

中国社会转型中的文化变迁和文化矛盾分析^{*}

姚建军

摘要 社会转型内含文化变迁,20世纪80年代以来由传统社会向现代社会的转变对我国文化建设产生了重要的影响。

关键词 社会转型 文化变迁 文化矛盾

作者姚建军,太原理工大学政法学院教师、博士 (太原 030024)。

目前我国经济体制经历了深刻的变革,社会结构发生了深刻的变动,社会生活的各个领域、各个层面均发生了整体性的变迁。而文化变迁和文化矛盾作为社会矛盾的观念表现,是影响社会稳定的一个特殊而关键的因素。

一、当代中国社会转型中的文化变迁

文化变迁是由文化内容和形式的变化引起的文化结构性变化。按照马克思主义观点,一切文化变迁都是生产力发展到一定阶段的产物,生产力是社会历史发展的真正动力,是一切精神力量的动力。

1. 社会转型推动了消费文化的崛起

在现代市场经济条件下,以消费来刺激经济增长成为各国发展经济的重要手段。正如一位学者所描述的,“现代人大多是一些购物狂,他们如此如饥似渴,不知疲倦地购买商品,其实他们并不是真正需要这些东西……,为了满足自己的需要他们必须永无止境地赚钱,把自我的成就感完全投放到金钱和商品上,因而他们对商品和金钱的偶像崇拜是不可避免的”^①。现代消费文化在中国登陆可以追溯到20世纪20年代的上海。新中国成立以后,人们的消费方式以艰苦奋斗、勤俭节约为主导,提倡“新三年、旧三年、缝缝补补又三年”,把追求吃喝玩乐视为低级庸俗行为。这个思想导向至今仍有现实意义。20世纪70年代以后,时尚消费涌起,消费成为有钱人彰显自我、表现个性的手段,一些青年人被说成是“盲目模仿西方资产阶级的生活方式”。改革开放引起中国社会的巨大变化,随着社会流动的加剧,随着人们经济地位的升降沉浮,以及思想认识上的解放,消费方式出现丰富多彩的变化,消费文化的内涵也

在不断变化。

按理说,中国作为一个发展中国家,理应勤俭节约、图强求富。但是,随着消费观念的更新,传统意识的淡化,国际交往的增多,不少中国人在文化上也力求追赶潮流。“一些人在生产力上的‘补课’,远远没有我们在消费上的‘补偿’做的到位。”^②追根溯源,是因为消费文化发生了深刻的变化。国门打开以后,令不少人怦然心动的不是世世代代积累下来的生产力,而是恍若天堂的生活享受,于是迫不及待地要将曾经被耽误的美好生活补偿回来,过去劳模、标兵、能手等“生产偶像”风光的时代,让位于各种类型的“消费偶像”,如歌星、影星、笑星等。各个社会阶层中,都出现了畸形消费的现象。党政官员中,大量存在公款挥霍、吃喝玩乐,超标享用、生活腐败,违反规定、滥发补贴等现象;新富人群中,为显示出人头地而大肆挥霍,“包二奶”、赌博等无所不为;中产阶层中的很多人也是“能挣能花”的一族,他们“花明天的钱,办今天的事”,成为中国社会最有潜力的消费群体。

消费文化的负面影响是消费主义的盛行,它加快了资源的枯竭。“每一种消费行为,也都是一种文化生产行为,因为消费的过程,总是意义生产的过程。”^③消费主义文化作为一种特定含义的生活方式就绝不仅仅是消费本身,而是一种价值观念,作为一种价值观念,主宰着人们的生活,构成了人们的生活方式、实践领域和日常活动。它通过反映特定意识形态的意志在人们日常的消费行为和生活方式中行使着对大众道德、思想、观念的控制与主宰,是一种文化的霸权。消费主义也造成一些人的政治激情消歇,转向消闲和娱乐,沉溺以卿卿我我、花好月圆之中,出现警世与娱世、

^{*} 本文系国家社科基金项目《转型期社会主义和谐文化建设机制研究》(08BKF055)阶段性成果和太原理工大学校科技发展基金项目《我国对外文化传播影响力的大众文化视角分析》阶段性成果。

骂世与避世、混世与售世并存的行为。不难看到,以介绍和宣传西方发达国家生活方式为核心内容的各种媒体,在向人们展示西方发达国家的休闲娱乐、饮食服饰、起居用行等消费行为方式、消费文化的同时,也在客观上诱导并刺激了我国一部分人的物质享受,并由此引发了他们对人生态度、价值观念等问题的重新思考 and 理解。“因此消费主义不仅体现为广告及其对欲望的制造,而且也是整个社会生产,包括文化生产的重要动力。”^④

2. 社会转型推动了大众文化的发展

“大众文化是指在发达工业社会和后工业社会中随着文化进入工业生产和市场商品领域而产生的新的社会现象,是由现代大众传媒技术和现代信息技术塑造并加以支撑的文化生产形式和文化传播形式。”^⑤大众文化是在工业社会中产生的,它以都市大众为其消费对象,通过大众传播媒介传播的无深度、模式化的、易复制的、按照市场规律批量生产的文化产品。现代社会中,文化商品的频繁再生产,不仅仅是文化工业的需求,也是大众文化的力量使然。重复性、短暂性和具体文本的缺乏性,使大众文化能够轻而易举地纳入日常生活的轨道。

大众文化具有两面性。大众文化的兴起和发展改善了人们的生活质量,提高了人们的文化消费水平和日常生活的文化含量。它拓宽了人们的生活空间、丰富了人们的业余生活,舒缓了人们的生活压力、愉悦了人们的日常生活,增加了人的生命价值。大众文化的传播与普及引导人们树立合理的生活观念和生活态度,促使其生活方式向着科学、健康、文明的方向发展。同时,“大众文化实现了文化、艺术、宗教、哲学与商业、政治、消费、娱乐有机的融合,从而形成物化的、虚假的文化,满足人们被动、虚拟的需要”^⑥。“大众文化的欺骗性、操控性、意识形态性对于维护现存的经济、政治和社会秩序起了十分重要的作用。”^⑦大众文化的政治是日常生活的政治,大众文化常常在微观政治的层面进行运作,是循环渐进的。改革开放以来,中国的经济与社会面貌发生了根本性的变迁,大众文化的发生发展解构了长期以来形成的单一文化发展模式,它在自身枝繁叶茂、茁壮成长的同时,也极大地影响和改造了其他文化形态,形成了当代中国文化系统中官方主流文化、学界精英文化和民间大众文化三位一体、共生共荣的总体格局。

大众文化对主流意识形态也有挑战。大众文化在当代中国社会生活的普遍流行,冲击甚至改变了现行的文化形态及其秩序,对于当代社会文化生活产生了重要影响。以前,“大众文化属于被支配者与弱势者的文化,因而始终带着权力关

系的踪迹,以及宰制力量与沉浮力量的痕迹,而这些力量对我们的社会体制和社会体验是举足轻重的。同样,它显露了对这些力量进行抵抗的或逃避的踪迹:大众文化自相矛盾。”^⑧而今,大众文化的影响明显加强,它通过发达的传播媒介和快速的信息传递手段使其影响渗透到社会的每一个角落,追求共同趣味是大众文化的目标之一。从技术层面看,大众文化建立在高科技背景之上,并依靠新的信息传媒手段增加影响。而技术逻辑的发展,一步步消解了文化的固有逻辑,瓦解艺术的审美表现原则。可见,“大众文化不但在自己的轨迹上运行,而且也侵入过去属于雅文化的各个领域,并粗暴地强制性地利用雅文化的各种材料、形式和主题,并将这些材料很快处理成流行的熟悉的易于接受的东西。”^⑨正因为如此,随着大众文化在社会的普及和影响的深入,一方面将越来越多的人卷入世俗化的文化浪潮,极为有力地取代了原有的主流文化,并把主流意识形态加以稀释和筛选,以日常意识形态的形式作为主要承担者,这就必然造成崇高与理想的失落。大众文化的实用性淡化了文化的高雅性,平庸的东西乘虚而入,精神价值的失散和消耗,达到了难以想象的程度,意识形态的整合力与凝聚力被削弱,主流意识形态受到冲击。正因为如此,“宰制者一直感觉到收编是一种持久的必要”^⑩。

3. 社会转型也带来流行文化的兴盛

流行文化是消费文化的伴生物。流行文化是时装、时髦、消费文化、休闲文化、奢侈文化、物质文化、流行生活方式、流行品味、都市文化、次文化、大众文化以及群众文化等概念所组成的一个内容丰富、成分复杂的总概念,是按一定节奏、以一定周期,在一定地区或全球范围内,在不同层次、阶层和阶级的人口中广泛传播起来的文化,它消解了文化阶层的差异,将人们对某个现象或做法的狂热追求推向极致,现代社会中的追星族、粉丝等都是流行文化的产物。流行文化经常昙花一现,快速变脸,很快被别的新的流行文化代替。一首歌曲可以在一夜之间传遍大江南北,一位歌星可以一夜成名,流行文化的这种特点一定程度上反映了现代生活快节奏。流行文化最鲜明的特征是彰显青春效应。青年人通过自己的风格、手段和舞台,给文化涂上鲜明的青春色彩,使不少青年人在文化生活中映照自我、观照自我,也助长青年人的攀比心理、消费心理、时尚心理。流行文化的另一个特征是明星效应。“群星闪烁”的文化天空里,歌星、影星、舞星、笑星、丑星、明星等构成一个五彩缤纷的文化星空,他们都有一群粉丝追随者、围绕着,“发烧友”、“追星族”、“狗仔队”大量涌现。流行文化与社会交流相联系,它通过转换

时空,抹平地域与民族差异。可以说,流行文化没有地域界限,它可以很快融入当地的文化生活,这经常让人们联想到文化入侵问题。随着社会转型的认识变迁,流行文化主创者们的价值观的变异造成了传统价值链的全面崩溃,其价值逆变也必然地导致了流行受众审美观和价值观的病变。

4. 社会转型引起生活方式的变化

生活方式不仅指人的衣食住行等方面的生活习惯,也是一定时期人们为满足物质和精神两方面的需求而进行的活动方式。随着经济改革的深化和全球化趋势的深入,我国正在进一步融入世界经济体系之中,而这一过程也把我们的社会带入一个消费社会。在席卷全球的消费主义的影响下,人们开始从“生活所需要的”消费,向“生活得好所需要的”消费发展。社会转型中,人们行为方式变化包含很多方面,我们可以从生活中的词语变化看出转型期的文化影响。以上海为例,看一看称谓的变化。上海被认为是中国最“小资”的城市,上海证券交易所出现的“涨停板”和“跌停板”让亿万股民牵肠挂肚,上海陕西南路上的小店是“哈日”族和酷爱“韩流”者的天堂,上海街头“旗舰店”、“舍宾”、“水吧”、“量贩店”的霓虹灯特色鲜明,中国足坛第一场“德比战”也发生在上海。新词汇是反映社会转型和生活变迁的窗口,折射着中国社会翻天覆地的巨变。教育部在2007年公布的171个新词汇,大多来自网络语言和技术媒体,“房奴”、“半糖夫妻”、“笔替”、“抱抱装”、“轰趴”、“谷歌”等,都是现代生活的伴生物。从行为方式看,目前相当一部分人表现出炫耀型、崇洋型和攀比型生活方式。这些与我国传统的生活方式、价值观念以及社会主义意识形态相去甚远的行为方式和思想意识,逐渐成为一些人的生活态度和处世哲学。这是一种扭曲的社会行为,它既不利于人们的身体健康,也导致人们精神境界的降低。在社会转型期,倡导健康有益的文化活动非常重要,这些有益健康的文化活动不仅仅是文艺体育活动,还有教育、旅游、健身活动等。科技和人文、高雅与通俗、传统与现代、外来与本土,只要是群众喜闻乐见的,只要是有教益的,都可以提倡和发扬,都应留下适当的发展空间。

5. 社会转型影响价值观念的变迁

中国社会转型中,不少人们心中根深蒂固的价值观念正在改变。在富裕观上,我们现在讲贫穷不是社会主义,社会主义要消灭贫穷。而在改革开放以前,我们曾认为“越穷越革命”,“谁穷谁光荣”,三代贫农是根正苗红。“富了要变修”,“为富”就会“不仁”,似乎“穷”是革命人民应有的本色,而“富”则是反动的、落后的。从割资本

主义尾巴,到发展才是硬道理,观念是已有霄壤之别。在阶级关系上,以前我们经常担心“中央出了修正主义怎么办”,担心“睡在我们身边的赫鲁晓夫”,担心“复辟资本主义”,担心劳动人民“重吃二茬苦,再受二茬罪”。所以,阶级斗争要年年讲,月月讲,天天讲,每日每时的讲,结果是教条主义盛行,形而上学猖獗。在发展观上,以前我们强调阶级斗争是社会发展的动力,“马克思主义哲学是斗争哲学”,“不斗争就不能进步”,与天斗其乐无穷,与地斗其乐无穷,与人斗其乐无穷。现在,我们认为马克思主义哲学更讲和谐,要“建设社会主义和谐社会”和“共建和谐世界”。从“斗争”到“和谐”,又是一个不小的变化。在社会建设上,以前提“要大公无私”,“要斗私批修”,要“狠斗私字一闪念”。现在提倡“以人为本”、“促进民生”,“生产”和“生活”的顺序改变了。在对知识分子的认识上,曾有一个时期,我们认为知识分子的世界观基本上是资产阶级的,知识分子的终身任务就是“改造世界观”,“知识分子如果不走与工农相结合的道路,必将一事无成。”后来,知识分子被批为“臭老九”。现在我们认为,知识分子是工人阶级的重要组成部分,是现代化建设的重要力量。而且,干部队伍要实现“革命化、年轻化、知识化、专业化”,尊重知识,尊重人才,是新时期较早的观念之一。在对国际关系的认识上,改革开放前,我们提出支援世界革命,对外无私援助,主要对象是“同志加兄弟”的越南、“用鲜血凝成战斗友谊”的朝鲜、“地中海的一盏明灯”阿尔巴尼亚。对外开放后,我们重新定位“国际主义”和“爱国主义”,虽然还有一定的无偿援助,主要是出于人道主义的考虑,而且要量力而行。我们现在提出韬光养晦、不当头,“这个头我们当不起”,那种“赔本赚吆喝”的傻事,我们不愿再干。

二、中国社会转型中的主要文化矛盾

社会转型期,文化处于新文化与旧文化交替、进步与落后冲突、激进与保守对垒、雅文化与俗文化争议的状况。就我国的现实而言,可以概括为以下几个方面。

1. 传统文化与现代文化的矛盾

中国传统文化注重传统人伦,充满爱国主义情怀和民本思想,讲求和谐,倡导修身齐家治国平天下。其中自强不息的人生哲学,“变化日新”的进取精神,“经世致用”的历史责任感,修己爱人、自省慎独、自尊尊人、敬业乐群的君子人格,“己所不欲,勿施于人”的交往态度,等等,都为人类文明提供了精神瑰宝。但是中国传统文化的自然经济基础、家国同构宗法的是的血缘关系,又不免显

示出时代的局限性。重理想轻效用、重协同轻竞争、重继承轻创新、重直觉轻知解的文化缺陷,是中国文化现代化的主要阻滞力。它同现代文化所倡导的科学、民主、平等、效率,存在着矛盾。

2. 本土文化和外来文化的矛盾

本土文化与中华民族精神及中华大地息息相通,在今天的社会交往中,必然融合大量的外来文化。国势强盛时期,或者是在闭关自守时期,我们没有感觉到外来文化的威胁和浸淫,有的是从容和自信。近代以来,当我们打开国门时,当我们试图“师夷长技”时,在强势的外来经济文化面前,我们开始有了危机感。本土文化对外来文化的包容和亲和,不再那么有效,我们深深感到了文化安全问题的严重性。西方文化的侵略性、霸权性经常造成中西文化间产生的磨擦和冲突。这是一个矛盾。

3. 主流文化与多元文化的矛盾

主流文化是凝聚人心、维护国家统一、引导社会发展方向的重要力量。我们现阶段的主流文化就是中国特色社会主义文化,它以马克思主义思想为指导,以社会主义核心价值体系引领社会思潮。我国处在社会主义初级阶段,政治上实行共产党领导下的多党合作和政治协商制度,经济上实行公有制占主体多种所有制共存的经济制度,这在文化上必然表现为多元文化共存。另一方面,我们也认识到,文化多样化是当代文化发展的客观趋势,符合时代潮流。这种形势造成了社会主义文化与一定范围内资本主义文化、封建主义文化的矛盾、先进文化与种种庸俗落后文化的矛盾,即使那些具有存在和理性的文化,如宗教文化、民族文化,也有别于社会主义文化,需要区别对待。

4. 精英文化与大众文化的矛盾

前已述及,大众文化具有普遍的可接受性,而精英文化通常局限在思想家、学者、科学家、艺术家等圈子内;大众文化是日常生活的延伸,甚至存在着对生活的某种虚构和夸张,精英文化致力于揭示生活的本质和底蕴;大众文化通常大概也生产相联系,带有平面化、模式化的特征,精英文化强调个性与超越性。尽管大众文化和精英文化在社会发展中同样不可缺少,由于二者所追求的目标差异,以及构成形态差异而导致一定程度上的对立和冲突。但是,不能把大众文化与精英文化、高雅文化截然对立起来。现在很多被当成经典的东西,当初就来自大众,而曾经被当成经典的东西,却成为过眼烟云,失去大众性。社会发展的历程中,变动不居的文化事实是经常存在的。

上述矛盾,有对抗性的,也有非对抗性的,解决矛盾的路径、方法也应有所不同。就目前而言,在社会转型中弘扬和培育民族精神,加强思想道

德建设,发展教育事业,提高人民群众的文化素质,不断满足人民群众多样化的文化需求,是解决问题的重要途径。

三、小结

可以说,当代中国的社会转型与文化实践是本世纪世界历史发展中引人注目的事件。社会转型对文化建设的影响,有积极的一面也有消极的一面。象斯宾塞就认为,社会转型中,“道德也是进化的,道德进化的过程就是人类不断寻求最佳方式以适应社会的、生理的条件,最大的善行就是有利于生命的延续。”^①但也有学者提出,“文化自从产生以来就一直是确定人类生存的最大意义、尝试和比较各种生活方式及文明制度的种种形式的场所和平台,在发展过程中‘此后’产生的事物未必就比‘此前’出现的事物更好、更高级。”^②此外,我们还要注意文化变迁对社会转型的影响。象马克思·韦伯就把资本主义在欧洲的萌芽和发展归功于新教伦理,认为资本主义精神的伦理、价值观念推动了西欧资本主义的发展。“社会转型的第一推动力通常来自实际利益,即政治利益和经济利益。但是,精神利益给这些实际利益插上翅膀,赋予后者一种精神意义,并为之辩护。”^③按照韦伯的观点,社会转型乃是文化变迁的过程,它以工具理性或目的理性为核心,在经济、社会制度、文化等方面表现出来。

注释:

① 陶渝芬、徐圻著:《人的解放与重塑——马克思学说与东西文化》,重庆出版社 2002 年版,第 57 页。

② 刘玉照等著:《社会转型与结构变迁》,上海人民出版社 2007 年版,第 89 页。

③⑧⑩ [美]约翰·费斯克著,王晓钰、宋伟杰译:《理解大众文化》,中央编译出版社 2001 年版,第 35、5、21 页。

④ 刘登阁著:《全球文化风暴》,中国社会科学出版社 2000 年版,第 279 页。

⑤⑥⑦ 王晓东著:《日常交往和非日常交往》,人民出版社 2005 年版,第 187、187、211 页。

⑨ 周宪著:《当代中国审美文化研究》,北京大学出版社 1997 年版,第 84 页。

⑪ 赫伯特·斯宾塞著,张雄武译:《社会静力学》,商务印书馆 1996 年版,第 42 页。

⑫ 参见赵伯英等主编:《中国文化二十讲》,中共中央党校出版社 2005 年版,第 25 页。

⑬ 马克思·韦伯著,彭强等译:《新教伦理与资本主义精神》,陕西师范大学出版社 2002 年版,第 31 页。

(责任编辑 朱可辛)