

《内经》的河图五行模式及几个相关问题的解析

山東中醫藥大學 中醫基礎理論教研室¹ · 中醫科學院 中醫藥信息研究所²
孫廣仁¹ · 高博² · 車龍珍¹

The Five-Element Pattern of 『River Table(河圖)』 in the 『Naegyeong(內經)』 and the Analysis of Its Concerned Issues

Sun Guang-ren¹ * · Gao Bo² · Cha Yong-jin¹

¹Unit of Basic Theory of Traditional Chinese Medicine, Shandong University of
Traditional Chinese Medicine

²China Academy of Chinese Medical Sciences

We have explored the five-element pattern of 『River Table(河圖)』 in the 『Naegyeong(內經)』, and conclude that this pattern is one of the five-element patterns applied in the 『Naegyeong』. Based on this pattern, we can exactly understand the eum(陰) and yang(陽) range of five Jang-organs, why the spleen is the extreme eum, why the spleen is the isolated Jang, how the spleen governs four seasons, the ascending and descending of visceral gi(氣), as well as why it can be applied in clinic that the spleen and stomach are the pivot of the ascending and descending of visceral gi(氣).

Key Words : River Table(河圖), five element pattern, eum and yang range, isolated organ, extreme eum, spleen governing four seasons, visceral gi

I. 序論

《内经》中有矣藏象的描述有几个难以理解的问题，如《素问·六节藏象论》中五脏的太少阴阳属性及《灵枢·九针十二原》中脾为“阴中之至阴”，《素问·玉

机真藏论》中脾为“孤藏”，《素问·太阴阳明论》中脾“不得独主于时也”等，用近年来中医教科书中的五行生克理论难以明确地阐释。现在临床上应用的脏气升降理论以及脾胃为升降之枢等问题，也难以五行生克理论得到合理的解释。在学习《内经》过程中发现的与五行生克模式不同的“河图”五行模式，是阐释这些难题的理论基础。

* 通信作者：孫廣仁，山東中醫藥大學 中醫基礎理論教研室。
E-mail : sungrtcn@163.com Tel : 86-139-6409-1936
접수일(2009년 9월 21일), 수정일(2009년 11월 13일),
게재확정일(2009년 11월 20일)

II. 本論

1 《内经》中的河图五行模式

所谓河图五行模式，即“中土（五）立极”或“中控四方”的五行模式，也就是土居中而木火金水各位东南西北四方的五行模式。《内经》中虽然没有河图五行模式之说，但此“中土立极”模式与河图方位是一致的，故以河图五行模式名之。

“河图”据传为上古伏羲时代由龙马背负出自黄河，故名。《周易·系辞上》说：“河出图，洛出书，圣人则之。”河图以奇数个白圆为阳，为天数；以偶数个黑圆为阴，为地数。黑白相对阴阳奇偶相合两两呈生成关系，按下、上、左、右、中五个方位顺序排列。其中一、六为水，位北方（下）；二、七为火，位南方（上）；三、八为木，位东方（左）；四、九为金，位西方（右）；五、十为土，居中位（如图1）。与一年四时相配，则春季三月属木，应东方；夏季三月属火，应南方；秋季三月属金，应西方；冬季三月属水，应北方。中土无季节相配，主一年四时。

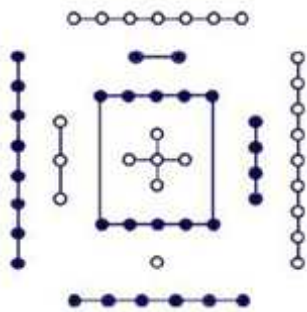

图 1. 河图

以河图五行模式说明五脏的方位，就形成了心上肾下、左肝右肺、脾居于中的四时五脏体系。这一五脏体系可以阐明《内经》中脾为“孤脏”，脾为“至阴”及他脏的太少阴阳属性，脾主四时，脾为脏气升降枢纽等难题。因此，应该认为河图五行模式是《内经》成书时首先采纳的五行模式。

除了上述的河图五行模式，《内经》中还有另一种五行模式，即五行生克模式。该模式是以木、火、土、金、水顺序相生，隔行相克，如《素问·宝命全形论》说：“木得金而伐，火得水而灭，土得木而达，金得火而缺，水得土而绝”。生克模式是目前中医教科书

中采用的为大多数中医工作者所接受并在临床应用的五行模式，其特点是脾属土而主长夏¹⁾。

以土主长夏，据说可能是夏代十月历的体现。一年十个月，五行中的一行配二个月，主72天。其中长夏二个月（五月、六月）72天属土，由脾所主²⁾。但以夏代以后通行的十二月历来配五行，每季三个月，分配木火金水四行，只土无配，只好在夏秋之交分出一个长夏（夏至至处暑）来配土，由脾主。这是现在通行的说法，但与《内经》“脾主四时”的观点相悖。

2. 河图五行模式与五脏方位主时

《内经》将五脏配五行，并与相应的方向和季节相通应，构建“四时五脏”的藏象体系。其中，肝属木，居东通于春；心属火，居南通于夏；肺属金，居西通于秋；肾属水，居北通于冬。四方四时已分别由肝、心、肺、肾四脏相应，唯余脾无方向无季节相配。《内经》的河图五行模式，将脾属土，居中而主四时。

在河图五行模式中，天一生水，地六成之；地二生火，天七成之；天三生木，地八成之；地四生金，天九成之；天五生土，地十成之。每一行的生数言其性，成数言其质，性在土（五）的参与下成了形质，中土（五）在万物的生成中起了非常重要的作用，即所谓“土与木火金水杂以成百物”（《国语·郑语》）。类比于人体，则脾属土居中央，转输水谷精微于其他四脏，即“中央土以灌四傍”（《素问·玉机真藏论》）。肝、心、肺、肾四脏各有主时，但都要依靠脾的支持，脾“常以四时长四脏”，“不得独主于时”（《素问·太阴阳明论》）。“中”位是标示四方的，与四方不处于同一个层面，有控制四方的意味。《素问·太阴阳明论》所谓脾“各十八日寄治”于四时，可理解为一年360天都在长养四脏。脾气健旺则四时脏气充足，全身正气充沛，不易受邪气侵袭，即所谓“四季脾王不受邪”。据此理论，临床对于一些四季时常易患感

1) 孙广仁主编. 普通高等教育“十一五”国家级规划教材·中医基础理论. 北京: 中国中医药出版社, 2007. pp.49-52.
2) 贺娟. 古十月历在《内经》理论中的应用. 大韩韩医学原典学会誌. 2008. 21(4). pp.203-206.

冒者，可以采取补益脾气的方法来增强其抵抗力，方如补中益气汤、升阳益胃汤等。

3. 河图五行模式与五脏的太少阴阳属性

《内经》中关于五脏的太少阴阳属性的论述有三处两说：一是《素问·六节藏象论》中以心为阳中之太阳，肺为阳中之少阴，肾为阴中之少阴，肝为阳中之少阳，脾为至阴；二是《灵枢·九针十二原》和《灵枢·阴阳系日月》中以肺为阳中之少阴，心为阳中之太阳，肝为阴中之少阳，肾为阴中之太阴，脾为阴中之至阴。两说的不同主要是肺、肾两脏的阴阳属性不同。以河图五行模式来分析，当以后《灵枢》二篇的说法为对。

在河图五行模式中，肝属木位东方通于春，心属火位南方通于夏，肺属金位西方通于秋，肾属水位北方通于冬。以四时论阴阳，则冬春为阴，夏秋为阳。冬春相对而言，冬为阴中之阴是为太阴，春为阴中之阳是为少阳；夏秋相对而言，秋为阳中之阴是为少阴，夏为阳中之阳是为太阳。因此肾为阴中之太阴，肝为阴中之少阳，肺为阳中之少阴，心为阳中之太阳之说是合理的。其实一年四时的太少阴阳属性，源于《周易·系辞上》“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。太极生天地阴阳两仪，天地阴阳生太阳、少阴、太阴、少阳四象，即四时，其中夏为太阳，秋为少阴，冬为太阴，春为少阳。

肝气通于春，属少阳，用药多辛散；心气通于夏，属太阳，用药多苦寒；肺气通于秋，属少阴，用药多苦降；肾气通于冬，属太阴，用药多辛热。这是历代中医的四时用药规律³⁾。

五脏的太少阴阳属性中，最难理解的是脾为至阴。但以河图五行模式解析之，则很容易理解。在河图五行模式中，脾属土而居中央。以内外论阴阳，则中央为阴，外周为阳。相对于外周的木、火、金、水而言，居于中央的土属阴，脾居中央，故称为至阴。这

可理解是道家的内外阴阳说及中根思想在中医学藏象理论体系中的体现。因道家以内外隐显论阴阳：内在的隐藏的属阴，外在的显露的属阳，并且认为内在的属阴的能生成并决定外在的属阳的。即阳生于阴，阴贵于阳。这一思想引入中医学的藏象理论体系，便产生了内在的五脏决定外在的六腑和形体官窍，而居中心的脾能长养并调控外周的肝心肺肾四脏的认识。

《内经》称脾为“孤藏”，道理也与脾为至阴相通。“孤”字有二义：一是指无所配属，脾属土居中央，与四时四方无配，可称为孤脏；二是指大或重要，土敦厚而生万物，脾属土而为精气血津液的生化之源，长养四脏，充养全身，为后天之本，是人体最大最重要的脏，故称为孤脏。《素问·玉机真藏论》所说“脾为孤藏……中央土以灌四傍”，是说脾因其属土，居中央，能“灌四傍”而称为孤脏。

4. 河图五行模式与脏气升降

脏气的升降运动，可能源于《内经》关于天地阴阳二气的运动及其导致的一年四季温热寒凉气候变化的论述。如《素问·阴阳应象大论》说：“天地者，万物之上下也”，“地气上为云，天气下为雨”；《素问·六微旨大论》说：“天气下降，气流于地；地气上升，气腾于天”；《素问·脉要精微论》说：“天地之变，阴阳之应，彼春之暖为夏之暑，彼秋之忿为冬之怒。是故冬至四十五日，阳气微上，阴气微下；夏至四十五日，阴气微上，阳气微下。”

脏气的升降运动与四时气候的温热寒凉变化是一致的。在河图五行模式中，肝属木应春居东方，其气当升；肺属金应秋居西方，其气当降；心属火应夏位南方，其气升已而降；肾属水应冬位北方，其气降已而升；脾胃属土应四时居中央，脾气升胃气降而为脏气升降之枢。如此构成了脾胃居中斡旋的心肾南北（上下）交济，肝肺龙虎（左右）回环之态势⁴⁾（如图2）。

3) Kim Jin-hyun, Eum Dong-myung, Kim Sang-kyun, et al. A Study on Addition & Subtraction of Formula by Four Seasons. The Journal of Oriental Medicine Classics. 2009. 22(3). pp.133-144.

4) 孙广仁主编. 卫生部“十一五”规划研究生教材·中国古代哲学与中医学. 北京, 人民卫生出版社. 2009. p.129.

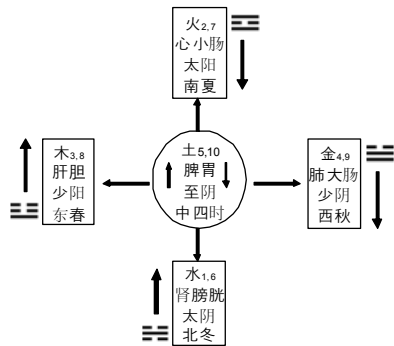

图 2. 河图五行模式与脏气升降

河图五行模式可帮助我们理解心肾水火既济、肝肺龙虎回环的脏气升降理论，也可促使我们认识脾胃之气为脏气升降枢纽的重要意义。

心气应夏，升已而降，是因火中有水，阳中有阴（象离卦），心火在心阴的牵制下化为心气而下降以助肾阳，共制肾阴，以防下焦虚寒；肾气应冬，降已而升，是因水中有火，阴中有阳（象坎卦），肾阴在肾阳的鼓动下化为肾气而上升以济心阴，共制心火，以防心火过亢。如此则心肾相交，水火既济。若心火亢而不降，可泻心火兼滋心阴，以黄连阿胶汤合生脉散；若肾阴虚而不升，可滋肾阴佐温肾阳，以六味地黄汤少佐肉桂。

肝气应春而升发。春生源于冬藏（象震卦），肝气之升建立在肝阴充足并与肝阳协调的基础上。春季肝阴不充，肝阳偏亢而升发太过，当养肝阴兼滋肾阴，以滋水涵木，用滋水清肝汤。若肝阴不足，肝气上逆，当滋养肝阴以柔肝，用逍遥散并重用白芍、当归。若是因郁怒致肝气被郁滞，当用四逆散或柴胡疏肝散以复肝气之升发之性。若是因肝气虚而升发无力，当用人参、黄芪合四逆散。

肺气应秋而肃降。秋收源于夏长（象兑卦），肺气肃降当以肺阴充足并与肺阳协调为基础。初秋夏之余热犹存，肺阴肺津易亏，常发干咳而气逆，治当滋阴增津润燥，兼清余热以降肺气，方如桑杏汤或清燥救肺汤。深秋天寒，肺阳易损，不得升宣，易发寒饮蕴肺病变，治当温肺阳化寒饮，方如小青龙汤加人参、黄芪。

III. 結論

河图五行模式启示我们灵活应用脏气升降理论，通过兼治相关脏腑来增强疗效。如对下焦虚寒，小腹冷痛，宫寒不孕者，不但要温补肾阳，尚要升肝阳、温脾阳，可在温肾阳的药物中加用桂枝、吴茱萸等升肝温脾之药以升肾阳；对失眠多梦、心烦口疮者，在泻心火时可兼清肺胃之火，如霜桑叶、黄芩、浙贝母、生石膏等泻肺清胃之品可助泻心火。

河图五行模式提醒我们临床调理脏气升降失常时应考虑脾胃之气的升降。脾胃居于中央，是脏气升降的枢纽，脾气健升有助于肝气、肾阴的上升，胃气和降有助于肺气、心火的下降。肝气虚而不升时要兼补脾气，肾阳虚而不能鼓动肾阴上济时应兼补脾阳。心火盛而不降时应兼泻胃火，肺阴虚而肺气不降时应兼补胃阴。脾气健升、胃气和降则斡旋脏气的升降运行。

參考文獻

1. 孙广仁主编. 普通高等教育“十一五”国家级规划教材·中医基础理论. 北京. 中国中医药出版社. 2007. pp.49-52.
2. 贺娟. 古十月历在《内经》理论中的应用. 大韩韩医学原典学会誌. 2008. 21(4). pp.203-206.
3. Kim Jin-hyun, Eum Dong-myung, Kim Sang-kyun, et al. A Study on Addition & Subtraction of Formula by Four Seasons. The Journal of Oriental Medicine Classics. 2009. 22(3). pp.133-144.
4. 孙广仁主编. 卫生部“十一五”规划研究生教材·中国古代哲学与中医学. 北京. 人民卫生出版社. 2009. p.129.