

· 体育学研究 ·

河东体育文化研究

李建英 孟林盛 刘生杰

(山西大学 体育学院 山西 太原 030006)

摘要:河东作为华夏文明传承和发展的典型地域,其文化特色具有很大的包容性。在河东保留了较多的且影响较大的体育文化遗产,从而引起了世人的关注与研究兴趣。文章以河东文化为背景,将河东地区几种最具地方特色的民间体育活动作为研究对象,对其形成与发展特征及文化内涵进行调查、梳理与研究,从历史文化的视角,诠释其发展的历程以及存在的问题,旨在为河东体育文化的发展提供翔实可靠的理论支撑,为河东体育非物质文化遗产的继承与发扬奠定坚实的基础。

关键词:河东; 体育文化; 发展特征

中图分类号:G812.9

文献标识码:A

文章编号:1000-5935(2011)03-0141-04

在华夏文明发展史上,河东是一块让炎黄子孙世代依恋与感恩的圣土。历史上黄帝战蚩尤、嫫祖养蚕、后稷教民稼穡、舜耕历山、禹凿龙门等传说都发生在这里^[1]。由于尧、舜、禹先后建都河东,帝祚所在,故文化气息浓郁。河东一带社火活动盛行,最初人们把传统的民间体育活动统一归为当地的社火活动之列。据闻喜、新绛、稷山、芮城等县出土的晋、唐、宋、金、元各代的杂俑、舞俑、戏俑文物考证,汉代桐乡(今闻喜县)、曲沃的民间社火活动很流行,唐宋至金元时期,河东各县民间社火已很盛行,由此可见河东体育文化历史悠久、源远流长。

河东作为华夏文明传承和发展的典型地域,其文化特色具有很大的包容性。所以在河东保留了较多的且影响较大的体育文化遗产,从而引起了世人的关注与研究兴趣。研究河东体育文化的形成、发展与延续,是对三晋体育文化,乃至中国体育文化研究内容的丰富与完善。因受地域、民族本位文化影响,以及人类心理、生理、社会性的共同需要,河东体育文化呈现出鲜明的地域、民族文化特点,浓厚的伦理观念与人情色彩。如关公锣鼓、尧造围棋、永济背冰亮腰、蒲州形意拳、洪洞通背拳、河东社火、清河舞狮、南阳走兽、襄汾鼓车、垣曲高跷、河津转灯等,都是带有浓郁河东特色的民间体育形式。对这些民间体育形式的发展情况、形式特征及文化内涵进行调查、梳理与研究,从历史文化的视角,诠释其发展的历程以及存在的问题,旨在对河东体育文化的发展现状作一个客观、理性的分析,为河东体育文化的发展提供翔实可靠的理论支撑,从而为河东体育非物质文化遗产的继承与发

扬奠定坚实的基础。

本研究采用文献资料、田野调查、个案分析及专家访谈等方法。为了探寻河东地区体育文化的形成与发展特征,课题组把调查限定在河东地区几种最具地方特色的民间体育活动中进行。“这是出于实际的考虑,调查者必须容易接近被调查者以便能够亲自进行密切的观察”^[2]。由于河东地区体育文化的“根”在农村,因此,研究河东体育文化从农村入手,将一个具体社区、乡村的某一民间体育活动个案作为研究对象。

一 河东体育文化形成与发展的特征

(一) 民族性

从史诗般慷慨悲壮的古老传说,到烟海般浩繁的古代典籍;从地下文物的不断出土,到地上古迹的完好保存,充分印证了河东地区是华夏文明的主要发祥地。在这片襟山带河的壮丽土地上,深扎着炎黄子孙最古的血缘之根,澎湃着华夏民族历史长河永不干涸的源泉^[3]。每逢过年过节,这里都要举办各种不同的活动,这种活动与春种、夏耘、秋收、冬藏的生产性节律相适应。例如:除夕之夜的“逐傩”;元宵节的舞龙、舞狮;清明节男女老少纷纷走出家门去踏青、拔河被认为有祈祷丰年,庆祝丰收之意;端午节人们在渡口建起龙舟,预示着吉祥和喜庆。特别值得一提的是每年的金秋十月,都要举办“关公文化旅游节”、“虞舜公祭庆典”和“黄河文化节”等传统活动,民间的各类体育活动借助这样的平台成为这些活动中最亮丽的风景线,形成具有丰富内涵的河东体育

收稿日期:2010-12-23

基金项目:国家社会科学基金项目(09BTY012)

作者简介:李建英(1959-),男,河北唐山人,山西大学体育学院教授,博士生导师,主要从事体育教育训练学研究;

孟林盛(1980-),男,山西汾西人,山西大学体育学院讲师,在读博士,主要从事体育教育训练学研究;

刘生杰(1964-),男,山西河津人,山西大学体育学院副教授,博士,硕士生导师,主要从事体育教育训练学研究。

文化特色。

(二) 传承性

河东民间体育项目种类繁多,诸如锣鼓、舞狮、高跷、围棋、形意拳、跑鼓车、通背拳、荡秋千、转灯、走兽等,这些民间体育项目都具有很强的生命力。在数千年的发展历程中,一些思想观念或固有传统长期受到了人们的尊崇,影响着人们日常生活与行为方式,成为历史发展的内在思想源泉,这就是河东体育文化的精神所在,它是民族传统体育发展传承的精神动力,以致使河东的体育文化,不仅没有衰亡,而且发展规模与影响程度越来越大,传播越来越广。

(三) 地域性

河东位于山西省的西南部,隶属黄河中下游地区,处于秦、晋、豫黄河金三角位置,是中华民族和华夏文化的重要发祥地之一。河东体育文化植根于黄河流域的特定社会、经济基础之上,许多地方都烙有黄河流域文化之印。例如河东锣鼓体现了河东男人剽悍、淳朴、勇敢、豪迈的性格特征。“背冰亮膘”体现出了“黄河汉子”的神勇与豪迈。“河东舞狮”、“尉村鼓车”体现了人们庆丰收、求吉祥、保平安、构和谐的美好愿望,这些不同类型的河东传统体育活动也反映和透视出河东地域的文化特征,因此河东体育文化具有地域性特征。

(四) 娱乐性

每逢过年过节,河东地区的乡村城镇都会有许多的娱乐活动,而且往往是以多彩的体育活动来体现节日的气氛,也就是把文化娱乐内容寓于民间体育中,使河东体育文化更具有鲜明的娱乐性。例如河东锣鼓、河津转灯、河东舞狮、南阳走兽等活动,既是一种文化艺术的体现,又是一种体育活动的手段,使艺术融入体育之中,人们在娱乐之中得以健身。

(五) 健身性

河东体育活动可以增强人们的体质,增进人们的健康。例如蒲州形意拳能够使人“心与意”,“意与气”,“气与力”,“手与足”,“肘与膝”,“肩与胯”合为一体。以思维意识活动为诱导,使之作用于形体,使身体各部分都能够达到高度协调统一、内外兼修。同时,当地居民利用得天独厚的地域优势,进行爬山、踏青、漂流等一些户外体育活动。因此,河东体育活动在其特殊的黄河流域的自然与社会环境中,成为人们主要的健身方式,对促进人的身心健康、丰富社会文化生活、增进群众间的交流具有特殊意义。

二 河东体育文化发展面临的困境与挑战

河东体育文化的传承与发展面临“全球化”的挑战。在全球化过程中,代表当代文明的“强势”文化,在文化互动与传播中,扮演了“攻城槌”角色,而“边缘”文化在现代文明面前,其免疫与自我生存的能力均显得十分薄弱,河东体育文化的发展与传承受到了有力的挑战。

(一) 体育文化逐渐失去生存空间

人类要生存,除了必要的物质条件之外,还需要以娱乐

方式满足精神文化需要。河东体育文化正是为适应人类社会这种身心需要而产生发展起来的,它逐渐成为河东人民生活中的休闲娱乐方式。但是,在今天全球化发展的影响下,现代化的电视、广播、网络等电子传媒广泛普及,人们的娱乐方式由原来的城镇、乡村组织的自娱自乐转向了家居内的观赏型娱乐。据调查统计,河东地区的电视普及率已达到了95%以上,各村庄的网络普及率已达到80%以上。以前,每逢过年过节,人们自发地组织在一起,进行各种民间体育娱乐活动,而今这种现象越来越少,人们更多的是待在家里收看电视、玩网络游戏、网络聊天,或者打麻将、打扑克、下棋。同时,传统的民间体育活动内容也不受人们关注,人们更关注的是竞技体育,例如“NBA”、亚运会、奥运会和世界杯,这一点在中青年中表现得尤为明显。河东体育文化正逐渐失去其自身的生存空间。

(二) 代际传承经受严峻考验

河东体育文化经过数千年的发展,已经形成了独具一格的河东体育文化特色,在整个中华民族传统体育中占有举足轻重的地位。近年来,随着计划经济向市场经济的转变以及旅游事业的蓬勃发展,河东体育文化面临着严峻的挑战。一方面由于农村体制的改革,实行承包责任制,许多村民只关注自家的农田与生活,在农闲时节人们更愿意外出打工,流向城市;另一方面又由于现代化带来的城市噪声、环境污染,使许多城市人选择由城市迁往农村或郊区去居住、生活。这是发展中国家社会变迁过程中不可避免的社会现象,这就使河东体育文化代际间的传承受到了严峻的考验。从调查的结果来看,组织者的年龄进一步老化,精力受到限制,年轻人又不热心这些传统的文化,使河东体育文化已经出现了青黄不接的现象。如何使河东体育文化长久不衰,保持自己独特的风格、鲜明的个性,已成为当务之急。

(三) 文化价值逐渐消解

河东体育活动大多来自于人们的祭祀活动和生产劳动过程之中。河东体育活动在特定的仪式中,通过周期性的表演,加深了下一代人对自己地方传统体育文化的认同和理解,提示他们有责任和义务保持和延续自己的地方传统文化。但是,随着“全球化”思潮的推进,媒体、学校教育的普及,很多传统文化形式在年青一代的思想意识里已被淡化或误解。同时,在民族体育活动中,其仪式崇拜部分被简化或省略,而主要以纯粹的体育娱乐活动为主,这可以说成是民族传统与现代观念的接轨、进步,然而同时也是对其文化价值的消解。河东体育文化正逐渐脱离其产生的“母体”,失去了应有的原生态的内涵与韵味。

(四) 组织不力 缺乏资金

河东体育文化的开发过程,缺乏有力的组织与资金方面的支持。现在村干部多为年轻人,他们受传统文化的影响相对较少,思想观念都比较现代,对体育活动的组织不够重视和热心。同时,由于自“农村承包责任制”实施以来,农民都是自给自足,可用来支持活动的资金匮乏,没有回报的村民

们又不愿付出,再加上一些乡村相对贫困,导致民间体育活动的开展不均衡,使那些能充分体现民族精神的河东体育活动失去了应有的发展平台与空间。

三 河东体育文化的传承与创新

“原生环境对无形文化遗产产生和再现至关重要”^[4],河东体育文化是在特定的地域环境中形成并发展起来的,具有鲜明的区域性特点,是区域文化的有机组成部分。只有深入挖掘与整理河东体育文化,逐项地再现、记录和展示,才能使河东体育文化发扬光大,健康发展。在21世纪经济全球化和文化全球化趋势的背景下,我国的非物质文化遗产保护工作得到了党和政府的高度重视。2005年,国务院下发了《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》和《关于加强文化遗产工作的通知》。2006年,国务院又下发了《关于公布第一批国家级非物质文化遗产名录的通知》,公布了第一批国家非物质文化遗产名录,其中与体育有关的有10项。河东体育文化是我国国家非物质文化遗产中重要的一支脉络,其中蕴涵着大量的和谐思想和行为规范,对河东体育文化的深入调查、确认、授证与保护,积极寻求可持续发展之路,使之在保持自身的民族特质的同时,汇入现代体育的共性,实现新时代的生存与发展,对展现中华民族的文化优势和区域经济与社会的快速发展将具有十分重要的促进作用。为此,笔者就山西河东体育文化如何传承与创新,做了以下几点思考:

1. 坚持河东体育文化的理念与价值观,走整合创新的可持续发展之路

河东民间体育既以物化的场地器械和多样的活动形式存在和延续,又以地域民族性思维方式、价值观念、伦理道德、性格特征、审美趣味、行为规范等精神形式积淀为一种体育文化遗传基因。而任何一种文化都是具有流动性的,传统文化要被新的时代所接受,就必须在深谙民族心理和民族精神、把握民族性的基础上,再设计、再定位、再解释,从而有选择性地继承与发展。通过对河东体育文化的动态系统的分析与把握,不断开拓创新,将现代化因素融入传统体育文化基本精神之中,去粗取精,破除文化传统中的痼疾,继承和发扬其民族的生命力,走整合创新之路,促进其可持续发展。也许这些传统体育活动的形式在一代又一代地传承中会有别于其原始形态,但传统体育文化之精神却能代代相传。

2. 加强政府的宏观调控,健全体育文化传承保护的政策法规

政府是法律法规的制定者和执行者,是遗产生存环境的维护者和改善者,是资金的支持者。所谓政府调控就是政府通过经济调节、市场监管调节、社会管理调控和公共服务调控等手段,为河东传统体育文化的现代化发展提供优惠条件。加强政府的宏观调控是发展河东体育文化的重要因素,并在此基础上健全各级各类法规政策,建立并完善民族传统体育、民间文化的管理和保护机构,从法律和制度的角度保

护珍贵的非物质文化遗产资源,营造适合河东体育文化延续、传承的环境气氛。

3. 多渠道、多层次、多形式集资,力争实现河东体育文化建设的规范化和产业化

坚持“政府主导,社会参与”、“明确职责,形成合力”的工作原则,鼓励企业、个人和外商投资到文化的开发和保护上来,落实传统体育文化保护的设施,成立保护体育文化的专业协会,定期开展各地域传统体育的表演和传承活动,转变观念,遵循市场经济下的体育发展规律,提倡“服务于民”的观念,^[5]把优质的民族传统体育项目推向市场,实现河东体育与当地社会各行各业之间的互惠互利、共同发展、协调统一、规范有序,从而提高自我造血的功能和产业化水平。

如今,在河东文化的孕育下,人民群众把这些传统的民间娱乐活动作为国庆节、劳动节、清明节、重阳节等重大节日或者各种重大工程开工典礼、竣工剪彩、商贸活动的助兴节目。

4. 建立一支有体育文化基础的研究队伍,开展三晋体育文化学术交流

体育文化遗产的保护与发展,需要有一支专门的队伍来完成。团结高等院校、科研机构、社会团体等方面的专家,充分发挥专家在保护工作中的重要作用,尽快建立一支业务素质好,年龄和专业结构合理的非物质文化遗产保护队伍。深入民间做更多的田野调查,与民间组织长期保持联系,更多地了解三晋各地体育文化的发展动态。

每年由那些建有体育人文社会科学学科的高校牵头,轮流举办全省高校体育文化学术报告会,加强高校和各研究机构的长期学术合作;其次,可以利用山西省高校体育人文学科和体育文化硕士点积极培养一批传统体育文化的搜集者、记录整理者和研究者,从而使优秀传统体育文化得以保护与传承;另外,要筹建一个三晋体育文化网络交流平台,通过平台的互动交流,使大众了解三晋风土人情,推广三晋体育的独特魅力。

5. 与大众传媒和学校教育相结合,加强非物质文化遗产知识的普及并纳入教育体系

文化的普及应是保护文化遗产的重要方面,青少年应是文化普及的主要对象。发挥舆论和媒体的宣传引导作用,刺激、激励、促进民族地区新文化价值的扩展,激发青少年的文化自觉,唤醒人们对新文化价值的需求,培养青少年的民族感情,重拾文化自信以及民族认同感,形成我们的文化向往心力,实现文化上自然的传承。针对当前中小学校缺乏理性的、系统的体育文化教育意识的现状,我们应突出以人为本、和谐发展的教学理念,把三晋传统体育项目与现代教育理念相结合,对本土的民族传统体育资源进行选择、改编、整合、补充、完善和拓展,把民族传统体育文化遗产纳入教育体制,通过家庭、社会与学校等多种教育机制,把丰富而独特的民族非物质文化遗产进行有效的、系统的、科学的传播,这样才能为体育文化遗产的保护营造一个良好的持续有序的环境,使跳动着的时代脉搏也传递着民族传统文化精神的民族体育

文化代代相传、生生不息。

6. 与旅游业相结合,充分体现其经济价值

因地制宜,积极开发、挖掘和建设山西河东体育旅游项目,发挥体育文化本身的功能,以奇、趣为切入点,充分利用节庆中的神话传说、岁时礼仪、感人情趣等吸引游客,同时加之体育的功能,以达到使游客健身健心的目的,进而增强河东体育文化的竞争性,促进其全面发展。河东体育文化作为河东文化的一个重要组成部分,有着悠久的历史和丰富的资源。因此,我们应该秉承河东文化的文明之根,发挥历史文明的文化优势,大力挖掘、开发与利用河东体育文化资源,使河东体育成为新时代优秀的体育文化艺术,形成具有河东特色的体育文化产业,使河东精神借助河东体育的平台真正发扬光大。

参考文献:

- [1]胡娟.我国民俗体育的流变[J].体育科学,2008,28(4):23-26.
- [2]费孝通.江村经济[M].南京:江苏人民出版社,1986:325.
- [3]暴丽霞,王建洲.河东民间体育文化探析[J].体育文化导刊,2009,16(2):127-129.
- [4]王俊奇.关于民俗体育的概念与研究存在的问题[J].西安体育学院学报,2007,24(2):16-20.
- [5]冯萌.民族传统节日中的民俗、民间体育的价值[J].中国体育科技,2006,42(5):34-37.

The Research on Sports Culture of Hedong

LI Jian - ying , MENG Lin - sheng , LIU Sheng - jie

(School of Physical Education , Shanxi University , Taiyuan 030006 , China)

Abstract: As the most typical area to inherit and develop the Chinese civilization , Hedong has its inclusive cultural characteristics. In Hedong , there are lots of influential sports heritage which draws the attention and interests all over the world. Taking Hedong culture as background and several Hedong civil sports which are of the most local characteristics as research target , this research investigates and organizes the basic situation , formal characteristics and cultural connotation of its development. What ' s more , the research interprets the history of its development and existing problems from a historical cultural prospective in order to provide a detailed and reliable evidence for the development of Hedong sports culture , and to lay a solid foundation to inherit and carry forward the intangible cultural heritage of Hedong sports.

Key words: Hedong; sports culture; developmental characteristics

(责任编辑 李雪枫)