

中华民族传统体育的发展及现代化

余学好

(怀化学院 体育系, 湖南 怀化 418008)

摘 要:中华民族传统体育在发展过程中表现出地域性特征,也是各民族文化的反映,民族传统体育在发展过程中经过了自然的筛选,由封闭逐步走向开放,在由自然性向规范性过渡中进行了走向世界的尝试。民族体育传统在现代化的过程中,必须保留其基本文化内涵,并保持一种开放的心态,加强理论与实践研究,使中华民族传统体育真正走向世界。

关 键 词:中华民族传统体育;地域性;民族文化;武术

中图分类号:G850.92 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-7116(2004)03-0054-04

Developing paradigm of Chinese nation tradition sports and its modern transformation

YU Xue-hao

(Department of Physical Education, Huaihua College, Huaihua 418008, China)

Abstract: There is the regional character of Chinese nation tradition sports in the course of development, which is the reflection of the national culture and will be chosen naturally in the advancement. The nation tradition sports are from obturation to opening gradually when it tried to open to the world from the nature to the standardization. But, in the course of opening, researchers must preserve its basic cultural centre and keep in the opening mind; persist in the academic and practical study of Chinese nation tradition sports, then it will open to the World in the future.

Key words: Chinese nation tradition sports; regional; minority culture; Wushu

民族传统体育,是指某一民族或几个民族在一定范围内所开展的,具有浓厚民族文化色彩和特征的传统体育活动。它是相对于外民族传入的、现代新兴的体育运动项目而言的。民族传统体育体现了民族文化的纵向继承关系和横向融合关系,是该民族的教育手段,具有健身、娱乐和竞技功能^[1]。民族传统体育中的优秀项目,经过改造和完善,使其规范化,则可推广到更广泛的领域,受到更多民族和人民欢迎。中华民族传统体育,就是繁衍在中华大地上的56个民族传承下来的传统体育活动。我国民族传统体育发展融入到我国民族文化的母体之中,一同经历了历史的变迁。在历史发展过程中,其时空特征反映了我国民族传统体育发展与世界体育发展的共性的同时,体现出其鲜明的个性。特别是近代以来我国的民族传统体育的发展面对西方体育的强势挤压,面临自身生存与发展的新一轮抉择。

1 民族传统体育发展中的特征表现

1.1 民族传统体育发展过程中表现出地域性特征

由于各民族所处的地理环境以及由地理环境而带来的自然条件的不同,各民族都在自己文化背景之下,形成了独

具特色的传统体育活动。这种一定地理环境下人们所形成的固定的生产方式世代相传,表现出了明显的传统性,民族体育作为人们生活中的一个组成部分,和生产方式一样被沿袭,其形式和内容也相对固定。所谓“北人善骑,南人善舟”,就反映了地理环境对人们生产方式以及体育的影响。这种不同地域内的传统体育项目,其形式是相对固定的,这种特定的地域环境下所形成的相对固定的形式世代相传,具有明显的传统性^[2]。

同时,少数民族传统体育项目体现了不同社会形态的遗迹(如路巴族原始时代的弓箭),反映出不同的地域特点(如牧区的马术),也表现出各民族的不同特征(如藏族的赛牦牛)。从文化人类学的角度看,绚丽多彩的民族传统体育活动与种族繁衍、生产劳动有关,还有许多带有军事性的身体活动,许多项目有丰富的内涵。与种族繁衍有关的活动,如我国西南许多民族的丢包和秋千、黎族的跳竹竿、侗族的哆穗、哈萨克等民族的姑娘追、羌族的推杆、朝鲜族的跳板、旧时汉族妇女的走夜等。与生产、抗灾等有关的活动,如回族的攒牛、蒙古族的打布鲁、高山族的斗走、瑶族的跳鼓、苗族的划龙舟、白族的耍海、高山族的竿球、赫哲族的叉草球等。

收稿日期:2003-11-22

作者简介:余学好(1956-),男,副教授,研究方向:体育教育训练学。

与军事有关的活动,如各个民族共同拥有的武术等^[3]。

1.2 民族传统体育是各民族文化特征的反映

民族传统体育文化,是一种浓厚的古文化遗存的积淀。在人类文化的原始积淀期,我们现在分得很清楚的门类是混在一起的。因此,在某种对象上,可以发现诸种成分——宗教、艺术、教育,当然还有体育^[4]。民族传统体育是民族传统文化的有机载体,由于民族语言、民族性格、风俗习惯、生活方式、宗教信仰等的差异,使得民族传统文化呈现出相对的独立性。这种特性决定了传统体育的文化和价值观念不可能很快被其他民族全盘接受,甚至在一个民族被另一个民族征服和同化的极端情况下,前者传统的体育方式也会在新的民族共同体中顽强地表现^[5]。

少数民族传统体育源于各民族的生产和生活。少数民族传统体育深深地扎根于各民族的文化土壤中,并在传承的过程中体现自身的文化价值。长期以来,我国少数民族大都没有统一的文字,教育手段主要靠言传和身教,大多是在生产和生活中的模仿学习。通过将个人荣誉和集体荣誉融为一体的少数民族传统体育活动,对培养民族精神起到了积极的作用^[6]。

我国民族传统体育在历史发展过程中,受到宗教文化和风俗习惯的影响,以致各个民族的体育的民族特点十分显著。宗教文化对民族文化和民族生活的影响是极其深刻的,传统体育作为民族文化的组成部分,自然也受着宗教文化的影响。民族风俗习惯是民族文化的具体表现形式之一,是一个民族在长期的发展过程中逐步形成的相对固定的生活方式,它表现在民族生活的多个方面。一些传统体育项目的表现形式中就渗透和体现着明显的民族风俗习惯^[2]。

1.3 民族传统体育发展中的自然筛选

众多的少数民族传统体育项目,从它产生开始,到其后来发展以至成为今天的全国比赛,在其特点上有着传统的延续和继承,如射箭、木球、打陀螺等,除为比赛而制定的详尽规则外,在比赛方式上保留了传统的特色。目前很多项目仍在形式上保留原有的特色^[6]。但在民族传统体育的自然发展过程中,其项目的传承不是一成不变的。

在社会历史发展的进程中,各个时期都给予民族传统体育一定的影响,因而少数民族传统体育也间接地反映出时代的特点。一些民族传统体育项目则随着时代的发展而有很好的发展。现代社会中,一些民族体育项目为能更好地发展,并为其它民族所接受,在器材制作、比赛规则等方面也有大的改进,如朝鲜族秋千的器材,抢花炮的发射器和花炮等,在保留原有特点的基础上,都采用了现代的材料加以改善,从这一点也可看出时代的烙印^[7]。

一个民族的某项体育运动,或若干民族相同或相近的传统体育运动项目,经过一定时间的传播,日益广泛地被更多的民族所认知或欢迎,便可能形成多民族共有的体育民俗现象,甚至可以逐渐发展成为一个地区的代表性的体育民俗^[8]。可以看出,在民族体育发展过程中,不仅有项目的筛选,同时在项目内部也有规则和形式的变化。特别是民族传统体育文化内涵的演变成为民族传统体育生生不息而源远流

流长。

2 民族传统体育现代转型中的冲突与融合

2.1 由封闭逐步向开放发展

根据泰勒的“残存”理论,民族间长期频繁的交往,个别运动方式被另一民族所吸收,但它的文化内涵却往往被舍弃。中国近代引进西方近代体育时,忽视了它的人文精神,这既是出于“中体西用”的功利需要,也是传统文化相抵触的必然结果。事实上,与民族融合、同化的情况相似,两个民族间传统体育活动差别的消失,常常意味着它们之间所有差别的消失。未来处于经济和文化优势地位的民族传统体育方式,将成为新的文化传播载体^[3]。

民族传统体育是特定社会和自然条件的产物,它必然是精华与糟粕并存。随着全球化进程的深入,当民族传统体育赖以生存的环境丧失或改变以后,传统体育就难以在新的社会生活中“原汁原味”地生存了。因此,要加强对民族传统体育的科学研究,建立优秀项目评估指标体系,对民族传统体育进行客观的评价与分析,树立既要反对西方体育独尊的民族虚无主义,也要反对保守、复古和狭隘民族主义的观点。对于不同性质的项目群类,采取不同的应对态度,摒弃与弘扬并举。对于优秀的传统项目,特别是那些既体现民族特性,又融竞技性、健身性、娱乐性、教育性于一体的项目,应采取积极弘扬的态度^[9]。

2.2 由自然性向规范性发展

我国对民族传统体育的保护、继承和弘扬取得的成就构成一种复兴的景象。首先,对民族优秀传统体育文化遗产进行抢救、保护、挖掘、整理和研究。其次,对民族传统体育制定和实施特殊的政策和措施。1995年,国家颁布实施的《全国健身计划纲要》明确规定要“在民族地区广泛开展以少数民族传统体育项目为主的体育健身活动”。许多地区对民族传统节日开始重视,体现民族特色的传统体育竞赛和文体结合的表演活动作为传统节日的重要内容,成为民族地区全民健身和精神文明建设的重要手段。部分学校也充分利用民族传统体育资源丰富特点适当开展了民族传统体育教学、课外娱乐和竞赛活动。1982年以来,每4年举办一次全国少数民族传统体育运动会。再次,许多地区特别是少数民族地区更是把民族传统体育文化娱乐产业作为民族地区经济发展的重要成分,这种形式既发展了经济,也使民族传统体育得到越来越广泛的传扬^[9]。

每一个地区或国家都有自己的传统体育内容,在相当程度上成为这些地区或国家的象征,如美国的篮球、巴西的足球、日本柔道、韩国的跆拳道、朝鲜的射箭、中国的武术等等^[5]。民族传统体育的历史性、传统性、民族性、地域性等特征,是民族体育文化独立发展的基础,不断将成熟的民族体育项目推广,实现传统体育向国际体育的过渡,是现代体育发展的趋势之一。基于这样的要求而逐渐发展起来的各种形式的民族传统体育运动会和具有浓厚民族风情的各种传统体育比赛,经过规范,甚至成为其他民族可共同拥有的文化瑰宝。

2.3 走向世界的尝试与努力

民族传统体育虽然表现了鲜明的民族性,但在漫长的历史发展过程中,伴随着民族的迁徙或战争,以及各民族之间文化的交流与渗透,使得许多传统体育项目互相交融^[2]。凭借举办大型运动会是加速民族传统体育走向世界的捷径。

2000年,在浙江宁波召开的首届全国体育大会,通过联谊赛、表演赛、技术辅导和现场观摩等多种形式,使普通群众直接参与到高水平竞技中,业余与专业运动员同场竞技,在娱乐中健身,在游戏中益智,以非奥运项目发展的社会化、产业化改革进行了有益的尝试,也为非奥运项目在单项世锦赛、世界杯赛和世界运动会上取得好成绩打下了良好的基础^[5]。

武术是以中华传统文化为理论基础,以攻防技击为主要内容,兼有功法运动、套路运动、格斗技击运动3种形式的自卫术、健身术,是一项具有浓厚的中华民族风格和特色的传统体育运动,在清朝末期得到迅速的发展。20世纪30年代,我国体育界引发了一场“土洋体育”的争论,从此我国一些开明的武术家开始借鉴西方体育,引进奥运会的竞争机制,逐渐完善了武术运动的竞赛体系。早在1926年12月,张之江和李景林、钮惕生在南京创建了武术研究所,1928年改名为中央国术馆,制定并实施“国术考试”;1983年,第5届全运会正式将武术列入比赛项目^[10]。

新中国成立后,武术竞赛体系得到了较好的发展。1959年,原国家体委借鉴了奥运会体操比赛方法和竞赛规则,制定了《武术竞赛规则》,以后又按竞技体制的模式,制定了武术团体与个人锦标赛和单项比赛的竞赛制度,并颁发实施裁判员、教练员、运动员技术等级制度。1989年,代表武术对抗的武术散手竞赛,经过实验正式列入全国武术锦标赛,进一步完善了武术竞赛体系。武术运动的蓬勃发展,逐渐引起了国外的关注。20世纪70年代以来,在世界上许多国家出现了“武术热”。1991年,国际武术联合会正式成立,并被国际体育联合会接纳为下属单项协会,目前国际武术联合会已有70多个会员国^[10]。

3 民族传统体育在传统性与现代性之间的选择

3.1 保留民族传统体育的基本文化内涵

一些民族传统体育活动直接从劳动中产生,并保持着本民族生活方式上的鲜明特色。许多传统的体育活动,是在民族的节日盛会时进行的,带有表演的性质。各族传统体育项目,往往伴有优美动人的传说故事,或引出一曲悲壮的民族史诗,有较高的文学价值。宗教观念的影响,在少数民族的传统体育项目中也是随处可见^[11]。

民族传统体育文化在现代社会中的延续与发展依赖于特定的文化和社会历史背景,并在一定区域内发挥着特定的社会功能。民族传统体育文化的现代化发展进程,不可能重演西方体育文化的发展模式,而将在现在和将来的很长时期内以多层次多形态生存和延续并发挥着各自特定的功能,呈现出多态并存的独特景象^[12]。

无论21世纪的中国体育如何发展,趋向世界性与民族

性,将成为本世纪中国体育发展的主流方向。民族性与世界性恰恰是文化发展的两极,文化的世界性趋势越是加强,文化的民族性也就愈发明显。不是文化的同一、一体构成了文化的世界性,而是文化的民族差异、多元与认同构成了文化的世界性。所以中国体育文化的世界性与民族性,将是未来文化发展的主流倾向^[13]。

3.2 适度开放与自身完善相结合

民族体育的继承与发展,离不开改革提高,而改革提高必须结合民族传统体育自身的特点。“积极提倡,加强领导,改革提高,稳步发展”,是指导我国民族传统体育发展的指导方针。在新的历史时期、新的历史条件下,从实际出发,进一步发挥民族传统体育自身的特点和自身优势^[10]。

民族传统体育的发展要保持开放的心态,文化交流是不可少的方式。文化交流的结果,必然带来不同文化的相互影响和渗透,使得一元变为多元,单一变为复合。在历史的发展中,有的民族传统体育项目不仅受到本地区、本民族人民的喜爱,而且由于教育、娱乐、健身、交流等因素,符合其它邻近民族的需要而被借用,经过吸纳、共生、丰富和发展原有的内容和形式,又再以新的面貌广泛流行于各民族间。这种跨文化交流的作用,是少数民族传统体育在现代社会发展中的必然提升^[7]。

当前国际奥委会成员国已达149个,奥运会成了世界性体育节日,流行于国际竞赛形式的项目已达100多种,体育竞赛的次数不断增多、规模不断扩大,运动竞赛国际化已成为时代发展趋势。武术在第11届亚运会上终于列为正式比赛项目。其它的民族传统体育项目也要迎头赶上,诸如划龙舟、风筝、中国象棋等,争取在不久的将来能有一些中国特色的体育项目登上奥运会国际大赛的赛场。另外,我们要在全世界争取到更多的人对我国民族传统体育的了解和产生广泛的兴趣,就必须通过各种媒体大力宣传,不断介绍我国民族传统体育的作用和意义,逐渐扩大其影响^[14]。

传统与现代结合,发展创新,促进变革在全球化迅速发展的今天,特别是北京申奥的成功,使我国体育在更深刻的意义上融入世界。我们应运用现代体育科学的理论与方法,吸收现代体育的优秀成果,对优秀民族传统体育进行改造。使其既不完全丧失应有的民族特色,又具备现代体育的特征,适应新环境的演化变迁,成为新时代体育的重要组成部分,在学校体育、大众健身娱乐和竞技竞赛中发挥作用^[9]。

既然以西方体育文化为主导的现代体育文化并不是世界体育文化发展的惟一模式,那么,面向未来就成为民族传统体育文化现代化发展的价值取向。面向未来,就是要以民族传统体育文化的现在为基点,对自身精华和现代体育文化优秀成果进行创造性吸收与借鉴,特别是要立足于时代视野对两者的不足进行自觉的反思与批判,把握前进的方向,着眼于未来的发展,将现在和过去已经取得的成果,作为进一步发展的台基,构建一种超越现代体育文化的新型体育文化体系^[12]。

3.3 理论研究与实践挖掘同步发展

全国少数民族传统体育运动会已举办过5届,只有在

1986年第3届少数民族传统体育运动会时召开过民族体育研讨会,未能真正起到对民族传统体育研究的推动作用。为此,在举行全国民族传统体育运动会时,应学习、借鉴奥运会、亚运会的模式,同时召开民族传统体育科学大会,并设置有关民族传统体育的重点研究课题,广泛发动体育理论界、民族理论界、史学界的专家学者,对民族传统体育的有关问题,进行重点攻关,这样做将对推动民族传统体育理论研究十分有益。

我国幅员辽阔,人口众多,长期流传着几百种丰富多彩的民族传统体育项目。我们应该从总体上、从宏观上进行全面考察,本着“吸其精华、去其糟粕”的原则,在继承吸收基础上进行改革和创新,对那些有可能“冲出亚洲,走向世界”的民族传统体育项目,要广泛开展学术研究,从长远的战略目标出发,选准重点,优先发展,不搞一阵风、一刀切。就目前及今后一段时间而言,有希望的项目应该是武术、风筝、龙舟、中国象棋,至于其它项目仍应继续进行探索和总结。除此之外,必须制定统一的比赛规则和评判标准,充分体现民族平等与公平竞赛的“费尔泼赖”(fair play)精神。只有这样才能被各国人民所认同^[14]。

事实证明,竞赛是发展体育事业的有力杠杆。为了发展民族传统体育,使之长盛不衰,必须充分利用这个杠杆来推动群众性体育活动不断向新的高度发展。同时,对传统体育的调控,可以通过学校这个环节来实现。许许多多的民族体育,经过各学校的层层推广、普及、训练、提高、完善,终于在体坛上崭露头角,成为全人类共有的体育文化财富。从足球到橄榄球的流行,从德式体操到军事学堂里的兵操,都是以学校作为中介完成了向高水平竞技体育项目发展的过程。日本的柔道、韩国的跆拳道,是在接受了中国古代武艺的基础上,加以改良,使之便于教学、训练和比赛,并以学校为主要渠道向青少年推广,受到越来越多的人喜爱,其国际影响达到相当程度后方得到国际奥委会认同的^[15]。

4 结论

现代民族传统体育不是对古代传统体育的简单回归,也不是对世界体育的单纯皈依,它是统一的现代世界体育的有机组成部分。传统体育作为一种维系文化生存的重要力量,只会被未来社会改造,而不会走向消亡,它仍然是建构新型民族体育文化的不可缺少的因素。

民族传统体育是在特定的自然条件下和社会历史背景下形成的,具有鲜明的民族性、历史性和地域性。各民族珍视本民族传统体育的同时,又都力图取得民族体育文化的进步。对传统体育的改造,主要是价值转变,也就是重新认识,确立传统体育在现代社会生活中的独特价值和作用,并尽可能用现代科学理论对其各种功能做出合理的解释。

现代少数民族传统体育不仅具有强烈的民族性特征,也具有鲜明的时代性特征。所以,少数民族体育文化的兼容

性,也就必将成为未来少数民族体育文化的价值取向,从而唤醒人们对新文化价值的追求,通过全方位、多层次、多级的全面开放,引进、吸收外来优秀文化成果,进而交流、扬弃、吸纳与融合,加速少数民族传统体育现代化的进程。

面对中国文化发展的两大主流倾向,中国传统体育文化的发展,亦应采取立足于本民族体育文化,向世界体育文化开放的战略。本民族体育文化既是历史文化之根,也是未来文化之源,这是我们与世界体育文化对话交流的基础。当然,如果我们不是把中华民族体育文化视为世界体育文化的组成部分,并自觉地从世界体育文化的创造,那么,中国体育文化就要失去其创造的活力与对话的权力。

参考文献:

- [1] 李云鹏. 中华民族传统体育走向世界的对策[J]. 体育科学研究, 2001, 5(4): 10-11.
- [2] 丁明山. 对我国民族传统体育社会特性和功能的探讨[J]. 北京体育大学学报, 1997, 20(3): 1-5.
- [3] 曾于久, 刘星亮. 民族传统体育概论[M]. 北京: 人民体育出版社, 2000: 206.
- [4] 胡小明. 体育人类学[M]. 广州: 广东人民出版社, 1999: 142.
- [5] 韩志芳. 民族传统体育与奥林匹克运动[J]. 体育学刊, 2002, 9(2): 53-55.
- [6] 朱琳. 少数民族传统体育的文化价值[J]. 贵州民族学院学报(哲学社会科学版), 2002(1): 125-126.
- [7] 芦平生, 陈玉玲. 少数民族传统体育的传承与演进[J]. 成都体育学院学报, 2003, 29(3): 37-40.
- [8] 盛琦, 丁志明. 中国体育风俗[M]. 天津: 天津人民出版社, 1992: 6-12.
- [9] 龙佩林. 全球化与中华民族传统体育的发展[J]. 民族教育研究, 2002, 13(1): 91-94.
- [10] 陈国瑞, 黄力生. 中华民族传统体育现状及走向世界的对策[J]. 武汉体育学院学报, 2000, 34(1): 22-26.
- [11] 胡小明. 民族体育集锦[M]. 成都: 四川民族出版社, 1989: 2-3.
- [12] 田祖国, 白晋湘, 钟海平. 民族传统体育文化现代变迁与发展研究[J]. 体育文化导刊, 2003(4): 11-13.
- [13] 崔乐泉. 21世纪的中国体育文化与中国民族传统体育文化研究[J]. 山东体育学院学报, 2001(4): 14-15.
- [14] 施文忠, 苏肖晴. 发展我国民族传统体育之管见[J]. 南京体育学院学报, 1999, 13(2): 90-93.
- [15] 胡小明. 民族体育[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2000: 4-5.

[编辑:李寿荣]