

DAXUE WENHUA
ZIJUE DE XIANSHI ZHUIXUN

大学文化自觉应当有现实体现：
全球文化的发展视野，民族文化的感知体悟，
自身文化的完善自强，社会文化的使命担当，
积极把握时代文化主题，主动应对现实文化问题。
坚守传承，转化创新，辐射引领……

大学文化自觉的 现实追寻

迟海波 刘文健/著

中国社会科学出版社

DAXUE WENHUA
ZIJUE DE XIANSHI ZHUXUN

大学文化自觉的 现实追寻

迟海波 刘文健/著

中国社会科学出版社

图书在版编目（CIP）数据

大学文化自觉的现实追寻 / 迟海波，刘文健著. —
北京：中国社会科学出版社，2016.10

ISBN 978-7-5161-8762-3

I . ①大… II . ①迟… ②刘… III . ①高等学校—校
园文化—研究 IV . ①G647

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第189887号

出版人 赵剑英
责任编辑 黄山
责任校对 张文池
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲158号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 长春新华印刷集团有限公司
版 次 2016年10月第1版
印 次 2016年10月第1次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 16.5
字 数 235千字
定 价 76.00元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换。

电话：010-84083683

版权所有 侵权必究

前 言

大学文化的“自觉”与“觉他”

随着经济社会的发展，文化的重要性也越来越凸显。这是因为作为意识形态一种表现形式的文化是由物质基础决定的。文化与经济社会的发展又是相辅相成的，优秀的、先进的文化必然会对经济社会发展起到积极的促进作用。一所大学的发展同样如此，充分发挥一所大学特有的文化的积极作用，必然会对学校的整体发展乃至社会发展起到推动作用，甚至是引领作用。

大学文化的作用如何实现？近年来，对大学文化研究的一个重要方向是“大学文化自觉”。但大学文化的发展有其客观规律，实现大学文化自觉不仅要有文化意识，更要对大学文化及相关文化进行深刻的反思。

大学文化自觉的前提：较成熟文化体系的形成。“生活在一定文化中的人对其文化有‘自知之明’，明白它的来历、形成的过程，所具有的特色和它的发展趋向，自知之明是为了加强文化转型的自主能力，取得适应新环境、新时代文化选择的自主地位。”^①这是“文化自觉论”首倡者费孝通先生对“文化自觉”所做的定义，至今广为学界认同。以此推论大学文化自觉的内涵，即应是“一所大学中的师生对此大学的文化有‘自知之明’，明白大学文化的形成过程，所具有的特色和它的发展趋向”。

^① 费学通：《文化自觉的思想来源与观察意义》，《文史哲》2003年第3期。

从相关论述中可知，费孝通先生“文化自觉论”中的“文化”多指民族文化，如中华文化、鄂伦春族文化、赫哲族文化等。共同的语言、共同的生活地域、共同的经济生活和在共同文化基础上形成的共同的心理素质，是目前较为公认的民族划分标准。其中，“共同文化基础上形成的共同的心理素质”是核心标准。因此，民族文化无疑是成熟的文化体系，这也是“文化自觉论”中无须说明的前提。但是当我们提出大学要实现“文化自觉”的时候，则必须要以这所大学具有较为成熟的大学文化体系为前提。“较成熟”不等于完善，更不是完美，而是指大学文化体系要素的相对完备。

任何一种文化的形成都是一个较为漫长的过程，大学文化亦如此。大学文化更是一个复杂的体系，虽然今论者对其定义不一，甚至对体系内容的界定也不尽相同^①，但大都包含精神文化、制度文化、物质（环境）文化三部分。一座校园可以按照蓝图在较短时间内建成，但环境文化并非与校园同时“竣工”，事实上，师生开始进入校园，环境文化的建设也才刚刚开始。同理，如何设计制度、制度如何执行、师生对制度的态度等，都是制度文化的表现，而不是制定完制度即代表制度文化的形成。精神文化的形成尤其是一个漫长的过程，需要几代师生在工作、学习和生活中逐渐形成共同的价值认同和追求。

所以，一所大学成熟文化体系的形成过程，即是工作、学习、生活于其中的师生形成共同的价值认同和价值追求的过程，是校园物质环境不仅充当物质保障，而且能够发挥教育功能、体现教育意义的过程，是学校的规章制度通过不断完善、被很好地执行，进而能够保障教学、科研工作高水平发展的过程。而在较成熟的大学文化体系形成之前，对这种文化的“自知之明”则无从谈起。虽然学校的建设可以设计好校园建设的蓝图，可以预定学校的发展方向，

^① 杨连生等：《中国大学文化研究述评》，《文化学刊》2010年第6期。

甚至可以“确定”校训、校风，但大学作为教育机构，其发展是要遵循教育发展的客观规律的。人的“设计”同样要符合客观规律，并要经过时间、实践的检验与校正。

现代大学于20世纪初方被引入中国，至今不过百余年历史。其间，由于政治动荡、战争等原因，很多大学发展的连续性并没有得到保证。新中国成立初期高等院校的院系调整、“文革”十年浩劫中大学发展的停滞，以及20世纪90年代至21世纪初进行的高校合并潮，对于历史本就不长的中国各大学形成较成熟的文化体系，都是不利因素。但改革开放以来相对稳定的发展，办学主体文化意识的提升，还是让大多数大学初步形成了较成熟的大学文化体系，让我们今天论述“大学文化自觉”问题成为可能。

此处提及的“文化意识”并非文化自觉，文化意识的概念要大于文化自觉。实现文化自觉，一定会提升文化意识；但是具有文化意识，并不必然会实现文化自觉。从主体上看，“文化意识”的主体可以是对文化有一定认识的任何人，而“文化自觉”的主体则是“生活在一定文化中的人”。因此，大学文化自觉在另外一种角度上也可以理解为大学文化的自我觉醒、自我觉悟。而在一所大学形成较为成熟的文化体系前，在学校的建设发展过程中，在遵循客观规律的前提下，学校的领导和师生都应该增强文化意识，加强文化在学校建设发展中的作用。

大学文化自觉的主观条件：对大学文化的准确认知。对自身所处的文化有“自知之明”是文化自觉的核心要义。实现大学文化的自觉，首先也要研究一所大学文化的来历、形成过程，所具有的特色和它的发展方向。

历史是文化的摇篮，也是文化的载体。研究一所大学的文化来历和形成过程，只能从校史着手。从校史的形式来看，主要有“正史”——校史、大事记、年鉴等，口述校史和其他形式的校史——回忆文章、学校往事集、名人传

记、学校图片集等三种形式^①。每一种形式的校史对于一所大学文化的来历、形成过程和特色表现的功能都是不尽相同的。

一所大学的“正史”一般包括由学校官方主持编纂修订的学校校史、大事记和年鉴等。这类“正史”的特点是以学校发展为线索，以事件为重点，注重记事性，但缺少对具体人物的记述，行文较为刻板生硬，可读性不强。在大学文化研究中，“正史”起着主干的作用。通过研究“正史”，可以弄清楚这所大学与国家民族发展的关系，可以知道学校发展中的重大节点、重大事件，进而可以看到这所大学所具有的社会责任与担当、把握历史机遇的能力与气魄等“精神气质”，甚至可以通过历史的书写与表达，了解这所大学面对历史、反思历史的态度。

口述校史和其他形式的校史与“正史”互为补充。与“正史”不同，口述校史和回忆文章、学校往事集、名人传记、学校图片集等其他形式的校史更注重对人物、故事的描述，可读性和“民间性”更强，但客观性、真实性尚需要甄别，需要与“正史”及相关史料互相印证。但这类校史的传续过程，往往就是一个学校共同价值观形成的过程。比如在一届届学生及教师中传播的口述校史的内容，大多是学校历史中的名人轶事，是师生均认可的、能够体现甚至代表学校某一种精神特质的人物或故事。这些代代口述的故事虽未必完全真实，甚至有演绎的成分，以刻意体现人物或故事背后的精神，但这恰好体现了共同价值观的形成过程。另外，诸如回忆文章等形式的校史，也多是经过作者主观“加工”过的学校历史，具有明显的主观选择性。一所大学所独有的精神文化，往往就在这类校史的传承、传播中形成并被认可、接受。相对于“正史”的宏大叙事方式，口述校史和其他形式的校史“日常生活叙事”的特点能

^① 刘文建等：《校史建设与大学精神凝练》，《东北师大学报》2015年第2期。

够以小见大，并且更容易为广大师生所接受。因此，实现大学文化的“自知之明”，既要尊重学校的“正史”，并以“正史”为主干，同时更要认真对待、深入挖掘口述校史及其他形式的校史。

历史决定未来走向。一所大学的文化发展趋向，同样是由大学的历史奠定的。尊重历史、把握发展的客观规律，是推动大学高水平发展的必要条件，是大学“文化自觉”的本质体现。但在现实中，却常有“文化迷失”而非“文化自觉”的现象。如在自20世纪90年代以来愈演愈烈、至今未止的高校更名风潮中，一些高校盲目追求“高规格”，将原本体现自身特色、已被社会熟知并接受的校名进行更改。这等于浪费了学校的历史资源，一些行业大学甚至因此“改掉了自己的特色，丧失了原本立足的根基”^①。另外如有关媒体调查报道，我国各大学的校训在内容上甚至形式上存在着严重的雷同现象。^②校训是一所大学长期办学的经验总结，体现着学校的办学特色与价值追求。这种校训雷同现象，是大学发展中不尊重历史、缺少对历史反思的“文化迷失”的表现。

大学文化自觉的客观条件：清晰明确的文化坐标系。除了对自己所在的文化有“自知之明”，实现文化自觉还要理解其他相关文化，找准自身在复杂文化体系中的位置。对中国的大学来说，在实现文化自觉过程中需要理解的“其他相关文化”主要包括西方国家世界顶级大学的文化、中国的传统文化和中国的现实文化环境。其中，西方国家的世界顶级大学是中国大学确定其自身坐标点的重要参照点，中国传统文化和中国现实文化环境是影响大学坐标点走向的重要影响因素。

① 邬大光：《大学更名为哪般》，《中国教育报》2010年5月17日第5版。

② 校训雷同：《缺失的是什么？》，《光明日报》2013年3月6日第8版。

在西方国家，大学已有近千年的历史，即使以1810年建立的德国柏林洪堡大学（被认为是世界第一所现代大学）计，现代大学在西方国家也已有200余年的历史。至今，世界顶级大学多在欧美发达国家，对于推动这些国家科技发展、高水平人才培养等作出了重要贡献。综观这些世界顶级大学，会发现它们都有较为成熟的学校文化，比如在长期办学过程中形成的学术自治和教学与科研的自由、普遍的文化知识的传递、大学作为“学术共同体”的存在等传统，^①对于学校的发展都具有极为重要的意义。

中国是现代大学制度的后发国家，自清末京师大学堂起，西方国家的大学一直是我国大学建设发展的参照标准。民国时期的著名大学校长如蔡元培、蒋梦麟、张伯苓、梅贻琦、胡适等，都有留学西方国家的经历。在他们的教育实践中，也基本以西方国家大学为模本进行建设、管理。新中国成立后，高等教育又参照苏联模式进行了社会主义改造，不仅在学科设置、教学体系上参照苏联模式，甚至在校园建设、建筑风格上，也以苏联大学为模本。改革开放后，尤其是20世纪90年代以来，西方发达国家的大学模式再次成为我国大学发展的参照标准，大学合并风潮、二级学院化设置等现象，都是这一轮“学西方”的结果。

经过百余年的发展，尤其是改革开放以来的快速发展，如今中国已经成为高等教育大国，但是距成为高等教育强国还有相当长的道路要走。建设世界一流大学，已经成为中华民族伟大复兴的中国梦的重要内容之一。在这条路上，西方国家的顶级大学仍是我们重要的“参照点”，只是我们在学习过程中不仅要学习设置、运行模式等“表面文章”，更要学习其优秀的、先进的文化体系。

在教育领域内，全世界所有的大学都有其内在的发展规律，这使得大学间

^① 薛绍聪：《西方大学文化对我国大学文化研究的启示》，《山东社会科学》2013年第3期。

的互相交流、学习成为必然；全球化、信息化在当今时代的迅猛发展，又使得大学间的互相交流、学习成为日常化的可能。但是，从国别来看，各个国家有不同的历史、不同的文化传统和现实文化环境，大学必然要面对如何对待民族传统文化，如何处理自身发展与国家、社会发展关系的问题，以及如何在国家现实文化环境中定位大学文化的问题。

五千余年的历史，已经使中国传统文化刻进每一个中国人的基因中。如何对待传统文化，曾是近代中国历史上的一个重要论题：主张完全弃之不用者有之，主张全盘承续者有之，主张中西调和者亦有之。大学始终是这一论题最主要的场域。经过近现代历史狂飙的洗礼后，今天大学对待传统文化的态度已经非常理性。优秀的、充满人类发展累积智慧的传统文化对今天大学的发展无疑是巨大的宝库：以传统文化精髓为校训者有之，以传统士人优秀品质为育人模范者有之……同时，作为以文化传承和创新为重要任务的大学，在弘扬优秀传统文化方面也已经明确了自己的责任。

社会主义文化的繁荣发展是社会主义现代化的重要标志，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。实现社会主义文化大繁荣大发展，必须坚持由中国共产党代表的，面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化发展方向。在中国共产党领导下快速发展的高等教育事业，无疑是推动社会主义文化繁荣发展的重要力量。对每一所大学来说，“可以而且必须在教学、育人、人类文化资源发掘、整理与研究、文化产品的创作、传播与开发等领域，为先进文化体系建设作出更大的贡献，这既是大学的优势，也是大学前所未有的机遇和时代责任。”^①不仅如此，大学还应在中国的社会主义

^① 高文兵：《大学引领先进文化发展》，《北京大学学报（哲学社会科学版）》2008年第1期。

文化建设过程中，发挥其文化传承创新机构的引领作用，通过理论创新、服务社会发展等形式，实现对社会文化的引领。

大学文化自觉的终极目的：由“自觉”而“觉他”。现代大学进入中国以来，多是被历史的狂飙裹挟着前行。但在这一进程中，大学并非完全被动——新文化运动及以后的一段时期内，刚登上中国历史舞台不久的大学，便成了思想变革的引领者，各种以救国救民为目的的思潮藉由大学向国人传播；抗日战争时期，以西南联大为代表的中国大学更是成为引领其时中国思想的高地。

回顾历史才能理解现在，才能把握未来发展的趋势。改革开放以来，中国实现了从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变，在经济建设和社会发展方面进入了高速发展时期。今天，我国已经成为世界第二大经济体，正向着中华民族伟大复兴的目标阔步前进。在这一过程中，中国的社会、经济、文化、思想都发生了重大的转变。如何在这次历史机遇期中发展自己，定位自己在中国特色社会主义建设发展中的位置、实现自己的社会责任，是各个大学首先要思考的问题，也是实现大学文化自觉的根本意义之所在。

在大学自身的发展方面，由于考核标准的原因，出现了教学与科研分离、“重科研，轻教学”的倾向。在科研工作中，由于追求与西方国家科研制度接轨、科研工作管理现代化等原因，各大学普遍实行“科研过程项目化，学术表达规范化，科研考核科学化”的管理模式。这种科研管理模式对于推动我国科研事业整体发展的积极作用是毋庸置疑的，问题的关键是科学研究是以人为中心、以创新为前提的，如何避免模式化、低效率的科研，如何避免“只认项目不认人”的“异化”了的科研，是各个大学应该思考的问题。与对科研工作的管理相反，在教学管理上，各大学普遍实行“底线管理”——只要课时量达标即可，而教学过程中的师生交流、课堂外的师生交流越来越少，这对高水平人才的培养，必定是不利的。

在大学与国家、社会关系方面，中国大学高水平科研成果、思想理论成果的贡献，高水平人才培养，都与国家社会发展的要求有所差距。以中国高水平大学与经济发展关系为例，据有关学者在2012年发表的研究结果显示，各省市区GDP与其拥有“211”工程建设大学数量的相关度只有0.265，与其拥有“985”工程建设大学数量的相关度只有0.299，均低于0.3，处于相关度极弱的状态^①。而在服务社会发展、引领文化建设等方面，大学都有待进一步加强。

大学文化自觉对于解决大学自身发展和大学与国家、社会关系方面问题的意义，就在于以文化视角对历史和现实进行反思，重新认识以人为核心的“大学精神”，进而准确地定位学校在中国历史发展中应发挥的作用、应承担的责任。这一过程包括在准确总结学校办学历史经验的基础上，对学校的未来发展方向精准定位；发挥大学文化在学校发展中的引领性作用，以及大学文化作为社会主义先进文化引领社会文化的积极作用；站在历史发展的高度定位学校与国家及地方经济社会发展的关系等。这也可以说作为一个“自觉”而“觉他”的过程——事实上，“觉他”本就是“自觉”的内在要求和外在表现。

“文化自觉是一个艰巨的过程，只有在认识了自己的文化、理解所接触到的多种文化的基础上，才有条件在这个正在形成中的多元文化世界里确立自己的位置，然后经过自主的适应，和其他文化一起，取长补短，共同建立一个有共同认可的基本秩序和一套各种文化都能和平共处、各抒所长、联手发展的共处守则。”^②大学文化自觉亦然，在这条路上的实践必然要比认识艰难得多。

^① 向兴华等：《我国研究型大学适应经济社会发展的若干思路》，《高等工程教育研究》2012年第3期。

^② 费学通：《反思·对话·文化自觉》，《北京大学学报（哲学社会科学版）》1997年第3期。

目 录

上篇 | 文化强国与大学使命

- 第一章 第四功能与文化守护 / 003
- 第二章 内容载体与文化融入 / 008
- 第三章 制度设计与现实关切 / 018
- 第四章 历史挖掘与精神凝练 / 022
- 第五章 文化强国与大学使命 / 032

下篇 | 文化建设与地方发展

- 第一章 地方文化建设的大学使命 / 071
- 第二章 红色文化资源的保护与利用 / 078
- 第三章 地方精神文化的凝练 / 095
- 第四章 地方文艺事业发展的机遇与挑战 / 114
- 第五章 城市文化与市民“幸福指数” / 125

附篇 | 文化建设的时代主题

第一章 文化安全与民族未来 / 135

第二章 文化安全的特殊视角

——意识形态安全 / 166

第三章 文化建设中的“核心价值” / 191

第四章 传统文化的时代意义

——节日文化的视角 / 219

第五章 以高度的文化自觉守护传统文化 / 235

参考文献 / 239

后记 / 246

上篇 | 文化强国与大学使命

第一章 第四功能与文化守护

文化传承与创新是大学的第四项功能。大学的本质归根结底就在于——文化的自觉、文化的传承、文化的启蒙、文化的创新。脱离这些本质性功能，人才培养、科学研究和社会服务都会成为无源之水、无本之木，都会成为知识和技能传递的简单化、工具化活动。大学在本质上就是承担这些文化职能的机构。大学首先要肩负起传承文化的使命。传承文化主要表现在对优秀传统文化的传承。这也是大学文化自觉的根本认识。

优秀传统文化在高等教育中势衰。近代以来，中国经历的多次思想文化变革运动在很大程度上动摇了传统文化的根基。有的学者认为，传统文化的建构基本坍塌。我们不去讨论这些表述是激烈还是偏激，看看现实还是十分必要的。今天的大学中，“80后”教师和“90后”大学生在传统文化上的缺失和对传统文化理解的偏差，是非常普遍的现象。有的青年教师并不努力去研究传统文化，而是一味地责备。对民族传统文化指骂、责难成为一股风，似乎民族传统文化罪孽深重，一无是处似的。这一代人在改革开放后、西方文化影响中成长起来的，传统文化在他们身上被“阻断”的表现十分突出。他们有的几乎没有传统文化概念，很难想象会主动传播传统文化。