

普通高等教育“十三五”规划教材

中國

ZHONGGUO CHUANTONG
WENHUA GAILUN

传统文化
概论

曹云明 肖多益 谭 霁 主编

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

前 言

中华民族历史源远流长，传统文化博大精深，是中华民族的重要凝聚力。文化本身是一个动态的概念，是一个历史的发展过程，文化既具有地域特征和民族特征，又具有时代特征。在历史性意义上，中国文化既包括源远流长的传统文化，也包括中国文化传统发生剧烈演变的近代文化与现代文化。中国传统文化是中国文化的主体部分，也是我们从先辈传承下来的丰厚的历史遗产。它不仅记录了中华民族和中国文化发生、演化的历史，而且作为世代相传的思维方式、价值观念、行为准则、风俗习惯，渗透在每个中国人的血脉中，影响着今日之中国人的行为方式和思想方式。中国传统文化并不简单地等同于儒家文化，也不是儒家文化、道家文化和佛家文化的简单相加，而是中华民族各种思想文化的总和，包括了各种观念形态和物质形态的文化。

本书从物态文化、制度文化、行为文化、思想文化四个方面，对中国传统文化做出了全面介绍，详细地介绍了中国古代的哲学、科技、文学、艺术、史学、民间习俗等方面的基本知识和基础理论。

当今世界，“文化力”愈来愈成为“综合国力”的重要因素，我们一方面要吸纳世界各民族的先文化，另一方面要弘扬中华民族优秀的传统文化。中国传统文化博大精深，了解并吸取中国传统文化所具有的勤劳勇敢、自强不息、厚德载物、崇尚和平等民族精神，从而增强民族自信心、自豪感和民族凝聚力，继承优秀传统文化，为社会主义文化建设作出贡献。

本书由曹云明、肖多益、谭霖任主编，周堪、张静、黄燕华任副主编，由于编者时间有限，书中难免会有不妥之处，敬请专家、教师和学生批评指正，及时提出修改意见和建议，我们将认真听取并使之不断完善和提高。

编 者
2018年4月

目 录

第一章 绪论.....	1
一、文化及其特征	2
二、传统文化的基本形态与特征	3
三、传统文化与当代文化.....	11
第二章 传统文化的精神特质	21
一、传统文化的人文精神.....	22
二、中华传统文化的“天人合一”	22
三、中华传统文化的包容同一	23
第三章 传统文化的思维方式	27
一、传统文化的意象思维.....	28
二、传统文化的经验性思维	31
三、传统文化的整体性思维	32
四、传统文化的辩证性思维	35
第四章 传统哲学	39
一、中华传统哲学的起源.....	40

二、中华传统哲学的特征	41
三、中华传统哲学流派	46
四、传统哲学的基本精神	50
五、传统玄学	52
第五章 传统伦理道德	57
一、伦理道德的含义	58
二、伦理道德思想发展历程	58
三、伦理道德的理想人格和人生境界	70
四、伦理道德思想的“仁、义、礼、智、信”	72
五、伦理道德修养方法	74
第六章 中华传统科学与技术	77
一、农学和生物学	78
二、茶和茶文化	79
三、中医学和中药学	83
四、天文学和地理学	85
五、传统数学	88
第七章 中华传统文学	95
一、《诗经》与先秦散文	96

二、楚辞汉赋.....	103
三、魏晋南北朝文学.....	110
四、唐诗宋词元曲.....	117
五、明清小说.....	129
第八章 传统艺术.....	131
一、传统音乐.....	132
二、传统书法与国画.....	133
三、传统戏曲.....	150
第九章 中华传统工艺美术.....	157
一、概述.....	158
二、陶瓷工艺.....	159
三、青铜器.....	160
四、铜镜与古钱币.....	164
五、玉与玉器工艺.....	164
六、雕塑工艺.....	169
第十章 传统建筑与风水文化.....	173
一、传统建筑与风水文化.....	174
二、传统建筑与人居环境.....	178

三、传统建筑的“典范”	182
四、传统建筑生态理念与现代生态建筑	195
第十一章 中华传统教育	203
一、中华传统教育制度	204
二、中华传统教育思想	221
三、传统教育的科举考试	235
四、传统教育的中国书院	239

绪论

一、文化及其特征

文化是人类在不断认识自我、改造自我，不断认识自然、改造自然的过程中所创造的并获得人们共同认可和使用的符号系统。文化是以文字为主，以图像、声音为辅的体系总和，也是文明演化、汇集而成的一种反映民族特质、风貌以及各个民族在各个历史阶段的各种思想、观念形态的总体风貌。

文化来源于人群整个全体的生活。这个全体不是一个平面，而是一个立体。我们穿衣、吃饭、住房，都是长时期的历史演变并传承到今天，并将继续传承下去。文化是一个体系，是包括各时代、各部门、各方面以及过去、现在、未来的一个综合体。外国人一到中国，就觉得中国人的生活，从很多方面讲，都和本国不一样，这就是文化不同所致。

文化的体系，分为以下几个阶层：文化的第一个阶层是物质基础，它包括经济，包括衣、食、住、行等。没有衣、食、住、行，就没有人生，就没有文化。文化的第二个阶层是群体组织，也就是人与人相处的一种社会生活。我们的家庭、社会、国家，都处在这种生活中。一个人来到社会上，首先就是要解决他第一阶层的生活。这种第一阶层的生活，普通动物也有。第二阶层，就要组织家庭、社会，有政府、有国家了。这是群体生活，只有人类始有。文化的第三个阶层就是心灵陶冶。有了心灵陶冶，就有了文学、艺术、哲学、宗教、信仰等。

印度气候炎热，物产丰富，但三面环海，海边还有高山，北方也有高山阻隔，只有西北有一条路可以向外交通，像亚力山大和蒙古的军队打进去，这在历史上是不多见的。因此，印度文化的国家层面就不强。因为他们不感觉有此需要。但印度文化也曾发展到最高的一个阶层。如其在宗教、文学、艺术、思想方面，不能说印度没有一番成功。

西方文化，有希腊人的个人主义，罗马人的法律、军事、政治和希伯来的宗教信仰。先有希腊、罗马，才有耶稣教。耶稣教传到罗马，当然也要受罗马的影响。耶稣教里面，自然就已经有了希腊文化和罗马文化的成分。中国人尊奉的孔子，西方人信仰的耶稣，他们都是用文化来陶冶人们心灵的杰出代表。

中华文化是健全的，从物质阶层到群体阶层，再到心灵阶层，不像印度人单在一方面发展，也不像西方文化那样是复体的，希腊的、罗马的、耶稣教的。中华文化是一本而来的。在清代乾隆以前，中华文化在三个阶层的造诣上，绝不亚于西方人。马可波罗来中国，回到西方，写了一部游记，西方人见了，绝不相信世界上会有这样一个国家。偌大的地区，只有一个统一政府，到处有城市、有商业，而没有关卡，没有军队，大家安居乐业。这样的世界，当时在西方是不可想象的。倘若今天去西方，坐在餐车里打一个盹，喝一杯牛奶，就会到另一个国家，就会说另一种语言，就会有另一种习俗，就有人上来查你的护照。

文化是人类精神生活与物质生活的总和。从时间角度上分，有原始文化、古代文化、近代文化、现代文化；从空间角度分，有东方文化、西方文化，海洋文化、大陆文化；从社会层面上分，有贵族文化、平民文化、官方文化、民间文化；从社会思潮分，有主流文化、边缘文化（包括规范性文化、非规范性文化、半规范性文化）；从社会功用上分，有名号文化、礼仪文化、制度文化、服饰文化、校园文化、企业文化；从文化的内在逻辑层次分，又可分为物态文化、心态文化、行为文化、

制度文化四个层次；从经济形态方面分，又有牧猎文化、渔盐文化、农业文化、工业文化、商业文化之分。此外还有黄色文化、蓝色文化、头脑文化、胸膛文化、腹部文化与下半身文化等。

文化的特征是什么？有人统计过，国内外专家学者给文化下的定义有360多种。这些定义虽然在语言表述上有很多细微的差别，但其精神实质是一样的。

文化的特征之一，文化是自然的、原始的。自然界原始的地球环境本身并不存在文化，自从有了人，开始按照人的方式改造环境，改造地球，从事耕种土地、改造自然这种人为事业，才是文化的起点。所以文化的实质特征，就是“人化”。它来源于人在地球上按照自己的尺度来改造自然环境，使自然环境符合人的尺度、人的需要，也就是把自然环境人化了。

文化本身还包括对人自己的人化，因为人一生出来还是个自然生命体，怎样和发展起来的人类社会相一致，成为现实的、具体的、社会的人，就有一个人化的过程，可以叫作“化人”。所以，文化的本质特征简单地说是“人化”，再展开说就是“人化和化人”。“化人”就是教育、培养人。古人说：“观乎人文，以化成天下。”我们人类改造自然环境、改造外部世界，积累了很多成果和经验，拿这些成果和经验再来武装人，就使人更符合“人”的发展方向。

人化和化人的过程、结果及产物具有许多具体的形式，包括经济的、技术的、科学的、政治的、道德的、宗教的、文艺的等。我们人的本性、人的能力有哪些方面，文化里面就包含哪些方面的形式。我们继承了人类的文化成果，同时在这个基础上要创造新的文化成果，这样人类就通过不断的人化和化人使自己得到提升，越来越成为大写的、完整的、全面发展的人。

文化的特征之二，文化是人自己生存发展的权利和责任。文化是从哪里来的呢？文化的形式、状态和发展的动因都是来自人的生活实践本身。文化的源泉是创新。文化的心灵陶冶需要创作，文化创作离不开改革创新。必须激发文化创作生产活力，提高文化产品质量，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。

文化是最需要创新的领域。一部人类文化发展史，实际上就是一部文化创新史。按照联合国教科文组织的说法，“发展最终应以文化概念来定义，文化的繁荣是发展的最高目标”。人们需要获得最新的文化产品来启蒙心智、认识社会，也需要通过最新的文化成果来获得精神上的依归和满足。

在当代中国，无论是适应建设创新型国家的战略需要，还是更好地满足人民群众多样化多层次多方面的精神文化需求；无论是在激烈的国际文化竞争中赢得主动，还是为人类文明进步作出新的贡献，都需要大力推进文化改革创新、激发文化创造活力。

当今文化发展，创意制胜、内容为王。好莱坞的大片、麦当劳的薯片、英特尔的芯片，之所以能广为人知，实际上都包含着独特的文化创意。再拿美国来说，虽算不上是文化资源大国，却能成为一个文化强国，关键就在“创新”二字。不断提高文化创新能力，文化创作生产的活力才能奔涌不息。

创新、创作是一种信念，更应是一种追求。推动社会主义文化大发展大繁荣，必须使文化在改革创新中增创发展新优势、引领发展新潮流。

二、传统文化的基本形态与特征

“优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本，如果丢掉了，就割断了精神命脉”，要从延续民族文化血脉中开拓前进，才能做好今天的事业。“坚

持古为今用、以古鉴今，坚持有鉴别的对待、有扬弃的继承”。

培育和弘扬社会主义核心价值观必须立足中华优秀传统文化。牢固的核心价值观，都有其固有的根本。抛弃传统、丢掉根本，就等于割断了自己的精神命脉。博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。这个根基，立足于传统文化的根，野火烧不尽，春风吹又生。“历史上与中国文化若后若先之古代文化，或已夭折，或已转易，或失其独立自主之民族生命。惟中国能以其自创之文化永其独立之民族生命，至于今日岿然独存。”（梁漱溟语）

中华传统文化是中华文明演化汇集而成的一种反映中华民族特质和风貌的符号及声音体系的总和。中华传统文化是中华文明成果的根本创造力，是中华民族历史上道德传承、各种文化思想、精神观念形态的总体；中华传统文化是以儒道互补为内核，以儒家、庄子、墨子、道家思想为载体、多元文化融通和谐包容的实体体系，是中华民族思想精神、社会政治经济的根本。

中华传统文化呈现出墨家、名家、释教类、回教类、西学格致类、近代西方文化等诸多文化形态。中华传统文化的基本形态首先应该包括中华民族的思想、文字、语言，其次是六艺，也就是礼、乐、射、御、书、数，最后是生活富足之后衍生出来的书法、音乐、武术、曲艺、棋类、节日、民俗等。

中华传统文化的基本形态应包括中华古文、古诗、词语、乐曲、赋、民族音乐、民族戏剧、曲艺、国画、书法、对联、灯谜、射覆、酒令、歇后语等；还应包括中华传统节日（均按农历），如春节（正月初一）、元宵节（正月十五）、清明节（四月五日）、寒食节（清明节前后）、端午节（五月初五）、七夕节（七月初七）、中秋节（八月十五）、除夕（腊月三十）等，以及各种民俗活动。

中华传统文化的特征

中国是四大文明古国之一，漫长的历史积淀，使中华传统文化的内容十分丰富，同时又具有非常鲜明的民族特点，具体体现在如下几方面。

伦理特征典型

中国古代社会长达数千年，其社会结构模式是一个以血缘关系为主体的宗法专制社会。中国文化特别重视伦理道德，在哲学、宗教、文学、艺术等各种文化表现形态中，传统伦理思想处于中心地位，起着支配作用。文化传统强调知行统一，知识与道德统一。

中国古代哲学体系，其核心就是伦理道德学说。老子提出：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”这就把自然人格化了，伦理化了，人的价值以伦理原则为尺度。《白虎通义》称：“学之为言觉也，以觉悟所不知也。”这就要求打开心灵的混沌，焕发德行的潜力。这种以德行觉悟为认识的主要目标，正是中国文化伦理型性格的表现。因此，中华文化认识外在客观事物，即使是自然界，也把它与人伦道德联系在一起，而不把它当作独立的认识对象。

西方文化是“智性文化”，中华文化是“德性文化”。这种（德性文化）的模式就是“求善”，在这种模式的制约下，中国的“治道”要律不在“法”治，而在“人”治。“人”治特别注重道德教化作用。“以身训人是之谓教，以身率人是之谓化”，尊者、长者尤其要讲究以表率服人。所谓“父不慈则子不孝，兄不友则弟不恭，夫不义则妇不顺”，正是这一“人治”思想的通俗化、大众化的表达。人治先于法治，

身教重于言教，这是中华文化的传统。

中华文化在强调“人治”的同时，十分强调“惩恶扬善”和教化作用。中国古代文学历来就强调“文以载道”，十分重视文学的教化作用，提倡美与善相结合。宋代理学家周敦颐说：“文所以载道也，轮辔饰而人弗庸（用），徒饰也，况虚车乎？”（《通书·文辞》，《周元公集》）他并不承认文学在传播政治伦理学说外，还自有独立的价值。唐代诗人杜甫说：“文章一小技，于道未为尊。”（《贻华阳柳少府》）在中国绘画艺术中，画家着力表现花草树木、飞禽走兽、山川日月、天地万物，不是为了表现它们自身的美，而是要从它们的生命节律和形式中联想到人类社会的运行节律与形式，体悟到伦理道德和思想感情。因此，中国的文学与艺术，自然也成了有个性、有感情的东西。“一切景语皆情语”，情景交融的作品方为上乘之作。中国古代教育也是把伦理道德教育放在第一位，把学习文化知识放在第二位。教育的目的是使学生成为有道德的“君子”。孔子说：“行有余力，则以学文。”（《论语·学而》）孟子也明确指出教育的目的是“明人伦”，“教以人伦：父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。”（《孟子·滕文公上》）。

中华传统文化特别重视宣传“忠”“孝”观念。宗法专制的中国古代社会把天下（国家）视为一个大家庭，封建国家的政体就是按照父权家长制的模式建立起来的，君主是全国的“严父”。中国封建统治阶级提倡“以孝治天下”。“其为人孝悌，而好犯上者，鲜矣；不好犯上，而好作乱者，未之有也。”（《论语·学而》）即在家孝顺父母，出外就能忠于君王，就不会犯上作乱，天下也就太平了。中国古代政治从来就没有完善而独立的法律制度，而是以德代政，以道德说教来代替法制制度的实施。此外，中华传统文化的封建伦理意识，也是残害人民的精神枷锁。“君要臣死，臣不得不死；父要子亡，子不得不亡”的封建糟粕，曾严重地阻碍了历史车轮的前进。

生命延续顽强

在人类社会发展史上，不但有四大文明古国，而且曾经出现过许多优秀的文化体系。英国历史学家汤因比认为，在近6000年的人类历史上，出现过26个文明形态，但是在全世界只有中华的文化体系是长期延续发展而从未中断过。这种强大的生命力构成中华文化一个重要特征。

就世界范围而论，中华传统文化虽然是最古老的文化之一，却不是最早的文化。但在世界上所有古老的文明与文化中，唯有中华传统文化表现出最顽强的生命延续力和凝聚力。这种无与伦比的生命延续力和凝聚力，使得中华传统文化成为世界上唯一绵延不绝发展至今的一种文化类型。

在人类历史长河中，多次出现过因为民族入侵而导致文化中绝的悲剧。印度文化因雅利安人入侵而雅利安化；埃及文化因亚历山大大帝国占领而希腊化、凯撒占领而罗马化、阿拉伯人移入而伊斯兰化；希腊罗马文化因日耳曼蛮族入侵而中绝并沉睡千年……此类情形中华文化从未发生。文化学界称“埃及文化、苏美尔文化、密诺斯文化、玛雅文化、安第斯文化、哈拉巴文化、中国文化”这七个古代文化称为人类原生形态的“母文化”。在它们之中，持续至今而未曾中辍，表现出无与伦比的延续力的唯有中华文化。

中华文化之所以具有如此强大的生命延续力，是因为它具有非凡的包容会通精神。中华传统文化在自己的发展历程中，从不抱残守缺，固步自封，而总是能以非凡的包容与会通精神来丰富和完善自己。中华传统文化对诸家学说采取兼容并蓄的

学术主张。中国古代思想家虽各有所尊，但又提倡“万物并育而不相害，道并行而不相悖”。春秋战国时虽百家争鸣，互相驳难，但也互相吸收。吕不韦主张的统揽百家的思想集中体现在他主持编撰的《吕氏春秋》上。

中华传统文化的儒、释（佛）、道三者长期并存，更是典型地反映了这一包容会通精神。在中国古代，儒、释（佛）、道三者的神可以并祀于一堂。《西游记》《红楼梦》等古典小说中可以见到许多三者合一的具体描写。唐太宗在《大秦景教碑》序文里，甚至表达了任何宗教都可以融合在一起的思想。古代中国除了儒、释（佛）、道三家并存外，还以宽厚的心态接受了基督教、伊斯兰教等其他宗教。

在中华文化发展过程中，这种融合力使得中华文化在汉民族文化的基础上善于有机地吸收中国境内各民族及不同地域的文化——如楚文化、吴文化、巴蜀文化、西域文化等，形成具有丰富内涵的中华文化。中华各民族文化，如历史上的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌、契丹、辽、金等民族的文化，都融汇于中华文化的血脉之中，从而造就了中华文化的博大精深。

英国历史学家汤因比在 20 世纪 70 年代初就指出：“就中国人来说，几千年来，比世界任何民族都成功地把几亿民众，从政治上、文化上团结起来。他们显示出这种在政治、文化上统一的本领，具有无与伦比的成功经验。”

地域性与多样性特征

中华文化因地理环境的多样性而呈现出文化丰富的多样性。中国作为一个幅员辽阔的泱泱大国，早在两千多年前，其版图便“东渐于海，西被于流沙。朔南暨声教，讫于四海”。中国各地的自然条件千差万别，经济、政治水准也参差不齐。中华文化自其发生期，即因环境的多样性而呈现丰富的多元状态，到晚周，各具特色的区域文化已大体成形：从大的文化类型来分，有在湿润的东部发展起来的农耕文化与在干燥的西部发展起来的游牧文化；从不同地域细分，东临沧海有齐鲁文化，“四塞之地”有秦文化，地居中原有晋文化，荆楚大地有楚文化，同在长江流域而分处上游、中游、下游分别有巴蜀文化、楚文化与吴越文化这些文化因地域不同而各有特色。

中华文化因地域而形成丰富的多样性，这种多样性又孕育和发展成自成体系的人文内涵。中华民族生息在东亚大陆上，东面是茫茫大海，西北面是一望无际的广阔沙漠，西南面是高耸入云的青藏高原、云贵高原。其地形特点是西高东低，形如一把巨大的躺椅，背靠欧亚大陆腹地，面对辽阔的太平洋。这样的地理环境决定了中华文化是一种大陆文化，它产生于一个半封闭的大陆环境中。中华文化遵循着一条独立的、自成体系的发展道路，与其他文明古国的文化大不相同。中国古代文化的独特性与悠久性达到了惊人的统一，这是世界文化史上绝无仅有的珍贵现象。它有着鲜明的独特性和自主性，与东地中海文化和南亚文化大相径庭。以文字为例，中国自殷商通用至今的表意方块字，与发源于美索不达米亚，后来流行于世界大多数地区的拼音文字的渊源和特性都迥然相异，成为世界文化史上独成一统的特例。从文学艺术上看，中国文学艺术自成一体。中国最早的诗歌总集《诗经》，与古印度的《黎俱吠陀》，以色列地区的《希伯莱诗》，古希腊的《伊里亚特》和《奥德赛》处于同一时代，但《诗经》中的《国风》和《大雅》既不同于《黎俱吠陀》《伊里亚特》那种近于小说、戏剧的叙事诗和史诗，又不同于《希伯莱诗》那种歌唱人生与宗教的抒情诗，而是一种以世俗生活为题材，叙事与抒情相结合的诗。从哲学上看，中国哲学也有一整套独特的范畴体系。如先秦两汉提出的阴与阳、天与人、名与实、

常与变，矛盾观中的一与二，人性论中的善与恶。魏晋时期，玄家综合儒道两家，提出有与无、体与用、本与末、一与多、言与意、动与静、自然与名教等，与欧洲哲学从亚里士多德到康德、黑格尔创立的范畴体系（如实体、数量、性质、关系、地点、时间、姿态、状况、活动等）在立论的角度和侧重点上均大异其趣。

传统节日

中国传统节日的形成是中华民族在历史文化的长河中积淀凝聚而成的。中国传统节日多种多样，是中国悠久历史文化的重要组成部分。从远古先民时期发展而来的中华传统节日清晰地记录着中华民族丰富而多彩的社会生活文化内容，具有中华民族特有的特色与传统。

中国传统节日承载着中国神话、传说、天文、地理、术数、历法等人文与自然文化内容。节日的文献记录至少可以追溯到《夏小正》《尚书》。战国时期，一年被划成二十四个节气，后来的传统节日，全都和这些节气有着密切的关系。

大部分传统节日在先秦时期就已初露端倪，但节日的风俗与内容的丰富和流行，是一个漫长的发展过程。最早的节日风俗活动和原始崇拜、生活禁忌有关。神话传奇故事为节日增添了几分浪漫色彩。宗教对节日的冲击与影响、对历史人物的永恒的纪念使中国传统节日有了深沉的历史感。

汉代时期，传统节日都已经定型。汉代是中国统一后第一个大发展时期，政治经济稳定，科学文化有了很大发展，这对节日的最后形成提供了良好的社会条件。节日发展到唐代，已经从原始祭拜、禁忌神秘的气氛中解脱出来，成为娱乐、礼仪型，是真正的佳节良辰：节日欢快喜庆、丰富多彩，出现了许多体育、享乐的活动，并很快成为一种时尚流行开来；历代文人雅士、诗人墨客，传承节日风俗内容，为一个个节日谱写了许多千古名篇，这些诗文脍炙人口，并广为传颂，使传统节日渗透出深厚的文化底蕴。

春节

春节，是农历正月初一，又叫阴历年，俗称“过年”，是除旧布新的日子，虽定在农历正月初一，但春节的活动却是从腊月三十到正月十五。春节是中国民间最隆重、最热闹的一个传统节日。春节起源于殷商时期年头岁尾的祭神祭祖活动，是祭祀灶神、门神、财神、喜神、井神以及祖先、逝去亲人，合家团圆的日子。

春节的习俗有：办年货、团年夜饭、压岁钱、守岁、拜年、贴春联、贴窗花、贴“福”字、燃放爆竹等。

办年货：中国的家庭过年前要购买大量的“年货”——春联，福字，新衣服，过年期间的食品（过年时市场多不开门）。办年货是中国人过春节的一项重要活动。

从腊月二十三——（或二十四日）小年节起，开始“忙年”：扫房屋、洗头沐浴、准备年节器具等，“辞旧迎新”。“腊月二十四，掸尘扫房子”。按民间的说法，因“尘”与“陈”谐音，新春扫尘有“除陈布新”的涵义，其用意是把一切穷运、晦气统统扫出门。每逢春节来临，家家户户都要打扫卫生，清洗各种器具，拆洗被褥窗帘，洒扫六间庭院，掸拂尘垢蛛网，疏浚明渠暗沟。

除夕之夜，家人团聚在一起吃午饭，叫“团年夜饭”；长辈给孩子们分发钱财叫“压岁钱”；全家人团坐在家一夜不睡迎接新年的到来叫“守岁”。年三十与初一交汇时，燃放鞭炮叫“辞旧岁、迎新年”。除夕守岁是最重要的年俗活动之一，守岁之俗由

来已久。西晋周处《风土志》：除夕之夜，各相与赠送，称为“馈岁”；酒食相邀，称为“别岁”；长幼聚饮，祝颂完备，称为“分岁”；大家终夜不眠，以待天明，称曰“守岁”。

拜年：现代社会通行的贺年卡在中国古代已经实行。早在宋代，皇亲贵族士大夫的家族与亲族之间已使用专门拜年的贺年片，叫作“名刺”或“名帖”。它是把梅花笺纸裁成约二寸宽、三寸长的卡片，上面写上自己的姓名、地址。各家门上粘一红纸袋，称为“门簿”，其上写着主人姓名，用以接收名刺（名帖）。拜者投名刺（名帖）于门簿，即表示拜年，其意义与现代贺年卡一样。

贴春联：贴春联的习俗，大约始于一千多年前的后蜀时期。春联也叫门对、春贴、对联、对子、桃符等，它以工整、对偶、简洁、精巧的文字描绘时代背景，抒发美好愿望，是中国特有的文学形式。每逢春节，无论是城市还是农村，家家户户都要精选一副大红春联贴于门上，为节日增加喜庆气氛。

贴窗花与“福”字：在民间，人们还喜欢在窗户上贴上各种剪纸——窗花。窗花不仅烘托了喜庆的节日气氛，也集装饰性、欣赏性和实用性于一体。剪纸在中国是一种很普及的民间艺术，千百年来深受人们的喜爱，因它大多是贴在窗户上的，所以也被称为“窗花”。窗花以其特有的概括和夸张手法将吉事、祥物、美好愿望表现得淋漓尽致，将节日装点得红火富丽。春节贴“福”字，是中国民间由来已久的风俗。“福”字指福气、福运，寄托了人们对幸福生活的向往，对美好未来的祝愿。为了更充分地体现这种向往和祝愿，有的人干脆将“福”字倒过来贴，表示“幸福已到”“福气已到”。

贴年画：春节挂贴年画在城乡也很普遍。年画是中国一种古老的民间艺术，反映了人民朴素的风俗和信仰，寄托着他们对未来的希望。年画起源于“门神”。年画的内容已不仅限于门神之类，在一些年画作坊中产生了《福禄寿三星图》《天官赐福》《五谷丰登》《六畜兴旺》《迎春接福》等彩色年画。

燃爆竹：在新的一年到来之际，家家户户开门的第一件事就是燃放爆竹，以“哔哔”“叭叭”的爆竹声来除旧迎新。放爆竹营造出喜庆热闹的气氛，是节日的一种娱乐活动，可以给人们带来欢愉和吉利。现在爆竹的应用越来越广泛，品种花色也日见繁多，每逢重大节日及喜事庆典如婚嫁、建房、开业等，都要燃放爆竹以示庆贺，图个吉利。

节日期间各种活动达到高潮。各家焚香致礼，敬天地、祭列祖列宗，然后逐次给尊者长辈拜年，继而同族亲友互致祝贺。春节更是民众娱乐狂欢的节日。各种丰富多彩的娱乐活动竞相开展：耍狮子、舞龙灯、扭秧歌、踩高跷、杂耍诸戏等，为新春佳节增添了浓郁的喜庆气氛。

中国是个多民族的国家，各民族过新年的形式也有差异。

壮族的春节只有三天，即年三十至正月初一、初二。食物却很丰盛，除了蒸的象征富裕的很多米饭外，还有鸡鸭肉，蒸扣肉、粉精肉、叉烧肉、白斩鸡、炖猪脚、粽子等。举行的庆祝活动有对歌、打陀螺、跳舞、赛球等。

古老年代，藏族是夏天过年，“麦熟为岁首”，“雪山下，麦子黄了，快乐的新年来了”。雅鲁藏布江中游地区，都在秋收前过“望果”节。节日期间，人们穿古代服装，骑着马，沿丰收的青稞地转圈祈祷、骑马射箭，围着篝火跳舞狂欢。拉萨东面的工布（林芝）地区，到现在还是藏历十月初一过年，称为“工布洛萨”。拉萨人过春节，在正月初三，人们成群结伴，来到宝瓶山和药王山，插经旗、挂彩幡，祭祀山神和水神。

蒙古族人将农历正月称为“白月”，称春节为“白节”。准备工作从农历腊月二十三开始。“白节”期间，除“扫除、沐浴、布置蒙古包”外，每人着新装，马佩红缨和新鞍，并把放有哈达的整只牛、羊献给至亲好友。年夜饭吃“手把肉”；初一凌晨先向长者敬辞岁酒，再向同辈敬酒，亲朋间互赠哈达。

白族从除夕开始就互拜、赠送礼品。子夜过后，为示勤劳，男女青年争先挑水。清晨，全家喝米花糖水，祝愿日子比蜜甜。早饭后，孩子们由成人带领到亲友家给长辈拜年。耍龙灯、舞狮子、打霸王鞭是节日不可缺少的活动。

布依族在除夕前要准备粑粑、米酒等节日食品，雄鸡报晓，姑娘们争先恐后到河边担水，谁先担回第一担水，谁就最勤劳、最幸福。

朝鲜族在节日期间，男女老少纵情歌舞，举行压跳板、拔河等比赛。正月十五晚上举行传统的庆祝集会，由被推选出来的几位老人登上“望月架”，意味儿孙健康幸福，随后，人们围着点燃的“望月架”，伴着长鼓、筒箫、唢呐乐曲翩翩起舞等。

腊八节

腊，在远古时代本是一种祭礼的名称，夏朝称“清祀”，殷商称“嘉平”，周朝时改称“腊”。“腊”是从“猎”字演变而来，所以“腊”“猎”相通。腊八节是指农历腊月（十二月）初八这一天。腊八节是用来祭祀祖先和神灵，祈求丰收和吉祥的节日，因相传这一天是佛教创始人释迦牟尼在佛陀耶菩提下成道并创立佛教的日子，所以又被称为“佛成道节”。在中国，有腊八节喝腊八粥、泡腊八蒜的习俗。在河南等地，腊八粥又称“大家饭”，是纪念抗金英雄岳飞的一种节日食俗。

元宵节

元宵节是春节之后的第一个重要节日，正月是农历的元月，古人称夜为“宵”，一年中第一个月圆之夜正月十五称为元宵节。始于秦朝。元宵节的习俗有：吃元宵、赏花灯、舞龙、舞狮子等。除汉族外，满族、朝鲜族、赫哲族、蒙古族、达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族、白族、锡伯族、藏族、纳西族、瑶族、畲族、布依族、壮族、黎族和仫佬族等也过元宵节。西南一些地区还在元宵节用芦柴或树枝做成火把，成群结队地高举火把在田头或晒谷场跳舞，以驱赶虫兽，希望减轻虫害，祈祷获得好收成，所以又叫“火把节”。

清明节

清明节又叫踏青节，在仲春与暮春之交，也就是冬至后的第104天，是祭祖和扫墓的日子。清明节大约始于周代，距今已有二千五百多年的历史。主要习俗有荡秋千、蹴鞠、踏青、植树、放风筝、扫墓、插柳、戴柳、射柳、斗鸡、蚕花会等。

秋千，意即揪着皮绳而迁移。古时的秋千多用树柳枝为架，再拴上彩带做成。后来逐步发展为用两根绳索加上踏板的秋千。蹴鞠，就是用足去踢球，鞠是一种皮球，球皮用皮革做成，球内用毛塞紧，蹴鞠是古代清明节时人们喜爱的一种游戏。插柳的风俗，一种说法是为了纪念“教民稼穡”的农事祖师神农氏。另一说法为清明是鬼节，观世音手持柳枝蘸水普度众生，许多人便认为柳条有驱鬼辟邪的作用，人们便纷纷插柳戴柳以辟邪；春秋时期，“割股奉君”的介子推为明志守节而焚身于大柳树下，第二年晋文公祭拜时发现被烧毁的那棵老柳树居然死而复生，将老柳树赐名为“清

明柳”当场折下几枝柳条戴在头上，以示怀念之情。从此以后，群臣百姓纷纷效仿，遂相沿成风。清明插柳戴柳成为纪念介子推的一种象征。清明节将柳枝编成圆圈戴在头上或将嫩柳枝刮结成花朵而插于头髻者，或直接将柳枝插于头髻称女戴柳，表示对青春年华的珍惜与留恋。射柳是考验骑射真功夫的一项运动。

端午节

端午节为每年农历五月初五。仲夏（五月）登高，顺阳在上，第一个午日正是登高顺阳的好天气，故被称为端午节或端阳节。最初为在五月初五长江中下游及其以南一带崇拜龙图腾的部族举行龙舟竞渡来图腾祭祀的节日；后来称为战国时期楚国诗人屈原在跳汨罗江自尽纪念日。部分地区也有纪念伍子胥、曹娥等说法。

习俗有吃粽子，挂菖蒲、艾叶，龙船竞渡，驱五毒（蝎、蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍），佩香囊等习俗。

吃粽是我国民间长久盛行的习俗。早在 1300 多年前的唐朝，吃粽已经流行。在湖南岳阳、益阳一带，端午还兴吃麻花，当地把它称“油绞”，女婿去丈母娘家拜节，也要提一串麻花。

挂菖蒲、艾叶：民间特别是农村家庭，门窗上要挂菖蒲、艾叶，因艾叶、菖蒲具有杀虫、驱寒、消毒之用，故这一习俗一直保持下来，城乡许多家庭都在这一日采集艾叶，以备常年家用。

赛龙舟：当时楚人因舍不得贤臣屈原死去，于是有许多人划船追赶拯救，借划龙舟驱散江中之鱼，以免鱼吃掉屈原的尸体。竞渡之习，盛行于吴、越、楚。

端午节的午餐要吃大蒜头煮肉，喝雄黄酒，小孩佩香囊。香囊内有朱砂、雄黄、香药，外包以丝布，清香四溢，再以五色丝线弦扣成索，作各种不同形状，结成一串，形形色色，玲珑夺目。

中秋节

每年农历八月十五日，是传统的中秋节。这一节日在一年四季之一秋季的中期，所以被称为中秋节。八月十五的月亮比其他几个月的满月更圆，更明亮，所以又叫作“月夕”，“八月节”。此夜，人们仰望天空如玉如盘的朗朗明月，自然会期盼家人团聚。远在他乡的游子，也借此寄托自己对故乡和亲人的思念之情，所以中秋又称“团圆节”。中秋晚上，我国大部分地区有烙“团圆”饼的习俗，即烙一种象征团圆、类似月亮的小饼子，即“月饼”。月饼内包糖、芝麻、桂花和蔬菜等，外压月亮、桂树、兔子等图案。祭月之后，由家中长者将饼按人数分切成块，每人一块，如有人不在家即为其留下一份，表示阖家团圆。

重阳节

农历九月初九日，是我国传统的重阳节，又名重九节、登高节、菊花节、茱萸节。我国古代把九定为阳数，农历九月初九日，月日并阳，两阳相重，两九相叠，故名“重阳”，又名“重九”。

每到这一天，人们出游登高，赏菊花，饮菊花酒，佩茱萸，吃重阳糕。时至今日，一些地区仍保存着这种风俗。政府还把重阳节定为“敬老节”，向老年人表达敬意之情并帮助他们解决困难等。

三、传统文化与当代文化

传统文化与红色文化

中华传统文化发展，经过中国近代革命，以及新中国成立以后的社会主义建设和改革开放两大历史时期，不仅始终没有中断，而且还获得了时代化、大众化的发展。中华优秀传统文化经过红色文化、社会主义核心价值观的传承、弘扬、创造性转化、创新性发展，获得了当代新生。

红色与红色文化

红色

红色是光谱中波长最长的一个颜色，对其他颜色而言，它的传播距离更远，给人的视觉冲击更强，更容易引起激动、兴奋、关注等情感反应。在远古的祭祀活动中，中华民族普遍出现使用红色鲜血的祭祀。远古还有一个关于怪物“年”的传说，“年”常常作恶，被上天收了回去，到冬春即将相交的时候才被放出来，它生性害怕剧烈的声响和鲜艳的红色。每到春节，各家各户都燃放爆竹，把“年”这一怪物赶跑，并在家里家外装饰各种红色的物件。

中华民族是炎黄子孙。炎帝称赤帝，是传统文化的太阳神。古时候，中原人称南方为炎方，称炎帝的国土为炎，称炎帝的子民为炎人，炎帝的下属神是祝融，祝融是火神。黄帝的“黄”字，是太阳初出之色。“黄”与“皇”字可以通假，在古书上，黄帝也经常称作皇帝。甲古文中的“皇”字，上面是光芒四射的太阳，下面是一个王字，说明黄帝氏族是崇拜太阳神、火神和鸾凤的民族。太阳神、火神、鸾凤都有涅槃的精神，涅槃预示着新生，新生包含着革命。传统文化赋予了“红色”凤凰涅槃、不断完善的精神内涵。

在《周易》理论体系“五行”中“火”为红色，代表离卦，古代宫殿建筑代表——故宫，整座建筑体皆为红墙，宫殿立柱皆为红柱，许多古代寺院的墙柱也是红色；古时皇帝用笔蘸红色朱砂批阅奏折，自古公用或私人用于代表权威、独一无二性的印泥也都是红色。

在传统节日中，红色象征吉利、驱邪镇妖。除夕除旧迎新的爆竹、春节红色对联和红色窗花、压岁钱的红包、元宵节的红色灯笼和扭秧歌腰间的大红绸带等，整个春节，中华大地都沉浸在一片人为营造的红色海洋里。

在传统文化里，红色不仅是中华大地上人们最喜欢的颜色，而且它俨然成为中国的象征颜色。在重要事件、重要场所中，红色象征着庄严、尊贵、权威；象征着喜庆、吉祥；红色能驱邪镇妖、具有“阳刚、热烈、浓郁、美好”的情感；红色还是中华文化图腾和精神皈依“风掣红旗冻不翻”“啼血万山都是红”“红光满面”“大红大紫”“红运”“走红”“开门红”“红红火火”“红红艳艳”“红颜”“红妆”“翠袖红裙”“红军”等。

在人类社会里，各国国旗大部分中都包含红色，欧洲基督教的圣诞节也以红色为最常用的颜色；马克思早年曾在被问及“最喜爱的颜色”时，明确回答为“红色”；《国际歌》中有“快把那炉火烧得通红，趁热打铁才能成功！”；在东亚的股票市场以红色表示股价上升的趋势；政治上用“红色革命”来象征激进而热烈的政权运动；在京剧脸谱中，红色代表精忠、刚正的人物角色。

红色在中华文化体系中有一个很美的名字叫“中国红”。“中国红”成为中华文化独特的元素和色彩风貌；红色也象征着“庄严、尊贵、权威”，祭祀用它代表天地与神，政权用它来代表至高无上的权威；红色象征着“正能量、正能量”；红色与生俱来带有一种庄重的威慑力和彻底的自我革命、自我更新、不断升华的“凤凰涅槃”的精神；红色象征着革命，红色象征着牺牲。中华民族的红色情结与生俱来，流动在民族的血脉里，遗传在民族的基因中。

红色文化

从世界文化的范围看，广义的红色文化是指全人类社会主义和共产主义事业的历史进程的物质和精神活动的总和。狭义的红色文化是指中国共产党领导中国人民进行革命和建设活动的总和。中华的红色文化开始于近代，形成于“五四”以后，成熟和发展于新民主主义革命和社会主义建设时期，新民主主义文化是红色文化的主流，社会主义初级阶段先进的文化是红色文化的传承、丰富与发展。

红色文化最根本的特征是“红色”，它具有革命性和先进性相统一、科学性与实践性相统一、本土化与创新性相统一、兼收并蓄、与时俱进等特征。它是中华民族在中国共产党领导下，在实现中华民族的解放与自由的历史进程中整合、重组、吸收、优化的革命文化。它包括物质和非物质文化两个方面。物质方面指革命历史遗存与纪念场所；非物质文化指红色革命精神及其精神产品等。

红色文化体现了“没有共产党就没有新中国”的历史。中国无数次变革，都没有改变中国半殖民地、半封建社会的现状，国家积贫积弱，人民饱受磨难。只有在中国共产党的领导下，经过新民主主义革命，中华民族才获得独立、自由、解放；才建立了以工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、人民民主专政的社会主义国家。

红色文化昭示了“只有社会主义才能救中国”的真谛。新中国成立后，随着社会主义制度的建立，实现了中国历史上最广泛最深刻的社会变革。邓小平曾指出：“如果不搞社会主义，而走资本主义道路，中国的混乱状态就不能结束，贫困落后的状态就不能改变。”中国共产党人在建设社会主义的实践中进行了艰辛的探索，取得了巨大成就，使中国的社会主义呈现出勃勃生机。

中国的新民主主义革命是中国无产阶级领导的，以反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义为主的人民民主革命。它的目标是无产阶级牢牢掌握革命领导权，彻底完成反帝反封建的历史任务，并实现由新民主主义向社会主义过渡。新中国的成立标志着中国新民主主义革命的基本胜利，1956年社会主义三大改造的基本完成，标志着中国新民主主义社会阶段的结束和社会主义初级阶段的开始。

中国共产党是中国工人阶级的先锋队，是中国人民和中华民族的先锋队，是中国新民主主义和中国特色社会主义事业的领导核心，代表了中国先进生产力的发展要求，代表了中国先进文化的前进方向，代表了中国最广大人民的根本利益。

毛泽东思想是马克思列宁主义的基本理论与中国新民主主义革命的具体实践相结合的产物，是马克思主义中国化的第一个重大理论成果，是被实践证明过的正确的理论思想和经验总结，为中国特色社会主义理论体系的形成奠定了坚实的理论基础，是红色文化的核心价值体系。

红色文化的内容博大精深，既包括了中国共产党组建的人民军队如“红军、八路军、新四军”等的武装革命斗争，也包括了中国共产党开辟的革命根据地“红都”瑞金、井冈山、延安等的物质、精神活动等，还包括革命波澜壮阔的历史进程，革命者感动天地的丰功伟绩，革命旧址、遗物……