

分类号: G852

密 级: 公开

学校代码: 10363

学 号: 2221310123

安徽工程大学

Anhui Polytechnic University

硕士学位论文

题 目 安徽省民族传统体育非物质文化遗产
传承模式与发展路径研究

论 文 作 者 于梦婷

校 内 导 师 胡昌领

校 外 导 师 朱迎秋

专业学位类别 体育硕士

研究方向(领域) 运动训练

论文提交日期: 2025 年 5 月 21 日

分类号: G852

密 级: 公开

单位代码: 10363

学 号: 2221310123

题 目 安徽省民族传统体育非物质文化遗产传承模式与发展路径研究

英文并列

题 目 Research on the Inheritance Model and Development Path of Intangible Cultural Heritage of Ethnic Traditional Sports in Anhui Province

学生姓名: 于梦婷

校内导师: 胡昌领

校外导师: 朱迎秋

专 业: 体育硕士

研究方向 (领域): 运动训练

论文答辩日期: 2025 年 5 月 13 日

二、安徽工程大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：子梦婷

日期：2025 年 5 月 20 日

三、安徽工程大学学位论文版权使用授权书

学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权安徽工程大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密 ☐，在 ____ 年解密后适用本版权书。

本学位论文属于

不保密 ☐。

学位论文作者签名：子梦婷

指导教师签名：胡昌领

日期：2025 年 5 月 20 日

日期：2025 年 5 月 20 日

安徽省民族传统体育非物质文化遗产传承模式与 发展路径研究

摘 要

安徽省位于长三角地区，地域辽阔，传统文化资源丰富，形成了许多非物质文化遗产，其中民族传统体育便是主要代表之一。近年来，伴随安徽省社会结构的转型以及西方文化的渗透与影响，该区域的民族传统体育类非遗项目的保护、传承和发展面临艰巨的挑战，部分民族传统体育项目甚至处于濒危状态。因此，研究安徽省民族传统体育非物质文化遗产的保护与传承可以提高安徽省的文化自觉、文化自信和文化自强，并提升安徽省优秀传统文化的当代价值。“东乡武术”起源于唐朝，今枞阳地区，2010年入选安徽省第三批非物质文化遗产项目名录，2013年被评为“首批中国非物质文化遗产保护与推广项目”，其蕴含着丰富的文化价值和历史意义。在本文的研究中，以此项目为个例，进行实地的考察调研，分析安徽省民族传统体育项目“东乡武术”的保护现状与传承困境，并提出缓解方案，以求为安徽省民族传统体育非物质文化遗产项目的发展提供经验总结。

本文聚焦于安徽省民族传统体育非物质文化遗产的保护与传承问题，选取“东乡武术”项目为调查对象，运用文献资料法、个案分析法、问卷调查法、田野调查法、专家访谈法、数理统计法等研究方法，对安徽省铜陵市枞阳县周潭镇“东乡武术”的生存现状、传承模式、社会价值及其文化意义等方面进行深入研究，找出一条民族传统体育非遗可持续发展的新路径。

根据调研与问卷结果分析研究得出以下结论：安徽省民族传统体育非遗的传承发展态势危在旦夕，目前面临的困境有：（1）西方竞技体育的渗入与冲击，使得安徽省民族传统体育非遗传承出现了失衡问题。（2）单一的政府扶持、财政补贴方式将不再有利于民族传统体育非遗可持续的发展目标。（3）传承主体断代流失，民族传统体育非遗难以传承，面临后继无人的困境。（4）社会结构转型加速，削弱了人民群众的民族认同感和归属感。

基于目前安徽民族传统体育非遗的保护与传承现状，提出以下相关建议：（1）瞄准思想境界，提升民族传统体育非遗保护意识，激发非遗社会活力，培养公众文化自觉与自信。（2）聚焦申报机制，加快脚步，提升非遗申报成功率和保护效率。（3）定位传承主体，提高传承人社会地位，重点解决传承人社会保障、技艺传承的核心诉求。

研究民族传统体育非遗保护与传承的必要性分析：（1）为安徽省各级政府制定非物质文化遗产政策提供参考；（2）为安徽省各级文化生态保护实验区发展规划提供依据；（3）为安徽省部分地区民族传统体育非物质文化遗产的传承体系提供建议；（4）带动安徽省民族传统体育非物质文化遗产归属地居民的经济收入增长和民族文化自觉。

关键词：安徽省，民族传统体育非物质文化遗产，传承路径

Research on the Inheritance Model and Development Path of Intangible Cultural Heritage of Ethnic Traditional Sports in Anhui Province

Abstract

Anhui Province is located in the Yangtze River Delta region, with a vast territory and abundant traditional cultural resources, forming many intangible cultural heritages, among which ethnic traditional sports are one of the main representatives. In recent years, with the transformation of social development in Anhui Province and the infiltration and impact of Western culture, it has been difficult to protect and inherit the intangible cultural heritage of traditional ethnic sports in Anhui Province. Many traditional ethnic sports projects are on the brink of extinction. Therefore, studying the protection and inheritance of intangible cultural heritage of traditional ethnic sports in Anhui Province can enhance the cultural consciousness, cultural confidence, and cultural self-improvement of Anhui Province, and enhance the contemporary value of excellent traditional culture in Anhui Province. Dongxiang Martial Arts "originated in the Tang Dynasty and is now located in the Zongyang area. In 2010, it was selected as the third batch of intangible cultural heritage projects in the province, and in 2013, it was named one of the first batch of Chinese intangible cultural heritage protection and promotion projects.

It contains rich cultural value and historical significance. In this study, taking this project as an example, on-site investigation and research were conducted to analyze the current situation and inheritance difficulties of the traditional ethnic sports project "Dongxiang Wushu" in Anhui Province, and to propose mitigation plans, in order to provide experience summary for the development of intangible cultural heritage projects of traditional ethnic sports in Anhui Province.

This article takes the protection and inheritance of intangible cultural heritage of traditional ethnic sports in Anhui Province as the research object, and the "Dongxiang Wushu" project as the survey object. Using literature review, field investigation, expert interview, questionnaire survey, mathematical statistics, case analysis and other research methods, it conducts in-depth research on the survival status, inheritance mechanism, social function, and existing value of "Dongxiang Wushu" in Zongyang County, Tongling City, Anhui Province, and finds a new path for the sustainable development of traditional ethnic sports intangible cultural heritage.

Based on research and questionnaire analysis, the following conclusions have been drawn: the inheritance and development trend of Anhui Province's ethnic traditional sports intangible cultural heritage is at stake, and the current challenges include: (1) The infiltration and impact of western competitive sports have caused an imbalance in the non-genetic inheritance of traditional national sports in Anhui Province. (2) The single way of government support and financial subsidies will no longer be conducive to the sustainable development goal of national traditional sports intangible cultural heritage. (3) The inheritance of the main body of the loss of generations, the national traditional sports intangible heritage is difficult to inherit, facing the dilemma of no successor. (4) The

intensification of social changes has weakened people's sense of national identity and belonging.

Based on the current status of the protection and inheritance of Anhui's ethnic traditional sports intangible cultural heritage, the following suggestions are proposed: (1) Aim at the ideological realm, enhance the awareness of national traditional sports intangible cultural heritage protection, stimulate the vitality of the intangible cultural heritage society, and cultivate the public's cultural consciousness and confidence. (2) Focus on the declaration mechanism, speed up the pace, and improve the success rate and protection efficiency of intangible cultural heritage declaration. (3) Positioning the inheritance subject, improving the social status of the inheritors, and focusing on solving the core demands of the inheritors' social security and skill inheritance.

The necessity analysis of researching the protection and inheritance of intangible cultural heritage of traditional ethnic sports: (1) Provide reference for governments at all levels in Anhui Province to formulate policies on intangible cultural heritage; (2) Provide basis for the development planning of cultural ecological protection experimental areas at all levels in Anhui Province; (3) Provide suggestions for the inheritance system of intangible cultural heritage of ethnic traditional sports in some areas of Anhui Province; (4) Promote the economic income growth and national cultural consciousness of residents where the intangible cultural heritage of ethnic traditional sports belongs in Anhui Province.

KEYWORDS: Anhui Province, National traditional sports intangible cultural heritage, Inherit path

目 录

摘 要	I
Abstract	III
第 1 章 绪论	1
1.1 选题背景	1
1.1.1 国际社会针对非物质文化遗产保护的重视	1
1.1.2 我国对于非物质文化遗产保护的措施	2
1.1.3 我国民族传统体育非遗保护目前面临的新困境	3
1.2 研究目的与意义	4
1.2.1 研究目的	4
1.2.2 研究意义	4
1.3 文献综述	5
1.3.1 国外相关研究境况	5
1.3.2 国内相关研究境况	7
1.4 研究对象与方法	13
1.4.1 研究对象	13
1.4.2 研究方法	13
第 2 章 理论基础	17
2.1 非物质文化遗产概念	17
2.1.1 非物质文化遗产概念	17
2.2 体育非物质文化遗产概念	18
2.2.1 体育非物质文化遗产概念	18
2.2.2 体育非物质文化遗产分类	19
2.3 民族传统体育非物质文化遗产概念	19
2.3.1 民族传统体育的概念	19
2.3.2 民族传统体育非物质文化遗产的分类	20
第 3 章 安徽省民族传统非物质文化遗产保护概述	22
3.1 安徽省民族传统体育非物质文化遗产概况	22

3.1.1 安徽省民族传统体育非遗项目级别分析	22
3.1.2 安徽省民族传统体育非遗项目地域分类	23
3.1.3 安徽省民族传统体育非遗项目传承人生存现状	25
3.2 安徽省民族传统体育非物质文化遗产保护现状分析	28
3.2.1 国家政策支持加大, 政府保护机制加强	28
3.2.2 非遗传承基地完善, 传承资金支持加大	29
3.2.3 非遗宣传活动增多, 传统体育受众群体加大	30
3.3 安徽省民族传统体育非物质文化遗产传承困境分析	30
3.3.1 竞技体育冲击较大, 传统体育逐渐消融	30
3.3.2 传承人主体地位受限, 传承链条逐渐断裂	32
3.3.3 传承教育体系的缺失, 传承机制不够完善	33
3.3.4 政策与资金支持力度不够, 保护能力十分薄弱	34
第 4 章 安徽省民族传统体育非物质文化遗产传承模式与发展路径分析	35
4.1 安徽省民族传统体育非物质文化遗产传承模式分析	35
4.1.1 通过多媒体融合, 创新多种途径传播	35
4.1.2 通过现代新技术, 完善数字化数据库	36
4.1.3 构建新教学体系, 实现教书育人模式	37
4.1.4 构建新传承网络, 形成省域协同模式	39
4.2 安徽省民族传统体育非物质文化遗产保护与传承路径分析	39
4.2.1 完善政策与法律保护, 推广安徽省体育非遗	39
4.2.2 加强社区与青年参与, 培养体育后继传承人	40
4.2.3 加速体育非遗进校园, 构建多层次传承体系	41
4.2.4 发展体育旅游相结合, 踏上非遗产业化道路	42
第 5 章 个案研究——安徽省省级非物质文化遗产“东乡武术”保护与传承分析	44
5.1 “东乡武术”概述	44
5.1.1 “东乡武术”历史渊源	44
5.1.2 “东乡武术”传承谱系	45
5.1.3 “东乡武术”器械套路	46

5.2 “东乡武术”保护与传承困境探讨	48
5.2.1 传承人断层，经济压力与文化水平限制	48
5.2.2 传统传承方式衰退，竞技武术冲击较大	49
5.2.3 外来文化冲击，缺乏科学理论体系	50
5.2.4 专项经费短缺，生存空间萎缩	50
5.3 “东乡武术”保护与传承纾解策略分析	51
5.3.1 保护代表性传承人，提高传承人文化素养	51
5.3.2 注重非遗自我保护，创新非遗传承模式	52
5.3.3 重视东乡武术开发，创建科学理论体系	53
5.3.4 申请非遗专项资金，创办赛事展演活动	53
第 6 章 结论和建议	55
6.1 结论	55
6.2 建议	56
第 7 章 参考文献	57
附 录 1	62
附 录 2	66

第 1 章 绪论

中华上下五千年的历史，留下了许多珍贵的文化遗产。民族传统体育作为中华文化的代表之一，历史悠久，彰显了人民的智慧和创造力。非物质文化遗产作为特殊的时代产物，具有一定的不可再生及特殊性，是我国发展历程上不可或缺的存在，亦是推动全人类文明发展的重要宝藏^[1]。

习近平总书记多次就“非物质文化遗产保护传承”发表了一系列的重要论述，深刻阐述了新时代保护非物质文化遗产的重要作用，阐明了非物质文化遗产传承的重要意义。党的二十大报告提出“传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求，巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础，不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。”而民族传统体育非遗作为传统文化的重要代表，引起了许多专家和学者的关注和重视^[2]。在新时代的背景下，民族传统体育非遗的发展已经迫在眉睫，民族传统体育非物质文化遗产的有效保护和传承发展，不仅可以提升民族凝聚力，也是发扬中华优秀传统文化走向国际的重要途径。

1.1 选题背景

1.1.1 国际社会针对非物质文化遗产保护的重视

国际社会对非物质文化遗产的保护体系建设始于二十世纪后期，并逐步形成系统化框架。在 2003 年 9 月 29 日至 10 月 17 日期间，联合国教科文组织大会于巴黎成功举办了其第 32 届会议。此次会议参考了一系列国际人权法律文件，特别是 1948 年颁布的《世界人权宣言》，以及 1966 年问世的《经济、社会及文化权利国际公约》和《公民权利和政治权利国际公约》。此外，会议还援引了 1989 年的《保护民间创作建议书》、2001 年发布的《教科文组织世界文化多样性宣言》，以及 2002 年第三次文化部圆桌会议所通过的《伊斯坦布尔宣言》。这些文件共同强调了非物质文化遗产的核心价值，视其为文化多样性的宝贵载体和推动可持续发展的文明基石。会议进一步指出，非物质文化遗产与物质文化遗产及自然遗

产之间存在着一种紧密且深刻的相互依存关系。在全球化进程与社会变革在促进跨文化交流的同时，也如同文化偏见般对非物质文化遗产构成了严峻的挑战——在保护机制尚不完善的情况下，这些珍贵遗产正面临着不可逆转的损毁、湮灭与消亡风险。基于对人类文明传承的普遍共识，我们需要加强社区群体、文化群体及传承个体在非遗的创造、保护、传承与创新过程中发挥的核心作用。这些活态的文化不仅维系着人类文明的基因谱系，更为世界文化生态的丰富性和创造性注入持续的生命力。教科文组织在制定保护文化遗产的准则性文件中，尤其是 1972 年的《保护世界文化和自然遗产公约》方面所做的具有深远意义的工作，以及现行国际公约框架中仍存在非物质文化遗产保护机制的空白区域，现有文化遗产与自然遗产保护的协定、建议书及决议体系，因缺乏专门的非物质文化遗产保护条款而凸显出结构性的缺失^[3]。我们需要通过制定具有法律约束力的多边协定来构建完整的保护体系，同时加大力度化解代际传承的断层风险——通过系统性教育唤醒全民（特别是青年群体）对非遗文化价值与保护紧迫性的深层认知。在此文明存续的关键节点，国际社会应超越地域界限，以文明共同体理念携手各国共建非遗保护的全球治理体系。联合国教科文组织推行的“非物质文化遗产代表作与人类口述”等计划虽具有开创性价值，但其宣言性质仍需转化为更具操作性的活态传承机制。需要特别关注的是，非物质文化遗产作为人类文明纽带，不仅承载着跨时空的情感共鸣与智慧传递，更在当代社会持续发挥着搭建人文对话桥梁、培养文化认同的不可替代作用，因此在 2003 年 10 月 17 日通过《保护非物质文化遗产公约》，在《保护非物质文化遗产公约》系统地界定概念范畴并制定操作指南，这就标志着非物质文化遗产保护体系进入到了一个较成熟的阶段^[4]。

1.1.2 我国对于非物质文化遗产保护的措施

文化底蕴的深厚程度是衡量文化的重要标志，作为文化多样性的重要载体的非物质文化遗产凝聚着人类文明的智慧结晶，然而，随着现代化进程的持续推进，其赖以生存的文化生态系统与发展环境正面临着前所未有的挑战与破坏。导致部分非物质文化遗产项目逐渐失传直至消失。鉴于此，财政部和文化部在 2004 年 4 月 8 日共同发布了《关于实施中国民族民间文化保护工程的通知》，并配套印发了详细的《中国民族民间文化保护工程实施方案》^[5]。随着立法过程中对国际相关

文件的学习和借鉴，特别是《保护非物质文化遗产公约》对“非物质文化遗产”的概念阐释，我国立法者摒除异议并以尊重国际公约为基础，在 2004 年将《中华人民共和国民族民间文化保护法（草案）》修订为《中华人民共和国非物质文化遗产法（草案）》，自此由国家牵头的非物质文化遗产的挖掘和保护进入一个新的发展阶段。国务院自 2006-2021 年公布了五批国家级非物质文化遗产，共计项目 1557 项，这意味着我国非物质文化遗产的保护逐步迈向正确的道路^[6]。党的十八大以来，习近平总书记就文化遗产保护工作多次进行实地调研，党的十九大是将“文化遗产保护”作为坚定文化自信的一个部分写进报告中，党的二十大更是说明了非物质文化遗产的保护和传承工作是文化发展中必不可少的一部分。

1.1.3 我国民族传统体育非遗保护目前面临的新困境

中华民族传统文化是国家的精神支柱，是新征程上中国腾飞的基础，是新时代向世界展示的中国形象。习近平总书记在党的二十大报告中指出：“建设社会主义文化强国，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，激发全民族文化创新创造活力，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。”民族传统体育非物质文化遗产作为中华优秀传统文化中的关键一环，其蕴含了丰富的资源及价值。

新征程上，民族传统体育非物质文化遗产的保护与传承面临了新的困境，例如竞技体育的强大冲击下，民族传统体育项目感兴趣的人数逐渐减少；民族传统体育项目传承后继无人，某些项目因传统观念“家传不外传”“传男不传女”以及“传媳不传姑”等这样的传统习俗导致民族传统体育项目发展十分局限；资金政策支持力度不大，每年的非遗项目资金有限，导致民族传统体育项目的传承人不得不外出打工；民族传统体育非遗项目申报过程较为繁琐，传承人中 90%均为老年人，对于需要提交的各种材料大多已经找不到或无法复原，申报工作成为困难；非遗项目受地域局限性较大，大多数非遗项目只在当地的乡村以及县城流传较多；校园民族传统体育项目课程较少，在调查的过程中，只有个别学校将民族传统体育项目引入课间操及课程中，传播情况不容乐观。综上所述，民族传统体育项目的保护和传承所谓困难重重，更新迭代必是大势所趋。因此本文针对安徽省民族传统体育项目的保护、传承和发展进行研究，希望能为安徽省民族传

统体育非物质文化遗产的项目发展规划提供依据；更希望能带动安徽省民族传统体育非物质文化遗产归属地群众的经济收入增长和民族文化自觉与自信。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

安徽省地处长江、淮河中下游，是长江三角洲区域的重要部分。安徽省文化源远流长，拥有众多宝贵的非物质文化遗产，其中“东乡武术”便是主要代表之一，省域内诸多项目已经被陆陆续续列入省级非物质文化遗产名录，更有个别项目已经入围国家级非物质文化遗产名录，这都是安徽省宝贵的财富。

当前安徽省民族传统体育的保护与传承理念无法满足各个项目的发展需求，必须尽快形成具有安徽特色的体育非物质文化遗产项目传承的可持续发展道路。笔者在进行一系列的调研和访谈后，发现当下安徽省东乡武术非物质文化遗产目前面临的困难重重，因此我们可以根据安徽省民族传统体育非遗的特殊性，充分利用我国体育非遗保护治理政策，运用“补偿机制”理念，厘定民族传统体育非遗的利益主客体、利益关系、利益动机与利益需求等框架，制定“政府补偿—社会补偿—市场补偿”的补偿机制^[7]。通过社会化、社区、学校、展演、赛事、协会、节庆等进行传承，搭建群众、企业、政府、媒体对话、交流和合作的平台。从多方面、多渠道对民族传统体育的传承模式与发展路径进行深入研究，建立民族传统体育非物质文化遗产的可持续发展新路径。

1.2.2 研究意义

安徽省体育非物质文化遗产作为中华非物质文化遗产宝库中的重要一部分，其中蕴含着大量的经济价值、文化价值、学术价值、社会价值等。本研究主要致力于探索民族传统体育非物质文化遗产项目的保护与传承路径，并对当前的传承模式与发展路径进行深层次的剖析，找出其中隐藏的问题。通过安徽省内较有代表性的项目进行考察，对非遗项目的传承现状、传承环境和传承人生态为关键点进行实地考察与分析，揭露当前面临的现实困境，提出前瞻性的方案，研究意义主要分为两个方面：

一、理论意义

笔者在前期选题过程中通过知网搜索关于民族传统体育非遗传承发展有关安徽省地区分析研究的相关文献较少，所以必须对安徽省民族传统体育非物质文化遗产目前的传承现状进行系统的整理与深入的挖掘，重新整理出民族传统体育非遗项目的发展方向，并在融合多媒体的环境下分析安徽省民族传统体育非遗项目在当今社会的发展策略，探究在新时代背景下民族传统体育非遗发展的新机遇。

二、实践意义

通过调查发现安徽省域内民族传统体育非遗项目众多，但研究不多，因此笔者希望通过深入研究后可以为安徽省各级政府制定非物质文化遗产政策提供参考，为省域内各项文化生态保护区的发展提供规划依据，为省域内部分地区民族传统体育非物质文化遗产的传承机制提供建议，并希望能够带动安徽省民族传统体育非物质文化遗产归属地群众的收入提升和民族文化自信。

1.3 文献综述

1.3.1 国外相关研究境况

1.3.1.1 非物质文化遗产保护的研究

中西方文化差异的背景下，国外对于体育非物质文化遗产统称为非物质文化遗产。其中日本学者 Min Li Dai 《Research on the Knowledge Character and Classification of Intangible Cultural Heritage》论述了非遗的知识是长期积累的经验，为了有效地保留非遗的内容，知识应按合理的标准进行分类^[8]。Rosa L M A 在《IMMATERIAL CULTURAL ELEMENTS PATRIMONIALIZATION AND LOCAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT》中指出，墨西哥的非物质文化遗产如果想要可持续发展下去，必须有当地独特的非遗生态区，需要从实践的层面来保护好非物质文化遗产^[9]。Artese T M ,Gagliardi I 在《A Multimedia System for the Management of Intangible Cultural Heritage》中指出，对于非物质文化遗产的项目我们应该进行多媒体化的归纳、收集、整理，非物质文化遗产如果想要很完整地传承，清点工作必不可少，因此使用 AESS 存档是十分有必要的^[10]。

1.3.1.2 非物质文化遗产传承的研究

Federico Lenzerini 在《Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peoples》指出非物质文化遗产是文化多样性的重要体现,反映了社区和群体的文化认同和历史演变。它通过不断地再创造保持其真实性;并与人权紧密相关,其主张应结合国际人权法来加强保护,因为非物质文化遗产是人权的一部分,对其创造者和持有者的权利实际上是至关重要的^[11]。Tudorache Petronela 在《The Importance of the Intangible Cultural Heritage in the Economy》中指出,非遗的重要性是指从一代人传递到下一代的知识和技能的财富,对于少数群体和主流社会群体来说,知识的社会经济价值是相关的,非遗是通过过程、短语、专有技术和能力来表达的^[12]。Jianan Liu, Benhao Qi 在《Analysis of Digital Game Design Strategies for Intangible Cultural Heritage》中,通过对传统体育活动的考察,分析了全球化、现代化和城市化对民族传统体育的影响,并提出数字化的传承模式^[13]。Denes 在《Critical Reflections on Safeguarding Culture: The Intangible Cultural Heritage and Museums Field School in Lamphun, Thailand》中对泰国非物质文化遗产的保护情况进行分析,并请到东南亚地区的非遗专业人士通过田野推广方案对社区、学校等进行合作,通过实践对联合国教育、科学及文化组织非物质文化遗产(ICH)的保护方法进行批判性反思,来找到非物质文化遗产的推广方案^[14]。

综上所述: 1.在全球范围内,诸多国家通过立法和政策手段,致力于非物质文化遗产的保护工作。以欧盟为例,其颁布的《欧洲文化遗产法》不仅明确了非物质文化遗产的保护标准,还设立了专项基金,为成员国提供资金支持。同时,联合国教育、科学及文化组织制定的《非物质文化遗产公约》为全球范围内的非遗保护工作提供了系统性的指导框架。2.在非遗保护领域,各国政府与社会组织发挥着重要作用。许多国家和地区成立了专门的文化遗产保护机构,负责非遗的研究与保护工作。此外,众多非政府组织也在积极推动文化遗产的保护与传承,形成了多方协作的保护机制。3.非物质文化遗产的传承工作同样受到广泛关注。许多国家和地区通过系统化的保护措施,确保古老传统文化的延续,从而维护文化多样性。尽管各国对非遗保护的重视程度和投入力度存在差异,但整体保护成效显著。在联合国教科文组织的指导下,学术界对非遗的研究日益深入,尤其在人类口述史和代表作保护方面取得了突出的成果。民族传统体育非遗文化的存续

必须依靠民间组织的规范化运作，而民间组织又会通过自发性传承与制约性的规范相结合的模式，最终实现地方性知识体系的规范化的发展目标。

1.3.2 国内相关研究境况

笔者在通过汇总知网数据库对“民族传统体育非遗项目法律保护研究”“民族传统体育非遗项目案例研究”“我国民族传统体育非物质文化遗产保护与传承研究”“安徽省武术非物质文化遗产传承模式与发展路径”这四个大方向的相关文章进行搜集，针对已有文献不同领域的细分研究进行综述。通过查阅文献发现，近年来国内研究体育非遗的相关成果和学术论文发表的数量呈逐渐增长趋势、文章的质量也在逐步提高，说明体育领域的非遗研究虽然起步较晚，但在迅速发展中，这对于民族传统体育非遗的阶梯式发展是非常有益的。

1.3.2.1 民族传统体育非物质文化遗产项目法律保护研究

2011 年我国颁布了《中华人民共和国非物质文化遗产法》，民族传统体育非物质文化遗产是其中最重要的一部分，也是我们从体育大国走向体育强国的核心力量。自立法以来，我们确实看到了部分体育非遗项目得到了有效保护，可是我国地大物博，体育非遗项目众多，仅有的条例无法对所有的项目进行有利的保护。张春燕（2011）在《我国民族传统体育非物质文化遗产法律保护现状与路径》中验证了民族传统体育隶属于非遗保护的范畴，在非遗法律保护现状分析的基础上，归纳总结民族传统体育在非遗保护法中存有的问题^[15]。曾小娥（2013）等在《我国民族传统体育非物质文化遗产的法律保护——以知识产权保护为视角》中指出国家在民族传统体育非遗的保护上取得了相当好的成效，但主要注重的是民间保护和行政保护，作为法律保护的范围和力度都存在不足^[16]。王卓（2013）在《我国民族传统体育非遗保护的立法研究》中剖析了民族传统体育非遗的特征，针对我国民族传统体育非遗保护的现状，从法律的角度提出民族传统体育非遗保护的立法考虑，以期为政府及相关主管部门对民族传统体育非遗保护和发展提供可参考的理论依据^[17]。韦李、殷晓辉（2014）在《新形势下民族传统体育非物质文化遗产的法律保护》中分析了民族传统体育非物质文化遗产的保护现状，针对存在的问题，提出由著作权、专利权、商标权和地理标志保护构成的知识产权保护模式^[18]。提出在推进民族传统体育系统性保护的过程中，可以通过三个方面进行完善：

首先，通过保护与传承的双轨制进行，实现文化增值与民族传统体育发展的良性互动；其次，实施数字化技术赋能，实现动态化文化资源数据库；最后，通过政府与监管部门合作，来保障文化的完整性与创新性的转换。徐艳、于国强（2016）在《民族传统体育非物质文化遗产的保护》中指出《中华人民共和国非物质文化遗产法》对其保护重在行政管理，无法充分调动民众积极性，知识产权制度重在私权保障，保护模式多元，但分而治之的状态不利于民族传统体育的整体保护，因此需要构建特有的保护模式^[19]。赵子龙（2022）在《民族传统体育非物质文化遗产的法律保护：机遇、困境与应对——以布依族高台狮灯舞为例》中提出，需要通过政策支持、法律支撑以及科技助力，对民族传统体育非遗项目资源进行整合，搭建数据库，从而在世界范围内推广和交流^[20]。

综上所述，目前我国体育非物质文化遗产保护的基础理论逐步完善，可是在科技飞速发展的今天，目前的保护政策和法律保护方面越来越不足，保护模式单一、保护力度较小、知识产权保护严重空缺，因此对于政策和法律等方面，需要去细化完善，只有这个问题得到缓解，民族传统体育非遗项目才能在世界舞台上与全世界接轨。

1.3.2.2 民族传统体育非遗项目案例研究

中华民族地大物博，民族传统体育项目众多，其中可以大致分为五类，传统武术、传统球类运动、传统民间体育活动、传统竞技游戏、民俗体育项目。传统武术有：太极拳、八卦掌、梅花拳、形意拳、咏春拳、散打等；传统球类运动：蹴鞠、毽子、板鞠、马球等；传统竞技游戏：中国象棋、围棋、五子棋等；民俗体育项目：投壶、摔跤、舞龙、舞狮等。张油福（2012）等在《非遗与我国体育民俗文化保护——基于贵州体育民俗史及当代转型的考察》中，以贵州体育民俗文化为切入点，对其作了区域性体育民俗史及当代转型的实证性调研，分析了其存在的主要问题，提出了相关切实可行的建议和对策^[21]。万义（2014）在《村落社会结构变迁中传统体育的非物质文化遗产保护——以弥勒县可邑村彝族阿细跳月为例》中以文化人类学为理论支撑，基于社会结构转型的理论框架，探究乡村体育文化在现代性进程中的发展轨迹、作用机制及其传承策略^[22]。王智慧（2015）在《社会变迁下的民族传统体育文化记忆与传承研究——沧州武术文化的变迁与启示》中指出：社会变迁对传统武术文化活动的影 响主要体现在受众诉求、传承人、

时空和组织机构等关键因素上，基于社会转型背景，现代传统体育文化的传承应秉持“全球本土化”理念，在价值整合中寻求共识，在形式表达上保持特色，通过创新性发展与时代同步推进^[23]。胡昌领（2017）在《板凳龙的体育文化传承价值与发展路径的研究》中说的，板凳龙作为民族传统体育非物质文化遗产，继承了中华民族几千年来的文化，拥有丰富的体育文化价值。文中提出板凳龙项目的传承可以通过当地政府提供旅游产业链、举办文化节以及开发学校课程等方式来发展和传承民族传统体育项目^[24]。张润红、刘尚武（2023）在《非遗“临县秧歌”传统体育文化研究与传承》中通过理论与实践两方面传承模式构建非遗“临县秧歌”地方高校的非遗传承工作需要多方协同推进。除院校自身投入外，更需依托临县秧歌艺术团体的专业指导与资源支持。建议政府通过政策引导，建立民间艺术组织与吕梁学院的协同机制，促进传统文化在高等教育体系中的创新性传承与可持续发展^[25]。王强、陈卓、隋红（2023）在《身份认同与活态传承：塔吉克族马球非遗传承人口述史研究》中通过对三位传承人的口述史研究表明：马球运动项目的主要传承模式有政府主导、家族传承、人生价值追求；并且在党的民族政策支持下，通过乡村振兴、文旅融合等方式将马球运动从落寞到复兴这样的活态传承模式，对其他传统体育非遗项目的传承有很大的指导价值^[26]。

综上所述，我国学者从不同项目的不同角度出发，对民族传统体育非遗项目进行深入的研究。学者们从理论上的研究，大大地助力了民族传统体育非遗项目的发展。通过案例研究发现非遗的活态化传承与传承人密不可分，可是传承人目前遇到的困难重重，例如，政策支持力度小、资金不足、传承人群有限、宣传力度不够等，导致民族传统体育的发展逐渐出现滞后现象。

1.3.2.3 我国民族传统体育非物质文化遗产保护与传承研究

我国民族传统体育非遗的保护和传承需要走一条可持续发展路径，因此我们应该通过不断地自我重塑，找到正确的方向。通过新旧结合不断创新来走稳我们传统体育非遗的可持续发展道路。王晓（2012）在《非遗视野下民族传统体育保护的若干思考》一文中得出三层核心理念：首先，由文化遗产本体属性出发，民族传统体育文化保护的核心应指向其承载的价值体系；其次，文化空间的特征从实践层面规定了传统体育文化存续的生态环境；最终，非物质文化遗产蕴含的主体价值，构成了传统体育文化当代基准^[27]。刘玉琴、黄晓俊（2014）在《我国民族传统体育发展的 SWOT 分析与对策研究》中运用现代管理学的 SWOT 分析法对我国民族传统体育发展的内外部环境进行分析研究得出在全球化与现代化双重作用下，国际体育文化的交融与创新加速推进，这为本土体育文化的传播构建了新型发展空间；然而该进程引发的文化落差，导致西方竞技体系的结构性渗透与文化压力，致使传统体育文化的生存空间面临严峻的挑战^[28]。因此我们需要：1.提高文化自觉；2.传承与创新；3.优化管理体制与加大资金投入；4.立足社会性，提高普及性。王智慧（2015）在《我国民族传统体育文化本源、特征与传承方式研究》中介绍了我国民族传统体育文化是建立在农业文明基础上的文化体系；基于族群认同属性的文化特征、展演化的价值趋势、去竞技化倾向与修行文化的内在联系，共同构建了东方文化的认知范式。实证研究表明，当代文化传播模式已转向契约为主导，民族传统体育文化体系的空间再生产呈现文化符号的跨域传播与本土化重构的关系。研究进一步论证，推进民族传统体育文化创新具有双重战略价值，既是维系文化谱系完整性的必要路径，更是体育强国建设与文化软实力培养的支撑^[29]。朱亚成、季浏（2020）的《新时代民族体育文化传承、创新与发展——2019 首届民族体育文化发展论坛综述》中阐述了该论坛的五大专题：“非物质文化遗产保护与传统文化传承”“教育教学与竞赛训练”“理论研究与实践探讨”“文化旅游与产业发展”“艺术表演与文化考察”。文中通过分析韩国非物质文化遗产保护的的经验得出五点：健全相关法律制度；

完善传承人的保护系统；加强宣传和文化教育和；倡导全民参与提高文化自信；加速申遗步伐，合理使用申遗规则。其中西藏民族大学的张治远提出了文化生态系统重构的转换路径、基于价值维度解析的文化要素及系统化梳理机制，依托形态演进规律构建的“节点-脉络-场域”三方面的传承框架，形成传统知识体系可持续性实践的理论支撑，文章中讲述了论坛上各位专家提出的对于民族传统体育非遗的传承及发展的观点，全面地剖析了民族传统体育非遗的整体脉络^[30]。张华（2021）在《中国民族传统体育文化传承及发展分析》中分析了民族传统体育文化发展的意义，从民族传统体育的特性出发，找出解决传承发展问题的方法，比如创建民族体育文化保护区和文化节，或通过学校教育来培养学生从小形成对传统体育文化的思想意识^[31]。王定瑜、刘振坤、张峰、杨勇（2022）在《新时代我国民族传统体育的传承路径研究》中分析了新时代民族传统体育传承所面临的问题主要是：现代体育文化和民族传统体育文化的冲击导致民族传统体育的发展越来越难，传承人断层现象，政府主导力不足等；同时提出了解决方案：从制度、思想、教育、乡村建设、科技等路径去实施民族传统体育文化的传承^[32]。

综上所述：国内的研究学者大多集中在民族传统体育非遗保护现状、原则、措施、法律、个案、传承保护与策略、民族传统体育非遗项目等多个领域进行了深入研究，剖析了体育非遗的保护、传承及发展，就目前效果来看，并不太理想。因此目前研究中尚存在的问题有：对民族传统体育非遗传承进行系统的、整体地和深层次地研究不足，从实证方面入手进行保护传承模式研究较少，缺少创新性发展模式。

1.3.2.4 安徽省民族传统体育非物质文化遗产传承模式与发展路径研究

安徽省作为中华民族传统文化的重要一环，民族传统体育项目众多，经过查阅相关资料发现，安徽省民族传统体育项目入选国家级非遗项目的仅仅只有两项，其中包括：华佗五禽戏、西凉掌（亳州晰扬掌），因此安徽省民族传统体育项目的传承和发展是我们研究的重中之重。杜卫提、孙珂（2015）在《传统武术项目非物质文化遗产申报现状与保护研究——以安徽省为例》中列举出安徽省非遗项

目，通过“非遗”的申报看出目前安徽省民族传统体育非遗的申报存在滞后的现象；因此提出了几点建议：1.提高群众的非遗保护意识，加大宣传教育；2.加强经济投入，为非遗保护提供基本保护；3.加速地方立法，提高非遗的法律保护；4.加强建设人才队伍，逐步搭建和完善非遗的评价体系；5.做好非遗的评估工作，命名和认定优秀传承人；6.加强传统武术的文化空间保护和生态环境的保护^[33]。张庆武、彭小雷、许大胜（2016）在《安徽省体育非物质文化遗产的教育传承研究——以华佗五禽戏为例》中提到以华佗五禽戏为代表的体育非物质文化遗产存在传统家庭教育传承模式逐渐消失；学校教育传承没有达到预期效果；在社会教育传承中缺乏文化内涵的认识等问题，进而提出强化家庭的教育传承功能；构建学校教育传承体系；建立和完善非物质文化遗产的管理机构和机制等建议^[34]。王舜、孟凡生、崔北坤（2018）在《安徽省体育非物质文化遗产保护与产业化讨论》中提到对于安徽省目前体育非遗的保护情况来说，一方面要积极挖掘、整理本省各市县的体育非物质文化遗产，另一方面对申报完成的体育非物质文化遗产加强保护工作，并努力促进其合理有序地发展。对于体育非遗的保护，需要加大政府的财政投入、加强体育非遗与旅游的资源整合、通过高校培养体育人才、发挥武术非遗的优势促进武术产业化发展^[35]。谭磊（2019）在《体育全球化背景下安徽省民族传统体育推广与普及之策略研究》中总结了全球化背景下安徽省民族传统体育发展的困境，提出了推广和普及安徽省民族传统体育的有效途径和措施：加强与大众传媒结合、整合民族传统体育文化、学校积极开设民族传统体育课程、积极推广到社区健身中、民族传统体育融合旅游产业发展等^[36]。综上所述，一方面，安徽省体育非遗项目的挖掘完全不够，传承人的队伍严重缺乏新鲜血液。另一方面，当下安徽省民族传统体育非遗传承模式与发展路径的系统研究尚未出现，原生态保护与商业开发矛盾没有解决。

1.4 研究对象与方法

1.4.1 研究对象

以“安徽省民族传统体育非物质文化遗产”及其所在的文化生态区域作为核心研究内容。课题设计选择安徽省内具有典型意义项目的文化生态区域进行项目非遗保护实践及其文化生态现状的田野实证调查,选取省级非物质文化遗产——“东乡武术”作为研究个案,梳理“东乡武术”项目在现行的保护过程中所面临的现实困境,对研究对象的传承路径进行深度研究,最终提出针对性的可持续发展路径,为安徽省民族传统体育非物质文化遗产项目的接续传承与发展提出切实可行的实施方案。

1.4.2 研究方法

1.4.2.1 文献资料法

结合本文的研究,通过国家体育总局中文体育文献数据库、万方数据库、中国知网、安徽省非物质文化遗产保护网、安徽省文旅局等,以“非物质文化遗产”“安徽省非物质文化遗产”“民族传统体育非物质文化遗产”为词条进行检索、整理、查阅相关资料;其中中国知网中,以“体育非物质文化遗产”为关键词检索的文章约 2274 篇,以“体育非遗的保护和传承”为关键词检索的文章约 788 篇,以“安徽省体育非遗”为关键词检索的文章约 12 篇,以“武术非物质文化遗产保护与传承”文章约 88 篇,以“东乡武术”为关键词检索的文章约 25 篇,通过对这些文章的总结与引用,为本文的研究提供坚实有力的理论基础。

1.4.2.2 专家访谈法

为保证本文的研究效果,必须了解安徽省民族传统体育非遗项目,通过采访安徽省非遗保护专家以及安徽省体育非遗项目代表性传承人,采用分段采访与结构式访谈结合的方法,就安徽省民族传统体育非遗项目的历史脉络、发展现状、研究价值、现实困境等相关情况进行收集与整理,

并对专家及传承人所提出的建议进行归纳整理，逐渐理清脉络，为建立安徽省民族传统体育非遗的可持续发展路径提供切实可行的方案。

表 1-1 访谈人员部分名单 (N=11)

姓名	性别	职称	单位名称
宋*	男	主任	安徽省非物质文化遗产保护中心
钱*	男	副主任	安徽省非物质文化遗产保护中心
陈*	男	主任	铜陵市文化和旅游局
张*	男	教授	XX 大学
何*	男	教授	XX 大学
胡**	男	副教授	XX 大学
王*	男	副教授	XX 大学
张**	男	东乡武术省级传承人	周潭镇武术协会
章**	男	东乡武术市级传承人	周潭镇彭桥小学校长
周**	男	东乡武术传承人	周潭镇永升小学武术教师
钱*	男	校长	周潭镇永升小学校长

1.4.2.3 田野调查法

为保证本文研究内容的全面以及深刻，对安徽省民族传统体育非物质文化遗产代表性项目——东乡武术，进行实地考察，全面地剖析安徽省民族传统体育非物质文化遗产内容。从东乡武术项目的主客体出发，通过真实地感受当地居民的生活现状、生活条件以及传承状态；与“东乡武术”传承人的近距离接触，通过沟通深入了解该项目的历史脉络以及发展进程，进行录音及记录，获取最准确的数据资料，为后续的研究提供重要保障。

1.4.2.4 问卷调查法

(1) 问卷的设计

根据本论文研究内容的需要，通过相关文献资料阅读整理，以及前期对安徽省铜陵地区省级非遗项目东乡武术的考察和访谈情况，设计有关《安徽省民族传统体育非遗项目“东乡武术”保护与传承》的调查问卷，分别对安徽铜陵地区当地居民与学生进行问卷的发放与回收。调查问卷的

设计在有关专家与导师们的多次指导下，进行反复修改，最终制定出可行性问卷，为本文的研究提供合理有效的数据。

(2) 问卷效度检验

为确保问卷的有效性，先后邀请了安徽省内 7 位相关领域的专家对问卷的结构与内容进行效度检验，检验结果（表 1-2）表明本问卷结构与内容较为合理，具有较高的效度，符合本文调查需求。

表 1-2 问卷效度检验结果（N=7）

评价程度	非常合理	比较合理	一般	不合理	非常不合理
结构效度（%）	2（28.6）	4（57.1）	1（14.3）	0	0
内容效度（%）	3（42.85）	3（42.85）	1（14.3）	0	0

(3) 问卷信度检验

为确保问卷的可信度，采用重测法进行检测以确保问卷的准确性。对调研地区当地居民和传承人随机发放 70 份问卷。20 天后，在确保调查问卷内容与调查对象不改变的情况下，又随机发放了 20 份问卷。根据两次问卷得到结论进行数据分析，再计算总问卷填写结果的相关系数，得出的相关系数值为 0.843，可以得出该问卷信度较高，基本符合调查的要求。

表 1-3 问卷信度检验结果（N=82）

样本量	项目数	相关系数
82	25	0.843

(4) 问卷的发放与回收

经专家检验合格后，于 2024 年 8 月至 10 月期间，对安徽省铜陵市省级传统体育非物质文化遗产项目“东乡武术”传承基地附近的村民发放问卷，共计发放问卷 800 份，回收问卷 795 份，其中有效问卷 786 份，具体情况见表 1-4。

表 1-4 问卷的发放与回收

	发放数量	回收数量	有效问卷	无效问卷	有效率
总计	800	792	782	10	98.36%

1.4.2.5 数理统计法

对于回收问卷后所得到的数据进行整理和统计,运用 SPSS 和 EXCEL 等分析软件进行数据导入,通过对资料的分析、整理、综合,使数据形成图表,更具有效性,从而为本文提供有效的支撑和依据。

1.4.2.6 个案分析法

安徽省传民族传统体育非物质文化遗产项目较多,在地域分布上较为分散且广泛,因此无法集中性的全范围地对所有民族传统体育非遗项目进行研究。因此本研究采用个案分析法,力求可得到更为详细的分析与研究结果。在安徽省民族传统体育非遗项目上,选取了安徽省级非物质文化遗产项目—铜陵“东乡武术”为研究个案,在数据收集、分析整理与实地调研走访的基础上,归纳梳理出时下“东乡武术”项目发展的保护现状、传播途径、传承困境,总结突出性、代表性问题,找寻共性经验,从而为安徽省民族传统体育非遗项目的传承和发展提供有效的建议。

第 2 章 理论基础

2.1 非物质文化遗产概念

2.1.1 非物质文化遗产概念

2003 年 10 月，联合国教科文组织第 32 届大会通过的《保护非物质文化遗产公约》明确定义了这一概念：指被特定社群或个体认定为其文化遗产核心要素的实践、表达、知识体系及相关物质载体。这类文化形态通过代际传递，在社群与环境的互动中持续创新，既维系文化认同，又促进文化多样性保护。随着中国加入该公约，“非物质文化遗产”这一规范术语在学术界和社会各领域得到广泛认同与应用^[38]。

2.1.2 非物质文化遗产分类

我国的非物质文化遗产主要分为两个方面阐述，其一指由多民族共同体代际传承的活态文化形态，这些文化形态被系统性地纳入文化遗产体系的构成要素；其二涵盖了与上述文化实践形成相互关系的物质载体及文化空间场域，共同构成完整的文化记忆保存系统。现如今，我国的非物质文化遗产的分类大致分为十个门类：传统技艺，民间文学，传统医药，传统音乐，曲艺，传统舞蹈，传统体育、游艺与杂技，传统戏剧，民俗，传统美术^[39]。（具体见表 2-1）

表 2-1 非物质文化遗产分类统计表

分类	含义	表现形式
民间文学	通过口耳相传的方式产生并流传于民间	神话、传说、民间故事、史诗、长诗、歌谣、民间笑话、民间谚语
传统音乐	产生并流传于民间的各种音乐样式	民间歌曲、民间器乐曲、舞蹈音乐、戏曲音乐、曲艺音乐和民间祭祀仪式音乐

续表 2-1 非物质文化遗产分类统计表

分类	含义	表现形式
传统舞蹈	广大劳动人民所创造的、世代相传的，在日常生活场所表演的各种传统舞蹈	生活习俗舞蹈、岁时节令习俗舞蹈、人生礼仪舞蹈、宗教信仰舞蹈
传统戏剧	中国各地域各民族人民创造的传统曲艺术	综合了文学、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、杂技、武术等元素，讲究唱念做打
曲艺	中国民族民间各种说唱艺术的总称，是由民间口头文学和歌唱艺术经过长期的演化发展而成的一种独特的表演艺术形式	一人多角、化出化入、说唱为主、简便易演
传统体育、游艺与杂技	深厚的传统和悠久的历史，具有广泛的民众基础	传统武术、传统竞技、传统体育、游艺、杂技、魔术、马戏、乔装戏、滑稽
传统美术	是广大民众创造的各种视觉造型艺术	民间绘画、民间雕塑、民间工艺、民间建筑
传统技艺	历史上传承下来的手工业技术与工艺	农畜产品加工；烧造；织染缝纫；金属工艺编织扎制；髹漆；造纸、印刷和装帧
传统医药	指中医中药以及一些少数民族的传统医学药学	针灸、中医针疗法、中药剂型、拔罐疗法
民俗	流行于民间的风俗习惯，它蕴藏于民众生活之中，是民间传统文化的主要内容	生产商贸习俗、消费习俗、人生礼俗、岁时节令、民间知识、民间信仰

2.2 体育非物质文化遗产概念

2.2.1 体育非物质文化遗产概念

体育非物质文化遗产作为文化遗产的重要类别，兼具文化与运动双重属性。其内涵包括被特定群体认可并具有竞技性、教育性和娱乐性的传统运动技艺，以及与之相关的器械、场所等物质载体。这类遗产既包含标准化的运动形式和器械工艺，又承载着民族习俗、社会特征、宗教仪式等文化内涵，是活态的文化遗产体系^[40]。传统体育非遗的保护工程，实质上是对濒危文化进行系统化记录、评估、修复和传播的综合文化实践。体育非遗的概念范畴应涵盖：1.本土传统体育文化的精髓与典型形态；2.主体民族的民俗体育代表性形式；3.濒危的传统体育文化遗存；4.少数民族的传统体育文化形态；5.各类濒危的独特传统体育文化表现形式。

2.2.2 体育非物质文化遗产分类

传统体育非物质文化遗产是在历史的长流中，通过不同民族、地区、文化背景所创造和发展起来的具有独特性、代表性和普遍价值的体育活动及相关文化现象，是人类文明进步的重要一环。2008年第二次公布国家级非遗名录时，将原有“民间舞蹈”“杂技与竞技”类别名称正式更正为“传统舞蹈”“传统体育、游艺与杂技”类别，一直沿用至今。随着我国的专家学者的不断深入，传统体育项目被大致分为四大类，如表 2-2：

表 2-2 民族传统体育非物质文化遗产分类统计表

分类	表现形式
传统武术	太极拳、形意拳、六合拳、八卦拳等
传统球类运动	蹴鞠、毽子、板鞠等
传统竞技游戏	中国象棋、围棋、五子棋等
传统民间体育活动	跳绳、弹弓、剪纸等

2.3 民族传统体育非物质文化遗产概念

2.3.1 民族传统体育的概念

民族传统体育是指各民族在长期历史发展过程中形成并传承下来的，具有鲜明民族文化特征、地域特色和群体认同的体育活动形式。它不仅是身体技能的实践，更是民族文化、历史记忆、宗教信仰、伦理观念和社会习俗的综合载体，反映了特定民族的生活方式、精神追求和生存智慧。民族传统体育具有四重特性，第一，民族性，民族传统体育与特定民族的族群身份紧密相关，其内容、形式和规则往往植根于该民族的历史传统。例如，蒙古族的“搏克”（摔跤）、藏族的“押加”（大象拔河）、苗族的“上刀梯”等，均体现了独特的民族符号与集体记忆。第二，传统性，其传承依赖于口传心授、仪式实践或民俗活动，具有历史延续性。如华佗五禽戏源自东汉医学家华佗创编的养生术，历经千年仍保留“仿生”动作与中医理论内核。第三，文化复合性，民族传统体育常与宗教、节庆、艺术等文化形态交织。例如，彝族火把节中的“摔跤”兼具祭祀功能，纳西族“东巴跳”融合武术与东巴教仪式。第四，地域性，受地理环境与生产生活方式影响，

不同地区的同一民族可能衍生差异化体育形式。如南方傣族的“象脚鼓对踢”与北方满族的“冰上蹴球”，分别适应热带雨林与寒冷气候。

2.3.2 民族传统体育非物质文化遗产的分类

民族传统体育非遗作为具有独特性质属性的传统文化，其分类大致可以通过三个方面，按照功能属性分类可以分为四大类（竞技对抗类、健身养生类、娱乐游艺类、宗教仪式类）；按照民族属性分类可以分为两大类（单一民族独有型、多民族共享型）；按照地域文化特征分类可以三大类（农耕文化型、游牧文化型、山地文化型）；按照传承形态分类可以分为三大类（原生态传承型、现代改良型、文旅融合型），（具体见表 2-3）：

表 2-3 传统体育非物质文化遗产分类统计表

分类	类型	表现形式
功能属性分类	竞技对抗型	蒙古族搏克（摔跤）
		维吾尔族达瓦孜（高空走绳）
		安徽省徽州武术
		华佗五禽戏
	健身养生型	太极拳
		藏族羌姆
	娱乐游艺型	壮族抛绣球
		黎族跳竹竿
民族属性分类	宗教仪式型	安徽凤阳花鼓
		池州傩舞
		纳西族东巴跳
	单一民族独有型	朝鲜族秋千
		回族攒牛
		赛马
地域文化特征分类	农耕文化型	多民族共型
		龙舟竞渡
		皖北斗羊
		傣族象脚鼓对踢

续表 2-3 传统体育非物质文化遗产分类统计表

分类	类型	表现形式
地域文化特征分类	游牧文化型	蒙古族赛马射箭
		哈萨克族叼羊
	山地文化型	苗族上刀梯
		安徽省叶村叠罗汉
传承形态分类	原生态传承型	池州傩舞
		彝族火把节摔跤
	现代改良型	竞技化五禽戏
		电子龙舟赛
	文旅融合型	徽州武术节
		西双版纳傣族泼水节赛龙舟

第 3 章 安徽省民族传统非物质文化遗产保护概述

3.1 安徽省民族传统体育非物质文化遗产概况

3.1.1 安徽省民族传统体育非遗项目级别分析

由于我国古代对于体育的名称一直是以杂技、游戏、游艺、杂耍等来代替的，故而第一批省级传统体育非物质文化遗产项目的类目名称为杂技与竞技，而后的五批类目名称更改为传统体育、游艺与杂技。安徽省民族传统体育非物质文化遗产项目众多，自从国家大力加强保护和扶持非物质文化遗产项目以来，安徽省自 2006 年—2021 年共计公布了六批省级非物质文化遗产项目。六批省级非物质文化遗产项目共计 616 项，其中传统体育项目 20 项，并且仅有两项入选国家级非遗名录（具体见表 3-1）。

表 3-1 安徽省传统体育非物质文化遗产项目一览表

项目名称	级别	时间/批次	申报地区或单位
华佗五禽戏	国家级	2011 年/第三批	安徽省亳州市
西凉掌（亳州晰扬掌）	国家级	2021 年/第五批	亳州市晰扬掌协会
华佗五禽戏	省级	2006 年/第一批	亳州市
晰扬掌	省级	2008 年/第二批	亳州市
东乡武术	省级	2010 年/第三批	安庆市枞阳县
湖阳打水浒	省级	2010 年/第三批	马鞍山市当涂县
永京拳	省级	2010 年/第三批	淮南市
颍城火叉、火鞭	省级	2010 年/第三批	阜阳市临泉县
陈抟老祖心意六合八法拳	省级	2014 年/第四批	亳州市
徽州武术	省级	2014 年/第四批	黄山市
吴翼翬华岳心意六合八法拳	省级	2014 年/第四批	淮南市

续表 3-1 安徽省传统体育非物质文化遗产项目一览表

项目名称	级别	时间/批次	申报地区或单位
五音八卦拳	省级	2014 年/第四批	阜阳市阜南县
蚌山心意六合拳	省级	2017 年/第五批	蚌埠市蚌山区
牛门洪拳	省级	2017 年/第五批	合肥市
张氏大洪拳	省级	2017 年/第五批	合肥市瑶海区
太和武当太极拳	省级	2017 年/第五批	合肥市肥东县
韩氏阴阳双合拳	省级	2017 年/第五批	阜阳市太和县
淮北六步架大洪拳	省级	2022 年/第六批	淮北市杜集区
庐州太极拳	省级	2022 年/第六批	合肥市瑶海区
淮北李氏射艺	省级	2022 年/第六批	淮北市相山区
胡门少林大洪拳	省级	2022 年/第六批	蚌埠市禹会区
陈式太极拳	省级	2022 年/第六批	蚌埠市蚌山区

根据上表（来源于中国非物质文化遗产网、安徽省非物质文化遗产名录）可以看出安徽省民族体育非物质文化遗产项目资源非常丰富，民族传统体育项目众多，可是入围国家级非物质文化遗产的项目却极少。

3.1.2 安徽省民族传统体育非遗项目地域分类

安徽省位于长三角地区，地处长江中下游地区，共 16 个城市，总面积 14.01 万平方公里。安徽省内，长江以南地区属于皖南区域，有宣城、芜湖、马鞍山、池州、铜陵、黄山；长江以北淮河以南地区属于皖中区域，有滁州、合肥、安庆、六安；淮河以北地区属于皖北区域，有淮北、宿州、阜阳、蚌埠、亳州、淮南^[41]。安徽省蕴含的体育非物质文化遗产资源丰厚，20 项体育非遗项目中有 6 项分布在县城，14 项分布在市区。首先非遗项目最多的城市为合肥市共 4 项，占安徽省项目总量的 20%；其次是亳州、阜阳、蚌埠，各有 3 项，占总量的 15%；再有是淮南、淮北，各有 2 项目，占总量的 10%；最后是黄山、铜陵、马鞍山，各有 1 项，占总量的 5%。具体见图 3-1、3-2。

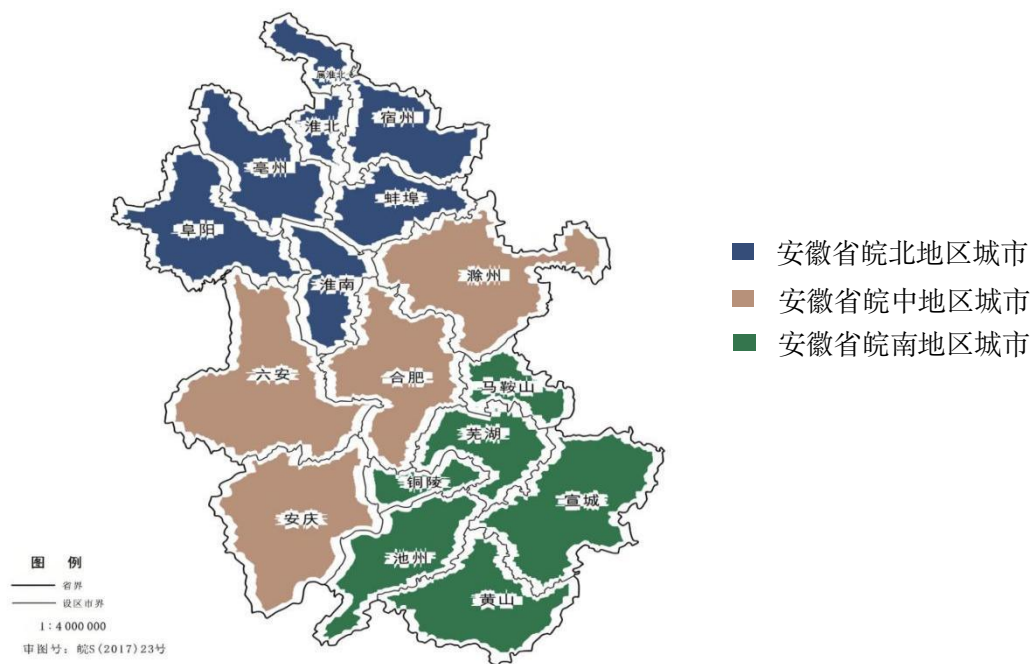

图 3-1 安徽省地域分布图

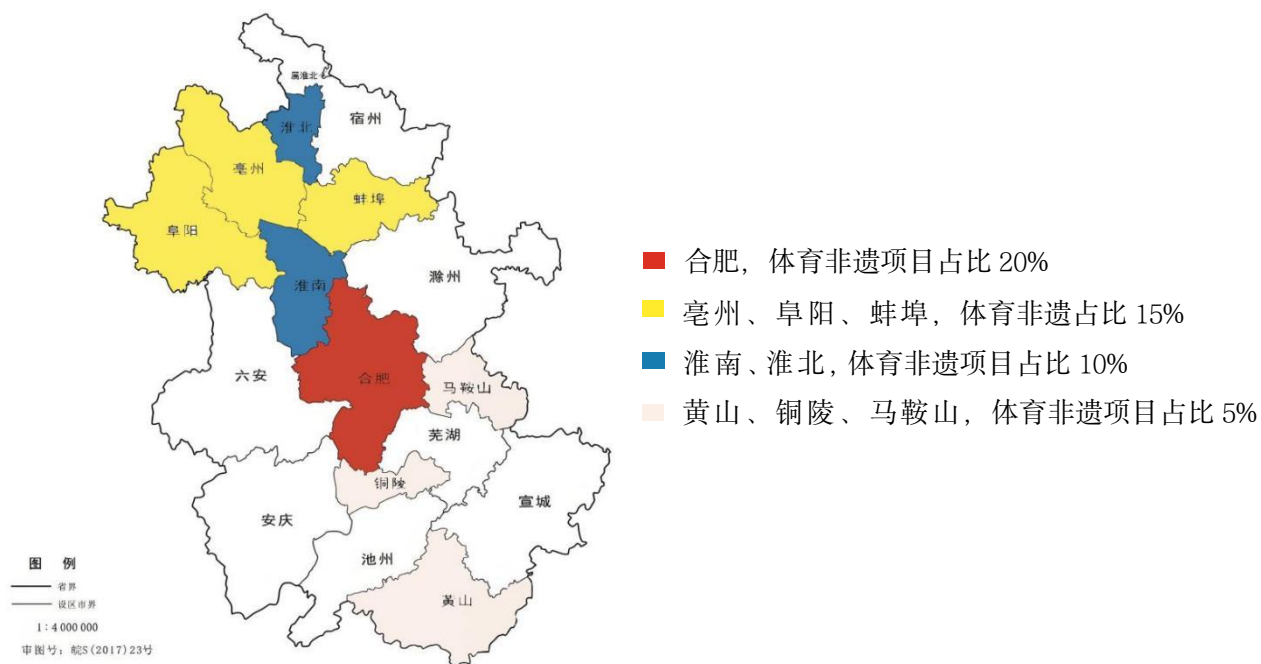

图 3-2 安徽省民族传统体育资源分布图

根据上图可以看出，安徽省皖北地区传统体育非遗项目分布较多；皖中地区传统体育非遗项目少量分布；皖南地区传统体育项目数量较少。各地区的差异较大，有的城市的体育非遗项目甚至为零，地域差距非常明显。

3.1.3 安徽省民族传统体育非遗项目传承人生存现状

截至 2024 年底，前六批的安徽省省级非遗项目传承人共计 1061 人，传统体育、游艺与杂技共 37 人，只占总人数的 3.5%，传统体育 22 人，仅仅占总人数的 2%，可见传统体育非遗项目人才的缺失非常严重。非物质文化遗产是广大群众通过长期的经验积累创造得出的产物，非物质文化遗产活态传承的双重方式即言传身教、口传心授，文化主体通过具体的传承机制与实践的教育范式实现了代际传承，构成了文化基因存续的核心路径。研究证实，文化基因能否能够实现长久性存续，本质上取决于传承主体的衔接。在非遗动态传承过程中，文化承载者的主体地位，特别是其在文化再生产过程中能动性的程度，构成了活态传承体系的关键之处^[42]。

3.1.3.1 安徽省民族传统体育非遗传承人年龄及性别现状

经过调查发现，安徽省传统体育非遗项目传承人共计 22 人（女性 1 人），其中年龄在 50 岁以下地没有，50-65 岁的 15 人，65-80 岁的 5 人，80 岁以上的 2 人（已故），（详细见图 3-3）。因此，目前在后继传承人的培养方面，缺少年轻传承人的涌入。因此，必须深刻明确“非遗传承者”的核心位置，不能仅仅只会保存和收集非物质文化遗产，更应当对非遗传承者延续的重视，而现如今这的确是安徽省民族传统体育非遗发展的最大阻碍。年迈的传承人优点是经验丰富，而正因为年龄较大，思维和行动不如从前了，并且也缺乏传承的创新意识，如果没有新鲜的血液流进传承系统，民族传统体育非遗项目将会濒临失传；健康持久的传承队伍应该是由年轻人负责实践，年长的传承人负责教授经验，合二为一才能可持续地发展下去。

安徽省传统体育非遗项目 22 人中仅有 1 人为女性（详细见图 3-4），这与传统的思想观念有关，在访谈了东乡武术传承人时，他提供的传承资料中就有提过，“传男不传女、传媳不传姑”等规定，这就导致了非遗传承项目的女性极其少；可是根据笔者调查的结果发现，近年来女性对于非

物质文化遗产项目的了解与熟悉程度远远大于男性，保护非物质文化遗产的观念也远远高于男性，因此日后女性对于传承传统体育非物质文化遗产一定是主导力量。时代在变化，我们需要将传统观念取其精华、去其糟粕，让我们的民族传统体育非遗项目可以持续长久地传承下去。

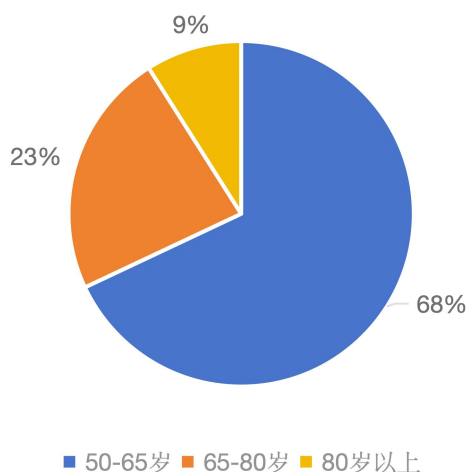

图 3-3 安徽省民族传统体育非遗传承人年龄统计表

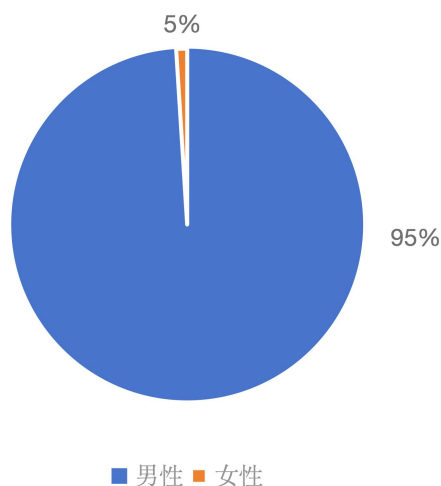

图 3-4 安徽省民族传统体育非遗传承人性别统计表

3.1.3.2 安徽省民族传统体育非遗传承人身份认定现状

作为当代具有活态特点的文化遗产，民族传统体育非物质文化遗产的延续与保护，与传承人的持续坚守有着密切的关系。在传统体育非遗的传承体系中，传承人扮演着关键性角色，其主体地位的确立对于文化记忆的

保存与传承具有决定性作用^[43]。作为传承体系中的核心要素，对传承人身份的准确认定，不仅能够确保民族文化的有效延续，同时也有助于传统文化的广泛传播。需要指出的是，非物质文化遗产传承人的认定标准会随着时代变迁和社会环境的变化而动态调整，这就要求在开展体育非遗认定工作时，必须采取灵活的策略应对各种复杂情况。

根据对章*苗的访谈调查得知，在体育非遗代表性项目的申报过程中，部分具有较高价值的省级传统体育非遗项目正面临着严峻的生存挑战，这些项目不仅难以在短期内获得国家级非物质文化遗产的认定资格，同时也缺乏有效的渠道进入公众视野，若继续沿用现有的保护理念，很可能导致体育非遗保护工作出现失衡状态，此外，由于体育非遗项目具有多样化的特征，在传承人认定过程中难以制定统一的标准体系，这种情况在一定程度上影响了传承人的积极性与主动性。因此，建立科学的民族传统体育非遗项目及传承人认定体系，不仅能够准确反映保护对象的濒危状况，同时也将为非物质文化遗产的广泛传播创造有利条件。

3.1.3.3 安徽省民族传统体育非遗传承人职业与收入现状

经济基础直接影响了传统体育非遗传承人传承项目的能力，经过了解国家民族传统体育非遗传承人主要分布在教育、文化遗产与保护、体育旅游、健康与健身指导等领域。他们在学校担任校长兼体育教师，通过教学传授民族传统体育项目；在文化部门从事文化遗产保护和非物质文化遗产传承工作；在体育旅游和休闲产业中开发和管理体育旅游项目。此外，他们还可能从事武术、传统体育养生及民族民间体育的相关工作，如武术散打教练和社会体育指导员等。而安徽省民族传统体育非遗传承人的职业主要由教育、农业生产、工人、公职人员四个方面组成，经调查，安徽省传统体育非遗传承人共 22 人，其中从事教育的有 11 人、从事农业生产的有 2 人、从事工人的有 3 人、从事公职人员的有 5（具体见表 3-2）；通过安徽省民族传统体育非遗传承人的职业我们可以发现，对于非遗的保护和传承方向的专职人员几乎没有，这使得民族传统体育非遗项目的传承停滞不前。

表 3-2 安徽省民族传统体育非遗传承人职业一览表

职业	人数	百分比
教育	11 人	50%
农业生产	2 人	9%
工人	3 人	14%
公职人员	5 人	23%
其他	1 人	5%

传统体育非遗传承人的收入不仅可以保障日常的生活，还决定了非遗项目的发展。经过调查，安徽省传统体育非遗传承人 22 人，收入在 1-2000 元/月的有 8 人，2001-4000 元/月的有 5 人，4001-6000 元/月有 3 人，6000 元以上/月的有 1 人，无实质性收入的有 5（具体见表 3-3）。在访谈了几位传承人时，他们大都经常接待各种政府活动以及部分商业活动，通过活动的收入去置办一些传统体育项目的器材，来推进传统体育非遗项目的传承和发展，传承人一边需要顾及经济方面，另一边需要传道授业，精力有限；传承人的徒弟大都外出务工，只有逢年过节才可以回到家乡切磋项目，长此以往传统体育非遗的传承面临着巨大的困境。

表 3-3 安徽省传统体育非遗传承人收入一览表

收入	人数	百分比	平均收入
1000-2000 元	8 人	36%	2181.82 元/人/月
2001-4000 元	5 人	23%	
4001-6000 元	3 人	14%	
6000 元以上	1 人	5%	
无收入	5 人	22%	

3.2 安徽省民族传统体育非物质文化遗产保护现状分析

3.2.1 国家政策支持加大，政府保护机制加强

国务院在 2024 年 9 月 14 日发布的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》中指出对于非物质文化遗产我们需要“保护为主、抢救

第一、合理利用、传承发展”的指导方针^[44]，报告中强调 2025 年的目标是有效保护非物质文化遗产代表性项目，2035 年的目标是传承体系更加完善。通过政府工作报告我们可以看出国家对于拯救非物质文化遗产的决心，我们应当有信心保护传承好我们的非物质文化遗产。安徽省文化和旅游厅在 2023 年 5 月发布了“关于非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施，组织开展非物质文化遗产保护工作”，并拟定了相关细则，通过安徽省政府的公告，并强调了实施保护工作，我们可以看出近年来安徽省政府对于非物质文化遗产项目的重视程度越来越高，因为安徽省的重视，许多濒临失传的非遗项目得到了有效的保护，同时也给传承人很大的力量。

近年来安徽省非物质文化遗产网（安徽省非物质文化遗产数字博物馆）逐步完善，通过网站我们可以很快速的浏览到安徽省所有的传统非遗项目及传承人。首先，对于传统体育项目感兴趣的人群来说，完善的文字和精美的图片可以更高效率的让人们了解并学习传统非遗项目；其次，对于学术研究来说，我们可以通过数字博物馆找到非遗传承人并进行实地的访谈考察；最后对于传承人来说，通过网站，他们也可以了解到同项目以及不同项目之间的最新活动和最新信息。

3.2.2 非遗传承基地完善，传承资金支持加大

为了保护和传承珍贵的文化遗产，国家近年来加大了对于体育非遗基地的建设和资金支持的力度。首先是硬件设备改造方面，许多体育非遗基地新建或改造了训练场地，确保传承活动有良好的物质条件，比如太极拳基地建设了专门的训练场馆，配备了现代化的训练器材；为了展示和宣传体育非遗项目，许多基地建设了展示馆，通过实物、图片、影像等多种形式展示项目的历史、文化和技艺；对于体育非遗项目的保护采取了数字化方案，通过数字化技术记录保存，并建立数据库和数字博物馆便于长期保存和传播。其次是传承人的保护方面，传承人作为体育非遗传承的核心，近年来国家强通过多种方式支持传承人的工作和生活，安徽省作为非遗项目大省，出台了《安徽省非物质文化遗产保护资金管理办法》对项目保

护资金的申报范围与申报要求做出了明确的划分,其中规定了传承人的项目保护补助费、传承人补助费、传承人记录补助费、文化生态区保护补助费等四项经费,推动着安徽省体育非遗的发展。再有人才培养方面,体育非遗的传承离不开一代一代人的传承,目前安徽省设立了专项培训资金,支持传承人培养后继人才,例如,太极拳基地每年举办多期培训班,培养了大批的太极拳爱好者;人才培养离不开学校教育,通过走访了东乡武术传承地区的几所中小学,发现部分中小学将武术、太极拳纳入体育课程中,这样可以逐渐培养学生的兴趣和技能。最后是研究与记录方面,国家的社科基金项目设立了单独的体育非遗研究专项,通过支持研究项目,深入挖掘体育非遗项目的历史和文化价值;目前安徽省部分体育非遗基地还出版了项目专著与纪录片,记录了项目的技艺与文化,通过这些记录可以更直观地感受到文化遗产的魅力,对于体育非遗的长期发展至关重要。

3.2.3 非遗宣传活动增多,传统体育受众群体加大

宣传与推广是提升传统体育非物质文化遗产项目认知度和影响力的重要途径,目前安徽省政府通过多种方式支持相关工作,一方面,通过活动资金支持举办了文化节、展览、比赛等,通过活动提升公民认知度和参与度,安徽省华佗五禽戏作为安徽省的标志项目,曾被国家誉为“国际健身气功五禽戏之都”的项目,通过定期举办华佗五禽戏文化节,吸引来了大批的国内外的爱好者参与其中^[45];另一方面,安徽省许多项目通过央视及媒体平台进行了宣传,笔者通过媒体搜索传承人姓名,发现传承人都注册了媒体账号,并且在平台发布体育非遗项目的图片及视频介绍项目的身法套路、谱系派别,通过这样的方式竭尽全力地对体育非遗项目进行宣传,如此往复逐渐提升了体育非遗项目的知名度和受众范围。

3.3 安徽省民族传统体育非物质文化遗产传承困境分析

3.3.1 竞技体育冲击较大,传统体育逐渐消融

不可否认的是全球化进程中的文化交互与价值融合是现代社会经济发展的必由之路。但需要正视的是,在现代化转型过程中,文化开放性与

传统存续力之间凸显出明显的不适应性。实证研究表明，相对封闭时期的文化生态系统更有利于传统文明基因的完整性保存。当前文化全球化浪潮带来的特殊文化渗透，已对本土文化空间形成结构性挤压，现代竞技体育的兴起展现出青年群体对西方体育模式的推崇，传统体育文化呈现出传承衰减态势，人民的教育体系对西方体育项目的吸纳，更加导致传统体育文化陷入系统性及边缘化的困境。

首先，当代青年群体的运动行为选择呈现显著的文化倾向性特征。基于文化消费理论分析，新一代年轻人对时尚化、符号化的西方健身模式表现出高度认可，其运动偏好从传统体育文化场域向现代商业健身空间转移。健身产业的规模化扩张（2019—2023 年行业复合增长率达 12.7%）通过构建“科学健身—体态管理—社交展示”三位一体的消费场景，形成了对传统体育的排斥，典型表现为：跆拳道馆与篮球俱乐部的注册学员中，18-25 岁群体占比超 65%，而同期参与传统武术研习的同龄群体不足 3%。这种文化消费的结构转向，实质消解了非物质文化遗产的传承基础。

其次，作为传统节庆的体育展演功能在现代化进程中遭遇双重困难：一方面，生活节奏加速导致重阳登高、端午竞渡等群体性民俗活动参与度持续下降（2022 年文化和旅游部调查显示，00 后群体传统节庆体育活动参与率仅为 28.4%）；另一方面，西方节庆文化通过商业资本运作构建新的仪式体系，圣诞节街头马拉松、情人节定向越野等新型活动形成文化替代场景。这种文化认同的代际断裂，使得舞龙舞狮等非遗展演从社区公共文化载体演化为旅游景区表演项目，其文化内涵的抽离式趋势已引发学界对“非遗西方化”的担忧。

最后，我国学校体育课程的西方项目制度化进程，实际上是构建了文化资本再生产的系统性机制。教育部《体育与健康课程标准》将 50 米跑、立定跳远等西方体质测量体系列为必修内容，而传统体育仅占选修模块的 12%。这种制度设计通过“考试指挥棒”效应形成双重压迫，学生为升学功利性选择培训项目，家长则陷入“剧场效应”被迫进行教育投资。更深远的影响在于，当太极拳在体育中考中的选考率不足 5%（2024 年安徽省

教育厅数据)时,意味着青少年群体正在丧失理解传统体育文化符号的认知基础,最终导致文化基因的传承断裂。

综上所述,在全球化背景下,通过引进国际主流体育项目增强我国竞技体育竞争力本属战略选择,但需要警惕的是竞技体育单极化发展对传统体育文化造成的侵蚀效应。若以消解民族传统体育文化基因作为现代化转型的代价,将导致中华优秀传统文化文明的传承断裂,最终演变为民族文化记忆的集体性流失。

3.3.2 传承人主体地位受限,传承链条逐渐断裂

作为活态文化载体的传统体育非物质文化遗产项目,其传承效果直接受制于传承主体的生存状态与发展条件。接下来通过安徽省的田野调查数据,从作为传承主体的传承人出发,揭示安徽省体育非遗传承面临的系统性挑战。

首先,传承主体老龄化危机。通过调查相关数据我们可以发现安徽省体育非遗传承人中55岁以上群体占比达60.7%,呈现显著的老龄化特征。这种现象的形成具有多重原因:一方面,青年群体受外来文化冲击形成审美的差异,仅有12.3%的受访青年表示持续参与传统体育活动;另一方面,学习技艺的周期较漫长(平均需5-7年系统训练),与社会快节奏生活方式形成冲突;再者,乡村人口空心化趋势加剧,留守群体中60岁以上老人占比达41.5%,直接导致传承链条断裂。部分项目已出现“人亡艺绝”的危机,近五年内有些传统体育技艺因传承人离世彻底消失^[46]。

其次,知识结构制约发展。传承人群教育程度统计显示,初中至高中(中专)学历者占69.6%,大专及以上仅占7.2%。这种知识结构导致三大现实困境:一方面,87.4%的传承人缺乏现代传播技能,难以进行数字化转化;教学方式沿袭口传心授模式,仅14.5%的项目建立标准化教程;另一方面,创新转化能力薄弱,91.2%的项目未开发衍生文创产品。教育断层使得传统技艺与现代社会的对接出现系统性障碍。

再有,经济压力掣肘传承。经济收入数据显示双重压力,安徽省体育非遗项目传承人的工资性收入4000元/月以上者占30.2%,经营性收入4

万元/年以上者仅 20.3%。经济拮据带来传承困局有，72.6%的传承人需自筹活动经费，平均年度投入占家庭收入 38.4%；训练场地年租金涨幅达 15%，器材更新成本年均增加 12.3%；81.5%的传承人无力开展规模化培训，平均每项目在培学徒不足 3 人。

最后，经济扶持力度不足。导致现行保障体系存在结构性缺陷，补贴标准滞后，国家级传承人 2 万元/年补贴仅覆盖基础支出的 23.7%；资金使用效率低下，78.4%的项目经费用于基础维持，创新投入不足 5%；政策协同不足，文化、体育、旅游部门的扶持资金整合度仅 34.6%。这种状况导致服装器材更新周期延长至 8-10 年，较 2010 年延长 3 倍；年度传承活动频次下降至 4.2 次，较五年前减少 37%^[47]。

3.3.3 传承教育体系的缺失，传承机制不够完善

传统体育项目在现行教育体系中的地位较低，通过调研了安徽省部分中小学后，笔者发现在某重点中学的一节体育课上，学生们熟练地操作着起跑器设备分析跑步动作，而对教室外张贴的“五禽戏进校园”海报熟视无睹。这样的现象映射出体育非遗教育缺乏系统性教学。根据调查发现，全省 79%的中小学未开设传统体育课程，现有的教材停留在 20 世纪 90 年代；目前全省专职的传统体育教师仅占体育教师总数的 3.2%，这就意味着大部分教师对于传统体育项目的认知仅仅停留在概念层面，学生就更不用说，教育链的断裂更体现在知识传递的断层。

在现代化的冲击下，传统与现代的碰撞暴露了传承机制的深层问题，安徽省 63%的非遗传承人年龄超过 60 岁，而 35 岁以下的传承人不足 8%，60 岁以上的传承人虽然对终身学习的技艺很娴熟，可是面对新技术新科技新设备，往往是手足无措的，这就导致了传承机制失序。许多传统体育项目的传承机制仍然依赖于口传心授、“传帮带”的模式，无法创新，合肥非物质文化遗产研究中心调查显示，近五年传统体育项目的创新率不足 2%，90%的展演仍然沿用三十年前的套路，传统体育项目与时代完全脱节，无法跟上时代的步伐。安徽省民族传统体育非遗项目的教育体系与传承机制正面临着双重断裂。

3.3.4 政策与资金支持力度不够，保护能力十分薄弱

安徽省非物质文化遗产保护条例颁布至今已经有 20 年，其条款仍停留在“鼓励社会力量参与”的模糊表述。在亳州五禽戏的传承基地，第五代传承人李**多次维权，因为有人用五禽戏的动作开发健身 app，到现在找不到法律依据维权，这样微弱的制度性保护，无法从根本上保护传统体育项目，根据调查全省 92%的传统体育非遗项目未完成知识产权的保护，78%的传承人遭遇过技艺盗用却无从追责，政策的保护力度太小。财政支持力度更加触目惊心，2022 年全省非遗保护专项资金中，传统体育类仅占 6.3%，平均每个项目补助不足两万元，据东乡武术代表性传承人章根苗所说，每年东乡武术的补助金额一万元，根本无法支撑所需的费用，一套完整的器械都需要几千元，资金配置得不到位，使得很多传统体育项目已经很久未开展传承活动了。

保护名录的异化更令人担忧，阜阳的肘阁抬阁入选了省级非遗十多年，申报时承诺的专项保护资金始终未到位，被迫参加商业演出 127 场，这样的“重申报轻保护”现象，导致许多传统体育项目因过度商业化，核心技艺出现严重失真。某高校非遗研究中心数据显示，过度开发导致传统体育非遗技艺异化的年均增长 5.7%，这种过度开发的现象，只会让民众的保护意识更加淡薄，又何谈传承传统体育项目。

第 4 章 安徽省民族传统体育非物质文化遗产

传承模式与发展路径分析

4.1 安徽省民族传统体育非物质文化遗产传承模式分析

4.1.1 通过多媒体融合，创新多种途径传播

安徽省体育非遗的保护与传播，完全可以通过多媒体融合的创新方法，探索出多样化的传承模式，既弘扬了传统文化，又赋予其现代活力。首先，我们可以通过短视频与社交媒体的精准推送，来传播民族体育非遗项目的具体内容，比如，东乡武术的代表性传承人周姓和章姓传承人会经常在短视频平台发布东乡武术的具体内容，练习身法，并通过短视频记录学生的表演，结合历史文化吸引年轻受众，扩大影响力；此外有部分传承人还会通过短视频特效展现非遗的文化内涵，增强传播效果。尽管传承人们都有尽力在做，可是目前来看收获的效果甚微，因此我们需要加大力度，建立各个项目科学化的传承谱系，并通过传承人的身份认证为短视频平台的权威传承人，通过这样的流量扶持传播效果会倍增，并且开通互联网收徒模式，感兴趣的群众可以通过发布练习视频给传承人筛选出合格人选，通过师徒联动达到更好的传播效果，这样就摒弃了之前的“传男不传女”、“传媳不传姑”的传统模式，在新模式下，我们需要“取其精华，去其糟粕”，才能可持续的发展^[48]。

其次，我们可以跟紧当下时兴的项目，通过跨界合作来打破“信息茧房”，例如，与当下很火的网络游戏联动，在游戏中加入体育项目的非遗元素，让年轻人在娱乐的同时可以学习到传统体育文化的知识。笔者在前期的问卷调查过程中发现，大部分的年轻人对于我们的传统体育项目根本没有了解过，这说明我们的宣传力度实在太小，因此结合当下年轻人喜欢

的游戏，会让大部分的年轻人对传统体育项目有一些初步的认识，同时可以提升文化认同感。

最后，我们可以在旅游宣传中嵌入传统体育非遗的元素，通过媒体展示地方特色时，介绍当地的传统体育非遗项目，比如我们的央视平台会定期播出各个地方的旅游景点和当地特色，当拍摄宣传片时，可以拍到当地的体育非遗特色，传承人及徒弟们在习练的场景，那么观众对于该地区的非遗体育项目也有一个清晰的认知，这在无形之中给群众传播了各地的传统体育项目特色。

4.1.2 通过现代新技术，完善数字化数据库

首先，安徽省的民族传统体育项目大部分都有其独特的传统套路，比如五禽戏的飞鹤展翅、白猿摘果等动作都有其特别的身法套路，对于身法套路，我们无法完完全全地学习清晰，那么我们可以通过传承人的展示以及学术的身法研究，利用 3D 动作捕捉技术记录传统套路，并通过套路建立多媒体数字化数据库，习练者和传承人都可以阅览数据库，并通过新一代的传承人定期更新数据库^[49]。

其次，我们可以开发 VR 项目体验系统，我们可以通过建立的数字化数据库连接 VR 系统，让受众群体可以切实地感受到传统项目的真实感受，增强互动性与趣味性，作为现代新技术的 VR 我们需要密切注意的是，需要避免因为 VR 的体验感较好而衍生出我们过于依赖新技术，这样下去可能会弱化师傅与徒弟之间的情感传授纽带，因此未来我们需要探索出“人机协同”的新模式。

最后，我们可以采用最新的 AI 技术，通过大数据分析出传承人的年龄结构、地域分布等信息，预测传承的各项风险，辅助政府制定针对性的扶持政策。比如说，使用 AI 识别到女性传承人稀少地区，定向开展培训项目，努力达到传承的平衡；我们还可以通过 AI 生成短视频、动漫、游戏等新媒体的内容，将传统体育的技击模式转化为大众喜闻乐见的叙事形式，比如东乡武术的历史故事，AI 生成交互式数字剧情，用户通过体感设备参与“虚拟比武”；AI 还可以通过大数据的数据库分析出社交媒体

上的一些潜在受众的兴趣爱好，制定精准的传播策略，达到全方位的传承模式。

4.1.3 构建新教学体系，实现教书育人模式

安徽省民族传统体育非遗要想改善后继无人的情况就必须培养传承人，将接力棒交到年轻人的手中。现代教育是体育非遗文化传承的重要方式，主要通过学校教育和文化博物馆等教育机构实施，从而保障民族传统体育传承的连续性。我国的学校教育包括基础教育（小学、初中、高中）、职业教育、高等教育、成人教育和特殊教育五大类，作为民族传统体育非遗的教学传承模式，我们可以大致分为基础教育、职业教育和高等教育^[50]。

首先是基础教育其核心是要把传承目标瞄准至学校的传承，传承技艺的基本要求是中小學生，传承者应大多是学校老师或专职教师。因为中小學生在教育传承中较为稳定。通常在中小学的教育传承上基本可以大致分为三个方向：（1）特长专业教育；（2）课后兴趣教育；（3）假期课外教育。需要依据学生动作技能习得水平的差异性特征实施分层教学策略，针对具有前期技术储备的群体构建专业化技术提升通道，同时为动作认知零基础的个体设计渐进式习得路径。通过建立覆盖不同层次的阶梯式教学框架，确保教学实践系统能够有效支撑各学段传承主体的基础能力培养，这构成青少年传统文化教育体系提升的核心机制。

其次，作为职业教育是传承主体中的关键一环，其旨在培养专业的技能人才。安徽省各地的非遗项目传承基地在筹备着，例如东乡武术传承基地 2024 年已经动工，华佗五禽戏的传承基地已在 2022 年完成，并在 2024 年开设培训班，这样的传承方式在实现文化基因保存与活态传承目标的同时，还能构建起面向青年群体的技艺习得平台，拓展传统知识体系的代际传承渠道，从而促进皖域体育类非物质文化遗产的传承链优化的可持续发展。这种多维度的传承机制既确保了文化本真性的延续，又培育了区域特色文化资源的创新转化能力。可是，经了解建设传承基地的项目仅有个别，开设培训班的更是少数，迫在眉睫的是要让政府牵头，传承基地加快建设

好，通过传承人和学校的合作，逐步培养技术型传承人才，逐步达到安徽省民族传统体育非遗项目年轻人占比较多的态势^[51]。

最后，高等教育是以高等院校为场所，通过系统化的学习方式达到传承的效果，高等教育也分为两方面，学术方向和技术方向，学术方向是通过学习研究传统体育非遗项目的关键点，找出其中存在的问题及时改正，并通过不断的研究创新出适合该项目长期发展的方向；技术方向是通过学习体育非遗项目时，足够有兴趣并具有天赋，通过长期练习来达到传承的成效。作为当代社会的重要力量，高等院校在保护和传承非物质文化遗产方面扮演着举足轻重的角色，因此笔者在前期间卷过程中给大学生们发放了一部分（具体见表 4-1）。通过表格我们可以发现大学生对于传统体育项目的感兴趣程度较高，可是学校没有安排相关课程，也没有练习场地和器械，导致大部分学生们只能通过网络来了解，因此我们需要在高等院校里开设传统体育非遗项目的课程，感兴趣的同学可以参加学习，有习练天赋的可以让专职的教师进行深度学习，培养民族传统体育非物质文化遗产的后继人才^[52]。

表 4-1 大学生传统体育项目参与分析表

名称	选项	频率	百分比
您对于学校开设体育非遗项目课程的想法是	非常愿意	180	44%
	一般	210	51%
	不愿意	10	2.5%
	十分排斥	10	2.5%
您所在的学校或周边是否有开展过体育非遗活动	有，很多	90	22%
	有，比较少	110	26.8%
	没有	40	9.8%
	不了解	70	41.4%
据您了解您所在的学校是否有开设传统体育项目类课程	是	160	39%
	否	30	7.3%
	不了解	220	53.7%
您认为在学校开设体育非遗课程是否有必要	是	350	85.4%
	否	60	14.6%
您是通过何种方式了解安徽省民族传统体育非遗项目	亲朋好友	30	7.4%
	书籍报刊	10	2.44%
	网络媒体	230	56%
	政府宣传活动	20	4.88%
	当地举办赛事	20	4.88%
	不了解	100	24.4%

4.1.4 构建新传承网络，形成省域协同模式

安徽省民族传统体育资源一直处于分散状态，要想从“分散传承”转型为“系统活化”模式，必须通过资源整合。新型传承网络可以“一体两翼三核”为框架的模式，“一体”：搭建安徽省省级大数据平台，通过大数据整合全省民族传统体育项目信息、传承人档案与活动数据，目前安徽省数字博物馆网站已经初步做到信息的收集，可是数据更新及传承人档案不够完善，因此我们可以通过大数据平台来达到理想的效果；“两翼”：政策保障体系（立法、资金、评估），市场运营体系（品牌授权、企业联名）；“三核”：皖北健身体育圈（亳州五禽戏），皖中节庆体育带（合肥张氏大洪拳），皖南武术文化区（东乡武术），通过各区域的文化特色发展民族传统体育生态文化环境。

构建“省-市-社区”三重治理体系。安徽省通过省级统筹，设立“安徽省民族传统体育协同发展委员会”，并制定《传统体育区域协同发展规划》；各市区协同发展，建立跨市联合制度，比如“皖南武术文旅联盟”的方式，吸纳皖南区域的几个城市参与，共享客源及营销渠道；各社区的活化传承可以通过地方特色，打造非遗特色小镇的形式。安徽省民族传统体育项目的长久性发展，必须是多项目多区域的协同发展，仅靠一两个项目是无法支撑的，因此我们需要通过皖北、皖南、皖中三个区域以及各市、县、镇、村的协同发展，共同建立起安徽民族传统体育的新型传承网。

4.2 安徽省民族传统体育非物质文化遗产保护与传承路径分析

4.2.1 完善政策与法律保护，推广安徽省体育非遗

首先，应当加快推进地方性立法工作，完善专项法规保护体系建设。相关部门需要及时制定配套的法律实施细则，确保非物质文化遗产能够在各个方面获得有效的法律保障。针对安徽省的具体情况，有必要结合区域特点，制定具有灵活性和适应性的地方性法规。同时，应当将省内各类民族传统体育非物质文化遗产项目全面纳入法律保护范围，为他们提供制度性保障。

其次，应当充分发挥知识产权制度在传统体育非物质文化遗产保护中的作用。依据我国现行专利法的相关规定，创新性发明和具有美学价值的外观设计均可获得专利保护，这一制度同样适用于体育非遗的保护实践。以安徽省特色体育项目板凳龙为例，其表演者所使用的服饰经过专门设计，各类道具也包含独特的装饰图案，这些元素均可申请外观设计专利保护。在举办相关赛事活动时，应当通过商标注册等方式对赛事标识进行保护，防止不法分子通过仿冒商标等行为损害赛事声誉，维护传统体育文化的传承环境。

最后，政府应当在体育非物质文化遗产的推广工作中发挥主导作用。鉴于体育非遗项目普遍面临资金短缺问题，难以实现自我维持，需要政府引导和支持传统体育产业发展。虽然体育非遗起源于民间，但仅依靠传承人的个人努力难以实现可持续发展。因此，安徽省政府应当建立有效的扶持机制，引导社会资本通过规范渠道参与传统体育产业发展，搭建产业推广平台，鼓励社会各界积极参与。通过政府与民间传承群体的协同合作，推动传统体育非遗的产业化发展，同时，应当为传统体育非遗项目提供更多展示机会，支持其参与各类展览、文化节庆等活动。

4.2.2 加强社区与青年参与，培养体育后继传承人

社区文化建设是社区公共服务建设的重要组成部分，在当前的社区文化建设中，民族民间传统体育非遗未能占据主要地位，作者认为原因有两个，其一是因为政府及相关部门的重视程度不足，未能以正确视角将传统武术非遗这一濒危文化摆至正确位置；其二是由于社区整体环境以及居民主体的内在文化需求不足，因而造成传统体育文化市场呈现出萧条的景象^[52]。在此情形下，我们需要深度激发社区群体的实际需求并利用政策推动，政府部门出台鼓励方针，将传统武术文化的“隐性价值”与相关惠民利民政策条例相联系，将传统体育非遗的宣传保护与当地特色旅游产业相结合，充分挖掘深蕴于民间传统体育非遗文化之中的经济价值，以实现经济效益的最大化，激发社区组织及居民主体的共同价值诉求，以二者共同的内在需求为导向，配合国家扶贫战略的实施和开展，与相关部门积极开展交流

合作，开展与传统武术非遗保护、宣传相关的文化活动，以此来提升社区及居民主体参与民族传统体育非遗保护的积极性与主动性，激发民族传统体育非遗文化市场活力^[53]。

4.2.3 加速体育非遗进校园，构建多层次传承体系

安徽省民族传统体育非物质文化遗产蕴含着显著的教育意义。作为文化传承与发展的关键载体，教育部门在保护与传播这类非物质文化遗产方面具有独特的优势。从文化传承视角来看，学校体育课程贯穿学生成长的全过程，为民族传统体育非遗的学习提供了较好的平台。将传统体育与现代体育教育体系相结合，不仅能够丰富学校教育的多样性，更能有效地彰显地域体育文化的独特价值。

首先，将民族传统体育非物质文化遗产纳入教育体系，构建新型课程模式具有重要的实践价值。在现有竞技体育主导的教学框架下，通过系统地融入具备地域特色的传统体育文化元素，有助于培养学生的文化保护意识与文化认同感，为传统体育非遗的可持续发展提供保障。基于“双减”政策背景，可通过开设课外专题讲座或组建兴趣小组等方式，引导学生深入体验传统体育表现形式，深化学生对本土体育非遗内涵的认知。同时，将传统体育项目纳入校运会竞赛体系，可增强学生的参与度与实践体验。青年群体作为文化传承的核心力量，其认知程度直接影响了传统体育文化的存续与发展^[54]。

其次，师资队伍建设是确保民族传统体育非物质文化遗产在校园内实现活态传承的关键所在。当前高校人才培养体系过度侧重竞技体育方面，对民族传统体育学科的发展投入明显不足。针对龙舟、舞狮等技艺要求高且濒危程度显著的传统项目，迫切需要建立专业化人才培养机制。单纯依赖政府引进和传承人培养难以满足现实需求，体育专业院校应当主动承担人才培养责任，通过高等教育平台培养复合型人才，并向基础教育机构及社区输送专业技术人员，可为体育非遗的可持续发展提供稳定的人才力量，进而推动区域性体育文化遗产的保护与传承工作。

最后，在课程资源开发过程中，应结合学生的特征，选取具有代表性的传统体育项目。秉持“活态传承”理念，以原真性、实用性和科学性为基础，系统地整合区域优质体育非遗资源^[55]。以亳州“华佗五禽戏”为例，该功法通过模拟五种动物的形态特征，既符合青少年身心发展规律，又能激发其参与的积极性，充分展现了体育非遗的实践价值^[56]。再比如淮南“永京拳”的引入，不仅传授其独特的功法技艺，更注重文化内涵的传承，在促进学生体质发展的同时，培养其崇武尚德的精神品格，体现了传统体育非遗教育的科学性。这些实践案例为传统体育文化在校园的传承提供了有益的借鉴。

4.2.4 发展体育旅游相结合，踏上非遗产业化道路

就当前形势来说，许多的非物质文化遗产项目正在找寻与市场的衔接点。许多新兴行业逐渐地向非物质文化遗产的项目靠拢，安徽省非遗办主任钱**曾说：“经过市场的运作，可以将收益带给传承人，并且可以提高传承人的动力，增强人民心中的文化自信。”另外，根据传统体育非遗项目的收益逐渐增长，用于传统体育非遗项目的专项经费也会更多一点。因此，市场运营给传统体育非遗项目的发展具有很大的发展空间，使得传统体育非物质文化遗产能够更好地“保护自己”。

民族传统体育非遗与旅游结合，能够形成特别的文化景观。在当下的背景中，有形的文化和无形的文化合作打造出空间的表达形式，这在无形中向我们输送了传统体育的观念，这样的观念是文化价值的体现，并且可以长久地吸引群众进行消费体验，促进了社会大众的消费习惯。因此，对于民族传统体育非遗与旅游的结合无疑是大势所趋，民族传统体育与旅游的结合还要注意的是场景的转变，需要从博物馆、舞台等场景的切换，并逐渐形成民族传统体育非遗文化的生态空间，提高民族传统体育非遗的体验场景^[57]。

首先，加强文化旅游融合发展的合法性。民族传统体育会让旅游的结合需要用科学的方法来保护文化生态环境，传统体育非遗文化作为文化的

标记和文化的符号，其价值是不可估量的。通过逐渐的长期积累，将民族传统体育非遗引入群众的视野，并且成为文化旅游结合中的标志性徽章。

其次，构建民族传统体育非遗的原真性空间。文化旅游的核心目的是将真实现存的项目和文化展现在大众视野中，这样的展现过程必须是真实的，需要保持其原真性。近年来，许多结合的项目因过度商业化导致了一些变形甚至是虚假的现象。为此，可以邀请相关专家和学者对相关旅游行业的工作人员进行培训，同时需要给相关工作人员传授相关项目的实际价值；旅游监管部门也需要加强监管，避免因开发过度而产生的严重影响。

最后，通过情境提出通过戏剧化表达重新构建民族传统体育非物质文化遗产景观的创新路径。具体来说，可借助情境戏剧的表现形式，将非遗元素融入戏剧场景设计，构建沉浸式文化体验空间。这种场景化的呈现方式不仅能够增强参与者的互动体验，更能通过叙事性表达深化文化认知，从而实现非遗文化传承与旅游体验的有机结合，推动文化旅游的内涵式发展。

第 5 章 个案研究——安徽省国家级非物质文化遗产

“东乡武术”保护与传承分析

5.1 “东乡武术”概述

东乡武术发源于安徽省铜陵市枞阳县，该地区在历史上本属于古桐城的南乡和东乡，素有“文不过南乡，武不过东乡”的民间谚语。东乡地区涵盖周潭、白湖、项铺、横埠、汤沟、白梅、金社、老洲、陈瑶湖等多个乡镇，当地民风彪悍，百姓性格刚烈，遇事较真。过去，外地人听到东乡口音都会格外谨慎，因为这里几乎人人都会几手功夫，说不定就会遇到一位“教师爷”（当地对拳师的尊称），稍有不慎就可能吃亏。

在东乡，章、周、陆、邓、谢、王、汪、吴等大姓家族世代习武，男女老少皆以武为乐，家家户户都备有刀枪棍棒等器械，各种独特拳法招式层出不穷，武林高手比比皆是。每逢农闲时节或春节，各大家族都会举办武术交流活动，以武会友，设擂比武，每年都会涌现出几位新的“教师爷”。随着东乡武术声名远播，各地武林人士慕名而来，不仅带来了南北各派的武学精华，更有不少人选择在此定居，进一步丰富了东乡武术的内涵。

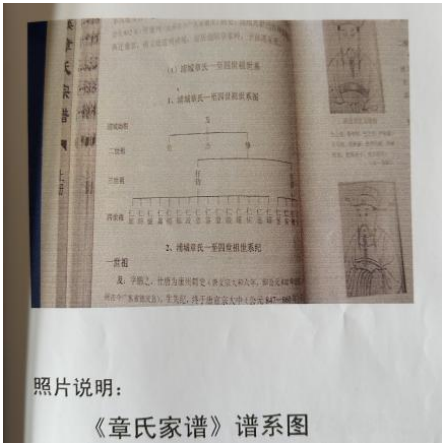
5.1.1 “东乡武术”历史渊源

东乡武术的历史可追溯至唐朝末期，兴盛于明清时期，是集南拳北腿于一体的传统武术流派，距今 1100 多年的历史。据《章氏族谱》记载，章氏先祖为唐代武官，后迁至枞阳，逐渐融合当地家族技艺，形成独具特色的武术体系。东乡武术主要注重的是手、眼、身、步、法，其最善于破解敌方的路数和阵式。拆招散打、攻防合一，注重实用技艺。因为习武者农家子弟较多，因此东乡武术中除了十八般武器和上百种套路拳数外，干活用的扁担、钉耙、叉子，都被传习者结合成武术套路并设计成武器，从而转变为特殊的套路。东乡武术以拳术和械术为核心，兼具技击性、实用

性与观赏性。2010 年，东乡武术被安徽省省级非物质文化遗产列入，2013 年入选首批“中国体育非物质文化遗产保护与推广项目”。

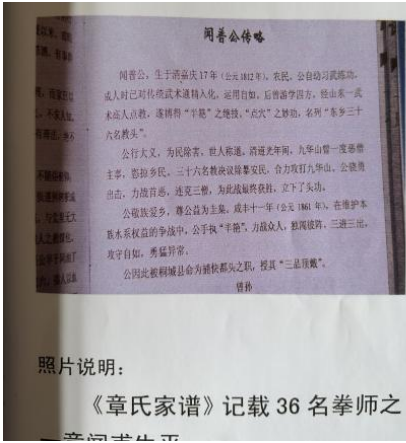
照片说明：
周潭《章氏家谱》

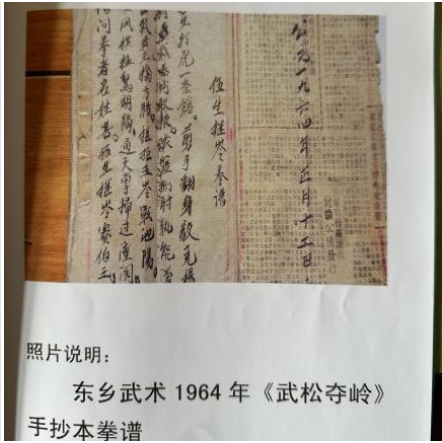
照片说明：
《章氏家谱》谱系图

图 5-1 章氏家谱

图 5-2 章氏家谱

照片说明：
《章氏家谱》记载 36 名拳师之

照片说明：
东乡武术 1964 年《武松夺岭》
手抄本拳谱

图 5-3 章氏家谱——章闻甫

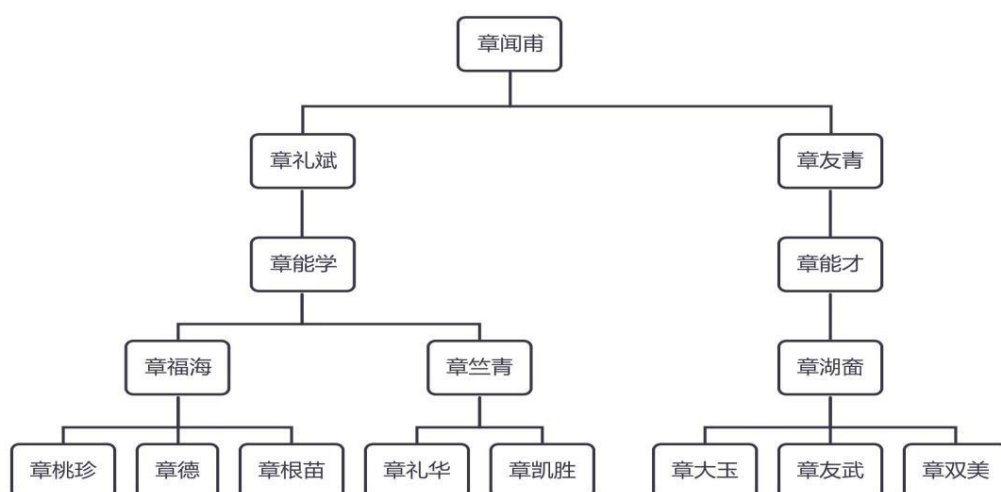
图 5-4 《武松夺岭》拳谱

注：图片由作者拜访东乡武术省级传承人章根苗先生时所拍摄

5.1.2 “东乡武术”传承谱系

东乡武术是以章氏、周氏两大家族为核心，通过家族迁徙、联姻及武艺融合逐渐形成的区域性武术流派。目前省级及市级的东乡武术传承人皆为章氏传人，据东乡武术省级传承人章根苗先生提供的传承人有章闻甫、章礼斌、章能学等（具体见表 5-1）。

表 5-1 安徽省非物质文化遗产——“东乡武术”传承谱系

注：传承谱系由“东乡武术”省级传承人章根苗先生提供

5.1.3 “东乡武术”器械套路

东乡武术始于唐朝，形成于明朝，盛行于清朝。据《章氏族谱》记载，元代有天武、天禄兄弟二人迁周潭定居，并带来福建的南少林武功。此后，习武之风不断，到了清初，以周潭镇为中心点，周围 50 公里的居民都争相习武，整个东乡都遍及习武之风，至此形成了“东乡武术”。东乡武术融合“南拳北腿”于一体，特别注重功法，拳械术套路比较复杂，善于破解对方阵式和路数，拆招散打，攻防合一。

东乡武术体系包含丰富的套路类别：刀术类涵盖单双刀、长枪、叉耙、铁尺、九节鞭等器械技法；棍术类包含驮伞、金枪、盘狮、霸王棍等多样化套路；拳械类则融合了五步、狮门、虎拳、猴拳、红拳等传统拳法，以及八仙、梅拳等特色套路。该武术体系具有完整的理论体系，现存谱诀包括六路拳、脚拳、五步拳、五虎拳及棍术中的驮伞套路等（具体见表 5-2）。

表 5-2 安徽省非物质文化遗产“东乡武术”套路

项目分类	项目名称
刀术套路	单刀、扁担花、三股叉、长枪、铁尺、大刀、铁耙、梭镖、板凳花、九节鞭、三节棍、棱角梳、长棍、手巾花等。
拳械套路	走趟对打、倒拔垂杨、大五步、单狮门、虎拳、五步、飞虎腿、摸刀鱼、猴拳、畜子走路、老红拳、通背拳、小五步、地八仙、小牛搓痒、小五虎、独立长城、新红拳、八仙、双狮门、套拳、梅拳、提拳、三踏、观阵、腿拳、双盖、三掌、六路、三炮、倒拔垂杨、武松夺岭、险奔天山、甩菜瓜
棍术套路	行人驮伞、小缨枪、小金枪、金枪得力、五龙盘狮、霸王棍、八卦棍、分登棍、三枪棍、中门棍

从技术套路角度分析东乡武术的动作特征，其特点（1）动作构型以低、中势位置为主导，其中低势位较多（2）运动轨迹遵循“田”字型结构，相较于一字形展现出了更复杂的路径组合；（3）下肢步法以马步弓步及震足技术为核心支撑，体现出“拳打卧牛之地”完成攻防转换的技术特性。从肢体动作角度分析东乡武术的动作特征，其主要由上肢主导，肘部冲击、掌部劈击与拳法构成核心发力；动作迅速且兼具爆发性特征，战术应用讲究实用性为主。该体系的优点体现在实战方面，注重攻防合理，每个技术均蕴含对抗拆解的功能，强调技战术相统一的实战。

图 5-5 东乡武术练习器械图

5-6 东乡武术练习器械

图 5-7 传承人周建付演示刀术 图 5-8 传承人周建付演示刀术

注：图片由笔者拜访“东乡武术”传承人周建付先生时所拍摄

5.2 “东乡武术”保护与传承困境探讨

5.2.1 传承人断层，经济压力与文化水平限制

在当代传统体育演进过程中，人才接续困难及代际断裂已成为显著制约因素。传统体育类非物质文化遗产的活态传承主要依赖个体为载体，借助肢体动作进行技能展演，并依托语言与行为示范实现代际传递，其本质在于传承主体基于文化自觉的选择性继承。针对东乡武术这类体育非遗项目的保护实践中，因造血机制不足导致的传承动能欠缺问题尤为突出^[58]。城镇化进程加速引发的文化认知缺位，致使社会公众对民族传统体育文化价值产生疏离，加之地域文化认同的弱化态势，直接削弱了群体参与非遗保护实践的主观能动性。

非遗保护视角下东乡武术传承现状的困境表征可归纳为以下维度：在承继主体层面，官方认定的省级代表性承继者仅存一位且已届耄耋之年，青年承继者补充机制尚未建立，女性承继力量更呈现真空状态。新生代从业者受现实生存压力与价值认知局限影响，普遍流向其他职业领域，致使代际断裂呈不可逆态势。据田野调查数据显示，当前社区实践群体呈现显著年龄极化现象，参与主体集中于离退休老龄群体，青少年实践者占比显著偏低。承继梯队结构性失衡导致技艺传续面临持续性危机^[59]。经济保障维度，公共财政支持力度薄弱，专项补助经费未能达到基本保障标准。

如（表 5-3）实证数据显示，承继群体经济收入长期处于保障线以下，基本生存需求尚难满足，遑论投入技艺传习工作。教育效能层面，承继主体普遍存在学历层次局限，既难以驾驭现代教育技术体系，更缺乏教学范式创新能力，致使传统授业模式与当代教育需求产生显著代差。

表 5-3 “东乡武术”传承人收入一览表

姓名	性别	职位	月收入
章**	男	省级传承人	1500 元
章**	男	武术教师	1800 元
章**	男	小学校长	5000 元
周**	男	小学武术教师	1200 元

5.2.2 传统传承方式衰退，竞技武术冲击较大

非遗活态传承机制的核心要素在于承继主体对技艺传习路径的能动性选择，这种承续机制的系统性建立直接关系到技艺存续的连续性与保护时效的持续性。聚焦于东乡武术的承续体系，其传统模式主要呈现家族沿袭与师徒授受双重模式。血缘维系的家族传承通过继承式的技艺内化实现文化基因传递，借助日常指导完成承继身份的代际转换，此种内生性承续模式为技艺存续提供了稳固的承续基础。然而城镇化进程引发的劳动力迁徙浪潮，致使家族新生代成员普遍陷入流动大的状态，传统家学传承链呈现结构性断裂态势^[60]。

师徒授受作为技艺传播的基础传承模式，其运作过程中显现出封闭性与脆弱性双重特征。通过田野调查揭示了该体系存在显著的技艺壁垒，如严格限制跨体系技艺融合的规定，客观上阻断了不同武术流派间的交流互鉴，导致东乡武术的传播效果受到极大的约束。教育场域中的技艺传习则呈现功能异化趋势，现行教学体系过度强调表演，致使武术本身蕴含的实际价值被系统性消解，技术体系的完整性面临解构的风险。

竞技武术发展范式已经形成包含太极拳、形意拳、八卦掌、长拳、南拳等多元技术体系及器械系统的赛事化结构，其标准化程度达到赛事的运作要求。相较而言，东乡武术作为强调实战拆解与攻防转换的传统技击体系，现存拳术谱系涵盖八十余种独立技术模块。若简单套用竞技武术的标

准化评价体系，将导致多数具有地域特色的技艺面临文化基因丢失的危机[61]。

5.2.3 外来文化冲击，缺乏科学理论体系

东乡武术是周潭镇人民在农耕文明环境下的身体文化实践形态，东乡武术是周潭地区村民在长期生产生活中积淀形成的文化表达，其通过肢体语言来传递文化，彰显出鲜明的文化地域特征。这种独特的身体技艺体系，以具象化的文化表达方式，深刻记录了特定地域群体的生活轨迹。现如今全球化的背景之下，新型文化和外来文化不断涌现，并且外来文化与现代娱乐方式挤压传统武术的生存空间。年轻群体对东乡武术的文化认同感降低，尤其是武术的防身功能弱化进一步削弱其吸引力。我国在传统社会价值体系中，“尚武轻文”的观念长期占据主导地位，武术修习不仅承载着体魄塑造与自卫能力的实用功能，更肩负着身体技艺文化基因传递的历史使命。随着大众健康促进理念的兴起，异域身体训练体系（如跆拳道、瑜伽等）的本土化渗透，致使传统武术体系逐渐遭遇价值认知的祛魅化进程，这种文化地位的失衡直接引发了本土身体文化认同危机的生成。

东乡武术目前的理论著作稀少，当前的理论著作仍然处于碎片化阶段，仅有之前传承下来的一些手抄本和口述记录，但是并未正式出版，并且这些留存下来的记载，缺乏了对拳法、械术、心法等核心内容的系统化整理，现有的研究大多停留在“招式描述”层面，没有形成完善的生物力学分析、训练方法标准化等科学理论架构，导致其难以融入现代化武术教育体系[62]。

5.2.4 专项经费短缺，生存空间萎缩

民族传统体育非物质文化遗产的可持续发展必须依托完善的财政支持体系，区域性非遗项目的传承与公共资源配置密切相关。研究表明，当传承主体及文化空间获得充足的资金保障时，安徽省域内传统体育非遗项目的存活力明显提升。基于对东乡武术传承体系的实证调研，其经费筹集包含六个维度：公共财政投入、企业赞助、展演性创收、产业化运营、民

间自筹性集资及社会公益性捐赠^[63]。其中财政拨款、商业性展演及社会捐赠构成主要收入来源。

现行政策中，国家级非遗传承者自 2016 年起享有 2 万元/年的专项补助用于技艺传习，但安徽省域内入选该名录的国家级别体育非遗传承人占比不足 1%。安徽省自 2019 年实施补助标准调整机制，省级传承人年度补助由 4000 元提升 7000 元，市级传承人维持 2000 元的标准。尽管财政投入是阶梯式的，但实践层面存在很大问题，国家级传承人虽享有较高补助额度，仍需自筹资金来弥补传习活动中的场地维护、器具更新等刚性支出。省级承继者章某指出：“现行专项资金配置需兼顾多方面的需求，相较其他非遗门类，7000 元补助已经很不错了。”

针对东乡武术项目所需的费用来看，其中每年的预算要涵盖品牌推广、器械采购、劳务支出、赛事组织及展演筹备等多方面。传承人周某反映：“活动实施阶段常面临人力资源短缺困境，经费缺口导致参与意愿衰减，跨区域展演成本控制尤为困难。”民间筹资层面，周潭镇村民承担的非遗保护成本已超出合理范围，引发文化认同度降低与参与积极性弱化的连锁反应。这种财政支持力度与传承实践需求的不匹配，显现出建立多层次资金保障机制的必要性。

5.3 “东乡武术”保护与传承纾解策略分析

5.3.1 保护代表性传承人，提高传承人文化素养

当前官方认定的省级代表性传承主体仅章根苗先生一人，其年逾古稀的生理状态已难以支撑系统性的传承工作。这要求主管部门可以利用动态认证机制，通过扩充代表性传承人名录、实施梯度化激励政策，构建包括经济补贴与荣誉奖励的双重保障体系，以此激励传承主体的文化传播动力。政策方面需着重建立终身传承者培养制度，在现有传承群体中筛选具备“技艺展演-教学实践-文化阐释”复合能力的专业人才，培养既能完整呈现技术体系又能进行文化叙事的新生传承队伍。

在传播策略方面，应构建多层次文化传播体系，既要在基础教育阶段实施校本化推广，也需依托周潭镇体育场馆、传承基地等文化空间载体来打造传承场域。通过建立青少年的传习机制，使青年群体能够深度认知技术体系的全貌，进而形成稳定的传承者储备库。教育系统介入层面，需要推进教学标准化建设，组织专家团队对传统技艺体系进行教学化改造，研究符合不同学段认知特征的模块化课程体系。同步实施师资培训工作，通过定期举办传承者与体育教师的联动，构建“历史阐释-技术分解-文化传播”三位一体的教学实践框架。

针对当前传承效果不够的现状，可以通过建立校园及地区协同机制，定期选拔高水平传承者进驻铜陵市域内的教学场域开展专项教学，同时需要降低技术学习门槛。同时启动高端人才培养计划，通过学历提升与跨学科研修培养兼具学术素养与实践能力的复合型专家，为技艺的活态传承提供智力支撑与人才保障。

5.3.2 注重非遗自我保护，创新非遗传承模式

作为人类精神遗产的非物质文化遗产具有不可比较的本体价值，其保护与市场开发存在本质的区别。虽然适度商业化可为部分非遗项目提供存续动力，但产业化进程中的价值异化风险将导致核心技艺发生转变，致使文化真实性面临解体危机。非遗活态传承机制的本质在于通过传承主体的具体化实践实现文化基因的传递，其传承方式既不能简化为档案化封存，也不能局限于博物馆化陈列，而应构建生活化传承场域，使技艺传播渗透于日常化展演与传习之中。

针对东乡武术的非遗保护，可以通过三个方面来推进：首先是要推动专项立法保护，依据《中华人民共和国非物质文化遗产法》制定契合项目本身特点的技术规范与传承规程；其次是创建文旅融合示范区，在周潭镇设立武术文化生态保护区，通过沉浸式展演吸引青年群体参与技艺实践，加深文化认同感，并驱动的传承者培养机制；最终实施跨区域协同发展策略，与省域内其他传统体育非遗项目建立创新联盟，通过技术互鉴与资源共享构建动态演化传播体系。

5.3.3 重视东乡武术开发，创建科学理论体系

东乡武术作为安徽省非物质文化遗产，其科学的理论体系的开发与建立需要兼顾历史传承、文化内涵、技术体系及现代学科构建等多维度要素。目前对于东乡武术的记载都是碎片化的，细碎零散的资料无法更好地推动东乡武术的可持续发展。首先，我们需要对历史的梳理以及对于文化的挖掘，通过口述史、文献整理和实地调研，还原最原始的技术体系和历史脉络，例如对“教场子”等传统传习模式的系统性的记录；其次，对于传统传习模式，比如“破拳”，虽然提升了实战性，但是可能弱化了核心技能的传承，因此我们需要借助现代运动科学方法，对技术动作进行分类、标准化地进行研究，并形成可推广的教材与训练体系并且在理论体系的构建我们需要鼓励民间传承人参与进来，确保学术研究与实际传承的衔接；最后，我们需要参考现代武术理论科学体系构建的经验，避免机械地套用西方体育评价标准，而是从文化传承、身体教育等角度提炼东乡武术的独特性，比如说强调其“武舞”“礼射”等文化功能，而非作为身体运动。

在笔者调研中，几位传承人回答的传承方式中均认为东乡武术进校园刻不容缓，在周潭镇的中小学里，仅仅只有4所学校开设了东乡武术课程，其中还有一所学校只能利用课间进行练习，这样下去东乡武术的发展束手束脚，因此笔者认为仅仅进校园还不够，要将东乡武术作为独立的学科，而非依附于体育学科，需要包含技术理论、训练方法以及实战应用的理论架构，吸引更多的中小學生参与进来，争取做到后继有人，强调“身体文化教育”的本质。

5.3.4 申请非遗专项资金，创办赛事展演活动

东乡武术目前在传承过程中面临的困境中，经济方面最为突出，比如传承人的资助不够，使得传承人生活都比较困难，更不用说传授技艺了，还有场地器械严重缺失，导致练习技艺不够娴熟，因此我们可以通过申报国家级非遗保护项目，争取专项资金用于培养传承人、教材编写及活动推广。例如，周潭镇部分学校将东乡武术引入了学校课程，获得了教育部门的资金支持，并且组织学生参与节庆表演活动，扩大社会影响力；并且我

们还可以通过结合“双减”政策，开发课后服务课程，将武术传承与教育体系结合，既解决了传承场所问题，又获得了教育资源的倾斜。

由于东乡武术的历史文化价值（如发源于唐朝、千年传承）。开发东乡武术旅游线路，举办武术文化节或展演活动，吸引游客并带动周边消费。在调研中看到，周潭镇小学已经开始通过组织学生登台表演，这样做既展示了武术魅力，也为文旅宣传提供内容。同时，我们还需要挖掘武术的符号价值，设计相关周边产品（如服饰、器械模型），通过线上线下销售，形成经济收益反哺传承文化。

东乡武术的本质是对抗、打击类的项目，因此我们可以通过举办区域武术赛事或邀请赛，吸引企业赞助，形成“赛事经济”。同时，赛事也可以提升东乡武术的知名度，吸引更多的社会资本加入。东乡武术的经济纾解需要多维度协同，政府提供基础保障，文旅和教育开拓市场空间，社会力量补充资源，最终形成“保护－推广－收益－反哺”的良性循环。当前周潭镇已经通过校园推广初见成效，未来需要进一步强化市场联动。

第 6 章 结论和建议

6.1 结论

(1) 安徽省民族传统体育非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要组成部分，承载着丰富的历史技艺、民族智慧和文化认同。当前安徽省传统体育非遗项目主要以皖北为主，皖中皖南为辅，因此传统体育资源也更倾向于北方地区。当前全球化进程中，竞技体育涌入我们的视野，在竞技体育的冲击下，安徽省民族传统体育项目逐渐被人们遗忘，并完全忽略了其隐藏在背后的悠久历史和时代价值。

(2) 在当今时代快速发展和科技进步的背景下，民族传统体育非物质文化遗产项目的创新已成为当务之急，若继续保持传统的传承方式和陈旧的思想观念，其发展将不可避免地陷入停滞。

(3) 作为传统体育传承主体的传承人，目前遇到的困难较多，制度层面存在主体身份界定标准缺失与职业化发展路径受阻；结构层面呈现传承结构失衡与性别结构差异较大的双重危机；保障层面涉及传统知识储备偏弱与经济保障机制欠缺的系统性矛盾。长此以往，最终会造成传统体育项目在文化生态中的持续边缘化。

(4) 在当前民族传统体育非物质文化遗产的保护政策下，还是出现着资金不充分、传播路径单一、传习场地缺少等问题；并且，非遗保护政策的实施上也出现了资源分配不均的情况，这些问题一直牵制着传统体育非遗的发展。

(5) 任何文化的保护和传承都离不开青年传承人，可是就目前的情况来看，年轻传承人的比例确实是特别少，无法满足传统体育发展的需求，学校课程中对于民族传统体育项目的排课也非常少，有的学校甚至没有，这样的情况下无法构建一个科学的教育传承体系，无法更好的传承民族传统体育非物质文化遗产。

6.2 建议

(1) 对外，我们应该加强国际传播，提升文化影响力，通过新媒体平台展示安徽省传统体育项目的表演，面向世界讲好安徽体育非遗故事；对内，我们需要完善民族传统体育非物质文化遗产的法律保护，落实到每一个项目上，并明确各个项目地保护专利，由“重申报轻保护”转变为“重保护重传承”。

(2) 在新时代科技的推动下，我们应当充分利用人工智能、大数据、虚拟现实等先进技术，将民族传统体育项目进行推陈出新，构建独具特色的民族传统体育发展模式。这种融合式发展模式既保留了传统文化的核心价值，又赋予了其时代特征，使民族传统体育在现代化进程中焕发新机，为构建文化强国贡献独特力量。

(3) 传承人作为传承传统体育项目的主体，我们必须落实传承人的主体地位，保障传承人的基本生活，提高传承人的学历以及女性传承人的占比，只有这样才可以得到良性的发展。

(4) 当前的资金问题确实是重中之重，资金方面的苦难须由政府牵头，并吸引社会资金加入，通过举办赛事吸引更多年轻人的加入，并通过比赛选出年轻的候选人，也可以通过举办更多的展演活动来增加经济收入，达到基本的平衡。

(5) 传统体育项目进校园刻不容缓，接力棒必须交给一届一届的学生，才有可能发扬光大，我们需要将五禽戏、东乡武术等传统体育项目纳入学校的课程，并利用人工智能设备辅助教学，激发学生的学习兴趣。

第 7 章 参考文献

- [1]葛番番.活态传承视角下的非物质文化遗产传承与保护[J].参花(下),2022,(11):48-50.
- [2]曹胡丹,杨海晨,陈连朋.钟摆式治理:体育非遗传承中文化凝固的生成机制及其反思——基于洪湖凤舟的田野观察[J].西安体育学院学报,2024,41(06):761-772.
- [3]彭兆荣,秦红岭,郭旃,等.笔谈:阐释与展示——文化遗产多重价值的时代建构与表达[J].中国文化遗产,2023,(03):4-28.
- [4]张波.价值链视域下非物质文化遗产的保护与传承[J].炎黄地理,2024,(01):33-36.
- [5]黄永林,李媛媛.新世纪以来中国非遗保护政策发展逻辑及未来取向[J].民俗研究,2023,(01):5-17+156.
- [6]陆慧玲.口头传统建档的行动模式与田野作业——以联合国教科文组织优秀保护实践“多声部之旅”为个案[J].民族艺术,2022,168(5):84-96.
- [7]尹圆媛,谭志刚,贺仕刚,等.民俗体育与乡村旅游融合发展的现状与前景[J].旅游纵览, 2021, (16): 52-54.
- [8]M Dai,G Tan,C Sun,M Wang,D Zhou,C Gu.Research on the Knowledge Character and Classification of Intangible Cultural Heritage.[J].Advanced Science Letters.January 2012.
- [9]Rosa L M A . Immaterial Cultural Elements Patrimoniazation and Local Sustainable Development [J]. Ra Ximhai, 2015, 11 (2): 15-29.
- [10]Artese T M ,Gagliardi I . A Multimedia System for the Management of Intangible Cultural Heritage [J]. International Journal of Heritage in the Digital Era, 2015, 4 (2): 149-163.
- [11]L Federico.Intangible Cultural Heritage:The Living Culture of Peoples.[J].European Journal of International Law.2011.
- [12]T Petronela.The Importance of the Intangible Cultural Heritage in the Economy.[J].Procedia Economics and Finance.2016.
- [13]Jianan Liu,Benhao Qi.Analysis of Digital Game Design Strategies for Intangible Cultural Heritage.Journal[J]Art and Design.Volume 7 , Issue 5. 2024.

- [14]Denes ,Koanantakool ,Davis , et al. Critical Reflections on Safeguarding Culture: The Intangible Cultural Heritage and Museums Field School in Lamphun, Thailand [J]. Heritage & Society, 2013, 6 (1): 4-23.
- [15]张春燕.我国民族传统体育非物质文化遗产法律保护现状与路径[J].武汉体育学院学报.2011,45(10).
- [16]曾小娥、肖谋文.我国民族传统体育非物质文化遗产的法律保护—以知识产权保护为视角[J].体育与科学.2013,34(05).
- [17]王卓.我国民族传统体育非遗保护的立法研究[J].北京体育大学学报.2011,34(04).
- [18]韦李、殷晓辉.新形势下民族传统体育非物质文化遗产的法律保护[J].山东体育科技.2014,36(03).
- [19]徐艳、于国强.民族传统体育非物质文化遗产的保护[J].武术研究.2016,1(10).
- [20]赵子龙.民族传统体育非物质文化遗产的法律保护:机遇、困境与应对——以布依族高台狮灯舞为例.阿坝师范学院学报[J].2022,39(04).
- [21]张油福.非遗与我国体育民俗文化保护—基于贵州体育民俗史及当代转型的考察[J].南京体育学院学报(社会科学版).
- [22]万义.村落社会结构变迁中传统体育的非物质文化遗产保护—以弥勒县可邑村彝族阿细跳月为例[J].体育科学.2011,31(02).
- [23]王智慧.我国社会变迁下的民族传统体育文化记忆与传承研究—沧州武术文化的变迁与启示[J].中国体育科技.2015,51(01).
- [24]胡昌领.板凳龙的体育文化传承价值与发展路径的研究[J].湖北科技学院学报.2017,37(03).
- [25]张润红、刘尚武.非遗“临县秧歌”传统体育文化研究与传承.[J].体育科技 2023,44(04),69-71.
- [26]王强、陈卓、隋红.身份认同与活态传承:塔吉克族马球非遗传承人口述史研究[J].文化学刊 2023,(09),21-24.

- [27]王晓.非遗视野下民族传统体育保护的若干思考[J].上海体育学院学报.2007(01).
- [28]刘玉琴、黄晓俊.我国民族传统体育发展的SWOT分析与对策研究[J].廊坊师范学院学报(自然科学版).
- [29]王智慧.我国民族传统体育文化本源、特征与传承方式研究[J].西安体育学院学报. 2015,32(01).
- [30]朱亚成、季浏的.新时代民族体育文化传承、创新与发展——2019 首届民族体育文化发展论坛综述[J].体育成人教育学刊 2020,36(04),71-76+95.
- [31]张华.中国民族传统体育文化传承及发展分析[J].今古文创.2021(07).
- [32]王定瑜、刘振坤、张峰、杨勇.新时代我国民族传统体育的传承路径研究[J].运动精品. 2022,41(04).
- [33]杜卫提、孙珂.传统武术项目非物质文化遗产申报现状与保护研究——以安徽省为例[J].赤峰学院学报(自然科学版).2015,31(11).
- [34]张庆武、彭小雷、许大胜.安徽省体育非物质文化遗产的教育传承研究——以华佗五禽戏为例[J].运动 2016,(03),152-153+151.
- [35]王舜、孟凡生、崔北坤.安徽省体育非物质文化遗产保护与产业化讨论[J].运动. 2018(21).
- [36]谭磊.体育全球化背景下安徽省民族传统体育推广与普及之策略研究 [J]. 山西大同大学学报(自然科学版), 2019, 35 (06): 99-103.
- [37]高恒.新时代背景下传统苏北琴书传承的探索与思考——宿迁琴书艺人“唐玉侠”访谈实录 [J]. 中国民族博览, 2022, (11): 57-59.
- [38]张蕊.依托档案效能开展非物质文化遗产保护传承工作的思考 [J]. 兰台世界, 2023, (04): 114-116.
- [39]向丽蓉,胡传东,曾涵林,等.巴蜀文化旅游走廊非物质文化遗产空间分异及影响因素[J].四川旅游学院学报,2024,(03):38-44.
- [40]王文章.非物质文化遗产概论[M].北京.文化艺术出版社.2006,1-122.

- [41]仲熠辉.安徽省财政支出规模与结构对经济增长影响的实证研究[D].安徽财经大学,2018.
- [42]孙建.从非物质文化遗产视角看传统体育的活态传承——以舞龙、龙舟和风筝为例[J].南京体育学院学报(社会科学版),2013,27(06):18-23.
- [43]刘中强,王定宣,匡立,等.文化治理视域下体育非遗的文化空间建构研究[J].沈阳体育学院学报,2021,40(05):138-144.
- [44]刘志峰,孟文婷,郭云聪.当下武术“文化空间”生存路径论析[J].中华武术(研究),2020,(02):85-88.
- [45]马福华.“一带一路”倡议背景下华佗五禽戏在海外的译介与传播[J].河池学院学报,2022,42(02):91-96.
- [46]景蕾蕾.数智赋能江苏地区非遗技艺数字化转型的应用研究[J].匠心,2024,(07):17-19.
- [47]张继伟.安徽省体育非物质文化遗产的保护与传承研究[D].淮北师范大学,2023.
- [48]刑文涛、龙邦、何智强.体育非物质文化遗产文化育人的实现路径研究[J]武术研究.2024,9(12).
- [49]张波,鲍婷,汪作朋.数字化战略背景下我国体育文化数字化发展的新思考[J].体育学研究,2024,38(03):122-130.
- [50]郭耿阳.体育“非遗”项目进课堂:价值追求、课程设计、行动路径——以咏春拳“学练赛”一体化校本实践课程为例[J].武术研究.2025,10(01).
- [51]刘喜山、邓星华.体育非物质文化遗产的传承模式及其变迁[J].体育学刊.2016,23(01).
- [52]胡昌领,邹序桂.社区参与传统武术非遗系统性保护探究[J].体育文化导刊,2022(01):72-78.
- [53]刘涛、王燕.文化生态学视阈下少数民族传统体育文化生态保护研究[J].民族学刊 2020,11(06),127-132+180-181.
- [54]殷岳林,余梅.高校体育教育推动回族武术文化传承的思考——以亳州晰扬掌为例赤峰学院学报(自然科学版)[J].2017,33(10).

- [55]薛晓雨.融合媒体环境下华佗五禽戏的传播策略研究[D].安徽财经大学,2023.
- [56]宋煦.国家级非物质文化遗产——华佗五禽戏[J].红蜻蜓,2023(32):28-33.
- [57]靳志鑫.都市圈旅游对山西体育非物质文化遗产保护与传承的价值意蕴和纾困措施[J].武术研究,2023,8(08):96-100.
- [58]卢莉.铜陵枞阳东乡武术发展现状研究[J].运动,2017(20):145-146.
- [59]邓晨晖.东乡武术传播困境与突破[D].安徽工程大学,2021.
- [60]张纯芝.非遗视角下铜陵东乡武术的传承与保护研究——以彭桥村为例[D].成都体育学院,2022.
- [61]葛子健.非物质文化遗产视角下东乡武术的传承与发展策略研究[D].杭州师范大学,2019.
- [62]何鸾雯.专题片《蛰伏于乡土中的东乡武术》阐述报告[D].上海体育学院,2021.
- [63]徐广玄,邓玉函.农村文化资源的中国研究与传承创新方略[J/OL].中南民族大学学报(人文社会科学版),1-11[2025-03-13].

附录 1

安徽省（铜陵市）民族传统体育非物质文化遗产项目—— “东乡武术”保护与传承调查问卷

您好！我是 XX 大学的硕士研究生，正在进行民族传统体育非物质文化遗产保护与传承方面的研究，此问卷主要对于安徽省民族传统体育非物质文化遗产进行无记名的调查分析。特邀请您抽出宝贵的时间参与填写，仅表达您个人看法即可。同时，向您保证问卷数据全部匿名处理，仅用于学术研究。

请您在以下最符合您的选项前画“√”或在“_____”上填写。

个人基本信息：

1. 您的性别？

☐男

☐女

2.您的年龄？

☐18-30 岁

☐31-45 岁

☐46-60 岁

☐60 岁以上

3.您的月平均收入？

☐3000 以下

☐3000-5000

☐5000-8000

☐8000 以上

4.您的文化程度？

☐高中及以下

☐大专及本科

☐研究生及以上

5.您的职业？

☐公务员或事业编制内

☐文艺类工作

☐企业单位工作者

☐其他职业

6.您是否有体育锻炼的习惯？

☐是

☐否

7.您平时参与较多的运动项目？

☐跑步

☐球类

☐武术类

☐其他

8.对于习练武术,您的想法是?

☐非常愿意

☐一般

☐不愿意

☐十分排斥

关于民族传统体育非物质文化遗产项目——“东乡武术”:1.您是通过何种方式了解到“东乡武术”的?

☐亲朋好友

☐书籍报刊

☐网络

☐政府相关文化宣传活动

☐当地举办的相关武术类赛事

☐不了解

2.您认为“东乡武术”的受欢迎程度如何?

☐在当地受欢迎

☐在各地都受欢迎

☐不受欢迎

☐不了解

3.您所在社区周围或周边地区是否有开展保护民族传统体育非物质文化遗产(东乡武术)的活动或相关公益组织?

☐有,很多

☐有,比较少

☐没有

☐不了解

4.您所在社区是否有可供居民群体进行“东乡武术”习练的专门场地或相关配套设施?

☐有,很多

☐有,比较少

☐没有

☐不了解

5.您与您的家人平常是否有习练“东乡武术”的习惯?

☐有,很多?

☐有,比较少

☐没有

6.您与您的家人有参与过关于民族传统体育非物质文化遗产保护的相关工作吗?

☐经常

☐很少

☐没有

7.您所在地区是否经常举办民族传统体育项目的赛事活动?

☐经常

☐偶尔

☐几乎没有

☐不了解

8.对于在当地举办民族传统体育项目赛事或相关宣传活动您怎么看?

- ☐完全没必要
- ☐浪费人力财力
- ☐与我无关
- ☐十分有必要

9.据您了解您所在地区各大中小学(含高校)是否开设有民族传统体育项目类课程?

- ☐是
- ☐否
- ☐不了解

10.您认为在当地学校开设民族传统体育项目课程是否有必要?

- ☐是
- ☐否

11.您所在社区周边有民族传统体育项目的培训机构吗?

- ☐有, 很多
- ☐有, 比较少
- ☐没有
- ☐不了解

12.除“东乡武术”外, 您还了解到有哪些民族传统体育非物质文化遗产项目?

关于民族传统体育非物质文化遗产:

1.就您所居住的地区来说,您认为大力推广民族传统体育非物质文化遗产是否有必要?

- ☐非常有必要
- ☐大可不必
- ☐可以尝试
- ☐与我无关

2.您认为发展民族传统体育非物质文化遗产最大的好处是什么?

- ☐重温传统武术文化
- ☐提高居民群体参与健身养生活动的积极性
- ☐带动相关产业发展
- ☐有利于民族传统体育非物质文化遗产的接续传承与发展

3.您认为是否有必要在社区内搭建或成立专门的民族传统体育非物质文化遗产保护组织?

- ☐非常有必要
- ☐大可不必
- ☐可以尝试
- ☐与我无关

4.若成立民族传统体育非物质文化遗产类的相关保护组织,您是否愿意参与其中并承担一些保护工作?

- ☐完全没必要
- ☐与我无关
- ☐可能会

☐十分愿意

5.关于当地民族传统体育非物质文化遗产的发展,政府方面是否有所作为?

☐是

☐否

☐不了解

6.关于民族传统体育武术非物质文化遗产, 您认为政府最应当在以下哪方面作更多投入?

☐出台相关政策支持

☐增加经济方面投入

☐加强关于民族传统体育非物质文化遗产类项目保护方面的法制建设

☐加大民族传统体育非物质文化遗产宣传力度

7.您认为民族传统体育非物质文化遗产当前所遇到的困难有哪些?

☐不了解相关概念与途径, 无从下手

☐经济投入不足, 资金供给不稳定

☐参与主体积极性不高

☐缺乏专业性人才引领

8.您对民族传统体育非物质文化遗产这一保护途径的本质与概念是否了解?

☐不了解

☐知道一点点

☐十分清楚

9.关于民族传统体育非物质文化遗产的传承发展, 您认为其本质应该是什么

☐政府主导, 群众参与

☐社区内进行相关组织工作, 群众参与

☐居民主体独立开展相关治理保护活动

☐由政府主导并统筹协调, 社区、社会组织、居民主体有序有效参与其中

10.关于民族传统体育非物质文化遗产, 作为您个人, 你将会采取何种行动去参与其中并对其展开保护?

11.您认为民族传统体育非物质文化遗产的保护, 应从哪几方面着手进行路径开拓? 请谈一谈您的想法与建议。

附录 2

访谈提纲

- 1、您认为在当地是否有必要宣传传统体育非物质文化遗产保护，请谈谈您的想法和原因？
- 2、在新时代背景下和新的文化政策框架下，关于民族传统体育非物质文化遗产保护，您觉得存在哪些必须解决的问题？
- 3、您认为传统体育非物质文化遗产的良好保护与接续传承发展所带来的积极影响有哪些？请从不同角度分别讲述。
- 4、关于民族传统体育非物质文化遗产的传承与保护您认为政府方面应该采取何种行动？
- 5、您觉得应该如何实质性的提高人民群众参与传统体育项目习练的积极性，营造良好的地区体育文化氛围？
- 6、您觉得当地的传统体育文化建设做的怎么样，还有哪些需要提升的地方？
- 7、您觉得自从当地传统体育成功申遗之后没有变化，变化是什么，又体现在哪些方面？
- 8、您有没有组织或参加过当地组织的传统体育非物质文化遗产宣传或相关赛事活动，对此，您有什么建议？
- 9、您认为当地的传统体育非物质文化遗产治理与保护居民主体参与度高吗？
- 10、您觉得当地有关传统体育类非物质文化遗产的相关事务组织运行得怎么样？
- 11、您参与过当地关于传统体育非物质文化遗产保护和传承的相关决策或建议吗？请谈谈您的参与情况和感受

致 谢

行文至此，已即将结束我硕士三年的学习生涯，看着这密密麻麻的文稿，虽然存在诸多缺点，但却倾注了许多师长亲朋的关注和帮助，感激之前溢于言表。谨此向曾经帮助过我和支持过我的人们表示衷心的感谢！

首先，我要感谢我的导师胡昌领教授，从论文选题阶段直到写作定稿，无不倾注胡老师的大量心血，导师的教诲将使我受益终身。其次，我要感谢体育学院的各位老师，你们的辛勤耕耘和精彩授课拓宽了我的学术视野，丰富了我的知识储备。最后，我要特别感谢安徽省非遗保护中心及体育非遗传承人和各位专家的帮助，在我调研访谈期间给我的支持，是你们辅助我在论文的前期调研、传承人的访谈以及收集信息的时候提供的大量文献资料，也是本文能够顺利完成的关键。我将会在内心珍藏着曾经帮助和影响过我的亲友们，并真心实意的祝愿你们诸事顺遂！