

ヤコービ「第七付録」についての考察

工藤喜作

F·H·ヤコービの『モーゼス・メンデルスゾーン氏への書簡に
おけるスピノザの教説』(以後『スピノザ書簡』と略称する)の第

(一)

二版(一七八九年)には八つの「付録」(Beylage)が付けられている。この八つのうちもっとも重要なものは「第七付録」であり、これは彼によつて最善にして最重要なものとみなされ、彼の隠れた主著とさえいわれている。^{〔1〕}この付録を別として、彼の『スピノザ書簡』だけを取りあげるならば、彼はここでメンデルスゾーンとの論争を通してスピノザ主義をいかに理解したかを明らかにしているが、この付録では彼が西洋の悟性の哲学、とりわけスピノザ主義に対決しながら、自己の哲学を開拓している。つまり、彼の反スピノザ主義あるいは悟性の哲学一般に対するアンティティーゼが凝縮した形で示されている点貴重である。以下このヤコービの立場をスピノザ主義の立場から検証し、彼がスピノザ主義と相容れない面をもちらながら、他面においてスピノザ主義の根本思想と相通ずるものを探して自分の思想を構築していたのではないかを明らかにしていきたい。

ヤコービの第七付録は、『スピノザ書簡』八七ページにある次のことばから始まる。「スピノザの神は、あらゆる現実的なものにおける現実的なもの、つまり、あらゆる現存在における存在の、しかもまったく個体性を欠き、そして絶対に無限な存在の純粹な原理です。この神の唯一性は区別されないものの同一性に基づき、一種の多を排除しません。」(IV-187)。このことばの中で重要なものは後半の「神の唯一性云々」ということばである。^{〔2〕}このことはレッシングの『人類の教育』第七三節に関係している。レッシングはここで「神が、有限な事物が一でありうるという意味で一であることは不可能であること、つまり、神の唯一性はまた一種の多を排除しない先驗的唯一性でなければならない」と言つてゐるのである。この神の先驗的唯一性はヤコービによればスピノザ的に考えるとその解釈は容易となるのである(ibid.)。それはなぜかと問う前に、なぜ先驗的唯一性の問題がここで取りあげられたかを問題としよう。

1 ヤコービ「第七付録」についての考察

事の発端は、ヤコービの論争相手メンデルスゾーンが右のヤコービのことばを取りあげ論評したことにある。メンデルスゾーンは、スピノザの神あるいは実体を有限的な事物あるいは個物の總体、つまり集合体としてしか理解していない。このため、全体としての神の実体性は、部分の実体性に依存することになる。しかし彼はスピノザの神が個物の總体あるいは全体にすぎないと解することに彼自身も抵抗を感じたためか、この全体を貫く原理に「思想」があると主張した。そしてこの思想は「多様なものを包括する」ものとみなした。とすれば、全体としての神は、「一種の多のみでなく、真に数えきれない多をもつことになる」。しかし神が神としてあるためには、神のうちに有限な事物の多があることはできない。つまり、神は神としてあるために「あらゆる多を排除する現実的な先驗的唯一性」でなければならないと主張したのである。ということは、先驗的唯一性をめぐってヤコービとメンデルスゾーンはまつたく対立していることを意味する。このことの決着はメンデルスゾーンの生存中にはなしえなかつた。先驗的唯一性をメンデルスゾーンのように理解したならば、伝統的な二位一体論の解釈が不可能になることを察じたかどうかは別として、レッシングの主張するような「一種の多を排除しない」ものが、すでにスピノザの教説のうちにあり、これがこの唯一性を理解する上で、もつとも適切であると彼は判断したのである。

ヤコービは、レッシングのとなえる先驗的唯一性がスピノザ的にしか解釈されない論拠として「区別されないものの同一性」をあげ、これがスピノザの「エティカ」第一部定理五の証明のうちに示され

ていると主張する。⁽²⁾ もともとこの定理は、同じ本性をもつ実体はただ一つしか存在しないことを示す定理である。このことを証明するために、スピノザは「区別されないものの同一性」を論拠としたというのである。その証明は次の通りである。もし多くの実体があるとすれば、それらは属性の相違か、それともその変様の相違によって区別される。前者に関していえば、同じ属性をもつ実体は一つしか存在しないのであるから、実体は属性によって区別されることはない。また後者に関していえば、実体は変様に先立つて存在しているため、変様によって実体が他の実体から区別されることはない。つまり、実体に関して区別されるものがないかぎり、実体は唯一でなければならぬ、と結論されてくるのである。

神の唯一性を規定する「区別されないものの同一性」は、ヤコービによればスピノザ以前にスコラ学者によつて用いられ、すでに触れたように二位一体論に適用された。スピノザもこの道をたどり、神の唯一性を基礎づけることになつたと主張するのである。このことばかりでなく、ヘン・カイ・パーンも、また無限に多くの属性を含む実体も、また心身の同一性も結局は右のような一種の多を排除しない先驗的唯一性に基づいているとさえ主張されてくるのである。ここでは心身の同一性について論じていこう。心身の同一性についてはヤコービも主張し、彼の哲学の要となつており、精神を身体の*mode*と理解している点 (III, 530)、それを身体の觀念とみなしたスピノザとまったく同じであると主張できるからである。

周知のようにデカルトは、心身を実在的に区別されるものとして扱つた。このため彼は、両者が相互に対立し無関係にあると主張し

たが、この原則は結局維持されず、松果腺を介しての相互関係を認めなければならなかつた。スピノザはデカルトとは別の觀點から心身關係を見直そうとした。心身はそれぞれ神の属性としての思惟と延長の様態である。そして思惟と延長の間に、デカルトの心身關係と同じように、相互關係がない。にもかかわらず両者は實在的に區別されているのではない。もしそうであれば、両者はそれぞれ一が他なしにありうるよう、独立して存在していながら、ともに属性として神の本質を構成すると考えられる。しかし両者は神の本質を構成するといつても、それぞれが部分となつて全体を構成するのではない。彼によれば神はその属性のゆえに分割されないのである（E.II.12）。かくて「思惟する実体と延長する実体とは同一であつて、これがあるときはこの属性のことで、また他のときにはあの属性のことで理解されるのである」（E.II.7.S.）。同一の実体をそのときどきによって別のものとして考察するのは、属性の定義にも見られるように、知性によつてである。つまり、思惟と延長の区別は實在的な区別ではなくて、知性による区別なのである。一見スピノザはデカルトの心身間の實在的区別を受け継いだように見えながら、じつさには受け継いでない。このため、思惟と延長の間に相互關係がないといつても、それは両者が實在的に区別されるからではなく、むしろ両者の間に実在的区別がなされないから、相互關係もないるのである。かくて属性間の対立關係あるいは相互關係は、スピノザの場合本来あつてはならないものとなる。以上のことから思惟と延長の区別が実在的なものでなく、知性による区別であるとき、実体はそれが有する属性の多にもかかわらず、唯一であります。スピ

ピノザの実体と属性の関係という難問は、ヤコーピのいう先驗的唯一性によつて解決されるのである。

右のような思惟と延長の関係から、そのそれぞれの様態である心身の関係が問題となる。この心身関係も今まで述べてきたこととまつたく同じ論理が貫かれる。「かくて延長の様態（身体をさす引用者）とその様態の觀念（精神をさす—引用者）とは同じものであつて、それが一つの仕方で表現されているのである」（Ibid.）。同一物を知性が延長の觀點から見れば身体となり、思惟の觀點から見れば精神となるのである。ということは、身体内に起こつたことは同時に精神のうちに現れているのである。かくて有名な「觀念の秩序と連結はものの秩序と連結と同一である」（E.II.7）という心身平行論が導きだされてくる。平行論といえば、心身が實在的に区別されて両立し、それが秩序と連結において同時平行的であると解釈されがちである。しかし實在的に区別された心身が、つまり相互外在的な心身がどうして秩序と連結において同一であるかの論拠は「エティカ」のうちには見られない。もしもあるとすれば、レッシングの主張するように、「予定調和」のうちにしか見られないであろう⁽²⁾。たしかに「エティカ」において心身平行論の定理のあとに注解において心身同一説が主張されているため、後者は前者から導きだされたかの印象を与えがちであるが、それは逆である。心身の同一説があつて平行論が導きだされてくるのである。

この点、ヤコーピはスピノザを絶対的同一性の先駆者であるばかりでなく、その創始者であると主張する（III.429）。この彼の主張を裏付けるものに次のものがある。メンデルスゾーンへの書簡に付け

られた付録、「メンデルスゾーン氏へ。メンデルスゾーン氏が私に送った異議について」(IV-1.169H 以後「メンデルスゾーン氏へ」と略称する)である。い)で彼はスピノザの認識論を要領よくまとめている。それによれば精神は身体の直接的概念となつており、この「直接的概念は、それ自体で見れば、表象をもたない。—それは感情である。」(Ibid.193, XXIII)。い)のヤコービのことばは、人間精神が身体の觀念である(E.II.13)というスピノザの定理の解釈である。それ自身で見られた、単なる精神、あるいはヤコービのいう直接的概念は、その同一説からすれば、見方を変えれば身体そのものとみなされるため、未だそこには認識作用は起きていない。つまり、表象をもたない。ただ同一物が、一方では身体として、他方では感情として現れていることを示しているのである。この「感情」は、ヤコービの場合後述のように彼の哲学の最重要概念としての「信仰」と同義語であるため、右のヤコービの解釈は、スピノザ自身の説というより、むしろヤコービ自身の説を端的に示しているといえる。

もちろん身体はただそれだけで单独には存在しない。スピノザの場合身体は延長の様態であるため、常に他の物体と接觸することによって、身体のうちに変化、つまり、変様が生じる。この変化は同一説からすれば精神の変化である。この精神の変化は身体の変様の觀念といわれる。スピノザがふつう認識という場合、この身体の変様の觀念を意味し、单独に見られた身体の觀念、ヤコービのいう直接的概念は考えられていない。すべての現実的、具体的な認識

は身体の変様の觀念という形で示される。スピノザが單に身体の觀念といつても、それが認識の意味で用いられる場合、その内実は身體の変様の觀念なのである。

ヤコービは表象を伴わない直接的概念に對して、表象を伴うものを間接的概念という。ヤコービは前出の「メンデルスゾーン氏へ」の第二十九節において「表象は間接的概念から生じる。そして間接的对象を要求する。」(IV-1.194)。これはスピノザのイマギナチオについてのヤコービの解釈である。しかしい)の認識はスピノザの場合ものを実在的に区別する認識であつて(Ep.12,E.I.15,S.)、彼の本来的な認識、つまり、十全な認識ではない。ということは、スピノザの身体の変様の觀念には二種類あつて、一は同一説に基づき、他は身心三元論に基づくものである。イマギナチオは後者である。ヤコービはこのことに気付いていなかつたため、間接的概念は直接的概念から導きだされたとした。しかしこれは不可能である。同一説に基づく対象との一致、あるいは心身の合一を示す眞の觀念から非十全な觀念を導きだすことは不可能だからである。—ヤコービの右のような誤解にもかかわらず、ヤコービの認識論がスピノザの認識論と酷似していることをその「信仰」の概念に見出すことは興味深い。

(II)

ヤコービは信仰の哲学者といわれる。彼が『スピノザ書簡』において「あらゆる人間的認識と活動の基本要素は信仰である」(IV-1.223)とか、「デーヴィット・ヒューム、信仰について、あるいは觀念論と实在論」(以後「D・ヒューム」と略称する)において、

「あらゆる人間的認識は啓示と信仰から生じる」(II.3f)と「言うとき、彼はまさに信仰の哲学者として単にスピノザ主義ばかりでなく、古代以来の西欧の伝統的な哲学、あるいはカントその他の悟性の哲学者と目された人びと対決していたときでもあった。それにしても彼が次のように「言うとき、つまり「われわれすべてが社会の中で生まれ、また社会の中にとどまらなければならぬように、われわれすべては信仰において生まれ、信仰の中になるとまらなければならない」(IV.1-210)とか、「われわれは信仰なしに戸の前に行けないし、机やベッドのところにも行けない」(II.164)と「言うとき、彼のいう信仰」ということばが宗教的なものでないことはたしかである。むしろ経験的な現実の世界を含めた人間生活全般に対する自然的信仰ともいえかもしない。しかし既述のよう、精神の直接的概念が感情であり、しかもこの感情があらゆる哲学の最初にして直接的な根柢とみなされるとき (cf.IV.XXI)，それは前出の「あらゆる人間的認識は……信仰から生じる」とことばから微して、明らかに信仰の内容を示している。つまり、彼のいう感情ということばで示される信仰とは、精神の直接的概念が意味する心身の合一であるいは意識と存在の同一性を示すものである。このことはすでに述べたように、スピノザのいう身体の観念のうちに含蓄されており、このことを日して彼がスピノザを同一説の祖としたことは彼の炯眼というべきものであろう。

さらにヤコービがスピノザに近い点は次のことがある。すなわち、「信仰によって私たちが身体をもつてること、そして私たちの外

には他の物体や他の思惟する存在者が存在することを知る。……私たちは身体がしかじかの状態にあることを感ずることによつて、身体の諸変化のみでなく、なお身体とはまったく異なるもの、つまり、単に感覚でも思想でもないもの、他の現実的な事物を感覚する。しかも私たちが白分自身を知覚するのとまさに同じ確実性によつて知る。なぜなら、汝なしにわれは不可能だからである。」(IV.1-211)。このヤコービのことばが意味するものはスピノザの思想である。つまり、身体と合している精神が、身体を通じて他の諸物体と連関するとき、自分自身ならびに自分の身体そして他の諸物体を知るというは、まさにスピノザの思想であるからである。⁽¹⁾スピノザの場合このことは前述の身体の変様の観念によつてなされ、それは認識を意味した。ヤコービの場合右のことが信仰によつてなされるならば、それは未だ認識ではないであろう。それは感情の領域にとどまっている。むしろ認識以前の白他の、あるいは心身の根源的同一性についての直観であつて、これからあらゆる認識が始まるのである。つまり、身体と他の諸物体の連関に伴う、心身の諸変化を認識によつてとらえるのか、それとも信仰によつてとらえるかの相違が両者の間に示されるのである。

右に示したような精神の直接的、根源的な概念としての信仰は、ヤコービによれば「それ自身に根柢がある」確実性をもつていて (IV.1-210)。すなわち、「いかなる証明も必要としないばかりか、まったくあらゆる証明を排除する」直接的確実性である。これに対してもわゆる学問的認識による証明、悟性による媒介された証明は間接的確実性である。これはそれ自体には確実性をもたず、それが確実性

としての力をうるのは信仰においてであるとすれば、ここに信仰と悟性の認識との上下関係が示され、前者の立場は後者を排除するどころか、むしろ両者の一貫性を確立して、フィヒテの一元論に近い立場にたつたといえる。

だがここにおいてスピノザとの違いは明白である。スピノザにおいて信仰とは結局イマギナチオの認識であり、それを不確実な認識とみなして、十全な認識の領域から排除した。彼にとつて信仰とはものの実在的区別に基づく「認識」であつて、これはすべてを一が他なしにありえないとする彼の体系においてはそのあるべき場所がない。ここでスピノザは、今まで信仰の果たしてきたこと、たとえば、神の認識を彼のいう認識の領域において果たすために、前述したような同一説の立場にたつたのである。彼はいわば知において信にとつて代わろうとしたのである。これに対してもヤコービは、そのままでは無神論におちいることが不可避な悟性の認識を救おうとして、信と知の一貫性を説いているのである。

ヤコービのいう直接的確実性が証明を必要としない確実性といわれる場合、この確實性が感性的認識の明証性などという点で異なるかが問題となる。というのは、後者の場合にも「事物がわれわれの外に現れるることはもちろん何の証明も必要としない」(II.143)からである。しかしヤコービにとって直接的確実性における事物とは、「われわれのうちの單なる現象でもないし、またわれわれ自身の單なる規定でもない。したがつてそれはわれわれの外部にあるものの表象としてあるのでは決してない。」(ibid.)。むしろ事物そのものである。このことをさらにヤコービは敷衍して、直接的確実性は、「外

部の諸対象の表象とは独立した事物の確実性」(II.165)であると言っている。感性的認識は表象を通してものを知るだけにすぎない。たゞそれが証明を必要としなくとも、その確実性は彼によれば直接的ではない。ところが感性的認識も外部の事物に直接に接しているのではないか。この点、ヤコービは、「決定的な実在論者は彼の感覚の証言に基づいて外部の事物を疑うことなく受け入れ、この確実性を根源的な確信とみなし、外界の認識のためのあらゆる悟性の使用がこの根本経験に基づかなければならない」ということしか考えない」(傍点—引用者、II.165)と言う。ここで「確信」ということはを使用しているが、この確信が何に基づいているかについて、それは「われわれが真に驚くべきとしか呼びえない啓示に基づいている」(II.167)と言う。外部の事物の存在はただわれわれに与えられてるのであって、これをわれわれは「啓示」として受け取るしかない。このように外部の事物の自立性を認め、それを所与として受け取るために、ヤコービにとって「啓示」ということばほど適切なものはないなかつたのである。この点ヤコービによれば経験的実在論者は外部の存在について懷疑的であり、それを事実として受け取らなかつたのである。

(III)

ヤコービの「第七付録」は「思弁哲学の自然史」と銘うたれ、哲學史を「こではスピノザ主義の前史として取り扱つてゐるが、肝心の哲学に対する言及は少なく（ほとんどないといってよい）、むしろ人間がその思弁によって自然にどのように対処したかを問題とし

たものであり、「自然史」とはその対処の歴史的考察というべき性格をもつてゐる。しかしその細部を検討するには、その叙述はあるに概略的にすぎ、このためここでは彼がいかなる理由でスピノザ主義を思弁哲学の項点としてとらえるにいたつたかの一端について批判的な考察をしていきたい。

彼によれば太古の人たちは自然に手を加える」となく、自然を感官によつて受け取るだけで満足していたが、人間の悟性による抽象化はやがて諸現象を考察するにあたり、現象の内奥にひそむ隠れた質を探求するために、存在、運動、作用、反作用、空間等の諸概念を案出形成した。これらの概念を用いるにあたつて、「人間の思惟がどれだけ健全でなければならぬか」(IV-2,130)については注意を怠つたため、あらゆる認識の原理である「生きた現存」(Ibid.)をゆがめてしまい、生きたものをむしろ死せるものにしてしまつた。生命あるものを対象とするにあたり、生命維持の手段を考えなければならないが、人間は外部の自然の生命の維持というより、白分自身の生命維持に关心を向け、言語がそれにもつとも強力であることに気付いた。そしてこの言語と理性が結びついて、しるしことばが「諸実体と諸力」の代わりをする理性の世界が生じてきた。かくして現実の自然の世界はわれわれ人間によつて、似ても似つかぬ像の世界、観念の世界、ことばの世界となり、自然の世界をこのような仕方でわがものとすることになった。このことをヤコービは人間の思弁活動の堕落の結果としてとらえているのである。

ところでヤコービによれば古代の原子論者以来自然哲学者を悩ませた問題が二つある。一つは物体の諸性質から思惟する存在者の諸

性質を導きだせないということであり、他は運動そのものと運動の諸変様に自然的な存在を示えることができないということであつた(IV-2,133)。この問題をデカルトは解決することができなかつたつまり、デカルトは心身二元論をとなえ、既述のように両者の実在的区别を主張しながら、「精神に身体の運動に對するいくつかの関与を留保しようどつとめ」(IV-2,102,Beylage VI) そして「両者の協力の体系」(Ibid.108) を築きえたが、ほどなく彼以後の人たちはこれを拒け、機会原因論者やスピノザ主義が登場することになつた。とりわけ、スピノザは、ヤコービによれば自然科學において解決しなければならない二つのもの、つまり物質と力とを唯一の原理に還元した。その原理とは、「形相、なき質料、そして質料なき形相は二つの同じように不可解なものである。したがつて両者の結びつきは、いたるところ、本質的にして必然的な結びつきでなければならぬ。」(IV-2,134) というものである。右のことばスピノザのことばではない。ヤコービのものである。ここにおける形相と質料とはスピノザの場合いつたい何をさすかが問題であるが、これについてカーレフェルトは「形相」を思惟と延長の二つの属性と解釈しているが、右のことは物質と力とを唯一の原理に還元することに関連しているため、カーレフェルトの主張するようなものではなく、むしろ形相とは力、質料とは物質をさし、デカルトのように物質あるいは空間が力とは別のあるものと解せられるものでなく、両者は一つのものでなければならぬことをさしているのである。この点を明らかにするのが、「第六付録」におけるヤコービのことばであろう。

「スピノザは、空間とは区別されない、まつたく非活動的で、單

に幾何学的なものにすぎないデカルトの延長の概念を早くから否定していた。そして彼は延長が神的属性の一つとしてあるよう、常に活動的な力と現実的な本質を延長の根底においた。そして力一般は彼によれば「神自身の生きた本質である」(IV-2,114)。延長がスピノザの場合單なる幾何学的な空間ではなく、むしろ力であること、そしてこのことによって延長は神の力の一つの表現であると考えたのである。この点においてヤコービのスピノザ解釈はまつたく正しい。

さらにヤコービは、右のような延長概念から「個物がその概念とともに直接的に、自然的な仕方で、すなわち、必然的且つ機械論的な仕方で生じてくる」(IV-2,134)という考え方方が、「この種の説明をなすにあたり、古来用いられてきたカオスの概念を用いなかつたという点ですぐれたものである」と主張している(*Ibid.*)。結局ヤコービは、スピノザの自然理解が、機械論的なものであつたとはいえ、自然物を導きだすにあたり、それを自然的な仕方でなした点を高く評価し、思惟の歴史がスピノザにおいて頂点に達したと考えたのである。だが、もう一つの難闇があった。つまり、「有限の継起的事物の存在についての自然的説明である」(IV-2,135)。これはわれわれを「第七付録」の第二命題、「論証のあらゆる道は宿命論にいたる」(IV-2,127)に導く。

右の第二命題は、ヤコービの悟性の哲学に対する批判のことばである。悟性の哲学とは彼によれば論証の哲学であり、哲学史上これにおいてもつとも整合的な哲学はスピノザ哲学であった(IV-1,155ff.)。この論証の哲学の欠陥は、生成の原理を構成の原理から導きだそうとするため、時間における現実的な事物の生成を理解で

きないとということである。たとえば、一つの空間を囲む三つの線は三角形の三つの角の根柢である。しかし三角形は三つの角以前にあるのではなく、三つの角と同時に、しかもそれと不可分の関係にある(II,193)。つまり、*い」*では根柢と帰結が同時的なものと把握されている。「このことは、悟性が理由律に基づいて論証の道をたどるかぎり、時間的継起において生ずるものさえ、換言すれば、原因と結果において生ずるものさえ、この同時的あるいは無時間的な根柢と帰結の関係においてとらえてしまう。」このことは「原因から特有なものを奪い、そしてそれを思弁における単に論理的存在者とする」(IV-1,144)ことになる。原因と結果の関係を根柢と帰結の関係と混同した顯著な例がスピノザに見られるというのである。

たしかにヤコービの主張することに一理ある。しかし彼はスピノザの一面しか見ていないかったのではないか。スピノザは「知性改善論」において半円の回転による球の概念の生成を論じた(TIESZET)。これは前述の三角形と同じであるかもしれない。しかし彼はそこにものの発生的原因を見たのである。彼が半円の回転を問題にしたのは、それが単に思惟のうちに単独に、無時間的、同時的にあるだけでは偽であり、それが時間を前提する回転という運動の概念に結びつくとき、眞となるのである。ところでこの「時間」がスピノザにおいては問題であった。それはものを実在的に区別するイマギナチオの認識の様態である。つまり、イマギナチオはものを分割的に思考し、それを全体の連関においてとらえない。ものを全体の連関においてとらえるためには、既述のように精神が身体の観念であるように、いわば主觀と客觀の合一性あるいは同一性の觀

点のものでなされるのである。というのは、ヤコービの批判するスピノザの悟性、つまり intellectus は、ものを固定化し、静止したものの、単に無時間的にとらえるものでないということである。といふことは、ヤコービのいうように、ものの「現実的な継起が主観の根底になれば、そして」のいどによつて存在するものが流れるものに変化しなければ、「……」(IV-2.136) という精神の働きがスピノザのうちに見られるところである。このことをヤコービは見損なつたのである。かくしてヤコービが因果性の欠如についてスピノザを批判した箇所 (IV-2.135ff.) は彼の誤解に基づくものであり、スピノザ自身には妥当しないのである。

(四)

「第七付録」の第三の命題は、「レッシングは自分がすべてのものを自然的に求めようとした」という考え方を変えませんでした。そして私は超自然的なものについての自然哲学はありませんこと、しかも二者（超自然的なものと超自然的なもの）が明らかに存在するであろう、という考え方を変えなかつたのです。」(IV-2.128) これはヤコービとレッシングの争点を、ヤコービがメンデルスゾーンに知らせた部分の一節である。レッシングはヤコービによれば、悟性の立場にたつて超自然的なものを探求し、それを自然化してしまつたことや、またヘン・カイ・ペーンにレッシングが贊意を表したことは、彼自身が汎神論者、無神論者であるとの何よりの証左であるということであった。ところでヤコービ自身は信仰の立場にたつて超自然そのものを問題とする。ここで問題となるのは、彼がいかに超自然を理

解したか、またこの超自然と自然とがいかなる関係にあるかということがである。

ヤコービによれば悟性はもの被制約的なものとしてとらえる。したがつてその論証は被制約的なものから被制約的なものに進み、被制約者の連関の外に出ることはない。この連関の中で悟性が明らかにしらうものは、被制約者相互のメカニズムや諸性質である。だがものの因果連関をつきつめていけば、「繼起する世界の存在の可能性の条件」(IV-2.148) あるいは「自然の絶対的な始まり」(IV-2.154) を求めるようになる。しかしこれらは自然のうちにはないため、勢い自然の外にそれを求めようとする。このことは悟性の本来の仕事を超えることである。悟性はこの限界をあえて超え、結局自然外的なもの、あるいは無制約者を自然的なものあるいは被制約的なものにしてしまう (IV-1.148)。ここにヤコービはレッシングのうちに無神論を見たのである。

啓蒙の悟性学者たちが自分の限界を知らずに無制約者の存在の条件を求めようと失敗したとすれば、ヤコービ自身は人間の意識の内実を考えることからこのことを問題とする。彼によれば人間を全体的にとらえようとしては、「人間の意識は二つの根源的表象、つまり、被制約者と無制約者の表象から構成されていることが分かる。両者は相互に分離されることなく結びついている。だが、その結果、被制約者の表象は無制約者の表象を前提とし、そして無制約者においてしか与えられないものである。」(IV-2.152f.) このことは、いつたい何を意味するのか。今まで述べてきたことから考へるならば、悟性の学者のように無制約者を自然の外にあるものとして考へ

えるならば、「両者は相互に分離されることなく結び」つゝ」とは不可能である。「汝なくしてわれは不可能」というほど、両者は密接に結びついているのである。したがって、悟性の哲学者のように、被制約者を知るために、無制約者を知る必要はない。被制約者を知ることが同時に無制約者を知ることとなり、しかも前者が後者のうちにおいてしか与えられないものであるから、当然「われわれは無制約者についての確実性を、否、われわれがわれわれ自身についてもつてているよりもはるかに大きい確実性をもつていて」(IV.2.153)ことになる。ここにヤコービにおける無制約者と被制約者の形而上学的関係が問題となつてくる。

ヤコービは次のように言う。「上述のすべてのことから、無制約者は自然の外にあり、そして自然とのあらゆる自然的な連関の外にあるが、自然は、つまり、被制約者の総体はそれにもかかわらず無制約者の中で基礎づけられしたがつてそれと結びついているから、この無制約者は超自然的なものと名付けられる。」(IV.2.155)この引用文の前半にある自然の外にある無制約者とは、悟性の立場から無制約者を求めるときに現れる無制約者であり、これはヤコービ本来のものではない。彼の本来の立場は、自然とは無制約者のうちで基礎づけられ、これに結びついたものを示すとすれば、超自然と自然とは実在的には区別されない。超自然が「超」でありうるのは、それが自己のうちで被制約者を基礎づけるからであろう。このことをさらにはつきりさせるために、彼は「超自然的なものの根底に自然的なものがおかれ、そしてこの自然的なものは超自然的なもののもとに包括されなければならない」(IV.2.160)と言う。ヤコービは

この超自然的なものを神と名付けているが、この神の根底に自然があり、後者がまた神に包括されるという形式だけを見れば、彼の实在觀は有神論というより、汎神論であろう。つまり、それはスピノザの实在觀と酷似している。スピノザの神はたしかに自然の「外」にないし、またヤコービが「超」と認めるものを備えているからである。

だが、スピノザとの一致点はこれまでである。ヤコービは神を人格神としてとらえる点、スピノザとはまったく異なる。人格神はここでは神の自然的理解と対照的である。悟性は自然について何ぞとも合理的に考えようとする。その結果、「神は人間でありえないから、あるいは身体をもちえないから」(IV.2.157)、神には人格が帰属しないという結論となる。スピノザのように入間あるいは人格を実体の様態とみなす立場では、それを神に帰属させることは神を否定することでもあった。しかしヤコービは、スピノザの同一説を支持して、彼を他の悟性の哲学者とは区別しながら、しかも实在觀において前述のような汎神論的なものをちながら、神を人格神とみなしたことは彼が信仰の立場にたつていたことにつきる。信仰は悟性のもつ合理的な思考あるいは自然的理解を絶しているということである。つまり、悟性の自然的理解において是とされたものが、信仰においては非とされ、それを根本から新たに問い合わせし、基礎づけ、「人間に超感性的なものに対する感覺があることを気付かせる」(IV.1.XXII)のである。だがそれでも神が人格神でなければならぬ理由は依然として不明である。

彼によれば、根源的に真、善、美なるものを思惟する精神において

て見るには、このようなものが現れるという (IV-1.XXII)。このよ
うなことならスピノザにおいても可能である。ところが「強力な人
格が現れるところには、その人格のうちにそしてその人格を通して
超感性的なものへの方向と神についての確信がきわめて明確に」と
ばとして表わされる。」(IV-1.XXII)。この強力な人格がヤコービに
とつて人格神なのである。かくて「聖書の神は、単に絶対的でしか
ない神よりも崇高である」(IV-1.XXIV)と主張されてくる。つまり、
人格神は、単に自然の法則の創始者であり、能産的自然にすぎない
神、つまりスピノザの神より崇高なものとなる。

右のことはヤコービにおいてすべての認識の基礎としての信仰
(¹⁴これを哲学的信仰と名付けよう) が、宗教的信仰につながつてい
るといふを意味しよう。なるほどヤコービは、哲学的信仰と宗教的(キ
リスト教的) 信仰とを区別している。それにもかかわらず、哲学的
信仰の立場にたつことによって、超感性的なものに対する感情が生
まれ、これが必然的に、「最初にして最高の知性、自然の思慮ある
創始者にして立法者への信仰、精神としての神への信仰」(IV-
1.321.Satz 42) となっていくのである。哲学的信仰から宗教的
信仰へ、そして逆に後者が前者を規定する」とによつて、神への信
仰が同時に外部の事物の実在に対する信仰となつて、自然の事物を
生きたものとしてとらえることが彼にとって可能となつた。かくて
前出の「われわれすべては信仰において生まれ、信仰の中にとどま
る」ということは、單に外部の事物の認識におけるばかりでなく、
この神への信仰においていつそう生き生きとしたものになるのであ
る。

以上ヤコービの「第七付録」を彼の二つの命題を中心に考察した。

【スピノザ書簡】ならびにこの付録における彼のスピノザ批判において、彼がスピノザをいわばターゲットとして、自分の哲学を堅固なものとして構築しようとした意図が看取されるばかりでなく、彼のスピノザ解釈が当代に卓越したものであることを如実に知ることができた。超自然の存在といえば、自然と実在的に区別された超自然的なものと考えるのが普通であるが、筆者がこの「第七付録」において見るかぎり、そのような片鱗は見られず、むしろ汎神論的なことさえとなえているように見えた。これが彼の「信仰」の概念に見られたのである。彼のいう信仰とは、原初的には存在を直接的な事実としてとらえるものであり、これには悟性の操作を何ら必要とせず、ただ存在の事実を与えた被示とみなし、信仰においてそれをそのまま受け取ることを意味した。「存在を開示し、被示する」(IV-1.72) を哲学者の最大の任務と考える彼の立場は、この信仰の概念において基礎づけられた。そして悟性の認識を一方で批判しながら、同時にそれによって成り立つ学問を根なし草のように放置するのではなく、それを救い上げ、それをそのあるべき所に位置づけ、古代以来人間がおかしてきた、いわば自然の征服に歯止めをかけようとする。この意味において彼の「第七付録」は彼の自然理解(この自然理解においてルソーと相通するものがある)をきわめて短いページ数において凝縮した傑作であることは論を俟たない。

注

本文中の () の中のローマ数字、たとえば、IV-1.とか IV-2.

