

论中国精神的传统基源与价值意蕴

□ 刘晓亮

摘要:中国精神的传统基源蕴藏在中华优秀传统文化之中,体现在个人修养、社会交往、国家治理、邦国交际等方方面面。中国精神是兴国强国之魂,具有支撑民族独立、维系民族团结、提升综合国力、实现民族复兴的价值意蕴。中国精神传统基源的现代转化与价值意蕴的深度开掘,要求不断培育和养护共有的精神家园。

关键词:中国精神;传统基源;价值意蕴;精神家园

作者简介:刘晓亮,武汉大学马克思主义学院博士研究生,青年教师。(湖北 武汉 430072)

基金项目:本文系武汉大学人文社会科学青年学术团队“当代中国文化自信建设理论与实践研究”、武汉大学形势与政策教学改革研究项目“构建人类命运共同体的意义、原则与路径研究”的研究成果。

中图分类号:D64

文献标识码:A

文章编号:1007-5968(2018)02-0004-04

中华民族在五千多年悠久的历史长河之中,创造了灿烂辉煌的文明,经过文化积淀和实践塑造而体现出“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同”等精神,同时为中华民族的传承与发展注入了不竭的源泉和动力。中华民族悠久的历史孕育了中国精神,并赋予其深厚的传统基源与丰富的价值意蕴。

一、中国精神的传统基源

“中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,包含着中华民族最根本的精神基因,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息,发展壮大的丰厚滋养。”^{[1](P100)}中国精神的传统基源蕴藏在中华优秀传统文化之中,体现在漫漫历史长河中的点点滴滴,涉及个人修养、社会交往、国家治理、邦国交际等方方面面。

1. 中国精神的传统基源体现于个人修养。个人修养是个人修身养性所达到的一种思想和精神境界。古人历来重视个人修养,并将修身作为齐家、治国、平天下的基础,“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身”(《礼记·大学》)。仁、义、礼、智、信,温、良、恭、俭、让,忠、孝、勇、恭、廉等都是中华民族历来在个人修养上的重要内容,这些个人修养的内容虽然具体体现在外在的言行举止,但是更为强调深层次精神世界的意义。中国精神的传统基源在个人修养上主要表现为重义、崇志、贵直等。重义是注重公正、正义等,古人修身,尤其重义。孔子说:“君子喻于义,小人喻于利”(《论语·里仁》)。君子修身,首推以义,义

作为重要的价值准则,“不义而富且贵,于我如浮云”(《论语·述而》)。“舍生取义”是孟子的价值标准:“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”(《孟子·告子上》)“志”是志气、志愿、志向等,是追求理想和实现目标的一种强大精神动力,如“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的远大抱负和坚定信念就是一种志。只有树立人生志向,才能做成大事,有所成就。古人向来崇志,孔子说:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”(《论语·子罕》)。墨子说:“志不强者智不达”(《墨子·修身》)。明代大儒王守仁说:“志不立,天下无可成之事”(《王文成公全书》卷二六,《立志》)。贵直是以正直不阿为贵。春秋时期,祁奚荐贤的故事被人称颂,流传成为千古佳话,祁奚先后推举自己的杀父仇人和自己的儿子为官,外举不避仇,内举不避亲充分体现了古人修身的以直为贵。此外,“不以物喜,不以己悲”的情怀、“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的志气与“位卑未敢忘忧国”、“苟利社稷,死生以之”、“天下兴亡,匹夫有责”的爱国主义精神等都是中国精神的传统基源在个人修养的体现。

2. 中国精神的传统基源体现于社会交往。马克思说过:“人的本质并不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”^{[2](P56)}说明了人具有社会属性。人们都是生活在社会关系之中的,都要同他人进行或多或少的交往,这就是社会交

往。社会交往主要是待人接物,与人交际,处理关系和事务。“诚信”和“友善”是社会主义核心价值观的重要内容,也是在当代指导我们正确处理社会交往中人与人之间关系的准则。“诚信”和“友善”具有悠久的历史传统,同样是古人进行社会交往的指导原则,两者分别是古代语境中“信”和“仁”的现代释义。中国传统文化中“信”和“仁”集中体现了古人在社会交往中注重精神的优秀传统。“信”即信誉、诚信,诚实守信是中华民族的传统美德。孔子推崇“言必信,行必果”,言而有信,行而有果,“人而无信,不知其可”(《论语·为政》)。春秋战国时期,秦国的商鞅变法以立木为信;秦末的季布诚信重誉,一诺千金。“仁”的内涵丰富,孟子说:“仁者爱人”(《孟子·离娄下》)。“仁”最基本的含义即为爱人,在人际交往之中要常怀爱人之心、同情之心,要诚信待人、知恩图报、谦逊待人、与人为善、宽容待人、助人为乐。孔子说:“仁者人也,亲亲为大”(《礼记·中庸》)。仁的实质就是和合、修睦、爱亲人、亲大众,增进人际和谐。这些都充分体现出古人在社会交往中注重精神意义的优秀传统。

3. 中国精神的传统基源体现于国家治理。中国精神的传统基源不仅体现在个人修养与社会交往等人的层面,而且体现在国家层面,不论是在内部的国家治理还是在外部的国际邦交中,都积累了丰富的精神财富。国家治理是发挥国家的职能协调社会关系与矛盾,从而维护正常的秩序。国家治理是通过处理政务进而造福百姓,达到国泰民安,使人民安居乐业。中国历代治理国家,追求“为政以德”。孔子说:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”(《论语·为政》)就是说用德治来治国理政,就仿佛北极星一般,处在一定位置,其他众星都环绕周围。以德为政即以德来治理国家,强调“民为邦本”的百姓情怀和“清廉笃实”的治理作风。唐太宗常以“水能载舟,亦能覆舟”来引以为戒,正是用这种民为邦本,本固邦宁的为政之道,励精图治,才出现“贞观之治”的繁荣景象。中国历朝历代以清廉笃实为官的典范比比皆是,比如“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”的于谦,为康熙皇帝称赞“居官清正,实为天下廉吏第一”的于成龙,还有广为流传,被世人称为“海青天”的海瑞等。此外,古人在国家治理中体现出来的大公无私、礼贤下士、选贤任能、居安思危、“兼听则明,偏信则暗”、“力排众议,除旧布新”等都是中国精神传统基源的具体体现。

4. 中国精神的传统基源体现于邦国交际。中国悠久历史发展中,国际邦交间有战争有合作,总体来

讲和平是主流,战争是支流。国与国之间交际中有物质输送,更有精神交流。邦国交际间注重精神交流的意义,是中华民族优秀的传统。中国传统文明中“协和万邦”和“天下为公”等理念集中体现了中国古代处理国与国之间关系时崇尚和平共处,“招携以礼,怀远以德”(《左传·僖公七年》)注重“以德服人”,而非“以力服人”,凸显了精神层面交流的意义。《孟子》有记载:齐宣王问曰:“交邻国有道乎?”孟子对曰:“有。惟仁者为能以大事小,是故汤事葛,文王事昆夷”(《孟子·梁惠王》),孟子认为大国对小国平等以待,是仁义的体现。“故大邦以下小邦,则取小邦;小邦以下大邦,则取大邦。”(《道德经》)大国平等谦虚对小国,可以获得小国的依附;小国平等谦虚对大国,可以获得大国的包容。“不以兵强天下”的理念体现中国古代反对战争。墨子也主张:“大不攻小也,强不侮弱也”(《墨子·天志下》)。中国精神的传统基源在邦国交际间还体现在国与国之间要以诚信相待。《左传》有云:“弃信背邻,患孰恤之?无信患作,失授必毙”(《左传·僖公十四年》),说明了国与国之间一定要以诚信相交,背信弃义,则可能遭遇灭国之灾而无外援。在中国古代历史上,无论是和亲还是朝贡,无论是路上开辟丝绸之路还是海上郑和下西洋,中华民族传统中处理邦国之交一贯重精神,体现出仁义宽容、兼容并包、广结善邻的气度与风范。

二、中国精神的价值意蕴

“实现中国梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神。这种精神是凝心聚力的兴国之魂、强国之魂。”^{[3][P4]}中国精神的价值意蕴就在于其是兴国之魂、强国之魂。鲁迅先生说过:“惟有民魂是值得宝贵的,惟有他发扬起来,中国才有真进步。”^{[4][P222]}人无魂不立,国无魂不兴。中国精神是兴国强国之魂,兴国强国就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福,就是要实现中华民族伟大复兴的中国梦。兴国强国之路需要精神作为支撑,实现中国梦,需要兴国之魂。

1. 中国精神是支撑民族独立的思想基础。中国精神是支撑中华民族在历经重重磨难而顽强拼搏,实现独立并巍然屹立于世界民族之林的强大思想基础。从鸦片战争开始,我国进入了民主主义革命时期,从独立的封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会,中华民族遭遇山河破碎、积贫积弱的危难,中华儿女经历苦难,艰难求索,同时也孕育了凝聚民族力量的伟大中国精神。中国精神在近代时期聚焦在救亡图存。西方帝国主义列强不断侵蚀着中华民族,

中华儿女不甘屈辱,奋起反抗,抛头颅,洒热血,书写了一部又一部可歌可泣反抗侵略的壮丽篇章。在这场充满拼搏与抗争、鲜血与牺牲的救亡图存征程之中,以爱国主义为重要内容的中国精神是激励和支撑中华儿女团结一致、前赴后继、英勇拼搏的重要思想基础与强大精神力量。近代以来陆续出现了太平天国起义、义和团运动、维新变法、辛亥革命等运动,在不同时间,不同地域、代表不同利益的阶级势力为抵御殖民侵略,救亡图存而尝试多种道路,进行多种努力,以雷霆万钧和排山倒海之势开展反帝反封建的斗争,沉重打击了西方的殖民侵略,严重动摇了封建腐朽统治的根基,最终推翻清王朝的封建统治。1921年中国共产党的成立,使中国革命的面貌焕然一新,更为中国精神发展注入了先进性的活力。中国共产党是以马克思主义为指导的无产阶级政党,具有无比的先进性与广泛的基础性,高扬爱国主义和马克思主义的精神旗帜,团结和带领全国各族人民进行了艰苦卓绝的探索与奋斗,推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山,取得了新民主主义革命的胜利,真正实现了民族独立。

2. 中国精神是维系民族团结的精神纽带。中国精神是维系民族团结和祖国统一的重要精神纽带,在漫漫中国历史发展中,中国精神对维护民族团结统一和国家主权领土完整发挥着重要作用。中华民族几千年的历史中,虽然出现过三国、两晋、南北朝、五代十国等短暂分立时期,但总体上保持着团结统一,几千年的历史有力地证明:只有民族团结统一,国家才能强盛繁荣。如果民族分裂,战事频发,国家也不得安宁,积贫积弱。中国精神中包含的“协和万邦”“大同世界”“兼容并包”等精神在中华民族发展过程中逐渐融入中国人民的血脉之中。中华民族生生不息与团结统一,离不开在中国精神感召下的各族人民团结一心,携手奋进。中国精神注重整体性,推崇和为贵,引导不同民族气质和特点的各族人民融入中华民族大家庭之中,引导不同心理和性格的各族人民形成对中华民族强烈的民族认同感和民族归属感,从而将全国各族人民牢牢融合在一起,化身维系民族团结的精神纽带。

3. 中国精神是提升综合国力的重要保证。世界舞台上国家与国家之间综合国力的竞争日益激烈,中国精神是提升我国综合国力的重要保证。一个国家的综合国力是这个国家经济、政治、文化、科技和教育等方面发展水平和程度的整体能力,是一个国家赖以存在和发展的全部实力的综合体现。综合国

力不仅包括经济实力、科技实力、国防能力和军事力量等“硬”指标,而且包括文化、教育、精神等“软”因素。在全社会大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,增强人民群众的精神文化素质,提振国魂,本身就是增强综合国力的过程。此外,弘扬中国精神,可以激励全国各族人民团结一致,齐心协力,在爱国主义感召下兴我中华,建设美丽中国;在改革的鼓舞下投身社会主义现代化建设之中,极大地推进经济实力、科技实力、国防能力和军事力量等“硬”指标的提升。相反,如果中国精神衰落不振,全国人民一盘散沙,何谈经济建设、科技发展和国防军事提升?中国精神凝聚涓涓溪流汇成汪洋大海,将个人力量融入祖国现代化建设,提升我国的综合国力,使我国在激烈的国际竞争之中始终立于不败之地,是提升综合国力的重要保证。

4. 中国精神是实现民族复兴的强大动力。中国精神是推动我们实现中华民族伟大复兴中国梦的强大动力。中华民族历史悠久,勤劳勇敢的中国人民曾创造了灿烂辉煌的中华文明,长期处于世界领先水平,为人类文明的发展与进步做出重要贡献。近代以来,由于外部殖民入侵和内部统治的腐朽,中国几近亡国的边缘。所谓民族复兴,就是恢复中国在世界舞台上领先他国的国际地位和大国风采。中国共产党在马克思主义指导下,带领中国人民实现民族独立,进行了社会主义革命、建设和改革,为中华民族伟大复兴奠定了重要基础,并一步一步接近伟大复兴的战略目标。之所以能出现这种历史转折,一个重要原因就是中国共产党带领中华民族在一次次探索之中逐步重构了中国精神,实现了中国精神的涅槃重生:形成了以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。弘扬中国精神,成为实现中华民族伟大复兴中国梦的强大动力和重要路径。在加快推进社会主义现代化建设和实现“两个一百年”奋斗目标过程中,中国精神作为兴国之魂、强国之魂的价值和意义更为凸显。

三、培育和养护精神家园

中国精神传统基源的现代转化与价值意蕴的深度开掘,要求不断培育和养护中华民族共有的精神家园。中华民族的精神家园是中华民族安身立命的根本、价值认同的标识、传承发展的支撑,是维系中华民族团结奋进的精神纽带,推进中华民族生生不息的精神动力。精神家园孕育着民族生命力、民族创造力、民族向心力、民族凝聚力,对中华民族进行源源不断的精神滋补,不断地激发民族生命活力和

民族创造动力。只有培育和养护我们的精神家园,我们的生命才有意义,实践才有方向,人生才有滋味,才能滋养我们的思想,温润我们的心灵,启迪我们的智慧,照亮我们的前进征程。

1. 培育和养护精神家园需要继承中华民族注重精神的传统。中华民族在几千年发展历程中一直重视精神的力量,善于激发精神的力量提升个人修养、促进人际交往、维系民族和睦、推动民族发展,并在历史长河中积淀形成了中国精神。这种历久弥新的中国精神是当下培育和养护我们的精神家园的主体部分。精神家园不是虚无缥缈的意念产物,也不是凭空捏造的虚幻世界,而是具有民族历史传承性的精神归宿。“文化是民族的血脉,是人民的精神家园。”中华民族历史悠久、源远流长,创造了辉煌的中华文化,积淀了丰厚的精神财富。在五千多年的历史长河中,逐渐积累了一些具有中华民族独特气质的思想观念、价值取向、道德情感和意志品格等中华优秀传统文化,中华优秀传统文化作为精神财富为中华民族全体成员共同传承和发扬光大,筑牢中华民族共有的精神家园。中华民族的精神家园记录了民族之魂形成发展的历程,彰显了中华民族传统文化与思想意识的自觉和自信。

2. 培育和养护精神家园需要立足中国特色社会主义的实践。精神家园是全体社会成员情感的归宿与心灵的港湾、精神世界的皈依之所和寄托之处,是用信仰之笔勾勒出精神世界的家园。精神家园指引着人们对现实生活中的价值与意义的关注与追求,蕴涵着对人生的价值追求与终极关怀。培育和养护我们的精神家园一方面不能割断历史,要继承中华民族优秀的精神传统;另一方面要立足现实,从轰轰烈烈的实践发展中培育新的精神,为精神家园注入新的活力。而这个实践必须是中国特色社会主义。“中国特色社会主义,是中国共产党和中国人民团结的旗帜、奋进的旗帜、胜利的旗帜,是当代中国发展进步的根本方向。”^{[5](P4)}中国特色社会主义道路为培育和养护精神家园提供路径,中国特色社会主义理论体系为培育和养护精神家园提供指导,中国特色社会主义制度为培育和养护精神家园提供保障。

3. 培育和养护精神家园需要大力弘扬民族精神和时代精神。勤劳善良的中华儿女在长期生产实践和社会生活之中逐渐形成了以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的中华民族精神,其作为民族归属的根源,不仅为广大人民群众理解接受和高度认同,而且概括反映整个中华民族

精神演进与发展的轨迹,为中华民族共有的精神家园凝心聚力,支撑和推动一代又一代中华儿女创造辉煌、实现梦想。以改革创新为核心的时代精神不是脱离民族精神的“另起炉灶”,而是历久弥新的民族精神在改革开放全新时代的合理转换。改革开放以来三十多年的生动实践证明了改革创新是当今时代的核心特征,同时也孕育和形成了以改革创新为核心的时代精神。全球化背景下培育和养护我们的精神家园,需要用以改革创新为核心的时代精神凝聚社会改革和发展的共识。全球化条件下,国际上思想文化交流交融交锋更加频繁,人们的思想意识多元多样多变更加凸显,社会结构急剧变革等多种因素造成人们的思想状况纷繁复杂,精神追求多元和精神信仰缺失等,对精神家园的培育和养护造成极大的冲击和挑战,必须用以改革创新为核心的时代精神消除疑窦、凝心聚力。

4. 培育和养护精神家园需要将中国精神转化为实际行动。培育和养护精神家园需要全体中华儿女将中国精神转化为实际行动。中国精神是中华民族在五千多年的历史发展进程中涵养和积淀而成的民族意识、价值观念、性格心理等共同的特质,并在改革开放的时代背景下历久弥新,追求改革创新,它是中华文明的精神瑰宝,也是中华民族的精神支柱。精神家园作为一种精神的归宿,虽然看不见、摸不着,但却不是虚幻的,而是客观存在的,并且需要用实际行动来精心培育和细心养护,因此需要中国精神的指导,将中国精神转化为实际行动。培育和养护精神家园需要每一位社会成员贡献智慧和力量,自觉弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,坚定理想信念,练就过硬本领,积极践行社会主义核心价值观,并将中国精神转化为实际行动,以当代中国人特有的精神风貌引领社会风尚,推动我们共有精神家园的培育和建设。

参考文献:

- [1][5] 习近平总书记系列重要讲话读本[M].北京:学习出版社、人民出版社,2014.
- [2] 马克思恩格斯选集,第1卷[M].北京:人民出版社,1995.
- [3] 习近平.在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话[M].北京:人民出版社,2013.
- [4] 鲁迅全集,第三卷[M].北京:人民文学出版社,2005.

责任编辑 罗佳