

体教融合理念下民族传统体育校园传承研究

相金星^{1,2} 郭振华¹

(1. 吉首大学体育科学学院, 湖南吉首 416000; 2. 沈阳城市学院体育部, 沈阳 110112)

摘要: 运用文献资料、逻辑分析等方法, 在新时代体教融合理念引领下, 对民族传统体育校园传承进行研究。民族传统体育的校园传承有利于丰富体育教育的内容体系、夯实校园教育的文化传承及铸牢校园教育的共同体意识。目前的传承困境: 健康理念阐释不清, 校园传承认识片面; 原生文化逐渐异化, 校园融合存在困难; 竞技体育占据主导, 传承场域拓展受阻; 文化机制研判不足, 项目创新缺乏动力; 课程设置缺乏体系, 学段衔接不够畅通。提出传承策略: 坚持整体审视, 加强健康理念的全面认识; 注重文脉梳理, 促进融合体系的要素共生; 加强场域重构, 拓展文脉赓续的传承空间; 创新机制研判, 夯实体教融合的教化功能; 优化课程设置, 构建学段融合的多维体系。

关键词: 体育教育; 民族传统体育; 体教融合; 学校体育; 体育文化

Campus Inheritance of Chinese Traditional Sports from the Perspective of the Integration of Sports and Education

XIANG Jin-xing^{1,2} GUO Zhen-hua¹

(1. Physical Education College, Jishou University, Jishou 416000, China; 2. Ministry of Sports, Shenyang City University, Shenyang 110112, China)

Abstract: By using the methods of literature review and logical analysis, this paper studied the campus inheritance of Chinese traditional sports from the perspective of the concept of the integration of sports and education in the new era. The campus inheritance of Chinese traditional sports helps to enrich the content system of physical education, strengthen the cultural inheritance of campus education, and consolidate the community consciousness of campus education. The current inheritance difficulty: The interpretation of health concept is not clear, and the understanding of campus inheritance is one-sided. The original culture is dissimilated gradually and the integration of campus is difficult. Competitive sports are dominant, and the expansion of inheritance field is blocked. It is lack of cultural mechanism research and judgment, and motivation for project innovation. The curriculum setting is not systematic, and the connection of learning sections is not smooth enough. This study proposed the following inheritance strategies: We must adhere to the overall review and strengthen the comprehensive understanding of the concept of health, focus on promoting the symbiosis of elements in the integration

基金项目: 国家社会科学基金项目 (19XTY010); 沈阳市哲学社会科学专项资金资助项目 (SY202014L); 吉首大学人文社会科学研究项目 (20SKY86)

题注: 2020 年第四届全国体育学科研究生文化论坛暨《体育文化导刊》进高校系列行活动录用论文

第 1 作者简介: 相金星, 男, 在读博士, 副教授, 研究方向为民族传统体育、体育文化。

通讯作者简介: 郭振华, 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为民族传统体育、体育文化。

system, expand the space of continuous inheritance of context, innovate mechanism research and judgment, and consolidate the educational function of sports and education integration, optimize the curriculum setting and build a multi-dimensional system of learning section integration.

Keywords: physical education; Chinese traditional sports; integration of sports and education; school physical education; sports culture

民族传统体育作为校园体育教育的重要组成部分,在丰富教学内容、培养体育精神、传承民族文化方面有着重要的价值。随着《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》^[1]和《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》^[2]等一系列政策的出台,为全面提升学生身体素质,丰富校园体育活动,弘扬民族传统文化,完善校园教育体系提供了政策保障。在全力推进体教融合,实施青少年健康工程的历史时刻,民族传统体育成为校园体育发展的重要内容之一。我国民族传统体育蕴含着丰富的文化内涵与技术资源,是中华民族优秀传统文化的重要载体,将其融入体教融合时代战略中有着重要意义与价值。加强民族传统体育校园传承的教育融合,促进传统体育文化回归课堂生态,是民族传统体育融入体教融合战略的时代要求。民族传统体育肩负着弘扬民族文化,增强文化认同,夯实共同体意识,促进学生全面发展的时代使命。然而,民族传统体育融入体教融合校园传承体系仍面临着诸多困境,相关政策的落实和实施也面临挑战。基于此,在体教融合理念指引下,对民族传统体育校园传承进行探讨,依托民族传统体育校园传承的技术、制度、精神维度,研究民族传统体育校园传承的可行性、面临困境及实施策略等,旨在促进民族传统体育校园发展,为构建校园体育文化共同体提供理论支撑与实践支持。

1 体教融合理念下民族传统体育校园传承的必要性

1.1 有利于丰富体育教育的内容体系

健康知识、运动技能和专项技术三位一体教学内容的设置,为构建全方位育人体系奠定基础,完善了校园体育的育人功能^[3]。校园体育教育的技能教学、课外锻炼、文化建设和竞赛组织等在体教融合理念下取得迅速发展,但是,教学内容设置却难以摆脱西方竞技体育的框架藩篱,导致了民族传统体育校园传承困难重重、内容拓展举步

维艰。起源于农耕、游牧与战争的民族传统体育,囊括了走、跑、跳、投、骑、射、攀、爬以及各种器械运动,在锻炼人的敏捷性、协调性、灵活性方面有着独特价值^[4]。以其仪式性运动和体悟性教化为核心的民族传统体育,为校园体育传承提供了天然的技术体系和文化资源。民族传统体育产生于人们的生活实践,拥有丰富的内容体系和广泛的分布区域,例如,东北地区满族珍珠球、嘎啦哈;朝鲜族的摔跤、顶罐走;中原地区的节庆活动;西北地区维吾尔族骑射、萨哈尔地(转轮秋千),裕固族拉棍、赛骆驼;西南地区龙舟、秋千、打陀螺等。将内容丰富的民族传统体育融入校园教育,通过身体展演与群体性竞赛活动,在拓展学校体育内容、增强学生体质、培养协作能力和塑造民族意识方面有着重要的价值,有利于促进民族传统体育可持续发展。

1.2 有利于夯实校园教育的文化传承

体育文化是校园教育中体育物质与体育精神的积淀与传承^[5]。早操、课间操、课外活动、校园文化周及体育狂欢节等形式多样的教学活动,对于丰富校园文化氛围、推行校园体育实践有着重要意义。民族传统体育拥有丰富的技术体系及价值理念、道德意识和精神信念等多层文化内涵,在儿童启蒙、传统教育、道德精神和审美情趣培养方面有着不可替代的作用^[6]。民族传统体育融入校园文化建设,充分发挥健身、娱乐和教育功能,符合学生对文化传统的需求,有利于激发学生民族自信心和自豪感。民族传统体育主体性特征,是彰显民族文化符号,实现民族文化自信的重要体现^[7]。校园教育肩负着构建文化生态,夯实文化自信,培养学生认可度和信赖度的重要使命。通过民族传统体育嵌入体教融合教育体系,充分发挥体育的教化功能,使学生在教学实践中感悟民族文化精神内涵与底蕴。将民族传统体育作为校园文化建设的重要载体,建立以学生为中心的

传承理念,加强民族传统体育与生活实践的结合。构建民族传统体育校园文化遗产体系,有利于塑造学生文化认同、养成文化自觉、夯实文化自信和致力文化自强的思想观念和道德情操。

1.3 有利于铸牢校园教育的共同体意识

植根于农耕文明的民族传统体育,是具有天然亲和力的文化形态,代表着中华民族整体观念下的民族认同,体现着中华民族多元一体的文化特征。产生于人们生活实践的民族传统体育,集生活教育、生命教育和共同体意识于一体,传承着中华民族深层次文化基因。民族传统体育以“本体性”和“内涵性”为基础,价值理念和精神追求为导向,通过民族习俗认同、民族精神塑造,以独特的体育文化形态共筑民族文化共同体意识。共同体意识作为文化遗产的精神内核,为民族传统体育的校园传承指明了方向,选择地域性传统体育项目进校园,如务川民族中学的篾鸡蛋、榕江中学的苗族摔跤等^[8],有利于增强学生的民族文化认同。积极推进民族传统体育进校园,增强学生对技能形态和规则意识的理解,在实践中建立起个体关联^[9]。通过技术层面的身体认知与精神层面的文化塑造,激发学生对民族共同体意识的价值理念、原则方法、文化仪式的认同。加强学生参与民族传统体育实践的具身体验,创设校园体育文化传承情境,有利于强化学生对民族体育文化要素认知,铸牢校园教育共同体。

2 体教融合理念下民族传统体育校园传承的困境

2.1 健康理念阐释不清,校园传承认识片面

对“健康第一”理念的片面审视,身心健康、社会适应、人文精神等阐述不清,存在理解上的片面性,是校园体育传承的思维桎梏^[10]。新时代体教融合中,“健康第一”被视为体教协同的核心。然而,在民族传统体育校园传承过程中,更多关注的是身体素质锻炼、运动技能学习及群体竞赛组织等生物属性因素,而对社会环境、保健设施和生活方式等重视不够。根据世界卫生组织对健康影响因素的研究得出,生物学因素(15%)、社会环境(17%)、医疗保健(8%)和生活方式(60%)^[11]。可见,在民族传统体育校园传承中存在对“健康第一”理念审视不清、理解片面的现实境遇。强调生

物性身体锻炼对学生健康的影响,而忽视了学校、社会环境的重要作用,在一定程度上割裂了人的生理、心理和精神统一体。体教融合本质是让体育回归教育,以学校教育为依托,以学生健康为目标,促进体育与教育的交叉和融合^[12]。实践中在西方竞技体育影响下,致使对健康理念认识出现偏差,形成了过分强调身体负荷的健康量化模式,挤压了体育价值与道德的培育空间,造成学校教育中人文价值和精神塑造育人功能的弱化。运动强度至上理念,致使民族传统体育人文价值、教育价值、道德价值被遮蔽,阻碍了民族传统体育人文价值意蕴展现和全面育人功效发挥。民族传统体育校园传承中,大健康观念尚未建立,依然陷入身体有限健康的思维束缚中,“具身认知”与“体悟”的人文价值与道德精神塑造功能尚需挖掘。

2.2 原生文化逐渐异化,校园融合存在困难

新时代体教融合背景下,以“本真性”和“原生态”为特征的民族传统体育,在校园传承中存在窄化、同化及虚化的文化异化问题^[13]。原生场域变迁和仪式性身体活动的改变,使民族传统体育失去了原有的生存空间,造成“根”“魂”价值缺失的现状。在融入体教融合校园传承过程中,存在以竞技技击为中心和以技能传承为核心的认知与理念上的窄化问题,如马某国、徐某冬事件中,人们对技击的过度关注,表明了人们对武术文化认识的窄化。在西方竞技体育难美性和观赏性文化影响下,民族传统体育在操作、制度和理念层面发生了同化,造成了文化“本真性”的剥离,例如,武术舞蹈化、摆手舞体操化、竞赛规则同一化、场馆设施模式化,而传统体育典型的礼仪文化却逐渐式微。尽管国家出台一系列优秀民族体育文化的扶持政策,但是,武术、太极拳等项目在校园传承中与篮球、足球及羽毛球等相比依然处于边缘地位,出现了校园传承的虚化现象。在现行的竞技体育校园教育框架下,民族传统体育严重西化,导致文化主导与人文价值塑造功能难以发挥,文化传承与精神培养价值难以落实。家庭、学校和社会等教育主体对民族传统体育校园传承的观念共识和理念认知不统一,造成了校园传承主体协同困难,如家长的托管思维、社会的竞技体育至上思潮等。具有典型地域特征的民族

传统体育,在校园传承过程中又面临着“富足矛盾”,如西部少数民族聚居区拥有丰富的民族传统体育资源,而这些资源却大多分布在贫困的山区、丘陵地带,如湖南湘西、云贵川边区等。少数民族传统体育内容难以走出大山,而教育资源丰富的东部沿海又难于主动接受少数民族传统体育项目。

2.3 竞技体育占据主导,传承场域拓展受阻

民族传统体育的传承场域是一种特定文化空间,在与社会多维要素的互动过程中不断发展与传承^[14]。随着民族传统体育原始传承场域变迁,仪式性身体信仰解构,导致校园传承陷入无所依附的境地。民族传统体育继承主体断层和传承主体流失,致使人们民族认同和文化自信逐渐弱化^[15]。校园场域拓展也面临多重困境,一是作为校园空间场域权利占有者的竞技体育,给民族传统体育的校园传承场域拓展形成阻力;二是校园传承的边缘地位,导致民族传统体育在地位空间和心理认知上面临着无形的空间拓展困境。民族传统体育“记忆之场”的缺失,原生社会结构的解体,文化深层机制的变迁,致使民族传统体育校园传承失去了根基^[16]。民族传统体育校园传承,需要依托原始的记忆场域,嵌入社会文化传承的网状结构之中。然而,脱离原生场域的家庭、学校和社会对民族体育文化的认同感下降,导致校园传承群众基础薄弱、传承张力不足等问题。在西方竞技体育的冲击下,民族传统体育出现重技术的竞技体育同质化趋势,造成了人文精神、道德礼仪和审美理念缺乏等文化内驱力不足问题。例如,龙舟运动现代改造中,虽然制定了统一的器械与竞赛规则,但是存在对苗族独木龙舟等具有独特文化差异性项目关注不足,多元文化特色难以展现,存在盲目统一改造的问题。民族传统体育自身体系尚不完善,校园传承缺乏深度与广度。例如,目前学校只有武术、舞龙舞狮和健身气功等基础较好的项目在传承,并且与校园教育的融合程度不高,大量的优秀传统体育项目依然停留在文化传承的花名册上,难以形成校园场域拓展量到质的优势转变。

2.4 文化机制研判不足,项目创新缺乏动力

民族传统体育存在传统性与现代性、本土化与全球化、单一性和多元化的多重冲突^[17]。民族传统体育的创新是在多元文化背景下,依托现代

社会结构和人民需求,鉴照东西方文化背景和场域差异,夯实民族传统体育的项目改造与空间延展。民族传统体育现代改造的核心是技术机理的研判和人文价值的塑造,但是,在校园传承过程中却出现了传统体育竞技化、传统文化趋同化趋向。在坚持民族传统体育“本真性”基础上,对物态、制度、行为、心态等层面进行特定社会结构的融合与革新是现代改造与重构的前提与目标。目前,项目改造存在注重物态层面改造,忽视人文精神塑造的片面思维。例如,健身腰鼓改造中对材质、功能及样式等进行优化与改良。但对腰鼓的历史内涵、文化底蕴、仪式心态及传统工艺等层面重视不够,在校园传承中容易造成同质化传承的误识。民族传统体育现代改造过程中过多强调工具理性的运用,而忽视了“以学生为本”,人文关怀与文化滋养并重的育人作用,对“体悟”的技术属性和“天人合一”“尚武崇德”文化内涵探究与创新不够,造成了民族传统体育文化张力的减弱。民族传统体育仪式性身体教化功能缺失,致使人们的切身感受与回味难以体现,感化人、教化人的功能难以凸显。民族传统体育肩负着健康、审美、人文教化的多样化需求,凝聚着人们对校园文化遗产的期盼。然而,我国民族传统体育校园传承进展缓慢,大量独具特色的民族体育项目没机会展现与传承。究其原因主要是民族传统体育校园传承的融入机制不健全,传统体育文化挖掘不够深入,项目创新动力不足,校园传承主体缺乏联动,实施与监督体系松动等问题。

2.5 课程设置缺乏体系,学段衔接不够畅通

校园教学中“大、中、小、幼”各学段课程设置随意、衔接不畅,成为阻碍校园体育发展的主要问题^[18]。体教融合体系下,民族传统体育校园传承课程设置组织基础不牢固,缺乏有效架构,尚未形成校园传承体系,校园传承中只有武术等项目具备学段衔接的相关政策与实践支持,其他的项目基本处于散发状态。民族传统体育专业教师缺乏、教材内容落后、地域性民族传统体育资源流动受阻成为阻碍校园传承的重要因素。学校、家庭、社会等教育主体对顶层架构与基层实施理解上存在偏差,面临资源共享、竞赛组织、主体互动、评价体系、保障机制等困境。在具体的实践操作中,民族

传统体育存在学段内容与目标设置不合理,项目选择缺乏学段特点的实践论证等问题,如板凳拳在幼儿园开展,石锁项目进入幼小学段等。民族传统体育地域文化特色缺失,仪式性展演和参与式体验的文化内涵逐渐消失,如蹴球、鼓舞、高脚马等,在校园传承中出现“重竞赛、轻内涵”的同化现象。应试教育指引下“考什么,练什么”的思维、“重技能,轻兴趣”竞技体育模式、校园传播载体功利化促使民族传统体育竞技化,给校园体育学段衔接带来巨大的压力。例如,50米、立定跳远等应试内容,板鞋、舞龙等民运会项目的竞技化,校园课程传播体系的训练化等。在民族传统体育校园传承中,未能体现出民族传统体育增进健康、提高技能、精神培养、人文塑造、文化认同的初心和逻辑原点^[19]。对各学段学生特点和大众健身、技能展示、群体竞赛等项目功效研究不足,项目的甄别与选择尚未体现出“以人为本”的教育理念。

3 体教融合理念下民族传统体育校园传承的策略

3.1 坚持整体审视,加强健康理念的全面认识

从大健康角度审视“健康第一”理念,推进“理”“功”“技”“用”融入校园体育之中,是构建“以体育人”多维体系的必然选择^[20]。推动民族传统体育融入体教融合体系,整体审视“健康第一”教育理念。第一,民族传统体育要回归教育。融合身体、社会环境、生活方式等多维因素,实现“小健康”到“大健康”的理念转变,从健康追求、人文价值、内在规律等方面来认识健康,发挥多元素的育人功能,注重覆盖全学段的全面育人体系构建,加强人文价值与精神品格塑造。例如,幼小学段以技能体验与兴趣培养为主,中学阶段强调运动能力与道德素质,大学则培养终身体育习惯和社会适应能力。第二,融合多主体联动协同机制。树立“以体育人”的整体生命观,注重身体技能、心理健康和社会适应的健康发展,发挥各教育主体的职能,建立协同配合、多要素发力的联动机制。通过与教育、文化和健康等多方资源的融合与协同,推动学生人文价值和核心素养的全面发展。第三,注重健康理念的实践应用。跳出西方竞技体育的框架束缚,改变以运动强度来衡量健康的片面认识,构建身体、心理与环境互动的健康语境,充分发挥民

族传统体育的低强度优势,贯穿礼仪、道德及精神的教育内容,推展以体育人功能,例如,借助被誉为太极拳母式的云手技术,来拓展“身心合一”“贵和尚中”的传统理念;通过群体性传统项目的仪式展演和群体竞赛与游戏,培养学生的协作精神与人文价值等。注重民族传统体育文化符号中的“语言”“体悟”与“具身认知”的文化滋养作用,依托大健康理念,促进学生身心全面发展。

3.2 注重文脉梳理,促进融合体系的要素共生

民族传统体育以地域特色文化为依托,通过体教融合多元主体参与,建立校园传承共享机制,实现文化要素共生,促进校园传承与发展^[21]。民族传统体育技术技能、文化理念、人文价值、道德礼仪和民族精神是体教融合体系多元素融合的核心,是教育与文化资源共生的基础。深入阐释民族传统体育体教融合的核心机制,实现两者的要素共生。第一,挖掘民族传统体育的价值内涵。加强民族传统体育的历史溯源,阐释其蕴含的民族精神与文化基因,通过校园民族传统体育文化节、非遗大讲堂及传统文化展演活动,增强学生对民族体育项目体验与认同,树立正确的民族文化观念,避免认识的窄化、同化与虚化问题。例如,白马族的《白马印记》、民族歌剧《呦呦鹿鸣》在校园传播等。第二,加强民族传统体育校园传承的要素融合。民族传统体育蕴含着丰富的仪式性身体活动与人文价值,健康促进与精神塑造是当前教育需要解决的首要问题。甄别和选择游戏类、健身类、技巧类、礼仪类等民族传统体育项目与校园教育的多要素融合,发挥项目的技能健身与人格塑造功能。第三,综合多方主体实现地域资源的合理流动。保持民族传统体育的本真性,构建家庭、学校和社会三位一体的融合体系,实现传承主体的观念共识和理念认知,形成传统文化校园传承合力。依托体育赛事、文化交流和仪式活动等促进不同学校、地域间的文化互动,实现资源的共享和流动,解决民族传统体育存在的“富足矛盾”,如湘西苗鼓通过校际竞赛与展演的形式促进了文化交流和传承,成为文化区域内流动的成功案例。

3.3 加强场域重构,拓展文脉赓续的传承空间

民族传统体育“记忆之场”是校园场域开拓的力量来源,是拓展校园文化空间的精神基础^[22]。

第一, 重构民族传统体育校园传承场域。以民族传统体育思维方式和价值观念为基础, 构建礼仪道德与尚武精神并进、身体健康与人文精神协同的校园传承体系。加强民族传统体育的文化教育和现代改造, 建立具有自身特色的发展模式, 将“礼仪”“道德”及“精神”等民族文化核心要素融入体教融合教育体系之中, 增强学生对民族传统体育的文化认同及心理认可。如怀化学院开设的“礼射”课, 培养学生的道德礼仪及尚武精神。第二, 突出民族传统体育校园传承内驱力。以原生“记忆之场”为根基, 学校、家庭及社会的传承网络为支撑, 民族传统体育价值塑造和文化教化功能为抓手, 发挥文化内驱力, 促进校园教育的发展。以学生为中心, 联合家庭、学校及社会组织, 开展民族传统体育宣传与教育活动, 促进三者之间的联系与互动, 构建传统体育传承的良好环境, 促进学生的全面发展。例如, 甘肃玉门独山子民族学校的学生, 在民族舞蹈校园传承中, 受民族体育文化的感染而变得更加自律、自信和阳光, 最终走上央视的舞台。第三, 拓展项目实践嵌入的广度和深度。在项目改造过程中, 注重项目的文化差异性与本真价值的展现, 促进多元文化的校园传承。加强民族传统体育的项目甄选, 依据项目特点和价值属性, 促进民族传统体育校园传承的辐射范围和融合程度。例如, 学校要深入基层挖掘适合学校传承的地域性民族传统体育项目进入校本教材, 通过教育基地、民俗文化采风 and 课余竞赛活动等方式来传播传统文化, 使民族传统体育融入学生的现代生活。

3.4 创新机制研判, 夯实体教融合的教化功能

在改造和重塑民族传统体育时, 既要借鉴现代体育的特征又要注意传统体育的文化内涵, 创造性地借鉴和融合外来文化基因, 重塑新时代中华民族传统体育^[23]。加强物态、制度、行为、心态层面的要素整合, 实现民族传统体育形塑全人的目的。第一, 理顺民族传统体育校园传承的内在逻辑。从工具理性与价值理性融合发展的视角, 深挖民族文化精神信仰和心理认同, 阐释民族体育文化中信仰的历史应然, 例如, 梳理由红山文化龙图腾的“C”型玉龙, 到龙、狮、虎、年等动物崇拜, 到后来体育元素融入的舞龙舞狮、舞虎、舞春牛习

俗的历史演变。第二, 注重体悟对人文价值的塑造作用。内敛型的文化形态和包容性的价值理念, 使得民族传统体育具有切身性、体悟性和具身性的特点, 强调仪式性身体活动对道德情感的塑造作用, 建立以学生为本, 充分发挥民族传统体育的文化张力。如引进德高望重的传承人进行实践教学、创设模拟竞技比赛的教学场景, 以增强学生学习的具身体验。第三, 夯实民族传统体育的形塑全人逻辑。我国拥有丰富的民族传统体育项目, 甚至同一项目在不同的民族有不同的称谓和民族特点, 例如, 摔跤在蒙古族称“搏克”、彝族为“格”、藏族为“北嘎”、朝鲜族则为“希日本”, 虽然称谓不同, 但都展现出礼仪为先, 拼搏十足的民族风格, 在身体、技艺、意志、精神方面都有着较高的要求。现代化改造中要发挥民族传统体育的以体育人功效: 身体健康层面, 要以趣味为目的, 全体学生为对象、游戏娱乐为主要运动形式; 精神层面, 以礼仪道德为抓手, 人文价值塑造为目标, 仪式性群体竞赛为依托, 实现校园传承的全方位育人模式。

3.5 优化课程设置, 构建学段融合的多维体系

贯通学校教育的衔接性, 优化课程设置, 实现课程内容与教学学段的衔接, 对我国学校体育构建学段融合有着重要的意义^[24]。促进民族传统体育校园传承, 实现教学理念、内容、价值和学段的多维融合。第一, 校园传承理念的融合。树立民族传统体育既是教育的观念认同, 促进校园体育的学段融合, 实现内容、价值、赛事、制度、评价的制度优化。建立大、中、小、幼课程体系的衔接与传承, 统筹校园教育资源, 构建多主体参与的“教会、勤练、常赛”的传承模式。第二, 科学规划学段项目设置。甄别优化民族传统体育项目, 设置合理的学段技术和人文价值内容, 以学生需求为本, 依据地域、学情和社情来设置合理内容, 注重校园体育的同一内容的深化和不同内容的延展。摆脱应试教育的校园体育设置藩篱, 以学生需要和全面发展为目标, 促进技能教育与人文价值的协同发展。民族地区学校应将民族传统体育项目作为校本设置的重要内容来抓, 科学设置体育课程和乡土教材, 以引领地域民族传统体育文化的繁荣与发展^[25]。第三, 强化民族传统学段融合实践。加强民族传统体育大众健身、技

能展示、群体竞赛功能的挖掘,融合到校园教育的各学段之中,幼小学段注重培养兴趣的游戏、速度灵敏联系和礼仪故事讲解,中学学段进行有氧、耐力及力量训练以及礼仪实践与人文精神培养,大学阶段则侧重体验、实用及身体感受性练习及体育习惯与人格塑造。同时,选择特色鲜明、礼仪规范及大众喜爱的民族传统体育项目贯穿全学段,以各级竞赛带动学段融合。以2015年“全国大学生射箭(射艺)锦标赛”为例,共有来自全国各地39所高校的338名运动员参赛。此后,全国范围内各类中小学及高校传统弓箭比赛活动陆续出现,射艺课程的开设体现“射以修心,射以观德”“寓教于射,立德树人”的人文价值培养。

参考文献:

- [1] 国家体育总局、教育部联合印发《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》[EB/OL]. (2020-09-21)[2021-02-23]. http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/21/content_5545376.htm.
- [2] 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》[EB/OL]. (2020-10-16)[2021-02-23]. http://www.xinhuanet.com/mrdx/2020-10/16/c_139445097.htm.
- [3] 蒋艳.新时代青少年体育发展政策的改革逻辑与实践指向[J].南京社会科学,2020(12):59-63.
- [4] 李莹,杨风雷.论发展民族传统体育提升文化自信的价值和策略[J].体育文化导刊,2020(2):1-5,23.
- [5] 樊超.关于用体育精神重塑高校校园文化的思考[J].体育文化导刊,2017(9):123-126.
- [6] 王伯余,郭学松,陈萍.民俗体育“抓鸭”研究[J].体育文化导刊,2016(3):64-67.
- [7] 肖荣华,袁峰.新时代迈向体育强国的征程——理解党的“十九大”报告精神意涵[J].广州体育学院学报,2021,41(1):13-17.
- [8] 杨中兵,王江萍.全球经济一体化视域下贵州省少数民族传统体育的困境及突破路径研究[J].贵州民族研究,2019,40(5):154-157.
- [9] 吕寻金.中华民族传统体育与中国社会现实生活世界的背离与回归[J].首都体育学院学报,2020,32(3):279-287.
- [10] 刘海东,李娜娜.文化差异与主体认知:体教融合不可逾越的鸿沟[J].体育与科学,2020,41(5):36-42.
- [11] 熊文.辨误与厘正:学校体育“健康第一”理论立足点检视[J].体育科学,2019,39(6):89-96.
- [12] 王家宏.体育回归教育:体教融合的现实选择与必然归宿[J].北京体育大学学报,2021,44(1):18-27.
- [13] 孙文波,叶世俊.论中国民族传统体育文化的异化与回归[J].体育文化导刊,2020(5):43-48.
- [14] 张怀成.民族传统体育文化现代创新传承思考[J].贵州民族研究,2018,39(2):153-156.
- [15] 韩晓明,胡晓飞.城市化进程中传统武术文化传承的困境及对策[J].体育文化导刊,2019(2):58-62,68.
- [16] 王智慧.民族传统体育文化自信何以成为可能?——基于文化自信生成理论基础与实践逻辑的分析[J].体育与科学,2019,40(1):28-38.
- [17] 孔琳琳,陈荣浩.文化学视野下中华民族传统体育传承发展研究[J].广州体育学院学报,2019,39(4):71-75.
- [18] 郎健,毛振明.论体育课程在大中小学的断裂与衔接(上)[J].成都体育学院学报,2019,45(2):38-43.
- [19] 李启迪,邵伟德.坚持“以学生发展为中心”体育课程理念的意义与实施策略[J].体育科学,2014,34(3):15-23.
- [20] 王智慧.文脉赓续与民族复兴:传统体育文化的基因传递与文化自觉——基于习近平总书记十九大报告文化自信论的分析[J].西安体育学院学报,2019,36(1):1-9.
- [21] 洪邦辉,胡庆山.多元文化背景下当代少数民族传统体育发展的社会学分析[J].沈阳体育学院学报,2021,40(1):132-137,144.
- [22] 白晋湘.我国民族传统体育改革发展40年回顾与展望[J].上海体育学院学报,2018,42(5):9-14.
- [23] 袁娇.性别文化对少数民族传统体育的建构与重塑——以湖北土家族“撒尔嗒”为例[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2020,42(6):74-82.
- [24] 陈思同,王立新,田来,等.儿童青少年体育知识测评体系的研制思路、构建和现实价值[J].首都体育学院学报,2021,33(1):67-73.
- [25] 夏明海.民族民间传统体育运动进校园的文化价值再认识及策略研究[J].广州体育学院学报,2020,40(6):69-72.