

式八法也

序八緒也

27164

劉通好學在宋時
時在湖廣大匡
字曰某

素問

素問運氣鈔卷上

素問入式運氣論奧序 素問經八十一篇之中說五運六

氣之法者有陰陽應象大論天元紀大論五運行大論太

微旨大論氣交變大論五常政大論六元正紀大論

要略論等也其說皆深微而卒難知也運氣之法不

素問之道難入也素問之道乃醫道也此書之作乃素問

之入式也式法也運氣所說論其奧義故云運氣論奧也

序緒也運氣之說所言出之緒也

甲辰朝散即大醫學同業劉溫舒撰醫學源流列溫舒傳

詳也

大醫書者乃三墳之經墳蓋也土高為墳也尚書序云伏
義神農黃帝之書謂之三墳言大道也素問之序引之

素問

也。△伏羲觀天文造甲歷。五海卷九引隋天文志云。在庖犧氏仰觀俯察。謂以天之七曜二十八星。用於穿圓之度。以麗十二位也。是觀天文也。又云伏羲在位始有甲歷五運。甲寅。又云伏羲氏命臣潛龍氏依甲歷。又云歷起甲寅。故伏羲之曆曰甲曆也。

神農嘗百草。制本草。是諸書所載。初出於淮南子也。神農嘗知其性味主治者二百六十五種。以制本草也。

黃帝論疾苦。成素問。軒轅黃帝問岐伯論人之疾苦。記之名素問。以其初而問。号素問。素初也。

因知其。其道者三墳之經。所言之大道也。其奧妙豈易窮乎。研亦究也。

自非留。莊子。趙意篇註曰。刻者雕刻也。工苦用意也。

玄深也。機要也。樞機之操也。

且以其。上以惟也。三墳之間。只六氣五運之法。最為藥之

補瀉之要也。所以然者。五運六氣。太過不及。皆成民病。其

太過之病。寫之不及之病。補之也。素問說運氣之法者。為

令。知民病。而行補瀉也。此書第三十篇論補瀉之治法也。

雖備見。稌雜也。運氣之篇中。其章分而雜稌。故卒無可入

四法也。入法乃入式也。運氣之法。岐伯鬼臈區兩人備見之

其也。

稍難。卒無入法。故難施補瀉之用也。

余性識。稌聖人真實之風度也。

接心聖。於聖人之經典。運氣之法。而接心。已積歲也。

雖吏役。吏理也。理人。理縣也。受君命曰官吏也。吏字从一。

詩法言箋編
卷之四

史者記事也。理人者心主。一史為君之使也。从
人。从吏。乃使也。役使也。行也。往而作事。為後而。漏舒為朝
散。即之官。而勸於吏役。或塵勞之暇。亦此心未暫捨也。
筆萃。筆寫也。萃集也。為集此文。已年各而盈。全部之軸也。
莫不究。究本說之源。附自己之說。而解文之感也。看每篇
附自己之說。而作字註。以他書解義是也。國史人新思之
分圖括。玄珠非元玉冊等之說者。上古運氣之秘文也。
此等之書。未將來歟。是素問所無之說。故曰秘文乎。此書
分圖括。合於素問。非玄珠元玉冊等之秘文也。素問
撮斯。燦燦通用。明淨也。
箋明。箋札也。古者紀其事。以竹編次為之。故以竹也。於書
中有所表記之也。如妙樂大師之箋文也。今日箋明者。暴

五顯於奧義之秘文也。指歸者。所指也。不妄之意也。曰不
詭飾文。詐豈也。曉開喻也。暗欲明也。言此序豈飾文章言
辭。淨只欲為人。令易曉曉。令與此序。正行時。時宜五
使覽者。使覽此書者。觸目乃頓知五運六氣之妙道。殆過
樂也。曰。此書。自其正行時。時宜五。其時。其日。其
詭敢活。作此書。欲被人譽。則是可法譽也。今非敢求譽也。
且畏醫。失死也。殃禍也。言不明運氣。而治時氣。傷寒。則醫
十藥必誤。可殺故。且畏作此書也。其時。其日。其
元符已。元符。宋朝誓宋之年号也。已卯。土運。改十二月。當
丁丑也。望日月滿之日也。是劉涓子自序也。

格

大
卷之四

素問入式運氣論奧圖錄 卷之

論五行相生者順也相尅者逆也論中說受詳也

○ 五行相生見于圖而昭然明也

○ 十于十十于十二支皆五行之變化也木之陰陽為甲乙

且火之陰陽為丙丁也亥子屬水寅卯屬木巳午屬火申

酉屬金辰戌丑未屬土也故十于十二支及五運六氣并

歲月日時等皆自此五行相生相尅立更相為歲月日時

卦之用也

○ 在天則一暑甚為熱則六氣也今與地之五行相對故言五

氣也

在地則一造化者天地之氣化成於物也紀綱也如曰木綱

紀綱
大ツト云カ
コトニ

○ 乘其妙一造化之妙用無窮也

○ 木主於春草木始生之時如此也

○ 水流趨南五行應方而轉則北方之水又轉趨東而生木也

○ 木是五行相生順則水生木也

○ 木主發一草木始上發生萌芽必覆下或枝葉茂盛亦覆下

○ 也是自然之質也

○ 火主於上燬許委切火盛也又烈火也

○ 陽在上上炎上之火曰陽在上也庚乃生下曰陰在下也王

○ 翰林二十三難揚氏註說五行之陰陽曰甲為木陽也乙

○ 為草陰也丙為火陽也丁為灰陰也之類也萬物者草木

○ 也夏陽氣盛變化變木也

鑽木作土未大則火燄也。木小則火小故大體本木也。出以土火生而不獨燃必應物而燃也。

盡而土木盡而火滅入也。

乃自然土金主於土秋之陰氣始至而禁止於草木之榮而

收斂也。擊子由切聚也東也披沙揀土。

水主於土狂物之而養之曰狂養也。

水西而土水之根本從西生而聚東是金之所至故也。

水流下木隨低而行故地勢曲屈而低則水乃曲折而流也。

或曰曲委也折入也言低處水無不委曲折入也。

順下順低而下行不逆流可至而達也。

乃自然土主於土東西南北之中央也。

兼位西土主中央而雖無正位寄之方位則兼西南也西

冬十一

一三〇

南者火與金之間而火生土土生金之義也又西南坤位故應土也。

應長土長夏土用也土用雖在四時以夏之土用實一年之

中央故為正土用也。木節藏象論注曰長夏六月也土生

於火長在夏中既長而王故云長夏也。

土之為土草木之根在土曰舍也既萌出曰旺也。

將生者土持持也草木生出於土其枯死則歸土也。

為萬物土土為萬物盛長之家故長於夏木萬物茂盛之時

是火之所至故也。

土或勝土一之字或曰恐可作王是土中義也。校誤多故爾

水云水乃反土蓋土勝水則水之子木乃來反土也。

其相對是裁土或勝水乃反土之義也不啻土其五行

首一詳一佳也自此相離見之

皆同法也。故次下言五行之反尅也。

木尅土。土尅水。水尅火。火尅金。金尅木。相生之次第也。是五行始所生也。

互能。木土水火金者相尅之次第也。是尅則五行死終故曰其終也。

皆出乎。相生相尅皆出乎天然之性也。或曰說文強可。自此已下言五行相尅之所能也。也之字或曰說文也。安陰也。予按也之字恐籍字燬板誤作也。字也木強

土弱故木尅土。則強攻弱也。木之入土是達也。實可。土實水虛故也。

陰可消。水陰火陽故也。烈可敵。火烈金剛故也。堅可。金堅木柔故也。故五者。相尅各為用也。五者流

行而十于十二支回轉則為六十圖。其回合有相尅相生而各為用。是人民日用之五行也。五運六氣皆五者流行而更轉。各為用。是歲某道者也。又曰之字又支者四十二

論十于第二。以年支支平而數限六十。論一甲子

天氣始於子。布微言本論云。天氣始於甲。地氣始於子。言十

子者地之五行。有陰陽而成。甲乙丙丁等。則土為天氣。而

同曰名也。十二支者天之六氣。有陰陽而成。子丑寅卯等。則

則。為地氣。而列方位也。故十子者天氣。十二支者地氣

也。此十子中二支。夫天氣地氣相合成。甲子六十日也。聖人

者。故伯也。十支者陰陽重者也。十支者陰陽輕者也。故

十子。在甲子乙丑丙寅丁卯等也。

甲一年八
大日網

小日紀
也

著名以... 五行陰陽之德六
氣立子丑寅卯等之號而表六氣陰陽之事也由是子甲
支于相合然後成六十紀也紀者韻會云大日網小日紀
也甲子六十日小紀也六甲一年大綱也今成六十日之
紀也今由十二支未夫六六原首始於甲子五更於
遠可... 步者木微肯大論有一年六步之法也六步且為一
六步也今一年中逐六甲子曰步於歲也是逐日之支于而
步於一年六甲也以年之支于而逐則六十年為一甲子
也是逐支于之速者也
近可推... 每日推於庚子而考日又日之中以支于明十二
時是也逐支于之近者也
歲運... 五運太過不及也... 氣令之... 六氣化令有早遲也

カウカウキノエ
ヨロエマサル十九〇

セイウマル
ムハルヌム

オハリ

萬物... 草木生榮死枯隨運氣而不定也... 將今驗... 天地之運氣古今同也... 非特是... 非唯特知死運氣之變或細致支于陰陽則知人
之未來之禍福吉凶或明支于陰陽之用則知病人向後
之死生也是可謂大矣哉... 是以東... 行春之令令法也去聲... 甲乃... 草木始所聚之陽氣在土內而土之陰尚包之也甲
者頭也韻會引太一經云頭玄為甲其字形亦取象人頭
也... 草木初生之形為甲故此曰草木始甲而出也矣故
以甲為十子之首也... 乙者陽... 草木始甲而所出之形屈曲為乙也韻會云乙屈
也... 凡十子之法甲乙... 春東... 陽也丙丁應夏南... 故

共陽也庚辛應秋酉故共陽也癸癸應冬共故共陽也戊
巳者陰陽之中央也又甲丙戊庚壬陽也乙丁己辛癸陰
也今言乙之陽過中則陰之位也然乙陽向亦陰故未得
正陽正陰也方尚乙屈也者亦為陰故屈而伸也又云
十軋乙黠切
萬物皆一又云者引月令註也月令註曰乙之言軋也又云
時萬物皆解乎甲自抽軋而出之軋車輓也以車碾歷萬
物草木也乎甲韻會甲字之註曰乎猶葭乎殼籜也云籜
箨皮也葭莖也箨箨等出於土有皮殼曰乎甲也萬物草
木初芽之形皆然也抽拔也解乎甲而自拔出輓其土曰
軋也乙字之義月令註別故引之也
丙丁一夏者陽在上故氣交甚暑陰在下故深井甚冷也於

人身夏者陰在丙故腹藏虛弱而陽在外故四肢懈也
是丙之行夏令也

丁陽甲子當也丙丁火陽故曰丁陽也九陽強陰弱故丁之
陽其強正能與丙丁之陰氣相當也故或下為陰也
又云丙子文月令註曰丙之言炳也又云時萬物皆炳然著
見而強大矣炳明也夏時萬物茂盛明而著見也其盛為
強也觀月令註甲乙之下云乙之言軋也而無甲字之註
丙丁之下云丙之言炳也而無丁字註也故此書如月令
也

戊巳土萬物草木之生者土出之也其伐者終朽歸土也土
之生萬物是陽土也陰土不能生於萬物也陰土如屋下
床下之土也巳陰土也

又云戊一文月令註曰戊之言藉也陰之言起也又云至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起云土行四季之末故曰戊茂也巳為起切自已之巳也月令用起音也含秀者草木被土含而秀出也土抑屈而後起出也故曰巳起也

○庚辛一庚辛共陰故曰庚乃陰于也陽者夕陽也言西有長庚星是庚位也夕日既入而陽改更後長庚續明者也是庚更也月令註曰庚之言更也云韻會云更字通作庚也一丁謂更五更之更也云改也韻會云庚續也云所謂陽更而續者也者言庚字也

○辛乃一夕陽既入在下夕陰盛而在上其後絕陰故陰絕

陽極於此也是庚更故庚之陽改更而成辛之陰也月令

註曰辛之言新也云庚更而至辛一新也

庚辛一金之味辛故以辛味之字為庚辛之字也金鐵之物

斲成而後有辛味也云斲屑斲刃新者味辛也

又云高一又月令庚辛之註曰萬物皆柔然改更秀實一新成云秋為柔殺之氣云庚更而辛秋為陰而人意憐憫曰柔殺之今言時候柔然万物改更也秋為堅成之時万物至秋而堅成也云庚更者更之實盛至秋而堅實也是謂新成也

○壬癸一月令註曰壬之言任也云任力壯也故壬壬雅通云美

服依陽而受也夫乃陽一故既受陽也胎中之無者云庚更

是壬癸天陰破土之陰一入陽胎中而成也故曰陰全之

○癸者一月令註曰癸之言揆也云揆度也四氣謂神論云

冬三月此說月令註曰草木凋蟄虫去地力初萌云陽氣大萌三月令又壬癸註曰時高物懷妊於下云揆物萌於下物萌是根妊於下云揆其萌芽之時而故也云癸者天之道也者總言從甲乙行云癸行於冬

故依清陽之天氣而十于立也。方圓在地，十二支之名，亦在地者也。濁陰之地方角定，而十二支分別也。運移氣，五運移依十于之氣而遷，故曰運移氣遷也。盈木過也，虛不及也。紀，一回也。木過不及，平氣各有紀名也。如木運木過歲名，發生之紀不及歲名，妻和之紀，平氣歲名，數和之紀之類也。年々而運之太過不及，應其紀也。上外下，六氣之司天在泉者，其年之十二支之內，上升者名司天，下降者名在泉也。其年之物々，而司天在泉之變化自前月期而知也。

所以支中以支與于系配合，勘年之盈虛物之變化，自是善惡人之吉凶，是至好用也。已上先言支于配合，次論于支也。其難也。十干天歲，如曰入本于日也。日六歲，則六

子者北，肇直紹切，始也。壬而為胎，見于前篇也。壬所孕之子，乃日讀之子也。人之胎內之子，用日讀之子字者，十一月之子，一陽生與人之胎內子之一陽生，其意同也。胎內之子，是陽也。姪，娠脉法曰陰搏陽別，其陽乃子也。者十一月之辰也。辰字之義，次卯辰之下，弁之也。

至丑陰，丑者十二月之辰也。韻會曰丑，紐也。紐者合結也。言丑陰方之終，寅陽方之始，其終始合紐也。是丑之陰尚執陽而紐之也。又丑陰也者，陰之極故也。丑陽，強弱今丑之陰紐陽而強，故為陰之助也。十二月終，正月始之際，以為結紐為丑之名也。

寅正月，寅者正月之辰也。冬陰已去，在下。春陽已來，在上也。人始見春之時也。以晝夜言之，則夜陰已去，在下。晝陽

已來在上清晨人始見物之時也律管飛灰者有十二律
管應其時而葭灰飛之法也律法也知陰氣陽氣之法也
陰管六是十二律也應時之法者先造三重圍覆周密之
室而不容風於其中之地土立十二律管也管根入地二
三寸也各斜倒立之管頭向南各當其月之方位而立之
黃鍾之管子方立之天呂丑方木蕤賓來鍾卯始洗辰中
呂巳蕤賓午林鍾未方夷則申南呂酉無射戌應鍾亥方
也各以葭灰入中而滿實也以羅穀覆各之上以候氣之
來至也其月之氣至則其月之管吹灰而飛其羅穀自動
也是以知其月之至也十二月皆同法也故十二音律應
十二箇月也今寅之月木蕤律管飛灰以候之可以述年
事之始也又木節藏象註粗說也又寅寅也律也者正為

葭六草木
生出一也

茂八盛長

日月合宿
為辰也

寅字註曰演也葭蕤乃義通也言演者示長流與也律
者天津也乃天漢也天漢在箕斗之間是寅方也天漢從
寅而始故寅為長流之演也演乃津也春初萬物得津液
是依寅之演津也故寅者萬物津液之塗也
卯者明一卯者二月之辰也卯當正東故曰日升之時也又
卯茂也者卯字在上聲之巧韻茂字在去聲之宥候幼故
非言字聲是言其義也故曰言二月陽氣盛而葭茂也見
韻會地孽者草木生也茂者盛長也
辰者陽中辰者三月之辰也月之十二支由十二辰者韻會
云日月合宿為辰宿者十二宿乃二十八宿於十二
而應十二支者也謂折木大火壽星鶉尾鶉火鶉首鶉沉
木果時婁姬比言尤指星紀是十二宿也是如次應寅卯

辰巳午未申酉戌亥子丑也。故乃為十二支之名也。此十二宿天輪回轉之時，與日月會之處為辰也。十二支應十二宿，而值日月之所會，故十二支乃曰十二辰也。辰特也。日月所會之辰朔也。故十二辰之辰與卯辰字同，而義異也。北極曰北辰，亦字同而意異也。卯辰之辰當三月，故陽已過半也。三月之時，萬物盡動而生長也。震動也。又謂辰言震也者，三月之支，自辰者二月萬物震故也。

巳者四也。巳者四月之辰也。屬四月乾卦絕陽而無陰也。子一陽來復而至此。巳六陽之位也。當主也。去聲也。陽於是為主。當者六陽極故也。又巳起也者，前之十子戊巳之巳曰巳，言起也。若言字聲也。戊巳之巳，若起切也。巳午之巳，象齒切也。故此曰巳起也者，言其義也。言四月絕陽而萬物

大盡生長而起也。故曰物畢盡而起也。

午者陽中。午者五月之辰也。五月垢卦，雖一陰始生，有五陽故。陽尚未屈也。陰始生而在內，故為至也。又云午長也。大也者，是言其義也。言五月萬物增長而大也。故曰物至五月皆滿長大矣也。

未六月也。未者六月之辰也。六月未已枝葉重，而未字成也。言木加一點則未字也。是象木之枝葉重也。見于韻會未字註也。又云未味也者，字聲意相通也。言六月枝葉菓蓏成熟而有味。故未為六月之辰也。前之十子辛字之說曰：物成而後有味，其意同也。故曰與辛同意也。

申者七月也。申者七月之辰。本文詳也。申陽所為而已者，申少陽相火之位也。七月初秋，雖已陰，時尚殘暑甚者，少陽之

所為而已也。雖有殘暑其陰至七月中則天地上下氣通而始見白露下木葉落也是乃甚時候也。可以遂種秋之事也。是陰事以成也。又云申身世晉志云申者身也萬物身體皆成就也。云見韻會也是字聲意相通也。言七月則菓實米穀之物体皆成也。萬物之体曰身也。酉者曰酉者八月之辰也。紉方位。紉時刻皆日入也。與曰卯者曰外之時相對也。八月之中者秋分之節而當西之正中。也。西陰也。故曰乃陰之正中八月也。亥又云酉緝也者緝此由切與酉同韻也。聲意相通也。緝馬鞞也。或作鞞鞞也。鞞者引縮於鞍而收也。八月萬物收歛之時故曰緝縮收歛也。

○九月戌戌者九月之辰也。戌陽未既者九月剝卦上九陽

爻一殘故也。然不用事者雖陽未既其陽不用事也是其陽潛藏於戌土中者也。言戌字者戌加一故戌乃戌之土也。故曰戌土也。毛韻戌字註曰从戌从二戌土於四方無正位寄位於戌故一加戌為戌象土也。云戌乃乾位也。乾天也。故戌為天門也。所以乾為天門巽為地戶者門闕也。乾者西北之陰中以陽之闕處故為天門巽者東南之陽中以陰之闕處故為地戶也。天門者雲出入之門也。故乾見雲之出入而占雨也。雲雨者大陰濕土之氣故寄戌土之位於戌也是九月戌陽氣不用事而藏於戌土之中。乾之天門故也。又云戌滅也者戌與滅非同韻故非言字聲是言義非字象也。韻會云戌滅也。九月陽氣微陽下入地云是無陽氣則萬物滅也。又威字註曰威翻勇切滅也。从

納

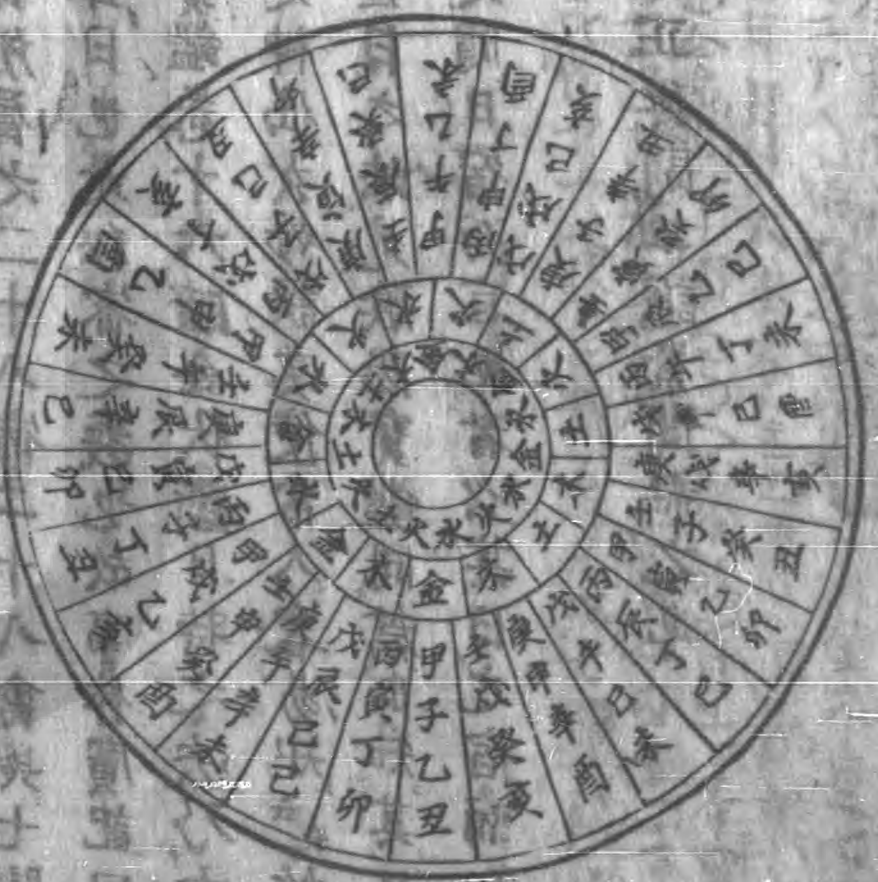
二

音

文

圖

本

本士論納音第四

各圖詳十二

圖合之日曰

文出其兩曰

音

如

音

音

音

音

音

十二子未干者天之紀十二支者地之紀也者回也符合也
 也干干十二支合會而統六十日也
 甲東方有長始也
 子北方有陽氣之先也
 則甲子甲在東為春之方春四時之始也子北方一陽之
 始也故甲子為六十日之首也而乙丑丙寅丁卯等次之
 也
 然辰之未凡二物相合曰交三物相合曰參也十二辰之中
 交相者干與支二交相也參同者支干與納音之五行三
 參也見圖也同者干與支同位而一專則納音之五行與
 十干之五行互以臨遇而無一專也
 支同而一專者專日也假令戊辰土與土同納音木也巳

及與壬同納音火也丙午火與火同納音木也壬子水與
水同納音木也此類六十日之中有十二日皆納音五行
暗遇故無天地之氣一專而甚變也是論納音之德也六
十日之中未八日連續曰八專也餘四箇日不相連續故
專日之變不見也八專之中癸亥水與水同納音亦水也
是專日中之專也故病深者此日用灸曰癸亥之灸也
又有納音又有納音之法也納者容納也音者五行之五
音宮商角徵羽也支于交相有陰陽娶妻之法也見後也
干納音者容納五行娶妻之音契也此有天地人三元之義
也見後也韻會云納音廣大包容自云五行娶妻之法包
天地人三元之義而廣大故曰納音也此所謂五行娶妻
之法者與難經二十三難註所謂五行相對者娶其姝之

法不同也
乃旋相中宮者黃鐘之律也十二律者黃鐘之宮為首而有
呂律上生下生之法也假令始於黃鐘之宮下生林鐘林
鐘上生太簇太簇下生南呂等之類見圖也此中有五音
相生之次第也故始於黃鐘而終於中呂復從中呂上生
黃鐘之宮終而復始故謂之旋相為宮之法也月令中央
律中黃鐘之宮註曰五聲六律十二管還相為宮也玉海
亦曰還相為宮多也旋與還同意也玉海卷七有律呂旋
相圖曰土間旋相為宮之事納音者容納五音故納音
之法者乃旋相為宮之法也
正與律上律呂者十二律管之中陽管六為律陰管六為呂
也玉海又云律十有二陽六為律以統氣類物陰六為呂

以旋陽宣氣。言律之育者統撥陽氣而令調令。尋類於
萬物之生榮也。呂之育旋陽氣而令宣長陽氣也。言旅也
旋助也。陰合而助陽也。又云以陽律為主。陰呂來令之
云。凡呂律者。秦呂律之樂。祭天地則陰陽之氣調和也。平
海有迎氣樂云。聖人作樂所以宣氣致和。順陰陽也。又云
以迎和氣文云。能感天地和氣應。十二律所以都皆謂
之律者。韻會云。律法也。言陽氣與陰氣為法也。云。為陰陽
之法。而不亂。故曰律也。又云律。縲也。縲囚人心。使不得放
肆。如人之不放逸曰律也。十二管皆律。而不妄也。其中
有陰管六。為呂者。陰陽配偶也。故曰律呂也。此律呂十二
管旋相為宮之法。與納音隔八生子之法同也。隔八之法
見次句也。故曰正與律呂之用同也。

而一辰。五音即五行也。前言辰之中。交相而一。尊者納音
之五行。臨遇此。又言一辰合五音。故曰又也。臨遇與合意
同也。見圖也。
十二辰。合與納同也。是亦如十二律各一律。生五音也。兼
游六。淮南子云。一律而生五音。十二律而為六十音。因兩
六之。故三百六十音。以當一歲之日。辰之五音亦統
而百六十日也。故曆中每日記納音也。
謂如子。此唯言子之一辰者。假令之義也。十二辰皆例也。
見圖也。
按漢志。非下也。純陽。元則無下。知陰之和也。
故娶乙。丙乃純陽。故娶丁。卯之陰。之類皆同也。
隔八生十。金位三也。

然後一。金西也。火南也。從西向南者左行也。至火依一。至甲辰而火位三也。

而後一。至戊辰而木位三也。

而後一。至壬辰而水位三也。

而後一。至丙辰而土位三也。

而後一。從丙辰又隔八。至甲子。金是始於乙丑。終於甲子。故

為一周也。是三十位為一周也。殘三十位。復始於甲午。金

也。隔八之義亦與律呂之用同也。納音者五音之法。故同

于律呂法也。見于律呂旋相圖也。平海卷七。至道十二律

圖云。十二律旋相為宮。隔八相生。相生以八之說多也。

曰生子者。娶妻而所生之故曰生子也。律呂亦有夫妻生

子之義也。平海卷六云。十二律相生則以陰陽六體為之。

同位者。象夫妻異位者。象子母。所謂律娶妻而呂生子也。

故納音與律呂同法也。

復自甲一。甲午者六十位之半。而對甲子也。故數之如甲子。

金乙丑。金也。甲午。金乙未。金故自乙未上。隔八生壬寅。金

自癸卯。金土。隔八生庚戌。金之三位也。自辛亥上。隔八生

戊午。火。已下。如自甲子下。生之法。而復至甲午。金為一周

也。前之圓圖最內之五行是也。自甲子數之為陽之一周。

自甲午數之為陰之一周也。陽周陰周共始於金。而金位

三。火位三。木位三。水位三。土位三也。是依前而轉也。陽周

曰下。生陰周曰上。生是亦與律呂之用同也。律陽也。呂陰

也。律者下。而生呂。呂者上。而生律。見圖也。凡陽者下。陰者

上也。故陽周曰下。生陰周曰上。生也。

然隔八言甲子乙丑共金壬申癸酉共金也。自乙丑金至壬申金為八則除甲子金與癸酉金之上下兩位也。非隔第八之壬申金也。已下皆同意也。六十位之中隔八而言之故第八位是所生之子也。三才圖會云。納音之法。若自甲子言若不除上下之兩位而通數之則乃共十位也。是乃第二篇所謂周甲之氣耳而非納音之法也。納音之法。五行五音之中只金獨聲大響也。故納音之法以金為先也。金獨聲大響者。鑄金而為鐘則音聲彰也。鐘乃樂器也。按玉海樂器部云。八音之列數者。金為長。金聲之動物者。鐘為大。八音者。金石土革絲木匏竹也。白虎。白虎者漢時之圖名也。諸儒集經論作書奏之。白虎圖。因名書也。見韻府也。兌徒外切。卦名也。兌上斷則吳音。

聲

只一字讀則漢音也。兌者西也。西者金之方也。金乃鐘也。鐘乃應西故曰鐘。兌音也。凡音與聲有少異也。時大序云。成文謂之音。玉海卷六云。五聲為文。即八十一絲為宮。七十二絲為商之類。宮商皆音也。月令疏云。維北曰音。畢出曰聲。韻會云。八音中惟石聲精。詣入於耳。故於文耳聲為聲。鼓者古之磬字也。鐘聲畢出也。今此曰兌者。者取于五音故也。感之於下是金為先之義也。納音者通天地人故言感於人之義也。外應皮。肺主皮毛。皮毛包藏膚腠而令堅也。肺虛則皮毛弱。肺實則皮毛堅。故皮毛堅則音聲有響也。肺主金。故是亦田金之化也。

至秋肅。肅殺之義。第二篇弁也。至秋萬物堅燥。風懷金之性也。是言堅而響之義也。

及于自。納音者始於西而左行向南。故又逆於十干之始於東而右行向南而教之也。

五音始。右字板誤也。當作左也。前已曰左行向火也。五音始於金。故以方言之。則始於西也。

陽生於。夫之陽。下地之陰。上謂之天地交泰。是陰陽和合也。故陽周曰下生。陰周曰上生也。

然所生。三元者天地人根本之氣也。元始也。言納音之所生五音各三。而陽之下生。應天。陰之上應地。亦應三元之義也。三元乃天地人之三統也。律呂相生有三統之義。故

納音相生亦有三元之義也。平海卷六。音律十有二。陽六

為律。以統氣類物。陰六為呂。以旅陽宣氣。有三統之義焉。註曰三統者天施地化人事之紀也。黃鐘為天統。林鐘為地統。大蕤為人統。

故經曰。下經者本節藏象論也。其註曰。非惟人獨由三氣以生。天地之道亦如是矣。故易乾坤諸卦皆必三爻。言天

有三元之氣。地有三元之氣。人有三元之氣。故曰三而成天。三而成地。三而成人也。非唯人由三元之氣而生也。

易文之。下從經註而言之也。老子。下經第四十二篇之文也。註曰。道始所生者一也。

一生陰與陽也。陰陽生和清濁。三氣分為天地人也。天地人共生萬物也。天旋地化。人長養之也。經之文。非老子

之語。與納音有三元之義。其意同也。

蓋^{ソウ}ソウタイ
既^{コレ}コレヲ

蓋有始也。蓋納音有三位者如經曰如老子曰也。
五音一。納音之次第非一機故曰變而周也。二辰含一音故
成三十位。而遠六十甲子也。按支干交相曰甲子也。非言
第一之甲子也。故經曰經者天者紀也。論也其註曰天地之道變化之微其
由是矣。矣言天地陰陽相交而萬物之變中生也。錯交故
納音者五音變而周也。又曰高也。又曰者亦微言木論也。高下者天地也。相召者交
鋪也。外者地之陰氣降者天之陽氣也。天地和合陰陽外
降之氣相因而五行之變作故。每日納音五行變而周也。
此文與天老記大論之文同意故又引此文也。故納音者
非輕事也。納音者知人之五姓也。五姓者為一身一世之

轉

占故此法尤可用也。世擇曰者只用日之十干十二支而
不用納音者何乎。三鳴歷雖短小輕賤能載納音也。
六
化
之
圖
五行論六化第五
五行論六化者風熱濕暑燥寒之氣化也。知圖也。六化生於

五行相剋
成萬物
萬物宗始
本元也

氣神

五行故先論五行也。五行在地而有形者，故曰施形於地也。五行者，世人日用之物也。

相生，制剋也。萬物者，一切所有之物也。非言草木也。宗始也。尊也。言五行相剋而成萬物也。萬物乃人民日用之物也。五行者，萬物之宗始本元也。一切所有之物，無非五行之所成也。

推而上之，五行之中，火主陽，水主陰。其陰陽之氣從地下推而上之，也是言冬至夏至一陽一陰初生也。又後有推而上之之語而詳也。陰陽之氣化者，百度而不可量也。

是以感之。五行之氣入而成人之五藏之氣，故曰感之於人也。是乃五行之氣化，故曰是以也。人感五行之氣而得五藏之形体具也。神者，五藏之神也。神之所轉曰神機之樞也。

達之於平，寒暑者六化之中舉一而為例也。乃六化也。五行不之氣達於天，則成六化而運，故為萬物生化之源也。由是上之。上聖言黃帝也。造至也。至五行六化之細微而作內經也。

故論曰：論者天元紀大論也。其次又云形氣相感而化生不萬物矣。然行五行有五行而六氣有六者，火分君火相火，故也。君火相火者，如火龍火也。又入火之中，養民為君火，植物為相火也。又約時候則，至氣從二月之中至四月之中，君火二之氣也。從四月之中至六月之中，相火三之氣也。五行六之中，火獨有威，故為君相之二位，而其化不同也。

也。

達之於平，寒暑者六化之中舉一而為例也。乃六化也。五行不之氣達於天，則成六化而運，故為萬物生化之源也。由是上之。上聖言黃帝也。造至也。至五行六化之細微而作內經也。

故論曰：論者天元紀大論也。其次又云形氣相感而化生不萬物矣。然行五行有五行而六氣有六者，火分君火相火，故也。君火相火者，如火龍火也。又入火之中，養民為君火，植物為相火也。又約時候則，至氣從二月之中至四月之中，君火二之氣也。從四月之中至六月之中，相火三之氣也。五行六之中，火獨有威，故為君相之二位，而其化不同也。

然行五行有五行而六氣有六者，火分君火相火，故也。君火相火者，如火龍火也。又入火之中，養民為君火，植物為相火也。又約時候則，至氣從二月之中至四月之中，君火二之氣也。從四月之中至六月之中，相火三之氣也。五行六之中，火獨有威，故為君相之二位，而其化不同也。

相火也。又約時候則，至氣從二月之中至四月之中，君火二之氣也。從四月之中至六月之中，相火三之氣也。五行六之中，火獨有威，故為君相之二位，而其化不同也。

六之中，火獨有威，故為君相之二位，而其化不同也。

大元氣變而為六氣也
作之九
而後三陰作
三陽上陽作
三陰下陰作
風者若濕
燥熱之元
三陰
三陽

六氣化于天之元氣變而為六氣也
然後三才第九篇論陰陽五行之標本也天之元氣變作六
氣而後陰作三陰陽作三陽而主風寒暑燥濕六氣也
是本所在地之五行之氣上奉之也五行者本也三陰三
陽者標也三陰三陽見圖也
六氣一六氣曰寒暑燥濕風火者各一也是舉大槩故也尋
經文懇致之則土之化濕與雨二化也金之化燥與清二
化也見圖也是土與金各所以明其性故論其有二化而
由已也
木之化生蟲動也興也號令也風有聲而告曰天號令也
號令法也
君火之一暗暖也淑和也此時行暖和之令而不行炎暑之

甚者君德養物之應也
相火之一暑者熱之甚也主盛夏也大字在去聲竹固韻則
唐佐切巨也盛夏萬物大故也午者五月一陰生於下而
上之暑甚也與相火之化同意也
金之化一擊者五曰聚也東也韻會云秋擊也物擊飲乃成
熱云秋主收飲故曰擊也與收同意也秋依清燥未殺之
氣而萬物收飲也金亦主清燥未殺故與金同意也秋者
清涼乃行故白露之清氣多也已上說燥氣也辛為丙之
妻而帶火氣故秋有燥氣也雖經三十三難所謂辛商也
丙之柔者註詳也則金燥之化為可明引難經為證文也
土霖露乃大雨也久雨西風而晴是燥之非也西風而尚雨
者燥濕爭故終自晴也

水之化一終者四時之終乃冬也。寒也。

土之化一地之濕氣上而為雨。故濕與雨為土化也。長夏為

六月之土用之義。第一篇土主中央之下。詳命也。土生於

火。長在夏中。既長而王。是土用也。土用土潤。故生溽暑也。

溽濕也是濕化行也。蓋濕則土生。乾則土死。故水泉之出

地中者。生土之所生也。乾土不能出水也。故土之濕化可

信也。經曰者陰陽應象大也。其註曰陰凝上結。則合以成

雲。陽散下流。則注而為雨。冬從雲以施化。故言雨出地雲

憑氣以交合。故言雲出天。則土雨之化見矣。

同為一。六氣同為一年之化。合故六氣巡還而治。化令也。

夫四時一序。次第也。四時寒溫之次第者。春溫夏熱秋涼冬

寒。是通法也。此篇所論之六氣者。主氣也是。年令定而不

替。大都同。于四時之氣候也。客氣者。隨年而回。故年令不

同時也。今日加大氣司化之令者。加客氣之司。合故歲令

各異也。

凡春溫。夏暑。等者。正氣而不變也。其上客氣行。主氣

之位。則自有逆順。淫勝之變也。逆順者。第七篇云。客勝則

順主勝。則逆。後詳也。又大微音大論云。應則順。否則逆。

註曰。當期為應。時為否。淫勝者。至真要大論說。過淫

所勝之氣候也。淫。過也。由是氣候不一。樣也。

陰陽。陰陽者。春夏陽也。秋冬陰也。氣候者。寒溫也。言春濕

始於二月。盛於三月。夏暑始於五月。盛於六月。四時皆如

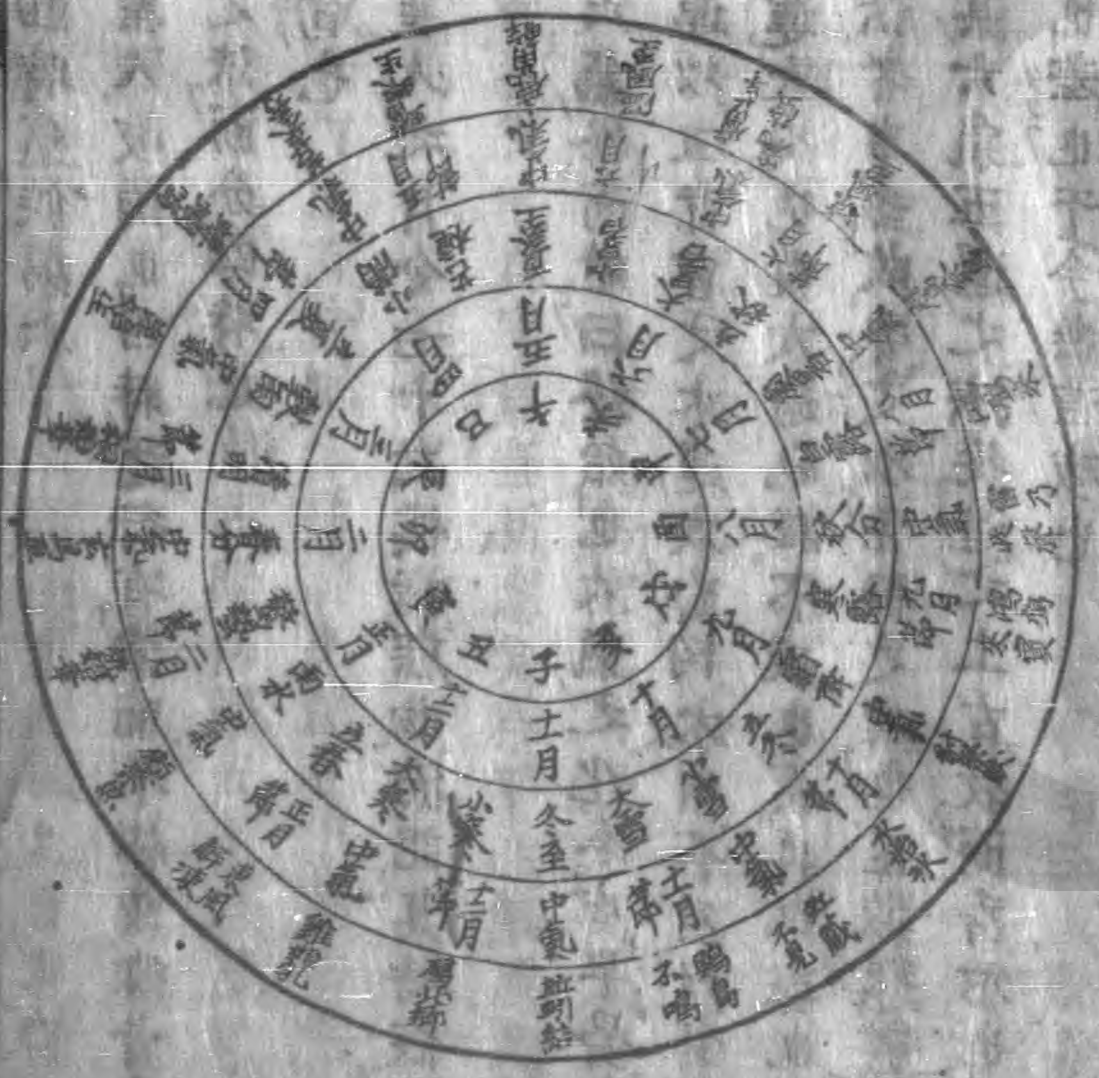
此也。

故經曰。經者。亦元正統本論也。度日也。奇。半也。時候之差

奇八半十リ
度八日十リ

三十日也。言春氣應始於立春而終於三月之味。而其
 差始於二月而終於四月。故差三十日也。有奇者四十三
 刻也。詳見本文註。也。夏秋冬差皆同也。六日四刻皆
 又言氣有文言者。至其要本論文。至各有差其分也。四維者
 四方之隅也。四時氣令盛衰之用。在四方之隅也。言春溫
 盛於二月辰。而衰於四月巳。是暑盛於六月未。而衰於七月
 申。秋清盛於九月戌。而衰於十一月亥。冬寒盛於十二月丑
 而衰於正月寅。也。故陽之動始於春溫。而盛於夏暑。據之
 動始於秋清。而盛於冬寒。也。春夏秋冬各有差其時分也。
 四維者辰戌丑未。四時之未月也。
 蓋春氣一氣差明矣。懇說也。○然五月一氣合始於
 替大德何平四部之廣亦由春清春融平而回為平。不

四時氣候之圖

論四時氣候第六

日月運一聖人岐伯也。四時運行有常而不變故微昔大論立六步之法而分四時也。

陰陽一對句也。

故聖人一聖人之月令七十二候指庶物而記其時候是候之也。

其六氣一六氣終而始曰終始也。六氣之化令有早晏也。晏晚也。五運以五音言之木運太過曰木角不及曰少角之類是五運太少也。盈太過也。虛不及也。原再也。委也。五運六氣之法者事多故委之以至極之理也。至數懇數乏也。而垂示其六氣五運之法從遙之上古教而垂示也。咸惕德切更也。差也。平今無差忒也。

經曰五經者六節藏象論也七十二候者五日物變也六氣九十日乃三月也是一時也。

又曰日一雖有經之本註先粗弁之也。凡看書若早讀註則本經難用也。博玉履泮泮集云先哲有言凡讀書不可先看註詳且持經文反覆而詳味之待自家有新意却以註解參校庶午經意昭然而不為佗說所蔽若先看註解則被其說橫吾胸中自家意無新意矣。余平生佩服此訓所益甚多。此註不易解故以吾新意而弁之也。日陽月陰而晝夜回天行度有分紀也。後詳也。紀者紀綱法度也。周有道里者二十八宿列天圖其間曰周夫也。列宿之間有里數也。東方七宿角為五萬二千五百里。心六萬二千五百里。尾箕七萬二千五百里之類也。是日月行度周

天日行度
奇八半也

夫之道故曰周有道里也日之行度之道有三百六十五
度四分度之一也日行一度故一年三百六十五日
二十有五周天皆畢也故曰日行一度也月行十三度
而有奇者奇半也月之行度著其出處中停入處之高低
夜之變而倚南或倚北每月同也故月之行度於十月二
十七日之間盡三百六十五度之一而皆周也又三百六
十五度四分度之一而分二十七則一夜之月行十三
度有奇也有奇者十九分度之七故數之不詳也本論註
曰以二十七日月行一周天凡行三百六十一度二十九
又日月行三百八十七度少七度而不及日也若以乘除之
算數之則先置十三度以二十七乘之則得三百五十一
度也置十九分以二十七乘之則得五百一十三分也置七

分以二十七乘之則得百八十九分也是合成十度也都
合三百六十一度也本論註應之也二十七日之外小月
加二十八日二十九日兩日之分二十六度有奇大月加
三百之分三十九度有奇則行度之數太多者只經三百
六十五度四分度之一而所剩乃成月行還却之行度也
平海卷一 十八 云二十七日月行一周天至二十
九日強半月及於日與日相會乃為一月又云兩月各
有二十九日強半之日合兩半而成一日是月一大一小
之外仍有餘分云月之大小者曆道以算數之而定也故
大小月三百六十五日而成歲者奇分不成日故此不言
有奇也積氣餘而盈閏者凡一年者隨月分則大小十二
箇月三百五十四日是通曆之一年也隨節氣則三百六

十五日四分日之一乃二本五刻也此中沒日五并二十
五刻與通曆小月所少之六日共合十一日二十五刻也
謂之氣餘也積之而盈潤也閏凡三十二月而置一閏
日三年一閏也

經云曰一經云者內經中別無此全文也疑前之經文之註
取意而曰歟似六節藏象論註之說也從曰常五日一候
應之者前之經曰五日謂之候之註也一曰天至二十
三氣成十八節各節有三氣故三八二十四氣也二十四氣
之名見圖也

春秋上二十四氣之中春分者二月之中氣也秋分者八月
之中氣也見圖也所以謂之分者以三陰三陽司天在泉
之六氣而言之則二月之中初氣終而二氣始也八月之

中四氣終而五氣始也各兩氣相分故曰分也

若以四陰陽者以前之圓圖看之上半圓者陽分也下半
圓者陰分也其分處直二月中氣八月中氣也寒暄者春
分前寒春分後暄秋分前熱秋分後涼也故陰陽寒暄到
此而分也

晝夜分一百刻漏永夏至夜之極短四十刻晝之極長六十
刻也冬至之晝夜反之也春分秋分者晝夜長短等同而
各五十刻也是亦晝夜長短隨陰陽故春分秋分者陰陽
之中分也

故經曰一經者至真要大論也帝曰分至何如岐伯曰之文
也其註以六氣之終始言之也氣異者春分初氣終二氣
始故氣異也秋分以同故與前之義同也

冬要言。冬至夏至，所以謂之至者，冬至者十一月之中氣也，夏至者五月之中氣也。六氣之中，司天之氣從四月，中氣至，六月中氣，故五月中氣者，同天六十日之半也。在泉之氣從十月中氣至，十二月中氣，故十一月中氣者在泉六十日之半也。各曰至，其所至者，至其氣半之所在也。以四時，冬至者，冬之陰至，此而極，故一陽來復也。是冬之至令也。夏至者，夏之陽至，此而極，故一陰始生也。是夏之令也。皆其極曰至也。

夏至曰一陰極，陽生。陽極而陰生者，地候也。一陽一陰生於地下，故地司天在泉，并日之長短，皆天候也。冬至夏至者，司天在泉之氣未變也。日之長短，陰陽，此日雖極，其卯時未變也。

故經曰：維者，同前也。冬至夏至，司天在泉之氣未變，曰同也。天自西，天自西而東轉者，左旋也。日月五星，從東而西轉者，右行也。故白虎通曰：天左旋，日月五星右行也。夫道左旋，日月右行之說，家區而難定也。竊弁二十八宿，並天道，故圖之。左旋也。角亢氐房心尾箕等四方，皆左旋也。玉海卷一漢志註曰：陽道左回，故天道左行。天道無形，日月五星有形也。凡陽無形，陰有形，故天道陽而左旋，日月五星陰而右行也。又一義，凡觀諸星之行，皆右轉也。諸星皆右轉，而天獨左旋，數天無形，故不能見知也。故此書曰：天自西而東轉也。又一義，諸星在天而回，從下觀之，皆右轉也。其右轉之轉形，而當日月之右行，則為逆也。以諸星右

行之形而置下見之則左旋也故二十八宿之圖作左旋也故曰天左旋日月五星右行也五星者行之星也歲星主木榮惑星主火鎮星主土太白星主金辰主水也此五星主五運六氣而作歲氣之化令察人民之善惡而行禍福故祭星者可祭五星也一言集詳也此五星異于諸星而同于日月之行道也曰日月則前詳命也日月五十六天論君也○曰則前詳命也日月行疾諸書言之多也日月行者四時日之長短共一日行一度也月之行即事驗之運於日也朔日天為日月交會三日則日光入而後月如弓也爾後夜全運也故日疾月遲也然曰月行疾速者每夜南北橫移而為行度故二十七日日行三百六十五度四分度之一也是疾

於日也。是將十一總之者配之也是亦乘除以二十九筭如前乘之則三百八十七度而有奇者不盡有三也是小月也二十七日一周天之後却還之行度至二十九日而日月交會至朔者也。計月行三百六十五度又加二十二度則三百八十七度有奇也是二十九日之度也今增七度則應及三十日而為大月而反少七度而不及日故為小月也七度者半日強也前引玉海文云兩月各有二十九日強半之日合兩半而成一日此類也。陰陽家計行度雖有前後遲速而無常定準法作曆以朔方本術之筭定月之大小不一差也。

本三百一歲外之餘者五箇，每日并四分度之一也。作曆追
刻常氣，而置筭之間，自然有沒日之筭五也。亦連一歲之日
之間有二十五刻之餘，也是歲外之餘也。加之則本三百
六十五日四分度之一為一歲也。曰自者一月者三十日
一年者十二月是，不拘筭而直之年三百六十日也。故
曰自出外之餘則三百六本且也。又除歲外三十日而
又除小一除歲外之沒日五，又除小月所少之六日，故通少
去下日二十五刻而成三百五十四日之一歲也。是通曆
之日數，故於曆之端記之也。至五十六日，每日交會
乃盈閏日制法也。為通節之十二月之法也。言若不置閏則
彼通曆著日數少，節著日數多，故節氣中氣遠來，而正
月前在二月，二月節在三月之類，則四時十二月皆可違。

故乃盈閏為通節之十二月之法也。立首之氣者節氣也。
節者月之始，故曰首也。言閏月之中立，來月之節氣也。而
來月之中氣乃在來月之初也。節氣中氣之間者三候十
五日也。故氣乃三候之也。立首之氣又後詳也。
至月半一月半者中氣也。斗北半也。建指地北半之所，指曰
斗建也。北斗七星之中，破軍指其月，當其月半中氣為正
也。示者指方而示也。其所建乃十二辰之方也。正月建寅
二月建卯三月建辰之類也。故斗建不于通曆之月而在
通節之月也。故閏月無斗建之法也。置閏則月半示斗建
在閏月之次之月之朔日也。置閏則月半示斗建
閏月之十紀法也。置閏者無置節氣中氣也。故曆無示閏其
月節閏其月半也。又閏月之法不記前月後月之中氣也。

見曆也故以無中氣而置閏為十二月之制也若不置閏則十二月不可得其時也玉海卷九十七下云王莽曰半之所建是為中氣無中氣故以為閏閏餘不置則三年差一月將以正為二九年差三月將以春為夏十七年差六月則四時相交時何由定歲何得成乎

但依曆八節者四立二分二至也是四時陰陽氣變之時也閏月之中記來月之前皆他氣之事但披曆見之以八節之月之節記之是氣變故他氣可知也推其所推退也見本論註也所餘者閏之前月之中氣在晦且故中氣已後所餘之日數推退之而為閏月之日數

而乃成閏也然則天度之法相應而畢也

故經曰其註曰端首也始初也表彰示也正半建也中月半也推退位也言立首氣於初節之日示半建於月半之辰退餘閏於相望之後是以閏之前則氣不及月閏之後則月不及氣故常月之制建初立中閏月之紀無初無中縱曆有之皆他節氣也故曆無云其候閏某月節閏某月中也推終之義斷可知乎故曰立端於始表正於中推餘於終也由斯推曰成閏故能令天度畢焉此經文已前之說者述此註之意故弁此註則前義愈明也此註曰立首氣初節之日者此本文說盈閏之義故初節者言閏月之十五日記次之月之節也盈閏改月之後初記節故曰初節也首氣者來月之首氣於閏月之初節記之故曰立

首氣於初節之日也故前之說曰有立首之氣也是立端
於始之註也亦斗建於月半之辰者如前弁也退餘閏於
相望之後者望者十五日也十五日者日月兩方同傳而
相望故日光映月十分而月滿謂之相望也今月之節在
十五日相望則日數有餘故來月必閏也謂之餘閏也餘
閏在來月自退於相望之後也故前之說曰推其所餘乃
成閏也是推餘於終之註也閏之前則氣不及月者閏之
前月節氣中氣後而在月末故不及月也閏後之月者其
節在閏月之半而中氣者在其月之初也故節氣中氣前
而月分後故月不及氣也常月之制建初立中者初建節
氣次立中氣如常也是對閏而言也故閏月之紀無初無
中也已下見干文也

觀天之十天之函而空曰杳冥也上來說日月行度天有行
度之可見處杳冥溫舒自仰觀天只杳冥故豈有度乎指
二十八宿為證者東方七宿七十五度南方七宿百十二
度西方七宿八十度北方七宿九十八度四分度之一四
方三百六十五度四分度之一度二千九百三十二里二
十八宿間相距積百七萬九百十三里徑三千五百六千
九百七十里見干玉海卷二也是為日月行度之證而
記之曰度也

故經曰十觀天無度只有星辰二十八宿之度是所以準日
月之行也內經中無此全文同論云天度者所以制日月
之行也註曰制謂準度疑載此文而以天度為星辰乎
天度即二十八宿之度故曰星辰亦意同也註曰制謂制

度者下之制字恐誤采當作準也

天亦無此篇論四時氣候故日月行度四時氣運之次此論候也雖五日為一候觀天無候之驗也前曰觀天無度故此曰天亦無候也只以風雨霜露草木之類應期為驗測之可曰候也七十二候風雨虹雷凍解水動草木禽獸魚鰲蟬鳴等之變皆應期是候之驗也從言一候之日已下者以同論非註之意述之也五運者五行之氣也一候五日乃五行之氣木火土金水母子相生而直五日也五日與日相回故如環之無端周而復始也本論註曰言一候之日亦五氣相生而直之差則病矣人之五藏有五行之氣而應於一候五日之五行故若其應差則病也醫者當勤一候五行差其時否而察病也一候五行從五十四

氣之日勤之可知也風雨晦明亦可從之占也

書曰朞此文在尚書堯典第一篇也朞者約會云周年匝四時也或作期論語云期月而已可也朞也玉海卷十未下云歲周三百六十五日四分日之一而曰三百六旬有六日者舉成數也言為餘之二十五刻乃舉成數之一日也是尚書文体之大故也

醫工之醫家者流不可不知上來所論之四時氣候日月行度一歲日數閏月成之義也人之病氣死生脉之應否吉凶無不係之故也

經曰不同論文也一年日數閏月之所加四時氣候之盛衰年之虛實太過不及從五運所起等之義為醫者不知之則不可以為工也本論註曰明之乃可橫行天下矣

王水以王水素問經云註者也天真氣運此篇所說也該倫也古聖者嘗帝堯伯也見同論之註也

交而勝不烈之類也

六氣之類也

氣文一日

時

日積少成多

圖

卷之五 論交六氣時日第七

論交六氣時日第七

陰陽相下違古候切過也此篇論主氣之六氣其六氣之次第如圖也初氣厥陰二氣少陰三氣少陽四氣太陽五氣陽明終氣太陰也自應四時之氣故和軟而常也凡陰陽偏而一陰一陽則其氣甚也主氣者陰陽相遇而不偏故其氣不甚也故若微者太論主氣六氣之次云相火之下水氣承之木位之下土氣承之土位之下風氣承之風位之下金氣承之金位之下火氣承之君火下陰精承之是皆以所勝之氣乘於下故其氣不甚也故曰陰陽相違分六位也寒暑弛張者未元紀未論有此聲其註曰言陰陽不失其實也若是寒暑不甚也弛者乎去放也弛張者去來之義也弛同說日月推移運四時而氣令更也

別異之氣也是主氣。地氣而靜守位者也。
故經曰：一經者木微有大論也。帝曰：願聞地理之應六節氣
位如何。伯曰：顯明之右，君火之位也。君火之位，如北所說也。
故知主氣者地之六氣也。顯明者日，出之處正東，即卯位
也。顯明之右，少陰君火之位。二氣也。君火之右，退行一步
相火治之者，少陽相火三氣也。皆在右，回言之，如從圖之裏
視之也。土氣太陰濕土四氣也。金氣陽明燥金五氣也。木
氣太陽寒水終氣也。退行一步，木氣治之者，厥陰風木初
氣復始於大寒之日，而復行一步，君火治之也。一步各六
十辰，八十七刻半也。所以謂之步者，玉海卷末六十四步
下曰：日月轉運於天，猶入之行步，故推曆謂之步曆。若
推曆者，遂曆日而讀也。

自十二。交者六氣交合於四時之氣也。
次至二。此數以筭乘之而知也。
若歲外。是言通曆三百五十四日也。以之追六氣之日，則
十一月二十五刻不及也。
但推之以通曆之日數，追六氣則不及。故但推追之於三
百六十五日二十五刻之曆日，而依大寒春分等之節令
初氣二氣等之交氣，而可知六氣之日也。
此乃地。此六氣乃地之三陰三陽也。所謂者釋未了義也。
見病能論註也。此白所謂者釋於此六氣為地之陰陽之
義也。夫動地靜故曰靜而也。年六六氣之位同而不變，故
曰守位也。
常為每一常者主氣之為疑。暑燥濕風火者不其而常也。紀

者網也。天休也。
 氣應之。主客氣之氣應不同於主氣而不常也。又有天之陰陽者。言客氣也。年令不同。故曰動而不息也。轉動故自成。司天在泉也。司天在泉。二氣外之四氣。成左右間氣也。此同夫在泉間氣之義。後詳也。
 輪行而輪行者。一年之六氣輪回也。不繼于後年也。後年之初氣別立也。客氣居主氣之上也。是天之六氣。故也。以其不常。曰客氣也。
 客氣。天命者。寒暑等之六氣。從天而命之也。故天命所至。未則有依。寒暑而物化也。正十四日。日之六氣。不常。曰客氣。則主氣則。祗敬也。主氣之寒暑等常之上。祗奉客氣。寒暑等。自之甚也。交味。六氣。交會。公。以。却。之。氣。也。

客勝。從順也。○主勝。依年有此順逆也。
 二者有。五運者。有勝則必有復。六氣。主客者。雖有勝。無復之論。在下卷也。

者網也。天休也。
 氣應之。客氣之氣應不同於主氣而不常也。又有天之陰陽者言客氣也。年之不同位故曰動而不息也。轉動故自成。司天在泉也。司天在泉二氣外之四氣成左右間氣也。司夫在泉間氣之義後詳也。
 輪行而輪行者一年之六氣輪回也不繼于後年也。後年之初氣別立也。客氣居主氣之上也是天之六氣故也。以其不常曰客氣也。
 客氣。天命者寒暑等之六氣從天而命之也。故天命所至則有依寒暑而物化也。主氣則。主氣之寒暑等常之上。祇奉客氣寒暑等自之甚也。交未六氣。

客勝。從順也。○主勝。下依年有此順逆也。
 二者有五運者有勝則必有復六氣主客者雖有勝無復之論在下卷也。

論日刻第八

夫日一一是先言一日分百刻當平均分也。

故上智一漏刻之法肇於黃帝故上智言黃帝乎玉海卷十
一皆說漏刻也。

雖日月一以漏刻計時則天氣晦而風雨之中亦無差也候
伺也。

夫六氣一前之第六篇云夏至日長不過六十刻冬至日短
不過四十刻也。玉海云冬至之後日長九日加一刻夏
至之後日短九日減一刻又云天之晝夜以日出入為分
人之晝夜以昏明為限日未出前二刻半為明日入後二
刻半為昏損夜五刻以禪晝則晝多於夜此義亘四時
也然其長短皆終於百刻也。

其氣交一晝夜之刻雖互相推移其氣交之刻不能移于晝
夜只從刻限而交也。

甲子之一是初氣六十日餘之八十七刻半也從前年大寒
之日寅初一刻至二月中氣春分之日前夜半子時正中

而六十日八十七刻半也。玉海云大論此說詳也。甲子歲
之初氣之註曰當起於平明寅之初一刻艮中之南也。

艮在寅之前是圖也。初氣始於寅之初一刻六十年之中
在諸之子年諸之辰年諸之申年也。追每年六氣之刻限。

三而集之則當子辰申之三年也。陰陽法以是為三合之法。
也見本論註新校正也。圖之中位載之也。初氣始於巽之

二十五刻在己酉丑之三年。又初氣始於坤之五十刻在
寅午戌之三年。又初氣始於乾之七十五刻在亥卯未之

三年也。

二之氣。復各六十日。餘之七十五刻也。十二辰各七刻半。故曰戌正四刻也。

三之氣。一乙丑歲初氣始於二十六刻。終於十二刻半。二之氣始於一十二刻六分。終於水下百刻。三之氣復始於一

刻也。次丙寅歲初氣始於五十一刻。四氣終於水下百刻。次丁卯歲初氣始於七十六刻六分。之氣終於水下百刻也。

如此而一辰年初氣始於水下一刻。申年亦同也。故圖記申子辰辰漏水下一刻也。

復始於一所始之刻同者。又在後四年也。四年而周同法。故為一小周也。六十年為大周。故四年為小周也。

故申子一申年子年辰年同初氣始於水下一刻。故此三年

初氣會同也。

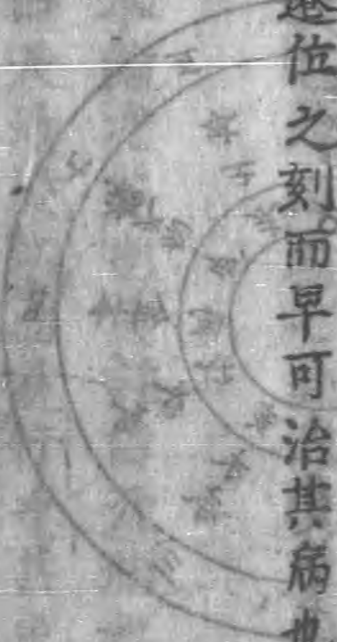
巳酉丑一三合者。與生盛終之法同也。言申子辰氣會同者。

如水之生盛終也。巳酉丑如金之生盛終。寅午戌如火之生盛終。亥卯未如木之生盛終也。三支會故曰三合也。

以十五一置小周四歲以十五乘之。則得六十也。○私曰。日

刻之法。所以為醫之用者。年或大一天符。則人之病暴而死。或容之相火。居士之君位。為逆令。則其病近其害速也。

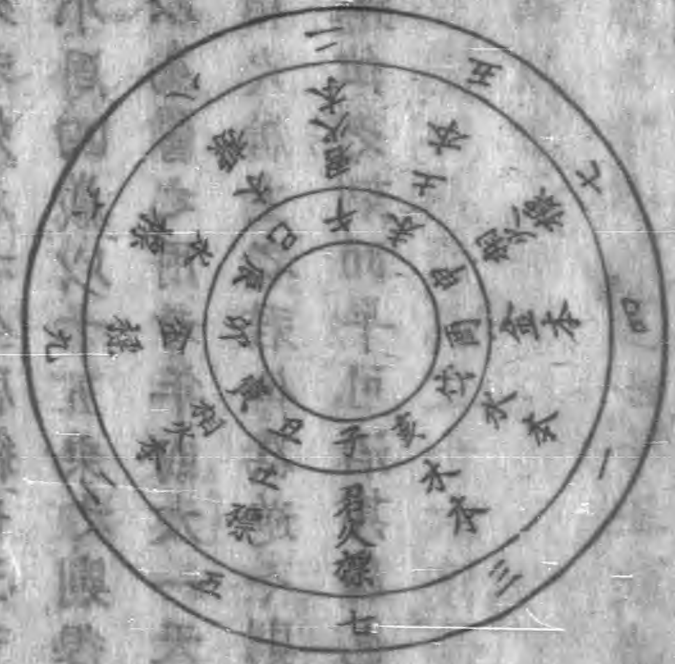
此勘六氣遷位之刻。而早可治其病也。

天... 風... 景... 三... 天...

天六氣
三陰三陽
寒暑燥
濕風火也
相兼而
生木長火
化土收金
藏水地
陰中陰
十

標本

論標本第九
三陰三陽此篇以天元紀大論之旨而著述也三陰三陽之
氣乃寒暑燥濕風火也是天之六氣標也本論註曰太陽

至為寒少陽為暑陽明為燥太陰為濕厥陰為風少陰為火
大氣是從地之木火土金水而生故五行本也生長化收藏
者萬物從四時而所變也謂春生長夏長秋收冬藏也化者
五用之所至也四時而化萬物也陽中有陰陰中有陽者
按本論寒暑燥濕風火天之陰陽也木火土金水者地之
陰陽也兩之陰陽相兼成生長化收藏故陽中兼陰陰中
兼陽也是乃寒極生熱熱極生寒重陽必陰重陰必陽氣
極則變之義也是如易之卦離中虛坎中滿也是本論註
也論其本氣至極之論也
動靜相是也本論之文也其註曰天地之道變化之微其由
是矣孔子曰天地設位而易行乎其中此之謂也云動靜
并上下言天地也是陰陽也變者萬物之化生也是天地

陰陽之道也此文乃天之六氣地之五行標本相證而萬物化生之証文也
非特標本之法諸論所載各有至道至理存故非特此論也其至道至理之義者詳四問篇也四問者黃帝問
標本之法有四篇也先此本論并亦微旨本論至其要尤
論標本精傳論各有標本問答之至理也
論交相之交相者支干之交相六十也見細音篇也支應三
陰三陽謂子午少陰丑未太陰寅申少陽卯酉陽明巳亥
厥陰也子應五行故支干陰陽五行交相六十各有標本
言之莫測生化之源也
太陰濕土陰也火陽故太陰與土少陽與火標本同也
至於少陰火者陽而屬少陰水者陰而屬太陰故陰陽寒熱

本互不同也此義從何來是出於自然也非人意所能名也
其自然之義後說也
古今之士古今陰陽之論陽者順行陰者逆行是言陰陽之
列位也順行者從西向南回東向北還西也逆行反是也
凡陰陽之法陽進陰退也太陽太陰者氣盛少陽少陰氣
微也陽順行則先太陽而後少陽是以進為盛故太陽先
也退是順行則自如此也陰逆行則先少陽而後太陰是以
退為盛故太陰後也是亦自如此也見六化第五之圖也
此易及此易之卦所起以乾卦為父以坤卦為母乾之陽爻
生巽南兌坤之陰爻生震坎艮此有太陽少陰太陰少陽
之生故以易爻為卜筮所同標本之理也
是以君子前曰少陰君火標本不同其義從何來此言其來

曰少陰

未曰大陰

曰少陽

故木曰

厥陰下厥
終年也

陽

由故曰是以也是少陰君火之來田也若火者午為本也
見圖也。

水居北與少陰屬君火之義同也是木陽寒水之由來也

寒水所以成者本者成是火之慕也水之所勝也又成土

也孟子曰水由土中而行故耳也

土乃西一午少陰故火之未曰太陰也是先少陰而後太陰

也是亦太陰濕土之由來也土所以未為本者土寄位於

坤故也

相火者一寅者火之生處也陰陽應象大論云少火之氣壯

古壯火之氣衰故相火寅為本也寅乃丑之次者丑夜之

終寅晝之始故相火氣壯曰少陽也

本者位一四時正氣在四維故冬之寒在丑寅之月也故肝

天雖正月寒而陰未退至春則肝旺故于陰而出旺也是喻

木之于春寒而萌出也肝居陰部與木之待冬陰而後生

同故木曰厥陰也厥終也陰之終曰厥陰也是厥陰風木

之由來也亥為木之生處故木亥為本也

金者居一金必待火之陽而後發器用發音聲也因火之陽

故屬陽明也是陽明燥金之由來也金酉為本者西金方

故也

然六氣之一六氣木火土金水火是地之陰陽也木火火陽

也金水陰也但少陽相火太陰濕土此二氣標本同也少

陰君火太陰寒水陽明燥金厥陰風木此四氣不同標本

之義蓋由上之說也○六氣標本知年之正化對化也本

年正化標年對化也本論註曰午未申酉戌亥之歲正化

也。正司化令之實子丑寅辰巳之歲對化也。對司化令之
 虛子。由土生金也。○六陰本統平五。以生以
 生金木氣也。○六陰本統平五。以生以
 成。○六陰本統平五。以生以
 金數。○六陰本統平五。以生以
 圖。○六陰本統平五。以生以
 論生成數第十。○六陰本統平五。以生以
 天高家。○六陰本統平五。以生以

熱而成於四時也。○地厚。對台也。○地厚。對台也。○地厚。對台也。
 可謂。聖人。岐伯也。推步。遂六氣也。不微。首大論立法而推
 六步也。記六氣之遷刻。不矣。平刻。故曰不能逃其數也。是
 於先言用數之用也。○六陰本統平五。以生以
 觀其立平。數之法。載諸經典。皆同也。典法也。
 推以。一切之事。皆因于數。故能知數之法。則不必盡見經
 典。所記自數之推。以得其意。是達其機也。機者。樞機也。又
 以數計窮物之變。自通知也。置筭。當物皆此理也。天地陰
 土陽六氣五行。皆不離於數內。故物不能逃其數也。○五
 一曰水。一水者。北方子之位。而當冬至。一陽來復之初也。○
 陽數。故陽生之水。曰二也。九。一三五七九者。陽數皆奇數
 也。二四六八十者。陰數皆偶數也。○六陰本統平五。以生以

火南方也。火者南方午之位。而當夏至一陰生來之初也。二陰數故陰生之火曰二也。一三五七九皆陽數。皆奇。水居東。一河圖之數皆如此也。土應西南。則居東西南北四方之中。故其位五也。又應長夏六月之陽時。故土兼陽數之五也。由是論之。靈樞第七十七篇說太一遷居九宮之法。其中無此語也。知上古之靈樞有之歟。今之靈樞不全之義。見素問調經論之註也。
先地而後天。未分之時。先有之而後生。天地故水者地之母也。有地而後依水而萬物生。故後為萬物之源也。以今驗之。桃梅杏李等初生之核。未就者水也。人魚胎生。生之初成者皆水也。子之初如凝血曰胎。胎也。卵生之初

如水者亦胚也。是水萬物之源也。豈不以甘極者熱去也。熱去而無味曰淡。淡也。酸冰味也。故本也。然人稟陽生陰成之化育也。故先生者是如草木子實之初。如木之時。倫陰陽之氣也。火曰命門。人之生來先有左腎一箇之水。而後生右腎命門。故火曰命門也。蓋草木春生者木之發生也。秋成者金之堅成也。是水火陰陽合休之次。故次三曰木。次四曰金也。蓋水隨土之高下厚薄而水有所屬也。火有土出於金石。金石在土。是火有所屬也。木有所屬也。土之發生依土也。

金有_一。或金或銀或銅或鐵依土地而金有所別也。莫不皆_一。水_二火_三木_四金皆因_土而成。故次五曰土也。木居於_一辰戌丑未也。○應令_一四季土用地化令應土用也。

在人_一四肢者脾臟所主故土應人之四肢也。故金_一圖之中位大宮少宮共五者是也。

是生成_一生成之數著初所生曰生數也是天生之而地成之曰成數也。謂_一水_二火_三木_四金_五土是生數也。六水_七火_八木_九金_十土是成數也是天生地成故易曰天一_生地六成之。天_二生火地七成之。天_三生木地八成之。天_四生金地九成之。天_五生土地十成之。是則以土之五而成之也。謂_一合五成六二合五成七三合五成八四

合五成九五合五成十也是河圖之法也。太行之數者五_貴也。易繫辭云太行之數五十乃倫矣。衍乘也。以等乘之置水_一火_二木_三金_四以土_五乘之也。先乘四五二十次乘二五十五次乘二五十五次乘一五五則得太行之數五_也也。由是以立_勅則萬物無所漏也。

三陰三_一六氣標本之生數成數者見_木有正紀大論也。三陰三陽司天在泉之氣化有日數其數隨正化對化標本而說生數成數之日數也。詳見本論也。本論也。本論也。五運之_一五運之紀者紀周也。一年曰紀也。五運各主_一年也。五運太過年者其氣化之日數成數也。假令木運太過風化八月火運太過熱化七日之類也。不及年者生數也。假令金運不及燥化四日水運不及寒化一日之類也。土

運者太過不及共過化五日也。各取其生數成數。而占其政令氣化之日數也。此圖記木羽少羽者木運太過不及也。木角少角者木運太過不及也。皆此類也。蓋五運以五音言之也。勝復者司天在泉之化令有勝有復也。見至真要大論也。此下卷有勝復論也。述作者本論勝復之說。無論生數成數之日數也。雖不說之以六氣五運之生數之意。述作之而可明諸用也。勝復之用多事。故曰諸用也。
成數

素問運氣卷第上刊之類正終以符矣。宗問運氣卷第中。

論五天之...

- 五天之氣十一。○五音建運十二。○月建十三。
- 天地六氣十四。○主氣十五。○客氣十六。
- 天符十七。○歲會十八。○同天符同歲會十九。
- 南北政二十。

素問運氣鈔卷第三

終

素問運氣鈔卷第中

論五天之氣第十一

福源堂宗

天地支十干屬天十二支屬地故曰天地支干也。支干相
交而列八方見圖也是支干之定位而不變者也。其定位
有二十六方今日八方者四方四維乃天地圓圖之大圍
也。二十八宿之星列於天之環而垂現五天之氣象於支
干定位之上也。如圖也。二十八宿環列之下各有分野也。
野國也。十二之太國王公之所國也。二十八宿分十二支
之方為十二宿謂析木大火壽星等如第二篇并也。其十
二宿中十二國為分野也。分野者平海卷二云星紀吳越
也。元枵齊也。娵訾衛也。降婁魯也。大梁趙也。實沉晉也。鶉
首秦也。鶉火周也。鶉尾楚也。壽星鄭也。大火宋也。析木燕
也。此分野之妖怪主用客星彗孛之氣為象。言以客星彗
星孛星所出之方占其國妖怪也。韻會云彗徐鄭切或旋

丙切。光芒長如蒿是妖星也。孛蒲沒切星光芒短其光四
出是惡氣所生有所妨蔽闇亂不明之象。云是分野之謂
也。

故大古十太古言大遠上古也。此論出於五運行本論也。其
註曰上古聖人仰觀天象以正陰陽。此聖人非指誰也。
是以此曰太古占天望氣也。書干冊者大始天元冊也。是
上古聖人之書而垂示後人也。造父於素問也。其冊說五
天之氣其義深遠幽微而難卒知故在精意以攷之而後
可得明也。
蓋天分十所書干冊所以。在精意而可明者盡天分五氣者
五天之氣也。隨其年之干而其氣之色現于天謂之五天
之氣也。地列五行故五天之氣分流而散五行之上也。是

上下相連而五天之氣現于上也。五天之氣終於列宿下
合方隅者。合支于二十六之定位之方隅。其年之干也。聖
人仰觀之。而則命定。以為五運也。五運之法自此而始也。
丹天之十。戊癸兩年者。火運也。丹天之氣者。火運之氣。赤而
現于天也。戊年現于奎壁戌方。癸年現于牛女癸方也。戊
已無正方。而戊奇位於戌方也。其義第三篇九月戌條下
詳矣也。故戊年丹天之氣現于戌方也。見圖也。經字諸書
無其註也。歷乎徑乎。歷則其色常現于其位也。徑則通于
四宿之義也。五天之色者。上古聖人之所觀知也。非凡眼
之所見也。立者聖人立言而為火運也。如本論曰。天上立
言曰也。
幹天之十。幹居吟反。甲巳者土運也。幹黃也。土之色現天為

土運也。是亦甲年現于心尾甲方也。巳年現于軫角巽方
也。戊已無正方。故巳土寄位於辰巳也。巳地戶也。對戊之
天門也。見圖也。本論註曰。戊土屬乾。巳土屬巽。地戶經曰
六戊為天門。六巳為地戶。晨暮占雨。以西北東南義取此
雨。為土用濕氣生之。故此占焉。故乾為戊位。巽為巳位
也。天門地戶之義。第三篇九月下詳矣也。

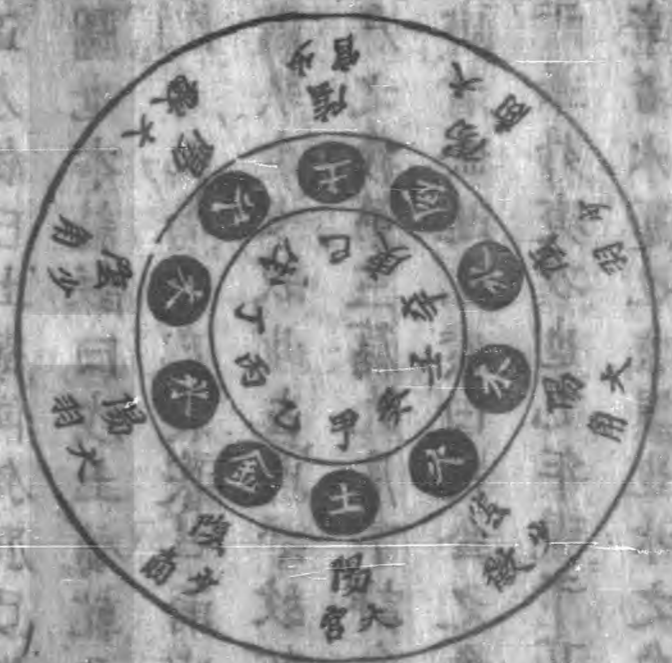
素天之十。乙庚者金運也。素白也。金之色現天為金運也。是
亦庚年現于畢昴庚方也。乙年現于亢低乙方也。

玄天之十。丙辛者水運也。玄黑也。水之色現天為水運也。丙
年之所現。辛年所現。如前法。

蒼天之十。丁壬者木運也。蒼青也。皆如前法也。
此五氣。灼昭也。昭然可見者。言聖人之可見也。又勸五

運之法一言集弁也
戊為天一

五音建運第十二

論五音建運第十二

五音者甲丙戊庚壬也陽年也乙丁巳辛癸者陰年也故

圖記陽太宮木羽大徵木商木角陰少宮少羽少徵少商

少用也中位之士金水木火者五運也陽年之五運太過

也陰年之五運不及也

晉書曰五音之字意各晉書說之也角者木之音也木者

諸陽氣觸而動生故曰角也丁壬歲木運也木運之太過

不及曰木角少角也

徵止也火之音曰徵者火主夏之萬物茂盛也物盛則必

止是世物之法也故火曰徵也戊癸歲火運也火運之太

過不及曰太徵少徵也

商強也金之音曰商者金之性堅強故也乙庚歲金運也

金運之太過不及曰太商少商也

羽野也。一水之音曰羽。者水主冬之陰寒也。陰極陽生。故冬
至一陽持。來復則萬物於土中。慈育而舒生也。以其舒曰
羽也。慈育者如人之慈養於子也。丙辛歲水運也。水運之
太過曰木羽不及曰少羽也。

宮中也。土之音曰宮。者土主中央。故中乃宮也。土通和木
火金水。故中和之道也。性至也。理調也。萬物至而於土之
中和。無不調理也。又宮者堂室與阼之總名也。堂室之與
阼者。從阼階而至。故曰與阼也。所圖不一者。宮者總圖。重人
而與者也。是蓋土通貫金木水火。主於四季。而不孤。故
宮之所圖不一也。人之脾土亦榮養於四藏者。皆是總之
之意。土主總故也。甲己歲土運也。土運之太過不及曰太
五宮少宮也。

故五運。一五運從十干起者。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸如次
成土運。金運。水運。木運。火運也。陽年陰年相間雜而數。故
當十干也。見圖也。

詳其五。十干屬天。行列地。五音者五行也。地之五行。天之
十干相召而成五運也。故五運之氣在司天在泉之中。保
而運也。天地陰陽相召。故歲中氣化之變由生也。示花紀
木論云。上下相召。陰陽相錯。而變由生也。變有大小也。
太過年變大。相乘不及年變小。相乘也。大小共同。不久而
歸于治也。去聲。如縣治之治也。

是故因。上下相召。而變由生。故因刻成日。因日成月。因月
成歲也。
雖古占天望氣之時。見五天之氣而定五運。易不有從上

下相召變由生也。

若以月一六古見五天之氣而定五運之外若以月建論之則立五運之因緣又可見也。所以者何丙者火之陽者十于甲丙戊庚壬者如次木火土金水之陽也歲之首正月也丙建甲巳歲之正月也故正月建丙寅也月之十于丙年而轉也月之十二支定也丙火生土故甲巳歲為土運也所以甲巳歲首為丙者凡常年之月于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又其年之十一月十二月丙丁也丙丁火主歲首歲尾故運而生土為土運也巳下月建五運相生皆如此也。

建

圖

夫十二子但言正月之干支則年中十二月之干支追可知也圖之中位者年之干也追六十年則甲子年為首亦用其六十甲子內初見者先建之者甲年之正月丙故丙為

初見者故六十甲子內先正月建丙也次見者戊也故次建丙年正月建戊也見圖也如此依先後循而轉六十年

可見也。前六十年言先後循而轉六十年可見故此圖亦雖可立六十甲子位者六十甲子納音圖而立六十甲子之位既終故今復轉其納音圖之上以終月建六十年之紀者明矣夫六十年之回曰紀也。建時貼十二時有建干之法謂之建時也。假令甲巳日者前夜半子時甲也丑時乙也寅時丙也卯時丁也辰時戊也巳下追可知也又乙庚日者前夜半子時丙也丑時丁也寅時戊也卯時巳也辰時庚也巳時辛也巳下追可知也十干之日皆追可知也是與年之月建同法也。貼用者前論月建此論建時之用建時雖非月建之用其類故以次附于此也。韻會云貼依附也。以次依附建時之

用於此也。建時之用者于德符也。次之文說也。用德符之用故同法也。若五運六氣在紀大論五運氣行主歲之紀註說于德符者在六十年并陰年故此曰陰年不及之歲也。天寒日交初氣其日之建干或其時之建干與其年之干合者為于德符也。假令下年太寒之日交初氣其日之干或其時之干得壬則丁壬合為于德符也。符合也是陰年不及之化令既虛得干之合符則年成平氣而無太過不及者是其德故曰于德符也。故有時之干德符有日之干德符也。知時之干德符者依十二時之干法也。又後紀運篇第二十二有于德符之法也。畧舉此以明其用而已。有建時之用於前于德符又有建時之用或時之支干相偶吉凶之用

故曰畧舉此者只畧舉干德以明其用而已也
 二節下論天之六氣第十四
 論天地六氣第十四
 經曰天十經者其真要本論也其註曰萬物居天地之間悉
 為六氣所生化云故云節乃六氣也依三陰三陽本節轉
 變之氣而萬物化生也
 然地列五行之用者生長化收藏也十二支盤地也分支
 於十二也十二支有陰陽也配甲丙戊庚壬者陽也配乙
 丁己辛癸者陰也地列五行之用分支於十二故自五行
 陰陽之氣以布八方也八方在地者也五行亦有陰陽也
 謂水火陽也金水陰也土陰陽相半也謂之地之陰陽也

蓋天氣上天氣下則地氣上者陰陽交泰也陰陽交泰平和
 之氣皆倫地之五行之化氣然後合其生長化收藏之用
 天也
 觀萬物論天地之六氣故如此言也
 其六氣上天之六氣地之六氣共三陰三陽故其源同也緒
 次第也天之六氣地之六氣其次第異何乎蓋天之六氣
 始者容氣也始於少陰而終厥陰也少陰屬子午故初也厥
 陰屬巳亥故終也經曰者未本論也其註曰標謂上
 首也終謂亦氣之終也厥陰為終也地之六
 氣者土氣也同于四時之氣故春始於厥陰風未而冬終
 於太陽之寒水也經曰者亦微言本論說主氣六位也此
 節第六篇載六位之文也天之六氣容氣故位不定隨年

有變也。地之六氣主氣。故在位常而年不同也。故前句曰地之氣靜而常。天之氣動而變也。

然不同。在位不同之結者。是天之六氣地之六氣也。其天之六氣亦天氣地氣相因而成之也。六氣亦天氣地氣相因而成之也。天真者天氣也。坤元者地氣也。

故天之六氣。夫之六氣。白六元者。六氣本是天之氣。故於元曰元也。故本元正統本論。唯紀天之六氣耳也。六氣有標本。

以五行。少陰。太陰。少陽。太陽。厥陰。以五行。少陰。太陰。少陽。太陽。厥陰。

天氣始。六氣之標本。乃對化正化也。標對也。本正也。其真。要本論註云。六氣分正化對化。厥陰正司於亥。對化於巳。

少陰正司於午。對化於子。太陰正司於未。對化於丑。少陽。

正司於寅。對化於申。陽明正司於酉。對化於卯。太陽正司於戌。對化於辰。正司化令之實對司化令之虛。是五行。

天之正位為正化也。君火午為正者南方火也。濕土未為正者土寄位於坤。故也。相火寅為正者火之生處在寅。故也。

燥金酉為正者西方金也。寒水戌為正者戌土也。水由地中而行。故也。風木亥為正者木之生處在亥。故也。故此曰。

以五行正化對化為其緒。則也。天氣始終之因者。此天之六氣始於少陰而終於厥陰。亦地氣相因而如是而已也。

地之六氣。地之六氣者。主氣也。大地六氣相因而成。故反合。天之四時。而主風熱暑濕燥寒。此六乃四時之氣也。以。

此六為其次第。則厥陰。少陰。少陽。太陽。陽明。

此太陽。

地氣終始。地氣終始之因者。如前天地二氣相因而成。故如是而已也。經曰：若天无紀，地其誑。曰：天有陰，故能下降。地有陽，故能上騰。是以各有陰陽也。陰陽交泰，故變化由之成也。考上下相臨者，二氣相因也。天無陰，則地無陽，天氣動，是又同經文也。天之六氣，隨年而轉，故曰動而不息也。五歲者，五運之五年也。右遷之義，後并也。本文曰：應天之氣動而不息，又曰：應地之氣靜而守位。應地氣，陰陽之氣應地氣，而成之六氣，是主氣也。年々定而不變，故曰靜而守位也。天氣不立，五行之火，分君相，則曰地之六氣也。五行立年之五運，則君火不立歲，故地氣者五位也。天氣地氣相因，互成其氣，故天氣加地氣，則以君火不立歲，故曰天氣不加。

於君火也。天氣者，司天之氣也。司天六年之六氣，加地之五位，故五歲而司天一氣餘也。每五年如此也。餘一氣，右遷相火之上者，天氣加地氣，則天之少陰君火之氣，雖可加地之君火，君火不立五運之歲，故遷一位而遷相火之位也。右遷者，亦微音木論，說地氣曰：顯明之有君火之位，退行一步，相火治之，故君火之右者，相火也。超君火位而遷相火之上，故曰右遷也。本論註曰：常自火運數五歲已，故此所論是火運歲之法也。餘者例而知也。地之紀一紀周也。地氣之一紀者，五歲而一周也。天之紀者，司天之氣一紀六年而一備也。基一年，故六基六年也。是如本論註曰：以六加五，則五歲而餘一氣，若以五承六，則常六歲，乃備盡天元之氣也。言以司天六氣加地之五。

倍則五年而一氣餘是地之紀五歲一周也。是地氣為木
 而言之也。若以地之五倍承日天六氣則六年而木氣皆
 環。是天之紀六基一倫也是天氣為木而言之也。
 五歲一與十干加十二支之次第相同也。言五年一周之
 五運與六年一周之司天其加臨之法與干加支之法小
 同也。小同非全同也。是乃取陰陽相錯上下相乘而終以
 其天之六年地之五歲合周之意也。
 以五六木地之五天六相合則五六三十年也。甲子乙丑丙
 寅丁卯等以干加支而一紀之則六十年也。
 大氣火土水天庚辰庚辰庚辰庚辰庚辰庚辰庚辰庚辰
 正氣始正氣而日天一層氣五層正氣庚辰庚辰庚辰庚辰
 大氣火土水天庚辰庚辰庚辰庚辰庚辰庚辰庚辰庚辰

論主氣第十五

地氣靜主氣其令常而不變四時之濕暑涼寒年冬同而
 不甚故為常令四時也。又主氣為六氣之所主也。見圖也。

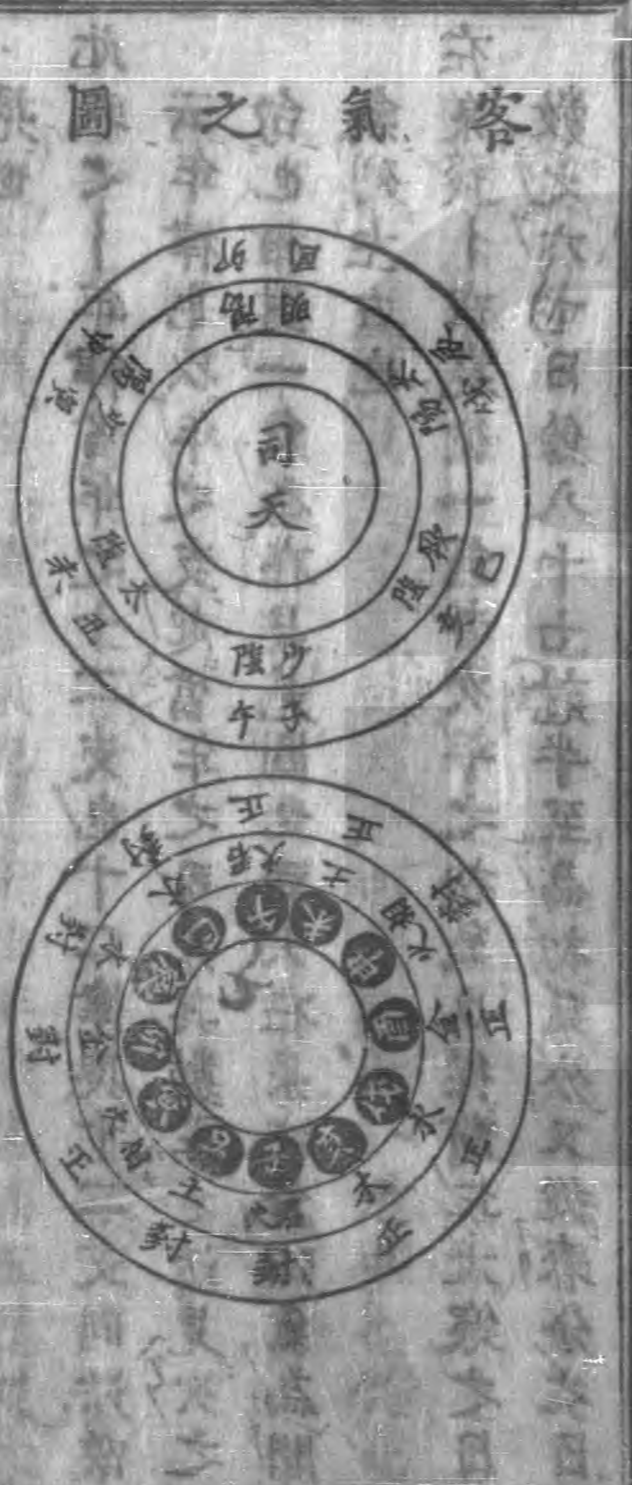
六氣一次年見下句也。厥陰木一六氣之列五行相生而有次第故曰莫不咸有緒也。

木為初一第七篇論交六氣時身與此法同也此法乃以木微首大論註之意綴之也斗建者北斗破軍之所指其月之方也。有奇者八十七刻半也。

六位旋一旋相之義第四納音篇弁也六氣之交日時第七篇詳也。必用書註曰旋去聲。

主

論客氣第十六... 六氣分一客氣之六氣分司天在泉之上下間氣之左右而六行天令也十二月之十二支分八節之令春夏秋冬之四時三百六十之日而司萬物生長收藏之地化也是天令與地化上下相召也。

而寒暑。寒暑燥濕風火，客氣也。四時之氣，雖九疋，依年不同者，上下相臨，六氣而不一故也。
六氣同正化對化，十四篇并之也。正化對化，司化令辰實六故，相臨不一，而化令猶不同也。
少陰所主，素珠者上古之書，未將來此乎，雖惟也。見五篇毛晃也。

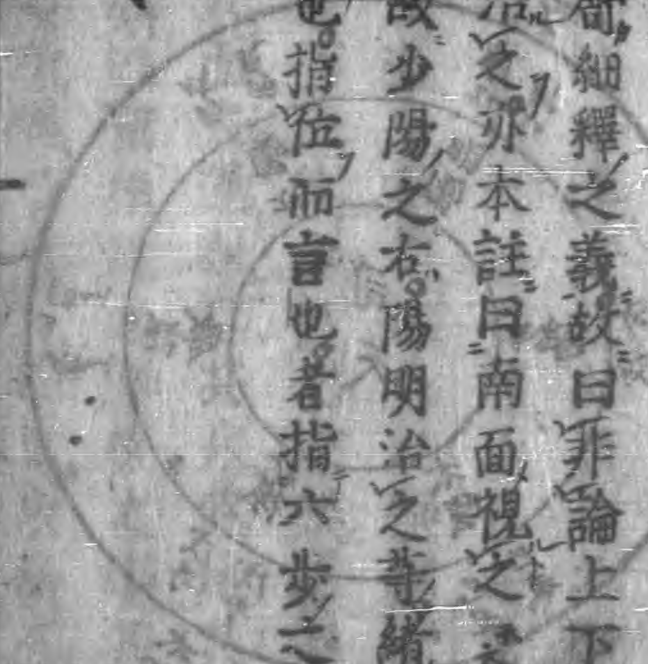
此未之一年律者，年之十二支也。十二律與十二支同法，故云年律也。以年之支起當年之司天，其數至之法，見次之句也。相對一氣為在泉見圖也。司天在泉之餘四氣為間氣，列左右也。
在泉後一氣者，次年之初氣也。從前年大寒之日數之六十日餘八十七刻半至為初氣分，又從春分之日

數之六十日餘八十七刻半至為二氣分，又從小滿之日數之六十日餘八十七刻半之數至為司天三氣分。是上半年也。前日數至者為司天是也。大暑六月之中也。從此日下四氣五氣六氣通為下半年也。在泉六氣主下半年也。
少陰子下，少陰者六氣之首子者，十二支之首故從少隨子數之六倍順左行是客氣也。子午陽年，故常為五運之太過也。丑未卯酉巳亥者陰年也。子午寅申辰戌者陽年也。其間數見圖也。乎裏十干起運圖在目錄之次也。是記五運之陽年陰年也。謂甲丙戊庚壬陽也。乙丁巳辛癸陰也。六十干屬天故上也。壬二支屬地故下也。五運之本過不及在十干故上也。司天在十二支故下也。是上下相合也。

曰者亦在正紀太論六化六變之篇本之文也

天夫之六，客氣布，主氣之上，則有氣化之異者。客氣之厥陰來布，主氣厥陰之上，則風氣大行，或客氣之太陰來布，主氣太陰之上，則雲雨大行之類也。雖曰者亦微言，不論也。雖有本註，今溫舒細釋而言之也。司夫在泉圖之取于方，則司夫在南，在泉在北也。立于圖之外而言之，故司夫在南方，則面北立也。其左右乃左西右東也。假令少陰三氣司天，則厥陰二氣在右，東太陰四氣在左，西乃陽明六氣在泉，而少陽五氣在右，西太陽初氣在左，東之順見圖也。故司天在泉之上下異，故開氣之左右殊也。其回轉有法，曰左右有紀也。六微旨，看本微旨太論岐伯曰上下有位，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，蓋面而待之也。註曰：聖人南面而立，以開氣之至也。按經意，是立于圖之內，言之者也。以故字而知少陽之右，陽明治之，等者，說上下有位，左右有紀之義者也。是異于列溫舒細釋之義，故曰非論上下左右之位，歟。顯明之右，君火治之，亦本註曰：南面視之，故是亦立于圖之內而言也。故少陽之右，陽明治之，等緒與顯明之右，君火治之，之意同也。指位而言也者，指六步之方位而言也。

天

符

之

圖

陰陽交于司天之陰陽與五運交遊也上下者司天在泉也
 臨御者如曰加臨也御駕也此交遊臨御者相生相尅之
 氣故相生則成氣之過多滋勝相尅則成氣之僻發復逆

也是氣之太法也下卷有勝復之論也

司天者十年之十二支之所當之陰陽直為其年之司天也

假令年子午則當少陰直為少陰司天之類也故司之言

直也司天故主行天之令也是上之位也

歲運者一歲運者年之五運也運者動之義也常運轉而

不息故曰動也五運者行於天之六氣與地之六氣之間

也人非萬物皆在天地之間而化生故五運主之也氣交

變本論云五運居中司人氣之變化故中之位也

在泉者一上中下三氣各行化令其氣偶而同若假令司天

君火或相火而火運則二共火故通其氣化也餘皆此類

也氣化司故雖無相尅或勝復之變其化令同則氣化甚

故中而病也所偶之氣有輕重故病有緩徐急暴也所以

病緩徐
急暴

謂之天符者當年司天之氣與中氣之運同者天與運合符故曰天符也符之言合也宋志紀天論註天符之義詳也
天符共十如圖也假令乙者金運卯酉歲陽明燥金司天也丙者水運辰戌歲太陽寒水司天也是皆運與司天合也此類十二年為天符也
而十二律五行者十二支應五行而列四友也言寅卯東方木也巳午南方火也申酉西方金也亥子北方水也辰戌丑未四未土也歲會者五運與十二律五行相會之年曰歲會也假令丁卯之歲木運而卯木方之類也今年天符十二年之中猶選歲會之法者命曰太一天符也太一者其氣化麗令而甚故尊之而曰太一也天會者天符

也運會者其年之運與司天并十二律五行同會者曰運會也假令戊午之歲少陰君火司天而火運也又應火方之類也此三會故曰一者天會二者歲會三者運會也三者相會上太一天符有四年也不論陰年陽年皆曰天符是圖也
岐黃曰一經曰者不微有大論也其註曰執法猶相輔行也猶方伯貴人猶君主又註曰執法官人之繩准自為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蓋以氣令故中人則深矣者劉溫舒之語也是氣令故中人則深也此執法之誤故其字在歟執法者執行刑法也是相輔官人繩准之托法直而無怨曲故自為邪僻也以其刑法之急速而論

子午為少陰
卯酉為少陽
陽明

金辰戌丑未年應酉未之土之義也。其年之五運與年辰所應之五行有相會曰歲會也。氣之主也。若子午卯酉當四方之正中也。其餘寅年雖應東方木非東之正中也。夫此類皆非氣之主也。子午卯酉四年當方之正中。故氣之主也。或疑主字平之設。歟。見本微肯大論也。

則不以。圖所記丙子戊午甲辰甲戌陽年也。丁卯乙酉己丑己未陰年也。陰年陽年共有歲會。故曰不以陰年陽年也是取四時正中之月者。春正中二月卯夏正中五月午秋正中八月酉冬正中十一月子也。此正中之月辰直承其年運為置承歲也是子午卯酉之年也。假令子午為少陰卯酉為陽明者。非直子為水年為火卯為木酉為金者是直也。承歲乃歲會也。

而土無。以辰戌丑未之年取土之位。故準四季之土用而論之也。前子午卯酉取四時正中之月。故也。四季之末月乃辰戌丑未也。土用之中有沒日。則為一十九日。故曰一十八日有音也。辰戌丑未之年亦則與子午卯酉之年通而論承歲也。申辰甲戌己丑己未是承歲也。言甲己土運而辰戌丑未四未之土故也。此四年亦直承歲也。又天元紀本論云承歲為歲直。註有少異。故今不載也。

已上共。歲會八年見圖也。其外四年壬寅庚申癸巳辛亥此陽年陰年亦運與年辰相會。雖類歲會不當四方正中。之辰故不為歲會也。本經云四年正中年誤也。夫陰陽陰二陽。一陽年二陰年。雖類歲會不當正。故除之。是雖不各歲會亦上五運之五行下四方之五行同氣而相佐。

為歲會為同天符為同歲會也夫天符歲會前載圖也
運與其年之五運之氣與在泉之氣合其氣化者假冷
六本運之年厥陰在泉金運之年陽明在泉之類是其氣化
也也陽明同天符者甲辰庚申戊戌者土運而太陽司天木
陰在泉也庚子庚午者金運而少陰司天陽明在泉也壬
寅壬申者木運而少陽司天厥陰在泉也此六年之在泉
同于天符之法故曰同天符也陰年曰同歲會者辛丑辛
未者水運而太陽司天太陽在泉也癸酉者火運而陽明
司天少陰在泉也癸巳癸亥者木運而厥陰司天少陽在
泉也

此六年之在泉亦同于天符之法也然之所以曰同歲會者
陰年者不及也不及則其所勝之氣來或年辰之氣來相

同歲會之法故曰同歲會也亦花其經林論云水過
而加同天符不及而加同歲會也如是也

故六十一年雖而言之則三十六年宜也合而言之則太一天
符四年者在天符十二年之中又在歲會八年之中也故

太一天符四年唯天符八年唯歲會四年同天符六年同
歲會六年合二十八也此曰止有二十七年者按誤乎

經言二十經者亦花其經太論也在五運氣行主歲之紀之
前也經言二十四歲其義難審也此曰不言歲會則其理

通而知也故曰如是則通也

變行有上地三句乃亦不其經太論文也言依太過不及天
符而氣候之變行有多少人之病有微甚依天符太一天
符而有死生之早晏也

五運五氣
六氣六氣
六氣六氣

六列次不可易也

其少陰少陽位故主兩之寸尺也厥陰在右故厥陰司
天在泉之脉當在右而不應也其司天則右寸不應在
泉則右之尺不應也木陰在左故太陽司天在泉之脉當
在左而不應在泉則左之尺不應也是依南政而論尺寸
也

若覆其心用書字訓曰反平聲言南政面北仰平診之少
陰司天則寸脉沉細尺脉浮大也北政南北覆手診之少
陰司天則尺脉沉細寸脉浮大也若北政覆其手診之則
南政之寸脉沉細今為浮大也覆乃反也以此法可知
南政之寸脉諸反轉也

又經曰... 五運衍木論文至死生之道順也尺寸及
諸死之註曰子午卯酉四歲有之凡講歲當陰在寸脉而
反見於尺歲當陽在尺而脉反見於寸是寸俱謂反也
若尺獨... 或寸獨然是不應氣非反也言南政子午之
歲歲陰脉當在寸而陽脉在尺也若反則陰脉在尺而陽
脉在寸也南政卯酉之年陽明司天少陰在泉也此歲當
陽氣陽脉在寸而陰脉在尺也若反則陰脉在寸而陽脉
在尺也凡寸俱反乃曰反若寸獨或尺獨異是不可以尺
寸交是只氣不應其位者也此不應者非言脉沉而不見
也此法以三陰之本脉言之故診法乃別也其三陰三陽
之本脉乃專運行大論註引至真要大論曰厥陰之至其
脉沉少陽之至其脉鉤太陽之至其脉沉少陽之至其脉
大而洪少陰之至其脉短而濇太陽之至大而長今此尺寸

之法與南政北政尺寸之法同故以五運行大論之論附
于至真要大論之尺寸之法也以其法有別故曰又經曰
也又字可見也北政之子午卯酉尺寸之法其不及之脈
如前之北政尺寸也若其反者尺寸陰陽以意可知也但
其脈休少陰不應與三陰三陽之本脈是相替耳也故凡
診法猶微妙而難至者也又陰陽交者死之注曰寅申亥
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者左獨然或在獨然
是不應氣非交也言年之左右間氣陰陽轉變人脈應
之也故隨歲氣而脈現陰陽交也非入脈之反于歲氣也
凡脈之法陽脈當在左陰脈當在右也然今陽脈現右陰
脈現左謂之陰陽交也其交有對賊之氣故曰陰陽交者

死也是皆歲氣現脈也假令南政寅申之歲厥陰在泉之
時尺脈現左右陰陽交而有尅賊也言厥陰在泉則左少
陰右太陽也是先左右陰陽交也而有尅賊之氣者少陰
之火太陽之水相交故也又同歲少陽司天之時左太陽
右陽明也是雖陰陽交非尅賊之氣故非陰陽交之可死
者也北政丑未之歲太陰司天之時寸脈左少陰右少
陽是先左右陰陽交而君臣相乘也其毒同平尅賊故是
亦陰陽交者死也又同歲之太陽在泉之時尺脈左厥陰
右陽明故左右陰陽交而有金木尅賊之氣也故可死也
已下南政四年以意取類推也北政反之如前之法也傷
寒論圖詳也但其圖中有妄也先立其年以知其氣左右
應見者五運行大論說六氣之左右應見詳也死生之逆

順者天命盡而死者順也。逢歲氣之天交而死者逆也。不
知其氣左右應見者何？以知其逢死乎？預知之則以可治
其病也。故更在診以別其死詳其交而後造死生之微也。
素問運氣鈔卷第中之篇太終曰：夫天者，十部五運，氣心
素問運氣鈔卷第中之篇太終曰：夫天者，十部五運，氣心
素問運氣鈔卷第中之篇太終曰：夫天者，十部五運，氣心
素問運氣鈔卷第中之篇太終曰：夫天者，十部五運，氣心

素問運氣鈔卷第下

○ 命始於三十
○ 六十甲子容庚
○ 六十甲子容庚
○ 六十甲子容庚
○ 六十甲子容庚
○ 六十甲子容庚

○ 六十甲子容庚
○ 六十甲子容庚
○ 六十甲子容庚
○ 六十甲子容庚

福井宗碩

- 大少氣運相臨同化主。紀運亦二。歲中五運亦三。
- 手足經亡四。勝復亡五。九宮分野亡六。
- 六十年客氣亡七。○六病亡八。○六脉亡九。
- 論治法三十終。○五行勝復論。

素問運氣鈔卷第下

天地遊。天地遊醇者。運遇也。醇厚也。天地相遇。而陰陽之
和氣厚也。而萬物不爭。被其化令也。寒暑燥濕風者。四時

素問
宗頤

之正氣乃五行之氣化也是天地遊醇之化令也主乎一
天歲之內者也生長化收藏乃五行五時之化令皆備乎萬
物之中也

非祇一一皆言天地遊醇而五行之氣化之通也

然司其一五運六步之氣或大而太過或少不及乃送主每
歲時候而更盛更衰也

上達於一夫有五運五星之應氣交變本論說之也五星者

五行之星故應五運也歲星主木榮感星主火鎮星主土

太白星主金辰星主水也五星應其運者其光倍不應者

光減也故曰有五星倍減之應也五星五運之應乃應人

則傷其藏也又五星在天而臨視人間其德者福之過者

伐之也故歲氣民病皆五星之所應而或安或病或死也

故五星之中勘應其歲氣者祭之以可祈禱也地有五行

六五虫之耗育五常政本論說之也五虫者五行之虫也應

五運亦應六氣也毛虫屬木羽虫屬火介虫屬土介虫屬

金鱗虫屬水也所屬五行之謂見五運本論註也應六

氣之變則或耗損而少或孕育而多也故曰有五虫耗育

之驗也

其五穀十五穀五菓五味五色之化類者五常政本論說之

直也穀者麻麥稷稻豆是以其色屬五運也菓者李杏棗桃

栗以其味屬五運也酸苦甘辛鹹之五味青赤黃白黑之

五色如火屬木火土金水也故應五運也是不能一歲而

無之也其五穀五菓成然之多少色味之厚薄者隨五運

氣化之所尅所助耳也

蓋金木土五行互有三相死囚休之次第也假令金為王則水相也木死也火囚也土休也木為王則火相也土死也金囚也水休也五行皆此例也五行獨五運者其氣化互有王相死囚休之目而已也辛酉壬子寅辰午申戌也陰年者乙丁直其運也直當也五行之中直其年之運者獨以為主而主其年也木氣之中當其時者專以為客氣也運與客氣共行不令也

遇陽年子陽年甲丙戊庚壬子寅辰午申戌也陰年者乙丁巳辛癸丑卯巳未酉亥也遇陽年則司天氣盛而五運太過也遇陰年則司天氣衰而五運不及也太過已下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暄

天行是勝者來兼其化之類也太過歲下是乃斷前之太過也勝與不及已弱之義也太過齊所勝之化者逢司天之同氣而運氣甚則兼所勝之化也木運太過齊金化如前非也金運之太過非即齊火化也後有火制也火運太過亦非即齊木化也後水氣折之也水運太過寒氣甚則雨降而寒解是齊土化也土運太過雨濕流行甚則風至雨止是齊木化也丁言集詳錄之也五運不及與所勝同化如本文也其司天中司天在上五運在下其加臨逆者假令金運而太陽司天之類也是母在下而子在上故逆也是年庚辰庚戌也順者假令火運而厥陰司天之類也是子在下母在上故順也是年癸巳癸亥也相刑者互尅也假令木運而

太陰司夫之類也土在上而水在下故相刑也是年辛丑
辛未也相佐者互同也假令壬運而太陰司夫之類也是
上之土之助下之土故相佐也是年巳丑巳未也
其司夫則中正者五運之不天不而正者地五運雖有太
過不及之不平之氣司夫之氣在上而抑運之不平則其
運反其平已故司夫則同其運之正也如是而五運之氣
平正則無所勝之氣來而凌犯也
太過之小角徵宮商羽之五音者木火土金水之音故乃為
五運之名也木角者太過之木運也陽年為太過壬者木
運之太過也木壬者壬子壬寅壬午壬申壬戌也是
太過陽之干支也曰太過之歲五運各主六年是也木壬年
逢子午寅申二火司夫者子午少陰君火寅申少陽相火

也木運逢此二火之司夫則木運為逆者木之子也子居
上於母故為逆也與前弁同意也
木徵謂木火徵者太過之火運也木戌者戌子戌寅戌辰戌
平戌申戌戌也此內戌辰戌戌寒水司夫也木運寒水司
夫則司夫抑火運之太過也而為平氣之歲也上明者所
不在正之寒水也角徵宮商羽亦為平氣之名也正徵者火
運不天不少而正徵也今上羽抑火運之太過而令為正
徵故上羽與正徵同也是前所謂火齊水化也
大宮謂十大宮六甲年者甲子甲寅甲辰甲午甲申甲戌也
大此不言上徵上羽者平常致本論壬運太過敦阜之紀不
言之也註新校正云詳此不言上羽上徵者徵羽不能虧
盈於土故無他候也言火者土之母也水者土之所勝

也。故上羽上徵無抗土之太過也。巳亥上角卯酉上商元
不各甲也。○木商六庚之子午寅申辰戌之義能聞矣。
大羽謂水運太過不言佗候者。丙子丙午丙寅丙申少陰
大少陽二火司天。故不能抑水運太過。丙辰丙戌太陽寒水
司天非佗氣故不言上徵上羽也。五常政大論流行之紀
不言之也。
不及歲上木運不及六丁之中逢丁巳下亥木司天則木之
不及得木司天之助。故上角同正角也。逢丁卯丁酉金司
天則木運不及故兼金化也。上商同正商也。逢丁丑下未
土司天則木不及金來兼化土得其政。故上宮同正宮也。
委和之紀註曰。土蓋其木與未出等也。木未出王與無木
同土自用事。故與正土運歲化同也。

少徵謂非是癸卯癸酉年也不言癸丑癸未土司天上宮癸
巳癸亥木司天上角者蓋宮角於火無尅伐故也。然則金
少宮謂土此不言丁卯丁酉金司天上商者土金無相尅伐
故地不配丁亥木司天土運不及元無木化故正角同正
角者司天運氣木尅地不無尅伐故其地不配也。此
少商謂木不言乙酉乙未土司天者土金不尅伐故也。從革
之記註曰。金土無相勝尅故不言上宮同正宮也。此
少羽謂木逢辛丑辛未土司天則水運不及元無土化故正
宮同正宮也。
內言上角此內言上角上徵等之上者是司天之化令也。五
大者木角大徵等五也。五少者少角少徵等五也。其歲所
記上角本徵上宮等或有之或無之或多或少而不同者。

蓋依同夫與運之遇不遇也。如君火才君火，子午相火，寅申兼水，辰戌兼土，常為陽年之司天也。濕土，丑未兼金，卯酉兼木，巳亥兼火，常為陰年之司天也。是懇篤之說也。

然六十務德者無太過無不及其常曰德也。太過故曰不務德也。淫過也。所不勝者木之所不勝者金也。金之所不勝者火也。火之所不勝者水也。水之所不勝者土也。土之所不勝者木也。木太過則不務德劫過勝其所不勝也是前所謂太過已勝則欲齊其所勝之化也。假令木運太過則欲齊金化之類也。不及而避其所勝者假令木運不及則避木之所勝土而不兼土化也。火運不及則避火之所勝金而不兼金化也。只如前所謂木不及兼金化火之不及兼

水火之類也

及太一太一天符歲會同天符同歲會是皆在大步氣運相臨之間故更按諸文可推察之也前已載故此不再書也。

此圖為六十甲子與五行之配屬圖。外圈標註六十甲子，內圈標註五行、五色、五方。其間文字詳述五行相生相克之理，以及與六十甲子之對應關係。如：甲子屬木，乙丑屬土，丙寅屬火，丁卯屬木，戊辰屬土，己巳屬火，庚午屬金，辛未屬土，壬申屬金，癸酉屬金，甲戌屬土，乙亥屬水，丙子屬水，丁丑屬土，戊寅屬木，己卯屬木，庚辰屬土，辛巳屬火，壬午屬火，癸未屬土，甲申屬金，乙酉屬金，丙戌屬土，丁亥屬水，戊子屬水，己丑屬土，庚寅屬木，辛卯屬木，壬辰屬土，癸巳屬火，甲午屬火，乙未屬土，丙申屬金，丁酉屬金，戊戌屬土，己亥屬水，庚子屬水，辛丑屬土，壬寅屬木，癸卯屬木，甲辰屬土，乙巳屬火，丙午屬火，丁未屬土，戊申屬金，己酉屬金，庚戌屬土，辛亥屬水，壬子屬水，癸丑屬土，甲寅屬木，乙卯屬木，丙辰屬土，丁巳屬火，戊午屬火，己未屬土，庚申屬金，辛酉屬金，壬戌屬土，癸亥屬水。

紀八周十
一周年為
紀十年為
紀十年為
紀十年為

論紀運第二十二

十干之一陽太過則勝其所不勝陰不及則蕪其所勝之氣是互相乘也其不及一此篇說五運有太過之紀平氣之紀也故圖題紀運之圖也紀周也一周年為紀故歲之名云紀也又紀記也一歲化令之記也五常政大論之意是也假令史記云本紀之註曰本其事而記之也之類也蓋紀有二義也三紀之中此先論平氣之義也太過之中有平氣不及之中有平氣然此言不及之間之平氣而不言太過之歲之平氣者此篇未又曰詳太過運中有平氣也此曰其間自有歲會同歲會亦氣之平者歲會四年之中不及之歲會者但下卯耳也是丁木運不及卯金司天也雖上勝下負其卯是東方木之正位故為木運不及之助

也故為平氣也同歲會六年皆不及運而其亦泉之氣皆又為其助故為平氣也外有年卜次之句斷年辰相合及交氣日時于相合之義也聖氣之歲萬物生榮人脈瘳時皆合其期而無先後也聖人為之立平氣之紀也聖人故伯也假令辛卜此二之假令者前之年辰相合曰平氣之例也陰年者不及也曰陰年者不及也又每年卜是前所謂交氣日時之于相合之例也每年其年之初氣交前年木寒之日也交司之日者交司天初氣之日也乃前年木寒之日也日朔者朔始也一年六氣日之朔也其年若丁亥則雖是天符年其交司之日遇日朔之手則丁亥合故各曰干德符也丁亥者年之德干也壬者

紀周
名
去
紀

日之陽干也則陰陽未妻和合之德故讚之曰干德符之
平氣也若交司之時者大寒之日交初氣有刻之法也見
前論日刻第八篇也以一日中之干法言之也日之中干
者以地甲之法勘之也丁亥年之初氣者始於前年大寒
又之日七十六刻也是始於申時也申時當壬時則其日之
干甲也甲之日者戊時當甲故申時可壬也丁亥年初氣
始於壬時亦干德符也是亦丁壬合也丁亥年前大寒之
日不過壬時或其日當壬時而始於初氣皆曰干德符之
義也言丁亥一年而為例也餘年可類推也
除地
言丁壬合之一例而餘皆合彼此也
又陰年
干德符也謂年干與月干合在而相濟
則不及之年也

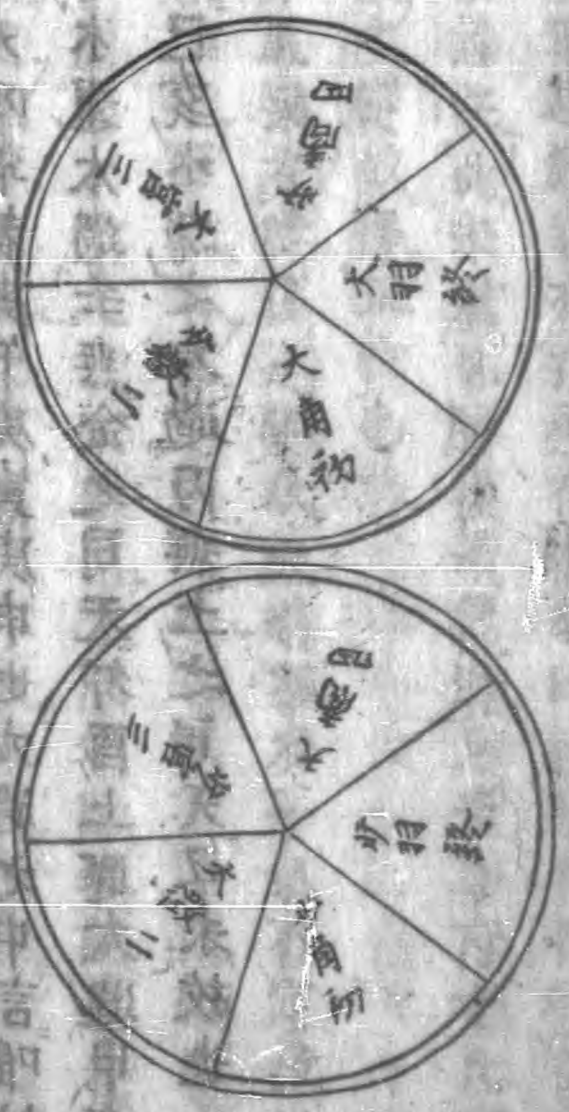
變見前之五者建運第十二篇也彼令乙年正月戊二月
木巳三月庚也於此乙庚合故三月為干德符也丁年正月
壬也於此丁壬合故正月為干德符也巳年正月丙二月
丁及八月癸九月甲也於此丙甲合故九月為干德符也
平辛年正月庚二月辛及本月乙七月丙也於此丙辛合故
本月為干德符也癸年正月甲二月乙及五月庚也於此
十戊癸合故五月為干德符也皆其月三十日歲氣平也又
隨其年之六氣轉變而有德氣相勝故雖干合符未得平
限氣有之也詳見本元正紀大論註也又平年不以刻論
若未逢亦是亦陰年月干合符之中或未逢勝而見干德符
或逢勝而後為平氣者有之也本論乙亥乙巳歲之註新
未校正云詳之類也

若行勝十五運歲氣有勝則有復故曰行勝已後行復已畢
 也勝復論在此未篇也勝復畢後逢月于合符之月則已
 無勝復之變故得正位也。平氣紀年如未氣而具平氣則
 則大過十歲氣有勝復之變故太過不及平氣不定故紀歲
 者當懇推尋而紀之也平氣殊不定故不可預紀也。平
 十干之十圖中十干之下次弟列以限年陽年記之者是只
 木槩設之也實法不定故也。記木槩者為金易知也。平
 平氣紀年今平氣紀者不拘勝復之變不定之法須以當年
 之辰司夫所定之平氣并以交初氣日時于依法推之也
 是以次記五運之三紀大小正也。水運十干庚火運十干庚土運十干庚金運十干庚木運十干庚
 此五運大少正之歲各出于五常政大論也。

各以紀了各以太過不及之名雖紀之依年自然歲氣之平
 則同正化之平氣而無過與不及也此說妙矣凡計運氣
 有不依司夫在表而如此之年也。又詳太一是前言不及之歲有平氣而此言太過運中有平
 氣也火運太過乘水司夫二年者戊辰戊戌也金運太過
 二火司天四年者庚午庚寅庚申也木運太過之中言唯赫曦
 擊成者木運太過壬無金之司天卯酉辛運太過甲無木
 之司夫己亥水運之太過丙無土之司夫丑未故也

歲中五運
 論歲中五運第二十三
 地之六——地之六位者主氣之六位也故分主四時也天之五運也
 五運者歲中五運也在地之木氣之上故曰天之五運也
 歲中五運之次第五音五行相生而終三百六十五日二
 十五刻之歲度也相生之次第見天元正紀大論也

在素問素問之中餘論更無歲中五運之說也

每十年歲年每十歲一司天文者見本論先太陽之一司天十

歲者壬辰壬戌戌辰戌戌甲戌庚辰庚戌丙辰丙戌也此

木歲皆太陽之一司天也其壬辰壬戌二年木運而太陽

司天故其文中說木角少徵木宮少商木羽之處云初終

正而已也無別之說其註故曰而已乎此所記之本少五

音則是所歲主運也此壬辰壬戌二年同法故曰一歲主

運也若木歲各逐年言之則當曰壬辰一歲主運壬戌一

歲主運也次之陽明十歲少陽十歲太陰少陰厥陰各十

歲同法也見本論也

每運各一零者置算之段也若一段無算曰零也置七十二

日五刻則是有零也當年之干假令甲則木宮故將大大

日五刻則是有零也當年之干假令甲則木宮故將大大

宮起而次第記少商木羽少徵也。是一歲中通主三百六
十五日也。餘之年于法皆如此也。五音以角為初，故木羽
之次，木角也。小羽為終，則小角為初也。見本論也。

大運為主，大運者其年之本運也。主運者歲中五運也。主將
者主人大將之意也。假令木運若木羽，則主運之上木羽，
而下少商之類也。見本論也。主將之平同者，始曰一歲主

若當年中主木運，木過故大運木角，則主運自木角而下生
之。其木角曰初，正也已。下少徵木宮，少商木羽，則為終也。
大者木過少，若不及故一歲之中木角木徵等之時者各
七十，三日五刻其氣可太過少宮少商等之時者各七十
三日五刻其氣可不及也。此氣乃成木運之助者也。故年
之初大運主運同氣相助，而其年之運化甚也。是見于太過

之年也。之運若少宮則上下同之故主運之上少

若當年一當年之六運若少宮則上下同之故主運之上少

宮而下木徵也。其若少宮大商少羽少角木徵也。少宮

土上乃見火故曰木徵者。按言五音之次第以角為初，故

木角少角共記初字也。今此主運少宮為上，少角者初，故

曰土之上見火之上見木而言，所以少角初在木徵

辭之上也。是則主運自少角起，故少角乃初，而至少羽木為

終也。是少宮之象也。而書交曰之也。其

木為初，木為初之運者本論諸歲中五運從壬年木角始

之故。其主運之初為木之木角也。是言初至二年之法，謂

每年初運之音從其年之大運而變也。何之初運皆大寒

日交而已來一運三運等皆知又而交也。此法數尋之各

經七十二日而終三百六十日也。沒日五箇非二十五刻
在其間則一運各經七十二日零五刻也。一歲之主運如
以有五音大少之異者每年大運之太過不及乃為在音
木之大小故主運之次第如木運之次第而有五音大少之
異也。非依運之大小而有交日之多少也。

按天元王冊者未將來數天元紀太論所謂太始天
若元冊似之其註詳也。天元王冊有截法部而天數歲中五
運之外又有客運而行於主運之上。故同六氣主客之法
也。王冊所謂客運當以應千前二千為初運之義。難余也
客運無其要故任不知也。言大自... 申子辰一申子辰三年同而大寒日之寅時初水下下刻初
運交也。亥卯未三年者亥刻之初交寅午戌三年者申刻

之初交。迨酉丑三年者巳刻之初交也。如此各三年同而
交曰三合氣會之法也。見六微音大論日刻之次也。此三
合氣會之法者每年大運交日時亦同之也。見蘊要集此
三合之法一字下而記之者非獨言歲中客運之初運也
此是客運生運相兼而言其交日時也。故次向... 此五運
是前已曰天之五運亦相生而終歲度者言歲中
五運也。故知此三合氣會之法者客運相兼而回也。於此
然於經緯經者六元正經大論也。雖記主運之法未見記其
大用也。以六氣有主氣客氣而行天冷也。斯... 蓋五行十言歲中五運雖經未見其用蓋五行之運致可行
生化也。所當其時之一運獨主其氣而行化令餘之四運
可無一度行生化也。

人生訣
 今近合人
 道言京則
 在胎始終
 如此神識
 託胎中時
 天性借血
 為形之始
 月血集
 二月精凝

然當年十前之生運者一運主其時而不通主一年故言大
 運之通主一歲也一歲之中雖有主運五度變然大運之
 蓋通主十年如上半年雖有三氣唯司天通主上半年也
 玄珠指小玄珠書名也素問序註曰世無傳者不將來可
 知也指此者指歲中五運也六元者年中之六氣也高歲
 中五運隨六氣之節而六度還周也是木少五音之外加
 此一音而六音周也故素問隱一音而記五音也蓋歲中
 按天元事天元玉冊如前言客運也客運主運互主一歲也
 然則經所載之歲中五運者逐年之主運而與天元玉冊同
 也玄珠之諸者不用也故次之句曰同文也良難要其也
 明當以玉冊之法其義與素問通也補註者今之素問玉
 水之補註也其亦不取玄珠之說也

論手足經第二十四
 夫人稟一冲乃和也冲字同也是人之初生氣感天地之氣

三月成形
此時血脉
未流通故
行神術則
變好成男
四月形體成
五月能動
六月筋骨
立七月毛
髮生八月
臟腑具
九月五穀入
胃十月諸神備
五藏神各備
出生

易言
孔云

六氣形受五行之生化也故形之五藏應五行也天地之氣
者無形五行者有形者故生化於人之形也五行之陰陽
剛柔見難經三十三難也五藏者以五行陰陽剛柔之理
而調和則無病也故曰華於一身也又陰陽剛柔者天地
之道也易之說卦云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔
與剛云天地之道故曰華於一身也
為萬物一萬物之中人為靈也尚書云人者萬物之靈頂云
寶命金形論云天覆地載萬物悉備莫貴於人人以天地
之氣生四時之法成云上下者天地也通天地故曰天地
人三才也才質也
故經言一經者五常政大論云根于中者命曰神機神去則
機息根于外者命曰氣立氣止則化絕云根于中者有識

人天地變化受于生又一月膏二月脉三月胞四月肌五月筋
天教一地教二人三三九九九八十一也一八司日日教十故人十月而生

又之類初生之時夫之生氣之根本發自形之中故曰根于
中也根于中則神機生故命曰神說也機者氣之動用也
故神去則機去息也神機根于中故是以藏之應為裏府
之陽為表谷一藏一府相配合也次根于外之義雖不載
此書因弁之根于外者命曰氣立者草木之類初生之時
天之生氣之根本著于濕地之外故曰根于外也根于外
則生氣立榮故命曰氣立也生氣止則榮化枯絕也
然後致非生氣根于中有藏府配合之形而後致人與天地
相通和而容神氣於五藏也以為神機發用之主而弁知於
物也
非見於黃帝岐伯精微論者言素問經也非見素問則不
能知也踐形者見于孟子卷之五十八章也畢竟言眾人

有形不能盡其理唯聖人能盡有形之理也盡者言盡知
非也故曰唯聖為能踐形者也踐非踐履之謂盡言聖人所
為踏著形色之性耳也孟子之說哉妙言也

故經曰有經者陰陽應象大論也帝曰余聞上古聖人論理
人形等下至六合註曰六合謂十二經脈之合也靈樞經
曰太陽陽明為一合少陰太陽為一合厥陰少陽為一合
手足勝各三則為六合也素問氣穴論曰肉之大會為谷
肉之小會為谿肉分之間谿谷之會以行榮衛云前句轉
唯聖踐形之語故次載上古聖人論理人形之文也端正
也絡者綿絡也謂包括之也見韻會也會者肉會也通六
合十二經之榮衛也靈樞經曰脾經之合曰胃經之合曰
又曰五臟又曰者生氣通天論曰也註曰十二節者十二氣

也天之十二節氣人之十二經脈而外應之咸同天紀故
云皆通乎天氣也十二經脈者謂手足三陽三陰三
陽也五藏十二節者五藏之十二經應天也十二節者
謂十二經乃曰十二節也五藏十二經之榮衛循環皆應
天度故云皆通乎天氣也十二經外循身形內貫藏府之
以說靈樞經脈篇詳也應十二月者靈樞云經脈十二者以
大應十二月是也靈樞經云四時之氣全賴於腎水
五藏為一前註引靈樞經三陰三陽合為六合之乃同之也
夫少陰論手足少陰太陽之四經也少陰冬脈者靈樞經
脈篇之本文故載之也言少陰者君火故為心之經又冬
脈故以腎為本也又君火正司於午者少陰以腎為本君
火以心為正之義也故少陰君火主心與腎也腎非全水

右腎屬命門相火故心腎同為少陰君火也雖然五藏為陰故不可以其為君火相火言陽也水隨腎至者心府亦腸腎府膀胱二經俱同太陽寒水也水隨腎至膀胱故小腸經亦太陽寒水也是寒水之正膀胱對小腸也見于圖也
太陰之論手足太陰陽明之四經也金隨肺至者脾府太陽二經同陽明燥金也金隨肺至大腸故胃經亦陽明燥金也是燥金正大腸對胃也
厥陰之論手足厥陰少陽之四經也已下三四十二經也火隨心包而至者肝府膽心包府三焦二經同少陽相火也火隨心包而至三焦故膽經亦少陽相火也是相火正三焦對膽也

其手足十圖之手足經不記兩手足故今日自兩手足起也十二經自兩手足起者并榮俞經合之法也難經六十二難已下說之也又榮衛循環手足經之所起者非此例或起于中焦心胸或起于面上鼻目或起于手指足指也經脈篇詳也

以十二手足十二經屬十二辰見圖也陰生於午者夏至一陰生是陰氣上自下而生也故從午已下未申酉戌亥日手經也是手經之循環從上而下之義也陽生於子者冬至一陽來是陽氣下自上而來也故從子已下丑寅卯辰巳日手經也是足經之循環從下而上也手足經所以流紀上下也
又心肺心包之三經其藏在上故屬手經肝脾腎三

經其藏在下故屬足經也是亦紀上下之意也
藏府同一假令心經小腸經同在手肺經大腸經手同在手
之類乃皆一合也

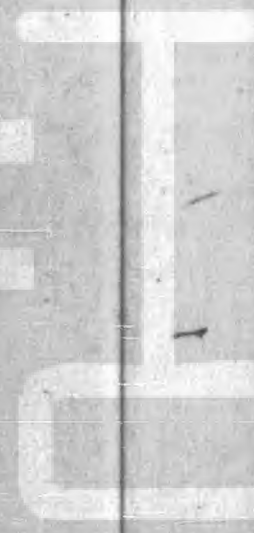
心包非心包絡非有其藏有唯其經也三集亦無其府而
有唯其經耳也經曰者靈蘭秘典論也曰膻中者臣使之
官喜樂出焉註曰膻中者在胸中兩乳間為氣之海然心
主為君以脉宣教令膻中主氣以氣布陰陽氣和志適則
喜樂由生分布陰陽故官為臣使也云是言心主手厥陰
心包絡之經也心主經起于胸中故曰膻中也膻中乃在
胸中兩乳間也此曰宮王者枚誤也主胸中之氣道故曰
氣之海也然心主為君者膻中為臣使故言心之為君也
其字主二字非言手主是心者君主之官而膻中者臣使

之官也故心以脉宣教而令膻中主氣也膻中之氣隨脉
行無所不至是膻中從心之宣教者也膻中以氣布陰經
陽經也膻中之氣和順心志通則喜樂由是生也氣分布
陰分陽分而無不至之處故官為臣使也是靈蘭秘典論
之註因弁之也三焦者決瀆之官水道出焉若又經文也
其註用引導陰陽開通閉塞故官司決瀆水道出焉引
導陰通諸經也三焦司氣故小便道出則開通禁則閉塞
是決瀆之官也決瀆決也瀆水納也靈蘭秘典論中二經
皆有其官也三焦有經之名無府之形其經上合於手少
陰生經故心包與三焦為一合也下合右腎亦屬心包之義
也右腎命門心包心主之說別有其書學者當詳之也三
焦經上合手主下合右腎故其氣味通小腸膀胱而水

道出焉也。主謂道諸氣者，謂請也。道，稟也能。至，諸經故為
使者，共為十二經也。主謂道諸氣者，謂請也。道，稟也能。至，諸經故為
是以經者，經者陰陽離合論也。本文至然其要也。註曰
一謂離合也。雖不可勝數之已下，如此云也。本文意者天
地陰陽之數，有大圖與細分也。數之大圖，可十者，細分數
之則可百也。推勘也。假令天為陽，地為陰，日為陽，月為陰
等者，大圖之數也。細分推之，則天有陰陽，故十千有陰陽
地有陰陽，故十二支有陰陽，月有十二月之陰陽，日有三
百六十日之陰陽，故數之可十推之可百者，此之類也。其
外陰陽之數多者，春夏為陽，秋冬為陰，熱為陽，雨為陰，晴
為陽，水為陰，火為陽，夜為陰，晝為陽，朝為陽，夕為陰，之類
數之可十推之可萬也。萬之大，是不可勝數也。然其要一

也者，註曰一謂離合也。離合者，按本文之註，陰陽之別離
與配合也。別離者，如天與地相離，如夏與冬相離，如晝與
夜相離，如火與水相離，此類皆陰陽別離者也。配合者，陰
必有陽之配合，陽有陰之配合也。故陰陽有別離配合，曰
離合也。推步者，勘日月星辰之行度，曰推步之也。按玉海
卷十曰：明九道以步月，校遲速以推星。曆有推曆有步
曆也。此書論之于第二篇首曰：遠步於歲，近推於日之下
詳命也。故天地陰陽之數，萬之大者，雖不可勝數，以陰陽
離合之要妙，陰陽推步之曆法，數之則悉可知之也。此所
以載此本文者，上來論于尾，其經十二應陰陽也。十二
者，六藏六府之經也。九藏府者，約形則五藏五府也。約名
則六藏六府也。心包三焦者，有名無形，故約藏府之形而

數之則十也約經之名而推之則十二經也十二經在右
 者二十四經也是數之可十推之可百之類故引此本文
 比之也故曰是以經曰也是天地陰陽之數皆應人身之
 陰陽故比之也故本文又說十二經三陰三陽之離合亦
 以天之木氣之位比之也又五運行木論有此文之証類
 曰夫數之可數者人中之陰陽也數之可十推之可百數
 之可千推之可萬也此推之可十推之可百數
 論合此推之可百也曰凡星氣之推數曰推之可百數
 以本經之圖合經而推之也曰凡星氣之推數曰推之可百數
 或曰此推之可百也曰凡星氣之推數曰推之可百數
 與此合也此推之可百也曰凡星氣之推數曰推之可百數
 此皆論曰一轉轉合也轉合也轉合也轉合也轉合也轉合也

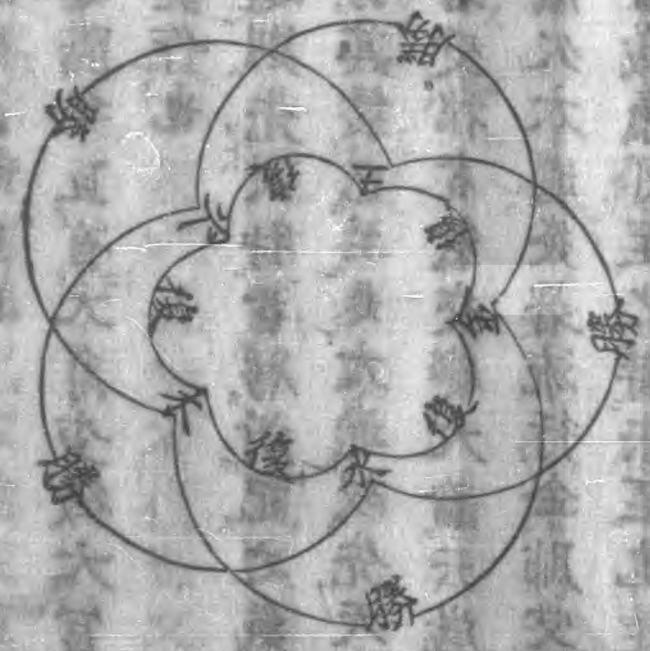

勝

復

大之

圖

論勝復第二十五

詳註見運氣全書

運有盛則以盛衰者五運之太過不及也虛實者歲氣之多
 少也更相迎隨者歲氣之至不足則太過迎之是次之氣
 太過而前也氣至太過則不足隨之是次之氣不足而後

也故曰互相迎隨也而以司歲也
故經曰一經者天元紀大論也言歲氣有餘而往則次之氣
不足而隨之歲氣不足而往則次之氣有餘而從之也本
論之註曰若餘已復餘少已復少則天地之道變常而災
害作苛疾生也苛重也

故運互一五運隔年互有大角少徵大宮等而有勝氣則後
有復氣之變作也

太過則一太過則先天時者曆所記之氣候是天時也歲氣
未可至之時其氣已至是太過故先天時也是氣之勝實
故也不勝者受邪者氣交變大論云歲木太過風氣流行
脾土受邪歲火太過炎暑流行金肺受邪等之類也不及
則後天時者歲氣可至之時未至也是氣之衰虛故也勝

然也者來尅者氣交變大論云歲土不及風溼大行民病風
容於胃也歲金不及炎暑廼行民病肺受熱邪等之類也
被尅之後必待時而復也者不及之氣弱故不能自行復
待子之旺時而行復也行復於所勝之敵則不及之氣故
已不可前也故待得子當王之時而後行復也是子為母
非離於敵也故不及之歲必有復也又後詳也子者四時
之正氣也與時氣相勝相克者謂之勝氣也子者四時
如木運一勝復同者六元正紀大論五運氣行主歲之紀之
類語也意同于此勝復也然計時者不可不察也日地
玄珠論一玄珠論六氣有造化對化之司之文在至真要大
論帝曰六氣之復何如之註也其文此書論天地六氣第
十四篇之論載之也今此所以載玄珠之論者五運太過

者化以氣勝實則無復不及者化以氣衰虛則有復之事
若六氣之正化者化令實故勝而不復對化者化令虛故
有勝而有復也故為喻引此文也
勝其則不自甚曰微者行勝行復之日數多者甚也日數少
收者微也故曰和氣化日也
如大論正氣虛者主熱之
如是氣勝與復其甚微等配是氣相得者也若氣不相得
而不復則其邪氣中人為病也疾者病急也故曰失也病
者病之甚者也至真要大論云復已而勝不復則害此傷
也註曰有勝無復是復氣已衰不能復是天真之氣
已傷敗甚而生意盡
天真之氣傷敗則其邪中人而病
也甚而天真之生意盡也
然天地一天地之氣者司天在泉也是言六氣有勝復也

者至真要大論之文也初氣終三氣者上半年也司天之
氣主之也勝氣常在上半年也四氣盡終氣者下半年也
在泉之氣主之也復氣常在下半年也經又曰有勝則復
無勝則否
蓋勝至前之經文之意雖曰上半年勝之常也下半年復
之常也蓋勝至則復今已而勝故無如經曰之常氣而不
時有勝復也故疑經文而曰蓋也乃止者不審也觀本經
曰無常數也衰迺止耳
常氣常數意同也初氣終三氣
四氣盡終氣者可曰常氣可曰常數也乃止之上可有衰
字也此故誤多故有疑也復而不勝則生氣已絕故曰傷
又生也者本經曰復已而勝不復則害此傷至也故此可
曰勝而不傷則生氣已絕也雖然曰復已而勝故猶遂曰

復而不勝則生氣已絕故亦一義也
又歲氣悔亡南切前論歲氣之太過不及者諸此不及有
復也此又論太過不及者說太過不及其終必受邪之義
也假令木運太過則不勝者受邪者土受邪也若得其真
而甚則風不務德非分而動則太虛之中雲物飛動草木
不寧動而不止其金則勝之故甚則草木搖落木運太過則
不勝之金受邪也若得其實而甚則火無德令繼熱害金
蓋水為復讐故火自病之類也見氣交變大論之註也運不
及所勝者來尅者假令土運不及則風迺大行金運不及
則炎暑迺行之類也乘氣之虛則又為不勝已者凌侮者
土不及則木又陵侮金不及則木又陵侮之類也五運行
大論篇末註曰木少金勝土又侮木以木不及故土妄凌

之四氣卒同如是終必受邪者太過不及皆終受邪也
無所勝已者來尅是五行之法故非自傷也今依乘氣之
虛而不勝已者反凌侮者必自傷也
故經曰一經者五運行大論也五行之變不啻此勝復凌犯
之一其種令變化則在四時之氣候熱勘破之以分別之
也五行勝復論又在後

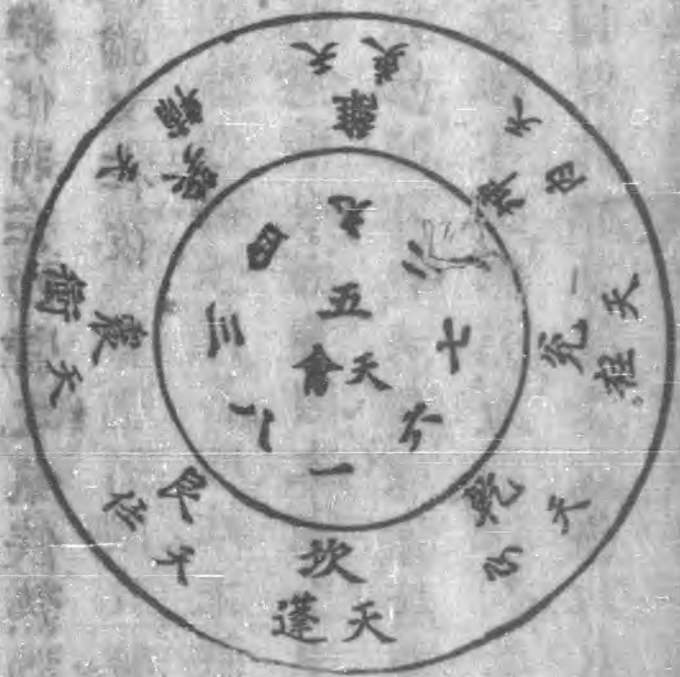

九宮

分野

所司

之圖

論九宮分野第二十六

論曰五子論者六元正紀大論也五運太過不紀災官止不及所以紀災官者不及歲者氣虛故當其運之方而有災也官方位也本論註曰災之方以運之當方言云故曰有

災官所向之位也故不可一槩而論災者災事無定法隨方而有眾類之災故不可一槩而論災也

經曰九子經者天元紀大論引大始天元冊文而曰也九星之名非其方位如載圖也懸列也明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州之分野也分野國也七曜雖不主分野其一運之句故引之也

故少角一者六元正紀大論少角歲者云災三宮也註曰東室震位天衝司也室宮星舍也木運不及故東方震位有災天衝星司之也三宮東方震位也

少微歲一宮南五宮中央二宮坤七宮西一宮北其星之名與圖同也然九宮八卦之次第一坎二坤三震四巽五

中六乾七兌八艮九離者予未知其理也
 按天元正之宮者方之正也應宮者正之所應併也假令
 木之正震其應巽是正震四巽併也火之正離其應艮是
 八艮九離併之類也
 始也... 中六乾七兌八艮九離者予未知其理也
 按天元正之宮者方之正也應宮者正之所應併也假令
 木之正震其應巽是正震四巽併也火之正離其應艮是
 八艮九離併之類也

六十年客氣旁通圖
 六十年客氣旁通圖

少陽 <small>司天 三氣</small>	大暑炎光	雷雨電露	<small>其熱暴至 草萎河乾</small>	涼風聞鼓	寒氣聞至	熱風大作
少陰	為風濕雨	天下疢疫	時雨	大熱早打	溫涼不時	寒雨間熱
少陽	雨生羽虫	以正得位	疫鳴乃行			
大陰	破陰	少陰	太陰	少陽借進	陽明	大陽
少陰	寒氣切切	大風發榮	熱風傷人	風雨凝陰	為溫疫至	清風
大陰	霜雪水冰	雨生毛虫	時氣流行	不散		霧露霖霖
少陽	巾巾	巾巾	世世	是四	必必	心心
大陽	破陰	破陰	少陰	大陰	少陽	陽明

八
 八

大陰 <small>四氣居之</small>	大陰	少陽	陽明	大陽	厥陰	少陰	厥陰	少陰	大陰
大雨雷霆 <small>炎熱沸騰</small>	大雨雷霆 <small>炎熱沸騰</small>	大雨雷霆 <small>炎熱沸騰</small>	大雨雷霆 <small>炎熱沸騰</small>	大雨雷霆 <small>炎熱沸騰</small>	大雨雷霆 <small>炎熱沸騰</small>	大雨雷霆 <small>炎熱沸騰</small>	大雨雷霆 <small>炎熱沸騰</small>	大雨雷霆 <small>炎熱沸騰</small>	大雨雷霆 <small>炎熱沸騰</small>
零雨雷電	零雨雷電	零雨雷電	零雨雷電	零雨雷電	零雨雷電	零雨雷電	零雨雷電	零雨雷電	零雨雷電
溫風乃至 <small>大寒燥疾</small>	溫風乃至 <small>大寒燥疾</small>	溫風乃至 <small>大寒燥疾</small>	溫風乃至 <small>大寒燥疾</small>	溫風乃至 <small>大寒燥疾</small>	溫風乃至 <small>大寒燥疾</small>	溫風乃至 <small>大寒燥疾</small>	溫風乃至 <small>大寒燥疾</small>	溫風乃至 <small>大寒燥疾</small>	溫風乃至 <small>大寒燥疾</small>
萬物乃榮	萬物乃榮	萬物乃榮	萬物乃榮	萬物乃榮	萬物乃榮	萬物乃榮	萬物乃榮	萬物乃榮	萬物乃榮
陽明 <small>五氣居之</small>	陽明	陽明	陽明	陽明	陽明	陽明	陽明	陽明	陽明
燥寒勁切 <small>大寒凝冽</small>	燥寒勁切 <small>大寒凝冽</small>	燥寒勁切 <small>大寒凝冽</small>	燥寒勁切 <small>大寒凝冽</small>	燥寒勁切 <small>大寒凝冽</small>	燥寒勁切 <small>大寒凝冽</small>	燥寒勁切 <small>大寒凝冽</small>	燥寒勁切 <small>大寒凝冽</small>	燥寒勁切 <small>大寒凝冽</small>	燥寒勁切 <small>大寒凝冽</small>
寒風飄揚 <small>蟄虫出見</small>	寒風飄揚 <small>蟄虫出見</small>	寒風飄揚 <small>蟄虫出見</small>	寒風飄揚 <small>蟄虫出見</small>	寒風飄揚 <small>蟄虫出見</small>	寒風飄揚 <small>蟄虫出見</small>	寒風飄揚 <small>蟄虫出見</small>	寒風飄揚 <small>蟄虫出見</small>	寒風飄揚 <small>蟄虫出見</small>	寒風飄揚 <small>蟄虫出見</small>
雨生蟻虫 <small>流水不冰</small>	雨生蟻虫 <small>流水不冰</small>	雨生蟻虫 <small>流水不冰</small>	雨生蟻虫 <small>流水不冰</small>	雨生蟻虫 <small>流水不冰</small>	雨生蟻虫 <small>流水不冰</small>	雨生蟻虫 <small>流水不冰</small>	雨生蟻虫 <small>流水不冰</small>	雨生蟻虫 <small>流水不冰</small>	雨生蟻虫 <small>流水不冰</small>
地氣濕	地氣濕	地氣濕	地氣濕	地氣濕	地氣濕	地氣濕	地氣濕	地氣濕	地氣濕
流水不冰	流水不冰	流水不冰	流水不冰	流水不冰	流水不冰	流水不冰	流水不冰	流水不冰	流水不冰

按此圖以六微旨大論六步之註而記六氣化令也上之

六氣者正氣六步也右之論記十二年之司天也故與三氣司天之六氣其次弟同也以本文正板之誤也

論六十年客氣第二十七

別有二圖在上卷首

司夫在六氣各主六十日八十七刻半前既備也客氣居主氣之上故相兼主氣客氣之化令有之或客氣勝或主氣勝或主客同氣相逢而化令甚有之如此化令不同故春夏秋冬之正氣不能全為也運與氣所奪則當其時自有化令甚微之變也

布此六十年旁通者六十年之圖橫通而動之客之六氣年之隨五運故五六三十年也五運有陽年陰年故為

六十年也。上卷首有六十年紀運圖詳也。其氣之所在太
法者客氣所。在生氣之上。隨年而轉。是大法也。
其天符。六十年中。有天符歲會平氣。前已詳也。支于逆順
氣。與運相生相尅。見六十年紀運圖也。客氣勝者順地。主
氣勝者逆也。災化分野。依運之不及。六氣以加見前之九
宮圖也。交時先後。有六十年之法。見交六氣時日篇第七
也。淫勝。辭復見前之勝復篇第二十四也。淫。過也。氣過則
勝。故曰淫勝也。復者氣鬱發而復。故曰鬱復也。嘉祥者運
與氣平。而豐年之祥也。災變者大風洪水。災旱癘死等之
災。依運與氣相乘。而變各不同也。素問經與玄珠皆備
見之也。能學運氣而審天時。占氣候。則歲氣之變。與素問
玄珠之說。若割符之契約相合也。

而六氣。六氣各極。其氣則過元也。六微旨大論。註曰。元過
其極也。物惡其極。災害生者。六氣上之災害也。是終應入
者也。假令寒極。物堅。水水流澗。是太陽寒水氣極之災害
也。地風動。則氣清。而萬物皆燥。是厥陰風木氣極之災害
也。生之類也。故氣極則反其所不勝之氣也。由是所乘之氣
者。下以乘之者。乘勝也。經者六微旨大論也。相火之下。水
氣承之者。註曰。熱盛水承。條蔓柔弱。溼潤行溢。水象可見。
六氣各有下承之氣。今舉一而令知六也。經又曰。元則
害承。剋制是也。
又有中。六氣有下承之氣。而又有中現之氣也。陽從陰入
從陽。故曰從之。經所謂者。六微旨大論也。少陽之上。火氣
治之中。見厥陰。註曰。少陽南方火。故上火氣治之。與厥陰

合故中見厥陰也。少陽之上者司天也。少陽司天火氣
治之也。少陽與厥陰合故少陽司天則中位現厥陰之氣
也。故少陽暑熱亦帶風也。註曰少陽南方火者主氣六步
之時少陰東南方也。少陽正南方也。故少陽為相火是陰
陽根本之義也。六氣各有中現之氣今舉一而合知六也。
此中現之氣者陽極陰生陰極則陽生之義也。斯五行相
濟之妙用也。者不氣中現之氣乃三陰三陽六合之氣也。
言少陽相火厥陰風木合是木生火相濟也。陽明燥金太
陰濕土合是土生金相濟也。太陽寒水少陰君火合是夫
妻配偶相濟也。故是五行相濟之妙用也。
其中見手足十二經皆中現陰陽之合也。藏府陰陽也。乘
而因也。化所為也。藏府陰陽相因而所為是中見陰陽之合。

也言心藏少陰中見小腸府太陽而合脾藏太陰中見胃
府陽明而合之類也。人在天地之間則天地陰陽之氣自
應藏府者也。

論六病第二十八

厥陰所十六元正紀大論篇末說不氣所至之花令非病証
此止載其病証也。皆容氣年中不氣之所至也。司天在泉
間氣通言也。厥陰之氣所至用經為病也。故筋緩縮而乘
筋急也。緩如衰切縮也。緩者緩也。筋支痛也。軟矣。本文作
緩矣也。疾即計切曲也。是筋緩縮身曲也。肝病故筋
痛。肝邪乘脾故嘔泄也。少陰所至心經病証也。血汗者
蟻字註也。蟻其結切汗血也。

太陰所主脾經病証也肉泥按之不起者附腫之証也
少陽所主心包絡病証也溢食不下者嘔涌之証也目不明
者翳昧之証也惡病者核設也暴病也
陽明所主陽明經病証也軌者水噎音帝軌者鼻塞而
水而雜出也軌也月令季秋曰民多軌噎新註曰軌者氣
窒於鼻也金遺真言論註曰軌謂鼻中出水也
終挾鼻孔是陽明起於鼻之交頰也故有此証也浮腫詳
曰薄腫按之復起也陽明病所以有浮腫者經脈皆有
血氣多少陽明一經血氣俱多故或作此証也
身皮髮象陽明作燥氣故身皮乾燥而如髮象也
七旬切甲錯也揭立傑切高舉也
所循其病者金生水而太陽經亦病也肢膝足陽明經所

循也髀肢外也膈魚腹之上也又是太陽經所循也
也當切脛骨也又是陽明所循也
太陽所主是太陽主肌故屈伸不利也腰痛太陽經也痾行
註曰睡中汗發也俗誤呼為盜汗痾主巨野穴
之在肘心而厥故寢汗出也痾太陽經之病也流泄禁止
無註按之勝臑小便流泄禁止之難數
此六氣一已上載六氣為病也經者有至真要大論說淫勝
勝復并主勝客勝之証也太少者平運太過不及之病証
氣交變大論之經者也皆至其疾則邪氣中人者深故
病有輕重也是又依人之血氣根本之稟受并衛氣邪氣
畏避邪氣而已也
其溫疫一特氣疾痛一則二則一縣二縣不

其病者其分野山原立谷背向之間斯歲之氣運自然至也

原夫人平入稟五行之氣而生故內成五藏也一世經年亦從平行之數而終盡也內有五藏者麻而為腎間動氣之生氣之源也外有百骸四支而為行立坐臥之神機之用此也
若起居若起居動靜調氣養神而能避邪氣安正氣則於壽域之命永中無橫有中夭之殃也然憂愁七情勞傷寒暑本溢于於外則由是衆疾百病生也何况趨逐利養大名聞貪迷耽嗜嬉戲勞後辛苦飢渴醉飽連續而經寒暑日衝涉寒暑凌風雨而昌等走皆觸犯養生之禁忌殘賊自己之天真神靈也如是論之夫傷之由來非今惟於昔

又數之豈盡乎此皆歸咎於已耳也
經曰不卜經者上古天真論也本文曰不知持滿不時御神又註曰言輕用而縱欲也老子曰持盈之不知其已言愛精保神如持盈滿之器不慎而動則傾竭天真誥曰常不能慎事自致百病豈可怨咎於神明乎此之謂也又曰務快其心逆於生樂註曰快於心欲之用則道養生之樂矣老子曰甚愛必大費此之類歟不知持盈之法者伐命也

千金方房中損益篇云昔黃帝御女一千二百而登仙而俗人以一女伐命知與不知豈不遠矣云不時御神者御女不泄愛精保神是御神也行之有時也又云彭祖日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
也誠不時之而縱心者也豈不難矣不惟時時而
蓋夫之不是陰陽應象大論之文也按註意入節之風天邪
也八風發邪則為經風而觸五藏發病故感之則害五藏
也水谷之熱傷胃及膀胱寒傷腸及膽氣也故曰害六府
也濕氣勝則榮衛之脈不行故感則害皮肉筋脈也本文
云地之濕氣而無燥字也燥氣亦榮衛枯虛故害皮肉筋
脈也豈溫舒之作也豈不難矣豈不難矣豈不難矣豈不
又善怒者是亦同論之文也註意善怒之所至皆生於氣寒
暑之勝皆勝於形故也豈不難矣豈不難矣豈不難矣豈不
又風為者是同論之文也註曰長先也先百病而有也中風

變成他病故為百病之先也故同論云風者善行而數變
又百病者是舉痛論之文也註曰夫氣之為用屢實逆順緩
急皆能為病
如是論十前曰婦容於已而已以來病之生皆由乎此也諸
病皆內氣外邪相感而後入身也
故經曰十經者至真要大論也本文云所謂虛邪而生病也
豈曰外有其氣已下者其註也前曰內外相感然後入故
引此經文証感之意也
乘年之十此四句本文從前句相繼而各有註也本文曰乘
年之虛則邪甚也註曰年本不足外有清邪年火不足外
有寒邪年土不足外有風邪年金不足外有燥邪年水不足

是外有濕邪是年之虛也穢氣不足外邪侵也言按
不及之年為虛也前註曰外有其氣內惡之中外不喜因
乘而遂病此云外有其氣故內其穢惡之而遂病也假令木
運不及年有清燥金氣故民病肝証而又尅脾之類也氣
交變大論主運不及之條詳也本文又云失時之和亦邪
甚也註曰木氣臨統與位氣相尅感之而病亦隨所不勝
而與內藏相應邪復甚也按之容氣與主氣相尅曰失
時之和也感之而病者假令初氣主氣厥陰之時容氣陽
明來尅則隨所不勝故內藏肝感邪而目赤脇痛等之類
又况三氣司夫之時有相尅則邪甚也本文又云過月之
空亦邪甚也註曰謂上弦前下弦後月輪中空也云按之
隨月之空滿而人之血氣有虛實也八正神明論云月始

生則血氣始精月郭滿則血氣實月郭空則肌肉減又云
天以身之虛而逢天之虛兩虛相感其氣至骨傷五藏故
遇月之空則人虛故邪甚也乘年之虛各皆邪甚故感之
則生病也本文又云重感於邪則病危矣註曰年已不足
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云
雖氣運一始五運行大論云上下相臨氣相得則和不相
得則病註曰木火相臨金水相臨水木相臨火土相臨土
金相臨為相得也木土相臨土水相臨水火相臨火金相
臨金木相臨為不相得也上臨下為順下臨上為逆亦鬱
抑而病生土臨相火君火之類者也云
運太過下天地之氣隨運氣而其速為卷遲為舒也不及為

蓋太過為至也
王冰以上是六節藏象論之註語也蒼天布氣不越五行者
五天氣圖冊夫齡夫素夫等是五運之始也在中卷首篇
也蒼天尚如此况人在氣中豈不應於天道之五行陰陽
哉也
蓋人之氣氣者氣自也人食飲五行造化之物而保身故
豈不隨氣運陰陽之盛衰哉也經曰者六節藏象論也註
曰天以五氣食人者臊氣淡肝焦氣淡心香氣淡脾腥氣
淡肺腐氣淡腎也地以五味食人者酸味入肝苦味入心
甘味入脾辛味入肺鹹味入腎也
夫人之上寒熱失節者飲食之寒熱九有節也節者多少或
時節也今妄飲食而失節也禁忌者養生之法飲食之禁

忌多也今妄用相干也天地氣氣之氣陰陽不和之時疾
疫邪氣交於呼吸而至胃中則內含藏府也故先曰胃而
者飲食所納呼吸之所經也病生凶之兆始於胃也故先
呼吸變也

然聖人非聖人之論者六元正紀大論也亦氣司天各曰資
其化源也假令歲太陽司天則木陽寒氣王上半年之外
又至冬而水氣盛也歲氣應人故心火畏水盛也於九月
先取水之化源也是心抗其鬱發之氣故先取其化源也
用針曰取也水至十月故迎先九月取之以補心火也用
針者為腎經則可合寫膀胱經則可禁也是乃補不足為
有餘之義也歲陽明司天則六月取化源也陽明燥金至
秋而鬱發故六月寫金氣以補肝木也金王七月故迎也

六月取之也。歲歷漆司天則年前十二月取化源也。皆以類也。詳見本論也。食穀者其歲之司天在泉之穀也。以穀之色合五行故知。司天在泉之穀也。麻麥稷種豆如次。青赤黃白黑而合木火土金水也。假令太陽司天太陰之在泉之歲。食黑色黃色之穀。是天地正氣之所生也。是歲氣之穀。故食之以安其氣。或曰以全其真也。五穀之色本論之註言之也。又五常政大論平氣之穀註各言其色也。間穀者其義說區也。王冰為間氣之穀也。食左右間氣大者之穀也。大者勝佗邪之穀也。食之以去其邪。或曰以保其精。或曰以辟腥邪也。司天在泉若有尅賊之邪則食間穀之可勝者而去其邪也。佗氣無邪則食之可以保其精也。如是則病可避也。是皆聖人之術微妙之法也。非凡人

之所可行政曰聖人論也

但以五十年前之聖人論資化源食歲穀皆禦五運六氣之疾之法也是凡人之不能行政但五運六氣之疾感之者多也

又經曰一經者陰陽應象大論也。冬傷於寒春必病溫註曰傷於四時之氣皆能為病以傷寒為毒者最為殺厲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。故養生者必慎傷於邪也。又曰春傷於風夏生飧泄註曰風中於表則內應於肝。今氣乘脾故飧泄。又曰夏傷於暑秋必痲痺註曰夏暑已甚秋熱復收兩熱相攻故為痲痺。痲瘦也。按之夏暑必帶寒涼。熱直熱故先寒後熱之痲也。痲者癩之久而瘦者也。又曰秋傷

於濕冬生咳嗽註曰秋濕既多冬水復王水濕相得肺氣
又衰故冬寒也其則為嗽
方冬之仁是斷前所謂冬傷於寒春必病溫夏傷於暑秋必
痰瘧之義也是取傷寒論之註載于此也
又有四上素問經有異法方宜論而說四方之國并中央皆
地有高下而其居處衣服食味等各其法異也故其病生
亦不同治之各有方宜也故曰異法方宜也以得病之情
又著國之異法得其病之情以治之者聖人是也
又或當一人病或有非歲氣者故須問其所感之原見形証
脈候而察之也莫心盡為氣運之所作也其歲氣非歲
氣者在醫工以明之也溫舒言之及此者為免單拘氣運
粗見治法補寫之誤與不誤也

論六脉第二十九

明陽一應則順否則逆者六微旨大論太過歲氣至早不及
至脫也其當時為應德時為否也氣相得則和等者在前
也

唯天地一五運行大論云天地之氣勝復之作不形於診也
註曰言平氣及勝復皆以形證觀察不以診知也又云脉
法曰天地變無以脉診此之謂也註曰天地以氣不以位
故不當以脉知之以此文觀此書則恐極有誤也不形
於證當作不形於診不以形證觀察也觀傷寒論序亦如
本文也前曰陰陽不氣南北歲政主勝客勝淫勝鬱復須
在脉是皆形於診者也故此曰唯天地勝復之氣不形於
診也唯字可見也前曰淫勝鬱復之變在脉者蓋勝復有

輕重也輕者不形於診也重者過淫而勝鬱發初復故勝
復若曰其不勝之藏脉絕死不治見至真要大論也非是
在脉乎初氣至三氣天之勝四氣至絕氣地之復者天地
勝復不形於診故以上半年下半年為勝復之形證也天
地以氣不以位故氣之應入無定法也故不以診知可以
形證觀察也

餘則當卜前曰天地勝復之氣不形於診上半年勝下半年
則復所以形證觀察故其餘則當知六脉也六脉者容氣六
脉也經者至真要大論也容之六氣至時各現此脉是六
氣之木脉也謂之天和六脉也五常政大論云必光歲氣
無伐天和註乃說此六脉之狀也而曰如是六脉則謂天
和醫者不知天和而謂是病脉而治之者是伐天和也

是治之誤故制之曰必光歲氣無伐天和也又後言之也
天和之脉故其至和而平也但少可有六脉之狀也本文
曰至而和則平之註曰不大甚則為平調不弱不強為和
也至而甚則病者六脉之至甚也注曰強似張弓弦沉
而附骨浮高於皮瀦而止往短如麻黍大如帽簪長如引
繩也如是者病也至而反者病者註曰應弦天瀦應天
又細應沉反浮應浮反沉應短瀦反長滑之類也至而
不至者病者註曰氣位已至而脉氣不應也未至而至
者病者註曰氣序未移而脉先變易是先天而至故病也
陰陽易者危者注曰不應大常氣見交錯失其常位更
易見之陰位見陽脉陽位見陰脉是易位而見也二氣錯
亂故氣危按之陰位陽位者三陰至之時現陽脈二陽

至之時現陰脈也二氣錯亂者陰至之時診得陽脈則又於陽至之時重診之得陰脈者是二氣互錯亂也若不再診則可為至而不至之脈也

然人之上生氣根於內者見論手足經第二十四篇也氣卷舒見前篇也現春夏秋冬之本脈故隨天地之氣卷舒明矣

則五運十運六氣亦皆應之者應於五行備於一身生氣根於內而現五運六氣之脈也其脈不明者但以氣運之法深與而罕有論其脈者故也

夫人支上支体被寒暑之化呼吸受天地之氣故天地上下和而時氣調寒熱順則無疾也然而歲上歲之五運太過不及更移也辛氣客氣化令交

通也年之虛實與氣令相隨也其氣應至之時至為順

特為逆也逆順交作故變而生病亦非皆人病也是陰陽

之常理也經曰者六微旨大論也逆之之字不可有也

本文云逆則變生變生則病逆者氣至不當時也變生

則病者萬物皆病也物生其應也者逆與順者物之生與

不生乃其應也人病否者氣脈其應也其應當立歲氣診

別之也

運有南上五運之南政北政已第二篇論也經言者五運

行大論也尺寸反者死陰陽交者死之義如第二篇弁

北政向北故寸在北尺在南南政向南故寸在南尺在北

也北政之脈兩寸瀟細不應兩尺浮大者郊酉之年陽明

胃天少陰奉泉之本脈也本脈者是得天和者也瀟細

不應者至和則平之類也今反而兩寸浮大兩尺沉細
不應者是尺寸反者死也然此曰是謂交者似言陰陽交
也南政之脈兩寸沉細不應兩尺浮大者子午之年少陰
司天陽明在泉之本脈也今反而兩寸浮大兩尺沉細不
應應者是亦尺寸反者死也此曰是謂反者宜哉若寸獨或
尺獨之義并不應之義第二十篇詳也已上言尺寸反者
也舉此為例者左右陰陽交之法此不備說而舉此為例
也餘歲同法者尺寸反者在子午卯酉之年陰陽交者在
寅申巳亥丑未辰戌八年故曰餘歲同法也當知此
故經曰中經者五常政大論也粗互已下皆載註之文也前
之南政北政兩寸兩尺及左右應現之本脈者天和之脈
也不知之而謂病脈治之則殺入故引此經文也此註嚴

誠故載之也夫入氣象論說三陽脈至狀而

原本經本經者素問經也平入氣象論說三陽脈至狀而
無三陰脈至之說者註曰古文闕也此三陽脈至之狀者
言三陽始生有氣之多少而現于脈也太陽已氣盛故
洪大而長也少陽者幼若之陽故氣未定而乍數乍疎乍
短乍長也陽明者在少陽太陽之間故兩陽合而明曰陽
明也其氣漸盛故浮大而短也難經七難論三陽三陰之
主脈者引此三陽之脈也本論辨關三陰之脈者以篇龍
陰陽脈法說三陽三陰之脈而難經得三陰之脈也見
本論註也難經之三陽三陰之王脈者乃以陰陽所生來
之氣有深淺而言之也故初少陽次陽明次太陽次太陰
次少陰次厥陰也從初甲子至六甲子各主五亦曰也

大難註詳... 此六脉下此六脉者難經之三陽三陰之本脉也蓋此脉者
運與氣勝後臨遇而無其雜正當時之行令當其司氣化
之時而其脉應也應時故其脉之動不如說相同而時有
成小異也故以諸論所記之六脉之說或之六脉之狀大
度同而有小異也故三因方六經本脉特篇內說氣候之
至脉載至真要大論之六至脉并論異說也又傷寒直格
六步注依平脉篇之說大同而小異也又而主婚主胎在
若交氣指交六氣時日之法在第七篇也交五運時日在大
寒之日也或歲中五運別有其法也交氣交運之氣化皆
及其時日之期而見故無相先後也又其至不至太甚者
方謂之平氣是人平病也若差之則當知其病也

經曰食下經者經脉別論也已上經文也按註意血氣穀氣
也如霧而歸心心居胃上故也淫溢精微入於脉也心主
脉故也脉氣流運乃為天經經氣上朝於肺之為華蓋位
復者高治節由之故受百脉之朝會也治節者法度也肺
始生皮毛故輸精於皮毛也脉合精者本文曰毛脉合精也
此核毛字落也毛脉者肺之皮毛心之脉合穀之精也行
氣於府者府謂氣之所聚處也是氣海也乃腫中也府精
神明者腫中氣府之精舍於神故曰神明也是乃心藏之
位也從此而精神留於四藏也氣居於樞衡者氣行分布
又一身之間無所不通其無偏行而平均曰樞衡也故曰以
平也本文云氣歸於樞衡樞衡以平也一身之間氣行如
樞衡而中於上下平均則氣口之脉以决死生也

衡 衡 衡

無病之時，平且自診氣口而占死生也。成寸口者，謂此即寸口故以氣口成寸口也。又曰五寸又曰者，五藏別論之文也。此文之前曰五味入口藏於胃，以養五藏，五味各五藏之所主，故以養五藏六府也。其五藏六府之氣味又出於胃，變現於氣口也。藏於氣口診五藏六府之脈也。此曰氣口即寸口也。若王氏註言也。故秦越人一難，所謂獨取寸口以決五藏六府死生吉凶者，正謂平人安樂之脈是也。滿水一日一夜下百刻，脈復會平，太陰者榮衛脈行能應天度，故平人無病也。自診伺五藏六府之氣，若其脈數者盛也，遲者衰也，是不應天度也。脈五十動中之止見十一難也。又詳之再別死生也。

午

本經角下平人氣象論云：人一呼脈再動，一吸脈亦再動，呼吸定息脈五動，閏以大息，命曰平人。平人者不病也。是前所謂平人安樂之脈也。閏以大息者，本論兼之也。次論寸口八難說寸口脈平而死也。十四難未說上部無脈下部有脈也，皆是言病脈也。已病故脈氣或疾或澆，故不能及天度之期而平且至寸口也。準則也。法也。將何為準以知其寸口脈平而死上部無脈下部有脈者不死乎？故取尺脈為憑也。憑，依憑也。據也。言寸口脈雖平，其生氣之原腎間動氣絕，故死。此寸口脈平者，非每平且會於寸口之平脈，只其脈不絕曰平也。寸口雖不絕尺脈，生氣之原已絕，故寸脈雖有豈不死乎？故取尺脈為據也。又上部雖無寸脈下部有尺脈，則有腎之元氣，故雖病人困而不為

害也是脉氣淺而不至寸口也是亦取尺脉為依憑也
前後所論前後所論理各不同者前論六氣之脉南北政之
法非難經之六脉後論難經寸口平脉并病脉等法各不
同也又何或哉者此前後所謂之外又有若能精通脉要
而三部九候七表八裏九道十二經之法參之前之運氣
之脉法則可謂大醫之士也或有也論語曰或繼周者之
類也天變之脈而平且者七也此非與也志而計所為者
故不特論治法第三十論補法以氣為補房如氣並其治不
水位之木位之主者主氣初氣也厥陰之客氣之厥陰也
非必言初氣也客氣隨歲而移故依其至時有主客之勝
氣也主勝則寫主而補客客勝則寫客而補主也客之初
木氣厥陰則主客同氣故無勝負不用治法也客之初氣陽

明則勝木位之主故寫陽明而補木位也客之初氣太陰
則木位之主勝之故寫木位而補太陰也以甘緩之者厥
陰之客應肝也藏氣法時論云肝苦急食甘以緩之
是也補寫之理六氣同也凡五味之性雖後有說先宜知
之也謂酸收欬苦泄燥甘和緩辛散潤鹹更堅也此治法
出于至真要大論也六氣皆然氣辛以散之氣○平
木火位之木火位之主者二氣君火之位三氣相火之位他
二火之氣雖別其補寫氣味同故一位兼二位也少陰之
金容少陽之客同火之類而補寫氣味相同故此載之也本
文少陰之客又有以鹹補之句也此收落之歟少陰之客
土應心也本文註曰藏氣法時論云心苦緩急食酸以收之
此以鹹收之者誤也少陽之客亦應心也本文註

曰藏氣法時論云心欲實急食鹹以實之
土位之土土位之主四氣也木陰之容應脾也法時論云脾
欲緩急食甘以緩之
金位之金位之主五氣也陽明之容應肺也法時論云肺
苦氣上逆急食苦以泄之
水位之水水位之主絛氣也太陽之容應腎也法時論云腎
欲堅急食苦以堅之又云腎苦燥急食辛以潤之
按五藏五味補寫者治法之大要故委之
肝欲散故以辛散之乃補也肝苦急酸收故食酸則逆而寫
之也
心欲實故以鹹實之乃補也心苦緩其緩故食甘則逆而寫
之也
脾欲緩故以甘緩之乃補也脾欲緩苦堅故食苦則逆而
瀉之也
肺欲收故以酸收之乃補也肺欲收辛散故食辛則逆而瀉
之也
腎欲堅故以苦堅之乃補也腎欲堅鹹實故食鹹則逆而寫
之也

此六氣依病證有緩治有急治也
而本經本經之論者言至真要大論也
治法見六元正紀大論也
其歲之運令風熱濕燥寒以藥石之五味調補寫可治之

蓋五運一勝復淫鬱者，淫勝鬱復也。勝淫故也，復鬱也。六氣之勝復，依其歲之五運而依。淫鬱也。災青者，民病歲蒼也。青乃災也，非言於六元正紀大論所謂不及之年當其運之方有災之義也。司天上半年歲陽也，春夏陽故也。在泉而下半年歲陰也，秋冬陰故也。主勝則逆也，客勝則順也。如此此等之理，不一由是。百疾交作也。故黃帝岐伯之聖人備述百疾之狀，辨以五味并淡味補瀉治之法，佐宜之法者，可謂備矣。也。五味之外，用寒者為瀉，泄利諸竅也。平治者，司天淫勝之病，曰平之治。在泉淫勝之病，曰治之也。從者，六氣淫勝之病，以其所勝之氣味，平之治之，時隨其所利，而以侖味佐之也。是君臣佐使之佐也。佐之以宜，故曰佐宜也。見于至真要大論也。

為工者，卜用藥性味之不同者，寒熱燥溫，酸收苦堅，辛散鹹奠，等也。其情者，單行相須，相使相長，相惡相攻，相殺之七情也。假令用藥，順寒溫之性，則逆畏惡之情有也。或以所勝者假令，如茯苓畏鱉甲，故鱉甲為所勝，茯苓或以所不勝者，欲增鱉甲之力，故加茯苓之所不勝之類也。上下者，頭尾也。加當歸防風頭尾之所能有別也。子母者，根莖花實也。相益者，相須也。須他藥之力也。遠志得茯苓龍骨，良牡蠣，得甘草牛膝，良之類也。相伐者，相殺也。生姜殺半夏毒，防己殺雄黃之毒之類也。以補以瀉，其妙用以互相現也。

其疾病一治有緩急者，湯液本草云：補上治上以緩，急者氣味薄，補下治下以急，急者氣味厚也。又外邪之變，病急

治之內傷之虛病緩治之也友有小大者又辨其一二三
佐九制之大也遠則大其服也大則數少少則二之腎肝
位遠服湯散不厭頓而多君一臣二制之小也近則小其
服也小則數多六則九之心肺位近服湯散不厭頓而少
有正治此法出於至真要大論也正治者逆病氣而治之
也病微少則逆之也或治寒以熱治熱以寒是逆也是常
之法故曰正治也反治者從病氣而治之也病大甚則從
之也故以寒治寒以熱治熱是從也是反常故曰反治也
病之微小者猶入火也滅之以水是逆也滅之也病之大
甚者猶龍火也以水逆之則猶盛炎土識其性者反常之
理以火逐之則燔灼自消也以此等可知逆從之意也見

本論之註也

寒因熱同論之文也寒因熱用者寒藥熱服也熱因寒用
者熱藥寒服也若有難治之病則行此法也按註之意大
寒內結積聚病瘕以熱攻除寒格熱又縱則痛發尤甚故
惡熱藥於此熱藥寒服則始同姓而從後藥性異而治病
也是熱因寒用也又或病氣多熱故服冷已過熱為寒格
而身冷嘔噦噎乾口苦惡熱好寒眾議同呼為熱作冷治
則病甚其如之何逆其好則拒治順其心則加病於此熱
藥冷服則下益之後冷體既消熱性便發由是病氣隨愈
嘔噦皆除情且不違而致大益是亦熱因寒用也又或病
熱者寒攻不入惡其寒發從其氣則增熱於此以諸冷藥
酒漬與溫酒服之酒熱氣同固無違忤酒熱既盡惡藥已

行熱使隨飲此則寒因熱用也通因通用者嘔瀉大瀉內
結注泄不吐熱宜寒療結復之除以寒下之結散利止此
則通因通用也又大寒疑內久利溇泄愈而復發綿歷年
歲以熱下之寒去利止亦通因通用也寒因寒用者假知
下氣虛之中焦氣壅脹脇滿甚食已轉增粗工之見無能
斷也欲散滿則恐虛其下補下則滿甚於中散氣則下焦
轉虛補虛則中滿滋甚醫病參議言意皆同不救其虛且
攻其滿藥入則滅藥過依然故中滿下虛其病常在乃不
知踈啓其中峻補於下少服則資壅多服則宜通由是而
療中滿自除下虛斯實則寒因寒用也踈啓者用藥踈
藥中焦之壅氣也峻補者六補之內硫黃附子之類為峻
補也少服則資壅者病愈也多服則宜通而下焦轉虛故

少服而取壅為良也寒因寒用之義難卒解故備引註并
委弁也
發表不正是六元正紀大論篇末之文也言發表泄汗用熱
藥也非熱藥則汗不出故曰不遠熱也攻裏下利用寒藥
也則中不利故曰不遠寒也皆其治藥之毒不在中故要
不用熱冬用寒也江陰大論篇末之文也言本表則結
形不足是陰陽應象大論篇末之文也按註意氣者衛氣
也衛氣者溫分肉而充皮膚肥腠理也衛氣瀝則形分是
矣氣故溫之以衛氣也精者五藏六府之精皆藏於腎者
言也五藏盛腎乃能施焉故精不足者補之以五藏之味也
五藏之味者穀肉菜菓各有五種之五味也○丹溪曰味
之補精者穀穀果菜菓出於天賦自然沖和之味非醋醢

嘗烹誰偏學之味出於人為者也善養生者不以謂味以
補精而遂遂於口腹以自速其禍也○其曰未
有取本者是至真要本論之文也本文曰百病之起存生於
本者有生於標者有生於中氣者去其取而得者如此
也取治也得愈也謹曰寒病治以寒熱病治以熱是為逆
取也故逆取者反治也從取者正治也○其曰未
木鬱達不是六元正紀大論篇末之文也此書本文與註語
相雜而記也汗洄集有五鬱論而詳也鬱者滯而不通之
義也達之者令吐之也木鬱者肝氣之鬱滯故令吐之令
條達也調字本文并汗洄集條也條道理之義也達通暢
之也木鬱之病証洄詳也火鬱者心熱之鬱滯也如膝理
外閉心之邪熱拂鬱則發汗以令疎散也土鬱者脾氣鬱

滯也奪之者攻下之也故下令無壅視也土鬱之病証洄
詳也金鬱者肺氣鬱滯也泄之者滲泄而利小便也是疏
通其氣也肺金者腎水之源故肺氣鬱則水道閉也故利
小便則肺氣疎散也肺表者肺主皮毛故肺表泄汗則
肺氣散是亦泄之之義也隨病証而治法有二也水鬱者
水氣滯滯也折之者制禦也漸殺其揚也木鬱腫滿之病
不能制水故反受其侮海當實其脾土水堅則制水而折
之是抑其衝逆也本文云通是五法乃氣可平調後乃觀
其虛實而調理之也○此非所謂鬱法也六元正紀大論
之說前有五運之鬱法也其五鬱各說化令民病也其病
証與汗洄所論之病証不同也今日木鬱達又火鬱發之

等五法者非治五運之鬱法之術也是乃治五藏氣鬱滯而病者之法也詳見津洄集也然病有是五常政大論有毒無毒治病之文也言病之久新與方之大小並藥之有毒無毒因其宜而製方可用也假令久病非小方用無毒之藥新病非大方用有毒之藥之類也此皆經傳是上來載諸經所謂治法之畧文故決其而云也其藥之補五味入五藏者宣明五氣篇說之也辛主藏酸主收等者藏氣法時論云辛散酸收其緩苦堅鹹栗等辛其發散等者至真要大論說五味之陰陽云辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味滲泄為陽註曰涌吐也泄利也滲泄小便也

五運之生六元正氣大論五運之中說必折其鬱氣先取化源之法也此書前之論大病第二十八之中取化源之法粗弁也玄珠之說皆同于本論之註也無失天信等者本論說六氣司天之治法舉而曰以平為期而不耳過收曰無失天信無逆氣宜審其勝無實其後是謂至治註曰天信謂至時必定翼贊皆佐之也謹守天信是謂至真妙理也此曰主治恐至治之誤也凡針計六氣勝復莫在受也蓋用藥不用藥之制者製方有法存也經曰者至真要大論也已上本文也按註意制者病有大小氣有遠近治有輕重所宜度之而製方云制也制變也製也法也奇之制者古之單方也故藥種變而其服小也偶之制者古之複

方也故藥種多而真服大也偶合三方故獲也亦制偶制
亦有大小奇制云君二臣二君二臣三也偶制云君二
臣五君三六也近者奇之者心肺位近故奇方而小其服
也遠者偶之者肝腎位遠故偶方而大其服也汗者不可
以奇者汗藥用偶方則氣以外發泄故也下者不可以偶
者下藥用偶方藥毒之多則致過故也補上治上制以緩
者服法速急則工不往而迎下故也是這口服之類也補
下治下制以急者服法緩慢則極道路而力又微故也藥
至下焦尤故也急則氣味厚緩則氣味薄亦言治上以緩
治下以急之用也前云治有緩急方有小大之下引液湯
本草亦之亦同也各通其主此之謂也者本文云適其
正至所此之謂也治上治下故同通其至所也此書曰通

其主者何也
又曰君一又曰論之文也言方有小中大之三制是本草神
農所謂藥有君臣佐使以相宣攝合和宣用一君二臣三
佐五使又可一君二臣九佐使也之類也寒者熱者寒之
者正治也微者逆之者病微則為正治逆之也病甚者為
反治從之也前曰有正治之法有反治之法之下詳言之
也

又曰主一又言藥有君臣佐使之謂也主病者合和諸藥而
治病專主其病之藥謂君也是其方中之君藥也非本草
藥性論之君藥也佐君謂臣者假令治傷風以防風為君
甘草白朮為佐也治傷寒以甘草為君防風白朮為佐也
水瀉茯苓白朮為君芍藥甘草為佐也

半夏阿膠為佐之類也佐即臣也見海瀝本草也東垣脾胃論云君藥分兩最多臣藥次之不可令臣過於君君臣有序相與宣攝則可不禦邪除病之應臣請使者使藥少於臣藥也假令小柴胡湯治少陽之熱故柴胡為君而寂多以人參黃芩為臣故次之半夏為使故又次之也皆此之類也如此之君臣使者非本草所謂上藥中藥下藥三品之君臣使也本草之三品者以明藥善惡之殊貫也貫者本草三百六十五種通貫而藥有善惡之殊之義也此乃論用藥之妙者也者劉溫舒之言也

神農曰大法正如此者運氣補瀉之五味各異者以主病之藥味為君以餘之藥味為佐也諸藥方者都為運氣補瀉之諸方者也不必盡用之者諸藥之中同味之物多是不

必盡用之但一佐二佐病則止也一佐者君臣佐使一經之方一劑也二佐者二劑也謂如以酸瀉之者斷上之說也餘則皆然者只不限酸味其餘味皆同法也

或者以作迎取之者歲運太過則民病實故瀉之迎之也針有迎隨之法詳見難經七十二難也瀉肝則自益脾胃也入之如此治之何病之有哉此非通論者如今論太角

之運瀉肝經益脾胃而入不病此非諸人通如此論也何哉豈有人之藏府皆同而太角之歲瀉肝益脾胃乎假令肝先素虛脾氣素盛之人遇太角之運則肝木相實而脾氣

得平故方得安和也故非諸人通如此也然若謂之肝實脾虛之病而使瀉肝補脾則是伐天和之類也况肝素虛脾素盛故此所謂實虛虛損不足極其難也如此而死

者醫殺之耳也故治法之要在醫工以詳也餘氣同法者歲運太角之外餘氣同法也天以之氣也然藥之本標本病傳論說病之標本詳也藥之治病對其標本者治法明也是可謂神聖之醫也况俞氏難明也職之法疾對其命家者對法審也是可謂工巧之醫也用藥針之要妙去其疾勢若敵之應得而鳴械之發矢而連也機者弩弓發矢之機也言針藥之驗速也此一節者以至真要大論帝曰余欲令要道必精精故相應由按刺雪防更工巧神聖可得聞于茲曰鍼曰工巧藥曰神聖曰緩之政必藥治病謂神聖以針法疾謂工巧也同也夫而害也言失用藥針之要妙而害大亦其驗之速如鼓之應聲機發矢也是不容其誤設者醫者之意非容可誤也

蓋害入增疾尤甚亦何哉蓋天下事物之理益事益物則速損之則速也故醫者之得要妙少而失多也若服一藥得効乃緩而微也若食一發病之藥物則俄頃知其為毒也由是觀之一切之事成難毀易也是理之常也不可不慎

上聖垂一上聖者上古聖人也垂示素問之妙旨也黎元民也丁寧懇也施相問難者黃帝岐伯也人之不至者不至妙旨也編狹也噬指舌作聲嫌也言醫學編淺不悟妙旨而猶言醫道隱密之法也是甚可嘆也曲禮云毋啜食註曰嫌薄也其錯簡素問之錯簡斷文去聖遠故有之也淵深也數澤也廣也

五行論

五行勝復論

素問之天元紀大論鬼臾區考太始天元丹文曰太虛寥
 廓註曰太虛謂空去之境真氣之所統神明之官府也
 而歸五運回薄也薄者旋轉其也實誼賦云萬物回薄
 見約會也素問之說并包該貫或天地之數無所遺鬼神
 之情無所隱也
 世之學一世之學者往伏而讀之者伏者徇也以其難知
 故伏而徇之也上古之書文義深奧故每思其不能通也
 容有好素問者指五運六氣之疑請胡源者問之也澶淵
 處之名也元豐者宋朝神宗之年号也其四年辛酉故陽
 明司天少陰在泉也是上商下徵也天氣陽明燥金地氣
 少陰君火熱也運得少羽者辛年木運不及也是謂涸流

之紀者水運不及見第二十二篇也河決大水者洪水出
 也次者疎決也水不滯而速行也蓋涸流之各與歲異也
 請為我言之胡源喟然者歎息聲也運氣者素問之奧義
 也問之故曰深乎哉也不敏者愚者之稱也先生誰不知
 蓋也緒餘者緒次弟也先生傳來此道次第之餘也
 先生之天無形以象知故五行成象覆天為五星也五星
 之名第六篇余也地有形故五行成形鎮地為五岳也鎮
 安也五岳四方中央之大山故應五行五岳之名異說區
 也五行之精藏入身內而為五藏也其五藏之神隨萬境
 而運於外也五官者平藏之官心者君主之官神明出焉
 肺者相傳之官治節出焉之類見靈蘭秘典也隨五神之
 變名五官也以至德為五常者仁義禮智信者人之至德

也乃應五藏五行也。和為五味，彰為五色，入舌和則辨
 五味，入顏色彰則為五色，皆五行之五味五色也。發五聲
 亦五行之聲也。其植物五谷者，麻麥稷黍豆五粟者，李桃
 棗杏栗皆五行之變容異而應五藏。藏氣法時論云：肝宜
 食粳米，心宜食小豆，脾之類謂之五宜也。此云異宜云
 字是也。其動物五畜者，犬羊牛雞猪五畜，若毛羽裸甲鱗
 皆五行之異類應五藏也。正氣論云：天數五者，
 蓋天數，天數五者，一、二、三、四、五是天之生數也。地數五者，
 六、七、八、九、十是地之成數也。天數地數五位相得而各有
 合，若一、六、水數，二、七、火數，三、八、木數，四、九、金數，五、十、土數。
 此變化之所以成也。若陰陽變化而成此，天地之數故也。
 鬼神之所以行也。若陰陽之氣，有靈曰鬼神也。四書總目

大者鬼神說而詳也。萬物之變化，若陰陽神靈之所行，是依
 天地五行生數成數之所。合有五運六氣也。是故天一地
 六，合于北方而為水，丙辛壬亥之類，水運也。已下五運
 同法也。此五者或以參天或以兩地者，易繫辭曰：天一生
 水，地二生火，天三生木，地四生金，天五生土。是生數也。地
 六成水，天七成火，地八成木，天九成金，地十成土。是成數
 也。其生數之內，地二生火，地四生金，是陰也。偶也。其成
 數之內，天七成火，天九成金，是陽也。奇也。故曰：兩地者火
 也，金也。生，天陰而成于陽也。又生數之內，天一生水，天三
 生木，天五生土。是皆奇數也。其成數之內，地六成水，地八
 成木，地十成土。是皆偶數也。故曰：參天者水也，木也，土也。
 生，于奇而成于偶也。兩地者火也，金也。生，于偶而成于奇也。

其數則陰陽奇偶雖不同及其立歲起運則要之氣常均
平而不相害也夫言氣化者曰冬天主水木主土
是以木主是氣交變大論來說五運不及有四時化政勝復
之氣今取其來之句而載此也平氣之次者其勝氣復氣
之化令也山嵐火天五火金木土有曰曰
然陰陽主一消者一表也韵會云消衰也一歲之中陰陽
寒暑之氣降休五或寒或長必有進退也一損一益同意
也凡歲運太過則氣化運行先天不及則氣化運行後天
也而其中得平氣則氣非有餘非不及也故言氣或為有
餘或為不足也或字可見也所勝來所不勝來之義前詳
也亦正計主氣次氣之配合也五運不及者曰失天
夫惟有不運不及之歲雖所勝輕而侮之其可畏者夫惟

有所不勝故強者得所不勝者有時而兼弱也弱者有時
而畏所不勝之強也此物之自然之理五行皆同也木之
不及侮而乘之者金也夫惟有所不勝是也不發德者化
令無太過無不及而常曰德也今化令甚而不常曰不務
德也五行皆同也收氣者秋之清燥之氣早行也其變者
五常政大論赫曦之註曰勝復之有極於是也云乘殺者
氣交變大論西方生燥之下註曰乘殺謂風動葉樹聲谷
乾也其載者載災同字也同論北方生寒之次註曰變
與災殺氣也其用暴速也其動驟急其行損傷者損者
同註曰殺氣大甚則木青而落也云
少微之一寒暑者韵會云潤氣者草木遇寒凍色白曰蒙也
疑慘者寒氣疑而人心慘也慄刺者約

凝也

少宮之引振柝者風木勝氣極故木動而振柝發聲也散落

少商之引延及也火氣及物而焦枯也炎赫者炎天自赫地

氣沸騰也銷燼者銷也燼灼也火燒物而消曰銷燼也燼

炳者氣交變五運行皆作炳也炳而斲切燒也註曰燼燼

山川旋及屋宇火之災也

少掛之仁本論中央坐濕之註曰驟注急雨也霖久雨也漬

爛溷也

通呼比則明言也五運通言此也

大水之疑故答可以類推之也故五運通論之也非今此

所言之五行勝復而已萬物擾亂亂慢皆是五行之變也

凡呼吸出入呼吸倪仰自由而在天地之間得被微蕃者

潤澤長壽生養者或值冲氣之平無勝復則得生養也或

触乘氣之尅賊勝復則有中火也是皆不能逃乎五行故

也乘氣之爭者特候亂乘曰狼戾已形也風雲雷雨之變

曰忿怒已萌也處乎如此之乘氣而來於勝乎彼乘氣而

不病也人雖有強剛而勇健悍疾之氣力又豈能常勝哉

固已有十已上五之勝氣有之則其所不勝作復而救母之

不及也故已有復之者伺乎其後則見其所復之化令也

或名木不榮或水竭運更等之化令也

夫暴虐下暴虐者論語云不戒視成謂之暴不教而殺謂之

虐

之事也如死者裁及及其身也蓋以五行勝復之氣

比於人之暴虐無德也。侮而乘之，君前之五運不及各當
受也。是所不勝，侮也。所勝，而乘之，傷也。受邪者，五運行大
六論末之句也。出，孫爾者，反乎爾者，魯子之言也。在孟子卷
一章句下之第廿二章也。此文不說其一章則難明也。故
謂之。鄒魯魯閔孫公問曰：吾有司死者三千人，而民莫之
固死也。誅之則不可勝誅，不誅則疾視其長上之死而不救。
如之何，則可也。魯公，鄒君也。不可勝誅，言入衆不可盡誅。
也。長上，謂有司也。民怨其上，被疾視其死而不救也。孟子
對曰：凶年飢歲，君之民老弱轉徙，溝壑此者，散而之四方
者，幾千人矣。突而君之倉廩實，府庫充，有司莫以告，是上慢
而殘下也。魯子曰：戒之，戒之。出乎尔者，反乎尔者也。夫民
小，今而後得及之也。君無尤焉。而轉軌俄輾轉而死也。上謂

君及有司也。尤，過也。君行在政，斯民親其上，死其長矣。
是是有司慢而殘下，出乎尔，而反乎尔，故民不救。有司之
死也，蓋侮及受邪之類也。故曰：未有勝而復者也。亦
勝之微，非勝復微甚之說。在前之勝復論第二十五也。今以
空谷之響應於聲之疾徐，疏數大小高下而相似為勝復
微甚相報同之喻者，妙也。不。此。之。氣。救。之。以。有。勝。
蓋天地之氣，陰陽寒暑等同也。若有偏勝，其逆氣救
之，故萬物得生。養也。特。之。氣。救。之。以。有。勝。
是故風化風，主春熱，主夏燠，主秋濕，主土用寒，主冬故曰各
站司一氣也。非言十五日六氣也。生，主春長，主夏化，主土用
收，主秋藏，主冬故曰各司一時也。一時者四時之一時也。
以順相承者，一年之氣春溫夏暑秋涼冬寒次第相承，而

無偏勝能循環則以相生萬物也若有偏勝則以逆相勝
然後能循環以相救萬物也
故曰五氣是氣交變大論之文也至真要大論云氣之相守
去用也如推衡之不得相失也註曰推衡秤也天地之氣寒
暑相對溫清相望如持秤也陰陽應象大論云觀權衡
而不知病所生註曰權秤推衡謂是德也然權也者所以
察中外衡也者所以定高下
按之察病之内外以喻權
察病之上下以喻衡也高者抑之下者舉之者勝復之氣
邪也勝氣高者復氣抑之劣氣下者助氣舉之也是如平於
秤之高下也勝復之氣有少則衡未平也未平是邪氣
未平也故勝氣少而復氣多則前勝氣又發而勝復令平
有之也至真要大論又云高者抑之下者舉之註曰高者

抑之制其勝也下者舉之濟其弱也是言治法也化者
應之勝者復之已上本文次句斷之也化者應一化者應之者土之所主在長取藏應之而平也故
曰氣之平也五氣之相得也矣勝者復之者勝復之氣相
爭者氣之不平也五行之氣相賊也氣平而相得者其常
也不平而相賊者其變也
古之明古大明此五行勝復之道而善擾生者何曾不消
息歲之陰陽虛實以道御神或消息者相庭事也云消息
也息生也謂可加即加可減即減
又音耗也御神者御進也勸植曰御也消息五行勝復之
盈虛而避邪順正是道御神也上古天真論云子時御神
者言不守養生而保精也

無失天信。無失天信等之文在前篇治法之中。而言鈔法也。此言之者其善養生者消息五行勝復之盈虛。故曰無失天信。無逆氣宜也。天信者時候可至之時。至曰天信。也是乃氣宜也。是氣之平也。擾生之道。歲氣平則承食之五味寒溫乃隨其平。故曰無失之也。歲氣有餘則制其勝氣。故曰抑其有餘者。而不佐其勝。而制之也。歲氣不及則制其復氣。故助其不及者。而佐其復。而制之也。是皆五味寒溫之所用。有抑歲氣之有餘。助不及之理。故也是擾生之道也。是平也。在歲氣之平。則其氣平。則其氣平。則其氣平。是以喜。喜怒悲憂恐在。所者若其情發則只所一念。而莫能亂也。然則精神魂魄意自有所一。卷而無能傷也。是與前之無失天信等之法通。而善養生道御神之法。故初

曰是以也

春風秋於四時之氣。雖天道屢變。如前所謂善攝生消息盈虛。道御神則如凶之惡年。荒之飢歲。札之大疫。疔之小瘧。疫不能成其患也。如此天道之大變。已不能成其患。况於天道少變哉也。

嗚呼安