

全球化背景下我国民族传统体育的功能再认识及传承系统构建

Research on Function of Chinese National Traditional Sports and Construction of Imparting System under Globalization

李荣芝¹, 党晓云²

LI Rongzhi¹, DANG Xiaoyun²

摘要:我国民族传统体育具有强大的社会功能,面对当今全球化背景下西方体育的强势渗透,我国民族传统体育文化安全受到严重威胁,民族传统体育必须做出相应的变化,寻求与新环境的适应,在变化中得到发展。学校、家庭和社会、各级民族传统体育项目协会、以少数民族运动会为代表的各级各类体育比赛,能够形成传承合力,共同构成我国民族传统体育传承系统。

关键词:全球化;民族传统体育;体育文化;传承系统构建

中图分类号: G 852.9 **文章编号:** 1009-783X(2012)01-0049-05 **文献标志码:** A

Abstract: Our national sports have a strong social function. Faced with the strong penetration of the west sports under globalization, the national traditional sports security is in a serious threat. So our national traditional sports must make the corresponding change, adapt to the new environment and obtain the development through the change. Schools, families and communities, clubs and the minority games that represented by various types of sports competitions at all levels, should be able to form a force to constitute the imparting system of our national traditional sports.

Key words: globalization; national traditional sports; sports cultural; construction of the imparting system

我国民族传统体育有着丰富内涵的历史性概念,它是民族传统的历史积淀,它是一个民族的中坚,具有鼓励、教育和团结本民族的力量。它是民族文化的深层内涵,是一种深厚的文化遗存的积淀,是中华民族文化的瑰宝,具有独特的文化价值,在某种意义上反映了我国民族的传统习俗和地域风貌,折射出我国民族历史的光芒。体育全球化正以极快的速度在全球蔓延开来,充塞于全球的每一个角落,以西方文化为代表的奥林匹克运动体育文化已成为世界文化中最带有普遍意义的文化形态,主导着世界体育文化的方向,中华民族传统体育原生存环境正迅速消失,其蕴含的传统思想内涵与民族性逐渐被削弱,有的甚至逐渐消亡,我国民族传统体育其生存与发展陷入危机。民族传统体育既要保持本土体育文化的民族性,又要使其融入现代化的潮流,进而创造性地重构自己的民族体育文化,少数民族传统体育文化的传承与发展问题越来越成为人们关注的焦点。

1 全球化冲击下的我国民族传统体育

“全球化”一词于1961年收入美国《韦氏大辞典》,自20世纪80年代西方学界开始提出全球化概念以来,至90年代,全球化问题的研究已成为人们关注的一个热点^[1]。进入新世纪,全球化不再局限于经济领域,而已经扩散到人类的政治、文化诸领域中。

“经济全球化所带来的,不仅是一个以跨国资本运作为基础的世界经济市场及其活动方式,而且也必然产生出一种内在于整个全球市场活动中的无法抗拒的文化强制力。”^[2]经济的全球化必然带来文化的全球化,文化全球化必然会引起民族文化超越自身向世界文化发展,从而不断地获得世界的文化认同;但是,随之而来,民族文化、个性文化的“民族性”,也逐渐丧失,民族文化身份变得模糊朦胧起来。全球化的发展助长了世界主义的形成功却附带地削弱了民族国家的文化传统,民族国家的文化身份和文化定位出现危机,对民族传统的认同越来越困难。文化研究学者戴锦华担心全球化“造就的文化现象只有整齐划一和单调乏味的世界图景”^[3]。全球化在技术、经济层面以无限发展为目标,趋向于整体化;在文化、精神层面,其根本意义是消解地域内涵和本土属性。这就必然造成弱势民族在面对强势文化冲击时产生的自我认同的危机。在全球化时代的国家竞争中,没有什么比文化认同的失去更可怕。民族文化及其认同是国家认同的基础以及维系民族和国家的重要纽带,也是民族国家的“合法性”来源。民族文化认同也是个体安身立命的根本所在,因为“文化意义上的民族身份,构成一个民族的精神世界和行为规范”,一个国家失去了民族文化认同,就会

收稿日期:2009-11-17

基金项目:2008年国家体育总局体育哲学社会科学项目“我国民族传统体育文化传承研究”(269SS08087)

作者简介:李荣芝(1974—),男,湖南永州人,讲师,博士在读,研究方向为体育文化;党晓云(1965—),女,河南林州人,博士,副教授,研究方向主要为体育教学。

作者单位:1. 上海体育学院研究生处,上海 200438;2. 河南师范大学体育学院,河南 新乡 453002

1. Graduate Students Department, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China; 2. Department of P. E., Henan Normal University, Xinxiang, 453002, China.

真正导致“国将不国”的局面出现^[4]。

在全球化、现代化的背景下,我们的文化受到了空前的冲击。我国作为一个发展中国家,面对这个巨大的冲击,非物质文化遗产也渐渐失去了原有的生存土壤和社会环境。现在,楼兰古城最完整的资料不在中国,而是在遥远的大英博物馆;敦煌文书最完整的不是在中国,而是陈列在隔海相望的日本;最早发现的湖南滩头年画,不是在中国,而是在德国和日本的收藏家那里出现的。在历史上,生产力的低下,使不同民族的人们被大自然封闭在一块块相互隔绝的土地上,各民族的相互交往受到很大的限制,这种空间和时间的差异性,形成了各民族不同的历史传统和区别于其他民族的个性特征,使各民族在经济、文化的发展水平上产生了很大的差别,各民族的传统体育也在封闭的环境中独立发展,民族传统体育呈现出多姿多彩的形态。随着全球经济一体化,世界文化趋向普同,冲击了民族传统体育文化的稳定性、完整性、延续性、民族性;民族特色文化逐渐衰弱,本民族的传统体育文化资源得不到重视和开发,大量民族传统体育文化的载体正在加速地退出人们的日常生活,日益成为文化标本,失去了本身具有的文化意义,民族体育文化的特殊性在文化趋同的大潮中被淹没,民族传统体育文化的生命力在不被重视的社会环境中被消耗。“在当今现代化的全球浪潮中,整个世界体育整体呈现出一个西方体育笼罩的时代,我们民族自己的传统体育,已经在广泛的领域被置于脑后,民族传统体育项目,除在少数人群(区域性少数民族、弱势群体、老年人)中开展外,很难登上大雅之堂”^[2]。多民族文化的相互交融和渗透,是历史的必然,但在中国民族传统体育的研究中,由于跟其他民族和世界文化交流较少,导致民族传统体育研究的文化视野狭窄,甚至认为固守本土民族传统体育文化,拒绝外来体育文化,就是对本土民族传统体育文化的保护,以免被外来文化同化^[5],但现代社会是一个多元文化的社会,这种思想意识上的落后,使民族传统体育科学研究工作失去动力。研究者单兵作战,力量单薄,至今未使民族传统体育科学研究的学科性质、研究对象、研究方法和研究内容等形成相关的知识体系。理论研究工作落后于民族传统体育发展的现实步伐,失去了对现实的指导意义,使民族传统体育的发展陷入了低层次、封闭、无序的窘境^[6]。

“文化虽然永远处在不断变动之中,但是事实上没有任何一个民族可以一旦尽弃其文化传统而重新开始。我国重塑民族精神和文化价值的历史任务变得更加艰巨,原有民族精神和文化价值中的正面因素得不到继承和发扬”^[7]。“中国体育在发展过程中丢弃了本性,走上了一条抛弃传统,追求“全球化”之路,殊不知在这一过程中失去的远远大于得到的”^[2]。实际上,中国体育的发展已陷入了巨大的危机当中,没有了民族个性,中国传统体育文化就像一叶无根的浮萍,在全球化的大潮中随波逐流,不知所措。我们有必要在全球化的博弈中顺流而动,积极应对全球化的挑战,悉心呵护具有民族特色的传统文化,维护我们民族的文化身份。

2 现代社会民族传统体育的功能再认识

历经五千年的发展,我国民族传统体育已经形成了一整套

独具特色的文化体系,它是中华文明的一个有机组成部分,是我国民族文化的一朵奇葩。它作为一种传承的民间文化形态,从产生之日起便深深植根于神州大地,并在传承的过程中体现着自身的价值。它不但能够健身强身、维持生存与发展,更具有传承信仰、展现精神、促进社会交流等丰富的文化内涵,更重要的是能够激发人民的民族自豪感和爱国主义热情,实现强大的社会功能,对于民族的文化建设、国家的发展、社会的安定、民族的团结等多方面产生了深远意义和影响。

2.1 传承和弘扬民族文化

斯大林曾经说过:“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化的共同心理素质的稳定的共同体。”^[8]民族文化是指一个民族在其历史发展进程中所创造的具有本民族特点的物质文化和精神文化的总和,可以分为物质文化、制度文化和思想文化 3 个层次。一个民族的优秀文化凝聚着该民族世世代代的创造和智慧,是该民族赖以生存和发展的精神动力,它沟通和调适着民族群体的关系,维系着民族成员的生存延续,赋予民族独特的世界观和鲜明的个性特征。“民族和文化是 2 个密切联系的概念,民族本身就代表着一种文化,而文化则是构成民族的要素”^[9]。文化模式论的代表本尼迪克特认为,在每一种文化内部都具有多样性的同时,每一种文化都具有区别于其他文化的主旋律,一般来讲,主旋律就是“民族精神”。一个民族的文化与其成员的民族性格之间是息息相关的。民族文化通过民族性格来体现和发展,而民族性格要通过民族文化的教育来塑造。传统体育项目具有鲜明的特色,都具有广泛的群众性,是进行文化教育的生动的大课堂,能传承文化、增进团结和凝聚力^[10]。

文化是人类创造的产物,中华民族传统体育作为中华民族的优秀文化,也是人类文化的一部分,但由于过去很长一个时期我们对体育的认识侧重于竞技体育的理解,追求优先发展竞技体育,致使中华民族传统体育的内涵价值被遮蔽、弱化;但我国民族传统体育至今仍与西方体育在抗争与交融中共存着,那是因为它有着西方体育所不及的地方,中华民族传统体育有别于现代的西方式的剧烈健身运动,主要注重以身心颐养、整体调节身体各个部分功能的协调和动态平衡。我国民族传统体育中的武术之所以能在国际上推广,外国友人之所以不远千里来中国学习太极拳,不是人类的好奇心在作怪,而在于它本身具有不可忽视的内涵价值,能使人们在运动中体会到人与自然的高度和谐与平衡,能使人们的身心、意识得到升华、提高。历史上,早在汉代,中国的武术就传入日本^[11],隋唐时期,击鞠、步打球、投壶相继也传入日本。唐玄宗曾令当时著名的棋手杨素鹰入朝进行围棋交流,投壶由朝鲜留学生传入本国。到了宋代,手鞠^①和司马光的《投壶新格》传入日本。明末清初,中日武艺交流出现盛况。另外,中国与阿富汗、伊朗、土耳其、伊拉克、印度等周边国家通过“丝绸之路”进行了多次体育文化交流。我国的武术运动在 1936 年第 11 届奥运会上就崭露头角,当时参加表演的中国武术队在柏林、汉堡、法兰克福、明光 4 城市的表演“热烈的掌声一浪高过一浪”,引起了强烈的反响^[12]。上世纪 80 年代以来,以登山为龙头的藏族体育吸引了世界各

国的登山者来藏进行登山旅游。90年代,西藏和国际间的体育合作日益频繁,奥地利体育界同行也来西藏考察民间和寺庙开展的传统体育活动,西藏第2届民运会上精彩的表演和激烈的比赛,每天都吸引着万千观众。许多来自世界各地的国外游客也兴致勃勃地观看了运动会的各个项目。特别是中央电视台、西藏电视台和国内有关报刊等新闻媒介报道后,在区内外、国内外产生了强烈的反响。民族传统体育不仅促进了各民族之间的团结,凝聚了各民族人民之间的感情,对外也弘扬了我国优秀的传统文化。

2.2 发展民族地方经济

在商品经济时代的潮流中,体育搭台,经济唱戏,已经成为社会经济发展的重要形式之一。现在,我国民族传统体育产业,逐渐适应市场化的要求,进行着各种各样的初期实验与探索,例如,民族传统体育商业表演、比赛门票、民族传统体育器械道具、服装的生产与销售等,促进了本民族经济的发展。在旅游业迅猛发展的今天,民族体育游戏已成为重要的旅游资源,给民族地区的经济发展带来了明显效益。通过民族体育文化资源开发,形成遐迩闻名的民族体育旅游产业和特色商品,由于民族体育文化在经济活动中投入产出的贡献率越来越大,以民族体育文化为素材开发的商品和服务,实用与审美功能形神兼备,文化含量、品质个性及附加值越来越高,在市场竞争中日益成为符合“美的文化标准”的时尚商品,获得较高的经济效益、生态效益和社会效益。以传统体育服务和体育用品生产为主要内容的体育产业化进程,把体育的观念、手段和运作方法转移到市场经济的轨道上来,按市场经济的原理和要求配置体育资源,提高生产力发展水平,满足人们的物质生活和精神文化需要。随着社会主义市场经济日益走向深入,民族传统体育根据自己的特点,主动走向社会,积极参与市场,建立与之相适应的产业化运营机制,提供多角度、全方位的民族体育文化产品和服务,为区域经济发展注入强大的社会凝聚力,因此,通过推进传统体育比赛,大力发展体育产业,培育体育市场体系,提高体育在市场经济中的比重,推动经济的快速发展,促进各民族共同繁荣。

2.3 增强民族精神和民族凝聚力

教育部部长袁贵仁指出,民族精神是一个有着丰富内涵的历史性概念,它是民族传统的历史积淀,民族文化的深层内涵。它是一个民族所认同的世界观、人生观和价值观,所遵循的思维方式和行为方式,所体现的理想信念和性格特征。民族精神也可以说是一个民族在其历史的变迁过程中,在其改造自然和社会的实践活动中逐步形成的共同的理想信念和性格特征,它的实质是人们对族群的归属和认同,具体表现为对某一特定的文化、传统、语言和价值观的归属和认同。群体成员相互影响和成员之间的感情对于群体团结起重要作用,一个民族作为社会的一个群体,它有统一的信仰和民族文化,为了让族内人民紧密地联系在一起,追求和增强共同的群体精神,就必须通过一定的手段,民族传统体育就是一个具体的手段。整合社群以及集体意识,几乎存在于一切民族的传统体育中,像赛马、斗牛、摔跤等活动,多是以村乡或寨或部族为参赛单位的,人人都

是参赛者,男女老少同享。参赛者除了有强烈的竞争心外,还有着集体荣誉感,在竞赛中,集体的配合和协作状态如何,往往是集体项目竞赛成败的关键,旁观者也难以作为局外人,自觉或不自觉地进入社群成员的角色,为本社群的竞技活动呐喊助威,欢呼雀跃或沮丧。民族传统体育的产生和发展强烈地影响和引导着人们共同意识和文化的需要,使得人们自觉地强化了社会集体意识,增强了社会群体以及群体与群体之间的凝聚力。有着悠久历史、丰富内容和浓郁的民族特色的传统体育,是在长期的生产、生活和社会实践中创造、发展形成的,具有很强的认同感,不仅有通过体能符号,使不同人群能直接理解,达到有效交流目的的功能,而且作为民族文化和精神的象征,其宗旨就是促进民族的和平、幸福和安康。在振奋精神、唤醒意识、维系感情、增强凝聚力等方面有着独特的作用^[13]。

2.4 充实和发展奥林匹克运动

柔道、跆拳道相继步入奥运,立足于世界;日、韩的民族体育项目地位日益稳固,风靡全球;印度瑜伽在民众中广泛传播,风靡世界。这些现实告诉我们,在西方竞技体育称霸体坛的时代,我国民族传统体育同样有其生存与发展的空间,同样可以风行世界。我国传统体育项目在运动形式的特征和体能素质的要求上,表现出了与现代竞技体育项目极大的相似性。例如,传统体育中的搏克、赛马、射箭等选手,只要在技术上稍加改进就可能成为奥运选手。事实上,近年来,代表祖国参加国际大赛并取得可喜成绩的搏克、马术等项目的选手很多就出自于蒙古少数民族传统项目的搏克和赛马选手。我国民族体育根源于农业文明中成长起来的儒家文化,主张修身养性,重节制,求持中,讲究“整体”“平衡”“统一”,在体育形态、内容、手段上表现为强调整体效果和直观感受、意念和内部修炼等,极其强烈地体现出东方文化的哲理和民族特征,例如,太极拳强调的刚柔相济、不偏不倚,并在长期的民族文化的熏陶下演化成技击、健身、娱乐、观赏于一体的运动。同时强调道德对于人生和社会的重要性,运动效果的衡量方面主要体现在人格的高低和修养的深浅上。奥林匹克运动的内容比较丰富,从大众体育到高水平竞技运动,从体育的教育科研到文化艺术,传统体育都可以找到适合自己的位置,奥林匹克运动为传统体育构筑了发展的平台,传统体育具有完善和发展奥林匹克运动的互补价值,有利于奥林匹克运动比赛项目体系和思想体系的完善。传统体育倡导的和谐运动,相对于奥林匹克运动的竞争,显然是一种崭新的运动方式和思维方式^[14]。中华民族传统体育的价值通过“天人合一”“知行合一”“情景合一”实现,中国礼乐文化主张万物和谐,阴阳协调,以中和、和谐、协调为美的最高境界。中国古代有礼、乐、射、御、书、数“六艺”。它强调的不是技艺的竞赛,而是通过技艺的修养来完善人格,达到内心和谐,促进心灵与体格之间的和谐互动。这与现代奥林匹克精神旨在推动体育与人的心灵和谐发展的理想有着巨大的契合。对于当今奥林匹克比赛过渡强调比赛成绩,忽视心灵提升的现象有着重要的启发意义。

3 我国民族传统体育传承系统的构建

“古往今来,每个民族都在某些地方优越于其他民族”^[15],

随着全球信息时代的来临及经济生活全球化趋势的加强,在全球化浪潮面前,如何处理民族体育与世界体育的关系,既能不断吸收外来的先进成分,促进社会的进步,同时又保持传统体育的稳定性和连续性,以维护民族价值观念的完整及民族文化的传承,业已成为当前各国体育研究所面临的重要任务。

文化人类学家认为,每一个社会或民族都有自己文化传承的内容与方式,文化传承既是某一个社会或民族的群体行为,也是该社会或民族的个体行为。某一社会或民族的文化就是通过这种群体或个体的行为而得到代际的传承,因此,文化人类学家认为,文化传承就其本质而言不仅是一个文化过程,而且更是一个教育过程^[16]。“教育人类学把教育看做传承文化的一种生命机制,教育本身就具有文化的特征,正是在教育的作用下,文化才得以产生,得以保存、积淀,得以弘扬、创造、发展”^[17]。教育是实现文化传承的重要机制。人类文化的传承固然可以一物或物化的观念形态存在,但更多的是以人的活动形式、心理、行为方式存在。无论是何种文化的传承,都需要以人对文化的理解为中介,人对文化的理解则需要依赖于教育。教育自它产生之日起就作为传承文化的重要手段。文化是教育的内容,教育是传递文化的工具。

在现代文明社会,学校教育是人类文化传承的主渠道,学校教育是民族传统体育走向普及化、科学化、规范化的必由之路,具有系统进行民族传统体育传承的功能;但是,民族教育虽然以学校教育为主,而要让对民族文化的传承成为群体行为,融入于本民族每个人民的血液里、灵魂里,让它变成一种习惯,还需要加强家庭教育和社会教育。只有把民族教育贯穿于学校教育、家庭教育和社会教育之中,才能真正地让民族文化的传承从理论到实践上得以完善,三者缺一不可。而要把这“三合一”整合起来,仅仅靠教育部门、民族部门等几个部门是承担不起此责任的,还得需要其他相关部门的配合,需要政府实实在在的增强物质基础和精神资助的。政府有责任为民族教育传承民族文化提供物质和精神储备。首先,政府有责任为民族教育传承民族文化提供足够的资金支持;其次,政府有责任加强自身及其本地人民对民族教育传承民族文化的意识建设。

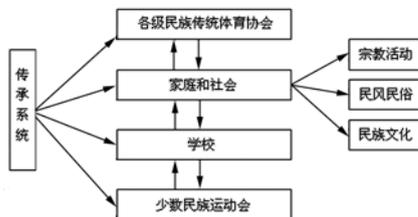

图 1 传统体育传承系统构建

对于大多数少数民族成员来说,对民族传统体育文化观念和知识的习得,更多的是依靠蕴藏于风俗习尚之中的非学校教育。他们接触民族体育的途径,其频数最高的节日庆典、宗教仪式、婚丧仪式、村寨间竞赛活动等,是通过社会范围的大教育,潜移默化地将民族传统体育移植给年轻一代民族成员的行为习惯里。社会教育对文化的传承主要通过宗教活动、民风民俗和民族文化 3 个具体途径。通过有意识的教授亦或是无意

识的浸染,将民族体育的活动方式、文化精神过继给年轻一代的民族成员,通过反复地将其在他们身上固定下来。社会教育又分为宗教活动、民风民俗和民族文化 3 方面。宗教的权威性、神秘感强化了民族体育在少数民族群众心目中的地位,使其以一种神圣、庄严的形象,在少数民族人民心目中占据重要位置。民风民俗扩大了民族体育在少数民族群众生活中的普及性。在节日庆典、婚丧仪式上担当主要角色,这一点对民族体育起到了很好的宣传、推广作用,使民族体育的传承具有了广泛的群众基础^[18]。而它与民族史诗、民谣的结合又使其具有了文化继承的必然性、必要性。这一传承途径具有很大的潜力。

民族传统体育的传承不是仅通过某一类媒介而进行的传与受的活动,而是多层次、多形式、多方位的传承,是一个包括学校、社会和家庭、民族传统体育协会以全国及地方民族体育运动会为代表的各级各类民族传统体育比赛等在内的灵活的传承系统。学校由于其培养目标和培养方式的特殊性,成为这一传承系统当然的核心,而家庭与社会则在此核心外进行随时调整和补充。民族传统体育协会巩固并提高家庭和社会、学校等教育,为个体民族传统体育兴趣的培养提供了场所。以全国及地方民族体育运动会为代表的各级各类体育比赛是民族传统体育教育的进一步延伸,参与者在展示中相互交流、提高自身的竞技能力和文化修养,同时,也激发了更多人参与的兴趣。

4 民族传统体育的未来发展

江泽民同志曾指出:“不断提高人民生活水平,是我们党一切工作的根本出发点和归宿点。”民族传统体育必须以适应人民生活化、健康化的理念去改造、提炼,不断提高其健身性、娱乐性价值,在促进人民群众幸福生活的同时加快其生活化进程。全民健身计划,这个功在当代、造福子孙的社会工程,将对宏扬民族传统体育文化起到巨大的推动作用。民族传统体育项目要从年龄结构、职业特点、区域特点、经济条件和风俗习惯等方面开发,以促进大众健身为目标,用科学的方法进行整理和改进,使其大众化、通俗化;因此,我们应该很好地利用民族传统体育文化的独特性,促进全民健身计划的开展,为提高全民族素质贡献力量。

树立科学发展观,加强政府的宏观调控是传统体育文化现代化发展的重要保障,能为传统体育文化的现代化发展提供有力的条件和优惠条件。加强政府的宏观调控是发展传统体育文化的重要因素,并在此基础上建立传统体育文化科学、民主的管理和决策制度,才能不断促进民族传统体育文化的现代化发展。邓小平同志认为“实现四个现代化,基础是教育”。传统体育文化是我们大地的精神财富,为了它的可持续发展,我们应该兴建传统体育项目学校。以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导思想,突出以人为本、和谐发展的教学理念,把传统体育项目与现代教育理念相结合,培养广大学生的创新能力、实践能力,从而把传统体育文化发扬光大。

参考文献:

[1] 路爱国. 全球化与资本主义世界经济:经济全球化研究综述[J]. 新

- 华文摘,2000(5):64-65.
- [2] 张力,张大寿.全球化悖论与民族传统体育文化的重建[J].搏击·武术科学:学术版,2005,2(8):54-57.
- [3] 戴锦生.文学备忘录:质疑“全球化”[J].山花,2000(3):18.
- [4] 李荣芝,潘冬法.我国民族体育文化多元化趋势研究[M].2008:55.
- [5] 倪依克.论中华民族体育的发展[D].广州:华南师范大学,2004.
- [6] 毛骥.全球化浪潮下民族传统体育的生存与发展之道[J].贵州民族学院学报,2003(4):13-15.
- [7] 李荣芝,虞重干.体育全球化与中国民族传统体育传承之研究[J].体育文化导刊,2007(4):84-85.
- [8] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.斯大林、马克思主义和民族问题[M].北京:人民出版社,1953:294.
- [9] 赵光远.民族与文化—中国传统文化诸形态[M].南宁:广西人民出版社,1990:序言.
- [10] 巴音道尔吉,巴特尔.建国以来蒙古族竞技体育成就述评[J].内蒙古师大学报:哲学社会科学版,1998(3):99-100.
- [11] 国家体委武术研究院.中国武术史[M].北京:人民体育出版社,1997:103.
- [12] 郑光路.中华武术在 1936 年柏林奥运会[J].文史精华.2008,217:59-64.
- [13] 朱波涌.论民族体育的文化功能[J].体育科技,2005,26(3):4-5.
- [14] 钟志勇.蒙古族传统体育传承的教育人类学研究[D].北京:中央民族大学,2007.
- [15] 中央编译局.马克思恩格斯全集:第 2 卷[M].北京:人民教育出版社,1964:194.
- [16] 凌绍崇.民族教育新论[M].北京:民族出版社,2004:30.
- [17] 王军.凉山彝族家支文化传承的教育人类学研究[M].北京:中央民族大学出版社,2007:8.
- [18] 李嘉.西南地区民族体育之教育传承体系研究[D].重庆:西南大学,2002.

注①:手鞠,中国古代球类活动。用手掌击拍球,故名。宋代即已流行,为儿童游戏之一。比赛方法多种多样,一般为向地上或墙上的连续拍打。向地上拍的花式有“单跨”“扁马”“落架”“两面鱼”“朝阳”“拔荞麦”等。日本早在镰仓时代(1192—1333)即有“手鞠会”组织,一般认为由宋传入。

(上接第 45 页)

- [9] Langston, L. C. Self-directed learning, achievement, and satisfaction [D]. Georgia: University of Georgia, 1989.
- [10] 肖莲英.高等职业院校学生的学习满意度研究[D].苏州:苏州大学,2008.
- [11] 李银芳,安兵.对大学生上体育课满意度的分析[J].体育成人教育学报,2004,20(6):18-20.
- [12] 赵继明.江苏省大学生对体育选项课学习满意度的调查研究[J].湖北体育科技,2007,26(6):701-702.

(上接第 48 页)

主体作用。增加了向学生输出的信息量和信息的反馈。有助于使学生的练习达到由表及理、逐层深入、逐步求精,提高学生的运动技能。

3)“四步全息法”,把挺身式跳远技术的各个环节、技术重点、难点、常见错误等通过信息处理的不同步骤呈现给学生,教师与学生一起提出问题,解答问题,有助于培养学生分析问题和解决问题的能力。

4)在学习技术、掌握技术和提高技术的不同阶段将现代信息技术全面、科学地介入到教学与学生的学习中,提高学习效率与效果。不要过分依赖现代信息技术教学,否则会失去师生互动,违背体育教学以练为主的特性,因此,把握好运用现代信息技术教学的时间和次数是取得良好教学效果的关键。

参考文献:

- [1] 李航.高校体育多媒体教学应用的现状分析[J].内江科技,2009(8):52-53.
- [2] 李相朋,马俊,喻光明,等.全息教学论初步探讨[J].武汉纺织工学院学报,1997(2):85-87.
- [3] 郑旗.体育科学研究方法[M].北京:人民体育出版社,2007:233-263.
- [4] 马永军,杜春斌,马红伟,等.武术多媒体影像技术教学实验研究[J].首都体育学院学报,2009(3):364-366.
- [5] 龚海燕.多媒体技术对体育教学过程的影响[J].武汉体育学院学报,2001(2):61-62.
- [6] 于建兰.高校体育运用启发式教学法的实验研究[J].南京体育学院学报,2003(4):81-83.
- [7] 王达盈.浅析田径教学能力培养[J].长春师范学院学报:自然科学版,2009(6):132-134.