

导论 :弘 扬 传 统 节 日 的 民 族 文 化 精 神

“ 全球化 ”时代的历史需求

2005 年 6 月 17 日，中共中央宣传部、中央文明办、教育部、民政部、文化部联合下达《关于运用传统节日弘扬民族文化的优秀传统的意见》，《意见》要求各地运用传统节日，大力弘扬和培育以爱国主义为核心的民族精神，传承中华民族文化的优秀传统，推动社会主义文化的发展繁荣。这对于我国处于“全球化”时代的现代化建设来说，是十分英明和重要的。

随着加入 WTO(世贸组织)之后 我国的“全球化”时代就已开始。“全球化”就其表层而言，指世界经济的一体化，这给我国的经济发展和现代化事业以及实现全面建设小康社会的宏伟目标，都带来了极好的机遇，但也带来极为严峻的挑战。因为全球一体化的市场和经济秩序的建立，最终将大大促进和强化资本在国际间的自由流动。这种以资本的国际自由流动为内核的统一世界秩序，尽管标榜自由贸易的口号，主张消除国际间贸易上的森严壁垒来实现全球经济市场的重组，但由于各国经济

发展的严重不平衡，市场的重组决不会是弱势国家和民族借助西方的经济强势实现自己民族经济的振兴，而是经济高度发达的西方国家通过自己的经济实力对弱势国家和民族的大规模控制，其中包括文化领域的控制。诸如他们的人性观、人权观、主权观、价值观以及西方的情人节、愚人节、圣诞节等节庆活动，会慢慢渗透、浸入到各个文化领域，给人们的心理、意识、思想，甚至生活方式带来不小的影响。所以，“全球化”带来的不仅是世界经济秩序的调整，同时必然产生出内在于全球市场活动中的文化强制性。对我们国家而言，既有经济发展的机遇，又给我们的民族文化带来不小的冲击。在一定意义上说，“全球化”就是一种以经济行动策略来实现新的文化整合，它的终极目标是在某种“一体化”的设计中瓦解任何一种保持自己特殊个性的文化自足体，进而完成对于世界文化前景的普遍性的构造。正如西方学者菲力普·英格哈德在《政治经济学批判原理》一书中指出的，全球化“通过市场使世界同质化，从而消除民族国家和民族文化。”^①“全球化”带来的文化霸权主义或称“文化新殖民主义”的特征是：弱势国家和民族既无法拒绝经济繁荣的诱惑，同时又麻木地慢慢丢掉自己的文化个性，世界既因为一致性的不断扩大而变得有序化，同时也横站着一

转引自王德胜：《文化帝国主义：“全球化”的陷阱》，载《东方文化》（广州）2000年第5期。

个以经济强势面目出现的新的文化殖民者。在这种情况下 如果不坚持弘扬民族文化 我们的民族精神就可能失落 我们的子孙后代就可能数典忘祖 成为‘西崽’和洋奴。这就是“全球化”带给我们文化领域的严峻现实。面对世界范围各种思想文化的相互激荡和国内社会生活的日益多样化，党和政府一再强调要大力弘扬以爱国主义为核心的民族文化精神和以改革创新为核心的时代精神，使全体人民在改革开放和现代化建设的伟大实践中，始终保持着昂扬向上的精神状态。

古代人民生活的“活化石”

中国传统节日大部分起源于先秦时代，有的可追溯到四千多年前。节日的产生是人类社会发展到一定阶段的产物 是人类认识自然、改造自然的结果 是人类文化发展的一种标志 节日风俗的形成是一种历史积淀 是古代人民社会生活的‘活化石’。

首先 节日与历法的制定有密切的关系

历法的制定又靠丰富的天文学和数学的知识。远古时期的先民过着“山中无历日，寒暑不知年”的蒙昧生活 生产力低下 自然不能形成节日。后来 随着生产力的发展 先民们为了掌握耕作的季节 不误农时 在生产实践中根据星象循环的规律，发现了春夏秋冬四季交替

的周期 这对于农作物的种植、管理、收获都有很大的作用。根据《史记·历书》记载 颛顼时已设“火正”官 帝尧时又设羲和之官 专事“明时正度”的工作 即观察天象来确定四时季节，制定了颛顼历。夏代根据北斗斗柄的指向和若干恒星的出没来定时月 并用天干纪年 制定了建寅的夏历，以月亮圆缺为月，将一年划分为十二个月 商代已用干支纪日 制定了建丑的殷历 周代制定了建子的周历。由于各代历法的不同 所以表达庆丰收、祭先祖的年节的日期也不同。夏代以正月初一为“年节”，商代以十二月初一为“年节” 周代以十一月初一为“年节” 而早期的颛顼历以十月初一为“年节”。直到汉武帝时以夏历为依据 制定《太初历》 以正月初一为“年节”。自此以后 除个别王朝短期改用殷历或周历外 代代沿用，历时两千多年。由于年历确定，每年的“年节”（春节）也就随之而固定下来。可见节日的确定是和历法的走向科学、缜密分不开的。

其次 节日源于先民的原始崇拜

由于缺乏科学知识 先民们对生存的自然环境 诸如天地山川、飞禽走兽，以及人类的产生都怀着莫名的惊奇 不能作出科学的解释 因而产生一种自然质朴的原始崇拜心理。原始崇拜包括图腾崇拜、天地崇拜、祖宗崇拜。

图腾崇拜。图腾是一种符号和象征。先民们靠采集野生植物和获取动物来求生存，他们相信每个氏族都与

某种动物、植物或无生物有着特殊的关系 而成为他们的崇拜对象，这一对象就成为该氏族的图腾（多为动物）。图腾往往是全族之忌物 动植物图腾禁杀禁伐禁食 并举行崇拜仪式 以促进其繁衍。我国最普遍、最典型的图腾崇拜是“龙”崇拜。早在炎黄以前的伏羲氏（太皞）时代就以“龙”为图腾。“龙”是先民们幻想出来的一种动物，在商周青铜器上已有大量“龙”的图案。“龙”的本事很大 据说它能呼风唤雨 这对于从事原始农耕的先民是十分重要的。所以古代不乏祭“龙”的记载。《左传·桓公五年》：“凡祀 启蛰而郊 龙见而雩。”《山海经》中描述“应龙……乃去南方处之 故南方多雨。”都是把“龙”作为雨神来祭奠和崇拜的。古代帝王自称“真龙天子” 中华民族号称“龙的传人” 这些都是“龙”图腾崇拜的表现。正因为如此 春节有舞龙的习俗 二月二龙抬头是说这天龙要升天 五月初五端午节的“龙舟竞渡”是为了祭祀“龙”而开展的活动。

天地崇拜。天地崇拜是对上天和土地的崇拜。先民们以农为本 赖以生存的是上天赐予风调雨顺 土地厚赠五谷丰登的谷类。因此，先民们一直怀着虔诚的心情来祭天祭地。天，先民们想像中的万能者。《书·泰誓上》：“天佑下民。”《诗经·邶风·北门》：“天实为之 谓之何哉！”此诗写一个位卑多劳、生活贫困的小官 因公私交迫 忧苦无告 所以怨天地说：“老天这样安排 我还有什么话说！”土地更是先民们赖以生存的根基 古代称

祭土地为“社祀”。《礼记·郊特牲》：“社祭土。”《史记·封禅书》载：“自禹兴而修社祀，……郊社所从来尚矣。”可见禹之前就有了“社祀”。《诗经·大雅·生民》是周人赞颂始祖后稷功德的诗，诗末写后稷创祭天地的祭礼，使周人无灾无难：“印盛子豆，于豆于登。其香始升，上帝居歆。胡臭亶时。后稷肇始，庶无罪悔，以迄于今。”天地崇拜后来演变成“春社”和“秋社”的节日。“春社”是立春后第五个戊日，人们要到田间去祭天地，请求天地神赐予丰收；“秋社”是立秋后第五个戊日，此时新稻已收，人们在“吃新”之前，先盛一碗新米饭和酒肉到田间去祭天地，感谢天地神赐予了丰收。

天地崇拜中还有日月崇拜，先民们认为太阳和月亮带来阳光和雨露，滋润人畜，促进植物生长。《礼记》中载：“天子春朝日，秋夕月，朝日以朝，夕月以夕。”这种原始的日月崇拜就形成了中秋节赏月、吟月、吃月饼的习俗。

祖宗崇拜。祖宗崇拜是对先人、远祖繁衍、养育后代，创建家园，不忘其恩德的崇拜。这一祭祖活动上古时代已开始，到商周时期日盛。《诗经·周颂·载芟》就有秋收后祭祖的记载：“载获济济，有实其积，万亿及秭。为酒为醴，烝畀祖妣，以洽百礼。”丰收了，粮食堆积有千亿万斤，用粮食来酿造酒醴，奉祭先祖先妣，祭品合计有百种之多。到了春秋战国时代，祖宗崇拜就演变为儒家的“孝”，提倡对祖先要“事死如生”。祖宗崇拜对节日有

着深远的影响 如腊八节的“腊祭”，《风俗通·祀典》解释说：“《礼传》曰 夏曰嘉平 殷曰清祀 周曰大腊 汉改曰腊。腊者 猎也 言田猎取禽兽祭祀其先祖也。”以及春节、清明节、中元节的祭祀都源于祖宗崇拜。

由祖宗崇拜还派生出一种英雄崇拜，即那些对人类的生存发展以及在爱国爱民方面有着突出贡献的人物，往往成为人们崇拜的对象，融入节日的祭礼之中。例如，清明节对黄帝，秋祀对炎帝，端午节对爱国诗人屈原的祭奠等。

再次，节日还源于神话传说

神话是古代人们对世界起源、自然现象产生的原始理解。它不是现实生活的直接反映，而是由于古代生产力低下，人们不能科学地解释自然界的一切变化，而借助于幻想以战胜自然的产物。马克思说：“任何神话都是用想像和借助想像以征服自然力、支配自然力，把自然力加以形象化。”^①传说是古代长期流传下来的关于一定历史事件和人物的记述与评价，随着时代的变迁，人们根据需要不断丰富传说的内容。神话与传说都在一定程度上表现了古代人民对自然力的斗争和理想、愿望的追求。后来，神话与传说又吸入了儒家、道家的观念，与节日有着密切的关系：如春节关于黄帝战胜蚩尤，战胜怪兽

马克思：《政治经济学批判·导言》，《马克思恩格斯选集》第二卷第113页 人民出版社1972年5月第1版。

“年”的神话；七夕节有关牛郎织女的神话；中秋节有关拜月、赏月的传说；重阳节有关登高的传说；腊八节有关“援岳飞抗金”的传说；当佛教在汉代传入东土后，我国的节日又增添了佛教的内容，如腊八节“佛祖成道”的传说，等等。神话与传说给节日增添了丰富的文化内涵和人文精神，使节日活动呈现出绚丽多姿的浪漫色彩。

民族文化的血脉和思想精华

中国传统节日在流行和演变过程中，吸取了儒、道、释（佛）文化的一些因素，加上我国多民族文化的相互渗透、吸收，具有广泛的融合性。所以，传统节日凝结着中华民族的民族精神和民族情感，是维系国家统一、民族团结、社会和谐的重要精神纽带。就传统节日承载着的民族文化的血脉和思想精华来看，主要有以下几点：

第一 天人合一 辞旧迎新的开拓创新精神

“天人合一”的思想是我国民族文化的基本精神之一。“天人合一”就是人与自然的和谐。我国传统文化主张“天道”和“人道”或“自然”与“人为”的合一，即天人协调，天人合一。早在先秦时期，老子就提出：“天之道损有余而补不足；人之道则不然，损不足以奉有余。”认为人应当效法“天（自然）”，孔子提出：“诚者，天之道也。诚之者，人之道也。”（《礼记·中庸》）其孙子子思

阐释说：“唯天下至诚，为能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地参矣。”他认为只要扩充“诚”的德性，就可以帮助天地培育万物，就可以与天地并列，达到“合一”的境界。孟子把天道和人性联系起来：“尽其心者，知其性也，知其性则知天也。”（《孟子·尽心上》）认为人性天赋，善端与生俱有，因而性、天相通，知性则知天，即“天人合一”。庄子追求一种“天地与我并生，而万物与我为一”（《庄子·齐物论》）的天人合一的精神境界，主张“无以人灭天”，反对人为地破坏自然本性。《易传·文言》提出了著名的“与天地合其德”的“天人合一”观，认为：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。”即人与自然要相互适应，相互协调，相互和谐一致。儒家、道家学派主要人物的这些观点，说明了“天人合一”是他们的共识，是我国民族文化的主要精神。我国传统节日中春节的郊祀、春祀、秋祀以及腊祭，都体现了这种“天人合一”的思想。先民们认为“天”是有意志的人格神，是自然和社会的最高主宰；“天”、“人”之间是相通的。《尚书·洪范》中说：“惟天阴骘下民。”“天”是保佑民众的。因此，先民们在春节等节日中，都要祭天祭地，表示祈求和感激之意。这种朴素的“天人合一”的思想，使先民们与自然始终保持一种和谐、协调的关系，这对于我们今天的生态环境保护不无启迪。

辞旧迎新，开拓创新，这更是春节所蕴涵的文化精神。先民们在岁末年初之际，总要总结过去，规划未来，希望来年的耕作有更大的发展，更好的收成。《尚书》中说：“苟日新，日日新。”《易经》中讲：“穷则变，变则通，通则久。”这可视作先民求新求发展的意识。所以，在一岁之始、万象更新之际，先民们总把他们的愿望托之于春联。王安石的《元旦》一诗最具代表性。诗云：“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”表达了辞旧迎新、开拓创新，实行新政的坚定信念与追求。传统节日的这一精神，至今仍有积极的意义。

第二 以人为本 慎终追远的人文主义精神

以承认人、尊重人、关怀人为内容的人文主义或人本主义，向来是我国民族文化的一大特色，也是我国文化基本精神的重要内容。“以人为本”指在天地人之间，以人为中心，在人与神之间，以人为中心。天生物，人最灵。天地之间人为贵，人是主导，人是目的，这是我国文化以人为本的精神和基调。早在春秋时期，孔子在承认“天命”的同时，更尊重人的存在。他教导弟子说：“务民之义，敬鬼神而远之，可谓知矣。”（《论语·雍也》）正因为他不相信鬼神，所以他病重时，谢绝子路为他祷告。可见孔子关注的是社会人生的现实问题，并将解决问题的希望寄托于人而不是神。东汉时期的思想家仲长统更提出：“人事为本，天道为末”（《全后汉文》卷八十九），精辟地概括了儒家人本

思想的精髓。

以儒道两家为主干的我国传统文化，在重视人的前提下 更提出了一套伦理观念。儒家主张“ 仁 ”，“ 仁者 人也。亲亲为大。……故君子不可以不修身。思修身，不可以不事亲。思事亲 不可以不知人。思知人 不可以不知天。”（《中庸·二十》）就是说，一个有德行的人 应当知道天道和人道的法则 侍奉亲族。道家主张“ 修道积德 ”，也是强调“ 修身 ”来体现德行的。此外 还提出了忠于国家、孝于父母、友于兄弟、信于朋友等一系列为人处世的原则。这些道德规范虽含有封建思想因素，但其内涵却充分体现了人与人之间亲密谐和的人文主义精神。我国传统节日中的春节 其祭祖、团年、拜年等活动 清明节的祭祖、扫墓、拜祭轩辕陵、悼念革命先烈等活动 重阳节的敬老活动 以及腊八节的祭祖活动 都充分体现了家人团聚 友人睦处，不忘先祖和革命先烈 尊老孝亲 慎终追远 珍惜今天幸福生活的人文主义精神。

第三 勤劳勇敢 刚健有为的自强不息精神

中华民族是一个勤劳勇敢的民族，先民们为了生存，同恶劣的自然环境斗，同凶猛的野兽斗，养成了勤劳勇敢和刚健有为的自强不息精神。这种精神为历代的思想家所重视 成为我国传统文化的基本精神之一。《尚书》提出了“ 为山九仞 功亏一篑 ”；《易传·彖传》提出“ 天行健，君子以自强不息 ”，成为激励人们追求美好生活的经典名言。孔子主张“ 刚毅（坚定性）充分肯定临大节而不夺

的品质，所谓“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。”（《论语·子罕》）其弟子曾参提倡“弘毅”，认为：“士不可以不弘毅，任重而道远，仁以为己任，不亦重乎？”强调要有一种历史责任感和使命感。老子主张“静笃”，墨家“尚力”，法家主张“耕战立国”，儒家甚至提出勤劳刻苦：“人一能之，己百之；人十能之，己千之。”……这些有关勤劳勇敢、刚健自强、积极有为的思想，成了我国人民宝贵的精神财富。司马迁在《史记·太史公自序》中说：“昔西伯拘羑里，演《周易》；孔子厄陈蔡，作《春秋》；屈原放逐，著《离骚》；左丘失明，厥有《国语》；孙子膑脚，而论《兵法》；不韦迁蜀，世传《吕览》；韩非囚秦，《说难》、《孤愤》；《诗》三百篇，大抵贤圣发愤之所为作也。”这段记述反映了中华民族愈是遭受挫折，愈是奋起抗争的精神状态和坚忍不拔的意志。

我国传统节日中的“七夕节”，神话中的牛郎织女应该说具有这种勤劳勇敢、刚健有为的精神。牛郎为牵牛星，织女为织女星。织女为天帝女儿，故亦称“天女”。她长年为天帝织造云锦。后来，她见牛郎勤劳刻苦，便不顾天规的约束，勇敢地自嫁牛郎，织乃中断。天帝大怒，利用他的最高权力，责令她与牛郎分离，只准每年“七夕”（七月初七晚上）相会一次。即使如此，织女也没有向天帝屈服，坚持自己的独立人格，保持自尊自重的高尚气节。《古诗十九首·迢迢牵牛星》这样描绘她：“迢迢牵牛星，皎皎河汉女。纤纤擢素手，札札弄机杼。终日不成章，泣涕零如雨。河汉清且浅，相去复几许。盈盈一水间，脉脉不得语。”此诗

写出了织女被天帝所隔，遥望牛郎的深情。她“泣涕零如雨”因而“终日不成章”织不出云锦，可见她对牛郎思念之深。正因为她的坚贞、真情感动了鸟鹊，每年“七夕”众多鸟鹊展翅搭成鹊桥，使他们相会。这个美丽的神话千百年来感动了多少青年男女，为他们争取美满幸福的生活注入了多少刚健有为、自强不息的精神力量。

另一方面，腊八节中关于“劝勤惩懒”的传说，讲一对年轻夫妇在父母双亡之后，不记父母的教诲：“勤是摇钱树，俭是聚宝盆。要想日子过得好，勤俭是个宝。”不思耕作，坐吃山空，最后冻饿而死。这又从另一方面肯定了勤劳刚健、自强不息的精神。

第四 贵和尚中 团结统一的爱国主义精神

中华民族又是一个热爱和平的民族，是富于团结统一的爱国主义精神的民族。因此，贵和谐、尚中道是我国传统文化的基本精神之一。贵和，就是要善于将不同的事物配合在一起，使矛盾均衡统一，收到和谐的效果，这样才能产生新事物。如果把相同的事物放在一起，只能是量的增加而不会发生质的变化，就不可能产生新事物，事物的发展就会停止。所以，孔子主张“礼之用，和为贵。”（《论语·学而》）又说：“君子和而不同，小人同而不和。”（《论语·子路》）把对“和”与“同”的不同取舍作为区分“君子”和“小人”的标准。《易传》更提出了高度和谐的“太和”思想。贵和又常和“尚中”思想联系在一起。什么是“中”？《中庸》说：“喜怒哀乐未发谓之中，发而皆中节谓之和。”

中也者 天下之大本也 和也者 天下之达道也。致中和，天地位焉 万物育焉。’即是说用不偏不倚 既不过度 也不要不及的“持中”态度对待和处理客观事物，就能达到团结、统一、平衡、和谐的状态。可见 贵和尚中 就是肯定事物多样性的统一，主张以广阔的胸襟、海纳百川的气概，容纳不同的意见，以促进事物的发展和多民族的团结统一。尽管“尚中”思想有其保守的一面，但它的积极作用仍是占主导地位的。它使我国人民十分重视和谐局面的实现，这对于社会的稳定和发展是十分重要的。

我国传统节日中元宵节的“灯会”，宋代的孟元老在《东京梦华录·元宵》中描写：“正月十五日元宵 大内前自岁前冬至后，开封府绞缚山棚，立木正对宣德楼。游人已集御街两廊下 奇术异能 歌舞百戏。’百花齐放 万灯齐明 无君臣上下之区 无尊卑老少之别 大家同乐 共庆元宵，可谓一派升平，和谐欢乐。端午节的悼念爱国诗人屈原 是因为他遭受到不“和”和“不”中”的楚国昏君及奸佞的陷害而死。屈原忠贞一生，冤屈一生。悼念他，就是对和谐社会的呼唤，就是对他的爱国主义精神的赞扬。腊八节的“援岳 飞 抗金”说 是说老百姓眼见岳家军被奸臣克扣军粮，自动煮粥支持岳家军抗金，同样表现了对权奸的憎恨，对民族英雄的怀念。中秋节是大团圆的节日，古时远方的游子一定要赶回家，与家人团圆。苏东坡在《水调歌头》一词中的祝愿：“但愿人长久 千里共婵娟。”成了千百年来人们对团圆的企盼。随着历史的变迁，中

秋节又赋予了民族大团结、祖国统一的思想内涵。如今台湾的许多诗人、作家都以中秋节的“月亮”为题材，表达乡思、乡恋之情。大陆散文家韩静霆的散文《圆月》从1982年的中秋节和国庆节同日写起，浮想联翩，想到了古时的“祭月”、“拜月”，想到旧社会“月儿弯弯照九州，几家欢乐几家愁”的苦难，想到解放后“歌声唱得月儿圆”的各民族的团结。最后落笔在：“人们在充满温馨情趣的良宵，想些什么，在欢庆之余，会不会有‘遍插茱萸少一人’的感慨？心中的月儿是不是乍盈还亏？因为，毕竟还有台湾同胞隔海相望，咫尺天涯，有情难诉啊！”从中秋的圆月想到台湾同胞和祖国的统一，意新而旨深。所以，传统节日是蕴涵着深厚的“贵和尚中”、“团结统一”的爱国主义精神的。

构建和谐社会的粘合剂

当前，我们国家正在从事全面建设小康，构建社会主义和谐社会的伟大事业。社会主义和谐社会是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。我国传统节日是数千年来的民族优秀文化的载体，它所体现的民族文化精神对于形成团结互助、融洽相处的人际关系和平等友爱、温馨和谐的社会环境，对于推进祖国统一和民族振兴，对于不断发展壮大中

华文化、维护国家文化利益和文化安全，起着粘合的作用，具有十分重要的意义。

首先 有亘久的生命力

我国传统节日大都在先秦以前就产生，有的还在远古时期，由于这些节日较好地反映了华夏民族天人合一、以人为本、勤劳勇敢、刚健有为、贵和尚中、团结统一的心理特性，加之在演变过程中，又与各民族的节日风俗互相渗透、融合，形成了各民族强烈的认同感。如以汉族为主的年节（春节）、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳、腊八节，在古代的各民族中已普遍流行。各个节日的习俗，如团年、守岁、贴春联、舞龙、灯会、扫墓、龙舟竞渡、乞巧、赏月、登高、喝腊八粥等，已成为我国多民族共同的文化财富。因此，它能跨地区、跨民族，年年沿袭，代代相传，亘古不衰，具有强大的生命力。

当然，节日活动的内容和形式，随着时代的前进，生产力的发展，科学技术的发明与进步，政治、经济、文化、宗教因素的影响，也在不断地变异。节日风俗中积极、向上的成分不断发扬光大，守旧的迷信陋习不断被淘汰。例如，汉代祭神的元宵灯火，演变为元宵赏灯娱乐；源于龙图腾崇拜的龙舟竞渡，被赋予了纪念爱国主义诗人屈原的内容；有的吸取了其他民族的习俗，如荡秋千原为山戎之俗，射柳原为契丹、女真之风……这种除旧布新和兼收融合的变异正是传统节日永葆活力和具有亘久生命力的原因，也正是它能为各民族所认同并具有粘合作用之

所在。

其次 有浓郁的亲和力

我国传统节日反映了一定的伦理道德观念，具有浓郁的亲和力。古代的帝王十分重视祭祖、祭天活动，有祖庙、社稷坛、天坛、地坛、先农坛等，祈求国运昌盛，国泰民安，老百姓更是供奉“天地君亲师”的牌位，慎终追远，每逢节日都要虔诚地祭祀祖先，以表达对祖先的孝思和怀念。对下一代，则寄予厚望和祝福。春节喝屠苏酒要从年幼者喝起，端午节要给儿童涂雄黄、佩香囊、带艾虎，以驱邪除病。家庭成员之间，每逢节日讲究团圆。尤其元宵、中秋，天上月圆，地上家庭团圆，使节日过得圆满。远在异乡的游子，如赶不回家团圆，皆引为憾事。唐代诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”这首诗正好是华夏民族憧憬全家节日团聚，共享天伦之乐的“团圆”心结的反映。

节日期间，也是亲戚互访、朋友互拜的“礼尚往来”之日。春节拜年，同宗拜祖，晚辈拜长辈，朋友互拜，互送年糕、腊肉、点心等礼品，端午送粽子，中秋送月饼……。你来我往，年复一年，年年不已。在你来我往中，加深了理解，强化了情感，化解了恩怨，增强了团结。所以，传统节日具有的亲和力，是形成团结、融洽的人际关系和构建和谐社会的粘合剂。