
The Iris Murdoch Newsletter

of Japan

No.13

March, 2012

The Mark(s) of Iris Murdoch

Frances White

*She did not dissent when Philippa said she had an entry in
an imaginary diary reading: 'Mem.: to make my mark.'*

Peter Conradi¹

Iris Murdoch meant to make her mark on the world. Murdoch scholarship traces the marks she succeeded in leaving as her intellectual legacy. The dynamic of tracing these marks follows two trajectories: inwards and outwards. One spirals inwards to the formative influences on Murdoch's work through study of the marks left in the myriad letters she wrote and the marginalia annotating her books. The other spirals outwards to plot the imprint Murdoch left through the traces of her presence in the writings of others.

The Iris Murdoch Special Collections in the Archives of Kingston University are a rich resource for original research; new acquisitions inspire work by scholars from around the world². Letters to Raymond Queneau, Hal Lidderdale, John Gheeraert and Harry Weinberger have recently been acquired³, and Anne Rowe and Avril Horner are currently editing *Living on Paper: Letters from Iris Murdoch 1942 - 1995*⁴.

Evidence that critical work on Murdoch is burgeoning is demonstrated by recent collections of essays, *Iris Murdoch and Moral Imaginations* (Roberts and Baumann), *Iris Murdoch and Her Work: Critical Essays* (Kirca and Okuroglu), and *Iris Murdoch and Morality* (Rowe and Horner), and by monographs such as Leeson's *Iris Murdoch: Philosophical Novelist* and Zuba's *Iris Murdoch's Contemporary Retrieval of Plato: The Influence of an Ancient Philosopher on a Modern Novelist*.

But what is even more significant is that Murdoch's influence appears increasingly ubiquitous. A survey of the current scene reveals her marks/traces, not only in works on literature and philosophy where they are to be expected, but also in astonishingly diverse locations. In literary theory and criticism, Murdoch appears in wide-ranging

texts, *The Post-War British Literature Handbook* (Cockin and Morrison), DiBattista's *Novel Characters: A Genealogy* and James's *The Legacies of Modernism* as well as in specific works; Jordan's *Chance and the Modern British Novel: From Henry Green to Iris Murdoch*, Turner's *Post-War British Women Novelists and the Canon*, Dooley's *Courage and Truthfulness: Ethical Strategies and the Creative Process in the Novels of Iris Murdoch, Doris Lessing and V.S. Naipaul*, Ikonomakis's *Post-War British Fiction as 'Metaphysical Ethography': God, Godgames and Goodness in John Fowles' The Magus and Iris Murdoch's The Sea, The Sea*, and Rostek's *Sealing Through the Past*. Likewise in philosophy Murdoch's influence emerges in reference works, *A Companion to the Philosophy of Literature* (Hagberg and Jost), in thematic texts, Leask and Cassidy's *The Taylor Effect*, Evans's *The Image in Mind*, Lobel's *The Quest for God and the Good* and Jollimore's *Love's Vision*, and in studies of individual philosophers; Puchner's *The Drama of Ideas: Platonic Provocations in Theater and Philosophy*, Stokes's *Kierkegaard's Mirrors*, Day's *Seeing Wittgenstein Anew* and Bax's *Subjectivity After Wittgenstein*. Murdoch is furthermore present in a work combining phenomenology with ecology, James's *The Presence of Nature: A Study in Phenomenology and Environmental Philosophy*. She is still denoted 'Sartre's profoundest critic in English' in Thompson's *Understand Existentialism*, and her influence on ethics is seen in basic textbooks, Kuusela's *Key Terms in Ethics*, and in specialized studies such as *Discourses and Practices of Terrorism* (Brecher, Devenney and Winter), *Communities of Peace: Confronting Injustice and Creating Justice* (Poe) and Stonebridge's *The Judicial Imagination: Writing After Nuremberg*. She is also present in the disciplines of psychology, Brinkmann's *Psychology as a Moral Science: Perspectives on Normativity* and Alford's *Psychology and the Natural Law of Reparation*, and of theology, both Western — *Literature and Theology* (Walton), Schweiker's *Dust that Breathes: Christian Faith and the New Humanisms*, Grey's *Advent of Peace*, Crosby's *Faith and Reason* — and Eastern, Angle's *Sagehood: The Contemporary Significance of Neo-Confucian Philosophy*. Murdoch is included in feminist perspectives, *New Topics in Feminist Philosophy of Religion* (Anderson), and is important in works on mysticism, Izzo's *The Influence of Mysticism on Twentieth Century British and American Literature* and Yore's *The Mystic Way in Postmodernity*. Murdoch proves significant in books about aspiration toward human excellence, Freeman's *Hindsight: The Promise and Peril of Looking Backward* and Crawford's *The Case for Working with Your Hands*. She features in studies of other writers, Stannard's *Muriel Spark* and Zaretsky's *Albert Camus, Elements of a Life*; in Gothic studies, *The Female Gothic: New Directions* (Wallace and Smith), and in contemporary cultural studies, Turner's *Rejoice, Rejoice!: Britain in the 1980s*. As well as in these Anglo-American texts, Murdoch is cited in recent French scholarship, Laugier's *La voix et la vertu*, and appears in new German biographical studies, van Loyen's *Franz Bauermann Steiner*.

Personal favourites from this wealth of fresh Murdoch scholarship are Martin and Rowe's exemplary *Iris Murdoch: A Literary Life*, a richly insightful introduction to Murdoch's life and work, and Laing's idiosyncratic geo-literary reverie, *To the River: A Journey Beneath the Surface* which reflects on water and marriage in Murdoch and Virginia Woolf.

Traces of the way that the culture and literature of Japan made its mark on Murdoch's work are clearly evident⁵, and, reciprocally, her imprint is found in Japanese readership and scholarship, both in the Japanese Iris Murdoch Society and in reading groups⁶. To celebrate their 10th anniversary in 2008, The Iris Murdoch Society of Japan published *Iris Murdoch wo Yomu: Zen Sakuhin Gaido*, a short introduction in Japanese to all Murdoch's works including her poems, with the aim of attracting new Japanese readers to Murdoch⁷. Murdoch scholars from East and West alike thus continue to make their mark on the world through research and through passing their passion for Murdoch's work on to the next generation. The global link Murdoch scholarship thus creates between cultures is valuable and the presence of Japanese Murdoch scholars at the Iris Murdoch conferences is warmly welcomed. We hope to see new as well as old Murdoch friends from Japan at the 6th Iris Murdoch conference in Kingston University in September 2012, where we will share the rewarding process of tracing the marks Murdoch has left on our world, to the enrichment of us all.

Notes

1. Peter J. Conradi, *Iris Murdoch: A Life* (London: HarperCollins, 2001), p.170.
2. All scholars are welcome to visit the Iris Murdoch Special Collections in the Kingston University Archives. Full catalogue details can be found at <http://fass.kingston.ac.uk/research/iris-murdoch/collections/> Visits should be arranged in advance with the Archivist, Katie Giles, archives@kingston.ac.uk
3. Raymond Queneau, (1903-1976): Hal Lidderdale (1911-1992): John Gheeraert (1939-2003): Harry Weinberger, (1924-2009).
4. To be published by Chatto & Windus in 2014.
5. See Chiho Omichi, 'Netsuke in Iris Murdoch's Novels', *The Iris Murdoch Review* 2 (2010), 25-34.
6. Email to the author from Professor Miharu Otsuki 17-9-11 reports that Iris Murdoch was discussed at the NEAL Conference in August 2011 and that a reading group in the Kyoto area enjoyed *The Sea, The Sea*.
7. I am indebted to Chiho Omichi for this information.

Works Cited

- Alford, C. Fred, *Psychology and the Natural Law of Reparation* (Cambridge University Press, 2011)
- Anderson, Pamela Sue, ed., *New Topics in Feminist Philosophy of Religion: Contestations and Transcendence Incarnate* (Springer, 2010)
- Angle, Stephen A., *Sagehood: The Contemporary Significance of Neo-Confucian Philosophy* (Oxford University Press, 2009)
- Bax, Chantal, *Subjectivity After Wittgenstein: the Post-Cartesian Subject and the "Death of Man"* (Continuum, 2011)
- Brecher, Bob, Mark Devenney and Aaron Winter, eds., *Discourses and Practices of Terrorism: Interrogating Terror* (Routledge, 2010)
- Brinkmann, Svend, *Psychology as a Moral Science: Perspectives on Normativity* (Springer, 2010)
- Broackes, Justin, ed., *Iris Murdoch, Philosopher* (Oxford: Oxford University, 2011)
- Cockin, Katherine and Jago Morrison eds., *The Post-War British Literature Handbook* (Continuum, 2009)

- Crawford, Matthew, *The Case for Working with Your Hands: or Why Office Work is Bad for Us and Fixing Things Feels Good* (Viking, 2010)
- Crosby, Donald A., *Faith and Reason* (State University of New York Press, 2010)
- Day, William, *Seeing Wittgenstein Anew* (Cambridge University Press, 2010)
- DiBattista, Maria, *Novel Characters: A Genealogy* (Wiley-Blackwell, 2010)
- Dooley, Gillian, *Courage and Truthfulness: Ethical Strategies and the Creative Process in the Novels of Iris Murdoch, Doris Lessing and V.S. Naipaul* (VDM Verlag, 2009)
- Evans, Jil, *The Image in Mind: Theism, Naturalism, and the Imagination* (Continuum, 2011)
- Freeman, Mark, *Hindsight: The Promise and Peril of Looking Backward* (Oxford University Press, 2010)
- Grey, Mary, *Advent of Peace* (SPCK, 2010)
- Hagberg, Garry L. and Walter Jost, *A Companion to the Philosophy of Literature* (Wiley-Blackwell, 2010)
- Iris Murdoch Society of Japan, *Iris Murdoch wo Yomu: Zen Sakuhiin Gaido* [Reading Iris Murdoch: A Guide to All Works] (Tokyo: Sairyu-sha, 2008)
- Ikonomakis, Roula, *Post-War British Fiction as 'Metaphysical Ethography' God, Godgames and Goodness in John Fowles' The Magus and Iris Murdoch's The Sea, The Sea* (Peter Lang, 2008)
- Izzo, David Garrett, *The Influence of Mysticism on Twentieth Century British and American Literature* (McFarland, 2009)
- James, David, *The Legacies of Modernism: Historicising Postwar and Contemporary Fiction* (Cambridge University Press, 2011)
- James, Simon P., *The Presence of Nature: A Study in Phenomenology and Environmental Philosophy* (Palgrave Macmillan, 2009)
- Jollimore, Troy, *Love's Vision* (Princeton University Press, 2011)
- Jordan, Julia, *Chance and the Modern British Novel: From Henry Green to Iris Murdoch* (Continuum, 2010)
- Kırca, Mustafa and Sule Okuroglu, eds., *Iris Murdoch and Her Work: Critical Essays* (Ibidem Verlag, 2009)
- Kuusela, Oskari, *Key Terms in Ethics* (Continuum, 2010)
- Laing, Olivia, *To the River: A Journey Beneath the Surface* (Canongate, 2011)
- Laugier, Sandra, *La voix et la vertu: Variétés du perfectionnisme moral* (Presses Universitaires de France, 2010)
- Leask, Ian and Eoin Cassidy, *The Taylor Effect: Responding to a Secular Age* (Cambridge Scholars Publishing, 2010)
- Leeson, Miles, *Iris Murdoch: Philosophical Novelist* (Continuum, 2010)
- Lobel, Diana, *The Quest for God and the Good: World Philosophy as a Living Experience* (Columbia University Press, 2011)
- Martin, Priscilla and Anne Rowe, *Iris Murdoch: A Literary Life* (Palgrave, 2010)
- Poe, Danielle ed., *Communities of Peace: Confronting Injustice and Creating Justice* (Editions, Rodopi BV, 2011)
- Puchner, Martin, *The Drama of Ideas: Platonic Provocations in Theater and Philosophy* (Oxford University Press, 2010)
- Roberts, M.F. Simone and Alison Scott Baumann eds., *Iris Murdoch and Moral Imaginations* (Macfarland, 2009)

- Rostek, Joanna, *Seeing Through the Past: Postmodern Histories and the Maritime Metaphor in Contemporary Anglophone Fiction* (Editions, Rodopi BV, 2011)
- Rowe, Anne and Avril Horner, eds., *Iris Murdoch and Morality* (Palgrave Macmillan, 2010)
- Schweiker, William, *Dust that Breathes: Christian Faith and the New Humanisms* (Wiley-Blackwell, 2010)
- Stannard, Martin, *Muriel Spark* (Phoenix, 2010)
- Stokes, Patrick, *Kierkegaard's Mirrors: Interest, Self and Moral Vision* (Palgrave Macmillan, 2009)
- Stonebridge, Lyndsey, *The Judicial Imagination: Writing After Nuremburg* (Edinburgh University Press, 2011)
- Thompson, Mel, *Understand Existentialism: Teach Yourself* (Teach Yourself, 2010)
- Turner, Alwyn, *Rejoice, Rejoice!: Britain in the 1980s* (Aurum Press, 2010)
- Turner, Nick, *Post-War British Women Novelists and the Canon* (Continuum, 2010)
- van Loyen, Ulrich, *Franz Bauermann Steiner: Exil und Verwandlung. Zur Biografie eines deutschen Dichters und jüdischen Ethnologen* (Aisthesis Verlag, 2010)
- Wallace, Diana and Andrew Smith, eds., *The Female Gothic: New Directions* (Palgrave Macmillan, 2009)
- Walton, Heather, ed., *Literature and Theology: New Interdisciplinary Spaces* (Ashgate, 2011)
- Yore, Sue, *The Mystic Way in Postmodernity: Transcending Theological Boundaries in the Writings of Iris Murdoch, Denise Levertov and Annie Dillard* (Peter Lang, 2009)
- Zaretsky, Robert, *Albert Camus, Elements of a Life* (Cornell University Press, 2010)
- Zuba, Sonja, *Iris Murdoch's Contemporary Retrieval of Plato: The Influence of an Ancient Philosopher on a Modern Novelist* (Edwin Mellen, 2009)

(Assistant to the Director of the Centre for Iris Murdoch Studies, Kingston University; and Editorial Assistant of *The Iris Murdoch Review*, Kingston University Press)

第 13 回大会報告記

橋 本 信 子

13回目となる学会は川崎医療福祉大学を会場に10月29日(土曜日)に開催された。穏やかな秋の一日だったが、早朝から準備で走り回っていた私には汗ばむほど暖かく感じられた。10時より2階の会議室において4名の理事の出席で理事会が開かれた。連絡の手違いのためポール・ハラ氏の出席が叶わなかったのは残念であった。11時から会場を1階に移して総会が開かれた。平井法会長の挨拶に続き、榎本真理子副会長より理事会報告があり、その中で、2012年の学会の開催校候補として挙がっている慶応義塾大学、一橋大学に開催の可能性を打診すること、ニューズレターを充実させるこ

と、理事である植木研介氏の退会に伴って井上澄子氏に理事への就任を依頼すること、特別講演の講師の経費については、交通費は実費、宿泊は一泊の上限が12000円で2泊までとすることなどの報告と、かねてから懸案であったホームページについては、ハラ氏より提案されている3案のいずれを採用するかは執行部に一任してほしい旨の要望があり、了承された。岡野浩史氏より事務局の運営への協力の要請と会計報告、および予算案の提示があり、了承された。総会后、用意された昼食を食べながらしばらく歓談の時を過ごしたのち、午後1時から、20名近い参加者を得て、3題の研究発表が

行われた。中窪靖氏の司会で石本弘子氏は、『『ユニコーン』における不思議な魅力を持つデニスについての考察』と題して、デニスに焦点をあてた発表をされた。次に、川本玲子氏の司会で中西ウェンディ氏が、『The Dual Nature of The Bell』と題して、作中の対比的なものについて深く考察した発表をされた。最後に小野順子氏の司会で室谷洋三氏が『アイリス・マードックと宮沢賢治』と題し、タゴールが両者を繋いでいるとして、3者の関連性を明らかにされた。発表に先立って、室谷氏は、7月の夫人の葬儀の際の学会からの生花と弔電、会員からの弔意に対して謝辞を述べられた。休憩を挟んで特別講演があり、平井氏の司会で近藤耕人氏が『ベケットとマードック—水と言語—』と題して、水と言語を手がかりに、ディケンズ、ジョイス、ベケット、マードックの作品を取り上げて論じられた。

懇親会は岡山駅近くの「ホテルグランヴィア岡山」で持たれた。研究発表に参加されたほぼ全員の方が出席してくださったのは嬉しいことだった。1年ぶりに顔を合わせる懐かしさと美味しい料理に、あちこちで談笑の輪が広がった。楽しく過ごしているうちにお開きの時となり、来年、東京での再会を

約して散会した。

春には退職をすることもあり、事務局を岡野氏に引き継いでいただいた。学会場をお引き受け出来るのも最後であるし、ぜひ発祥の地というお心遣いもあって、今回私の大学で開催させていただいた。力不足のまま長年事務局を担当して、行き届かない点が多く、ご迷惑をおかけするばかりだったような気がしてならない。紙面を借りてお詫びしたい。先行き不安な状態で継続が危ぶまれるようなこともあったが、いろいろな方に助けていただいて、何とか続けられたことを心から感謝している。事務的なことに時間を取られて苦慮したこともあったが、今となってはそれも懐かしく思い出される。戯曲 *The One Alone* の中で、マードックは天使に、“With children hope returns/ Always, and the world/ Begins again./ What you hear is the sound of the future.”と語らせている。「children」という語は「会員の皆様」と置き換えなければいけないが、私も同じような気持ちでいて、学会の未来に希望を持っている。学会の今後の発展を願いながら、今は少し肩の荷を降ろすことが出来てほっとしていいる。

特別講演要約

ベケットとマードック—水と言語

近藤 耕 人

サミュエル・ベケットが後にジェイムズ・ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』(*Finnegans Wake*)となる「進行中の作品」を批評したエッセイの中で、ディケンズの『大いなる遺産』(*Great Expectations*)のテムズ河の描写の部分で、言葉自体が河のへどろ(ooze)となってピチャピチャ音を立てて流れていると賞賛し、ジョイスの言葉も何物かを意味するのではなく、言葉自体がその何物かであり、生きて動いている。意味が「眠る」なら言葉も眠り、意味が「踊る」な

ら言葉も踊っていると感嘆した。ここの引用部分では黒いへどろのネバネバした触感と流動感が、主人公ピップが脱獄囚マグウィッチをボートで国外へ脱出させる手筈をする不安と罪の意識と陰鬱の気分を表現している。

『フィネガンズ・ウェイク』の最終頁にいたる部分はジョイスの作品中最も美しい詩の部分であるといわれている。ダブリンのリッフィー河を擬人化したアンナ・リヴィア・プルーラベルがウィックリー山中に源を発して長い人生の旅を終

えかけ、父なるダブリン湾に注いで死にいたる場面を手紙の追伸の形で書き綴るといよりも歌ったページである。身にまとった木の葉は川波とともにつぎつぎと剥ぎとられ、河口に近づいて最後の一枚の川波が残って、海に呑み込まれようとする。Luff、Lps は波の音とアンナ = 木の葉の溺れ声だが、その中には Liffy 河と leaf が含まれており、唇 lip と耳 listen も含まれて、自分の口から発する声を自ら聞きながら海へ運ばれて行く。この最終ページはまさにジョイスが自ら歌い、聞きながら創作する現在であり、孤独な創造行為の終わり、死への道行きであるが、ジョイスは最後の波 = 葉となって大洋に流れ込む一塊の水がやがて蒸発し、天の雲となり雨となって地上に降り注ぐ宇宙の循環を、最後の言葉 the が再び作品冒頭の言葉 riverrun へとつながり、作品内に循環する構図としている。

ベケットには川の描写は殆どないが、『事の次第』(Comment c'est, 英語版 How It is) は I が泥の中に腕を伸ばし、四爪アンカーのように両手の指を交互に4本ずつ立てて泥を掴み、1ヤードずつ進む行動は、その泥の文自体が泥の川で、ここはジョイスのように軽快な木の葉の流れではなく、泥まみれの身体の無言で盲目の進行である。そして突然泥の中にイメージが見える。I see me は重要な1文で、これは泥の中に「わたし」のイメージを見るということである。しかも「わたし」の後ろ姿を見る。16歳の頃、少女と手をつないで丘の道を歩いて行く。しかし少女には関心がなく、もっぱら自分の無様なかっこうを述べる。イメージはふつう脳の中で「見る」ものだから、この泥は脳味噌であるともいえる。「わたし」は口の中から泥の言葉を喉、口蓋の粘膜、舌、歯茎、唇を通して息をことばにかたどりながら発声

する一方で、その言葉が意味 = イメージを伴って自分にも聞き手にも伝わり認識されるプロセスを、喉の泥と脳の泥の同時的作用としてここに書き連ねていることになる。この発想を得たのはデリダの『絵葉書 I』(水声社)の哲学的詩文による。

ベケットの『マーフィー』(Murphy) とマードックの『網の中』(Under the Net) は最後の病院の場面が形式的に似ているとしても、前者ではマーフィーが精神病院の看護人となって統合失調症の患者エンドンと長考の続くチェスをしているときに、突然エンドンがチェス板に頭を落とし、そのあとマーフィーの目と目を見合ったとき、マーフィーはエンドンの黒目の中に自分の顔が映っているのを見ながら自分が全く認知されていないことを知り、絶対的他者の存在を相手の中にも自分の中にも感じ取るという経験をして、それがベケットの文学の原点になったと考えられる。一方ジェイクとヒューゴの病院内での対面は、2人の対話を実現するための仕掛けにすぎなかった。

ベケットとサルトルは同時代人で、第2次大戦中、ともにナチ占領下のパリでレジスタンス運動に参加したが、マードックもサルトル論を書いた後『網の中』を執筆しており、2人はサルトルを介して思想的にも文学的にも通じ合うものがある。私が1983年にパリでベケットに会見し際、彼の文学の中の他者はどこからきているのかと質問すると、ベケットは即座に“I don't know.”とって頭を垂れ、長考の末、サルトルの『出口なし』(Huis clos) を読んだことがあるかと私に訊き、その筋書きを丁寧な話してくれた。その中に、“L'enfer, c'est l'autre. (地獄とは他者である)”という有名な言葉がある。

(明治大学名誉教授)

『ユニコーン』における不思議な魅力を持つデニスについての考察

石本 弘子

『ユニコーン』はアイリス・マードックの7作目の小説で、物語は荒涼たる風景描写で始まり、息もつかないほどの速さで、読者が予想もつかないような展開をする。読者は人里離れたゲイズ邸の女主人公ハナとハナを囲む個性的な登場人物の世界へ強い力で引き込まれる。何回か読んでいくうちに、私はハナに献身的に仕える下僕のデニスに強く興味を惹かれるようになった。

デニスには不思議な魅力があり、ハナの良き理解者であると同時にエンディングではハナのためにハナの夫ピーターを殺害するという行動をとった。最後にはその罪を購うためにゲイズ邸を去り、ハナの代理人となりハナの罪を背負い、一人の脇役から別格へと昇進した。

デニスはハナの家教師マリアンの目を通して描かれている。マリアンのデニスに対する第一印象は良くなかったが、彼がハナの髪の毛を切る場面で印象が変わり、最終的には恋に落ちてしまう。養魚場でデニスは「苦しむのは不名誉なことではなく自然なこと、自然は苦しむことを命じている。創造物は創造されたこと自体に苦しみ、神から引き離されたことに苦しむのだ。」と述べている。このようなデニスの創造物の苦悩への理解や共感から、彼が敬虔なキリスト教徒だとわかる。「デニスは造物主と霊的な交わりを結んでいる」と室谷洋三先生はアイリス・マードック：イギリス文学作品論の中で述べている。

また、デニスがハナをキリストとして崇拜している箇所が随所に窺われる。マードックもハナをキリストだと示唆している。マードックがハナの苗字を計画的に Christ-name の anagram の Crean-Smith としたことや、この本のタイトルに The Unicorn とつけたことから、ハナがキリストであり自己犠牲を伴う受難を被ることが予測できる。

ところが、ハナに対する見解は登場人物によっ

ても様々であり、デニスとマリアンにも見解の違いがある。デニスはハナが善良であり、彼女の幽閉は瞑想の人生と関係していると信じ、ハナを真の自発的な瞑想者だとみている。ところがマリアンはハナが他の必要や圧迫により、瞑想の世界に無理やり入れられたとみている。

ハナとデニスは隣人の老哲学者マックスの思想を共有している。ハナとデニスは根本的な思想に共通点があったので、デニスはハナのことを理解できたのだと思う。創造物が神から切り離された苦しみや愛を切望する様子はハナを通して、物語の中で随所に描かれているので、ハナの神への信仰心はよく理解できる。

またデニスには不思議な能力や魅力がある。動物に溢れんばかりの愛情を注ぎ、上手に世話をし動物からも懐かれ、フランス語ができるほど教養もあり、さらにピアノも弾き、歌を歌わせれば、ハナが感極まって号泣するほどだ。それから、透明人間だと言う噂や妖精の血を引くという現実離れをした噂もある。殊に彼の人を助ける能力は注目に値する。

この小説ではマジックナンバーの seven が神話的な意味を持っている。『ユニコーン』の Chapter 7 で seven に纏わる話をマードックは意図的に組み入れたと考えられる。

ハナがジェラルドに身を任せ自己破滅した事件で、デニスはハナに幻滅し、マリアンも複雑な気持ちになる。不意に訪れた解放感からマリアンはデニスを誘惑し、肉体関係を結んでしまう。マリアンはこれまで経験したことのない恋だと思いつつも、デニスはハナを通してマリアンをみていたので、本当にマリアンを愛していないことを冷静に受け止めている。

最後に善良なデニスが悪は悪を持って戦うと決めて、ハナの夫を故意に溺死させてしまう。この行為は決して許されないが、デニスはハナの代理

人になり、罪を背負い、持ち去った。「この罪を購うためには、デニス 自分の誤りを認め、本当の一角獣になるしか方法はない。即ち、本当に相手の立場になって考える以外に道はない。」と室谷洋三先生は述べている。今後デニスは自分の罪

を誰にも語ることなく、ひっそりと暮らし、ひたすら罪を背負うことによって、ますます威厳に満ち、神秘的な人間になるだろう。

(会員)

研究発表要約

The Dual Nature of the World in *The Bell*

ウエンデイ・中西

The Bell (1958), Iris Murdoch's fourth book, has been described as the most 'artistically coherent' of her twenty-six novels, while Murdoch herself thought of it as a 'lucky' novel, one that achieved the aims she had set herself in writing it. It was a critical and popular success, earning its author plaudits as the foremost writer of her age, with Chatto, Murdoch's publisher, printing 30,000 hardback copies within ten weeks of its first appearance. *The Bell*, the tale of a lay community attached to an Anglican abbey, is also one of the most apparently conventional of her works, taking place in a recognizable contemporary Gloucestershire that is peopled by recognizably human characters.

The Bell is a novel filled with doubles that often form contrastive pairs, representing a world of opposites, of duality. *The Bell* is full of symbolic opposites. The superficial or the 'apparent' is often different from 'reality,' the secular life contrasts with the sacred, hatred is opposed to love, the unconscious mind knows truths that the conscious mind either is unaware of or is reluctant to admit, and the agonies of the human drama are played out against the backdrop of a physical world characterized by beauty and change, with the passage of time signaled by hot weather succeeded by cold, by summer followed by winter. Nature is indifferent to human hopes and fears. It exists outside the realm of human concerns; its 'otherness' counterpoints the subjectivity of human emotion and ambitions. But an empathy for nature and its creatures betokens a kind of 'goodness'.

According to Peter Conradi, Murdoch's biographer, *The Bell* is Murdoch's first novel to be fuelled by Platonism, in which 'Good substitutes for God, and any authentic spiritual tradition, including appreciation of the visual arts...provides a means of ascent'. This 'Good' supersedes the apparent dualism of the world and its sets of contrastive pairs. Plato had posited two sets of reality: the world of 'being' and the world of 'becoming'. 'Good' belongs to the eternal, to the world of 'being,' while the finite and the temporal are manifestations of 'becoming,' of the deceptive reality humans perceive through their senses. This 'Good' is love, and it is the ultimate teacher and the perfect healer. In Conradi's opinion, the novel's bell is a symbol, albeit a deliberately clumsy one, of Murdoch's main idea that 'Eros [Love] is mixed and requires patient purification'.

We humans are imperfect, deluded creatures who torment ourselves with mental phantasms, with figments of the imagination. We brood about the past; we dream about the future; we live in a self-imposed hell of subjectivity because of our reluctance to live in the 'here and now,' to engage with present reality. Our only hope is to find solace in a love that can transcend the apparent dualities of existence. The Abbess, whose view Murdoch obviously endorses, provides the fitting epigraph for *The Bell* in advising a path that cultivates compassion and optimism: 'all our failures are ultimately failures in love. Imperfect love must not be condemned and rejected, but made perfect. The way is always forward, never back'.

(会員)

研究発表要約

宮沢賢治と Iris Murdoch

室 谷 洋 三

宮沢賢治と Iris Murdoch は作品の面でも経歴上でも類似していて共通性が見られる。二つのものが類似していることを立証するには両者を直接的に比較対照する方法と第三者を媒体として論ずる方法とがある。本論では両方法を採用した。前者では宮沢賢治の辞世の詩「アメニモマケズ」と Iris Murdoch の最後の作品 *Jackson's Dilemma* を比較し、両者がテクノボウのような人物を賞賛していることを指摘している。後者については、インドの詩人 Rabindranath Tagore が両者に深い影響を与えていることを指摘している。そのため、本論では宮沢賢治、Iris Murdoch 以上に Tagore について語られている。Murdoch はケンブリッジの大学院生時代から Tagore に心酔していた。実際 Tagore の最も重要な作品3編 (*Gitanjali*, *The King of the Dark Chamber*, *My Reminiscences*) を読了している。一方、賢治は妹トシの援助を得て詩を読んだ。彼は高等農学校の英語の時間に Tagore の詩をテキストとして用い、自ら詩を暗唱し学生達にも暗唱させたとい

う。(Wittgenstein もケンブリッジ時代、このようなことをしていたといわれている。) それらの詩は *Deliverance*, *Give Me Strength*, *Awakening of the Waterfall* であった。これらの詩は Tagore が設立した学校の校門に掲げられている次の文章と共に彼の人生観を最もよく示すものである。「この静かなる住居においては、あらゆる人がブラフマンの瞑想に努める義務がある。実にここでは無双にして唯一なるブラフマンをこそ瞑想すべし。伝統的に習慣とされてきた神像、人間、獣、鳥、像を拝んではならない。また、火を燃やして(ヴェーダ聖典が定めるような) 献供を行ってはならない。(バラモン教の) 祭りの規定の実行をめざして、あるいは自分の腹の(食欲)のためにかなる生き物をも殺してはならない。肉や飲酒を避けよかし。」賢治、Murdoch の宗教の重層性、さらに万物平等、博愛主義の思想の源泉はここにある。Tagore が両者の類似性の根底にあるというのが本研究発表の骨子である。

(会員)

‘Holes in the Net of Reason’: a Prolegomena to Iris Murdoch’s Metaphysics

Jan B. Gordon

In *The Fire & The Sun*, Iris Murdoch notes that Plato’s argument rejects both traditional attempts to define knowledge in western philosophy: 1) the Empiricist notion that knowledge is perception, the presence of the *known* when the mind touches it, and 2) the Idealist suggestion that it is rather opinion with an explanation attached (the *logos*). Plato’s genius, she asserts, rather lay in his belief that the ability to distinguish particulars always involves insight into relevant differences that can be unambiguously *expressed* in such a way that “the particulars lie inaccessibly *under the net* of the mode of expression” (*F&S*, p.28, ital. added). These particulars escape the inclusive net of Kant’s rational categories that Bradley Pearson, the narrator of *The Black Prince* terms the “metaphysic... of a catholic imperialism” spreading itself over the world (*BP*, 152).

Obviously, the very form of the *Dia-logues* (even etymologically, a repetition of the singular *logos* as a kind of de-construction-by-the plural) suggests that for Iris Murdoch knowledge lies neither in experience (sensory data) nor in definition (*a priori categories*), but in the subtle differences and drives emerging as we repeat and reply to *conversation*. It is not the Plato of the *Republic*, but rather that of the *Dialogues*—human exchange and its interstices—that she would privilege. Hence, her preferred Plato finds a place for oral, spontaneous poetry, *riddles* posed *by* and *to* interrogating conversationalists, not unlike the form of the *Zen koan*, or the *mantra* repeated with variations, that are invariably repressed in his *law*: a residual orientalism.

Therefore, gaps and hesitations—the often inaccessible, and hence quasi-mystical openings in the net, but crucial to any (necessarily contingent) truth deducible from expression—are agents of knowledge for Iris Murdoch’s Plato as well as for the characters of her novels. The title of a familiar novel, *Under the Net*, is not unrelated to the dialogue between the earlier work on Plato, *The Fire & The Sun* (with its allusion to the Allegory of the Cave) and the later, and more inclusive, *Metaphysics as a Guide to Morals* in which any metaphysics independent of the conduct of everyday life is rejected¹. But wherein, precisely, lay these gaps in the net of reason—contingent reality—and how are they re-cognizable?

Though Plato’s denial of residence to poets (on the ground that they merely mimetically re-represent the shadows on the cave) in the *Republic* is well known, Murdoch advanced the claim in her *Romanes Lecture* (1976), upon which *The Fire & The Sun* is based, that he did not “banish all the artists or always suggest banishing any” (*F&S*, 1). Throughout the lectures, she reminded us that the artist baffles the motive to probe or “reason” in ways that are not merely corrective, but therapeutic. They resist the hardness and logical rigidity of the Platonic Forms. Whereas the exploration of the Forms emphasizes the

intimations of cosmic reason as a function of logical proportion (*ratio* being related to *rationality*), Iris Murdoch's less familiar Plato reminds us that the Demiurge who creates the cosmos and endows it with a discerning Soul, albeit gazing at a perfect model (the Forms), must create an imperfect copy in which humans participate by virtue of a pull towards these models, equated by Murdoch with Eros. Sexuality is the attraction to the impossibility of (imaginary) perfect models which nonetheless govern Eros.

Plato uses, as do artists, pre-existent material which must contain irrational elements. These are in some sense errant causes, irreducible qualities, which tend toward some non-rational order of their own, an ever present somewhat random subversion of proper (in the sense of *proportionate*, or self-same) Form. She characterizes these irrational causes, really *contingencies*, much as did Freud, as *necessity*. In the words of "P. Loxias," the putative editor of *The Black Prince*, "every artist is an unhappy lover...and unhappy lovers want to tell their story" (*BP*, x), as do Plato's dialogic partners, because they cannot help but tell their stories.

We cannot bring these wandering causes under the net of allegedly purposeful—or at least representational—reason (for the errant is a kind of uncontrollable necessity), but can only in Murdoch's language, "*persuade* them" as we would "junior Gods" who allot destinies according to conduct (*F&S*, 50). This "opening" in the net of reason is present in many of the early novels, but also in the late philosophical work, *Metaphysics as a Guide to Morals*. In both her fiction and her philosophical work, this errant, irreducible trace of some minimally non-rational order, the empty space against which putative rationality generates whatever meaning it has (totally consistent with her privileging of Derrida's *aporia's* of *différance* in the *Grammatology*) is often incarnated in peculiar totems or scenes endowed with animism or objects of protective enchantment which assist in the persuasion of the minor deities. In her novels these assorted, often oriental figurines, resemble nothing so much as the variable pantheon of protective oriental household gods, witnesses to everyday life.²

As a corollary, Iris Murdoch's *Metaphysics as a Guide to Morals* often singles out the "oriental" nature of the holes in the net of rationality, as when she repeatedly alludes to what Simone Weil termed the "void" of the Ontological Proof, notably that it is mysterious, because it "does not address itself to the intelligence, but to love" (*MGM*, 505, citing Weil's *Notebooks*). Perfectly in keeping with this anti-rational, if not anti-intellectual interest, she takes an "oriental turn" in her analysis of say, Schopenhauer, for whom the Will to Live was imagined as a random "composition of phenomena", appearances, represented by the oriental word, "Maya" (*MGM*, 58). This bent is totally consistent with Schopenhauer's denial of endless willing, in his reclamation of the Buddhist notion of Nirvana. Such is a radical *nothingness*, an extreme asceticism that "marks a serious attempt to introduce eastern philosophy to western philosophy" (*MGM*, 62).

Similarly, her Wittgenstein is simultaneously the philosopher who established a belief in the solely *propositional* nature of the "truth claims" of utterance; the thinker who was very fond of Rabindaranath Tagore's *The King of the Dark Chamber*; and the man

who believed that the “I” is only “a practical requirement” (*MGM*, 270-71) in *Notebook K* — the last, a common feature of oriental languages where the speaking subject is either omitted or occluded. Hence, in conversation, language often seems to “have gone on holiday,” the resort in the *Tractatus* wherein Wittgenstein famously asserted that philosophy as a discipline commences.

In so many philosophers and philosophical problems in *Metaphysics and Morals*, Iris Murdoch sees a kind of mysticism with an oriental antecedent. The invalid semiotic-anthropologist, Peter Saward of *The Flight from the Enchanter*, a disciple of George Eliot’s Casaubon, discovers that the manuscript on which he has been working so as to decipher its semiotic system, “was written in a sort of Mongolian tongue” which, renders his lifetime dedication to a western Ur-language obsolete. He is betrayed by belief in reductive sign-systems, lacking the flexibility to accept that “reality is a cipher with many solutions, all of them the right one... which we read in accordance with our deepest wishes” (*FE*, 304-305). His opposite number might be a survivor like the Mischa Fox with the “spirit of the Orient...which lay beyond the Greeks” (*FE*, 226), with a posture replete with “legs tucked under him...like an oriental sage” (*FE*, 205). His power, like that of Honor Klein, the student of *kendo* in *A Severed Head* (*SH*, 155), is exerted only indirectly through earthly proxies from behind the scenes, in the interstices, the holes in the net that would reduce the lives of others to a merely “symbolic” explanation. One purveyor of the “rational” categorical net, like Saward on unsteady legs, is the asexual Francis Marloe of *The Black Prince* who is always unwelcome yet perpetually present as an intrusion in the guise of answering a need, even as they themselves are perpetually needy. The “oriental spirits,” by contrast, either unexpectedly “turn up” (often in bed) when least expected, as the surprise of the contingent event, or remain intellectually inaccessible, like the mysteries of lived life (even when they are in bed).

The weird stuff of human consciousness is never accessible to reason, but consists of a collective wherein

“body, external objects, darty memories, warm fantasies, other minds, guilt, fear, hesitation, lies, glees, doles, breath-taking pains, a thousand of things which words can only fumble at, co-exist...” (*BP*, 155)

These contingent effects can never be contained by any order, any net that would circumscribe them in space or time precisely because they are inseparable. Abandoned loves can never be *former*, but as in Japanese Noh Drama, durationally persist as endlessly re-incarnated haunting obsessions, so intermingled with the stuff of consciousness as to be always at the edge of the incestuous “relationship”: i.e., co-existent with our consciousness (or family), and hence either taboo or repressed.

Not even the net of Iris Murdoch’s formal titles can contain these differential leakages of Platonic Eros. Though Iris Murdoch’s title is *The Black Prince*, the title of Bradley Pearson’s manuscript that hers would “contain” has an impossible — given his chronic unhappiness — subtitle, resistant to any titular category that throws a net over the life of consciousness: “*The Black Prince: A Celebration of Love.*” In the space between the two lay the truth of the (Platonic) dialogic between author and characters, the pause between

voices that no singular title or rational logic can ever govern.

Notes

1. Plato's Allegory of the Cave is a recurrent fixture in both her philosophical books and Iris Murdoch's novels. In *The Black Prince*, Bradley Pearson asserts that those who assert that "the mind's cave is full of drifting shadows" should recognize that shadows are never neutral, but *always-already* "saturated with judgments" (*BP*, 157), whose sources are indeterminate. The sun (or *Nous*) is only one source of the shadows.
2. See Chiho Omichi, "Netsuke in Iris Murdoch's Novels," *The Iris Murdoch Review* 2 (2010), 25-34 (its original longer version is published in *Thought Currents in English Literature* 80 (2007): pp. 93-115.) In her essay Omichi not only traces the use of netsuke's in Murdoch's fiction, but catalogues the author's private collection of various oriental objects and books about them to support a more personal interest in oriental thought.

Works Cited

- Murdoch, Iris. *The Fire & The Sun: Why Plato Banished The Artists*. Clarendon Press: Oxford, 1977. *F&S* in the text
- . *The Black Prince*. Chatto & Windus: London, 1973. *BP* in the text
- . *A Severed Head*. Chatto & Windus: London, 1969. *SH* in the text
- . *The Flight from the Enchanter*. Chatto & Windus: London, 1966 *FE* in the text
- . *Metaphysics as a Guide to Morals*. Penguin: Oxford, 1992. *MGM* in the text
- Omichi, Chiho. "Netsuke in Iris Murdoch's Novels." *The Iris Murdoch Review* 2 (2010), 25-34. Originally published in *Thought Currents in English Literature* 80 (2007). pp. 93-115.

(Distinguished Professor of English at Kyoto Women's University, and Emeritus Professor of Anglo-American Literature at Tokyo University of Foreign Studies)

寄稿欄

「本は、もちろん、人に繋がる」 —アイリス・マードックとスーザン・ヒルの交点—

河内 恵子

多彩な作品世界を創るスーザン・ヒルは現代のイギリスを代表する小説家だ。2009年に出版した『踊り場の「ハワーズ・エンド」』は、ヒルが自らの読書体験を記録したきわめて面白いエッセイである。因みに、「本は、もちろん、人に繋がる」

とは彼女がエッセイ中で発する言葉だ。

話はこうだ。読む必要がある本を探し始めたヒルは、その本を見つけることができない。持っていることは間違いないし、自宅のどこかに置いてあるのも確かなのだが、なかなか見つからない。

ここにあると確信していた場所には、持っていることさえ忘れていた他の本が鎮座していた。目的の本を求めて作家は自宅を探しまわる。さまざまな書棚、階段の踊り場、屋根裏部屋。ありとあらゆる場所を探索する過程でヒルは本たちと再会する。所有していることさえ忘れていた本もあれば、もう一度是非読みたいと願っていた本もある。もう二度と読まなくて構わないと即座に判断できる作家もいれば、出版年代順に丁寧に読み返したいと思う作家もいる。そこで彼女は家中の書物を見直すことで「これまでの人生で読んできた書物」と向き合うことを決意する。「自分の本を取り戻す」ことを心に決めるのだ。副題「家庭での読書、一年」が示すとおり、一年間のあいだ、新しい本は購入せず、自宅にある蔵書を徹底的に整理する。この道程で書かれたのが、『踊り場の「ハワーズ・エンド」』である。

アイリス・マードックの作品との出会いについては「下降と上昇？」という章で語られている。「現在は、作家が亡くなった後ではよくあることだが、マードックの人気は落ちていて、その作品はほとんど忘れられている…この忘却の時間はどれくらい続くかわからない…彼女の作品は新しい読者層によってまだ評価されていない。どの作家が永久に埋もれたままで、どの作家が浮上して新たに評価されるかはわからない」と厳しい現実に触れた後、自宅の居間に置いている「好きで選んだ」マードックの小説を紹介し始める。

最高傑作の『鐘』、ブッカー賞を受賞した名作『海よ、海』、そして初期の作品である『砂の城』『網のなか』『誘惑者から逃れて』は歴史に残るとヒルは予言し、これらの小説の冒頭部分の美しさを讃える。また、多くの批評家がマードック文学の哲学や倫理的目的を強調してきたが、彼女の作品には人間の尊大さや野望をコミカルに描くユーモアがあったと述べる。その小説世界には、ディ

ケンズやハーディに通じる、多くの登場人物を操作する技量があったというのだ。

1980年代前半にスーザン・ヒルがアイリス・マードックにラジオ番組でインタビューして以来、ふたりのあいだには淡い交わりはあったが、それも時とともに途絶えていた。最後にふたりが出会うのは、ヒルがオックスフォードで自著のチャリティ・サイン会を行っている時だった。ほとんど10年ぶりに会ったマードックはすでに病んでおり、ヒルが懐かしさのあまりその両手をとると、「困ったような眼差しで、何かきっかけを探すかのようにじっと私の眼を見つめていた」。ところが、突然、マードックの眼が強く、明るく輝き、ヒルの手をぎゅっと握りしめたのだ。一瞬の認識の時だった。彼女はこう書いている。「私は彼女に感謝したかった。彼女が誰で、多くの熱心な読者にとってどれほど大きな意味をもつ存在であるかを、彼女自身に思い出してもらえるようなことを言いたかった」。しかし、言葉は見つからず、マードックの眼は暗くなっていった。

スーザン・ヒルはマードックの作品を出版年代順に並べ、どれも手放さないと決意している。作品群はアイリス・マードックという天才作家を表すひとつの物語なのだから。

マードックについて書かれた本はさまざまな彼女を伝える。激しい情熱をみせる若き日のアイリス、哲学者、愛人、著名な小説家等。そのどれもが真実なのだろう。スーザン・ヒルは彼女自身が知っていたマードックを「誇りと敬意と無類の愛」をもって記憶にとどめておこうと章の最後に語る。

ふたりのすぐれて魅力的な作家の出会いを知るとは、読者の私にとって重く、それでいて、奇妙に楽しい体験だった。

(会員)

事務局からのお知らせ

第14回大会について

第14回大会は2012年10月13日(土)に慶應義塾大学三田キャンパスで開催されます。日程の詳細につきましては後日学会員の皆様にご連絡いたします。研究発表、特別講演、懇親会などを計画しています。

下記の要領で第14回研究発表会の発表者を募集致します。発表テーマに発表要旨(日本語の場合は1200字程度、英語の場合は400 words程度)を添えてお申し込みください。

応募資格：日本アイリス・マードック学会会員

発表時間：発表25分、質疑応答5分

締切日：2012年6月末日

申し込み：氏名、所属、住所、電話を明記して
〒347-8504 加須市水深大立野2000
平成国際大学 岡野浩史研究室
日本アイリス・マードック学会 まで

会計報告 2010年度会計報告

(2010年1月1日—12月31日)

(単位：円)

収入の部	
前年度繰越金	218,856
年会費	212,000
懇親会費余剰金	42,000
合計	472,856
支出の部	
事業費	
ニューズレター刊行費	29,000
封筒印刷費(封筒代を含む)	23,000
研究発表会総会運営費	38,000
内訳 講演料	20,000
学生アルバイト	18,000
管理費	
通信費(ニューズレター郵送料)	5,040
通信費(印刷会社よりの発送費)	4,980
通信費(プログラム郵送料)	5,600
通信費(はがき)	2,050
振込料金	840
振込用紙印刷費	300
支出合計	108,810
次年度繰越金	364,046

マードック関連著作情報

Frances Whiteさんが有益な情報をたくさん寄せてくださいましたのでご参照ください。また、2011年には他にも以下のような著作が出版されました。

De Melo Araujo, Sofia, and Fatima Vieira *Iris Murdoch, Philosopher Meets Novelist*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2011

会員の皆様におかれましても、マードックに関するご著書や論文等をご発表されました際には、ぜひ事務局までお知らせくださいますようお願い申し上げます。

寄贈本のお知らせ

ブラウン大学のJustin Broackes准教授から、氏の編著による*Iris Murdoch, Philosopher*が日本アイリス・マードック学会に送られてきました。数年前に、同氏から*Poems by Iris Murdoch, Occasional Essays by Iris Murdoch*(いずれも室谷洋三、ハラ・ポール両会員の編著で、出版はUniversity Education Press)を探しているが見つからないとの連絡を学会が受けたときに、学会は氏に両書を贈呈しました。その際、氏は準備中の本があり完成したら日本アイリス・マードック学会に寄贈する旨、伝えてまいりました。それが今回恵贈されました*Iris Murdoch, Philosopher*です。同書は92ページにわたる氏のIntroductionに始まり、マードック自身のキングストン大学での講演録、John Bayleyのエッセイと続き、以下にPeter Conradiの*Under the Net*と*Flight from the Enchanter*に関する論考をはじめとして11の論文が掲載されており、マードック学の今後の発展に大きな寄与をするものと思われます。

原稿募集

マードックの人物像や作品の研究に纏わる新発見・苦労話・未公開の写真や資料などの原稿を募集致します。肩の凝らない内容で結構です。ふるってご投稿くださいますようお願いいたします。

本文：1600字程度で、手書き原稿でも可能ですが、できる限りパソコンで原稿を作成し打ち出し原稿とUSBをメール、あるいは郵送にてご提出ください。

締切り：2012年10月31日

送先：〒150-8366

東京都渋谷区渋谷4-4-25

青山学院大学8号館729

大道 千穂 宛

(email:chiho.ohmichi@nifty.com)

編集後記

この度、初めてニューズレターの編集を担当させていただきました。右も左もわからずたいへん緊張いたしました。多くの方々の温かいご協力

のおかげで、ここに無事第13号をお届けできますことを、嬉しく思っております。すばらしい原稿をお寄せくださった先生方、ニューズレター編集のいろはを教えてくださいくださった榎本先生、大小さまざまな相談に、どんな時間にも快くのってくださいました岡野先生、機会あるごとにあたたかな励ましのお言葉をかけてくださった平井先生、橋本先生、そして皆様に、厚くお礼申し上げます。

これまで同様、本号が会員のみなさまにとってよき知的刺激となりますように。また、今後もニューズレターへのご協力をお願い申し上げます。

The Iris Murdoch Newsletter of Japan No.13

発行者 日本アイリス・マードック学会

会長 平井杏子

編集 大道千穂

事務局 平成国際大学 岡野浩史研究室

〒347-8504 加須市水深大立野2000

Tel. 0480-66-2100 Fax. 0480-65-2101

e-mail: okano@hiu.ac.jp

日本アイリス・マードック学会役員名簿

(敬称略)

会長 平井杏子(昭和女子大学)

副会長 橋本信子(川崎医療福祉大学)、榎本真理子(恵泉女学園大学)

理事 井上澄子(千里金蘭大学名誉教授)、井内雄四郎(早稲田大学名誉教授)、榎本真理子(恵泉女学園大学)、岡野浩史(平成国際大学)、塩田勉(早稲田大学)、高橋和久(東京大学)、Paul Hullah(明治学院大学)、橋本信子(川崎医療福祉大学)、平井杏子(昭和女子大学)

監事 大道千穂(青山学院大学)

事務局 岡野浩史(平成国際大学)

会計 岡野浩史(平成国際大学)

マードック学会ホームページアドレス

<http://www.ne.jp/asahi/iris/murdoch/>

マードック学会 E-mail アドレス

hirai-n@swu.ac.jp

menomoto@keisen.ac.jp

'Baggy Monsters' – the Late Works of Iris Murdoch

International Conference
Kingston University, London UK
14-15th September 2012

Second Call for Papers

Kingston University is pleased to announce its sixth International Conference on Iris Murdoch in 2012. Panels will focus primarily on Iris Murdoch's later works of fiction and philosophy (post 1980) which have received less critical attention than earlier works. They will also include papers on the relationship between Murdoch's early and late works and will also engage with interest in how her work has been renewed by changes in critical approaches. Considerations of her work alongside that of other novelists and philosophers and/or studies of her contemporary significance in the fields of English Literature, Theology and Philosophy are also welcome. We would be particularly interested in papers informed by research in the Murdoch Archives in the Special Collections at Kingston University.

Plenary speakers: Professor Charles Lock, University of Copenhagen, Anne Chisholm, Chair of the Royal Society of Literature, Dr Sabina Lovibond, Worcester College, Oxford and Professor Philip Hensher, University of Exeter.

The conference will include an exhibition of new acquisitions to the Murdoch archives, most significantly letters from Iris Murdoch to the artist Harry Weinberger and a selection of his paintings.

The Murdoch Archives will be open for the duration of the conference. A London Walk will be organised for Sunday 16th September.

Organisers: Dr Anne Rowe, Kingston University. Tel: +44 (0)208 417 9000, Email: a.rowe@kingston.ac.uk and Dr Frances White
Email: frances.white@kingston.ac.uk

Abstracts of up to 300 words to be sent by 30th April 2012 to:
Dr Frances White, frances.white@kingston.ac.uk

Iris
Murdoch
Society