

傷寒論條辨

序

233
1
ヤ武

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

方有執先生著

傷寒論條辨

平安書林梓行

傷寒論條辨前序

醫之爲道肇始於本艸經闡明於素難至傷寒論而大備焉本艸經者神農氏之書也素難者軒岐越人之書也傷寒論仲景氏之遺書也然本艸之於神農氏世傳其說而不經見嘉祐本艸序謂神農嘗百艸而醫方興上世未有文字師學相傳謂之本艸兩漢名醫仲景華佗諸賢始因古學附以新說通爲編述本艸繇是始見於經誠如是仲

景既已嘗事其間而乃有是論之作則其先後素難而肢肱之其功豈不遠賢於神皇軒岐與越人而獨盛哉於是醫門尊之以爲聖猶儒門之聖孔子而宗師焉然則斯道之天之所以繼往聖而開來學者顧不大有賴於斯文邪夫道不出自聖人不足以言大何謂大道道莫大於堯舜孔子之贊堯則曰巍巍乎惟天爲大惟堯則之孔子集羣聖之大成子貢之贊孔子則曰夫子之不可及也猶

天之不可階而升也然則聖人道之所以大無有不出自天者噫本艸之俗於神農氏繼天而立極者也素難之作於軒岐越人啟天人之祕也是論也本之風暑濕寒發之於三陽三陰風暑濕寒者天之四氣也三陽三陰者人之所以得乎天周於身之六經也四氣有時或不齊六經因之而爲病是故病統乎經中傷合併脉證傳變標本虛實表裏寒熱汗吐下溫正反逆從條之以法而法三百九

十七繫之以方而方一百一十三者天人事物錯
綜之自然而然者也其以風爲首論者卽素問曰
風爲百病之長之意也其推而至於壞病不以病
名名病而以壞名者壞則不能盡其變而舉以名
之故槩之以壞曰壞者卽素問曰萬病皆生於風
寒暑濕燥火之意也自其析而言之誠萬殊也然
旣壞矣而曰知犯何逆隨證治之知犯何逆以法
治之其所以妙於一本者豈小道者所可得同日

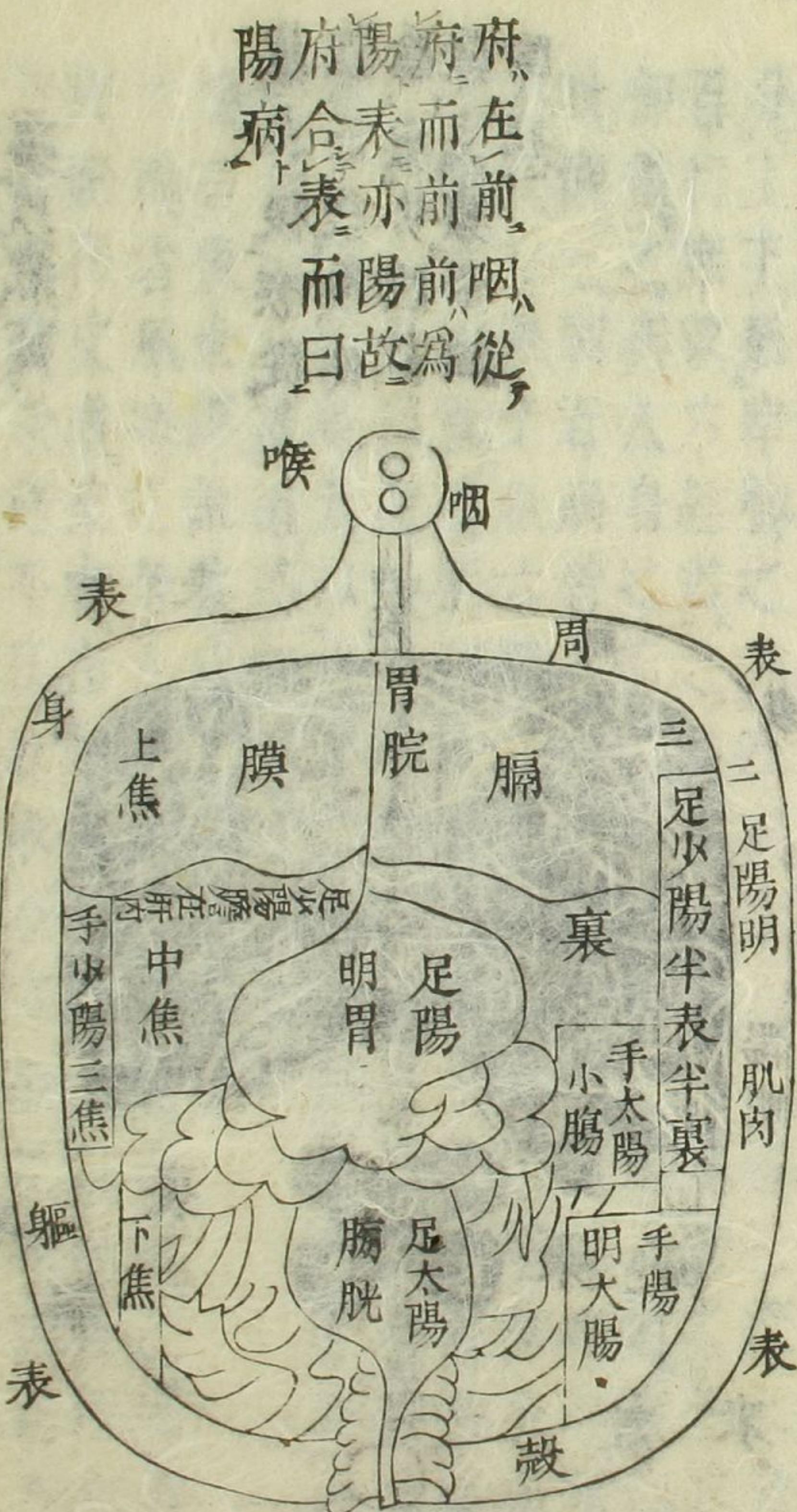
而語哉讀之者皆知其爲傷寒論也而不知其方
有所爲於傷寒而立論所論不啻傷寒而已也本
艸素難之顯仁藏用者表表然無餘蘊矣所以法
而世爲天下則方而世爲萬病祖乃至頤有集斯
道之太成而擅百世宗師之同歸者道不同而同
出於天天者理也理在人心無古今方隅之異也
何則乃有不同是心不宗師斯而鈴梃活人類證
焉鈴梃活人類證者出而斯道日茅塞矣繼素難

之往輒難乎其有人焉非天下之病是病者有所不幸而然邪何斯道之至於斯也嗟乎七篇不作楊墨之橫流不息也濂洛關閩之傳注不出堯舜孔子之道家殊而戶異也是故義利之辯圖象性命之間難其所以爲不得已者易地則皆然也余何人斯而條辨哉蓋將以爲後之有志仲景之堂室著級階梯之助云爾也 時

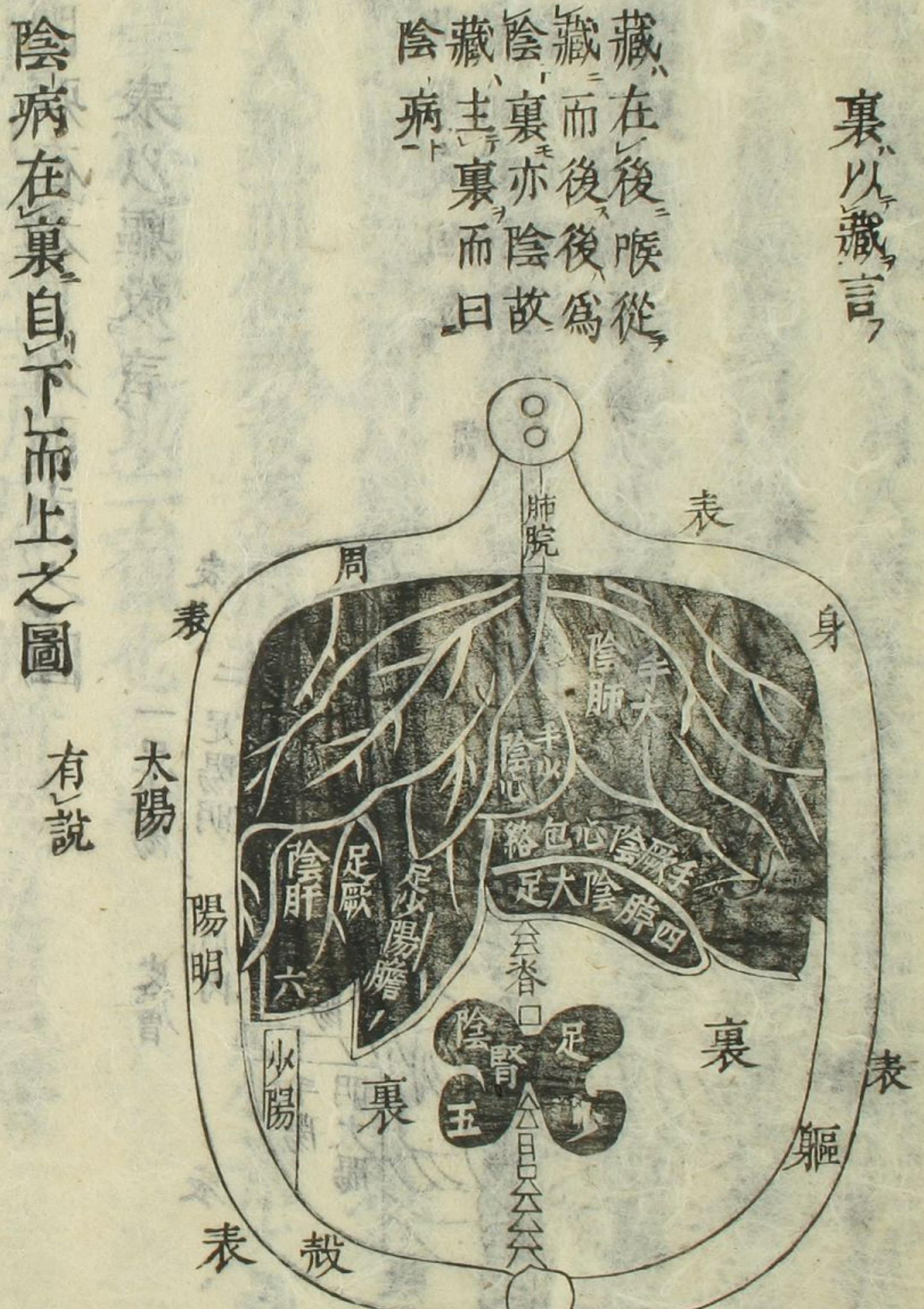
萬曆己丑春二月戊申朔新安方有執書

陽病在表自外而內之圖

表以軀殼言

裏以藏言

陰病在裏自下而上之圖

有說

圖說

經絡筋脈類皆十二配三陽三陰而總以六經稱六經之經與經絡之經不同六經者猶儒家六經之經猶言部也部猶今六部之部手足之分上下猶宰職之列左右聖人之道三綱五常百行庶政六經盡之矣天下之大事物之衆六部盡之矣人身之有百骸之多六經盡之矣雖此觀之則百病皆可得而原委而斯道之一貫不在此掌握乎但六經之於人身無所不該全在人隨處理會靈樞曰能別陰陽十二經者知病之所生又曰能知六經標本者可以無惑於天下正謂此也若以六經之經斷然直作經絡之經看則不盡道惑悞不可勝言後世謬訛蓋由于此太陽者風寒之著人人必皮膚當之當之則發熱熱在皮膚皮膚在軀殼之外故曰表有汗無汗在榮衛榮衛亦在表表合太陽足膀胱經合者何膀胱不與諸府通筋膜聯絡耳故曰孤府

開竅於前前者表陽之道故合也言太陽而不言膀胱經與皮膚者不待言而可知也然太陽猶有手小腸經安知所言非此乎小腸經不下與皮膚合不合則不主病不主病則不足言不足言則不在言

內亦可知也

陽明者風寒之邪過皮膚而又進接皮膚者肌肉也不曰肌肉而曰陽明者肌肉居五合之中爲軀殼之正內與陽明足胃合也合謂何胃亦中爲五藏六府之海合内外之正以正合正也故又曰正陽然則陽明雖有一經其手太陽經不與肌肉合不在言內而所言者爲胃經可知也夫惟以正合正故始終任重風寒一至胃實則不復再傳而吉凶死生機焉有以哉少陽者邪過肌肉而又進則又到軀殼之內府藏之外所謂半表半裏者少陽足膽經之合也合者何膽不自立粘連於肝而不離與外不屬軀殼而不離軀殼內不屬府藏而不離府藏者

同道故合也然則不以膽與合言而以少陽者膽與合皆偏隅少陽統大綱其道備也夫以病起於表外也外爲陽故曰陽病陽病自外而內其漸如此過此則入內矣內而府藏府合卷而應病不待言也藏主內內裏也裏爲陰藏亦陰故曰陰病陰病者藏受病之謂也太陰脾也脾居中而陽事故次少陽而爲三陰人則死以不受外邪故位高而居上肺主出不受納故最高而極上二藏又不下與外之三陽合且陰道逆其主下故肝雖近脾胃雖遠而居下交盡而得名有逆道也陰道自下而上逆固如此而三藏者與表三陽又合道天人一致之妙有如此夫繇此觀之病雖無量無有不歸一於三陽三陰者極此而推素問曰百病皆生於風寒暑濕燥火至哉言也

表道自外而內裏道自下而上三陽三陰參經
絡貫之於一以統而言之故於其漸也不曰進
不曰入不曰行走而曰傳又曰轉借驛傳輪轉
以用其義道本自然也後人不察只管慎空鑒
如此傳如彼傳之妄謬天下有下不歸三於三陽
三陰之病乎嗚呼仲景歿六經熄病論不爲不
多也而皆曰醫者意也事物皆

歸於意矣尚何道可言哉

一日二日三四五六日者猶言第一第二第三
四五五六之次序也大要疊如計程如此立箇前
程約期式約摸耳非計日以限病之謂證見如
經爲診不可拘日拘經以胃病且如几九合
太陽未過已到陽明大少合併陽明位間乎互
謂中間不然可乎此可以一日一經數乎可以
一日二經三經言也又況二入陽明不復再傳
柱鼓瑟刻舟求劍聖人之道可以如此而求之
哉故曰道在言外嗚呼仲景遠矣紙上摸影以

爭奇衡巧者紛紛然矣安得心志存乎作德有
主而不惑者吾與之共論言外之道而數此
大約府低下陽根於陰而不離乎陰也胃當脾
前稟水穀而應土其腕上通咽主內而不不出出
則病小腸次胃而受盛大腸次小腸而傳送穀
道肛門其下口也二腸通胃而一道故承胃下
出重濁以應地陽以行陰也膀胱無上口當腎
前居闌二腸之門泌別分清滲而爲溺以出前
竅水道萃垂其下口也膽在肝
內而前向有入無出故稱實
大藏高上陰根於陽而不離乎陽也肺總府
藏而華蓋其腕上通喉主出而不內誤內則必
效不出不已心火肺而前向脾次心而中居肝
火脾而左隸心肝同肺系故從肺上通輕清以
應天陰以和陽也脾當胃後無出無入孤中而
鼓胃故胃實則脾約腎當膀胱後次脾而繫脊
呂其中卽人安生立命之門婦人花開蒂結娠
妊於此稅必腰痛瓜果成熟帶脫而落故也脈

訣以右腎爲命門，非但有出無入，故曰虛。天生萬物，人爲最靈。府陽藏陰，緣得其正。褚氏有言，同化五穀，故胃爲脾府，而脈從脾同氣通泄，故太陽爲肺府，而脈從肺同主精血，故膀胱爲腎府，而脈從腎同感交合，故小腸爲心府，而脈從心同以脈爲竅，故膽爲肝府，而脈從肝如此，則是以五府五藏言也。以六府六藏言之，素靈以心主配三焦，脈訣以命門配三焦，心主配者主經絡而言也。命門配者主脈而言也。各就意則一，雖皆曰虛虛者大也。嗚呼古之君子必虛成德，德成莫要於藝精。藝精莫要於識病，識病莫要於知脈。知脈莫要於窮理。斯理未明，燮調難許欲愈衆疾，因云而已。德可言哉。

傷寒論條辨引

傳曰：仲景者，姓張氏，名機。仲景，其字也。南陽人。北見曹操以其川中醫有仲景獻受業於同郡張松，誘以建安言之，則松亦仲景時人。伯祖善於治療，尤精經方。舉孝廉，官至長沙太守。後在京師爲名醫，於當時爲上手。以宗族二百餘口建安紀年以來，未及十稔，死者三之一。而傷寒居其七，乃著論二十一篇，證外合三百九十七法，一百一十三方。其文辭簡古奧雅，古今治傷寒者，未有能出其外者也。其書爲諸方之祖，時人以爲。

扁鵲倉公無以加之故後世稱爲醫聖夫扁鵲倉公神醫也神尚矣人以爲無以加於仲景而稱仲景白聖豈非以仲景之見諸事業載諸簡篇者皆表章天人股肱素難達之天下通之古今易簡而易知易能非神奇怪異人之所不可知不可能者所可同年而語哉是故稱聖焉賈太傅曰吾聞古聖也書曰論何也論也者仲景自道也蓋謂憤傷寒之不明戚宗族之非命論病以辨明傷寒非謂

論傷寒之一病也其文經也其事則論其心則以爲始事於戚乃不欲忘其初其多則惠我後人其意則又不欲以經自居易曰謙謙君子此之謂也吾故曰名雖曰論實則經也雖然若曰傷寒經殊乖矣必曰醫經稱情哉論之條自坊間行本法則增補如減者獨遺桂枝附子去桂加水湯無補而闕今以三百九十七者條隸六經各有綱紀統屬以相部領維之使有定序餘亦章句圈絕庶便初學易讀補方之闕者數亦合矣而證外之外又無謂疑外與列真草皆相似或傳寫之誤然人皆曰傷寒論也金匱序略曰傷寒卒病論卒讀倉卒之卒誠書之初名此其有據也但不知卒病二字漏落於何時俗尚苟簡承襲

久遠無從可贅矣君子於此不能無憾焉

萬曆癸巳陽月之吉九山山人方有執識

削傷寒例

成無已本舊有傷寒例，一

篇今削之存此以備後照
醫道之方法具備自仲景始故世稱仲景方法
之祖傷寒論乃其書也攷求其方法義例明甚
何謂例如中風一也傷寒二也兼風寒俱有而
中傷三也三病不同以皆同在太陽故皆發汗
發汗者非以例言乎何謂義如丙發中風之發
發之以桂枝湯發傷寒之發發之以大青龍湯發
兼風寒俱有而中傷之發發之以麻黃湯發
例發汗而三陽則不同非以其各有所宜之義
乎然則方法者道之用也例者所以行其方法
也義則其行而宜之之謂是已是皆相須而不
相離一致之謂道也啻此爲然哉其餘各屬悉
皆類此條目具在也夫成無已之注解不省義
例原屬方法中法外又獨有傷寒之例獨例傷
寒而置諸各屬舍義而獨曰例豈仲景之言其
爲後入之僞明亦甚矣僞例者誰或曰叔和謂
叔和者以其編述也編述論而出始則叔和之

於論誠功之首也乃若又爲此例則後之醫傷寒者不知通求各屬但務專擬於傷寒倣例而行仲景之道反愈晦而至今愈不明究其叛亂不由於此例以至如此乎以此言之則叔和者亦一罪之魁耳賢如叔和愚意其皆不及爾也或曰無已謂無已者以其注解也此則近似何也已任注解則當精辨論之條目詳悉各屬本義以迪諸後不當復强苟且一槩徇已朦朧訓爲傷寒比之於例儼然一家只語以此擬已夫復何疑且例苟在已前亦當暴白其非不令得以迷誤繼述是也柰何懵此不爲乃固爲尾之以阿順可乎律以其春秋大義譬如有專國政之趙卿以不討賊而直受弑君之惡罪不能辭已亦有也雖然事屬久遠理在難明必欲下求于其人以實之斯亦鑒矣僞不容有無之可也旣應無之削之是矣故从削

刻傷寒論條辨叙

傷寒論之書仲景氏統道垂教之遺經治病用藥大方大法之藝祖醫系繼開之要典育生之不可一日無仁孝之所不可不勉者也切緣遠世文章傳稱簡古奧雅矧旨多微隱而理趣幽玄惜承流匪入門牆莫覩鑿者紛紛注者諾諾蕪穢塵蒙致東諸高閣危如一綫有自來矣胡氏春秋傳曰聖人大訓不明於後世皆庸腐學經不知其義者之罪爾信哉言也嗚呼斯文如此遂至澆風競著正

學沉淪邪說橫流人心日惑以交際言則皆粉黛
逢迎土苴然唯惟是是行成習久矣若之何不疾
病顛連札夭接迹嗚呼世途醫道尚可言哉余以
身經弊難死幸重生因偶竊目觀瀾遽覺猛驚大
意瞿然歎曰今日之幸何莫非天天之留我必有
我意有意於我其在斯乎然則難也非難也警也
警以事天人之道也盡天盡入盡在我爾我且致
盡於斯或者其庶幾乎於是不揣愚陋改故卽新
輸心委志游邇涉遐薪膽風霜晨宵砥礪積以必

世憂勤僅克辨成斯錄於發揚經義之蘊奧雖不
敢以彷彿言而探本溯源蓋有若自得其萬一於
言表者亦不敢自欺也客有就觀者曰殺車截江
自謂以爲珍重子孫計是何如邪應之曰弗如也
槐納固奇貨可居得以計子孫私吾道也若謂可
以爲其所欲爲則自羲農黃帝堯舜禹湯文武周
公孔孟以至周程張朱何樂而不爲邪蓋道本乎
天天與賢則與賢天與子則與子孔氏之有子思
猶夏后氏之有啟天也故道非聖賢不世本艸素

靈難經以來皆如此豈若貨之爲貨可以_下還于孫而世其居乎吾亦天吾之天以天人之天爾弗如也然則天_天將何如曰蘇子以天與我必我用我知之不以_上天爲棄天輕用之爲_下繫天是以汲汲以至于時篤於用也吾老矣不能篤不能干不能必又不能忘情於蘇氏子之言若天未欲斯道之一綏墜則必有全天心補天手者出嗚呼微斯人將焉用斯吾將刻之刻之以待庶乎斯道之世其綿有在其用有焉此固吾天_天之初心也予將謂何

客曰善于是年書歲月以先端乃刻時

萬曆壬辰上元節日

歛之中山山中七十翁方有執自叙

瘞書叙

余以魯鈍於醫初未學也慨自連困兩番脅內病皆起於中傷風寒遍求多醫治殊弗効致變俗謂虛怯竟墮不滿三十而短世前後若一兒女遭驚風壓瘍者五厄苦慘痛悽悽無聊客遊淮楚值彼旱疫正熾適罹其災死信宿而重生重生者疫益素問熱病傷寒類也淮楚重治傷寒不輕用藥以故不藥而自死不藥而自生骨立而起起而髮膚悉更是豈偶然天也追思往事藥病之在道初以

求道於人卒不得見聞人之有道既而聽命於天乃幸荷天之慶人固不能策功於道以直全正命於人天則乃爾曲全於我然則天之所以不欲我死必欲再造我以重生者留我之意莫非試我以警晉將欲畀我以致用於斯乎我苟不能仰體以俛而知之則不得與善事乎天者同日而語矣於是念念集斯道之大成聖古今而祖方法者在仲景乃購求其遺書僅得其金匱之略傷寒之卒病論皆世所閲置塵穢之殘菸啟而讀之凜凜然驚心

駭目病歷多艱論皆顯仰顧念幸生既得於脫死之後後若舍此而外慕遠求則亦不可以爲能從事於求祥言矣庸是篤志專此銳力慎敏涉苦萬端鬚霜而後豁悟默契潛通其言外之緒趣悔恨曾前俗謂之虛怯寃屬論中壞病之謬訛慚不可及矣乃汲汲揚菸滌穢條辨其顛倒錯亂疏其祲餌重整成卷梓布有年以瘳向未齊同實則二書之一事何謂邪病起太陽證惟強耳強而汙汙而濕濕而寒寒而瘞寒瘞者世俗之口頭語中庸之

過言甚易知也且痙因於多汗多汗因於血虛血虛惟兒家爲最以未充也新產婦人次之以在蓐也大人間有以方剛也老者得無以既衰也今之驚風槩是如此以此叅求亦甚易明也昧者不察又不識強痙二字之名義更不省痙於於瘡亂一見有強懵懵鴟突便哆抽筋及至痙作捉摸不著又妄誕著駭倉卒揣摩不來遂濫謬驚風誣詭名而奪瘡位汨沒天真冤命禍世害道釀厄因循至今千餘年矣我旣感天之警覺幸見天則克全子

命以嗣諸後得諸已矣若或隱忍坐視諸人箕口畏懦而不讐言則亦自負適所以爲違天自棄咎不反歸我乎懼此更集是爲梓附條辨以報天命以申同倫以一體遐邇焉嗚呼是篇也書云乎哉我於書但好讀古入者耳我無書也曷敢驟以文言非也然則謂何曰無謂也蓋欲希望由是將來冤斯可雪禍斯可熄道斯可明厄斯可解則庶乎盡已可言而回天有待抑以張諸後此遙爲鑒道送祿昏

時惑世含血噴天以自汚之龜鑑云宜萬曆戊戌孟秋既望有執自敘

經書

新安 方有執集

素問曰諸痙項強皆屬於濕

痙音頸強上聲下皆倣此○諸猶凡也痙廣韻
風強病俗謂打寒禁是也項頸後也強筋脈牽
強木勁而不和柔反砌而不順從受病
之經其經之筋皆然濕則下文是也

金匱曰太陽病發汗太多因致痙

金匱痙皆痓叔和注痓當作痙今從之以便初
學○太陽病傷寒論曰太陽之爲病脈浮頭項
強痛而惡寒是也發汗本傷寒之治法而中風
之治亦在洪中其例一也太多者汗法以微似
爲度苟至於如水流淌而濕則過度而爲太多
也此舉傷寒而言雖不及中風與濕而中風與
上文濕義具見言表可
知矣致與下文變意同

千金曰太陽中風重感於寒濕則變痙也

中音衆

寒濕者中風本自汗出，出不已而至於如水流滴，則與發之過多而濕濕而生寒。其義一也。上條舉發汗包自汗而言，此舉中風該傷寒而言，通前三條併而觀之，文雖出於三家而風寒變痙之所以然者，具見義則誠如互發學者最宜精玩。○痙自素問以來，其見於傷寒論者乃叔和所述金匱之略也。千金雖有此語，未見其精悉。自此以下無痙文字可稽，近來鄉俗未聞。嘗有中一人能言痙者，雖醫亦然。不但痙也，強亦未致如斯乎？誠可歎惜。愚以兩娶，五出一女，四男皆殤於驚風遍觀兒醫之家，驚風之論辭甚鄙野。大都末流之俚諺古無此等荒唐之說，來歷不明，其詳不可考。疑惑數年不能自釋，既而偶病傷寒死，信宿而重生感，天有所警也。改故業而致身仲景之門，受讀金匱傷寒論，憤力敏求，如今竊案以俟照對云。

金匱又曰太陽病發熱脈沉而細者，名曰痙爲難治。

傷寒論無爲難治三字

太陽者以太陽經所主之部屬皮膚言也。皮膚爲人一身之表，表之爲言外也。風寒本天之二氣，於人身爲外物故其中傷於人必自外而內人之中傷之必皮膚先受。起以病方在皮膚皮膚屬太陽故曰太陽病。蓋舉太綱而言，始以見周身之皮膚具病所包，詳備辭簡而意周微哉。

旨也後人不察如諸家紛紛爭以經絡之一線而囂訟豈不大謬發熱風寒之邪客於太陽與正交爭蒸而爲熱也然病在太陽其脈必浮沉細者重感寒濕變也○六經主病其各該所主之經絡部屬靈素自有章章明文道之原也凡病無有不屬六經者言病稱六經古意原來如此仲景爲方法之祖祖是道也未流不究騁售媒蘖名利而已非爲道也識者鄙之適所以小智妄鑿非端求其已私無過務爲矜倅衛見其弄巧賣乖叛經諱道徒自取垢招尤則亦竟成何益來學賢能切宜省戒○太陽發熱具痰盛生驚驚盛生風風盛發搐夫既曰虛矣虛又自飾云小兒血氣虛弱虛則生熱熱盛生痰則無物無物如何生出熱來熱是何物如何又生得痰出來痰雖有形驚是著駭心之知覺神之感應耳無踪跡可尋也痰如何駭得人生出驚來驚於自己且無踪跡有何生出風來風雖

寓形於動搐是如何動六書無搐義不可稽熱既無毫實可言只是生於虛起從頭一直虛到底畢竟仍是沒來由虛空不可稽之搐結證天下有此事理乎然則人雖虛弱驚駭不致卒生安熱肢體雖動不屬無稽之搐但卒感風寒太陽必當發熱變則筋脈牽強必痽可知以此言之驚之謬輕之訛太端明矣想當慎驚謬論之初謬家多應未讀仲景之書未睹叔和之注見病若然一則不知痽止於痽二則不識強之名義只是必定箇驚駭以爲應當膠固誣在此兒家身上更不思病情正理致妄謬端厄道讓禍至死不寤流毒至今痛惜兒家口不能言含冤莫雪予甚哀之天既覺予以警予既覺之而不知其如與謬同歸何竊爲此懼故不避僭以醫門其爲不明久矣明而以正言者必也君子乎仲景以下情乎予參見其人也嗚呼不亦可慨也夫

夫痙脈按之緊如弦直上下行

緊則爲寒如弦直

上下行申釋上文

脈經云痙家其脈伏堅直上下

伏猶前沈細大意與上同蓋脈經乃叔和所述
金匱乃仲景之書世謂叔和爲仲景之徒以此觀之亦不爲虛稱也

金匱曰太陽病發熱汗出而不惡寒者名曰柔痙

惡去聲下同○此以自中風而變者言風爲陽而屬木性曲直故曰柔謂和矣也此與下文剛是反對驚風之慢此痙之柔也○下皆金匱

太陽病其證備身體強几然脈反沉遲此爲痙

括囊桂枝湯主之

凡音殊○其承上指太陽也證備言頭項強痛汗出惡風寒具見也身體強太陽陽明合也凡几者頸項俱痛俯仰不能目眩也此互上條而出治驚風之抽掣搖擺不識此強而濫謬也

括囊桂枝湯方

括囊根三兩

桂枝三兩

去皮

芍藥三兩

去皮

甘艸二兩

炙

生薑三兩

切

大棗十二枚

擘

右六味以水九升煮取三升去滓分溫三服取微似汗汗不出食頃啜熱稀粥發之制度禁忌皆此桂枝湯加括囊根之六物也湯義見傷寒論蓋擅固表之能神解肌之奧括囊根消渴而生

津導濕以徹熱肌表解而濕
熱徹強不待疏而疏自至矣

太陽病其證備或惡熱項背強手足拘攣者痙也

桂枝葛根湯主之

此以太陽初交陽明言病在太陽則惡風寒交
陽明則反惡熱太陽之熱翕翕陽明之熱蒸蒸
拘攣拘束而踴躍也庸俗不識強之所以爲
痙者狃於俚諺而文理字義之不明也

桂枝葛根湯方

桂枝三兩

去皮

葛根三兩

芍藥三兩

擘十二枚

生薑三兩

切

右六味以水九升先煮葛根減一升內諸藥煮取

三升服如上法

內音納

此亦桂枝加葛根之六物也葛根者陽明經之
的藥也以太陽初交陽明故用桂枝以加葛根
經絡明而藥物對理

意至而功効奏矣

太陽病發熱無汗而反惡寒者名曰剛痙

此以自傷寒而變者言寒爲陰而屬水水寒則
木故曰剛堅勁也與上柔對舉而互發以見陰
陽二義彼此兩相反而寓戒謹致勿誤之意學
者不可不知然無汗不濕不濕何痙曰太陽強
已微而內隱矣痙則強之發而
外著耳驚風之急此剛之訛也

太陽病無汗而小便反少氣上衝胃口噤不得語
欲坐剛痙葛根湯主之

上二聲○小便少氣上衝，冒寒飲湧逆也。口爲脾之竅而胃脈夾口環脣，噤脾虛胃寒而寒栗也。欲作待作未作之意此亦互上條而出治夾音協。

葛根湯方

葛根四兩

麻黃三兩去節

甘草二兩炙

桂枝二兩去皮

生薑三兩切

大棗十二枚擘

右七味㕮咀以水一斗先煮葛根麻黃減一升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

獨頭動搖卒口噤背反張者痙病也

傷寒論病下無者字目下有脈字卒讀倉卒之卒反音板○身熱陽明主肌肉也足寒陽不下也頭屬陽明項屬太陽急者強之甚時謂不常也三陽聚於頭面熱陰不上也赤表未解也太陽之脈夾脊循背反張者不柔和不順從牽強益甚也此蓋以痙之具證言亦風寒俱中傷之致變與凡久而至於劇者爲然耳○反張灼然在背驚風遠謬角弓則是忘其背而不知有其身知逐物而不知有道夫如是安得不鑿空而濫謬乎

痙爲病冒滿口噤臥不著席腳攣急必齦齒可與

卷之三

經書

經書

大承氣湯

齟音械。○胃滿卽氣上衝，胃之互文臥不著席亦反張之互詞也。腳攣急，脾陰主四肢而胃陽爲之合。陰陽不相順接而厥逆也。必定然之詞齟者齒上下相抵之謂蓋胃寒變熱，胃家實熱甚而不和也。○此謂齟齒驚風乃謬咬牙天生牙咬物何物能咬牙哉？鄙俚不經無足道也。且兒醫之家於豆既以咬牙爲寒顫乃又援以爲驚使之然豈不自相矛盾乎？

大承氣湯方

大黃

四兩酒洗

厚朴

半斤去粗皮炙

枳實

五枚炙

芒硝

三合

○本經無芒硝
○本經無芒硝

右四味以水一斗先煮一物取五升去滓內大黃

煮取二升去滓內芒硝更上火微一一沸分溫再服得下利止後服

陽明主胃，胃廩水穀爲五藏六府之海，百骸藉養於斯而人之吉凶生死係焉。故病凡入陽明而胃不和則無論輕重皆當先以和胃爲要務。承氣者和胃藥也。胃凡不和以此和之皆得愈。故古今通行和胃皆以之。世固有懼其大黃毒論良亦毒也。然藥不自對，對之者醫主藥而不主論良亦毒也。不在此蓋謂對病爲良。苟不對病雖而不敢行者殊不知本草大黃無毒而藥道之對醫云乎哉？近時俗習爭言藥而不言對夫藥無非物也。用之於病之謂藥，對不言矣。其如病何？其如病何？謂道不在厄。吾不敢允也。意可慨也已。

問曰：新產婦人有三病。一者病脛，二者病鬱冒，三

者太便難何謂也師曰新產血虛多汗出喜中風故令病痙去血復汗寒多故令鬱冒亡津液胃燥故太便難產婦鬱冒其脈微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復太便堅嘔不能食小柴胡湯主之

二子病雖殊其爲血虛則一所以併爲設二子問答而同出方見傷寒論

病解能食七八日更發熱者此爲胃實大承氣湯

主之

○此結上文三病而言以致慎餘之意○方見前言之如今時之人絕無言此病者而言產後驚風者則紛紛然何哉只緣痙在亂亡人皆不識痙名又不識強字之義所以妄認筋脈牽強爲抽筋而謾譏抽掣搐搦之謬夫驚誣諸兒家兒家初癡不能言誠難審理乃又以誣婦人而日產後驚風婦人者以產育爲任者也既產矣兒女在抱矣方幸慶慰天下皆稱賀喜喜不自勝矣何驚邪婦人雖愚懦不似兒家無知識也病雖惑亂不似兒家不能言也痙必作輒當其輒時有虛已詳細以審問之心誠求之無有不得其情者審得被駭則驚不爲誣不駭則痙明而斯案定矣夫何難哉惜乎人固逞已傲物不屈如此耳雖然苟或如此而不詳細則又不可

夫風病下之則痙復發汗必拘急

風必自汗表固虛矣下則又虛其裏所以痙也
仍復發汗以更虛其表是謂重訟津液拘急者
津液重訟而強益甚也

瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則痙

血熱則生瘡身疼痛者血濁不利乘而不和也
汗者血之液發而迫使之出則血愈乘而愈不
和傷之矣故亦致痙也

傷寒頭痛翕翕發熱形象中風常微汗出自嘔者
下之益煩心中懊懨如饑發汗則致痙身強難以
屈伸熏之則發黃不得小便灸則發欬唾

形象中風與傷寒論第九篇病如桂枝證異文
同旨而互發故曰常微汗出已上二條皆通前申致了寧戒謹之意
案成藏諸金膝以待越明年生今男三歲亦病
驚風時值外出家人促歸困頓已一日啟膝照
案急以十七灌之不待終劑應手立甦而同庄
案斯對矣効斯驗矣嗣後慎斯法由斯道而行
行皆若是周旋四十餘年於斯矣坦坦如也今
老矣男有孫矣顧念天之所以興我不敢棄天
條辨傷寒論時欲附此語痙濕喝篇中以彼此
詳略不同未之及也茲以不敢忘宿念痛斯民
斯道困於厄而不敢忽故訂案具書以申請
當道君子詳允施行庶幾將來幸輔疾瘳以弭
其禍亂正驚而反其風土底續平成風土平成
而痙削痙削而痙復痙復而道明道明而厄解
則於醫門雖未可以得仁言而於求仁之方實
則不外是矣志仁後彥其號之哉

瘞書或問

問兒醫之家驚風之論其說何如曰鑿說耳鑿謂何曰此論乃鑿虛而起從頭至尾句句皆是生出來的話說理之所無不可贊也請申之其言曰治驚要識驚風痰熱四箇字大意如此故其又自飾曰小兒血氣虛弱虛則生熱熱盛生痰痰盛生驚驚盛生風風盛發搐殊不知血氣之在人身虛莫虛於有生之初初生雖虛未聞卽此便有生熱之說繼之以乳哺而不熱者乳血氣物也故資於乳哺而血氣生生而齒生生之徵也試可飲食而不熱繼之以飲食之養資於養而血氣充齒更髮長天癸至充之徵也三十而壯充而實也四十而強實而盛也物盛必及故五十則反衰七十而老此固人血氣虛實盛衰之自然不待安排至當不易之正理外此而言虛道實亂斯生矣夫虛則純而無邪無邪則異纍無自而端故自然而然如此謂虛則生熱有此理乎以熱盛生痰言之眾之爲物與血

氣俱靜則爲養，動則爲病。二者一也，不偏有無。與生俱生，無時無有。褚澄有言：「血枯死氣絕，死疾盡。」先謂疾可治，而能使之無不知死也。謂生於熱，無形疾有質，有質生於無形，亦無此理。痰盛生驚，驚盛生風，風爲何物？而謂生於驚驚，爲何物？而謂生於痰邪？人當定而安靜，則不驚必有事焉。驟聞惡聲，卒見怪狀，則惕然猛驚，必然自失。蓋見聞者感也，驚應也，所以感而應者，心之知覺神之虛靈，無踪跡可尋也。驚於自己，且無踪跡可尋，而謂生於痰邪，能生得出風來，理安在哉？詳觀三者，皆謂由盛而生熱，則模不著，事故乃反駕說。生於虛，自相矛盾，亂言若此，不出於六書。六書無文義，不可考，而又蔓延抽掣與搦，抽即掣也，掣亦抽也。物在器中，拔而出之，抽掣之謂也。故世有抽鐵掣鐵之說。國有抽分掣鹽之法，人之肢體頂天立地，病何如？而何抽何掣乎？猶是讖而按杜之，謂故械有讖衆軍。

有弱戰，人至治所見，羣衆則畏，而不敢犯，致帥至敵陣見搦戰，則持而不能騁，其義一也。戒嚴防閑之謂耳，不在動作上，言何病而人之身搦，何邪？以如此言之，此論之無稽如此，不謂之鑿！將謂之何？然則熱者何？曰：外入之病必起於太陽。太陽之脈起於目內眞上，額交顴入腦，還出別下，項夾脊，抵腰中，故病在太陽，則其經之筋脈皆牽強，而疼、痛邪？正交爭，則發熱，熱而自汗，或發升汗，出過多，則溫濕，則寒，寒則痙攣也。所謂強痛者，蓋則內隱事屬病者，自省耳。診家不審，則未易覺察。兒家無言，察覺尤難。齒莽忽略，則誤在此乎？矣。驚風之異不端於此乎？迨夫頭搖手勁，乃痙而外著也。識見不真，則抽掣之祿不造於此乎？卒口噤，腳掣急，痙著而甚也。目睭心亂，則搐搦之怪不因兩於此乎？背反張，痙甚而危殆也。指鹿爲馬，則角弓之木底月不倒影於斯乎？孰知強者，痙之機，痉者，强之劇痙，在廣韻注風，強病，强在六書。僵之首文居良切，則平聲弓有。

方也故从弓从屮聲也又屮界也涒兩切則上聲木勁而不和柔反拗而不順從也又弓之反仲景用之誠如此本始於素問淵源固如此千金略之而未詳道猶乖於一線綿如此金匱言背而不言角弓病不在弓而弓義具背愧然蓋於不言中所言皆指見在之實無論男女婦大小之言道本一視同仁可推此則仲景之所以仲景也嗚呼仲景歿瘞亾於瘞而此義不明此義不不明而斯道晦斯道晦而驚風之亂起亂起而見家之禍興禍興而角弓之銜售角弓一不是婦人者嘗以羣旨鑿以習鑿而庶後驚風之槩突不順非而效尤賈行而索途何此屬易知易明而亦不審不察非後人之所以後人歟然則太人亦有此病否曰中傷風寒爲病一也有無視汗多寡不均耳不可以無言在大人則病者人身二不病此病二又不在目前抽掣搐搦事理皆不可求論之鑿不妄何啻矣哉不旨乎醫案候對兆報已子用經成效歷履有年顧惟異悟系匱言外之縉齋千金發而未白之蹠如竊試病之感身親經歷死而重生力致體究遂覺

亦不省診家皆不審不審則袖手捏謠不省則枉命銜冤舉世昧濛至今不醒余以幸荷上帝試病之感身親經歷死而重生力致體究遂覺悟系匱言外之縉齋千金發而未白之蹠如竊案候對兆報已子用經成效歷履有年顧惟異端之害不關則墳典之道不行墳典之道不行則積昏之閼不曉以是不敢懷迷敬復修此梓告多方上以盡祈副蒼蒼之意苟以期維艱治治之沉晉庶幾同心同好同歸正覺則同在同聚安知不至同際一休徵乎雖以鄙野質朴不文然扣鐘求聲蓋出於端本澄源之願心也重翻三古則在仰望賢智仁孝於將來

煙書跋

書以載道載而不醇則反害書乎哉醫家之書自本艸素靈難經以至傷寒論方法具而體用備書少而義精道之原也末流紛紛汗牛充棟多遂橫少遂塞以橫之牽矯蹈附獵名媒利適所以成蠅蠹祲氛而言之醇乎哉蓋不過徒爲鑿鑿擾擾道愈昏而世愈惑雖多亦奚以爲醫道與儒道通夫何讀儒家書二年則必有魁天下而名世之儒出讀醫書雖經世計未便見有

醫之能良者出於其間爲何如人焉儒難耶醫
難耶世固有小視夫醫而以易易言者蓋亦未
之思而云然爾愚於儒且憚不能今乃醫何也
天既儻然以醫之道勉我我雖不敢不勉
也苟欲勉則凡在爲道皆不可不勉而後庶乎
可以能勉言是故經有道帝伯仲景道之矣後
人不道也而又反以驚風之妄謬害之禍世厄
道不爲不久矣此其醫之所以難也歟誠有所
不能忍見者故敢申明其道而復書之以與知

我者同從事於勉焉瘡書之謂也
萬曆己亥正月八日九龍山人方有執自跋

傷寒論條辨跋

昔人論醫謂前乎仲景有法無方後乎仲景有方無法方法具備惟仲景此書然則此書者盡斯道體用之全得聖人之經而時出者也後有作者終莫能比德焉是故繼往開來莫善於此愚自受讀以來沉潛涵泳反復紬繹竊怪簡篇條冊顛倒錯亂殊甚蓋編始雖繇於叔和而源流已遠中間時異世殊不無蠹殘人弊今非古是物固然也而注家則置弗理會但徒依文順釋譬如童蒙受教於

師惟醉隨聲傳誦一毫意義懵不關心至歷扞格
聱牙則又掇拾假借以牽合卽其負前修以誤後
進則其禍斯時與害往日者不待言也所謂舟一
也操之而善則有利濟之功不善則不惟適足以
殺人而反併已亦淪胥以自溺者猶是也是故君
子慎術不亦可懼也夫於是不憚險遙多方博訪
廣益見聞慮積久長晚忽豁悟乃出所日得重考
修輯屬艸於萬曆壬午成於去歲己丑借書謄脫
方幸字得頗佳而校討點畫則又率多訛謬自慨

今年七十一矣不免強拭眵昏力楷託梓復客留
後凡若干萬言移整若干條考訂若干字曰傷寒
論者仲景氏之遺書也條辨者正叔和故方法而
條遠之之謂也嗚呼仲景聖當時而祖百代其神
功妙用聞而不可得見所可見者僅存是書泝是
畫以求其道繇其道以續其宗亦惟係乎人之心
志用不用何如耳今也以生乎千五百年之次而
欲淵源千五百年之遺言鍵發其神妙以懲
率由豈可以容易言哉然時世雖殊人心則一不

一者事至一者道誠能心仲景之心志仲景之志，以求之則道在是也道得則仲景得矣尚何時世之間可以一言邪是故具述其本末粗陳大義俟諸來哲大家精詳允期斯道協防重明以之修已治人進之拱

盛順化念茲在茲施於有政庶幾將來雖或時災平循通轍克綏正命則仲景在我而聖賢之宗風不墜是非吾人顧念天之所以與我而我當求盡其所以體之全之之一事邪他固非愚之所可豫

唐本ノミ

傷寒論條辨後序

傷寒論者仲景氏辨傷寒而論之之謂也傷寒何爲而辨論也亂傷寒者中風併中風寒雜傷寒者濕病風溫霍亂本氣自病與凡經濕暘皆與傷寒相涉於疑故一一條辨而例論之然後各皆始得分曉而不惑此傷寒論之所以作也然諸病之所以有待於條辨例論而後各皆始得分曉而不惑者以皆統於六經也六經各一經絡藏府惟太陽獨多始病榮衛之兩途諸病論經論經者經辨而

病明也傷寒與中風則於論經之中喫緊關係嚴辨又在太陽之榮衛蓋風則病衛寒則病榮風寒俱有_守則榮衛皆受而俱病太陽一也榮衛二而病則三焉此太陽所以分當嚴辨而與餘經不同也過太陽陽明以下辨論乃得各歸於經所以自微而著自少而多賸徒法而以方法具備者計之籌其條目法則逾邇已三百九十七方則因仍已一百一十二然而法中乃有一則曰知犯何逆隨證治之之條二則曰知犯何逆以法治之之曰法言

若_レ是豈非以其絲辨縷論積多若是猶不足以盡風寒之所欲論之謂邪噫仲景氏所以作論之心於此可以想見其萬一於言語文字之外矣曾謂非辨非論顧可以清雜亂而正傷寒之名實乎不能也是故傷寒不可以作經而但可以作論者其意不在此歟名雖曰論實則經也說者謂醫家之有此書猶儒家之有語子孟蓋以其渾融該博曲盡精微恢恢乎足以股肱素_空難而爲斯道之日星信矣然其舉綱振目經綸闔闢首尾條貫脈絡分明

近則可以言彷彿學庸遠則可以議屬比春秋而法象乎易說者遺之似亦未可以言其全知此書之純粹也豈惟文字去古未遠辭簡義奧讀而道其道者要皆不過模形範影踪跡湯丸錯擇名利以求鑿納於盲瞽之餘譬之樂師習鐘鼓琴瑟節奏雖工求其所謂正六律諧五音治八風而能與天地同和者難言也叔和類集而編次之各爲一篇獨於太陽分而爲三一一以辨標其篇目夫既以辨標其篇目則論歸重於辨叔

和已得之矣旣分太陽爲三篇則太陽一經歸重於三辨叔和已明之矣自今觀之各篇之中不合於辨者歷歷可指也而太陽三篇尤溷溷然無辨於三也似此編次徒賴叔和之名存豈復叔和之實在哉必繇後之輕浮有如類證之輩者不諳論義不會辨意騁以卑陋計圖剽竊務爲欺銜紛更錯亂顛倒變易法則斲股離肢方則東多益寡將謂不如此不足以動衆惟徇私已固解悞人然冠履倒置望者必駭薰蕕同爇嗅者必憎或出重輯

亦未可知是以匡郭縱完而體骨終失遂使晚見
孤疑卒致非全書之謬雖專醫之門咸置之而不
讀夫以此書爲非仲景氏之全書置而不讀彼業
不在醫無足怪也以業既在醫亦視爲非全書而
不讀則其爲醫也可得謂之全醫乎何不思之甚
也於是斯文湮沒至道藜蕪民膺斯疾幸邪不邪
不敢必也竊爲此懼跋履山川冒蒙荆棘崎嶇南
北東抵齊魯西涉川陝委志從正以趣明師期還
叔和之故以通仲景之源風霜二千餘年顏徽鬢

雪神其默迪一旦豁然徵之道途足成小試倦老
思休歸田閉閣考衆本之殊同返離異而訂正一
師友之授傳竊僭負爲此集八經寒暑藁脫七謄
淡慚蛙吹玷荷驥附雖不足以合叔和之雅調而
宜仲景氏之遺音至於遡流窮源欲伸長○○勺
匕而擬聖六律正五音諧八風通天地和同底民
物於康阜以上際

唐虞之盛之心所以延頸企踵於任斯道之君子
者未嘗有一息之不然此其所以寧負僭竊而不

敢逃也謹書揭簡以告同志云

辛卯冬日長至歙靈山方有執書于溪南無逸所

古人云前聖有作後必有繼述
之者醫道亦然今若此書漢張
長沙發之於前作傷寒卒病論
其方足以為萬世凜而後人莫
能越其矩度矣隱居先生所謂
為衆方祖者也至晉王大醫令

重編次此書而文義尚差跌故
註者相踵論著殆數十家而若
龍山方中行之條辨簡而通決
而明繼往聖而開來學者彼所
謂綴述之者而實醫途之疎梁
也今有欲鏤板以廣其傳者享

保丁酉九月望俾大炊周迪為
之跋云

卷下
寒之傳抄
大效風血證

