

数千年的发展历程中，中华文化总能历经磨难而生生不息，总能浴火重生而薪火相传，世世代代的中华儿女培育和發展了独具特色、博大精深的中华文化，为中华民族的不朽提供了强大精神支撑。近日，中南大学博士生导师颜爱民教授做客国学讲座第九十四讲，主讲《中华文化的根基与文化自信》——

优秀传统文化是中华民族的“根”和“魂”

■文\本报记者 许珂 图\本报记者 周琪

中华文明，有着数千年的历史，波澜壮阔，绵延不绝。

近日，中南大学博士生导师颜爱民教授做客国学讲座第九十四讲，主讲《中华文化的根基与文化自信》。颜爱民认为，我们的文化自信源于中华故土，源自我们的根基，在我们的国学精粹里，天人合一，仁义礼智信，诸如此类，俯拾即是。特别是国学精粹的“天人合一”思想，是一个非常伟大的、意义异常深刻的思想，而抛弃传统、丢掉国学根本，就等于断送了自己的精神命脉。

优秀传统文化是中华民族的“根”和“魂”

可以说，中国有坚定的道路自信、理论自信、制度自信，其本质是建立在5000多年文明传承基础上的文化自信。

中国改革开放伊始，曾有西方学者断言：21世纪是太平洋的世纪，是中国的世纪。

1982年，诺贝尔奖得主们在巴黎的聚会中，谈到21世纪人类需要什么思想时，几经斟酌之后的答案不是别的，正是孔子思想。

孔子思想能够跨越时空局限，突破语文、种族与宗教的藩篱，受到有识之士的一致推崇，主要是因为其中包含了几项因素：如，温和的理性主义，能肯定人类可以通过教育与学习而施展潜能；深刻的人道情怀，可强调我我互重，“己所不欲，勿施于人”；乐观的人生理想，相信德行修养是人人可以达成的目标，并且因而可以活得快乐而有意义。

“以孔子思想为立足点，人类既不会毫无抵抗地随顺俗化与物化的浪潮，也不会因为宗教信仰的差异而形成尖锐的对立与冲突。”台湾大学教授傅佩荣曾这样说过。

那么，人们为什么要重视国学呢？道理非常简单。因为，一个民族存在的根基就是文化传统。站在传统文化的立场上，使它更新以适应现代社会生活的需要，这样的国家民族才有生存发展的良好基础。

2012年12月，习近平总书记在广东考察工作时就说过，“我们决不可抛弃中华民族的优秀文化传统，恰恰相反，我们要很好传承和弘扬，因为这是我们民族的‘根’和‘魂’，丢了这个‘根’和‘魂’，就没有根基了。”

在现代汉语里，“根”与“魂”是经常用到的两个词，前者比喻事物的本源，后者比喻小到个人、大到国家或民族的精神。习近平总书记借用“根”与“魂”，旨在强调传承和弘扬中华民族优秀传统文化对于国家发展和民族振兴的极端重要性。

其实，中华民族在五千多年的文明发展进程中，创造了博大精深的文化。它积淀了中华民族最深沉的精神追求，包含着中华民族最根本的精神基因，代表着中华民族最独特的精神标志，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。中华文化虽

历经朝代更迭、外族入侵却绵延数千年不绝，成为世界文明史上唯一没有中断的文化，已经融入中华民族的血脉。如果我们不能很好地传承和弘扬中华民族的优秀文化传统，就难以实现在文化上的自强，中华民族的伟大复兴就会失去“根”与“魂”。

“天人合一”是国学的哲学基础

国学体系十分庞大、内容十分丰富。在颜爱民看来，“天人合一”的思想就是国学的哲学基础，是人类界定人与自然关系的伟大思想成就。

“天人合一”在中国是一个古老而又悠久的话题，它凝聚着中华民族的智慧，映射出先哲们的致思特征。所以，谈论中国传统文化不能不涉及源远流长的“天人合一”思想。

据现有史料记载，“天人合一”观念最早起源于西周时代。周宣王时尹吉甫作《蒸民》诗云，“天生蒸民，有物有则，民之秉彝，好是懿德”。诗中含有人民善良德性来自天赋的意义。孟子更进一步地推出“尽心、知性、知天”的天人相通思想。到了宋代，哲学家张载首次明确提出“天人合一”的概念。他说：“儒者则因明致诚，因诚致明，故天人合一，致学而可以成圣，得天而未始遗人”。

而儒家作为中国传统文化的精髓与核心，其对于“天”“人”关系的探讨和“天人合一”思想的阐述也是最为全面、深刻的。战国时期荀子提出“天人相分”学说。他认为“天”是与“人”相对立的自然世界，但是“天”与“人”又有关联。一方面，天有自身规律，另一方面，人可以通过主动地认识自然，发挥人的主观能动性，“制天命而用之”。汉代董仲舒宣扬“天人相副”“天人感应”，鼓吹有意志的天。张载在天人关系的研究上独树一帜，承前启后，以《孟子》《中庸》《大学》等经典之“性”“诚”“明”的理念贯通天人。

可以说，“天人合一”的理念已经发展成为中国传统文化的思想基础。用今天的话语阐释，主要有以下几层意思：

一是“天”和“人”不是对立的，而是统一的。“人”既来自于“天”，也是“天”的组成部分。因此，“人”应当“知天”“敬天”“畏天”；

二是“天”和“人”拥有内在的超越性。在中国文化中，“天”是具有“自强

不息”“厚德载物”精神的“生生不息”的生命有机体，而不是纯粹的自然之天的含义。“天道”“人道”源自“道”；“天性”“人性”出自“性”；“天命”“人性”皆为“仁”。故《论语》有云：“人能弘道，非道弘人。”只有当天地精神内敛于心时，才能通过人的实践活动彰显“天”的万千气象；

三是“天人合一”思想表明人类应自觉地与天地自然环境组成生命共同体，相互渗透，相互影响，相互促进，通过全面协调发展，达到天人和諧繁荣的理想境界。

“天人合一”是中国哲学史上一个重要命题，解释纷纭，莫衷一是。季羨林就曾说过，“‘天人合一’思想是人生的最高理想境界，是中国文化对人类最大的贡献。其强调的天与人的和谐一致是中国古代哲学的主要基调。”

“仁、义、礼、智、信”是传统文化的精髓

“仁、义、礼、智、信”是儒家“五常”。这“五常”贯穿于中华伦理的发展中，成为我国价值体系中的最核心因素。

仁，是孔子及其儒家伦理思想的重要内容和主要标志，是其道德理论体系的基本原则，是人们处理各种道德关系和调整各种利益关系的根本准则，贯穿于儒家伦理思想的全部内容之中，其漫长沉淀使之成为中国文化的重要特质基因，成为深度影响中国人思维和行为的重要因素。

义，与仁并用于道德的代表：“仁至义尽”。义成为一种人生观、人生价值观，

如“义不容辞”、“义无反顾”、“见义勇为”、“大义凛然”、“大义灭亲”、“义正辞严”等；义是人生的责任和奉献，如义诊、义演、义卖、义务等，至今仍是中国人崇高道德的表现。

礼，是儒家仁学的具体表现，与仁互为表里，仁是礼的内在精神。只有遵循以仁义为本的行为规范和行为模式（即遵循礼制），才能正己正人，有效协调我我关系。中国目前正处在社会深刻变革和转型时期，社会价值体系和制度都处在深度转换和再造当中，如何建立符合时代特征、健康完善的社会主流价值体系和与之匹配的制度体系，对社会和谐发展十分重要。

智，孔子把它看成是实现仁的重要手段，认为在求仁的过程中，智可以发挥“利仁”的特殊作用。“智”要求人们在道德行为选择中，不仅要知道哪些事情“可为”，还要明了哪些事情“不可为”，这样才能更好地自主、自择，做出正确的道德决断。智不是一种独立的德性，它只有与行相结合，即指导自己的行为的选择，才能成为人的现实的道德素质，才能促进人的道德完善。

信，是自我修养和立身处世的基本准则，是人际交往及其和谐的基础。《中庸》说，“诚者自成也，而道自道也。”在当今这种转型和快速发展的社会，诚信显得尤其重要。在企业内部同样面临诚信问题，“信”则群体和谐，监控成本减低，效率提升，满意度增加，“不信”则使各种管理制度和体系功能全面弱化，甚至崩溃，员工人际关系弱化，工作效能下降，企业难以持续发展。

国学教育

跟古人学敬语，这些词可不要乱用

我国古人用来卑己敬人的称谓，现在除了极少数仍在沿用外，绝大多数已经随着时代的推移而消亡了。今天，我们重温古人的礼貌称谓，对增强文明礼貌待人和建设精神文明大有裨益

敬称，是古人用对方的官职、身份、名字以及美德方面专门性的词语所表示的尊敬。男性一般多用“君”“子”“公”“先生”“夫子”“卿”等敬词。

“君”，本是封建时代一国之主，后引申为对一般有地位的人的敬称。如《邹忌讽齐王纳谏》：“其妻曰：‘君美甚，徐公何能及君也？’”这是妻子对丈夫邹忌的敬称。有时，君对臣讲话，为了表示亲近也用“君”来敬称。如《鸿门宴》：“沛公曰：‘君安与项伯有故？’”

“子”，是男子的表敬美称。如《左传·僖公三十年》：“吾不能早用子，今急而求子。”

“公”，作为对尊长或平辈的敬称，是由周代分封诸侯（公、侯、伯、子、男）的头一等诸侯而引申来的。如《鸿门宴》：“公为我献之。”

“先生”，本义是“父兄”。引申为“老师”，后来用作对人的敬称。如《吕氏春秋·孟纪》：“秦惠王曰：‘先生之年长矣。’”

“夫子”，本义是对大夫以上官吏的敬称，后泛指对男子的敬称。如《中山狼传》：“又安能发狼踪以指示夫子之鹰犬也？”

“卿”，最初是古代高级官员的称谓，后引申为君对臣，长辈对晚辈的敬称。如皇帝称臣为“爱卿”，称老臣为“老爱

卿”。朋友之间也称“卿”，丈夫对妻子也以“卿”为爱称的。如《孔雀东南飞》：“誓不相隔卿。”

古人对年长的男性，尊称为“叟”“艾”“父老”“丈人”“丈丈”等表敬意。

“叟”“艾”“父老”，皆敬称老年男子。《方言》第六：“东齐、鲁卫之间凡尊老谓之叟，或谓之艾，南楚谓之父，或谓之父老。”

“丈人”，本指“岳父”，引申为对老人或前辈的敬称。如《中山狼传》：“乞丈人一言而生。”

“丈丈”，也是对老人的敬称。如《水浒传》五十六回：“（戴宗）赔话道：‘丈丈休和他一般见识，小可赔丈丈一分面。’”

“翁长”，亦是对老年男子的敬称。如《西游记》：“行者含泪道：‘若得翁长如此，感激不尽’。”

此外，还有“老父”“老爹”“老伯”“老伙”等，都是对父辈的敬称。

古人对年长的女性敬称为“嫗”（āo），“老妇人”（义同‘老太太’）。如《国策·赵策》：“老臣以嫗为长安君计短也。”

“夫子”，是“门徒”（学生）对老师的敬称。如《论语·微子》：“子路曰：‘子见夫子乎？’”

“足下”，也是称对方的敬词，常用在

书信中。“足下”之称，始子春秋“晋文公称分之推”，见《异苑》卷十。古代下称上或同辈相称，都用“足下”。如《史记·陈涉世家》：“足下事皆成。”

古人对王侯之子或年轻男性称“公子”“公孙”“王孙”等表敬意。《礼记·丧服》：“诸侯之子称公子，公子之子称公孙。”后来，“公子”用作对官僚子弟的敬称，引申为对别人儿子的敬称。如《史记·信陵君列传》：“公子有德于人，愿公子忘之。”

“王孙”，是泛指古代贵族子弟的通称，又指“朋友”。如白居易《赋得古原草——送别》：“又送王孙去。”这是敬指远去的朋友。

对有官爵的人，常按其职位，用“丞相”“将军”“太守”等表敬意。如《盐铁论·本议》：“惟始元六年，有诏书使丞相，御史与所举贤良，文学语。”《史记·魏其武安侯列传》：“能富贵将军者，上也。”《醉翁亭记》：“太守谓谁？庐陵欧阳修也。”

对帝王、诸侯的敬称，多用“王”“大王”“君”“君王”“陛下”“阁下”等。“陛下”“陛”是古代帝王的合称。“陛下”，引申为臣下对帝王专用的尊称。“阁下”，犹如“门下”。常用在信中尊称职位较高的人。对帝王的妻则尊为“后”或“夫人”，帝王之母则尊为“太后”。

古人的散称，又表现在名字上，古人认为直呼“你”“我”以及称名道姓，是不尊敬人的表现。因此，对长辈、平辈不能称名，而要自己称名，或用“某”字代替。如《鸿门宴》：“不然，籍何以至此？”“籍”，是项羽的名。王安石《答司马谏议书》：“某启！……”

长辈对晚辈可直呼其名，但对平辈则一律称字。如《答司马谏议书》谏：“冀君实或见恕也。”“君实”，是司马光的字。

古代男子，往往在名字下面加“甫”“父”（fǔ），表美称。

春秋时期，男子表字前加“子”，以表尊敬。如孔子、孟子。姓前加“子”，用以尊其师。如子墨（子）、子程（子）。

此外，古人第三人称的敬称与第二人称的敬称略同。通常称“公”“先生”以及爵位、字、号、出生地、排行等。如陶渊明被称为“五柳先生”（号）；王安石被称为“王临川”（出生地）；王羲之被称为“王右军”（官职）。唐代还以排行为敬称。如白居易被称为“白二十二”，刘禹锡被称为“刘二十八禹锡”。

我国古人这些用来卑己敬人的称谓，现在除了有极少数仍在沿用外，绝大多数已经随着时代的推移而消亡了。今天，我们重温古人的礼貌称谓，对清除日常生活中的“语言垃圾”，增强文明礼貌待人和建设精神文明大有裨益。

（据人民网）

用典释义

法与时转则治，治与世宜则有功

【讲话原文】

“法与时转则治，治与世宜则有功。”新形势下加强和规范党内政治生活，既要坚持过去行之有效的制度和规定，也要结合新的时代特点与时俱进，拿出新的办法和规定。

——习近平：《关于〈关于新形势下党内政治生活的若干准则〉和〈中国共产党党内监督条例〉的说明》

【出处】

故治民无常，唯治为法。法与时转则治，治与世宜则有功。故民朴，而禁之以名，则治；世知，维之以刑，则从。时移而治不易者乱，能治众而禁不变者削。故圣人之治民，治法与时移，而禁能与变。

——《韩非子·心度第五十四》

【解读】原典见诸《韩非子·心度》，意思是法律顺应时代发展变化才能使国家得到治理，治理方式适用于当下才能收到实际效果。

作为法家集大成者，韩非子继承了管子“以法治国，则举措而已”与商鞅“任法而治国”的依法治国方略，提出“治民无常，唯治为法”的观点。他把人类社会的历史分成“上古”“中古”“近古”“当今”四个阶段，认为时代变化了，治理社会的方法手段也应随着发生改变。韩非子敏锐地觉察到，由于战国末期的社会急剧变化，原有的法律制度已无法适应新的形势，必须随着时代及社会需要作出相应调整。他用“守株待兔”抨击复古倒退，借“郑人买履”讽刺墨守成规，从而得出了“法与时转则治，治与世宜则有功”的变古历史观。

“法与时转则治，治与世宜则有功”是与时俱进的社会进化史观，符合人类社会由低级阶段向高级阶段发展变化的规律，成为后世论证变法顺应时代要求的上好注解。（据《学习时报》）

诗话衡阳

菩萨蛮·举头忽见衡阳雁

■陈达叟（宋）

举头忽见衡阳雁。千声万字情何限。巨而薄情夫。一行书也无。

泣归香阁恨。和泪掩红粉。待雁却回时。也无书寄伊。

诗词赏析：词中“衡阳雁”，犹云南飞雁。雁是候鸟，秋来南飞，传说到衡阳为止，不过湖南衡山的回雁峰。此词以思妇的口吻述说：秋雁打从作客北地的丈夫那边飞来，因此见雁思人。但是，雁能传书，他为什么不托大雁捎个信来呢？岂不是太薄情了吗？于是不禁转而怨恨起来，甚至气得哭了，发誓来春雁北归时也不给他带信。这种气愤和责怪，不免毫无根据，责怪对方，但却是情极而生，表明思念之深和渴望之切。要是一旦来书，不知该多么高兴和欣慰。词中痴语，怨语，实际上都是情语。从见雁兴起，到最后赌气罚咒，生动地表现了词中心物的心理和情态，使这首词富于民歌风味。

国学热评

传统文化教育如何推陈出新

■颜炳罡

传统文化教育并不仅仅是在课堂上的教育，而是学校、家庭、社会所形成的综合性或立体性教育。今天，我们要倡导传统文化体验教育，校园的文化氛围、老师的一言一行，学生之间的行为举止，无不是学生人格养成的要素。

教育是学生、老师成长的模式，是老师和学生共同营造的一种成长氛围和成长方式，这就是中国人所讲的教学相长。教学相长，不仅仅指老师的教学方法在长、能力在长，更重要的是老师的生命在教育当中得到提升和生长。21世纪中国的老师，应该是和学生一同成长、和时代一同进步，使自己终身学习、提高的老师。

那么怎么去培养善良人格？用传统经典的智慧和圣贤人格的感召去养成学生的理想人格。好多老师不知道应该给孩子什么？教授传统文化的目的是什么？我们常说，中华文明既需要薪火相传，世代相承，又需要推陈出新，与时俱进。问题是如何传？如何守？谁去传？谁去守？守不住，怎样传？传不下去如何推陈出新或与时俱进。宋明理学家常说“为往圣继绝学”，代代都是继绝学，搞得中国人很悲催。面对21世纪，我们应当