

医儒相通 贵在中和

——第八届世界儒学大会中医药文化论坛发言摘登

以人为本，医儒同心

全国政协常委、山东中医药大学名誉校长、教授 王新陆

这种光辉照亮了千年，跨越了历史的长河，具有永恒性。孔子儒家思想的一个核心就是仁爱思想，这种思想也一直被继承发展。《孟子》中说：“君子所以易于仁者，以其存心也。君子以仁存心，以礼存心，仁者爱人，有礼者敬人，有礼者树仁。”

君子和普通人最大的不同就是是否有仁爱的思想。子曰：“今之孝者，是谓能养者也。至于犬马皆能有养，不敬何以别乎？”这句话中说，“有养”就是可以抚养，可抚养之事未必有抚养之心，现在提到“孝顺”往往指抚养老人；而孔子说“孝”能抚养，和抚养老人有什么区别？关键就在于是否有敬爱，有敬爱、有仁爱。所以仁爱，是儒学的基本概念。

人本思想，仁者爱人

孔子的人本思想不仅仅是“仁爱”，不仅仅是《论语》中说的：“弟子，入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众，而亲仁。”此处的“仁”是博爱的思想，除了“仁爱”以外，更重要的是人本思想。人本思想在《论语》中有许多处体现。《论语·乡党》中说：“既焚，子道朝，曰：‘伤人乎？不问马。’”12个字，说出对人的关注。奴隶社会贵黄贱贱，那个年代“问人不问马”，把人看得非常重要，这就是经典的仁者爱人。这种思想是超越时代的，是有历史的普世性存在的。

医儒同体，医者仁心

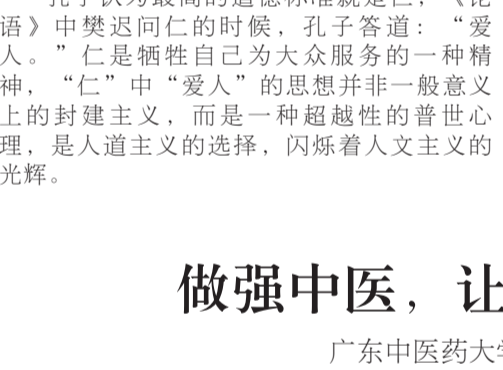
孔子的人本思想也一直贯穿在中医学问之中。两者相通，为人服务。中医学从张仲景“上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄，中以保身长全”到孙思邈《大医精诚》对孔子人本思想的诠释，都在解释中医的人本思想，这与儒学一脉相承的。

仁爱思想，儒学之根

孔子认为最高的道德标准就是仁。《论语》中樊迟问仁的时候，孔子答道：“爱人。”仁是牺牲自己为大众服务的一种精神。“仁”中“爱”人的思想并非一般意义上的封建主义，而是一种超越性的普世心理，是人道主义的选择，闪烁着人文主义的光辉。

做强中医，让文化传播更远

广东中医药大学教授 孙晓生

法，如启发有道、知行合一等，都对中医教育思想产生了积极深远的影响。

中医学发展的外延是释道医集于一身的人才模式。很多学校也开始开了选修课人文大讲堂，儒文化与中医药、先知儒理，方知医理。儒医同道，先学习综合能力，再培养医学专科，这是中国的培养模式。

还应通过对硕士生、博士生的培养，以及对外国学生的调研，去了解他们对中医文化的认同。认知程度的差异从某一方面也反映儒文化、中医文化需做好辐射源，用强烈的辐射源获得最佳文化传播效果。齐鲁大地是世界儒文化的中心，也是中医药很好结合的典范之处。

应该有世界眼光，把辐射源做强，让文化传播更远。

医儒同道，和而不同

儒家与中医药的发展密切相关。首先是“中庸观”。中医讲究理、法、方、药，天人相应，是其思想之源。中国传统对中医药产生了积极推动作用。中医讲究阴阳理阴，以平为期；用药的“无过，无不及”也完全符合中庸的观点，只是说法和应用范围不同而已。

其次是“社会观”。儒家强调主动入世、服务社会，现在培养人才也要主动入世。首先要明德正心，德育教育排在第一位。《论语》是伟大的社会学书籍，中医的人才同样要学好这本书，走积极入世这条道路。

儒学中的孔子和中医学两者结合，作为中国的文化符号，具有中国特色，有利于充实其内涵并及时俱进发展。

文化符号：孔子、中医

文化需要符号来表示，用以传输自己的价值观。中国要提高文化软实力也要采取这种措施。调查显示，孔子是排得最前的代表中国文化的符号。针灸、中医也是榜上有名，而是代表中国的文化符号。中医是中华民族优秀传统文化的一部分。

儒学中的孔子和中医学两者结合，作为中国的文化符号，具有中国特色，有利于充实其内涵并及时俱进发展。

做强辐射源，让文化传播更远

推广具有中国特色的文化符号，让大众了解儒学和中医的关系。首先应教育从中医学生做起，通过教育传播文化。儒家对教育的目的和看法，如仁民济世、忠君孝亲等；对人才培养目标的想法，如以德为先、德术交融等；对教学内容的看

9月20日、21日，在曲阜开幕的第八届世界儒学大会上，由山东中医药大学附属医院承办的第一届儒学思想与中医药文化专题论坛成功举办，第一次把中医药文化推到世界儒学的国际化大平台上展示、交流。

来自省内外的知名专家学者，分别就中国优秀传统文化中，人文精神、人本思想、“和”的追求、中医和伦理学等多个角度，系统阐释了儒学与中医药文化的密切关系，展示了中医药的独特价值，得到了与会专家的广泛认可和高度评价。

△会议现场

中医普世价值 将为世界文明发挥作用

中医药文化具有返本开新的历史文化价值。作为充盈着中华文化血脉的中医药，在世界文明中，《黄帝内经》《本草纲目》进入《世界记忆名录》等事件显示其独特历史地位和化价值。

中医学对现代科学思想，具有独创性的价值。中医学理论是以调节平衡为主，自成一个自调节和控制的系统，和便构成了中医学的主要思想要素。中医治未病的思想，运用中国古典哲学的天人合一手段；治病讲究防患于未然，这与当代医学以人为本的思想巧妙契合，与绿色发展方向与殊途同归，也顺应了发生医学模式向健康医学模式转变的当代大医学之路。

中医学中“三因制宜”原则，因人、因时、因地制宜，与现代医学提出的个体化诊疗有异曲同工之处。从通时通代传承而来的中医与现代科学精神不谋而合，无论何时时空都闪烁着科学和先进思想的共性。中医的普世价值也将继续为世界文明发挥作用。

在世界语境中 讨论中医

东西方文化的对崎交流为中医发展提供了历史契机。在西学东渐和东学西渐的历史条件下，中医药的品质、内涵和价值观念，既体现出与历史思想的共性，又显现出与现实医疗服务之共性。

只有融入世界语境中讨论中医，才能够实现鲁迅先生所说“只有民族的，才是世界的”。

中医温度：仁心 仁术

北京中医药大学国学院院长、教授 张其成

仁心仁术 让病人感受到医学的温度

中医精神同儒学一样，都具备“仁本”精神。所谓仁，《说文解字》上有言“仁，亲也，从人从二。”它是一个会意字，又有另外一个写法，看上去上面一个“千”下面一个“心”，忝，古文仁，从干心，二人为仁，是指人与人之间关系。《论语》中间亦有云“樊迟问仁。子曰：爱人。”所以仁，即为爱人，在医学上即为从医要有一颗仁爱之心。

《黄帝内经》有云“医乃仁术”。医学是人与人的关系，医生的技术是仁爱之本，医学的本质是救人。所以中医体现了仁爱精神和人文精神。

一般来说人文精神具有三个性质：仁性、理性、超越性。所谓仁性是以人为本，所谓理性是人是有价值、有信仰、有真理追求的。超越性，则表现为和谐性，是一种共生的精神。

医儒之道，贵在中和

中医的核心价值可以概括为“阴阳中和”，这4个字也是对儒家、道家也是对道家、佛家综合观念的一种集中体现。

所谓“中”，儒家称为中庸，道家称为中道，佛家称为中观。所谓“和”，儒家称为仁和，道家称为柔和，佛家称为圆和，在中医是不偏的。儒家是站在阳刚立场讲中和，佛家是站在空性的立场讲中和，中医典型是在中的立场上讲中和。很多人攻击中医太简单，说一个人有病，是阴阳失调，需要调和阴阳；病治好了，阴阳便调和了，而超简单的东西，越接近事物的本质，所以就是中和，调成平。

儒医互融，先品德而后学问

世界中医药联合会高级顾问、教授 卢祥云

钟鸣鼎沸。中华文化的传统儒学与中华文化的奇葩中医学药，有其天然的内在线索，历史证明二者在很多方面相互促进和补充。

“天人合一”与“同重仁德”

儒学和医学在理论上有着相通之处。《灵枢》上说“与天地相应，与四时相副，人参天地。”人与天地相参也，与日月相应也。天人合一的理论是中国哲学的范畴，“天人”的概念于

《尚书》《诗经》《左传》《国语》及诸子著作中更是频繁出现。儒家的“天人合一”是一种自然规律的表现，而是天地之心；天人一体和谐相统一，重点在人，这一思想深刻影响了中医的基本理论。《内经》以至历代的名医都认为“万物悉备，莫贵于人”。

“仁”是儒家思想的结晶，也是医家德的核心，医学就是仁术，仁者爱人，仁本身是医德的表现，历代的名医都把仁作为行医的前提和出发点。唐代孙思邈提出“仁爱人”的医德基本原则。医家和儒家同重仁德。近代名医冉雪峰先生也谓“士先器识而后文章，医先品德而后学问”，也彰显了医家、儒家共同的理念。

达到这一理想状态的就是致中和。天地各得其所，万物生长繁育。而寒者热之，热者寒之。绪就要数，逸就要劳，以平为期，以和为贵，是中医的最高境界。“阴阳和合”本身是儒家致中和思想的最佳体现。

儒家思想对中国医学巨大的影响另一个重要表现是医儒相合。“不为良相，便为良医”是儒家理论依据，也是一种社会现象，凸现的是一种担当精神。医药的社会功效与儒家经世致用的思想最接近。“医以活人为务，故与吾儒道最近者”，治国与治人，其理相通。

儒医具有区别于其他医家的独特道德理想、思想态势、生活方式和为人风范。儒医群体对中国医学的发展作出了不可磨灭的贡献，是中医学发展的主要参与者与助推者。

中医界也从儒学得到营养，儒学也于此得到补充，两者思维模式相互渗透。儒家学理运用了很多种中医学的病名和理论。《诗经》中记载了周代中医学的15种病名；《周礼》中详细记载了周代的医疗行政制度；《春秋》中记载有六邪致病思想和许多医学活动；《论语》提倡的

国医大师、北京中医药大学教授 王琦

性，用自己的思维方式指导医疗实践。中医药是一个不断发展的态势，表现中医理论和逻辑严谨的学说体系也要逐渐完备，使其具有再生与持续的特质。在坚守精神和灵魂的基础上，形态随着时代的进步而保持持续性发展。作为以历史为主线的医学，要坚定中医学的再生性与持续性，既要吸收先进科学文化，吸收社会实践成果，还要加强多学科交叉研究。

“苟日新，日日新，又日新。”要坚持中医学的时代性，迎合时代的需求，利用现代科技挖掘中医学的内涵，促进中医学学术的现代转变，使它发出时代的强音。一定要确立为我所用、晋主入随的思想，用思想、理论和方法武装，才能不断地促进中医的先进性。要做到时代性，首先要把标准化作为创新支撑的保障，首先要将中医赢得话语权，解决中药出口的问题；而且还应确定中医概念，形成基本规律和基本原理，构建中医理论体系，形成中医国际化的学科。

理论体系实际，对中医用现代科学进行认证，需要三项原则：转型不“转基因”。中医一定保持特质，保持原则，不在“转基因”的前提下，转移形态。

和而不同，同而不继。在多样文明、多样文化中，矗立自己的精神和灵魂，立足于民族的文化，建立文化的自信和自我发展的自信。

面向未来，首先应坚守中医学的逻辑性与母体性，中医学讲究整体综合诊治，具有天人相应的生态医学观，自稳调节的生命的观，上工治未病的预防观，以人为本，因人制宜，上治为期纠正失衡的治疗观，养生保健，延缓衰老的“保命金形”观……这些思想都是引领未来医学的重要指导思想。

增强文化自信，坚定中医学的母体

中医转型 不转基因

提高自身文化自信，在科学引领下找到自己方向进行转型。曹洪涛律曾说：“现代医学的发展更符合中国的哲学，要将西方传统中强调实验，表述定量和自发组织世界的观点与中国传统结合起来。”这说明，随着世界的思维方式变化，对中国传统文化要科学思维来诠释中医的一些理论，把中医原创

易，生生之道 医，生生之具 ——“医易同源”解

中国康复研究中心党委书记、教授 吴世彩

现代医家张君岳(首)提出“医易同源”，认为传统中医与《周易》之间是同源同根共生共进的关系。

象数模型 中医哲理之源

从宇宙本源来讲，数字一的产生之前是无的概念，从无的概念到有，从无到极致，不断发展。无极，包括易、道道的概念，表达物质本源的状态。所谓无极，是物质高度统一，是相同相通的特殊时空的存在状态。不分阴阳，阴阳是内在统一的关系；而太极的产生过程，实际是阴阳的分界，“极”就是上升到极端、极端的状态，体现阴阳之极，阴阳和至高、至远的状态。

无极和太极之间的关系，在数据源过程中是不同层面的关系，无极太极演化的初元，内在开始没分出阴阳，高理境“元”如一，演化不同的状态。

太极从“道生一，一生二，二生三，三生万物”的过程中，有一部分相同同元元的部分，体现的是太极的概念。阴阳作为模型，《易经》的八卦，从阴到阳，阴交为中断的，阳交为相连的，生出自然过程，八气、八经卦到六十四卦是二进制的过程，这个数字模型如果数据源到物质的存在，就相当于原来的公式这是1，3，5的状态。《素问》有“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生之本始，神明之府也”。

“元”模型与“元”思维

中医重视“元”，有元精、元气之说，更重视元

儒医相通，根本在“和”

上海中医药大学教授 严世芸

“和”是中国 传统文化的核心理念

“和”是中国传统中医重要的原理。《中庸》中解释：“中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。”古人认为“和”是天地万物运行的一个规律，能够做到中和，就接近天理、符合规律，是很根本、很重要的哲学原理。

其次，“和”是万物产生的重要法则。《礼记·中庸》：“致中和，天地位焉，万物育焉”，到达中和状态时万物才能化生，这是宇宙间不同物质之间关系、状态的一种表达。《吕氏春秋》：“天地和合，生之大经也”，很多医家有所发挥，将人的生命与天地和起来解释、研究。

第三，“和”是社会和人际和谐。《尚书》曰：“神人以和。”就是社会方邦和谐的关系。社会和人与人之间的关系也是和的关系，而且在不断发展中。“和”已经是中国的道德价值观念。

“和”大概有和平、平和、和谐、和合、中和、融合、调和等意思，它是中国古代哲学的重要原理之一，是中华文明的精神、文化、心理、信仰、行为

“和”既是中医学面对生命发生、发展过程各种生理、病理复杂状态和关系的一种哲学总结，是中医学的重要原理，也是认识和把握生命现象及其规律的思维方法和思想原则。“和”高明正确地表达了健康生命的阴阳、精气神、脏腑、经络、人与自然等物质、非物质的各种不同要素间的关系。同时，也是中医学的核心价值观和价值追求。其强调的是人的生命不断变化运动中，具有差异性、多样性的各种要素之间的经济相成、协调和谐。

“和”也是中医养生、治病的重要原则。《内经》：“中和者，天之道也。古之人，天之道也。”“中和者，必久寿也。”健康与中和有关体现在生活状态的方方面面，如动静相和，饮食中荤素相和，是养生的重要原则。在治疗上，也要追求和语。《伤寒论》：“和之则愈，不和则愈”，和之法变化无穷，用各种方药达到和，是治疗的要求。

“和”既是中医学面对生命发生、发展过程各种生理、病理复杂状态和关系的一种哲学总结，是中医学的重要原理，也是认识和把握生命现象及其规律的思维方法和思想原则。“和”高明正确地表达了健康生命的阴阳、精气神、脏腑、经络、人与自然等物质、非物质的各种不同要素间的关系。同时，也是中医学的核心价值观和价值追求。其强调的是人的生命不断变化运动中，具有差异性、多样性的各种要素之间的经济相成、协调和谐。

“和”也是中医养生、治病的重要原则。《内经》：“中和者，天之道也。古之人，天之道也。”“中和者，必久寿也。”健康与中和有关体现在生活状态的方方面面，如动静相和，饮食中荤素相和，是养生的重要原则。在治疗上，也要追求和语。《伤寒论》：“和之则愈，不和则愈”，和之法变化无穷，用各种方药达到和，是治疗的要求。

用儒家智慧，构建现代“好医学”

上海中医药大学教授 何裕昆

持续发展，走自己道路，借助儒家智慧或中国智慧来本土化，是一种契机。

以人为本，构建“经世济民”好医学。比较中西，非有好坏，而应加以包容，共同为医学服务。“好医学”的建构有三个原则，首先倡导大同世界，建设人类命运共同体，其次是快乐健康，第三应知医学的边界，不能将医学视为无所不能。

医学的真谛是人道主义。今天把医学概念泛化了，把看病看成治病。其实很多健康问题与生活方式有关，所以要持大医学观点，广泛关注“人”。“好医学”应当覆盖更广。医疗成本相对较低，费用可控制，可承受。应该充分对生命的敬畏，对人性的高度尊重，尽可能做到自然和谐与日常生活密切相关，尽可能把食物当作药物，不要把药物当作食物。

尊重传统的精华，作作的智慧。分析今天医学弊端，提出“中国方案”。好医学是绿色的、可持续发展的，能够为全社会广泛接受的，并可大规模推广应用。

（张旭儒 王凯 刘宇 整理）