

中国精神构筑的伦理维度

王引兰

(忻州师范学院 思政部, 山西 忻州 034000)

摘要 中国精神是实现中国梦的强大精神动力。中国精神是中国人民特有的精神气质、精神气概和精神气派, 其内涵是不断丰富发展的。理想信念、价值观念、道德观念, 构成了中国精神的三重特性和伦理维度。只有在深刻理解和把握中国精神的内涵、样态的基础上, 挖掘“三种文化资源” 构筑理想信念的精神追求“可信”之根、价值理念的评判是非“可值”之基和道德观念的生活秩序“可靠”之石, 才能更好地构筑中国精神。

关键词 中国精神; 伦理基础; 理想信念; 价值观念; 道德观念

中图分类号 B82-051

文献标识码 A

文章编号 1000-2987(2019)05-0064-06

DOI:10.16392/j.cnki.14-1057/c.2019.05.008

理想信念、价值观念、道德观念分别作为目标指向、判断标准、行动规范构成了中国精神的三重特性和伦理维度。中国精神构筑应当从此三个方面着手, 挖掘、传承“三种文化资源”: 中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化, 筑牢理想信念的精神追求“可信”之根、价值理念的评判是非“可值”之基和道德观念的生活秩序“可靠”之石。坚持和发展中国特色社会主义, 实现中华民族伟大复兴的中国梦, 需要坚定的信念和伟大的精神。特别是实现中华民族伟大复兴的中国梦到了“爬坡过坎”的时期, 需要更好地构筑中国精神。党的十八大以来, 以习近平同志为核心的党中央大力弘扬中国精神, 强调要让中国精神成为每一个中国人的坚定信念和精神依靠。探究中国精神构筑的伦理维度, 旨在使人们在更加广泛深刻的意义上更好构筑中国精神。

一、中国精神的内涵与样态

“精神”从广义说, 是指人的意识、思维活动和一般心理状态, 与“物质”相对。精神是人所特有的属性和功能, 属于人的意识世界, 是对客观世界的反

映。从狭义上说, “精神”是人们在心理、意识、观念等基础上形成的更为本质的东西, 是人的气质、气节、灵魂、品格、境界等多种因素的集合体。习近平总书记指出的, “人无精神则不立, 国无精神则不强”^[1], 这种精神是社会意识的较高形态, 来源于社会生活, 高于社会生活。

马克思主义认为, 人们的精神生活层面是对其社会存在的反映, 因而, 不同的人, 不同的群体, 不同的民族会呈现出不同的精神样态。而人们的精神样态既是其社会存在、实践活动的真实反映, 也是其“历史发展的结果”。中国精神是中华民族和中国人民在伟大实践中形成的一种思想信仰、理想信念、价值观念、道德观念、人生态度、气概情怀等的集合体, 是中国人民特有的精神气质、精神气概和精神气派。

中国精神具有民族性、历史继承性和时代性。中国精神是历史地形成的中国人民的精神样态或姿态, 是在中华文化、中华文明发展中形成的巨大精神力量, 也是现实地锻造的, 其内涵有着鲜明的时代烙印。习近平总书记在 2013 年十二届全国人大一次会议闭幕会上, 对中国精神的内涵做出了明确的解释:

收稿日期 2019-03-01

作者简介 王引兰, 忻州师范学院思政部教授, 研究方向为马克思主义理论、思想道德教育。

基金项目 教育部人文社科研究专项任务项目(中国特色社会主义理论体系研究)“高校马克思主义意识形态教育 挑战与应对”(项目编号: 17JJD710087)阶段性成果。

“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。”^{[2]40}其中，民族精神和时代精神是辩证统一的关系，它们之间相互包含、相互促进，推动中国精神的跃迁。民族精神和时代精神各自又包含着丰富的内涵，以爱国主义为核心的民族精神还包括“以团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息精神为主要内容的统一整体”^[3]等；以改革创新为核心的时代精神还包括“以解放思想、求真务实、勇于探索、甘于奉献精神为主要内容的统一整体”^[3]等。深刻理解和把握中国精神的内涵有助于凝聚中国精神。随着社会主义现代化实践的深入，中国精神的内涵还会得到不断丰富和发展。党的十九大报告指出：“社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现。”这表明，中国精神在新时代有了更加鲜明突出的体现。换言之，就是社会主义核心价值观集中体现了中国精神的实质和内涵。在实现中国梦的伟大征程中，我们需要不断蓄积中国精神，凝聚人心。

在2018年第十三届全国人大一次会议闭幕会上，习近平总书记进一步对“中华民族精神”的内涵作出了高度概括：包括“伟大创造精神”、“伟大奋斗精神”、“伟大团结精神”与“伟大梦想精神”。这“四种伟大精神”是从精神的作用、精神动力层面上阐释中国精神的内涵，它体现了新时代的民族精神，或者说具有丰富时代内涵的民族精神。中国精神是当代中国社会、中国人民进行社会主义现代化建设实践的产物，是对实践的能动反映。实践向前发展，中国精神一方面引领时代发展，一方面是推动时代发展的精神动力。在改革开放的新时代，中国精神的内涵有了新的体现。在纪念改革开放40周年大会上，习总书记指出：“改革开放铸就的伟大改革开放精神，极大丰富了民族精神内涵，成为当代中国人民最鲜明的精神标识！”^[4]将“伟大改革开放精神”赋予其中，对中国精神注入了新的时代内涵，凸显了“开放”的意义，蕴含着“改革与开放”的辩证关系，以及改革开放对新时代发展的作用。由此可见，继承性、民族性和时代性极大地丰富了中国精神的内涵。

中国精神的内涵及其表现形式或样态在不同的发展时段略有不同。十九大对中国精神内涵的丰富集中体现为社会主义核心价值观，侧重于方向引领，而“四种伟大精神”侧重于精神动力，“伟大改革开放精神”则既有目标指向的意味，又是改革开放再出发

的精神航母。这些内涵仍然是基于民族精神和时代精神而展开的。

从中国精神的伦理维度及其内在结构上看，可以有目标指向、判断标准或价值标准和行为规范三个方面。目标指向层面是以“中国特色社会主义的共同理想”，乃至“共产主义的远大理想”为内核的理想信念，判断标准或价值标准层面是以“社会主义核心价值观”为基础的价值理念，以及行为规范层面上的以中华传统文化、传统美德和以社会主义荣辱观为底线的道德观念。概括地说，理想信念、价值理念和道德观念就是中国精神在当下的“三种样态”。

二、理想信念 精神追求“可信”之根

理想信念是精神追求的最高层次，也是最能够体现人的精神脊梁、精神境界的精神生活层面。因而在中国精神的整体架构中理想信念应属于最高层次的地位，它高于价值理念、道德观念，是目标导向和精神动力。理想信念决定人生方向和事业成效。而且，在中国共产党人的语境中，理想信念有特定的含义，是对马克思主义或共产主义的信仰，对中国特色社会主义的信念，即通常说的革命理想、社会主义和共产主义信念。这种理想信念来源于中国共产党人领导人民铸就的革命精神和革命文化。

中国共产党和中国人民在苦难辉煌的革命历程中铸就的革命文化传统和革命精神是当代中国精神之理想信念的最可信赖、最为可靠的根基。文化、精神的生长离不开人们生活实践的土壤，或者说，文化本身就是人们实践活动的精神样态。理想信念的现实土壤是中国特色社会主义文化，而中国特色社会主义文化“源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化，熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化，植根于中国特色社会主义伟大实践”^{[5]41}。革命文化是党领导人民在革命、建设和改革实践中创造的以革命精神为核心的文化样态。革命精神是革命文化的集中体现和凝结，是革命文化的灵魂。中国共产党领导人民在实现中华民族伟大复兴的历史进程中不断凝练革命精神的内涵，弘扬革命精神的时代价值，使之成为革命事业成功的不竭精神动力。

中国共产党人的革命精神贯穿于党成立以来的革命、建设和改革的全部实践进程，表现为前后承接的精神延续。革命精神是马克思主义理论在中国革

命、建设和改革进程中的具体化和实践化,她集中体现了中国共产党人的先进觉悟、优良作风和高尚的精神品格,其中最为核心的是坚定执着的理想信念,为无产阶级解放和全人类解放不畏艰难挫折、前赴后继的革命毅力和牺牲精神。革命精神的主要内容既有以革命人物为标志的精神传承,也有以重大事件为标识的精神凝结。如体现在毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家身上的“坚定不移的革命信念、勇于开拓的非凡魄力、炉火纯青的斗争艺术”,“开天辟地、敢为人先的首创精神,坚定理想、百折不挠的奋斗精神,立党为公、忠诚为民的奉献精神”为内涵的“红船精神”,以及“坚定执着追理想、实事求是闯新路、艰苦奋斗攻难关、依靠群众求胜利”的“井冈山精神”等等。革命精神的实质,可以概括为,坚定正确的政治方向、崇高的理想、执着的信念、不屈不挠、勇往直前的精神,人民至上、无私奉献的精神,解放思想、实事求是的精神,高昂的斗志、顽强拼搏的艰苦奋斗精神等。

理想信念既是革命精神的重要体现,也是革命精神的核心和灵魂,可以说,理想信念是衡量一个人是否具备革命精神的主要标志。“革命理想高于天”,有没有革命理想是衡量共产党员合格与否的主要标志。现代人的精神生活中,一切追求是否“可信”、“可靠”,其根源在于其理想信念正确,以及正确的理想信念是否坚不可摧。如果理想信念偏斜、错误、动摇,精神世界就会迷茫、困惑、彷徨,甚至崩溃,行为世界就会碰壁或失败。因此,构筑中国精神,需要坚定理想信念,继承革命文化传统,发扬革命精神。也即是说,坚定理想信念必须从革命文化传统和革命精神中汲取力量,才会有坚实的根基。

然而,在现实生活中,一段时间以来,随着改革开放的深入、物质生活的富裕,物质主义、拜金主义、新自由主义、历史虚无主义等泛起,革命精神革命文化在一定程度上被边缘化,理想渺茫信念动摇。令人欣慰的是,党的十八大以来,这种局面有了很大的扭转。当然,要坚定理想信念,使革命文化传统和革命精神得到弘扬和传承,还需要有很长的路要走。

首先,要用革命的理论武装头脑,才能使理想信念、精神追求奠定在马克思主义的世界观、人生观和价值观的基础上。“理想信念的坚定,来自思想理论的坚定。认识真理,掌握真理,信仰真理,捍卫真理,是坚定理想信念的精神前提”^{[12]50}。马克思主义是科学

的理论、人民的理论、实践的理论、开放的理论,是人们确立理想信念的理论基础。掌握马克思主义理论,正本清源,人生的第一粒扣子才能扣对。马克思主义理论具有鲜明的革命性特征。马克思主义的革命性,集中表现为它的彻底的批判精神和鲜明的无产阶级立场。马克思主义是指引无产阶级革命斗争、指引无产阶级政党进行社会革命和自我革命,以及指引社会主义建设与改革事业不断发展的行动指南。我们党在 2018 年隆重纪念马克思诞辰 200 周年,高扬马克思主义的旗帜,在新时代明确地表明中国共产党人的立场。在无产阶级解放斗争和社会主义事业发展的任何时期,都必须始终坚持马克思主义的革命性,发扬马克思主义的革命精神。马克思主义的革命性是建立在科学性基础上的,是与科学性高度统一的。列宁指出,马克思主义“对世界各国社会主义者所具有的不可遏止的吸引力,就在于它把严格的和高度的科学性(它是社会科学的最新成就)同革命性结合起来,并且不仅仅是因为学说的创始人兼有学者和革命家的品质而偶然地结合起来,而是把二者内在地和不可分割地结合在这个理论本身中”^{[6]213-214}。社会主义运动与实践以无可辩驳的事实证明了马克思主义理论的正确性和真理性。但理论在人们的头脑中不会自发地产生,理想信念也不会自然地坚定,理论需要自觉地学习、深刻地理解,“坚定的理想信念,必须建立在对马克思主义的深刻理解之上,建立在对历史规律的深刻把握之上”^{[12]55}。理想信念的坚定才有坚实的基础。

其次,要克服思想认识上的种种误区,把握革命文化,传承革命精神,才能坚定理想信念,凝聚中国精神。改革开放的深入推进,中华民族伟大复兴中国梦的实现,需要构筑适应新时代的革命精神和符合党的初心与使命的理想信念。现实中,人们的理想信念不坚定,主要来源于两个误区:一是革命精神过时论,认为革命精神就是革命过程中形成的精神,也是革命所需要的精神,而革命就是冲突,就是斗争,就是流血牺牲,现在是和平年代了,不需要那样流血牺牲。加之物质生活的充裕,还有别有用心的人的“告别革命”、“否定革命”的宣传,使人们对革命产生了误解,进而对革命精神也产生了误解,导致今天的青年一代越来越没有革命意志,越来越缺乏革命精神,理想信念成了空谈,甚至在社会生活中革命文化也被边缘化,满街都是娱乐至死,到处都是充满刺激。

因此，要克服认识上的这种误区，开展革命精神教育，坚定理想信念，凝聚强大的精神力量。二是理想渺茫论，认为共产主义是渺茫的，社会主义是“社会”的，割裂个人与社会的关系，理想信念动摇，“信仰迷茫、精神迷失”，缺乏奋斗精神，萎靡不振，贪图享受，及时行乐，陷入拜金主义和物质主义之中。因此，要克服认识上的误区，“广泛开展理想信念教育，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育”，引导青年学生充分认识革命文化，传承革命精神，树立远大理想，正确处理个人理想、共同理想和远大理想的关系，努力做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的“坚定信仰者”、“忠实实践者”，筑牢精神世界的“可信”之根。

三、价值理念：评判是非“可值”之基

人们在现实生活中，总是要对周围的事物进行是非评判和作出价值取舍，区分出对的、可以追求的、值得追求的和错的、不能选择的、不值得追求的。而价值判断本身及其所依据的标准，指导实践的朝向尽可能的好，即人们推崇什么，体现着社会的价值导向和取向。影响人们价值判断和价值选择的是价值理念或价值观念，价值理念反映的是“客体和主体之间的价值关系”，主体的意向、愿望和要求包含其中，社会的要求也体现其中，追求“应该怎样”，以求“善”和“值”为目的。“应该怎样”以真理为依据，与社会发展规律相一致，以人民群众的需要和利益为根本。价值理念有鲜明的社会历史性，我们社会的价值理念最主要的体现为社会主义核心价值观。

社会主义核心价值观是社会主义先进文化的重要组成部分。文化的概念最为广泛，其中包含着精神和价值观。而人们的价值观念又是其精神的重要方面，是先进文化的重要体现，充当人们评判是非的标准，有别于理想信念和道德观念，受理想信念的牵引，与道德观念相通，但比道德观念更具多样性。马克思认为，“发展着自己的物质生产和物质交往的人们，在改变自己的这个现实的同时也改变着自己的思维和思维的产物。不是意识决定生活，而是生活决定意识”^{[7]525}。改革开放的社会主义现代化建设实践催生着人们精神世界的变迁，体现在先进文化的发展变化和人们价值理念、精神面貌的改观，集中体现在社会主义核心价值观和中国精神的形成、凝练和建塑。不同的是，核心价值观比较直观、直接，与人们

的日常生活密切相关，是中国精神的具体表现，而中国精神则是中国人民内在的精神品质，是价值观的灵魂。“价值构成精神形成的现实依据，精神构成价值呈现的方向引导，前者体现为现实性和当下性，后者体现为长远性和稳定性”^[8]。二者都构成了社会意识形态的重要内容，并对社会存在起着巨大的反作用，“规定了社会存在发展的利益本质、价值规范、信仰追求和精神力量”^[8]。因此，中国精神的建构离不开核心价值观的培育和践行。

马克思主义认为，社会意识会以其特有的方式反作用于社会存在。进步的社会意识，能够有效地指导人们的实践活动；落后于社会存在的社会意识则阻碍社会的发展。社会主义核心价值观是社会主义现实这一存在的本质反映，是社会主义先进文化的重要组成部分。反过来，它为维护和实现社会主义的本质而服务，因而对人们的行为能起到衡量、评判之功效。社会主义核心价值观是中国共产党带领中国人民进行具有新的特点的伟大斗争、推进党的建设的新的伟大工程的精神工具。正如习总书记指出的：“每个时代都有每个时代的精神，每个时代都有每个时代的价值观念”^{[4]168}。社会主义核心价值观是中国精神的集中体现，也是最贴近人们生活实践的价值准则，因而是中国精神的最基本伦理维度。“社会主义核心价值观是中华民族精神的载体，是全社会评判是非曲直的价值标准，对于坚持中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量具有重大意义和作用”^[9]。对实践主体、个体人生而言，社会主义核心价值观是具象层面的价值引领和行为规则，因而构成人们价值理念上的“可值”之基。因此，培育和践行社会主义核心价值观对民族精神的锻造有着重要的意义。“如果一个民族、一个国家没有共同的核心价值观，莫衷一是，行无依归，那这个民族、这个国家就无法前进。”^{[4]168}精神的作用在于凝聚力量，赢得民心，激发人们的创造力。人们在社会主义核心价值观上形成强烈认同，一致行动才有可能。因此，社会主义核心价值观的培育和践行就是要形成人们的价值理念，在评判是非时有正确的标准，能够做出明智的决断，因而是凝聚中国精神、激发中国力量的最重要的纽带、最“可值”的基础。

不同的价值观念往往会发生冲突和斗争。价值观念引领人们的价值取向和价值选择。由于人们利益追求的多样化，反映到价值观、价值选择上必然是

多元多样的,而经济利益上对立与冲突,必然反映到价值观上的对立和斗争。因此,精神领域的斗争必然表现为价值观领域的斗争。世界各国在价值观、意识形态领域充满了矛盾和斗争,其实质是围绕经济利益的斗争。要进行新的伟大斗争,并在斗争中取得新的伟大胜利,必须培育和践行核心价值观,筑牢先进文化的价值理念“可值”之基。只有使社会主义核心价值观内化为人们的精神追求,引领人们的自觉行动才有可能。

四、道德观念:生活秩序“可靠”之石

中国精神是历史地形成、现实地锻造的,因而也是中华文化和中华美德的传承与凝结。中国精神“有着深远的历史渊源、深厚的文化根基”。而“精神”之发展与道德不可分割,或者说,道德本身就是一种精神。马克思说,道德是人们掌握世界的一种“实践—精神”。道德之于社会,是调整人们之间以及个人与社会之间关系的的行为规范的总和,是依靠社会舆论和内心信念、传统习惯等起作用的精神力量。道德既是规范,也是观念和行为,或者说是以规范为核心的观念和行为的总和。道德观念一般围绕道德规范(价值准则)在实践中生成和展开,它比理想信念、价值理念更为根本、更为广泛,也可以说是理想信念、价值理念的基础,它是生活秩序“可靠”之石。因为,道德之于个人,是对人的要求、目的和欲望的一种合乎规范的约束和引导,并企图通过实践去实现规范所导引的目的的一种精神活动和意向。道德对人们的行为区分为有善的和有害的、善的和恶的、正义的和非正义的等等。道德是调节人们社会生活的最基本规范。“只要人类生活在社会状态中,他们的道德本性就会驱使他们遵循和服从道德的规范性要求”^[10]。本质上说,道德比较直接地反映人们的社会物质生产方式和经济生活。反过来,又较为直接地服务于人们的生产生活。道德的“功能就是要为人类社会的存在和发展建构最起码的伦理秩序”^[10]。因而反映在人们头脑中的道德观念必然是对生活秩序的认可,以至遵从。道德是社会治理的有效手段,是生活秩序的必不可少的保障。

道德具有历史性和继承性,不仅不同时代有不同的道德观念和规范,而且道德有相对独立的发展过程,或称之为道德传统。特别是那些被称之为美德的传统,对后世的影响和意义是巨大的,成为一个民

族血脉中的魂。中华传统美德,是中华文明五千年历史流传下来,具有积极影响,可以继承接续,并得到不断创新发展,有益于下代的优秀道德遗产。在几千年的文化传承中,中华传统美德积淀了民族精神的精华。诸如爱国主义精神、勤劳勇敢、艰苦奋斗、诚实守信等,它是中华民族优秀的道德品质、优良的民族精神、崇高的民族气节、高尚的民族情感和好的民族习惯等的总和。它标志着中华民族的“形”与“魂”,也是中国人民在历史的发展过程中处理人际关系、人与社会关系和人与自然关系的实践规范的结晶。

中华优秀传统文化和美德是中国精神赖以传承的基因,也是传承下去的资本。习近平总书记多次指出:“中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。”^{[4]158}我们取得伟大成就的精神动力乃是来自于中华优秀传统文化、中华传统美德高度文化自信和丰厚的精神滋养。因此,这也正是更好构筑中国精神根深蒂固的力量源泉,我们需要更加自觉地从其中汲取力量并发扬光大。中华优秀传统文化以伦理道德见长,其中有许多积淀为民族精神的重要组成部分,如“崇仁爱”、“重民本”、“守诚信”、“讲辩证”、“尚和合”、“求大同”等思想,“自强不息”、“敬业乐群”、“扶正扬善”、“扶危济困”、“见义勇为”、“孝老爱亲”等传统美德。这些“不论过去还是现在,都有其永不褪色的价值,我们要结合新的时代条件传承和弘扬”^[11]。时代在不断发展,但是,传统不能割断,文化血脉在持续地流淌,“中华文化既坚守本根又不断与时俱进,使中华民族保持了坚定的民族自信和强大的修复能力,培育了共同的情感和价值、共同的理想和精神”^[12]。当然,这种文化的传承不是自发进行的,而是自觉创造、主动修为的结果。因此,构筑中国精神既要立足于当代又需承继传统优秀文化和传统美德,“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”,汲取传统美德的力量,构筑起牢固的道德观念基石。

道德观念的形成是外在的道德准则和道德文化逐步内化为人的道德思想、意识的过程。因此,我们首先要做的是使人们对社会的道德准则加以透彻地理解,形成道德认识。就是要了解和掌握具体的行为准则及执行它的意义,要了解和掌握现实社会中由传统文化和美德发展而来,在中国革命、建设和改革过程中形成的革命文化、革命道德和社会主义先进文化、社会主义核心价值观等道德规范对人们社会

生活的意义和价值。其次,要形成道德理性、情感和意志,即是要对社会道德现象的一般特征和本质属性,特别是道德规则形成理性认知和自觉,并能够形成一定的是非善恶判断,进而形成道德情感和遇到困难坚持下去的意志。再次,在前两者的基础上确立起个体的道德意识,形成个人的道德观点,进而支配人的道德行为,形成道德行为习惯,转化为人的道德素质,即社会道德规则内化于心、外化于行的过程。关键点就是道德观念的形成,中国精神的力量必不可少的支撑。

结语

理想信念、价值理念、道德观念三者之间相互包含、相互促进、相辅相成、辩证统一。作为目标指向的共产主义理想信念、中国特色社会主义共同理想,也是当今时代最先进的道德观念,同时,实现中国梦的伟大梦想,意味着中国人民和中华民族的价值体认和价值追求。改革开放40年取得巨大成就最为宝贵的经验就是“坚持马克思主义指导地位不动摇,坚持科学社会主义基本原则不动摇”。当代中国的价值观念,中国特色社会主义价值观念,社会主义核心价值观代表了中国先进文化的前进方向。“社会主义核心价值观的培育和践行,正是对马克思主义、共产主义信仰,特别是对马克思主义中国化最根本的立场、观点和方法的科学坚持、创新发展和正确运用”^[10]。而“核心价值观,其实就是一种德,既是个人的德,也是一种大德,就是国家的德、社会的德”^{[4]168}。2014年文艺工作座谈会上习总书记进一步指出:“核心价值观是一个民族赖以维系的精神纽带,是一个国家共同的思想道德基础。”^[12]理想信念、价值理念、道德观念,不仅是中国精神的重要内容,也是人们社会精神生活的三个重要方面,因而是中国精神构筑的三重伦理维度。

中国精神是实现中国梦的强大精神力量,是兴

国之魂和强国之魂。中国精神构筑就是铸魂工程,有了这个魂,中华民族就能无往而不胜。鲁迅说:“唯有民魂是值得宝贵的,唯有他发扬起来,中国才有真进步。”^{[13]244}中国精神只有与民族传统美德相承接、与社会进步文化相契合、与党的先进本色革命道德相融汇、与改革开放的实践相结合,才能成为全党全国人民共同拥有的精神姿态并发挥出强大的力量,实现中华民族伟大复兴。

[责任编辑 路 强]

参考文献：

- [1] 习近平谈治国理政:第2卷[M].北京:外文出版社,2017.
- [2] 习近平谈治国理政:第1卷[M].北京:外文出版社,2014.
- [3] 转引自沈壮海.追溯中华民族精神的“根”与“脉”——评《中国精神教育读本》[N].光明日报,2015-01-06(9).
- [4] 习近平.在庆祝改革开放40周年大会上的讲话[N].人民日报,2018-12-19(2).
- [5] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017.
- [6] 列宁专题文集:论辩证唯物主义和历史唯物主义[M].北京:人民出版社,2009.
- [7] 马克思、恩格斯.马克思恩格斯文集第1卷[M].北京:人民出版社,2009.
- [8] 李忠军.论社会主义核心价值观、中国精神与社会主义意识形态[J].社会科学战线,2014(03).
- [9] 梅荣政.深刻理解社会主义核心价值观的性质和灵魂[N].光明日报,2015-09-10(16).
- [10] 向玉乔.道德记忆的价值维度[J].道德与文明,2018(01).
- [11] 大力弘扬伟大爱国主义精神 为实现中国梦提供精神支柱[N].人民日报,2015-12-31(1).
- [12] 习近平在文艺工作座谈会上的讲话[N].人民日报,2014-10-15(2).
- [13] 鲁迅选集第2卷[M].北京:人民文学出版社,1983.

The Ethical Dimension of Chinese Spiritual Construction

Wang Yinlan

(Department of Ideological and Political Education, Xinzhou Normal University, Xinzhou 034000, China)