

인문학의 의미와 방법(Meaning and Method in the Humanities)

— 삶의 해석학적 이해를 근거로 하여 —

金 光 明*

目 次

- I. 들어가는 말
- II. 인문학의 방법으로서의 해석학
- III. 삶의 이해와 인문학
- IV. 인간적 삶의 다양성과 인문학
- V. 통합과학의 가능성으로서의 인문학
- VI. 맺는 말

1. 들어가는 말

현대사회의 특징을 우리는 혼란과 혼동으로 혹은 불확실성과 불확정성으로 들 수 있을 것이다.¹⁾ 이런 특성은 어떤 특정 국가에 한정된 것이 아니라 거의 범세계적인 현상이 되고 말았다. 마르쿠제(Herbert Marcuse, 1898-1979)는 현대자본주의 사회의

* 人文大學 哲學科 助教授

1) 이를 多型性(polymorphism)이나 多質性(multiqualitativeness)이라 부르기도 하거나 와 요즈음 수학, 물리학등에서 이론화하여 카오스론이나 '급격히 일어난 異變'의 뜻으로 카타스트로피론이라고도 부른다. 어떻든 前과 後의 단절된 맥락을 이어주기 위한 시도이다.

특징을 一次元性으로 규정하면서 인간의 자유와 창조적인 활동의 힘이 크게 위협 받게 되었다고 주장한다. 이러한 삶속에서 우리가 당면하고 있는 위기 가운데 가장 심각한 것은 ‘인간의 자기이해’²⁾의 상실과 인간성의 物化의 문제일 것이다. 인간의 삶자체가 전체성을 상실하고 있으며 삶의 전체성의 문제가 심각하게 대두되고 있는 실정이다. 우리 자신이 살고 있는 이 세기의 學的 기초는 무엇인가? 이런 상황에서 인문학은 어떤 적극적인 의미를 지닐 수 있는가? 그와같은 의미를 도출해낼 수 있는 방법은 과연 무엇인가? 이 물음에 대한 答을 모색하는 작업이 이 글의 의도이다.

인간의 자기인식을 위한 진정한 가능성을 人文學이 지니고 있다 한다면, 이 시대에 팽배한 위기 극복의 가능성은 인문학에 대한 반성과 검토로부터 시작된다고 하겠다. 인문학 혹은 인문과학(litterae humaniores)은 인간이 남긴 기록일반에 대한 연구와 인간의 생활이 이루어지고 있는 諸形式 전체에 대한 탐구를 본래의 영역으로 삼는 바, 철학, 문학, 역사 및 예술일반의 전 영역을 망라한다. 본래 서양의 학문전통을 보면, 인문학이란 고대 그리스에서의 古典敎養을 뜻하기도 했고 고대 로마사회에서 이상적인 인간을 양성하기 위한 교육과정을 의미하기도 했다. 고대 그리스·로마에서 전통적인 교육과정으로서, 그리고 중세엔 일반교양교과목으로 自由 七科(septe artes liberales)가 있었다. 인문학의 전통이 西歐에만 고유한 것이 아니라 동양에서도 중국의 周代이래로 六藝(禮樂射御書數)를 통해 인간성을 완성하기 위한 기초교양으로 삼았으며 인격도야의 教科로 삼았다. 어떻든 인문학은 洋의 東西를 막론하고 인간성의 실현과정과 긴밀하게 연관된다.

근대에 들어와 자연과학이 급속도로 발전함에 따라 지식이 다양하게 분화되고 이에 따라 인문학도 점차 그 “포괄적 성격과 규범적 맥락, 그리고 실천적 지향성”³⁾을 잃게 된다. 자연과학적인 방법론의 대두는 인문과학의 방법론상의 위기로 이어

2) Norbert Hinske, “Kants Idee der Anthropologie”, Die Frage nach dem Menschen (Festschrift f. M.Müller zum 60. Geburtstag H.Rombach 편) Freiburg/München, 1966, 410쪽.

3) 김여수, 인문과학의 이념·과학적 설명을 중심으로, 인문과학의 새로운 방향, 서울대학교 인문과학연구소 편찬, 서울대출판부, 1984, 2쪽.

지고 인문과학은 개별학문의 체계속으로 편입되고 말았다. 여기에 學 전체와 인문과학의 관계, 인문과학과 자연과학의 한계문제가 등장하게 된다. 또한 인문과학안에서도 각 영역간에 對話가 끊기고 단절의 골이 깊이 패어 심히 우려할만한 경향이 일어나고 있다 하겠다.

여기에 대한 반성의 짙은 사실 19세기에 들어와 이미 시작되었다고 하겠으며 인문과학에 대한 새로운 의미와 방법이 논의되기에 이르렀다. 그 주장하는 의미에 따라 몇가지 명칭을 달리 부여할 수 있는 바, 딜타이(Wilhelm Dilthey, 1833-1911)는 대상영역에 따라 자연과학과 정신과학(Geisteswissenschaft)으로 나누었다. 그에 의하면 정신과학은 오늘날의 인문학이나 사회과학을 넓게 포함하여 인간의 내면적 삶의 표현을 해석하는 제반 분야를 통틀어 말한다. 新칸트학파의 리케르트(Heinrich Rickert, 1863-1936)는 탐구방법에 따라 법칙을 정립하는 자연과학과 個性을 기술하는 문화과학(Kulturwissenschaft)을 구분하였다. 문화란 단순히 인간의 행복을 추구하는 기능으로서만이 아니라 인간과 자연, 인간과 역사, 인간과 인간을 매개하는 보편적 인문주의의 결실이다. 그외에도 특히 哲學史家로 활약한 빈델반트(Wilhelm Windelband, 1848-1915)는 리케르트와 비슷하게 구분하면서도 정신과학을 역사과학(Geschichtswissenschaft)으로 불렀다.

이제 인문학이 스스로의 학적 이해를 위해 어떤 길을 밟아 왔는가를 간략하게 살펴 보기로 한다. 로탁커(E. Rothacker)는 인문학 내지 정신학을 “국가, 사회, 법, 풍습, 교육, 경제, 기술에서의 삶의 질서(Ordnungen des Lebens), 언어, 신화, 예술, 종교, 철학 및 과학에서 세계를 해명하는 일(Deutungen der Welt)을 그 대상으로 삼는 학문”⁴⁾이라 정의한다. 生이 차지하는 位相 혹은 질서와 세계에 대한 의미해석이 곧 인문학의 주된 내용인 셈이다. 곧이어 살펴 보겠지만, 이는 인간의 삶을 객관적으로 이해하려는 딜타이의 시도와도 맞아 떨어진다. 바꾸어 말하면, 사회과학까지도 넓게 포함하여 그것이 인간의 내면적 삶의 표현을 해석하는 분야라고 한다면, 이를 인문학으로 보아야 한다는 말이다.

4) Erich Rothacker, Logik und Systematik der Geisteswissenschaften, Handbuch der Philosophie, 1926, 3쪽.

일찍이 키케로(Marcus Tullius Cicero, BC. 106-43)는 ‘인간에게 가장 적합한 학문’이란 뜻으로 인문학(studia humanitatis)을 사용하였으니, 그것은 文藝的이요 人文의인 교육이었다. 그 후 영국을 비롯한 영어권에서 주로 쓰이는 humanities나 liberal arts, human studies, 프랑스에서 사용하는 sciences humaines, science de l'humanité, 이탈리아에서 Filosofia dello spirito는 이 의미와 동일한 연장선위에 놓인다. 나아가 여기에 해당되는 말이 독일어권에서는 정신과학이었고, 이 또한 인문학을 일컫는다. 대체로 西歐의 知的 전통에서 보면, 인문학은 고전적 이상인 理性과 기독교적 이상인 信仰의 조화를 꾀한다. 이외에도 한가지 예를 더 들어 보면, 쉴(Johannes Schiel)은 밀(John Stuart Mill, 1806-1873)의 “On the logic of Moral Sciences” 을 “Von der Logik der Geisteswissenschaften/moralischen Wissenschaften”으로 번역했는 바, 여기서 알 수 있는 것은 도덕과학과 정신과학을 같은 지평에 놓고 본다는 점이다.⁵⁾ 그렇게 보면 인문과학의 다른 명칭으로 정신과학, 도덕과학, 역사과학, 문화과학이 두루 쓰였음을 알 수 있다. 어떻든 인문학은 자연과학에 對한 것으로서 학문이나 학문적 복합으로서 보다는 교양적 내용을 더 많이 담고 있는 것으로 보인다.

인문학은 인문주의와 많은 연관을 맺고 있다. 인문주의는 인간성에 대한 지속적인 탐구이며, 인간의 존엄이나 품위에 어울리는 現存在를 형성해준다.⁶⁾ 인간에게서 최고의 가치를 추구하며, 인간을 위한 최종의 목적인 이념과 실천적 노력을 인문주의는 지향한다. 인간의 諸價值를 정해 주는 규범과 행위의 기준으로서의 인문주의는 인간개인과 사회의 안녕과 행복을 추구한다. 또한 인간의 교양과 성숙능력을 확신하며 개성을 존중한다. 나아가 인간능력의 창조성의 바탕위에 그 전면적인 형성과 자유로운 전개를 목표로 삼는다.⁷⁾ 인문주의의 이념을 실천에 옮겨 놓는 것이 인간성

5) Theodor Bodammer, *Philosophie der Geisteswissenschaften*, Freiburg/München : Karl Alber, 1987, 24쪽.

6) 라틴어 후마누스(humanus)는 ‘인간적, 인도주의적’의 의미이고, 후마니타스 (humanitas)는 ‘인간성, 인류’의 의미를 담고 있다.

7) Wolfgang Förster, Humanismus, Artikel in : *Europäische Enzyklopädie zur Philosophie und Wissenschaften*, Bd.2, Hamburg : Felix Meiner, 1990, 560쪽.

의 개념이다. 인문주의는 인간자신에 대한 의식적인 반성과 더불어 시작된다. 사회적으로 통합되어 있으며, 평등에 근거한 원시공동체적 삶의 질서의 해결과 더불어 인문주의는 자연과 역사의 맥락안에서의 인간의 위치에 대한 반성으로서 시작된다. 인간성의 원리가 어떻게 명료하게 드러나는가 하는 문제는 역사에 있어서 進步의 자연법칙적 근거에서 찾아 볼 수 있다. 인간성은 개인의 행위규범의 내용이 되며, 도덕적 성숙의 내용을 이룬다. 이것이 중심이 되어 세계사의 진보과정의 내용을 이루며 역사적인 전망을 구성한다. 인간적 자기규정은 인간성의 前提요, 그 결과다. 인간성은 역사진행의 주된 軸이다. 그래서 역사인식은 자기인식의 방법이 되거나와 인간의 자기이해를 통해 진정한 세계이해가 가능하게 된다.

2. 인문학의 방법으로서의 해석학

제반 정신과학 혹은 인문과학을 인식론적으로 그 근거를 마련하여 발전시키고자 하는 일이 해석학의 과제가 된다. 이를테면 정신과학의 인식이론이 해석학인 셈이다. 물론 과학적 환원주의나 실증주의의 입장에서 보면, 해석학적 방법에만 의존하는 일은 ‘非學問的’이며, 오히려 방법을 전혀 가지고 있지 않다라는 부정적 시각이 있을 수도 있다. 그럼에도 불구하고 인간은 해석행위를 본질로 하는 존재일 수 밖에 없다.⁸⁾ 그러기에 해석학은 인문학의 방법론적 基盤이 된다.

딜타이는 정신과학이라는 말을 헤겔(G.W.F. Hegel, 1770-1831)의 객관정신에서 動機를 부여받아 사용하고 있다.⁹⁾ 헤겔은 인간정신을 주관정신, 객관정신, 절대정신으로 나누고 있는 바, 주관정신의 철학은 정신일반의 인간학적, 현상학적, 이성적 심리적 전제나 조건에 관계한다. 객관정신의 철학은 사회적 역사적 삶의 연관관계 속에 어떻게 정신을 外化하여 침전시켜 놓는가 하는 방법을 인간이성의 형식에 따라 논의한다. 그렇게 하여 현실로 外化된 법형식, 法典, 정치제도, 사회제도, 경제거래

8) 강두식/이성원, 문학연구의 새로운 방향, 서울대학교 인문과학연구소 편, 인문과학의 새로운 방향, 1984, 84쪽.

9) Theodor Bodammer, 앞의 책, 25쪽.

방식, 국가기관등이 여기에 해당된다고 하겠다. 절대정신의 철학은 인간의 다양한 정신활동을 종합하여 나타내는 일에 관계된다. 즉 스스로 관조하고 의식하는 일이다.¹⁰⁾ 딜타이는 특히 이 가운데 사회적 역사적 삶을 강조하는 맥락에서 객관정신과 정신과학을 연결지은 것으로 보인다. 그러나 인문과학은 주관적, 객관적, 절대적 정신을 각각 구별하여 특히 객관정신만을 取한다기 보다는 그 모두를 주된 내용으로 삼는다고 보아야 할 것이다.

19세기경 독일 역사학파의 대표자인 드로이젠(Johann Gustav Droysen, 1808-1884)에 의하면, 역사기술 혹은 방법에 관한 學(Historik)은 역사적 사유와 탐구의 器官이 되는 것을 과제로 삼는다. 인간세계는 자연세계와는 전적으로 달리 역사적 본성을 통하여 이루어진다. 왜냐하면 역사적 시간이란 의미있는 시간이고, 이 때 의미란 인간행위에 의해 주어지기 때문이다. 따라서 역사해석의 이면에는 인간개념이 늘 깔려 있다.¹¹⁾ 과거와 현재는 서로를 밝혀준다. 드로이젠은 어원학적 작업의 전체와 부분이 텍스트와 맷는 관계의 해석학적 구조를 역사적 연관의 이해과정으로 옮겨 놓는다. 드로이젠에 있어 ‘이해’는 인간간의 관계를 가장 内的으로 묶어주는紐帶이며, 모든 도덕적 존재의 토대가 된다. 그에게 있어 인간의 모든 정신적 감성적 본성은 완전히 함께 활동하며 동시에 주면서 取하고, 산출하면서 받아 들인다.¹²⁾

정신과학이 지니고 있는 반성적 성격 및 삶의 실천적 성격과 근대 경험과학의 학적 요청을 딜타이는 강하게 대비시키고 있다. 엄격한 의미에서 정신과학의 과제는 인간적, 역사적, 사회적 세계에 관한 객관적이고 일반적으로 타당한 지식을 얻는데 있다. 정신과학은 삶과 표현, 이해의 연관관계에 근거하고 있다.¹³⁾ 정신과학은 삶이 살아진 체험과 그 표현, 그리고 그것의 역사적 인식인 이해에 기초하고 있다. 그러

10) Theodor Bodammer, 앞의 책, 25쪽.

11) Hajo Holborn, History and the Humanities, in : Philip P. Wiener and Aaron Noland (ed.), Ideas in Cultural Pespektive, Rutgers Univ. Press, 1962, 316쪽.

12) Theodor Bodammer, 앞의 책, 35-36쪽.

13) W. Dilthey, Gesammelte Schriften I-XIX, Stuttgart und München, 1922ff.

Schriften VII, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, 1979(7판), 87쪽.

기애 체험과 이해, 삶의 표현은 같은 地平위에 있다.

“삶의 연관관계”란 다만 삶을 한데 묶어 놓은 총체가 아니라 서로 상이한 관점 아래에서 이루어진 “의미의 상호 연관관계”이다.¹⁴⁾ 모든 삶은 고유한 의미를 지니고 있거니와 의미연관속에 놓여 있다. 삶의 의미란 목표설정과 가치관이 변할 때 삶의 진행속에서 바뀌어질 수 있겠지만, 의미연관속에 있다는 사실은 불변이다. 인간적 삶은 인문학의 중심내용을 이룬다. 다음으로 삶의 이해와 인문학의 관계를 좀 더 자세하게 고찰해 보기로 한다.

3. 삶의 이해와 인문학

삶 그 자체는 우리의 사유의 출발점이자 탐구의 목표이다. 삶에로 돌아갈 것을 강조한 딜타이에 있어 삶의 표현이란 보편적인 범주이다. 그것은 언어적 표명뿐 아니라 인간이 효과적으로 印刷시켜 놓은 모든 것을 일컫는다. 기술이나 학문 혹은 예술의 작업들이 바로 그 표현이다. 마치 제도적으로 질서지워진 행위나 삶의 형식, 표정이나 몸짓, 말이나 음악에서의 억양등으로 표현된 형식처럼 말이다. 그에 있어 표현은 철학의 중심개념이며, 정신개념이다.

“삶”이란 외부세계의 조건들 아래에 서 있는 개인상호간의 연관관계요,¹⁵⁾ 모든 인간성이 공유하고 있는 생산적인 힘이다.¹⁶⁾ 삶이란 사회적, 역사적 기능및 구조속에서 맺어지는 연관이다. 그 안에서 인간들이 행동하고 서로 작용하며 이해한다. 다양한 의미 연관의 총체개념으로서의 삶은 역사적으로 이루어진, 인간들간의 상호 소통및 상호작용의 관계이다.¹⁷⁾ 이와 관련하여 이제 몇몇 학자들의 관점을 검토해

14) Dilthey Schriften VII, 200쪽.

15) Dilthey Schriften VII, 228쪽.

16) Josef Bleicher, Contemporary hermeneutics. Hermeneutics as method, philosophy and critique, London : Routledge & Kegan Paul, 1980(현대해석학, 권순홍 역), 한마당, 1990, 31쪽.

17) Theodor Bodammer, 앞의 책, 49쪽.

보기로 한다.

딜타이에 의하면, “이해”란 밖으로부터 주어진 記號를 가지고 내적인 것을 인식하는 과정이다.¹⁸⁾ 이해는 의미있는 전체성을 지향하거니와, 전체성은 이해를 위한 전제조건이 된다.¹⁹⁾ 정신과학은 이해하는 인간의 삶이 실제로 실천하지 않으면 안 되는 경험의 지평과 결합되어 있다. 역사적, 사회적 영향관계는 인과관계가 아니라 의미관계이다. 이러한 의미관계는 자연의 인과관계와는 달리 가치관과 목표설정을 통해서 영향관계를 만들어낸다.²⁰⁾ 논리적 구조는 문화적 사회적 배경에 무관하게 모든 이성적 주체에 타당하다. 사회적 상호관계의 규칙이 일반화의 정도를 뒷받침해 주고 일관된 思考에 일치할 때에야 비로소 사회집단의 응집력을 위한 근거를 마련할 수 있다.²¹⁾ 사회적 이해는 개인들이 상황해석의 과정에 대해 사회세계의 사건들에 의미를 부여하는 것이다. 사회적 이해에 대한 경험적 탐구에서와 비슷하게 개인상 호간에 발전된 가치와 도덕성일반에 대한 이해사이에 연관이 있다. 사회관계의 올바른 분석을 위해서는 인간성에 대한 깊은 이해가 필요하다. 이 때 인간으로서의 자기이해는 상호주관적인 긍정적 가치를 지닌다. 딜타이에 있어 인간이해의 문제는 우리자신의 실존의 역사성에 대한 의식을 재발견하는 일이기도 하다.²²⁾

정신과학의 표현방식은 다른 것에 대한 인식의 전달목적을 위한 수단이 아니라, 그것은 오히려 그 자신 인식과정에 포함된다. 말하자면, 체험속에서 하나가 되며 나 자신인 내용과 하나가 된다는 말이다.²³⁾ 여기에서 主와 客은 동일한 場에 들어오게 되거니와 그 二元化가 원초적으로 극복된다. 인간은 다만 반성에 기초한 역사인식을

18) Dilthey Schriften VII, 309쪽.

19) Josef Bleicher, 앞의 책, 43쪽.

20) Dilthey Schriften VII, 153쪽.

21) Peter Prechtl/Alfred Schöpf, Das Verhältnis von Moralentwicklung und Geltung, Philosophische Rundschau, Tübingen : J. C. B. Mohr, 1992/ 39, 31쪽.

22) Richard Palmer, Hermeneutics : Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, 1980(해석학이란 무엇인가, 이한우역, 문예출판사, 1989), 152쪽.

23) Theodor Bodammer, 앞의 책, 59쪽 및, Dilthey Schriften VII, 27쪽.

통해서 이 점을 인식한다.

카시러(Ernst Cassirer, 1874-1945)는 “정신과학의 구조안에서 상징형식의 개념”(1921/22), “문화철학의 자연주의적, 인문주의적 근거”(1939), “문화과학의 논리”(1942)에서 인문과학의 내용과 방법에 대한 가치있는 논의를 제공한다. 그는 기존의 인문학에 예술적 창조까지를 넓게 포함시킨다. 자연과학의 논리를 보편적인 법칙정립에 근거한다. 반면에 인문과학을 지배하는 논리는, 헤겔이 말하듯 구체적인 보편이다. 인문과학은 인간의 삶이 구체적으로 이루어지는 여러 양상을 전체로 묶는 것 이기 때문이다. 문화형식은 상징형식이 되고 기호로 그 특징을 드러낸다. 언어의 기호는 상징형식이 되면서 다양한 창조적 활동을 하게 된다. 상징은 의미를 지닌 매개물이며, 인간은 상징을 지닌 이성존재인 까닭이다. 이 때 상징은 인간본성을 파악할 수 있는 중요한 端緒가 된다.

짐멜(Georg Simmel, 1858-1918)에 의하면 정신과학 철학의 과제는 역사사를 통해 마련된 역사의 선천적인 구성조건들을 분석하는 일이다.²⁴⁾ 짐멜은 칸트의 엄격한 선형철학개념인 ‘선천적인 것’의 의미를 확장했다. 칸트에 의하면 世界像이 선천적 기능을 통해 규정되는 까닭에, 이 像은 자연과학 까지도 이 세계로부터 구성하려고 한다. 하지만 짐멜에 의하면 체험한 현실을 정확하게 그대로 모방할 수는 없고 정신에 의한 합리적인 구성, 즉 역사의 과거상이 있을 수 있다. 그리하여 대상의 구성을 위한 學을 필연적으로 가리키는, 현저하게 경험적인 前提에까지 관련시켰다. 물론 여기서 역사의 선천적인 구성요건과 역사현실은 긴밀한 관계속에 있어야 할 것이다. 왜냐하면 역사현실에 낮설고 역사에 恣意的인 패턴을 부과하는 철학은 역사의 場에서 배제될 수 밖에 없기 때문이다.²⁵⁾

개인은 논리적으로 계산되지 않고 심리적으로 구성될 뿐이다. 이러한 구성은 개별자와 전체의 상호제약사이에서 이루어진다. 이것은 이른바 해석학적 경험을 통해서 조정된다. 심리적 구성과 논리적 계산은 엄격히 구분되지만 둘 사이에 어떤 구

24) Georg Simmel, Die Probleme der Geschichtsphilosophie.

Eine erkenntnistheoretische Studie, 1892, völlig veränderte Aufl.1905, 51쪽.

25) Hajo Holbron, 앞의 글, 314쪽.

조적 類似性이 있음을 심리학자들은 지적하고 있다. 린스(Th. Lipps, 1851-1914)와 같은 감정이입론자나 아른하임(R. Arnheim, 1904-)과 같은 형태심리학자가 주장하는 表現과 表現性의 연관관계가 좋은例가 될 것이다. 역사학자는 개별자의 전체상을 그들의 개별적인 표현에서 얻는다. 하지만 이 개별성은 개별자의 전체상에서 올바르게 밝혀지고 그 결과 보편성을 얻게 된다.²⁶⁾

짐멜에게서 '이해'란 신체적으로나 영혼적으로 나누어지지 않은 전체성에서 다른 사람과의 직접적이고 직관적인 지각위에서 가능하다. 그러나 통일적이기 때문에 이해할 수 있는 것이 아니라, 이해할 수 있기 때문에 통일적이다. 만약에 통일이 이해의 선행조건이 된다면, 이는 전통적인 형이상학이 주장하는 바를 그대로 따르는 풀이 되고 만다. 새로운 형이상학은 다양한 이해를 토대로 해서 통일성을 모색해야 할 것이다. 그러할 때 과거의 형이상학은 새롭게 설득력을 얻을 수 있게 되거나와 오늘날의 인문학을 해명하는 데 있어서도 의미가 있을 것이다.

딜타이학파의 다른 문화철학자인 리트(Theodor Litt, 1880-1962)는 신해겔주의자라 볼 수 있는 바, 특히 그는 정신과학에서의 인간적인 삶이 수행하는 기능을 강조한다.²⁷⁾ 그에 의하면 개인과 공동체의 관계는 만남의 관계이다. 거기에서 인간 상호간에 대한 염려 혹은 배려가 생긴다. 만남과 배려의 문제는 오늘날 인간의 실존적 물음을 밝히는 데에 있어서도 꼭 중요하다 하겠다.

볼노프(Otto Friedrich Bollnow, 1903-)는 정신과학의 해석학적 문제를 제기한다. 그의 중심问题是 이해의 형식, 조건, 가능성 및 한계이다. 그에 있어 삶은 인간의 집합적인 내면적 힘이다. 그것은 감정과 열정의 비합리적인 힘이다. 인식의 객관성과 보편타당성을 볼노프는 구분한다. 그것은 인식하는 인간의 특수성으로부터 독립된다. 즉, 모든 인식본질을 위한 접근 혹은 결합이다. 인식의 객관성을 볼노프는 대상인식의 적합성으로 보고, 事態나 事項에 적합한가의 여부로 이해한다.²⁸⁾ 따라서 이러한 적합성에서 본다면 이해가 인문과학에만 한정된다거나 설명적 절차가 자연과

26) Georg Simmel, 앞의 책, 20쪽.

27) Theodor Bodammer, 앞의 책, 82쪽.

28) Theodor Bodammer, 앞의 책, 88쪽.

학에만 국한되는 것도 아니다. 이해와 설명은 모든 인식행위에 다양한 정도로 적용된다.²⁹⁾

가다머(Hans Georg Gadamer, 1900-)에 의하면, 학적 탐구란 인간의 자기이해의 가능성을 위해 던져진 역사과정속에 연루되어 있는 것으로 보인다.³⁰⁾ 정신과학에 있어 ‘進步’란 객관적 지식의 증대와 필연적으로 결합되어 있는 자연과학에서의 진보개념과는 달리, 문제제기의 보다 높은 反省단계에 있다.³¹⁾ 반성은 일반적인 원리들을 구체적인 내용에 적용하는 것이니, 主와 客의 연결인 셈이다. 객관적인 지식이란 결코 절대적인 지식이 아니라 역사적 시간의 증개과정에서 이루어지는 조건적인 지식일 수 밖에 없다. 가다머는 정신과학을 인간교양(menschliche Bildung)³²⁾과 관련시킨다. “정신과학을 學으로 만드는 것은 근대과학의 방법론적 이념에서 보다도 더 일찍이 교양개념의 전통에서 이해된다. 그것은 우리가 끌어댈 인문주의적 전통이다.”³³⁾ 그에 있어 教養이란 인문적 주도개념으로서 의식적인 개인적 동화과정이다. 괴테(J. W. v. Goethe, 1749-1832)도 교양을 통해 인간은 보편적인 모습으로 완성된다고 본다. 이는 다분히 독일 고전주의적 이상을 담고 있는 것으로 보인다.³⁴⁾ 여기에선 더 이상 외적인 것으로 남아있지 않고 인간안에서 “되어진 존재”혹은 “되어가고 있는 존재”가 된다. 어떤 의미에서 인간은 항상 ‘되어가고’ 있을 수밖에 없다. 그러기에 教養이란 가다머에 있어 전정으로 역사적인 형성개념이다. 그것은 역사에의 傳承을 현실에 적용하는 것이요, 현실가운데 참여하는 일이다. 교양을 통해 인간은 비로소 보편적인 인간의 모습으로 완성된다. 하지만 이 보편적인 모습속에 객관세계와 사회세계의 連帶가 이루어져야 할 것이다.

정신과학은 가다머에 있어 도덕적 지식과 긴밀하게 관련되어 있다. 정신과학은 실천적 學이지 한갓 이론적인 學이 아닌 까닭이다. 가다머는 이론적 지식인 에피스

29) R. Palmer, 앞의 책, 159쪽.

30) Hans-Georg Gadamer, *Wahrheit und Methode*, 514쪽.

31) Hans-Georg Gadamer, 앞의 책, 269쪽.

32) Hans-Georg Gadamer, 앞의 책, 7-16쪽.

33) Hans-Georg Gadamer, 앞의 책, 15쪽.

34) H. A. Korff, *Die Lebensidee Goethes*, Leipzig, 1925, 104쪽.

테메(Episteme)와 도덕적 실천적 지식인 프로네시스(Phronesis) 및 수공적 지식인 테크네(Techne)를 구분한다. 가다머는 정신과학의 ‘이해’를, 근대에 들어와 제한된 방식으로 ‘공통감’이나 ‘판단력’과 일치하는 ‘사려분별(Phronesis)’의 지식과 결합시킨다.³⁵⁾ 그것은 칸트가 말하듯 반성적 판단력을 통해 특수와 보편의 포섭관계가 자연스럽게 해명되기 때문이다. 실천적 지식은 구체적인 상황을 향하며, 끊임없는 변화의 情況에서 파악된다.

가다머의 ‘진리와 방법’은 정신과학 혹은 인문학 일반의 자기이해를 위한 논의로 압축된다. 과거와 현재는 시간적으로 멀리 떨어져 있으나 傳承을 통해 역사적 시간의 거리가 메꾸어진다. 그러기에 가다머에 있어선 과거의 현재에의 적용이 影響이 된다. 따라서 영향사적 전승연관의 인식과 인간의 자기이해의 가능성간에 깊은 관계가 있다. 정신과학의 진보와 인간의 자기이해의 深化는 서로 결합되어 있다.³⁶⁾

딜타이는 ‘이해’를 정신과학의 방법으로 그 특징을 나타낸다. 정신과학은 자신의 목적을 가지고 있는 게 아니라 자기시대의 문화적 소통관계에 참여한다. 여기서 문화란 앞서 살펴 본대로, 단순히 인간의 행복을 추구하는 기능으로서의 삶의 樣式만이 아니라 역사와의 만남, 자연과의 조화, 인간과 인간의 화해를 지향하는 보편적 인문주의를 망라하여 일컫는다:

‘설명’과 ‘이해’의 구별은 최소한 딜타이가 시도한 바와 같이 자연과학과 인문과학 혹은 정신과학간의 방법론적 한계를 엄격하게 긋는 데에 알맞다. 우리는 자연현상을 설명하고 정신생활을 이해한다.³⁷⁾ 하지만 이것은 어디까지나 큰 줄기에서 볼 때 그러하다는 말이다. 정신과학은 이해할 뿐 아니라 설명하기도 한다. 그것은 요즈음 특히 사회학이나 경제학같은 量的 분석을 要하는 체계적인 정신과학에서 그려하다. 뿐만 아니라 역사적 행위연관을 분석하는 역사적 정신과학에서도 이 점은 타당하다. 딜타이는 그가 삶의 표현이라 부르는 정신적 구조물이나 의도적 연관도 늘 자연의 사실을 통해 조건지어진다고 본다. 자연스레 정신적인 것에 대한 연구의

35) Hans-Georg Gadamer, 앞의 책, 16쪽이하.

36) Theodor Bodammer, 앞의 책, 112쪽.

37) Dilthey, Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens. Schriften, V, (1982, 7판), 144쪽.

많은 부분이 물리적인 혹은 자연적인 사실에 대한 연구에 의존하게 된다.

자연과학적 탐구의 대상은 물질적인 層을 이루고 있거니와, 정신과학의 대상은 특히 그 ‘반성적’ 구조로 인해 자연과학의 대상과 구분된다. 그것은 인간에 대한 사실의 기술이 아니라 가치적 표현이다. ‘심리적 물리적 생명의 통일체’로서의 인간은 단지 정신과학 혹은 인문과학의 대상일 뿐 아니라 동시에 자연과학적 여러 教科, 예컨대 생물학이나 생리학, 혹은 병리학등과 같은 학문의 대상이 되기도 하다.³⁸⁾ 그러기에 인간이 만들어 낸 모든 것은 그와 같은 兩面을 공유하고 있으며, 거기에서 삶의 감정과 자기이해가 표현된다.

자연에서의 사물의 진행경과나 과정을 객관적으로 설명한다는 의미는 무엇인가? 그것은 인과론적 설명에 의해 선행명제를 근본적으로 論破할 수 있으며 反證을 建 수 있다는 것이다. 그러기에 자연현상에 대한 진술명제는 인간을 삶의 연관관계에 놓는다거나 혹은 역사안에서 찾는다는 등의 유의미한 형식으로 대체될 수 없다. 무엇보다도 딜타이가 강조하는 바, 역사적 행위나 인간적 삶의 의미는 목표설정이나 가치관을 통해서 규정된 구조적인 의미의 지시연관(Bedeutungszusammenhang)으로 표명된다. 이것은 인과관계와는 전적으로 다르다. 개별자는 부분으로 나뉘어진 삶의 연관 혹은 역사의 연관에 그 고유한 의미를 지니고 있다. 그에 따라 개별적인 부분들은 합법칙적으로 파생할 수 있음으로 해서가 아니라 특수한 有意味性으로 인해 구체적인 역사적 삶 혹은 현재의 삶의 연관속에 있게 된다.

정신과학의 대상은 이중적 성격을 지니고 있다. 모든 경험적 대상과 마찬가지로 일반적인 자연연관속에 묻혀 있다. 하지만 그의 반성적 구조를 통해 인간적 삶의 표현으로서 특히 다른 대상들과 구분된다. 그 결과 정신과학은 경험적 분석을 설명적으로 처리하는 자연과학과 마찬가지로 그 대상의 포괄적인 탐구를 위해 사용할 수도 있다. 그 대상들의 반성적 특성을 올바르게 하기 위해 정신과학은 해석하면서 이해하고, 傳承된 표현이 타당한가에 대한 요청과 끊임없이 對決해야만 한다. 그러므로 정신과학은 경험적으로 분석할 수 있는 텍스트학이요, 사실학일 뿐 아니라 반

38) Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte. Schriften, I, 14쪽 이하.

성적 도덕적 학을 타당하게 요청할 수 있다.³⁹⁾ 문제는 疏通이다. 그런 까닭에 예를 들면, 하버마스(Jürgen Habermas, 1929-)에 있어 ‘이해’란 意思疏通의 경험(kommunikative Erfahrung)이 된다. 이해는 해석자를 대화상대방의 역할과 결합시킨다. 하버마스에서의 學은 역사적 현상이요, 인간에 관한 실제의 역사적 삶의 연관관계 속에 깊숙이 들어가 있다.⁴⁰⁾ 여기서 우리는 인간적 삶의 다양성에 부딪치게 된다.

4. 인간적 삶의 다양성과 인문학

삶이 다양하다는 말은 삶의 형식 혹은 양식이 다양하다는 말이기도 하다. 언어로부터 출발하든, 아니면 현상으로부터 출발하든 우리는 삶의 다양성의 문제와 부딪칠 수밖에 없다. 다양성의 현주소는 현재이지만, 그 端初는 과거로부터의 영향이요 작용이다. 파찌히(G. Patzig)는 그의 “설명과 이해(Erklären und Verstehen)”에서 해석학적 삼각형의 세 極을 말한다. 현재를 과거로부터 설명하고 현재의 경험을 빌어 과거를 解讀함으로써 과거를 그 낯설속으로부터 현재화한다.⁴¹⁾ 그리하여 결국 현재화된 과거의 낯설음은 이제 더 이상 낯설지 않은, 이를테면 낯익음으로 바뀌게 된다. 과거와 현재사이에는 분명히 상호 解明과 解讀의 관계가 있다.⁴²⁾ 현재와 과거의 상호해명과 해독의 관계는 과거가 그 자신의 시대에 대해 낯설거나 혹은 과거가 그 자신의 前史이더라도 모든 역사경험에 대해 타당하다고 하겠다. 현재화된 과거는 현재라는 시간지평에 끊임없이 작용을 가한다. 이 작용을 통해 과거와 현재사이에는 맹팽한 긴장관계가 이루어지며 生氣를 더해준다.

삶의 다양성은 구체적이고 개별적이지만, 이것은 인류속에서 통일성을 찾는다. 고전적 교양교과나 그 후의 인문주의의 展開를 보면 더욱 분명하다. 개인은 의식적

39) Theodor Bodammer, 앞의 책, 128쪽.

40) Theodor Bodammer, 앞의 책, 144쪽.

41) G. Patzig, Tatsachen, Normen, Sätze. Aufsätze und Vorträge, Stuttgart, 1980, 64쪽
및 Theodor Bodammer, 앞의 책, 199쪽 참고.

42) E. H. Carr, What is History? London, 1961, 66 쪽.

행동을 통해 자신의 개별성 혹은 특수성을, 그리고 반성을 통해 이러한 개별성을 지양하고 범례적인 ‘인류’를 나타낸다. 인류란 인간의 참된 본질을 전개하여 이루 어진 理想이요, 보편적인 인간모습을 가리킨다.

오늘날 역사과학 이상으로 사회과학은 경험적이고 분석적인 과학의 의미에서 사회적 기능연관을 통계적으로 그리고 법칙정립적으로 설명할 목적을 지니고 있다. 더욱이 사회적으로 필요한 상황들의 변화를 프로그램적으로 진단하거나 주어진 행위목표의 실현을 위해 적합한 수단을 기술공학적으로 분석하는데 접근하고 있다.⁴³⁾ 하지만 사회과학적 탐구는 삶의 價值라는 前提위에 서있으며, 어디까지나 중심내용은 인간의 행위이다. 인간의 행위는 곧 삶의 경험위에서 가능하다. 이 때 경험은 역사적 성격을 지니며, 세계에 대해 우리의 이해가 이루어지는 방식인 것이다.⁴⁴⁾

詩作이나 음악, 조형예술등과 같은 미적 학문들의 대상들은 사회의 문화적 삶의 연관관계속에 놓여 있다. 여기에 문화적 의사소통의 연관이 잘 精製되어 드러나 있기 때문이다. 이른바 정신과학으로서의 學은 경험적일 뿐 아니라 목표설정의 특수한 요구로 인해 동시에 철학적 반성적 학이 된다. 즉, 헤르더(J. G. Herder, 1744-1803)가 말한 바와 같이 그 목표는 ‘인간성의 高揚을 위한’(zur Beförderung der Humanität)⁴⁵⁾ 것이다. 헤르더는 인간성을 자연의 주된 법칙으로 보는 바,⁴⁶⁾ 이것은 마치 칸트가 인간을 자연의 최종목적으로 보는 것과도 같다. 물론 여기서 자연의 의미는 이중적이지만, 현상과 본체를 넘어서는 超感性的 基體로 보아야 할 것이다.

정신과학 혹은 인문과학에 있어서 대상은 무엇인가? 딜타이가 말하듯, 역사적-사회적 삶의 현실이야말로 정신과학의 유일한 대상이다.⁴⁷⁾ 그것은 현재의 역사적 사회적 현실 뿐 아니라 지나간 시대의 것에도 똑같이 관련된다. 역사가는 과거를 단지 지나간 역사적 소재로만 읽지 않는다. 手記를 판독하고 眞偽를 검토한다. 또한 原典을 성립사적인 관점에서 재구성한다. 그 밖에 방법상의 보충적인 작업을 통하여

43) Theodor Bodammer, 앞의 책, 210쪽.

44) R. Palmer, 앞의 책, 360쪽.

45) J. G. Herder, Briefe zur Beförderung der Humanität, 1794.

46) J. G. Herder, Sämtliche Werke, Hildesheim, 1967, Bd.14, 209쪽.

47) Dilthey Schriften I, 4쪽.

역사적 상황의 表象과 연관관계를 얻으려 애쓴다. 사적, 문헌학상의 원전비판을 통하여, 실천적 기능이나 다른 역사자료와의 연관을 분석하여 종종 서로 다르게 이해 할 수 있는 의미내용을 해석적으로 해명하고, 끝으로 주제설정을 통해 주어진 물음의 지평안에서 사회적 역사적 의미를 규정한다.

역사적 근원은 지시적 성격을 지닌다. 즉 그것은 그 자체로 이미 끝나지 않은 역사적 사회적 현실을 포함하며, 다른 것과 더불어 과거에 관한 하나의 像으로 통합된다. 그러한 像은 가설적인 역사적 구성물로 남는다. 고대 사학자인 알프레드 휴이쓰(Alfred Heuß)는 역사학의 대상은 단지 構想力속에서만 성립된다고 말한 바 있다.⁴⁸⁾ 상상력없이 역사는 있을 수 없다. 상상력은 삶의 현실과 이상을 연결해주는 고리역할을 한다. 진정으로 學的 목적을 가지고 추진된 역사는 시인과 가까이 있다는 점에 대해 反駁할 수 없다. 역사는 과학임과 동시에 예술적 상상력에 기초한 예술이기도 하다. 역사적 상상력은 우리로 하여금 다가올 미래를 미루어 그려 보게 하기 때문이다. 역사적 상상력의 크기는 삶의 다양성의 정도에 달려 있다.

삶의 다양성은 언어적 기호의 다양성과 연관된다. 문학이론이나 예술론에 대한 구조주의적 혹은 기호론적 기여에서 볼 때, 예술작품은 기호나 기호체계로서 파악된다. 구조주의 이론에서 보면 기호란 표시와 표시된 것이라는 이중의 관계로 이해된다. 다시금 기호론에서는 표시, 표시된 것, 표시하는 행위라는 三面關係를 설정한다.⁴⁹⁾ 예술의 경우에 기호가 특히 다양하게 드러나는 바, 그것은 언어적 기호라기보다는 圖像的 기호이다. 圖像은 본질적으로 일종의 外樣인 것이지만 의식과 연결되어 있다. 그러기에 모든 기호는 인간의 마음에 개념을 전해준다. 예술작품은 다양한 기호들을 사용하는 談論이다. 그리고 이 담론은 도상적이다.⁵⁰⁾

인문학은 삶의 다양성을 어떤 방법론적 문제로 접근하는가? 방법이란 學일반의

48) Alfred Heuß, *Verlust der Geschichte*, Göttingen, 1959, 12쪽. 상상력의 독일어 표현인 ‘구상력’에 대해선 拙稿, ‘구상력의 미적, 인간학적 문제’, 思索 9집(승실대 철학과, 1991)참조 바람.

49) Theodor Bodammer, 앞의 책, 225쪽.

50) Yevgeny Basin, *Semantic Philosophy of Art*(20세기 예술철학 사조, 오병남 외 역), 경문사, 1989, 232쪽 이하.

대상을 적합하게 접근하도록 한다. 그것은 무엇보다도 특정의 실천적, 기술적, 이론적 문제와 문제제기 및 목표설정을 합리적으로 훈련된 방식으로 효과적으로 다루는 것을 가능하게 한다. 이런 의미에서 볼 때, 설령 우리가 삶의 다양성을 이해한다고 하더라도 ‘이해’란 그 자체 어떤 방법도 아닌 셈이다. ‘이해’란 인식과정의 前提로서 파악된다. 무엇인가를 의미있게 묻기 위해서 우리는 많은 것을 이해하지 않으면 안된다. 이전의 ‘이해’는 의식된 인식속에서 ‘해석’된다. 이런 뜻에서 하이데거는 이해의 前構造(Vorstruktur)를 말한다. 달리 말하면, 자연과학에서와 같이 정신과학에서도 물론 ‘이해’란 인식과정의 목표로서 여겨진다. 그러기에 어디에서나 연관관계를 이해하도록 시도해야 한다. 기호과정에 대해 소통적으로 산출해 낸 의미연관 관계의 경우, 자연대상의 연관에서 기술되고 설명되는 경우와는 다르다. 그것은 삶의 다양성에 대한 이해라는 다른 규칙으로 이끌어진 처리과정이다. 기호로 매개된 의미연관은 이해의 어려움이 있을 때 해석된다. 이렇듯 우리가 의미를 이해하려고 할 때 자연대상의 연관은 설명된다.⁵¹⁾ 하지만 그것은 늘 삶속에서 相補的이며, 다양한 가운데 통일을 모색한다.

5. ‘통합과학’의 가능성으로서의 인문학

18세기에 라이프니츠(G. W. Leibniz, 1646-1716)는 과학적 방법론의 一方性에 대해 비판하면서 전통적인 형이상학과 근대과학을 매개하려고 시도한 바 있으며, 헤겔은 과학과 철학을 통합된 하나로 파악하고자 했다.⁵²⁾ 금세기에 들어와 삶이 과편화되어 그 전체성이 위협받고 있거나와 과학과 철학은 다시금 긴장관계에 놓여 있다. 이러할 때 통합과학은 어떤 基盤위에서 가능할 것인가? 자연과학과 인문과학, 설명과 이해의 방식을 구분하는 일은 어디까지 타당한가?

우리가 앞서 본대로, 딜타이, 빈델반트, 리케르트등에 의해 대표되는 바, 자연과학,

51) Theodor Bodammer, 앞의 책, 231쪽.

52) Hans-Georg Gadamer, Philosophical Hermeneutics. Translated and edited by David E. Linge, Univ. of Calif. Press, 1977, 110쪽 이하.

정신과학 혹은 문화과학의 방법론적 구획에 대해 비엔나그룹의 논리적 경험주의는 결정적인 反旗를 들었다. 비엔나 대학의 철학교수인 슬릭(M. Schlick, 1882-1936)은 “우리는 원칙적으로 우주 가운데 있는 모든 사물의 인식을 위한 개념에 대해 하나의 체계만을 필요로 한다. 그 외에 그 체계에 맞지 않는 경험가능한 사물에 대한 많은 계층이란 있을 수 없다.”⁵³⁾고 잘라 말한다. 여기서 말하는 하나의 체계란 논리실증주의에 근거하여 마련된 체계이다. 이는 한마디로 논리의 법칙에 일치함과 아울러 사실과의 비교및 대조 작업인 검증가능한 체계로 환원된다. 자연과학의 방법론에 대한 회의적 입장이 나온지 오래다.⁵⁴⁾ 物理主義에 근거한, 즉 경험적 기준으로서 물리적인 공간-시간적 관찰에로 환원되는 규정들 또한 상호주관적이고 상호감관적인 타당성에 대한 요청을 하지 않으면 안된다. 이러한 때 단일학문이나 혹은 학문의 개별적인 연구에 거는 기대보다는 ‘통합과학’이 더 설득력이 있다.⁵⁵⁾

이제 비판적 합리주의가 말하는 이해의 맥락속에서의 통합 혹은 통일과학의 가능성을 따져보기로 하자. 우리가 알 수 있는 것은 역사의 일부이지 전체가 아니라는 입장에서 비판적 합리주의는 전체론적 방법을 거부한다. 비판적 합리주의가 내건 인식론의 중심은 이성이 誤謬를 범할 수 있다는 개연성이며, 모든 인식은 假說的 성격을 지닐 수밖에 없다는 명제이다. 그렇다고 해서 상대주의나 회의론에 빠지는 것이 아니라 인식론적 현실주의를 받아들인다. 알버트(Hans Albert, 1921-)는 ‘이해’를 태도 혹은 행동을 설명하는 이론의 근거위에서 그 밖의 방법론의 테두리에서 법칙정립적 탐구기술에로 발전시켜가는 것으로 본다. 이에 반해 가다듬는 방법론적 으로 작업하는 學을 소통과정에다 재통합하려 한다. 이 소통과정에서 인간은 自覺의

53) M. Schlick, Allgemeine Erkenntnislehre, 2. Aufl. Berlin 1925, Nachdr. Frankfurt a. M. 1978, 364쪽 이하.

54) Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions(과학혁명의 구조, 김명자 역), 정음사, 1981. P. Feyerabend, Against Method(방법에의 도전, 정병훈 역), 한계례, 1987.

55) ‘통합과학’이라는 말 대신에 어떤 이는 “학문총괄론‘이라는 말을 쓰기도 한다. 이 때 총괄이란 서로 대등하고 다르다는 사실을 충분히 포괄한다는 뜻이다. 조 동일, 우리학문의 길, 지식산업사, 1993, 121-122쪽.

道程위에 자연안에서 그리고 역사적, 사회적 생활세계안에서의 자신의 위치를 설정 한다. 그리하여 자신을 밝히려고 한다.⁵⁶⁾ 어떻든 가다며에 있어 해석의 과제는 재생이 아니라 통합이다.⁵⁷⁾ 그러나 이는 앞서 슬립이 말하는 통합과는 그 근거가 다르다.

인식의 방법이라는 길이 도대체 있는가? 그 방법이란 객체에 따라 다른가? 킴멀레(H. Kimmerle)는 역사와 언어를 통해 자연과학을 정신과학 혹은 인문과학으로 주제화하는 생산력으로 보면서, 이를 사회적 노동과정에다 옮겨 다른 시작으로 논의한다. 그리하여 정신과학의 특수한 반성적 知를 통해 자연과학에 의해 가공된 生產知가 더욱 효과적으로 주어진다고 한다.⁵⁸⁾ 킴멀레에 있어 정신과학 혹은 인문학의 과제는 더 이상 인간에 관한 개방되고 다양하게 형성된 비판적 자기자각이 아니라, 사회적 노동과정의 소통적 적정화를 통한 인간의 물질적 생활관계의改善이다. 인문과학의 통합을 위한 적절한 토대가 언어이다. 인간성을 보편적으로 전달해주는 매개물이 바로 언어이기 때문이다.⁵⁹⁾ 언어학자 야콥슨(Roman Jakobson)은 記號와 疏通에 근거하여 인문학의 통합을 꾀한다. 언어가 가지고 있는 규칙적이고도 자율적인 구조로 인해 그러하다는 말이다. 언어의 記號체계가 그러한 통합의 연결고리 구실을 한다.⁶⁰⁾ 하지만 이 때 記號의 저변에 흐르는 인간의 내적인 삶에 대한 검토가 전체되어야 할 것이다. 소통을 근거로 한 學의 통합은 언어의 구조와 사회의 구조가 밀접한 관계를 가지고 있다는 데 기인한다. 즉 언어와 사회는 그 구조상 같이 변화한다는 말이다. 언어의 구조는 인문학의 여러 분야에 상호연대하여 웅용된다.⁶¹⁾ 이를테면, 구조주의는 인문학의 전개에 있어 중요한 단계로 작용한다. 전체와의 연관

56) Theodor Bodammer, 앞의 책, 156쪽.

57) R. Palmer, 앞의 책, 272쪽.

58) Heinz Kimmerle, "Philosophie der Geisteswissenschaften als Kritik ihrer Methoden", Den Haag, 1978, 23 쪽 이하.

59) J. Bleicher, 앞의 책, 9쪽.

60) R. Jakobson, Main Trends in the Science of Language, New York, 1974, 제2장 The Place of Linguistics among the Sciences of Man 참고.

61) 신익성, 인문과학의 통합을 위한 제이론-언어이론을 토대로 한-, 서울대학교 인문과학연구소 편찬, 인문과학의 새로운 방향, 서울대출판부, 1984, 37-38쪽.

속에서 부분들은 상호의존하며 작용을 하게 되고, 이런 관계는 인문학의 여러 분야에 공통으로 나타나기 때문이다. 가다며는 언어의 본성에 대한 기호론적 접근을 달리 해석한다. 언어의 형식과 도구적 기능이 아니라 언어의 생동적인 특성에 근거하여 언어에의 참여를 강조한다.⁶²⁾

통합 혹은 통일과학의 명제에 대한 아펠(Karl-Otto Apel, 1921-)의 견해를 보도록 하자. 의사 소통의 주된 수단은 이해와 해석이다. 의사소통은 대화적 관계인 까닭에 話者와 聽者가 상호 공유하는 의미공동체다. 정신과학의 객체는 동시에 學의 주체이다. 즉 소통공동체로서의 인간사회이다.⁶³⁾ 언어유희와 삶의 형식이 맺는 관계를 선형적으로 그리고 해석학적으로 반성한다. 그리하여 삶의 실천은 궁극적으로 상호 주관성의 차원에서의 소통의 改善에 대한 관심으로 나타난다. 아펠에 의하면, 좁은 의미의 해석학은 의도한 의미에 대한 인간간 혹은 언어상호간, 문화상호간의 이해를 뜻한다. 세계는 사람과 사람 사이(間), 언어와 언어사이, 문화와 문화사이에 있다. 여기서 세계는 사람과 사람사이에 공유된 이해의 세계이다. 언어는 이해의 매개물이며 공동체적 세계를 가능하게 한다.⁶⁴⁾ 넓은 의미의 해석학은 시간적으로나 공간적으로 낮선 혹은 과거의 생활세계나 생활형식에 대한 내용적 해석을 통해 자극을 주고 비교의 기준을 제공한다. 나아가 과학과 기술의 적용을 포함하여 더 좋은 삶을 요구하는 토론과 협정을 위해 어떤 틀을 제공해준다.⁶⁵⁾

또 다른 통합의 근거로 로렌젠(P. Lorenzen)으로 대표되는 에어랑겐 학파(Erlange Schule)의 철학적 構成主義(Konstruktivismus)는 논리학이나 수학, 정보학에서의 수학적 처리에 관심을 갖는다. 말하자면 구성적인 과학이론 혹은 학문이론을 내건다. 수학이론에서의 公理나 定理를 빌어 定式化하려 한다. 예컨대, 셈의 신뢰도나 완성도를 갖고서 평가하고, 數系列에 따른 증명방식으로서 수학적 귀납법을 선호한다.

62) R. Palmer, 앞의 책, 293쪽.

63) Karl-Otto Apel, Das Kommunikationsapriori und die Begründung der Geisteswissenschaften, in : Wissenschaftstheorie der Geisteswissenschaften, hrsg. v. R. Simon-Schaefer und W. Ch. Zimmerli, Hamburg, 23-55, 23쪽.

64) R. Palmer, 앞의 책, 299쪽.

65) Karl-Otto Apel, 앞의 글, 48쪽.

궁극적으론 數의 조화를 통해 목적론적 방법론적 반성을 한다. 목적론적 방향전환은 이론구축을 위한 방법론적 결과인 셈이다.⁶⁶⁾

아리스토텔레스는 학문의 이해를 위한 중요한 의미를 실천적, 정치적 學의 목표에 두고 있거니와 그것은 바로 행위를 통해 완성된다. 행위는 실천의 기술을 전제하고 그것은 제작으로 연결된다. 그 최종목표는 좋은 삶이요, 善한 삶(das gute Leben)이다.⁶⁷⁾ 특히 제작학(poietische Wissenschaft)은 수공적으로 혹은 기술적으로 대상물을 생산해내고 작품을 산출하기 위한 學을 가리킨다. 그 목표는 행위의 과정에 있다기 보다는 행위의 결과물에 있다.

이렇듯 정신과학의 과제는 삶의 실천적 의미에서 찾아볼 수 있다. 리터(Joachim Ritter, 1903-1974)는 정신과학의 기능을 다음과 같이 말하고 있다. “지나감에 의해 위협받는 혹은 위태로운 상태에 있는 것을 탐구하기 위해 과거를 회복하고 열어보이며 보호하고 간직하며, 또한 이것을 편찬하고 편집하여 접근할 수 있도록 하는 것이다.”⁶⁸⁾ 이러한 목표설정과 더불어 정신과학은 근대의 산업사회속에서 탈역사화의 실재과정과 주목할만한 對比를 이루고 있다. 산업사회의 특수한 생활조건으로 인해 인간은 과거로부터 물려 받은 전통의 보호로부터 더욱 더 멀어지게 되고, 도덕적 책임로부터 분리되게 된 상황을 돌이켜 보면 더욱 분명해진다. 인문과학의 주된 과제는 역사인식속에서 삶을 실천하고, 도덕적 규범의 의미를 다시금 새기는 일이다. 여기서 말하는 도덕규범은 칸트적 도덕법칙의 定言命令이라기 보다는 삶의 다양한 양식들과의 반성적 일치요, 人倫性에 대한 보편적 이해이다.

66) P. Lorenzen, Einführung in die operative Logik und Mathematik, 1955 및 Jürgen Mittelstraß Wissenschaft als Lebensform. Reden über philosophische Orientierungen in Wissenschaft und Universalität, Frankfurt a. M. 1982.

Theodor Bodammer, 앞의 책, 178쪽 참고.

67) Theodor Bodammer, 앞의 책, 184쪽.

68) Joachim Ritter, “Die Aufgabe der Geisteswissenschaften in der modernen Gesellschaft”, in : J.Ritter : Subjektivität. Sechs Aufsätze, Frankfurt a. M. 1980, 105-140, 133쪽.

6. 맷는말

정신과학 혹은 인문과학은 삶의 전체성을 회복하고 모든 학문의 전체를 위한 토대가 된다고 우리는 이해할 수 있다.⁶⁹⁾ 앞서 살펴 보았듯이, 여기서 우리는 통합과학의 가능성을 인문과학에서 찾아볼 수 있다. 물론 인문학이 學의 모든 대상과 방법을 전체적으로 공유한다는 뜻에서 하는 말이 아니다. 그것은 방법론상 다양한 방식으로 매우 상이한 문제제기와 목표설정아래 인간의 역사적 사회적 현실을 더불어 파악하고 이해한다는 말이다. 정신과학 혹은 인문과학은 인간적 자기인식, 현존재가定向하는 목표와 더불어 인간의 역사적 사회적 현실의 개인적 혹은 집단적 正體性을 형성한다. 이것은 철학적, 반성적 방식에서와 같이 경험과학적 방식에도 적용된다. 개별자는 개별적 복합성을 포함하여 어떻게 인간언어의 일반적 개념성 안에서 표현되는가? 개별자는 자신의 고유한 이름을 내걸고 수많은 개념표시를 한다. 개별자를 지칭하는 그 밖의 논리적 보조수단은 그 자체 복합적인 개인의 개별성을 파악하기엔 너무 추상적이고, 그러기에 종종 현실적으로 적합하지 않다. 일반자와 개별자는 개념적으로 서로 어떻게 매개되는가? 이를 헤겔은 그의 논리학(Wissenschaft der Logik)에서 설명하고자 시도한 바 있다.⁷⁰⁾ 고유성에 의해 개별성과 결합되어 있는 보편성을 드러낸다. 문학이론에서도 개별적인 것과 일반적인 것과의 매개문제는 같은 방식으로 파악된다. 그걸 통해 문학작품을 미적으로 구성하는 미적 기호복합의 외연적 구조를 우리는 탐구한다. 더 이상 내포적 진술형식으로 옮기지 않고서 말이다.⁷¹⁾ 왜냐하면 그러한 변형은 원칙적으로 지양할 수 없는 저항을 자체내에 함유하고 있기 때문이다.

이제 정신과학 혹은 인문학에서 탐구하는 ‘진리’가 무엇인가를 살펴보도록 하자. 좁은 의미에서 정신과학은 실천철학적인 목표설정을 따른다. 드로이젠과 딜타이에 의하면, 정신과학은 인간적 자각과 자기인식의 목표를 갖는다. 또한 인간적 자유와

69) Theodor Bodammer, 앞의 책, 232쪽.

70) G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Teil II, hg. v. Georg Lasson, in Hegels Sämtliche Werke Bd.IV, 314쪽.

71) Theodor Bodammer, 앞의 책, 245 쪽 이하.

자기규정을 요구한다. 계몽적이고 인간적으로 이루어진 의미가 부여된다. 가다머에 의하면 현존재를 開陣하고 현존재를 가능케하는 이해의 과제를 인류에게 그 자신과 더불어 인정하여 준다. 그러므로 정신과학은 가다머에 의해 도덕과학으로 불리어진다.

하버마스에 있어서 정신과학은 철학적 의미에서 실천적 기능을 지닌다. 그것은 인간간의 행위에 지향된 소통적 상호주관성을 유지하여 주고 확장해준다. 인류의 생명을 유지해주고 삶을 가능하게 해주기 위해, 상호주관적인 소통의 의미있는改善의 목표가 아펠에 의해 정신과학에 부여된다.⁷²⁾ 물론 하버마스의 의사소통공동체가 지나치게 이상적인 언어상황을 상정한 것이긴 하지만, 이는 보편적인 합일을 끌어낼 수 있는 가능한 생활양식이라 하겠다. 또한 이것은 보다 나은 이해를 통한 자유로운 사회를 위한 가능성인기도 하다. 역사적, 사회적, 미적 현상의 기술과 해석을 위해서 뿐 아니라 ‘인간성의 高揚’, ‘善한 삶의 理想’을 위한 것으로 인문과학은 이해된다. 인문학적 해석과 비판은 이렇듯 실천철학적 영역에서 事項的 내지 事態的으로 적합한 방식으로 검토된 진정한 명제의 제출을 위해 중요하다. 서로 다른 과거나 현재의 기호로 매개된, 인간의 삶의 세계의 현상이나 연관을 위한 명제에서 그렇다. 뿐만아니라 이런 명제로 표현되는 인식의 실천철학적 의미를 평가하는 데에 있어서도 그렇다. 정신과학 혹은 인문학은 두 가지 방식에 따라 진리를 탐구한다. 사항적으로 재검토할 수 있는 명제의 진리, 일반적이고 개인적인 의미에서 얻어진, ‘인간성의 고양을 위한’ 통찰의 진리가 있다. 사실적인 진리와 실천적인 진리가 다같이 중요하다.⁷³⁾ 인문과학에서 추구하는 진리란 우리가 그 안에서 무엇을 이해하는가의 문제와 관련된다.⁷⁴⁾ 그것은 단지 형이상학적 의미가 아니라 인간의 내면적 세계를 충실하게 드러내 보이는 것이다. 그리하여 객관적으로 타당한 인식에 대한 요구는 인간의 자기이해의 역사성과 만나게 된다. 이러한 때 전통은 현재 우리를 둘러싸고 있는 문제의 흐름을 제시해주는 길잡이 역할을 한다. 그러나 그것은 폐쇄

72) Theodor Bodammer, 앞의 책, 247쪽.

73) Theodor Bodammer, 앞의 책, 248쪽.

74) Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, 95쪽.

된 틀에 갇힌 전통이 아니라 오늘에 끊임없이 작용하는, 이를테면 살아 있고 열려 있는 전통이어야 할 것이다. 이것이야말로 가다며가 말하듯 영향사적 의식인 것이다. 다양한 가치와 신념이 더불어 공존하는 다원화된 사회상황에서 우리는 인문학의 의미를 다시 穿鑿하고 學際間의 접근을 통해 삶의 質을 높여야 한다.

학문과 사회의 진정한 발전은 인간의 자기이해 위에서 가능할 것이다. 단지 學의 객관적 인식에 그치지 않고 삶의 전체성의 眺望위에서 삶의 본질을 이해해야 할 것이다. 그러기 위해 우리의 마음과 정서, 신념이 깃든 사유와 행동을 영향사적으로 파악하여 체계적으로 정리해야 할 것이다. 이는 삶에 대한 이해의 적극적이고 생산적인 시도위에서 가능하다. 달리 말하면, 역사의 영향에 스스로를 드러내는 살아 있는 의식인 것이다.⁷⁵⁾ 그리하여 우리의 삶에 기초한 보편적 사유방식과 정서를 구축하고 소통이 안되는 이질적 집단간에 同質性을 회복하여 다가오는 21세기를 준비해야 할 것이다.

75) J. Bleicher, 앞의 책, 251쪽.