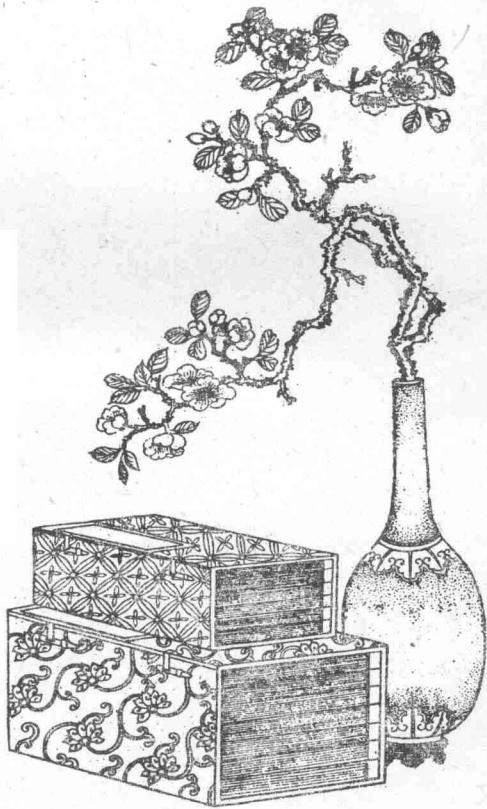

結構主義的理論與實踐

文學理論叢書

(1)

鄭樹森
周英雄編著

有著作權
翻印必究

866(68—97)

結構主義的理論與實踐

編著者：周英雄 鄭樹森

出版者：黎明文化事業股份有限公司

行政院新聞局出版事業登記台業字第185號

發行所：

台北市長安東路一段五十六號
門市部：

台北市信義路二段213號地下室

台北市重慶南路一段四十九號

台北市林森南路一〇七號文化大樓

高雄市五福四路九十五號

郵政劃撥帳戶一八〇六一號

印刷者：上海印刷廠

地址：台北市臨沂街五號

中華民國六十九年三月十五日初版

定 價：新台幣陸拾伍元

◀如有缺頁及倒裝請寄回換書▶

結
構
主
義
的
理
論
與
實
踐
目
錄

周英雄

結構、語言、與文學

佛克馬與義布思

一九

高友工與梅祖麟

四五

程抱一

九五

張漢良

一〇七

紀秋郎

一六三

鄭樹森

一七七

張漢良

一八七

周英雄

二〇七

鄭樹森

結構主義中文資料目錄

俄國形式主義文學理論述評
唐詩的隱喻與典故

唐傳奇「南陽士人」的結構分析
「文心雕龍」二元性的基礎

白先勇「遊園驚夢」的結構和語碼

分析羅門的一首都市詩

結構主義是否適合中國文學研究（代跋）

結構、語言、與文學

周英雄

周英雄 美國聖地牙哥加州大學比較文學博士，現任教

香港中文大學英文系。英文著作有 *A study of the Return Motif in Fiction* 即將出版論文集「結構主義與中國文學」。

結構主義(structuralism)，顧名思義乃側重結構的認識，而不甚講求本質的瞭解，這種捨本體論而取知識論的態度，跡近偏頗。若欲洞悉其所以然，必需先認識歐洲社會科學崛起之實況，方能體會結構主義之思潮與方法，有何推陳出新之處，並進而探窺其精義與影響。

1

十八、九世紀英國工業革命，影響所及不僅止於生產方式的改變；農村人口大量湧入城市，製造了諸多的社會問題。社會科學此時應運而生，即希望以靈活無窒之方法，應付社會百態，並祛除新起的弊端。就創新而言，社會科學替歐洲開創了一個新紀元，引用孔德粗略的說法，社會科學可說是把歐洲從神學(theological)及玄學(metaphysical)的時代，帶入實證(positive)的社會。但就其影響而言，

結構、語言、與文學

新興的社會科學卻患上了後遺症：歐洲的精神文明原有其整體性，政、教、人、神原皆各有其分，而又「唇齒」相關，但由於社會科學之興起，原有之整體性也隨之瓦解，科學的對象既是個人，而各科學之間也幾無相通之處，科學因此趨向專業化，而對「人」本身也產生了消極的看法，法國存在主義，主張人的存在既孤立又荒謬，即可作為這種分崩離析的現象的最佳佐證。

針對此一偏差，應運而起的，可推馬克斯主義與結構主義。前者主張經濟因素與社會其他現象，或因或果，都有必然的辯證關係。結構主義的大前提，則是事事相關；科學與科學之間，或多或少皆互通有無，因此力倡一種整體性的科學，這種科學要透過表面的現象，尋求底層的關係，以期獲得放諸四海而皆準的結構。上述諸點容有粗疏與晦澀之處，當於後文一一說明。下面先介紹結構主義的歷史與地理背景。

結構主義雖導源於俄國一九一五至三〇年之形式主義（此一因緣稍後交待），但其生根及開花結果，概以法國為其根據地。究其原因，乃受其喜愛純思索（speculative）傳統的影響，法國自啟蒙運動以還，數百年來舉凡對事物的研究，大抵好作理論性的推論，而不甚重視經驗（empirical）的證實，對於「現象」不求有系統之觀察與衡量，而好憑以內省的觀照加以整理與綜合。十八世紀之笛卡兒（Descartes）即重理性，主張舉凡人有別於動物之活動，諸如語言，思考與創造力等，無不發軔於人心，而當時在思想界上堪與笛氏相抗衡，但又幾乎背道而馳的盧梭（Jean Jacques Rousseau），則反理智而重感性，主張人要返璞歸真，方能保全人之真性。此兩大師的思想方式均循所謂的純思索傳統。法國學者歷

來大抵皆好此道，即如結構主義之大師李維史陀（*Claude Lévi-Strauss*），身爲人類學家，但赴南美作田野調查，往往不久留一地作深入之考察，以致有「安樂椅中之人類學家」之譏。此一傳統與盛行英美之實效主義（functionalism）恰成涇渭，波裔英國人類學家馬林諾斯基（Bronislaw Malinowski），窮畢生精力，分析他在馬蘭尼西群島（Melanesia）羣島一村落內，四年間所收集之資料，就事論事，討論各別現象之社會意義，不求理論性之建樹，即爲此派之代表。而當今美國盛行之社會或文化人類學，所秉承的亦可歸屬此一傳統。上述兩派思想方式並非截然分明，兩者相互雷同，或相互借鏡之處甚多，此處提出二分法，主要乃爲介紹方便，使讀者易於了解結構主義之前因與後果。

結構主義之興起，如視之爲一種反潮流，似也不爲過。結構主義所反對的，可約就貫時（diachrony）與並時（synchrony）兩軸，分爲兩類。

一 反歷史及其他外緣的研究

十九世紀以前的社會科學，泰半專注於現象之歷史研究。語言學家動輒以機械之因果關係，解釋語言變化之過程，格林（Grimm）與威納（Werner）探討印歐語系母音之變化，即用此法，人類生物學研究社會現象，往往也從進化（evolution），或傳播（diffusion）着眼。結構主義之先驅瑟許（Ferdinand de Saussure）在他「普通語言學論稿」（*Course in General Linguistics*）書中即指出，語言比較或進化之探討，終將徒勞無功，他主張把語言視爲一獨立的系統，不再附庸於歷史、地理、經濟或其他

非語言的因素之下，語言本身自有其體系，語言學的要務便須以科學的方法加以整理分析。正如對下棋一無所知的人，可經由有系統之研究而洞悉章法森嚴的棋法，語言學家不假外求，藉細心研究亦可探測語言的內在文法；同理，離開棋法，一枚棋本身就毫無任何意義，不識象棋的洋人檢獲一枚「車」，因此也無法領會其重要性，但識象棋之中國人一見「車」即知非「炮」，兩者走法，功能皆不同，棋法約束分明，不容混淆；語言之音素(phoneme)與詞素(morpheme)情形亦復如此，美國人聽國語「施」、「石」、「史」、「事」，往往以為四字同音，因為他們的語音不分聲調，但對中國人來說，則四聲分明。簡言之，結構主義主張研究系統之內在結構，而不提倡旁騁於現象的外緣關係，更不滿於歷史的追緒。

二 反經驗主義(Empiricism)

狹義的經驗主義，僅承認一時一地之事實，知識無法由演繹(a priori)獲得，因此普遍性的真理也不存在，而所謂與生俱來之知識與本質也絕無僅有。根據此一看法，神經錯亂僅能視為病理現象，而無必然之社會因素；同理，人過年節相互饋贈禮物，也僅為各別的行為，無一定章法可循，但根據莫斯(Marcel Mauss)之研究，饋贈乃屬象徵的行為，禮物甚或送禮本身本無意義，但禮尚往來之際，則決定人與人之間之動態社會關係。總而言之，結構主義反對最力的，便是這種就事論事，毫無變通可能，毫不講究事物關聯的經驗主義。結構主義的大前提，乃要求透過事物的表面，進入內裏尋求內在之關聯性(interrelatedness)。結構主義的先驅瑟許深入語言的表面，而尋獲語言的符號系統。弗洛伊德(

Sigmund Freud) 透過人的日常行為，揭露意識層下潛沉不露之動機，對結構主義也有間接，但也相當重要的啓示。

上述兩項態度——反歷史主義與反經驗主義——基本上是由於對當時的思潮，有所不滿而起。下面所要介紹的俄國形式主義(Russian Formalism)卻有積極的「催生」之效。形式主義興於一九一〇年代，與當時盛行於歐洲以及俄國之未來主義(Futurism)相互呼應，反對當時俄國所盛行「載道言志」式的批評，積極從事實質的，內在的研究，甚至期望建立研究藝術的科學方法。就文學而論，形式主義與結構主義的基本路線是一致的，探討的對象與其說是文學，毋寧是文學的特質(literariness)，這點雅克慎(Roman Jacobson)早在莫斯科語言學會(Moscow Linguistic Circle)時期(創於一九一五年)就已提出，而後在布拉格與美國時期，則更加予發揚光大為一頗具規模的體系。當然這種近乎唯美主義的藝術觀，在俄國一九二〇年代所遭遇到的阻力，自是不言而喻了。形式主義於是提出一項頗為新穎的看法，來解釋文學與社會的關係：文學不與生活發生直接切膚的關係，但由於文學的創作脫離不了文學的傳統，在傳統的陰影下，文學若求新生，則必有賴於推陳出新，也就是所謂「減低熟悉度」(defamiliarization)。在文字上，文人就必須重視語言的運用，甚至將日常語言變形(deformation)，使得文學間接與生活發生了關係。除了提出上述對文學特質的研究，及創造了文學語言的變形看法之外，形式主義對散文的語法與章法的研究，也有相當的貢獻，普拉普(Vladimir Propp)將一百個神仙故事加以排比整理，發現故事的情節不超過三十一個功能(function)，所謂功能實指「從故事的全盤着眼，

所看到的一個人物的每一項動作」，如主角受到警告，主角不理會警告，主角吃虧等等，這些功能的數目可視情形而減少，但先後次序則絕對不變，上舉三例中，主角吃虧一項絕不可能挪至主角受到警告之前。後起的結構主義，在研究敘述體的結構方面，用力甚勤，布雷蒙（Claude Bremond），葛立馬（A.J. Greimas）與托鐸洛夫（Tzvetan Todorov）在這方面的研究，也可說是結構主義收效較為宏著的一面。

上述三項形式主義的文學觀，都與科學及語言有關，也就是說文學不外乎語言，而文學研究不應侷限於文學作品本身的詮釋，應延及文學內在的體系。結構主義秉承此一觀點，而加以發揮。

「最基本也最切題的結構主義，指的是一種用來分析文明產物的方式，而溯源於現代語言學的方法。」

結構主義文學批評圈內第一大羅蘭·巴爾特（Roland Barthes），就將結構主義追宗到近代語言學。而李維史陀在「語言學與人類學之結構分析」一文中，更希望能步語言學的後塵，在人類學仿製一套音韻（phonology）演化的規則。

在所有近代社會科學中，語言學的發展最為可觀，因而給結構主義啓示也是最多，此一現象本不足以為奇，但結構主義連研究社會與文化現象的方法，都採用語言學已有的成就，歷來論者對此都不甚了然。考勒（Jonathan Culler）因此提出兩項說明：第一，社會與文化現象不僅僅為物質的物體或事體的總和而已，其實體與事物背後都另有涵義；第二，這些現象本身並無內在的精義，所有的意義完全靠存

在於內或外的關係。換言之，結構主義與語言學對象一致，所研究的均爲「符號」；寫字，說話是符號，而送禮，上菜也是符號，符號本身並不產生意義，但符號相互之間的關係卻產生了意義。要了解符號的特質，須先了解結構主義先驅瑟許的若干重要的主張。

塞許認爲人類思想的傳播，須借重象徵符號，而符號依其繁易可分三類：一、符像（icon）。以圖代物，如畫男女之簡像以便於識別男女公廁，符像基本上與繪畫相去不遠，因此既寫實也客觀；二、標記（index）。標記已進入主觀與抽象之層次，如畫點燃的香煙上加一「叉」號，表示禁止抽煙。標記不僅與實物脫離關係，且已自成獨立之體系，如交通標誌，圓形代表禁止，三角代表警告。而紅色停止，綠色通行，黃色緩衝的三分法，甚且延伸到日常生活各方面，如醫藥依毒性強弱而分用紅、黃、綠三色標籤。當然，標記所代表的意義，甚至於整個系統的應用，因社會文化不同也會有所差異，如中國人重紅色，用紅色代表喜慶，輕黑白，視爲不祥，即與西洋看法略有不同。瑟許將此等研究命名爲符號學（semiology）。經他提倡之後，此一學問近年來方興未艾，在電影及建築研究上均有相當出色的成就。三、符號（sign）。符號稍異於上述兩類，除抽象與約定俗成的兩大特色大爲顯著之外，並已進入語言的層次。瑟許就此點特色，發表前所未有的論點，主張語言是個武斷的系統（arbitrary system），不依附於其他社會現象，研究方法也應自成一門，不應再從事往昔瑣碎的比較，也不該再附庸於傳統的文學研究。在他的講稿裏，他主張改弦易轍，就語言學這門科學，作下述的研究。

語言學的第一要務是界定範圍。語言可分三個層次：語言概念（language），語言系統（langue）

，及言語活動（parole）。語言概念是抽象的，人有語言能力，動物則無，而各民族之語言儘管表面上有所不同，在更深的一個層次裏有所謂的普遍性語言（language universal）。近年來若干美國變衍語言學家，孜孜不倦所要尋找的，恐即爲此。瑟許所着眼的則爲語言系統。言語系統隸屬使用同一語言之社會全體，非一人所有。這個系統蘊含了個人使用言語文字的極限，常人若逾越此系統，將無法「自白於人」，因此語言學的研究，應以此一系統爲對象。言語活動則指個人實際使用之語言，範圍遠比語言系統小，體系也較不週詳，因此語言學僅從此處入手，最終目的乃要瞭解語言體系。同理，任何科學研究都應超越事物現象本身，而直探在現象背後，操縱全局的系統與規則。結構主義的對象，也因此可以說不是行爲本身而是行爲背後的系統。語言學實際研究系統，便須從符號着手。符號由兩部份合併而成：意符（signifier）及意念（signified），也就是形式（form）與內容（content）。形式與內容通常是一武斷的，因此也以慣用爲常規，如稱「樹」爲 arbre，並非因兩者有必然的關係，或兩者有何貌似之處，而是因沿用成習。同樣的，arbre 一字也僅是個抽象的概念，因爲字的形式本身固然沒有內在的意義，而形式所代表的內容也沒有實際經驗價值。語言學因此勢必要研究系統的內在關係，並從此一關係中求取意義。

成素（*distinctive feature*）的理論而有建樹，在融合語言學與文學批評的功勞，更值得在此一提。李維史陀於一九四〇年代曾於紐約，與雅克慎共事，因此受雅氏影響，將語言學某些模子應用於人類學，而提出體大思闊的神話邏輯。結構主義在兩位大家的倡導之下，才自成一家之言，且能靈活應用於其他學科的研究中。下面擬將兩位大家略加介紹，並就其論點加以延伸。

雅克慎繼承了瑟許的學說，並加以發揚光大。瑟許目睹十九世紀歷史研究壟斷語言學，爲了糾正偏差，提出了二分法的學說，認爲研究語言的途徑有一・貫時的與並時的，前者是縱的研究，因此不足爲訓，後者則爲橫的比較，不考慮歷史因素，只重視系統的內在觀察，因此才是真正科學研究。瑟許的二分法，可再細分如下：

1、貫時的

元子論

結構論

機械論

目的論

動態論

靜態論

雅克慎顯然偏好並時一邊，但就最後一項而言，他毋寧是捨靜態論而取動態論。瑟許主張捨貫時研究而取斷代，並時的研究固有其不可抹殺的貢獻，但也未免矯枉過正。任何現象都孕含有時間的因素，社會通用的語言是歷史的產品，而個人的文體往往也隨時間的改變而不同。雅克慎研究兒童語言與語言障礙，即注意到此一時間因素，因此他主張歷史的因素不可放棄，同時他也主張不可盲目而執着於機械論的

觀點，歷史現象應從目的論着手。如一語音的變化，不應只追溯其歷史與地理背景，而應側重其對全盤音韻系統所產生的影響。換句話說，語音的變化固然須從全盤結構的觀點來處理，但任何語音本身卻脫離不了時間的因素，語音如此，而語法，甚至於語意也不例外。日常語言如此，文學的語言更免不了時間的因素，任何文學現象都脫不了文學傳統，因此也離不開歷史的因素，此點在討論形式主義時，已略為介紹過；簡言之，文學對社會的責任並非直接的，一成不變的反映現實，而是透過對文學傳統的反應而產生關係，文學用語既可復古，引用古語以示懷古，也可出新，創造新詞，以為未來語言發展之指南。因此，不論任何科學的探討，都不可忽視時間因素，應從目的與結構的觀點，由內而外，觀察歷史的影響。

結構主義忽視事物本身，而側重現象相互間之關係，因此向來遭人詬病，反對者認為結構主義犧牲人的主觀因素，而牽就外界事物之自律。事實上，結構主義既以語言為對象，又將語言學之分法延伸至其他與人類有直接關係的社會科學，如人類學、心理學、社會學等，豈可忽視人的主觀因素？其實，結構主義處理現象並非絕對客觀，尋求經驗或演繹真理時，觀察者的見解總有相當的重要性，李區（Edmund Leach）就曾批評李維史陀研究神話邏輯，本欲將普天下人類心智活動之情形，作一綜合的整理，但讀者所見，與其說是思想程式的客觀描述，毋寧是李維史陀一己思想方式的交待。這當然與李維史陀粗枝大葉，不重實地經驗的方法有關，與結構主義對人對事的態度，無必然的關係。雅克慎談論語言，就總不離開人的因素，他的研究對象不僅以實際經驗為出發點，如觀察兒童語言，與語音障礙情形等

，更兼顧了最具用心的語言——詩，而詩的語言他並不視為不可捉摸的「神來之筆」，詩只不過是日常語言的一種而已。

語言學與文學的關係歷來都不算融洽，語言學家認為文學作品的文字，與街陌之語言，有相當的距離，因此不願加以利用。此外，新興的語言學研究方法漸趨科學化，與文學的分析法也有相當的差異。而文學家也認為語言學的研究方法，固然無法窺探字裏行間的奧祕，同時也很少能超越「句子」這個單元。諸如此類的誤解，歷史可算不短，為害之大更不待言。雅克慎從傳播的觀點，企圖將文學與語言兩大系統，加以融洽一體，這是他對文學的一大貢獻。

雅克慎認為人類對語言的應用，最用心機的，該是詩的寫作，語言學家可從詩的技巧上，吸取許多寶貴的資料，做為預測語言發展極限的佐證，而詩的用詞造字，儘管微妙、超凡，但總是離不了語言的範疇。他對詩還有一新穎的看法：詩的因素（亦即文字本身），在語言的因素中固居首位，然「人」的因素亦佔相當的份量，且在不同的文體中「扮演」不同的角色，如抒情詩偏重發言人（即第一人稱），載道之作着重第二人身的讀者，而長篇寫實之篇什，則專心經營「你」「我」之外的第三人稱，或就人或就事而加以敷陳。雅克慎的文學理論，可說是以語言為出發點，但以人為本位。他心目中的「人」，並非浪漫式唯我獨尊的「大我」，而是身處社會，日日與他人接觸，交換思想的「小我」。

雅克慎將瑟許的理論，加以發揚光大，把二元論發展成一套靈活應變，接近現象學的結構主義。不過他對文學的貢獻幾乎可說是「無心之作」，他本人早期的學說背景頗為龐雜，除語言學之外，尚兼治

民俗學，與文學。近年來，則因任教於麻省劍橋之地利，更廣泛地與一般人文科學、社會科學、甚至純粹科學之專家合作。

雅氏對文學現象的解說有兩個特色：第一、他說明文學，往往以俗文學為例；第二、他解說現象，不僅只重理論，且加以實際分析圖解。如當初艾森豪競選總統之口號：「我愛艾克」（I Like Ike）一語，風靡全美，他將其中之音韻結構加以分析解說，即為一例。除了語言之外，其他如語法，語義，他也泰半以一般民間文學為對象。民間文學由於大眾經年累月，長期施以無形的「檢查」，且藉口耳相傳，因此形式較純文學統一而單純，差異較小。純文學則由於文人往往巧盡心思，力求創作，篇什之間，差異甚大，而文人於字裏行間，也格外用心弦外之音的經營，修辭往往極為複雜，如引用雅氏的文學理論以治純文學，難免要遭遇相當的困難。

雅克慎與李維史陀曾就波特萊爾（Charles Baudelaire）的詩「貓」（Les Chats）作相當詳盡的分析，且作了十分獨特的看法。詩最重要的成素是平行的語言與語法的結構。雖然他們的分析與後起的李法德（Michael Riffaterre），相形之下，失色不少，同時這種實際的分析，有人視為過度瑣碎，往往超出一般讀者的閱讀經驗。但事實上，這些語音，語法的特色，雖非泛常讀者所能一讀而體會者，卻充份反映結構主義的一大主張：事物的關聯，往往是潛沉不露的，需要以科學的方法，加以揭露，加以排比。

雅克慎研究語音，不重語音的個別物理現象，而專注語音在整個系統中的分佈與實際功用，也就是說把語音的研究，從語音學（phonetics）帶到音韻學（phonology）另一個新的領域。二次世界大戰後，李維史陀與雅克慎共事於紐約之社會研究新書院（New School for Social Research），李氏受雅氏影響，在日後作品中，屢屢將語言的結構，拿來比附人類其他的文明現象，諸如親屬關係，民俗分類等。雅克慎所提倡的辨音成素基本上是用二分對立的方法，來分析任何足以左右字義的最小語音單元，通稱為音素（phoneme），如中文「被」與「配」，由於「ㄅ」與「ㄉ」兩成素，一呼氣，一不呼氣，而構成兩字的意義差異。此一粗淺的觀念，事實上與人類基本本能相符合，嬰兒牙牙學語，「爸」或「打」等發音，往往是最早學會的，因「ㄅ」或「ㄉ」與「ㄚ」，前為聲母，後為韻母，「ㄅ」或「ㄉ」之發音時間最短而頻率最寬，音量最小，相反「ㄚ」之成聲，時間最長，但頻率一定，而音量最大。這種基本的二分法，就是在其他經驗範疇中，例證也繁不勝舉，如初民意識中左右、生死、聖俗等之對立，這些可說是牢不可破的基本觀念。李維史陀循此二分法，將語言與文化現象視為同類，進而把雅氏有關基本語音特點的理論，引用至人類的研究。

二分法再加細劃則成鼎立之三角，雅氏於是繪製成子音三角（p-t-k）與母音三角（u-i-a），李氏根據此一構想，將人類的飲食劃分成所謂的烹調三角，分由生、熟，與腐三角組成。此一三角看來簡單