書評

張 學 謙*

Marta E. Hanson

Speaking of Epidemics in Chinese Medicine: Disease and the Geographic Imagination in Late Imperial China

London and New York: Routledge, 2011, xx+265 pages. ISBN 978-0-415-60253-2

本書是美國 John Hopkins 大學 Marta Hanson 教授 2011 年出版的新作。本書名爲「疫說(speaking of epidemics)」,並且號稱圍繞三大主題展開:溫病史、風土觀(geographic imagination)、前近代的疫病學(epidemiology)。但實際上我們能看到本書最核心、連貫的主題是爲現代生物醫學不認識的「溫病」寫一部傳記。這種貌似「文不對題」的行文策略,源自作者在方法論上的創新嘗試。第一章中,作者批評了二十世紀的醫史學者 naturalist-realist 的研究方法,即將「溫病」視作 natural reality,以生物醫學的觀念投射到前現代身體經驗的「回溯診斷」式方法去瞭解歷史,繼而以溫病的歷史書寫中國傳染病學史、中國熱病史等等。但作者又不能只是寫「溫病史」,因爲這樣就會變成只是梳理文本中的「溫病」譜系,忽略了文本背後的社會

²⁰¹³年5月14日收稿,2013年6月8日修訂完成,2013年6月10日通過刊登。

^{*} 作者係中央研究院近代史研究所博士後研究。

Zhang Xueqian is a postdoctoral research fellow in the Institute of Modern History at the Academia Sinica.

意涵(頁 20-21),也難以令英文學界明瞭一個來自陌生的古代中國醫學的疾病類別。所以她用「逆轉譜系(reverse genealogy)」的方式來看待「溫病史」的發展:並無一個從祖先至子孫式的概念繁衍史,而是一個帶有地域考量的、在原先意義上不斷擴展(加入時間、空間想像)的「溫病」歷史。此「溫病史」包括了風土觀所建構的中國疾病史,也包括了中國醫學的疫病史(頁 22)。此嘗試突破了疾病史研究的常見窠臼,避免簡單套用現代觀念,也避免了將「溫病」單一實體化,是一個值得借鑑的好方法。

本書第二章從古典中國醫學中的「溫病」開始分析。《內經》「五方」、「八風」、「天不足西北,地不滿東南」的術數風土觀反映了中國人對空間的想像。《內經》、《傷寒論》中的「溫病」,主要是依據曆法中的季節變化配置對應的疾病,比如「多傷於寒,春必病溫」,強調因爲「傷寒」而發熱,這是一種基於曆法季節性的疫病觀(configurationist doctrines based on calendrical seasonality)。古典的風土觀和疫病學反映了一個「時空制度」(spatio-temporal regimes),作者從這個制度中看到農業社會與非農業社會的衝突:隨季節變化的疾病被納入國家的曆法,其他不隨季節變化的疾病則被認爲是因爲風土的原因(頁 13-14)。另外一個衝突就是《內經》術數的風土觀,與生活在各地的人們所感受到的經驗並不一致,這種不一致到了晚期帝國的時候愈演愈烈,產生了醫學懷疑主義的論調。

本書第二部分的第三至五章討論明代的醫學界限(medical boundary)。「溫病史」的一個重大轉折發生在明末:張仲景《傷寒論》主導的醫學主流下,「溫病」只是「傷寒」下的一個子分類,直到 1642 年吳有性的《溫疫論》,「溫病」才成爲一個獨立的疾病分類,將之與「疫」(epidemics)相聯爲「溫疫」,並等同於「瘟疫」(頁 16-18)。爲甚麼明末吳有性會有如此創新?作者以「醫學界限」爲關鍵詞討論這個轉折爲甚麼會發生。

第三章展示了明代的「南/北」醫學風土觀。這一章曾發表於李建民主編《從醫療看中國史》(臺北:聯經出版公司,2008)。十三世紀以降,隨著「丹溪醫學」成爲明代主流,形成了以黃河、長江爲界的「東南/西北」、「南/北」醫學分類,而《內經》「五方」的風土觀則退居邊緣。這種變化發生在醫學重心南移的歷史背景中,至少醫書撰寫和出版的重心移至長江以南。作者認爲元明的「南/北」醫學分類,不只是對驅體的診斷,也透露了

對社會的診斷:各種醫療做法的衝突,是否能建立超越地域的普遍原則,江南生活的富足和放縱對健康的敗壞。將醫者對病人身體診斷放入社會史的脈絡中解讀非常有洞見,但作者似有過度解釋之嫌。作者引用了元代婺州文人戴良對南北醫學的論述,並說戴是一個漢化的蒙古人,他更注重地域區別而不是種族區別(頁53-55)。事實上,戴良在中文學界是一個很重要的文學家,沒有人認爲他是蒙古人。1至於戴良文集中〈贈醫師朱碧山序〉一文,確實以「北人」的身分自居(他也沒有說自己是蒙古人),可能戴良只是代某個北方官員作文送給醫者朱碧山;這在晚期帝國的文人圈中非常普遍。所以,我們只能從戴良一文中看到有個「北人」南下爲官之後,信服南方醫生的療法,而不一定是戴良。

第四章討論明代醫學對帝國邊陲「嶺南」的疾病想像,此想像開啟了 新的疫病學。從六朝開始有北方貶謫官員畏懼嶺南地區「瘴氣」; 明代繼續 把邊陲「嶺南」想像爲異類,將地理環境作爲致病因,並發展出人人相互傳 染(contagion)的觀念。麻風、梅瘡被認爲源自嶺南,在家庭中傳染,或者 和在地女性有性關係而傳染,與個人體質也有關。這些嶺南風土病關於環 境致病、傳染致病的論述,無疑衝擊了「傷寒」傳統下的溫病觀,以及基 於曆法季節性的疫病觀。第五章闡述嶺南風土的氣氛啓發了晚明的醫學懷 疑主義,代表性的著作是吳有性的《瘟疫論》,既挑戰傷寒學說,又挑戰曆 法季節性的疫病學。明末疫病大流行,吳有性認爲「疫」的發生,並不是 天人感應式的「四時之氣」令某種疾病在某地流行,而是因爲一種特定的 病原:「厲氣」、「雜氣」(microorganism)。「雜氣」雖是吳的創新,但與「四 時之氣」、「瘴氣」不同,只是在於其「無聲無臭」,並不是十九世紀西人的 「微生物」(microorganism)。「雜氣」之致病,也沒有分別人人接觸的傳染 (contagious),還是致病原的傳染(infectious)。但是吳的意義仍然重大,在 「疫病」解釋框架中,他將地方環境因素置於普遍的宇宙論之上,開啓了清 代醫家以地方經驗討論疫病學的先河。

第三部分「早期近代的醫學轉變」,討論十七世紀至二十世紀初風土觀、疫病學的變化和「溫病」研究變成一個流派的過程。十七世紀,意圖攻

¹ 關於戴良的生平,可參考魏青,《元末明初浙東三作家研究》(濟南:齊魯書社,2010)。

至長城以南的滿洲皇族,十分恐懼漢族人群中流傳的天花病,所以八旗軍隊攻下北京城後,四個多月後清廷才從奉天遷至北京,因爲他們覺得漢人聚居的北京城是一個疾病流行的地方。所以,Hanson 認爲清廷在北京「滿漢分治」的政策,也可視作是一項公共衛生舉措(頁 109)。清廷對於家中有人患痘的「痘家」,隔離至京城四十里以外。直到 1709 年,清廷才開始接受來自民間漢人的預防措施——種痘。

當清廷沉迷於長城爲界的南北醫學風土觀時,江南的醫者正試圖建立 以地方經驗和醫案爲中心的疫病學。吳有性《瘟疫論》面世最初的五十年並 沒有太大反響,直至 1690-1710 年之間,南京的石楷(1691)、杭州張以增 (1694)、揚州劉敞(1709)、歙縣鄭重光(1710)四個來自江南的醫者各自 爲《瘟疫論》編注。1692 年來自上元的戴天章(活躍於 1675-1695)出版 了《廣瘟疫論》,重組了《瘟疫論》的結構,加入瘟疫的診斷標準,使之更 適合臨床實踐。1724-1725 年,廣東巡撫年希堯(卒於 1738)在廣州出版 了第一個官刻本的《瘟疫論》。衆人編輯、出版的方法、目的各有不同,以 自己的方式詮釋《瘟疫論》,但卻都不約而同堅持江南地方主義的視角。

此外,作者發現清代的醫案編纂也體現了醫學轉變。蘇州醫者葉桂 (1667-1746),其弟子在他去世之後編集醫案大全《臨證指南醫案》,宣稱 他對傷寒傳統有所創新 (如葉桂「衛氣營血」的四分診法),他更重視江南 地方氣候、體質的特色。1770 年魏之琇的《續名醫類案》,收入了吳有性、葉桂等人的醫學創新。相較於 1549 年江瓘的《名醫類案》,「溫病」、「瘟疫」只是傷寒等病的子目,「溫病」在《續名醫類案》中成爲獨立的病類,篇幅 大量增加。

十八世紀後期,醫學界對吳有性、「溫病」的關注持續增加,北方醫者加入討論範圍,如山東劉奎的《松峰說疫》(1786)等。但江南醫界也出現來自支持《傷寒論》的復古派反對的聲音。唐大烈《吳醫彙講》(1792),收集了41個蘇州作者的94篇醫學論文。這些人中既有提倡「溫病」的葉桂,又有批評吳有性、爲《傷寒論》辯論的管鼎(活躍於1792)。批評聲反映了在蘇州醫界,支持《傷寒論》的正統派和重視實踐的溫病、瘟疫派之間的緊張,意味著考據學中的「古」、「今」之爭在醫學界也同樣存在。

十八世紀清朝官方對吳有性的態度,逐漸從不認可到接受。從1728-

1782年之間官方的三大出版工程:《欽定古今圖書集成》、《御纂醫宗金鑑》、《四庫全書總目》中,我們看到,《古今圖書集成》、《醫宗金鑑》幾乎沒有提到吳有性,而《四庫》卻對吳有性的「瘟疫」創新讚譽有加,這反映了官方態度的變化。《四庫》的態度暗示了清廷對醫學界的爭論相當寬容,相對儒學界的紛爭,醫之「門戶」並沒有政治反抗的危險意識。

十八世紀的醫者和清朝官方漸漸接受了吳有性的「溫病」、疫病學創新之後,在第七章「傳統的浮現」中,作者進一步論證,十九世紀的「溫病」成爲一個與「傷寒」並列的「傳統」。所謂「傳統」,作者定義爲一種社會意識形態:想像前人一直是這樣思考和行動,並極力模仿之。作者借鑑了 Volker Scheid 的說法,Scheid 對近代中醫孟河醫派的研究,認爲「傳統」處於動力的進程中(dynamic progress),「傳統」並不是一成不變而是一直處於衝突、變化之中,給歷史中的個體留下如何使用、想像、改變「傳統」的空間。作者指出十九世紀的醫者,爲了辯護「溫病」相對「傷寒」的合法性,以自己的方式重整「溫病」的敍事和故事,創造出一個屬於「溫病」的「傳統」。比如,吳瑭(1758-1836)、章楠(活躍於 1824)、王士雄(1808-1868)、宋兆淇(活躍於 1878),這四個醫者之間並無師徒關係,也無家族關係,但他們都以注釋文本的方式來解釋「溫病」,建立從吳有性、葉桂到當代的系譜。

作者從風土觀的角度將上述四人分爲兩組:吳瑭和王士雄是普遍主義者,章楠和宋兆淇是地方主義者。吳和王都認爲「溫病」早已有之,只是《傷寒論》對它的關注不夠,「溫病」也是一個天下人都可能患的疾病。章和宋卻認爲「溫病」是江南的地方病,「溫病」以及療法是蘇州醫者的創新。章楠《醫門棒喝》將蘇州籍醫者葉桂、薛雪輯在一起,宋兆淇《南病別鑑》將葉桂、薛雪、薛承基的文本輯在一起,並強調自己和薛雪、薛承基的家族關係,反映了十九世紀後期,圍繞家族、地方的「江南」認同。

在「溫病傳統」構建過程中,出身世醫的王士雄被認為非常重要。吳有性經歷的「疫」並不能完全對應為生物醫學所定義的病,但王士雄經歷了1837、1863年世界第二、三次 cholera 大流行,清潔飲水的言論和同時代西歐醫生也有相似之處。王士雄相信 cholera 是一個古老的疾病,因為近代城市環境變化而大流行,所以他以《內經》和《傷寒論》中的病名「霍亂」

來命名這場疫病,暗示「霍亂」是「溫病」的極端變種。王士雄認爲葉桂所堅持的南弱北強的身體觀過於片面,南方人中有強壯者,北方人中也有虛弱者,需要針對個體的情況,不可一概而論。他從生活在大都會的角度來解釋「溫病」的普適性,隨著城市人口密度越來越大,熱氣越來越重,「溫病」相對古代也越來越普遍。他繼承了家族的醫學論述,認爲「霍亂」之所以產生,是因爲熱的地氣、穢氣、尸氣、疫氣的交雜以及個人的內邪。王士雄的「霍亂」防治論述甚至有點像現代公共衛生的措施,包括注意飲水清潔(他認爲井水比河水乾淨)、空氣流通、衣服清潔和河道的通暢。但王士雄和同時代英國疫病專家 John Snow(1813-1858)仍是不同的,Snow 認爲 cholera 的傳播只與飲用水有關,王並沒有將「水」作爲 cholera 泛濫的唯一原因,而細菌醫學的核心學說之一就是每一個病都有對應的致病原。王士雄的疫病學是「多重病因」的模式,結合了吳有性的雜氣說和古典醫學中的季節說(頁 133-143)。

當十九世紀的中國醫者用「南/北」來界定疾病與地理分布的同時,美國南方醫生也以相同的口吻討論身體。而且,醫學中的風土觀影響如此深刻,以至於十九世紀的醫者葛元煦(活躍於 1876)用風土來想像中國人和西方人的區別。十九世紀英國派駐寧波的海關醫官 Dr. Robert Meadows 的報告中指出,中國醫學中的「南/北」氣候、體質、疾病分類論述是來華西方醫者必須瞭解的知識。但是,中西醫學的聚合很快隨著細菌醫學的興起而分開,西醫也以霸權的方式改變了中國醫學。在 1910 年醫學傳教士所編 Diseases of China, including Formosa and Korea 中,中國大地上沒有人患「傷寒」、「溫病」,而是鼠疫、霍亂等。但是,「溫病」並沒有消失,「溫病」仍是中醫學(Traditonal Chinese Medicine, TCM)四大分類之一。2003 年中國經歷 SARS 一疫的過程中,中醫學介入 SARS 的治療,將 SARS 詮釋爲南方的「溫病」。

Hanson 一書提供了史料豐富、細節詳盡的「溫病」傳記,從古典醫學一直到二十一世紀的中醫學。這個「溫病」史展示了醫學風土觀從「五方」到「東南/西北」、「南/北」再到「城/鄉」最後又回到「南/北」的論述。同時疫病學也經歷了從曆法的季節性學說到綜合了環境論、體質論、傳染論的「瘟疫」說的變化。作者「逆轉譜系」的策略非常成功地避免了將

「溫病」單一實體化,告訴我們在《內經》、《傷寒論》中的「溫病」和十七世紀吳有性的「溫疫/瘟疫」其實是不同的疾病類別。但此策略也令本書的主題不夠集中,比如第二部分的三、四兩章,寫「南/北」和「嶺南」的疾病風土想像,原本是爲第五章吳有性「瘟疫論」的產生作鋪墊,但篇幅卻是主題章的兩倍,有喧賓奪主之嫌;第三部分將痘疫和「溫病」並列,意在對比清廷以長城爲界和江南醫者以長江爲界的風土觀差異,但此比較並沒有回答任何問題,比如,是否這兩種風土觀之間有競爭、對抗的關係?作者只是羅列了兩種不同的疾病風土觀,缺少深入分析。

此書的另一不足是它過於集中在醫學理論的討論,並沒有病人的聲音, 缺乏對社會史的關注。讀者如不是對「傷寒」、「溫病」等中國醫學的概念有 所瞭解,就很難進入此書的世界。作者在描繪醫學理論變化的同時,若可配 以病人、社會的反應,歷史圖像則更爲生動。比如梁其姿「癘/癩」史研究 中,將中古宗教對「癘/癩」的處理和醫學並列,以探索整個社會對「癘 /癩」的心態。²如果 Hanson 在討論疫史和溫病史中,加入宗教的回應作爲 對比,相信此書的讀者群會進一步擴大。比如在明末的吳有性寫「瘟疫」之 前,民間早就以崇拜「瘟神」的方式應對疫病,比吳稍早的晚明人謝肇淛 (1567-1624) 曾批評閩人一遇到瘟疫就去拜神。³王士雄也面臨著醫學理性 和宗教信仰的緊張,《霍亂論》中討論預防、應對霍亂的措施,在飲水清潔 問題之後,就說自己不佞佛,「最恨持齋之說」,勸人不要聽信僧尼關於避疫 之說。⁴當代中國社會面對 SARS等大疫,老百姓哄搶「板藍根」的現象所 反映的社會心態就更有趣了,我們不應只局限於當代中醫對 SARS 的定義, 而對來自病人和社會的聲音充耳不聞。

² Angela K.C. Leung, *Leprosy in China: A History* (New York: Columbia University Press, 2009), pp. 60-83.

³ 明·謝肇淛,《五雜組》(《續修四庫全書》,上海:上海古籍出版社,1997,據明萬曆四十四年(1616)潘膺祉如章館刻本影印),卷 6,頁 464。關於瘟神研究,請參考 Paul Katz, *Demon Hordes and Burning Boats: The Cult of Marshal Wen in Late Imperial Chekiang* (Albany: State University of New York Press, 1995).

⁴ 王孟英著,盛增秀主編,《王孟英醫學全書》(北京:中國中醫藥出版社,1999),頁 158。