

· 论著 ·

浅论《黄帝内经》中的术数理论

赵琼¹, 王轩¹, 刘玮²(¹山西中医药大学基础医学院, 晋中 030619; ²陕西省彬州市传经堂, 陕西彬州 713500)

摘要: “术数”指以“数”为工具, 研究天地宇宙变化规律以推演预测人事的专门学问, 是古人研究医学科学、自然科学积累的数据记录, 依据这些数据, 运用概率统计数据得出的科学结论。古人根据“术数”推理出天文、地纪、季候、历法、阴阳、五行等自然规律理论体系和《黄帝内经》根据“术数”推理出“望而知病”的脏象学说医学理论体系。两个理论体系都是古人依据自然科学的“数据”和医学研究“数据”, 以“概率统计数据”推理出的“天机”。古人把天文、地纪、阴阳、五行、季候、历法收入《黄帝内经》目的是推理医学理论的需要, 为了让后世医家明白, 疾病病因病机与天道循环、地纪变化产生的五运六气关系密切。文章通过梳理《黄帝内经》中术数思想相关内容, 追溯其渊源, 讨论其价值, 以期更好地挖掘《黄帝内经》术数学术思想的本源。

关键词: 黄帝内经; 术数; 脏象学说; 概率统计数据

Discussion on the theory of shushu in *Huangdi Neijing*ZHAO Qiong¹, WANG Xuan¹, LIU Wei²(¹Medical College of Basic Medical, Shanxi University of Chinese Medicine, Jinzhong 030619, China ; ²Shaanxi Binzhou Chuanjing Tang, Binzhou 713500, China)

Abstract: ‘Shushu’ is refers to the special knowledge of using ‘number’ to study the changing law of heaven and field as the tool to predict personnel. Shushu is the scientific record accumulated by the ancient people to research medical science and natural science. Based on these data, the scientific conclusions are drawn with probabilistic statistics. According to the theory of ‘shushu’, the ancients deduced astronomy, diji, seasons, calendar, yin and yang, and the five elements, the philosophical theory system of the things by ‘shushu’, *Huangdi Neijing* deduced the theory of visceral activities of ‘looking to know disease’ and medical physiology by ‘shushu’. Both theoretical systems are the ‘nature’s mystery’ inferred by the ancients based on the ‘data’ of natural science and medical research ‘data’ with ‘probability statistics’. The purpose of this thing that astronomy, diji, yin and yang, five phases, seasons, and calendars was included to *Huangdi Neijing* by ancients is to deduce medical theory and let the later doctors understand that the close relationship between the disease cause, mechanism of disease and the five circuits and six qi generated by the cycle of the natural law and the changing of the diji. This article sorts out the relevant contents of the shushu thought in *Huangdi Neijing*, traces its origin, and discusses its value, so as to better explore the origin of the shushu academic thought of *Huangdi Neijing*.

Key words: *Huangdi Neijing*; Shushu; Theory of visceral manifestation; Probabilistic statistics

《黄帝内经》(以下简称《内经》)中的术数, 翻译成现代术语是古人通过长期观察而积累的临床医学和自然科学统计数据, 及其依据概率统计数据推理出的系统结论。古人把观察记录的概率统计数据以及根据概率统计数据推理成系统理论的方法, 称之为“术数”; 将推理得出的结论, 称之为“天机”。

“术数”和“天机”, 在上古都是国家最高机密, 其地位至高无上, 任何知机者都不能随意泄露^[1]。《内经》养生学说中五运六气司天、在泉, 脏象学说中的

十象八变, 都是建立在上古真人长期积累“概率统计数据”基础上的“术数”结论。“术数”是《内经》养生学说和脏象学说医学理论体系的理论基础, 亦是《内经》理论体系构建的重要框架, 术数思想贯穿中医基本理论构建的各个方面^[2]。

概率统计数据的含义

所谓概率统计数据是古人用概率统计法, 获取对医学和自然界观察记录的最大概率数据, 以定论医学理论和自然规律。概率统计并非现代统计学发

明的方法,而是祖先为获取自然科学和医学数据创造的方法。在《内经》脏象学说中,十象中的每一个象、八变中的每一个象的变化,以及五脏藏神、五脏多主等一切人体生理学和疾病病因病机学、诊断学的结论,都是建立在概率统计数据基础之上。天文、地纪、阴阳、五行、季候、甲子纪年、六气司天、在泉,都是以概率统计数据为理论基础。如十象中的形象学说,面象色象显青、音象角音之人肝胆功能虚弱,面象色象赤红、音象徵音之人心脉功能虚弱,面象色象显黄、音象宫音之人脾胃功能虚弱,面象色象显白、音象商音之人肺气功能虚弱,面象色象显黑、音象羽音之人肾与膀胱功能虚弱,定论的理论依据就是古人临床观察的统计数据记录。所以在《素问·移精变气论》里岐伯曰:“治之要极,无失色脉,用之不惑,治之大则,逆从倒行,标本不得,亡神失国。去故就新,乃得真人”。古人能够以六气司天、在泉,推算出流年气候、疫疠流行及流年高发疾病,完成甲子纪年法,即根据五天为一候、三候为一气、二气为一月、六气为一时、四时为一季、六十年为一个甲子,观察积累一候、一气、一月、一时、一年的气候变化,及一个甲子内天气变化规律,形成天道循环和地纪变化数据,以及与观察时间单位对应的临床疾病发生率,从概率统计数据中得出结论。这些合乎科学逻辑和天地阴阳术数数据,证明了《内经》理论基础出自概率统计数据 and 临床治疗疗效验证。

术数起源于医学研究

《内经》中所有理论都是古人长期临床观察与治疗疗效验证而积累的数据及依据概率数据推理的结论。《内经》十大论篇是上古医学、哲学和政治文化的混合术数文化。

医学和文字起源于人类社会形成的初期,“往古人居禽兽之间,动作以避寒、阴居以避暑”,恶劣的生存环境,人们最容易外感六淫之邪,引发风湿疼痛病。《内经》中针刺治疗疾病篇章,内容集中于疼痛病的治疗,治疗疼痛让古人发现了穴位,为记录穴位创造了文字,文字记录后形成了医学文化,医学文化的传承成为上古医学数据和上古自然科学数据的原始积累。当原始治疗经验累积后,上古真人便开始探索人类发生疾病的原因,认定人类疾病的发生与天道循环、地纪变化产生的风湿寒热燥火有关。通过观察天象、地象,研究阴阳、五行,积累观察数据,以概率统计法推算形成了上古天文学、地纪学、季候

学;完成了以天干地支纪年历法,整理形成了上古人类认识自然规律和事物性质的上古哲学理论体系;通过观察记录人体的形象、色象、神象、五官各象、食象变化,分辨人的声象、音象变化,积累人体生理病理现象的各种数据,以概率统计法定论完成了养生学说和脏象学说医学理论体系,即上古“术数数据”的原始积累。从《内经》十大论篇中可以看出,上古的天象、地象、阴阳八变象、形象、色象、神象、声象、音象、食象、五官各象学说及脉象学说,都是上古圣人以原始“概率统计”方法和临床治疗经验积累,推理得出的结论。而天文、地理、季候、历法,是上古医学文化衍生的第一批“术数”文化体系,是最早的自然科学“概率数据”积累。

阴阳理论的产生

原始的天文观察,以日为阳、月为阴,根据阴阳此消彼长、交替运行、循环不息的道理,积累观察数据,完成了上古天文学说、地纪学说、季候学说和以天干地支纪年的历法规律,其理论基础即是天文概率统计数据及推理“术数”。上古医学最早提出对阴阳的认识,古人认为阴阳存在于万物与人体。古人认为,天地阴阳是一切物质生化之本元,是万物生长收藏的基础。《素问·阴阳离合论》载:“天为阳,地为阴,日为阳,月为阴。大小月三百六十日成一岁,人亦应之”。在《内经》中,古人以夏至、冬至为四时的两极,以正午、午夜为昼夜的两极,以一岁十二月六阴六阳此消彼长、往复循环的道理,论述了一年四季及一日之内,阴阳交替、寒热变化的一般规律,确定了日、月、年等时间单位。古人把一年四季区分为春、夏、长夏、秋、冬5个时段,以木、火、土、金、水5种物质的属性归属五时和五脏,以概率统计法得出春多风、夏生火、长夏多湿、秋生燥、冬生寒结论,以春应肝、夏应心、长夏应脾、秋应肺、冬应肾;风伤肝、热伤心、湿伤脾、燥伤肺、寒伤肾的对应关系,说明了天地阴阳的变化与人体生理健康的关系。

时令与五脏应对关系理论中,包含了庞大的概率统计术数数据。《素问·金匱真言论》载:“夫言人之阴阳,则外为阳、内为阴。言人身之阴阳,则背为阳,腹为阴。言人身脏腑之阴阳,则脏为阴,腑为阳”,为脏象学说中的阴阳学说作了理论定位。《素问·生气通天论》载:“生之本,本于阴阳。苍天之气,清静则阳气固,虽有贼邪弗能害也”“阴者,藏精而起亟也;阳者,卫外而为固也。阴不胜阳,则脉流薄疾,并乃

狂。阳不胜阴,则五脏争气,九窍不通”,论述了阴阳偏胜或不及产生疾病的原理。《素问·阴阳应象大论》载:“阴胜则阳病,阳胜则阴病”,阴阳在脏象学说诊断治疗机制中,是显现于形象、色象、神象、面象以及脉象的阴阳两个象,属于十象中变象,有区分脏腑表里作用和阴阳表里寒热虚实8种变化作用,在脏象学说中称为“八变”。自然科学中阴阳学说是古人认识自然规律、物质属性的哲学理论体系;医学科学中阴阳学说用于解释脏象学说的诊断治疗中阴阳两个象;在脏象学说中运用阴阳和五行理论,以区分人体生理和病理变化。《素问·阴阳离合论》载:“阴阳者,数之可十,推之可千,数之可千,推之可万,万之大不可胜数,然其要一也”。《内经》中将阴阳学说和五行学说运用于脏象学说诊断治疗机制中,天地阴阳是古人观察判断病象的4个“象”;二者均属于解释人体生理和诊断治疗疾病方法的医学“术数”理论范畴。

天象、地象中的“术数”

《内经》中“术数”是上古真人长期临床观察与记录概率统计数据而得出的医学经验总结。《内经》中古人以阴阳彼此消长的属性,以六气司天、在泉,根据年支配三阴三阳的规律能够准确推算出一个甲子内的气候变化规律及疾病流行规律。《内经》中对天象的研究形成了古人认识自然规律、物质属性的哲学理论体系;对疾病病因病机的认识形成了疾病病因病机医学理论体系。

《素问·天元纪大论》载:“天以六为节,地以五为制”。天时以六气为一时,六十年为一个周期,所以说“天以六为节”;地纪以五日为候,五年为一周期,六十年为一个甲子,以木火土金水五行,轮流值日、值月、值年,所以说“地以五为纪”。上古真人为了追溯疾病病因,以五日为候、三候为一气、两气为一月、六气为一时、四时为一岁,以天干地支纪年、六十年一个甲子,以候、气、月、时、年、甲子为观察记录概率数据的单位,观察记录天道循环、气候变化的概率数据,总结天道循环、地纪变化的规律,同时以概率统计脏腑发病率及高发疾病数据,积累天文和医学有关的各种数据,形成“天文术数”和“医学术数”。如《素问·天元纪大论》中古人经过长期观察、积累概率数据,总结出风湿寒热燥火六气发生的规律:“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;少阴所谓标也,厥阴所谓终也。厥阴之上,风气主之;少阴之上,热气主之;太阴之上,湿气主之;少阳之上,相火主之;阳明之上,燥气主之;太阳之上,寒气主之。所谓本也,是为六元”。推算出风寒湿热燥火六气发生流年的一般规律。这是古人从长期观察数据中,得出“天道失常,产生风寒湿热燥火,损害与人体对应的五脏”结论。

《素问·五常政大论》中岐伯认为天道失常,五运太过与不及都会导致人体发生疾病;五运中的平气,木称“敷和”,其气温和;火称“升明”,其气明朗盛长;土称“备化”,其气化生万物;金称“审平”,其气宁静平和;水称“静顺”,其气寂和静顺。五气平和之年,人体发生疾病概率小。五运太过与不及均会导致疾病的发生。五运不及,木称“委和”,无阳和之气,会损伤人的肝气,致人萎靡不振,人易患恐惧。火称“伏明”,少温暖之气,损伤心气,人易患精神昏乱,悲哀健忘。土称“卑监”,无生化之气,损伤脾气,人易患胸腹胀满,痞塞不通。金称“从革”,其气不收,损伤肺气,人易患咳嗽,失音,衄血。水称“涸流”,无封藏之气,损伤肾气,易患小便不畅,痿厥。

《素问·六微旨大论》中天地之气的升降与人体内气机升降的道理是一致的。“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。故高下相召,升降相因,而变作矣”,说明了天地之气的升降,是引发气候变化基本因素,并以天地之气喻人体气机变化。《素问·刺法论》中古人认为天高气需降、地低气应升,天地气机升降失常就会形成瘟疫。并以此道理喻人的生理,肝肾在下,其气主升;心肺在上,其气主降。根据脏腑的表里关系,指出脏气下降者,与之相表里的腑气则上升;脏气上升者,与之相表里的腑气则下降。这些医学结论的理论依据,都是经过长期观察,以概率统计和针刺疗效验证得出的数据记录积累。

《素问·至真要大论》载:“厥阴司天,其化以风;少阴司天,其化以热;太阴司天,其化以湿;少阳司天,其化以火;阳明司天,其化以燥;太阳司天,其化以寒”,说明了六气司天,气运变化的一般规律。临床诊断时,医生要依据脏象学说诊断治疗机制,以患者的病象确定发生疾病的脏腑。医生须明白六气司天在泉发生的天气变化是自然规律,是古人研究人体发生疾病的原因,属于病因学,切勿与病象直接挂

钩。《素问·至真要大论》总结出：“诸风掉眩，皆属于肝；诸寒收引，皆属于肾；诸气膈郁，皆属于肺；诸湿肿满，皆属于脾；诸热瘡癰，皆属于火；诸痛痒疮，皆属于心；诸厥固泄，皆属于下；诸痿喘呕，皆属于上；诸禁鼓栗、如丧神守，皆属于火；诸痉项强，皆属于湿；诸逆冲上，皆属于火；诸胀腹大，皆属于热；诸病附肿，疼酸惊骇，皆属于火；诸转反戾，水液混浊，皆属于热；诸病水液，澄澈清冷，皆属于寒；诸呕吐酸、暴注下迫，皆属于热”，都是上古圣人临床诊治的概率统计记录的数据结论。“故《大要》曰：谨守病机，各司所属，疏其气血，令其条达，而致平和，此之谓也”，明白了《内经》中的“术数”，是古人分析病因病机的概率数据，《内经》中的“术数”就不神秘了。

上古术数文化有确定的地理观察位置，《内经》中天候论是以北半球北纬35°、东经115°为中心的中原地区，观察天道循环与地纪变化。用《十二辟卦图》在中原地区预测天气，准确率极高；用脏象学说诊断生活在该区域的人群患病与治疗，准确率亦很高。

临床医学积累的“术数”

《内经》中关于人体生理病理、疾病病因病机理论，皆来自于上古真人“术数”，即概率统计数据记录积累。如《五脏生成》《五脏别论》《灵兰秘典论》等篇章，记录人体内脏腑血气、脏腑组织的运行数据，得出脏腑表里、五脏藏神等结论，是人类医学史上最早的脏腑理论。《经脉》《经水》《经筋》《营气》《脉度》等篇章，记录穴位、经脉的数据，了解人体经络循行规律，总结出十二经脉、奇经八脉、十五大络循行规律，推算出人体内血气日夜循环五十周的周期，是人类医学历史上最早的气血循环理论。《阴阳二十五人》《本脏》《通天》等篇章，从人体形象观察中得出个体体质强弱、脏腑坚脆、潜伏病机，能够准确判断出人体性格、心态等理论依据。《调经论》里得出“人之所有，气与血耳”“五脏之道，皆出于经隧，以行血气，血气不和，百病乃变化而生。是故，守经隧焉”病因理论等，都是从长期积累的临床

医学数据中得出的结论，这些都是上古真人们以“概率统计”方法取得的医学“术数”。

《内经》后“术数”的裂变

《内经》后，“术数”被广泛应用于天文、地理、哲学、政治、军事、人事等诸多方面。如上古《连山》《归藏》、周文王《易经》、姜尚《六韬》、黄石公《三略》、鬼谷子《八荒攻略》、孙武《孙子兵法》等都有大量的“术数”应用。后世的星相学、命相学、风水学，都是“术数”文化裂变后的文化，只是后人不知道这些文化的鼻祖是《内经》中的脏象学说。东汉班固《汉书·艺文志》中，将天文、历谱、五行、蓍龟、杂占、形法等列入术数范畴。《中国方术大辞典》中将凡是运用阴阳五行生克制化原理的占卜之术都纳入术数范畴。术数完全脱离了概率统计数据的科学轨道，演变成了以五行生克制化的数理预测未来的神秘文化。两汉以后，儒家将术数文化神秘化，导致后人迷失上古术数文化中的科学，至今难以通解《内经》，导致中医理论被攻击为不科学的主要原因之一。

小结

厘清《内经》中的“术数”，亦理顺了医学的起源。文字形成了医学文化，医学文化衍生了上古的术数文化、道德文化，孕育了国家体制、政治文化。哲学、天文、地理、阴阳五行、季候、历法、音律等一切社会文化的本源是中华文明的本源。综上所述，《内经》中的养生学说、脏象学说、经络学说、病因病机学说、针刺疗效验证学说等一切结论，都是建立在古人概率统计的自然科学数据和医学科学数据基础上的科学结论。中医理论明确了这一点，理论就能回归《内经》的本道、原道，就能确立中医理论在世界医学论坛上的地位。

参考文献

- [1] 刘玮.浅解黄帝内经.西安:陕西科技出版社,2017
- [2] 刘玮.《黄帝内经》中的“脏”“象”与脏象学说中华中医药杂志,2020,35(6):2710-2714

(收稿日期:2022年1月10日)