

第61回身心変容技法研究会
2017年11月20日

アメリカにおける身心変容技法の変遷史
— 欧州、東アジアとの交流を軸に —

村川治彦 (関西大学)
murakawa@kansai-u.ac.jp

本日の発表の構成

- 第一部：身心変容技法としてのソマトイクスの歴史
— 「ボディワーク」から「ソマトイクス」
そして「一人称の科学」へ
- 第二部：根こそぎにされた経験から、惑星的思考へ
— 東西の橋渡しとしてのFrederic Spiegelberg
- 第三部：エサレンと熊野を結ぶ
— 大地がもたらす身心変容

第一部：身心変容技法としての
ソマトイクスの歴史

- 20世紀初頭のヨーロッパ
- 1960年代のエサレン
- 1990年代以降の統合医療と
認知科学での受容

西洋の身心変容技法の歴史：ルーツ

- 18世紀のメスマリズムの流れ：
カイロプラクティックやオステオパシー
- +
- 19世紀ドイツにおけるジムナスティック運動
- ↓
- 19世紀末から20世紀初頭ヨーロッパでの誕生
ベルリン：エルサ・ギンドラー (Elsa Gindler 1885-1961)
ロンドン：F・M・アレキサンダー (Frederick Matthias Alexander, 1869-1955)
ウィーン：ウィルヘルム・ライヒ (Wilhelm Reich 1897-1957)

Phil teaching a young girl

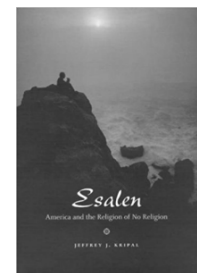
Elsa Gindler

ナチスを逃れ
ヨーロッパから米国へ亡命した
身心変容技法のパイオニア

- Frederick Pearls 1893年7月8日-1970年3月14日
- Wilhelm Reich 1897年3月24日-1957年11月3日
- Frederic Spiegelberg 1897年5月24日-1994年11月10日
- Charlotte Selver 1901年4月4日-2003年8月22日
- Moshé Feldenkrais 1904年5月6日-1984年7月1日
- Marion Rosen 1914年6月24日-2012年1月18日
- Eugene Gendlin 1926年12月25日-2017年5月1日

西洋の身心変容技法の歴史： アメリカでの開花

- 第一世代：ヨーロッパでの誕生から60年代エサレン研究所での開花へ
 - センサーアウェアネス：シャーロット・セルバー
 - ゲシュタルト療法：フリッツ・パールズ
 - ロルフイング：アイダ・ロルフ
 - フェルデンクライスメソッド：モッシュ・フェルデンクライス
 - バイオエナジェティクス：アレキサンダー・ローエン

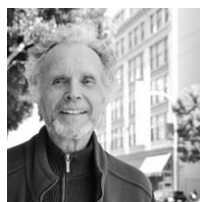
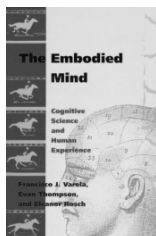
西洋の身心変容技法の歴史： 「BODYWORK」から「SOMATICS」へ

- 現象学者・フェルデンクライスの実践家トマス・ハナによるSomatics誌の創刊。(1976年)

「人間が外側から、すなわち三人称の観点から観察された時、人間の身体 (body) という現象が知覚される。しかし、この同じ人間が自らの固有知覚 (proprioceptive sense) という一人称の観点から観察される時、カテゴリーとして異なる現象すなわち人間の『からだ』 (soma) が知覚される」

西洋の身心変容技法の歴史： 80年代以降の医療・アカデミズムでの受容

- 1980年代後半に大学院修士課程が誕生
 - 1985年アンティオーク大学に臨床心理士の資格を取得できるソマティクス心理学修士課程が誕生。1990年にカリフォルニア統合学研究所へ。
- 1990年代以降の代替・相補医療革命のなかで代替医療の一つに位置づけられる。
- 1990年代半ばからの認知科学研究において「一人称のアプローチ」の実践として対話の

NCCAM
NATIONAL CENTER FOR COMPLEMENTARY
AND ALTERNATIVE MEDICINE
2017/10 11

Trends in Alternative Medicine Use in the United States, 1991-1997
David Eisenberg, M.D. and et al
Journal of American Medical Association
Vol. 280 (18) November 11 1998

	米国における代替医療使用の傾向 1990年-1997年	
	90年度	97年度
代替医療を使用した人の割合	33.8%	42.1%
医師に使用を勧めた人の割合	39.8%	38.5%
全米で代替医療を勧められた総数	4億2700万件	6億2900万件
医師を勧められた総数	3億8800万件	3億8600万件
代替医療サービスに支払われた総金額	137億ドル	212億ドル
代替医療の使用を自ら支払った人の割合	84.0%	88.3%
代替医療の自己負担総額	103億ドル	122億ドル
西洋医療に自己負担で支払われた総額	293億ドル	293億ドル
病院で自己負担で支払われた総額	128億ドル	91億ドル

消費者運動としての統合医療の誕生

- National Institute for Healthによる研究促進 (O A M) の創設。(1991年)
- 「The New England Journal of Medicine」アイゼンバーグ報告(1993年)が明らかにした消費者の変化
- ハーバード大学やスタンフォード大学に代替医療センターが設立される。
- 代替相補医療から統合医療へ
- NCCAM(1998年) からNCCIH (2014年)へ

13

米国の統合医療における身心変容技法の分類

アメリカ国立補完統合衛生センター(NCCIH)HPより

- **Mind and Body Practices**
- Mind and body practices include a large and diverse group of procedures or techniques administered or taught by a trained practitioner or teacher. The 2012 NHIS showed that **yoga, chiropractic and osteopathic manipulation, meditation, and massage therapy** are among the most popular mind and body practices used by adults. The popularity of yoga has grown dramatically in recent years, with almost twice as many U.S. adults practicing yoga in 2012 as in 2002.
- Other mind and body practices include **acupuncture, relaxation techniques** (such as breathing exercises, guided imagery, and progressive muscle relaxation), **tai chi, qi gong, healing touch, hypnotherapy, and movement therapies** (such as Feldenkrais method, Alexander technique, Pilates, Rolfing Structural Integration, and Trager psychophysical integration).

- (<https://nccih.nih.gov/health/integrative-health#integrative>)

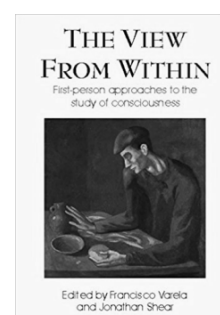
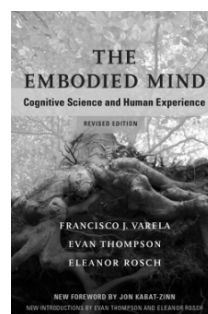
14

認知科学における身体化

- ヴァレラたちの身体化された心
- 意識中心の認知から、身体性認知へ
- 身体化された心とは=環境-有機体の相互交流
- embodied, embedded, extended, and enactiveの4E

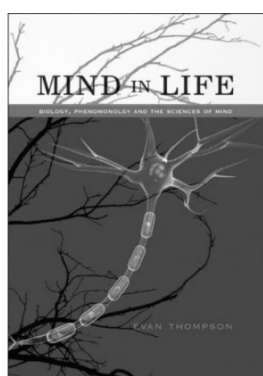
2017/7/30 15

ヴァレラたちの身体化された心

2017/7/30 16

心は生命としての活動=有機体-環境の相互交流

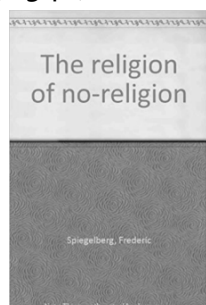
2017/7/30 17

第二部：根こそぎにされた経験から、惑星的思考へー東西の橋渡しとしてのFrederic Spiegelbergの役割

- 新霊性運動(島藺2007)はこれまで1960年代の米国特にカリフォルニアの対抗文化を淵源として捉えられてきた。しかし、その背後には、20世紀初頭の二つの大戦を挟んだヨーロッパの知的伝統の影響がある。
- その一例としてスタンフォード大学のFrederic Spiegelberg教授と彼のThe religion of no-religion (Spiegelberg 1948)という思想が新霊性運動を推進した二人の人物に与えた影響を明らかにすることで、新霊性運動の歴史的意義を考え直すきっかけとしたい。

18

Frederic Spiegelberg and his The religion of no-religion (Spiegelberg 1948)

Frederic Spiegelberg

(1897年5月ドイツ生まれ - 1994年11月サンフランシスコにて死去)

- 1922年 University of Tübingen で博士号、ルター派教会で神学の学位を取得。the University of Dresden でPaul Tillichに神学をMarburgでRudolf Ottoに神学、Martin Heideggerに哲学を学ぶ。
- 1927年 Tillichの後任としてthe University of Dresdenの講師に
- 1928年 C. G. Jungの知遇を得て1933年からEranos会議に参加
- 1937年 ナチスの迫害を逃れ英国へ亡命
- 1938年 Tillichの誘いで米国へColumbia University, Union Theological Seminary などの講師を経て
- 1941年 Stanford University (Department of Asiatic and Slavic Studies)の講師となり、1962年の退官まで務める。

The religion of no-religion (Spiegelberg 1948)

- 1938年にLondon Buddhist lodgeで行った講演、1948年カリフォルニアで出版。
- 19歳の時にオランダの大学で神学を学んでいる時の彼自身の神秘体験を基盤に、禅仏教、チベット密教、ヨーガ、錬金術、神学など比較宗教の該博な知識を駆使。

- 第一章 Is there anything else but everything
実在以外の何があるのか
- 第二章 The religion of no-religion
非宗教の宗教
- 第三章 In search of a meaning to life
人生の意味を求めて
- 第四章 Why man is utterly lost without art
世界の創造における芸術の役割
- 第五章 Alchemy as a way of salvation
救済の方法としての錬金術

Spiegelberg's "the religion of no religion"の実存的ルーツ

スピーゲルバークの「非宗教の宗教」という言葉は、深い実存的ルーツがあった。それは彼が若き神学者として経験した神秘的な自然とのつながりに基盤をおいていた。

彼は明るい日差しの中、小麦畑を歩いていた。すると突然彼の自我が消え失せ、彼が後に言うところの自己が現れた。世界がまったく異なって見え、神は世界のあらゆるものを通して輝いており、あらゆるものが神性で聖なるものであることを理解するようになった。この啓示に酔いしれながら道を進むと、目の前に灰色の教会が聳え立っていた。彼はおののいた。そして自問した。この建物はいかにして、自分が今まさに経験した聖なる宇宙としての花や鳥や青空よりも神聖で神に近いものであると主張できるのだろうか、と。それはあまりにばかげたことであるように彼には思えた。(Kripal 2007a, p.13)

Spiegelberg's "the religion of no religion"の実存的ルーツ

神学的にはスキャンダラスな初期のこの変性状態から、スピーゲルバークは本質的に（あるいは非本質的に）神秘的で否定神学的な理論を展開した。それは、宗教的言語、象徴、神話のある深遠な形而上学的真実の字義通りではない投影としての表現として捉える、超越的かつ内在的な一種の弁証法的あるいは神秘的ヒューマニズムとも呼べるようなものであった。(Kripal, 2007a)

Spiegelberg の聖なる体験

I see a boy running along the seashore, across meadow and green fields, looking at trees and bushes, enjoying the scent of the flowers and the majesty of thick white noon-day clouds, and stimulated by his own vitality and youth. He has just read for the first time some songs of the mystic poet Rainer Maria Rilke, and the ideas of this visionary fill his heart, growing in his mind like seeds in a fertile soil. His usual, every-day consciousness has vanished, and he feels instead something deep, something holy. He calls it his higher Self. And this, his new, better transmuted Ego, feels in the so-called world nothing but holiness. These waves of the ocean and the blowing of the wind are the voice of God; all these flowers and trees are full of his glory; like Moses, he sees each bush burning in sacred fire, and like the mystic shoe-maker, Jakob Boehme, after having looked for a long time at his shoe-maker's globe, he sees the bright glance of some super-cosmic sun shining from the centre of every creature around him. This whole reality has become perfect and holy. Secular life has faded away, or it has changed to some better life, more real and bright now that the former things have passed away.

(Spiegelberg 1948, 第二章p.18)

聖なる体験と教会

And while thus enjoying this new life and this transformed reality which is nothing other than a mere testimony of God's glory and omnipresence in everything that exists, he suddenly approaches around the corner of the road-a church. And the sight of the church gives him a hock. For what on earth is a church doing in his glorified world? What can be behind these stone walls, what means this colored light behind the windows, and what these strange sounds of music which reach his ears? All the world around has been holy, has been God's eternal nature, has been His face and His expression. Therefore-and this is what shocks him-if there is really anything else, anything peculiar behind those walls, it could only be a matter outside God, in contrast with, or even in opposition to this eternal bliss of the all-penetrating holiness. Why else should these walls and such buildings as churches have been erected? The people who did it, intending to build a special place for God's so-called worship and for God's realization-did they not feel that God needs not such special localities, that His power and His light are spread all over the world, and surely in all places without exception?

25

I would not go, my heart, to Mecca or Medina, For behold, I ever abide by the side of my Friend.

Mad would I become, had I dwelt afar, not knowing Him.

There's no worship in mosque or temple or special holy day.

At every step I have my Mecca and Kashi; sacred is every moment.1

This is an old song, but a modern psychologist expresses the same when he says: "Human earnestness, so fearfully direct, so anxious to improve, builds monuments to house the living God and kills him dead within an ornamental prison.

Now such a feeling and such an experience has always meant the coming to birth of what we have called "The Religion of Non-Religion"

(Spiegelberg 1948, p.19)

宗教、無神論、非宗教

RELIGION IS THE acknowledgment of the fact of Life's miraculousness in certain places, here and there. Religion of Non-religion, on the other hand, is the realization of the unrestrictedness of this miracle, and therefore an abandoning of all fixations and limiting statements about it.

(Spiegelberg, 1948 p.40)

Atheism, however, is the denial of the fact of the miracle of Being; it is an attempt to build up a system of world understanding which takes life as a mere matter of course. Atheism tries to explain every part of existence out of other parts, without ever allowing the question about meaning and essence of existence in itself. Thus atheism reveals as its own background a non-realization of the most basic reality, a disregard of a Fact which is more real than any of the so-called facts in all science.

(Spiegelberg, 1948 p.41)

27

偶像破壊という儀式

Iconoclasm tries to overcome all rituals-and yet is a ritual itself! Even by destroying and abolishing all symbols, all exceptional places within life which would be especially revealing spots, we create a new cult, a new practice which feels it self to be closer to Divine Truth than simple worship. Non-Religion overcomes Religion; non-talking about the Divine seems to be closer to its essence than any names and dogmatical statements about it could be.

(Spiegelberg, 1948 p.38-39)

28

偶像破壊と無神論

In the same way someone might come along and ask us to drop that religion of Non-religion, and in fact, even to drop any special attitude of God-awareness. In the very moment when the iconoclast discovers that he still believes one attitude to be holier than another, he has to drop that very attitude in order to make holiness prevail throughout. That makes religious iconoclasm an attitude of constant self criticism and of constant renewal. It is like running behind one's own shadow, persecuting one's self for a constant falling short of the last wisdom, and for clinging to incomplete half-truth achievement. As soon as he discovers his own momentary worship-practice the iconoclast, of course, is willing and eager to break away from it, only to establish in this departure a new kind of worship-practice, which he will now perform until he has become aware of the insufficiency of that newly acquired non-practice also. (Spiegelberg, 1948 p.38-39)

29

意識下の心身のプロセスと日常経験の重視

Thus not only religion, but life as such, is eternally going on only because the majority of its impulses remains forever undiscovered. It seems to be a biological necessity that most of our bodily and mental processes should proceed unconsciously, and thus remain an unrecognized matter of course.

(Spiegelberg, 1948 p.38-39)

Today these two ways, the via negations and the via eminentiae, are no longer possible. The human consciousness of our day could not possibly accept them, because we see now that the negative way is wholly abstract, and that through it the deeper, unconscious feelings cannot be reached; and secondly, we realize that the elevating way is too intimately connected with our every day experiences to be able to lead us to some thing beyond. We feel too distinctly, to quote Karl Barth, that one does not say God if one says Man in a loud voice.

(Spiegelberg, 1948 p.59)

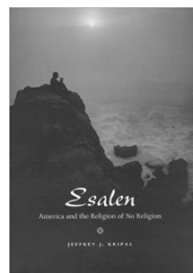
30

スタンフォード大学と東洋宗教を学ぶ大学院の創設

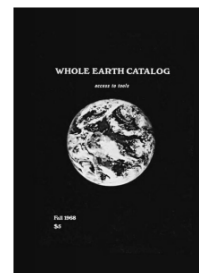
- 1949年、ロックフェラー財団からの援助でインドを訪問し、統合ヨガのオーロピンドからDarshanを受ける。
- 1950年 インドから帰国後American Academy of Asian Studiesを創設 (1950-1967)
Gary Sneider, Allen Ginsbergらビート世代が集い、禅やヒンズー教など東洋宗教を学ぶ。
- 1968年 California Institute of Asian Studies (後にCalifornia Institute of Integral Studiesと改称)の二代目校長
スピーゲルバークが招聘したオーロピンドの弟子H.チャードリーが創設。

34

60年代カリフォルニアにおける Spiegelberg の影響

Esalen Institute
Michael Murphy and
Dick Price

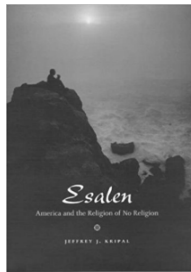
Whole Earth Catalogue
Stewart Brand

35

Mike Murphy (1930年9月-) ・ Dick Price (1930年10月-1985年11月) と エサレン研究所 (Esalen Institute)

スタンフォード大学の学生として偶然 Spiegelberg の講義を受け、オーロピンドのアシュラムを訪問するなど大きな影響を受け、1962年にEsalen研究所を設立

(Kripal 2007a)

33

エサレンの基本精神への影響

自然世界に基盤をおくスピーゲルバークの神秘主義的比較神学は、世界の様々な宗教的伝統と深くかつ批判的に交わるものであった。

それはマーフィたちの新たな道筋を触発した。そのなかでも特に、エサレンの基本的スタンとして掲げられた二つの格言があった。「いかなる個人も唯一の旗を掲げることはない。つまり、エサレンでは正統性や信条はありえない」「わたしたちは自らの教義をゆるやかに保つ」(Kripal 2007b)

34

非宗教の宗教とエサレンという実践

エサレン研究所という「物語」(あるいは神話)は、知的な「理論」(あるいは理性)を表現しコード化するものであった。彼らはわたしたち宗教学者の言葉に耳を傾け信用し、それらを安定的な(あるいは不安定な)社会形式へと変えていく。

これは特に比較宗教学に関してあてはまる。その方法は潜在的に否定神学的な機能を果たすが、局所的な真実を字義通りに解釈することを弁証法的に否定しつつ、文化的に相対的な表現のそれぞれを生み出す人間としての基盤の普遍性を確認する。エサレンの「非宗教の宗教」は、この格好の例である。

その方法とはスピーゲルバークの比較宗教の講義から生み出されたものであり、その基本的精神は彼がオランダの小麦畑で経験した神秘的な自然体験と灰色の教会との実存的衝突の流れを受け継いでいる。

その根源的な体験は文字通りのローカルな教会を否定し、かつ人間界と自然界の深遠なる形而上学的基盤を確認するものであり、後の彼の比較方法でも同じで合った。それはエサレンにおいても同様であった。(Kripal 2007b, p.19-20)

35

神秘経験から対抗文化、そして社会変革へ

このようにして、スピーゲルバーク自身の変性状態は彼の比較方法論のカテゴリーを改変する手がかりとなり、それが今度はヒューマンポテンシャル運動の変性状態の知的な枠組みを提供することになった。そして、このヒューマンポテンシャル運動が将来の学問方法のカテゴリーの改変の社会的政治的基盤を提供する手助けとなったのだ。

現代の宗教研究の多くは、世俗的に昇華された社会活動や対抗文化的な神秘主義のような理性化された表現として考えられ、それらは過去50年に渡ってアメリカ人の生活に影響を与えてきた。対抗文化の変性状態は、大学のカテゴリーの改変ともなったのだ。

(Kripal 2007b, p.19*20)

Stewart Brand(1938年12月-)
and his
Whole Earth Catalog

スタンフォード大学の学生として19歳の時にSpiegelbergの講義を
とって以来、影響を受ける。NASAが撮影した宇宙からみた地球の
写真を公開させる運動を始め、1968年11月にWhole Earth Catalogの
創刊号を飾った。

From individual salvation to the
earth: "Heidegger, Sri Aurobindo
and the Beats" (Spiegelberg 1958)

スピーゲルバークは1958年、存在と地球大の統一につ
いてハイデッガー、シュリ・オーロビンド、「ノース
ビーチのビートニクス」を比較する講演を行った。そ
こから、スピーゲルバークが彼の学生であったスチュ
ワート・ブランドのホールアースプロジェクトに与え
た影響がみてとれる。この論文は、グローバル時代の
技術役割に関してスピーゲルバークの師であったハイ
デッガーと学生であったブランドにおいて非宗教の宗
教がどのように具体的に受け継がれているかを比較す
ることで締めくくられている。(Kabil 2012, p.45)

38

From individual salvation to the
earth: "Heidegger, Sri Aurobindo and
the Beats" (Spiegelberg 1958)

ハイデッガーとビートは、同じメッセージを共有してい
る。それは「今ここ」と今の瞬間を経験することを強調
することである。両者はともに理性的心が過剰に強調さ
れていると考えており、スピーゲルバークはここに
ヴェーダ哲学とくにオーロビンドの見方に通じるも
のがあると感じる。そして、オーロビンドとビートの例
を用いて、ハイデッガーの新たな技術論を語ろうとする。

(Kabil 2012, p.52)

39

"Heidegger, Sri Aurobindo and the
Beats" (Spiegelberg 1958)

長きに渡って、わたしたちは自我の限定された観点か
らのみ自らを考え、個人の解放を希求してきた。「も
しそれが人間でなければ、その課題とは何であろう」
とスピーゲルバークは問いかける「オーロビンドとハ
イデッガーが示す共通の答え、それは「大地」である。
両者にとって「大地は自らあるいは存在そのものを解
放するために人間を必要としている。現存在は人間を
必要としているのだ」(Spiegelberg, 1960, p. 55).

(Kabir 2012, p.53)

40

全地球と個人の解放のための技術

ブランドにとって、ホールアース(全地球)はひとつの
アイコンであり、わたしたちが世界を眺める支配的なレ
ンズとしてキノコ雲に取って代わるものとなることを
願った。この偶像破壊的な試みにおいて、ブランドはス
ピーゲルバークの「非宗教の宗教」を例証しようとした。
ホールアースはひとつのアイコンとしてブランドの哲学
の二つの側面を象徴していた。

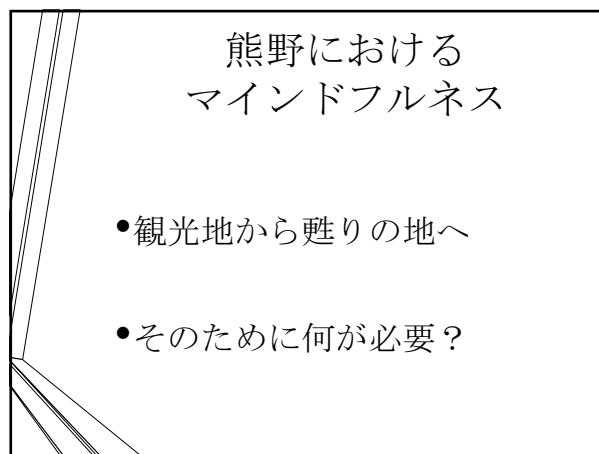
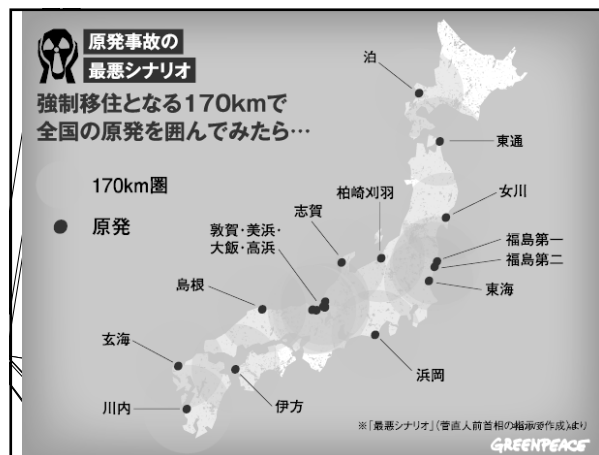
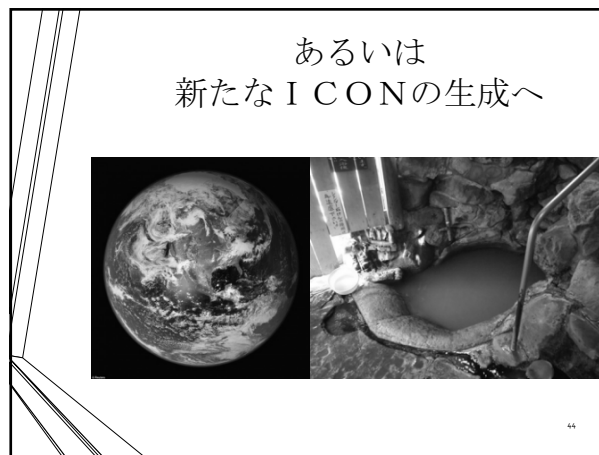
まず、全体的で統合的でミクロコスモスーマクロコス
モス的な現実理解のあり方であり、サイバネティクスな
全体システム理論を表現していた。それは人間とその道
具、有機体と人工物それに自己と世界の永遠なる問題多
き区別を乗り越えようとするものであった。ブランドに
とって技術は適切に使用されれば個人の解放の道具とし
て機能できるという信念を抱いていた。(Kabil 2012, p.12)

44

第三部：
エサレンから熊野へ
大地がもたらす身心変容

- 根こそぎにされた経験が見出したもの
- 大地への回帰としての熊野

2017/11/19 43

甦りの地：熊野の象徴：
小栗判官物語

長い旅路の果て、
ついに湯の峰に辿りついた照手
は餓鬼を四十九日の間つぼ湯に
浸けて湯治させたところ、なんと
元の小栗判官の姿に戻った。

甦りの地： 死と再生

小栗判官物語が象徴するもの

長い旅路の果て、
ついに湯の峰に辿りついた照手は
餓鬼を
四十九日の間
つぼ湯に浸けて
湯治させたところ、
なんと元の小栗判官の姿に戻った。

小栗判官物語が象徴するもの

餓鬼 → 心身を病んだ人
長い旅路の果て → 労力をかけて赴く場所
四十九日の間 → 長い期間滞在
つぼ湯に浸けて → 守られた空間
湯治 → リラックスして、
じっくりと感じる
元の小栗判官の姿に戻った。
→ 本来の自己に戻る

甦りの地とは

自分の心を見失った人が、
労力をかけて赴く非日常の場所。
リラックスできる守られた空間で
じっくり感じながら、
長い時間を過ごすことで、
本来の自己を取り戻す。

リトリートセンター

リトリートとは？

- 1 退却。撤退。後退。
- 2 隠居。避難。また、隠居所。隠れ家。避難所。仕事や家庭などの日常生活を離れ、自分だけの時間や人間関係に浸る場所などを指す。

リトリートセンターの先駆者：
エサレン研究所（米国カリフォルニア州）

リトリートセンターから甦りの地へ

リトリートセンター

甦りの地

エサレン

世界遺産熊野

Source: ESRI John Blanchard / The Chronicle

熊野の豊かな可能性

熊野における
マインドフルネスの可能性

マインドフルネスプログラムの目的

- 五感（視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚）を感じる。
- 自分の感情や考えを捉えなおす。
- 生きる意味を感じる。

マインドフルネスプログラムのリソース

- 熊野古道、大峰奥駆け、湯治
- 農業、林業、水産業
- 工芸（貴賤傘、和紙、熊野筆、陶芸、ガラス作り、染織・・・）
- 表現アート（音楽・絵画・彫刻・舞踊）
- 宿泊・料理

熊野を訪れる世界の人々

第2部 参考文献

- Kabil, Ahmed Moharram(2011) "DAO OF DASEIN-A History of the Way of Being, 1893-1968" Unpublished thesis
- Kabil, Ahmed Moharram(2012) "The New Myth: Frederic Spiegelberg and the Rise of a Whole Earth, 1914-1968" INTEGRAL REVIEW, Vol. 8, No. 1,
- Kripal, Jeffrey J. (2007a) Esalen: America and the Religion of No-Religion, Chicago: U of Chicago P
- Kripal, Jeffrey J. (2007b) "From Altered States to Altered Categories (And Back Again): Academic Method and the Human Potential Movement" in Religion and Culture Web Forum.
- Mukowsky, Mukunda. (1976). "Conversation with our Philosopher President" in California Institute of Integral Studies Newsletter
- 島菌進 (2007) 『スピリチュアリティの興隆 新霊性文化とその周辺』岩波書店
- Spiegelberg, F. (1948). The Religion of No-Religion. Stanford, CA: James Ladd Delkin.
- Spiegelberg, F. (1960). Sri Aurobindo and Existentialism. In F. Spiegelberg & H. Chaudhuri (Eds.), The Integral Philosophy of Sri Aurobindo: A Commemorative Symposium (47-59). London: Unwin Brothers