

• 民族传统体育 •

从历史与现状探析民族传统体育学科的发展

邱丕相¹, 杨建营²

(1.上海体育学院 武术学院, 上海 200438; 2.浙江工业大学 体育军训部, 浙江 杭州 310014)

摘 要: 西方文化及其体育的主要特色是通过竞争的方式而呈现出来的对立, 东方文化及其体育的主要特色是通过和谐的方式而呈现出来的统一, 目前二者发展不平衡的现状是外因——社会大环境所致。民族传统体育的发展有“昔忧”——西方强势竞技体育的冲击, 也有“今患”——东方后起体育项目的逼近。当今民族传统体育发展既存在前所未有的机遇, 也面临极为严峻的挑战, 一方面国家应加大对民族传统体育这种弱势文化载体的扶植和支援, 另一方面, 体育界也要行动起来, 真正将其做出特色, 使其从技术到理论, 都充分体现民族文化特色。唯此, 民族传统体育才能发扬光大。

关 键 词: 民族传统体育; 文化特色; 体育学科

中图分类号: G80-05 文献标识码: A 文章编号: 1006-7116(2008)02-0089-06

Exploration of the development of traditional national sports discipline from the perspective of its history and current state

QIU Pi-xiang¹, YANG Jian-ying²

(1.School of Wushu, Shanghai University of Sports, Shanghai 200438, China; 2.Department of Sports and Military training, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014, China)

Abstract: Firstly, from the perspective of oriental and western cultures as well as the historical development of oriental and western sports, the authors described their different characteristics and the causes for the current state of development, and pointed out the followings: the main characteristic of western culture and sports is the opposition presented in a competitive way, while the main characteristic of oriental culture and sports is the unification presented in a harmonious way; at present, the current state of unbalanced development of oriental and western cultures and sports is caused by an extrinsic factor - general social environment. Secondly, the authors analyzed the “old worry” - the impact of dominating western competitive sports, and the “new threat” - the approach of emerging oriental sports events, with respect to the development of traditional national sports. Lastly, the authors pointed out the followings: the development of traditional national sports nowadays is given unprecedented opportunities, and also facing extremely serious challenges; on the one hand, our nation should make more efforts to help and support traditional national sports as a disadvantageous cultural carrier, while one the hand, the sports community should also take actions to truly show its own characteristics, so that it will fully embody the characteristics of national culture both technically and theoretically, and only by doing so can traditional national sports be further developed.

Key words: traditional national sports; cultural characteristics; sport discipline

近年来,随着东方文化的兴盛,很多学者提出:“武术与体育原本分属两个并行不悖的文化体系”^[1];
“中国武术与奥运竞技体育自古以来就是相互平行的两大运动体系”^[2];
“中国武术与西方竞技体育应该是

并驾齐驱的”^[3];
“东方体育是一个完整的大系统,其宏大、成熟、显扬,足以和西方体育大系统分庭抗礼。而这两个大系统,又分别以奥林匹克竞技运动和东方武术为代表”^[4];
武术“作为一个与奥林匹克运动并驾

齐驱的文化系统,它有着强大的生命力和适应性,也有着许多优于奥林匹克运动的丰富文化内涵^[6]。但是,也有学者提出要取消体育学下的二级学科——民族传统体育学,将其相应的内容分别归入体育人文社会学、教育训练学、运动人体科学。这些论点到底谁是谁非?下面我们从东西方文化的角度对其进行分析。

1 东西方文化和体育的历史发展及主要特色

放眼历史长河,人类脱胎于野兽,所以远古时期的人类保持着极强的兽性,这是人类在几十万年残酷的竞争中赖以生存的基本条件,否则人类早就灭亡了。同时,兽性对人类文明的发展危害极大,如果一个国家的人群全像狼群一样,那么他们会在相互厮杀中同归于尽、彻底毁灭^[6]。远古的人类正是意识到了这一点,才在不断抑制和驾驭自身的兽性中逐渐发展起了人类文明。但是,在抑制和驾驭自身野性的过程中东方文化和西方文化走了不同的道路。

西方文化力图通过外在的法制来规范社会,早在西方社会进入阶级社会之时,“法”对社会的调节职能就得到了充分的发挥。从古希腊雅典的德拉古立法到梭伦变法、克里斯梯尼变法,从古罗马的十二铜表法到李锡尼—绥克斯图法、霍腾西阿法,无不说明西方人对法的重视。亚里士多德曾言:“法治优于人治。”^[7]用法制来维持社会秩序具有外在性和强制性,人们由于害怕违法被罚而不得不遵守法律,因而,人们是被动的、消极的,处于服从的地位,他们考虑的是“能做什么与不能做什么”。在法律允许的范围内,残酷的、原始的竞争依然大量存在;有些人甚至常常会将“不能做的事”偷偷地转化为“能做的事”,从而进行不正当的竞争;而一旦脱离了法制的控制,人的原始野性就会暴露无遗。达尔文的“物竞天择,适者生存,不适者被淘汰”的理论,既描述了动物界,同时也折射着西方文化。纪录片《大国崛起》描述的前几个大国的崛起都是靠强力来征服、占领和掠夺而成为大国的。因为他们发现的新大陆是不受法制控制的,所以,所到之处金银财宝洗劫一空,在美洲几乎把印第安人斩尽杀绝。

通过外部法治控制人的行为,只能“治标”不能“治本”,反而使人更趋于自私、利己,从而形成极端利己主义的人生观。现代西方文化“关于人的理念”是“由17世纪西方哲学家奠定基础的”,这个基本观念就是“人是欲望或利益的动物,人生的目的就是使用理性尽可能地满足自己的一切欲望”,“个体的自我是绝对的原则和绝对的本质,与之相比,人的社会性、多样性和复数性都是次要的”;“人生在世,就是与天

斗、与地斗、与人斗,以尽可能满足自己的欲望和利益”^[8]。

在这种理念指引下,争斗、竞争作为人们满足自身欲望的最直接手段,充斥于社会的每一角落。竞争、征服成为西方文化的主要标志,通过竞争求发展成为西方社会的主要发展模式。

体育是文化的载体,西方体育更强调“竞争”,正是其强调“对立”和“斗争”的文化特色使然。西方体育是一种崇尚力的强者哲学,其核心和灵魂是竞争、对抗,惊险性、刺激性、功利性是其固有的追求。在这种目标驱使下,竞技体育十分强调“练”,通过超负荷的训练来挖掘人体的内在潜能,达到超越极限,显示强力的目的。“更高、更快、更强”是对这种追求最恰当的总结。也正因为其社会文化领域更强调法治,西方的任何一个竞技体育项目都有相当于“法律”的竞赛规则,从外部制约着参赛者。而一旦规则涉及到,运动员就有机会钻空子,即使条文之内,很多运动员也常常将“不能做的事”偷偷地转化为“能做的事”,如当今几乎作为公开的秘密的兴奋剂问题。也就是说,在外在“法”的约束下,通过“竞争”和“对抗”来超越对手,挖掘自身极限,是西方体育的主要特色。

东方文化则希望通过内在的德行教化来调教人民。东方传统文化在很大程度上源于中国的先秦文化。春秋战国是中国历史上一个诸子蜂起、百家争鸣的文化繁盛期。在“百家”中虽然也有以“无教化,去仁爱”、“刻薄寡恩”为特征的法家思想,但是,由于不适应中国社会的现实,并未成为中国文化的主流,自秦亡以后,便趋于瓦解。对后世影响最深的是道家思想和儒家思想,特别是更利于统治阶级维护其统治的儒家思想。这两家思想的共同点是主张“和谐”和“统一”。当时,针对诸侯混战、战国纷争给人民和社会带来的灾难,这些智者哲人都不主张战争,他们希望通过对人民的教化来减少“对立”和“斗争”,向往一种“和谐”、“统一”的大同社会。老子主张“无为而治”,强调“不争之德”,正体现了这种和合思想。而要真正实现和谐相处必须通过教育,儒家之学即为“成己之学”,强调对人的“教化”。儒家的这个教育理念是建立在对人性和人生目的的根本理解基础之上的。古人早就看到:“饮食男女,人之大欲存焉;死亡贫苦,人之大恶存焉。故恶欲者,心之大端也。”所以孔子说:“吾未见好德如好色者也”(卫灵公·十三);孟子说:“人之异禽兽者几希”。这并非是否认人有善良天性,而是说,如若不学,即未经学习教化,即便是出于善良天性也未必就能行善^[9]。《论语》以《学而》开篇,

《荀子》以《劝学》起首，正是出于这种考虑。《大学》的开篇句即：“大学之道，在明明德，在新民，在止于至善”，《大学》八目，有关学生自身修养的占其五，是最基本的部分^[9]。这些著述的真正目的是通过教育提升人们的人格境界，完善人生，成己成物，达于大道。因此，这种教化着眼于人内在的境界的提升，使人们从内心深处明白“应该做什么与不应该做什么”，从而发自内心地、主动地遵守社会规范，即使在能为“不能之事”时，依然固守自己的道德原则，即《礼记·中庸》中讲的“慎独”。不同于西方人强调人的欲望，东方人则限制人的欲望，南宋的理学提出的“存天理，灭人欲”正是这种思想的最为极端化的反映。

在长期“教化”性发展的过程中，中国文化逐渐呈现出防卫性文化的特色，历史上很多战争，诸如汉武帝抗击匈奴，两宋抗辽、抗金、抗蒙古，明朝抗倭、抗满，满清抗西方列强，中华民族抗日，以及后来的抗美援朝、对越自卫反击战，等等，都是被动地抵御外敌入侵，而非主动侵略别国（元代的东征西讨实属特例，那是因为蒙古族还未汉化^[10]）。中华民族不仅不主张侵略，而且还倡导和平外交，致力于世界各国的共同发展。西方发展航海是为了掠夺财富，而中国的郑和下西洋则是将中国的先进文化财富带到世界各地，恩泽四方。这也是靠外在的“法”来强制和靠内在的“德”来教化而产生不同效应的极好例证。

在长期“教化”，注重德治的理念引导下，主张和平共处，倡导和谐发展，成为中国文化的主要特色，通过和谐达到发展是中国传统社会的主要发展模式。

中国武术本来与国外其它武技一样，是一种原始的格杀技术，但是在传统文化的长期熏陶下，也逐渐成为一种文化载体，练习武术的过程也成为一个人“教化”的过程。太极推手通过和谐的方式竞争，武术比试讲究点到为止，正是这种“教化”的结果，它与追求更高更快更强的西方体育形成鲜明对比。“武”字的深层的意义是“止戈”，武术不仅教人“如何打”，其思想宗旨更是让人理解“如何才能不打”，这是中国传统文化的防卫性特色在武术上的反映。中国文化的这种防卫性特色相对那些好战争、喜侵略，好欺压弱小、周游世界摆擂台以逞武力的其他文化，是一种更为成熟的文化，它揭示了和谐相处的意义。

中国传统文化没有为武术提供竞技化大发展的肥沃土壤，因此，长期以来，武术缺乏一种公平竞争的擂台机制，致使不同等条件竞技成为传统武术的重要原则^[11]，即使发生比武较技，也大多点到为止，力图以德服人。李连杰主演的影片《霍元甲》正深刻反映了武术注重“和谐相处”，主张“以德服人”的思想。

武术不是用于攻击或逞强，而是用于防卫，竞争并不是把对手置于死地，而是让其心悦诚服，这正是对武术基本思想的集中体现。

不仅武术，导引、气功等传统体育都强调性命双修、心身并育、内外结合、动静相生、阴阳消长的功法，通过天人和身心的平衡调节，来谋求同外界和谐地进行物质、信息和能量交换，获得人体机能的整体优化^[12]。

相对而言，通过适度的运动，强调“自然”、注重“和谐”、追求“统一”是东方体育的主要特色。

作为唯物辩证法的实质和核心的“对立统一”规律是揭示自然、社会发展的最基本的规律^[13]，它也揭示着人类体育的发展特征。如果说西方体育更强调“对立”，那么东方的体育则更侧重“统一”。这正是东西方不同特色的文化熏陶使然。自古以来，独具特色的体育运动在各自的土地上相互独立地平行发展（当然西方的奥运竞技体育断裂了1500多年，直到近代才重获新生），这种状态一直持续到东西方文化的碰撞。

2 民族传统体育发展的“昔忧”和“今患”

2.1 “昔忧”——西方强势竞技体育的冲击

近代，东西方文化碰撞时，一个已经经历了长期“教化”性发展，走到了近乎极端的地步，而另一个则尚处在野性十足的阶段。两者相遇正似“秀才遇到强盗”，只能任人宰割。面对连续惨败的事实，处于极度自卑状态的中国人产生了一种妄自菲薄的心理，力图将中国发展的所有希望都寄托于西学。“西化”几乎成了20世纪中国社会发展的特征性标志。从前期的新文化运动，到文化大革命的“砸烂孔家店”，再到改革开放后的商品经济、市场经济的大发展，西学的历史印迹无处不见，直到20世纪末，在很多人心目中还认为“西方的月亮比东方的圆”。

中国体育的发展也走了同样的道路。在西方强势体育的冲击下，继承发展了几千年传统文化的庞大民族传统体育体系逐渐分崩离析，源流有序、自成体系的上百个武术拳种逐渐付之东流。从近代一直到今天，西方体育在中国已遍地开花，奥运会——一个包含极少数东方体育项目的体育盛会，一直左右着中国体育的发展。它一方面对中华民族产生了深远的积极影响，另一方面，也很大程度上压抑了东方体育，使包括武术在内的许多民族传统体育项目被挤到一个狭小的空间里，不知所措地难以发展。我们的全运会基本以奥运会为指针运转，除武术之外没有其他任何一个民族体育项目列入比赛，即使武术也做了大规模的精简，成为所谓的“竞技武术”。

辩证唯物主义认为：“一定事物只有在一定条件下才能得以发展。”“外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因起作用。”通过以上论述可知，奥运会之所以能最终发展成世界性体育盛会，首先是因为它本身有宝贵的价值，其次它迎合了近现代社会发展需要竞争的大环境；再次资本主义在近代的侵略扩张，使西方文化得以世界性的传播，给奥林匹克运动的推广创造了条件。以中国武术为主的民族传统体育之所以在20世纪没有得到充分发展，不是因为它们无有用价值，而是因为缺乏促使其发展推广的外部条件。

强调“自然”、注重“和谐”、追求“统一”是东方体育的主要特色，这显然与现代社会的主基调不合拍。正如有学者提出的：“当商品经济迅速发展，自由竞争极度膨胀，人们无情地向自然攫取财富的时候，尽管‘天人合一’观还在影响着人们的生活，但它的基调似乎已同整个社会的主旋律不合拍了，于是，常常被那些急功近利者们所厌弃、淡忘。”^[14]在这种情况下，民族传统体育项目要么像武术一样，做大幅度精简，演化转型为竞技武术，苦苦乞求加入奥运会，作为其麾下的一个小运动项目发展，要么像很多濒危的非物质文化遗产一样，自生自灭，或予以保护，等待时机。

随着新世纪的到来，契机终于出现了。20世纪末，面对片面“西化”，强调“竞争”带来的种种弊端，很多学者将目光投向了以自然、和谐、统一为特征的中国传统文化。他们逐渐认识到：经济落后并不代表文化落后。正如于均刚^[15]在其博士论文中所述：“现代普遍流行的发达国家和发展中国家的划分，仅适合经济领域，不适合文化领域。”西方的强大有其先进制度的原因，也有其到处烧杀抢掠而奠定了雄厚的经济物质基础的原因。我们不否认西方先进的科技和管理模式，但是我们更应看到自身固有的先进文化。“21世纪将是东方文化蓬勃发展的一个世纪”已经成为国内外众多专家的预言。1997年民族传统体育学作为体育学下的一个独立的二级学科的正式成立，正标志着这种新契机的开端。21世纪，传承民族文化，弘扬民族精神，构建和谐社会，倡导生态文明的呼声一浪高过一浪。民族传统体育的发展真的迎来了前所未有的外部发展条件。

然而，在民族传统体育正欲摆脱“昔忧”，迎接新的“契机”之时，新的忧患又产生了。

2.2 “今患”——东方后起体育项目的逼近

近一个世纪以来，当我们没有珍视传统，恣意践踏自身文化时，东方文化圈内，曾受中国传统文化长期辐射的周边国家，却辩证看待东西方文化，将东西

方文化之精华进行了巧妙的结合，从而创造出更为先进的文化。

像近现代的日本，面对西方文化的冲击，并未走“全盘西化”的发展之路，而是经历了思想文化领域的3次激烈争论，最后提出了“东方道德，西方技艺”的口号，把传统的伦理道德观念与资本主义精神结合起来，把西方的理性主义原则与传统文化中的行为感情因素融为一体，形成了以伦理道德为中心，以西方科学技术为内容的教育方针^[16]。日本正是因为找到了东西方文化的最佳结合点，才首先成为亚洲第一强国。也正是凭借中西方文化的恰当结合，才成功将其柔道推入奥运会，接下来再将空手道推进奥运会也是志在必得。

韩国是将东西方文化恰当结合的又一典型。近年来，“韩潮”滚滚，实在令人震惊。现在许多年轻人耳听韩国流行歌曲，眼看韩国电视剧，房间贴韩国偶像明星的照片，嘴里偶尔还会冒出几句韩语。韩剧中深深地感染中国观众的是它们所秉承的尊老爱幼、礼尚往来的优良传统，鲜明的民族精神，浓烈的人情世态，真切质朴的生活场面。韩国跆拳道之所以更吸引我们的孩子及其家长，是因为通过学习跆拳道孩子们不仅在竞争对抗中培养了意志品质，更主要是通过学习变得更加有礼貌，学会了如何做人。跆拳道能顺利进入奥运会，并得以在世界风行，除了与他们的推广策略和推广力度有关外，更重要的还是它所展示的东方文化。有学者曾就韩剧的流行进行分析，指出：“韩国是一个有着典型东方文化的传统国度，韩剧中所流露出来的风俗、人情世态和文化蕴涵，足以使人们真切地领略到东方文化特有的意味和无穷的魅力。从某种意义上说，这也正是‘韩潮’在中国热起来的原因所在。”^[17]实际上，对东方文化的蕴涵也正是跆拳道在中国乃至世界流行的原因所在。

以韩剧、韩歌、跆拳道为载体的韩国文化的流行不得使我们深思：韩国比我国开放得更早，接受西式的生活方式比我们更完整，却还能够在保持民族传统方面做得很好，这种既注重保持自身优良传统，又注重主动汲取外来文化精华的发展方式，正似我国历史上汉唐时期的发展之路，正因为汉唐时期既注重对民族文化的传承，也注重对外来文化（西域、印度、日本）的汲取，才成为我国历史上最值得骄傲的两个朝代。汉唐在我国历史上的强盛正预示着小小一个韩国的即将强盛。不仅近邻韩国，西方国家同样注重传统与现代的结合。2007年8月，法国思想家、城市问题专家皮埃尔·卡蓝默在广州演讲时说：“欧洲人，特别是法国人，很注重把现代化融入到过去的历史中，

所以我们有很多老城堡的修复等等。但我看到中国不是这样，本来中国是一个很有文化传统的国家，但现在看起来好像在力图摆脱自己的过去，对旧的建筑拆啊、毁啊，保留下来的东西非常少”，他进而分析原因，“对中国来说，现代化很大意义上是外发的，需要把技术性发明和社会其他方面整合起来，就会生成一种逻辑：这样的现代化是由西方文明带来的，因为我们没有这样一种文明，我们需要破坏原来的文化来接纳它。”^[18]实际上，文化并非是相互排斥的，前面讲的历史上的汉唐、现在的韩日，正是将不同文化完美融合的典型。现在的中国要强盛，固然不能只固守传统，但更不应全盘西化！

看看武术界现今仅存的唯一的武术对抗形式比赛——竞技散打，几乎完全借鉴西方拳击的比赛样式，如拳击比赛场似的赛场、拳击用的手套、拳击选手似的赤裸裸背，几乎没有体现多少中国传统文化内涵。除外在的形式外，我们开展武术散打对抗的理念也没有恰当的定位，甚至造成了练习散打者“惹事生非、打架斗殴、破坏社会治安、甚至行凶杀人”的不良形象，这正是很多武术教练员、教师乃至学者心目中认为“‘武德’是一个历史范畴”，“在现代武术界提倡不合时宜”^[19]所致。学习武术散打带来的消极影响与学习跆拳道使人更加有礼貌、更能明白做人的道理、更能理解人生真谛的积极影响形成了极其鲜明的对比，这使我们不得不检讨在对武术传统继承方面的缺失。

有报道说，跆拳道已经把中华武术“踢”出了“都市时尚”^[17]。实际上，何止跆拳道，日本的空手道、剑道的凶猛之势，也毫不逊色。如果说，与西方体育相比，我们的民族传统体育还有很多文化特色方面的优势可言，那么，与跆拳道、空手道等东方项目相比，我们则毫无优势可言，因为我们的武术经历了半个多世纪的西方竞技化的发展，已经失去了太多的传统，已根本无力与这些包涵着浓郁的东方文化特色的武技相比。如果说西方体育对民族传统体育的冲击只是一两个世纪乃至更长时间的一段时间跨度，那么，东方这些项目在世界的蓬勃发展以及席卷中国之势，在将来可能彻底取代我们的民族传统体育。在这种状况下，如果还不重视我们的民族体育，那我们这一代将真正成为历史的罪人。

过去，在经济化的进程中我们处于劣势，呼声微弱，不被人理睬，是因为我们工业化起步较晚，市场化程度不够，情有可原。而在文化领域内，我们自惭形秽，无所作为就不应该了，因为我们一直自诩文化大国，有大量的人文资源可以挖掘。在众声喧哗的全球化语境中，中国若没有自己的话语权，游离于外，

那将是非常危险的，因为只有一个国家的文化和历史活着，这个国家才活着^[20]。爱国主义是当今民族精神的核心，作为每一个具有爱国情怀的中国人都有责任和义务把我们的民族文化发扬光大。同样，每一个具有爱国情怀的体育工作者也有责任和义务将民族传统体育发扬光大。

3 立足于民族文化构建民族传统体育学科的必要性

在以征服、对抗、竞争为主要标志的西方文明渐次让步于以自然、和谐、统一为特色的东方文明的21世纪，在中国大力倡导“传承民族文化，弘扬民族精神”，“构建和谐社会”，“建设生态文明”的今天，我们必须不遗余力地抓住时机，将沉默了上百年的民族传统体育体系发扬光大。对于民族传统体育而言，当今时代提供了契机，而对时代的发展而言，民族传统体育大的发展则将是弘扬民族文化的一个伟大实践，我们可以说：“给民族传统体育一个机会，民族传统体育将还中国乃至世界一个奇迹！”

对于具有生命力但处于弱势的事物，唯有积极扶持，才能促使其发展，若放于四海，任其自生自灭，那只能毁灭其发展。民族传统体育学作为体育学下的一个独立的二级学科的正式成立，是扶持的开始，但是，要促使其蓬勃发展，必须加大扶持力度。2007年11月，上海市高校的光电工程(上海理工大学)、交通运输规划与管理(上海海事大学)、中医医史文献(上海中医药大学)、针灸推拿学(上海中医药大学)、民族传统体育(上海体育学院)5个学科被教育部评为国家重点(培育)学科，其中，关于民族文化领域的占了3个，这足以说明国家开始对民族文化的重视。

撤消民族传统体育学科，将其相应内容分散到体育人文、教育训练、人体科学等学科，无疑与以上论述民族文化发展的大背景背道而驰，对整个民族传统体育的发展是极为不利的。它代表了目前体育界为数不少的学者的观点，这不得不引起我们的高度重视。这种论点的成因可能由于体育界大多数学者深受西方体育，特别是竞技体育思想的影响所致，但是，也不能不承认我们的民族传统体育的发展中确实存在很多问题。只有首先解决好自身问题，我们才有坚持其独立发展的话语权。

我们知道，西方文化偏重分解、分析，将事物细化，从微观研究；中国传统文化偏重综合、统一，对事物从整体、宏观上把握。而长期以来，我们的民族传统体育研究只是尽量借鉴西方的思维方式，也试图从运动解剖、运动生理、运动心理、运动生物力学、

运动生物化学、文化学、社会学、教育学等角度,将其进行分化研究。这种细化研究无疑对民族传统体育学科的发展具有极其积极的意义,但是,如果顾此失彼,因借鉴而忽视了中国传统的思维方式,那么终究会失去自身的特色,而随波逐流。像我们的武术教材一般都是上篇理论,下篇技术,而缺乏传统思维方式下的从整体把握的教科书。读过孙禄堂的论著的人都知道,他完全按中国传统哲学的方法,用一整套与西方迥然相异的符号体系阐释武术,而诸如此类的研究成果在我们的教科书中根本没有印记。正因为我们只愿借鉴西方思维方式和研究方法,而完全忽视了民族的方法,才逐渐失去了应有的民族特色。

我们只有改变长期以来,在意识中把竞技武术视为武术的全部的观念,在注重借鉴,进行分化研究的同时,也注意在某些研究领域回归传统,做出特色,才能真正使武术成为独具特色的运动体系。民族传统体育的其他项目也只有在立足传统的基础上,再去体现时代特色才更有希望。像山西晋中卫校的白榕创编的太极柔力球运动就是立足于中国传统的太极理论,推陈出新,在现代运动场演绎的一项独具民族特色的球类运动。

回顾历史上汉唐的昌盛,近观当今时代韩日的崛起,都是立足于传统文化再去汲取外来文化的极好例证。“历史和现实证明,一个没有深厚文化底蕴和强大的文化竞争力的民族,很难说是一个有希望的民族;任何民族文化的断裂,必然导致这个民族的衰退”^[21],民族传统体育是我们民族文化的载体,民族传统体育学科的发展同样必须以民族文化为后盾,只有立足于民族文化,才更具强大生命力。

新的时代背景为民族传统体育的发展提供了新的契机,但也带来了新的挑战,要想不坐失良机,一方面应积极争取国家对民族传统体育这种弱势文化载体的扶植和支援,另一方面,体育界也要行动起来,真正将其做出特色,使其从技术到理论,都充分体现民族文化特色。唯此,民族传统体育才能发扬光大。

参考文献:

- [1] 于万岭.传统与现实的距离——评析武术与竞技体育的文化关系[J].体育文化导刊,2007(12):21-25.
- [2] 杨建营.对比奥运竞技体育谈中国武术体系的未来发展[J].西安体育学院学报,2005,22(1):50-53.
- [3] 伍绍祖.对武术及东方体育文化观的认识[J].体育文史,1998(2):6.

- [4] 程大力.中国武术——历史与文化[M].成都:四川大学出版社,1995:7.
- [5] 王岗,邱丕相.以反求正与以正求正——论武术与奥林匹克运动的不可兼容[J].体育文化导刊,2006(7):16-20.
- [6] 姜戎.狼图腾[M].武汉:长江文艺出版社,2004:366.
- [7] 祝东伟.从“礼”与“法”角度浅谈中西文化的差异[J].陕西师范大学学报:哲学社会科学版,1997,26(增刊):59.
- [8] 张汝伦.《论语》对于现代教育的意义[N].文汇报,2007-09-09(8).
- [9] 张汝伦.大学之道和现代大学教育的缺失[N].文汇报,2007-12-02(8).
- [10] 杨建营.武术文化特色研究[J].体育与科学,2005,26(5):34-36.
- [11] 程大力.不同等条件竞技是传统武术的重要原则论[J].成都体育学院学报,1994,20(4):6-10.
- [12] 杨建营,杨建英.论中国民族传统体育发展的契机[J].辽宁体育科技,2004,26(3):56-57.
- [13] 北京大学哲学教研室.马克思主义原理[M].北京:北京大学出版社,1984:305.
- [14] 高铭鼎,于善旭.中国古代“天人合一”观对发展未来体育的作用[J].天津体育学院学报,1990,5(1):30-35.
- [15] 于均刚.武学道艺发微——论东方文化之显豁[D].北京:北京体育大学图书馆,2006.
- [16] 蔡丽娟.“东方道德,西方技艺”与日本近代化[J].湖北广播电视大学学报,2000,17(1):19-21.
- [17] 邱丕相.全球文化背景下民族传统体育发展的思考[J].体育科学,2006,26(8):63-65.
- [18] <http://book.sohu.com/20070824/n251756267.shtml>,来源:南方都市报,2007-08-24.
- [19] 程大力.“武德”是一个历史范畴——兼论“武德”在现代武术界提倡之不合时宜[J].体育文史,2000(3):39-40.
- [20] 晋爱荣.由韩剧热播带给我们的启示[J].电影评介,2007(5):5-7.
- [21] 郭玉成.武术传播引论[M].北京:北京体育大学出版社,2006:2.

[编辑:李寿荣]