

新时代太极拳文化传承的危机与对策

——由一场“街头之争”引发的思考

徐锋^{1,2}, 徐俊³

(1.南京理工大学 马克思主义学院, 江苏 南京 210094; 2.南京师范大学 体育科学学院, 江苏 南京 210023;
3.扬州大学 马克思主义学院, 江苏 扬州 225009)

摘要: 以新时代为背景, 对太极拳文化传承的危机与对策进行研究。对一场“街头之争”所暴露出的太极拳文化传承多重危机进行阐述, 并进而对其引发危机的太极拳道德根文化的丢失、功能认识上的偏差、传统传承模式的弱化和文化传承保护的缺位等内在原因作了深度分析。研究认为, 要想彻底摆脱危机, 当前必须通过深入发掘太极拳的文化传承功能、回归太极拳的技击本性、探索太极拳的活态传承方式和建立太极拳文化传承的多元保护机制等策略措施。

关键词: 体育文化; 太极拳; 文化传承; 街头之争; 新时代

中图分类号: G80-05 **文献标志码:** A **文章编号:** 1006-7116(2019)01-0020-07

The crises of Taijiquan culture inheritance in the new era and its countermeasures ——Thinking triggered by a “street fight”

XU Feng^{1,2}, XU Jun³

(1.School of Marxism, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China;
2.School of Physical Education, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China;
3.School of Marxism, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China)

Abstract: By targeting the background on the new era, the authors studied the crises of Taijiquan culture inheritance in the new era and its countermeasures, expatiated on multiple crises of Taijiquan culture inheritance exposed by a “street fight”, and then carried out an in-depth analysis on crises triggering intrinsic reasons such as the loss of Taijiquan moral root culture, function cognitional deviation, the weakening of traditional inheritance modes, the missing of culture inheritance protection, etc. The authors concluded that currently the following strategies and measures must be taken in order to completing get out of the crises: deeply mine Taijiquan’s culture inheritance functions; return to Taijiquan’s boxing nature; explore Taijiquan’s living inheritance modes; establish Taijiquan culture inheritance multiple protection mechanisms; etc.

Key words: sports culture; Taijiquan; culture inheritance; street fight; new era

党的十九大报告指出, 中国特色社会主义进入新时代, 同时强调: 文化兴则国运兴, 文化强则民族强。文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。没有高度的文化自信, 没有文化的繁荣兴盛, 就没有中华民族的伟大复兴^[1]。

因此, 要坚持文化自信, 必须立足于中华民族五

千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化, 实现中华文化的传承与创新, 提升我们的文化软实力。作为中国优秀传统文化中的瑰宝——太极拳自然也是增强中华民族的文化自信、提高国家文化软实力和提升中华文化影响力的独特载体。可是, 随着全球化、信息化、现代化步伐的加快以及消费主义和拜金主义的盛

收稿日期: 2018-04-10

基金项目: 国家社会科学基金重大项目(15ZDA002); 中国博士后科学基金项目(2014M561685); 安徽省哲学社会科学规划青年项目(AHSKQ2016D60)。

作者简介: 徐锋(1971-), 女, 副研究员, 博士研究生, 研究方向: 体育文化与思想政治教育。E-mail: xufeng@njnu.edu.cn

行,传统上以防身自卫、保家卫国为核心功能的太极拳正面临着越来越严峻的生存态势。譬如,近年来在关于太极拳能否实战而引发传统武术与现代技击孰强孰弱的种种乱象,其中尤以2017年4月“格斗狂人”徐晓东与“雷公太极”魏雷街头之争最为典型。当然,这场闹剧尽管早已曲终人散,但由此所暴露出来的太极拳文化传承危机却持续引发国人的深思。因此,在全社会广泛弘扬中华优秀传统文化的历史新时期,亟需对其诱发的原因与化解之策给予合理的解答。

1 当下太极拳文化传承危机的现状

“街头之争”这场看似普通民间约架事件,但在喧嚣背后却折射出深层次的文化差异和冲突,其实质是太极拳文化传承危机的初露端倪。面对由此引发的“太极拳无用说”“太极拳过时论”“太极拳造假说”等论争,太极拳文化传承危机已呈多维态势。

1.1 遭受现代体育的挤压:太极拳的传统性地位受到挑战

这场“街头之争”的结果引起了传统武术与现代武术之争,太极拳的传统性受到了极大挑战。随着全球化、现代化和竞技化趋势的加剧,西方的体育精神和体育价值观逐渐被我国民众接受,奥林匹克所倡导的“更快、更高、更强”的现代体育精神与太极拳追求的“阴阳和谐、天人合一、静心养心”的传统体育文化形成了巨大反差,使得太极拳的宣传和推广显得非常被动。人们的目光也更多聚焦在体现现代体育精神和价值观的竞技场,而较少关注民族传统体育。在报刊、网络和电视等媒体上看到的大多是竞技性的体育报道和新闻,而关于传统体育的报道则相对较少。可见,现代竞技体育对传统体育的挤压日益明显,以致传统体育传承遭受前所未有的风险和挑战。就拿此次“街头之争”来说,完全迎合竞技体育的需要,比赛双方是处于一种竞技的氛围和状态之中,以速度的快慢、力量的大小来决定比赛的胜负,而完全忽视太极拳所应体现的阴阳和谐、天人合一等传统本性。显然,传统体育处于被现代竞技体育挤兑而越发边缘化的风险之中,从而使得作为传统体育代表的太极拳的传统性地位受到极大挑战。

1.2 去技击化的精心设计:太极拳的技击性功能受到质疑

此次约架中,太极拳的“落败”境地使得传统武术技击功能曾经的真实性与可靠性再次引发广泛质疑。当下,人们认同太极拳,对其健身性、表演性感知较多,而对其技击性、实战性认知不深。以陈氏太极拳为例,平时见到的是简化太极拳,是国家为了大

众健身的需要在原来传统陈氏太极拳技术的基础上经简化、改编而成。这一过程删减了许多复杂难练但行之有效的技击性细节,而这些细节正是保证其实战功效的关键所在。可是,过度的删减使太极拳本来的技击功能直接弱化甚至消失,终于演变成如当下“老年健身操”般、徒有其表的所谓比划式“太极拳”。另一方面,随着热兵器时代的到来,曾经作为“国术”的中国传统武术,其使用价值开始由肉身搏杀向大众健身和竞技表演转变,并逐渐要求技术动作向“难、高、美、新”发展,从而使得作为武术拳种之一的太极拳在进一步舞蹈化、体操化的同时,其实战性功能渐行渐远。如:传统陈氏太极拳要求含胸塌腰,腿法屈中求直,而现今改编的竞赛套路则要求挺胸抬头、后腿蹬直。无疑,这些注重视觉表达但明显华而不“实”的现代改编手法对太极拳的实战需要是一个致命的打击。另外,一些太极拳手碍于面子,抱残守缺,容不得批评,且长期缺少实战经验,有的甚至从未与人交过手,以致在为保面子而不得不出手的景况下,难以适应瞬息万变的实战需要,要么难以施展技击技术,要么根本就不会技击攻防。如此种种,造成了今天太极拳实战功效的根本弱化,遭受质疑在所难免。

1.3 西方消费文化的伏击:太极拳的生存性空间受到威胁

此次约架和由此引发的“太极之辩”,事实上只是近年来关于传统武术之争的缩影而已,其背后隐藏的不免是双方利益之争。争论结果显示,太极拳的生存空间受到挤压,太极拳的生存性受到严重威胁。一方面,随着体育的商品化、市场化趋势,今日之太极已非昨日之太极,太极拳俨然成了一种商品和某些人谋生的手段,甚至形成了相关产业。商业竞争导致太极拳与其他拳种之间的竞争甚至是太极拳各派系之间的竞争加剧,最终使宣传太极拳的目的脱离了文化传承本身,而成了推销商品的一种手段。由此,过去的传承关系变成了今日之买卖关系,各式拳种成了品牌,标榜“正宗”和打斗争霸就成了今日之乱象,太极拳的生存环境恶化。另一方面,由于“在现代风险社会下,民族体育文化作为一种民族亚文化,不仅面临着现代性和全球化所导致的风险文化的影响和制约,而且还受到主流竞技体育文化的严重挑战和冲击,部分民族体育文化甚至还面临着边缘化的危机”^[1]。由此,随着传统社会向现代社会和消费社会的转变,作为民族传统体育的传统武术出现了竞技化和商品化的趋势,原生态传统体育的文化内涵发生了变异,传统体育的生存环境出现了恶化,传统体育的存在形式逐渐被去中心化,太极拳的生存性受到了极大挑战。

1.4 “马太效应”加“知沟现象”：太极拳的本土性优势受到冲击

中西方的文化形态各具特色并自成体系，都有代表本国文化形态的生活方式和体育价值观念，太极拳就是独具东方特色的中国本土文化，体现着中国民众的生活方式和体育价值观念。然而，随着经济一体化和文化全球化趋势的加剧，外来文化和中国本土文化发生了激烈碰撞，外来的文化形态和生活方式逐渐被国人接受和模仿，在一定程度上也影响了中国民众的体育生活方式和文化价值观，很多青少年更倾向于跆拳道、空手道甚至泰拳等外来拳种文化，太极拳的本土性受到了很大的冲击。“西方现代体育凭借其强大的经济基础、先进的传媒科技以及成熟的管理模式等，已经率先实现传播的全球化。这一状况发展成为一种“马太效应”，并造成“贫者更贫，富者更富”的“知沟现象”积累，从而使得携带中华民族文化基因、情感、审美、价值观等的中国传统体育几近在本土沦为陌生的“他者”^[3]。甚至同属东方体育的瑜伽在我国逐渐流行，更加剧了太极拳文化传承危机的凸显。外来体育文化对我国民族体育文化的干扰和渗透、青年人对外来文化抵抗力的下降和自我防护能力的减弱等种种迹象表明，太极拳的本土性正受到严重冲击。

当然，有限篇幅难以穷尽当下太极拳文化传承危机表现，但以上 4 种危机形态无疑是当下太极拳文化传承危机中不得不引起重视，并需要给予理性回复的主要问题。

2 太极拳文化传承危机的深层原因

2.1 现代人看太极：道德根文化的丢失与无知

所谓“道德根文化”是指 2500 年以前伏羲的易道文化、黄帝的法道文化和老子的道德文化。它是后世各种新生文化的主根，故又称之为根文化。道德根文化是一种修身文化，即通过修身而达到天人合一。太极拳道德根文化的核心即是一种追求天人合一的修身文化。《易经》是中国文化的智慧之源，被称为中国传统文化之母，是留世的 3 部道德根文化经典之一。《易经》也是太极拳的理论之源。可以说，太极拳不是一般的打斗技术，而是源于中国的传统文化。为此，太极拳传承首先应该重视太极拳的道德根文化。“太极”作为哲学术语，最早见于《周易·系辞传》。《系辞上传》说：“是故，《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦^[4]。此处“太极”指原始混沌之气，是中国古代表示宇宙本体的一个哲学概念；“两仪”主要指阴与阳。这里，《易经》提出了一个宇宙创成说，即“太极学说”，说“元始”是一个浑沌的本体，后来生成天

地，天地生万物；而人当属万物之灵之长，夹在天地之中。太极学说把人和天地看成是一个统一系统，就是所谓的“天人合一”说。

“天人合一”理念不但指导太极拳的理论，而且给太极拳提出了很多习练方法。如太极拳中的桩功，要求练习者长时间保持一种姿势，做到站如松、坐如钟，两人对峙要静止从容。又如太极拳中的练气，就有纳气、行气、运气和使气之分。纳气于天(自然界)以养“精”；行气于身以通经络；运气于膝理以护身；使气于骨以克敌，这些都是中国传统文化在太极拳文化中的独特体现。从技击的角度，“天人合一”观念跳出对抗双方，看双方搏击是一个与天地相连的系统运动，一动一静都互相影响着对立双方。同时，借地之力，纳天之气，壮人之势，天、地、人形成一体。从这一点来说，练太极的最高境界就是追求这样一种知己知彼、天人合一的神明之境，这也是太极拳道德根文化的根本体现。“内文明而外柔顺”，中华传统道德根文化的核心是源自“修之身，其德乃真”“内文明”的道德修身文化^[5]。认识和了解太极拳道德根文化的根源与核心，是当下中国太极文化自省和自信的开端，更是实践与弘扬中国太极文化传承的根本。此次太极拳沦落为与现代散打技术争高下的“街头约架”，实际上正缘于当下不少太极拳演练者们对传统太极道德根文化的丢失或无知。

2.2 关于太极拳功能：认识上不足与理解上偏差

太极拳是人类的艺术瑰宝，它与诗、书、画、音乐和舞蹈一样，追求的是一种高超、高雅和高尚的境界。太极拳追求的是一种粘连黏随、舍己从人、四两拨千斤、后发先至的技击境界，而不应以提高和增强人的先天自然之攻击能力为最终目标，唯如此才能达到太极“神明”之境。如果大家对太极拳能不能打、练太极拳者有多少能打而对太极拳产生怀疑甚至否定，那就是说对太极拳的功能产生认识上的偏差。太极拳中刚柔、进退等辩证关系相对应的是攻与防。既然有攻防，太极拳的一招一式就都有技击含义。更重要的是，太极拳是一种循序渐进的拳法，在正确盘架基础上需要配合无数次的实战才能脱颖而出变成非常能打之人，不能因为太极拳的某次不能实战而称其为假。正如每个行业都有真假，但不能因为有了其中的一些假象而全盘否定太极拳。事实上，伴随着社会的不断变革与历史的推进，太极拳的实用功能也在不断发展变化。传统太极发展至今，其功能已由最初的技击或搏击转向于健身、修身和太极拳博大精深的传统文化价值上，但传统太极拳是一种具有高超技艺的技击之术，这一点毋庸置疑。

具体来讲,太极拳运动缓慢而柔和,动静相间、刚柔相济、连绵不断,在升降、开合、起承转折的运动过程中,周身一动无有不动,一静无有不静。这种整体、平衡、周而复始的圆运动,对于促进人体气血的涌动和流畅非常有益。特别是随着人们亚健康状态的过早出现,太极拳不失为一项调节身心压力、有效缓解慢性疾病的积极干预手段。除此之外,习练太极拳更有助于都市人的内外兼修和阴阳协调,能让人更懂得谦让和内敛。太极拳运动要求身心合一、形神兼备,在运动过程中要求以意行气、以气运身,意在精神。为此,太极拳运动对于人的心理、情绪和人际关系都是一种全方位的调节和锻炼,太极拳的修身价值不言而喻。更重要的是,太极拳是中国传统文化的集大成者,太极拳吸收了《易经》中的阴阳学说、老子的《道德经》和儒家的中庸之道等思想和理论,其丰富的太极文化至大、至高,令世人为之着迷。从这点来看,太极拳的社会意义远大于现代格斗。现代格斗追求快、重、狠,传统太极讲求慢、轻、柔,两者在技术上的传授技巧和追求目标都大相径庭,用现代竞技武术的技击标准来要求传统武术,是引发太极拳文化传承危机的主要原因之一。

2.3 太极拳传承模式:传统的式微与当代的低效

在传统社会,武术的传承主要是在父子或师徒间进行,包括技艺和文化遗产两部分。由于这种传承模式是以血缘或类似于血缘的关系进行维系,因此,这种传统血亲或模拟血亲传承无疑是一种身份性强制,师父身份实则是父亲身份权利伦理的延续^[6]。而且,这种传承大都以口传身教为主,是一种自然传承模式。太极拳正是通过这种口传身教的传承方式才得以世代相传而不消亡,并且在这种流传中形成了一种相对稳定的文化传统和文化模式。然而,随着西方现代化教育模式的快速发展,中国传统武术的“师徒传承”模式便在现代化“契约式”教育模式的影响下,开始从“身份”到“契约”的教育模式转化中逐渐退出武术传承与发展的主流^[7]。尤其是随着市场经济和消费主义的盛行,以及国家对全民健身的重视和投入,太极拳的传承方式出现多样化的形态,导致曾经的拜师学艺、师徒传承的传统,随着我国现代教育体系和现代生活方式的普及而逐渐弱化,而使得学校教育和社会教育模式成为太极拳习练与传承的主要途径。

这种现代契约关系下的传承模式,由于明确了教师和学生双方的权利和义务,改变了长期以来学生在教育中被动式的客体地位,实现了学生在教育中的主体地位,而且这种有教无类的教育思想也为所有太极拳爱好者提供了习练和学习的机会,使得太极拳能够

得以大面积地普及。然而,由于这种关系模式比以往拜师学艺的方式较为松散,教学周期相对较短,教学内容和方法也没有传统模式下师徒间教学的针对性强,学生缺乏个性化的指导和帮助而难以掌握太极拳技艺的精髓,从而影响太极拳文化和技艺的深度传授。再有,现在学校中的太极拳老师其所学所教内容也都是经改编而去技击化的所谓“太极拳”,从而造成学生所学太极拳与真正的太极拳别若天壤。进言之,在这种现代松散型的教育模式中,大多数老师和学生往往只是课堂上的数面之缘,师生在教学过程中只是完成教与学的任务,老师未必会倾尽所学,学生也不一定认真接受,最终影响太极拳传承与发展的效果。现如今在一些高校中,太极拳班的授课对象主要是一些体弱多病、不适宜参加剧烈运动的特殊学生,而这些学生往往在得到所要求的必修学分后,也不再会继续关注太极拳学习,太极拳的文化传承也难以在这个群体中得到继续,而这些现象在中小学校也都有不同程度的存在。另一方面,社会上各种太极拳练习班更是以速成与短训为主,学员从招式上学会一套动作就算结业,很难真正融入或领会太极拳的文化意境。因此,太极拳在学校传承中的健身化、表演化和社会上的短期化、速成化,造成太极拳的文化传统和文化模式在当代传承中的低效现象。

2.4 太极拳文化遗产与保护:政策阙失与主体缺位

太极拳文化遗产危机爆发的根本原因还缘于有些地方对太极拳文化遗产与保护政策的阙失和传承主体的缺位。在当前社会结构转型过程中,经济发展作为第一要务,有些地方部门把主要精力放在经济发展上,而对属于文化事业的民族传统体育的保护和发展没有引起足够重视,对太极拳的文化遗产和保护尚未建立相应有效的政府主导机制。太极拳在2006年5月就被列入《第一批国家级非物质文化遗产名录》,然而一些地方对体育类非物质文化遗产的保护还没有进入议事日程,尚没有相关的非物质文化遗产保护法的问世,更没有保护太极拳的相关策略与措施。对太极拳文化遗产与保护政策的阙失,还表现在一些地方职能部门对民族传统体育保护的不作为与不愿为,或对政策调控和经济扶持的力度还不够大,不能解决太极拳文化传承过程中出现的实际问题。比如,虽然各个公园、社区都有太极拳晨练群体,但基本都是群众自发组织,缺乏系统性的指导和培养,难以将太极拳的文化精髓在群众间自发传承;地方部门对各类太极拳社会培训机构没有投入必要的专项资金或投入的力度不够,没能给予相应的政策性补助,从而导致一些传承个体或团体的生存困境恶劣,特别是一些不以赢利为目的的传

承个人和团体更是缺乏基本的生存性保护。

另一方面,一些传承主体在传承态势上也存在一定问题,如传承人老龄化倾向依然存在。据王智慧^[8]对武术传承人的生存态势与文化传承调查显示,除极少数武术传承人能找到较为满意弟子外,大部分传承人面临着后继乏人的苦恼。而且,一些具有代表性的嫡传武术传承人,一般都“身兼数职”或已脱离了传统社会的传承场域,并且绝大多数武术传承人的学历结构不高,缺乏对经典技术的创新,从而导致传统武术的流失。此外,传承保护制度的阙失和传承主体的缺位又进一步导致包括太极拳在内的传统武术失去原有的社会文化背景和生存发展土壤,并产生诸多不适应现代社会的困境和矛盾,从而导致人们对传统武术的淡化和曲解,直至传统武术被“去中心化”和“边缘化”,最终诱发太极拳的生存困境和传承危机。

当然,太极拳在当下遭遇文化传承危机与发展困境的原因是异常复杂的,要想从根本上得到解决就必须更新观念并整合社会各方力量,积极寻找化解之策。

3 化解太极拳文化传承危机的路径

3.1 认同并发掘太极拳的文化传承功能

太极拳的理论源于中国传统文化,随着冷兵器时代的结束,太极拳的文化功能被越发重视和凸显,太极拳中隐含的变易之道和包容之法等传统文化内涵,彰显了太极拳的文化传承功能。

首先是太极拳的变易之道。“太极者,无极而生,动静之机,阴阳之母也”,王宗岳的《太极拳论》如是说。“一阴一阳之谓道”,太极拳是一种典型的将太极学说作为理论指导的拳术。“形而上者谓之道;形而下者谓之器;化而裁之谓之变;推而行之谓之通”,太极拳利用“易”学的原理,将高超的技艺化而裁之,推而行之,神而明之,最终变有形为无形,化有招为无招,如此才“阶及神明”。太极拳追求的就是这种由武入艺、由艺入道的境界,其一切根源都源于《易》。太极拳的易理也揭示了“法无常规、艺无止境”的思想和道理,要求大家在练武和学习过程中追求精益求精,永不自满。纵观拳论,“动之则分,静之则合”,拳家以无招胜有招说明拳法自然,拳之体用无不体现了变易之道^[9]。“人刚我柔谓之‘走’,我顺人背谓之‘粘’;动急则急应,动缓则缓随”^[10]。太极拳的动、静、急、缓处处体现出以不变应万变和善随善变之变易本性。

其次是太极拳的包容之法。太极拳的包容之法主要体现在其反映出来的“和合”文化。太极拳是中华民族传统“和”文化的象征,而“和”文化是中国传统文化的重要内容,是在中华五千年悠久文化中形成的追

求事物和谐的文化精髓和价值观念,是中国传统的修身处世哲学和方法。崇尚和合也是国人普遍的价值取向和行为方式,“以和为贵、和衷共济、和实生物、和气生财”都是中国传统“和”文化的体现。在太极拳的实际操作中,包容之法处处可见。《拳论》中明确指出要“无过不及,随曲就升”,就是要求在太极拳的操作上要“用中”“守中”“时中”“适中”,在主体操作演练过程中要中正安舒和灵活变通,在动静分合、生生不已的演化过程中无“过”与“不及”这两种偏差状态,始终讲求中正、中和、圆融、圆通。正所谓:不偏不倚,不丢不顶。“太极之所以能够绵延不绝展开生化运动,全在于太极两极对立而又统一的结构和辩证运动。太极是阴阳对立两极的中节(有秩序、有节奏的)运动”^[11]。太极拳正是基于太极的哲学思维和辩证统一规律,在运动过程中充分体现了儒家“中庸”、医家“中和之气”和道家“守中”等思想,是一种文化包容的典范。

3.2 承认与回归太极拳的技击本性

应对太极拳的文化传承危机,首先必须为太极拳的技击性正名。太极拳是个人的徒手技击术,然而,在有关太极拳的相关定义中却找不到“技击”二字。这正是中国武术长期“去技击化”的产物。历史上韩非子曾提出“侠以武犯禁”,历代王朝也由于担心民间武力的泛滥对王朝造成威胁而都不同程度地实施过“禁武”,这也是历史上武术的“去技击化”。传统武术的“去技击化”导致了传统武术的“舞蹈化”和“体操化”,这正是公园大众太极舞蹈、太极操的源头。实际上,武术的精华是技击,太极拳同样如此。然而,新中国成立后的武术“去技击化”政策给包括太极拳在内的武术文化传承带来了严重影响。太极拳的经典和精华都是技击术,而太极拳的表演、养生都不是太极拳的本质。如果追溯太极拳史,太极拳必须回归技击术才能还原太极拳的本来面目。我国最早的太极拳主要是以养生健身为主,当时太极拳的蓝本是五禽戏,而五禽戏是以模仿虎、鹿、熊、猿、鸟的动作创编而成的,用肢体运动来预防疾病,是以导引为主的一种健身方法。后来由于战争连绵不断,使人们把技击意识和具有实用功能的踢打摔拿跌加入到太极拳中,从而凸显了太极拳的实战功能^[12]。于志均^[13]曾为太极拳定义为:太极拳是一种中国古代民间个体徒手技击术,其理论基础是太极学说,技术特点是以静制动、以柔克刚、顺势借力、以弱胜强。练习步骤是由招熟而懂劲,阶及神明,强调避免双重。为此,要解决太极拳的文化传承危机,必须认识到太极拳的实战功能,恢复太极拳的技击本性。

太极拳的实战技法是经过长期的套路演绎与过渡,才呈现出今天这种多元化的实战功能。百年前的太极宗师杨露禅,曾经把太极拳的拳理融入拳势之中,出神入化,运用自如,堪称拳坛无敌手,实际上就是攻防技术上的进步。究其源头是太极拳的起源与道家的内丹术有着千丝万缕的联系,内丹术既有动功又有静功。其中,静功与外家拳的不断组合便产生内家拳的雏形,而这一结合不仅使内丹术具备了实战技击的功能,也使太极拳的实战功能具备了内外兼顾、动静相宜及暗藏杀机的风格特点。从太极拳以柔克刚、以弱胜强、以静制动、后发先至等技击原理中可以看出,我们的祖先在实战中,已将中国传统哲学思想贯穿于对抗之中。从这个意义上讲,太极拳可以说是中国传统多元文化在技击术上的物化和升华,太极拳的技术传承与文化遗产是一体的两面,太极拳的技术承载着太极拳文化,而太极拳文化又提升着太极拳的技术。所以,我们不能排斥太极拳的实用性,也不能忽视它的实战性。为此,在太极拳的传承与保护过程中,在充分发掘太极拳的文化遗产功能的同时,还必须回归太极拳的技击本性。

3.3 探索和培养太极拳的活态传承方式

太极拳作为一种独特的文化现象,是在漫长的历史发展过程中经过历代传承者的智慧、技能与创造力积累而成的,它的传承过程不是静止不变的,而是随着社会的发展永不停息,其活态流变性是其传承的重要规律和特征。因此,应充分发挥传承主体的开放性、包容性和互动性,营造和保持良好的太极拳文化生态环境,探索太极拳的活态传承方式。

一方面,探索在合作中共生共存的活态传承方式。太极拳是根植于各民族文化土壤的活态文化,作为一种特定的文化积淀,蕴含着丰富的政治、经济、社会等内容,体现了人们的一种精神状态和生活方式,呈现的是一种文明传统和历史进步。为此,太极拳传承的文化生态至关重要。而且,作为各族人民世代相承、与群众生活密切相关的传统文化表现形式,太极拳是发展着的民间文化,而要发展就必须得合作。有鉴于此,作为一种文化遗产,太极拳不能是个人用来博弈的工具,更不能是民众围攻质疑的对象。太极拳不仅属于民族和国家,更是全人类的共同财富,太极拳的任何门派和包括现代格斗在内的其他武术门派,都应共同承担起保护和传承非物质文化遗产的职责和义务。因此,应积极开创在合作中共生、在合作中发展的良好传承生态。

另一方面,要积极开发生产性保护的活态传承方式。作为一种非物质遗产,太极拳的传承除了要靠书

本、影像等静态传承,更重要的是靠传承人的口传心授和身体示范的活态传承。为此,应加大对太极拳传承人和传承环境的保护,除了加大太极拳传承的生存性保护力度外,还应积极开发生产性保护的活态传承方式。根据非物质文化遗产的特点和规律,2006年就有人提出“分类保护”的概念。在具体的保护方式上,可以划分为“记忆性保护”“生存性保护”和“生产性保护”3个层次。生存性保护的主要特点是活态生存,而生产性保护则不仅属于活态生存,而且更突出其对新价值的再创造,并以其新创造出来的经济价值进一步巩固其生态,加强与环境的良性互动,实现对自身的保护^[4]。由此,对于太极拳的文化遗产,除了加大对传承人的生存性保护外,还应允许太极拳在传统方向和衍化方向上的发展,开发生产性的活态传承方式,利用生产性传承产生的经济价值,实现对太极拳文化遗产的自我保护。

3.4 构建并实施太极拳文化遗产的多元保护机制

新时代为文化事业与文化产业发展指明方向:“要深化文化体制改革,完善文化管理体制。要加强文物保护利用和文化遗产保护传承”^[1]。为此,加强对太极拳的文化遗产与保护,除了从文化、技术和传承方式上加大保护力度外,还应多渠道建立太极拳文化遗产的保护机制。

一方面,主要从政府主导和社会力量入手。首先,应加大政府主导力量,积极为太极拳文化遗产保护立法。政府是民间文化开展和推广的重要力量,更是非物质文化遗产保护的主体,对太极拳的文化遗产和保护起着至关重要的作用。为此,应积极发挥政府主导力量,健全和完善太极拳文化保护的相关政策和法规,加强为太极拳文化遗产保护立法。如针对此次“街头之争”事件,由于随意“约架”有可能涉嫌违反治安管理处罚等规定,武林之争从来不是法外之地。为此,应建立相应的法律法规并进行严格监管,做到从制度上保护太极拳文化及其传承人的声誉和安全。其次,要积极利用社会力量改善太极拳文化遗产的环境。太极拳是我国非物质文化遗产,每个太极拳传人都必须经过几十年如一日的勤学苦练,才能掌握高超的太极拳技能和博大精深的太极拳文化。为此,除加大政府主导力量,还可以积极利用民间资金为他们建立太极拳工作室、艺术馆、民间社团等,尽一切社会力量改善太极拳的传承条件和环境。

另一方面,还要加大太极拳学校传承的力度和媒体宣传的效度。随着太极拳自然传承模式的弱化,应在积极保护自然传承源头的基础上,加大学校传承的力度,积极把太极拳课程引入学校,培养学生对太极

拳的兴趣与认识。可以先从太极操做起,逐步推行太极拳段位制等,并把太极拳作为学生素质特长考核的重要内容之一,从制度和兴趣两方面共同推动太极拳在学校的普及与推广。另外,还要加大媒体对太极拳的关注和宣传力度,积极发挥主流媒体及体育传媒的传播效用。从保护民族传统体育、中华传统文化的角度加大对太极拳的宣传与报道,正面推动对太极拳文化的传播。

太极拳是中国传统哲学思想与传统技击术的完美结合。然而,在危机四伏的当代生存环境及其神话破灭的背后,正是当下太极拳的尴尬境遇,而这一境遇多少来自于传统文化话语权与现代社会总体话语权的博弈,当然其结果自然是现代社会话语体系的完胜,从而导致以传统为名的所谓“太极拳”事实上已经与真正的太极拳呈现出典型的两张皮现象。对于当下太极拳而言,虽仍沿用拳名而早已无技击效用之实。尽管当下太极拳的生存现状不容乐观,但可以相信的是原生态的具备技击功能的太极拳(作为一种传统社会意识存在)并没有彻底消亡。因此,积极倡导“创新、协调、绿色、开放、共享”的新时代发展理念,对太极拳传承与保护过程中遇到的矛盾、困境、危机、问题等进行转化、融合与创造,让太极拳文化经过传承与创新散发出新的活力和生机正是当下新时代所需。

参考文献:

[1] 习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N]. 人民日报, 2017-10-28(1-5).

[2] 袁校卫, 邵信波, 何清. 风险社会语境下民族体育文化的现代风险与传承危机[J]. 山东体育学院学报, 2011, 27(4): 18-21.

[3] 王庆军, 方晓红. 跨文化对话: 中国传统体育国际化的障碍与超越[J]. 体育科学, 2010, 30(6): 14-19.

[4] 吴兆基. 周易[M]. 长春: 时代文艺出版社, 2005: 257.

[5] 熊春锦. 德道行天下[M]. 北京: 中央编译出版社, 2014: 1.

[6] 王岗, 刘帅兵. 中国武术师徒传承与学院教育的差异性比较[J]. 武汉体育学院学报, 2013, 47(4): 56-61.

[7] 陆小黑, 朱大梅. 传统文化复兴背景下中国武术的生态失衡与回归[J]. 沈阳体育学院学报, 2018, 37(3): 124-132.

[8] 王智慧. 传统惯性与时代整合: 武术传承人的生存态势与文化遗产[J]. 上海体育学院学报, 2015, 39(5): 71-76.

[9] 张云凤. 太极道德[M]. 成都: 四川大学出版社, 2013: 57.

[10] 阮纪正. 拳以合道: 太极拳的道家文化探究[M]. 上海: 上海人民出版社, 2009: 212.

[11] 杨成寅. 太极哲学[M]. 上海: 学林出版社, 2003: 7.

[12] 王中才. 太极拳实战法[M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2011: 4.

[13] 于志均. 中国太极拳史[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011: 10.

[14] 刘承华. 守承文化之脉: 非物质文化遗产保护特殊性研究[M]. 南京: 南京大学出版社, 2015: 371.

