

理论·历史·现实：中国精神的维度

○ 李 照

摘要：本文从理论层次上对中国精神的相关概念、历史图景以及时代特征等多方面进行总结，阐述了中国精神的三重维度，同时概述了如何更好地构筑中国精神、中国价值、中国力量。进而研究了中国精神的起源发展以及时代背景下所产生的积极意义，对整个民族发展及进步的作用。随后，从我们要做些什么及如何明确中国精神的内涵等方面进行了探究。最后，从中国精神所带给时代独特的色彩及作用、如何能够准确把握分寸促使有关理论、维度与历史相互融洽等方面进行总结，引发我们的深入思考，以期让我们对中国所历经的兴衰、革命、建设历史进行回顾，让我们从中能够深深地感受到中国精神影响下的中国文化对于时代发展的意义，让我们能够为中国精神的继承和发扬出一份力。

关键词：中国精神；力量之源；历史维度；理论维度；现实维度

一、理论维度：厘清中国精神的相关概念

中国文化着重之处在于“精神”二字，“精”“神”二字的组合能够追溯至古文《南华经》，这篇古文中提出“精神四达并流，无所不极，上际于天，下蟠于地，化育万物，不可为象，其名为同帝。”“精”和“神”放在一起组合使用，构成了我们所理解的情感、认识及意识形态等，与真正意义上的“形”还是有所区别的。马克思主义哲学将精神界定为广义与狭义之分。就广义层次来说，精神主要体现在哲学领域的意识融通，是在人的意识范围能够理解的层次之内的；然而，狭义的精神在实质与精华部分无一不透露着精神的存在，事物能够将本质得以体现，离不开人类本质的东西，涵盖了意识、心态以及观念。我们着重阐述的是中国精神的有关概念、理论，这些概念、理论在漫长的历史中得到检验，而中国精神的形成是我们在长期实践中积淀下来的精华，与此同时，慢慢成为中国当代发展不可或缺的精神理念。

（一）中国精神

中国精神的发展经历了五千年的历史，彰显着整个民族生存发展过程中至高的精神灵魂，历经千年历史面对许多波折却屹立不倒。中国精神能够为我们前进道路上提供不懈的精神动力，它源自古老的中国文明。在中国共产党领导下，中国人民不断地奋勇向前，为实现国家独立、民族富强而努力，也是在这个过程中，逐渐形成了独属于中华民族的中国精神。中国精神是一种高度凝结、积极奋进、能够彰显民族特

色与时代特征的思想结晶，是促进民族融合、激励中华儿女为实现中华民族伟大复兴而共同努力的不竭力量之源。第十二届全国人大一次会议闭幕会上，国家主席习近平提出，要实现中国梦，就必须弘扬中国精神。这就是以改革创新为核心的时代精神，以爱国主义为核心的民族精神。习近平同志曾经在多个不同的正式场合就中国精神的内涵以及涉及的相关思想做过具体阐述，针对不同状况做过详细论证，中国精神存在的内涵也由此被界定。针对不同群体，在党的十九大报告中也提到农民、军人、港澳台同胞等，提出了符合时代发展的精神风貌问题，对整个社会群体都具有适用性。为了加快全面建设小康社会的进程，习近平总书记又对比企业家、劳模、工匠等提出了相符的精神层面上的要求，以各种精神形态的具体体现传达中国精神赋予时代的宝贵精神财富，形成体系化的思想价值观念。其中概括了思想观念、社会心态以及社会发展价值取向等层次的问题。中国精神不仅对中华民族优秀传统文化进行传承，而且被视为一种理论化的学说体系。中国精神代表着中国发展道路上总结出的先进思想，体现出中国在回应时代潮流中处处跟随或是争先的魄力与追求。中国精神已经被认为是一种国人追求道路上的价值目标、先进理念，为衡量个人价值提供了依据与标准；社会心态以一种基础层次的形态位列中国精神之中，从不同角度折射出当今社会发展的相关因素以及当今社会的一些心理状态。在中国精神指引下，中国人民所需的不仅是

自尊自信,而且是积极向上的态度、理性谦和的处事方式、平和处事的社会心态。

(二) 民族精神

要谈论“民族精神”,首先应追溯到中国近代。我们可以清楚地认识到,由于历史原因近代社会虽然有裂痕但不容忽视,当西方列强为了施展掠夺计划使用武力撬开中国大门时,民族精神的迸发正是与被激起的民族热情及国民性息息相关,并得以在整个民族之中迅速传播开来。民族精神不仅是理论性的,而且来自于长期的实践,在经历了漫长的征程之后,在整个国家乃至民族之中得到共识,能够映射整个民族成员的整体个性与深层次心理特征,在长期发展实践之中与民族文化深深融合,成为能够指导民族前进的精神力量。它所蕴藏的内涵及深层次的力量汇集了整个民族为了生存发展所积淀的思想、道德、心理等,蕴藏了民族本质中最高贵的品格,在民族长期发展过程中起到了重要的作用。中国哲学家张岱年曾提出这样一种观点:“在一个民族的精神发展中,总有一些思想观念,受到人们的尊崇,成为生活行动的最高指导原则。这种最高的指导原则是多数人民所信奉的,能够激励人心,在民族的精神发展中起着主导作用。这可以称为民族文化的主导思想,亦可简称为民族精神。”中国著名作家梁自洁也发表了自己对民族精神的看法:“一个民族要在世界民族之林中保持其独立面貌,保持其民族风格,就必须要保持并发展自己的文化,保持并强化其民族精神。”由此可以看出,在中华民族发展过程中,民族精神有着不可替代的重要作用。中华民族的发展进步离不开民族精神的支撑,勤劳勇敢、自强不息的中国人用实际行动为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。中国所具有的高贵民族精神促进了中华民族与世界人民的和谐,使传统文化与先进思想相互融合,解除了历史原因导致的禁锢,使得中国的历史性与时代潮流、先进理念紧密融合,同时为国际关系的发展做出了突出贡献,价值取向得到世界广泛认可。最能体现民族精神的核心在于爱国,中国精神的基石依此得以奠定。

(三) 国家精神

国家精神常常会拿来与民族精神做比较,国家精神重在维护国家主权的完整,当然也体现在处理国家事务的多个方面。如国家对公民的权利以及义务的界定上,公民享有权利的同时也需履行相应的义务。又涉及国家对待民族融合的态度,各民族公民对国家制定的法律、制度,以及维护国家安全稳定所制定的社会相关秩序认同并遵守,接受国家管理,合法交税,

这些都能够体现民族对于国家统一发展的高度忠诚与自觉。清楚了国家精神与民族精神之间的相互联系与区别,为我们进一步明确其作用具有一定启迪。国家精神更多与社会政治有所关联,不能单纯地被理解为体现统治阶级的意识,同时反映民族精神的传承与发扬,它是为主权国家提供精神支撑的动力源泉。从上可以看出,国家精神能够反映统治阶层的意志,是在有意识地调配下进行的,而民族精神则是经历了长期的发展历程之后渐渐沉淀下来的精神精华,是一种优秀的传承,是无关乎意识的行为举动;通过国家精神能够体现出政治的存在因素,民族精神则更加地凸显出文化成因,反馈的也是民族的发展历程;国家精神被赋予政治色彩,而民族精神则更多体现自然与社会的属性;国家精神与民族精神相比,最大的不同则是国家精神具备强制性,而民族精神大多是自发的。中国精神适应当今时代的发展,是国家所需的精神力量。

(四) 时代精神

对“时代精神”进行明确界定的第一位哲学家是黑格尔,他提出,时代精神普遍存在于每一个发生的时代,但是每个时代都有特有的精神实质,时代精神可以通归于哪一类范畴,既属于社会意识、精神生活,又属于思想领域,是一种高度集合的思想意识形态。马克思、恩格斯也对时代精神做了阐述,摒除了唯心主义因素对事态发展的影响,其学说建立在黑格尔学说基础之上。马克思曾经说:“任何真正的哲学都是自己时代的精神上的精华。”恩格斯也曾就“时代精神”发表看法:“从历史的观点来看,这件事也许有某种意义:我们只能在我们时代的条件下去认识,而且这些条件达到什么程度,我们就认识到什么程度。”对时代精神的讨论从来都没有停息过,如学术界的学者就时代精神也阐述着自己的理解,或进行广义与狭义之分等,但皆没有达到统一的认定。例如,中国哲学家牟宗三提出的“历史与精神”,中国哲学家李秀林论证的“人心之所向”等。但是时代精神对整个社会的发展所产生的积极作用得到了许多人的认可,算是一种普遍共识。时代精神经历了每一个时代的发展,或者说是共同的经历作用下通过实践与融合慢慢演变来的精神产物,成为了社会成员都可以接受的观点、价值理念,对普通民众的生活方式也产生了一些影响,能够紧跟时代发展,体现时代价值,是一种经历长时间的实践产生的精神,与改革创新时代发展紧密相连。从改革开放至今,时刻以人民为中心,时刻体现改革创新的核心理念,与此同时萌生了另一种促进

时代发展、加快社会进步的有效精神动力,如解放思想、发展生产力、实事求是等伟大精神理念。就目前来说,中国在发展上需要更多地关心时效性,不断地加快中国特色社会主义道路的建设,在遇到挫折时,要调整状态,积极应对。将我国悠久的民族历史和民族精神相结合,更能彰显民族在发展历程之中不屈不挠的精神,从而彰显民族精神之基石;中国特色社会主义不管是经济还是政治都与中国精神密不可分,站在政治立场上造就了中国特色。在当前时代背景下,中国精神依旧需要应时代发展的诉求,给予时代特色,铺就新的中国特色。不管是政治需要还是政治基因,都需要中国精神的支撑。民族精神、时代精神与国家精神是中国精神的重要组成部分,每一样都不可或缺,它们相互融合、相互影响,共同组成了今天的中国精神。

二、历史维度:勾勒中国精神的历史图景

中国精神的由来并不是一帆风顺的,经历了历史变迁、时代更换、历代艰辛,从实践中走来。单纯的理解已经无法诠释中国精神,寻其源头我们又该做些什么?在发展中总结继承还是在遇到时代更替变换的机遇之时,重新更换发展所需要的思想理论及观念?当然,中国精神的发展并不是一蹴而就的,中国精神也不单只是经历了从古代到今天,而是经过了一代代人精神的凝练、实践的总结,比如近代史中,西方列强的侵略激起了中国国民性的热潮,人们为实现国家民主富强的新生活努力奋斗。在历史征程之中,我们并不是仅仅站在太平盛世观看与探究中国精神的起源和转折,所有经历的变化、更替、传承或是创新,都是我们更好地理解中国精神不可或缺的组成因素,我们需要从不同的视角加深对中国精神根源性的理解。

(一) 中国精神探讨的缘起和转轨

“国民性”到底占据着多么重要的位置,我们也许没法一眼看出,或是无法从别人那里得到一个具体的答案,但只要观察其在近代史中被提及的次数就可以猜测出思想家对其重视的程度。国民性问题被看得十分重要,被用来着手探究中国人的精神,对此,启蒙思想家将国家命运和国民性紧紧地联系在一起。中国著名思想家严复就国民性问题在自己的文章《论世变之亟》中提出:“中国最重三纲,而西人首明平等;中国亲亲,而西人尚贤;中国以孝治天下,而西人以公治天下;中国尊主,而西人隆民。”近代著名文人梁启超就国民性问题也指出,当下的中国,“偏于私德,而公德殆阙如”。中国共产党重要创始人李大钊就国民性问题在《东西文明根本之异点》中提出:“一

为自然的,一为人造的;一为安息的,一为战争的;一为消极的,一为积极的;一为依赖的,一为独立的。”陈独秀更是以中西方国民性的差异为出发点,对此进行了深刻的分析研究,提出“西洋民族以战争为本位”“恶侮辱,宁斗死”“东洋民族以家族为本位”“损坏个人独立自主之人格”。近代中国学者辜鸿铭写过一本书《中国人的精神》,这本书从社会、生活各种层面详细分析了各国人和中国人的相同与不同之处,并对这些问题进行了详细探索。通过以上举例论证得出中国人具备深远、博大等高尚品质。这是属于中国人在几千年文明历史长河里沉淀下来的宝贵精神财富。对于国民性的认识绝不局限于古代思想家的见解,近代思想家也就这一问题做了深入探究,比如鲁迅,以推动社会发展、民族进步以及改革发展作为探究的出发点,更是从民族大义上深层次地分析了当前的国民性对于中国未来的影响及可能产生的作用。

采用批判性思维对中国国民性的进程寻根究底,与西方有关国民性的相关研究进行对比,合理地论证中国精神始于何处是研究的起点。20世纪,我们曾经对出现过的有关国民性的问题进行过批判,中国对于国民性的研究课题也算有了一个新的开端。尤其近代以来,面对现实下的重重考验和生死存亡的民族危机,中国人民觉醒,中国精神的作用也在近代史的序幕拉开之后发挥了越来越重要的作用。所以说,中国精神的研究也因此进入了近代,在人民为了实现民族独立、国家富强的道路上越来越发挥着重要作用。也许我们很难被单纯的理论所征服,但是像太平天国运动这样的实例却往往可以将抽象化的理论演绎得淋漓尽致,太平天国运动虽然最终的结局并不成功,但是经过洋务运动、辛亥革命等却可以清晰地看出,中国精神已经渗透到当时的民族精神之中,并且发挥了十分重要的作用。中国精神的由来并非是单纯地借鉴中华五千年文明,在实际生活中,通过实践融会贯通。五四运动之后,我们开始进一步学习和借鉴西方文化,形成了科学、民主的发展道路。

中国精神体现在方方面面,进而追溯到中国共产党成立以来带领中国人民为实现富强、民主、文明的新中国而进行的不懈努力,为进一步发展民族精神提出了新要求,中国共产党的成立又进一步加快了民族精神的发展。中国精神也从中国近代的序幕中走向现代的历史,井冈山精神、长征精神以及延安精神都是中华文明史上不可或缺的精神财富。因此,中国共产党领导全国人民在抗日战争或是在解放战争中发挥的革命精神和大无畏精神,抗美援朝时保家卫国的

国际合作精神,以及带领中国人民脱贫致富,自力更生,发展新中国道路上的开拓精神,都是中国精神的体现,是中国精神中的宝贵财富。中国精神不是可以用一个词、一句话或是一段历史就可以高度概括总结的,而是经过长时间实践得来的精神财富,勇敢、奉献等也只是其体现出来的一部分而已。

(二) 中国精神的重塑和丰盈

我国自从实行改革开放以来,立足于中国国情,坚持走社会主义道路,将发展中国特色社会主义作为发展方向,社会经济体制发生了根本变化,经济领域也由单一化发展过渡到多元化发展,其中包含经济全球化战略等。然而,发展的征途并非一帆风顺的,我们不得不对风险和挑战共存的社会现状,中国精神的体现也随着社会的变化发生着改变。邓小平同志改变了多年以来人们固有的思想,在具体实现和观念方面都迈出了跨越式一步,加快了中国特色社会主义的发展进程。以中国精神为内涵的时代价值,为中国特色社会主义道路的发展注入了新的时代元素,与以往相比空前地开阔了视野,展现了积极的进取精神与创新精神。江泽民同志总结了中华民族伟大的民族精神,并且提出“解放思想、实事求是”“紧跟时代、勇于创新”“知难而退、一往无前”“艰苦奋斗、务求实效”“淡泊名利、无私奉献”等精神。江泽民同志提出的“三个代表”重要思想,也对中国精神的发展产生了重要的推动作用。胡锦涛同志对民族精神提出了进一步的要求,并对“精神支柱”的巩固做了诠释和发展,有利于达成“共同的理想信念”,比如非典精神;始终坚持以人为本,全面、协调、可持续发展的科学发展观的提出对进一步发展物质文明、精神文明、政治文明做了新的补充。党的十八大以来,习近平总书记针对中国精神的发展及作用做了详细概述,“在发展中国特色社会主义的道路上我们即使遇到了重重的困难,但始终坚持中华民族文化传统与社会主义核心价值观相融合,除此之外更是与中华民族伟大的复兴梦紧密地结合在了一起。”中国精神在不同层次及其领域的体现都验证了其发挥的重要作用,我们党在实践之中更是对中国精神的发展起到了更深层次的引领,中国人民在实现富强民主的道路上越走越远,党对弘扬民族精神始终发挥着指引作用。中国特色社会主义已经迈出新的一步,我们当前面临的历史使命也是空前的,弘扬中国精神、不单是提出的口号。构建、学习、弘扬中国精神需要多方共同发力,例如,已经开展的“劳模精神”“工匠精神”等都包含了中国精神,这种精神则是促使中华民族伟大复兴中国梦目标

实现的不竭精神动力。

(三) 中国精神的时代语境

中国精神在新时代发展背景下是如何被定义的,该以什么样的出发点探究中国精神存在的重大意义?中国精神的提出是以中国的现实国情为出发点的,基于中国将长期处于社会主义初级阶段的基本国情。中国精神之所以被看成中华民族发展中不可或缺的精神基石,是由于它凝聚了中华民族长期以来对待发展过程中精神动力的需求,现在中国特色社会主义已经进入社会主义初级阶段,面临着新的机遇与挑战,我们要不断发展中国精神,将社会主要矛盾的变化与基本国情作为依据,使中国精神为了实现中华民族伟大复兴发挥作用,引领亿万同胞为实现这一宏伟目标不懈努力,体现出在实现社会主义核心价值观过程中强大的魄力。

1. 以社会主要矛盾的变化和基本国情为依据

当前,人民的幸福生活指数不断提高,社会矛盾也随着社会的发展发生了改变,在社会快速进步的同时,仍存在发展不均衡的一面,没有办法充分满足当前人们的社会需求。我们需要不断探究,用辩证的观点来看待“变”与“不变”的问题,在我国经济发展过程中出现的新因素反映了新时代的特征。中国精神作为我们解决发展中遇到问题的精神指引,不排除将其视为解决新时代社会主要矛盾的一种思想指引。我们既要在发展中不断弘扬民族精神中的优良部分,又要在解决中国存在的具体实际问题的同时,培育改革创新的时代精神;完成中国传统文化的创造性转化和创新性发展,能够让中华民族在国际舞台上发挥越来越重要的作用,占据更加重要的地位。

2. 中国梦的重要组成部分

围绕着实现中国梦,中国精神与中国梦密不可分,我们在发展中能够感受到它的存在,领会其存在的要领。中国精神成为发展中国特色社会主义有力的助推剂,是能够反映中国价值的核心体系,中国精神的发展和弘扬已经成为实现中华民族伟大复兴梦想重要的课题,不但能给现实存在的问题以指引,同时也能扫清历史发展过程中存在的阻力。中国精神促进了中华民族的融合与发展,使中国在国际上彰显出大国姿态,体现出一个大国所应具备的精神风貌。

3. 培育社会主义核心价值观的关键环节

社会主义核心价值观的概念与社会主义发展过程中形成的核心体系是高度凝结与概括后的统一整合体,其中包括民族与时代精神。党的十九次代表大会总结报告中提到,中国精神在社会主义价值上得到

了具体的体现,中国精神对于社会主义核心价值体系的形成具有推动作用,或者可以认为是不可缺少的组成部分。中国精神涵盖好几个层次,比如有关思想、价值、社会心态等方面。中国精神在当代社会发展中依然起着非常重要的作用,我们处处都能发现中国精神的存在,对社会的发展进步起着重要的引导作用,社会发展所需的价值要素也无不蕴含着中国精神的影子。因此,中国精神已经不仅局限于精神层次,而且在实践中发挥了不可比拟的功效,为培养社会主义核心价值观做出了精神指引;中国精神不仅是反映社会主义核心价值观的价值,同时对社会发展具有强大的号召力与凝聚力。

三、现实维度:把握中国精神的时代特征

中国精神不仅在过去的历史长河中发挥着作用,而且在当下发展中依然起着重要的作用,其不会因为时代发展而褪色,反而越来越发挥着不可替代的作用。我们深深地感受到中国精神不但没有退化的趋势,反而在社会进步过程中不断发展,一直保持着鲜活的生命力。然而,社会被贴上了时代化的标签,中国精神也在原有基础上有了进一步的深化,让我们更加具体地了解中国精神的内涵,使中国精神与时代潮流相匹配,更多地被注入民族、实践、超越等时代特征。

(一) 承接历史的民族性

中国精神不仅是一种中国优秀文化结晶的传承,也被赋予东方唯一的底蕴及其标签。中国精神在经历了漫长的历史变迁后,变得更加适应时代的发展,它凝聚了民族最为尊崇的精神,不仅是作为民族生活发展的精神支柱,更重要的是哺育着这片充满精神气息的丰厚沃土。在不断的进步与发展之中,通过创造性转化和创新性发展,民族精神也在总结实践经验的基础上变得更加具有创新性。同时,引入了像马克思主义这样的科学指导思想以后,与人民生活息息相关的精神又得到了进一步的完善和丰富。可以说,中国精神是专属于中华民族的,它融入每一个生活角落,繁衍生息,是通过不断实践产生的瑰宝,也是支撑民族发展的力量之源。

(二) 观照现实的实践性

中国精神是以一种特殊的形态展现在我们面前的,虽然没法具体地看到,但对于社会的发展起着潜移默化的影响。实践性本身是中国精神所体现出来的本质特征,促进中华民族在实践道路上发展进步,时刻注视着当下所发生的现实问题,不断地用科学理论去解决问题,是深入实际生活中总结出来的精神财富。中国精神无处不在,不仅体现在中华儿女实现中国梦的征程中,也体现在生活中的方方面面。在长期

实践发展中,慢慢凝聚起来的优良品格帮助我们对中国特色社会主义伟大实践进行认知,表达了中华儿女对国家富强、民族复兴的祈愿。当前,我们比任何时候都坚定中华民族伟大复兴的目标将会实现,即使还面临着诸多的严峻形势及挑战,中国的智慧随处可见。在新时代的背景下,中国所取得的成就引人注目,不管是当下的国情还是党情,都在长期发展中被赋予了更深的内涵,在推动社会发展的进程中,中国精神也得到了体现,走向了新的高度,即自觉、自信的层次。我们对社会主义发展道路充满信心,对其中涉及的理念、制度、文化底蕴也充满敬畏,我们为在中国在世界舞台上的闪亮登场感到自豪。中国精神鉴于当下,从实践中得出又在实践中得以更好地运用与发展。

(三) 面向未来的超越性

中国精神的存在不仅适用于当下,而且与时代紧密相连,符合时代发展所需,体现出时代背景下的使命感,摆脱了由于环境等外在因素所产生的局限性。不断地发展与完善中华民族最核心、最深层、最认同的思想观念以及价值取向,需要在民族生存发展的过程中不断发现问题、分析问题、解决问题。中华民族在实现伟大复兴的道路上,中国精神依然能够发挥凝聚力,为建设中国特色社会主义强国发挥积极作用,为培养社会主义接班人提供了新思路、新思想。中国精神具有强大的号召力,加快了社会的和谐发展,体现了统一的社会意志、团结奋进的合作精神。通过不断奋斗与不懈坚持取得突破,继续为实现中华民族伟大复兴的梦想而努力奋斗。中国精神还表现在不受国界的限制,始终保持谦逊的心态,在发展中不断借鉴与吸收他国的优良文化传统,在发展中取长补短。习近平总书记明确提出:“使人类创造的一切文明中的优秀文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,把跨越时空、跨越国度、富有永恒魅力、具有时代价值的优秀文化精神弘扬起来。”我们不仅要发扬传承好中国精神,也要在发展中不断总结吸收外来文化中的精髓,在正确认识外来文化的过程中学会自我创新,使得中国精神能够走向国门,扩大中国精神在世界上的影响力。为了让世界人民更多地了解中国,在更多的问题立场上给予中国理解、信任与支持,我们需要讲好中国故事,传播中国声音,为人类命运共同体的构建贡献力量。(本文编辑:张文婷)

[本文系2017年山东省人文社会科学研究计划项目“标准化主题班会建设及育人作用发挥研究”成果,课题编号:J17ZC82]

(264670 烟台职业学院)