

文化符号与 人的创造本性

孟庆艳·著

释迦牟尼在印度传播佛教时
曾遇到一个游方僧人的挑战
那个人问释迦牟尼

我是谁
释迦牟尼不答
又问

我存在还是不存在
释迦牟尼亦不答

此人不满
扬长而去
弟子固难不解

问
如此简单的问题
师父为何不回答

释迦牟尼说
问

我是谁
是在寻找人生的意义
人是一种特殊的存在

一边走
一边问

我是谁
发问的时候
人已在旅途之中

路没有走完
怎么会有答案呢
问

我是谁
意在寻找自我与外物之间的差异之处
正如意大利现代剧作家皮兰德洛所言

我是谁
我有什么证据来证明我是我自己
而不是我的肉体的延续

人与外物的根本区别
就在于人创造了文化
在这一意义上

文化就是人的自我证明

辽宁大学出版社

文化符号与人的创造本性

——西方早期符号理论研究

孟庆艳 著

辽宁大学出版社

©孟庆艳 2006

图书在版编目 (CIP) 数据

文化符号与人的创造本性——西方早期符号理论研究/孟庆艳
著. —沈阳: 辽宁大学出版社, 2006. 7

ISBN 7-5610-5155-7

I. 文... II. 孟... III. 马克思主义—符号学—研究
IV. ①A568②H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 066750 号

责任编辑: 董晋骞
责任校对: 合 力

封面设计: 邹本忠

辽 宁 大 学 出 版 社

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036

联系电话: 024-86864613 网址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: Lnupress@vip.163.com

辽宁印刷集团美术印刷厂印刷 辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 140mm×203mm

印张: 6

字数: 130 千字

2006 年 7 月第 1 版

2006 年 7 月第 1 次印刷

定价: 12.00 元

作者简介

孟庆艳，辽宁绥中县人，1963年1月生，1987年7月毕业于辽宁大学哲学系获哲学学士学位；1993年7月毕业于辽宁大学哲学系获哲学硕士学位；2006年6月毕业于吉林大学哲学社会学院获哲学博士学位。现任马列德育教研部副教授、总支副书记。在国家级和省级刊物上发表论文20余篇。

A large, diagonal, yellow brushstroke graphic that starts from the left edge of the page and extends towards the bottom right, with a textured, painterly appearance.

人的自我与符号文化

——《文化符号与人的创造本性》序

释迦牟尼在印度传播佛教时，曾遇到一个游方僧人的挑战。
那个人问释迦牟尼：

“我是谁？”

释迦牟尼不答。

又问：

“我存在还是不存在？”

释迦牟尼亦不答。

此人不满，扬长而去。

弟子阿难不解，问：

“如此简单的问题，师父为何不回答？”

释迦牟尼说：

“问‘我是谁’，是在寻找人生的意义。人是一种特殊的存在，一边走，一边问‘我是谁’。发问的时候，人已在旅途之中。路没有走完，怎么会有答案呢？”

问“我是谁”，意在寻找自我与外物之间的差异之处。正如意大利现代剧作家皮兰德洛所言：

“我是谁？”

我有什么证据来证明我是我自己，

而不是我的肉体的延续？”

人与外物的根本区别，就在于人创造了文化。在这一意义

上，文化就是人的自我证明。

问“我是谁”，是在寻找自身与外物之间的区别。或者说，是在追寻我之为我之根。自我始于人与自然的分化。如前所述，这一分化是人自体成果积累的结果。某些高级动物，特别是黑猩猩，也能简单地加工改造自然界。英国现代著名人类学家珍妮·古多尔发现，黑猩猩能够把草棍、树枝加工成简单工具，有时甚至收集一些中意的、经过加工的棍棒以备后用。这种行为和人类最初的工具性活动没有什么差别。但是，令人既疑惑又遗憾的是，黑猩猩没有继续前进，而是在和人类分手后的 900 万年^①之间踏步不前了。

美国现代著名盲聋哑作家海伦·凯勒，1 岁半时失去了视听能力和语言能力，生活在只有触觉和嗅觉的黑暗世界。除了还是个人以外，她的处境比黑猩猩要糟糕得多。但是，当她在 7 岁第一次掌握了拼音符号时，奇迹发生了。她几乎摸到什么就拼读什么，很快抛弃了类似于黑猩猩的专门信号和手语。后来，她成为世界闻名的作家。

当然，凯勒的奇迹在于她生活在人类社会中。但是，社会又凭借什么使她摆脱天人一体的黑暗状态，一跃成为主体的呢？是符号——意义系统。符号是用以代表事物的标记，是事物感性表征，它所表达的是某种可以被理解的意义。意义是符号所表示的内容，体现的是主观和客观之间的关系。符号的形式往往是客观

^① 美国耶鲁大学教授 C·西伯雷根据分子生物学推算，人类和黑猩猩之间 DNA 分子结构之差为 1.9%。按照 DNA 结构每 500 万年变异 1% 计算，黑猩猩与人在大约 900 万年前由共同祖先分化开来。而被认为人类远祖的拉玛古猿化石距今 1500 万年。人类和黑猩猩很可能是这同一祖先的后裔。在东非高原发现的旧石器遗址，距今已有 350 万年。这是迄今为止发现最早的旧石器遗址，是在人类和黑猩猩告别 600 万年之后。从地质年代看，这不过是瞬间的变故，而对于人类来说，却是相当漫长的距离。

的，感性的，所表达的是主观对客观的理解和概括。凯勒可能什么也感觉不到，什么也创造不了，但她一旦掌握了符号——意义系统，她就有可能掌握人类以往积累的一切自然成果。这样，她才能够无须从零出发，超越身体残疾的障碍，成为一名卓有成就的作家。

动物，包括聪明的黑猩猩，绝没有凯勒这样的幸运。它们一生中能够积累许多经验技巧，个别分子甚至能发明创造。但是，它们没有找到把这些经验技巧、发明创造以凝固、概括的方式保存、积累下来的方法。没有凝固、概括的积累方法，动物的活动成果就无法进行超个体性的传递。美国现代人类学家弗·法伊说得极妙：“非人类灵长目动物会学，但不会教。”^①更可悲的是，由于无法有效地进行超个体传递，活动成果会随掌握个体的死亡而消失。动物们不得不一代又一代从头开始，依靠本能重复前辈重复过的活动，始终无法突破本能的束缚，也就无法实现与自然的分化。

文化作为符号——意义系统，是人深植在自己活动成果之中的根。符号——意义系统的第一个功能是向人类显示其活动留在对象之中的痕迹。睹物思人，见到痕迹，就见到了自己逝去的活动，由此导致自我意识。以此类推，见到他人痕迹，就可以产生同为自我的类意识和自我之间差异的个性意识。第二个功能是凝固活动成果。实物形态的成果容易损耗变形，磨去人的痕迹。如果把成果抽象为可以用某种耐久的实物表现的符号，成果就被凝固，而且可以长期保存了。文字、图形、建筑物都起这种凝固作用。有了符号——意义系统，人就有了记录，活力就不至于在历史长河中迷失。第三个功能就是导致沟通与理解。符号是凝固的活动成果，可以脱离其创造者独立存在。海伦·凯勒虽然几乎什

^① 基辛《当代文化人类学概要》，浙江人民出版社，1986年第1版，第17页。

么也创造不了，但她一旦掌握了符号本身的使用方法，就可以获得前人创造的成果，从而弥补自身缺陷后。人与前人通过符号达成了沟通与理解。

因此，人与文化的关系是主体自我和对象自我、“我”和“我”的对话。在文化中，自我超越了空虚的外壳，反观到自身具有的内容；同时，自我还可以反观到自我得以存在的基础。对个人而言，任何文化都是既定的事实，只要掌握了破译文化的方法，就可以拿来为我所用。与此同时，无数他人的自我也随同文化一起涌入了个人的自我。任何自我的规定，都来自无数个死去或还活着的已经转化为文化的自我活动。正是通过文化的创造与认识，人才成为社会存在物。

自我认同的作用，就在于把分化为个人的一个个独立个体，在精神上用文化粘合为一个整体。自我固然是独一无二、与众不同、自由自主的，但通过文化认同，自我的真面目便暴露无遗。每个自我都是社会自我的复制品。一方面，自我无可选择地遗传了先人的自我，另一方面，每个自我的形成过程，都是以文化为媒介，不断学习、获得各种文化规范的过程。自我发展的理想和框架，都是他人形象和社会规范在自我之中的内化。理想是自我的楷模，这种楷模是个人的客观上未能实现，但在主观上追求的来自他人的自我模式。拿破仑说：“不想当元帅的士兵，不是好士兵。”元帅的理想性不能来自自我本身，只能来自那些已经是元帅的他人。通过文化认同，自我终于找到了自己的根：我是谁？我不过是无数已经存在过的自我的不断综合，我就是我所能面对的整个世界。

自我意识通过文化自我认同的活动得到一种精神上的自我肯定，体现了人与文化在精神上的一致性。文化使人脱离自然，使人成为自我，使个人和社会成为一个整体。因此，文化是人之为人的标志。任何民族生存发展的基本前提之一就是民族拥有

的文化。没有金字塔就没有古埃及人，没有长城和大运河也就没有中华民族。当然，把金字塔和长城推倒，尼罗河和黄河两岸仍然会有人类生死繁衍，但他们将完全是另一幅样子。正因为如此，长期以来，人们才讴歌文化，为自己创造的文化自豪。

文化有人的自我肯定的一面，亦有自我批判的一面。文化批判自我的作用，从表面上看是一种否定，实质上却是对自我的肯定。文化补偿是文化对人的批判，而文化替代是人对文化的批判。但是，补偿和替代都不过是自我对自身的未规定性和时空局限性的超越，是自我发展的一种表现形式。由于缺点才扩张，由于陈旧才创新，由于无我才创造自我。无论是自我批判文化，还是文化批判自我，二者在本质上都不是对立的，而是互补的、共生的关系。在这种关系中，否定只是形式，肯定才是实质。

引起人类自我意识冲突的根源，在于自我与文化之间实质性的否定关系。所谓实质性的否定关系，不是指文化和自我互为对象，各以否定对方的形式达到发展中的统一，而是指文化本身对人的存在和发展的否定性作用。在这里，文化不仅是作为人化自然、对象自我、自我实现的工具、自我发展的批判性条件存在的。而是作为使自我成为非我，使人丧失独立自主性，破坏和毁灭人类生活的异己力量而存在的。

对于人类来说，文化是人创造的外在的强制力量。文化本来是内在自我运动的产物。但是很不幸，由于人的自我具有主观性，文化不得不采取了客观的形式，以实现自我与文化之间的互补效应。这样，无论文化和自我有着怎样千丝万缕的联系，它都外在于自我，脱离自我而独立存在。物质文化如此，精神文化也是如此。语言、科学、宗教、艺术都有主观性，但都具有超个体性，不因个别自我的存亡而存亡。作为凝固的自我，文化和自我的运动是不同步的。自我消失了，自我创造的文化依旧可以存在，就像世界七大奇迹和长城一样。当自我不断流变时，文化却

以稳定的模式，按自己特有的方式运动。这样，无论自我能力如何，自我本身的结构就决定了文化的相对独立性。如果谁寄希望于发明更强大的自我力量去消除文化的相对独立性，那么谁就会受到文化本身的嘲弄。那个更强大的自我力量不能凭空产生，它本身就需要一个更为强大的文化支撑。

如果文化仅仅是相对独立的，问题还不至于十分严重。问题的严重性在于文化模式、文化结构对人具有客观强制性，并不是人随心所欲能够控制的力量。当然，作为社会规律的一个方面，文化的强制性具有积极意义，即能够为人导引正确的自我发展方向，是一种文化规范。然而，文化规范对于人来说，既是自我的完成，又是自我的束缚。文化规范造成一个既定的自我。自我本来是未被规定的各种潜能，是丰富的，多样的。从潜能到自我意识的过程，就是潜能被文化规范为自我的过程。

文化规范导致了两个后果。其一，文化怎样规范，潜能就怎样表达。文化之所以规范潜能，根源于潜能的两个特点：一是它的浑沌性。潜能来自遗传。在未投入活动之前，它是盲目的力量和冲动，是非理性的，缺乏逻辑的。二是它的非社会性。潜能的主体都是个体，只能依照个体原则寻求直接的满足，因而需要适应人类社会的间接交往性质。所以，文化规范潜能是必要的。但是，一经文化规范，潜能的丰富多样势必受到限制。符号系统凝固了自我，就使活体的自我和符号系统表述的自我有了区别。凝固状态说明不了流动状态。流动状态一旦被凝固，就再也不流动了。所以，文化至多是人近似的自我模仿。那些非凝固、非逻辑、非理性的潜能和自我状态，是文化规范所无法表达或无法完全表达的。“言不尽意”、“妙不可言”、“只可意会，不可言传”，就是这个道理。自我是一个创造过程，是广义的艺术活动。自我意识最大的困境莫过于表白自我。人无论怎样努力，总还是觉得每次表现都意犹未尽，但又感到力不从心。所以，在文化规范

下，人只能说文化所能说出的，做文化所能做出的。大量不为文化表达的人的因素，统统被文化否定掉了现实的可能性。为此而不断更换文化模式，结果还是一样。每种文化形式都是凝固的，人都要为凝固付出代价。

更大的代价是，一切文化规范，如习俗、道德、法律、理性，都是对自我的约束和限制。在承认没有规范就没有自我，也就没有社会的同时，也要看到文化规范又是一种剥夺和压抑。由于符号的使用，人可以理论试错，许多行为预先就遭到禁止。这种禁令有合理的，也有不合理的。无论禁令是否合理，都是对人的其他一些因素的现实可能性的一种封闭。文化禁令对自我的压抑，在儿童身上就已表现出来。越是家长禁止做的，儿童尝试的欲望就越强烈。这是自我本身对文化的反抗。按照文化规范，每一个人都被赋予各种角色，人们像演员一样不得不在人生舞台上对观众表演。只能在无人窥见的独居状态、在日记和艺术创作中才能尽情宣泄。由此看来，合理不尽情，尽情又不合理，这才是文化和自我的深层冲突。

正是由于文化禁令的压抑，自我意识中才充斥着文明和野蛮、循规蹈矩和犯罪意识、克制和宣泄的冲突。结果，禁令本身成为犯禁的诱惑。原始社会文化禁令较少，古代社会具有的犯罪行为也较少。其中一个重要原因，是自我较少受文化禁令的约束，可以自然宣泄。虽然无禁令不成自我，但有禁令，同时就伴随着压抑和变形。文化禁令越强，自我意识中的焦虑和困惑就越强，人的生存和发展的矛盾便越深深内化。焦虑植根于人的文化存在本身，“非存在”的威胁不是来自外部，而来自文化本身。

所以，我们不能不得出结论，文化是二重的。即既是肯定，又是否定；既是规范，又是束缚；既是意义，又是荒谬；既是创造，又是毁灭。对于文化肯定的一面，人们已经有了较充分的认识；对于文化否定的一面，人们则缺乏应有的认识。乐观主义和

悲观主义冲突的意义，就在于唤醒一种主体的自我反省。无论悲观主义，还是乐观主义，都应当以对文化全面、充分的认识为前提，充分了解文化中不为人们所关注的否定的一面，这样才能找到通向人类未来的正确道路。

因此，进入 20 世纪，符号问题得到了学术界的普遍关注，而且成为当代哲学研究的前沿性问题。孟庆艳同志是我指导的博士研究生，以此问题作为她的博士学位论文。问题是深刻的，研究是认真的，但难度也是艰巨的。尽管还有一些问题有待深入探讨，但作者毕竟用自己的努力对符号哲学做到了系统的考察，并从马克思主义哲学的角度做了颇有见地的有益探讨，许多见解颇具启发性。学无止境，愿作者继续钻研，在符号哲学领域不断有所创新和进取。

郅 正

2006 年 7 月 1 日

目 录

序	邴正
第一章 导论	1
一、文化符号研究的主题	2
(一) 文化符号研究的时代背景	2
(二) 从哲学层次看文化符号研究的主题	3
(三) 从文化层次看文化符号研究的主题	5
二、文化符号研究的视阈	9
(一) 文化符号的哲学视阈	9
(二) 文化符号的符号视阈	12
(三) 文化符号的文化视阈	15
第二章 文化符号研究的国内外现状与缺陷	18
一、文化符号的国外研究状况	18
(一) 文化符号的西方国家学术界的研究	18
(二) 文化符号的西方国家研究主要有两个 基本的流派	20
二、文化符号的国内研究状况	20
(一) 文化符号的国内研究	20
(二) 文化符号的国内研究的主要趋势	22
三、文化符号研究中存在的缺陷	22
(一) 文化符号研究的结构主义与分析哲学的缺陷	22
(二) 文化符号的当代符号研究中的缺陷	23

四、文化符号研究的未来	25
第三章 文化符号及其功能	27
一、符号学	27
(一) 西方学者对符号学的界定	27
(二) 本文作者的符号学观点	30
(三) 文化符号	31
(四) 符号文化	34
二、人的本质的理解	38
(一) 物的思维方式和人的思维方式	38
(二) 文化符号系统规定人的本质	40
三、符号的功能和意义	43
(一) 符号的功能	44
(二) 符号的生成意义	47
(三) 符号的生成意义与符号的意指意义	51
第四章 索绪尔符号学的贡献与影响	52
一、索绪尔符号学的主要思想	53
(一) 符号学学科及符号概念	53
(二) 语言符号的本质	55
二、索绪尔符号学的评价	60
(一) 索绪尔符号学的缺陷	60
(二) 索绪尔符号学的贡献	67
三、索绪尔符号学的影响	70
(一) 索绪尔符号学对罗曼·雅各布森的影响	70
(二) 索绪尔符号学对列维——斯特劳斯的影响	76
(三) 索绪尔符号学对罗兰·巴特的影响	82
(四) 索绪尔符号学对鲍德里亚消费理论的影响	86
第五章 皮尔士符号学的贡献与影响	97
一、皮尔士对符号学的主要思想	97

(一) 符号三分法·····	98
(二) 符号与客体对象 ·····	105
二、索绪尔和皮尔士的符号学启示·····	106
(一) 符号是人类的存在方式 ·····	107
(二) 符号具有对应能力 ·····	109
(三) 符号是任意性原则与系统性原则的统一 ·····	111
三、皮尔士符号思想的影响·····	116
(一) 莫里斯的“科学的经验主义” ·····	116
(二) 维特根斯坦的符号思想 ·····	118
四、语言的转向与“人的解放” ·····	121
(一) 语言的批判与文化的批判 ·····	121
(二) 人的解放 ·····	125
第六章 卡西尔符号学的新视角·····	127
一、卡西尔符号学的文化逻辑·····	127
(一) 人是创造符号的动物 ·····	128
(二) 人是文化的动物 ·····	132
二、卡西尔符号学的评价·····	136
第七章 从马克思主义理论看文化符号·····	140
一、人类文化活动的符号特征·····	140
(一) 文化符号的生成基础 ·····	145
(二) 文化符号发生的过程 ·····	148
二、马克思对人的本质的理解·····	152
(一) 关于“人的本质”的概念解析 ·····	152
(二) 内在的能动性与外在的现实性 ·····	154
参考文献·····	166
后记·····	177

第一章 导 论

我之所以选择“文化符号与人的创造本性”这样一个选题，是因为卡西尔的哲学命题“人是符号的动物”、“人是文化的动物”，这一命题深深地吸引了我，尽管当初对于符号的了解很是肤浅，但它激发了我的研究兴趣。随着看书的深入，我越来越认识到是人创造了符号，而人也在这一过程中得到了改造，符号超越了理性层次成为哲学首先关注的对象。也正是在符号的使用中，人类文化的全部意义凸现出来，透过各种符号现象，寻求文化的意义，这与哲学激发人类的智慧和才华的功能相吻合，这与科学发展的历史趋势相吻合，这与整个学术发展的历史趋势相吻合，这与文化发展的历史方向相吻合。在此前提下，从人类的生命形式反观人的属性，也可谓是一个不可多见的尝试。

当人类在面对自己创造的世界时，特别是面对以符号构成的文化世界时，人如何体现自己的创造本性？把人置于符号化的过程中加以考察，动态地再现人这一矛盾统一体的多样性、丰富性、创造性；同时，再现自由人性和哲学中的自由思想。把自由人性和哲学的自由思想还原为人的自我创造活动，通过人的符号化过程，超越认识论的局限，把人类历史看作是人的文化的历史，在人所构建的意义世界中寻求人的意义。超越学科界限，提高人文学科的学术水平。特别是在当今时代——面对符号生产、符号消费的现实，在这样的文化背景下，人应是一个怎样的存在？对这些问题进行寻思，不仅具有重大的理论价值，而且具有

重大的现实意义。

一、文化符号研究的主题

(一) 文化符号研究的时代背景

当人类社会进入电子媒体时代，全球一体化的步伐迅速加快，整个人类的生存方式发生了巨大的变化。特别是信息传递和主体的感知方式的变化，人们关注对象的视角发生了由对客观对象的关注转向了对符号与现实关系的关注。

如果说在纸介质媒体时代，人们的交流手段是以书籍为主体，而书籍是以听说的语言凝固而来的文本，而这一文本以“听”为主要特征。当人们进入互联网络时代，即电子媒体时代时，人们的交流手段是以多媒体电脑为载体，用声音和图像呈现信息，以“看”为主要特征。通过“听”传递的信息与通过“看”呈现的信息之不同，再一次印证了“眼见为实，耳听为虚”这句古老话语的实证性。在“听”的时代，人们接受的是抽象的语言文字符号而不是现实的逼真形象，通过想象将抽象符号变为假定的现实。所以人们常常对“听”的符号（语言文字或文本）所指涉对象的真实性，始终保持一定的怀疑态度。如，在书报上读到一则奇闻，你可能不一定相信它，但在电视上看到这则新闻的画面，你就不能不相信了。“听”是通过抽象符号在你的大脑里“唤出一个对象，其虚构性是显而易见的。所以，“听”的时代是一个现实的时代，人们往往注重对事实的实证，更重视客观对象本身。“看”是用具象符号将现实世界真实地呈现在你的眼前，现实的一切都变成了真实形象，虚构性似乎消失了。其实，“看”的影像世界并不是客观实在，而是“虚拟实在”，是虚构的。在电脑时代，一切都形象化、视觉化了，“虚拟实在”成了