

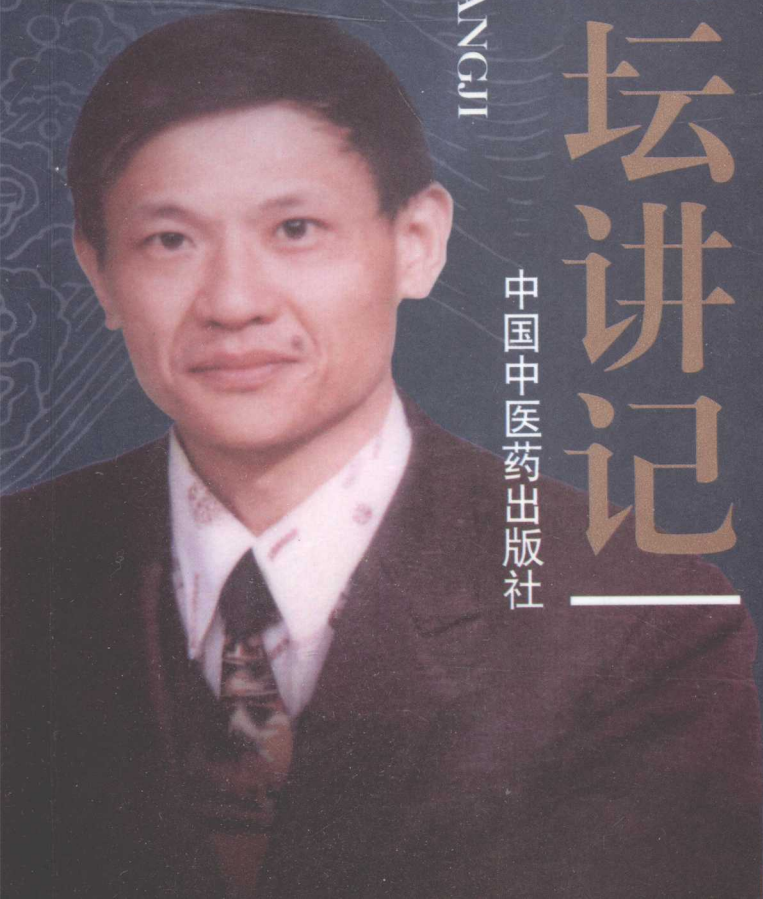
李阳波

伤寒论坛讲记

LI YANG BO
SHANGHAN LUNTAN JIANGJI

李坚 黄涛 胡存慧 整理

中国中医药出版社

李阳波伤寒论坛讲记

李坚 黄涛 胡存慧 整理

中国中医药出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

李阳波伤寒论坛讲记 / 李坚, 黄涛, 胡存慧整理. —北京: 中国中医药出版社, 2010.3(2010.6 重印)

ISBN 978-7-80231-897-7

I. ①李… II. ①李… ②黄… ③胡… III. ①伤寒论-研究
IV. ①R222.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 024091 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

北京天竺颖华印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 18.5 字数 201 千字

2010 年 3 月第 1 版 2010 年 6 月第 2 次印刷

书号 ISBN 978-7-80231-897-7

*

定价 39.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

读者服务部电话 010 64065415 010 84042153

书店网址 csln.net/qksd/

宇宙生物观——认识论

阴阳术数构造体系——方法论

中医时相学

前 言

李阳波从 1969 年开始研究张仲景《伤寒论》，直至 1986 年 1 月 29 日，经历了 17 年才将张仲景“五苓散”的来龙去脉搞清楚，并完成《伤寒论》的注释。

李阳波在注释《伤寒论》的过程中，发现张仲景著书过程中运用了“运气学理论”，并将其发挥得淋漓尽致。同时，他发现历代中医大师们在研读《伤寒论》时，之所以没能作出全面而正确的注释，是因为他们均被“运气学说”里阴阳术数构造体系的魔变性所吞没，难怪清代医学家叶霖感叹：“运气之学，白首难穷！”

李阳波在发现张仲景的《伤寒论》是运气学理论的具体应用后，认为只有彻底搞清楚运气学理论，才能全面而正确地注释《伤寒论》。岐伯天师将奇门、六壬、太乙风角、九宫诸式合治为一，成运气学说，仲圣复将运气学说裁为六经之辨。国粹博大精深，其根基在于神明奇器，苟不能摒绝后学，精一神明，化身奇器，非可谓导人于登峰造极，直可指诱人于欺世盗名也！《内经》重谈理论，强调规矩之道，而仲圣首次为理论规矩如何具

体应用到临床上作出了示范。《伤寒论》主要谈方剂的应用,而仲圣的示范作用就在于:每个方剂的使用都体现了阴阳术数构造体系的理论。李阳波对《伤寒论》的112条原文都一一进行了药与病的图像表达,建立了药图、命图、病图、时图,通过这个方法的训练,能够使我们加深对《伤寒论》的理解,更重要的是了解并熟悉阴阳术数这样一个基本的思想方法,对于中医学习是必不可少的。李阳波在注释张仲景的《伤寒论》时,只是完成了部分注释,他希望读者能用他的方式方法完成自己的注释,从而加深对《伤寒论》的理解及应用。

李阳波在研究《老子》、《周易》、《内经》过程中,发现了圣人们是如何进行思辨的,从而建立了“阴阳术数构造体系”的方法论,在对易、道、医等相关概念的研究过程中建立了“宇宙生物观”的认识论。在这种观念的指导下,对太极、河图、洛书作出了一种还原性的解释,产生了“时相”这个新的概念,它包容了传统文化里的相关概念,也包容了现代科学里的一个基本思想,这个思想是:一个守恒量是跟一个相位因子不变性密切相关的。李阳波认为,《伤寒论》是“时相医学”的经典之作。近2000年来真正通晓仲圣“神机妙算”的,唯有李阳波!

李阳波生前没能将他的著作出版,甚为遗憾,定数所然。直到2004年8月,才由他的弟子刘力红整理出版了他的“运气学导论”——《开启中医之门》。此书问世后,受到了广大读者的欢迎,他们希望能看到李阳波的后续著作问世。由此缘由,李阳波的弟子将陆续整理出版他的著作。

附录部分为读者献上李阳波所用1963年版《伤寒论》的影印本,其中记录有大量李阳波的笔记和心得等,有待读者进一步发掘和探究其中的奥秘。

为了纪念李阳波甲子冥寿,由他的弟子李坚、黄涛、胡存慧整理出版他的《李阳波伤寒论坛讲记》,以慰藉其在天之灵。

黄涛

于石牌暨南园

2010年1月

目录

引子 · 001

五运六气 · 009

中医的方 · 036

伤寒论 · 047

1~6 条文分析 · 049

谈第七条原文 · 050

谈桂枝汤的“解肌”作用 · 051

六经病,欲解时 · 052

药物的性味定位及其数字表述的缘由 · 056

桂枝汤用药味数及药量分析 · 059

14~25 条文药症分析 · 061

从治、逆治 · 064

从标、从本、从乎中 · 073

小柴胡汤用药,用量分析 · 078

本药、标药、中药 · 081

开、合、枢 · 083

辨表证、里证 · 96

判营卫 · 98

谈合病 · 102

106 等条文药症分析 · 104

临床病案 · 113

后记 · 151

附录 · 155

李阳波所用 1963 年版《伤寒论》影印版

引子

《伤寒论》是一部探讨六经的寒化、热化、施于、反施于,以及治疗外病、内病的专著。

张仲景的伟大之处,就在于他把《内经》的“病机十九条”浓缩为六条,即三阴三阳之为病。他充分利用了《内经》“五运六气”的框架模式,为如何将其理论规矩具体运用到临床作出了示范。这个示范作用就在于每个方剂的运用都充分体现了阴阳术数构造体系的理论。

《内经》在《素问·至真要大论》等论的病名中,把病分为两大类:一为气立病,称为外病;一为神机病,称为内病。《内经》认为病多与宇宙气候变化有关,因为人体也有两套密码:一为气立,一为神机。气立专门负责对外与宇宙的气候变换、与宇宙的运动形式发生联系,其运动形式有六种,即三阴三阳。一旦某一气立发生故障,比如气立的阀门开得过大或过小,也就是太过或不及均会导致不正常状态的发生,这种状态称为病态。以“桂枝汤”为例,桂枝汤治疗的病症有发热、汗出、恶风、恶寒等,桂枝汤证所出现的这几个病态是由哪些因素导致的呢?从条文中我们知道“中风”是由风邪导致的。风生于东方,因此

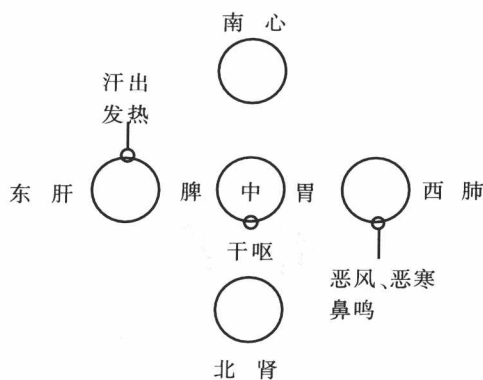

图1 桂枝汤病图

这个病态中的“发热”我们可以看做是风邪打开了东方区域内主管“热”的气立(如图1所示,东方圈上方管热的气立被打开,因此病人出现发热)。

现在我们来看“恶寒、恶风”。恶寒是表风寒,是皮毛恶风寒,而肺主皮毛,所以我们可以把“恶寒、恶风”看做是肺的某个气立受到影响,而这一定是肺系统中管寒的气立。肺系统中管寒的气立应该在西方圈的下方(如图1,西方圈下方管寒的气立被打开,所以病人就“恶寒、恶风”)。另外看汗出一症,“汗出”的病机在《内经》里讲得很清楚,就是“阳加于阴谓之汗”,因此我们在夏天时,出汗最多。前面我们谈到“桂枝汤”是治“中风”的,而这个发热也是由风引起,因此我们考虑“发热”这个症状的图像表示时,就将其放在东方圈的南方,而“汗出”症状也该放在这里(如图1,放在东方圈的上方)。除此之外,“桂枝汤”所治的“中风”里,还有“鼻鸣、干呕”的症状,“肺开窍于鼻”,而鼻鸣又是风寒引起的,因此鼻鸣这个症状应该归到西方圈的北方与“恶寒、恶风”放在一起(如图1,放在西方圈的下方)。“干呕”属胃气上逆,胃属中

央,而“干呕”也是由风寒所致,因此“干呕”这个症状应该放在中央圈的北方(如图1,放在中央圈的下方)。这样我们就勾画出一幅桂枝汤所治病症的阴阳术数图像,即“桂枝汤病图”。以上只是第一步,更重要的一步是桂枝汤怎样有针对性地治疗这些症状,怎样从上述图像中把这些症状一一拿掉。对于这样一个表述病症的阴阳术数图像,我们可以把它叫做“病图”,而用方药来治疗的对应图像称之为“药图”。下面让我们来看一看“桂枝汤药图”。桂枝汤由5味药组成,即桂枝、芍药、生姜、炙甘草、大枣。若从君、臣、佐、使可分为3组:桂枝为君,芍药为臣,生姜、炙甘草、大枣为佐使。若从气味来分,也可分为3组:一组是辛温,有桂枝、生姜;一组是酸寒,有芍药;另一组是甘平,有炙甘草、大枣。当然用气味来划分还存在一个兼味与兼性的问题,如:桂枝从气上讲是温热药,但从味上讲则兼有辛、甘两味。我们首先来看对治恶风寒的是什么药物。用图像来表示的话主要根据气味的方位属性,味为阴,气为阳,气味的图像表示是首先以味定位,即以五味属性定出大方位,在这个大方位的基础上再看气的布置。根据这个原则,我们就可以制作出桂枝汤的药图(图2):

第一步:画出五个方位的圆圈。

第二步:定出每个方位的布置点。

图2中5个方位表示五味,其中东方的圆圈代表酸味,南方的圆圈代表苦味,西方的

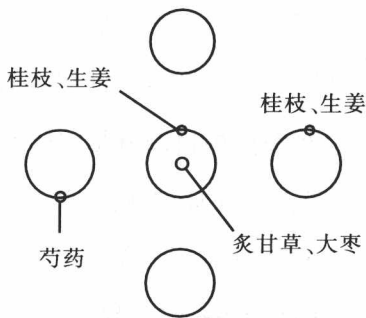
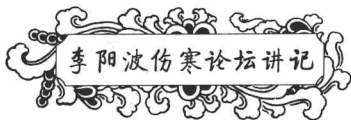

图2 桂枝汤药图

圆圈代表辛味,北方的圆圈代表咸味,中间的圆圈代表甘味。每个圆圈的东方位置表示气温,南方位置表示气热,西方位置表示气凉,北方位置表示气寒,中间位置表示气平。

第三步:现在就可将桂枝汤每一味药按其气味、性味及以上原则一一放入图中:桂枝汤中,桂枝、生姜皆味辛、性热,应放在西方圆圈的上方(南方),这是桂枝、生姜的药图。此图结构正好与刚才所描述的“桂枝汤病图”中的“恶寒、恶风、鼻鸣”症状相对应,从而起到对治“恶寒、恶风、鼻鸣”的作用。芍药味酸、性寒凉,应放在东方圆圈的下方(北方),这个芍药的药图结构又正好与“桂枝汤病图”中的“发热、汗出”相对应,起到对治“发热、汗出”的作用。至此“桂枝汤病图”中的主要症状已得到对治。

由于发热、汗出这些症状,在一定程度上损害了营卫之气,应该予以补充。中央土是营卫化生之地,方中用了炙甘草、大枣这两味甘平药,正是作用于中央,能起到补充营卫之功。另外还有一个“干呕”症状,这是由胃受寒所致,而桂枝之味除辛之外,还有甘味,也可以作用于中央圈的上方(南方),对治由寒所致的干呕。此外,生姜味辛,有散寒、温胃、止呕之功,我们也可以将其放在中央圆圈的南方。

综上所述,“发热、汗出”可以看做是东方或肝负责热的开关开得太大,用芍药的目的就是将肝的冷阀门打开,冷热互相制约,这边阀门开大了,那边的自然就会关小,其实这就是对称性原理,即:寒与热对称,升与降对称。太寒了要用热来治,降太过要用升来治,所以中医的治病原理就是药症对称原理。现在我们把上述“桂枝汤病图”与“桂枝汤药图”合起来,就构成了“桂枝汤药病统一图”,如图3。

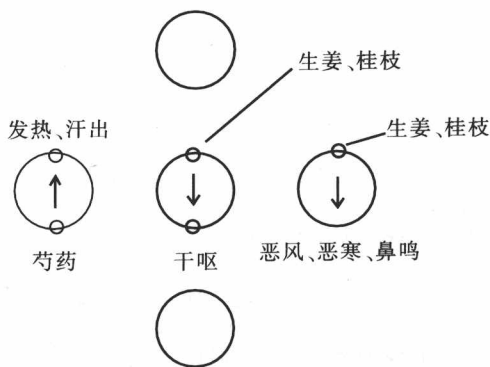

图3 桂枝汤药病统一图

当然上述这个统一图只是我们研究过程中所提出的一个思路、一种思考方法,还不够严谨,有待进一步完善。此图揭示了张仲景辨证论治的一个模式。透过这个模式,我们看到张仲景方剂中的阴阳术数构造体系的思想,通过这条思路,利用这个基本方法,我将《伤寒论》的一百多方都一一进行了药与病的图像表述。虽然这个方法不是研究《伤寒论》的唯一方法,但它却是一个很有效的方法。通过这个方法的训练,可以加深我们对《伤寒论》的理解,更重要的是让我们熟悉了阴阳术数这样一个基本的思想方法。这种方法,对中医学习是必不可少的。

为什么学习《伤寒论》要用上面这种方法呢?这是因为我在学习《伤寒论》的过程中确实碰到了许多问题,如五苓散,这个方中只有茯苓、猪苓这两“苓”,为什么叫它“五苓散”呢?我查遍了我所能找到的书,没有发现其他三味药有“苓”的称谓。泽泻、白术、桂枝明明都不叫“苓”,为什么还称“五苓散”呢?我们知道,《内经》的整个思想是建立在天人合一基础上的,是在宇宙生物观的基础上产生的。在这个观念的指导下,《内经》充分运用了阴阳术数的方法。我们能不能运用这个

观念、这个办法来探讨“五苓散”呢？沿着这个思路，我首先运用了声韵训诂的方法，将苓训为令。苓训为令并非我发明的，清代陈灵石在解释五苓散时，同样也作了这样的训诂。陈氏说：“苓者，令也。化气而通行津液，号令之主也。”他将苓释为令是可取的，只可惜他没有用阴阳术数的方法做进一步探讨。我们说，苓与令在声训上互通，其实两者在意义上也是互相联系的。令是节令，加上草头是说明植物的生长与节令有密切关联，因此苓离不开令。明白了这层意思后，我猛然想起，一年之中有春、夏、秋、冬、长夏，也刚好是五令，这五令又跟东南西北中、跟寒热温凉湿相关，因此五苓散应该是与此相关的一个方剂。我们先看白术、桂枝、茯苓这3味药，白术性温，桂枝性热，茯苓性平，温者属东方春令之气，热者属南方夏令之气，平者属中央长夏之气，这里已解决了三令，即三苓。还有猪苓、泽泻怎么解决呢？按照五令五方五行的配属，北方冬令属水，水若与动物相配，则正好猪为水畜，因此猪苓在这里应该属北方冬令之气。剩下泽泻配西方，西方秋令之气，有没有依据呢？当然有。我们看一看，从后天八卦的配属就可以找到依据（如图4），后天八卦：坎配属水，离配属火，巽配属风，震配属雷，艮配属山，兑配属泽，乾配属天，坤配属地。其中坎水位北，离火位南，巽风位东南，震雷位东，艮山位东北，兑泽位西，乾天位西北，坤地位西南。这里兑泽位西，刚好与泽泻相对应。泽是什么意思？它有两种解释：一是山上之水称为泽；二是湖泽，即与江河不流通之平地湖泽。总之泽是与水相关的名词，而泽泻这味药的功用又正好在泻水的方面，因此将其置于西方兑泽的位置是当之无愧的。

上面我们将五苓散作为五令解释，又将五苓散中的5味药分别排

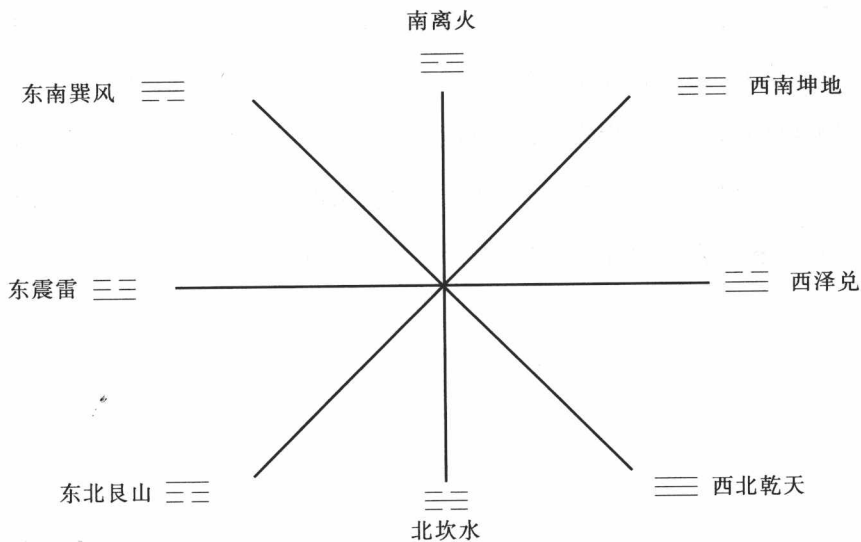
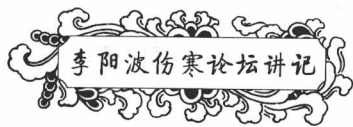

图4 后天八卦的配属

次,但从功用的角度来说,五苓散的主要作用还是通利水湿,而且是分利东南西北中之湿。我们继续运用药病的对称原理,大家知道,北方是寒的,当因北方的气立出了问题而出现湿时,就应该用南方的桂枝对治;当因南方的气立出了问题而出现湿时,就应该用北方的猪苓去对治;西方出现的凉湿应该用东方的白术对治;中央则用茯苓。这似乎是一个很明确的道理。如果我这个推测没错的话,那么我们就应该去思考:为什么张仲景的东西这么严谨,就像我们做数学题或物理题一样。由于他的严谨,使我们找到了一个更有效的研究方法。我把《伤寒论》的药方、病症全部都放到阴阳术数构造体系的理论中,将其用图像来表示。在我把这项工作完成后,发现它们之间并无互相矛盾之处,至少目前没有发现。

这是一个严密的体系,有了它就能够进行严密的运算,当然这个

运算要应用特殊的方法。现在我就用我的特殊方法来和大家一起探讨《伤寒论》。由于张仲景的《伤寒论》是运用《内经》中“五运六气”的阴阳术数构造体系的模式来演绎的,因此我们有必要对《内经》“五运六气”中与之相关的内容有所了解,以便大家能运用阴阳术数构造体系的方法来理解《伤寒论》,并能灵活运用于临床,造福于民。

李阳波伤寒论坛讲记

五
运
六
气

为了更好地探讨《伤寒论》原文,我们就必须认真理解《内经》中的“五运六气”的思想体系。至于“五运六气”的详细论述则以后作专题讲授(注:即李阳波之《五运六气讲记》)。这里我只选一些相关的内容简单讲述一下,并且用我设计的图表方法,加深大家的印象。

在“五运六气”这个体系中,我们首先要清楚什么叫五运、什么叫六气。主运、司天、在泉、主气、客气指的是什么?神机、气立指的又是什么?什么叫病机?这些基本概念我将逐一解说。

我们所说的“五运”就是指金、木、水、火、土五大行星。“六气”就是指三阴三阳之气,即太阳、阳明、少阳、太阴、厥阴、少阴。由于五大行星运行的周期不统一,五大行星相对位置变化不同而产生了干支与运气之间的变化以及气候的变化。根据这种现象,《内经》提出了主运、司天、在泉、主气、客气的概念。为了使大家易于理解,我有必要作干支与运气的论述。

干支,就是天干和地支的合称。“干”有十干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。“支”有十二支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。干表“五运”,支表“六气”。天干表五运是:甲己化土,乙庚化金,丙辛化水,丁壬化木,戊癸化火。其中十天干的阳干,即甲、丙、戊、庚、壬表太过;阴干,即乙、丁、己、辛、癸表不及。如今年(1986年)丙寅年,天干为丙,丙属阳干,而丙辛化水,故今年主运是水运太过。十二地支表六气,即子午少阴君火、丑未太阴湿土、寅申少阳相火、卯酉阳明燥金、辰戌太阳寒水、巳亥厥阴风木。地支表六气,主要是表六气司天的因素。司天与在泉是六气的特有概念,也是两个相对的概念,司天