

基于文化自信探讨传统太极拳文化在高校的传承与发展

王元福 褚玉杰

(黄河交通学院 河南焦作 454950)

摘要: 本文采用文献资料法、逻辑分析法等研究方法,在文化自信背景下探讨传统太极拳文化在高校的传承与发展问题,研究认为:传统太极拳文化在与他者文化交流过程中保持文化自信与高度认可的态度是文化自信的基础与保障,也是太极拳文化可持续发展的核心要义。因此其形成机制是不可或缺的内容:1文化自信是基础;2文化认同是前提;3文化自信是关键,在此基础上进一步对传统太极拳文化的身份进行再审视,并将技击本质、礼仪教育作为传统太极拳文化的自信表征。

关键词: 文化自信;传统太极拳文化;高校的传承与发展

文化自信成为学者们关注的热点话题后,对于传统文化的回归也是愈来愈重视。太极拳作为传统文化的部分成员一直以来也是备受关注,历经时代更迭的价值功能、拳术流派、技法演练无疑例外也成为时代及群众所关注的重点内容。从价值功能看,其技击本源到健身养生再到娱乐观赏在时代诉求影响下不断发生变化;从拳术流派看,陈式太极拳衍生杨式、吴式、武式、孙式、和式等拳种,使其拳术更加收到习武群体及大众的重视;从技法练习看,由单一习练方法到现在多元化习练方式,不难发现太极拳文化发生众多变化,其中单一习练方式主要在于对传统技击本质的注重,多元化习练方式可以理解为格斗与套路组合,常见的格斗多指为武术散打、太极拳推手,套路多为动作习练及表演,因此无论从价值功能或是拳术流派亦或是技法习练,传统太极拳文化一直以来受西方文化的影响,逐渐形成技击淡化、礼仪文化缺失、拳术流派多元化、套路化更加注重等文化,至此不难发现假大师的出现一直以来被众人怀疑,太极拳到底能不能打,武术能不能格斗等疑问?包括也对高校太极拳文化的传承问题进行一定反思,高校到底如何定位太极拳文化,及如何传承与发展传统太极拳文化?

1 文化自信的形成机制

1.1 文化自信是基础

文化自信是指一个民族、一个国家、一个政党在文化上的觉悟与觉醒,也是指在他者文化下审视自身文化属性,从而加强对民族文化的认同。文化自信是文化自觉的基础,对于民族文化的自信感基于群众或是国家亦或是民族对自身文化发展的崛起。费孝通先生曾提出“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”,其核心点有两点:第一,正确看待自己的文化;第二,正确对待他人的文化。所谓的同世界各种文化融合的过程中秉持民族态度从而决定其基本路径,即坚持中华文化的发展。作为中华文化成员的传统武术文化,在西方文化的侵染下如何自身定位与发展则是一种文化自觉的体现,换言之当传统武术文化遇上现代武术时,其从传统性质则通过隐匿方式存在,不是使传统武术文化真正丢失,而是在外来文化影响下更加理性发展与对待;不是完全按照西方竞技体育意识发展,而是对自我文化自我认知、自我觉醒、自我反思和理性审视,更重要的是处理好本土文化与外来文化的关系。

1.2 文化认同是前提

文化自觉是基础,文化认同则是文化自觉到文化自信途径中所历经的一个阶段认知,自觉并非达到真正的自信,而是一种自我反思与觉醒,基于此文化自觉途经文化自信的过程则需要认同的参与。若一个民族、一个国家没有对自我文化的认同意识,中国传统文化则将难以产生自信。简而言之文化认同是一种群体对民族文化的认可,是一种精神意识的体现,是一种国家认同的象征。传统太极拳文化在千百年历史沉淀过程中展示的传统魅力,使发展需求以清晰目标为导向逐渐走向国际化、市场化及高校。正是基于习

武对太极拳的传统性质认同,以少部分坚持到大众化需求方式从而脱颖而出,使传统太极拳文化在发展中形成自信感、自豪感。

1.3 文化自信是关键

文化自信以来,十九大报告中指出“文化是一个国家、一个民族的灵魂。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”^[1]因此,文化自信作为实现中华民族伟大复兴的关键因素,更多地是将中国文化作为一种区别于西方文化的项目来审视、发展、看待,具体指将传统太极拳文化与西方体育运动项目进行区分,回顾传统太极拳文化的发展与改革,其中竞技太极拳文化的出现打乱其文化发展节奏,使传统太极拳文化面对竞技太极拳带来的尴尬处境。然而,文化自信的提出从而选择了对太极拳文化发展的‘体育’思考,不难发现对其技击本质、道德素质教育的追寻也正是当前习武群体对文化发展的再审视。主要在于“中国武术维护自己的文化‘主体’,就要在发展中坚守文化的‘主体’地位,充分彰显其文化的哲理、健身、娱乐、技击等价值内涵,根据中国武术的实际情况,走自己‘独立自主’的发展道路。”^[2]

2 文化自信下传统太极拳文化的身份再审视

2.1 技击性质的淡化

技击性质随着西方文化的影响开始逐渐淡化,其中,学校的日常教学对套路化的注重越来越深,反之传统技击本质逐渐丢失,从而竞技武术代替本源技击价值的发展,进而逐渐剥离打练结合的传统教育模式。这也是假大师的出现使当前人们开始逐渐怀疑武术亦或是太极拳是否真的能打,是否具有对抗性质?因此不难发现太极拳文化从具有技击价值到套路展演再到健身养生的多功能衍生形式,不断让传统太极拳文化具有的核心本质逐渐隐匿与消亡。《藏着的武林》纪录片通过对传统武术技击本质的记录将习武群体对当今武术文化的传承问题进行深度反思。从军队武艺到民间文化的形式演变,虽然武术发展出多种拳种,可是就其核心本质没有改变。因此传统太极拳文化的技击价值为何能保留至现在,当然不乏传承者的坚守。或许正是活态传承者的坚持才获取到传统武术文化的独特属性,让当代年轻人、习武群体或是国家重新审视现今武术文化的传承,与太极拳在高校的发展。基于此文化自信的提出反而加快国家对传统太极拳文化的重视,因为一个国家的文化形象需特有文化属性参与能够让其具有自信心。

太极拳区别于西方体育项目的独特性正是展示了中国文化大国的自信象征,如“武术技击战术的一招一式,其进退、刚柔、虚实等的内在变化和运行机理,真实的演绎了古典哲学的博大精深和深邃内涵;武术训练中法无定法、招无定招、虚实相生等自显其独有的魅力。”^[3]及“武术技术训练特别是套路技术训练所要求的气韵生动、内外一体、刚柔相济、虚实相间等技术标准和艺术指标,无不是中国传统美学在武技一道的深刻体现。”^[4]太极拳作为武术文化的一员,与我国当今流行的渊源于西方“他者”文化的体育项目相

比,则显示了中华民族传统文化孕育下的民族传统体育的精华,因此也最具有“民族性”。基于此,太极拳文化在高校如何传承与发展则是当前传承者亦或是传播者对其问题的深度思考,而非简单的套路化教学忽略其特有性质的传授,到底如何定位则是更值得引人深思。

2.2 德育素质的缺失

太极拳文化自古以来可以理解为对德育素质的塑造,在未衍生出太极拳文化的前期,武术一直强调礼仪教育,如抱拳礼追溯汉代时期作为特有的传统礼仪,以左掌右拳的方式诠释礼仪素养,一是以五湖四海皆朋友的含义意蕴谦虚团结,以武会友。二是左手屈指表示不自大、不骄傲、不以“老大”自居,以此来尊重朋友,虚心请教;三是以“人”字形象表明武术中对“仁”的要求,主要讲求“以和为贵”。不仅如此,不同场合对于武术礼仪的使用有所不同,拜师礼主要应用于家族传承与师徒传承之间,高校传承常见于师生之间行抱拳礼。其原因多侧重于使用对象不同,要求也会有所不同。不过并非完全的不同,相同点其实更多的是通过身体约束以此达到行为认同,规约性质的身体约束让学生更加程度加强对老师身份的认同,以此达到尊师重道的目的。为什么一个抱拳礼如此重要呢?其中,第一,抱拳礼在宗教制度影响下,核心本质是需回归到尊老爱幼的形式,因此在礼仪教育中能够发现对长者的尊重;第二“从礼仪到礼德的升华并非一朝一夕能做到,一时的谨小慎微并不代表长期的谦逊有礼,只有先立德才能力行,礼德的形成是由礼仪内化产生的结果。”内化是形成礼仪素质的基本方式,在于对身体进行约束从而达到行为约束,进而体现在思想意识之中,即为内化于心,外显于行。

然而,在高校太极拳的文化教育中,对于德育素质教育的要求逐渐脱离传统文化本质,老师在教学过程中多以套路展示为基本手段,对德育培养强调甚少。回归德育教育不仅是现在思政元素课堂的重要体现,也是对传统太极拳文化礼仪的态度体现。因此如何回归礼仪文化,及加强德育教育。如抱拳礼的基本礼仪便能够彰显,也包括“在武术习练者在日常生活中‘坐如钟,站如松,行如风’的坐姿、站姿、行态要求和其中所表现出来的精气神,其实也是礼文化在武术这一载体中的迁移。”^[6]无论是武术亦或是太极拳,其通过身体体悟内涵,最终感受“先习武者先习德”、“天行健,君子以自强不息”等精神要求。

3 文化自信下传统太极拳文化的自信表征

3.1 突出套路,回归技击

所谓的优化套路不是在课堂教学中传承套路化内容,而是太极拳套路中蕴含了丰富的文化。如习练太极拳套路中需意蕴节奏、发力、精气神、美感等内容,无论其中哪一项短时期的身体感悟是很难体悟到,长达几年以上的时间甚至更方可感悟。因此太极拳套路的习练可以理解为“是对学生进行文化教育的优良方式”,^[6]同时也认识到武术套路虽然无法注重学生的技击能力,但是套路的生成离不开技击本质。太极拳最早以武术形态发展,主要在军队武艺用于杀敌功能,至此宋代以后武术开始以套路形式流传民间。不难思考的是,套路为何与军队武艺有何联系,简单的讲能够看到之前武术在军队中的练习也会单个组合动作进行演练,基于此武术套路是以多个组合动作结合从而传创编为套路,不同性质的是,随着时代发展,武术套路越来越形式化,技击色彩逐渐淡化并褪去。相反,太极拳套路化逐渐走向健身养生、娱乐表演、竞技比赛等多种形式,无论哪种形式的存在,其中技击本质愈来愈减弱。基于此,以辩证思维思考太极拳在高校传承过程是否只是以套路化展演,当然离不开。因为套路化本身存在技击性质,因此在教学过程中先以最初的套路组合进行教学,最终逐渐引入技击实战,通过结合“套路”和

“格斗”,实现术道融合、德艺兼修的目标。

3.2 融入礼仪,重塑武德

礼仪教育的融入似乎成为当前高校所关注的内容,也是当今时代太极拳发展的价值诉求。不难否定的是,太极拳在受西方文化的影响下,在迎合竞技体育形成高难美新的体育运动途径中,必将导致传统太极拳文化的流失与异化。太极拳具有的独特性、文化性、传统性,则是展示中华民族文化自信的一种体现,那么礼仪文化的回归不仅是对传统性质的彰显,也是对德育素质的再强调。因此,传统太极拳的礼文化回归的意义主要在于:第一,国家层面。礼仪教育不仅仅作为中国文明的标志物,也是各个国家之间求同存异中的一种自信感体现,更是国家竞争过程中的教育象征。众所周知传承几千年的礼仪教育不能因西方文化侵入,而完全改变中国传承已久的传统文化,更多的是展示属于民族特性的汉文化。如何将其文化进行传承与发展,政府和教育部门的支持是武术礼文化传承与践行的现实基础。太极拳进校园不仅仅是技术上的教学,也是把太极拳的礼仪行为及背后意蕴的含义告诉学生,以此潜移默化地接受文化熏染,进而制定一套系统全面、简单易学、文化性强,适用于比赛、训练、教学的统一武术礼仪规范。身体感悟后逐渐以行为规范表征太极拳文化具有的内化于心功能,能够很好的制定一项制度,其原因就是归因于太极拳文化具有的规范性能够加强习惯的形成。第二,个人层面。每位习武群体作为传承传统太极拳文化的重要载体,需要自觉的学习太极拳文化理论知识,宣传武德,弘扬背后蕴含的优秀传统文化。第三,学术研究层面。当前太极拳文化在高校的教育不只是技术层面的学习,另需涉及科研文化的注重,提高教学人员和传承人的文化修养与理论水平,了解太极拳文化的内涵,为其做出贡献。最后是武术受众层面,学生作太极拳术礼文化的最主要的受众,需要提高对太极拳的热情。只有对太极拳感兴趣,才能真正接受武技背后蕴藏的礼文化。

总之,礼作为德育素质的重要范畴之一,在某种意义上降讲是一种规范,不仅是对行为上的约束,也是对思想意识的一种规范。上到国家,下至个人,都应该肩负历史使命。既是文化自信体现,也是文化回归的前提。

4 结语

“文化自信是最根本的自信,是中华民族伟大复兴的理论基础”。^[7]现如今,强化传统太极拳的文化意识,明确传统太极拳的出发点与立足点,并将其文化与时代进行结合,成为弘扬传统武术文化、传播传统价值本质、凝聚中国力量的重要导向和表征。

参考文献:

- [1]坚定文化自信推动文化繁荣——十九大专题报道—人民网 <http://cpc.people.com.cn/19th/n1/2017/1021/c414305-29599845.html>
- [2]黎桂华,韩金清,李臣,刘国立,秦远见,王岗.新时代中国武术发展的立场选择:回归“主体”[J].武汉体育学院学报,2019,53(08):62-68.
- [3]张建丰.基于文化自信的武术文化身份认同研究[J].南京体育学院学报(社会科学版),2017,31(04):72-75.
- [4]李源,王岗,朱瑞琪.中国武术负面形象的形成原因及反思[J].北京体育大学学报,2013,36(09):33-40.
- [5]蔡峰,张建华,张健.武术礼文化的内涵探讨及其价值研究[J].沈阳体育学院学报,2018,37(02):138-144.
- [6]彭国强,杨建营.学校武术教育研究反思与发展方向寻绎[J].成都体育学院学报,2021,47(06):90-96.
- [7]马振川,张道鑫,支川,康德强,杨祥全.传统武术文化自信的生成机制与提升策略[J].体育文化导刊,2021,(09):48-53.