

· 论著 ·

《黄帝内经》天道观中的“和”思想探析

田永衍¹, 王庆其²(¹甘肃中医学院, 兰州 730000; ²上海中医药大学, 上海 201203)

摘要: “和”思想是《黄帝内经》理论建构的核心指导思想之一。天道, 即天地万物运行变化之道。《黄帝内经》在天道观上明确提出“天地之和”的概念, 其所谓“天地之和”, 是指天地运行的统一、协调关系与万物变化的有序、适度状态。《黄帝内经》天道观的“和”思想主要体现在阴阳和、五行和、运气和等3个方面。《黄帝内经》天道观中的“和”思想奠定了其从天到人(天道观、天人观、人事观、生命观)以“和”贯之的医学理论基础。

关键词: 黄帝内经; 天道观; “和”思想

基金资助: 国家社会科学重点项目“中医优秀文化思想的传承研究”资助(No.12AZD015)

Study of 'harmony' idea in cosmic view of *Inner Canon of Huangdi*

TIAN Yong-yan¹, WANG Qing-qi²(¹Gansu University of Traditional Chinese Medicine, Lanzhou 730000, China; ²Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203, China)

Abstract: 'Harmony' idea is one of the core concepts of the theory construction of *Inner Canon of Huangdi*. Natural law refers to the running and changing law of the universe. The concept of 'harmonious of universe' is put forward in view of heaven and earth of *Inner Canon of Huangdi*. 'Harmonious of universe' refers to the states of unity running of universe and all things in an orderly changing. The 'harmony' idea in cosmic view of *Inner Canon of Huangdi* is mainly embodied in harmony of yin and yang, harmony of five elements, harmony of yunqi and so on. The 'harmony' idea in cosmic view of *Inner Canon of Huangdi* lays the foundation for harmonious consistent form universe to man (view of natural law, view of nature and man, view of man and objective, view of life value).

Key words: *Inner Canon of Huangdi*; Conception of natural law; 'Harmony' ideology

Fund assistance: Key Project of National Social Science Fund of China (No.12AZD015)

《黄帝内经》是中医学的奠基之作, 包括《素问》与《灵枢》两部分。《黄帝内经》中蕴含着丰富的哲学思想, 就其“和”思想而言, 笔者认为, “和”思想是《黄帝内经》医学理论建构的核心指导思想之一, 贯穿其天道观、天人观、人事观、生命观等方方面面。《黄帝内经》“和”思想的内涵包括“多元的统一、动态的协调、变化的适度”^[1]。兹就《黄帝内经》天道观中的“和”思想简析如下。

天道, 即天地万物运行变化之道。在天道观上, 《黄帝内经》明确提出“天地之和”的概念, 《素问·上古天真论》: “其次有圣人者, 处天地之和, 从八风之理”, 《素问·汤液醪醴论》: “此得天地之

和, 高下之宜”。通览《黄帝内经》, 笔者以为, 其所谓“天地之和”, 是指天地万物运行变化的统一、协调关系与有序、适度状态。《黄帝内经》天道观的“和”思想主要包括阴阳和、五行和、运气和3个方面。

阴阳和

作为静态的概念, 阴阳之本义指日光的向背, 向日为阳, 背日为阴。《说文解字》释: “阴, 水之南、山之北也”, “阳, 高明也”(段注: 山南曰阳)。作为动态的概念, 阴阳观念的产生可能源自古人对天地运行变化规律的观察和思考。《周易·系辞上》曰: “阴阳之义配日月”, 《管子·乘马》云: “春秋冬夏, 阴阳之推移也。时之短长, 阴阳之利用也。日夜之易, 阴

阳之化也”。有学者指出,“在早期古典文献中,阴阳主要与季节相关,古人说的阴阳变易主要是指季节循环的规律而言”^[2]。顾植山亦认为,“中国古人由察日影和昼夜的短长,感受自然气息的变化而产生阴阳的概念”^[3]。

随着古人观察的深入和认识的积淀,最初用来描述天地运行变化规律的阴阳概念不可避免地出现了哲学的抽象——哲学本就是探讨世界(宇宙)之本源、本质与规律的学问,是对自然、社会、思维知识的概括和总结,《道德经·四十二章》云:“道生一,一生二,二生三,三生万物,万物负阴而抱阳”,《周易·系辞上》曰:“一阴一阳之谓道”。

就《黄帝内经》天道观中的阴阳理论而言,笔者以为包含以下几层内容:其一,从空间角度看:在实体上,阴阳二气是天地之本源,天地由阴阳二气运动变化而来。《素问·阴阳应象大论》:“积阳为天,积阴为地。阴静阳躁,阳生阴长,阳杀阴藏。阳化气,阴成形”;在关系上,阴阳是天地之属性,天为阳、地为阴。《素问·阴阳离合论》《灵枢·经水》等篇均提到:

“天为阳,地为阴”。其二,从时间角度看,天地阴阳之变化表现为寒暑相移、四时更替,《素问·气交变大论》:“阴阳之往复,寒暑彰其兆”,《灵枢·根结》更是明确说:“天地相感,寒暑相移,阴阳之道”。同时,《黄帝内经》认为天地阴阳之变化过程是缓慢的、渐进的,《素问·至真要大论》:“阳之动,始于温,盛于暑;阴之动,始于清,盛于寒”。其三,天地阴阳变化贵在“和”,即天地阴阳和合,“和”则万物化生。《素问·天元纪大论》引《太始天元册》曰:“动静相召,上下相临,阴阳相错,而变由生也”。《素问·六微旨大论》曰:“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”,“出入废则神机化灭,升降息则气立孤危。故非出入,则无以生长壮老已;非升降,则无以生长化收藏。是以升降出入,无器不有”。可见,天地源于气的运动变化,气化运动有阴阳、刚柔、动静之分与升降出入之别。气的阴阳相错、刚柔相摩、动静相召与升降出入等和合变化,是有形万物生生化化的动因(生长壮老已,生长化收藏),气化运动停止,则万物生化停息。

五行和

五行最初的提出应该与历法有关。农耕经济对天时的依赖使得华夏先民十分关注天地自然的运行

规律,很早就着手历法的制定。《史记·历书》记载“黄帝考定星历,建立五行,起消息,正闰馀”。可见,司马迁认为五行为黄帝所创之历法,司马迁之说在《管子·五行》可以得到印证,“昔黄帝以其缓急,作五声……五声既调,然后作立五行,以正天时”。所以,五时应该是五行的最初理论形态,但其具体符号系统与概念内容已不可知。

先秦还有一种五行五性论,《尚书·洪范》曰:“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穡。润下作咸,炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼穡作甘”。显然,这里的金、木、水、火、土五行已从其具体的实物意义中抽象出来,成为表示5种属性的符号。钱翰亦认为,《尚书·洪范》的金、木、水、火、土不是对实在的象征,而是对一种功能转换模型的表述^[4]。

五行五时论与五行五性论合流的结果是,五性论为后来的五行理论提供了最终的符号系统和属性定义,五时论为后来的五行理论提供了无限的容量空间——因为在中国人的观念中,时间总是与空间一体观察和认识的^[5],五时的有序更替必然带来空间物象的规律变化。

就《黄帝内经》天道观中的五行理论而言:在实体上,《黄帝内经》继承了上古五行五时论的思想,将一年分为五个时段,并运用取象比类方法对各个时段的时间与空间特征进行概括与总结,体现了五时与五方(或五位)的统一。特别说明的是,五时五方(或五位)得以统一的客观基础在于先秦以北斗七星斗杓运转以定四时的斗历。公元前2000多年,北斗七星距北极很近,终年不没,极引人注目,所以人们最早以其斗柄方向的变化来定季节^[6]。《鹖冠子·环流》曰:“斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬”。当北斗七星的斗柄指向东方时,东风吹拂,天气渐温,草木复苏,春天来临,大地充满生气,呈现一片青色,古人很自然地就把东-春-风-青-生等“象”联系在一起,以“木”为其代表符号;其后,斗柄逐渐南指,天气转热,骄阳似火,万物生长旺盛,时序进入夏季,古人又将南-夏-火(热)-赤-长等“象”联系在一起,以“火”为其代表符号^[7],秋冬同此。故《素问·阴阳应象大论》曰:“东方生风,风生木……神在天为风,在地为木……在色为苍;南方生热,热生火……其在天为热,在地为火……在色为赤;中央生湿,湿

生土……其在天为湿,在地为土……在色为黄;西方生燥,燥生金……其在天为燥,在地为金……在色为白;北方生寒,寒生水……其在天为寒,在地为水……在色为黑”。

在关系上,《黄帝内经》认为五行之间有生有克,通过生克制化的相互作用,保持着“和”——即五行的多元统一、动态协调与运行的有序、适度——的状态。《素问·气交变大论》云:“夫五运之政,犹权衡也,高者抑之,下者举之,化者应之,变者复之,此生长化成收藏之理,气之常也,失常则天地四塞矣”,《素问·六节藏象论》曰:“五日谓之候,三候谓之气,六气谓之时,四时谓之岁,而各从其主治焉。五运相袭,而皆治之,终期之日,周而复始,时立气布,如环无端”。

运气和

运气是五运六气的简称。

五运理论认为,木、火、土、金、水五运之气分别主运一年五时,每运主七十三日零五刻,合计三百六十五日零二十五刻。木运主时,风气当令;火运主时,热气当令;土运主时,湿气当令;金运主时,燥气当令;水运主时,寒气当令。六气即初之气厥阴风木、二之气少阴君火、三之气少阳相火、四之气太阴湿土、五之气阳明燥金、六之气太阳寒水。每一气主二十四节气中的四个节,六十天八十七刻半。

运气学说是天地阴阳变化规律的描述,也是我国古代气、阴阳、五行等天道理论的进一步发展,这种发展既有阴阳、五行理论各自的复杂化(如阴阳化为三阴三阳,五行生克理论的成熟及制化、胜复理论的出现),又有阴阳五行理论的合流(从六气阴阳加五行的命名方式即可以看出)。

运气学说之“和”思想具体体现在以下几方面:其一,时至气至者“和”。《素问·六节藏象论》云:

“五运之始,如环无端……五气更立,各有所胜,盛虚之变,此其常也”,《六元正纪大论》云:“六气者,行有次,止有位”。无论五运还是六气,都是递相依次序按时节运行的。时至而气至,则运气变化正常;时至而气不至,则运气不及;时未至而气已至,则运气太过。故《素问·六微旨大论》曰:“至而至者和。至而不至,来气不及也。未至而至,来气有馀也”,认

为时至而气至者为“和”。其二,六气制化者“和”。

《素问·六微旨大论》曰:“相火之下,水气承之。水位之下,土气承之。土位之下,风气承之。风位之下,金气承之。金位之下,火气承之。君火之下,阴精承之……亢则害,承乃制,制则生化。外列盛衰,害则败乱,生化大病”。六气制化,即主时六气必须得到下承之气的抑制,才使其保持有度而不致过亢,从而万物生化有序,此即所谓“亢则害,承乃制,制则生化”,反之则生化大病。故六气制化者“和”。其三,主客相得者“和”。《素问·五运行大论》曰:“上下相遭,寒暑相临,气相得则和,不相得则病”。六气之客气与主气五行相生或客主同气,则为主客相得,主客相得,则运气平和。故主客相得者“和”。其四,平气之年者“和”。《素问·五常政大论》曰:“愿闻平气何如而名,何如而纪也?岐伯对曰:昭乎哉问也。木曰敷和,火曰升明,土曰备化,金曰审平,水曰静顺……故生而勿杀,长而勿罚,化而勿制,收而勿害,藏而勿抑,是谓平气”。运气合治,岁运太过而被抑或岁运不及而得助,则形成平气之年。平气之年,则气候和平,万物“生而勿杀,长而勿罚,化而勿制,收而勿害,藏而勿抑”。故平气之年者“和”。

《黄帝内经》天道观中的“和”思想奠定了其从天到人(天道观、天人观、生命观)以“和”贯之的医学理论基础。

参考文献

- [1] 田永衍.《黄帝内经》“和”思想及其价值与反思.上海:上海中医药大学,2012
- [2] 陈久金.阴阳五行八卦起源新说.自然科学史研究,1986,5(2):97-112
- [3] 顾植山.从阴阳五行与五运六气的关系谈五运六气在中医理论中的地位.中国中医基础医学杂志,2006,12(6):463-466
- [4] 钱翰.五行说之“五”.北京大学研究生学志,2005(2):98-104
- [5] 烟建华.论《黄帝内经》生命的四时法则.北京中医药大学学报,1998,21(4):3-6
- [6] 管敏义.从《夏小正》到《吕氏春秋·十二纪》——中国年鉴的雏形.宁波大学学报,2002,15(2):68-71
- [7] 顾植山.五运六气基本原理.中医五运六气理论及疫病预测学术交流论文集,2011:1-7

(收稿日期:2014年3月7日)