

DOI: 10.13288/j.11-2166/r.2019.12.004

《黄帝内经》五运六气气化理论与天人合一

郑晓红*

(南京中医药大学中医文化研究中心, 江苏省南京市栖霞区仙林大道 138 号, 210023)

[摘要] 认为气是天人合一的物质基础, 气化是天人合一的理论依据。从五运六气, 天人相应, 六气属性, 标本中气从化, 神机气立, 根结之穴, 药物性味, 五脏六腑, 经络腧穴, 脏气法时, 气动于中、象形于外, 体质与患病的倾向性等方面阐述了五运六气气化理论是中医学天人合一思想的理论基础和主要载体。认为气化学说是运气学说所阐述的核心, 影响和促进了伤寒六经气化学说的产生和发展。

[关键词] 天人合一; 五运六气; 气化

气是天人合一的物质基础, 气化是天人合一的理论依据, 五运六气气化理论是中医学天人合一思想的理论基础和主要载体。天人如何合一? 人与天如何相通应? 试作探讨如下。

气化学说发端于中国古代的气一元论, 《黄帝内经》创造性地将其与生命相联系, 形成了独特的以气化为灵魂和主线的认识自然、生命、健康与疾病的医学体系。《黄帝内经》气化理论中的五运六气气化说, 将人体的气化规律置于自然整体气化之中, 基于自然天地阴阳之气化, 提出了五运、六气、三阴三阳开阖枢、标本中气从化的气化理论, 着重揭示自然气化与生命气化的宏观整体关系, 亦即天道-气候-物候-病候之间的关系, 以指导疾病的防治, 形成了中医学这一强调天人合一、道法自然、整体动态、重视调整人天关系的生命科学。

1 气是天人合一的物质基础

生命是自然的产物, 人与天地相应是中医学最基本的法则, 而相应的基础是天人合一, 同源一气。从现存史料来看, 最早把气的观念引入到医学理论中的当推春秋时代的医和, 藉天人合一, 以说明人体发病的原因和机理。《春秋左传·昭公元年》曰“天有六气, 降生五味, 发为五色, 征为五声, 淫生六疾。六气曰阴、阳、风、雨、晦、明也。分为四时, 序为五节, 过则为灾。阴淫寒疾, 阳淫热疾, 风淫末疾, 雨淫腹疾, 晦淫惑疾, 明淫

心疾。”医和明确提出了天有六气, 天之六气生五味的观点, 已经包含了形气转化的思想^[1]。宇宙间的一切味、色、声都是六气的作用, 四时、五节等自然气候变化都是六气作用的结果, 疾病的发生正是六气的运动紊乱所致^[2]。《素问·生气通天论篇》曰“天地之间, 六合之内, 其气九州、九窍、五脏、十二节, 皆通乎天气。”^[3]¹⁷人禀天地之气生, 天地之间, 无论是九州还是人之九窍、五脏、十二节, 都是通过气与天相通的, 气是天人合一的物质基础^[4]。

2 气化是天人合一的理论依据

《素问·阴阳应象大论篇》曰“上古圣人论理人形, 列别脏腑, 端络经脉, 会通六合, 各从其经, 气穴所发, 各有处名, ……分部逆从, 各有条理, 四时阴阳, 尽有经纪, 外内之应, 皆有表里”^[3]⁴³。“天气通于肺, 地气通于嗌, 风气通于肝, 雷气通于心, 谷气通于脾, 雨气通于肾。六经为川, 肠胃为海, 九窍为水注之气, ……故治不法天之纪, 不用地之理, 则灾害至矣”^[3]⁶¹。彰明四时阴阳六气, 论理人形, 列别脏腑, 端络经脉, 会通六合, 各从其经, 是上古圣人对于六合宇宙之经气及其与人体之经气如何相通应、相联系的探知。

在长期观察实践的基础上, 《黄帝内经》吸纳了古代哲学关于气、阴阳和气化的认识, 创造性地将其与生命健康疾病相联系, 丰富了其内涵, 构建了天地人、自然与生命同构一体的原创医学模式, 其基础是气化理论。天人合一思想是中医学的灵魂和特色, 而天人相应观的形成则是建立于对自然与

基金项目: 国家社会科学基金(18ZDA322)

* 通讯方式: yys21@163.com (025) 85811611

人体气化关系认识的基础之上,离开气化,便割裂了人天关系。

3 五运六气气化学说是中医学天人合一思想的理论基础与主要载体

3.1 五运六气——源于“律”的天地阴阳变化的周期性规律

《黄帝内经》依据“肇基化元”的气一元论,论述了宇宙万物的五运和六气两大气化系统。《素问·六元正纪大论篇》曰“先立其年以明其气,金、木、水、火、土运行之数,寒、暑、燥、湿、风、火临御之化,则天道可见,民气可调。”^{[3]559}五运气化是循一年季节演进时序的气化,座标是地日关系;六气气化是风、寒、暑、湿、燥、火六种气候模式的气化,以三阴三阳来表述,机原在于空间因素,座标是月地关系的十二地支^[5]。

中医学是依据自然规律和生命规律来防治疾病的,五运六气的变化导致了气候、物候、病候的变化。顾植山^[6]认为,五运六气产生的原因,是“律”的作用。五运六气理论的产生,源于黄帝时代四时阴阳五行与五音十二律、二十四节气的发现发明。《汉书》曰“言阴阳五行,以为黄帝之道也”^[7];“斗为帝车,运于中央,临制四乡,分阴阳,建四时,均五行,移节度,定诸纪,皆系于斗”^[8];“律有十二,阳六为律,阴六为吕,律以统气类物,……吕以旅阳宣气,……其传曰:黄帝之所作也”^[7]。叙述了十二律与天地阴阳及气运循环变化的关系,十二律纪天地之气,故历法亦取则于十二律,是谓“以律起历”。十二律被用于制历的根本原因在于其候气功能,据十二律考正确定二十四节气之变化时运。黄帝时期在律历的基础上,完成了阴阳五行理论的构建。五运六气体现了以二十四节气所表征的源于“律”的天地阴阳变化的周期性规律。“五行者,五常之形气也”^[7]。自然“五常之形气”轮流不息,“五气更立”,“五运之始”。天有五行御五位,以生寒、暑、燥、湿、风。五行是揭示天地之间四季(五时)气候的运动变化规律,揭示人与自然内在联系,揭示人体各器官气机特性和相互联系的学说^[9]。天有五行化五运,五运主要指的是受天之五行气化影响之下的以五脏为中心的脏腑气机气化,通过经络把五脏六腑、四肢百骸、皮肉筋脉、七窍二阴联系成一个有机整体,从而构成“内五行系统”^[10],通过“气化”与“外五行系统”相通应,与岁运(中运、

大运)、五时、五方、五步年运等相联系。

在此特定系统中,天的五运即名木风、火热、土湿、金燥、水寒,六气即名风、热、火、湿、燥、寒。人之五脏气因而也就被称做肝木风、心火热、脾土湿、肺金燥、肾水寒。人体脏腑由此与某一特定自然气候属性相关,两者在同构形式下息息相应。

中医学认为,气与宇宙的演化、物质的组成、生命的起源、人体的健康疾病相联系,六气化生万物。《素问·至真要大论篇》曰“天地合气,六节分而万物化生矣。”^{[3]620}天地源于一气,气又分阴与阳,气的属性有六类分为三阴三阳:风-厥阴、寒-太阳、热-少阴、湿-太阴、燥-阳明、火-少阳,它们分别与一岁中六个时段的某一时段相联系。六气与六个时段以及脏腑、经络等构成了六个系统,六个系统之间既有空间的联系,又有时间的联系,相互影响,相互制约。

“顺天以察运,因变以求气”^[11]。五运是象态,以象统物;阴阳是动态,变生之动力;六气是性态,机变之根本。五运与三阴三阳六气相合,即为厥阴风木、少阴君火、太阴湿土、少阳相火、阳明燥金、太阳寒水。人体的三阴三阳、脏腑经络类分其中,构成了人体与天地三阴三阳六气相合的整体循环系统模式。生之本,本于阴阳,人身三阴三阳之六气,通应天之六气,化生于五脏,六气是气化、经络、脏腑的统一体。五运六气学说的特点是以五运六气统括天地三阴三阳的气化特征,人体感应天地三阴三阳后表现出自身的三阴三阳气化特征,以及与之相应的时间、方位、脏腑、经络等的气化特征。《素问·至真要大论篇》把五运(五脏)气化和六气(六经)气化的关系结合起来,以气化之机论述疾病之征兆,即“病机十九条”。《黄帝内经》气化理论通过五运六气合参,可以分析自然气化作用影响人体的时空条件与特点、发病时间、病位、病性及其传变规律。天之阴阳化生地之五行,地之五行又上应天之三阴三阳。《黄帝内经》创造性地将阴阳与五行结合,将天地自然与人体,与人体之脏腑、经络、官窍、形神、情志等融合,构建整体生命体系。《黄帝内经》天人合一思想主要体现在以阴阳为纲,以五行为纪,合天、地、人为一有机气化联系整体的天人相应的同构系统。

3.2 天人相应——人体脏腑经络之气与自然五运六气相通应

人生于天地之中，是自然的一部分。来自于自然的五运之气和三阴三阳六气，感应化生为人体的五脏之气和三阴三阳六气。《素问·至真要大论篇》曰“天地之大纪，人神之通应也。”^{[3]618}《素问·天元纪大论篇》曰“神，在天为风，在地为木；在天为热，在地为火；在天为湿，在地为土；在天为燥，在地为金；在天为寒，在地为水。故在天为气，在地成形，形气相感，而化生万物矣。”^{[3]453}《素问·阴阳应象大论篇》曰“神在天为风，在地为木，在体为筋，在脏为肝，在色为苍，在音为角，在声为呼，在变动为握，在窍为目，在味为酸，在志为怒。怒伤肝，悲胜怒，风伤筋，燥胜风，酸伤筋，辛胜酸。”^{[3]44}通过“神”的作用，天的五运六气就与人的六气、脏腑、经络、体窍、音色、情志、性味等构成了“神系”系统^[12]。所谓“神”，应当就是神秘宇宙的气化规律、宇宙的气化力量。

人体通应五运之气的功能时空定位主要在脏腑，《黄帝内经》以“五运”将人体与自然之气相联系，《素问·金匱真言论篇》曰“东风生于春，病在肝，俞在颈项；南风生于夏，病在心，俞在胸胁……”^{[3]29}。人体通应五运之气的功能时空定位主要在脏腑，颈项、胸胁、肩背、腰股、脊等为主要通应的部位，五运之气直接作用于脏腑气化。人体通应天之六气的功能时空定位主要在经络，《黄帝内经》以“六气”将人体与自然之气相联系，人体通应天之六气的功能时空定位主要在经络，根结之穴等为通应的机关，通过六气气化与三阴三阳开、阖、枢将自然气化与人体经络、脏腑气化相联系。

如 2019 己亥年，主运是土运不及，厥阴风木司天，少阳相火在泉。通过“神”的作用，司天的厥阴与人体的厥阴发生联系，厥阴又与少阳联系，主运的湿土与人体的湿土相联系，人体承担与宇宙沟通联络任务的主要系统就是肝、胆、脾、胃、厥阴经、少阳经、太阴经等。跟天沟通的过程中，由于负荷不同，保持联系的脏腑经络高速运转，其他脏腑经络相对得到休息，承担任务的脏腑经络受到损害的几率较大，如原有病则容易发作。

3.3 六气属性——三阴三阳开、阖、枢与调整天地阴阳动态节律

《史记·历书》曰“以至子日当冬至，则阴阳离合之道行焉。”^[8]三阴三阳的划分以一年中阴

阳气的盛衰变化为依据，表述的是自然阴阳离合的六种状态。阴阳离合规律，合则一气，分则衍生阴阳五行。《素问·阴阳离合论篇》表述了自然六气三阴三阳，联系定位人体六气三阴三阳及开、阖、枢离合之道。三阳之离合，太阳为开，阳明为阖，少阳为枢；三阴之离合，太阴为开，厥阴为阖，少阴为枢。太阳在东北方，冬至过后，正是阳气渐开之时，故为阳之“开”；阳明在西北方，阳气渐收，藏合于阴，故为阳之“阖”；少阳在东南方，夏至太阳回归，阴阳转枢于此，故为阳之“枢”。太阴在西南，夏至以后，阴气渐长，故为阴之“开”；厥阴居东向南，阴气渐消，并合于阳，故为阴之“阖”；少阴在正北方，冬至阴极而一阳生，故为阴之“枢”^[13]。

《素问·天元纪大论篇》曰“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。”^{[3]457-458}《素问·六微旨大论篇》曰“少阳之上，火气治之，中见厥阴；阳明之上，燥气治之，中见太阴……”^{[3]492}。这些经文阐明了气有六种属性，配属以天地阴阳共命名，则为厥阴风木、少阴君火、太阴湿土、少阳相火、阳明燥金、太阳寒水。

六气各自的属性决定了三阴三阳的开、阖、枢运动，人气应天，三阴三阳既是对自然阴阳离合六个时空段的划分，也是对人体气化六种状态的表述。三阴三阳在天为风木、君火、相火、湿土、燥金、寒水六气，在人则各一脏腑经络。宇宙由太极生阴阳，阴阳之气有了开、阖、枢三种运动变化状态，于是化生万物^[13]。六气各自的属性和寒热、燥湿、升降、沉浮等不同特点决定了三阴三阳的开、阖、枢运动，即太阳为开、阳明为阖、少阳为枢，太阴为开、厥阴为阖、少阴为枢。

三阴三阳六气系统存在三大自稳调节机制，即太阳少阴的寒热调节、阳明太阴的燥湿调节和少阴厥阴的升降调节；三大系统失调，可以“开鬼门，洁净府，去宛陈莖”^{[3]108}，调畅人体表里内外上下之气机。《素问·六微旨大论篇》说明，天有六气阴阳，地有五行五方，天之六气配地之五行，在自然气候各自表现其生化特征，且具有一定的运行时序与方位，依序为东方风木、东南方君火、南方相火、西南湿土、西方燥金、北方寒水。六气三阴三阳与五行具有时序与方位的内涵属性。

天人相应的关键是把握天地阴阳动态节律的盈

虚损益关系,“七损八益”“天不足西北,地不满东南”“春夏养阳、秋冬养阴”等都是对天地阴阳动态变化盈虚损益及调整的描述。《素问·阴阳应象大论篇》曰“谓法阴阳奈何?……能知七损八益,则二者可调,不知用此,则早衰之节也。”从三阴三阳开、阖、枢方位可知,七是西方阳明燥金,由九到七阳气主降、主阖、主收;八是东北太阳寒水,虽然阴气最盛,但由一向三阳气主升主开主生。“七损八益”法则是三阴三阳升降沉浮、生长收藏、动态开阖的规律,《素问·四气调神大论篇》所谓的“春夏养阳,秋冬养阴”亦是同理。

3.4 标本中气从化——人体三阴三阳六气与自然气候化生的六种特质规律相通应

标本中气即以天之风、热、火、湿、燥、寒为六气之本,三阴三阳为六气之标,相表里的三阴三阳为中气,如厥阴为标,风气为本,少阳为中气。三阴三阳标识六气的发生、转化、时序、方位,是而为其标;风、热、火、湿、燥、寒彰明六气气化特征和生化作用,是而为其本。两者相合,厥阴为标,风气为本;少阴为标,热气为本;太阴为标,湿气为本;少阳为标,火气为本;阳明为标,燥气为本;太阳为标,寒气为本。

标本从化规律是太阳、少阴从标从本,少阳、太阴从本,阳明、厥阴不从标本从乎中,意即三阴三阳有一定的转化趋势,病可生于标、生于本、生于中气。从化理论强调每一气、每一经易生之病,例如,少阳多热,太阴多湿;还强调每一气、每一经受病的发展趋势,例如,少阴从本化热与从标化寒,太阳有表寒、表里俱寒、表寒里热等证。

自然气候就是由六气、三阴三阳以及中见之气共同作用,表现出不同的气象。一年六气风、热、火、湿、燥、寒的特征,与三阴三阳,阳极阴生,阴极阳生,周而复始,其中又受到中见之气的影

响,构成自然气候化生的特质与规律。《黄帝内经》中以三阴三阳标本中气及从化理论承载与体现了天人相应与同构,说明自然气候生化规律的常与变,类比于人体气化经络脏腑运作的常与变,说明天有六气人亦有此六气,天有三阴三阳人亦有此三阴三阳,六气统六经,人体生理运作特征与自然六气三阴三阳的生化相应与同构,同气相感,六经病证的发生是由六气的特性所决定的。

《黄帝内经》三阴三阳六气标本从化理论是《伤寒论》六经气化理论与实践的基础,为张仲景构建气化经络脏腑方药模式的伟大实践留下了宝贵

的哲学思想指导和实践实证空间。

张仲景“太阳之为病”等三阴三阳提纲证辨的是六气为病的三阴三阳开、阖、枢关系,“六经辨证”的实质是“六气辨证”,三阴三阳开、阖、枢气化理论可以说是《伤寒论》的灵魂。《伤寒论》六经理论是不可分割的整体,关键在于三阴三阳开、阖、枢的气化关系贯穿其整个辨治体系。其实质就是《伤寒论》彰明了《黄帝内经》气化学说、将《黄帝内经》天人合一的气化理论系统地运用于临床实践,以三阴三阳六气为纲,是对《黄帝内经》三阴三阳开、阖、枢气化理论在病机、脉证、时位、方药等整个辨治过程的临床实践与创新总结。

3.5 神机气立——人体与自然三阴三阳之气相通应的机制

人与天相通应,到底是通过什么机制实现的?《黄帝内经》构建了“神机”“气立”这一理论体系。《素问·五常政大论篇》曰“根于外者,命曰气立,气止则化绝;根于内者,命曰神机,神去则机息”^{[3]553},形成了探索揭示自然之气与万物化生、生命活动关系的学说。生命之气化与自然之气化之间的联系是通过“神机”与“气立”实现的,生命内部的“神机”则是通过外部“气立”的调控方式与自然的“神”相沟通联系。

形气相感而万物化生,万物生长与气候息息相关。一岁六个时段二十四节气,“五日为一候,三候为一气”,候构成了气,生物、人体的气立与宇宙的气候变化息息相关。生物体内“气立”与节气密切联系,不是这个气,过了这个气,就不能化,气止则化绝。

人体负责与自然气候、与自然之“神”沟通联系的是“气立”;负责人体生命活动、调动人体气机的叫“神机”。“神机”在“气立”的作用下,完成生、长、壮、老、已生命过程^[12]。如果人体的“气立”不能感应气候变化,就会产生疾病。“气立”与“神机”是古人根据客观世界变化理性思维的产物,《素问·阴阳离合论篇》所论之“广明”“太冲”大有深意,“心部于表,肾治于里”^{[3]353},少阴心、肾轴是否与神机相联系值得深入研究。

3.6 根结之穴——人体与自然三阴三阳之气相通应的机关

《素问·阴阳离合论篇》详细论述了三阴三阳开、阖、枢运动变化离合之道,此篇中兼夹之

“太阳根起于至阴，结于命门，……阳明根起于厉兑”^{[3]57}等经络根结内容，往往被认为是衍文。

《灵枢·根结》论述了三阳三阴的根结及开、阖、枢，以及三阳三阴的开折、阖折、枢折为病，认为“天地相感，寒暖相移，阴阳之道，孰少孰多，……不知根结，五脏六腑，折关败枢，开阖而走，阴阳大失，不可复取。九针之玄，要在终始。故能知终始，一言而毕，不知终始，针道咸绝”^[14]，强调了根结与开、阖、枢的重要性。

《黄帝内经》中不同篇章论及三阴三阳开、阖、枢时，三阴三阳离合之道与根结之处并提，体现了气化属性、气化功能与阴阳气血多少、位置定位的统一。《素问·阴阳离合论篇》探讨的是三阴三阳开、阖、枢运动变化离合之道，并非专论经络之章，本文认为，此处兼论根结之穴恰恰说明了人体三阴三阳之气与自然三阴三阳之气相通应的主要机制是经络，根结之穴恰恰是人体三阴三阳六气与自然三阴三阳之气相通应的关键所在，这应当也是张仲景三阴三阳辨治体系被命名为六经辨证的理论渊源。

《灵枢·根结》中详述三阴三阳根、结所在，但在《素问·阴阳离合论篇》中，三阴三阳只有“太阳根起于至阴，结于命门”^{[3]57}，其余只有根，这应该不是偶然，而是隐含着关键信息与深意，强调了命门的重要性。命门为坎中阳，所藏为先天之元炁、生命之火种，本于父母和天地之父母，饱含着天地的信息，为生命之枢。

3.7 药物性味——为自然三阴三阳之气所制化

药性的四气五味源于天地自然之气化，所谓“天制气，地制形”“天制色，地制味”^[15]，“寒、热、温、凉四气生于天，酸、苦、辛、咸、甘、淡六味成于地”^[16]。药物性能与天地气化相关，中药及方剂的功效，即是以药之偏性，针对气化的失常，调整人天关系，调整人体的偏性。

药物的使用“必先岁气，无伐天和”^{[3]557}，如太阳司天之政，岁宜苦以燥之温之，必折其郁气，先资其化源，抑其运气，扶其不胜，无使暴过而生其疾，食岁谷以全其真，食宜同法。阳明司天之政，服食白色、红色的岁谷，以保全真气，食感间气而成熟的间谷以驱邪。岁宜以咸、以苦、以辛，汗之、清之、散之，安其运气，无使受邪。

司岁备物，司岁备药，《素问·至真要大论篇》曰“司岁物何也？天地之专精也”^{[3]621}，意为根据岁气来采备其所生化的药物，因其能得天地

专精之气，故气全而力厚。非司岁与司岁的药物相较，形质虽同，却有等级上的差异，气味有厚薄之分，性能有躁静之别，药力所及也有浅深之异，因此，本于天时，应司岁气备药，若不能为之，则可用炮制之法以助药性。

调气之方，必别阴阳，以药物之气味调治六气之为病，以平为期。《素问·至真要大论篇》对五味阴阳之用、五味所喜作了较多阐述，强调“调气之方，必别阴阳，定其中外，各守其乡”，即所谓“谨察阴阳所在而调之，以平为期”^{[3]622}。此篇还论述了司天、在泉、所胜、所复之气为病的治宜药物，如“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……”^{[3]626}；“司天之气，风淫所胜，平以辛凉，佐以苦甘，以甘缓之，以酸泄之；热淫所胜……”^{[3]629}等。故“司天之气，风淫所胜”时平以辛凉，“诸气在泉，风淫于内”时则治以辛凉。使“各安其气，必清必静，则病气衰去，归其所宗”^{[3]637}；“皆随胜气，安其屈伏，无问其数，以平为期”；“佐以所利，资以所生，是谓得气”。“审察病机，无失气宜”，以药物之气味调整人体之气，调整人天关系。

《素问·至真要大论篇》先论司天、在泉之气，论天地之寒热；接着论药性的四气五味，论药性之寒热；再论病机十九条，论人身之寒热，病机十九条所言，总不外五脏病机与六气病机两个方面。五脏病机，主要是六气气化，即肝病化风、肾病化寒等。药性之寒热、人身之寒热，皆源于天地之寒热，这反映了中医学病机学说的理论实质。

3.8 五脏六腑——人体感应自然之气的生化发动机

五运气化在人体主要落实于脏腑。中医学的整体观是以脏腑为核心的，脏腑的实质是人体与自然相对应的五大功能系统，人的五脏之气与四时五运天气息息相通，在升降出入运动上存在着共同的规律。人体脏腑是气化的主体，是气化功能的核心和载体，五脏六腑各应其气化生，生生不息，无处不到，发动系统功能，承载生命活动。

气化规律是藏象体系构建的内在基础，对人体和自然的认识如“司外揣内”“取象比类”“返观内视”等方法，皆是建立于气化观的基础之上。人之生依从自然之气化规律，人既成则受制于自然之气化状态，天人气化力量与人体健康密切相关^[2]。脏腑经络等的生理功能活动实质就是气化过程，每个脏腑的气化模式均有其特异性和规律性。脏腑特异之气的气化功能决定了脏腑各自的生

理功能,各个脏腑气化模式有机结合、承制相辅,构成了五脏六腑的活体生命藏象气化模式。藏象理论指导下,不论是对疾病的辨证治疗规律,还是对疾病的药物、针灸、推拿等治疗方式,均是建立于对气化作用认识的基础之上。气化理论贯穿了藏象系统的各个层面,脏腑是人体感应自然之气的生化发动机。

3.9 经络腧穴——自然与人体三阴三阳之气的感传能量场

人体六气气化主要通过经络感传,经络与脏腑相应并形成表里关系,在人体形成不同的分布特点与外部表象。中医学之脏腑之所以不仅是器官组织、解剖结构,主要在于某一经气所感化的脏腑经络形成了某一经的功能系统。经络是脏腑之气运行的路线,腧穴是驿站,经气凝结于穴位,针刺穴位可以调节内脏。同时此路线、驿站还是重要的能量补给、发生场。

经络、腧穴的三阴三阳之气是与自然三阴三阳之气感应的枢纽,根结之穴等重要穴位是人体与自然三阴三阳之气之间相通应的机关。针灸的作用不仅仅是疏通、调畅气机,同时能够影响精神和能量。古今皆重时空针灸,其要旨是将具有记忆功能的时间穴位和具有同构功能的空间穴位组织在一起,运用特定的施治方法和针刺顺序,构建内外相通的气场,从而获得调动人体自愈功能的场效应。

3.10 脏气法时——人体气化与自然在时序空间上的时势相应性

《黄帝内经》气化理论认为,在生命演进过程中,生命具有时间演化流行的方向与秩序。如一日四时平旦、日中、黄昏、夜半的阴阳变化;一年四季春生、夏长、秋收、冬藏的阴阳变化;一年之中五运六气岁运通主一年,主客运、主客气分主时段的阴阳变化;六十年甲子乃至元会运世等更大周期的运气时序性与周期性变化等。强调从时空维度认识自然万物的生化时序与趋势演变,人体要顺时适势,道法自然,顺应自然的气化及其变化趋势。

《素问·脏气法时论篇》曰“合人形以法四时五行而治”,“五行者,……更贵更贱,以知死生,以决成败而定五脏之气,间甚之时,死生之期也”^{[3]177}。长期以来,谈脏气法时更重视此篇五脏病“愈”“加”“持”“起”的时间、禁忌与治则,而忽略了脏气法时即五脏之气的生克制化,象法于四时五行,当法天时而治。

《素问·诊要经终论篇》及《素问·四气调神

大论篇》等将一年十二个月中气化演变的状态与人体五脏之气相通应,强调“治不本四时,必内伤于五脏”,指出诊治疾病时必须重视四时的变化。

人体之气与自然一气周流,人体脏腑具有“脏气法时”的特点,其运动变化规律类同于自然气化,受到自然气化时序因素的影响,“至数之机,迫迮以微,其来可见,其往可追”“不知年之所加,气之盛衰,虚实之所起,不可以为工矣”^[17],因而在防治疾病过程中,要善于把握顺应自然之气的变化,顺时适势。

3.11 气动于中,象形于外——象思维是天人合一气化状态的感知认识方法

自然正常的三阴三阳之气,如春之厥阴温煦生升之气,表现为温风频吹,草木生发;秋之阳明清燥肃降之气,表现为明净高爽,草木凋落。自然的三阴三阳之气为病,如厥阴风木为病表现为风气之偏盛,少阴君火为病表现为火热之流行,太阳寒水为病表现为寒气水气之凝结等。身体外部的一切都在反映着体内气血阴阳的情况,而在脉诊中三阴三阳六部脉则是六气在脉象上的反映。气象万千,气唯象观。气动于中,象形于外,如何去观察、把握“气”,这个方法就是“象”。取象比类、司外揣内的象思维是感知自然与人体气化、认识自然与人体气化的方法,天人合一内在的气化状态直观地表现为人体与自然气象的相应。

3.12 体质与患病的倾向性——人禀天地之气生,四时之法成,天地为之父母

人体的体质主要与遗传和后天因素有关。作为生命活动的特质、疾病发生与转归的内在基础及潜在病候,人体体质与宇宙气化有着内在的深刻的必然联系^[18]。人体体质的差异从本质上讲是气化方式倾向性的不同,以“同者盛之,异者衰之”的方式影响着人体体质的形成^{[3]551}。在运气周期内的某一时段孕育出生的人,会秉承该阶段特定的气化倾向,从而影响人体的生化特性,这种影响在胎孕期、出生期及老年期尤为明显。胎孕期及出生时的运气气化特点往往决定了人体未来患病的倾向性,易发病的脏腑经络器官组织所在。出生后运气周期性变化往往决定了何时发病,如人体脏腑经络之气与运气相同则得其助而气盛,相异则失其资而气平,甚至被克伐而气衰。《素问·气交变大论篇》以较大篇幅论述中运十年周期性的自然变化与人类发病的关系,提出运气太过与不及之年人体内病理定位的自然规律。认为此时所胜的脏腑经络为致病

的主要矛盾方面,而所不胜的脏腑经络则成为病理定位之所。经过几十年的生命周期,这种出生时的运气特点在老年期可以通过体质、人体对不同运气的反应及所患疾病的类型特点而充分显现。

综上所述,五运六气学说是《黄帝内经》气化理论的重要部分,但气化理论并不止于运气。气化论是运气学说所要阐述的核心,《黄帝内经》五运六气气化理论是中医学天人合一思想的理论基础和主要载体。气化论影响和促进了伤寒六经气化学说的产生和发展。《伤寒论》通过对《黄帝内经》三阴三阳开、阖、枢及六气标本从化等理论的应用,使得气化论、天人合一思想与临床实践紧密结合,创造了具有中医原创思维的临床特色优势及影响千年的理、法、方、药系统。

参考文献

- [1]李经纬,林昭庚.中国医学通史(古代卷)[M].北京:人民卫生出版社,2000:110.
- [2]王慧峰,严世芸.藏象体系之气化研究思路分析[J].中华中医药学刊,2010,28(5):1048-1049.
- [3]南京中医学院.黄帝内经素问译释[M].3版.上海:上海科学技术出版社,1991.
- [4]宋铮,郑晓红.气与中医自然观[J].中医杂志,2018,59(3):459-463.
- [5]孟庆云.论气化学说[J].中医杂志,2007,48(5):389-391.

- [6]顾植山.上古文化漫议[J].中医药文化,2017,12(6):46-49.
- [7]班固.汉书(上册)[M].长沙:岳麓书社,1993:437.
- [8]司马迁.《史记》选本丛书:史记抄[M].茅坤,编纂.王晓红,整理.北京:商务印书馆,2013:80.
- [9]郝万山.关于五行的讨论[J].北京中医药大学学报,2009,32(1):8-11.
- [10]李猛,马战平,刘华为,等.刘华为教授五行脏腑气机气化理论及其实践意义[J].陕西中医,2014,35(7):889.
- [11]张介宾.中医典籍丛刊:类经(下)[M].北京:中医古籍出版社,2016:770.
- [12]黄涛,李坚,文玉冰,李阳波五运六气讲记[M].北京:中国医药科技出版社,2013.
- [13]顾植山.从五运六气看六经辨证模式[J].中华中医药杂志,2006,21(8):451-454.
- [14]南京中医药大学.黄帝内经灵枢译释[M].上海:上海科学技术出版社,2012:59.
- [15]李阳波,刘力红,唐农,等.开启中医之门:运气学导论[M].北京:中国中医药出版社,2004:34.
- [16]李时珍.本草纲目(卷3上)[M].北京:商务印书馆,1930:42.
- [17]汪机.运气易览[M].北京:中国中医药出版社,2016:8.
- [18]李游,尹婷.五运六气与中医体质学说研究[J].中华中医药杂志,2008,23(11):952-954.

Qi Transformation Theory of Five Evolutive Phases and Six Climatic Factors and Unity of Man with Nature in Inner Canon of Yellow Emperor (《黄帝内经》)

ZHENG Xiaohong

(National Chinese Medicine Culture Research Center, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, 210023)

ABSTRACT It is believed that *qi* is the material basis of the unity of nature and man, and *qi* transformation is the theoretical basis for the unity of nature and man. From the perspectives of five evolutive phases and six climatic factors, correspondence between human body and natural environment, the attributes of six *qi*, *qi* transformation in manifestations and root causes, spiritual mechanism and *qi* origination, acupoints of root meridians, nature and flavor of herbs, five zang organs and six fu organs, meridians and acupoints, association of *zang-qi* with the four seasons, *qi* movement in the middle, image forms outside, the constitution of body and disease tends, this paper explained the theoretical basis and main carrier of the theory of unity of nature and man in traditional Chinese medicine. It is believed that *qi* transformation theory is the core of the theory of five evolutive phases and six climatic factors, which influences and promotes the emergence and development of the theory of six meridians *qi* transformation in *Treatise on Cold Pathogenic Diseases* (《伤寒论》).

Keywords unity of nature and man; five evolutive phases and six climatic factors; *qi* transformation

(收稿日期: 2018-11-28; 修回日期: 2019-01-10)

[编辑: 黄健]