

《中华文化与中医学》丛书

学术顾问：

费孝通 赵朴初 汤一介 董建华

耿鉴庭 裘沛然 邓铁涛 俞长荣

主 编：陈可冀

副主编：江幼李

X4N5210P

序

中国传统医药学是一门临床实践性极强的科学，它既源于历代的医疗实践，也和数千年华夏文明息息相通。我从医四十年，临床诊疗之余，着力涉猎卷帙浩瀚的中医药学典籍，深深感觉到中国传统医药学思维和现代医药学有诸多不同之处，中国传统医药学在哲理上重视宏观思辨性，与后者比较，很具特色，在它身上，处处可以看到中国传统文化思想的脉络，看到中国医药学理论发展的源头或嚆矢；这使我对探讨光辉耀眼的中国传统文化与中医药学间的血缘关系，滋生了十分浓厚的兴趣。

《周易》以阳爻（——）和阴爻（--）为标帜所展示的阴阳概念，是日后传统中医药学阴阳理论的哲学背景；我国春秋时期的思想家李聃《道德经》关于“人法地，地法天，天法道，道法自然”等的议论，也可体察到中医药学中关于“天人相应”、“顺应自然”理论体系的特色和“天地是大宇宙，人身是小宇宙”的道文化的历史轨迹。《庄子》称：“易以道阴阳”，在中医临床诊疗中，阴阳辩证是中医最基本的诊断模式，据此得以立法处方。中医药学最有权威性的典籍《黄帝内经》不少章节，也是在老子“养生之道”的基础上发挥的，因而世有“黄老之学”之谓。庄周宗老子之论，有《养生主》独立篇章，并提倡老子静态气功，实为今日丰富多彩传统养生术之滥觞。《道藏》中的《钟离八段锦》、《太清导引养生经》，更是影响深远，流传至今，富实用性特点。

我出生福建，幼年时代在家居和社会间里中，几乎天天看到

“养生治病”的举动，这也许就是不少香港老百姓所说的

C

289554

“佛是大医王”、“佛是大药师”的意思。《药师经》称“老、病、死”是人的生理上的三种病，“贪、瞋、痴”是人的心理上的三种病；《大藏经》的论述医理，《易筋经》及《延寿经》之历久不衰，以及以“戒学”为基础的“佛家气功”，物我两忘的“坐忘”，今人仍在汲取其精华而行于保健防病。印度传统医学受佛学影响也很深，足迹未泯，所以1981年出访印度时，我对参观位于恒河沿岸之瓦拉纳西（Varanasi）的释迦牟尼故乡的佛教殿堂倍感兴趣。

说中国传统医学是在中华文化大环境中形成和发展的，还有更多生动的实例。《尚书·洪范》五行体系之在中医药学术中的兴替；《吕氏春秋》“筋骨瑟缩不达，故作舞以宣导之”的音乐舞蹈疗法思路，对后人皆多所启迪。至于殷墟甲骨文卜辞，马王堆汉墓帛书，龙门石窟医方及敦煌所见之中医药文化，皆十分诱人。他如贾谊《新书·胎教》之论孕期卫生，《礼记·月令》及《汉书·王莽传》关于尸解之阐述，《左传·僖公二十三年》“男女同姓（指同族婚配），其生不蕃”之谈优生，《周书·王会篇》及《汉书·平帝本纪》关于医疗养生设施之草创，《诗经》及《山海经》关于本草药石之认识，均可印证中华传统文化与中医学间之种种胶柱。

为了比较系统地阐发华夏文化与传统医学的因缘，三年前，在我回福建省亲时，与福建科技出版社谈及出版丛书的萌想，不意竟得到他们的很大共鸣，多方支持和鼓励。为此，我们着手这一比较吃力的工程。《中华文化与中医学》丛书将囊括中医学与远古文化、周易、儒文化、道文化、佛学、兵家、文物学、饮食文化、传统美学、文学、艺术、天文学、象数、史学、典章制度、民族学及民俗学等之间的联系，探隐溯源，继承发展。

为使本丛书臻于完善，我们衷心感谢著名社会学家费孝通教授、著名宗教学家赵朴初教授、著名中国文化学家汤一介教授及

著名中医学大家董建华、裘沛然、耿鉴庭、邓铁涛、俞长荣教授担任顾问。赵朴初先生在与本丛书《佛学与中医学》作者耿刘同、耿引循访谈时，还曾议论了荀子“食气者寿”、孔子“治人事天莫为嗇”、庄子“性与天道”及老子“心物不二”的论点与中医学及养生学的关系，至为可贵。

我希望本丛书对于开创从中国文化的各个层面和各个角度探究中国传统医药学的种种奥秘，起到那怕是一些推陈致新、继往开来的作用，就很满足了。丛书中各分册作者的学术观点可能不尽一致，有些是历来便有争议的，为了尊重各流派的观点，不强作统一，留供大家作进一步争鸣，而后完善。是为序。

陈可冀

壬申年霜降日于北京西苑

同年冬至日改写

目 录

序	陈可冀 (1)
引 言	从科学和文化的目光看医易相关..... (1)
上 篇	《周易》与易学..... (4)
第一章	《周易》的名称..... (5)
第二章	《周易》的作者和成书年代..... (8)
第三章	易学体系 (13)
第一节	《易经》、《易传》和《易纬》 (13)
第二节	卦与爻——周易的符号象征 (18)
第三节	八卦 (24)
第四节	六十四卦 (29)
第五节	卦辞和爻辞 (32)
第六节	河图与洛书 (34)
第七节	太极与太极图 (42)
第八节	占筮法 (49)
第四章	《周易》的观念 (58)
第一节	象与观物取象的观念 (58)
第二节	万物交感的观念 (60)
第三节	发展变化的观念 (61)
第四节	中道观念 (64)
第五节	道器观 (64)

第五章	《易》学演变及学术流派	(66)
下 篇	《周易》与中医学	(77)
第一章	从《周易》阴阳到中医阴阳	(79)
第一节	阴阳观念的起源	(79)
第二节	《周易》的阴阳学说	(81)
第三节	中医阴阳学说的基本规律	(83)
第二章	《周易》与中医学的有机论人体观	(87)
第一节	人与天地相应	(87)
第二节	阴阳交感，升降相因	(89)
第三节	人与自然节律同步，脏气法时	(91)
第四节	《易》数与人体阶段发育模式	(93)
第三章	《周易》对中医理论的三次影响	(95)
第一节	《内经》承启于《周易》	(95)
第二节	在汉代象数学影响下构建了“七篇大论”	(97)
第三节	从太极图的思维中创立了命门学说	(100)
第四章	《周易》与《黄帝内经》中的藏象学说	(102)
第一节	藏象的三元构建	(102)
第二节	《内经》的三种藏象	(104)
第三节	《内经》藏象学说的意义	(107)
第五章	《周易》与《伤寒论》	(110)
第一节	从六象论人体到六爻之变推疾病的六经	(110)
第二节	模拟卦的病证模型	(113)
第三节	《周易》的中和观与《伤寒论》之“和”	(115)
第六章	《周易》与中医各家学说	(117)
第一节	《周易》万物交感观念与胎教	(117)
第二节	八卦与小儿变蒸学说	(119)
第三节	壮水益火说与坎离水火论	(121)

第四节	乾元与温补学派·····	(122)
第五节	肾水一心火既济说·····	(124)
第六节	八纲八法说·····	(126)
第七章	《周易》象数学与子午流注·····	(129)
第一节	从象数的纳甲到针灸的纳甲法·····	(129)
第二节	象数学的纳支与子午流注的纳子法·····	(132)
第三节	流注八法、飞腾八法与灵龟八法·····	(134)
第八章	《周易》的太极全息观与中医诊断·····	(136)
第一节	《周易》的全息思维模式·····	(136)
第二节	中医学全息藏象论·····	(137)
第三节	太极全息观与中医诊断学·····	(140)
第九章	《周易》与辨证论治·····	(143)
第一节	从《周易》的三才观到临证的三因制宜 和治随证转·····	(143)
第二节	从《易》“象”到辨证论治的“效”与“意”·····	(145)
第三节	从占筮法的三参合证到辨证论治的四诊 合参·····	(147)
第四节	《周易》的“辨物正言”与辩证思维·····	(149)
第十章	《周易》与卫生保健·····	(150)
第一节	解剖生理与疾病的记述·····	(150)
第二节	从预测到预防·····	(152)
第三节	养生、康复与气功·····	(152)
第四节	食养、食疗与饮食卫生·····	(155)
第十一章	《周易》对中医学发展的负面作用·····	(160)
跋	·····	(165)

引言：从科学和文化的眼光看医易相关

在中国文化史上，有一部被称为“有字天书”的典籍，它流传了几千年，涉及诸子百家，它用筮与卦来解说问题，其玄怪气息在全世界独一无二；另一方面，它又是中国科学技术理论的滥觞和渊薮，传统的数学、天文、地理、医学乃至建筑营造，无不援用其理；至于它对哲学、文学、民俗的影响，更是人所共知。这部书就是《周易》，它是中国文化的开山之作。

《周易》的思维方式对中国文化和科学产生了重要的指导作用，它凝结了先哲的无穷智慧，是我国古代文化的大宝库，是一棵根深荫巨之奇树，也堪为中华文化的一颗明珠。

《周易》是从巫史文化延续至今的著作，在流传中，由《经》而《传》，汉代以降，有3 000多注家为之注疏，目前可查的有七八百种之多。《周易》在经学盛行的汉代被称为《易经》，是“六经”之首。西汉杨雄说“六经之大莫如《易》”，东汉班固把《周易》誉为“大道之原”。古人一直把它当作中国的一部圣经，它对中国传统文化起着规范和导向的作用。在中国文化史上，《周易》的研究在汉、宋及清三代都曾掀起了高潮，司马光、王安石、苏东坡、二程、朱熹、王夫之、黄宗羲、顾炎武等皆受它的思想熏陶。《周易》的观念和模式，又是东方文学、艺术、美学、武术、建筑等比拟的原型，以其阳刚阴柔的和谐及壮美、优美的意境见诸于文学、绘画、舞蹈。《诗经》的赋、比、兴法于易象，武术的套路寓太极、八卦之理，中国古代的著名楼阁乃至城市设计，例如黄鹤楼、北京古城的格局，也都与八卦、河图、洛书之数相合。

《周易》的符号系统，如两仪、四象、八卦、六十四卦等又称“象数易学”，是中国数学的发端，也是开拓古代科技的方法论。《周易》的卦辞、爻辞不仅是中国传统哲学和逻辑学的起点，而且它创造的词汇沿用至今，例如，“观察”、“变化”、“正法”、“谦谦君子”、“不速之客”……等等。在中国历史上，有几个朝代的命名，也都取自《周易》，如元朝之“元”，取自《周易·乾卦·象》：“大哉乾元，万物资始”，而明朝之“明”，也取自《周易·乾卦·象》之“大明终始，六位时成”之句。在中国各朝代的年号中，以第一卦，“乾”字为首命名的年号从南北朝北齐的乾明到清代的乾隆竟有15个之多。《周易》在数千年的流传中，发展成为一门浩大的学术体系，被称之为易学，其内容之丰富，几乎每一学科都有染指，正如《四库总目提要》所说：“易道广大，无所不包”。古人甚至把它视为指导万事万物的道理。

《周易》与中医学的关系至为密切。从《内经》理论的建立，制方用药，以及布气导引，吐纳养生，无不与《周易》密切相关。古代医家大多数都强调易肇医之端，医传易之秘。唐代孙思邈有“不知易，不足以言大医”之论；明代医家张景岳，早年曾认为“医有《内经》，何藉于《易》”，中年以后，“学到知羞，方克渐悟”，而于《类经附翼》中作《医易》一卷，发出了“可以医而不知《易》乎”之慨叹。民国初年名医恽铁樵在其《群经见智录》中说：“《内经》之理论，即《易经》之理论”，“易理不明，《内经》总不了了。”可见，不论是古代的医家，还是近代的医家，都极其重视中医学与《周易》的关系，且都做了相当深度的讨论。

近年来易学的神奇光焰，惊动了远隔重洋的邻居，许多异国学子也在废寝忘食地向它求索。在此氛围下，笔者从文化学的角度撰写了《周易文化与中医学》一书，奉献给对医学和易学都感兴趣的读者。美国当代物理学家惠勒说过：“历史中含有一切”。如

果我们能以科学的精神，站在时代的前巅，从现代的立场去重新审视、研究《周易》和中医学，就可以像当年道尔顿改造古希腊原子论那样，运用《周易》和传统医学的概念和思维，来发展现代医学，对科学做出新贡献。

上篇 《周易》与易学

《周易》和易学，是既有联系又为不同范畴的两个概念。《周易》原指六十四卦的《易经》，是周人占筮记录的系统化，古人依据其中的卦象和卦辞、爻辞推断人事吉凶。易学则是对《周易》的种种解释和发挥，并通过其解释和发挥，赋予以特定的内涵，形成了一套理论体系。

最早解释《周易》的是《周易大传》，即《易传》，该书成于战国末期，是一部哲学著作。《周易》作为卜筮之书经过了“传”的发展之后而突破了占筮的外壳，发为有条理的哲学著作而统冠群经，使之传播更为久远。

历代以来，从认识上，从版本的概念上就有两种观念：一是《经》与《传》分立，《经》不含《传》；另一种是《经》、《传》合一，《经》中含《传》。不妨把前者称为狭义的《易经》，后者为广义的《易经》。汉代以后，《周易》成为五经乃至十三经之首，受到政府和学者们的推崇、宣扬，以致《周易》的注本多达3 000余种，对中国文化产生了重大的影响，许多学者常常以注《易》或解《易》的方式出现，通过对《易经》或《易传》一些命题的解释以阐发自己的宇宙观及各学术领域中的见解，这就形成了易学和易学的诸多流派。《周易》在起源时就“远取诸物，近取诸身”，和医学有着紧密的关系，《易传》对中医学的影响最为深蕴，因此，在讨论《周易》与中医学时，不能不注意易学发展的承袭性，有必要对从《周易》到易学的基本内容做个介绍。

第一章 《周易》的名称

《周易》之名，最早见于《左传·庄公二十二年》：“周史有以《周易》见陈侯者。”在《襄公九年》、《昭公七年》等皆有《周易》的书名。在先秦著作中，如《周礼》、《国语》、《庄子》等皆有《周易》的记载。这部书为何称《周易》呢？大概有如下的解说：

对《周易》的“周”字的解释，最早如《管子》，认为“周”是神秘难测之义，《管子·枢言》说：“故先王贵当，贵周。周者，不出于口，不见于色，一龙一蛇，一日五化之谓周。”以龙蛇的多变而不露形迹周。汉唐之际有两种解释。一是说“周”指的是周朝，如唐代孔颖达在《周易正义》中所说：“则《周易》称周，取岐阳地名，《毛诗》云：‘周原膴膴’是也。”另一种解说认为，“周”指的是周到、全面、完备，如汉代郑玄在《易赞》中所说：“《周易》者，言易道周普，无所不备。”对此观点，唐人陆德明在《经典释文》中进一步确认说：“周代名也，周至也，遍也，备也，今名书，义取周普。”第四种见解，认为“周”指圆周式的循环变化，如贾公彦在《周礼·大卜》疏中说：“《连山》《归藏》皆不言地号，以义名《易》，则‘周’非地号，以《周易》之纯《乾》为首，乾为天，天能周蔽於四时，故名《易》为‘周’也。”说是像一年四季那样圆周循环。

笔者认为，《周易》一名取三义，既讲卜筮，又讲周朝，而且“周”也和“易”一样有变化、神秘的意思。

关于“易”的解释亦有三说。一是清代学者朱骏声，他认为

“易”是巫史文化时代的官名，他在《六十四卦经解》中说：“三易之易读如覡”，“三易”指古代的三部筮书，即郑玄在《易赞》中说的“夏曰《连山》、殷曰《归藏》、周曰《周易》。”在巫史文化时代，部落中除首领外，最大的官就是巫，巫是首领的参谋，以其占筮的才能和多方面的学识为首领的参谋，有时部落首领本身也兼做巫。古代男巫称作覡，“易”乃是巫的借代之字。《说文解字》对覡的解释说：“覡，能齐事神明者，在男曰覡，在女曰巫”。从巫从见。”近人高亨同意朱骏声的说法，我们称此说为“官名说”。《周礼·春官》说：“太卜……掌三《易》之法”，周朝命此官名为“太卜”。

对“易”的第二种解释是“变化说”，《易传·系辞》说：“生生谓之易”，《说文解字》也曾援用如蜥蜴之变化以喻“易”，孔颖达也支持这种说法，他在《周易正义》中说：“易者变化之总名，改换之殊称。”清代唐容川在《医易通说》中指出“西人译《易》，译为‘变化’二字”，看来变化说也得到西方翻译家的赞同。

第三种说法“日月说，这也是变化说的引申。《说文解字》引秘书说曰：“日月为易，象阴阳也”，从‘易’的字形看，‘易’字是上日下月（其下的勿从月）。《易纬·乾坤凿度》：“易名有四义，本日月相衔。”郑玄注：“易者，日月也。”《周易参同契》也说：“日月为易，刚柔相当。”东汉虞翻注《参同契》也说：“字从日下月”。这种“易”从上日下月的说法和《易传·系辞》说的“易者，象也。象者像也。”“在天成象”等认为“易”成于“象”是一致的，都是言天地变化，与变化说相合。而古代的巫覡的职能，也是测日月，观卦象推变化，在这一点上，“易”的三种解释有一致之处。

据以上所述，《周易》是用卦爻的形式推占和论述事物变化的一部书。但作为我国现存最早的一部著作，在一定程度上反映了

那一时期的生活民风，也具有社会史料、哲学思想和科学文化等多方面内容，是古人遗留下来的一笔珍贵的文化遗产。

第二章 《周易》的作者和成书年代

《周易》是古代巫觋占筮的典籍，其书非一时一人所作，而是在漫长的历史时期中陆续演化形成的。《周易》的思想甚至可以追溯到新石器时期的天人互感、万物化生的观念，历经夏之玉器时代，商之龟卜时代，周之蓍筮时代，从原始筮占的整理，产生了《连山》，又演为《归藏》，又进而成为《周易》，又经过孔子及其弟子的整理，编撰成《易传》。

据《周礼》：“三易之法，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》。其经卦皆八，其别皆六十四。”东汉人郑玄在其《易赞》中说：“夏曰《连山》，殷曰《归藏》，周曰《周易》。”就是说像《周易》这样占筮的书，在夏朝就有一部称为《连山》的书，又称“连山易”；殷商时有一部称为《归藏》的书，又称“归藏易”；周朝的才称为《周易》。这三部书合称“三易”。《连山》与《归藏》二书皆早亡佚。后人所知道的是，这三部书都有八个“经卦”，即八卦，都以此为基础，用以推占和预测，这是共同的，汉代人对于《连山》和《归藏》开始考证。如汉代杜子春谓《连山》宓戏，《归藏》黄帝。认为此三书是伏羲、黄帝所作。而郑玄说：“《连山》者象山之云，连连不绝；《归藏》者，万物莫不归藏于其中。”但唐代孔颖达不同意这种说法，他在《周易正义》中说：“案《世谱》等群书，神农一曰列山氏，亦曰连山氏。黄帝一曰归藏氏。”也有人考证，《连山》以《艮》卦为六十四卦之首，艮为山，故称《连山》（《周礼·大卜》贾公彦疏）。汉代郑玄认为《礼记·礼运》中孔子所言之“吾得《坤乾》焉”之《坤乾》即是《归藏》的

别名，因六十四卦之首是《坤》卦，故称《坤乾》。这种说法与《易传·说卦》所言之“坤以藏之”，“终万物，始万物，莫盛于《艮》”一致。《隋志》明确指出，《连山》、《归藏》至汉已亡佚，但宋代以后还有一些研究者称辑佚了二书的“文句”，也有人伪造其书。对两书考证的文章也不少，如清初顾炎武氏认为《连山》、《归藏》根本不属于易学之书。以笔者之见，在上古时代，卜筮是该时代文化的中心，它和天文、历法、哲学、礼仪、习俗、历史等都有密切联系，“三易”之说是可信的。夏朝时，总结了卜筮和有关的文化，形成了《连山》，夏殷之人，又在《连山》的基础上，整理、加入了本时代的见解，编成了《归藏》，而殷周之际，又在前两书的基础上，整理出了《周易》。以上说明《周易》是继承了前数代的卜筮文化，是数代人的集体创作。

关于《周易》成书的具体年代，目前较一致的看法是，书成于殷末周初。这种说法最早见于《易传·系辞下》：“《易》之兴也，当其殷之末世，周之盛德邪。”近代一些学者也多认为此说可靠。从史书记载来看，很多人持“三圣”说。大致是伏羲作八卦；文王演六十四卦，并作卦辞，周公作爻辞；孔子作《易传》。如《史记·周本记》：“帝纣乃囚西伯（文王）于羑里”，文王在被囚期间演八卦为六十四卦。司马迁在《报任少卿书》中更明确地说：“文王拘而演《周易》”。《史记·日者列传》说：“自伏羲作八卦，周文王演三百六十四卦而天下治。”西汉杨雄说：“《易》始八卦，而文王六十四，其益可知也。”（《法言·问神篇》）又说：“文王渊懿也，重易六十四。”（《法言·问明篇》）东汉王充在《论衡·对作篇》也说：“《易》有伏羲作八卦，前是未有八卦，伏羲造之，故曰作也。文王图八，自演为六十四，故曰衍。”对于这些，汉·班固在《汉书·艺文志》中总结说：“《易》道深矣，人更三圣，世历三古。”伏羲八卦、文王六十四卦是汉以前学术界公认的说法，

但未必可信，因伏羲是传说中的人物，其作卦也当然是传说。但《易》起源于八卦，由八卦演为六十四卦，再推衍出三百八十四爻倒是必然结果。

《尚书·周书·洪范》：“择建立卜筮人，乃命卜筮。”从人类进入巫史文化时代以来，卜筮是重要的学术和决策，连祭祀也离不开卜筮。直到解放前我国还有许多少数民族地区也常用鸟兽骨占卜吉凶。方法是用正或反断定可行和不可行。这和《周易》用阴爻（--）和阳爻（—）两个符号意义相似。自阴阳爻画组成八卦，至八卦重为六十四卦，最后到《周易》全书的完成，这是一个较长的历程。商代甲骨文也是用来占卜的，但凿龟，看它灼裂的“兆”，很是麻烦，周人用筮占的方法就比较简便，其所用的卜筮法即是《周易》。

再从《周易》所涉及的内容来看，其中有关古代原始战争、祭祀、婚姻、生产、旅行、贸易等某些情况和甲骨文的卜辞有许多相似之处。从《周易》卦辞、爻辞中引用一些例子看来，其中提到“箕子之明夷”，康侯“用锡马蕃庶”，“高宗伐鬼方”，“帝乙归妹”“丧羊于易”，“中行告公”等故事，也可以说明《周易》成书于殷周之际。而且其卦辞、爻辞，经过了很多人采辑、订正和增补。其作者应是当时专为天子掌管卜筮的官吏太卜之流。

至于《周易》的另一部分《易传》也叫《周易大传》或《十翼》，历来认为是孔子所作，自宋人欧阳修在《易童子问》中提出质疑后，很多人否认“十翼”为孔子所作的传统说法，近人如钱穆的《论十翼非孔子作》^①、蔡介民的《周易》源流考^②，都认为孔子与“十翼”无关。

① 见《古史辨》第三册，1931年11月。

② 见《国民杂志》第一卷第八期，1941年。