

文化传承创新：大学第四大功能的确立

◆徐显明

胡锦涛总书记在庆祝清华大学100周年大会上的讲话,是指导我国高等教育改革与发展的纲领性文献,也是我们重新认识大学功能的理论指南。可以说,把文化的传承创新明确为大学的第四大功能,是总书记对大学和高等教育规律的新的认识,这对我们全面提高高等教育质量、建设世界一流大学具有十分重要的现实指导意义。

自1088年意大利的波罗尼亚大学设置法学(随后有医学、神学)学科而首开人类高等教育的先河开始,在长达七百多年的时间里,大学的功能都是单一的。她只培养职场人士,后世将此功能称其为“人才培养”。1810年诞生于德国的洪堡大学第一次将科学研究与教书育人并列,使大

学具有了第二大功能。上世纪三十年代,美国的威斯康星大学最早将服务社会作为大学的新功能,把判断教授的标准与其服务社会的能力结合起来,使大学从社会边缘进入了社会中心。大学因而获得了既是社会进步引领者又是社会发展助推器的双重角色。服务社会,便成为大学的又一大功能。“三大职能”的判断是目前世界范围内对高等教育功能与作用的经典表述。

然而,任何一所大学,由于她的语言的民族性,她的育人的目的性,她的与知识发生联系的生活方式,她的组成者对至善的追求等因素,决定了其自诞生之日起,就在承担着文化使命,只是与她的其他职能比较起来,未被充分

复杂的。扬弃旧义,创立新知,需要取其精华、去其糟粕,这里值得注意的是,要慎言什么是精华,什么是糟粕,旧传统并不都是落后的、腐朽的,新事物(并非新生事物)也不都是进步的、先进的。要用历史的、辩证的眼光加以分析。

4.高度重视人文社会科学在文化传承创新中的独特而重要作用。在世界大发展大变革大调整的时期,国与国之间实力的比较,已经不再单纯表现为经济总量的多少,而更多地体现在知识创新能力和文化引领水平上,体现在国际影响力和话语权上,体现在一个国家的文化软实力上,而在一个国家文化软实力的形成和扩散过程中,人文社会科学无疑起着重要的不可替代的作用。人文社会科学既是知识体系,也是价值体系,是增强文化软实力和中华文化的国际影响力的重要途径和核心要素之一。美国学者约瑟夫·奈提出的以文化和意识形态吸引力为核心的“软实力”包括四个方面:即文化影响力、意识形态影响力、制度安排上的影响力和外交事务中的影响力。这些方面都在人文社会科学范畴之中,国家和社会更加重视人文社会科学,消除对人文科学存在的各种制度上和认识上的歧视、偏见,促进人文社会科学的发展繁荣,只有这样,才能更好地发挥大学在文化传承和创新中的作用。

中国人民大学进入新世纪以来,在文化传承和创新方

面作出了自己的努力,特别是呼吁发展繁荣人文社会科学,高举“重振国学”的大旗,成立新中国第一所国学院,弘扬优秀中华文化,推动国际文化交流,本着“道术结合、文理交融、中西会通、知行统一”的原则,大力开展通识教育,鼓励学生读经典、读原典,倡导出精品、上品、传世之作,在文化传承创新方面取得了一定成就,作出一定贡献。

去年9月9日,胡锦涛总书记专程考察中国人民大学并发表重要讲话,重申中国人民大学是中国共产党创办的第一所新型正规大学,希望把中国人民大学建设成为“人民满意、世界一流”大学。在这次讲话中,总书记提出要以重点学科建设为基础,以体制机制改革为重点,以创新能力提高为突破,加大支持力度,健全长效机制,鼓励重点建设高校成为知识创新的策源地、深化教育改革的试验田、扩大开放的“桥头堡”。目前,中国人民大学正在努力把学习贯彻总书记在清华大学百年校庆的讲话精神和去年9月9日考察中国人民大学的重要讲话精神结合起来,积极相应总书记的号召,继续深化改革,丰富思路,突破瓶颈,加快步伐,开拓创新,为把中国人民大学早日建设成为“人民满意、世界一流”大学而奋斗。

【作者为中国人民大学校长】 (责任编辑:卢丽君)

认识而已。文化,以周易“观乎人文,以化成天下”的本意,这个概念本身即具有教育的功能。文化始终被认为是民族精神的结晶,是民族凝聚力与创造力的源泉,是此民族与彼民族区别开来的生活标志,也是一个民族被他民族要么向往要么远离的精神磁力。在当今,它也是一个国家经济社会发展的主要支撑,有时也被称为软实力。守护、传承、创新软实力,已是大学必须承担的新功能,也即大学应有的第四大功能。这个功能实现得如何,不仅决定着大学的水平与质量,也决定着她对国家和民族的意义。

文化的基础是道德。道德是教育的生命,没有道德的教育便是一种罪恶。一个民族道德水准的高低,不体现在少数违法犯罪者身上,而是体现在教育者身上。大学之所以受人尊重,原因之一是大学之中有大德、有大道、有大爱、有大师、有大精神。这“五大”,使大学成为道德的高地,具有民族和社会良心堡垒的崇高地位。大学里的师生,构成了道德共同体。“大学之道,在明明德,在新民,在止于至善”。大学只有明其德,求至善,才能造就一代又一代的“新民”。大学正是通过明德和求善,引领和示范一个民族文化基础的形成。

文化的核心是价值。中华民族五千年文化未曾中断的根本原因,是其价值的连续性。“己所不欲勿施于人”,“己欲立而立人”,“君子和而不同”,“天人合一”,“和为贵”,“仁、义、礼、智、信”等这些已是进入到我们民族血液中的文化基因。在当代社会,我们又选择了“公平与正义”。这些共同的价值,构成了多民族团结及民族凝聚力的纽带。价值,是民族的精神引导。多元社会中尽管价值也是多元的,但主流价值不因价值的冲突而被抹煞。大学对于社会价值的塑造具有双重意义,其一是教育学生如何消除价值冲突,即如何选择主流价值;其二是为社会塑造新价值。“环境正义”、“代际正义”、“财富正义”等这些新价值就是最早由大学倡导而形成的。

文化的纽带是知识。大学是知识共同体,大学的全部活动以知识为连结。大学的教学是传播知识,大学的科研是创新知识,大学的服务社会是运用知识,大学的图书情报是收藏和处理知识,大学的国际交流是交换知识,知识就是大学的内涵。大学是文化的集中概括,但知识不等于文化,当赋予知识以灵魂的时候,知识才能成为文化。大学的目的是把知识人变成文化人,大学因此也就成为文化共同体,有知识无文化的大学是很可悲的。

文化的高度是思想。中国的新文化运动起自于大学,大学是新文化的加工厂和推进器。胡锦涛总书记说:“高等教育是优秀传统文化的重要载体和思想文化创新的重要源泉。”新文化和先进文化来自于新思想和先进思想的启蒙,没有新思想就没有新文化。文化是一所大学的厚度,而

思想是一所大学的高度。有思想自由,才有学术自由,才有创新自由,新文化和先进文化才会涌现。大学是靠思想去引领社会,靠思想去推动文化走向社会。在这个意义上,大学也是思想共同体。没有思想的大学,其对先进文化便没有意义。

文化的创新是扬弃。传承是创新的前提,扬弃是文化创新的特有方式。只有掌握前人积累的文化成果,才能扬弃旧义,创立新知。中国传统文化,既有文本文化,也有精神文化,掌握文本文化只是掌握了我们民族文化的基本材料,扬弃其精神文化中的糟粕部分,进而赋予其新义,新文化才会产生。当今世界上,有四种主流文化,其思想渊源在中国古代均早已有之。其一是崇尚科学,追求真理的科技文化,该文化对应着我们的物质文明;其二是以人为本的人道主义文化,该文化对应着我们的精神文明;其三是公权与私权相和谐的法治文化,该文化对应着我们的政治文明;其四是人与自然和谐绿色文化,该文化对应着我们的生态文明。这四种文化均可以说是从旧文化中扬弃而来的。它们都形成于大学,并由大学博扬而进入社会,并会传至后世。

文化的融合是交流。有人预言,文化上的冲突已在国与国之间的政治、经济、军事中充分展现出来了。美国的“9.11”恐怖袭击再一次提醒世人消除文化冲突的重要性。但是,政府也罢、企业也罢,在面对文化差异时往往无能为力。因为它们的职能不在于文化。但是大学,却是能将不同文化置于同一平台,使差异得以展示,了解得以进行,沟通得以实现,融合成为可能的唯一场所。消弭文化冲突,大学可以发挥独特优势。进行跨文化的交流与融合正是国际化背景下大学的新使命。把中国文化传播出去,增强中华文化在世界的影响力,使中国文化为世界所向往,对此,我们的大学责无旁贷。

今天,我们必须认识到:文化传承创新与科技创新具有同等作用,也应具有同等地位。就其意义而言,文化传承创新,为社会提供方向与生活方式,科技创新为社会提供驱动动力,这正如汽车的方向盘与发动机各有各的重要性一样。大学第四功能的拓展,为高等教育建设提出了更高更新的要求。一所大学不仅要具有与原职能相适应的创新的能力,更要有与新职能相适应的“守成能力”。因为文化的传承需要忠诚式的坚守,尤其是要守护住大学的精神,守护住大学作为道德共同体、学术共同体、知识共同体、价值共同体、思想共同体、文化共同体的地位与尊严。守成有时候比创新更艰难。大学既要向前看,也要回头看,其看的方法必定不同于世俗。大学需要对历史的永恒作出选择与承诺。

【作者为山东大学校长】

(责任编辑:刘胜兰)