

辽宁省满族传统体育文化的传承与发展研究

刘亚兰 何丽韩 邓思彤 王奕霖 杨颖智

大连民族大学, 辽宁 大连 116650

摘要: 在社会经济与文化变迁的浪潮中, 满族传统体育文化正经历着传承与发展的双重考验, 它既面临传承的挑战, 又蕴含发展的机遇。本文深入探究辽宁省满族传统体育文化, 挖掘其在提升民族凝聚力、促进文化交流以及增强身体素质等方面的多元现实价值, 剖析了珍珠球等特色项目在现代竞技舞台上的创新演绎与传承脉络。研究结果显示, 尽管满族珍珠球作为国家级非物质文化遗产在保护与推广层面已取得初步成效, 但仍深陷传承断层、地域局限性、专业人才匮乏等诸多困境。基于此本研究提出以“文化基因原真性”为根基、“现代社会创新性”为羽翼的双轮驱动策略, 旨在为满族传统体育文化的传承保护筑牢理论根基、明晰实践路径, 并为探索多元民族文化在现代社会中共生共荣的创新模式贡献智慧与力量。

关键词: 满族传统体育文化; 文化传承与发展; 珍珠球; 文化创新性

DOI: 10.63887/fem.2025.1.2.24

1 传承与发展满族传统体育文化的现实价值

1.1 增强身体素质

辽宁省地处东北寒温带季风气候区, 严酷的自然环境塑造了满族传统体育文化的生成逻辑。研究表明, 此类体育活动源于满族先民适应自然环境的生存实践^[1], 该活动动作体系以仿生学原理为基础, 通过系统模拟动物形态与自然规律构建身体训练范式。从文化功能视角考察, 这类运动不仅具备提升心肺功能、增强肌肉力量的显性价值, 更通过周期性训练优化人体代谢系统与免疫机制, 形成抵御严寒气候的生理适应能力^[2]。这种身体文化的双重效益, 既体现了北方渔猎民族的生态智慧, 也为现代健康促进提供了人类学参照。

1.2 增强民族凝聚力

满族传统体育文化, 是在满族与其他民族文化的交融与碰撞中逐渐孕育而成的宝贵遗产。作为中国东北地区的世居民族, 满族在长期与蒙古族、汉族、朝鲜族等民族的互动中,

既保留了渔猎民族“尚武重骑”的传统特质, 又吸收了农耕文明的节庆元素, 从而塑造了其独树一帜的文化特色。这种世代相传的体育活动不仅是一种身体锻炼的方式, 更是承载着丰富文化内涵和民族精神的载体。

周期性举行的“珍珠球”“赛威呼”等传统赛事, 既构成了群体性身体实践方式, 更通过仪式化展演强化族群边界。满族群众通过共同参与和传承这些具有深厚民族特色的体育文化, 能够在实践中感受到本民族的独特魅力和文化底蕴, 从而显著提升对民族的认同感和归属感^[3]。

1.3 增进文化交流

满族传统体育文化是中华优秀传统文化的重要组成部分, 肩负着传承民族文化基因的使命。它既是民族文化交流的媒介, 也是对外文化传播的窗口。在全球化时代, 满族传统体育文化其独特的文化符号系统既需应对文化多样性保护与现代化传承的双重挑战, 也成为彰显中华文化多元一体特征的关键载体。这一活态传承机制不仅满足了保障民族文化安全

的内在要求,而且与推进中华民族共同体构建的战略定位高度契合。

作为多元文化的立体呈现,满族传统体育文化在以下两个层面展现出独特价值。在内部层面,该文化形态借助丰富的节庆和社区活动,以具身化体验方式增进不同民族间“各美其美,美美与共”的共同体意识。这种文化实践不仅强化了民族文化自信,还推动着各民族文化的深度交融,客观上为中华文化的繁荣发展注入持续动力。在对外传播维度,以“冰嬉”为代表的文化符号通过艺术化重构,形成了国际社会观察中国民族政策的重要窗口。相关实例表明,经过创新性改编的满族传统体育展演项目,在国际文化交流场景中有效提升了海外受众对中国少数民族文化的认知深度^[4]。

2 辽宁省满族传统体育文化特色

民族体育作为民族文化的重要组成部分是伴随民族历史进程逐步积累与演化的产物。它深深植根于民族生存的土壤之中,承载着深厚的文化基因。满族独特的自然地理环境与社会历史变革,深刻塑造了其生产模式、价值观念、信仰体系及民俗传统,这些因素共同催生了具有鲜明地域烙印的体育文化体系。

满族传统体育文化根植于白山黑水的渔猎文明,在军事战争与民族融合中演进,形成了狩猎竞技、军事技艺、宗教仪式三位一体的体育文化特质,展现出了民族文化演进的历史轨迹与智慧结晶。其项目多源自生产生活实践,满族传统的骑射、冰嬉等竞技项目直接反映狩猎民族善战尚武的民族性格,而采珍珠、踢石球等游戏则凝结着劳动智慧。这种文化在清代八旗制度下实现军事化传承,即便是在和平年代赛马、摔跤等活动仍保留着“全民皆兵”的演练传统^[5]。满族珍珠球运动堪称满族体育文化的活态标本,其前身是满族先民在松花江采东珠的劳作场景再现:采珠人分立“水区”抛接蛤蚌,岸上“得分区”以网兜承接,中间设“封锁区”模拟水流阻隔,完整复刻了深水采

珠的协作与对抗。现代珍珠球虽演变为7人制团队竞技,但“蛤蚌精”阻挠采珠的原始角色仍以防守队员形式存在,球拍设计沿用蛤蚌形状,规则中“持网得分”的设定更是对渔猎文明的符号化传承。这项运动自1986年成为全国民族运动会竞赛项目后,其融合篮球运投技巧与满族传统智慧的特点,使满族体育文化在竞技场上焕发新生^[6]。

在区域物质生活水平和经济水平提升的背景下,民间体育基础设施的现代化建设获得实质性推进,实现了传统体育项目“源于民间、惠及民间”的生态循环,更重要的是通过制度性保障体系的建立确保了非物质文化遗产的活态传承机制。在物质载体与非物质文化要素的良性互动中满族传统体育既维系着文化基因的原真性,又实现了适应现代社会的创新性转化为民族文化的可持续发展提供了实践范式。

3 满族传统体育文化发展现存问题

3.1 文化基因挖掘与传播的困境

当前满族传统体育文化面临文化内涵挖掘深度不足与数字化技术应用受限的双重挤压。从文化内涵挖掘层面来看,尽管政策强调对文化基因的挖掘,但因缺乏专业历史、文化研究人才,许多项目仅停留在技艺展示层面,未能深入挖掘出背后的文化叙事、宗教信仰及社会功能。更为严峻的是,数字技术使满族传统体育文化陷入后现代文化传播的悖论困境。新媒体虽传播能力强,但其碎片化传播模式割裂了传统体育文化遗产的完整性叙事,使文化内涵、历史脉络和核心价值被肢解,导致文化意义浅表化、空心化。流量逻辑下的数字化呈现将文化价值简化为数据指标,量化方式使文化严肃性与神圣性消逝。

3.2 创新驱动中的失衡与资源困境

创新驱动的核心在于平衡传统保护与现代转化,但实际操作中面临创新与传统的割裂

及资源整合难题。随着全球化和市场化进程加速，资本的强势介入致使创新驱动受到阻碍，导致创新失衡。商业逻辑对文化符号进行了功利性重构，使得部分创新项目过度追求娱乐化改造，进一步加剧了这种失衡，让文化阐释权逐渐从文化主体手中转移，阻断了文化传承的脉络，稀释了文化内核，使得创新失去了深厚的文化根基。而保守型传承又因形式僵化难以吸引年轻群体，形成“两极分化”困境。这种双重失衡不仅加剧了资源分散问题，更系统性地消解了文化主体对自身文化遗产的掌控权，使得创新驱动在形式创新与价值坚守之间陷入结构性矛盾。

3.3 文化生态系统的整体性退化

满族传统体育文化作为满族文化生态系统的有机组成部分，存续正面临文化生态系统整体性退化的深层危机。在漫长历史演进中，满族传统体育文化与满族渔猎生活方式紧密相连。满族传统体育项目依托渔猎文明形成独特的规则体系、文化内涵与传承方式，与满族聚落空间及社会组织结构互构共生。然而，城镇化加速导致传统渔猎生业空间的解构，直接切断了传统体育文化赖以生存的物质基础。这种空间变迁引发文化场域的全面萎缩，致使满族体育项目的核心规则与实践功能分离，文化记忆的代际传递机制陷入瘫痪。年轻一代对传统项目文化符号的认知断裂，暴露出传统体育文化在现代社会传播生态中的边缘化困境。这种整体性退化不仅表现为具体体育项目的形式消解，更导致满族文化基因的系统性衰减，最终影响民族文化遗产的稳定性和可持续性。

3.4 制度保障与人才梯队的困境

制度保障缺位致使人才梯队的结构性缺陷日益凸显，成为制约传承效能的关键瓶颈。在政策资源配置层面，现有体系对民族传统体育领域存在结构性失衡，满族传统体育文化长期处于制度性边缘地位。财政支持机制的不完

善，使得满族传统体育文化在传承与推广过程中缺乏必要的资金保障，难以开展系统的活动。更为严峻的是，传承人认定标准的滞后性与动态性不足，导致代际传承的断裂风险加剧。许多具有丰富经验和深厚文化理解的传承人未能得到及时认定与有效扶持，使得传承工作面临青黄不接的困境。这种制度保障的缺位深刻暴露出满族传统体育文化传承人才梯队的结构性缺陷，亟需从制度设计层面构建系统性保障机制，以重构文化传承的人才生态基础。

4 辽宁省传承与发展满族传统体育文化的具体策略

4.1 深挖文化基因，强化民族标识

满族传统体育文化是满族历史与智慧的凝练，其传承发展需以保留民族性为核心，提炼文化符号实现创新性转化。辽宁省满族传统体育文化形成于辽河流域的农耕文明与游牧文化交融中，兼具平原农耕的协作性与山地狩猎的竞技性特征。在当代传统体育文化传承实践中，构建“本体修复-场景重构-价值再生”的三维路径保护文化的保真性，融入现代化艺术元素，让消失的民俗重获新生。更为关键的是要让传统体育文化融入现代生活，借助数字化技术构建三维动态模型，把历史画面变成可触摸的景观，让传统体育文化以更生动的方式被当代人理解和喜爱。

4.2 创新驱动，构建时代适应性体系

推进文化遗产需开放包容，尊重传统同时适应时代。满族传统体育文化应“传承不守旧、创新不忘本”，在保留核心价值基础上改良项目。以“珍珠球”为例，自80年代起，该项目经历创新升级：从单一动作到引入现代球类规则，标准化场地并增设分区；90年代增强观赏性，融入高阶技巧和团队战术；21世纪初分众化发展，开发青少年联赛和中老年健身操，融入满族音乐；2010年后结合技术与文旅，打造沉浸式赛事，拓展为中韩体育交流项

目。珍珠球的演进展示了传统体育通过技术改良和文化赋能实现跨越式发展,证明了文化遗产在创新中完成从历史记忆到活态传承的转化。

4.3 生态赋能,实现地域特色与可持续发展

辽宁省满族传统体育文化的传承与发展,须立足生态文明建设战略,坚持健康可持续原则,避免形式化开发与资源浪费。在传承与发展满族传统体育文化过程中,摒弃大规模占用生态空间的粗放型发展模式,构建“地域特质+生态技术”融合路径。相关部门应进行全域生态承载力评估,建立分级开发机制,优先在生态韧性区打造特色体育IP,运用数字孪生技术将满族特色文化转化为AR虚拟赛场,实现文化展示与生态维护的有机统一。在后续过程中持续推进“三维协同”体系,纵向联动文旅部门深挖传统体育的生态智慧基因,横向依

托辽河生态走廊串联周围地理标识,打造低碳体育旅游廊道;轴向通过“生态银行”实现碳汇收益与传统体育非遗传承的循环反哺,最终形成“生态场景营造—文化价值再生—绿色经济增值”的可持续发展闭环,使满族传统体育成为彰显辽宁生态文明特质的活态文化名片。

4.4 完善人才梯队,构建长效传承机制

我国传统体育文化在“文化强国”战略引领下呈现多元复兴态势,传统体育项目逐渐向国际化、数字化发展,焕发新活力,吸引青年群体广泛参与,成为彰显文化自信的文化标识。同时,民族特色体育走向大众化与国际化,以体育为纽带促进民族团结与体育强国的协同发展。辽宁省满族传统体育文化的传承,要突破单一师徒制局限,融合现代教育理念搭建数字化传承平台,联合高校开设满族体育文化通识课程与专业研修班,将口传身授与标准化教学体系相结合。实现文化传承可持续发展。

参考文献

- [1]尹薪雅,卫小辉.基于空间生产的少数民族传统体育文化传承研究——以满族传统体育文化为例[J].边疆经济与文化,2021,(04):50-52.
- [2]江声策,孙定福.满族传统体育珍珠球运动对大学生身体机能影响研究[J].西昌学院学报(自然科学版),2011,25(03):96-98.
- [3]王兰.满族传统体育铸牢中华民族共同体意识的价值意蕴与实践路径[J].吉林师范大学学报(人文社会科学版),2023,51(03):9-18.
- [4]刘水庆.“一带一路”倡议下我国民族传统体育国际交流合作成就与展望[J].体育文化导刊,2025,(02):23-30.
- [5]荣桂芝,陈立华.(2007).辽宁满族传统体育项目发展的现状与对策.辽宁师范大学学报(自然科学版),30(4),4-0526-03.
- [6]胡艳霞,高扬,樊红岩.(2007).满族传统体育文化特征探析.北京城市学院学报,(3),3-72-0

课题项目:本论文系大连民族大学创新创业训练计划项目“珠韵传情—满族珍珠球民族传统文化传播平台”(202512026053)与大连民族大学‘太阳鸟’学生科研项目资助项目