

第一章 导 论

创新 是一个激动人心的概念。“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭的动力。如果自主创新能力上不去，一味靠技术引进，就永远难以摆脱技术落后的格局。一个没有创新的民族，难以屹立于世界先进民族之林。^① 这是走向 21 世纪的历史关键时代全中华民族发出的新的誓言，非常深刻地概括了新时代国家发展的关键特征。1999 年召开的第三次全国教育工作会议又把提高民族创新能力作为新世纪教育工作的基本任务，再次突出了教育的创新在中国策应新世纪挑战中的重要作用。此后，江泽民主席又在多个场合反复强调创新的重要性，如在 2002 年 4 月 28 日考察中国人民大

江泽民：《在全国科学技术大会上的讲话》 1995 年 5 月 26 日。

学时向全国社会科学界提出的五点希望中，第一点就是要增强创新意识；2002年5月3日的重要讲话中也多次强调社会科学的创新，当然也包含了教育在内的创新。2002年9月8日江泽民主席在庆祝北京师范大学百年校庆大会上，全面阐述了教育创新的战略内涵。他指出，中国教育要完成迎接国际竞争和实施科技兴国战略的历史任务，必须不断推进教育创新，依据“三个代表”和“三个面向”的要求，全面推进教育体制改革，树立新教育观，扫除制约教育发展的体制性障碍，建立新型的教育教学模式，培养一代名师，全面借鉴吸收人类文明的一切优秀成果，提高教育水平和国际竞争力，建设有中国特色的社会主义现代教育体系。他把教育创新放在理论创新、制度创新与科技创新的高度上，充分体现了推进教育创新对中华民族历史振兴具有非常重要的历史作用。^①由此可见，创新已成为中华民族振兴图强的关键。

无须讳言，创新对中华民族的意义，已到了刻不容缓的地步，没有哪个时候比现在更渴望更需要创新。缺乏创新，使中国自宋末以来，就像沉睡不醒的巨人，停滞在中世纪般的封建社会状态，在西方工业化突飞猛进之时，却自我陶醉于以往的岁月中，抱住上千年的古典训诫不放，以致冥顽不化、夜郎自大还自欺欺人。凡一切都必须与《论语》、《中庸》、《礼记》等相符，凡一切与老祖宗稍有偏差者都被视为异端、异己、异物，一概加以排斥、攻击和毁灭。上千年来，被儒学经典的精心浸泡之后，这些历经磨难从古书堆中爬出来的中举者，都显示出冥顽、偏执、愚昧的群体认知特征，以至于新思想新事物无从产生，守旧则成为时尚潮流。

江泽民：《在庆祝北京师范大学建校一百周年大会上的讲话》，《中国教育报》2002年9月9日。

这种状况导致了中华民族群体性的封闭与愚昧，是民族无创新，并日益落后的重大原因。历史证明，思想上、文化上、教育上的守旧所造成的落后，比起物质匮乏的落后更加可怕。鸦片战争中西方帝国主义的大炮轰开了中国封建帝国的大门，但是在这些封建遗老心灵深处，中国仍是不可战胜的大国，惟中华民族才是世界良种，儒学是天下精华，其余均为蛮夷愚钝。他们闭着眼睛说梦话，百般地文饰、曲解、颠倒各种事实，寻求幻觉中的胜利和陶醉。一部中国近代史，正是一出令人痛心疾首、可悲又可笑的历史悲剧！

在一个多世纪的浴血奋争中，中华民族为这种愚昧付出了沉重的代价。历史就是这样无情地开着玩笑：越是骄横自傲，标榜为天下之首，结果就越必败，而且败得越惨。甲午战争使中国这位东方文化的祖宗、大国输在日本这位小学生、小国的手中，且受尽凌辱，时至今日，许多日本人还从骨子里瞧不起中国人。清朝正统士大夫们以为自傲的儒学，号称要以此来实现“平天下”，但却引来自身的毁灭性灾难；自称学富五车的儒士，一事当前，慷慨激昂，滔滔不绝，以不变的儒家经典来应天下之万变，貌似万事通，结果被证明为最愚昧，最无知。他们反对变革，反对创新，反对进步，闹出不少笑话，至今仍然是西人茶余饭后的笑料，看不起中国人的证据。是什么造成他们的愚蠢？一个多世纪的苦难和奋争，经历了洋务运动、戊戌变法、义和团运动、辛亥革命、五四运动，等等，中华民族才在血和泪中明白这是一种深层的内在的落后，这决非是光靠买几支枪、几门炮就能解决的，最重要的是要重塑民族文化，焕发民族创新精神。然而，憨睡沉沉的旧中国已病入膏肓，难以依靠原有的国家机器所能救治，必须呼唤新的文化力量的产生。因此，在中国推动社会变革中，几乎都不是

靠那些学富五车的儒士们，而只有呼唤新一代民族壮士的新生，这也是中国现代化进程比其他国家更慢、更加惨烈的重要原因。回顾中华民族的历史转变进程，使我们看到，民族创新精神衰退，是由于我们文化机制，其中最重要的是教育出了问题，这种教育造成的问题历时越久，其后果越为沉重，要恢复它就需要更多的时间。教育上的保守与文化上的保守、儒学上的保守是一致的，曾经为开设《儒学伦理》课而大动干戈的新加坡，在亚洲金融风暴打击下，终于认识到儒学是已背离现代社会发展的一种过时的伦理体系。走向现代化所面临的新问题，绝不是恢复儒学所能解决的。周光召在金融风暴后到新加坡演讲，也非常突出地提到东方文化传统国家的创新问题，指出创新是东方文化传统国家转变社会运行方式，实现发展模式转变的关键要素。

创新，不仅仅是个体的智力活动及成果，而且是民族文化发展的关键性体现。创新体现了民族文化活性的一个重要标志，是政治、经济、教育以及文化等方面的互动性的重要体现。一个民族的创新与个体发展是紧密结合在一起的，而只有建设开放自由的政治环境、良好的教育基础，以及适应社会经济发展的需要，个体创造性才会得到激发，这些创造才会演变为创新性的成果。创新需要个体创造性，但又非单纯是个体的作用。中国历史上著名的四大发明，在中国发展上起过一些积极的创新作用，尤其是在造纸技术上，但是印刷术以及火药、指南针的发明对中国影响都不大。这是一个值得关注的现象。创新与创造、发明是有联系的，但并不等同，创新更深刻、更强烈地反映和作用于社会的发展，促进民族的进步。研究创新以及引发民族创新精神的相关问题，对后发展型国家，尤其是东方民族是非常重要的。

纵览世界发展史，东方是世界文明古国发源地之一，而且发

展较早。尽管世界在四大文明古国中，埃及排位第一，有 6000 多年的历史，但是中国自 20 世纪 70 年代后多次重大考古发现，已证实中国黄河、长江流域的发展远在距今 7000 年之前。东南亚新的相关考古发现也很多。总之，东方文明在古代世界文明发展中达到了当时的世界峰颠，在封建社会发展阶段形成了独特的文化体系。但是，由于各种复杂的原因，例如中国、印度独特的地理和气候等原因造成了东方文化的封闭性和早熟性等特征，致使东方文化在封建社会发展这一阶段上停滞下来。为什么这种停滞会发生，这是历史学家、人类学家、政治学家一直都在研究的重要问题。英国历史学家汤恩比认为是由于这些民族用旧经验来应答新挑战的结果。但是什么使他们这样不开窍，以致灭亡了呢？人类学家塞维斯认为是一种文化不连续性：一种文化当它发展到顶峰后，就不可能在新的更高文化阶段繁荣。但为什么会造成文化的这种“中断”从而导致一种文化衰败？政治学家则认为是制度的落后或封闭导致这些民族的失败。但是制度并非凭空而来，为什么会产生出这些制度，这些制度为什么能持续下去？总之，一个民族的兴旺，创新的出现是多种因素促成的，同样，一个民族的衰败也是多种因素作用的结果。但是不管是哪种因素，都与教育的作用有千丝万缕的联系，都会从教育的状况上强烈地表现出来。这是回避不了的。正是人们太少关注这一点，恰恰是百密一疏，这是造成发达国家如此之少的重要原因。在世界上，目前还没有一个教育落后的民族能得到兴旺的例子，即使偶然用资源垒造起来的“繁荣”，也将会很快烟消云散。当然，教育的发展并非仅仅是办学规模，仅仅是受教育人数的多少，关键是教育创新。

本书正是力图从“教育创新”这一角度来展开对决定国家兴旺的民族创新精神问题的讨论。如上述所指，民族创新精神的兴

衰是多种因素作用的结果，但毕竟是与教育有密切联系的一个极为重要的方面。把教育创新与民族创新精神联系起来，并作为书名，既由于两者之间有着必然的联系，揭示从教育创新→民族创新精神→社会创新→国家兴旺强盛的现代社会发展规律，也有助于人们对民族创新精神产生的理解。教育是社会发展的基础，现代社会越发展，教育的作用就越明显，因为人是最重要的，人的素质对文化对制度的形成有至关重要的作用。国际形势、民族文化、经济发展以及政治制度都对教育发生影响，但教育又深刻地反映了这些方面的现代水平，如政治是否昌明，经济是否繁荣等等，因为这些都正是在教育的基础上形成的。当然这种影响是不直接的，却又是最致命的，是不可能短时间消除的。许多人看不到这一点，只有伟大的战略家才具备这种独有的眼光。由于中国封建社会教育的长期封闭性，影响了中国文化价值取向，导致封闭僵化的政治制度，使一群刚愎自用、思想顽固者把权，从而对中国现代化造成了严重的影响。中国现代化历经艰辛、曲折反复的历程正是由此造成的。有报告指出，由于中国自然环境较外国恶劣，地势高，坡度大，因此发展成本比别国高。其实，环境是一个方面，更重要的是人的观念。不同的环境它赋予的产品也应当是不同的，环境恶劣的产品或许价值也应当更高，应足以与成本相抵，但是人的观念落后，素质低下，无法实现这种劣环境向优产品的高智商性转变，且造成的损失更是无法弥补的。这关键是人的素质，是教育问题。这是中国发展成本高的最重要的“瓶颈”。

本书分十一章。第一章是导论，概述本书写作的基本意图和主要框架，阐述教育创新对民族文化演进乃至社会进步的意义。第二章研究教育与创新的内在关系，从历史与现状、进步与退化、进

化与革命以及中外古今的发展的角度来阐述教育创新对民族创新精神之影响，在理论上进行了必要的阐述。在这里，本书指出，民族创新精神不是在课堂开设什么创新课所能做到的，也不是安上什么创新教育之名就能实现的。创新反映了一个国家发展的状态，是民族文化发展的重要成果，而教育创新是为民族文化创新提供最重要的内在能量，是一个民族持续发展的力量之源。

第三章主要研究教育创新与社会发展理论问题，在考察各种社会发展理论的基础上，从教育创新的角度对之进行必要的审视。研究使我们注意到，第二次世界大战后形成的多种重要的发展理论，已经开始关注到教育创新问题，以教育创新作为社会发展的基础，这是一个极有意义的特征。从现代化理论、依赖理论、世界体系理论、人力资本理论到知识创新理论和互进发展理论等，呈现出科技越发展，信息化社会发展越快，就越强调教育对发展的作用这种新的认识的倾向。因此该章指出，研究教育创新是揭开社会发展理论疑难问题的重要一环，并对这种发展的基本原理做了相应的阐述。

第四章和第五章研究西方发达国家强国之路，其中重点研究了英国、德国和美国的发展个案。英国最早发生产业革命，揭示其间引发产业革命的许多内在问题，对我们认识现代社会发展是极有价值的。尤其值得注意的是，英国产业革命后发展迅速，缔造了民族发展的辉煌，有“世界工场”之称，但却又逐渐在世界现代化进程中衰落下来。德国曾经是欧洲各国中一个四分五裂、封建诸侯林立的国家，曾惨败于拿破仑领导的法国军队，但却在半个世纪内迅速崛起，成为欧洲强国。而美国则是当今发达国家中最年轻的国家，建国才 200 多年，但却发展神速，且争霸世界近一个世纪。从对这些国家发达之路的分析可见，教育创新与国家

发展的关系是那样的紧密，甚至可以说，一个国家的教育创新水平决定了该国的生产力水平，这些教育创新是属于原创性、世界性水平的，并且这些教育创新如能还在影响着世界教育发展的话，那么这个国家的发展肯定也在高歌猛进，反之亦然。本书无意添加任何虚有的东西，但历史就是这样富有戏剧性地刻画时代的发展，它在拱捧出时代骄子时，同样也冷酷地抛弃那些无视它的发展的人。

本书以第六、七、八、九四章的篇幅研究东方文化传统国家教育创新与国家发展问题，是本书的另一重点。这里秉承以上研究线索，对这些东方国家的发展进行了新的审视。东方文化传统的形成与东方国家的发展，与教育创新紧密地联系在一起。教育创新使古代东方绽放出迷人的光彩，使儒学走向世界，浸润出中华文化圈的奇葩。但是这些教育创新在它的进步作用中也潜伏着极大的负面性，在昌盛文化，选拔人才，发挥维系现存制度即封建社会的的作用的同时，这种作用凭借儒学，营造了一个封闭、保守的专制主义社会，从而致使东方文化传统国家困囿于封建制度中，困囿于对“天朝”的天真幻觉之中，“洞中方一日，世上已千年”，停滞的东方与工业革命后突飞猛进的西方不可同日而语。可以想见，当东方带着“井蛙”思维来观察和度量西方的新事物时，曾是多么的无知可笑！第六章谈中华文化体系的形成及对东方国家的影响；第七章则研究越南与韩国的发展教育创新问题；第八章则重点研究日本移植和发展儒学并通过维新儒学而走向工业化的文化历程，指出教育创新在日本发展中的意义；第九章扼要地讨论了东南亚诸国的发展与教育创新问题，特别是分析了殖民地教育对这些国家发展产生的各种作用，揭示打破殖民地国家原有发展逻辑后对这些国家推行宗主国教育所带来的影响，阐明这些

国家走向教育创新所面临的艰难选择。

第十章可谓为本书的一个带总论性的研究成果，不仅讨论民族兴衰与文化创新问题，并以此展开对东方复兴的一系列思考，力图开解东方文化传统国家停滞之谜并以此探求复兴之路。在本章里我们将直面近 200 年来西方学者对东方的各种预言和论断，他们对东方停滞的研究尽管带有强烈的欧洲中心主义和资产阶级特有的有色眼镜，但也多少启发我们对东方文化传统的时代性思考：西方在中世纪的阴霾中是怎样得到发展，这些与东方文化有什么关系，东方在走向复兴时应当吸取什么，最应当做什么。本章指出，教育创新与东方民族兴衰的历史线索是一致的。因此，激活文化创新机制，应从教育改革与创新入手，这是东方民族寻求历史性突破、超越马克思所讲的“卡夫丁峡谷”的关键棋。过去东方国家在借鉴西方国家的技术和教育经验中得到了一些进步，但这些仅仅是传播式创新，由于发展水平过低带来的认识的局限，东方国家在移植这些教育中仍存在许多偏差，使教育发展乃至社会现代化中又引发各种新问题。这些问题需要实践的推动，也需要东方人更深刻地关注历史以及从历史深处着手，从根本上对其加以梳理解决，以更新、更高、更深、更强的方式实现有重大意义的教育创新。

第十一章作为全书的结尾，专门探讨中华民族复兴与教育创新问题。实际上，中国作为东方文化，即儒家伦理的发源地，曾经有过迷人的光辉，但今日却大受其累，在帝国主义几轮大炮轰炸之下，才从沉睡中苏醒过来，被迫进行改革。但是，历史实践反复证明，旧传统留下的文化痕迹很深，一百多年来中国在现代化中碰到的冲突和对抗，都与这些有极大的关系。清理文化传统，推进教育改革，特别是果断地结束全国统一高考制度这些教育上

残存的问题，已成为中华民族走向自新的重要工作。尽管有许多人对高考仍不乏赞美之词，甚至即使认为“其罪恶累累”也舍不得弃之，以至连余秋雨也认为这是中国不灭的一个宝贝。^①传统教育对中国影响之深，直到现在仍未能得到认真的清理，但却又被一些人冠之以现代教育的名义。因此，中国走向复兴的路仍很长，重塑文化体系，推进教育创新是一项比引进机器、引进技术不知要艰巨多少倍的工作。

从文化传统与教育创新来观察东方传统国家的发展，是一个常新的视角，每个时代都会有其独特的发现。但这又是一个极有意义的工作。对东方文化传统，人们有过许多研究，但可惜的是都不曾把教育以及教育创新与之联系起来。教育创新，为东方的世纪革新提出了重要的新视角，也为走出原有发展模式，寻求更大的历史超越提供新的思路。一旦人们认真地加以思考，或许会获得一个石破天惊的新结果。

见《深圳商报》2001年11月24日。

第二章

教育与创新

一、教育及其文化创新功能

(一) 教育与人类发展

1. 教育是猿向人转变过程中的关键因素

教育是人类社会的一个永恒现象，是一种重要的活动，是人类发展和个人发展中不可缺少的。教育的形成与人类的生成具有互动一致性，没有教育的作用，人类就不可能实现从猿向人的转变。教育人类学指出，猿向人转变的第一个特征是开始向动物学习，因为初生的猿人很脆弱，没有一般动物所具有的本能活动能力。所以，猿人在最初的岁月中必须向动物学习，再把这种个人所学到的行为向别人传递，逐步转变为群体行为。正

是在世代学习和传承过程中，猿人逐渐积累了越来越多的知识，学会了使用工具，保存工具，进而制造工具，进行越来越有意识的劳动；在劳动过程中学会了讲话，有了语言；语言反过来又推进了劳动的发展；而这些又促进了人类自身的发育和发展，思维发达了起来；在这些基础上又促使文化层的积累和不断增厚，最终实现了猿向人的转变。因此，教育是猿向人转变中的一个重要因素，对人的形成和人类的发展具有关键性作用。

2. 教育是人类进化中的社会遗传机制

生物在长期的历史进化中，逐步形成了适应生物生长原理的遗传机制，如鸡生蛋又孵化为鸡的过程，牛、马等生物也具有相应的遗传链。人的生产也是以“十月怀胎”的遗传机制，实现了从单细胞到一个完整的人的发育的生物过程。但是初生的婴儿还未必是完整意义上的人，还必须从襁褓中就开始学习一切作为人的技能，逐步形成作为人的思想观念、伦理道德和行为举止，这是一个社会化的过程。教育正是这样一个使人成其为人的社会遗传机制。无论社会发展多么快，水平多么高，文化层多么厚，教育都要对这些文化进行最有效的加工制作，编创最有效的社会遗传机制，使人能在 10 多年到 20 年间获得人类积淀下来的相关知识，具备相应的本领，以便顺利进入人类社会中，成为一名合格的有能力参与社会工作的社会成员。没有教育的作用，人要适应社会，进入社会，发展社会都是不可能的。在这个意义上，教育水平的高低，就决定了特定社会水平的高低。

3. 教育是人类文化生成和发展的生命机制

文化是人类的思想观念体，是特定社会的行为和思维方式、价值观的体系。简言之，文化是人类社会所创造的特定意义体系，具有包括技术文化、社会文化和精神文化等三个互动联结着的层面。

教育既是人类文化的一个重要组成部分，也是文化生成和发展的生命机制。没有教育的作用，不仅文化不能发生发展，而且人类也不可能生成。如上所述，教育人类学研究已指明，猿人最早就是向动物学习各种有用的动作，这些动作在群体中不断积累，便发展为越来越高级的活动，文化层也由此日益增厚，猿人也借此不断进化，最终转变成为人。文化正是猿人在学习和教育的过程中积淀发展起来的。(1) Culture 的本义就是培养、培育、教养。这正是最具本义上的教育。(2) 文化是人类群体共享的意义体系，只有通过教育，文化才可能被群体所接受，并进入意义体系，作为文化的要素才被发现，从而使文化发明成为可能。(3) 文化是超越社会机体的，文化必须依靠传承，具有传承性，在一代代传递延续中发展，这就注定了文化必然要把教育作为生命载体，吐故纳新，成长发展。(4) 文化的作用和目的与教育是同质的。美国人类学家 G. P. 马德克指出文化特质有 7 点：(1) 文化能够被学习；(2) 文化能够被传达；(3) 文化有其社会性；(4) 文化是理念的；(5) 文化能满足欲求；(6) 文化具有适应性；(7) 文化是统一的。这更清楚地指明，文化与教育不仅是同质的，而且必须借助于教育才能成为文化，才能得到传递、发展和再创造，同理，人才成其为人，社会才成其为社会。

4. 教育是现代国家发展的关键要素

教育作为文化生成繁衍延续的生命机制，作为人类进化和人之所以成为人的社会遗传机制，随着人类文化层的增厚，文化科技含量的提高，国家发展就必然越来越依赖教育。反过来，人类越发展教育，人类获得的文化就越多，科学知识水平就越高，文化积累越深厚，那就必然产生越来越多新的文化发明和发现，社会发展就越快。正是由于这样，自工业革命以来，世界各国都积

极发展教育，教育已成为决定一个国家兴亡的关键要素。但是，第二次世界大战以来，世界上也有许多国家，特别是新独立的国家学习发达国家办教兴邦，把仅有的资源全部投到教育上去，然而并未产生预期的效果，还出现了严重的社会问题。因此，发展教育还要积极改革旧的教育。例如，韩国 50 年代末就出现了“大学亡国论”，越办大学国家越陷入经济崩溃的边缘，后被迫改革传统教育模式，才使经济起死回生。特别是进入 20 世纪 80 年代后 改革传统教育，推进教育的现代转型，已成为世界教改的一股强大的趋势。其目的正是要努力促使教育这一社会遗传机制能更好地适应信息化社会日新月异的知识发展，更好地传递文化，推进社会进步。显然，教育转型和发展对当今各国的未来有着至关重要的意义。因此，认识和提升教育的这种作用，也就成为当代国家现代化的重要标尺。

（二）教育的创新功能

从以上研究出发，教育人类学家把教育看成是人类文化生成发展的关键要素，并指出，在从猿到人的转变过程中，以及在人类社会从混沌时代到文明时代，从原始社会向现代社会进化中，一些种族兴旺发展，一些种族衰败灭亡，文化兴衰交替不断，其间固然有许多复杂的原因，但是却与文化的活性有重要关系。文化的活性指一种文化中具有指向未来，积极涵化新文化，生成创造动机强烈的文化要素。文化活性是以教育的文化功能为必要条件的。当教育文化功能衰退或偏离，文化的活性水平就降低，这种文化就陷入各种矛盾和冲突之中，并日渐衰败。这是人类历史上各种文化、各个种族、各个国家由兴转败、由荣至衰的重要原因。当然，教育文化功能的生成和发挥也有许多原因，受多种因素的

作用，但毋庸置疑的是，这些作用因素都集中表现在教育的文化功能上。正是在这一意义上，德国著名教育学家斯普朗格批判了“教育是知识获得过程”的传统教育观，提出“教育是文化过程”的重要命题，赋予教育以更完整的内涵。

1. 教育的文化功能

许多学者对教育的文化功能进行了独到的研究，提出了许多不凡的见解，如美国著名人类学家本尼迪克特认为教育具有“传递、转变、改造”的文化功能。这里仅扼要地把教育的文化功能概括为四个方面：

(1) 教育的文化积淀功能

即指教育对内部文化的认可、保存和对外部文化的吸纳、同化的过程。任何社会成员的发明、创造如不为教育所吸纳、认可，就不可能进入整体文化的范畴，那么这种发明、发现就会自生自灭，就无法产生积极的创新活动。同样，如一种教育不能很好地吸纳同化外部的文化，那这种文化也会日渐枯竭，无法产生重大的文化创新。可见，教育的文化积淀功能不是简单地吸收文化或机械地加以保管，而是在保存吸纳中通过对各种文化的加工整合，生成新文化，并促进文化模式的变革。教育文化积淀能力越强，文化就越发展。美国教育为美国获得“世界文化熔炉”之美誉立下了汗马功劳。日本教育为日本三次吸纳外部文化做出了积极贡献。

(2) 教育的文化传递功能

文化之所以存在和获得的奥秘，全在于具有被传递性，即只

有通过教育的传递作用，文化才能生成发展，才能作用个体，对人类发展过程发生影响；而也只有通过传递，文化才可能获得如此丰富多彩的发展。教育在传递文化中保存了文化，积淀了多样而丰富的文化，保存是为了传递，传递决定着保存。教育对文化的阐释，包括教育者对文化的理解，决定着文化传递和文化保存的效果。教育传递文化经历了三个阶段：一是口耳相传、物体示范、行为模仿阶段；二是文字与学校的专门传递形式阶段；三是信息、技术、多媒体综合性传递阶段。现代教育正是在整合三种传递形式的合理内核基础上发展起来的文化传递体，因此极大地提高了文化的传递质量，也使教育的内涵和外延得到极大的扩展。在今天日益社会化的教育中，文化传递正在走向全方位、全时性。文化传递并非是对原有文化的照搬，而是一个认可选择和改造的过程。

（3）教育的文化选择功能

这实质上是教育作为社会遗传机制的一个关键性特性。教育对文化的选择，是一个对文化进行挑选、糅合、加工整理，清污排劣的再制作过程，贯穿于教育的全过程。教育的文化选择功能也是教育创造性的特殊表现，经过教育的选择作用，特别是教育作为人类自我定义承担者的独特作用，将重新诠释现行文化的内涵，在历史与当代、当代与未来之间建立起内在联系，根据人类未来发展来把握文化优劣取舍，进行历史性加工。教育的文化选择功能主要有三种方式：一是选用，指教育对新文化因素的认可、吸收、接纳、传播的过程，这种选用不是原本照抄，而是根据当前文化发展需要对原有的或新文化要素作某些节选或解释，纳入新的文化体中，但其主干不变。如儒学在各个时代有了重大改变，但其主体不变一样。二是加工改造，即对传统文化或外来文化进

行必要的改制工作，根据新文化发展需要，或予以重新阐释其内涵，或收其主干，或取其旁枝，其任务是服务相应的文化体。三是排斥，即通过文化分析对旧的、过时的或有害的文化进行批判、消除工作，深化对文化的理解，澄清文化发展方向。排斥是一种重要的传递方式，认识劣质文化，本身就是一种对照、鉴别、选择、确立正确文化观的过程。排斥，包含着发展，中国新文化就是在排斥封建文化中诞生的。教育对文化的选择，受教育主体的文化价值影响，因此，如何使教育主体在积淀、传递、选择文化中，始终定位在文化的发展和创造上，就成为关系民族未来的关键要素。

（4）教育的文化创新功能

教育的文化创新功能主要指教育在积淀、保存和选择文化过程中，积极参与建设，促进文化的变革和创新，出现了新的发明以及促进对社会规律和管理方法的新认识，并产生了重大的成效。教育文化功能的最终目的集中表现在促进文化创新上。因此，一切教育改革、教育方针的制定都必须指向文化创新，偏离这一目的的任何教育过程、教育行为都将给民族和国家带来深重的负面影响。教育的文化创新功能主要通过三个方面实现：一是建立一个有利于文化创新的教育制度和管理体系，这种教育制度必须是指向未来社会发展的要求，鼓励和认可对文化的变革和创新；必须把发展置于教育的中心，强化一切教育行动的创新特性和发展性；必须把创新文化作为教育目的的基础，根据创新文化的要求来设计全部课程和组织一切教育活动。二是培养富有创新精神的人才，这是建立新教育制度的主要出发点，同时也是检验这种制度的关键指针。其中，必须突出人的主体性发展，注重培养有健全个性，倡导大胆开拓、勇于竞争的人格；开创尊重科学，积极