

科学精神与中华民族传统体育现代化

朱家新

(莆田学院 体育系, 福建 莆田 351100)

摘 要: 科学精神在现代化建设中起到了极为重要的作用, 而中华民族传统体育文化中恰恰缺乏科学精神, 大大迟滞了中华民族传统体育的现代化进程。导致中华民族传统体育文化科学精神缺失的主要因素有: 经典理论中科学成分的先天不足, 重直觉轻实证的思维模式对科学的疏远, 重人伦轻科技的价值观对科学的压抑。在中华民族传统体育的现代化进程中, 应当在创新中求发展, 确立科学精神的主导地位, 构建科学精神和人文精神相统一的现代中华民族传统体育。

关 键 词: 中国民族传统体育; 传统文化; 科学精神; 体育现代化

中图分类号: G80-05 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-7116(2007)05-0073-05

Scientific spirit and the modernization of traditional Chinese national sport

ZHU Jia-xin

(Department of Physical Education, Putian Institute, Putian 351100, China)

Abstract: Scientific spirit plays an extremely important role in the construction of modernization, whereas there is an exact lack of scientific spirit in the culture of traditional Chinese national sport, which has significantly delayed the development of the modernization of traditional Chinese national sport. The main factors that cause the lack of scientific spirit in the culture of traditional Chinese national sport include the followings: Congenital deficiency of scientific constituents in classical theories; the intuition valued and demonstration disvalued thinking mode estranging the theories from technology; the oppression of the ethics valued and technology disvalued view of value on science. In the development of the modernization of traditional Chinese national sport, we should seek for development in innovation, establish the guiding status of scientific spirit, and build up traditional Chinese national sport in which scientific spirit and humanistic spirit are unified.

Key words: traditional Chinese national sport; traditional culture; scientific spirit; sports modernization

李约瑟教授曾经提出一个问题:“为什么现代科学只在欧洲文明中发展,而未在中国(或印度)文明中成长?”这一问题未必准确恰当,但却在20世纪80年代的中国社会掀起了一场轩然大波。人们把这个问题概括为“李约瑟难题”,并把它摆到了历史和其他社会科学的面前,也同样摆到了中华民族传统体育研究者的面前:为什么中国有高度发达和繁荣的古代体育,但中华民族传统体育却未能在当今世界体坛上占一席之地呢?这个问题虽然不具有严格意义上的科学价值,但是它却启发了人们对中华民族传统体育文化特征的再一次思考。传统体育是在古代产生、发展,并保留下来较为固定形式而影响至今的体育及近

似的体育活动。因此,传统体育虽存在于现代社会,却产生于古代社会,要让它适应现代社会的环境,就需要以现代人的理解方式对传统文化重新进行诠释,赋予它新的意义和形式。在中华民族传统体育的现代化进程中,必须深刻认识到它自身存在的阻碍它健康发展的因素,进而从科学精神视角来重新认识它,使它走上一个健康发展、良性循环的道路。这对于一个在努力发展和平、建设民族本位文化的社会主义大国来说是一个严峻而且必须加以认真对待的重要问题。

1 中华民族传统体育文化科学精神的不足
何祚麻曾经放言:“中国传统文化有90%是糟

粕。”这句话曾引起一场笔战。前段时间,一些学者发布“告别中医”的言论再次引起了何祚庥对中医的关注,并撰写《中医理论,伪科学》的文章,顿时一石激起千重浪,引发了对民族传统文化科学性的大讨论。也许这话听起来多少有点危言耸听,但并非空穴来风,也为人们对民族传统体育的研究敲起了警钟。在本土文化中处在边缘地位的中国民族传统体育,虽然见证着中华民族的成长、发展和衰微,像土壤一样培育着自身的主体意识,在封闭和自给自足的社会环境中以特有的品质与风貌一直屹立于东方,并在相当长的时期内在世界上占据着重要位置,但是,随着时代的变迁,民族传统体育的某些内容,也许会随着时间的流逝而失去意义^[1],甚至许多伪科学的东西掺杂其中,使它蒙上了神秘主义色彩。然而在科学技术高度发达的今天,人们已不再像过去那样缺乏科学的判断力,因此我们必须直面民族传统体育自身的不足。

1.1 经典理论中科学成分的先天不足

中国是一个有着五千多年绵延不断历史文化的国家,每一个历史时代都保留了丰富且重要的文化典籍,为研究各种历史文化现象提供了重要的文献资料。有的历史文献资料在中华民族文化特性的形成过程中起到了举足轻重的作用,所以也被研究者冠以“元典”的美名^[2],这些“元典”精神仍深刻地影响着我们今天对我国民族传统体育的思维。而我国古代的养生学术著作均以语录体见长,如《周易》、《老子》、《庄子》等先秦诸子“体育元典”著作是语录体,即使体育技术类的著作也具有这一特色,如宋代的《齐云社观》、《丸经》,明清时期的《纪校新书》、《剑经》、《摄生论》。它们是我国古代体育和养生领域的优秀成果,但也只限于记录、归纳、总结经验,未作理论方面的概括与升华,许多语义晦涩难懂、模棱两可,带有浓重的神秘主义色彩。东方文化之所以会有神秘主义的称号,乃至被曲解,很大程度上是和它缺乏科学的话语系统有关。历朝历代的注释经典者要么完全出于己意,要么屈从于统治者的淫威,乃至对于元典的研究虽然众多,但最终是众说纷纭,各为其说,各执一辞,同时过分注重价值理性的思维特点也是其陷入神秘主义泥沼的一个重要原因。因此,我国古代乃至近代以前的民族传统体育文化,在理论研究方面难以形成科学的体系,始终停留在实用经验的水平上并融于各种体育项目之中,明显表现出科学精神的不足。

1.2 重直觉、轻实证思维模式对科学理性的疏远

中华民族传统体育是在中华民族传统文化中孕育成长的,传统文化对传统体育的产生和发展有着直

接的影响。由于中国古代社会以大陆型农耕文化为主要特征,经济生活和社会生活比较单纯,变化缓慢,产生的那种封闭式和循环式传统哲学思维方式,也在一定程度上影响了传统的体育思想和活动方式,由此形成了儒、道“贵在静虚”的时空观,以及对周易哲学观的推演,产生了有关身体运动的理论。特别是由于气血理论的发展,形成了中国古代特有的一种养生保健方式,这就是养生导引术。它讲求腹部丹田运气,讲究吐纳、调息,主张动静结合、型神兼备、内外俱练、刚柔相济,强调意、气、体一致,注重“气”在经络系统中的运动,以达到延年益寿的功效。这种“气一元论的生命哲学”和“基于阴阳五行学说的整体健康观”的中华民族传统体育观,在思维方式上重体悟,即重偶感、顿悟和直觉,轻理性分析、实验检验和系统阐发、论证,带有浓重的主观臆测成分,和科学精神所强调的理性的、实证的精神特质背道而驰。

早在清代,《四库全书》主编纪晓岚就已看到解《易》的书充斥“未流猥杂”的错误思想。阴阳五行说也因缺乏科学判断的五种原则而具有非科学性,到现在为止,没有人能证实阴、阳两气的存在,近、现代化学就说明了五行构成万物元素的说法是错误的,相克论也是谬误不少。梅森特博士在评述《内经》对于人体结构认识的成就时,得出的结论是“当时关于气之上下循环的猜想,只是把血的运行和自然界的周期运动、天体的运动、四季的往复交替进行比拟而得出的结论,古代中国人并没有做过什么实验来证明它确实如此”^[3]。我国民族传统体育正是在这种特有的自然环境格局、宗法社会格局和伦理型的文化格局的文化背景中生成的,因而它的精确程度和规模是以满足自然经济的发展和宗法社会的稳固而定。一旦它的需要基本满足,科学技术的发展就缺乏动力了。

1.3 伦理至上的健身价值观念忽视对人体科学的探索

儒家思想认为“修身、齐家、治国、平天下”是人生首要,“治国平天下”对知识分子来说更是重中之重。对知识分子来说,“治人”为本,“治物”为末,儒家经典《礼记》上甚至提出“奇技奇器以疑众,杀!”的主张。出仕是唯一正途,所学的东西都统一在“四书五经”范围内,而其它则被视为旁门左道,体育和养身更是被归为“玩物”之列。“学而优则仕”的教育理念把广大知识分子引入了一心钻研儒家经典的死胡同,导致整个学术界唯科名为尚,“重道轻器”,视科学技术为“奇技淫巧”而不屑闻问,它助长了中国封建时代广大知识分子“奴化教育”的人才理念和“重人伦”、“轻科技”的学术传统。发展到明清时期更甚,按八股取士,以是否通晓朱熹所注的“四书五

经”作为判别人才优劣的标准，进一步取消了知识分子自由思考的余地，这与西方科学界所倡导的怀疑批判精神、探索求知精神和自由宽容精神完全是背道而驰的，形成了在中国传统文化系统中“重人伦文化、轻科技文化”的内在品性，也导致了传统文化中科学精神的式微。

这种注重伦理的人性论及人格论催生了古代以伦理为中心的体育价值观，其基本内容是重视体育的教化作用，重视用伦理道德礼法来规范体育活动，对体育的健身价值及审美（尤其是形式及形体的美）价值评价偏低甚至被忽视，偏重于追求神韵、气质之美而不重视力量与竞争之美。对体育养身讲究“礼”、“中庸”、“天人合一”的指导思想，未见有从探求细胞等生理实证科学的角度去分析运动对人体健康影响的研究发端。然而，在我国民族传统体育领域，科学精神的不足至今仍未引起人们的充分的重视。在民族传统体育文化的理论研究方面，主流方法都是在“挖掘、整理”的范畴内。“这种方法在初期是必要的，在保存民族传统体育文化遗产等方面也无疑是有意义的，如果挖掘、整理出来的中国传统体育文化不能被进一步转达为现代社会的科学理念并为现代社会所用，那它就永远只是历史”^[4]。科学在求反思真的过程中，贯穿着强烈的批判精神和创新精神，这种勇于怀疑的批判精神和创造精神构成了科学精神的实质和核心，是科学得以发展的精神动力和源泉。

2 中华民族传统体育现代化提倡科学精神

科学是最高意义上的革命力量。尊重科学、发展科学，是一个国家和民族繁荣昌盛的希望之所在。当今中国，党和国家高度重视科学在新时期的作用，制定并大力实施科教兴国战略，切实把科学和教育放在优先发展的战略地位。党的十六大报告强调大力发展教育和科学事业，并把“以崇尚科学为荣，以愚昧无知为耻”写进了“八荣八耻”，成为新时代人们的道德标准之一，在全社会形成了崇尚科学、鼓励创新、反对迷信和伪科学的良好气氛。而作为我国优秀传统文化重要组成部分的民族传统体育，精华和糟粕共存，因此在科技高度发达、人们科学意识普遍增强的今天，我们只有树立科学精神，以科学发展看待民族传统体育，才能使它走向世界，走向现代化。

2.1 中华民族传统体育现代化必须走科学化的道路

迈入新世纪的中国正以坚定的步伐行进在现代化道路上，将要变成一个经济发达、社会法治、科学昌明、政治民主的现代化国家，与之相应的，中国需要建构一种汇通中西古今优秀思想资源的、全新的多

元文化体系。以科学谋发展已经成为世界潮流，这就决定了中国新型文化无疑应该是以科学理性为主导的文化。当前，中华民族传统文化从根本上来说仍未摆脱“以人伦为中心”的传统文化范式，其儒家人伦中心意识、工具实用取向、科技的政治依附性乃至经验论的思维模式尚未得到根本性改观。为了真正实现近代以来起步的、当前我们仍未完成的民族传统文化现代化的目标，我们必须实现中国文化转型，弘扬科学精神，构建中国新型科学文化。

我们要大力弘扬科学，尤其要积极倡导崇尚自然和探索自然奥秘的科学理性精神，创造自由宽松的环境以保持科学技术发展的独立性，注重发挥科技精神层面的价值。对我们民族传统体育文化的心理结构、思维传统，我们要认真地清理和反思，注入科学精神，摆脱以“人伦文化”为主导的中华民族传统体育文化模式，摒弃以往非理性的传统。我们要全面改造民族传统体育文化，尤其要彻底清除“伪科学”这种不利于科学研究正常发展的价值取向。同时，我们还要培养民族传统体育科技工作者献身科学的崇高精神，鼓励民族传统体育科技工作者耐得寂寞、潜心于探索求知的科学研究，营造有利于民族传统体育科学工作者进行科学研究的环境，让科技工作者在专业领域内不断探索前进，把研究视角转移到民族传统体育科学化的方向上来。

2.2 中华民族传统体育现代化需要科学精神

科学的发生和发展是近代社会发展和进步的重要动力和标志，科学的社会化和社会的科学化是近、现代社会的主要特征。科学的社会化就是科学知识及蕴藏在知识背后的科学方法、科学信念、科学思想和科学精神等，通过特定的方式如教育等传播到社会之中，为广大社会成员所理解和接受，并内化为自觉行为规范的过程。通过科学的社会化，科学也同步完成了与传统文化的兼容同构^[5]。科学精神及其方法渗透到社会文化革新运动之中，实际上就是对传统文化进行解构和建构的过程。

在中华民族传统体育现代化进程中，我们必须认识到阻碍它健康发展的因素。作为转化的发展对象，民族传统体育由于历史的积淀，构成体育要素的成分是非常复杂的，由此，我们应该承认，它自身结构中存在着精英文化和糟粕文化、主流文化和非主流文化，存在着学术文化和大众文化、官方文化和民间文化，也存在着本土文化和外来文化之分。今天的民族传统体育已经不同于19世纪前的纯民族传统体育，它的表现形式和内容在经历20世纪西方体育理论和方法的影响和改良后，形成了既包含有本土体育的主

要成分和精髓,又包含有外来文化的因子。中华民族传统体育的现代化必须求助于现代科学的异化与重构。任何时代的变革,本质上都是一场文化变革,时代的转换根本上也是文化的转换。新时代文化一旦确立,旧时代文化的社会应用价值也就必然地要让位给新时代文化。近代科学的迅速发展,使得西方体育中占主导影响的早已由神话色彩让位给科学,也使得科学逐渐渗透进民族传统体育文化领域的各个层次。今天以现代奥林匹克为代表的西方体育文化之所以能够脱颖而出,成为世界体育的强势文化,不仅仅是经济优势和政治优势,而是由于蕴藏在其背后深层次并起决定作用的重要因素——科学精神。因此,中华民族传统体育现代化离不开科学精神。

3 中华民族传统体育现代化发展的思路

今日中国的文化与古代文化已有惊人的变异,与50年前相比也大不相同。所有这些变化发展,都是传统文化与现代科学之间彼此交流适应的必然结果。因此,我们再也不能以古代文化所固有的世界观、价值观、思维习惯来指导当今社会语境下的民族传统体育。

3.1 确立科学精神的主导地位

在实现中华民族传统体育现代化的进程中,要大力促进整个民族传统体育在精神层面的理性化。既要重视传统体育项目在技术方面的创新,更要看到精神层面、思想观念和思维方式理性化在现代化达成中的核心地位。在中国的现代化运动中,由于传统人伦文化、实用工具取向和现实社会环境等诸多制约因素的影响,科学精神始终处于缺失的状态,加上我国长期以来对民族传统体育的重视不够,科普工作又极为有限,精神层面的现代化长期滞后,自然造成了现代化运动中首要的也是最为重要的人的现代化始终没有完成,国民的科学文化素养极为低下。时至今日,在中华大地上仍然出现某些令人感到悲哀的与现代文化背道而驰的奇怪现象:传统体育活动中封建迷信沉渣泛起,甚至非法宗教活动,各种伪科学、反科学活动戕害现代体育科学文明,这一切与体育科学精神的匮乏不无关系。

在现代化运动中,人观念的科学化与理性化的实现居于核心地位,否则根本不可能全面真正地推进器物、制度和社会各个层面的现代化,这已为近、现代以来世界范围内的各国现代化实践所证明。因此,我们要培养传统体育工作者以理性精神为核心的科学精神,抵制工具理性的不良影响,确立理性精神统摄下的怀疑批判、探索求知的科学精神在传统体育文化

研究中的主导地位。重建当代民族传统体育科学精神,必须克服虚妄的文化心态和僵化的思想观念。中国要真正实现体育强国,必须吸收以科学精神为特征的西方体育文化。人类社会已步入科技、经济、社会整合为一体的时代,全球化浪潮在不断推进,全世界的经济、文化以及信息、资源在高速流动,这就要求我们必须要有全球观念,不失时机地把握发展机遇,同时,我们的认识态度、文化判断价值也应具有全球意识。用人类的、世界的、科学的标准去审视民族传统体育文化,就应当客观地、实事求是地认识和借鉴西方体育文化的精华,唯此,我们民族传统体育的科学精神才能保持一种合理的张力。我们要吸收西方科学的观念、方法和体制,更要培植以理性为核心特征的科学精神,以完成民族传统体育文化向新型体育科学文化的转型。

3.2 在创新中求发展

历史上的文明不可能是简单的复制,真正的振兴应该是不断的创造。因此,从一定意义上来说,中华民族传统体育的现代化进程,实际上是一个传统文化创新的过程^[5]。文化创新包含着十分丰富的内涵。文化的本质和功能决定了文化必然具有某种保守性,决定了文化注重或强调自身传统的稳定、延续、继承,在这个意义上,文化观念的创新,势必成为中华民族传统体育理论创新、技术创新等的一个重要前提和条件。继承并弘扬中华民族传统体育文化中的优秀成果是文化创新的基础。而通过理性判断,分析那些已沉淀下来的文化糟粕,剖析并扬弃民族传统体育文化中那些与科学技术进步、经济发展和现代社会不相适应的东西,并借鉴外来文化,学习异域文化的经典,结合中国国情,沟通历史与未来则是文化创新的形式和内容。文化的创造、继承与发展,是要有自己的根基和诸多生成因素的。先进文化的诞生,离不开传统文化的丰厚积淀,也必然会在长期的历史发展中逐步形成自己的传统风格和民族文化特色。事实上,世界上许多国家都保留着自己国家和民族的体育文化传统。因此,确立民族文化振兴的远大目标,形成精神凝聚力与自信心,提高整个民族在全球化进程中的主体性、能动性、创造性,成为现代体育文化发展和先进文化创造的重要内容。

就体育的发展趋势而言,应当对民族传统体育从形式、作用、内容等多方面进行发掘、整理、阐释、转化,从而使民族传统体育成为世界体育一个有机的组成部分,它在显示其民族特性的同时,显示出鲜明的世界特性,这应该是我国民族传统体育现代化追求的必然过程和结果^[6]。我国民族传统体育发生、发展

的历程所表现出的对社会生产力水平和科学技术进步的依存现象，以及民族传统体育在吸收自身精华与借鉴现代体育优秀成果基础上综合创造而形成的强大生命力，说明了传统体育要在新时代获得生存与发展，就必须进行符合时代精神的改造，在不断吸收——扬弃——再吸收——再扬弃的过程中实现新的综合与新的创造^[7]。同时，这种创新应当是一方面以西方现代体育为基本的参照系，实现基本价值取向和思想框架的现代转换；另一方面又必须以面向世界和面向未来的眼界和胸怀，发掘东方传统体育所独具的优秀特质，创造出既体现时代精神又具有东方民族特色的超越“西方文化中心论”的新型现代体育，为世界人民贡献东方民族的智慧^[8]。

3.3 建构科学精神和人文精神相统一的现代中华民族传统体育

由于中华民族传统体育文化缺乏科学精神，而科学精神在现代化运动中又具有独特的地位，因此在未来中华新型民族传统体育科学文化的建设中，我们必须确立科学精神的核心地位。但是必须指出，这种科学精神绝不是近代西方体育科学主义的简单移植，而是要在吸收、借鉴的基础上，弘扬符合现代体育科学发展趋势的、与人文精神融为一体的现代民族传统体育科学精神。由于科学认识的发展和科学精神的支配，人类才不断地在更深层次上规范了人与自然以及人与人的关系，各种社会现象的形成、调整或重组，各种政策、法律、制度的制定和实施才有了合理的可能和发展的空间。

民族传统体育科学的人文价值还表现在伦理价值方面。一方面，体育科学活动的最终目的和归宿就是为了促进人类的健康、和谐和不断完善；另一方面，在体育科学活动中，人们在错误中认识真理，人们愈是接近自然，就愈会发现自己的无知。科学精神与人文精神是体育现代化发展的两翼，应该给以同等重视，同时二者也必须达到平衡。然而，当代体育发展的客观历史进程中各种全球性问题的出现，对科学精神与人文精神的交融提出了客观要求，重大科学技术、经济发展、社会进步等所具有的高度综合的性质，

决定了体育需要科学精神与人文精神相结合的趋势。可以说，在当前的体育现代化发展中，文化的核心问题就是科学精神和人文精神的关系问题，无论在西方还是在中国，体育现代化过程中都面临着科学精神与人文精神由断裂到交融的趋势。

有志于促进民族传统体育现代化的有识之士应当倡导对民族精神进行新的启蒙。21世纪的启蒙，将是在保持民族性，并在全球化、多元化的国际背景下发展以人类关怀为中心的文化建构，其中思维方式的转换无疑是主要内容。因此，新型民族传统体育科学文化的基本点应是科学精神与人文精神相结合，理性思维方式的培养应与情感式、行为方式和人格追求方式的培养相互配合、相互促进。我们应脚踏实地地弘扬科学精神，转换民族传统的思维方式，把中华民族传统体育融入世界体育的大家庭，展示五千年古老文明的精神魅力，促进世界体育的协调发展，从而建立起一个富强、民主、文明、和谐的现代化国家。

参考文献：

- [1] 胡小明.民族体育与传统文化[J].体育与科学, 1989, 10(1): 13-14.
- [2] 马增强, 谭 华.追问体育元典——兼论中华民族传统体育的现代化[J].体育学刊, 2005, 12(4): 9-10.
- [3] 李约瑟.中国科学技术史[M].(第2卷).北京: 科学出版社, 1990.
- [4] 倪依克.论中华民族传统体育的发展[J].体育科学, 2004, 14(11): 54-62.
- [5] 徐 飞, 卜晓勇.试论传统文化与现代科学的同构兼容[J].科技进步与对策, 2005(10): 133-134.
- [6] 王 岗, 王铁新.民族传统体育发展的文化审视[M].北京: 北京体育出版社, 2005.
- [7] 龙佩林.全球化与中华民族传统体育的发展[J].民族教育研究, 2002(1): 91-94.
- [8] 朱成全.论中国传统文化中非科学主义因素[J].井冈山师范学院学报, 2003(4): 23-25.

[编辑: 邓星华]