

中华文明的精神标识综论*

王泽应

摘要:中华文明绵延数千年,形成并发展起了独特的价值体系和精神标识。中华文明的精神标识是中华文明在核心价值理念、民族精神和时代精神以及独特精神世界、形象气质等方面的集中体现和凝聚,蕴含着中国道路、中国智慧、中国价值、中国精神的核心要义、独特神韵和价值魅力,凸显了中华文明之为中华文明的精神独特性、品格感召性和价值影响性。中华文明的精神标识就其内容而言,既集中体现在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,又体现在伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神和伟大梦想精神中;既体现在中华传统美德体系(包括个人处世美德、家庭美德、职业美德和公共生活美德等)与中华民族的处世之道、价值导向、精神气质、生存理念中,又体现在中国人民长期生活所形成的宇宙观、天下观、社会观、道德观中。这四大精神谱系整体构成中华文明的精神标识,体现着中华文化最深层次的文明印记和精神血脉,是中国精神、中国价值、中国气派、中国形象的集中展示。

关键词:中华文明;精神标识;中国精神;中华美德

中图分类号:G03

文献标识码:A

文章编号:2095-5669(2023)03-0005-08

新时代新征程推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌要求我们坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓。那么,什么是中华文明的精神标识?究竟如何来提炼展示中华文明的精神标识?提炼展示中华文明的精神标识对于坚持中国特色社会主义文化发展道路和促进中华民族伟大复兴具有什么样的意义和价值?这些都是事关全面建设社会主义现代化国家的重大战略问题。在漫长的历史进程中,中华民族创造了源远流长、博大精深、自成一体又生机无限的中华文明。习近平总书记在第十九届中共中央政治局第三十九次集体学习时强调:“中华文明源远流长、博大精深,是中华民族独特的精神标识,是当代中

国文化的根基,是维系全世界华人的精神纽带,也是中国文化创新的宝藏。”^[1]中华文明不仅包含了中华民族长期奋斗创造的以“四大发明”为主要内容的物质文明成果,而且囊括了精湛深厚、影响深远的精神文明;不仅留下了浩如烟海的文化典籍、精彩纷呈的文学艺术、智慧深邃的哲学与宗教思想、体系完备的道德伦理、学思并重的教育传统,而且产生了一大批杰出的思想家、哲学家、政治家、科学家、发明家、军事家、文学家、艺术家和民族英雄。中华文明绵延数千年,发展并形成了独特的价值体系和精神标识。中华文明的精神标识是中华文明在核心价值理念、民族精神、时代精神以及独特精神世界中凝聚形成的,蕴含着中国道路、中国智慧、中

收稿日期:2023-02-08

*基金项目:国家社会科学基金重点项目“王船山思想与中华优秀传统文化研究”(21AZD105)。

作者简介:王泽应,男,湖南师范大学道德文化研究中心、中国特色社会主义道德文化省部共建协同创新中心教授、博士生导师(湖南长沙 410081),主要从事马克思主义伦理学基础理论和中国伦理思想史研究。

国价值、中国精神的核心要义和价值魅力,凸显了中华文明的精神独特性、品格感召性和价值影响性,与中国声音、中国形象、中国气质、中国品格有着密切的内在联系。中华文明的精神标识是展现中华民族凝聚力、生命力、战斗力、影响力的特殊价值元素,是中国式现代化建设所要提炼展示的精神特质和标志性成果。

一、中华民族精神是中华文明精神标识的核心内容

在五千多年历史发展中,中华文明形成了自己独特的精神标识,支撑和引领着中华民族精神世界的构建。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构成中国精神的主体大厦,中国精神是中华文明精神标识的核心内容。弘扬中国精神是走稳中国道路、凝聚中国力量,确保中华文明绵延不衰的关键,也是传承和发展中华文明最重要、最根本的组成部分。民族精神是一个民族在长期的生产实践和社会交往中形成的,为本民族大多数成员所认同的民族性格、理想信念、价值观念、道德规范、精神气质的结晶和升华,是蕴藏在一个民族物质生命和精神生命中的共同血脉、精神基因和文化之魂,是一个民族赖以生存和发展的价值源泉和动力支撑。民族精神决定着一个民族的文化品质、精神禀赋和价值取向,也决定着一个民族的生命力、创造力和凝聚力,同时对人类社会的发展具有重要贡献。一个缺乏民族精神的民族,不可能自立于世界民族之林。

中华民族精神生长于中华民族数千年文明发展进步的历程中,内化为中华民族的性格特质和意志本色,是中华民族生命力、凝聚力、创造力和向心力的不竭源泉。爱国主义是中华民族精神的核心和灵魂,是中华民族团结奋斗、自强不息的精神纽带,也是民族精神最深厚的底色。千百年来,爱国主义精神深深根植于中华儿女心中,维系着各民族的团结统一,激励着一代又一代中华儿女为祖国繁荣发展而不懈奋斗。爱国主义既凸显了中华儿女对大好河山的

热爱,也蕴含了中华儿女的仁爱伦理精神,还体现了中华儿女对中华文明和中华文化的认同,并在文化传承基础上积极推动文化的创新与发展。中华文明在长期的历史发展和文脉延续中形成了以爱国主义为核心的民族精神,并借助民族精神保持了国家的统一、民族的融合、文化的和谐以及传统的延续,取得了举世瞩目的伟大成就。

热爱与认同中华文化是爱国主义的重要内容和基本特征。中华民族创造了光辉灿烂的中华文化,以汉字、汉语为代表的中华文字语言成为世界上罕见且蕴含深厚文化传统的文字和语言。中华文字语言为维系民族感情和国家统一、传承历史文化发挥了重要作用。中华文明中的天文地理学说、“四大发明”及经史子集等内容探讨了人与自然、人与社会、人与自我等诸方面的关系,凝聚成中华文明的精神谱系、价值谱系和传播传承体系,并以“道统”“政统”“学统”的传承与创新著称于世,发展成为多元一体的文化类型和文明体系。

中华文明具有极强的稳定性与生命力。数千年来,对中华文明抱持高度自觉与认同的中华民族,产生了以家、国、天下为重的观念,表现出强烈的家国情怀和责任担当,始终坚决维护中华文明的独特性、普遍性与神圣性,体现了鲜明的中华文明立场。对中华文明而言,家、国、天下是伦理关系逐级扩大的政治表现形式,齐家、治国、平天下存在着内在统一性和连续性。依循这样一条文明发展脉络,坚守中华文化的立场从根本上塑造了中华民族的思维方式,滋养了中国人关注事物普遍联系、关注事物变化发展的整体性思维,形成了中国人独特的世界观、人生观、价值观。中华民族一贯倡导爱国主义精神和集体利益高于个人利益的价值观,倡导始终将国家和民族的利益放在第一位。正因如此,中华民族才能团结一致,形成坚如磐石的民族共同体、文化共同体和命运共同体,形成特有的凝聚力、向心力和感召力。中华文明的精神和風骨彰显了中国人的志气、骨气和底气,是新时代弘扬民族精神和时代精神的重要思想资

源和价值支撑,为实现中华民族伟大复兴的中国梦、锻铸中国魂提供精神支撑。

中华民族精神是一个博大精深的价值谱系,体现在伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神和伟大梦想精神中,“不仅铸就了绵延几千年发展至今的中华文明,而且深刻影响着当代中国发展进步,深刻影响着当代中国人的精神世界”^[2]。

伟大创造精神,是中华民族的鲜明禀赋和精神标识,是中华民族在创造物质财富和精神财富的过程中展现出来的辛勤劳作、精炼工艺、敢为人先和勇于创新的精神。创造精神在中国有着悠久的历史 and 传统,《周易》有“穷则变,变则通,通则久。是以自天祐之,吉无不利”的论说。正是这种“变则通”的思想与中华民族居安思危、未雨绸缪的忧患意识相融通,才形成了中华民族的创造精神。中华民族的创造精神突出地体现在悠久灿烂的中华文明之中。在五千多年乃至更长时期的历史长河中,中国人民从思想到器物,从制度到文化,从艺术到科技,创造出了灿烂的历史和辉煌的文明。几千年来,中国人民依靠伟大的创造精神创造了举世瞩目的物质文明、影响深远的精神文明、颇具特色的政治文明、以和为贵的社会文明以及天人合一的生态文明,形成了卷帙浩繁的经学和史学巨著、教育经籍、治国理政的典论嘉谟,给世界留下了宝贵的文化财富。正是因为拥有持久而卓越的创造创新精神,中华民族才拥有了熠熠生辉的中华文明,才得以在很长一段历史时期内走在世界前列,为人类文明作出了重要贡献。

伟大奋斗精神,是中华民族的显著标识和精神气质。中华民族依靠自强不息、锲而不舍、坚韧不拔的奋斗精神,谱写出了历经沧桑而不衰、屡经磨难却更强、饱受挫折仍辉煌的精神史诗,创造出了灿烂而悠久的中华文明。伟大奋斗精神是一种积极向上的精神状态。无论顺境或逆境,前行的步伐从不停止,不仅因为内心的坚守,更源于对未来美好前景的笃定。中华民族的伟大奋斗精神既体现在“精卫填海”“夸父逐日”“愚公移山”的神话传说中,又体现在“一

沐三捉发,一饭三吐哺”“求贤图强”的治政情怀中;既体现在“悬梁刺股”“凿壁偷光”的求学奋斗中,又体现在“枕戈待旦”“中流击楫”的艰苦奋斗和英勇抗争中。中华民族的伟大奋斗精神,造就了历史上兴修水利、建邦立业、著书立说的盛世之貌,也铸就着今天中国特色社会主义现代化建设的伟大成就。

伟大团结精神,是中华民族鲜明的价值共识和巨大优势。它根植于中华优秀传统文化的深厚土壤,展现出中华儿女和衷共济、风雨同舟、共克时艰的崇高品质,凝聚成战胜一切困难的强大力量,为凝聚人心、成就伟业提供重要保障。几千年来,团结一心、同舟共济是中华民族一以贯之的文化基因。从“兄弟同心,其利断金”的朴素道理到“能用众力,则无敌于天下”的金玉良言,从“五方之民共天下”的大一统观念到“像石榴籽一样紧紧抱在一起”的中华民族共同体意识,团结统一始终被视为中华民族“天地之常经,古今之通义”。团结是中华民族自古以来的优良传统和文化基因。千百年来,中华民族内兴家园、外御强敌,建立起统一的多民族国家,以和衷共济之貌屹立于世界东方。中华民族每一次伟大成就的创造,都离不开中华儿女同心同德的民族向心力。

伟大梦想精神,是中华民族独特的理想追求和价值支撑。自古以来,中华民族就是一个拥有伟大梦想的民族,一个敢于写就翻天覆地辉煌史诗的民族。在几千年的历史长河中,中国人民不仅始终心怀梦想,而且不懈追梦、执着圆梦。在广袤的中华大地上,中国人民不论条件多么艰苦、环境多么残酷,都能坚强奋斗,创造出灿烂的中华文明。盘古开天、女娲补天、伏羲画卦、夸父逐日、精卫填海等中国古代神话,作为一种“神化”的现实生活,表达了古代先民改天换日、填海移山的强烈愿望,深刻反映了中华儿女勇于追求和实现梦想的执着精神。随着历史的发展,中华儿女又把目光投向创造美好社会、建设美好家园和实现幸福人生等方面。《诗经·大雅·民劳》“民亦劳止,汔可小康。惠此中国,以绥四方”反映了古代先民渴望安居乐

业、丰衣足食的朴素愿望和社会理想。《礼记·礼运》“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦”反映了古代先民追求“大同世界”的梦想。墨子提出了“兼相爱”“爱无差等”的理想社会方案，孟子描绘了“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼”的理想社会人际交往画面。伟大梦想的具体内容会随历史条件的改变而改变，但是伟大梦想精神却始终是推动中华民族砥砺前行的强大力量。伟大梦想精神不仅体现在追求梦想的强烈愿望与深厚禀赋上，而且体现在提出梦想的历史自觉与实践理性上，更体现在实现梦想的坚强意志与奋斗姿态上。

中华民族精神及其所蕴含的伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神是中华文明显著而独特的精神标识。提炼和展示中华文明的精神标识最为首要也最为根本的途径就是要大力弘扬中华民族精神，使以爱国主义为核心的民族精神和伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神进一步为每一位中华儿女所认同，并成为每一位中华儿女共同的精神禀赋、精神气质、精神操守和精神追求，从而在全面建成社会主义现代化强国和全面推进中华民族伟大复兴的壮阔事业中展现新的更大的作为，创造出新的更大的成就。

二、中华传统美德是中华文明精神标识的集中体现

中华传统美德涉及个人品德、家庭美德、职业道德、社会公德等，凝结成“修身”“齐家”“治国”“平天下”的德性品质，体现着中华民族处理人与社会、人与自然、人与自我等关系的道德智慧。赓续和光大中华传统美德是推动中华民族和中国人民走向现代化、走出一条中国特色社会主义现代化道路的德性依据和品质保障，凸显出中国式现代化建设所需要、所呼唤、所珍重的品格和德性要素，是中华美德与中国品格的集中体现。

第一，中华传统美德包含了体现中国文化精髓且影响深远的十大传统美德。中华文明蕴

含的天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻等影响深远的传统美德，是中国人民在长期生产生活中积累形成并反映着中华民族立身处世、待人接物乃至治国平天下的道德智慧。这些在中华文明史上影响深远的传统美德，涉及中华民族对人与社会群体、人与天地万物以及人与自我关系的认识和智慧，体现出中华文明如何做人、处世、治国、平天下的道德品质和伦理美德。

“天下为公”充分反映了中国人民胸怀天下的博大气魄以及对于公平与正义的伟大诉求。孔子之后，“天下为公”的治政美德经过历代儒家学派的传承，成为历代政治改革所置重的核心价值 and 伦理美德。“民为邦本”将人民视为国家的根本，只有作为根本的人民得到稳固，国家才能长治久安。它奠定了中华文明的政治格局，为中国人的政治生活提供了基本的行为指南，也是统治者治国安邦必须置重的治政美德。“为政以德”强调统治者必须按照道德的原则从事政治管理活动。为政者必须培养自身的道德品质，才能令百姓信服，形成道德的感召力。“革故鼎新”即破除陈旧的、不适宜的现象和行为，建立崭新的、科学的规章制度和行为准则。“革故鼎新”既是一种国家层面的政治伦理和治政美德，也是社会层面的道德生活品质 and 公共伦理。“任人唯贤”是中国古代政治伦理所推崇的基本原则和治政美德，要求以品德、才能作为选官用人标准，只有“任官惟贤材，左右惟其人”，才能建立人尽其才的人才伦理和制度伦理。“天人合一”是中华文明自然观的集中体现。在天人合一的图景中，人保持着对天地宇宙的敬畏与热爱，由此使自身的道德人格得以挺立，从而达到与自然共处于和谐、从容的状态，最终进入超越自身、融洽万物的圣贤境界。“自强不息”是中华文明推崇的个体律己美德，要求在效仿天道中保持乐观、奋进的自强精神，生命不息，奋斗不止。“厚德载物”是中华文明推崇的个体处世美德，要求在效法坤道的过程中以宽广深厚的德性承载万物、善待他人和社

会。“讲信修睦”既是人与人之间讲求信义,建立和睦关系的伦理美德,亦是群体与群体、国与国之间交往的伦理美德。“亲仁善邻”是中华文明处理邻国关系所推崇的伦理美德,主张坚持亲爱仁义之道,与邻国友好相处,这体现了中华民族处理国际关系的道德观。中华文明流淌着善于处理邻国关系和“协和万邦”的伦理血脉,中华先民早就知晓“远人不服,则修文德以来之”的道理,始终坚持追求稳定与和平,不以侵犯他人、掠夺他人、掠人为荣,把与人为善、以德服人视为“平天下”的美德伦理。

第二,中华传统美德蕴含了具有鲜明的民族特色和跨越时空价值的六大伦理美德。中华文明形成和发展起了讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的伦理美德。

“讲仁爱”是中华文明所推崇的核心美德,要求将自我与他人有机地联系起来,将心比心,推己及人,建构起“己欲立而立人,己欲达而达人”“己所不欲勿施于人”的交互性伦理。“重民本”是中华文明所置重的治国理念,要求把人民视为国家的根本,“因民之所利而利之”,“以百姓心为心”。“守诚信”既是中华文明所推崇的治政美德,也是个人安身立命的律己美德和社会公德。只有坚守诚实信用的原则,才能培育出“言必信,行必果”的伦理美德。“崇正义”是中华文明的精神特质和价值追求。中华民族的正义传统发源于先民对中和、中正和公道、正直等观念的认识,在儒家“义道”和“义利观”或“义利之辨”中都有生动而深刻的体现。“尚和合”凸显了中华文明崇尚和谐合作的价值取向,集中体现在“君子和而不同”“协和万邦”“和为贵”等理念上。“求大同”是中华文明追求的价值目标和理想社会图景,渴望建设一个人尽其才、遵守公德、各得其所、和谐有序的大同社会。“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同”是一个有机联系的整体,从整体上反映了中华文明独有的伦理美德和精神特质,展现了中华文明的悠久历史和人文底蕴。

第三,中华传统美德蕴藏了既相互独立又相辅相成的个人品德、家庭美德、职业道德、社

会公德。

中华文明历来重视个体的修身养性,形成并发展起了一整套关于个体的处世美德,内含了自强不息、厚德载物、格物致知、正心诚意、修齐治平等要义。个体处世美德主张“严于律己,宽以待人”,强调“不患人之不己知,患不知人也”“躬自厚而薄责于人”,推崇“施恩者勿记,受恩者勿忘”。这些立身处世的美德是指导个人正确处理身心关系、个人与他人关系的价值密钥,在中国式现代化建设中依然具有可以传承和应当传承的道德价值。以尊老爱幼、妻贤福安、母慈子孝、兄友弟恭、耕读传家等为主要内容的家庭美德,是中华传统美德的重要组成部分,架起了由个人安身立命的处世美德到治国、平天下的治政美德的桥梁。中国历史上无数家训、家规和家教,大多以忠孝并称、严慈互补、和顺一体为要,充满着浓浓的家国情怀,支撑着“家是最小国”“国是千万家”的家国关系建构。职业美德肯定“三百六十行,行行出状元”的价值追求,强调“闻道有先后,术业有专攻”的意义,形成并发展起了以忠于职守、敬业乐业、精业勤业、见利思义、公道正义、奉献社会等为主要内容的职业美德。中华职业美德有着神圣的职业价值追求、不懈的职业学习观念、高尚的职业交往精神,表现出中华儿女对工作极端负责、对技术精益求精的精神,展现了在职业生活中成就自我、服务社会的品质。从“人者仁也”的意识中发展出的以仁民爱物、扶正扬善、扶危济困、见义勇为、助人为乐、诚信友善、与人为善等为主要内容的社会公德,与“平天下”的价值追求相结合,构成了如同墨子所言的“有力者疾以助人,有财者勉以分人,有道者劝以教人”的社会公共生活画面,标志着中华文明中社会公德的深远价值。

小德川流,大德敦化。中华民族之所以能几千年来生生不息、不断发展,很重要的原因在于中华文明有一脉相承的价值追求和共同信守的传统美德和道德规范。“道德当身,故不以物惑。”^[3]中华文明蕴含着丰富的思想道德资源。大力弘扬中华传统美德是中国式现代化建设的

内在要求和深切呼唤。中华传统美德是中华文明精髓,也受到国际社会的推崇和称赞。

三、亲仁善邻、惠民利民、革故鼎新、天人合一是中华文明精神标识的生动呈现

中华文明在继承创新中不断发展,在应时处变中不断升华,在兼收并蓄中历久弥新,形成了独具特色的处世之道、鲜明的价值导向、永恒的精神气质、内在的生存理念,这四大方面的有机结合构成了中华文明的精神价值体系。

亲仁善邻、协和万邦是中华文明一贯的处世之道。中华文明以仁爱他人和睦邻友好著称于世,素有“爱人犹己”“亲望亲好,邻望邻好”“出入相友,守望相助”等思想主张,体现了中华民族以和合之道来处理人与人、国与国之间关系的智慧。“远亲不如近邻”体现了中华民族朴素的生活道理。“协和万邦”是中华文明处理邦国之间、国与国之间关系的基本原则和价值理念,建立起邦国之间、国与国之间和睦融洽的关系,建设一个“和而不同”“以和为贵”的世界。

惠民利民、安民富民是中华文明鲜明的价值导向。中华优秀传统文化中蕴含着丰富的民本思想,早在商周之际就有“敬德保民”的民本主义观念,经过发展,逐步形成了以儒家和道家为主要代表的民本思想,儒家民本思想主要表现为将民视为邦国的根本,并主张仁政爱民的价值取向,比如“因民之所利而利之”(《论语·尧曰》)、“节用而爱人,使民以时”(《论语·学而》)等。道家民本思想主要表现为把尊重民意的政治治理原则与天道自然的客观法则结合起来,强调“圣人无常心,以百姓心为心”(《老子》第四十九章),揭示了“民不畏死,奈何以死惧之”(《老子》第七十四章)背后的强大力量。儒道两家都把惠民利民、安民富民视为国家治理的价值目标和政治伦理精神。墨家也提出了“兴天下之利,除天下之害”(《墨子·尚同》)以及旨在维护百姓利益的“非攻”“节用”等主张。

革故鼎新、与时俱进是中华文明永恒的精

神气质。在中华文明发展进程中,“革故鼎新”一直是中华民族屹立不倒的精神内核和价值特质。中华民族也是在革故鼎新、守正创新中实现自身跨越和不断进步的。“革故鼎新”出自《周易·杂卦》:“革,去故也;鼎,取新也。”中华文明以“革故鼎新”来指破旧立新,推动事物发展和社会进步,其要义是坚持变革、推陈出新。“与时俱进”是指中华民族具有与时代同进步、不断超越现有局限而发展的精神品质。《大学》有“苟日新,日日新,又日新”和“作新民”的箴言,王船山有“道莫盛于趋时”^[4]以及“道之所行者,时也”^{[5]1112}的论断,要求有为君子“与时偕行,以待忧患”^{[5]1056}。革故鼎新、与时俱进体现了中华民族精神的精髓,贯穿于中华民族几千年的文明历史中,正是这种求新求变的思想 and 与时偕行的精神,铸就了中华民族伟大的奋斗精神和创造精神,成为中华民族强大生命力的动力之源。

道法自然、天人合一是中华文明内在的生存理念。道法自然是出自《道德经》的哲学命题和价值判断,意思是“道”所反映出来的规律是“自然而然”的。“道法自然”即效法自然界的规律、顺应天道自然的发展规律。庄子明确提出了“天人合一”的思想:“天地与我并生,而万物与我为一。”“天人合一”反映的是一种既能洞知自然规律又能顺应自然规律的价值理念,凸显人主动地法天法地并与自然万物和谐相处的生存理念。

四、独特的宇宙观、天下观、社会观、道德观是中华文明精神标识的智慧展示

中华文明凝聚着中华儿女认识和改造客观世界以及认识和改造主观世界的智慧和成果,形成并发展起了既有普遍意义又有独特意义的宇宙观、天下观、社会观和道德观。

天人合一的宇宙观,集中体现着中华民族对宇宙万物的根本看法。天人合一强调人源于天,天的法则就是人应当遵循的法则。天秩即人伦也,天叙即人常也,人的活动应该遵循宇宙

法则,以天道义理为人之性命大端,以此来建大本,立人极,解决人之所以安身立命的人道问题。中华文明的核心价值在于其所具有的天人合一的宇宙观。先民从对自然的探索中获得知识、增长智慧,这意味着学习知识的过程实际就是认识世界、了解自然的过程。《周易》中的“道”,综合天道、地道、人道,其中“天地”是万物之母,一切皆由其“生生”而来,“生生”是“天地”内在的创生力量。天道、地道、人道既是一个不断创生的系统,也是一个各类物种和谐共生的生命共同体。天人合一的宇宙观是中华文明贡献给人类最宝贵的精神财富之一,为当代世界的生态文明建设提供了思想资源。

中华文明建构起了协和万邦的天下观。《尚书·尧典》提出:“克明俊德,以亲九族。九族既睦,平章百姓。百姓昭明,协和万邦。”从家族和睦到社会和谐,从四海一家到世界和平,“协和万邦”凸显了中华文明的天下观。这种天下观把“各美其美”“美人之美”“美美与共”“天下大同”视为理想的价值目标。孟子提出了“仁者无敌”的观念,主张力行以德服人的王道,并认为“以力服人者,非心服也,力不赡也;以德服人者,中心悦而诚服也”(《孟子·公孙丑上》)。墨子围绕“兴天下之利,除天下之害”的价值目标运思,提出“视人身若其身,谁贼?……视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻”(《墨子·兼爱上》)的“兼爱”主张,要求把他人、他家、他国视作己身、己家、己国来对待,旗帜鲜明地反对侵略战争,希望实现国与国之间的和平。道家老子认为“以道佐人主者,不以兵强天下”(《老子》第三十章),并视“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上”(《老子》第三十一章),表达了一种以和为贵的和平主义思想。中华文明之所以在世界上产生了深远的影响并占有崇高地位,不是靠穷兵黩武和对外扩张,而是靠以德服人、以文化人的强大感召力和吸引力。

中华文明建构起了和而不同的社会观。中华先民深知“和而不同”的道理,寻求与他人的和谐之道并非无原则地与他人同一。“和而不同”才能建构良好的人际关系和社会关系。史

伯提出了“和实生物,同则不继”的命题,“和”能生成万物,“同”则不能增益,而只能止步不前。“和”是不同事物的相承相继,是多样性的统一,它承认矛盾,是矛盾发展的协调统一;“同”是相同事物的叠加,它回避矛盾,掩盖事物之间的差异。在处理人际关系上,“同”是唯唯诺诺,无原则的苟合;“和”则是有原则的和谐相处。孔子提出的“君子和而不同,小人同而不和”(《论语·子路》),也是这一思想的延续。君子以仁义立身处世,寻求与他人的和谐而非无原则同一;小人以党相依,以逢迎为人生原则,没有自己的价值追求,故往往迎合他人,呈现出“同而不和”的人生态度。

中华文明建构起了人心和善的道德观。人心和善意即人之心灵和精神都应当追求和谐友善,并将其内化为自己的道德品质和人格操守,始终能够以和谐友善待人处世,“仁义忠信,乐善不倦”(《孟子·告子上》)。自古以来,崇尚“和”“善”一直深深根植于中国人的价值观念中。孔子提出的“仁爱”学说立意于人心和善,要求以“己欲立而立人,己欲达而达人”,“己所不欲,勿施于人”来培树仁爱之心。孟子提出的恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心既是仁义礼智四德之端,也是人心和善的重要内容。孟子还主张要善于将和善之心推己及人,“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”。

结 语

中华文明因其独特的精神标识而辉煌于世,成就了中华文明绵延不断、经久不衰且生机勃勃的盛景。中华文明独特的精神标识凝结着中华民族的民族精神和时代精神,既是中华民族伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神和伟大梦想精神的集中呈现,也是中华传统美德的集体呈现。中华传统美德既包括体现中华文化精髓且影响深远的十大传统美德,也包括具有鲜明民族特色和跨越时空价值的六大伦理美德,更包括个人安身立命的个人品德、处理各种家庭关系建设和谐家庭的家庭美德、调节各

种职业关系促进职业健康发展的职业美德、协调各种公共关系促进社会生活和谐发展的社会公德等。中华文明独特精神标识既体现在亲仁善邻、协和万邦的处世之道,惠民利民、安民富民的价值导向,革故鼎新、与时俱进的精神气质,道法自然、天人合一的生存理念之中,也体现在宇宙观、天下观、社会观和道德观之中。这四大具有高显示度和高美誉度的精神标识既相辅相成又相互促进,本质上是内圣与外王、理想与现实、形式和内容、个人与群体等价值追求和精神气质的有机统一。

中华文明的精神标识积淀着中华民族最深沉的价值追求、精神禀赋、道德品质、人格操守,体现着中华文化最深层次的文明印记和精神血脉,是中国精神、中国价值、中国气派、中国形象的集中展示。中华文明的精神标识有助于强化中华民族的文化认同、价值认同和情感认同,有助于增强历史自觉和坚定文化自信,有助于凝聚起中华民族同心同德共铸中国梦的价值共识和全面建成社会主义现代化强国的磅礴力量。同时,中华文明的精神标识也是再创中华文明

新辉煌的价值选择。建设社会主义文化强国的过程既是传承中华文明既有的价值内涵和精神标识的过程,也是吸纳人类文明精华、创造人类文明新形态的过程。中国特色社会主义现代化建设创造出了人类文明新形态,拓展了发展中国家走向现代化的新路径,给世界上那些既希望加快发展又渴望保持独立性的国家和民族提供了全新借鉴,为人类社会发展多种途径、多种范式的现代化提供了中国智慧、中国方案和中国力量。

参考文献

- [1] 习近平.把中国文明历史研究引向深入 增强历史自觉坚定文化自信[J].求是,2022(14):4.
- [2] 习近平.始终把人民放在心中最高位置[M]//习近平谈治国理政:第3卷.北京:外文出版社,2020:140.
- [3] 黎翔凤.管子校注[M].梁运华,整理.北京:中华书局,2004:510.
- [4] 王夫之.船山全书:第12册[M].长沙:岳麓书社,2011:416.
- [5] 王夫之.船山全书:第1册[M].长沙:岳麓书社,2011.

On the Spiritual Signs of Chinese Civilization

Wang Zeying

Abstract: Chinese civilization has lasted for thousands of years, forming and developing a unique value system and spiritual identity. The spiritual symbol of Chinese civilization is a concentrated reflection and cohesion of its core values, national spirit, era spirit, unique spiritual world, image and temperament. It embodies the core essence, unique charm, and value charm of China's path, wisdom, virtue, and spirit, highlighting the spiritual uniqueness, character appeal, and value influence of Chinese civilization as a Chinese civilization. The spiritual symbol of Chinese civilization, in terms of its content, is concentrated in the national spirit centered on patriotism and the spirit of the times centered on reform and innovation. It is reflected in the spirit of great creation, great struggle, great unity, and great dream, as well as in the traditional Chinese virtue system (including personal virtue, family virtue, professional virtue, and public life virtue, etc.). It is also reflected in the Chinese nation's way of life, value orientation, spiritual temperament, survival philosophy, and other aspects, as well as in the worldview, worldview, social view, and moral view formed by the long-term life of the Chinese people. These four spiritual lineages collectively constitute the spiritual symbol of Chinese civilization, reflecting the deepest cultural imprint and spiritual bloodline of Chinese culture. They are a concentrated display of Chinese spirit, virtues, values, temperament, and image.

Key words: Chinese civilization; spiritual signs; Chinese spirit; Chinese virtue

[责任编辑/周舟]