

談卡希勒（人論）一書 在教育上的啟示

李琪明

前 言

恩斯特·卡西勒（Ernst Cassirer 1874-1945）原屬新康德主義馬堡學派之一員，其後力圖開創文化哲學體系，期盼建立一個「哲學精神的現象學」以揭示人類精神。故於其晚年所著（人論）一書，雖為闡述（符號形式的哲學）基本思想的一本書，但仍揭示了開展人性的努力。（人論）一書分為上下兩篇，上篇的基本內容就是人類世界與自然世界的區別，下篇轉入人類世界本身的全面考察，即考察人怎樣運用不同的符號創造各種文化。本書的基本觀點是認為「人性」並不是一個實體的動物，人是自我塑造的過程，真正的人性無非就是人的無限的創造性活動。而本書的特色在於構成一個有機的整體的人類文化哲學體系，才足以展示人性的深度和廣度。故卡希勒的哲學可歸納為一個基本公式，即人…運用符號…創造文化，其哲學應該稱為：「作為一種文化哲

學的唯心批判論。」（註1）本文主旨即在深入探究卡希勒的「人是符號的動物」在教育上的啟示。首先，簡介卡希勒主張「人是符號的動物」之基本觀點，其次，提出筆者對此定義的疑惑之處，最後則針對卡希勒的觀點尋覓出在教育上的啟示。

人是符號的動物（註2）

卡希勒認為「認識自我」是哲學探討的最高目標，然而自古至今無論是古典的人類學、神學的人類學或是科學的人類學皆無法解決此一問題。每一種理論似乎都成了一張普羅克拉斯蒂的鐵床（註3），在這張床上，經驗事實被削足適履地塞進某一事先想好了的模式之中。於是卡希勒提出了「人是符號的動物」為人類下了一個明悉的定義，其認為人不僅包括了動物所具有的感受器系統與效應器系統，更重要的是符號系統。將人定義為符號的動物，才能指明人的獨特之處。也才能理解對人開放的新路…通向文化之路。

人的「符號」與動物的「信號」不同，此亦即人與動物之間的區別。人的符號是主動創造的歷程，而動物的信號則是被動反應過程，人的符號不僅是主觀的表達情感，更發展為客觀傳達訊息、拓廣心靈空間的媒介，動物的信號則單純為主觀的表達情感之工具。不過，真正的人類符號並不體現在其一律性上，而是體現在其多面性上。它不是僵硬呆板的，而是靈活多變的。因此，符號必須依存於時間與空間的脈絡之上，空間是我們的外經驗，時間是我們的內經驗。人類的空間不僅包括有機體的空間、知覺的空間，亦包括抽象的空間。人類的時間除了過去、現在之外，還有未來。

故人的可貴在於其能超越現實追求理想，如歌德言：「

生活在理想世界，也就把不可能的東西當作彷彿是可得能的東西來對待。」現實與理想的區別，既不對於低於人的存在物存在，也不對於高於人的存在物存在。唯獨人因其是符號的動物，故能克服人類自然墮性，並賦予人以一種新的能力，一種不斷善於更新人類世界的能力，使得人永恆在理想與現實之間的鴻溝中奮力不懈。

為了解決人的真正問題，我們必須將人投射到一個更大的平面上，亦即我們要認識的主體不是個人的意識，而是普遍的主體…人類…符號的動物。以此為出發點，畫訂了圓周，將語言、神話、宗教、藝術、科學、歷史等連成一個功能的紐帶，形成一個有機的整體，其共同的起源便是…符號。這…就是人類的文化。

人是符號的動物？

卡希勒對人的定義可謂具發展性、包容性與完整性的人性功能論。由事實指向理想的發展性、由人而層層下包動物特點的包容性、以及由人擴展至人的文化脈絡的完整性，皆顯示了卡希勒對人的深刻體認與瞭解。

不過，仔細咀嚼此觀點不免產生若干疑點。人，究竟是否為符號的動物？一個人若不會使用符號可否稱之為人？在此很明顯的是卡希勒的基本預設是指「文化人」。此外，對於「符號」與「記號」之間的區分，卡希勒並未作一個清楚的釐清工作，譬如此二者究竟如何界定？為何記號與符號不同？似乎有因對象而設定的矛盾。並且，符號與記號係先天具有還是後天習得？亦未加以闡明。再者，卡希勒對於記號與符號的主觀與客觀似乎過於武斷，動物的記號亦可作為傳遞訊息表意的客觀行動，而人的符號也可作為抒發情感的主

觀性工具，因此，記號與符號應具相互主觀性是為適當。其次，符號日頭具抽象、簡約的作用，故符號所描繪的世界是否等同於實際的現象世界，符號是否能掌握整體世界是為質疑之處。最後，對於卡希勒區別人與動物是否真能洞悉真正的動物世界？是否我們如約以「人」為本位而抹煞了動物世界的多元性與創造性亦為值得省思之處。雖然，一些卡希勒的人論觀點存有若干瑕疪之處，但仍蘊涵無限啟發性。

教育上的啟示

卡希勒在（人論）一書中雖未提及「教育」，但其觀點在教育上甚富啟示性。以下分述之：

(一) 揭示教育的重要性

人既為「符號」的動物，而符號是「意義化」乃為約定俗成，故人必須要經過學習歷程…此即揭示了教育的必要性與重要性。因此，無論是遠古時代的非正式教育，或是近代的學校教育、甚而對於學校思潮做一深刻反省的反學校教育等，率皆以肯定教育為先，只是因著各個時空使得教育的範圍、方式、深淺有所不同。

(二) 連絡教育理論與實際

實然與應然的關係是後設倫理學研究的主要課題，亦為教育上所關切的範疇。卡希勒對人的定義即突顯了人由現實邁向理想的進程。因著人的思考可使人超越現實的狹隘與束縛以開創更上層樓的心靈空間。因此，教育亦重在培養學生由實然的基石出發，奔赴理想的標竿。

(三)符號是為人的認知結構之圓成

就認知發展而言，布魯納（J.S.Bruner）分別以「動作表徵」、「影象表徵」、「符號表徵」代表認知發展的三個階段。皮亞傑（J.Piaget）亦將兒童認知的發展畫分為：感覺動作期、操作前期、具體操作期與形式操作期，其中，形式操作期相當於符號表徵。由此可見符號是人的認知結構之圓成，其兼具潛能性與發展性，此在課程的設計及教學實施上的意義甚大。

(四)教育脈絡的有機連結

卡希勒認為符號是文化的基本結構，而文化是為有機的功能帶且以符號為圓心所形成的圓周。就此觀點引申而言教育必須掌握其脈絡性方能作最適切的詮釋，因此教育並不是孤立的，其必須與政治…經濟…社會…文化等脈絡相連。但此脈絡是個有機的連結，其一方面展現整體性，另一方面呈顯其功能性。故教育是「生活」在文化之中，而非抽離或高懸的烏托邦。

(五)傳統與創新的融合

符號是作用一則是為傳承，另則是為了創新。藉由符號的傳承，人類乃可免除嘗試錯誤所多加花費的資源，並將文化的層次在既有基礎上不斷躍昇。然而符號的空間是無限的寬廣，藉由思考的作用展現了新的契機，使得文化的生命之流不斷湧現新的氣息。此觀點運用在教育上則應兼重學習內化與思考啟發，使學生不僅承繼文化的精華，更具有使文化更新的創造力。

(六)由野蠻進入文明的連續性

卡希勒對人的定義儼然具演化論的意味，推論言之，動物至人以及野蠻人至文明人皆具連續性，其特性亦層層下包。因此，人非聖賢而是具有動物本能的普通人」。故而在教育上應以一般人性為出發點，切勿抹煞了人所具有的動物性之本能，但仍要注意必須善導之以提昇人性的層次。

(七)符號的互動與靈活多變

卡希勒所主張的符號並非一成不變、呆板僵硬，其特點在於顯示其多面性，因而符號化乃互動的創造歷程。故在教育上亦應採取多元、靈活的教學方法，使學生由體驗中掌握符號的意義，使其與符號產生互動的連結，摒除單純的記憶工夫而導致拘泥不化。

(八)認識自我乃教育的重點

「人」自古以來與即欲在天地萬物之間尋得一定位，究竟人是……？似乎無一定論。卡希勒所提人是符號的動物雖不完美卻也暫時給予了解答。因而在教育上以人為主體，報導學生認識自我，在外在萬象之中將眼光轉回自我，進而發展自我，實現自我是為教育的重要。

(九)拓廣生活的深度與廣度

卡希勒認為人類文化的世界並不是雜亂紛離的事實之單純結合。其試圖把這些事實理解為一種體系，理解為一個有機的整體，並具有內在的統一性。因此，人的生活是豐富中帶有秩序性，此秩序就是符號，故人只要掌握此符號即能理解繁複雜的世界，拓廣生活的深度與廣度，且不斷提昇生

活的品質。

(十)未來學的前瞻

近來教育上強調面對急遽變遷的社會，學生的適應是為關切的重要，故有「與其給魚吃不如教其釣魚的方法」一說。因此培養學生思考判斷的能力是為教育的當務之急。卡希勒的符號觀點正足以展現其對現實結構的掌握以及對未來的前瞻。

結 語

卡希勒自古以來人所追尋的問題提出了暫時的解答…人是符號的動物。此一定義展現了人的多元性與豐富性，亦發現了人的歷史性與未來性。在廣袤無垠的宇宙中為人尋得了一個定位，使得人不僅可掌握自我，更可理解萬象。此觀點運用在教育上亦蘊藏了無數新義與啟發，值得細細品嘗其甘美。

註 釋

- 關於本段敘述請參閱恩斯特・卡希勒著，甘陽譯：（人論）…人類文化哲學導引，台北：桂冠，1990，譯序pp.1-11。
- 同上註，pp.1-106。
- 普羅克拉斯蒂是希臘神話中的一個強盜，他捉到旅客後，便將旅客縛在床上，然後或砍其腿，或將其拉長以適合其睡的床。

（作者為師大公訓系助教，現就讀教研究所碩士班）