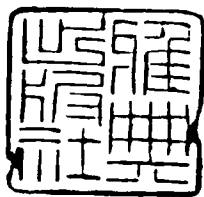

雅典文庫 4

西方馬克思主義的文化哲學

翻印必究

版權所有

西方馬克思主義的文化哲學

中華民國77年9月 初版

定價——130元

著者——歐陽謙

發行者 ——辜振德

出版者 ——雅典出版社

台北市榮華一路5巷4號2樓

電話396-9041

郵撥——127674-8 辜振德 帳戶

印刷——優文印刷廠

登記證 ——局版登記字第4105號

西方馬克思主義的文化哲學 目錄

緒論 探索、組合的三階段·····	一
第一章 西方馬克思主義的歷史文化根源·····	一一
一、壟斷資本主義和「文化危機」思潮·····	一二
二、物理學革命和生命哲學思潮·····	一九
三、道德改革和佛洛伊德主義·····	二五
四、人的抉擇和存在主義·····	三一
第二章 主觀辯證法的確立·····	三九
一、黑格爾和馬克思主義·····	四〇
二、總體性和主體——客體的同一·····	四六
三、自我意識和「異化」的揚棄·····	五二

四、「否定辯證法」.....	五八
----------------	----

第三章 意識形態的構成和作用.....	六五
---------------------	----

一、盧卡奇的「物化意識」和「階級意識」.....	六六
--------------------------	----

二、葛蘭西的意識形態理論.....	七三
-------------------	----

三、法蘭克福學派的意識形態批判.....	七九
----------------------	----

第四章 心理活動的機制.....	九三
------------------	----

一、馬克思和佛洛伊德的聯姻.....	九五
--------------------	----

二、賴希的性格結構分析.....	一〇一
------------------	-----

三、佛洛姆的法西斯主義心理學.....	一〇五
---------------------	-----

四、權威和家庭.....	一一一
--------------	-----

第五章 日常生活和大眾文化批判.....	一二一
----------------------	-----

一、發達工業社會的「消費控制」.....	一二三
----------------------	-----

二、列斐伏爾的日常生活批判.....	一二七
--------------------	-----

三、馬庫色的「單面人」和「大眾文化」批判·····	一三二
第六章 文化革命和人類的解放·····	一四一
一、階級意識的「神話」和文化霸權·····	一四二
二、心理結構的改變·····	一四八
三、「新人」的出現·····	一五五
結論 人類解放的啓明星，並沒有升起·····	一六一

緒論 探索、組合的三階段

馬克思主義誕生至今，已走過了一百多年風風雨雨的發展歷程。隨着時間的推移，馬克思主義不但沒有衰亡，反而更有影響了，借用一些西方學者的話說，馬克思主義是「二十世紀所有社會思想的產婆」，馬克思主義成了「我們時代的不可超越的哲學」，「沒有馬克思及其對世界的影響，那麼既不可能有世界東方的自我意識，也不可能有世界西方的自我意識。」^①馬克思主義在現代西方社會思潮中所具有的舉足輕重的作用，一方面表明馬克思主義自身的批判性和革命性，另一方面也反映了馬克思主義的不斷發展。因為，一種理論要生存下去並且要繼續左右人們的思想行為，除了它所具備的深刻洞見以外，必須不斷地完善、發展自己以適應不斷變化的現實狀況。自十九世紀中葉以來，西方資本主義社會發生了巨大的變化。科學技術的「魔杖」和壟斷資本的「撒旦」結合起來，導演了現代西方社會的一幕幕悲劇。觸動社會各個領域的周期性經濟大危機和資本主義的一次次復甦，兩次世界大戰的「毀滅」和戰後的重建，二十年代歐洲工人運動的失敗和蘇聯十月革命的成功，發達工業社會的相對穩定和西歐革命運動的低落，西方人眼中的「斯大林主義」的出現和社會主義國家的曲折，反殖民主義運動的興起和西方霸主地位的動搖，

等等，這一切都向馬克思主義提出了挑戰。西方馬克思主義，就是一些歐洲的「馬克思主義者」在新的歷史背景下對馬克思主義的重新解釋和「補充」。這些馬克思主義的「信奉者」遵循兩條基本的準則，即西德哲學家斯密特所說的，當我們發現馬克思的有些理論有問題時，以及一些馬克思的理論不能回答問題時，我們就有兩種選擇：一是用現代資產階級的理論學說來「充實」和「完善」馬克思主義，二是找出馬克思著作中潛在的東西來重新解釋馬克思主義。這兩條準則就是西方馬克思主義開創以來的理論活動的基本特徵。

從一開始，西方馬克思主義者所面臨的中心問題就是，為什麼西方的社會主義革命始終沒有發生？為什麼二十年代轟轟烈烈的歐洲工人運動走向失敗？蘇聯十月革命建立的是真正的社會主義嗎？有沒有適合西歐發達國家爭取人類解放的革命戰略？在生命哲學的新黑格爾主義，西方文化危機思潮，佛洛伊德主義以及存在主義的影響下，西方馬克思主義者把人的主體性或「自我意識」的能動性作為解決這些問題的唯一答案。他們傾全力於人的主觀結構、心理傾向和大眾文化的分析批判，把意識的改變視為革命成功的根本保障。他們只關注社會結構及其矛盾是怎樣轉化為意識形態並使之合理化的，不合理的權力關係是如何由大眾的心理結構來維持的。在他們看來，馬克思主義本質上是一種關於人類的解放的學說，是把人的主體性和人類的解放聯繫在一起的「實踐哲學」。就在今天，馬克思主義對資本主義社會政治經濟的剖析仍是不可取代的，它仍然是現在工人運動和社會革命的必要條件。但是，馬克思主義在資本主義社會也遇到了新的課題。

這是因爲，一方面社會的變遷提出了許多新的問題，諸如經濟基礎和上層建築的相互滲透、國家權力的膨脹，異化的新形式以及無產階級歷史作用需要有新的探討；另一方面馬克思主義自身還有待完善和發展。儘管馬克思早年也很注重人的主觀結構——物化思想，商品拜物教和意識的相互作用，也強調人是自己歷史的創造者，但他受制於當時所處的歷史文化背景，對文化意識形態和人的心理結構分析不多，估計也不足。尤其是馬克思的後繼者們（第二國際的理論家），從機械論出發，對歷史唯物主義作出「決定論」的或「實證主義」的解釋，結果就抹殺了人的主體性，放棄了革命成功的基本前提。於是，西方馬克思主義提出了重建馬克思主義的文化哲學（或叫文化批判理論）的歷史任務，以人的主觀意識爲基礎構想了人類解放的藍圖——關於「文化革命」的總體設計。

我們知道，人的主體和人的前景之間的關係，乃是當代社會發展過程中愈發突出的核心問題。隨着現代西方社會各種危機的不斷深化，個人的生存問題和人類的命運就擺到了當代理論研究的首位。在現代西方哲學、社會學、人類學以及歷史學中盛行的「文化批判」思潮，都把探求「文明危機」的出路和人類面臨的抉擇作爲理論活動的起點和歸宿。這種思潮堅信，「現代人類與其說是苦於缺少知識和科學真理，未能充分洞察客觀世界的奧秘，不如說是苦於不善用於用科學技術成果造福於人，不了解人的本性，未能充分洞察人的內心生活的奧秘。」②理論研究的任務不是確定客觀世界的發展規律，而是揭示和確定人的主體性及其活動領域。一切科學技術活動和

倫理活動，都必須服從於人的主觀性原則。存在主義、人格主義和哲學家人類學等都把喚醒和恢復人的主體能動性，作為擺脫現代文明「困境」的唯一途徑。現代科學技術的發展業已表明，人類的生存和前途完全取決於自己的選擇。西方馬克思主義者大都與現代西方的「文化批判」思潮有着共同的感受、共同的願望和共同的理論觀點。他們都痛恨資本主義制度所滋生的邪惡、病毒和非人道現象，他們都渴望異化境況的終結和人性的「復歸」，他們都立足於人性自身和人的主觀意識來指責現在，評價現在和設想未來。自本世紀二十年代以來，西方馬克思主義的理論家們一直致力於文化批判理論的建樹，致力於人的主體性和人類的解放之間的關係的探討，以求「恢復」馬克思主義的人道主義和革命的徹底性，為西方發達工業社會中的解放鬥爭提供一種合適的戰略。他們自覺地和不自覺地從現代西方資產階級的哲學、社會學、心理學、人類學和歷史哲學中汲取「營養」。他們或者用費希特、黑格爾和生命哲學的眼光審視馬克思主義，或者從青年馬克思的早期著作中發掘他們所需要的東西，或者把精神分析學和馬克思主義結合起來，或者以結構主義的方法解釋馬克思主義。可以說，西方馬克思主義就是盧卡奇、葛蘭西和馬庫色等人的「馬克思主義」與現代西方各種學說和思潮相互作用的產物。為什麼會出現這種現象呢？按照英國學者佩里·安德森的解釋，作為西方革命失敗的產物，西方馬克思主義「由於缺乏一個革命的階級運動的磁極，……就不斷地擺向當代的資產階級文化。馬克思主義理論同無產階級實踐之間原有的關係，卻微妙而持續地被馬克思主義理論同資產階級理論之間的一種新的關係所取代。」^③這

一解釋只有部分正確，因為它沒有看到西方馬克思主義與當代資產階級文化的共通性，那就是不遺餘力地關心人的生存境況和命運，尋找人性「沉淪」的原因和人類的出路。與當代資產階級文化中的普遍傾向一致，「最常為西方馬克思主義所密切關注的，拿恩格斯的話來說，是遠離經濟基礎，位於等級制度最頂端的那些特定的上層建築層次。換句話說，西方馬克思主義典型的研究對象，並不是國家或法律。它注意的焦點是文化。」^④

同樣作為時代精神的產物，西方馬克思主義的文化哲學「同資產階級民主的危機和法西斯主義的出現，同國家壟斷資本主義的發展，同人在現代資本主義社會中的地位有着深刻的聯繫」。隨着當代資本主義的發展以及革命形勢的變化，西方馬克思主義的文化哲學大致經歷了這麼三個發展階段：第一個階段從二十年代到三十年代，以盧卡奇的《歷史和階級意識》（一九二三年）、葛蘭西的文化霸權理論、科西的《馬克思主義和哲學》和布洛赫的《希望的原則》為標誌；第二個階段從三十年代初到四十年代末，以賴希的性慾經濟學、佛洛姆的《逃避自由》和法蘭克福學派的社會批判理論為標誌；第三個階段從四十年代末到七十年代，以列斐伏爾的日常生活批判、馬庫色的「單面人」和哈貝馬斯的晚期資本主義理論為標誌。

在第一個階段，西方馬克思主義的理論活動的軸心是二十年代西方革命失敗的原因探討。盧卡奇、科西和葛蘭西等通過對二十年代西方革命的理論和實踐的分析，指出歐洲各國工人運動的失敗在於主觀心理上的準備不足，以及「階級意識」的不成熟。就在鬥爭的激烈情形下，無產階

級的大部分成員仍把資產階級的國家、經濟和社會制度視為當然的秩序。而造成「階級意識」不成熟的直接原因就是馬克思主義的被庸俗化和實證主義化。在第二國際的理論家們那裏，馬克思主義成了一種機械的經濟決定論、消極無為的反映論和抹殺人的主體性的規律科學。爲了消除「物化意識」和引起西方革命的總爆發，就必須把人的主體性置於理論和實踐的首位，就必須還馬克思主義的本來面目。在盧卡奇等看來，馬克思主義原有的批判性和革命性正倚重於它的異化理論、強調人的主體性，馬克思就不太注重分析客觀結構（資本主義的政治經濟結構），而是更多地透過經濟現象去分析主觀結構——物化意識、商品拜物教和資產階級的文化意識形態。馬克思主義不是純粹的經濟學或歷史學，而是一種以人爲本的總體辯證法和社會革命學說。重新解釋馬克思主義的黑格爾哲學來源，也就是馬克思主義和黑格爾的關係。因爲馬克思主義的無產階級解放學說，其理論基礎就來自黑格爾的總體辯證法和自我意識的異化學說。所以，人們往往把盧卡奇、科西、葛蘭西和布洛赫的「馬克思主義」稱之爲「新黑格爾主義的馬克思主義」。從他們開始，西方馬克思主義的基本主題、理論傳統和學術風格業已確立，西方馬克思主義的文化哲學的雛形已初步形成。在第二階段，圍繞法西斯主義的興起及其危害的社會心理分析，使西方馬克思主義的文化哲學走向心理傾向和性格結構的探索。賴希、佛洛姆和法蘭克福學派不滿於一些馬克思主義者對法西斯主義的分析，力圖使馬克思主義和精神分析學互爲補充，從社會心理的分析中找出社會過程內部的能動因素。他們認爲，馬克思主義忽略了人的各種心理需要及其活動，沒有

闡明經濟狀況是怎樣通過人的心理傾向轉化爲思想和行動的，也沒有看到觀念意識是人與自然之間的某種勞動過程。而精神分析學專注於人的心理結構和行爲動機，闡述了人的心理傾向對社會運動過程的反作用，並考察了社會是如何造就個人性格的，文化模式、家庭結構和政治制度是如何阻礙人們認識自己的。在他們看來，潛意識——前意識——意識的心理系統，本我——自我——超我的人格結構，乃是深入探討人的主觀能動性和文化的作用問題所必需的。他們的文化哲學着重闡述了傳統家庭的職能、權威主義的性格結構以及現代「文化工業」等問題。他們強調社會危機的解決依賴於社會主體對自身處境的認識，依賴於舊的性格結構和心理傾向的改變。對法西斯主義和現代文明「病症」的診斷和根除，只注重人的性壓抑和心理機制（像佛洛伊德那樣）是不足取的，只注重社會的政治經濟制度也是不足取的。作爲客觀社會學的馬克思主義所具備的理論認識，乃是作爲微觀社會學的佛洛伊德主義所缺少的，反過來也是如此。所以，一種完整的關於人類解放的文化批判理論必須是這兩種學說的長處之結合，必須充分揭示人的心理意識與社會政治經濟相互作用的機制，必須把心理革命作爲社會革命的前提。在第三個階段，西方馬克思主義的文化哲學進一步深化到對消費行爲、日常生活，意識形態控制和「大眾文化」模式的分析中。在列斐伏爾、馬庫色等人看來，各種文化觀念、心理傾向以及日常生活不僅僅是物質的反映，而是歷史發展中不可分割的組成部分。心理意識既可以阻礙「物質」的進程，也可以介入和預見社會的發展。第二次世界大戰以後，西方發達工業社會借助「文化工業」、技術至上和消費主義等意識形

態的控制，使經濟基礎和上層建築愈來愈互相滲透，社會生活的各個領域愈發商品化，「控制消費的官僚社會」日益膨脹以及工人運動的沉默，表明物化意識抑制了人對自身的正確認識，並且扼殺了人的主體性。他們認為，在今天，「復興」和「完善」馬克思主義的目的，在於把主體能動性原則作為馬克思主義的出發點，把人性的全面「復興」作為馬克思主義文化批判理論的核心所在。馬克思主義必須同現代西方的社會學、精神分析學、文藝批判和文化人類學等科結合起來，從而把日常生活批判和「文化工業」批判同革命意識的形成聯繫起來。因為只有在日常生活領域（商品勞動、大眾消費、文化娛樂和閑暇等）中，人們才可以直接體驗到資本主義現存秩序的壓抑和不合理性。「階級意識」不是像學校裏的課程那樣，可以作為一套原則或公理傳授給人們，它就起源於日常生活經驗、心理傾向和性格結構的緩慢變化中。所以，對現代發達工業社會「病症」的根治和對物化意識的清掃，都有賴於主體意識的喚起和日常生活的改變，有賴於「總體革命」的實現和「全面的人」的形成。

在西方馬克思主義的發展過程中，當然也有完全背離文化批判理論傳統的思潮，例如阿爾都塞的「結構主義的馬克思主義」和德拉沃爾佩學派內的「新實證主義的馬克思主義」。這兩個流派極力強調馬克思主義的科學性、實證性和無主體的歷史觀，強調馬克思主義不是一種人本學或異化學說而是一門歷史科學和認識科學。它們固然看到了文化批判理論傳統的致命缺陷，指出了它的浪漫主義和唯意志主義傾向，但卻走向另一個極端——否定人的歷史主體的地位，無視主觀

意識的能動性，把馬克思主義的科學性和批判性對立起來，把科學和意識形態對立起來，變馬克思主義爲不涉現實的學院理論。這種唯科學主義思潮只是對占主導地位的文化批判理論的反動，即所謂的「物極必反」。它不能代表西方馬克思主義的主流，只有本書所要論述的文化哲學思潮才是西方馬克思主義的主流。

這裏需要指出的是，本書並不把西方馬克思主義的文化哲學看作一個完整的和統一的理論體系。因爲在西方馬克思主義的理論家中間，不存在文化哲學的「公理」和通用的模式。只是他們的共同關注、共同傾向和共同觀點，才形成了西方馬克思主義的文化哲學思潮。這一思潮所具有的共同特徵就是：把人的主體性問題和人類的解放緊密聯繫起來，把尋找適合西方發達國家解放鬥爭的革命戰略作爲理論活動的軸心，把主觀辯證法或「否定辯證法」作爲文化批判理論的哲學基礎（摒棄自然辯證法和反映論），把旨在改變人的心理結構的文化革命視爲人類解放的真正途徑。由這些又派生了以下的特徵：從「當代的需要出發來重新解釋馬克思主義，抬高黑格爾在馬克思主義中的地位，把青年馬克思的人本學思想和異化理論作爲真正的馬克思主義，使青年馬克思和老年馬克思對立起來，使馬克思和恩格斯、列寧等後繼者對立起來，最後把馬克思主義變成一種文化哲學和社會哲學，變成一種主人和奴隸的辯證法。

我們對西方馬克思主義的研究和評價，所面臨的最棘手的理論原則問題就是，馬克思主義應不應該發展和如何發展？馬克思主義是開放的還是封閉的？近幾年來，國內注意了對西方馬克思

主義的研究，但起色不大。究其原因，是對西方馬克思主義缺乏一個正確的估價。對它的基本否定阻礙了研究的深入，從而導致對西方馬克思主義的膚淺認識。只有把當代馬克思主義的整個發展過程作為背景，把當代西方社會的變化作為動因，才能弄清西方馬克思主義的來龍去脈；只有按照馬克思主義應該不斷發展的原則，才能對西方馬克思主義作出接近真實的理論分析和歷史評價。這裏，對西方馬克思主義文化哲學的縱橫式的把握，筆者是心有餘而力不足。就資料的收集整理和理論的研究水平而言，本書遠遠達不到深入研究的程度。所以，本書只是一種初步嘗試，只是想提出一些看法來引起人們對西方馬克思主義研究的關注，從而達到一個更高的理論認識水平。

第一章 西方馬克思主義的歷史文化根源

從理論內容上看，西方馬克思主義的文化哲學深深地打上了當代西方社會思潮的烙印。它受制於當代西方社會政治經濟的變化過程，並處在發達工業國家的社會心理的氣氛中，必然要反映出當代西方社會的衝突、變革、矛盾和「病症」，當代人的痛苦、呼聲和嚮往，必然要和其它的理論學說結合起來，以求解決當代西方文明的出路問題。所以，要真正弄清西方馬克思主義的文化哲學，還必須把它置於一個廣闊的歷史文化背景之下，從而找出它的來龍去脈。正如列寧在批判民粹主義者時所指出的，「如果我在批評『人民之友』的觀點時，只限於把他們의思想和馬克思主義思想加以對照，那就會是離開了唯物主義的方法。還必須說明民粹主義思想，指明這種思想在我國現代社會經濟關係中的物質基礎。」^⑤在西方馬克思主義的理論發展過程中，有着明顯的三個形成階段（見緒論）。在每一個階段中，由於革命的失敗、法西斯主義的得逞和官僚控制的膨脹等現實問題的刺激，西方馬克思主義總要在當時流行的主要思潮中，找出爲自己所用的理論上的觀點和方法。結果在文化批判理論的總體戰略之下，形成了各自不同的部署：諸如黑格爾主義的馬克思主義、佛洛伊德主義的馬克思主義、存在主義的馬克思主義。爲了搞清這些結合的

歷史誘因和理論前提，就須對影響了西方馬克思主義發展的幾種主要的理論思潮，作一些歷史的認識和理論上的剖析，由此可以找到西方馬克思主義的文化哲學的歷史前提和理論前提。

一、壟斷資本主義和「文化危機」思潮

如果說在馬克思主義誕生的時代，儘管資本主義的內在矛盾已造成政治和經濟的危機，資產階級仍不承認「危機事實」、不相信資本主義的根基動搖了，那麼在西方馬克思主義出現的本世紀，資產階級不得不承認「危機」的事實和資本主義引起的各種災難。實際上，西方馬克思主義的文化哲學是和現代西方的文化危機「思潮」遙相呼應的。而且，西方馬克思主義者大多是從資產階級的營壘中逆叛出來，在對資本主義種種邪惡的義憤中皈依馬克思主義的。他們大多出自資產階級的激進知識分子階層，對現代西方社會的各種異化現象極為痛恨，對資產階級的世界觀和傳統信念極為失望。從而希望在馬克思主義裏找到個人的和人類的解脫途徑。

在十九世紀末和二十世紀初，資本主義完成了從自由競爭到壟斷資本的歷史轉變，隨之資產階級文明的黃金世紀也宣告結束。近代發展起來的資本主義一直對它自己的價值和未來充滿信心，因為當時法律很鞏固而一切領域——政治、道德、哲學、宗教——中的原則也都很牢固，人們自然是安於幻想……。在「自由、平等、博愛」的理想支配下，啓蒙運動的理性原則使人們把資本主義視為當然的秩序和合乎人性的社會，他們相信自己的本性是穩定不移的，而且感到自己和