主体の解釈学

1982 年 1 月 20 日の講義(第一時限)pp.95-125

Κ原

<今回(一時限目)>

- ◆ 今回は紀元Ⅰ世紀から2世紀にかけての、自己への配慮の黄金時代の時期を扱う。この時期は、ローマ帝国成立の時期であり、 ヘレニズムの古典文化復興、キリスト教の普及の時期である。『アルキビアデス』で見られた自己への配慮の特徴は、紀元Ⅰ 世紀から2世紀には消し飛んでしまったように見える。この過程を見るために epimelesthai heautou の意味をみていく。
- ◆ 自己への配慮は2つの軸、次元で一般化されていった。個人の生そのもののなかでの一般化(=いかに自己への配慮は個人の 生全体に及ぶようになるのか?)と、自己への配慮が、あらゆる個人(全員)に及ぶようになる一般化である。
- ◆ この時期の自己への配慮は、身分や地位に関わらず全員に課されるものとなり、思春期の終わりから成年期へとその重心が移動していった。また、その目的は他者(都市)を適切に統治するためではなく、自己自身を目的とするようになった。さらに、自己への配慮は、認識の問題というだけではなくなり、批判の実践と結びつき、育成的側面と矯正的側面の2つの側面を持つようになっていく(特に矯正的側面が重要)。
- ◆ これによって、己の実践が批判的な機能を持つようになり(批判・矯正的機能、第一の帰結)、また魂は手当て(=解放、矯正)されるものであって、哲学は病を治すためのものだと捉えられるようになった(医術との接近、第二の帰結)。

『アルキビアデス』から紀元1-2世紀にかけての自己への配慮 大きな変化 (pp.95-8)

- 今回は、紀元1世紀から2世紀にかけての時期を扱う。なぜならこの時期が、自己への配慮の歴史における 真の黄金時代であるように思われるため。この時期はヘレニズムの古典文化復興の時期であり、キリスト教 の普及と、キリスト教大思想家の登場の直前までを見ていく(ローマ帝国成立の時期でもある)。

『アルキビアデス』での自己への配慮の特徴

- 1. 自己への配慮の適用領域(対象者)が、若い貴族たち(権力を行使する立場)であること。
- 2. 自己への配慮に目的や正当化が見られ、自分が持つことになる権力を、適切に、道理にかなった仕方で、高潔に行使することができるようにするためだった。
- 3. この時点では、自己へ配慮するということは、自己を認識するということだった。

紀元1~2世紀の自己への配慮

↑の特徴が、この時期には消し飛んでしまったように見える(ただし、その変化は急激なものではなく、長い変化を経てようやく消滅した)。

epimeleia に関する語彙論的研究(pp.98-9)

- プラトンからニュッサのグレゴリオス(4世紀のキリスト教神学者。「神父のなかの神父」との異名がある) にいたるまで繰り返し出てくる、epimeleisthai heautou(自己に専心する、自己を気に懸ける、自己へ配慮する)という表現の意味について詳しく述べる必要がある。
- なぜなら、epimeleisthai heautou という表現自体の意味が、<u>単なる心の認識というだけではなく、実践的な</u>意味へと変わってきたから。さまざまな実践のなすひとつの全体のなかに、自己への配慮は統合されていく。

表現の布置(pp.99-100)

epimeleisthai heautou は、さまざまな実践のなすひとつの全体を指す表現であり、4つに分けられる。

1. 生存の包括的な運動に関わるような語彙(例:自己に注意すること、視線を自己に向けること、自己を吟味することといった行為)

- 2. 行動、態度を指す表現(例:自己のうちに引きこもる、事故のうちに退却する、自己自身の最深部に下るなど)
- 3. 自己に対する特殊な活動、振る舞いに関わるもの(例:医学的なもの…自らを手当てしなくてはならない、自らを治療しなくてはならない など 法的なもの…ひとが自己にたいして持つ権利を行使しなくてはならない など 隷属状態にあるので、自己を解放し、自由にしてやらなくてはならない 宗教的なもの…自己を礼拝しなくてはならない、自己を前にして恥を知らなくてはならない など)
- 4. 自己に対するある種の恒常的な関係を示すもの(例:至上権をふるう…自己の主人となる、感覚的なもの…自己に対して快楽を感ずる、自己を前にして幸せである、自己に満足している など)

↑より、epimeleisthai heautou が表す、<u>認識ではなく自己の実践に関する一連の表現</u>があるということになる。単なる認識の活動を大幅に超え、自己の実践こそが問題であるということが示される。

自己への配慮の一般化 生存の全体との共外延性という原則 (pp.100-1)

- この時期に自己への配慮が一般化されていった。この一般化は、2つの次元、2つの軸にしたがって行われている。この過程についてみていく。
 - 1. 個人の生そのもののなかでの一般化(=自己への配慮が個人の生全体に及ぶようになった)→生の 技法と同じ広がりを持つに至った(=生存の全体との共外延性)
 - 2. 自己への配慮が、あらゆる個人(全員)に及ぶようになる一般化
 - ==以下、1つめの「個人の生そのもののなかでの一般化」の過程についての説明が続く== (2つめは、一限ではこれ以降取り上げられていない)
- 自己への配慮は、個人の生に拡大し、生の技法・生存の技法と同じ広がりを持つに至った。
- 『アルキビアデス』では、生全体ではなく、生存の一定の時期に、決まった機会に自己への配慮が必要だった (ソクラテス=プラトン的契機)。例) アルキビアデスの時代、"kairos": ある出来事が起きる、その特殊な状況を指すものだった。この時期、この機会はギリシア語ではホーラと呼ばれており、これは自己に配慮しなくてはならないような人生の時期、生存の季節のこと、つまり境界年齢のことで、青年が人生に踏み出し、権力を行使しなくてはならない時期を指す。だから、アテナイに青年から成人への移行の儀礼がないことが嘆かれてきた。

テクストの読解 エピクロス、ムソニウス・ルフス、セネカ、エピクテトス、アレクサンドレイアのフィロン、ルキアノス (pp.102-8)

- プラトン以降、自己への配慮は生涯続かなくてはならない恒久的な義務となった。

例1:エピクロスの「メノイケウスへの手紙」…いつでも哲学し、自己を配慮することをやめてはならない。哲学することと自分の魂を世話することが同一視されている。若い時には、哲学とはパラスケウエー(備え、装備)、つまり、人生に対して自らを準備し、武装し、生きてゆくために必要な装備を身につけさせるということ、老年の時には、哲学とは若返る、時間を逆転させるということになる。

例2:ストア派 ムソニウス・ルフスのテクスト…「絶えず自らに手当することによってこそ、ひとは自らを救うことができる」自己への配慮は一生の仕事

例3:セネカ『心の平静について』の冒頭、セレヌスがセネカの意見を求めている場面…既にひとつのキャリアを選択して 歩み始めているセレヌスが、セネカに対して、自分の心持ちを説明し、忠告してくれ、診断を下してくれ、魂の医者の役割 を演じてくれと頼んでいる。

例4:セネカとルキリウスの往復書簡…ルキリウスはセネカより 10 歳ほど若く、当時 40-50 代。セネカはルキリウスに、きちんと理論化されていないエピクロス主義をなんとか捨てさせ、厳密なストア主義へ向かわせようと企てていた。→若く

ないけど変形が起こっている。

例5:エピクテトス…自己への配慮は、若者のものだけではない。犬儒派の活動も例に挙げられていた。

例6:アレクサンドレイアのフィロン…アレクサンドロイアのフィロンの、あるテクストに書かれているテラペウタイ派の集団について、アレクサンドレイアの周辺に存在した修練的な集団で、その目的の1つが魂の世話をすることだった。しかし、ここで言われている魂の世話は、『アルキビアデス』で見られた魂の世話とは正反対になっている。例えば、自分がすでに死すべき命を終えたと信じ、財産を息子や娘、近親者に譲り渡したり、遺産相続人をはっきりと立てたりする。そして、自分の魂に配慮するようになる。人生の終わりに自分に配慮するのであり、始まりにおいてではない。ひょっとすると成年機から老年期への移行こそが、いまや自己への配慮の重心になっているかも。

例7:ルキアノスのテクスト『ヘルモティムス』…2人のあいだの議論が出てくる。2人の会話から、ヘルモティムスはその当時60歳であり、40歳から彼が哲学の先生につきだして、20年になるといい、60歳にして道半ばまできたということになる。ピュタゴラス派では、人の人生を20年×4つの時期に分けていた。だから、境目ということになる。ピュタゴラス派では、20-40歳が思春期、40-60歳が若者、60歳以降が老人。ヘルモティムスは若者の時代が終わって、20年にわたり哲学を修めてきた。リュキヌスが「ちょうどいい、私は40歳つまりちょうど自分自身を教育すべき年齢だ。私の導き手となって、手を引いておくれよ。」

- ここまで見てきた具体例をふまえると、自己の配慮の中心が、思春期から離れて壮年期へ、あるいは壮年期 の終わりへと、定め直されたりずらされたりしているということになる。これはいくつかの帰結を導く…

【第一の帰結】この一般化の倫理的な帰結 人格形成と矯正の軸としての自己への配慮 (pp.108-)

- 自己への配慮が思春期の終わりから成年期へと時期的に移動したことの第一の帰結は、<u>自己への配慮の一般</u>化によって、自己の実践が批判的な機能を持つようになり、人格形成(育成的側面)と矯正的側面を持つようになったということ。『アルキビアデス』のときは、自己への配慮は職業や社会的活動への準備だった。でも、ローマの時期は、<u>挫折を然るべく耐え忍ぶことができるよう</u>彼を育成するということになる。育成的側面は矯正的側面と分離することは絶対にできない。そして、この矯正的な側面こそが次第に重要になっていったとのこと。
- 自己の実践は、すでに成立ししっかり身に着いてしまっているものを揺さぶることが必要な、変形や依存を 背景として要請されるようになる。

例:セネカのルキリウス宛書簡第五○「悪は私たちの外にあるのではなく、私たちの内にあるのだ」「若いうちはまだ矯正は容易い」「魂の良さは、その欠点のあとにはじめて出てくることができるのだ」「美徳を学ぶということは、悪徳を忘れることだ」

→私たちの内側にある悪を追い出し、そこから自分を解放するために(=自己の矯正のために)自己の 実践に励まなくてはならない。この自己の実践は矯正のためのものであって、育成のためのものではな い。自らを訓練しなおし、矯正し、あるべき姿、しかし一度もそうであったことのない姿になることが できるようにすること。

- そうなると、自己の批判的再形成が起こる。この時、人間の個人には、年齢を問わず一度も現れたことがない本性を-基準として行われる自己の改革が、すでに<u>これまでに受けてきた教育や出来上がった習慣、環境のこすりおとしといった様相を当然のこととして呈することに</u>なる。自己への配慮は家族によって伝えられ矯正される価値観の体系をすっかり裏返さなくてはならないものになった。
- 教育による人格形成の批判、教師の批判(いわゆる初等教育の教師の批判)、とりわけ弁論術の教師への批判がある。ここで、一方で哲学の実践および教育と、他方で弁論術の教育とのあいだの一大論争へ踏み込むことになる。

例:エピクテトスが、まだ若い弁論術の生徒がやってきたのをからかうところ

修辞学の学徒が、チャラチャラした格好で登場する。これは、弁論術の教育が装飾(=見せかけ、誘惑の)教育であることを示している。弁論術の教育とは自己へ配慮することではなく、他人に気に入られることということになる。エピクテトス「君は自己へ配慮していると思い込んでいる。

- 自己への配慮が思春期の終わりから成年期へと時期的に移動した、その第一の帰結は、<u>己の実践が批判的矯</u> 正的な機能を持つようになったということだった。

【第二の帰結】医術的な活動と哲学との比較(共通の諸概念 治療目的)(pp.112-25)

- 自己への配慮が思春期の終わりから成年期へと時期的に移動したことの第二の帰結は、<u>自己の実践と医術と</u>が非常にはっきりと、非常に目立ったかたちで近づけられるようになったこと。

例:ムソニウス「ひとは、病気の時に医者を呼ぶのと同じように、哲学者を呼ぶ。その魂にたいする働きは、あらゆる点で医者の身体にたいする働きと類比的である」プルタルコスもそう。→哲学する=魂に医術を施すこと に変化

- この医術と哲学のあいだの概念的枠組み、概念的骨組みの同一性によってはっきり現れている。その中心にはパトスの概念がある(パトス:アリストテレス倫理学で情念を表す。一時的な感情状態)。このパトスは、エピクロス派でもストア派でも情熱および病気という意味で了解されており、そこから一連の類比が出てくる。

例:ストア派は、恋の情熱のたどる変遷を病気の進行のように描写する。

- 1. 第一段階:病気にかかりやすい体質
- 2. 第二段階:病気の慢性化
- 3. 最終段階:個人が完全に歪められ、病に冒され、すっかり取り憑いてしまった情熱のなかに埋没してしまう時期
- もっと興味深いのは、<u>哲学により規定され、指示され、処方される自己の実践そのものが、ひとつの医術的操作のように考えられている</u>という点。その中心には、テラペウエインという概念がある。ギリシア語ではこの言葉は1)治癒し、手当することを目的とした医術的行為 2)命令に従い、主人に仕える奴隷の活動3)礼拝をおこなうこと、である。だから、テラペウエイン・ヘアウトンは、自らを治療すること、自らに対して仕える奴隷であること、自らを礼拝することを意味することになる。

例:アレクサンドレイアのフィロン『観想的生活について』中にある根本的テクスト

テラペウタイ派が取り上げられている。このテクストの冒頭で、フィロンは、彼らが自分たちのことを「治療者(テラペウタイ派)」と呼んでいると言っている。なぜなら、彼らが医者が身体を手当するように魂を手当するからだ。彼らは < 存在 > を手当し、魂を手当する。この二つを同時に行ってこそ、 < 存在 > の手当と魂の手当ての関連においてこそ治療者を名乗ることができる。

- 哲学と医術のあいだ、魂の実践と身体の医術のあいだに次第に強調され、際立ってきた関連には3つの強調 されるべき要素がある。なぜ強調するのかというと、それが特に実践に関わるものだから。
 - 自己への手当てを実践するために集まった人々の集団、あるいは哲学の一学派は、実際は魂の施療院(ディスパンセール)なのだということ。手当て(=矯正)を受けるためにそこへ訪れる。 例:エピクロスの第二巻の第二一章

生徒たちは「哲学を少々学びたい、三段論法の技法を身に付けたい」とやってくるが、エピクロスは「君たちがここにいるのは、本質的には病を治すためであるということを覚えておかなくてはならない」と言う。だから、「三段論法を習おうとする前にまず「潰瘍をなおし、下痢をとめ、考えを落ち着けるがいい」「哲学の学校、それは施療院である」

※ 残り2つの要素については二限に続く模様(テープレコーダーの問題により、第一時限は中途半端に終わっている)