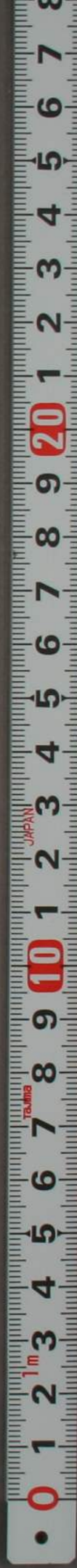

類經

卷四十二

運氣類

武 9
905
22

門中武
雜 305
卷 22

類經二十四卷

張介賓類註

松井家藏

運氣類

天符歲會

七

帝曰盛衰何如

素問六微旨大論○此連前章乃承上文而詳求盛衰之義也

岐伯曰非其位則邪當其位則正邪則變甚正

則微

氣不相和者為非位氣相得者為當位故有邪正微甚之分上二句又出五運行大

論見藏象類六

帝曰何謂當位岐伯曰木運臨卯

此下言歲

之中也奈何。言以非常之邪不時相加而中傷者也。岐伯曰中執

法者其病速而危。中執法者犯司天之氣也。天者生之本故其病速而危。

中行令者其病徐而持。中行令者犯地支之氣也。害稍次之故其病徐而持。

持而持者邪正相持而吉凶相半也。中貴人者其病暴而死。中貴人者天地之氣皆犯矣。故暴而死。按此三者地以天

為主故中天符者甚於歲會而太一天符者乃三氣合一其盛可知故不犯則已犯帝曰位之

則無能解也。人而受之不能免矣。

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。君者君火也。臣者相火也。君位臣者如以少陰之客而加於少陽之主是君在上而

臣在下故為順順則病期遠而害亦微臣位君者如以少陽之客而加於少陰之主是臣在上

而君在下故為逆逆則病期近而害亦速此以二火為言也。蓋五行各一而其勝復逆順之相

加各有所辨惟此二火者雖曰同氣然亦有君相上下之分故特舉而辨之。○有天符歲會圖說在圖

翼二卷

○帝曰五運行同天化者命曰天符余知之矣

願聞同地化者何謂也。素問六元正紀大論○五運行同天化如上文

以中運而同可天之化故曰天符此岐伯曰太

問同地化者言中運之同在泉也

過而同天化者三不及而同天化者亦三太過
 而同性化者三不及而同同性化者亦三此凡二
 十四歲也同司天之化者其太過不及各有三
 同在泉之化者其太過不及亦各有三
三也太過謂陽年甲丙戊庚壬也不及謂
 陰年乙丁巳辛癸也二十四歲義如下文帝曰
 願聞其所謂也岐伯曰甲辰甲戌太宮下加太
 陰壬寅壬申太角下加厥陰庚子庚午太商下
 加陽明如是者三下加者以上加下也謂以中
 運而加於在泉也太宮加太
 陰皆土也太角加厥陰皆木也太商加陽明皆
 金也此上文所謂太過而同同性化者三三者太

陰厥陰陽明也共
 六年是為同天符 癸巳癸亥少徵下加少陽辛
 丑辛未少羽下加大陽癸卯癸酉少徵下加少
 陰如是者三少徵加少陽皆火也少羽加太陽
 皆水也少徵加少陰皆火也此上
 文所謂不及而同同性化者亦三三者少
 陽太陽少陰也共六年是為同歲會 ○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上臨者以
 下臨上也
 謂以中運而臨於司天也太徵臨少陰少陽皆
 火也太羽臨太陽皆水也此上文所謂太過而
 同同性化者三三者
 少陰少陽太陽也 丁巳丁亥少角上臨厥陰乙

卯乙酉少商。上臨陽明。巳丑巳未少官。上臨太陰。如是者三。少角上臨厥陰。皆木也。少商上臨陰。皆金也。少官上臨太陰。皆土也。此上文所謂不及而同天化者。亦三。三者厥陰陽明太陰也。此上二節太過六年不及六年。共十一年。皆重言天符也。而其中戊午乙酉巳丑巳未。又為太乙天符。但戊午有餘。而乙酉巳丑巳未為。除此二十四歲則不加不臨也。謂六年不及也。除此二十四歲之外。則無同氣之加臨矣。二十四歲詳義亦見圖翼二卷。天符歲會圖說。

帝曰。加者何謂。岐伯曰。太過而加同天符。不及而加同歲會也。此復明上文下加之義也。太過六年。下加在泉者。謂之同天符。

不及六年。下加在泉者。謂之同歲會。帝曰。臨者何謂。岐伯曰。太過不及。皆曰天符。而變行有多少。病形有微甚。生歿有蚤晏耳。此復明上文上臨之義也。無論太共十一年。其變行有多少。因其氣之盛衰也。故病形歿生亦各有所不同耳。○按此二論曰。歲會曰天符。曰太乙天符。曰同天符。同歲會。其目凡五。皆上下符會。無所克侮。均為氣之相得。故於天時民病多見平和。然其氣純而一。亦恐亢則為害。故曰變行有多少。病形有微甚。生歿有蚤晏耳。觀上文二十四年之間。惟於歲會八年。曰所謂歲會。氣之平也。則其他之不平可知。故曰制則生化。然則無制者。乃為害矣。所以有至而不平。未至而至之變。皆其氣之偏耳。不可因

其為和便以為常而不中之察也

六步四周三合會同于甲相合命曰歲立

素問六微旨

大論〇八

帝曰願聞其步何如此連前章而詳求其六步之數六步即六氣之位數

也岐伯曰所謂步者六十度而有奇一日一度

周歲共三百六十五日二十五刻以六步分之則每步得六十一日又八十七刻半故曰有奇也

故二十四步積盈百刻而成百也二十四步合積者積二十四箇八十七刻半共得二千一百刻是為二十一日以四歲全數合之正得一千

四百六十一日此共以二十四步之餘積盈百刻合成四歲之全日而三合會同之氣數於斯見矣詳

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復求上下

文天道六六之節地理之應六節氣位及天元紀大論所謂上下相召五六相合之至數也位地位也氣天氣也位有上下左右之終始氣有前後升降之初中以天之氣而加於地之位則上下相錯互有差移故曰上下不同

帝曰求之奈何岐伯曰天氣始於甲地氣始於子子甲相合

命曰歲立謹候其時氣可與期天氣有十干而始於甲地氣有

十一支而始於子。子甲相合。即甲子也。干支合而六十年之歲氣立。歲氣立則有時可候。有氣可期。帝曰。願聞其歲六氣始終蚤晏何如。岐伯

曰。明乎哉。問也。甲子之歲。初之氣。天數始於水

下。一刻。終於八十七刻半。甲子歲。六十年之首。也。初之氣。六氣之首。

地之左間也。始於水下。一刻。漏水百刻。之首。寅初刻也。終於八十七刻半。謂每步之數。各得六

十日。又入八十七刻半也。故甲子歲。初之氣。始於首。日寅時。初初刻。終於六十日。後子時。初四刻。

至子之正初刻。則屬春分節。而交於二之氣矣。凡後之申子辰年皆同。○水下。義又見經絡類

二十五。○有甲子等歲六氣。二之氣始於八十終始日刻。圖解在圖翼二卷。

七刻六分。終於七十五刻。此繼初氣而始於八十七刻六分。直子之

正初刻也。又加二氣之六十日。餘八十七刻半。則此當終於七十五刻。直戌之正四刻也。後義

放。三之氣始於七十六刻。終於六十二刻半。於此。七十六刻。亥初初刻也。終於

六十二刻半。酉初四刻也。四之氣始於六十

二刻六分。終於五十刻。始於六十二刻六分。酉

未。正四刻也。五之氣始於五十一刻。終於三十七刻

半。始於五十一刻。申初初刻也。終於三十七刻半。午初四刻也。六之氣始於

三十七刻六分。終於二十五刻。始於三十七刻六分。午。正初刻

也。終於二十五刻。辰正四刻也。此二所謂初六
十五刻者。即歲餘法。四分日之一也。所謂初六
天之數也。初六者。子年為首之六氣也。此以天
數也。後。○乙丑歲初之氣。天數始於二十六刻。
放此。

終於十二刻半。始於二十六刻。巳初初刻也。
終於十二刻半。卯初四刻

也。凡後之巳。二之氣始於十二刻六分。終於
酉丑年皆同。

水下百刻。始於十二刻六分。卯正初刻。三之
也。終於水下百刻。丑正四刻也。

氣始於一刻。終於八十七刻半。始於一刻。寅初
初刻也。終於八十七

初四刻也。子。四之氣始於八十七刻六分。終於

七十五刻。始於八十七刻六分。子正初刻。五之
也。終於七十五刻。戌正四刻也。

氣始於七十六刻。終於六十二刻半。始於七十
六刻。亥初

初刻也。終於六十二刻。六之氣始於六十二刻六
刻半。酉初四刻也。

分。終於五十刻。始於酉正初刻。終於未正四刻
此五十刻者。四分日之二也。

所謂六二天之數也。丑次於子。故曰六。○丙寅
二。天之數。義見前。

歲初之氣。天數始於五十一刻。終於三十七刻

半。始於申初初刻。終於午初。二之氣始於三十
四刻。凡後寅午戌年皆同。

七刻六分。終於二十五刻。始於午正初刻。三之
終於辰正四刻。

氣始於二十六刻終於一十二刻半。始於巳初刻終於

卯初四刻四之氣始於一十二刻六分終於水下百

刻。始於卯正初刻終於丑正四刻五之氣始於一刻終於八十

七刻半。始於寅初初刻終於子初四刻六之氣始於八十七刻

六分終於七十五刻。始於子正初刻終於戌正四刻此七十五刻者四分

日之所謂六三天之數也故曰六三○丁卯歲

初之氣天數始於七十六刻終於六十二刻半。

始於亥初初刻終於酉初四刻凡後之亥卯未年皆同二之氣始於六十

二刻六分終於五十刻。始於酉正初刻終於未正四刻三之氣

始於五十一刻終於三十七刻半。始於申初初刻終於午初

四四之氣始於三十七刻六分終於二十五刻。始於午正初刻終於辰正四刻

五之氣始於二十六刻終於一

十二刻半。始於巳初初刻終於卯初四刻六之氣始於一十二

刻六分終於水下百刻。始於卯正初刻終於丑正四刻此水下百刻者

即上文所謂二十四步積盈百刻而成日也所謂六四天之數也。卯

於寅故曰六四此○次戊辰歲初之氣復始於

一刻常如是無已周而復始。以上丁卯年六之氣終於水下百刻。

是子丑寅卯四年氣數至此已盡所謂一紀故戊辰年則氣復始於一刻而辰巳午未四年又為一紀辰巳午未之後則申酉戌亥四年又為一紀此所以常如是無已周而復始也。帝

曰願聞其歲候何如岐伯曰悉乎哉問也日行

一周天氣始於一刻。歲候者通歲之大候此承上文而復總其氣數之始也。

也。一周者一周於天謂甲子一年為歲之首也。日行再周天氣始於二

十六刻。乙丑歲也。日行三周天氣始於五十一刻。丙寅歲也。日行四

周天氣始於七十六刻。丁卯歲也。日行五

周天氣復始於一刻。戊辰歲也。所謂一紀也。如前四

一紀盡而復始於一刻矣。紀者如天元紀大論所謂終地紀者即此紀字之義。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。六十年氣數

之四年故四年之後氣復如初所以寅午戌為會同卯未亥為會同辰申子為會同巳酉丑為會同今陰陽家但知此為三合類局而不知由

於氣數之會同如此。○有六十年歲氣三合會同圖。在圖

翼二卷。

上下升降氣有初中神機氣立生化為用

素問六微旨
大論〇九

帝曰願聞其用也

此連前章而詳求其上下升降之用也

岐伯曰

言天者求之本言地者求之位言人者求之氣

交本者天之六氣風寒暑濕火燥是也位者地之六步木火土金水

謂求六氣之盛衰而上可知也言地者求之位謂求六步之終始而下可知也人在天地之中

故求之於氣交則安危亦可知矣帝曰何謂氣交岐伯曰上下

之位氣交之中人之居也

上者謂天天氣下降下者謂地地氣上升

一升一降則氣交於中也而人居之而生化變易則無非氣交之使然故曰天樞

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

樞樞機也居陰陽升降之中是

為天樞故天樞之義當以中字為解中之上天氣主之中下地氣主之氣交之分即中之位

也而形氣之相感上下之相臨皆中宮應之而為之市故人氣從之萬物由之變化於茲乎見

矣〇愚按王太僕曰天樞當齊之兩傍也所謂身半矣伸臂指天則天樞正當身之半三分折

之則上分應天下分應地中分應氣交此單以人身之天樞穴為言蓋因至真要大論曰身半

以上天之分也天氣主之身半以下地之分也地氣主之半所謂天樞也故王氏之註如此然

在彼篇本以人身為言而此節云人氣從之萬物由之二句又豈止以人身為言哉是其言雖

同而所指有不同也。夫所謂樞者，開闔之機也。開則從陽而主上，闔則從陰而主下。樞則司升降而主乎中者也。故其在人，則天樞穴居身之中，是固然矣。其在於天地，則卯酉居上下之中，為陰陽之開闔，為辰宿之出入，非所謂天樞乎。蓋子午為左右之軸，卯酉為上下之樞，無所疑也。第以卯酉一線之平，而謂為氣交，殊不足以盡之。夫樞者，言分界也。交者，言參合也。此則有取於王氏三折之說，然必以卦象求之，庶得其義。凡卦有六爻，三三上卦象天，下卦象地，中象天樞之界。此以兩分言之，則中惟一線之謂也。若以一爻升，地交於天也。五四三爻成一卦，此自內卦而一爻降，天交於地也。然則上二爻主乎天，下二爻主乎地，皆不易者也。惟中二爻，則可以天亦可以地。斯真氣交之象。易繫曰：六爻之動

三極之道也。其斯之謂。由此觀之，則司夫在泉之義亦然。如至真要大論曰：初氣終三氣，天氣主之。四氣盡終氣，地氣主之。此即上下卦之義。然則三氣四氣，則一歲之氣交也。故自四月中，以至八月，中總計四箇月。一百二十日之間，而歲之早潦豐儉，物之生長成收，皆係乎此。故曰：氣交之分，人氣從之。萬物由之也。如後篇六元正紀大論，諸云：持於氣交者，其義即此。帝曰：何謂初中。此復求其詳也。岐伯曰：初凡三十度而有奇，中氣同法。六度即日也。一步之數，凡兩分之，則前半步始於初，是為初氣。凡三十度而有奇，奇謂四十三刻。又四分刻之三也。後半步始於中，是為中氣。帝曰：初中何也。岐伯曰：所其數如初，故曰同法。

以分天地也。帝曰願卒聞之。岐伯曰初者地氣也。中者天氣也。初中者所以分陰陽也。凡一氣而後陰陽主進自下而上。故初者地氣也。陰主退自上而下。故中者天氣也。○愚按初中者初言其始氣自始而漸盛也。中言其盛氣自盛而漸衰也。但本篇所謂初中者以一步之氣為言。故曰初凡三十度而有奇。中氣同法。然陰陽之氣無往不在。故初中之數亦無往不然。如以歲言之。則冬至氣始於北。夏至氣中於南。北者盛之始。南者衰之始。此歲氣之初中也。以晝夜言之。夜則陽生於坎。晝則日中於離。坎者升之始。離者降之始。此日度之初中也。不惟是也。即一月一節一時一刻。靡不皆然。所以月有朔而有望。氣有節而有中。時有子而有午。刻有初而

有正皆所以分初中也。故明初中者則知陰陽。明陰陽則知上下。明上下則知升降。明升降則知孰為天氣孰為地氣。孰為氣交而天地人盈虛消長死生之數不外乎是矣。此當與伏羲六十四卦圓圖參會其義。有妙存焉。見附翼一卷醫易義中。帝曰其升降何如。岐伯曰氣之升降天地之更用也。天無地之升。無天之降則不能升。地無天之更相為用。故天地更相為用。帝曰願聞其用何如。岐伯曰升已而降降者謂天降已而升升者謂地出於地升無所升則升已而降此地以天為用也。故降者謂天降出於天降無所降則降已而升此天以地為用也。天氣下降氣流於地地氣上升也。故升者謂地

氣騰於天故高下相召升降相因而變作矣招也。上者必降。下者必升。此天連循環之道也。陽必召陰。陰必召陽。此陰陽配合之理也。故高下相召。則有升降。有升降。則強弱相因而變作矣。六元正紀大論曰。天氣不足。地氣隨之。地氣不足。天氣從之。運居其中。而常先也。惡所不勝。歸所同和。隨運歸從。而生其病也。故上勝則天氣降而下。下勝則地氣遷而上。勝多而差。其分。微者小差。甚者大差。甚則位易。氣交易。則六

變生而帝曰善寒濕相遘燥熱相臨風火相值

其有間乎間。異也。惟其有間。故或岐伯曰氣有

勝復勝復之作有德有化有用有變變則邪氣

居之六氣皆有勝復。而勝復之作。正則為循環當位之勝復。故有德有化有用。邪則為亢

害承制之勝復故有災有變。帝曰何謂邪乎。位者皆互相為

邪也。岐伯曰。夫物之生。從於化。物之極。由乎變。變

化之相薄成敗之所由也物之生。從於化。由化而生也。物之極。由乎變。而變也。天元紀大論曰。物生謂之化。物

變由極而變也極謂之變。五常政大論曰。氣始而生化。氣終而

象變諸家之釋此者有曰陰陽運行則為化春

生秋落則為變有曰萬物生息則為化寒暑相

易則為變有曰離形而易為之化因形而易謂

之變有曰自無而有自有而無則為化自少而

壯自壯而老則為變是皆變化之謂故變化之

薄於物者生由化而成其氣進也敗由變而致

其氣退也。故曰變化之相薄。故氣有往復。用有
 成敗之所由也。薄，侵迫也。遲速四者之有而化而變風之來也。氣有往復。進退也。用
 有遲速。盛衰也。凡此四者之有而為化為變矣。但從乎化則為正風之來。從乎變則為邪風之來。而人之受之者。安危係之矣。帝曰：遲速往復風所由生而化
 而變。故因盛衰之變耳。成敗倚伏遊乎中。何也。
倚伏者。禍福之萌也。夫物盛則衰。樂極則哀。是福之極而禍之倚也。未濟而濟。否極而泰。是禍之極而福之倚也。故當其成也。敗實倚之。當其敗也。成實伏之。此成敗倚伏遊行於變化之中者也。本節特以為言者。蓋示人以處變處常之道耳。易曰：知進退存亡而不失其正者。其惟聖

乎。岐伯曰：成敗倚伏生乎動。動而不已則變作
人矣。動靜者。陰陽之用也。所謂動者。即形氣相感也。即上下相召也。即往復遲速也。即升降出入也。由是而成敗倚伏。無非由動而生也。故易曰：吉凶悔吝者。生乎動者也。然而天下之動。其變無窮。但動而正則吉。不正則凶。動而不已則災變由之而作矣。帝曰：有期乎。
 岐伯曰：不生不化靜之期也。陽動陰靜。相為對待。一消一長。各有其期。上文言成敗倚伏生乎動。即動之期也。動極必變。而至於不生不化。即靜之期也。然則天地以春夏為動。秋冬為靜。人以生長為動。死為靜也。帝曰：不生化乎。帝疑不生化者。豈真有岐伯曰：出入廢則神機化滅。升降

生化之字器散則分之。生，化，息，矣。字者天地四方曰宇。夫形

所以存神亦所以寓氣。凡物之成形者皆曰器。而

生化出乎其中。故謂之生。化之字若形器散

散則出入升降無所依憑。各相離分而生化息

矣。此天地萬物合一之道。觀邵子觀易吟曰。一

物其來有二身。一身還有一乾坤。能知萬物備

於我。肯把三才別立根。天向一中分造化。人於

心上起經綸。天人焉有二般義。故無不出入無

道不虛行。只在人益其義也。

不升降。萬物之多皆不。化有小大。期有近遠。

小者如秋毫之微。大者如天地之廣。此化之小

大也。天者如蜉蝣之朝暮。壽者如彭聃之百十

此期之近遠也。化之小者其期近。化之大者其

期遠。萬物之氣數固有不齊。而同歸於化與期

其致則四者之有而貴常守。四者出入升降也

也。出入者宜貴出入。升降者守其升降。固有弗

失。多壽無疑也。今之人外勞其形。內搖其精。固

有且。不保而妄言入道。匪獨。反常則災害至矣。

欺人而且自欺。惑亦甚矣。不當出而出。不當入而入。不當升而升。不當降而降。動失其宜。皆反常也。反而無害。未之有也。

故曰無形無患。此之謂也。形即上文之所謂器也。夫物有是形則有

是患。外若六氣所侵。勞傷所累。內懼情欲所繫。得失所牽。故君子有終身之憂。皆此形之為患耳。然天地雖大。能役有形而不能役無形。陰陽雖妙。能化有氣而不能化無氣。使無其形。何患之有。故曰無形無患。然而形者迹也。動也。動而無迹。則無形矣。無形則無患矣。此承上文而言。

養生類 卷之四 十七

成敗倚伏生乎動動而不已則變作矣是因有形之故也四者之有而貴常守常守者守天然於無迹無為是即無形之義也若謂必無此身方是無形則必期寂滅而後可聖人之道豈其然哉如老子曰吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患其義即此觀其所謂吾者所重在吾吾豈虛無之謂乎蓋示人以有若無實若虛耳故曰聖人處無為之事行不言之教萬物作焉而不辭生而不有為而不恃功而不居夫惟不居是以不去又曰為學日益為道日損而又損以至於無為無為而無不為矣皆無形無患之道也如孔子之母意毋必毋固毋我者孰非其道乎故關尹子曰人無以無知無為者為無我雖有知有為不害其為無我正此之謂也

帝曰善有不生不化乎

不生不化即不生不化也言人有逃陰陽

免生化而無始無終同太虛於自然者乎觀老子曰出生入死生之徒十有三死之徒十有三民之生動之死地亦十有三夫何故以其生之厚蘇子由釋之曰生歿之道以十言之三者各居其三矣豈非生歿之道九而不生不化之道一而已矣不生不化即易所謂寂然不動者也老子言其九不言其一使人自得之以寄無思無為之妙也有生則有死故生之徒即死之徒也人之所賴於生者厚則死之道常十九聖人常在生不化中生地且無焉有死地哉即此不生不化之謂也又昔人云愛生者可殺也愛潔者可污也愛榮者可辱也愛完者可破也本無生孰殺之本無潔孰汚之本無榮孰辱之本無完孰破之知乎此者可以出入造化遊戲於生不化之妙故并錄之

岐伯曰悉乎哉問也與

道合同惟真人也。帝曰善。真人者體合於道。道無窮則身亦無窮。故能出入生歿壽故天地無有終時也。

五運太過不及下應民病上應五星德化

政令災變異候。素問氣交變大論附運氣說

黃帝問曰五運更治上應天。天者陰陽往復寒暑迎隨。真邪相薄內外分離。六經波蕩五氣傾移。太過不及專勝兼并。願言其始而有常名可得聞乎。天者陰陽往復寒暑迎隨即應天者。天者陰陽往復寒暑迎隨即應天者。天者陰陽往復寒暑迎隨即應天者。

天之氣動而不息也。陰陽往復寒暑迎隨。即應地之氣靜而守位也。真邪相薄邪正相干也。內外分離表裏不相保也。六經波蕩五氣傾移。皆其變也。因太過故運有專勝。因不及故氣有兼并。常名者紀運氣之名義也。岐伯稽首再拜對曰。昭乎哉問也。是明道也。此上帝所貴先師傳之。臣雖不敏。往聞其旨。岐伯之師也。帝曰。余聞得其人不教。是謂失道。傳非其人。慢泄天寶。余誠非德。未足以受至道。然而衆子哀其不終。願夫子保於無窮。流於無極。余司其事。則而行之。奈何。道者天地萬物之所

故曰至道惟聖人知之故能合於道今人守
之故可不失道然古今相傳惟聖人乃知聖人
而道統之傳自有其真故傳道非難而得人為
難得而不教則失其人非人而教則失其道均
可惜也此帝雖借已為言而岐伯曰請遂言之
實深慨夫紹統者之難耳

也上經曰夫道者上知天文下知地理中知人

事可以長久此之謂也細無不得合同於道永

保天年故可以長久昔人云能明內經之理而
不壽者未之有也即此之謂也此下節出著至
教論詳疾帝曰何謂也岐伯曰本氣位也位天
病類八

者天文也位地者地理也通於人氣之變化者

人事也

三才氣位各有所本位天者為天文如
陰陽五星風雨寒暑之類是也位地者

為地理如方宜水土草木昆蟲之類是也通於
人氣之變化者為人事如表裏血氣安危病治

之類是也故太過者先天不及者後天所謂治化而
是也

人應之也運太過者氣先天時而至運不及者
氣後天時而至天之治化運於上則

人之安危帝曰五運之化太過何如此下
應於下

運之太過也歲運有餘為太過如甲丙戊庚壬
五陽年是也若過而有制則為平歲不在太過

岐伯曰歲木太過風氣流行脾土受邪六壬
歲也

木化風木勝則
故脾藏受邪民病飧泄食減體重煩冤腸

鳴腹支滿水穀不化故食泄脾虛不運故食減

別上膈注心中故煩冤冤抑鬱不舒也口問篇

日中氣不足腸為之苦鳴藏氣法時論曰脾虛

則腹滿腸鳴上應歲星木星也木氣勝則

殮泄食不化歲星明而專其令甚則

忽忽善怒眩胃巔疾木勝則肝強故善怒厥陰

疾巔化氣不政生氣獨治雲物飛動草木不寧其

而搖落化氣土氣也生氣木氣也木盛則土衰

獨治也風不務德則太虛之中雲物飛動草木

不寧木勝不已金則承之故甚至草木搖落者

金之反脇痛而吐甚衝陽絕者死不治於脇肋

木強則肝逆故脇痛也吐甚者木邪傷胃

也衝陽者胃脈也木亢則胃絕故死不治上應

太白星金星也木勝而金制之故太白星光芒

氣之復後及東方人之應之則先傷於脾後傷

於肝書曰滿招損六微旨大論曰承運制此之

類也○新校正曰詳此太過五化言星之例有

三木土二運先言歲鎮後言勝巳之星後又言

運先言熒惑太白次言勝巳之星後又言熒惑

太白水運先言辰星次言鎮星後又言熒惑辰

星兼見巳○歲火太過炎暑流行金肺受邪六

歲也火之化暑火勝民病瘧少氣欬喘血溢血

則克金故肺藏受邪

泄注下嗌燥耳聾中熱肩背熱火邪傷陰寒熱

交爭故為瘧壯

人食氣故少氣。火乘肺金故欬喘。火逼血而妄行。故上溢於口鼻。下泄於二便。火性急速。故水瀉注下。盛燥耳聾。中熱肩背熱。皆火炎上焦也。藏氣法時論曰。肺病者。喘欬逆氣。肩背痛。虛則少氣。不能報。上應熒惑星。熒惑星也。火氣勝則榮息耳聾。嗑乾。上應熒惑星。熒惑星明而當其令。

甚則胃中痛。脇支滿。脇痛。膺背肩胛間痛。兩臂

內痛。此皆心經及手少陰所行之處。火盛為邪。故有是病。藏氣法時論曰。心病者。胃中痛。脇支滿。脇下痛。膺背

肩胛間痛。兩臂內痛。身熱骨痛而為浸淫。故身

熱。水虧故骨痛。熱流周身。故為浸淫。玉機真藏論曰。心脈太過。令人身熱而膚痛。為浸淫。收

氣不行。長氣獨明。雨水霜寒。收氣。金氣也。長氣。火氣也。火盛則金

衰。故收氣不行。而長氣獨明也。火不務德。水則承之。故雨水霜寒也。五常政大論作雨水霜雹。

上應辰星。水星也。火亢而水制之。故辰星光芒。以應其氣。是歲火之為熒。先臨宿屬

水氣之復。并及南方人之應。上臨少陰。少陽火

燔炳。水泉涸。物焦槁。凡此戊年。皆太過之火。而

火也。遇寅申。則上臨少陽。相火也。皆為天符。其

熱尤甚。故火當燔炳。水泉當涸。物當焦枯也。○

燔音煩。炳。病反。謔妄狂越。欬喘息鳴。下甚。血溢

泄不已。太淵絕者。死不治。上應熒惑星。火盛天

其在。民病。則上為謔妄狂越。欬喘息鳴。下為血

溢。血泄不已。太淵。肺脈也。火亢則肺絕。故死不

其

其盛其衰則皆應於災感也。○歲土太過雨濕流行腎水受

邪。六甲年也。土之化濕。土勝則克水。故腎藏受邪。民病腹痛清厥意不

樂。體重煩冤。清厥四支厥冷也。此以土邪傷腎。故為是病。藏氣法時論曰。腎病者

身重。腎虛者大腹小。上應鎮星。土星也。土氣勝

腹痛清厥意不樂。其甚則肌肉萎足痿不收行善瘕。脚下痛飲發

令。中滿食減四支不舉。瘕痿同。瘕抽掣也。甚則土

肉外應四支其脉起於足大指而上行故為病。如

此藏氣法時論曰。脾病者善肌肉痿行善瘕。脾下痛。又玉機真藏論曰。脾太過則

令人四支不舉。○瘕。超寄係三音。變生得位

詳太過五運獨此言變生得位者蓋土無定位。凡在四季中土邪為變。即其得位之時也。藏

氣伏。化氣獨治之。泉涌河衍。涸澤生魚。風雨大

至。土崩潰。鱗見於陸。藏氣水氣也。化氣土氣也。行溢也。土勝則水衰。故藏

氣伏。而化氣獨治也。土不務德。濕令大行。故泉

涌。河衍。涸澤生魚。濕甚不已。風木承之。故為風

雨大至。土崩潰。鱗見於陸者。木氣之復也。病腹滿溇泄腸鳴。反下甚

而太谿絕者。死不治。此皆土濕自傷。脾不能制。故為是證。藏氣法時論曰。

脾虛則腹滿腸鳴。飧泄食不化。太。上應歲星。木

谿。腎脉也。土亢則腎絕。故死不治。也。土勝而木承之。故歲星光芒。應其氣。是歲土

盛為災。先臨宿屬木氣之復。後及中官人之應。

人則先傷於腎。後傷於脾。○歲金太過，燥氣流行，肝木受邪。六庚年也。金之化燥，金勝則克木，故肝藏受邪。民病兩脇下少腹痛，目赤痛，背癢，耳無所聞。兩脇少腹耳目皆肝膽經，是病。肅殺而甚，則體重煩冤，胃痛引背，兩脇滿，且痛引少腹。而為此病，藏氣法時論曰：肝病者兩脇下痛引少腹，肝虛則目眈眈無所見，耳無所聞。文玉機真藏論曰：肝脈不及，則令人胃脘痛，引背下則兩脇脹滿。上應太白星。金星也。金星明而當其令，則喘欬逆氣，肩背痛，尻陰股膝髀膕筋足皆病。

其則金邪有餘，肺經自病，故喘欬氣逆，有背痛。金病不能生水，以致腎陰亦病，故尻陰股膝以下皆病也。藏氣法時論曰：肺病者喘欬逆氣，有背痛，尻陰股膝髀膕筋足皆痛。○脾病米切，又音比。膕音。上應熒惑星。熒惑，火星也。金星勝則火復，故歲金氣太過，宿屬為災，火氣承之。西方并及而人之應之，則先傷於肝，後傷於肺。收氣峻，生氣下，草木斂，蒼乾凋隕。收氣，金氣也。生氣，木氣也。隕，墜落也。故草木多斂，而蒼乾凋隕也。○隕音允。病反暴痛，肢脇不可反側，欬逆甚而血溢，太衝絕者死。不治，上應太白星。病反暴痛，肢脇不可反側，傷於肝也。欬逆甚而血溢，火

有於肺也。大衝肝脈也。金亢則肝絕故死不治。
治其勝其復皆太白星應之。○肱區去二音。○
歲水大過寒氣流行邪害心火。六丙歲也。水之
火故心。民病身熱煩心躁悸陰厥上下中寒譫

妄心痛寒氣蚤至。悸心驚跳也。此皆心藏受邪。
故為是病而寒當蚤至。○悸

音上應辰星。辰星也。水氣勝則甚則腹大脰腫。

喘欬寒汗出憎風。甚則水邪有餘腎藏自病藏
腫喘欬身重寢汗出憎風。○按此下當云藏大
氣行長氣失政今獨亡者闕文也。○憎音曾。大
雨至埃霧朦鬱。水盛不已土則復之故見上應
斯候土之氣也。○朦音蒙。上應

鎮星。土星也。水勝則土復故鎮星光芒而應其
氣是歲水氣太過宿屬應災上氣承之并

及於此而人之應之則先傷於心後傷於腎。上臨太陽雨水雪霜不
時降濕氣變物。此以水連而遇太陽司夫乃丙

甚故雨水霜雪不病反腹滿腸鳴澹泄食不化
時降濕氣變物也。渴而妄冒神門絕者死不治。上應熒惑辰星。盛水

天符之歲陽氣大衰反克脾土故為腹滿等病。
藏氣法時論曰脾虛則腹滿腸鳴澹泄食不化
若水邪侮火心失其職則為渴而妄冒神門心
脈也。水亢則心絕故死不治。上應熒惑辰星勝
者明而衰者暗也。○按太過五運獨水火言上
臨者蓋特舉陰陽之太綱也。且又惟水運言熒

歲辰星者謂水盛火衰則辰星明朗榮感減耀五運皆然舉此二端餘可從而推矣。○
 帝曰善其不及何如。此以下言五運不及之化也。若不_平歲不在不及之例。岐伯曰悉乎哉問也。歲木不及燥迺大行。六丁歲也。木不及而金乘之。故燥氣大行。生氣失應。草木晚榮。失應者不能應。肅殺而甚則剛木辟著柔萎蒼乾。上應太白星。肅殺而甚。金氣勝也。故剛木辟著謂碎裂。如_如勞著也。柔木萎而蒼乾。謂色青黑而凋枯也。其上應於星則太白光芒而主其氣。○萎音威。又上去。民病中清。胠脇痛。少腹痛。腸鳴澹泄。涼

雨時至。上應太白星。

中清胠脇少腹痛者。金氣乘木。肝之病也。腸鳴澹泄。

者木不生火。脾之寒也。金氣清肅。故涼雨時至。亦皆應於太白星之明也。○新校正曰。按不及五化。民病證中。上應之星。皆言運星失色。畏星加臨。宿屬為災。此獨言畏星。不言運星者。經文闕也。當云。上應其穀蒼。穀之蒼者。屬木。麻之類。太白星。歲星也。金勝而火不復。則蒼穀不成。上臨陽明。生氣失政。草木再榮。化氣迺急。上應太白鎮星。其主蒼蚤。上臨陽明。丁卯丁酉。歲也。金氣亢甚。故生氣失政。草木再榮者。以木氣既衰。得火土王時。土無所制。化氣迺急。故夏秋再榮也。其上應於星。則金土明耀。其下主於物。則蒼者蚤凋。○新校正云。按不及五化。獨紀木上臨陽明。土上臨

厥陰水上臨太陽。不紀木上臨厥陰。土上臨太陽。陰金上臨陽明者。經之有各紀其甚者也。故於太過運中只言火臨火。水臨水。此不及運中只言木臨金。土臨木。水臨土。不言厥陰臨木。太陰臨土。陽明復則炎暑流火。濕性燥柔脆草木焦。

槁下體再生華實齊化病寒熱瘡瘍癰疹癰瘰。

上應熒惑太白其穀白堅。復者子為其母而報復也。木衰金亢火則復之。故為炎暑流火而濕性之物皆燥柔脆草木皆枯。下體復生其生既遲則旋花旋實。是謂齊化。火氣反其甚故其為病如此。其應於星則熒惑光芒太白減曜而宿屬為災。其應於穀則白堅屬金秀而不實也。○按太過不及之年皆有勝復後第十三章載者尤詳所當互考。

○脆音翠。癰音肺。疹同。瘰才何切。白露蚤降收殺氣行寒雨害物蟲食甘黃脾土受邪赤氣後化心氣晚治上勝肺金白氣迺屈其穀不成欬而飢上應熒惑太白星。陽明上臨金氣清肅故為白露蚤降。收殺氣行寒雨害物然金勝者火必衰。火衰者土必弱。故蟲食甘色黃之物以甘黃皆屬土而陰氣蝕之故蟲生焉。觀晒能除蛙則蟲為陰物可知。故其在人又當脾土受邪也。若金勝不已而火復之則赤氣之物後時而化而人之心火晚盛上克肺金凡白色屬金之物其氣迺屈也。金穀稍也。鼻塞地其上應於星則當熒惑明太白暗而災有所屬也。○王氏曰金行伐木假途於土子居母內蟲之象也。故甘物黃。

真經二十四卷 運氣類 三十一

物。蟲蠹食之。○歲火不及寒迺大行長政不用。

物榮而下凝慘而甚則陽氣不化迺折榮美上

應辰星。六矣歲也。火不及而水乘之。故寒迺大

折於下凝慘陽衰則榮美迺民病胃中痛脇支

滿兩脇痛膺背肩胛間及兩臂內痛鬱冒朦昧

心痛暴痞胸腹大脇下與腰背相引而痛有

敵也。一曰目無所見也。火不足則陰邪盛而心

氣傷故為此諸病皆手心上為背之陽藏故痛

連腰背也。藏氣法時論曰。心虛則胃腹大脇下

與腰相引而痛甚則屈不能伸髓髀如別上應榮感辰

星其穀丹甚至陰寒凝滯陽氣不行故為是病

不為用也。水行乘火則榮感無光辰星增復則

曜宿屬為災丹色之穀應其氣而不成也

埃鬱大雨且至黑氣迺辱病驚澹腹滿食飲不

下寒中腸鳴泄注腹痛暴瘳痿痺足不任身上

應鎮星辰星玄穀不成火衰水亢土則復之土

腹滿食不下腸鳴泄注痿痺足不任身等疾黑

氣水氣也辱屈也驚鴨也信如鴨糞清稀寒濕

所致也。土復於水故鎮星明潤辰星減○歲土

光玄色之穀不成也。○驚木務二音。

不及風迺大行化氣不令草木茂榮飄揚而甚
 秀而不實上應歲星六已歲也土不及而木乘之故風氣行化氣失令木
專其政則草木茂榮然發生在木而成實在土土氣不充故雖秀不實木氣上應則歲星當明也
 民病殞泄霍亂體重腹痛筋骨繇復肌肉瞶
 酸善怒藏氣舉事蟄蟲蚤附咸病寒中上應歲
 星鎮星其穀繇復搖動反復也根結篇曰所
跳動也酸酸疼也凡此殞泄等病皆脾弱肝強所致土氣不及則寒水無畏故藏氣舉事蟄蟲蚤附應藏氣也咸病寒中土衰也上應歲星鎮星者歲星明而鎮星暗也穀之黃者屬土不

能成實矣。○瞶如復則收斂嚴峻名木蒼凋胃
 雲切齡音今黃也。脇暴痛下引少腹善太息蟲食甘黃氣客於脾
 齡穀迺減民食少失味蒼穀迺損上應太白歲
 星土衰木亢金迺復之故收氣峻而名木凋也其為胃脇暴痛下引少腹者肝膽病也蟲食甘黃氣客於脾齡穀迺減者火土衰也土衰者脾必弱故民食少滋味失金勝者木必衰故蒼穀損其上應於星當大白增明而歲星失色也
 上臨厥陰流水不冰蟄
 蟲來見藏氣不用白迺不復上應歲星民迺康
已巳巳亥歲也上臨厥陰則少陽相火在泉故流水不冰蟄蟲來見火而於地故水之藏氣不

能用金之白氣不得復歲星得專其令民亦康而無病

○歲金不及炎火

迺行生氣迺用長氣專勝廢物以茂燥燥以行

上應熒惑星六乙歲也。金不及而火乘之。故炎

物茂。火氣獨王。故長氣勝而燥燥行。其應於星則熒惑光芒也。○燥式灼切。民病肩

背脊重歛嚏血便注下收氣迺後上應太白星

其穀堅芒督悶也。歛鼻塞流涕也。金受火邪故

穀不成皆金氣不足之應。復則寒雨暴至迺零

冰雹霜雪殺物陰厥且格陽反上行頭腦戶痛

延及腦頂發熱上應辰星母穀不成民病口瘡

甚則心痛金衰火亢水來復之故寒雨暴至繼

逆也格拒也寒勝於下則陰厥格陽而反上行

是謂無根之火故為頭頂口心等病其應於天

者辰星當明應於地者丹色之穀不成也。○按

此水復火衰當云上應熒惑辰星此不言熒惑

者關文也。○歲水不及濕迺大行長氣反用其

化迺速暑雨數至上應鎮星六辛歲也。水不及

大行水衰則火土同化故長氣反而土乘之故濕迺

用其化迺速上應鎮星光明也。民病腹滿身

重濡泄寒蕩流水腰股痛發臃膈股膝不便煩

寃足痿清厥脚下痛甚則附腫藏氣不政腎氣

不衡上應辰星其穀秬土濕太過傷及腎陰故

蝕陰疽之類也煩寃煩悶抑鬱也清厥寒厥也

附腫浮腫也藏氣水氣也衡平也下不政不衡水

氣衰也上應辰星不明下上臨太陰則太寒數

應秬穀不成秬黑黍也舉蟄蟲蚤藏地積堅水陽光不治民病寒疾於

下甚則腹滿浮腫上應鎮星其主穀辛丑辛未歲也

太陰濕土司天則太陽寒水在泉故太寒舉而

陽光不治也甚則腹滿浮腫濕土勝而腎氣傷

也其上應者當鎮星增復則大風暴發草偃木

靡下應者當穀有成

零生長不鮮面色時變筋骨併辟肉瞶瘖目視

眈眈物疎墜肌肉胗發氣并鬲中痛於心腹黃

氣廼損其穀不登上應歲星水衰土亢木後復

什木落而生長失時皆不鮮明也面色時變肝

氣動也併拘攣也辟偏欹也瞶瘖動擊也眈眈

目不明也墜物因風而破裂也肝氣在外則肌

肉風疹肝氣在中則痛於心腹皆木勝之所致

故黃氣損而屬土之穀不登其上應於天則惟

歲星當明也○愚按五運之有大過不及而勝

復所以生也太過者其氣勝勝而無制則傷害

有萬物盛衰之應。在人則有藏府疾病之應。如木強勝土則歲星明而鎮星暗。土母受侮子必復之。故金行伐木以救困土則太白增光歲星反晦也。凡氣見於上則災應於下。宿屬受傷逆犯尤甚。五運互為勝復其氣皆然。至其為病如木勝肝強必傷脾土。肝勝不已燥必復之。而肝亦病矣。燥勝不已火必復之。而肺亦病矣。此五藏互為盛衰其氣亦皆然也。夫天運之有太過不及者。即人身之有虛實也。惟其有虛而後強者勝之。有勝而後承者復之。無衰則無勝矣。無強肆暴元氣泄盡焉得無虛。故曰有勝則復無勝則否。勝微則復微。勝甚則復甚。可見勝復之微甚由變化之盛衰本無其常也。如本經六元正紀等論所載天時地化人事等義至詳至備蓋以明其理之常者如此也。即如周易之六十

四卦三百八十四爻乃開明易道之微妙而教人因易以求理。因象以知變。故孔子曰。書不盡言。言不盡意。此其大義。正與本經相同。夫天道玄微本不易測。及其至也。雖聖人亦有所不知焉。故凡讀易者當知易道有此變。不當曰變止於此也。讀運氣者當知天道有是理。不當曰理必如是也。然變化雖難必而易盡其幾矣。天道雖難測而運氣盡其妙矣。自余有知以來常以五六之義逐氣推測。則彼此盈虛十應七八。即有少不相符者。正屬井蛙之見。而見有未至耳。豈天道果不足憑耶。今有味者初不知常變之道。盛衰之理。孰者為方。孰者為月。孰者為相。勝反。勝主客承制之位。故每鑿執經文以害經意。徒欲以有限之年底。繫無窮之天道。隱微幽顯誠非易見。管測求全。陋亦甚矣。此外復有不明氣化。如馬宗素之流者。假仲景之名。而為傷寒

鈴法等書用氣運之更速擬主病之方治拘滯不通誠然謬矣然又有一等備執已見不信運氣者每謂運氣之學何益於醫且云疾病相加豈可依運氣以施治乎非切要也余喻之日若所云者似真運氣之不必求而運氣之道豈易言哉凡歲氣之流行即安危之關係或疫氣偏瀉痢或痘疹盛行而多凶多吉期各不同或疔毒偏生而是陰是陽每從其類或氣急效救一鄉金興或筋骨疼痛人皆道苦或時下多有中風或前此盛行痰火諸如此者以眾人而患同病謂非運氣之使然歟觀東垣於元時太和二年製普濟消毒飲以救時行疫癘所活甚眾非此而何第運氣之顯而明者時或盛行猶為易見至其精微則人多陰受而識者為誰夫人殊稟賦令易寒暄利害不侔氣交使然故凡以太

陽之人而遇流衍之氣以太陰之人而逢赫曦之紀強者有制弱者遇扶氣得其平何病之有或以強陽遇火則炎烈生矣陰寒遇水則水霜及矣天有天符歲有歲會人得無人和乎能先覺預防者上智也能因幾辨理者明醫也既不能知而且云烏有者下愚也然則運氣之要與不要固不必辨獨慨夫知運氣者之難其人耳由此言之則鑿執者本非智士而不論者又豈良材二者病則一般彼達人之見自所不然故善察運氣者必當順天以察運因變以求氣如杜預之言曆曰治曆者當順天以求合非為合以驗天知乎此則可以言曆矣而運氣之道亦然既得其義則勝復盛衰理可窺也隨其幾而應其用其有不合於道者未之有也戴人曰病如不是當年氣看與何年運氣同便向某年求活法方知都在至真中此言雖未盡善其亦庶

幾乎得運氣之意矣。○暵。如。帝曰善願聞其

時也。此下言不及之歲其政化勝復各有時也。本篇凡太過之年不言勝復故不及之。

岐伯曰悉乎哉問也木不及春有鳴條律暢之

化則秋有霧露清涼之政春有慘悽殘賊之勝

則夏有炎暑燔爍之復其雋東其藏肝其病內

舍肱脇外在關節和則為化為政運之常也。不和則為勝為復氣之變也。如

歲木不及金當克之使金不來勝而木氣無傷

則春有鳴條律暢之化至秋之時則金亦無復

而有霧露清涼之政此氣之和也若春見金氣

而有慘悽殘賊之勝則木生火火來克金而夏

有炎暑燔爍之復矣此氣之變也然此之勝復

皆因於木故災眚當見於東方在人則藏應於

肝肝之部分內在肱脇外在關節故其為病如

此下節之義大約俱同。燔音煩爍去灼切。音

省。火不及夏有炳明光顯之化則冬有嚴肅霜

寒之政夏有慘悽凝冽之勝則不時有埃昏大

雨之復其雋南其藏心其病內舍膺脇外在經

絡火不及者水當乘之若水不侮火而夏有此

四維有埃雲潤澤之化則春有鳴條鼓折之政

四維發振拉飄騰之變則秋有肅殺霖淫之復
 其膏四維其藏脾其病內舍心腹外在肌肉四
 支四維辰戌丑未方月也歲土不及木當勝之
若木不侮土而四季有此化則木亦無復而
春有此政若木勝土而四季有此變則土生金
金來克木而秋有此復矣其膏四維其藏脾皆
土之應○拉音臘淫音淫金不及夏有光顯鬱蒸之令則冬
 有嚴凝整肅之應夏有炎燥燔燎之變則秋有
 冰雹霜雪之復其膏西其藏肺其病內舍膈脇
 肩背外在皮毛歲金不及火當勝之若火得其
正而夏有此令則水亦無復而

冬有此應若火氣侮金而夏有此變則金之子
 水水來克火而秋有此復矣其膏西其藏肺皆
 金之應○按此下二節不先言金水之本化而
 先言火土之制化與上三節不同者不過文體
 之變耳文雖變而義則無異也水不及四維有湍潤埃雲之化
 則不時有和風生發之應四維發埃昏驟注之
 變則不時有飄蕩振拉之復其膏北其藏腎其
 病內舍腰脊骨髓外在谿谷踰膝歲水不及土
不為虛而四季有此正化則木亦無復而不時
有此正應若土肆其勝而有四維之變則水之
子木來克土而不時有此復矣其膏北夫五
 其藏腎皆水之應○湍通官切踰踰同

運之政猶權衡也。高者抑之，下者舉之。化者應之，變者復之。此生長化成收藏之理，氣之常也。

失常則天地四塞矣。夫天地陰陽之道亦猶權衡之平而不能少有損益也。故高而亢者必有所抑，因太過也。卑而下者必有所舉，因不及也。正而為化，則有以應之。不相悖也。邪而為變，則有以復之。承，迺制也。此所以生長化成收藏皆不失其物理之常。失常則高下不相保，而天地閉塞矣。如玉版論要曰：圓則不轉，乃失其機，即此之謂。故曰天

地之動靜，神明為之紀。陰陽之往復，寒暑彰其

兆。此之謂也。應天之氣動而不息，應地之氣靜而守位，神明為之紀，則九星懸朗。

七曜周旋也。陰陽寒暑，即動靜神明之用也。此承上文而總言盛衰勝復，即天地之動靜。生長化成收藏，即陰陽之往復。動靜不可見，有神有明，則有紀可察矣。陰陽不可測，有寒有暑，則有兆可知矣。天地之道，此之謂也。○帝曰：夫子之言五氣之變，四

時之應，可謂悉矣。夫氣之動亂，觸遇而作，發無

常，會卒然災合，何以期之。此下言氣動之亂，皆政令災變之候。岐伯曰：夫氣之動變，固不常在，各有所不同也。岐伯曰：夫氣之動變，固不常在

而德化政令災變不同，其候也。帝曰：何謂也？岐

伯曰：東方生風，風生木，其德敷和，其化生榮。其

德

化

生

榮

其

德

化

生

榮

政舒啓其令風其變振發其災散落敷布也。和

落。飄零散落也。○五運行大論曰其德爲和。其化爲榮其政爲散其令宣發其變摧拉其青爲隕義當參閱南方生熱熱生

火其德彰顯其化蕃茂其政明曜其令熱其變

銷燦其災燔炳彰昭著也。蕃盛也。燔炳焚灼也。銷燦緩而燔炳甚也。○五運行

大論曰其德爲顯其化爲茂其政爲明其令鬱蒸其變炎燦其青燔炳○蕃燔俱音煩炳如瑞切中央生濕濕生土其德溽蒸其化豐備其政

安靜其令濕其變驟注其災霖潰溽蒸濕熱也。豐備充盈也。

驟注急雨也。霖久雨也。潰崩決也。○五運行大

論曰其德爲濡其化爲盈其政爲謚其令雲雨其變動注其青淫潰○溽音辱潰音會西方生燥燥生金其德清

潔其化緊斂其政勁切其令燥其變肅殺其災

蒼隕緊斂收縮也。勁切銳急也。肅殺氣寒肅而殺令行也。蒼隕草木蒼枯而凋落也。○五

運行大論曰其德爲清其化爲斂其政爲勁其令霧露其變肅殺其青蒼落。○隕音允。北

方生寒寒生水其德凄滄其化清謚其政凝肅

其令寒其變凜冽其災冰雪霜雹凄滄寒氣也。謚靜也。凝肅

擊斂也。凜冽寒甚也。冰霜雪雹陰氣所凝或大陽用事或以水復火則非時而見。○五運行大

論曰其德為寒其化為肅其政為靜其變凝冽其音水電○滄音倉謚音密

其動也有德有化有政有令有變有災而物由

之而人應之也德化政令和氣也為災為變乖

之得其和則為生為成遇其乖則為災為害

五星之應

素問氣交變大論○十一

帝曰夫子之言歲候不及其大過而上應五星

今夫德化政令災青變易非常而有也卒然而

動其亦為之變乎此承前章而詳求五星之應謂凡德化政令災青變易其

有卒然而動者星亦應之否也岐伯曰承天而行之故無妄動

無不應也卒然而動者氣之交變也其不應焉

故曰應常不應卒此之謂也承天而行謂歲候

妄動而五星之見則動無不應也但其卒然而

動者非關天運隨遇為變則五星未必應焉以

應常不應卒也常謂盛衰之常其來有自故必

無不應卒者一時之會非有大變則亦有不應

者帝曰其應奈何岐伯曰各從其氣化也各從

化者歲星之化其應風熒惑之化其應火鎮星

之化其應濕太白之化其應燥辰星之化其應

也帝曰其行之徐疾逆順何如岐伯曰以道留

久逆守而小是謂省下道五星所行之道也留
久稽留延久也逆守逆
行不進而守其度也小無芒而光不露也
省下謂察其分野君民之有德有過者也
以道
而去去而速來曲而過之是謂省遺過也謂既
復速來委曲逶迤而過其度也省遺過也
久留而
謂省察有未盡而復省其所遺過失也久留而
環或離或附是謂議災與其德也環迴環旋遠
也或離或附
欲去不去也議災與德若應近則小應遠則大
有所議而為災為德也
應謂災德之應也所應者近而微其
星則小所應者遠而甚其星則大
常之一其化甚大常之二其青即也芒而大倍
其氣化之

盛也即災小常之二是謂臨
青即至也
視省下之過與其德也德者福之過者伐之
化之衰也若小於常之二倍則不及其甚矣其災
青亦所必至臨視猶言觀察也省下之過與其
德謂省察其宿屬分野之下有德
者錫之以福有過者伐之以災也
是以象之見
也高而遠則小下而近則大故大則喜怒邇小
則禍福遠凡高而遠者其象則小下而近者其
象必大大則近而喜怒之應亦近小
則遠而禍福之應亦遠觀五星有遲留伏逆之
變則其或高或下又可知矣
○按上文云應近
則小應遠則大此云大則喜怒邇小則禍福遠
似乎相反但上文之近遠近言其微遠言其甚

故應微而近則象小應甚而遠則象大此言邇遠者邇言其急遠言其緩故象大則喜怒之應近而急象小則禍福之應遠而緩蓋上文以體象言此以遠近辨二者詞若不同而理則無二也

歲運太過則運星北越
越運星主歲之星也北越於北也蓋北為紫微太一所居之位運星不守其度而北越近之其恃強驕肆之氣可見

運氣相得則各行以道
無強弱勝負之氣故各行以道各守其當行之道

歲運太過畏星失色而兼其母
畏星即所制之星如木運太過則鎮為畏星也失色而兼其母者木失色而兼火失色而兼蒼蒼王失色而兼赤赤失色而兼黃水失色而兼白也其所以然者如木氣有餘則土星失色而兼赤赤為木之子而又為土之

母子母氣必相應故兼見也此正其循環相承之妙

不及則色兼其所不勝
木不及則兼白火不及則兼玄土不及則兼蒼金不及則兼赤水不及則兼黃兼其所相制

肖者瞿瞿莫知其妙
也

閔閔之當孰者為良
取

法也
瞿瞿却顧貌閔閔多憂也夫天道難窮譚非容易雖欲取法者瞿瞿多顧然皆莫得其妙故於閔閔之才當憂世之任者果孰為良哉蓋甚言難其人地○靈蘭秘典論曰消者瞿瞿孰知其要文義與

妄行無徵示畏侯王
道者此稍異詳藏象類一

帝曰其災應何如
岐伯

適足為誤事之罪人也

日亦各從其化也。故時至有盛衰。凌犯有逆順。留守有多少。形見有善惡。宿屬有勝負。徵應有吉凶矣。

時至歲時之更至也。五星之運當其時則盛非其時則衰。退而東行凌犯者星遲於天。故為逆。災重留守日多則災深。留守日少則災淺。形見有喜潤之色為善。形見有怒燥憂喪之色為惡。宿屬謂二十八宿及十二辰位各有五行所屬之異。凡五星所臨太過逢王不及逢衰其災更甚。太過有制不及得助其災必輕。即勝負也。五星之為德為化者吉為災為變者凶。皆徵應也。王氏曰。天犯留守逆臨則有評諸訟獄之憂。金犯則有刑殺氣鬱之憂。木犯則有震驚風鼓之憂。土犯則有中滿下利胎腫之憂。水

犯則有寒氣衝積之憂。故曰徵應有吉凶也。帝曰其善惡何謂也。岐伯曰有喜有怒有憂有喪有澤有燥此象之常也。必謹察之。

王氏曰。五星之見也。從夜深見之。怒也。光色微曜。乍明乍暗。星之憂也。光色逾然。不彰不瑩。不與眾同。星之喪也。光色圓明。不盈不縮。怡然瑩然。星之喜也。光色勃然。臨人芒彩。滿溢其象。慄然。星之怒也。澤明潤也。燥乾枯也。○班固曰。五行精氣其成形在地。則結為木火土金水。其成象在天。則木合歲星居東。火合熒惑居南。金合太白居西。水合辰星居北。土合鎮星居中央。分旺四時。則春木夏火。秋金冬水。各旺七十二日。土旺四季辰戌丑未之月各十八日。合之為三百六十日。其為色也。則木青火赤

金白水黑土黃其為分野各有歸度旺相休廢其色不同旺則光芒相則內實休則光芒無角不動搖廢則光少色白圓者喪赤圓者兵青圓者夏水黑圓者疾多死黃圓者吉白角者哭泣之聲赤角者犯我城黑角者水行窮兵太史公曰五星同色天下偃兵百姓安寧五穀蕃昌春風秋雨冬寒夏暑日不食朔月不食望是為有道之國必有聖人在乎其位也○瑩榮用二音

帝曰六者高下異乎岐伯曰象見高下其應一也故入亦應之有此象則有此應高下雖異氣應則一也

德化政令不能相過素問氣交變大論○十二

帝曰其德化政令之動靜損益皆何如岐伯曰

夫德化政令災變不能相加也加增重也亦相

靜陰陽往復政令災青報勝復盛衰不能相多

也勝微則復微勝甚則復甚故不能相加也往來小大不能相過也

勝復小大氣數皆勝復小大氣數皆用之升降不能相無也五行

同故不能相過也先者退而後者進迭為升降升降各從其動而

失則氣化息矣故不能相無也復之耳五運之政猶權衡也故動有盛衰則復

有微甚各隨其動而應之六微旨大論日成敗倚伏生乎動動而不已則變作矣易曰

吉凶悔吝者生乎動者也皆此之謂然則天地和平之道有必不可損益於帝曰其病生何如

言災變皆傷之應於病也。岐伯曰德化者氣之祥。政令者氣

之章。變易者復之紀。災眚者傷之始。瑞應也。章昭著也。

紀者變易之候。始者災傷所由。氣相勝者和。不相勝者病重感

於邪則甚也。相勝相當也。謂人氣與歲氣相當。則為比和而無病。不相當則邪正

相干而病生矣。重感於邪如有餘逢王不足被傷則盛者愈盛虛者愈虛其病必甚也。帝

曰善所謂精光之論大聖之業宣明大道通於

無窮究於無極也。余聞之善言天者必應於人

善言古者必驗於今善言氣者必彰於物善言

應者同天地之化善言化言變者通神明之理

非夫子孰能言至道歟。迺擇良兆而藏之靈室

每旦讀之命曰氣交變非齋戒不敢發慎傳也

聖人知周萬物故能通於無窮究於無極。因天以應人。因古以知今。因氣應變化以通神明之理。帝所以極言贊美用示珍藏者重之甚也。

類經二十四卷終

善言外言變者長師明之聖

非夫于海論言王臣漢既對良承而意之建室

身且難之身以心自覺非有德不為力有德不為

身且難之身以心自覺非有德不為力有德不為

身且難之身以心自覺非有德不為力有德不為

身且難之身以心自覺非有德不為力有德不為

身且難之身以心自覺非有德不為力有德不為

身且難之身以心自覺非有德不為力有德不為

身且難之身以心自覺非有德不為力有德不為

身且難之身以心自覺非有德不為力有德不為

身且難之身以心自覺非有德不為力有德不為

身且難之身以心自覺非有德不為力有德不為

