

理性の目的論は意識の本質たりうるか

——フッサールにおける理性への意志をめぐつて——

笹岡健太

はじめに

フッサールは、特にその晩年において、理性的であろうと意志することこそが意識の本質だという目的論を唱えていた。しかし、理性への意志は本当に意識の本質なのだろうか。

理性の目的論、特に歴史の目的論にまで拡張されたそれはフッサール研究において頻繁に論じられているが、上記のような根本的な問い合わせに対する投げかけられることは、ほとんどない。本論は、この問い合わせることを通じて、理性への意志が意識生 (Bewusstseinsleben) において占める位置を明らかにすることを目指す。

一 フッサールにおける理性の目的論 ——準備的考察——

理性への意志が意識の普遍的な本質であることは、とりわけ晩年のフッサールにおいて強調されていることである。しかし、この時期のフッサールは、理性の目的論について多くを語りつつも、理性に関する意識分析をあまり詳細には展開していない。

本論は、まず第一節で、フッサール現象学において理性がどう

表的著作「イデーン」第一巻の「理性の現象学」(III/1, 314ff.)に依りながら、フッサールが理性と意識の関係をどのように捉えていたのかを明確にしておきたい。

たとえば、目の前の樹木がはつきりと知覚されたならば、われわれは、そのありありとした明瞭な現出に促されて、その樹木が本当に存在することを自然に信じる。また、その樹木の種類をはつきり見てとった上で、『その樹木は本当に林檎の木である』と信じることもある。フッサールは、現在における最も明瞭で生き生きとした現出もしくは直観を「有体的 (Leibhaft)」や「原本的 (originär)」と形容 (vgl. III/1, 315)、そのような現出 (直観) に動機づけられた上記のような存在信念を「理性的な定立」と呼ぶ (III/1, 316)。

たとえば、事物の有体的な現出にはいつでも、定立というものが属している。……その際、定立は実は、現出と独特の仕方で一つになっている。定立は現出によって「動機づけられて」いるのであり、しかも、これまた単に一般に動機づけられているのではなく、「理性的に動機づけられて」いるのである (*ibid.*)。

逆に言えば、現出もしくは直観にもとづかず直観的に (blind) 信じることは非理性的だということになる (vgl. III/1, 315f.)⁹。そして、明瞭な現出に動機づけられた理性的な定立の全

体が、「明証」と呼ばれる (vgl. III/1, 316)¹⁰。この明証は、フッサールにおいては、真理と不可分の関係を持つていて、先に述べたように、明証において理性的に定立されるものは、「本当に存在する」、もしくは「本当に」とある、という性格であるが、このような「真なる存在」という存在性格こそが、フッサールにとっての「真理」なのである (vgl. III/1, 322f.)¹¹。以上で「イデーン」第一巻において理性とは何かを概観したが、このような意味での「理性」概念は、基本的に晩年まで維持されている (vgl. I, 91f., 95)。ただし、「イデーン」第一巻より後の時期になると、このような「理性」概念に目的論的な規定が付け加わることになる。「デカルト的省察」と「危機」書を参照しつつ、そのことを確認しよう。

たとえば、机が知覚されている場合、机の内部や裏面までもが、ありありと与えられているわけではなく、それらは漠然と不明瞭に意識される。なおかつ、その机をとりまく周囲世界 (外部地平) もぼんやりと意識される。このように、どのようないい處野もいつも必ずいくらか不明瞭な地平をともなっている。そして、このいくらか不明瞭な領域に対しても、より明瞭な直観 (現出) にもとづいた定立をしようとする意志がいつも必ず働いている、とフッサールは考える。¹² このような意志こそが理性への意志であり、あらゆる具体的な意識は必ず理性への意志を有しているとフッサールは考えるのである¹³。それゆえ、「デカルト的省察」では、「明証は……努力し実現しようとする意

図の目標、という可能性を表しており、したがって、志向的な生に、とくに普遍的で本質的な根本特徴を表して、「理性」と言われる。(1, 92)。

ここで留意しなければならないのは、特に晩年において、フッサーは理性の定義に意志を含めるところと/or/である。すなわち、「人類は理性的であるとする」とする (Vernunftgeeinwohlen) によってのみ理性的である (VI, 275) から、よろしく理性が定義されるのである。そして、この「理性的である」とすること」は、先に見たように、意識生にとって「普遍的で本質的な根本特徴」であった。それゆえ、「[理性への意志としての]理性とは、いかなる偶然的事実的能力でもなく、可能な偶然的事実の名称でもなく、むしろ、超越論的主觀性一般の普遍的かつ本質的な構造形式である」(1, 92)。この引用にも示唆されているように、フッサーにとて何かの「本質」とは、その何かのあらゆる個別例に必ず当てはまること（本質普遍性と本質必然性）である (vg. III/1, 12f., 19f.)。それゆえ、上の引用では〈超越論的主觀性は、或る場合にたまたま理性的であるとすることもあるというわけではなく、むしろ、いかなる場合にも必ず理性的であるとしている〉と述べられているのである。⁽⁵⁾ このことは、「デカルト的省察」と同時期（一九二九年）の「形式論理学と超越論的論理学」の中で、より明確に次のよう表現されている。

明証性は、意識生の全体にわたる普遍的な志向性のあり方である。この明証性によって意識生は、普遍的な目的論的構造をもむ、「理性」へ方向づけられているというあり方 (Angeleitstein auf "Vernunft") をするのであり、おひだりたたたえず理性へと向かう傾向をもむ (XVII, 168f.)。

以上でフッサーにおける理性の目的論の内実を確認したが、果たしてこのような目的論は現象学的に証示されうるのだろうか。すなわち、おのれの意識を現象学的に反省すれば、本当に理性への意志としての理性が意識の本質であることが確認されるのだろうか。

二 理性の目的論の特殊性

——批判的考察——

理性への意志としての理性は本当に意識の「普遍的かつ本質的な構造形式」なのだろうか。この問題に関してフッサーは、一枚岩の考え方を持っていたわけではない。というのも、一方でフッサーは、前節で確認したように、理性の目的論を意識の普遍的な本質としながらも、他方では、理性への意志が必ずしもあらゆる意識の構造形式ではないことを示す三通りの分析を行っているからである。⁽⁶⁾ 以下では、後者の三通りの分析の方が事象そのものに即していることを示したい。

1 中立化への意志

前節で見てきたように、理性的な定立とは、「本当に存在する」、「本当にいたである」と信じることであるが、このような信念（定立）を遂行しない意識がある。たとえば、上半身が人間で下半身が馬であるケンタウロスを想像する場合、たしかにこのケンタウロスは志向的に意識されではいるが、本当に存在すると信じられているわけではない。なおかつ、「このケンタウロスは本当は存在しない」といった否定的な存在信念を遂行せずにケンタウロスを想像することもできる。いのうに対象について本当に存在するとも存在しないとも信じる」となく単に想像することは、フッサールにおいては、中立性変様の一例と見なされる。なるほど、フッサールにおいて、中立性変様と想像との混同は防がなければならないとも言っているが（III/1, 250）、しかし、そのように言われるのは、「想像は……全般的な中立性変様からは区別されなければならない」からなのである（*ibid.*）。想像は準現在化の中立性変様であつて（*ibid.*）、中立性変様には他にも、現在化（知覚）の中立性変様といつたものもある（III/1, 251f.）。つまり、想像は、「全般的な中立性変様」と混同されはならないが、「想像それ自身は、実際、一つの中立性変様である」（III/1, 250）。

「」のような中立性変様は、「中立化された意識」や「中立化されたノエシス」とも呼ばれるが（III/1, 223）、いのうの種の意識は、そもそも何かの存在を定立する働きではないので、理性的な定立でもなければ、非理性的な定立でもない。それゆえ、「中立化されたノエシス」としては、理性と非理性の問いは、何の意味もなさない」（III/1, 249）。

このような中立性変様をわれわれはある程度自由に行うことができる（*vgl.* III/1, 247f., 346）。たとえば、やろうと思えば、われわれはケンタウロスを想像することができます。それゆえ、当然のことだが、われわれは、想像しようとするともできるのである。そして、これまでの議論を踏まえて言えば、想像しようとすることは、想像という中立性変様への意志を遂行することである。この意志は、決して理性への意志ではなく、むしろ理性的であることを差し控えようとする意志、すなわち真なる存在の定立を差し控えようとする意志である。たとえば、われわれがケンタウロスを想像しようとする時には、意識は（ありありとした現出に動機づけられてケンタウロスの存在を信じること）を目指しているのではなく、むしろ、そのような存在の信念が動かれないような意識様態へと移行しようとしているのである。つまり、「想像しよう」とする意志は、理性的でもなければ非理性的でもないような意識様態へと移行することを目指しているのであり、理性的であろうとする意志ではない。もちろん、積極的にケンタウロスを想像しようとしている場合にも、現実世界は与えられているが、その際、現実世界はいわば背景に退いており、意志が目指しているのは、ケンタウロスについての非定立的な意識への移行である。それゆえ、ここに見られ

るのは、理性への意志をもたないような意識、理性的であることを差し控えようとするような意識である（なお、3で説明されるように、背景的な領野についての意識は必ずしも意志的な意識ではない）。

2 非真理的な価値へと向かう意識

1では、理性への意志をもたず、逆に、理性的定立の遮断への意志をもつような意識模態について見てきたが、理性的な定立とは異なるものに向けられているような意識形態をさらにもう一つ取り上げたい。より具体的に言えば、以下では、もっぱら美しさのような、「真なる存在」以外の価値に向けられた意識模態を現象学的に提示してみたい。

たとえば、美術評論家のような理論的な態度をとることをせずに、一枚の絵の美しさに夢中になっている場合、意識は、真なる存在を定立し、ようなどと思っておらず、むしろ、美しさといふ価値に向かっていると言える。このような事例について、フッサールは次のように述べている。

われわれは、一枚の絵眺めて「楽しむ」ことができる。この場合のわれわれは審美的な快感に浸って、まさしく絵を「楽しむ」という快楽的な態度で生きている。しかし、その後われわれはその絵を美術評論家や美術史家の目で眺めて「美しい」と判定することもある。この場合、われわれは、一枚の絵眺めて「楽しむ」ことができる。

われは理論的に判断する態度を取っているのであって、もはや評価し楽しむ態度で生きているのではない（IV, 8）。

いでは、「一枚の絵」を「楽しむ態度」は「快樂的な態度」や「心情的な態度（Gemütsverhalten）」（ibid.）と呼ばれ、理論的な態度とは区別されている。理論的な態度とは、対象を「見ること」を遂行した上で、能動的に真なる存在を定立しようと現出（直観）に動機づけられた存在定立が「理性的」と呼ばれていたことを思い起こすなら、理論的な態度とは、理性的な態度、あるいは理性的な態度の一類だということがわかる。

先の引用では、そのような理論的—理性的な態度以前に、「一枚の絵眺めて『楽しむ』」という「快樂的な態度」があると述べられている。その直後の箇所では、「その絵を美術評論家や美術史家の眼で眺めて『美しい』と判定することもできる」と述べられているが、その場合の絵は「もはやただ単に楽しみ役頭している時の対象ではなく、特別な信念定立的（doxothetisch）な意味での対象である」（IV, 9）。この場合、「直観されているその対象は、審美的な喜びに固有の（様相存在を構成する）性格をともなって与えられるのである」（ibid.）。ここで「特別な信念定立的な意味での対象」とは、真に存在するものとして能動的に定立された対象のことである。つまり、生き生きとした美しさの現出に動機づけられつつ「『美しい』

と判定する」ならば、そのことによって、「美しい」(schön-sein) という「様相存在 (So-sein)」が定立されるのである。

逆に言えば、そのような理論的な態度、すなわち「美術評論家や美術史家」のような態度をとらず、「ただ単に楽しみに没頭している」時には、そのような存在定立は遂行されない。「ただ単に楽しみに没頭している」場合、たしかに、絵の存在も、その周囲世界の存在も信じられて（定立されて）いる。しかし、この場合、絵の美しさへと没頭している意識が「主作用 (Hauptakt)」であるのにに対して、それらの定立的意識は「背景」に退いている (vgl. IV, 12f.)。つまり、この場合、絵の美しさへと意識は没頭しているのであって、その絵の現実存在や周囲世界の現実存在は、非主題的に信じられているに過ぎない。なおかつ、背景的な意識は、3で確認されるように、何かに向けられた（向かう）意志的な意識ではない。また、意識が、楽しみつつ物体としての絵に“向いている”と言える状態もありうるだろうが、そのことは理性への意志が働いていることと同じではない。前節で述べたように、理性への意志とは、単に意識が“向いている”ということではなく、まだ十分に明瞭ではない領野をより明瞭にして定立しようとする意志だが、そのような意志が、絵の内部地平などに対しても常に働いていると考えるのは事象に即していないだろう。それゆえ、理論的な態度以前の「快楽的な態度」「心情的な態度」において、意識は、真なる存在を定立しようとする意志、すなわち理性への意

志を持たない場合があると言える。

3 意志を欠いた意識

1と2で提示されたのは、「眞なる存在の定立」とは異なるものに向かう意識様態であった。そこでは、理性とは異なるものに向けられた意識が提示された。だが、そもそも「何かに向けられた」というあり方をしていない意識様態もありうるのではないか。⁽⁸⁾たとえば、寝覚めにぼんやりとしている場合、あるいは、疲れて全く無氣力になつている場合などがありうる。フッサールも、「ほんやりとした意識 (dumpfes Bewusstsein)」という意識様態があることを認めている (IV, 107f.)。じつは、この二つの意識様態に対する能動的に対象に向けられた意識は「自覚めた意識」や「顯在的なコギト」と呼ばれる (IV, 107f.)。この二つの意識様態の相互関係について、フッサールは次のように述べている。

……意識において顯在的なコギトが遂行されていなければならぬといふことは、必ずしも意識の本質には含まれてゐない。われわれの目覚めた意識も、居眠りしていて全くぼんやりとした意識によつて一時的に中断され、顯在的な視野と不明瞭な背景とを区別できなくなることがある。そうなると、すべてが背景になり、すべてが不明瞭になる

(ibid.)

「全てが背景になり、全てが不明瞭になる」ということは、「一切の意識作用が遂行されていない」ということであり、自我が「全く作用を遂行しない自我」になつていることである（IV, 99）。この場合、理性への意志を含めた「意志作用（Willensakt）」（III/1, 268, 272）もまた、遂行されていない」となる。

ただし、「全てが背景になり、全てが不明瞭になる」といつても、不明瞭な背景には、それに相関する背景意識が対応しており、この意識も、「非常に「不分明な」志向性」とはいえ、志向性（Intentionalität）を有している（IV, 13）。それゆえ、「全てが背景になり、全てが不明瞭になる」という状態になつても、その「背景」に対しても弱く受動的に向けられた意識、微弱な意志的な意識が働いているのではないか、という反論も考えられる。たしかに、ヘルトやラントグレーベが指摘しているようにフッサールにおける志向性が本質的に意志的な意識であるならば、背景についての意識も意志的な意識だということになるとたぶん（vgl. Held 1978, S. 5ff.; Held 1972, S. 1ff.; Landgrebe 1977）。しかし、志向性、すなわち「*一としての*意識」は、必ず「何かに向かひれている」という性質を持つわけではない。たとえば、日常生活において私が見慣れた机を目にする時、その机の裏側に弱い仕方でたら意識が向けられるとはあまりない（ヒュドの日常生活における知覚は現象学的反省によつて捉えられ記述されている）⁽⁹⁾。この場合、机の裏側は、机の正面の知覚

にともなわれておらず、空虚に意識されるのであって、〈私〉によって振り向けられた意識の向かう先〉といつたあり方をしていない。実際、フッサールも「イデーン」第一巻で、「それが〔=意識の相関対象〕の方に向けられているといつた」は、「必ずしも全ての体験のうちに見出されうるものではない」と述べてゐる（III/1, 188）。そして、ヒュドは、「向けられているといつたあり方」をしていない意識の例として、「背景」についての意識が挙げられる（III/1, 188f., vgl. 179）。それゆえ、「全てが背景になり、全てが不明瞭になる」ような「ほんやりした意識」は、『ほんやりと背景に向かはれている』という意味での（広義の）意志すらもたず、何らかの目的に向けられた意識ではないのである。

以上のようなわれわれの主張に対しても、フッサール現象学に慣れ親しんだ者であれば、次のような疑問を感じるかもしれない。そうは言つても、地平についての意識が志向性を有していなければ、そのほんやりした意識は、直観的な充実を目指す志向も有していのではないか、それゆえ、広い意味での（充実への）意志を持つのではないか。このような疑問に対しても、次のように答える。たしかに、フッサールは、いくつかの文脈では、背景についての空虚な意識、直観的に充実されていない意識を「充実を目指す志向」と捉えている。しかし、実際には、空虚な意識は必ずしも志向といつたあり方をしていない。なるほど、私が「机の裏面を直接見て確かめよう」とほんの少し

でも思うならば、その時には空虚な地平についての意識は、直観的な充実を目指す志向をともなうことになる。しかし、先にも触れたように、見慣れた机を目にする時などには、少しもそのように思わない場合も多い。フッサールも、一九二〇一二一年の講義草稿の中で次のように述べている。「あらゆる意識に……努力や志向すること（Intendieren）が備わっていると簡単によくことはできない。つまり、あらゆる意識に、向けられて、いふこと、いふことはできない。」（Intendieren）が備わっていると簡単によくこと、いふことはできない。つまり、あらゆる意識に、向けられて、いふこと、いふことはできない。

いふこと、いふことはできない。つまり、あらゆる意識に、向けられて、いふこと、いふことはできない。つまり、あらゆる意識に、向けられて、いふこと、いふことはできない。」（XI, 85）。いひやの Intendieren は Intention や Intentio と同義的な意味で用いられてゐる（vgl. XI, 84f.）。また、この引用に見られるように、「志向」とは、「向けられている」というあり方のことである。そして、先述したように、「それ〔は〕意識の相関対象」の方に向けられているというあり方」は、「必ずしも全ての体験のうちに見出されるものではない」のである、その一例として「背景」についての意識が挙げられていたのであった。そうすると、「背景」についての意識は、必ずしも「志向」というあり方をしているわけではないといふことになる。つまり、ここでは、「充実」というテロスに向かう志向を持たない意識をフッサール自身が認めていたのである。

本節では、理性的であろうといふ三種類の意識様態を取り上げた。それらは、理性的目的論に收まらない意識様態であると言える。理性への意志は、意識の本質ではなく、むしろ意識生の中の特殊な一種態に過ぎないのである。

おわりに

フッサールの理性の目的論に反して、「理性的である」と意志することとは、意識の本質ではない。実際、フッサール自身も、理性への意志を持たない三種類の意識様態について示唆していたのである。

フッサールはその晩年に、学問的な理性が非合理主義によって侵される「危機」を感じていたわけだが、たしかに、学問を當む場では、できるだけ理性的であろうとすることが普遍的に要求されていると言える。しかし、理性への意志を意識一般の普遍的な本質とするのはゆきすぎた理性中心主義であろう。理性への意志は、むしろ意識生において特殊な意識様態であるようと思われる。学問の「危機」に関しても、理性のこのような特殊性を踏まえた上で、その回避策を考えられるべきである。

また、意識が真理への意志なしに美しさやその他の価値を目指すことがあるとしたら、それらの価値や感情的な体験は、單に理性の目的論に組み込まれるだけのものではなく、固有の意義を持つことになるだろう。さらに、いかなる目的も持たない意識様態として、朦朧とした意識だけではなく、満ち足りててなにも求めないような意識様態や、何かを目指すこと一般をあきらめた意識様態もありうるようと思われる。つまり、意識生を貫く一つの普遍的な目的論などなく、時期によって異なる

目的を持つたり、なにも目指さなかつたりするのが意識生のあらがままの在り方ではないだらうか。従つて多様な目的と無目的によつて織りなされるものとしての意識生の考察は今後の課題である。

注

(1) フッサールは、原本的に与える意識とそうでない意識との対立について、算術の判断だけではなく、風景の知覚や想起を例に挙げてゐる(III/1, 314f.)。同じ節で理性意識の例として事物知覚の定立が挙げてある(III/1, 316)。それゆえ、

事物が「現実」(wirklich) 存在する」という意味で「本当に存在する」と述べても許されるだらう(vgl. III/1, 314, 324-6)。紙幅の都合により、「本当に一である」という性格に関わる、判断や本質観取における定立については詳論できないが、この意味での定立も、それを動機づける直観に明瞭さ(充実)の度合がある点、最大の明瞭さが原本的と形容される点に関しては、事物の現存在定立と同じである(vgl. III/1, 314f.)。それゆえ、フッサールにおいては、いざれの意味での「本当の存在」に関しては、明瞭さの度合いや範囲がより多い現出もとづいた定立を目指すという理性の目的論に組み込まれる(本論はこの目的論を支持しない)。

(2) 地平的な領野をどんなに明証化していくても、世界地平全体を完全に明証化することはできず、いくらか不明瞭な地平は残り続ける。だからこそ、絶えず地平をより広範により明瞭にしていきながら、そのより明瞭な直観にもとづいて対象

を定立して、こゝにとする意志が働くとするが理性の目的論であると言える。それゆえ、アギルは、「圓論は……有限性の意識の表現である」と述べてゐる(Aguirre 1970, S. 145)。本論は、(特に第一節で) こゝのような理性の普遍的な目的論を批判しようとしている。

（3）

再想起のよう原理的に対象が原本的に与えられない意識も、より明瞭な所与性を目標としている。フッサールは考へてゐる。再想起において原本的な所与性は、到達不可能だが接近可能な「理念」「テロス」だと考えられているのである(註1)。本論は、(特に第一節で) こゝのような理性の普遍的な目的論を批判しようとしている。

（4）

必然的明証は、原印象的位相においては、十全的明証、すなわち、対象が残る限りなく原本的に直観されて定立されるような明証である(vgl. III/1, 314-7)。体験の内在的知覚もその現存在に関して十全的明証をもたらす。それに対して、蓋然的(assertorisch) 明証は、不十全な明証に留まるところではないが、この意味での定立も、それを動機づける直観に明瞭さ(充実)の度合がある点、最大の明瞭さが原本的と形容される点に関しては、事物の現存在定立と同じである。このように十全的かつ必然的な明証意識もいくらか不十全な明証の領野をともなうので、その領野をより十全に近い明証にもたらして、こゝにとする意志が働く余地がある。体験についても、そのすべての本質構造が必然的に与えられてゐるわけではなく、不明瞭な時間地平がともなわれている。それゆえ、フッサールにおいては、蓋然的明証はもちろん、必然的明証も、体験についての十全な明証も、不明瞭な領野に対する理

性への意志をともなうというかたちで、理性の普遍的目的論に組み込まれるようになる。

(5) 「志向から充実へといふ動向を、そしてまた、意識流を貫く動的な性格を「理性への意志」を語つたと解釈できる」という見解もある。だが、本論第二節で示されるように意識流において「理性への意志」が働いていない期間があるならば、

「理性への意志」が「意識流を貫く動的な性格」だとは言えないと。また、そもそも「志向」をもたない意識もありうるとしたら（第二節の③）、「志向から充実へといふ動向」は必ずしも意識の時間を貰くものではない。それゆえ、上の「解釈」を採用したとしても、理性への意志は意識の本質とは言えないだろう。

(6) この二側面の整合性についてフッサール自身は、少なくとも直接的には論じていない。本論は、この二側面は対立する

と考えており、なおかつ、後者の側面こそが事象に即していると考へる。その根拠は、私自身の意識の反省である。本節では、随所で私自身の現象学的反省を展開しており、それに基づいてフッサールの三種類の分析は擁護されている。

(7) 現実世界は単に経験的に与えられるのではなく、知覚などによって特定の対象が与えられるのに先立って地平的に前もって与えられてくる。

(8) 「頗在的なコギト」において「まなざし」が、auf ... sich richten という意味で「向けられる」ということが述べられ

た後で、「このよう頗在的に相関対象にかかる」ということ、「すなわち」 Zu-Ihm-hin-gerichtet-sein は、必ずしも全

ての体験のうちに見出されねばならない」と述べられている（III/1, 188）。「あるある意識」、Gerichtet-sein が備わっているわけではない（XI, 85）とも言われる。それゆえ、意識一般的の特徴である「志向性」の „... -keit“ は、auf etwas sich richten ではなく、むしろ bewußtsein von etwas である（III/1, 188）。この「或ぬる立場」の意識が、auf etwas sich richten や Ichzurwendung によって特徴づけられる頗在的なコギトと、そのような特徴をもたない非頗在的な意識とに大別される。つまり、sich richten と sich zuwenden のどちらの意味においても、地平意識のよな非頗在的な意識自身は、「向けられた」という性格をもたない（いつも必ずではないが、そのような性格をもつた意識をともなうことはある）。

(9) 一般に、日常生活における意識様態について記述しているからといって、自然的態度をとっているとは限らない。現象学的態度において、遮断された自然的態度における定立は反省の対象となりうるし、自然的態度において知覚された物も、括弧に入れられ、ノミヤとして分析の対象になりうる（准岡一〇〇六、九五頁；vgl. auch III/1, 336f.）。つまり、ここで私は、現象学的態度（立場）から、以前の（現象学的态度をとるようになってからは遂行されていない）自然的態度を反省の対象にしているのである。

(10) フッサールにおける歴史的目的論の出発点にある危機意識に関しては、フッサールが「30年代の歴史的経験」から「おのれの隠された究極的な原動力」を得ているとの指摘がある

(vgl. Landgrebe 1963, S. 189)° りむど G 「30年代の歴史的
経験」へは、ナチズムの台頭とそれによるハサールへの追
憶のことを指して、いわゆると思われる。

(11) 学問的な場に非理性的な要素がなるべく入り込まないよ
うにするには、学問の綱領、査読体制等々の存在によって或
る程度動機づけられたんだから。つまり、人は、「学問的世界
ややつて」、ある目的を実現するための手段として、理
性的やあるよう促される。目的と手段に関しては、目的く
の意志が手段への意志を動機でけると述べられて、(III/
1, 101; vgl. IV, 18)° また、ハッカーハーダーは、動機を「意志
の根据となるべき何か」と捉えており (Pfänder 1930, S.
152)、いねばハサールによせる意志の動機で近づく。

参考文献

- ハッサール全集 (*Husserliana*) からの引用は、巻数をローマ
数字、頁数をアラビア数字で示した。引用文中の強調は筆
者による。〔 〕は筆者による補足を示す。
- Aguirre, A., 1970, "Genetische Phänomenologie und Reduk-
tion", in *Phänomenologica*, Bd. 38.
- Held, K., 1980, "Husserl's Rückgang auf das phainomenon", in
Dialektik und Genesis in der Phänomenologie,
- Phänomenologische Forschungen, Bd. 10
- Held, K., 1972, "Das Problem der Intersubjektivität und die
Idee einer phänomenologischen Transzendentalphiloso-
phie", in *Phänomenologica*, Bd. 49.
- Landgrebe, L., 1977, "Das Problem der Teleologie und der

Leiblichkeit", in *Phänomenologie und Marxismus*, Bd. 1.

———, 1963, *Der Weg der Phänomenologie—Das Problem
einer unspringlichen Erfahrung*, Gütersloh.

Pfänder, A., 1930, *Phänomenologie des Wollens: eine
psychologische Analyse: Motive und Motivation*, J. A.
Barth.

笛岡健太, 1900六年, 「知覚される前の事物についての意識
—時間的水平と空間的水平の交錯」, 「感覚学年報」第111
号, 日本国立感覚学会。

———, 1908年, 「かいつの体験への懷疑——ハサール
時間論における過去の超越性をめぐらし」「死を愛する者と
疑う心——懷疑論八章——」異洋書房。

(著者名 けんた・京都大学)