬大腸絡肺

足太陰屬脾絡胃

本屬脾肺之臟為本 中絡胃大腸於中間為中氣 標足手太陰經為標

手太陰屬肺絡大腸

足太陽屬膀胱絡腎

本屬膀胱小腸之腑為本 中絡腎心於中間為中氣 標足手太陽經為標

手太陽屬小腸絡心

足少陰屬腎絡膀胱

本屬腎心之臟為本 中絡膀胱小腸於中間為中氣 標足手少陰經為標

手少陰屬心絡小腸

論地道左遷以外列為盛衰而

帝曰善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復行一步土

有當位
非位之
正變因
邪之所
中而命
其微甚

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相火之下水氣承之水
位之下土氣承之土位之下風氣承之風位之下金氣承
乏金位之下水氣承之君火之下陰精承之帝曰何也岐
伯曰亢則害承乃制制則生化外列盛衰害則敗亂生化
大病帝曰盛衰何如岐伯曰非其位則邪當其位則正邪
則變甚正則微帝曰何謂當位岐伯曰木運臨卯火運臨
午土運臨四季金運臨酉水運臨子所謂歲會氣之平也
帝曰非位何如岐伯曰歲不與會也帝曰土運之歲土見
太陰火運之歲上見少陽少陰金運之歲上見陽明木運
之歲上見厥陰水運之歲上見太陽奈何岐伯曰天之與
會也故天元冊曰天符帝曰天符歲位何如岐伯曰太乙
天符之會也帝曰其貴賤何如岐伯曰天符為執法歲會

為行令太乙天符為貴人帝曰邪之中也奈何岐伯曰中
執法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其
病暴而死帝曰位之易也何如岐伯曰君位臣則順臣位
君則逆逆則其病近其害速順則其病遠其患微所謂二
火也六微音
大論

此一章論地之陰陽左運地理之常所謂下者左行者
也地理應六節氣位者地之四方分為六步更治時令
以應天外六節氣位之治也顯明之右君火之位者日
出顯明卯地之右在左屬東南在時屬春分卯中之後
為君火之位也君火之右退行一步相火治之者地氣
至南方相火位行令治夏至前後二之氣以應司天之
政布其運主戊癸歲以應司天之政治歲也復行一步
土氣治之者地氣至西南土位行令至秋分前四之氣

以應司天左間之氣盛其運主甲巳歲以應司天之政
 治歲也復行一步金氣治之者地氣至西北金位行令
 治秋分後五之氣以應在泉右間之氣其運主乙庚歲
 以應司天之政治歲也復行一步水氣治之者地氣至
 北方水位行令治冬至前後終之氣以應在泉之氣布
 其運主丙辛歲以應司天之政治歲也復行一步木氣
 治之者地氣至東北木位行令治春分前初之氣以應
 在泉左間之氣盛其運主丁壬歲以應司天之政治歲
 也復行一步君火治之者地氣至東南君火位行令治
 春分後二之氣以應司天右間之氣盛其運周歲相火
 代之不主歲也凡此六步治令之時各行本方之氣入
 於中國故木於東方治令時春氣西行而中國皆東方
 溫氣與泉左間所居之氣也君相於南方治令時夏氣

北行而中國皆南方熱氣與天右間所居之氣也金於
 西方治令時秋氣東行而中國皆西方涼氣與天左間
 所居之氣也水於北方治令時冬氣南行而中國皆北
 方寒氣與泉右間所居之氣也六氣之下各有所制之
 氣承之者蓋五行之氣一極則一生而循環相承無一
 息間斷也相火之下水氣承之者夏相火極水生承之
 從微漸化至及著也水位之下土氣承之者冬水極土
 生承之從微漸化至長夏著也土位之下木氣承之者
 長夏土極木生承之從微漸化至春著也水位之下金
 氣承之者春木極金生承之從微漸化至秋著也金位
 之下火氣承之者秋金極火生承之從微漸化至夏著
 也君火之下陰精承之者夏君火極陰精承之從微漸
 化至及著也其意與陰陽家水胎於午金胎於卯等說

大同小異而皆循環相承以為胎也亢過極也亢則害承乃制制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病者言六位之氣過極則必害作承氣乃生於下制之使不過也故制則從微化著承者自外列盛極者自外列衰而生化循環害作則敗壞擾亂而生化大病也盛衰非其位則邪當其位則正者覆明上文制則生化外列盛衰之盛衰也蓋制止下承生化之盛衰惟歲氣和平則其所化循序漸進從微至著而皆當六位之正其歲氣有太過不及則其所化無序或躐等陵節或乘危往勝故變或兼化而為平非其位之邪變或復勝而為全非其位之邪也木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者言此八歲皆歲與五運相會而氣和平其盛衰皆能循序當六位之正如餘歲

外列謂天之六氣運列於外者非即謂下承之氣也故下文帝復問盛衰何如

不與運會則氣有大過不及其盛衰皆無序而非其位也或曰王氏註文釋水承火下者熱甚則潤溢象水也土承水下者寒甚則水堅象土也風承土下者雨為疾風吹零也金承風下者風動氣清萬物皆燥也火承金下者火煨金流也林氏校正又引宋發而毀拆及厥陰所至為飄怒大涼等語證之河間又以亢則害承乃制六字之義著書伸一家之說其說皆指六位下承之氣為旦夕之暴作今吾子獨謂為四時之循環必將有說通知之而證其得失是非乎曰經下文制則生化外列盛衰盛衰當其位則正非其位則邪數句論下承之義親切詳備足可證其得失是非矣今經云君火之右退行一步相火治之水氣承之復行一步土氣治之木氣承之復行一步金氣治之火氣承之復行一步水氣治

而皆以當其位則正非邪所謂同者盛之異者衰之地下文又以天符歲會言之則當其位者可知矣豈有盛者當法之本位衰者當承之正耶

乏土氣承之復行一步木氣治之金氣承之復行一步君火治之陰精承之一節乃下承生化之盛衰當其位則正者也蓋其盛衰循序不亂盛者當法之正位衰者當承之正位而各當本位之正故溫當春熱當夏涼當秋寒當冬而氣候和平以為生長收藏焉此則經之本旨論四時循環當位正化也王氏註文所釋下承之義又引林氏所引木發毀折厥陰所至為飄怒木涼之證乃下承生化之盛衰非其位則邪者也蓋其盛衰無序而亂故木發毀折者暴亢極之木飄半兼暴承下之金殺同化而盛衰半非其位為兼化之邪也厥陰所至為飄怒木涼者暴亢極之木飄怒為暴承下之金涼報復而盛衰全非其位為勝復之邪也故溫非春熱非夏涼非秋寒非冬而或和或乖以為人之百病焉此則王氏

林氏誤用且多暴作非位之邪釋經當位之正也然其非位之兼化勝復又有太過不及之殊今河間所伸王氏林氏之說以亢則害承乃制六字釋變氣之義有曰木極似金金極似火火極似水水極似土土極似木皆以亢過極則反似勝已之化者有曰制甚則兼化乃虛象者有曰治兼化但當瀉其亢甚之氣為病本不可反誤治其兼化者諸儒此言皆謂五氣變盛之兼化若夫不及者則未之及也謹按五常政太論云木不及曰委和委和之紀其動縵戾拘緩其味酸辛其色白蒼其聲角商火不及曰伏明伏明之紀其動彰伏變易其味苦鹹其色玄丹其聲微羽土不及曰卑監卑監之紀其動瘍涌分潰癰腫其味酸甘其色蒼黃其聲宮角金不及曰從革從革之紀其動鏗禁贅厥其味苦辛其色白丹

其聲商徵水不及曰涸流涸流之紀其動堅止其味甘
鹹其色齡玄其聲羽宮委和所謂纒戾拘緩者纒王註
謂縮短也蓋木之條達不及而極則金兼化縮短承於
非位以勝之也戾肢體曲戾也拘筋脈拘強也木為金
之縮短牽引而曲戾拘強也緩筋脈緩縱也金勝木則
土寡于畏故土兼化緩縱於其空隙而拘者自拘緩者
自緩也酸辛白蒼角商皆木不及而禾極金於非位承
之兼化也伏明所謂彰伏變易者彰火化彰明也伏水
化隱伏也變易火不及水兼之而或彰或伏變易不常
也苦鹹玄丹徵羽者皆火不及而禾極水於非位承之
兼化也卑監所謂瘍漏分潰癰腫者瘍癰腫土化壅塞
也漏分潰木化啓折也土化壅塞而為瘍癰腫木兼化
啓折而為騰漏分潰其壅塞也酸甘蒼黃宮角者土不

及而禾極木於非位承之兼化也從章所謂鏗禁務脈
者鏗金化鏗聲而為欬也禁謂閉氣抑喉而禁忍其
欬也蓋金肺太過則欲氣伸而喘喝胸憑仰息金肺不
及則欲氣畜而禁忍鏗咳也營昏也厥逆也金化鏗禁
而不及則火兼化昏營厥逆之氣升於禁忍之處也苦
辛白丹商徵者皆金不及而禾極火於非位承之兼化
也涸流所謂堅止者堅乾止定止也水少堅乾而土
兼之定止也甘鹹齡玄羽宮者皆水不及而禾極土於
非位承之兼化也凡此皆氣虛所變之兼化其治法當
補本氣之虛非如氣盛兼化之法當瀉合河間例言治
兼化但當瀉其亢甚之本氣者可乎其兼之化皆本
氣不足所承者得以勝之而然不治則本氣愈衰承氣
愈勝今例言兼化為相似之虛象不可反治之者可乎

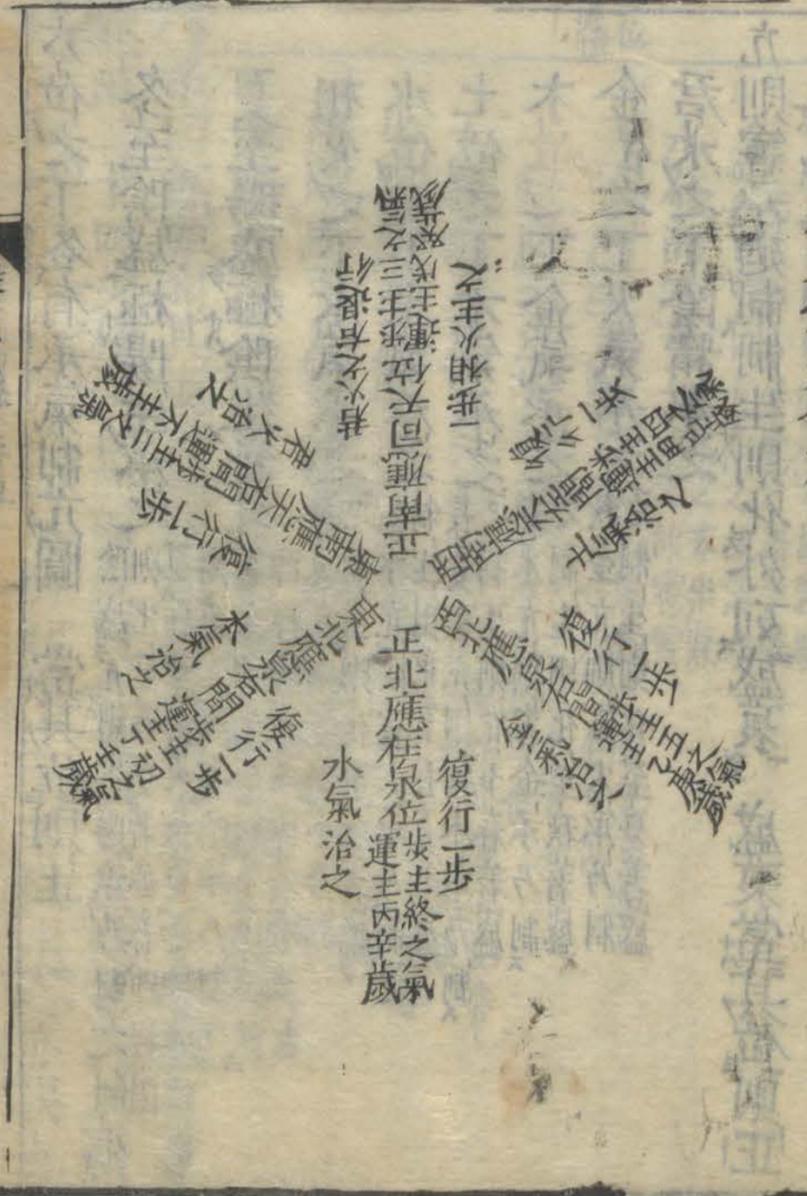
但言一
極一生
更互相
承乃四
時順行
之序耳
安可謂
之尤害
乎

此則河間誤釋太過不及所變之兼化皆為太過也曰
王氏林氏河間氏失經旨意已聞命矣然亦位下承之
氣其所以為正化之常者為兼化勝復之變者為和者
為乖者之詳猶有可得聞之而一證之以經旨乎曰至
誠無息之道體也陰陽五行在天地間流行一極一生
而更互相承循環無端者與道為體也故其相承以陰
陽言則冬至陰極陽生承之夏至陽極陰生承之也以
五行言之則五行即陰陽之相承特有盛穉之分耳故
火盛陽水盛陰木穉陽金穉陰土負陰抱陽為冲氣其
在陰陽相承則冬至陰極陽生承之始於長夏土之冲
氣極木穉陽生承之次於秋金之穉陰木久盛陽生承
之終於冬水之盛陰極土冲氣生承之也夏至陽極陰
生承之始於春木之穉陽極金穉陰生承之次於夏君

火之盛陽極陰精生承之終於夏相火之盛陽極陰生
承之而一歲一周也其在五行自相承則君火相火之
下陰精水氣承之水位之下土氣承之者初歲也土位
之下木氣承之者二歲也木位之下金氣承之金位之
下火氣承之者三歲周而復始也故混而陰陽分而
五行常如是更互相承循環無端者實由相承之體至
誠無息而然聖人在川上所謂逝者如斯夫不舍晝夜
正謂此至誠無息之體也然以其相承之體言之則至
誠無息隨極而承無常變和乖之殊以其流行之用言
之則極於平氣之紀而當其位承之者為正化之常而
為和極於太過不及之紀而非其位承之者為兼化勝
復之變而為乖也其常者則循序漸進以為四時之周
流其變者則或肆威太過而暴極於非位或勢力不及

而天極於非位故所承者皆隨其極制於下而躡等陵節變其本氣以為旦夕之暴化是故半變者本氣半衰下承半盛而為半非位之兼化全變者本氣全衰下承全盛而為全非位之勝復和而變者為德化政令乖而變者為災害青傷也經所謂發生之紀其變振拉摧拔之類乃太過之兼化木不勝德則收氣復之類乃太過之勝復委和之紀其動綆吳拘緩之類乃不及之兼化肅殺炎赫沸騰之類乃德化政令之勝復水發而雹雪木發而毀折之類乃災害青傷之兼化厥陰所至為飄怒太涼少陰所至為木暄寒之類乃災害青傷之勝復也故均至誠無息之體但其所極所承者有常變和乖之不齊則其應見者有變化兼化勝復及微甚家祥之各異王氏林氏不分變化釋變化為變氣河間不分

虛實釋兼化為盛皆不思之過也
地理應天六節氣位左轉圖

世西皇明力六二

混則陰
陽當位

分則五
行當位

半非位

六位之下各有承氣制亢圖

當其位則止

冬至陰盛極陽生承之

陰盛則陽承之乃制之制生
則化至春夏者盛春即陽
夏即老陽火長夏即沖氣土也

夏至陽盛極陰生承之

陽盛則陰承之乃制之制生
即老陰金長秋即老陰水也

相火之下水氣承之

夏火亢則害水承乃制之
制生則化至冬者盛

水位之下土氣承之

冬水亢則害土承乃制之
制生則化至長夏者盛

土位之下木氣承之

長夏土亢則害木承乃制之
制生則化至春者盛

木位之下金氣承之

春木亢則害金承乃制之
制生則化至秋者盛

金位之下火氣承之

秋金亢則害火承乃制之
制生則化至夏者盛

君水之下陰精承之

九則害承迺制制生則化外列盛衰 盛衰當其位則正

非其位則邪

木發而毀折

風木之飄半兼
金承之故毀折

火發而暵暵

火熱之明半兼
木承之故暵暵

土發而飄驟

土濕之雨半兼
風承之故飄驟

金發而清明

金燥之清半兼
火承之故清明

水發而雷雪

寒水之零半兼
土承之故雷雪

厥陰所至為飄怒太涼

風飄之勝全變非
位承之金涼復

少陰所至為大暄寒

君火之勝全變非
位承之寒復

太陰所至為雷霆驟注烈風

驟雨之勝全變非
位承之烈風復

少陽所至為飄風燔燎霜凝

相火之勝全變非
位承之霜凝復

陽明所至為散落溫

金涼之勝全變非
位承之溫熱復

太陽所至為寒雪水雹白埃

寒雩之勝全變非
位承之溫埃復

論歲步
始而求
候而求
天地錯
合之氣
又以每

帝曰善願聞其步何如岐伯曰所謂步者六十度而有奇
故二十四步積盈百刻而成日也帝曰六氣應五行之變
何如岐伯曰位有終始氣有初中上下不同求之亦異也

四周天氣始於七十六刻日行五周天氣復始於一刻所謂一紀也是故寅午戌歲氣會同卯未亥歲氣會同辰申子歲氣會同巳酉丑歲氣會同終而復始帝曰願聞其用也岐伯曰言天者求之本言地者求之位言人者求之氣交帝曰何謂氣交岐伯曰上下之位氣交之中人之居也故曰天樞之上天氣主之天樞之下地氣主之氣交之分人氣從之萬物由之此之謂也帝曰何謂初中岐伯曰初九三十度而有奇中氣同法帝曰初中何也岐伯曰所以分天地也帝曰願卒聞之岐伯曰初者地氣也中者天氣也帝曰其升降何如岐伯曰氣之升降天地之更用也帝曰願聞其用何如岐伯曰升已而降降者謂天降已而升升者謂地天氣下降氣流於地地氣上升氣騰於天故高下相召升降相因而變作矣六微旨大論

此一章論天之陰陽與地之陰陽相錯而變生所謂動靜相召上下相臨陰陽相錯者也步者帝覆問上章地之六步也六十度有奇者地之六步繞天一周凡三百六十五度以爲一歲之日數而每步各得六十度有奇也故一日爲一度六十日八十七刻半爲一步而不盈百積二十四步凡四歲則其餘奇積盈百刻而成日於歲終以爲一紀也六氣應五行之變者帝覆取上文天道六六之節及地理應六節氣位一章之義合而問之也言天六氣風熱濕火燥寒之盛衰相應地五行木君火相火土金水之治令者同一歲步而其氣錯之變何如求之也位即步也位有終始者即天六氣之盛者應地五行之治令者同在一歩而其候有終始也氣有初中者即每步始終之盛而治令之氣分爲前後前中步

爲初氣主地氣升後半步爲終氣主天氣降也天上地
下之氣相錯於位之終始氣之初中不同而求之之法
亦異也天氣始於甲地氣始於子者求位有終始之法
也言天地之氣皆自甲子歲始求之者謹按其始終之
時則其氣候之至可與之期也歲六氣始終早晏者蓋
天地二氣之始終有步候之分其在步候則一歲六步
每步天地之氣始終各治六日八十七刻半其在歲
候則每歲天地之氣始終各治三百六十五日二十五
刻今帝先問一歲六步之氣始終之候早晏也甲子之
歲始於水下一刻終於八十七刻半者甲子歲六步其
天之氣少陰司天而左間太陰右間厥陰陽明在泉而
左間太陽右間少陽皆各於所在之步更盛而相應地
氣同治其令今初之氣則在泉左間太陽寒氣盛相應

地東北木氣治令而同主春分前六日八十七刻半
始終之候早晏也二之氣始於八十七刻六分終於七
十五刻者司天右間厥陰風氣盛相應地東南君火治
令而同主春分後六日八十七刻半始終之候早晏
也三之氣始於七十六刻終於六十二刻半者司天少
陰熱政布相應地南方相火治令而同主夏至前後六
十日八十七刻半始終之候早晏也四之氣始於六十
二刻不分終於五十刻者司天左間濕氣盛相應地西
南土氣治令而同主秋分前六日八十七刻半始終
之候早晏也五之氣始於五十一刻終於三十七刻半
者在泉右間火氣盛相應地西北金氣治令而同主秋
分後六日八十七刻半始終之候早晏也終之氣始
於三十七刻六分終於二十五刻者在泉陽明燥氣盛

相應地北方水氣治令而同主冬至前後六十日八十
七刻半始終之候早晏也天地之氣在甲子歲六步始
終之候早晏餘歲同例推之也歲候者帝因步候而問
及歲候也蓋天地於一歲之政天氣之司夫在上者共
主一歲地氣之主運者居中配之凡二氣之候同其始
終於一歲也日行一歲日行一周天也氣始於一刻者
甲子歲司夫少陰熱氣在泉陽明燥氣中運太宮土氣
之候始同治其歲也日行二周天氣始於二十六刻者
乙丑歲司夫太陰濕氣在泉陽明燥氣中運少商金氣
之候始同治其歲也日行三周天氣始於五十一刻者
丙寅歲司夫少陽火氣在泉厥陰風氣中運太羽水氣
之候始同治其歲也日行四周天氣始於七十六刻者
丁卯歲司夫陽明燥氣在泉少陰熱氣中運少角木氣

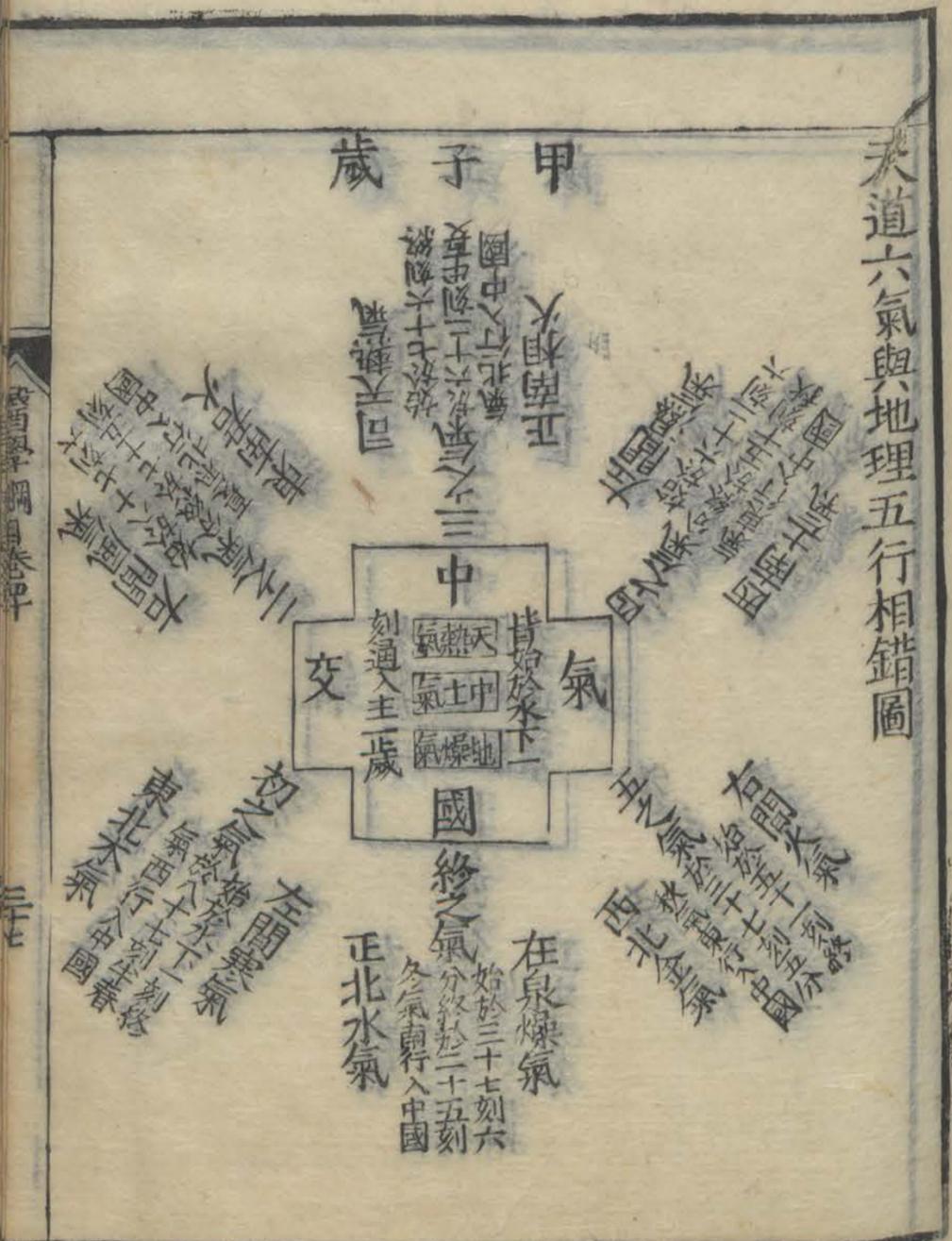
之候始同治其歲也此天地之氣在初紀四歲始終之
候餘紀同例推之也用者用前歲步始終之候求天地
之氣也言天者求之本言地者求之用言人者求之歲
交者言用前歲步始終之候也言求天氣者則求風寒
暑濕燥火之本氣其燥與中氣不必求之也言求地氣
者則求木火土金水火之位氣其下承之氣不必求之
也言求人氣者則求氣交中所應見之氣其不應見者
不必求之也就甲子歲初之氣言之則言求天氣者求
司天之熱在泉之燥泉左間之寒也言求地氣者求中
運之士本部之木也言求人氣者則求氣交所應見者
或熱或燥或寒或土或木五者之氣為常非是五者皆
勝復之邪變也氣交者天地二氣之交接以人之身半
天樞為界天樞之上至司夫之位屬天氣主之天樞之

下至存泉之位屬地氣主之天地二氣於天樞交接之
界分屬人氣之所從萬物之所由故曰氣交也凡此天
地始終之候耳古不易之體也初九三十度有奇中氣
同法者求氣有初中之法也言每步六十日八十七刻
半其前三十日有奇則為初氣而月屬陽主天樞已下
之氣皆升後三十日有奇則為中氣而月屬陰主天樞
已上之氣皆降就甲子歲初之氣言之天樞已下者謂
在泉燥氣泉左間寒氣中運土氣本部木氣皆上升也
天樞已上者謂司天熱氣下降也升已而降降者流地
降已而升升者騰天故高下相召升降相隨而風氣錯
雜勝侮相乘由是變常化於氣交而作勝復也蓋天地
之氣各皆均乎則於升降之間各守氣分而應歲步本
位始終之常化其有盈虛多少則盈而同類多者勝勝

則越出歲步之本位虛而同類少者侮侮則為非歲步
本位之氣氣乘來勝故常化變而勝復作矣凡此天地
升降之氣隨時變化之用也或曰天之陰陽亦節惟司
天在泉二節統盛一歲餘四節獨盛一步者何也曰司
天在泉二節正當天地之中其升降常在中國相持故
統盛一歲餘四節各居四方其升降不在中國惟治令
一方所居之氣隨春令西行夏令北行秋令東行冬令
南行入歸中國盛之故此四節各隨四時之令獨盛一
步也若夫勝復作而出位變常者雖不居治令之力亦
入中國往復也曰天氣以風暑濕火燥寒為序而濕居
火前地氣以木火土金水為序而土居火後夫濕土下
氣其位不同何也曰在天為氣故天以三陰三陽之氣
多少為序在地成形故地以五行之形相生為序其以

氣之多少為序者從少漸多則陰之序始厥陰厥陰者
 一陰也次少陰少陰者二陰也終太陰太陰者三陰也
 陽之序始少陽少陽者一陽也次陽明陽明者二陽也
 終太陽太陽者三陽也此則天氣以陰陽之多少為序
 而濕居火前也其以形之相生為序者生生不已則其
 氣始於木初之氣木生火故君火為一之氣相火為二
 之氣火生土故土為四之氣土生金故金為五之氣金
 生水故水為終之氣而復生木此則地氣以五行之相
 生為序而土居火後也王太僕以少陽次太陽陳無擇
 以濕土生相火可謂不究經旨矣

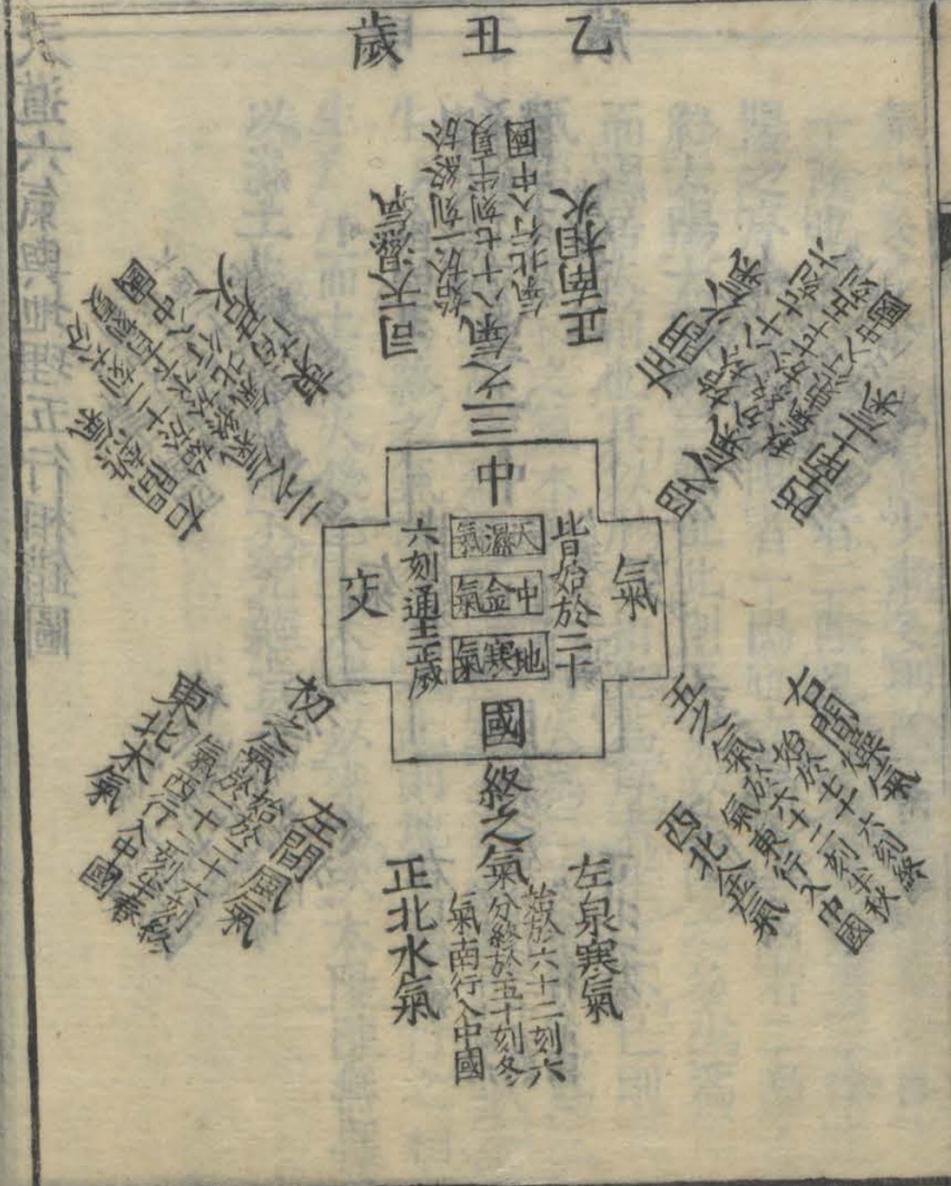
天道六氣與地理五行相錯圖

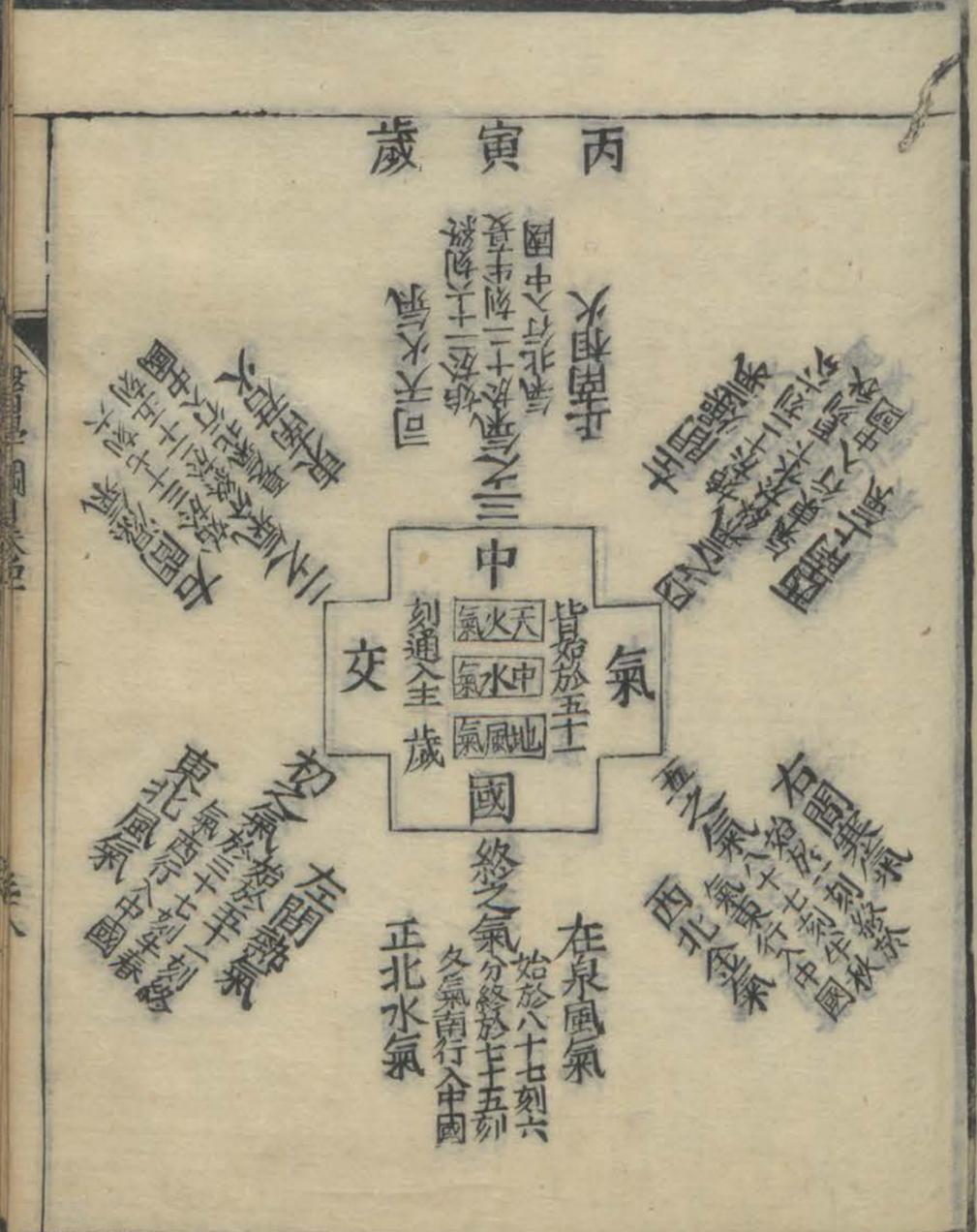
醫道綱目卷中

三

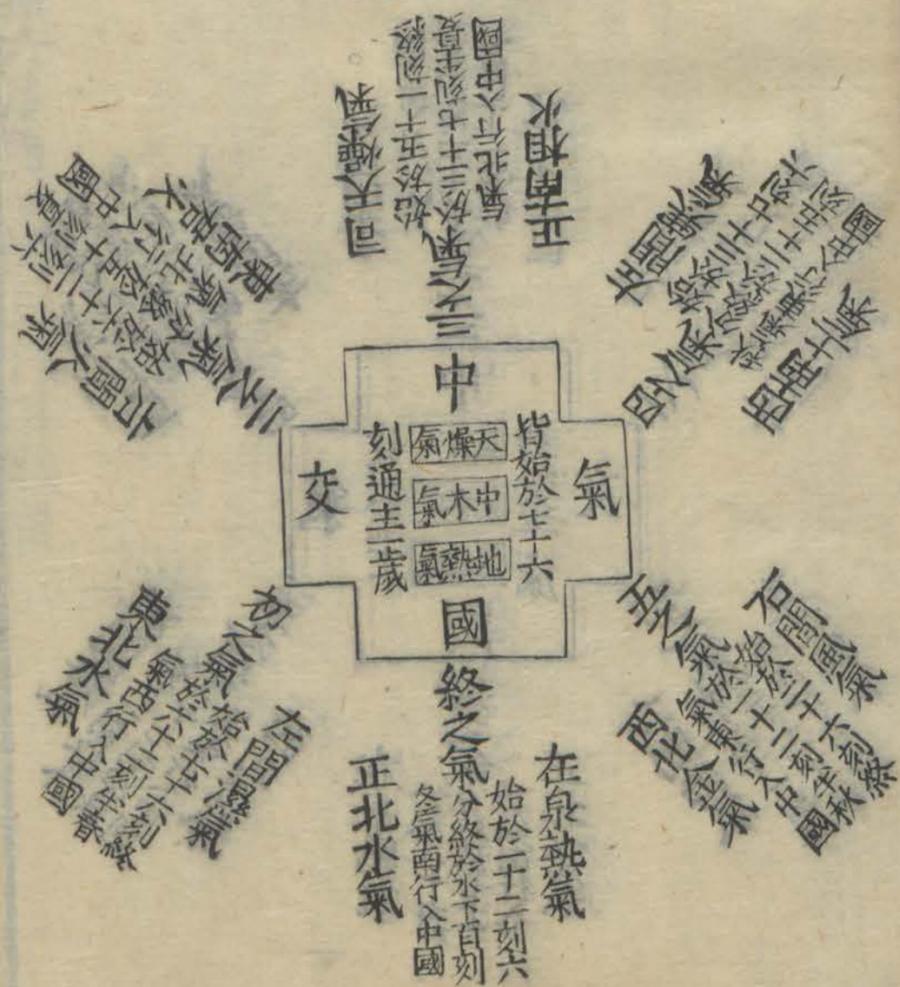
乙丑歲

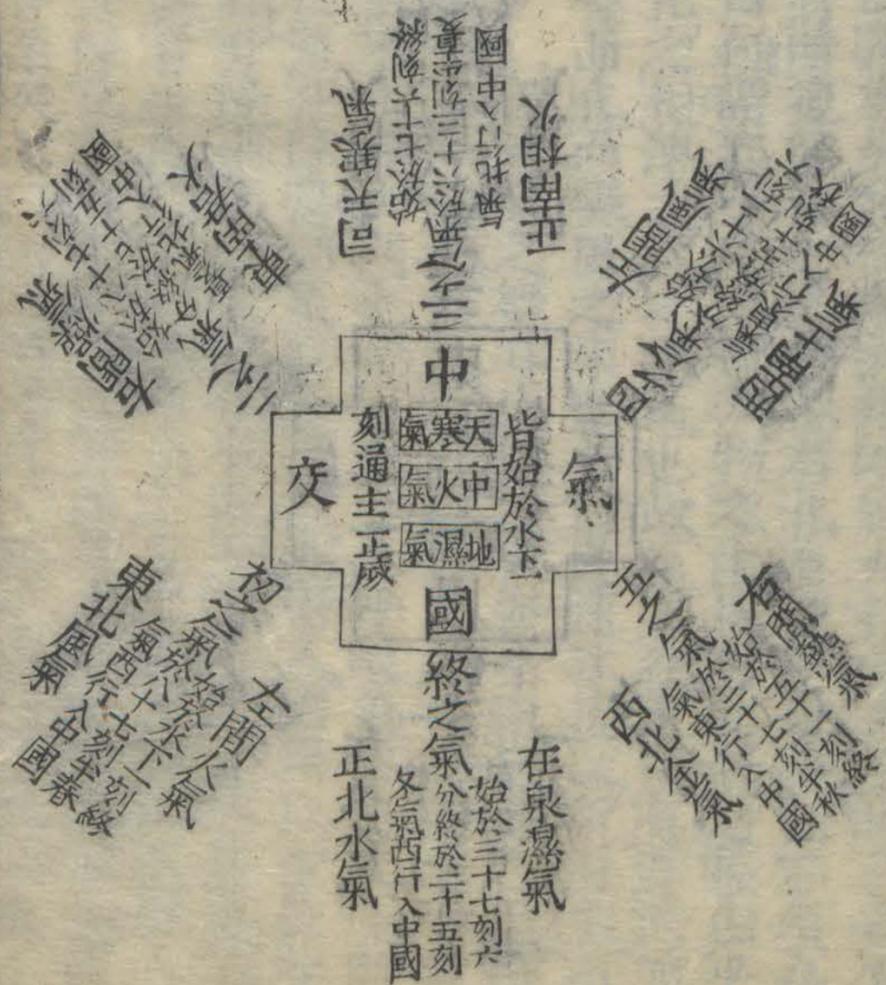
丙寅歲

丁卯歲

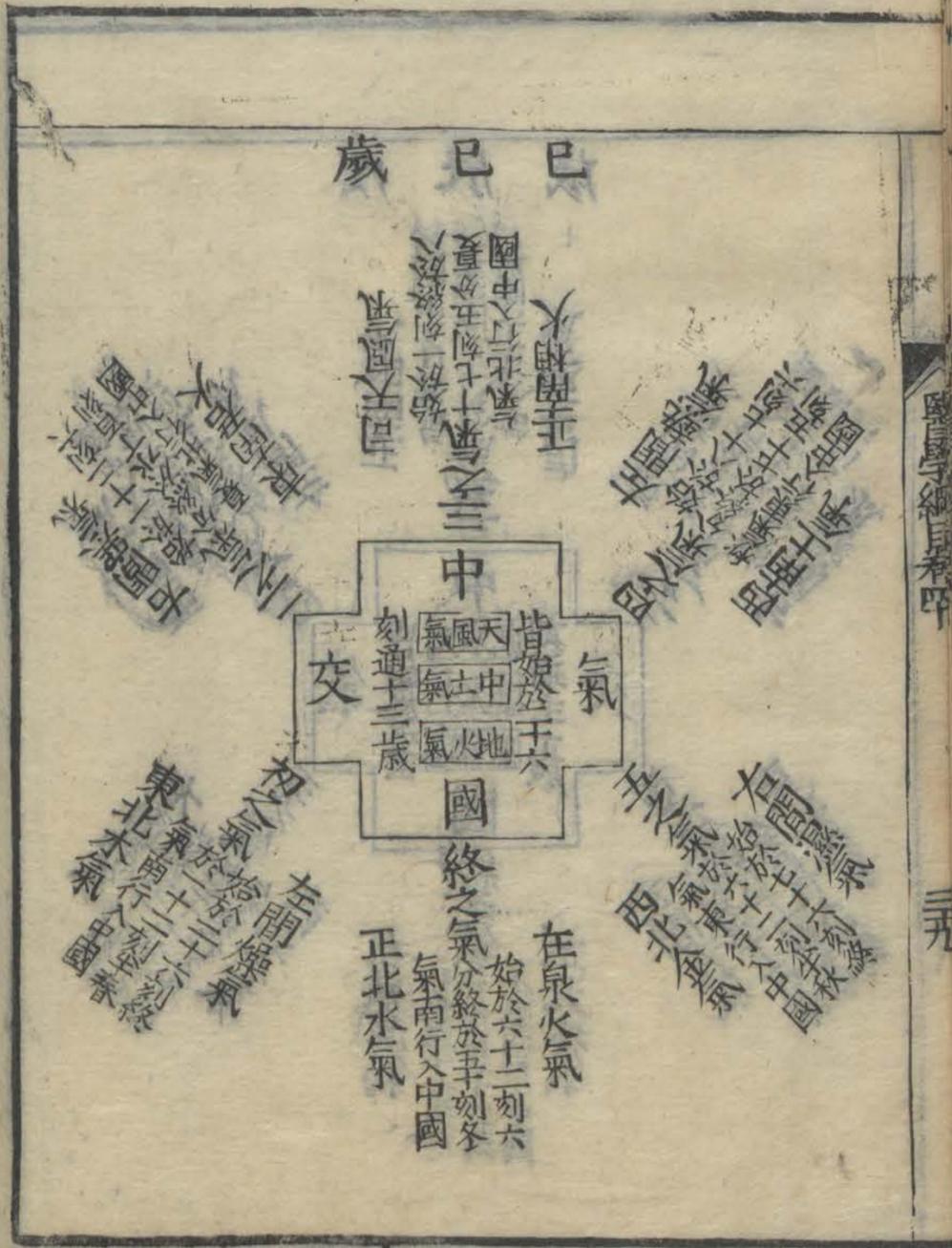

戊辰歲

論升降交
接處有
多火盈
縮之空
隙方都
氣之所
居也

帝曰善寒暑相造燥熱相臨風火相值其有問乎岐伯曰
 氣有勝復勝復之作有德有化有用有變變則邪氣居之
 帝曰何謂邪乎岐伯曰夫物之生從於化物之極由乎變
 變化之相薄成敗之所由也故氣有往復用有遲速四者
 之有而化而變風之來也帝曰遲速往復風所由生而化
 而變故因盛衰之變耳成敗倚伏遊乎中何也岐伯曰成
 敗倚伏生乎動動而不已則變作矣帝曰有期乎岐伯曰
 不生不化靜之期也帝曰不生不化乎岐伯曰出入廢則神
 機化滅升降息則氣立孤危故非出入則無以生長壯老
 已非升降則無以生長收藏是以升降出入無器不有
 故器者生化之宇器散則分之生化息矣故無不入無
 不升降化有大小期有近遠四者之有而貴常守反常則
 災害至矣故曰無形無患此之謂也帝曰善有不生不化

手岐伯曰采乎哉問也與道合同惟真人也六微音
此一章論天地陰陽之變寒暑相遘燥濕相臨風火相
值其有間乎帝承上章天地初中升降之義而問寒濕
燥熱風火等氣其於升降相遘相臨相值之交接處有
空隙之間否乎也岐伯答氣有勝復者言天地相遘相
臨相值者凡五氣有盈虛多少常於升降之交接處強
弱侵凌乘勢勝復無空隙之間也故其勝復之作於升
降交接處有為敷和彰顯滲蒸清潔淒滄之德者有為
生榮蕃茂豐備繁歛清諡之化者有為曲直燔燥高下
散落沃衍之用者有為摧拉炎燥滯滯肅殺凝冽之變
者唯變則邪氣居之於人為病死也帝問何謂邪乎言
何故謂變為邪也岐伯答物之生從于化物之極由乎
變者言變化二氣猶陰陽晝夜之相反而物之生從化

極由變故變之於化更相薄物則化者成之所由而為
正氣變者敗之所由而為邪氣是故謂變為邪也氣有
往復用有遲速者言變化之氣皆有往復其往復之用
皆有遲速也如經所謂春有鳴條律暢之化則秋有霧
露清涼之政者是其化氣往復之類是也各有慘懷殘
賊之勝則更有炎暑燔燥之復者是變氣往復之類又
皆其往復之用遲者也所謂少陰所至為太暄寒陽明
所至為散落溫者是其往復之用速者也凡變化必有
此往復遲速四者播扇然後化之正風變之邪風始來
薄久也成敗倚伏遊於中者即冬傷於寒春必病溫春
傷於風夏必飡泄及仲景所謂伏氣伏寒之類是也帝
問遲速往復播扇風所由生而化而變故因運氣盛衰
之變而常然生風者耳人感其風以為成敗者則倚伏

有期平
兼動靜
而問但
生以化
動為期
不生化
以靜為
期上已
言成敗
尚伏生
於動故
下但言
期而為

遊行於中不於當時隨所感發作者何也岐伯答成敗
倚伏生於動動而不已則變作者倚伏之義始明丹溪
所謂傷寒屬肉傷土居九之論深得斯旨也言成敗
倚伏遊於中者皆生於人之所動人動有節而自養則
其氣和而所感者亦化氣之和來居以為成身之生氣
倚伏遊於中焉人動無節而煩勞則其氣垂而所感者
亦化氣之乖來居以為敗身之病根倚伏遊於中焉至
於動而不已煩勞無休而重感變氣以啓之然後舊之
倚伏者始發而變作矣期者變作之期也言變動而不
以之動作也不生不化靜之為期而死矣故曰不生不
化靜之期也故動物靜則以口鼻出入之息廢而神機
化滅為期植物靜則以根柯升降之化已而氣之孤危
為期也故動物非息出入則無以生長壯老已植物非

六化之
常

化升降則無以生長化收藏是以升降共入無器不有
故動植之器乃化生之宅宇氣散則出入升降各相離
分而生化息矣故無不入無不升降化有大小自養
動之微至天地之廣期有近遠自靜動之朝生暮滅至
細彭之壽年于自凡此大小遠近四者之有皆貴乎常
守反常則坎害至而靜期促矣
帝問曰五運六氣之應見六化之正六變之紀何如岐伯
對曰夫六氣正紀有化有變有勝有復有用有病不同其
候帝欲何乎帝曰願盡聞之岐伯曰夫氣之所至也厥陰
所至為和平少陰所至為暄太陰所至為埃溼少陽所至
為炎暑陽明所至為清動太陽所至為寒霧特化之常也
厥陰所至為風府為墨霧少陰所至為水虎為舒榮太陰
所至為雨府為員益少陽所至為熱府為行出陽明所至

六氣之反

為司殺府為庚蒼太陽所至為寒府為歸藏司化之常也
厥陰所至為生為風搖少陰所至為榮為形見太陰所至
為化為雲雨少陽所至為長為蕃鮮陽明所至為收為霧
露太陽所至為藏為周沓氣化之常也厥陰所至為風生
終為肅少陰所至為熱生中為寒太陰所至為濕生終為
注雨少陽所至為水生終為蒸溼陽明所至為燥生終為
涼太陽所至為寒生中為溫德化之常也厥陰所至為毛
化少陰所至為羽化太陰所至為裸化少陽所至為羽化
陽明所至為介化太陽所至為鱗化德化之常也厥陰所
至為生化少陰所至為榮化太陰所至為濡化少陽所至
為茂化陽明所至為堅化太陽所至為藏化布政之常也
厥陰所至為飄怒大涼少陰所至為大暄寒太陰所至為
雷震驟注烈風少陽所至為飄風燿燿霜凝陽明所至為

六氣之

散溫太陽所至為寒雪水雹白埃氣變之常也厥陰所
至為撓動為迎隨少陰所至為高明發為暉太陰所至為
沉陰為白埃為晦冥少陽所至為光顯為彤雲為暉陽明
所至為烟埃為霜為勁切為悽鳴太陽所至為剛固為擊
芒為立令行之常也
厥陰所至為裏急少陰所至為瘍疹身熱太陰所至為積
飲痞膈少陽所至為噎嘔為瘡湯陽明所至為浮虛太陽
所至為屈伸不利病之常也厥陰所至為支痛少陰所至
為驚惑惡寒戰慄譫妄太陰所至為稽滿少陽所至為驚
躁瞀昧暴病陽明所至為熱足陰股膝脾脘疔足病太陽
所至為腰脊痛之常也厥陰所至為痙戾少陰所至為悲
妄胸滿為行動太陰所至為中滿霍亂吐下少陽所至為
喉痺耳鳴嘔涌陽明所至為脇痛欬渴太陽所至為癰疔

六氣之

六氣之

六化勝復

六氣盈虛

瘧病之常也厥陰所至為腸痛泄少陰所至為語笑太陰所至為重附腫少陽所至為暴注彌惡暴死陽明所至為鼈疔太陽所至為流泄禁止病之常也

凡此十二變者報德以德報化以化報政以政報令以令報氣高則高氣下則下氣後則後氣前則前氣中則中氣外則外位之常也故風勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝則濡泄甚則水閉附腫隨氣所在以言其變耳

帝曰願聞其用也岐伯曰夫六氣之用各歸不勝而為化故本陰而化施於太陽太陽寒化施於少陰少陰熱化施於陽明陽明燥化施於厥陰厥陰風化施於太陰各命其所在以徵之也帝曰自得其位何如岐伯曰自得其位常化也帝曰願聞所在也岐伯曰命其位而方月可知也

帝曰六位之氣盈虛何如岐伯曰太少異也大者之至徐

而常少者暴而亡帝曰天地之氣盈虛何如岐伯曰天氣不足地氣隨之地氣不足天氣從之運居其中而常先也惡所不勝歸所同和隨運歸從而生其病也故上勝則天氣降而下下勝則地氣遷而上勝多而下勝其分微者小矣其者大差甚則位易氣交易則太變生而病作矣太要曰甚紀五分微紀七分其差可見此之謂也帝曰善六元正紀

此一章論五運六氣應見之候也六化之正者當氣也六變之紀者變氣也有化有變有勝有復有用有病之六候者其化之一候六化之正應見也變勝復用病五候六變之紀應見也厥陰所至為和辛流泄禁止十一二節論化變病三候也其曰時化司化氣化德化之常及布政令行之常者論化之候也其曰氣變之常者論變

之候也其曰病之常者論病之候也凡此十二變至言其變一節論勝復之二候也六氣之用至方月一節論用之一候也時化之常者六部生氣之常化也司化之常者司天在泉六位之常化也氣化之常者五運之常化也厥陰所至為風生終為肅少陰所至為熱生少陽所至為濕生終為注雨少陽所至為火生終為蒸溽陽明所至為燥生終為涼太陽所至為寒生少陰所至為溫者其風生熱生濕生火生燥生寒生六者本氣也終為肅終為注雨終為蒸溽終為涼四者標氣也中為寒中為溫二者中氣也天本之下中之見也見之不氣之標也故其生物之德皆始於本氣終於標氣而中氣常居標本之中故言標本則中氣在其中矣惟少陰太陽言中而不言終者蓋少陰太陽中氣與標氣同故言中

則標氣亦在其中矣德化之常者德生植物之常化也其次德化之常者德生動物之常化也凡此十二變者言前德化政令病變十二節之候若不當歲步主客正位而至者則屬變氣而為勝復也凡勝復之候至其勝氣變德則報復以德變化則報復以化變政令則報復以政令而其氣之往復不能相移也所變之氣居高則報復亦高居下則報復亦下居後則報復亦後居前則報復亦前居中則報復亦中居外則報復亦外而其位之高下亦不能相移也由是言之則天下風寒暑濕燥火之變常不能同也南方清燥而旱北方雨濕而潦者有之中原水雪而寒左右鬱蒸而熱者有之況地理有高下形勢有大小高者氣寒多清燥下者氣熱多雨濕小者小異大者大異而錯雜於天道不一之變矣王氏

釋高下前後中外俱作人身生病之所而不及地理之
分野宜乎程子以天下旱潦常不同之義非運氣主歲
之說也風勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝
則濡泄甚則水閉附腫隨氣所在以言其變者勝復為
病之位也假若風於高處勝則人身亦於高處病頭重
而掉眩風於下處勝則人身亦於下處病足動而戰慄
又如熱於高處勝則人身亦於腰上分野病腫熱熱於
下處勝則人亦於腰下分野病腫熱皆隨六氣勝復之
所在高下前後中外以言其亦病之所也六氣之用各
歸不勝而為化者謂各歸不勝之方月施化也方月者
假如厥陰司天之歲則陽明之位_{在泉}左間其方月東
北初之氣也太陽之位_{右間}其方月東南二之氣也厥
陰之位_{司天}其方月正南三之氣也少陰之位_{在泉}左

間其方月西南四之氣也太陰之位_{在泉}右間其方月
西北五之氣也少陽之位_{在泉}其方月正北終之氣也
故其歲施用太陰雨化施於東南二之氣太陽之位_太
陽寒化施於西南四之氣少陰之位_{少陰}熱化施於東
北初之氣陽明之位_{陽明}燥化施於正南三之氣厥陰
之位_{厥陰}風化施於西北五之氣太陰之位_{皆各命其}
所在之化以徵驗其所施之化於歲同法推之也自得
其位在本位之方月施化也如厥陰之歲則太陰自得
於西北五之氣本位施雨化太陽自得於東南二之氣
本位施寒化少陰自得於西南四之氣本位施熱化少
陽自得於正北終之氣本位施火化陽明自得於東北
初之氣本位施燥化厥陰自得於正南三之氣本位施
風化於歲同法推之也大者之至徐而常者六氣之盈

論天地
之五運
六氣應
人之五
臟六腑
十二經
絡而生
病也

者為病則其勢反徐而微治法當逆之也少者之至暴而亡亦氣之虛者為病則其勢反暴而甚治法當從之也人見其氣暴烈驟用峻劑攻之則熱病未已寒病復始殊不知大者之氣反微少者之氣反甚也

帝曰願聞陰陽之三也何謂岐伯曰氣有多少異用也帝曰陽明何謂也岐伯曰兩陽合明也帝曰厥陰何謂也岐伯曰兩陰交盡也帝曰幽明何如岐伯曰兩陰交盡故曰幽兩陽合明故曰明幽明之配寒暑之異也帝曰分至何如岐伯曰氣至之謂至氣分之謂分至則氣同分則氣異所謂天地之正紀也帝曰夫百病之始生也皆生於風寒暑濕燥火以之化之變也經言盛者瀉之虛者補之余錫以方土而方土用之尚未能十全余欲令要道必行桴鼓相應由拔刺雪污工巧神聖可得聞乎岐伯曰

審察病機無失氣宜此之謂也帝曰願聞病機何如岐伯曰諸風掉眩皆屬於肝諸寒收引皆屬於腎諸氣膹鬱皆屬於肺諸濕腫滿皆屬於脾諸熱瞿瘵皆屬於火諸痛痒瘡皆屬於心諸厥固泄皆屬於下諸痿喘嘔皆屬於上諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火諸痙項強皆屬於濕諸逆衝上皆屬於火諸脹腹大皆屬於熱諸躁狂越皆屬於火諸暴強直皆屬於風諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱諸病附腫疼酸驚駭皆屬於火諸轉反戾水液渾濁皆屬於寒諸病水液澄澈清冷皆屬於寒諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱故太要曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之盛者責之虛者責之必先五勝疎其血氣令其調達而至和平此之謂也至真要大論

此一章論五運六氣之為病治法也病機二十九條實

醫字綱目卷第...
察病之要旨而有者求之無者求之盛者責之虛者責之
之二十六字乃答篇首盛者瀉之虛者補之之旨而總
結二十九條之義又其要旨中之要旨也河間原病式
但用病機二十九條立言而遺此十六字猶有舟無操
舟之工有兵無將兵之帥今負僭竊之罪以補之夫諸
風病皆屬於肝也風木盛則肝太過而病化風如木太
過發生之紀病掉眩之類俗謂之陽痿急驚等病治以
涼劑是也燥金盛則肝為邪攻而病亦化風如陽明司
天燥金下臨病掉振之類俗謂之陰痿慢驚等病治以
溫劑是也諸火熱病皆屬於心也火熱甚則心太過而
病化火熱如歲火太過病謔妄在越之類俗謂之陽躁
讞語等病治以攻劑是也寒水勝則心為邪攻而病亦
化火熱如歲水太過病躁悸煩心謔妄之類俗謂之陰

躁鄭聲等病治以補劑是也諸濕病皆屬於脾也濕土
甚則脾太過而病化濕如濕勝則濡泄之類仲景用五
苓等劑去濕是也風木勝則脾為邪攻而病亦化濕如
歲木太過病飧泄之類錢氏用宣風等劑去風是也諸
氣贖鬱皆屬於肺也燥金甚則肺太過而病化贖鬱如
歲金太過甚則咳喘之類東垣謂之寒喘治以熱劑是
也火熱勝則肺為邪攻而病亦化贖鬱如歲火太過病
咳喘之類東垣謂之熱喘治以寒劑是也諸寒病皆屬
於腎也寒水甚則腎太過而病化寒如太陽所至為屈
伸不利之類仲景用烏頭湯等劑是也濕土勝則腎為
邪攻而病亦化寒如濕氣交物病筋脈不利之類東垣
用復煎健步等劑是也其在太過所化之物為盛盛者
真氣也其在受攻所化之病為虛虛者假氣也故有其

病化者恐其氣之假故有者亦必求之無其病化者恐其邪隱於中如寒勝化火燥勝化風及寒伏反躁熱伏反厥之類故無者亦必求之其病之化似盛者恐其盛之未的故盛者亦必責之其病之化似虛者恐其虛之未真故虛者亦必責之凡十九條病機皆用此一十六字為法求之庶幾補瀉不差也今河間指此一十六字但以病化有者為盛無者為虛而不復求其假者虛者為未備故引經傳以證其得失也

論藥物
之氣味
應天地
之陰陽
故能內
調五藏
之氣外
治六府
十二經
絡之邪

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鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽六者或收或散或緩或急或燥或潤或堅或堅以所利行之調氣使平帝曰非調氣而得者治之奈何有無毒何先何後願聞其道岐伯曰有無毒所治為主適大小為制也帝曰請言其

制岐伯曰君一臣二制之小也君一臣三佐五制之中也君一臣三佐九制之大也寒者熱之熱者寒之微者逆之甚者從之堅者削之客者除之勞者溫之結者散之留者攻之燥者濡之急者緩之散者收之損者益之逸者行之驚者平之上之下之摩之浴之薄之劫之開之發之適事為故帝曰何謂逆從岐伯曰逆者正治從者反治從少從多視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生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至真論

此一章論內氣不調得病者之治法也蓋內氣不調而得病故所病寒熱之邪但可於其氣之微者逆治之如氣甚而逆治之則正邪格拒不能勝邪命將難全故但

當從其寒熱之邪於外伏其所主之劑於中然後正邪相入而邪就擒矣東垣所謂薑附寒飲承氣熱服及仲景於白通湯加尿膽治少陰丹溪於苓柏湯皆熟炒治色目婦人惡寒之類是也

帝曰氣調而得者何如岐伯曰逆之從之逆而從之從而逆之疎氣令調則其道也至真要大論

此一章論內氣本調因外邪得病者之治法也蓋內氣調而得病故不分寒熱之微甚或逆治之或從治之皆可更不須懼其正邪格拒正固則邪自退矣

帝曰病之中外何如岐伯曰從內之外者調其內從外之內者治其外從內之外而盛於外者先調其內而後治其外從外之內而盛於內者先治其外而後調其內中外不相及則治主病帝曰善火熱復惡寒發熱有如瘧狀或瘧

不治王
氣而然
者五味
冬有所
屬也

日發或間數日發其故何也岐伯曰勝復之氣會遇之時有多少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近此勝復相薄盛衰之節瘡亦同法帝曰論言治寒以熱治熱以寒而方士不能處繩墨而更其道也

有病熱者寒之而熱有病寒者熱之而寒二者皆在新病復起奈何岐伯曰諸寒之而熱者取之陰熱之而寒者取之陽所謂求其屬也帝曰善服寒而反熱服熱而反寒其故何也岐伯曰治其王氣是以反也

帝曰不治王而然者何也岐伯曰悉乎哉問也不治五味屬也夫五味入胃各歸所喜故酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣物化之常也氣增而久天之由也帝曰善方制君臣何謂也岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣之謂使非上下三品之謂也帝曰三

穀味歲

逆從法

品何謂岐伯曰所以明善惡之殊貫也帝曰善病之中外何如岐伯曰調氣之方必別陰陽定其中外各守其鄉內者內治外者外治微者調之其次平之盛者奪之汗之下之寒熱溫涼衰之以屬隨其攸利謹遵如法万幸万全氣血正平長有天命帝曰善不治五味屬也一本五味二一字至真要大論岐伯曰寒熱燥濕不同其化也故少陽在泉寒毒不生其味辛其治苦酸其穀蒼丹陽明在泉濕毒不生其味酸其氣溫其治辛苦甘其穀丹素太陽在泉熱毒不生其味苦其治淡鹹其穀穀稬厥陽在泉清毒不生其味甘其治酸苦其穀蒼赤其氣專其味正少陰在泉寒毒不生其味辛其治辛苦甘其穀丹白太陰在泉燥毒不生其味酸其氣熱其治甘鹹其穀穀稬化淳則鹹守氣專則辛化而俱治故曰補上下者從之治上下者逆之以所在寒熱盛衰而

反佐法

調之故曰上取下取內取外取以求其過能毒者以厚藥不勝毒者以薄藥此之謂也氣反者病在上取之下病在下取之上病在中傍取之治熱以寒溫而行之治寒以熱涼而行之治溫以清冷而行之治清以溫熱而行之故消之削之吐之下之補之瀉之久新同法

內調法

帝曰病在中而不實不堅且聚且散奈何岐伯曰無積者求其藏虛則補之藥以祛之食以隨之行水漬之和其中外可使必已

外治法

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去其六常毒治病去其七小毒治病去其八無毒治病去其九穀肉菓菜食養盡之無使過之傷其正也不盡行復如法

治先歲
氣

必先歲氣無伐天和無盛心無虐心而遺人天殃無致邪
無失正絕人長命帝曰其久病者有氣從不康病去而瘠
奈何岐伯曰昭乎哉聖人之問也化不可代時不可違夫
經絡以通血氣以從復其不足與衆齊同養之和之靜以
待時謹守其氣無使傾移其形乃彰生氣以長命曰聖王
故太要曰無代化無違時必養必和待其來復此之謂也
五常政
大論

約方

帝曰氣有多少病有盛衰治有緩急方有大小願聞其約
奈何岐伯曰氣有高下病有遠近證有中外治有輕重適
其至所為故也太要曰君一臣二奇之制也君二臣四偶
之制也君三臣六奇之制也君四臣八偶之制也故曰近
者奇之遠者偶之汗者不以奇下者不以偶補上治上制
以緩補下治下制以急則氣味厚緩則氣味薄適其至

所此之謂也病所遠而中道氣味之者食而過之無越其
制度也是故平氣之道近而奇偶制小其服也遠而奇偶
制大其服也大則數少小則數多多則九之少則二之奇
之不去則偶之是謂重方偶之不去則反佐以取之所謂
寒熱溫涼反從其病也帝曰善病生於本余知之矣生於
標者治之奈何岐伯曰病反其本得標之病治反其本得
標之方也帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞
亦無殞也帝曰願聞其故何謂也岐伯曰大積大聚其可
犯也衰其大半而止過者死
大論
至真要

夫五運六氣上古聖人所以參三才而贊化育者也故位
天者天文也位地者地理也通乎人氣之變化者人事也
然天道有陰陽多少之殊地理有高下氣至有先後之異
人之壽夭生生化之期則損益盛虛之變也此其上下參錯
而不可以定數求者焉若夫五六之會終期之日刻漏而
分數之亦陳其梗槩焉耳至於氣至之先後勝復之鬱發
安可預擬乎故曰數之可數者人中之陰陽也天地之陰
陽不可以數推以象見者也夫象者占候之所始道之所
生不可不通也今夫天垂象地成形土曜緯虛五行麗地
地者所以載生成之形類也虛者所以列應天之精氣也
形精之動猶根本之與枝葉也故形盛則精盛形衰則精
衰五星明大減小即五運之太過不及可得而占也今夫

運氣占候補遺序

夫五運六氣上古聖人所以參三才而贊化育者也故位
天者天文也位地者地理也通乎人氣之變化者人事也
然天道有陰陽多少之殊地理有高下氣至有先後之異
人之壽夭生生化之期則損益盛虛之變也此其上下參錯
而不可以定數求者焉若夫五六之會終期之日刻漏而
分數之亦陳其梗槩焉耳至於氣至之先後勝復之鬱發
安可預擬乎故曰數之可數者人中之陰陽也天地之陰
陽不可以數推以象見者也夫象者占候之所始道之所
生不可不通也今夫天垂象地成形土曜緯虛五行麗地
地者所以載生成之形類也虛者所以列應天之精氣也
形精之動猶根本之與枝葉也故形盛則精盛形衰則精
衰五星明大減小即五運之太過不及可得而占也今夫

地道實天道虛實者氣之所寓虛者色之所因也五氣應於下則五色彰於上五天之經緯成而後五氣之至可得而占也地爲人之下太虛之中太氣奉之也燥以乾之暑以蒸之風以動之濕以潤之寒以堅之火以溫之故風寒在下燥熱在上濕氣在中火遊行其間寒暑六入故令虛而化生也故烟埃雲物之態山川草木之容皆可得而占焉至於地理有高下陰陽有多少至高之地陰氣常在至卑之地陽氣常在則高下異占也又春氣始於東夏氣始於南秋氣始於西冬氣始於北行有逆順至有遲速則上下左右異占也是皆形精之必效微而顯信而不爽者欵是故古之至人仰以觀於天文俯以察乎地理中以通乎人事然後可以定神明之紀而成變化之用也世之孝者求陰陽於支干配合之間論勝負於主客加減之位不效

則以爲古書不足信也是豈書之罪也哉問因難殺樓氏醫學綱目書覽其後有運氣補註一篇惜其用意甚勤而尚遺古人占候之法是以取諸內經之旨列占候十五篇命曰運氣占候補遺以續樓氏之後云
嘉靖乙丑季春日婁東玄沙郡弁偉元識

醫經類註序文

二

內經運氣類註序文

夫運氣之道上古聖人所以參天地贊化育者也蓋氣流
行於天地間有化有變其化也在人為生育其變也在人
為疾死故贊其化育以濟其生者必先制其疾以極其死
此則醫道之所由設使有生者無夭折享壽考而其德業
可與天地參矣然其道載諸內經者廣大精微非淺學所
可易知是以後世悉皆湮晦今姑本其大畧言之五運屬
陰守於地內六氣屬陽周於天外其化生於人也五運化
生五臟屬內六氣化生六腑十二經屬外其變疾於人也
五運內變病於五臟甚則兼外六氣外變病於六腑十二
經甚則入內內外交極然後死也五運有平氣太過不及
之殊六氣有常化淫勝反勝相勝之異五運平氣者其歲
化生皆當本位如木平氣敷和之紀其色蒼其味酸之類

醫經類註序文

一

是也其變病皆在本勝如木平氣之病在肝也太過者歲
變平氣為太過其化生皆兼非位如太過發生之紀其色
青黃白其味酸甘辛如兼非位之土金是也其變病皆在
已所生之臟如木太過則木勝脾土而脾病也其勝乃本
氣有餘而勝故不為他氣報復間有復者是不務其德暴
虐失常也不及者歲變平氣為不及其化生亦兼非位如
木不及委和之紀其果實其味酸辛亦兼非位之土金
是也其變病皆已所不勝者乘虛勝之而本臟病勝極則
已所生者報復其勝而勝者之臟亦病如木不及則金勝
之而肝病勝則火復金壅而肺亦病也其勝乃乘我之虛
而勝上之根本不固故為他氣報復凡此五運之氣皆有
定紀者也六氣常化者天地六位之化各守常位生病各
當本如其天地之常化如厥陰司天少陽在泉之歲風化

居上火化居下風病行於上熱病行於下之類而不出他
位也其六位之常化如厥陰司天之歲初之氣化風燥民
病寒於右之下二之氣化寒熱民病熱於中之類而不雜
他氣也凡此六氣之常化皆有定紀猶五運平氣也淫勝
者天地之氣變常內淫而勝也天氣內淫而上勝於下則
已所勝之臟經受邪而病甚如厥陰司天風淫所勝其病
在足太陰脾經也地氣內淫而外勝於內其病在足陽明
胃經也凡此六氣之淫勝猶五運太過皆有勝無復其勝
之盛雖有定紀其勝之動否則無定紀而不可必也反勝
相勝者六位之左右變常乘虛而勝也其乘天地之虛而
勝者為反勝左右自有相勝乘虛而勝者為相勝皆視所
虛之氣侮不勝已者勝之勝極則仍為虛者之子復之如
所虛之氣屬太陰則所勝之氣屬厥陰而病在脾胃經所

復之氣屬陽明而病在肝膽經也蓋天地歲氣猶王也左
右步氣猶諸侯也左右勝天地猶諸侯僭亂故曰反勝左
右自相勝猶諸侯自相征伐故曰相勝也凡此六氣之反
勝相勝五運不及故皆有勝有復其氣其動皆無定紀但
隨虛而勝隨勝而復也諸五運皆有定紀者陰靜有常也
木氣少有定紀者陽動多變也五運之平氣之常化為常
其化生為常之常變病為常之變五運之太過不及與六
氣之淫勝反勝相勝為變其化生為變之常變病為變之
變太過淫勝為變之盛不及反勝相勝為變之虛察其常
變以定生死詳其虛實以斷補瀉謹道如法万幸万全也
然其經奉行於世惟唐太僕令王冰氏篤好之大有詮註
而其昭彰道要開示玄微者於功為大但千慮一失而不
得經旨者亦或有之為未足善也於是分常變釋六氣

勝復無定紀之變為有定紀之常不分盛虛釋左右乘虛
之相勝為司天之淫勝是則運氣之義不明自此始矣後
雖有林氏校正孫氏攷誤與夫托名所著玄珠密語天元
玉冊及諸家運氣圖說之類然皆不能出王氏之右而救
其失反使運氣之義愈晦而書愈繁至於河間所註病機
其形容病化之情狀推究火熱之衆多真有發前人未發
之妙奈何又以運氣之所屬皆為盛而不察其所屬各有
盛虛以盛虛所兼非位之化皆為似而不察其所兼之盛
者以虛者是為重失矣夫王氏釋變氣為常氣相勝為淫
勝則以不識變而占運氣不應年辰河間釋運氣之所屬
皆為盛所兼非位之化皆為似則人不識虛而施治法不
對病證遂使世俗皆傲然不信而棄之也其不知變者曰
其氣司天屬陰寒今反炎熱其運合天過今反不及此乃

上古之天道非可占之於今世也其不知虛者曰其病屬熱投寒劑不痊某證當瀉施瀉法反劇此乃北方之治法非可用之於南人也惟戴人云病如不是當年氣者與何年氣運同便向其年求活法方知都在至真中之歌似能破世之惑又引而不發嗚呼有定紀之年辰與無定紀之勝復相錯常變今獨求年辰之常不求勝復之變豈得運氣之真哉六氣之盛寒盛熱與虛寒虛熱同其所屬今獨求寒熱之所屬不求寒熱之盛虛豈得寒熱之情哉苟以常變盛虛觀運氣寒熱則古今南北皆可一以貫之而所謂參天地贊化育如視之掌也僕自早歲留志是書鑽研既久似得一二爰披所知挈其宏綱開以節目而類編集之使常變必分盛虛必著或前賢之註未備者間以己意附之庶幾運氣之義燦然復明且之曰運氣補註雖僭踰

之罪莫逃然濟生一念自有不容言者凡吾同志幸改正云

內經運氣類註序文

五運氣至之占

帝曰余聞五運之數於夫子不洽陰陽其故何也岐伯曰
 是明道也此天地之陰陽也夫數之可數者人中之陰陽
 也然所合之數可得者也夫陰陽者數之可十推之可百
 數之可千推之可萬天地陰陽者不以數推以象之謂也
 丹天之氣經於牛女戊分齡天之氣經於心尾巳分牛女
 戊癸化火又癸與子同屬戊與午連位皆火分也心尾
 甲也甲巳化土又甲與丑連位巳與未同屬皆土分也蒼
 天之氣經於危室柳鬼危室主地柳鬼下地壬與亥
 同屬丁與巳連位齊化木也素天
 之氣經於氏亢昂畢氏九乙地昂畢庚地乙與卯
 同屬庚與酉連位同化金也玄天之
 氣經于張翼婁胃張翼丙地婁胃辛地丙與辰
 連位辛與戌同屬齊化水也所謂戊巳
 分者牽壁角軫則天地之門戶也戊巳在木火金水中間
 在天地為門戶在四時
 為長夏南連午西連申故戊巳無方位而經獨言戊分巳
 分也戊火連申庚未土於中庚火連寅夾丑土於中者蓋
 濕土在中火游行其間在天居土居土夫候之所始道之所生
 前在地居土後而土火常相混也

不可不通也五氣之至各有五色經于分野氣太過則先
矣而堅氣不及則後天而至常以寅卯前候
之自然可見此占候之所始道之
所生不可不通也○五運行大論

五運太過之占

諸壬歲木太過風氣流行脾土受邪上應歲星歲星光明
逆守宿屬

分有

化氣不政生氣獨治雲物飛動草木不寧甚而搖落上應

太白星木餘土鬱化政不布於萬物故生氣獨治也風氣

動甚草木不寧甚而搖落金來復之也故太白逆

守屬星者危也

諸戊歲火太過炎暑流行金肺受邪上應熒惑星收氣不

行長氣獨明雨水霜寒上應辰星火氣獨行水氣折之辰

星逆凌乃寒災於物也

諸甲歲土太過雨濕流行腎水受邪上應鎮星變生得位

謂土旺藏氣伏化氣獨治之泉涌河衍涸澤生魚風雨大

至土崩潰鱗見干陸上應歲星土不稼穡本

諸庚歲金太過燥氣流行肝木受邪上應太白星收氣峻

生氣下草木欽蒼乾涸隕上應熒惑星金勝而火

諸丙歲水太過寒氣流行邪害心火上應辰星大雨至埃

霧朦鬱上應鎮星水勝土上臨太陽雨水雪霜不時降濕

氣變物上應熒惑辰星辰戌天符之歲水勝而火絕災惑

變大論

五運不及之占

諸丁歲木不及燥乃大行生氣失應草木晚榮肅殺而甚

則剛木辟著悉萎蒼乾上應太白星金侮木之上臨陽明

生氣失政草木再榮化氣乃急上應太白鎮星其主蒼旱

丁卯丁酉歲陽明上臨是謂天刑運也木氣既少土氣無

制故化氣生成急速鎮星太白潤而明蒼色之物早凋落

復則炎暑流火濕性燥柔脆草木焦稿下體再生華實齊
 化上應榮惑太白火復其金太白霞阜隆收殺氣行寒雨
 害物虫食甘黃脾土受邪赤氣後化心氣晚治上勝肺金
 白氣乃屈上應榮惑太白星榮惑益明太白芒藏
 諸矣歲火不及寒乃大行長政不用物榮而下凝慘而甚
 則陽氣不化乃折榮美上應辰星木盛火復則埃鬱木雨
 且至黑氣乃辱上應鎮星辰星土復於
 諸已歲土不及風乃大行化氣不令草木茂榮飄揚而甚
 秀而不實上應歲星鎮星木盛土復則收政巖峻名草蒼
 凋蒼穀乃損上應太白歲星金復上臨厥陰流水不冰蟄
 虫來見藏氣不用白乃不復上應歲星巳巳亥歲也厥
故流冰不冰蟄虫不藏歲星如常也
 諸乙歲金不及炎暑乃行生氣乃用長氣專勝庶物以茂

燥爍以行上應榮惑星收氣乃後上應太白星火盛金復
 則寒雨暴至乃零水電霜雪殺物陰厥且格陽反上行上
 應辰星水復火也
 諸辛歲水不及濕乃大行長氣反用其化乃速暑雨數至
 上應辰星土盛水衰也上臨太陰則太寒數舉蟄虫早藏地積
 堅水陽光不治上應鎮星辛丑辛未歲也土氣專盛復則
 木風暴發草晏木零生長不鮮黃氣乃損其穀不登上應
 歲星木復土也凡五星之變應常不應卒氣有卒
然而動者星亦不為之變也○氣交變大論
 復氣應時占
 木不及春有鳴條律暢之化則秋有靄露清凉之政春有
 慘悽殘賊之勝則夏有炎暑燔爍之復
 火不及夏有炳明光顯之化則冬有嚴肅霜寒之政夏有
 慘淒凝凍之勝則不時有埃昏大雨之復

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霽之復

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水雹霜雪之復

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氣之常也故曰天地之變化神明為之紀陰陽之往復寒暑彰其兆此之謂也氣交變大論

五星應化占

帝曰夫子之言歲候太過不及而應五星今夫德化政令災眚變易非常而有也卒然而動其亦為之變乎岐伯曰承天而行之故無妄動無不應也卒然而動者氣之交

變也其不應焉故曰應常不應卒此之謂也帝曰其應如何岐伯曰各從其氣化也如歲星之化以風應之災惑之化以熱應之之類是也

帝曰其行之徐疾逆順何如岐伯曰以道留久逆守而小是謂省下以道謂順行留久謂過應留之日以道而法去數也省下察天下人主之善惡也

而速來曲而過之是謂省遺過也已去後來逆行而速委曲經過是謂遺其過而

省察久留而環或離或附是謂議災與其德也如環之連也火議罪金議殺木水土議德也

應近則小應遠則大近謂犯星猶在遠謂犯星去久大小謂禍福芒而大倍常之一其化甚大常之二其背即也小

常之一其化減小常之二是謂臨視省下之過與其德也德者福之過者伐之是以象之見也高而遠則小下而近

則大故大則喜怒邇小則禍福遠歲運太過則運星北越北越謂背道而行也運氣相得則各行以道無尅伐之嫌故守常也故

歲運太過則畏星失色而兼其毋如木太過則不及則色赤也

兼其所不勝如木不及則木星色白也○天氣制勝已地氣制已勝天制色地制形色兼其所不勝則帝曰其災應何如岐伯曰亦各從其化也故時之謂也至有盛衰凌犯有逆順五星所至之時王相為盛囚死為衰東行凌犯為順西行凌犯為逆留守有多少留守日多則災深留守日少則災淺形見有善惡潤則重也宿屬有勝負徵應有吉凶矣二十八宿十為見善星怒疎宿屬有勝負徵應有吉凶矣二辰有相尅憂喪則為見惡帝曰其善惡何謂也岐相生之勝負則吉凶亦異故五伯曰有喜有怒有憂有喪有澤有燥此象之常也必謹察星凌犯遇宿屬尅制則災不成之光色圓明不盈不縮怡然瑩然人見之而喜星之喜也光色勃然臨人芒彩滿溢人見之畏星之怒也光色微耀乍明乍暗星之憂也光色迥然不影不瑩不與眾同星之喪也澤洪潤也燥枯燥也○氣交變大論

五氣動亂占

帝曰太子之言五氣之變四時之應可謂悉矣夫氣之動亂觸遇而作發無常會卒然災合何以期之岐伯曰氣之動變固不常在而德化政令災變不同其候也東方生風

風生木其德敷和其化生榮其政舒啓其令風其變振發其災散落南方生熱熱生火其德彰顯其化蕃茂其政明曜其令熱其變銷燦其災燔熇中央生濕濕生土其德溽蒸其化豐備其政安靜其令濕其變驟注其災霖潰西方生燥燥生金其德清潔其化緊斂其政勁切其令燥其變肅殺其災蒼隕北方生寒寒生水其德淒滄其化清澁其政凝肅其令寒其變凜烈其災冰雪霜雹是以察其動也論大有德有化有政有令有變有災而物由之而人應之也交氣

五氣鬱發占

五運之氣鬱極乃發待時而作太過不及其發異也太過者其數成不及者其數生土常以生也土鬱之發巖谷震驚雷殷氣交埃昏黃黑化為白氣飄驟

高深擊石飛空洪水乃從川流漫衍田牧土駒化氣乃敷
善為時雨始生始長始化始成雲雨所府也陰震擁
朝陽山澤埃昏其迺發也以其四氣雲橫天山浮游生滅
佛之先兆也

金鬱之發天潔地明風清氣切大涼乃舉草樹浮烟燥氣
以行霧霧數起殺氣來至草木蒼乾金乃有聲山澤焦枯
土凝霜鹵佛乃發也其氣五夜零白露林莽聲凄佛之先
兆也

水鬱之發陽氣乃辟陰氣暴舉大寒乃至川澤嚴凝寒霧
結為霜雪甚則黃黑昏翳流行氣交乃為霜殺水乃見祥
陽光不治空積沉陰白埃昏瞑而乃發也其氣二火前後
太虛深玄氣猶麻散微見而隱色黑微黃佛之先兆也
木鬱之發太虛埃昏雲物以擾木風乃至屋發折木木有

變太虛蒼埃天山一色或氣濁色黃黑鬱若橫雲不起雨
而乃發也其氣無常木發無時長川草偃柔葉呈陰松吟高山
虎嘯巖岫佛之先兆也

火鬱之發太虛腫翳太明不彰炎火行太暑至山澤燔燎
材木流津廣廈騰烟土浮霜鹵止水乃滅蔓草焦黃風行
或言濕化乃後刻終大温汗濡玄府其乃發也其氣四動
復則靜陽極反陰濕冷乃化乃成華發水凝山川冰雪燄
陽午澤佛之先兆也佛之應而後報也皆觀其極而乃
發也木發無時水隨火也水發在二火前後亦猶辰星之隨日也氣有多少
發有微甚微者當其氣甚者兼其下徵其下氣而見可知
也六元正紀大論○五氣所兼之化如水發而雷雪土發而飄驟木發而毀折金發而清明火發而腫昧皆兼下
之承氣也

地理高下左右占

帝曰四時之氣至有早晏高下左右其候何如岐伯曰行有逆順至有遲速故太過者化先天不及者化後天帝曰願聞其行何謂也岐伯曰春氣西行夏氣北行秋氣東行冬氣南行故春氣始於左秋氣始於右冬氣始於後夏氣始於前此四時正化之常故至高之地冬氣常在至下之地春氣常在

六元正紀大論

六氣正變占

黃帝問曰六化之正六變之紀何如岐伯對曰夫六氣正紀有化有變有勝有復有用有病不同其候夫氣之所至也厥陰所至為和平少陰所至為暄太陰所至為埃溽少陽所至為炎暑陽明所至為清勁太陰所至為寒霧時化之常也厥陰所至為風府為聖啓少陰所至為火府為舒

榮太陰所至為雨府為圓盈少陽所至為熱府為行出陽明所至為司殺府為庚倉太陽所至為寒府為掃藏司化之常也厥陰所至為生為風搖少陰所至為榮為形見太陰所至為化為雲雨少陽所至為長為蕃鮮陽明所至為收為雲露太陽所至為藏為周密氣化之常也厥陰所至為風生終為肅少陰所至為熱生中為寒太陰所至為濕生終為注雨少陽所至為火生終為蒸溽陽明所至為燥生終為涼太陽所至為寒生中為溫德化之常也厥陰所至為毛化少陰所至為羽化太陰所至為倮化少陽所至為羽化陽明所至為介化太陽所至為鱗化德化之常也厥陰所至為生化少陰所至為榮化太陰所至為濡化少陽所至為茂化陽明所至為堅化太陽所至為藏化布政之常也厥陰所至為飄怒太涼少陰所至為大暄寒太陰

所至為雷霆驟注烈風少陽所至為飄風燔燎霜凝陽明
所至為散落溫太陽所至為寒雪水霜白埃氣變之常也
厥陰所至為捷動為迎隨少陰所至為高明焔為暵太陰
所至為沉陰為白埃為晦冥少陽所至為光顯為形雲為
暵陽明所至為煙埃為霜為勁切為懷鳴太陽所至為剛
固為堅芒為立令行之常也凡此十二變者報德以德報
化以化報政以政報令以令氣高則高氣下則下氣後則
後氣前則前氣中則中氣外則外位之常也大元正紀大論

在泉淫勝占

歲厥陰在泉風淫所勝則地氣不明平野昧草乃早秀
少陰在泉熱淫所勝則焔浮川澤陰處反明市
太陰在泉濕淫所勝則埃昏巖炎黃反見黑
少陽在泉火淫所勝則焔明郊野寒熱更至

陽明在泉燥淫所勝則霧露清暝

太陽在泉寒淫所勝則凝肅慘慄至真大論

司天淫勝占

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

少陰司天熱淫所勝怫熱至火行其政太雨且至

太陰司天濕淫所勝則沉陰且布雨變枯槁

少陽司天火淫所勝則溫氣流行金政不平

陽明司天燥淫所勝則木乃晚榮草乃晚生名木斂生苑
于下草焦上首

太陽司天寒淫所勝則寒氣反至水且冰至真大論

占六氣之勝

厥陰之勝木風數舉傑虫不滋

少陰之勝炎暑至木乃津草乃萎

太陰之勝雨數至燥化乃見

少陽之勝暴暑消燥草萎水涸介虫乃屈

陽明之勝大涼肅殺華英改容毛虫乃殃

太陽之勝凝凜且至非時水冰羽乃後化至真要大論

占六氣之復

厥陰之復偃木飛沙俛虫不榮

少陰之復赤氣後化流水不冰熱氣大行介虫不復

太陰之復大雨時行鱗見于陸

少陽之復太熱將至枯燥燔焮介虫乃耗

陽明之復清氣大舉森木蒼乾毛虫乃厲

太陽之復水凝雨水羽虫乃死至真要大論

釋九則害承乃制

經曰亢則害承乃制七則生化外列盛衰害則敗亂生化
大病此數句前人解說極多能會經旨者殊少詳其文意
當云亢則害害則敗亂生化大病承乃制則則生化外列
盛衰只作兩下解之為是夫天地之間五類生化互有所
勝互有所制地氣制已勝天氣制勝已此以地氣之制已
勝者言之也夫六氣之用各歸其所不勝而為化故太陰
雨化施於太陽太陽寒化施於少陰少陰熱化施於陽明
陽明燥化施於厥陰厥陰風化施於太陰此地之四方分
為六步以應天外六節氣令之治者也天地之氣互為盈
虛惡所不勝歸所同和同者盛之異者衰之當其位則盛
非其位則衰地氣左遷於中天氣右行於外內外相因盛
衰相倚故曰外列盛衰也若夫亢則傷害已勝不受勝已
者之施化於是有勝則有復勝復更作敗亂生化之常故

上勝則天氣降而下下勝則地氣遷而上其則易位氣交
易則大變生而病作矣所謂害則敗亂生化大病者是也
此一勝一制一正一變之異化也河間云亢則害承者之
母氣於是承者乃起而制之是知有非位之勝復而不知
制則生化外列盛衰為當位之正化也樓氏云火亢則害
水承乃制之制生則化至冬著盛是以夏之暑生冬之寒
化以冬之寒制夏之暑亢恐不相反之甚是知有當位之
正化而不知害則敗亂生化大病為非位之勝復也安可
即以今日既亢之乖氣復為後日得制之平氣耶殊不知
亢制字義甚明言亢則非平言制則非亢矣生化盛衰乃
當位之常敗亂生化乃非位之變也二家全不分別何也

釋亢一十九條

天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五藏化五氣以

生其然憂思恐故五運之氣內應人之五臟諸風掉眩皆
屬於肝諸寒收引皆屬於腎諸濕腫滿皆屬於脾諸氣膈
鬱皆屬於肺諸痛癢瘡皆屬於心是也諸厥固泄皆屬於
下調下焦腎肝之疾也諸痿喘滿皆屬於上謂上焦心肺
之疾也此皆五臟之疾病機由於內動者也天之三陰三
陽化六氣以生寒暑燥濕風火內應人之六腑外引十二
經絡諸熱贅癭皆屬於火手少陽三焦經也諸禁鼓慄如
喪神守皆屬於火手少陰心經也諸逆衝上皆屬於火手
厥陰心包經也諸瘕項強皆屬於濕足太陽膀胱經也諸
腹脹大皆屬於熱足太陰脾經也諸躁狂越皆屬於火足
陽明胃經也諸暴強直皆屬於風足厥陰肝經也諸病有
聲鼓之如鼓皆屬於熱手太陰肺經也諸病附腫疼酸驚
駭皆屬於火手陽明大腸經也諸轉反戾水液渾濁皆屬

於熱乎太陽小腸經也諸病水液澄澈清冷皆屬於寒是
少陰腎經也諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱是少陽膽經
也此皆十二經絡之邪病機由於外入者也河間以此
著書漫然不分所屬殊不深考何也樓氏但糾其治法之
偏而未及乎此故弁為正之云爾

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

莊生有言為善無近名為惡無近刑可以
事親可以養生可以盡年其惟醫之謂乎
余家世賴茲為事親養生之業庶幾免近
名近刑之累維未明莊生言是醫與否然
以余家觀之則醫實有類乎莊生之言矣
比部履齋曹先生恬然仕宦獨好方書雙
校精苦命筆不及也是書篇帙浩博傳寫
日久訛缺殆半徵先生幾能成書刻先生

薄軒冕而碩鄭重於醫之名耶若夫養生
盡年則仕途與山林所得不翅多矣

玄沙邵弁偉元甫跋

寬文二年六月吉辰

寺町通圓福寺前町

秋田屋平左衛門板行

Faint vertical text in the left margin, possibly bleed-through from the reverse side.

