

欽定古今圖書集成/博物彙編/藝術典/第 052卷

以2025年3月25日从维基文库导出

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五十二卷目錄

醫部彙考三十二

黃帝素問三十二

[五運行大論篇第六十七](#)

藝術典第五十二卷

醫部彙考三十二醫部彙考三十二

《黃帝素問三十二》

《黃帝素問三十二》

《五運行大論篇第六十七》

《五運行大論篇第六十七》

馬蒔曰：「《內論》司天在泉左右，及南北政等義，皆五運以為運行，故名篇。」

黃帝坐明堂，始正天綱，臨觀八極，考建五常，請天師而問之曰：「論言天地之動靜，神明為之紀；陰陽之升降，寒暑彰其兆。予聞五運之數於夫子，夫子之所言，正五氣之各主歲耳，首甲定運，予因論之。」鬼臾區曰：「土主甲己，金主乙庚，水主丙辛，木主丁壬，火主戊癸。子午之上，少陰主之；丑未之上，太陰主之；寅申之上，少陽主之；卯酉之上，陽明主之；辰戌之上，太陽主之；巳亥之上，厥陰主之。不合陰陽，其故何也？」岐伯曰：「是明道也，此天地之陰陽也。夫數之可數者，人中之陰陽也，然所合數之可得者也。夫陰陽者，數之可十，推之可百，數之可千，推之可萬。天地陰陽者，不可以數推，以象之謂也。」帝曰：「願聞其所始也。」岐伯曰：「昭乎哉問也！臣覽《太始天元冊文》，丹天之氣，經於牛、女戊分；蒼天之氣，經於心、尾己分；蒼天之氣，經於危、室、柳、鬼；素天之氣，經於亢、氏、昴、畢；元天之氣，經於張、翼、婁、胃。所謂戊己分者，奎、璧、角、軫，則天地之門戶也。夫候之所始，道之所生，不可不通也。」 夫

音扶第一三六數字並去聲餘上聲齡音今

王冰曰：明堂，布政宮也。八極，八方目極之所也。五常，謂五氣行天地之中者也。首甲，謂甲子年也。上古聖人，仰觀天象，以正陰陽，夫陰陽之道，非不昭然，而人昧宗元，迷其本始，則百端疑議，從是而生。黃帝恐至理真宗，便因誣廢，愍念黎庶，故啟問之。天師知道出從真，必非謬述，故對上曰：是明道也，此天地之陰陽也。使智識褊淺，不見源由，雖所

指彌遠，其知彌近，得其元始，桴鼓非遙。夫戊土屬乾，己土屬巽《遁甲經》曰：「六戊為天門，六己為地戶」是也。

馬蒔曰：「此覆論前文五運六氣所化陰陽之義也。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。彼土主甲己及丑未之上，太陰主之者，正由齡天之氣，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，己與未同屬而齊化濕土也。金主乙庚及卯酉之上，陽明主之者，正由素天之氣，經於亢、氏、昴畢之象」；而氏亢者乙地，昴畢者庚地，故乙與卯同屬，庚與酉連位，而齊化燥金也。「水主丙辛及辰戌之上，太陽主之者，正由元天之氣，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，辛與戌同屬，而齊化寒水也。木主丁壬及巳亥之上，厥陰主之者，正由蒼天之氣，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，丁與巳連位而齊化風木也。

「火主戊癸，及子午之上，少陰主之；寅申之上，少陽主之」者，正由丹天之氣經於牛女戊分之象。而牛女者癸地，戊分者中宮。故癸與子同屬，戊與午連位而齊化火熱也。干之甲乙屬木，位東；丙丁屬火，位南，庚辛屬金，位西，壬癸屬水，位北，戊己屬土，位中。宮支之寅卯，配甲乙巳午配丙丁，申酉配庚辛，亥子配壬癸，辰位東南，未位西南，戌位西北，丑位東北，為四維，屬戊己，故乙卯同屬木，丁巳同屬火，己未同屬土，辛酉同屬金，壬癸亥子同屬水也。甲寅位東之首，癸丑位北方尾，而甲丑連位，癸寅連位也。丙位南之首，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，而戊己午申連位，故戊己無方位，而《經》獨表戊分己分也。辛戌皆位酉之尾，而辛戌連位也。獨戊火連申夾未土於中，癸火連寅夾丑土於中者，蓋濕土在中，火游行其間，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，《丹谿》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，不及六氣之支位者，蓋干之與支，即根本之與枝葉，《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，是根本與枝葉同化者也。夫五氣之至。各有五色。經於分野。氣太過則先天而至。氣不及則後天而至。嘗以寅卯前候之，自然可見故

曰：「候之所始，道之所生，不可不通也。」

張志聰曰：「天綱，天之度數也。八極，地之八方也。五常，五行，政令之常也。神明者，日月斗星也。紀者，以日月紀度，星斗定位也。寒暑者，陰陽之徵兆也。予聞五運之數於夫子者，言五運之氣，以論於《六節臟象論》中矣，予因論之。鬼臾區復以五運六氣相合主歲而論者，即上篇《天元紀論》也。不合陰陽」者，五運六氣之陰「陽，不相合也。伯言《臾區》所論五運六氣相合而主者，是明天地陰陽之道也。夫數之可數者，人中之陰陽也。所謂人中之陰陽者，其生五，其氣三。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九野，九野為九臟」，以應天六六之節。此人中之陰陽，與天地相

合，其所合之數，可得而數者也。若夫天地之陰陽者，數之可十可百，推之可萬可千，難以數推，止可以象推之。象者，即下文之丹靛蒼素元之天象，南面北面之圖象是也。然五行之化運，皆始於五方之天象，丹赤色，火之氣也。牛女在癸，度經於牛女戌分，戊癸合而化火也。靛黃色，土之氣也。心尾在甲，度經於心尾己分，甲己合而化土也。蒼青色，木之氣也。危室在壬度，柳鬼在丁度，丁壬合而化木也。素白色，金之氣也。亢氐在乙度，昴畢在庚度，乙庚合而化金也。元黑色，水之氣也。張翼在丙度，婁胃在辛度，丙辛合而化水也。戊己居中宮，為天地之門戶。

帝曰：「善。論言天地者，萬物之上下；左右者，陰陽之道路，未知其所謂也。」岐伯曰：「所謂上下者，歲上下見陰陽之所在也。左右者，諸上見厥陰，左少陰右太陽；見少陰，左太陰右厥陰；見太陰，左少陽，右少陰；見少陽，左陽明右太陰；見陽明，左太陽右少陽；見太陽，左厥陰，右陽明，所謂面北而定其位，言其見也。」帝曰：「何謂」下？岐伯曰：厥陰在上，則少陽在下，左陽明，右太陰；少陰在上，則陽明在下，左太陽，右少陽；太陰在上，則太陽在下，左厥陰，右陽明；少陽在上，則厥陰在下，左少陰，右太陽；陽明在上，則少陰在下，左太陰，右厥陰；太陽在上，則太陰在下，左少陽，右少陰。所謂面南而命其位，言其見也。上下相邁，寒暑相臨，氣相得則和，不相得則病。帝曰：氣相得而病者何也？岐伯曰：以下臨上，不當位也。帝曰：動靜何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，餘而復會也。帝曰：「予聞《鬼臿區》曰應

地者靜，今夫子乃言下者左行，不知其所謂也。願聞何以生之乎？」岐伯曰：「天地動靜，五行遷復，雖鬼與區其上候而已，猶不能」遍明夫變化之用，天垂象，地成形，七曜緯虛，五行麗地。地者，所以載生成之形類也；虛者，所以列應天之精氣也。形精之動，猶根本之與枝葉也，仰觀其象，雖遠可知也。帝曰：地之為下否乎？岐伯曰：「地為人之下，太虛之中者也。」帝曰：「馮乎？」岐伯曰：「大氣舉之也。燥以乾之，暑以蒸之，風以動之，濕以潤之，寒以堅之，火以溫之。故風寒在下，燥熱在上，濕氣在中，火遊行其間，寒暑六人，故令虛而化生也。故燥勝則地乾，暑勝則地熱，風勝則地動，濕勝則地泥，寒勝則地裂，火勝則地固

矣。」 馮音憑

王冰曰：「諸上以面向北而言，上南下北，左西右東也。主歲者位在南，故面北而言其左右。在下者位在北，故面南而言其左右也。上天位，下地位也。面南，左東也。右西也。上下異而左右殊也。木火相臨，金水相臨，水木相臨，火土相臨，土金相臨，為相得也。木土相臨，土水相臨，水火相臨，火金相臨，金木相臨，為不相得」也。上臨下為順，下臨上為逆，亦鬱抑而病生，上臨相火，君火之類也。假令土臨火，火臨木，木臨水，水臨金，金臨土，皆為以下臨上，不當位也。以子臨父，不亦逆乎？《動靜》言天地之行左右也。天垂六氣，地布五行，天順地而左回，地承天而東轉。木運之後，天氣常餘，餘氣不加於君火，卻退一步加臨相火之上，是以每五歲已退一位而右遷，故曰「左右周天。」 「餘而復會」，

言天地之道，常五歲畢則以餘氣遷加，復與五行座位再相會合，而為歲法也。周天，謂天周地位，非周天之六氣也，不能遍明，無求備也。觀五星之東轉，則地體左行之理，昭然可知。根本之與枝葉，言有形之物，未有不依據物而得全者。「地之為下否」者，言轉不居，為下乎？為否乎？「地為人之下」者，言人之所居可謂下矣。徵其至理，則是太虛之中一物爾。「馮」者，言太虛無碍，地體何馮而止住也。大氣，謂造化之氣，任持太虛者也。所以太虛不屈，地久天長者，蓋由造化之氣任持之也。氣化而變，不任持之，則太虛之器亦敗壞矣。夫落葉飛空，不疾而下，為其乘氣，故勢不得速焉。凡有形處地之上者，皆有生化之氣任持之也。然器有大小不同，壞有遲速之異，及至氣不任持，則大小之壞一也。然地體之中凡有六人：一曰燥，二曰暑，三曰風，四曰濕，五曰寒，六曰火。受燥故乾性生焉，受暑故蒸性生焉，受風故動性生焉，受

濕，故潤性生焉，受寒，故堅性生焉，受火，故溫性生焉，此謂天之六氣也。乾熱動，泥裂，固，此六氣之用也。

馬蒔曰：「此言天右旋於外，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，即司天左間、右間之位，在下之左右，即在泉左間、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，而左間少陰，

右間太陽，至子午歲厥陰右旋下降，則上見少陰，而左間太陰，右間厥陰，常如此逐歲自上旋降於右也。「面北命其位，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，右間太陰，至厥陰右旋下降，而少陰在上，則陽明在下，而左間太陽，右間少陽，常如此隨司天旋轉也。「面南命其位，言其見」者，謂地之位在北，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。上下相邁，寒暑相「臨，氣相得則和，不相得則病」者，言天之右旋，遶地方位，而其氣與地方位氣相邁相臨，其邁同類相生之氣則和，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。《後六微旨》大論篇云：「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，而難上下相邁，寒暑相臨之語。伯言上者右行，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，而循顯明木君相土金水之位，循環臨天而皆動也。故左右臨動，各皆周天，過則復相會也。應地者靜，帝復難下者左行之言也。伯言天地之體，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，可知其動也。自上下相邁，至此通論天右旋，地左轉之氣也。「地之為下否」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？伯言地為人之下，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。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，何所憑附而不墜也。大氣舉之，謂風、寒、暑、濕、燥、火六節，大氣旋轉於外，任持其地，而乾蒸動潤堅溫以入其體也。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。皆本於天也。

張志聰曰：「此論六氣之上下左右也。司天在上，在泉在下，萬物化生於其間，故天地為萬物之上下。左右者，間氣也。間氣者，紀步，故為陰陽之道路。如子午歲少陰在上，則陽明在下之類，此三陰三陽上下所在也。如見厥陰在上，則少陰在左，太陽在右之類，此三陰三陽在上之左右也。如巳亥歲厥陰在上，則少陽在下，陽明在少陽之左，太陰在少陽之右」之類。此三陰三陽在下之左右也。「相臨」者，加臨之六氣也。此言司天在泉之氣，則上下相遇，左右間氣之氣，則四時加臨。如太陽寒水之氣加臨於上半歲，則少陰少陽暑熱之氣加臨於下半歲，如暑熱之氣加臨於上半歲，則寒水之氣加臨於下半歲。蓋上「下主歲，上下左右，六氣紀時。如與時相得則和，與時相逆則病矣。氣相得者，如少陰君火之氣，與少陽相火之氣相合，君臣相得也。君位在上，臣位在下，如君

火加臨於相火之上為順，相火加臨於君火之上，是為下臨上，不當其位也。」舉此君臣之上下加臨而言，則六氣之順逆，可類推矣。夫司天在「泉之氣，六期而環會也。動靜者，天地之道也。在上者司天，在下者紀地。如子年少陰在上，則陽明在下矣。周天之三百六十五日，則在上者右行於太陰，在下者左行於太陽也。上下左右，周司天之六歲，尚餘午未、申酉、戌、亥之六歲，又環轉而復會也。」上之所謂面南面北者，蓋以左皆在東，右皆在西，此以圖象無分南北，平以觀之，是在下者左行，則在上者右行矣。總以六氣之圖推看，靜者地之體也，生謂動之所生。天地動靜，謂司天在泉之氣，遶地而環轉也。「五行遷復」，謂五運相

襲，周而復始也。「其上」謂鬼與區之上至於十世，止能占候其天之動象，地之靜形，猶不能遍明天地陰陽之運行也。復言在上之天氣右旋，在下之地氣左轉也。「變化之用」者，謂天地陰陽之運動也。在天則無形而垂象，在地則有跡而成形。「緯虛」謂七曜亦經緯於太虛之間，遶地而環轉也。《五行麗地》者，五方五氣之所生而成形，以章著於地也。地者，所以載生成之物類。精者，天乙所生之精。水應天之精。氣者，在天為氣，在下為水也。形謂地之體，靜而不動。形精之動者，謂地下在泉之氣旋轉，猶根本不動而枝葉動搖，然根氣又與枝葉之相通也。仰觀其天象，見日月五星之遶地右旋，道雖深遠，可得而知矣。「地之為下者，謂天居上而地居下也。太虛者，虛元之氣也。言地居太虛之中，大氣舉之，無所馮依者也。風寒暑濕燥火，在天無形之氣也。乾蒸動潤堅

溫，在地有形之徵也。天包乎地，是以在天之上，在泉之下，在地之中，八極之外，六合之內，無所不至。蓋言太虛之氣，不惟包乎地之外，而通貫乎地之中也。寒水在下，而風從地水中生，故風寒在下。燥乃乾金之氣，熱乃太陽之火，故燥熱在上。上位中央，故濕氣在中。火乃太極中之元陽，即天之陽氣，故遊行於上下之間。《易》曰：『日月運行，一寒一暑。』寒暑往來，而六者之氣，皆入於地中，故令有形之地，受無形之虛氣，而生化萬物也。此下復結上文六入之義。

帝曰：天地之氣，何以候之？岐伯曰：天地之氣，勝復之作，不形於診也。《脈法》曰：「天地之變，無以脈診」，此之謂也。帝曰：間氣何如？岐伯曰：「隨氣所在，期於左右。」帝曰：期之奈何？岐伯曰：「從其氣則和，違其氣則病，不當其位者病，迭移其位者病，失守其位者危，尺寸反者死，陰陽交者死。先立其年，以知其氣，左右應見，然後乃」可以言死生之逆順。

王冰曰：「不形於診」，言平氣及勝復，皆以形證觀察，不以診知也。無以脈診，言天地以氣不以位，故不當以脈知之。隨氣所在。期於左右者，於左右尺寸四部，分位承之，以知應與不應，過與不過也。違謂當沈不沈，當浮不浮，當濇不濇，當鉤不鉤，當弦不弦，當大不大之類。不當其位，謂見於他位也。迭移其位，謂左見右脈，右見左脈，氣差錯故爾。「失守其位」，謂已見於他鄉，本宮見賊殺之氣，故病危。尺寸反，子午卯酉四歲有之。反謂歲當陰在寸，而脈反見於尺，歲當陽在尺，而脈反見於寸，尺寸俱乃謂

反。若尺獨然，或寸獨然，是不應氣，非反也。陰陽交者，寅申巳亥丑未辰戌八年有之。交謂歲當陰在右，脈反見左，歲「當陽在左，脈反見右，左右交見，是謂交。若左獨然，或右獨然，是不應氣，非交也。」馬蒔曰：「此言天地之氣，及勝復之作，統貫六位，難以診候，惟間氣偏治一位，故可隨其所在，期之於尺寸左右也。候，診候也。蓋五運以甲己土運為尊，六氣以少陰君火為尊，故以甲己土運為南政，乃南面而行令；其餘四運為北政，以臣事之，則面北而受令者也。又以少陰為君主，「凡脈之司天在泉而尺寸不應者，皆以少陰而論之，其脈主於沈也。是以期之之法，陽之所在，其脈應，謂不沈也。陰之所在，其脈不應」，謂沉也。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，寸天左間之氣在左，尺右間之氣在右尺，所以少陰在泉，則左間太陰，右間厥陰，而兩寸之脈俱不應。厥陰在泉，則左間少陰，右間太陽，而少陰在左，其右寸之脈不應；太陰在泉，則左間少陽，右間少陰，而少陰在右，其左寸之脈不應。故《至真要大論》曰：「北政之歲，三陰在下，則寸不應者此也。少陰司天，則左間太陰，右間厥陰」，而兩尺之脈俱不應。厥陰司天，則左間少陰，右間太陽，而少陰在左，其左尺之脈不應。太陰司天，則左間少陽，右間少陰，而少陰在右，其右尺之脈不應也。故《至真要大論》曰：「北政之歲，三陰在上，則尺不應」者此也。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，而兩寸之脈俱不應。厥陰司天，則左間少陰，右間太陽，而

少陰在左，其右寸之脈不應。太陰司天，則左間少陽，右間少陰，而少陰在右，其左寸之脈不應。故《至真要大論》曰：『南政之歲，三陰在天，則寸不應者此也。少陰在泉，則左間太陰』，右間厥陰，而兩尺之脈俱不應。厥陰在泉，則左間少陰，右間太陽，而少陰在左，其左尺之脈不應。太陰在泉，則左間少陽，右間少陰，而少陰在右，其右尺之脈不應也。故《至真要大論》曰：「南政之歲，三陰在泉，則尺不應」者，此也。「從其氣則和」者，陰陽各當尺寸本位也。違其氣則病者，即下文陰陽或不當其位，或迭移其位，或失守其

位，或尺寸反，或陰陽交也。所謂「不當其位」者，乃陰陽之見，不當尺寸本位也。所謂迭移其位者，乃陰陽皆迭移轉一位也。仍如南政少陰司天，陰皆在寸，陽皆在尺，迭相左轉者，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也。所謂失守其位者，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。所謂尺寸反者，假如北政少陰司天，陽在寸，陰在尺，而陽反見尺，陰反見寸之類也。所謂陰陽交者，假如北政太陰司天，陽在左，陰在右，而陽反見右，陰反見左之類也。如本篇云：「不當其位者病迭，移」其位者病止。南政少陰司天在泉，北政少陰司天在泉。《本篇》云：「失守其位者危。」論南北二政內行之法，甲己為南政，歲四運為北政，南政司天在泉皆行土運，其餘北政皆以在泉行運。如北政己亥，厥陰司天，則行在泉少陽火運。又如寅申，少陽

司天，則行在泉厥陰木運。餘倣此。惟有北政辰戌年，太「陽司天，當行在泉，太陰土運。」緣北政，以臣不敢行君之令，故行金運，是土之子，以足木火金水四運焉。

南政司天脈歌。 《北政在泉》同。

南政司天北在泉，厥陰右寸不虛言，太陰左寸休能應，少陰兩寸盡沈潛。

北政司天脈歌。 南政《在泉》同。

北政司天，南在泉，厥陰左尺。却《空閒》「太陰右尺不相應，少陰兩尺盡皆殘。」

南北二政司天在泉，脈宜應否歌訣。

「子午南少北卯酉兩手沈寸口 如子午年南政少陰司天，卯酉年北政少陰在泉」，南政甲子、甲午，北政乙卯、乙酉、丁卯、丁酉、辛卯、辛酉、癸卯、癸酉，是少陰司天在泉，主兩手寸口，脈俱不應。

子午北少南卯酉，兩手尺欠有 。如子午年北政少陰司天，卯酉年南政少陰在泉，北政丙子、丙午、戊子、戊午、庚子、庚午、壬子、壬午，南政己卯、己酉，亦少陰司天在泉，兩手尺俱不應。

丑未南太北辰戌，左手寸不出。如「丑未年南政太陰司天，辰戌年北政太陰在泉，南政己丑、己未，北政丙辰、丙戌、戊辰、戊戌、庚辰、庚戌、壬辰、壬戌，太陰司天在泉，左手寸不應。」

丑未北太南辰戌，右尺脈無力。如丑未年北政太陰司天，辰戌年南政太陰在泉，北政乙丑、乙未、丁丑、丁未、辛丑、辛未、癸丑、癸未，南政甲辰、甲戌，亦太陰司天在泉，右手尺不應。

巳亥南厥北寅申，右寸脈潛形。如巳亥年南政厥陰司天，寅申年北政厥陰在泉，南政己巳、己亥，北政丙寅、丙申、戊寅、戊申、庚寅、庚申、壬寅、壬申，厥陰司天在泉，右手寸不應。

巳亥北厥南寅申，左尺定無根。如巳亥年北政厥陰司天，寅申年南政厥陰在泉，北政乙巳、乙亥、辛巳、辛亥、癸巳、癸亥、丁巳、丁亥，南政甲寅、甲申，亦厥陰司天在泉，左手尺不應。

本篇云：「尺寸反者死」，止以南北二政少陰司天在泉論。蓋少陰司天，則司天之左右皆陰，在泉則在泉之左右皆陰，陰脈主沈，以君為主，故南政少陰司天在泉，北政少陰司天在泉。訣云：子午南，少北卯酉，兩手沈，寸口子午北少南卯酉，兩手尺欠有今寸該沈而不沈則反應，尺該應而不應則反沈，是謂尺寸反者「死也。」又云：「陰陽交者死。」此除少陰司天在泉，止以厥陰太陰司天在泉論，則厥陰司天，左少陰而右太陽，在泉亦左少陰而右太陽；太陰司

天，則左少陽而右少陰，在泉則左太陽而右少陰。若其脈陽見陰而陰見陽，是謂陰陽交者死也。

張志聰曰：天地之氣者，五運六氣也。勝復之作者，淫勝鬱復也。言氣運之變而為民病者，非診候之可知也。蓋每歲有司天之六氣，有主歲之五運，有間氣之加臨，有四時之主氣。人在天地氣交之中，一氣不和，即為民病。是天地四時之氣而為民病者，不能以脈診，而別某氣之不和也。按《平脈篇》曰：「伏氣之病，以意」候之。今月之內，欲有伏氣，假令舊有伏氣，當須脈之。蓋天地之氣淫勝，則所不勝之氣鬱伏矣。民感之而為病者，亦鬱伏於內，而不形於診也。故欲知伏氣之病，當以意候之，候今月之內，有何氣之不和，則知民有伏氣之病矣。鬱伏之氣復發，而民病始作，然後發見於脈，故曰「假令舊有伏氣，當須脈」之。此與暴感風寒暑濕之邪，而卒病傷寒中風，即見於脈診者之不同。故曰：「天地之氣，無以脈診」，此之謂也。間氣者，加臨之六氣也。以上之左右，下之左右，兼於其間，共為六氣，故曰間氣。每一氣加臨於四時之中，各主六十日，故曰「間。」

氣者，紀步，步者，以六十日零八十七刻半為一步也。《六微旨論》曰：「天樞之上，天氣主之；天樞之下，地氣主之。」又曰：「加者，地氣也；中者，天氣也。」蓋以在下之氣左轉，在上之氣右旋，各主六十日，以終一歲。故曰：「隨氣所在，期於左右。」謂隨在上在下之氣之所在，而期於左右之旋轉也。如子年少陰在上，則陽明在下；少陰「在上，則厥陰在左；太陰在右；陽明在下，則太陽在左，少陽

在右。蓋以地之左轉而主初氣，故以太陽主正月朔日之寅初一刻為始，次厥陰，次少陰，以司天之氣，終三氣，而主歲半以上。次太陰，次少陽，次陽明，以在泉之氣，終六氣，而主歲半以下。各加臨六十日，以終一歲也。」六氣環轉相同，蓋司天之氣，始於地而終於天，在泉之氣，始於天而終於地，此地天升降之妙用也。間氣者，加臨之客氣也。而一歲之中，又有王時之六氣，如主從其客則和，主違其客則病矣。如子午歲初之氣，係太陽寒水，加臨主氣，係厥陰風木。如寒勝其風為從，風勝其寒則逆，故《下經》曰：「主勝逆，客勝從」，六氣皆然。不當其位者，即上文之所謂以下臨上也。「迭移其位」者，如初之氣，太陽寒水加臨而反熱，三之氣，少陰君火加臨而反寒，本位之氣，互相更迭，氣之反也，故為民病，六氣皆然。失守其位，謂失守其所主之本位也。如丑未歲太陰司天，則初之客氣主氣，並主厥陰風木，而清肅之氣，乘所不勝而侮之，是金氣失守其位矣。至五之氣，陽明燥金主歲，而本位反虛，風木之子氣復讎，火熱爍金，則為病甚危，所言侮反受邪，此之謂也。南政北政之歲，有寸不應尺不應之分。如應不應者，而反應之，是為尺寸相反。又有左右尺寸之不應者，蓋左為陽，右為陰，寸為陽，尺為陰，如陰陽交相應者死。夫六氣之加臨，先立「其主氣之年，以知其司天在泉之氣，則間氣之應，見於左右，或從或違，然後乃可以言死生之逆順也。」

帝曰：「寒暑燥濕風火，在人合之奈何？其於萬物，何以生化？」岐伯曰：「東方生風，風生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，其在天為元，在人為道，在地

為化，化生五味，道生智，元生神，化生氣神。在天為風，在地為木，在體為筋，在氣為柔，在臟為肝，其性為暄，其德為和，其用為動，其色為蒼，其化為榮，其蟲毛，其政為散，其令「宣發，其變摧拉，其眚為隕，其味為酸，其志為怒，怒傷肝，悲勝怒，風傷肝，燥勝風，酸傷筋，辛勝酸。南方生熱，熱生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。其在天為熱，在地為火，在體為脈，在氣為息，在臟為心，其性為暑，其德為顯，其用為躁，其色為赤，其化為茂，其蟲羽，其政為明，其令鬱蒸，其變炎爍，其眚燔炳，其味為苦，其志為喜，喜傷心，恐勝喜，熱傷氣，寒勝熱，苦傷氣，鹹勝苦。中央生濕，濕生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺。其在天為濕，在地為土，在體為肉，在氣為充，在臟為脾，其性靜兼，其德為濡，其用為化，其色為黃，其化為盈，其蟲倮，其政為謐，其令雲雨，其變動注，其眚淫潰，其味為甘，其志為思，思傷脾，怒勝思，濕傷肉，風勝濕，甘傷脾，酸勝甘。西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生腎，其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在氣為成，在臟為肺，其性為涼，其德為清，其用為固，其色為白，其化為斂，其蟲介，其政為勁，其令霧露，其變肅殺，其眚蒼落，其味為辛，其志為憂，憂傷肺，喜勝憂，熱傷皮毛，寒勝熱；辛傷皮毛，苦勝辛。北方生寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，髓生肝。其在天為寒，在地為水，在體為骨，在氣為堅，在臟為腎，其性為凜，其德為

寒，其用為 缺 其色為黑，其化為肅，其蟲鱗，

其政為靜，其令 缺 「其變凝冽，其眚冰雹，其

味為鹹，其志為恐，恐傷腎，思勝恐，寒傷血，燥勝寒，鹹傷血，甘勝鹹。五氣更立，各有所先，非其位則邪，當其位則正。」帝曰：「病之生變何如？」岐伯曰：「氣相得則微，不相得則甚。」帝曰：「主歲何如？」岐伯曰：「氣有餘則制己所勝，而侮所不勝，其不及則己所不勝，侮而乘之，己所勝輕而侮之，侮反受邪，侮而」受邪，寡於畏也。帝曰：「善。」

王冰曰：合謂中外相應，生謂承化而生，化謂成立眾象也。東方生風者，東者日之初，風者教之始，天之使也，所以發號施令，故生自東方也。陽升風鼓，草木敷榮，故曰「風生木」，此和氣之生化也。若風氣施化，則飄揚鼓坼，其為變極，則木拔草除。運乘丁卯、丁丑、丁亥、丁酉、丁未、丁巳之歲，則風化不足。若乘壬申、壬午、壬辰、壬寅、壬子、壬戌之歲，則風化有餘於萬物也。「木生酸」，謂凡物之味酸者，皆始自木氣之生化。「酸生肝」，謂酸味入胃，生養於肝臟也。「肝生筋」者，入肝則自肝臟布化，生成於筋膜也。酸氣營養筋膜，畢已自筋流化，乃入於心，故曰「筋生心。」丑之終，東方白，寅之初，天色反黑，太虛皆闇，在天為元象可見也。道者正理之道。生養之政化也。化。生化也。有生化而後有萬物。萬物無非化氣以生。

成，化生五味者，以金、玉、土、石、草、木、菜、果、根、莖、枝葉、花穀、實核，無識之類，皆地化生也。智正知慮遠也，知正則不疑於事，慮遠則不涉於危，以道處之，理符於智也。神用無方，深微莫測，跡見形隱，物鮮能期，由是則元冥之中，神明棲

據，隱而不見，故曰「元生神。」飛走蛟行，鱗介毛倮羽，五類變化，內屬神機，雖為五味所該，然其生稟則異，故曰：化，生氣也。此上七句，通言六氣五行生化之大法，非獨東方有之也。神在天為風者，鳴紊啟坼，風之化也。振拉摧拔，風之用也。歲屬厥陰，在上，則風化於天。厥陰在下，則風行於地。在地為木者，長短曲直，木之體也。幹舉機發，木之用也。在體為筋者，維結束絡，筋之體也。繻縱卷舒，筋之用也。木化宣發，風化所行，則物體柔奕，故為柔。在臟為肝者，肝有二布葉一小葉，如木甲坼之象也。各有支絡，脈遊中，以宣發陽和之氣，魂之宮也，為將軍之官，謀慮出焉。乘丁歲則肝臟及經絡見受邪而為病也。膽腑同暄溫也，肝木之性也。為和者，以敷布和氣於萬物，木之德也。風搖而動，無風則萬類皆靜，故為動。蒼，薄青色，有形之類，乘木之化，則皆見薄青之色。今東方之地，草木之上，色皆蒼，遇丁歲則蒼物兼白，及黃色不純也。榮，美色也。四時之中，物見華榮，顏色鮮麗者，皆木化之所生也。「其蟲毛」者，萬物發生，如毛在皮也。「其政為散」者，發散生氣於萬物也。「其令宣發」者，陽和之氣舒而散也。其變則摧拔已成者也。大風暴起，草泯木墜，故其眚為隕。夫物之化之變而有酸味者，皆木氣之所成敗也。今東方之野，生味多酸，則為酸，可見其志為怒。而怒傷肝者，凡物之用極，皆能自傷。怒發於肝，故反傷肝臟也。悲發而怒止，勝之信也。風傷肝者，亦猶風之折木也。風生於木而反折之，用極而衰也。燥勝風者，風自木生，燥為金化，風餘則制之以燥，肝盛則治之以涼，涼清所行，金之氣也。酸傷筋者，酸瀉肝氣，瀉甚則傷其肝氣

也。氣血肉骨，同辛金味，故勝木之酸，酸餘故勝之以辛也。南方生熱，蓋熱乃陽盛所生，相火君火之政也。熱盛之氣，火運盛明，故曰「熱生火。」火者，盛陽之生化，熱氣施化，則炎暑鬱燠，其為變極，則燔灼銷鎔。運乘癸酉、癸未、癸巳、癸卯、癸丑、癸亥歲，則熱化不足，若乘戊辰、戊寅、戊子、戊戌、戊申、戊午歲，則熱化有餘。蓋火有君火、相火，故又云火也。「火生苦」，謂凡物之味苦者，皆始自火之生化也。甘物遇火，體焦則苦，苦從火化，其可徵也。「生心」，謂苦物入胃，化入於心，故諸癸歲則苦化少，諸戊歲則苦化多。心生血者，苦味自心化已，則布化生血脈也。苦味營血，已自血流化，生養夫脾，故曰「血生脾。」在天為熱者，亦神化氣也。暄暑鬱蒸，熱之化也。炎赫沸騰，熱之用也。歲屬少陰，少陽在上，則熱化於天，在下則熱行於地也。在地為火者，光顯燭明，火之體也。燔燎焦然，火之用也。「在體為脈」者，流行血氣，脈之體也。壅泄虛實，脈之用也。絡脈同。「在臟為心」者，心形如未敷蓮花，中有九空，以導引天真之氣，神之宇也。心為君主之官，神明出焉。乘癸歲，則心與經絡受邪而為病，小腸腑亦然，暑熱也，心之性也。「為顯」者，明顯見象定而可取，火之德也。「為躁」者，火性躁動，不專定也。「為赤」者，凡生化之物，乘火化者，悉表備赭丹之色。今南方之地，草木之上，皆兼赤色，乘癸歲則赤色之物，兼黑及白也。「其蟲羽」者，參差長短，象火之形也。「為明」者，明曜彰見，無所蔽匿，火之政也。「其令鬱蒸」者，言盛熱之氣如蒸也。熱甚炎赫，爍石流金，火之極變也。燔燭山川，旋及屋宇，火之災也。凡物之化之變

而有苦味者，皆火氣之所合散也。今南方之野，生物多苦，則為苦可見也。喜為心志，傷心言其過也。喜發於心而反傷心，亦猶風之折木也，過則氣竭，故見傷。恐為水氣，恐至則喜樂皆泯，故勝喜。天熱則氣伏不見，人熱則氣促喘急。熱之傷氣，理亦可徵，此皆謂大熱也。小熱之氣，猶生之氣也。寒盛則熱退，陰盛則陽衰。制熱以寒，是求勝也，故寒勝熱。苦之傷氣，以其燥也，若加以熱，則傷尤甚。飲酒之人，氣促多則喘急，此其信也。苦寒之物，偏服歲久，益火滋甚，亦傷氣也。酒得鹽而解，物理昭然。火苦之盛，制以水鹹，故鹹勝苦。中央生濕者，中央土也。高山土濕，泉出地中，水源山隈，雲生巖谷，則其象也。夫性內蘊，動而為用，則雨降雲騰，生濕不信然乎？濕生土者，濕氣內蘊，土體乃全。濕則土生，乾則土死，死則庶類凋喪，生則萬物滋榮，此濕氣之化爾。濕氣施化，則土宅而雲騰雨降。其為變極，則驟注土崩。運乘己巳、己卯、己丑、己亥、己酉、己未之歲，則濕化不足。乘甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅之歲，則濕化有餘也。「土生甘」，謂凡物之味甘者，皆始自土之生化也。甘物入胃，先入於脾，故諸己歲則甘少化，諸甲歲則

甘多化，故曰「甘生脾。」甘味入脾，自脾臟布化，生長脂肉，故曰「脾生肉。」甘氣營肉，已自肉流化，乃生養肺臟，故曰「肉生肺」也。在天為濕者，言神化也。柔潤重澤，濕之化也。埃鬱雲雨，濕之用也。歲屬太陰，在上則濕化於天，太陰在下，則濕化於地也。在地為土者，敦靜安鎮，聚散復形，群品以生，土之體也。含垢匿穢，靜而下民，為變化母，土

之德也。「在體為肉」者，覆裹筋骨，氣發其間，肉之用也。疎密不時，中外否閉，肉之動也。土氣施化，則萬象盈，故氣為充。「在臟為脾」者，脾形象馬蹄，內包胃脘，象土形也。經絡之氣，交締於中，以營運真靈之氣，意之舍也，為倉廩之官，化物出焉。乘己歲則脾及經絡受邪而為病也。「胃腑」亦然。兼，謂兼寒熱暄涼之氣也。津溫潤澤，土之德也，故曰：「為濡。化」，謂兼諸四化，并己為五化，所謂風化、熱化、燥化、寒化，周萬物而為生長，化成收藏也。「為黃」者，物乘土化，則表見靛黃之色。今中央之地，草木之上，皆兼黃色，乘己歲則黃色之物，兼蒼及黑也。「為盈」者，土化所及，則萬物盈滿。「倮」者，倮露皮革，無毛介也。「其政為謐」者，土性安靜也，雲雨濕氣布化之所成。

「其變動注」者，地之動則土失性，風搖不安也。注淫，皆久雨也，其眚則為久雨，崩潰垣岸，復為土矣。凡物之化之變而有甘味者，皆土化之所終始也。今中原之地，物味多甘，淡則為甘，可見思以成務，過思則勞於智而傷脾；怒為肝志，怒則不思，忿而忘禍，則勝可知矣。思甚不解，以怒制之，調性之道也。濕傷肉者，濕甚為水，水盈則腫，水下去已，形肉已消，傷肉之驗，近可知矣。風乃木氣，故勝土濕。甘傷脾者，亦過節也。酸勝甘者，甘餘則制之以酸，所以救脾氣也。「西方生燥」者，陽氣已降，陰氣復升，氣爽風勁，故生燥也。燥生金者，氣勁風切，金鳴聲遠，此則燥化能令萬物堅定也。燥之施化於物如是，其為變極，則天地悽慘，肅殺氣行，人悉畏之，草木凋落。運乘乙丑、乙卯、乙巳、乙未、乙酉、乙亥之歲，則燥化不足。乘庚子、庚寅、庚辰、

庚午、庚申、庚戌歲，則燥化有餘。歲氣不同，生化異也。凡物之辛味者，皆始自金化之所成，故曰「金生辛。」辛生肺者，辛物入胃，先入於肺，故諸乙歲則辛少化，諸庚歲則辛多化也。「肺生皮毛」者，辛味入肺，自肺臟布化，生養皮毛也。「皮毛生腎」者，辛氣自入皮毛，乃流化生氣，入腎臟也。在天為燥，言神化也。霧露清勁，燥之化也。肅殺凋零，燥之用也。歲屬陽明在上，則燥化於天；陽明在下，則燥行於地也。「從革堅剛」，金之體也。鋒刃銛利，金之用也，故曰「為金。」「在體為皮毛」者，柔韌包裹皮毛之體，滲泄津液，皮毛之用物，乘金化則堅成，故曰「為成。」「在臟為肺」者，肺之形似人肩二布葉數小，葉中有二十四空行列，以分布諸臟。清潤之氣，主藏魄也，為相傳之官，治節出焉。乘乙歲，則肺與經絡受邪而為病，大腸腑亦然。金以清涼為德化，故曰「性涼德清也。為固」者，金用堅定也。「為白」者，物乘金化，則表彰縞素之色。今西方之野，草木之上，色皆根白，乘乙歲，則白色之物，兼赤及蒼也。「為斂」者，金化流行，則物體堅斂也。凡蟲之外被介甲者，金堅之象也。勁者，前銳也。霧露者，涼氣化生也。其變肅殺者，天地慘悽，人所不喜，則其氣也，其眚則青乾而凋落。夫物之化之變而有辛味者，皆金氣之所離合也。今西方之野，草木多辛，則為辛可見。愁憂則氣閉塞而不行。肺藏氣，故憂傷肺。喜為心志，故勝憂。火氣薄燂，則物焦乾，故熱氣盛則皮毛傷。以陰消陽，故寒勝熱。辛傷皮毛，亦過節也，辛熱又甚焉。苦火味，故勝金之辛。北方生寒者，陽氣伏，陰氣升，政布而大行，故寒生也。寒生水者，寒資陰化，水所由生，此寒氣之

生化爾。寒氣施化，則水冰雪雹，其為變極，則水涸冰堅。運乘丙寅、丙子、丙戌、丙申、丙午、丙辰之歲，則寒氣大行，乘辛未、辛巳、辛卯、辛丑、辛亥、辛酉之歲，則寒化少。水生鹹，謂凡物之鹹味者，皆始水化之所成結也。滄海味鹹，鹽從水化，則鹹因水產炳。然鹹生腎者，鹹物入胃，先歸於腎，故諸丙歲鹹物多化，諸辛歲鹹物少化也。腎生骨髓者，以鹹味入腎，自腎臟布化，生養骨髓也。髓生肝者，鹹氣自生，骨髓乃流化生氣入肝臟也。在天為寒，言神化也。凝慘冰雪，寒之化也。凜冽霜雹，寒之用也。歲屬太陽在上，則寒化於天；太陽在下，則寒行於地。為水者，以陰氣布化，流於地中，則為水泉。澄澈流衍，水之體也。漂蕩沒溺，水之用也。為骨者，以強幹堅勁，骨之體也。包裹髓腦，骨之用也。為堅者，以柔奕之物，遇寒則堅，寒之化也。在臟為腎者，腎臟有二，形如紅豆，相並而曲附於膂，筋外有脂裹，裏白表黑，主藏精也，為作強之官，伎巧出焉。乘辛歲，則腎臟及經絡受邪而為病也。膀胱腑同凜寒，腎之性水，以寒為德化也。為黑者，物稟水成，則表被黑色。今北

方之野，草木之上，色皆兼黑，乘辛歲則黑色之物，兼黃及赤也。鱗謂魚蛇之族類。其政為靜者，以水性澄澈而清靜也。變則寒甚，故凜冽。其眚冰雹者，以非時而有，及暴過也。凡物之化之變而有鹹味者，皆水化之所凝散也。今北方川澤，地多鹹鹵，則為鹹可見，恐為腎志，恐甚動中，則傷腎，亦太過也。寒傷血者，腎勝心也。寒甚血凝，故傷血。燥勝寒者，寒化則水積，燥用則物堅，燥與寒兼，故相勝也。天地

之化，物理之常也。鹹傷血者，味過於鹹，則咽乾引飲，傷血之義可知。渴飲甘泉，咽乾自已。甘為土味，故勝水。鹹各有所先者，當其歲時氣乃先，然必先立運氣，始知非位與當位也。木居火位，火居土位，土居金位，金「居水位，水居木位，如是者為相得。又木居水位，水居金位，金居土位，土居火位，火居木位，如是者，雖為相得，終以子僭，居父母之位，下凌上，尤為小逆。木居金土位，火居金水位，土居水木位，金居火木位，水居火土位，如是者為不相得，故病甚也。皆先立運氣及司天之氣，則氣之所在，相得與不相得」可知矣。木餘則制土，輕忽於金，以金氣不爭，故木恃其餘而欺侮也。又木少金勝，土反侮木，以木不及，故土妄凌之也。四氣率同，侮反受邪，言或以己強盛，或遇彼衰微，不度卑弱，妄行凌忽，雖侮而求勝，故終必受邪。受邪，謂受己所不勝之邪也。然外強中乾，邪勝真弱，寡於敬畏，由是納邪，故曰「寡於畏也。」

馬蒔曰：「此言天外旋轉大氣，六入地中，生化人物，其在人臟腑形體則合，其在萬物則有以生化之也。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，而內合之心氣者也。故心居前，象熱之生於南，血為人之神，象火之明曜也。」「中央生土」者，天六入之濕，居中央，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，骨為百骸，象寒之堅也。「五氣更立，各有所先，其所先非其位則邪，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，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，為本氣之正也。」蓋必先立其運，然後知非位與當位也。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。主歲者，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，而氣復疏伸也。」自上節天地之氣，何以候之至此，原人氣一皆本於天也。

張志聰曰：「寒暑燥濕風火，乃天地之氣，而合於人民萬物者也。五方生天之五氣，五氣生地之五行，五行生五味，而生五臟，五臟生外合之五體，蓋人乘天地五方之氣味而生成者也。至於陰陽不測之變化，運行於天地人之間，為元為道為化，為有形之五行五體五臟，皆神用無方之妙用也。柔者，風木之氣也。性」者，五行之性也。德化者，氣之祥也。政令者，氣之章也。變眚者，氣之易也；用者，體之動也。毛蟲木，森森之氣也。夫天有五行御五位，以生寒暑燥濕風；人有五臟化五氣，以生喜怒憂思恐。是人秉五氣五味所生，而復傷於五氣五志，猶水之所以載舟，而亦所以覆舟也。是以上古之人，飲食有節，起居有常，順天地之變易，以和調其陰陽。

故能苛疾不起，而常保其天命。今時之人能知歲

運之變遷，避勝復之災眚，不唯可以治人，而亦可以養生。推而廣之，可以救斯民於萬世，功莫大焉。息者，火氣之蕃盛也。顯，明也。躁，火之動象也。其蟲「羽」者，火化之遊行於虛空上下也。鬱盛，蒸熱也。炎燥燔炳，熱之極也。極則變，變則為災眚矣。充者，土氣充貫於四旁也。靜者，土之性。兼者，土王四季，兼有寒熱溫涼之四氣也。「化生萬物」，土之用也。倮蟲，肉體之蟲，土所生也。在地為土，在天為濕，濕氣上升而為雲為雨也。動主淫潰，濕之極也。成者，萬物感秋氣而成也。「肅殺」者，物過盛而當殺，於時為

金，又兵象也。蒼，老也。落者，肅殺盛而隕落也。夫在春曰風傷肝，在夏「曰熱傷氣，在長夏曰濕傷肉，在冬曰寒傷血。謂四時之本氣自傷也，在秋曰熱傷皮毛」，為所勝之氣傷也。蓋言五臟之有受傷於四時之本氣者，抑亦有受傷於所勝之氣者，舉一臟之不同，而可以類推於五臟也。堅者，寒氣之化也。凜，寒凜也。肅，靜也。靜者，水之政令也。鱗蟲，水所生也。凝冽，寒之極也。冰雹，水之變也。夫在春曰風傷肝，在長夏曰濕傷肉，是自傷其本體也。在夏曰熱傷氣，在冬曰寒傷血，謂傷其所勝也。亦舉三臟之不同，而可類推於五臟也。五氣，五方之氣也。更立，四時之更換也。各有所先者，如春之風，夏之熱，秋之涼，冬之寒，各先應期而至也。各當其所主之位，四時之正氣也。如冬時應寒而反熱，夏時應熱而反寒，非其所主之位則邪，邪者為萬物之賊害也。上節之不當其位，謂客氣加臨之位。此節之位，謂四時主氣之位。結復論五運之氣，主歲主時，而兼論六氣之上下左右。蓋五六相合而後成歲也。故篇名五運行，而未結五運之太過不及。

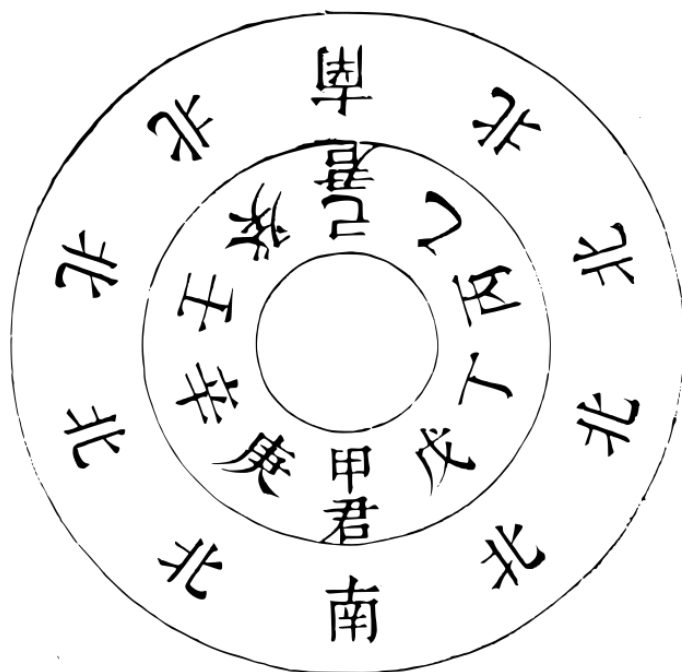
南北政之圖

五天五運之圖

{{{2}}}

圖之政北南

歌曰

土位居南號曰君
 火金木水北方臣
 運須濕土當尊位
 六氣仍先君火論

歌曰

土位居南號曰「君。」

《火金木水》北方臣。

運須濕土當尊位，

六氣仍先《君火論》。

五運主歲之圖

五運主歲之圖

五陽年主太過
五陰年主不及

《五陽年》主太過。

五陰年主不及。

六氣主歲及間氣加臨之圖

六氣主歲及間氣加臨之圖

少陰司天則陽
 明在泉少陰在
 上則左太陰右
 厥陰陽明在下
 則左太陽右少
 陽上下主歲左
 右主時六卦環
 轉周而復始

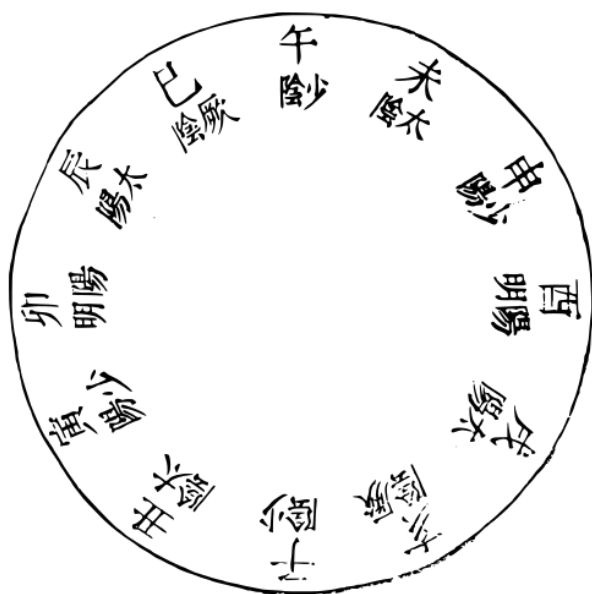
少陰司天，則陽

明在泉，少陰在。
上則左。太陰右。
厥陰陽明在下。
則左太陽。右少。
陽上下，主歲左。
右「主《時六期環》。」
轉，周而復始。

六氣主歲太過不及之圖

六氣主歲太過不及之圖

子午寅申辰戌
 爲陽主太過丑
 未卯酉巳亥爲
 陰主不及

子午寅申辰戌：

為陽，主太過，丑。

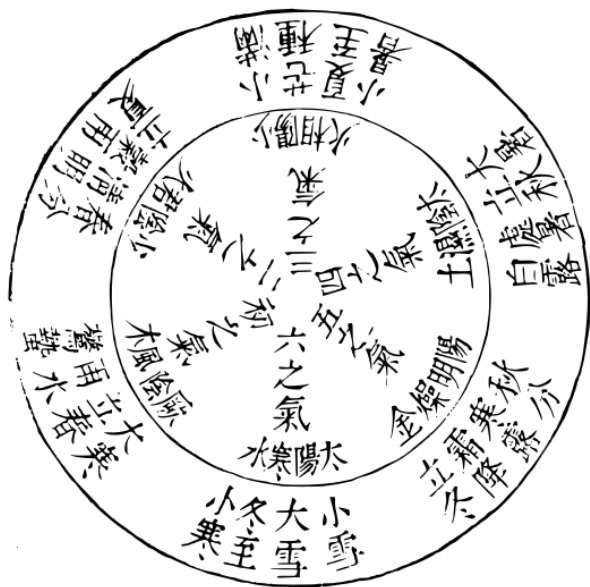
未卯酉巳亥為

陰主不及

六氣主時之圖

六氣主時之圖

主時之氣謂之
 主氣加臨之氣
 謂之客氣主氣
 不移靜而守位
 加臨之氣隨司
 天在泉六氣環
 轉

主時之氣，謂之。

主氣加臨之氣。

謂之「客氣」主氣。

《不移靜》而守位。

加臨之氣隨司。

天在泉，六氣環。

轉。

在太陽 歲 之 未 丑			在陽明 歲 之 午 子		
加土濕陰太			加木風陰厥		
火少三 主陽之 氣相氣			火少二 主陰之 氣君氣		
加木風陰厥			加火君陰少		
火少三 主陽之 氣相氣			火少二 主陰之 氣君氣		
加土濕陰太			加木風陰厥		
水太終 主陽之 氣寒氣			土太陰 主陰濕 氣濕氣		
加金燥明陽			加火相陽少		
金陽五 主明之 氣燥氣			土太陰 主陰濕 氣濕氣		
加土濕陰太			加火相陽少		
水太終 主陽之 氣寒氣			土太陰 主陰濕 氣濕氣		
加金燥明陽			加火相陽少		
金陽五 主明之 氣燥氣			土太陰 主陰濕 氣濕氣		
加土濕陰太			加火相陽少		
水太終 主陽之 氣寒氣			土太陰 主陰濕 氣濕氣		

古今圖書集成
 博物彙編藝術典第五十二卷醫部全錄考三十二素問三十二之四

司天在泉
 之氣主歲
 加臨之氣
 主時

三之氣少
 陰君火加
 臨以終司
 天之三氣

六之氣陽
 明燥金加
 臨以終在
 泉之三氣
 故曰歲半
 之前天氣
 主之歲半
 之後地氣
 主之
 司天之氣
 始在于泉
 之左是天
 氣之本于
 地也在泉

之氣始于
 司天之石
 是地氣之
 本于天也
 加臨為客
 氣六氣為
 主氣客勝
 為從主勝
 為逆

{{{2}}}

在泉 少陽 歲 之 亥 巳 司天 厥陰			在泉 太陰 歲 之 戌 辰 司天 太陽		
加木風陰厥	加水寒陽太	加金燥明陽	加水寒陽太	加金燥明陽	加火相陽少
火少三	火少二	木厥初	火少三	火少二	木厥初
主陽之	主陰之	主陰之	主陽之	主陰之	主陰之
氣相氣	氣君氣	氣風氣	氣相氣	氣君氣	氣風氣
加火相陽少	加土濕陰太	加火君陰少	加土濕陰太	加火君陰少	加木風陰厥
水太終	金陽五	土太四	水太終	金陽五	土太四
主陽之	主明之	主陰之	主陽之	主明之	主陰之
氣寒氣	氣燥氣	氣濕氣	氣寒氣	氣燥氣	氣濕氣

古今圖書集成

博物彙編醫部全錄卷五十二 雜考三十二 考三十二之四 十八

司天之厥陰加臨于三氣之上以主歲半之前
 在泉之少陽加臨于六氣之上以主歲半之後六氣準此

張志聰曰：「歲運七篇，總以前項圖象推之，其五運六氣，司天在泉，間氣加臨，主時主歲，總括於中矣。再以天時民病合而推之，已了然在目，不必多贅也。」。

本作品在全世界都属于[公有领域](#)，因为作者逝世已经超过100年，并且于1930年1月1日之前出版。

本作品原文沒有標點。標點是人工智能程序[古詩文斷句 v2.1](#)創建，並且經由維基文庫用戶編輯改善的。本站用戶之編輯以[知識共享 署名-相同方式共享 4.0 协议 \(CC BY-SA 4.0\)](#) 發佈。

歡迎各位持續修正標點，請勿複製與本站[版權協議](#)不兼容的標點創作。

About this digital edition

This e-book comes from the online library [Wikisource](#)^[1]. This multilingual digital library, built by volunteers, is committed to developing a free accessible collection of publications of every kind: novels, poems, magazines, letters...

We distribute our books for free, starting from works not copyrighted or published under a free license. You are free to use our e-books for any purpose (including commercial exploitation), under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported](#)^[2] license or, at your choice, those of the [GNU FDL](#)^[3].

Wikisource is constantly looking for new members. During the realization of this book, it's possible that we made some errors. You can report them at [this page](#)^[4].

The following users contributed to this book:

- Kwj2772
- Jdx
- 維基小霸王
- Rocket000
- Santoposmoderno
- HereToHelp

- Victormoz
- Srittau
- Boris23
- KABALINI
- Bromskloss
- Tene~commonswiki
- AzaToth
- Bender235
- PatríciaR
- Dbenbenn

-
1. [↑ https://wikisource.org](https://wikisource.org)
 2. [↑ https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0](https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
 3. [↑ https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html](https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
 4. [↑ https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium](https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium)