

• 学术探讨 •

中医气化论与中药愈病机理探讨

杜武勋^{1*} 朱明丹¹ 张 斐² 许艳玲² 张少强¹魏聪聪¹ 丛紫东² 林圆圆² 王智先² 罗庆盛²

(1. 天津中医药大学第二附属医院, 天津市河北区真理道 816 号, 300150; 2. 天津中医药大学)

基金项目: 天津市中医药管理局中医、中西医结合科研课题(11053); 天津市中医药管理局、

国家中医药管理局重点专科建设项目; 国家中医药管理局中医心病学重点学科建设项目;

国家自然科学基金资助项目(81173159、81102534、81101512);

2012 年度高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20121210110009)

* 通讯作者: cnduwux@yahoo.com.cn

[摘 要] 中医学吸纳了气一元论学术观点, 认为气是生命的本原, 是构成生命的基本物质。人体由气组成, 其结构不是一种有形的静态结构, 而是一种无形的动态结构, 即“气化”结构。气化是生命活动的本质, 中药本身是气化的产物, 中药愈病机理及效应依赖于机体气化状态, 中药效应目标是“守中致和, 以平为期”, 临床用药遵循“久而增气, 物化之常”, 也必须注意“气增而久, 天之由也”。

[关键词] 气化论; 阴阳平衡; 愈病机理

中医学是以天人合一、整体观念、辨证论治思想为指导, 运用《周易》阴阳五行的象数理论, 以取类比象、司外揣内、审证求因等研究方法为手段, 从人体整体来研究人体生命运动状态和规律的一门科学。其所用中药注重应用药物的偏性、寒热温凉四性来纠正人体的阴阳失调。其治疗效应目标在于调整人体整体的阴阳失衡状态, 从而改善人体的内环境, 形成人体内部环境、人与外部环境的和谐状态。

中医学是从气化层面研究认识人体的, 然而目前许多中医药的研究似乎背离中医药理论, 如药物有效成分的提取与分离、复方中药作用靶点与信号转导通路、中医脏腑实质及经络等的研究。有些研究常存在偷换概念的弊端, 随意解释, 说明目前对中医药基本理论和中药愈病机理的认识存在着重大的观念偏差甚至错误。有必要从气化角度阐述中医药对人体与疾病的认识, 探讨中药愈病的机理。

1 中医气化论

气是构成整个物质世界的细微物质, 万物皆因气而生成, 气是世界万物之本源, 这就是中国古代自然哲学气一元论的学术观点。

1.1 气一元论

中医学吸纳了气一元论观点, 认为气是生命本原, 是构成生命的基本物质。人的生、长、壮、老、已皆本于气。气聚则生, 气壮则长, 气衰则老, 气散则

亡。《黄帝内经》认为, 气是一种不能直接观察或感觉的极其细小的物质微粒。《灵枢·贼风》曰: “气其所从来者微, 视之不见, 听之不闻, 故似鬼神。”气是人类感觉器官无法感知的无形存在。气首先是无形质的存在, 无形质的存在是生成有形质存在的前提和条件, 无形质的气生成有形质的具体事物, 便是“气合而有形”。气是物质存在的另一种形态, 万物皆是气所呈现的不同状态, “聚则成形, 散则为气”。大至无形的太虚, 小至有形的万物, 均是气的不同的存在形态而已。气化学说坚持一气之中含有阴阳, 阴阳二气对立互根互用而产生万物, 故气化的动力即在于气之本身。阴阳二气的矛盾运动是气升降出入的动力, 是气化的基础。阴气与阳气同属于气的范畴, 是人体中两类具有不同作用和运动趋向的流动不息的细微物质和能量, 不是功能。其中阴气是具有凉润、宁静、抑制、沉降、敛聚等作用 and 趋向的细微物质和能量; 阳气是具有温煦、推动、兴奋、升腾、发散等作用 and 趋向的细微物质和能量。阴气与精血津液是不同的概念, 两者不能相互替代, 阳气是气中的一部分, 也不能与气相互替代^[1]。在中医学中, 将气分为阴阳两种相对的基本运动形式, 阴阳双方既对立又统一, 可以说涵盖了宇宙中最基本的运动形态。

阴阳平衡是中医学对人体健康状态的基本认识。明代医学家张介宾曰: “阴阳二气最不宜偏。不

偏则气和生物,偏则气乖杀物。”这说明一个健康的机体,内自五脏六腑,外至四肢百骸,阴阳双方必须保持在动态的平衡之中,任何一方的偏盛偏衰都会引发对立面的偏衰偏盛,从而打破其平衡状态,导致疾病^[2]。“阴平阳秘”是人体健康状态,“阴阳失调”则是疾病状态,疾病危重或死亡,则机体处于“阴阳离绝”状态。一气之中含有阴阳,阴阳又具有无限可分性,《黄帝内经》曰:“阴阳者,数之可十,推之可百,……万之大不可胜数,然其要一也”,就是气本一元,凝聚成实物,实物离散成气。

1.2 气化学说

随着哲学与医学在其发展过程中的相互渗透,人们对气的认识逐渐深刻。人为万物之精灵,其生命之初,诚由气所构成。如庄子曰:“人之生,气之聚也。聚则为生,散则为死,……故曰:通天下—气耳”(《庄子·知北游》)。气化就是指机体的新陈代谢过程,是体内各种生命物质基础各自的代谢与相互间的转化以及伴随产生的能量转化过程,而该过程的表现形式,从宏观上看,就是气的聚、合、散、离。“有形之体”与“无形之气”之间存在着永不停息的“生生化化”,气聚以成形,形散化为气,这就是气化^[3]。人身之气是人的生命物质运动,具有场的连续性、弥漫性,具有量子场的特征;人身之气以恒动的方式存在,出入升降,由变由化,是以物质、能量、信息的形式运动和转化着的一种过程流;这种过程流有质而无形,无法归结为某种物质实体,不可能还原提纯出“气粒子”、“气素”^[4]。气化(耗散)是形成形(结构)的前提,并通过气化的有序稳定来维持形的有序稳定。气化学说把生命的发生、发展与转归,健康与疾病的转化作为整个宇宙演化中的一个子系统运动过程来认识和理解,因而更易把握生命活动规律的真谛,但对具体的发生原理、转化规律、相互作用机制远未揭示清楚^[5]。气化就是阴阳二气在运动中逐渐产生的不易察觉的变化,由这种运动变化可以产生出天地万物,并推动天地万物的运行变化。气化包括了一切物质形态的运动变化。人体是由气组成,其结构不是一种有形的静态结构,而是一种无形的动态结构,是一种“气化”结构。生命活动是通过气的升降出入等运动形式,以“象”方式表现出来,通过面象、色象、脉象、症象等人体外在之“象”的观察,在气化论基础上建立了阴阳五行学说、藏象学说、精气神、三焦、气血津液、经络学说等一系列理论、概念,并不要求用与之相应的形态结构和物质实体来说明。

1.3 气化是生命活动的本质

《黄帝内经》认为,物质世界的运动变化是其最后的物质根源——气的合、变运动,即气化运动的表现形式。“气合而有形,因变以正名”,气的合、变过程,即是“阳化气,阴成形”的物质和能量的转化过程。“善言气者,必彰于物”,气就相当于现代哲学的物质范畴。气化就是气的运动变化,即物质和能量的转化。气化学说则是关于气的性能、存在形式和气化规律的学说^[6]。气化是世界事物存在和运动的一种普遍形式,它可以在气生万物的过程中产生一种内在机制,通过这种机制作用的发挥,激化或催化“气生万物”。若无气化,气将永远处于浑沌状态,万物亦不复存在。《黄帝内经》里明确指出:“阳化气,阴成形”。生命就是生物形体的气化运动,气化运动的本质就是化气与成形。化气与成形的对立统一是生命过程之最根本的特殊的矛盾。这就是生命区别于非生命的本质。

2 中药愈病机理

中药对人体调节作用是整体的、全方位的,是通过药物或药物之间的配伍最大限度地发挥其调节人体的作用。中医临床的精髓是辨证论治、整体观念和“治病必求于本”,本就是阴阳。中医以独特的“欲救其死,勿伤其生”理念,调节机体各个方面,恢复机体的和谐有序。

中药治疗疾病的主要原理是药性理论,中药有四气(寒、热、温、凉)、五味(酸、苦、甘、辛、咸)和升、降、浮、沉,从四气而论,寒凉为阴,温热属阳,用寒凉药物治疗温热病证,用温热药物治疗寒凉病证,其实质就是纠正人体的阴阳失衡,维持人体的稳态^[7]。

2.1 中药本身是气化的产物

中药与人体都是自然的产物,都含生生之气,所以中药可以调节人体的生生之气。中医就是利用药物寒、热、温、凉的偏性,补偏救弊,调整人体的偏颇(或寒或热,或虚或实)。中药的主要作用是调理人体气化结构。《本草问答》曰:“凡物得一气之偏,人得天地之全耳。设人身之气偏盛偏衰,则生疾病。又借药物一气之偏,以调吾身之盛衰,而使归于和平,则无病矣!盖假物之阴阳以变化人身之阴阳也。故神农以药治病。”中医治病的机制就是利用中药纠正人身之气的偏盛偏衰。而中药药性的本质就是纠正人身之气的偏盛偏衰的功能^[8]。药物的气味实际上是药物所含精微物质的阴阳属性的体现。气属阳,而味属阴,药物生长于大自然,药物之气摄于天气阴阳而成寒热温凉,药物之味得之于地气而有辛、

甘、酸、苦、咸。成无己《药方论序》曰：“其寒、热、温、凉四气者生乎天；酸、苦、辛、咸、甘、淡六味者成乎地，生存而阴阳造化之机存焉。”《素问·六节藏象论》曰：“天食人以五气，地食人以五味。”药物之精化生药物之气，药物之气聚合成药物之形，有药物之形方有药物之味。李东垣云：“药之所用，皆以气味为主”。

2.2 中药的效应依赖于机体气化状态

人体受到体内外各种因素的影响和干扰，机体气化活动的动态平衡遭到破坏，则气化结构或程序被打乱或者衰失，即可导致疾病的发生甚至死亡。人体靠气血运行而生存，人身气血非药物所化生，而脏腑经脉亦不能凭借药力进行生命活动，而是靠人体生理的自然功能而生生不息；人之气血亏损或因于邪气，医者用药，仅是补偏救弊，扶正调元，调理其生理自然功能，助其恢复气血之损，未可视补气血药物服后即可为气为血者，须借助人体生生不息之正气而发挥药动作用的^[9]。无论药物还是食物都有甘、酸、辛、苦、咸五味，五味对于人体的各脏腑作用不同。五味调和则能滋养五脏之气，使身体强健；五味太过或不及，则会引起相应脏气的偏盛偏衰，使脏腑功能失和，导致各种疾病的发生。

2.2.1 中药效应立足于自愈 人体自愈能力在愈病过程中起着关键作用，是中药愈病的内在因素。张仲景云：“阴阳自和者，必自愈”（《伤寒论·辨太阳病脉证并治》）。王履云：“人之气也，固亦有亢而自制，苟亢而不能自制，则汤液、针石、导引之法以为之助。”一切外来的致病与治疗作用因素，只有通过人的自组织过程才能产生效应。所以在治疗过程中，要认识到人体自身有维持阴阳平衡的能力，用药纠偏的时候要防止药物过用，切忌强行干扰，用药治疗只是暂时帮助人体恢复稳态和自我调节能力，能否获得永久性健康，最主要的是依赖自身的调节能力。从方剂的配伍来看，很多方剂的配伍目的是在作用于人体之后，让人体达到“和”的状态^[7]。

2.2.2 中药效应立足于神应 疾病是机体气化结构调控机制失常的自主性反应结果和表现。愈病必须牢牢把握人身气化状态调控机制的自主性反应能力。机体具有自主调理机制，依靠、调动、发挥机体的自主调理来防治疾病是中医治疗学的一大特色。中药的愈病机制，主要在于机体在药物的作用下自主调控机体的运动状态，机体是治疗取效的关键。张介宾曰：“凡治病之道，攻邪在乎针药，行药在乎神气，故治施于外，则神应于中，使之升则升，使之降则降，是其神之可使也。若以药剂治其内而脏气不应，

针艾治其外而经气不应，此其神气已去，而无可使矣。虽竭力治之，终成虚废已尔，是即所谓神不使也”（《类经·论治类》）。中药的作用不在于特异性病因或局部病理改变，而在于人整体的气化结构状态。中药的作用不主张直接消灭病原、纠正病理，而是依赖于“神应”也即气化状态的趋和机制的自主性的反应能力。借助于中药使人体“五脏气化”结构与天地四时的“气化”结构相和谐、相适应，即在天地“气化”的动态的阴阳五行格局中，随时保持五脏之气的最佳状态，得天地之养，同时也避免不必要的损伤。

2.2.3 自愈、神应机制在于转化生效 中药治病是在气这一层次进行的，这就是中药的治病机理不能完全用西医的药理学理论解释的原因。西医药理学是从药物的分子结构来探讨药物的治病机理，而中医的药理学则是从更微观的气的层面上研究中药的治病机理。中药有特异功效，更有非特异功效，非特异性是中药功效的突出特色，在其复杂的作用机制中，最重要的是通过体内多种不同中间环节的转化而产生功效，可称为“转化生效”^[10]。中药的“转化生效”是不同于西药药理的另一功效原理，从西药的“受体”、“靶点”、“构效关系”、“特异功效”等难以理解和研究，多年来按西药药理进行的中药研究中，凡涉及“转化生效”问题都在基本原理、基本思路上遇到障碍^[10]。因此，正确认识中药愈病机制，必须冲破现代药理和药效研究中药的思路，以中医治疗原理为指导，创新研究思路。张炳厚认为^[11]，“气化物理是认知问题，也是技术问题，是中医形成的源头，发展的根本。现代中医常以西医学为标尺，停留在物质层面，用来规范中医发展中医，使中医越来越远离了其自身发展的规律，这或许是现代中医停滞不前，临床优势日趋萎缩的根源所在”。

3 中药效应目标及其评价

从整体上看，机体阴阳平衡是中药作用的最终目标，也是医学追求的最高境界。机体的平衡机能遭到破坏，疾病就发生了。机体病理状态的外在整体表现，既有宏观也有微观；其病理状态既有功能性也有器质性。中药就是根据人体不同气化状态表现，即病机，采用药物调整机体的机能状态，达到治愈疾病的目的。从这一点来说，中药的效应目标是病机，不是症状，症状消失不是中医治疗追求的目标。中药要达到一定的效应目标应遵循如下原则：守中致和，以平为期；久而增气，物化之常；气增而久，天之所由也。

3.1 守中致和,以平为期

守中致和的基本特征是指事物或现象顺应气化时势的自然无为状态。在以五脏为核心的人体气化结构中,各部分不是孤立的,而是以气为中介,以经络为通道,以“化”为外象的协调、配合运作过程,从而保持生命整体和谐、动态自稳的气化本质。中医医疗效应目标贯穿于理、法、方、药之中,其目标就是“和”,保持和恢复人体的自身调节机制,使阴阳、营卫、气血、津液、脏腑等系统功能协调而维持正常的生理活动。《道德经》曰:“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”一切的生命都源于“阴阳和”,在生命生长的过程中,阴阳和则为平人,“平人者,不病也”。倘若阴阳失调,就会出现“阴盛则阳病,阳盛则阴病;阳盛则热,阴盛则寒;阴虚则热,阳虚则寒”等。《素问·至真要大论》曰:“谨察阴阳而调之,以平为期”;“疏其血气,令其调达,而致和平,此之谓也”。无论采用什么治疗方法,都要根据证候病机把握好治疗分寸,不能太过也不能不及,太过不及都不利于生命自控机制的恢复。

“寒者热之,热者寒之,微者逆之,甚者从之,……上之下之,摩之浴之,薄之劫之,……适事为故”(《素问·至真要大论》)。以平为期,以和为贵,致中和。中医是时空动态关联的生命医学,辨证论治以就诊患者为临床对象,疾病本质落实在生命内在自控稳定和外在协调适应的“阴阳神气”机制上。因此,疗效的标准,中医高度地概括为一个“和”字,最终体现为“形与神俱,尽终其天年”。用现代语言说,就是患者远期的生存质量和寿命^[12]。以“阴阳神气”为核心,治愈与否主要看是否恢复了生命体内在“阴阳神气”的“和”、“平”的状态,以整体的生命质量为准绳,具体体现在阴阳和、营卫和、胃气和、津液和等生命层次的自控协调性和外界适应性的恢复。

3.2 久而增气,物化之常;气增而久,天之由也

《黄帝内经》提出,饮食药物有一个从“久而增气”到“气增而久,天之由也”的转化过程,长久服用固定药食,会对相应机体脏器产生“增气”的良性效应。然而“增气”效应过度,反而对机体产生反向效应,中医药治病应“中病即止”。虽然“气增而久,天之由也”,但是“久而增气”,应该是中药临床应用遵循的原则。中药临床大都是水煎剂口服、多次用药,动态调整药物,治病的目标是远期的临床疗效,经过复方与人体的互动,动态调整人体的病理状态。五脏疾病时,无论是五脏疾病在于气(功能),还是在于体(五脏的物质基础)都是人体根本的动摇,治疗时相对复杂。从量效关系看,药量相对小,周期相对

长,使药中精微渐盈渐满,驱邪扶正。若急功近利,量大,“既满又实”,效不能得,反积而成害,损伤正气,故五脏之病用药量小而效彰。六腑传导饮食、药物,水谷(药汁)充盈,而不能藏精微,其生理特性以通为用,当六腑病变时,药量相对要大,用药时间较短,以求立竿见影之效,即使药为腑中过客,也要药走邪去。若量少不“实”,病重药轻,其疾不瘳^[13]。随着气之“增”,在一定时间和量的范围内,表现出药物对人体脏腑生理功能的维持和促进,即物化之常。超过一定时间和量的范围后,则表现出抑制或损害机体脏腑功能的药效效应,即“夭”效应。二者相互关联,是同一属性药物在不同时间和剂量下的表现,既是“物化之常”之源,又是“夭”之由^[14]。临床用药必须注意“久而增气”,但是又必须注意“气增而久,夭之由也”,充分体现了中药治疗效应目标的“致中和”。

正确理解中医药学“气”及“气化论”,实现对“气”的认知和驾驭,并在此基础上开展中医药研究,才是发展、研究中医学应该具有的指导思想。

参考文献

- [1]孙广仁.《内经》阴气概念及相关的几个问题考辨[J]. 中医药学报,2005,23(1):9-10.
- [2]段晓鹏.传统文化的“中和”思想与中医养生观[J]. 河南中医,2012,32(9):1163-1164.
- [3]林齐鸣.气化形式刍议[J]. 山西中医,1997,13(3):6-8.
- [4]祝世讷.中医系统论与系统工程学[M]. 北京:中国医药科技出版社,2002:252,300.
- [5]江厚万.气化学说研究现状及其科学价值[J]. 山东中医药大学学报,2003,27(4):247-249.
- [6]牛占和.何谓“神机”、“气立”?[J]. 河南中医,1981,(6):21-24,41.
- [7]朱向东,王燕,刘稼,等.试论自我调节是中医治疗疾病的特点和优势[J]. 时珍国医国药,2009,20(7):1806-1809.
- [8]韩金祥.中药药性的科学内涵[J]. 中华中医药学刊,2011,29(9):1937-1939.
- [9]傅文录.中医临床“药动学”浅论[J]. 中医药信息,2004,21(1):1-3.
- [10]祝世讷.转化生效:中药的复杂功效机制[J]. 山东中医药大学学报,2008,32(3):179-181.
- [11]樊永平.张炳厚教授的临床经验和学术思想[J]. 中华中医药杂志,2011,26(2):281-285.
- [12]黄开泰.“证”是论治依据,“和”是疗效标准[J]. 河南中医,2010,30(9):841-845.
- [13]姚映芷,尹刚,范欣生,等.中药量效关系基本规律探讨[J]. 南京中医药大学学报,2009,25(1):10-12.
- [14]阎晓宇.从“物化之常”到“夭”[J]. 中国中医基础医学杂志,2001,7(6):43-44.

(收稿日期:2013-01-11;修回日期:2013-03-27)

[编辑:黄健]