

绪摇摇论

一、中华民族的古代文明

中国有着光辉灿烂的古代文明。中国是世界文明古国之一，有着辉煌而悠久的历史，是世界物质文化和精神文化的发祥地之一。

大约在 4000 年前，中华民族的先人就在黄河、长江和淮河等流域的广阔土地上，创造出了古代中国农业文明的雏型。

从夏朝开始，中国进入奴隶制社会。经过长期的融合与同化，中原民族和戎、狄、蛮、夷等周边少数民族，形成了夏、商、周三代绚丽多彩的文明。春秋战国之交，中国开始进入封建社会。公元前 221 年，秦始皇统一中国，创建了中国历史上第一个中央集权的封建专制主义国家。经过秦、汉两代的推进和魏、晋、隋、唐的发展，中国古代文明发展到巅峰。

到清朝前期，中国的疆域西跨葱岭，西北达巴尔喀什湖北岸，北接西伯利亚，东北至黑龙江以北外兴安岭和库页岛，东邻太平洋，东南至台湾及其附属岛屿钓鱼岛、赤尾岛，南至西沙、中沙和南沙群岛，是亚洲东部最大的国家。在这辽阔的土地上，有广阔的沃野，有众多的江河湖泽，有纵横全国的山脉，有茂密的森林，有丰富的矿藏和鱼盐资源，还有漫长的海岸线和秀丽的风光。

秦汉以来，中国已经是一个统一的多民族国家。到清代前期，已形成了以汉、满、蒙、回、藏等族为主体的、拥有缘多个民族的中华民族。在漫长的发展岁月中，各民族共同创造了中国的历史和文明，并对世界文明特别是推动世界科学技术的发展做出了巨大的贡献。

万里长城和京杭大运河，是载入世界文明发展史的伟大奇迹。指南针、造纸术、印刷术和火药四大发明，对人类文明的发展做出了举世公认的杰出贡献。

中国是世界上农作物起源的中心之一。许多重要的农作物，都是由中国人最早培育和外传的。耕作技术和水利工程也是对世界农业发展最早产生过重要影响的。

天文学早就居于世界领先地位：中国有世界上最早的日食、月食纪录〔最早的哈雷彗星纪录〔最早编制的恒星表和运行记录〔最早的观察太阳黑子现象的纪录。东汉张衡发明的地动仪，比欧洲出现的第一台地动仪早 几百年。元朝郭守敬编的授时历，同现行的公历一年周期相同，却比公历的诞生 几百年。南朝祖冲之推算出的圆周率的近似值，是世界上第一次把圆周率准确到小数点以后七位数的，这比西欧早 几百年。

中国人民在同疾病长期斗争的过程中，创建了中医中药学的学科。从扁鹊、张仲景、华佗、孙思邈到李时珍等，诞生了许多著名的中医中药家。

中华民族的传统文化艺术源远流长。从春秋诸子、两汉史册、唐宋古文，到明清散论，涌现大量不朽之作。从《春秋》、《左传》、二十四史，到近代史籍，汗牛充栋。从屈原、曹家父子、陶渊明，到李白、杜甫、白居易、苏轼、辛弃疾、陆游、李清照、王实甫、关汉卿、施耐庵、罗贯

中、曹雪芹等群星灿烂。诸子学、经学、玄学、佛学、理学、考据学、史学等，百川汇聚。《诗经》、楚辞、汉赋、乐府、唐诗、宋词、元曲、明清小说以及市井歌谣等，七彩纷呈。《西厢记》、《窦娥冤》和《牡丹亭》是中国戏剧史上的三颗璀璨的明珠。《三国演义》、《水浒传》、《西游记》和《红楼梦》是世界文学宝库的珍品。此外，音乐、舞蹈、绘画、雕塑、书法、杂技、工艺，等等，成为中国传统文化之瑰宝。

中国是瓷、茶、丝的故乡。造瓷技术于十一世纪传入中亚，后传至欧洲。丝绸在秦汉时传入日本，又经“丝绸之路”和海路传入世界各国。茶叶于五世纪传入日本和朝鲜，后传至欧洲其他各国，十七世纪传至欧美。

纵观世界文明史，任何一种古代文明的形态，都没有像中国这样，有着数千年绵延不断、独立发展的悠久历史。透过中国所有这些发明创造与智慧结晶不难看出，中国古代文明在世界文明史中的重要地位，以及它对世界文化的推动与发展做出的巨大贡献。

二、中国文化和中国传统文化

什么是中国文化？中国文化是与“西方文化”相对称的概念，是指中华民族及其祖先在自己的这片土地上创造出来并传播到世界各地的文化总和。这个总和有两个概念：第一，中国文化是一个历史的、发展的概念〔第二，中国文化有着根深叶茂的文化渊源。为什么说中国文化是一个历史的和发展的总和呢？因为古代的“中国”一词，最初并不是具有统一的国家实体的概念，而是一个地域、文化的概

念。“中国”的“国”字，本义是城邑的意思。“中国”一词，最早指夏朝人所居之城，最早的中国人是夏人。《说文》中言道：“夏，中国之人也。”而真正有“中国文化”这个概念，是外国人来到中国以后，即明末清初时期，针对西方文化传播到中国才有的。从夏、商、周三代到明末清初这一段历史长河，“居中国之地域疆土，以绥四方之围，人类繁衍生息，演绎中华民族的文化之顶峰”（引自梁启超著《说中国粹》）。目前，我国的东、西、南、北各地，普遍发现有旧石器时代文化的丰富遗存，分布面积广达 30 个省、市、自治区。数百个旧石器文化遗存材料证明了中国是人类文化的重要发源地之一，中国人的主体部分是东亚大陆土著居民，中国文化是根生土长的土著文化，有着近 100 万年的历史渊源。由于中国幅员辽阔，东、西、南、北各地在气候、物产等方面客观上存在着诸多自然差异，因此，至旧石器时代晚期，各地的文化面貌就已表现出明显的差异，初步划分成若干个相互区别的文化类型。正是在这样的基础上，到距今约 10000—5000 年的新石器时代的早、中期，在中国的各个地方居住、生息的不同文化族团，创造出了若干个既相联系，又相区别的区域文化。这些不同类型的区域文化都是中华民族文化的源头，他们在后来长期的历史发展过程中，经过多次复杂的冲突、裂变和整合，相互影响，不断更新，最后殊途同归，凝聚成多源一体的中国文化。数千年来，中华民族的文化传统一脉相承，延绵不断，其根本原因就在于多源一体的建构格局，铸就了中国文化坚固的凝聚力，并赋予了中华民族经久不衰的生命力。

什么是中国传统文化？中国传统文化，是指在长期的历史发展过程中形成和发展起来的，保留在中华民族中间具有

稳定形态的中国文化。它包括思想观念、思维方式、价值取向、道德情操、生活方式、礼仪制度、风俗习惯、宗教信仰、文学艺术、教育科技等诸多层面的丰富内容。中华民族的多源一体的建构格局，决定了中国传统文化有着汇集百川优势、兼容八方智慧的显著特点。这个特点，不仅体现在他的形成之际，也长留在他的发展之中。所以，无论在哪一个历史时期，中国传统文化都能够及时地吸取时代精神要义，不断地实行自我更新、自我完善，以适应社会发展的需要。数千年来，中国传统文化成功地保护和维系了中华民族的持续发展，并长期处于世界领先地位。

进入近代以来，中国传统文化经历过严重的考验。1911年以后，西方列强用武力打开了中国的大门，中国传统文化由于在政治上、经济上出现全面危机而陷入了空前的困境。一大批的中国知识分子甘冒杀头危险，继洋务运动、戊戌变法、辛亥革命之后，掀起了新文化运动。当时的新文化运动的概念，是指体现中国人自我存在价值，代表中国历史方向，既不同于以往的“旧文化”，也与西方文化相区别的新文化。就是在这样一种社会历史条件下才产生了确切含义的“中国传统文化”这个概念。随着洋务运动、戊戌变法和辛亥革命运动的开展，中国文化走上了现代化的道路，特别是“五四运动”以后，马克思主义在中国的广泛传播和被社会的普遍接受，更使中国的文化面貌发生了翻天覆地的变化。这一切是在中国传统文化的基础上发生的。当然，对于今天来说，这一段历史文化，也成了传统文化，因为任何文化的发展都不是一个消灭一个、一个代替一个的关系，而是新的文化的注入，丰富和完善了中国传统文化的内容。

我们今天讨论的中国传统文化，不是旧的传统文化具体

内容的详细讲解，而是取其精华，概括经典。应该指出的是，中国传统文化有其精华，也有其糟粕，其精华是中国传统文化的主体，其糟粕只是其次的部分。我们学习这门课程其目的就是要正确的学习中国传统文化的精华部分，知其糟粕应该想办法克服和消灭。中国传统文化是中国历史的沉淀，仍然保留在中华民族中间，不论在何时何地，它都制约、影响着当代的中国人，为我们今后继续创造社会主义新文化提供历史的依据和现实的基础。

三、中国传统文化与中国文化传统的关系

摇摇所谓中国传统文化，就是中国文明历史长河的文化积淀。其内容包括自然科学、人文科学的各个门类，包括中国历史发展各个时期道德文化积累，包括中国社会和中华民族的风土人情等。我们说中国传统文化博大精深，博大是指《周易》所说的“弥纶天地”、无所不包〔精深是指传统文化的每一领域、每一方面都有一套精细的理论，渗透着中国人的哲理和智慧。中国传统文化是具体的、丰富的、多元的和多层次的。它既有精华，也有糟粕。他在发展的过程中，还不断吸取新的东西，融入外国文化，不断改变自己的内容与形式。陶孟和在《国粹与西洋文化》中说：“每个民族在长久的历史岩画中，除了逐渐的多少改变了自己的文化形式以外，还不断地吸收了许多外来的文化。所谓中国的文化，如果从语言、生活方式、用器、思想诸方面仔细考察，乃是一种混合物，乃是由汉族、苗族、西域、波斯、印度、蒙古族、通古斯族，还有间接的希腊罗马，或者其他民族的

文化所融化而成的文化。”

博大精深的中国传统文化在地域上，既有灿烂的中原文化，又有各呈异彩的东夷文化、羌戎文化、湘楚文化、吴越文化、巴蜀文化、齐鲁文化、三晋文化等。

中国文化传统，就是指中国传统文化中绵延流传、通古贯今的文化内涵。这大体上也就是钱穆所说的：“一民族文化之传统，皆由其民族自身递传数世、数十世、数百世的血液所浇灌，精肉所培植，而使得开此民族文化之花，结此民族文化之果。”徐复观则说：“我们所说的传统，是某一集团或某一民族，代代相传的生活方式和观念。因为是代代相传，所以从空间上看，有其统一性。”其内容包括自然科学、人文科学各个门类的思维方式、文化样式及其价值取向，还包括中国各民族的生活习惯，等等。仅仅从观念文化、价值取向、思维方式等方面说，中国的文化传统就既有儒家传统、道家传统、佛家传统，又有儒、道、佛三家合一的传统，还有各少数民族的文化传统。我们说中国固有的文化传统历史悠久，一脉相承，是说源远流长，未曾中断[我们说中国人之所以为中国人，华人之所以为华人，不只是因为它是黄皮肤黑眼睛，还因为在文化上它延续着包括生活习惯在内的中国传统文化。源远流长的中国文化传统已无与伦比的向心力和凝聚力永远激励着作为炎黄子孙的中国人和海外华人的爱国、爱乡的“中国心”。

中国传统文化与中国文化传统是相联系的。之所以说是相联系的，是说二者都立足在“中国文化”的历史之上的。也就是说，中国文化传统来源于中国传统文化。唯其有博大精深的中国传统文化，才会有源远流长的中国文化传统。因此，中国文化传统离不开中国传统文化。同样，中国传统文

化也离不开中国文化传统。唯其中国文化传统一以贯之地继承和弘扬中国传统文化，中国传统文化的资源和价值才得以经久不衰地被发掘、被利用，其文化意义才能不断地显现，其生命力才得以经久不衰地延续。另一方面，中国传统文化和中国文化传统说的都是“传统”。所谓传统，是指人类创造的不同形态的知，经由历史凝聚而沿袭着、流编着的各种文化因素构成的有机系统。它不是单纯一时的概念，而是来自过去、现在仍有生命力的东西。传统不仅拥有历史的意义，而且有超越历史的意义。传统的本质和核心是人，他其实就是理解者内在地置身于其中的历史。有什么样的时代，有什么样的理解者，就有什么样的传统。萨特说：“人们是在历史的行动中理解历史的”。就是说，传统既是一个历史的范畴，又是一个动态的范畴。他又可分为旧传统和新传统。中国的传统，时人一般以“五四运动”为分界，在此以前称为旧传统，在此以后则为新传统。

从整体上看，中国传统文化就是如前所述中国文化类型上的大陆民族的文化、农业社会的文化和宗法制度的文化，在文化性质上则主要是封建文化。它无疑是精华与糟粕并存，需要更多的批判〔而贯穿在这种文化类型和文化性质上的中国文化传统虽然也有价值上的优劣好坏之不同，但无疑需要更多的继承。

例如，中国传统文化中“忠”、“孝”等观念，以及孔子的“仁者爱人”，孟柯的“得志与民由之，不得志独行其道，富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫也”，墨翟的“天下兼相爱则治”等思想，都属于陶冶人们美好情操，维护社会风气的内容，只要善于剔除附着其上的封建尘垢，便能使其合理内核服务于今天精神文明建设的需

要。就“孝”而言，在批判所谓“君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲”的封建纲纪、“不孝有三，无后为大”的盲目繁衍和“二十四孝”中灭绝人性的思想毒素的同时，大力弘扬几千年来延续于中国家庭的孝敬长辈、孝顺父母，使之“老有所养”的传统美德，就可显示中华民族崇高道德风尚的美轮美奂。同样，对于和乐、爱人、兼爱以及大丈夫精神，充分吸取其讲究气节、尊重人格、团结和睦、见义勇为等合理内核，便能大大提高全民族的精神修养水平。

又如，历代志士仁人气壮山河的至理名言，也是超越时代和阶级局限的。像范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”[文天祥的“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”][顾炎武的“天下兴亡，匹夫有责”][林则徐的“苟利国家生死以，岂因祸福趋避之”，等等，所显示的无不是我们中华民族的光荣和美德。范仲淹的有乐观、文天祥的生死观、顾炎武的假过观、林则徐的祸福观，构筑成检验人生志趣品格的共同标准，其间回荡着贯通古今的爱国主义主旋律，它慷慨激越，响彻行云。

再如，中华典籍和历代人物都有大量寓意深刻的人生资格立和富有经验的思想智慧。仅一部《论语》，就有“朝闻道，夕死可矣”、“己所不欲，勿施于人”、“岁寒然后知松柏之后凋也”、“三军可夺帅，匹夫不可夺志也”以及“工欲善其事，必先利其器”等。这真可谓如汨汨指江河、滔滔不绝。像《尚书》中的“满招损，谦受益”、李聃的“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏”、屈原的“鸟飞返故乡戏，狐死必首丘”、孟柯的“生于忧患，死于安乐”、荀况的“锲而不舍，金石可镂”、司马迁的“桃李不言，下自成蹊”、曹操的“老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已”、李

白的“安能摧眉折腰事权贵”、杜甫的“葵藿倾太阳，物性固难夺”，等等，让我们强烈的感受到传统文化不息脉动的无穷魅力。

四、中国传统文化的整合功能

所谓中国传统文化的整合功能，我们认为主要说他的凝聚力和调适力，它对中华民族的生存繁衍，对中国社会的稳定发展，对民族的团结和国家的统一，对中国人的安身立命和人格修养，对中国文化本身的繁荣发展，等等，都具有极大的整合功能。

《三国演义》的开篇就说，天下大事，合久必分，分久必合。中国几千年，合了分，分了合，是中国传统文化的整合功能起了作用。这表现在中国人的文化心理极重传统，而在政治上就是正统。东汉末年，曹操因势力太大本可以称帝，但它仍然是挟天子以令诸侯〔刘备空手打天下，但因他是皇叔，且打着讨贼匡复汉室的旗号，则很快成气候〔曹丕篡权，却上演了一场汉献帝禅让的闹剧，这都是正统思想在起作用。

面对外部入侵，中国人不仅同仇敌忾，进行英勇抗击，而且最恨卖国贼。所谓汉贼势不两立，所谓兄弟弥墙共御外辱，这种种的民族感情和爱国主义精神也是一种文化凝聚力。大革命失败后，许多共产党人和革命者被国民党屠杀，白打了十年仗，但西安事变还是和平解决，从而促使抗日民族统一战线的建立，从而赢得了全民族百年以来第一次反侵略战争的胜利。海峡两岸尽管长期对立，但在蒋家父子时期，仍然坚持一个中国，这不仅是两岸共识的政治纽带，而

且是具有强大感召力的中国文化纽带，深厚的民族感情。台湾在整理古籍，弘扬中华文化方面取得很大成绩，大陆也十分尊重蒋氏父子的爱国情结，毛泽东甚至有意不解放金门、马祖，以不割断台湾与大陆的最近地域联系。现今中国共产党提出一国两制，在一个中国的前提下，两岸什么都可以谈。这些都是在发挥中国传统文化的整合功能。

在中国历史上，虽然也有民族纷争，甚至有少数民族入主中原。比如元朝和清朝，开始当然是民族仇恨，杀得血流成河，但是这些少数民族很快就被主要以汉族为代表的中华文化所同化，按照自秦汉以来的政治维持统治，并使其民族文化纳入中华文化大系统〔另一方面，占人口绝大多数的汉民族，在开始的反抗一度失败之后，不能不面对现实，接受与过去几乎是同样的皇统。民族走向和解，国家仍然保持完整统一，中国文化传统仍在延续。所有这些，同样体现了中国传统文化的整合功能。

还有，中国古代兵法极发达，不仅器械方面有一度领先的武器，如剑、刀、枪、火药的发明〔在谋略方面有孙子兵法，鬼谷之术〔而且在技术上有十八般武艺，再加气功拳术。但是除了内战和反侵略，除了成吉思汗的远征，却没有军国主义的战争狂热，这里也有中国文化的制约和整合。因为中国讲的是义战，讲的是仁义之师，称道的是儒将风度，提倡的是保家卫国，是练武习拳一类的防身术。以和为贵，热爱和平，维护稳定和秩序，这是中国文化精神的一部分，为此，有时甚至采用“和亲”和“招安”的办法来处理内部纠纷。所以，外国人大可不必担心所谓的“黄祸”。

中国社会发展是缓慢的，却又是连续的，并且总体上又是稳定的。这同样有中国传统文化的整合作用。一方面，只

有在难以抵御的天灾和无法挽救的人祸时期，社会才出现混乱，这就是所谓“逼上梁山，铤而走险”〔另一方面，混乱一旦结束，不管怎样的改朝换代，谁操国柄，大都大赦天下，实行与民休息的让步政策，重新恢复秩序，保持社会的稳定。

社会的稳定还有赖于社会的道德规范和风俗习惯一类社会心理，这些也都是儒、道、佛的强项。儒家讲五论，讲中庸〔道家讲谦下不争，以柔克刚〔佛家讲生死轮回，因果报应。而流传久远而广泛的“三字经”、“朱柏庐治家格言”和“增广贤文”一类雅俗共赏的课本，大都是反映着儒、道、佛处理社会人生问题的经训格言，并且成为中国社会心理和传统文化的一部分。所有这些，虽然在内容上精华与糟粕杂陈，在功用上积极与消极俱全，但应用到社会人生上，则是社会运行、人生际遇的润滑剂，可使社会和人生得以调适。

林语堂讲到中国社会人生这些问题时说，中国人，人人都是儒家主义者、道家主义者和佛家主义者。他们在顺利和成功时，总是春风得意，讲的是修齐治平和建功立业，这时他们是儒家主义者〔他们一旦受挫失败处于逆境，则马上变成道家主义者和佛家主义者，讲起了顺其自然，甚至是看破了红尘，一切皆空了。他认为，一个人的人生在不同的时期，可以是不同的主义者。青年时期，有志向，有抱负，肯斗争，有作为，那么这就是儒家主义者〔到老年时期，自视来生不多，不再留恋红尘，便逐渐成为了道家主义者或者佛家主义者。他指出：“道家精神和孔子精神是中国思想的阴阳两极，中国的民族生命所赖以活动。”这种说法，其实就是指出中国传统文化的整合功能作用。

因为中国传统文化具有整合功能，所以中国人遇到问题，相对也就比较冷静，可以有不同的价值选择，可以有回旋的余地。有趣的是，中国的问题不会纯粹是悲剧性的结束，而常常是可悲可喜的悲喜剧。死人称白喜事，虽然是悲痛欲绝，但照样敲锣打鼓放鞭炮，还要举行盛大丧宴〔平反冤狱也成为人生喜事，还要三呼万岁，“皇恩浩荡，谢主龙恩”〕〔人生吃苦和坎坷也不是坏事，因为只有吃得苦中苦，方知甜中甜，方为人上人〕〔即使在戏剧舞台上的剧情，也要求得大团圆，总是悲剧开始，喜剧落幕〕〔小说、评书当然也总是使读者或听者先为英雄落泪，担惊受怕，甚至抱打不平，但最后总是破涕为笑，痛快淋漓，等等。中国传统文化的调适功能可谓是无处不在，无时不在。近代以来，我们的民族，我们的国家，尽管遭受内忧外患的袭扰，仍能一直屹立在世界的东方，这在很大程度上也是传统文化的调适功能在起作用。

五、学习中国传统文化的目的和意义

摇摇根据中共中央国务院“进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见”文件的精神，进一步加强大学生爱国主义教育，是当前高等教育教学的重要任务。为了进一步加强大学生的人文素质教育，增强大学生的全面人文社科知识，使大学生树立坚定的爱国主义、社会主义信念，“中国传统文化”课程的开设，无疑开创了新的领域。这一新学科的建立，能使大学生开阔视野、增长知识、提高素质和开辟境界，为大学生能运用掌握的全面知识服务于社会打下坚实的工作基础。

中国传统文化的核心内容是儒家文化。中国几千年的政治、经济、思想、军事、生活、等方方面面都受到了他的深刻影响。它体现了我中华民族的生存智慧，并随着历史的发展，已经逐渐内化为我们的文化品格，积淀在我们中华民族的血脉之中。即使到了现代社会，不管我们对传统文化抱有怎样的态度，我们都不可否认它时时刻刻地影响着我们。

现在世界上生存着近 40 亿人口，而中国就有 12 亿多人口，占世界人口五分之一强。中国人民在这些年的巨大进步，令世界刮目相看，他们无不翘首以待向中国学习。向中国学习什么？学习中国的文化，学习中国的传统文化！1988 年 9 月，全世界诺贝尔奖金获得者在巴黎开会，发表了一篇破天荒的宣言：“如果人类要在 21 世纪生存下来，必须回溯 2500 年，去吸取孔子的智慧”。有的学者在会上指出：“孔子思想可以作为重建世界的原动力，21 世纪是儒学的世纪。”

中国传统文化这门课程的主要内容是描述和揭示人的信仰、理性、情感的价值尺度和表现方式，其目的是让学生在学习中找到自我、对社会理性的思考和增强判断事物是非的能力，从而拓展思维视野，提高精神境界，增强民族自豪感和自信心，勇敢地面对社会与现实。

参加本书的编写人员，按章节顺序排列：绪论：郝景泉 [第一章：张旭山 [第二章：李宝龙 [第三章：孙亚利 [第四章：杨淑琴，郝景泉 [第五章：杨淑琴 [第六章：冯荭 [结束语：李宝龙。最后由郝景泉、李宝龙、杨淑琴统稿。由于时间紧，任务重，为教学需要力求尽快成书，所以在编写过程中难免有失误或不当之处，敬请批评指正。

接家

绪摇摇论

圆缘年 圆月

第一章

中国传统文化形成和发展的自然条件和社会条件

第一节 摇中国传统文化的地理和历史环境

中国传统文化，是在中国人民脚下这片特殊的土壤上产生和发展起来的，中华大地的自然环境和人文地理环境，是中国传统文化赖以生存和发展的环境基础。文化是人类劳动的产物。在长期的历史发展过程中，历代中国人民共同创造的灿烂的物质文明成果，是中国传统文化产生和发展的基础。中国传统文化形成和发展的过程，同时也是中华民族、中国国家的形成和发展的过程，中华民族是中国传统文化的创造主体，而中华文明的形成和发展，又为中国传统文化的形成和发展提供了特殊的社会历史环境。这一切，对中国传统文化的发展面貌及其特征都产生了重要的影响。

任何文化的形成和发展，总是在一定的地理环境下进行的。地理环境可分为两个方面：自然地理环境和人文地理环境。不同的地理环境，是不同的文化类型和不同的文化特征产生的内在基础。考察中国传统文化，首先要应该对中华文化赖以生存的自然地理环境有一个总体性的了解和把握。

一、中国历史地理环境的基本特征

（一）疆域和政区

大约在公元前 21 世纪至公元前 221 世纪，中国处于夏朝的统治时期。这段历史虽然没有精确的史料统计来证实疆土的范围，但可以肯定地说，他的范围之大绝对是浩瀚无垠的。经过商、周两代约 16 个世纪的发展，到公元前 221 年，秦始皇终于建立起中国历史上第一个统一的封建国家。公元前 221 年，秦朝的疆域北起河套、阴山山脉和辽河下游流域，南至今越南东北和广东大陆，西起陇山、川西高原和云贵高原，东至于海。此后的历代王朝的疆域虽然时有扩缩，但基本的趋势是逐渐扩大，逐渐巩固，不少的王朝都拥有过今天中国领土以外的疆域。比如，西汉中期至西晋末年的 500 年间，朝鲜半岛曾经是中原王朝的正式政区。自西汉中期至唐朝末年的 1300 年间，今越南北部都是中原王朝的一部分。唐朝和元朝的北界都远达今俄罗斯的西伯利亚，唐朝的西界一度直抵中亚的咸海。

乾隆二十四年（1759 年），清朝最终奠定了今日中国疆域的基础，形成了一个北起萨彦岭、额尔古纳河、外兴安岭，南至南海诸岛，西起巴尔喀什湖、帕米尔高原，东至库页岛，拥有 1300 多万平方公里的统一的帝国。

1840 年，帝国主义在中国发动鸦片战争，世界列强开始用武力迫使中国清朝政府签订了 100 多条不平等条约，攫取了中国大片领土〔甚至连条约都不签订，凭借武力造成侵占的既定事实。但中国人民进行了不屈不挠的斗争，使国土免遭更大的损失。今天，中国国土的面积为 960 万平方公里，次于俄罗斯、加拿大而居世界第三位。