

研究結果報告書

建国大 アジアコンテンツ研究所
金 仙熙

研究結果

研究テーマ：近代日本の陽明学顕彰と朝鮮—日本弘道会と朝鮮儒林を中心に

本研究の概略は以下のようである。

第一、1897年設立の日本弘道会釜山支会に関する数少ない先行研究は全て当会を朝鮮唯一の支会とするが、明白な誤謬である。釜山支会に続き、1918年第190番目の支会として京城支会の設立されたことが確認できた。

第二、1896年開校の釜山の開成学校長の荒浪平治郎などは釜山支会の第2代会長でもあり、当会の弘道中学校(1899年開校)の教育活動にも関与していた点からも、釜山教育史のなかで考察すべきである。

第三、当初の問題意識であった陽明学・朝鮮の儒林・日本弘道会釜山支部の関連性を一直線をつなぐ直接証拠は未だ入手されていないが、むしろ興味深い視点が得られた。日本弘道会の創設者西村茂樹に関する研究はその「国家主義」を強調し、その「仁政」や「安民観」などは見過ごされてきたし、植民地期朝鮮儒林に関する研究は朝鮮総督府の「親日派」養成に積極的に応じた「親日的」儒学団体に焦点を当てた傾向がある。

しかし、注目を引くのは儒教の自己革新を図り次第に民族主義的・「抗日的」知識人と西村との儒学観の比較である。例えば、体表的な啓蒙知識人の朴殷植は明治期陽明学を大きく評価し、朝鮮儒教を批判する。西村は陽明学を直接言及はしないものの、「良心」など陽明学的概念を借りて為政者の「終身」を強調する。時代のパラダイムが変わる転換期に、さらに西洋列強の強い圧迫が迫る現実のなかで、「伝統の継承と革新の実践に腐心する知識人」という新しい視点からの「儒学的国民啓蒙論」研究は、単なる伝統思想の断絶と継承という点だけでなく、幕藩体制とヤンバン官僚制という対照的な社会システムの日韓がもつ「共通の要素」であった儒学の、近代における変容の比較という次元でも重要な意義があろう。これにより、西村の儒学観のようなものが次第に「皇道儒学」に傾斜していくや、また日本の陽明学を賛美しながら儒学改革を訴えた朝鮮の儒学復興運動が次第に宗教色を帯びながらも「近代化」に失敗していく、両者の分岐点が見えてくるだろう。

研究成果の公表について(予定も含む)

口頭発表 (題名・発表者名・会議名・日時・場所等)

1. 「朝鮮における日本弘道会の活動と朝鮮の啓蒙知識人」金仙熙・日本近代文化研究会・2023年6月10日・建国大学アジアコンテンツ研究所
2. (予定) 「近代朝鮮の啓蒙知識人における陽明学－日本弘道会との関連から」金仙熙・韓国陽明学会国際学術大会、2023.12.15.・韓国江華島エバーリッチホテル

論文 (題名・発表者名・論文掲載誌・掲載時期等)

「近代朝鮮の啓蒙知識人における陽明学－日本弘道会との関連から」金仙熙・『陽明学』2024.2. 投稿予定

書籍 (題名・著者名・出版社・発行時期等)

予定なし。

Subject of Research Project : A study on Phrasing Yomeigaku in Modern Japan and Joseon-Focusing on Japan Kodokai and the Joseon Confucians

The outline of this research is as follows:

First, previous studies related to the Busan branch of the Nihon Kodokai, established in 1897, all mistakenly consider it as the only branch in Korea. However, it has been confirmed that following the establishment of the Busan branch, the Keijo branch was established in 1918.

Second, individuals such as Aranami Heijiro, the principal of the Kaeseong School founded in 1896, were also the second chairman of the Busan branch of the Kodokai. Considering their involvement in the educational activities of our Kodokai's Kodochu Middle School (established in 1899), it is worth examining their role in the history of education in Busan.

Third, although direct evidence connecting the teachings of Yangming School, Korean Confucianism, and the Nihon Kodokai Busan branch, which was the initial concern, has not yet been found, intriguing perspectives have emerged. Research on Nishimura Shigeki, the founder of the Nihon Kodokai, has emphasized his "nationalism," overlooking his concepts of "benevolent government(人政)" and "concern for the people(安民)." Studies on the Confucian circles in colonial-era Korea have tended to focus on Confucian groups that actively contributed to the education of "pro-Japanese" individuals nurtured by the Korean Governor-General.

However, what deserves attention is the comparison between the self-reformation of Confucianism and the evolving Confucian perspectives of nationalist and "anti-Japanese" intellectuals like Nishimura. For example, Park Eon-sik, an enlightened intellectual on the surface, highly values Yangming School during the Meiji era but criticizes Korean Confucianism. While Nishimura does not directly refer to Yangming School, he emphasizes the concept of "conscience" and advocates for the ruler's "lifetime commitment" using concepts similar to Yangming School. In a transitional period when the paradigm of the era is changing, and under the imminent pressure from Western powers, studying the "Confucian enlightenment discourse of national consciousness" from a new perspective of "intellectuals dedicated to the inheritance and innovation of tradition" carries important significance not only in terms of the continuity and discontinuity of traditional thoughts but also in comparing the transformation of Confucianism, a "common element" shared by the contrasting social systems of the Japanese feudal system and the Yangban bureaucratic system in Korea. This analysis allows us to observe the divergence between Nishimura's Confucian perspectives gradually leaning towards "Huangdao Confucianism" and the failure of the Korean Confucian revival movement, which advocated Confucian reform while praising Japanese Yangming School but ultimately moved towards a religious orientation, in their pursuit of "modernization."

The Activities of the Nihon Kodokai in Korea and Korean Enlightened Intellectuals, Konkuk Univ. Asia Contents Institute, 2023.6.10.

Yangming School in Modern Korean Enlightened Intellectuals – Regarding the Nihon Kodokai The Korean Society of Yang-ming Studies, Scheduled for 2023.12.15