

新會陳伯壇英畦著

讀過傷寒論

責隅吳道鎔題

中華民國十九年
鼎建陳查福堂藏

原序

余每覽越人入號之診望齊侯之色未嘗不慨然嘆其才秀也怪當今居世之士曾不留神醫藥精究方術上以療君親之疾下以救貧賤之厄中以保身長全以養其生但競逐榮勢企踵權豪孜孜汲汲惟名利是務崇飾其末忽棄其本華其外以悴其內皮之不存毛將安附焉卒然遭邪風之氣嬰非常之疾患及禍至而方震慄降志屈節欽望巫祝告窮歸天束手受敗齎百年之壽命持至貴之重器委付凡醫恣其所措咄嗟嗚呼厥身以斃神明消滅變爲異物幽潛重泉徒爲啼泣痛夫舉世昏迷莫能覺悟不惜其命若是輕生彼何榮勢之云哉而進不能愛人知人退不能愛身知己遇災值禍身居厄地蒙蒙昧昧蠢讀過傷寒論卷首

原序

一

若遊魂哀乎今世之醫馳競浮華不固根本忘軀徇物危若冰谷至於是也余宗族素多向餘二百建安紀年以來猶未十稔其死亡者三分有二傷寒者十居其七感往昔之淪喪傷橫夭之莫救乃勤求古訓博采眾方撰用素問九卷八十一難陰陽大論胎臚藥錄并平脈辨證爲傷寒雜病論合十九卷雖未能盡愈諸病庶可以見病知源若能尋余所集思過半矣夫天布五行以運萬類人稟五臟以有五脈經絡府俞陰陽會通元冥幽微變化難極自非才高識妙豈能探其理致哉上古有神農黃帝岐伯伯高雷公少俞少師仲文中世有長桑扁鵲漢有公乘陽慶及倉公下此以往未之聞也觀今之醫不念思求經旨以演其所知各承家技終始順舊省疾問病務在口給相對斯

須便處湯藥按寸不及尺握手不及足人迎跌陽三部不叅動數發息不滿五十短期未知決診九候曾無髣髴明堂闕庭盡不見察所謂窺管而已夫欲視死別生實爲難矣孔子云生而知之者上學則亞之多聞博識知之次也余宿尙方術請事斯語漢長沙太守南陽張機仲景撰

陳伯壇曰序中六百一十三字一百二十八言程郊倩謂是一篇悲天憫人文字爲醫家苦於不知病病家苦於不知醫而作吾謂當如建安紀年以迄於今一篇終局文字爲醫家自詡爲知病病家自詡爲知醫而作程氏殆欲統一長沙之衣鉢化爲萬衆之津梁其志非不甚盛無如聖人恆爲盜賊所累不必望一仲景產出無數仲景也脫令人皆可以爲岐

讀過傷寒論卷首

讀原序并識

二

黃則醫門無直道矣蓋有三種世人於此其一爲當今居世之士榮勢是其生前鬼泣卽其身後其一爲今世之醫忍令二百餘生齒之繁致三分二死亡之慘其一爲各承家技之醫之似有可觀者無省疾問病之資格而口給又其代價凡此皆林立於蠡若遊魂之市日與蒙蒙昧昧者流以視死別生爲已任是猶入重泉冰谷以避災殃則不祥孰甚毋寧不自諱言其蒙昧猶有惻隱之良之流露也如其不欲賤視百年之壽命如草芥也則知人必自愛人始知已必自愛身始有愛人愛身一念頭方許讀長沙知已知人之撰著其現身說法曰尋余所集思過半矣集裏髣髴有余在殆亦文琴且夢之真相從傷寒雜病論中顯繪而出且有上古中世之賢

聖漢代之往昔環列其旁相與探索元冥幽微變化難極之
理致隱然欲與後人易地以爲天下母也箇中情狀可以想
像侔之視在乎能尋之者竭其望古遙集之誠作並世而生
之親炙斯過從問道之身卽我之神神與神會遂形容出當
時之平脈若何辨證若何一一不啻代我平之辨之故雖千
古而遙之脈證我得而平之辨之進我之不知而知者爲一
境復進我之知而不知者又一境也論內曰知曰故知曰何
以知見知字者僅得十八條本序則豎見病知源四字爲表
率詔我正所以難我也不文以生六十六年矣蹉跎幾及五
十載覺於聖道未嘗其肯綮非不藉啟竅之靈也特俛蟲三
百六十而聖人爲之長下此之留神醫藥精究方術者就令
讀過傷寒論卷一

讀原序并識

三

放長其歲月之光陰若朝代亦終其身於俛蟲一分子正如
一蠹之微蠹有知乎哉竊以爲知醫也者不知師者也知師
也者不知醫者也自有聖而不可知之仲景出而以一十九
卷集大成妙能與素問八十一難諸舊本異其辭卻同其旨
是卽教人從沒字句之空白處尋出字句來還向病人身上
尋出有字句之書簡直是仲景全集已藏入病人十二經中
矣失病人便是失仲景此等昏迷縱日日覺悟仍不免於昏
迷誠以仲聖以後無上知求一才高識妙堪爲知之次者五
百年而不一遇於凡醫又何責乎

敘言

余白首始從 先生遊忝以友誼而獲師資用是兼校讐之役者兩易其寒暑問余起自何時能讀仲景書則三十年來胥藉各種之注家爲讀本一本有一本之傷寒一家有一家之仲景家家自鳴爲的派聖道所以至今未大同非後人故與後人異乃仲聖迥異乎後人仲聖生而知以次學而知學焉又多在中年而後前此縱有藏修息游之暇晷何暇及於醫一旦涉獵其素所未習者轉自信爲粗觀大略而有餘故儒生通術總不免有輕易立言之誚亦精神歲月兩限之若學術同時並進如 先生者寢饋軒岐之日正薜枕圖史之年旣夙業於藝文旋少諳乎方技求諸科舉時代無出其右

讀過傷寒論卷一

敘言

四

矣方其操刀圭者十餘載壯有室而後登賢書天不復派之入仕途者非厄也不忍以案牘之勞紛馳其閱歷特留此老以一枝好筆解傷寒蓋欲發明奧窔必屬諸深造孔孟之才故雖晚出者其書而未經人道者其辭皆由仲景不復生轉若生在唐宋以後人人得而遇諸途其人意中所造出之仲景實不肖仲景而適肖其人宜乎昌黎非三代兩漢之書不敢讀 先生則寧以近世文字寫入長沙鼻孔中探出其理致然猶三易其槁者今樂難爲古樂也又廿年 先生就陸軍軍醫學堂之聘爲總教習未幾又主任中醫夜學館於舊學院署之前是書遂存爲科本於是同人於門有專師而余則奉爲圭臬也久矣余僑寓香江函丈之隨非敢望不謂時

局多故叨於此地立程門見而知之者德之修聞而知之者
學之講是又天假以喉舌之靈直呼長沙而欲出一般過門
外者余惜焉維時則有撰杖侍坐昆若季深以節父勞爲念
商請少收生徒有能堪以鈇規者俾之卒業余益歎能繼
先生之志者大有人在曉滄世兄其冢嗣也字萬駒仲嗣萬
鵬號里天次萬騶號京輶次萬鴻號聰雪次萬驤號昂宇五
子皆能讀父書者若寶祥暨寶瑞寶琰其文孫也箕裘繞膝
余更有請焉是書剗剗過半未梓者四帙之一耳盍完成之
悉付攻木氏 先生曰縉錢非所吝尙有少數槁本俟修正
談次以預作弁言見委余知有矯之必昌也是書不患乎不
傳爰及其家乘並傳之民國己巳年夏受業番禺鄧義琴序

序

仲景書必跳出旁門方可讀猶乎段師琵琶須不近樂器十年乃可授防其先入爲主也亦恐告非其人也長沙當日無弟子則隔世後之薪傳可想矣漢代已無兩仲聖迄今且不得爲泥塑之神人間香火又無緣矣胡爲乎旣崇拜之而竟湮沒之皆由發揮醫書者實侵略仲景之成書號召生徒者特收買仲景之信徒轉令後人不取法於書而取法乎注注與注相齟齬日出其莫衷一是之學說阻人望道之殷是注傷寒無異刪傷寒觀諸周末孔子自衛返魯而後樂正茲則先生取回唐宋以後之原書還諸仲景而後書不亡名其編曰讀過傷寒論不讀將拾人牙慧焉能一空二千年來之

讀過傷寒論卷一

序

六

窠臼就以傷寒句話釋傷寒余嘗語人曰是書乃傷寒論之文瀾 先生卽張仲景之書記兩本書若作一本讀則此外如蔓藤覺有傷寒論爲之前是書宜今亦宜古有是書爲之後傷寒論宜古亦宜今也 先生聞之雖未遑全言已若孔子之不答南宮适余因之有感矣余素有請纓志卻五日於有司宦途不復記憶所難舍者中醫夜學館之光陰歷六週如一瞬從此則劍書無定所尺素問道又經年迨側聞乎君子不避九夷之陋而有絕筆之思迺詣而言曰老子挾道德經而過流沙 先生抱傷寒論而來港島何其偶也道德經有關令尹得心傳斯相傳者久傷寒論有鄧義琴勸後學故來學者多又其偶也獨惜是書停板在前將塵封欲舊曷若

檢出其侵贖者若干卷踵而成之及門之責也 先生曰昔左菊農與歐陽兆熊亦曾踵刊黃玉楸醫鈔共八種前人風槩匪易追蹤但吾道不孤足矣濫竽取焉余本此意以白諸同好僉謂一紙興亡所關遠大黃氏割裂傷寒如擘絮豈同篇幅若天衣於是各出其銖兩爲書成之嚆矢一時爭先快覩者方且欲預期購售券此固由我夜學館歷年之講義早已不脛而走一再鉤校刊布之後尤新而益詳蓋惟經術發爲文章悉本原於四十餘年之實驗識者正樂道其出板之遲今復梓行之不致闕如於蠹簡又不啻爲是書種落前因也宜贊助之功不可沒用特紀載其姓名興起後來之覽者且愈以見同時聚首之緣非獨余一人之會逢其適則是舉

讀過傷寒論卷一

序

七

也踵成茲刻者六人番禺麥慕仁君順德余贊初君新會陸梓昌君皆素與 先生善鄧君義琴亦 先生友也與南海李達三君新會謝端甫君同爲師事 先生者余旣各得其同意六君復慨然授意於余以余侍側之日爲最多也余起言曰是舉也將與是書同壽也詎今日事乎哉梓成爰樂爲之志民國己巳歲六月受業寶安林清珊序

讀過傷寒論卷一

新陳伯壇英畦著

男萬壽
受業鄧義琴
林清珊 全校

凡例

一是書無所謂之例傷寒自有例開卷頭一句特書太陽之爲病次及陽明之爲病少陽之爲病太陰之爲病少陰之爲病厥陰之爲病非起例而何五字中尤以太陽二字爲凡例之頭中風傷寒爲兩腳名中風者狀太陽之發於陽名傷寒者狀太陽之發於陰陽主開太陽已開邪在外故易中風之名曰外證陰主閉太陽不開邪在表故易傷寒之名曰表證外證表證無非因太陽之開不開爲轉移於是寫不盡之太陽病誠以中風傷寒無定例傷寒五六日中風者有之傷寒中

讀過傷寒論卷一

凡例

一

風而得柴胡證瀉心證者亦有之惟太陽中風陽明中風少陽中風以至太陰少陰厥陰中風句句同一例太陽病欲解時陽明病欲解時少陽病欲解時以至太陰少陰厥陰病欲解時條條同一例同句復有句曰太陽傷寒者曰太陽病中風點醒太陽字欲人對於太陽見之熟同條復有條曰發於陽者七日愈曰發於陰者六日愈點醒陰陽字欲人對於太陽之陰陽辨之明夫而後三陰三陽別開其生面寫陽明少陽入太陽曰與陽明合病曰與少陽併病不載入陽明少陽篇者例在夾寫太陽病寫太陽少陽入陽明曰太陽陽明曰少陽陽明不載入太陽少陽篇者例在夾寫正陽陽明病二陽併病在太陽寫太陽在陽明寫陽明例不涉於少陽三陽

合病在陽明寫陽明在少陽寫少陽例不涉於太陽陽明三
見太陽病帶寫太陽例看陽明畢竟太陽病勢無存在陽明
少陽太陰具見本太陽病追寫太陽例看陽明少陽太陰畢
竟太陽病勢猶存在少陽篇最特別者不另提少陽病三字
少陽例當少數病不能亂將太陽種種柴胡證割歸少陽病
少陰篇最簡括者不明露傷寒二字少陰例當多數病不能
泥看傷寒種種太陽證坐誤少陰病太陽病獨與厥陰無關
係緣厥陰篇無屬厥陰三字徵諸一二日至四五日而厥顯
非太陽有恙爲之前則六日厥陰受之不爲例厥陰病獨與
少陽有關係緣厥陰篇有陽氣退三字徵諸厥三日熱三日
復厥可知少陽有恙在其中則三日少陽受之不爲例凡可

讀過傷寒論卷一

凡例

二

例而不可例之處例益嚴是書正欲與讀過傷寒論者讀傷
寒自讀例始

一傷寒毋庸註原文自爲註篇首第四條特拈出素問二語曰
傷寒一日太陽受之已坐實太陽受邪矣第五條曰二三日
陽明少陽證不見又坐實太陽見證不止一日矣第七條曰
發於陽發於陰又曰陽數七陰數六更坐實太陽以陰陽爲
應敵凡單日可以驗陽雙日可以驗陰矣可見第一條第一
句明是想像手太陽以陽受病脈證若何足太陽以陰受病
脈證若何之爲病三字具有遠神矣故同是脈浮也陽先浮
浮在外陰先浮浮在表卽或不明言其浮曰脈緩曰脈俱緊
陰陽之見端必形諸脈同是頭項強痛而惡寒也太陽從標

則惡寒之風故名中風太陽從本則惡寒之寒故名傷寒卽或見證不盡在頭項病名亦不盡曰中風曰傷寒中風久之有外證在傷寒久之有表證在卽或外證久之變爲表表證久之變爲外大都誤治使之然要不離夫從太陽之開不開上討消息此皆本論與素問現成之註腳不容節外生枝也奈何注家將太陽病三字盡行抹煞滿紙風中衛字寒傷營字或易其詞曰風中肌腠寒傷膚表原文何嘗曰風中曰寒傷乃誤會風寒先發以肆行其虐轉自誇爲能言仲聖所未言而仲聖所已言者如陰字陽字外字表字正題中最大眼目其餘數不盡之語助辭如其字自字而字此字之類莫不有虛神實義於其間注家所謂字字不能滑口讀過者彼則

讀過傷寒論卷一

凡例

三

滑口讀過而不自知皆由其對於神龍之首且不見必對於鱗甲更茫然無怪乎向秀欲註莊子嵇康謂此書詎復須註蓋有註在恐原書無存在亦惟有目空餘子如嵇康羣言悉被其吐棄聖道或賴以保存無如向秀之徒相接踵則是書又因有懼而作懼讀過傷寒論者未嘗專讀唐宋以前未經滅裂之傷寒

一傷寒無所謂傳經太陽第四條有爲傳也三字註家遂強湊第八條再經二字作傳經豈知第四第五條兩見爲不傳也四字第八條又曰使經不傳則愈是再經云者亦陽明足經之偶偏非指邪傳經也乃經傳邪又可以使之不傳也況陽明第六條明曰無所復傳就令再傳亦至中土而止傳字此

後不復見可知矣彼斤斤以傳經爲話頭者殆誤會素問二日陽明受之數語以爲有傳故有受熱論又祇有受字無傳字惟玉機真臟論則五臟皆曰傳不云乎傳之於其所勝死於其所不勝乎如肝傳之於脾至肺而死心傳之於肺至腎而死諸臟皆逆死於傳卽難經所謂七傳相尅者死間傳相生者生也故金匱第一條曰見肝之病知肝傳脾又曰中工不曉相傳第二條曰血脈相傳壅塞不通又曰經絡未流傳臟腑卽醫治之是金匱則詔羣醫以逆傳傷寒則詔羣醫以不傳也明甚孰意註家對於金匱反不從傳臟上觀察對於傷寒偏從傳經上觀察其主營衛受邪者以營衛行其經則邪無不傳主膚表肌腠受邪者以肌膚連於經則邪不盡傳

讀過傷寒論卷一

凡例

四

要皆因一傳字自難自解謂邪氣傳固臆說安有六日六病其經謂正氣傳尤臆說安有六日六主其氣太陽篇早已提出一屬字柴胡湯服已渴者屬陽明曷嘗曰傳陽明乎陽明篇因太陽誤治致變而後轉屬陽明屬者連續之義若尾之在體故从尾凡尾太陽之後續得其病尾者謂之屬非所論於以次遞傳也無如註家先存一傳經之見讀傷寒所有屬字爲傳字所掩彼所謂能讀無字書者實未能讀有字書也是書又不得不爲熟讀傷寒論者告勿如注家泛泛讀過不可捉摸之傷寒須認定正氣之所在對照邪氣之所在息心靜氣逐句逐字讀傷寒

一原序云撰用素問九卷而不及九靈經靈樞之名起於唐晉

皇甫謐甲乙經序祇言鍼經九卷素問九卷皇帝內經十八篇卽原本也漢書藝文志亦但題內經十八篇當時靈素未分卷而素問之名已有矣仲師撰用之殆括鍼經而言但云九卷者微示燒鍼多數不適用於傷寒也難經則自六十二難至經末帶舉并榮膺經合諸鍼法以畢其緒餘亦適符仲師兼收八十一難之微旨又曰陰陽大論胎臚藥錄更明示其立證立方無非胎息於陰陽故平脈辨證可合并傷寒雜病論爲十九卷雜病論云者卽將金匱納入傷寒論中猶乎將鍼經納入素問卷中也茲刻分傷寒論爲十八卷金匱爲一卷傷寒分卷不分門金匱分門不分卷以齊一十九卷之數其原序則冠諸卷首另開卷一卷二爲一帙謬列長沙自

讀過傷寒論卷一

凡例

五

序之次序例目錄門徑圖形讀法附焉原文篇幅固以叔和爲定本若謂編次亂自叔和是蔑視叔和謂叔和以前必無絲毫之亂又小視叔和假令原書具在叔和何必多此一舉濫邀撰次之名林億成無已又何好於叔和而樂爲校註宜乎脩園推之爲有功千古特削其增入諸篇等諸若游夏不能贊一辭並改正二張陽明篇病人無表裏證一節分爲兩節之誤益彰其撰次之功此是脩園之善變處然亦有誤會處彼謂全論自太陽篇計至差後勞復止共得三百九十七節以爲三百九十七法可勿論皆由其拈不出難以數計之法遂拈出容易數計之節指實痙溼喝三種爲叔和所附挂漏十六節而不計不如就以三百九十七法約略言之猶可

也長沙實則以陰陽二字爲心法知陰知陽爲眼法治陰治陽爲手法內難傷寒雜病論可以一揆貫之註家空言節中字字是法卻莫名其妙其統系於何字則凡讀傷寒而不能作陰陽大論讀者究未曾讀叔和所讀之書

一是書非集註體裁無一句敢取材於註但求與仲聖之言詮相脗合方且尋繹內難傷寒雜病論之不暇何暇搜羅各家之學說記載各家之姓名茲刻庶幾省卻一個述字若引用內難爲傷寒註腳覺傷寒還超出內難內難復融入傷寒欲徵明其處處有來歷必以意逆志而始得若引用傷寒爲傷寒註腳覺下條卽上條之變相彼證卽此證之陪客欲徵明其筆筆有照應必互文見義而始詳則視在乎原原本本以

讀過傷寒論卷一

凡例

六

釋傷寒令人一目了然其理路所謂述而不作者殆如斯又可以不必聲明個述字然遲遲而未鋟板行世者曷以故緣是書底橐曾爲學堂講義當日臨時起草塗改甚多都由門人陳仿周謄正後隨卽印刷每節復備載喻嘉言黃元御陳脩園三家註式一一加以批駁特三家編次各殊則由友人梁佩賡門人何筱朗爲之彙錄又由門人趙景明繪三陰三陽圖十二幅以公諸同學凡此淵源所在縱非流傳日廣幸聞道者尙接軫而來是既有未定橐以爲之前似毋庸亟亟有成書以爲之後也久之又覺玄草未盡愜心雖再三易之不爲煩且宜割去三家註駁另立爲一本金匱則分列雜病論二十一門亦以讀過金匱名編所有湯方必對證詳註與

傷寒相仿則是書之刻僅得仲景全書之半無何歲月不居
時節如流十載幽思一朝興念於焉自獻所得付諸棗梨此
後願以衰老之躬踐其未逮作一簣未成觀可也雖然是書
既羞與注家爲伍難保將來無批駁是書之人如其識見高
出於是書之上則非我而當者吾師也苟是我而無當正如
搔癢不著之譽揚非真是我者也彼未讀過傷寒於我無加
損也

讀過傷寒論卷一

新會陳伯壇英畦著

男萬駒

受業 鄧義琴 林清珊 仝校

門徑

寒

風寒濕熱燥暑為六氣今之
寒字即六氣之一也傷寒主
體互寒因其寒乃由風透寒
者也手太陽為陽足太陰為陰
寒傷於熱傷氣寒為陰則
靜風為陽則動靜為寒率
動為寒之標陰陽者乃人
之所難是然而知陰者知陽知
陽者知陰毛管兩汗眼乃太
陽之藩為惟人之傷於寒手
則為熱病熱甚已不死也

讀過傷寒論卷一

門徑

—

故雖發熱惡寒發於陽。不過中風外證所自始。不足以盡中風。無熱惡寒發於陰。不過傷寒表證所自始。不足以盡傷寒。

病

傷寒傳經即俗云外感傳裡也但通傷寒論發傳經二字祇有經傳而已五日營衛各行一遍乃相隨而行惟營先而衛後仍兩相隨而並行相面即營面偏東而衛面偏西每日二更起經但到七日一更新

人之初冷者原非未及於經只太陽受之而已經車為護太陽但反信邪于太陽則經之寒太陽也傷寒論自陽明以下皆無信字惟天下皆有風而能動者豈四六氣皆有風也六經之風其利者則為風之風寒為寒之風皆以此類推

無所復傳。經不傳三字有明文。傳經二字無根據。不傳安有六經病。病機有轉屬不轉屬。病情有受邪不受邪。是否寒傷太陽則受寒。風中太陽則受風。太陽傷寒太陽中風有明文。寒傷太陽風中太陽無根據。蓋寒之風。不同金匱中人之風。猶夫暍之熱。不同傷寒所發之熱。不獨中風以太陽爲主動。中熱亦太陽爲主動。

。不獨中風得自傷寒。中熱亦得自傷寒。故特書太陽中風開傷寒病之先。特書太陽中熱尾傷寒病之後。

化

化生之化

化出太陽是何氣。寒熱二氣合為一。氣之標即太陽。

氣之標又化為二。太陽之本寒從熱化。化為太陽之標陽。熱從

寒化。化為太陽之本陰。病發於太陽之陽化。隱隱欲

動者太陽之熱。中風外證因而熱。病發於太陽之陰化

。隱隱欲動者太陽之寒。傷寒表證因而寒。特陰陽互

為其消長。苟陽化太過。則陰化不前。表證又轉為外

。寒亦俄而熱。陰化太過。則陽化不前。外證又轉為

表。熱亦俄而寒。

讀過傷寒論卷一

門經

二

氣

風寒溼熱燥火為六氣。在天為歲時之氣。在人為臟腑

之氣。六臟六腑各有其六氣之一。是六氣分為二。三

陰三陽各得其六氣之二。又六氣分為三。六腑之氣陽

。三陽所從出。六臟之氣陰。三陰所從出。舉太陽以

為例。寒氣熱氣。即太陽內蘊之正氣。陽化陰化。即

正氣外衛之太陽。太陽之勢力強。則正氣不出與邪氣

爭。太陽之勢力弱。則邪氣因入與正氣爭。蓋氣者化

之本。化者氣之標。化宜盛不宜衰。氣貴藏不貴露。

經

太陽病是否太陽經病。太陽有太陽之病。其經有其經

氣化以六氣為率而化出三陰三陽
然六氣亦可分為五氣而言因熱而
火同氣故也然火氣形令人不能
見之物也惟地球上凡有水則之處
則必有火也
太陽照地者名曰熱氣六氣
之中又分陰陽以風寒溼而陰
熱燥火為陽也心之內為熱肝
為風心包內藏火腎藏水胃
內藏溼小腸藏熱大腸藏燥