

中医方法论

沈宇峰◎著

中医古籍
Publishing House Of Ancient

中医方法论

沈宇峰 著

中医古籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医方法论/沈宇峰著. - 北京: 中医古籍出版社, 2018. 6
ISBN 978 - 7 - 5152 - 1713 - 0

I. ①中… II. ①沈… III. ①中医治疗法 IV. ①R242

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 073029 号

中医方法论

沈宇峰 著

责任编辑 孙志波

封面设计 陈 金

出版发行 中医古籍出版社

社 址 北京东直门内南小街 16 号 (100700)

电 话 010 - 64089446 (总编室) 010 - 64002949 (发行部)

网 址 [www. zhongyiguji. com. cn](http://www.zhongyiguji.com.cn)

印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 18.75

字 数 235 千字

版 次 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

印 数 0001 ~ 3000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 5152 - 1713 - 0

定 价 78.00 元

序

偈曰：

天地玄黄，
宇宙洪荒；
法天则地，
地久天长。

这是一首认识宇宙自然、赞美天地法则、敬畏万类生命、创导天人相应的四言“题偈”。前二句来源于古代文献《千字文》，后二句为笔者杜撰续貂。意思是遵循中国儒家、道家认识天地自然之规律（玄学理论），宇宙人类和谐共存，是可以更长久的。“天地玄黄”即“天玄地黄”，出自儒家经典《周易》，意思是说天是黑色的，人们看到的蔚蓝色的天空，其实是蓝色的海洋被日光照耀反射的结果；地是黄色的，远古时代中原大地一片黄土高坡，只有九曲黄河之水滚滚东去。同时又揭示天空高远、玄妙无穷；大地广袤，生机无限。“宇宙洪荒”出自道家文献《淮南子》《太玄经》。所谓“往古来今谓之宙”“四方上下谓之宇”；在大爆炸开天地宇宙形成初期的50亿年时，大地上洪涝成灾、遍地荒芜，但却已有了自然孕育万象万物的蓬勃生机。“人以天地之气生，四时之法成”（《黄帝内经》）；“人法地，地法天，天法道，道法自然”（《道德经》）。“天地之道”告诉人们，吾人法天则地，敬畏自然，天人相应，和谐相处，则天长地久，万物包括生命可以永续，人类得以长命百岁，尽享天年，也并非戏言。

科学是一门探求和穷极宇宙真理的学问，而哲学则是对自然和

社会一般规律的体悟探索的总结。西方文艺复兴近五百年来，基础科学借助对天文宇宙的研究，其发展日新月异，特别是近二三百年里牛顿力学，爱因斯坦相对论、统一场理论的诞生，以及近十余年里，在应用高能物理技术的研究探索中，“反（阴）物质”“希格斯玻色子（上帝粒子）”“引力波”等一系列自然现象的新发现，让宇宙自然的本来面貌和运行轨迹越来越清晰地显现出来，也就是说真理（绝对的、不变的）越来越清越来越明。揭示儒道玄学“大道至简”的天地法则的理论学说，也越来越为更多的中西方科学工作者所认识和接受。

早在两千五百年前，东方圣贤在对人类生命和宇宙自然的探索中，在无为而无所不为的原始状态中，自然而然并且毫无做作地悟出了许多的道理，形成了他们自己研究和观察问题的方式方法，从而认识和解释了有关天地自然、生命，甚至包罗宇宙万物万象的根本。比如老子说的“道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有名，万物之母”，讨论的主旨是宇宙的起源，其目的是寻找万类万物的“始”与“母”。庄子《逍遥游》说“北冥有鱼，其名为鲲；鲲之大，不知其几千里也……”主题追求的是一种绝对自由的人生观，认为只有忘却物我，达到无欲无求的境界，无所依凭而游于无穷，才是真正的逍遥游，才能穷极宇宙万物的本质。东汉末年文学思想家扬雄的《太玄经·玄摛》中关于“玄者，幽摛万类而不见形者也”，也是直指宇宙之本体。如此这般的普通人的逻辑思维中是难以理解和说清的玄妙、玄奥，而且还会让人玄玄乎乎地如堕五里雾中的、基本指向宇宙天体的学问，古代思想家把它称之为“玄学”，我们可以把它视之为认识天体运动轨迹和解析宇宙奥秘的钥匙，诚所谓“玄之又玄，众妙之门”是也。

近日读到一本以现代天体物理学与古代传统玄学思想理论相结合，论说中医学理论和方法的力作《中医方法论》，甚受启发和教益。该书以20世纪60年代著名老中医蒲辅周深入北京各大医院抢

救治疗严重乙脑事件为缘由，尽管所治 167 例取得痊愈的疗效十分显著，却因为中医辨证施治方法体现出惊人的个体因素的不同，治疗方药也有所差异，因而被认为不符合现代科学“统计学”原理，其科学性受到现代医学的质疑和否定，让人感慨不已。甚至有人评述“用西医的机械论方法来领导和评价中医的整体理论，如同让幼儿去评价成人的行为一样，当然会让人觉得可笑复可叹”！中医西医同样是对人的研究，从理论到实践，从方法到结果竟然如此大相径庭（例如到目前为止，西方医学对严重的乙脑患者的治疗，基本上仍然束手无策、无所事事）。其实也并不奇怪，我国著名哲学家、教育学家梁漱溟先生早就说过：“东西方是两条不同的路：一方面的根本方法与眼光是静的、科学的、数字化的、可分的；一方面的根本方法与眼光是动的、玄学的、正在运行中的、不可分的。”该书作者从中得到启发，开始了漫长卓越的玄学和现代天体力学相结合的研究探索，走出了一条独一无二的探索中医药学新的理论和方法的路子。该书将中国古代玄学思想和现代天体物理学理论原理相结合，认为西方世界以为宇宙的本源是以“四根”（即“四大元素”）为依据，形成“科学”的“辩证唯物宇宙观”；而东方文化认识世界的本质是以“五行”（即“运动行为”）为着眼点，论述中医传统理论是以中国独特的“唯动宇宙观”和“方法论”为理论基础。论点明确，论据充分，论述平实而具有说服力，从而形成玄学唯动宇宙观的方法论，并运用现代的语言解释古老的阴阳、五行、太极、八卦，以及脏腑、经络等传统中医理论的体系。拜读之余，颇受震惊而又深感欣慰。

《中医方法论》一书运用新兴的唯动宇宙观和方法论，很好地实现用现代科学语言解释中医理论，以至解决了西方人包括不懂中医以及缺乏传统东方哲学文化修养的中国人听不懂看不明白中医的弊病，甚至堵截了西方人胡乱批评中医不科学的漏洞，将为实现中西哲学文化的融合，产生具有中国文化特色的新医药学理论奠定了

坚实的基础。笔者予以高度的赞赏和现实的评价。在基本肯定该书的意义和价值的同时，也对其中些小的问题提出补充修正意见。一是该书所凭借的东西两方面的科学哲学理论都比较高深，故建议对涉及的有关玄学理论和现代天体物理学科学家及其理论、公式做出比较详细的注释；对每个章节论述的中心内容做个简要的小结。二是对书中有关内容的用词，如文中有“蒲辅周辨证施治行为”可加括号注明为“蒲辅周辨证施治经验”，“以行为（比如汗、吐、下、和、清、温、补、消）消灭行为（比如风、寒、暑、湿、燥、火、痰、瘀）”中“消灭”二字改为“纠正”为好等，以及有关局部的概念提法如“双子座星球作互为环绕运行”等是否合适，需要斟酌，以使论述更为严谨通俗、一目了然。

总之，现近美国著名科学家大卫·霍金斯博士公开发表的科学研究成果已揭示：宇宙间万物的本质是能量。宇宙中的一切都靠能量的转变而运作。爱因斯坦的质能方程式说明：物质的本质就是能量。沈宇峰医师的《中医方法论》根据中国古老玄学“以动为本”的思想，结合现代天体物理学“质能转换”等理论，提出的“唯动宇宙观”的方法论，能够较好地解释阴阳五行、太极八卦等传统理论，对中医的基础理论，如脏腑经络、卫气营血及治病求本原理等，也做出了探索性的阐述。为探求新医药学理论体系，做了许多工作，付出了巨大的努力。本人写下如上一些评论和倡议，借此抛砖引玉，以引起本专业顶层专家和高层领导的青睐和重视，以及吸引更多的有识之士参与该课题的研究，做出共同的努力，为创新中国新医药学体系做出贡献。笔者就此话题与沈医师进行了深入的交谈与切磋，话语投机，言谈甚欢。沈索序于予，予亦乐以为之。

吕 直

号真元子 睦州吕氏五世世医 主任中医师
丙申年荷月 于杭州大运河畔亦可居书屋

《中医方法论》简评

中国是世界四大文明古国之一，中国文化属于东方文化，而中医学是东方文化的一部分。几千年来，勤劳的中国人民在与大自然环境的共生中，以《易经》《老子》为精髓，《内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》等四大经典巨著为代表，运用阴阳五行、六经辨证，创造出中医医学学科，简称中医学。

中医学，对于我们中华民族抗病治病、子孙繁衍，功不可没，做出了伟大的贡献。近几个世纪以来，随着西方文明的兴起，西方医学迅速发展，东渐中国，和中医一起，共同祛除疾病，为中国人民的健康服务。西医学，不断吸收现代研究成果，理论上不断更新，技术上不断进步，特别是在急性病和创伤外科等方面，西医逐渐成为治疗首选。而慢性病，或西医疗效不佳，人们才会想到找中医，由此习惯成了自然。甚至有人接受西方文明熏陶，认为中医理论陈旧落后，提出取消中医。

不能否认的是，中国医家一直运用中医的阴阳五行、六经辨证理论指导治病，几千年来未曾改变，至今疗效显著，深受广大人民的欢迎。

中医如何在理论上、方法论上寻求突破？本书作者带着这个问题，经三十余年刻苦钻研，用独特的“宇宙运动观”“收缩与膨胀”“生命全息”“生物矢量”等原理论证中医“天人相应”理论的科学性，用现代科学理论阐明阴阳五行、六经辨证的正确性，有理有据，颇得我心。

同时应该指出的是，由于西医药物研发周期较长，应用时间短，容易产生抗药性，并且有致癌作用，因此有关医学专家和学者

提出在药学方面，应回归自然。目前世界上传统医学保存较好的只有中国，同样作为世界文明古国的印度，由于被殖民统治 100 多年，传统医学破坏严重；日本又脱亚入欧，一味仿效西洋，盲目应用汉方东施效颦，甚至 20 世纪 90 年代竟然发生小柴胡汤事件，实难重托振兴传统医药的责任。所以将来医药学，唯有中国的医药是我们的希望。中医任重而道远。

本人还认为，目前中医药学在学术和药物开发上，一味沿袭西方医药学模式，并以此培养学生，以此开发新药（单凭动物实验这一生物模式），不能代表中医研究和药物开发方向，值得专文探讨。

鲍严钟

第三批全国老中医药专家学术经验继承指导老师
中国性学会中医性学专业委员会第二届理事会副理事长

论点综述

这本书到底说了些什么呢？简而言之，它试图用现代语言向大家阐明中医以及古中国先哲看待宇宙（和生命）的基本观点、方法，即“阴阳、五行、太极、八卦”等到底是什么样的物理概念，为什么能应用于中医治病，是否科学，是否逻辑自洽，是否在今天仍有实用价值，是否在今天仍有其先进性。

那么，中医究竟怎样看待世界？它与西方人或现代中国人看待世界究竟有何不同？鉴于一些读者不具备物理学知识或不喜欢深究各种论证过程，在此将集中简述全书的一些重要论点。

【宇宙的概念】古中国有个先哲（尸佼）曾说：“四方上下曰‘宇’，往古来今曰‘宙’。”所以，中医及古中国文化所认为的“宇宙”，其实就是空间和时间的结合，简称“时空”。

【时空的本质】时速公式（距离/时间 = 速度）是每个小学生都知道的，但其实这个公式中的各项亦可扩展为“空间/时间 = 运动”，这却鲜为人知。所以，从这个公式来看，所谓“时空”的本质其实就是“运动”。或许有些人总会追问，这到底是“什么”的运动？笔者的回答就是“一般”。以该数学公式的本质来说，其实“什么”都可以，甚至包括“真空”的运动……

【宇宙的本源】既然宇宙就是时空，而时空的本质是“运动”，那么宇宙的本源当然也就是“运动”。这就是中医及古中国文化所秉持的“唯动宇宙观”。正因为如此，所以当典籍出现“阴阳”“五行”“六经”“八卦”“六淫”“七情”甚至“脏腑”“气血精神”等说法时，切不可把它们当作物质概念，而要当作运动概念理解，才能把握古中国先哲们的逻辑，这是至关重要的。

【阴阳】阴阳不是物质，而是运动，并且是包罗万象的运动。正如《内经》所说：“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始。”很显然，任何物质都不能包罗万象，只有运动概念才可容纳。

它是怎么包罗万象的呢？恩格斯《自然辩证法》说：“一切运动的基本形式都是接近和分离、收缩和膨胀……一句话，是吸引和排斥这一古老的两极对立。”这样一来就清楚了：

“阴”就是接近、收缩、吸引的运动，简称“内聚”；

“阳”就是分离、膨胀、排斥的运动，简称“外散”。

就这么简单？是的。

可是古典文献中，却常把相对温热的、明亮的、激烈运动的、向上升浮的、小而无形的诸般自然现象全都归结为阳；把相对寒凉的、晦暗的、较为静止的、向下沉降的、大而有形的诸般自然现象全都归结为阴。这是为什么？

这是因为自然界的能量转化，导致内聚与外散的本源运动，亦可引发诸多派生动态。

比如，能量外散可导致外界的温热与明亮；质量外散可导致密度减少、比重减轻而升浮；密度减少到达极致则近乎无形。而根据动量定律（ $m_1v_1 = m_2v_2$ ），质量越小的状态必定运动越激烈。

再如，能量内收可导致外界寒凉与晦暗；质量内聚可导致密度增加、比重加太而沉降；密度增加一定数量则显著有形。而根据动量定律（ $m_1v_1 = m_2v_2$ ），质量越大的状态必定运动越缓慢。

可见，由于能量转化的原因，阴阳就有了诸多的派生属性。

为了区分本源的阴阳属性与派生的阴阳属性，中医通常把本源的阴阳称为太阴、太阳，把派生的阴阳称为少阴、少阳。应当注意的是，为了在立体几何中清晰而完整地概括宇宙，一般情况下，太阴、太阳特指聚、散运动；少阴、少阳特指降、升运动；另有厥阴、厥阳特指不升不降而在水平方向进退的运动。综合起来，这些

概念就把三维宇宙空间的一切基本矢量概括其中了。

而这就是阴阳得以包罗万象的原理。

【太极】一般说来，从理论判断阴阳是比较容易的，但如果在三维宇宙的实际空间中，只观察某一段运动究竟是阴是阳，往往会各说其理，不易辨别。“太极”便是为明确这种情况而设置的一种公共标准，也可称为“公共参考系”。

太极是一种“相对中的绝对”。在不需要考虑环境因素的情况下，太极以系统的对称中心或“重心”为准；在需要考虑环境因素的情况下，太极则以系统与环境共同的“重心”为准。举例来说，若以人体为系统，地球为环境，则前者是人体重心，后者是地心。

有了太极之后，我们基本上可以这样认为：凡是朝向太极的运动，为阴；凡是背离太极的运动，为阳。比如，向外排出（呼气、出汗）为阳，向内摄入（吸气、饮水）为阴，等等。而如果要考虑环境因素，则还有向上排泄（出汗、呕吐）为阳，向下排泄（小便、大便）为阴等等。

【四象】如果把太阴、太阳的内聚、外散运动和少阴、少阳的沉降、升浮运动换一种称呼，亦可叫作“水、火、金、木”，而这就是“四象”。可见，古典医籍中的水、火、金、木并不是物质，而是运动状态：水代表聚，火代表散，金代表降，木代表升，所以才叫作“象”。

正因为古中医把水、火、金、木看作运动状态，所以在一定条件下，它们才会发生相生、相克的关系。

什么条件下呢？主要是在聚、散、升、降四个矢量共同组成“自然热对流稳态系统”的情况下。

以沸腾的开水为例。一个开水系统的中心具有强烈上升的矢量；上方具有不断外散的矢量；沿着四周的锅边有着沉降的矢量；底部有着向心、内聚的矢量。

那么，以动态顺序的衔接来看，升浮衔接外散，外散衔接沉

降，沉降衔接内聚，内聚衔接升浮。这也就是四象“相生”：木生火，火生金，金生水，水生木。

同理，从动态方向的对立来看，沉降矢量与升浮矢量互相对立，内聚矢量与外散矢量互相对立。这也就是四象“相克”：金与木相克，水与火相克。

古中医极为重视“四象”，认为它不但是自然物理的普遍规律，也是生物动态的普遍规律，“升降出入，无器不有。”

比如，类似于“自然热对流稳态运动”的相关模式也可出现在木本植物内部的水分及营养流动模式上：

在木本植物，根有“吸收”的矢量；干有“上输”（水分）的矢量；梢与叶有“蒸腾发散”的矢量；皮有“下输”（养分）的矢量。因此，在矢量关系上，便有“根生干，干生梢，梢生皮，皮生根”的相生关系，同时也有“根与梢对立，干与皮对立”的相克关系。

【五行】五行就是四象（水、火、金、木）再加上环境因素所组成的一种特殊稳态体系。这种特殊稳态体系主要见于地球生物。生物是具有主动性的，它往往要求在自身稳态的基础上，与其相关的环境也要有一定程度的稳定。能够被它控制的这部分环境，在某种意义上可称为“内环境”，古中医给它特殊赋予一个名称，便叫作“土”。这是以木本植物扎根于土中的象征，来比喻“贴身环境”对于生物的重要性。

“土”的动态描述，中医称之为“运化”与“仓廩”（库存）。概括地说，就是一种“动中有静”的圆运动。它与金、木、水、火各个动态发生什么关系呢？

主要是相生的关系。土可以生四象，“脾者土也，治中央，常以四时长四藏”；四象也可以生土，“阳明居中，主土也，万物所归，无所复传”。

当然，有的时候也可以出现土与四象对立的情况。比如“木郁

克土”，“肾水反侮脾土”，等等。

但要指出，基于矢量对立的“相克”必定是双向的，过去所谓“金克木、木克土、土克水、水克火、火克金”的单向循环概念不够正确，因为它不符合“自然热对流稳态模式”的基本原则，而物理学是一切学问的基础，不可违反。

所以，正确的“五行相生相克”其实是以“四象相生相克”为基准的。中国最古老的符号文化——《河图》，就正确地表达了这一基准（详情请看正文）。

【五运六气】我们知道，宇宙就是空间与时间的结合，前述的“四象五行”主要阐明宇宙运动的空间规律，而“五运六气”则是古中医对于宇宙热运动时间规律的一种特殊表达。它虽然借了“五行”的名头，但并非“四象五行”空间运动的一部分，而是一个“日照与地球热缓冲系数”：

$$\text{气温最高时间} = \frac{6}{5} \text{日照最大时间}。$$

详情请见正文论述。总之，“五运六气”与“四象五行”分属不同概念，不可混为一谈。

【八卦】地球生物中，绝大多数植物的生态方式都与自然热对流稳态相似，是以向上生长和向周围扩散为特征的，所以用“四象五行”就可以概括了；但是，动物则与此不同了：由于动物除了向上（向背）生长和向周围膨胀之外，还有着主动寻食的动作，所以就多出了一个沿水平方向前进的生态矢量。在这种情况下，单以“四象五行”理论来概括动物系统的发育运动就会有所不足，必须再增加一个水平方向的定向因素才能完善。

因此，“八卦”概念便应运而生了。

古中国的八卦图形有着“上、中、底”三爻。其中，底爻的阴阳代表内外方向（阴聚阳散）；上爻的阴阳代表上下方向（阳上阴下）；中爻的阴阳代表水平面的进退方向（阳进阴退）。

从而，如果不考虑环境因素，只以主体系统而论，则“八卦”基本概括了一个运动系统在三维宇宙中的全部矢量。由于该系统在三维方向可以各有阴阳取向，累计起来便是 $2 \times 2 \times 2 = 8$ ，共有八个模式，所以叫作“八卦”：

向外 + 向上 + 向前 = 乾 $\approx$ “天”；

向外 + 向下 + 向前 = 兑 $\approx$ “泽”；

向外 + 向上 + 不前 = 离 $\approx$ “火”；

向外 + 向下 + 不前 = 震 $\approx$ “雷”；

向内 + 向上 + 向前 = 巽 $\approx$ “风”；

向内 + 向下 + 向前 = 坎 $\approx$ “水”；

向内 + 向上 + 不前 = 艮 $\approx$ “山”；

向内 + 向下 + 不前 = 坤 $\approx$ “地”。

可见，所谓“八卦”其实是一种三维空间动态组合，不是实物，也不能理解为实物。

与“四象”（聚、散、升、降）相比，“八卦”的系统进一步增加了水平方向的前进矢量。这种新矢量的增加和新方向的出现，在物理学上也叫“对称性破缺”，是自然事物由简单到复杂的发展中必不可少的过程。

此外我们知道，对于四象系统，如果叠加环境因素就会变为“五行”，那么八卦系统如果叠加环境因素会变为什么呢？

会变为六十四卦。

六十四卦就是上下两个八卦互相叠加而成。上面的代表主体系统，下面的代表客观环境。二者简称“主、客”。由于主、客各有八种动态模式，合起来便有六十四种排列结果。

古中国人（《易经》）以“凶、吉”来分类这六十四种结果，但这并不是迷信，只是一种针对系统与环境关系的考察与鉴别：环境的三维矢量有利于主体系统发展者为吉，环境的三维矢量不利于主体系统发展者为凶。三维方向全都利于主体发展者为大吉，只有

一维利于主体发展者为小吉。反之，三维全都不利于主体发展者为大凶，只有一维不利于主体发展者为小凶。具体请看本书正文。

【六经】六经其实是隶属于八卦的一种衍生概念。在八卦图形中有着代表三维方向的三个爻。如果不考虑它们的组合效应，只是分别考察每一维的阴阳变化，那么从太极出发，三个维度各有两种互相对立的矢量轨迹，合起来就是“六经”。

所以，六经也不是实物，而是一个稳态系统体现在三维方向的分矢量。

就基本概念而言，它可分别命名为太阴、太阳（内外方向）；少阴、少阳（上下方向）；厥阴、厥阳（水平进退方向）。

但值得注意的是，古中医在应用一概念时，由于结合了自然热对流的“圆运动”，使得六经的三维轨迹增加了角动量，就不再是单一的直线，而在实际上成为由太极出发的“立体角”。这一立体角概念也是构成中医描述动物“体表经络”的理论根据。

有了“圆运动”和“立体角”之后，古中医的“六经”便与古中国道家最初的“六合”概念（上下四方）有了区别。六合概念以三维空间的六个垂直方向表达，而古中医六经概念则以三维空间自中心向外围辐射的六个立体角表达。

此外还要注意，前面我们说过，一切矢量的阴阳区分都是以太极位置来鉴别的，朝向太极者为阴，背离太极者为阳。而太极又是一个“相对中的绝对”概念，针对不同情况的范围有着不同的位置。因此，古中医在认定动物体的六经分布及阴阳性质时先后采用了三个太极点：

第一太极点在地心（生长环境的重心）。由于地球动物大都是腹朝黄土背朝天而生活的，所以动物体朝向腹部的立体角就是“太阴经”部位，朝向背部的立体角就是“太阳经”部位。

第二太极点是动物体的对称中心。由于动物体多为长条形，这个对称中心即动物体的中轴。所以动物体远离中轴而展现于两侧的

立体角就是“少阳经”部位，接近中轴的那部分则是“少阴经”部位。

第三太极点是动物体的生长控制中心——头部。动物胚胎发育往往首先构造头部，所以朝向头部的动态及立体角称为厥阴，背离头部的动态及立体角称为厥阳（阳明）。在胚胎发育过程中，一开始是头部（厥阴立体角）大于躯干（厥阳立体角），而后躯干却远远大于头部，为了体现“不断发展壮大”的意义，中医便把原本道家概念中的“厥阳”改称为“阳明”。

这就是中医六经概念阴阳与一般概念阴阳有所不同的独特之处。

【经络】很多人以为经络是动物体表面的一种实体结构，其实不然。

中医的宇宙观是“唯动论”，中医的生命观是“生命活动决定生命结构”，中医的经络理论是根据这些观点而形成的，这就决定了中医的“经络”其实是动物体朝向某个立体角的生物矢量的表达，这种“生物矢量”即该方位综合性的兴奋性与新陈代谢变化。

所以，所谓“经络感传”也不是经络有什么自身的实体途径，而是通过神经-肌肉传导以及多种体液循环的综合性作用，它们在同一立体角上有着某种共性。

经络的本质是一种“立体角方向”，所以经络在体表不是一条线，而是一片片“方位分割区域”，换言之，体表的一切都被经络瓜分完毕，不存在无经络的地方。

因此，国外曾有人做过实验，针刺“经穴”可以产生具有止痛效果的“脑啡肽”，但无论针刺在体表任何地方，也都能产生“脑啡肽”。这曾让人大惑不解，其实只因“人身无处不经络”。

但这是不是说，由于“人身无处不经络”，针刺疗法就不需要认准穴位呢？也不是。穴位是中医实践中找出的“针感”较强而又最安全的地方。单就针感强来说，刺激神经干是最强的，但是，刺