

纪念改革开放30周年

人类必须有自己的家园，一个民族除了必须拥有栖息生活的自然家园之外，还必须拥有自己的精神家园。缺乏自然家园的民族，将因居无定所而四处流浪，最终消失在历史的进程中；缺乏精神家园的民族，同样会因精神灵魂无所归属、理想追求无所寄托而漂泊不定，迷失在历史的长河中。一个民族的自然家园可大可小，但一个民族的精神家园容不得片刻的荒芜或失落。

改革开放与 民族精神

陈金龙■著

GAIGE KAIFANG YU
MINZU JINGSHEN

廣東省出版集團

全国优秀出版社

广东教育出版社

纪念改革开放30周年

GAIGE KAIFANG YU
MINZU JINGSHEN

改革开放与 民族精神

陈金龙■著

廣東省出版集團

全国优秀出版社 广东教育出版社

·广州·

图书在版编目 (CIP) 数据

改革开放与民族精神 / 陈金龙著. —广州：广东教育出版社，2008. 10

ISBN 978-7-5406-7205-8

I . 改… II . 陈… III . 中华民族 - 民族精神 - 研究
IV . C955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 152397 号

责任编辑：李朝明 胡 泽

封面设计：何 维

责任技编：吴伟腾

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路 472 号 12-15 楼)

邮政编码：510075

网址：<http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

(南海区狮山科技园 A 区)

787 毫米×1092 毫米 16 开本 18 印张 360 000 字

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5406-7205-8

定价：40.00 元

质量监督电话：020-87613102 购书咨询电话：020-34120440

引言

人类必须有自己的家园，一个民族除了必须拥有栖息生活的自然家园之外，还必须拥有自己的精神家园。缺乏自然家园的民族，将因居无定所而四处流浪，最终消失在历史的进程中；缺乏精神家园的民族，同样会因精神灵魂无所归属、理想追求无所寄托而漂泊不定，迷失在历史的长河中。一个民族的自然家园可大可小，但一个民族的精神家园容不得片刻的荒芜或失落。

“弘扬中华文化，建设中华民族共有精神家园”，是党的十七大提出的文化建设的重要任务。“共有精神家园”，就是共有的精神、观念、理想、目标和追求。一个国家，一个民族，只有坚守共有精神家园，才会具有向心力、凝聚力和创造力，才会不断产生和强化民族自豪感与自信心。共有精神家园是国家之根，民族之脉。而要“建设中华民族共有精神家园”，一个重要的方面就是弘扬和培育民族精神，通过民族精神的弘扬和培育，形成中华民族共有的精神、观念、理想、目标和追求。十一届三中全会以来，中国共产党通过弘扬和培育民族精神的具体实践，形成了弘扬和培育民族精神的系统理论，既使民族精神的内涵得到了丰富和拓展，也使民族精神的价值得到了提升和张扬。研究十一届三中全会以来中国共产党弘扬和培育民族精神的理论与实践，首先必须界定民族精神与中华民族精神的内涵，明确研究的价值与研究的思路。

一、何谓民族精神

界定何谓民族精神，既是民族精神研究的基本问题，也是弘扬和培育民族精神的理论起点。但表面上如此简单明了的问题，回答起来却不容易，学者们见仁见智，认识上存在较大的差异。

（一）民族精神概念的提出

“民族精神”由“民族”、“精神”这两个充满歧义的概念复合而成，对

于这两个概念的内涵，学术界多有考究，在此不作详论。^①

“民族精神”一词，肇始于18世纪文化民族主义思潮日渐高涨的德意志。从16世纪以来，落后的德意志一直受到法国文化的影响。到18世纪，随着法国成为全欧洲乃至世界思想文化的中心，法国文化开始大规模入侵德意志，由此带来了严重后果，使德意志民族丢弃了自己的民族文化、民族特性乃至民族精神，而这又是维系民族存在与延续的重要纽带。正是在这种背景下，德意志知识分子心中升腾起一种强烈的文化抗拒心态，一再呼吁要培植统一的德意志民族精神和民族文化。

根据学术界多数学者的看法，首创汉译“民族精神”一词的是赫尔德。^②赫尔德在其1774年出版的《另一种历史哲学》一书中，从一般的人类精神引申到了“时代精神”和“民族精神”，对“民族精神”术语的使用和阐发已明确无误。^③赫尔德认为，民族是一个有机的、自然的共同体，它的基础是精神的和文化的。作为一个有机体，它也像自然界其他的生命有机体一样，具有一定的变化法则，成长、成熟和衰老是它的基本特征。那么，支配这个有机体生长、成熟和衰老的力量是什么呢？在赫尔德看来，每一个有机体都存在着一种天然的、代代遗传的内在力量，这种力量创造和调节着这个有机体的生命周期和形式。具体到民族有机体来说，这种力量则为民族魂或民族精神。赫尔德认为，民族精神是一个民族有机体的中心和根本，是一个民族凝聚的核心，也是一个民族区别于其他民族最隐秘的精神力量。^④美国学者艾恺说：“在赫得（即赫尔德——引者）的思想上我们首次遇到了几乎所有文化民族主义意理——无论东方或西方——所共有的中心概念：‘国民精神’（SPIRIT OF THE PEOPLE），德文为‘VOLKSGEIST’。”^⑤

赫尔德的“民族精神”概念得到了他的同胞学者们的认同，与赫尔德同时代的思想家莫泽尔、哈曼、黑格尔等，对“民族精神”作了进一步阐发。

^① 参见冯秀军、高庆珍：《民族精神概念论析》，《河北师范大学学报》2005年第3期，第102~103页；胡孝红著：《中华民族精神论纲》，中国社会科学出版社2006年版，第2~4页。

^② 我国也有学者认为，是孟德斯鸠首先提出了民族精神的概念。孟德斯鸠在其《论法的精神》一书中说：“人类受多种事物的支配，就是：气候、宗教、法律、施政准则、先例、风俗习惯。结果就在这里形成了一种一般的精神。”从孟德斯鸠这段话及其后文来看，这里的“人类”实际指的是各民族，而“一般的精神”则指的是“一个民族的一般的精神”，“民族的精神”。（参见王希恩：《关于民族精神的几点分析》，《民族研究》2003年第4期，第1~2页）

^③ 王希恩：《关于民族精神的几点分析》，《民族研究》2003年第4期，第2页。

^④ 李宏图：《民族精神的呐喊》，《世界历史》1997年第5期，第33页。

^⑤ 艾恺著：《世界范围内的反现代化思潮》，贵州人民出版社1991年版，第25页。

莫泽尔认为，在每一种组织中，必然存在着一种伟大的普遍的观念，从本质上说，它代表着民族观念的充满生机的力量。如果这种观念占据着所有人的内心，如果它成为民族的信念、民族的政治信条，那么它也就成为民族精神。哈曼对此作了进一步发挥，认为民族精神实质上就是一个民族的禀赋，是一种自发的创造力量。它是伴随着民族与生俱来的，不能也无法从其他民族的文化模式中学到，民族禀赋具体体现在民族文化、特性、气质等内容上。^①黑格尔从“理性”出发，阐释了“民族精神”概念。他认为，世界精神发展的“每一个阶段都和任何其他阶段不同，所以都有它的一定的特殊的原则。在历史当中，这种原则便是‘精神’的特性——一种特别的‘民族精神’。民族精神便是在这种特性的限度内，具体地表现出来，表示它的意识和意志的每一方面——它整个的现实。民族的宗教、民族的政体、民族的伦理、民族的立法、民族的风俗、甚至民族的科学、艺术和机械的技术，都具有民族精神的标记。”^②黑格尔对“民族精神”的解释服从于他的“世界精神”理论体系，充满了唯心主义的玄奥，并带有德意志民族优越论的色彩。

可见，在西方思想界，“民族精神”一词是在德意志文化民族主义兴起的过程中提出的。它的提出，对于德意志民族树立民族意识、形成民族认同、凝聚民族情感起了重要作用，为实现德意志国家的统一奠定了文化基础，同时也为世界上其他民族争取民族解放、独立和统一提供了思想资源，进而深刻影响了19、20世纪的世界民族主义运动。

马克思主义传统民族理论中没有关于民族精神的直接论述，这与马克思主义产生的时代背景有关。在无产阶级革命蓬勃开展的时代，马克思主义经典作家需要强调的是民族问题、民族斗争的阶级性，但他们在论述爱国主义问题时，也蕴涵着提倡民族精神的内涵。^③也有学者认为，马克思本人在其著作中没有就民族精神作出直接的界说，但他在总体上既承接了黑格尔关于民族精神的基本研究思路，又超越其唯心主义的哲学理念，并将民族精神问题融入社会历史的大变革中加以思考。马克思对于民族精神问题的思考有两个显著特点：其一，把民族精神与民族的生存、发展的现实联系起来加以思考，把民族精神作为民族自觉和民族解放的必要精神条件；其二，把民族问题与阶级问题联系起来加以思考，认为民族解放首先需要阶级解放，这样阶

^① 李宏图：《民族精神的呐喊》，《世界历史》1997年第5期，第33~34页。

^② 黑格尔著、王造时译：《历史哲学》，上海书店出版社2001年版，第64页。

^③ 王希恩：《关于民族精神的几点分析》，《民族研究》2003年第4期，第4页。

级解放就成为民族解放的必要条件，也成为社会主义和共产主义的发展目标。这一发展目标为无数民族国家提供了强大的精神支柱和信念支撑。^①

“民族精神”一词传入中国，始于1904年留日学生刊物《江苏》杂志上发表的《民族精神论》一文。不过，在此之前，中国思想界已使用了“中国魂”、“国魂”、“国性”、“民族主义”等概念。

1899年12月，梁启超在《清议报》发表《中国魂安在乎》一文，首次提出了“中国魂”的概念。他在文中写道：“日本人之恒言，有所谓日本魂者，有所谓武士道者，又曰日本魂者何，武士道是也。日本之所以能立国维新，果以是也。吾因之以求我所谓中国魂者，皇皇然大索之于四百余州，而杳不可得。吁嗟乎伤哉！天下岂有无魂之国哉！吾为此惧。……今日所最要者，则制造中国魂是也。中国魂者何？兵魂是也。有有魂之兵，斯为有魂之国。夫所谓爱国心与自爱心者，则兵之魂也。而将欲制造之，则不可无其药料与其机器。人民以国家为己之国家，则制造国魂之药料也，使国家成为人民之国家，则制造国魂之机器也。”^②梁启超这里所说的“中国魂”、“国魂”，实际上就是指中国的民族精神；“制造国魂”也就是后来所说的“培育民族精神”。他将中国魂的实质视为“爱国心与自爱心”，也就是爱国主义精神与自尊自强的品格。其后，在不同的语境下，梁启超先后还使用了“中国武士道”、“国民之元气”、“精神之精神”、“根本之精神”、“国民之精神”、“民族的活精神”、“民族精神”、“独立之精神”、“国性”、“国民之特性”等概念来指称中国的民族精神，其表述也日益完整。^③例如，1902年2月，他在《新民说》中写道：“凡一国之能立于世界，必有其国民独具之特质，上自道德法律，下至风俗习惯文学美术，皆有一种独立之精神。祖父传之，子孙继之，然后群乃结，国乃成。斯实民族主义之根柢源泉也。我同胞能数千年立国于亚洲大陆，必其所具特质，有宏大高尚完美，厘然异于群族者，吾人所当保存之而勿失坠也。”^④

继梁启超之后，其他有识之士也加入了对与民族精神相关问题的探讨。1903年9月出版的《游学译编》第10期发表《民族主义之教育》一文，要

^① 欧阳康、吴兰丽：《“民族精神”的概念界说与研究思路》，《华中科技大学学报》2004年第2期，第25页。

^② 《饮冰室合集》第6册，饮冰室专集之二，中华书局1989年版，第38~39页。

^③ 郑师渠：《梁启超的中华民族精神论》，《北京师范大学学报》2007年第1期，第72页。

^④ 《饮冰室合集》第6册，饮冰室专集之四，中华书局1989年版，第6页。

求国民教育以民族主义为旗帜，认为“德意志之所以统一，意大利、希腊之所以独立，菲律宾、图兰斯法耳之所以抗战强敌”，是对其国民进行“民族主义之教育”的结果。^①1903年，《浙江潮》第1、2期连载的《民族主义论》一文也认为，“今日者，民族主义发达之时代也，而中国当其冲，故今日而再不以民族主义提倡于吾中国，则吾中国乃真亡矣”^②。这里所说的“民族主义”，实际上所指也就是“民族精神”。

1903年，蒋百里以飞生为笔名在《浙江潮》连载长文《国魂篇》，对“国魂”作进一步的解释：“一民族而能立国于世界，则必有一物焉。本之于特性，养之以历史，鼓之舞之以英雄，播之于种种社会上。扶其无上之魔力，内之足以统一群力，外之足以吸入文明与异族抗。其力之膨胀也，乃能转旋世界而鼓铸之，而不然者，则族必亡。兹物也，吾无以名之，名之曰‘国魂’。”蒋百里认为，“国魂”是“爱国心之源泉、自尊心之种子、统一之原动力”，其核心是“根于既往之感情，发于将来之希望，而昭之于民族的自觉心”的“爱国主义”^③。1903年8月，壮游在《江苏》第5期发表的《国民新灵魂》一文，则对国民性进行了深刻剖析，指出：“吾中国之民族，伟大之民族也；吾国民之人格，高尚之人格也；……今者世暗奴欺，时衰鬼弄，真魂失舍，灵性改常”。文章抨击了在外族入侵的背景下，近代中国存在的六种丑恶的灵魂，即“奴隶魂”、“仆妾魂”、“囚虏魂”、“倡优魂”、“饿殍待毙一息之魂”、“犬马豢养摇尾乞食之魂”，倡导在中国传统思想文化的基础上，“兼采他国之粹”，铸成中华新魂，即“山海魂”、“军人魂”、“游侠魂”、“社会魂”^④。

1904年《江苏》杂志第7、8期首次发表了以“民族精神”为题的文章——《民族精神论》。作者认为，民族的盛衰，全系于民族之精神强弱，“民族之倏而盛倏而衰，回环反反复兴废靡常者，皆其精神之强弱为之也”。日本及德、法、英诸国正是凭借发扬民族精神，才得以竞争于世。相比之下，中国民族自治力薄弱，公德心缺乏，共同心短少，宗教心冷淡，“此数者皆

^① 张耕、王忍之编：《辛亥革命前十年间时论选集》第1卷上册，生活·读书·新知三联书店1960年版，第405页。

^② 同上书，第485页。

^③ 郑师渠、史革新主编：《近代中国民族精神研究读本》，北京师范大学出版社2006年版，第7、13页。

^④ 同上书，第28~30页。

吾祖国近来腐败之横观历史也。以上数者，有一于此不足以立国，而况乎处此生存竞争之世界，乃兼此种种亡国之劣根性，顾安得托迹于一方以自大而终古乎！”因此，作者寄希望于国人能发扬民族精神，“振其气，坚其志，固其操，不以富贵撄其心，不以生死挠其志，不以目前之小小成败挫折其目的，夫如是其亦可以称民族之牺牲者乎！”^①虽然全文没有就“民族精神”一词作出解释，但从国际时局的演变中，作者已经认识到了民族精神对于激励国民进步、促进国家富强的作用，因而迫切盼望中国人拥有自己的民族精神。

不过，及至辛亥革命时期，“民族精神”一词的使用并不广泛，最为常见的还是用“国魂”来表示“民族精神”。究其原因，主要是由于在中国的文学传统中，文人墨客常常使用“魂”这一概念来表示国家和民族的精神，尤其是在国家民族危亡之际，以招魂来寄托对故土的眷恋和复兴故国的理想。同时，“国魂”一词的使用与中国知识分子受到近邻日本的影响有关。^②

因此，20世纪初叶，近代中国的仁人志士面对民族危机，纷纷探讨国家的出路，“民族精神”的概念就在这场探讨中引入中国的话语体系。“民族精神”甫一登场，就担负救亡启蒙的功能，并且从学界到政界，无论是思维触觉异常敏感的思想者，还是深谙中国政治实情的政治家，对民族精神的理解往往与民族主义、民族意识、国民性、民族性等概念混为一谈，存在诸多误解与分歧。不过，置于当时的历史语境及联系此后民族精神功能的发挥，“民族精神”概念引入中国的话语体系，具有异乎寻常的意义。

（二）民族精神的内涵

自“民族精神”的概念引入之后，中国学术界对民族精神的内涵作出了种种界定。早期的研究者多从传统习惯、民族文化和民族历史的角度解释民族精神。如梁漱溟把民族精神看作凝固的传统习惯；钱穆认为民族精神就是文化的基本精神，也即历史精神。^③十一届三中全会以来，学术界从不同侧面对民族精神进行了界定。这些界定，或倚重民族精神的生成演化，或强调民族精神的内在结构，或突出民族精神的文化属性，或侧重民族精神的社会

^① 郑师渠、史革新主编：《近代中国民族精神研究读本》，北京师范大学出版社2006年版，第36、41、46页。

^② 唐海涛：《近代中国对民族精神的探索》，载郑师渠、史革新主编：《近代中国民族精神研究读本》，北京师范大学出版社2006年版，第305页。

^③ 宇文利：《民族精神概念的使用与界定》，《红旗文稿》2005年第12期，第7页。

功用，或综合起来界定民族精神的内涵。其中，最有代表性的观点有如下几种：

1. 生成演化说。

即从民族精神的生成演化入手来界定民族精神，认为民族精神是一个民族在长期共同生活和社会实践中形成的文化积淀和结晶。如余品华研究员认为，“民族精神是来源于社会实践的一种重要社会意识，是对社会存在、社会生活的反映。它在一定社会历史条件下形成，又随着社会历史的发展不断增添新的内容。”^①这就从民族精神形成、发展入手，对民族精神的内涵进行了诠释，说明了民族精神的一个面相。

2. 内在结构说。

即从民族精神的内在结构分析入手来界定民族精神，认为民族精神渗透于民族的思想、文化、行为之中，由民族的思维方式、价值观念、道德规范、品格、气质、心理等精神因素构成。如臧宏教授认为，中华民族精神属于中国文化结构中心理层面的思维方式、价值观念、审美趣味、道德情操、民族性格等高层次的中国文化传统。^②这既是对民族精神内在结构的说明，也在一定程度上回答了何谓民族精神。

3. 文化属性说。

即从民族精神的本质属性入手来界定民族精神，认为民族精神就是民族文化的基本精神，或者说是民族文化本质、核心和灵魂。如张岱年先生认为，民族精神就是文化的基本精神。方立天教授也持类似看法，认为“民族精神也就是民族文化的主导思想，就是一种民族表现于传统文化中的伟大的精神。实质上，所谓民族精神，就是民族文化的优良传统；所谓发扬民族精神，就是发扬固有文化的优良传统。”^③李宗桂教授认同这一观点，提出“中国文化基本精神的优秀成分，构成中华民族精神，成为推动中华民族不断进步的内在的动力”^④。这些说法，尽管表述略有差别，但都揭示了民族文化与民族精神的关系。

^① 余品华：《论世纪之交弘扬中华民族精神》，《天津社会科学》2000年第1期，第70页。

^② 赵存生、孙文营：《“社会发展与民族精神”学术研讨会综述》，《思想理论教育导刊》2007年第1期，第75页。

^③ 方立天：《民族精神的界定与中华民族精神的内涵》，《哲学研究》1991年第5期，第35页。

^④ 李宗桂著：《中国文化导论》，广东人民出版社2002年版，第349页。

4. 社会功用说。

作为社会意识的民族精神，具有服务于民族生存与民族发展的功能。如沙莲香教授提出，民族精神是指能够维系、引导和推进一个民族文化发展而不溃败的那个精神力量。^①王东教授认为，民族精神是中华民族的生命之根，是民族心理的核心观念，是民族理想的价值导向，是民族自信心和自豪感的精神支撑，是爱国主义的深层根据，是民族凝聚力的思想基础，是维护民族独立的精神脊梁，是抵抗全盘西化的思想武器，是促进民族发展的精神动力。^②韩震教授提出：“民族精神是一定的民族国家内部力量整合的必需的要素：民族精神不仅须臾不可缺少，而且其内在的性质也影响着一个民族现实的发展进程。”^③这些都从民族精神的功能入手，对民族精神的内涵进行了界定。

5. 综合表达说。

即将民族精神的形成、构成、属性、功能综合起来界定民族精神的内涵。如邵华泽先生提出，民族精神是：“一个民族在长期的共同生活和共同社会实践的基础上形成和发展的，为民族大多数成员所认同和接受的思想品格、价值取向和道德规范，是一个民族的心理特征、文化传统、思想情感等的综合反映。”^④赵存生教授认同这一定义，并作了修改和补充：民族精神是一个民族在长期共同生活和社会实践基础上形成和发展的，为民族大多数成员所认同和接受的，支撑和促进民族繁荣兴旺的思想观念、价值取向、道德规范、品格气质、心理情感、文化传统等精神因素的总和。^⑤夏伟东教授也认为，民族精神就是：“一个民族大家庭共同的思想、文化、道德、精神气质、心理品质等在历史发展进步过程中所形成的特有的、统一的、稳定的精神状态。”^⑥这类综合表达的定义，赢得了学界的充分肯定，大多数学者倾向于多层次、多角度来审视民族精神的内涵。

^① 沙莲香主编：《中国民族性》（二），中国人民大学出版社1992年版，第233页。

^② 赵存生、孙文营：《“社会发展与民族精神”学术研讨会综述》，《思想理论教育导刊》2007年第1期，第75页。

^③ 韩震：《论民族精神的历史性与时代性》，《理论月刊》2007年第1期，第6页。

^④ 邵华泽：《大力弘扬和培育民族精神》，《十六大报告辅导读本》，人民出版社2002年版，第307页。

^⑤ 赵存生：《中国社会发展与中华民族精神》，《北京大学学报》2006年第5期，第7页。

^⑥ 夏伟东：《在未成年人中弘扬和培育民族精神的两个理论问题》，《道德与文明》2004年第5期，第7页。

可见，民族精神的内涵界定，是一个比较复杂的问题，学术界的看法并不完全一致。其实，单纯从民族精神的生成机制、内在结构、文化属性、社会功用的某一方面，都不能揭示民族精神的内涵；将这些方面综合起来考察，才能诠释何谓民族精神。因此，本书在界定民族精神的内涵时，亦倾向于“综合表达说”。

笔者认为，在界定民族精神的基本内涵时，要注意如下几个方面的要素：

1. 民族精神的基点是民族。

民族，可以指具有共同文化特征的人类群体，如中国的 56 个民族，部分学者主张用“族群”（ethnic group）概念来表达；也可以指一国之内的全体人民，即与国家概念紧密相连的民族，“国族”一词可以准确地表达这层含义，如中华民族、美利坚民族等，相当于英文的“nation”。所以，民族精神可以指某一具体民族的精神，也可以指一个国家人民的精神，而在当代世界，人们所普遍提倡的，也是我们一般所指的是国家层面上的民族精神。

2. 民族精神是一个民族在长期的共同生活和社会实践基础上逐渐形成并长久保持的。

任何民族精神都有自己的历史起源和发展过程，它们都是在一定时间和空间内孕育形成的，民族的共同生活与社会实践是孕育民族精神的土壤，离开了民族的共同生活与社会实践，民族精神既难以萌生，更无法发展。正如马克思所言，“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。”^①因此，民族实践与民族精神密不可分。

3. 民族精神为本民族绝大多数成员所认同和信守。

张岱年先生认为，民族精神必须具备的条件之一，“是有比较广泛的影响”^②。民族精神是一种获得民族成员广泛认同、共同遵循的精神品格，并通过民族的共同记忆延续下来。尽管民族成员有不同的阶层、群体、党派，有不同的知识背景、生活经历，但在对民族精神的认知和信守上是一致的。民族精神的广泛性、普遍性，才使民族精神成为一种强大的力量，对民族成员具有感召力和凝聚力。民族成员中个别成员或少数成员才具有的精神品格，不能称之为民族精神。

^① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 73 页。

^② 李存山编：《张岱年选集》，吉林人民出版社 2005 年版，第 484 页。

4. 民族精神渗透在民族的思想观念、价值取向、道德规范、品格气质、心理素质之中。

民族精神既是有形的，也是无形的；思想观念、价值取向、道德规范、品格气质、心理素质既是民族精神的载体，也是民族精神的表征。

5. 民族精神是维系民族生存、推动民族发展的精神力量。

民族的生存和发展需要精神支撑，一个没有精神信仰支撑的民族，是一个没有灵魂的民族、濒临死亡的民族，难以自立于世界民族之林。张岱年先生认为，民族精神必须具备的另一条件，“是能激励人们前进，有促进社会发展的作用”^①。民族精神是民族意识中最高层次的内容，或者说是民族意识的最高形式，在民族的生存、发展过程中发挥导向、凝聚、塑造、激励等多种作用。与此相反，那些不利于民族和社会发展的、消极落后的思想意识，则不属于民族精神的范畴。

依据这样的界定，我们可以将民族精神定义如下：民族精神是一个民族在长期的共同生活和社会实践基础上形成的，为民族绝大多数成员所认同和信守，维系民族生存、推动民族发展的思想观念、价值取向、道德规范、品格气质和心理素质的综合反映。

（三）民族精神的基本特征

认清民族精神的特征，有助于把握民族精神的内涵。学术界对于民族精神特征的把握，认识上也存在分歧。如有学者将民族精神的特征概括为动态性、稳定性、与民族共生、感召性、超越性五个方面。^②也有学者认为，传统性、时代性、开放性，是民族精神的基本特征与内在品格。^③本书认为，民族精神的基本特征，有如下几个方面：

1. 历史性与时代性的统一。

就生成演化而言，民族精神是历史性与时代性的统一，也可谓稳定性和发展性的统一。一方面，民族精神深深植根于民族发展的历史长河之中，根深蒂固地渗透在民族成员的思维方式和行为方式之中，一旦形成，便像基因一样，流淌于民族的血液之中，代代相传。因此，民族精神具有明显的历史性、稳定性。另一方面，历史是发展的，民族精神也不是一成不变的。民族

^① 李存山编：《张岱年选集》，吉林人民出版社2005年版，第484页。

^② 李宗桂等著：《中华民族精神概论》，广东人民出版社2007年版，第6~7页。

^③ 陈晓明等：《论民族精神的传统性、时代性与开放性》，《学海》2003年第6期，第10~14页。

精神像一条奔腾不息的大河，随历史的发展而发展，随时代的变迁而升华，缺乏时代品格的民族精神，只能成为与现实无涉的玄虚之词。事实上，只有具有历史性而且具有时代性的民族精神，才能成为凝聚民族力量、推动民族发展的精神力量。正因为如此，中国共产党在领导人民进行革命、建设、改革的长期实践中，适应时代和社会发展的要求，不断赋予民族精神以新的时代内涵。时代性使民族精神能与时俱进，不断向前发展，成为推动民族精神发展的重要力量。

2. 群体性与个体性的统一。

就存在方式而言，民族精神是群体性与个体性的统一。民族是一种人群集合，民族精神为民族成员共同塑造、共同培养、共同拥有，并影响、制约、规范民族成员的言行，因此，民族精神是一种群体精神，是民族成员共同认同的精神符号。但民族精神的存在及其作用的发挥，离不开民族成员个体对它的认可、接受和自觉，民族精神必须内化为个人的心理品格，渗透到个人的言行之中，成为个人的一种内驱力，才能发挥其功能。^①

3. 民族性与普适性的统一。

就基本内涵来说，民族精神是民族性与普适性的统一。不同国家、民族的民族精神，是在不同的地理环境、经济基础、社会结构和历史条件下形成和发展起来的，具有明显的差异和个性。比如，中华民族民族精神的内涵与气质，显然不同于欧美、非洲以及亚洲其他国家民族的民族精神。同时，不同国家、民族的生存、发展又有某些共同规律，存在一些统计学上的趋势性的东西。由此，不同国家、民族的民族精神，具有一些相通或共同之处。每一个成熟的民族，都会有一些相似或相同的精神元素，而且各民族之间交往越多，相似或相同的精神元素就会越多。民族精神，既可以为一个国家、民族所特有，也可以为几个国家、民族所共有。如爱国主义精神、勤劳勇敢精神，既是中华民族精神的重要内容，也是世界上许多国家、民族所具有的精神气质。因此，民族精神是共性与个性的统一，民族性与普适性的统一。我们不能因为民族性而抗拒普适性的东西，一个排斥普适性的民族是没有希望的民族。要保持民族精神的生机与活力，必须坚持开放心态，海纳百川，吸收世界上各民族精神的优点和长处。

4. 显性与隐性的统一。

^① 参见商志晓：《民族精神论要》，《南京社会科学》1995年第10期，第5~6页。

就表现形态来说，民族精神是显性与隐性的统一。民族精神既表现在民族成员不自觉的心理倾向中，即所谓“集体无意识”，呈“隐性”状态；又表现在民族成员的高度自觉、自主自为之中，蕴藏在民族发展过程中自觉形成的历史文献、理论形态之中，呈“显性”状态。同时，民族精神作为一个有机的体系，在一定时代，有些内容是显性的，而有些内容是隐性的，“显”与“隐”的选择机制，取决于现实的需要。一般来说，在民族的生存、发展面临危机之时，民族精神呈“显性”状态，而当民族处于平稳发展之时，民族精神则呈“隐性”状态。

(四) 与民族精神相关的概念辨正

为准确把握民族精神的内涵与特质，有必要选择与民族精神相关的若干概念进行分析，求其同，述其异。

1. 民族精神与民族文化。

民族精神与民族文化是密切相关的一组概念，二者既有一致性、关联性，也有明显的差异性。

就其一致性而言，民族精神和民族文化都是人类劳动及社会实践的产物，人类改造自然、改造社会的实践，是孕育和产生民族精神与民族文化的本源。同时，民族精神和民族文化都是由民族这一特殊群体在一定自然环境和社会历史条件下创造的，是依托民族形成、发展起来的。因此，从根本源泉与行为主体来说，民族精神和民族文化是一致的。

就其关联性而言，民族文化是孕育民族精神的母体和源泉，民族精神是民族文化的精华、核心和灵魂，是民族文化的深层内涵和集中体现。民族精神的形成和发展离不开一定的民族文化基础，是在民族文化的不断发展中孕育和成长起来的。

就其差异性而言，民族文化是一个含义甚广的概念，内部构成极其复杂。如按组成结构划分，民族文化有物质文化、制度文化和精神文化之分；如从性质上来看，民族文化是一个中性概念，它是好与坏、优与劣的统一体，既有一些积极方面和精华部分，也有一些消极方面和糟粕部分。民族精神是一个肯定性的概念，它所包含的内容比民族文化要狭窄得多，仅仅指民族文化中的积极的、优秀的成分。

2. 民族精神与传统精神、时代精神。

民族精神有两种表现形式，即传统精神和时代精神。从某个特定的时空坐标来说，传统精神就是这个特定的时空以往的民族精神，是一个民族在以

往的活动中形成的表现民族整体面貌的精神内核，是一个民族社会存在的反映；时代精神则是一个民族在这个特定时空的共同生活和社会实践中形成的体现民族精神面貌的精神内核，是一个民族所处时代的社会存在的反映。

民族精神是传统精神与时代精神的有机统一。传统精神为民族精神提供了深厚的历史底蕴，纵深规定着民族精神的现实形态，是民族精神中具有稳定性、连贯性的内涵，也是民族精神的深层依据；时代精神是民族精神的现实形态、当代表达，赋予民族精神发展的活力和动力。民族精神不是传统精神与时代精神的简单相加、拼贴，而是两者融会、整合的产物。

在讨论民族精神与传统精神、时代精神的关系时，还应当注意到，同一时代精神可以在不同民族精神之中得到体现，与不同的民族精神相结合；同一民族精神也可以与不同的时代相结合，具有不同的时代内涵和特点。^①

3. 民族精神与民族意识。

民族精神与民族意识也是既相互联系、又相互区别的一组概念。民族精神和民族意识都是由民族生发的意识形态，尽管在一般人的心目中，在人们的日常用语中，在不经意的书面表达中，民族精神和民族意识常被当做一回事，但二者的差异不容忽视。一般来说，民族意识是与民族存在相对应的概念，民族精神是相对于人类的普遍精神和其他特殊精神而言的。民族意识是民族存在的反映，由于民族意识对民族存在的反映是多方面、全方位的，因而民族意识是一个具有丰富内涵的集合概念。

民族意识可以分为以下三个不同层面：第一层面（基础层面），即民族成员基于血缘、亲缘、地缘关系而产生的民族认同，这种认同主要是族别的认同，有了这种认同，就意味着承认了民族的共同利益，并带有一定的自觉性为维护共同利益去承担一定的义务。第二层面（中间层面），即民族成员在长期的共同生活与社会实践中逐步形成和世代积淀起来的思想文化、民族传统、价值观念、思维方式、民族性格，也就是斯大林所说的表现在文化上的共同心理素质。这些心理素质，通常良莠不齐，具有两重性，既有积极的也有消极的，既有进步的也有愚昧的。第三层面（最高层面），即在第一、二层面尤其是在第二层面上升华的思想体系，即民族精神。^②可见，

^① 赵存生、孙文营：《“社会发展与民族精神”学术研讨会综述》，《思想理论教育导刊》2007年第1期，第75页。

^② 张磊、孔庆榕主编：《中华民族凝聚力学》，中国社会科学出版社1999年版，第365页。

民族意识是民族精神的基础，民族精神不是民族意识的全部，而是民族意识的高层与精华，民族意识中的落后部分、消极内容，不能纳入民族精神的范畴。

此外，民族精神与民族主义、民族精神与民族性格、民族精神与民族凝聚力等，都是既有区别、又有联系的概念。在界定民族精神的内涵时，应当注意民族精神与上述各概念之间的关系。

二、中华民族精神的内涵

关于中华民族精神的内涵，20世纪上半叶的中国学术界就进行了讨论。如梁启超将中华民族精神的内涵概括为道中庸与重和谐、重统一与团结、重德、重爱国、重人文五个方面。^①章太炎认为，中华“国民常性”首在务实，“所察在政事日用，所务在工商耕稼。志尽于有生，语绝于无验。人思自尊，而不欲守死事神，以为真宰，此华夏之民，所以为达。”^②在蔡元培看来，任何极端的主张和表现“均与中华民族性不适宜，只有儒家的中庸之道，最为契合。所以沿用至二千年。”^③鲁迅不仅深刻鞭挞了国民性中的消极面，如狭隘、保守、迷信、愚昧、散漫、虚荣、奴性，而且对国民性中的积极面给予了高度评价。他说：“我们从古以来，就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’，也往往掩不住他们的光耀，这就是中国的脊梁。”“九一八”事变后，针对当时“中国人失掉自信力了”的慨叹，鲁迅提出：“用以指一部分人则可，倘若加于全体，那简直是诬蔑。”^④1938年12月，郭沫若在《复兴民族的真谛》一文中明确提出：“复兴民族是要复兴我们中华民族的精神”，并把“中华民族精神”归结为三个方面：“一、富于创造力；二、富于同化力；三、富于反侵略性”^⑤。这些概括和评价虽然未必周全，但从不同侧面论及了中华民族精神，基本上涵盖了中华民族精神的主要方面。

^① 郑师渠：《梁启超的中华民族精神论》，《北京师范大学学报》2007年第1期，第72~74页。

^② 《章太炎全集》第4卷，上海人民出版社1985年版，第194页。

^③ 《蔡元培全集》第6卷，浙江教育出版社，1997年版，第576页。

^④ 《鲁迅全集》第6卷，人民文学出版社1982年版，第118页。

^⑤ 《中国现代思想史资料简编》第4卷，浙江人民出版社1983年版，第11页。