

一、导论（任艳）

一、我们为什么要学习中国精神？

1. 中国精神是实际存在的，不是虚构的。中国精神是鞭策我们不断前进的精神动力，学习中国精神可以提升我们中华民族的综合素质；
2. 中国精神形式多样，内涵丰富，是一种复合多元精神，值得我们去探索，值得我们进一步挖掘中国文化精神的精髓，增强文化软实力；
3. 中国精神是实现中华民族伟大复兴所必须的，习近平总书记曾强调，实现中国梦必须弘扬中国精神。

二、中国精神在你的理解中可以表达成什么？

1. 中国精神是凝心聚力的兴国之魂、强国之魂；
2. 中国精神的基本表现有：和而不同、爱国统一、先义后利、自强创新、以民为本、仁者爱人、修身克己、知行合一；
3. 中国精神从中华优秀传统文化中汲取而来，也从中华优秀传统文化中体现出来，具有民族性，同时与时俱进兼具时代性，在今天表现为：雷锋精神，焦裕禄精神，王进喜精神，航天精神，女排精神……并将不断完善革新。

三. 何为中国精神？

“中国精神”有着丰富的科学内涵，主要包括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。其实质是中国特色社会主义文化的精神呈现，本质上具有意识形态的属性，因而具有极强的凝聚力和引领力。“中国精神”是社会主义核心价值体系的精髓，是民族精神与时代精神的统一。

四. 我们为什么需要中国精神？

中国精神就是中华民族精神，中华民族精神是中华民族生存发展的精神纽带、精神支柱，是推动中华民族走向繁荣强大，复兴的精神动力，中国精神是中华文化的结晶，体现了中华民族的整体民族性格和民族气派。所以要实现中国梦，中华民族的伟大复兴要弘扬中国精神。

五. 中国精神的主要内容：自强创新，爱国统一，和而不同，以民为本，仁者爱人，修身克己，团结统一，爱好和平，勤劳勇敢，自强不息。

中国精神包括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。中国精神是民族精神和时代精神的统一。中国精神”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。中国精神是凝心聚力的兴国之魂、强国之魂。

“中国精神”以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，是社会主义核心价值体系的精髓，以社会主义核心价值观为核心内涵，体现了社会主义荣辱观。

六. “中国精神”是社会主义核心价值体系的精髓，是民族精神与时代精神的统一，主要表现在以下方面：

- 1) 刚柔相济、自强不息的意志品质。
- 2) 中国精神的两大核心价值：和谐与中道。
- 3) 持续不断的生成、创新与转化精神。
- 4) 共同的华夏认同及其卓越的包容性与涵摄力。
5. 如何培育和重建中国精神？

新时代中国精神集民族性和时代性于一体，以爱国主义为崇高原则，以改革创新为显著品质，在继承中发展，在发展中创新，在创新中彰显时代气息和精神魅力。中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神，是新时代中国精神的源泉，也是新时代中华文明和中国社会进步的强大精神动力。在继承和创新优秀传统民族精神的基础上，新时代中国精神必将焕发出新时代中华文明的光彩，升华中华民族的精神品格，彰显中国人民的精神风貌。

（一）精神的内在觉醒：我们何以需要中国精神

1. 认识你自己（古希腊德斐尔的神庙上镌刻，苏格拉底将其作为哲学研究使命）

人莫不饮食也，鲜能知味也。”（《中庸·第四章》）

在世界历史上，几乎每个民族在相当漫长的历史时期内，对其思想意识、精神文化、发展状况其实缺乏自我认知。

2. 近代中国民族精神反思的三个阶段（黑格尔分类）

中国近代人们精神的自我觉醒和自我反思

其一，外在或感性的反思阶段。

魏源《海国图志》的开首：“是书何以作？曰：为以夷攻夷而作，为以夷款夷而作，为师夷之长技以制夷而作。”

其二，知性或机智的反思阶段。

以19世纪下半叶开始的洋务运动（1861—1894年）为标志。

在理论上，洋务运动基本主张是“中学为体，西学为用”。最早提出这一思想的是晚清思想家冯桂芬（1809—1874）。他在其《校邠庐抗议》一书中提出“以中国之伦常名教为原本，辅以诸国富强之术”。（君主专制的基本制度及其伦理道德和纲常名教。西学是特指西方的科学技术以及办报、译书、学校、变科举等诸事。）

张之洞：不能变者，道之本也，即三纲五常之类；可变者，器也，工艺器械之类

未能解决这种矛盾，反而陷入这种二律背反的矛盾困境之中不能自拔。

其三，理性的反思阶段。

梁启超曾指出：“吾国四千余年大梦之唤醒，实自甲午战败割台湾、偿二百兆以后始也。”

精神的运行最终要达到自我认识，必须进一步深入到对观念、精神自身的自我反思。

辜鸿铭把中国人的性格和中华民族的特质概括为“深沉、博大、淳朴、灵敏”八个字。

在新文化运动过程中，以胡适、陈独秀、李大钊、鲁迅等为代表的先进知识分子，不仅对中国国民性进行了深刻反思和批判，而且力图以民主和科学为参照，构建新的民族精神和国民性。李大钊就曾明确指出：“我认为一切解放的基础，都在精神解放……所以我们解放运动的第一声，就是‘精神解放’”。纵观这一时期，新文化运动所开启的道德革命、文学革命以及深刻的国民性批判等，大大深化了对于中国精神的理解。

第一，提出中国精神不是偶然的，它是民族遭受危机、遇到挑战的产物；

第二，它是精神自我觉醒和自我反思的产物；

第三，它是思想解放和启蒙的产物；

第四，它是一个艰难的矛盾过程。

3. 精神运演的曲折行程

新中国成立开创了人类历史的新篇章。但对于在一个东方落后的农业大国建设社会主义，注定要走一条充满荆棘的艰难曲折之路。由于时间关系，从1917年俄国第一个社会主义国家的诞生、新中国的成立一直到今天，在“什么是社会主义、怎样建设社会主义”的问题上，历史又无情地以压缩的形式重演了中国近代史上精神所经历的痛苦行程。从逻辑演进的过程看，它似乎也以近乎宿命的形式经历了反思的三个阶段。

外在的反思阶段。

1978年底的改革开放

知性的反思阶段。

这个阶段约始于1987年党的十三大“以计划经济为主、市场调节为辅”1992年邓小平的南方谈话之后，进一步提出了社会主义市场经济的理论。作用。党的十八届三中全会又将市场在资源配置中的“基础性的作用”修改为“决定性作用”，以进一步强化市场在经济发展中的作用。党的十四大深入到了体制变革这个深层的本质

理性的反思阶段。

这个阶段开始于 2002 年党的十六大把文化的作用提到前所未有的高度 2006 年在党的十六届六中全会“建设社会主义核心价值体系”

4. 我们需要中国精神的理由和根据

第一，它是精神发展的逻辑必然，而非主观的凭空构建。

当我们问“何以需要中国精神”时，并非一种一厢情愿的主观愿望，而是中华民族精神自我运动、自我发展的客观规律或逻辑必然，而不是你想不想要、愿不愿要的问题。不管你主观上愿意与否、喜恶也罢，精神都会遵循其内在的客观逻辑，从那盲目的自在的“实体性原则”中解脱出来，通过自我反思达到自为的觉醒。我们所要做的，不过是顺应这一历史的逻辑，自觉地成为中华民族精神之当代实现即时代精神的承担者和践行者

第二，它是一个民族的内在灵魂，而非历史的外在力量。

一般认为，精神是物质的反映和表征，其作用不过是反过来从外面加速或延缓的事物的发展罢了。这种解释实际上有违马克思主义的唯物辩证法。社会是一个有诸多要素组成的耦合互动的有机系统，其中要素与要素之间、要素与系统之间、要素之间与要素之间交互作用，形成无限复杂且无穷无尽的动态的开放系统。

但人类社会系统与自然物质系统不同，它的主体是人，而人有思想有理性有精神的存在物，而且人的物质实践活动是由人的思想和精神来支配的，因而是自由的自觉的自主的和有创造性的。如果从这个维度来观照历史的话，那么，精神同样是推动事物发展的动力，我们把这叫做“**精神动力**”“**文化生产力**”。过去，我们对此研究不够，自从 2002 年党的十六大报告提出当今世界文化“**在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出**”“**民族精神是一个民族赖以生存和发展的精神支撑**”之后，特别是十七大报告正式提出“解放和发展文化生产力”的命题之后，一个时代的精神作为一个民族的内在灵魂和根本命脉，是推动社会发展的强大精神动力观点已纳入到马克思主义的唯物史观之中，成为社会的普遍共识了。

第三，它是人文精神和科学精神在时代实践基础上的内在统一，而非简单的机械相加。

离开中国精神，脱离中国实际，人文精神和科学精神就找不到归依，就无法真正落到实处，也无法在现实中实现内有的结合。人正，自反，则中为合题。正、反、合之间既相对独立，又相互渗透和层层递进，从而形成一个圆融的逻辑体系。

（二）精神的本质界定：什么是中国精神

1. 争议的主要之点

其一，有无中国精神？或者准确地说，有无积极的中国精神？

其二，中国精神中是否包含消极的方面？

- **消极**：梁启超在 1899 年发表的文章《中国魂安在乎》中，首次提出了“中国魂”的概念，“吾国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！……今日所最要者，则制造中国魂是也。中国魂者何？兵魂是也……夫所谓爱国心与自爱心者，则兵之魂也……。”黑格尔也认为中国无有自己的自觉的民族精神：在中国人这里，自由的自我意识尚未产生，一种未曾区分单纯自然物质性泯灭了一切，为君主之意志为意志。

- **积极**：重要内容之一就是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，这些都是积极的正向的元素。

内涵既包括中国优秀文化中所包含的民族精神和时代精神，也包括当前社会转型背景下消极性精神体验和心理倾向，是中国精神状态的整体性呈现。实际上，积极的和消极的、正向的和负向的都是相互渗透的，无法分割，因而不可能抽象出纯而又纯的东西出来。

其三，中国精神、民族精神、时代精神是否是一个东西？

第一，就其客观存在形态来看，民族精神和时代精神是一个东西。

民族精神并不是一个独立的实存，而是蕴涵于每一个历史阶段的时代精神之中，并通过时代精神而实现出来。正如黑格尔所说的传统的民族精神“并不是一尊不动的石像，而是生命洋溢的，有如一道洪流，离开它的源头愈远，它就膨胀得愈大。”**民族精神存在于时代精神之中，而不是在它之外而独立存在。**

第二，然而，在其理论抽象的形态上，民族精神与时代精神又是有差别的。

民族精神实际是从各个历史阶段不同的时代精神中抽象出来的带有普遍性或共性的东西。借用我们常说一个概念来说，就是蕴涵于一个民族精神发展中的相对稳定的基因；也可以说是“变”中之“常”，即历史流变中那常住不变的东西。但这种作为常住不变的文化中的基因，虽然其是客观的，但它是一种理论抽象的产物。正如“水果”是各种具体水果苹果、李子、桃子、香蕉等的抽象一样，虽说“水果”是客观的，但它不是一种独立的存在。

第三，中国精神是传统与现代、实然与应然、民族性与世界性的统一。

首先，中国精神的根存在于中国传统文化之中。其次，中国精神是实然与应然、民族性和世界性的统一。最后，中国精神的立足点、着眼点、归宿点在当代而不是古代。

2. 中国精神的界定

中国精神，是指中华民族在上下五千年文明发展中逐渐奠定并在当代中国改革实践中得以发展创新而形成的作为其精神特质的本体致思、思维方法、人本学说、价值取向、道德规范、行为方式、意志品格等心理意识和精神风貌的总和。

这个定义包含如下几层意思：

第一，中国精神扎根于数千年积淀而成的中国传统文化的沃土之中。（根）

第二，中国精神在经历了自鸦片战争至中国改革实践两次精神的淬炼和反省之后，得到了创造性的发展和提升。（果）

第三，中国精神的独特性主要表现在本体致思、思维方法、人本学说、价值取向、道德规范、行为方式、意志品格等多个方面。（我们一切活动包括精神活动和物质活动，都是精神本身的对象化，只要生产出了产品。）

首先是本体论即世界观。

一个民族的精神必定要通过本体论或世界观表现出来，这是一个民族的精神世界的最高层次。所谓本体论，就是追究这个世界的终极根源和终极本质。中华民族是一个爱好哲学思辨的民族，在中国古代哲学中就构建了“道本体论”和“气本体论”的世界观。这与古希腊哲学元素本体论和柏拉图的理念论可谓相互辉映、相得益彰，各具有其智慧的特色。

其次方法论。

实际上，本体论和方法论在本质是一致的，但又有差别，因为方法论是在本体论的基础派生的，因而二者是有所区分的。中国传统文化中和合思想（又称和谐思想）既具有本体的意义，但突出思维方法论涵义。它具体表现为中和之道或中庸之道。中庸之道是个好东西，是辩证法，原来强加其头上的所谓折衷主义、调和主义的帽子，应予摘除。

再次是人本学说、价值取向和道德规范。

“道不远人，人之为道而远人，不可以为道。”中国传统文化关于人的本质和人性论的思想十分丰富。有性善论、性恶论、性无善无恶论、性有善有恶论、善恶相混论。但在中国传统文化中，占统治地位的儒家的性善论。正是在这样的基础上，产生了仁者爱人的伦理道德精神和基本规范，也产生了重义轻利、先义后利的价值原则。这是一个民族精神的主要表现形式。

最后是行为方式、意志品格。

在行为方式上，中国人秉承实用理性，注重现世价值。因此，中国人即便在终极信仰上，所注重的是现世生活即修身齐家治国平天下，而不是彼岸世界。中国人的勤劳节俭和聪明才智是举世公认的。

综上所述，在逻辑结构上，我们可以将中国精神的本质内涵概括为这样一个三段式：

(1) 本体方法 →基础

(2) 人本价值 →主干

(3) 社会实践 →导向

由于人本价值观念是主干，又处于中间的位置，所以，在一定的意义上，一个民族的精神主要就是价值观的问题。

3. 中国精神与社会意识（区别）

一个社会的意识有层次的不同，低级层面的意识我们把它叫做社会心理，它处在自发的、经验的、无序的和凌乱的状态；而高级层面的意识处于自觉的、理性的、系统的和理论化的状态。

一个民族的精神既不是社会心理，也不是社会意识形态，而是贯穿其中对人们的意识起主导和支配作用的基本原则和理念，它是社会意识的精髓和内核。一个民族和国家由于有了这种精神，才使得错综杂乱的意识得以整合，从而形成一种统一的文化精神或文化模式。

4. 中国精神与个体精神

就一个个体来说，它是肉体与灵魂、物质与精神的统一，人的物质肉体是载体，灵魂精神才是真正人的存在，因为物质肉体与动物相同，只有超出这种存在的精神性的存在才是人的存在。

但是，每一个个体的精神只有融入到整个社会性的“类意识”和民族精神之中，才能真正从世界的普遍之“在”中涌现出来，获得自身“此在”的生命意义，而成为一个具体的现实的人。假如一个人离群索居，与社会隔绝，那么，它就会退化为一个与动物无异的非人。

（三）精神的自我实现：中国精神有哪些基本内容

1. 百家之言

- 对于**如何概括、提炼中国精神的基本内容**，由于理解和着眼点不同，几乎每个参与讨论的学者的看法都不完全一样。
- 康有为将中华民族精神称之为“国魂”，并认为“孔子之教”乃为国魂。
- 梁启超认为“中国魂”尚未形成，因而提出要“制造中国魂是也”。而他心目中的中国魂就是具有“爱国心和自爱心”的兵魂。
- 辜鸿铭在其著作《中国人的精神》一书中，通过将中国与美国人、德国人、英国人、法国人的比较，概括出中国人的精神性情是“深沉、博大、淳朴、灵敏”。
- 张岱年基于传统文化的视角，将中国精神总结为：“刚健有为、和与中、崇德利用、天人协调”，其中四者以“刚健有为”为纲。
- 钱穆、林毓生、唐君毅等人则倾向于认为中国精神的核心是人文精神，即，“对人的尊重的精神”。
- 李泽厚将中国精神总结为“实用理性”，即中华民族及中国人对于伦常日用、生存和生活问题的关切。
- 有的学者提出了“六要素说”，即，一统、厚德、包容、勤俭、克己、坚韧。
- 有的学者从中国精神的生成角度，指出中国精神包含着理性发达、仁义至上、乐天知命、伦理本位的突出优势。
- 有的学者把中国精神概括为以下四个要点（臧嵘）：

- 一、自强不息的精神。
- 二、强烈的忧患意识。
- 三、无比强大的民族凝聚力和对外来文化的高度融合力。
- 四、中和思想。
- 习近平总书记又进一步中华优秀传统文化中凝练出了“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同”的时代价值。2014年2月24日他在主持十八届中央政治局第十三次集体学习时的讲话中指出：“**要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓，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，深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值，使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。**”

2. 凝练归纳

在吸取已有研究成果的基础上，我们凝练出了如下十种精神：道行天下的精神、和而不同的精神、仁者爱人的精神、先义后利的精神、爱国统一的精神、自强创新的精神、以民为本的精神、修身克己的精神、忧乐圆融的精神、立德立功立言之“三不朽”精神等。除上述十种精神之外，还有“富强民主文明和谐”的精神、“自由平等公正法治”的精神、知行合一的精神等等。

第一章是本体论或曰世界观，这就以“道”为本体的“道本体论”；

第二章是思维方法论，主要讲和合或和谐的思维方法；

第三章是主体论，“仁者人也”，儒家提倡以“仁”为本的思想，实质是讲人的本质和人性，故为主体论，即把人当作主体的主体论；

第四章是价值论，即先义后利、见利思义、以义制利的伦理价值观；

第五、六、七、八是实践论，讲如何爱国爱家、自强变革创新、治国保民、修身克己等；

第十章是目的论，最后归结为确定信仰、追求大同。

3. 根本精神和关键词

经过反复研讨，立足于当今时代，我们提炼出来的**适应时代需要的根本精神和关键词**是“厚德载物，自强不息”。（《易·象》）

“道不远人，人之为道而远人，不可以为道。”（《中庸》）中国人讲“道”，始终是与**人道即修身践履结合在一起的**。《易传》曰：“夫易何为者也？夫易开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”还说：“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。”这就是说，“道”的本性、本质就是“开物成务”，即开创万物，以成就伟大事业；遵道而行，就能善于行动，获得成功。尤为重要的是，“**自强不息**”和“**厚德载物**”切合时代的需要。自强不息的精神引导我们不断深化改革创新，厚德载物的精神引导我们不断提升开放包容，一是改革创新，一是开放包容，这就构成我们这个时代的最伟大的**中国精神和主旋律**！德性修养始终是第一位的，是做人的基础和前提。故把“厚德载物”放在“自强不息”的前面

（四）精神的时代重建：我们如何培育中国精神

1. 读懂中国精神，做自身的主人。

中国精神主要是一个内生的过程，而内生的主要机制就是自身反思，因此，**我们所要做的就是如何通过启蒙、启发和启迪，唤醒和促使人们去进行自我反省，从而在精神上由自然自在和自发转化为自主自为和自觉。**黑格尔说，各个人“固然是它们追求和满足它们自己的目的，同时又是一种更崇高、更广大的目的的手段和工具，关于这一种目的，各个人和各民族是无所知的，他们是无意识地或者不自觉地实现了它。”（《历史哲学》，第 64 页）中国精神对于大多数群众来说，其实都是不自知的，借用弗洛姆的说法，它是一种“集体无意识”。实际上，探讨历史的本质，还要从人的精神世界里去找。这就是通过自我反思，剖析人性即人的精神本质的奥秘。波普曾说，**问题是科学研究的起点。**最为根本的问题，“什么是社会主义、怎样建设社会主义”。中国改革的深化，有赖于在这个根本问题进一步解放思想。只有通过思想解放，在这个根本问题上进行进大胆理论创新，才能真正有力地推进改革的深化和现代化建设的发展。一个时代的精神就栖息在时代问题之中，因而认清了时代问题，也就把握到了时代的精神。十六届六中全会所提出的社会主义核心价值体系就明确提出了“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” 中国精神是民族精神和时代精神的统一，而民族精神又通过时代精神表现出来。中国精神还通过本体致思、思维方法、价值取向、伦理原则、行为方式、意志品格等表现出来。在本体致思上，中华民族是崇奉“道”的民族。

2. 融小我于大我，勇担历史使命。

研究理论，重在应用。黑格尔曾赞美拿破仑是“骑在马背上的世界精神”

3. 以先知觉后知，以先觉觉后觉。

《孟子·万章上》曾讲到，伊尹曾说商汤行尧舜之道。伊尹曾有莘之野，处畎亩之中，商汤曾以厚币聘之，不去。汤三使往聘之，才欣然应之。他态度转变的理由是：“与我处畎亩之中，由是以乐尧舜之道，吾岂若使是君为尧舜之君哉？吾岂若使是民为尧舜之民哉？吾岂若于吾身亲见之哉？天之生此民也，使先知觉后知，使先觉觉后觉也。予，天民之先觉者也；予将以斯道觉斯民也，非予觉之，而谁也？”孟子讲的是伊尹，实际讲的是自己。

伊尹和孟子的这种“当今之世，舍我其谁也”之使命精神，是令人感佩的。作为新时代的大学生，我们更应该有这样的精神。所以，学习《中国精神》这门课程，不只是一要独善其身，还应有一个重要使命，就是以先知觉后知，以先觉觉后觉，即是说，**要积极地宣传和传播中国精神，使更多的人成为清醒的人、明白的人，成为中国精神的传承者、践行者！**