

戦前日本におけるカトリック系大学のあゆみ 上智大学、1913-1945年

ケイト・ワイルドマン・ナカイ

1913（大正2）年、イエズス会によって創立された上智大学は、戦前には唯一のカトリック系高等教育機関（男子向け）であった。そして、創立こそプロテスタント系大学よりかなり遅れたが、少なくとも形式上はキリスト教系学校の先頭集団の仲間入りを遂げることができた。1912年まで、様々なキリスト教系学校15校は専門学校令（1903年）による認可を文部省から受けていた。その内、「大学」という名称を使う許可を受けていたのは2校（同志社と立教）であったが、上智はその3校目となったのである。1928（昭和3）年、上智はふたたび同志社と立教の後を追い、1918年の大学令の規準を満たしたと認められ、大学令大学に昇格した。（1932年に関西学院も大学令大学に昇格し、私立大学25校の内、キリスト教系大学は4校となった。）

戦前の状況下で、プロテスタント系学校が経験した問題の多くに、上智の創立者も直面した。しかし、プロテスタントとカトリックの間の対話があまりなかった時代に、上智大学は、プロテスタント系大学と共通の問題を抱えながらも、概ね孤立的にこれらの問題に対処し、自分なりの道りを歩んだ。プロテスタント宗派に対して強い競争意識を持っていた大学創立者は、宣教師として、より「正しい」キリスト教世界観を日本思想界に伝える使命感に駆られてはいたが、来日したのが国家の教育における政教分離原則を示した文部省訓令第12号発布（1899年）の10年後であったこともあり、初めからこの原則を受け入れた。公然たる宗教的行為やキリスト教に関する科目を教育現場から取り除き、上智は「布教学校」ではないと自負することもあった。

1910・20年代の社会全体の世俗的指向にも向き合う必要があった。大学教育課程の中心になるべきものとして創立者が想定したのは西洋哲学やドイツ文学であったが、学生を獲得するための現実的な戦略として、商学部も設置し、実際のところ、学生の圧倒的多数は商学部に流れていた。上智で活躍したイエズス会士の主流をドイツ人が占めたことを反映して、大学の特徴として最も知られるようになったのは、結局、ドイツの学風や徹底的なドイツ語教育であった。

上智のイエズス会士は、国家の政教分離政策とは順調に歩調を合わせた反面、カトリック教会の方針に従い、国の神社参拝勸奨策に抵抗を示し、その結果、辛い経験もした。神社参

拝に対する懸念は1932年に靖国神社非参拝事件に進展し、社会的な波乱を引き起こした。大学は大きな打撃を受け、その存続さえが危ぶまれた。この事件を契機に、カトリック教会は神社参拝に対する姿勢を変え、参拝は宗教的行為ではなく、愛国心や忠誠を表すものとして解釈するようになった。この転回を踏まえ、上智大学は参拝や関連する儀式を学校行事に取り入れ、また当時の「国民精神総動員」に関わりを深めていく局面もあった。

しかし、時代の趨勢に応じるなかで、上智の指導者はこの時期に日本文化や日本社会と以前より積極的に取り組む姿勢をも示した。その兆しの一つは日本文化に関する西洋語（主にドイツ語や英語）の学術雑誌『モニュメンタ・ニボニカ』の創立（1938年）であり、もう一つはキリシタン文化研究所の設立（1939年）である。1932年に新聞学科を専門部に設置し、1935年に卒業生の海外留学プログラムも創設した。これらの営みはいずれも、戦後の大学の発展に寄与するものとなった。

Charting a Course for a Catholic University in Prewar Japan Sophia University, 1913–1945

Kate Wildman Nakai

Sophia University (Jōchi Daigaku) was the sole Catholic male institution of higher education in prewar Japan. Founded in 1913 by the Society of Jesus, it was of considerably later provenance than comparable Protestant institutions. Despite this late start, it managed to secure, formally at least, a place within the leading ranks of Christian schools. By 1912, fifteen Christian-affiliated schools of various sorts had received accreditation from the Ministry of Education under the Specialized School Ordinance of 1903. Sophia was only the third to obtain as well permission to call itself a university (*daigaku*), the others being Dōshisha and Rikkyō. In 1928 it again followed the lead of Dōshisha and Rikkyō in gaining elevation to full university status under the provisions of the University Ordinance of 1918 (Kwansei Gakuin would be elevated in 1932, making a total of four Christian-affiliated institutions out of twenty-five private universities overall).

Sophia's founders faced many of the challenges experienced by Protestant schools in the prewar period. At a time when interaction between Catholic and Protestant groups was limited, however (and possessing a keen sense of rivalry with their Protestant peers), the Sophia Jesuits tended to seek their own ways of coping with the issues they encountered. Aiming to correct what they saw as the prevalence in Japan of mistaken forms of Christianity, they initially envisioned their undertaking as centering on an institute of philosophical studies that would convey a Catholic intellectual outlook. Nevertheless, arriving a decade after the government had made clear its intent to keep proselytization and religious activities out of accredited schools, Sophia's founders took care to show themselves ready to adhere to that policy. On more than one occasion they would go out of their way to assert that Sophia was not a "mission school."

The secularist social atmosphere of the teens and twenties presented a different but equal challenge. The program in philosophy and German literature attracted only a few students; the main draw (as was true also at Protestant schools) was the program in commerce, which was intended originally as an adjunct to the core program in philosophy and in which the Jesuits themselves had relatively little direct involvement. Ultimately what Sophia became best known for, and what distinguished it from other private universities, including the Protestant schools, was its strong German orientation and the intensive training it provided in German language.

Although the Sophia Jesuits negotiated smoothly the government's demand that

Christianity not be propagated in the classroom, trouble lurked in their resistance—in line with Catholic church policy—to the state’s increasing promotion of showing reverence at shrines (*jinja sanpai*) and related ceremonial forms. This trouble came to a head in the 1932 Yasukuni incident, which came close to being a fatal blow to the university. In the incident’s aftermath, and accompanied by the church’s shift to an interpretation of *jinja sanpai* as civic ceremonial rather than religious rite, the Sophia administration adhered closely to the state’s emphasis on such ceremonial and inculcating “national spirit.”

Yet together with this accommodation to the trends of the time, the Sophia Jesuits also found ways to stake out more fully than previously a distinctive imprint on Japanese culture and society. Innovations dating from this time such as the auxiliary program in journalism, the Western-language academic journal on Japan *Monumenta Nipponica*, the Kirishitan Bunka Kenkyūjo, and a nascent overseas study program would be important legacies to Sophia’s postwar development.