

中國歷代醫藥學典

廣發書社

中國歷代醫學典

③

廣陵書社

中國歷代醫學典目錄

第一冊

第一卷至第四十五卷

黃帝素問

第四十六卷

黃帝素問補遺

第四十七卷至六十卷

黃帝靈樞經

第二冊

第六十一卷至第六十八卷

黃帝靈樞經

第六十九卷至第七十卷

扁鵲難經

第七十一卷至第八十八卷

脉法

第八十九卷至第九十二卷

外診法

一

五二〇

五三一

六九五

八〇七

八三五

一〇三五

第九十三卷至第一百五卷

臟腑門

第一百六卷至第一百十卷

經絡門

第一百十卷

身形門

第一百十一卷至第一百十七卷

運氣門

第三冊

第一百十八卷至第一百二十一卷

運氣門

第一百二十二卷至第一百二十九卷

頭門

第一百三十卷至第一百三十三卷

面門

第一百三十四卷至第一百三十七卷

耳門

一〇八五

一二二七

一二七七

一二八四

一三六一

一四〇七

一四九三

一五三〇

第一百三十八卷至第一百五十卷

目門

一五六八

第一百五十一卷至第一百五十二卷

鼻門一六八八

一六八八

第一百五十三卷至第一百五十四卷

唇口門

一七一—

第一百五十五卷至第一百五十七卷

齒門

一七三一

第一百五十八卷至第一百六十卷

舌門

一七五七

第一百六十卷至第一百六十三卷

咽喉門

一七七八

第一百六十四卷至第一百六十五卷

鬚髮門

一八一六

第一百六十六卷至第一百六十九卷

頸項門

一八三〇

第一百七十卷

肩門

一八六九

第一百七十一卷

腋門

一八七七

第一百七十二卷至第一百七十四卷

脅門

一八八五

第一百七十五卷至第一百七十九卷

背脊門

一九一〇

第一百八十卷至第一百八十五卷

胸腹門

一九五五

第一百八十六卷至第一百八十七卷

腰門

二〇二〇

第四冊

第一百八十八卷

腰門

二〇四一

第一百八十九卷至第一百九十九卷

四肢門

二〇五〇

第二百卷至第二百六卷

前陰門

二一五二

第二百七卷至第二百十卷

後陰門

二二二五

第二百十一卷

皮門

二二六九

第二百十二卷至第二百十三卷

肉門

二二八一

第二百十四卷至第二百十五卷

筋門

二二九五

第二百十六卷

骨髓門

二三一二

第二百十七卷至第二百二十五卷

風門

二三三二

第二百二十六卷至第二百二十九卷

痺門

二四〇四

第二百二十九卷至第二百三十卷

寒門

二四四一

第二百三十一卷至第二百三十二卷

暑門

二四五六

第二百三十三卷至第二百三十四卷

濕門

二四七八

第二百三十五卷

燥門

二四九九

第二百三十六卷至第二百三十七卷

火門

二五〇八

第二百三十八卷至第二百四十二卷

痰門

二五三一

第二百四十二卷至第二百四十七卷

咳嗽門

二五七五

第二百四十八卷至第二百五十一卷

嘔吐門

二六三二

第二百五十二卷至第二百五十六卷

泄瀉門

二六六九

第二百五十七卷至第二百五十八卷

霍亂門

二七一八

第五冊

第二百五十九卷至第二百六十三卷	二七三九
滯下門	
第二百六十四卷至第二百六十七卷	二七八七
大小便門	
第二百六十八卷至第二百七十卷	二八二三
淋濁遺精門	
第二百七十一卷至第二百七十七卷	二八五七
血門	
第二百七十八卷至第二百七十九卷	二九二六
汗門	
第二百八十卷至第二百八十二卷	二九四四
渴門	
第二百八十三卷至第二百八十五卷	二九七四
哮喘門	
第二百八十五卷至第二百八十七卷	二九九七
痘門	

第二百八十八卷至第二百九十一卷	三〇二一
瘧門	
第二百九十二卷至第二百九十四卷	三〇六五
厥門	
第二百九十五卷至第二百九十七卷	三〇九〇
癲狂門	
第二百九十八卷	三一一五
癩門	
第二百九十九卷至第三百卷	三一二七
瘟疫門	
第三百一卷至第三百二卷	三一四三
癱痿門	
第三百三卷至第三百七卷	三一五九
虛勞門	
第三百八卷至第三百十一卷	三二一五
腫脹門	
第三百十二卷至第三百十三卷	三二五九
噎膈反胃門	

第三百十四卷至第三百十五卷

飲食門

三二八六

第三百十六卷至第三百十八卷

積聚門

三三〇九

第三百十九卷至第三百二十卷

驚悸怔忡健忘門

三三三七

第三百二十一卷

情志門

三三六一

第三百二十二卷

煩躁門

三三七四

第三百二十三卷

嗜卧門

三三八四

第三百二十三卷

不得卧門

三三八七

第三百二十四卷

聲音門

三三九六

第三百二十五卷

呃門

三四〇七

第三百二十五卷

噫氣門

三四一八

第六册

第三百二十六卷

懊懷門

三四二一

第三百二十六卷

懈惰門

三四二二

第三百二十六卷

太息門

三四二六

第三百二十七卷

中蠱門

三四二八

第三百二十七卷

中毒門

三四三三

第三百二十八卷

中惡門

三四四二

第三百二十八卷

卒中暴死門

三四四九

第三百二十九卷

諸哽門

三四五五

第三百二十九卷

五絕門

三四五七

第三百二十九卷

怪病門

三四五八

第三百二十九卷

諸蟲門

三四六二

第三百三十卷至第三百三十二卷

頤養補益門

三四七一

第三百三十三卷至第三百三十四卷

種子門

三五〇四

第三百三十五卷至第三百五十八卷

傷寒門

三五二三

第三百五十九卷至第三百六十七卷

外科癰疽疔毒門

三七六九

第三百六十八卷

外科附骨流注門

三八八一

第三百六十九卷

外科遊風丹毒斑疹門

三八九四

第三百七十卷至第三百七十一卷

外科癘瘍癩風門

三九〇四

第三百七十二卷至第三百七十三卷

外科浸淫疥癬門

三九二七

第三百七十四卷

外科反花天泡楊梅門

三九四〇

第三百七十五卷

外科癭瘤疣痣門

三九五〇

第三百七十六卷

外科熱瘡瘰癧門

三九六五

第三百七十六卷

外科湯火灸凍漆瘡門

三九六八

第三百七十七卷至第三百八十卷

外科跌打金刃竹木破傷門

三九七五

第三百八十卷

外科蟲獸傷門

四〇一三

第三百八十一卷至第三百八十三卷

婦人經脉門

四〇二二

第三百八十四卷

婦人子嗣門

四〇五八

第三百八十五卷至第三百八十六卷

婦人胎前門

四〇七二

第七册

第三百八十七卷

婦人胎前門

四一〇一

第三百八十八卷至第三百八十九卷

婦人臨產門

四一一八

第三百九十卷至第三百九十四卷

婦人產後門

四一三九

第三百九十五卷至第三百九十六卷

婦人崩漏門

四二〇五

第三百九十七卷至第三百九十八卷

婦人帶下門

四二二九

第三百九十九卷

婦人諸乳疾門

四二五二

第四百卷

婦人前陰諸疾門

四二六五

第四百卷

婦人夢與鬼交門

四二七六

第四百卷

婦人交腸門

四二七八

第四百一卷

小兒未生胎養門

四二八〇

第四百二卷

小兒初生護養門

四二八八

第四百三卷至第四百五卷

小兒診視門

四三〇二

第四百六卷

小兒臟腑形證門

四三三七

第四百七卷至第四百十卷

小兒初生諸疾門

四三四九

第四百十一卷至第四百十四卷

小兒頭面耳目鼻病門

四三九四

第四百十五卷至第四百十六卷

小兒唇口齒舌喉病門

四四三四

第四百十六卷

小兒胸背手足病門

四四五二

第四百十七卷至第四百十八卷

小兒風寒門

四四五八

第四百十九卷至第四百二十一卷

小兒諸熱門

四四七七

第四百二十二卷至第四百二十三卷

小兒嗽喘門

四五〇九

第四百二十四卷

小兒諸卒中門

四五三五

第四百二十五卷至第四百三十三卷

小兒驚癇門

四五四六

第四百三十四卷至第四百三十七卷

小兒吐瀉門

四六三六

第四百三十八卷

小兒二便門

四六六九

第四百三十九卷

小兒心腹痛門

四六八二

第四百四十卷

小兒腫脹門

四六九一

第四百四十一卷至第四百四十二卷

小兒食癆門

四七〇二

第四百四十三卷至第四百四十七卷

小兒諸疳門

四七二五

第四百四十八卷

小兒痢門

四七七六

第八册

第四百四十九卷

小兒痢門

四七八九

第四百五十卷

小兒瘡門

四七九九

第四百五十一卷

小兒諸汗門

四八〇八

第四百五十一卷

小兒陰病門

四八一二

第四百五十二卷

小兒雜病門

四八一八

第四百五十三卷至第四百五十八卷

小兒瘡瘍門

四八二八

第四百五十九卷至第五百卷

痘疹門

四八八六

第五百一卷至第五百三卷

總論

五三〇〇

第五百四卷至第五百十七卷

醫術名流列傳

五三二九

第五百十八卷至第五百十九卷

藝文

五四七六

第五百十九卷

紀事

五四八四

第五百二十卷

雜錄

五四九〇

第五百二十卷

外編

五四九四

中國歷代醫學典

目錄

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第一百三十八卷目錄

醫部彙考一百十八

運氣門八

朱震亨心法九則害承通制 審察病機無失氣宜

虞博醫學正傳九則害承通制 六淫之邪

樓英醫學綱目發明天運行大論運氣經旨

醫部彙考發明六微旨大論運氣經旨 發明至真要 大論運氣經旨

醫部彙考一百三十八卷

運氣門八

元朱震亨心法

九則害承通制

氣之來也既以極而成災則氣之乘也必以復而得平物極則反理之自然也夫大抵寒暑燥濕風火之氣木火土金水之形亢極則所以害其物承乘則所以制其極然則極而成災復而得平氣運之妙灼然而明矣此九則害承通制之意原夫天地陰陽之機寒極生熱熱極生寒鬼神不測有以斡旋宰制於其間也故木極而似金火極而似水土極而似木金極而似水水極而似土蓋氣之亢極所以承之者反勝於己也夫惟承其亢而制其害者造化之功可得而成也今夫相火之下水氣承而火氣無其變水位之下土氣承而水氣無其裁土位之下木承而土順風位之下金乘而風平火熱承其燥金自然金家之疾陰精承其君火自然火家之候所謂亢而為害承而適

制者如斯而已嘗考之六元正紀大論云少陽所至為火生終為蒸溽是水化以承相火之意太陽所至為寒雪冰雹白埃是土化以承寒水之意也以至太陰所至為雷發驟注烈風厥陰所至為風生終為肅陽明所至為散落溫少陰所至為熱生中為寒豈非亢為害則承適制者歟昔者黃帝與岐伯上窮天紀下極地理遠取諸物近取諸身更相問難以作內經至於六微旨大論有極於六氣相承之言以為制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病諸以所勝之氣來於下者皆折其標盛也不然曷以水發而雹雪土發而驟飄木發而毀折金發而清明火發而暝昧此皆鬱極適發以承所亢之意也嗚呼遍天地人曰儒醫家者流豈止治疾而已當思其不明天地之理不足以為醫工之語

審察病機無失氣宜

邪氣各有所屬也當窮其要於前治法各有所歸也當防其差於後蓋治病之要以窮其所屬為先先苟不知法之所歸未免於無差耳故疾病之生不勝其衆要其所屬不出乎五運六氣而已誠能於此審察而得其機要然後為之治又必使之各應於運氣之宜而不至有一毫差誤之失若然則治病求屬之道庶乎其無愧矣至真要大論曰審察病機無失氣宜意蘊諸此審謂醫道有一言而可以盡其要者運氣是也天為陽地為陰陰陽二氣各分三品謂之三陰三陽然天非純陽而亦有三陰地非純陰而亦有三陽故天上下各有風熱火濕燥寒之六氣其斡旋運動乎兩間者而又有木火土金水之五運人生其

中臟腑氣血亦與天地相為流通是知衆疾之作而所屬之機無出乎是也然而醫之為治當如何哉惟當察乎此使無失其宜而後可若夫諸風痺眩皆屬肝木諸痛癢瘡瘍皆屬心火諸濕腫滿皆屬脾土諸氣腫鬱皆屬肺金諸寒引皆屬腎水此病屬於五運者也諸暴強直皆屬於風諸嘔吐酸皆屬於熱諸躁擾狂越皆屬於火諸瘧強直皆屬於濕諸澀枯涸皆屬於燥諸病水液澄澈清冷皆屬於寒此病機屬於六氣者也夫惟病機之察雖曰既審而治病之施亦不可不詳故必別陰陽於疑似之間辨標本於隱微之際有無之殊者求其有無之所以殊虛實之異者實其虛實之所以異為汗吐下投其所當投寒熱溫涼用其所當用或適之以制其微或從之以導其甚上焉以遠可氣之犯中焉以辨歲運之化下焉以審南北之宜使小大適中先後合度以是為治又豈有差殊乖亂之失耶又考之內經曰治病必求其本本草曰欲療病者先察病機此審病機之意也六元正紀大論曰無失天信無逆氣宜五常政大論曰必先歲氣無伐天和此皆無失氣宜之意也故素問靈樞之經未嘗不以氣運為言既曰先立其年以明其氣復有以戒之曰治病者必明天道地理陰陽更勝既曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以為工矣諱諱然若有不能自己者豈聖人私愛過計哉以醫道之要悉在乎此也觀乎原病式一書比類物象深明乎氣運造化之妙其於病機氣宜之理不可以有加矣

明虞博醫學正傳

亢則害承迺制

或問亢則害承迺制之義何如曰王安道論之詳矣其間猶有未悉之旨請陳其略如左黃帝曰願聞地理之應六節氣位如何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木氣治之復行一步木氣治之復行一步君火治之相火之下木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之下陰精承之亢則害承迺制也制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病夫五行之木土金水各一惟火有二曰君火曰相火在地理分布六方在歲時分爲六氣初氣自丑至卯始于大寒而終于春分厥陰風木主之一氣自卯至巳始于春分而終于小滿少陰君火主之二氣自巳至未始于小滿而終于大暑少陽相火主之三氣自未至酉始于大暑而終于秋分太陰濕土主之四氣自酉至亥始于秋分而終于小雪陽明燥金主之五氣自亥至丑始于小雪而終于大寒太陽寒水主之六氣自丑至巳始于大寒而終于春分厥陰風木主之一氣也少陰君火始于此而右遷故曰顯明之右蓋天地左旋六氣右旋故曰退行六位之下各有己所不勝者承之于下王氏曰承猶隨也而有妨之之義以下奉上故曰承其五行之道不亢則隨之而已一有所亢則起而尅勝之也或曰制者制何事害者害何物也曰制者制其氣之太過也害者害承者之元氣也夫所謂元氣者總而言之謂之一元分而言之謂之六元一元者天一生水水水生木木生火火生土

土生金金復生水循環無端生生不息六元者水爲木之化元木爲火之化元火爲土之化元土爲金之化元金爲水之化元亦運化而無窮也假如火不亢則所乘之水隨之而已一有亢極則其水起以平之蓋恐害吾金元之氣子來救母之意也六氣皆然此五行勝復之理不期然而然者矣制則生化者言有制之常如亢則制而生化不息何害之有外列盛衰者言所承者力衰而所亢者極盛制之不盡耳在天地則爲六淫在人身則爲六疾害則敗亂者言無制之變也所承者衰甚而無氣故所亢者其勢縱橫而不可遏也在天地則大塊絕滅在人身則病真而死矣大略如斯未盡詳也學者宜參考安道之論斯備矣

六淫之邪

或問六淫之邪當從內經六氣之太過爲是也昔醫和對晉平公之文不曰風寒暑濕燥火而曰陰陽風雨晦明何也曰辭雖異而理實同焉彼謂陰淫寒疾者即太陽寒水之令太過而爲寒疾也陽淫熱疾者即少陽相火之令太過而爲熱疾也風淫末疾者即厥陰風木之令太過而爲末疾也雨淫腹疾者即太陰濕土之令太過而爲腹疾也晦淫惑疾者即陽明燥金之令太過而爲惑疾也明淫心疾者即少陰君火之令太過而爲心疾也或曰陰陽風雨即爲寒熱風濕之疾彼此固昭合矣所謂晦淫惑疾與明淫心疾二者似不相符請明以告我曰歲金太過燥令大行久晴不雨黃埃蔽空日月冒明當爲疫癘之疾山嵐瘴氣是也或當作疫癘傳寫之誤耳君火太過熱令

早行火爲離明之象故曰明淫如內經所謂天明則日月不明是也少陰君火司令故曰心疾春分至小滿時大熱也有釋明爲晝明晦爲夜晦惑爲蠱惑心志皆非也夫晝明夜晦天道自然之理何淫之有其所謂蠱惑心志者亦非天地之淫邪也學者宜再思之

上古聖人仰觀天文俯察地理以十干配而爲五運以十二支合而爲六氣天以六方寓之歲以六氣紀之以天之六氣加臨於歲之六節五行勝復盈虧之理無有不驗傳曰天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也

樓英醫學綱目

發明天元紀大論運氣經旨

按天元紀大論天有五行節乃論五運六氣之端變化盛虛之始也五運者地之木火土金水治政合於內者也三陰三陽者天之風熱濕燥寒治政合於外者也帝問五運相襲而治者其與三陰三陽外治之候如何合之鬼臾區答以五運陰陽之治乃天地之道萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也故其治也物生謂之化物極謂之變陰陽莫測之謂神用無方謂之聖其變化神聖謂之用在天則爲風熱濕燥寒三陰三陽之氣在地則風之氣爲木熱之氣爲火濕之氣爲土燥之氣爲金寒之氣爲水而成五運之形故在天之形與地相感而萬物育以爲物生之化也然天地者萬物之上下左右者陰陽之道路此在天三陰三陽之氣右旋於外以加於地也水火者陰陽之徵兆金木者生成之終始此在地

五運之形左轉於內以臨於天也天上之氣有多少地下之形有盛衰故天上多少之氣與地下盛衰之形相召而損益彰以為物極之變也其氣之多與形之盛相召者益益為變之盛也氣之少與形之衰相召者損損為變之虛也蓋物生之化者天地之常氣在五運曰平氣在六氣曰常化也物極之變者天地之變氣在五運曰太過不及在六氣曰淫勝反勝相勝也其變之盛者則五運之太過六氣之淫勝也其變之虛者則五運之不及六氣之反勝相勝也凡此五運六氣所謂變化盛虛經之後篇千言萬語皆所以反覆發明此四者學者當潛心以究之也五運氣行各終期日非獨主時者言木火土金水治政各終一歲之期日不獨治歲內六步之時令也蓋經於前篇但論五運不及六氣但論主時不及治歲今始於此篇論五運六氣相感相召而治不獨五運也次論五運各治一歲不獨主時也

按氣有多少形有盛衰節乃覆論前節氣有多少形有盛衰上下相召之義也陰陽之氣各有多少者夫三陰三陽之氣各分多少陰多者太陰次少者少陰又次者厥陰也陽多者太陽次少者陽明又次少者少陽也形有盛衰謂五行之治各有太過不及者地五運之行各有盛衰土有太少宮金有太少商水有太少羽木有太少角火有太少徵而太者太過少者不及也上下相召者天右旋之陰陽加於地左下旋之陰陽臨於天上下加臨而相召治歲步也天之陰陽風熱燥濕寒又增火為六數者在天之缺分為暑火二氣故三陰三陽各上奉之也地之陰陽木

火土金水亦增火為六數者在地之火分為君相二形故生長化收藏各下應之也其天之陰陽下加地氣共治歲也則應天之氣動而不息蓋地之治歲君火不主運惟五運相循環故天之六氣加之常五歲方餘一氣與地遷移一位而動不息也地之陰陽上臨天氣共治步也則應地之氣靜而守位蓋地之治步其木君相土金水無殊皆各主一步以終期故其土臨天之六氣共治也常六期齊周復於始治之步環會而靜守位也故治歲動者與治步靜者相召外旋上者與內運下者相臨則陰陽相錯而損益盛虛之變所由生也天以六為節地以五為制者上下相召之數也蓋天之六氣各治一歲故六期一備地之六位其君火以明相火以位故五歲一周五六相合凡三十歲為一紀六十歲為一周其間相錯之陰陽或氣類同多而益為太過之盛者或氣類異少而損為不及之虛者斯皆可見其變也甲己之歲土運統之乙庚之歲金運統之丙辛之歲水運統之丁壬之歲木運統之戊癸之歲火運統之地五運一周之數也子午之歲上見少陰熱氣丑未之歲上見太陰濕氣寅申之歲上見少陽相火卯酉之歲上見陽明燥氣辰戌之歲上見太陽寒氣巳亥之歲上見厥陰風氣者天六期一備之數也天地之數五而火熱居二是天地間熱多於寒火倍於水而人病化可推也

發明五運行大論運氣經旨

按五運行大論黃帝坐明堂至願聞其始節乃覆論前篇五運六氣所化陰陽之義也其論五天之象所經星宿為運氣之化皆干與支同屬者及連位者齊

化也土主甲己及丑未之上太陰主之者齡天之氣經於心尾己分之象而心尾者甲地己分者中宮故甲與丑連位己與未同屬齊化濕土也金主乙庚及卯酉之上陽明主之者素天之氣經於亢氏昂畢之象而氏亢者乙地昂畢者庚地故乙與卯同屬庚與酉同屬齊化燥金也水主丙辛及辰戌之上太陽主之者元天之氣經於張翼婁胃之象而張翼者丙地婁胃者辛地故丙與辰連位辛與戌連位齊化寒水也木主丁壬及巳亥之上厥陰主之者蒼天之氣經於危室柳鬼之象而危室者壬地柳鬼者丁地故壬與亥同屬丁與巳同屬齊化風木也火主戊癸及子午之上少陰主之象而牛女者癸地戊分者中宮故經於牛女戊分之象而牛女者癸地戊分者中宮故癸與子同屬戊與午連位齊化火熱也子之甲乙屬木位於東丙丁屬火位於南庚辛屬金位於西壬癸屬水位於北戊己屬土位於中宮支之寅卯配甲乙巳午配丙丁申酉配庚辛亥子配壬癸辰戌東南未位西南戌位西北丑位東北為四維配戊己故甲乙寅卯同屬木丙丁巳午同屬火戊己辰戌丑未同屬土庚辛申酉同屬金壬癸亥子同屬水也甲寅位東方首癸丑位北方尾而甲丑連位癸寅連位也丙位南方首辰位東之尾而丙辰連位也戊己位木火金水中間在天地為門戶在四時為長夏南連午西連申而戊己申連位故戊己無方位而經獨言戊己分者表章之也辛戌皆位西之尾而辛戌連位也獨午火連申夾未土於中癸水連寅夾丑土於中者蓋濕土在中水火遊行其間在天居土前在地居土

後而土火常相混也故土旺長夏火熱之內丹溪深悟此理發明濕熱相火為病十居八九及有濕鬱生熱熱久生濕之論良以此也其五天之象所經星宿分野獨當五運之干位不及六氣之位者蓋干之與支即木根本之與枝葉經言干則支在其中矣故其化皆干與支之同屬者連位齊化者是根本枝葉同化者也或曰近世獨以五運之化為出五天之象六氣之化不言五天之象但將正化對化立說以土正化於未對化於丑金正化於酉對化於卯水正化於戌對化於辰木正化於亥對化於巳君火正化於午對化於子相火正化於寅對化於申又以未酉戌亥寅午之正化為實無勝復丑卯辰巳子申之對化為虛有勝復今予所釋經文一以運氣之化皆出五天之氣與彼說異者何也曰經旨較如日星好事者繫此正化對化之說也謹按經文帝悉陳五運之干六氣之支一併設問非獨問五運不及六氣也岐伯之答亦以五天之象所經星宿一併答五運之干六氣之支非獨答五運而分出六支不答也今何為不究經旨擅將運氣分作二義妄議正化對化異說上亂聖經下惑後學而作軒岐之罪人也至於勝復之說經但以子午寅申辰戌六歲之紀氣化大而先天無勝復未聞未酉亥氣化少者為實無勝復以丑未卯酉巳亥六氣之紀氣化少而後天有勝復未聞子辰申氣化大者為虛有勝復也

按入地者萬物之上下左右者陰陽之道路也至主歲何如節乃論天右旋於外而寒暑六入以舉其地地受天六入以為五行左轉化生人物於天之中也

天地萬物之上下左右陰陽之道路者天右旋六節之位也上下謂在上者司天之位在下者在泉之位左右謂在上之左右者司天左間右間之位在下之左右者在泉左間右間之位也故天之三陰三陽於其六位右旋如巳亥歲上見厥陰而下左間少陰右間太陽至如子午歲厥陰右旋下降則上見少陰而左間太陽右間厥陰常如此逐歲自上旋降於右也而北命其位言其見者謂司天之位在南而面北命其左右則西南為左間之位東南為右間之位而言其所見之陰陽也厥陰在上則少陽在下而左間陽明右間太陽至如厥陰右旋下降而少陰在上則陽明在下而左間太陽右間少陽常如此隨司天而旋轉也而面南命其位言其見者謂地之在北而面南命其左右則東北為左間之位西北為右間之位而言其所見之陰陽也自天地萬物之上下至此獨論天右旋之氣也上下相連寒暑相臨氣相得則和不相得則病者言天之右旋遠地方位而其氣與地方位之氣相連相臨其遠同類相生之氣則和不同類相制之氣則病也或氣雖同類相得亦病者惟相火臨於君火為不當位故也經下篇云君位臣則順臣位君則逆逆則病近害速者是也動靜何如者帝謂天動能臨於地地靜不能臨天而難上下相連寒暑相臨之語也岐伯答以上者右行下者左行則知天常於上自右降東南而旋迴以臨地地常於下自左升東北而循環明木君相土金水之位循環臨於大而皆動下也故左右臨動各皆周天過則復相會也然天之右行即醫家退度之右行其實皆如地之左行

而東升西降也應地者靜此帝復難下者左行之言也岐伯答以天地之體動靜雖殊而其用之變化在地則五行麗地而載生成之形類運於內在天則七曜緯虛而列應天之精氣運於外其形類與精氣之相隨運動猶根本之與枝葉同乎一氣而不殊故但仰觀七曜之象周旋雖遠其動可知也自上下相連至此通論天右旋地左轉之氣也地之為下乎王者帝謂天象周旋皆轉於地下而地居其上今日下者左行則地之左行為下得非否乎岐伯答以地為人之下太虛之中者則上下之義始明矣蓋以其所屬言之則司天在泉之氣屬天者為上五行之屬地者為下以其所在言之則司天者為上在泉者為下而地之五行居中岐伯以所屬言之故曰下者左行帝以所在言之故難地之左行非下也馮者附也地居太虛之中何所馮附而不墜也以大氣舉之也謂風寒暑濕燥火六節大氣旋轉於外任持其地而乾蒸動潤堅濕以入其體故其入也風寒在下而風居東寒居北燥熱在上而燥居西熱居南濕氣在中而居中央火於未入之前在濕上已入之後在濕下而遊行上下之間也自地之為下至此原地氣一皆本乎天也候者診候也言天地之氣及勝復之作統貫六位難以診候唯間氣偏治一位故可隨其所在期之於尺寸左右也凡期之之法陽之所在其脈應陰之所在其脈不應故北政之歲人氣面北而寸北尺南地左間之氣在右寸右間之氣在左寸左間之氣在左尺右間之氣在右尺所以少陰在泉則左間太陽右間厥陰而兩寸俱不應厥陰在泉則左間少陰

而右寸不應太陰在泉則右間少陰而左寸不應少陰司天則左間太陰右間厥陰而兩尺俱不應厥陰司天則左間少陰而左尺不應太陰司天則右間少陰而右尺不應也南政之歲人氣面南而寸南尺北天左間之氣在右寸右間之氣在左寸地左間之氣在左尺右間之氣在右尺所以少陰司天則左間太陰右間厥陰而兩寸俱不應厥陰司天則左間少陰而右寸不應太陰司天則右間少陰而左寸不應少陰在泉則左間太陰右間厥陰而兩尺俱不應厥陰在泉則左間少陰而左尺不應太陰在泉則右間少陰而右尺不應也從其氣則和者陰陽各當尺寸之本位也違其氣則病者陰陽或不當其位或迭移其位或失守其位或尺寸反或陰陽交也不當其位者謂陰陽之見不當尺寸本位也迭移其位者謂陰陽迭皆移轉一位也假如南政少陰司天陰皆在寸陽皆在尺也迭皆左轉者則陰皆移左而左不應陽皆移右而右應迭皆右轉者則陰皆移右而右不應陽皆移左而左應之類是也失守其位者謂本位他位皆失守不見也如陰失守則尺寸皆無陰陽失守則尺寸皆無陽非如迭移而相反相交見於他位也尺寸反者假如北政少陰司天陽在寸陰在尺而陽反見尺陰反見寸之類是也陰陽交者假如北政太陰司天陽在左陰在右而陽反見右陰反見左之類是也寒暑燥濕風火在人合之奈何其於萬物何以生化者言天外旋轉大氣六入地中生化人物其在人之臟腑形體則如何合之在萬物則如何生化之也東方生風者天六入之風居東方地體中為生生之

始也自風而生木酸肝筋心矣凡東方性用德化政令之類皆本乎風而內合人之肝氣者也故肝居左象風之生於東筋為屈伸象風之動也南方生熱者天六入之熱居南方地體中為生長之始也自熱而生火苦心血脾矣凡南方性用德化政令之類皆本乎熱而內合人之心氣者也故心居前象熱之生於南血為人之神象火之明耀也中央生土者天六入之濕居中中央地體中為生化之始也自濕而生土甘脾肉肺矣凡中央性用德化政令之類皆本乎濕而內合人之脾氣者也故脾居腹象濕之生於中央肉充一身象土之充實大地也西方生燥者天六入之燥居西方地體中為生收之始也自燥而生金辛肺皮毛腎矣凡西方性用德化政令之類皆本乎燥而內合人之肺氣者也故肺居右象燥之生於西皮毛乾於身表象氣之燥也北方生寒者天六入之寒居北方地體中為生藏之始也自寒而生水鹹腎骨肝矣凡北方性用德化政令之類皆本乎寒而內合人之腎氣者也故腎居後象寒之生於北骨為百體象寒之堅也五氣更立各有其先非其位則邪當其位則正者謂前五方之氣各治一部之令者也五氣更立治令皆各有所先而其所先者風之立非春令熱之立非夏令濕之立非長夏令燥之立非秋令寒之立非冬令是皆非其位之立為勝復之邪者也風當春令立熱當夏令立濕當長夏令立燥當秋令立寒當冬令立是皆當其位之立為本氣之正者也氣相得則微不相得則甚者言非位所立之邪生變之病其邪與治令之氣相得則病微不相得則病甚也主

氣者亦謂前五方之氣各治一歲之政者也歲氣有餘則制所勝而侮所不勝如歲木治政之氣有餘則制土氣而濕化減少侮金氣而風化大行也其不及則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於畏者金侮木不及從而乘之則木之子火報復其勝而侮金反受邪也侮金受邪則其不及之木寡於畏而氣復伸自天地之氣何以候至此原人氣本乎天也

發明六微旨大論運氣經旨

按六微旨大論天之道也如迎浮雲若視深淵視深淵尚可測迎浮雲莫知其極至請言其應節乃論天之陰陽右周天道之常所謂上者右行者也天道六六之節盛衰者天之三陰三陽右旋天外更治歲政每歲各一盛衰至六歲周遍通得盛衰之節六六也上下有位左右有紀者謂每歲陰陽盛衰之位上下謂司天在泉二位也左右謂司天之左間右間及在泉之左間右間為四紀也凡天右旋之陰陽臨司天之位者其天之政盛至三之氣始布臨在泉之位者其地之氣盛至終之氣始布而上下二位有二節陰陽盛衰也臨司天之左間者其氣至四之氣盛右間者其氣至二之氣盛臨在泉之左間者其氣至初之氣盛右間者其氣至二之氣盛而左右四紀有四節陰陽盛衰也故此六節陰陽每歲各一盛衰而數得六庚申歲少陽旋來司天治之為初六少陽之右卯酉歲陽明旋來司天治之為六二陽明之右辰戌歲太陽旋來司天治之為六三太陽之右巳亥歲厥陰