

第一章 杂 论

第一节 六经辨

学传统医学者，必学《伤寒论》；学《伤寒论》者，必研究六经之说；然研究六经之学说者，必被六经之学说绕糊涂而不能自拔，其最终结果就是“经方无用”。

既然“经方无用”，我们又何必把张仲景奉为“医圣”呢？又何必研究《伤寒论》呢？这样做岂不是自相矛盾吗？

要研究《伤寒论》，就要探究和挖掘它的理论源头。《伤寒论》的理论源头张仲景在他的序中已经告诉了读者，那就是《黄帝内经》和《神农本草经》等书。

在《黄帝内经第三十一篇·热论》篇中：

黄帝问曰：今夫热病者，皆伤寒之类也，或愈或死，其死皆以六七日之间，其愈皆以十日以上者，何也？不知其解，愿闻其故。

岐伯对曰：巨阳者，诸阳之属也。其脉连于风府，故为诸阳主气也。人之伤于寒也，则为病热，热虽甚不死，其两感于寒而病者，必不免于死。

帝曰：愿闻其状。

岐伯曰：伤寒一日，巨阳受之，故头项痛，腰脊强。

二日阳明受之。阳明主肉，其脉侠鼻，络于目，故身热目痛而鼻干，不得卧也。

三日少阳受之，少阳主胆，其脉循胁络于耳，故胸胁痛而耳聋。三阳经络，皆受其病，而未入于脏者，故可汗而已。

四日太阴受之太阴脉布胃中，络于嗝，故腹满而谵。

五日少阴受之。少阴脉贯肾，络于肺，系舌本，故口燥舌干而渴。

六日厥阴受之。厥阴脉循阴器而络于肝，故烦满而囊缩。

三阴三阳，五脏六腑皆受病，荣卫不行，五脏不通，则死矣。

其不两感于寒者，七日巨阳病衰，头痛少愈；八日阳明病衰，身热少愈；九日少阳病衰，耳聋微闻；十日太阴病衰，腹减如故，则思饮食，十一日少阴病衰，渴止不满，一古于已而嚏，十二日厥阴病衰，囊纵，少腹微下，大气皆去，病日已矣。

帝曰：治之奈何？

岐伯曰：治之各通其脏脉，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。

帝曰：热病可愈，时有所遺者，何也？

岐伯曰：诸遺者，热甚而强食之，故有所遺也。若此者，皆病已衰而热有所藏，因其谷气相薄，两热相合，故有所遺也。

帝曰：善。治遺奈何？

岐伯曰：视其虚实，调其逆从，可使必已矣。

帝曰：病热当何治之？

岐伯曰：病热少愈，食肉则复，多食则遺，此其禁也。

帝曰：其病两感于寒者，其脉应与其病形何如？

岐伯曰：两感于寒者，病一日则巨阳与少阴俱病，则头痛口干而烦满；二日则阳明与太阴俱病，则腹满身热，不欲食谵言，三日则少阳与厥阴俱病，则耳聋囊缩而厥。

水浆不入，不知人，六日死。

帝曰：五脏已伤，六腑不通，荣卫不行，如是之后，三日乃死，何也？

岐伯曰：阳明者，十二经脉之长也，其血气盛，故不知人，三日其气乃尽，故死矣。

凡病伤寒而成温者，先夏至日者，为病温，后夏至日者，为病暑。

暑当与汗皆出，勿止。

注：现存之《黄帝内经》是唐·王冰等人搜集前代医学残本所汇集，虽然成书比张仲景之《伤寒论》年代要晚，但其内容却应当早于《伤寒论》，就其内容之名称是什么，王冰没说，我等也不可能知道，也与本文所探讨的问题没有关系。

细读《热论》与张仲景《伤寒论》之“六经传变”有何差异？《热论》只是论述了伤寒以后疾病的传变规律和模式，但没有告诉后人具体的治疗方法和治疗用药，有人说《黄帝内经》中就没有“方”，这个问题先放一下下面再解答。而张仲景对于后世最伟大的贡献就是在《伤寒论》中，把伤寒传变过程中所出现的症状，按《黄帝内经》所提出的治疗原则和组方原则进行了细化。

我们还是从《黄帝内经》中看看张仲景是如何活学活用《黄帝内经》的吧。

《素问·至真要大论》中帝曰：请言其制。

岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。这是前人给我们制定的最基本组方原则，张仲景基本严格遵守了这

一原则。

有了组方原则，那采用什么治疗原则呢？《黄帝内经》也为我们提供了，要寒者热之，热者寒之，微者逆之，甚者从之，坚者削之，客者除之，劳者温之，结者散之，留者攻之，燥者濡之，急者缓之，散者收之，损者温之，逸者行之，惊者平之。上之下之，摩之浴之，薄之劫之，开之发之，适事为故。

要逆者正治，从者反治，从少从多，观其事也。所谓逆从者，就是要热因寒用，寒因热用，塞因塞用，通因通用，必伏其所主，而先其所因，其始则同，其终则异，可使破积，可使溃坚，可使气和，可使必已。

气调而得者要逆之从之，逆而从之，从而逆之，疏气令调，则其道也。

从内之外者，调其内；从外之内者，治其外；从内之外而盛于外者，先调其内而后治其外；从外之内而盛于内者，先治其外而后调其内；中外不相及，则治主病。

《黄帝内经》怕我等脑瓜太死，又让黄帝提出了问题：论言治寒以热，治热以寒，而方士不能废绳墨而更其道也。有病热者寒之而热，有病寒者热之而寒，二者皆在，新病复起，奈何治？

岐伯曰：诸寒之而热者取之阴，热之而寒者取之阳，所谓求其属也。

帝曰：服寒而反热，服热而反寒，其故何也？

岐伯曰：治其王气，是以反也。

帝曰：不治王而然者何也？

岐伯曰：不治五味属也。

所谓“五味属也”即是归五味所治疗也。所谓“五味所治疗”者即是药物所治疗也。《黄帝内经》说：夫五味入胃，各归所喜，故酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，咸先入肾，久而增气，物化之常也。

在五味当中亦有阴阳寒热之用：辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴，咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳，六者或收或散，或缓或急，或燥或润，或软或坚，以所利而行之，调其气使其平也。

《素问·五常政大论》中说：能毒者以厚药，不胜毒者以薄药，……治热以寒，温而行之；治寒以热，凉而行之；治温以清，冷而行之；治清以温，热而行之。故消之、削之、吐之、下之、补之、泻之，久新同法。

《素问·至真要大论》中说：司天之气，风淫所胜，平以辛凉，佐以苦甘，以甘缓之，以酸泻之。

热淫所胜，平以咸寒，佐以苦甘，以酸收之。

湿淫所胜，平以苦热，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。湿上甚而热，治以苦温，

佐以甘辛，以汗为故而止。

火淫所胜，平以酸冷，佐以苦甘，以酸收之，以苦发之，以酸复之。热淫同。

燥淫所胜，平以苦湿，佐以酸辛，以苦下之。

寒淫所胜，平以辛热，佐以甘苦，以咸泻之。

若司天邪胜，治疗原则是：

风化于天，清反胜之，治以酸温，佐以甘苦。热化于天，寒反胜之，治以甘温，佐以苦酸辛。湿化于天，热反胜之，治以苦寒，佐以苦酸。火化于天，寒反胜之，治以甘热，佐以苦辛。燥化于天，热反胜之，治以辛寒，佐以苦甘。寒化于天，热反胜之，治以咸冷，佐以苦辛。

诸气在泉，风淫于内，治以辛凉，佐以苦；以甘缓之，以辛散之。

热淫于内，治以咸寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦发之。

湿淫于内，治以苦热，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。

火淫于内，治以咸冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦发之。

燥淫于内，治以苦温，佐以甘辛，以苦下之。

寒淫于内，治以甘热，佐以苦辛，以咸泻之，以辛润之，以苦坚之。

若邪气反胜，治疗原则是：

风司于地，清反胜之，治以酸温，佐以苦甘，以辛平之。

热司于地，寒反胜之，治以甘热，佐以苦辛，以咸平之。

湿司于地，热反胜之，治以苦冷，佐以咸甘以苦平之。

火司于地，寒反胜之，治以甘热，佐以苦辛，以咸平之。

燥司于地，热反胜之，治以平寒，佐以苦甘，以酸平之，以和为利。

寒司于地，热反胜之，治以咸冷，佐以甘辛，以苦平之。

厥阴之胜，治以甘清，佐以苦辛，以酸泻之。

少阴之胜，治以辛寒，佐以苦咸，以甘泻之。

太阴之胜，治以咸热，佐以辛甘，以苦泻之。

少阳之胜，治以辛寒，佐以甘咸，以甘泻之。

阳明之胜，治以酸温，佐以辛甘，以苦泄之。

太阳之胜，治以甘热，佐以辛酸，以咸泻之。

厥阴之复，治以酸寒，佐以甘辛，以酸泻之，以甘缓之。

少阴之复，治以咸寒，佐以苦辛，以甘泻之，以酸收之，辛苦发之，以咸软之。

太阴之复，治以苦热，佐以酸辛，以苦泻之，燥之、泄之。

少阳之复，治以咸冷，佐以苦辛，以咸软之，以酸收之，辛苦发之；发不远热，无犯温凉。少阴同法。

阳明之复，治以辛温，佐以苦甘，以苦泄之，以苦下之，以酸补之。

太阳之复，治以咸热，佐以甘辛，以苦坚之。

治诸胜复，寒者热之，热者寒之，温者清之，清者温之，散者收之，抑者散之，燥者润之，急者缓之，坚者软之，脆者坚之，衰者补之，强者泻之，各安其气，必清必静，则病气衰去，归其所宗，此治之大体也。

我经常说：当代之人“聪明有余、智慧不足”，很多人不解，认为聪明之人必有智慧，其实不然。

所谓聪明之人，是指那些过目不忘、一目十行之人；所谓智慧之人，是指那些可能记性不是太好，但明白什么事可做什么事不可做之人，也就是能判别是非之人。司天之气不知道是怎么回事没关系，在泉之气不知道是怎么回事没关系，胜复之气不知道也没关系，风、火、湿、暑、燥、寒，六淫应该知道吧？六淫应六经可以吧？六淫、六经归五脏可以吧？

如果可以，那前面说的不都是“方”吗？《黄帝内经》怎么会“有论无方”呢？只是我们眼拙没有看出来罢了。

通过上面的论述我们不难发现，张仲景的高明之处就是把《黄帝内经》中的论和方与临床和药物结合起来，撰写出了《伤寒论》，仲景师虽然对传统医学做出了不可磨灭的贡献，但他的《伤寒论》又有意无意地束缚了后人的思想。

反过来这也正好说明了古代前贤在论述病因病机及治则的时候不说具体药物的伟大之处，纵观传统医学史当中的所有“方书”，有谁脱离了上述原则。

《热论》中说：治之各通其脏脉，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。视其虚实，调其逆从，可使必已矣。整部《伤寒论》始终遵循着这一原则，表则汗之、里则泻之、上则吐之、寒则热之、虚则补之。

《伤寒论》还有一个伟大之处就是把临床当中出现的该发汗的没发汗，不该发汗的发汗了；该泄的没泄，不该泄的泄了；该吐的没吐，不该吐的吐了所产生的后遗症，也就是书中所谓的“误下误吐误发汗”所产生的变证，张仲景告知了补救方法，即所谓的“辨证”。

故学习或应用《伤寒论》，若是不遵循“表则汗之、里则泻之、上则吐之、寒则热之、虚则补之”等等之原则，而是陷入六经传变当中的某个

“方”，无异于“瞎驴拉磨”闭着眼睛兜圈子，《伤寒论》中的方子肯定没用，即使你知道有用你也用不好。

写报告、写求职信、写论文、包括写书，都需要格式和架构，不然你所写的文章就杂乱无章。《伤寒论》采用六经传变只是作为架构来使用的，不然《伤寒论》就是一部病案集而不是一部伟大的经典著作了，反过来你把这样一部伟大的经典著作当作病案集来读，那就轻松、容易理解多了，读者不妨试一试。

第二节 论八纲辨证

辨证论治是中医诊断疾病的重要手段，它是医生把通过望、闻、问、切四诊所获得的临床信息进行系统的归纳总结和分析的过程。

中医辨证有：八纲辨证，六经辨证，脏腑辨证，三焦辨证，卫气营血辨证等辨证方法。一般情况下，热邪伤手之阴，寒邪伤足之阳。

三焦与卫气营血辨证，主要是辨热邪伤及人体后，伤及的部位是在上焦中焦还是下焦，是卫气还是营血的上下关系。

六经辨证则主要是辨寒邪伤及人体后，寒邪从足之六经由阳入阴的表里传变关系。

脏腑辨证则是根据自然界之六气，风热注：君火和相火湿燥寒之太过与不及，以及胜气与复气之间的生克关系，对应五脏之肝心脾肺肾，来判断人体脏腑功能的太过与不及，以及五脏之间相胜与相复的关系，也就是虚实关系。注：具体内容请参阅《医易同源》中关于六气之主客胜复关系的内容。

所谓的八纲辨证，是对上述几种辨证方法进行的概括和总结，是把通过四诊获得的各种复杂的信息进行高度分类，归纳到简单的寒热、虚实、表里、上下八个方面当中，然后再根据这八个方面的具体情况，决定如何进行治疗的过程。

关于“八纲”，有个问题很需要探讨探讨。在几乎所有的医学著作及教科书都认为“八纲”是指阴阳、寒热、虚实、表里八个方面，而本人提出的“八纲”则为寒热、虚实、表里、上下。把“阴阳”改为“上下”有什么特殊意义吗？下面我们分析一下。

在八纲辨证当中，关于“阴阳”的问题，有必要从新探讨一下。所谓阴阳者，万物之总纲也。它不指向任何的具体事物或现象，只是一个哲学概念而已。

如：虚实者可分阴阳，虚为阴，实为阳；寒热可分阴阳，寒为阴，热为阳；表里可分阴阳，里为阴，表为阳；阴阳亦可生寒热，阴极生寒，阳极生热；阴虚生热，阳虚生寒；由此可见，万事万物皆有阴阳，阴阳存在于一切事物当中。

既然如此，何必再辨阴阳？

也许有人会问：如果不辨阴阳，心肾五脏之阴阳如何辨别？答案很简单，仍用寒热来解决，辨实寒实热或虚寒虚热。

若是不辨阴阳，岂不是成为“六纲”辨证了吗？否！

不辨阴阳，并不是要改“八纲”为“六纲”，而是把辨“阴阳”改为辨“上下”。这样辨有什么区别吗？有！辨“上下”既可以知道疾病是在上焦、中焦，还是下焦的部位；也可以了解气机左升右降的变化。

这样就可以简单明了的用“虚、实、寒、热”辨疾病的性质，用“上、下、表、里”辨疾病的部位，同时也对人体气机的“升、降”变化有了一个全面的掌握，三焦卫气营血和六经脏腑辨证也印证了这一点，这样做才可以万无一失。

掌握了疾病的性质、部位、功能变化，就可以准确地制定治疗原则和治疗方法。

如：虚则补之，实则泻之；寒则热之，热则寒之；上则吐之，下则泻之；升则降之，降则升之；表则发之，里则清之。

如此一来，就可以对疾病的病性、病位迅速地做出一个整体把握，为下一步临床治疗提供一个准确的方向。

第三节 简论阴阳与五行

阴阳、五行学说，是中国传统哲学文化的一个重要组成部分，一个看似非常简单的阴阳和一个看似同样非常简单的五行，却囊括了中国伟大先人们的全部哲学思想和哲学智慧，它是中国伟大先人们对宇宙万事万物及

其运行规律的高度总结。

所谓阴阳，其实它就是指一个事物简单、静止、平面的两个层面；也就是指一切事物矛盾对立统一两个方面，它是前人对宇宙间一切事物的宏观分类，其目的就是为了便于更进一步的对事物进行深入研究，所以宇宙间的所有事物都可以用阴阳来分类。

而阴阳学说比起阴阳来，则要丰富多彩；阴阳只是阴阳学说其中的一个组成部分，阴阳学说当中的阴阳，包含着以下几层含义：

- 一、阴阳是对立统一的。
- 二、阴阳是消长平衡的。
- 三、阴阳是相互转化的。
- 四、阴阳是互根互用的。

阴阳学说还认为，运动是阴阳存在的不可或缺的形式，离开了运动，阴阳学说也就不存在了。

看似神秘复杂的阴阳学说，其实就是现代的唯物辩证法学说，只是阴阳学说所阐述的内容和范围要比唯物辩证法更加丰富和全面。

唯物辩证法认为，一切事物无不存在于三个基本原理当中：

1. 任何事物都是矛盾的，矛盾是对立统一的。
2. 任何事物都会发生变化，这个变化是从量变发展到质变的。
3. 任何新生事物都是以否定旧有事物来完成的，即所谓否定之否定。

唯物辩证法也认为，一切事物都是运动的；同时还认为，运动是绝对的，静止是相对的。

通过以上的对比，我们不难发现，唯物辩证法看待这个物质世界的角度，是从三个点出发的，同时它还忽略了这三个点之间的相互关系，那就是互根性，所以略显简单，而有各自为政之感。

阴阳学说则是从四个方面入手来看待这个物质世界，同时认为事物在运动过程当中你中有我，我中有你，两者缺一不可，显得圆润而丰满，坚实而厚重。

阴阳学说主要论述的是宏观方面的问题，而五行学说则是对阴阳学说的进一步发展，其内容相对于阴阳学说要具体得多。

说到五行，现在凡是对传统文化有所了解的人都知道是指木、火、

土、金、水，而所有研究五行学说的人，也都认为五行就是指木、火、土、金、水这五种物质，但这里面有几个问题需要反思。

第一：“行”的本意应该是运行、行动对吧？那么“五行”就应该是五种运行方式或模式，而木、火、土、金、水是五种物质，物质怎么会“行”呢？

第二：物质既然不能运行，仅从字面上解释木、火、土、金、水之间的相生相克的关系似乎又有一些牵强。

第三：关于木、火、土、金、水各自所包含的阴阳关系，似乎注释的也不合逻辑，这是怎么回事呢？

要回答这个问题，我们首先需要明确的是：“五行”是五种运行形式，同时也是一个哲学概念，而不是简单的五种物质。之所以会出现这种逻辑的混乱，是因为我们把产生“五行”这个哲学概念的自然基础丢掉了，不知道“五行”这个哲学概念是如何产生的了。

五行学说是古代先贤把自然界一切运动中的事物内部所具有的五种运动形式上升到哲学的高度，分别用很直观的，并极具代表性的五种物质木、火、土、金、水来代表，把以阴阳为代表的、宇宙间的所有事物再做一次分类，使阴阳更具有可操作性。注：八卦与五行一样，亦是一种分类方法。

自然界一切运动的事物不论是其内部还是其外部，都受五种力的作用，或者说五种功能的影响。

如：水在地之阳热的作用下转化为蒸汽上升于天，蒸汽在天之阴寒的作用下转化为雨下降于地，这一循环过程即是生、长、化、收、藏的过程，也是木、火、土、金、水相生的过程。

如：地下的一颗种子在春天发芽生长，夏天繁茂，长夏开花，秋天结果，然后后降落于地，被大地收藏，第二年春天继续发芽生长……这一循环过程即是生、长、化、收、藏的过程，也是木、火、土、金、水相生的过程。

如：人的生、长、壮、老、死是人生的五个阶段，亦是自然界的生、长、化、收、藏，同时也是人生的“五行”。

生、长、化、收、藏是事物发展变化当中的五种运动形式，但它只能是一种运动现象，而不能作为哲学概念。要想把生、长、化、收、藏这五

种运动形式上升到哲学层面，就必须要找五种具有代表性的物质，于是伟大的前人就选择了木、火、土、金、水。

前人为什么会选择木、火、土、金、水来代替生、长、化、收、藏呢？

首先说说“木”，春天万物复苏，所有的植物都开始发芽生长，植物这种上升的力量是可以看到的、是很直观的、是很形象的，因为植物是木，故以“木”来代表事物的上升之力、上升之象，同时也可以代表春天、代表东方……

其次再说“火”，夏天气候炎热，所有植物开始繁茂成长，植物这种成长的现象是在炎热的气候条件下完成的，能形象的、直观的、可以看到的、能代表这种力量的只有“火”，故以“火”来代表事物的成长之力、成长之象，同时也可以代表夏天、代表南方……

其次再说“金”，秋天是一个收获的季节，天气开始凉爽，植物都结有丰硕的果实。作为种子的果实都有一个坚硬的外壳，把种子的精华收敛起来，同时它还会从植物上降落到地。兼具凉爽、收敛、下降、坚硬功能的物质，最直观、最形象的是金属，所以用“金”来代表秋天、代表西方……

其次再说“水”，冬天是一个寒冷的季节，万物蛰伏收藏，大地被冰雪所覆盖，在寒冷的冰雪下面，却收藏着温暖的阳气。冰的存在可以使万物得以保存，最具有收藏固涩的作用，因冰是水寒冷的极致表现，缺少了相对立阳气，故用“水”来代表，同时还可以代表冬天、代表北方……

其次再说“土”，“土”代表的是什么呢？它代表的就是事物生、长、化、收、藏中的“化”；“化”就是转化的意思。一年四季，所有的事物无时无刻不在转化，故在地支中有“四季土”之说。那为什么要用“土”来代表“化”呢？因为所有的物质只要埋到了土里，不论时间长短，最后都会发生转化。又因为木、火、金、水都是围绕着“土”来进行的，故“土”居木、火、金、水中间。

通过以上简单的分析不难看出，所谓五行，并不是指木、火、土、金、水五种物质，而是古代伟大的贤者通过木、火、土、金、水五种物质，来代表事物的五种功能：生、长、化、收、藏；代表空间的五个方

向：东、南、中、西、北；代表宇宙的五种声音：角、徵、宫、商、羽；代表物质的五种颜色：青、赤、黄、白、黑……

人是自然界的一个组成部分，其内部也存在着生长化收藏五种基本功能，也就是人体当中亦含有木火土金水五行。然而。不论是生长化收藏，还是木火土金水，都不能准确的说明人体的生理功能，所以古人选择或创造了“肝”这个名称来代表生，也就是木；用“心”这个名称来代表长，也就是火；用“脾”这个名称来代表化，也就是土；用“肺”这个名称来代表收，也就是金；用“肾”这个名称来代表藏，也就是水；所以，人体五脏的功能就是人体生长化收藏的功能。

人体的解剖器官也是用这种分类的方法进行分类的，故中医当中的肝、心、脾、肺、肾，即是功能名称又是器官名称，这是造成后人不解的根本原因。

所以，把五行定性为木、火、土、金、水五种基本物质的说法是完全错误的，是与古代先贤们的五行理论思想背道而驰的。

传统五行学说，不仅仅是运动学说、分类学说，同时还是术数学说，它包含着三个方面的内容，故后学者不要简单地把它看作是一个充满矛盾、解释不清的学说，或是干脆归为玄学或封建迷信，大错特错。

第四节 简论天干与地支

干者，主干也；支者，分支也。天干和地支即是中国传统的纪年和记事方法，也是中医推演年运气候及人体疾病和易经推演事态、人情的重要手段。

天干者，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸是也。

地支者，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥是也。

然而天干和地支到底是如何产生的？它们分别想表述什么意思呢？这在《易经》和相关的书籍当中没有明确的阐述，但在《黄帝内经》中却可以看出一些端倪。

《素问·天元纪大论》中说：“寒暑燥湿风火，天之阴阳也，三阴三阳上奉之；木火土金水，地之阴阳也，生长化收藏下应之。所以欲知天地之阴阳者，应天之

气，动而不息，故五岁而右迁；应地之气，静而守位，故六期而环会；动静相召，上下相临，阴阳相错，而变由生也”。“天以六为节，地以五为制，周天气者，六期为一备；终地纪者，五岁为一周”。

《素问·六微旨大论》说：“升已而降，降者谓天；降已而升，升者谓地。天气下降，气流于地；地气上升，气腾于天”。这一循环关系，即是五行的相生关系，亦是五行的相克关系。

“天气始于甲，地气始于子，子甲相合，名曰岁立”。

《素问·天元纪大论》中又说：“甲己之岁，土运统之；乙庚之岁，金运统之；丙辛之岁，水运统之；丁壬之岁，木运统之；戊癸之岁，火运统之”。

“子午之岁，上见少阴；丑未之岁，上见太阴；寅申之岁，上见少阳；卯酉之岁，上见阳明；辰戌之岁，上见太阳；巳亥之岁，上见厥阴……”

天以六为节，风寒暑湿燥火，天之阴阳也，有太过不及之分；地以五为制，木火土金水，地之阴阳也，亦有太过不及之分。故以天之六节分太过与不及为十二对应时间；地之五制分太过与不及为十对应空间。

所谓天干者，五行分阴阳，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，以应空间。

所谓地支者，六气分阴阳，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，以应时间。

古人确定天干与地支的最基本目的，就是要确立空间与时间的相互关系及其变化规律，以此来说明宇宙间万事万物之间的相互关系和变化规律，并不像后人所想的那样神秘和高不可攀。

第五节 简论先天八卦与后天八卦

古人流传下来的八卦图有两个，分别是：先天八卦图和后天八卦图。相传先天八卦图为伏羲氏所画，后天八卦图为周文王所制。

伏羲氏之先天八卦与周文王之后天八卦有什么不同呢？它们分别想阐述什么内容呢？

首先，伏羲氏的先天八卦是以四季阴阳交替之变化，以四正注：四正者，春分、秋分、冬至、夏至是也。四偶注：四偶者，立春、立夏、立秋、立冬是也。为坐标，分别用“卦象”的形式进行“格物”，如：以北方坤卦应冬

至，东北方震卦应立春，东方离卦应春分，东南方兑卦应立夏，南方乾卦应夏至，西南方巽卦应立秋，西方坎卦应秋分，西北方艮卦应立冬；其他宇宙间的万事万物皆以这种形式“格物”到这种简单的“卦象”中，以便于把握和推演。

伏羲氏除了把事物归到“卦象”当中，亦把数字也归到卦象当中，如：乾卦居南方，卦数为1；兑卦居东南，卦数为2；离卦居东方，卦数为3；震卦居东北，卦数为4；巽卦居西南，卦数为5；坎卦居西方，卦数为6；艮卦居西北，卦数为7；坤卦居北方，卦数为8。

同时又把其先天八卦进行了五行分类：乾卦、兑卦为金；离卦为火；震卦、巽卦为木；坎卦为水；艮卦、坤卦为土。它们的排列顺序是从南方乾卦1开始，正好走了一个S回到北方坤卦8。这样从正面看是一个平面，从侧面看是一个螺旋式上升。

周文王之后天八卦，则是把伏羲氏的先天八卦和五行的对应关系作了方位上的改变，即把先天八卦的五行含义按五行的位置进行了重新排列，即以坎卦水为北方，离卦火为南方，震卦阳木与巽卦阴木为东方，艮卦阴土与坤卦阴土为中央，乾卦阳金与兑卦阴金为西方。

周文王不但把伏羲氏的先天八卦作了方位上的调整，同时也把先天八卦所代表的数字也做了调整，如：坎卦居北方，卦数为1；艮卦居东北，卦数为8；震卦居东方，卦数为3；巽卦居东南，卦数为4；离卦居南方，卦数为9；坤卦居西南，卦数为2；兑卦居西方，卦数为7；乾卦居西北，卦数为6；卦中央之数5。

这种调整极大地丰富了八卦的内在含义，他使先天八卦从正面简单的平面状变成了立体状，从侧面的螺旋状变成了阶梯状。

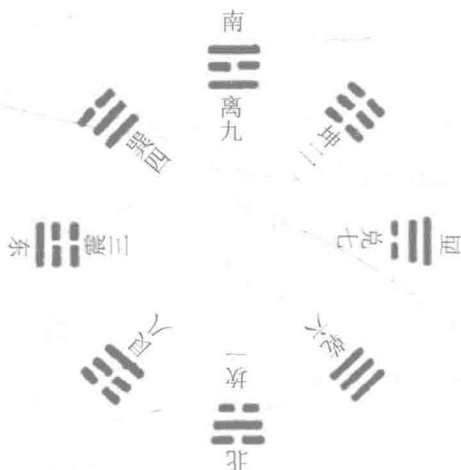
周文王把伏羲氏的平面八卦调整成立体八卦后，并没有结束其研究，他又把先天八卦与后天八卦进行重叠，以先天八卦为时间层面，以后天八卦为空间层面进行时空运动，由此推演出八八六十四卦。

通过以上论述，我们不难发现，先天八卦与后天八卦有两个相同和即相同又不同的区别。

先说两个不同；即先天八卦和后天八卦卦象所代表的方位不同；和先天八卦和后天八卦卦象所代表的数字不同。

(先天八卦图)

(后天八卦图)

一个即相同又不同；即先天八卦和后天八卦的卦象所对应的五行是相同的，而先天八卦和后天八卦卦象所代表的五行所处的位置是不同的，所以其象征也是不同的。

先天八卦中的五行没有方位，乾兑金在东南方，坤艮土在西北方，离火在东，坎水在西，震巽木居于中央，所以先天八卦是在一个平面上运动的，可以用它来代表时间。

后天八卦中的五行则是有方位的，其震巽木在东方，离火在南方，兑乾金在西方，坎水在北方，坤艮土居中央；也符合五行的运动规律，所以

后天八卦的运行是垂直的、是立体的，可以用它来代表空间。

周文王所做的伟大贡献，就是把伏羲所画的先天八卦和他自己所制的后天八卦重叠起来，也就是把时间和空间重叠起来，演变出了八八六十四卦，以此来更加细致、更加准确地推演宇宙间的万事万物。

第六节 简论河图与洛书

关于河图的传说有很多种，其中之一就是说伏羲氏在黄河看到龙马负图越出，伏羲氏根据龙马身上的图案绘制而成；还有一种说法是轩辕黄帝大战蚩尤不胜，九天玄女夜降天书与轩辕，轩辕以此排兵布阵，大败蚩尤，此天书即为河图。

相传洛书是大禹治水之时，看到洛水河中爬出一只神龟，神龟的龟壳上绘有神秘的符号，此符号即是洛书。

以上所述，皆是演绎，没有任何实际意义。

河图和洛书看似非常神秘，其实它们仍然是反映四季阴阳不同变化的变化示意图，河图代表的是天，洛书代表的是地。

河图和洛书其实也是先天八卦和后天八卦的另一种表现形式，所表达的仍然是时间和空间的关系，河图代表的是空间，洛书代表的是时间；河图是在天上看阴阳之变化，洛书是在地上看阴阳之变化。

所不同的是，先后、天八卦主要所表现的是宇宙万物的“象”，而河图洛书则主要反映的是宇宙万物的“数”。

天干地支、河图洛书、先后天八卦，都是阐述时间和空间的关系，只是方法和角度不同而已，所以学习《易经》的人，不论是研究天干地支的，还是研究河图洛书的，还是研究先后天八卦的，最后得出的结果却是殊途同归，核心意义就在于此。

天干与地支，先天八卦与后天八卦，河图与洛书是古人用不同的方法，或者说是站在不同的角度来诠释宇宙万物的时空关系，同时也是给予后人的启迪，那就是：解决任何问题都不是只有一种方法和形式，而是应该进行全面的分析和研究。

如何把天干与地支，先天八卦与后天八卦，河图与洛书应用于临床

呢？它首先告诉了我们分类的方法，就是要把不同的事物分别格物到相应的空间和时间当中。

如：同样是人，因空间的变化而出现体质的变化，饮食习惯的变化，文化传统的变化，以及由此产生的心理变化。

同样一个人，身体会因春夏秋冬四季时间的变化而出现变化，饮食习惯也会发生变化注：冬喜食温、夏喜食凉，心理活动也会发生变化注：冬喜静而早卧，夏喜动而迟眠。

同样一个人，因年龄的变化而出现身体的变化，行为习惯的变化，饮食习惯的变化和文化修养及道德观念的变化等等。

由于人种不同，年龄不同，疾病出现的时间不同，而各自产生各自的差异，这也就是《黄帝内经》对医生所提出的：“上知天文、下知地理、中知人事”要求。

其次是告诉了我们研究的方法，中医其中的一个新兴学科——象数学，就是在此基础上产生发展起来的。

中医之五运六气与易经的推演原理都是如此，唯一不同的：易经是用同样的方法，推演世间万事万物的发展规律和发展方向，以及解决的方法；而中医之五运六气则是相对专一地推演气候与人体的关系，和疾病发展的方向，以及解决的方法。

第七节 从五运六气看中医辨证

中医辨证是中医诊断疾病的重要方法，其辨证方法可分为：八纲辨证、六经辨证、三焦辨证、卫气营血辨证及脏腑辨证五种形式。

一、八纲辨证应该是中医辨证的总纲，它主要是判断疾病的性质注：虚实与寒热和病位注：表里与上下。

二、六经辨证始创于张仲景的《伤寒论》，其理论依据来源于《内经素问·热论》篇，它是根据病人的临床症状来判断外感邪气所侵犯的位置。外感邪气所侵犯的位置则是根据太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六经所处的表里位置来决定的，因每经所发生的病理变化和疾病所表现的临床症状是不同的，故用以确定治疗方法和治疗方药。

三、卫气营血与三焦辨证始于明清时期的温病学派，其代表人物有吴又可、叶天士和吴鞠通，其理论依据应该是来源于《内经灵枢·阴阳系日月》篇。

在《灵枢·阴阳系日月》中说：“腰以上为天，腰以下为地，故天为阳，地为阴，故足之十二经脉，以应十二月，月生于水，故在下者为阴；手之十指，以应十日，日主火，故在上者为阳”。故寒邪首先侵犯腰以下之太阳，热邪首先侵犯腰以上之太阴。

表为阳，里为阴；故治疗伤寒先解表，治疗热病先清里。

阳热之邪为火，故侵犯上焦，上焦病，久治不愈传入中焦；中焦病，久治不愈传入下焦，则下焦病，此乃三焦之传变，亦为三焦辨证之基础也。

热邪侵犯人体首先侵及人体之阴血，血热则气耗，阴血病累及卫阳而卫气病；气病则不行，气不行则血亦不行，此卫气营血之辨也。

四、脏腑之辨证，也可以称之为五行辨证，它的理论依据应该是五运与六气的太过与不及。在运气学说中，当运气不及的时候就会有胜气来侵扰，不及的运气被压抑到一定程度，就会有其子前来报复而形成一个相对平衡的局面；随后这个相对平衡的局面被打破，再形成一个胜复循环，周而复始。

当运气太过之时，就会侵犯所克之运气，被克之运气被压抑到一定程度，就会有其子前来报复而形成一个相对平衡的局面；随后这个相对平衡的局面被打破，再形成一个胜复循环，周而复始。

在运气运行当中，还有一个主运气和客运气之间的关系问题，主运气胜则不病，若主运气过胜则会反侮客运气，使客运气病；若是主运气与客运气相克，客运气胜则主运气病。

脏腑功能之间也存在着像运气一样的太过与不及，主与客这样的关系。

运气之间的生克变化关系，也就是脏腑之间的变化关系，所以研究脏腑辨证就要研究运气的变化规律。

运气的变化还会影响到植物气味的变化，运气的生克关系也就决定了气味的生克关系。