

·探索与争鸣·

拓展民族传统体育赖以生存的理论空间

胡小明

(华南师范大学 体育科学学院, 广东 广州 510631)

摘 要:从人类学的角度、理性思维的高度阐释了整体观与文化相对论是认识不同体育形态、进行跨文化研究的重要方法,有助于正确认识民族体育在全球多元文化中的价值,指出了中华民族传统体育能否化解奥林匹克文化全球性问题所带来的生存和发展困境的关键是理论创新。

关键词:民族传统体育;理论创新;整体观;文化相对论

中图分类号:G85 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-7116(2003)05-0001-03

Extending theoretical space of the traditional national sport

HU Xiao-ming

(Institute of Physical Education, South China Normal University, Guangzhou 510631, China)

Abstract: From the angle of anthropology and rational thought, the paper explains holism and cultural relativism, which is an important method to know different sport forms and to perform intercultural study, and which also helps to realize correctly the value of national sports in the global multivariate culture. The key point for the traditional Chinese sports to cope with the existing and developing difficulty which is caused by the globalization of Olympic culture is to innovate the theory.

Key words: traditional national sports; theory innovation; holism; cultural relativism

我国曾于1953年在天津召开了民间体育运动会以展现传统项目的风采,但很快就陷入沉寂的境地。这一沉寂就是30年。在民族体育整体受到西方体育文化压抑的30年中,仅有改编的武术套路一花独放。而武术被简单化和样板化后,套用体操规则,丢掉了武术的“武”,失去重竞技特色,变成中国式的“武操”或“舞术”,走进连高规格比赛也没有观众的窘境。

真正重视民族传统体育,应该是改革开放以后的事。经过了漫长的停顿,1982年重新举办全国少数民族传统体育运动会,设置了骑马、摔跤、射箭、秋千等竞赛项目,也让众多的表演项目精彩纷呈,揭开了中华民族体育事业整体推进的序幕。20世纪80年代,龙舟被列入全国比赛;90年代,风筝被列入全国比赛……民族体育迅速发展。

此后,民族体育的发展热衷于赛事。比如,全国少数民族体育运动会、全国体育大会等基本上落入奥运会、亚运会和全运会的俗套,4年办一届,各省、市、自治区按行政区划组团参加。旨在继承和倡导民族文化的盛会,却被简化为各地政区之间的金牌争夺大战。

实际生活中,大量原汁原味散发着乡土气息的民族传统体育活动,以不合时代潮流、不规范为由被置之不理,甚至被作为“糟粕”而加以“扬弃”。民族体育向何处去?

按照弱肉强食,适者生存的古典进化论,以及由此引申而来的推陈出新、优胜劣汰的对待传统体育的陈旧理论和方针政策,民族传统体育似乎没有必要存在了。中国体育界有相当一部分人,似乎已形成了这样的潜在意识。

因此,发展民族体育,必须进行理论创新,改变观念,从意识形态上拓展民族传统体育宝贵的生存空间。这就要从人类学的理论模型说起。

体育人类学的理论模型一般可以分为两种类型——解释(explanatory)模型和说明(interpretive)模型。解释模型是一种提出因果关系的明确的“科学”模型;而说明模型为观察者理解事件或行为提供了不同的视点,说明模型不像解释模型那样要分离出因果关系或做出解释,而只是提供一个理解问题的视点。在许多情况下,说明模型为观察者提供了一种见识,如果没有模型的指引是不可以获得这种见识的。说明模型学者不担心自己的理论是否“科学”,而实际上经常导致关于文化和社会结构的重要的新见解,提出未来研究的重要问题,形成具有预言价值的资料。①理论说明模型在民族传统体育的研究中有重要意义。其中,尤以跨文化比较中常用的两种学说引人注目。

一是整体观(holism),其基本假设是,人类既具有生物特性,又具有社会文化特性,人类的生物学特性和社会文化特

收稿日期:2003-06-03

作者简介:胡小明(1952-),男,教授,博士生导师,研究方向:体育人类学、体育美学。

性都是由各种不同的要素构成的。构成人类整体的各种要素是互相依存,互相作用的,只要其中一种要素发生变化,其他要素必然会发生相应的变化。整体论是哲学理论,意为所有的实体都有一个超出其各部分总和的存在状态和价值。作为人类学的一个原理,整体论的意思是无论研究人类生活的任何一方面,都要着眼于与它有关的人类生活的其他方面。通过运用整体观点,人类学家就能打破一些封闭的学术禁区,比如基于人类行为的研究就需要更为广阔的生态背景,或者清除那种把人文社会科学划分为严格的分支学科如社会学、心理学、历史学、宗教学和经济学等学科的隔阂。研究人的问题,要保持一个全面而完整的观念。这有助于我们认识民族体育在全球多元文化中的价值。

二是文化相对论(cultural relativism),认为各民族的不同文化是该民族在特定的自然环境和文化环境下形成的,研究者不能根据自己民族文化的标准来评判其他民族的文化,而必须根据该民族特定的自然文化环境来做出解释。文化相对论认为,一种社会制度的成员没有权利去评判其他社会的成员。文化价值是相对的,文化相对论是整体观点的一个方面,它能够从一种文化内容里观察到其他种族的信仰和风俗。如果仅仅用我们的眼睛校正文化,这种以自我文化为中心,即用自己的标准去判定其他社会习俗的作法,被称为民族中心主义。每个社会的人都免不了用猜疑、挑剔和责备的眼光来看待外部的人和习俗,其实这是不公平的。对人类的研究不能提倡民族中心主义,因为它有碍客观分析和正确认识。另一方面,文化相对论有助于认识不同文化,它要求人类学家用解决问题的方法来看待其他社会的习俗,这些问题其实在所有的社会里都不同程度地存在。文化相对论对于研究民族体育有着极其重要的意义,尤其在全球化背景下评判不同民族的竞技项目时更有价值。例如,现代奥林匹克竞技项目几乎都是西方的,我们已经习惯了泡在舶来的西方体育文化中进行价值判断。如何挖掘东方特别是中国的民族传统体育的潜力,需要用文化相对论客观地评价东西方文化。

整体观与文化相对论,是认识不同体育形态、进行跨文化研究的重要方法。在环境保护理论、生态人类学、可持续发展探索、世界自然和文化遗产研究等领域已得到广泛应用。

对于民族体育的发展而言,整体观与文化相对论不约而同指向一个深层次的核心问题——经济全球化与多元文化的矛盾。

经济全球化,是当今热点问题。它是指随着社会经济和科学技术的飞速发展,全球各国、各地区之间的经济联系和相互依存越来越密切,世界性的市场正在加速形成。在这种情况下,任何一个国家对自身的经济发展,都不能孤立地只从本国内部状况来考虑,而必须密切联系全球范围正在不断变动着的大趋势和诸多因素来考虑。

“全球化”这个词已耳熟能详。“它既可以被看成是一个过程,又可以说是一个既成事实。如果我们从历时性过程这样的角度来看,‘全球化’可以被理解为‘西方化’、‘现代化’

的逻辑延伸。今天人们已经不像过去那样热衷于谈论‘西方化’,否则便有文化殖民主义的嫌疑,并且人们也越来越认同这样的观点,即现代化绝不等同于西方化,但不可否认的是,无论是现代化,还是全球化,都是从西方化开始的。……文化多元化的含义也是多层次的。它不仅是指在全球范围内不同民族文化的共存共荣,而且它也意味着在某一单一民族国家中的传统文化对其他民族文化的宽容以及必要时的吸收,最重要的是,文化多元化还是一种新思维,它要求人们从传统的一元式思想方法转变到多元式思想方法,从绝对论转变到相对论。”^②中国体育的现代化——所谓与国际接轨的形式就是全球化,实际结果是全盘西化;中国体育界接受全球化的强烈意识和行为,远远超越了对多元文化观念的接受程度。多元文化的问题和民族问题紧密相连。人类是由为数众多的民族组成的。各民族因为长期生活在同一个地域或同一个环境中,建立起密不可分的经济和文化联系,逐步形成共同的心理状态、风俗习惯以至语言文字,从而产生一种特殊关系和凝聚力量,构成一个稳定的共同体。一个民族内部,有着共同的回忆、共同的利益和共同的命运。各个民族都有自己的长处,也有自己的弱点。民族之间的差别,很突出地表现在文化的差异上。因为民族是在漫长的历史过程中自然形成的,它也必将在今后相当长时期内继续存在。民族传统体育文化的客观存在,决不是一种短暂的现象。

人们从事身体运动的文化与其他形式的文化一样,其民族性来自不同民族的文化特征和文化体系,这种不同文化体系的差异,在相互交流中必然会发生碰撞,甚至对立和冲突。西方国家常常利用经济的全球化趋势,在世界范围内推行他们的文化和政治价值观。把一种主流文化强加于本土文化,本土文化必然受到压制,无法公开地表现出来。西方体育对于中华民族传统体育就是如此。但是,以西方主流文化为主的体育全球化并不容易彻底地消灭本土的民族体育文化。一种文化,只要它背后有丰富的传统和民间秘密地流行,那么这种文化即使很小也不可能被消灭。中国传统文化有五千年悠久历史,而且从来没有中断过,其源远流长为世界史上所罕见。同样,中华民族的体育文化传统也绝不会被文化全球化“化”掉,相反,中华体育文化正在为新时期的体育文明多元共存做出自己的独特贡献。改革开放以后,被遗忘的、边缘化的和被迫沉默的民族体育文化又复苏了,在体育全球化的进程中表现出了顽强的生命力。

著名学者福山博士(Dr. Francis Fukuyama)不赞同全球化必将导致出现文化同质(homogeneity)的看法,他认为,各个社会尽管面临压力,但仍将继续保持他们的个性。而且,“我觉得全球化必然是美国化,因为在很多方面,美国是当今世界上最发达的资本主义社会,而它的制度则代表着市场力量的逻辑展开。因此,如果确实是市场力量在推动着全球化,那么全球化就不可避免地伴随着美国化。不过我觉得其它文化中的人正在吸取的美国模式还是两三代人以前的美国模式,那时他们一提起全球化和现代化,很多人想到的就是五六十年代的美国……我们在五六十年代出口的文化是理想

化的,那的确是非常有吸引力的,而今天我们出口的文化则是愤世嫉俗的,对其他国家的人们来说更少吸引力了。”^③

文化多元化运动,源自联合国教科文组织1980年发表《多种声音,一个世界》的报告。文化多元化的前提:多元中的每一元趋于成熟;多元文化之间可以平等的学习和讨论;多元文化有共同遵从的基本原则;基于人的发展的价值评判;任何一元文化都服从于个体的自由选择 and 个体的幸福的考虑;以人的进步为社会进步的衡量标志;多元文化共同致力于人类进步和人的自由和幸福;实现没有任何特殊的一元文化;任何一元文化都是可以讨论的;不立足于人的发展的伪文化没有生存空间;任何一元文化都是该文化主体中人的自由选择 and 讨论的结果。实现文明共存或文化多元化的正当途径应该是打破文化割据。

全球化给体育带来的影响,集中地凸现于奥林匹克运动上。奥林匹克运动是全球最盛大的文化活动,“五环”是权威性最强的体育符号,“更高更快更强”是影响力最大的体育口号,奥运会是最成功的全球化仪式,奥运会金牌是显示度最高的追逐目标。然而,摒除种种溢美之词,它的弊端之一就是通过对体育文化多元性的窒息而取代体育的宏观目标。

文化多元就是价值观的多元。提倡多元化,应该允许以不同价值为基础的文化同时存在。经济的全球化,文化必须多元化、本土化。鲜活的原始生态的体育文化可以矫正现代体育的异化,提高体育文化基因的丰富性。《论语》中提出“和而不同”思想,在承认“不同”基础上形成“和”,这对于保持民族体育文化特色,实行文化多元化、文明多样性具有积极意义。

愿意顺应人类可持续发展健康潮流的现代人不难认识到,符合现代生态人类学的“生物的多样性”和“文化的多元化”观点,是清醒地发展民族传统体育的具有高度智慧的理论依据。当然,许多人以文化多样性来抵抗全球化,甚至把文化多样性类比为生物多样性。以生物多样性在遗传、进化上的意义来说明文化、语言多样性的重要价值。当进行这种类比的时候,有一个根本性的区别需要注意:生物不能自主选择,而只能被动地接受进化的结果,而人则可以根据自己的意志做出选择。而且做出选择的不是抽象的整体性的民族、国家、文化、传统,而是作为民族、部落之成员的个人,个人可以根据自己对于本人和社会、自然环境,自然包括本部落、本民族,也包括此外的更广泛的社会理解,而做出自主的选择。因此,对于体育的未来,依据什么样的理论来发展,用什么样的观念来进行价值判断,是至关重要的。

在奥林匹克文化和民族体育文化冲突等全球性问题面前,全球化趋势不仅不能取消各个民族文化存在的根据,而且恰恰凸显了文化多元的意义。丰富多彩的各种民族体育不仅提供了丰富的体育文化资源,而且还可以避免单一价值与单一发展模式造成的缺少参照而积重难返的弊病。

2008年奥运会,为中国提供了一个参与解决世界体育全球化和多元化矛盾的机会。这个机会是难得的,也是易逝的。面临日益严重的生存危机和发展危机,奥林匹克文化也在进行自身的反思,并借鉴其它文化资源,求索化解危机与

发展之道。奥林匹克文化一旦完成它的转型和调适,由于它仍然保持着的强势地位,它不会再给西方以外的文化以任何机会。对于中华民族体育来说,这个机会意味着它是否能化解奥林匹克文化全球性问题所带来的生存和发展困境,使非西方体育文化由边缘参与进入到世界体育文化体系中去,并从全球文化生态上改变西方文化中心主义的片面状况。

奥林匹克是当今国际上的强势文化,其他非西方国家的民族体育文化显得分外势弱。它作为强权政治的伴生物渗透到世界的每个角落,是世界人民普遍接受了西方世界的价值观,一味以西方之标准来衡量事物。民族虚无主义的抬头,标志是把中华民族的传统体育文化一概斥为糟粕。维持文化多样性,给少数民族和亚群体以自由竞争的空间,而又不使之过分凸现个性从而陷入冲突。使民族国家内部的不同文化群体的价值、生活方式都获取公正的发育成长空间。

民族的概念主要是人文概念而非遗传基因的概念。一个人可以置换性地接受另一个种族的文化,但一个民族却很难做到,否则它将自行消亡。中华文明几千年风风雨雨,历史从未中断,更不可能全盘西化。一项传统体育活动的价值并不仅仅在于它是否能成为奥运会项目。各民族丰富多彩的传统体育,是各自民族文化的组成部分,也是世界文化的组成部分。如果不对这些宝贵的文化遗产加以挖掘、继承和发扬,它们就有丧失的危险。目前世界上广泛流行并极受重视的奥林匹克竞技项目并不能代表整个体育文化。要使体育不仅成为少数竞技天才和多数观众的世界,而有更多身体力行者投入到锻炼体魄的广阔天地,更应该允许区域性的传统体育活动蓬勃发展。中国的民族民间传统体育,代表着古老的东方保健体系,是中华文明的一个有机组成部分。开发这个蕴藏量极大的资源,可以为中华民族体育全面走向世界,促进国际体育文化的大发展做出积极贡献。

21世纪是东方文化复兴的世纪,也是东西方进一步交流融合的世纪。文化的整合是世界发展趋势。东方文化的复兴是加速传统与现代、东方与西方结合的全球多元化整合的过程。^④中华民族的复兴,代表东方文明的复兴。民族复兴是人文的概念,根本上是对民族文化的认同和凝聚力。发展中华民族的传统体育,需要从微观的、具体的、技术层面的、形式上的圈子里抬起头来,寻找它失去的精神家园——拓展其赖以生存的理论空间。

注释:

① The Anthropology of Sport——An Introduction A Revised Edition Kendall Blanchard. ISBN - 89789 - 329 - 8, BERGIN & GARVEY, 1995; 陈华、郭叶摘译。

② 李庆本:全球一体化与文化多元化,《从传统到现代》,《中国文化研究》,1998年第1期。

③ 原题 Economic Globalization and Culture: A Discussion with Dr. Francis Fukuyama, 秋风 2001年2, 28-3, 2译自美林公司网站之全球化论坛。

④ 方克立:21世纪与东方文化,《中国文化研究》,1999年第1期。