

全球化语境下东西方体育文化的阐释

许 凤, 柏慧敏

摘 要: 任何一个民族的体育文化既不可能完全是本民族的文化, 也不可能全部是外来文化。体育文化通过现代传播媒介、竞争意识、交往需要、人的本质属性、文化帝国主义以及体育文化本身的通约性演绎着全球化。民族体育文化的独特性、历史性和差异性既确保民族体育文化的特色, 同时也制约着民族体育文化的开放程度。

关键词: 全球化; 东西方文化; 体育文化

中图分类号: G80-05 文献标识码: A 文章编号: 1006-1207(2008)01-0063-04

Explanation of the Oriental and Western Cultures in the Background of Globalization

XU Feng, BAI Hui-min

(Shanghai University, Shanghai, 200244, China)

Abstract: The sport culture of a nation cannot be absolutely the culture of its own, nor can it be entirely the foreign culture. Sport culture is globalized through modern media, competitive awareness, requirement of communication, nature of human being, cultural imperialism and the commensurability of the sport culture itself. The uniqueness, historicity and difference of national sport culture not only ensures the characteristics of itself, but also limits its exoteric extent.

Key words: globalization; Oriental and Western cultures; sport culture

全球化是一种不断变化的过程, 是人类不断跨越空间障碍、跨越制度与文化等社会障碍在全球范围内充分实现相互沟通以求达到更多共识和共同行动的过程。同时, 不同地域、不同国家、不同种族的人们一如既往地尽力保持着自己的民族文化和习俗, 不断地向着民族独立的方向挺进。由此构成了一幅多元一统的世界文化图画。作为文化的重要组成部分的体育文化, 是一种显文化, 它在各个文化层面上的表现都是十分活跃、显现的。体育运动是人类展现其本质力量的一个重要途径, “更快、更高、更强”自然成为全球体育竞赛的主旋律。

用辩证思维的观点来看, 任何一个民族的体育文化既不可能完全是本民族的文化, 也不可能全部是外来文化。尤其是文化全球化的今天, 体育文化必将是世界性与民族性的统一, 时代性与传统性的统一。

1 体育文化的全球化演绎

文化的现代变迁是大势所趋, 历史必然。任何民族的传统体育文化因其存在环境的变迁也必然会产生其文化本体的变迁。由于西方工业文明带来的经济等领域的巨大优势, 今日的全球化相当程度上已经表现为西方化, 在体育领域, 伴随奥林匹克运动全球化的过程, 西方体育文化逐渐成为世界体育的主导, 世界各民族的体育文化都在向西方体育文化看齐。这一进程是从以下几个方面进行演绎的。

1.1 现代传播媒介的作用

体育文化借助现代传播媒介更广泛地向世界各个角落传播, 使身居不同地域的人们都能接触以西方体育为主体的、

以增强体质、意志和精神并使之全面发展的一种生活哲学为宗旨的奥林匹克, 并逐渐地将其价值转化为民众的意识和行为。

1.2 竞争意识

西方体育的最大特点是规则明确、公平竞争、尺度客观、评价准确, 诱发人勤奋进取, 以不同的技术、战术取胜对方, 有效、合理地满足人的原始驱动力——攻击性的宣泄, 同时也造就、强化了现代人的竞争意识。当今是竞争的时代, 是竞争的社会, 竞争使整个社会的进程不断加速, 使人类的社会生活质量不断得到改善。在这种社会氛围中, 培养人的竞争意识和竞争精神便显得十分重要。体育生活给予人类一个自然的环境, 在规定的技术、战术、规则、方法的严格要求下, 潜移默化地锻造人们竞争的品格, 使之适应社会的发展, 因此体育文化成为全球文化的显现部分是必然趋势。

1.3 交往的需要

西方体育最大的属性是群体性, 几乎所有的项目都是在集体协作的情况下完成的, 由此极大地满足了人际交往的需要, 为人们提供了交流的机会和条件, 成全了人性复归。

1.4 人的本质属性

人类的社会生活需要经历着从生存、发展到享受几个阶段, 每一个阶段均离不开对游戏的需求。体育运动源于游戏, 却又高于游戏, 最终它仍将是游戏为其主导。正是由于这一特性, 人们格外喜爱体育。越是经济发达的国家, 体育生活所占的比重就越大, 其中很重要的原因就是体育能还原人类的本质, 通过体育人们能得到种种人性本质力量的

收稿日期: 2008-01-07

第一作者简介: 许凤, 女, 汉族, 讲师。主要研究方向: 体育教育。

作者单位: 上海大学体育学院, 上海 200444

感受。西方体育的最大魅力是娱乐，它总是处于一种结局未卜，需不断奋争、时刻把握机遇的过程之中，这一切给人带来无限的刺激，使人产生不尽的感受，愉悦之情也油然而生。这一特性为西方体育文化成为全球体育文化的主体奠定了基础，使体育文化成为日常生活的一个组成部分。

1.5 文化帝国主义

世界文化全球化趋势深厚的社会背景是文化帝国主义。文化帝国主义实质上是一种能量强大的文化广泛渗透，使接受方的生活方式出现趋同的过程。在此过程中，被动还是主动地接受外来文化的影响，更多地取决于本土文化的能量，同时也应看到文化渗透往往是在各种有利于人们物质生活的基础上逐渐发生的。世界文化趋向大同，形成文化全球化趋势，使文化组成部分的各个方面也趋于大同，西方体育文化就是在这种环境下逐渐地渗透到不同地域人们的生活之中的。

1.6 文化本身的通约性

体育文化之所以能够成为全球性的文化内容之一，还因为体育文化本身的通约性。体育文化是一种体能符号，它能使不同人群直接理解其中的意义，达到有效交流的目的。由于体能符号是一种流动的、有机的表达方式，可得到直接的回应，产生长远的效应，文化流变均能在体能符号上留下印痕，使其拥有丰厚的民族文化内蕴，因此，体能符号的交流成为一种有价值的交流。同时，它还具备政治、经济等方面的功能，如中国曾成功地运用了乒乓球外交，举办奥运会可获得巨大的经济效益等，这使体能符号更易成为全球文化的重要组成部分。

2 体育文化的民族化整合

在日益增长的西方文化压力的作用下，世界各民族的文化一方面出现发展危机，另一方面世界各国的国家意识和民族意识及对自己传统文化的认同感得到强化。抵制单一的文化扩张，加强各民族间的文化沟通，构建一个多元一体的世界体育文化新体系，是大多数国家利益之所在，也是人类体育文化长远发展的重要基础。体育文化的全球化需要对民族传统体育文化进行整合，将不同的民族体育文化特质经过合并、分拆、增强、减弱等方式，形成一种新的文化特质，把历史文化“遗产”中有利于本民族体育文化发展的给予融合，不利的给予消融，实现民族体育文化的更迭和创新。从另一层面上来说整合也是发展本民族体育文化所鼓励的行为、能力和心理，从而“使它们自己代表了该文化的具体目标。”^[1]

2.1 保持民族体育文化的独特性

成长、成熟于各个区域的民族体育不仅具备体育文化的一般特征和属性，更具有一些独具一格的特色，带有强烈的民族文化气息，内含强劲的民族意识。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和国家的象征。剔除传统体育文化结构等于消灭我们自己的体育文化个性。

2.2 传承历史的文化积淀

在相当一段时间里民族体育的发展存在着地域封闭倾

向。不同地域的民族在其自我发展过程中均有自己的文化支撑，以此为支撑点逐渐发展成有地域特色的民族体育文化体系，在这一体系中，从价值观、意识到行为都有自己的评价标准和规范。

2.3 消减民族体育文化的差异

从社会角度看，不同的社会其运行机制也存在差异，这种差异强化着人们的价值观、意识和行为规范，使社会的习俗沿着一定的方向发展。借助民族传统体育可以触探文化的内涵，可以窥视文化的异同。消减差异是实现不同文化之间的跨文化交际。

辩证地看，民族体育文化的独特性、历史性和差异性既确保民族体育文化的特色，同时也制约着民族体育文化的开放程度。但是，也正是因为其民族文化的特色才能为发展提供动力，才能被全球文化认同。当然，民族文化的发展必然要经过一个时期的封闭式成长过程，只有在一个相对封闭的环境中，备受民族文化熏陶后才能孕育浓郁的民族文化气息。同时，民族文化只有在不断成熟中才能逐渐蓄积“文化反弹”所需的足够能量。

3 全球化与民族化的辩证关系

新辩证论是全球化时代所形成的一种新辩证理论。它以多元文化下的主体认证为核心，以承认他人的主体性为前提，以差异性性与同一性之间的逾越为逻辑基础，意在建立一种较为健全的自我主体以及辩证的主体间的联系。^[2]文化的世界性，实质上是对民族性的选择、融合、消化和吸收。在当今社会中体育文化具有“两极运动”的规律。体育文化的传统性与民族性为一极，时代性与世界性为另一极，两极对立相互作用，又受对方惯性的制约。在两极运动中，形成一种张力平衡，其效应就转化为体育文化发展变迁的内部动力。其辩证关系表现在以下几个方面。

3.1 同质异构特性使体育文化的全球化成为可能

不同民族的体育文化在结构上表现不一，但在本质上都是身体的文化，是一种作为主体的自我对作为客体的自身进行的修炼，以增强体质为本。恰恰由于这种同质异构特性，使体育文化的交融成为可能。交融是体育文化发展的动力，全面、深刻的交融是体育文化保持活力的前提。在不同地区发展不同的民族体育项目，使其保持原有的文化性格，具备相应的地域性，是体育文化持续发展的根本所在。有了民族体育文化独立发展的基础，在文化共享意识的影响下，不断地将成熟项目推广，为全人类服务才成为可能。实际上，民族体育文化已经成为奥林匹克运动的基地，为其提供着源源不断的体育资源。

3.2 全球文化的形成实质上是多元民族文化共同构建、相互融合的结果

民族传统体育文化是人类共同的财富，随着文化全球化进程的加速，世界体育文化市场为民族传统体育文化的展示提供了更多的机会和适宜的舞台。

3.3 普遍化原则和差异性原则

全球化实际上是个普遍化原则，文化的全球化不是文化的单一化，而是更要承认差异性原则，以承认文化的民族

差异为前提。民族性与世界性恰恰是文化发展的两极，文化的全球性趋势越是加强，文化的民族性也就愈发明显。没有了民族体育文化的差异性，就谈不上体育文化的全球化。民族体育文化的差异性、个别性是各个民族的特色，而全球化就是要强调对各个民族差异性、个别性的涵盖与包容，建构在多元与认同基础上的宏大的体育文化体系。

3.4 体育文化的特性

体育文化是一种具有超越国界、超地域的世界性特征，打破了地域环境与人文壁垒的体育文化，呈现出一种新的发展态势，即地域的、民族的体育文化将以丰富的个性，进行多元融合，相互吸纳、补充为一种新的世界体育文化模式，为世人所接受。体育文化的全球化趋势是在多元民族体育文化发展统一的基础上形成的，民族体育文化为体育文化全球化提供源源不断的文化资源，体育文化全球化又为民族体育文化的展示提供了适宜的舞台。因此，体育文化的全球化和民族化应同时发展，尤其是应注重民族体育文化的发展，使体育文化的内涵更加丰富。

4 对东西方体育文化模式的辩证反思

西方著名学者雅斯贝尔斯将公元前800年到前200年之间的一段时间称为轴心时代，这一时期在人类文明发展史上形成了重大突破，影响了以后几千年世界各地的文化发展。在轴心时代西方就形成了文化的两大支柱：一是起源于古希腊的理性精神，二是崇尚信仰的希伯来精神。古希腊精神代表着的是智性、理性和反思能力，希腊式的追求是集自由、娱乐、秩序、美和尊严为一体的生活价值观念，它的主导思想是意识的自发性，强调全面透彻地了解人的职责的由来根据，确保不将黑暗当成了光。希伯来精神强调秩序、规则、既定的道德信条，代表着的是激情、狂放与行为的虔诚，它的主导是严正的良知，注重顺服，力主勤勉地履行职责，看到大的亮光就奋力向前。^[3]

中国文化之所以源远流长、博大精深，一个重要的原因在于它早在人类文明的“元典时代”就已构筑了一个以人为中心，融自然（道家）、人文（儒家）和科学（墨家）为一体的文化模式，“文化元典”是指在一个民族的历史进程中，成为生活指针的具有首创性、广阔性和深邃性的文化经典。而自然、人文和科学三重文化价值之间的异质互补和交融互动，不仅构成了中国传统文化模式中的3个要素、3块基石和3大传统，而且构成了中国文化奔腾向前和绵延发展的内在机制和精神动力。^[4]文化元典是特定时代、特定地域的产物，它的某些基本精神又能观照久远的岁月，反复地被后人所重新勾勒，对该民族的价值取向、行为方式、审美情趣、思维定势等造成深远而又常新的影响。“中庸”的心理结构，“仁礼”结构的社会秩序，“至善”的人生主题和行为范式，以及“体用不二”的“实用理性”思维模式，是中国文化模式“和谐”的理想境界。一个民族的文化性格一旦成熟，就很难为外来文化所同化。^[5]中国的文化是世界各种文化中唯一没有中断过的文化，表现出极其优良的传承性，使中国文化具有牢固的传统，也导致了保守，在中国文化获益很深的同时，也不得不付出沉重的代价。

世界体育的发展史表明，世界体育首先产生于东方而不

是西方。在公元前5千年，古代的东方就开始向文明社会过渡，产生于这个历史时期的东方体育，不仅对后来的西方体育，而且对整个世界体育都产生了积极的影响。而在东方体育已作为一个整体存在于人类社会并得到了充分发展的时候，即公元前11~9世纪，欧洲文明的发源地——地处南欧的古希腊，罗马都还处在稚气的神话时代，其体育自然也才刚刚起步，经过公元前8~5世纪的创造和发展，西方才形成了不同于东方体育并具有鲜明西方色彩的体育类型。至此，西方体育才初步形成。世界体育也因此进入了一个由东西方两种不同类型体育交相辉映，平行而不同步发展的新阶段。但是，从公元15世纪至17世纪，欧洲向资本主义社会发展，从而使西方体育开始进入一个伟大的转折时期，西方体育逐渐从战争和宗教活动中分离出来，成为一个独立完整的社会现象。现代体育的很多项目来源与英国的户外运动，这并不是因为英国人具有比其它民族更优秀的体育文化的创造力，实乃是英国曾是近代世界上最大的殖民主义国家，在殖民化过程中世界各民族的传统体育文化经过西方文化的改良和濡化而成为西方的体育文化，并在世界上得以传播。^[6]

虽然世界体育的渊源不是产生在西方，但现代体育的主干却实实在在地滋长于西方文化的土壤环境中，而成为西方社会文化的“自然资源”，长期以来一直保持着良好的社会生态。由于西方强大的科学、军事、经济实力，在社会文化领域在文化全球化的外衣下行文化西方化之实，这正是布迪厄所说的“象征暴力”。

而中国的情况却不同，以儒家为核心的东方文化和以新教伦理为核心的西方文化，是两股不同的文化源流，本不是一回事。由于竞技场的竞争象征着国家的政治文化乃至军事之争，因而体育逐渐得到重视并作为一种强国的工具，实非是一种在社会文化土壤里自己生长起来的“自然资源”。一方水土养一方人，现代体育在中国传统文化土壤里生长便出现许多先天不足的缺陷。

没有任何证据可以证明中国人的体质健康水平在整个历史进程中要比西方人差，“鸦片战争”后将中国人称为“东亚病夫”实是西方国家的一种阴谋，东亚病夫（“The Sick Man of East Asia”），这儿的“病夫”是单数而不是复数，而且是大写，乃是比喻，意思是“中国是东亚病夫”而非“中国人是东亚病夫”，是说中国是个害了重病的国家，不是讥笑中国人的体质不好。不可否认，西方现代体育的兴起对西方人的体质产生了积极的影响。但中国传统体育文化的修身养性、道法自然的价值观未尝不是人类另一种心身统一的境界和理想。

在现代化的竞争中，中国传统文化中和谐包容的特性再一次将西方现代体育包容进来。然而这种包容是非自然的，带有很强的功利性，政治上依靠现代体育改变所谓的“东亚病夫”的国际形象的愿望，军事上有精兵强国的期待。因此，西方现代体育在中国并没有一个良好的社会生态环境，而是依靠政府为达成某一有计划的目标而进行的“开发生产”的“社会稀缺资源”，这里所说的“社会稀缺资源”是指相对中国其他文化资源和西方国家的体育资源而言的。这种竞技体育资源的过分开采和生产，虽然造就了100面奥运金牌，打造出一个体育强国，抑或更准确地说是一个竞技体育强国的世界形象。即使如此，我们

也知道这 100 面金牌大多数并非世界体育强国的主流强项,更多的是在西方国家基础并不太好的项目。假如中国真的在 08 年北京奥运会上圆了金牌强国梦,将金牌的产量推到极至,这之后又会如何?恐怕经济学的边际价值效益递减理论将产生作用。在我们走上竞技体育巅峰之后,再用国家有限的资源开发生产金牌到底还能产生多大的社会效益和经济效益?举一个例子,中国乒乓球的长盛不衰固然让国人敬佩,但这何尝不是世界乒乓球运动的尴尬,且不谈中国乒乓球的长盛不衰是否在上世界上造就了更多的乒乓球爱好者,单就国内乒乓球爱好者也未见得在逐年增长,反倒是篮球、网球爱好者却在明显增多。何以使然?前者是边际效益递减的原因,后者是其文化内涵的驱动也。

5 结语:体育的文化自觉

发扬民族体育文化,传播民族体育文化信息,将自己的文化向外推广,使世人认同的意向,无论是从政治、经济上考虑,还是从文化本身考虑,首先都要立足于“文化自觉”。所谓“文化自觉”是指在一定文化传统中的人群对其自身的文化来历、形成过程的历史以及其特点(包括优点和缺点)和发展的趋势等等能作出认真的思考和反省。^[7]随着全球化进程的加快,互为认同与影响的加速和加大已成必然之势,外国文化尤其是西方文化,对中国文化包括体育文化必然形成冲击和影响;而中国体育文化也会走向国门,流向世界,参与世界体育文化建设。我们必须充分认识两种体育文化的价值差异,对西方体育活动方式进行加工改造并有选择地吸收,使历史悠久的民族传统体育文化与倡导科学的西方体育文化有机融合,让二者的文化结构和价值结构互为补充,这样才能满足现代中国大众的文化心理需要。过于功利的理性目标如果是非理性的手段来实现,那是对现代体育文化本质的异化和颠覆,最终只能是“枯泽而渔”。

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,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。

行文至此,再引用本尼迪克特《文化模式》的结束语作为本文的结语:“只要新的观念象习惯信仰一样受到欢迎,它就会成为美好生活可资依靠的另一种屏障。那时,我们将获得一种更为现实的社会信念,还会把人类为自己从生存原料中创造出来的各种和平共存、平等有效的生活模式作为希望之据,成为宽容的新基石。”

参考文献:

- [1] 聂爱文. 解读《文化模式》[J]. 昌吉学院学报, 2002.
- [2] 方汉文. 新辩证论与中国比较文学的主体认证[J]. 学术月刊, 2001.
- [3] (英)马修·阿诺德. 文化与无政府状态[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2002.
- [4] 马增强,等. 中国民族传统体育文化元典研究[M]. 西安体育学院学报, 2006.
- [5] 余卫国. 自然、人文和科学的统一——论中国文化模式的内在结构和精神特质[J]. 天府新论, 2004.
- [6] 邓星华. 体育文化全球化与中国体育文化的自觉[J]. 上海体育学院学报, 2003.
- [7] 汤一介. “文明的冲突”与“文明的共存”[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2004.

(责任编辑: 陈建萍)