

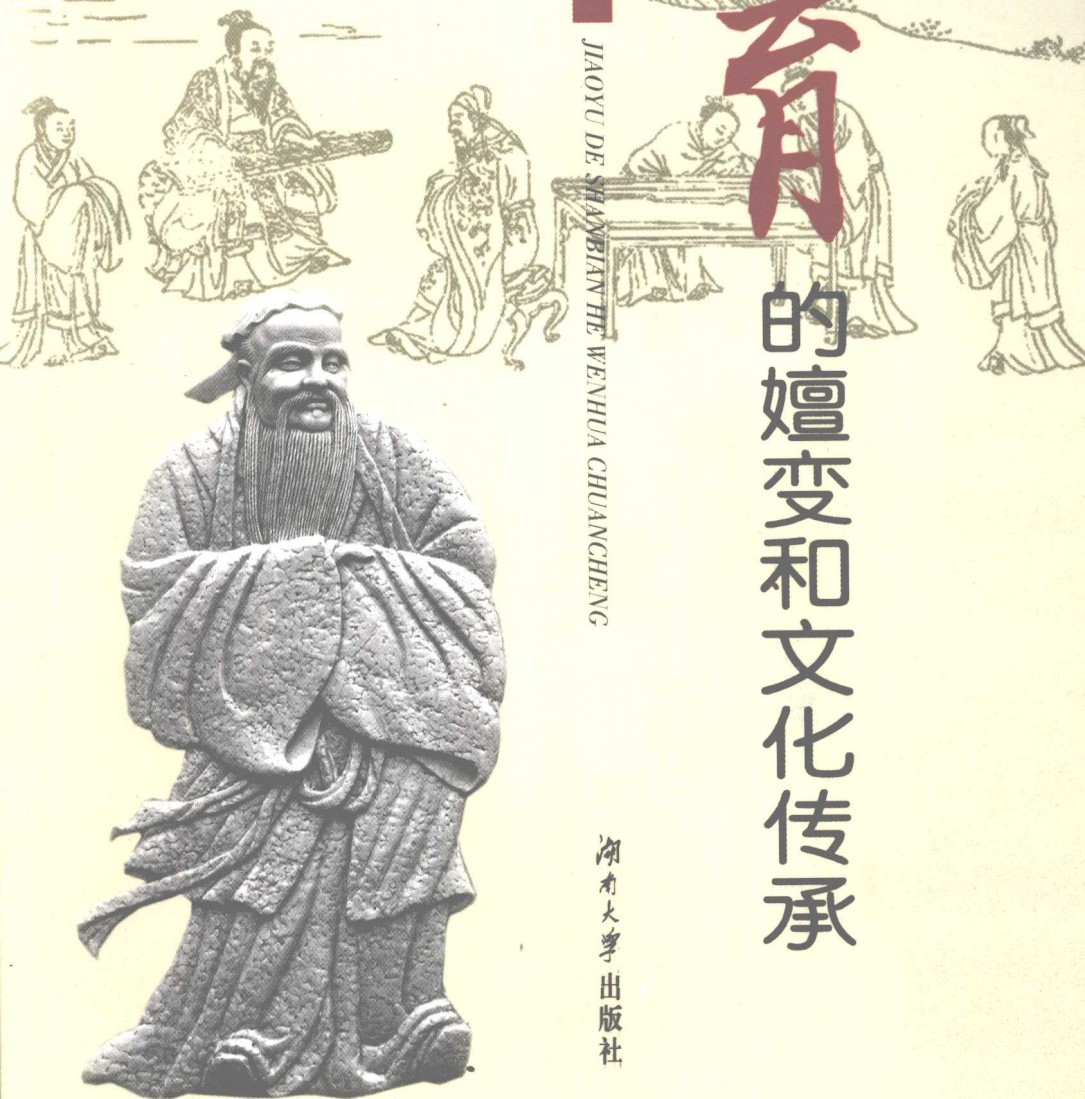
高宁 著

教育

JIAOYU DE SHANBIAN HE WENHUA CHUANCHENG

的嬗变和文化遗产

湖南大学出版社

教育的嬗变和文化遗产

高 宁 著

湖南大学 出版社

2008·长沙

内 容 简 介

中国传统教育是中国传统文化的重要组成部分，历史悠久、特性突出的中华文化形成了内涵丰富、价值指向明显的中国传统教育。作为中国文化的选择、传播、改造的工具，传统教育是中华文化持续发展数千年没有中断的重要的内在原因。继承中华文化优良传统并使之现代化，是中国教育的历史重任。本书在论述中国传统文化和教育的民族特点的基础上，探讨了近代以来社会发展对中国文化和教育的冲击以及所产生的影响，提出在继承传统文化的同时，必须注重教育对文化的创造和重构功能，使之成为适应现代化需要的先进文化。

图书在版编目 (CIP) 数据

教育的嬗变和文化遗产/高宁著.

—长沙：湖南大学出版社，2008.7

ISBN 978-7-81113-410-0

I. 教... II. 高... III. 教育—研究—中国

IV. G52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 112631 号

教育的嬗变和文化遗产

Jiaoyu de Shanbian he Wenhua Chuancheng

作 者：高 宁 著

责任编辑：王和君

特约编辑：池志海

封面设计：张 毅

出版发行：湖南大学出版社

社 址：湖南·长沙·岳麓山 邮 编：410082

电 话：0731-8821691 (发行部)，8821593 (编辑室)，8821006 (出版部)

传 真：0731-8649312 (发行部)，8822264 (总编室)

电子邮箱：presswanghj@hnu.cn

网 址：http://press.hnu.cn

印 装：长沙湖大印务有限公司

开本：880×1230 32 开 印张：7.5

字数：210 千

版次：2008 年 7 月第 1 版 印次：2008 年 7 月第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-81113-410-0/G·355

定价：20.00 元

版权所有，盗版必究
湖南大学版图书凡有印装差错，请与发行部联系

目 次

绪 言	(1)
第一章 文化的民族性和教育的民族性	
第一节 文化的民族特性	(6)
一、人类文明发展的一般规律	(6)
二、中西文化的不同民族特性	(7)
三、文化的民族特性形成的原因	(20)
第二节 文化传承与教育	(24)
一、教育与文化精神的外显和物化	(24)
二、文化的形成和教育的产生	(26)
三、西方文化的变迁和西方教育发展的特点	(27)
四、中国文化的演进和传统教育发展的特点	(34)
第二章 中国传统文化与教育	
第一节 中国文化产生的土壤与源泉	(39)
一、中华文化形成和发展的基础	(39)
二、中国传统文化传承的政治条件	(41)
三、多民族大一统国家与中国文化	(45)
第二节 中华文化的内在特质	(46)
一、中华文化的道德追求	(47)
二、中华传统文化的价值取向及其特点	(50)
三、中华传统文化的基本精神	(55)
第三节 中国传统文化和教育传统	(61)

一、中国传统教育的价值指向·····	(62)
二、中国传统教育的基本特点·····	(66)
三、传统教育与中华文化的传承·····	(71)

第三章 中西文化冲突与中国教育的演进

第一节 西学东渐背景下的中国传统文化·····	(74)
一、中国社会的停滞与西学东渐·····	(75)
二、西学东渐背景下的中国传统文化·····	(77)
三、明末清初文化状况背后的原因·····	(83)
第二节 西学东渐与中国文化的演进·····	(89)
一、西学的初次传入及其对中国文化的冲击·····	(89)
二、西学再次传入的起始期·····	(94)
三、西学再次传入的发展期·····	(97)
第三节 西学东渐与中国传统教育的变革·····	(101)
一、近代中国传统教育状况·····	(101)
二、西学传入与中国传统教育思想的变革·····	(105)

第四章 教育的嬗变和文化的多元

第一节 五四时期的教育与文化·····	(115)
一、新文化运动的教育背景·····	(115)
二、新文化运动时期的教育革命·····	(118)
三、传统文化的否定和新文化的重构·····	(128)
第二节 20世纪20年代末到40年代初期的教育格局 与文化多元·····	(134)
一、革命根据地的教育与文化·····	(134)
二、抗日根据地的教育与文化·····	(140)
三、国统区的党化教育与文化·····	(149)
四、日伪区的奴化教育与文化·····	(160)

第五章 新时期文化的创新与教育的反思

第一节 新的历史条件与新的社会主义文化的诞生·····	(166)
一、社会主义文化是中国文化的历史选择·····	(166)
二、对全新文化类型的反思与抉择·····	(171)
三、探索新文化过程中的一波三折·····	(173)
四、十一届三中全会以来的社会主义教育实践·····	(181)
五、对学习苏联教育与教育方针的反思·····	(186)
第二节 社会主义文化的创新·····	(190)
一、社会主义文化创新的内涵·····	(191)
二、社会主义文化创新的基本特征·····	(191)
三、社会主义文化创新的价值取向·····	(193)
四、社会主义文化创新的基本途径·····	(195)
第三节 发展当代中国的先进文化·····	(197)
一、先进文化是思想上、精神上的一面旗帜·····	(197)
二、当代“中国先进文化”与中国特色社会主义文化 ·····	(198)
三、努力创建和发展中国特色社会主义文化·····	(199)

第六章 教育的现代化与中华文化的复兴

第一节 文化与教育的现代化·····	(204)
一、传统文化与社会现代化的矛盾·····	(205)
二、文化现代化和人的现代化·····	(207)
三、教育现代化和人的现代化·····	(212)
第二节 教育现代化和文化的重建·····	(219)
一、传统文化和人类优秀文化成果与先进文化的建设 ·····	(219)
二、教育现代化和中华文化的复兴·····	(224)

后记·····	(229)

绪 言

胡锦涛同志在党的十七大报告中指出：“文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，越来越成为综合国力竞争的重要因素，丰富精神文化生活越来越成为我国人民的热切愿望。”建设有中国特色的社会主义文化，已成为中国现代化战略目标的重要组成部分。

马克思指出：“新思潮的优点就恰恰在于我们不想教条式地预料未来，而只是希望在批判旧世界中发现新世界。”（马克思，《摘自〈德法年鉴〉的书信》，《马克思恩格斯全集》，第1卷，第416页。）就文化的建设而言，批判“旧世界”，就是要重视对传统文化的认识；发现“新世界”，就是要致力于发现传统文化中律动的民族脉搏，和其中代表未来的因素以及与现实、未来不相适应的因素，以利于民族文化的自我扬弃，催生新的民族文化。站在历史和时代的高度，重新审视中国传统文化和传统教育演进的轨迹，对于中国特色社会主义文化的构建和教育的现代化，是十分有益而且必要的。

其一，文化的核心要素是价值体系和思维方式。在天人和谐、人际和谐、民族和谐、以民为本等基本思想基础上构建起来的中华文化的价值体系和思维方式，决定了中华文化的内在特质。中国文化的内在特质引导着中华民族走上了与其他古代国家迥然不同的发展道路，使中华文化持续发展几千年没有中断，这在人类文明的发展史上是仅有的。正是中华文化产生的强大向心力、融合力和凝聚力，维系了几千年来的民族团结和国家统一。中外文明发展的不同轨迹告诉我们，外部环境的变化尽管可以对一个民族的发展产生重大影响，但最终决定一个民族发展方向的是这个民族的文化本身具有内在特质。

传统文化经过几千年的积淀和发展,已深深融入中华民族的血脉之中。传统文化承载了中华民族几千年的发展历史,是我们实现现代化的基础和前提。没有一个民族能把自己的历史变成一张与传统毫无关系的白纸,再在上面描绘现代化的美景。任何一个国家和民族文化的延续和发展,都只能是在既有文化传统的基础上进行的传承与创新。如果一个民族否定自己的传统,将自己的文化贬得一无是处,甚至主张用外民族的文化取代自己的文化,那就必然会极大地挫伤民族自尊心和自信心,极大地损害文化在民族认同上的力量,使民族的向心力和凝聚力失去基础和依托。近代以来,几度对传统文化的片面否定,以及由此而来的几度喧嚣尘上的“全盘西化”思潮,使得公众特别是青年对传统文化越来越陌生,以致在一个相当长的时期内,在许多人当中出现了文化归宿的迷惘和价值观念的缺失。在推进民族文化的现代化的时候,应注重优秀民族文化传统的巨大价值,为民族文化传统的传承和创新打下坚实的基础。

其二,中国教育是中国文化的重要组成部分。中国教育一方面是中国文化的选择、传播和改造的工具,另一方面又在中国文化的基础上形成了自己的传统。

在中国传统文化的影响下,中国教育从它形成之日起,就同社会、国家联系在一起,形成了特色鲜明的教育价值指向:以伦理道德为教育的核心;以“圣人君子”为教育的目标;以儒家学说为教育的主要内容。中国传统教育在发展过程中,教育与科举制联系在一起,更使中国传统教育在人类教育史上独具特色。

中国传统教育在传统文化的形成、延续和中华民族精神的传承上发挥了至关重要的作用。形成于春秋战国时期,确立于秦汉时期的以儒家思想为主体的中国传统教育,持续了两千多年没有发生质的变化。它所传播的价值规范、思想观念等,是中华优秀传统文化的基本内核。传统教育使儒家的伦理道德观念和价值取向成为中国人的思维定式。教育对传统文化的经久保存和传播,直接导致了民族文化的积淀和凝聚,从而形成了中华民族特有的思维方式和行为方式,这就是我

们所说的民族性格和民族精神。民族精神是我们民族绵延几千年而生生不息的内在动力。

尽管传统教育由于受它产生的历史条件的局限而存在许多封建糟粕和过时的东西，但它对中华民族的贡献却是不可抹煞的。教育当中许多闪烁着人文主义、理性主义光辉的思想和科学的教育方法，仍然应当在教育现代化的过程中加以继承和发扬。

其三，中国文化和教育的现代化进程，是与西方文化的传入联系在一起。因此，有相当一部分人自觉不自觉地把中国的现代化过程当作逐步西化的过程，将西方化作为现代化的参照物，认为现代化必然意味着西方化。

西方文化与中国文化是两种异质文化。两者的价值取向和思维方式存在着质的差异。西方文化之所以能够对中国社会的变迁产生重大的影响，主要是依据武力和经济力的强势，而不是文化本身的力量。所以，在中国的现代化过程尤其是起始过程中，中西文化产生了尖锐而激烈的冲突。西方文化进入中国社会的过程，对于中华民族来说，是一个痛苦的过程。在这个过程中，在中国文化受到重创的同时，国人的民族自信心和民族自尊心也受到沉重打击。

西方文化进入中国，一方面猛烈冲击着中国传统文化，加速了旧的文化体系的崩溃；另一方面，以马克思主义为代表的西方先进思想的注入，以及这些先进思想与中国优秀文化传统的结合，催化了民族文化的嬗变与升华，孕育了崭新的中国文化。

当今时代，世界进入了信息技术飞速发展的新时期。一方面，信息技术如互联网的发展使文化的交流突破了空间、地域、国家的限制，缩短了人与人之间的距离，西方国家利用信息技术的优势正在形成文化霸权；另一方面，信息技术的发展也对教育产生了深刻的影响，使教育的观念、内容、方法、结构发生着革命性的变化。因此，在重建民族文化问题上，教育的现代化是一项紧迫的任务。

党的十七大报告指出：要“优先发展教育……发展远程教育和继续教育，建设全民学习、终身学习的学习型社会”。学习型社会的建

设是以教育的现代化为基础的。学习型社会的建设过程同时也就是优秀文化传统的传承过程和先进文化的构建过程。随着这个过程的推进，曾经长期走在世界前列的中华文化必将重新焕发生机和活力，成为符合当代精神和时代潮流的新文化。

第一章 文化的民族性和教育的民族性

现代汉语和现代意义上的“文化”一词，是由西方传入的。它来源于两个外来词汇：Culture 和 Civilization。前者一般译为文化，后者一般译为文明。法、英、美学者在指称“文化”时，常常使用 Civilization 这个词，而德国历史哲学家则常常使用 Culture 这个词。“文化”一词的含义有着很多的解释，曾经为我国大多数学者接受并认可的是苏联哲学家罗森塔耳·尤金的定义。尤金在其《哲学小词典》中将文化分为广义和狭义两种，他认为，广义的文化“是人类在社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和”，而狭义的文化“就是在历史上一一定的物质资料生产方式的基础上发生和发展的社会精神生活形式的总和”。在 20 世纪 90 年代，张岱年、程宜山在《中国文化与文化争论》一书中对文化给出了更为全面、精确的定义：“文化是人类在处理人与世界关系中所采取的精神活动与实践活动的方式及其所创造出来的物质和精神成果的总和，是活动方式和活动成果的辩证统一。”本书所涉及的“文化”，主要是指“精神活动和精神成果”方面的“文化”。

中国作为世界上唯一的历史悠久而文明又没有中断过的国家，特色突出的民族文化对其历史的发展产生着极为重要的作用。悠久的历史 and 特性突出的民族文化，形成了特色鲜明、内涵丰富、价值指向明显的中国教育。这种产生于民族文化的传统教育，在中华文化的传承中所起的作用是至关重要的。

第一节 文化的民族特性

文化是伴随着人类社会的产生而同时产生的。人类文化的发展，经历了数千年的漫长历程。

一、人类文明发展的一般规律

文化的发展过程包含着两个方面的发展，即纵向的发展和横向的发展。所谓文化的纵向发展，是指在人类社会生产力水平不断提高的同时，人类文化也呈现出一个由低级向高级发展的纵向序列。尽管不同的文化发展形式各异、先后不一，但文化纵向发展的总趋势，却具有普遍性、规律性的意义。

所谓文化的横向发展，是指不同的文化之间由相互闭塞到逐渐开放，由彼此分散到逐步联系密切，由彼此孤立到相互渗透融合的过程。尽管不同的民族文化打破闭塞状态的程度和先后并不一致，但文化的横向发展仍然具有普遍的、规律性的意义。

在人类历史的发展进程中，文化的纵向发展和横向发展并不是平行的、各自独立的，而是互为影响、互为条件的。纵向发展制约着横向发展：纵向发展的阶段和水平，规定着横向发展的规模和广度；横向发展与一定阶段的纵向发展相适应，往往能促进和深化纵向发展。不同的地理环境和自然条件，也对文化的纵向发展和横向发展产生着重要的影响，制约着纵向发展的水平和横向发展的广度。就在这纵向和横向两个发展的过程中，不同的民族文化形成了自己的民族特性，走向了不同的发展道路。

从文明的纵向发展来看，世界上曾存在 6 个最早的古文化中心，即西亚两河流域的苏美尔—阿卡德—巴比伦文明；北非尼罗河流域的古埃及文明；地中海北岸的古希腊—罗马文明；南亚印度河流域的哈拉帕文明；中南美洲的玛雅—阿兹特克—古印加文明；东亚黄河—长江流域的中华文明。这些古文明中心都曾创造出了灿烂的文化，但在

其纵向发展的过程中，埃及、巴比伦、印度、古印加文化的发展进程由于战争、自然灾害或者其他原因而中断，其文明先后消亡，被完全不同的文化所取代；古希腊—罗马文明在中断沉寂了千余年后，经过文艺复兴得以延续，成为西方文化的源头；东方的中华文明则是持续数千年从未中断，其纵向发展的进程贯穿了人类社会发展的全过程。

从文明的横向发展来看，不同的民族文化都发生和经历了与其他文化的战争、商业贸易、人员交往等影响民族文化发展的过程。这个过程促进了不同文化的渗透和融合。在这个横向发展的过程中，不同的民族文化走向了不同的归宿。

曾经在历史的纵向发展方面一度走在世界前列的古埃及、巴比伦文明，其文化成果对地中海沿岸的赫梯、腓尼基以及其后的古希腊—罗马文明产生了巨大影响，但在历史的横向发展过程中，也就是在与其他文明的交往中（这种交往往往以战争的形式出现），中断了自己的发展进程，而被其他文明所取代。而古希腊罗马文明则在横向发展中通过吸收其他文明的文化成果，在推动自身向更高的水平发展的同时，形成了地跨欧亚非的大帝国，从而推进了文化的传播。并成为了此后西方近代文化的源头。中华文明从早期起就对周边民族产生了巨大影响。中华文明的早期传播，使中国最早形成了大一统的国家。在历史的横向发展中，中华文明同样多次经历了其他文化如游牧文明的强力冲击，也曾多次因外来文明的冲击而出现文化的倒退和国家的分裂。但中华文明却没有像其他文明那样出现文化的衰败或中断，而是在这种文明的冲撞中不断通过文化的渗透和融合使自身不断发展，在中华文明基础上形成的中国不仅没有因为短暂的分裂而解体，一次次再统一并日趋巩固。中华文化作为人类历史上最悠久的文明成果，对人类文化的进步产生了巨大的影响。

二、中西文化的不同民族特性

文化都是由某个民族或种族所创造的。由于各个民族和种族在其形成和发展过程中面对的自然环境、地理条件和所处的历史发展时期

不同,所走过的发展历程不同,其民族心理、民族性格也存在着很大差异,因而他们所创造的文化也集中地体现出这些差异。这些差异就是文化的民族特性。钱穆先生根据这些差异将人类文化分为三型两类,即游牧文化、农耕文化、商业文化三型,其中游牧文化、商业文化为一类,农耕文化为另一类。^①在人类文化发展史上,从古希腊—罗马文化基础上形成的西方文化和在农耕基础上形成并传承数千年的中华文化,以其鲜明的特性,成为这两类文化的典型。最能体现中西文化的差异,也就是最能体现文化的民族特性的,是两者对人与自然的关系、民族关系、家庭关系、宗教关系等方面的区别。

(一) 中西文化在人与自然关系上所表现出来的民族特性

中西文化由于各自赖以产生和生存的自然环境不同,所走过的发展道路不同,在对人与自然的关系上形成了迥异的文化特性。

西方文化强调自然与人的对立,其征服自然、战胜自然的思想,在古希腊神话中就有充分的反映:普罗米修斯从天上盗取火种到人间而受天罚的传说,体现了自然与人的对立;《圣经》旧约中描述了人类建造诺亚方舟以对抗洪水的故事,说明人要在征服自然、战胜自然的艰苦斗争中才能求得自己的生存。征服自然和战胜自然的观念在西方文化中是如此深入人心,以至于西方思想家对这个问题讨论并不多,他们讨论最多的是如何去征服和战胜自然。在这方面,对西方文化影响最大的是16世纪英国哲学家弗兰西斯·培根的观点,他提出了著名的“知识就是力量”的口号。他认为,人们追求科学、追求知识的目的,是为了认识自然,以便在行动中征服自然。要征服自然,就要研究自然,探求自然具有的规律。与培根的主张相同的还有16世纪法国的哲学家笛卡儿。他强调科学的目的在于使人成为自然界的“主人和统治者”。笛卡儿说,可以获得一种对生活非常有益的知识……清楚地了解火、水、空气、星球以及我国周围的其他一切物体的力量和作用,这样我们就能在一切合适的地方利用这些力量和作用,

---

① 钱穆:《中国文化史导论》,第2页,商务印书馆,1994年版。

从而使自己成为自然的主人和占有者。^① 在进化论产生后，西方唯物主义哲学家虽然不同意基督教把人置于自然界之外之上的观点，相信人也是自然界的产物，是自然界的一部分，但这个认识并没有能在人对自然界的态度问题上引起改变。进化论者在人与自然的关系上，仍然只看到它们之间的对立，如赫胥黎在其名著《进化论与伦理学》一书中，就反复强调“自然状态与人为状态的对抗”、“宇宙过程与园艺过程的对抗”。更进一步，一些进化论者还将“生存竞争、适者生存”的观念从自然界推及人类社会，形成了宣扬弱肉强食的社会达尔文主义。

从古希腊神话到《圣经》的故事，再到近代唯物主义思想家的主张，西方文化表现出了强烈的征服自然、战胜自然的特性。古希腊—罗马文明中对力量的崇拜和求知的传统与征服自然的观念相结合，在其发展过程中形成了近代西方文化新的“力的崇拜”和对自然科学与技术的热烈追求。这是西方文化发展的一个必然趋势。

在人与自然的关系问题上，中国文化体现出了与西方文化迥异的民族特性：中国文化十分重视人与自然的和谐。在这个问题上，对中国文化的发展产生了重大影响的儒家学说和道家学说的观点是相近的，两者的区别只是在于，儒家强调天人协调，道家强调的是人对自然的服从。

道家的代表人物老子将“道”作为其思想的最高范畴。在老子的哲学中，“道”表示宇宙的原始状态，它在天地形成之前已经存在，即所谓“有物混成，先天地生”。他认为天地万物都是从“道”产生出来的，即所谓“道生一，一生二，二生三，三生万物”。他强调“道法自然”，认为宇宙万物是自然而然地演进和发展的，因此主张“无为自化”，服从自然。道家的另一个代表人物庄子的观点则比老子更超然。庄子在他的《逍遥游》、《齐物论》等名篇中，表达了他超然物外的哲学思想，认为人应该体认自然之道，顺应自然之则，达到人

---

^① 马克思：《资本论》，第1卷，第448页，2004年版。

与自然的契合。道家基于对人与自然关系的这种认识，提出用“师法自然”的方式去认知和评价客观世界。

作为对中国文化的发展影响最大的学说，儒家的天人协调理论在中国文化关于人与自然的认识方面占据了主导地位。儒家关于天人协调的学说较为集中地通过其经典《周易》体现出来。

《周易》从其“太极阴阳”理论出发，认为太极是天地的根源，天地是万物的根源，“有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇”。^①这就肯定了人类是自然界的产物，是自然界的一部分。《周易》还认为，人类虽然是自然界的产物，但天人在性质功能上又是不同的。在论及人与自然的关系时，《周易》认为人类的杰出代表“圣人”具有协调天人关系的功能。《周易》在论及自然与圣人的关系时，认为“显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉！”^②天地含有生成万物的内在功能，即“显诸仁，藏诸用”；天地生成万物是无目的、无意识的，所以良莠不齐，善恶并育，这不以圣人的意志为转移，认为这才是真正的天人协调。但《周易》并不认为人类在自然面前是无能为力的。它认为，“天地设位，圣人能成”，^③即圣人居于天地之间，是可以发挥能动的作用的。圣人在处理人与自然的关系时可以从以下两个方面去发挥协调作用：

第一，可以从维护社会秩序的角度出发，去对自然加以调整，即《彖传》中所说的“裁成天地之道，辅相天地宜，以左右民”。儒家代表人物之一的朱熹也认为：“天地之变化无穷，而圣人为之范围，不使过于中道，所谓裁成者也。”

第二，在协调人与自然的关系时，圣人可以对自然加以引导，同时又要遵循自然的变化。对于这个问题，《文言》作了这样的表述：

---

① 《序卦》。

② 《系辞》。

③ 《系辞》。

“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。”认为人若在天时之前行事，自然界是不会违时的，若在天时之后行事，就应遵循自然界的规律。这就是天人协调一致。

与《周易》天人协调说观点接近的还有《中庸》的“与天地参”的学说和孟子的“亲亲、仁民、爱物”说。到汉以后，《周易》的天人协调思想融入“天人合一”的观点中，并得到进一步发展和发挥。“天人合一”思想并不仅仅是一种关于人与自然关系的学说，它被延伸到人的价值观中，成为一种关于人生理想、关于人的最高觉悟的学说。它发源于周代，经过孟子的性天相通观点与董仲舒的人副天数说，到宋代的张载、程颢、程颐而达到成熟。天人合一的基本思想包括三个方面。

第一，人是自然界的一部分，是自然系统不可缺少的要素之一。中国古代思想家大多承认，人是自然界的产物，而且是自然界最优秀的部分。人有知觉、有道德，能以自己的智慧和群体的力量改造和利用自然。从而主张“天地万物一体”。汉代思想家董仲舒认为：“天地人，万物之本也。天生之，地养之，人成之……三者相为手足，合以成体，不可无一也。”^① 东汉哲学家王符认为：“天本诸阳，地本诸阴，人本中和。三才异务，相待而成，各循其道，和气乃臻，机衡乃平。”^② 宋代哲学家张载在《两铭》中提出民胞物与的思想，认为万物同属一气变化，人物之性本来同一，我与物，内与外，原无间隔；但人习于以小我为我，遂以外物为外。人生的最高原则，是怜爱所有的人，兼体所有的物。

第二，自然界有普遍规律，人也要服从这些规律，人性即天道，道德原则和自然规律是一致的。张载认为，人性与天道具有一内

① 《春秋繁露·立元神》。

② 《潜夫论·本训》。