

礼仪概论

礼仪是起源最早的文化活动,随着人类历史的发展而逐渐成为一种世界性的文化现象,并始终在人类社会生活中发挥着重要作用。西方礼仪一般被理解为人际交往方面的风俗习惯、礼貌礼节以及基本的公德观念,与上层建筑和经济基础的重要方面结缘不多;而中国之礼仪自古涉及国家的典章制度,包含于经济、政治、法律、宗教、哲学、习俗、文学、艺术等范畴,产生过广泛而深远的影响,蕴含着深刻的伦理意蕴。进入现代社会,礼仪成为一个国家文明进步和公民素养的标志。在国际交往中,礼仪体现国格;在人际交往中,礼仪体现人格。礼仪是社会和谐行为的校正器,人际关系的润滑剂,影响并指导着人们各方面的生活,成为个人进步和组织发展不可或缺的工具和手段。

第一节 礼仪的起源

礼仪的起源和发展伴随着于人类历史的起伏。为了更好地了解礼仪的丰富内涵、功能和作用,有必要对礼仪的起源进行全方位的认识。

礼仪起源,可追溯到原始社会。随着原始社会生产力水平的不断提高,社会交往扩大,财产和权力的分割出现,原始先民意识到,要想构建和谐的社会关系,减少纷争和摩擦,必须遵循一定的行为准则,礼仪由此产生。关于礼仪的起源,可以归纳为以下几种。

一、礼仪源于俗

所谓俗,即民间的风俗。英国民俗学创始人汤姆斯(W. J. Thomas)将民俗称为“民众的知识”(或“民间的智慧”),即 Folklo。我国近代思想家刘师培曾说过:“上古之时,礼源于俗。”俗是礼的源头。自从有了人类社会,风俗就随之而产生。原始社会最早的社会习俗,其实就是共同生活的人们用以维护人际关系的规矩,是一种约定俗成的规矩。只不过这种“规矩”被视为当然,内化成了习惯,人们没有意识到它是“规矩”而已,它其中某些内容经过演变,一旦上升为“礼”,就变成了统治者所规定的言行

准则。它包括了言行的外部表现——仪节，也包括仪节所蕴含的内容——思想。“俗”，不过是现时的或过时的“礼”在百姓生活中的实践形式。礼仪在更高的文化层面上剥离了民俗原始的含义和价值取向，以更典范的行为方式更优雅地表达出主体的感情和动机。而民俗因其根植于民众生活的沃土，有着更强的现实感和历史内容，也因此更富有活力。

二、礼仪源于祭祀

远古先民对生存环境中出现的风雨雷电、洪水猛兽、日月星辰、自然界生老病死等自然现象感到迷惑不解，认定冥冥之中存在着一种超越现实和自然的力量即鬼神，认为一切不可解释的神秘奇迹和令人惶恐的灾祸现象，都源于鬼神的意志驱使。为了去祸降福，原始先民把最好的食物虔诚地供奉给鬼神，由此形成了庄严而隆重的祭祀仪式。郭沫若就曾说过：“礼是后来的字，在金文里面我们偶尔看见有用‘豐’字的，从字的结构上来说，是在一个器皿里面盛两串玉以奉事于神，《盘庚篇》里面所说的‘具乃贝玉’就是这个意思。大概礼之起，起于祀神，故其字后来从示，其后扩展而为对人，更其后扩展而为吉、凶、军、宾、嘉的各种仪制。”^①因此，许多学者都认为礼仪源于人们敬神祈福时的祭祀活动。

三、礼仪源于人际交往

中国人认为礼仪起源于男女交往。在古人眼里，男女有别，必须用礼来区分。古人传说，华夏第一对夫妻伏羲与女娲在结婚时，伏羲“制嫁娶以俪皮为礼”，从此就有了礼。人们在交往中，难免有喜怒哀乐，礼的作用在于使之“发而皆中节”（《中庸》），即恰到好处，而不对别人造成伤害，于是便有相应的种种规定。司马迁认为：“缘人情而治礼，依人性而作仪”（《史记·礼书》）。人的喜怒哀乐有合理的一面，也有容易失控的一面，礼仪源于节人之欲和协调人际关系的需要，儒家制礼就是要促使人的性情得以为其正。西方人认为礼起源于原始人类的交往活动。法国文化人类学家莫斯在他的名著《礼物》（*The Gift*）中认为古代社会曾流行过一种“全面馈赠制”，即原始人的物品交往是通过一种“全面馈赠礼物的形式进行的”^②。

其实，礼仪的产生不仅仅局限于一物一事。它是风俗、祭祀、人情等交往活动的

^① 郭沫若.十批判书·孔墨的批判[M].北京:人民出版社,1954:82-83.

^② [法]马尔塞·莫斯.礼物[M].汲喆译,上海:上海人民出版社,2002:102.

综合产物。由于礼仪产生于蒙昧社会向文明社会的过渡阶段,其所涉及的范围十分广泛,实际上渗透于社会生活的方方面面。因而它的产生有着深刻的人类文化根源和社会基础。随着社会的发展,礼仪在各国的发展轨迹各不相同。在中国,原始的礼仪被引入到宗法社会人们日常的行为规则中,又延伸为区分尊卑贵贱、亲疏等级的严格的礼法礼典,进而扩展到政治体制,形成了一整套维护统治秩序的系统而完整的社会治理程式。礼不仅成为日常行为的规范与准则,同时还是古代社会的政治、经济制度的体现。起着“经国家、定社稷、序民人、利后嗣”(《左传·隐公十一年》)的作用。而在世界其他民族,礼仪虽然也是起源最早的文化之一,但随着第一代文明的消亡,礼仪文化并未形成制度和系统的思想,而是随着宗教与神学的兴起而渐隐其中。在中世纪,特别是在欧洲,对于一般社会群众,“礼”作为“礼俗”存在于人们的生活之中;对于上层社会,“礼”则作为交往之仪节、礼貌之表征。西方人也非常重视礼仪,他们将礼仪视为一切“美德之源”,只不过,礼仪并未成为其民族文化的根本特征,只成为仪礼或仪式活动的总称,英语为 rite。

第二节 礼仪的发展

随着经济的发展,礼仪活动的物质条件得以改善;随着政治的发展,礼仪成为维护政治秩序的手段。礼仪在发展过程中,受到经济和政治因素的重要影响,这是一条基本规律。礼仪的发展也有着相对的独立性和历史继承性,体现着文化的源流和进步。同时,礼仪作为一种文化形态,还有其发生作用的独特机理:一是礼仪从观念、行为到习惯的内化机理;二是从规范、风俗到秩序的外化机理。礼仪通过群体内部的文化认同形成凝聚力,通过社会角色的扮演体现群体的外部形象。礼仪具有文化控制手段的软约束特征,具有非正式制度的非直接强制性特征,礼仪控制主要通过社会评价和内心反省的途径来实现。

一、中国传统礼仪的发展历程

中华民族的礼仪文化源远流长,绵延数千年,独具内涵,被称为“礼仪之邦”。与其他民族的礼仪相比,中国传统礼仪具有独自的发展路径和独特的文化内涵。

(一)从萌芽到发展

大约公元前 3500—前 2100 年,夏朝建立前的原始社会,大致可认为礼仪文化开始萌芽。

那时国家尚未出现,原始氏族部落内部用风俗习惯将社会生活的各个方面加以了详细而又具体的规定,形成了各氏族成员之间的关系准则。虽然这些风俗习惯比较简单而且不成文,但对氏族成员的行为具有很大的约束力。

根据大量的考古资料,在黄河、长江中下游和辽西、燕山地区,许多公元前3500—前2000年的遗址上都发现了“礼制”“礼仪”和“礼器”的遗迹。如一些特殊的玉器、漆木器和陶器造型精美、纹饰独特、质料上乘,为权贵拥有并具有特殊含义,这应该可以说成是“礼器”。

“礼器”的出现,意味着有“以礼配器”的等级名分制度也就是“礼制”的存在。一些先民留下的祭坛以及后来传入夏、商、周的祭祀礼仪的出现,也说明当时已出现了祭祀礼仪。

夏、商、周至两汉时期,中华传统礼仪于螺旋式的发展中趋于基本成形。

夏礼最早出现,较为简朴,从《诗经》《礼记》可以看出当时忠孝之道已基本形成;已有学校,入学择春仲吉日;乡人于十月跻公堂,行饮酒之礼;礼器众多,宗庙器具颇为讲究,一般雕刻成鸡、龙等形状,等等。

殷商巫祀之礼发达,礼器复杂多样,肃穆神秘,用于礼乐的乐器也十分发达。殷人好占卜,把占卜的行为与言辞都刻在龟甲与兽骨上,称为甲骨文,又称殷墟卜辞。

周礼更为成熟完备。孔子曾说:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”(《论语·八佾》)应该说,周礼是我国奴隶社会最严谨、最庞大、最文明的礼仪制度。历史上有名的“周公制礼”就发生在这一时期,其时制定了《周礼》《仪礼》《礼记》,世称“三礼”,开始区分贵贱、尊卑、顺逆、贤愚等人际交往准则。在这一阶段,经过西周统治者的不断改造,礼仪被赋予宗法封建的等级规定,严密而繁复,成为一种政治制度和伦理体系。

春秋战国时期,诸子百家争鸣,礼仪也产生了分化。一部分礼仪成为制度进入国家典章,成为国礼;一部分礼仪随着民众交往变成礼俗或成为家礼。《管子·牧民》中有“大礼”和“小礼”之说,注释为:“礼其大者在国家典章制度,其小者在平民日用居处行为之间。”当时社会对于礼仪的态度也有分歧,比较有影响的有:儒家,以孔子、孟子为主的儒家学者系统地阐述了礼的起源、本质和功能,在理论上全面而深刻地论述了礼在社会生活和国家治理中的作用与意义;道家,崇尚自然无为,主张废除一切礼仪;法家,推崇强权政治,主张以法代礼;墨家,主张平等、博爱、利他,强调以义代礼。其中,儒家礼制的形成,对后世治国安邦、施政教化、规范社会行为、培养道德人格起到了不可估量的作用。

秦朝尊尚法家，但历时不长，随秦朝崩溃而告一段落。到汉朝，汉武帝深感没有严格的君臣礼仪，国家必乱，于是“罢黜百家，独尊儒术”，将《诗》《书》《礼》《易》《春秋》合称为“五经”，其中的《礼》就是“三礼”中的《仪礼》。汉武帝使儒学所倡导的礼真正上升至国家治理层面，并直接影响之后的中国。由此，中国传统礼仪基本成型。

从三国、魏晋南北朝到隋唐五代和两宋时期，中华传统礼仪不断发展和完善。

魏晋南北朝是中国礼仪的重要发展阶段，吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼——“五礼”成为国家的礼仪制度就发生在此时。五礼体系始于魏晋之际。汉末三国是五礼体系的孕育期，魏晋之际到萧梁前（北朝至北魏末）是五礼体系的发育期，萧梁至隋是五礼体系的基本成熟期。师古与适用是此时期人们制定礼规的原则。魏晋南北朝时期的五礼不仅仅是一种制度，也是一种实践。其重根本、尚往来的思想，既是对秦汉时期礼仪的继承，同时又具有鲜明的时代特征。五礼在魏晋之际制度化，有其深刻的历史和现实原因。儒学内部古文经学战胜今文经学，是魏晋之际五礼制度化的历史及学术原因，而迫切的社会需要，则是五礼制度化的现实原因。^① 魏晋南北朝对五礼的实践，于五礼制度作用的呈现具有重要意义。

在魏晋南北朝时期，曾经出现过玄学、佛教、道教对儒家礼学的挑战，但传统礼仪并未受到重创，倒是引起统治者顺应形势，注意变革。如曹操父子对薄葬风气的倡导，就对魏晋两朝的丧葬礼仪产生过积极的影响。而刘备告诫其子刘禅的遗诏中“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”，诸葛亮《诫子书》中“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”等，无不开家训类文字之先河。北齐颜之推的《颜氏家训》，堪称家礼之典范，古今家训，无不受到其影响。

隋唐文化空前繁荣，同时也给礼仪的发展注入了强大活力。隋朝开国之初，即对南北朝礼仪文化兼收并蓄，制定《仪礼》百卷，整理制定《露布礼》，并于开皇十四年定封禅礼。之后，随着国家的统一，政治稳定，经济繁荣，又修订“五礼”。大业元年，制定舆服之制，使礼制定于一尊。唐太宗贞观十一年编订了《贞观礼》，唐高宗显庆三年又编订了《显庆礼》，到开元盛世，唐玄宗在隋礼和《贞观礼》《显庆礼》的基础上，主持纂修《大唐开元礼》。《开元礼》以其系统性和完整性，成为传统礼仪的最高典范。杜佑撰写《通典》，其中《礼典》一百卷，更是仪制研究的里程碑。

随着宋代理学的兴起，理学家对礼治思想的阐述，进一步强化了礼治秩序。程颐解释《论语·八佾》说：“礼者，理也，文也；理者，实也，本也；文者，华也，末也。理是一

^① 梁满仓. 论魏晋南北朝时期的五礼制度化[J]. 中国史研究, 2001(4):27.

物，文是一物。”(《二程集·遗书》)朱熹又说：“礼者，天理之节文，人事之仪则也。”(《论语集注》卷一)在理学家看来，礼仪只是一种外在的形式，而其实质就是“理”。这个理，就是所谓的天理，也就是传统礼仪的核心——纲常伦理。同时，宋代一些学人致力于家礼、乡规民约、家训格言一类文字的撰写，成为传统礼仪的重要补充，对于民众的行为规范有着重要的指导意义。如南宋朱熹在《书仪》的基础上撰写《家礼》，北宋京兆蓝田的吕大忠也曾为家乡制订乡约，人称《蓝田乡约》。在家训方面北宋司马光的《居家杂仪》和南宋陆游的《放翁家训》对后世也产生了很大的影响。他们谆谆告诫自己的子女“谨守礼法”“宽厚恭谨”，充分重视家庭在整个社会生活中的重要作用。总之，唐宋以后，礼仪开始从朝廷典章制度走向民间，其内涵外延开始发生变化。

元、明、清三代，随着封建社会逐渐走向衰亡，传统礼仪也受到很大冲击。

从宋至元，游牧文化与农耕文化就一直碰撞与交融，特别是元朝时蒙古族入主中原，带入了大量游牧民族的风俗习惯，对中原的传统礼仪造成巨大的冲击。元朝时将人分为四等，汉人与南人屈居蒙古人、色目人之后；将职业分为十等，知识分子屈居工匠、娼妓之后而位居“老九”，所谓“九儒十丐”，可见统治者对农耕文化的排斥心态。虽然忽必烈也曾改革旧俗，推行汉制，但仅仅对朝廷礼仪予以重视，对民间礼俗则少有顾及。

至明朝，朱元璋认为“贵贱无等，僭礼败度”是元朝崩溃的主要原因，所以特别注意礼仪制度的推行，按贵贱等级差别将衣食住行规定得格外严格，不许有丝毫僭越之举，“凌侮者论如律”，当时的德庆侯廖永忠就是因为僭用龙凤花纹被处以极刑。从嘉靖年起，出现了一股逾越礼制的思潮，对传统礼仪形成了一定的冲击。

至清朝，满族入主中原，再度强化了礼仪的地位，特别是与传统礼仪相结合，将礼仪制度的封建性推向极端。清朝国家法律明确承认宗族的司法权，族长教训子弟，施以家法甚至处死，都是无罪的。乾、嘉年间礼学研究又趋于昌盛，礼经学的名家、名著为数不少，如徐乾学的《读礼通考》、凌廷堪的《礼经释例》、胡培翬的《仪礼正义》、黄以周的《礼书通故》、孙诒让的《周礼正义》等，都在礼学史上占有重要位置。清末，随着西方文化的进入，中西文化的碰撞以及新文化的崛起，中国传统礼仪开始面对剧烈挑战。

辛亥革命以后，受西方资产阶级“自由、平等、民主、博爱”等思想的影响，中国传统礼仪中与宗法、专制制度相关联的行为准则受到强烈冲击。

孙中山当选南京临时政府大总统时期颁布了一系列法令文告，“废除贱民身份，许其一体享有公民权利”“革除前清官厅称呼”“晓示人民一律剪辫”等，表明了与封建

制度的彻底决裂。“剪辫子”“易服装”“脱帽、鞠躬、握手、鼓掌、洋式名片”，见面称呼“同志”、“先生”、“君”，男女公开接触，自由恋爱，女子放足，婚礼新办等，掀起一股礼仪革新的新风。1919年爆发的五四运动使传统礼仪中一些封建的东西逐渐被抛弃，同时接受了一些国际上通用的礼仪形式，自此开启了中国传统礼仪近代化的新阶段。

中华人民共和国成立后，逐渐确立以平等相处、友好往来、相互帮助、团结友爱为主要原则的具有中国特色的新型社会关系和人际关系，标志着中国礼仪进入了一个崭新的阶段，也为中国传统礼仪的创造性转化和创新性发展奠定了良好的社会条件。

虽然“文化大革命”期间，传统礼仪文化受到很大冲击，但改革开放以来，随着经济社会的发展，传统礼仪文化的创造性转化和创新性发展逐渐摆上议事日程。1981年，全国工、青、妇等单位联合向全国人民特别是青少年发出倡议，开展以讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲道德和心灵美、语言美、行为美、环境美为主要内容的“五讲四美”文明礼貌活动。中宣部等单位下发的关于开展文明礼貌活动的通知指出：“我们的国家和民族历来有‘礼仪之邦’的称誉。我们在社会主义现代化建设中，要继承和发扬中华民族的优良传统，建设高度的社会主义精神文明。”礼仪文化建设作为思想道德建设的任务受到重视和褒扬。2001年，中共中央、国务院印发的《公民道德建设实施纲要》，把“明礼诚信”作为基本的道德规范之一加以倡导，强调要开展必要的礼仪、礼节、礼貌活动，引导公民增强礼仪、礼节、礼貌意识。党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，要求在加强物质文明、政治文明建设的同时，大力加强精神文明建设。而加强精神文明建设关键是要抓住两条：第一，要立足改革开放和现代化建设的实践，培育人民群众的伟大创业实践所需要的思想道德观念；第二，要立足中华民族的伟大民族精神，培育具有民族特色的道德精神和道德观念。其中，礼仪作为精神文明建设的重要内容成为社会道德实践的迫切需要，我国的礼仪文化建设迎来了一个新的春天。

（二）中国传统礼仪的独特内蕴

孟德斯鸠在《论法的精神》中曾精辟地指出：中国政体的特殊性在于中国的立法者“把宗教、法律、道德、礼仪都混在一起，这一切都是行善，都是美德。有关这四方面的箴规就是礼教。正是由于严格遵循这些礼教，中国的统治者取得了胜利。”^①绵延数千年的中国礼仪文化举世无匹，独具内涵：中国传统伦理中的“礼”，既包含了礼，也

^① [法]孟德斯鸠. 论法的精神[M]. 陈立坚等译,陕西:陕西人民出版社,2001:355.

包含了礼仪、礼教，礼、礼仪、礼教是礼的结构中三个重要的范畴，它们共同构成了“礼”的基础性的逻辑构架，有着紧密的内在逻辑关联。

1. “礼”是典章之礼

在中国，“礼”字的出现，不只是文化上的创新，而且是制度上的提升。从周公制礼开始，其所设计改造的礼仪就与分封制、宗法制相辅而行，作为最根本的国家制度，对维护宗法等级制度产生着重要作用。在“礼”的名义下，各种礼仪、仪节被整合成系统化的礼制，成为统治天下的手段和工具。经过以孔子为代表的儒家的不懈努力，礼的形态开始趋于成熟和完备，《周礼》、《仪礼》、《礼记》等礼书的出现，让礼以文本形态得以固定，使礼治有了具体的参照，使礼仪的传承得以跨越时空的限制而长足地发展，形成了以“礼治”为核心，由“礼制”“礼仪”“礼器”“礼乐”“礼教”“礼学”等内容融会而成的形态完备的礼。由此，礼不仅成为日常行为的规范与准则，同时还是社会的政治、经济制度的体现，被非常突出地用于国家的治理，即所谓的“礼治”。统治者通过“礼制”“礼仪”“礼器”等内容和手段，来维护和协调人伦、等级关系，从而达到社会的稳定和牢固。由于政治与宗法的合一性，使得礼学带有浓厚的宗法和伦理色彩。它注重传统，以宗法血缘家庭的观念理解和处理人际关系，提倡群体本位，强调等级秩序，追求社会的和谐。它所倡导的人际交往的准则，是由“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”等亲亲敬长推演而来，并因此形成父子有亲、君臣有义、兄弟有敬、朋友有信的内在逻辑链条。

2. “礼”是道德之礼

早在周公制礼时，就在礼仪中导入了道德的意蕴，使周礼在内蕴上更为广博。王国维说：“且古之所调国家者，非徒政治之枢机，亦道德之枢机也。”“制度典礼者，道德之器也。”^①故知周之制度典礼，实指为道德而设，“德”与“礼”的结合在此得到了很好的体现。在中国古代，循礼尊德重人事，内在具有逻辑的相关性。礼，不仅是典章之礼，同时还是道德之礼，伦理之礼，教化之礼，个人内在的德性之礼。著名礼学家钱玄先生说，礼的范围之广，与今日“文化”之概念相比，有过之而无不及，礼学实际上就是“上古文化史之学”^②。的确，中国的“礼”，实际上是儒家文化体系的总称，是中国社会的行为规范和准则，体现了道德意识与道德行为的有机统一，体现了传统道德价值系统的根本特征，因而成为传统社会制度的巨大维系，成为传统文化之核心和精髓。

^① 王国维. 观堂集林(卷十):殷周制度论[M]. 北京:中华书局,1959:475.

^② 钱玄,钱兴奇. 三礼辞典·自序[M]. 江苏:江苏古籍出版社,1998:1.

3. “礼”是教化之礼

在中国传统教育中,礼仪是道德教育的核心。《礼记》说:“礼者,德之端也,乐者,德之华也。”认为礼是培养德行的启蒙之物,“不学礼,无以立。”(《论语·季氏》)“人无礼则不生,事无礼则不成,国家无礼则不宁。”(《荀子·修身》)以孔子为代表的儒家们,自觉地承担起宣传、论证礼的任务,逐步形成了较为完整的礼的理论体系。孔子将礼与仁、义联系起来,以仁释礼,将传统的礼与宗法制结为一体,使之成为国家之礼;将礼作为修身之本,视为人们普遍的行为准则,使之成为道德之礼;将礼作为教化的重点,开启了“礼下庶人”的历史进程,使之成为教化之礼,他本人也成为礼教的“至尊先师”,其礼学思想备受后世统治者的推崇,成为维护皇权的绝好工具。儒家礼学经历了先秦元典礼学、汉唐礼学和宋明礼学等不同理论形态,随着中国社会的历史变化而不断演变,至尊地位得以确立,礼学的内容和理论思辨层次得以不断提升,学礼、用礼、保礼成为治理国家、教育民众的强大工具。

4. “礼”是民俗之礼

中国文化的发生是多源的,地域性文化可以追溯到史前时期,可谓“十里不同风,百里不同俗”。“中国传统社会不同于西方古代社会依恃宗教,也不同于西方现代社会依恃法律,而是利用礼俗进行调控。”^①从周代开始,中国社会就有了“采风”“观俗”的现象。官员、文人到民间去“移风易俗”,一方面了解民间的风俗,进行整合;一方面加强教化,以礼化俗。这种雅与俗、庙堂文化与民间文化的沟通,使“礼”与“俗”互相调适,不断融合。既可“缘人情而制礼,依人性而作仪”,又可“礼失而求诸野”,根据风俗的变化,对礼进行调整和变通。正因为如此,形态、内涵各异的习俗,与礼制、礼教才没有发生特别激烈的冲撞和激荡,这正是礼俗统一的一个效应。另外,礼仪与宗教的整合,也是中国文化的一种独特品性。汉代以后,儒、释、道开始在中国多元并存,它们互相影响,互相渗透,逐渐走向“三教合流”。特别是南北朝隋唐以后,“三教合流”更是成为社会发展的一大趋势。不仅反映在社会上层,而且还体现于民间生活。虽然记录在《仪礼》《礼记》中的儒家传统的礼仪规则,一直被社会沿用,然而佛、道以及阴阳家对民间活动的影响、浸染,也逐渐加深。但儒家对佛、道、阴阳家的观念和方式的接受是局部的,被采入礼制的只是一些细节,对于礼的基本问题则不可侵犯、坚决维护。虽然儒、释、道共存共融,在某些方面界限并不明确,但统治阶级用礼来保持与佛、道等的泾渭分明,从而在典章制度的层面上,有效地维护了中国传统社会的宗

^① 杨志刚. 中国礼仪制度研究 [M]. 武汉:华中师范大学出版社,2001:566.

法、专制制度,以及与之相关联的一套行为准则。

(三)中国传统礼仪的现代转型

由于中国传统礼仪的发展经历了太多的曲折,人们对礼仪的认识出现了偏差。在现代中国,传统礼仪的“典章之谓”已不存在,礼仪已不再是社会政治、经济制度的集中体现,其用于国家的治理的功能淡化;礼仪的“教化之谓”逐渐淡化,礼仪不再是教育的核心内容,在我国的教育体系里,没有礼仪的专业与课程,没有统一的教学内容和师资培养渠道,一以贯之的礼仪教育难以形成;礼仪的“道德之谓”也已弱化,虽然文明礼貌一直是道德建设的重要内容,但运用礼仪的道德功能去规范人格的养成和塑造,规范人们的行为方式,使礼仪成为人们乐意接受的道德约束,自觉遵循的道德规范,努力追求的道德修养,明显做得不够;礼仪的民俗性虽然得以传承,但民间的礼仪活动有点杂乱无章。有的对传统礼俗津津乐道,精华糟粕,一并继承;有的却将传统礼俗视为繁文缛节,全盘否定、追求西化;还有人认为礼仪的遵循纯属个人私事,与他人无关,全凭个人好恶等等。中西文化的碰撞,新旧思想的交锋,使得我们这个时代的礼仪实践格外纷乱,出现了旧“礼”渐去,新“礼”未构,功能模糊的状况,研究新时代下中国礼仪文化的内涵、构架及其功能,并基于新时代社会的发展需求对中国传统礼仪进行创造性转化和创新性发展显得格外紧迫。

2011年1月20日,教育部印发《中小学文明礼仪教育指导纲要》,认为:礼仪对于提升全民族的文明素质,增强国家的文化软实力具有重要意义。提出中小学文明礼仪教育的总目标是:让学生知道中国是具有悠久历史的文明古国,礼仪之邦,礼仪文化源远流长。让学生懂得文明礼仪是当代公民必备的基本素质,是做人的基本要求。让学生了解文明礼仪的基本内容,懂得文明礼仪是个人文化、艺术、道德、思想等修养的表现形式,是人们完善自我、与人交往的行为规范与准则。让学生掌握基本的谈吐、举止、服饰等个人礼仪,以及在家庭、校园、公共场所等社会生活领域的交往礼仪,养成文明礼貌的行为习惯,做优雅大方、豁达乐观、明礼诚信的合格公民。这是我国在基础教育领域首次对礼仪教育进行总体规划和具体安排。

2019年10月,中共中央、国务院印发《新时代公民道德建设实施纲要》(以下简称《纲要》),认为:“中国特色社会主义进入新时代,加强公民道德建设、提高全社会道德水平,是全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国的战略任务,是适应社会主要矛盾变化、满足人民对美好生活向往的迫切需要,是促进社会全面进步、人的全面发展的必然要求。”“加强公民道德建设是一项长期而紧迫、艰巨而复杂的任务,要适应新时代新要求,坚持目标导向和问题导向相统一,进一步加大工作力度,把握

规律、积极创新,持之以恒、久久为功,推动全民道德素质和社会文明程度达到一个新高度。”《纲要》共有七个部分,包括:新时代公民道德建设的总体要求;重点任务;深化道德教育引导;推动道德实践养成;抓好网络空间道德建设;发挥制度保障作用;加强组织领导。《纲要》对什么是新时代的公民道德以及如何建设新时代的公民道德进行了总体安排。

《纲要》在第二部分“重点任务”中,提到要发挥各类阵地道德教育作用,营造明德守礼的浓厚氛围。在第四部分“推动道德实践养成”中,明确提出充分发挥礼仪礼节的教化作用,认为礼仪礼节是道德素养的体现,也是道德实践的载体;要制定国家礼仪规程,完善党和国家功勋荣誉表彰制度,规范开展升国旗、奏唱国歌、入党入团入队等仪式,强化仪式感、参与感、现代感,增强人们对党和国家、对组织集体的认同感和归属感;要充分利用重要传统节日、重大节庆和纪念日,组织开展群众性主题实践活动,丰富道德体验、增进道德情感;要研究制定继承中华优秀传统、适应现代文明要求的社会礼仪、服装服饰、文明用语规范,引导人们重礼节、讲礼貌。

相较于 2001 年的《公民道德建设实施纲要》,《新时代公民道德建设实施纲要》(以下简称《纲要》)对于礼仪的作用以及发挥作用的途径界定得更加清晰明了,为新时代的礼仪文化建设提供了理论支撑和实践指导。《纲要》把礼仪作为基本的道德规范加以倡导,这是目前我国的主流语境对礼仪界定最明确的表述,这意味着在当代中国,礼仪被确切地定位于道德的层面,成为一切社会活动的德性要求。这个定位是准确的。因为在我国的文化视野中,礼仪本身是蕴含着伦理学意义的“仪”,礼仪与道德的结合是中国传统文化的重要特征,作为人们在社会生活中遵循的行为规范和准则,礼仪与道德的关系如水乳交融。从领域、内容上划分,礼仪是社会公德;从层次、形式上划分,礼仪是行为道德;从部门、行业上划分,礼仪是职业道德。对礼仪的伦理功能进行现代解读,有助于我们深刻理解礼仪的重要意义,从而充分发挥礼仪在道德建设和精神文明建设中的作用。

由此,中国的礼仪文化建设,步入了一个新的时代。

二、西方国家礼仪的发展轨迹

东方与西方具有不同的地域和文化含义。就地理位置而言,中、日、韩、越南、泰国等处于东半球欧亚大陆东部、南部和中西部的国家,通常被称为东方国家,而欧盟国家、北美、澳大利亚和新西兰等处于西半球、北半球的国家,通常被称为西方国家。生活于此的人们,通常被称为“东方人”和“西方人”。菲利普·尼摩在《什么是西方》

中指出,五个关键基本要素或称“五大奇迹”构筑成当今的西方,它们是:(1)古希腊民主制、科学和学校;(2)古罗马法律、私有财产观念、人的个性和个人主义;(3)《圣经》的伦理学和末世学革命;(4)中世纪教皇革命的人性、理性将雅典、罗马和耶路撒冷三要素融合;(5)启蒙运动的自由民主改革。因此,有时候西方意识形态占主流的国家也被称为西方国家。^①

(一) 西方国家礼仪的产生和发展

西方国家的礼仪产生与西方“公民”的出现密不可分。“公民”最早起源于古希腊城邦的政治生活,当时公民不仅表示人的地位和身份,也表示“高尚的人”“道德的人”。13—14世纪,欧洲一些城市的独立和自治运动推动了城市的发展,形成了通常意义上的“公民”,公民道德得到长足发展。随着近代西方社会的兴起和社会契约论的确立,出现了公民权利的要求,围绕追求个人权利和公共的善,形成了各种具有道德意义的行为方式,那时,尊重他人、善待自己就成为社会普遍的善,西方国家的礼仪就是在这种背景下产生的。

西方礼仪最早起源于12世纪法国地区的骑士精神,可以追溯到更早的西班牙摩尔人时期。那时在法国的阿基坦逐渐形成了一种主要由皇室、贵族和教士组成的新型上层阶级社会。它遵循一种新型的社会规范,逐渐发展起来影响了整个西欧。新规范限制暴力,约束暴躁和伤人的欲望,它极大地改变了社会。

自骑士时代以来,法国人便成了礼仪方面的专家,他们把自己对礼仪的建议和阐述传播到欧洲其他国家,又从欧洲传播到美洲,现在许多已经成为国际礼仪通则。如今,大量关于服饰、言行和举止的礼仪书籍,实际上源自中世纪的西欧宫廷礼仪。那个社会要求谙识世事又有修养的绅士既要刚直不阿,又要勇敢、忠诚、富有正义感,妇女则要谦虚、温顺、贞洁、富有同情心。西方人普遍认为,稍微烦琐的礼仪能避免品行上的疏忽,这些礼仪常识在很大程度上决定着人们是否能够愉快交往,所以特别注意基本礼仪常识的培养,将礼仪看成维护公共秩序的重要手段,认为培养公民遵守行为的规则、礼节性的规则,如“不要说粗话,不要打断别人的说话,不要拥挤,不要偷东西,不要撒谎……”等,是一切道德之源。认为“文雅举止先于并且导致善良的行为,道德犹如一种心灵的礼貌,一种自我约束的礼仪,一种内心生活的礼节,一种我们责任的法规,一种最重要的仪式。反过来说,礼貌好比一种身体的道德,一种行为的伦

^① [法]菲利普·尼摩. 什么是西方[M]. 阎雪梅译,广西:广西师范大学出版社,2009:27-28.

理,一种社会生活的法规……它只是美德的表象,却能使美德变得可爱……因此道德——通过礼貌——从最底部开始”。^① 于是,礼仪在符合公民仪式的个人行为中习俗化、惯性化,成为公民的日常行为准则和普遍性的道德要求。

(二) 立足于道德教育中的礼仪教育

在西方国家,道德教育被称为培养人的德性教育,即通过培养道德情感、道德判断、道德实践动机与态度,提高道德素质与实践能力的教育。礼仪和道德教育在西方也是一个古老而又崭新的问题。

英语 morality 的词源是拉丁语的 mos mores moralis。起初意味着传统的习惯之意,而 ethical 的词源则是希腊语的 ethika,源于 ethos,意为风俗、习俗、传统性的惯例。在《尼各马可伦理学》中所谓 ethika 具有“习俗、人品”的涵义,认为人所具有的种种的德性可以大体划分为两类,一类是牵涉理智的德性,另一类是牵涉人品的德性。理智德性大部分可以通过教育方式而产生或增长,而人品之德性则出于习惯。^② 可见,第二类的德性中牵涉风俗、习惯、传统惯例和人品之德性,当然也包含人们的礼仪习惯。因此可以说,西方的道德教育包含礼仪教育,礼仪教育是道德教育的重要组成部分。

在美国,学校道德教育的主要目标和内容,一是注重热爱国家、对国家忠诚的教育;二是注重“责任公民”的教育;三是注重个人基本道德品质的教育,这是美国学校道德教育一贯强调的目标之一。从各州的规定以及各种有关道德教育的教材中可以看到,美国强调的基本的道德品质,主要包括诚实、真诚、正直、勇敢、公正、自律、善良、乐于助人、尊重他人、自我完善等。学校还开设有“人际关系”课,该课程中注重讲授人类之间的相互联系与制约,使学生认识到自己既是独特的个人,同时也是人类整体的一部分,帮助学生从整个世界和全体人类社会出发来确定自己的道德观念和行为。具体地说,也包括人际交往中的礼仪准则。

在英国历史上,道德教育主要是通过宗教教育来实施的,目的是培养典雅高贵的古典绅士所应具有的道德规范和行为举止。学校注重按英国社会传统、用贵族的道德规范和行为举止要求来教育学生,偏重于日常言行和服饰礼仪方面的内容,注重个人品德的培养教育。英国在学校课程的规定中指出:学校教育的内容和方式必须适当地反映社会的基本价值观。英国历来提倡培养一种有德性、有礼仪、有学问的绅士

^① 蒋璟萍.东西方礼仪教育之比较[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2006(5):144.

^② 苗力田.古希腊哲学[M].北京:中国人民大学出版社,1990:572-573.

风度的人。英国小学教育的目标中规定:鼓励儿童对文明的兴趣和关心;帮助儿童树立责任感;启发他们树立理想;培养他们的情操,能理解并效法生活中最优秀的范例。在国家规定的学校课程中指出:学校道德教育旨在谋求促进正直、体谅他人的行为以及学生对行为和信仰之间的关系具有一种正确的认识。从 20 世纪 70 年代以来,在英国学校中普遍使用了《生命线》系列教科书,通过正式上课来进行道德教育。这门道德课是作为学校的一门选修课,注重于倡导人们体谅关心他人、为他人着想的道德教育宗旨;主张气质修养、行为举止的培养应与发展学生道德教育宗旨;主张气质修养、行为举止的培养应与发展学生道德判断力结合起来,创造一个关心人的课堂环境、学校环境和社会环境。在这种环境中,可以观察、体验、学到许多道德准则,其中也包括一些文明、高雅的行为举止和礼仪习惯。

在德国,1919 年的德国宪法就十分强调所有学校均须按照德意志民族性的精神及各民族和解的精神努力进行道德、公民意识、个人技能和职业技能方面的教育。“二战”后,德国法西斯政权的垮台,使德国人跌入了一种精神低谷,甚至对以前提倡高尚和崇高美德也不再相信。德国的教育家鲍勒诺(O. Bollnow)针对当时的情况提出了“朴素道德”的新观念。朴素道德观主张:自觉忠实地承担自己的责任;老实坦诚地和人交往;同情他人,乐于帮助处于困境中的人;尊重他人,理解他人的行为习惯;言行一致,举止端庄。德国的学校一般不设专门的品德教育课,德国中小学校里的思想品德教育,一般称为“个人的社会健康教育”,或者“社会化过程”。其目的是让孩子懂得平常做人的基本道理,如何自律以融入社会,成为社会的一分子。“个人的社会健康教育”主要包括四个核心观念:热爱生命、公正平等、诚实、守信。

在法国,18 世纪法国大革命之前的漫长历史时期中,法国属于一个以农业经济为主的封建制国家。当时的学校并不开设专门的道德课,而主要是通过传授天主教的教义、教规,通过参加宗教仪式、活动来培养具有虔诚的宗教信仰,符合封建贵族举止、礼仪的一代人。第二次世界大战后,在学校道德教育目标中,增加了培养学生具有群体生活的良好态度和习惯,与人和睦相处并能自律行为;同时也加强了公民课与社会现实相联系,如使学生了解社会生活的基本准则,爱护公共设施、尊重他人等,使学生了解个人、财产以及合同的概念、选举程序、社会保险、交通安全等。在 20 世纪 80 年代,法国学校道德教育的目标侧重于使学生追求自由并能自律,具有集体观念,成为有教养的公民。可见,法国学校道德教育目标是随不同历史实际发展而有所侧重的,其中心点就是强调把一个人培养成理想的社会公民。随着现代科技的发展和社会的开放,法国学校道德教育包含了三个重要方面:个人道德教育、国家和社会公

民教育、国际公民教育。法国学校道德教育主要有两种形式,第一种是与各科教学相结合的道德教育,相互辉映,融会贯通;第二种是相对独立于各科教学的公民道德教育课或者宗教课。法国学校道德教育采取以第二种形式为主、第一种形式为辅的方式,即以公民道德教育课为主,其他各科相应地承担德育任务。法国学校开设的公民与道德课,传授系统的公民学的知识体系和规范的道德品行,按照学生各年级的年龄特点,该课程安排程度深浅不同的内容。在教学方式方面,小学低年级的教学,主要围绕简单的故事、简易读物以谈话的方式来进行;高年级采取讨论、实践指导等方式来进行。例如,法国小学是五年制,公民与道德课按年级划分三个阶段:第一阶段是预备阶段,主要对象是小学一年级的学生,讲授最基本的行为规范,如讲卫生、良好的饮食习惯、注意安全、努力学习、爱护公物、尊重他人,培养互相帮助和团结友爱的精神。第二阶段是基础阶段,主要对象是小学二至三年级的学生,讲授最基本的公民知识,如国家的概念、自由、平等、博爱的信条、选举过程、公民的基本权利和义务、政府各部门的职责等。第三阶段是中级阶段,主要对象是小学四至五年级的学生,讲授基础的国家与公民的知识,如法国的人权宣言精神、自由与权利的关系、国家制度与机构、法国在世界上的地位和作用等。这种教育中也有礼仪教育,包括个人礼仪、交往礼仪和国家礼仪等方面的内容。

三、东方国家的礼仪和道德教育

与西方各民族和国家在伦理思想史上有着高度的历时态关系不同,东方伦理思想的主线不是时间性的,而是空间性的,并呈现出相当的地域性和民族性差异。印度教—佛教伦理文化圈、阿拉伯—伊斯兰教文化圈以及儒家文化圈,其主流伦理思想和道德传统也是不一样的。^①

关于道德,东方国家有着比较一致的理解。中国儒家用“道”表示事物运动和变化的规则,而“德”则表示对“道”的感知、践行而有所得。东汉刘熙注道:“德者,得也,得事宜也。”把“德”看作处理好人与人之间关系,从而使双方有所得。许慎进一步解道:“德者,外得于人,内得于己也。”认为德可在用以处理人与人之间关系时能“以善念有诸心中,使身心互得其益”,又可“以善德施之他人,使众人各得其益”。《荀子》中最早使用“道德”概念:“故学至乎礼而止矣,夫是之谓道德之极。”荀子把“礼”作为道德之大成,指明道德是人们在社会生活中形成的道德观念、道德品质和用于制约相互

^① 李萍.东方伦理思想简史[M].北京:中国人民大学出版社,1998:3.

关系的原则和规范。这些观点对儒家文化圈中的主要国家影响深刻。

在日本,公元9世纪以后在吸收、消化中国文化的基础上,结合本民族的文化传统,开始形成了独特的日本民族文化。到了封建末期,日本的道德教育形成了两个教育重点:一是武士道德教育。幕府统治时期的教育,根据身份等级不同,其内容也完全不一样。但不论哪种教育,都有一个共同的特定,那就是特别重视道德教育,强调礼节、秩序、等级。尤其是对武士的教育,道德的比重就更大。武士道精神要求武士忠于主君、信佛敬礼、崇尚武勇、重恩义、轻生死,甘愿为主君和本家族的利益而捐躯。从德川家康夺取政权后,综观整个江户时期的教育,都是围绕道德教育展开的。江户时期的伦理道德教育几乎都是袭用汉学儒家的一套,强调武士在内要修身齐家,出外要治国平天下。这就较以前的只强调武艺的教育不同,要求武士也要像儒生一样,言谈举止重礼节。二是庶民道德教育。当时在民间也崇尚“亲”、“信”、“序”等武士道德标准,但更重要的是勤劳、俭朴、节约等庶民传统美德,所公布的庶民道德准则,其内容为“忠孝、夫妇和睦、弟兄亲和、勤俭节约、实业精励、慈悲”六大项。可见,无论是武士道德教育还是庶民道德教育,其中都包含有礼仪和礼节的教育。而到了现代,日本社会更加重视公民素质、礼仪行为等方面的教育。

在韩国,儒学文化影响深厚。儒家伦理为德育之基础。儒家思想自一千多年前传入韩国以来,获得了三次历史性更新。一方面,注入韩国社会生活的各个层面,塑造了独特的大韩民族性格,形成家族共同体的社会结构;同时,又把韩国的社会需要注入儒家学说之中,使之产生重大的时代转型,使儒学精神成为维系韩国社会发展和力争民族自立的崭新民族气概和民族精神。韩国学校德育注重与社会活动的结合,引导学生在参加社会活动和社会服务中锻炼思想,砥砺情操。如1970年倡导的目标明确的新生活运动:培养忠、孝、勤勉、合作、信义、爱、宽容等美德的新观念运动;建立新公共道德新秩序的行动秩序运动;整顿生活环境,绿化都市的净化环境运动。在这些活动中,礼节和礼仪教育也成为不可缺少的重要内容。

在新加坡,历史上曾经出现了三个德育目标。从内容上看,特别重视公民素质和礼仪素质,从形式上看,提出的要求具体实在,特别重视可操作性,体现了新加坡德育的主要内容和鲜明特色。第一,《中小学公民课程训练纲要》中的德育目标。通过对各项必要的道德价值观念和社会态度的培养,造就具有良好素质和忠诚老实的公民,必须使青年一代在个人行为品质、社会责任意识和忠诚于国家等方面得到良好的发展。在小学,具体是灌输国家观念,培养爱国意识;养成良好的生活习惯;培育优良品德及坚强意志;阐明自己的界限,养成服从纪律的风气;认识个人与家庭、学校、社会、

国家及世界的关系,从而培养正确的态度与力求进步的理想;指导儿童明了多元种族及文化的因素,启发他们具有不分种族、语言、宗教而都为进步而团结的思想;明了国家的环境及经济发展情况,确知勤劳节俭、努力生产,可以促进生活的改善和国家的繁荣;认识国家的基本政策,以及在这政策之下,作为一名公民应尽的责任。在中学,公民训练的目标在于培养学生具有高尚之品德,善良之性情,强健之体魄,优良之习惯,爱国爱民之意识及各民族互助合作之精神,以期成为完好优秀之青年,借以成为国家社会之中坚。第二,《公民与道德教育课程纲要》中的德育目标。要求中小学实施的道德教育的宗旨是培养身心健康的个人,使他们具有强烈的道德意识,良好的人际关系,同时能对社会作贡献。为了达到这个目标,道德教育从知识、技能及态度三方面着手,在知识方面使学生了解作出正确决定前要注意的道德准则,面临困难时,学生要掌握应付、处理的技能;在态度方面,通过灌输各种道德价值观,使学生具有良好的行为,并对自己的行为负责。根据上述目标开发 7 个主体和相应的目标:培养坚强的个性;发挥个人潜能;培养和谐的人际关系;珍惜家庭生活;发展社会协作精神;尊重文化和宗教;形成建设祖国的责任感。每个主体的相应目标又有相应规定,如“培养和谐的人际关系”又包括三条:使学生能理解和谐关系的构成要素;了解自己的价值、观点和对待友谊的情感;培养良好的人际关系等。第三,《好公民》中的德育目标。1992 年,新加坡小学开始使用新的《好公民》教材。开设这门课程的宗旨是培养具有以下素质的好公民:社会利益高于个人利益;维护组成社会的家庭;提倡种族和宗教之间的宽宏大量和相互体谅;协商解决问题的美德。其目标体现为四个方面:向学生灌输适合新加坡的东方道德价值观;训练学生的道德判别能力;教导学生处世待人须为他人设想的道德;使学生明白身为年轻公民的责任需要。1988 年,新加坡教育部课程发展署成立《好公民》教材组,负责修订新的小学道德教育教材《好公民》。新的《好公民》课程的架构是建立在不断扩展的人际关系范畴的基础上,而这个范畴正好反映了儿童的成长历程。其主题是先以个人作为起点,再扩展到家庭、学校、社会与国家。新的“好公民”课程包括了 35 个德目。低年级注重个人修养以及个人与家庭、个人与学校的关系处理;高年级则扩展到个人与社会和个人与国家、个人与世界关系的处理。新的“好公民”教育有 7 个主题,它们是培养品格;发挥个人潜能;培养人际关系;肯定家庭生活的意义;促进社区精神;助长文化与高尚品德;发扬献身国家建设精神。新教材有 15 个领域、35 个德目,分别是:仁(1. 爱己〈自尊〉;2. 爱人;3. 爱物);孝(4. 孝顺;5. 缅怀祖先);家庭和谐(6. 手足情深;7. 维护家庭声誉;8. 家和万事兴);礼(9. 尊敬别人;10. 尊敬老师;11. 尊敬长辈;12. 守法);责任感(13. 对己;14. 对

家庭;15. 对他人;16. 公德心);恕(17. 容忍;18. 为他人着想;19. 原谅别人);忠(20. 爱校;21. 以我校为荣;22. 敬业乐业;23. 爱国);信(24. 守诺言 25. 自信);诚(26.);勇(27.);毅(28.);节俭慷慨(29. 节俭;30. 慷慨);义(31. 公正;32. 平等);协作精神(33.);睦邻精神(34. 睦邻;35. 种族和睦)。新加坡政府认为,对年轻一代的道德教育不单是学校的事情,更是社会的事情,社会各方面必须密切配合,共同为学生的健康成长创造良好的社会环境。比如,通过开展礼貌、清洁、植树、禁烟、遵守秩序等社会活动,把新加坡建设成整洁的花园城市,人们守秩序、有礼貌、社会风气良好;由学校、家庭、课外活动中心、社区机构、文化部门等组成道德教育的综合体,对学生进行道德教育。

四、礼仪是东西方文明的共同财富

由于文化背景不同,东、西方礼仪在一些方面存在一些不同,特别是在礼仪观念和礼仪表达上,有的甚至完全相左。

在血缘亲情方面,东方人非常重视家族和血缘关系,“血浓于水”的传统观念根深蒂固,人际关系中最稳定的是血缘关系。西方人独立意识强,相比较而言,不十分重视家庭血缘关系,而更看重利益关系。他们将责任、义务分得很清楚,责任必须尽到,义务则完全取决于实际能力,绝不勉为其难。处处强调个人拥有的自由,追求个人利益。

在礼仪的表达形式方面,东方礼仪以“让”为礼,比较谦逊含蓄。西方礼仪强调实用,表达率直坦诚。面对他人夸奖,东方人常常会说“过奖了”“惭愧”“我还差得很远”,表示自己的谦虚;西方人面对别人的赞美或赞扬,往往会用“谢谢”来欣然接受对方的美意。

在礼品馈赠方面,东方国家人际交往讲究礼尚往来,往往将礼物作为人际交往的媒介和桥梁。东方人送礼的名目繁多,除了重要节日互相拜访需要送礼外,平时的婚、丧、嫁、娶、生日、提职、加薪都可以作为送礼的理由。西方国家人际交往强调交际务实,在讲究礼貌的基础上力求简洁便利,反对繁文缛节和过分客套造作。西方人一般不轻易送礼给别人,除非相互之间建立了较为稳固的人际关系。在送礼形式上也比东方人简单得多。一般情况下,他们既不送过于贵重的礼品,也不送廉价的物品,但非常重视礼品的包装,特别讲究礼品的文化格调与艺术品位。同时在送礼和接受礼品时,东西方也存在着差异。西方人送礼时,总是向受礼人直截了当地说明:“这是我精心为你挑选的礼物,希望你喜欢”,或者说“这是最好的礼物”之类的话;西方人一

般不推辞别人的礼物,接受礼物时先对送礼者表示感谢,接过礼物后总是当面拆看礼物,并对礼物赞扬一番。而东方人则不同,中国人及日本人在送礼时费尽心机、精心挑选,但在受礼人面前却总是谦虚而恭敬地说“微薄之礼不成敬意,请笑纳”之类的话。东方人在受礼时,通常会客气地推辞一番,接过礼品后,一般不当面拆看礼物,唯恐对方因礼物过轻或不尽如人意而难堪,或显得自己重利轻义,有失礼貌。

在对待身份地位方面,东方礼仪一般是老者、尊者优先,讲究论资排辈。西方礼仪崇尚自由平等,等级的强调没有东方礼仪那么突出。西方人独立意识强,不愿老,不服老,特别忌讳“老”这个字眼。

在对待时间观念方面,东方一些国家特别是信奉佛教的国家,使用时间比较随意,时间观念比较淡漠。包括改变原定的时间和先后顺序,开会迟到,作报告任意延长,上课拖堂等等,这在西方人看来是不可思议的。西方人时间观念强,做事讲究效率,认为不尊重别人拥有的时间是最大的不敬。他们出门常带记事本,记录日程和安排,有约必须提前到达,至少要准时,且不随意改动。西方人不仅惜时如金,而且常将交往方是否遵守时间当作判断其工作是否负责、是否值得与其合作的重要依据,在他们看来这直接反映了一个的形象和素质。遵守时约,使西方人养成严谨的工作作风,办事井井有条。西方人工作时间和业余时间区别分明,休假时间不打电话谈论工作,甚至在休假期间断绝非生活范畴的交往。

在对待隐私方面,东方礼仪非常注重共性拥有,强调群体,强调人际关系的和谐,邻里间的相互关心、嘘寒问暖,被认为是一种富于人情味的表现。西方礼仪强调个人尊严,尊重隐私。在西方,冒犯对方“私人的”所有权利,是非常失礼的行为。他们尊重别人的隐私权,同样也要求别人尊重他们的隐私权。

尽管东西方礼仪有许多不同,但它们都是人类文明的共同财富,是人类文明发展的标尺和象征。

(一)礼仪是人类文明的重要标志

礼仪是社会历史发展的产物,并且有着鲜明的时代特征。虽然对于礼仪内涵的定义,各个时代、各个民族的认识和理解不尽相同,但对于礼仪是文化中起源最早的文明活动的界定,一般不会有质疑。礼仪是人类文明的标尺,也是人的社会化的重要内容。一个具备良好文明素养的民族,必定是一个循规守礼的民族。文明素养的形成,是一个渐进的过程。它是人们遵照社会所提出的文明行为规范与行为模式,不断实践、不断修正而逐渐提高的,当一个人还是婴儿的时候,他是没有善恶之辨的,是大人们教育他“别干这个”“这个危险”“那样不好”,他于是知道了有所为而有所不为。

许多文明的举止,其实来自训练、来自模仿。当孩子们将“请”“谢谢”“对不起”重复一千遍之后,他就会将礼貌的语言当作习惯,并自然地于日常举止中显露出来。表面上看礼仪的规范是烦琐的,但它都是“为大事作准备的小事”。^① 正是由于礼仪对人们行为举止的规范,才使得人们在仪容、服饰、举止上注重修养,在接人待物上彬彬有礼。对礼仪的学习与践行,促进着人类文化的延续和文明水准的提高。因此,世界各国各民族都把处事得宜、待人以礼当作文明和美德的标志。

(二)礼仪是中西文明的不朽精华

在社会发展的浪潮中,不同的礼仪规范在不断地整合、交融、碰撞,成为人们社会交往中表达善意和尊重的方式,成为中西文明的不朽精华。礼仪是“和谐”,它将人的行为规范约束在一定的礼仪范畴中,使人们各就其位,各行其是,各尽其职,不因为争乱而带来灾祸,保持着人类社会健康有序地发展;礼仪是“尊重”,礼仪的行为,实际上就是人们在尊重他人、尊重社会的意识的支配下,在人与人交往中表现出来的礼貌与礼节,它使人们做到遵守、自律、敬人、宽容、平等、从俗、真诚与适度,自觉地对交往对象一视同仁,给予礼遇;礼仪是“善良”,善与恶是人们会对某一种社会现象以及个人的行为品质作出道德评价的标准,虽然在同一历史条件下,不同阶级由于经济、政治地位不同,遵循的道德原则不同,善恶观念也不尽相同,但还是存在着一些共同的善恶观念,例如,都认为偷盗抢、破坏公共环境是恶行,都认为维护公共卫生、遵守公共秩序、爱护公共财产是善行。礼仪作为用来处理人与人以及人与社会之间关系的行为规范,它本身就是一种人类共同生活的准则,是人类共同生活必须遵循的善;礼仪是“美”,世界上美的事物千姿百态,自然美,社会美,科技美,异彩纷呈。美的本质是以宜人的形式呈现出对人的本质力量的确认与肯定,审美可以陶冶情操、美化人格、规范行为。礼仪的制定与践行并不是审美活动,但它的确又蕴含着审美的因素,礼仪本身就是规范美的体现,也是一个人的审美情趣与文化品位的窗口,遵循礼规更是为了满足他人与社会的审美需求。随着时代的发展和民族的、地域的审美要求,现代礼仪正变成一种追求人生美、社会美的手段与工具。

(三)礼仪是中西伦理的融合之处

在当今世界,地球似乎变得愈来愈小,人们之间的交往变得空前的活跃与频繁。交

^① [法]安德烈·孔特—斯蓬维尔. 小爱大德[M]. 吴岳添译,北京:中央编译出版社,1998:14.

往的目的是为了合作,而良好的合作又基于一种“如何对待他人的人际共识”。^① 于是,公共道德成为一种普遍的诉求,那些人们公共生活中普遍存在的公共生活准则,比较易于为人们所接受,礼仪就是这样的基本准则。礼仪是人类和谐共生的基本规则,是社会公德中那些最简单、最易于操作的部分,这就使它易于成为中西伦理的融合之处。在全球化的进程中,那些既蕴含各国、各民族礼仪特点又是不同国家不同民族人们可以互相懂得的国际礼仪正在逐渐地形成。国际礼仪能认同所接触到的越来越多的不同文化和习俗,因为礼仪本身是一种文化现象。英国的文化人类学家马林诺夫斯基说过:“文化是包括一套工具及一套风俗——人体的或心灵的习惯,它们都是直接的或间接的满足人类的需要。”^②可见,文化既包括思想观念,又包括风俗习惯;既包括心灵的习惯,又包括身体的习惯。礼仪明显具有这种思想观念与风俗习惯相结合、心灵的习惯与身体的习惯相结合的文化特质,它体现了道德意识与道德行为的有机统一。因此,许多国家都注重将国际礼仪与国内礼仪创造性地结合起来,将现代礼仪与道德建设结合起来,与一定的制度规范结合起来,运用礼仪的道德功能,强调人格的养成和塑造,规范人们的行为方式,协调人际关系,维护社会的安定和健康发展,并建立具有国际视野的新的道德体系。这就使礼仪在中西社会中获得比较恰当的位置,成为人们乐意接受的道德约束,自觉遵循的道德规范,努力追求的道德修养,也成为中西伦理的融合之处。

第三节 礼仪的内涵

礼仪是人类社会历史发展的产物,具有鲜明的时代和地域特征,因此,不同时代,不同民族对于礼仪内涵的理解不尽相同。

一、礼仪的析义

中国《辞源》对“礼”的基本含义的解释是:规定社会行为的法则、规范、仪式的总称。中国历代思想家从不同的角度阐述“礼”的含义和内容,归纳起来,大体上可分为三个层次:一是指封建社会的等级制度、法律规定和伦理规范的总称;二是指社会的道德规范和伦理准则;三是指礼节仪式和待人接物的方法。杨志刚先生认为,“中国传统社会不同于西方古代社会依恃宗教,也不同于西方现代社会依恃法律,而是利用

^① 赵汀阳. 论道德金规则的最佳可能方案[J]. 中国社会科学,2005(3):70-79.

^② [英]马林诺夫斯基. 文化论[M]. 费孝通译,北京:华夏出版社,2002:15.

礼俗进行调控。在这个意义上,中国传统社会可称之为“礼俗社会”。^① 在礼俗社会中,形成了一整套通过社群关系规范和调控人们行为的文化体系。从礼仪的本质看,它实质上是一种通过社群关系来规范人的行为和社会秩序的文化体系。社群是由于共同的价值、规范和目标的实体,社群的主要标志不是契约和利益,而是人们的出身、地位、习惯和认同。礼仪就是通过村落、城镇和国家这样的社群,形成基于血缘、地缘和心态的社会关系,各成员拥有共同的习惯和价值观念,遵守共同的行为规范和准则,从而构建维护某种社会秩序的文化体系。

西方“礼仪”一词据说始于法语的 *etiquette*,原意是“法庭上的通行证”。古代法国的法庭把那些进入法庭后所必须遵守的规则都写在一张长方形的通行证上,发给进入法庭的每一个人,让他们遵守。这中间的含义跟汉语中的“礼仪”已经十分接近。当这个单词进入英语后,演变成“人际交往的通行证”,这个含义已经可以跟汉语中的“礼仪”相对应了。后来,又经过不断的演化,英语中的“礼仪”一词的含义逐渐明确起来。目前的英语中具有“礼仪”意义的单词主要有以下四个: *Courtesy*:指谦恭有礼的言行、礼貌、风度; *Etiquette*:指礼仪、礼节和各种规矩; *Protocol*:指外交、军事等特定领域里的相处准则; *Rite*:指礼仪、典礼,也泛指习俗中的礼仪行为。

世界各国对礼仪的理解各不相同。西班牙女王伊丽莎白曾说:“礼节乃是一封通行四方的推荐书。”英国社会学家艾米莉·波斯特说:“表面上礼仪有无数的清规戒律,但其根本目的却在于使世界成为一个充满生活乐趣的地方,使人变得平易近人。”另一位美国学者夏洛特·福特则认为:“礼节就是行为举止温文尔雅,使我们作为个人在为自己营造的生活中能够平和地、有成效地与他人共处。随着我们在具有不同文化要求的世界各地频繁旅行,我们必须变得更为灵活机动、更容易适应新的环境。”而玛丽·简·麦卡佛里和柏林·英尼斯二人却为此说了一段很风趣的话:“礼仪一词来自希腊语,意思是‘首胶’,的确可以这么说,正式礼仪是把我们社会中各正式场合的生活粘连在一起的胶质。”也就是说,倘若没有礼仪,生活中就难免常常要“脱胶”。

在现代礼仪,礼仪文化活动立足于人际交往,目的是人与人之间和谐相处,并且通过礼规来约束和规范人们的行为。礼仪从传统礼仪演变而来,随着时代的进步,在内容和形式上已经发生了很大的变化。虽然中国与外国对礼仪内涵的定义各不相同,但随着世界现代化的浪潮,各种文明的不断交融碰撞,不同的礼仪规范在不断地整合,各民族对礼仪的认识、定位也逐渐趋同。

^① 杨志刚. 中国礼仪制度研究[M]. 武汉:华中师范大学出版社,2001:566.

概括地说，礼仪是指人们在社会交往中形成的、以建立和谐关系为目标的、符合“礼”的精神的行为规范、准则和仪式的总和。

二、礼仪的原则

礼仪作为人际交往的行为规范，必定遵循相应的原则加以实行和贯彻，才能使礼仪发挥应有的功能。

(一) 和谐的原则

自古以来，礼仪就是建立和谐社会的基本规范之一。我国古代就很重视和谐，和谐思想是中国传统文化的核心价值。孔子在《论语·学而》中说道：“礼之用，和为贵。先王之道，斯为美，小大由之。”商业经营中的和气生财，儒家思想中的中庸之道，其实质就是适中的意思，也含有中和的意思。我们一直提倡以和为贵，把和谐思想贯彻到各行各业、各个方面。建立一个和谐有序的社会，是当今全人类的共同追求。人类社会是一个群体的社会，群体中的人们要和谐相处，必须确立共同的游戏规则，并遵循这些规则，否则就会天下大乱。

(二) 尊重的原则

礼仪的核心是“律己敬人”。在现代礼仪中，尊重原则是指在礼仪行为实施的过程中，要体现出对他人真诚的尊重，而不能藐视别人。礼仪本身从内容到形式都是尊重他人的具体体现。在交往中，任何不尊重他人的言行，都会引来别人的反感，更不会赢得别人对自己的尊重。心理学认为，人们对尊重的需要分两类，即自尊和来自他人的尊重。自尊包括对获得信心、能力、本领、成就、独立和自由的愿望。来自他人的尊重包括威望、承认、接受、关心、赏识等。自尊往往人们容易做到，要获得来自他人的尊重，首先要学会尊重他人。尊重他人是礼仪的重要原则。与人交往，不论对方的地位高低、身份如何、相貌怎样，都要尊重他人的人格，使人感到他在你的心目中是受欢迎的，从而得到一种心理上的满足，进而产生愉悦。亚当·斯密认为：“对那些普遍的行为准则的尊重，恰当地说，即所谓的义务感，是人类生活的一项最重要的原则，是大多数可以借以指导其行为的唯一原则。许多人举止得体，行为优雅，一生都避免受人重责，然而，他们或许从未感受到他人对其行为的合宜性所表达的赞许之情。他们的行为只是出于对他们所知道的既定的行为准则的尊重。”^①孔子也强调“修己以

^① [英]亚当·斯密.道德情操论[M].蒋自强等译,北京:商务印书馆,1997:67.

敬”,认为修养好自己的品德是严肃、尊敬地对待一切事物的基础。礼仪从本质上来说就是人际关系的润滑剂。在现代社会,物质需要已基本得到满足,人们越来越重视受尊重的高层次的需要。在人际交往活动中,人们都希望得到他人的尊重,而且对尊重自己的人有一种天然亲和力、认同感。礼仪的行为,实际上就是人们在尊重他人、尊重社会的意识的支配下,在人与人交往中表现出来的礼貌与礼节,是基于对他人和社会需要的自觉认识而表现出来的行为。只有遵循尊重的原则,人们才会做到遵守、自律、敬人、宽容、平等、从俗、真诚与适度,才会自觉地对交往对象一视同仁,给予礼遇。要达到和谐交往的目的,就要尊重自己、尊重别人,将一定的礼仪原则和规范付诸行动,使自己获得他人和社会的尊重。

(三) 善良的原则

善良是人类道德的坚固基石。柏拉图说过:“真实的善是每个人心灵的追求,是其一切行为的目的。”孔子思想的核心“仁”即“善”。他一向倡导助人为乐、舍己为人、见利思义、舍生取义,要求人们通过立志、明耻、自省等来修炼个人道德。他将仁道思想作为培养和铸造理想人格的标准。美国伦理学家蒂洛认为所有道德体系都建立在“善良”基础上,即我们应该努力做个“善良”的人,努力做出“正确”的行为。^① 反过来说,我们应当努力不做“丑恶”的人,避免“错误”的行为。在现实中,善良原则要求人们努力做到:“扬善抑恶;不做坏事;制止坏事。”德国哲学家康德曾提出“善良意识”说,主张善良意志是评价人的道德行为的唯一标准,认为判断一个人的善恶,最重要的是根据他自身的完全发自纯理性的道德律令的善良意志,人们只要有了善良意志,则无论行为是否能达到预期的效果,都是有道德的人。^② 古希腊伟大的思想家亚里士多德指出:人生追求的目的是至善,善就是人的心灵合乎德性的活动。道德是一种在行为中造成正确选择的习惯,扬善抑恶是人类道德的根本目的。在现实生活中,人们会对某种社会现象以及个人的行为品质作出道德评价,评价的标准就是善与恶。虽然在同一历史条件下,不同阶级出于经济、政治地位不同,遵循的道德原则不同,善恶观念也不尽相同,但也存在着一些共同的善恶观念,例如,都认为偷盗抢劫、破坏公共环境是恶行,都认为维护公共卫生、遵守公共秩序、爱护公共财产是善行。礼仪作为用来处理人与人以及人与社会之间关系的行为规范,它本身就是一种人类共同生活的准则,是人类共同生活必须遵循的善,因而,礼仪的制定与践行也必须遵循善的原则。

^① [美]雅克·蒂洛. 伦理学:理论与实践[M]. 孟庆时等译,北京:北京大学出版社,2003:70-76.

^② 转引自. 哲学进展[M]. 武汉:汉斯出版社,2012:47.

(四)审美的原则

现代礼仪文化融入了审美的内涵。礼仪在其发展过程中逐渐显示出审美的功能,使礼仪变成一种审美文化。美国学者凡勃伦认为,随着经济发展而愈益受到重视的礼仪,“在容态举止上要求革新、要求精益求精的直接目的,是在于要使关于求美或关于表情方面的新方式达到更进一步的有效程度”^①。人们所创造的符合礼仪的精细的制度、整齐的动作、多彩的服饰和有序的形象,能够带来审美的感受。在现代社会中,礼仪文化的审美价值得到提升。

礼仪的制定与践行必须遵循审美的原则。美是合乎人的本性的存在。审美可以陶冶情操、美化人格、规范行为。礼仪本身不仅蕴含着审美的因素,而且在礼仪活动中,也自始至终贯穿着审美体验。比如我们在个人礼仪修养中做到举止优雅、服饰得体、仪容整洁、语言礼貌,其实就体现了对美的追求。培根说过:“相貌的美高于色泽的美,而秀雅合适的动作的美又高于相貌的美,这是美的精华。”行为的美,谈吐的美是有感染力的,对促使周围人际关系的和谐发展产生正效应。礼仪活动的每个参与者既是审美的主体,又是审美的客体,既是对方欣赏的对象,又以审美目光欣赏对方,双方从审美的视角,认识、把握对方的言行、思想,使情感得到一定的交流。遵循礼规,以礼待人不仅令人愉悦,而且也满足他人与社会的审美需求。因此,礼仪的制定与践行必须遵循审美的原则,使礼仪随着时代的发展和民族的、地域的审美要求,变成一种追求人生美、社会美的手段与工具。

三、礼仪的特点

现代礼仪之所以能够被全世界接纳,并广泛应用于全球各个领域,就在于它拥有相对传统礼仪不同的特点。

(一)规范性

礼仪的规范和准则可以用语言、文字、动作进行准确的描述和规定,具有严格的规范性、程式性。个人礼仪、家庭礼仪、职业礼仪、涉外礼仪、习俗礼仪等等,无不具有自身的规范性。礼仪学习表现为对礼仪原则和规范的认识,它是礼仪行为的基础。人们只有知道应当遵守什么行为规范,知道什么是“有礼”的,什么是“无礼”的,什么是对的,什么是错的,才能在行为上有所依据,成为“达礼”之人。因此,接受、掌握一定的

^① [美]托斯丹·邦德·凡勃伦.有闲阶级论[M].蔡受百译,北京:商务印书馆,1964:39.

礼仪规范,是道德修养的基础,它贯穿于礼仪学习的全过程。

不同于规定的强制性、指令性,规范意味着示范性和引导性。由于礼仪具有广泛的群众基础,容易被受众所接受和认同,甚至褒奖,并且被普遍践行或被努力追求,具有价值导向性和价值评判性,因此,礼仪还具有价值导向性和价值评判性的特征。这种价值导向性和价值评判性能够促使个体加强内省和修为,从而规范自己的行为,达到个体的自治;而非礼的行为则容易被受众所批判和指责,通过外在的压力与约束,从而促使个体矫正失范的行为,达到治人的目的。

此外,礼仪的规范性还体现为一种适时适当的修正和矫正。礼仪是日常生活中相对习惯化了的生活方式。礼仪素养的形成,必须按照礼仪的规范,不断地操作,经过长期反复的陶冶、磨炼和实践。不但使人们形成对礼仪规范的认知,而且要求实现礼仪行为上的自觉。因此,现代礼仪的学习特别注重规范的践行,注重把礼仪原则、规范运用到交往实践中,运用到生活和工作中去对照、检查和修正,如此不断循环,克服非礼行为,培养礼仪品质。这种规范性和操作性所带来的重复性和惯常性,恰恰显示出充分的可靠性,形成了礼仪的实用性特征。现代礼仪运用到具体的社会交往中,相应的产生了各种行业礼仪,如公务礼仪,商务礼仪等。礼仪与特定行业的结合,不仅能为各行各业增光添色,使从业者素质有效提高,而且也使礼仪本身,从抽象理论的说教变成指导生产生活实践的正确行为。

(二) 实践性

从价值观的视角看,礼仪文化代表了一种“和为贵”的价值观,强调个体的德性修养。《礼记》曰:“礼者,履也!”就是说,礼仪是需要践行的,只有通过践行才能养成。

礼仪的践行,要激发个体的积极性和自觉性。一般而言,个体在思想意识上如果是真心实意接受与学习礼仪道德规范,那么个体就会积极主动地去学习礼仪,并逐渐把对礼仪的认识转化为个体的情感、意志和信念,从而自觉主动地去遵守和践行。如果个体没有发自内心地想去践行礼仪,那么,不论是家庭教育,还是学校教育,也不论是具体的礼仪训练,都无法取得实效。所以,在践行礼仪的过程中,让个体明白为什么要践行礼仪,社会为何要倡导礼仪至关重要,这是激发个体践行礼仪的动力所在。个体有了渴望践行礼仪的内驱力,然后进一步在日常礼仪实践中反复强化,个体文明的习惯便养成了。礼仪对于人的影响是由内而外的,既有内在的礼,又有外显的仪。在礼仪的践行中,礼仪并不能够自发地规范人的行为,而是通过人的主动践行来实现。礼仪作为一种社会行为规范,为人们划定了行为的得体或失礼的范围,制定出人们应该怎样行为的模式和标准,这种标准不同于依靠国家强制力推行的法律,而是人的自

尊使然。人作为社会中的一员,是需要社会的认可的,缺失了礼仪,则可能被冷落,被排斥,正所谓“不学礼,无以立”。人们只有主动践行社会基本的礼仪规范,才能立身处世,获得事业的发展和进步。

礼仪的践行,要重视礼仪的可操作性。礼仪的可操作性特别强,可以用语言、文字、动作进行准确的描述和规定,可以在社会交往中进行标准化操作,从而使人们的行为举止、仪态容貌、语言文字都有章可循,明确具体。孔子的“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”说,实际上就是以“礼”的明确标准来约束、规范人的视、听、言、动这四个方面的。所以眼要观六路,但不能偷看,偷看则失礼;耳要听八方,但不能偷听,偷听则非礼,个体的言行举止都要受礼的约束,合礼则可以做,不合礼则坚决不可以做。通过多次反复的实际操作训练,能使礼仪的精神与意识逐渐深入到人的内心,去除非礼的行为,养成守礼、循礼的习惯,从而提升个体的礼仪修养,促进个体礼仪品质的形成,引导人们的社会交往活动趋于和谐、美好。

礼仪的践行,要与时俱进。随着现代社会的发展,新的社交工具的产生,社交方式发生改变,礼规也会随之发生改变。譬如微博、微信等社交媒体的发展普及,让人们的日常交流逐渐从线下转移到线上。线上交往较之线下交往,礼仪的表达方式发生了一些变化,如人们更加注重沟通的快捷高效、平等友善、开放分享等特征。而在某些特殊情况下,礼仪还会进行适时适当的调整,以满足人们的特定需求,适应人们的日常生活。如在新冠疫情防控期间,人们将日常通行的握手礼调整为碰肘礼、拱手礼等,以减少病毒接触传播的可能性,既能够适度保持社交距离,又不失礼节礼数。

(三)传承性

在人类发展的历史长河中,礼仪文明作为文化的一个重要组成部分,其内容十分丰富。特别是中国的礼仪,是中国传统文化的核心内容之一,其博大精深,蕴含着丰富的思想内涵,代表着社会的价值观念。从基本框架看,礼仪文化蕴含着善良、和谐、秩序的价值观念。从个人的视角看,礼仪是一种“向善”的价值追求。孟子认为,“辞让之心,礼之端也”,它同“恻隐之心”“羞恶之心”“是非之心”皆为“善端”,由此形成仁、义、礼、智“四德”,进而达到至善。礼仪表现出善良的人性,雍容大度的仪态,彬彬有礼的行为,庄重诚敬的仪式,表明与人为善的态度,善良宽容的心灵。从社会的视角看,礼仪是一种“为和”的价值追求。儒家强调,“礼之用,和为贵”。礼仪是以建立和谐关系为目标的行为规范,礼让包含对自我的克制,对他人的理解,体现以礼待人的尊重,乐群贵和的美德。从国家的视角看,礼仪是一种“有序”的价值追求。“礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣者也”“国无礼则不宁”。孔子以礼为基础,提出一套完

整的规范体系,进而建立有条不紊的社会秩序。礼仪是经世治国的道德秩序,人们遵循礼仪规范,各就其位,各司其职,国家就会秩序井然。

时至今日,现代的礼仪与古代的礼仪已有很大差别。中国礼仪文化根植于传统社会,不可避免地带有封建思想的印迹。然而,遵循“取其精华,去其糟粕”的原则,挖掘其中的合理内核,就可以提炼一些超越时空的价值观念。将礼仪文化中蕴含的向善、为和、有序的价值观念,放进现代文化的框架下进行科学的阐释,就可以融入现代社会,使之与友善、和谐、文明、法制等现代价值观念相联系,成为涵养核心价值观的重要源泉。

我们必须舍弃那些为封建的落后的礼仪规范,着重选取对今天仍有积极、普遍意义的传统文化礼仪,如尊老敬贤、仪尚适宜、礼貌待人、容仪有整等,加以改造与承传。这对于修养良好个人素质,协调和谐人际关系,塑造文明的社会风气,进行社会主义精神文明建设,具有现代价值。我们要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。^①以礼仪文化为核心内容之一的中国传统文化,积淀着中华民族深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,既是我们增强文化自信的力量源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基之一。

(四)互鉴性

文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。^②交流互鉴是推动世界文明进步和和平发展的重要动力。科学技术的迅猛发展,把世界变成了一个“地球村”。“世界是平的”成为一种共识,伴随着世界各国各民族人民之间的交往愈加频繁和密切,礼仪的“世界语”特征愈发明显。

我们现在谈的礼仪,是中国文化与国际礼仪融通的结果。礼仪是社会发展的产物,具备鲜明的时代特征。中国礼仪根植于本民族的传统文化之中,是我们本民族特有的循礼方式和规则。随着全球化进程的加快,现代礼仪的国际性特征也在凸显。特别是近代以来,西方礼仪借助国际交往平台形成国际礼仪通则,在言谈举止、服饰惯例、节日礼俗等方面对世界进行着广泛的渗透,这些规则也在潜移默化地影响着我们的生活。中国要走向世界,不可以无视国际礼规的存在。也因此,中国现代礼仪的内涵,必然不只是民族的,而且一定还是时代的和世界的。

^① 摘自 2014 年 2 月 24 日,习近平总书记在中共中央政治局第十三次集体学习时的讲话。

^② 摘自 2019 年 5 月 15 日,习近平主席在亚洲文明对话大会开幕式发表的主旨演讲。

首先,礼仪形成了国际化的标准,国际礼仪通则为各国在国际交往中共同遵守,规范着交往行为,体现着平等友好,展现着文明风貌。其次,礼仪呈现出共通并存的特点。虽然不同民族都有自己独特的礼仪,但蕴含在礼仪之中的内涵趋于一致,它们都表现着人类善的一面,都是人类本性最真挚的情感表达。如点头礼、握手礼、微笑礼、鞠躬礼、拥抱礼、作揖礼、注目礼、挥手礼、脱帽礼在世界通行无阻;军礼和宗教礼仪虽然只在军队中、宗教界流行,但是,世界上的人都对它有所认知和相对接受。

礼仪广泛存在并触及社会生活的方方面面。不论是在家庭生活中,还是在社会交往中,抑或是在职场生涯中,礼仪广泛存在并且被社会普遍认可和遵从。在任何社会形态中,一个人的举止优雅、仪容整洁、服饰得体、语言礼貌都是受人欢迎的,而一个人的举止失范、仪容脏乱、服饰欠妥、语言粗俗都是被人嫌弃的。不论你是阳春白雪,还是下里巴人,不论你是居庙堂之高,还是处江湖之远,礼仪的触角都可以伸向你、感染你。现代礼仪的灵活性,一方面体现在礼仪活动主体应变的灵活性,能迅速觉察出社交场合、礼仪活动中情景、情况的变化,机敏地做出必要恰当的反应,从容而不失体面地做出决策,采取应变的措施。另一方面,现代礼仪本身的形式内容是灵活多样的,传统与现代礼仪的相互渗透,国外与国内礼仪的有机融合,使现代礼仪既彰显时代风貌,又蕴含文化道德精神。

第四节 礼仪的功能

礼仪具有能动的社会作用,它渗透于社会生活的方方面面,因而对社会生活的作用是积极的、巨大的。在现代社会中这种作用主要体现在交际功能、道德功能和管理功能上,它在社会生活中的能动作用既广泛,又深入。

一、交际功能

美国著名成功学家卡耐基有句名言:“一个人的事业成功只有 15% 是出自他的专业技术所决定,另外 85%,则要靠人际关系。”现代社会的发展给人们拓展了交往的空间,人生充实自我、展现自我、发展自我的舞台变得如此之大,在这个舞台上,礼仪是个人素养的体现,人际关系的基础,交往成功的保证。

(一)培养文明素养

礼仪是人类文明的标尺,也是人的社会化的重要内容。对礼仪的学习与践行,促进着人类文化的延续和文明水准的提高。一个具备良好文明素养的民族,必定是一

个循规守礼的民族。文明素养的形成,是一个渐进的过程,它是人们遵照社会所提出的文明行为规范与行为模式不断实践、不断修正、逐渐提高的。正是由于礼仪对人们行为举止的规范,使得人们在仪容、语言、服饰、举止上注重修养,在待人接物上彬彬有礼,从而有所为,有所不为。礼仪是全体社会成员在社会生活中,应当遵守的最基本、最起码的公共生活准则。礼仪规范从最简单的环节入手,对人的喜怒哀乐起到抒发、陶冶、节制的作用,给人的自然的本性及行为以理智的指导,使其承担起各种社会责任,并在礼仪实践中,彰显出良好的文明素养。

(二)奠定人际基础

藏族有句谚语:“有枝有节的树容易攀登,知情达理的人容易接近。”人与人之间的交往,只凭表象去判断,一定是错误的,但我们又实在不能否定表象的作用。心理学里著名的“首因效应”,说的就是这样的道理。有时候,一个细节就会成为交往的最大障碍,比如说在商业社会中,服装和仪表往往成为判断一个人工作情况的标准,肩上的头屑、皱巴的西装、衬衣领子与袖口上的污渍,会让首次与你见面的成功人士对你不屑一顾。在交谈中,声调略低、平静而语速适中的说话方式让人情感亲和;而节奏太快、口不择言、咄咄逼人会使人产生戒心。在人际交往中,遵循表示尊敬、友好的礼仪程序,通过礼貌的言行来获得人们的好感,树立良好的社交形象,是打开人际关系的金钥匙。

(三)保证交往成功

人际交往,贵在有礼。在现代社会中礼仪被称为人际关系的“润滑剂”“调节器”。良好的礼仪可以指导和纠正人们的行为方式,促使人们在社会交往中敬人、自律、适度、真诚,从而在尊重他人的同时获得他人的尊重,左右逢源,无往不利;良好的礼仪可以弥合人际关系的裂痕,使人际矛盾成为“礼让”所化解,沟通已经疏远的人际关系。如我们给久不往来的朋友发一条祝福的短信,给有矛盾的同事送上一份生日的礼物,甚至于争吵过后的一个真诚的微笑,都会使得前嫌尽释;良好的礼仪还可以创造谋生求职的机会。礼仪让你懂得如何称呼、介绍和问候;懂得如何着装,怎样待客,得体的对待赞美与批评;还懂得如何同各种文化背景的人打交道,在不断变化的工作场所游刃有余,充满自信的活跃与职业舞台。因此,良好的礼仪又被称为“就职黄页”。在职业活动中,礼仪始终是各级组织对员工职业道德的基本要求。它要求人们热爱本职工作,在职场人际交往中彬彬有礼,与同事和睦相处、互相信任、诚意合作,营造出礼貌、诚意、公平的环境,最终赢得良好的信誉。礼仪促使职业人遵循社交原

则,仪表服饰、言谈举止受人欢迎和尊重,从而增强职业自信心,自如地进行工作、学习和生活。

二、道德功能

在现代社会,礼仪作为人们行为基本的规范、修身的基本途径、为人的基本品格,是人类所共有的一种具有普遍意义的基础性的伦理规范,是人们处理好与他人、家庭、社会等各种关系的基本道德准则,也是一个公民履行社会职责过程中必须遵守的基本社会原则,它作为社会公德、职业道德、家庭美德的重要组成部分,在调节社会关系方面具有强大的道德功能。

(一)德性修养的支点

人的德性修养,就是通过道德践履和自我反思的方法,提高道德觉悟,培养高尚品格,以达到人格的完善。德性属于内在的东西,它本身不能直接地被感知,而要通过礼仪等行为表现出来。《礼记》说,礼的最高境界是“德辉动于内”,“礼发诸外”。德是礼的源泉和动力,礼是德的载体和表征。礼仪对于德性的塑造和完善,是通过它的教育功能和激励功能来实现的。所谓礼仪的教育功能,就是指它能够通过认知的方式,帮助人们理解礼仪的价值及其在人格塑造中的作用,从而自觉地培养礼的精神和礼仪素质;所谓礼仪的激励功能,就是指它能够通过评价的方式,激发人们的道德情感和道德意志,引导他们坚持不懈地追求良好的礼仪形象,塑造一种将内在的思想素质与外在的礼仪修养有机结合的完善的人格形象。

礼仪是一个知识系统,它是以约定俗成的方式建立起来的行为规范,它通过对个体的教化,植人人们的意识之中,使之形成自律感、耻辱感、厌恶感等,从而将规范的外在压力化为内在的要求。由于礼仪规范熔铸着社会、时代的道德伦理原则及价值观念,成为个体、群体用以衡量、决定、评价自身行为的准则和依据,因而既有对人类的自然习性进行陶冶塑造、规范、限定的一面,同时又有愉悦感官、提升觉悟、培养品格的一面,习礼、践礼的过程正是人生成长的过程。礼仪有一个重要的特点,就是可以把内在的修养与外在的形象很好地结合起来,既以德带礼,又以礼显德。“礼”的精神是理想人格的重要内涵,“礼”的形象是理想人格的外部表现。礼仪不仅是一种美德,也是一种境界。从人性而言,它是真的;从道德而言,它是善的;从审美而言,它是美的。遵循礼仪的人,在敬人律己中会获得一种极大的伦理优势,这种优势会敦促他不断地修养完善自我,从而达到人格修养的高尚境界。

(二)道德教育的载体

道德教育是培养理想的道德人格、道德品质、道德风尚的重要手段。人的道德水平都是通过不断努力,循序渐进,逐渐提高的。道德教育必须面向社会实际,充分考虑社会生活的多样性、层次性和复杂性,确保普遍的道德准则为社会所公认。而礼仪作为普遍的道德准则及其将德性与实践性紧密结合的特征,自古以来就是道德教育的基础和核心内容。在中国古代,孩子们一开始识字,就要有步骤地接受礼仪的启蒙教育,从《三字经》《增广贤文》《百家姓》《千字文》《弟子规》《仪礼蒙求》《蒙养礼》等蒙书教材中,可以看出“礼教”内容的丰富和广泛。15岁以后,开始接受成人系统的礼乐教育,《周礼》《仪礼》《礼记》为读书人的必读书目,可见礼仪教育之普及程度。在社会实践中,古人强调以吉礼敬鬼神;以凶礼哀邦国;以宾礼待宾客;以军礼慑不协;以嘉礼亲万民。“礼”无处不在、无时不有。古人之所以将“礼”作为道德教育的有效载体,不仅因为礼仪渗透于社会生活之中的道德意蕴,更因为礼仪是传统美德的价值表现形式。礼仪首先是一种观念形态的东西,而当人们把那些观念性的东西变为交往中的言行举止时,就会形成礼仪行为,当这些行为变成全社会的惯例时,就变成了习俗。“习俗要求各种等级的人们互相恭敬和谦逊;谁要是在这一方面越犯规矩,如果是为了利益,则被人指视为鄙卑,如果是由于无知,则被人指现为愚蠢。”^①这大概就是礼仪得以成为社会规则的深层原因吧。礼仪的践履,使人们内得于己,外施于人,在礼仪行为的实践中促进人与社会的完善,从而形成了尊礼重德的良好习惯。这种习惯是对道德践行的一种特殊的调控机制,是影响和制约人们思想行为的客观的社会力量。

在现代中国,公德教育是道德教育的重点,也是道德教育的软肋,我国国民的公德意识及行为一直饱受诟病,要求我们特别要注重道德行为的教育。现代礼仪是日常生活中相对习惯化了的生活方式。

(三)社会关系的秩序

虽然在现代社会礼仪已从治国安邦的典章回归于社会公德的基本范畴,但礼仪规范性的特征依然十分明显。个人礼仪、家庭礼仪、职业礼仪、涉外礼仪、习俗礼仪等等,无不具有自身的规范性,这种规范性具有一个最基本的功能,即通过调节功能控制人的行为,并形成良好的社会秩序。在调节社会关系的过程中,礼仪以其特有的方

^① 大卫·休谟著,楼棋译. 人性论 [M]. 北京:中国社会出版社,1999:460-462.

式评价人们的行为,告诉人们哪些行为是有礼的、哪些行为是无礼的,哪些行为是善的、哪些行为是恶的,哪些行为是美的、哪些行为是丑的,并以特有的感召力引导人们扬善抑恶、趋美避丑,把人们的思想和行为纳入社会所需要的秩序的轨道。而且,礼仪作为一种操作性很强的道德规范,可以用语言、文字、动作进行准确的描述和规定,可以在社会交往中进行标准化操作,可以落实到人们的 behavior 举止、仪态容貌、语言文字上,使人们按照“礼”的精神做符合道德的事情,对人们的社会行为、家庭行为、职业行为均有很强的调节作用。

(四)民族形象的标杆

礼仪是人类活动的规约,是社会交往的通行证,也是最能体现民族特质的东西。在国际交往中,国民言行举止的文明程度,反映一个国家的伦理修养和道德品性的高低。在国际社会,个人礼仪、家庭礼仪、职业礼仪、涉外礼仪、习俗礼仪常常被视为民族形象的标的。个人礼仪以个人为支点,是个人仪容、举止、服饰、谈吐等方面的行为规范与准则,其主要表现形式为整洁的仪容、优雅的举止、得体的服饰、礼貌的谈吐;其核心是律己敬人,表里如一。家庭礼仪包括家庭语言礼仪、家庭关系礼仪、家庭迎送与拜访礼仪、家庭仪式礼仪等,是家庭成员处理内部关系、家庭与社会关系以及家庭习俗方面的行为规范与准则,是家庭成员维系并增进彼此的感情、巩固家庭关系、加强家庭的内部沟通的重要手段。公共礼仪是指人们在公共交往活动中所遵循的相互表示尊重、敬意、亲善和友好的行为规范与准则。公共交往中的称呼、介绍、致意以及使用公共设施的礼节;交际中的语言礼仪、馈赠礼仪、访送礼仪;沙龙、舞会与宴请礼仪以及界域礼仪等等,都属于公共礼仪的范畴。公共礼仪要求人们安分守己,行为有序,在公共生活中自觉维护公共道德要求。职业礼仪是人们在职业生活所必须遵循的行为规范和准则,公务礼仪、商务礼仪、服务礼仪都是职业礼仪的范畴,职业礼仪是构建和谐职业关系的重要纽带,个人礼仪、涉外礼仪、习俗礼仪中所有与职业生活相关联的部分,都是职业礼仪的重要范畴。中国历史上被誉为礼仪之邦,为世界学习的榜样。在现代,相对于西方国家以西方礼仪作为通行证,从容地应对各种社会场景,在行为表现上保持的良好礼仪与修养,我们还有一定的差距。导致这种现象的原因,并不仅仅因为西方人依托早先进入国际交往空间将自己的礼仪形成国际标准所表现出的自信与优越感;更在于其礼仪体系的完整与传承,以及对自身礼仪文化的高度认同和深刻觉悟。在国际化的今天,中国要想在世界舞台上一展风采,必须适应世界游戏规则,塑造自己的国际形象。目前最具可操作性的就是重树社会生活中的礼仪规范,用礼仪的方式约束公民的言行,利用礼仪的传统积淀性、规范约束性和民

俗渗透性,为建设和谐文明的国家社会形象创造有利条件。

三、管理功能

自从 20 世纪初美国著名管理学家泰勒提出科学管理理论,从而为管理学奠基之后,对于组织的科学管理就成为全世界管理者们孜孜以求的目标。礼仪的功能作用其实不仅仅体现在人类社会交往中,同时也体现于社会组织自身发展的需要上。

(一)提高人才素质

进入 21 世纪以来,世界管理理论的发展早已从“物的管理”向“人的管理”实现质的转变。谁拥有了高素质的人,谁就掌握了未来,这已是共识。在日益激烈的组织竞争中,每一个组织都为拥有和培养一支高素质的员工队伍而各显神通。那么,所谓“高素质”的定义也在随着时代的发展而不断地变化。在日本,有高层管理者提出:“礼仪的体现,才是人才的体现。”美国著名的形象设计师莫利先生曾对美国《财富》杂志排名前 300 名的企业执行总裁进行过调查,97% 的人认为能展现外表魅力的人,有更多的升迁机会;93% 的人认为第一次面试着装不当会被拒绝;100% 的人认为应该有职业形象设计课对员工进行培训。^① 而在中国,对于人才的评价也早已从品行好、能吃苦、业务强等内涵向形象、气质等外延拓展。许多大型组织开始对员工的礼仪与素养提出明确的要求,如“淡妆上岗”“正装上班”等已写进了岗位守则之中,被要求必须执行,礼仪培训也被列入员工培训的必修科目。

(二)凝聚组织人心

俗话说:“人心齐,泰山移。”在一个组织的管理中,人心向背是至关重要的。凝聚人心,需要组织成员强烈的认同感,需要构筑良好的沟通渠道,还需要调节好各种利益关系,而良好的礼仪在其中可以起到重要的作用。首先,礼仪可以维系良好的、健康的人际关系,使组织成员满足自身的需要。按马斯洛的需要层次论,人的需要可以依次分为生理的需要、安全的需要、尊重的需要、爱的需要、自我实现的需要等五个层次。这些需要有物质层面的,更高的却是精神层面的。如果一个组织人际关系紧张、混乱,同事之间互相敌视、戒备,人们惶惶不安,行为怪异,是无法满足个人的归属、受尊重和实现自我价值的需要的,组织内的人员必然人心涣散。而如果组织成员之间经常利用礼仪来传递道德和善意,表示互相之间的尊敬与谦让,共同铸造出文明友好

^① [加]英格丽·张. 你的形象价值百万[M]. 北京:中国青年出版社,2005:145.

的氛围，人们必然会心情舒畅，产生强烈的归属感和认同感。其次，礼仪可以形成良好的沟通渠道。在现代管理中，沟通是最重要的组织职能，礼仪的各种形式是沟通的重要形式。如升旗仪式、阅兵仪式、开业仪式、签约仪式等等仪典、仪式，传递和扩散着本组织的信息，渲染着特殊的组织气氛，是沟通组织与社会的最好方式，使人们乐此不疲；贺信、贺电、聘书、致谢函电等礼仪文书，传达着敬意、关切和问候，是沟通组织成员之间、组织与组织之间关系的最好方式；语言和蔼、言辞有度、举止得体等将口头语言与体态语言相结合，使人们从宜人的话速语调、礼貌的称呼、亲切的微笑、优雅的身姿、热情的握手、拥抱中感悟关心和爱心；还有宴会形式，无论是家宴、便宴，还是正式宴会，都于杯盏往来中传达友好敬意，也是沟通不可或缺的形式。最后，礼仪可以调节各种利益关系。礼仪作为一种规范、程序，作为一种相对固定的文化传统，对人们之间的关系模式起着固定、约束和调节作用。人们在组织中的作用关系、上下位置以及各自的权利与义务，都受着各种礼规的约束。比如在乘坐轿车时、行走时、进餐时、会谈时，次序按位置排序可以使人们各就各位，减去不少麻烦。

(三)塑造组织形象

组织形象是一个组织在社会交往中形成的综合化、系统化的印象。组织形象的内涵十分丰富，在现代社会，人们一般用“知名度”和“美誉度”两项指标来衡量组织形象。知名度是指社会公众对一个组织知道和了解的程度；美誉度是指社会公众对一个组织信任和赞许的程度。知名度高并不意味着美誉度高，“誉满全球”和“臭名远扬”都是“知名度”。美誉度高也并不意味知名度高，“酒香不怕巷子深”的时代早已成为过去。良好的组织形象，应当是知名度与美誉度并重。对于一个组织而言，每一个运作环节都与组织形象息息相关、礼仪则体现在组织活动的各个环节当中，通过组织员工的仪表规范、言辞谈吐、行为方式中的礼貌、礼节表现出来，通过组织参与社会活动中的仪式、仪典体现出来，如果组织的每一个成员能够时时处处按照礼仪的要求去开展工作，以礼仪的准则来协调组织与社会、组织与公众间的关系，注意自身形象的完善和完美，讲求自身行为的有礼和有节，这对塑造组织的良好形象将会起到极其重要的作用。

良好的组织形象，犹如具有一笔无形的财富，为组织的生存、发展创造着种种便利。它能使组织提高社会地位，被社会所认同；它能赢得公众的信赖，获得发展动力；它能使组织内有凝聚力，外有吸引力，团结员工，广揽人才……正因为如此，近年来组织形象设计才大行其道，特别是在成功的企业里备受重视。在 20 世纪 80 年代德国人创造的企业形象设计(CI)中，视觉识别的设计是其中的重头戏。它要求将企业所

有的外显标志,从企业名称、品牌标志、标准字体、图形色彩,到产品及其包装、办公设备用品,直至员工的工作制服及其饰物、厂旗、厂徽等一切可视物无一例外地标准化、规范化,建成一套完整的、独特的、显示企业个性特性的符号系统,供公众识别、认同。这种注重形象设计的做法,使企业更加重视礼仪的作用,许多礼仪学校、礼仪讲习班和礼仪课程应运而生。经过系统的礼仪知识培训后的人们,学习了知识,陶冶了情操,锻炼了技能,美化了风貌,为组织赢得了极大的赞誉。

(四)构建文化软实力

从国家和社会治理角度看,礼仪文化将成为构建国家软实力的重要元素。著名学者胡鞍钢指出:“今天的中国是前天的中国(1840—1949)、昨天的中国(1949年之后)内生性演化而来,绝不是外生性移植而来。这就决定了中国的国家治理体系更具有‘中国性’或‘中国特色’,它是由中国历史传统、文化传统、历史轨迹、历史选择所决定的。”^①如何在改革开放的背景下,在经济全球化与政治民主化进程中,在传承传统文化的基础上,形成凝聚人心的礼仪文化认同,筑牢民族国家共同体的根基,如何在多元化条件下,构建尊重传统、包容多元的礼仪文化以促进社会治理,是社会治理题中的应有之义。要以优秀传统文化为根基,通过培育开放、包容的现代礼仪文化,在提升和完善人的精神价值的基础上,逐步建立适应时代需要的公民道德,提高文化创意的效率和价值,增强社会治理的水平。

从根本上看,软实力关乎民族兴衰、国家强弱、人民贫富,对任何国家的发展不可或缺。“在国际较量中,一个国家硬实力不行,可能一打就败;一个国家软实力不行,可能不打自败”^②。纵观世界,国家间的竞争实质上是国家之间软实力的竞争。国家软实力的核心要素表现为民族凝聚力和社会文明度。这两个方面通过公民的文明素养体现出来,可以说,国家软实力提升的过程,实质就是公民文明素养提高的过程。因此,把礼仪文化融入社会治理中,对于增强礼仪文化的影响力和辐射力,改变国民精神淡薄、社会道德失范、公民理性缺乏、公民素质不高等方面具有其独到的优势。

第五节 学习礼仪的途径

学习礼仪的途径是多种多样的。学校教育和社会实践是两条主要途径。学校是

① 胡鞍钢.国家治理现代化不是西方化[N].光明日报,2014-06-23.

② 张国祚.中国文化软实力研究报告(2010)[M].北京:社会科学文献出版社,2010:60-62.

学生受教育的场所,应该成为礼仪道德教育的重要阵地。学校礼仪教育可以使学生在思想上和行为上受到熏陶和训练,将礼仪知识内化为自身的素质,从而真正收到实效。社会实践是学习礼仪的又一途径,社会实践可以使学生提高分辨礼与非礼的能力,掌握礼仪技能。因此,在学习内容上,要做到将礼仪知识与道德要求相结合、传统礼仪与现代礼仪相结合、系统常识与专业特点相结合的“三结合”;在学习方法上,要做到理论学习与技能训练相结合、知识接纳与习惯养成相结合、学校学习与社会实践相结合的“三结合”。通过这两个“三结合”,将礼仪知识与技能变为实际行动,形成文明的行为方式,达到高尚的人生境界。

一、整合学习内容

在学习内容的选择上,实现礼仪知识与道德要求相结合、传统礼仪与现代礼仪相结合、系统常识与专业特点相结合的“三结合”模式。

(一)礼仪知识与道德要求相结合

将礼仪知识与道德要求相结合,坚持寓礼仪学习于道德修养之中一些礼仪规范虽然稍嫌烦琐,却能避免品行上的疏忽。在礼仪学习中应该把道德要求按照礼仪的方式进行组织,将礼仪与一定的制度规范相结合,充分运用礼仪的道德功能,从行为举止、仪态容貌、服饰语言上规范自己的行为方式,并且将这些规范延伸至生活之中,按照“礼”的精神做符合道德的事情,在社会生活中渗透基本礼仪常识的养成,使礼仪成为自己乐意接受的约束,自觉遵循的规范,努力追求的修养。

(二)传统礼仪与现代礼仪相结合

将传统礼仪与现代礼仪相结合,坚持以传统礼仪为基础,现代礼仪为主导在传统礼仪中,有许多好的观点、观念,有许多好的礼节、习惯。比如,关于“礼”要以“诚”为基础、做人要真诚、待人要诚恳的观点,关于礼主和的精神、包容之理、待客之道的观点,关于协调和处理人际关系要讲究“适度”的观点,关于尊老爱幼、孝敬父母的规矩,礼尚往来、入乡随俗的规矩,讲究举手投足、视听坐卧、衣着打扮等仪态容貌的要求。这些观点和规矩,对于处理现代社会人际关系仍然具有普遍的意义。但当今世界发展日新月异,人们交往日益频繁,在相互往来中,逐渐地形成了许多既蕴含各国、各民族礼仪特点又是不同国家不同民族人们可以互相懂得的现代的、国际性的礼仪,这些礼仪能认同所接触到的越来越多的不同文化和习俗。因此,在学习中要注重将传统礼仪与现代礼仪创造性地结合起来,结合当今世界和中国的实际情况,对待传统文化

采取批判继承的态度,抛弃其封建糟粕,以便更好地吸收本民族的精华,形成既符合国际惯例,体现现代礼仪精神,又具有中国特色的现代礼仪文化。

(三)系统常识与专业特点相结合

将系统常识与专业特点相结合,把握专业的特点,选择好学习内容礼仪学是一门博大精深的学问,它可以从伦理学、社会学、民俗学、美学等各个角度进行诠释。一般而言,大学生需要掌握的礼仪的基本知识包括以下几个方面:礼仪的概念,主要了解礼仪是一门什么样的学问;个人礼仪,主要包括言谈、举止、服饰等方面的礼仪要求;家庭礼仪,公共礼仪,通常包括交际礼仪、聚会礼仪、宴请礼仪、馈赠礼仪等等;职业礼仪,通常包括办公室礼仪、会议礼仪、公文礼仪、公务迎送礼仪等;商务礼仪,主要包括商务着装礼仪、商务洽谈礼仪、商业礼仪等等;服务礼仪,通常包括服务礼仪准则、服务礼仪形象、服务礼仪技巧;涉外礼仪,通常包括涉外礼仪通则、外交迎送礼仪、外事活动礼仪等等;习俗礼仪,主要包括日常生活礼俗、岁时节令礼俗、人生礼俗(如婚嫁礼俗和丧葬礼俗)等等。但针对不同的专业,学习的侧重点是不同的。如公共管理专业应加大公共礼仪、公务礼仪和习俗礼仪的学习比重;商科专业应加大商务礼仪和涉外礼仪的学习比重等等,根据专业的具体情况,将系统常识与精简实用相结合,选择好学习内容。

二、创新学习方法

在学习方法上,实现理论学习与技能训练相结合、知识接纳与习惯养成相结合、学校学习与社会实践相结合的“三结合”模式。

(一)理论学习与技能训练相结合

由于中国礼仪与外国礼仪、传统礼仪与现代礼仪的发展轨迹、内涵、外延都不尽相同。当今时代,许多旧有的礼规仍在起作用,不容违反;新的礼规却层出不穷,不断变化。因此,必须通过课程学习了解中外礼仪的发展进程,了解现代礼仪的丰富内涵,了解它们的功能和作用,形成对礼仪的全方位认识,真正做到学以致用,运用礼仪规范,培养文明的习惯和素质。又由于礼仪具有很强的实用性与可操作性,从某种意义上说,它实际上是门实用性的科学。因此在掌握了礼仪常识之后,还必须掌握一些操作的技能,也就是说进行一些操作训练,如个人礼仪的技能训练。包括良好的身体姿态的训练,形成良好的站姿、坐姿、走姿、表情与手势;服饰搭配方面的训练,形成良好的着装风格;语言谈吐方面的训练,形成良好的语速、语调,掌握敬语的使用;仪容

修饰方面的训练,掌握一般的美容、美发常识等等;交往礼仪的技能训练,包括介绍的方式、拜访与接待的方式、宴请的方式、礼品的选择、座次的安排、舞姿舞步、环境的布置等等;礼仪文书的技能训练,掌握用书信和其他文字方式表达情感的礼仪形式等等。这种学习方式的参与性,能够取得很好的学习效果。

礼仪教育是一种综合性的教育,它特别强调理论和实践的同时发力,能力与德性的平衡塑造。礼仪教育的着力点并不在于教会学生多少礼仪知识,形成外在的礼仪形式;而是能不能在这个形式中注入礼仪的品质,使学生形成律己敬人的道德情感和秩序意识。因此,礼仪教育不能单纯以知识的掌握作为着力点,而应该以全面提高学生的道德践行能力为着力点。目前,由于对礼仪教育理解的偏失,使得教育过程过于注重礼仪技能的灌输,如怎样使用体姿、如何使用敬语、如何仪表整洁、如何遵守秩序等,而较少关注德性的实践,对如何理解礼仪的精神,使用礼仪来表达律己敬人的情感,做得很不够,从而使礼仪学习颇显浅薄,呈现重形式轻内涵的弊端。在一些学校,礼仪教育是华丽丽地来,静悄悄地走。如果我们的礼仪教育不能给人以身心合一的情感体验,就缺失了最本质的人文情怀,教育的平衡点就出现了偏差。

(二)知识接纳与习惯养成相结合

礼仪素质的养成,必须从点滴小事做起,从大处着眼,小处着手,寓礼仪知识于日常行为之中,然后逐步渗透于方方面面,最后使自己成为一个时时处处都恪守礼规的人。根据礼仪教育自身的规律性,学习过程中应该力求将知识接纳与习惯养成相结合,使自己在理论学习和技能操作中掌握敬人、自律、适度、真诚等礼仪原则和相关的知识,并积极地身体力行,把礼仪原则、规范运用到自己的交往实践中去,运用到自己的生活和学习中去并时刻对照、检查,再把新的认识贯彻到行动中去修正,如此不断循环,从而达到提高礼仪品质,养成良好德性的目的。

(三)学校学习与社会实践相结合

礼仪的实践性是由礼仪学习的特征而决定的。第一,礼仪学习具有侧重性。由于人与人之间的交往关系错综复杂,因而在交往过程中碰到的礼仪问题也会呈现出复杂性特征;又由于个人所处环境、所具有的生活经验以及知识水平不同,因而在礼仪的掌握上也会有所不同。这样学习礼仪的侧重点也就不一样。初学礼仪的人可以把日常礼仪规范作为自我修养的重点;参加公务员工作的人可以把公务礼仪作为自我修养的重点;参加商业工作的人可以把商务礼仪作为自我修养的重点等等,这便是礼仪学习的侧重性。第二,礼仪学习具有重复性。礼仪学习不但要使人们形成对礼

仪的认知,而且要求实现礼仪行为上的自觉。要做到这一点,必须经过长期反复的陶冶、磨炼、学习和实践。第三,礼仪学习具有适应性。礼仪学习必须适应当时社会实践的客观状况和客观要求,在承认人与人之间平等协作关系的基础上,实现人与人之间的相互尊重、尊敬、关怀、真诚。礼仪学习还必须注重使自己实际地践行礼仪规范,而不能只停留在主观的范围内。第四,礼仪学习具有渐进性。礼仪学习不是一蹴而就的,每个人的礼仪水平都是通过不断努力,循序渐进,从而逐渐提高的。第五,礼仪学习还具有实践性。任何礼仪学习必须在实践中实行才能得到实际的效果。正由于礼仪学习具有实践性特征,因此,在礼仪学习方面,应该特别强调实践的作用,鼓励受教育者积极参加交往实践活动,从中认识自己的哪些行为是符合礼仪规范要求的,哪些行为是不符合礼仪规范要求的,去克服自己的非礼行为,培养自己的礼仪品质。

思考题:

1. 人类的礼仪起源是什么?
2. 中国传统礼仪的发展经历了几个阶段?
3. 东西方的礼仪教育有什么特点?
4. 礼仪的内涵、原则、功能是什么?
5. 学习礼仪有哪些途径?