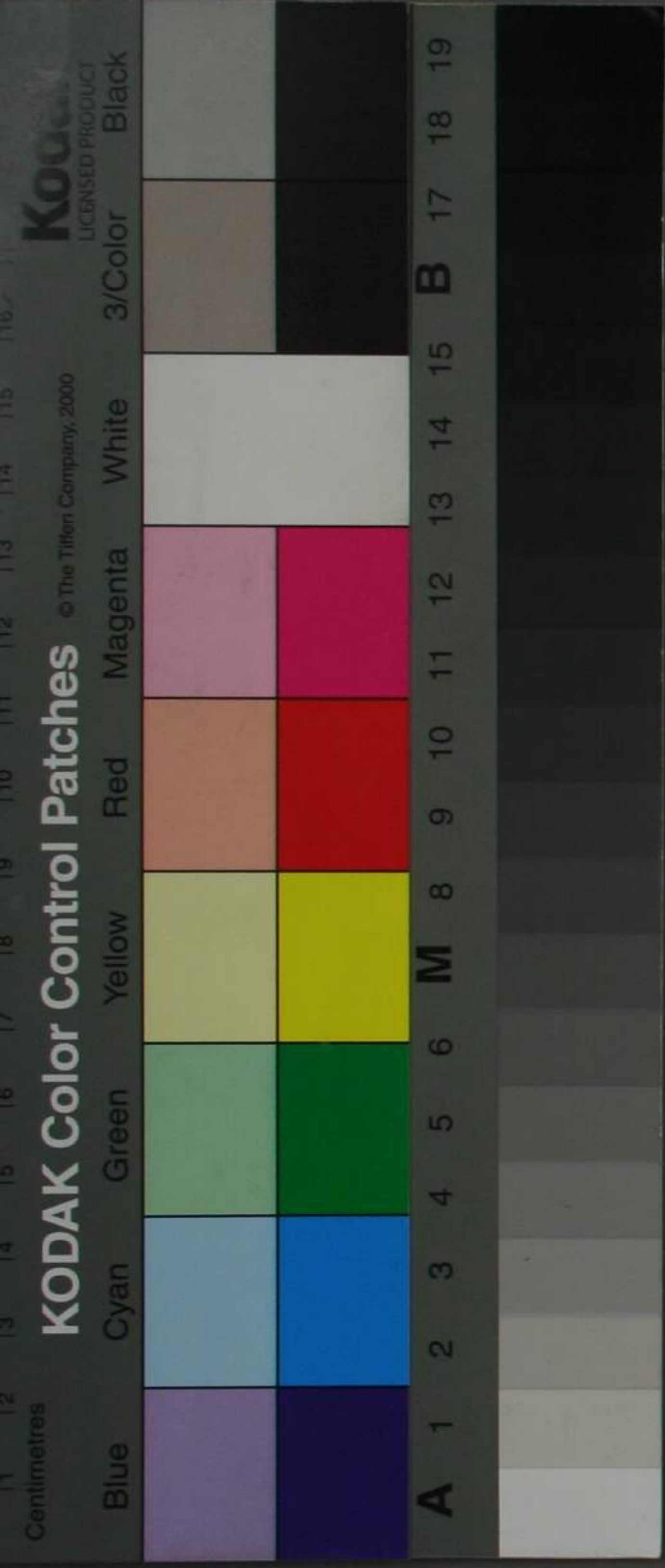




醫書六種
醫學漁流論

三





醫學源流論下卷目錄

治法

司天運氣論

上醫國醫論

五方異治論

病隨國運論

針灸失傳論

水病針法論

出奇制病論

治病緩急論

治病分合論

發汗不用燥藥論

病不可輕汗論

傷風難治論

攻補寒執同用論

臨病人問所便論



治病不必顧忌論

病深非淺藥能治論

愈病有日期論

治病必考其驗否論

防微論

知病必先知症論

補藥可通融論

輕藥愈病論

腹內癰論

圍藥論

書論

附科

難經論

傷寒論論

金匱論

脈經論

千金外臺論

活人書論

太素脈論

婦科論

痘科論

附種痘說

幼科論

瘍科論

祝由科論

獸醫論

古今

四大家論

醫家論

醫學淵源論

考試醫學論

醫非人人可學論

名醫不可爲論

邪說陷溺論

涉獵醫書誤人論

病家論

醫者誤人無罪論

醫學源流論卷下

吳江徐靈胎洄溪著

男 熾聞和校

司天運氣論

邪說之外有欺人之學。有耳食之學。何謂欺人之學。好爲高談奇論。以駭人聽聞。或勦襲前人之語。以示淵博。彼亦自知其爲全然不解。但量他人亦莫之能深考也。此爲欺人之學。何謂耳食之學。或竊聽他人之說。或偶閱先古之書。略記數語。自信爲已得其秘。大言不慚。以此動衆。所謂道聽塗說是也。如近人所談司天運氣之類是矣。彼所謂

司天運氣者。以爲何氣司天。則是年民當何病。假如厥陰司天。風氣主之。則是年之病。皆當作風治。此等議論。所謂耳食也。蓋司天運氣之說。黃帝不過言天人相應之理。如此其應驗。先候于脉。凡遇少陰司天。則兩手寸口不應。厥陰司天。則右寸不應。太陰司天。則左寸不應。若在泉。則尺脉不應。亦如之。若脉不當其位。則病相反者死。此診脉之一法也。至于病。則必觀是年歲氣。勝與不勝。如厥陰司天。風淫所勝。民病心痛脇滿等症。倘是年風淫雖勝。而民另生他病。則不得亦指爲風淫之病也。若是年風淫不勝。則

又不當從風治矣。經又云。相火之下。水氣乘之。水位之下。火氣承之。五氣之勝皆然。此乃亢則害。承乃制之理。即使果勝。亦有相尅者乘之。更與司天之氣相反矣。又云。初氣終三氣。天氣主之。勝之常也。四氣盡終氣。地氣主之。復之常也。有勝則復。無勝則否。則歲半以前。屬司天。歲半以後。又屬在泉。其中又有勝不勝之殊。其病更無定矣。又云。厥陰司天。左少陰。右太陽。謂之左間右間。六氣皆有左右間。每間主六十日。是一歲之中。復有六氣循環作主矣。其外又有南政北政之反。其位天符歲會三合之不齊。太過不

醫道通治論
及之異氣。欲辨明分晰。終年不能盡其蘊。當時聖人不過言天地之氣。運行旋轉如此耳。至于人之得病。則豈能一一與之盡合。一歲之中。不許有一人生他病乎。故內經治歲氣勝復。亦不分所以得病之因。總之見病治病。如風淫于內。則治以辛涼。六氣皆有簡便易守之法。又云。治諸勝復。寒者熱之。熱者寒之。溫者清之。清者溫之。無問其數。以平爲期。何等劃一。凡運氣之道。言其深者。聖人有所不能知。及施之實用。則平正通達。人人易曉。但不若今之醫者。所云何氣司天。則生何病。正與內經圓機活法相背耳。

醫道通治論

治身猶治天下也。天下之亂。有由乎天者。有由乎人者。由乎天者。如夏商水旱之災是也。由乎人者。如歷代季世之變是也。而人之病。有由乎先天者。有由乎後天者。由乎先天者。其人生而虛弱柔脆是也。由乎後天者。六淫之害。七情之感是也。先天之病。非其人之善養。與服大藥。不能免於夭折。猶之天生之亂。非大聖大賢。不能平也。後天之病。乃風寒暑濕燥火之疾。所謂外患也。喜怒憂思悲驚恐之害。所謂內憂也。治外患者。以攻勝。四郊不靖。而選將出師。

速驅除之可也。臨辟雍而講禮樂。則敵在門矣。故邪氣未盡而輕用補者。使邪氣內入而亡治內傷者。以養勝綱紀。不正而崇儒講道。徐化導之可也。若任刑罰而嚴誅戮。則禍益深矣。故正氣不足而輕用攻者。使其正氣消盡而亡。然而大盛之世。不無玩民。故刑罰不廢。則補中之攻也。然使以小寇而遽起戎兵。是擾民矣。故補中之攻。不可過也。征誅之年。亦修內政。故教養不弛。則攻中之補也。然以戎首而稍存姑息。則養寇矣。故攻中之補。不可誤也。天下大事。以天下全力爲之。則事不墮。天下小事。以一人從容處

之。則事不擾。患大病以大藥制之。則病氣無餘。患小病以小方處之。則正氣不傷。然而施治有時。先後有序。大小有方。輕重有度。疎密有數。純而不襍。整而不亂。所用之藥。各得其性。則器使之道。所處之方。各得其理。則調度之法。能卽小以喻大。誰謂良醫之法。不可通於良相也。

五方異治論

人稟天地之氣以生。故其氣隨地不同。西北之人氣深而厚。凡受風寒。難于透出。宜用疎通重劑。東南之人氣浮而薄。凡遇風寒。易于疎洩。宜用疎通輕劑。又西北地寒。當用溫熱之藥。然或有邪纏于中。而內反甚熱。則用辛寒為宜。東南地溫。當用清涼之品。然或有氣隨邪散。則易于亡陽。又當用辛溫為宜。至交廣之地。則汗出無度。亡陽尤易。附桂為常用之品。若中州之卑濕。山陝之高燥。皆當隨地制宜。故入其境。必問水土風俗。而細調之。不但各府各別。

卽一縣之中風氣亦有迥殊者并有所產之物所出之泉皆能致病土人皆有極效之方皆宜詳審訪察若恃己之能執己之見治竟無功反爲土人所笑矣

湖州長興縣有合溪小兒飲此水則腹中生痞土人治法用線掛頸以兩頭按乳頭上剪斷卽將此線掛轉將兩頭向背脊上一併拽齊線頭盡處將墨點記脊上用艾炙之或三壯或七壯卽消永不復發服藥無效

正氣學論

病隨國運論

天地之氣運數百年一更易而國家之氣運亦應之上古無論卽以近代言如宋之末造中原失陷主弱臣弛張潔古李東垣輩立方皆以補中宮健脾胃用剛燥扶陽之藥爲重局方亦然至於明季主暗臣專膏澤不下於民故丹溪以下諸醫皆以補陰益下爲至至我本朝運當極隆之會

聖聖相承大權獨攬朝綱整肅惠澤旁流此陽盛于上之明徵也又冠希朱纓口燭烟草五行惟火獨旺故其爲病

皆屬盛陽上越之症數十年前雲間老醫知此義者往往專以芩連知柏挽回誤投溫補之人應手奇效此是與運氣相符近人不知此理非惟不能隨症施治并執寧過溫熱毋過寒冷之說偏於溫熱又多矯枉過正之論如中暑一症或有伏陰在內者當用大順散理中湯此乃千中之一今則不論何人凡屬中暑皆用理中等湯我目覩七竅皆裂而死者不可勝數至于託言祖述東垣用蒼朮等燥藥者舉國皆然此等惡習皆由不知天時國運之理誤引舊說以害人也故古人云不知天地人者不可以爲醫

針灸失傳論

靈素兩經其詳論藏府經穴疾病等說爲針法言者十之七八爲方藥言者十之二三上古之重針法如此然針道難而方藥易病者亦樂于服藥而苦于針所以後世方藥盛行而針法不講今之爲針者其顯然之失有十而精微尙不與焉兩經所言十二經之出入起止淺深左右交錯不齊其穴隨經上下亦參差無定今人祇執同身寸依左右一直豎量並不依經曲折則經非經而穴非穴此一失也兩經治病云某病取某穴者固多其餘則指經而不指

穴如靈終始篇云。人迎一盛。寫足少陽。補足太陰。厥病篇云。厥頭痛。或取足陽明太陰。或取手少陽足少陰。耳聾取手陽明。嗌乾取足少陰。皆不言某穴。其中又有瀉子補母等義。今則每病指定幾穴。此二失也。兩經論治井營輸經合。最重冬刺井。春刺營。夏刺輸。長夏刺經。秋刺合。凡只言某經而不言某穴者。大都皆指井營五者爲言。今則皆不講矣。此三失也。補瀉之法。內經云。吸則內針。無令氣忤。靜以久留。無令邪布。吸則轉針。以得氣爲故。候呼引針。呼盡乃去。大氣皆出。爲瀉。呼盡內針。靜以久留。以氣至爲故。候

吸引針氣。不得出。各在其處。推闔其門。令神氣存。大氣留止。爲補。又必迎其經氣。疾內而徐出。不按其痛。爲瀉。隨其經氣。徐內而疾出。卽按其痛。爲補。其法多端。今則轉針之時。以大指推出爲瀉。搓入爲補。此四失也。納針之後。必候其氣刺實者。陰氣隆至。乃去針。刺虛者。陽氣隆至。乃出針。氣不至。無問其數。氣至。卽去之。勿復針。難經云。先以左手微按所針之處。彈而努之。爪而下之。其氣來如動脈之狀。順而刺之。得氣因而推內之。是謂補動而伸之。是謂瀉。今則時時轉動。俟針下寬轉而後出針。不問氣之至與不至。

此五失也。凡針之深淺。隨時不同。春氣在毛。夏氣在皮膚。秋氣在肌肉。冬氣在筋骨。故春夏刺淺。秋冬刺深。反此有害。今則不論四時。分寸各有定數。此六失也。古之用針。凡瘡疾傷寒寒熱咳嗽。一切藏府七竅等病。無所不治。今則止治經脈形體痿痺屈伸等病而已。此七失也。古人刺法。取血甚多。靈樞血絡論言之最詳。而頭痛腰痛尤必大寫其血。凡血絡有邪者。必盡去之。若血射出而黑。必令變色。見赤血而止。否則病不除而反有害。今人則偶爾見血。病者醫者已惶恐失據。病何由除。此八失也。內經刺法有九。

變十二節。九變者。輪刺、遠道刺、經刺、絡刺、分刺、大寫刺、毛刺、巨刺、燔刺。十二節者。偶刺、報刺、恢刺、齊刺、揚刺、直刺、輪刺、短刺、浮刺、陰刺、傍刺、贊刺。以上二十一法。視病所宜。不可更易。一法不脩。則一病不愈。今則祇直刺一法。此九失也。古之針制有九。鑱針、員針、鍤針、鏑針、鈹針、員利針、毫針、長針、大針。亦隨病所宜而用。一失其制。則病不應。今則大者如員針。小者如毫針而已。豈能治痼疾暴氣。此十失也。其大端之失已如此。而其尤要者。更在神志專一手法。精嚴。經云。神在秋毫。屬意病者。審視血脈。刺之無殆。又云。

經氣已至。慎守勿失。深淺在志。遠近若一。如臨深淵。手如握虎。神無營于衆物。又云。伏如橫弩。起如發機。其專精敏妙如此。今之醫者。隨手下針。漫不經意。即使針法如古。志不凝而機不達。猶恐無效。況乎全與古法相背乎。其外更有先後之序。迎隨之異。貴賤之殊。勞逸之分。肥瘦之度。多少之數。更僕難窮。果能潛心體察。以合聖度。必有神功。其如人之畏難就易。盡違古法。所以世之視針甚輕。而其術亦不甚行也。若灸之一法。則較之針所治之病。不過十之一二。知針之理。則灸又易易耳。

水病針法論

凡刺之法。不過補瀉經絡。祛邪納氣而已。其取穴甚少。惟水病風疔。膚脹必刺五十七穴。又云。皮膚之血盡。取之何也。蓋水旺必尅脾土。脾土衰則偏身皮肉皆腫。不特一經之中有水氣矣。若僅刺一經。則一經所過之地。水自漸消。而他經之水不消。則四面會聚。并一經已瀉之水。亦仍滿矣。故必周身腫滿之處。皆刺而瀉之。然後其水不復聚耳。此五十七穴者。皆藏之陰絡。水之所客也。此與大禹治洪水之法同。蓋洪水泛濫。必有江淮河濟。各引其所近之衆

流以入海。必不能使天下之水祇歸一河以入海也。又出水之後。更必調其飲食。經云。方飲無食。方食無飲。欲使飲食異居則水不從食。以至于無食他食。百三十五日。此症之難愈。如此余往時治此病。輕者多愈。重者必復腫。蓋由五十七穴未能全刺。而病人亦不能守戒一百三十五日也。此等大症。少違法度。卽無愈理。可不慎哉。

出奇制病論

病有經有緯。有常有變。有純有雜。有正有反。有整有亂。并有從古醫書所無之病。歷來無治法者。而其病又實可愈。旣無陳法可守。是必熟尋內經難經等書。審其經絡藏府受病之處。及七情六氣相感之因。與夫內外分合氣血聚散之形。必有鑿鑿可徵者。而後立爲治法。或先或後。或併或分。或上或下。或前或後。取藥極當。立方極正。而寓以巧思奇法。深入病機。不使杆格。如庖丁之解牛。雖筋骨關節之間。亦游刃有餘。然後天下之病。千緒萬端。而我之設法。

亦千變萬化。全在平時于極難極險之處。參悟通澈。而後能臨事不敗。否則一遇疑難。卽束手無措。冒昧施治。動輒得咎。誤人不少矣。

治病緩急論

病有當急治者。有不當急治者。外感之邪。猛悍剽疾。內犯藏府。則元氣受傷。無以托疾于外。必乘其方起之時。邪入尙淺。與氣血不相亂。急驅而出之於外。則易而且速。若俟邪氣已深。與氣血相亂。然後施治。則元氣大傷。此當急治者也。若夫病機未定。無所歸着。急用峻攻。則邪氣益橫。如人之傷食。方在胃中。則必先用化食之藥。使其食漸消。由中焦而達下焦。變成渣穢。而出自然漸愈。若卽以硝黃峻藥下之。則食尙在上焦。卽使隨藥而下。乃皆未化之物。腸

胃中脂膜與之全下而人已大疲病必生變此不當急治者也。以此類推。餘病可知。至于虛人與老少之疾。尤宜分別調護。使其元氣漸轉。則正復而邪退。醫者不明此理而求速效。則補其所不當補。攻其所不當攻。所服之藥不驗。又轉求他法。無非誅伐無過。至當愈之時。其人已爲藥所傷。而不能與天地之生氣相應矣。故雖有良藥。用之非時。反能致害。緩急之理。可不講哉。

治病分合論

一病而當分治者。如痢疾腹痛脹滿。則或先治脹滿。或先治腹痛。卽脹滿之中亦不同。或因食。或因氣。或先治食。或先治氣。腹痛之中亦不同。或因積。或因寒。或先去積。或先散寒。種種不同。皆當視其輕重。而審察之。以此類推。則分治之法可知矣。有當合治者。如寒熱腹痛。頭疼泄瀉。厥冒胸滿。內外上下無一不病。則當求其因何而起。先于諸症中擇最甚者爲主。而其餘症。每症加專治之藥一二味。以成方。則一劑而諸症皆備。以此類推。則合治之法可知矣。

藥亦有分合焉。有一病而合數藥以治之者。閱古聖人製方之法。自知有數病而一藥治之者。閱本草之主治。自知爲醫者。無一病不窮究其因。無一方不洞悉其理。無一藥不精通其性。庶幾可以自信而不枉殺人矣。

發汗不用燥藥論

驅邪之法。惟發表攻裏二端而已。發表所以開其毛孔。令邪從汗出也。當用至輕至淡芳香清冽之品。使邪氣緩緩從皮毛透出。無犯中焦。無傷津液。仲景麻黃桂枝等湯是也。然猶恐其營中陰氣爲風火所煽而銷耗於內。不能滋潤和澤。以托邪於外。於是又啜薄粥以助胃氣。以益津液。此服桂枝湯之良法。凡發汗之方。皆可類推。汗之必資於津液如此。後世不知。凡用發汗之方。每專用厚朴葛根羌活白芷蒼朮豆蔻等溫燥之藥。即使其人津液不虧。內既

爲風火所熬。又復爲燥藥所燥。則汗從何生。汗不能生。則邪無所附而出。不但不出。邪氣反爲燥藥鼓動。益復橫肆。與正氣相亂。邪火四布。津液益傷。而舌焦唇乾。便閉目赤。種種火象自生。則身愈熱。神漸昏。惡症百出。若再發汗。則陽火盛極。動其真陰。腎水來救。元陽從之。大汗上洩。亡陽之危症生矣。輕者亦成瘵症。遂屬壞病難治。故用燥藥發汗而殺人者。不知凡幾也。此其端開於李東垣。其所著書。立方皆治濕邪之法。與傷寒襍感無涉。而後人宗其說。以治一切外感之症。其害至今益甚。况治濕邪之法。亦以淡

滲爲主。如猪苓五苓之類。亦無以燥勝之者。蓋濕亦外感之邪。總宜驅之外出。而兼以燥濕之品。斷不可專用勝濕之藥。使之內攻。致邪與正爭。而傷元氣也。至於中寒之症。亦先以發表爲主。無竟用熱藥以勝寒之理。必其寒氣乘虛陷入。而無出路。然后以薑附回其陽。此仲景用理中之法也。今乃以燥藥發襍感之汗。不但非古聖之法。并誤用東垣之法。醫道失傳。只此淺近之理。尙不知。何況深微者乎。

病不可輕汗論
治病之法不外汗下二端而已。下之害人其危立見。故醫者病者皆不敢輕投。至于汗多亡陽而死者。十有三二。雖死而人不覺也。何則。凡人患風寒之疾。必相戒以爲寧暖無涼。病者亦重加覆護。醫者亦云服藥必須汗出而解。故病人之求得汗。人人以爲當然也。秋冬之時。過暖尙無大害。至于盛夏初秋。天時暑燥。衛氣開而易洩。更加閉戶重衾。復投發散之劑。必至大汗不止而陽亡矣。又外感之疾。汗未出之時。必煩悶惡熱。及汗大出之後。衛氣盡洩。必陽

病不可輕汗論

治病之法不外汗下二端而已。下之害人其危立見。故醫者病者皆不敢輕投。至于汗多亡陽而死者。十有三二。雖死而人不覺也。何則。凡人患風寒之疾。必相戒以爲寧暖無涼。病者亦重加覆護。醫者亦云服藥必須汗出而解。故病人之求得汗。人人以爲當然也。秋冬之時。過暖尙無大害。至于盛夏初秋。天時暑燥。衛氣開而易洩。更加閉戶重衾。復投發散之劑。必至大汗不止而陽亡矣。又外感之疾。汗未出之時。必煩悶惡熱。及汗大出之後。衛氣盡洩。必陽

衰而畏寒始之暖覆猶屬勉強至此時雖欲不覆而不能
愈覆愈汗愈汗愈寒直至汗出如油手足厥冷而病不可
爲矣其死也神氣甚清亦無痛苦病者醫者及旁觀之人
皆不解其何故而忽死惟有相顧噩然而已我見甚多不
可不察也總之有病之人不可過涼亦不宜太暖無事不
可令汗出惟服藥之時宜令小汗仲景服桂枝湯法云服
湯已溫覆令微似汗不可如水淋漓此其法也至于亡陽
未劇尤可挽回傷寒論中真武理中四逆等法可考若已
脫盡無可補救矣又盛暑之時病者或居樓上或卧近竈

之所無病之人一立其處汗出如雨患病者必至時時出
汗卽不亡陽亦必陰竭而死雖無移徙之處必擇一席稍
涼之地而處之否則神丹不救也

傷風難治論

凡人偶感風寒。頭痛發熱。咳嗽涕出。俗語謂之傷風。非傷
寒論中所云之傷風。乃時行之雜感也。人皆忽之。不知此
乃至難治之疾。生死之所關也。蓋傷風之疾。由皮毛以入
于肺。肺爲嬌藏。寒熱皆所不宜。太寒則邪氣凝而不出。太
熱則火爍金而動血。太潤則生痰飲。太燥則耗精液。太洩
則汗出而陽虛。太澁則氣閉而邪結。并有視爲微疾。不避
風寒。不慎飲食。經年累月。病機日深。或成血症。或成肺痿。
或成哮喘。或成怯弱。比比皆然。誤治之害。不可勝數。諺云

傷風不醒。變成勞至言也。然則治之何如一。驅風。蘇葉。荆芥之類。二。消痰。半夏。象貝之類。三。降氣。蘇子。前胡之類。四。和營衛。桂枝。白芍之類。五。潤津液。麥冬。元參之類。六。養血。當歸。阿膠之類。七。清火。黃芩。山支之類。八。理肺。桑皮。大力子之類。八者。隨其症之輕重而加減之。更加以避風。寒。戒。辛。酸。則庶幾漸愈。否則必成大病。醫者又加以升提。辛。燥之品。如桔梗。乾姜之類。不效。卽加以酸收。如五味子之類。則必見血。既見血。隨用熟地。麥冬。以實其肺。卽成勞而死。四十年以來。我見以千計矣。傷哉。

攻補寒熱全用論

虛症宜補。實症宜瀉。盡人而知之者。然或人虛而症實。如弱體之人。冒風傷食之類。或人寔而症虛。如強壯之人。勞倦亡陽之類。或有人本不虛。而邪深難出。又有人已極虛。而外邪尙伏。種種不全。若純用補。則邪氣益固。純用攻。則正氣隨脫。此病未愈。彼病益深。古方所以有攻。補全用之法。疑之者曰。兩藥異性。一水全煎。使其相制。則攻者不攻。補者不補。不如勿服。若或兩藥不相制。分途而往。則或反補其所當攻。攻其所當補。則不惟無益。而反有害。是不可

不慮也。此正不然。蓋藥之性各盡其能。攻者必攻。強補者必補。弱猶掘坎於地。水從高處流下。必先盈坎而後進。必不反向高處流也。如大黃與人參全用。大黃自能逐去堅積。決不反傷正氣。人參自能充益正氣。決不反補邪氣。蓋古人製方之法。分經別藏。有神明之道焉。如瘧疾之小柴胡湯。瘧之寒熱往來。乃邪在少陽。木邪侮土。中宮無主。故寒熱無定。於是用柴胡以驅少陽之邪。柴胡必不犯脾胃。用人參以健中宮之氣。人參必不入肝胆。則少陽之邪自去。而中土之氣自旺。二藥各歸本經也。如桂枝湯。桂枝走

衛。以祛風。白芍走營。以止汗。亦各歸本經也。以是而推。無不盡然。試以神農本草諸藥主治之說細求之。自無不得矣。凡寒熱兼用之法。亦全此義。故天下無難治之症。後世醫者不明此理。藥惟一途。若遇病情稍異。非顧此失彼。卽游移浮泛。無往而非棘手之病矣。但此必本於古人製方成法。而神明之。若竟私心自用。攻補寒熱。襍亂不倫。是又殺人之術也。

臨病人問所便論

病者之愛惡苦樂。卽病情虛實寒熱之徵。醫者望色切脉而。知。之。不。如。其。自。言。之。爲。尤。真。也。惟病者不能言之處。卽言而不知其所以然之故。則賴醫者推求其理耳。今乃病者所自知之病。明明爲醫者言之。則醫者正可因其言而知其病之所在以治之。乃不以病人自知之真。對症施治。反執已之偏見。強制病人。未有不誤人者。如傷寒論中云。能食者爲中風。不能食者爲中寒。則傷寒內中風之症。未嘗禁其食也。乃醫者見爲傷寒之症。斷不許食。凡屬感症。

皆不許其食。甚有病已半愈。胃虛求食而亦禁之。以至因
餓而死者。又傷寒論云。欲飲水者。稍稍與之。蓋實火煩渴。
得水則解。未嘗禁冷水也。乃醫家凡遇欲冷飲之人。一概
禁止。并有伏暑之病。得西瓜而卽愈者。病人哀求飲食。亦
斷絕不與。至煩渴而死。如此之類。不可枚舉。蓋病者之性
情氣體。有能受溫熱者。有能受寒涼者。有不受補者。有不
禁攻者。各有不全。乃必強而從我意見。况醫者之意見。亦
各人不全。于是治病之法。無一中肯者矣。內經云。臨病人
問所便。蓋病人之所便。卽病情。真實之所在。如身大熱而

反欲熱飲。則假熱而真寒也。身寒戰而反欲寒飲。是假寒
而真熱也。以此類推。百不失一。而世之醫者。偏欲與病人
相背。何也。惟病人有所嗜好。而與病相害者。則醫者宜開
導之。如其人本喜酸。或得噉症。則酸宜忌。如病人本喜酒。
得濕病。則酒宜忌之類。此則不可縱欲。以益其疾。若與病
症無碍。而病人之所喜。則從病人之便。卽所以治其病也。
此內經辨症之精義也。

治病不必顧忌論

凡病人或體虛而患實邪。或舊有他病與新病相反。或一人兼患二病。其因又相反。或內外上下各有所病。醫者躊躇束手。不敢下藥。此乃不知古人制方之道者也。古人用藥。惟病是求。藥所以制病。有一病則有一藥。以制之。其人。有是病。則其藥。至于病所。而驅其邪。決不反。至無病之處。以爲禍也。若留其病。不使去。雖強壯之人。遷延日久。亦必精神耗竭而死。此理甚易明也。如怯弱之人。本無攻伐之理。若或傷寒而邪入陽明。則仍用補黃下藥。邪去而精。

氣自復。如或懷妊之婦。忽患瘕瘕。必用桃仁大黃。以下其瘕。瘕去而胎自安。或老年及久病之人。或宜發散。或宜攻伐。皆不可因其血氣之衰。而兼用補益。如傷寒之後。食復女勞復。仲景皆治其食。清其火。並不因病後而用溫補。惟視病之所在而攻之。中病即止。不復有所顧慮。故天下無棘手之病。惟不能中病。或偏或誤。或太過。則不病之處。亦傷。而人危矣。俗所謂有病病當之。此歷古相傳之法也。故醫者當疑難之際。多所顧忌。不敢對症用藥者。皆視病不明。辨症不的。審方不真。不知古聖之精義者也。

病深非淺藥能治論

天下有治法不誤。而始終無效者。此乃病氣深痼。非泛然之方藥所能愈也。凡病在皮毛營衛之間。即使病勢極重。而所感之位甚淺。邪氣易出。至于藏府筋骨之痼疾。如勞怯痞隔風痺痿厥之類。其感非一日。其邪在藏府筋骨。如油之入麵。與正氣相併。病家不知。屢易醫家。醫者見其不效。雜藥亂投。病日深。而元氣日敗。遂至不救。不知此病非一二尋常之方所能愈也。今之集方書者。如風痺大症之類。前錄古方數首。後附以通治之方數首。如此而已。此等

醫學源流論 卷一
治法。豈有愈期。必當徧考此病之種類。與夫致病之根源。及變遷之情狀。并詢其歷來服藥之誤否。然後廣求古今以來治此症之方。選擇其內外種種治法。次第施之。又時時消息其效否。而神明變通之。則痼疾或有可愈之理。若徒執數首通治之方。屢試不效。其計遂窮。未有不誤者也。故治大症。必學問深博。心思精敏。又專心久治。乃能奏效。世又有極重極久之病。諸藥罔效。忽服極輕淡之方。而愈。此乃其病本有專治之方。從前皆係誤治。忽遇對症之藥。自然應手而痊也。

愈病有日期論

治病之法。自當欲其速愈。世之論者。皆以爲治早而藥中。病則愈速。治緩而藥不中。病則愈遲。此常理也。然亦有不。論治之遲早。而愈期有一定者。內經藏氣法時論云。夫邪氣之客于身也。以勝相加。至其所生而愈。至其所不勝而。甚至其所生而持。自得其位而起。其他言病愈之期不一。傷寒論云。發于陽者七日愈。發于陰者六日愈。又云。風家表解而不了了者。十二日愈。此皆宜靜養調攝。以待之。不可亂投藥石。若以其不愈。或多方以取效。或更用重劑以。

希功。即使不誤。藥力勝而元氣反傷。更或有不對症之藥。不惟無益。反有大害。此所宜知也。况本原之病。必待其精神漸復。精神豈有驟長之理。至于外科。則起發成膿。生肌收口。亦如痘症。有一定之日期。治之而誤。固有遷延生變者。若欲強之有速效。則如握苗助長。其害有不可勝言者。乃病家醫家皆不知之。醫者投藥不效。自疑爲未當。又以別方試之。不知前方實無所害。特時未至耳。乃反誤試諸藥。愈換而病愈重。病家以醫者久而不效。更換他醫。他醫徧閱前方。知其不效。亦復更換他藥。愈治愈遠。由是斷斷

不死之病。亦不救矣。此皆由不知病愈有日期之故也。夫病家不足責。爲醫者豈可不知。而輕以人嘗試乎。若醫者審知之。而病家必責我以近效。則當明告之。故決定所愈之期。倘或不信。必欲醫者另立良方。則以和平輕淡之藥。姑以應病者之求。待其自愈。如更不信。則力辭之。斷不可徇人情。而至于誤人。如此則病家一時或反怨謗。以後其言果驗。則亦知我識高而品崇矣。

天下之事。惟以口舌爭而無從考其信否者。則是非難定。若夫醫。則有效驗之可徵。知之最易。而爲醫者。自審其工拙。亦最易。然而世之擇醫者。與爲醫者。皆憤憤而莫之辨何也。古人用藥。苟非宿病痼疾。其效甚速。內經云。一劑知。二劑已。又云。覆杯而卧。傷寒論云。一服愈者。不必盡劑。可見古人審病精。而用藥當。未有一二劑而效者。故治病之法。必宜先立醫案。指爲何病。所本何方。方中用某藥。專治某症。其論說本之何書。服此藥後。于何時減去。所患之

治人必考其驗否論

天下之事。惟以口舌爭而無從考其信否者。則是非難定。若夫醫。則有效驗之可徵。知之最易。而爲醫者。自審其工拙。亦最易。然而世之擇醫者。與爲醫者。皆憤憤而莫之辨何也。古人用藥。苟非宿病痼疾。其效甚速。內經云。一劑知。二劑已。又云。覆杯而卧。傷寒論云。一服愈者。不必盡劑。可見古人審病精。而用藥當。未有一二劑而效者。故治病之法。必宜先立醫案。指爲何病。所本何方。方中用某藥。專治某症。其論說本之何書。服此藥後。于何時減去。所患之

何症倘或不驗。必求所以不驗之故。而更思必效之法。或所期之效不應。反有他效。必求其所以致他效之故。又或反增他症。或病反重。則必求所以致害之故。而自痛懲焉。更復博考醫書。期于必愈而止。若其病本不能速效。或其病祇可小效。或竟不可治。亦必豫立醫案。明著其說。然後立方。不得冒昧施治。如此自考。自然有過必知。加以潛心好學。其道日進矣。今之醫者。事事反此。惟記方數首。擇時尚之藥數種。不論何病何症。總以此塞責。偶爾得效。自以爲功。其或無效。或至于死。亦諉于病勢之常。病家亦相循。

爲固然。全不一怪。間有病家于未服藥之前。問醫者服此藥之後。效驗若何。醫者荅云。且看服後何如。豈有預期之理。病家亦唯唯。自以爲失言。何其愚也。若醫者能以此法自考。必成良醫。病家以此法考醫者。必不爲庸醫之所誤。兩有所益也。

防微論

病之始生。淺則易治。久而深入。則難治。內經云。聖人不治已病。治未病。夫病已成。而藥之。譬猶渴而穿井。闔而鑄兵。不亦晚乎。傷寒論序云。時氣不和。便當早言。尋其邪由。及在腠理。以時治之。罕有不愈。患人忍之。數日乃說。邪氣入藏。則難可制。昔扁鵲見齊桓公。云病在腠理。三見之後。則已入藏。不可治療而逃矣。歷聖相傳。如同一轍。蓋病之始入。風寒既淺。氣血藏府未傷。自然治之甚易。至于邪氣深入。則邪氣與正氣相亂。欲攻邪。則碍正。欲扶正。則助邪。卽

使邪漸去而正氣已不支矣。若夫得病之後。更或勞動感風。傷氣傷食。謂之病後加病。尤極危殆。所以人之患病。在客館道途得者。往往難治。非所得之病獨重也。乃既病之後。不能如在家之安適。而及早治之。又復勞動感風。致病深入而難治也。故凡人少有不適。必當即時調治。斷不可忽爲小病。以致漸深。更不可勉強支持。使病更增。以貽無窮之害。此則凡人所當深省。而醫者亦必詢明其得病之故。更加意體察也。

知病必先知症論

凡一病必有數症。有病同症異者。有症同病異者。有症與病相因者。有症與病不相因者。蓋合之則曰病。分之則曰症。古方以一藥治一症。合數症而成病。卽合數藥而成方。其中亦有以一藥治幾症者。有合幾藥而治一症者。又有同此一症。因不同用藥。亦異變化無窮。其淺近易知者。如吐逆用黃連。半夏。不寐用棗仁。茯神之類。人皆知之。至于零雜之症。如內經所載喘、惋、噫、語、吞、欠、噦、嘔、笑、泣、目瞋、嗌乾、心懸、善恐、涎下、涕出、齧唇、齧舌、善妄、善怒、喜握、多夢、嘔

酸魄汗等症。不可勝計。或由司天運氣。或由藏府生尅。或由邪氣傳變。內經言之最詳。後之醫者。病之總名。亦不能知。安能于一病之中。辨明衆症之源流。即使病者身受其苦。脩細言之。而彼實茫然不知。古人以何藥爲治。仍以泛常不切之品。應命。并有用相反之藥。以益其疾者。此病者之所以無門可告也。學醫者。當熟讀內經。每症究其緣由。詳其情狀。辨其異同。審其真僞。然後徧考方書本草。詳求古人治法。一遇其症。應手輒愈。不知者以爲神奇。其實古聖皆有成法也。

補藥可通融論

古人病愈之後。卽令食五穀以養之。則元氣自復。無所謂補藥也。黃農仲景之書。豈有補益之方哉。間有別載他書者。皆托名也。自唐千金翼等方出。始以養性補益等各立一門。遂開後世補養服食之法。以後醫家。凡屬體虛病後之人。必立補方。以爲調理善後之計。若富貴之人。則必常服補藥。以供勞心縱欲之資。而醫家必百計取媚。以順其意。其藥專取貴重辛熱爲主。無非參朮地黃桂附鹿茸之類。托名秘方。異傳其氣體合宜者。一時取效。久之必得風

痺陰洞等疾。隱受其害。雖死不悔。此等害人之說。固不足論。至體虛病後。補藥之方。自當因人而施。視藏府之所偏。而損益之。其藥亦不外陰陽氣血。擇和平之藥數十種。相爲出入。不必如治病之法。一味不可移易也。故立方只問其陰陽藏府。何者專重而已。况膏丸合就。必經月經時而後服完。若必每日視脉察色。而後服藥。則必須一日換一丸方矣。故凡服補藥。皆可通融者也。其有神其說。過爲艱難。慎重取貴。僻之藥。以爲可以却病長生者。非其人本愚昧。卽欲以之欺人耳。

輕藥愈病論

古諺有不服藥爲中醫之說。自宋以前已有之。蓋因醫道失傳。治人多誤。病者又不能辨醫之高下。故不服藥雖不能愈病。亦不至爲藥所殺。况病苟非死症。外感漸退。內傷漸復。亦能自愈。故云中醫此過于小心之法也。而我以爲病之在人。有不治自愈者。有不治難愈者。有不治竟不愈而死者。其自愈之疾。誠不必服藥。若難愈及不愈之疾。固當服藥。乃不能知醫之高下。藥之當否。不敢以身嘗試。則莫若擇平易輕淺有益無損之方。以脩酌用。小誤亦無害。

對病有奇功。此則不止于中醫矣。如偶感風寒。則用葱白
蘇葉湯取微汗。偶傷飲食。則用山楂麥芽等湯消食。偶感
暑氣。則用六一散廣藿湯清暑。偶傷風熱。則用燈心竹葉
湯清火。偶患腹瀉。則用陳茶佛手湯和腸胃。如此之類。不
一而足。即使少誤。必無大害。又有其藥似平常。而竟有大
誤者。不可不知。如腹痛嘔逆之症。寒亦有之。熱亦有之。暑
氣觸穢亦有之。或見此症而飲以生姜湯。如果屬寒。不散
寒。而用生姜熱性之藥。與寒氣相聞。已非正治。然猶有得
效之理。其餘三症。飲之必危。曾見有人中暑而服濃姜湯。

一碗覆杯即死。若服紫蘇湯。寒即立散。暑熱亦無害。蓋紫
蘇性發散。不拘何症。皆能散也。故雖極淺之藥。而亦有深
義存焉。此又所宜慎也。凡人偶有小疾。能擇藥性之最輕
淡者。隨症飲之。則服藥而無服藥之誤。不服藥而有服藥
之功。亦養生者所當深考也。

腹內癰論

古之醫者。無分內外。又學有根柢。故能無病不識。後世為外科既分。則顯然為內症者。內科治之。顯然為外症者。外科治之。其有病在腹中。內外未顯然者。則各執一說。各擬一方。歷試諸藥。皆無效驗。輕者變重。重者即殞矣。此等症。不特外科當知之。即內科亦不可不辨明真確。知非已責。即勿施治。毋至臨危束手。而後委他人也。腹內之癰。有數症。有肺癰。有肝癰。有胃脘癰。有小腸癰。有大腸癰。有膀胱癰。惟肺癰。咳吐醒痰。人猶易辨。餘者或以為痞結。或以為

瘀血。或以爲寒痰。或以爲食積。醫藥雜投。及至成膿。治已無及。并有不及成膿而死者。病者醫者。始終不知何以致死。比比然也。今先辨明痞結瘀血寒痰食積之狀。凡痞結瘀血。必有所因。且由漸而成。寒痰則痛止無定。又必另現痰症。食積則必有受傷之日。且三五日後。大便通即散。惟外症則痛有常所。而遷延益甚。金匱云。諸脉浮數。應當發熱。而反淅淅惡寒。若有痛處。當發其瘡。以手按腫上熱者。有膿。不熱者無膿。此數句。乃內瘡真諦也。又云。腸瘡之爲病。身甲錯。腹皮急。按之濡。如腫狀。腹無積聚。身無熱。是也。

若肝瘡。則脇內隱隱痛。日久亦吐膿血。小腸瘡。與大腸相似。而位畧高。膀胱瘡。則痛在少腹之下。近毛際。着皮即痛。小便亦艱。而痛。胃脘瘡。則有虛實二種。其實者。易消。若成膿。必大吐膿血。而愈。惟虛症。則多不治。先胃中痛脹。久而心下漸高。其堅如石。或有寒熱。飲食不進。按之尤痛。形體枯瘦。此乃思慮傷脾之症。不待瘡成。即死。故凡腹中有一定痛處。惡寒倦卧。不能食者。皆當審察。防成內瘡。甚母因循求治。于不明之人。以至久而膿潰。自傷其生也。

圍藥論

外科之法最重外治而外治之中尤重圍藥。凡毒之所最忌者散大而頂不高。蓋人之一身豈能無七情六慾之伏火風寒暑濕之留邪。食飲痰涎之積毒。身無所病皆散處退藏。氣血一聚而成癰腫。則諸邪四面皆會。惟圍藥能截之。使不併合。則周身之火毒不至矣。其已聚之毒不能透出皮膚。勢必四布為害。惟圍藥能束之。使不散漫。則氣聚而外洩矣。如此則形小頂高。易膿易潰矣。故外治中之圍藥較之他藥為特重。不但初起為然。即成膿收口。始終賴

醫學源流
卷下
三
之一日不可缺。若世醫之圍藥。不過三黃散之類。每試不效。所以皆云圍藥無用。如有既破之後。而仍用圍藥者。則羣然笑之。故極輕之毒。往往至于散越。而不可收拾者。皆不用圍藥之故也。至于圍藥之方。亦甚廣博。大段以消痰。拔毒。束肌。收火。為主。而寒熱攻提。和平猛厲。則當隨症去取。世人不深求至理。而反輕議圍之非。安望其術之能工也。

難經論

難經非經也。以經文之難解者。設爲問難。以明之。故曰難經。言以經文爲難而釋之也。是書之旨。蓋欲推本經旨。發揮至道。剖晰疑義。垂示後學。眞讀內經之津梁也。但其中亦有未盡善者。其問答之詞。有卽引經文以釋之者。經文本自明顯。引之或反遺其要。以至經語反晦。或則無所發明。或則與兩經相背。或則以此誤彼。此其所短也。其中有自出機杼。發揮妙道。未嘗見于內經。而實能顯內經之奧義。補內經之所未發。此蓋別有師承。足與內經並垂千古。

醫學源流論 卷一
不知創自越人乎抑上古亦有此書而越人引以爲証乎
自隋唐以來其書盛著尊崇之者固多而無能駁正之者
蓋業醫之輩讀難經而識其大義已爲醫道中傑出之流
安能更深考內經求其異同得失乎古今流傳之載籍凡
有舛誤後人無敢議者比比然也獨難經乎哉餘詳余所
著難經經釋中

傷寒論論

仲景傷寒論編次者不下數十家因致聚訟紛紜此皆不
知仲景作書之旨故也觀傷寒叙所述乃爲庸醫誤治而
設所以正治之法一經不過三四條餘皆救誤之法故其
文亦變動不居讀傷寒論者知此書皆設想懸擬之書則
無往不得其義矣今人必改叔和之次序或以此條在前
或以此條在後或以此症因彼症而生或以此經因彼經
而變互相詬厲孰知病變萬端傳經無定古人因病以施
方無編方以待病其原本次序既已散亡庶幾叔和所定

醫學源流論
卷一
爲可信。何則。叔和序例云。今搜採仲景舊論。錄其症候。診
脉聲色。對病真方。有神驗者。擬防世急。則此書乃叔和所
搜集。而世人輒加辨駁。以爲原本不如此。抑思苟無叔和
安有此書。且諸人所編。果能合仲景原文否耶。夫六經現
症。有異有同。後人見陽經一症。襍于陰經之中。以爲宜改
入陽經之內。不知陰經亦有此症也。人各是其私。反致古
人圓機活法。泯沒不可問矣。凡讀書能得書中之精義。要
訣歷歷分明。則任其顛倒錯亂。而我心自能融會貫通。否
則徒以古書紛更互異。愈改愈晦矣。

金匱論

金匱要畧。乃仲景治雜病之書也。其中缺畧處頗多。而上
古聖人以湯液治病之法。惟賴此書之存。乃方書之祖也。
其論病皆本于內經。而神明變化之。其用藥悉本于神農
本草。而融會貫通之。其方則皆上古聖人歷代相傳之經。
方仲景間有隨症加減之法。其脉法亦皆內經及歷代相
傳之真訣。其治病無不精切周到。無一毫遊移參錯之處。
實能洞見本源。審察毫末。故所投必效。如桴鼓之相應。真
乃醫方之經也。惜其所載諸病未能全備。未知有殘缺與

否然諸大症之綱領亦已粗脩後之學者以此爲經而參考推廣之已思過半矣自此以後之書皆非古聖相傳之真訣僅自成一家不可與金匱並列也

脉經論

王叔和著脉經分門別類條分縷晰其原亦本內經而漢以後之說一無所遺其中旨趣亦不能盡一使人有所執持然其滙集羣言使後世有所考見亦不可少之作也愚按脉之爲道不過驗其血氣之盛衰寒熱及邪氣之流在何經何藏與所現之症參觀互考以究其生剋順逆之理而後吉凶可憑所以內經難經及仲景之論脉其立論反若甚疎而應驗如神若執脉經之說以爲某病當見某脉某脉當得某病雖內經亦間有之不如是之拘泥繁瑣也

試而不驗。于是或咎脉之不准。或咎病之非真。或咎方藥之不對症。而不知皆非也。蓋病有與脉相合者。有與脉不相合者。兼有與脉相反者。全一脉也。見于此症爲宜。見于彼症爲不宜。全一症也。見某脉爲宜。見某脉爲不宜。一病可見數十脉。一脉可現數百症。變動不拘。若泥症一說。則從脉而症不合。從症而脉又不合。反令人徬徨無所適從。所以古今論脉之家。彼此互異。是非各別。人持一論得失相半。總由不知變通之精義。所以愈密而愈疎也。讀脉經者。知古來談脉之詳密如此。因以考其異同。辨其得失。審

其真偽。窮其變通。則自有心得。若欲泥脉以治病。必至全無把握。學者必當先參于內經。難經及仲景之說。而貫通之。則胸中先有定見。後人之論。皆足以廣我之見聞。而識力愈真。此讀脉經之法也。

千金方外墓論

仲景之學。至唐而一變。仲景之治病。其論藏府經絡病情。傳變。悉本內經。而其所用之方。皆古聖相傳之經方。並非私心自造。間有加減。必有所本。其分兩輕重。皆有法度。其藥悉本于神農本草。無一味游移假借之處。非此方不能治此病。非此藥不能成此方。精微深妙。不可思議。藥味不過五六品。而功用無不周。此乃天地之化機。聖人之妙用。與天地全不朽者也。千金方則不然。其所論病。未嘗不依內經。而不無襍以後世臆度之說。其所用方。亦皆採擇古

方不無兼取後世偏襍之法。其所用藥未必全本於神農。兼取襍方單方及通治之品。故有一病而立數方。亦有一方而治數病。其藥品有多至數十味者。其中對症者固多。不對症者亦不少。故治病亦有效有不效。大抵所重。而在於藥。而古聖製方之法。不傳矣。此醫道之一大變也。然其用意之奇。用藥之巧。亦自成一。家有不可磨滅之處。至唐王壽所集外臺一書。則纂集自漢以來諸方。滙萃成書。而歷代之方。於焉大脩。但其人本非端家之學。故無所審擇。以爲指歸。乃醫方之類書也。然唐以前之方。賴此書以存。

其功亦不可泯。但讀之者。苟胸中無成竹。則衆說紛紜。羣方淆雜。反茫然失其所據。故讀千金外臺者。必精通于內經。仲景本草等書。胸中先有成見。而後取其長。而舍其短。則可資我博採之益。否則反亂人意。而無所適從。嗟乎。千金外臺且然。況後世偏駁襍亂之書。能不惑人之心。志以等而下之。更有無稽杜撰之邪書。尤不足道矣。

活人書論

宋人之書能發明傷寒論使人有所執持而易曉大有功
于仲景者活人書爲第一蓋傷寒論不過隨舉六經所現
之症以施治有一症而六經皆現者并有一症而治法迥
別者則讀者茫無把握矣此書以經絡病因傳變疑似條
分縷晰而後附以諸方治法使人一覽了然豈非後學之
津梁乎其書獨出機杼又能全本經文無一字混入己意
豈非好學深思述而不作足以繼往開來者乎後世之述
傷寒論者唐宋以來已有將經文刪改移易不明不貫至

近代前條辨尙論編等書。又復顛倒錯亂。各逞意見。互相
辨駁。總由分症不清。欲其強合。所以日就支離。若能參究
此書。則任病情之錯綜反覆。而治法仍歸一定。何必聚訟
紛紜。致古人之書愈講而愈晦也。

大素脉論

診脉以之治病。其血氣之盛衰。及風寒暑濕之中人。可驗
而知也。乃相傳有大素脉之說。以候人之壽夭窮通。智愚
善惡。纖悉皆備。夫脉乃氣血之見端。其長而堅厚者。爲壽
之徵。其短小而薄弱者。爲夭之徵。清而有神。爲智之徵。濁
而無神。爲愚之徵。理或宜然。若善惡已不可知。窮通則與
脉何與。然或得壽之脉。而其人或不謹于風寒勞倦。患病
而死。得天之脉。而其人愛護調攝。得以永年。又有血氣甚
清。而神志昏濁者。形質甚濁。而神志清明者。卽壽夭智愚。

醫學源流論
卷下
亦不能皆驗。况其他乎。又書中更神其說。以為能知某年得某官。某年得財。若干。父母何人。子孫何若。則更荒唐矣。天下或有習此術而言多驗者。此必別有他術。以推測而倖中。借此以神其說耳。若盡于脉見之。斷斷無是理也。

婦科論

婦人之疾。與男子無異。惟經期胎產之病不同。且多癥瘕之疾。其所以多癥瘕之故。亦以經帶胎產之血。易于凝滯。故較之男子為多。故古人名婦科。謂之帶下醫。以其病總屬于帶下也。凡治婦人。必先明衝任之脉。衝脉起于氣街。在毛際。並少陰之經。挾臍上行。至胸中而散。任脉起于中極之下。臍旁四寸。以上毛際。循腹裡。上關元。又云。衝任脉皆起于胞中。上循背裡。為經脉之海。此皆血之所從生。而胎之所由繫。明于衝任之故。則本原洞悉。而後其所生之病。千

條萬緒可以知其所從起。更參合古人所用之方而神明變化之。則每症必有傳受。不概治以男子泛用之藥。自能所治輒效矣。至如世俗相傳之邪說。如胎前宜涼。產後宜溫等論。夫胎前宜涼。理或有之。若產後宜溫。則脫血之後。陰氣大傷。孤陽獨熾。又瘀血未淨。結爲蘊熱。乃反用姜桂等藥。我見時醫以此殺人無數。觀仲景先生于產後之疾。以石羔白薇竹莊等藥治之。無不神效。或云產後瘀血得寒則凝。得熱則行。此大謬也。凡瘀血凝結。因熱而凝者。得寒降而解。因寒而凝者。得熱降而解。如桃仁承氣湯。非寒

散而何。未聞此湯能凝血也。蓋產後瘀血。熱結爲多。熱瘀成塊。更益以熱。則煉成乾血。永無解散之日。其重者陰涸而卽死。輕者成堅痞。瘵勞等疾。惟實見其真。屬寒氣所結之瘀。則宜用溫散。故凡治病之法。不本于古聖。而反宗後人之邪說。皆足以害人。諸科皆然。不獨婦科也。

痘科論

今天下之醫法失傳者莫如痘疹。痘之源藏于藏府骨脉而發于天時。所謂本于藏府骨脉者。凡人受生之初。陰陽二氣交感成形。其始因火而動。則必有渣滓未融之處。伏于藏府骨脉之中。此痘之本源也。然外無感召。則伏而不出。及天地寒暑陰陽之氣。沴戾日積。與人身之藏府氣血相應。則其毒隨之而越。此發于天時者也。而天時有五運六氣之殊。標本勝復之異。氣體既稟。受不同。感發又隨時各別。則治法必能通乎造化之理。而補救之此至精至微。

之術也。奈何以寒涼伐之。毒藥劫之哉。夫痘之源不外乎火。固然內經云。火鬱則發之。其遇天時炎熱。火甚易發者。清解固宜。若冬春之際。氣爲寒束。則不起發。發而精血不充。則無漿。漿而精血不繼。卽不靨。則溫散提托補養之法。缺一不可。豈得概用寒涼。至其用蚯蚓桑虫全蝎等毒藥爲禍尤烈。夫以毒攻毒者。謂毒氣內陷。一時不能托出。則借其力以透發之。此皆危篤之症。千百中不得一者。乃視爲常用之藥。則無毒者反益其毒矣。病家因其能知死期。故死而不怨。孰知服彼之藥。無有不死。非其識見之高。

乃其用藥之靈也。故症之生死。全賴氣血。當清火解毒者。則清火解毒。當培養氣血者。則溫托滋補。百不失一矣。嗚呼。謬說流傳。起于明季。至今尤甚。惟以寒藥數品。按日定方。不效則繼以毒藥。如此而已。夫以至變至微之病而立至定至粗之法。于是羣以爲痘科最易。不知殺人亦最多也。

附種痘說

種痘之法。此仙傳也。有九善焉。凡物欲其聚。惟痘不欲其聚。痘未出而強之出。則毒不聚。一也。凡物欲其多。痘

醫學源流記 卷一
欲其少。強之出必少。二也。凡物欲其大。痘欲其小。強之出必小。三也。不感時痘之戾氣。四也。擇天地溫。和之日。五也。擇小兒無他病之時。六也。其痘苗皆取種出無毒之善種。七也。凡痘必漿成十分而後毒不陷。種痘之漿。五分以上。卽無害。八也。凡痘必十二朝成。醫并有延至一月者。種痘則九朝已回。九也。其有種而死者。深用悔恨。不知種而死者。則自出斷無不死之理。不必悔也。至于種出危險之痘。或生痘毒。此則醫家不能用藥之故。種痘之人。更能畧知治痘之法。則尤爲十全矣。

幼科論

幼科。古人謂之啞科。以其不能言而不知病之所在也。此特其一端耳。幼科之病。如變蒸胎驚之類。與成人異者。不可勝舉。非若婦人之與男子異者。止經產數端耳。古人所以另立專科。其說精詳。明脩自初生以至成童。其病名不啻以百計。其治法立方。種種各別。又婦人之與男子。病相全者。治亦相全。若小兒之與成人。卽病相全者。治亦迥異。如傷食之症。反有用巴豆礪砂。其餘諸症。多用金石峻厲之藥。特分兩極少耳。此古人真傳也。後世不敢用。而以草

木和平之藥治之。往往遷延而死。此醫者失傳之故。至于調攝之法。病家能知之者。千不得一。蓋小兒純陽之體。最宜清涼。今人非太煖。卽太飽。而其尤害者。則在于有病之後。而數與之乳。乳之爲物。得熱則堅。紉如棉絮。兒有病。則食乳甚稀。乳久不食。則愈充滿。一與之吮。則迅疾湧出。較平日之下咽更多。前乳未消。新乳復充。填積胃口。化爲頑痰。痰火相結。諸脉皆閉而死矣。譬如常人平日食飯幾何。當病危之時。其食與平時不減。安有不死者哉。然臨病家云。乳不可食。則羣相詬曰。乳猶水也。食之何害。况兒虛

如此。全賴乳養。若復禁乳。則餓死矣。不但不肯信。反將醫者詬罵。其餘之不當食而食。與當食而反不與之食。種種失宜。不可枚舉。醫者豈能坐守之。使事事合節耶。况明理之醫。能知調養之法者。亦百不得一。故小兒之所以難治者。非盡不能言之故也。

瘍科論

瘍科之法。全在外治。其手法必有傳授。凡辨形察色以知吉凶。及先後施治。皆有成法。必讀書臨症。二者皆到。然後無誤。其升降圍點去腐生肌。呼膿止血。膏塗洗熨等方。皆必純正和平。屢試屢驗者。乃能應手而愈。至于內服之方。護心托毒化膿長肉。亦有真傳。非尋常經方所能奏效也。惟前方則必視其人之強弱陰陽而為加減。此則必通于內科之理。全在學問根柢。然又與內科不全。蓋煎方之道相同。而其藥則有其毒主某藥。某症主某方。非此不效亦

醫學源流論 卷下 五
另有傳授焉。故外科總以傳授為主。徒恃學問之宏博無益也。有傳授則較之內科爲尤易。惟外科而兼內科之症。或其人本有宿疾。或患外症之時復感他氣。或因外症重極。內傷藏府則不得不兼內科之法治之。此必平日講于內科之道而通其理。然後能兩全而無失。若不能治其內症。則并外症亦不可救。此則全在學問深博矣。若爲外科者不能兼。則當另請名理內科爲之定方。而爲外科者參議于其間。使其藥與外症無害。而後斟酌施治。則庶幾兩有所益。若其所現內症本因外症而生。如痛極而昏暈。膿

欲成而生寒熱毒內陷而脹滿。此則內症皆由外症而生。只治其外症而內症已愈。此又不必商之內科也。但其道甚微。其方甚衆。亦非淺學者所能知也。故外科之道。淺言之則惟記煎方數首。合膏圍藥幾料。已可以自名一家。若深言之。則經絡藏府氣血骨脉之理。及奇病怪疾。千態萬狀。無不盡識其方。亦無病不全。其珍奇貴重難得之藥。亦無所不備。雖遇極奇極險之症。亦了然無疑。此則較之內科爲更難。故外科之等級高下懸殊。而人之能識其高下者亦不易也。

祝由科論

祝由之法。內經賊風篇岐伯曰。先巫知百病之勝。先知其病所從生者。可祝而已也。又移精變氣論岐伯云。古恬憺之世。邪不能深入。故可移精祝由而已。今人虛邪賊風。內着五藏骨髓。外傷空竅肌膚。所以小病必甚。大病必死。故祝由不能已也。由此觀之。則祝由之法。亦不過因其病情之所由。而宣意導氣。以釋疑而解惑。此亦必病之輕者。或有感應之理。若果病機深重。亦不能有效也。古法今已不傳。近所傳符咒之術。間有小效。而病之大者。全不見功。蓋

岐伯之時已然。况後世哉。存而不論可也。

獸醫論

禽獸之病。由于七情者少。由于風寒飲食者多。故治法較之人爲猶易。夫禽獸之藏府經絡雖與人殊。其受天地之血氣不甚相遠。故其用藥亦與人大畧相同。但其氣粗血濁。其所飲食非人之飲食。則藥亦當別有主治。不得盡以治人者治之矣。如牛馬之食。則當用消草之藥。犬豕之食。則當用消糠豆之藥是也。又有專屬之品。如猫宜烏藥。馬宜黃藥之類。而其病亦一獸獨患之病。此則另有專方主治。餘則與人大畧相同。但必劑大而力厚之方。取

醫藥源流記 卷一
效爲易。其中又有天運時氣之不同。變化多端。亦必隨症
加減。此理亦廣博深奧。與治人之術。不相上下。今則醫人
之醫。尙絕傳。况獸醫乎。

四大家論

醫道之晦久矣。明人有四大家之說。指張仲景、劉河間、李
東垣、朱丹溪四人。謂爲千古醫宗。此真無知妄談也。夫仲
景先生乃千古集大成之聖人。猶儒宗之孔子。河間東垣
乃一偏之學。丹溪不過斟酌諸家之言。而調停去取。以開
學者便易之門。此乃世俗之所謂名醫也。三子之于仲景。
未能望見萬一。乃躋而與之並稱。豈非絕倒。如扁鵲、倉公。
王叔和、孫思邈輩。則實有師承。各臻絕技。然亦僅成一家
之言。如儒家漢唐諸子之流。亦斷斷不可與孔子並列。况

三人哉。至三人之高下。劉則崇內經。而實不能得其精義。朱則平易淺近。未觀本原。至于東垣。執端理脾胃之說。純用升提香燥。意見偏而方法亂。貽誤後人。與仲景正相反。後世頗宗其說。皆由世人之于醫理。全未夢見。所以爲所惑也。更可駭者。以仲景有傷寒論一書。則以爲端明傷寒金匱要畧。則以爲不可依以治病。其說荒唐更甚。吾非故欲輕三子也。蓋此說行。則天下惟知竊三子之緒餘。而不深求仲景之學。則仲景延續先聖之法。從此日衰。而天下萬世。天札載途。其害不小。故當亟正之也。

醫家論

醫之高下不齊。此不可勉強者也。然果能盡智竭謀。小心謹慎。猶不至于殺人。更加以詐僞。萬端其害不可窮矣。或立奇方以取異。或用僻藥以惑衆。或用參茸補熱之藥。以媚富貴之人。或假托仙佛之方。以欺愚魯之輩。或立高談怪論。驚世盜名。或造假經僞說。瞞人駭俗。或明知此病易曉。僞說彼病以示奇。如冬月傷寒。強加香薷于傷寒方內。而愈以爲此暑病也。不知香薷乃其惑人之法也。如本係熱症。強加乾姜于涼藥之內而愈。以爲此真寒也。不知彼

之乾姜。乃泡過百次而無味者也。于外科則多用現成之藥。尤不可辨。其立心尤險。先使其瘡極大。令人驚惶。而後治之。并有能發不能收。以至斃者。又有偶得一方。如五灰膏。三品一條槍之類。不顧人之極痛。一概用之。哀號欲死。全無憐憫之心。此等之人。不過欲欺人啗利。即使能知一二。亦爲私欲所汨沒。安能奏功。故醫者能正其心。術雖學不足。猶不至于害人。况果能虛心篤學。則學日進。學日進。則每治必愈。而聲名日起。自然求之者衆。而利亦隨之。若專于求利。則名利必兩失。醫者何苦舍此而蹈彼也。

醫學淵源論

醫書之最古者。內經。則醫之祖。乃岐黃也。然本草起於神農。則又在黃帝之前矣。可知醫之起。起于藥也。至黃帝則講夫經絡藏府之原。內傷外感之異。與夫君臣佐使大小奇偶之制。神明夫用藥之理。醫學從此大脩。然其書講人身藏府之形。七情六淫之感。與針灸雜法爲多。而製方尙少。至伊尹有湯液治病之法。然亦得之傳聞。無成書可考。至扁鵲倉公。而湯藥之用漸廣。張仲景先生出。而雜病傷寒。始以方藥爲治。遂爲千古用方之祖。而其方亦俱原本。

神農黃帝之精義皆從古相傳之方。仲景不過集其成耳。自是之後。醫者以方藥爲重。其於天地陰陽經絡藏府之道。及針灸雜術。往往不甚考求。而治病之法。從此一變。唐宋以後。相尋彌甚。至元之劉河間。張潔古等出。未嘗不重內經之學。凡論病必先叙經文。而後採取諸家之說。繼乃附以治法。似爲得旨。然其人皆非通儒。不能深通經義。而干仲景制方之義。又不能深考其源。故其說非影響卽支離。各任其偏。而不歸于中道。其尤偏駁者。李東垣爲甚。惟以溫燥脾胃爲主。其方亦毫無法度。因當時無真實之學。

盜竊虛名。故其教至今不絕。至明之薛立齋。尤浮泛荒謬。猶聖賢之學。變而爲腐爛時文。何嘗不曰我明經學古者也。然以施之治天下。果能如唐虞二代者乎。旣不知神農黃帝之精義。則藥性及藏府經絡之源。不明也。又不知仲景制方之法度。則病變及施治之法。不審也。惟曰某病則用某方。如不效。改用某方。更有一方。服至二三十劑。令病者遷延自愈者。胸中毫無把握。惟以簡易爲主。自此以降。流弊日甚。而枉死載途矣。安得有參本草窮內經。熟金匱傷寒者。出而挽救其弊。以全民命乎。其害總由于習醫者。

皆貧苦不學之人。端以此求衣食。故祇記數方。遂以之治天下之病。不復更求他法。故其禍遂至于此也。

考試醫學論

醫爲人命所關。故周禮醫師之屬。掌于冢宰。歲終必稽其事。而制其食。至宋神宗時。設內外醫學。置教授及諸生。皆分科考察陞補。元亦仿而行之。其考試之文。皆有程式。未知當時得人何如。然其慎重醫道之意。未嘗異也。故當時立方治病。猶有法度。後世醫者。大概皆讀書不就。商賈無資。不得已而爲衣食之計。或偶涉獵肆中。勦襲醫書。或托名近地時醫。門下始則欲以欺人。久之亦自以爲醫術。不過如此。其誤相仍。其害無盡。岐黃之精義。幾絕矣。若欲斟

酌古今考試之法必訪求世之實有師承學問淵博品行端方之醫如宋之教授令其嚴考諸醫取則許掛牌行道既行之後亦復每月嚴課或有學問荒疎治法謬誤者小則撤牌讀書大則飭使改業教授以上亦如周禮醫師之有等其有學問出衆治效神妙者候補教授其考試之法分爲六科曰針灸曰大方曰婦科曰幼科兼痘科曰眼科曰外科其能諸科皆通者曰全科通一二科者曰兼科通一科者曰專科其試題之體有三一曰論題出靈樞素問發明經絡藏府五運六氣寒熱虛實補瀉逆從之理二曰

解題出神農本草傷寒論金匱要畧考訂藥性病變製方之法三曰案自述平日治病之驗否及其所以用此方治此病之意如此考察自然言必本于聖經治必遵乎古法學有淵源而師承不絕矣豈可聽涉獵杜撰全無根柢之人以人命爲兒戲乎

人以人命爲良趣乎

學有微感而相承不絕矣豈何難哉然其精全無財財之
此亦之意收此等察自然言必本于聖賢必學乎古矣
之出三日案自出平日合部之總否又其所以用此六
輒出師費本草則藥金匱要畧等書藥到病除其

醫非人人可學論

今之學醫者皆無聊之甚習此業以爲衣食之計耳孰知
醫之爲道乃古聖人所以洩天地之秘奪造化之權以救
人之死其理精妙入神非聰明敏哲之人不可學也黃帝
神農越人仲景之書文詞古奧搜羅廣遠非淵博通達之
人不可學也凡病之情傳變在于頃刻真偽一時難辨一
或執滯生死立判非虛懷靈變之人不可學也病名以千
計病症以萬計藏府經絡內服外治方藥之書數年不能
竟其說非勤讀書記之人不可學也又內經以後支分派

醫學源流
卷下
三
別人自爲師不無偏駁更有怪僻之論鄙俚之說紛陳錯立淆惑百端一或誤信終身不返非精鑒確識之人不可學也故爲此道者必具過人之資通人之識又能屏去俗事專心數年更得師之傳授方能與古聖人之心潛通默契若今之學醫者與前數端事事相反以通儒畢世不能工之事乃以全無文理之人欲頃刻而能之宜道之所以日喪而枉死者徧天下也

名醫不可爲論

爲醫固難而爲名醫尤難何則名醫者聲價甚高敦請不易即使有力可延又恐往而不遇卽或可遇其居必非近地不能旦夕可至故病家凡屬輕小之疾不卽延治必病勢危篤近醫束手舉家以爲危然後求之夫病勢而人人以爲危則真危矣又其病必遷延日久屢易醫家廣試藥石一誤再誤病情數變已成壞症爲名醫者豈真有起死回生之術哉病家不明此理以爲如此大名必有回天之力若亦如他醫之束手亦何以異于人哉于是望之甚切

責之甚重。若真能操人生死之權者。則當之者難爲情矣。若此病斷然必死。則明示以不治之故。定之死期。飄然而去。猶可免責。倘此症萬死之中。猶有生機一線。若用輕劑以塞責。致病人萬無生理。則于心不安。若用重劑。以背城一戰。萬一有變。則謗議蜂起。前人誤治之責。盡歸一人。雖當定方之時。未嘗不明白言之。然人情總以成敗爲是非。既含我之藥而死。其咎不容諉矣。又或大病差後。元氣虛而餘邪尙伏。善後之旨。尤宜深講。病家不知。失于調理。愈後復發。仍有歸咎于醫之未善者。此類甚多。故名醫之治。

病較之常醫。倍難也。知其難。則醫者固宜慎之又慎。而病家及傍觀之人。亦宜曲諒也。然世又有獲虛名之時。醫到處誤人。而病家反云此人治之而不愈。是亦命也。有殺人之實。無殺人之名。此必其人別有巧術。以致之。不在常情之內矣。

邪說陷溺論

古聖相傳之說。揆之于情。有至理。驗之于疾。有奇效。然天下之人。反甚疑焉。而獨于無稽之談。義所難通。害又立見者。人人奉以為典訓。守之不敢失者。何也。其所由來久矣。時醫之言曰。古方不可以治今病。嗟乎。天地之風寒暑濕燥火。猶是也。生人七情六慾。猶是也。而何以古人用之則生。今人用之則死。不知古人之以某方治某病者。先審其病之確然。然後以其方治之。若今人之所謂某病。非古人之所謂某病也。如風火襍感。症類傷寒。實非傷寒也。乃亦

以大劑桂枝湯汗之重者吐血狂躁。輕者身熱悶亂。于是罪及仲景。以爲桂枝湯不可用。不自咎其辨病之不得。而咎古方之誤人。豈不謬乎。所謂無稽之邪說。如深秋不可用白虎。白虎乃傷寒陽明之藥。傷寒皆在冬至以後。尙且用之。何以深秋已不可用。又謂痢疾血症皆無止法。夫痢血之病。屬實邪有瘀者。誠不可以遽止。至于滑脫空竭。非止不爲功。但不可塞其火邪耳。又謂餓不死之傷寒。吃不死之痢疾。夫傷寒論中以能食不能食。驗中寒中風之別。其中以食不食辨症之法。不一而足。况邪方退。非扶其胃

氣。則病變必多。宿食欲行。非新穀入胃。則腸中之氣必不下達。但不可過用耳。執餓不死之說。而傷寒之禁其食而餓死者多矣。謂痢疾爲吃不殺者。乃指人之患痢。非噤口而能食者。則其胃氣尙強。其病不死。故云然。非謂痢疾之人無物不可食。執吃不殺之說。而痢疾之過食而死者多矣。此皆無稽之談。不可枚舉。又有近理之說。而謬解之者。亦足爲害。故凡讀書議論。必審其所以然之故而更精思。歷試。方不爲邪說所誤。故聖人深惡夫道聽塗說之人也。

人之死。誤于醫家者十之三。誤于病家者十之三。誤于旁
人涉獵醫書者。亦十之三。蓋醫之爲道。乃通天徹地之學。
必全體明。而後可以治一病。若全體不明。而偶得一知半
解。舉以試人。輕淺之病。或能得效。至于重大疑難之症。亦
以一偏之見。妄議用藥。一或有誤。生死立判矣。間或偶然
倖中。自以爲如此大病。猶能見功。益復自信。以後不拘何
病。輒妄加議論。至殺人之後。猶以爲病自不治。非我之過。
于是終身害人而不悔矣。然病家往往多信之者。則有故

涉獵醫書誤人論

人之死。誤于醫家者十之三。誤于病家者十之三。誤于旁
人涉獵醫書者。亦十之三。蓋醫之爲道。乃通天徹地之學。
必全體明。而後可以治一病。若全體不明。而偶得一知半
解。舉以試人。輕淺之病。或能得效。至于重大疑難之症。亦
以一偏之見。妄議用藥。一或有誤。生死立判矣。間或偶然
倖中。自以爲如此大病。猶能見功。益復自信。以後不拘何
病。輒妄加議論。至殺人之後。猶以爲病自不治。非我之過。
于是終身害人而不悔矣。然病家往往多信之者。則有故

焉。蓋病家皆不知醫之人。而醫者寫方卽去。見有稍知醫理者。議論鑿鑿。又關切異常。情面甚重。自然聽信。誰知彼乃偶然繙閱。及道聽塗說之談。彼亦未嘗審度從我之說。病者如何究竟。而病家已從之矣。又有文人墨客。及富貴之人。文理本優。偶爾檢點醫書。自以爲已。有心得。傍人因其平日稍有學問。品望倍加。信從而世之醫人。因自己全無根柢。辨難反出其下。于是深加佩服。彼以爲某乃名醫。尙不如我。遂肆然爲人治病。愈則爲功。死則無罪。更有執一偏之見。恃其文理之長。更著書立說。貽害後世。此等之

人。不可勝數。嗟乎。古之爲醫者。皆有師承。而又無病不講。無方不通。一有邪說異論。則引經據典。以折之。又能實有把持。所治必中。故餘人不得而參其末議。今之醫者。皆全無本領。一書不讀。故涉獵醫書之人。反出而臨乎其上。致病家亦鄙薄醫者。而反信夫涉獵之人。以致害人如此。此其咎全在醫中之無人。故人人得而操其長短也。然涉獵之人。久而自信益真。始誤他人。繼誤骨肉。終則自誤其身。我見甚多。不可不深省也。

其誤五也。更有病家戚友。偶閱醫書。自以爲醫理頗通。每見立方。必妄生議論。私改藥味。善則歸己。過則歸人。或各薦一醫。互相毀謗。遂成黨援。甚者各立門戶。如不從己。反幸灾樂禍。以期必勝。不顧病者之死生。其誤七也。或病勢方轉。未收全功。病者正疑見效太遲。忽而讒言鋒起。中道變更。又換他醫。遂至危篤。反咎前人。其誤八也。又有病變不常。朝當桂附。暮當芩連。又有純虛之體。其症反宜用硝黃。大實之人。其症反宜用參朮。病家不知。以爲怪僻。不從其說。反信庸醫。其誤九也。又有吝惜錢財。惟賤是取。况

名醫皆自作主張。不肯從我。反不若某某等。和易近人。柔順受商。酬謝可畧。扁鵲云。輕身重財。不治其誤十也。此猶其大端耳。其中更有用參附則喜。用攻劑則惧。服參附而死。則委之命。服攻伐而死。則咎在醫。使醫者不敢對症用藥。更有製藥不如法。煎藥不合度。服藥非其時。更或飲食起居寒暖勞逸。喜怒語言。不時不節。難以枚舉。小病無害。若大病則有一不合。皆足以傷生。然則爲病家者。當何如在。謹擇名醫而信任之。如人君之用宰相。擇賢相而專任之。其理一也。然則擇賢之法若何。曰。必擇其人品端方。心

術純正又復詢其學有根柢術有淵源歷考所治果能十全八九而後延請施治然醫各有所長或今所患非其所長則又有誤必細聽其所論切中病情和平正大又用藥必能命中然後托之所謂命中者其立方之時先論定此方所以然之故服藥之後如何效驗或云必得幾劑而後有效其言無一不驗此所謂命中也如此試醫思過半矣若其人本無足取而其說又怪僻不經或游移恍惚用藥之後與其所言全不相應則即當另覓名家不得以性命輕試此則擇醫之法也

醫者誤人無罪論

人命所關亦大矣。凡害人之命者。無不立有報應。乃今之爲名醫者。既無學問。又無師授。兼以心術不正。欺世盜名。害人無算。宜有天罰以彰其罪。然往往壽考富厚。子孫繁昌。全無殃咎。我始甚不解焉。以後日與病者相周旋而後知人之誤藥而死。半由于天命。半由于病家。醫者不過依違順命以成其死。並非造謀之人。故殺人之罪。醫者不受也。何以言之。夫醫之良否。有一定之高下。而病家則于醫之良者。彼偏不信。醫之劣者。反信而不疑。言補益者。以爲

良醫言攻散者以爲庸醫。言溫熱者以爲有益。言清涼者以爲傷生。或旁人互生議論。或病人自改方藥。而醫者欲其術之行。勢必曲從病家之意。病家深喜其和順。偶然或愈。醫者自矜其功。如其或死。醫者不任其咎。病家因自作主張。隱諱其非。不復咎及醫人。故醫者之曲。從病家。乃邀功避罪之良法也。既死之後。聞者亦相傳以爲某人之病。因誤服某人之藥而死。宜以爲戒矣。及至自己得病。亦復如此。更有平昔最佩服之良醫。忽然自生疾病。反信平日所最鄙薄之庸醫。而傷其生者。是必有鬼神使之。此乃所

謂命也。蓋人生死有定數。若必待人之老而自死。則天下皆壽考之人。而命無權。故必生疾病。使之不以壽而死。然疾病之輕重。不齊。或其人善自保護。則六淫七情之所感。甚輕。命本當死。而病淺。不能令其死。則命又無權。于是天生此等之醫。分布于天下。凡當死者。少得微疾。醫者必能令其輕者。重。重者死。而命之權。于是獨重。則醫之殺人。乃隱然奉天之令。以行其罰。不但無罪。且有微功。故無報也。惟世又有立心欺詐。買弄聰明。造捏假藥。以欺嚇人。而取其財者。此乃有心之惡。與前所論之人。不全其禍。無不立

至我見亦多矣。願天下之人細思之。眞鑿鑿可徵。非狂談也。

