

內經博議題辭

儒可無用乎。耳目心思等之木石。百年爲可悼也。儒可有用于乎。兵刑錢穀。紹之職司。一時爲可鄙也。居今之世。志古之道。求所謂卓然自命。上不徇君王而下不委諸草莽者。其在岐黃之業乎。夫岐黃之業。談何容易。不知陰陽消長之理者。不可與言醫。不知死生變化之故者。不可與言醫。不知草木蟲魚。邱陵牝牡之性情者。不可與言醫。不知古今異宜。剛柔互用。應變合於秒忽者。不可與言醫。若是則五經四子之書。醫之宗旨也。二十一史前後成敗君臣興廢之所由。醫之證據也。與夫諸子百家零星傳記。雜出於飲食藥石之書。醫之雜俎也。宰相須用讀書人。國醫須用讀書人。如是而儒之一生。無用不等之木石。有用不綴之職司。休德令聞而擅其美。豈不重賴夫醫也耶。醫之不可易言。儒之不可易言也。余性鄙寡交。不樂輕與人。人不屑吾與。猶憶總角時。郡中得交羅君浚生。卽今之東逸也。探所得細繹胸中經史。袞袞可聽。旁及古文字學。皆可法知其非常人。未幾陵谷變遷。隱見於烟雨蓬萊之下。名可得聞。跡不可得見。如是者三十年。君之讀書樂道。視壯年又何如。而內經博議諸書出矣。人謂與東逸先生同時朝夕討論不倦。所重豈在區區。余曰。儒之無用者如彼。有用者又如。此百歲而後。其欲尙有東逸者。非博議諸書。又焉足千古哉。友弟石年趙汝揆拜書。

內經博議目錄

卷之一

天道部

天地陰陽大論	一
其氣三論	二
六節五制生五論	四
正大氣說	五
爲運爲氣五六說	七
五運說	九
司天說	一〇
地上三陰三陽說	一二
天道或問五則	一三
天道大氣中見論	一五
地理六節位下六承論	一七
辨君火以明兼運行一步不司氣化論	一八
人道部	
人道大陰陽疏	一九
心腎論	二三

目錄

君相二火論

二四

衛氣論

二六

五藏五主論

二七

五藏苦欲論

二九

六府說

三一

太衝三焦論

三二

奇經八脈原

三四

二十七氣疏

三五

十二經不並拈說

三七

卷之二

脈法部

脈原

四一

脈診總論

四三

胃脈論

四四

診法論

四六

附論

陽密乃固論

四七

氣歸權衡論……………四九

神轉不回論……………五〇

鍼刺部

十二原藏井木府井金釋……………五一

十干納藏府之繆辨……………五三

病能部

手太陰肺藏病論……………五四

手少陰心藏病論……………五五

足陽明胃府病論……………五七

足太陰脾藏病論……………五七

足少陰腎藏病論……………五八

足厥陰肝藏病論……………五九

太陽經絡及膀胱病論……………六〇

氣交外感病論……………六一

厥陰歲氣病疏……………六三

少陰歲氣病疏……………六四

太陰歲氣病疏……………六六

少陽歲氣病疏……………六七

陽明歲氣病疏……………六九

太陽歲氣病疏……………七一

奇恆病論……………七二

衝病論……………七五

任病論……………七六

二維病論……………七七

帶病論……………七八

卷之三

述病部上

陰陽第一……………八一

虛實第二……………九二

寒熱順逆第三……………九六

風寒邪氣熱病第四……………一〇二

卷之四

述病部下

厥逆痺病第五……………一一

瘧瘵欬病第六……………一二〇

脹卒痛腸辟如瘕積消痺病第七……………一二五

疝伏梁狂癰瘤黃疸血枯病第八……………一三三

附錄
張子和九氣感疾論……………一三七
繆仲醇陰陽藏府虛實論治……………一四一

內經博議卷之一

新安東逸羅 美談生甫著

青田包元吉校訂
紹興裘吉生參閱

天道部

天地陰陽大論

或問於余曰。軒岐述天地之道。明陰陽之本。終以三合爲治。帝臣若鬼。與區猶曰上候而已。未能明其事也。今二千年來。學者如衆盲摸象。紛紛以運氣治病。卒無一驗。而粗心守陋之傳。謂此且置之高閣。略無省思。不知乾坤鼓鑄萬類。人在氣交。如魚在水。民知所生。而不知所以生。今子沉潛內經。發憤而欲明之。其於造物生天生地。生人生物之本。不可不挈其要領。而爲後學一明之乎。余曰。唯唯。經曰。其生五。其氣三。三而成天。三而成地。三而成人。三而三之。合爲九氣。九氣具。而天地人三才之體用備矣。夫所謂其生五者。合天地人萬類。皆生於五行之氣也。乃不曰其氣五。而曰其氣三。則所謂一陰一陽之謂道。以一陰一陽而運行之。鼓舞之。其間陰陽各一。而所以能運行鼓舞者。則又有一也。此一合二以成三。而始布五行於陰陽剛柔之間。人在氣交而兩受之。此所以三而成天。三而成地。三而成人也。三才既立。五常備行。而天地人之體用途分。立天之道曰陰與陽。則日月四時。運行不息。此其大運也。而又有其絢持者。復列五運。首土

以持歲功。本六元于司天。以正六次。於以主時。主歲。主次。各不同也。此天之分用也。立地之道。曰柔與剛。則山川水土。五方陰陽各奠。此其定體也。而又有其遷次者。三陰三陽。各以司年。奉六元司天在泉。各以上下正歲。氣於以紀。方紀步紀歲。各不同也。此地之分用也。由是而天地之氣。必三合爲用矣。然其間氣化分行。其體則奠定而不移。其事則博濟而不雜。其神則妙用而無方。其道則循環而補救。是故陰陽之氣。有所爲各止。而不相凌躐者。如大氣之舉。風寒在下。燥熱居上。濕氣居中。火遊行於其間。是以少陰厥陰在下。太陽陽明在上。太陰居中。少陽通乎上下。於人稟之爲體。亦猶是也。此雖六氣交互布護之相輪。而上中下之定位不移也。又有夾輔而行。參伍爲用者。少陽之上。火氣治之。中見厥陰。陽明之上。燥氣治之。中見太陰之類。原其然者。三陽悉起於三陰。陽之所起。陰亦從之。而見少陽起於厥陰。乃中見厥陰。陽明起於太陰。乃中見太陰。以其根底所在。恆相比而不離。故參伍以爲用也。又有亢害承制者。相火之下。水氣承之。水位之下。土氣承之。六者皆有承制。陰爲循環相救。以消彌其亢甚。而不至於毀裂。是則三合之內。三合之外。又有妙用如此者。無非其氣三之爲用。而鼓舞運行於天地人之間。乃天地造物之根。而非人之所能爲也。蓋天地之氣。無不有分。亦無不有合。此天地之本。陰陽之朕也。

其氣三論

天地陰陽一氣而已。自太虛而有太乙之生氣。由是動靜焉而陰陽分。陰

陽分而五行具。是五行之生者。不離陰陽之一氣也。而經曰其氣三。且曰三而成天。三而成地。三而成人。是三氣者。天地人之本始也。試明之。太極無形。靜則爲陰。動則爲陽。易曰一陰一陽之謂道。此一陰一陽者。非各一之一。乃道之妙用。而合一之一也。唯其合一。乃能各一。則是其本一而已。有三氣存乎其間矣。是故動與靜各一也。而所以能動靜者又一也。由此觀之。太乙之所施生。造化之所鼓鑄。必得三而成物。氣不得三。則無以布行於五。而五非得三。又不能各合夫一也。三者一之用也。五者三之成也。故三而成天。立天之道。曰陰與陽。天總陰陽。而又積陽以自剛也。三而成地。立地之道。曰柔與剛。地具剛柔。而又積陰以自奠也。三而成人。立人之道。曰仁與義。然理以宰氣。而氣以載理。故人之成也。本乎氣交。稟天之陽動爲氣。本地之陰靜爲精。而有神存乎其間。以立性命之基。是精氣神三者。合而不離也。此所謂三而成人也。且太極用此三氣以生五行。而五行之生。又莫不各用夫三氣。試就人之五藏言之。心爲太陽。而主血脈。是合陰陽而自爲陽也。腎爲太陰。而涵命門真火。是合水火而本爲陰也。肺主治節。而水出高源。是合金木水以行氣也。肝爲血海。而生一陽以升太衝。是合水木火而總於厥陰也。脾上承火。而下涵水。以奠乎中。火以腐熟。水以滋灌。而土以歸藏。是合水火土而養四藏也。是知陰陽之功。相待爲用。陰陽之根。互藏其宅。而五行之變化。皆非一氣偏至之所成。蓋一有偏至。而合三則無偏。至一無鼓動。而合三則能鼓動。人徒知爲三。而不知合三。

而後致夫一也。徒知生於一而不知用三而後全夫生也。自軒岐指出三氣而造化之妙用始彰。故三五與一。太上之玄圖。養生之奧關也。

六節五制生五論

天以六爲節。地以五爲制。其生五。天元紀大

河圖之數五十有五。而總其數爲天五地六。分其數爲天五地五。天五者。一三五七九。五奇也。地五者。二四六八十。五耦也。奇以五乘五。五五二十五。耦以六乘五。五六三十。此所以天五地六也。然而陰陽交互。氣運相乘。則天氣反以六。地氣反以五。此六節五制之旨。軒岐所述也。蓋兩儀既奠。而後天以陽而化氣。氣本無形。凡六合無形。化氣之陰陽。皆本於天氣。以陰而成質。質處有形。凡六合有形。成質之陰陽。皆本於地氣。所謂五者。生長化收藏。而成木火土金水是也。所謂六者。少陽陽明太陽厥陰少陰太陰。以奉寒暑燥濕風火是也。所謂六爲節者。天以一元布行於地。卽本地之六位以分化氣。是天以六爲節也。所謂五爲制者。地以坤順承之化。卽本天之五行以作成物。是地以五爲制也。總之天以五而干生。地以六而支生。以五加六而甲子生。天以五用六。地以六承五。此天施地生之大致。而六節五制之妙義也。其生五者。原其初則五行實生於一氣。由其後則萬類皆生于五行。故五行有本生之理。有制用之道。其始也。天一生水。天一者純剛之氣也。純剛之氣爲全體。故生水。水之爲物。一陽居二陰之間。由靜而動。由陰而陽。動而之陽。故地二生火。水火既濟。則形成而物暢。故

天三生木。陽既暢發。則陽後生陰。自舒而斂。故地四生金。土居中位。成乎四氣。而成功位次反居其後者。土爲萬物之母。奉天而不居。故必於四氣之既成。而後見之也。然土爲中宮。爲爐鼎。能以水火爲用。水火不得則相射。是以戊己之位。藏於水火。此坎納六戊。離納六己。所自來也。故戊己中宮爲最尊。布氣育靈。爲生物元始。所謂資生於坤也。故以是爲南政。君臨於上。而水木火金四藏之氣。環拱之。以其環拱。故謂之北政。如臣面君也。至其地支辰戌丑未。居四餘之偏。兼爲四庫者。蓋以奠定四氣。所以始萬物。終萬物。而告成功於物後也。故天雖以五生土。而常以一先四。而首萬物。一先四者。卽五數之一。而首以土運之義也。此萬物所以資始也。地雖以十成土。而恒以二居五。而終陰陽。二居五者。戊癸化火。而適終於地。二之數也。此萬物所以資生也。生生之本。制用之道。盡矣。

正六氣說

初氣厥陰風木。大寒立春雨水驚蟄。二氣少陰君火。春分清明穀雨立夏。三氣少陽相火。小滿芒種夏至小暑。四氣太陰濕土。大暑立秋處暑白露。五氣陽明燥金。秋分寒露霜降立冬。六氣太陽寒水。小雪大雪冬至小寒。各至六十日。

顯明之右。君火之位也。君火之右。退行一步。相火治之。相火之右。復行一步。土氣治之。復行一步。金氣治之。復行一步。水氣治之。復行一步。木氣治之。六微旨大論。

六氣內經無正文。而於加臨明明見之。本文者。止有大節氣位一章。發明司節之位。而於六節之陰陽上下未之詳也。故後學每以六氣一氣呼之。

又不辨司天六元不同。一概改著。爲說以詳之。夫天氣之行於地。既布之以五行。分之以四時。歷以日月之行。而成歲功。此萬古不易。所謂天地合氣也。然爲氣行其間。每不得與日月朔望相齊。故古聖更以斗杓紀氣於十二宮。而祀之以二十四以會周天。後分統以六氣。凡六十日以分一氣。周而復始。所謂四時之止也。然其爲氣上下不同。標本各異。初氣爲厥陰風木者。一陽也。於卦爲復。復在九地之下。正當兩陰交盡之時。是以上爲厥陰。下爲風木。故風木本陽而標陰也。二氣爲少陰君火。君火見於卯。所謂顯明之位。其時爲春分清明。正三陽出地之時。乃不名之少陽。而號之爲少陰。不名風木。而名以君火者。以此時三陽雖出地。而其上仍屬三陰。春寒猶屬是氣。尙爲陰之少。故曰少陰。君火見於此者。易所謂帝出乎震也。帝主十二辰。於時無所不統。而於此分時者。前此一陽尙在九地之下。而人歷於顯明。則聖作物觀。是以首出之於此也。其火主照臨。不主熱物。亦不奪春令。故曰君火不用。君火之右。卽爲夏令。爲三氣之陽相火。相火當巳午爲南離君位。非相火之所當。唯君火不用。故退行一步。使相火當之。俾爲夏官。以供臣職。故名以相火。明其無犯上之嫌也。相火當六陽之盛。正爲太陽。乃不曰太。而曰少者。以陽雖盛。而尙在地上。未亢未高。故猶曰少陽也。四氣爲太陰濕土。濕土在未坤也。坤爲太陰。位在未上。又當未月。坤正臨事。故以太陰名之。又其時自大寒一陽生。以及於六陽。爲上半年乾之行事。自夏至一陰生。至亥以盡於六陰。爲下半年坤之行事。陽以

順行。陰以逆行。故一陰之生。不名一陰。以其生由太陰坤德。故卽以太陰名之。時雖溽暑酷烈。六陽極盛。而總曰太陰者。以陽已退職也。且當此之時。使非土潤溽暑。則南離火旺。燥金安生。唯坤居其間。以土合火。而騰其濕氣。則大雨時行。而得以禦火。使金氣生。而氣進與六陽代禪。非太陰之爲而誰爲耶。五氣爲陽明燥金。陽明者。以其時去溽蒸而清明。退蒙昧而擎斂。堅潔清肅。陽在上而方明。故曰陽明。金氣堅而且冽。是以爲燥。六氣爲太陽寒水。寒水於時爲亥。水屬三陰。乃其上爲太陽者。此時陽退而在上。爲亢爲高。在五陰之上。於卦爲剝。居停而不用事。故以太陽名。而納之寒水也。寒水本陰。而標陽者。以此總之。正六氣進氣居下。退氣居上。春夏陽自下降。故厥陰少陰在上。秋冬陰亦自下而上。故陽明太陽在上。在下者爲進氣。在上者爲成功。而進退之氣。標本之說。於是可見矣。此爲主氣司天。所加爲客氣。主客之分。以此。

爲運爲氣五六說

自陰陽二氣交易鼓舞。以化生五行爲萬物。而三才之成全。奠其中。然所謂陰陽交易鼓舞者。二而已矣。二而有無息之用。萬而仰致一之道。以譬明之。五行爲銅。二氣爲炭。此生生之本。由于交易鼓舞之妙。從無而有。從有而生也。乃五行者。不明所自。請得言之。天一生水。陽始交於陰也。地二生火。陰始交於陽也。得陽而生火。得陰而生水。此陰陽定交之始。故所生二子。仍肖父母。是以乾道成男。坤道成女。道本斯矣。然以二氣之鼓舞言。

之則水火生而萬類之胚胎具也。故曰水火者。陰陽之徵兆也。自茲而天三生木。地四生金。則陰陽既交。而互生互長。萬類成形而堅定。成形爲木。堅定爲金。生矣成矣。故曰金木者。生成之終始也。然而能終之始之。必有爲之先者。而使二氣爲之鼓之舞之。則造化之藏用自成。鑪韞非中宮奠其元氣。曷能不渝。此土之龐厚。爲天五而居中。天五者。非以次而爲五。乃攝四而爲五也。地之十承焉者耳。由斯言之。天地之施生。定于五行。盈天地之物生。莫非五行。四時之更。莫非五行。五方之位。莫非五行。而五者之運。行於天地之間。爲天爲地。爲人爲物。爲形爲氣。有一不在運中者乎。至於所以爲六者。亦自有說。本然二氣三分而六。因陰陽之氣。有初中末。有少壯老。其氣各有盛衰。故各分而爲三。是以爲六也。以六乘五。以五成六。於是五行物類之生成消殺。恒乘於六氣之進退盛衰。故六氣者。所以節宣五運。而成其化育者也。無一物不成於六氣之中。無一時不被六氣之化。豈止五運六氣爲加臨之說乎。是以帝閭而岐伯曰。五運陰陽者。天地之道也。萬物之綱紀。變化之父母。生殺之本始。神明之府也。又曰陰陽之氣。各終期日。非獨主時也。今觀于甲子。而陰陽之紀以立。于是歲立。而年月日時陰陽之氣各立。無非五六者。請更言之。時一日有十二。十二者。陰陽兩從六也。以五乘六。故五日一周甲子。爲一候也。一周甲子。氣亦一周矣。故可以爲候。此小周也。推之爲七十二。而大周矣。此從時而起者也。日者。甲乙至癸爲旬日。天數五。故二五爲小周。以五加六。故六十日爲備一

周。又歷六甲子。爲大一周成歲矣。此以日爲起者也。月者。歷十二辰恒主。今以紀時。又用五行以紀六氣。而四時始備。凡五歲一周。歷三十年而備周。此以日爲起者也。歲者。十二年一紀。六十歲一周。此一周者。又合年月之大而周之也。以五加六。小者爲小周。大者爲大周。然應天之氣。動而不息。故五氣而右遷。應地之氣。靜而守位。故六期而環會。此五運六氣。主歲之常期。起于天地之自爲六氣也。由日時月而言。爲陰陽生物之合氣。由五運六氣主歲而言。爲陰陽成物之分氣。有分有合。有從合而分。有從分而合。此之所謂必以三合爲治也。然而天主動。爲五行之主。故運居其中。而常先。地主靜。六氣以不遷爲會。故司天在泉。各有其故。要而言之。合氣以專生物。分氣以節成物。三合爲治。人在氣交之中。內稟其合氣。而嘗外應其交氣。此歲氣五運之加臨。何時而可廢之也。其未可驗者。南北剛柔。陰陽向背。未可一齊。岐伯亦列其如是焉耳。使後之學者。通天地之祕。而行其活法。未嘗印板文也。至後世加臨尋病。而又不能知三合相交所乘臨之盛衰。而夢爲鈴法。貽笑千古耳。

五運說

五運以土爲首。而加甲終復加己。循環十干。而不用正干之本氣。說者謂甲己合土。此爲化氣。夫所謂化者。逢合乃化。不逢合則不化。五運之加。甲己相去五歲。豈有逢合而化之理。又曰。此本天氣定位非加臨也。經曰。丹天之氣。經於斗牛女戌分。黔天之氣。經於心尾己分。蒼天之氣。經於危室

柳鬼素天之氣。經於亢氏畢昴。玄天之氣。經於張翼婁胃。其戊己分者。則奎壁角軫也。五天五行之守氣。各有所橫。以加於宿度。臨於十干之上。如幹氣經於心尾己分。心尾當甲角軫當己。故土位甲己也。以下皆然。此說最爲近似。而其實不然。蓋天動而虛。其氣圓通。而初無定氣。其臨御五行。自有本然當然之則。而初非有守氣以期之也。岐伯述天元冊曰。大虛寥廓。肇基化元。萬物資始。五運始終。布氣育靈。總統坤元。夫肇基化元。而布氣育靈。乃云總統於坤元。是坤元爲萬物之母也。坤元既爲萬物之母。而總統之。則天亦必有以先用之。天之十干。以代戊己居中宮。而先用水火。然後成於木金。豈非總統坤元。而以土爲首之義乎。是以天之御化。首以土爲甲。而甲遂爲土。仍順布五行於乙丙丁戊之上。而以本氣化之。遂以金加乙。水加丙。木加丁。火加戊。畢又再傳。而土加己。金加庚。水加辛。木加壬。火加癸。而其本氣之陰陽。仍有不能從化。而依之以爲用者。如加陽干爲氣有餘。加陰干爲氣不足。又未嘗不因值年以佐用也。五運立。則年氣有所統。故運之所臨。每居中而常先。如土運之歲。上見太陰。則其氣先。而與司天會。是謂天符。與歲支同氣。則先而與歲會。是謂歲會。與天符歲會三合。是謂太乙天符。所謂貴人者。司天與值歲朝拱之所在也。是以惡所不勝。歸所同和。隨運歸從。而生其病。故五運爲該年之根本也。

司天說

天有六氣。寒暑燥濕風火。卽四時之主氣。候至而布之。以分六氣也。至於

司天。則從地上六位之專精。而正對以居之。以主期年。而名之爲司天者。依於甲子值歲之氣。仍以地上不遷之氣。會天之元。而立爲監司也。其爲六氣。一以甲子爲序。而異於地上之四時。蓋既以主持一歲。則自當以甲子爲序也。其三陰三陽。上奉之者。六元在天。則三陰三陽不自主氣。所以正對皆奉之也。首少陰君火者。君火位午對子。令甲始子。與君爲對。故遂名君火。尊君之出令也。其令主熱。不與顯明卯位之君火同。彼以方春行令。止以照臨。此在午宮。所對本屬夏令也。次丑未爲太陰濕土。太陰在地。每與厥陰少陰合三陰而不離。故其位必次少陰。又坤土位未對丑。爲土之官旺。是以上奉濕令也。又次寅申爲少陽相火。火之精。本生於寅。寅對於申。申尙有餘暑。故以寅申奉火令。不當午者。午當君火。不敢侵也。又次卯酉爲陽明燥金之臨。旺於酉對卯。故奉燥令也。又次辰戌爲太陽寒水。寒水本位亥子。而亥屬風木。子爲午對。唯辰爲水庫。戌當水冠帶。爲進氣。故卽以辰戌奉寒令。終已亥爲厥陰風木。風木於正六氣。本在丑子及寅司天。移位於巳亥者。木長生在亥。其對巳。故卽以此奉風令也。蓋其所司以爲一歲之令。唯六元主之。三陰三陽不能盡合。故唯上從而奉之。唯帶有本位本氣。則有本標太過不及之說。經曰少陰所爲標也。厥陰所爲終也。是已有其所司。卽有其在泉者。以天包地下。地在中。地居天之半。而天氣之行於地者。亦半行於地上。半抑於地下。在前三氣行於地上。故屬司天。後三氣抑於地下。故屬在泉。在泉之氣沈而不上。故前揚後抑。前宣

後鬱。恒與司天爲對。司天子午。則在泉卯酉。司天丑未。則在泉辰戌。司天寅申。則在泉巳亥。恒相對而輪轉之。故有在天在泉之異也。司天極於三氣。以天施之至也。在泉居於六氣。以地沈之至也。然總以司天爲本。故本文不設在泉之歲。以司天統之也。

地上三陰三陽說

司天以地上三陰三陽。奉天六元。然上下不類。而以奉之。未解何義。又不解地上三陰三陽。何以定位。內經未之發明。請試論之。予前既明六元之著。盛於三陰三陽之定位矣。此六元之正義也。乃於其對。亦必三陰三陽奉之。豈三陰三陽未有定義。定位乎。夫天地之大氣。涵於宇宙。大概藏於北。生於東。長於南。收於西。則三陰在北。三陽在東。三陰在南。三陽在西。可知也。在易東北俱爲陽方。而此北陰東陽。西南俱爲陰方。而此南陰西陽者。要此卽兩儀四象之義。所謂天以陽生陰長。地以陽殺陰藏者也。蓋氣必先藏而後生。此乃靜藏之地。故三陰先奠位於亥子丑。而太少厥皆聚者。所以全乎陰。以爲藏也。藏而後生。而生必於東。故三陽遂正位於寅卯辰。而少明太皆聚者。亦所以全乎陽而爲生也。至於南離陽位。君火居之。而又總爲三陰者。蓋巳午未皆長氣也。有生則必有長。長者實氣也。陰也。北陰無以實長。故三陰亦聚於南。所謂天以陽生陰長者此也。西爲蓐收正位。燥金居之。故西爲陰方。爲成爲收。而三陽又居之者。蓋藏物必自下。收物必自上。生物必自下。殺物必自上。且自暑而涼。自秀而實。皆自上而

下。上者陽也。而其時之肅殺者。亦陽也。申酉戌爲肅殺之方。故三陽亦聚於此。所謂地以陽殺陰。藏者此也。蓋天之二氣。分爲四象。北爲陰。西爲陰中之陽。此地之二象。東爲陽。南爲陽中之陰。此天之二象。而生長收藏之理。備著於此矣。

天道或問五則

問曰。五行各有正氣。天地所合。干支所同。而陰陽之用。各有變遷。又參錯不同何也。曰。此正所謂三合之治也。三合而治。必將合氣。必爲主用。或從本氣。或從標氣。或因乎其盛。或由于其化。雖有不同。要皆取用以崇體。而不以體勞物也。如五運以土爲首。而加甲。自甲爲土以下。皆不用干矣。而甲丙戊庚壬值年。仍爲氣太過。乙丁己辛癸值年。仍爲氣不及。其干雖變。而陰陽不變。則原非不用干也。司天亦變支矣。而火當午。土當丑未。金當酉。與歲爲會。則爲當其位。而合其氣。是皆不變本位。亦不廢本支也。大約陰陽之用。合兩而成。以三爲用。故陰陽之行。雖一體。而動變則各由其道。各由其道者。所以妙陰陽之用也。一切三合變氣。皆如此。知其用。則不疑其變矣。

問曰。司天運氣合用。而有天符歲會。乃有小五運。復參於司天在泉。運氣之間。則又何也。曰。五行三合之治。無往而不用。亦無往而不三合也。如辰戌太陽司天矣。而辰戌備歷甲丙戊庚壬之五位。則五運亦盡歷寒水之一位矣。寒水唯一。而有五變。五變之中。所運行以周一歲者。亦各有五運。

猶司天之間立紀步也。既以大五運與司天爲乘臨。則亦有小五運與間步爲乘臨。此亦陰陽自然之道也。歲氣必以木爲主。故以太少角爲初。以太少羽爲終。五運之生序不可紊也。然其用微。不及間步之劇。故經不著病。要使人知之爾。

問曰。五行五用。而各爲首。六氣首風木。司天首火。五運首土。五行本生首水。其成首金。循環而能爲首者。豈有義乎。曰。此陰陽造化之妙用。不可思議者也。由其初而言生物之始。始於天一。天一水也。水得煖而升。故火繼之。火水鼓盪而形成。故木繼之。木長而堅。故金繼之。四者非土不成。故成必以土也。洪範之序如此。蓋生物之原也。若四時六氣。必以歲德爲首。歲德在木。故木起厥陰。而臨官於寅。所以達生氣通人事也。自木而火。而土而金。以止於水。四時之序。生長收藏之事。五運之首土者。天之氣自中而運。而戊己居中。以生養萬物。故卽此中宮推之。以四正環而拱之。以行其生生之用。此在天之事也。若司天以火爲首者。少陰君火。有帝之尊。於以出治。孰不歸仰焉。然唯斗杓初指。帝乃臨之。帝出乎震。故以火爲首。而以厥陰爲終。蓋三陰爲朋。今少陰居中。而厥陰在前。則必俟歷三陽。而厥陰爲後矣。厥陰位亥。亦終之義也。由其成功而言。金木者生成之終始也。顯萬類之成。而列萬形之質。此不唯其始。而唯其終。故必見其堅成。而後水木火土四形備具也。此成物之序。以其致用而言之也。

問曰。四時陰陽順逆之行。有左右之辨何也。曰。陽自下而上。故左旋而爲