

法兰克福学派大众文化批判理论及启示

马丽娜

(新疆师范大学 马克思主义学院,新疆 乌鲁木齐 830000)

摘要:法兰克福学派的大众文化批判理论在西方马克思主义哲学理论中占有举足轻重的地位,它借鉴了马克思的异化学说、卢卡奇的物化理论以及弗洛伊德的精神分析学说,认为大众文化具有商品性、标准化、欺骗性、控制性的基本特征。这一理论也具有时代局限性。我国大众文化应该防止泛审美化的陷阱,避免错误的政治化,还要防止网络的虚拟化,走有中国特色的大众文化实践之路。

关键词:法兰克福学派;中国特色;大众文化

中图分类号:B089.1/G112

文献标识码:A

文章编号:1672-9161(2016)04-0011-03

随着世界经济全球化的影响和世界多元文化的形成,文化全球化也成为主流趋势。随着中国经济体制的建立和完善,我国已经进入了大众消费时代,大众文化也随之产生和迅速发展,在中国特色社会主义的伟大旗帜下,构建中国特色的大众文化也成为不可避免的趋势。法兰克福学派的大众文化批判理论在当代大众文化批判理论中独树一帜,具有西方文化批判的特性。笔者试图从批判与反思的全新角度出发,探讨其在中国的适用性,对中国大众文化批判普遍存在的脱离中国的具体语境而机械搬用西方批判理论这一问题进行深入分析,同时根据中国大众文化的具体情况,通过对法兰克福学派大众文化批判理论的局限性的反思,探讨法兰克福学派大众文化理论对中国大众文化的影响和启示,提出建设中国特色大众文化的途径。

一、法兰克福学派大众文化批判理论的产生

(一)大众文化批判理论提出的历史背景

法兰克福学派是当代西方的一种社会哲学流派,创建于1923年,其学派提出的大众文化批判理论独具特色,以社会批判理论著称。从历史上看,法兰克福学派对大众文化的分析和批判有其特定的社会背景和历史背景。法兰克福学派从创立伊始,就创立了专门研究马克思的研究中心,对马克思主义理论进行了全面的研究和探索,其理论的灵感就来源于马克思的

一些重要理论。之后,霍克海默等人提出了“大众文化”的概念,认为“大众文化是指借助于大众传播媒介而流行于大众之中的通俗文化;它是意识形态与社会物质基础的融合,是资本主义商品制度的组成部分;它在闲暇时间内操纵广大群众思想和心理,培植支持统治和维护现状的顺从意识”^{[1](48)}。

但是,研究所的探索之路并不是很顺利,研究所很快就被德国法西斯控制,研究所的工作不得不停止,理论研究就此告一段落。法兰克福学派在德国法西斯专制统治的亲身经历,使他们感受到,法西斯统治不仅表现为政治上的专制,更渗透到人们文化生活中。最终,法兰克福社会研究所被迫迁移到美国。在美国,他们虽然不曾遭受迫害,但霍克海默、马尔库塞等成员却感受到了一种无处不在的文化“独裁”,他们开始对极权主义和大众文化进行研究和批判。法兰克福学派的大众文化批判理论就是在这样艰难的历史条件下产生的。

(二)大众文化批判理论的理论渊源

1. 马克思的异化学说。马尔库塞认为马克思的异化理论“所阐述的并不仅仅是一个经济问题,这是人的异化、生命的贬损,人的实在的歪曲和丧失”^{[2](217)},同时提出了“总体异化”的概念,指出“消费社会”的繁荣不仅是一种异化,而且起到稳定和延续资本主义社会的政治作用。法兰克福学派系统论述了异化理论的

收稿日期:2016-03-29

作者简介:马丽娜(1992-),女(回族),新疆伊犁人,2014级马克思主义基本原理专业硕士研究生,主要从事马克思主义基本原理和发展研究。

根本特征,为大众文化批判理论的产生奠定了基础。马尔库塞等人认为,“异化”不仅仅表现在劳动方面,并且渗透于经济、政治、文化、心理等各个领域当中。

2. 卢卡奇的物化理论。卢卡奇在《历史与阶级意识》一书中以物化、总体性、阶级意识、主客体的统一等范畴为基础,对物化进行了分析,深化了物化这一概念。其中卢卡奇以马克思主义经济学分析为基础,对商品的一些基本问题进行了详细的探讨,认为商品交换的方式导致了资本主义社会严重的物化现象,物化问题与整个资本主义社会的核心问题及结构问题密切相关。

3. 弗洛伊德的精神分析学说。马尔库塞在《爱欲与文明》中对弗洛伊德的学说做了哲学探讨,试图把马克思主义同精神分析结合起来,阐述其新感性理论。弗洛伊德认为,人类本能是可变的,本能的心理、肉体的表现即需要也会随之变化。世界如果充满爱欲,技术就成为艺术,感性与理性的对立就会消除。按照弗洛伊德学说,爱欲与死欲是本能冲动的两个部分,处于此消彼长的状况。在爱欲被压抑的情况下,人们依靠发泄“攻击本能”以得到满足。攻击对象首先是他人,由此而产生紧张的人际关系,使得生存竞争普遍化、永存化,造成人的恐惧感、孤独感、自卑感、精神崩溃与自杀。

二、法兰克福学派大众文化批判理论的基本观点

作为一个研究团队,法兰克福学派是“西方马克思主义”最有凝聚力、影响最大的一个知识和思想共同体,他们具体化了卢卡奇等人对哲学的强调,针对当时迫切的社会问题,借鉴和吸收精神分析等学科的理论和方法,阐发了一种意义深远的社会批判理论。霍克海默认为,“人们今天所称的流行娱乐实际上是为文化工业所刺激、所操控、所悄悄腐蚀的要求。它与艺术无关,尤其是在它装着与艺术相关的地方更是如此。”^{[3](226)}在法兰克福学派看来,批判理论不是教条主义,批判理论的前提是批判现存秩序并与现存秩序做斗争,批判理论必须通过传播和接受取得胜利。

法兰克福学派的大众文化批判理论是理论家们运用综合分析法总结出的重要理论成果。发达工业社会之“新”在于集福利社会和战争社会于一身,在民主、科学、富裕的粉饰下,社会控制扩大到一切领域,公共舆论侵入私生活,甚至卧室都向大众传播媒介开放,个人选择的机会和自由被葬送,人们不再追求自由,因为福利国家、富裕社会使他们感到幸福。工人阶级已没有独立的阶级意识,与现存制度一体化。人的价值观、理想、思想感情的灵性都已被社会流行的模式所规定。在这种模式的社会中,有民主而不自由,富裕而不幸福,有技术但无理性。他们提出,文化工业巧

妙地欺骗着大众,为现存社会辩护,显示了启蒙向意识形态的倒退。这种辩护职能是通过操纵大众心理而实现的,它不断重复,渗透到大众的工作、生活和休闲的各种场合以及每时每刻,而大众实际上被剥夺了选择的自由和超越的意向,只能机械地接受催眠、塑造和灌输,从而倾向于顺从主义,失去了批判的能力。因此,大众文化具有商品化、标准化、欺骗性和控制性等特点。

弗罗姆借用弗洛伊德学说,阐明人类“逃避自由”的本性,以此揭露法西斯主义的心理根源。弗洛伊德在《文明极其不满》中提出了“文明的张力”这一概念,用以说明文明社会中的人在道德准则下所受的压抑,弗罗姆发挥了这一思想。他们认为,人并非生而自由,追求自由并不是人的天性。权威主义、图腾和祖先崇拜以及原始宗教,都出于摆脱恐惧、获得安全感的心理需要。正是以人的快乐为标准,马尔库塞提出了批判理论。理性的批判是自我批判,即对自身的异化形式进行反思。为了实现人的自由和幸福,理性要求对社会和自然进行一定限制,这是合理的、符合人性发展的限制。但是,近代自然科学技术发展的倾向却把控制作为唯一的追求目标,把控制作为最终标准和自由的实现。理性在科学技术的模式中发展得越迅速,人们在个人生活中就越难以获得自由,在社会生活中就越难以对不合理的现实进行批判。

三、当代中国大众文化的发展及其存在的问题

虽然中国大众文化一直呈现繁荣发展的趋势,诸多流行文化也有大量的受众群体,但对当前的中国而言,一些价值观念和文化产品只是暂时满足观众的感官需求,而不是试图传达一个文化价值导向,文化工作者以满足观众的要求和创造利润为主要目的。另外,市场经济的发展使人们产生了消费至上的观念,本应该用来提升人们精神层次和艺术欣赏水平的文化接受活动被人们理所当然地理解为简单的商品购买行为,文化产品降级为消费产品。文化不再是培养灵魂的方式,或是提高审美水平的途径,而变成了一种休闲的手段,提供感官的短暂满足,文化和艺术也变成了廉价的快餐产品。在此期间,很多人认为传统文化已落后不堪,应该全盘否定,中国的未来和希望就是向西方学习。严重的功利主义、享乐主义和拜金主义的生活态度使人们在无形之中接受这种毫无营养的“快餐”式文化,导致了社会生活和文化生活的世俗主义和官能主义。

娱乐八卦新闻和社交网络平台成为了大众的关注点,生活于虚拟的环境中无法自拔,严重的社会现实问题鲜有人去关注和过问。这些大众文化倾向都与大众文化的繁荣和发展关系密切。中国年轻一代在成

长过程中盲目崇拜偶像,产生了一种“偶像效应”——只要是自己崇拜的偶像做的事情,就都是正确的,形成一种狭隘的价值观念。当人们在热议某某“网红”的成名经历时,当今世界的政治问题和社会问题却无人问津;如今中国的综艺娱乐节目霸占电视屏幕,明星真人秀、明星亲子秀、明星体验秀等层出不穷,让电视观众陷入无限娱乐的怪圈当中。

在当今中国复杂的网络环境下,一些媒体为了谋取更多的利益,将一些常见的社会现象浓墨重彩地大肆渲染,制造炙手可热的话题,供人们茶余饭后津津乐道,紧接着媒体会进一步抓住观众的胃口,对已经不符真相的新闻或事件再进行所谓的“再加工”“再修饰”“再渲染”。很多情况下,网友看到的不再是事实的真相和本质,往往是媒体笔下的幻想和创作。“话题党”已经成为网络媒体的主力军,他们可以为了博取观众和网友的眼球,对新闻事实进行不择手段的篡改和捏造,然后等着好奇心强烈的网友买单,至于传播什么样的世界观、人生观、价值观,只能看网友自己的辨别能力了。

四、法兰克福学派大众文化批判理论对我国文化建设的启示

(一)走中国特色的大众文化实践之路

改革开放以来,大众文化作为一种新兴的文化潮流,对中国社会产生巨大影响,同时也充满着复杂多变的问题。不能简单地提倡或完全否定,消极态度和激进主义都是不可取的。对于西方文化,我们必须批判地接受,取其精华,弃其糟粕;对于我们的传统文化,要反思地继承,扬其经典,学其精髓。大众的审美品质的培养是以具有中国特色的大众文化为前提的。我们要通过大众文化提高公众的文化素养和审美水平,走中国特色的大众文化实践之路。

(二)以创建和谐文化为前提构建中国大众文化

法兰克福学派大众批判理论给予我们的一个深刻启示是,主流文化和大众文化并不必然是相互矛盾的,在大众文化的发展趋势中,我们可以发现二者的相容之处,一些主流文化在大众化的影响下逐渐摆脱了索然无味的宣传形式,也会被大众广泛接受和认可。如今,在大力倡导建设社会主义和谐社会的新形势下,我们要在中国传统文化中发现和谐思想的源泉,坚持世界多元文化的互补共存,丰富社会主义核心价值观。以社会主义核心价值观为前提进行大众文化理论探索。多元文化之间要相互交流、和谐共存,在

民族凝聚力的推动下,凝聚中华民族文化精神之魂,与时俱进,开拓创新。我们要尝试在和谐文化的指导下,让大众文化不断满足人民群众日趋渐长的精神文化需求。

(三)正确审视审美教育,提高大众精神文化素质

大众审美水平与大众文化消费观念联系密切。一个人的受教育程度、思想修养、生活经验、审美教育都会直接或间接影响他的审美能力和水平。审美净化心灵,努力使人的心灵更加透彻,精神得到升华。提高大众精神文化素质的方法多种多样,最重要的就是加强审美教育,使人们在审美愉悦和享受中提高艺术鉴赏力,培养发现美的眼睛。我们必须重视将学校教育、家庭教育以及社会教育三者合一。审美教育问题涉及到素质教育问题,关系到我们国家和民族的精神文化素质。加强审美教育就必须提高公众受教育水平,提高全民的科学文化水平。

法兰克福学派通过对资本主义社会大众文化的深刻批判,抨击了资本主义社会制度,揭露了阶级统治的本质,他们希望通过这种文化批判来恢复艺术的创造性,挖掘出大众文化的真正存在价值,这也是法兰克福学派将其批判理论定位于文化批判的真正目的所在。中国作为一个以马克思主义为指导思想的社会主义现代化国家,不论是在新中国成立初期还是在社会主义建设阶段,马克思主义理论一直在我国的思想文化体系中居于指导地位。

在当今中国,我们还需认真对待法兰克福学派的大众文化批判理论,因为它对于目前存在的许多社会危机仍然有很大的解释作用,大众文化的泛娱乐化使人们形成了奢靡成风的生活态度和生活状态。许多现象告诫我们,对当今中国的大众文化进行研究分析时,有必要防止泛审美化的陷阱,也要避免错误的政治化,还要防止网络的虚拟化。强调法兰克福学派大众文化批判理论,并不是要取消大众文化,而是要依靠反思与批判的客观态度,揭示大众文化存在的现实问题,引导它沿着一个更积极健康的方向发展。

参考文献:

- [1]王小岩.法兰克福学派的大众文化批判理论及其启示[J].北京行政学院学报,2010(2).
- [2]马克斯·霍克海默.批判理论[M].李小兵,译.重庆:重庆出版社1989.
- [3]霍克海默.霍克海默集[M].上海:上海远东出版社,1997.