

理论探讨

用标本中气理论浅析伤寒六经病证

康小宝¹ 丁辉²

(1. 陕西中医学院 2013 级硕士研究生, 陕西 咸阳 712046; 2. 陕西省中医药研究院, 陕西 西安 710004)

摘要:标本中气是《内经》运气七篇中重要理论之一,它揭示了六气与三阴三阳之间的基本关系。根据天人相应的整体思想,标本中气理论所蕴含的气化规律和人体脏腑经络自身的气化规律是一致的,因此它和伤寒论六经辨证有着密切的关系。从对伤寒论病例特点分析来看,标本中气理论和伤寒六经病证规律基本是符合的,可以看作是对六经辨证中的一般规律的归纳总结。这种归纳总结实质上揭示了人体脏腑经络气化的三个基本过程:风火相助、燥湿相济、水火互根。这对深入理解六经辨证,提高伤寒临床应用水平是有益的。

关键词:标本中; 气化; 六气; 三阴三阳

中图分类号: R 222.2 R 221 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-168X(2015)04-0007-04

DOI: 10.13424/j.cnki.jsctcm.2015.04.003

An Analysis of Six-meridians Diseases in *Treatise on Febrile Diseases* by Middle Qi of Symptoms and Roots

KANG Xiaobao¹, DING Hui²

(1. Postgraduate of Shaanxi University of Chinese Medicine, Xianyang 712046, China;

2. Shaanxi Institute of Chinese Medicine, Xian 710004, China)

Abstract The middle qi of symptoms and roots, one of important theories of Five Movements and Six Climates included in *Canon of Internal Medicine*, reveals the basic relationships between six climates and three yin as well as three yang. According to the holistic concept of correspondence of human and nature, the rule of qi transformation connotating in the theory of middle qi of symptoms and roots is consistent with that of human organs, meridians and human body, therefore it has a close relationship with the syndrome differentiation of six meridians. The features of the cases in *Treatise on Febrile Diseases* have indicated that the theory of middle qi of symptoms and roots can be seen as the conclusion of general regularities in syndrome differentiation of six meridians, because of the accordance of their rules. In essence, the three basic processes of qi transformation of human organs, meridians and body have been unveiled, namely mutual assistance of wind and fire as well as dryness and dampness, mutual dependence of water and fire, which is beneficial for understanding syndrome differentiation of six meridians and increasing the level of clinical application of *Treatise on Febrile Diseases*.

Keywords middle qi of symptoms and roots; qi transformation; six climates; three yin and three yang

在开始接触伤寒论之际,一个困惑的问题是,太阳既为巨阳又为何司寒水?后来用标本中气理论来看,太阳是属于标阳而本寒,“太阳之上,寒气治之。”本文将简单研究标本中气理论,并以此来

尝试分析解释伤寒论六经病证,以资提高对六经病证的认识和应用水平。

1 标本中气理论概述

《黄帝内经》中关于标本中气理论的概念出现

在《素问·六微旨大论》：“少阳之上，火气治之，中见厥阴；阳明之上，燥气治之，中见太阴；太阳之上，寒气治之，中见少阴；厥阴之上，风气治之，中见少阳；少阴之上，热气治之，中见太阳；太阴之上，湿气治之，中见阳明。所谓本也。本之下，中之见也。见之下，气之标也。标本不同，气象异也。”这是标本中气基本含义。天之六气为风、火、暑、湿、燥、寒，三阴三阳为厥阴、少阴、少阳、太阴、阳明、太阳。所以这段经文简言之：六气为本，三阳三阴为标，互为表里之阴阳为中见。

关于基本规律出现在《素问·至真要大论》：“少阳太阴从本，少阴太阳从本从标，阳明厥阴，不从标不从本，从乎中也。”结合后世医家的注解，该规律解释为，少阳（标阳本火）太阴（标阴本湿）标本同气故从本；少阴太阳标本异气故可从标（或）从本；阳明本燥，中见太阴之湿，燥从湿化，故从中；厥阴本风，中见少阳之火，风从火化，故也从中。

以上是《黄帝内经》中的标本中气内容（除治疗之外）。同时，人的脏腑经络也用三阴三阳来标记。它们包括手足十二经脉及与之相应的五脏六腑，分别是手太阳小肠经（丙火）、足太阳膀胱经（壬水）、手阳明大肠经（庚金）、足阳明胃经（戊土）、手少阳三焦经（相火）、足少阳胆经（甲木）、手太阴肺经（辛金）、足太阴脾经（己土）、手少阴心经（丁火）、足少阴肾经（癸水）、手厥阴心包经（相火）、足厥阴肝经（乙木）。把人的三阴三阳与标本中气理论联系在一起的是张景岳，也就是把人之标本中气具体化，脏腑为本，相应十二经为标，相表里之脏腑之经为中见。

张景岳对标本中气的这个发挥并没有看到具体应用，不是本文讨论方向。但另外一方面用三阴三阳标记的手足十二经脉却因为伤寒论而被后世熟悉应用。六经辨证是伤寒论的纲目，分析标本中气理论自然要关注它与伤寒论六经辨证的关系。这是下文之重点。

2 标本中气与伤寒论的关系

一般认为伤寒论的主体内容不涉及运气学内容，只有六经病证的“欲解时”体现的七日节律有运气学特点。而标本中气理论属于运气学范畴，因此可以说标本中气与伤寒论没有直接关系。但

本文认为这么说的不准确，因为伤寒论是一部临床经典，说理甚少，重点在方证之对应。而六经辨证是以三阴三阳为纲，把人体之经脉、脏、腑、病证及转归、方药等诸方面统领起来，并不是只有六经之名而无六经之实。故六经之实，即六经辨证本身，正是《内经》对人体脏腑经络结构及气化规律的基本认识，是天人相应思想的具体体现。正如《素问·气交变大论》中所说“善言天者，必应于天；善言地者，必验于地；善言人者，必彰于物。”因此可以说六经之实（即人体脏腑经络及气化规律）是运气学理论重要的实例化。

“善言天者，必彰于物”，“天度者，所以制日月之行也。气数者，所以纪化生之用也。”气化是物化的基础。而气化规律在一段时间内或者局部是相对稳定的，所以熟悉和掌握物化的规律（也就是常规的气化规律）也是足够的；站在现代观点上，人体的生理和病理受多方面因素的影响，特别是病理，是诸因素综合叠加而成的，比如饮食、心理、环境等，但其内在的基本规律（即物化规律）是没有变化的。这也是在《内经》诞生之后，包括伤寒论在内的中医临床主流著作虽然没有过多发挥应用运气学说，但也疗效卓然而得以存活发展的原因。可以认为运气学一般规律在中医中一直发挥着基础性作用，但很多复杂规律属于中医的“高精尖”，比如每年六气之主客气的推算、运气各个因素（大运、主客运、主客气等）综合影响的判断、动辄以10年、30年甚至60年为周期的规律验证等等。这些对当前一线临床应用运气学规律都构成了实际的难度。当前一味追求精准的应用之是不切实际的；它们在多大程度上影响发病和治疗尚需要临床研究观察，如何方便容易的让医生上手使用也有赖于医疗信息技术手段的完善（比如运气规律软件化），但因此弃而不用，又属于因噎废食，亦不可取。

再回头看标本中气理论，它简单讲是反映阴阳互根、转化的基本气化规律。这一点上和六经辨证无疑是一致，因此分析标本中气理论，特别是从本从标从中规律的分析，对更好理解、应用伤寒六经病证的规律是有帮助的。从后面分析可知，后世医家，诸如张志聪，在这方面是有阐述的。下面将从现代通俗的概念来进一步分析标本中气理

论,并结合伤寒论来说明之。

另外,《内经》标本中气理论中说明发病和治疗原则的更深入内容,不在分析之列,本文旨在浅析。

3 标本中气含义再分析

先看本,在天,本为六气,为天地间斗转星移、暑往寒来之六气;在人,本为相对应脏腑的气化特点,或者叫气化本性。这个本性是指在人体正常生化过程中表现的。比如肝为厥阴风木,应春阳而长,主生发、主疏泄之性即为它的气化本性。其他脏腑类似可以解释。也就是说“本”为脏腑之气化本性,是描述单个脏腑特性的。

标为何物?或者三阴三阳为何物?假设五脏六腑在生理和病理状态下始终呈现的是它的本性(即本),那也就不存在标本之分了,而事实上脏腑的特性在某种程度上是可变化的。所以中医引入三阴三阳这个模型来统一描述脏腑本身的功用(比如脏为阴;腑为阳)和气化特点。比如足少阴肾为阴脏,同时又是人体元阳之所,寒极热生,因此足少阴从手少阴心而热化,属于标阴而本热;再如足太阴脾为至阴之脏,又本性为湿,为后天运化之主,故属于标阴本阴。可见标可近似理解为现代数学中的变量,而本性可以理解为常量或者默认值。

中见关系即为相表里关系,根据中基理论,互为表里的一对脏腑配合完成人体某个关键功能,比如脾胃互为表里共同完成后天斡旋运化。可见中见之“中”也是描述脏腑本性的,只不过这个本性是处于这个特定关系(即表里)之中。可以认为互为中见(即表里)的脏腑都是通过中见之脏或腑完成由标达本的,比如厥阴肝借助少阳相火才能完成木生火,进而由阴出阳,即风火相助。类似的还有太阴与阳明的燥湿互济,少阴与太阳的水火互根。从这个角度出发,中见的实质为桥梁或者手段。

最后一个是从标从本从中的问题。从本即为某个脏腑发病的大部分情况是气化本性过用导致,比如足太阴脾,大部分情况下是脾气脾阳虚,胃肠一派寒湿之象。从标即为脏腑发病可能呈现标盛的一面,比如足少阴肾可能因为肾阳虚而发阴寒之证。其余情况和脏腑下面结合伤寒论具体

分析。总之,从的含义,特别是单“从”,如从本、从中的情况,往往反映了大部分情况下的气化特点,但不能绝对化。

4 用标本中气浅析伤寒六经病证

少阳太阴标本同性从本,故足少阳胆和足太阴脾两脏致病多为本性太过,少阳胆火化、太阴脾湿化。这和伤寒论中的病例是一致的,特别是太阴病篇不是湿热就是湿寒,一派湿象。具体来讲,少阳胆相火顺降秘藏为顺,但往往因为饮食(阳明不降)或者情志不遂(厥阴不升)导致相火不降反升泻,“少阳之为病,口苦,咽干,目眩也”;但少阳也有虚寒之证,只是比较少见,特别是在伤寒外感病中。太阴脾的阴虚证更是少见。至于为什么多数情况是从火从湿,张子和认为,六气变化不离火湿,张景岳对此很有同感“发明火湿二义,甚得其要,意谓标本相从之理,止于是矣。”

太阳少阴标本相反,同时又互为中见,因此可以从标或从本。即太阳和少阴致病可寒化也可以热化。对于太阳病,正如张志聪所云^[1]:“且如太阳病,头痛发热,烦渴不解,此太阳之本病也。如手足挛急,或汗漏脉沉,此太阳之标病也。”对少阴病就更明显了,“少阴病,脉沉者,急温之,宜四逆汤”为寒化证;“少阴病,得之二、三日以上,心中烦,不得卧,黄连阿胶汤主之”为热化证。具体是寒化还是热化,取决于外邪的强弱、脏腑的里气的盈亏、治疗过程等。因此太阳少阴或从标或本的特点和伤寒论中的病例也是一致的。同时太阳少阴又互为表里,这种水火互根互济互根的关系导致太阳病和少阴病是复杂而富于变化的,因此也是伤寒论中篇幅较大的,重要程度也相对要高。

最后来分析阳明厥阴从乎中的情况。

足阳明胃从乎于中,即从于太阴脾而湿化属于燥湿相济。根据六经气化理论,足太阴脾(己土)以湿主令(主导地位),手太阴肺(庚金)以湿从化(跟随地位),手阳明大肠(辛金)以燥主令,足阳明胃(戊土)以燥从化。可以看出,足阳明胃在中焦的生化过程中(包括中土戊己斡旋运化、土生金,即燥湿相济)都处于一个从化的位置,而太阴脾为运化之主,为人之中气所在,处于主动的位置。正如田合禄所说^[2]“太阴运化阳明初生之阴

气顺流而下,聚于少阴。”另外从“两阳相合为阳明”的原意来讲,正如李阳波所说^[3]“阳明虽属阳,可是它所行的事却是实现由阳转阴的过程,它是以阳从阴,阳行阴事。”值得注意的是,这一点和伤寒论中病例是不太一致的,阳明病篇提纲即为胃家实,多以燥、实、热为病,虚寒证仅有吴茱萸汤证。可能合理的解释是伤寒论讨论的主要是外感寒邪治病,阳明气盛,容易入里化热。但在内科临床脾胃病中,以脾胃虚寒者多见,或者久虚致实而虚实夹杂,单纯胃阳旺盛致病似乎相对少,多数热证属于长期胆胃不降致胃阴虚。所谓保胃气,应该更偏重指胃阳。胃阴更依赖太阴脾之运化(即脾为胃行津液)。也可以理解为阳明确虚寒证更多在三阴篇体现了。

厥阴肝体阴而用阳,必须借助少阳形成风火相助之势才能完成主疏泄之性,根据中基理论,肝主疏泄偏于精血、情志、二便,胆主疏泄偏于相火及阳明之顺降等,在主疏泄方面两者一升一降,相辅相成。在伤寒论厥阴篇中尽是上吐下泻之疏泄逆乱之证,似乎更趋向于厥阴肝之本:风性。但在厥阴病中决定生死的根本是阳气是否能再复,既有寒厥也有热厥,若能由阴出阳即可向愈,否则是

死证。所以阳气是否再复才是厥阴病的关键,所以厥阴木从乎中,从乎于少阳相火,是从向愈的生的角度提出的。再如田合禄所说“少阳枢转厥阴初生之阳气至太阳。”对于寒厥,说明少阳阳气之源肾阳已亏虚严重,不足以支撑厥阴实现由阴及阳。

从以上结合伤寒论病例特点分析来看,标本中气理论和伤寒六经病证规律基本是符合的,也算是对六经辨证中的一般规律的归纳或抽象。这种分析不仅有助于理解脏腑间气化的三个基本过程:风火相助、燥湿相济、水火互根,而且有助于更好理解六经辨证,提高伤寒临床应用水平。另外也有助于更深入研究《内经》标本中气理论,进一步发掘和应用运气理论的“高精尖”。

参考文献

- [1] 张志聪. 张志聪医学全书·黄帝内经素问集注[M]. 北京:中国中医药出版社,2010:337.
- [2] 田合禄,田蔚. 中医运气学解密[M]. 太原:山西科学技术出版社,2007:272.
- [3] 李阳波. 开启中医之门—运气学导论[M]. 北京:中国中医药出版社,2010:65.

(收稿日期:2014-07-11 编辑:邢玉瑞)

(上接第 6 页)

出阳之时,子丑寅为少阴本气入阴之期。待此时机,侵入人体的邪气皆被天时之正气所克,故能向愈。

3 结语

张仲景之所以要在《伤寒论》中提出六经病欲解时的理论认识,是因为《伤寒论》时空医学理论构架体系的需要。《伤寒论》六经本身就含有时空的属性。六经在人体有着各自的空间区域,六经病在人体亦有着层次部位的不同,而六经病传变亦有着一定的时间规律。《伤寒论》与时空相关的条文经统计占全文的 87.5%,这亦是许多学者专门研究《伤寒论》与时间医学关系课题的客观依据之所在。他的六经病欲解时辰规律应是放在一年这个时间周期中来考虑的。

二十四节气日出日入时辰解读六经病欲解时是将时辰还原为真太阳时,这样,既符合中国古人对时间运用的历史习惯,又符合张仲景的原意,这

对加深《伤寒论》相关条文的理解,尤其是对《伤寒论》时空医学理论体系的认知有所裨益。在中医教育传承方面,应拓展视野,博览群书,多学科互参,融会贯通,如此才能有助于中医更好地传承与发扬,适应现代社会的需要。

参考文献

- [1] 张培瑜,陈美东,薄树人,等. 中国古代历法[M]. 北京:中国科学技术出版社,2008:40.
- [2] 熊曼琪. 伤寒学[M]. 2 版. 北京:中国中医药出版社,2007:144,14,196,151,269.
- [3] 承淡安. 承淡安伤寒论新注—附针灸治疗法[M]. 北京,人民军医出版社,2013:13-14.
- [4] 张仲景著,张景明,陈震霖. 全注全译伤寒论[M]. 贵阳,贵州教育出版社,2010:33.
- [5] 程贞一,闻人军.《周髀算经》译注[M]. 上海:上海古籍出版社,2012:144.

(收稿日期:2015-04-09 编辑:邢玉瑞)