

# 用唯物史观正确认识 医学科学发展史

● 李今庸\*

关键词 唯物史观 医学 发展史

此前报刊上发表过某些文章认为,在古代,中国古医学和西方古医学都具有整体观,而在西方经过工业革命后,伽俐略发明了显微镜、魏尔啸提出了“细胞说”,等等,逐渐建立起了“实验科学”,西方医学摒弃了其古医学的整体论思维,确立了以“还原论”为思想基础的分析方法,走上了近现代医学科学的道路。中国则依然保持以农为本的结构,医学则保持中国古医学的传统。从而认为西方医学是唯一科学,突飞猛进发展了,中国医学落后了,不科学了,或者说是经验医学了,“西医的科学水准就把中医越拉越远了”。这是对科技史研究的一种非历史唯物论的观点,它既不合乎中西医学发展的历史事实,也不合乎中西医学的当代现实。它是一种“环境决定论”,是一种“外因论”错误思想的反映。它没有揭露中西两种医学发展的历史本质。

中西医学发展的这种“环境决定论”,没有揭示事物的本质,没有揭示事物内部的矛盾运动,没有揭示事物发展的真正原因,因而它是

不正确、不科学的。这种观点,导致了产生于农业社会的一切科学技术,比起工业社会产生的一切科学技术来百分之百都是落后的,而这样的结论,显然是十分荒谬的。例如2003年,广东、北京两地的中医治疗“传染性非典型肺炎”就收到了很好的疗效,现还正在有效的治疗着“艾滋病”,还有不少现代大医院里宣布“死刑”的病人,却被中医治好了。这些就是明显的例证。——当然,这也不是说农业社会产生的一切科学技术都比工业社会产生的科学技术要先进。这是要具体问题具体分析。

我们知道,“唯物辩证法的宇宙观主张从事物的内部,从一事物对他事物的关系去研究事物发展,即把事物的发展看做是事物内部的必然的自己的运动,而每事物的运动都和它的周围其他事物互相联系着和互相影响着。事物发展的根本原因,不是在事物的外部而是在事物的内部,在于事物内部的矛盾性。任何事物内部都有这种矛盾性,因此引起了事物的运动和

发展,事物内部的这种矛盾性是事物发展的根本原因,一事物和他事物的互相联系和互相影响则是事物发展的第二位的原因。”(引自《矛盾论》)西方近现代医学科学的出现,并不是西方古医学的延续和发展。西方古医学早在16世纪就已断裂而消亡了。恩格斯在《自然辩证法》一书中指出:“一个民族想要站在科学的最高峰,一刻也不能没有理论思维。”表明理论在科学发展中重要性。它能够指导人们从事理性的实践。毛泽东引斯大林的话说:“不以革命理论为指南的实践是盲目的实践。”(见《实践论》注10)斯大林这虽是说的社会科学,但也同样适用于自然科学。因而西方古医学虽有整体论思维,但缺乏完整的医学理论体系,无以指导具体的医学实践,长期陷入医疗实践的盲目活动中,这就使西方古医学内部具有了矛盾性。由于这种内部矛盾运动的发展,西方古医学迫切需要改变其现状,而工业社会发展起来的实验科学,就为西方古医学改变现状准备了必要条件,西方医学不得不彻底抛弃了古医学的整体观,而进入近现代的形而上学分析科学的轨道。400年来,它得到了充足的发展,

\* 作者简介 李今庸,男,著名中医学家。教授、研究生导师、全国首批500名老中医药专家学术经验继承工作导师、中国中医科学院院士委员会委员。中华中医药学会终身理事,《新中医》顾问。本刊学术顾问。

● 作者单位 湖北中医学院(430061)

而在医学领域里也取消了人文关怀,医务人员变成了仪器的奴隶,竟丧失了应有的主观能动作用。体现了西方医学科学文化的特征。中国古医学在长期农业社会里,在“地大物博,人口众多、历史悠久”的环境里,在具有创造和积累直接经验的优胜条件下,通过劳动实践,产生和积累了极为丰富的直接经验,并通过大量经验的总结整理,从而创造了以“阴阳五行、藏府经络、营卫血气、精、神津液、五官九窍、七情六淫、皮毛筋骨”和药物的“四气五味、升降浮沉”以及组方的“君臣佐使”等理论为内容而具有辩证思维和整体观念的分析方法,出现了中医药学理论体系以及丰富多彩的治疗方法。这个理论体系一经形成,就在几千年来的社会历史发展过程中,一直指导了临床医疗的实践,随着时间的推移和医疗实践的发展,不断地取得了新经验,创造了新理论,丰富和发展了中国医学科学,至十九世纪中期产生了专治急性热病的“温病学派”,大大推动了中国医学科学的前进,中国医学虽仍然保持着古医学的传统形态,但它的医学科学内容正在与西方近现代医学科学并驾齐驱。中医药学是以自己东方文化的面貌,从另一个知识体系中在丰富、在发展、在前进。在中医药文化领域里,其民族自卑感应该是没有容身之地的,因为它的产生是没有根据的。时间是检验真理的标准。中医不仅在治疗慢性病、疑难病、老年性疾病以及一时检查不出病原的疾病等方面有其优势所在,而且在治疗急性传染性疾病方面亦有不可忽视的作用和确切的治疗效果。二十世纪初,香港流行鼠疫和天花,患者多选择了中医治疗,连港英当局通过调查后也不

得不承认中医治疗的优势。1955年,石家庄中医治疗“流行性乙型脑炎”;二十世纪八十年代,江苏、江西中医治疗“出血热”,都取得了很好的效果,尤其2003年上半年,北京地区发生的传染性非典型肺炎,死亡率百分之十点几居高不下,中医治疗介入后,其死亡率立即降了下来,凸现了中医对“非典”的治疗优势,得到了世界卫生组织官员的认可。这就有力地证明了中国医学的科学性和其强大生命力。

在西方工业社会实验科学的基础上形成和发展起来的“还原论”为思想指导的西医学理论体系,在中国农业社会医疗实践的基础上形成和发展起来的“整体论”为思想指导的中医学理论体系。它们二者的哲学基础、理论体系、医学形态虽然不同,但都是研究人的生、老、病、死的医学科学,其内部的矛盾运动和外部的环境条件影响不同,决定了东西方医学的差异性,并没有妨碍他们研究人体知识的系统性而成为医学科学的现实。

我国现实存在的中西两种医学,是在东西方两种文化背景下发展起来的,具有不同质的各自的优势和特点。一个国家有两种医学存在,总比只有一种医学要好,这种中西医学的二元并存局面,给人们的医疗保健事业,可以提供选择。这正是我们国家在医药卫生方面的一个优势所在。

然而,“西方文化中心论”者,将西方医学奉为唯一科学,奉为绝对真理,并以此为标准以评判世界医学科学的是非,力图对世界一切科学文化的垄断,严重阻滞了世界科学文化多样性的发展。事实上,世界各个民族在不同社会历史条件下创造的各自文化,正体现着国际社会大家庭“万紫千红”的文化

景观,通过相互交流,吸取与自己有益的其他民族文化充实自己,必将促进世界文明的进步!但西方文化中心论者,抱着“西方文化霸权主义”不放,偏要它的“一花独放”而否认世界文化的多样性,破坏“万紫千红的文化景观”。利用它拥有的经济实力和掌握的先进信息技术,为自己的文化不遗余力地向第三世界渗透,极力要吞噬第三世界文化,对我国文化进行分化、西化。一些醉心于西方文化的中国人,在“中医落后论”和“中医不科学论”的思想支配下,紧密配合西方文化霸权主义,极力消灭或取代中国的医学科学,一方面在“现代化”的口号下,从医疗实践中力主西医药取代中医药,另一方面在“没有随机”、“没有对照”的借口下,阻止中医药对传染性非典型肺炎的参与治疗,进而以张功耀、何祚庥、方舟子、王澄等人中外勾结,污蔑中医为“伪科学”而胡说什么中医“把名演员陈晓旭害死了”,上演了一出“取消中医签名运动”的闹剧,上演了一出反对中医药文化的“中外小合唱”。这些人为了崇洋媚外,讨好西方,不惜出卖灵魂,无中生有,造谣污蔑,毁典灭祖(有甚于“数典忘祖”)。殊不知有五千年发展史的中国医学科学具有无限生命力!1929年比你何祚庥等能量大得多的海归派余云岫,在后来成为两个大汉奸的汪精卫、褚民谊的支持下,提出并通过一个《废止旧医以扫除医事卫生之障碍案》,南京政府据之发出了“废止中医令”,曾经使中医药文化陷入严重困境而不绝如缕。然终在中国共产党的中医政策阳光照耀下又得到了延续和复甦!足见何祚庥等人叫嚷的“取消中医”,是“蚍蜉撼大树,可笑不自量”也。