

馬元臺
張隱庵

合註素問靈樞

錦章圖書局
印行

黃帝內經目錄

第一卷 / 上古天真論

2 四氣調神大論

3 生氣通天論

4 金匱真言論

5 陰陽應象大論

6 陰陽離合論

7 陰陽別論

8 靈蘭秘典論

9 六節藏象論

第二卷 / 五藏生成論

11 五藏別論

12 異法方宜論

13 移精變氣論

14 湯液醪醴論

15 玉板論要篇

16 診要經絡論

17 脈要精微論

18 平人氣象論

19 玉機真藏論

第三卷 / 三部九候論

21 經脈別論

22 藏氣法時論

23 宣明五氣篇

24 血氣形志篇

25 寶命全形論

26 八正神明論

27 離合真邪論

28 通評虛實論

29 太陰陽明論

30 陽明脈解

31 熱論

第四卷 / 刺熱論

33 評熱病論

34 逆調論

35 癰論

36 刺癰論

37 氣厥論

38 欬論

39 舉痛論

40 腹中論

41 刺腰痛論

42 風論

43 痺論

第五卷 / 痿論

45 厥論

46 病能論

47 奇病論

48 大奇論

49 脈解篇

50 刺要論

51 刺齊論

52 刺禁論

53 刺志論

54 鍼解

55 長刺節論

56 皮部論

57 經絡論

58 氣穴論

59 氣府論

第六卷 60 骨空論

61 水熱穴論

62 調經論

63 繆刺論

64 四時刺逆從論

65 標本病傳論

66 天元紀大論

67 五運行大論

第七卷 68 六微旨大論

69 氣交變大論

70 五常政大論

第八卷 71 六元正紀大論

72 刺法論 闕

73 本病論 闕

第九卷 74 至真要大論

第十卷 75 著至教論

76 示從容論

77 疏五過論

78 徵四失論

79 陰陽類論

80 方盛衰論

81 解精微論

黃帝內經素問合纂卷之七

錢塘張隱庵

兩先生合註

會稽馬元臺

同學高世武士宗奉註

門天註疏義子若

六微旨大論篇第六十八

此篇分論六節應天六節應地主歲主時乃加臨之六氣故曰六微旨大論言陰陽之數其旨甚微

內言天道六六之節地理應六節等義故名篇

黃帝問曰嗚呼遠哉天之道也如迎浮雲若視深淵視深淵尚可測迎浮雲莫知其極

張天之道者陰陽之道也言陰陽之道高遠而淵深也夫有形者尚可測在天之為氣者莫知其極也○張玉師曰天包乎地六氣繞地球轉故不曰在地而曰在泉視深淵尚可測者喻六氣之在泉也夫子數言謹奉天道余聞

而藏之心私異之不知其所謂也願夫子溢志盡言其事令終不滅久而不絕天之道可得聞乎岐伯稽首

再拜對曰明乎問哉天之道也此因天之序盛衰之時也

天之道者天之陰陽也因天之序者天以六為節因六氣而循序也盛衰者六氣之有太過不及

反帝曰願聞天道六六之節盛衰何也岐伯曰上下有位左右有紀故少陽之右陽明治之陽明之右太陽

治之太陽之右厥陰治之厥陰之右少陰治之少陰之右太陰治之太陰之右少陽治之此所謂氣之標蓋

南面而待也故曰因天之序盛衰之時也移光定位正立而待此之謂也

六六者謂司天之三陰三陽上少陰在上則陽明在下太陰在上則太陽在下少陽在上則厥陰在下厥陰在上則少陽在下太陰在上則

太陰在下陽明在上則少陰在下六氣環轉而各有上下之定位也左右有紀者如少陰在上則厥陰在左大陰在右太陽在上則陽明在左厥陰在右厥陰在上則太陽在左少陰在左太陽在左少陰在右各隨氣之在上而有左右之定紀也故少陽之右陽明治之陽明之右太陰治之蓋以右位之陰陽轉還於上而主藏也氣之標者標見於上也夫天氣右旋故南面觀之而待其循序環轉也移光者日月運行也以日行一周天以定二氣之位正立

正南面而立也。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。濕氣治之中。見陽明。所謂本也。本之下。

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。寒氣治之中。見少陰。厥陰

中之見也。見之下。氣之標也。此言三陰三陽有六氣之化。有上下之本標。有中見之標。本也。風寒暑濕燥

於下本標不同。氣應異象。此言三陰三陽之六氣。雖上下相應。而各有不同也。少陰標陰而本熱。太陽標

從標本而得者。有從中見而得者。是氣應之異象也。帝曰。其有至而至。有至而不至。有至而太過。何也。岐

伯曰。至而至者。和至而不至。來氣不及也。未至而至。來氣有餘也。此論三陰三陽之主歲。而各有太過不

及四時之氣。應期而至。氣之和平也。如春應溫而尚寒。夏應熱而尚溫。此應至而不至。來氣之不及也。如未

至春而先溫。未至夏而先熱。此未應至而先至。來氣之有餘也。按天元正紀大論曰。凡此陽明太陰厥陰司

天之政。氣化運行。後天太陽少陽少陰司天之政。氣化運行。先天蓋不及之歲。則司天之氣。後天時而至。有

餘之歲。則司天之氣。先天時而至。又陽年主寔。陰年主虛。其天符歲會之年。是為平氣。無太過不及者也。

帝曰。至而不至。未至而至。如何。岐伯曰。應則順。否則逆。逆則變生。變則病。此言歲應未至而至。是為應則順。如

不及之歲。反未至而至。有餘之歲。反至而不至。帝曰。善。請言其應。岐伯曰。物生其應也。氣脈其應也。此言

是為否。則逆。逆則變生。變生則為民之災病矣。帝曰。善。請言其應。岐伯曰。物生其應也。氣脈其應也。此言

者。謂應太過不及之氣也。物生其應者。如厥陰司天。毛蟲靜羽蟲育。少陽司天。草木早榮。太陰司天。萬物以

榮。此生物以應司天之候也。氣脈其應者。如太陽司天。寒臨大虛。陽氣不令。陽明司天。陽專其令。炎暑大行

大陰司天。陰專其政。陽氣退避。又厥陰之至。其脈弦。少陰之至。其脈鉤。太陰之至。其脈沉。少陽之至。大而浮。陽明之至。短而濇。太陽之至。大而長。此皆氣脈其應也。

此言

此言天道右轉。有六節之盛衰者。乃天道之常正。所謂上者右行。又因所見而命標本中氣之所在。又

因氣應

因氣應而察病變之所生也。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

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

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

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

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

盛右間者。其氣至五之氣。盛而左右四紀。有四節。陰陽盛衰也。按此六節。陰陽每歲各一盛衰。而數得

六寅申

六寅申歲。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己亥歲厥陰旋來司天治之為六四厥陰之右子午歲少陰旋來司天治之為六五少陰之右丑未歲太陰旋來司天治之為六六太陰之右周而復始于少陽治之故曰六六之節盛衰也凡此三陰三陽為治之氣皆所謂六氣之標也南面待之者明前少陽之右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為治之氣皆所謂六氣之本也其中見之氣乃六氣之中氣也通前六氣之標言之則本居上標居下中氣居本標之中故曰本之下中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脈皆應之也故少陽本標之中見厥陰厥陰本標之中見少陽而互為中氣相守則人之膽三焦少陽經亦絡肝心包厥陰經亦絡膽三焦而互交也陽明本標之中見太陰太陰本標之中見陽明而互為中氣相守則人之胃大腸陽明經亦絡脾肺脾肺太陰經亦絡胃大腸而互交也太陽標本之中見少陰少陰標本之中見太陽而互為中氣相守則人之膀胱小腸太陽經亦絡腎心腎心少陰經亦絡膀胱小腸而互交也本標不同氣應異象者謂太陽少陰二氣也太陽之上寒氣治之是標陽本寒不同其氣應則少陰所至為熱生中為寒而熱寒異象也至于脈從病少陰之上熱氣治之是標陰本熱不同其氣應則少陰所至為熱生中為寒而熱寒異象也至于脈從病反如取甜蒂苦蔥白葉青參補蘆瀉麻黃發汗根節止汗之類皆太陽少陰本標不同之氣異象也其有至而至有至而不至有至而太過者言陰陽放來治歲之候至而其氣化亦應候至者為至而至者不和也候至而其氣化不至者為至而不至旋來之氣不及也候未至而氣化先至者為未至而至旋來之氣有餘也故氣化應候至者為順求至而至者為逆逆則勝復之變生變生則病作矣物生其應氣脈其應者覆說應則順之義也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脈之應也

天道六六之節盛衰圖

少陽治寅申歲六節盛衰

陽明治卯酉歲六節盛衰

太陽治辰戌歲六節盛衰

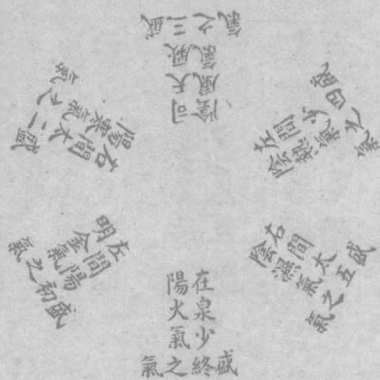

其法從西轉東自上而下而數之所謂上者左行其初氣至終氣乃所謂客氣也

少陽之右陽明治之故陽明之圖次少陽

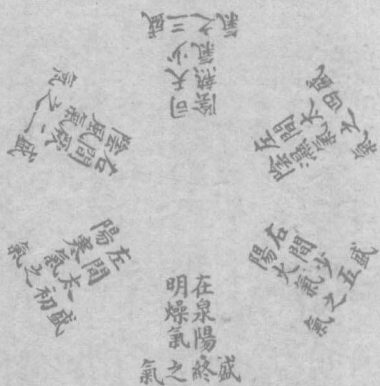
陽明之右太陽治之故太陽之圖次陽明

厥陰治己亥歲六節盛衰

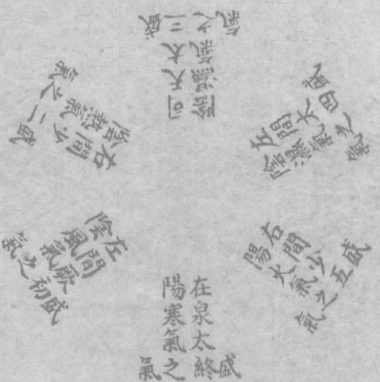
太陽之右。厥陰治之。故厥陰之圖次太陽。

少陰治子午歲六節盛衰

厥陰之右。少陰治之。故少陰之圖次厥陰。

太陰治丑未歲六節盛衰

少陰之右。太陰次之。故太陰之圖次少陰。太陰之右。少陽治之。則少陽第一圖又當次於太陰。

本篇云。少陽之右。陽明治之云云。此所謂氣之標。又云少陽之上。火氣治之云云。所謂本也。本之下。中之見也。見也。見之下。氣之標也。火燥寒風濕熱為本。

本標之中見者為中氣。
本之下。中之見也。

三陰三陽為標。

見之下。氣之標也。

少陽之上火氣治之中見厥陰	本火氣為本	中厥陰為中氣	標少陽為標
厥陰之上風氣治之中見少陽	本風氣為本	中少陽為中氣	標厥陰為標

陽明之上燥氣治之中見太陰	本燥氣為本	中太陰為中氣	標陽明為標
太陰之上濕氣治之中見陽明	本濕氣為本	中陽明為中氣	標太陰為標

太陽之上寒氣治之中見少陰	本寒氣為本	中少陰為中氣	標太陽為標
少陰之上熱氣治之中見太陽	本熱氣為本	中太陽為中氣	標少陰為標

人藏腑經脈應天六氣各有標本圖

五臟六腑為本 本標之間所絡者為中氣 十二經絡為標

臟腑為本居裏 中氣居表裏之間 經絡為標為表

足少陽屬膽絡肝	本屬膽三焦為府為本	中絡肝心包于中間為中氣	標足手少陽經為標
手少陽屬三焦絡心包	中絡膽三焦于中間為中氣	標足手厥陰經為	
足厥陰屬肝絡膽	本屬肝心包為藏為本	中絡脾肺于中間為中氣	標足手陽明經為標
手厥陰屬心包絡三焦	中絡胃大腸于中間為中氣	標足手太陰經為標	

足陽明屬胃絡脾	本屬胃大腸為府為本	中絡脾肺于中間為中氣	標足手陽明經為標
手陽明屬大腸絡肺	中絡胃大腸于中間為中氣	標足手太陰經為標	
足太陰屬脾絡胃	本屬脾肺為藏為本	中絡胃大腸于中間為中氣	標足手太陰經為標
手太陰屬肺絡太陽	中絡胃大腸于中間為中氣	標足手太陰經為標	

足太陽屬膀胱絡腎	本屬膀胱小腸為腑為本	中絡腎心于中間為中氣	標足手太陽經為標
手太陽屬小腸絡心	中絡腎心于中間為中氣	標足手太陽經為標	
足少陰屬腎絡膀胱	本屬腎心為藏為本	中絡膀胱小腸于中間為中氣	標足手太陰經為標
手少陰屬心絡小腸	中絡膀胱小腸于中間為中氣	標足手太陰經為標	

以主時之氣為上已行而退下者為下總以六氣主時之圖輪轉數之生則化古文改生則化古文改生則化古文改生則化古文改

與六元正紀論合看

帝曰善。願聞地理之應六節氣位何如。岐伯曰：顯明之右，君火之位也。君火之右，退行一步，相火治之。復行一步，土氣治之。復行一步，金氣治之。復行一步，水氣治之。復行一步，木氣治之。復行一步，君火治之。

應地而主時也。節度也。氣味六氣所主之步位也。顯明者，寅、午、申、戌，立春、立夏、立秋、立冬，春、夏、秋、冬，節候乃初之氣也。顯明之右，乃少陰君火之位。主二之氣也。退行一步者，從右而退轉一位也。君火之右，乃少陽相火之位。主三之氣也。復行一步者，復行一位也。復行一位，乃太陰濕土。主四之氣也。復行一位，乃陽明燥金。主五之氣也。復行一位，乃太陽寒水。主六之氣也。復行一位，乃厥陰風木。主初之氣也。復行一位，乃少陰君火之位。主周而復始也。金、西、銘、曰：君火為尊，故相火之下，水氣承之。水位之下，土氣承之。土位之下，風氣承之。風位之下，金氣承之。金位之下，少陰為始。

下火氣承之。君火之下，陰精承之。帝曰：何也。岐伯曰：亢則害，承迺制。制則生化，外列盛衰。害則敗，亂生化大

病。上節論六氣相生，以主時此論六氣承制而生化。蓋五行之中，有生有化，有制有克。如無承制而亢極

乙所生之精水也。如本位之下，乃陽明燥金。太陽寒水。母子之氣以承之。母氣制之，則子氣生。化其金矣。王位之下，乃厥陰風木。君

相二火。母子之氣以承之。木制其土，則火氣生。化其木矣。三氣相同，是為制則生化也。如火亢而無水以承之，則火炎燄金而水之生源絕矣。無水以制火，則火愈亢矣。如水亢而無土以承之，則水溢火滅而土之母氣

絕矣。無土以制水，則水愈亢矣。是以亢則為五行之賊害。害則生化承制之氣皆為敗亂而生化大病矣。外

到盛衰者，謂外列主歲之氣有盛有衰。如主歲之氣與主時之氣交相亢極，則為害更甚。故曰：害則敗亂生

化大病。金、西、銘曰：主歲之氣太過則已亢，而侮之。帝曰：盛衰何如。岐伯曰：非其位則邪，當其位則正。邪則變，甚正

侮所不勝。如不及，則為所勝之氣亢而侮之。帝曰：盛衰何如。岐伯曰：非其位則邪，當其位則正。邪則變，甚正

則微。此承上文而言太過不及之歲，而有盛衰之氣也。非其位者，謂氣來有餘則制已所勝而侮所不勝。此歲氣之盛也。氣來不及，則已所不勝侮而承之。己所勝輕而侮之。此歲氣之衰也。虛皆不守本位

而交相承侮，則邪僻内生矣。當其位者，乃平氣之年，無太過不及之承侮而各當其本位。此氣之正。帝曰：何也。邪則變，甚正則變微。張玉師曰：地理之應論主時而及于主歲，司天之氣以主歲而及于主時。帝曰：何

謂當位。岐伯曰：木運臨卯，火運臨午，土運臨四季，金運臨酉，水運臨子。所謂歲會氣之平也。帝曰：非其位何

如。岐伯曰：歲不與會也。此言平氣之歲而無盛衰也。木運臨卯，丁卯歲也。火運臨午，戊午歲也。土運臨酉，辛酉歲也。金運臨子，壬子歲也。水運臨卯，甲子歲也。歲會此平氣之年也。帝曰：土運之歲，上見太陰火運之歲，上見少陽

天千之化運與地之歲相合故為歲會此平氣之年也。帝曰：土運之歲，上見太陰火運之歲，上見少陽

如非歲會之年，則有大過不及之相承，是為不當其位矣。帝曰：土運之歲，上見太陰火運之歲，上見少陽

少陰金運之歲上見陽明木運之歲上見厥陰水運之歲上見太陽奈何岐伯曰天與之會也故天元冊曰

天符此言司天之氣與五運之氣相合是為天符上見者謂司天之氣見于歲運之上也土運之歲上見

陽明乙卯乙酉歲也木運之歲上見厥陰丁巳丁亥歲也水運之歲上見少陰戊子戊午歲也金運之歲上見

見太陽丙辰丙戌歲也此司天之氣與五運之氣相合故名曰天符帝曰天符歲會何如岐伯曰太乙天

符之會也此乃司天之氣五運之氣主歲之氣三者相合故名曰三合帝曰其貴賤何如岐伯曰天

符為執法歲會為行令太乙天符為貴人王冰曰執法猶輔行帝曰邪之中也奈何岐伯曰中執法者

其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死王冰曰執法官人之準繩日為邪僻故病速

持貴人義無凌犯帝曰位之易也何如岐伯曰君位臣則順臣位君則逆逆則其病近其害速順則其病遠

故病則暴而死其害微所謂二火也地理之應六節乃主時之六氣不易之位也然又有加臨之六氣隨司天在泉六氣

相火加臨于少陰君火之上是為臣位君則逆所謂二火之順逆也徐振公曰類而推之餘四帝曰善願

氣亦有母子之分如母加于子為順子加于母為逆張玉師曰此節起下文加臨之六氣帝曰善願

聞其步何如岐伯曰所謂步者六十度而有奇故二十四步積盈百刻而成日也此論加臨之六氣也步

日零八十七刻半故為六十度而有奇四歲之中共計二十四步每步氣盈八十七刻半共

積盈二千一百刻以二十刻分為四歲之氣盈五日尚積盈一百刻而成有餘之一日也

此論地道左遷以外列為盛衰正所謂下者左行而有當位非位之正變又因邪之所在而命其有微

甚也地理應六節氣位者地之四方分為六步更治時令以應天外六節氣位之治也顯明之右君大

之位者日出顯明卯地之右在方屬東南在時屬春分卯中之後為君火之位也君火之右運行一步相

火治之者地氣至南方相火位行令治夏至前後三之氣以應司天之政布其運主戊癸歲以應司天之

政治歲也復行一步土氣治之者地氣至西南土位行令至秋分前四之氣以應司天左間之氣盛其運

主甲己歲以應司天之政治歲也復行一步金氣治之者地氣至西北金位行令治秋分後五之氣以應

在泉右間之氣其運主乙庚歲以應司天之政治歲也復行一步水氣治之者地氣至北方水位行令治

冬至前後終之氣以應在泉之氣布其運主丙辛歲以應司天之政治歲也復行一步木氣治之者地氣

至東北木位行令治春分前初之氣以應在泉左間之氣盛其運主丁壬歲以應司天之政治歲也復行

一步君火治之者地氣至東南君火位行令治春分後二之氣以應司天右間之氣盛其運周歲相火代

黃帝內經素問合卷

卷七

五

之。不主歲也。▲按餘皆曰復行惟相火曰退行。▲六步各行本方之氣入于中國故本于東方治令時春氣西行而中國皆東方溫氣與泉左間所居之氣也。君相于南方治令時夏氣北行而中國皆南方熱氣與天右間所居之氣也。金于西方治令時秋氣東行而中國皆西方涼氣與天左間所居之氣也。水于北方治令時冬氣南行而中國皆北方寒氣與泉右間所居之氣也。夫六氣之下各有所制之氣承之者。蓋五行之氣一極則一生而循環相承無一息間斷也。相火之下水氣承之者夏相火極木生水之從微漸化至冬著也。水位之下土氣承之者冬水極土生水之從微漸化至長夏著也。土位之下木氣承之者長夏土極火生木之從微漸化至春著也。木位之下金氣承之者春木極金生水之從微漸化至秋著也。金位之下火氣承之者秋金極火生水之從微漸化至夏著也。君火之下陰精承之者夏君火極陰精承之者從微漸化至冬著也。其義與陰陽家水胎于午金胎于卯等說大同小異而皆循環相承以為胎也。元過極也。元則害承迺制制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病者言六位之氣過極則必害作承氣乃生于下制之使不過也。故制則從微化著承者自外列盛極者自外列衰而生化循環害作則敗壞擾亂而當其位則正非其位則邪所謂同者盛之異者衰之也。下文又以天符歲會言之則當其位者可知矣。豈有盛者當承之位衰者當承之正位之理耶。▲盛衰非其位則邪當其位則正者覆明上文制則生化外列盛衰之盛衰也。蓋制元下承生化之盛衰惟歲氣和平則其所化循序漸進從微至著而皆當六位之其歲氣有太過不及則其所化無序或躐等凌節或乘危往勝故變或兼化而為非非其位之邪變或復勝而為全非其位之邪也。木運臨卯▲即丁卯歲▲火運臨午▲即戊午歲▲土運臨四季▲即甲辰甲戌己丑己未歲▲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▲又為太乙天符▲其盛衰皆能循序當六位之正也。此所謂歲會之義也。▲天元紀大論曰承歲為歲直。如餘歲不與運會則氣有大過不及其盛衰皆無序而非其位也。至于土運之歲上見太陰▲即己丑己未歲▲火運之歲上見少陽▲即戊寅戊申歲▲上見少陰▲即戊子戊午歲▲金運之歲上見陽明▲即乙卯乙酉歲▲木運之歲上見厥陰▲即丁巳丁亥歲▲水運之歲上見太陽▲即丙辰丙戌丙子太微上臨少陰戊寅戊申太微上臨少陽丙辰丙戌太微上臨太陽如不及而同天化者亦三。戊子戊午太微上臨少陰戊寅戊申太微上臨少陽丙辰丙戌太微上臨太陽如是者三。丁巳丁亥少角上臨厥陰乙卯乙酉少商上臨陽明己丑己未少宮上臨太陰如是者三。帝曰臨者何。謂岐伯曰太過不及皆曰天符。此乃司天與運氣相會故天元冊名曰天符。▲天元紀大論曰應天為天符。然天符中之己丑己未戊午乙酉歲會中之戊午己丑己未乙酉乃天符歲會相同又名曰太乙天符也。太乙者至尊無二之稱也。▲天元紀大論曰三合為治一者天會二者歲會三者運會。帝遂以此三者分之。所擬貴賤何如。為問伯言天符之歲猶之執法之臣法不可假故邪中執法其病速而危。▲運氣全書云假如戊子日戊為火運子為火氣亦是天符此日得病者困非。▲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。▲運氣全書云假如甲辰甲戌甲為土運辰為土支乃歲會也。年月日時同。▲太乙天符之歲猶之君主之貴人也。故邪中貴人者其病暴而死。▲運氣全書云假如戊

午日戊為火運午為火支又為火氣即太乙矢符此日病者死帝又以位之易者為問伯言以少陰居火而位于少陽相火之位則為順順則其病速而害微也以少陽相火而位于少陰居火之位則為逆逆則其害近而病速也惟二火以易位言耳步者帝復問地之六步也六十度有奇者地之六步遠天一周凡三百六十五度以為一歲之日數而每步各得六十度有奇也故一日為一度六十日八十七刻半為一步而不盈日積二十四歲凡四歲則其餘奇積盈百刻而成日于歲終以為一紀也或曰王氏注文釋水承火下者熱甚則潤滿象水也土承水下者寒甚則冰堅象土也風承土下者雨為疾風吹零也金承風下者風動氣清萬物皆燥也火承金下者火煨金流也書氏校正又引木發而毀折及厥陰所至為飄怒大涼等語證之河間又以元則害承乃制六字之義著林氏二家之說其說皆指六位下承之氣為旦夕暴作今吾子獨謂為四季之循環必將有說通知之而證其得失是非乎曰經下文制則生化外則盛衰盛衰當其位則正非其位則邪數句論下承之義親切詳備足可證其得失是非矣今經云君火之右水氣治之王氣承之復行一步木氣治之金氣承之復行一步君火治之陰精承之一節乃下承生化之盛衰當其位則正者也蓋其盛衰循序不亂盛者當治之正位衰者當承之正位而各當本位之正故溫當春熱當夏涼當秋寒當冬而氣候和平以為生長收藏焉此經之本奇論四時循環當位正化也王氏註文所釋下文之義又引林氏所引木發毀折厥陰所至為飄怒大涼之證乃下承生化之盛衰非其位則邪者也蓋其盛衰無序而亂故木發毀折者暴亢極之木飄怒為暴承下之金涼報復而盛衰非其位為兼化之邪也厥陰所至為飄怒大涼者暴亢極之木飄怒為暴承下之金涼報復而盛衰非其位為勝復之邪也故溫非春熱非夏涼非秋寒非冬而或和或乖以為人之自病焉此則王氏林氏誤用旦夕暴作非位之邪釋經當位之正也然其非位之兼化勝復又有太過不及之殊今河間所生王氏林氏之說以元則害承乃制六字釋變氣之義有曰本極似金金極似火火極似水水極似土土極似木皆以亢過極則反似勝己之化者有曰制甚則兼化乃虛象者有曰治兼化但當瀉其亢甚之氣為病本不可反誤治其兼化者諸儒此言皆謂五氣變盛之兼化若夫不及者則未之及也謹按五常政大論云水不反其味苦鹹其色元丹其聲微羽土不及曰卑濕卑濕之紀其動痠痛分潰癰腫其味酸甘其色蒼黃變易其味苦鹹其色元丹其聲微羽土不及曰卑濕卑濕之紀其動痠痛分潰癰腫其味酸甘其色蒼黃其聲宮角金不及曰從革從革之紀其動堅禁贅臑其味苦辛其色白丹其聲商徵水不及曰涸流涸流之紀其動堅止其味甘鹹其色齡元其聲羽宮委和所謂痠反拘攣者王註謂縮短也蓋水之條連不流而極則金兼化縮短承于非位以勝之也癰腫曲戾也拘攣脈拘攣也木為金之縮短牽引而曲戾拘攣也緩筋脈緩縱也金勝木則土寡于畏故土兼化緩縱手其空際而拘者自拘緩者自緩也酸平白蒼角商皆木不及而天極金于非位承之兼化也伏明所謂彰伏變易者彰火化彰明也伏水化隱伏也變易火不及水兼之而或彰或伏變易不常也苦鹹元丹微羽者皆火不及而天極水于非位承之兼化也卑濕所謂癰腫分潰癰腫土化壅塞也滯分潰水化敗折也土化壅塞而為癰腫木兼化敗折而為膿滯分潰其壅塞也酸甘蒼黃宮角者土不及而天極水于非位承之兼化也從革所謂鏗禁贅臑者鏗謂

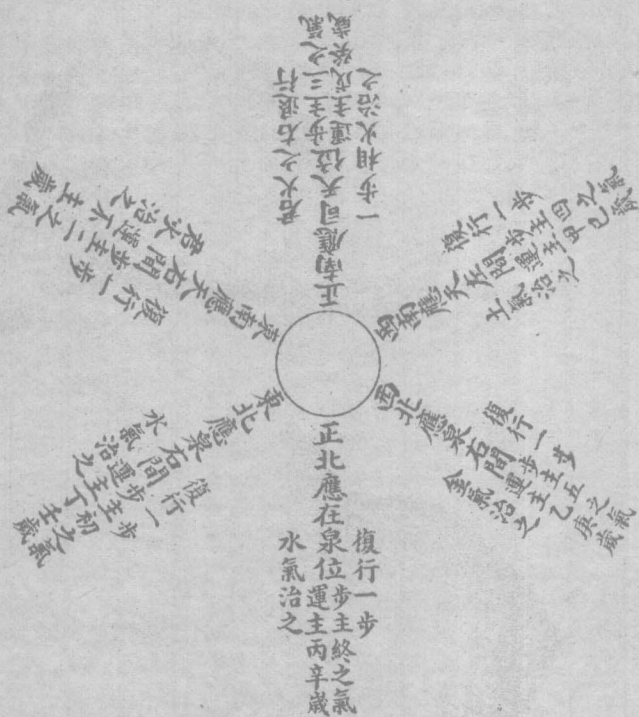
金化鏗聲而為效也禁謂禁閉仰喉而禁忍其效也蓋金肺太過則欲氣伸而喘喝胸憑仰息金肺不及則欲氣蓄而禁忍鏗效也腎皆也厥逆也金化鏗禁而不及則火兼化腎皆厥逆之氣并于禁忍之處也若辛白丹商徵者皆金不及而天極火于非位承之兼化也涸流所謂堅止者堅堅乾止定止也水少堅乾而土兼之定止也目鹹虧元羽宮者皆水不極而天極止于非位承之兼化也凡此皆氣虛所變之兼化其治法當補本氣之虛非如氣盛之法當瀉令河間列言治兼化但當瀉其亢甚之本氣者可乎其所以兼之化皆本氣不足所承者得以勝之而然不治則人氣愈衰承氣愈勝今列言兼化為相似之虛象不可反治之者可乎此則河間誤釋太過不及所變之兼化皆為太過也曰王氏林氏河間氏失經意已聞命美然六位下承之氣其所以為正化之常者為兼化勝復之變者為和者為非者之詳猶有可得而聞之而一證之以經旨半曰至誠無息者道體也陰陽五行在天地間行一極一生而更互相承循環無端者與道為體也故其相承以陰陽言則冬至陰極陽生承之夏至陽極陰生承之也以五行言之則五行即陰陽之相承特有威權之分耳故火盛陽水盛陰木稱陽金稱陰土負陰抱陽為冲氣其在陰陽相承則冬至陰極陽生承之始于長夏土之冲氣極木稱陽生承之次于秋金之攝陰極火盛陽生承之終于冬水之盛陰極土冲氣互承之也夏至陽極陰生承之始于春木之攝陽極金稱陰生承之次于夏火相火之盛陽極陰精生承之終于夏相火之盛陽極陰生承之而一歲一周也其在五行自相承則君火相火之下陰精水氣承之水位之下土氣承之者初歲也土位之下木氣承之者二歲也木位之下金氣承之金位之下火氣承之者又三歲周而復始也故混而陰陽分而五行常如是更互相承循環無端者寔由相承之體至誠無息而然聖人在川上所謂逝者如是夫不舍晝夜正謂此至誠無息之體也然以其相承之體言之則至誠無息隨極而承無常變和乖之殊以其流行之用言之則極于平氣之紀而當其位承之者為正化之常而為和極于太過不及之者而非其位承之者為兼化勝復之變而為乖也其常者則循序漸進以為四時之周流其變者則或肆威太過而基極于非位或勢位不及而天極于非位故其所承者皆隨其極制于下而躡等凌節變其本氣以為旦夕之暴化是故半變者本氣半衰下承半盛而為半非位之兼化全變者本氣全衰下氣全勝而為全非位之勝復和而變者為德化政令乖而變者為災害青傷也紀所謂發生之紀其變振拉摧拔之類乃太過之兼化本不勝德則收氣復之類乃太過之勝復委和之紀其動痠戾拘攣之類乃不及之兼化肅殺炎赫沸騰之類乃德化政令之勝復水發而雷雪木發而毀折之類乃災害膏傷之兼化厥陰所至為飄怒大涼少陰所至為大恆寒之類乃災害膏傷之勝復也故均是至誠無息之體但其所極所承者自常變和乖之不齊則其應見者有正化兼化勝復及微甚災祥之各異王氏林氏不分變化釋變化為變氣河間不分虛實釋兼化為盛皆不思之過也

地理應天第六節氣位左轉圖

其法從東轉
西自下而上
而數之所謂
下者左行其
初氣至終氣
乃生氣也

此圖圓于前
天道六六之
節盛衰圖內
所謂下者左
行應地之氣
靜而守位故
圖止一

六位之下各有承氣制亢圖 當其位則正
混冬至陰盛極陽生承之 陰盛亢則害陽承乃制之制生
則夏至陰盛極陽生承之 則化至春夏著感春即揖陽木
陰夏至陽盛極陰生承之 夏即老陽火長夏即冲氣土也
陽夏至陽盛極陰生承之 陽盛亢則害陰承乃制之
當相火之下水氣承之 制生則化至秋冬著感秋
位即揖陰金冬即老陰水也

水位之下土氣承之夏火亢則害水承乃制之制生則化至冬著感

分 土位之下木氣承之冬水亢則害土承乃制之制生則化至長夏著感

五 木位之下金氣承之長夏土亢則害水承乃制之制生則化至春著感

行 金位之下火氣承之春水亢則害金承乃制之制生則化至秋著感

當 君火之下陰精承之秋金亢則害火承乃制之制生則化至夏著感

亢則害承迺制制生則化外列盛衰盛衰當其位則正非其位則邪

半木發而毀折風木之飄半兼金承之故毀折

非 火發而曠昧火熱之明半兼木承之故曠昧

位 土發而飄驟土濕之雨半兼風承之故飄驟

為 兼金發而清明金燥之清半兼水承之故

化 水發而雹雪寒水之零半兼土承之故雹雪

全厥陰所至為飄怒大涼風飄之勝全變非位承之金涼復

非 少陰所至為大暄寒君火之勝全變非位承之寒霧復

位 太陰所至為雷霆驟注烈風燥雨之勝全變非位承之烈風復

為 少陽所至為飄風燔燎霜凝相火之勝全變非位承之霜凝

勝 陽明所至為散落溫金涼之勝全變非位承之溫熱復