

从传统文化的兴衰看中医学的未来发展（张其成）

张其成

摘要：面对“西方文化中心论”和“文明冲突/历史终结论”的挑战，我们必须重新认识我们的传统文化。作为中华民族唯一延续至今并仍发挥重要作用的传统科学技术，中医学的复兴无疑是推动中华文化复兴的重要途径。传统文化为中医学提供独特的理论思维，这是中医的特色优势所在，它决定着中医学的现代价值，并影响着中医学的未来发展。

关键词：中医学 传统文化 特色优势 未来发展

世界其他古文明都曾中断过，唯有中华文明没有中断过并延续至今。在经济全球化的今天，面对“西方文化中心论”和“文明冲突/历史终结论”的挑战，我们有必要对传统文化在近代所走过的认识弯路进行一番深刻的反思，重新认识我们的传统文化，保持文化自觉。并从中思考中医的未来发展。作为传统文化组成部分的中医学，是传统思维方式的活化石，作为传统文化的重要载体，至今仍在社会中发挥着显著的作用，是传统文化在当代无可选择的代表。对传统文化的再认识即是对中医学的再认识，对中医未来发展的思考亦是对传统文化未来前景的思考。

一、传统文化的命运：从全盘否定到重新认识

伴随着西方资本主义列强坚船利炮的入侵，近代中国社会发生了前所未有的变局。在这个过程中，中国传统文化遭到了猛烈的批判和抨击。最初，洋务派发现我们的技术、制度不如西洋，但在形而上的层面还是要坚持中国的道德伦理，“以中国之伦常名教为原本，辅以诸国富强之术”，“中学为体，西学为用”。甲午战争后，承认制度不如西洋，戊戌维新救国保种，改良政治制度。庚子事变后，从对自己传统文化的盲目自信到极端自卑，从一个极端走到另一个极端，当时的主流已经变为从文化科学到政治制度全方位向西方学习。“五四”新文化运动，传统文化遭到了前所未有的批判，来自西方的“科学”从方法上挑战传统文化的正当性，来自西方的各种“主义”则挑战传统文化的价值观和社会理想的正当性。此时，“传统文化无用论”征服了很大部分中国的精英。此后，传统文化更是厄运不断。“文化大革命”更是“去文化之精华，取文化之糟粕”，传统文化的精华几乎被扔的一干二净，而糟粕却被保留下来。改革开放后，国门打开，与发达国家相比中国的落后，使国人自惭形秽，80年代一部分知识分子认为传统文化应该为中国的落后负责，于是批判传统、否定传统成为时尚，“全盘西化论”甚嚣尘上，《河殤》、《神州》则达到登峰造极的程度。

作为传统文化的重要组成部分，中医学也自然难逃被批判和抨击的命运。新文化运动中，陈独秀、胡适、鲁迅、钱玄同等在批判传统文化的同时，亦对中医颇有微词，进行了抨击，并引发了几次中西医论争；1929年，南京国民政府第一次卫生委员会会议通过了“废止旧医以扫除医事卫生之障碍案”；解放后，以王斌、贺诚为代表的卫生部主要负责人认为中医是封建医，应随着封建社会的打倒一起打倒；乃至今天，网上竟有让中医退出医疗系统的签名活

动，可见歧视、废止中医的活动在近现代中国一直绵延不断，一脉相承，这与传统文化在近现代中国的命运何其相似，因此，从实质上来说百年来中医学的危机实际上是传统文化的危机。

但是，在新的时期，随着东亚儒家文化圈中的韩国、新加坡、中国香港、中国台湾、日本等国家和地区经济的崛起以及中国的改革开放，中国国力的增强，国人的自信心也逐渐有所恢复，使得人们逐渐能够以理性、平和的心态对中国传统文化进行重新认识。20世纪90年代以来，兴起了传统文化热；更令人可喜的是，在废除科举制度整整100年后，我们又迎来了“国学”复兴的曙光。

随着中国正在和平崛起，复兴传统文化的呼声一天天高涨，社会上读经运动正在悄然兴起。2004年9月，《甲申文化宣言》发表；2005年10月，人民大学成立国学院；1个月后，北京大学哲学系在“乾元国学教室”开办国学班；2006年8月，复旦大学哲学系宣布在沪开办首个“精英国学班”；数日后，清华大学宣布将在10月开办“中华文化精髓与现代企业谋略高级研修（上海）班”，与复旦大学形成两强抢滩之势；在人大国学院挂牌的同时，在苏州，第一个“现代私塾”——菊斋私塾挂起孔子像开馆；2006年，武汉出现首家蒙童学馆；2006年，湖南平江、江西南昌、江苏徐州、重庆等地的“现代私塾”如雨后春笋般悄然面世；2006年7月，上海出现全日制私塾——孟母堂。一个多月后，该私塾被有关部门叫停，旋即掀起轩然大波。“国学”问题成为全民关注的话题。

另外，随着科学的发展，西方科学家也逐渐意识到实证科学的方法不是唯一完满的方法，他们正越来越多地从东方传统文化的思维方式中寻求科学探索的灵感和解决科学问题的答案。1977年诺贝尔化学奖获得者普里高津（Ilya Prigogine），在为他的著作《从混沌到有序》中译本所写的序言中说：“中国文明具有了不起的技术实践，中国文明对人类、社会与自然之间的关系有着深刻的理解。”“中国的思想对于那些想扩大西方科学的范围和意义的哲学家和科学家来说，始终是个启迪的源泉。”[1]这也就是说，在中国传统思维中蕴涵着丰富的科学创造的“源泉”，只要人们善于发现并予以合理诠释，无疑会对科学的发展产生积极的推动作用。

此外，随着世界经济和科技的高速发展，人类在创造丰富物质财富的同时，也带来严重的世界性的社会问题和环境问题。在这种情况下，越来越多的西方学者开始检讨作为当今世界文化主流的西方文化。1988年，几十位诺贝尔奖得主在法国巴黎聚会，诺贝尔物理学奖获得者汉内斯·阿尔文博士在闭幕会上说：“人类要生存下去，就必须回到25个世纪以前，去吸取孔子的智慧。”这表明，西方学者在对自身文化进行反思，并将目光转向东方，开始重视中国传统文化特别是中国传统的哲学思想，希冀从中找到解决问题的良药。

二、传统文化的思维方式：中医学的特色优势之源

人体生命现象复杂多样，因此认识的角度和方法也应该是多层次和多样性的，单一的方法无法全面揭示出人体健康和疾病的所有奥秘。尽管西医学在近代取得了巨大的进步，但随着医学的发展，西医学也越来越多地暴露出其局限和不足，而中医学受到中国传统思维方式的影响在认识人体和疾病治疗方面有着诸多西医学所不及的优势。

1. 传统文化影响下的中医学思维方式

在中国传统哲学思想的影响下，在长期的医疗实践中，中医学形成了不同于西医学的思维方式。这一独特的思维方式主要表现为整体思维、意象思维、变易思维、中和思维、直觉思维、虚静思维、顺势思维、功用思维。

中医学的整体思维既表现在将人体本身看成一个有机联系的整体，也表现为从人与自然、社会环境的整体联系和相统一中考察人体生理病理过程，并提出相应的治疗养生方法。中医学所要把握的不是机体的器官实体，而是人体作为活的、整体的功能结构关系。

中医学的意象思维主要体现在取象比类的思维方法之中，运用取象比类，分析人的生理病理功能结构，建立“藏象”学说；对疾病的认识上，将各种病症表现归结为“证象”，建立“辨证论治”理论体系。所谓“藏象”、“脉象”、“证象”等，其本质就是“意象”。

中医学的变易思维将生命、健康和疾病看作是普遍联系和永恒运动变化着的过程，不仅重视疾病的传变转化，而且重视治疗的应变而动。

中医学的中和思维强调在观察分析和研究处理生命问题时，注重各种矛盾关系的和谐、协调或平衡，如在疾病的认识上，中医学侧重于“阴阳失调”的关系性因素，提出了以关系失调为核心的病因病机理论；在治疗上，中医学注重的是宏观地调和人的阴阳状态，而不是微观地消除病原体，提出了调和致中的治病、养生学说。

中医学的直觉思维又称为“心悟”、“心法”，在直觉思维过程中，人们的思维能动性被充分发挥，思维潜力得到充分发掘，从而具有逻辑思维无法代替的功能。

中医学虚静思维目的是通过“虚”心、“静”神的体证方法，达到生命的最佳状态，养生的“恬淡虚无”、情志的“清静安和”、诊脉的“虚静为保”、针刺的“无营众物”，都体现了这一思维特征，实践表明这一方法，不仅使人得以延年益寿，而且使人无欲无求、健康快乐。

中医学顺势思维表现在顺应自然之趋势以及事物的时序变化因素。无论是治则治法，还是养生预防，中医学都强调顺应人体气机之势、顺应正气抗邪之势、顺应脏腑、体质、情欲之势、顺应天时日月盈昃之势、顺应地理差异之势。这种思维方法既考虑了疾病过程中机体的各种反应性，又考虑到了各种内外因素对机体反应性的影响。

中医功用思维注重从事物的功能、属性、效用出发考虑问题，从功用上把握人体藏象、从功用上认知病因病机、从功用上调节气血偏颇。这种从整体功能层面探讨生命现象、探讨疾病规律，是有积极意义的。

上述八种思维方法，并不是孤立的、割裂的，而是有密切关系的。如意象思维、功用思维等又具有整体思维的特征，意象思维和直觉思维、虚静思维又有很多相同之处。整体思维、变易思维、中和思维等思维方法体现了辩证思维的特征。可见以上思维方法的区分只是从不同角度、不同层面对中医思维所作的分类。虽各有侧重但彼此渗透融纳，共同体现于中医学理论与临床体系之中。

中西医学的本质区别是思维方式的差别，中医思维方式具有重合轻分、重用轻体、重象轻形、重时轻空、重悟轻测、重道轻技的特征，中医思维模型具有符号性、功能性、超形体性、时序性、过程性、模糊性的特性。事实证明，中医思维方式无论是在揭示人体生理、病

理现象及其变化发展的规律，还是指导中医预防、诊断和治疗的临床实践，都是有效的、有用的，它使中医学具有整体、动态、灵活、简便等优点。当然，中医学思维方式也不可避免地具有历史局限性，还存在一些缺点和不足。

2. 中医学的观念优势

中西医学在生命观、疾病观和医学观上各有优势。在生命观上，中医的优势主要体现在生命的精神层面、功能层面、整体层面、动态层面，体现在对生命复杂现象的直觉观测、灵性感悟、整体把握上。与之相比，西医则在生命的物质层面、结构层面、个体层面、静态层面，以及对生命现象的知性观测、数理分析、微观把握上占有优势。在疾病观上，中医认为疾病主要原因就是人体气血脏腑功能的失衡，中医的优势体现在未病养生的预防观念、辨“证”求“本”的诊断方法、发掘正气潜能、自稳自组自调节的治疗原则上。西医的优势在于对病因、病理、病位的物质性指标的精确把握，对疾病病灶的定位、定量的准确消除上。在医学观上，西医主要采用生物医学模式，并向生物—心理—社会医学模式转变，而中医从一开始就是一种综合性的、大生态、大生命的医学模式。虽然中西医学都将人的健康当作自己的目的，但如何才能获得健康，却有不同思维，中医是和合性思维，认为人体功能的动态平衡态、稳态、和合态就是健康，因而治病的根本原则就在于“法于阴阳，和于术数”，亦即采用调节、调和为主的治疗方法，将失衡的状态调节到动态平衡态、阴阳和谐态；西医则主要是对抗性思维，即通过对抗性治疗，杀灭致病因素，从而达到健康状态。同时，应该看到，中、西医学又各自有所不足。

3. 中医学的临床优势

中医学辨证论治方法的优势，从整体而论主要是无创伤性获取病理信息；司外揣内的功能观察；整体动态的诊察内容和简便、经济的诊察方法。中医治疗具有安全、有效、低毒等优势，其单味药及复方的药理作用具有多效性，同时存在多个有效成分或部位，而通过辨证论治原则组成的复方，其各个组成部分相互之间产生化学反应又具有新物质及新功能，使得复方形成比单味药更优越的整体调节功能，从而更有力地纠正机体的各种不平衡状态，为有效地治疗复杂疾病奠定了基础。中医非药物治疗使用器械或手法，发挥着整体功能综合调节和协助人体自然康复的作用，强调因人施用、辨证施用，注重医患双方的互动性和方法的实用性、有效性。

中医之所以形成富有特色优势的理论体系和诊疗方法，从根本上说是由中国传统特有的思维方式所决定的。刘长林在其《中国系统思维》一书中，将思维方式比作“一个民族的文化基因”，认为是“民族特殊性的重要标志”[2]。而中华民族在长期的生产劳动和社会实践中形成的最具本民族特色的思维方式当属整合的系统思维方式，它是“中国传统思维方式的主干”[3]。笔者则将中国传统思维方式归结为“易道思维方式”，它是建立在《易经》卦爻符号模型这上的，以取象、运数为思维方法，以外延界限模糊的“类”概念为指谓对象，对宇宙万物作动态的、整体的把握和综合的、多值的判断，它构筑的是一套生命哲学、整体哲学，以生生不息、整体和谐（“生生之谓易”，天地人“三才”圆融，天人合一，“保合太和”，阴阳调中）为最高价值理念，偏重于循环变易、动态功能与意象直觉。易道思维方式不仅决定了传统文化的面貌和走向，而且决定了中华民族特有的生活方式、价值观念、伦理道德、审美意识及风俗习惯。“易道”不仅贯通了儒、道、释，同时也贯通了传统文化的各层面、各学科如政治、伦理、艺术、建筑、天文、历法、数学、中医等等，整体步入一种大

的和谐。“易道”所揭示的思维方式不同于西方地中海文明圈的“天人相分”思维方式[4]。

在这种思维方式的影响下，中医重综合，着重从整体上把握事物，强调事物的功能关系，而不是实体结构。西医则重分析，认为事物是由无数细小的部分组成的复合体，因此原子主义和还原主义是西方思维的主要模式。传统系统思维不仅体现在对客体对象的认识上，而且体现在对主体和客体关系的认识上，认为主体和客体是统一的，“天人合一”的宇宙整体观集中体现了主客合一的认识方式。而西方文化主要是主客二元对立的思维，这种思维方式导致了西方长期存在着“天人二分”的认识传统。

三、中医学的现代价值：中医的未来发展之路

1. 中医学在传统文化传承与复兴中的作用

作为中华文明瑰宝的中医学是中国传统文化的重要组成部分，是当今少有的仍在发挥重要作用的传统科学技术。中医学在发展的过程中，不断汲取当时的哲学、文学、数学、历史、地理、天文、军事学等多种自然和人文学科的知识，同时又溶进了中华民族优秀传统文化的血脉之中，成为传统文化不可分割的一个重要组成部分和载体，集中体现了中国传统科学文化和人文文化、科学精神和人文精神。如果从阴阳的角度来看，传统文化中儒家突出乾阳刚健、自强不息的精神，偏重于“阳”；道家强调阴柔的归藏、包容功能，以贵柔尊、自然无为、致虚守静为“道”，偏于“阴”，那么中医学则是强调“阴平阳秘，精神乃治”，是注重“阴阳和合”，阴阳并重。因此，从某种程度上说，传统文化的复兴离不开中医学的振兴，而中医学的复兴无疑是推动中华民族文化复兴的一个重要途径，中医学能够重现昔日辉煌也将是中华民族文化复兴的一个重要表现。同时，中医学的复兴也是民族文化精神的复兴的一个引擎，能够为中华文化精神的复兴提供源源不断的动力。而中华文化精神是我们国家和民族文化的内核，是我们国家和民族能够具有聚合与向心力的源泉，也是中华文明绵延五千年垂续至今的重要保证。

随着中国政治经济的日益强大，中华民族在21世纪已经迎来伟大复兴的曙光。民族的复兴不仅是政治的昌明、经济的振兴，还有文化的复兴。从某种意义上讲，文化的复兴更为重要，因为文化是一个民族具有凝聚力和生命力的思想基础，文化的复兴能为经济的发展提供源源不断的潜在动力。中医药学的科学体系融会医学、天文、地理、人文、社会科学、哲学等知识，相对完整地保留了中国传统文化的许多精华。其理论原理和方法在当今社会文化生活中具有非常重要的作用和价值。今天的中国已非昔日积贫积弱的“老大中国”可比，国力增强，人民生活水平不断提高，已经可以挺直腰杆做自己的主人，有足够的自信来面对自己的历史文化。自然，我们也应有足够的勇气面对中医现实存在的问题，直面中医今天所处的困境，以足够的时间、以宽容的态度来继承和发展中医。

2. 中医学为人类提供另一种科学范式

在中国传统科学技术中，最能体现传统系统思维特色的就是中医学。中医一开始就将人视为天地人大环境中的一个子系统，将人体本身视为一个有机的整体，看成是与天地自然相感应的小环境、小宇宙。这是符合人体生命实质的。西方将人看成是机器，18世纪法国唯物主义的开创者J. O. 拉美特里即明确提出“人是机器”。马伯英在其《中国医学文化史》一书中指出：“中医学与西医学的以原子论（还原论）方法为科学原理而采用的分解和分析方法迥然

相异。”“中医学的特点就在于研究对象的大系统化；研究方法的系统论形式。”[5]在谈到中医的思维方式时，美国当代著名的物理学家卡普拉也认为：“中医把身体作为一个不可分割的、各个部分相互联系的概念，显然比古典的笛卡尔模式更加接近现代系统方法。”[6]

从科学角度看，中医虽然不是现代科学，但却是一种传统科学。科学的形态也应是多样的。有传统科学形态，也有现代科学形态。中医学不是那种建立在结构论、形态学基础之上的科学，却是一种建立在生成论、功能学基础之上的科学；中医不是公理论、原型论科学，而是模型论科学。此外，要注意的是科学的形态不等于科学性，中医学不是现代科学，但不等于中医学不科学；即使否认中医学是传统科学，也不能说中医学不科学。

中医药能够发展延续至今，正是把握住了人与外在环境密切相联系的规律，从生理、心理、社会、环境等多因素出发，整体、全面地把握人与自然的联系，揭示人的生命价值和意义，保护生命，维护健康，防治疾病，提高生存质量。中医以人为本，尊重生命、尊重人、保护人，以德为先，治病的同时将人作为活生生的个体来看待，注重人文因素在发病过程中的影响，将治病与医人融洽地结合起来，德术并重，体现了工具理性与价值理性的完善结合，在西方工具理性的科学之外，为人类提供了一个具有东方特色的科学范式的典型；其迥异于西方科学的“气——阴阳——五行”思维及理论工具为科学的多样性提供一个鲜明的注脚。中医学为人类的思维方式提供了另一不竭的源泉，丰富人类思维的宝库，为未来世界科学发展将提供源源不断的动力。

当西方科学家积极地从中国传统思维中寻找科学创造灵感的时候，当越来越多西方学者重视中国传统文化的时候，当中医在国外掀起热潮，留学生不断来华学中医的时候，当中华民族的复兴需要强大精神动力和支柱的时候，我们对自己的传统文化不仅不再应当妄自菲薄、乃至全盘否定，相反，应当积极地发掘自己民族传统文化中的优秀成分。

3. 中医学在人类健康事业发展中的作用

从临床实践层面上来说，具有几千年来的中医学为中华民族的繁衍健康做出了重要贡献，至今仍是医疗实践中一门不可或缺的重要学科，是一门人本医学。中医以最低限度不伤害人体，不随便、任意地打开人体进行诊断和治疗。望、闻、问、切四诊是中医诊断疾病的特有技术手段，充分尊重人，不损伤人体，不给病人造成特殊的压力。中医各种治疗以给人的损伤和刺激最小为基本原则。中医治病所选用的药物均来自天然药物。从现代研究的认识来看，天然药物是对人体的损伤和毒副作用最小、最少的药物；针灸推拿也是对人体刺激和伤害最小、最轻的治疗手段。因此，中医药诊疗技术所具有的科学及文化价值在当今有着特殊的意义。

今天，由于卓有显著的疗效，具有简、便、验、廉的特点，中医在我国尤其在广大农村依然拥有广阔的市场。中医学是中国的特色医学，无论从服务群体、药用资源，还是从文化心理接受方面，都是我们发展自己卫生事业发展的特有优势，是建设和谐社会，使人人享有健康的重要保障与途径之一。也是一个人口众多的后发展国家保障国民健康所具备的先天优势，在现代卫生资源不足及分配不合理的情况下而又能保证人人享有健康的可能条件之一。因此，中医学的复兴牵系到我国卫生事业发展的前途，是衡量我国卫生事业是否能够实现跳跃式发展的关键因素之一，是未来解决卫生事业发展困境的一个重要选择。

今天中国正在“和平崛起”，在全球的经济和政治秩序中，开始渐渐地从边缘走向中心。然而目前中国只是一个“模仿别人”的大国，几乎没有对当今人类贡献出自己独特的东西，尤其在科学技术领域。中医是中国的原创医学，是当前最有可能带动我国医学科技领先世界水平的传统医学技术，也是对人类健康事业发展产生积极影响并有贡献的一门科学。国外悄然兴起的“中医热”已使中医未来发展的光明前景初见端倪，许多人并不再因为中医不符合他们一贯信奉的“科学标准”而拒绝中医治疗，因为无可辩驳的疗效证明了科学不是唯一的，而是多样性的。治疗形式也不再是单一平板的，而是丰富多样的。到目前为止，据不完全统计，已与我国在中医学方面建立正式官方联系的国家有74个，如果再加上与我国建立民间及学术交流的国家则高达176个国家。在为世界健康事业做出贡献的同时，中医也将对人类文化的发展产生积极的影响，它通过“不管白猫黑猫，逮住老鼠就是好猫”这一浅显的道理向世人证明了文化多样性的合理性，让世人看到中国传统文化的魅力所在。

未来的世界应该是一个多样性的世界，而不是一个单一的平板的世界。文化是多元的，科学也应该多元的。传统文化的发展应该与时俱进，与当代文化并行不悖，中医与西医应该和而不同，殊途同归，共同为人类的健康事业而服务。

参考文献

- [1] 普里高津.《从混沌到有序》.上海:上海译文出版社,1987.2
- [2][3] 刘长林.《中国系统思维》.北京:中国社会科学出版社,1990.1,14
- [4] 张其成.《易道主干》.北京:中国书店出版社,1999.238—239
- [5] 马伯英.《中国医学文化史》.上海:上海人民出版社,1994.620,834
- [6] 卡普拉.《转折点——科学、社会和正在兴起的文化》.成都:四川科学技术出版社,1988.306

 关闭窗口 发表, 查看评论 打印本页

发表日期: 2007-3-16 浏览人次: 204

版权声明: 凡本站文章, 均经作者与相关版权人授权发布。任何网站, 媒体如欲转载, 必须得到原作者及Confucius2000的许可。本站有权利和义务协助作者维护相关权益。