

カントの観念論論駁

村山保史

I. 準備的考察

A. 観念論とは何か

1. 非妥当性

カントが観念論を論駁していると言えば、違和感を感じる向きもあるかもしれない。カントをいわゆるドイツ観念論の代表的な人物と考える者も多いであろうからである。もちろん、カントが観念論者であるという人口に膾炙したテーマ自体に誤りはない。カント自身、自らが超越論的な観念論者であると言っている。カントは確かに観念論者なのである。しかし同時に、カントは間違いなく観念論の論駁者でもある。逆説的な言い方をすれば、カントは観念論を論駁する観念論者なのである。本論では、カントによる観念論論駁の議論を考察し、それを通じてカント自身の超越論的観念論の一端を明らかにさればと思う。

カントの観念論論駁についての最もまとまった議論が見られるのは、『純粹理性批判』第二版（一七八七年）、「経験的思考一般の要請」に付加された、文字通り「観念論論駁」においてである。それゆえカントによる観念論論駁の議論を吟味しようとするわれわれもまた、何を描いても「観念論論駁」の議論を考察すべきである。しかし「観念論論駁」は、『純粹理性批判』第二版の「純粹理性の誤謬推理について」（以下、「誤謬推理」）における「4」の議論について

論や『純粹理性批判』第一版（一七八一年）の「誤謬推理论」における「第四誤謬推理论」と密接な関係をもつ議論であり、さらに遡れば、前批判期の末期に相当する一七七〇年代後半から一七八〇年頃の思想と推定される『形而上学講義』の「合理的心理学」第一章、心（Seele）の自發性についての議論を批判的に継承した議論でもある。したがつて「観念論駁」の十分な理解のためには、時代を追つて、i. 『形而上学講義』の「合理的心理学」第一章における心の自發性についての議論、ii. 『純粹理性批判』第一版の「誤謬推理论」における「第四誤謬推理论」の議論、iii. 同じく第二版の「誤謬推理论」における「4」の議論についての準備的な考察が必要となる。

しかしながらこれらの考察を始めるためには、カントが観念論を論じる際に使用する「観念論」という概念を予め理解しておく必要がある。この意味を明らかにすることから「観念論駁」の考察に向けての準備的考察を始めることにしよう。

一般に観念論は物質に対する観念の根源性ないし優位性を強調する説であり、観念が主觀を越えた独立存在であると見るか、主觀における内在的存在であると見るかで、客觀的観念論と主觀的観念論の二種に大別される。この種の

分類にしたがうなら、観念（idea）の独語訳である広義の表象（Vorstellung）によつて物質の總体としての自然界の法則を説明するカントの立場は、主觀的観念論の立場に数えられるであろう。しかしこうした観念論の二分類はカント以降の哲学史家によるものであり、カント自身の用語法とは一応、区別して考えられるべきものである。

カントは観念論の本質的性質を示す語として「観念性（Idealität）」という言葉をしばしば使用しており、この語はカントの使用する観念論の意味を理解する際の手がかりとなる。観念性は實在性の対義語であり、〈非妥当性（Ungültigkeit）〉——實在性は〈妥当性（Gültigkeit）〉——を意味する。この意味で、カントにとっての観念論とは、われわれの表象の非妥当性についての説——實在論はわれわれの表象の妥当性についての説——となる。〈妥当性〉、〈非妥当性〉という言葉もカント独自のものであるが、それらはわれわれの主觀の表象形式、つまり直觀形式としては空間と時間、概念形式としては範疇が外的なものに対する存在条件となるか否かを意味する。カントの観念論は、〈空間と時間、あるいは範疇が外的なものの存在条件とならないとする説〉を意味するのである。

2. 外物

主観の表象形式が外的なものに対する存在条件とならぬとする説がカントの意図する觀念論であることは明らかになった。しかしその際に言われる「外的なもの」とは何であろうか。

カントは「觀念論論駁」において外物をほとんど自明のものとして議論を進めており、特にその意味を説明しようとはしていない。外物についてのわずかな説明が見られるのは、第一版の「誤謬推理」においてである (A 373)。^①それによると「われわれの外 außer uns」という表現には、「経験的意味における *im empirischen Sinn*」「われわれの外」と「超越論的意味における *im transscendentalen Sinn*」「われわれの外」の二義ある。前者は空間中にあるという意味であり、われわれの全ての認識の素材はこの意味での外的なものに由来するとされる。後者はわれわれの認識能力の外にあるという意味である。こうしたカントの定義に関しては、H・ハイムゼートも経験的意味における“außer uns”を“extra nos”（われわれの外で）、超越論的意味における“außer uns”を“praeter nos”（われわれを離れて）といつた。語に言い換える労をとっているように、ドイツ語の“außer uns”という表現には曖昧さがつきまと

つてゐる。そこで前者に關してもらに考察すれば、カントは空間と時間を対概念として使用することから、時間中にあるものが経験的意味における内的なものとなる。空間や時間が外官や内官、あるいは外的直觀や内的直觀の直觀形式であるとされるのはこのような事情による。後者に関してさらに言えば、その際の「超越論的」という語は、カントが『純粹理性批判』において提出した彼独自の「ア・プリオリで綜合的な認識を可能にする認識要素」に対する形容詞ではなく、スコラ哲学以来の伝統的な存在論における絶対的に見られた存在、つまり「存在一般」——“ens quantum”を“Sein überhaupt”とともに“Ding überhaupt”と獨語訳したCh・ヴァルフにとつては「物一般」でもある——に対する形容詞である。絶対的に見られた存在ないし物とは他の存在ないし物との関係を度外視して即ち的に見られた存在ないし物であり、カント独自の用語法で言えれば、しばしばヴァルフ的な意味での存在一般ないし物一般と同一視される物自体 (Ding an sich) に他ならない。超越論的意味における外的なものはわれわれの認識能力を超越したものであり、超越論的意味における内的なものはわれわれの認識能力の範囲内にあるものである。あるいは、超越論的意味における内的なものはわれわれの認識能力そのもの

であり、われわれそのものに關わるものである。

こうして外物に経験的意味と超越論的意味の一義あることから、外物の存在に關わる觀念論にも経験的意味における外物に対する觀念論と超越論的意味における外物に対する觀念論が存在することになった。このよろうな点を踏まえた上で、われわれは『形而上学講義』の「合理的心理学」第一章の議論から考察を始めるにしよへ。

B. 思想的發展

1. 絶対的自發性

『形而上学講義』の第三部門「心理学」は、経験との關係において内官を考察する「経験的心理学」と、経験との關係を度外視して内官を考察する「合理的心理学」からなる(XXVIII 222 f.=VM 128)。カントは合理的心理学の第一章において、個々の存在物の存在規定である範疇(カテゴリー的規定 *categoria*)を越えた伝統的な存在論の超越論的規定(超越論的概念 *transcendentia, transcendentalia*)を心に適用する考察を行つてゐる。超越論的規定は「実体性」「單純性」「個別性」「自發性」であり、これらを心に適用して以下の四つの証明がなされる。i. 心は実体である。ii. 心は單純である。iii. 心は個別的実体であ

る。iv. 心は單なる自發的な存在である。これら四つの証明のうち——それぞれの証明を〈第一証明〉〈第二証明〉〈第三証明〉〈第四証明〉と呼ぶなれば——〈第四証明〉は他の三つの証明がそこから演繹される原理とも言えるのであり、「合理的心理学」第一章において主要な位置を占めるものである。

「心は單なる自發的な存在である Die Seele ist simpliciter spontanea agens」という命題は、どのよろうな事態を表現するのであらうか。カントが第四証明に適用するドイツ語の“Spontaneität”は、ラテン語の形容詞“spontaneus”に由来する。“spontaneus”はわれに“spons”といふ名詞から語源し、“spons”は「自分自身」「自由意志」といった意味をもつ。カントは自發性を「内的原理 das innere Prinzip」に結びつけて考えてゐる。「内的原理」の「内的」とは超越論的意味における内的の意味であり、「自分の」——それゆえ「外的原理」の「外的」は〈自分以外の〉と云ふ意味になる——と云ふことである。カントは内的原理から生じる自發性について、内的原理がそれ以外の外的原理によつて条件づけられている(相対的な自發性)と内的原理がいかなる条件の下にもなく、無条件的に内的原理から生じるような「絶対的な自發性 die absolute

Spontaneität」の二種を挙げ、後者を厳密な意味の自発性アーティキュレーション。されど「一種の自発性のうち、〈第四証明〉の自発性がどちらに相当するかについては、〈第四証明〉の命題における「自発的な」と云ふ表現が「單なる」から副詞で修飾されてゐるから推定である。“simpliciter spontanea agens” の “simpliciter” の訳語としての日本語の「單なる」は、〈不完全性〉にこつた消極的なコトバансを多く含むが、コトバ語の “simpliciter” には、「直接的に」「明らかに」「純粹に」などのアノスが含まれてゐる。第四証明における “simpliciter” は、ハリで言われる自発性が無媒介的でありかつ明証的な、言ひ換えれば絶対的な自発性であることを意味してゐる。ある。絶対的なものは超越論的なものであつたから、この自発性は「超越論的自発性 die transscendentale Spontaneität」であるとも言える。心は、この種の自発性である。ハリの時は、心の單なる自発性を單なる自由と置き換へても確認できる。“spons” には「自分自身」と並んで

simpliciter spontan handelt; d. h. die menschliche Seele ist frei in sensu transscendentali] (XXVIII 267=VM 204) と置き換えてよい。カントは、心が單なる自発性であることを心が絶対的自由であるとする、置き換えれば、心が超越論的自由であるといふ考へ方をとらねばやあ。

心を絶対的な自発性とは絶対的な自由とするハリは内的知覚の知性性を強調することであり、内的知覚の自由充足（自足）性なし無媒介性を強調することである。一七七〇年代後半から一七八〇年頃の前批判期のカントがいるのは、全てを網羅する知性的な内的知覚においては——内的な認識能力を超越するよつた——超越論的意味における外物がそもそもありえないとする立場であり、批判期には全ての認識の素材を与えるとされる経験的意味における外物の介在が不必要であるとする立場である。そしてハリした内的知覚の絶対的な知性性の立場から、觀念論もまた暗黙のうちに論駁されているのである。

「自由意志」という意味があつたが、カントも「心は單なる自發的な存在である」という命題を「心は單なる自發的に活動する存在である。すなわち人間の心は超越論的意味における自由である Die Seele ist ein Wesen, welches

2. 経験的実在論

『形而上学講義』の「合理的心理学」直後の批判期の思想に相当する『純粹理性批判』第一版の「謬謬推理」は、合理的心理学の批判的考察である。それは「第一謬謬推

理」「第一誤謬推理」「第二誤謬推理」「第四誤謬推理」という四つの誤謬推理を含み、「第一誤謬推理」では心の実体性、「第二誤謬推理」では心の単純性、「第三誤謬推理」では心の人格性（時間における数的同一性）が否定され、それぞれ「合理的心理学」第一章の〈第一証明〉〈第二証明〉〈第三証明〉に正確に対応した議論になつてゐる。しかし「第四誤謬推理」は、〈第四証明〉との対応の見えにくい観念性（外的関係）についての誤謬推理に変更されてゐる。

「第四誤謬推理」が批判する合理的心理学の推論は次のようなものである。i. 与えられた知覚の原因としてのみ推論されるものの現存在 (Dasein) は蓋然的である（大前提）。ii. 全ての外的現象の現存在は直接的には知覚されず、与えられた知覚の原因としてのみ推論される（小前提）。iii. それゆえ外官の全ての対象の現存在は蓋然的である（結論）。「第四誤謬推理」では「合理的心理学」の〈第四証明〉のような内的知覚における自発性や自由は取り上げられない。ここでなされるのは外的知覚の蓋然性に対する批判である。しかし「第四誤謬推理」は確かに〈第四証明〉に対する批判である。なぜなら批判期のカントによれば、内的知覚の直接性ないし知性性を強調する合理的

心理学者は、同時に外物の外的知覚の否定者でもあるからである。内的知覚と外的知覚のうち内的知覚のみを知的直觀とすることは内的知覚を第一義的な意味での知覚とすることであり、それは同時に外的知覚を——その確実性において内的知覚に及ばない——第二義的な派生的知覚とすることだからである。内的知覚を第一義的な意味での知覚として、外的知覚における外物の存在を蓋然視する合理的心理学者の考え方を、カントは『純粹理性批判』において「蓋然的觀念論 problematischer Idealismus」と呼び、その筆頭をデカルトであると考えてゐる。カント自身もまた「誤謬推理」のそれまでの議論において統覺という自己意識の直接性を誤謬推理において認め、自我が実体性や単純性や人格性を備える」とを、〈私は思考する Ich denke (cogito)〉といふ統覺の「直接的表現 ein unmittelbarer Ausdruck」の様態の一つとして認めてゐる。しかしながらカントは「純粹理性批判」において、直接的なものが主觀の何であるかという点において合理的心理学者と一線を画してゐる。統覺の直接的表現は、直接的であるという意味では合理的心理学者的心に対する見解と変わらないが、それはあくまで直觀（認識）ではなく、單なる意識ないし表象にどどまるところのである。「しかしこの自我は、何らかの対象について

の直観でも概念でもなく、意識の単なる形式である……」

(A 382)。自我が実体であつたり、単純であつたり、

格であつたり、するどいのにはいねば、自己意識の事実として認められるわけではない。この意味でカントは自らの立場が「超越論的觀念論 transscendentaler Idealismus」であるとする。カントによれば、超越論的觀念論者は同時に外的に与えられた表象（経験対象）に対する「経験的実在論 empirischer Realismus」者でもある。カントが問題とするのは表象である。そして表象であるという意味では内的表象も外的表象も変わらない。「……〔両者が〕ただ異なるのは、思考する主觀としての私の自己の表象は単に内官にのみ関係づけられているのに、拡がりをもつ存在を表示する表象は外官にも関係づけられていて、その点にあらわれの内（内官中）にあるものであり、われわれの表象には〈内的なもの（内官に関わるもの）〉と〈外的なもの（主として外官に関わるが内官にも関わるもの）〉との区別がある。そしてここから、カントは表象の存在がすでにそれだけで内物と外物の直接的な存在証明になつていて、それがあつたのである。なぜなら両者はともに表象以外の何ものでもないからである。

のであって、この表象の直接的知覚（意識）は同時にその現実性の十分な証明であるから」（A 370 f.）。

しかし外的表象と内的表象の表象としての同一性から経験的意味における外物の観念論を論駁するこうしたカントの議論が不十分なものであることは明白である。なぜなら表象としては同一であっても、内官にのみ関わる内的表象と内官のみならず外官にも関わる外的表象を予め区別した以上、観念論を論駁しうるのは外的表象の存在だけであつて、相変わらず内的表象は外物の存在如何についての何の発言権ももたないからである。言い換えれば、「第四誤謬推理」でのカントは、われわれが超越論的意味における外物を知的直観できるという（第四証明）の過度に思弁的な立場ではないにせよ、知性的意識の意識内容としての内的表象に関しては、未だに外物を必要としない独立した存在であるかのような見解をとつてゐるのである。このようなカントの傾向は、カントがしばしば使用する内官における表象の〈流れ〉という表現からK・アメリカスによつて“independent stream theory”とも呼ばれるものであるが、外官に対する内官の独立性を強調する“independent stream theory”から観念論を論駁することは不可能である。したがつてこの点を修正し自らの経験的実在論を整合的な

ものとする」とが、『純粹理性批判』第二版におけるカントの課題となるのである。

3. 分析命題

第一版の「誤謬推理」では、『形而上学講義』の「合理的心心理学」の第一章に相当する議論として四つの誤謬推理が論じられた。これに対し、第二版の「誤謬推理」では、第一版の四つの誤謬推理に相当する議論が、自己意識と自己認識、あるいは「分析（同一）命題 ein analytischer (identischer) Satz」と「綜合命題 ein synthetischer Satz」の混同を巡る、1から4のアラビア数字を付された議論においてなされている。カントの「4」の議論は、次のように極めて簡潔なものである。

「私は思考する存在としての私自身の実存 Existenz を、私の外なる他の物（それには私の身体も属する）から区別する」ということも同じく一つの分析命題である。なぜなら他の物とは、私が私から区別されたものとして思考する物のことだからである。しかし私自身についてのこうした意識が、私にそれを通じて表象が与えられる私の外なる物なしでも十分可能であるかどうか、それゆえ私が単に思考する存在として（人間で

あることなしに）実存しうるかどうかを、私はこの命題によつては全く知らない。」(B 409)

しかしこの簡潔な議論は、その簡潔さゆえにかえつてカントの真意を見えにくくしているうらみがある。「4」の誤謬推理は、自我の実存と外物の実存の区別という分析命題と綜合命題との混同である。今、最低限ここで明らかかなことは、自我の実存と他物の実存との区別が自我の実存の内にすでに含まれるとカントが考へていることである。つまり〈私は私の実存を他の物の実存から区別する〉という命題が、〈私は実存する〉という命題から分析的に抽出された分析命題とされていることである。しかし問題は、その分析命題が自己意識（狭義の自己意識）のレヴエルで言われているのか、それとも自己認識（広義の自己意識）のレヴエルで言われているのかである。言い換えれば、カントが批判しているのは、〈自己意識にすでに含まれている自己の区別をそのまままで自己認識における区別と混同する〉こと、つまり〈自己意識の分析命題〉なのか、あるいは〈自己認識において初めて成立するはずの自他の区別をあたかも自己意識において成立するかのように誤解する〉こと、つまり〈自己認識の分析命題〉なのか、それともその両方なのかということである。われわれの解釈は、「4」

の議論が自己意識の分析命題と自己認識の分析命題の両方に対応しているというものである。自己意識の分析命題、自己認識の分析命題、それぞれの可能性を探つてみよう。

「4」においてカントは自己意識、つまり〈私は思考する〉や〈私は存在する〉、あるいは「私は思考しつつ実存する Ich existire denkend (sum cogitans)」という働きが内的原理から生じる純粹に知的な作用であることを認めている。しかし同時に、(い)で意識が「私の外なる物」(外官を介して与えられる経験的意味における外物)なしで十分に可能であるかどうか」「全く知らない」としている。なぜならたとえ知性的な契機で生じる自己意識といえども、思考内容なしでは生じようがないからである。このことは、カントが(い)で「人間」という表現を唐突に使用していることからも確認できる。カントは『純粹理性批判』のこれまでの議論において「人間」という概念の説明をしていない。『形而上学講義』の定義によれば、「人間」とは内官の対象であると同時に外官の対象でもあるような存在である (XXVIII 224=VM 131)。つまり精神と身体の両方を備えている存在が人間である。カントが「4」の議論の前半部分を「私は思考する存在としての私自身の実存を、私の外なる他の物（それには私の身体も属する）か

ら区別するといふ」とも……」とし、「私の外なる他の物」に括弧を付し、密かに「私の身体」を挿入していたのは、こうした後半の議論を生かすための伏線だったのであろう。だとすれば、身体と精神を備えている人間という概念がこの議論に援用されねばならない理由は何か。それは身体が感覚器官の総体だからである (vgl., II 347)。感覚器官とは五感などを含む各種の外官のことである。すでに述べたように、批判期のカントはわれわれの認識内容が全て外官を介して与えられると考えている。外官から思考内容となる全ての表象が与えられるなら、身体を備えない存在に思考作用が生じるかどうかはわからない。したがつて外官をもたない「單に思考する存在」が「私は思考しつつ実存する」かどうかに関して、われわれは何一つとして確かなことを知りえないのである。

このような議論により、私が思考する限り、そうした思考作用の発生は外的なものを前提しており、その意味で私は外物との区別を前提することは自己意識のレヴエルにおいて妥当するであろう。言い換えれば、自己意識の存在からして——超越論的意味における外物については何も言えないにしても——、経験的意味における外物が前提されないとが言えるであろう。しかし同様のことは自己認識

のレヴエルにおいても言えるのであろうか。この点についての「誤謬推理」の議論は極めて簡潔である (vgl., B 429 f.)。「観念論論駁」がその十分な解明を行つてゐるかは、ある。

II. 「観念論論駁」^④

A. フィヒテの観念論論駁

われわれはすぐさまカントの「観念論論駁」の検討に入る前に、カントの存命中に——カントの「観念論論駁」に関する——J. G. フィヒテが行つた観念論論駁の議論を一瞥することにしよう。予めフィヒテの議論を理解することとは、カントの「観念論論駁」を読む者が陥りがちな誤りを予防し、カント自身の議論を理解する際の助けとなるのである。

G. E. シュルツェ著作の「エネシデムス」に対する書評として一七九四年に『イエーナ一般文芸新聞』に掲載されたフィヒテの「『エネシデムス』論評」は、短いものであるが、フィヒテが彼独自の哲学を初めて公表したものとして重要である。こゝには、後にフィヒテが「知識学 Wissenschaftslehre」として展開する基本的な枠組みがす

でに示唆されている。フィヒテの立場は「たとえカントがこれらをどこにも明確に確立していないにしても、カントの叙述の根底にあるに違いない」、カントを継承した批判哲学を自称するものである。ではカントがどの点において「明確に確立していない」ものを「明確に」するのか。フィヒテは、二つの方向からカントの批判哲学をより体系的な形にまとめ上げようとする。まず、i. すでに K. L. ラインホールトによつて試みられていたものであり、カントが区別していた心的能力——感性、悟性、理性といった理論的な認識能力内での自発性と受容性の区別、および理論理性と実践理性の区別——を、それらに共通する機能を明らかにすることによって統一しようとする。そして、ii. シュルツェの「エネシデムス」がまさに論駁した、こうしたカントおよびラインホールト哲学が前提する、現象とは区別された物自体の仮定を矛盾ないものにする。

これら二つの課題を克服するために「『エネシデムス』論評」においてフィヒテが提出した定式が、純粹な自我の自己指定期 (定立) の働きである「事行 Tathandlung」であった。この指定期の働きは三段階に展開される。i. 自我が根源的に指定期される。ii. 非我が根源的に反指定期される。iii. 絶対的自我が相対的自我を自らの内で統一する。われ

われの議論にとつては、iとiiの段階が重要である。iは自我の知的直観の作用である。「絶対的主觀つまり自我は、経験的直観によつて与えられるのではなく、知的直観によつて指定される」⁽⁷⁾。あるいはより正確には、「自我による知的直観の作用」と言うより、知的直観の作用こそが自我に他ならない。「……知的直観における自我は、それが存在するがゆえに存在するものであり、それであるところのものであるがゆえに存在するものである。したがつてその限りにおいて知的直観における自我は自分自身を指定しつつ、端的に自立的で独立的である」⁽⁸⁾。しかも同時にこの知的直観の自我は、iiの作用でもある。つまり非我を根源的に反指定する作用でもある。「そして絶対的客觀、つまり非我は自我に反指定されたものである」。iiiにおいて「非我」という言葉でフィヒテが狙いを定めているのは、カントの物自身である。フィヒテは言う。「……物自身は、自我に對置されないような非我であるべき限りにおいて自己矛盾する……」。フィヒテによれば、カントやライインホールトが現象の原因として、因果性範疇の適用されないはずの物自身を前提する矛盾に陥つたのは、物自身を自我の能力から超越したものとみなしたという、彼らの出発点にそもそももの問題があつた。フィヒテの表現で言えば、カントとラ

インホールトは自我に「對置されない」「非我」を前提したことによつて矛盾に陥つたのである。このような考え方をもとに、フィヒテはデカルトの蓋然的觀念論を論駁する。

「エネシデムスは、純粹理性批判の第二版二七四頁以下で、觀念論論駁の證明が……デカルトの蓋然的觀念論に対するものであつたことを「カントの」明らかなるデカルト自身が認めていたのであらう。そしてもちろんこの蓋然的觀念論に対するものでは、思考する自我といふ言葉から読み取ることができたであらう。そしてもちろんこの蓋然的觀念論に対するものでは、思考されるべき非我という条件の下でのみ可能であるといふことが、証明において根本的に明らかにされている」⁽¹⁰⁾

〈私は思考する、ゆえに私は存在する cogito, ergo sum〉を出発点とするデカルトの蓋然的觀念論は、i. “cogito”の明晰判明な作用の内に“res cogitans”としての“sum”を認め、そこから、ii. 同様の明晰判明な“cogito”的作用によって“res extensa”としての外物の存在を認めする。しかしひいてによれば、i. の“cogito”は、同時にii. の“res extensa”を反指定する作用であり、“res extensa”なしには“cogito”は生じない。ノウして自我の存在のみを確実視し、外物の存在を疑わしいとするデカルトの蓋然的觀念論が論駁されるのである。つまりフィヒテは、

知性的な自己認識（知的直観）が超越論的意味における外物を前提（根源的に反措定）しているというタイプの〈自己認識の分析命題〉によつて蓋然的觀念論を論駁しているのである。

さてこのようなフイヒテ流の觀念論論駁を踏まえた上で、われわれはいよいよカントの「觀念論論駁」の考察を始めることにしよう。「觀念論論駁」は難解をもつて鳴る議論である。われわれも議論の核心を見逃すことのないよう、まず全体の議論の流れを確認した後にそこに含まれる個々の問題を取り上げ、それらをわれわれの主題に収斂させるべしにしよう。

B. カントの「觀念論論駁」

議論は「定理」と「証明」、そして証明に附加された三つの「註解」からなる。主要な議論は「定理」と「証明」に尽きている。「定理」と「証明」は次のようなものである。

「定理」「私自身の現存在の单なる、しかし経験的に規定された意識が、私の外なる空間における対象の現存を証明する。」(B 275)

「証明」「私は私の現存在を時間において規定された

ものとして意識している。全ての時間規定は知覚における何か持続的なものを前提する。「しかしこの持続的なものは私の内なる直観ではありえない。なぜなら私の現存在の全ての規定根拠は私の内において見出されるが、それらの規定根拠は表象であり、だからそうした表象としては、この表象とは異なつた何がある持続的なものを自ら必要とするのであって、この持続的なものとの関係においてあの表象の転変が、したがつてあの表象がその内で転変する時間における私の現存在が規定されうるからである。」それゆえこの持続的なものの知覚は私の外なる物を通じてのみ可能であつて、私の外なる物の单なる表象を通じては不可能である。したがつて時間における私の現存在の規定は、私がそれを私の外において知覚する現実的な物の実存を通じてのみ可能である。さて時間における意識はこうした時間規定の可能性の意識と必然的に結合している。それゆえ時間における意識は、この時間規定の条件としての私の外なる物の実存とも必然的に結合している。すなわち私自身の現存在の意識は、同時に私の外なる他の物の現存在の直接的意識である。」(B 275)
[,] 内は B XXXIX Ann. からの付加)。

まず「定理」から。これはこれから証明される」とであるが、一つだけ重要な表現を指摘しておこう。それは「單なる bloß」という表現である。これはすでに確認したラテン語の「单なる simpliciter」という言葉と同じ意味なのであろうか。次に「証明」の議論をできるだけ細く分節化して吟味することにしよう。

「私は私の現存在を時間において規定されたものとして意識してゐる。Ich bin mir meines Daseins als in der Zeit bestimmt bewußt.」

これはこれから分析されるべき事実の聲明である。「時間において規定されたものとして意識している」とは、私の存在が前後の（継起的）に区切られたものとして（経験的に）意識されていることである。前後的に区切る規定作用は総合作用であるから、ここで言われる「意識」は広義の意識作用であり、認識作用である。

「全ての時間規定は知覚における何か持続的なものを前提する。」

これは後の結論に至るための大前提である。「私の現存在」のみならず、全ての時間中にあるもの、つまり表象は常に転変する（前後的に流れる）。ところで転変しているものが転変しているものとして規定されるためには、転変

するものと対比される基体 (substratum) としての「何か持続的なもの etwas Beharrliches」が必要である。カントは「経験の類推」の「第一の類推」において、転変するものの規定は常に転変しないものとの対比においてなされることを明らかにしている。「知覚 Wahrnehmung」は結合作用を含むわけである。

「しかしこの持続的なものは私の内なる直観ではありえない。なぜなら私の現存在の全ての規定根拠は私の内において見出されうるが、それらの規定根拠は表象であり、だからそうした表象としては、この表象とは異なつた何がある持続的なものを自ら必要とするのであつて、この持続的なものとの関係においてあの表象の転変が、したがつてあの表象がその内で転変する時間における私の現存在が規定されうるからである。」

「私の内なる直観 eine Anschauung in mir」とは、時間における直観の意味である。時間中に存在することは表象として内官に属することであるが、カントによれば内官に持続的なものはない。したがつて時間中にある「私の現存在」を規定するための根拠となる持続的なものは私の内にはありえないことになる。

「それゆえこの持続的なものの知覚は私の外なる物を

通じてのみ可能であつて、私の外なる物の單なる表象を通じては不可能である。したがつて時間における私の現存在の規定は、私がそれを私の外において知覚する現実的な物の実存を通じてのみ可能である。」

「私の内 in mir」に持続的なものがないなら、持続的なものは「私の外 außer mir」にしかないことになる。経験的意味における「私の外」、つまり空間中にしか持続的なものがないと云ふのは、これまたカントの議論の大前提である。そして「」の持続的なものの知覚は、「私の外なる物 ein Ding außer mir」によつて可能であつて、「私の外なる物の單なる表象 die bloße Vorstellung eines Dinges außer mir」によつて可能であるわけではないと云われる。いりやで言われる「私の外なる物」については、カントの使用する「私の外」に二義あることから、i. 経験的意味における外物とする解釈、ii. 超越論的意味における外物とする解釈、iii. 経験的意味における外物と超越論的意味による解釈、iv. 経験的意味における外物と超越論的意味における外物が文脈によつて使い分けられているとする解釈がある。ii の解釈は、フィヒテの解釈がそうであつたように「私の外なる物」を一義的に物自体の意味であるとする解釈であり、文献に忠実な解釈者であるB. エルトマンなどもとつた解釈である。⁽¹²⁾ iii は「私の外なる物」を、空間中

の物体および物自体という一義的な概念であるとする解釈であり、H・A・プリチャードなどの解釈である。⁽¹³⁾ しかしここでカントは「私の外なる物」を「私の外において知覚する」としてゐるのであるから、これを人間の認識能力の外にある——つまり認識能力を超越する——超越論的意味における外物としての物自体と解することはできない。これはN・ケンプスマスやH・J・ペイトンら多くの解釈者の指摘するように、経験的意味における外物であつて超越論的意味における外物ではない。それは〈空間中にある物〉の意味であり、われわれはこれを、カントが第二版の「純粹悟性概念の超越論的演繹について」においても詳しく述べてゐるように、構想力の形象的綜合 (figürliche Synthesis, synthesis speciosa) によつて、形象として空間中に記述するのである。もしこれを（何か変化するものに対する）持続性のゆえに实体と言いたいなら、精々のところ「現象的实体 substantia phaenomenon」と考えるべきであり、空間というわれわれの感性的形式にしたがつた空間的实体であると言わねばならない。われわれの感性形式である空間的なものを「实体」と呼ぶのは問題であるよう聞こえるかもしないが、独立存在ではなく持続的現在を主たる实体概念とするカントの实体觀からすれば

(vgl., XXVIII 563=VM 55 f.)」、こうした表現は可能な

である。一方、「私の外なる物の單なる表象」という表現は、「外なる」ということで空間的でありながらも、「單なる表象」である」とか「内官にのみ属するものを意味しており——」の点は極めて重要であるが——、「内官にのみ属する空間的なもの」という矛盾した表現である。カントの形象的綜合の説明によれば、例えばわれわれが空間中に時間を表象する場合、われわれは頭の中で時間を線として表象しなければならず、時間は幅をもつた線という空間表象（形象）となるのであり、それが単に内官にのみ属する表象である、ということはありえない。私の現存在もまた表象として内官に属するのであるなら、規定するためにはそれに対応する形象を形象的綜合によって空間中に記述（構成）するしかない。〔それらの物を私は私の外において知覚する〕と云うのは、そのような意味である。カントは「〔第四誤謬推理〕において自らが行つた観念論論駁に含まれていた問題を修正して云ふのである。ともあれ、こうした「私の外なる物」が「実存」する」とが、「私の現存在」を規定することになるのである。「現存在」は範疇による存在の規定を示すが、「実存」という表現は、そうじまいとを度外視して実際に存在する」とを強調して

いると考えられる。¹⁵⁾

「さて時間における意識はこうした時間規定の可能性の意識と必然的に結合している。それゆえ時間における意識は、この時間規定の条件として私の外なる物の実存とも必然的に結合している。すなわち私自身の現存在の意識は、同時に私の外なる他の物の現存在の直接的意識である。」

「時間における意識」とは、最初に時間において規定されたものとして意識されていた私の現存在のことである。

前段階の議論において、私の現存在の規定が「私の外なる物の実存」を規定根拠とするとは明らかにされた。そしてカントはこの事態を、「私自身の現存在の意識は、同時に私の外なる他の物の現存在の直接的意識である das Bewußtsein meines eigenen Daseins ist zugleich ein unmittelbares Bewußtsein des Daseins anderer Dinge außer mir」と書く換へて云ふ。ハリド先に語られた「私の外なる物 ein Ding außer mir」が「私の外なる他の物の anderer Dinge außer mir」へ書れる」とは、私の現存在の規定が、単に時間における規定であるのみならず、まさに〈私の〉規定であることが強調されて云ふのである。カントが「」では「私の現存在 mein Dasein」ではなく「私自身の

現存在の *meines eigenen Daseins*】としているのも同様の理由によるのである。先には「実存」とされた物の存在が、いりでは「現存在」に変更されてくることも偶然ではない。

いれは、内官中にあるものを空間に記述することが、同時に特定の空間を私以外の対象として規定する働きでもある」とを示唆している。私の存在を範疇——現存在の——によつて規定する働きが、同時に外なる物の存在を範疇によつて規定する働きなのである。これによつて私の現存在と物の現存在の規定が同じ意識作用（広義の意識作用）の二つの側面であることが明らかになる。

私の現存在の規定と物の現存在の規定が全く同じ形象的綜合の二つの側面であることによつて、今や先の「定理」が確実なものとなる。定理は次のようなものであった。「私自身の現存在の單なる、しかし経験的に規定された意識が、私の外なる空間における対象の現存在を証明する」。「定理」に言われる「私自身の現存在の單なる、しかし経験的に規定された意識 Das bloße, aber empirisch bestimzte, Bewußtsein meines eigenen Daseins」のめり経験的な自己認識は形象的綜合の「單なる」一側面であり、それは同時にもう一つの側面「私の外なる空間における対象の現存在 das Dasein der Gegenstände im Raum außer

mir】つまり経験的な外物認識を必然的に前提しているからである。

以上、「純粹理性批判」第一版の「観念論論駁」において、カントはかつて自らが「合理的心理学」の〈第四證明〉において認め、第一版の「誤謬推理」でもその傾向を払拭できなかつたフィヒテのような知的直觀の——知的な自己認識が超越論的意味における外物を前提するというタイプの〈自己認識の分析命題〉によつて蓋然的觀念論を論駁する——立場を否定し、経験的な自己認識がすでに経験的意味における外物を前提するというタイプの〈自己認識の分析命題〉によつて蓋然的觀念論を論駁している。「觀念論論駁」において、カントの超越論的觀念論は、外的に与えられた表象（経験対象）に対する経験的実在論として完成されたのである。

註

① 以下、カントからの引用に付した括弧内のローマ数字はアカデミー版カント全集 (*Kant's gesammelte Schriften*, hrg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1902-) の巻数であり、アラビア数字はベル

の頁数である。ただし慣例に倣い、「純粹理性批判」については第一版をA、第二版をBとしてオリジナル版の頁数を表記した。カント全集に収録された講義録のうち、カント全集が収録するまで慣用されたK·H·L·ベーリング編の『形而上学講義』(一八一一年)と重複する箇所について「アカデミー版の巻数と頁数をまず表記した後、ベーリング編の『形而上学講義』をVMと略記』その頁数を併記した。原文を引用する場合も厳密にアカデミー版の表記にしたがった。

(2) Heimsoeth, H., *Transzendentale Dialektik—Ein Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft*, erster Teil: Ideenlehre und Paralogismen, Walter de Gruyter, Berlin, 1966, S. 135. なお『道徳形而上学』(一七九七年)の「忠誠の形而上学的原理」では、「対象が私の外にあるところ表現」が、「空間あることは時間において他の位置にある対象 ein in einer anderen Stelle (positus) im Raum oder in der Zeit befindlicher Gegenstand」と「單に私（主観）から区別された対象 ein nur von mir (dem Subject) unterschiedener Gegenstand」¹³ と義を含む¹⁴ (VI, 245)。前項は「誤謬推論」で謂われ、「経験的意味における」「われわれの外」に相当し、後者は「超越論的意味における」「われわれの外」に相当する定義である。「私（主観）から区別されたもの」と云ふ定義は、「誤謬推論」の「われわれの認識能力の外にある」に対する同意だが、「空間あることは時間において他の位置にある」

- て他の位置にある」と云ふ定義は、「誤謬推論」の〈空間中にある〉ところの意味を拡張した定義である。
- (3) Amentis, K., *Kant's Theory of Mind—An Analysis of the Paralogisms of Pure Reason*, Clarendon Press, Oxford, 1982, p. 249.
- (4) ナイペルの議論は、筆者による博士学位請求論文、「カーテにおける認識主観の研究——超越論的主観の生成と構造——」の議論を一部重複する。
- (5) Johann Gottlieb Fichte's sämtliche Werke, hrsg. von J. H. Fichte, Mayer & Müller, Leipzig, 1845-46, Bd. 1, S. 22 f.
- (6) Fichte, aa.O., S. 8.
- (7) Fichte, aa.O., S. 10.
- (8) Fichte, aa.O., S. 22.
- (9) Fichte, aa.O., S. 10.
- (10) Fichte, aa.O., S. 20.
- (11) Fichte, aa.O., S. 21.
- (12) Erdmann, B., *Kant's Kritisimus in der ersten und in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft—Eine historische Untersuchung*, reprographischer Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1878, Dr. H. A. Gerstenberg, Hildesheim, 1973, S. 201 f.
- (13) Prichard, H. A., *Kant's Theory of Knowledge*, Clarendon Press, Oxford, 1909, pp. 322.
- (14) 「[物] あるべきもの」カハトは空間における持続的な現

象的素体 a permanent phenomenal substance in space (substantia phænomenon) 〔物體〕 (Paton, H. J., *Kant's Metaphysic of Experience—A Commentary on the first half of the "Kritik der reinen Vernunft"*, George Allen & Unwin, London/New York, 1936, vol. 2, p. 379)^o cf., Kemp Smith, N., *A Commentary to Kant's "Critique of Pure Reason"*, third edition, Humanities Press, New Jersey, 1984, p. 310, Ameriks, *op. cit.*, p. 122.

(15) カントは多くの場合、「実存」^u と「現存在」^v を区別せざり使用してゐる (vgl., B 277, B 157 Ann.)。しかし「実存」という表現には、現存在とはなら、i.e. 範疇ではない存在様式の「の志向」^w ii. 変化するものに対する持続的な（基体的な）の志向^x の志向が含意される場合がある (vgl., A 183=B 227)。

(本学専任講師
西洋哲學)