

現代フランスの価値論（一）：価値と存在

増永，洋三

<https://doi.org/10.15017/2328660>

出版情報：哲學年報. 36, pp.47-71, 1977-03-31. 九州大学文学部
バージョン：
権利関係：

現代フランスの価値論 (一)

— 価値と存在 —

増 永 洋 三

(序)

「価値の問題をその全き独自性と豊かさにおいて洞察したフランスの哲学者を見出すために、我々はルネ・ル・セヌヌ氏「の出現」まで待たねばならなかった」とルイ・ラヴェルが適切に指摘している通り、今世紀初めのフランスにおいては、注目に値する価値論的著作は極めて乏しかったと言いうことが出来る。しかるにル・セヌヌの「障碍と価値」(1934)以降、価値の問題についての見逃すことの出来ない独自の考察が相継いであらわれる。それらは様々な形で我々を新たな反省へと駆り立てるのである。その主なもののみを挙げれば、デュプレールの「価値哲学綱要」(1939)、ポランの「価値の創造」(1944)及び「価値の理解」(1945)、リュエエの「価値の世界」(1948)及び「価値の哲学」(1952)、ルイ・ラヴェルの極めて包括的な「価値論」二巻(1951)、更に近年においては、ピュセルの「価値の研究」二巻(1957)、⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾ ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾ ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾ ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾ ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁴⁹⁾ ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾ ⁽⁵²⁾ ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾ ⁽⁵⁵⁾ ⁽⁵⁶⁾ ⁽⁵⁷⁾ ⁽⁵⁸⁾ ⁽⁵⁹⁾ ⁽⁶⁰⁾ ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾ ⁽⁶³⁾ ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾ ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾ ⁽⁶⁸⁾ ⁽⁶⁹⁾ ⁽⁷⁰⁾ ⁽⁷¹⁾ ⁽⁷²⁾ ⁽⁷³⁾ ⁽⁷⁴⁾ ⁽⁷⁵⁾ ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁾ ⁽⁷⁸⁾ ⁽⁷⁹⁾ ⁽⁸⁰⁾ ⁽⁸¹⁾ ⁽⁸²⁾ ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾ ⁽⁸⁵⁾ ⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾ ⁽⁹¹⁾ ⁽⁹²⁾ ⁽⁹³⁾ ⁽⁹⁴⁾ ⁽⁹⁵⁾ ⁽⁹⁶⁾ ⁽⁹⁷⁾ ⁽⁹⁸⁾ ⁽⁹⁹⁾ ⁽¹⁰⁰⁾ ⁽¹⁰¹⁾ ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾ ⁽¹⁰⁴⁾ ⁽¹⁰⁵⁾ ⁽¹⁰⁶⁾ ⁽¹⁰⁷⁾ ⁽¹⁰⁸⁾ ⁽¹⁰⁹⁾ ⁽¹¹⁰⁾ ⁽¹¹¹⁾ ⁽¹¹²⁾ ⁽¹¹³⁾ ⁽¹¹⁴⁾ ⁽¹¹⁵⁾ ⁽¹¹⁶⁾ ⁽¹¹⁷⁾ ⁽¹¹⁸⁾ ⁽¹¹⁹⁾ ⁽¹²⁰⁾ ⁽¹²¹⁾ ⁽¹²²⁾ ⁽¹²³⁾ ⁽¹²⁴⁾ ⁽¹²⁵⁾ ⁽¹²⁶⁾ ⁽¹²⁷⁾ ⁽¹²⁸⁾ ⁽¹²⁹⁾ ⁽¹³⁰⁾ ⁽¹³¹⁾ ⁽¹³²⁾ ⁽¹³³⁾ ⁽¹³⁴⁾ ⁽¹³⁵⁾ ⁽¹³⁶⁾ ⁽¹³⁷⁾ ⁽¹³⁸⁾ ⁽¹³⁹⁾ ⁽¹⁴⁰⁾ ⁽¹⁴¹⁾ ⁽¹⁴²⁾ ⁽¹⁴³⁾ ⁽¹⁴⁴⁾ ⁽¹⁴⁵⁾ ⁽¹⁴⁶⁾ ⁽¹⁴⁷⁾ ⁽¹⁴⁸⁾ ⁽¹⁴⁹⁾ ⁽¹⁵⁰⁾ ⁽¹⁵¹⁾ ⁽¹⁵²⁾ ⁽¹⁵³⁾ ⁽¹⁵⁴⁾ ⁽¹⁵⁵⁾ ⁽¹⁵⁶⁾ ⁽¹⁵⁷⁾ ⁽¹⁵⁸⁾ ⁽¹⁵⁹⁾ ⁽¹⁶⁰⁾ ⁽¹⁶¹⁾ ⁽¹⁶²⁾ ⁽¹⁶³⁾ ⁽¹⁶⁴⁾ ⁽¹⁶⁵⁾ ⁽¹⁶⁶⁾ ⁽¹⁶⁷⁾ ⁽¹⁶⁸⁾ ⁽¹⁶⁹⁾ ⁽¹⁷⁰⁾ ⁽¹⁷¹⁾ ⁽¹⁷²⁾ ⁽¹⁷³⁾ ⁽¹⁷⁴⁾ ⁽¹⁷⁵⁾ ⁽¹⁷⁶⁾ ⁽¹⁷⁷⁾ ⁽¹⁷⁸⁾ ⁽¹⁷⁹⁾ ⁽¹⁸⁰⁾ ⁽¹⁸¹⁾ ⁽¹⁸²⁾ ⁽¹⁸³⁾ ⁽¹⁸⁴⁾ ⁽¹⁸⁵⁾ ⁽¹⁸⁶⁾ ⁽¹⁸⁷⁾ ⁽¹⁸⁸⁾ ⁽¹⁸⁹⁾ ⁽¹⁹⁰⁾ ⁽¹⁹¹⁾ ⁽¹⁹²⁾ ⁽¹⁹³⁾ ⁽¹⁹⁴⁾ ⁽¹⁹⁵⁾ ⁽¹⁹⁶⁾ ⁽¹⁹⁷⁾ ⁽¹⁹⁸⁾ ⁽¹⁹⁹⁾ ⁽²⁰⁰⁾ ⁽²⁰¹⁾ ⁽²⁰²⁾ ⁽²⁰³⁾ ⁽²⁰⁴⁾ ⁽²⁰⁵⁾ ⁽²⁰⁶⁾ ⁽²⁰⁷⁾ ⁽²⁰⁸⁾ ⁽²⁰⁹⁾ ⁽²¹⁰⁾ ⁽²¹¹⁾ ⁽²¹²⁾ ⁽²¹³⁾ ⁽²¹⁴⁾ ⁽²¹⁵⁾ ⁽²¹⁶⁾ ⁽²¹⁷⁾ ⁽²¹⁸⁾ ⁽²¹⁹⁾ ⁽²²⁰⁾ ⁽²²¹⁾ ⁽²²²⁾ ⁽²²³⁾ ⁽²²⁴⁾ ⁽²²⁵⁾ ⁽²²⁶⁾ ⁽²²⁷⁾ ⁽²²⁸⁾ ⁽²²⁹⁾ ⁽²³⁰⁾ ⁽²³¹⁾ ⁽²³²⁾ ⁽²³³⁾ ⁽²³⁴⁾ ⁽²³⁵⁾ ⁽²³⁶⁾ ⁽²³⁷⁾ ⁽²³⁸⁾ ⁽²³⁹⁾ ⁽²⁴⁰⁾ ⁽²⁴¹⁾ ⁽²⁴²⁾ ⁽²⁴³⁾ ⁽²⁴⁴⁾ ⁽²⁴⁵⁾ ⁽²⁴⁶⁾ ⁽²⁴⁷⁾ ⁽²⁴⁸⁾ ⁽²⁴⁹⁾ ⁽²⁵⁰⁾ ⁽²⁵¹⁾ ⁽²⁵²⁾ ⁽²⁵³⁾ ⁽²⁵⁴⁾ ⁽²⁵⁵⁾ ⁽²⁵⁶⁾ ⁽²⁵⁷⁾ ⁽²⁵⁸⁾ ⁽²⁵⁹⁾ ⁽²⁶⁰⁾ ⁽²⁶¹⁾ ⁽²⁶²⁾ ⁽²⁶³⁾ ⁽²⁶⁴⁾ ⁽²⁶⁵⁾ ⁽²⁶⁶⁾ ⁽²⁶⁷⁾ ⁽²⁶⁸⁾ ⁽²⁶⁹⁾ ⁽²⁷⁰⁾ ⁽²⁷¹⁾ ⁽²⁷²⁾ ⁽²⁷³⁾ ⁽²⁷⁴⁾ ⁽²⁷⁵⁾ ⁽²⁷⁶⁾ ⁽²⁷⁷⁾ ⁽²⁷⁸⁾ ⁽²⁷⁹⁾ ⁽²⁸⁰⁾ ⁽²⁸¹⁾ ⁽²⁸²⁾ ⁽²⁸³⁾ ⁽²⁸⁴⁾ ⁽²⁸⁵⁾ ⁽²⁸⁶⁾ ⁽²⁸⁷⁾ ⁽²⁸⁸⁾ ⁽²⁸⁹⁾ ⁽²⁹⁰⁾ ⁽²⁹¹⁾ ⁽²⁹²⁾ ⁽²⁹³⁾ ⁽²⁹⁴⁾ ⁽²⁹⁵⁾ ⁽²⁹⁶⁾ ⁽²⁹⁷⁾ ⁽²⁹⁸⁾ ⁽²⁹⁹⁾ ⁽³⁰⁰⁾ ⁽³⁰¹⁾ ⁽³⁰²⁾ ⁽³⁰³⁾ ⁽³⁰⁴⁾ ⁽³⁰⁵⁾ ⁽³⁰⁶⁾ ⁽³⁰⁷⁾ ⁽³⁰⁸⁾ ⁽³⁰⁹⁾ ⁽³¹⁰⁾ ⁽³¹¹⁾ ⁽³¹²⁾ ⁽³¹³⁾ ⁽³¹⁴⁾ ⁽³¹⁵⁾ ⁽³¹⁶⁾ ⁽³¹⁷⁾ ⁽³¹⁸⁾ ⁽³¹⁹⁾ ⁽³²⁰⁾ ⁽³²¹⁾ ⁽³²²⁾ ⁽³²³⁾ ⁽³²⁴⁾ ⁽³²⁵⁾ ⁽³²⁶⁾ ⁽³²⁷⁾ ⁽³²⁸⁾ ⁽³²⁹⁾ ⁽³³⁰⁾ ⁽³³¹⁾ ⁽³³²⁾ ⁽³³³⁾ ⁽³³⁴⁾ ⁽³³⁵⁾ ⁽³³⁶⁾ ⁽³³⁷⁾ ⁽³³⁸⁾ ⁽³³⁹⁾ ⁽³⁴⁰⁾ ⁽³⁴¹⁾ ⁽³⁴²⁾ ⁽³⁴³⁾ ⁽³⁴⁴⁾ ⁽³⁴⁵⁾ ⁽³⁴⁶⁾ ⁽³⁴⁷⁾ ⁽³⁴⁸⁾ ⁽³⁴⁹⁾ ⁽³⁵⁰⁾ ⁽³⁵¹⁾ ⁽³⁵²⁾ ⁽³⁵³⁾ ⁽³⁵⁴⁾ ⁽³⁵⁵⁾ ⁽³⁵⁶⁾ ⁽³⁵⁷⁾ ⁽³⁵⁸⁾ ⁽³⁵⁹⁾ ⁽³⁶⁰⁾ ⁽³⁶¹⁾ ⁽³⁶²⁾ ⁽³⁶³⁾ ⁽³⁶⁴⁾ ⁽³⁶⁵⁾ ⁽³⁶⁶⁾ ⁽³⁶⁷⁾ ⁽³⁶⁸⁾ ⁽³⁶⁹⁾ ⁽³⁷⁰⁾ ⁽³⁷¹⁾ ⁽³⁷²⁾ ⁽³⁷³⁾ ⁽³⁷⁴⁾ ⁽³⁷⁵⁾ ⁽³⁷⁶⁾ ⁽³⁷⁷⁾ ⁽³⁷⁸⁾ ⁽³⁷⁹⁾ ⁽³⁸⁰⁾ ⁽³⁸¹⁾ ⁽³⁸²⁾ ⁽³⁸³⁾ ⁽³⁸⁴⁾ ⁽³⁸⁵⁾ ⁽³⁸⁶⁾ ⁽³⁸⁷⁾ ⁽³⁸⁸⁾ ⁽³⁸⁹⁾ ⁽³⁹⁰⁾ ⁽³⁹¹⁾ ⁽³⁹²⁾ ⁽³⁹³⁾ ⁽³⁹⁴⁾ ⁽³⁹⁵⁾ ⁽³⁹⁶⁾ ⁽³⁹⁷⁾ ⁽³⁹⁸⁾ ⁽³⁹⁹⁾ ⁽⁴⁰⁰⁾ ⁽⁴⁰¹⁾ ⁽⁴⁰²⁾ ⁽⁴⁰³⁾ ⁽⁴⁰⁴⁾ ⁽⁴⁰⁵⁾ ⁽⁴⁰⁶⁾ ⁽⁴⁰⁷⁾ ⁽⁴⁰⁸⁾ ⁽⁴⁰⁹⁾ ⁽⁴¹⁰⁾ ⁽⁴¹¹⁾ ⁽⁴¹²⁾ ⁽⁴¹³⁾ ⁽⁴¹⁴⁾ ⁽⁴¹⁵⁾ ⁽⁴¹⁶⁾ ⁽⁴¹⁷⁾ ⁽⁴¹⁸⁾ ⁽⁴¹⁹⁾ ⁽⁴²⁰⁾ ⁽⁴²¹⁾ ⁽⁴²²⁾ ⁽⁴²³⁾ ⁽⁴²⁴⁾ ⁽⁴²⁵⁾ ⁽⁴²⁶⁾ ⁽⁴²⁷⁾ ⁽⁴²⁸⁾ ⁽⁴²⁹⁾ ⁽⁴³⁰⁾ ⁽⁴³¹⁾ ⁽⁴³²⁾ ⁽⁴³³⁾ ⁽⁴³⁴⁾ ⁽⁴³⁵⁾ ⁽⁴³⁶⁾ ⁽⁴³⁷⁾ ⁽⁴³⁸⁾ ⁽⁴³⁹⁾ ⁽⁴⁴⁰⁾ ⁽⁴⁴¹⁾ ⁽⁴⁴²⁾ ⁽⁴⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁴⁾ ⁽⁴⁴⁵⁾ ⁽⁴⁴⁶⁾ ⁽⁴⁴⁷⁾ ⁽⁴⁴⁸⁾ ⁽⁴⁴⁹⁾ ⁽⁴⁵⁰⁾ ⁽⁴⁵¹⁾ ⁽⁴⁵²⁾ ⁽⁴⁵³⁾ ⁽⁴⁵⁴⁾ ⁽⁴⁵⁵⁾ ⁽⁴⁵⁶⁾ ⁽⁴⁵⁷⁾ ⁽⁴⁵⁸⁾ ⁽⁴⁵⁹⁾ ⁽⁴⁶⁰⁾ ⁽⁴⁶¹⁾ ⁽⁴⁶²⁾ ⁽⁴⁶³⁾ ⁽⁴⁶⁴⁾ ⁽⁴⁶⁵⁾ ⁽⁴⁶⁶⁾ ⁽⁴⁶⁷⁾ ⁽⁴⁶⁸⁾ ⁽⁴⁶⁹⁾ ⁽⁴⁷⁰⁾ ⁽⁴⁷¹⁾ ⁽⁴⁷²⁾ ⁽⁴⁷³⁾ ⁽⁴⁷⁴⁾ ⁽⁴⁷⁵⁾ ⁽⁴⁷⁶⁾ ⁽⁴⁷⁷⁾ ⁽⁴⁷⁸⁾ ⁽⁴⁷⁹⁾ ⁽⁴⁸⁰⁾ ⁽⁴⁸¹⁾ ⁽⁴⁸²⁾ ⁽⁴⁸³⁾ ⁽⁴⁸⁴⁾ ⁽⁴⁸⁵⁾ ⁽⁴⁸⁶⁾ ⁽⁴⁸⁷⁾ ⁽⁴⁸⁸⁾ ⁽⁴⁸⁹⁾ ⁽⁴⁹⁰⁾ ⁽⁴⁹¹⁾ ⁽⁴⁹²⁾ ⁽⁴⁹³⁾ ⁽⁴⁹⁴⁾ ⁽⁴⁹⁵⁾ ⁽⁴⁹⁶⁾ ⁽⁴⁹⁷⁾ ⁽⁴⁹⁸⁾ ⁽⁴⁹⁹⁾ ⁽⁵⁰⁰⁾ ⁽⁵⁰¹⁾ ⁽⁵⁰²⁾ ⁽⁵⁰³⁾ ⁽⁵⁰⁴⁾ ⁽⁵⁰⁵⁾ ⁽⁵⁰⁶⁾ ⁽⁵⁰⁷⁾ ⁽⁵⁰⁸⁾ ⁽⁵⁰⁹⁾ ⁽⁵¹⁰⁾ ⁽⁵¹¹⁾ ⁽⁵¹²⁾ ⁽⁵¹³⁾ ⁽⁵¹⁴⁾ ⁽⁵¹⁵⁾ ⁽⁵¹⁶⁾ ⁽⁵¹⁷⁾ ⁽⁵¹⁸⁾ ⁽⁵¹⁹⁾ ⁽⁵²⁰⁾ ⁽⁵²¹⁾ ⁽⁵²²⁾ ⁽⁵²³⁾ ⁽⁵²⁴⁾ ⁽⁵²⁵⁾ ⁽⁵²⁶⁾ ⁽⁵²⁷⁾ ⁽⁵²⁸⁾ ⁽⁵²⁹⁾ ⁽⁵³⁰⁾ ⁽⁵³¹⁾ ⁽⁵³²⁾ ⁽⁵³³⁾ ⁽⁵³⁴⁾ ⁽⁵³⁵⁾ ⁽⁵³⁶⁾ ⁽⁵³⁷⁾ ⁽⁵³⁸⁾ ⁽⁵³⁹⁾ ⁽⁵⁴⁰⁾ ⁽⁵⁴¹⁾ ⁽⁵⁴²⁾ ⁽⁵⁴³⁾ ⁽⁵⁴⁴⁾ ⁽⁵⁴⁵⁾ ⁽⁵⁴⁶⁾ ⁽⁵⁴⁷⁾ ⁽⁵⁴⁸⁾ ⁽⁵⁴⁹⁾ ⁽⁵⁵⁰⁾ ⁽⁵⁵¹⁾ ⁽⁵⁵²⁾ ⁽⁵⁵³⁾ ⁽⁵⁵⁴⁾ ⁽⁵⁵⁵⁾ ⁽⁵⁵⁶⁾ ⁽⁵⁵⁷⁾ ⁽⁵⁵⁸⁾ ⁽⁵⁵⁹⁾ ⁽⁵⁶⁰⁾ ⁽⁵⁶¹⁾ ⁽⁵⁶²⁾ ⁽⁵⁶³⁾ ⁽⁵⁶⁴⁾ ⁽⁵⁶⁵⁾ ⁽⁵⁶⁶⁾ ⁽⁵⁶⁷⁾ ⁽⁵⁶⁸⁾ ⁽⁵⁶⁹⁾ ⁽⁵⁷⁰⁾ ⁽⁵⁷¹⁾ ⁽⁵⁷²⁾ ⁽⁵⁷³⁾ ⁽⁵⁷⁴⁾ ⁽⁵⁷⁵⁾ ⁽⁵⁷⁶⁾ ⁽⁵⁷⁷⁾ ⁽⁵⁷⁸⁾ ⁽⁵⁷⁹⁾ ⁽⁵⁸⁰⁾ ⁽⁵⁸¹⁾ ⁽⁵⁸²⁾ ⁽⁵⁸³⁾ ⁽⁵⁸⁴⁾ ⁽⁵⁸⁵⁾ ⁽⁵⁸⁶⁾ ⁽⁵⁸⁷⁾ ⁽⁵⁸⁸⁾ ⁽⁵⁸⁹⁾ ⁽⁵⁹⁰⁾ ⁽⁵⁹¹⁾ ⁽⁵⁹²⁾ ⁽⁵⁹³⁾ ⁽⁵⁹⁴⁾ ⁽⁵⁹⁵⁾ ⁽⁵⁹⁶⁾ ⁽⁵⁹⁷⁾ ⁽⁵⁹⁸⁾ ⁽⁵⁹⁹⁾ ⁽⁶⁰⁰⁾ ⁽⁶⁰¹⁾ ⁽⁶⁰²⁾ ⁽⁶⁰³⁾ ⁽⁶⁰⁴⁾ ⁽⁶⁰⁵⁾ ⁽⁶⁰⁶⁾ ⁽⁶⁰⁷⁾ ⁽⁶⁰⁸⁾ ⁽⁶⁰⁹⁾ ⁽⁶¹⁰⁾ ⁽⁶¹¹⁾ ⁽⁶¹²⁾ ⁽⁶¹³⁾ ⁽⁶¹⁴⁾ ⁽⁶¹⁵⁾ ⁽⁶¹⁶⁾ ⁽⁶¹⁷⁾ ⁽⁶¹⁸⁾ ⁽⁶¹⁹⁾ ⁽⁶²⁰⁾ ⁽⁶²¹⁾ ⁽⁶²²⁾ ⁽⁶²³⁾ ⁽⁶²⁴⁾ ⁽⁶²⁵⁾ ⁽⁶²⁶⁾ ⁽⁶²⁷⁾ ⁽⁶²⁸⁾ ⁽⁶²⁹⁾ ⁽⁶³⁰⁾ ⁽⁶³¹⁾ ⁽⁶³²⁾ ⁽⁶³³⁾ ⁽⁶³⁴⁾ ⁽⁶³⁵⁾ ⁽⁶³⁶⁾ ⁽⁶³⁷⁾ ⁽⁶³⁸⁾ ⁽⁶³⁹⁾ ⁽⁶⁴⁰⁾ ⁽⁶⁴¹⁾ ⁽⁶⁴²⁾ ⁽⁶⁴³⁾ ⁽⁶⁴⁴⁾ ⁽⁶⁴⁵⁾ ⁽⁶⁴⁶⁾ ⁽⁶⁴⁷⁾ ⁽⁶⁴⁸⁾ ⁽⁶⁴⁹⁾ ⁽⁶⁵⁰⁾ ⁽⁶⁵¹⁾ ⁽⁶⁵²⁾ ⁽⁶⁵³⁾ ⁽⁶⁵⁴⁾ ⁽⁶⁵⁵⁾ ⁽⁶⁵⁶⁾ ⁽⁶⁵⁷⁾ ⁽⁶⁵⁸⁾ ⁽⁶⁵⁹⁾ ⁽⁶⁶⁰⁾ ⁽⁶⁶¹⁾ ⁽⁶⁶²⁾ ⁽⁶⁶³⁾ ⁽⁶⁶⁴⁾ ⁽⁶⁶⁵⁾ ⁽⁶⁶⁶⁾ ⁽⁶⁶⁷⁾ ⁽⁶⁶⁸⁾ ⁽⁶⁶⁹⁾ ⁽⁶⁷⁰⁾ ⁽⁶⁷¹⁾ ⁽⁶⁷²⁾ ⁽⁶⁷³⁾ ⁽⁶⁷⁴⁾ ⁽⁶⁷⁵⁾ ⁽⁶⁷⁶⁾ ⁽⁶⁷⁷⁾ ⁽⁶⁷⁸⁾ ⁽⁶⁷⁹⁾ ⁽⁶⁸⁰⁾ ⁽⁶⁸¹⁾ ⁽⁶⁸²⁾ ⁽⁶⁸³⁾ ⁽⁶⁸⁴⁾ ⁽⁶⁸⁵⁾ ⁽⁶⁸⁶⁾ ⁽⁶⁸⁷⁾ ⁽⁶⁸⁸⁾ ⁽⁶⁸⁹⁾ ⁽⁶⁹⁰⁾ ⁽⁶⁹¹⁾ ⁽⁶⁹²⁾ ⁽⁶⁹³⁾ ⁽⁶⁹⁴⁾ ⁽⁶⁹⁵⁾ ⁽⁶⁹⁶⁾ ⁽⁶⁹⁷⁾ ⁽⁶⁹⁸⁾ ⁽⁶⁹⁹⁾ ⁽⁷⁰⁰⁾ ⁽⁷⁰¹⁾ ⁽⁷⁰²⁾ ⁽⁷⁰³⁾ ⁽⁷⁰⁴⁾ ⁽⁷⁰⁵⁾ ⁽⁷⁰⁶⁾ ⁽⁷⁰⁷⁾ ⁽⁷⁰⁸⁾ ⁽⁷⁰⁹⁾ ⁽⁷¹⁰⁾ ⁽⁷¹¹⁾ ⁽⁷¹²⁾ ⁽⁷¹³⁾ ⁽⁷¹⁴⁾ ⁽⁷¹⁵⁾ ⁽⁷¹⁶⁾ ⁽⁷¹⁷⁾ ⁽⁷¹⁸⁾ ⁽⁷¹⁹⁾ ⁽⁷²⁰⁾ ⁽⁷²¹⁾ ⁽⁷²²⁾ ⁽⁷²³⁾ ⁽⁷²⁴⁾ ⁽⁷²⁵⁾ ⁽⁷²⁶⁾ ⁽⁷²⁷⁾ ⁽⁷²⁸⁾ ⁽⁷²⁹⁾ ⁽⁷³⁰⁾ ⁽⁷³¹⁾ ⁽⁷³²⁾ ⁽⁷³³⁾ ⁽⁷³⁴⁾ ⁽⁷³⁵⁾ ⁽⁷³⁶⁾ ⁽⁷³⁷⁾ ⁽⁷³⁸⁾ ⁽⁷³⁹⁾ ⁽⁷⁴⁰⁾ ⁽⁷⁴¹⁾ ⁽⁷⁴²⁾ ⁽⁷⁴³⁾ ⁽⁷⁴⁴⁾ ⁽⁷⁴⁵⁾ ⁽⁷⁴⁶⁾ ⁽⁷⁴⁷⁾ ⁽⁷⁴⁸⁾ ⁽⁷⁴⁹⁾ ⁽⁷⁵⁰⁾ ⁽⁷⁵¹⁾ ⁽⁷⁵²⁾ ⁽⁷⁵³⁾ ⁽⁷⁵⁴⁾ ⁽⁷⁵⁵⁾ ⁽⁷⁵⁶⁾ ⁽⁷⁵⁷⁾ ⁽⁷⁵⁸⁾ ⁽⁷⁵⁹⁾ ⁽⁷⁶⁰⁾ ⁽⁷⁶¹⁾ ⁽⁷⁶²⁾ ⁽⁷⁶³⁾ ⁽⁷⁶⁴⁾ ⁽⁷⁶⁵⁾ ⁽⁷⁶⁶⁾ ⁽⁷⁶⁷⁾ ⁽⁷⁶⁸⁾ ⁽⁷⁶⁹⁾ ⁽⁷⁷⁰⁾ ⁽⁷⁷¹⁾ ⁽⁷⁷²⁾ ⁽⁷⁷³⁾ ⁽⁷⁷⁴⁾ ⁽⁷⁷⁵⁾ ⁽⁷⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁷⁾ ⁽⁷⁷⁸⁾ ⁽⁷⁷⁹⁾ ⁽⁷⁸⁰⁾ ⁽⁷⁸¹⁾ ⁽⁷⁸²⁾ ⁽⁷⁸³⁾ ⁽⁷⁸⁴⁾ ⁽⁷⁸⁵⁾ ⁽⁷⁸⁶⁾ ⁽⁷⁸⁷⁾ ⁽⁷⁸⁸⁾ ⁽⁷⁸⁹⁾ ⁽⁷⁹⁰⁾ ⁽⁷⁹¹⁾ ⁽⁷⁹²⁾ ⁽⁷⁹³⁾ ⁽⁷⁹⁴⁾ ⁽⁷⁹⁵⁾ ⁽⁷⁹⁶⁾ ⁽⁷⁹⁷⁾ ⁽⁷⁹⁸⁾ ⁽⁷⁹⁹⁾ ⁽⁸⁰⁰⁾ ⁽⁸⁰¹⁾ ⁽⁸⁰²⁾ ⁽⁸⁰³⁾ ⁽⁸⁰⁴⁾ ⁽⁸⁰⁵⁾ ⁽⁸⁰⁶⁾ ⁽⁸⁰⁷⁾ ⁽⁸⁰⁸⁾ ⁽⁸⁰⁹⁾ ⁽⁸¹⁰⁾ ⁽⁸¹¹⁾ ⁽⁸¹²⁾ ⁽⁸¹³⁾ ⁽⁸¹⁴⁾ ⁽⁸¹⁵⁾ ⁽⁸¹⁶⁾ ⁽⁸¹⁷⁾ ⁽⁸¹⁸⁾ ⁽⁸¹⁹⁾ ⁽⁸²⁰⁾ ⁽⁸²¹⁾ ⁽⁸²²⁾ ⁽⁸²³⁾ ⁽⁸²⁴⁾ ⁽⁸²⁵⁾ ⁽⁸²⁶⁾ ⁽⁸²⁷⁾ ⁽⁸²⁸⁾ ⁽⁸²⁹⁾ ⁽⁸³⁰⁾ ⁽⁸³¹⁾ ⁽⁸³²⁾ ⁽⁸³³⁾ ⁽⁸³⁴⁾ ⁽⁸³⁵⁾ ⁽⁸³⁶⁾ ⁽⁸³⁷⁾ ⁽⁸³⁸⁾ ⁽⁸³⁹⁾ ⁽⁸⁴⁰⁾ ⁽⁸⁴¹⁾ ⁽⁸⁴²⁾ ⁽⁸⁴³⁾ ⁽⁸⁴⁴⁾ ⁽⁸⁴⁵⁾ ⁽⁸⁴⁶⁾ ⁽⁸⁴⁷⁾ ⁽⁸⁴⁸⁾ ⁽⁸⁴⁹⁾ ⁽⁸⁵⁰⁾ ⁽⁸⁵¹⁾ ⁽⁸⁵²⁾ ⁽⁸⁵³⁾ ⁽⁸⁵⁴⁾ ⁽⁸⁵⁵⁾ ⁽⁸⁵⁶⁾ ⁽⁸⁵⁷⁾ ⁽⁸⁵⁸⁾ ⁽⁸⁵⁹⁾ ⁽⁸⁶⁰⁾ ⁽⁸⁶¹⁾ ⁽⁸⁶²⁾ ⁽⁸⁶³⁾ ⁽⁸⁶⁴⁾ ⁽⁸⁶⁵⁾ ⁽⁸⁶⁶⁾ ⁽⁸⁶⁷⁾ ⁽⁸⁶⁸⁾ ⁽⁸⁶⁹⁾ ⁽⁸⁷⁰⁾ ⁽⁸⁷¹⁾ ⁽⁸⁷²⁾ ⁽⁸⁷³⁾ ⁽⁸⁷⁴⁾ ⁽⁸⁷⁵⁾ ⁽⁸⁷⁶⁾ ⁽⁸⁷⁷⁾ ⁽⁸⁷⁸⁾ ⁽⁸⁷⁹⁾ ⁽⁸⁸⁰⁾ ⁽⁸⁸¹⁾ ⁽⁸⁸²⁾ ⁽⁸⁸³⁾ ⁽⁸⁸⁴⁾ ⁽⁸⁸⁵⁾ ⁽⁸⁸⁶⁾ ⁽⁸⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁸⁾ ⁽⁸⁸⁹⁾ ⁽⁸⁹⁰⁾ ⁽⁸⁹¹⁾ ⁽⁸⁹²⁾ ⁽⁸⁹³⁾ ⁽⁸⁹⁴⁾ ⁽⁸⁹⁵⁾ ⁽⁸⁹⁶⁾ ⁽⁸⁹⁷⁾ ⁽⁸⁹⁸⁾ ⁽⁸⁹⁹⁾ ⁽⁹⁰⁰⁾ ⁽⁹⁰¹⁾ ⁽⁹⁰²⁾ ⁽⁹⁰³⁾ ⁽⁹⁰⁴⁾ ⁽⁹⁰⁵⁾ ⁽⁹⁰⁶⁾ ⁽⁹⁰⁷⁾ ⁽⁹⁰⁸⁾ ⁽⁹⁰⁹⁾ ⁽⁹¹⁰⁾ ⁽⁹¹¹⁾ ⁽⁹¹²⁾ ⁽⁹¹³⁾ ⁽⁹¹⁴⁾ ⁽⁹¹⁵⁾ ⁽⁹¹⁶⁾ ⁽⁹¹⁷⁾ ⁽⁹¹⁸⁾ ⁽⁹¹⁹⁾ ⁽⁹²⁰⁾ ⁽⁹²¹⁾ ⁽⁹²²⁾ ⁽⁹²³⁾ ⁽⁹²⁴⁾ ⁽⁹²⁵⁾ ⁽⁹²⁶⁾ ⁽⁹²⁷⁾ ⁽⁹²⁸⁾ ⁽⁹²⁹⁾ ⁽⁹³⁰⁾ ⁽⁹³¹⁾ ⁽⁹³²⁾ ⁽⁹³³⁾ ⁽⁹³⁴⁾ ⁽⁹³⁵⁾ ⁽⁹³⁶⁾ ⁽⁹³⁷⁾ ⁽⁹³⁸⁾ ⁽⁹³⁹⁾ ⁽⁹⁴⁰⁾ ⁽⁹⁴¹⁾ ⁽⁹⁴²⁾ ⁽⁹⁴³⁾ ⁽⁹⁴⁴⁾ ⁽⁹⁴⁵⁾ ⁽⁹⁴⁶⁾ ⁽⁹⁴⁷⁾ ⁽⁹⁴⁸⁾ ⁽⁹⁴⁹⁾ ⁽⁹⁵⁰⁾ ⁽⁹⁵¹⁾ ⁽⁹⁵²⁾ ⁽⁹⁵³⁾ ⁽⁹⁵⁴⁾ ⁽⁹⁵⁵⁾ ⁽⁹⁵⁶⁾ ⁽⁹⁵⁷⁾ ⁽⁹⁵⁸⁾ ⁽⁹⁵⁹⁾ ⁽⁹⁶⁰⁾ ⁽⁹⁶¹⁾ ⁽⁹⁶²⁾ ⁽⁹⁶³⁾ ⁽⁹⁶⁴⁾ ⁽⁹⁶⁵⁾ ⁽⁹⁶⁶⁾ ⁽⁹⁶⁷⁾ ⁽⁹⁶⁸⁾ ⁽⁹⁶⁹⁾ ⁽⁹⁷⁰⁾ ⁽⁹⁷¹⁾ ⁽⁹⁷²⁾ ⁽⁹⁷³⁾ ⁽⁹⁷⁴⁾ ⁽⁹⁷⁵⁾ ⁽⁹⁷⁶⁾ ⁽⁹⁷⁷⁾ ⁽⁹⁷⁸⁾ ⁽⁹⁷⁹⁾ ⁽⁹⁸⁰⁾ ⁽⁹⁸¹⁾ ⁽⁹⁸²⁾ ⁽⁹⁸³⁾ ⁽⁹⁸⁴⁾ ⁽⁹⁸⁵⁾ ⁽⁹⁸⁶⁾ ⁽⁹⁸⁷⁾ ⁽⁹⁸⁸⁾ ⁽⁹⁸⁹⁾ ⁽⁹⁹⁰⁾ ⁽⁹⁹¹⁾ ⁽⁹⁹²⁾ ⁽⁹⁹³⁾ ⁽⁹⁹⁴⁾ ⁽⁹⁹⁵⁾ ⁽⁹⁹⁶⁾ ⁽⁹⁹⁷⁾ ⁽⁹⁹⁸⁾ ⁽⁹⁹⁹⁾ ⁽¹⁰⁰⁰⁾ ⁽¹⁰⁰¹⁾ ⁽¹⁰⁰²⁾ ⁽¹⁰⁰³⁾ ⁽¹⁰⁰⁴⁾ ⁽¹⁰⁰⁵⁾ ⁽¹⁰⁰⁶⁾ ⁽¹⁰⁰⁷⁾ ⁽¹⁰⁰⁸⁾ ⁽¹⁰⁰⁹⁾ ⁽¹⁰¹⁰⁾ ⁽¹⁰¹¹⁾ ⁽¹⁰¹²⁾ ⁽¹⁰¹³⁾ ⁽¹⁰¹⁴⁾ ⁽¹⁰¹⁵⁾ ⁽¹⁰¹⁶⁾ ⁽¹⁰¹⁷⁾ ⁽¹⁰¹⁸⁾ ⁽¹⁰¹⁹⁾ ⁽¹⁰²⁰⁾ ⁽¹⁰²¹⁾ ⁽¹⁰²²⁾ ⁽¹⁰²³⁾ ⁽¹⁰²⁴⁾ ⁽¹⁰²⁵⁾ ⁽¹⁰²⁶⁾ ⁽¹⁰²⁷⁾ ⁽¹⁰²⁸⁾ ⁽¹⁰²⁹⁾ ⁽¹⁰³⁰⁾ ⁽¹⁰³¹⁾ ⁽¹⁰³²⁾ ⁽¹⁰³³⁾ ⁽¹⁰³⁴⁾ ⁽¹⁰³⁵⁾ ⁽¹⁰³⁶⁾ ⁽¹⁰³⁷⁾ ⁽¹⁰³⁸⁾ ⁽¹⁰³⁹⁾ ⁽¹⁰⁴⁰⁾ ⁽¹⁰⁴¹⁾ ⁽¹⁰⁴²⁾ ⁽¹⁰⁴³⁾ ⁽¹⁰⁴⁴⁾ ⁽¹⁰⁴⁵⁾ ⁽¹⁰⁴⁶⁾ ⁽¹⁰⁴⁷⁾ ⁽¹⁰⁴⁸⁾ ⁽¹⁰⁴⁹⁾ ⁽¹⁰⁵⁰⁾ ⁽¹⁰⁵¹⁾ ⁽¹⁰⁵²⁾ ⁽¹⁰⁵³⁾ ⁽¹⁰⁵⁴⁾ ⁽¹⁰⁵⁵⁾ ⁽¹⁰⁵⁶⁾ ⁽¹⁰⁵⁷⁾ ⁽¹⁰⁵⁸⁾ ⁽¹⁰⁵⁹⁾ ⁽¹⁰⁶⁰⁾ ⁽¹⁰⁶¹⁾ ⁽¹⁰⁶²⁾ ⁽¹⁰⁶³⁾ ⁽¹⁰⁶⁴⁾ ⁽¹⁰⁶⁵⁾ ⁽¹⁰⁶⁶⁾ ⁽¹⁰⁶⁷⁾ ⁽¹⁰⁶⁸⁾ ⁽¹⁰⁶⁹⁾ ⁽¹⁰⁷⁰⁾ ⁽¹⁰⁷¹⁾ ⁽¹⁰⁷²⁾ ⁽¹⁰⁷³⁾ ⁽¹⁰⁷⁴⁾ ⁽¹⁰⁷⁵⁾ ⁽¹⁰⁷⁶⁾ ⁽¹⁰⁷⁷⁾ ⁽¹⁰⁷⁸⁾ ⁽¹⁰⁷⁹⁾ ⁽¹⁰⁸⁰⁾ ⁽¹⁰⁸¹⁾ ⁽¹⁰⁸²⁾ ⁽¹⁰⁸³⁾ ⁽¹⁰⁸⁴⁾ ⁽¹⁰⁸⁵⁾ ⁽¹⁰⁸⁶⁾ ⁽¹⁰⁸⁷⁾ ⁽¹⁰⁸⁸⁾ ⁽¹⁰⁸⁹⁾ ⁽¹⁰⁹⁰⁾ ⁽¹⁰⁹¹⁾ ⁽¹⁰⁹²⁾ ⁽¹⁰⁹³⁾ ⁽¹⁰⁹⁴⁾ ⁽¹⁰⁹⁵⁾ ⁽¹⁰⁹⁶⁾ ⁽¹⁰⁹⁷⁾ ⁽¹⁰⁹⁸⁾ ⁽¹⁰⁹⁹⁾ ⁽¹¹⁰⁰⁾ ⁽¹¹⁰¹⁾ ⁽¹¹⁰²⁾ ⁽¹¹⁰³⁾ ⁽¹¹⁰⁴⁾ ⁽¹¹⁰⁵⁾ ⁽¹¹⁰⁶⁾ ⁽¹¹⁰⁷⁾ ⁽¹¹⁰⁸⁾ ⁽¹¹⁰⁹⁾ ⁽¹¹¹⁰⁾ ⁽¹¹¹¹⁾ ⁽¹¹¹²⁾ ⁽¹¹¹³⁾ ⁽¹¹¹⁴⁾ ⁽¹¹¹⁵⁾ ⁽¹¹¹⁶⁾ ⁽¹¹¹⁷⁾ ⁽¹¹¹⁸⁾ ⁽¹¹¹⁹⁾ ⁽¹¹²⁰⁾ ⁽¹¹²¹⁾ ⁽¹¹²²⁾ ⁽¹¹²³⁾ ⁽¹¹²⁴⁾ ⁽¹¹²⁵⁾ ⁽¹¹²⁶⁾ ⁽¹¹²⁷⁾ ⁽¹¹²⁸⁾ ⁽¹¹²⁹⁾ ⁽¹¹³⁰⁾ ⁽¹¹³¹⁾ ⁽¹¹³²⁾ ⁽¹¹³³⁾ ⁽¹¹³⁴⁾ ⁽¹¹³⁵⁾ ⁽¹¹³⁶⁾ ⁽¹¹³⁷⁾ ⁽¹¹³⁸⁾ ⁽¹¹³⁹⁾ ⁽¹¹⁴⁰⁾ ⁽¹¹⁴¹⁾ ⁽¹¹⁴²⁾ ⁽¹¹⁴³⁾ ⁽¹¹⁴⁴⁾ ⁽¹¹⁴⁵⁾ ⁽¹¹⁴⁶⁾ ⁽¹¹⁴⁷⁾ ⁽¹¹⁴⁸⁾ ⁽¹¹⁴⁹⁾ ⁽¹¹⁵⁰⁾ ⁽¹¹⁵¹⁾ ⁽¹¹⁵²⁾ ⁽¹¹⁵³⁾ ⁽¹¹⁵⁴⁾ ⁽¹¹⁵⁵⁾ ⁽¹¹⁵⁶⁾ ⁽¹¹⁵⁷⁾ ⁽¹¹⁵⁸⁾ ⁽¹¹⁵⁹⁾ ⁽¹¹⁶⁰⁾ ⁽¹¹⁶¹⁾ ⁽¹¹⁶²⁾ ⁽¹¹⁶³⁾ ⁽¹¹⁶⁴⁾ ⁽¹¹⁶⁵⁾ ⁽¹¹⁶⁶⁾ ⁽¹¹⁶⁷⁾ ⁽¹¹⁶⁸⁾ ⁽¹¹⁶⁹⁾ ⁽¹¹⁷⁰⁾ ⁽¹¹⁷¹⁾ ⁽¹¹⁷²⁾ ⁽¹¹⁷³⁾ ⁽¹¹⁷⁴⁾ ⁽¹¹⁷⁵⁾ ⁽¹¹⁷⁶⁾ ⁽¹¹⁷⁷⁾ ⁽¹¹⁷⁸⁾ ⁽¹¹⁷⁹⁾ ⁽¹¹⁸⁰⁾ ⁽¹¹⁸¹⁾ ⁽¹¹⁸²⁾ ⁽¹¹⁸³⁾ ⁽¹¹⁸⁴⁾ ⁽¹¹⁸⁵⁾ ⁽¹¹⁸⁶⁾ ⁽¹¹⁸⁷⁾ ⁽¹¹⁸⁸⁾ ⁽¹¹⁸⁹⁾ ⁽¹¹⁹⁰⁾ ⁽¹¹⁹¹⁾ ⁽¹¹⁹²⁾ ⁽¹¹⁹³⁾ ⁽¹¹⁹⁴⁾ ⁽¹¹⁹⁵⁾ ⁽¹¹⁹⁶⁾ ⁽¹¹⁹⁷⁾ ⁽¹¹⁹⁸⁾ ⁽¹¹⁹⁹⁾ ⁽¹²⁰⁰⁾ ⁽¹²⁰¹⁾ ⁽¹²⁰²⁾ ⁽¹²⁰³⁾ ⁽¹²⁰⁴⁾ ⁽¹²⁰⁵⁾ ⁽¹²⁰⁶⁾ ⁽¹²⁰⁷⁾ ⁽¹²⁰⁸⁾ ⁽¹²⁰⁹⁾ ⁽¹²¹⁰⁾ ⁽¹²¹¹⁾ ⁽¹²¹²⁾ ⁽¹²¹³⁾ ⁽¹²¹⁴⁾ ⁽¹²¹⁵⁾ ⁽¹²¹⁶⁾ ⁽¹²¹⁷⁾ ⁽¹²¹⁸⁾ ⁽¹²¹⁹⁾ ⁽¹²²⁰⁾ ⁽¹²²¹⁾ ⁽¹²²²⁾ ⁽¹²²³⁾ ⁽¹²²⁴⁾ ⁽¹²²⁵⁾ ⁽¹²²⁶⁾ ⁽¹²²⁷⁾ ⁽¹²²⁸⁾ ⁽¹²²⁹⁾ ⁽¹²³⁰⁾ ⁽¹²³¹⁾ ⁽¹²³²⁾ ⁽¹²³³⁾ ⁽¹²³⁴⁾ ⁽¹²³⁵⁾ ⁽¹²³⁶⁾ ⁽¹²³⁷⁾ ⁽¹²³⁸⁾ ⁽¹²³⁹⁾ ⁽¹²⁴⁰⁾ ⁽¹²⁴¹⁾ ⁽¹²⁴²⁾ ⁽¹²⁴³⁾ ⁽¹²⁴⁴⁾ ⁽¹²⁴⁵⁾ ⁽¹²⁴⁶⁾ ⁽¹²⁴⁷⁾ ⁽¹²⁴⁸⁾ ⁽¹²⁴⁹⁾ ⁽¹²⁵⁰⁾ ⁽¹²⁵¹⁾ ⁽¹²⁵²⁾ ⁽¹²⁵³⁾ ⁽¹²⁵⁴⁾ ⁽¹²⁵⁵⁾ ⁽¹²⁵⁶⁾ ⁽¹²⁵⁷⁾ ⁽¹²⁵⁸⁾ ⁽¹²⁵⁹⁾ ⁽¹²⁶⁰⁾ ⁽¹²⁶¹⁾ ⁽¹²⁶²⁾ ⁽¹²⁶³⁾ ⁽¹²⁶⁴⁾ ⁽¹²⁶⁵⁾ ⁽¹²⁶⁶⁾ ⁽¹²⁶⁷⁾ ⁽¹²⁶⁸⁾ ⁽¹²⁶⁹⁾ ⁽¹²⁷⁰⁾ ⁽¹²⁷¹⁾ ⁽¹²⁷²⁾ ⁽¹²⁷³⁾ ⁽¹²⁷⁴⁾ ⁽¹²⁷⁵⁾ ⁽¹²⁷⁶⁾ ⁽¹²⁷⁷⁾ ⁽¹²⁷⁸⁾ ⁽¹²⁷⁹⁾ ⁽¹²⁸⁰⁾ ⁽¹²⁸¹⁾ ⁽¹²⁸²⁾ ⁽¹²⁸³⁾ ⁽¹²⁸⁴⁾ ⁽¹²⁸⁵⁾ ⁽¹²⁸⁶⁾ ⁽¹²⁸⁷⁾ ⁽¹²⁸⁸⁾ ⁽¹²⁸⁹⁾ ⁽¹²⁹⁰⁾ ⁽¹²⁹¹⁾ ⁽¹²⁹²⁾ ⁽¹²⁹³⁾ ⁽¹²⁹⁴⁾ ⁽¹²⁹⁵⁾ ⁽¹²⁹⁶⁾ ⁽¹²⁹⁷⁾ ⁽¹²⁹⁸⁾ ⁽¹²⁹⁹⁾ ⁽¹³⁰⁰⁾ ⁽¹³⁰¹⁾ ⁽¹³⁰²⁾ ⁽¹

接的經驗の内在性に対する価値經驗の否定的超越性の強調、及び事実に対する理念のプリアオリテの主張である。価値は単なる知性的認識の対象ではなく、知性作用を一部として包含する人間の活動の全体的連関において經驗されるものである。認識が所与としての實在の客観的把握を目指すとするれば、価値の經驗は所与への内在的かかわりに対する否定的超越の働きを前提とする。かかる観点からル・センヌにおいては、認識が専らかかわる「決定」(determination)の超出としての、価値の「雰囲氣的」特質が説かれる。更に価値經驗にかかる超越性が絶対化されれば、ポランにおける如く価値の超現象的創造性が強調されることになる。しかし超越の内在からの全き分離は、超越そのものを基底なきものとし、価値の經驗をかえて相対的なものとするおそれがある。価値の有意義性は、単なる価値經驗の超越性のうちではなく、所与としての實在の超出を媒介とする、超越と内在の相関のうちに根拠づけられねばならない。かかる見地から行為による価値と存在の統一を確立しようと試みたのがラヴェルの「価値論」である。我々の差し当つての課題は、ラヴェル説を一つの拠り所として存在と価値の問題を検討することにある。しかしそれに先立って、ラヴェルの考察を導いた根本の意図を明らかにするために、E・フォレストの、価値と存在の自体的融和の説に簡単に言及せねばならない。

(一)

我々が価値の觀念を最も純粹な形で把握するのはどのような經驗においてであろうか。この問に対して哲学的思惟が取り得る二つの立場が區別される。第一の立場によれば、我々は存在の經驗から独立に価値の純粹な經驗をもち得るとされる。価値は所与ではあり得ない。価値は精神の憧憬において与えられるものである。価値は対象に対してプリアオリなものであり、対象を意欲せしめることを可能にするものである。このようにしてイデアリスムの立場においては、我々は存在の經驗から独立に、価値の明晰な經驗をもつと主張される。それは対象の經驗から如何なるもの

も得て来ない。価値は、我々が自由について有する根源的直観のうちに把握され思惟される。価値とは、ラニョーによれば、行為の自由への関係にはかならない。勿論ここで価値と存在を絶対的に分離し、両者が同一の立場において互いに関係づけられ得ない、即ち存在についてその価値を語り、価値についてその存在を語ることが出来ない、などと主張されているのではない。問題は、両者の何れにプリアオリテがあるかにある。価値にプリアオリテを置くイデアリスムの立場では、我々は我々自身のうちに自由と価値の経験を見出すが故に、価値の観念が存在の観念を解明し、存在に意義を与える、とされる。これに対して、レアリスムの立場即ち存在にプリアオリテを置く立場では、我々は存在の観念を深めることによって、そこに含まれている価値の観念を把握するとされる。この立場では、価値の観念は、それ自身だけによっては定義され得ない。価値は存在の一つの特質にすぎない。存在の観念に身を置くことによって、我々は、存在と価値の関係にとって最も本質的な事柄、即ち両者の適合を我々は理解し得るとされる。かくしてレアリスムにおいては、我々が存在について有する経験が深められれば、それが価値の経験に我々を導くというのである。以上の二つの立場に価値の哲学的解釈が示す根本的対立が見出される。

A・フォレストによれば、イデアリスムの典型はカントの道德説に見出される。彼において意志は、道德的活動を担うものである限り、対象によっては決定され得ない。意志は、自己自身のうちから道德的価値の観念を、即ち義務の純粹法則への従属の観念を、引き出さねばならない。⁽¹⁰⁾ ブランシュヴィックの立場も同様のイデアリスムを示す。彼においては理論理性も実践理性も等しく、存在への一切の従属を斥ける。精神は、知的意識が求める統一の創造者であり、道德性の次元における価値の創造者である。ラニョーにおいても、価値の観念が常に根源的である。我々はこの観念より一層高くへは昇り得ない。価値の観念は我々の内面的な自由の経験において充分に明晰である。思惟は己れのうちに在るべきもの即ち価値の肯定を見出し、この形式を経験において与えられる素材に適用する。思惟は在るべきものを、形而上学が基礎づける絶対的真理のうちに確立する。かくて我々は存在を価値に同化し得る。というの

は、思惟は自己のうちに在るべきものの純粹形式を見出し、そのしるしを、在るものうちに認めるのであるから、この価値の経験は客観的経験ではない。それは反対に、本質的なものに、即ち、表象に含まれる事物の根源に立ち返ることを我々に許す。かくしてラニョーにおいては価値が根源的であり、それは己れ自身のみに基づき、その光によって経験が照される、とされるのである。「我々が求める絶対的なものは、実存でも実在でもない。それは価値である。」⁽¹¹⁾

ところで存在に対する価値のプリオリテの考えは、決してイデアリスムとだけ結びついているのではない。ル・セ
ンヌの価値論のうちに我々はその異なった形態を見出す。⁽¹²⁾ル・センヌにおいて、価値は自由そのものである。価値は
意志に対して、それを生気づけ方向づけるといふ仕方では客観的に現前する。ル・センヌによれば、哲学は根本におい
て価値を肯定する経験の記述である。しかしその多様な経験のあらわれを通して、我々は常に価値の純粹な経験にふ
れるのである。意志の憧憬において経験されるものは、存在の言葉では表わされ得ない。それは存在を超出する「彼
方」(au-delà)である。それに到達出来るのは意欲の分析によってのみである。「生は常に、我々がそれについて何も
言い得ぬ或るものの追求、我々が把握し或いは企て得る一切のものの彼方なるものの追求に我々が差し向けられている
ことを示す。それは対象ではない。何故ならば対象は『決定されている』(determine)か、『決定され得る』(determi-
nable)からである。このものの特有性は、それが一切の『決定』(détermination)の彼方にあり、その彼方に限りなく退
く、ということである」。価値は客観的決定のうちにはない。ル・センヌにおいては、価値の本質的性格は、存在に
対して超越的であることにある。けれどもこのことによつて、価値は決して存在のうちに実現され得ぬものであると
解すべきではない。そうではなく、価値が対象ではないと言われる時、価値は対象を包むものであるということが意
味されているのである。この意味で価値は「雰囲氣的」(atmosphérique)であると云われるのである。

以上の諸説に共通するのは、価値の実在性が、存在の把握を構成するものの中に根拠づけらるべきではない、と

いう考え方である。価値は意欲が表明するアプリアリ、或いは、一切の決定より一層豊かな、そして一切の決定に対して超越的な理念である。フォレストは、価値を存在から引き離すこれらの見解には、確かに哲学的反省が正当に評価すべき一つの真理があると考える。しかし、フォレスト自身は自らの立場を、かかる見解から明確に区別しようとする。フォレストは以上の諸説に示された如き価値と存在の対立に対して、両者が根本において合致していることを、価値経験の根源的事実として認めようとする。⁽¹³⁾フォレストによれば、価値を正しく把握することを妨げているのは、諸事物を分離し孤立せしめる精神の働きである。それ故それとは逆の運動を惹き起し、如何に諸観念が相互的であるかを示さねばならない。このことを全体的存在の形而上学的洞察が可能にするのである。哲学的反省にとって、各々の存在に内在的であるのは、全体の働き、言い換えれば普遍的なものの働きである。存在と価値の結合は、實在論の正しさを確認する。存在における諸事物の一致、適合、類縁性が、意志の運動における最も崇高なものを説明する。

価値の哲学は、価値が存在に根拠づけられていること、しかし価値は直接的に客観的な対象の把握が与えるものを超えていることを明らかにすべきである。価値を有するものとは、我々の傾向と合致する限りのものである。傾向とはすべての存在の受動的能力と考えられた意志である。それは先ず全体へ向かう。この普遍的なものへの志向が、すべての具体的価値の肯定に先立って存在する。理念的価値にとって存在との合致は、主観と客観の制限された性格によってではなく、より深く、対象のうちに我々の意欲を引き付けることが出来る存在の本性そのものによって示される。それ故価値のすべての経験は合致の経験であるということを我々は認めねばならない。もし価値が存在の法則そのものに基づけられているならば、知性が實在の多様な関係と、それらの間の対応を把握するために實在に向かう時、知性が我々に価値を識別せしめることが可能となるのである。形而上学的精神とはこの意味で、価値を把握する能力にほかならない。それは分離と誤った抽象の精神に対する勝利である。存在に内在する価値を認めさせるのは、注意深い思惟の運動の連続であり、反対に価値と存在を区別するのは、思惟の停止である。価値の経験は形而上学的経験そ

のものである。それは諸存在に浸透すると同時に、諸存在を結合するものを把握せしめる。それによって、形而上学的精神は内面性の精神であると言ふことが出来る。

更にフォレストが価値の経験に関して究極において重要視するのは、「同意」(consentment)の働きである⁽¹⁴⁾。価値の経験は、知性がそれによってそのより高き対象に己れを適合せしめる識別だけには限られない。精神はより深い内面的結合へ入ることを欲する。価値は単に肯定されるのみならず、「引き受けられる」(assume)のである。我々を価値に向かわせる精神的運動は、その時同意の形をとる。同意はより深き意志の発見である。それは、我々における最も内密なものへの復帰によってのみ可能である。意志の特有性は、卓越と完全性への熱望である。我々が与える同意は、かくて、我々を同意が向かう価値へ結びつける。精神によって是認されるものは、もはや我々に対して無縁であることをやめる。精神の最高の憧憬は、分離を克服し、我々を存在と価値から分つ距離を取り除くことにある。我々が存在に与える同意において、我々は存在に合致せしめられ、我々自身の内部に存在の理念的な価値を見出すのである。

(一)

さて以上の如きフォレストの存在と価値の自体的合致の主張に対して、我々はルイ・ラヴェルの独自の価値論のうちに、一方価値と存在の根本的対立を超え、他方フォレストが提唱した如き両者の直接的融和の立場とも區別すべき、一つの注目すべき試みを見出すことが出来る。ラヴェルによれば、存在と価値は精神の本質的な二つの次元である。即ち一方事物そのものを通して一種の「精神的透視」(transparence spirituelle)によって価値を見分けること、他方事物が我々の活動に依存する限りに於いて、事物をして価値のしるしを受け取るべく強いること、かかることが精神の二重の課題である⁽¹⁵⁾。精神の全ての努力は、事物に価値を刻印すると共に他方、事物のうちにある価値を認めることに存する。

かくて存在と価値は、それらが精神の本質的な二つの次元を表わすが故にのみ、区別されると共に結合さるべきである。重要なことは、如何にして両者が、一方互いに対立しあい、他方それにも拘わらず合致しあうか、を知ることにある。この点を明らかにすることが、ラヴェルの価値論の根本の課題である。その際ラヴェルにおいて問題を解決するための独自の鍵は、「可能性」(possible)、「可能なもの」(possibles)、「能力」(pouvoirs)等の概念に求められ⁽¹⁶⁾る。ラヴェルは存在と価値を統一するものを「行為」(acte)に求める⁽¹⁷⁾。与えられる限りの存在は、価値に対して「無縁」(indifferent)であるばかりでなく、我々に対してなお外的であるにとどまっている。それはいわば我々によって働きかけられる時にはじめて、価値づけられ得るのである。何故ならばすべての行為は、それが現実化する一切のものへの「価値賦与」(valorisation)の働きであるのであるから。思惟は世界の表象を形成することによって、意志は世界の相貌を變様することによって、何れもほかならぬ価値の実現を求めているのである。

ところでもし価値の本質が、決して直接には与えられ得ないということにあるならば、もし所与においてすべての価値は消失するならば、価値は所与の「彼方」(l'autre)、「しかも未来の彼方ではなく、現実的彼方である。価値は超越的なものと内在的なものとの間の対立と結合の根拠である。即ち価値は我々の精神を超越的なものへ高めるが、それは、価値が超越的なものを内在化せしめんがためである。ラヴェルはかかる価値の超越と内在の関係をめぐって、自説をポランの「価値の創造説」から区別する⁽¹⁸⁾。ポランが目指したのは、「価値が客観的自体的超越を有する」という主張への反論である。彼はそれに代えるに、時間的超越、一種の未来への想像的超出を説く。しかしこの超出が想像的創造の現在において常に実的に可能であるとされ、この想像的超出そのものに価値の決定的源泉が求められるならば、それは、ポランが避けんとした価値の超現象的な超越へ帰ることにならないか、とラヴェルは批判するのである。与えられる一切のものに彼方にある行為は、だが与えられる一切のものに価値を与える。価値は決して在るものではなく、在るべきものである。このように言うことは、価値を「存在」(l'etre)から排除することを意味

しない。それが意味するのは、価値は、存在において「実現されたもの」(Je realise)を常に越え、それを為しとげることが我々に依存する行為に存するということである。しかしここで更に注意せねばならないのは、上のことから価値は我々が決して到達し得ない彼方であると考へてはならない、ということである。我々は価値を、我々を世界と我々自身から引き離す所との彼方への絶え間なき飛躍に還元することは出来ない。価値は、意識が実在的なものに透過しそれを精神化する行為において考察された実在的なものと不可分である。価値は実現されるや否や霧散する夢ではない。それは我々の精神を空しい活動へ誘う想像された未来ではない。価値は、我々が現在をその純粹の本質に還元し、それを我々のものたらしめることが出来る限りでの現在である。或いはむしろそれはなお未来であると言ふべきであるかも知れない。ただし我々がそれを我々の現在たらしめることが出来る限りでの未来である。

我々が実在的なものを、それが価値とは異質なものとして、価値から独立であると想像し得るのは、抽象においてのみである。古来の主要な形而上学的課題の一つは、価値と存在の二元性を解明し、両者が如何に対立すると見えるか、我々はそれらを如何に合致させるに至り得るかの考察にあった。存在と価値との間には独自の相互性がある。存在は、それが価値の担い手である限りで「意義」(signification)を有するということが真であるとすれば、又価値は、存在がそれを表わしそれを実現する限りに於いて、「有効性」(efficacie)を有するとすれば、両者が合致し一体となる頂点が考えられねばならない。それはほかならぬ精神的である限りの行為に存する。存在を受け取る代りに存在を自己自身に与える行為は、それが本来的に精神的であるならば、即ちここでは自己を産出することと、自己自身の正当化を産出することとの間に区別がないならば、真実の行為である。精神の行為は、自己自身の価値を措定し、すべてのものの価値を措定することなしには、自己自身を確立し得ない。行為と価値の不可分離性は、価値から切り離されては行為は意識或いは内面性を失ない、単なる力ではあつても本来の行為ではなくなるという、行為の本質そのものから理解される。又存在と価値の結合は、精神の定義そのものである。しかしそれが生ける絆であるためには、そ

れは各瞬間に断ち切られ結びなおされねばならない。それによって我々は、存在を既に出来上がったものとして考察することを避け得るであろう。価値はそれ故、自己自身を根拠づけることによって、同時に自己自身の価値及びすべてのものの価値を根拠づける活動から、即ち自己自身を産み出すことによって、同時に自己自身の根拠を産み出す活動からのみ生じ得る。かかるものが正しく精神の定義である。精神を超えて精神に「支え」(soutien) 又は「正当化」(justification) として役立つものは何も無い。精神はすべての実在的なものを超越する行為、その働きによってのほかは無である行為、それが行使されるや諸事物にそれらの内面性、意義、生命を与える行為である。ラヴェルはこのように存在と価値の統一が根本において行為に存することを主張する。さてそれでは、行為による両者の統一とはより具体的にはどのように考えらるべきか。この点を明らかにするためには、存在とは何かが更に立ち入って吟味されねばならない。

(三)

ラヴェルによれば、我々は存在と価値の関係を、或る観点からは、根本的矛盾として考察することが出来る。価値の特質は、存在に対してその否定として定義される。価値とは存らざるものであり、在るものを「失格させる」(disqualifier) ものである。⁽¹⁹⁾ 又別の観点からは、我々は存在を価値への関係において、直接的には「中性的なもの」(neutre) 「無記なもの」(indifferent) として考察することが出来る。しかしそれは次いで存在が価値の支えとなり、或いはその手段又はその媒介となり得るためである。更に我々は価値を、存在における最も内奥のもの、即ち存在の本質そのものを構成するものとして考察することが出来る。この三種の関係は、存在概念の異なった把握の仕方に基づく。即ち、第一の観点については、我々は存在を現実的な与えられた実在と考えるが故に、我々は価値を存在の否定と考えるのである。又第二の観点については、我々は存在を、我々に属する「実存」(l'existence) において考えるが故

に、我々は存在を価値の支えと考えるのである。第三の観点については、我々は存在においてその本質とその「意義」(signification) を考えるが故に、我々は「外見」(appearance) を超えて、存在と価値の同一性を主張するのである。しかしラヴェルによれば、これらの三種の把え方は互いに不可分であり、それらすべてが価値の一般理説を構成するのに役立てられねばならない。そこでラヴェルはむしろ次のように考えるべきであると言う。第一に、価値は常に実在化されることを求めるけれども、価値は所与としての実在の否定である。第二に、実存が意味をもつのは、それが価値に奉仕する時だけである。そして第三に、このことが可能であるのは、実存が本質のうちに、実存が現実化する可能性を見出すという条件の下においてだけである。このようにして価値は、与えられる限りの実在のうちにも、実存のうちにも、本質のうちにも、それらが互いに切り離されて考えられるならば、見出され得ない。価値はこれら三項の相互的關係のうちに存するのである。かくて存在と価値の対立と合致の探究が、精神的生の根本法則を構成する。そこでラヴェルは次に、「価値と実在」、「価値と実存」、そして「価値と本質」のそれぞれの関係を順次検討し、そのことよって、価値と存在を統一する独自の方途を明らかにせんとするのである。

さて、もし我々が実在という言葉をもとに同義にとるならば、その場合価値は実在との対立、或いは否定として我々に把握される。我々か価値と実在の自体的合致を認めようとするならば、そのことよって価値の妥当な把握は妨げられるであろう。もし正義が常に自然法則又は人間の行為によって障碍なく実現されるならば、我々は正義とは何かを問うことを敢てしないであろう。不正の発見が我々に、正義を良心の要求として把握させるのである。けれども、我々は与えられる限りの実在と価値との間に決定的な絶対的な矛盾があると言うことは出来ない。単に所与のある面のみが我々に価値の否定としてあらわれるのである。不正はすべての出来事の本質的性格ではなく、その一部にかかわるにすぎない。しかし何れにせよ我々が或る行ないを不正なものと思ふし得るのは、我々の精神が価値を措定し、それに基づいて価値評価する能力を有するからである。精神の特有性は、価値づける活動である点にある。かくて精

神との関係から離れてそれ自体で見られた実在的なものは、価値に対して「反動的」(hostile)ではなく、単に「無縁」(étranger)であるにすぎない。価値は理念の具現であり、理念と実在との一致点である。しかし我々がこの一致を把握し得るためには、両者が必ずしも常に一致してはいないことが必要である。更にこの一致を認めるために、それを欲しなければならず、又、この一致をあらゆる行為を内面的に為しとげねばならない。これらすべての考察から、我々は実在的なものと価値との間に超え難い矛盾は存しないことを理解し得る。確かに、一方価値は我々に絶えずこの矛盾を改善することを余儀なくする。しかし他方実在的なものにも、価値に対する適合性がある。精神が獲得し得る最高の満足は、実在的なものの全体に反対することによって価値を肯定することにあるのではなく、価値を実在のうち現存するものとして肯定することにあるのである。

ところで精神の批判的活動としての否定は、実在との二重の関係を含む。第一に、与えられた実在に対して、否定はそれを斥けそれを超え得るために、それに依拠しなければならぬ。次いで、否定が呼び起す新たな実在をあらしめるために、最初の実在を斥けねばならないのである。実在へのこの二重の関係を媒介するのが価値である。否定が意味をもつのは、否定を生ぜしめたものが価値の働きである限りにおいてである。誰しも価値にそむいて否定を敢てすることはない。我々はただ価値の名において否定するのみである。更に障碍が、否定の媒介的性格を際立たせる。実際もし価値が実在的なものでないならば、それは実在的なものが価値に対して抵抗として立ちあらわれるからである。もし価値が障碍としての実在的なものを通り抜けねばならぬとすれば、障碍は、価値がそれに特有の存在を獲得するために不可欠の条件であるからである。価値はそれ以外の仕方では、可能性の状態にとどまっている主観的意識の制限を越えることが出来ない。

さて価値は、精神が否定を通して求める十全の肯定に存する、と言うことが出来る。否定は、それが価値を内含する限りにおいて、否定の否定、即ちより十全なより完全な肯定への「門戸」(ouverture)にほかならない。価値は我

々が実在に対立させる「顯在的否定」ではない。価値は我々が実在に与えるべく余儀なくされる「含蓄的肯定」である。ただしそれは、実在を超出し実在を改善するためにであるが。上述の考察は、存在の否定でもなく、無への帰帰でもない否定の積極的意義を理解させることを可能にする。というのは、行為が否定する一切のもの無化の後にも自己自身を措定するこの行為の存在そのものが少なくとも存続するのであるから。それ故否定の役割は、存在を「純粹な可能態」(puissance pure)へ還元することにのみ存する。その時存在の全体は、私にとって「現存的不在」である。価値はすべての実在に対して優っているが、それは、価値がすべての「実在化」(réalisation)の源泉であるからである。意志は所与を通して価値を求める。所与としての実在は決して行為の目的ではなく、行為がそれを通して完成される手段にすぎない。目指されるのは行為であり、実在的なものは「道程」(le chemin)である。⁽²¹⁾それ故最も強力な精神とは、最も数多くのものに意義又は価値を見出し又は付与することが出来るものである。見出すことと与えることとの間の類縁性は緊密である。その意識が最も高く最も完全な者は、その目差しが世界のうちに最も美しきもの最も善きものを発見することに差し向けられると同時に、その意志が、醜きもの、悪しきもの、を絶えず改善することに向けられる者である。

けれども我々は次のことに気付くであろう。存在するのは例えば美しき対象であり、その対象の美は単に精神内の要求との関係を表わすのみであると。それ故確かに我々は価値について、それが非実在的である、更に、与えられた実在と決して合致し得ぬ限り、理念的である、と言う権利をもつ。けれども価値はその「理想性」(idéale)によって、存在に別の仕方で参与しているのである。即ち価値は、精神の存在そのものの啓示である。価値が与えられた存在について判断することを我々に許すのは、己れのうちに価値の要求を担う与えられざるもの、即ち「全く出来上がった存在」(un être tout fait)である代りに、自らを作る存在である与えられざるもの、について省察すべく我々を余儀なくするためである。存在のこの形式が、ほかならぬ「実存」(l'existence)である。

ラヴェルは実在と実存を次のように区別する。与えられる限りの実在は、既に見たように、常に我々にとって対象、即ち外見或いは現象の性格を有する。これに対して実存は、一方その本質即ち可能性に対立し、他方所与としての実在に対立する限りの存在の「現実性」(l'actualité)にはかならない。実存は、自我の存在への「現出」(une émergence)であり、それは自己を形成する存在の内面性を我々に与える。実在とは異なって、実存は眺められ観想され得ない。実存はいわば働かされ体験されねばならない。実存はそれ故決してスペクタクルではなく、一つの「成就」(un accomplissement)である。しかし実存が成就となるに至るまで、実存は単なる活動する可能的力である。この可能的力は、行使されぬうちは、如何なる価値をもたない。その行使によってはじめて、この可能的力はそれを根拠づける価値を獲得し得るのである。かくて実在が常に現存し、与えられている存在の完結であるのに対して、実存は、それを為すことが実存に依存する行為によって、自己を自己自身に与えねばならぬ存在の開始である。そしてもし与えられる実在を、それを規定する一切の決定性から引き離すことが出来ぬならば、反対に、「実存する事実」(le fait d'exister)は、それ自体で見られれば如何なる決定性をもたない。実存は本質的非決定性であり、この非決定性を、我々の未来が、我々の活動と出来事との協働によって絶えず充たさんと努めるのである。⁽²²⁾

さてラヴェルによれば実存は存在への「参与」(participation)の経験である。即ちそれは、「私のもの」(le mien)となり得る限りの存在の経験である。存在自体は絶対的対象ではなく、「絶対的内面性」(l'interiorité absolue)にはかならない。⁽²³⁾同様に、実存という存在の様式も、それを存在に参与せしめる性格、即ちそれに固有の内面性を有する。それ自身のみ内面的である実存、それをあらしめる行為から分離され得ぬ実存、決して私を去ることのない実存の発見が、私をして存在そのものに透入することを許すのである。実存が全体としての存在から自己を引き離すことによ

つて出現する時、それは未だ潜在的思惟としてあるのみである。しかしそれは可能態において存在の全体への志向を含んでいる。ラヴェルが主張するのは、絶対的存在と、この全体の一部にすぎぬが、この全体を潜在的志向として内に包む自我の実存との根源的な「共実体性」(consubstantialité)である。⁽²⁴⁾ 実存の存在が自己自身に自己の本質を与える可能的力の存在であるということは、この実存が自由の実存として以外には定義され得ない、ということを示している。自由の行使によって実存は自己に内面的となるが、この自由の行使を別にしては、実存は私のものである。実存ではない。しかし他方、この可能的力を己れのものとして認め、それを実存が決定する現実性のうちに取り入れることは、実存の本質的役割である。実存は私のものである存在を私が引き受ける行為のうちに存するのである。かくして、実存と価値が我々を「存在—行為」の世界への参与、既に為しとげられた参与ではなく、將に為しとげらるべき参与へ我々を導き入れる。実存は我々をあらゆる行為のうちで、我々が我々自身について有する経験に直面させる。実存は我々自身の存在への接近を表わす。実存は、かかるものとして、如何なる客観性をもたない。それは、我々が為しとげる行為、我々を制限し我々を個別化する状況の内部で、我々にわれと言ふことを許す行為を示す。実存はそれ故、或る状況に引き入れられている限りの我々の自由の意識である。

このことが我々に、実存を「実在的可能性」(possible réelle)、即ちそれを現実化することが各瞬間に我々に属する可能性として定義することを許すのである。ところでこの定義によって、価値の觀念が那邊に存するか、又それが如何にして善の觀念から区別されるかが如実に示される。⁽²⁵⁾ というのは、価値は我々の経験のすべての対象において、我々がそれらについて下す評価の基準であるけれども、もし善が我々に対象或いは目的としてあらわれるとすれば、価値は反対に対象でもなく目的でもない。つまり、価値は善ではない。しかし価値は、実存が存在に對して有する關係と同一の關係を善に對して有する。実存とは、具現され我々のものとなった限りでの存在であるように、価値とは、それに達するべく努める意志へ關係づけられる限りでの善である。又、実存とは、内的個別的形式を受け取る限りでの

存在であるように、価値とは、善を表現しようとする活動を含む限りでの善である。それ故、善が常に絶対的性格をもつに對して、価値が或る意味で相対的性格をもつということには、驚くに當らない。しかしこの価値の相対性ということについては、十分注意を払わねばならない。というのは、価値は、相対的事物において、それらが絶対ともつ關係を表わすものであるから。それ故に我々は、「価値は本来的に、それぞれのものの絶対である」、とすることが出来るのである。

(五)

それでは以上の如き實在及び実存から区別される限りの本質とはどのようなものであろうか。我々の實在論的言語は、本質を感覺的外觀が我々からおおいかく見えざるもの、単に思惟されるものと見做す傾向を有する。⁽²⁶⁾しかし常に觀察者であるにとどまろうとするこの傾向を我々が超出するならば、その時本質は価値の言葉でのみ記述され得る。我々は、本質とは我々が引き受ける実存に先立って既に實在的である、とする見方に反対せねばならない。もし価値の追求が、我々が在るところのものに成るために、即ち我々自身の本質に十全であるために我々が為す努力に存するとすれば、次の如き反論、即ち本質の概念そのものが一切の進歩の可能性を排除する、何故ならば本質は既に我々自身の内奥に存在するのであるから、我々が既に所有するものを再び見出すことを欲するのは不毛である、という反論は無効となるであろう。我々が認めなければならぬのは次の点である。第一に本質は、我々がそれを一種の非感覺的對象とするという偏見を斥けるならば、我々自身の行為から区別され得ない。本質はその最高の可能性において考えられたこの行為そのものである。それ故、我々の本質が真に我々のものとなるために、この行為を遂行せねばならない。我々はこの行為を不完全な仕方では遂行しないのであるから、それは我々から常に再生される努力と、それが展開される時間とを要求するのである。第二にこの行為の遂行は、単に我々の本質が表明されるために必要である

のみならず、又、自我が本質との一致を求めて、自我に抵抗する世界の中で自己自身を試煉するために必要である。第三にもし本質が、すべてのものの起源であり実体である絶対的なるものの無限の可能性のうちに永遠に存在するとしても、それを実在化せしめるためにそれを洞察することは、我々の為すべきことに属するのである。第四にこのようにして我々が獲得する存在は、それが由来し、それが協働することをやめない絶対的存在に對して、同時にその独立性と連携とを顯示するのである。

ところで我々は我々の「本性」(nature)と我々の「本質」とを区別せねばならない。⁽²⁷⁾我々の本性とは、与えられる限りの我々の存在、我々がその一部をなす世界のうちに我々を確立する限りの我々の存在である。それは自由の限界であり、同時に自由の素材である。自由は我々の本性において障碍と手段に出会うのである。それに反して我々の本質は、我々の本性ではない。それは我々の自由と我々の本性との或る関係である。我々の本質は我々の本性のうちに包み込まれている理念的存在であり、それを押し込めたままにすることも、それを開花させることも、我々の自由に依拠するのである。このことが、何故本質は、本性によって置かれた我々の状況と我々の自由との関係に従って、極めて様々の仕方で現実化され得る可能性を示すかを我々に理解させる。それ故、我々自身に関する一つの真理がある。そして我々はそれに不誠実でもあり得るし、それが顕現されることに成功しなければ、それはしばしば変質し消失することもあり得るのである。かくて、本質は常に実現されることを目指すとしても、外部から来る拘束や意志の衰弱や偏りの故に、実現されることは決して確実ではないのである。価値は正しく、我々の潜在的な本質を我々の実現された本質から分つ隔たりを測る尺度である。本質は、我々が現実化することに成功する我々自身の部分、即ち個別的本質のうち(28)に解消され得ず、それを包括し超出する我々自身の最善の部分である。「汝自身を知れ」とは、「汝の本質を知ること」を学べ」ということにはかならない。そして自己自身を知る唯一の方法は、自己自身であろうと欲することである。何故ならば、我々を在らしめる行為を遂行することなしに、我々は我々の本質を知ることが出来ないのであ

るから。我々の各々は、我々自身の真理を、我々の固有の存在を根拠づける全体的存在への「浸透」(pénétration)の行為によって、自ら見出すべきである。そしてもし価値が常に我々の彼方にあると思われるとすれば、それは単に価値が、我々が未だ発見し産出するに至らない我々自身の最も秘かな本質であるからである。

(六)

さて実在、実存、及び本質を以上の如く把握することによって、ラヴェルは我々に存在と価値を統一する独自の方を示さんとする。それはラヴェルによれば、可能性を媒介とする存在と価値の統一の道である。ラヴェルは可能性と価値の間に極めて密接な関係があると考へる。可能性は実在性の一種の欠如を表わす。与えられる限りの実在的なものが我々を満足させることをやめるや否や、我々は可能的なものに訴へるのである。しかし、反省が実在的なものに代えて可能的なものを置き換え、一つの可能なものに他のすべての可能なものを対置させるのは、これらすべての可能なもののうちから、最も多くの価値を有するものを発見し得るためである。可能なものを単に思惟することだけで、我々は所与への従属から解放される。可能的なものと思惟が我々の隷属を断ち切る。⁽²⁹⁾それが我々に対して同時に世界と我々自身の実存とを拡大せしめ、我々の生命全体がおそらく更新されるであろう未来へ我々を引き入れるのである。論理は単に諸々の可能なるものが相容れ得るか否かだけを尋ねる。論理は可能なものの形式的条件を表わすが、その実質——それは常に価値論的である——を表わさない。可能なものは単なる悟性の純粹な対象としては考察され得ない。価値が可能なものを生ぜしめるのは、ほかでもなく与えられる限りの実在が価値に対して十全に適合しないからである。可能的なものには価値に対して開かれた道である。それを理念として実現する前に、先ず観念として思惟せねばならない。諸観念の発生、それは可能的なもの現実化の開始である。如何なる観念も専ら理論的観想的性格だけをもつのではない。観念は二重に「力動的」(dynamique)である。⁽³⁰⁾何故ならば、観念は先ず思惟の活動であり、

それは更に世界を変様する實在的活動を産み出すべく定められているからである。可能的なものの本質は、それらの多様性と不可分である。というのは、価値のうちに無限性があり、それによって、可能なものについて如何程想像をめぐらしても、想像力は枯渇せしめられはしないからである。可能的なものは、我々が価値の働きのもとに我々が現在に在るものに価値を拒む時に、我々が想像的に案出するものである。価値は、「創造的エネルギー」(Energie creative)としてあらわれる。それは想像の活動を惹き起し、想像をして觀念を創出すべく余儀なくする。それらの觀念の各々は、我々にとつて理念となり、それを實在化する活動のうちに具現されるに至るまでは、我々の行為にとつての光明であり導きである。可能的なものの想像、それは實在的なものへの我々の働きかけである。想像の所産は疑いもなく、それらを与えられた限りの實在から分つ距離によつてのみ、可能的なものとしてあらわれるのである。精神は可能的なもの或いは觀念だけを認識する。それらに基づいて我々はすべての在るものについて判断し得るのである。可能と實在の対立は我々の有限な実存と不可分である。それは有限な実存の条件ですらある。この条件によつて有限な実存は、独立性を放棄することなく、全体的存在のうちに参入することが許されるのである。世界の中で我々の実存は、もし我々がすべての實在的なものを思惟し、それを觀念に換える能力をもたないならば、諸事物のなかの一つの物として封じ込められているであろう。實在的なものを思惟する時から、我々の実存は新たな世界、即ち可能的なものの世界のうちに己れの特有の場所を見出す。そこに我々は精神のすべての要求を導き入れるのである。我々に与えられているがままの世界の不十全さと、自由である限りの我々自身を肯定しようとする必然性が、我々をして、一方實在の世界から可能的世界へ移行することを余儀なくし、他方可能的なものを多数化することを余儀なくする³¹。そのことによつて我々に様々の異なつた道を吟味させ、かくてそれを実現することが我々に依存する価値へ我々を導くのである。それ故可能性の創出は、自我が与えられた世界への隸属から解放され、世界を絶えず問わるべきもの、「問題的」(problématique)なものとするための手段である。意識の固有の機能は、實在を絶えず可能性のつぼに投げ込むこ

とである。意識は与えられるがままの世界に、可能的世界を対置させることをやめない。そして意識自身が可能性の実存以外のものではない。可能性の世界に這入り込むことは、事物の世界を去って精神の世界へ這入り込むことである。意識が可能性の存在であるというこの考えは、意識を随伴現象と見做す主張の不適切さを明らかにする。この回顧的意識の説は、予め実在を前提し、意識はその神秘的反映とされる。これに反して、意識が可能性であるならば、この可能性は「予料的」(anticipatrice) 或いは「展望的」(prospective) であり、それは実存に先駆け、我々をして実存を決定することを許すのである。というのは、それ自身実存のうちに参与しているのであるから、意識はこの実存を先ず思惟せねばならない。即ち、それを可能的実存の觀念へ還元せねばならない。それはこの可能性そのものが我々によって新たに引き受けられるためである。

かくて精神の活動は二つに分けられる。第一は、觀念或いは可能的なものを形成する能力としての知性であり、第二は、觀念を實在化し可能的なものを現実化する能力としての意志である。第一のものは、実現されたものの単なる表象を超えて、可能的なものを限りなく拡大することによって、實在的なものを可能的なものに轉換する働きである。第二のものは、可能的なものの中で選択をおこない、それらの間で所与が提供し得なかつた価値の特質を探し求める。次いでそれは、我々が選んだ可能的なものを實在化することを役割とする。このようにして所与としての實在から可能なもの即ち觀念へ、次いで理念的活動を媒介として、可能なものからその実現としての實在的なものへと移行することが、意識を特徴づける円環である。もし価値が、可能性を實在性へ結合する「實在化」(realisation) の過程において把握され得るとすれば、そしてもし価値が展開されるのは、可能的なるものと實在なるものとの両極の間においてであるとするれば、それは可能的なるものと實在なるものどちらも、それ自体では我々を満足させ得ないからである。このことは、一方、可能性を正当化するのはその「現実化」(actualisation) のみであるからであり、他方、可能性へのあらゆる關係から独立に考察された實在性は、純粹な事実へ還元されて、我々はそれへの如何なる手掛り

をも有せず、そこから価値が見失われるからである。価値の領域はそれ故、可能的なもの領域でもなく、実在的なものの領域でもない。両者を結合し、一方から他方への移行を保証するのは、価値の媒介的領域である。実在的なものがそのものとして我々を満足させ得ないこと、従ってそれが我々をして、我々に与えられたものに、与えられておらず単に思惟されるもの、しかしすべての与えられた實在に代えて我々が選び取り得るものを対置させるべく余儀なくすること、そこに理念的なるものの源泉がある。觀念は実在的事物に関してそれらを根拠づける知解可能性を表わす。それに対して理念は可能的活動に関してそれらが目指す目標を表わす。觀念と理念の出会いところに価値が見出される。

それは決して汲み尽くされ得ない力動的原理である。言い換えれば、価値は觀念の実効性に存する。我々が単に眺めることで満足し得る觀念は存在しない。かくてあらゆる価値は現実化するべき可能的なものを含み得るのであるから、価値は觀念と理念の接点に存するのである。我々は理念について、それは実在的なものとは対立するが、「存在」(esse)とは対立しない、と言うことが出来る。理念は存在において、我々が決して透入し所有することを為し遂げ得ないもの、存在において、我々が外見を超出する程度に應じて我々に発見されるところのものである。理念は存在の「内面性」(interiorité)、存在の「自体」である。理念という言葉は価値のもつ次の二つの特質を一つに結びつけることを許す。即ち一方、価値は我々のうちに、我々から発する行為そのものうちに、その起源を有する。他方価値は、この我々の行為が常に自己充足的であり得ず、それが思うままにする力をより高きところから受け取る限りにおいて、我々の外に起源をもつ。理念という言葉がこの価値の二特質を一つに結びつけることを許すのは、それが、「価値は我々において働く時だけ我々にとって意味を有するけれども、価値は他方、常に我々を超出する」ということを示すからである。更に理念とは、実在的なものにとって「他なるもの」(l'autre)、私が現に在るものではなく、私が現に在らざるもの、私が現に有するものではなく、私が現に有せざるもの、現在ではなく未来である。しかしこ

の「他なるもの」は常に「同一なるもの」(le même)に優って選取りらるべきものである。その理由は、「同一なるもの」は、それが与えられる限り、私を現実的に所有される対象のうち閉ぢ込めるが、それに反して「他なるもの」は、私を「精神化」(spiritualiser)し、決してそれに到達することは望み得なくとも、常に新たな目的を追求することによって、私をして絶えず私自身の上に高めるべく余儀なくするからである。⁽³⁹⁾しかし我々は決して理念的なるものと実在的なるものとの結びつきを断ち切ることは出来ぬであろう。価値の本質的特徴は、両者の間に解消し難い絆を確立することである。我々は理念的なるものと実在的なるものとの間の関係が常に相互的であることを忘れるべきではない。即ち、理念的なるものと実在的なるものは対立させるべきであるどころか、両者は存在の二つの異なった側面を表わすものと考えるべきである。精神的生の特有性と実存の意義は、両者の合致を獲得することにある。価値を決定的に実在的なものに対して無縁であるとするイデアリスムの価値の哲学に、我々は決して満足することは出来ない。というのは、単に理念がそのものとして存在の側面であるばかりでなく、我々が理念を実現しようとする行為が、存在し得るものの源泉だからである。価値の理念性は、我々の活動を揺り動かし、それを展開せしめることを本質的役割とする。我々の精神のうち、与えられた秩序とは異なる秩序、即ち可能的世界を考える能力があること、この能力はそれ自身実在的能力であること、それを働かせ、実在を、それ自体で我々に与えられるままにではなく、可能性の吟味を通して現に与えられてあるのとは別のものに、より善きものに高めるために、精神の自由なる働きを適用すべきこと、そこに行為を媒介とする存在と価値の統一の道がある。この点に価値論が説明すべき最も根本的な課題があるとラヴェルは考えるのである。残された問題は、如何にして価値の実現は可能であるか。価値の実現を担うものは何であるか。価値の実現はどのように意義づけらるべきであるか、の解明にある。これらの問題を解くためにラヴェルは、就中自由と時間性の問題に考察を集中する。ここでもこれまでと同様に、「可能性」の果す役割の理解が、問題を解く鍵を我々に与えるであろう。(未完)

- (1) Louis Lavelle: *Traité des valeurs*, I, p.142.
- (2) Dupréel: *Esquisse d'une philosophie des valeurs*.
 デュプレールはこの書において「堅固性」(consistance)と「不確定」(précarité)とを価値の根本的な二特質としてあげ、前者は価値が事物に与える統一を表わし、後者は価値の活動への依拠を表わす。一見相反する両特質は、価値経験を成り立たせる秩序と活動の綜合において相補的であるとされる。
- (3) R.Poin: *La création des valeurs; La compréhension des valeurs*.
 ポランは両著において、認識が所与に内在的であるのに対して、価値は決して与えられざるものであり、所与を超越する人間の創造的活動にのみ存することを主張する。
- (4) R.Ruyer: *Le monde des valeurs; Philosophie de la valeur*
 リュイユはこれらの著作において、価値を本質に近づけ、そのことによって如何に価値と本質が共に可能なものの領域に属するかという点、又両者とも如何に現実化されることを必要とするかという点を示そうとした。
- (5) Louis Lavelle: *Traité des valeurs*, I, II.
 この書はラヴェルの諸著作の中で最もおそくあらわれたものであり、「永遠なる現在の弁証法」の四部作、「存在について」、「行為について」、「時間と永遠性について」、「人間の魂について」において展開されたラヴェルの根本思想を基盤としている。ラヴェルの難解な存在思想を理解するためにも、この「価値論」は多くの示唆を与えてくれる。
- (6) J. Pucelle: *Études sur la valeur*, I, *La source des valeurs*; II, *Le Règne des fins*
 ピュセルはラヴェル・ヤル・ヤンヌの思想を受け継ぐ「精神の哲学」の系譜に属する。第一巻では価値の経験における間主観的關係の重要性が強調されている。第二巻では精神の「自「拘束」(engagement)と「自「解放」(dégagement)という根本的な二つの態度の關係に基づいて独自の文明論が展開されている。
- (7) J. Combès: *Valeur et liberté*
 小冊子ではあるが、価値と自由の不可分の關係の考察を軸として、価値経験に特有の「価値論的弁証法」(la dialectique axiologique)を、価値の「相対性」と「先験性」、価値の「直接性」と「媒介性」、価値の「内面性」と「普遍性」等に即して見事に描出してゐる。

- (8) R. Mehl: *De l'autorité des valeurs*.
 メールはこの書において、根本においては価値の本質主義的客観性を擁護する立場から、サルトル説やポラン説を批判する。しかし彼においては価値の客観性とは、「単なる所与の客観性」より一層高次のものであって、主体の実存の条件であり、且問主観性を根拠づけることを可能にするもの、とされる。
- (9) A・フョーレストは「同意と創造」(Consentement et creation)、「精神の使命」(*La vocation de l'esprit*)の二著に含まれるいくつかの論文において、トマス主義的存在論の立場から価値と存在の合致を説く。しかしフョーレストにおいても、直接に与えられたものへの従属は示けられてゐる。
- (10) 我々はカントの認識理論にあわせて価値論を構成したものとしてみ、ベネゼ(G. Bénéze)の「価値」(一九三六)をあげることが出来る。ベネゼは価値と実在的なもの不可分性を説くが、両者の関係は、実在的なものの起源は先験的質料のうちであり、価値の起源は先験的形式のうちであり、(命題四)、両者は先験的統覚の根源的綜合によって統一される(命題一)とされる。
- (11) J. Lagneau: *De l'existence de Dieu*, p. 56.
 (12) Le Senne: *Obstacle et valeur*.
 ル・センヌの価値論は、「障碍と価値」以後に価値の問題に関して書かれた諸論稿を集めて一九五五年に刊行された「神の発見」(*La découverte de Dieu*)によつて補足される。
- (13) A. Forest: *Consentement et création*, IV, *l'expérience de la valeur*.
 (14) A. Forest, *La vocation de l'esprit*, IV, *valeur et consentement*
 (15) Lavelle, *Traité des valeurs*, I, p. 320
 (16) ラヴェルにおいて可能性の有する意義は次の点にある。第一に、実在の「観念化」(idéalisation)によつて観念の領域即ち可能なものの世界が開かれる。この観念化を可能にするのは価値のはたらきである。第二に、可能性は、理念にもとづく行為の選択された可能性として、その「現実化」(actualisation)にかかわる。第三に、観念化と現実化を共に担うものとしての実存そのものが、「可能—存在」として把握される。
- (17) 「acte」の訳語として、ラヴェルによつて「acte」は存在そのものの本質をなすもの (*l'être-acte*) として「働き」と訳される方が適當なことも考えられるが、しかし他方「acte」は特有に精神的な活動とされる故、かかる意味を含むものとして行為とどう訳語を測つた。Lavelle, *Traité des valeurs*, I, p. 300, p. 314.

- (18) ボランにおいて価値は人間の次元で考えられた創造である。それは実在的なものの想像的主観的超越であり、従って任意的 (arbitraire) であることと主張している。ラヴェルは批判する。Traité des valeurs, I, p.145-146.
- (19) Lavelle, Traité des valeurs, I, p.271.
- (20) ラヴェルによれば、ル・センヌの主張するように価値の獲得における障碍の役割は正しく評価されねばならぬが、障碍だけに特権的役割を認めてはならない。より完全な活動がより少ない障碍に出会う経験の存在も否定されるべきではない。最もすぐれた精神的生とは障碍を機会 (occasion) と変える生である。Lavelle, Traité des valeurs, I, p.250.
- (21) Lavelle, Traité des valeurs I, p.280.
- (22) 価値の「非決定性」はル・センヌの言う「夢匪氣的」と直ちに同一ではない。ル・センヌの「夢匪氣的」という表現は不明確を含む。何故ならばそれは、価値の本質を、自然的境位の如く事物を取り囲み、事物がそれに浸される漠然として輪郭なきもの、に思わせるおそれがあるからである。価値の非決定性はいかかものとは区別されねばならぬ。Lavelle, Traité des valeurs I, p.250.
- (23) Lavelle: Introduction à l'ontologie, p.25.
- (24) ibid. p.28.
- (25) ibid. p.95.
- (26) Lavelle, Traité des valeurs, I, p.289.
- (27) ミラヘルは「自我の発見」(La découverte du moi) (1939—1941)において可能性の三つの意味を区別し、第一の意味の可能性として「本性」(nature)をあげている。それによれば、「我々は可能性によって我々の本性に属するすべての素質を指す。」「それは我々における個別的なもの、制限されたものを表わす。」(p.87)
- (28) 個体的本質は「実現された本質」であり、それは実存による可能性の現実化に対して後なる (postérieur) 本質である。」Lavelle, L'intimité spirituelle, p.185.
- (29) Lavelle, Traité des valeurs, I, p.349, 352.
- (30) ミラヘルによれば、すべての観念が単に物質的世界へ入るためにのみならず、観念として自己を実現するためにさえ、「活動」(action)を必要とするということは、プラグマティズムがとり入れた深い洞察である。けれどもプラグマティズムはその洞察を究極まで押し進めなかった。Lavelle: Traité des valeurs, I, p.370.
- (31) ラヴェルはライプニッツの哲学における可能なものと価値の関係について次のように述べている。古典哲学において、ラ

イブニッツより以上に価値と実在及び可能性の関係を深く考察した思想家はいない。可能と存在の分離は、ライブニッツの哲学において、価値を存在の根拠として導き入れることを許した。充足理由の原理がこのことを示している。又可能なもの「可能的世界」の多数性とそれらの論理的共可能性、及び可能なもの間の最善なもの選択等の考え方のうちに、価値と可能性の関係についてのライブニッツのすぐれた洞察が示されている。Lavelle, *Traité des valeurs*, I, p.361.

(32) Lavelle, *Traité des valeurs*, I, p.353.

(33) *ibid.* p.368.