

DATONGWENHUA

大同文化

中国先进传统文化之探索

蒋庆 / 著

中国三峡出版社

大同文化

中国先进传统文化之探索

蒋庆 / 著

中国三峡出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大同文化/蒋庆著. —北京: 中国三峡出版社, 2002.8
(西部文丛; 1/王敦贤, 曹琨主编)

ISBN 7-80099-598-4

I. 大 II. 蒋 ... III. 论文-作品集-中国-当代
IV. I 267

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 035682 号

中国建筑西南设计院印刷所印刷 新华书店经销

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 12.6

字数: 351 千字 印数: 1-5000 册

ISBN7-80099-598-4/I·83 定价: 41.80 元

中国三峡出版社出版发行

(北京市海淀区太平路 23 号院 12 号楼 100036)

序

读罢蒋庆先生的巨著《大同文化》，思绪万千，感慨颇多，作者坚忍不拔的钻研精神令人赞叹。

蒋庆先生于一九八九年对人生、社会的研究产生了浓厚的兴趣，那个时期，他阅读了许多西方理论著作，特别是系统地学习了马克思主义，他对西方的民主、人权、竞争等等观念拥有自己独到的见解，赞同正确的方面，批判其不符合社会实际并影响进步的方面。对照我们的传统文化，他决意开展民族文化的现代化理论研究工作，目的是为传统文化正名，为中华民族先进文化的复兴和美好未来的开创尽绵薄之力！

九十年代初，蒋庆先生正式动笔写作《大同文化》。一九九三年六月，经过四年多的感思、研究，他理清了写作思路，形成了基本概念，尔后，又经过十个月的连续写作，呕心沥血终于形成初稿。一九九五年，他废寝忘食的完成了《大同文化》第二稿的写作。二〇〇一年至二〇〇二年，蒋庆先生又精益求精的对文稿进行了一次大的修改和调整，增加了社会法制部分。

《大同文化》洋洋洒洒三十余万字，引用的论据纵横古今中外，内容涵盖了人类社会政治、经济、文化、科技等诸多领域，形成了自己较为系统化的理论，在许多方面，蒋庆先生目光超前、分析精辟，见解独到。这对弘扬民族先进文化、提升民族先进文化是大有裨益的。

实现天下大同，曾是许多伟人追求的理想。

天下大同，是人类社会发展的最高境界。天下大同，首先必须文化大同；文化大同，必须进行创造性的理论研究；蒋庆先生在这方面付出了艰苦的努力。

人类在进入了信息时代后，科学技术快速发展，创造了辉煌的物质文明。但是，也为人类社会的发展制造了种种障碍。人类

对大自然粗暴的蹂躏、贪婪的索取，已经把美丽富饶的地球摧残得伤痕累累，斑迹重重——土地荒芜，水源枯竭，森林消失、鸟兽绝迹，江河横溢、湖泊消失……更有文化冲突、种族冲突、宗教冲突……导致战火此起彼伏。

面对人类的种种困惑，蒋庆先生认为，透过现象看实质，都是落后的文化造成的恶果。唯有弘扬中华民族的先进文化，整合西方文化的先进部分，形成更为先进的大同文化，人类才能摆脱困境，建立一个与自然和谐的更加美好的人类社会。

蒋庆先生在写作《大同文化》时，借鉴了马克思主义的理论形式，意在为马克思主义的发展，为我国的经济建设和改革开放提供理论依据，做出贡献。

所以，蒋庆先生，具有先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的思想境界，其精神也实属难能可贵。

涂正国

2002年7月于成都

前 言

大同文化是以民族思想为发源，纵横古今、融会中西而形成一种新的文化思想理论，它以民族思维心理为特征，结合现代文化阐发而成。

中国要自立于世界民族之林，对人类作出较大的贡献，必须要有现代意识的本国文化，这一文化的建设必定是博采众长的多元文化的统一形式。我们过去曾经对自己的文化存在偏见，造成国人对民族文化缺乏认同，使民族文化的延续与创新步履维艰。历史经验证明，只要有人，就有文化，只要我们中国人存在，传统文化就不会灭绝，甚至还会发展。现今我国实行的改革开放政策，促进了中西方文化的交流，使我们认识到自身文化的价值和传统文化的现代化发展，这些都要求我们具有一个现代式的民族文化。因此，今日的任务显然应该努力对民族文化开展正本清源的工作，即创建新时代的民族文化新体系。

在从事这一创造性的工作时，我们既不是对传统文化学术进行割裂、否定，也不是笼统地进行批判、继承，离开传统文化的自身来对待它，只会造成对民族文化的肢解乃至湮没。重要的是首先应肯定民族文化的精髓，尊重民族文化的内涵，立足于自身，从自我出发，使其在理论上延续、发展、创新。同时我们知道，一定的民族文化也是一定的民族思维、心理及行为模式所致，彻底抛弃已有的民族文化是不可能的。我们讲民族性，不讲一民族而讲多民族，讲世界大家庭。中华传统文化的民族性从其历史上看，一般都讲共和、共融，讲大团结，实是世界性的，这也是为什么民族文化在现代化过程中必然会产生大同思想。

大同文化当是民族文化的交汇、融合，民族文化的互补，在人类发展历程中起着相互沟通、相互促进的作用，它是人类各民

族走向和平、统一的前提。世界各民族传统文化都可形成或走向大同文化，关键在于其现代化的创建，即民主意识、科学文化与传统优秀文化的有机结合。大同文化以中华民族文化为本位，是以正民族精神而发扬光大为世界性的学说，因而它不仅弘扬民族文化，使中华民族的灿烂文化得以传承光大，而且形成世界地位的文化，进而造福于人类，致力于世界和平，谋求人类乃至世界的共同福祉。

我们知道社会是很复杂的，不是某一观念所能概括得了的，因此，思想理论学说应当谋求大家都有用的东西，社会理论的创造应当对社会中的大多数人都具有价值和意义。我的观点并非对民族思想的总结，而是民族思维的现代化意识。这本书是由我近十年的感思、研究，整理而成的，旨在始创，虽难免缺乏详论，但也通俗、鲜明，避免过度追求理论形式造成知识的堆砌而形成的理论模糊。历史文化是人类文明进步中的明镜，可以为我们的现代乃至未来指明发展的方向，中国文化集萃了几千年的人生经验，蕴藏着丰富的智慧，洋洋大观，遍及学术各门类，本书只能在有限的领域探讨、阐明，以期相互交流，推进文化的发展。

中华传统文化学说的大体是天人之学，其主要特征是天人合一观，故中华传统文化具有统一的文化观，并非象西方人所说的缺乏文化上的分门别类如哲学、伦理学、社会学等学术领域，而是传统文化在天人关系的大体中以天人合一观具体阐明了诸多社会问题，统称为天人学说，它较之西方文化更具有联系性与统一性，尤其对当今的世界文化具有整合功能。本着文化的古今传承是一体的观点，故天人之学广义可称为人与自然的关系问题，具体可以阐述为人与自然的关系，人与社会的关系，自然与社会的关系；天人合一观认为三者又是相辅相成、互相融通的，从而形成对具体的学术领域如哲学、伦理学、社会学、政治经济学等的阐明，本书的章节题目以此构造，以示明读者。

传统文化诸学术流派，对于当今的再认识，要从文化大体中把握，从其自身的学术特征加以体认，这样就不会成为无法理喻的学术，而成为我们现时代的新认识。中国文化是人类文化理论

构建的典范，“天人合一”的文化理论观至中、至正、至大，人类其它民族的文化在此都可以被其包容、吸纳，但是研究理论学术的方法不要以某人、某学派为尚，而应以生活为源，孔子、老子的文化观也是来源于生活、社会实际，所以至今还在被人传颂、赞扬，我想，我们的理论来源当是生活吧，以此方法才是我们理论创造的源泉，才有理论实践的可行性。

大同文化理论是关于人类、社会、自然统一关系的学说；西方文化体系是关于人、人类、人类社会关系的学说。一个讲联系性、综合性；一个讲具体性、分析性；二者的构建便可形成统一的大同文化、世界文化。大同文化理论的建立，其主旨在于弘扬民族文化，努力沟通世界各文化，以我们自己的文化为背景，不论对于当今我国的现实社会文化状况，还是世界文化存在的形式，最终为了实现文化上的大同。历史上的文化演变，往往是多元文化并存的，显学与隐学、主流文化与辅助文化、官方文化与民间文化相互此起彼伏的交流发展。从当今文化现实来讲，大同文化亦趋形成，当今中国现实文化其主流是中国特色的社会主义文化与西方文化、传统文化有机结合的这种文化核心，在此基础上融会诸文化，此一方向实证了现实可行性、正确性，并指明了中国未来文化的发展趋势。以此核心，以此文化现状，则当今社会文化大体也实是大同文化，我们不以此认识，那也必将在今后趋势，而中国的文化也历来是儒道释合流乃至与其它民族文化交流的这种大一统并存和睦的文化，也可称得上大同文化，同时对当今的民族文化取大同文化之名，也是传统文化现代化的需要，民族文化总不能老是以“传统文化”称谓。我们的大同文化是以中国文化为大体的统一文化，是一种调和东西方文化的互补论，即将西方人本文化调适成我们的形式，以中华民族文化的天人关系为大体，以天人合一为特征的大一统文化。

当今中国需要这样的一种济世、行之有效的综合文化，对本民族文化的认同、发掘、创新，以保持我们的优良传统，以发扬我们的优越性，以凝聚我们的力量。同时对一切外来文化又具有开放的胸怀，具备批判、弘扬、取舍、消化、吸纳的能力。在此

理念下，以弘扬大同文化的学术宗旨，以立足于国粹的文化精神，博采众长的文化内蕴，兼容并蓄的文化理论体系。当今社会经济的一体化、科技的发展促进了世界各国文化的相互渗透，形成多元文化并存的环境，这就需要一种倡导多元文化一体化的主导文化——大同文化。大同文化在学术理论方式上，形成了东西方文化的高度结合，在学术思想性上表达了人类文化的一贯统一性，尤其在理论范畴与形式上与西方文化及马克思主义进行了高度融合，在文化精神和理论内容上进行了再发展，并且符合科学实践和社会事实发展。

此书在一些文化领域进行了研究，基本形成一个完整的理论体系。大同文化作为传统文化的现代理论提出具有重要意义，它肯定人、社会、自然的统一乃至和谐。倡导社会的稳定与促进人类各民族文化的共和。同时，它不仅表现了这样一种文化学术，还可以作为社会精神文明的倡导，我们知道一切文化的社会教育意义在于使人觉悟，只有自觉的人，才有和睦之人群、安宁之国家、和平之世界，就我国目前情况而言它可以振奋民族精神，为中华民族的繁荣昌盛和祖国统一大业的实现，在文化领域作些努力。不仅如此，世界的和平与统一，决不可能靠战争和经济上的单纯利益的趋动来实现，而最终也要靠文化上的大同来实现。这本书的写作目的主要为传统文化正名及提出一些新看法，以揭示它在现代社会中的文化真义和实际功用，由于研究粗浅，篇幅有限，难免有欠周全和不详尽之处，尚需深入、完善、升华，愿与读者共勉。

目 录

序 言	(1)
前 言	(1)
第一章 中华传统文化综论	
第一节 中华传统文化之概况	(1)
第二节 中华传统文化的理论现代化	(16)
第三节 大同文化是以中国文化为本位的世界文化	(30)
第二章 哲学	
第一节 从易学文化认识中国哲学	(39)
第二节 中国人的物质世界观	(63)
第三节 自然系统法	(73)
第四节 世界是自然的	(123)

第五节 反映论	(141)
第三章 伦理道德、礼与法	
第一节 自然伦理	(164)
第二节 社会道德	(192)
第三节 社会礼制	(221)
第四节 仁政与民主政体	(255)
第五节 社会法制	(270)
第四章 历史社会、体制、经济观	
第一节 自然社会论	(279)
第二节 国家社会	(306)
第三节 大同社会	(324)
第四节 社会经济	(356)
后 记	(387)

第一节 中华传统文化之概况

一、传统文化的特征

中华传统文化是世界上最古老的文化之一，它源远流长，历久弥新，散发着诱人的魅力；它博大精深，呵护了炎黄子孙一代又一代，绵延至今，弘扬于世。

对于这样一个具有坚韧的生命力、持续生长能力的文化，有必要从文化的角度进行剖析，揭示它的特征，所谓文化特征应当表现文化的深层意蕴，文化特征指人的一般表现的思维、心理及行为意义。文化的形成与民族及其思维方式有关，世界上几乎每一个民族都有自己的传统文化、思维方式，并藉此形成独特的历史、文明形态。思维方式是一种人类知性活动的表现，是民族特殊性的重要标志，它在一个民族、社会的发展过程中起着重要的作用。社会的形成、维系要有一群具备共同的思维方法、思维习惯的人，并以此形成对事物的公认观点和审视趋向，我们一般把这些称为该民族的思维心理方式及表现。思维方式具有社会生活各个方面的普遍意义，它体现于一个民族和社会的科学、经济、道德、政治、艺术、民俗等社会形态各方面。由此我们可以说，文化是一定的人群、民族以共同的思维方式或社会心理形成一定的社会意识及表现的一种社会形态。文化的定义实质在于一种社会文明形态的形成意义，怎样的人类生活状态，就会有怎样的文化表现。文化的形成与发展一般来源于对现实的思考，是一种理念，同时它必定表达着一种真切的情感。当今中国文化的发展趋势一般认为要从工业文化转向信息文化、从区域文化转向全球文化、从离散时空文化转向同步时空文化、从垄断性文化转向平等文化、从分析性文化转向综合性文化、从自信文化转向自省文化等，虽然众说纷纭、百家争鸣，但都肯定文化的形成与其民族性有关，中国文化的形成与中国人的民族性有关，其他民族倘若处于中国古代的地理环境中则未必会产生出中国文化。这种肯定文化的历史性，尊重文化的民族特性，为多元文化的并存，促进世界各民族文化的相互交流、融合，为创造一个人类共同文化奠定

了理论基础，对消弭当今一些人士的文化偏见尤其有益。

中华传统文化的总体特征是天人之学。所谓天人之学是指怎样的天人关系。天人关系即人与自然的关系，这是一个重要的中国文化理论问题，它在中国一切文化领域中具有普遍性。关于人与自然的关系，中国哲学的主流观点都比较强调人与自然的统一，这就是天人合一论。也有学者作出不同的诠释，如战国时期荀子的“天人相分论”与唐朝刘禹锡的“天人交胜说”，其实他们的观点也是在天人合一的大体中，究天人之际、明天人之际罢了。天人合一的思想特征是传统文化的核心，它贯穿于哲学、伦理、社会学、医学、政治、管理、艺术、农业、军事等各个领域，成为中华民族的思维特征和心理表现并由此不断形成新的历史文化形态，具有强大的凝聚力和融化能力，在中华民族生生不息的发展过程中发挥了根本作用。

天人合一的观念源远流长，在思想史上有一个发展演化的过程。这一思想最早出自《易经》，它的天人观特点是，既承认天与人的联系，又承认天与人的不同，而以天与人相互协调为理想，天不违人，人不逆天，天人合一，尽量解决天与人的矛盾以达到人与自然的和谐。《易经》六十四卦就告诉我们，人类生存、发展于大自然中，万物相互依持，人也离不开自然万物的养育。人事的吉祥祸福是与自然息息相通、彼此共存的，人活动于自然万物之中，并非简单的与自然万物对立、斗争，人与自然有着内在的、本质的联系与统一关系，甚至有着水乳交融、亲切和谐的关系。因此，《易经》被称为天人之学，中华民族许多学术理论思想都发源于此，成为传统文化思想的特征，《易经》因而被推崇为群经之首，天下第一经。

天人合一从词语上讲是宋儒张载提出的，在张载之前汉儒董仲舒讲过“天人感应”、“天人之际，合而为一”。孟子虽没有提出天人合一观念，但他的“性天合一”的观点具有天人合一的深层意蕴，与宋明理学直接提出的天人合一思想有渊源关系，但不论是前辈哲人，还是后辈学人，民族文化思想特征天人合一观是共同具有的，因为这是我们民族共同的思维、心理及行为方式。

儒道等各家学术都是以天人合一作为其理论基础特征，从天人合一的文化大体中看，它们都是此性质在各自学术领域的不同表达而已，如孟子的“性天合一”。战国时代儒家学者所撰的《易传》提出“大人与天地合德”的思想，主张人与天相互协调，以达到天与人的和谐，这一思想称为“天人合德”，也实是天人合一观。道家《老子》主张返其真，也就是返于自然，称为“与天为一”即万物一体，也是天人合一观。汉代董仲舒宣扬“天人感应”，提出“天人相类”观，到宋代趋于成熟，张载明确提出了天人合一这一命题，他肯定天和人的存在关系，肯定天道与人道的统一。程朱的理学、陆王的心学，以至王夫之、戴震对天人合一思想用语不同或涉及的领域表达不同，都可以视为天人合一观的具体表现。

可见，古代学者在涉及各自的具体学术领域时，有的虽没有直接提出天人合一这一观念，但他们提出的学术范畴和表现的思想，都表达了天人合一这一观念，故天人合一是我国传统文化的理论特征，后人在明于此的共识下，以“究天人之际，通古今之变”为天人学术的理论方法。

天人合一的思想包含着丰富的意义：一、天人合一的天实指宇宙、世界、自然，天人合一即人与自然的统一。以合一或统一的眼光看待天人关系即人与自然的关系，那么天人合一指统一的自然关系；天人合一，合一于自然；世界统一，统一于自然，世界就是自然。二、天人合一的天人关系即怎样的人的存在世界，天人合一是关于统一、和合的人的存在的世界。它必然得出这样的结论：关于怎样统一的自然关系，进一步讲是关于人的存在的世界怎样统一的自然关系，它可以引伸出人与人、人与社会、人与自然及社会与自然怎样的统一关系。三、具体深刻地概括了中国人的思想方式，即表达了中国人普遍的思维、心理及行为方式。四、这一天人合一的思想涉及到中国传统文化的各个领域，并且以各自领域的学术范畴体现了这一精神。

传统文化的天人之学，贯穿于其中的天人合一思想造就了中华文化恢宏博大的气度，突出表现了中华文化具有统一的文化

观。一般学者认为，中国的古典学术著作缺乏理论系统，这是以西方的学术模式为标本看待中国文化，他们并没有真正认识到中华文化是天人关系涵盖一切学术领域，是以天人合一的思想融会贯通的。其实中华文化较之西方文化更具有联系性、整合性，具有统一的文化观，在我们的实际生活中，无论中国人的家还是国家、天下都具有大一统的思想，即源于此。

中国文化虽然有哲学、伦理学、经济学等等之分，但中国文化具有统一的文化理论学说，彼此之间的界限并非泾渭分明，只是落实到这些具体文化领域才有了种种学说，如中国哲学一般称为义理学、天人之学，但天人之学是中国传统文化的大体，因此促成中国哲学始终落实在具体的人身上，朴实，平易近人。这样的哲学不似西方的哲学，它包涵了人们的宇宙观、人生观以及社会的政治、经济、艺术等领域，并且一贯统一对待。中国的文化学术都如此，这也是天人合一的系统思维所致，使得各学术领域的结构紧凑，关系密切，侧重于以整合方式阐明。一部《易经》包罗万象又不失统一，即使一个具体的卦爻象在阐发时，其内容往往是跨学术领域的联系表达。中国理论学术的特征就是这样，政治学、伦理学、哲学以及医学、管理学等以至具体的人与事的问题，都以自身为本位而发散的联系统一看待，一个成熟的文化应该具有这样的开放、贯通的系统学说。当然，中国文化虽具有统一的文化观，但随着人们知识量的增加，认识的深入细致，或许也可以像西方一样分门别类。中国哲学以天人关系为基本，中国伦理以人伦为发端，但是伦理道德在天地间的意义也是哲学问题，哲学与伦理学两者是可以联系贯通的，这样既有具体学术领域，又相互贯通形成一个文化大体。现代科学知识门类的区分也不是固定的，随着现代科学的发展越来越表现出横向联系和跨学科发展趋势。

中国传统文化是天人之学，以天人合一观贯穿各学术领域，具有文化理论的统一性、综合性。近代学人以西方的分析文化为参照系看待中国文化，难免会提出某些质疑，但倘若以中国文化的整合性对待西方文化，中国文化不仅具有统一意义，还具有学

术领域的具体理论性，这正可以为当今世界各民族文化的大整合趋势提供典范。如果不正视自己传统文化的特点而去攀附外来文化，那么对传统文化的讨论便不可能有实际的益处，对传统文化的现代理论建设也是不利的。只要我们尊重、肯定传统文化的大体，进行现代式的系统的理论发掘、整理、创新，便完全可以建设一个传统文化的现代理论系统。

在五千多年的文化史实中，各种学术思潮百花齐放，但不管是哪种思潮，它们都能肯定中华文化的大体，并能够自觉地结合于其中。《易经》表现出的易学文化涉及的领域相当广泛，它集哲学、伦理、政治、历史、占筮预测、医学、文学、数学、习俗、农学、兵法、天文、外交及其它自然和社会知识于一身，构成一个十分完整的文化体系。春秋战国时期的诸子百家如阴阳、儒、道、名、墨、法、兵、农、纵横家等，都是在中国文化总体统一基础上的分支，而这些分支并非像西方式的不同流派，而是在中华文化大体中的各个具体的学术领域，它们绝无对立之意，都是天人之学，以天人合一作为其理论根本，并且在各自的学术领域进行深化、发展，形成一个春秋战国时期的传统文化统一的理论系统。这是一个中华传统文化大繁荣、具体化、大发展的时期。中国易学文化、先秦诸子百家及后世学说，在文化各领域都有涉及，只是未被后人重视和发挥，其文化思想的丰富性并不亚于当今西方诸学派，并且在学术各领域不失贯通。如道家与儒家其思想意旨及社会功用相互一致，有着同一的文化渊源关系，都是以天人关系为大体以天人合一为特征在各自领域的理论学术。

天人合一思想的人文精神必然尚和。易学的人文思想是和，民族文化的人文真精神是和。表现在中国文化流派中，道家的“人法地、地法天、天法道、道法自然”，更体现了哲学上的宇宙观；儒家的社会秩序是具体的社会形态意义，两者在功用上并无矛盾。道家主张人、地、天、道顺其自然并形成一个和谐的自然秩序即一个人、地、天和合的自然系统。不妄为、贵自然，以保持这一自然系统的稳定、和谐，这与儒家思想是一致的，儒家主张以礼达到这一理想境界，礼运大同便是这一思想要求的具体阐

发以至极致。道家是哲学意义，因而更深刻、更普遍，儒家是具体意义，更具有现实性、方法意义。儒道并存、同流共济，这一状况为中国社会二千年之事实，足以证明两者思想渊源的一致性、社会功用上的互补性。正是由于中国的天人合一思想的影响和发挥的作用，中国文化才具有这样统一的文化观。

民族文化的总体特征，上至天文、下达地理、中通人间的一贯统一的天人学说，落实在我们具体的生活中就分出了各门学科，但它们的划分并不存在根本的区别，仅是便于分析认识罢了。中国文化是从人生上发端出去形成社会观、宇宙观等等，最终又反照落实到人生，因而中国文化宽厚仁慈，平易近人，最注重现实。天人合一的文化特征不会产生政治宗教，故中国人的人生观就是他的社会观、宇宙观，就是他生活着的世界。西方基督教教化人的社会人生目的是赎罪，进入天堂以此净化心灵，其他宗教都大概类似，而中国文化绝没有脱离现实的倾向，与自然和睦，情系于人世，即使民间意义的道教也是通过修养、修炼提升人的生命意义，因而擅长于炼丹、养生、安命，长寿。由此看来中国天人之学的文化就是一种人生学说，是关于人怎样现实地生活在这个世界上的学说。

中国的人学实是天人之学，其特征是天人合一观；西方人学则是其全部思想史，其特征或主流是人本观。因而中国的人学具有广泛的意义，天人合一观可以涉及一切人与事的活动，是广义的人学；西方的人学是狭义的人学，可称为人本学。天人合一观的人学，人的自我是大我，大我是人与宇宙的融合，人与万物的同一，从而形成中国人的正大平实；人本观的人学，人的自我是小我，从而形成西方人讲究张扬自我个性。

西方的哲学观表现了西方民族的心理特征、思维模式及行为意义，它们一般体现了西方的人本观，所以西方哲学的基本问题是人学。中国的哲学观表现了中华民族固有的心理特征、思维模式及行为意义，它们体现了中国一般的天人合一观，所以中国哲学的基本问题是天人之学。所谓哲学的基本问题也是由此来的，它体现了思维、心理、行为特征在哲学观上的一般意义。