

「アウグスティヌス『告白録』講義」・著者コメント

一〇〇七・一〇・二七

加藤信朗

(注) このコメントは「書評会」の当日、三人の先生方のお話のあとに、著者からの最初の応答として述べさせていただいたものです。図示した部分を、その場で言葉を添えて説明したので、この言葉による説明の最初の部分だけを文字にしてここに付記させていただきます。

[I] signum と res

——これは、わたしがアウグスティヌスの『告白録』に關わっていた間に、わたしの内に熟成してきた「事柄そのものとの関わり」を図示しようとしている。それは同時に

そこでわたしの内に熟成してきた「哲学の構造」でもある。

わたしたちは「しるし」のうちに「生きている」。「しるし」はいちばん身近には「ことば」として語られ、目にし、耳から入ってくる。「しるし」はそれぞれ或る一つの「こと（事）」をあらわしている。「しるし」によってあらわされた「こと（事）」にはそれぞれ或る一定の固有の特徴が備わっている。それを「ことがら」という。「ことがら」は「こと（事）」に備わる「がら（柄）」である。「風が流れている」というとき、「風」、「流れる」という「こと（事）」にはそれぞれ固有の特徴、「ことがら（事柄）」がそ

なわへており、それはより「風が流れでる」 ふらつ 「ルトば」 が耳に入つてくると、わたしたちはその「ルトば」 (=文) が述べあらわしている「ルトガラ (事柄)」に「ひたされる」。

(ii) それが、まよ、わたしたちの「生きていらる」 いの「あるがまほ」 である。この「あるがまほ」を「ま・ルル」(真・事=まいと・ vera, *alēthe* [neuter, plural]) ふう。

(iii) ここにわたしが「日本語」であらわした「ルトガラ (事柄)」は、やしあたり、日本語の内に生きていらるわたしたちの「あるがまほ」である。この「日本語」の力をわたしは大切にしている。それは「やまといとば」と「漢字」の両様どもいふじる表記されているが、それがまたいの「日本語」の「わから」をなすとわたしは常々考へてゐる。
(iv) もしも、これはアウグスティヌスが *signum* ふる ところ「ルトば」で閑わつていた「ルト」にかなり近いものだと、わたしは思つてゐる(近代ヨーロッパ哲学の概念機構、さらば、これを写そうとした「拙劣極まる」日本語訳語を介して、その「あるがまほ」に近づくことはとても難しいと知るべきである)。それはアウグスティヌスが

grammatica ルート、ヤハビ rhetorica ルート初等・中等学校以来、骨身に沁みて身につけられた「ルトガラ」であり、やハビ『舌田録』では dialectica を駆使することによつて、「ルトガラ」そのものの「まいと」に近づこう。

—冒頭の数行に図示したことにつきその場で述べた説明をなぞろうとして、そのときより遙かに沢山のことを見てしまつたかもしれない。でも、それも「著者のコメント」をしてお許しいただけるかと思う。その後に記したこともそのように理解いただければ幸いである。

(1) 1008・11・三 加藤信朗記)

[一] signum - res

signum res

(サグニウム)

— (ヌスル)

サグニウム

レルガラ (事柄)

vera - veritas

レルギア (眞葉)

alethe - aletheria

(サグニウム) 関わってこぬる — — (サグニウム) 関わっておかれてこぬる

から

レルギア
を通じて

レルガラ
を通じて

レルギ

(ヌスル) レルギ く みち (途・道)

レルギア (わけ) を通じて

ホルギ く

[あるがまお (のリル)]

レガリル (quaerere)

たゞねるべ

(釋義)

(dialectica の義)

記憶 (memoria)

ねだし

(庄子の言ふ)

「眞知てはぬいへば、」

(庄子の言ふ)

光の直観・近づかぬ間に現れる (VII,x,16) pp.172~178

uidi qualicumque oculo animae meae supra eundem oculum animae meae, supra mentem mean lucem incommutabilem….

et cum te primum cognoui, tu assumisti me, ut uidarem esse quod uidarem, et nondum esse qui uidarem.

et reuerberasti infirmitatem aspectus mei radians in me uehementer, et contremui amore at horrore: et inueni longe me esse a te in regione dissimilitudinis

光を睨た――光ひゆうに近づかれた

(庄子の言ふ)

et clamasti de longinquο: immo uero ego sum qui sum. et audiui, sicut auditur in corde, et non erat prorsum, unde dubitarem faciliusque dubitarem uiuere me quam non esse ueritatem

「わたしはおのれ」(ego sum qui sum- 'ehyeh) という声が心の奥底で聞かれる「真理がある」を疑うよりも、「わたしが生きている」とを疑う

「わたしはおのれ」(ego sum qui sum- 'ehyeh)

「庭園の堀」の tolle, lege の場 (= 「ヰヤニバ・キリス

トを着る induit dominum Iesum Christum」(VIII, xii, 28-29) における「激しき涙の雨 (ingentem imbre lacrimarum)」、「安心の光 (lux securitatis)」としてある。(pp.216-217)

「心の奥底に忘れられないもの」として記憶されていることにある「かかわり」

「わたし」(吾身= こもれこゑい身) —— 「わたし」はおのれ」(ehyeh)

「あるがおお」 = 「おのれ」(uerā, alethe)

圓頭箇所で「あなた」といわれていて、「神」もこの箇所葉が出ていないのは、その箇所はこの関わりを述べる箇所だからである。

—— これは荒井先生への応答になるだろうか。

IIからIXに述べられる「記憶」の「おも」、「おは」、これが中心にして、それに関わる限りの「関わり」の仔細が表白されている。

したがって、それは「あなたはあなたの言葉でわたしの心の奥底を刺し貫かれました。それで、わたしはあなたを愛してしまった」。*(percussisti cor meum uerbo tuo et amauit te. X, vi, 8)* もう一つ「愛の知印」を基盤にして、そこから「吾身」の「人」と「真理」の前に「あるがおま」 (= 真理) を「表印」おもい、「詔印」おもいとであり、「真理を行なう (veritatem facere X, i, 1)」といふ

「外」、自分を取り巻く世界に尋ねる。「大垣」「海」「空」
「『神の跡』を書くへる」である。(pp.265-269; 269-
274)

——) これは水落先生への応答になるだらうか。(1) pp.269-274

pp.269-274)

[三] 記憶體の場所（第10卷）

記憶 (memoria)

覚べてこないふ —— 覚べてこなこいふ (= 認め
てこないふ)

「此處の記憶」は表層的には矛盾である。

表層記憶 —— 深層記憶 と構造化すれば

解決である

「互生 (interioritas)」の重層性

—— 「記憶の仕組」、「記憶の勘定」

(Xviii, 12)

内化の端緒 (外から内への帰属せんのぶへんじて起
じるか) (pp.288-315)

「わたしの神」(deus meus) せ何處にあるのか。

「外」、自分を取り巻く世界に尋ねる。「大垣」「海」「空」
彼は「自分たちはあなたの神でせばこ」と答へる。で
は、わたしの神につけられと求め。その方が
わたしたちを作った (ipse fecit nos.)」(X, vi, 9)
interrogatio mea intentio mea, et responsio eorum
species や「あがた」の記憶 (水落氏) は賛成
「あがた」「あがた」は「ものもの」である。これは
プラトニ派に学んでこないふのがおもむべき。
第七卷の問題 VII, x, 16 Et inde admonitus redire
ad memet ipsum intraui in intima mea duce te et
potui.

——) これは悪の存在の問題だった。それが彼をマニ教に弓や
説いていた。善である創造主が何故、悪を作ったのか。善
悪の元を認めるマニ教の合理性が彼を引きとめていた。

Plotinos の哲学は「一」、「理性」、「魂」の自体存在性
を認めた。存在するものはなんいか「一」を分有する限り
で存在する。その限りで、それには「ものもの」(= 完全
性を備えたもの) であり、「美しきもの」である。それが
「形」であり、「姿」である、悪とは、いろいろの「存在」が

その「完全性」、「一性」を失うところにある。それゆえ、悪は「善の欠如」としてだけ生ずるものである。

世界内の存在事物が「秩序付けられており、一性を保つものである」限り、存在する。それは「かたち」であり、「すがた」である。それは「美しいもの」である。

「秩序」「一性」「完全性」「美」がプラトン哲学における存在の原理である。

——それらは「理性」の対象である。inde admonitus redire ad memet ipsum という「自己還帰」への奨めは、いわして「理性」への還帰の奨めである。それゆえ、第七巻の問題はこの「理性」の原理である「一そのもの」、一切のものを根拠付ける「光」そのものの直視に向かい、そこから撥ね退けられるという「挫折」の経験になつてゐる。その挫折を愈したもののが「謙遜」であり、「イエス・キリストを着ることだった」というのが、第七巻と第八巻で語られている「回心」の体験だったというものが、本書で展開したわたしの読み筋でした。つまり、第七巻を知性の回心、第八巻を意志の回心というように切り離さないでひとつ回心がそこで述べられていると読むことです。

そこで、「一性」「完全性」「秩序性」「美」が「存在」の

秩序になります。「かたち」「すがた」はそれを具現しているものなのです。「一ではないもの」は「形」をなさないのです。「形」が「存在」の「あまり」です。それが「美（kalon）」です。

「多」から「一」への還帰の端緒がそこにあります。（それはプラトン哲学の出発点です。『ペイドロス』篇参照。）

それは同時に「外」から「内」への還帰です。「そとは多なるものに出会うところであり、「うち」が「一」のすむところ、「一なるもの」に出会うところだからです。

——これが何故なのか、すこし分かりにくいいことです。でも、それがわたしたち「人間」の現実です。

——これは「記憶」と深い関係があるところであると思ひます。「記憶」とは「一なる自己」が関わっているものだからです。記憶がまったく「ばらばらな多」であるとも、「自己」は分裂します。「統合失調症」と最近言われているようですが、「分裂症」といわれていたものです。

「美」はそこでもっとも「深層の自己」のかかわるもの、あるいは、「もっとも深層での自己」が関わるもの、あるいは、「自己」に関わつてくるもの」です。

——久米先生におうかがいしたいのは、リクールの記憶

論で「美」はどう位置を持つのかといういふことであります。

(アウグスティヌスにとっては根本的であり、それはギリシャ教父でも根本的であったようです)

「あなたの神がわたしたちを作った」と云つておられる

い、田口くとたち返され、et direxi me ad me et dixi mihi : tu quis es? et respondi: homo, et ecce corpus et anima in me mihi praesto sunt, unum exterius et alterum interius. (X.vi,9) へ続々、記憶譜へ移しておあがむ。この部分は「人間論」へ当たる部分ですが、これについては本書 pp.309-315 を参照。

「神」(deus) へらつ一般名詞の形で出ておる。しか

し、『神印録』では、基本的には「わたしの神」(deus meus) が表面にある。

れど、最初の話に戻ります。「ヘル」の「ヘル」または「ヘルガラ」を結ぶといふが、「かたち」「すがた」というものがあるのでないかというのです。

「ヘル」「ヘルガラ」もまたわたしたちが生きてる

において「関わる」または、わたしたちが生きていることにおいて、「わたしたちに関わる」ではないか。「かたち」「すがた」として関わるのではないでしょうか。わたしたちが「覚えてる」、「忘れられない」とは、ある「すがた」「かたち」ではないでしようか。

そこで、「い」とは目に見えないものですが、「かたち」「すがた」は目に見えないものかも知れないけれども、「い」の「目」には見えるもの、はっきりと映って消し去ることのできないものではないでしょうか。それが「記憶の広野」をなし、幾重にも重なっているのではないでしょうか。「想像の田」というと余りにも力ないものになります。リクールはまたたく勉強していないので何もいえないのですが、先日、久米先生の訳書によつて Bergson の *Matière et Mémoire* (『物質と記憶』) が重要なものだと

学び、田島節夫先生の翻訳(白水社刊、一九九九)のはじめを開いたところで、第七版の序文に、イマージュのことがあまり取り上げられていて、とても素晴らしいおもいました。このイマージュは「かたち」「すがた」に関わるものに違いないと思うのです。つまり、「もの」と「い

ろ」の中間にあつて、二つを結ぶものであるようだ。アウグスティヌスはこのイメージの内に生きているのであって、『告白録』とはそれを書いているのではないでしょか。つまり、かれのイメージとして「消え去りえないもの」を書いているのではないでしょか。

image - 「心象」「形象」「かたち」「わがた」

——)れども『告白録』は「何を書いたのか」という水落先生の(?)質問へのお答えになります。どうか。

『告白録』を自伝として読まないという本書の意図もそこにあります。では、そういうものとして心の奥底に残る最大のものは何であろうか。それは言うまでもなく、母モニカの面影であり、生であり、とりわけ、その「祈り」である。

「母の夢（木製の定規）」(III,xii,19)

「涙の子が失われぬいとはなし (fieri non potest, ut filius istarum lacrimarum pereat. II,xii,21)

オスティニアでの母モニカとの最期のひと時を語る第九巻がなによりも感動的なのはそのゆえである。死の場面、母の死の悲しさを我慢できず、風呂に入つてもいやされず、ひとりになつて思いあり泣き、母のために祈ること (IX,xii,33-xiii,37) が第九巻の末尾をなしている。思いきり涙を流すことによつて、彼には新しい日々が始まっていたのではないだろうか。それは、今、司教と

して、会衆に向かつて居る彼の生活の始まりなのだ。

転換点を Hortensius 体験としないのは、それはかれにとってマニ教に深入りするためのきっかけになつて居るからである。もちろん、Faustus 体験もそれを一連のものと見てよいのであるが。

名前を挙げていないが、若く死んだ友人の思い出は大きい。

そして、おそらく長く生を共にした女性の記憶も新しいに違いない。

また、回心のきっかけとなつて Simplicianus (VIII,i,1) のりふもしく、生涯の友、Alypius。

名前を挙げていないが、婚約したままで結婚をしない今まで終わつた少女だったひとのことは苦しい思い出、忘れられない苦しい思い出なのではないだろうか。

こうして記憶が主として人とのかかわりにおいて残るものであるのは間違いない。

イメージの束として『告白録』を見るときに脳裏に浮かび上がるものはそういうものだが、おそれく、それが『告白録』なのだろうと思う。(そして、その間にあつて語られないイメージの数々)

(三) 「喪婦の記憶」のトボット

出れいざるものと思ひ出すいふ

失われて いるものをみつけだす」と

「歴史の記憶」のアポリア (X, xvi, 24)

忘れて いるものは覚えて いない (記憶して いない)

い)

→ 覚えて こなこないものを思ひだす
ことはできない。

もし、思ひ出したとしても、それが忘れていたものだと

いへって認知であるのか。

「探究のアポリト」(アラム・『メヘハ』論)との類似

知らないものを探究するとはどうもなさ。

探究すべき対象を知らないなら、何を探究する
か分からぬから。

知つて いるなら、探究する必要はない。

もし、探究して見出したとしても、それが知ら
なかつたものだとどうして認知であるのか。

『呪い論』では、このアポリアは、「幸福の願望」・「謬
謬の可能性」・「謬謬の願望の否定」といへて「論理 (logi-
smos・ratiocinatio)」で説明がされて いる。

[四] 権威・集団的専断の下に

(Le syndrome de Vichy de 1944 à nos Jours, Henry

Rousseau, 1987 cf. Ricoeur, *La Mémoire, L'Histoire*, 2000,
pp.581sqq. 夕米論 pp.242-243)

cf. *De Civitate Dei; Imperium Romanum, Pax*

Romana

戦後日本 敗戦 — 終戦 マッカーサー体制・玉音放
送 (大日本帝国の影の部分の遮蔽)

Erna Paris, *Long Shadows, Truth, Lies and History*,
Paris, 2000

(『歴史の影—恥辱と贖罪の場所』、社会評論社、110
○四)

(V) 「書かれたもの (scripturae)」 いへる

signum res
scripturae

といふ構造が大切になら。