

傣医“神药两解”浅析^{*}

张 婷, 叶建州, 周红黎, 郑 进[△] 指导老师: 张 超

(云南中医学院, 云南昆明 650500)

〔摘 要〕傣族医药学, 是祖国传统医学的重要组成部分及民族文化遗产, “神药两解”指傣族民间医生治疗疾病时心中默念口诀并且用口吹、手摸患处辅以傣药内服外敷(适用于骨伤及皮肤烧烫伤治疗的一种方法)。其产生与原始宗教、文化因素、经济因素密切联系; 通过梳理“神药两解”的起源, 探讨“神药两解”的合理性及其对现代医学的启示。

〔关键词〕傣医; 神药两解; 民族医药

中图分类号: R295.3 文献标志码: A 文章编号: 1000—2723(2011)03—0020—02

傣族医药学, 是祖国传统医学的重要组成部分及民族文化遗产, 傣族是中国西南边陲的一个少数民族, 有着悠久的历史。据《贝叶经》记载, 早在两千多年前傣族人民就有了自己的医药。在长期的生产和生活实践中, 傣族人民不断地同自然界和疾病作斗争, 不断认识积累和总结经验, 创造了独具本民族特色的传统医学——傣医学, 其理论独特, 内容丰富。“神药两解”是傣医学发展中必经的阶段。“神药两解”是指傣族民间医生治疗疾病时心中默念口诀并且用口吹、手摸患处辅以傣药内服外敷。傣医的民间“神药两解”产生与原始宗教、傣族的经济因素、傣文化以及南传上座部佛教有着深厚的渊源。

在美丽的西双版纳傣族聚居地区, 有一种独具特色的民间治疗疾病的方法一直长期存在。在治疗疾病过程中, 傣族民间医生主要采用“口功”疗法(适用于骨伤及皮肤烧烫伤治疗的一种方法), 所谓“口功疗法”是一种以念口诀为主的治疗疾病方法; 然而“神药两解”是口功疗法和草药结合在一起治疗疾病, 而这种亦真亦幻的治疗方式却不容怀疑, 笔者通过实地考察调研, 在西双版纳州勐醒、嘎洒、曼栋村子傣族的口功疗法受到了诸

多学者的关注和好奇, 施行这种疗法的口功医生也不一定知道口功在其中发挥的特殊作用, 但他们确定这是疾病不能缺少的一个治疗环节。我们不得不承认: 有效的、对人们有益的东西, 就值得我们去探究它的合理性。

1 “神药两解”的起源

1.1 “神药两解”与宗教的关系

原始宗教对傣医有着很深的影响, 其傣医学思想是建立在“万物有灵、灵灵相通”的原始宗教基础上。然而在原始社会时期, 当时的生产力极其低下, 傣族先民在面对自然界的时候, 感到自身的软弱无力, 在面对很多的自然现象如日出日落、雷鸣电闪、森林火灾、洪水泛滥等难以解释清楚, 自认为在大自然的背后有一种看不见的神灵在支配着万物^[1]。恩格斯说: “在原始人看来, 自然力是某种异己的、神秘的、超越一切东西的, 在所有文明民族所经历的一定阶段上, 他们使用人格化的方法来同化自然力。正是这种人格化的欲望到处创造了许多神。”(《马克思恩格斯全集》) 傣族从原始社会延续下来的多神崇拜、祖先崇拜、图腾崇拜等出于对疾病和死亡的恐惧, 也出于征服病痛和逃避死亡的愿望, 人们产生了灵魂崇拜, 力图通过对灵魂

* 基金项目: 云南省应用基础研究重点项目 (NO: 2007C0010Z)

收稿日期: 2011—01—15

作者简介: 张婷 (1981 ~), 女, 四川人, 云南中医学院 09 级硕士研究生。研究方向: 民族医学专业民族医药临床研究。指导老师: 张超, 云南中医学院教授, 硕士研究生导师。△ 通信作者: 郑进, E-mail: zhengjinkm@163.com.

的祈祷和祭祀,以及针对灵魂的巫术,来消除疾病,逃避死亡,所以直到今天傣医在治疗疾病时仍然保留着原始宗教习俗^[2]。

1.2 “神药两解”产生的文化因素

文化相对落后的傣族,巫术是“神药两解”产生的必然结果。巫术是人类早期社会的一种普遍存在的文化现象,是人类进化历程中必然经历的阶段和过程之一。医巫同源并存,是世界各民族都有过的史实,傣族医学也走过了同样的历程。据《贝叶经》记载,早在二千多年前,傣族民间已存在零散的以口授、手教传播的傣医药知识。南传上座部佛教传入以后,掌握了傣泐文的傣族先民,在总结民间流传的傣医、傣药的知识上,吸收了随佛教经典传入的印度医学、药学知识和汉族的中医学知识,创造了具有民族特点和地域特色的傣医学理论,创立了许多辨别疾病、治疗疾病的方法及经验用药,使得傣医药文化得到了快速发展。虽然傣族医学有自己关于生理、病理的医学基础理论,但是,在傣族没有完全逃离恶劣自然环境的控制,不能有效治疗各种疾病的时候,傣医的发展同其它少数民族的医学一样,脱离不了巫术这一神秘力量的影响。“神药两解”阶段大约处于傣族社会历史发展的“滇腊萨哈”时期,此时的傣族社会仍然处于比较原始的状态,虽然他们把早先时期已经认识了医药常识传授延续下来了,但由于没有文字,只好靠口传心授^[1];傣族地区几乎全民信仰南传上座部佛教,佛教教义告诉大家:人生是苦的,人的欲望是难以得到满足的,人都摆脱不了生、老、病、死这个自然法则,提倡通过“赕”(即布施)和“善”(行善)以寻求心理的解脱。傣族人民有疾苦的时候常到佛寺进行布施和请求佛爷念经以解除疾苦,这就是“口功”产生的基源之一;随着南传上座部传入,佛教文化也促进了傣族文化的发展。佛教促进了傣族文化的产生和使用,自从傣族人民创造了自己的文字后,就把祖先口头医药知识记录下来。从而佛寺中保留大量文献,也保留了傣医药文化遗产。今天不管是我们看到的还是书上所记载的这一事实;我们不难发现特殊的医巫同源(神药两解)、医祭混融的原始宗教活动带有很浓厚的神秘色彩,傣族的民间“神药两解”是传统民族医药文化的内容之一。

1.3 “神药两解”产生的社会经济因素

由于傣族社会从事生产的年代久远,并且社会规模小,多聚居于河谷平坝地带,人们的活动大多局限于本寨和本领主的范围,因此傣族社会一直是小型的、分散的、独立的农耕社会,在生产水平极其低下、社会发展缓慢、以及制度结构封闭的情况下,傣族人民为寻求经济方便、有效的防治疾病的方法,正因这种经济落后表现出来的多神崇拜,却一直保留至今天。到了傣族地区我们不难发现“神药两解”的现象十分盛行,而且疗效也得到了当地人们的认可。

2 “神药两解”的启迪

傣医“神药两解”相当于现代医学的心理安慰、心理治疗以及转移病人注意力,从而有效达到止痛等目的,有很多疾病实例都能反应出来。因此,现在越来越多的人对“神药两解”产生了神秘感;可能有人认为以其经验积累为主,只有零散的游离经验及口传心授,没有理论记录故为非理性医学。然而人类民族文化具有多样性的今天,我们不能用熟知的文化习惯、价值观念评判傣医的“神药两解”传统文化的优劣,也更不可能期望用某一种民族文化去取代另一种民族文化、用一种医学模式取代另一医学模式。我们也坚信任何一个时代的理性医学都是相对而言的,民族医学中的很多东西,有我们看到的,也包括还没有见到而等待挖掘整理的,都不仅仅是科学,还包含了科学无法解释的真实性。因此,在傣族聚居地,这种疗效显著、无毒副作用、经济、方便、亦可以缓解当前医疗资源的不足,看病难、看病贵的社会矛盾,也有利于缓解医患关系紧张局面,毋庸置疑“神药两解”治疗疾病的方法有它的合理性。神奇的“神药两解”疗法将会是诸多学者将要深入研究的特殊领域。

[参考文献]

- [1] 依专,吴永贵. 傣医药学史 [M]. 北京:中国中医药出版社,2007:13.
- [2] 郑进,张超. 云南民族医药研究 [M]. 昆明:云南民族出版社,2008:132,133.

(编辑:岳胜难)

(英文摘要见第52页)