

·热点聚焦·健康中国·

以中医药文化赋能新时代文化自信

赵 畅¹, 邓纯东²

(1. 辽宁中医药大学马克思主义学院, 辽宁 沈阳 110847; 2. 中国社会科学院马克思主义研究院, 北京 100091)

摘 要: 中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉和突出优势,是新时代文化自信的重要来源和有力支撑,增强文化自信需要充分挖掘中华优秀传统文化的思想资源和时代价值。中医药文化是中华优秀传统文化的杰出代表,具有突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性,与增强新时代文化自信具有内在的历史逻辑、价值逻辑和实践逻辑。在全面建设社会主义现代化强国的新征程上,要充分发挥中医药文化在增强民族文化认同、彰显中华文明特质、服务健康中国建设、助力文明交流互鉴等方面的时代价值,不断坚定文化自信,铸就社会主义文化新辉煌。

关键词: 中医药文化;文化自信;文化强国;健康中国;中华优秀传统文化

中图分类号: R2-03 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-5094(2025)06-0022-10

习近平总书记强调,“全面建设社会主义现代化国家,必须坚持中国特色社会主义文化发展道路,增强文化自信”^{[1]43}。文化自信是“文化主体对身处其中的作为客体的文化,通过对象性的文化认知、批判、反思、比较及认同等系列过程,形成对自身文化价值和 cultural 生命力的确信和肯定的稳定性心理特征,具体表现为文化主体对自身文化生命力的充分肯定,对自身文化价值的坚定信念和情感依托,以及在与外来文化的比较与选择中保持对本民族文化的高度认可与信赖”^[2]。中华优秀传统文化是新时代坚定文化自信的深厚基础,是当代中国在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。中医药文化作为中华优秀传统文化的杰出代表,具有突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性,与增强新时代文化自信具有内在的历史逻辑、价值逻辑和实践逻辑。在全面建设社会主义现代化的伟大征程中,全面把握中医药文化的突出特性,廓清中医药文化与增强新时代文化自信的内在逻辑,充分发挥中医药文化的当代价值,实现其创造性转化和创新性发展,对于坚定文化自信、建设社会主义文化强国具有重要的现实意义。

一、文献梳理与问题的提出

目前,我国学界关于中医药文化和新时代文化自信的研究主要集中体现在三个方面。第

基金项目: 国家社科基金项目“习近平总书记关于中医药事业发展重要论述研究”(22BKS198);辽宁省社会科学规划基金项目“中国共产党开创中国式现代化道路的历程和经验研究”(L21BSZ024)。

作者简介: 赵 畅,辽宁中医药大学马克思主义学院副教授,硕士生导师,研究方向:马克思主义中国化。

邓纯东,中国社会科学院马克思主义研究院研究员,博士生导师,研究方向:马克思主义中国化、中共党史和党的建设。

引文格式: 赵畅,邓纯东. 以中医药文化赋能新时代文化自信[J]. 西南石油大学学报(社会科学版),2025,27(06):22-31.

一,关于中医药文化自信的内涵的研究。梁晶晶认为,中医药文化自信的本质内涵包括以整体观念和辨证论治为代表的中医理论自信、中医药在医药发展史上长期处于重要地位的历史自信、中医药为人类生命健康安全作出贡献的现实自信,它们反映了中医药文化在中国深厚的历史根源和广泛的群众基础^[3]。牛素珍等认为,中医药文化自信是指对中医药文化的充分肯定、对中医药文化价值的坚定信念以及在与西医文化的比较和选择中保持对中医药文化的高度认可与信赖^[4]。第二,关于坚定中医药文化自信的路径的研究。张宗明认为,要提升中医药文化自信,应通过增强文化自觉提高国人对中医药文化的认知与认同,通过创造性转化、创新性发展在中医药文化创新中实现文化自强,通过落实开放发展理念在中西医文化交流互鉴中提升中医药文化软实力^[5]。李磊等认为,要坚定中医文化自信,需“坚持培养优秀中医人才、坚持创新中医学学术、坚持提供优质中医服务、坚持精准传播中医文化、坚持开展中医国际交流”^[6]。第三,关于中医药文化对于坚定文化自信的价值研究。程凯认为,中医学是中国经验上升到中国理论的典型代表,建立并保护好我国中医药医疗资源与体系,不仅具备战略意义,亦有助于坚定大众的文化自信^[7]。杜莹等认为,中医药的传承与传播不仅是中医药事业发展的先决条件,同时也是新时代中国特色社会主义文化自信的重要组成部分^[8]。王红伟等认为,中医药文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,伴随着中华民族的兴衰与荣辱,中医药文化自信也是中华民族自信^[9]。

当前,全球化与现代化带来的文化认同挑战,深刻地影响着一个国家和民族的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。总体而言,目前学界对中医药文化自信与新时代文化自信的相关研究不仅关注了中医药文化自信的内涵和本质,而且探索了坚定中医药文化自信的路径,同时肯定了中医药文化自信在坚定新时代文化自信中的价值。但是,现有研究主要集中在中医药文化自信本身,对如何充分发挥中医药文化在增强新时代文化自信中的独特而重要的作用尚未深刻阐释和系统探索。基于此,笔者拟聚焦中医药文化的突出特性以及中医药文化赋能新时代文化自信的内在逻辑,思考中医药文化在增强民族文化认同、彰显中华文明特质、服务健康中国实践、促进文明交流互鉴等方面的时代价值和有效路径,以便为新时代坚定文化自信、建设社会主义文化强国提供借鉴。

二、中医药文化的突出特性

2023年,习近平总书记在文化传承发展座谈会上深刻指出,中华文明具有“突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性”^{[10]2-4}。中医药文化产生于中华文明的深厚土壤,不仅是中华优秀传统文化的杰出代表,更是塑造中华文明特性的重要因素,中华文明的突出特性在中医药文化中得到了最为典型的反映。

(一) 中医药文化具有突出的连续性

“中华文明是世界上唯一绵延不断且以国家形态发展至今的伟大文明”^{[10]2},其连续性体现在文化、思想、制度与实践的各个方面。“中医药文化在学术道统、理论体系和经验技术等方面,呈现出连续完整的历史脉络和承继关系,充分彰显了中华文明的连续性”^[11]。中医药文化作为中华文明绵延发展的活态见证与关键载体,其存在本身即是中华文明具有突出连续性的有力明证。这种连续性并非静态的保存,而是一种动态的传承与创新,深刻体现在其理论体系的承

续性、实践知识的累积性、文化内核的稳定性以及适应时代的再生性等多个维度。

一方面,中医药理论体系跨越数千年前后贯通,呈现出清晰的学术发展脉络与稳定的核心范式。奠基于《黄帝内经》《难经》等先秦两汉时期的经典的哲学基础与理论框架,如“天人相应”“阴阳五行”“藏象经络”“精气神”等核心概念,持续成为后世医家阐释医理、指导临床的根本依据。历代医家的创新均建立在深刻理解与继承前代经典之上,是在同一范式内的深化、拓展与修正,而非颠覆性重建。这种基于经典又不断诠释经典的学术传统,确保了中医知识体系的连贯性与正统性,使得古老的智慧能够跨越时空持续指导实践,体现了中华文明“守正”的特质。

另一方面,中医药的临床实践与方药知识呈现出显著的层累性与延续性。在中国大地上,人民千百年来积累的诊疗经验、方剂、药物知识被系统记录、反复验证、有效传递:从《神农本草经》到《本草纲目》再到现代中药学,药学知识不断丰富细化;从《伤寒论》113方到后世数以万计的效方,临床技艺日益精进。历代医案、医话、典籍的保存与流传则为这种连续性提供了文本保障,彰显了中华文明注重历史经验、尊重先人智慧的文化惯性。同时,中医药文化所蕴含的价值观念与生命哲学保持着高度稳定,构成了其连续性的精神内核。“医乃仁术”的伦理观、“大医精诚”的职业追求、“调和致中”的治疗目标、“治未病”的预防思想以及尊重生命、顺应自然的生活态度,这些深植于中华传统文化土壤的价值理念,贯穿于中医药发展的全过程,成为其区别于其他医学体系的鲜明文化标识。无论时代如何变迁,这些核心价值始终未变,确保了中医药文化精神血脉的纯正与延续,反映了中华文明在伦理价值层面的深层稳定性。

(二) 中医药文化具有突出的创新性

中华文明虽以其悠久的历史和深厚的文化积淀闻名于世,但创新性更是中华文明持续发展的重要动力。中医药文化不仅在历史长河中传承了中华民族的智慧,更通过不断创新推动了医学科学与文化的发展。

首先,中医药理论体系始终在不断完善。通观中医药的理论体系发展历程,从《黄帝内经》奠定理论基础,到《伤寒杂病论》创立六经辨证体系,再到后世医家对三焦论治、卫气营血论治等理论的深化,中医药理论始终在创新中前进。例如,“金元四大家”在继承前人理论的基础上,分别提出了寒凉派、攻邪派、补土派和滋阴派等观点,丰富了中医药的理论体系。这种理论创新不仅推动了中医学的发展,也为中华文明的科学思想提供了重要支撑。

其次,中医药诊疗技术始终在不断发展。通观中医药的诊疗技术发展历程,从传统的望、闻、问、切“四诊”到针灸、推拿、拔罐等外治技术,其一直走在不断创新的路上。例如,针灸疗法在《黄帝内经》中已有记载,但后世医家通过实践不断改进针具、穴位定位及操作方法,使其成为了一门独特的治疗技术。又如,明清时期对推拿技术进行的系统化与规范化,也体现了中医药在技术创新方面的成就。近年来,中医药科技创新能力持续提升。例如,在新冠疫情防控过程中,国家中医药管理局支持建立了中医药防治新型冠状病毒感染信息系统平台。这一平台通过汇集和分析全国多家医院和科研单位的临床数据,进一步提升了中医药的用药疗效。此外,国家层面建设的多个中医药科技创新平台和实验室、批准的新型中医药品种,都显著提高了中医药的临床疗效。

最后,中医药药物研发始终在不断进步。通观中医药的药物研发发展历程,从《神农本草经》到《本草纲目》,中医药在药物分类、药性理论及临床应用上一直在不断创新。明朝时期,李

时珍在《本草纲目》中对1892种药物进行系统分类,详细记载了其性味、功效及临床应用,为后世药物学研究奠定了坚实的基础。在现代,中医药通过与现代科技结合,更是在药物研发方面取得了显著成果。例如,作为中医药现代化创新典范的青蒿素的发现与应用,不仅挽救了数以百万计的生命,而且在非洲等地区显著降低了疟疾的发病率和死亡率,为全球疟疾防治作出了重要贡献。

(三) 中医药文化具有突出的统一性

中华文明具有突出的统一性,为人类文明贡献了独特的大一统理念。中医药在其历史发展中不断吸收各民族、各地区的经验,形成了统一而多元的医学体系,展现了中华文明的统一性。

首先,中医药在理论范式上实现了高度的统一性。尽管中国地域辽阔、民族众多,但以《黄帝内经》《伤寒杂病论》等经典医学著作作为核心而奠基的阴阳五行、藏象经络、辨证论治等基础理论,为所有中医实践提供了统一的认知模型和方法论指导。对中医药而言,无论具体流派如何衍化、地域差异如何巨大,其根本哲学思想与逻辑起点始终保持着一致性。

其次,中医药在医药实践中体现了高度的整合性。中医药在几千年的发展过程中,不断吸收、融合不同地域、不同民族的医疗经验和医药知识,最终将其纳入统一的中医药体系之中。例如,从《神农本草经》到《新修本草》,再到集大成的《本草纲目》,无不体现着历代医家对各地药物知识的广泛采集、甄别与整合。又如,我国历代官修医典,诸如唐代《新修本草》、宋代《太平惠民和剂局方》、明代《普济方》等,都是由中央政府组织汇集全国医疗精华并颁行天下,以形成统一的诊疗和用药规范。这种由中央政府推动的医学知识标准化与普及化运动,有力地促进了医药实践在全国的统一与交流,是我国政治文化统一性在医学领域的具体投射。

再次,中医药在文化认同上推进了中华民族共同体的形成。中医药在发展过程中超越了地域和民族的界限,成为联结各民族的文化纽带。几千年来,藏医、蒙医、维医等民族医学与中医之间存在着悠久的交流互鉴历史,共享着许多基本的哲学观念和药物知识,“医乃仁术”的伦理观、“天人合一”的自然观以及追求“阴阳平衡”的健康观构成了中华民族共同的文化心理和生命价值观。在共同的医药实践中,中医药文化有效地增强了不同群体对中华文化的认同感和归属感,为维护国家统一和民族团结提供了重要的文化土壤。

最后,中医药在现代化进程中展现了统一的国家意志。当代中国已经将中医药发展上升为国家战略,颁布《中医药法》以及建立健全覆盖全国的中医药医疗服务体系、教育体系和科研体系,从国家层面强化了中医药的统一性和战略性。这种对中医药有组织地传承、保护与创新,确保了其在快速现代化的浪潮中既能保持其核心精髓的全面统一,又能整合现代科技资源协同发展,彰显了国家维护中医药文化统一性与中医药发展主动性的强大能力。

(四) 中医药文化具有突出的包容性

“中华文明从来不用单一文化代替多元文化,而是由多元文化汇聚成共同文化,化解冲突,凝聚共识”^{[10]4}。中医药文化的包容性既反映了中华文明“和而不同”“兼容并蓄”的精神特质,也展现了其在历史演进中对多元文化的吸收、融合与创新。

首先,中医药理论体系多元整合。中医药理论以阴阳五行学说为核心,融合了古代哲学、自然科学及人文思想,吸收了道家、儒家等哲学思想,体现了对多元知识的整合与包容,形成了

独特的理论框架。

其次,中医药与民族医药共生互补。在历史上,中医药文化与各民族医药文化长期互动,与藏医、蒙医、苗医、傣医等民族医药在理论、药物、疗法等方面相互借鉴,丰富了各自的医学体系。例如,藏医药的“三因学说”与中医药的“阴阳五行”理论相互融合,体现了跨文化医学知识的整合。在药理学方面,中医药广泛吸纳各民族、地区的草药知识,形成了兼具普遍性与地方性的药物体系。在传播过程中,中医药积极吸收各民族医药的独特疗法和药物,展现了其对多元文化的包容与尊重。

再次,中医药吸收创新外来医学。中医药文化在历史演进中,不仅积极吸收外来的医学知识,而且将其融入自身体系。唐代以来,中医药通过丝绸之路吸收了波斯、阿拉伯等地的医学知识,将乳香、没药等外来药物作为中医药体系的重要药物。明清时期,随着西方医学传入中国,中医药在保持自身特色的同时,积极吸收西医的解剖学、药理学等知识。在全球化的背景下,中医药更是积极借鉴分子生物学、人工智能等现代科学技术,全力推动其现代化与国际化。

最后,中医药促进文化传播交流。中医药文化是中华文明与其他文明交流的重要载体,在对外传播中展现了中华文明的开放性与包容性。在古代,中医药通过陆上丝绸之路、海上丝绸之路传播到东亚、东南亚、中亚、欧洲等地,与当地医学文化相互融合,成为中外文化交流的重要纽带。例如,中医药传入日本后发展为汉方医学,传入韩国后发展为韩医学,传入越南后发展为东医学,体现了中医药文化的适应性与包容性。在现代,中医药通过“一带一路”倡议走向世界,与各国传统医学和现代医学展开合作,促进了全球健康事业的发展。

(五) 中医药文化具有突出的和平性

“和平、和睦、和谐是中华文明五千多年来一直传承的理念”^{[10]4}。“和”文化是中医药文化的哲学基础,阴阳学说反映“和”之平衡关系,五行学说反映“和”之和谐关系。中医药文化从“和”文化出发,将和平性理念贯穿于其整个理论体系和丰富实践。

首先,理论体系的和谐观。中华文明的“五行相生相克”理论强调事物之间的相互依存与协调,整体观念强调人与自然、社会的和谐统一,反映了中华文明“天人合一”的和平理念以及对和谐共生的哲学思考。中医药理论则以“阴阳平衡”“五行相生”为核心,强调和谐与平衡,体现了中华文明对和平的内在追求。

其次,治疗理念的非对抗性。中医认为,健康是人体内部阴阳平衡的结果,疾病则是人体内部阴阳失衡的表现。因此,治疗的目标就是恢复和谐状态,治疗的过程强调调和,即通过调节让人体机能达到平衡状态,而非过度干预或破坏。在治疗中,中医药注重扶正祛邪,即通过增强人体自身免疫力来抵御疾病,而非直接消灭病原体。这种非对抗性的治疗理念与中华文明以和为贵价值观一脉相承。

第三,生态观的可持续性。中医药文化强调“天人合一”理念,深刻展现了其对自然生态的崇敬以及主张与自然和谐共生的智慧。中医药理论认为,人与自然是一个整体,应顺应自然规律而非征服自然。在药物采集中,中医药注重资源的可持续利用,与现代可持续发展理念高度契合,体现出中华文明对全球生态和平的贡献。

第四,文化传播的和平性。在古代,中医药远播至东亚、东南亚、中亚乃至欧洲,与当地医学文化相互渗透、交融,是中外文化交流史上的一座重要桥梁。在现代,中医药通过“一带一路”倡议走向世界,与各国传统医学和现代医学展开合作,促进了全球健康事业的发展。中医

药文化在交流和传播中,始终以和平交流、互学互鉴为核心,体现了中华文明和而不同、和平共处的理念。

三、中医药文化赋能新时代文化自信的内在逻辑

习近平总书记指出:“文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量”^{[12]536}。“中华文明历经数千年而绵延不绝、迭遭忧患而经久不衰,这是人类文明的奇迹,也是我们自信的底气。”^{[10]10}中医药文化作为中华文明的瑰宝,是中华民族增强文化自信与民族认同的重要源泉。

(一) 历史逻辑:中医药文化是新时代坚定文化自信的文明基石

习近平总书记强调:“中医药学包含着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验,是中国古代科学的瑰宝,也是打开中华文明宝库的钥匙。”^{[13]321}中医药拥有数千年的历史,其理论体系和实践经验在《黄帝内经》《伤寒杂病论》《本草纲目》等经典著作中得到了系统总结和传承。中医药文化的发展历程与中华文明的历史进程紧密相连。历史上,中医药文化经历了多次外来文化(如佛教医学、阿拉伯医学)的冲击与融合,但其核心理论和方法始终保持着独立性和完整性,充分彰显了中华文明的连续性和稳定性。这种连续性和稳定性增强了中华民族对自身文化的认同感和自信心。同时,中医药文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分,其独特的理论体系、丰富的临床经验和显著的疗效,充分展现了中华文明的深邃智慧和创新能力,承载着中华民族数千年的智慧结晶。从《黄帝内经》到《本草纲目》,从针灸推拿到中药方剂,中医药在漫长的历史长河中不仅为中华民族的生存繁衍和文化延续做出了重要贡献,也为世界医学发展提供了宝贵经验。中医药文化在中华民族发展过程中的重要地位和作用,足以让其成为新时代坚定文化自信的重要的历史根基。

(二) 价值逻辑:中医药文化的核心价值与新时代文化自信深度契合

新时代坚定文化自信,就是要坚定中国特色社会主义文化自信,而中医药文化与中国特色社会主义文化同频共振。在新时代,人民群众向往更高水平的医疗卫生服务,而“关注人的整体健康是中医药文化秉持的核心理念”^[14]，“健康中国”战略就契合着中医药文化的这一核心理念;人民群众向往更优美的环境,中医药文化“天人合一”的思想则与新时代“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念高度契合;中国人民是爱好和平的人民,有着“天下大同”的理想,新时代构建人类命运共同体的主张与中医药文化“悬壶济世”“医者仁心”的深厚情怀高度契合。此外,中医药文化中的“仁爱”“慈悲”等价值观,与新时代社会主义核心价值观中的“友善”“和谐”等理念相呼应,共同构成了新时代文化自信的重要组成部分。中医药文化的这些核心价值,不仅丰富了新时代文化自信的内涵,也为新时代文化建设提供了宝贵的文化资源。

(三) 实践逻辑:中医药文化的创造力为新时代文化自信提供有力支撑

创新创造是文化的生命力,是文化繁荣兴盛的活力源泉,也是文明绵延繁盛的不竭动力。在全球化背景下,中医药文化的创新创造活力已经成为新时代文化自信的有力支撑。中医药文化中的整体观念、辨证论治、预防为主等理念,与现代医学模式转变和健康观念更新不谋而合。今天,中医药积极与现代科技联姻,借助先进的分析技术、生物技术、信息技术等,深入探究中药药理作用、方剂配伍规律,开发新型中药制剂,提升中医药诊疗的科学性与精准性,实现

了传统中医药的现代化转型,使其在新时代的医疗健康领域持续发挥重要作用。尤其是中医药在抗击新冠疫情中表现出的卓越成效,凸显了其在现代医疗体系中不可或缺的地位。当前,中医药的国际化发展和与现代医学的互补合作,使其在国际上的影响力日益扩大,越来越多的国家和地区认可并应用中医药,进一步彰显了其强大的生命力。同时,中西医结合诊疗模式在临床中得到广泛应用,在肿瘤治疗、慢性病康复、疑难病症攻克等领域发挥着独特的优势,为人类健康提供了更全面、更有效的解决方案。这些成就不仅证明了中医药的科学价值和实用价值,也让世界看到了中医药文化的独特魅力与深厚底蕴,增强了人们对中医药文化以及整个中华文化的自信,成为提升国家文化软实力的重要抓手。

四、中医药文化赋能新时代文化自信的实践路径

在新时代,全面建设社会主义现代化强国事业正在高歌猛进。在这一伟大进程中,中医药文化可以通过增强民族文化认同、彰显中华文明特质、服务健康中国建设、助力文明交流互鉴等有效路径,坚定新时代文化自信,为铸就社会主义文化事业新辉煌作出应有的贡献。

(一) 中医药文化应当助力增强民族文化认同

习近平总书记指出:“马克思主义中国化时代化这个重大命题本身就决定,我们决不能抛弃马克思主义这个魂脉,决不能抛弃中华优秀传统文化这个根脉。”^{[15]32}马克思主义魂脉与中华优秀传统文化根脉的有机统一是“两个结合”的内在逻辑和根本要求。中医药文化作为中华优秀传统文化的杰出代表,具有增强民族文化认同与归属感的独特的根脉价值。中医药不仅仅是一种古老的医学体系,更是一种充满活力的传统文化遗产。中医药的智慧和实践穿越时空,将现代社会的生活与祖先的智慧紧密相连,使生活在现代社会中的人们能够感受到传统文化的温暖和力量。通过学习、使用和认同中医药,广大民众能够在日常生活中深刻地感知和体认到中华优秀传统文化的独特魅力和深厚底蕴,从而增强对自己文化身份的认同感和自豪感。同时,中医药文化能够塑造集体记忆,唤起情感共鸣。中医药故事、历代名医典故、经典方剂以及养生习俗等是构成中华民族共同记忆和情感纽带的重要元素。这些元素不仅仅是历史的记载,更是活生生的文化传承,已经渗透于民众的日常生活实践。例如,农历端午节悬挂菖蒲、艾草以驱邪防疫,冬至日服用膏方以滋补养生等,本质上是中医药知识体系的民俗化表达,使传统文化在当代社会仍保持着鲜活的生命力。这种实践表达不仅增强了新时代的文化自信,也可以充分彰显中医药文化增强民族文化认同与归属感的“根脉”价值,激发人们对民族文化的自豪感和归属感。

(二) 中医药文化应当彰显中华文明独特气质

党的二十大发出了“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓”^{[1]45}的号召。习近平总书记强调,“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”^{[13]320},“中医药是中华民族的瑰宝,一定要保护好、发掘好、发展好、传承好”^{[13]321}。中医药文化作为中华文明绵延五千年的独特基因密码,其标识价值深刻体现于它不仅是治病救人的技艺,更是一套熔铸了中华民族哲学智慧、伦理观念与生活方式的完整文化体系,全方位彰显着中华文明区别于其他文明的独特气质。这一标识价值,首先体现在其根植于中华传统哲学思想的灵魂之中。中医药理论绝非孤立的经验医学,而是深植于“天人合一”的宇宙观、“阴阳

五行”的系统论及“精气神”的生命观之上,将人体视为与自然宇宙同构互动的微小系统,强调生命活动与自然节律的同频共振。这种整体观、系统论和动态平衡的思维模式,与中华文明注重整体关联、和谐共生的世界观如出一辙。中医药这种将哲学思辨与生命实践完美融合的特质,使其成为中华文明独特思维方式的鲜活载体与杰出代表。同时,中医药文化的标识性鲜明地外化于其“道术合一”的实践智慧。它不仅在理论上博大精深,更在“望、闻、问、切”的诊法、“辨证论治”的治则以及“君臣佐使”的方剂配伍中,展现出极致的实践理性与艺术性。这种将高深哲理融入日常诊疗,以“和”为终极目标的医疗实践,体现了中华文明强调“知行合一”“经世致用”的务实精神,本身就是中华文明讲求实用、追求中庸、崇尚和谐之民族性格的生动写照。此外,中医药文化还承载着中华文明特有的伦理价值与人文关怀。“医乃仁术”的理念将医术提升到道德实践的高度,“大医精诚”的要求则融合了精湛技艺与高尚品德的双重追求,“治未病”的预防思想更是一种珍惜生命、注重养生的积极人生态度。这些理念深刻体现了中华文明以人为本、重德修身、追求生命整体和谐的内在价值取向,超越了单纯的技术层面,成为一种富含温情的生命文化。需要特别指出的是,中医药作为文明对话的使者,其标识意义在其与世界的互动中愈发凸显。针灸、本草、养生理念在全球流传的过程,既是技术交流,更是中华文明独特生命观、自然观的跨文化表达,展现了中华文明“和而不同”“兼容并蓄”的文化气度。

(三) 中医药文化应当服务健康中国建设

党的二十大报告指出“人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志”^{[1]321}。习近平总书记强调,“人民健康是社会文明进步的基础。拥有健康的人民意味着拥有更强大的综合国力和可持续发展能力。如果人民健康水平低下,如果群众患病得不到及时救助,如果疾病控制不力、传染病流行,不仅人民生活水平和质量会受到重大影响,而且社会会付出沉重代价”^{[16]155}。健康中国建设是新时代中国特色社会主义事业的重要内容,是实现中华民族伟大复兴的重要支撑。作为中华文明的瑰宝,中医药在健康中国建设中具有独特优势和重要作用。中医药文化强调“治未病”的理念,与现代社会预防为主的健康观念高度契合。中医药的养生保健方法,如太极拳、八段锦、药膳食疗等,可以有效提高全民健康素养,降低疾病发生率。这种以预防为主的健康管理模式,不仅符合卫生经济学原则,也为应对人口老龄化等挑战提供了可行方案。尤其在深化医改的背景下,中医药的特色和优势日益凸显。中医药简、便、验、廉的特点,在基层医疗服务中发挥着重要作用。通过建立中西医结合的治疗模式,不仅可以提高医疗效果,还能降低医疗成本,缓解“看病难、看病贵”的问题。在慢性病防治方面,中医药也展现出独特的疗效。针对高血压、糖尿病等慢性病,中医药通过整体调节、辨证施治,能够改善患者症状,提高生活质量。中医药在肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病治疗中同样发挥着重要作用。特别值得一提的是,中医药在康复保健领域具有广阔应用前景。推拿、针灸、导引等传统疗法结合现代康复技术,能够有效促进患者功能恢复,提高康复效果。中医药养生保健方法简便易行,适合在社区和家庭推广,可以为构建全方位、全周期的健康服务体系提供重要支撑。

(四) 中医药文化应当促进文明交流互鉴

文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富^{[12]228}。坚定文化自信,必须积极主动地借鉴人类优秀文明成果,通过文明交流互鉴为建设中国特色社会主义文化提供丰沛的养分。中医药文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分,在促进文明交流互鉴方面发挥着独特而重要的作

用。“在全球化背景下,中医药文化已成为中国文化的标志性元素,其影响力跨越国界,覆盖全球,中医学病证更成为国际交流的‘通用语言’,展现出强大的文化吸引力和国际影响力”^[17]。纵观中国历史,张骞出使西域,不仅带回了葡萄、苜蓿、大蒜等可供药用的植物,也传播了中医药知识;鉴真东渡日本,不仅传播了佛教,也带去了中医药文化;郑和下西洋,中医药也随之传播到东南亚各国。中医药传播对世界医学发展产生了深远影响,阿拉伯医学吸收了中医药的脉诊等技术,波斯医学借鉴了中医药的方剂理论,李时珍的《本草纲目》对世界药学发展产生了重要影响。通过中医药,各国人民不仅了解了中国的医学智慧,也加深了对中华文化的理解,中医药成为连接中国与世界的文化纽带。因此,要积极发挥中医药促进文明对话的独特优势。中医药的整体观念、辨证论治等理念以及针灸、推拿等疗法,能够满足不同文化背景下人们的健康需求,具有广泛的适用性。阴阳平衡、天人合一等理念,不仅反映了中医理论,也体现了中华文明追求和谐的价值取向,为应对现代健康问题提供了独特思路,为应对全球健康挑战提供了中国方案。目前,中医药已传播到全球196个国家和地区,中医药国际交流与合作日益深化。世界卫生组织已将中医药纳入传统医学战略,中外合作建立了一批中医药中心,促进了中医药的国际化发展。同时,国际标准化组织成立了中医药技术委员会,正式发布了95项中医药国际标准,为中医药的国际推广和应用提供了技术支撑。当前,国家正通过建立中医药海外中心、开展中医药国际合作项目、制作多语种中医药文化产品等方式,让中医药文化以更加生动、直观的形式走向世界。

五、结语

在全面建设社会主义现代化强国的新征程上,文化自信已经成为民族复兴的深层动力。中医药文化作为中华优秀传统文化的杰出代表,不仅在数千年的历史长河中为中华民族的繁衍生息构筑了坚实的健康屏障,更在文化层面以其独特的哲学智慧、伦理观念与实践模式彰显了中华文明的持久魅力与超越时代的核心价值。也就是说,中医药文化凭借其于民族血脉相连的历史深度与群众基础,不仅可以成为强化民族身份认同、追溯中华文化根脉的重要载体,也是推动中华文化实现创造性转化与创新性发展的宝贵资源与关键领域。因此,必须进一步深化对中医药文化的挖掘、保护与传承,推动其与现代科技、现代医学及健康理念深度融合,充分发挥其在服务健康中国建设、促进文明交流互鉴等方面的积极作用。唯有如此,才能使得积淀深厚的中医药文化彻底突破历史的阈限,从一种传统文化资源成功转化为坚定全民族文化自信、生动彰显中国精神、清晰传递中国价值的思想支撑与实践典范,为铸就社会主义文化新辉煌、提升国家文化软实力注入源源不断、蓬勃涌动的生机与活力。

参考文献

- [1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022.
- [2] 刘林涛.文化自信的概念、本质特征及其当代价值[J].思想教育研究,2016(04):21-24.
- [3] 梁晶晶.中医药文化自信的本质内涵与提升路径[J].中国医学伦理学,2022,35(09):1023-1027.
- [4] 牛素珍,牛彦平,张晨.中医药文化自信的三个维度论析[J].中医药文化,2020,15(05):24-31.
- [5] 张宗明.论中医药文化自信[J].南京中医药大学学报(社会科学版),2018,19(01):1-5.

- [6] 李磊,聂海洋.中医药高校坚定中医文化自信的路径选择[J].中医教育,2020,39(04):69-72.
- [7] 程凯.中医药文化与建设中华民族现代文明[J].北京观察,2024(01):38-39.
- [8] 杜莹,贾连群,王莹,冷雪,曹媛,吕美君.新时代文化自信背景下中医药文化传承的SWOT分析[J].卫生职业教育,2019,37(19):9-11.
- [9] 王红伟,李世裴,魏继平.坚定中医药文化自信的时代语境内涵价值及践行路径[J].中医教育,2022,41(02):73-75.
- [10] 习近平.在文化传承座谈会上的讲话[M].北京:人民出版社,2023.
- [11] 中共国家中医药管理局党组.中医药是中华文明瑰宝[J].求是,2024(23):43-48.
- [12] 习近平.习近平著作选读:第1卷[M].北京:人民出版社,2023.
- [13] 本书编写组.习近平的小康情怀[M].北京:人民出版社,2022.
- [14] 王琦.习近平文化思想视域下中医药文化传承创新[J].中医药历史与文化,2024,3(01):21-34.
- [15] 中共中央宣传部.习近平文化思想学习纲要[M].北京:学习出版社,人民出版社,2024.
- [16] 中共中央党史和文献研究院.习近平关于防范风险挑战、应对突发事件论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2020.
- [17] 刘少渝.中医药文化传承创新发展的逻辑、困境及路径[J].东南学术,2024(06):235-244.

责任编辑:李桂东

编辑部网址:<http://sk.swpuxb.com>

Empowering Cultural Confidence in the New Era with Traditional Chinese Medicine Culture

ZHAO Chang¹, DENG Chundong²

(1.School of Marxism, Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, Shenyang Liaoning, 110847, China

2.Marxism Research Institute, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, 100091, China)

Abstract: The excellent traditional Chinese culture is the spiritual lifeline and prominent advantage of the Chinese nation, and an important source and strong support for cultural confidence in the new era. To enhance cultural confidence, it is necessary to fully tap into the ideological resources and contemporary value of excellent traditional Chinese culture. Traditional Chinese medicine culture is an outstanding representative of China's excellent traditional culture, a crystallization of Chinese civilization, with outstanding continuity, innovation, unity, inclusiveness, and peace. It is the foundation for strengthening cultural confidence in the new era and enhancing national identity. The culture of traditional Chinese medicine and the enhancement of cultural confidence in the new era have inherent historical logic, value logic, and practical logic. On the new journey of comprehensively building a modernized socialist country, the multidimensional contemporary value of traditional Chinese medicine culture in enhancing national cultural identity, highlighting the characteristics of Chinese civilization, serving the construction of a healthy China, and in assisting cultural exchange and mutual learning is of great significance for strengthening cultural confidence and forging a brilliant socialist culture.

Keywords: traditional Chinese medicine culture; cultural confidence; a country with a strong socialist culture; healthy China initiative; excellent traditional Chinese culture