

西田哲学会は他の学会にくらべて、ふたつの顕著な特徴を有しています。ひとつは「A会員」の存在です。これは、西田哲学会に接する人たちの範囲が、アカデミズム世界を越えて広がっていることを、示唆します。ふたつの特徴は、「国外」の会員

会長就任挨拶

大橋良介

が多いことです。これは、西田哲学会が日本国内だけでなく、広く国外でも推進されてい

ることを物語っています。上記いずれの特徴も、西田哲学そのものの特徴に起因すると思われます。すなわちひとつは、難解ではあっても人生を考える者の心に直接に響くものを持つていること、そしてふたつには、どこまでも哲学という地盤に立ちながら、しかも西洋哲学と類型を異にした独創性と現代性を持っています。

「B会員」と「C会員」の多くは、他の学会の会員を兼ねていらっしゃると思います。そしてアカデミックな関心を主軸のひとつにしていられると思います。

西田哲学会は他の学会にくらべて、ふたつの顕著な特徴を有しています。ひとつは「A会員」の在り方への問いを惹起して、会員諸氏の哲学研究における有力な作用因になっているのではありませんかとも、付度します。

A B C それぞれの会員から、

西田哲学会会報

第四号

題字 上田閑照

発行・西田哲学会事務局
〒九二九一一二二六
石川県かほく市内日角一番地
電話(076)283-6600

吉田眞一教授、大阪教育大学の岩垣立哉教授、大阪府立大学の山形頼洋教授、同志社大学の山形頼洋教授、田文昭教授の三氏を提題者として、慶應義塾大学の斎藤慶典教授は、「空と無 そして絶対——西田哲学をてがかりに」、大谷大学の長谷正當教授、「場所的論理と淨土教」、の二講演が行われました。その後大谷大学構内にて、懇親会がもたれた。

翌二十三日には総会をはさんで、つぎの四氏の研究発表と、海外報告も兼ねた一つの研究発表がなされた。竹花洋佑「ヘンゲル判断論と西田哲学」、張政遠「状況的行為としての行為的

講演、シンポジウムは、「年報」に掲載される予定であるので、詳しい内容はそちらでごらんいただきたい。

(文責・岡田勝明)

第四回総会報告

第四回年次大会において、総

西田哲学会第四回年次大会が、予定通り平成十八年七月二十二日と二十三日の両日にわたって大谷大学にて開催された。二十二日は、「プレカンファ

会が開催され、以下のようない告および承認がされた。本年は理事選挙が行われ、下記のように二十名の新理事が決定された。また新理事による互選によって大阪大学の大橋良介教授が新会長に選出された。任期は三年である。(次頁に続く)

直觀」、守津隆「戸坂潤の西田哲学理解について」、藤城優子「西田哲学における「推論的一般者」の意義について」、林永強「西田幾多郎における「日本」——『日本文化の問題』を中心として」。

(前頁より続く) ▲新理事▽上
田閑照・大橋良介・氣多雅子・
藤田正勝・小坂国継・森哲郎・
秋富克哉・岡田勝明・松丸壽雄・
浅見洋・板橋勇仁・大峯顯・米
山優・水野友晴・大熊玄・田中
裕・野家啓一・美濃部仁・坂部
恵・田中久文
また二〇〇五年度の会計報告
がなされた。学芸は学会費によつ
て運営されており、出費の大部

裕
裕・野家啓一・美濃部仁・坂部
恵・田中久文
また二〇〇五年度の会計報告
がなされた。学芸は学会費によつ
て運営されており、出費の大部

理事会報告

大会初日に行われた理事会
(出席者十九名、委任状提出者
五名により、成立) の審議内容、
および関連する問題について報
告する。

まず、水野理事から、趣意書・
規約の英語版作成を委託する業
者の選定について、また米山編
集委員長から、会報と会誌の發
行状況および今後の予定につい
て、説明がなされた。

続いて、選挙管理委員会より
理事選挙の結果が報告され、引
き続き新会長の選出が行われた。
選挙結果は、別に記載されてい
るので、参照されたい。

最後に、来年度の大会日程と
場所について、これも別記載の
通りであるが、ここでは、今後
問題になると思われる開催時期
について申し添えたい。実は、

分は『年報』および「会報」の
印刷と郵送費である。ところが
現在単年度の収支決算では赤字
になっており、学会費の払込を
お忘れの方に、学会費支払いを
お願いしたい旨、伝えられた。

第五回年次大会は、平成十九
年七月二十一日・二十二日に決
定された。場所は総会後の調整
により獨協大学に決定した。

(文責・岡田勝明)

(文責 秋富克哉)

来年度の会場候補として東京の
大学数校を挙げて大会後直ちに
交渉に入ったが、近年多くの大
学がセメスター制の導入で前期
試験を七月いっぱい(場合によつ
ては八月初めまで)実施するた
め、その期間の教室・施設使用
に大学側が難色を示す傾向が増
えていた。学期末行事の変化は、
規定に従つて、かほく市の西田
幾多郎記念哲学館で開催予定の
ため、すぐに変更の検討を開始
する必要はないが、大会日程は、
会誌の制作など、他の重要事項
と密接に関連するだけに、手続
き面でも慎重に検討していくか
なければならないと思われる。

最後に、来年度の大会日程と
場所について、これも別記載の
通りであるが、ここでは、今後
問題になると思われる開催時期
について申し添えたい。実は、

分は『年報』および「会報」の
印刷と郵送費である。ところが
現在単年度の収支決算では赤字
になっており、学会費の払込を
お忘れの方に、学会費支払いを
お願いしたい旨、伝えられた。

シンポジウム論点

西田哲学において生命とは何か

同志社大学 山形頼洋

「生の哲学について」で、生
命は意識と同一視される。さら
に意識の本質は、人格的自己の
自覚に求められる。そして「私
と汝」が明らかにするように、
眞の自覚は、自己の底に絶対の
他を見、絶対の他において自己
を見るという自己否定としての
アガペーにおいて成立する。し
たがって生命とは、絶対的矛盾
の自己同一を意味し、その自己
同一によって成り立つ行為的直
観と同義語である。ところで、
その後の西田哲学の展開は、働く
個物である行為的自己を、一
般的限定と個物的限定とが即で
結ばれる弁証法的一般者の自己
限定として規定する。

行為的直観である働く個物に
おいて、見ることは働くことであ
る。しかも、すなわち人格的生命に
おいて、働くことは見ることであ
る。しかし、單なる機械的運動でもなく、また生物
の生成、成長のような目的論的
な活動でもない。働くとは物を
作ること・ポイエシスである。

物を外に作つて見ることである。
作られた物を作るものに対立す
ることである。作られた物が逆
に作るものとなることである。

人格的命は自分が作った物を
「客觀」として見るのである。
命はその本質において、自分
が作る物を、世界の絶対的事実
として直観するのである。これ
が行為的直観の意味である。生
命がそこから生まれそこに死ん
でいく環境世界と、生命との関
係は、因果的でも、目的論的で
もありえない。その特別な関係
が表現的関係と言われる関係で
ある。西田哲学にとって、表現
的関係が根源的で具体的な関係・
平常底であり、他の関係は、派
生として一面的で抽象的な関
係に過ぎない。物理学者の操作
が世界の、歴史的世界の創造活
動を表現しているが故に、彼は
自分の行為に世界の絶対的事実
を直観するのである(「経験科
学」)。私の行為が世界の唯一局
面となる。これが「生命」におい
てホルデーンの説を援用しながら
明らかにされる有機体とそ
の環境との相互関係の意味である。

エッセイ

西田哲学と私

小口 崇博

生命の本質である、世界と人
格的生命との表現的関係は、
「死に至る病」の自己の定義と
重ねることができる(「実践哲
學序論」)。自己とは自己自身と
の自己関係であるとともに、そ
の自己関係は、絶対の他者によつ
て指定された関係である。自己
関係とは個物の自由な自己限定
に他ならないが、その個物的限
定は絶対的第三者によって指定
されているのである。自由な個
物が指定されているということ
の意味が、個物に身体があると
いうことであり、個物に環境が
あり社会があるということであ
る。そして、個物と環境世界と
の関係が表現的であることによつ
て、個物は、環境世界によって
因果的に決定されず、また目的
論的にも包摂されない、自由な
自己関係として(強情な绝望と
して)、人格的意識であり得る
のである。

西田幾多郎」ということば
に接したのは、私が小学生の頃
だった。父の書斎に西田幾多郎
の著書がたくさんあつたからで
ある。父は教員で哲学会に所属
し、今生きていれば百歳近くで
ある。父は多くを語らなかつた
が、「物事の本質を純粹に端的
につかめ」とよく言つていた。
こんな家風だったので、私は
教員になってからも長野県下各
地の哲学会に入会した。

信濃哲学会の流れをくむ「無

(3)

名会」にも、長年出席させていただき、西田哲学について学ぶことができた。昭和四十年代のある冬、善光寺の宿坊で『善の研究』の読み合わせをしていた時のことである。純粹経験の「色を見、音を聞く刹那」について参会者からいろいろな具体例が出されて、なるほどそうかと感動したことが鮮明である。今はこの流れをくんで信濃教育会の生涯学習センターで「哲学の道」講座を開いている。講師は、上田閑照先生に統いて岡田勝明先生である。この講座にもほとんど出席してきた。

のご指導で読み合せしている。松丸先生の前は三十年間上田閑照先生にご指導いただいてきた。「純粹経験、場所、自覚、絶対無など」についてである。最後の年には、上田先生のご自宅にまで押しかけて「牛十面図」の「人牛俱忘」についてお聞きしたりした。そのたびに自己のありようを考え襟を正す思いであつた。このようないきさつから私ごとき拙い者が、西田哲学会にも入らせていただくことになつた。

上智大学での第二回年次大会でも、わたしにとつてはハイレベルであったが、その中で上田先生が若い哲学者たちに対して率直にご指導されているお姿には心打たれた。私たちの拙い質問にも、いつもていねいに対応してくださいってきたことにも感謝しているこの頃である。

今も教育行政にたずさわっていて、西田哲学はやっぱり私の思想の芯になっていると自覚するこの頃である。

とがわかる。新しい宗教に入る人が増え、社会や報道機関でも宗教的なテーマを取り上げ、一暫して人々が宗教に対して新しい関心を持っているように見えるが、本当の深淵さは認められないといふ者は考えている。

この論文が書かれた時は六〇年代であるが、ティリッヒはその時代において現出する状況が一般的な人間の本質的状態自体であると主張する。すなわち、彼にとって深度の次元に対する問いは、基本的な問いとして、ある個別の宗教またはある個別の文化にかかわらず、普遍的人間的なものであると言う。

だが現代のヨーロッパといふば、しばしば“宗教性の帰還”ともいわれているのだ。ティリッヒの見解は本当に正当であるうか。しかも、ティリッヒがお手上げで四十年前述べているように、このような宗教観は深い宗教理解ではなく、むしろ失った次元を見せていているというのは今でも当てはまるのだろうか。

多くの現今の宗教学者は、西洋のブルーラリズム的な社会、特に中欧（北アメリカも含め）において、宗教の状況を表現するのに、“宗教の市場”（例ええばクリストフ・アウファルト Christof Auffahrt）という概念を使っている。しかし、そ

の概念を使うと今のヨーロッパの宗教の状況は世俗的であるという印象を受けるが、実は宗教においてキリスト教の優位性からいよいよ多元的な社会へと変わってきており、以前にはなかつた選択の自由を持つことができるようになつたのである。

日本の場合と言えば、現在の社会は文化としての宗教、新しい宗教と無宗教の間でふらついているかもしない。世俗化は日本ではコンザムブション（消費）社会の影響に基づいてヨーロッパよりもっと強いという印象を幾度も受けるが、新しい宗教の膨張は沢山の人が既成の宗教に対して—西洋の場合には制度的なキリスト教に対する態度のように—信任がなくなつてくることを示している。

ティリッヒを信じれば、人間自体は無宗教ではなく、深度の次元のみを見失つたことになる。言い換えれば、ティリッヒが掲言したようにより深く見ると、現代のヨーロッパにおける“宗教の市場”から日本における無宗教觀にまでわたつて、この次元の探求を現出させうるところである。彼は、次元というのではなく“空間的なメタファー”であるので、水平的平面に対しても垂直

の次元を“人間において”探さなければならぬと書いている。だが、それでは“人間において”的ところとはどこなのかと、ティリッヒに尋ねることができるのでないか。“次元”を正しく理解すれば、“次元”というのは人間的な大きさなのではないか。

しかし、ティリッヒの「失った次元」の探求は「無制約なものへの問い合わせ」で規定されている限り、その次元は垂直に制約された人間においてでしか見つけることはできないと考えなければならない。ティリッヒの“空間的なメタファー”を考え統ければ、空間と本当に合致させる立体制的な“次元”として取り上げなければならないのではなく、か。ティリッヒの場合、彼は水平の平面に反し、深度に“人間において”、この垂直な次元を探求しようとしているが、彼はそのためには次元の一面を脱している。

