

一、人何以需要审美

要从价值论视野考察审美活动及审美价值，我们第一个面对的问题便是：人为什么需要审美活动？这个问题往往为人们所忽视，似乎无须回答。其实不然，因为如果审美活动本是人生中可有可无的东西，探讨它就值得怀疑了。

（一）现实世界与审美世界

在理论和实践活动中，人一直在提问，上至宇宙天体下至蚂蚁蟋蟀，无所不问。殊不知，人本身就是一个最核心的问题。人如何去理解人的意义，这在概念上永远是个问题。幸好在概念上难以说清的，生活经验和生活世界可以让人体会出来、领悟出来。因为“我在故我思”——我活着，我一定在思想。从这个角度来看，所谓“人是有理智的动物”“会说话的动物”“使用工具和符号的动物”等都是很成问题的说法，原因就在于人根本不是纯粹意义上的动物，他天天在生出活的思想。在生活中，思考着的人逐步知道：生死是自然的事，只有活着才是人的事。生死显然不是基本生活经验所能体验到的事，但生死又提示、决定了人的有限性。而且这种有限性往往是由别人提示的。我们每一个人生活的世界是包括他人的世界，我们拥有的知识严格来说是由他人教给的。所以，我在世界中也即我在他人中，这是生活世界的一个最基本的事实。活在他人之中的我才是人，但他人

又不可能是我；他在我之外，我无法真正把握他。因此，所谓对世界的理解就充满了猜测性。我作为人也就不可能是一个纯知识性的主体，他人会时时提醒我作为基本生活世界一分子的角色。

总之，生活中的人是一个个以生死为始终的人，有七情六欲。他不是纯理智也不是纯概念的，而是活生生的和充满诗意的，生活于基本的经验世界。^①人处于这一经验世界，按照海德格尔的理解，应是“诗意地栖居”^②。一般人们往往容易把‘诗意’和‘栖居’分开来理解。一方面‘诗意’只被看做是艺术的特性而不是居住的特性，另一方面“居住”只被看做是劳作的活动而不是诗意的活动，但实际上诗意同时也是现实生存的人的特性。非诗意的居住不是作为人真正的存在。人对物质的疯狂的追求，对名声疯狂的追求，在根本上违背了人居住的本性。

在文明演进过程中，由现实生存的人组成的这个基本的、诗意的生活世界是被掩盖起来的。因为知识、技能成为控制自然与他人的工具，失去了他们在生活世界中的交往、沟通等对等关系；因为现实世界已逐步演化为一个按一定概念规定并组织起来的世界。在这个精心组织起来的世界里，基本的真实的生活世界被掩盖了。结果是，科学化的世界反而成了真实的。这是一种生活世界与现实世界关系的颠倒。为再次展现基本的生活世界，就必须塑造一个‘意象世界’来揭示掩盖层面，这个活动是艺术创造活动，也就是以审美为主要特征的活动。这样，审美活动就成了人的生活中划出来的另一个世界。它时时提醒被掩盖的生活世界。审美、艺术相对于精致组织的现实世界，是一个梦想。它以变形、夸张、扭曲的形式使人摆脱当下的现实世界，重返基本的生活世界。作为“另一个世界”的审美生活，它被认为是超脱利害关系，具有超越、升华的意义。为什么人会相信和希

望有这样一个不同于现实世界的审美世界呢？

(二)可能生活前景与人的创造性

现实生存的人生活于基本的经验世界，同时还关注存在的未来性。人活其中的生活比现实性有更多的特性，这种特性便是生活的建设性。^③虽然现实是未来生活的土壤，人无法脱离现实去思考生活却又不能局限于现实。对生活的建设性容易在人们的具体生活中被遗忘。审美活动与伦理生活一样，本身便是对生活创造性方式的理解。它以生活本身的质量为目的，阻止着芸芸众生在生活中遗忘生活，在生活中丑化生活。它是一种既不能最终完成却又永远被追求的东西。而对人来讲，生活空间正是在创造性行为中被不断开拓出来的，生活的意义不在于别人已过的生活而是创造独特的可能生活前景。尽可能地实现各种可能生活是幸福美满生活的条件。

人是世界中的一个存在，人从来不是神，因此必受制于世界的存在。但关于人存在的事实显然又不足以说明人的生活，因为人的生活是创造性的。生存这一事实最多只划定了生活的可能界限，但不能说明生活在界限之内人的自由行动。而人受制于自身的存在，规定人的创造性又是有限的创造性——这种有限表现在人只能创造生活不能创造世界。于是人就是一种双重存在：一方面受制于世界的事实，另一方又主宰生活事实。这两方面综合起来决定人是创造存在的存在，人在世界中的生活是一种创造。^④关于这一点心理学家马斯洛也一再提到。他认为，创造性、自发性、个性、真诚、关心别人、爱的能力、向往真理等是人类胚胎形式的潜能。^⑤人渴望创造一个属于他自己的世界，只有在这样一个世界里，他才感到是在自己的家里。也只

拓展人自身的力量,过‘生产性’的生活,人才能使自己的生存富有价值和意义。

生活不仅是生存而已,不仅是一个自然过程,而且也是一个自由过程。生存的前景是一种必然,而生活的前景则充满可能,是人的作品。生活的意义是在创造中产生的。人并不满足于生存,生存也不足以实现人的存在。人是一个主动的行动者。对人而言,生活意味着去做,去创造。创造性使人不仅仅是自然存在的一个环节,而且是新存在的开创者,生活因此便有了属于自身的目的。归结起来可以说,人的存在就是一个创造自身存在的过程,人被创造成创造者。只有创造性才使人的生活具有不可还原的意义,从而表明人的存在身分。对生活的创造性冲动是每个人天然的冲动,创造性生活其实是非常平易的生活,渗透于生活的各个方面。这与人的自由几乎是同一的。如同人的创造性与人的生活无法分开一样,人的自由也无法与人的生活分开。在维护、恢复自由,在拥有自由的基础上,人才去追求各式各样的值得追求的东西。对此,我们不禁要进一步追问:那么人的可能生活前景、人的创造性、人的自由又源于何处呢?归根到底,我们认为它们来源于作为人活动内在驱动力的人的需要,“人的需要即人的本性”^⑥。

(三)人的需要和审美需要

谈到人的需要首先要区分自然需要与审美需要。人作为自然生存物,具有自然规定性。为保证生命存在,必须满足其自然需要和生理需要。追求生理快感成为人类生命活动的基础和动力。把精神和生命的物质性绝对加以对立,从而将人看成是超自然的抽象存在物是不可能的。但人之为人,其人性的内涵并

不是由其生理性规定来表现的。审美需要虽然以生理需要为发生基础，但它本身主要是一种精神需要而非生理快感。关于审美需要，人们自然会想到马斯洛的需要层次论。其实马斯洛的理论并不在于其独创和新颖，而在于具体与精致。^⑦他的需要层次由低到高分别为：生理需要、安全需要、爱的需要、尊重的需要、自我实现的需要。马斯洛注意到这几种需要之间的不平衡，并认为一部分原因在于：当一个需要长期得到满足时会对这一需要的价值估计不足。

马斯洛另一个比较重要的贡献在于他对高层次需要的充分肯定与分析。他认为，高级的需要是一种在种系上或进化上发展较迟的产物。越是高级的需要，对于维持纯粹的生存就越不迫切，其满足也就能更长久地推迟。从主观上讲，越是高级的需要，其满足越能激起合意的主观效果，更深刻的幸福感、宁静感及内心生活的幸福感。虽然高级需要的满足比低级需要有更多前提和更多的外部条件，但通常人们认为高级需要比低级需要更有价值。高级需要的满足更趋近于自我实现，其追求导致更伟大、更坚强及更真实的个性。马斯洛还指出：我们的最高本性很可能就是我们最深层的本性。对自我实现，马斯洛认为：自我实现的人（即更为成熟、更为完满的人）的定义是：在他们的基本需要已得到适当满足后，又受到更高层的动机——‘超越性动机’（Metamotivations）——的趋动。^⑧这里，超越性动机相对于基本需要而言，又可以成为‘匮乏性需要’。在他看来，自我实现的人最终所爱恋的是价值，超越性需要的满足是最高的愉悦。马斯洛并没有明确说明超越性的具体内容，但联系上下文可以知道，所谓超越性动机主要是指对超越现实生活的美好境界的追求，对人生终极目标的追求。

更精确阐述需要层次理论从而使审美需要得到归位和落实

的是马克思的需要理论。马克思本人在《德意志意识形态》、《1844 年经济学哲学手稿》等著作中有一个基本的需要结构。^⑨基本内容如下：第一，自然需要或生理需要。马克思又称之为“直接需要”，直接需要导致直接生产。人进入生产只是为了自己占有；他生产的物品是他直接的、自私自利的需要的物化。^⑩马克思在这里主要指资本主义生产方式以前的直接生产阶段，表明其生产的目的在于满足劳动者自身的生理需要。第二，社会需要。社会需要的含义主要有两个：一是指商品生产、货币交换引起的需要；二是指人作为人的真正的需要（共产主义的人的需要）。马克思认为，人的需要发展既是一个历史过程，又是一个社会过程。严格地说，社会需要在马克思那里属于资本主义生产方式和未来社会。第三，一般需要和经济需要。即指对货币的需要。这里货币是代表普遍社会财富从流通中独立出来的货币。第四，精神需要。包括两个方面，一方面是指人作为主体自由施展自己的才能，另一个方面是指对文化成果的享受。马克思认为，这种需要实现的范围与程度由客观历史的社会发展过程决定。在这一基本结构基础上，马克思还分析了自然需要、必要需要、奢侈需要及它们之间的联系和区别。^⑪这些分析为后来马克思主义的需要层次理论奠定了思想基础。

马克思主义把人的需要分成三个基本层次：即生存需要、享受需要、发展需要。关于生存需要，马克思曾指出：“一切人类生存的第一个前提也就是一切历史的第一个前提，这个前提就是人们为了能够‘创造历史’，必须能够生活。但是为了生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身。”^⑫生存需要是一切需要中最基础的需要。人为满足生存需要从事生产劳动，一旦劳动起来，除生存需要外必然会产生狭义动物界根本不

存在的完全属于人的享受需要和发展需要。“一有了生产，所谓生存斗争便不再围绕着单纯的生存资料进行，而要围绕着享受资料和发展资料进行。”^⑬并不只在生存得到完全满足时才出现享受需要，并非充分满足个体的享受需要后，人才滋生出发展需要。生存、享受、发展在实际的生活世界中本来是同一的。

所谓享受需要，主要指提高生活质量的需要，这是生产力发展到一定水平时人必然有的一种要求。享受需要的合理性无可非议。但在人类社会发展的特定阶段，享受需要受剥削制度的砍斫，食不果腹和灯红酒绿互相映衬，剥削者的享受建立于对被剥削者享受的剥夺。马克思在有关经济研究著作中对这一点作了充分揭示。到了消灭剥削的共产主义社会，这种不正常的现象将不再存在，物质的、精神的、文化的人人享受将成为主旋律。因为，人之为人在于‘人是所有动物中最富有科学、哲学、神学以及艺术精神的’^⑭。正如后来马斯洛指出的那样，越是高级的需要对人的价值意义越大，为人类所独有。但享受需要以生存为基础，享受的具体内容要受历史条件的制约，它标志着人本身发展的具体历史水平。

所谓发展需要，它类似于马斯洛的‘自我实现的需要’。只享受的人生不是健康的人生。人的创造本身便是人的一种发展需要，是表现自身生命的需要，发展自身潜能的需要，实现自我的需要。这是比享受需要更高层的需要。创造活动是人最高层次的享受，参加自我选择的实践活动可以满足人的发展需要。生存、享受、发展是人生活于世界中须臾不可缺少的需要，其中发展的需要、自我实现的需要、创造性活动的需要是在前两者基础上的最高层次的需要。它与人的自由追求、与人的可能生活前景直接关联。那么审美需要在人的需要层次中占有什么样的地位呢？

马克思、恩格斯着眼于宏观的历史现象,把人的需要不仅看做是个人的行动动机,而且以实践活动作为人的第一需要,把需要看成人全部生命活动乃至整个人类历史活动的动力和内在依据。人类对艺术、审美活动的需要是与人自我实现的需要相联系的。^⑮但是,人类的审美需要并不是一个与生存、享受、发展三个层次的需要相独立的另一个层次。^⑯从人类的三种基本需要中都可以萌发、产生出审美的需要。绝对排斥审美需要的生理基础是片面的。当然,作为一种高层次的需要,审美需要主要属于精神性的享受和发展需要。^⑰马克思谈到过艺术和审美对人说来是一种享受,他讲的‘艺术的消费’也是从享受意义上讲的。不过,比较起来,从更高层次上看,人类的审美需要又从属于发展的需要层次。换句话说,审美的需要是随着人类发展自身的需要而产生的,发展中包含了对审美的需要。人类的审美需要实质上就是人类自由地表现自己生命的需要,就是从这种生命表现中获得享受的需要。人作为一个生命体,有一种要求实现自身、发展自己以使种族生生不息地延续下去的自然倾向。人的需要,包括审美需要,归根到底是生命的一种自然需要。

人的生命活动,首先是劳动,在一般意义上不过是满足人的需要的手段,即通常所说的谋生手段。但是当人的生命活动仅仅是一种手段的时候,它还并不具有审美意义。只有当劳动成为人自身的对象,是人的需要和目的本身,人才能从中真正得到享受和乐趣,换句话说,只有当劳动成为人的一种自由自觉的追求时,它才具有审美意义。人类的审美需要同人类的物质需要一样,都带有原发性。如果说审美需要有一个产生过程的话,这个过程只表明它是怎样超越原发性需要而上升到文化层次,即获得社会文化意义的。这个超越过程的标志,就是人的“乐生”需要从一种生理或本能的需要转换为自觉的对象性需要。人类

的审美需要就是一种被意识到的、对象性的乐生需要。因此，人类审美需要的产生过程实际上也就是人的生理性乐生需要逐渐被意识，被对象化的过程。^⑮

如果追问人为何要审美，从人自身这方面来看，现在已可以回答：因为审美是人的生命活动的必然需要，它从属于人的自我实现的需要和发展的需要，而发展的需要作为一个完整的人的一种具有内在必然性的需要，是人的永恒的追求。^⑯当然，在人的生活世界中，审美活动较之于米面禾黍或许显得不那么实际，但人之为人正在于既生活于现实又能超越现实，凭想象的轻翔远举，凭艺术的创造，向往着更加美好、更符合人的愿望的审美生活。

(四)审美活动自身的独特魅力

人何以要审美，另一个可以追问的角度是审美活动本身。审美活动是怎样的？是审美活动哪些特征吸引了人们千百年来不悔地追求它呢？

审美从总体特征来说是集中表现人的主体性的活动，以特殊方式冲破心灵的束缚，引导人走向广阔的天地。审美之所以是人一种自由实现的方式，在于审美以人的活的生命，特别是以人的情感为核心进行综合运动，自愿且能动，沉入又超越，是人创造力的全面发挥。是以幻想形式对人的可能生活前景的充分肯定。^⑰具体来说审美活动对人自由实现的肯定表现在六个方面：

(1) 主体的审美情趣决定对象取舍上的相对自由。在审美活动中，人可以超越客观法则，成为自我的主宰。根据自身情感所爱、体验所得、感兴所起，可以对对象自由选择：或阳春白

雪,或下里巴人,或轻松滑稽之戏剧,或沉郁苍凉之悲剧 或纤巧细腻的苏州方言小说,或大漠旷野上的断肠故事;或古典风韵中的昨日之美,或现代风中的追光弄影。审美活动以每个人的自愿为基础,允许每个人以自己的情趣所好为选择对象的尺度。在审美活动中,一切都只在于对象风格与主体之间是否有内在适应性,而情趣又不像对客观事物的知识把握。纪律、法令、规范等强迫性外在手段一般不奏效。

(2) 作为主体对客体限定的超越,审美中主体自由再创造过程是其中高层次的实现。审美活动要听要读要沉思默想,审美者不是单纯对客体刺激作出反应,是在独特的“阅读”中再创造一个审美世界。而且审美作品本身更需要主体赋予它历久弥新的活力。在审美再创造活动中,人体验了自我实现的乐趣并分享他人自我实现的成果。

(3) 在审美活动中,受理智抑制的感知、丰富的情感、想象、情绪体验、潜意识重获自由。虚幻性、创造性审美活动为人的感性生活提供广阔的空间。审美所实现的是以人的情欲和想象的创造力为核心的人的各种心理功能的自由运动,是人生命的全部起动与自由迸发,是人性的全面展开。^{②1}

(4) 审美使人实现精神享受对功利欲求的超越。审美使人在某些时刻像神一样超凡脱俗。审美冲动作为人的一种精神内驱力之所以被人看重就在于审美是人类一切活动中最具有个性的活动,它最重要的特征之一是对个性创造力无条件的肯定。审美的可贵在于人只有在审美中才可以于短暂的一段时间中视富贵如浮云,放弃功利欲求对人的束缚,自由流连往返于一个冰清玉洁的世界。

(5) 审美实现个体生命对社会压力的超越。审美活动最忠实于人的个体性,最关注人的主体性实现,关注人最丰富、最

邃的精神世界。“审美交给生活的强者一杆叛逆之旗，赐予生活的弱者一张逃亡通行证，也同时把一面明镜塞到卑鄙者手中。”而这一切是在没有任何干预下自由进行的。审美的虚构与超越现实的力量既升华了审美者的创作，使对象具有了为社会所允许的外观，又净化了欣赏者的心灵，使审美活动本身带有游戏的性质。既然审美是虚构，统统为“假”，只是一时叫人开开心，那么欣赏也是完全自由的。那些泪那些笑也只是一时冲动，是没有实用目的的娱乐，在现实中不致伤害到别人。人类能够想到开辟审美这样一个天地来化解个体生命在现实中承受的压力，这本身也是一个奇迹。

(6) 审美实现人对自身局限的超越。人借助最富创造性的活动来实现对自身有限性、短暂性的超越。人在现实生活中无法越出作为客体的事物的种种限制，只能与自己无法超越的东西共存。但在审美活动中人可以无所不能，在自由创造中超越分裂走向统一，超越有限走向无限，超越短暂走向永恒，尽管这一切说到底都是精神上的、想象中的，无法真正对抗现实中人的有限和困境。但是人的心灵所渴望的实际超越从根本上来讲是不可能的，活人怎能离开这个世界？如果有这样一个时刻，人觉得心灵与外界的界限突然消失了，外在世界就是心灵的渴望，心灵的渴望就是外在的世界，世界成为心灵的，心灵成为世界的，即所谓束缚杳然无存，那便是审美的境界。这是纯粹的心理超越，但似乎正因为如此才是完全的超越。这是虚幻的心理自由，但似乎正因为如此才是彻底的自由。^②

由上述对审美活动的特征描述可知，审美对人本身的发展具有重要的意义。人与审美之间的关系可以简单概括成：人在审美的时候，他的心灵超越了外在于他的抽象内容，回到血肉之躯，人本身就是一种以审美为高境界的自由存在物。审美是人

格的投入与畅适，它哺育着人格的成长。审美是人的渴望自由与发展的灵魂对于不自由的现实世界的虚幻的超越。但虚幻不等于无关乎实际人生，虚幻的超越、瞬间的自由也是对人心灵的抚慰。有了这样的抚慰，人也可以一定程度上从现实中超拔出来，苦难的人生也不致于太沉重。虚幻的超越可以成为鼓舞人们深刻的精神力量。审美产生于人的自由实现的渴望也不断激发起这种渴望，体现人追求自由的本质也强化人追求自由的本质。它立于不自由的现实世界的对立面召唤人向着人的自由实现与发展永远前进。^{②③}人有权利有能力进行审美活动，我们离不开审美活动。

人的自由意志使人认为自己应该是万能的，但现实生活中人又不可能万能，只有当实现了具体的自由时，他在某一时空中才真正是万能的。人追求自由的“神性”在审美中才得到虚幻的满足，而这种满足对人来说是非常必要的。

人需要审美，一方面由于审美是‘人的内在必然性’的一个高层次内容，另一方面由于审美本身与人在自由境界的追求上是无法分离的。只有人才审美，才需要审美，审美只是人的审美，是人自由生活可能的一种方式。

[注释]

①叶秀山《美的哲学》，人民出版社 1991 年。

②海德格尔《诗·语言·思》，文化艺术出版社 1991 年。

③④ 赵汀阳《论可能生活》，三联书店(北京)1994 年，第 7 页、第 8 页。

⑤ 马斯洛《人的潜能和价值》，华夏出版社 1987 年，第 80—81 页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》第 3 卷，第 514 页。

⑦⑧ 袁贵仁《人的哲学》，工人出版社 1991 年，第 81 页、第 209 页。

⑨⑩ 冯文光《马克思的需要理论》，黑龙江人民出版社 1986 年，第 42 页。

- ⑩ 《马克思恩格斯全集》第 42 卷,第 33 页。
- ⑫ 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,第 2 页。
- ⑬ 《马克思恩格斯选集》第 3 卷,第 572 页。
- ⑭ 《西方哲学原著选读》下,商务印书馆 1982 年,第 179 页。
- ⑮⑰⑱ 蒋培坤《审美活动论纲》,中国人民大学出版社 1988 年,第 26 页、第 27 页、第 28 页。
- ⑯ 弗兰克·戈布尔《第三思潮:马斯洛心理学》,上海译文出版社 1987 年,第 45 页。
- ⑳㉑ 刘晓波《审美与人的自由》,北京师范大学出版社 1988 年第 7 页、第 16 页。
- ㉒㉓ 成复旺《中国古代的人学与美学》,中国人民大学出版社 1992 年,第 20 页、第 19 页。

二、审美活动发生论

所谓审美活动实际上就是通过人自身的生命活动获得自由和快乐的活动。它是一种有意识的、对象性的乐生活动。它包括生理活动的因素又不限于此。审美活动主要是一种文化活动。作为最具有主体性表现的活动，它是如何发生的？这是在我们回答了人为什么需要审美以后必须接着加以思考的问题。

我们要研究的审美活动发生论，实际上包括两个层面的内容：一是指历史、文化意义上的群体发生；二是指现实生活中的个体审美发生。

（一）审美活动的历史文化发生（群体发生）

审美作为一种主体性文化活动在历史上是如何发生的呢？我们认为，最主要是有赖于人类审美感觉力与审美意识的形成。换句话说，是有赖于动物的快感转变为人的审美感觉，前文化的准审美意识升华成人的审美意识。这里我们必须明确，在漫长的人类由野蛮走向文明的过程中，要具体地确定审美产生于哪一个具体的时间段将是徒劳的，因为人的诞生与审美发生是一个多因多果、互因互果的缓慢进化过程。^①在审美活动的历史文化发生研究上，马克思的 1844 年手稿对我们有重要启发，甚至可以说，手稿正是从文化群体发生的意义上阐述了审美活动的可能性问题。^②手稿在审美文化群体发生方面对我们的启示主

要包括审美感官和审美意识两个方面。

1. 关于审美感官

马克思在手稿中涉及了审美感觉力（审美感官）的来源、条件、性质、重要性等几个方面的内容。马克思指出：“所以社会的人的感觉不同于非社会的人的感觉。只是由于属人的本质的客观地展开的丰富性，主体的、属人的感性的丰富性，即感受音乐的耳朵、感受形式美的眼睛，简言之，那些能感受人的快乐和确证自己是属人的本质力量的感觉，才或者发展起来，或者产生出来。”^③他还认为：“一方面为了使人之感觉成为人的，另一方面为了创造与人的本质和自然本质的全部丰富性相适应的人的感觉，无论从理论方面还是从实践方面来说，人的本质的对象化都是必要的。”^④“对象化”在马克思的手稿中指“劳动者的生产”^⑤即物质生产活动。“人的本质力量”又指什么呢？马克思认为，实际创造一个对象世界，改造无机的自然界，这是人作为有意识的类的存在物的自我确证。人是这样一种存在物，他把类看成自己的本质，而自由自觉的活动恰恰就是类的特性。^⑥换句话说，所谓人的“本质力量”就是指自由自觉进行生产活动的力量。理解了“对象化”和“本质力量”，我们就可以对马克思关于审美感觉力的以上两段引文作进一步分析了。

第一段引文重在说明审美感官（如有音乐感的耳朵、能感受形式美的眼睛）的形成与来源。这个来源就是“人的本质的客观地展开的丰富性”。人的本质的展开，其含义是指人自由自觉活动的进行，而且这种活动是属于“社会的人”的。成为人的享受的那些感觉，有一个由非人的向属人的转化过程。那些确证自己是人的本质力量的感觉与人的生产活动是分不开的。马克思在后来的阐述中进一步明确，这种生产活动就是实践。这里马克思启示我们：审美感官不是先天具备的“第六感官”或“内感

官”，而是‘以往全部世界史的产物’^⑦。也就是说，只有当人类的感觉从非人的（非社会的）演变成人的（社会的），只有当人的这种感觉在实践活动中展开了它的丰富性，人类的审美感觉才有可能产生或发展起来。

第二段引文谈的是审美感官存在的条件。首先，它是属人的，也就是说只有主体人才有这种感官；其次，充满全部感受丰富性的人的感觉必须以“人的本质的对象化”为前提，即以人与世界的主客体关系为基础。第二段引文对第一段引文起到补充说明的作用。关于审美感觉的社会性与属人性，马克思在手稿中进一步指出：“这些感觉和特性无论在主观上还是在客观上都变成了人的。眼睛变成了人的眼睛，正像眼睛的对象变成了通过人并为了人而创造的社会的属人的对象一样。”^⑧在审美感官分析中，马克思注入其中的实际上是一种主体性思维。他多次提到‘属人的感觉’、‘为了人’等说法。尤其令我们深感启发的是，马克思并没有只重视人的类存在，他对审美感官独特性、丰富性的强调说明他同时也看到个体感性方面的特征：“对像如何对他说来成为他的对象，这取决于对象的性质以及与其相适应的本质力量的性质；因为正是这种关系的规定性造成了一种特殊的、现实的肯定方式。眼睛对对象的感受与耳朵不同，而眼睛的对象不同于耳朵的对象。每一种本质力量的独特性，恰恰是这种本质力量的独特的本质，因而也是它的对象化之独特方式，它的对象性的、现实的、活生生的存在方式。因此，人不仅在思维中，而且以全部感觉在对象世界中肯定自己。”^⑨这段引文表明马克思对以感性的、现实的、活生生的而非思维的生存方式把握现实，确证自身价值的重视与肯定，以及对各种不同感官的精细辨别力和特殊作用方式的关注。这与西方美学史中把美学当成‘感性学’置于理性之下是截然不同的。

审美感官的形成有赖于感觉的人化，同时与感觉的精细分化有关。只有当人的感觉从一般实用感觉中分化出来，以对人自身生命活动的感觉为前提时，审美感觉才有可能产生。原始人的生命感就是在最初的对象性活动中逐渐产生的。当原始人从工具的特殊实用形式中意识到自身创造性力量、体验到自身生命活动的韵律，从而引起心理上对自身行为的肯定性满足时，他才开始从直观自身的角度去感觉对象的形式，进而完成从一般实用感觉到审美感觉的飞跃。这个过程不仅仅依靠思维，而且依靠人全部感官特殊的肯定方式。他以全部感觉在对象世界中肯定自身。

对于感性生存的重要性，马克思还从主体方面予以更深层的强调：“从主体方面来看：只有音乐才能激起人的音乐感；对于不辨音律的耳朵说来，最美的音乐也毫无意义……对我来说任何一个对象的意义（它只是对那个与它相适应的感觉说来才有意义）都以我的感觉所能感知的程度为限。”^⑩审美感官的重要性在这里达到这样一个程度：超出人的感官阈限，任何对象都没有价值！换句话说，没有审美感官，审美发生就不可能，审美价值也就无从形成。

2. 关于审美意识

概括地说，审美意识是指人类对客观审美现象包括主客体之间审美关系及主体审美活动的意识。审美发生从主体方面来讲，一个条件是审美感觉力，另一个条件是一般意识向审美意识的转化。马克思在手稿中有没有谈到这个问题呢？应当说没有直接谈到，但他关于“创造物的感性的占有”关于“直观自身”“自我确证”等提法显然又是与审美意识相关联的。在手稿中马克思的思想是：动物式的适应性劳动不具有创造性质，人类的劳动才是创造性的、自由自觉的，是主体自由生命活动的表现，