

卓越学术文库

实用理性 与当代中国社会发展

SHIYONG LIXING YU DANGDAI ZHONGGUO SHEHUI FAZHAN

河南省高等学校哲学社会科学优秀著作资助项目

郭现军 著

郑州大学出版社

卓越学术文库

实用理性 与当代中国社会发展

SHIYONG LIXING YU DANGDAI ZHONGGUO SHEHUI FAZHAN

河南省高等学校哲学社会科学优秀著作资助项目

郭现军 著

郑州大学出版社

郑州

图书在版编目(CIP)数据

实用理性与当代中国社会发展/郭现军主 .—郑州:郑州
大学出版社,2016.1
(卓越学术文库)
ISBN 978-7-5645-3479-0

I. ①实… II. ①郭… III. ①社会发展-研究-中国
IV. ①D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 219699 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:张功员

全国新华书店经销

新乡市豫北印务有限公司印制

开本:710 mm×1 010 mm 1/16

印张:10.75

字数:205 千字

版次:2016 年 11 月第 1 版

邮政编码:450052

发行电话:0371-66966070

印次:2016 年 11 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-5645-3479-0 定价:30.00 元

本书如有印装质量问题,请向本社调换

作者简介

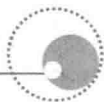
郭现军(1969—),河南汝州人,2008 年于中国人民大学获哲学博士学位,现为许昌学院马克思主义学院副教授。主要研究领域为马克思主义哲学及文化精神问题。主持完成省级科研项目 3 项,在《哲学评论》《北京行政学院学报》等期刊发表学术论文 10 多篇。

内容提要

著作从文化精神是社会发展的内在动力这一理论前提出发,将中国人的民族文化精神界定为实用理性,并对实用理性的内涵进行比较分析,凸显了中国文化注重实用的理性特征。在此基础上,把中国人的实用理性精神放到当代中国社会发展的现实经验中,从辩证唯物主义的视角来审视和考察文化精神对于社会发展的积极作用和负面效应,借以总结当代中国现代化的经验,分析存在的问题,试图对当代中国社会发展问题做出理性反思。著作最后提出对实用理性进行规制和超越,体现了一种文化自觉的精神。

前言

伴随着中国特色社会主义现代化建设的稳步推进,理论界、学术界不断对改革开放以来当代中国社会发展问题进行回顾与总结,通过对鲜活的现实经验的研究,得出许多富有原创性的理论与学术成果,为中国社会主义现代化建设的更好发展提供有益的理论指导和精神资源。

研究当代中国社会发展问题,当然也是马克思主义哲学的现实使命。现实性与批判性是马克思主义哲学的生命力。马克思主义哲学在对现实的批判中诞生,又通过对现实的批判而不断发展。所谓批判即对现实的理性反思,“在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解”^①。

正是本着马克思主义哲学关怀现实的社会批判精神,本书坚持历史唯物主义的基本原理,从文化精神(实用理性)的视角出发,审视当代中国社会发展问题,试图从中得出一些积极的认识。

从理论上讲,探讨文化精神对于社会发展的作用与影响,是对马克思主义哲学,即实践唯物主义的继承与弘扬,同时也是对中国文化的深刻反思。

实践的观点是马克思主义哲学首要的和基本的观点。马克思正是从实践的观点出发,完成了对以费尔巴哈为代表的旧唯物主义的批判,确立了实践唯物主义的基本观点;在此基础上,马克思、恩格斯从物质实践出发,构建了唯物史观的基本理论。以物质实践为历史的出发点,正是基于人的实践活动的能动性、创造性。而人的实践活动的能动性、创造性正在于人的精神和意识的能动性,即人的实践活动是有目的、有意识的活动,具有对客观世界的超越性。从这个意义上说,精神、意识是人的实践活动不可或缺的动力,从而也是历史发展的必要的精神动力。

概而言之,在认识论和历史观领域,马克思主义哲学充分肯定人的主观

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年版,第112页。

能动性,肯定社会意识的能动作用,这在事实上是对文化精神的能动作用的肯定。

但是,在马克思主义哲学发展史上,尤其是在苏联和中国的传统马克思主义哲学体系中,即辩证唯物主义和历史唯物主义体系中,人们关注更多的是唯物史观的“唯物”之处,片面强调生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑,而相对忽视甚至无视精神、意识对现实的能动作用,甚至陷入机械决定论的教条主义泥淖。改革开放以来,马克思主义哲学在人学、主体性哲学、价值论、实践唯物主义、生存以及文献学研究诸领域实现了突破性进展,取得了丰富的研究成果。然而,无论是主体性哲学,还是实践唯物主义,虽然张扬了人的主体性,肯定了实践的能动性、创造性,但是对于主体性的具体发挥机制,即人作为实践主体所具有的能动性、创造性之作用机制的研究却远远不够,尤其是没有从当代中国的实践经验出发对之进行研究。因而,在唯物史观方面,在社会发展理论方面,有必要借鉴法兰克福学派的工具理性批判理论,立足中国现实经验,从文化精神方面对马克思主义哲学做出新的探索,对人的精神世界、对社会意识的能动作用进行充分研究。本书探讨文化精神的能动作用,正是在这方面所进行的尝试。

从文化反思的角度来说,通过探讨文化精神对于社会发展的作用与影响,可以加深我们对于民族文化的理性认识。

文化精神是一个民族文化的特质。就文化的结构来说,文化精神是文化的深层结构,是文化传统;从民族共同体的角度来说,文化精神体现为民族精神,乃至民族性格。只有从文化精神的角度,才能深入把握一个民族文化的内在本质。同时,文化精神在价值上是中性的,不能绝然以好坏而论。即不能简单判定一个民族的文化精神是好还是坏,一个民族的民族精神(民族性格)是优还是劣。

中国哲学对本民族文化进行反思时,总爱讲“天行健,君子以自强不息”“厚德载物”“天人合一”“以人为本”等空玄之词。关于民族精神的内涵,人们通常也是从积极肯定的一面去理解,即从优秀的民族文化传统和健康的民族心理素质两个方面肯定中华民族的民族精神。也就是说,国人对于民族文化的自我认识,一直有着一种深深的民族主义情结,这种情结作为一种传统在今天依然延续着。

近代以来,面对西方文化的步步紧逼,在民族主义情结的驱使下,有识之士开始了对民族文化及国民性的深刻反思。然而这种反思在总体上还只是一种功利主义的做法,流于表面而不能深入,失之偏颇而难以持正。或者说对于民族文化与国民性的反思从肯定的极端走向了否定的极端,要么全盘肯定,要么全盘否定。

总之,近代以来,中国人在对待民族文化的态度上,一直存在着文化保守主义与文化虚无主义两种极端,很少保持理性持正的态度。

另外,中国人对民族文化的认识往往停留在物质、技术、制度、风俗习惯以及文学艺术等层面,即文化的表层和中层,而难以深入文化的深层,即文化精神的层面。对于很多中国人来说,传统文化就是四大发明与万里长城,就是宫殿寺庙与古董文物,而不知道传统文化的精髓与血脉在于民族的文化心理、价值观念、民族性格等,即在于文化精神。并且,不少人都把传统与现实相互孤立起来,甚至绝对对立起来,而不知道传统与现实又是一脉相承的,相承的“一脉”就是文化精神。

在后“文革”时期的思想启蒙运动中,李泽厚提出“实用理性”的概念。这一概念基本上抓住了中国文化及中国国民性的主要特点,是他在中国思想史与学术史上的一个创见。遗憾的是,李泽厚却没有进一步从学理上对这一概念进行系统严密的论证推演,没有在理论和学术上更上一层楼,仅仅满足于思想上的浅尝辄止。学界对这一概念也多是姑妄信之,几乎没有人对之进行批判分析。

笔者认为,以实用理性来界定中国人的民族文化精神,既是对民族文化的深层把握,也体现了一种价值中立的理性态度:我们的民族文化既有优越之处,也有不足之处;既有精华,也有糟粕。

把实用理性的文化精神置于当代中国社会发展的现实经验中进行考察,则进一步加深了我们对于民族文化的理性认识。从根本上说,对于概念和理论最好的解释与说明,不在概念和理论本身,而在于经验和实践之中。文化精神或民族精神是文化的深层结构,活跃流动于民族的现实生活之中,只有通过感性的现实生活,才能对文化和文化精神予以深刻的把握和有力的解释。

在实践上,探讨文化精神对于社会发展的作用,对于研究当代中国社会发展问题,也有一定的现实指导意义。

现实性是马克思主义哲学的基本特征,研究当代中国社会发展问题是马克思主义哲学的时代使命。本书探讨实用理性的文化精神对当代中国社会发展的作用与影响,正是从新的视角对现实进行批判与反思,以期对于当代中国社会发展问题做出有益的探索。

改革开放以来,特别是实行市场经济以来,中国经济发展突飞猛进,社会正在发生着急剧的结构性转型。在经济发展和转型的过程中,也存在着许多社会问题,比如发展失衡问题、贫富分化问题、社会失范问题、生态环境问题、人文精神失落问题等。

从文化精神的视角审视当代中国社会发展问题,可以发现,实用理性首

先是当代中国社会发展的—种精神动力。从宏观的角度看,实用理性的文化精神具体为—种实事求是的发展理念。它型塑了当代中国社会发展的“中国特色”,铸成了社会主义现代化建设的“中国模式”。在社会发展目标上,实用理性精神坚持以经济建设为中心,推动经济社会的全面协调发展;在改革路径与社会发展模式上,实用理性精神选择的是一条渐进改革与稳步发展的道路,保证了社会发展总体上的平稳运行;在理论与实践的关系上,坚持实践本位,注重改革与发展的实效;在社会发展的手段上,尊重规律,实施科教兴国战略与对外开放等发展战略。从微观的角度看,实用理性的文化精神则具体表现为,每个社会成员及市场主体从实际出发,以有效的手段追求现实的利益,这是一种积极进取的务实精神。可以说,中国改革开放 30 多年来的社会稳定与经济持续高速发展,在一定程度上正是得益于我们民族特有的实用理性文化精神。

当然,实用理性本身又会带来—定的负面效应。过于讲实用、讲实际,在发展战略上必然导致经济社会发展的不平衡,经济—枝独秀而其他社会事业以及政治法律制度建设相对滞后;在公平与效率的关系上,过于追求效率而相对忽视社会公平,造成严重的贫富悬殊甚至两极分化;在人与自然的关系方面,片面追求经济效益而过度剥夺自然,导致生态环境恶化;在社会规范方面,过于讲实用,过于追求自由与利益,必然造成对既有规范的疏离甚至破坏,从而导致社会失范;在人文价值方面,片面追求现实物质利益,必然导致拜金主义、享乐主义盛行,人际关系淡漠,人文价值失落等。

总之,探讨实用理性这—文化精神对于当代中国社会发展的作用 and 影响,可以深化对于当代中国社会发展问题的研究,从而有针对性地探索社会问题的解决之道。

目录

第1章 文化精神:社会发展的内在动力	1
1.1 何谓“文化精神”	2
1.2 马克思·韦伯的启示	8
1.3 实践唯物主义的意蕴	15
1.4 马克思、恩格斯的民族性思想	24
第2章 实用理性:中国人的民族文化精神	32
2.1 “实用理性”概念溯源	33
2.2 “实用理性”概念内涵	47
2.3 “实用理性”概念辨析	57
2.4 “实用理性”的历史作用	71
第3章 实用理性在当代中国社会发展中的作用	81
3.1 实用理性的当代表现	81
3.2 实用理性的当代作用	94
第4章 实用理性的负面效应	116
4.1 发展失衡问题	117
4.2 贫富差距问题	122
4.3 社会失范问题	129
4.4 生态环境问题	138
结语	146

参考文献 150

后记 159

第1章

文化精神：社会发展的内在动力

文化精神是一种文化的精神特质,体现着一种文化的本质规定。从文化的结构来说,文化精神是文化的深层结构,是文化世代传承的血脉;从民族共同体的角度来说,文化精神体现为民族精神,乃至民族性格。

毫无疑问,马克斯·韦伯及其代表作《新教伦理与资本主义精神》,可以作为论证文化精神对于社会发展动力作用的经典论据。韦伯指出:资本主义在西方的产生,与西方文化所独有的新教伦理和理性主义传统,即与西方社会自身的文化精神有着密切的因果关联。进一步说,在任何一项事业的背后,必然存在着一种无形的精神力量,而这种精神力量则一定与该项事业的社会文化背景有密切的渊源。

事实上,肯定文化精神对于社会发展的能动作用,也是马克思主义哲学的内在意蕴。马克思主义哲学以实践来理解人和历史,把人的本质规定为自由自觉的实践活动,把实践作为人类历史的源泉和唯物史观的逻辑起点,从而肯定了作为实践主体的人所具有的能动性,肯定了人的精神、意识在认识和实践活动中的能动作用,肯定了社会意识对于社会存在的能动作用,因而也在事实上肯定了文化精神对于社会发展的能动作用。

作为马克思主义哲学的创始人,马克思和恩格斯对于文化精神的关注,不仅表现在他们从理论乃至哲学层面对精神、意识之能动作用的肯定,还表现在他们对民族性(或国民性)问题的相应关注。他们没有从理论上对民族性问题进行专门的研究和论述,而是以德国、英国和法国为具体对象,对其民族性进行现实的批判,从而彰显了文化精神对于政治革命实践的现实意义。

1.1 何谓“文化精神”

“文化精神”这一概念经常在人类学、社会学乃至哲学等学科中被使用,意指一种文化的精神特质。《云五社会科学大辞典》对这一概念做了比较权威的定義:“社会学家译作‘民族精神’或‘国魂’,是指一种文化的特有精神;一种文化中具有决定力的价值系统;由此价值系统所构成的文化模式;在态度、评价及情绪倾向等上面所表现出来的精神品质,这些精神品质即是一种文化的特色,并且使得该文化独具一格。W. G. Summer 在他的《民风》(Folkways, Boston, 1906)中给‘文化精神’一词所下的定义是:‘使一个群体不同于其他群体的那些特质之总和。’”^①

也就是说,文化精神内在地包含着一种文化的价值系统,是一种文化所独有的精神特质,是一种文化的本质规定所在。不同文化之间的区别,归根结底就在于文化精神的差异;不同文化之间的冲突,归根结底就在于文化精神的冲突;当然,文化之间的协调、融合,归根结底也在于文化精神的协调、融合。

具体来说,我们可以从文化结构和民族共同体的角度,对文化精神的内涵做进一步的界定:从文化的结构来说,文化精神是文化的深层结构,是文化传统;从民族共同体的角度来说,文化精神体现为民族精神,进一步具体为民族性格。

1.1.1 文化的深层结构与文化传统

在英语中,“文化”和“文化精神”表面上是两个不相关联的词:culture 和 ethos。在词的构造上,后者并不是前者的复合;但在内涵上,二者有很强的内在关联,后者必须通过前者来加以说明,或者说“文化精神”是对“文化”的进一步规定。因此,要确定“文化精神”的内涵,首先要明确何谓“文化”。

1.1.1.1 文化与文化的深层结构

从词源上说,汉语中的“文化”指的是文治和教化,与现代意义上的文化相差甚远。现代汉语中的“文化”则是舶来品,相当于英语中的 culture 和德语中的 kultur,源自拉丁语 cultura,本意是:耕耘、耕作,栽培、种植农作物,培

^① 芮逸夫:《云五社会科学大辞典·第十册:人类学》,台湾商务印书馆,1971年版,第51页。

育、饲养家畜等。^① 19世纪中叶以后,随着社会学、人类学、文化学的兴起,人们开始对文化问题进行关注和研究,而不同时期、不同学科、不同学者对文化的定义可谓五花八门,多达200多个。这些林林总总的定义,大致可以分为狭义和广义两类:狭义的定义认为文化是人类的观念、精神及其成果;广义的定义认为文化是人的生活方式,是一个结构性的整体系统,包括器物层次、制度层次、观念层次等。大致说来,在日常生活中,人们多用狭义的文化;在文化学、哲学和人类学等学术研究中,则多用广义的文化。笔者这里也从广义上来理解文化,并且借鉴文化结构的三层次论。

庞朴先生认为:“文化,从最广泛的意义上说,可以包括人的一切生活方式和为满足这些方式所创造的事事物物,以及基于这些方式所形成的心理和行为。”^②这是一种广义的文化。《不列颠百科全书》也把文化定义为“人类知识、信仰和行为的整体”。从广义来理解文化,必然把文化看作一个结构性的系统整体。庞朴先生把文化这一有机系统分为3个层次:“它的外层便是物质的部分——不是任何未经人力作用的自然物,而是‘第二自然’(马克思语),或对象化了的劳动。文化的中层,则包括隐藏在外层物质里的人的思想、感情和意志,如机器的原理、雕像的意蕴之类;和不曾或不需体现为外层物质的人的精神产品,如科学猜想、数学构造、社会理论、宗教神话之类;以及,人类精神产品之非物质形式的对象化,如教育制度、政治组织之类。文化的里层或深层,主要是文化心理状态,包括价值观念、思维方式、审美趣味、道德情操、宗教情绪、民族性格等等。文化的三个层面,彼此相关,形成一个系统,构成了文化的有机体。”^③

从广义上来说,文化是一个结构性的有机整体,是一个分层次的系统。文化的表层或外层是器物,即通常所说的物质文化,是物化或对象化了的人类劳动实践,也可以说是“人化自然”。文化的中间层是知识、理论、制度等人类精神的产品和体现,是精神文化的具体化。文化的里层或深层,则是观念和心理层,也就是通常所说的精神文化,包括价值观、思维方式、宗教信仰、民族性格及审美情趣等,是文化的实质与核心。作为文化的里层或深层,文化的观念、价值、心理层是文化的核心与灵魂,决定着文化的基本特征与走向,为人的生活和实践活动提供价值和意义的范导。而文化的器物层和制度理论层,即文化的表层和中间层,则渗透和体现着文化的核心与灵魂,并且为文化的里层提供现实的物质和理论支撑。当然,文化作为一个有

① 李醒民:《论文化的固有特征和研究进路》,载《文化研究》,2005年第10期,第30页。

② 庞朴:《文化结构与近代中国》,载《中国社会科学》,1986年第5期,第84页。

③ 庞朴:《文化结构与近代中国》,载《中国社会科学》,1986年第5期,第84页。

机整体,它的各个层次的构成要素只能在理论上加以分析研究,在实践中则难以分割。文化的3个层次在实践中是有机统一的,你中有我、我中有你,是难以分割的。

可见,文化的深层结构是文化的特质与灵魂所在,是文化的最抽象的部分和最稳定的部分。而文化精神作为一种文化的特有精神,作为一种文化的价值系统,或者说作为一种文化或一个群体的特质之总和,也正是一种文化的深层结构,是文化的最抽象和最稳定的部分,是文化的灵魂与核心所在。

1.1.1.2 文化传统与文化精神

文化传统是文化中绵延传承的稳定部分,是文化的活的部分,当然也是文化的特质与灵魂所在。在这个意义上,文化精神就是文化传统。马克思说:“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。一切已死的先辈们的传统,像梦魇一样缠着活人的头脑。”^①人们总是生活在一定的文化传统之中,总是承载着一定的文化传统去创造自己的历史。

把文化理解为一个有机整体、一个系统,认为文化的里层或深层是文化的灵魂与核心,是文化最稳定的部分,在文化研究领域,这是一个比较普遍的看法。

余英时先生把文化分为4个层次:物质层次、制度层次、风俗习惯层次、思想与价值层次。认为文化变迁是分层次进行的:首先是物质层次,其次是制度层次,再次是风俗习惯层次,最后是思想与价值层次。文化的变迁在物质的、有形的层面变迁较易,而在无形的、精神的层面则甚难变迁。^②

殷海光先生也把文化分为4个层次:器物层次、制度层次、行为规范层次、观念层次。前二者处于文化系统结构的外围,后二者则处于文化系统的核心。^③

然而,对“文化传统”做概念界定、进行专门研究的学者并不多见。在中国,最早对“传统文化”与“文化传统”这两个概念进行辨析的,是庞朴和李慎之两位先生。李慎之先生认为,传统文化是中国自古以来形形色色的文化现象之总和,文化传统则是传统文化的核心,它支配着人的行为、思想以至

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年版,第585页。

② 余英时:《从价值系统看中国文化的现代意义》,时报文化出版企业有限公司,1984年版,第128页。

③ 李汉林:《科学社会学》,中国社会科学出版社,1987年版,第236页。

灵魂。传统文化是丰富、复杂而变动不居的，文化传统则是稳定的、恒久单一的，是一个民族世代相传的心理习惯、思维定势。^①

庞朴先生对“传统文化”与“文化传统”所做的辨析则更为系统和深入。“传统文化的全称大概是传统的文化(Traditional culture)，落脚在文化，对应于当代文化和外来文化而谓。其内容当为历代存在过的种种物质的、制度的和精神的的文化实体和文化意识。例如说民族服饰、生活习俗、古典诗文、忠孝观念之类，也就是通常所谓的文化遗产……文化传统的全称大概是文化的传统(Cultural tradition)，落脚在传统。文化传统与传统文化不同，它不具有形的实体，不可抚摸，仿佛无所在，却无所不在，既在一切传统文化之中，也在一切现实文化之中，而且还在你我的灵魂之中。如愿套用一下古老的说法，可以说，文化传统是形而上的道，传统文化是形而下的器；道在器中，器不离道。”^②

庞朴先生进一步把“文化传统”与“传统文化”比作文化的“体”和“用”，认为“所谓体，应该就是文化传统，就是某一民族之所以成其为某一民族的那些品格、精神；而所谓用，则是这个体的功能、作用、外在表现，就是某一民族之用以表现其为某一民族的那些传统文化”^③。他特别强调文化传统的作用和意义，指出：“传统就是各种文化类型里面的基本核心，或核心精神。”“任何一个民族的所谓民族精神，可以理解为这个民族文化的传统。”“它包括什么呢？行为模式，思维方式，生活情趣，价值观念等等。”^④并且认为，文化传统就是民族精神，“文化传统是不死的民族魂。它产生于民族的历代生活，成长于民族的重复实践，形成为民族的集体意识和集体无意识。简单说来，文化传统就是民族精神”^⑤。

借助庞朴先生的论述与辨析，可以看出文化传统是文化的灵魂与核心所在，是文化的最抽象、最稳定的部分，是文化的深层结构，是一个民族及其文化的根本所在。庞朴先生认为，文化的不同取决于其内在精神的不同^⑥，他这里所说的内在精神实际上就是文化精神。而文化传统作为文化的灵魂，所“传”的“统”就是文化精神，或者说，文化传统就是文化精神。

① 李慎之：《中国文化传统与现代化——兼论中国的专制主义》，载《战略与管理》，2000年第4期，第1—12页。

② 庞朴：《文化传统与传统文化》，载《中国社会科学季刊》，1993年第3卷。

③ 庞朴：《文化传统与传统文化》，载《中国社会科学季刊》，1993年第3卷。

④ 庞朴：《文化的民族性与时代性》，中国和平出版社，1988年版，第121页。

⑤ 庞朴：《文化传统与传统文化》，载《中国社会科学季刊》，1993年第3卷。

⑥ 庞朴：《文化的民族性与时代性》，中国和平出版社，1988年版，第135—136页。

1.1.2 民族精神与国民性格

文化的存在事实上是一种具体的存在,即文化总是以民族文化的形式存在,人们所面对的总是一个一个具体的民族的文化,而不是抽象的、普遍的人类文化。因而,从民族共同体的角度来说,“文化精神”体现为民族精神,进一步具体为民族性格。

1.1.2.1 文化精神与民族精神

在英语中,“文化精神”与“民族精神”是同一个词:ethos。《新牛津英语词典》(上海外语教育出版社,2001)对 ethos 的解释是:一个文化、时代或共同体的精神特质,表现为人的态度和意愿(the characteristic spirit of a culture, era or community as manifested in it's attitudes and aspirations)。

关于民族精神的内涵,人们通常从肯定的一面去理解,认为民族精神是一个民族历史形成的主体意识和主体精神,它体现该民族生存发展规律、反映该民族基本性格、具有积极进步的作用,包括优秀的民族文化传统和健康的民族心理素质两个方面。^①这种理解实际上也是一种狭义的理解。“精神”本身是一个中性词,无所谓好坏;“民族精神”同样是一个中性词,其中既有积极的、肯定性的一面,也有消极的、否定性的一面。在现实中,任何一个民族的民族精神都是一个复杂的综合体,不能绝然以好坏而论。对于本民族文化进行自我认识和反思时,必须保持价值中立的态度和立场,否则,只对民族精神做消极的、否定性的理解,就会陷入民族虚无主义,而只对民族精神做积极的、肯定的理解,则容易陷入民族自我中心。

从广义上来理解民族精神,笔者倾向于把民族精神看作一个民族的文化心理素质,是一个民族的民族文化在其心理——价值层面的沉淀、结晶和浓缩,其中既有积极向上的心理状态,也有消极落后的精神状态。也就是说,民族精神是一个民族在共同的生活中形成的精神心理状态和精神力量,它是一个有机系统,包括该民族共同的思维方式、行为模式、心理特征和价值观念。民族精神植根于一个民族长期的生产生活实践,是对该民族生活状况的现实反映,它一方面随着生活实践的变化而变化,另一方面又对民族的生活实践起着引导和规范的作用。

从文化的结构系统来说,民族精神是一个民族文化的深层结构,具有长期的稳定性,通过社会遗传而代代相继。它反映了一个民族文化的精神风貌和内在特质,是一个民族文化传统的精神特质,是一种现实的活的精神力

^① 卢少华:《民族精神的科学界定及其意义》,载《学术研究》,1991年第5期,第53—58页。