

醫古文

X

i 49

F
1-53

490.9
Tj-2
No. 2124
12 129

文化五年戊辰新銚

華山先生校

醫學書院

江戸書舗 東陽堂發行

新見島印

刻醫事古言引

世有醫事古言之書其所引用之書三十餘部拔其所闡醫事之古言而無遺漏凡一卷此書也或以謂東洞吉益翁之所撰或以為一時求售之書或以為世間之大同名異人不可言無也而所引每章之末往往冠以

○聖寶草性氣毒備考大成
卷七丹

○氣味。豆名。和名。能。毒。

○修治

○袖珍醫便大成 橫本一冊

○醫書病因指掌

天地人三冊 附本丸子

以上中村氏藏書

○增補手稿黃蒙 小本稿、報
八官町大坂屋四郎兵衛者
一切某種ノ漢名和名里ハ各塗名
品件称詔及ニ修治所出蘭草
重井近加々加ヘ以是波引部分
レテ搜索吉野カニシム

△袖珍醫使云正月元旦一
これを飲ハ年中一切不正の
氣又ハ疫癆を病す或ハ疫
癆流行の時此酒ヲ飲は傳
染するてあし傷寒ニ亞
同シ

屠蘇散正方

○蒼朮肉桂各七分。防風一分

○菝葜三分。山楂炒三分。桔梗

○大黃各五分。川烏頭炒三分

○赤小豆新ツ用ユ十五粒

右剉ミ三角の絳の壺入
入除夜井の中一糸もつま
水半一尺ちかく上釣
りて置元日の夜明前
子取出し酒ヲ浸し振
出し家内發りて東の方を向ひて年少者より飲初め次第くま年長者よりと飲なり是を飲バ一家病なき一家飲
バ一軍病なきある葉の津を井の中へ捨べきあれど此方書はありて葉味み澤しづひづくと今此

書乎否則好事者假以翁之名
乎雖然非刻之而鬻于世則非
走利之士之所爲也其以為同
名異人亦不可知也假令成于
翁之手未脫其藁者也翁之英
氣豈以此一書為事哉雖然此
翁之手未脫其藁者也翁之英
氣豈以此一書為事哉雖然此

○記す所諸方よりれて好方ある○屠蘇とらそ庵いわの名なり昔屠蘇とらそと云庵いわにて酒さけを造つくるる者
あこしむかし酒さけの名なとせなる蘇そハ魅鬼まきの名なり屠とらハ不ふく割わく此翁おきな鬼きと屠とら割わく

○活法農實即圓機子曰く
老杜の詩子頤金匱要略乃一元日
走置錦屠蘇乃一元日
杏菜を清酒を入れて飲ひ
廣濟方を大黃等の八味
として咀咀くくし囊衣を盛て
井中を沈め元日の平明
子至り菜を出して酒中
子置く屠蘇とらそ名なく
云ふ力を量てここと飲ひ
入飲べハ一家を波無し一
家を飲ひ一里を疫ゑ而し殊べ
曉あり

○元日屠蘇酒を飲ひて
及ひ年少者より飲ひ初
め年長くる者より飲ひ
ひと古う皆然らと見
へて今古人詩句の中子
於て其へ二と微す梅
聖俞の句子屠蘇先ゆき幼め

絲勝又宣春陸放翁の句

醫事古言

四

于翁之手而係他人之作者乎

其謂之何如波醫事則我有我

家學所不敢論也

享和三年癸亥十月朔

東都源信綱撰

○山本北山が三餘漫錄より
屠蘇の義教説あり文と
要すも皆杜撰杜撰ハ不完全
不味又ハ居

蘇ハ醉酔の訛り天鏡識條より云く屠蘇ハ平屋なり雪の賦ニ載る字寫之飛捷沒屠蘇之高影杜詩頌酒
金鷲島衣走置錦屠蘇冠示屠蘇と名く屋有るを以てゐ酒本除酔と名く後更に薦て屠蘇ト

醫事古言

江戸源信綱校

周禮天官曰醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫

大葉葛似者頭蘇音近し正其葉名因て

屋名今廣西猿人の中

ひ挿さる三餘漫錄の

誤據ると從來屠

蘇の名誤る雜要論
舊し一以て思鬼を屠
刈らる名とし一以て
庵屋の名とし飲酒の
名とし或ハ冠名つけ
或ハ草子名然らば何

時有瘡首疾夏時有痒疥疾秋時有瘧寒疾冬

為則曰醫藥皆毒以茲可見矣

毒藥藥之辛苦者

藥之物恒多毒

又曰疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癘疾春

桃符呵筆寫柳酒固化斟

己酉元日又飲罷屠蘇酒血八

為八十翁甲子元陳簡之の

句子後飲屠蘇薦已老

長乘舟船竟何帰元日范

石湖の句子病憐柳栗院

慣老覧屠蘇到手遲新正

作劉后村の句子不施鬱金作

編戶雖飲屠蘇殿一家丙辰

の殿とハ之ノケム義にて

年長者故屠蘇と後子

飲ひてといづ以上の詩

句を以て古來元日屠

酒ヲ飲ひて及少長先後の

次序あるを知る

以て何れの称ヲ取テ古事

元旦長少用ゆる酒也

名けんや車ヲ數づれば車

の名を失つて屠蘇

の名を正すとキハ屠蘇

と失つて名づれハ今始

く從來唱ゆ所も從ひて

屠蘇散と命ぜん耳

因病草書出世記

卷之三

七

時有嗽上氣疾

萬疾氣不和之疾。消酸削也。首

又

疾頭痛也。敷也。上氣通喘也。

醫既四時皆有癘疾是因四時氣令而內毒
動也然漢以降邪為自外入則天令有私也
乎不然則等在氣中何有病與不病哉古人
為萬病一毒則不自外入也明矣其病與不
病在毒有無嗚呼天令無私哉是所以醫道
異古今也學者審諸

治療論

又曰以五味五穀五藥類其病

養猶治也病由氣勝負而生攻其羸養其不足者五味醯酒飴蜜姜塗之屬五穀麻黍稷

麥豆也五藥草木石穀也其治

合之齊則存乎神農子儀之術云

為則曰病者毒也以毒解毒是藥也鄭玄曰

病由氣勝負而生病則謂鄭玄非醫而言病

根死謂不知而妄作之說者也其害道甚矣

是學者之蔽也漢儒徃々然豈非臆斷乎五

味辛酸甘苦鹹也五穀麻黍稷麥豆也五藥

草木石穀也為則曰五味五穀五藥皆攻

俗林玄入
小野泰云、鄭玄雖非医而其
言病根者不為疎也苟則
徒取文而不知其所以取之
也其人甚于鄭玄彼所謂
毒者、是人身一氣物
豈不萬病由一氣之勝負
乎哉

病則不避好惡養精則從好惡

又曰以五氣五聲五色眩其死生

三者劇易之微見於外者五氣五藏所出氣也肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒五色言宮商角徵羽也五色面白青黃赤白黑也察其盈虛休王吉凶可知審用之者

模倣篇

又曰兩之以九竅之變參之以九藏之動

兩參之者以觀其死生之驗竅之變謂開閉非常陽竅七陰竅二藏之動謂脈至不至正藏五又有胃膀胱大腸小腸脉之大候要在陽明寸口能專之者其惟秦和乎岐伯俞補則兼彼數術者

又為則曰古以外證診焉非後人臆度之比也竅之變謂開閉非常陽竅七陰竅二藏之動水穀所納之謂藏也九者上中下各左右中也夫飲食入口自咽喉至肛門一路也糟粕不滯從二陰出則度百歲無病矣滯則變滿一身病於四肢百骸也病在中行為危尤右次之學者審焉又鄭本曰正藏五又以胃膀胱大腸小腸為九藏是陰陽鑒語而非疾鑒之語也為則考先秦言五藏非一然則以

是不可論病也明矣

又曰民之有疾病者分而治之死終則各書其所以而入于醫師

少者曰死老者曰終所以謂治之不愈之狀也醫師得以制其臻且為後治之戒

又曰瘍鑿掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥剗殺之齊

腫瘍瘡瘍而上生創者潰瘍瘍而含膿血者金瘍刃創也折瘍蹠蹠者祝當為注讀如注病之注色之誤也注謂附着茱剗刮去膿血殺謂以茱食其惡肉

又曰允療瘍以五毒攻之

五毒五藥之有毒者今鑿方有五毒之藥作之合黃芩置石膽丹砂雄黃礬石慈石其中燒三日三夜其烟上著以鷄羽掃耳之以注創惡肉破骨則尽出

五毒草木蟲石穀之毒藥也為則曰養從好惡攻不避好惡也以是雖穀用治病則為毒藥也故曰藥弗瞑眩厥疾弗瘳

又曰以五氣餽之以五藥療之以五味節之

五氣當為五穀字之誤也節節成其業之力

為則曰古語曰養積以穀肉菜攻病以毒

藥是也

又曰凡藥以酸養骨以辛養筋以鹹養脈以苦養氣以甘養肉以滑養竅

為則曰先秦以上以五味配五藏配五體管子及他書都不同無定準可以知矣若擇而取之擇亦臆度疑非疾鑒事也

尚書曰若藥弗瞑眩厥疾弗瘳

爲則曰是疾鑒之言也疾鑒古言無古於此也而古人用藥之妙至矣盡矣夫毒於疾惱即瘳矣古今不異嗚呼至言哉孔氏傳曰服

藥必瞑眩極其病乃除正義曰方言云允飲藥而毒李東齊海岱間或謂之瞑或謂之眩郭璞云瞑眩亦通語也
史記扁鵲傳曰越人為方也不待切脉望色聽聲寫形言病之所在聞病之陽論得其陰聞病之陰論得其陽病應見於大表不出千里決者至衆不可曲止也予以吾言為不誠試入診太子當聞其耳鳴而鼻張循其兩股以至於陰當尚溫也

為則曰是疾鑒語也可謂萬代不易鑒則矣
余嘗讀扁鵲傳久之始知鑒法古今異也乃
歎曰嗚呼至焉哉扁鵲之為鑒也宜哉為後
世所稱愈益誦之蓋論虢太子之病者中庶
子之所言皆陰陽鑒之理也非疾鑒家之論
矣是以扁鵲則不取從扁鵲仰天歎曰至於
陰當溫也是扁鵲之所見而疾鑒之龜鑑也
所謂聞病之陽論得其陰者陰陽猶內外也
譬如聞外讐語論知內有燥屎聞內絞痛論

知^{口カ}外拘急^{ラブ}也病應見於大表者隨見症施治
方^ラ之謂也後世先病因^ラ後其症候可謂失古
鑒法矣扁鵲既治虢太子之病名譽大顯世
皆曰扁鵲能生死人也扁鵲曰越人非能生
死人^ラ也此自當生者能使之起耳嗚呼知言
哉嗚呼知言哉夫死生有命自天為之鑒安
能死生^ラ之唯能治^ラ其疾病已後世眩惑死生
疾病不能治之是豈可謂鑒乎嗚呼扁鵲其
聖乎亦然矣能治後世鑒人沈痼使之立於

疾醫之正路哉扁鵲之為方也於邯鄲也為
帶下醫過雒陽也為耳目醫入咸陽也為小兒
醫從其俗變之夫萬病唯一毒也能解其毒
則何病不治今世別建之科不亦淺乎若夫
長桑君章趙簡子章齊桓公章則虛誕妖妄
不可信矣蓋當時流言也其以脉終始者大
史公之文藻而害扁鵲之意是審全篇而後
可知耳使聖人預知微至重難治也亦唯太
史公因桓公事警戒之辭也不可不別矣孟

子曰盡信書不如無書也今如此傳直記世
傳也是傳之法也若雖欲擇之大史公非鑒
曷知疾醫之正路而擇之故醫者不擇而取
之安知扁鵲之為扁鵲人安覺醫法古今異
哉

呂氏春秋曰聖人必先適欲室大則多陰臺高
則多陽多陰則蹙蹙逆寒多陽則痿能行也此
陰陽不適之患也

為則曰多陰過於深也多陽過於高也是譬

論之辭以是不可論病矣高誘注誤矣

○小林玄入云精氣ノ一體中多般ノ病狀ノ見ハス吉東洞ノ萬病一毒ノ故也シ此ニ胎胎ス彼唯毒ト云テ其毒スル所以ト毒タル物トテ言ハス是未タ其ハ可尽サルナリ其ハ子南退ニ至テ其義ヲ發ス所謂ル毒トハ循環榮養スル也ノ精神氣血水液文ラ外ニソハ兩間四時ノ常変過不及ノ氣節令序ノ大氣文ラ内ニソハ天稟生來ノ剛柔強弱疏健氣質體分或八情從心感觸飲食ノ過不及作事忠慮ノ勞逸適否等ニ因ニ精神氣血水液常行平均調度ヲ失ヘハ或ハ後或

ハ急或ハ大迅或ハ不及或ハ鉢虛或積實浮沈升降偏勝ノ變態能ラ見ハス其症ノ見ハル丙ニ其丙在アリ或火脈或火肺或火表或火裏或火經或火絡頭足背腹百脉九竅其丙所ラ異ニスト全其丙病マセル物ト病タ云ハ治術ラ施シ方法ヲ處テノ因ハズ詳ニスルモ可亦文ヲ詣セサルモ可ナリ如何ト者ニ由テス要括ソ之ラ置スル當テハ己ニ病マスルハ病ノ物ラ治ス方法ニ非ス藥物ハ症ラ治ムラ治セズ病マシムル因ソ治ニ非ス藥物ハ症ラ治ムサテ其丙症ヲ見ハス病物ハ即ケ精神氣血水液流行ノ一變一碍一滯一偏ニソ即ケ萬病一理太极萬弊萬枝一根如是ラ萬病

痕座背也惡瘡也苦水所多症與偏人抵突肩向疾也偏瘡疾也凡食無疆厚味無以烈味烈猶酷也重酒重酒厚也是以謂之疾首疾首疾也食能以時身必無災時節凡食之道無饑無飽是之謂五藏之葆養也安口必甘味和精端容將之以神氣將養也百節虞歡咸進於中於招塲也精藝而反修其標的故曰何益於中也

夫以湯止沸沸愈不止去其火則止矣故巫醫

不流則氣鬱鬱處頭則為腫為風腫与風皆首寒處耳則為掲為聾皆耳處目則為瞼為盲瞼肝瞼盲也

疾處鼻則為鼽為窒鼽齶鼻處腹則為張為府窒不通背跳動處足則為痺痺不_レ能行輕水所多

禿與癰人禿無髮重水所多種與嬖人嬖足不_レ能行腫足不_レ能行甘水所多好與美人辛水所多痘與痤人

一毒ニ本ツクト云ハ可ナリスヲ
詳ニセス其物ヲ明ニセズソ
文ヲ云ハ孟浪ナリ無智十

毒藥逐除治之故古之人賤之也為其末也古
之古

人治正性保天命者也不然則邪氣乘之以
病使巫醫毒藥逐治之故謂賤之也若步

沸以湯不レ去其火

故曰易其未也

為則曰以水輕重甘辛苦立論也未知其所

據也俟後君子

又曰得良藥則活人得惡藥則殺人義兵之為
天下良藥也亦大矣

為則按良惡以中不中而言藥者皆毒也兵
者凶器也如因義為良因不義為惡矣

又曰齊王疾瘡使人之宋迎文摯文摯至視王
之疾謂太子曰王之疾必可已也雖然王之疾
已則必殺摯也太子曰何故文摯對曰非怒王
則疾不可治怒王則摯必死太子頓首彊請曰
苟已王之疾臣與臣之母以死爭之於王王必
幸臣與臣之母願先生之勿患也文摯曰諾請
以死為王也為治與太子期而將往不當者三齊
王固已怒矣文摯至不解屢登牀履王衣問王
之疾王怒而不與言文摯因出辭以重怒王王

叱而起疾乃遂已王大怒不悅將生烹文摯太
為則按瘡痕瘡也又曰瘡瘍也不詳病狀故
不可論之矣

又曰冬行春令則胎夭多傷國多固疾命之曰
逆

為則按國家逆令猶如天逆令害於人以是
不可論病也何則天令無治方唯慎是可避
也夫萬病唯一毒隨其聚處而治焉如四時
惡令非彼傷戕戕毒所動於彼也故以天令

不可論也天令無治方矣

又曰譬之若良醫病萬變藥亦萬變病變而藥
不變嚮之壽民今為殤子矣

為則按病者毒也毒見其狀也故病狀變則
藥方亦變不變則害矣是毒藥有病則病變
之也是取証而不拘因可以知矣

又曰巫彭作鑒

又曰凡人三百六十節九竅五藏六府肌膚欲
其比也血脉欲其通也筋骨欲其固也心志欲

其和也精氣欲其行也若此則病無所居而惡無由生矣病之留惡之生也精氣鬱也

為則曰精者調養一身四肢百骸之精液也通暢則為養停滯則為毒是乃病也它求病根者惑甚矣

人身精神氣血水液情思
解惑心因于閉塞流滯浮沉升降ノ極アルノ必然ノ理
十情惑心病ヲナサスト云ベカ
ノズ

淮南子曰人大怒破陰大喜墜陽薄氣發瘡驚怖為狂憂悲多恚病乃成積出原道訓

為則曰是皆禁戒過度也論說之辭

又曰夫有病於內者必有色於外矣夫檸木色

青翳而羸瘠鴟睨此皆治目之藥也人無故求此物者必有蔽其明者出叔真訓

為則曰是譬諭之辭

又曰血脉無鬱滯五藏無鬱氣同上

為則曰是疾醫之語也

又曰土地各以其類生是故山氣多男澤氣多女障氣多暗風氣多聾林氣多癃木氣多偃岸下氣多腫石氣多力險阻氣多癰暑氣多天寒氣多壽谷氣多痺丘氣多狂衍氣多仁陵氣多

貪輕土多利重土多遲清水音小濁水音大湍
水人輕遲水人重中土多聖人皆象其氣皆應
其類出地形訓

爲則曰是議論之辭非疾鑒之語也

又曰今夫地黃主屬骨而甘草主生肉之藥
爲則曰地黃甘草之功蓋臆見也非疾鑒之
語也

又曰燧之取火於日磁石之引鐵蟹之敗漆葵
之鄉日雖有明智弗能然也已上出覽冥訓

爲則曰是疾鑒之意學者思諸

又曰天下之物莫凶於鷄毒然而良鑒橐而藏
之有所用也出主術訓

鷄毒者
鳥頭也

又曰天雄烏啄藥之凶毒也良鑒以活人
爲則曰毒毒于病惱乃瘳輸子陽謂其子曰
良工漸乎矩鑿之中矩鑿之中固無物而不
周聖王以治民造父以治馬鑿駱以治病同
材而各自取焉可以知已

又曰大戟去水亭歷愈張用之不節乃反為病已上出繆稱訓

為則曰張水脹也

又曰良醫常治無病之病故無病為則曰是非疾醫則不能未發見其毒所在而治焉

又曰裡頭愈亂鷄頭已瘦竈散積血劉木愈齲

亂齲人創裡愈之瘦頭腫疾鷄

頭水 中芡幽 刀謂雁頭亦愈之

又曰為醫之不能自治其病病而不就藥則勃

矣勃說文排也 已上出說山訓

為則謂世醫曰自家之病難治為其欲所蔽也是庸醫之遁辭也夫醫之治病何有自他別哉要之可極人不可極已也非庸醫而何若如上工有治法規則而自得不疑故不能委于他也或問古昔易子而教矣醫亦不然哉荅曰夫教者責善也父子之間不責善責則毀恩治病者不然

又曰與死者同病難為良醫

為則曰疑是非疾鑒之語

又曰人食磐石而死蠶食之而不饑魚食巴菽而死蠶食之而肥類不可必推

為則曰禁忌以理不可推也可以知矣

又曰蝮蛇螫人傳以和荎則愈已上出葛毒藥說林訓
又曰夫病溫而強之食病明而飲之寒已上出人間訓
之所以為養也而良醫之所以為病也

為則曰疑陰陽鑒之語也

又曰所以貴扁鵲者非貴其隨病而調藥貴其

壓息脉血知病之所後生也

為則曰疑非疾鑒之語也

又曰聾者耳形不異而無能聞也盲者目形存而無能見也夫言者所以通已於人也聞者所以通人於已也瘡者不言聾者不聞既瘡且聾入道不通故有瘡聾之病者雖破家求鑒不顧其費豈獨形骸有瘡聾哉出秦族訓

家語曰良藥史記作毒良苦於口而利於病六本
為則曰書曰藥弗瞑眩厥疾弗瘳藥皆毒也

病治而後可言良也故後史記
又曰酒所以養老所以養病也觀鄉射

為則曰夫酒者散鬱氣也少則養多則病故
禹惡之絕旨酒宜哉今留飲病十之七八酒
徒居之說文曰酒就也所以就人性之善惡
也又呂氏春秋曰重酒為疾首

又曰孔子曰三年之喪身有瘍則浴首有瘍則
沐病則飲酒食肉毀瘠而病君子不為也毀
而死者君子謂之無子子貢問

論語曰孟武伯問孝子曰父母唯其疾之憂

馬融曰孝子不妄為非唯
疾病然後使父母憂耳

為則曰為人子者疾不可不慎矣

又曰康子饋藥拜而受之曰丘未達不敢嘗

卿黨

孔安國曰未知其
故故不嘗禮也

為則曰古昔無饋藥之禮以藥皆毒也故饋
毒於人而令死古者謂之饋藥焉

又曰人而無恒不可以作巫醫善夫

子路

鄭玄曰言巫醫不
能治無常之人

為則曰何則無恒之人不能守鑒之言

又曰孔子曰君子有三戒少之時血氣未定戒之在色及其壯也血氣方剛戒之在鬪及其老也血氣既衰戒之在得季氏

為則曰是聖人所戒養生之道不可不守也
左氏傳曰晉侯使醫衍弗衛侯甯俞貨醫使薄其酖不死僖公三十年

又曰叔展曰有麥麴乎曰無有山鞠窮乎曰無河魚腹疾奈何宣公十二年

為則曰戰國汎汎用隱語是也時珍綱目曰山鞠窮川芎也麥麴山鞠窮二物皆禦濕故以語之然否未可知焉

又曰公謂獻子曰何如對曰不可郇瑕氏土薄水淺其惡易覲惡疾易覲則民愁民愁則墊隘墊隘羸困也於是卒有沈溺重腫之疾沈溺湿疾不如新田土厚水深居之不疾有汾澮以流其惡且民從教成公六年

為則謂論說之辭

又曰公疾病求鑒于秦秦伯使鑒緩為之為猶未至公夢疾為二豎子曰彼良鑒也懼傷我焉逃之其一曰居盲之上膏之下若我何盲鬲也膏鑒至曰疾不可為也在盲之上膏之下攻之不可達也不及藥不至焉不可為也也鍾公曰良鑒也厚為之禮而歸之同十年

為則曰疑鑒緩其陰陽鑒乎其事非疾鑒之義

又曰楚人以是咎子重子重病之遂遇心疾而

卒憂患故成心疾襄公三年

為則曰憂患之為病去其事則復故不復者毒乘之也心疾非所鑒治所鑒治者毒也

又曰夏楚子庚卒楚子使薳子馮為令尹訪於申叔豫叔豫曰國多寵而王弱國不可為也遂以疾辭方暑闕地下冰而牀焉重繭衣裘鮮食而寢楚子使鑒視之復曰瘠則甚矣而血氣未動疾無同二十一年

為則曰是以疾為辭而鑒以血氣未動決於

非病矣古人以症可以見已

又曰臧孫曰季孫之愛我疾疢也常志相違戾猶美疢不如惡石夫石猶生我愈也疢之美其毒滋多同二十三年為則曰譬喻而疾鑒之語也古人藥皆用毒

可以見已

又曰吾聞而藥之也同三十一年

為則曰子產聞人謗議國政以為已藥石

又曰晉侯有疾鄭伯使公孫僑如晉聘且問疾

叔向問焉曰寡君之疾病卜人曰實沈臺駘為崇史莫之知敢問此何神也昭公元年

又曰晉侯求鑒於秦秦伯使鑒和視之曰疾不可為也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪

志良臣將死天命不祐同上

為則曰是議論之辭以是不可論疾矣後之則得疾鑒道益難矣

又曰傷疾作而不果同二年

又曰札瘥夭昏夭死曰札小疫曰瘥

短折曰夭未名曰昏

同十九

又曰齊侯疥疥瘡遂病瘻期而不瘳同二十年

又曰齊高彊曰三折肱知為良醫定十三年

又曰伍貞曰樹德莫如滋去疾莫如盡三年哀公元

為則曰非疾鑒而不可為此術也學者審諸

列子曰百骸六藏悸而不凝穆王篇

又曰宋陽里華子中年病急云云非藥石之所

攻云云積年之疾一朝都除云同上

又曰乃不知是我七孔四支之所覺心腹六藏之所知其自知而已矣仲尼篇

又曰龍叔謂文摯曰子之術微矣吾有疾子能已乎文摯曰唯命所聽然先言子所病之證龍叔曰吾鄉譽不以為榮云同上

為則曰是皆論說之辭非疾鑒之事

又曰昔者女媧氏練五色石以補其闕湯問篇又曰吳楚之國有大木焉其名為櫟荆山海經曰多橘抽味酸櫟音抽皮碧樹而冬生實丹而味酸食其皮汁已憤厥之疾氣疾齊州珍之渡淮而北而化為枳同上

為則曰張湛注憤厥氣疾也此注誤矣夫人之生也氣而已矣故非病於氣而何病雖然氣不特病毒乘之也去其毒滯則氣自行也氣者無形非草根木皮所治也然用櫟皮汁證而為氣疾張湛之誤可以知矣今考之憤則聚毒於心胸也橘皮汁治之乃仲景用橘皮湯橘皮竹茹湯可以知已

又曰魯公扈趙齊嬰二人有疾同請扁鵲求治扁鵲治之既同愈云云同上

為則曰謂是列子寓言烏有雖然藥石治藏府之病而不治藏府可以見已

又曰內則肝膽心肺脾腎腸胃外則筋骨支節皮毛齒髮 同上

為則謂魏秦以上雖言藏府未嘗配五行也又曰黑卯旣醒怒其妻曰醉而露我使我嗌喉也疾而腰急其子曰疇昔來丹之來遇我於門三招我亦使我體疾而支彊彼其厭我哉 同上又曰季梁得疾七日大漸漸劇其子環而泣之

終謁三醫診其所疾矯氏謂季梁曰汝寒溫不
節虛實失度病由飢飽色欲精慮煩散非天非
鬼雖漸可攻也季梁曰衆醫也亟屏之俞氏曰
女始則胎氣不足乳漚乳汁有餘病非一朝一
夕之故其所由來漸矣弗可已也季梁曰良醫
也且食之盧氏曰汝疾不由天亦不由人亦不由
鬼稟生受形既有制之者矣亦有知之者矣藥
石其如汝何季梁曰神醫也重貺遣之俄而季
梁之疾自瘳カ命篇

信網曰皆
非也可削

為則曰矯氏俞氏盧氏寓言也雖漸可攻也
病則藥石之所治也古醫之事足以徵焉

又曰謾極字林云極吃方言謾吃也急而吃急也又曰疾急性相背也或

作極

同上

又曰及其病也無藥石之儲

楊朱篇

又曰周諺曰田父可坐殺晨出夜入自以性之
恒啜菽茹藿自以味之極肌肉廢厚筋節峻急
一朝處以柔毛綿幕薦以梁肉蘭橘心瘠體煩
內熱生病矣商魯之君與田父侔地則亦不盈

一時而憊矣同上

又曰大禹不以一身自利一體偏枯同上

國語曰文子曰鑒及國家平對曰上鑒鑒國其次疾人固鑒官也晋語

又為則曰此論以言鑒國非鑒事可知矣與龙

傳文異而事同

又曰鄭簡公使公孫成子來聰平公有疾韓宣子贊授客館客問君疾對曰寡君之疾久矣上下神祇無不徧諭也而無除今夢黃熊入於寢

門不知人殺乎抑厲鬼乎云云同上

為則曰是論說之辭

又曰譬越之在吳也猶人之有腹心之疾也

又曰夫齊魯譬諸疾病也已上吳語

為則曰諸病先胗腹於是可知矣

又曰越王徇於軍曰有眩瞀之疾者告王親命

曰我有大事子有眩瞀之疾其歸若已後若有

事吾與子圖之

又曰其父母有罪將免乳者以告公令鑒守之

又曰令孤子寡婦疾疹貧病者納宦其子上已上語

管子曰上恃龜筮好用巫鑒

則鬼神驟崇

權修

又曰痙睢之礦石也

續按睢恐或齧字

法法

又曰逐堂巫而苛疾起兵

小稱

又曰水者地之血氣如筋脈之流通者也

又曰五味者何曰五藏酸主脾鹹主肺辛主腎苦主肝甘主心五藏已具而後生肉以上水地

為則曰管子則以水之理說五方之人情而以五味配五藏異于它書由是觀之以五味

其配五藏無定則可以知矣而况於五味言五藏補瀉乎

又曰憂鬱生疾疾困乃死內業

又為則曰雖有憂鬱不病者是毒無乘之也

又曰民不疾疫小問

又曰所謂養疾者凡國都皆有掌養疾聾盲喑啞跛躄偏枯握遞遞著也謂兩手相拱著而不申者謂之握遞不耐自生者上收而養之疾官坊即疾病坊主而衣食謂官給殊身而後止殊猶離也疾病離其養此之謂養

疾所謂問疾者凡國都皆有掌病十人有病者掌病以上令問之九十以上一日問八十以上二日一問七十以上三日一問衆庶五日一問疾甚者以告上身問之掌病行於國中以問病為事此之謂問病入國

又曰夏有大露原煙噎下百草人采食之傷久人多疾病而不止民乃恐殆君令五官之吏與三老里有司伍長行里順之令之家起火為溫其田及宮中皆蓋井毋令毒下及食器將飲傷

人有下蟲傷禾稼凡天菑害之下也君子謹避之故不八九死也 度地

又曰黃帝曰此若言可得聞乎伯高對曰上有丹砂者下有黃金上有慈石者下有銅金上有陵石者下有鉛錫銅上有赭者下有鐵此山之見榮者也 地數

為則曰其氣之凝處也今取金銀從下取之余由之考之石藥亦如此乎其採石膏從上採之雜而不精從下採之精而不雜其它如

雲母亦然今為採石藥者記焉

關尹子曰人之平日目忽見非常之物者皆精有所結而使然人之病日目忽見非常之物者皆心有所歎而使之然五鑑篇

又曰蜮射影能斃我云六七篇

丹為則曰是道家之說而非疾醫之義也然今醫非陰陽則仙蓋東漢以降醫流皆然而梁陶弘景唐孫思邈自躬為仙後世尊信此人過於扁張是以疾醫之道息也嗚呼悲哉

萬民之嬰災矣

又曰心憶者猶忘飢心忿者猶忘寒心養者猶忘病心激者猶忘痛苟吸氣以養其和孰能飢之存神以滋其暖孰能寒之養五藏以五行則無傷也孰能病之歸五藏于五行則無知也孰則痛之同上

為則曰是道家之論非疾醫之義蓋後世醫以是論病者遂疾醫之道亾學者思諸又曰人之一呼一吸日行四十萬里化可謂速

亾字上

矣惟聖人不存不變 七釜篇

又曰爪之生髮之長榮衛之行無頃刻止衆人皆見之于著不能見之于微 同上

又曰水潛故蘊為五精火飛故達為五臭木茂故華為五色金堅故實為五聲土和故滋為五味其常五其變不可計 八籌篇

又曰卽吾心中可作萬物蓋心有所之則愛從之愛從之則精從之蓋心有所結先凝為水心慕物涎出心悲物淚出心愧物汗出無暫而不

久無久而不變 同上

又曰金玉難指土石易捨學道之士遇微言妙行慎勿執之是可為而不可執若執之則腹心之疾無藥可療九藥篇

為則曰心疾以藥不可療可以見矣

又曰聖人大言金玉小言桔梗芣苢用之當桔梗芣苢生之不當金玉斃之 同上

又為則曰是皆論說之辭

周書曰遭厲虐疾

周易曰豫六五貞疾恒不死

又曰九五无妄之疾勿藥有喜

又曰遯九三係遯有疾厲畜臣妾吉

又曰損六四損其疾使遄有喜无咎

為則曰夫易不可曲要技以是不可論鑒矣
禮記曰父母有疾冠者不擣行不翔言不惰琴
瑟不御食肉不至變味飲酒不變貌笑不至矧
怒不至詈疾止復故

又曰居喪之禮頭有創則沐身有瘍則浴有疾

則飲酒食肉疾止復初不勝喪乃比於不慈不

孝曰孟春升婦會限其門大喪

又曰問疾弗能遺不問其所欲

又曰君有疾飲藥臣先嘗之親有疾飲藥子先

嘗之鑒不三世不服其藥以上曲禮

呂氏曰鑒三世治人多用物熟矣功已試而
無疑然後服之亦謹疾之道也為則曰三世

不可拘其數也

又曰曾子寢疾病樂正子春坐於牀下云云

又曰非疾也。不晝夜居於內。

又曰成子高寢。疾慶遺入請。曰子之病革矣。如

至平大病。則如之何。云云。

又曰太宰嚭曰古之侵伐者不斬祀不殺厲不

獲二毛以上禮弓

又曰凡執技以事上者祝史射御醫卜及百工

王制

又曰孟春行秋令。則其民大疫。

又曰是月也聚畜百藥。是月孟夏也

又曰季冬行春令。則胎夭多傷國多固疾。以上月令

又曰文王有疾。武王不說。冠帶而養文王一飲亦一飯。文王再飯。亦再飯。旬有二日。乃間。文王

又曰矜寡孤獨廢疾者皆有所養。

又曰禮義也。者人之大端也。所以講信脩睦而固人肌膚之會筋骸之束也。

為則曰是使人勉禮義之辭實養之道也。

又曰民無凶饑妖孽之疾。以上禮運。

又曰親齊色容不盛孝子之疏節也。玉藻。

又曰養有病者不喪服，喪服小記

又曰疾病不養老幼孤獨不得其所，此大亂之道也，樂記

又曰疾病外內皆埽君大夫，徹縣

又曰不能食粥羹之以菜可也有疾食肉飲酒可也，以上喪大記

又曰婦人疾問之，不問其疾，坊記

又曰身有錮疾不可以備禮也，問喪

大雅曰上帝板板下民卒瘞，瘞作瘻，禮記

小雅曰匪其止共維王之邛，邛病孔叢子曰夫子曰死病無可以爲鑒，喜言篇又曰死病無良鑒，執節篇

陸賈新語曰服藥者因其良書不必起仲尼之門藥不必出扁鵲之方，術事篇

為則曰扁鵲之方傳于漢也明矣

又曰昔扁鵲居宋得罪於宋君，出亡之衛人有病將死者，扁鵲至其家欲為治之，病者之父謂扁鵲曰吾子病甚篤，將為迎良醫治非子所能

治也退而不用乃使靈巫求福請命對扁鵲而
咒病者卒死靈巫不能治也夫扁鵲天下之良
醫而不能與靈巫爭用者知與不知也故事求
遠而失近廣藏而杖棄斯之謂也資質篇

為則曰扁鵲者古今之名醫也而不信所謂
知與不知也不能使扁鵲信於不信醫者况
又於衆醫乎

又曰執一統物雖寡必衆心佚情散雖高必崩
氣泄生疾壽命不長懷慮篇

為則曰執一統物雖寡必衆誠哉古哲為萬
病唯一毒雖方寡必治衆病也又曰疾非不
因氣而生雖然氣者造化之所主也人不能
如之何疾者人之所生也乃毒之因氣而聚
者也故以毒藥攻其病毒毒去則氣獨行氣
者造化之所生也不去其毒則氣不行氣不
行則不盡天年後世醫人謂以藥行氣是所
以醫道之異古今也

荀子曰良醫之門多病人法行篇

賈誼新書曰失今不治必為錮疾後雖扁鵲不能為已悲夫枝拱苟大施必至心此所以竊為陛下患也病非徒馗也又苦蹊蹠上古蹠字蹠下古戾字蹠戾不可行也篇

又曰類璧且病癥夫璧者一而病癥者一方痛解縣篇

又曰湯曰藥食嘗於卑然後至於貴藥言獻於貴然後聞於卑故藥食嘗於卑然後至於貴教也藥言獻於貴然後聞於卑道也修政語篇

又曰使民有時而用之有節則民無厲疾同上春秋繁露曰鮑敞曰灾沴之氣其常存乎曰無也時生耳猶平人四支五藏中也有時及其病也四支五藏皆病也

為則曰夫周道衰微為戰國而權變惟用漢一統不復古而議論起矣諸道湮滅在斯嗚呼悲哉至于今學者受其弊矣董仲舒者漢之大儒自惑陰陽五行之說乃見董子文集可以知矣故其論如斯夫灾沴者造化所生

吾者之吾
為誰常字
時字不解

也人而何知其常存不存也臆見也明矣而吾者是鑒也以鑒觀之疾常存而不時生萬病唯一毒也其毒或為六氣而動或為飲食嗜欲而動見其動而為時生也董子言灾沴亦如此乎夫上世之書不多傳也漢以降之書居十之八九後世博洽學者見漢以降之書者也故諸道受漢儒之弊議論是務悲哉口可言事不可行矣學者審諸韓詩外傳曰孔子曰人有三死而非命也者自

取之也居處不理飲食不節勞過者病共殺之居下而好干上嗜欲無厭求索不止者刑共殺之少以敵衆弱以侮強忿不量力者兵共殺之故有三死而非命者自取之也

為則曰失人事而死矣非命可以見矣

又曰天地有合則生氣有精矣陰陽消息則變化有時矣時得則治時失則亂故人生而不具者五

為則曰是論說之辭也

又曰人主之疾十有二發非右賢醫莫能治也
何謂十二發瘰蹶逆脹滿支膈盲煩喘痺風此
之曰十二發賢醫治之何曰省事輕刑則瘻不
作無使小民饑寒則蹶不作無令財貨上流則
逆不作無令倉廩積腐則脹不作無使府庫充
實則滿不作無使群臣縱恣則支不作無下情
不上通則膈不作上材恤下則盲不作法令奉
行則煩不作無使下怨則喘不作無使賢伏匿
則痺不作無使百姓歌吟誹謗則風不作

又曰扁鵲過虢侯世子暴病而死扁鵲造宮曰
吾聞國中卒有壞土之事得無右急乎曰世子
暴病而死扁鵲曰入言鄭醫秦越人能治之庶
子之好方者出應之曰吾聞上古醫曰第父第
父之為醫也以莞為席以葛為狗北面而祝之
發十言耳諸扶輿而來者皆平復如故子之方
豈能若是乎扁鵲曰不能又曰吾聞中古之為
醫者曰踰跗踰跗之為醫也櫟木為腦芷草為
軀次竅定腦死者復生子之方豈能若是乎扁

童
通古今

鵲曰不能中庶子曰苟如子之方譬_レ人以管窺天以錐刺地所窺者大所見者小所刺者巨所中者少如子之方豈足以變童子哉扁鵲曰不然事故有昧投而中蟲頭掩目而別黑白者夫世子病所謂尸蹶者以為不然試入診世子股陰當溫耳焦焦如有啼者聲若此者皆可活也中庶子遂入診世子以病報補候聞之足跣而起至門曰先生遠辱幸臨寡人先生幸而治之則糞土之息得蒙天地載長為人先生不治則

先大馬填壑矣言未卒而涕泣沾襟扁鵲入磁鍼礪石取三陽五輸為先軒之竈八拭之陽子同藥子明灸陽子游按摩子儀反神子越扶形於是世子復生天下聞之皆以扁鵲能起死人也扁鵲曰吾不能起死人直使夫當生者起為則曰是世傳也學者不擇而取之奚知扁鵲也

說苑曰銳金石雜艸藥以攻疾建本又曰曾子曰官怠於宦成病加於少愈禍生於

解悟孝衰於妻子察此四者慎終如始敬慎
鹽鐵論曰猶人之病水益水疾深非鞅
又曰扁鵲不能肉白骨微箕不能存亡國也同
為則曰死生存亡者命也雖扁鵲仲景微子
箕子不能救夫因烈毒而死因不仁不義而
死者非命也治之以方治之以道而死亡者
同命也

又曰扁鵲撫息脉而知疾所由生陽氣盛則損
之而調陰寒氣盛則損之而調陽是以氣脉調

和而邪氣無所留矣夫拙醫不知脉理之勝血
氣之分妄刺而無益於疾傷肌膚而已矣今欲
損有餘補不足富者益富貧者益貧矣嚴法任
刑欲以禁暴止姦而姦猶不止意者非扁鵲之
用鍼石故衆人未得其職也輕重無辨身無
為則曰漢儒既不知扁鵲也宜哉後世謬矣
今論于此非扁鵲之意也乃扁鵲傳辨之故
不贅于此又曰此論非疾醫之論也何則蓋
陰陽者天之所主也非人之所能疾病者全

所主也非天之所治夫陰陽者無形而無凝滯病毒者有形而凝滯因其毒而氣亦凝滯雖然氣者天之所主也病者人之所主也天則天人則人天人混淆則萬事不成故攻其毒而不治其氣此之謂疾醫也扁張是也扁張沒後不聞復出也悲哉醫道衰微尚矣夫醫者掌人之疾苦也故人事也聖人之道亦然然漢儒以陰陽五行混諸道陰陽者人事也何人治之哉學者審諸

又曰扁鵲不能治不受鍼藥之疾相刺
為則曰是不知扁鵲之道也
又曰為醫以拙矣又多求謝疾貪
又曰是猶舍隣之醫而求俞跗而後治病廢汗池之水待_下^二江海而後救火也申韓
又曰一人有罪州里驚駭十家奔亡若癰疽之相滌色滛之相連一節動而百枝搖詩曰舍彼有罪既伏其辜若此無罪淪胥以舖痛傷無罪而累フシ也同上

又曰有似窮醫欲以短鍼而攻疽孔丘以禮說跖也大論

又曰扁鵲攻於腠理絕邪氣故癰疽不得成形同上為則曰是譬諭而非疾醫之事也

楊子法言曰或問黃帝終始曰託也昔者姒氏治水土而巫步多禹扁鵲盧人也而醫多盧夫欲讎偽者必假真禹乎盧乎終始乎重黎

申鑒曰或問避疾有諸曰夫疾厄何為者也非身則神身不可避神不可逃可避非身可逃非

之拔而曰逃可乎俗嫌

又曰或問曰有養性乎曰養性秉中和守之以生而已愛親愛德愛力愛神之謂嗇否則不宣過則不澹故君子節宣其氣勿使有所壅閉滯底昏亂百度則生疾故喜怒哀樂思慮必得其中所以養神也寒暄虛盈消息必得其中所以養神也善治氣者由禹之治水也若夫導引蓄氣歷藏內視過則失中可以治疾皆非養性之

聖術也夫屈者以平申也蓄者以平虛也內者以平外也氣宜宣而遏之體宜詞而矯之神宜平而抑之必有失和者矣夫善養性者無常術得其和而已矣隣臍二寸謂之關關者所以關藏呼吸之氣以稟授四體也故氣長者以關息氣短者其息稍升其脉稍促其神稍越至於以肩息而氣舒其神稍專至於以關息而氣銳矣故道者常致氣於關是謂要術凡陽氣生養陰氣消殺和喜之徒其氣陽也故養性者崇其陽

而絀其陰陽極則亢陰極則凝亢則有悔凝則有凶夫物不能為春故候天春而生人則不然存吾春而已矣藥者療也所以治疾也無疾則勿藥可也肉不勝食氣況於藥乎寒斯熱熱則致滯陰藥之用也唯適其宜則不為害若已氣平也則必有傷唯鍼火亦如之故養性者不多服也唯在乎節之而已矣

同上

爲則曰見此論者當有取舍矣論中有漢儒之弊也其言藥者療也所以治疾也無疾則

勿藥可也肉不勝食氣況於藥乎是扁張之意也由是觀之後世養性以藥之謬矣可以知已

又曰藥瞑眩以瘳疾ヲ同上

中論曰有馬必待乘之而後致遠有醫必待行之而後愈疾亾罔

老子曰知不知上不知知病夫唯病病是以不病聖人不病以其病病是以不病

為則曰老子說道也故以是不可論矣

莊子曰南榮趨曰里人有病里人問之病者能言其病然其病病者猶未病也若趨之聞大道譬猶飲藥以加病也庚桑楚

為則曰是莊子譬諭之辭

又曰並潰漏發不擇所出漂疽疥癰內熱溲膏是也則陽

文子曰老子曰人受天地變化而生一月膏二月血脉三月而胚四月而胎五月而筋六月而骨七月而成形八月而動九月躁十月而形骸

已成五藏乃形肝主目腎主耳脾主舌肺主鼻
膽王口外為表中為裡頭圓法天足方象地天
有四時五行九解三百六十日人有四肢五藏
九竅三百六十節天有風雨寒暑人有取與喜
怒膽為雲肺為氣脾為風腎為雨肝為雷人與
天地相類而心為之主

九守

為則曰內經之論同于此而非疾醫之義學
者不可不詳也

參同契曰若以野葛一寸巴豆一兩入喉輒僵

不得俛仰當此之時雖周文揲蓍孔丘占象扁
鵲操鍼巫咸叩皷安能蘇復起馳走

中篇

韓非子曰人始於生而卒於死始之謂出卒之
謂入故曰出生入死人之身三百六十節四肢
九竅其大具也云嗜慾無限動靜不節則瘻
疽之爪角害之

解老

墨子曰譬之如鑿之攻人之疾者然必知疾之所
自起焉能攻之不知疾之所自起則弗能攻
兼為則曰墨子不知疾醫之道故論如斯若使

墨子知鑿則奚言自起自起者因也因者非臆而何唯見所在而攻之盧鑿之道也

又曰古者天子之始封諸侯也萬有餘今以并國之故萬國有餘皆滅而四國立此譬猶鑿之藥萬有餘人而四人愈也則不可謂良鑿矣非又曰是以天下之廣國莫以水火毒藥兵刃以相害也天志

戰國策曰有獻不死之藥於荊王者謁者操以入中射之士問曰可食乎曰可因棄而食之王

怒使人殺中射之士中射之士使人說王曰臣問謁者曰可食臣故食之是臣無罪而罪在謁者也且客獻不死之藥臣食之而王殺臣是死藥也王殺無罪之臣而明人之欺王王乃不殺楚策

王充論衡曰高祖擊黥布爲流矢所中疾甚呂后迎良醫醫曰可治高祖罵之曰吾以布衣提三尺劍取天下此非天命乎命乃在天雖扁鵲

何益命錄篇

為則曰自為而不疑是其人之命乎如高祖是也

又曰古貴良醫者能知篤劇之病所後生起而以針藥治而已之如徒知病之名而坐觀之何以為奇夫人有不善則乃性命之疾也無其教治而欲令變更豈不難哉率性篇

又曰儒書言淮南王學道招會天下有道之人傾一國之尊下道術之士是以道術之士並會淮南奇方異術莫不爭出王遂得道舉家升天

畜產皆仙犬吠於天上鷄鳴於雲中此言仙藥有餘犬鷄食之皆隨王而升天也好道學仙之人皆謂之然此虛言也云吞藥養性能令無病不能壽之為仙

道虛篇

又曰道家或以導氣養性度世而不死以為血脉在形體之中不動搖屈伸則閉塞不通不通積聚則為病而死此又虛也云百藥愈病病愈而氣復氣復而身輕矣

同上

又曰子路使子羔為費宰孔子曰賊夫人之子

郭先陶而有
医者意也

皆以未學不見大道也。醫無方術云吾能治病，問之曰何用治病？曰以心意病者必不信也。吏無經學曰吾能治民，問之曰何用治民？曰以材能是醫無方術以心意治病百姓安肯信嚮量知為則曰陶弘景言醫者意也，其非也以是可知矣。夫陶弘景學仙不知疾醫之道也。然後世尊信此人過於扁張所以古今異醫道也。又曰故血脉不通人以甚病夫不通者惡事也。故其禍變致不善，是故盜賊宿於穢草，邪心生

於無道，無道者無道術也。醫能治一病謂之巧，能治百病謂之良，是故良醫服百病之方治百人之疾，大才懷百家之言，故能治百族之亂。扁鵲之衆方孰若巧之一伎別通篇

又曰孝子之於親知病不祀神，疾病不和藥，又知病之必不可治，治之無益然終不肯安坐，待絕猶卜筮求祟，召醫和藥者，惻痛愍憇冀有驗既死氣絕不可如何明雩篇

為則曰是盡人事而俟天命矣

又曰凡天地之間有鬼非人死精神為之也皆人思念存想之所致也致之何由由於疾病人病則憂懼憂懼見鬼出云云訂鬼篇

又曰天地之間萬物之性含血之蟲有蝮蛇蜂
蠍咸懷毒螫犯中人身謂護疾痛當時不救流
徧一身草木之中有巴豆野葛食之湊懲頗多
殺人不知此物稟何氣於天萬物之生皆稟元
氣元氣之中有毒螫乎曰夫毒太陽之熱氣也

言毒篇

白為則曰王充患口舌之害人建此論矣其意
可也其說不可也何則萬物陰陽不節則為
毒也奚特陽哉是漢儒議論之蔽也皆出於
臆度悲哉聖賢之道湮滅始于漢儒矣學者
取王充患口舌之害人而勿取其論之臆說
矣

又曰雖審如巫咸良如扁鵲終不復生薄葬篇
為則曰扁鵲曰越人非能生死人也此自當
生者越人能使之起耳

又曰人之疾病希有不由風濕與飲食者辨崇
爲則曰此非疾醫之說學者審諸

又曰夫聖賢之治世也有術得其術則功成失
其術則事廢譬猶醫之治病也有方篤劇猶治
無方龜微不愈定賢篇

又曰如命窮壽盡方用無驗也同上

鬼谷子曰故曰病者感衰氣而不神

爲則曰是而非疾醫之義

白虎通曰人有五藏六府何法法五行六合也

人目何法法日月明也日照晝月照夜人目所
不更照何法目亦更用事也五行

爲則曰是陰陽家之說而今醫家所言皆是
也然國禮管子等古書所言異矣醫者迷惑
陰陽之說而勿誤治矣扁張之所不為也學
者審諸

又曰五藏者何謂肝心肺腎脾也肝之為言干
也肺之為言費也情動得序心之為言任也任
於恩也腎之為言寫也以竊寫也脾之為言辨

也所以積精稟氣也 情性

為則曰是論說之辭非疾醫之義也

風俗通曰趙簡子疾五日不知人大夫皆惧呼
鑒扁鵲視之出董安于問扁鵲曰血脉治勿

怪云云六國

為則曰大凡與史記同而少異是世傳而不
足徵扁鵲之鑒也

司馬法曰不歷民病所以愛吾民也仁本

又曰歎若傷之鑒藥歸之

同上

子華子曰寒熱濕溫燥晦明

為則曰此論脫見而疾鑒所不取也

又曰鑒者理也理者意也藥者滌也滌者養也

為則曰是非疾鑒之論也然陶氏取之因後

世為鑒恒言學者見王充論而可知其非矣

鑒事古言終

長全館藏版

文化二年乙丑春

此書靈通言學者曰本其聖教
為俱白髮半衰楚江戶

江戸

又曰書林少壯音永樂屋五兵衛

愚見曰承繼朝昇而未獲道不以
子華子曰寒蟬蟲蟲蟲祖聞

卷中

○天何ヲ言アヤ四時行ハレ百物生ス天道言ハズソ品物亨リ歲功成ル天言ハズ行ト事トヲ以テ久ラ示ス天ニ
吉ロ無シ人ヲ以テ^信ハシム天工人之ニ代ハル天一一人文ニ伐ハル蓋^四ニ天地ハ萬物ノ父母物之ニ資ハテ生セ
ザルハ莫ニ動物ノ羽毛介鱗裸皮跂行喙息各氣形声色有テ生久シ植物ノ根茎花實枝葉又各形氣色象
有テ生久采枯シ其^ハ他金石刑堅水火冷暖居恒無究ニ其^ハ氣形色声变化易移^リ易ヘ^ミ人ハ又
萬物ノ秀衆物ノ靈一天何ヲ以テ人ノ心知トシ身行トシ玉フナラバ天真ニ指授言傳メ又ラ知ラシソメ
ラ教ヘ玉ハサレビ神聖ノ人ラ生メ物ヲ開キ務ヲ成シ教ヲ設ケ法ヲ立テ倫ヲ分ケ業ヲ授ケ位ヲ別ケ
分ヲ定メ時ヲ知ラシメ以テ天命ノ奉スベキ人道ノ尽スベキトヲ知ラシム是聖神ノ知覺ニ由ト雖其本ハ
天ノ知覺ハ妙靈ニテ天ノ人ラノ吉ロハシメ行ト事トヲ示シ玉ア所ナリサレハ人々生ル十均シク^リス人ノ知ル

