

ヨーロッパ文明における否定および批判の契機について ——デリダ、ドゥルーズにおいて—— ための基礎作業として——

(1)

二十世紀のヨーロッパ文明は、さまざまな弊害を生み出してきたことによって、批判の対象とされることがあります多くなつてきたようと思われる。確かに、その科学技術ひとつをとりあげても、自然の一部のみならず、地球全体をすり破壊しかねないほどの弊害を生んでいることが事実である。しかし、そのヨーロッパ文明を批判するという場合、そこには大きなジレンマの潜んでいることが氣付かれざるをえないであろう。すなわち、そこではいつたい誰が誰を批判するというのであるか。あるいはいつたい誰が何を批判するというのであるか。

ヨーロッパ思想がヨーロッパ思想 자체を批判するのだろう。もしそうだとすると、その批判とは、ヨーロッパ文明をその基礎原理そのものから丸ごと否定するという、文明の破壊なのだろうか。しかし、ある文明が、文明自体を、自らなきものにするとい

うようなことが、果たしてありうるものだろうか。それとも、その否定は、ただたんに、その悪くなつた部分を一部のみ否定するというような、一種の改定、修復なのであろうか。しかし、修復する手段が、その文明の根本原理によらなければならぬような根の深い問題である場合に、それは事態をただ悪化させるにすぎないのでないだらうか。それは例えれば、病気を治そうとして用いる手段が、その病気を発生させた原因と同じ由来のものであるのに、そのことが気付かれないのでいるようなものなのではなかろうか。

それともヨーロッパ文明を批判するのはヨーロッパの外にいる存在（例えは我々日本人）であるべきなのだろうか。それならば一見したところ、批判と否定が徹底されるようにも思われる。しかし、そのように思われるのは、実のところ、ほんの見掛けだけにすぎないことが、すぐに指摘されよう。すなわち、今日我々の文明は、むしろヨーロッパの原理を直に用いることによって发展

を遂げつゝある。むしろ我々こそがヨーロッパ文明の、いわば純粹培養的な一形態である。すなわち、ヨーロッパ文明の否定といふことが問題であるかぎり、我々は、第三者としてその任につくことが可能であるどころか、むしろその批判の矢面に立たざるを得ないということにもなる。

また、今問題とするデリダおよびドゥルーズに関して、結論を先取りして述べるならば、現代フランスのこの二人の思想家の中には、ヨーロッパ文明の否定はおろか、それに対する批判すらも見受けられない。これはいったいどのように理解すべきなのであろうか。我々にはかくも急務のように思われる文明批判が、彼らには無縁のことだというのだろうか。それとも、その重要さは認めるにしても、それを行うことのできないなんらかの事情があるのだろうか。

しかし、それを問う前におそらく、批判および否定という概念自体に問題が隠されているのである。

(2)

ヨーロッパ文明を批判するとか否定するとかの課題を立てる場合、誰が誰を批判するのか、その否定は全的か部分的かという右の難題に加えて、事態をいつそう複雑にせざるを得ない事情がヨーロッパ文明自体の中に存在する。そしてそのことが、実のところ最大の困難であることが、氣付かれてくる。それでは、その困難とはいつたまでもある。

ヨーロッパ文明にとって、否定と批判は、その思想の成り立ちそのものを可能にする、根源的な契機のひとつにはかならなかつたということ。それが最も困難な点なのである。

ある思想が他の思想を否定するということが、一つの思想として確立されるために、必要不可欠の作業であった。ある一つの思想 자체の内部においてさえ、いくつかの差異を作り上げ、一方が他方を否定するという作業が行われた。そしてそのことは、ひとり哲学思想に限らず、宗教的な思想にも、文学や芸術においても見られるものであり、またこのようにして、現実の社会制度にも、社会的な運動の中にも指摘し得るであろう。歴史を諸思想の相克と交替の連続と考えるならば、否定と批判は、ヨーロッパの歴史そのものを構成する契機であったといふことができる。

さらにいえば、批判や否定は、思想を構成する、隠れた無意識の契機にとどまっていたばかりではない。あるときには、その批判と否定自体が反省的に前面に引き出されて、一つの思想体系をなす場合もあったのである。

そこで、否定と批判のこのよろんな在り方を、具体的な例の中に検証する必要が感じられてくるであろう。ここではそれを、近世以降の哲学諸思想の一部をとりあげ、しかも、例示という議論の必要上、通例の哲学史的な理解によって了解され得る内容に限って、少々垣間見ることにしたい。

(3)

ヨーロッパ文明における否定および批判の契機について

◆ デカルト：懷疑という名の否定。中世スコラ学との関係で見る限りは、懷疑は否定である。

◆ ロック、ヒューム：いわゆるイギリス経験論は、デカルトの生得観念を否定し、それを出発点とすることによって、はじめて可能であった。

界と歴史の一大ペノラマを提供した。そして、否定は体系的弁証法を成立させるひとつの契機となつたのである。従つてその否定は、もはや言葉の単純な意味における否定ではなく、やがては大きな肯定を準備するものとして、肯定の中に包みこまれるものとなつた。（論理学、精神現象学）。

カント：合理論と経験論の総合という形の否定。「批判」の意識的抽出。他の思想の批判でも他の書物の批判でもない、理性の能力自体の批判であるという形で、否定によらない批判の意味合いを確立したかに見えた。

◆ フィヒテ：カント哲学の不足を指摘することによって出発。フィヒテが哲学を始めたこと自体、カント哲学を知ったことによつていたこと、彼の書物もカントの力で世に出たこと等を考えれば、この否定は極めて深刻な様相を帯びる。

一般にこの時代の思想家たちは、個人的にもお互ひを知つてゐる場合も多く、批判の語調も厳しいものがある。戦闘的な思想の在り方が強調された時代だったと言えよう。

（4）

ニーチェ：ヘーゲルの否定は、「ヨーロッパ文明の否定」という今の問題と対比してみれば、なんら否定とよぶことはできないことが明白である。その否定は、このような問題と対比することが許されるなら、否定ではなく、むしろ（ヨーロッパ文明の）肯定であろう。

ヘーゲル：思想が思想を批判して止まない状況が、ヘーゲルには一種の混乱と見えたであろう。それゆえヘーゲルの体系はそれら諸思想の対立全体を、内部に包含するものとなつた。それは世界と歴史の一大ペノラマを提供した。そして、否定は体系的弁証法を成立させるひとつの契機となつたのである。従つてその否定は、もはや言葉の単純な意味における否定ではなく、やがては大きな肯定を準備するものとして、肯定の中に包みこまれるものとなつた。（論理学、精神現象学）。

（5）

ニーチェ：ヘーゲルの否定は、「ヨーロッパ文明の否定」という今の問題と対比してみれば、なんら否定とよぶことはできないことが明白である。その否定は、このような問題と対比することが許されるなら、否定ではなく、むしろ（ヨーロッパ文明の）肯定であろう。

たとえ話で述べるならば、ヘーゲルは、ヨーロッパ文明をすつかり内包し得るような一つの巨大な船を建造したのである。なる

ほどその船の内部には否定も抗争もあるかもしれないが、その船自体が覆されることはない。弁証法は、否定と否定の繰り返しによって、未だ真理にまで至っていない存在を廢棄してゆくが、その弁証法自体は、決して廢棄されがない。

このように考えるときに初めて、ニーチェの『否定』が理解されてくるように思われる。「神は死んだ」という言葉によつてヨーロッパ二千年の諸価値を「否定」するとニーチェが宣言したとき、それは、ヘーゲルの建造したヨーロッパという船そのものの転覆が意図されていたと理解すべきである。それは、あの価値やこの価値の批判ではなく、そもそも価値を作るという作業そのものの批判であった。

ニーチェはヨーロッパを否定して、いつたいどこへ出て行こうとしていたのか。それは定かではない。おそらく、そのことはニーチェ自身にも見通し得ないことだったかも知れない。しかし、ヨーロッパの歴史の中で、ヨーロッパ自身が否定され得るものだという可能性を見せたのは、ニーチェが初めてであった。そしてそれが、ヨーロッパの世紀末的諸思想の台頭を促したものであつたこともまた、疑い得ないところである。

(6)

二十世紀末のフランスの哲学者、ジャック・デリダと、ジル・ドゥールーズがおかれている歴史的状況は、このよう、ヨーロッパ文明の病である。

既に十九世紀においてニーチェが「神は死んだ」と宣言したとき、その言葉は、ヨーロッパ文明が嘗々と築いてきた諸価値が根底から崩れつつあるのではないかと、人々に疑いをもたせるに充分なだけの力をもつていた。ヨーロッパ文明は、もはや空中にさんさんと輝く陽の光なのではなく、沈み行く夕方の光なのではなかと、次第に声高に語られるようになった。つまり、ヨーロッパ文明に対する全的な否定と、その現実的な衰退が始まったように思われるるのである。

当然のことながら、哲学固有の領域においては、この混乱は隠しようのないものがある。それどころか一部では公然と、今後はもや哲学そのものが成立しないと言われている。そしてまた事実、おそらくは、それに対するハイデガーとフサールの大掛かりな抵抗運動を最後として、哲学の名に値すると、衆目の一致して認めるものは登場していない。確かに哲学は息絶えたようにも見えるのである。

デリダおよびドゥールーズの試みは、結論を先取りして言えば、過去の偉大な諸哲学はなんら死滅したのではないということ、それゆえ、ヨーロッパ文明はなんら衰退の道にはないということを示すことにあると思われる。

(7)

ジャック・デリダの試みは、ヨーロッパ文明が衰退していることを否定するだけではない。むしろその試みは、ヨーロッパにとって文明の病である。

ては、ヨーロッパ以外のものは存在することができないことを示すことにある。そしてさらには、ヨーロッパ文明はヨーロッパの外に向かっては、ますます力を延ばして行くであろうと、考へているようと思われる。論文『力と意味』の中で、「西欧世界そのものは版図を縮小していくが、その分に応じて、西欧思考のほうは自らを拡大していく。それが西欧的思考の逃れがたい宿命なのだ」という意味のことを書いている。

デリダに関する詳細はすでに機関誌『文明』の第五八号に掲載したので詳細は省略したい。そしてここではその要点のみを箇条書に記すこととした。

(a) デリダは、否定と批判の契機を用いていない。もしそれを用いたとすれば、それは単に、十七、十八世紀的な思想状況を再現するにすぎないことになるという判断があるように、推測される。

(b) デリダの意図は、過去のヨーロッパ諸思想の差異を明るみに出すことではない。むしろ彼が強調したいことは、ヨーロッパ文明の一性、その根源の一性であり、ヨーロッパ文明が一つの壮大な統一だということである。

(c) そこでデリダの哲学はある特異な方法を用いることになる。その方法を、彼の著作『エクリチュールと差異』の中の『暴力と構形而上学』の中に見ることができる。

◆レヴィナスがヘーゲル哲学を（さらにはハイデガーやフサーリも）「暴力」であると批判した。

◆デリダは、第一段階ではそのレヴィナスを「可能な限り反へ一ゲル的である」と認める。

◆しかし、第二段階では、デリダ自身がヘーゲルの哲学をつきつめてみると、それはレヴィナスの主張する「形而上学」あるいは「メシア的終末論」と同じものであると結論される。（すなわちデリダは、レヴィナスを反ヘーゲル的であると認めながら、議論をつきつめてみると、「レヴィナスは、彼自身が考へている以上にヘーゲルに近いのであり、外見上極めて過激なやり方でヘーゲルに対立しているように見えるときほど、ますますヘーゲルに近いのである」と結論する。レヴィナスが激しい調子でヘーゲルを攻撃しているのは事実である。それは一個の巨大な暴力であると言う。しかし、デリダは、そう主張するレヴィナスとヘーゲルの両者をつぶさに検討してみると、するとその結果、いくつかの表現上の違いや偏差を修正することによって、この両者が、根本的には同じ一つの核心により、ヨーロッパ文明という同じ一つの全体の内にあることが明白になる。このようにデリダは論ずるのである。）

この手法は、他にも『コギトと《狂氣の歴史》』や『発生と構造』と現象学』の論文において、くりかえし用いられている。

(d) デリダのこの方法論は、ヨーロッパ文明の同一根源性を言うのには都合が良い。何故なら、それは、自分の主張をたてないため、自らは差異を作らず、むしろあらゆる差異を消去する働きを

するからである。

(e) しかし、その方法は、何か新たなものを創るという目標を最初から放棄していると、言わなければならない。

「デリダに関する結論」：デリダ哲学の方法論は、ヨーロッパ思想の同一根源性を示すのに役立つが、新たなものを生み出す力に欠ける。従って、この方法は、ヨーロッパ思想を保持しつつ、同時にその終焉を告げる。それは、(5)のニーチェのように、ヨーロッパ文明に対して『否定』を用い、逆に、大いなる肯定を言うが、ヨーロッパ文明の息を止めるという点で、同じ結果をもたらすものではないかと思われる。

(8)

(a) シル・ドゥールーズも、デリダとはまた異なる方法を用いて、ヨーロッパ諸思想の統一性を示そうとしているように思われる。

そのことをよく示している論文の一つが、『ニーチェと哲学』であろう。この論文の目的が、一般にヨーロッパ文明を丸ごと否定し破壊したと思われているニーチェの哲学を、解釈し直すことである。すなわちドゥールーズはニーチェの遺稿『権力への意志』を解釈して、それはヨーロッパ文明の諸価値を破壊してはいるが、しかし、その破壊の彼方には、さらにもう一つの新たな体系が意図されていたとしているのである。そして、もしドゥールーズのその解釈が正しいとすれば、確かに、その体系は、たとえそれまでに見られたことのなかつた新奇な形においてではあるにして

も、再びヨーロッパという一つの総合の中に、組み込まれるものとなるであろう。

果たしてドゥールーズが、ニーチェの中からその体系を抽出することに、真実成功しているかどうかは、疑わしい。しかし、ドゥールーズは、ニーチェ自身がまとまりを付けることができずに、単なるアフォリズムの羅列として死後に残した思考の切れ端を、まるで一貫した流れをもつ一書物でもあるかのような外観を与えて、提出することができた。そしてそれだけでも、ドゥールーズのひそかな意図は達成されているのだといえるのかもしれない。

(b) この関連から、ドゥールーズが、ニーチェの『否定』をどのように解釈しているのかという点が、他のことにもまして重要なものであると言える。このことに関するドゥールーズの考え方の要点は次の通り。

◆これまでニーチェはヘーゲルをよく知らなかつたと言われ続けてきた。しかし、ヘーゲル的運動、さまざまへーゲル的潮流はニーチェには周知のものであった。(つまりドゥールーズは、ニーチェの混乱した思考過程をヘーゲルの弁証法に近付けて解釈しようとしている。)

◆ニーチェにおいては、ある力と他の力との本質的な関係が、本質における否定的要素として把握されることは、全くない。

◆自分への服従を強いる力は、他の力との関係において、他者すなわち自分自身ではないものを、否定するのではなく、そこに

ある固有の差異を肯定し、その差異を享楽する。

(C) またドゥ・ルーズは、上に述べたのと同じ意図から、ヨーロッパの非合理的な思想や文学を解釈し直している。

「非合理的」とは、「ヨーロッパ的論理によつてはとらえられないもの」あるいは「ヨーロッパ論理の外にはみ出るもの」という意味を含むであろう。

従つて、もし、それら思想や文学が、それにもかかわらずヨーロッパ的論理の枠内でしか理解され得ないものであるということが示されれば、あるいは、少なくとも、ヨーロッパ的論理との関係においてのみ何物かでありうるということが示されれば、ドゥ・ルーズの上記の意図は達成される。(『カフカ＝マイナー文学のために』)

もつともこの手法は、デリダも、非合理を言うフロイトに対しても、また、バタニの文学やアルトーの演劇に対して、用いている。