

ランゲフェルトの教育学

和田修二

I

マルチヌス・ヤン・ランゲフェルト (Martinus J. Langeveld) は、一九〇五年オランダのハーレム市に生れた。彼の父は北部のテキセル島出身で、新教の一派であるメノ派の小学校長であったが、あらゆる教育活動は創造的でなければならぬという信念から、絵画や工作や唱歌を積極的に教育活動にとり入れようとした。

ランゲフェルトの両親は、最初彼を実科学校に入れたが、途中から総合中学のギムナジウム課程に転学させた。彼はそこでギリシャ語、ラテン語、英、独、仏語を学び、大学に進んで心理学、社会科学、哲学、言語学を学んだ。彼は少年時代に異ったタイプの学校で経験した豊かな交友関係と、教師であった父の日常的な活動の見聞を通じて、既に人間と教育に対する強い関心と前理解をもつていたので、大学では専ら人間との関わりにおいて諸科学を学ぼうとした。しかし、当時の諸科学は教育の現実とは全く關係のないところで行われており、しかも自然科学的な見方や方法に強く影響されていた。哲学もまた教育的現実と無関係である点では例外でなく、哲学者たちは、彼らが問題にしている人間が、

本誌七十八巻第一号において、M・J・ランゲフェルトの「子どもの世界の中のモノ」(『子どもの人間学研究』一九五六年・所収)を掲載したが、今回、ランゲフェルトの學問的背景を紹介する。尚、昨年十一月に来日された時の講演も掲載を予定している。

を実感することができた。

— 9 —

実は子どもから成長したおとなであることを看落しており、人間の認識を語る際にも、子どもの認知や体験がおとなとのそれとは異質なものであることを忘れていた。心理学においても、人間の「行動」を科学的実証的に分析し、社会的に「条件づけ」することが主要な関心事となり、人間の「自己」を科学的に認知可能な心理以上のものとして探究しようとするのは、主観的非科学的であると考えられていた。

このような状況の中で、ランゲフェルトに最初に大きな影響を与えることになった人物は、アムステルダム大学のフィリップ・コーンスタムと、P・H・ボスであった。ランゲフェルトはギムナジウムの学生であった一五二五年にコーンスタムの主宰する合唱団の一員として彼と出会っていたが、当時物理学の教授であったコーンスタムは、第一次大戦前後から教育に強い関心をもち、やがて物理学をやめて哲学、教育学、実験心理学を研究し、アムステルダム大学に教員養成課程を設立した異色の碩学であった。

ボスはフッサールとリッケルトのもとで学んだ哲学と古典諸学の教授であったが、ランゲフェルトは彼のすすめで当時ハイデッガーやヨナス・コーンのいたライブルク大学に行き、また、ハーブルク大学でカッシーラーから哲学を学んだ。当時のオランダの大学には、まだ心理学の講座がなかったので、彼は同時にハンブル

ルクでウェイリアム・シュテルンについて心理学を研究し、更にラップチヒ大学に移つてテオドール・リットから教育学を学んだが、特にリットとは、終生堅い師弟愛に結ばれることになった。この間、ランゲフェルトの両親は、息子の外国留学に對して十分な資金の援助ができなかつたので、ランゲフェルトは自ら働いて

学資を得なければならなかつたが、その時の病院助手としての経験と神經生理学者のゴールドシュタインとの出会いが、その後の彼の人間の発達研究における身体の意義と、教育と医学の協働の必要性を強く意識させることになった。

教育学で自活するためと、教育学は単なる一般的な理論や実験からではなく、實際の教育経験から生れた思考の中で正しく稔りあるものが得られるはずだという信念から、彼は一九三一年に大学を出ると直ぐにギムナジウムの教師となつた。以来、一九三九年までの八年間教鞭をとることになつたが、この間に詩の会を通じて出会つたティチア・バッカーと結婚し、また中学生の「言語と思考」の発達研究によって一九三二年に学位を得た。彼は教師になると直ぐに、私的な教育相談を開始したが、これは困難に際会している個々の子どもの援助と研究が教育学の重要な義務であると考へたことと、一九二〇年代にアメリカからヨーロッパに入つてきした科学主義的な教育相談の立場に満足できなかつたからで

あつた。彼はまた、国語と哲学の教師としての経験から、言語教育に関する教科書を書き、学級構造の心理学的研究を行い、そのかたわら、アムステルダム大学で発達心理学を教え、一九三七年に同大学の私講師となつた。

その後、ランゲフェルトは一九三九年にコトレヒト大学の一般教育学及び発達心理学の準教授となり、一九四六年に正教授となつたが、彼が就任と共にコトレヒト大学に独力で開設した教育学研究所は、今日では中等教員養成、中等以外の学校教育学、臨床教育学、障害者教育、社会教育、一般理論的教育学、個別教育方法学、教育史、教育心理学、成人教育、大学外の諸機関との研究協力の十一部門、一五〇名の所員と一五〇〇名の学生を擁する研究所に発展し、オランダにおける教育研究の中心となつた。この研究所の特徴は、そこでの研究が教育の基本的な事実から出発したものであり、人間が直接経験している「生活世界」を重視するものであること、理論の形成は常に実践的に有効な、成長しつゝある人間の助成に貢献し得るものであることがめざわれ、従つて各部門がそれぞれ固有の教育実践と深く結合していることである。

ランゲフェルトは一九七二年にコトレヒト大学を退官したが、この間に「国際教育研究推進協会」(International Association for the Advancement of Educational Research) 「国際教育評論」(International Review of Education) 「ヨーロッパ教育年報」(Paedagogica Europaea) の共同設立者、「アタカ・アンコロギカ」(Acta Psychologica) 等の編者として第二次大戦後の西欧の教育学界を先導し、また、フランスやジャマイカなどの社会的に疎外され差別されている少数グループの文化的教育的に遺棄された子どもたちの教育にも尽力した。

彼はまた、「理論的教育学提要」(Beknopte theoretische paedagogiek 1945, Einführung in die Pädagogik 1951) 「子どもの人間学的研究」(Studien zur Anthropologie des Kindes 1956) 「子どもの道程としての学校」(Die Schule als weg des Kindes 1957) 「子どもの道程としての学校」(Die Schule als weg des Kindes 1957) 「Schulen machen menschen 1967) 「教育学と現象」(Erziehungskunde und Wirklichkeit 1971) の如き著作を通じて、教育学に現象学的方法と人間学的視点をとり入れた研究を発達させた人として知られている。彼は更に、子どもの発達を周囲のおとなとの出会いと協働のことで行われる子どもの創造的な自己と世界の発見の歴程であると考え、子どもの診断やテストに当つては、診断しテストする者の存在自体が子どもの対して形成的に影響せざるをえない、いう事情を顧慮して、心理学者不在の心理テストを批判し、絵画

法による子どもの発達の診断と治療をかねた「コロンバス・テスト」(Der Columbus-Methode zur Analyse der Entwicklung des Kindes zum Erwachsenen 1969) を考案し、子どもの人間学的研究と臨床教育学の開拓に貢献した (Wenn Kinder sorgen machen 1977)。

II

ランゲフュルトにとって、教育とは何よりもわれわれが日常経験する」といふのである「人間的な生の最も基本的な事実」である。人間はこれまででも子どもを生み、育て、若者を訓練してきたし、現に今もそうしている。人間は誰でも最初は子どもとして生まれ、まわりの人間の助けを受けて徐々に発達して成長した人間、つまりおとなになったのである。しかるに、従来の哲学的な人間学が問題にしてきた「人間」は、この「子ども」と「発達」という視点を全く欠落した抽象的な人間一般であつたし、子どもの発達を研究しようとした児童心理学や発達心理学は、この過程を全く「自然な過程」と考えて、一般的法則的な人間の「生理」や「心理」に還元しようと試みたことに急であった。だが、実際に子どもを育てたり教育したことのある者の経験からすれば、子どもの発達は子どもとおとの協力の中ではじめて生起するといふ

の、それぞれの子どもの「生活状況」と深く連関した、どの子ども「独自な過程」である。ランゲフュルトの思想と研究の特徴は、この教育者の日常的な直接経験を軽視するのではなく、まるで人の経験を出发点として、人間と教育の問題を學問的に究明しようとした「教育的な」人間学であり、「経験的な」教育学である所にあると言えるであろう。

いふるで、人間が誰でも最初は子どもであると「いう」とは、われわれに子どもを人間の本質的な存在形式として理解あること、子どもの在り方を通じてわれわれの人間の本質理解を問う直す」と、換言すれば「子どもの人間学的研究」を要請する。その際、もし当って明瞭なことは、子どもが「全く無力で頼りない」存在として生れてくることである。従つて、子どもは自分を助成してくれるおとなのおとなの存在を絶対的な前提条件として必要とする人間であるといつてよい。しかし、人間は他の動物と違つて予め確定したいかなる本能ももたないから、おとなが子どもを助けたり教えたりする」とは、おとな自身がそれを自分の「課題」あるいは「責任」として引き受けなければ起り得ない。子どもからみた人間は、この意味でランゲフュルトによれば二重に本質的に「教育されなければならない動物」(animal educandum) なのである。

最初からおとなによる助力を前提として生れてくる子どもは、

それ故、普通に養育されている場合は、いつも周囲の人や物に対して「開かれた」態度、無邪気な「信頼」をもって生きている。

子どもはこのため、周りから極めて影響され易く、また自分から進んで身近な人物を模倣し、自己同一化しようとする。ランゲフェルトは、子どもはまず「基本的な安全」が保障され、「行動の手本」が存在し、自ら身体を使って「活動する機会」があるとき、外に向って積極的に行動し、そのつど自己の可能と限界を

「経験」することを通して、徐々に新たな自己と世界の像を発見し、形成してゆくことができるのであって、発達とはこうした「より偉大な存在」をめざす子どもの創造的な自己発見のための「探険」の歴程だと考えたのである。従つて、子どもの発達の理解は、単に外から子どもの行動を測定したり分類したりするのではなく、子どもが現に生きている世界に立入つて、彼がそこで何から離れて何に向おうとしているのかを、子どもと共に発見しようとすることが大切であるが、このような姿勢は既に教育的なものであると言わなければならない。ランゲフェルトは、まず子どもの発達の客観的な把握が教育の理論と実践に先行すべきであるという当時の学界の支配的見解とは逆に、子どもを初めから教育され形成されたものとして、しかしそれなりに創造し自己形成しつつある主体として、子どもと出会いおうとする教育的な視

点が、却つて子どもの正しい理解を可能にするという立場から、一方では教育、学的、発達心理学の樹立を試みると共に、他方では子どもの人間学的考察を軸として、広く諸科学の成果を総合し、批判的に教育と教育学の中に統合しようとした。ランゲフェルト自身は殆ど「教育人間学」という言葉を使わなかつたにもかかわらず、彼が第二次大戦後にドイツに発達した教育人間学の先駆者に数えられるのは、このためである。

子どもが本質的におとなに依存した人間であるとすれば、子どもはおとなとの日常的な交渉の中で絶えずおとなから影響され、おとなは子どもの発達を限定しているといってよく、その限り、おとの世代は好むと好まざるとにかくわらず子どもの教育に事実的な責任があると言わなければならぬ。しかし、ランゲフェルトはこの日常的な交渉の決定的な意義を認めながらも、交渉を「教育に先立つもの」として教育と区別し、交渉に際しておとながその子どもに対する自分の教育的な課題と責任を自覚した時、交渉は教育に變るのであって、そのような教育者としての自覚と実行を助けるのが教育学の使命であると考えた。

それ故、われわれがわれわれの生活の中で事実的に教育と出会いおうのは、特定の影響、即ち子どもを発達させ、子どもが自分で自分の生活課題を達成してゆくことができるようにしてることを目的

としたおとなと子どもの交りにおいてであつて、ランゲフェルトの場合、「教育」とは子どもを自立した人間、おとなへと成長させることを自明の目的とした、その時をもつて終了する助成過程を意味したのである。彼は人間の形成が歴史的・社会的・文化的な広範な生の連関に根ざした複雑な過程であることに注意しつつも、無制限な教育概念の拡張による教育科学の混迷を斥けることによつて、伝統的な教育学 (pedagogy) をおとならしさの実現をめざした「規範的実践的な子どもの人間学」として再構成しようとしたのである。従つて、おとな自身の不足を補うための成人教育や生涯教育は彼の教育学の枠外となるが、しかし教育学の問題は学校や家庭に限られるのではなく、人間生活全般が絶えず子どもといふ人間との関連において、教育学の内容となるのである。

教育が子どもの成人をめざす援助である以上、教育は常におとなの世代の生活形式や価値観を子どもに伝達し、子どもをそれに同化させるという課題をもつ。従つて、教育学はおとなの世代が何を望ましいおとの像と考えるか、いかなる生活を人間にふさわしい価値あるものと考へるかという、おとなたちの人生観、世界觀と関わらざるをえない。しかし、ランゲフェルトは、こうし

た理想的な人間の像や生活形式の決定は、哲学や政治や宗教、芸術の立場からも可能であつて教育学固有の課題ではないと考え

る。教育学に独自の課題は、むしろ人々がさまざまな立場から人間にふさわしい価値あるものと考えたことを、更に子どもといふ人間に適しているか、子どもにふさわしいものを圧迫しないか否かという視点から選択し、補足することにある。何故なら、子どもはいつまでも子どもではなく、必ずおとなになるべきだとしても、子どものよさを十分に実現することなしに完全なおとなになることはできないし、教育者の基本的な倫理は、子どもの人間的な尊厳が犯されないよう子どもの立場を「代理」し、子どもとおとなの生活を良心的に「仲介」するところにあると考えられるからである。

勿論、子どもの立場を代理するといつても、子どもはおとなに對して子どもであるところの、おとなに依存した存在であるから、歴史的具体的な子どものイメージはその時代のおとなのイメージに呼応して変り得るのであるが、しかし、全く無力な、教育を必要とする動物として生れるという子どもの基本的な存在形式には、変りがない。従つて、われわれがこの無力な子どもの存在を肯定し、教育の事実的な必要性を認めるならば、われわれは子どもという人間存在と、教育という特殊な人間関係を可能ならしめるような人間の全体的な見方と生活の条件とは何かを反省し、その見方と条件にてらして、われわれに向つて提起される様々

要求と、その要求の背後にある人間観・世界観を批判的に取捨選択しなければならない。ランゲフェルトは、このためにはわれわれが少くとも人間を本質的に「社会的」な、しかし「個別な差異のある」存在として、また単に受動的な機械的に行動するのではなく自らの在り方を反省し選択できる自由をもつという意味で「道徳的」に等価な、「人格的」存在と考えなければならない。人間が価値的な違いを認識し価値の実現を志向することが可能であることを認めなければならないという。何故なら、教育関係は子どものよりよき発達を希うおとなと、そのおとなを信頼し、自らより偉大になろうと意欲する子どもの出会いから生れる「自發的な援助と服従」の関係であり、そのような出会いと関係が可能となるためには、上の人文學的前提が不可欠であるからである。

発達しつつある人間は、自分を被護してくれると共に、自分に未知の世界を開示し、自分をより偉大な存在へと解放してくれるような「人間のモデル」を求めているが、こうした親和的であると同時に解放的に働く力を「権威」と呼ぶならば、「教育関係」は本質的に権威関係であり、被教育者から権威者と認められた者のみが「教育者」であるといふことができる。その際、子どもの最初の自然な権威者、教育者は「両親」であり、学童にとっては「教師」であるが、両親や教師は単に権威を装うのではなく、実

際に権威を獲得しなければならない。ランゲフェルトは権威と自由を対立的にではなく、権威が子どもの自由を創ると考え、発達しつつある人間は、権威ある「人物」から価値ある「行動」に、更にはその行動を価値ならしめている「規範」に服従し、自己同一化することによって道徳的社会的に自立してゆくと考える。そして、より偉大になろうとして自分の権威者を求める遍歴の果てに、若者が無力で寄るべるのは子どもだけではなく、人間存続そのものの本質的な境位であることに気づき、もはや頼るものがない、究極的な答がわからないような時でも、人はやはり決断しなければならず、その結果を自分に引き受けなければならないことを知った時、その人間は完全に自立したのであり、同時に責任をもつて実社会に参加する用意ができた、即ち「成人した」のであって、その時から今度は彼自身が年少者から見れば頼もしい人間のモデルに、即ち権威ある者に変ると考えるのである。

従つて、子どもの発達と教育の目的である人間の自立性、成人性は、社会や文化の違いによって内容的に差異があるにしても、ランゲフェルトは少くとも三つの基本的な特徴をもつと考える。その第一は「責任性」である。おとなは自分自身の行為の結果を引き受けるという意味で、また共同生活を営む上で仲間と仕事を分担し合うという意味で、更に子どもや病人や老人のような弱い

者の代理となるという意味で、それぞれ責任を引き受けることができなければならない。それというのも、もしあとの世代がこれらの責任をとらうとしなくなれば、あらゆる人間的な生活は崩壊してしまうからである。しかし、おとながこの責任を引き受けができるためには、おとなはもや自分が他人の重荷にすることなく、それどころか他人を援けることができるだけの実力、知識技能を身につけていなければならぬ。従つて、おとならしさの第二の特徴は「有能性」である。しかし、おとなは同時に人はいかに努力したところで完全に全ての責任を引き受けることはできず、人の能力には限界があることを知らなければならず、それ故にこそ進んで互いに助け合い、信頼することができなければならず、独善でない共通の認識、「良識」をもたなければならぬ。その意味で、おとならしさの第三の特徴は積極的な「助力への意欲」であり、「信頼性」である。おとの世代がこのような特性をもつてゐる時、この世代は確かに人類の存続と文化の発展という人間の課題の継承に貢献することができるのである。

しかしながら、この課題がなぜ継承されねばならぬのかという問ひには、合理的な解答はない。この課題を拒否し、子どもをもとうとしないことにも、それなりの理由がつくからである。ランゲフェルトは物事の意味を合理的に問うのは「理性的な動物」である人間固有的能力であるが、事物の意味は決して完全に合理的に説明し尽すことはできないし、単に理性的であるだけでは人間的であるためには不十分だと考える。われわれも、われわれの子どもも、自ら願つてこの世に生れてきたわけではない。従つて、人はなぜ存在し、何のために生きるのかという問い合わせに対する明確な答がなければ、われわれの生は全くの偶然と不条理の無明に沈没するをえない。それにもかかわらず、われわれが成長して現に理性的に考えるものとなることができたのは、われわれの出生を喜び、われわれの教育を己が責任として引き受けるという非合理的な選択と献身をした人々がいたからである。換言すれば、そのままでは何ものでもない子どもに対する両親や教育者の献身的な世話の中にある「無私的な愛」こそ、実は人間生活に意味と価値とを付与するあらゆる創造的活動の根源であり、人間的な生の究極の意味であつて、この愛に基く教育が、何故自分は生れたのかという問い合わせへの絶対的な回答だというのである。

ランゲフェルトにとって、人間の人間である所以は、単に理性的存在であることではない。理性をも超え得る自己超越の可能性、合理的に考へれば無意味と思われるものにも敢て献身できるところにある。そして、このような献身によつて無から新たな価値を創り出す力が愛であり、この献身的な愛に生き得るが故に人

間は尊厳なのである。従つて真の人間の成長はただ独立することがされることではなく、進んで他者のために奉仕することができることになることである。人が子どもをもち、親となるということは、その意味で決して瑣末なことではなく、人間の尊厳と深く関る選択であり、人間の成長の証しである。ランゲフェルトが専門科学的な立場から直接教育に指令しようとするような専門主義的な態度を排し、常に両親の側に立つて教育しつつある人間を支援し鼓舞しようとしたのは、教育行為自体が既に、特定の人間の本質理解の表現であり、両親の中には人生の根本法則が現にはたらいていることを確信していたからであった。

一方、教育学を教育経験に基く教育的状況の開明から出発させようとしたランゲフェルトの立場は、自ら教育学と現象学の接近をもたらすことになつたが、しかし彼は、現象学を現象学的哲学としてではなく現象学的方法として、フッサールが「生活世界」と呼んだものの領域に限つてとり入れたのであった。それというのも、教育学は形成的な意図をもつた本質的に実用的な科学であつて、純粹な本質直観のみをこととする書齋の思弁にはとどまることがのできないものだつたからである。

人間は、ランゲフェルトにとっては、有限な一回限りの人生を生きる本質的に独自な存在であるから、彼はまた、人間を客観的

な対象としてさまざまな部分に解体し、人間の生を機械的な過程に還元してしまうような非人間的な科学と、その科学に基く人間の操縦を厳しく批判せざるをえなかつた。人間の教育は、予め決められた目標に向つて人間を「条件づけ」することではない。教育はそれぞれの人間にその者独自のよさを気づかせ、自ら価値を選択し、価値を実現してゆくことができるよう助けることであり、われわれはそのために一方では子どもや若者の正当な冒險と自己主張を認めると共に、それにふさわしい責任感と有能さを身につけるよう、絶えず彼らに要求し激励しなければならない。従つて成長した者とまだ十分に成長していない者とは、互いに排斥し合うのではなく協力し合うことが必要であるが、そのような協力をつくり出すためには、われわれはまた、互いの相違を尊重し、物ごとの量よりも質に注目することと、課題に即して誠実に、臆せず、しかし謙虚に「直面」し合うことを学ばなければならぬ。この点、「学校」は今日全ての子どもが必ず通らねばならない道程となつたが、それ故にこそランゲフェルトにとっては、われわれの学校がそこで子どもが公共の世界を知り、他人と共に、ある存在として自己自身を積極的に経験し、発見することができるようだ。真に人間的な人間をつくることができる「子どもの道程」となつてゐるか否かが問題であったのである。(京都大学)