

审美教育的实质及其对大学生的教育价值

□ 龙静云 崔晋文

摘要:审美教育首先应该是关于人的教育,无论是鲍姆嘉通、席勒,还是马克思,都不同程度地表明了审美教育与“人”的联系,因而美育的指向不仅是客观对象,更是主体存在,也就是对人的生存方式、人的全面发展的关注。但由于审美教育的长期缺席,大学生的自发性审美出现了审美对象、审美目标、审美发展三个方面的偏差,由此制约了大学生审美能力的提升和大学生群体的全面发展。因此,必须重新探讨审美教育对大学生的重要意义,并借由审美教育提升大学生的审美能力,实现大学生从功利需要向精神满足的超越,扩展大学生的全面发展等价值的彰显,找到通往人的自由全面发展的一条路径。

关键词:审美教育;大学生;全面发展

作者简介:龙静云,华中师范大学马克思主义学院教授、博士生导师;崔晋文,华中师范大学马克思主义学院博士研究生。(湖北 武汉 430079)

中图分类号:G641

文献标识码:A

文章编号:1007-5968(2019)12-0015-03

当代经济的迅速发展为人们带来了生活的便利和信息的便捷,为唤起普通民众的审美需要起到了积极的作用。但缺乏审美教育引导的审美活动却很容易产生偏差,从而引发审美取向庸俗化等问题。当代大学生的审美也烙印了同样的时代特征:他们思维活跃、敢想敢说,对于“美”的追求可以说已经成为其生活的重要组成部分。如何在信息爆炸的今天引导其审美取向的正确发展?这无疑是新时代高校思想政治教育的重要课题之一。

一、审美教育的实质:促进人的自由全面发展

关于什么是审美教育这一问题,学术界一直存在着不同的看法,其中“美学之父”鲍姆嘉通首次把握了美育作为感性教育的这一重要特征;“美育之父”席勒则是第一位提出“美育”这一概念并对其做出系统论述的哲学家;“社会主义精神领袖”马克思的唯物史观为当代美育的发展以及我国美育、教育理论的发展指明了重要的方向。因此,要搞清楚美育是什么,就必须对这三位代表人物的美育理论做出一个简单的梳理:

美学之父鲍姆嘉通将美学作为一门独立的学科确立起来,并且将其定义为“感性认识的科学”,他对美学的定义让我们理解什么是审美教育时具备了一个基点,即美的教育就是感性教育。鲍姆嘉通不仅将美育规定为一种感性的教育,而且论述了通过审美教育最终要对人的情感进行一种引导和提升,使其“转化为情感的审美情绪”。此外,鲍姆嘉通对

审美能力的分析中不仅包含了感性认识这种“低级认识能力”,而且包含了理性类似思维这种“高级认识能力”,也就是说,鲍姆嘉通已经微妙地认识到感性思维和理性思维是可以并存的,而即使感性是审美的重要特征,理性也并非在审美过程中不存在,甚至理性类似思维还是感性判断存在的基础。鲍姆嘉通已经把美学和美育的内涵落脚到了感性和人本身,不仅打破了理性与感性、逻辑与艺术二元对立的局面,而且十分有助于改变我国一直以来将美育理性化、知识化的教育局面。

席勒是第一个明确提出“美育”这一概念的人,他将美育的内涵定义为“情感”与“自由”。席勒还是第一个对现代性带来的诸多问题进行深刻思考和系统探讨的人。工业革命之后,科技发展提升了人们的生活质量,人们的物质需求得到最大限度的满足,但人的精神世界却陷入荒芜、焦虑且无处可归的境地,人在获得文明和现代化的同时,却走向了碎片化和分裂。席勒对这一荒谬的景象进行了分析和思考,认为正是由于人们舍弃了艺术和美的力量,将功利作为人生的唯一目标,才出现了碎片人,而这种碎片化实质上就是人的感性冲动和理性冲动的割裂。席勒不同意为了道德而损害人性自然的追求,同时也不赞成为了人性的自然追求而无视道德,与其说这两者在席勒眼中是互相矛盾的,不如说他认为这两者都内在地共存于人性当中,无论是哪个占据上风或缺失其中一个部分都不可能是一个完整的人,

通过审美教育,才有可能使两者共生共存,合二为一,进而使人们获得自由。席勒的美育理论不仅将美育作为人性完满和人性解放的重要手段,并将其视作唯一途径,他奠定了现代美育的基础,并对后来马克思的异化理论产生了重要影响。

与前人不同的是,马克思批判继承了前人对于人的全面发展的理念,将“美育和人的教育”理论贯穿于其思想理论的始终,落脚到人类生活本身,由此超越了旧的唯物主义和唯心主义的二元对立。马克思首先明确“感性是一切科学的基础”,但他否定费尔巴哈的“抽象人”,而是将人的存在与社会紧密联系在一起,提出了“社会人”这一重要概念,即在感觉和感性获得解放和自由之后,拥有感觉的全面性及感性生存状态的人,而社会人又只能在劳动和创造中得以存在:“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造,而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产,并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去;因此,人也按照美的规律来建造。”^{[11](P97)}这里按照美的规律来建造就是一种审美教育,这种建造不仅要遵循人的规律,还要遵循社会的规律,也就是说,社会人不仅需要个人能力的全面发展,同时也需要社会关系的全面发展。马克思的美育理念还包含人与自然的关系,具有极高的生态美育价值。他将人的需要与发展与自然发展视作和谐统一的互动关系,将自然界视作“生存的伙伴”,而共产主义社会也正是一种人与自然和谐相处的社会状况:“它是人和自然界之间、人和人之间的矛盾的真正解决,是存在和本质、对象化和自我确证、自由和必然、个体和类之间的斗争的真正解决。”^{[12](P120)}由此可见,美育的外延在这里已经扩大到人、人与社会、人与自然的方方面面。

由上可见,审美教育首先应该是关于人的教育,无论是鲍姆嘉通、席勒,还是马克思,都不同程度地表明了审美教育与“人”的联系;审美教育的指向不仅是客观对象,更是主体存在,也就是对人的生存方式、生活方式以及人的全面发展的关注。这种关于人的教育更确切来说是一种落脚在“人”身上的感性教育,它首先包含了对人的感官和官能的肯定,感官和官能不仅强调了通过感官获得直接的生理反应或原始本能的欲望,还包括想象、情感等精神性的因素,因此,审美教育的感性是生理性和精神性两个方面的结合,是席勒所讲的“完满的人性”和马克思关于社会人的全面发展的有机结合,是一种包含理性因素的情感型教育。审美教育的功能在于:一方面,

审美教育通过感性能力的培养重新激发出个体在文明社会中应当具有的生命力。另一方面,审美教育还与社会、自然息息相关。马克思美学思想中的自然观已经明显涉及生态美育的内容,随着社会的发展,我们也越来越意识到,生态审美需求的遮蔽阻断了人类回归自我的道路,而人与自然的关系已经成为人的全面发展的基础所在,审美教育强调人作为审美主体的能动性作用,主体并不意味着人与自然的割裂,相反,它应该引导我们重新处理人与自然的关系。因此,审美教育还是关于人与社会、人与自然关系审美化的教育:“它是人向自身、向社会的(即人的)人的复归”^{[13](P120)}。

二、大学生审美教育的意义和价值

第一,审美教育能提升大学生的审美能力。审美能力是人类的一种特殊的感受力,审美教育最直接的意义就是能培养这种特殊的能力。审美能力一般包含审美感受力、审美鉴赏力和审美创造力三种。审美感受力是对审美对象整体的领悟和把握,可以说审美感受力是审美活动发生的入门条件。审美感受力的获取除先天因素之外,更多的是从审美活动中得以发展的,通过培养大学生对外在事物的感觉唤起,引导学生从日常状态进入审美状态,这样,拥有审美感受力的学生能从颜色、措辞、结构等形象敏锐感受到美的存在,并从中体会到情感的张力。不仅如此,拥有高度审美感受力的学生会发现,传统美学中强调的视觉和听觉并非进入审美体验的全部条件,审美体验依赖于主体和客体互动式的“浸入审美”,这种浸入式的审美模式对于发现自然之美及生态审美的实现具有举足轻重的意义。审美鉴赏力指的是对审美对象的鉴别和评判能力。一般来说,审美鉴赏力需要建立在一定程度的美学知识、审美素养之上,审美教育能让受教育者获得较高的审美趣味和鉴赏标准。这样一来,审美鉴赏力首先能给予大学生对审美对象的美丑做出正确判断的能力,不再将审美对象异化,以丑为美;审美鉴赏力还能给予大学生对不同形式或范畴的审美对象进行欣赏的能力,在不同形式和不同范畴内都能进行一定的审美鉴赏活动。审美创造力是审美能力的最后一个层次,同时也是一种高级的综合层次,这一能力必须经过长期的审美教育和审美经验的积累才可能达成。拥有审美创造力的大学生都具备发现新问题、创造新的审美对象的能力;更重要的是,审美创造力能够延续一生,给予人自主活动的欲望、高度敏捷的思维能力以及自主的创新意识,成为大学生现在与

今后人生的持久生命力的源泉。

第二,审美教育能让大学生实现从功利需要向精神满足的超越。超越性是审美教育的重要特征之一,审美的超越性虽然是建立在现实基础之上的,但强调的是精神上的创造性转化。在超越的过程中,能对大学生的人格、自我、生存理想等进行极大层次的提升。首先,审美教育能实现对纯粹欲望的超越。人的生存活动以生理本能的满足为基本依托,感官的生理性是人与社会 and 自然得以接触的基础,生理性的欲望也是人类社会得以发展的动力,审美是建立在人的生理基础之上的,但更重要的是借由生理本能获得心理系统的全面发展,将本能的欲望升华为情感和爱。这样不仅能避免大学生成为欲望的奴隶,还能使他们真正走向感性的“精神存在”。其次,审美教育能完成对道德的超越。一般而言,社会上的道德都具有强制性和压抑性的特征,是一种建立在一定规范和约束下的道德,这种道德形式必不可少,但最好的道德一定是“问心的道德”：“问理的道德迫于外力,问心的道德激于衷情,问理而不问心的道德,只能给人类以束缚而不能给人类以幸福。”^[4](P44)]从审美本质来看虽不以道德作为衡量标准,却潜在包含了与道德要求契合的因素,这种契合因子之所以将道德与审美联系起来,是因为其建立在个人个性和情感基础之上,同时符合人性和德行。只有在真诚和爱回归的时候,才可能由心生情,也只有审美教育的过程中,才可能让道德成为一种灵魂自内而外的追求。最后,审美教育能实现大学生对人生境界的超越,为大学生创造更广阔的眼界和心界。虽然在审美过程中生成的审美境界能让人对现实世界产生遗忘,这固然是一种重要的精神慰藉,但更重要的是个体在这种审美境界中能获得生命和情感的进化与升华。这种人生境界是一种“云卷云舒,去留无意”,也是一种“静故了群动,空故纳万境”,是一种“本真”的精神境界。归根结底,审美教育能让我们从对外在价值的喧嚣中脱离出来,完成审美主体内在价值的回归,也就是人的本性的回归。

第三,审美教育能帮助大学生实现个体的全面发展。习近平总书记曾指出,高校思想政治教育的任务是“坚持以美育人、以文化人,提高学生审美和人文素养……培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”^[5]。这里所讲的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人实质上就是人的全面发展,它不仅包括个体的全面发展,还包括人与人、人与社会关系的全面发展以及人与自然关系的全面

发展。马克思认为,社会性是人的根本属性,而审美教育能够大大拓展人的社会性,提升人的“爱的能力”,即爱自己、爱亲人、爱他人、爱群体、爱国家、爱社会的能力。托尔斯泰就认为,艺术是人与人之间相互交际的手段之一。接受良好审美教育的人能用艺术的方式加大与人的交流,这种交流可能是语言性的,也可能是非语言性的,它在不经意间加深人与人之间的沟通 and 理解,使人更敏锐地察觉到他人的心灵需要,从而消除彼此间的冷漠和隔阂,带来共鸣和移情。人与人之间多一分理解和温情,整个社会就会多一分和谐和互助。此外,审美教育还能够帮助大学生建立起人与自然之间的和谐关系,因为自然美是审美的重要内容之一,大自然是人类审美的重要对象,而人与自然的和谐相处更是审美的理想之一。随着物质水平的不断提高,人与自然的关系却日渐疏远。审美教育能让大学生们从对大自然的索取中脱离开来,重新审视自身与大自然须臾不分的关系,体会到“人类既是社会文化的生产者,又是自然整体的一部分”^[6](P155)],大自然是我们肉体回归尘土的最后栖息地,也是我们精神回归家园的最终依托。通过审美教育唤起人与自然和谐关系的建立,实际上也是对人的本性的呼唤,大学生亲近自然的过程是一种审美教育的过程,更是一种本性回归的过程。

综上所述,审美教育不仅涉及大学生审美能力的养成,帮助他们成为“完整的人”和拥有诗意的人生,而且还会使得大学生建立起自身与他人、与社会、与自然的和谐共处、共生共存的亲密关系,将对人的个体的关怀上升至对整个人类的终极关怀,为人类自身找回其本原的意义。因而,审美教育应该贯穿于大学生的整个教育过程以及大学生校园生活的方方面面。

参考文献:

- [1][2][3] 马克思恩格斯全集,第42卷[M].北京:人民出版社,1979.
- [4] 朱光潜全集,第一卷[M].合肥:安徽教育出版社,1987.
- [5] 习近平在全国教育大会上强调:坚持中国特色社会主义教育发展道路培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[N].人民日报,2018-09-11(1).
- [6] 李庆本.生态美学读本[M].长春:长春出版社,2010.

责任编辑 徐建秋