

文化认同视域下胶东武术符号体系的思政隐喻多维解析

商昌敏

(烟台文化旅游职业学院, 山东 烟台 264003)

摘要: 运用文献资料法、逻辑分析法对胶东武术符号体系进行解析。研究认为, 胶东武术的文化特点突出体现在实用导向的技法原理、建构完整的拳种谱系、地域文化互鉴的武术风格以及哲学与军事思想的融贯实践; 胶东武术文化符号可解构为物质符号系统、行为符号系统、精神符号系统; 其思政隐喻的机制主要通过身体技艺到价值编码、价值体系的具象投射、文化资本的再生产三重维度生成。

关键词: 胶东武术; 文化认同; 思政隐喻

基金项目: 烟台市社会科学规划研究项目 (YTSK2025-306)

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i11.1631

一、概念阐述

(一) 文化认同

文化认同作为群体在长期历史实践中形成的价值共识体系, 本质上是民族成员对本群体文化符号系统(包括语言、习俗、信仰、艺术等)的自觉确认与价值内化。这种对族群核心价值体系集体认同的动态过程, 不仅塑造了维系民族共同体的精神纽带, 更构成了文明传承与族群延续的认知根基。正因如此, 文化身份认同在多维度认同结构中占据基础性地位, 既是民族认同与国家认同的理论前提, 亦是实践层面的精神纽带。

(二) 胶东武术文化认同

胶东地区, 指胶莱谷地及其以东具有相似语言、文化及风俗习惯的山东半岛地区。而胶东武术文化即为区域性身体实践与价值建构的复合体, 本质上是胶东民众在历史长河中通过技击传统、仪式展演与伦理传承形成的符号认知体系。核心机制体现在对“刚柔相济”“天人合一”等核心价值的集体内化过程, 这种基于地域性身体记忆的认同建构, 不仅维系着胶东社会共同体的内部凝聚力, 更成为地方文化基因延续的精神载体。在认同层级维度上, 胶东武术文化认同通过“家国同构”的文化逻辑, 既强化了族群内部的身份边界, 又通过“忠勇仁义”的价值观与国家主流意识形态形成有机衔接, 构成地方性知识向国家认同转化的重要中介。

二、胶东武术文化特点

胶东武术文化作为中华武术的重要分支, 具有鲜明的地域特色和深厚的历史底蕴。其特点主要体现在以下几个方面。

(一) 形意相生: 武术技击的实用导向

胶东武术文化深植于齐鲁武学传统, 依托胶东半岛滨海地域的独特生态位, 在黄渤海文化交汇处衍生出兼具海洋性与内陆性的武术形态。文化渊源可溯至东夷文明图腾摹拟意识, 在渔猎生产经验中形成的仿生学原理, 随至明末王朗以螳螂拳为载体重构仿生武学体系, 标志着胶东象形拳完成从原始搏击术向武学理论体系化的转型。稽古证今, 胶东武术的文化嬗变呈现出三重维度: 其一, 在宗教维度上, 方仙道呼吸吐纳法与军事格斗术的兵道合流, 催生出“形塑自然, 意通太虚”的修炼范式, 典型代表如崂山道教武术; 其二, 在民俗维度上, 渔民号子的节奏韵律、剪纸艺术的线性美学与秧歌的腾挪步法, 共同熔铸为独特的武术技术语汇; 其三, 在现代化进程中, 通过国际武术赛事展演与非遗传承机制, 实现从地域性身体技艺到全球化文化符号的创造性转化。

实战特点上, 胶东武术以地域军事文化为根基, 注重技法实用性, 其核心可归纳为“短、快、密、连”: 技

作者简介: 商昌敏(1996—), 男, 硕士, 讲师, 研究方向为武术理论与方法。

通讯作者: 商昌敏

术体系依托近身短打,强调招式紧凑直接(螳螂拳“勾、搂、采、挂”连环技法),配合“寸劲”发力,追求短距离内击打要害;步法遵循“闪展腾挪”原则,灵活切换三角步、圈步等,适应狭窄空间与突发对抗;攻防逻辑突出“后发先至”,通过封拦截打破对手节奏,典型如六合螳螂拳的“截手连击”;器械技法(南塗山六合棍)注重实战效能,枪扎一线、棍扫大片,动作简洁刚猛;战术上融合虚实变化与借力打力,正如梅花螳螂拳谱所述“不招不架顺势进,巧借他力化为攻”,形成以巧制胜的实战思维。

(二) 流派多元:拳种谱系的完整建构

胶东武术文化以流派众多、体系完整著称,其多样性不仅体现在技术差异上,更根植于其历史脉络与地域文化。螳螂拳的仿生哲学、孙膂拳的兵家谋略、戚家拳的环境适应性、六合棍的刚猛实用,共同构建了多元一体的武术生态,成为中华武术文化的重要缩影。目前,已有吴氏太极拳、戚家拳、螳螂拳、经梧传陈式太极拳、南塗山六合棍等八项传统武术拳种名列省级非物质文化遗产项目名录。

胶东武术的流派与技术分层特点,也体现了其历史积淀、地域文化融合及实战需求导向。以螳螂拳为例,作为胶东武术的代表性拳种,螳螂拳分为太极、梅花、七星、六合四大主要分支,各派技术体系独立且互补。其中,太极螳螂以“内三合(心、意、气)”与“外三合(手、足、肩膀)”为核心,注重呼吸与动作的协调,武术套路则强调身法变化;梅花螳螂以“七长八短,八打八不打”为纲要,动作紧凑连贯,讲究“一招三变”,如《梅花路》《白猿偷桃》等套路模仿梅花绽放的形态;七星螳螂以“七星步”为基础,结合“分身八肘”技法,形成攻防一体的连环招式;六合螳螂强调“刚柔相济”,注重以柔化劲化解对手攻势,代表对练套路“对三捶”,拳势稳健扎实、迅猛凌厉、劲力精巧合一。各派均包含基本功、单手练、器械及对练套路,形成“内外兼修”的完整体系。

(三) 山海交融:地域文化互鉴的武学烙印

胶东武术的文化交融特征根植于半岛的地理枢纽地位与历史进程的多维度互动。作为齐文化与东夷部落的交汇之地,齐国尚武传统与渔猎搏击技艺的结合,塑造了其刚猛灵动并重的技术底色。唐宋以降,佛教禅武文化与崂山道教内炼思想逐步渗入武术体系,催生出“崂山玄真拳”、“崂山玄功拳”、“崂山玄真拳”等内外兼修的武术流派;而古代海上丝绸之路带来的南北移民与商业交流,则促进了少林拳、南拳等外来武术与本土技术的融合。此外,明代抗倭实践中,戚继光吸收民间武术改良军阵,民间则发展出戚家拳等针对性技法,进一步强化了胶东武术的实战性。这种文化融合,既源于地理枢纽的开放基因,也得益于军事防御与民生需求的共同推动。

另一方面,独特的地理环境与民俗传统则塑造了胶东武术鲜明的地域特色。海洋文化的影响渗透于器械与技法中,《纪效新书》“凡试叉钯,先令自使,手其身手步法合一”,就体现了渔具改造兵器——叉钯;多山临海的地形也促成了灵活步法与稳扎桩功并重的技击风格。武术还与胶东民俗深度共生,“海阳大秧歌”将武术与秧歌、高跷结合,成为传承与凝聚社区的核心文化。这种重实用、轻花架的理念贯穿胶东武术文化。不仅延续了胶东人刚毅务实的精神,更成为地域文化认同与对外交流的鲜活符号。

(四) 兵道合流:哲学与军事思想的融贯实践

胶东武术的哲学思想根植于道家阴阳辩证与兵家谋略传统,强调“刚柔相济、顺势而为”。崂山道教将“以柔克刚”的哲学融入拳术,如玄真拳以气运力、借力打力,体现道家“守弱处静”的辩证思维;仿生拳法则通过对自然生物动态的观察,提炼出“动静相生”“攻守合一”的技击理念,暗合“天人合一”的东方哲学;兵法思想渗透于武术体系,螳螂拳“连消带打”连续性技法模拟了战场短兵相接的对抗,《纪效新书》中“虚实并用”的战术思维被转化为武术虚实步法,形成“形虚意实、后发制人”的实战智慧,使武术超越单纯技击,成为承载传统哲学的文化实践。

胶东武术的军事基因则源于抗倭实践与戍海防御需求,凸显“化武为战、以战养武”的实用智慧。戚继光在胶东练兵时,将民间武术改良为“鸳鸯阵”“狼筅术”等军阵杀招,同时吸收战场经验反哺武术技法,形成了“兵民一体”的防御体系。这种双向渗透使胶东武术既保有战场搏杀的凌厉,又蕴含“兵无常势”的机动性,最终塑造出“以武止戈、以智御力”的深层文化逻辑。

三、胶东武术文化符号体系解构

(一) 胶东武术的物质符号系统

胶东武术文化的物质符号系统,作为地域性武术实践的物质载体与意义表征,通过器物、空间、文本及仪式的多维互动,系统映射了其技艺体系、文化基因与社会功能的复合性特征。这一系统不仅为武术技术的具身化操演提供物质基础,更通过符号化的物质实践构建了文化记忆与社会认同,其内在逻辑可从以下层面解析:

器物层的技术编码与文化隐喻。胶东武术器械体系以实用性为核心特征,如螳螂剑(双手剑)、戚家刀等兵器的形制构造,借鉴倭刀的弧度样式,随着战争的需要进行改良,最终融合为攻防技术符号;云纹、兽首等装饰元素的介入,则使实用武术器物成为地域审美与民间信仰的物质投射;对襟短衫、腰牌等服饰系统通过材质、形

制与符号的三重规约,既满足武术训练的功能性需求,亦构建了“门派身份—身体实践”的象征秩序,体现出物质性与符号性的双重属性。

空间层的历史叙事与传承机制。武术典籍《太极螳螂拳谱》《单氏六合螳螂拳》《太祖长拳三十二势》等拳经拳谱,以图文互文形式完成了招式的转载,形成“文本—图像”双轨并行的记忆存储模式。莱阳七星螳螂拳武馆、蓬莱登州武术馆等的习武空间建构,既包含功桩、沙袋等功能性设施的实用取向,亦通过宗族伦理空间与武术操演场的叠合,赋予技术训练以文化仪式性,实现“身体规训—文化传承”的空间化表达。

仪式层的符号转化与社会整合。胶东民间传统祭祖、拜师等仪式中的兵器陈列、擂台陈设,通过“器物—仪式”的语境转换,使实用器械升华为文化认同的象征媒介;社火表演中的彩绘兵器与狮舞道具,则通过民俗语境的再编码,将武术符号嵌入地方社会的节庆叙事,强化了武术文化的集体记忆建构。

物质符号的现代性重构与文化再生产。在技术介入背景下,传统武术衍生出数字化招式库等新型传承媒介,藉由螳螂拳种的象形艺术,衍生出系列影视作品;影视道具、文创雕塑通过符号抽离与跨界融合,推动武术文化从胶东地方性知识向全球消费符码转化。这种创造性转化既延续了“形意一体”的传统造物逻辑,亦通过媒介革新实现了武术物质文化的范式转换。

综上所述,胶东武术物质符号系统的建构本质上是地域文化的地方性书写。其以器物为基点,通过技术符号、空间符号与仪式符号的层累交织,构筑起贯通“历史—当下”“个体—社群”“技艺—文化”的意义网络,不仅为武术非遗研究提供了物质转向的典型案列,更揭示了传统武术在现代化进程中通过物质实践重构文化主体性的深层机制。

(二) 胶东武术的行为符号系统

胶东武术文化的行为符号系统,是以具身化实践为核心的文化表达机制,通过程式化技术操演、仪式化社会互动与伦理化传承模式,构建了武术技艺、文化价值与社群关系的动态符号网络。其行为实践不仅承载着武术本体的技术逻辑,更通过符号化展演参与地方文化秩序的再生产,具体也可从以下维度阐释:

武术技艺的符号化生产与身体规训。胶东武术以拳种为核心,通过不同的技术展现不同的表达,以螳螂拳为例,其技术体系以象形螳螂为核心,通过“滑步”“跟步”“踏步”“拖步”等仿生动作的程式化编排,将生物意象转化为攻防符号,形成“形意互构”的技术语言。而武术基本功、武术套路等功法训练,以“形神合一”为准则,通过重复性身体操演完成技术内化;师徒“拆招喂手”的互动实践,则借助具身化示范与即时反馈,实现隐性知识的活态传递。这一过程中,身体既是技术载体,亦成为文化隐喻的媒介——象形步法对自然文化的征引、抱拳礼对伦理秩序的具象化,均体现身体行为的地域文化编码特征。

仪式实践中的文化认同建构与社会整合。武术行为通过神圣化仪式嵌入地方社会网络:拜师礼通过递帖、叩首、敬茶等符号化程序,将师徒关系纳入宗法伦理框架;祠堂祭祖仪式以兵器陈设、门规诵读强化历史记忆与门派认同。民俗节庆则成为武术符号的公共展演场域,借助武术的艺术化特征,形成“演练同构”的视觉叙事;相对的,这种通过竞技性展演,既延续尚武传统,亦激活社群凝聚力。此类实践通过“神圣—世俗”双重维度的符号操演,实现武术文化从个体技艺向集体记忆的转化。

传承机制中的伦理符号与社群互动。师徒制以“口传身授”为纽带,通过“七长八短”“八刚十二柔”等口诀隐喻、动作调校等非文本传递,构建“师—徒”权力关系与知识垄断。“八打八不打”“三不传”等门规戒律作为行为禁忌符号,通过伦理约束维系武术共同体边界;乡村义务传习则依托地缘关系,将武术实践嵌入乡土社会互助网络。武馆集体演武、农闲授艺等行为,既强化技术传承的公共性,亦通过身体共在场域生产地方文化认同。

身体展演与社会角色的符号互嵌。武术行为通过服饰统一、礼仪展演等外显符号标识身份归属;武德实践则以“点到为止”“扶弱济困”等行为编码,将尚武精神转化为道德资本。历史上,“九一八”事变后,全国上下抗日声浪日渐高涨,其中有600多名胶东螳螂弟子英勇抗日,体现武术行为符号与民族精神的深度耦合。

现代性语境下的符号重构与范式转型。传统行为符号面临竞技化、数字化与全球化三重变革:螳螂拳套路经标准化改编成为竞技评分符号,影视武打设计将其转化为视觉消费符号;信息技术的兴起则通过短视频碎片化解构师徒制时空逻辑,动作捕捉技术则使古拳谱招式转化为数字遗产符号。这种再生产既引发“技术祛魅”风险,亦拓展了武术文化的传播维度,彰显行为符号系统在文化调适中的动态生命力。

胶东武术行为符号系统的本质,是以身体为介质的文化意义实践。其通过“技术—仪式—伦理”的多层符号互动,将个体武术操演升华为地域文化表征,在动态传承中维系着尚武精神的文化基因。这一系统不仅为武术人类学研究提供鲜活案例,更揭示了传统武术通过行为符号创新实现现代转型的内在逻辑。

(三) 胶东武术的精神符号系统

胶东武术文化的精神符号系统是胶东地域文化在历史演进中形成的独特表达范式,其以武术技艺为载体,通过技术体系、仪式制度与民俗实践的多维互动,构建了一套融合伦理规范、哲学认知与文化认同的意义网络。这一系统的精神内核根植于儒家伦理与道家思想的互构,表现为“尚武崇德”的价值取向与“刚柔相济”的方法论

原则。儒家文化通过“仁、义、礼、信”的德性规约，将武术实践纳入道德教化体系，强调“以武止戈”的伦理责任，如明清时期抗击海患的历史叙事即凸显了武德与家国情怀的共生性；道家思想则从“道法自然”的哲学维度，赋予武术技术以顺应天时、借力制胜的智慧，正如螳螂拳通过仿生机制实现的“短打快攻”策略，暗合《道德经》“反者道之动”的辩证思维。与此同时，胶东半岛海陆交汇的地理特征，促使武术文化呈现出兼容并蓄的开放性，既保留中原农耕文明的务实性，又吸纳海洋文明的流动性，体现南北拳法刚柔风格的交融。

在符号表征层面，胶东武术通过具身化、仪式化与象征化的实践，完成了文化意义的编码与传递。技术符号体系以身体动作为核心，如螳螂拳的腾跃舒展、地躺拳的滚翻伏击，通过攻防逻辑的空间化演绎构建了“虚实相生”的认知图式；器械符号系统则兼具实用与象征功能，剑器之“正”、枪法之“变”被赋予人格化隐喻，经由民间工具演变而来的棍、叉等武术化改造则印证了“兵民合一”的社会传统。仪式制度作为文化传承的规范性框架，通过拜师礼、拳谚的经验凝练，强化了门派伦理与技艺秘传的合法性。

这一符号系统的文化功能，本质上是胶东社会应对历史生存挑战的适应性策略。在身份认同维度，七星螳螂拳与梅花螳螂拳等武术门派分流的谱系化传承成为地域文化认同的微观镜像，通过代际传递维系着胶东人的集体归属感；在生存智慧层面，武术技术体系隐含对地理环境与社会危机的应对方案，如对抗倭寇的协同作战模式，折射出“以技御险”的实践理性；而在精神教化方面，武德规训通过身体规诫与道德内化，塑造了坚韧果敢、谦抑守礼的人格特质，实现了个体修为与社会秩序的共构。

当代语境下，胶东武术文化的精神符号系统正经历从传统生存技艺向文化资本的价值转化。其德性伦理为现代人格教育提供本土资源，技术哲学中的辩证思维可为跨文化对话提供方法论参照，而符号系统的开放性特征则为非物质文化遗产的创新性发展预设了理论可能。这一活态文化体系不仅承载着胶东地域的历史记忆，更在全球化背景下成为诠释中华武术文化多元性的重要范式。

四、胶东武术文化思政隐喻的生成机制

（一）符号转译路径：从身体技艺到价值编码

胶东武术文化中通过符号学机制将武术实践系统转化为意识形态载体的过程，其核心在于以具象的武术符号为媒介，借助隐喻、象征与制度化实践，完成从技术层面向价值体系的编码跃迁，构建了“技艺—伦理—秩序”三位一体的思政教育范式。这一路径的生成逻辑可分为三重维度：

首先，身体符号的抽象化实现了道德规训的具身传递。武术通过程式化的肢体动作形成技术意象系统，将“以柔克刚”“动静相生”等传统哲学命题转化为可感知的身体语言；身体规训被投射为“沉心静气”“克己复礼”的伦理要求，使习武者在重复性训练中无意识内化价值规范，形成具身认知与道德自律的双向互动。其次，器物符号的伦理化构建了家国叙事的物质载体。武术器械通过功能属性与文化意象的叠加，被赋予装饰与文化追求的双重象征意义，使器物超越实用工具范畴，成为承载集体记忆与价值共识的文化符码。最后，仪式符号的秩序化形塑了规则认同的仪式场域。武术通过空间实践将物理空间转化为意识形态教化场所，隐喻“公正”“法治”等现代治理理念；仪式行为则通过程式化操演，将“尊师重道”“信守承诺”“文化传承”等价值观念植入集体无意识，借助文化记忆的重复强化形成稳定的意义共同体。

符号转译的核心机制包含三重逻辑：具身认知—通过身体实践内化抽象价值、隐喻映射—建立武术符号与思政概念的跨域关联、重复强化—以制度化操演固化文化记忆。这一过程本质上是对武术“技击性”的符号学重构，通过将技术要素升维为价值能指，使其成为传递社会主义核心价值观的活性载体，最终达成“以武化人”的思政教育目标。其理论价值在于揭示了传统文化现代化转型中“技术伦理化”的实践路径，为当代思政教育提供了“具身参与式”的方法论启示。

（二）核心隐喻维度：价值体系的具象投射

胶东武术文化中价值体系的具象投射，通过武术特有的符号系统与身体实践，将抽象的社会价值理念转化为可感知、可传播的文化意象。这一维度以武术技艺为载体，通过历史经验、伦理规范与哲学思想的符号转译，构建了一套基于身体隐喻的价值传递机制。其核心在于将抽象的伦理价值、哲学思想与社会认同转化为具象化的动作符号与行为范式，形成动态的文化载体，实现意识形态的柔性渗透与代际传承。

从生成逻辑看，该维度包含三个层面：其一，伦理与哲学的价值符号化。儒家伦理通过武德规范，被具象为暴力使用的正义边界；自然哲学则通过象形拳法和器械辩证运用，以身体运动诠释“道法自然”“阴阳相济”的宇宙观。其二，历史记忆与社群认同的仪式化建构。戚家刀法等武术套路与海阳秧歌等民间艺术通过肢体语言的夸张展演，塑造了康健有为的民族精神符号；门派服饰、器械纹饰等视觉标识通过符号化凝聚乡土认同，而“拳术展演”等集体仪式则将个体武技展示转化为“众志成城”的集体精神表达。其三，身体符号的能指重组与时代转化。武术文化通过“技艺—伦理”“个体—集体”“传统—现代”三重机制实现价值传递，当代通过与公民道德建设、爱国主义教育结合，完成从传统载体向意识形态柔性传播媒介的功能转型，形成传统文化创造性转化的“胶东范式”。这一机制本质上是将历史经验、哲学思想与伦理规范凝合为价值体系。

（三）时代性转化逻辑：文化资本的再生产机制

胶东武术文化的“时代性转化逻辑”，本质上是一种文化资本再生产的社会机制，其核心在于通过符号重构、实践转向与价值整合，将传统武术资源转化为适配现代治理需求的文化治理工具。这一逻辑以“创造性转化”为方法论内核，具体表现为以下递进层次：

第一，文化符号的脱域化转译与再嵌入。胶东武术通过技术赋能与叙事重构，剥离其传统语境中的封闭性特征，将其“侠义精神”“家国情怀”等核心价值符号进行普适化提炼，继而嵌入现代文化消费与意识形态传播场景，使符号资本在数字媒介与文旅经济中实现价值增值例社区武术。这一过程完成了武术文化从“地方性知识”向“可流通文化资本”的形态跃迁。第二，身体实践的功能化转型与治理工具化。武术的实践形态从传统技击术转向复合型社会治理载体，表现为“身体规训—道德教化—健康管理”的三重功能叠加，这种工具化转型将武术的身体实践重构为柔性治理技术，实现了社会治理效能的文化赋能。第三，制度话语的系统性对接与范式创新。通过政策驱动下的资源整合，武术文化被纳入乡村振兴、国家形象塑造等宏观战略框架，形成“传统—现代”价值互构的制度化路径。例如，烟台国际武术节、烟台武术文化节，通过武术外交活动将地域文化升华为中华文明国际传播的符号媒介。这一过程中，武术的文化资本通过“符号资本—社会资本—经济资本”的链式转化，最终凝练为传统文化现代转化的“胶东范式”，揭示了非正式文化传统与正式制度体系间协同创新的内在机理。

参考文献：

- [1] 张帆. 中华民族共同体的文化认同探赜[J]. 黑龙江民族丛刊, 2025, (02): 57-65. DOI: 10.16415/j.cnki.23-1021/c.2025.02.005.
- [2] 宫中怡. 胶东螳螂拳文化变迁研究[D]. 宁夏大学, 2024. DOI: 10.27257/d.cnki.gnxhc.2024.000054.
- [3] 郭学松, 曹莉, 刘明云, 等. 中华文化认同的内涵、维度与路径：基于两岸民族传统体育宋江阵文化视角[J]. 体育科学, 2022, 42(10): 77-86. DOI: 10.16469/j.css.202210010.
- [4] 昌隽如, 高雯馨, 孟庆波. 从自发到集成：胶东民间面磕子文化特征和传承创新研究[J]. 艺术百家, 2024, 40(02): 147-154.
- [5] 纪效新书[M]. (明)戚继光撰; 曹文明, 吕颖慧校释. 中华书局, 2001

Multidimensional Analysis of Ideological and Political Metaphors in the Symbolic System of Jiaodong Martial Arts from the Perspective of Cultural Identity

Shang Changmin

(Yantai Vocational College of Culture and Tourism, Yantai Shandong, China)

Abstract: This study employs literature review and logical analysis to analyze the symbol system of Jiaodong martial arts. It is believed that the cultural characteristics of Jiaodong martial arts are prominently reflected in the practical-oriented principles of techniques, the construction of a complete lineage of boxing styles, the martial arts styles influenced by mutual learning of regional cultures, and the integration and practice of philosophical and military ideas. The cultural symbols of Jiaodong martial arts can be deconstructed into material symbol systems, behavioral symbol systems, and spiritual symbol systems. The mechanism of ideological and political metaphor is mainly generated through three dimensions: the transformation of physical skills into value encoding, the concrete projection of the value system, and the reproduction of cultural capital.

Keywords: Jiaodong martial arts; cultural identity; ideological and political metaphor