

家教与门风

彭林 著

天下之本在国，国之本在家。
礼之用，和为贵。道之以德，齐之以礼。
礼乐皆得，谓之有德。君子务本。
仁者爱人，有礼者敬人。
少成若天性，习惯成自然。

中国礼乐文化丛书

上海文艺出版社

中国礼乐文化丛书

彭林 著

家教与门风

上海文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

家教与门风/彭林著. -上海: 上海文艺出版社. 2015. 2

ISBN 978-7-5321-5649-8

I. ①家… II. ①彭… III. ①家庭教育-研究

IV. ①G78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 033792 号

责任编辑: 胡艳秋

封面设计: 钱 祯

家教与门风

彭 林 著

上海世纪出版集团

上海文艺出版社 出版

200020 上海绍兴路 74 号

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc

太仓市印刷厂有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 6.625 插页 2 字数 168,000

2015 年 2 月第 1 版 2015 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5321-5649-8/G · 147 定价: 23.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 0512-53522925

家教与门风 | 目录 |

第一辑 礼乐与人文

- 3 礼乐：中国传统文化之心
- 15 礼，文明古流不可弃
- 18 礼乐皆得，谓之有德
- 31 礼乐文化与和谐社会

第二辑 家教与门风

- 41 如何延续我们的“家风文化”
- 44 品味《颜氏家训》的人生智慧
- 46 传统家庭礼仪与当代儿童教育
- 55 行修言道，礼之质也
- 60 礼乐人生成就君子人格

第三辑 风俗与社会

- 67 发挥礼仪导向规范作用
- 70 节日与送礼：礼的本质是尊重
- 74 社区礼仪：敬、静、净、雅
- 81 从“拱手礼”之争说起
- 85 从传统文化看荣辱观的养成

- 92 国家元气,全在风俗
100 礼之用,和为贵

第四辑 传统与当代

- 107 重拾中华之“礼”的当代价值
110 明礼说
113 信仰危机与中国传统文化
118 中华礼仪与现代社会
126 中华礼仪文明期待振兴

第五辑 中国与世界

- 139 人格与国性
144 礼乐文化与当代工业文明
155 守住民族文化这道“万里长城”
165 用传统礼仪重塑中华民族形象
172 中华文明中的普世价值
184 民族文化与民族命运
195 多元时代需要更强大的民族精神

第一辑

礼乐与人文

礼乐：中国传统文化之心

1963年7月,美国学者邓尔麟前往台北拜访著名史学家钱穆先生,教中国文化的有关请益。钱先生指出,中国文化可以归结为一个“礼”字,这是中西文化相区别的关键之所在。他说,“在西方语言中没有‘礼’的同义词。它是整个中国人世界里一切习俗行为的准则,标志着中国的特殊性”,“中国人之所以成为民族,因为‘礼’为全中国人民树立了社会关系准则”,“要了解中国文化,必须站得更高来看到中国之心。中国的核心思想就是‘礼’。”^{〔1〕}钱先生的论述非常精辟,不如此看问题,就无法从总体上把握中国文化的精神。

周公“制礼作乐”是历史的选择

以礼乐为一国文化的核心,在全世界堪称独一无二。中国人之所以走上这样一条道路,有其深刻的历史原因。

〔1〕 邓尔麟：《钱穆与七房桥世界》7页，社会科学文献出版社，1995年。

在洪荒时代,人类为了生存,首要的任务是解决物质需求,于是,人类渐次发明了农业。两河流域的居民最早培育成功了小麦和大麦,中国人最早培育成功了小米和大米,印第安人则最早培育成功了玉米。这是农业文明的三大发祥地。中国地域辽阔,小米是中国北方旱作农业的产物,大米则是南方稻作农业的产物。考古学家在河北武安的磁山遗址,以及浙江余姚的河姆渡遗址,分别发现了小米与大米的遗存,数量都达十几万斤。两个遗址的年代,都是距今七千年,证明南北两大农业文明发煌甚早。它们经过几千年的交流与融合,汇合成为夏朝的青铜文明。又经过四百年进入商朝,物质文化进一步发展,青铜文明臻于鼎盛,社会生活进入繁荣期。

中国传统文化是礼乐文化,通常省称为礼。认识礼乐文化,要从周公“制礼作乐”说起。历史上的殷、周两朝,性质判然有别:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”^{〔1〕}殷代的青铜文化高度发达,可惜迷信鬼神,怠于民生,尤其到了纣王,更是自信有天佑神助,过着酒池肉林的糜烂生活,并用酷刑镇压反抗者,激起天怨人怒。

周武王顺应民意,在牧野与纣王决战,腐朽的商王朝顷刻覆亡。武王克商不是以暴易暴,而是一场全新的革命。西周初建不久,武王撒手人寰;继位的成王尚在襁褓之中,不能亲政。周公摄政临朝,开创了他的以道德为灵魂的新政,制定了一套体现道德理性的典章制度,史称周公“制礼作乐”。著名学者王国维先生说,“中国政治与文化的变革,莫剧于殷、周之际”;周公制礼作乐,是

〔1〕《礼记·表记》。

“旧制度废而新制度兴”，具有划时代的意义；“其旨则在纳上下于道德，而合天子、诸侯、卿、大夫、士、庶民以成一道德之团体”，“周代之制度典礼，实皆为道德而设”。^{〔1〕} 中国礼乐文化的底蕴由此奠定，其后经过孔子的提倡，用礼乐化民成俗，成为古代中国经邦治国的基本模式。

礼乐文化的学理

一个国家、一个民族，人口众多，人的性格、好恶、习性各异。人有精神家园，人的思维活动极其活跃，如何凝聚人心、管理民众，是社会发展的最大课题。国家不同，文化传统不同，管理模式也就不同。世界上有相当一部分国家依靠宗教管理社会，如阿拉伯地区主要以伊斯兰教的教义治国，印度曾经以佛教思想治国，欧美地区则主要以基督教的教义统一民心。这些地区的文化，都以神为中心。例如基督教文化中，有一个无所不在、无所不能的上帝在主宰一切。《圣经》说，每个人的心灵里都有邪恶，没有一刻不想做坏事，所以人性是恶的。这邪恶是与生俱来的，不学就会，不教而能的，尽人皆然，故称之为“原罪”。这种邪恶如果得不到抑制，人就会无恶不作，最后成为恶魔，被打入地狱，永世不得翻身。只有基督的血，才能洗刷你的灵魂。为此，人要把灵魂交给上帝管理，每天祷告，做错了事要忏悔，若是一错再错，则要受到法律的惩处。

〔1〕 王国维：《观堂集林》卷十《殷周制度论》，中华书局，1959年。

中国文化是以人为中心的文化。几千年来,中国人坚信天地之间有道德,有公理,有正义,得道多助,失道寡助,相信人有良知,人性本善。在中国文化里,人的灵魂是要由自己来管理的,通过终身的道德修为,可以成为君子,甚至成圣成贤。道德是抽象的范畴,如同空气,看不见,摸不着,无色无臭,但它确实存在。不言而喻,如果长时间失去它,就会出大问题。《礼记》说:“礼者,理之不可易者也。”礼是根据道德理性的要求制定出来的制度与规范,是道德理性的体现,遵守礼,就是遵循道德理性,两者是一而二,二而一的关系。

儒家的任何理念都是通过礼来展现的,他们不是空喊道德理想,而是把它融化、落实到社会生活的每个层面上。离开了礼,中国文化就成了空谈。试看:

中国人的理想社会是天下为公的大同世界,有关的权威表述,是在《礼记》的《礼运》篇,可见是属于礼的范围。国家的典章制度称为礼制,建立一个好的国家制度叫“制礼作乐”,这个制度破坏了,就叫“礼崩乐坏”。

人与自然如何相处,在中国文化里,也属于礼的范畴。《礼记》里有一篇《月令》,记载了一年每个月的天象、物候以及当行之令等,其中有春天不得砍伐幼树,不得捕捉怀孕的母兽,不得掏鸟窝等保护自然、保持生态平衡的规定。这些符合道德理性的规定,是用礼的形式向社会公布,要求全民执行的。

人与人如何相处,不同的社会身份,彼此如何称呼,如何说话,如何表达尊重,如何安排席位,如何坐、卧、行、走等等,是礼的重要组成部分。《仪礼》一书中的《士相见礼》、《乡饮酒礼》、《乡射礼》等篇,说到这方面的许多规矩;此外《聘礼》、《觐礼》等篇,则记载

了国与国之间、贵族之间的交际礼节。

人如何自处,人生如何度过,更是礼的重点之一。人生是漫长的,但关键之点只有几个。在人生的关键点上,寓教于礼,通过“人生礼仪”来进行人生教育,是中国礼义文化的重要特色。例如,在男子年满二十岁时,为之举行成年礼,教育孩子从此负起对家庭和社会的责任;在孩子结婚时,为之举办婚礼,教给他们懂得“合二姓之好”的道理。在亲人逝世之后,举行丧祭之礼以表哀思,教育后人慎终追远。如此等等。在学习和践行礼的过程中变化气质,涵养德性。

下面我们来看乐。

音乐是全人类共有的文化现象,凡是文明达到某种高度,音乐便随之产生。对于世界绝大多数民族而言,音乐的功用是表达情感,主要是娱乐,娱己或者娱神。但音乐到了中国人手里,却成为最好的教化工具。

儒家认为,乐由心生。人不能没有快乐,因而就一定会有音乐。音乐是人的心声的流露,与人心的关系最为密切。今人所说的音乐,儒家分解为声、音、乐三个层次。声的层次最低,是指各种自然界的声响,或者是低级的人为之声,其特点是没有内在的乐理,没有审美价值。第二个层次是音,相当于今人所说的“音乐”。人比动物高明的地方在于,人能够发现包括七声音阶、十二律、调门、旋律等在内的乐理,然后创作出各种风格的乐曲,借此表达内心丰富而复杂的情感,这一点只有人才能做到,禽兽则只能感知各种声,所以《礼记·乐记》说:“禽兽知声而不知音。”

音包罗万象,其中既有健康的,也有不健康的;既有清新向上的,也有颓废消沉的;它们取决于作曲者的心境、情趣、格调等因

素。曲子一经表演,就会给听者之心以直接的影响,既可能是正面的,也可能是负面的。负面影响累积到一定程度,轻则损害自己的人生,重则会造成亡国之灾。据司马迁的《史记·殷本纪》记载,促使商纣王腐败覆亡的因素中就有音乐,他曾命令一位叫师涓的乐官“作新淫声,北里之舞,靡靡之乐”。到春秋时期,这种淫声在郑卫之地依然存在,人们称之为“亡国之音”。因此,分辨音的好坏,让民众多听高雅的音乐,远离颓废暴虐的音乐,意义极为重大。为此,儒家将“音”进一步区分,把其中内容纯正健康、风格庄重典雅,能够起到道德教化作用的部分称之为“乐”。乐是音当中最优秀的部分,它与音既有共性,又有差别,所以《乐记》说:“乐与音相近而不同。”又说:“德音之谓乐。”这一区分,普通人由于受教育的程度不足,很难理解。唯有洞察乐理的人方能明白,所以《乐记》说:“众庶知音而不知乐”,“惟君子为能知乐”。

古人所说的乐,通常包括歌词与舞蹈在内。歌词就是诗。流传至今的《诗经》原本都配有曲子。相传《诗经》三百篇,是孔子从众多的诗篇中挑选出来的,孔子用它做教材,教育弟子。《诗经》的核心价值在于,它把人们的心性引导到正确的轨道上。《论语·八佾》引孔子的话说:“《关雎》乐而不淫,哀而不伤。”朱子《论语集注》解释说:“淫者,乐之过而失其正者也。伤者,哀之过而害于和者也。……有以识其性情之正也。”“《诗》本性情,有邪有正。其为言既易知,而吟咏之间,抑扬反复,其感人又易入。故学者之初,所以兴起其好善恶恶之心而不能自己者,必于此而得之。”可见,《诗》教之旨在导性情、心志之正。所以《毛诗序》说:“发乎情,止乎礼义。发乎情,民之性也。止乎礼义,先王之泽也。”真是精辟之极。

礼与乐的作用,各有侧重。湖北荆门郭店出土的楚国竹书说:“礼,外也。乐,内也。礼、乐,共也。”就是说,礼旨在规范人的外在行为;乐,旨在端正人的心志。两者一起抓,则可内外兼修,成就君子风范。

古人把礼、乐、政、刑作为治国经邦的大经大法。《礼记·乐记》说:“礼以道其志,乐以和其声,政以一其行,刑以防其奸。”礼、乐是治国的方针与内涵。政,指行政系统,是推行礼、乐的组织机构。刑,是惩处破坏礼乐教育的害群之马的手段。所以,《礼记》又说:“礼、乐、刑、政,四达而不悖,则王道备矣。”

《乐记》亟言礼乐的重要,屡屡以天地相比喻:“乐由天作,礼以地制。”“大乐与天地同和,大礼与天地同节。”认为只有功成治定的王者,才配制礼作乐:“王者功成作乐,治定制礼。其功大者其乐备,其治辩者其礼具。”

礼乐的人文内涵

如何经邦治国,最主要的意见有两种:法治或德治。孔子主张德治,认为法治只能安定于一时,德治方能长治久安。他说:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。”^{〔1〕}用行政手段来引导民众,用刑罚来整齐他们,民众都远离了刑罚,但他们的羞耻之心并没有树立起来。如果用道德来引导民众,用礼来整齐他们,民众不但树立起了羞耻心,不仅能远离刑

〔1〕《论语·为政》。

罚,而且有上进心。有人认为儒家只讲礼治,反对法治,其实儒家断然不会迂腐到这种程度。儒家反对不教而诛,而是主张德主刑辅,“礼用之于未然之先,法施之已然之后”。礼的作用是在教育,法的作用是在防范。礼是提振社会向上的引绳,法是维护社会安定的底线,不能用底线来替代人格标准。秦二世而亡的历史证明,仅仅依靠法律手段,不可能根本解决社会矛盾,也不可能造就社会的真正和谐。

礼是为政者不可须臾或离的大经大法,这并非孔子的独创。我们读《左传》可知,早在孔子之前,它就已经成为许多社会贤达的共识,如“礼,经国家、定社稷、序民人、利后嗣者也”(隐公十一年);“礼,国之干也”(僖公十一年);“礼,政之舆也”(襄公二十一年);“礼,王之大经也”(昭公十五年);“礼,身之干也。”(成公十三年);等等。

对于个体而言,礼乐双修旨在引导人内外兼善。《礼记·曲礼》说:“修身践言,谓之善行。行修言道,礼之质也。”《荀子·修身》说“礼者,所以正身也”。儒家所说的修身,必须是内外兼具的,既要把握礼的内涵与形式,又要把握“质”与“文”的关系,做到形神兼备,内外一致。

礼有形式与内涵两大要素。形式或称为仪式,是为表达礼的内涵服务的。内涵是礼的灵魂,是制订仪式的依据。举行某个礼仪,为什么要这样的场所、穿这样的服饰、用这样的器物、走这样的程序、说这样的语言?其背后都有深刻的寓意,而不是随心所欲的。礼的外在形式比较直观,容易引起注意;礼的内涵难以把握,容易为人忽略。礼一旦失去了内涵,仪式再完美,也没有实际意义。春秋乱世,纲纪颓败,弑篡成风,司马迁说:“《春秋》之中,弑

君三十六，亡国五十二，诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。”^{〔1〕}这些篡位的君主丧心病狂，廉耻全无，但是，他们照样把各种仪式做得非常体面。孔子用反诘的语气质问道：“礼云礼云，玉帛云乎哉！乐云乐云，钟鼓云乎哉！”^{〔2〕}礼啊礼啊，难道就是供桌上的玉器与丝帛吗？乐啊乐啊，难道就是那些钟鼓之类的乐器吗？显然不是。

礼的主旨是培养人的博爱之心。爱，是人类的最高道德，无论是佛教、伊斯兰教，还是基督教，都以爱号召，以为标榜。儒家对爱的提倡，不亚于任何宗教。孔子希冀实现“天下为公”的“大同社会”，在孔子看来，这不是虚无缥缈的海外仙境，而是可以逐步接近的理想社会，而走向大同的途径，则是培养人的爱心。培养爱心，要从孝敬父母开始。父母给予自己生命，时刻呵护自己成长，血缘加上亲情，所以子女孝敬父母最为自然。但是，儒家提倡的孝行，并非局限于一家一户的狭隘亲情，而是要从它出发，把爱心推广到天下人的父母身上，因为“四海之内皆兄弟也”。只要人人都能推己及人，把爱心加于四海，就可以达到天下大治的目的，所以孟子说“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，天下可运于掌。”^{〔3〕}孝行离不开礼，从父母的饮食起居到生老病死，每一个细节的体贴与关照，都要通过礼来体现和落实。只要每个家庭、每个人都这样做了，并且代代相传，大同世界就离我们越来越近。

礼的主旨是表达对他人的敬爱之心。《孝经》说：“礼者，敬而已矣”。礼是以对方的存在为前提，并且多多少少怀有一些敬意

〔1〕《史记·太史公自序》。

〔2〕《论语·阳货》。

〔3〕《孟子·梁惠王上》。

的。在孟子看来,有没有爱心,懂不懂得通过礼来传递爱心,是区别君子与常人的主要标志:“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”^[1]把仁放在心上,就会去爱人;把礼放在心上,就会去敬人。我以恭敬之心待人,同时也希望人以同样之心待我。人心相通,你爱他人,他人就会“恒爱之”;你敬他人,他人就会“恒敬之”;这就是民间常说的:“人敬我一尺,我敬人一丈。”儒家倡导用这样的方式来树立博爱的社会风气,实现社会的和谐。

儒家所说的爱是大爱,认为每个人都有人格尊严。有些人生活贫穷、社会地位低下,但这不一定是由于他自己的原因,对于这些属于弱势群体的人,同样要怀有敬意。《礼记》说:“夫礼者,自卑而尊人。虽负贩者,必有尊也,而况富贵乎?富贵而知好礼,则不骄不淫;贫贱而知好礼,则志不慑。”^[2]礼的原则是,对自己要自我谦卑,低调为人,但要尊重他人。即使是肩挑背负、沿街叫卖的小贩,也必定有尊严,都要以礼相待,何况富贵之人呢!富贵了而懂得好礼,就能做到不骄奢淫逸;贫贱而懂得好礼,心志就不会畏缩。

礼乐文明的当代意义与普世价值

一个民族的复兴,最重要的是文化的复兴,因为民族复兴离不开文化精神的引领。如果只有经济上的强大,文化上则是西方的

[1] 《孟子·离娄下》。

[2] 《礼记·曲礼》。