

# 中西方体育价值取向比较

李可兴

(湖南工业大学 体育学院, 湖南 株洲 412007)

**摘 要:**中西方体育价值各有不同的取向。由于文化的差异,中国传统体育的价值取向是人格化、养生化、伦理化、单一化;西方体育的价值取向是人体化、健身化、竞技化、多元化。

**关键词:**体育价值; 中国; 西方国家

**中图分类号:**G80 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-7116(2005)02-0037-03

## A comparison of sports value orientations in China and the West

LI Ke-xing

(College of Physical Education, Hunan Industry University, Zhuzhou 412007, China)

**Abstract:** There are different orientations of sports value in China and the West. Due to cultural difference, the orientation of traditional sports value in China is anthropomorphized, cultivated, moralized and monotonized, while the orientation of sports value in the West is bodied, body-built, athletic and multifarious. Studying the difference of sports value orientations in China and the West is provided with important meaning for us to inherit our traditional sports culture and to learn from western sports culture.

**Key words:** sports value; China; West contry

中华民族体育文化和西方体育文化是人类历史长河中形成的两种不同的价值体系和文化形态。中华民族体育文化是在世界上最具有浓厚文化底蕴的国家形成、发展起来的,悠久的历史文明赋予了她厚重的文化内涵,由此形成了具有民族特色的体育思想意识和哲学背景。西方体育文化是以现代奥林匹克文化为代表的一种文化形态,它是欧洲资本主义市场经济的产物。西方的文化特征决定了西方人的体育价值取向和体育运动方式,并使得西方人创建了系统的体育学科理论体系。因此,对中西方体育价值取向进行分析、比较,对我们继承中华民族体育文化,吸收先进的西方体育文化有较大的参考价值。

### 1 体育价值的概念

体育观是个人或社会对体育存在的意义和价值的看法,这种意义和价值决定体育的发展方向,从这个意义来说体育观的核心是体育价值观。一个人的体育价值观与本人的体育目标和生活方式有很大的关系。体育价值观可以从两个层次来认识:第一个层次是对体育总体价值的认识,集中表现在重视或鄙视体育的种种观念;第二个层次是对体育价值取向的具体选择<sup>[1]</sup>。

体育价值就是体育对人身心的积极作用。它回答

“体育”对人有何意义的问题。体育价值取向是指体育主体在把体育作为一种社会客体的情况下,根据自身生存和发展的需要,对体育客体进行价值设定、价值预期时所表现出来的意向<sup>[2]</sup>。它与人们体育目的紧密联系在一起。不同的价值取向在很大程度上规范体育活动的目的。

### 2 中西方体育价值取向比较

中国古代哲学观讲“天人合一”,认为宇宙、自然界、人都是由“气”构成的一体,而西方哲学讲天人相对、天人有别;中国人乐长生、重节制、讲中庸,西方人求价值、谋进取、趋极端;中国人重直观感受、求整体把握,西方人重知行分析、细剖层究;中国人重直觉顿悟,西方人重抽象思辨;中国人知足常乐、守成务实,西方人冒险创新、放荡不羁<sup>[2]</sup>。中国古代文化是追求静态美的文化,西方传统文化是一种动态文化。中、西方两种文化的不同直接导致了体育思想和体育价值观的差异。

#### 2.1 “人格化”与“人体化”价值取向

中国传统体育强调“身体”与“精神”的统一,但更看重通过有形的身体活动来促成无形的精神升华,实现理想的人格塑造。中国传统文化注重人的内在气质、品格、精神修养,把人的身体视作是寓精神、气质之舍,是表现人的内在品格的。

收稿日期:2004-10-27

作者简介:李可兴(1964-),男,副教授,研究方向:体育文化和学校体育。

道家主张各任性命、无为而治,追求一种自然的人格;儒家重视伦理规范,强调“克己复礼”,追求合于名礼、积极有为的“君子”人格;佛家则主张于世俗间的超脱,提倡目空万世,追求心空万物的超然人格<sup>[3]</sup>。这3种文化流派都对中国传统体育价值观的形成产生影响,使得传统体育价值观透射出十分明显的重人格倾向。因而,中国体育的一个显著特点就是通过身体锻炼以外达内、由表及里、由形而下的身体有形活动来促成形而上的无形精神的升华,实现理想人格的塑造,其作用主要不在人体,对身体的发展并不作过高的要求,仅仅以养护生命、祛病、防病和延年益寿为主,注重保健养生和健康生命。如中国的武术、气功等。所以,中国传统体育是以人格形成为主的价值取向。

而西方体育也强调“身体”与“精神”的统一,但他们更注重指向对人体的塑造与培养上,把人体培养放到第一位。和中国相比,他们更强调人体的“力”与“美”。他们心目中的理想人物不是看不见摸不着的某种内在的人格,而是血统好、发育好、比例匀称、身手矫健、擅长各种运动的人体。古希腊对人体的崇拜和重视对它的文化、教育、艺术都产生了巨大的影响,并导致了人体艺术和雕塑艺术的兴起<sup>[2]</sup>。这种注重人体本身价值的文化风气,直接影响到古希腊人的体育价值观。围绕着培养理想人体这一目标,古希腊体育发展出了各种完全不同于中国的运动形式和运动手段。如:拳击、摔跤、赛跑、格斗、投铁饼、投枪、射箭、战车赛等。所以,西方体育是以人体发展为主的价值取向。

## 2.2 “养生化”与“健身化”价值取向

中国传统体育以“养生”为主,尤其重“养”。中国传统体育文化认为人与自然是一种和谐的关系,人是自然的一部分,通过与自然的交换,从而排除浊气、汲取真气、五脏通达、六腑协调,决定人健康和寿命的根本原因在内不在外。中国传统体育强调整体效果和直观感受,强调意念作用和内部修炼,对动作的把握靠直观顿悟、动作简单,但内涵深刻,讲究动作的神韵,不仅要形似,更重要的是要神似。崇文尚柔,以静养生是其活动的特征,由于对人体外在形态的淡化,因而很少有肌肉剧烈收缩运动的活动方式,身体运动以内部为主,而淡化身体的外部运动,即使有身体的外部运动,也是动作徐缓、动静结合,强调“形随神游”、“澄心如镜”、“静悟天机”。中国体育的“养”以“自养”为主,不倚他人。而所养之物,主要不在人体,而在人之“气”、“志”、“心”、“性”<sup>[3]</sup>。在健身方法上以模仿动物的功操为主,具有较强的仿身性<sup>[4]</sup>。太极拳是中国传统“养生”体育的典型代表,其动作要领讲究松、静结合,强调意念的作用,强调内部修炼,动作缓慢,以境界论高低,不太讲究肌肉运动负荷和强度。所以,“养生化”是中国传统体育的价值取向。

西方体育以“健身”为主,尤其重“健”。西方体育强调运动和肌肉健美,体格健壮,注重对人体外形的称颂,强调身体的外部运动。许多活动方式均要求大肌肉群参与,且肌肉运动剧烈,提倡对人体的力量、速度、耐力、柔韧等素质的训练,从而促进人体各部分均衡协调发展,通过赛跑、跳跃、投掷、摔跤、体操等方式来锻炼人的头颈、手臂、肩胸、腿部等,进而

提高人体的机能水平,美化人体的形象,获得精神满足。同时,西方人重知行分析,细剖层究,提倡科学,讲求规范,追求对抗和竞争,因而西方体育有科学系统的理论支撑,许多体育活动中都有明确的比赛规则和严格的场地器材要求。如田径、球类、体操等。所以,西方体育的健身化价值取向使西方人创建了现代体育学科的理论体系,为自然科学作出了贡献,实现了较大的社会价值。

## 2.3 “伦理化”与“竞技化”价值取向

古代中国注重情感和尊崇道德观念,在体育运动领域得到了充分的体现。这些传统的道德观念来自中华民族文化价值观念,如孔子的“尚仁”,墨子的“兼爱”<sup>[4]</sup>。其积极意义在于规范人们的社会生活行为,平和了社会气氛。中国人的个体竞争需要过早受到压抑,重义轻利的价值观念历代相传,这种重义轻利的价值观反映在体育上即是崇尚体育的伦理价值而贬低体育的实用价值,直到今天仍可以在人们的体育观念中找到它的踪迹<sup>[5]</sup>。中国民族体育文化是大陆农业文化的产物。它是以儒家“天人合一”、“身心一元”,道家“各安天命、无为而治”,佛教“克己复礼”为哲学基础,以“仁”为核心思想,以保健性、表演性为基本模式,以崇尚人的内在气质、品质、精神修养为价值取向的文化形态<sup>[6]</sup>。古代采取的是修身养性与嬉戏娱乐运动观。其代表产物是气功、导引养生术和嬉戏娱乐。礼仪观和嬉戏观是对中国民族体育文化发展影响最深刻的两种思想。前者把体育运动纳入到道德培养的教化民心的轨道上,要求体育只能在“礼”的节制下发展。后者将体育运动归为宴响之余、闲暇之时的娱乐节目。这两种思想虽然使民族体育有了更深层次的文化内涵,但它们在本质上是重视体育的社会地位的,更压抑了体育运动的竞争性,使民族体育最终没有演化为一种形式化的具有较强竞争性的游戏。如中国的气功、导引养生术、舞龙、舞狮、秧歌等。所以,中国体育的伦理化价值取向没有充分体现体育运动的竞争性,但它“天人合一”的哲学思想与人文精神可以成为继承的宝贵文化遗产。

西方人主张人可以认识自然,征服自然。向大自然挑战是古希腊人永恒的观念。社会竞技活动造就了西方人勇于开拓,敢于进取,大胆向大自然挑战。西方人保持了富有生气的生活方式,竞技运动始终得到了较好的发展。在体育运动中,西方人提倡竞争,提倡超越对手,超越自然障碍,其活动是在相互较量、相互比较的过程中完成的。竞技场中的佼佼者被视作偶像,被人们颂之为英雄。在西方人看来,竞技场中的结果、成绩、名次直接影响到做人的价值以及人本身的尊严,成绩的好坏是他一生成功与否的标志,成功与失败是两种完全不同的东西。如我们在世界赛场上看到的比赛项目,如田径、球类、拳击等,都具有竞技、竞争的特征。所以,西方人追求“更快、更高、更强”的体育精神,与现代奥林匹克精神相符合。

## 2.4 “单一化”与“多元化”价值取向

中国社会曾出现过价值取向多元化的局面,例如春秋战国时期的百家争鸣。但是秦始皇统一中国后,独尊儒术就成了一统帝国的思想特色,价值取向的单一性成为了中华一统

的象征<sup>[1]</sup>。在长达两千年的封建社会里,由于封建社会统治阶级独尊儒术,重文轻武,体育一直得不到充分的重视。他们采取谨慎的嬉戏娱乐作为技艺性和表演性的体育项目,目的是培养出“充分服从主子的奴才”,扼制了个性的发展。如中国的武术发展到现在还是艺术化套路,而传到朝鲜、日本、泰国却发展为跆拳道、柔道、泰国拳等。过去,我国在学校体育方面,强调统一的结构、统一的学制、统一的课程、统一的大纲,在课程设置上以健身类项目为主,忽视了竞技运动的开展;教育目标片面强调增强体质,忽视了人的全面发展。这样,无法体现体育教育的多元化,不能充分发挥学生个性,不利于提高学生学习兴趣与能力,不利于培养学生的体育意识和终生体育思想。

西方历史发展的特点之一就是它的文化来源的多样性、民族划分的多样性和地域上的分散性。文艺复兴以来,民族、国家林立,文化各显异彩,政治体制五花八门。西方体育文化的发展也充分反映了这一特征。不同文化背景下,不同民族和国家的体育一经产生,在融入西方体育的过程中,不会受到排斥。如古希腊的赛跑、格斗、战车赛等曾一度在西方国家得到发展。19世纪,德国和瑞典的体操;英国的户外运动与游戏;北美的溜冰、雪橇、滑雪、冰球、骑术、划船等体育项目都在西方各国得到了很好的发展。目前世界上流行的竞技体育、休闲体育、时尚体育等都是源于西方。在学校体育方面,西方国家强调的是加强领导和宏观控制,只是对基础课程提出统一要求,在学制、课程和大纲上均可有不同,可以兼顾宏观控制和多样性。在课程设置上是以竞技体育为主,以健身和参与为目标的课程设置,学生在多个体育项目中可以自由选择。如英、美的学校体育引人击剑、柔道、野营、划船、射箭、救生、跳伞等项目。这样,能够充分发挥学生个性,培养学习兴趣,提高学习能力。所以,西方体育的多元化价值取向更富有竞技性、娱乐性和创新性,更能够满足人们对体育运动的需求。

### 3 结论与建议

(1)中国传统体育“天人合一”的哲学思想与人文精神可以成为我们继承的宝贵文化遗产。西方体育的“人本位”与追求“更快、更高、更强”的精神,与现代奥林匹克精神相符合,值得我们学习。

(2)中国传统体育所表现的单一化、标准化、同步化、集中化影响了多样化和个性化的发展,必须狠下决心改革。西方体育的多元化更富有创新性,有利于培养复合型人才,值得我们吸收。

(3)我们在学习西方先进体育思想的同时,在推进全民健身和学校体育改革的过程中,一定要结合中国的国情,充分认识到中西方体育文化的价值差异,既加速对民族传统体育项目的挖掘、整理、研究和推广,又对西方体育选择吸收,决不能照搬照抄,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求。

### 参考文献:

- [1] 曲宗湖,杨文轩.域外学校体育传真[M].北京:人民体育出版社,2001:2-3;339.
- [2] 杨文轩,陈琦.体育原理[M].北京:高等教育出版社,2004:51;184;185.
- [3] 向家俊.中西文化差异与体育价值观[J].体育文化导刊,2002(2):32-33.
- [4] 卢元镇.体育的社会文化审视[M].北京:北京体育大学出版社,1996:202;205.
- [5] 杨国庆.传统文化中的消极因素对当前体育观念的影响[J].体育与科学,1988,9(4):24-26.
- [6] 宋亨国,李瑜.中西体育文化比较[J].体育文化导刊,2004(2):41-43.

[编辑:李寿荣]