

医药类非遗传承与高校护理学专业融合发展研究

李昱洁^{1*}, 陆嘉¹, 王淼¹, 孙雨萌¹, 吴雪晨¹

(1.南京医科大学康达学院, 江苏省连云港市, 222000; * 通讯作者, 2032689864@qq.com)

摘 要: 医药类非物质文化遗产是中华传统医药文化体系的重要载体, 其传承与创新对推动中医药事业发展具有重要意义。高校护理学专业作为培养现代医疗护理人才的重要基地, 与医药类非遗的跨界融合发展, 既能丰富护理教育的内涵, 又能促进传统医药文化的活态传承。本文通过分析医药类非遗传承的现状与挑战, 探讨其与高校护理学专业融合的可行路径, 高校在文化传承和保护方面的作用可以通过校园文化、课程建设、科研等方面来实现, 但这个过程需要政府的协调、传承人的创作, 也需要企业的参与生产研发。研究表明, 二者的融合发展有助于提升护理人才的中医药文化素养与实践能力, 同时为医药类非遗的现代转化提供新思路。

关键词: 医药类非遗; 护理学专业; 融合发展; 文化传承; 中医药教育

引言

医药类非遗传承与高校护理学专业融合发展的含义界定

高校是人类文化遗产的传习地, 青年是传承和弘扬“非遗”文化的主体[1]。医药类非物质文化遗产(非遗)是指以传统医药知识、技艺和实践为核心, 通过世代相传而形成的文化遗产, 包括中医诊疗技术、中药炮制技艺、民族医药疗法等。其传承强调活态性、实践性和文化性, 旨在保护传统医药的独特价值并促进其创新发展。高校护理学专业则以培养具备现代医学知识、临床技能和人文关怀的护理人才为目标, 注重理论与实践的结合。二者的融合发展, 是指将医药类非遗的理论精髓、技术方法和文化内涵融入护理专业的教学、科研和社会服务中, 形成双向互动、协同创新的发展模式。这一概念可从以下三个层面进行界定:

1. 文化传承与现代教育的结合

医药类非遗包括传统诊疗技术、中药炮制技艺、养生保健方法等, 承载着中华民族的医学智慧。将其引入护理学专业教育, 既是对传统文化的保护与延续, 又能丰富护理学科的人文内涵, 培养兼具现代医学技能和传统医药素养的复合型护理人才。

2. 知识体系与实践技能的整合

融合发展强调理论教学与实践应用的结合, 如在护理课程中增设中医药非遗相关模块, 或通过临床实训、非遗传承人进课堂等方式, 使学生掌握传统护理技法(如针灸、推拿、药膳调理等), 提升综合护理能力。

3. 学科交叉与创新发展的协同

该模式突破传统学科壁垒, 推动护理学与中医学、民族医学等领域的交叉融合, 促进非遗技艺的现代化应用。同时, 借助高校科研优势, 可对濒危非遗项目进行挖掘、整理和创新, 实现“活态传承”。

1 医药类非遗传承与高校护理学专业融合发展现状分析

1.1 现状成因分析

2006 年, 国家中医药管理局先后对各民族医药开展调研, 并进行广泛、深入的研究, 成立了专门委员会, 开始申报中医药世界非物质文化遗产, 中药炮制技术、中医诊法、针灸等 9 个中医药(包括藏、维、蒙、苗等民族医药)项目首次纳入申报工作[2]。本文以连云港为例, 大部分非遗技术传承人老龄化, 后继乏人, 家族秘

方因部分传承人离世或其后代不愿继承这些技术,部分年轻人对这些非遗技术兴趣不高,传承面临断代风险。市场对这些医药类非遗认知程度低,与主流药物技术难以竞争。以连云港少数药酒品牌为例,除汤沟酒等少数药酒品牌外,大多数都是小诊所模式,未能形成专门产业链,市场化水平极低,仍然是家庭制造模式,无法适应市场需求,无规模化产业。本地居民对这些医药类非遗认知度低,仍然认为这些非遗是“民间偏方”或者某些“祖传秘方”。宣传力度低,来连云港进行旅游的游客或者外地医药类投资者缺乏系统性认知。大部分医药类非遗因申报材料不足或者传承不完整而难以获得市级,省级,国家级非遗认定,难以加入非遗名录,政策对这些珍贵的医药类非遗保护力度不够。以及由于类型和活动区域所限,传统医药类非遗文化可参与的社会活动范围较小、传承范围区域化,难以实现大面积传承,社会影响力不足[3]。对以上现状的分析如下:

- 1) 政策因素:非遗申报机制不够完善,部分医药非遗因传承谱系不清、资料不全,未能成功申报更高级别的非遗保护,对这些非遗的保护力度过低。知识产权立法仍有不足,部分传承人担心秘方外泄,不愿公开申报,导致保护工作难以推进。
- 2) 传承方式:传承方式封闭:许多医药非遗采用“家族传承”或“师徒制”,传承范围狭窄,容易因传承人断代而失传。缺乏现代教育体系的加入,培养的医药类非遗人才过少,研究投入不足。
- 3) 市场因素:医药类非遗品牌化过低,知名度过低,未能与连云港旅游业完美结合,未形成特色产业链。
- 4) 社会因素:现代西医的冲击与西医治疗的普及,大部分年轻人选择西医疗法,追求更迅捷的治疗效果,对于传统医药需求下降,传统中医市场萎缩。
- 5) 经济因素:传统医药非遗多依赖手工制作,生产效率低,难以规模化生产,导致市场竞争力弱。资金投入不足,缺乏政府和社会资本支持传承人难以进行技术创新和市场推广。

2 融合发展研究的影响

2.1 教育领域变革

2.1.1 重塑课程体系

传统医药类非遗技艺蕴含着深厚的知识体系,将其融入护理学课程,为课程体系注入全新活力。以针灸推拿为例,这一古老的中医疗法在调节人体经络气血、缓解疼痛方面具有独特功效。当纳入护理课程后,学生不仅能学习到现代护理技术,还能掌握运用针灸推拿缓解患者术后疼痛、促进康复的方法。

2.1.2 强化实践教学

通过邀请非遗传承人走进校园,开展专题讲座、工作坊等活动,让学生有机会近距离接触和学习传统医药技艺的精髓。传承人丰富的实践经验和精湛技艺,能够给予学生最直接、最生动的指导。同时,共建临床实习基地,为学生提供实践平台,使其在真实的医疗环境中运用所学的非遗技艺为患者服务。

2.1.3 激发跨学科创新

这种融合打破了学科壁垒,促进护理学与人类学、史学、中医学等多学科的交叉融合。从人类学角度研究不同地域医药类非遗的文化背景和传承特点,有助于护理学专业学生更好地理解患者的文化差异,提供更具人文关怀的护理服务。从史学角度探究传统医药的发展历程,能让学生深刻认识到医学知识的传承与演变,为现代护理实践提供历史借鉴。

2.2 文化传承弘扬

2.2.1 延续传统医药文化火种

医药类非遗是传统医药文化的瑰宝,承载着中华民族数千年的智慧和经验。在高校护理学专业中传承这些非遗项目,为传统医药文化提供了稳定的传承平台。学生作为未来医疗行业的主力军,通过系统学习和实践,将成为传统医药文化的传承者和传播者。

2.2.2 促进多元文化交流融合

高校是多元文化汇聚的场所，护理学专业学生来自不同地区和背景。医药类非遗的融入，为学生们带来了丰富的文化体验，促进了不同地域、不同民族医药文化之间的交流与融合。

2.3 医疗服务提升

2.3.1 优化患者护理体验

具备医药类非遗知识和技能的护理人员，能够为患者提供更加丰富、个性化的护理服务。在临床实践中，对于一些慢性疾病患者，除了常规的现代护理手段外，护理人员可以运用艾灸、拔罐等非遗技艺，帮助患者缓解症状、改善身体机能，提高患者的舒适度和康复效果。

2.3.2 拓展医疗服务范围

医药类非遗中的许多疗法和技术在预防保健、康复理疗等领域具有独特优势。随着护理人员掌握这些非遗技艺，医疗服务的范围得以拓展。在社区医疗服务中，可以开展传统医药养生保健讲座，为居民传授中医养生知识和简单的保健手法，提高居民的健康意识和自我保健能力。

3 医药类非遗传承与高校护理学专业融合发展研究的解决路径：

如上述所引，研究围绕“医药类非遗传承与高校护理学专业融合发展”这一主题开展研究技术路线，旨在探索传统医药非物质文化遗产与现代护理教育的有机结合路径。

3.1.1 文献研究与问卷调查

在文献研究阶段，研究将采用系统性文献综述方法，了解相关领域的研究现状。通过检索 CNKI、PubMed 等中英文数据库，收集整理非遗传承与医学教育融合发展的前沿研究成果。研究团队采用访谈法，走访具有代表性的非遗医药技术传承基地，收集第一手资料，并对资料进行分析整理。研究团队将设计科学的调查问卷，面向护理专业师生、临床医护人员等目标群体开展调研，收集数据。

3.1.2 工具技术的支持

整个研究过程将充分利用现代信息技术工具，如通过腾讯会议、腾讯文档实现研究团队的协同工作，利用专业统计软件进行数据分析，确保研究工作的科学性和效率。研究团队将定期召开研讨会，及时调整研究方案，保证研究质量。最终，本研究将建立起一套完整的非遗医药技术与护理专业教育融合发展体系，为传统文化的创造性转化和创新性发展提供实践范例。

4 结语

民族医药非遗传承要遵循“传承精华、守正创新”的发展理念，传承不泥古，创新不离宗。正如 2014 年 10 月习近平总书记在文艺工作座谈会上提到的，传承中华文化决不能简单复古，也不是盲目排外，而是要“以古人之规矩，开自己之生面”，实现中华文化的创造性转化和创新性发展[4]。本研究探讨了医药类非遗与高校护理学专业融合发展的可行路径，通过多维联动，实现非遗传承与专业教育的协同共进。未来，应进一步深化校地合作、优化资源共享机制，推动非遗技艺与现代护理教育的创新融合，为培养兼具人文素养与专业能力的复合型护理人才提供新思路，同时也为医药类非遗的活态传承注入时代活力。

基金项目

南京医科大学康达学院大学生创新创业训练计划

参考文献

- [1] 莘月, 许亭玉, 张龙琳. 高校设计学专业引入非物质文化遗产内容的思考 [J]. 纺织科技进展, 2014 (3): 84-86.
- [2] 孙光荣. 中医药文化传承与发展战略的思考 [J]. 中国中医药现代远程教育, 2005, 3(10): 3-6.
- [3] 丁子安. 高校教育中关于非遗文化的传承路径研究 [J]. 科学大众 (科学教育), 2019 (04): 166.
- [4] 牛正攀. 中医药非物质文化遗产的传播 [J]. 中医研究, 2013, 26 (4): 1-3.