

ベルグソン
道徳と宗教の
二源泉

中村雄二郎訳

明日への思索と行動のために

《哲学思想》名著選

白水社

定価1500円
1010-31330-6911

白水社

ベルグソン

道德と宗教の二源泉

定価一五〇〇円

一九七八年一〇月一〇日印刷
一九七八年一〇月二〇日発行

訳者 © 中村雄二郎

発行者 中森季雄

印刷者 田中昭三

発行所 株式会社白水社

東京都千代田区神田小川町三の三四

電話東京(四七)七八一一(代)

振替東京九一三三二二八
郵便番号一〇二

理想社印刷・加瀬製本

(分) 1010 (製) 31330 (出) 6911

ベルグソン

道德と宗教の二源泉

Titre :
LES DEUX SOURCES DE LA MORALE
ET DE LA RELIGION.
Auteur :
HENRI BERGSON.
Éditeur :
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE.
Date :
1932.

© PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 1932.
Copyright in Japan by Librairie Hakusuisha.

ベルグソン

道德と宗教の 二源泉

中村雄二郎訳

白水社

目次

第一章 道德的責務	九
社会的秩序と自然的秩序	九
社会における個人	一五
個人における社会	一九
自発的な服従	二三
抵抗への抵抗	二四
責務と生命	二六
定言命令	二九
閉じられた社会	三三
英雄の呼び声	四〇
情動の推進的な力	四四
情動の創造的な力	四八
情動の表象的な力	五〇
魂の解放	五三
前進	六四
閉じられた道德と開かれた道德	六九
閉じられたものと開かれたものとの間	七六

自己尊敬	九
正義	八
圧力と渴望	六
道徳における主知主義	五
道徳における「生命の飛躍」	三
訓練と没入	二
第二章 静的宗教	三
理性的存在における不条理	三
仮構機能	二
仮構と生命	二
「生命の飛躍」の意味	三
仮構の社会的役割	二
断片的人格	二
秩序破壊に対する保証	二
意気消沈に対する保証	二
有益な仮構の一般的主题	二
不条理なものの異常発達	二
予見不可能なことに對する保証	二
成功への意志	二
偶然	二

文明人における原始的心性	一九
魔術一般	一九五
魔術の心理学的起源	一九八
魔術と科学	二〇四
魔術と宗教	二〇八
精霊信仰	二一一
類として扱われた動物	二一八
トーテムイズム	二三〇
神々の信仰	二三四
神話的空想	二三九
仮構機能と文学	二三四
どのような意味で神々は存在したか	二三九
静的宗教の一般的機能	二四三
第三章 動的宗教	二四三
宗教という言葉の二つの意味	二五三
なぜ同一語を用いるか	二五三
ギリシアの神秘主義	二六二
東洋の神秘主義	二六七
キリスト教の神秘主義	二七四
神秘主義と刷新	二八〇

イスラエルの予言者たち.....	三六〇
神の存在.....	三六二
神秘主義の哲学的価値.....	三六六
神の本性.....	三〇三
創造と愛.....	三〇六
悪の問題.....	三三三
死後の生命.....	三八
第四章 結論 機械説と神秘説.....	三三
閉じられた社会と開かれた社会.....	三三
自然的なものの永続.....	三八
自然的社会の性格.....	三三
自然的社会とデモクラシー.....	三九
自然的社会と戦争.....	三三
戦争と産業時代.....	三三八
傾向の進化.....	三三
二分法と二重の熱狂化.....	三三三
单纯生活への復帰可能性.....	三六三
機械説と神秘説.....	三六七

第一章 道德的責務

社会的秩序と自然的秩序

禁断の木の実の想い出は、われわれ一人一人の記憶の中で——人類の記憶の中でもそうだが——もっとも古いものである。この想い出は、われわれがより好んで思い出す他のさまざまの想い出に覆われていなかったら、われわれはそれに気づいていたはずだ。なんの拘束もなしに野放しにされていたら、子供のときわれわれはどうなっていたか！ 快樂から快樂へととびまわっていたにちがいない。だが、そこには、見えもしなければさわれもしないじゃま物があらわれた——禁止がそれである。どうしてわれわれはそれにしがつたのか？ 疑問をいだくことはほとんどなかった。両親や先生方のいいつけをまもることは習慣になっていた。もっとも、そうするのは、それが両親であり先生方であるからだ、ということは、はっきり感じていた。それゆえ、そうした人々の權威は本人自身のものではなくてわれわれに対するその地位によるのだ、ということもわかっていった。かれらはあるなにがしかの場所を占めていたのであり、まさにそこから浸透力をもった命令が発せられていた。命令の発せられたのがはかからであったなら、それだけの浸透力もたなかったにちがいないのだ。いいかえれば、両親や先生方は委任をうけて行動しているように思われた。われわれはそれをはっきりと理解していたわけではなかった。が、両親や先生方の背後に、かれらを

とおしてわれわれの上にまるとのしかかる巨大な、あるいはむしろ茫漠としたなにかが存在していることは、見抜いていた。もっとあとで言うが、それは社会であつたわけだ。その社会を哲學的に考察し、一つの有機体になぞらえることも、その折にする。その有機体にあつて、細胞はそれぞれ、目にみえぬ絆で結びつけられ、相互に巧みな階層秩序をもつて位置づけられ、全体の最大利益のためには部分の犠牲を要求するような掟に、おのずからしたがうようになってゐる。もとより、これはたとえにすぎぬ。必然的な法則にしたがう有機体と、多くの自由意志によつて構成されている社会とは、それぞれ別のものだからである。だが、これらの自由意志はひとたび組織化されると、有機体に似る。そして、多かれ少なかれ人工的なこの有機体にあつては、自然物における必然性と同じ役割を、習慣が演ずる。この第一の観点からすると、社会生活というものは、共同体の要求に応じた、強かれ弱かれ根づいた、習慣の体系のようと思われる。それらのうちのあるものは命令の習慣であり、社会的委任によつて命令する人物にしたがうにせよ、漠然と知覚されあるいは感じられた社会そのものから非個人的な命令が発せられるにせよ、大部分は服従の習慣である。これらの服従の習慣のどれもが、われわれの意志に圧力を加える。そうした習慣からのがれることもできるが、そのとき、われわれはその習慣の方へ引かれ、ふたたびその方へと赴く。垂直線からはずれた振子よろしく、である。秩序がみだされれば、回復されるべきは当然である。要するに、どんな習慣によつてもそうだが、われわれは責務を負わされてゐると感じるわけだ。

だが、それは比べるものがないほどいっそう強力な責務である。ある大きさに對して他の大きさが切りすてうるくらい前者が大きいときには、数学者たちはそれを別のオーダーのものだ、とい

う。社会的責務についても同じだ。その圧力は、他の習慣の圧力にくらべて、きわめて大きく、程度の差が質の差をもたらすほどである。

事実、注目すべきことには、この種の習慣はすべて互いにささえ、ささえられている。それらの本質と起源について思いめぐらさずとも、それらの間に互いに連関があることは、おのずと感じられる。というのは、そうした習慣は、われわれの直接の周囲の人々から、あるいは周囲のまた周囲の人々から——こうして最後まで行くと社会に達しよう——われわれに要求されているからだ。習慣のそれぞれが、直接あるいは間接に、一つの社会的要求に応えている。そして、そこから、全体が互いに助け合って、一つのかたまりを形づくっている。もしそれらが別々に現われたとしたら、多くは些細な責務であつたろう。だが、それらは責務一般に不可欠な部分をなしている。そして、この全体はその部分の持ち寄りから成り立っているので、返礼に、部分のそれぞれに全体の総体的權威を授与する。こうして、集合体が単独なものを強化するようになり、「義務なのだから」というお定まりの言いまわしが、単独の義務のまえでなら抱きかねない躊躇にうち克つてしまう。実をいえば、部分的な拘束が相加わつてできた一かたまりの全体——それらの部分が全体的な責務を構成するものとして——を、われわれははっきり考えているわけではない。もっといえば、おそらくそこでは、実際には、部分の合成などは存在しないのだ。一つの責務が他のすべての責務からひき出す力は、むしろ生命の息吹きに比せられる。有機体の一要素である一つ一つの細胞が、不可分かつ完全なものとして、有機体の奥底から吸い上げる生命の息吹きに。社会は、その成員の一人一人に内在的なものであるが、そうしたものとして社会は、多くの要求をもっていて、それらは大小を

問わず、いずれも同じように、社会の生命力の全体を表現している。だが、くりかえし言うが、これもまだ一つのたとえにすぎない。人間の社会というものは、多くの自由な存在の一個の総体である。社会が課した、そして社会の存続を可能にする拘束は、社会のうちにある規律正しさを導き入れる。そうした規律正しさが生命現象の不屈の秩序に単に類似しているだけである。

ところが、そうした規律正しさが自然のそれと似かよっているということを信じさせるべく、すべてが力を合わせている。人々が一致してある行為をほめたたえ、他の行為を非難する、というようなことだけを言っているのではない。価値判断の中に含まれた道徳的掟がまもられていないようなときでさえ、人々はそれがまもられているかのようにふるまう、とわたしはいいたいのだ。街を散歩しているときに病人たちを見ることはないが、それと同様に、人間性が見せている建物の正面の裏側に不道徳が存在しているかも知れぬことを考えない。他人を観察するだけにとどまるなら、だれもなかなか人間ざらいにはしまい。自分自身の弱点に目を向けることから、他人をあわれんだり、軽蔑したりするようになるのである。そのとき、顔をそむける人間性は、自分の奥底に見いだした人間性なのである。悪は実にうまく身を隠し、秘密は実にあまねくまもられているので、ここではだれもがみんなに欺かれている。つまり、他人をどんなに厳しく批判するふりをしてみても、心の底では、自分よりはまりました、とわれわれは考えているのである。このような幸福なる錯覚の上に、社会生活の大部分は成り立っているわけだ。

当然のことながら、社会は全力を挙げてこうした錯覚を助長する。社会によって制定され、社会秩序を維持するさまざまな法は、しかし、ある側面では、自然法則に似ている。哲学者の眼から見

た場合には、この相違は根本的なものであつて欲しい、とわたしは思っている。^{「コンストラクティヴ」}確認する法則と命令する法とは、それぞれ別のものだ、と哲学者はいう。人は後者からは免れることができる。それは拘束はするが、無理強い^{「ネセシティー」}はいしない。それに反して、前者は不可避免的である。なぜなら、もしなにがしかの事実がこの法則の外にあるとすれば、それが法則として見なされたことがまちがっていたことになるからだ。真の法則は別のところにあることになり、人はそれを、観察するものすべてを表わすような仕方ですべるだろうし、その場合、さきの法則にあてはまらなかった事実も、他の事実ともども、この法則にしたがうであらう。——それはそのとおりだ。が、このような区別は、大多数の人々にとつても同様に明白であるわけではない。物理的な法則も、社会的あるいは道徳的な法則も、かれらの目からみれば、みな等しく命令である。自然の秩序というものがあつて、これは法則によつて、表現される。つまり、さまざまな事実はこの秩序に合致するためにそうした法則に「したがうことになる」というわけだ。科学者自身でさえ、法則はさまざまな事実を「支配し」、したがつてそれらに先行するものであり、プラトンのイデア——事物がそれに則すべきイデア——に似たものだ、との考えから免れがたい。普遍化の梯子を上昇すれば昇るほど、否でも応でも科学者は、この命令的性格を法則に賦与するようになりがちである。つまり、自分自身と真にたたかうことなしには、力学の諸原理を次のようなものとして想ひ浮かべざるをえない。近代科学がいわばもう一つのシナイ山^{「旧約聖書でモーゼが「十戒」」}に上り捜しに行ったこの上なく崇高な石板の上に永遠不変に刻みこまれているものとして。だが、物理法則がある普遍性に達した場合、それはわれわれの目には命令のかたちをとつてみえるとするれば、反対に、万人に向けられる命令は、いくぶん自然法則の

ようにわれわれにはみえる。この二つの観念は、われわれの精神の中で出会って、そこで持物を交換する。法則は命令から權威的なものをうけとり、命令は法則からそのもつ不可避的なものをうけとる。こうして、社会的秩序に対する違反は反自然的な性格を帯びる。つまり、このような違反は、頻繁にくりかえされるところで、自然における怪物同様、社会での例外であるかのような印象をわれわれに与えるわけである。

社会的命令の背後に宗教的な掟をみとめた場合にしてからが、そうだ！ この両者の関係はたいして重要ではない。宗教なるものがどのように解せられるにせよ、また宗教の社会性が本質的なものであるにせよ偶然的なものであるにせよ、次の一点だけは確実だ。それは、宗教がいつでも社会的な役割を演じた、ということである。もっとも、この役割たるや複雑で、時代とともに、場所に応じて変化する。が、われわれの社会のような社会では宗教のもつ第一の効力は、社会のさまざまな要求を引き受け、それを強化することである。宗教はそれよりはるか遠くまで進みうるが、少なくともそこまでは行く。社会は刑罰を制定するが、その刑罰は罪なきものを鞭うち、罪あるものを赦してしまうこともありうる。社会は善行に対してはほとんど報いない。社会の目は大ざっぱで、ほとんどのことに満足しない。とすれば、善行への報いと刑罰とをしかるべく考量するような人間的な秤はどこにあるのか？　だが、プラトンのアイデアが実在を——その模造品しかわれわれには知覚されない実在を——完全無欠にわれわれに開示するのと同じように、宗教はわれわれを、多くの制度・法律・風習などがたかだかそのもつとも目立った点を、それも間隔を置いて指し示すにすぎない、国家ンダの中につれこむ。この地上では、秩序は近似的なものにとどまり、また人々によって多

かれ少なかれ人工的に手に入れられたものである。が、天上では、それは完全であり、それ自身で実現する。したがって、宗教は、常識的なさまざまな慣習によってすでに狭められた、社会の命令と自然の法則との間の間隙を、われわれに見えないようにふさいでしまう。

社会における個人

こうして、われわれはたえず同一の比較に立ちもどる。それはさまざまな側面で不完全なものだが、われわれの当面の問題についてはうけ容れうる。国家の成員は有機体の細胞のように相互に助け合っている。慣習は、知性と想像力の力をかりてかれらの間にある規律を導入する。そしてこの規律は、判明な多くの個人の間に連帯性をうち立てるという点で、大ざっぱにみれば、互いに吻合している細胞から成る有機体の統一性に似ている。

くりかえしているが、社会秩序を事物のうちに観取された秩序の模造品たらしめようとして、すべてが力を合わせている。われわれはだれでも、自分自身と向かい合っていていれば、自分の趣味や欲望、また気まぐれに従いはするが、他人のことは考えないことは自分の自由だ、とはっきり感じている。だが、そういう気持がはっきりしたかたちをとらないうちに、社会力のすべての集積から成った対抗力があらわれてくる。すなわち、この力は、一人一人をその方向に導く個人的動因とちがって、自然現象の秩序と似ていなくはある秩序に帰着することになる。有機体を構成する細胞は、一瞬意識的になったとして、解放されたいという意図を思い浮かべるやいなや、たちまちふたたび必然性によってとらえられてしまうだろう。社会の部分をなしている個人は、その必然性に