

历史唯物主义视角下大众文化的人文精神缺失研究

王丽¹, 辛全明², 夏莹³

(1. 河北工业大学 社会科学部, 天津 300401; 2. 武警天津总队 政治部, 天津 300049;
3. 南开大学 哲学院, 天津 300071)

[摘要] 文章运用历史的眼光和唯物主义的方法, 立足于中国社会转型的社会历史环境, 全面审视与客观阐释大众文化人文精神缺失的现实, 并对其发生机理进行深层的社会历史透视。

[关键词] 历史唯物主义; 大众文化; 人文精神缺失

[中图分类号] D669 [文献标识码] A [文章编号] 1673-9477(2011)03-0083-02

当前, 大众文化已经成为多元文化格局中一支不可忽视的社会力量。但人文精神缺失问题正向大众娱乐文化进军, 出现了与真、善、美背道而驰的不良倾向, 日渐侵蚀着整个社会的文明。2010年7月, 胡锦涛总书记就深化我国文化体制改革研究问题提出了要“坚决抵制庸俗、低俗、媚俗之风”, 这是近年来中央最高层首次明确强调抵制“三俗”之风。当然, 要解决大众文化“丧失理智”的病灶, 引导大众文化朝着健康的方向发展, 首先应对大众文化人文精神缺失现象产生的社会历史条件进行研究。马克思说: “每一时代的经济生产以及必然由此产生的社会结构”构成了“该时代政治的和精神的、历史的基础”。^[1](p232)]从历史唯物主义的角度看, 大众文化的人文精神缺失现象是社会特定阶段的产物, 受一定的社会生产生活实践活动的根本制约, 以一定的社会经济为其赖以生存和发展的土壤。

一、社会转型期的多元价值取向带来大众文化的多元化

当代中国社会正在经历从农业社会到工业社会、信息社会、从计划经济到市场经济、从封闭型社会到开放型社会的转型, 多元的经济利益、多方面的生活需求、多元的价值观念接踵而至, 现世人进入了一个多元世界, 也为大众文化的多元性存在提供了生存的土壤。但多元价值观往往使人们的价值选择陷入迷茫, 人们的政治行为、经济行为、道德行为会因此找不到唯一的解释标准, 人们在“山重水复疑无路”中只能“跟着感觉走”。当选择仅仅依赖感觉时, 个人的喜好和感官就会占到主位, 人们在选择和接受某种文化时, 往往只顾“笑果”, 只重消遣、娱乐和嬉戏, 道德底线和人文内涵容易缺位, “终极价值关怀”易被淡化、稀释, 主旋律文化易被冲击、削弱。

二、市场经济的趋利性倾向产生大众文化的商业化

大众文化是商业时代的产物, 受市场规律的制约, 它按照资本的发展逻辑和市场经济的一般规律去运行和发展。市场经济的趋利性倾向从逻辑上注定了大众文化制造者的无限贪欲本性, 必然在满足了受众的自然需要之后, 还要不断创造更适于他获取高额利润所需要的“消费人”。正如黑格尔所说的, “需要并不是直接从具有需要的人那里产生出来的, 它倒是那些企图从中获得利润的人所制造出来的”。^[2](p206-207)]大众文

化制造者为获取经济利益, 通过电视、电台、网络、报刊以及铺天盖地的广告, 不断制造流行、制造时尚、制造需求, 甚至以低俗的流行元素来取悦受众的感官, 把庸俗当通俗, 把媚俗当取悦, 把低俗当娱乐, 利用观众和读者的猎奇心理和偷窥欲, 赤裸裸地迎合着社会的“审丑心态”。商业原则取代了艺术原则, 经济效益代替了社会效益, 商品和金钱成为主宰文化的现实力量。

三、大众传媒造成文化的景观化、虚拟化

在现代工业和信息化社会, 大众文化主要是通过广播、电视、电影、网络等视觉听觉为主的现代传媒来传播, 视觉化、虚拟化的大众传媒作为一个普遍的社会行为已经成为人们生活的一个重要组成部分。但是, 人们对世界的把握越来越呈现出景观化、虚拟化的特征。文化制造者通过摄影、电子技术等制造了各种图像, 并通过图像构造了一种虚拟现实, 使得受众的读与想变成了看与听, 在极短的时间内甚至几乎是同时被大众迅速认同和接受。大众文化的景观化、虚拟化特征促使虚拟现实进入受众的生活空间。人们只是在电视机、银幕、网络面前做一个观看者, 利用观看图像来代替现实的身体参与, 获得一种想象快感。但这种体验是现实生活中不能实现的欲望, 只是让人们在欲望在一定程度上获得“替代性”地实现, 只能让人们忘记焦虑, 而不能消除焦虑。这种景观化、虚拟化大众文化构造的只是事物的图像, 而不是事物本身。正如某位学者所说: “景观是一种绥靖和去政治化的工具, 它是一种‘永久的鸦片战争’, 这一战争麻痹了社会主体, 并使它们脱离真实社会生活……”^[3](p17)]所以, “迷入景观制造的世界中, 疯狂追逐着景观幻象之时, 人们对真实社会存在中发生的各种矛盾和冲突总是视而不见, 自然无法把握自己存在的意义和生活的真相。”^[4]

四、现实的生存压力滋生大众文化的“快餐化”

面对快节奏的生活、物质世界的无穷诱惑、充满竞争压力的人际关系, 现代人陷于过度忙碌的状态之中, 并面临巨大的心理压力, 很少有时间与心灵沟通, 与文化进行严肃的对话。这种浮躁心态又影响了人们的文化教养, 甚至不追求教养而只追求外在的消遣。为了逃离现代工业秩序而进行短暂的休息与调整, 现代人把大众文化作为释放心理压力的缓释渠道, 他们自得其乐于自己的“快餐文化”, 忘掉一切烦恼, 沉浸在感性的享乐之中, 逃避对现实的不满与困惑, 以达到精神放松的目的。这种充满感官刺激、感性欲望的娱乐文化

[收稿日期] 2011-05-08

[基金项目] 2011年度河北省社会科学发展研究课题(编号: 201104049)

[作者简介] 王丽(1976-)女, 河北青县人, 讲师, 硕士, 主要从事大众文化研究。

将文化的教化功能简化为消遣功能,将文化的人文关怀和精神价值塑造转化为虚幻的心理满足;这种幻象会导致人们一味沉浸在虚幻的感官享受中,沉溺于无思想的享乐,会误导人们对现实世界的认知判断;这种游戏性的文化不是满足人性中真、善、美的需求,而是激发人性中假、恶、丑的私欲,必然造成人文精神的缺失、社会公德的萎缩和社会风气的鄙俗。

五、技术理性的独断导致文化的机械化和大众的思维异化

由于技术理性提高了劳动生产率,促使财富不断增长,现代人越来越崇拜技术理性,把一切可能的领域都纳入其审视和判决的范围。但“技术理性形成了一种新的统治体制,人们陷入一种新的异化和物化的生存方式之中”。^{[5](p185)} 技术理性“只能评判为了达到某个目的时所采取的手段或工具是否合理,而无法判断其目的是否合理”。^{[6](p247)} 技术理性的独断必然导致价值理性被僭越、意义世界被消解,使人停留在表层的物质生活的繁荣之中,失去文化的鉴赏力和辨别力。同时,由于现代技术的批量生产和大众传媒的广泛传播,人们被组织起来按照机械化、专门化和流水线的形式来生产产品,使得大众文化的形式越来越趋于雷同,从恶搞红色经典到篡改历史著作、从挖掘明星们的生活隐私到充斥银屏的八卦新闻、从网络媒体催生的名人选秀及相亲节目中炒作的“伪娘”等等文化作品越来越成为无个性的模仿和标准化的机械复制。加之在技术理性统治的世界中,人被降格到必须完成指定任务的地位上,不必思索自己干了什么,生产了什么,这不可避免导致大众文化制造者只求客观性效果,即追求作品的经济效益,而对其工作的内容和意义漠不关心,从而使大众文化变得粗浅、轻薄、庸俗。同时,面对流水线生产、高度专业化的工作环境,受众渐渐形成了被动接受现存社会中的思想、感情和欲望,而不愿去批判和改变文化现实的单面思维,从而放弃了思考的权利,甘愿做感官的奴隶。

六、主体意识的无限膨胀造成大众的“自我化”

在市场经济体制不断完善和民主政治进程不断加快的今天,人们的主体意识和平等观念不断增强,人们多元的生存方式和价值观不再被限制和禁止,而是被默许、宽容和鼓励,大众生活正在经历前所未有的自由和民主,体现在文化层面就是大众参与娱乐的草根性、平等性。大众文化所具有的这种平民化、生活化的特点给大众提供了一个自我展示、自我实现的平台,既满

足了文化参与者自我满足、自我展示的欲望,也满足了受众的好奇心和认同感。但其所传递的暗示是人们在不触及法律的前提下,可以不迷信权威,自由选择自己喜欢的行为方式,“我的地盘我做主”,无所顾忌地使个性、欲望无限膨胀,崇尚自我、唯我独尊,受众的生活越来越呈现出“自我化”倾向,自律意识和责任意识在弱化,不断挑战社会伦理和公共道德底线。

七、自然经济的固化思维模式易使大众“被文化”

日出而作、日落而归的自然经济和周而复始、习以为常的日常生活,使得有着几千年农业文明传统的中国普通大众渐渐形成了知足常乐、小富即安的经验式文化生活模式。普通大众习惯于凭借着经验、传统、常识来分析问题,停留在自然的经验的层面上进行自在自发的生存与活动。他们只需知道“是什么”就可以成功的生存下去,而不必提出和思索“为什么”、“应如何”的问题。他们对一种文化的把握是停留在印象层次的,真正较少对其作深层次的理解。并且,在自然经济基础上产生的专制体制下,封建国家通过控制有限而有力的传播媒介和传播方式控制着大众的价值取向,中国民众被一种统一的文化和精神所支配,渐渐形成了“无思想”地接受、不加思考地认同的思维模式,这种消极、被动、无主体的思维模式很难使普通民众的较低水平的感性认知提升到高层次的理性水平,从而使普通民众很容易不假思索地、无意识地“接受以现代大众传媒为依托、以此时此刻为关切中心、以吃喝玩乐为基本内涵的消费文化和通俗文化”,^{[7](p235)} 进而自觉不自觉地在这过程中“被”文化。

【参考文献】

- [1] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集(第1卷)[M]. 北京:人民出版社,1972.
- [2] 黑格尔. 法哲学原理[M]. 北京:商务印书馆,1961.
- [3] 凯尔纳. 鲍德里亚. 批判性的读本[C]. 南京:江苏人民出版社,2005.
- [4] 张一兵. 景观意识形态及其颠覆——德波《景观社会》的文本学解读[J]. 学海,2005,(5):28
- [5] 衣俊卿. 文化哲学十五讲[M]. 北京:北京大学出版社,2004.
- [6] 石元康. 多神主义的困境——现代世界中安身立命的问题[C]. 当代西方自由主义理论,上海:上海三联出版社,2000.
- [7] 衣俊卿. 文化哲学——理论理性和实践理性交汇处的文化批判[M]. 昆明:云南人民出版社,2001.

[责任编辑:王云江]

Studying humanism spirit scarcity on popular culture in the eyes of historical materialism

WANG Li¹, XIN Quan-ming², XIA Ying³

- (1. Social Science Department He-Bei Technology University, Tianjin 300401, China;
2. Political Department of Chinese People's Armed Police Force, Tianjin 300049, China;
3. Philosophy College, Nan-Kai University, Tianjin 300071, China)

Abstract: Using historical materialism method and basing on China's social transformation, the article interprets the lack of humane spirit on popular culture and analyses its generation mechanism in the eyes of sociality and history.

Key words: historical materialism; popular culture; lack of humanism spirit