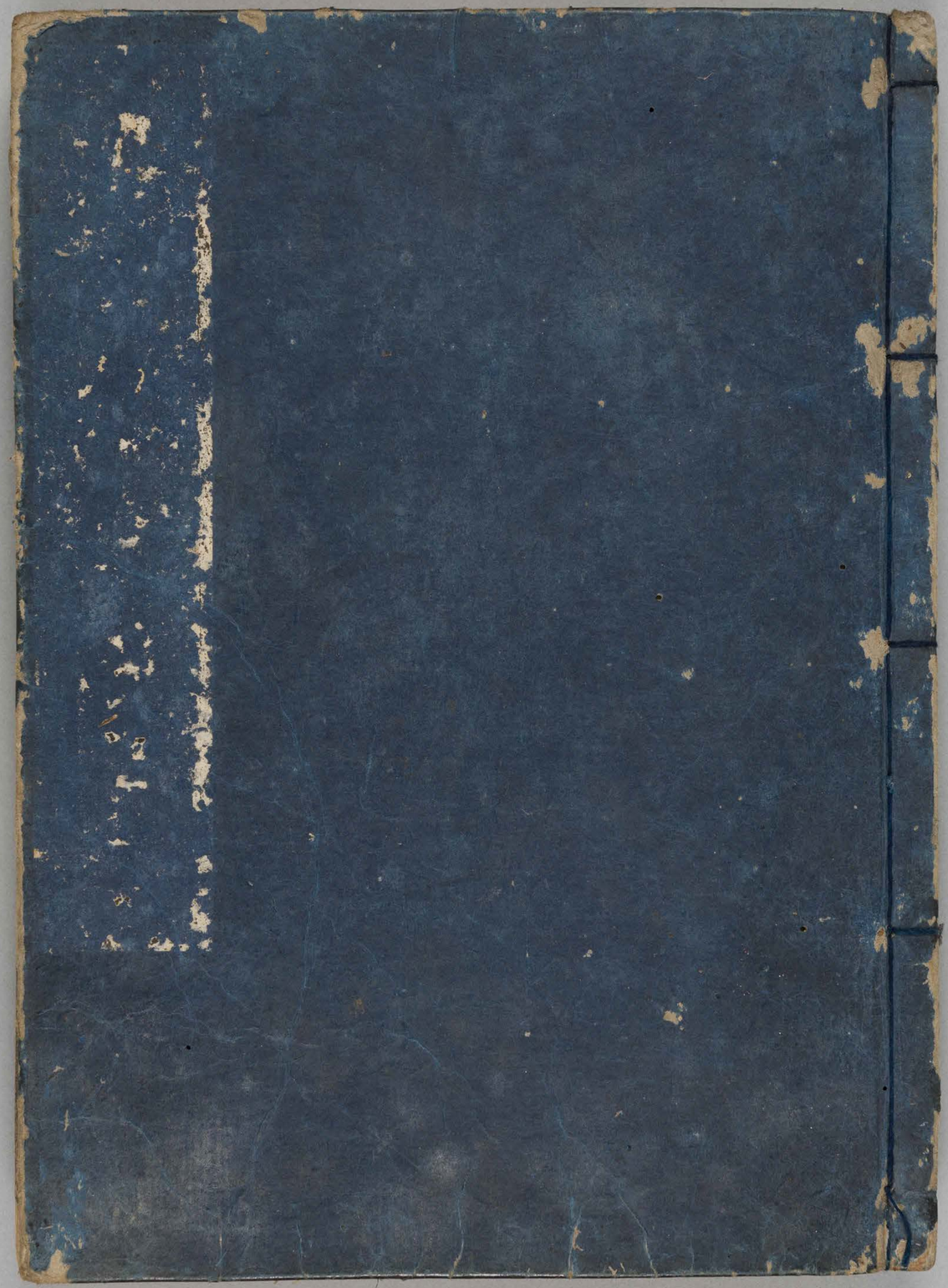


素天之氣虽經歷畢昴愚按可歷畢者天歷畢則受源氣而佳不然則者參配甫宜而無所受氣故愚以藍正之

客氣論曰六戊天門戌是也六巳地户辰是也此圖巳支下有地户戊巳無正位故戊巳寄戌亥巳寄辰巳是

五天氣圖

素問六元運氣論具卷中

洛下岡生藩可敬廔玄璞口義

○論五天之氣第十 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一定之位即如圖定二十四位也 星宿環列垂象於其上而各有分野 星編星宿音星秀二十八宿是也諭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王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象云 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 天元紀文

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運是乃五運之由緒也 ○ 卅天

之氣經于牛女奎壁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焉註火主正由卅天之氣經于牛女戊分之象而牛女者癸地戊分者中宮故癸與午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壁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癸方位也聖人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甲巳及丑未之上太陰主之者正由黔天之氣經于心尾巳分焉註土主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辛其氣經于心尾二宿之上天而下現于甲之方位也巳辛其氣經于角軫二宿之上天而下現于巳之位是乃屬巽而地户方也聖人立言○素天之氣經于亢氐昴畢四宿通四宿爲土運也之上下臨乙庚之位立爲金運經曰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辛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○玄天之氣經于張翼婁胃四宿之上下臨丙辛之位立爲水運經曰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同屬而齊化水主之者正由玄天之氣經于張翼婁胃四宿之上天而下現于丙辛之方位也丙辛其氣經于張翼二宿之上天而下現于丙之位是乃屬巽而地户方也聖人立言○玄黑也玄天之氣者水運之氣其色黑而現于天也丙辛其氣經于張翼婁胃四宿之上天而下現于辛之位也通四宿爲水運也

寒水也○玄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

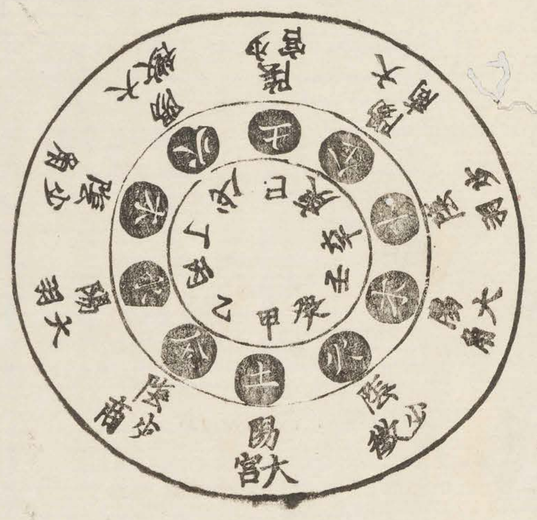
內經曰蒼天之氣經于危室柳鬼馬註木主丁壬及已亥之上厥陰主之者正由蒼天之氣經于危室柳鬼之象而危室者壬地柳鬼者丁地故壬與亥同屬丁與已連位而齊化風木也○蒼青也蒼天之氣者木運之氣其色青而現于天也壬年其氣經于危室二宿之上天而下臨于壬而現于丁之方位而現也丁年其氣經于柳鬼二宿之上天而下臨于丁之方位此五氣所經回也二十八宿與十二分位相臨則灼然可見因此以紀五天而立五運也此五氣所經者上五節所謂五天之氣而爲木運也

相臨者女虛危相臨于宮斗牛相臨于宮尾箕相臨于宮氐房心相臨卯宮角亢相臨辰宮斗牛相臨巳宮奎婁張相臨午宮井鬼相臨申宮參相臨酉宮奎婁相臨戌宮室壁相臨亥宮之位則灼然可見見知之乎故聖賢因此之所臨之方位以紀五天之氣而爲九州俗立五運之法式也如圖戊爲天門乾之位也已爲地户巽之位

五運行大論之王氷注曰戊土屬乾已土屬巽連甲辰連位也癸寅連位也丙申連位也丁卯連位也戊已爲天門六已爲地户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註曰辰位東南未位西南戊位西北丑位東北爲四維屬戊已故乙卯同屬木丁已同屬火已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已位土火金水中間在天地爲門户在四時爲長夏南連午西連申而戊已午申連位故戊已無方位而經獨表戊分已分也辛戊皆位酉之尾而辛戊

運位也獨戊火連申夾未土于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發明濕熱相火爲病十居八九及有混尙生熱之久生濕之論良以此也愚意二氏之註解雖明白而掇其外略贅之西北陰而陽關處故戊陽干居此東南陽而陰關處故巳陰干亥間名爲天門乾之位也乃陽居此而補其闕是以辰巳間名爲地户巽之位也乃陽中有陰之中有理哉自房至軍十四宿爲陰主夜通一日也五運之法有太運有客運之短而有五運之氣是以二十八宿與十二分位所臨之迭紀分主晝夜故五運通一日也

五音建運之圖



○論五音建運第十二

五音者五行之音聲也土然後有聲五音建五運之發端也論

土然後有聲土本無聲声借火然後有聲水本無聲声借火然後有聲唯木與金有自然之声擊之自然響也自月令疏曰雜比曰音單出曰声

土曰宮（十一）越金曰商（平）調木曰角（双）調火曰徵（黄鍾）水曰羽（盤渉）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己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（振角公）

者唐木宋秬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允春象諸陽氣其陽氣自觸動而生風解凍蟄虫始動草木萌芽桃始華倉庚鳴鷹化爲鳩之類生矣其位丁者木運不及之歲謂之大角也（指徴之）少角也壬者木運大過之歲謂之大角也○徴止也言物盛則止其位戊癸歲也（徴數五十四屬火者以其徴清憂氣和則其声調乱則哀）

九憂陽氣盛故万物受純陽之氣而盛則止實其蕃枯麥秋至艾藍以染鹿角解反名無声蟲事畢此等之類

皆豈非止乎又蛙鳴蚯蚓出鵙始鳴螳螂生腐草爲螢樹木方盛吐華之類至夏而生者也其位戊者火運太過之歲謂之大徴也癸者火運不及之歲謂之少徴也（指徴之）

其位乙庚歲也（商數七十二屬金者以其濁次宮秋氣降蟄出益戶米穀成草木黄落蕭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）

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九冬陽氣將屈復故水氣益盛而地始拆雪霜降閉藏万物時乃物慈育於下而陽氣共與欲舒生也其位丙者水運太過之歲○宮中也中和之道無往而不理又總當室奠咋而謂之宮

所圖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萬物育焉是非之謂乎又宮者堂室奥也所止也室西南隅也階所登酬賓客故總括堂室奥室而謂之宮之所圖不一所也蓋土亦以通貫於金木水火而行於四季之化令故王於四季之末謂四十日用也生長化成收藏皆起於是矣又在藏為脾土之臟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已者土運不及之歲謂之少宮也故五運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已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通相因以制用

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焉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

風熱燥濕寒又增火爲六數者在天之挨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小大相乘者內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歧而太者太過少者不及也愚以圖按上謂天有太少歧而太者太過少商水有太少羽木有太少角火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成不及上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迴相因以制生民之日用也雖大

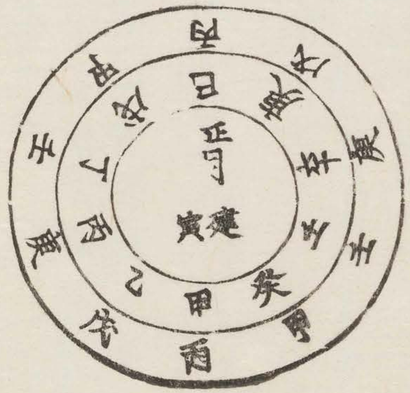
古占天望氣定位之始見黃天之氣橫於甲巳爲土運素天之氣橫於乙庚爲金運玄天之氣橫於丙辛爲水運蒼天之氣橫於丁壬爲木運幷天之氣橫於戊癸爲

火運則其不有從焉此一節詳解于前篇又丹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初位之際天分五氣地列五行五行定位布政於四方五氣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之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見也此義何異于前段哉後篇詳有月建之圖

丙者火之陽建於甲巳歲之

首正月建丙寅丙火生土故甲己爲土運戊者土之陽
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
立于甲巳歲之首乆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己歲爲土運癸餘皆
雖同例一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用吉凶禍福哉○
歲有陰于有陽于而正月建皆言陽于不言陰于何耶
正月者二元故行陽遣而令万歲不止焉○或曰甲巳
歲首爲丙者九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
運也巳卞月故火歲首歲尾主加

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乃年爲首亦用六十甲子年爲首亦用六十甲子丙初見者也先建之次見者次建之故丙寅爲初戊寅爲次依先後循而轉之可見也此節釋先章也言正月建乃用其法甲乃年爲首乙庚年次之則亦用其六十甲子正月建丙初見者也先甲子年是建之丙次乙丑年見者次戊建之故甲子年正月建丙寅爲初而乙丑年正月建戊寅爲次如此依年之先後循次而轉六十年可見也當動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

前六十甲子納音圖

○起時干之例

甲己乙庚丙辛日夜半爲戊子庚壬子毛戊矣

○紀運第一十二日每六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

○交大寒之刻限

貞甲子庚二酉日子寅午戌者交巳申初亥卯未

○紀運第一十二日每六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

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于即同法於月建也或曰建時雖非月建之用所以其類同而記于此又建時之用有于德府也增韻貼依附也猶置也蓋先生曰陰年之于與大寒日交初氣其日時干合則爲干德府是歲中之平氣也若五運陰年不及之歲大寒日交初氣其日時建干與年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用而已若五運陰年不及之歲大寒日交初氣其日時干德符合也陰年之虛符合大寒之日時干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奚舉此以明有平氣之妙用而已時旧月之干德符詳誌于得助圖尔

丁丑正月壬寅爲干德符便爲平氣又乙亥年三月得庚辰月見于德符則氣不正商云

陰陽之用最前見春生茂盛秋收類陰用之又物移于現工

○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篇次有二圖當互見

經曰天地合氣六節分而万物化生矣至真要大論之文也王註万物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分而万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燥濕風火寒暑
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
生之也今則温暑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每歲司天在泉左右四間每歲變化
是謂之客氣也其六氣之客各異不
六氣之緒者次第之義也然其緒隣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
位者其緒是也此節受上文而言主客六氣之來由也
蓋天之六氣子午年終司天於厥陰開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謂天之客氣其位不定
隨年而變遷也地之六氣每歲其位定始於厥陰風木
而終於太陽寒水故本徵首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復行一步土氣治之復行一步金氣治之
復行一步水氣治之是也詳解于文末緒隣端也
氣時日第七二故略之然天同之緒乃天真坤元二氣相

因而成焉然主客之同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間各具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金木水火土風熱濕燥寒火此六氣反合地之十二支其十二支以五行而具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（標對化）（本土化）南方火矣子北方水之位而主火何然納申法尅我者爲夫亦唱婦隨故少陰君火司子午謂對化午謂正化也太陰司丑未太陰濕土司丑未主坤土而旺長夏六月也丑主艮土而領冬之土用故對化于未也少陽司寅申少陽相火司寅申其位木而小言夫與婦也寅其位木而火之毋其意樂火故對化于申而正化于寅也陽明司卯酉陽明燥金司卯酉主巽西方金矣如東方木之位是木

夫婦之因矣故陽明燥金司卯酉對化于卯正化于酉也太陽寒水也小言夫與婦太言水而地中而行故太陽寒水司辰戌者主土也辰戌之土而土之位而主火何然納申法尅我者爲夫亦唱婦隨故少陰君火司子午謂對化午謂正化也太陰濕土司丑未謂對化于丑而正化于未也少陽相火司寅申寅其位木而火之毋其意樂火故對化于申而正化于寅也陽明燥金司卯酉對化于卯而正化于酉也

日以往六十日八十七刻半謂之二氣也少陽相火主夏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生天有六氣地有五位並天蓋以天氣不加地以五位並天蓋以天氣不加君火故也以六加五則五歲而餘一氣故遷一位若以五乘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火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萬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歲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

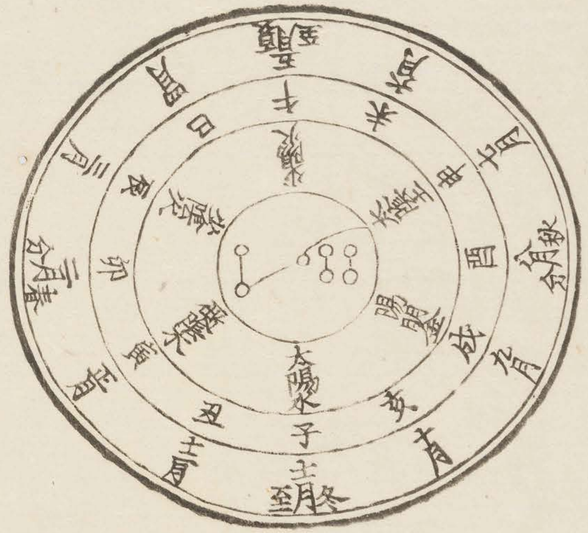
東井曰右之下可有迁之字歟

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輿加應字合于經意故其理亦昭然應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之位也○或曰不徵者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趨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暮一備五歲一周則五行之氣遍六暮一備則六氣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爲節地以五爲制周天氣者六暮爲一備終地紀者五歲爲一周主六節謂六氣之分五制謂五位之分位應十歲氣統一年故五歲爲一周六年爲一備六暮一備合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六暮一備合謂備歷天氣周謂周行地也天之紀謂六氣司天之周紀也暮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爲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暮一備之司天爲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爲一紀凡三十歲千四百四十氣凡六十歲而爲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
一足乃指十二辰之方也

主氣之圖



○論主氣第十五

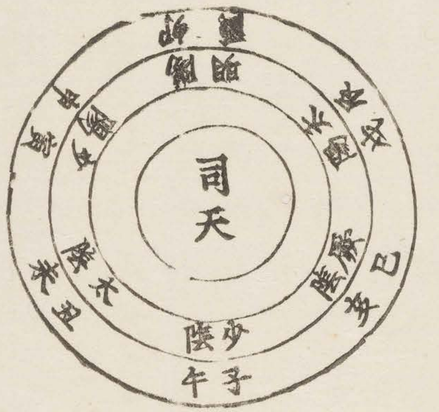
不足隨之不足而往有餘從之故六十年中不及太過斯皆見矣故曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可爲工矣

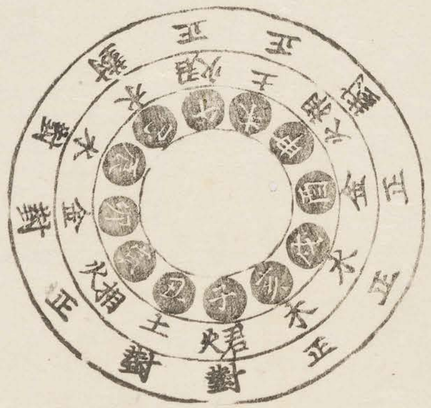
地氣靜而守位則春温夏暑秋涼冬寒爲歲之常四時爲六氣之所主也地氣謂主氣也言地之六氣靜而守歲中不易之位則春温和夏炎暑秋清涼冬寒凝之次緒爲歲常化令其四時爲六節氣之所主治也如圖厥陰木爲初氣者方春氣之始也木生火故少陰君火少陽相火次之火生土故太陰土次之土生金故陽明金次之金生水故太陽水次之此皆相生而布其令莫不咸有始於諸木先其驗又方春六氣之中衆人初見悉生發之令莫不咸有次緒焉後段述其六節化令而分布其六氣之始也始之而六氣之前六十日有奇自斗建丑正至卯之中天度至此風氣

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此言天度至此初氣而東風和氣乃行也●東井史曰斗建丑節指丑首十二月中氣指丑正二中初氣八十二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溽乃行也少陰君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月中氣秋分前通六十日有奇八十七刻半自斗建所指六月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





運氣易知

○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間右間也言天之六氣分
司天在泉左右四間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奈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陰中之陽上下互相爲地陰陽也而天之寒暑燥濕風火六氣與生長化收藏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而使然也

六氣司於十二支者有正對之化也 六氣司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令之太過子丑申卯辰巳之歲爲對化對司化正司化令之不及依是時節有早晏方物有生長不同矣正對加圖猶詳解第十四篇

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 此以下六節非厥陰風木生於亥巳之屬北方水生於亥巳之屬南方火生於寅午之屬東方木所以生乎午者相生也外主東方有他門皆自門自答也共理不言而昭然故略解焉厥陰風木生於亥巳之屬北方水生於亥巳之屬南方火生於寅午之屬東方木所以生乎午者相生也外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二六屬北方水二六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

謂太陰爲坤二六屬中宮寄於坤位西南居未分也故正化於未對化於丑也

太陰爲濕土二六屬中央寄旺於坤位西南而居未分二未主長夏六月也故太陰濕土正化於未對化於丑二六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位卑於君火也雖有正南方午位而少陰君火居午也火生於寅二六屬東方木二六生火故少陽正化於寅對化於申二六屬西方金是火剋金也納甲之法剋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二六屬東方木爲金剋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居辰戌辰戌屬土故水雖土用五五曰水由地中行其可見矣

水乃伏土中即六戊天門戌是也六己地户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非剋戊之筆後人加之故三本於此處云題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

也同志者曰體字行文數生成數第十天地未分万物未成之初莫不先見於水曰當先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滔水警余滔水者洪水也使禹治之禹揆地而注之海駈蛇龍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戊是也六戊者地戶地戶居巽而陰々土戊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戊而對化於陰用之辰也

此女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女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晉二卷蓋後人附託之文也雖非王氏之書亦於其間閒第十九卷至二十二四卷頗有發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女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

氣爲在泉餘氣爲左右間此字舍前六氣也言客之六氣此皆天之三陰三陽即今

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故三氣爲司天故不節藏象論三而成天地之道亦如是矣故易乾坤諸卦皆必三爻愚亦謂老子曰一生二二生三三生万物是以二之氣數至者爲司天其司天相對至氣爲在泉謂終之爭也司天在泉外餘氣爲左右四間也當考於五運六氣樞要圖而知焉

用在泉後一氣爲初之氣主八十日餘八十七刻半至

司天爲三之氣主上半年自大寒日後通主下半年也
至在泉爲六氣主下半年自大暑日後通主下半年也
用當年在泉後一氣爲次年初之氣也初氣自大寒日
筭之主六十日餘八十七刻半至司天爲三之氣自小滿日
筭之主六十日餘八十七刻半至此將主上半年誠自大
寒日後通小暑日而主上半年也至四氣自大暑日筭
之主六十日餘八十七刻半至五氣自秋分日筭之主
六十日餘八十七刻半至在泉爲六之氣自小雪日筭
之主六十日餘八十七刻半至此正主下半年誠自大
暑日後通小寒日而主下半年也六氣六
日通計凡三百六十五日二十五刻也少陰子爲首順
行又常爲太過司天太過不及亦間歲則與干起運
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
順行又常少陰子爲太過司天少陽申寅太陽戌辰皆當陰年是也
明酉卯厥陰巳亥皆當陽年是也不及司天謂太陰未丑陽
陽年之數則與干干起運圖上下相合也十干起運圖
者上卷首有十干起運訣是也上謂司天也下謂在泉
也或曰十幹屬天故上也十二支屬地故下也五運之
太過不及在十幹故上也司天在十二支故下也是上
下相合也不合愚意按運太過則司天亦太過運不及
則司天亦不及是偏僻是以運與司天相合知天氣運
與在泉相合知地氣故不元正紀大論曰歲半之前天
氣主之歲半之後地氣主之馬註歲半之前即大寒至小暑天氣之候半之後即大暑至小寒地氣之候半也刘氏謂天氣地氣各主半歲上下相合此也天之六氣客也將此客氣布於地之六氣步位之上則有氣化之異矣言客氣分布於主氣六步位之上則每歲有六

氣化令之盛衰各異矣或曰有氣化之異者客氣之殿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

八微者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經文謂司天曰上其司天之位常在南方則面北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

左右四間各殊也詳見于樞要之圖

八微者大論曰少陽之右陽明治之陽明之右太陰治之太陰之右厥陰治之厥陰之右少陰治之少陰之右太陽治之太陽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

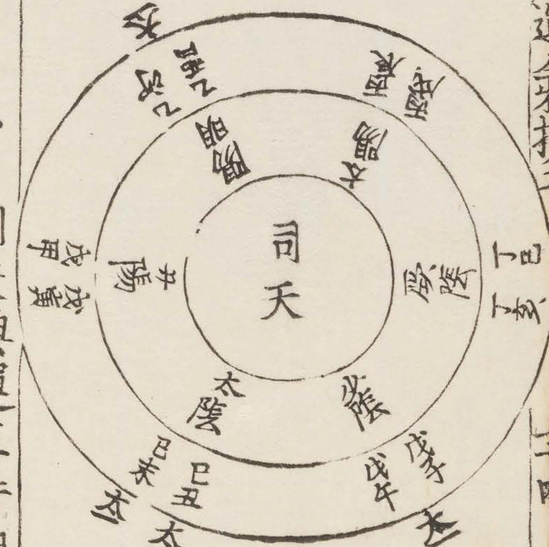
此節亦釋前之章而言也愚見素問續前章并徵音大論之文曰故少陽之右厥陰治之厥陰之右少陰治之少陰之右太陰治之太陰之右陽明治之陽明之右太陽治之太陽之右少陽治之此所謂氣之標蓋南面而待之也王注標末也聖人南面而立以閱氣之至也馬註凡天右旋之陰陽臨司天之位者其天之政氣始布而上下二位有二節陰陽盛衰也臨司天之左間者其氣至四之氣盛右間者其氣至二之氣盛臨在泉之左間者其氣至初之氣盛右間者其氣至五之氣盛而左右四紀有四節陰陽盛衰也故此六節陰陽每歲各一盛衰而數得六寅申歲少陽旋來司天治之爲

爲初六少陽之右外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六六太陰之右周而復始于少陽治之故曰六六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標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愚之得助圖焉按以此經文而馬玄臺爲天之六氣刘溫舍爲地之六氣疏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朱之意也雖亦愚取刘氏之意以繹之言六微旨大論

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金氣治之復行一步水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

詮解于第七篇矣

天符之圖



○論天符第十七

司天與運五行相同曰天符假如戊火運午少陰君火司天符歲會相合曰天乙天符假如戊火運子午少陰君火司天太乙天符也餘皆倣之六十年中有天符十二年其十一年中又有太乙天符四年如圖尚詳可考得助圖也此論年而不論日時故運氣全書曰假令戊子日戊爲火運子午爲火是乃天符也天符此日得病者必半又曰假令戊午日戊爲火運午午爲火支又爲火氣即太天符此日得病者死又曰假如甲辰甲爲土運辰爲土支乃歲會也并月日時同

氣亦是天符此日得病者必半又曰假令戊

陰陽交運上下臨御而後有治勝當復之變此大法也

陰陽謂三陰三陽也上下謂天地也臨御者長恨歌帰安鹿門詩君臨天下也治勝當復者東井曰勝復也假如火君而彪滯至金之子水王時可治先生曰淫過也當滯也即太過不及之義也愚按天元紀大論焉詳曰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小者則五運之不及六氣之變勝相勝也言三陰三陽終遘天地上下縦御而後五運六氣有一定之淫勝復之變化此治年月日時之大法也復報復也

司天者司之泉也主行天之令上之

位也 丑當直除力切不曲也掌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也一歲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共化雖無尅復之變則有中病徐暴之異非謂當年之中司天之氣與中間之氣相求者

氣運同者命曰天符乏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當年之中司天之氣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統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

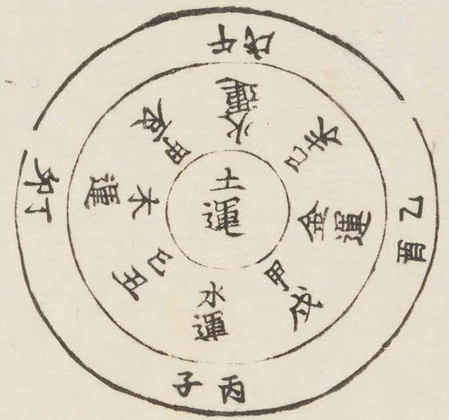
北方水也丑未辰戌屬中央土也言前天符十二年之中有與當年一支五行同氣相求者又是歲會々々見于下篇矣細言之假令戊午火運午少陰君火之司天午律屬火運氣律皆火命之曰太一天符餘倣之太一者所以無二而尊之名號也太一天符會合二者歲會々合如此運氣之三會六十年之中止有四年凡十二年不論陰年陽年皆曰之天符也故經曰天符爲執法歲位爲行令太一天符爲貴人耶之中人則執法者其病速而危行令者其病徐而持貴人者其病暴而死蓋以氣令故中人則深矣歲會干律同而非天令則所以言行令者註曰象方伯無執法之權故無速害病但執而已

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耶曰邪之中也

黃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猶相輔行令故受天之命令而執行儒之權法也歲位謂歲會也行令猶方伯故受君之命而猶行其法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○略講義曰方伯雖為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於太一天符者天會歲會運會三氣相合故也人深之義歟

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午火運火

律子正旺亥次旺運律皆水丙子年亥為歲會水丁丑年木運木律卯正旺寅次旺運律皆木丁卯年土寅為歲會木戊辰年火運火律午正旺巳次旺運律皆火庚午年癸巳為歲會火乙庚申為歲會金運金律酉正旺申次旺運律皆金乙酉年甲辰土運土律丑正旺辰次旺未運律皆土辛亥年丙申為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為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

未會年十干建運則年屬十二律五行相會故曰歲會氣之主也則不以陰年陽年取四時正中之月為四直歲歲子午卯酉是也而土無正位各寄王於四季之末二十八日有奇則運諸歲末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。主運非太過非不及。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。即乙酉歲。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。又大論曰。其盛衰皆能循序。當六位之正。此正所謂歲會之義也。馬註歲直亦釋之。言夫當年建運與年辰五行相會合。故謂之歲會。又曰。其年氣之君主也。君主猶貴人也。主字經作主。故先達疑平。平者五行無相生相尅而氣和平。則歲氣當元。何言平等。予謂遵律之五行。同氣相求而平。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。兼歲會則直。馬註歲直亦贊之言。予冬正中。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。所謂予午卯酉是。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。二刻二十一分。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。是以則通四直兼歲。辰戌丑未是也。已上兼歲共八年加圖。

金是二陽年。癸巳。己酉。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。丁巳。丙申。辛亥。皆水。運。壬。癸。孟。冬。十月辰。屬水。運律皆水也。是二陰年也。是律皆木也。庚金運申。酉。孟。秋。七月辰。屬木。運律皆金也。此亦運與年辰相會。合而不爲歲會者。謂當四孟月。木當令。故也。四年皆四時正中之化。令。故以其氣弱也。

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

已亥二年。厥陰風木司天。少陽相火在泉。木有上火有上五行。得次木生火而氣和。相仇

丙寅。丁卯。歲。陰風木。火與水金。五行。皆運。故曰水歲。木承木。水承水。火承火。土承土。金承金。

時平申。子午卯酉。子午月冬三月。寅午。戌。春發三月。午中。卯八月春三月。寅酉八月。秋三月。辛

名歲會。亦上下五行相佐。皆為平氣之歲。物生脉應。皆必合期。無先後矣。四孟之今。皆氣弱而不為歲會也。誠陰年雖不名歲會。而亦上下五行相佐。故四年皆非太過。非不及。為平氣之歲。平氣之歲。方物為生長化收藏之緒。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。主氷之註文也。○東井曰。除陽年。為平氣者。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。而為平氣也。歲會入年中。內四年與司天氣同。已入太一天符也。餘。並見前論中。亦得皆大論之新校正云。木運臨乎。戊乎歲也。土運臨四季。甲辰甲戌己丑己未歲也。金運臨酉。乙酉歲也。水運臨乎。丙乎歲也。內戊午己丑己未乙酉又為太一天符。○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

同天符。壬。木運。寅申。厥陰風木在泉。運氣皆木。為同天符。庚。金運。子午。陽明燥金在泉。運氣皆金。為同天符。甲。土運。辰戌丑未。太陰濕土在泉。運氣皆土。為同天符。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。卯酉少陰君火在泉。運氣皆火。爲同歲會。六運。巳亥少陽相火在泉。運氣皆火。爲同歲會。六年。

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。爲司天爲在泉。互司天地也。五運之太過不及。隨于陰陽年之制法而爲準。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。陽年曰同天符。邪之中人。同正天邪之中人。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化不及爲平氣。歲會者平氣也。同歲會者同平氣之歲會也。故

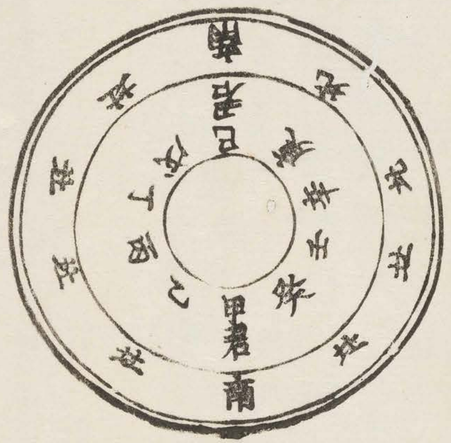
六十年中。太一天符四年。天符十二年。歲會六年。同歲會六年。五者離而言之。共三十六年。合而言之。止有二十七年。東井曰。二十七年之七當作六。何

太一天符四年者。在天符歲會之中矣。天符內四年。又歲會之中。同天符之中二。在天符二年。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。

二元正紀大論帝曰。五運行。天化。陰陽。輪回。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。余已知之。而五運之行。同乎地化

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與義也政令論語為政章集注政為言正之所正南政之南面行政令之義北政人北面受君令義人脉應之天和脉非病脉

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

六氣以君火為尊

者尚有未知為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符為執法歲位為行令太一天符為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凉之宜矣

精妙八二水地二火天三木地四金醫土五成救七祕貴金木水大

五運以濕土爲尊故甲巳土運爲南政蓋土以成數貴之面北而受令所以有別也而人脉應之（甲巳土運指之）（之謂東政）天元紀大論之新校正曰按

水火者陰陽之徵兆陰陽者万物之能始也（見本理）愚意金木水土皆受火氣以立是以言君火故六氣火爲君也土者万物之家是以五運者以濕土爲至尊故甲巳土運爲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二十五精妙之成數貴金木水火位居東西南北之中央寓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甘舍土氣而敷人脉氣亦隨南北政有尺寸不應而相應之也或受土之化令而敷人脉氣亦隨南北政有尺寸不應而相應之也或曰是歲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

甲巳之歲二運南面論

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（東井嘆曰二運朝鮮本作土運後節所謂乙巳歲土運也宜隨朝鮮本作土運）丙丁戊庚辛壬癸之歲土運北居南面伸手於之歲四運以此見之則甲至真要大論曰南政之歲三陰在天則寸不應三陰在泉則尺不應尺右同東井曰六氣之位少陰在中厥陰在右大陰在左也少陰在中故不以分左右言兩寸兩尺不應也（金水木火金水木火）乙丙丁戊庚辛壬癸之歲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爲上北爲下（金水木火之四運歲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歲三陰在天則寸不應三陰在泉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諸司天爲面北而命其位則以司天爲南爲

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。愚謹其餘言。是亦所以少陰在中。而不分左右。爲兩寸兩尺。不應也。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。寅爲木。陽也。女子生於申。申爲金。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。木生火。火生土。土在寅而性炎上。故男脉在關上。申爲金。金生水。水生於申。而性流下。故女脉在關下。故尺脉常弱。女脉常盛。愚意正如男子以陽生。故面南受氣。則寸脉盛。尺脉在北而常弱。女子以陰生。故面北受氣。則寸脉在北而常盛。尺脉在南而常弱。男女共同以其北方之陰氣。其脉沉下。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。視北政之歲。少陰在泉。則寸口不應。厥陰在泉。則右不應。少陰在泉。則左不應。太陰在泉。則左不應。諸不應者。反其氣則見矣。

此節非論用五運六氣而脉之不應。惟與下不應之類而已。**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。司天之圖。**其少陰則主兩寸。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。主兩寸不應。厥陰司天。則右不應。在泉。不應當在右尺。故曰右不應。太陰司天。不應當在左尺。故曰左不應。依南政而北政亦論尺寸之不應也。不應當在左尺。在泉。不應當在右尺。在泉。不應當在右寸。故曰右不應。太陰司天。不應當在左寸。故曰左不應。謂其脉沉下也。是乃依東井曰。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劉溫舒與馬玄臺其意少異故愚之得助圖之當考之知○至真要大論馬註曰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尤間之氣在右寸右間之氣在右尺故乙卯乙酉丁卯丁酉辛卯辛酉乃少陰在泉也則兩寸之脉俱不應矣南政今北政少陰司天則兩寸不應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申丙寅戊申戊寅庚申庚寅壬申壬寅甲申甲寅乃厥陰在泉其尤間則少陰而右間則太陽也宜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寅戊寅庚寅壬寅甲寅乃太陰在泉其尤間則少陽而右間則少陰也宜尤寸之脉不應矣南政太陰司天則尤寸不應今北政太陰在泉而亦尤寸不應者亦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丑己未乃厥陰司天其尤間則少陽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巳己亥乃太陰司天其尤間則少陽而右間則少陰宜尤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上則寸不應若三陰在下則尺不應者此也而相反以診之則南政主在寸北政主在尺而南政主在尺北政主在寸則其脉自明矣○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。況。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。在右尺。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。厥陰在泉。則左間厥陰。而兩寸之脉。俱不應。厥陰在泉。則左間少陰。右間厥陰。而兩尺之脉。俱不應。太陰在泉。則左間少陽。右間少陰。而少陰在右。其左尺之脉不應。太陰司天。則左間少陰。而少陰在右。其右寸之脉不應。陰在泉。則左間少陽。右間少陰。而少陰在左。其右尺之脉不應。至真要大論曰。北政之歲。三陰在上。則尺不應者此也。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。少陰司天。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。其右尺之脉不應。太陰司天。則左間少陽。右間少陰。而少陰在左。其右尺之脉不應。故至真要大論曰。南政之歲。三陰在上。則尺不應者此也。至真要大論曰。南政之歲。人氣面南。而寸南尺北。天左間之氣。在左尺。右間之氣。在右寸。地左間之氣。在左寸。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。其左尺之脉不應。故至真要大論曰。南政之歲。三陰在泉。則尺不應者此也。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。而少陰在右。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。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。皆爲脉沈。脉沉下者。仰手而沈。覆其手。則沈爲浮。細爲大也。或拠曰。仲景書字訓曰。反平声。言南政面北。仰手診之。少陰司天。則寸脉沉細。尺脉沉細。寸脉浮大也。若北政面北。覆其手診之。則南政之寸脉沈細。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重

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脈弦少陰之至其脈鈎太陰之至其脈沈少陽之至其脈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不至者病未至而至者病至而不當其位者見於他位也迭移其位者謂左見右脈右見左脈氣差錯故令失守其位者已見於他卿李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陽在尺而脈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脈反見左歲當陽在左脈反見右左右交見是謂交若左獨然或右獨然

是不應氣非交也經言歲氣備矣新校正曰詳此備下元正紀大論中○馬註曰從其氣則病者即下文陰陽或不當其位或尺寸反者本位也違其氣則病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迭移皆移轉一位也假如南政少陰司天陰位者乃陰陽迭移皆移轉一位也假如南政少陰司天陰陽皆在尺迭皆左轉一位也陽皆在寸迭皆左轉一位也假如南政少陰司天陰皆在左轉者則陰皆移右而右不應陽皆移左而左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尺陰在右而陽反見右陰反見尺之類也○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也天命盡而死者順也違歲氣之左右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存

靈樞經校正 按南北政圖之終寺後須世寺者之闕悉寺中未得知未悉復其訛不合經旨未知此自神景的筆抑亦後人續增他書不根經旨誤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

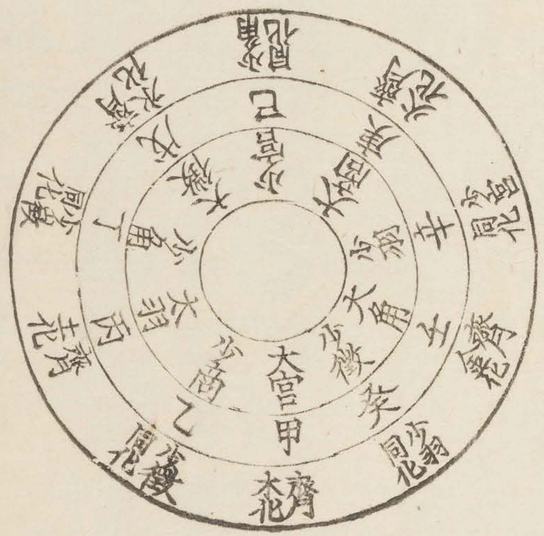
諺以別其反。詳其交。而後當造死生之微妙也

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

歲星東木
熒惑星南火
鎮星土中
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爰莫不載於天地陰陽之化令矣然五行之氣化司其五運六氣是以五運六氣隨支干之陽則或大謂太過也隨陰則或少令謂不及也其太過不及乃如車輪輪回主歲每時而更盛更衰也更去声陽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晚榮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榮而下凝慘矣土運太過之歲鎮星倍光之應故雨濕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榮飄揚而秀不實矣金運太過之歲

因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

天地遘醇物我被化則寒暑燥濕風共主乎一歲之內生長化收藏歲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步其氣或大或小乃輪主歲時而更盛更衰也遘遇也醇淳也言天地陰陽之氣五交遇其和氣淳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內為四時之轉變也在地生長化成收藏之和氣歲備乎四時之化令於万物之中也祇但也是非但一歲也蚤每日中一時一刻之短而

毛虫。本羽虫。少。
倮虫。土。介虫。
鱗虫。水。

羸者。其氣用氣布其虫。無聲也。育者其氣王也。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。素問氣交變大論曰。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。介蟲不成。在泉。毛蟲育。倮蟲耗。羽蟲不育。少陰司天。羽蟲靜。介蟲不育。毛蟲不成。在泉。介蟲耗。不育。太陰司天。倮蟲靜。鱗蟲不育。羽蟲不成。在泉。倮蟲育。鱗蟲不育。少陽司天。羽蟲靜。毛蟲育。倮蟲不成。在泉。羽蟲耗。毛蟲不育。陽明司天。介蟲靜。羽蟲不成。在泉。介蟲育。毛蟲耗。羽蟲不育。太陽司天。鱗蟲靜。倮蟲育。在泉。鱗蟲耗。倮蟲不育。諸乘所不成之運。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。參之以可而應五運。亦應六氣之變。則或孕育而多。或孕育而少。是其驗也。

其五穀五菓五味五色之化類。豈有一歲而無者。惟成熟有多少。色味有尊薄耳。其謂含上兩章之運氣也。五穀者。麻。木。麥。火。稷。土。稻。金。豆。水。是也。五菓者。李。木。杏。火。棗。土。柰。金。栗。水。是也。五味者。酸。木。苦。火。甘。土。辛。金。鹹。水。是也。五色者。青。赤。火。黃。土。白。金。黑。水。是也。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。色味有尊薄之異耳。

蓋金木水火土並行其化。五有休囚王相不同。

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。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。水囚。火休也。是乃不同之名也。又曆法通書曰。

天蓬水星。	亥子月。	寅卯月。	旺	相	
天任土星。	辰戌丑未月。	申酉月。			
天輔木星。	寅卯月。	巳午月。			
天英火星。	巳午月。	辰戌丑未月。			
天芮土星。	申酉月。	亥子月。	廢	休	囚
天柱金星。	申酉月。	寅卯月。			
天心木星。	寅卯月。	巳午月。			
天蓬水星。	申酉月。	巳午月。	辰戌丑未月。		
天任土星。	巳午月。	亥子月。	寅卯月。		
天輔木星。	亥子月。	辰戌丑未月。	申酉月。		
天英火星。	辰戌丑未月。	寅卯月。	亥子月。		
天芮土星。	寅卯月。	申酉月。	巳午月。		
天柱金星。	申酉月。	亥子月。	辰戌丑未月。		
天心木星。	亥子月。	寅卯月。	巳午月。		

十二支所屬。亥子。水。寅卯月。木。巳午。火。申酉。金。辰戌丑未。土。假令水宿甕。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。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。共以行天之令也。詳見第二十三篇。或曰。大氣之中。當其時者尊。以為客氣也。運與客氣共行天令也。遇陽年則氣衰而不及。遇甲丙戊庚壬之陽年。則五行之氣王。而其運太過。遇陰年則氣衰而不及。遇乙丁己辛癸之陰年。則五行之氣王。而其運不及。司天亦盛也。王。旺也。遇。司天之支。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。勝而過甚也。不及。弱而不及也。弱則勝者來兼其化。運太過而已勝。則抑之。欲齊其所勝之化。運太過而已勝。則抑之。欲齊其所勝之化。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。則土予金反尅木。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。其龜青黃白。其味酸

坤辛。註證九五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云曰。其果棗李。其實核穀。其穀稷稻。其畜犬雞。其蟲毛介。註證凡五果五穀五畜五蟲之類。皆木從金化。故各兼見也。

大過歲謂木齊金化。金齊火化。火齊水化。水齊土化也。不及歲謂木兼金同化。金兼火同化。火兼水同化。水兼土同化也。此節釋前章也。五運太過歲謂。木強則齊金化抑之。金強則齊火化抑之。火強則齊水化抑之。水強則齊土化抑之。土強則齊木化抑之。如此則其歲皆無偏僻之患矣。五運不及歲謂。木弱則兼金化隨之同化。金弱則兼火化隨之同化。火弱則兼水化隨之同化。水弱則兼土化隨之同化。土弱則兼木化隨之同化。如此則其歲不偏不易而已。是皆共唱婦隨之道也。療病亦皆如此。

其司天與運相臨間有逆順相刑相佐。司天則同其正。抑運則反其平。如是五氣平正。則無相陵犯也。司天在上。而運在下。故其前所謂司天與運相加臨間有運生司天。謂之順。運剋司天。謂之不和。司天剋運。謂之逆。司天與運相比和。謂之同。司天與運相求。謂之相佐矣。又司天與運不及之運同姓。則得助。而其歲時亦正氣矣。司天抑太過之運。則反其歲時亦平氣矣。如是五行之氣。非太過非不及。而平正則無相陵犯。是謂之平氣也。陵侮也。

太過之歲。五運各主六年。乃五六三十。陽年也。五音屬陽者皆太過之歲。其五運各主六年矣。乃五謂五運。六謂六氣也。下五六十年之中。太過之歲五六合三十。皆陽年也。下五節釋之。

甲者。木之子也。居其上爲迕。天角者。木運之太過。謂六壬年也。壬子壬午步

陰君火司天。壬寅壬申。少陽相火司天。逢二火司天。則其木運為逆年者。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。

則為迸。迸者。水即金之子。子而居母之上。為僭迸矣。太羽謂六丙年也。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。註。上見太陽。則天不能布化。以長類也。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。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。木兼化。則金得其政。上商同正商也。少徵者。木運之不及。而金兼化。則土自得其政。所以及金兼化。則土司天。木運之不及。而土之子金來為母制。木故金與平土運。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

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。毋上。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。象同歲會而為外明之歲也。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。故曰上商與正商同馬註。癸卯癸酉。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。少宮謂六己年也。內逢丑未。土司天。與運合得其助。上宮同正宮也。逢己亥。木司天。與運兼化。上角同正角也。少宮者。土運之不及。謂六己年也。其六年內。合氣而得其助。故為平氣。謂之備化之歲。是以五常政大論甲監之紀下曰。上宮與正宮同矣。又逢己巳己亥厥陰風木司天。則與土運之不及兼化。是亦共唱婦隨。故得曰。上角與正角同。馬註。上見厥陰。是上之所見者。

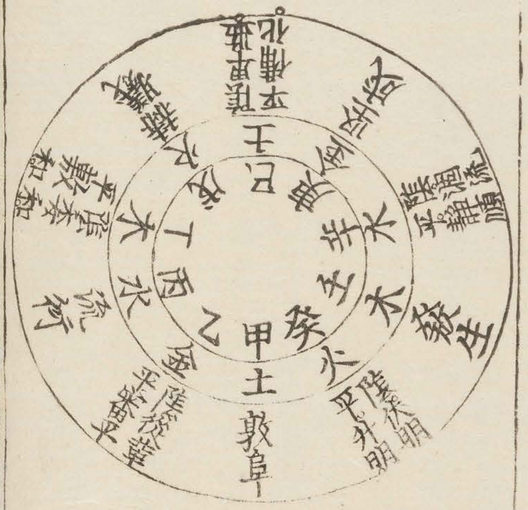
屬角而與敷和之歲化相同。謂之上角與正角同也。此外。又。己卯己酉。陽明燥金司天。逢之土運不及。則子而居毋上。是乃為逆年也。少商謂六乙年也。內逢卯酉金司天。與運氣合得其助。上商同正商也。逢己亥。木司天。以金不及兼化。則木不得其政。上角同正角也。少商者。金運之不及。謂六乙年也。六乙年內。逢乙卯乙酉。陽明燥金司天。則與金運不及之氣合。得其助。故為平氣。謂之審平之歲。是乃五常政大論從革之紀下曰。上商與正商同矣。又逢乙巳乙亥。厥陰風木司天。則以金運之不及而木之子火來。報母之讎。而制金。故火兼化。則木自得其政。所以與平木運歲同化。故經曰。上角與正角同馬註。乙巳乙亥。上見厥陰。是上之所見者。屬角而與正角同也。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

土司天與運兼化上官同正官也少羽者水運之不及
丑未太陰濕土司天則與水運之不及兼化是亦夫婦
之道也五常政大論曰上宮與正宮同馬
註辛丑辛未上見太陰是上之所見者爲宮而與備化
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爲順化故與平金運化相同
謂之順靜之歲也又逢辛巳癸酉厥陰風木司天則子而
君每上爲迕每也尚詳可考得耶圖知等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亦
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用紀參差不同者蓋司天與運其氣遇不遇也如君火相火寒
水常爲陽年司天濕土燥金風木常爲陰年司天然六

十年中各有上下臨遇或司天勝運或運勝司天或運
當太過不務其德而遙勝其所勝而不勝或運當不及而避
其所勝而不勝其化如少陰君火子午少陽相火寅申
司天又太陰濕土丑未陽明燥金卯酉厥陰風木巳亥
常爲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
不務其已有餘德而務微淡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
則收氣從之注特已太過凌犯於土土氣屯極金爲復
讎金行殺令故邪傷肝木來復之收氣當勝生氣也
而不爭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皆詳在中卷。故曰更按而推之。故此不再書也。及太一天符歲會同天符同歲會皆詳在中卷。故曰更按而推之此不再書也

紀運之圖



○論紀運第二十二

鼎會曰。大曰綱。小曰紀。綱之為論。太過不及之運。不及。為平氣之義。此篇兼前篇之義也。

十干之中。五陰五陽也。五為五運。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。即乙丁己辛癸是也。即十立十干而為五運之太過不及。而五行互相乘之。是五陽之運也。其運不及之歲。則所勝之司天氣來尅其不及之運也。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。

又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冬令
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之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天寒日時之陽干則是也又月建旦干德符也。

爲歲中之平氣也。若又木運不及之丁歲。又司初氣大寒日朔之時遇壬。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。于合所謂土運者甲己合。金運者乙庚合。水運者丙辛合。木運者戊癸合。是也。

又陰年中若逢月干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。

朔不去正曰。詳至九月甲戌月己丑歲新校正曰。詳此五月遇戊午月。火還正徵。又乙癸卯歲新校正曰。詳此節於陰年中又論平氣之月也。亥乙巳歲新校正曰。詳此至七月丙申月水還正羽。又癸酉亥是水得力年。故火不勝也。乙巳年火來小勝已者。火依於勝也。即於三月中氣君火時化日。火來行勝。不得水復。遇三月庚辰月。乙見庚而氣自全。金還正商。又辛巳辛亥歲新校正曰。詳辛巳年只木得復。至七月丙申與辛巳年小異。又乙酉乙卯歲新校正曰。詳辛亥年爲水平氣。以亥爲水相依爲正羽。商以酉金相依。故得平氣。乙卯年二之氣君火分中。火來行勝。水未行復。其氣以平。以三月庚辰乙得庚合金運正商。其氣乃平。又巳丑巳未歲新校正曰。詳是歲木得初氣而來勝脾。乃病久。至危。金乃來復。至九月甲戌月。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。謂已爲火。亦名歲會。謂水未得化。三謂五月戊午月還正徵。其正氣癸亥歲癸爲水。水得年力。便來行勝。至五月戊午月還正徵。故得平氣。癸得戊合。故得平。東井曰。今按此節是謂之類。愚亦隨之言。一得。又陰年不及之年。若逢月干壬月。謂之干德符。以此例。餘歲皆不及年干。得助。曰干德符也。若未逢。則年干與月干不得合。而相濟其月。則年月之間行勝已而受制。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。內經曰。

九則害。兼亟制是之謂也。後者報復也。月建記于得助閏。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。不可頭紀之。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。試同紀無歲者。何若。太過之歲。化令之實。不及之虛。是以當推察而具。周紀之故平氣之歲。無虛實。寔不可頭。太過不及。用建。亦準以周紀之為平氣。德無聲無臭至哉。十干之下。列以陰陽年而紀者。此乃太緊設。此。平氣庶幾易知也。本圖。干之下。列五行之位。以陰陽之年。而周紀其名者。此乃太緊設學者易知也。平氣紀須以當集之辰。日時干。依法推之。是以記五運之平氣之紀。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。學者當考之

知焉。言木運太過。其音太角。故太角歲名曰發生木王生氣。是以。茂盛皆發生。于上。故万物以昌。榮。又經曰。發生之紀。是謂啓敷。啓。陳。布也。敷。布也。物秉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。委。和之紀。是謂勝生。

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。榮。又經曰。敷和之紀。木德周行。陽舒。陳布。五化宣平。

火運太徵歲曰赫曦。大過。火運太過。其音大徵。故大徵歲曰赫曦。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。氣不宣。藏氣反布。是謂六癸之歲也。正徵歲曰外明。平氣火運平氣。在六戊六癸之歲中。是亦可考知。平等。火運平氣之正徵歲曰外明。是乃火氣外而高明也。又經曰。外明之紀。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。高也。言土本有餘而其氣在高而厚也。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。卑少。而亢監万物之生化。又經曰。卑監之紀。是謂藏化。言化氣藏少。而万物秀而不實。成而毕。是謂六己之歲也。

正宮歲曰備化。平氣。土運平氣。在六甲六己之歲中。當考。等。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。氣凝天休。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。是以太商歲曰堅成。金以成物為德。又經曰。堅成之紀。是謂收引。引。而氣盛則堅成於庶物。又經曰。堅成之紀。是謂收引。引。欽也。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。折收。言以火折金收之氣也。是謂六乙之歲也。

正商歲曰審平。平氣。金運平氣。在六庚六乙之歲中。當考知。等。金平氣之正商歲曰審平。審正。商歲曰審平之紀。收而不爭。殺而無犯。五化宣明。又經曰。審平之紀。是謂六庚之歲也。

水運太羽歲曰流衍。太過。水運太過。其音大羽。是以大羽歲曰流衍。水盛則洋衍。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

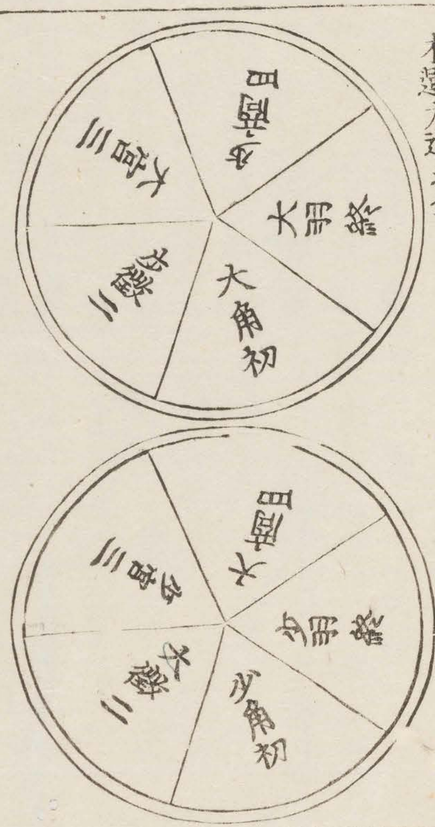
竭而流注乾涸也。又經曰。溜流之紀。是謂反陽。言陰氣不及。而反陽氣代之。是謂六辛之歲也。正羽歲曰順靜。平氣水運。平氣在六丙六辛之歲。又當考焉。水於物而其氣靜也。又經曰。順歲曰順靜。水本清淨。而其流順藏而勿害。治而善。下皆五化歲整。

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。而其六歲無過與不及之僻。是平氣之德也。

又詳天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。尚詳考有下運與司天之勝復。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。者。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。將其得助圖而瞥過後人者也。

○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東
曰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故每十歲一
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

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
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徴引運氣全書文中
二字作本篇二字初終正一歲分配五運主運每年自木運始
而終水運客運甲己歲起於土運乙庚歲起於金運壬
丁歲起於水運故與主運次第相合由是曰初終正欤
未審愚按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一歲主運也其歲中主運每
已故刻氏發開言此則是乃明每歲不易之主運而
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。即大運也。歲之主運。非主運客運之主。甲巳歲。土運是主也。愚意。蓋將當年之年干。而起運。則其一歲中。皆逓遞而主三百六十五日。謂之大運。此大運為歲中之主領一運。而上客下主兩運共因之。而各分三歲於五位。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。少徵火生太宮土。太宮土生少商金。少商金生太羽水。則為終。亦以太過不及隨之也。若當年大角為主。而運因之。如此。是皆木合。自客大角而下生主。太角之故曰初正。初正。謂主之初氣也。是以。大角木為初之氣。其木生少徵火。為二之氣。少徵火生太宮土。為三之氣。太宮土生少商金。為四之氣。少商金生太羽水。則為終之氣。是乃木運太過之歲中。下客之氣合也。又木運不及之歲。有五音二少異餘。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。客之少角是。以則主運。自少角起。故曰大徵。大徵火。上乃見火。故曰上下因之。少宮土。上乃見火。故曰大徵。大徵火。上乃見火。故曰木。故曰少角則主運。自少角起。故初而至少羽水為終矣。是乃明土運不及之年。又土運太過之年。甲己五音。大少二之氣。少宮三之氣。太商四之氣。至少羽水為終之氣。

●木火正紀大論之馬註曰。火生少徵。火生大宮。土。為三之氣。少徵火生大宮土。為三之氣。少宮土生少商金。為四之氣。少商金生太羽水。則為終之氣。是乃木運太過之歲中。下客之氣合也。又木運不及之歲。有五音二少異餘。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。

●木火正紀大論之馬註曰。火生少徵。火生大宮。土。為三之氣。少徵火生大宮土。為三之氣。少宮土生少商金。為四之氣。少商金生太羽水。則為終之氣。是乃木運太過之歲中。下客之氣合也。又木運不及之歲。有五音二少異餘。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。

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干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載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主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者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

截法部而云欤愚亦隨之言按天元玉冊之截法猶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去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八者二運之義欤愚按前所謂若當年木合者太角為太運則客之初氣亦自太角而下生是乃壬少宮為太運則客之初氣亦以相應前壬巳之年也故天元玉冊曰歲中客運者常謂壬之歲太角為初運丁之歲少角為初運也又按圖中所謂壬太角與丁少角之二干餘歲皆習之可為初運乎但待弁論耳

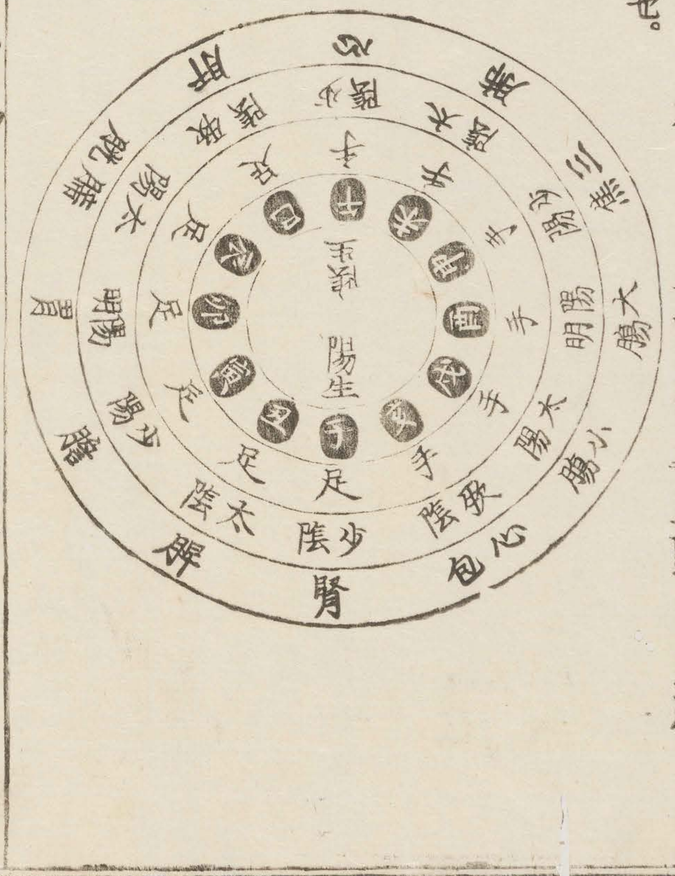
甲子戊戌庚午壬辰甲申戊戌庚午壬辰甲申戊戌庚午壬辰甲申

●玄珠世無傳者。記于客氣之論也。

七五運相生而終歲度也。前章論初運。此章明交其初運刻限也。言申子辰三歲。同寅午戌三歲。同巳酉丑三歲。同大寒日巳初刻交初運。亥卯未三歲。同太寒日申初刻交初運。已之五運。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。金有主客兩運之法。而未見其主客之位。以行天之溫熱濕燥寒化令。蓋五行之運。何以一運獨主其歲氣。豈餘四運而無妙用。徒不行生長化收藏之氣令者乎。然當年太運。乃通主一歲。如司天通主上半年之法。玄珠指此。以謂六元遷

周言素問隱一音也。前章言五運分主歲中。此章言當年太運。以乃通達主一歲。蓋如司天之所在。三氣通達。主上半年之法。玄珠此指之太運。以謂六元遷周。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。而後遷周。大運之中。故言素問處五音。以隱變宮一音也。東井曰。素問言當年太運一音。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。而六度遷周也。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。與主。五運之客。與主。歲年之主運也。明當以玉冊為法。則其義通。玄珠說補註亦不取之。●溫舒按截法言五運之客與主。五運之客。與主。歲年之主運也。明當以玉冊為法。則其義通。玄珠說補註亦不取之。所載初終正者。乃逐年之主氷之補註素問亦不取之也。所謂玄珠與玉

手足經圖



○論手足經第二十四。

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。陽下生故曰手足經。所以紀上下也。

攝者。正相表裏而與三王氷之義多不同也。

夫人稟天地冲和之氣。受五行生化之形。陰陽柔剛。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。相似義在地成形。陰陽者言其氣。柔剛者言其形。云是以形氣萃於一身。而尚書所謂人者為万物之靈。頂識人心者。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。根於中中者。命曰神機。王注。諸有形之類。根於中者。生涼繫天。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

冲和字訓ヤワラケシ

黄帝問曰。根於中者。命曰神機。神去則機息。焉注。蓋根中者。以生氣根于身中。而神氣為動靜。主宰神機。若神去則機息。張介賓註。物根中者。以神為之。生而其知覺運動。人神機所發。故神去則機亦隨絶。機巧術數。五藏精神。精粹

五行者謂經脈皆出者謂絡土經二有十二絡陽絡陰絡脾大絡胃之為十五絡經猶江漢正流絡則沱潛支流一每經皆有絡

聽言動之主。機謂機關。為起居伸之要。是以藏府陰陽表裏經絡。各一藏一府。相配合而後致其中和。而衆疾是宅。神氣以為機關發動之主領也。非見於黃帝岐伯精微之論。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。揣絡經脈。會通六合。內經非見於素問。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。者刘溫舒慮曰。誠哉妙言也。故陰陽應衆大論曰。帝云。余聞上古聖人。論理人形。列別藏府。端絡經脈。會通六合。王氷注六合。謂十二經脈之合也。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。手足之脈各三則為六合也。王著揣初奏切度也。經作端。今正也。絡。綿絡也。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。天地之間。六合之內。其氣九列。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。其氣九州。九竅。陽竅在頭者七。耳二。鼻二。口一。陰竅在下者二。前陰後陰。五藏。心肝脾肺腎。十二節。足有三陰三陽經。手有三陰三陽經。皆以通乎天氣者也。清徐荊楊豫梁雍氣之在人者曰九竅。愚按刘氏釋通天論曰。是乃論手足經。有三陰三陽。則足經。亦有三陰三陽也。其十二經脈。一晝一夜。榮衛流行。五十度。周流八百一十丈。先平旦寅始。從中焦注外循一身形體。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

府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水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大陽為府則手太陽小腸足太陽膀胱

也夫少陰之經主心火手少陰心火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二藏者水炭相違蓋以水火左屬腎水右屬命門火故水熱究論曰黃帝問曰少陰何以主腎腎者冬脉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左屬腎水右屬命門火難經所謂命門手腎通是

腎金有左右之分實一也唯明水中有火而已五藏為陰不可言陽其地方寒水隨腎而至故心肾共以太陽為行府為陽不可言陽則手太陽小腸手少陰心合足太陽膀胱足少陰腎為一合也經所謂水火者逃是也

太陰之經主脾與肺二藏者蓋脾屬土而太陰主之土生金子隨母居故肺太陰主之金隨肺至故陽明為府則手陽明太腸足陽明胃也太陰之經主脾與肺二藏者蓋脾屬土而太陰主之土生金子隨母居故肺太陰主之金隨肺至故陽明為府則手陽明太腸足陽明胃也太陰脉在肺土手肺金之二藏者蓋脾屬土而太陰主之土生金是以子隨母居太陰故肺藏亦在西方肺金又土生金是以子隨母居太陰故肺藏亦太陰主之且燥金隨肺而至故脾肺共以陽明為府則手陽明太腸與手太陰肺為一合足陽明胃與足太陰脾為一合也

厥陰之經主肝與心包絡二藏者蓋肝屬木木生火子隨母居故心包厥陰主之火隨心包而至故

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
所以紀上下也其字令上論六合也言其手足十二經
脉者乃手之三陰經脉自膜起而走手然手經之脉自兩手起
手之三陰經脉自頭起而走足足之三陽經脉自足起而走頭
其大緊而言也是此十二經脉以十二辰而配言之蓋

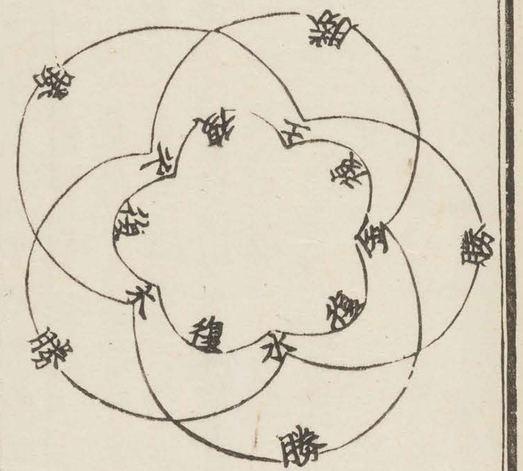
五月夏至一陰生於午午者陰中之陰以上生故午未申酉戌亥之辰皆曰手經也十一
月冬至一陽生於子子者陽中之陽以下生故子丑寅卯辰巳之辰皆曰足經也着于骨
人有榮衛是乃手足經脉所以周紀一身之上下也非
徹而不論曰天氣下降氣流于地地氣上升氣騰于天
故高下相召外降相因而變作是之謂乎○戒曰十二
經自兩手足起者井榮俞原經合之法也六十二難已
下說之又榮衛循環非此例也又心肺心包在上屬手經肝脾腎在下
屬足經亦其意也藏府同為手足經乃一合也又手少
陰心火為炎上手太陰肺金為天手厥陰心包絡為
相火故皆在身上為手經足太陰脾土足
少陰腎水皆附身下故在身下屬足經亦其手足經同紀上
下之意也此事難知曰肝心脾肺腎兼包絡為六藏膽
小腸胃大腸膀胱兼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。曰君火治相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。十八合也。心包非藏也。經曰膻中者臣使之官。喜樂出焉。在胸中兩乳間。為氣之海。然心主為君。以脈宣教令。膻中為氣之海。然心主為君。以脈宣教令。膻中為氣之海。然心主為君。以脈宣教令。膻中

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
要妙以離合推步悉可知之
上節十二經脉應前所謂十二月是以陰陽離合論
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兔不可勝數然其要妙以
離合推步悉可知之馬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
萬至于萬之大有不可勝數者離也
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万化兔不可勝數
然其千要有妙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乎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互有
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

王註曰大過有餘也不及不足也氣至不足不過迎之氣至大過不足隨之天地之氣盈虛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。為太陽。次少陰。少者。為少陰。而又次者。為厥陰也。陽多者。為太陽。次少陽。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。向太者太過。少者不及也。始謂甲子歲也。六微旨大論曰。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。以註畀分明。而予今日講論。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。故五運五有大少之五音而更勝復之轉變作矣。此說与二氏之註。畀大同小異。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其後子為母復雖也

六元正紀大論曰。運太過。則其至先。太過者化先天。不及者化後天。言當年之運。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。以歲氣不定而衰虛。故勝下者來尅。假令。木運不及。則金有餘而來尅木。令被尅金。而後必待時而報復於所勝之金。是所謂勝復之變也。餘倣之。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離之金也。餘皆倣之。

如木運少角歲金清化來勝則子金為復及清化勝木。金運少商歲火熱化來勝則子水為復及寒化勝火。水運少羽歲土濕化來勝則子木為復及風化勝土。故言勝復同者此也。此節者先段之再釋也。皆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。陰年必有勝而有復。故六元正紀大論每陰年言勝復同。是乃邪氣變化日也。故東井夔考六元正紀大論曰。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。

十三難本義曰。若之為言或也。

日。按玄珠云六氣分正化對化。厥陰正司於亥。對司化於巳。少陰正司於午。對司化於子。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。

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盛微則勝者來魚行化令也對化年司行天地化令之平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變化曰也是乃勝復之邪氣與不相會得則其邪氣中入之皮皮而疾病生矣

東井曰邪氣化日考六元正紀陽年者有正化日陰年者皆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

然天地之氣亦行勝復故經曰初氣終二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令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二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令已而勝故無常氣乃止復而不勝則是生氣已絕故曰傷生也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帝曰善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勝復令之不可以無復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如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供已而勝者則勝氣又必復之若不復之則天時循環之氣金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甚則復甚故復已則少有勝者亦隨微甚而復之尔然勝復之道金無常數至其衰謝則勝復皆自止

也。有勝無復。是復氣已衰。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。而為祖學贅曰。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。其至真要大論之文也。初氣終二氣而上半年。在泉之天之氣主之。勝之常也。四氣終氣而下半年。在泉之氣主之。復之常也。常歲不易之義也。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。氣寧無常歲司天在泉旋來也。乃止復畢而不勝。則是天真生氣已絕藏。若又勝而不復。亦天真生氣皆傷。害故曰傷生必也。又歲氣太過。則不勝者受邪。若得其實而又欺侮其所不勝已者。運不及所勝者來尅乘氣之虛。又為不勝已者陵侮。如是終必受邪。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。主歲何如。

岐伯曰。氣有餘。則制己所勝而侮所不勝。侮而乘之。己所勝輕而侮之。侮反受邪。寡於畏也。馬註。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。寡于畏而氣復跋伸也。新校正曰。按六節藏象論曰。未至而至。此謂太過。則薄所不勝而乘所勝也。帝曰。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教。愚亦隨之。蓋有不字。則不合經意也。此節言勝復之總論。按金詮馬氏註。而非贅曰。假令又歲氣木太過。則不勝土受邪。若得其木實而又欺侮其所勝已金。侮終反受

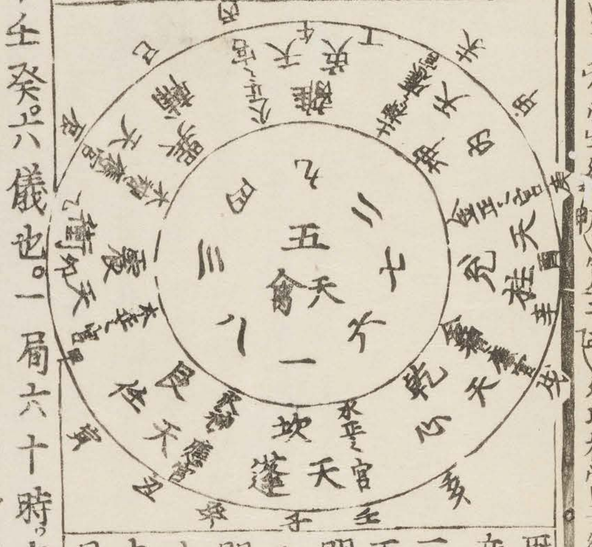
凡五行氣亡。我有為所勝我勝者。為所勝。假如木氣有餘。金不能制而木反侮。金之薄所不勝也。木盛而土受其克乘所勝

邪矣。又被若得其本實。而又欺侮其所不勝已。土之侮反受邪。寔土不足。則木乘生乎。若字以下。可為一冊釋者乎。假令運木不及。則所勝金來剋。金乘木氣之虛而乘則又為不勝已之所侮。侮甚。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。不度卑弱。妄行凌忽。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。丙為星奇。戊己為日奇。丁為星奇。庚辛壬癸六儀也。一局六十時。六甲周流。而甲子常同六戊。甲戌常同六己。甲申常同六庚。甲午常同六辛。甲辰常同六壬。甲寅常同六癸。甲子六儀之下。為直符。真發用實為天乙之貴神。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。號為直符。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

伏生養長社當子終 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申

雨。巽則立夏小滿芒種。離則夏至小暑大暑。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。又閒六宮而行。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。二遁各古卦四為節中之氣。各六諸氣一周八卦。歲事備矣。此以月取之也。五日為候。故遁法甲已易一局。蓋自甲子至戊辰。五日。六十時足為上局。己已至癸酉。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。三局三十之道也。餘如之。故是甲已加四仲皆為上。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。有數倫數囿。而述百七十四丁。若未考之。則豈爭知九宮之意味乎。雖然。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。則有災害。所向之位。故不可一槩而論災也。論首素問篇論也。災害之說。見六元正紀大論等。凡五運太過之歲。不紀災害。止不及之歲。則所以歲氣之虛。而有災害。災害所向之宮。即有喪遷。而不知此義。則莫論九宮。故不可一槩而論災害也。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。七耀周旋者。乃天之九星所主之分野。天元紀大論曰。九星懸朗。七耀周旋。王氷註曰。九星上古之時也。上古並賢人淳。歸真信。返朴。九星懸朗。五運齊宣。中古道德稍衰。標星蔵耀。故計星之見者十焉。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。外蠡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。猶各有進退高下小太一奏焉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。亦曰分野。国也。七曜金木之分野。亦曰分野。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。位各其所。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。辯規附。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。其墨玆。

云災三宮東室震位天衝司也

六元正紀大論六下二曰。災三宮。東室震位。天衝司。災之方。災運之當方。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。春有慘凄殘賊之勝。則夏有炎暑燔爍之復。其精。東。按。日月五星。周旋分野。隨年而其光有盛有

實。故木運不及。少角歲云。皆依歲氣。震。災三洛書之三宮。三宮者。木正東室。在八卦震位。於分野天衝星司也。

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。則冬有嚴霜寒之政。夏有慘凄凝冽之勝。則不時有埃昏大雨之復。其精。南。按。火運。少徵歲云。是當(癸)丑癸卯己未酉亥之歲。皆(癸)丑。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(癸)丑癸卯。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。四維有埃雲翳澤之化。則春有鳴條敲拆之政。四維發振拉靡騰之變。則秋有蕭殺霖霪之復。其精。四維。按。五運不及。少宮歲云是當(己)丑癸卯己未酉亥之歲。皆依歲氣虛。災

洛書之五宮。五宮者。土正中室。於二分野天禽星司也。土主中央。金寄四維。而寄班位。於洛書二宮。在八卦坤位。

少商歲云。癸七宮西室兌位。天柱司也。六元正紀大論六乙年之下曰。癸七宮。新校正云。詳七宮西室兌位。天柱司也。氣交爽大論曰。金不及。夏有光顯鬱蒸之令。則冬有嚴凝整肅之應。夏有炎燠燔燎之爽。則秋有冰雹霜雪之復。其眚西。云云。按金運不及。少商歲云。是當㊐丑卯巳未酉亥之歲。皆所以歲氣虛。而於洛書癸七宮者。金正西室。在八卦兌位。於分野天柱星司也。少羽歲云。癸一宮北室坎位。天蓬司也。六元正紀大論六辛年之下曰。癸一宮。新校正云。詳一宮北室坎位。天一玄司也。氣交爽大論曰。水不及。四維發埃昏驟注之爽。則不時有和風生發之應。四維發埃昏驟注之爽。則不時有飄蕩振拔之復。其眚北。云云。按水運不及。少羽歲云。是當㊒丑卯巳未酉亥之歲。皆依歲氣虛。而於洛書之一宮。一宮者。水正北室。於二分野天蓬星司也。

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。天衝三。木正之宮也。天輔四。木神之應宮也。天芮二。土神之應宮也。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。而言有災眚也。是以人病亦考其藏腑。可知之刻氏巨細按天元玉冊。其文曰。如下。玉冊解。述第二十三論奚按九宮法。以靈龜洛書之數。而錯八卦之位。九天蓬一。主北坎。而水正之宮也。天內二。主坤遲。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。應謂五行神之正宮也。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。

徐楊荊豫梁雍也。不及之年。上天當其九宮分野之方之分野而又有災青矣。則下地以應對天九州之九列。謂冀攻兗。艮青震。徐異揚。離荊坤。豫中央。梁兌。雍乾。是也。各配其方隅。論災青而已。

三一疫謂主氣是在歲不易其位也。下六同。

十年客氣起厥陰每歲更為司天在泉左右四間也。如圖。按以六元正紀太論六微旨太論氣交論六氣化合參

六	十	年	客
春	春	少陽	
	厥陰 初氣 居之	厥陰 二氣 居之	少陽 司天 三氣
少陰 司天 上半	太陽 客	寒氣切到	大有者父兄。雷雨電雹。
太陰 下半	厥陰	大風發榮。	少陰
少陽 相火 初	少陰	熱風傷人。	太陰
陽明 相火 中	太陽	風雨凝陰。	少陽
太陽 相火 末	陽明	為溫疫至。	陽明
厥陰 風木	少陰	清風	太陽
	霜雪永冰。雨生毛蟲。時氣流行。不散。		厥陰
	厥陰	為風濕雨	小陰
	少陰	天下疵疫。	太陰
	太陰	時雨。	少陽
	少陽	大熱草行。	陽明
	陽明	溫涼不時。	太陽
	太陽	寒雨間熱。	厥陰
	霧露繁		

年	客
小陰	
雨生羽蟲	其熱暴至。草萎河竭。
竝得位。	
時雨。	
大熱草行。	
溫涼不時。	涼氣間發。寒氣間至。熱風大作。
寒雨間熱。	

氣	旁通圖	
大暑炎允 濕化曉布	太陰濕土之氣	熱爭氷雹雨生羽蟲
陽明太陽 厥陰少陰	大雨霖霪炎熱沸騰清風霧露寒雨害物風雨摧拉（拉折也也）挾氣及用（挾也摧也）	雨生倮蟲山澤涌溢暴雨海溫
少陽陽明 太陽厥陰 少陰太陰	陽明五氣居之溫氣乃至炎燥疾早寒寒凉大作秋氣濕熱敦南流陰	雷生介蟲熱病時行
太陰少陽 陽明太陽 厥陰少陰	太陽寒水氣終之燥寒勁切大寒凝冽寒風飄揚蟄蟲出見疑陰寒雪冬温蟄蟲	雨生鱗蟲流水不冰地氣温流水不冰
太陽	万物乃栄	

○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二十干則為六十年也 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謂司天在泉左右四間氣是紀步歲中各主六十日八十七刻半以六六々總之三百六十五日二十五刻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温涼寒暑燥濕明晦風雨霜雪雷霆不同之化其春温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之主

氣之上。故主勝。客勝有勝復。或主客同氣相求。而歲々有温涼寒暑。膠瞑晦明。風雨霜雪。電霆雷霰等。微甚不同之化。今矣。其春温夏暑。秋涼冬寒。是四時之正令。是乃每歲。豈能同全乎。何者。為五運与六氣回遷之間。所奪其氣。則當其四時。而自有化令微甚之変矣。布此六十年客氣旁遍。列於主位之下者。使学者容易而列別於主位之下者。使学者容易勘知其主客二氣之所在。大法也。図。分布此六十年客氣横旁遍六氣。

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。淫勝當復。嘉祥災変各々不同。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。尚又見得助図。而可知焉。支干逆順。氣与運相生相尅者。於首巻考。六十年紀運図。而可知其理也。客氣勝則順。主氣勝則逆。此義見于数篇也。災火分野者。可見先篇也。交時先後者。見于交六氣時日第二十也。淫勝當復者。見于勝復第二十五也。淫過也。氣太過則勝。故曰淫勝。勝者氣勃然而復。故曰當復也。嘉祥者。運与氣。其氣又其氣平和。而為豊年之嘉祥也。災変者。運与氣。其氣反逆。而為凶年之災変也。此等数條。其篇之理。各々不同。則素問經与玄珠諸據。而皆備見之。將非別氏之遺論也。善学而勘運氣。則審日月晦朔。風雨霜等之天時。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。

而不及氣極則反由是所來之氣居下以來之經所謂相火之下。水氣兼之者是也。前章。論運与客氣生尅之吉凶。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。乘反逆。以為

歲中。必有大風洪水大旱大寒等之災変也。

包胎。而後時至終制之。由是所乘之氣。居下以乘之。是乃亢則害兼衕制也。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。火氣兼之。君火之下。陰精兼之。帝曰。何也。岐伯曰。亢則害。兼衕制。々生則化。外列盛衰害則敗乱。生化大病焉註。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。從微漸化。至冬冬著也。水位之下。土氣兼之者。長夏土極土生兼之。從微漸化。至長夏著也。土位之下。木氣兼之者。春木生兼之。從微漸化。至春著也。木位之下。金氣兼之者。秋金生兼之。從微之從微漸化。至秋著也。金位之下。火氣兼之者。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。兼衕制々則生化。外列盛衰害則敗乱。生化大病者。言六位之氣過極則必害作。兼氣衕生于下。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。六位中見之氣。即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。中見少陰。太陰之上。風氣治之。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。皆六氣之中氣也。通前六氣之標言之。則本。中見之氣。皆六氣之標也。其居上。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。人稟天地間三陰三陽之氣。自相和應之矣。天地人之三才者。頭于此乎。

○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。筋緩急。支痛。軟戾。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。為緩戾。即詞切。曲也。又曰。為脇痛呕泄。王注。泄。謂利也。馬註。裏急者。筋縮也。支痛。支肋痛也。緩戾。筋病也。脇痛呕泄。肝膽病也。○或曰。緩縮也。緩者。扱誤也。脇支痛也。軟戾。本文作緩縮。緩如袞切。筋縮戾身曲也。肝病故脇痛。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。注下

也。素問音釋。瘍。胗音羊軫。瘡瘡也。王。疹之忍切。瘧疹也。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。瞀者。心病也。或曰。懆者。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。

者。疑惑猶豫濁亂。而志不一也。衆火參差而惑亂也。東井曰。悲笑。難連續。六元正紀少陰所至。爲悲妄。又曰。少陰所至。爲語笑。以悲妄語笑。而曰悲氣之甚。笑乎。王注。譫亂言也。穢汚血。亦腊也。太陰所至爲積飲痞滿中滿霍亂吐下。身重腑腫肉泥。按之不起。泉病式曰。積飲留飲積蓄而不散也。水得燥則消散。得濕則不消。以爲積飲也。土濕主否故也。痞与否同矣。馬注。積飲否滿者。土氣也。中滿霍亂吐下。脾病也。體重腑腫者。脾病也。王注。腑腫。謂肉泥按之不起也。少陽所至嘔涌溢食不下驚躁智昧目不明暴注瞤瘈暴病暴死。靈樞音釋。嘔音帝。噴鼻也。泉病式曰。嘔。鼻中因痒而氣噴。作于声也。鼻爲肺竅。痒爲火化。心火亦熱。干于肺竅。痛皆火也。泉病式曰。嘔呕有頭而痒則嘔也。馬註。嘔呕痛小瘡也。喉痺。痺不仁也。俗作閉。由閉塞也。耳鳴有声非妄聞也。耳爲腎竅。水虛火實。而熱氣上甚。故耳鳴也。馬

註。喉痺耳鳴呕涌火病也。王注。演謂溢食不下也。泉病式曰。呕涌溢食不下。火氣炎上。胃腸熱甚。則傳化失常故也。驚躁神志躁動煩熱而不寧也。脅昏暗也。目不明三字。六元正紀少陽所至。爲驚躁脅昧之繹矣。馬註。驚躁脅昧。暴病也。泉病式曰。暴病暴死。皆火也。火性疾速故也。斯由平日。衣服飲食。好處動止。精魂神志。性情好惡。不循其宜。而失其常。久則氣衰相爲與奪。而爲病也。或心火暴甚。而腎水虛弱。不能制之。然氣怫鬱。卒倒而無所知。是爲暴病暴死

聲腸痛脚足病。足陽明胃病也。海篇股音古。脾也。內經音釋聲音比。股外也。腸。時充及。脚音行。脛腸也。或曰。腸。煑上也。太陽所至為屈伸不利。腰痛寢汗。痙注泄禁止。馬註。痙。者。腎氣不足也。泉病式曰。日。屈伸不利者。腰脊不能屈伸也。腰痛。膀胱与腎病也。痙。筋勁強直。而不柔和也。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。此十二氣之為病也。按經言則循勝爵復主客不求。皆是其疾則邪之中人。有淺深矣。又在人禀受衛自避而已。前六章皆此六氣之回来而所至之為病也。刘氏按內經言則至真要大論有循勝爵復。主勝客勝之病證。氣交變大論有五運大小過不及之病證。而皆至其疾。則邪氣之中人之肌体。有淺深。故病亦有輕重矣。

又於人禀受之強弱。或衛自于邪氣。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。分野山泉江谷向背。斯氣運自然耳。原夫人禀五行之氣生。亦從五行之數。又內有五藏六府為生氣之源。外有百骸四支為神機之用。若起居動靜。調理真氣。艱脊精神。調艱而能避邪安正。則於壽域之中。無橫夭殃矣。泉云天地一体之理。夫人禀五行之氣而出生。經年終亦從五行之數而極。惟內有五藏六府陰陽二氣。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。艱脊精神。

衛邑突也
遂徒行渡水也

而能避邪氣。安正氣。則於壽域永命之中。無橫死夭傷之殃矣。然為憂愁思慮喜怒等於內。寒暑燥濕風火。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。飢渴醉飽。衝冒寒暑。風雨觸犯。禁忌殘賊。真靈如是論之。夭傷之由。豈數之盡也。歸於已而已。經曰。不知持盈。不時御神。務快其心。逆於生樂。者此之謂也。上件然人而為憂慾思慮七情奉慾於內。寒暑燥濕六淫中於外。由是衆疾作而百大病生。又何況趨逐利名。貪迷嗜慾。勞動搖役辛苦。飢渴醉飽飲食。無時。且依名利。衝涉寒暑。觸冒風雨。為旅途。觸犯殘賊。天真之神靈。知是論此等之類。夭傷之來由。豈數之盡。一尽也。皆歸依其於自已而已。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。常不缺慎。真而動則傾。明乎。快於心。欲之用。則逆雖生之類。大費。此之謂也。夫甚愛而不缺。敝必伐生之大患也。○持盈經作持滿。蓋傚老子之語。言持盈也。長恨歌註曰。御。臨浴也。或曰。千金方房中補益篇云。昔黃帝御女一千二百而登仙。而俗人以一女伐命知与不知。豈不遠矣。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。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。燥濕感則害人皮肉筋脉。又喜怒傷形。又風為百病之長

至其變化乃為他病也病無常方致有風寒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於六府地之邪氣感則害入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網五藏邪氣發病故天之邪氣感則害入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地氣通于嗌由嗌而五藏之華蓋言肺則五藏皆通矣故天之邪氣感則害入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入六府蓋水穀魚所以養生而凡寒熱之非時失宜皆足以傷人也太陰陽明論岐伯曰湿者下先受之靈枢邪氣藏府病形篇岐伯曰身半以下者湿中之也又小鍼解云清氣在下者言清湿地氣之中人也必從足始故地之湿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知矣如怒傷肝喜傷心思傷脾憂恐傷腎者是也寒暑之所勝者皆勝于形則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戸所中則為偏枯痿厥之病上則為腦風腦入係頭頸則為目風眼寒飲酒中風則為首風久風入房汗出中風則為漏風入中則為腸風飧泄食不化在腸胃則為泄風故風者百病之長也至其変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変為他病如方向之無定所也此皆為風氣所致豈生者其慎之○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労則氣耗思則氣結九氣不同王注夫氣

之為用虛實迭順緩急皆能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始是論之百病生來之爽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欲後入故經曰所謂感邪而生病外有其氣內應之中外不喜因而遂病是謂感來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生焉流於膽則氣大來燥之勝也風木受邪肝病生焉流於胃則氣大來火之勝也金燥受邪肺病生焉流於腸則氣大來土之勝也寒水受邪腎病生焉流於膀胱則氣大來水之勝也火热受邪心病生焉流於三焦則氣大來熱之勝也土湿受邪脾病生焉流於大腸寒氣大來水之勝也此所謂感邪而生病也王氷注曰外有其氣而內應之中外不喜是謂感也又至真要大論次上句曰乘年之虛則邪甚

素年々虛々註王氏与馬氏其理同故且字可心於著者也。

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木不足外有清邪年火不足外有風邪年金不足外有熱邪年水不足外有寒邪年火之虛上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亦隨所不勝而与內藏相應邪与位氣相尅感之而病亦隨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缺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○雖氣運交相臨遇相得則和不

刘氏結語曰此之謂也

相得則病。運大過則不勝者受邪。運不及則所勝者來
尅主。客勝復尋發其病依矣。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
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。為不相得也。上
臨下為順。下臨上為逆。亦當拘而病生。土臨相火君火
之類者也。愚意。王氷之註義亦分明。而為初學贅于此。
言。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。或土
受病。餘皆倣之。或主与客。五行之勝復尋發。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。不妄作勞。故金木

依而六淫切。無相衝冒。縱然使溫疫流行之作。亦微。
是故農軒聖人。作本草内經至今。有難生修真之法術
也。術謂修。難法則也。或者以謂天地五運六氣。如何人
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。天地氣因氳之氣。以食飲五行。造化之
物。以難其保。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
則天地五運六氣。如何使人病乎。不審蓋以人之五藏。
者心肝脾肺腎也。天之五行者寒暑燥濕風。地之五藏應天
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。不及而遷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。人莊氣中。豈不應於天道。夫人之氣。乱不順天常。故有病死之徵矣。愚按。中卷首篇有五天氣圀于此。舉蒼天。而含冊天數天素天玄天。是乃五運之始也。蓋人之呼吸。天地氤氳之氣韻會曰。氤氳。氣自良又元氣也。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。氣味合而後出。三焦。傳導水穀。津液。和調。五味。出入。升降。氣乃行。化糟粕。轉味而入。五精。并入。於脈。和調。於五藏。五藏。已受。乃能。參天。兩地。而成。變化。而行。雨施。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。邪氣交至於胸中。內合五藏六府。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。亦依匈。○受先師攻論等。夫以人之胸臆者。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。然聖人述作六元正紀大論六氣各條下曰。拊其腎氣。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攻扶運氣以避虛邪也資取之法令出客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按太陽司天取九月陽明司天取六月少陽少陰俱取三月厥陰取五月所取之年前十一月蓋以水將王十月而勝故先於九月迎而取之寫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鬱氣之有餘而寫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三十二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也化不及即邪氣之化又名並化之穀也註證發微細註曰按太一訓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則在泉必為太宜以在泉間氣

○六元正紀大論曰天下曰食歲穀以全其真避虛邪又陰司天下曰食歲穀以安其氣食間穀以去其邪

之命之也即如此篇陽明司天則少陰在泉司天為少陰在泉為太陰然在泉右為太陰其色黃若為厥陰其色蒼當是蒼黃之色也後凡少年皆曰其穀玄黃者歲穀也愚意二注互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損疾而感之者病多矣善守攝養之術而不可忽焉

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以為病方冬之時陽為主於內寒為客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爲主於內暑氣入之勢未能動及秋陰出而陽爲內主然後暑動而搏陰爲瘧寒之疾矣。又陰陽應象大論曰冬傷於寒春必病溫。王氷注。夫傷於四時之氣皆能爲病。以傷於寒。春必病溫。為發厥之氣。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。故雖生者。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。令氣乘脾。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。秋熱復加。兩熱相攻。故為痎瘧。痎瘧。瘧也。○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。劉氏昏王氷之注文。以釋經而曰。是乃傷於四時之氣。皆能為病矣。勞寒論卷第二。宋成無己註曰。當冬之時。寒氣大行。冬傷於寒。春必病溫。春傷於風。夏生飧泄。夏傷於暑。秋必痎瘧。秋傷於濕。冬生欬嗽。此四時之氣。皆能為病。各以其時而發。是為四時之序。然冬寒之時。陽氣內藏。寒毒藏於肌膚。至春陽氣發泄。寒毒變為溫病。當春之時。風氣大行。至夏肝衰。然後始動。風為陽木。陽氣外盛。風不能外發。故攻內而為飧泄。飧泄者。下利米穀不化而色黃。當秋之時。濕氣大行。秋傷於濕。冬則下利。冬以陽氣內固。濕氣不能即發。至冬肺衰。然後濕始動。雨為腠疾。則當發為下利。冬以陽氣內固。濕氣不能即下行。故上迮而為咳嗽。當其發之時。暑氣大行。夏傷於暑。夏以陰為主內。暑氣入之。勢未能動。及秋陰出而陽為內主。然後暑動。傳陰而為痎瘧。痎者一日一發。是感冒四時正氣為病。必然之道也。又列氏曰。傷寒論。註。以為四時變病之義釋也。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。故熱中則水虧。血勝則陰衰。其民皆黑色疎理。病為癰瘍。故東方用砭石以治之。後世用砭石者。自東方來也。○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。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。屬金而為居。而耐受乎風。水土得金之氣。甚為剛強。故斯民衣薄。其民華食而脂肥。故邪不能傷。而內傷之病生。凡七情飲食則脂肥。所以外邪不能傷。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。後世之用毒藥者。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。馬註。此言灸焫之所自始也。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。多食乳獸乳之氣盛於北方。故北方者。天地閉藏之域也。其地下。水土弱霧露之所聚也。其民嗜酸而食腑。故其民皆緻理

王注。毒藥。謂鮮羞酸鹹皆肉之類也。以食鮮羞故人体脂肥。王注云。鍼攻其病。則謂之毒藥。

而赤色。其病辜痺。其治宜微鍼。故九鍼者。亦從南方來。
（附音 膚同。）馬註。此言九鍼之故自南方。故南方者。天地所長。雞陽氣最盛之處也。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。其民嗜酸味而食腑。々者氣之腐者也。酸味收斂。故肉理緻密。腑盛之處。故色赤。濕氣內滿。熱氣內薄。故其病為辜濕痺也。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。天地所以生萬物也。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。故天地所以生萬物者至衆。四方輻輳。萬物交歸。故民食紛雜而不勞。濕氣在下。故民病為痿厥為寒熱。醫閉塞隘。悉肉筋脈。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參其所感形證脈候。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。亦須參其所感內傷之病形證脈候。未必盡為六氣五運之過不及所作。病在醫之神聖工巧。以明之。邪氣藏府病形。若四天。見其色。知其病。若日明。按其脈。知其病。命曰神。問其病。知其處。命曰工。難經曰。望而知之。謂之聖。問而知之。謂之工。切脈而知之。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。

王注曰。色赤。溫氣內滿。熱氣外薄。故筋掌脈痺也。微細小也。緩小之鍼。謂脈衰盛也。

王注曰。中央用為類神。調氣之正道也。

見補漏之誤与不知誤也。

○論六脉第二十九。正不知運氣之理。而不知診脉之法。則豈言醫乎。故脉論也。明陰陽運轉之化氣辨南北歲政之尊卑。察主勝客勝之由。審淫勝勝復之變。須在脉欤。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二十五也。審淫勝勝復之變者。明于勝復第二十七而知之也。審淫勝勝復之由。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。不待於尺。餘參合而行之者。可以為上工。上工六十全七。行一者為下工。下工六十全九。行二者為中工。中工六十全八。行三者為下下工。下下工六十全六。五運不及則所勝者來克。五運大過則不勝者受邪。天地之氣

五相臨遇應則順否則逆氣相得則和不相得則病（解重）在于前篇中亦贅于此蓋言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乎天地六氣者主客之六氣也主客之六氣五相臨遇而其五行以上臨下應則順耳故四時化令皆當其期以下臨上否則逆年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攝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言平氣及勝復皆以形證觀察不以診脉診此之謂也王氷注不以位故不當以脉知之或曰上證當依診下不當依診可以形證觀察然則合經與註之意矣二字恐衍誤也東井叟亦同此義也愚按）

引五運行大論則先說往今于此不置經曰則可為刻溫舒之發開矣噫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盡終氣地氣主之復之常也不爽者不爽之義也蓋天地勝復每歲以不爽氣而不以形于病證而觀察每歲有六氣位故勝與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大而浮陽明之至其脉鉤大陰之至其脉沈少陽之至其脉大而濇太陽之至其脉短而濇太陰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雖陽易者乃此之謂也（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要不

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。位不缺弦亦病。○少陰之至。其脉鈎。王注。來盛去衰。如偃帶鈎。是謂鈎。來不盛去不及盛則病。來盛去盛亦病。來不盛去不當亦病。○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。位不缺沈亦病。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。不當其位亦病。位不缺大浮亦病。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。位不缺短濇亦病。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。位不缺長大亦病。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。是為和平。則為平脉。○至而甚則病。

王注。弦似張弓弦。滑如走珠。沈而附骨。浮高於皮。濇而止住。短如麻黍。大如指。養長如引繩。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。凡得節氣當其六位之分。當如南北之歲。脉象改易而應之。氣候未至。而脉氣先至。此易。是先天而至。故病。馬注。如氣候已至。而脉氣不至。皆不光于病也。○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。而反見于尺。脉宜見于尺。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。受之一生也。禽五行配于五藏。備於一身。而腎間之生氣。成生命之本。根於內。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。亦枝布葉。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。輕虛以浮。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。是謂四時之要病死生之要會也。愚意則如前章五運六氣。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。便世醫曉悉耳。夫人之支體被其寒暑之化。外保身形。呼吸天地之氣。內養府藏。若上下和而節令時。氣運調而寒熱順。則無疾苦也。然而歲運更移。氣令交遘。盈虛相隨。逆順交作。變而生病者。亦陰陽之常理也。經曰。從之則變生。變生則病。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。而内養六府六藏。若天地上下。即中和。而八節俱以調。而寒熱温凉。順則生物倶以無疾苦也。然而每歲之五運更移。六氣之化令交遘。盈虛。謂太過。虛。謂不及。太過不及相隨。氣運來往。於是五行之道順交作。順則無疾之常理也。故六徵旨大論曰。帝曰。至而不至。未至而至。何如。岐伯曰。應則順。否則逆。々則變生。變生則病。帝曰。

善請言其應。歧伯曰。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忽時為否。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。々則勝復之変生。変生則病作矣。物生其應。氣脉其應者。褒說應則順之義也。即六元正紀大論所謂厥陰所至。為風生之類。是物生之應。厥陰之至。其肝弦之類。是氣脉之應也。愚意所別之經文。此論其天地陰陽常理之謂也。或曰。迸之之字。衍文也。經曰迸則変生。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。脉沈細不應。是謂交。如此者死。若寸獨然。或尺獨然。不應非交也。正病而已。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。攻寒攻熱。変已生制。熱令寒脉。寒令熱脉。不変而熱。変已生制。熱令寒脉。寒令熱脉。故而寒疾又起。欲求其適。安可得乎。天運之來。率由此也。前章所謂。欲知北政。則少陽在泉。其脉兩尺兩寸。沈細不應。是乃定位也。而交。兩寸脉浮大。陽尺陰。而今陽脉交。寸陽陰脉交。尺陰。如此者死矣。

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。其脉鉤。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。攻寒令寒。脉不去。攻熱令熱。脉不去。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。夫枉之來。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。少陽脉至弦大而浮。陽明脉至浮大而短。難經引此。亦論三陰陽之脉者。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。亦數亦疎。亦短亦長。蓋長數爲陽疎短爲陰。而陽之初生。故陽脉兼亦至。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。蓋浮大爲陽。短則爲陰。而陽氣方壯。故陽脉盛。而陰脉微者如此。々則難經之所云。內經相同者。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。其意以爲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。其候暑溫。故脉之至也。緊大而長。蓋緊爲陰脉。大者長者爲陽脉。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。陽氣兼微陰氣漸盛。其候清涼。故脉之至也。緊細而微。蓋緊細與微皆陰脉也。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。々則內經之所遺。而難經之所猶其必有所本也。七難經曰。少陽之至。乍大乍小。乍短乍長。陽明之至。洪大而長。太陽之至。洪大而長。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。然之至之後。得甲子少陽王。後得甲子陽明王。後得甲子太陽王。後得甲子太陰王。後得甲子少陰王。後得甲子厥陰王。々々各六十日。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。是以萬物有生長化成收藏之遲速虛實。亦當其司化之時而應焉。故六脉之動不相同。其不同也。以平人氣象王機真藏至真要大等之諸論。及之則與難經六脉說。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。故言交氣運時日。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。則浸淫滋潤於筋絡矣。○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。王注法。言脉氣流連。乃為太經。氣歸宗上朝於肺。肺為華蓋。位猶居高。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。其下者走於氣街。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。○飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。王注水飲流下。至於中焦。水化精微。上為雲霧。々々散變。乃注於脾。靈樞經曰。上焦如霧。中焦如漚。此之謂也。○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。靈樞經曰。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

靈樞經論之注云權衡也。

血氣順配合四時寒暑證狀常道度量也以用也註證發微曰此言食入于胃精氣散于肝歸于心而會于肺歛入于胃者輸于脾歸于肺歛入胃運化于脾而精微之氣散之于肝則浸淫溢于脈矣以心主夫血脈脈氣流于諸經諸經之華蓋所謂藏真高于肺以朝會其精氣運之于皮毛矣以肺主皮毛也肺曰毛心曰脈毛脈合精而精氣行于府府者膻中也靈樞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血隧焉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與魚際相去一寸又成寸口之名真可以診

吉凶而決死生也然所食之穀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此胃為上故脾氣散精上歸于肺而肺行百脈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

六府之氣味皆出於胃要見於氣口氣口即寸口也故

秦越人深達其旨依難經曰獨取寸口以決五藏六府

死生也

伯曰胃者水穀之海六府之大源也五味入口藏於胃以養五藏氣之味皆出於胃要見於氣口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謂脈口以寸口可候氣之盛衰故曰氣口亦太陰也是以五藏六府之氣口亦在手魚際之後同身寸之一寸氣口之所候脈動者

是手太陰脉氣所行故言氣口亦大陰也榮氣之道內
穀爲寶新校正云此註出靈樞寶作寶詳註證發微曰脉
氣見於氣口而寶本之於脾胃也胃者足陽明也脾者
足太陰也足陽明爲六府之先足太陰爲五藏之本胃
主納受凡水穀以是爲市爲六府之大源五味入口藏
於胃而得脾以爲之運化致五藏之氣無不籍之以資
艱則是脾者手太陰也肺者手太陰也其氣本相爲流
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
姓秦氏名越人少時爲人舍長舍客長桑君過扁鵲獨
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茢予扁鵲飲是以上
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茢三十日視見垣
一方人以此視病盡見五藏癥結特以診脉爲名耳爲
醫或在齊云愚意言于此秦越人深通達其素靈之旨
說爲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
太谿之類寸口者若手氣口也又曰脉會太淵寸口是
故能斷決五藏六府生死吉凶矣

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又
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再動一呼一吸脉五
動閏以太息命曰平人平人者不病也又一難曰人
呼脉行三寸人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爲一周

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。故辨其盛衰。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

按之覺於指下。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

皆論呼吸脉之動者也次論寸口脉平而死及上部無脉下部有脉雖困不為害者謂已病之人氣或疾或遲不能及期而至於寸口將何為驗故取尺脉為驗根本

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。次皆難經之次序也。言以一難論取寸口以決藏府死生也。次三八難曰。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

生氣原論曰脉氣平稍死也原氣言其體穀氣言其用也。

也。凡病必診太谿脉之有無。以知其死生也。及十四難曰。上部有脉。下部無。脉。其人當吐。不吐者死。上部無脉。下部有脉。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。脉有根本。人有元氣。故知不死。熊氏註。寸部有脉。尺部無脉。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。原氣之所係。今譬如樹之有根。枝葉魚枯槁。根本已自生。脉有根本。是人有元氣。故知其不死也。愚意引所難經之文。皆是言病脉。故引及平旦寅之期。而脉氣至於寸口。然則將何為準則矣。故取尺脉以決生死之為憑矣。撮也。舉則也。法也。

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

前論六氣之脉及南北政之法。又四脉六脉等後論寸口之動脉。並尺脉之有無等。而知生死之脉。

或躍在淵。

無委。

七表者浮芤滑實弦緊

沉伏濇弱。

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。若能精通診脉之樞要。寸關尺之三部。並其部有浮中沈。而三三之。則九候。且又。七表八裏九道之脉。即十二經脉之陰陽。而參勘之。五運六氣之脉法。正是診脉指掌。可謂大醫之士也。東井叟云。大醫者。日本典菜之唐名。號大醫也。今此言大醫者。非官名。洞達醫道。高醫醫之義也。○七表八裏九道之名。始於王叔和脉訣。故素靈難經脉經等無之也。脉訣刊誤序曰。晉王叔和始纂為脉經。其後高陽生剽竊作脉訣。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。脉訣出。而脉經隱。譬之俗儒知誦時文。而不知誦經史。來入固有是弊矣

○論治法第三十。夫為醫者。知氣運。及診脉之法。則療病之事要故。論治法也。

本位之主。其寫以瀉。其補以平。陰陽之變。以平補之。以

東井曰。式至真大要大論者。木位之主。公位之主。火位之主。土位之主。金位之主。水位之主。畢而有餘。陰之客。少陰之客。太陰之客。陽明之客。少陽之客。厥陰之客。少陽之客。又曰。客主加臨之法。此者木位之主。次厥陰之客。火位之主。次少陰之客。土位之主。次太陰之客。金位之主。次陽明之客。水位之主。次少陽之客。或入按至古真要大論而少陰客下加以鹹補之四字。恐無此字。和板之誤也。故愚以朱字補入焉。

酸瀉之。以苦緩之。火位之主。其補以鹹。少陰之客。以鹹補之。以苦瀉之。以甘緩之。土位之主。其瀉以苦。其補以鹹。太陰之客。以苦補之。以甘緩之。金位之主。其瀉以辛。其補以酸。陽明之客。以酸補之。以辛瀉之。以苦泄之。水位之主。其瀉以鹹。其補以苦。太陽之客。以苦補之。以鹹瀉之。以辛潤之。此六公氣主客之補瀉也。客勝則瀉。客補主。應隨當緩當急以治之也

此六氣補瀉詳語發微曰。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。厥陰之客氣。以酸其補。以辛補酸瀉之。辛補酸瀉者。字主氣同。而又必以甘緩之。以酸瀉之。以甘緩之。蓋其甘瀉酸補。字主氣同。而補之者。正所以收斂其氣。用則殊矣。少陰之客氣。以鹹補之。以甘瀉之。蓋其甘瀉鹹補。字主氣同。而補之者。正所以緩之也。新校正云。按藏論曰。急食酸以收之。急食甘以緩之。此云以苦緩鹹收之。食酸收之。着論曰。必苦緩之。此云以苦緩鹹收之。着論曰。必苦緩之。此云以苦緩鹹收之。着論曰。必苦緩之。此云以苦緩鹹

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。々勝則寫主而補客。應隨當緩當急以治之。愚意有感時令而病者。亂此六氣可補寫而治之。

司天在泉。起其最之例。新校正按按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。主帝以生也。

淡。依以鹹耎。以苦平之。成歲也。以耎熱。依以苦辛。以鹹平之。以鹹平之。以酸冷。依以酸之。以和為利。五子歲也。寒以酸之。以和為利。五子歲也。寒司于地。熱反勝之。治以鹹冷。依以酸之。以和為利。五子歲也。寒歲也。是又劉溫舒所謂六氣司天在泉。滋勝与反勝之治法也。○六元。正紀大論曰。甲子甲午歲上少陰火。中太宮壬運。下陽明金。熱化一。雨化五。燥化四。所謂正化日也。其化。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。災七宮。濕化五。清化四。寒化六。所謂正化日也。其化。上苦熱。中酸和。下耎熱。所謂茅食宜也。丙寅丙申歲上少陽相火。中太羽水運。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。災三宮。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。中辛和。下耎溫。所謂茅食宜也。已巳已亥歲上厥陰木。中少宮土運。下少陽相火。風化清化。勝復同。所謂邪氣化日也。災五宮。風化三。濕化五。火化七。所謂正化日也。其化。上辛涼。中耎和。下鹹寒。所謂茅食宜也。愚按餘歲皆當推此例而知。是亦劉氏所謂歲運上同下。在泉。所宜茅食之補瀉。同天在泉。滋勝及反勝又歲運同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。蓋五運六氣勝復滋尠。其亦災眚不同。同天居陽之分。在泉居陰之分。主客逆順之理不一。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。蓋備矣。蓋五運之勝及太過不及者。引內經而詳記于得助圀也。六氣之勝復滋尠者。至真要大論帝曰。六氣相勝柰何。岐伯曰。厥陰之勝。耳鳴頭

駭懼心欲吐胃滿如寒炊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不通少陰之勝心下熱善飢脊下反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爭奪湯於中流散於外病在胠脇甚則心痛熱格頭痛喉痺項強猾勝則濕氣內爭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使善注洩足下濕頭重足脛腫飲發於中腫於上少陽之勝熛客於胃煩心心痛目赤欲呕心酸善飢耳痛溺赤善驚諺妄暴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皮痺瘙痒大涼肅殺華英改容毛蟲延殃青中不使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陰中延痛隱曲不利五引陰股筋肉拘苛血脈凝泣絡滿色變或為血泄皮膚乖脽腫腰滿食減熱反上行頭項腦戶中痛目如脫寒入下焦傳為濡瀉治法在○帝曰六氣之徵何如岐伯曰悉乎哉問也厥陰之徵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入々而徵出節骨掉眩清厥甚則入脾食庫而吐衝陽絕死不治少陰之徵熱內作煩躁鼽嚏少腹絞痛火見燔焫蓋保燥分注時止氣動於左上行於右欬皮膚痛暴瘖心痛脅昌不知人延痛腸不便外為浮腫藏蓋保赤氣後化流水不止熱氣大行分蟲不福病痹脇痛瘍瘍癰疽痤痔甚則入肺欬而泄洞天府絕死不治太陰之徵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慧最甚呕而密默嘯吐清涕甚則入腎竅寫無度大谿絕死不治少陽之徵徵大熱將至枯燥燔熱分蟲延耗驚慧欬衄心熱煩燥便數增風厥氣上行面如浮埃目瞤慧欬火氣內發上為口糜呕逆血溢血泄發而為癉悪寒極反熱蓋保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徵徵清氣舉森木蒼乾毛蟲延厥病生肤腹氣飲於左善大息甚

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。水類雨水。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。嗌出清水。及為噦噫。甚則入心。善忘善悲。神門絕死不治。（治法舉。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。腹張支滿。溏泄瘕水閉。蹇巖不出。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。嗌干右胠滿。皮膚痛。寒熱效。喘大雨且至。嗌血々泄。鼽衄嚏呕。鬲。色變甚則瘡瘍胕腫。喉背臂膺及缺盆中痛。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。發熱惡寒而瘧。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。瘡瘍欬嘔血。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。晚采。草延晚生。節骨內變。民病。龍肢脇痛寒清于中。感而瘧。大涼革。候。欬生。薤于下。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。皆瘍瘡痤癰。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。善噫。悲時眩仆。運火炎烈。雨暴至。胃腹滿。手熱肘攣。掖腫。心澹々大動。胃脇胃脫不安。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。（治法前篇。帝曰。地之氣。內淫而病。何所謂。動氣知其藏也。于治。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。善呻。數欠。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

順而勝則天命不行。故為淫也。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。二氣至四氣司天左右間主之。五氣至初氣在泉与左右間主之。及冬夏之至。觀之則其理昭然。誠司天居陽之分在泉居陰之分。內經天地之氣愚介陰陽之氣其六氣始於仲氣而盛於季氣有考氣而悟深理者也。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。故黄帝岐伯之聖人。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。平治大過。猶諸勝復寒者熱之。熱者寒之。温者清之。清者温之。散者收之。抑者散之。燥者潤之。急者緩之。堅者耎之。脆者養之。養者補之。雖者瀉之。各安其氣。必清必靜。則病氣去。歸其所宗。此治之大体也。

為工者當明其歲令。

王氷注曰。勝復則復微故復已而又勝。今甚則復甚。故復已則少。有兼勝者也。假令有勝者。又隨微甚而復之。不然。勝復之道。無常數至其衰靜則勝復皆自止也。有勝無復。是復氣已衰。不能復天氣。

熱皮膚痛。目瞑齒痛。頭腫。悪寒氣熱。如瘧。少腹中痛。腰大。執蟲不藏。歲太陰在泉。草木早榮。濕淫所勝。則埃昏叢谷。黄反見黒。至陰之交。民病飲積心痛。耳聾渾々嗌腫喉痺。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。歳太陽在泉。火盛所勝。則焔明郊野。寒熱更至。民病注泄赤白。少腹痛潰赤。甚則血便。少陰同。候。歳陽明在泉。燥淫所勝。則霧露清瞑。民病喜呕。々有苦。善太息。心脇痛不能反側。甚則嗌乾面塵。身無青澤。足外反熱。歳太陽在泉。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。帥法是前。愚意。刘溫舒所謂其氣運之勝復淫鬱亦如内經文。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。四氣尽終。氣地氣主之。復之常也。有勝則復。無勝則不。帝曰。善。復已而勝。何如。岐伯曰。勝至則復已而勝。不復則害。此傷生也。帝曰。其災何如。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

察其形證。診其脉息。別其陰陽。依經。直而極救之。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。此之謂歟。論治其患。疾之用茶。寒熱温凉平五性。酸鹹甘苦辛五味之不同者。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。々病無多食。食甘。酸走筋。々病無多食。食辛。鹹走血。々病無多食。苦走肉。々病無多食。酸。是謂五禁。無多食。令多食。新穀。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。名此為五裁。楊上善曰。腎而欲食之。不可多也。必自

新校正云按甲乙經云。先走腎。此曰走血者。以心主血。腎合三焦血脉。血氣俱行。而為中焦之道。故鹹以走血。苦走心。

東井曰。上下者。司天在泉。欲以上司天下運欲。

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正治之法也。或以所不勝于病情是謂反治之法也。或以補不足。以瀉有餘。皆其治病之妙用。以是專五相見也。或以相生。謂相益。相伐。謂相剋。

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。故經有異法方之論。隨其氣運之變迭。而疾病之樞要妙術。載於內徵。皆大論氣交變大論五常政大論六元正紀大論五運行大論六真要大論等篇。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

有異法方宜之論解之在于第二十八篇。及其施用針茉則氣有虛實病有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温之以氣精不足者補之以味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註證發微曰帝問陰陽之氣有多有少故民病有盛衰而治之者宜緩有急其方宜有大有小也約方之法奈何伯言陰陽之氣歲有司天在泉則有高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因而先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法也以熱治寒而佐之以寒此乃以寒治之法也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寒以治熱而佐以寒茉乃熱因寒用也又下氣虛必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發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

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陰又次為厥陰太陽為正陽而次少陽又次為陽明以言氣有多少理用於各有三者之分耳

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。刘氏作氣有虛實。又經文次序。為先後攻欲使學者。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。王注汗泄。故用熱不遠熱。下利。故用寒不遠寒。皆以其不住於中也。如是則反可用熱。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

上文者非書記書之上文即内經曰形不足者之上文也餘皆倣之。

則精不足者。當補之以氣也。而兹曰補之以味。正以上文又曰。味傷于形。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。尚可也。所謂猶隊不生者是也。上文又曰。氣傷精。則偏于氣者。當補之以味。專用氣厚可也。所謂孤陽不成者是也

有取本而得者有取標而得者有取中氣而得者有

取標本而得者有逆取而得者有從取而得者。至真要大論曰。帝曰。六氣標本。所從不同。奈何。岐伯曰。氣有從本者。有從標本者。有從中者。有不從標本者。帝曰。願卒聞之。岐伯曰。少陽太陰從本。從本。少陽太陽從標本。從標本。陽明厥陰從中。從中。少陰太陽本標不同。故從標本。從標本。太陰厥陰之氣少陰本未不同。故不從標本。從本。中見厥陰少陽本標不同。故從中。從中。

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。及能取之是為從。得偶取之是為從取寒。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。其有病熱而脉燄。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。有逆取而得者。有從取而得者。即寒病治以熱。熱々病治以寒。如上文。奇之不去。則偶之。其有從取而得者。即寒病治以寒。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。治宜以寒。熱盛格陽。治宜以熱。々々盛格陰。治宜以寒。々々盛格若寒格陽而治以寒。熱格若寒而治以熱。則外爭若順中氣乃逆。此其所以為逆也。

木氣達之謂吐。令其調達也。火氣發之謂汗。令其疎散也。土氣奪之謂下。令無壅滞也。金氣泄之謂滲泄。解表利小便也。水氣折之謂抑其衝逆也。通其五法。氣乃平。調復視其虛實而調之。此非所謂氣法也。乃止氣而病者也。六元正紀大論帝曰。氣之甚者。治之奈何。岐伯曰。木氣達之。火氣發之。土氣奪之金氣泄之水氣折之。抑之以其畏也。所謂寫之。王氷注。天地五行應違有氣折不伸之甚者也。違謂吐之。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。折抑之制其衝逆也。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。以鹹寫堅。酸寫肝。辛寫肺。苦寫心。過者畏寫。故謂寫為畏也。註證發微曰。此言治五氣之氣也。上文五氣。五運之氣也。此言五氣人身之氣而成者。或以五藏之氣而自成者。木氣者肝病也。宜吐而達

之火。腎者心病也。宜汗而發之。五腎者脾病也。宜下而奪之。金腎者肺病也。宜解其表。利其小便。而滲泄之。水腎者腎病也。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。以苦瀉心。則過者可制矣。或曰。此筋經文。註語。相雜而記之也。劉温舒曰。此非所謂治五運。腎之腎法也。是乃止治藏氣腎滯而病者之法術也。醫經淳洳集者五腎論。而詳也。然病有久新。方有大小。有毒無毒。因宜而制。失此皆經旨治法之略文也。可詳審而施用。其某之五味。大抵不過於五藏所入之味而為補瀉。耳入脾。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。辛主發散為陽。

東井曰。於是鹹味通誤為陰之入字。當脫簡。故愚以朱字補入耳。

酸苦涌泄為陰。鹹味涌泄為陰。淡味滲泄為陽。此用某之大法也。然五常政大論曰。帝曰。有毒無毒。服有約乎。岐伯曰。病有久新。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。穀肉果菜食養盡之。無使過之。傷其正也。註證發微曰。此言約方有法。而某食皆先之。藏氣也。帝問。凡某有大毒常毒小毒無毒之分。則去病攻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。以食為養。但盡其所宜。無使過之。以傷其正耳。愚按劉氏謂。此已上諸節。皆內經之妙旨。而正治法之略文也。尚用內經。以可詳審。內外病證。而施用其某之五味。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。王氷注。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。茱謂茱萸木菜果也。蓏謂在地曰瓜瓠之類。皆可以祛邪。類正者然。群邪安正。惟毒厂能攻。故通謂之毒也。

王氷注云。氣謂陽化。味謂陰成。故氣味合而補益精氣也。陰靈秀大地。陽為氣。陰為味。之歸形。之歸化。精食氣形食味。又曰。形不足者。温之以氣。精不足者。補之以味。由是則補精益氣。其義可知。

云。按太素又云。淡入胃。五味入胃。各歸所喜之五藏。而其所入之味。亦不調。則損形。是以聖人先用食禁。以存性。後制藥。以防命。氣味合而服之。以補精益氣也。王氷曰。用五味而調五藏。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。而為用。非以相生相類而為義也。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。六者或收或散。或緩或急。或燥或潤。或耎或堅。以所利而行之。調其氣。使其平也。王氷注云。水液自迴腸泌別。汁滲入膀胱之中。胞氣化之而為溺。以泄出也。註證發微曰。此言五味有陰陽之別。皆所以平病之氣也。味有辛甘。皆主干發散其汗。而為陽。味有酸苦。皆所以上主干涌下主干泄。而為陰。其淡味。則下注滲泄。而為陰。其鹹味。亦所以上主干涌下主干泄。而為陰。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。苦以堅之。皆以所利。而行調其病氣。而使之

平耳。藏氣法時論云。肝苦急。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。而為治療用藥之大法也。五運之中。又有必抑其鬱氣。先取化源之法。玄珠以謂太陽司天。取九月。瀉水之源。陽明司天。取六月。瀉金之源。少陰司天。少陽司天。取三月。瀉火之源。太陰司天。取五月。瀉木之源。厥陰司天。取正。前十二月。瀉木之源。陽明司天。取六月。瀉金之源。少迎而取之之法也。故曰無失天信。無逆氣宜。無翼其勝。無奪其復。是謂至治。此也。每歲。五行運轉之中。又於司天。而有必抑其鬱滯之氣。先迎取五行。變化之源之法。略解于六病第二十八奥文珠未見之。愚意。玄珠以謂辰戌年太陽司天。水旺于

七十二難云。迎者迎其氣之方來而未盛。故奪其氣之方去而未虛。故濟之。補瀉之法在中謂之隨者。隨今々之方也。

于十月。故先取于九月。以抑其鬱氣而迎瀉水之化源。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。以抑其鬱氣而迎瀉木之化源。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。以抑其鬱氣而迎瀉火之化源。木是所以補水也。丑未年。太陰司天。土旺于六月。故先取于五月。以抑其鬱氣而迎瀉土之化源。火是所以補木也。已亥年。厥陰司天。木旺于正月。故先取年前十二月。以抑其鬱氣而迎瀉木之化源。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。迎奪其經絡之流。而取此之化源之法也。六元正紀大論之新校正云。詳王注。資取化源俱淫云。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。取三月。太陰司天。取五月。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。按玄珠之說則二者。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。疑有誤也。馬玄基。用王注之月。疑有誤也。

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。故六元正紀六論曰。無失天信。無逆氣宜。無害其勝。無贊其復。是謂至治。王氷注。天信謂至時必定。害其贊皆依之。謹守天信。是謂至真。妙理也。或曰。爰言主治。恐至治之誤乎。用針。計六氣勝復。莫依之者。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。不以氣外之。主氣逢天柱勝而不前。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。天之運太過。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。先于九月。迎而取之。寫水腎之源。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。左間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。地著勝之。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。土欲降而地著室抑之。當刺足厥陰之井穴大敦。足少陽之合穴陽陵泉。資其化源。蓋金玉七月。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。作少陽在閒。遇天英火司室之故不蝕升。又遇戊寅戊申火運。先天而王。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大過。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。必折其尊氣者。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。同刺包絡之榮穴。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。資其虛氣

之所勝。抗其尊發者。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。此年升天作少陰在閒。遇天衝室之不前。又或遇壬子水運。先天而至。少陰司天不前。故刺法論云。亦欲升而天衝室抑之。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。必折其尊氣者。後本病篇云。巳亥之歲。少陽升天。主室。天蓬勝之。不前。蓋言君火升天在地三年。至巳亥之歲。少陽升天作在閒。遇天蓬司水君火在地三年。至巳亥之歲。厥陰未遷正。即少陰未得升天。又主室之不能上升。又厥陰未退位。即少陰未得升天。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。厥陽明降地主室。地髀勝而不入。蓋言陽明在天三年。至此年下降入地。作少陽在閒。入遇地髀火司勝之不能入地。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。是誠五行變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。及生長化成收藏之道。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。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。而甲己之土運主之。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煩熱。土
之平氣貴乎埃雲潤澤而無霧露濛雨。金之平氣貴乎
霧露清涼而無慘凄殘賊。水之平氣貴乎嚴凝整肅而
無雨水霜雪。此五者。指前章之五行也。此五方之陽火金
者或以參天。或以兩地耳。其兩地所謂南
方之火也。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。是皆生于奇数而成于偶

數故水木土三所以先生于奇數之陽而正謂之參天也奇偶謂陰陽也錯綜者雜合也雜合其生成之數則木火土金水之五者陰陽奇偶無不同而及其立歲紀之五運則樞要之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也作振奮也裂也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燔音煩下同故火也歲土運之平氣貴乎埃雲潤澤和平而無霧露驟注之備降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涼順和而無慘凄殘賊之災肅也慘七感切憾感也凄七替切悲也痛也歲水運之平氣貴乎凝整肅而無雨水霜雹之太過也整之郢切正也膂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溫寒暑之相推升降有序休王有時一消一長不缺無進退一損一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相溫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文故言陰陽升降有次序則王春相夏休秋囚冬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一損一益不

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

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九歲運太過則氣化運行先天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所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從而乘之則木之子火而受邪寡於畏者金侮木不及之氣反受邪也侮金受邪則其不及之木報復其勝而侮金反受邪也新校正云按六節藏象論云木

至而至此謂太過則薄所不勝而來所勝奈曰氣滿至而未至此謂不及則所勝乘行而所生受病所不勝而薄之奈曰氣迫即此之義也王氷注云木餘則制土輕忽於金以金氣不爭故木時其餘而欺侮也又木必金勝亡反侮木以木不及故五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負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未八字負在于不及則之下其理不異也于此舉一氣而為註文故王氷云四氣卒同法

識舉一偶知三偶是謂之乎

夫惟有所不勝故強者有時而兼弱之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己所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。此節答辭。故言請試為我言之。然以下皆胡源答辭。少角之運歲木不及。倘而乘之者。金也。金不務德故以勝風時則有白露早降。收氣早行。其變為肅殺。其哉為蒼陰名為少角而實與大商之歲同。少角之運者。歲木不及也。倘而乘之者。金是所以金勝風木。時則有白露早降。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。謂風動草樹聲若霜也。殺氣大甚。則木青乾而落也。哉与災同。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。

少徵之運歲火不及。倘而乘之者。水也。水不務德故以寒勝熱。時則有寒霧凝慘。地積堅氷。其變為溧冽。其哉為霜雹。王氷注。溧冽。寒氣凝結所成。水復火則非時而有也。名為火運不及。少徵之歲而實与大羽之歲同。少徵之運者。歲火不及也。倘而乘之者。水也。水不務已之歲德故來于此而以寒水之化令。勝熱火時則有寒霧凝慘。地積堅氷。其變為溧冽。其哉為霜雹。王氷注。溧冽。寒氣凝結所成。水復火則非時而有也。名為火運不及。少徵之歲而實与大羽之歲同也。少徵之運者。歲火不及也。倘而乘之者。水也。水不務已之歲德故來于此而以寒水之化令。勝熱火時則有寒霧凝慘。地積堅氷。其變為溧冽。其哉為霜雹。王氷注。溧冽。寒氣凝結所成。水復火則非時而有也。名為火運不及。少徵之歲而實与大羽之歲同。

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。其哉為散落。名為少宮而實與大角之歲同。少宮之運者。歲土不及也。倘而乘之者。木也。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。揚氣交變大論曰。其變振發。其災散落。王氷注。振發。

會。衆列者。寒氣嚴凝也。

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來之者火也。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哉為燔炳。名為少商而實與大徵之歲同。少商之運者歲金不及也。侮金而來之者火也。火不務已之歲德故來于此。而以火抶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。其災燔燒。五運行大論曰。其青燔炳。王氷注。燔炳。山川旋及屋宇。火之災也。東井曰。火延之延。疑延字之誤欤。氣交變大論歲金不及。炎火酷烈。其災燔燒。王氷注。火延行。云云。或曰。延及也。火氣及物而焦枯也。炎赫者。炎火太盛。而灼也。火燒物而消曰銷。爍者。炎火太盛。而爍石流金。皆消滅也。燔扶藩切。燒焚也。炳切。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來之者土也。土不務德故以濕勝寒時則有泉涌河行涸澤生魚其災霖潰。名為少羽而實與太宮之歲同。少羽之運者歲水不及也。侮水而來之者土。是所以土尅水也。土不務已之歲德。故來于此。而以濕土之化令。勝寒水。時則有清泉涌出。河水流行。乾涸澤生魚。氣交變大論曰。其災霖潰。王氷註。驟注。急雨也。霖久雨也。潰潤泥也。五運行大論曰。其青濡潰。王註。動及靜也。地之動則土失性。風揺不安注。雨久下也。久則垣岸復為土矣。濡久雨也。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。是乃客之間處也。解詳于紀運第二十二。並得助岡也。通呼此則知歲在涸流之紀而河決太水固可以類推之也。非徒如是而已。万物擾々。唐本。

及和叔乎字作呼。或曰。呼言也。五運通言此。則知河決大水之疑也。愚意。五運通而容之疑。呼此。則知河決大水也。東井叟作乎。愚亦隨之。言此。則知元豐第四。辛酉年。在湄流之紀。而勝者來之。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。天地万物攝乱也。言五行之變。有勝復。而每歲方物之生榮。皆攝乱也。凡呼吸俛仰滋蕃長育乎天地之間者。或得其沖氣而生。或鰓其乖氣而夭。未有能逃乎五行者也。所謂沖氣者。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木。金勝則火復以救金。而水雹逓至。火勝則水復以救火。而靜穀不登。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。非情之滋殖長育者。復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扈。天於兆切。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。五行之氣。勝復更作而已。故於四時。而万物之生榮皆以順也。所謂乖氣者。以迸也。乃其乖氣之爭。而四時氣候之狼戾。亦已彫其風雲雷雨之忿怒。變乱已萌其乖氣。居乎此。而來勝乎彼也。其乖氣之力量。也有強剛勇悍之氣。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

而名木不榮。火勝則水復以救木。復以救水。而不永。水勝則土復以救火。而不榮。火勝則金復以救土。而不長。土勝則木復以救金。而水雹逓至。金勝則火復以救木。而靜穀不登。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。非情之滋殖長育者。復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扈。天於兆切。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。五行之氣。勝復更作而已。故於四時。而万物之生榮皆以順也。所謂乖氣者。以迸也。乃其乖氣之爭。而四時氣候之狼戾。亦已彫其風雲雷雨之忿怒。變乱已萌其乖氣。居乎此。而來勝乎彼也。其乖氣之力量。也有強剛勇悍之氣。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

音釈云狠戾音胡刺。
音釈云悍音汗。猛也。

玉常政大論註王氷曰凡無木之運則傷土。而名木不茂。榮衛不成。毛蟲不育。金不及。歲不成。穀不熟。火之運則介蟲不成。果木之運則贏蟲。果成。金之運則毛蟲不成。果水之運則羽蟲不成。此則其候之運者則然。

故。土不及年。木勝其土。則土之子金。報復於母之仇。以救土。而名木不茂。榮衛不成。毛蟲不育。金不及。歲不成。穀不熟。羽蟲不育。水不及。年歲暴至。霜雪冰雹。迺零。冊穀不成。介蟲不育。火不及。年歲暴發。生長不遂。贏蟲不育。木不及。年。金勝其木。則木之子火。報復於母之仇。以救木。而華實飛流。水不氷。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。黒氣迺厚。土不及。年。火勝其土。則土之子金。報復於母之仇。以救土。而大風

之出乎爾者也。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。閒
壹也。穀公鄰君也。不可勝誅言人衆不可盡誅也。長上。
謂有司也。民怨其上。故疾視其死。而不救也。轉饑輸
轉而死也。充滿也。上謂君及有司也。危還也。君不仁政。則
來富。是以有司知惴民。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。衰而止耳。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
少有舋勝者。亦隨微甚而復之。然勝無復
之道。全無常數。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。亦之聲。其空谷之應對。疾徐蹤數。小大高下。惟其
人音声之所召。未嘗不相似也。于此
劉氏以五行之勝復比人事。又奇哉
偏勝而無以救之則万物之所存者幾希矣是故風撼
蓋天地之間氣有

燥湿寒。五者各司一氣。生長化收藏。五者各司一時。以
順相乘。然後能循環以相生。以迭相勝。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。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。所以観其変。蓋天地之
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。
氣非言一十五日。東井婁日。六氣之一氣也。六十日八
十七刻半也。五者。謂大暑。分六氣。則火有二也。宜歌陰
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。而終歳度也。春生。夏長。四季化。秋收。冬蔵。

五者。亦各司二時。而終四時也。其歲時。以五行之順氣而相兼。温熱濕燥寒之五者。然後。能春温夏熱。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。余然莫偏勝過極。故氣交爽大論曰。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。此生長化收藏之理。氣之常也。失常則天地四塞矣。王冰曰。權謂秤權。衡謂星衡。權者。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。氣之常。否則天地四塞矣。王冰注云。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。此以下文而言。化者應之。歳氣之平和也。其年必五行氣

暑之次序也。勝者復之。歳氣之不平也。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。而万以道。其常々謂順。道言也。氣不平而相賊者。寒暄為偏勝。偏生栄不時。而所以觀勝復之変也。或曰。化者應之者。五運之所主。生長收藏應之。而平也。故氣之平也。五氣相得也。勝者復之者。勝復之氣相争者。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。其変也。古之明乎此而善攝生者。何掌亦消息盈虚以道御神也。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。有所耦而莫能傷。春風秋雨冬涼夏暑。雖天道之屢変。如函荒札瘥。不能成其惠。嗚呼。安

生者。全其時必定。則無犯之。故言無失天信。食茉衣服之寒熱溫涼。與天和。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。不替其復。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。此之謂七情。此一。而喜則傷心。所以其氣緩也。怒則傷肝。所以其氣絕也。憂則傷脾。所以其氣下也。悲則傷心胞。所以其氣消也。驚則傷腎。所以其氣亂也。七者莫能深亂之。精神魂魄。意志而腎藏精與志。心藏神。肝藏魂。肺藏魄。脾藏意與智。以宅五藏。五藏之神。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。與天道之五氣。屢變化。如函荒札瘥之時。疫流行。而善攝生。神謹守天信。而攝生。則不能成其患也。函。許慈切。短折也。惡也。荒。呼黃切。荒蕪多忙。又年飢也。尨傳昭公十九年。註曰。大疫曰札。小疫曰瘥。短折曰夭。未冠曰昏也。嗚呼者。歎辭。通善惡也。嗚呼哀

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。何常不消息氣運之盈虛。以修短之道。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。不妄作勞。故能形與神俱。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。無替其復。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。愚意天有風寒熱燥濕之過不及。謂之失信。善攝

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

素問入式運氣論奥終卷下二終

及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葦切臨等兼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閒掌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太論傍織之以為全次着得助圖蓋管見不

憺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孚而已

寛永十二乙亥年臘月吉辰

洛下　回生菴可敬叟玄璞識

1534