

习近平总书记 考察过的文化遗产

千年古琴奏响跨越时空的共鸣

□ 彭 洁

2023年4月,广州松园,习近平主席与马克龙总统欣赏千年古琴演奏《高山流水》,在中法交往史上留下经典瞬间。古琴音乐是古老的、有着几千年历史的传统音乐,它在漫漫岁月中从未中断,全有赖于这一传统音乐艺术始终扎根于民间。放眼古今中外,任何一门艺术若没有广泛的民众基础,是难以持久的,遑论要延续数千年。数千年的历史长河,不仅没有令这门艺术消亡,而且给后世留下了非常丰富可观的研究资料与实物,至今除统计到的一百五十多部琴谱、三千余首琴曲外,还有相当可观的唐、宋、元、明、清各朝各代所听的琴,其中不少是令人神往、叹为观止的名琴。更有散见于经、史、子、集各文献中的琴学专述,以及历代众多琴论、琴律等琴学专著。古人对于琴乐的美学思想、琴乐的社会功能等琴学观点,至今看来仍十分重要,这对古琴文化艺术更好地传承与发展有着重要的指导意义。

古琴的历史渊源

考古的发现为古琴的起源提供了实证。1978年湖北曾侯乙墓出土的十弦琴(现今藏于湖北省博物馆),琴身髹漆精美,共鸣箱结构已初具雏形,印证了古琴历史至少可追溯至战国早期。周朝建立后,开始推行礼制,推崇礼乐,礼乐以琴乐为主。士大夫是琴乐教育普及的主要对象,通过士大夫弹琴,来教化黎民百姓,规范人们的道德行为,达到构建社会和谐的目的。孔子周游列国时“弦歌不辍”,将琴艺作为修身教化的重要工具,《诗经》中有“窈窕淑女,琴瑟友之”“我有嘉宾,鼓瑟鼓琴”,弹琴是当时人们日常生活中很常见的活动。“士无故不撤琴瑟”“君子必左琴右书剑佩不离其身”,弹琴逐渐成为文人士大夫“正心修身,陶冶性情”的自觉行为。唐宋是琴文化发展最鼎盛的时期,

唐代曹柔创造的减字谱,以简洁符号记录指法与音位,为古琴艺术的传承奠定基础;宋代皇家设立“官局”监制古琴,宋徽宗主持编纂的《宣和博古图》收录大量古琴图谱。明清两代,琴学著作层出不穷,明代朱权编纂的第一部琴谱《神奇秘谱》以及明末《大还阁琴谱》等典籍的刊行,推动古琴艺术走向成熟。许多伟大的诗人、文学家、政治家、书画家都善弹琴。古琴在民间也很普及,一般的富裕家庭都有以琴为主的小乐队。

古琴艺术的人文精神

古琴艺术与传统文化血脉相连。在儒家思想中,古琴是“君子之器”。孔子提出“兴于诗,立于礼,成于乐”,将琴乐视为道德修养的最高境界。《礼记·乐记》中“乐者,天地之和也”的论述,赋予古琴“合天地、通神明”的神圣意义。儒家强调入世,注重人生的现实问题,同时也强调礼乐教化。在伦理秩序方面,古琴是一个非常出色的代表。

道家哲学为古琴注入空灵意境。老子《道德经》明言:“大音希声,大象无形,道隐无名。”此后大音希声就为后世琴家尊为琴音的最高境界。庄子“至乐无乐”的美学观念,陶渊明“但识琴中趣,何劳弦上声”的超脱境界,王维“弹琴复长啸”的隐逸情怀,都体现着“大音希声”的艺术追求。

除儒家和道家以外,禅宗对古琴的音乐审美也产生了非常大的影响。尤其在隋唐以后,形成了鲜明系统的琴僧群体,如李白《听蜀僧濬弹琴》写道:“蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。为我一挥手,如听万壑松”。黄庭坚的父亲黄庶写有《和陪丞相听蜀僧琴》的诗篇。欧阳修《送琴僧知白》也有关于古琴的记载。另外禅宗思想与古琴艺术的融合,形成了“琴禅一味”的独特文化形象,使古琴成为体悟禅理、净化人心的修心之器。

古琴艺术的传承与发展

近代以来,古琴艺术经历了从危机到新生的历程。20世纪初,受西乐的冲击,古琴传承陷入危机。1936年,查阜西、张子谦等琴家在上海、苏州创立“今虞琴社”,编印出版《今虞》琴刊,联络各地琴家,交流琴学琴艺,通过整理曲谱、培养人才,为古琴复兴奠定了基础。1947年,张伯驹、管平湖、王世襄、溥雪斋、查阜西等几位先生也在北京成立了“北平琴学社”(后改名为“北京古琴研究会”),广泛联系社会上的琴友,定期组织艺术交流,使得北京的古琴活动有了些生气。

1956年,61岁的查阜西先生带领许健、王迪组成古琴采访小组,开展古琴音乐抢救工作。他们奔赴全国17个城市,搜集、整理了大量琴学史料,在北京古琴研究会主持下,编印了《琴曲集成》《存见古琴曲谱辑览》,收录了历代曲谱3000多首;《存见古琴指法谱字辑览》《历代琴人传》《幽兰实录》《琴论缀新》等琴学书刊,为研究琴学奠定基础;在此期间他们还拜访了86位老琴人,用简陋设备为其录音,共录下262首古曲,为后辈留下了弥足珍贵的古琴音响资料。

2003年11月7日,中国“古琴艺术”被联合国教科文组织列入第二批“人类口头和非物质遗产代表作”。以此

为标志,古琴艺术进入一个崭新的发展阶段。

古琴作为非物质文化遗产,其流派传承与发展是其重要的组成部分,如两宋时期的质而不野、文而不史的“浙派”发展到今天形成的“浙派姚门”,是由姚丙炎先生融汇传统琴学与文人精神所创,以“稳健恬淡、含而不露”之风独树一帜。姚先生得马一浮、张味真、孙慕堂等浙地琴人滋养,又广纳广陵、虞山诸派之长,形成“手法洗练、音色秀美、生动不流俗”之格,在《中国大百科全书》中有所记载。姚先生毕生打谱四十余曲,《广陵散》《乌夜啼》《酒狂》等皆秉“忠于原谱、意韵为先”之操缦理念。其遗孀呈现毕生打谱及琴学成就,经其公子姚公白先生整理出版的《琴曲钩沉》《姚丙炎琴学手稿》,重现了姚氏在琴乐琴学方面的学习、探索与成就,是“姚门”古琴传承的重要脉络。姚丙炎先生除子嗣公白、公敬承其衣钵,更有络绎登门求教者,至今“姚门”琴脉五世不绝,影响深远。除此之外,还有明末之“虞山派”和清末民国之“九嶷派”发展到今天依然薪火相传……

从远古先民的智慧结晶到当代文明的创新实践,古琴始终以独特的文化艺术之品格,见证着中华民族的历史变迁。它不仅是精妙的乐器,更是一部流动的文明史,承载中国人的哲学思考、审美追求与精神向往。

〔作者系中国昆剧古琴研究会会员、古琴艺术(新派姚门)第三代传承人〕

深入发掘长江文化的时代价值

□ 张卫东

长江是中华民族的母亲河,长江文化是中华民族的代表性符号和中华文明的标志性象征,也是展示中华文明昂扬奋进精神风貌的宏大载体。习近平总书记强调要“深入发掘长江文化的时代价值”,这对新时代推进生态文明建设、铸牢中华民族共同体意识、赋能国家“江河战略”具有重要意义,也是推动文化繁荣、建设文化强国的题中之义。

长江不仅是中华文明的摇篮,也是一部镌刻着生态智慧的文明史诗。从巴山蜀水到江南水乡,从稻作农耕到现代工业,长江文化积淀了深厚的生态伦理价值,为我们推进生态文明建设提供了重要的历史文化养分。人们在长期的稻作生产中,深刻理解了水利灌溉、土壤肥力保持以及气候与农作物生长关系的重要性。从远古的大禹治水“疏而不堵”,到都江堰“乘势利导、自流灌溉”,无不体现着顺应自然、利用自然、保护自然的生态思想。历代关于禁渔、田猎和山林保护等法律法规,体现了长江流域先民朴素的生态保护意识。长江文化所蕴含的生态伦理价值,对人们的思想观念和行为方式产生了深刻影响。新时代,在推进长江经济带绿色和高质量发展过程中,我们充分汲取长江文化中所蕴含的丰富的生态智慧,促进长江生态文化在中国式现代化进程中的创造性转化和创新性发展,实现长江文化的历史价值、生态价值和经济价值的有机统一。

长江横跨我国东中西、穿越多地貌、滋养多民族,为长江多元文化的形成与发展提供了十分广阔的地理空间。长江文化如同一条无形的纽带,将各民族儿女紧紧相连,彰显了巨大的精神凝聚力,成为构筑中华民族共有精神家园的坚固根基。长江流域具有百万年人类史、一万年文化史和五千多年文明史,

在如此漫长的历史进程中,长江流域人民形成并发展出了众多特色鲜明的地域文化,如神秘淳朴的羌藏文化、争奇斗艳的滇黔文化、灵动洒脱的巴蜀文化、浪漫奇谲的荆楚文化、特重秉正的皖赣文化、开放创新的吴越文化、胸怀世界的海派文化。这些文化既各具风采,又相互交融,共同构成了源远流长、博大精深的长江文化。在历史的长河中相互激荡,最终汇聚成一股强大的精神力量,凝聚着中华民族的共同记忆和价值追求。长江文化具有强大的凝聚力、包容力和创新力,在长期的历史发展进程中,长江文化融通东西、吸纳南北、面向世界,始终保持旺盛的进取力、生命力与发展力。保护传承弘扬长江文化的多样性,充分发挥其强大的民族凝聚力,为此,一方面要守护文化根脉,增进深度认同,全面系统地保护长江流域丰富的文化遗产,要让收藏在博物馆里的、陈列在广阔大地上的、书写在古籍里的长江文化都活起来,使其成为展示长江流域各民族精神风貌的亮丽名片;另一方面要大力弘扬长江文化中所蕴含的开拓创新、锐意进取、兼容并包、家国情怀等文化精华,大力促进各民族交往交流交融,强化全体中华儿女对共同历史、共同文化、共同精神价值的认同,使长江文化成为铸牢中华民族共同体意识取之不尽、用之不竭的战略资源。

人水关系是长江文化的重要内容,在长期的历史进程中,长江流域的先民们积累了丰富的治水经验和思想,这为当代“江河战略”的实施提供了实践的鲜活样本和理论支撑。长江的治理史,几乎就是一部中华民族认识自然、改造自然、与江河共生的奋斗史。从李冰父子修筑都江堰的巧夺天工,到先民在广袤平原上开凿纵横交错的灌溉沟渠,无不闪烁着因势利导、统筹协调、系统治

理的高超智慧。古代先贤深谙“善治国者必先治水”的道理,将治水作为治国安邦的大事。在治理长江的漫长历史中,中华民族的先辈们采取综合治理、因地制宜、因时制宜的策略,灵活运用多种方法,发挥优势、规避劣势。这种做法不仅促进了长江流域经济社会的繁荣,也有效减轻了自然灾害的危害,持续改善了生态环境和居住条件,积累并展现了深厚的人与自然和谐共生的智慧。长江文化中积淀的丰富治水经验与整体性思维,为当今实施国家“江河战略”提供了宝贵的历史借鉴和思想启迪。从三峡工程、南水北调等大国重器的建设运行,到覆盖全流域的河湖长制的全面推行,再到统筹水环境、水生态、水资源、水安全、水文化的“五水共治”理念的深入实践,都深刻体现了立足全局、着眼长远、系统施治的治理哲学。长江文化蕴含的“上善若水”的包容精神与“海纳百川”的博大胸怀,更我们在推动流域协同发展化解矛盾、寻求共赢不可或缺的精神资源。要深入发掘弘扬长江水文化的精髓,将其与“江河战略”相结合,推动长江流域实现生态美、产业兴、百姓富的目标,让这条古老的母亲河在新的时代绽放出更加璀璨的光芒。

长江文化是长江走向大海、走向世界,向中国和世界馈赠的厚礼和明珠,长江文化又把中国和世界装扮得更加美丽。世界江河不计其数,唯有长江,以其异常丰美的乳汁,养育着地球上最多的河流人口;也只有长江,以其无与伦比的巨大能量,在世界文明星空中持续散发出耀眼的光芒。远古人猿揖别,长江文化披荆斩棘、渐露曙光,由涓涓细流汇聚为气势如虹的磅礴巨流,指引着中华民族不断攀登新的文化高峰。在漫长的历史进程中,长江文化以

其深厚的历史积淀、丰富的思想内涵、绵延不绝的传承发展,涵养了中华民族的文化自信,建构了中华文化的基因;稻作技术、天文历法、青铜冶炼、茶叶栽培、丝绸织锦、活字印刷、精湛陶瓷等享誉世界的伟大发明是长江文化馈赠给人类文明的丰厚礼物,深刻影响了世界文明进程,向外有力促进了中华文明与世界文明的交流互鉴。

深入发掘长江文化的时代价值,既是历史任务,更是时代使命。党和国家高度重视保护传承弘扬长江文化,采取切实举措、聚合各方力量、构建有效载体扎实推动长江文化的系统性保护、创造性转化和创新性发展,长江文化迎来了前所未有的发展机遇。研究长江文化要立足时代要求、出入古今中西、胸怀家国天下、放眼世界寰宇,对其时代价值进行深度发掘、幽微探赜、赓续文脉与科学利用,积极推动长江文化走向世界,从而实现长江文化作为中华文化代表性符号的对外传播功能,以长江文化阐释中华民族、中华文化发展、繁荣的壮阔历史进程,真正让全世界了解中华民族是怎样一个民族、中国是怎样一个国家、中华文化是怎样一种文化,让长江文化奔腾流向世界每个角落,在文明交流互鉴中深度展现可信、可爱、可敬的中国形象、民族风貌、中华精神。

〔作者系《长江文化研究》执行主编〕

红色文化是中国共产党在不同历史阶段带领人民战胜困难、开拓创新的实践结晶,具有深厚的历史积淀与时代特征。红色医疗文化,简称红医文化,是革命时期中国共产党在医疗卫生战线积累和创造的宝贵成果,是红色文化的重要组成部分。红医文化作为医学生的必修课,是其坚定信念、砥砺品格、增强本领、勇于创新的鲜活养分。

“红医”特指“红色医务工作者”或“红色医疗”,它是伴随着中国革命应运而生的。中国解放区医学教育史记载,1931年冬,中国工农红军军医学校成立,毛泽东作出的“培养政治坚定,技术优良,红色医生”重要指示,成为学校的办学方针。朱德在《怎样做一个红色医生》的报告中要求每一个红色医生应该具有坚定的政治立场,对人民、对伤病员要满怀阶级感情,要有艰苦奋斗、舍己为人、救死扶伤的工作精神,同时还必须具备科学知识和精湛的医疗技术。

习近平总书记高度重视赓续红色基因,明确指出要“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”。红医文化植根于中华优秀传统文化,孕育于中国的革命文化。“大医精诚”“医者仁心”“悬壶济世”“惟志惟勤”等观念在红医文化中得到了很好的传承和发扬,“政治坚定、救死扶伤、埋头苦干、技术优良”的红医精神已成为医务工作者崇高的价值追求和精神力量。红医文化对于培养当代医学生的社会责任感,坚定医学生的职业信念,具有重要的引领和导向作用。

山西作为晋察冀、晋绥、晋冀鲁豫等抗日根据地的核心区域,是八路军和敌后医疗工作的重点地区。在面对日军严密封锁和物资严重匮乏的艰苦环境中,根据地医务人员创建了战时医疗体系,形成了独特医疗精神和传统,将红色革命文化与医疗卫生工作紧密结合,为中国人民抗日战争的胜利作出了突出贡献。

1938年6月,国际共产主义战士、加拿大著名外科专家诺尔曼·白求恩抵达晋察冀军区后方医院所在的五台县松岩口村后,立即开启了充满战斗激情的工作,他将村中的龙王庙改造为外科病房,并按照手术、消毒、治疗、洗涤等功能建立功能科室及区域,这座经其亲手设计改造的医疗场所,后被晋察冀军区司令员命名为“白求恩模范病房”,为党领导的医疗卫生事业作出了榜样。在灵丘抗日前线,白求恩大夫先后救治了上千名伤病员。由于他救治及时、技术高超,无一例严重感染,伤员们很快痊愈,重返前线,创造了第二次世界大战以来战场救护的奇迹。山西省黎城县西村129师野战医院为八路军后方医院,在物资匮乏、设备简陋、药品紧缺的情况下,克服困难,日夜抢救伤员,在对医疗资源进行整合、对医护人员进行培训后,1945年9月筹建晋冀鲁豫军区白求恩国际和平医院总院,为根据地对敌斗争、保障人民群众健康和刘邓大军千里挺进大别山作出了重要贡献。1939年春,八路军野战卫生部在晋东南太行山区山西省潞城县南村,建立了第十八集团军野战卫生部制药所,对太行山区的丰富药材进行开发研制。晋冀鲁豫根据地的医药工作者,在极其艰苦的条件下,自力更生,发挥中医药作用,就地取材,建立药厂,生产药品和卫生材料。中医药史上第一支中药注射液——柴胡注射液在太行山的龙洞沟诞生,将作为中药的柴胡借助西医皮下注射的手段制成针剂,首开中药注射剂之先河,成为现代中药批量化生产的开端,也是中西结合的典范,太行根据地由此也成为我国近现代中药注射剂的发源地。作为中药针剂的

□ 李华荣

红医文化启润医者仁心

典型代表,柴胡注射液不仅让传统中医药在危急重症领域发挥作用的设想从蓝图变为现实,更在中药药剂学的理论完善与实践发展中具有深远价值,为前线将士和根据地军民提供了至关重要的医疗保障。

在山西艰苦的战争环境中,中国共产党领导的抗日队伍以坚如磐石、硬如钢铁的革命信仰,以救死扶伤、无私奉献的革命精神,以精益求精、勇闯禁区的职业品格,为中国革命历史中形成的红医文化增添了浓墨重彩的一笔。

2020年2月,习近平总书记正在北京大学首钢医院实习的西藏大学医学院学生回信,希望广大医学生“努力做党和人民信赖的好医生……珍惜学习时光,练就过硬本领,毕业后到人民最需要的地方去,以仁心仁术造福人民特别是基层群众”,这是新时代医学生培养的根本遵循。

教育部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局2018年发布的《关于加强医教协同实施卓越医生教育培养计划2.0的意见》明确指出,全面加强德医双修的素质能力培养,将思想政治教育 and 职业素养教育贯穿教育教学全过程。红医文化正是医学生思政教育的最好素材。在教育教学实践中,一些医学院校积极探索红医文化融入人才培养全过程,尝试将红医文化资源制成纪录片,在课堂上为学生讲授,寒暑期让学生躬身实践。红色医师们为人、为医、为学的感人事迹,感染着每一位学生,同学们学习先辈们在艰苦卓绝环境中展示出的聪明才智,敬佩先辈们迎难而上、攻坚克难的坚韧品质。学生们返回课堂讲述他们的所见所闻所思,纷纷表达能够成为红医文化传承人的自豪。

新时代新征程,医学院校要将红医文化的精神内核与医学的专业学习实质性融合,助力医学生明白自身的使命任务和发展目标;引导医学生传承红色基因,坚定理想信念,听党话、跟党走,汲取艰苦奋斗的意志力量;强化医学生的社会责任与担当,将红医文化中爱国、报国、强国的坚定信念和远大志向贯穿医学生培养的全过程,让红医文化在新时代实现创造性转化和创新性发展。

〔作者系山西中医药大学党委书记〕

