

本文引用:钟 婷.中医文化对高校文化育人价值的思考[J].湖南中医药大学学报,2018,38(11):1291-1293.

中医文化对高校文化育人价值的思考

钟 婷

(湖南中医药大学针灸推拿学院,湖南 长沙 410208)

[摘要] 推进文化育人是新时期加强和改进新形势下高校思想政工作的现实要求,也是形成三全育人格局的重要途径。中医文化作为中国传统的重要组成部分,蕴含着丰富的育人思想。中医药类院校应深度挖掘中医文化的育人资源和价值,探究中医文化与融入到高校具体育人实践的契合之处,从而在推进中医文化继承和发展的同时,不断开创中医药类高校文化育人的新局面。

[关键词] 中医文化;文化育人;高校

[中图分类号]R2

[文献标志码]A

[文章编号]doi:10.3969/j.issn.1674-070X.2018.11.015

Value of TCM Culture in the Culture-Cultivating-Talents of University

ZHONG Ting

(School of Acupuncture, Moxibustion & Tuina, Hunan University of Chinese Medicine, Changsha, Hunan 410208, China)

[Abstract] Promoting culture-cultivating-talents is a realistic requirement of strengthening and improving ideological and political education in the new period, and it is also an important way to form the "Three Comprehensive" educational pattern. As an important part of Chinese traditional culture, traditional Chinese medicine (TCM) culture contains rich ideas of cultivating talents. TCM universities should deeply explore the resources and value of TCM culture for cultivating talents, and seek proper means to integrate the culture into the specific practice of education, thus opening up a new dimension of culture-cultivating-talents while promoting the inheritance and development of TCM culture.

[Keywords] traditional Chinese medicine culture; culture-cultivating-talents; university

文化是一个民族的血脉和灵魂,是一定地理区域内人们生活方式的长期积淀,更是一种精神价值的显现。中华文化五千年的沉浮更迭,始终牵动着中华民族的兴衰荣辱。中医文化根植于中国传统文化的沃土之中,其基本精神、主要特征均深受传统文化的影响,同时其又在发展过程中不断丰富了传统文化的宝库。作为中国传统优秀文化的重要组成部分,中医文化是中华民族所独有的医药文化,是几千年来中华民族认识生命、维护健康、防治疾病的思想和方法体系,是中医学发生发展过程中形成的精神财富和物质形态综合,也是中医理论与实践

的内在精神和学术基础。习近平总书记曾指出:“中医药学是中国古代科学的瑰宝,也是打开中华文明宝库的钥匙,为传承弘扬中华传统优秀文化发挥了重要作用。”中医药类院校作为中医文化传承的重要载体和中医文化创新的重要源泉,应在“立德树人”的目标引领下最大限度地发挥中医文化的育人力量,不断探索和总结中医文化对推进文化育人体系质量提升的有益资源,注重发挥中医文化中以文化人、以文育人的优势,深入开展中医文化系列教育,促进中医文化在新时代的继承和发展,以期在具体的育人实践中提升中医学子的人文精神、职业

[收稿日期]2018-08-13

[基金项目]湖南省大学生思想道德提升工程省级项目(15F09)。

[作者简介]钟 婷,女,助教,硕士,研究方向:中国传统文化与高校思想政治教育,E-mail:1027765238@qq.com。

素养和社会责任感,进一步提升对中医文化的认同感,同时在中医文化的浸润中实现育人及成才目的。

1 以“大医精诚”为核心,培养医学生的人文精神

众所周知,中国传统文化是一个崇尚德性的文化。在这种道德至上环境中熏陶出来的国人,所持有的气节鲜明可见。有“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负,有“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的报国情怀,有“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的浩然正气,有“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的献身精神。在传统文化中,自古有“道器”“体用”之分,可以说,中医是在“器”和“用”的层面将传统文化的许多重要理念给具象化了,中国传统中的根本观念和思维方式在中医的理论和实践中得到了充分体现。如中医学从整体和辩证的视角看待生命体,用阴阳理论反映机体的动态平衡,用五行学说论证五脏六腑的相关性等等。可以说,传统中医文化一直是以中国古代自然哲学的形态呈现出来,所以传统中医学在价值取向上也不可避免地与中国传统哲学具有较大的趋同性。

中医文化是一种以道德为价值取向的文化形态,正是因为这种以人为本、注重人格修养的人文精神对于提高医学生的道德素质有着极为重要的作用,对于今天中医类高校育人工作仍具有现实价值。中医历史上历来强调医德修养,并流传了许多医德名篇。药王孙思邈认为:“人命至重,贵于千金,一方济之,德逾于此。”其所著《大医精诚》篇以“精”“诚”二字为核心论述了医德修养的准则,认为医道是“至精至微之事”,所以身为医者,不仅要技术精湛,更要“博极医源,精勤不倦”。“今病有内同而外异,亦有内异而外同,故五藏六腑之盈虚,血脉荣卫之通塞,固费耳目之所察,必先诊候以审之。”^[1]在具体的临床诊断过程中,疾病的表征方式各有不同,寸口关尺的脉象有浮沉弦紧之别,俞穴流注有高下浅深之差,肌肤筋骨厚薄刚柔之异,这都需要医者本着“至精至微”的行医态度诊断时疾,治愈病患。此外,孙思邈还指出医者“博极医源,精勤不倦”的重要性,切“不得道听途说,而言医道已了”^[1],他以世之愚医为反例,认为疾病和医道均是处于不断地变化和发展之中,因此医者须凭广博的医学之源和精勤的行医态度因时而变、因病施方,克服“由来尚矣”的“经方难精”的困境。

在处理医患关系时,传统中医学提倡医者应具

有“大慈恻隐之心”“澄神内视之体”及“勿炫耀声名,自矜己德之法”。“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。若有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富,长幼妍媸,怨亲善友,华夷愚智,普同一等”^[1],这即是强调医者在行医过程中要心怀恻隐之心,对待病患应有“凄怜忧恤之意”,在“满堂不乐,病人苦楚”的情况下,医者不能“安然欢娱,傲然自得”,尤其是“有患疮痍、下痢,臭秽不可瞻视”的病人,医者应志存救济秉守初心,不能萌发蒂芥之心。这种“精诚”之说不仅是成人之道,更是医者之德。

在中国传统社会发展过程中,道德的培养一直是成就“内圣外王”路径中不可或缺的重要内容,传统中医文化继承了中国传统崇尚德性的文化性,对医德医风的阐发亦不绝于史。在现代中医药类院校的人才培养模式中,医德医风教育也越来越得到重视,人文关怀既是中医药院校人才培养的最基本要求,也是中医药院校学生走上职业之路最根本的道德准则。中医药院校大学生作为中医药事业的传承者和建设者,只有在注重专业素质和能力素质提升的同时,有意识地培养自身职业道德,加强医德医风教育,方能成为医术高超、品德高尚的“苍生大医”。在倡导构建和谐社会的今天,将“大医精诚”作为行医者的基本职业要求,对提高医务工作者的人文精神,保障人民大众的生命健康,缓和医患关系,提升我国的医疗服务水平有着重要的现实价值。

2 以“仁心仁术”为目标,提升医学生的职业素养

众所周知,“仁”是传统儒家文化的核心。“仁”在《论语》中共出现了109次,足见“仁”在孔子的哲学体系中有着举足轻重的地位,所以儒学也被称为“仁学”。以“仁学”体系为根基的儒家文化,不仅影响了中华民族的情感表达和思维方式,更是作为一种求真向善至美的人文精神深深扎根在群体性地国民素质中。在传统儒学的思想体系中,“仁”的内涵非常丰富,有表现在日常人际关系中的“仁者,爱人”,也有作为君王在治国爱民时的“仁者莫大于爱人”,更有作为醇儒应具备的“泛爱众,而亲仁”,强调对人广泛地施予仁爱之心,做到以“仁爱”为己任、“博施于民而能济众”^[2]。

一直以来,传统儒家文化与传统中医学在基本理论和价值取向上是脉脉相通的,也就是说“儒”与“医”之间有着十分密切的联系。医者都倡导并秉承

着“仁心仁术”的职业道德,这与儒家思想中的“仁者爱人”是一脉相承的^[3]。医学作为拯救人类生命的高尚事业,医学生作为肩负救死扶伤的社会群体,对病患所生发的“仁爱之心”乃是对其人文素质最底线的期许。将中医文化通过形式丰富多样的第二课堂来唤醒医学生缺失的人文精神,教会医学生如何关爱病人、尊重病人,和谐地处理与病人的关系,使其关注的焦点不仅仅是技术的突飞猛进以及知识的点滴传授,而更应关注的是身为医者所需具备的仁爱精神和人格力量。

医学,不只是科学,更是人学和仁学。作为未来的医务工作者,仅有精湛的医术远远不够,还需有高尚的人文素养和道德品质方能真正促使医术提升为仁术。“德之不存,技将安附”,医学生未来从事的职业是事关人民性命的崇高职业,是健康所系、生命所托的事业,这意味着医务工作者不仅仅是治病救人,更需要将道德准则和人文关怀融入其中。医学领域的每一份工作,都需要一个充满人性大写的人,这个大写意义的人不仅是具备丰富的专业知识储备,还必须要汲取人文社会科学的营养,具有体恤苍生的仁爱之心。“仁者不忧,知者不惑,勇者不惧”^{[2][10]},作为医学生,拥有丰富而扎实的专业知识能摆脱知识论上的困惑,体悟医者应具备的人文精神方能达至内心的安定,只有将此种科学的临床思维与人文的仁爱精神相结合,才能做到科学与人文的统一。

3 以“调中致和”为导向,强化医学生的社会责任感

在传统中医理论中,阴阳五行可以说是最高的理论原则,贯穿在一切生命活动及诊断治疗、医理药性等各个方面。而阴阳平衡则是生命活动的最高境界,阴阳失调是最根本的病机,因此在传统中医的话语体系中,“和”的思想贯穿其治疗疾病的始终。也就是说,身体机能处于“和”状态即意味着健康,“失和”则意味着病变的开始,而医者通过自己的精湛技术和恻隐仁心“调其不和”,即是试图扭转失和状态,将人体恢复到阴阳气血调和的自然状态^[4]。因此,传统中医学可以说是一门探究和谐之道的学科,它不仅关注身体机能的和谐,医者与病患之间的和谐,同时也致力于寻求人与社会、与自然的和谐^[5]。

在方法论层面,传统中医理论这种“尚中贵和”之论在辨证论治的过程中体现得淋漓尽致。首先,

传统中医文化的“调其不和”强调人与自然的和谐统一,要求人们顺自然之道,循自然之理,用自然之物,尽自然之力,全自然之功,最终达到“天人合一”;其次,治疗病患要顺应生理的自和机制,从而实现人体脏腑、气血、经络的和谐。当然,中医文化所追求的“中”“和”状态,并不是要求我们机械地寻求物理性的平衡,而是要在纷繁复杂的事物中体现中正之道。此种中正之道并不是折中主义,而是因时而中、因势而中的方法论,具有原则性和灵活性的双重属性。同时,中医文化这种“尚中贵和”“忠恕之道”的处世之道亦体现出当今社会主义的核心价值取向,与当前主流文化高度契合,也为当代医学生提高人际交往能力、提升社会责任感提供了有益的参考,为他们“因事而化、因时而进、因势而新”意识及能力的培养提供了理论支撑。传统中医这种“中和之道”的理论在今天仍是我们建立和谐的社会人际关系所必须弘扬的伦理精神与处世原则,这也是新任务、新时期、新形势下做好高校文化育人工作的目标使然。

当前,我国正处于社会主义核心价值体系这一伟大工程的实践和推进过程中。在中医药类院校,中医文化发挥了作为优秀传统文化的引领、传承作用,培育了医学生追求真理的价值追求。中医文化是中华医学的宝库,其中积极倡导“悬壶济世”的责任与担当,提倡“大医精诚”的操守与追求,“以人为本”的人文关怀,都是当前高校特别是中医药类院校推进文化育人体系质量提升的重要理论来源。当然,深度、精准挖掘中医文化的育人资源和内涵是一项长期而艰巨的任务,我们应该在提高文化自觉和文化自信的基础上,充分发挥中医文化以文化人、以文育人的积极作用,立足当代中医学子的思想实际,不断地对相关领域和相关理论进行探索和更新。

参考文献:

- [1] 唐·孙思邈著.焦振廉等校注.备急千金方[M].北京:中国医药科技出版社,2011.
- [2] 宋·朱熹撰.四书章句集注[M].北京:中华书局,2011.
- [3] 许二平.《大医精诚》对现代医学人才培养的启示[J].学校党建与思想教育,2017(10):92-96.
- [4] 陈 元,何清湖,易法银,等.中医学“和”的价值[J].中医杂志,2018,59(8):640-642.
- [5] 何清湖,孙相如.中医:“和”文化孕育的“和”医学[N].中国中医药报,2013-07-31(3).