

草木荣华滋硕之时，则斧斤不入山林，不夭其生，不绝其长也； 鼃鼃、鱼鳖、鳅鳝孕别之时，罔罟、毒药不入泽，不夭其生，不绝其长也。

——《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》等文中引用

解读

习近平在这次讲话中还引用“子钓而不纲，弋不射宿”“竭泽而渔，岂不获得？而明年无鱼；焚藪而田，岂不获得？而明年无兽”等，来说明中国传统文化中对自然要取之有时、取之有度的环保意识。

习近平一向高度重视生态文明建设。早在任浙江省委书记时，他就提出了“绿水青山就是金山银山”的科学论断；当选总书记之后，他一直反复强调，“保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力”。这样的论断，具有强烈的现实针对性。挥之不去的雾霾带来的“会呼吸的痛”，地下水污染引起的普遍忧虑，植被破坏造成的沙漠化问题……多年积累的生态环境问题，

不仅成为民生之痛，更容易催生社会层面的问题。由此也可以理解，我们为什么把“绿色发展”作为新发展理念的重要内容，为什么把“生态文明建设”置于五位一体总体布局之中，为什么党的十九大把“美丽”写入了社会主义现代化强国目标。“生态文明”从国家决策层面不断得到强调、重视和提升，表达着一个国家建设生态文明的新觉醒。

原典

圣王之制也，草木荣华滋硕之时，则斧斤不入山林，不夭其生，不绝其长也；鼃鼃、鱼鳖、鳅鳝孕别之时，罔罟、毒药不入泽，不夭其生，不绝其长也；春耕、夏耘、秋收、冬藏，四者不失时，故五谷不绝，而百姓有余食也；洿池、渊沼、川泽谨其

时禁，故鱼鳖优多，而百姓有余用也；斩伐养长不失其时，故山林不童，而百姓有余材也。

——〔战国〕荀子《荀子·王制》

释义

《荀子·王制》阐述了荀子的政治思想。上面这段话是荀子关于圣王之制下天人关系的论述。

荀子主张当自然界的动植物处于生长发育阶段时，必须实行“时禁”：“草木荣华滋硕之时，则斧斤不入山林，不夭其生，不绝其长也；鼃鼃、鱼鳖、鳅鳝孕别之时，罔罟、毒药不入泽，不夭其生，不绝其长也。”
“荣”：草木植物开花为“荣”。木本植物开花为“华”。鼃(yuán)：鼃鱼。鳅(tuó)：扬子鳄。罔罟(gǔ)：

渔猎的网具。别：子体离别母体，即生育。意思是：植物在开花生长的时候，不许进山砍伐，鼃、鳅、鱼、鳖、泥鳅、鳝鱼在繁殖的时候，不许将渔网、毒药投入湖泽，

以确保动植物的生长发育。

荀子认识到，动植物有其生长发育的规律和过程，人类向自然索取要有度，即“不夭其生，不绝其长”。

《习近平用典》第二辑

摘编

人民日报出版社授权连载

本书收入习近平2014年9月以后在重要讲话(文章)中引用的148则典故，分为敬民、笃行、廉政等11篇，对其现实意义和背景义理进行解读、阐释，以帮助广大读者追溯习近平新时代中国特色社会主义思想的源头活水，在古为今用的创造性转化中感受中华优秀传统文化的博大精深。

名家

人生的境界

冯友兰

人与其他动物的不同，在于人做某事时，他了解他在做什么，并且自觉地在做。正是这种自觉，使他正在做的事对于他有了意义。他做各种事，有各种意义，各种意义合成一个整体，就构成他的人生境界。如此构成各人的人生境界，这是我的说法。

不同的人可能做相同的事，但是各人的自觉程度不同，所做的事对于他们也就各有不同的意义。每个人各有自己的人生境界，与其他任何个人的都不完全相同。若是不管这些个人的差异，我们可以把各种不同的人生境界划分为四个等级。从最低的说起，它们是：自然境界，功利境界，道德境界，天地境界。

一个人做事，可能只是顺着他的本能或其社会的风俗习惯。就像小孩和原始人那样，他做他所做的事，然而并无自觉，或不甚自觉。这样，他所做的事，对于他就没有意义，或很少意义。他的人生境界，就是我所说的自然境界。

一个人可能意识到他自己，为自己而做各种事。这并不意味着他必然是不道德的人。他可以做些事，其后果有利于他人，其动机则

是利己的。所以他所做的各种事，对于他，有功利的意义。他的人生境界，就是我所说的功利境界。

还有的人，可能了解到社会的存在，他是社会的一员。这个社会是一个整体，他是这个整体的一部分。有这种自觉，他就为社会的利益做各种事，或如儒家所说，他做事是为了“正其义不谋其利”。他真正是有道德的人，他所做的都是符合严格的道德意义的道德行为。他所做的各种事都有道德的意义。所以他的人生境界，是我说说的道德境界。

最后，一个人可能了解到超乎社会整体之上，还有一个更大的整体，即宇宙。他不仅是社会的一员，同时还是宇宙的一员。他是社会组织的公民，同时还是孟子所说的“天民”。有这种自觉，他就为宇宙的利益而做各种事。他了解他所做的事的意义，自觉他正在做他所做的事。这种自觉为他构成了最高的人生境界，就是我所说的天地境界。

这四种人生境界之中，自然境界、功利境界的人，是人现在就是的人；道德境界、天地境界的人，是人应该成为的人。前两者是自然

的产物，后两者是精神的创造。自然境界最低，往上是功利境界，再往上是道德境界，最后是天地境界。它们之所以如此，是由于自然

境界，几乎不需要自觉；功利境界、道德境界，需要较多的自觉；天地境界则需要最多的自觉。道德境界有道德价值，天地境界有超道

德价值。

照中国哲学的传统，哲学的任务是帮助人达到道德境界和天地境界，特别是达到天地境界。天地境界又可以叫作哲学境界，因为只有通过哲学，获得对宇宙的某些了解，才能达到天地境界。但是道德境界，也是哲学的产物。道德认为，并不单纯是遵循道德律的行为；有道德的人也不单纯是养成某些道德习惯的人。他行动和生活，都必须自觉其中的道德原理，哲学的任务正是给予他这种自觉。

生活于道德境界的人是贤人，生活于天地境界的人是圣人。哲学教人以怎样成为圣人的方法。成为圣人就是达到人作为人的最高成就。这是哲学的崇高任务。

在《理想国》中，柏拉图说，哲学家必须从感觉世界的“洞穴”上升到理智世界。哲学家到了理智世界，也就是到了天地境界。可是天地境界的人，其最高成就，是自己与宇宙同一，而在这个同一中，他也超越了理智。

中国哲学总是倾向于强调，为了成为圣人，并不需要不同于平常的事。他不可能表演奇迹，也不需要表演奇迹。他做的都只是平常人所做的事，但是由于有高度的自觉，他所做的事对于他就有不同的意义。换句话说，他是在觉悟状态做他所做的事，别人是在无明状态做他所做的事。禅宗有人说，觉字乃万妙之源。由觉产生的意义，构成了他的最高的人生境界。

开始衰老的4个迹象

周国平在《岁月与性情》中说：“我常常意识不到自己的年龄，心态和神态让我自己显得年轻，如果不是这样，人们就会看到我这张比较苍老的脸。”

70岁的周国平头发花白，但整体看上去依然是个中年人。

人无法左右自然的衰老，但很多时候我们却是未老先衰，虽然年轻，却和一个老人没有任何区别。如果你在未老的时候封闭了自己的心境，那么你就彻底的废了，沦落为生活的奴隶。

当你有了下面这4个迹象，那么你就开始衰老了。

一是不再尝试新鲜事物。王耳朵先生说：“稳定其实就是不稳定。真正的稳定不是你的一家单位

有饭吃，而是你足够强大，走到哪里都有饭吃。”

大多数人的生轨迹似乎都是，努力学习然后考上一所不错的大学，再然后找到一份不错的工作，从此以后每天朝九晚五，简单舒服地过着小日子。

在人生这艘大船上把所有的风险都规避掉，一眼就望到了尽头，这不是衰老又是什么呢？

我们不怕挑战，就怕你毫无斗志。很佩服一些人破釜沉舟的勇气，更佩服他们对新鲜事物的挑战。真正的衰老源于一个人的抉择，当一个人封闭心扉，不再追求美好的事物，那么他再也找不到生活的乐趣了。

二是停止学习。有人说，身体

和灵魂总要有个在路上。如果你停止学习，不再渴望旅行，那么就已经开始衰老了。

亨利·米勒曾说：“我们旅行的目的，从来不是个地理名词，而是为了要学得一个看事情的新角度。我认为衰老的开始，不是眼角的皱纹，也不是头上的白发，而是一个人开始越来越难以接受新观点和新事物。”

停止学习，你的思维的宽度和生命的长度就会固化。

一直走在路上的人，见识一定是超群的，也很容易接受新事物。

作家三毛说：“生命不在于长短，而在于是否痛快地活过，生命不在于长度，而在于持续学习的广度。”

材，那么他就不会再惧怕衰老。

四是喜欢随波逐流。有一个故事。

小和尚和老和尚出来化缘，走到江边，见到几只逆水而游的鱼。

小和尚说：“这鱼真傻，逆水而行多费力，多辛苦。”

老和尚笑着说：“可他们在享受快乐，你看到那黄叶了吗？”

顺着老和尚手指的方向，小和尚看到黄叶漂流在江面。

老和尚指着漂流的黄叶说：“只有死去的东西，才会随波逐流。”

在生命中丧失自我，是很可怕的一件事，任何时候你都不能丢掉自己的主见，也只有这样才会找到属于自己的完美人生。

当你还乐意挑战新鲜事物、努力学习，对旅行还有渴望，在管理好自己身材的同时依然会有主见，那么衰老也会远离你。

愿你做一个永远不会“衰老”的人。（洞参）