

馬張合註素問靈樞

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

同學高世栻士宗參訂

門人王弘義子若黃紹姚載華校正

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。

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。謂天之道者，天之陰陽也。因天之序者，天以六為

及帝曰：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。謂六六者，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；太陽在上，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；

太陰在右；太陽在上，則少陰在左；少陽在右，少陽在上，則太陰在左；陽明在右，陽明在上，則少陽在左；太陽

也。故少陽之右，陽明治之；陽明之右，太陰治之。蓋以右位之陰陽轉遷於上，而主歲也。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。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。所謂本也。本之下

中之見也。見之下。氣之標也。張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。張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。和至而至。來氣不及也。未至而至。來氣有餘也。張此論三陰三陽之主歲。而各有太過不

及四時之氣。應期而至。氣之和乎也。如春應溫而尚寒。夏應熱而尚溫。比應至而不至。求氣之不及也。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。又陽年主實。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。張不及之歲。應至而不至。有餘之

不及之歲。反未至而至。有餘之歲。反至而不至。是為否。則逆。逆則變生。變生則為民之疾病矣。帝曰。善。請言其應。岐伯曰。物生其應也。氣脈其應也。張請言

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

禁。此生物以應司天。之候也。氣脈其應者。如太陽司天。寒臨太虛。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

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。
馬此言天道右轉。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。至六歲周。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。其氣至五之氣盛。而左右四紀。有四節。陰陽盛衰也。故此六節。陰陽每歲各一盛衰。而數得
六。寅申歲少陽。辰酉歲少陰。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陽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而待之者明前少陽之右云云者皆南而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大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也見之下氣之標也中氣者三陰三陽各猶夫婦之配合相守而人之藏府經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脾之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少陰之上熱氣治之是標陰本熱不同其氣應則太陽所至為寒生中為溫而寒溫異象也反如瓜甜蒂苦葱白葉青參補蘆芩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旋來治歲之候至而其氣化亦應候至者為至而至者知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未至而至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

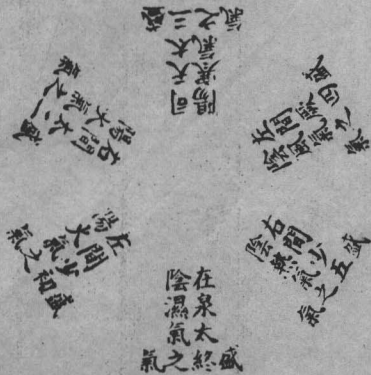
其法從西轉東自上而下而數之所謂上者右行其初氣至終氣乃所謂客氣也

陽明治卯酉歲六節盛衰

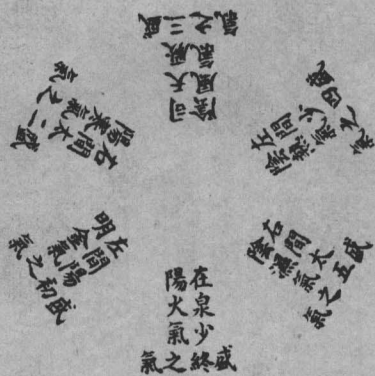
少陽之右陽明治之故陽明之圖次少陽

太陽治辰戌歲六節盛衰

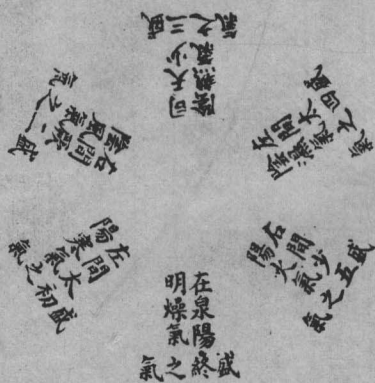
陽明之右太陽治之故太陽之圖次陽明

厥陰治己亥歲六節盛衰

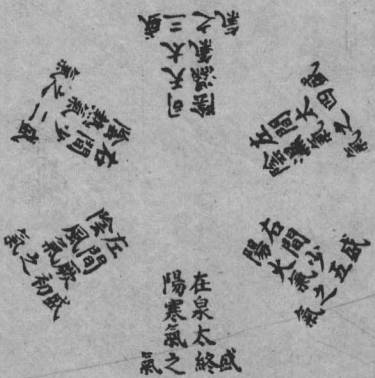
太陽之右。厥陰治之。故厥陰之圖次太陽。

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

互

氣

為

互

氣

為

互

氣

為

中

中

中

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
手少陽屬三焦絡心包

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

足厥陰屬肝絡膽
手厥陰屬心包絡三焦

本屬肝心包為藏為本

中絡膽三焦于中間為中氣標

足手厥陰經為標

足陽明屬胃絡脾
手陽明屬大腸絡肺

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

足太陰屬脾絡胃
手太陰屬肺絡太陽

本屬脾肺為藏為本

中絡胃大腸于中間為中氣標

標足手太陰經為標

足太陽屬膀胱絡腎
手太陽屬小腸絡心

本屬膀胱小腸為腑為本

中絡腎心于中間為中氣

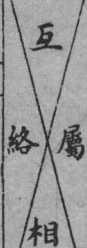
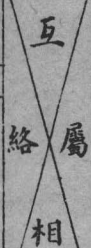
標足手太陽經為標

足少陰屬腎絡膀胱
手少陰屬心絡小腸

本屬腎心為藏為本

中絡膀胱小腸于中間為中氣標

標足手太陰經為標

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寅立春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所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

以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運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尅如無承制而亢極

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木矣如

金位之下乃君相二火太陰濕土母子之氣承之母氣尅之則子氣生化其金矣土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矣餘三氣相同是為制則生化也如火亢而無水以承之

則火炎燥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濫火滅而土之母氣

絕矣無土以制水則水愈元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

列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元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

與六元
正紀論
合看

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

少生氣
大道矣
承制則
七而無
大位如
生則化
高制則
為制則
今文改
古文制
轉致之
之圖輪
氣主時
總以六
者為下
而退下
上已行
之氣為
以主時

也邪則變甚正則變微張王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四

天千之化運與地文之主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

如非歲會之年則有太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

符之會也如天符與歲會相合是名太乙天符乃戊午己丑己未乙酉四歲 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相輔行 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

持貴人義無凌犯故病則暴而死 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

其害微所謂二火也張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暮

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

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

此論地道左運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火

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

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

之不主歲也▲故餘皆曰復行惟相火曰退行▼六步各行本方之氣入于中國故木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北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承之從微漸化至冬著也水極土生承之者冬水極土生承之從微漸化至長夏著也土極金生承之者春木極金生承之從微漸化至秋著也金極火生承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過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生化大病也▲外列者謂天之六氣運列于外者非即謂下承之氣也故下文帝復問盛衰何如而答以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正其歲氣有太過不及則其所化無序或躡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太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▲即丙辰丙戌丙己未戊午己酉以為太乙天符○按天元正紀大論云太過而同天化者三不及而同天化者亦三戊子戊午太徵上臨少陰戊寅戊申太徵上臨少陽丙辰丙戌太羽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此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▲天紀是者三帝曰應天為天符也▲然天符中之己丑己未戊午己酉歲會故天元冊名曰天符▲天紀是者三帝曰應天為天符也▲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富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為上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大乙天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君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週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步凡四歲則其餘奇積盈百刻而成日子歲終以為一紀也或曰王氏註文釋水承火下者熱甚則潤溢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煇金流也林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書伸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列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退行一步相火治之水氣承之復行一步土氣治之木氣承之復行一步金氣治之火氣承之復行一步水氣治之土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旨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元極之木飄半兼暴承下之金殺同化而盛衰半非其位為薰化之邪也厥陰所至為飄怒大涼者暴元極之木飄怒為暴承下之金涼報復而盛衰全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木極似金金極似火火極似水水極似土土極似木皆以元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元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可及曰委和委和之紀其動縵戾拘縵其味酸辛其色白蒼其聲角商火不及曰伏明伏明之紀其動彰伏變易其味苦鹹其色元丹其聲微羽土不及曰卑濇卑濇之紀其動瀉瀉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督厥其味苦辛其色白丹其聲商徵水不及曰洄流洄流之紀其動堅止其味甘鹹其色齡元其聲羽宮委和所謂縵戾拘縵者王註謂縮短也蓋水之條達不及而極則金兼化縮短承于非位以勝之也戾股體曲戾也拘筋脈拘強也木為金之縮短牽引而曲戾拘強也縵筋脈縵縱也金勝木則土寡于畏故土兼化縵縱手其空隙而拘者自拘縵者自縵也酸辛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徵羽者皆火不及而天極水于非位承之兼化也卑濇所謂瀉瀉分潰癰腫土化壅塞也瀉分潰水化破折也土化壅塞而為癰癰腫木兼化破折而為瀉瀉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督厥者鏗謂

金化鏗聲而為效也。禁謂禁閉抑喉而禁忍其效也。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昏腎厥逆之氣升于禁忍之處也。苦辛白丹商徵者皆金不及而天極火于非位承之兼化也。酒流所謂堅止者堅乾正定止也。水少堅乾而上兼之定止也。目鹹齡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。其治法當補水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意不可反治之者可乎。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奇得已聞命矣。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意而聞之。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。以五行言之則五行即陰陽之相承特有盛穢之分耳。故火或陽水或陰木穢陽金穢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穢陽生承之次于秋金之穢陰極火或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穢陽極金穢陰生承之次于夏君火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凡三歲周而復始也。故混而陰陽分而五行常如是更互相承循環無端者定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恭極于非位或勢位不及而天極于非位故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膏傷也。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綆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承者自常變和乖之不一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感皆不思之過也。

地理應天六節氣位左轉圖

其法從東轉
西自下而上
而數之所謂
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

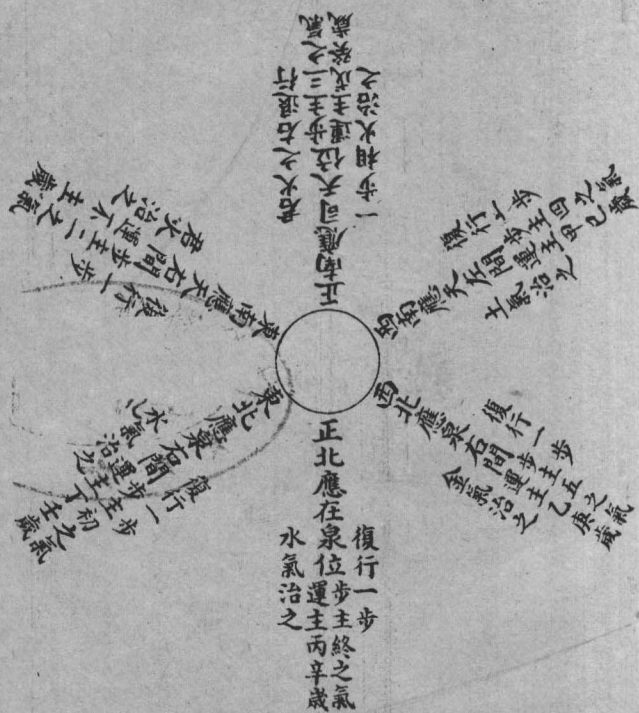
陰盛亢則害陽承乃制之制生
則化至春夏著盛春即稱陽本

陰夏至陽盛極陰生承之

陽盛亢則害陰承乃制之
夏即老陽火長夏即沖氣土也

當相火之下水氣承之

制生則化至秋冬著盛秋
即稱陰金冬即老陰水也

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

位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

化水發而雷雪寒水之零半兼土承之故雷雪

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

為 太陰所至為雷霆驟注烈風驟雨之勝全變非位承之烈風復

勝 少陽所至為飄風燔燎霜凝相火之勝全變非位承之霜凝

復 陽明所至為散落温金涼之勝全變非位承之温熱復

太陽所至寒雪為冰電白埃寒雪之勝全變非位承之温埃復

帝曰六氣應五行之變何如岐伯曰位有終始氣有初中上下不同求之亦異也此論加臨之六氣與主時之氣相應而各有不同也

同也五行者謂厥陰風木主初氣君相二火主二氣三氣太陰濕土主四氣陽明燥金主五氣太陽寒水主六氣此主時之五行守定位而不移者也如加臨之六氣應主時之五行則更變不同矣位有終始者謂主時之六位始于厥陰終于太陽有一定之本位也氣有初終者謂加臨之六氣始于地之初氣而終于天之中氣也上下不同者謂容氣加于上主氣主于下應各不同是以求之亦異也帝曰求之奈何岐伯曰天氣始于甲地氣始于子子甲相合命曰歲立謹候其時氣可與期張天于之氣始于甲地支之氣始于子子甲相合而歲臨之六氣可與相期而定矣

帝曰願聞其歲六氣始終早宴何如張其歲者謂其一歲之中有加臨之六氣也終始者始于一刻終于八十七刻半也早宴者如卯子辰歲天氣始于一刻氣之也岐伯曰明乎哉問也甲子之歲初之氣天數始于水下一

刻終于八十七刻半二之氣始于八十七刻六分終于七十五刻三之氣始于七十六刻終于六十二刻半

四之氣始于六十二刻六分終于五十一刻終于三十七刻半六之氣始于三十七刻

六分終于二十五刻所謂初六天之數也張天數考以一歲之日數應周天之三百六十五度四分度之一也初之氣始于寅正朔日子初之水下一刻終于六十日零八

十七刻半六氣共計三百六十日零五百二十五刻是三百六十五日零二十五刻此初之六氣應天之數也乙丑歲初之氣天數始于二十六刻終于一十二刻

半二之氣始于一十二刻六分終于水下百刻三之氣始于一刻終于八十七刻半四之氣始于八十七刻

六分終于七十五刻五之氣始于七十六刻終于六十二刻半六之氣始于六十二刻六分終于五十一刻所

謂六二天之數也張乙丑歲初之氣始于甲子歲二百六十六日二十六刻終于六十一日之一十二刻半計六十日零八十一刻半六氣共計三百六十五日零二十五刻所謂六氣之二以應

天之丙寅歲初之氣天數始于五十一刻終于三十七刻半二之氣始于三十七刻六分終于二十五刻三

之氣始于二十六刻終于一十二刻半四之氣始于一十二刻六分終于水下百刻五之氣始于一刻終于

刻

刻

刻

自分鹿之一未令二十五其里是以十一子六十三日令三十三刻

八十七刻半六之氣始于八十七刻六分終于七十五刻所謂六三天之數也

張兩實歲初之氣始于前二
歲七百三十一日之五十

一刻終之氣終于一千九十六日之七十五刻計

三百六十五日零二十五刻所謂三歲之六氣也

丁卯歲初之氣天數始于七十六刻終于六十二刻半二

之氣始于六十二刻六分終于五十刻三之氣始于五十一刻終于三十七刻半四之氣始于三十七刻六

分終于二十五刻五之氣始于十六刻終于十二刻半六之氣始于一十二刻六分終于水下百刻所

謂六四天之數也次戊辰歲初之氣復始于一刻常如無已周而復始

張丁卯歲初之氣始于一千九十四日之七十五刻終于一千四百六十日又積盈百刻

而戊辰歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

而戊辰歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

而戊辰歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

而戊辰歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

而戊辰歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

而戊辰歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

而戊辰歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

張兩實歲初之氣始于一千九百六十日又積盈百刻

始于一刻所謂一紀也

張上節論六氣之紀步此復論一歲之氣以應周天之數馬周天三百六十五度四分

行一歲一周天而復行于再周也四歲共積盈百刻而為一紀

是故寅午戌歲氣會同卯未亥歲氣會同辰申子歲氣會同巳酉丑歲氣會

同終而復始

張此言天數之與地支會同是以四歲而為一紀寅午戌歲皆主日行三周天氣始于五十一刻卯未亥歲皆主日行四周天氣始于七十一刻辰申子歲皆主日行四周天氣始于一刻巳酉丑歲皆主日行二周天氣始於二十六刻四會而地支巳酉終而復始

帝曰願聞其用也

岐伯曰言天者求之本言地者求之位言人者求之

氣交

張用者陰陽升降之為用也本者天以風寒暑濕燥火之六氣為本位帝曰何謂氣交岐伯曰上下之

位氣交之中人之居也故曰天樞之上天氣主之天樞之下地氣主之氣交之分人氣從之萬物由之此之

謂也

張分叶問○上下之位天地定位也天樞之上下者言天包乎地地居天之中也人帝曰何謂初中岐

伯曰初凡三十度而有奇中氣同法帝曰初中何也岐伯曰所以分天地也帝曰願卒聞之岐伯曰初者地

謂也與萬物生于天地氣交之中天氣從之而生長壯老已萬物由之而生長化收藏帝曰何謂初中岐

伯曰初凡三十度而有奇中氣同法帝曰初中何也岐伯曰所以分天地也帝曰願卒聞之岐伯曰初者地