

2015

從身心整合觀點看儒家之醫學哲學：對 李瑞全教授一文之回應

Wai Ying Wong

Lingnan University, Hong Kong

Follow this and additional works at: <https://repository.hkbu.edu.hk/ijccpm>

Part of the [Applied Ethics Commons](#), and the [Medicine and Health Sciences Commons](#)

This Article is brought to you for free and open access by HKBU Institutional Repository. It has been accepted for inclusion in International Journal of Chinese & Comparative Philosophy of Medicine 《中外醫學哲學》 by an authorized editor of HKBU Institutional Repository. For more information, please contact repository@hkbu.edu.hk.

從身心整合觀點看儒家之醫學哲學： 對李瑞全教授一文之回應

黃慧英

李瑞全教授在〈中國文化中的人論與醫學：儒家之醫學模式〉（下稱〈李文〉）一文中詳細論述了傳統西方醫學與中國醫學的特性。（李瑞全，2015）〈李文〉中指出前者在心身二元論的理論下，視人為生物機器而發展出一套醫學模式，但此卻排除了心理與精神方面的關注；與之相反的，中國的醫學則自始建基於人是一個有機整體，包括身體與精神，且與社會、自然界息息相關。由此看到，無論是西方或中國的醫學，背後都有一套關於人的哲學觀念，更據此可發展出醫學哲學。〈李文〉中進一步提出，在二十世紀七十年代，西方由於心理與精神病得到正視，被納入醫療系統中，且發現到對治這些疾病，除了藉藥物治療外，還須在價值層面，提供病人有關生命、疾病、痛苦方面的開導及指引。價值層面的開發，實在扣緊人之為人的核心，在這層面所理解的疾病及治療，再也不僅停留在物理及生物化學方面，而上升到精神及心靈方面，若要對醫學與人生的各面向有更深入而廣泛的洞悉，亟需建立一個系統的醫學哲學。

也許我們可以借助近代心理學的理論來豐富醫學哲學。自十九世紀精神分析學派揭示潛意識的領域開始，精神或心理的疾病在這方面得到一種嶄新的理解，其中重要的一點是：身體與心靈是

黃慧英，香港嶺南大學哲學系副教授，中國香港。

《中外醫學哲學》XIII:2 (2015年)：頁75-78。
© Copyright 2015 by Global Scholarly Publications.

不是屬於兩獨立無關的範疇，而是對於一個健康的人來說，是整合在一起的：身體是意識的表現，疾病只是藉著身體傳遞有關意識（在某方面）失去和諧的訊息。這個觀點看來有些奇特，但或可與中國傳統醫學哲學有關，因此簡略引介如下。

在身心整合的觀點下（德特雷福仁、達爾可，2002），身體是表達意識所發出的訊息；當人在「意識層面」失序，便會在身體表現出症狀來，所以平常說身體生病了，其實是人在生病——即人的意識陷入不平衡的狀態。症狀可以在身體表現出來，也可以在心理層面出現。因此，症狀只是一個信號，使我們去關注意識層面所出現的問題，正統醫學視症狀和疾病都是沒有（精神上）意義的，而只設法消除症狀或疾病，但這只會錯過了真正需要注意的問題所在。這個理論將人視為完整的個體，其本身是完美的，但當某部分不為意識所覺察，便會變得不完整，身體便出現症狀；因此，疾病不單不是我們的敵人而必須殲滅，反而是我們的朋友或導師。可見，這個理論賦予症狀與疾病一個精神意義：使我們變得完整。

那麼，怎樣才是療癒呢？療癒的意思是使我們變得更完整，更確切地說，將意識擴展至從前麻木之地。不覺察便是麻木。例如當我們排斥某類邪惡的人或事時，便不容許它們出現在我們的意識世界中，但它們並不會因此而消失，只是躲藏在我們的潛意識內，我們不能接受它們是我們的一部分。然而，缺乏對這部分的覺察便會使我們不完整。

對於我們自身的價值，我們也會選擇自己接受的價值去建構自我的身份認同。我們根據自己的價值，去決定「我」是誰。「可是我們並不想擁有的所有事物、希望自己身上沒有的事物、不想活出來的情形、不願意納入自己身份認同的情形，都會形成我們的『陰影』。因為排斥所有可能性的一半，並不會使它們消失，只是把它們趕出意識心靈中關於『我』的認同吧了。」（德特雷福仁、達爾可，頁 75）我們不想要之事物（通稱「陰影」）會被

我們投射於外在世界，視為與己無關的存在，當我們生病，通常會認為是由外在的因素造成，但其實是我們的陰影，藉著疾病，逼使我們面對它們，目的是使我們變得更完整。身心整合觀點指出，陰影的出現歸根究底是我們用分裂、對立的方式認識自己及世界，並據此建立我們的價值系統，這亦是使我們陷於不完整的根源。¹

〈李文〉清晰論述了儒家的仁心與仁道是主觀性原則與客觀性原則，它們是同一個生化之理。在人道方面，它是與他人感通的根基（能力），此能力更可擴充而臻至如明道所言的「與天地萬物為一體」的境界；在天道方面，仁使萬物生生不息，遍潤無方。在仁之中，無善惡之對立。明道云：「聖人即天地也。天地中何物不有？天地豈嘗有心揀別善惡？一切涵容覆載，但處之有道爾。若善者親之，不善者遠之，則物不與者多矣。安得為天地？」（程顥、程頤，1981，16）仁，只是「覺」，覺至何處，何處便生，不覺則何只痿痺，更形同腐朽！對個人的內在世界如此，對宇宙萬物亦然。這與身心整合的觀點不謀而合。因此，借用心身整合的觀點來演繹儒家醫學，就是以覺性來療癒不通之處，使生命得以暢通，如此，疾病的意義便得以實現，人回歸於「與天地萬物為一」的完整。〈李文〉雖然聲稱討論的是儒家之醫學模式，實際上已開啓了儒家之醫學哲學的探索。

參考文獻

- 托瓦爾特·德特雷福仁、呂迪格·達爾可著，易之新譯：《疾病的希望：身心整合的療癒力量》，臺北：心靈工坊，2002。Dethlefsen, T. & Dahlke, R. *The Healing Power of Illness: the Meaning of Symptoms and how to Interpret them* (Taipei: PsyGarden Publishing Co., 2002).
- 李瑞全：〈中國文化中的人論與醫學：儒家之醫學模式〉，載范瑞平編，《中外醫學哲學》，2015年，第13卷，第2期，頁49-66。LEE Shui Chuen. "Humanity and Medicine in Chinese Culture: A Confucian

(1) 因篇幅所限，只能作出過於簡略粗略的敘述，詳細討論可參考原著德特雷福仁、達爾可，2002。

Medical Model,” *International Journal of Chinese & Comparative Philosophy of Medicine*, edited by FAN Ruiping, 13:2(2015), pp.49-66.
程顥、程頤著：《二程集》，北京：中華書局，1981。CHENG Hao and CHENG Yi. *Complete Works of Cheng Brothers* (Beijing: Zhonghua Book Company, 1981).