

doi:10.13582/j.cnki.1672-7835.2018.04.004

毛泽东对列宁文艺思想的继承与发展^①

孙岳兵

(湖南师范大学 马克思主义学院,湖南 长沙 410081)

摘要:列宁沿着马克思、恩格斯开辟的历史唯物主义思想轨迹,创立了无产阶级革命文艺思想,阐明了文艺与生活、与人民、与革命等辩证关系,为毛泽东文艺思想的形成与发展提供了科学的理论指引。毛泽东将列宁文艺思想与中国实际相结合,提出了社会生活是唯一源泉的文艺本质、为人民服务的文艺方向、百花齐放和百家争鸣的文艺方针、革命现实主义和浪漫主义相结合的创作方法等一系列科学论断,进一步丰富和发展了列宁的文艺思想。

关键词:列宁;毛泽东;文艺;继承;发展

中图分类号:A84

文献标志码:A

文章编号:1672-7835(2018)04-0021-08

一 列宁的文艺思想

(一)文艺本质:文艺是人的社会意识的一种,它同样是现实存在的模写或近似的反映

文艺的本质是什么,与社会生活是什么样的关系?马克思以前的哲学家们在回答这个问题时,往往陷入历史唯心主义的泥潭,他们总是以不同的方式说明文艺是神赐的“理式”“理念”或是作家主观心灵、情感的表现。唯有马克思主义第一次科学地揭示了文艺的本质。马克思主义认为人的认识不是来自天赋的观念,不是来自头脑本身,而是人脑对客观现实的反映。恩格斯说:“我们的意识和思维,不论它看起来是多么超感觉的,总是物质的、肉体的器官即人脑的产物。”^①在马克思、恩格斯看来,文艺属于“观念的上层建筑”,是一种“社会意识形态形式”。

列宁认为文艺是一种审美的社会意识形态,他在同马赫主义的斗争中深刻揭示了文艺的本质:文艺是人的社会意识的一种,它同样是现实存在的模写或近似的反映。列宁的文艺反映论,是一种辩证的、能动的现实主义反映论。其一,列宁强调文艺必须客观地、真实地反映生活的本质或某些本质方面。他把真实性作为评价伟大作家作

品的重要标准,称赞托尔斯泰是一位天才的艺术家,主要就在于其真实地描绘了一幅俄国社会生活的图画,反映了他那个时代的社会生活本质,是“俄国革命的镜子”。其二,列宁强调认识主体的能动作用。他认为,作家艺术家反映生活是一个复杂的、曲折的、不断深化的过程,具有主观能动作用,不能像一般社会科学那样,舍弃现象、直接陈述理论观点,而应充分尊重文艺反映生活的审美特殊性。因此,“艺术并不要求把它的作品认作现实”,它不等同于生活,只是“近似正确的复写”而已^②。其三,列宁指出认识过程是一个辩证的发展过程。外部世界“在人的思想中的反映,应当了解为不是‘僵死的’,……而是在运动的永恒过程中,在矛盾的产生和解决的永恒过程中”^③。因此,艺术反映的是不断变动的、日新月异的生活,而不是反映并不存在的“人类的最终稳定状态”,因而艺术对生活的反映随着生活的发展而发展。

(二)文艺方向:艺术属于人民、艺术为人民服务

文艺方向是指文艺站在谁的立场,为谁服务

① 收稿日期:2017-12-20

作者简介:孙岳兵(1980-),男,湖南衡阳人,博士,讲师,主要从事马克思主义文化思想研究。

①《马克思恩格斯选集(第4卷)》,人民出版社1995年版,第227页。

②列宁:《哲学笔记》,人民出版社1993年版,第182页。

③列宁:《哲学笔记》,人民出版社1993年版,第208页。

的问题,是马克思主义文艺理论的根本问题,也是无产阶级文艺阶级性、党性的具体体现。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中揭示,在剥削阶级占统治地位的社会中,文艺成为有闲有钱阶级专属的享受和消费,成为统治阶级贬低民众、分化劳动阶级的工具,文艺自然是为统治阶级服务的。马克思、恩格斯提出了文艺的大众化方向,认为文艺应该“歌颂倔强的、叱咤风云的和革命的无产者”^①。列宁对文艺大众化思想进行了深化,主张文艺应该是“为千千万万劳动人民,为这些国家的精华、国家的力量、国家的未来服务”^②。这是无产阶级文化与资产阶级和一切剥削阶级的文化的最大区别,从根本上划清了无产阶级文学和一切剥削阶级文学的界限,指明了无产阶级文艺的发展方向。十月革命胜利后,列宁明确提出了艺术属于人民、为人民服务的观点,并指明了实现这一主张的具体道路,那就是深深扎根于群众之中,有其最深厚的基础;必须使艺术为群众所了解和爱好,使艺术始终以表现群众的思想感情和愿望为旨归,并且要关心群众的艺术,努力培养来自群众的艺术家。为此,列宁认为首先要努力提高人民的教育和文化水平,否则,艺术属于人民,为人民服务就成为一句空话。其次,要向群众提供真正的、伟大的艺术,以不断提高群众的艺术欣赏水平。可以说,列宁关于文艺为千千万万劳动人民服务的观点,是马克思主义在文化领域中的体现和新的历史条件下的发展。

马克思主义文艺方向论是以阶级论为基础的。马克思、恩格斯提出,艺术应当具有倾向性、党派性……都要与党的思想与革命斗争相一致。在列宁看来,超阶级、无党性的文艺是不存在的。对于无产阶级来说,文艺首要的特性就是党性,就是直率地、公开地站在无产阶级和人民大众立场的原则,旗帜鲜明地提出文艺为无产阶级的事业服务。正如列宁所强调的:“写作事业应当成为整个无产阶级事业的一部分,成为由整个工人阶级的整个觉悟的先锋队所开动的一部巨大的社会

民主主义机器的‘齿轮和螺丝钉’。”^③当然,列宁强调文艺的阶级属性,并不否认文艺的特殊规律性。他要求党对文艺事业的领导,必须在认识和把握文艺规律的基础上进行。

(三)文艺创作:社会主义新文学要对生活作真实正确的描写

关于文艺创作原则,马克思主义创始人倡导“现实主义”。恩格斯最先提出现实主义理论,他说:“现实主义的意思是,除细节的真实外,还要真实地再现典型环境中的典型人物。”^④列宁非常重视创作中的现实主义倾向,要求社会主义新文学要对生活作真实正确的描写,真实反映“事物的全面的、本质的、内部联系的东西”,能够最充分、最鲜明地再现实际的现实和实际的人物性格。列宁曾猛烈抨击艺术创作中粉饰现实和否认艺术的客观根源的各种唯心主义倾向,在他看来,现实主义最伟大的贡献就是通过反映生活的现象折射出深刻的生活本质。所以,列宁经常劝告作家要更接近生活,鼓励作家从现实生活中寻找艺术作品的内容和审美灵感。

列宁对马克思主义文艺创作思想的另一重大贡献,在于其从文学的党性原则出发,强调先进的世界观对文艺创作的指导意义。他认为,要使作家成为一个清醒的现实主义者,必须要有科学的世界观,要帮助作家树立坚定的无产阶级立场,培养对人民对革命的深厚感情以及对事物和社会生活本质的深刻洞察力,窥见现实及其矛盾的深处,从而能更真实地更本质地反映社会生活。这正是现实主义对作家的要求。因此,列宁总是不倦地用革命思想去教育和影响作家转变错误的立场观点,要求文学创作要站在社会主义的立场,注重以马克思主义为指导,结合社会主义政治倾向与美学倾向,挖掘社会主义革命、建设及人民生活的题材。他号召作家们深入生活,研究现实,特别要注意观察新事物的幼芽,表现“未来的火花”的燃烧。

①《马克思恩格斯选集(第4卷)》,人民出版社1958年版,第223页。

②《列宁论文学与艺术》,人民文学出版社1983年版,第71-72页。

③《列宁全集(第12卷)》,人民出版社1987年版,第93页。

④《马克思恩格斯文集(第10卷)》,人民出版社2009年版,第569页。

(四) 文艺批评:一部伟大的作品,不仅体现在艺术真实上,而且体现在思想上深刻揭示反映对象的本质

列宁强调的真实,是艺术的真实。“艺术并不要求把它的作品当作现实”^①。列宁认为,艺术真实只是生活真实的局部和近似。我们不能要求文艺作品和生活“整体真实”的完全一致。当然,艺术的真实并不是生活存在的个别的、非本质的事件,而是扎根在马克思主义哲学土壤里的,要求通过典型形象揭露生活的本质。

二 毛泽东对列宁文艺思想的继承与发展

列宁在领导俄国社会主义文化革命和建设过程中,深刻阐明了文艺与生活、与人民、与革命等辩证关系,列宁的这些论述,为毛泽东文艺思想的形成提供了科学的理论指引和经验借鉴,是毛泽东文艺思想的重要理论基础。不少研究毛泽东的学者认为,马克思、恩格斯、列宁等人的思想都对毛泽东产生过深刻影响,其中列宁的影响更直接、更深刻、更重要。“在马恩列斯的著作中,毛泽东尤其喜欢读列宁的著作。读得最多、下功夫最大的恐怕也是列宁的著作……”^②在文艺理论方面,列宁的文艺论著是毛泽东读得最多,也是最熟悉的。毛泽东的代表性文艺论著《在延安文艺座谈会上的讲话》仅引用过两次马克思主义经典作家的重要文艺观点,而两次都是引用列宁的代表性文艺论著《党的组织与党的出版物》,可见列宁文艺思想对毛泽东的深刻影响。美国学者斯图尔特·施拉姆认为,毛泽东思想中的许多方面,实际上追随的是列宁,而不是马克思。这个观点不无道理。中俄两国社会文化性质、特点的相似,革命形势、任务的相同,作为各自国家的开创者,列宁、毛泽东在文化革命与建设过程中,面临着类似的文化使命和时代课题。首先,中俄两国具有相似的东方文化性质和特点。两国都是封建专制的国

家,经济上以自给自足的农业自然经济和手工业为基础;政治上封建君主具有至高无上的地位,臣民没有任何权利;文化上广大劳动人民被剥夺了起码的受教育的权利,基本上都是文盲,广大底层民众受宗法制思想影响极深。其次,中俄两国的革命形势和任务是相同或近似的。正如毛泽东所说:“中国有许多事情和十月革命以前的俄国相同,或者近似。封建主义的压迫,这是相同的。经济和文化落后,这是近似的。两个国家都落后,中国则更落后。先进的人们,为了使国家复兴,不惜艰苦奋斗,寻找革命真理,这是相同的。”^③

(一) 文艺本质:既源于生活,又高于生活

毛泽东继承了列宁的文艺本质观,并在文艺本源问题上作出了新论断。他说:“作为观念形态的文艺作品,都是一定的社会生活在人类头脑中反映的产物……人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏……它们是一切文学艺术的取之不尽,用之不竭的唯一源泉。”^④这个源泉只有这一个,没有第二个。为说明文艺源泉的唯一性,他特地强调“过去的文艺作品不是源而是流”^⑤,这些作品的创造,也是源自于古人和外国人彼时彼地的人民生活。没有哪一件艺术品可以割断与生活的联系,都是特定社会生活在创作主体头脑中的反映。毛泽东鼓励文艺工作者要深入社会生活,深入工农兵群众,只有到人民生活中去,才发现活泼的生活方式和斗争形式,才能获得文艺创作的第一手资料,才能创作出优秀作品。不熟悉生活,没有深厚的生活经验基础,就无法进行创作。许多优秀的、不朽的文艺作品,都是作者长期的生活经验积累的结果。1938年4月,他在延安鲁迅艺术学院的讲话中就指出:“你们是青年艺术工作者,现在的大千世界都是属于你们的,……要到实际生活中去汲取养料。”^⑥

毛泽东十分认同列宁的能动反映论观点。他认为,文艺也不应该是生活的机械的“摹仿”或

①列宁:《哲学笔记》,人民出版社1993年版,第208页。

②季水河:《毛泽东与列宁文艺思想比较研究》,《文学评论》2008年第2期。

③《毛泽东选集(第4卷)》,人民出版社1991年版,第1469页。

④《毛泽东文艺论集》,中央文献出版社2002年版,第63页。

⑤《毛泽东选集(第3卷)》,人民出版社1991年版,第860页。

⑥《毛泽东文艺论集》,中央文献出版社2002年版,第16-18页。

“复制”,不是机械地反映和简单地再现社会生活,“不是被动的摄取对象,而是一个能动的过程”^①。社会生活经过作家的头脑,创作出作品以后,必然要反作用于社会生活。从另一角度来看,也就是说文艺所反映的生活真实,是艺术的再创造的真实。毛泽东的文艺反映论是在文艺本源问题上最为明确、最为彻底的马克思主义的回答。不仅承认现实对于艺术的先在性和决定性,而且承认艺术在反映现实过程中的能动性,以及艺术劳动的成果对于现实的影响和反作用。毛泽东阐述文艺与生活的关系,其目的和出发点与列宁也不尽相同,列宁是通过批判党内日益滋长的主观唯心主义来弘扬辩证唯物论,使党在正确的哲学思想指导下达到新的团结。而毛泽东通过明晰文艺根源问题,澄清一些文艺工作者的糊涂的文艺观念,为艺术家必须深入群众生活提供了理论根据。

文艺是现实生活的能动反映,这是列宁与毛泽东的一致观点。然而,文艺如何能动地反映社会生活,毛泽东比列宁探讨得更深入、更全面,他在列宁能动反映论观点的基础上,进一步提出6个“更”的主张:“文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高,更强烈,更有集中性,更典型,更理想,因此就更带普遍性。”^②这是毛泽东一个富于创造性的美学观点。首先,说明了艺术美与生活美的辩证关系。“更高”是说文艺作品反映的生活比实际生活更具思想深度。“更强烈”是指文艺作品中反映出来的生活可以比普通的实际生活更具有情感的冲击力。怎样才能达到“更高”“更强烈”呢?这就需要通过艺术想象虚构艺术情节,提升现实生活,现实生活经过作家的能动反映和典型化创造之后,成为了高于生活的艺术形态。可见,文艺对生活的认识是一种审美的感悟、认知,两者不仅是反映与被反映的关系,还是审美关系。这是毛泽东对于一切文艺审美特征的本质概括,进一步发展了列宁的文艺反映论。其次,“六个更”强调了艺术典型的独特性质。从生活现象到艺术典型的思维过程,就必须使社会生活经过典型化,把社会生活

的矛盾和斗争集中起来,更有深度、更具情感冲击力地反映社会生活的本质。文艺能动地反映生活的最高表现,就是通过把日常现象中的矛盾和斗争典型化,创造出比实际生活“更典型”的艺术典型,而这种艺术的“美”正是人民所要求的。恩格斯、列宁等马克思主义的经典作家,对典型人物和典型环境等问题做出了精辟的论述,但未来得及在理论上对于整个典型化原则作出概括。直到毛泽东,科学地分析了艺术所反映的生活和原生状态的生活的区别,第一个从理论上把典型化原则推到了更完善、更全面、更概括的高度,从而发展了马克思主义文艺理论。再次,“六个更”指出了艺术影响的普遍意义。前面五个“更”字集中到一点就是“更带普遍性”。艺术作品或艺术形象是理想性与现实性、普遍性与个别性的结合体,它所反映出来的生活可以比普通的实际生活更能够反映社会历史生活的整体面貌。正是由于前面五个“更”作为先决条件,文艺作品才能通过具体生活现象描绘,揭示出带有普遍性的社会意义。

(二)文艺方向:为人民大众服务,首先是工农兵服务

虽然列宁早就倡导文艺为人民服务,但直到20世纪40年代,抗日根据地文艺界的很多同志对这个问题并没有明确的解决思路 and 办法,在一些文艺工作者的头脑中“人民”只是一个抽象的概念。为解决这个问题,1942年5月,毛泽东在《在延安文艺座谈会上的讲话》中指出“为什么人的问题,是一个根本的问题,原则的问题”,即“工作对象问题,就是文艺作品给谁看的问题”^③。他再一次郑重强调“文艺为人民”的思想,并结合中国革命和建设的实际,具体分析和解决了文艺为什么人服务、怎么服务等一系列重要问题。

其一,界定了“人民”的内涵和范围。在毛泽东的文艺思想中,“人民”是一个强调最多的高频词和关键词。毛泽东主张人民是个历史范畴,如表1所示,在不同历史时期,人民的概念有着不同的内涵和范围。

①《毛泽东哲学批注集》,中央文献出版社1988年版,第15页。

②《毛泽东选集(第3卷)》,人民出版社1991年版,第869-870页。

③《毛泽东选集(第3卷)》,人民出版社1991年版,第849-857页。

表1 “人民”基本范畴的发展变化

时 期	基 本 范 畴
新民主主义时期	领导阶级:工人。主力:人民武装队伍。最广大最坚决的同盟军:农民。革命的同盟军:城市小资产阶级劳动群众和知识分子。90%以上的人属于“人民”的范围。
社会主义时期	一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围。

其二,明确提出为工农兵服务的主张。列宁曾提醒艺术家们,“应当经常把工人和农民放在眼前”,但第一次明确提出文艺首先为工农兵服务的是毛泽东。他指出“我们的文学艺术都是为人民大众的,首先是为工农兵的,为工农兵而创作,为工农兵所利用的”^①。无论是在新民主主义时期,还是在社会主义时期,他都坚持文艺“首先是为工农兵的”。因为工农兵占人口的绝大多数,在民主革命时期,他们是革命的主力军。在社会主义建设时期,他们是社会主义现代化建设的主力军。把人民大众首先是工农兵作为文学艺术的接受主体,在实践上把文学艺术从少数文化人创造的主要以市民知识分子为接受对象的狭小天地解放出来,使之转向人民大众,这本身就是对马克思主义文化建设服务对象的突破与发展。

其三,指明了如何为人民服务。毛泽东详细具体地阐明了文艺怎样为人民服务。首先,文艺工作者要深入工农兵群众,体验和研究人民群众的生活方式和行为习惯,熟悉他们,向他们学习,转变自己的立场和感情。只有站在无产阶级和人民大众的立场,创作出来的作品才真正为人民。其次,普及与提高相结合。毛泽东认为广大人民群众长期受到封建阶级和资产阶级的统治和压迫,文化程度很低,迫切需要“一个普遍的启蒙运动”,即通过简单易学的科学文化知识和文艺作品提高群众的文化素质和文化自信,团结一致去和敌人斗争到底。随着人民群众文化水平的提高,普及工作必须不断提高层次。革命文艺要为

人民大众服务,必须把大众普及和提高相结合,他把普及与提高比喻为“雪中送炭”和“锦上添花”,指出在抗日战争革命根据地,为了团结广大人民群众与敌人作斗争,“雪中送炭”的普及工作更为迫切。对这个问题毛泽东从理论到实践作了阐述,而马克思、恩格斯基本上没有提及,列宁也只是浅尝辄止,因而可以说这是毛泽东对马克思主义文艺理论体系的又一贡献。

其四,进一步强化了文艺的党性观念。列宁认为文艺首要的特性就是党性,不存在超阶级、无党性的文艺。毛泽东将列宁这一思想作了进一步的发挥。他认为,在阶级社会,超阶级的艺术和抽象的人性内容是不存在的,包括文学艺术在内的一切文化“都是属于一定的阶级,属于一定的政治路线的”^②,只是不同的文艺为不同的阶级服务罢了。而且,不同阶级的艺术家和文艺作品存在不可调和的矛盾。文艺是整个革命机器中的“齿轮和螺丝钉”。因而,党的文艺工作必须服从党在一定革命时期内所规定的革命任务。

(三)文艺方针:百花齐放,百家争鸣

文艺反映生活,源于生活,生活的多样性决定了文艺必须具有多样性和丰富性的品格。马克思主义经典作家都非常重视文艺中的创作自由和内容形式的多样化。列宁指出:“在这个领域中是最来不得公式主义的。”^③我们既要坚持无产阶级政治方向的一致性,又要充分发挥作家、艺术家创作的主动性和创造性,鼓励不同形式和不同风格的艺术,提倡自由发展的思想。毛泽东继承并发展了这一思想,他在1942年5月召开的延安文艺座谈会上指出,文艺界不应该仅有单调这一色彩,“应该容许各种各色艺术品的自由竞争”^④。从那时起,关于“双百”的思想已经初见端倪。随着我国社会主义制度的基本建立,大规模的阶级斗争宣告基本结束,社会的主要矛盾发生了根本变化。大力发展经济和文化以满足人民日益增长的物质文化需求成为党和国家面临的迫切任务。而我国经济文化十分落后,社会主义建设经验极度缺乏。

①《毛泽东选集(第3卷)》,人民出版社1991年版,第863-865页。

②《毛泽东选集(第3卷)》,人民出版社1991年版,第863-865页。

③《列宁选集(第1卷)》,人民出版社1995年版,第664页。

④《毛泽东选集(第3卷)》,人民出版社1991年版,第869页。

在科学文艺领域普遍存在过多的用行政权力强力干涉科学文化具体工作的现象,教条主义、宗派主义、形式主义等错误做法屡见不鲜,大量孰是孰非、谁对谁错的争论在很大程度上影响和阻碍着科学文艺事业的发展。因此,如何发展和繁荣科学文化事业,如何正确处理不同艺术形式的发展以及不同学派、学术观点之间的争论,成为摆在毛泽东和党中央面前的一个现实问题。在这种背景下,在1956年4月中共中央政治局扩大会议上,毛泽东正式提出:“‘百花齐放、百家争鸣’,我看这应该成为我们的方针。艺术问题上百花齐放,学术问题上百家争鸣。”所谓“百花齐放,百家争鸣”就是“艺术上的不同形式和风格可以自由发展,科学上的不同学派可以自由争论”^①。毛泽东认为在科学文艺领域一定要有充分的自由空间,“不要拿一种学术压倒一切”。文化艺术应该有所发展、有所开放、有所创新,学术问题应该海纳百川、兼收并蓄,反对教条、单一和保守。“双百”方针实质就是坚持文艺发展要多样化,最大限度地调动和发挥科学家、艺术家的积极性和创造性,以实现科学文艺事业的繁荣发展。这一方针既尊重了精神生产的客观规律和知识分子的劳动特点,又保护了学术和与艺术的自由发展,既真正体现了文艺发展的规律性和开放性,也体现了毛泽东对待科学文艺的开放包容的态度。

“双百”方针不仅是指导科学艺术繁荣发展的的工作方针,也是包含人文、社会科学等领域在内的整个社会主义文化事业发展的基本方针。在毛泽东倡导下,“双百”方针以其科学性、包容性、时代性显示出强大的生命力和创造力,科学文艺界出现了前所未有的欣欣向荣的生动景象。然而好景不长,由于当时极少数人借口“百家争鸣”,发表了否定共产党领导和社会主义制度的过激言论,致使毛泽东对形势作了错误判断,掀起了反右派运动,使仅仅实行了一年时间的“双百”方针遭到严重挫折。尽管毛泽东后来也曾强调要坚持“双百”方针,但强调的是“双百”方针在阶级斗争中的作用,使“双百”方针的性质和方向发生了歪

曲。到了“文化大革命”期间,“双百”方针就名存实亡了。尽管其执行中的一波三折曾经给我们留下过深深的缺憾乃至损失,然而,其思想是珍贵的,它以中国人民喜闻乐见的语言形式巧妙、充分地表达了如何发展和繁荣社会主义文艺的科学内涵。党的十一届三中全会以后,我们党纠正了“左”倾错误,在改革开放中恢复和发展了“双百”方针,积累了新的经验,迈出了新的步伐,使之顺应建设中国特色社会主义的历史潮流,体现社会主义先进文化的发展规律和前进方向。至今,“双百”方针仍是我国社会主义文化建设的一项基本方针,为我国建设社会主义文化强国、促进社会主义文化大发展大繁荣提供了科学指引,发挥着重要作用。

(四) 文艺创作:提倡社会主义现实主义

关于文艺创作,毛泽东继承了列宁现实主义主张。社会生活是创作的源泉,但生活本身还不是艺术。“我们主张艺术上的现实主义,但这并不是那种一味模仿自然的记流水账式的‘写实’主义者,因为艺术不能只是自然的简单再现”^②。也就是从感性认识到理性认识,经过质的变化和思想飞跃,又通过艺术形象表现出来。在文艺创作原则上,毛泽东一直都提倡社会主义现实主义,并在1953年秋召开的中国文艺工作者第二次代表大会上正是确定社会主义现实主义为文艺创作的最高准则。正如列宁所指出,要使文艺工作者成为一个清醒的现实主义者,必须要有先进的世界观。毛泽东也十分强调世界观在文艺创作中的重要作用。他指出当时延安文艺界存在种种问题,首先是文艺工作者的世界观问题。“同志们中间还有很多的唯心论、教条主义、空想、空谈、轻视实践、脱离群众等等的缺点”^③。他希望创作主体自觉清除资产阶级的影响,虚心地学习马克思列宁主义,以正确的“态度”进行创作。只有树立正确的世界观才能正确地反映社会生活。毛泽东的新贡献,不仅表现在他从整个革命文艺队伍思想建设的高度强调世界观对文艺创作的指导作用,而且表现在他阐明了实践在文艺创作中联系文艺与生

^①《毛泽东文集(第7卷)》,人民出版社1999年版,第54-55、229页。

^②《毛泽东文艺论集》,中央文献出版社2002年版,第16-18页。

^③《毛泽东选集(第3卷)》,人民出版社1991年版,第875页。

活、主观与客观的桥梁作用。从生活中来,又回到生活中去,即认识从实践中来,又回到实践中去指导实践,推动社会的变革。这是创作理论中的又一个辩证法。创作主体只有投身到群众的生活斗争实践中去,才能获得正确的创作思想、创作情绪和审美情感,使自己的头脑成为正确认识和反映现实生活的思想工具,从而创作为广大人民群众所需要、深刻反映现实生活的文艺作品。

关于文艺创作方法,毛泽东主张“革命浪漫主义与革命现实主义相结合”。1939年毛泽东以“抗日的现实主义,革命的浪漫主义”为内容给鲁迅艺术学院题词。《在延安文艺座谈会上的讲话》中,他又声明:“我们是主张社会主义的现实主义的。”新中国成立后,他将上述思想进一步明确化和规范化,并于1958年明确提出“革命浪漫主义与革命现实主义的统一”的主张,受到众多的权威的作家、艺术家和无数文艺欣赏者的拥护。浪漫主义和现实主义作为创作方法早已存在,但毛泽东并不是一般地提倡浪漫主义和现实主义,而是提倡革命的浪漫主义和革命的现实主义,以区别于消极浪漫主义和旧现实主义,并且要求二者有机地结合起来。周恩来对此曾经作出了精辟的阐释,即“浪漫是理想,现实是基础”;“既要有理想,又要结合现实”。可以看出,提倡“两结合”的创作方法,基础是革命的现实主义,“主导方面是理想,是浪漫主义”^①。就是要求我们的文艺既要以革命的理想主义为指导,放眼未来,又要立足现实,真实地反映现实生活,把革命理想融会于现实主义的描写之中,从而为革命浪漫主义和革命现实主义赋予了新的性质,而不是原有的形态。这就要求文艺工作者要站在革命的立场上进行文艺创作,在作品中把客观现实和革命理想结合起来,把求实精神和革命气概结合起来,把革命实践和历史趋向结合起来,从而使文艺成为“引导国民精神的前途的灯火”,^②推动历史前进。这就是“两结合”创作方法的基本要求。这一创作方法的提出,有着坚实的现实生活的依据。毛泽东本

人的诗词、书法创作等艺术实践,为其提供了大量的感性认识;古今中外许多思想家和艺术家的理论探索,提供了深厚的理论渊源;当然,最终起决定作用的是中国革命和建设的伟大实践,为两结合创作方法的形成提供了丰富的实践经验。可见,“两结合”的创作方法,既是对文艺实践经验的科学总结,又是繁荣社会主义文艺创作的客观要求。毛泽东正是在总结前人实践成果的基础上,立足中国实际,把“两结合”的理论推进到一个新的高度。

(五) 文艺批评:政治标准第一,艺术标准第二

列宁现实主义革命功利的文艺批评思想,决定了他文学批评的标准是真实性、思想性和艺术的美。毛泽东根据当时中国的具体实际,提出:“文艺批评有两个标准,一个是政治标准,一个是艺术标准。”^③诚然,毛泽东产生这一思想和他本人的经历和身份是不开的。在长期领导中国的革命和建设的斗争中,毛泽东一直强调政治的重要性,调动一切因素为政治服务,把政治标准作为评价文化的主要标准自然就在情理之中。毛泽东提出文艺的政治标准,包含着丰富的内涵。他反对把政治标准看成线性思维的东西,他明确地否认抽象的绝对不变的政治标准,主张从当时历史条件出发去诠释,如抗日战争时期,把“一切利于抗日和团结”作为重要标准,社会主义时期,这个重要标准转变为“有利于社会主义改造和社会主义建设”。可见,毛泽东关于文艺批评的政治标准显然是以文艺的功利性为出发点的,他主张动机和效果的统一。毛泽东直接把实践标准运用到文艺领域,指出实践结果即社会效果是检验文艺作品的最后标准,是标准的标准。政治标准是第一位的,艺术标准是第二位的,两者有机统一,相辅相成。毛泽东既确立了政治标准,又主张多样化,在文艺批评中贯彻了“政治和艺术的统一,内容和形式的统一,革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一”^④。毛泽东关于文艺批评标准的理论是其文艺思想的精华,洋溢着

①《周恩来文化文选》,中央文献出版社1998年版,第255页。

②《鲁迅全集(第1卷)》,人民文学出版社1981年版,第240页。

③《毛泽东选集(第3卷)》,人民出版社1991年版,第868-870页。

④《毛泽东选集(第3卷)》,人民出版社1991年版,第869-870页。

辩证法思想的光辉。

有人认为“政治标准第一,艺术标准第二”不够全面、不够科学,因为在艺术作品中政治和艺术是水乳交融、不可分离的溶合在一起,勉强把它分为第一第二,就割裂了二者的关系。应当说:不是政治标准不科学,而是理解贯彻不科学。毛泽东指出,政治不能与艺术划等号,“缺乏艺术性的艺术品,无论政治上怎样进步,也是没有力量的。”“我们的要求则是政治和艺术的统一”^①,可见,毛泽东并没有忽视艺术标准,而是以两者相统一为前提。应当承认,“左”的倾向曾经使我们的文艺批评出现过在一定程度上把艺术和政治割裂开来的现象,在具体实践中,很容易把“政治标准第一”变成“政治标准唯一”,追求临时的、直接的政治效应。这种文艺批评,无疑不利于文艺创作的繁荣。过于强调文艺服从于政治也是有失偏颇的。文艺与政治密切相关,都是一定经济基础的上层建筑现象,但两者不是从属关系。后来的事实也证明,这个口号被曲解为简单要求文艺创作机械地和生活对号,去图解政治,削弱了文艺以情感人的特殊作用。

总之,列宁毛泽东的文艺思想是一脉相承、与时俱进的理论体系,是马克思主义文艺思想在新的历史时期、新的条件下的继承与发展。列宁的理论探索和成功经验不仅是毛泽东文艺思想最直接的理论渊源,也为毛泽东领导我国文艺事业提供了具体指导和有益借鉴。而毛泽东在继承列宁文艺思想的基础上,对社会主义文艺事业有了新的探索 and 成功实践,从而进一步发展了列宁的文艺思想。这种继承与发展,不仅体现在对文艺本质、文艺方向、文艺方针的认识和把握上,还体现在文艺创作、文艺批评等具体操作层面,给我们留下了一笔系统的、宝贵的理论财富。当前,随着我国改革开放的持续推进以及文化多样化发展,各种外来文化涌入中国,给我们在思维模式、社会心理、价值观念等方面带来了新的认识的同时,也存在着一些错误认识和倾向。我们一方面要勇敢坚定地以马克思主义文艺理论为指导,坚持社会主义文艺发展方向,另一方面要大胆解放思想,推陈出新,创造出体现时代特色,满足群众需求,弘扬“中国梦”主旋律的文艺作品,不断推进社会主义文化大发展大繁荣。

The Inheritance and Development of Lenin's Literary Thoughts by Mao Zedong

SUN Yue-bing

(School of Marxism Studies, Hunan Normal University, Changsha 410081, China)

Abstract: Along the trajectory of historical materialism put forward by Marx and Engels, Lenin created the proletarian revolutionary literary thoughts, which have expounded the dialectical relations between literature and art and life, people and revolution. It has laid a solid scientific foundation for the formation and development of Mao Zedong's literary thoughts. Combining Lenin's literary thoughts with Chinese realities, Mao Zedong has put forward a series of scientific judgments, such as the literary essence of social life as the only source, the literary and artistic direction of serving the people, and the guiding principles of letting the arts have free expression and the schools of thoughts contend without restrictions, and the creative method of combining revolutionary realism with romanticism. All these have further enriched and developed Lenin's literary thoughts.

Key words: Lenin; Mao Zedong; literature and art; inheritance; development

(责任校对 廖和平,龙四清)

^①《毛泽东选集(第3卷)》,人民出版社1991年版,第869-870页。