

中国当代医疗百科专家专著（三）

土家族医药
研究新论

TUJIAZU
YIYAOYANJIU
XINLUN

田华咏 著

中医古籍出版社

TUJIAZUYIYAOYANJIUXINLUN

中国当代医疗百科专家专著（三）

土家族医药研究新论

田华咏 著

中医古籍出版社

责任编辑 伊广谦

封面设计 陈娟

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代医疗百科专家专著 (三) / 《中国当代医疗百科专家专著》编委会编。—北京：中医古籍出版社，2006，6

ISBN 7 - 80174 - 364 - 4

I. 中… II. 中… III. 医论 - 中国 - 现代 IV. R2 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 109843 号

土家族医药研究新论

田华咏 著

中医古籍出版社出版发行

(北京东直门内南小街 16 号 100700)

全国各地新华书店经销

印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 32 开 8.75 印张 218 千字

2006 年 7 月第一版 2006 年 7 月第一次印刷

印数：0001 ~ 1000 册

ISBN 7 - 80174 - 364 - 4/R · 363

定价：13.00 元

作者简介

田华咏，男，土家族，湖南省龙山县人。1971年毕业于解放军军医学院，1978年开始从事民族医药研究。现任湖南省湘西土家族苗族自治州民族医药研究所所长。主要社会兼职有：中国民族医药学会土家族医药专家委员会主任委员，湖南省中西医结合学会民族医药专业委员会主任委员，湖南省中医药学会民族医药专业委员会副主任委员，湘西土家族苗族自治州科技进步奖励评审委员会委员，湘西土家族苗族自治州中西医结合学会副会长兼秘书长，湖北民族学院客座教授。

主编出版学术专著有《土家族医药学》、《土家族医学史》、《中国民族药炮制集成》，出版参编或副主编学术著作8部。在专业学术期刊上发表学术论文100余篇。多项成果获得科技奖励，其中“土家族诊断与治疗方法研究”获国家中医药管理局基础研究及湖南省科技进步奖；“中国民族药炮制方法研究”、“土家族医药研究”获湖南省科技进步奖。

1998年获全国职工自学成才奖，同时被中华全国总工会授予“全国职工自学成才标兵”称号。

序

田华咏人到中年，学术研究也步入丰收季节。1994年，他作为第一作者编著出版了《土家族医药学》一书，2005年主编出版了《土家族医学史》，如今又见到他的《土家族医药研究新论》一书问世。土家族医学的整体面貌已清晰地凸现在广大读者面前。

《土家族医药研究新论》收集了作者近20年来先后发表的30余篇论文，每篇论文都有一个主题，串联起来便是对土家族医学的系统论述，从中可以明显看到这一位“从土家山寨走出来的土家汉子”从火热的军营转业民族医药研究岗位以后的艰苦历程。土家族医学研究的对象是一门古老而丰富的传统医学，研究的文书资料却几乎是一张白纸，一切都深藏在民族文化的土壤之中，一切都存活在当地草医药匠的生命之中。作者为土家族医药学的发掘、整理、总结所付出的代价，都好像一步一个脚印，刻印在这本论文集的字里行间。民族传统医学的幼年都是口头文化。后来，有了民族文字，文字成为文化的载体，医学就出现了文献，传承也有了基本的方式。但那些没有文字或没有通行文字的民族，它的医学知识虽然有了长足的进步，但长期属于口头文化，凭口耳相传继承下来。壮族、苗族、瑶族、土家族、侗族等传统医学都属于这种情况。这一类传统医学，创造也巨，丢失也多。现在田华咏等人走遍湘、鄂、渝、黔等土家族苗族地区，经过大量的田野调查，问道于“梯玛”（土家族巫师），问道于药匠，问道于村民，查阅资料、亲身体尝，用汉文作了记录和表述。他们不是发现了、发明了、创造了土家族传统医学，而是发

掘了、整理了、复制了土家族传统医学，当然其中也反映了撷取者的眼光、整理者的才能和总结者的智慧。田华咏等人对土家族医学在发掘整理方面所做的工作，是我国口头医药文化保存弘扬的范例之一。过去我国对口头文化的整理偏重在民间文学方面，例如对藏族史诗《格萨尔》、蒙古族史诗《江格尔》、柯尔克孜族史诗《玛纳斯》的发掘和整理，就做了大量工作。而民族传统医学因专业性强，分布更广泛，材料更零星，有物质形态文化，也有非物质文化，既有医药学的专业知识，又与民族学、社会学等人文科学相联系，因而其发掘、记述、整理、总结的难度更大。但从 20 世纪 80 年代以后，民族医学的发掘传承工作大规模地展开了。

传统医药文化的口头传承方式，一是集体传承。其知识经验由群体创造，人人识药，家家懂医，形成一种稳定的集体保存传统和集体传承力量。二是专业传承。医药知识积聚到一定程度，出现了社会分工，有了专业的或半农半医的医务工作者，于是父子相传，师徒相授，许多知识经过条理化，有的编成故事、歌诀、歌谣、谚语，供人记忆背诵。三是借物传承。如岩画、图案、服饰、习俗等等，都寄寓了某种医药知识。这种口头的民族传统医药文化在今天用汉文记述、梳理和表达，其真实性、科学性是毋庸置疑的，其文化价值、医学价值更值得大书特书。如果把近 20 多年来的这项工作称为历史上罕见的中国民族传统医药发掘整理工程，是一点也不夸张的。我特别欣赏那种实地调查、点点滴滴地收集资料的踏实作风，特别欣赏从原生态的素材中抽剥出头绪、整理成系统的思维方式。民族医学自有其深厚的底蕴，自有其自圆其说的理论，自有其发生发展的脉络，用不着拔高，用不着修削，用不着涂抹这样那样的颜色。尊重就是态度，自然就是优点，原汁原味就是真实。至于芙蓉出水，观者如潮，或品其清香，或爱其妖娆，或取其药用，那就是另一回事了。在

这方面，田华咏付出的心血非常值得称道，其成就也不是一般人所能企及的。

土家族集中居住在武陵山区，令人马上浮想起陶渊明描述的“晋太原中，武陵人”的故事。来到这里，所见所闻，确实有多处“桃花源”的胜迹。有一次我记下了这样的感慨：“自从秦皇焚书后，世间几多桃花源？莫嫌渔人标志少，只在近处不在远。”每读田华咏等人关于土家族医学的史实，桃源淳厚之风拂面而来，古津清纯之水汨汨自流。湘西的永顺、古丈、保靖、龙山一带均在酉水沿岸。湖南沅陵县（今属怀化市）有大酉、小酉两山，人称“二酉”。《太平御览·荆州记》载：“小酉山上石穴中，有书千卷，相传秦人于此而学，因留之。”“二酉”一词，一直是后人形容藏书之多的代名词。我真希望有更多的文物如秦简、汉简出土，以资土家族、苗族医学的研究，使民族医学的继承发展，得到更多的帮助。

诸国本

2006年6月24日

前　　言

土家族是我国人口较多的少数民族，据 2000 年全国第五次人口普查统计，全国有土家族 802.81 万，排在全国少数民族人口数的第六位。土家族是有语言而无文字，唯一超过百万人口的内陆少数民族，主要聚居在被称为中国第三大“后花园”的湘、鄂、渝、黔四省（市）边区的武陵山区。土家人也称为武陵土家。土家族人民在千百年的生产生活中积累了丰富的防病治病经验，这些宝贵的民族医药资源历代只能靠口耳代代相传，无系统的文字传承。

上世纪 70 年代后期，我这个从土家山寨走出来的土家汉子，从火热的军营转业来到刚刚成立的湘西土家族苗族自治州医学科学研究所（1984 年更名为湘西土家族苗族自治州民族医药研究所），学习和研究中草医药。当时湘西还没有将民族民间中草药叫民族医药。在我孩提时代的记忆中，我们土家山寨没有西医西药，也不知道“西药啥滋味”？得了小伤小病，家人就用民间草药治病。病重了才得请当地药匠或走方郎中看病、抓药、治疗。从小就知道我们土家族民间有许多治病的方法和药物，有些东西还是很神秘的，如“取吓”、“画水”、“画符”、“冲阴阳水”等，这些疗法直到现在我也没有完全弄懂是怎么一回事？我的家乡湖南省龙山县是湘鄂边陲小县，离湖北省来凤县只一水之隔，这两个小县城是我国县城与县城之间距离最近的县城，“县城相距之近为全国之最”。两县山同脉、水同源、人同俗，“龙凤”两县都是土家族聚居地，同饮一条土家族的母亲河——白河之水。就是这条土家族的母亲河（也称酉水）与华夏文明紧紧相

连。几年前在酉水之畔的龙山县里耶镇地下挖出了几万枚秦简牍（据说是 3.6 万枚）。说是惊天大发现，震惊了世界，还“复活”了秦王朝历史，也联姻了华夏与土家族的悠久历史，承传与延续了华夏文明与土家族文明。在这块神奇的土地上，留下了“毕兹卡”（土家族自称）的辉煌与文明，有着厚重的土家族文化底蕴。

我用了 20 多年的时间，在土家族民间寻找、探讨快要“失落”的土家族医药文化，为的就是把老祖宗口耳相传的医药精华传承下来，把土家族医药文化之根留在人间，把精采的土家族医药文化远播出去，让山外的人知道在我们土家山寨还有如此神秘的人文传统医药。在这期间，我和同事们足涉武陵土家的 30 多个县市，在田间地头做调查，与上千名土家族药匠促膝交谈，悉心收集民间医药，在调研中获得大量的第一手资料。在研究方法上，根据多年的实地调查经验，总结出“以土家族人文医学历史为主线，以地下考古史料为物证，地上馆藏文献资料为史证，民间原生态医药文化为佐证，民族群体‘口碑’活体文化传承为现证”的五位一体的研究方法，用“文史”与“口碑”资料来论述土家族医药的悠久历史和现状，证实了土家族医药学的存在和顽强的活力。整理出土家族医药文字材料几百万字，编著出版了我国土家族医药学的两部专著，即《土家族医药学》和《土家族医学史》，均由中医古籍出版社出版。还编写了《土家医药》、《土家医疗法》，分别收于《中国传统医药概览》和《传统疗法大成》两部著作中。还有《土家族奇效良方》、《土家族特殊药物名录》等专题材料，待出版。与此同时，在 20 多年的时间里，还撰写了近百篇土家族医药学术论文参加专业学术会议交流或在专业期刊上发表。经过长期调研和系统考证，确认土家族医药从原始医药知识积累、萌芽、形成到提高，经历了 2000 多年的历史。土家族医药萌芽于春秋战国时期，形成于秦汉，发展

于唐宋，明清得以提高，现代土家族医药从“口传医学”到“文传医学”过度等五个发展时期。通过系统的理论研究，梳理出我国土家族医药学术体系的脉络，整理总结出土家族医药学术理论框架的四大学术支柱和二十一个学术支点为构建要素，共同构成土家族医药学。四大学术支柱及 21 个学术支点为：一是基础理论体系及学术特色：天人合一的认识观，以“三元学说”为指导，认识人体结构和生理功能；“三元学说”指导下的病因学特点；“三元学说”指导下的病理学特点；以“五诊法”为基础的诊断学特点；“七法”、“八则”和内外兼治为主的临床治疗学；寿康之道为主的土家族养生文化特点。二是临床医学体系及学术特点：疾病命名的六大特点；疾病命名的三种方法；临床证候和证治特点；五大“服侍”技术的护理特点。三是药学体系及学术特点：独特的药物性味功能（即三大性能和八种性味）；药物的分类方法，药物的用法及特点；土家医方的药术特色；临床药物反忌特点；炮制特点。四是土家族人文医学及学术特点：悠久的人文医学史；特殊的医学传承方式；土家医人文医学基础——人文关怀；土家族人文医学模式——医药护一家。经过系统地比较研究，认为土家族医药文化是植根于武陵山区，在多元文化背景下形成和发展起来的民族传统医药学。她不同于同一生境下的苗医、侗医，也不同于传统中医药，而是独具土家族文化特色的民族传统医药学——土家族医学。

《土家族医药研究新论》，是选自近 20 多年来发表在各级报刊杂志或学术交流中的百余篇论文中的 30 余篇论文。随着研究的不断深入，对土家族医药有了不少新的认识，如土家族医药发展历史，土家医理论体系的构建及学术特点，多元文化与土家族医药的关系，土家族医药文化圈的形成及学术流派，土家族医药的传承，数字医学与土家族医药关系，土家族传统特色药物，土家族药文化资源的开发与保护等，都是在《土家族医药学》出

版之后形成的新的学术观点，是对土家族医药学的不断丰富和完善。文集由概论、医史、基础、药物、多元文化与土家族医药文化、学术传承、专题研究、前景展望、探讨和评价共九个部分组成。在土家族医药调研和探讨中，力图用辩证唯物主义和历史唯物主义观点，多层面、多角度诠释土家族医药学的形成、发展与提高的规律；论述土家族医药学术特点及其学术价值，继承和创新土家族医药学术水平，构建土家族医药学理论框架，发展土家族医药学科理论体系，丰富祖国传统医药学宝库，为人民健康服务。探讨和评价是作者在文集后另附的两篇文章，旨在阐明学术界对土家族医药研究的关注，再现学术民主，营造学术氛围，促进土家族医药的继承与创新。文集中选辑的论文，有些虽然染有历史的陈迹，但还是散发着土家族医药文化“泥土”的芳香。因为她来自于土家族文化的沃土，来自于土家族药匠的“医经”，来自于土家族民间原生态“口碑”文化。正是这些土家族医药文化中的“血脉”，承载着土家族医药文化沧桑历史和辉煌成就，彰显出很强的生命活力，才没有被人们遗弃，成为当今有用的民族卫生资源。土家族医药文化，是土家人民智慧的结晶，是土家族文化在医药领域的表现，是土家族社会历史的见证。土家族医药文化与土家人生活息息相关。文集中大部分论文是2000年以来发表的，从结构上有一定的系统性，符合传统医学的一般常理。文集中有些论文的精华融汇于《土家族医药学》、《土家族医学史》，以及《土家医药》（载于《中国传统医药概览》）、《土家医疗法》（载于《传统疗法集成》）等著作中。但论文从一个专题或一个切入点论述土家族医药会更深一些，故选辑入文集中，供有兴趣研究土家族医药学的同仁们了解和认识土家族医药学。编完这本拙作，自己也“没有太多的欣喜，只有无穷的忐忑”。这本《土家族医药研究新论》能为同仁们研究土家族医药提供一点参考或有所帮助，是作者的莫大荣幸。

《土家族医药研究新论》这本论丛集子实属个人之论。文集中收辑的论文发表的时间不一，载登的期刊杂志不同，编辑的体例各异，此次选编一律按杂志发表的体例为准，未作任何修改，只是对发表时校勘中出现的个别错字、别字进行改正，其它仍保持原来的“历史”原貌。特别是先期发表的论文，在认识上粗浅一些，论述上“原汁原味”的东西多一些，但这就是土家族原生态医药文化。我对土家族医药的研究也是从粗浅到一般，再到更深层次的理解和认识这一过程。《土家族医药研究新论》也是从这个认识轨迹中走过来的。

为了土家族医药文化得以传承和延续，《土家族医药研究新论》若能起到一点“记录历史、传承文明”的作用，这就是我的期望，也是献给伟大民族的赤诚之心。

田华咏
乙酉年十一月初六
于湘西吉首

目 录

神奇的土地、神奇的民族、神奇的土家族人文传统医学	(1)
——写在 2001 全国土家族医药学术会议召开之际	(1)
土家族医药概述	(11)
湘西土家族医药述论	(18)
略论三峡民族医药发展史	(34)
土家族医药发展史略	(42)
鄂西民族医药文化历史的延伸	(62)
论土家族医学理论体系的构建及学术特点	(66)
土家族医气血精与三元学说的研究	(80)
土家医病因与病机研究	(85)
研究土家族证候学,建立土家族医临床评价体系	(90)
土家医诊法研究	(96)
土家医脉学简析	(102)
土家医治法研究	(108)
土家族民俗文化与养生保健	(119)
土家医疾病分类方法与命名特点	(133)
略论土家族药物分类及用药特点	(136)
试论土家族药物性能及炮制特点	(142)
土家族传统特色药物研究	(150)
土家族药物十八反的整理与研究	(160)
土家族药文化资源的开发与保护	(165)

武陵医学源流研究	(178)
试论楚文化对土家族医药的影响	(184)
梯玛文化与土家族医药	(189)
略论土家族医药文化圈中南北流派的学术特点	(195)
论三峡民族医药文化的形成及学术特点	(207)
土家医苗医经疾症候对比	(214)
论土家族医药的传承载体	(218)
我国民族医药的现状及发展前景	(228)
论西部民族医药开发与思考	(235)
土家族医药文化与数字医学关系探讨	(242)
关于土家族医学史的探讨	(249)
土家族医药研究的评价	(253)
编后语	(260)

神奇的土地、神奇的民族、神奇的 土家族人文传统医学

——写在全国土家族医药学术会议召开之际

时有山外的朋友对我说，你们土家族没有文字，没有文传的医药史料，哪会有土家族医学呢？也有朋友时常问我，在你们土家山寨看病抓药用的是中草药，那都是中医中药在防病治病，怎能体现民族医药的作用？要回答这些问题，我想用著名民族药医专家曾育麟教授于1993年6月在给《土家族医药学》一书作序时的一段话告诉大家：“任何一个民族有没有本民族的传统医药学的问题，尤以对没有本民族文字者而言，回答应该是肯定的。民族、历史、医药学总是密切联系着的，只承认其中之一或妄图否定其中之一都是无望和荒谬的。最终让有志者用事实去一个一个地证明吧，像这本《土家族医药学》那样。”^[1]中国民族医药学会诸国本会长的阐述更为精辟：“中国有56个民族，各个民族在历史上都有自己的医学创造和医学贡献。”^[2]在这里我可以毫无疑问地告诉朋友们，每个民族都有自己的传统医学，只是其存在形式不同而已。有文字的民族用文字记载的医药史料，被专家称为“文传医学”。对没有文字的民族医药，是口耳授传，称之为“口存民族医药学”，土家族医药学正是沿着实践—提高—再实践—再提高这个过程而形成的行之有效的医药学。^[3]

在全国土家族医药学术会议在我州召开之际，本想多写点东西在会上交流，得到与会专家学者的赐教。但又不知道从何处下笔，因为我这么多年来也曾经写过一些土家族医药论文，如从源流、历史、基础、药物、临床等方面都做论述，实无新题可做。有幸的是在这次会议论文编辑过程中通过悉心拜读，这些论文是一次较为全面、又从各个方面反映土家族医药研究和应用现状，获益非浅。这其中也还涉及到诸多认识问题，如土家族历史、分布、人口、地域、语言、民族特征、人文医药特征等方面。在此，笔者将自己近年来对土家族研究的一些体会，以“神奇的土地、神奇的民族、神奇的土家族人文传统医学”为题，简要介绍有关土家族分布、民族特征和土家族医药等方面的内容，以期共同探讨土家族医药学。

一、神奇的土地

我国土家族居住地区还被誉为神奇的土地，因这块土地以奇山、奇水、奇洞而甲天之美。土家族是居住较为集中的民族，千百年来土家族一直居住在湘、鄂、渝、黔四省（市）毗连的武陵山区和巴山楚水的巍巍群山之中。在这块奇的土地上珍藏着世界文化遗产——张家界森林公园，流淌着神奇的巨龙——长江三峡及横空出世的山峡大坝，这里有东晋陶渊明笔下的人间仙境——桃花源；有一代文豪笔下的湘西边城，有被称为土家“祖山”的巴人发祥地——武落钟离山，神奇的“华中第一高峰”——巴山支脉的大神龙架及神秘的野人遗迹；武陵巨洞利川的腾龙洞，清江入洞最大水量超过 1000 立方米/秒，其溶融规模为“世界之最”。在这块神奇的土地上有被称之为国“南方长城”，始筑于明代万历年间的 400 里武陵苗疆边墙，有高耸入云的武陵主峰—梵净山。这里还是一块被鲜血染红的土地，大革命时期，中国共产党曾经在这里创建了革命根据地，即湘鄂西革

命根据地。贺龙、任弼时率领红二方面军从这里开始长征……由于这块土地是连接东西、贯穿南北的纽带，这里气候温和、雨量充沛，适宜各种生物繁殖和生长，同时也被誉为我国的天然药仓，有植物王国之称。这里的珙桐、水杉、银杏等珍稀植物被称为活化石，有近 3000 种本草药物，盛产天麻、板党、黄连、麝香、百味莲、水黄连、辰砂、血三七、杜仲、黄柏、灵芝菌、七叶参等名贵地道中草药。

二、土家族分布

有关土家族分布，过去通常指两州，即湘西、恩施自治州；两地区，即贵州铜仁、重庆黔江地区；两市，即张家界、宜昌市（部分县或自治县）等四省市周边的几个地、州、市。上述地区应该说是土家族居住较为集中的地区，尚未完全涉足土家族居住的散居区。下面较为详细的介绍土家族分布区，其中包括居住集中和散住地区。

土家族分布，以武陵山区为主，巫山南次之，江北荆山，大巴山又次之。以东经 110 度和北纬 30 度为中心^[4]，东部到沅水、澧水流域的石门，慈利，桃源、沅陵县；西至重庆的涪陵，万县市；南到贵州铜仁地区的江口，思南县，北至重庆市的巫山及湖北的兴山县。土家族分布总面积约 10 万平方公里，相当于一个江苏省面积。在这块广袤的大地上，有湖南、湖北、贵州三省及重庆市的 50 个县市（区），其中有两个土家族苗族自治州、土家族自治县 4 个，土家族苗族自治县 5 个，还在周边地区县建立土家族自治乡。他们是湖南省湘西土家族苗族自治州及所辖的 8 县市：龙山县、永顺县、保靖县、花垣县、古丈县、吉首市，凤凰县、泸溪县；有张家界市的桑植县、慈利县、永定区、武陵源区；有常德市的石门县、桃源县；怀化市的沅陵县、溆浦县、麻阳县。湖北省有恩施土家族苗族自治州的所辖的 8 县市；恩施