

『遠野物語』のリアリティー（その二）

高橋康雄

第一章 比較文化の視点からみた「物語」

柳田国男は『遠野物語』を書くにあたって何を思い描いていたのだろうか。遠野の伝説をただ聞いたままに取捨していたわけではあるまい。『遠野物語』そのものしかない、といわれればそれまでだが、この作品を遠野の特定の地域の伝承譚として受け止めればいいとはとうてい思えないるのである。

確かに遠野という地域は古い伝承の典型的なものを失わずに残してきたところとして数少ないな場所であるが、それだけで柳田が飛びついたとはとうてい思えない。それはあまたの注釈書や研究書からは見えてこないところであるが、わたしには柳田が遠野という特殊な地域の伝承を通して日本の基層に眠る共通な民俗伝承の宝庫の可能性やこの国の無意識というものへの到達を構想していたと思うほかないのである。柳田は日本各地の伝承の一個の点の集まりとして遠野を観察していただけである。「一個の点」はもちろん、いくつかの点の集約であり、それぞれ

が日本各地の伝承に脈絡をもつてゐる無意識の領域である。そんなことは釈迦に説法のたぐいだろうが、たとえば「河童」伝承について取り上げると、日本各地に類話があることは常識であり、なにも曰新しい話ではないのである。では、遠野という東北の一地域になにもかも揃つてているという意味で柳田が『遠野物語』を仕立てたかといふとそれは疑わしく、そうなると、伝承を通して人間の、あるいは社会の無意識の領域の存在を解明する意図がはたらいていたと思うしかないのである。

それは『遠野物語』の序に記されたつぎの一文中の「平地人を戦慄せしめよ」の解釈の仕方にかかわつてくるだろう。

「この話はすべて遠野の人佐々木鏡石君より聞きたり。昨明治四十二年の二月ごろより始めて夜分おりおり訪ね来たりこの話をせられしを筆記せしなり。鏡石君は話上手にはあらざれども誠実なる人なり。自分もまた一字一句をも加減せず感じたままを書きたり。思うに遠野郷にはこの類の物語なお数百件あるならん。我々はより多くを聞かんことを切望す。国内の山村にして遠野よりさらに物深き所にはまた無数の山神山人の伝説あるべし。願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ。この書のごときは陳勝吳広のみ」（『遠野物語』序）

これだけだと、柳田が山神山人にことのほか肩入れしていたかにみえるが、彼の遠野郷訪問の裏付けを忘れるわけにいかない。まぎれもなく、明治四十二（一九〇九）年八月二十三日から二十七日までの旅行が執筆の背景にあるからである。そんな事情をも加味して「平地人」云々を解釈すべきだろう。山神山人は平地人の侵略によつて辺境の地に追いやられた人たちである。今また欧化ののろしをあげる平地人たちが我を忘れたかのごとく己の内的な山神山人の自立性を凌駕し、「流行」を求めて外国化し、「別人」になろうとしている。なにも柳田はナショナリ

ストになろうとしているわけではなく、一極に傾斜するだけの時間性の喪失を柳田は見過すことのできないのである。

柳田は石塔の多い遠野の景観をしるしつつ、伝承の様子を描く。「という」という聞き語りの調子をたもつて文章はつづられている。かのオウイディウスの『転身物語』もまた序詞に「宇宙の開闢からいまの世にいたるまで、とぎれることなく語りつづけることができますよう」と語るべき神々にゆるしを乞うて物語を始めたのは当然であった。「という」には記憶の源と密着した道筋がつながっている。エリック・A・ハヴロックが「要するに、重要なコミュニケーションはすべて例外なく、女神ムネモシュネの心理学的法則に準拠して表現されたのである。」（『プラトン序説』）したがって、「である」「であります」といった直接的な言い回しではなく、ムネモシュネの記憶を解きほぐす営みとして風聞を記すように述べていった柳田の文体は断定的でない分、ふくらみがあつて読者に參與させる余地を残している。またフラグメント性をもつて【一一九】の事項を扱っているためそれが共鳴しあつていることも確かである。起承転結をもつた物語とはおのずと性質を異にしている。柳田国男という作者は物語の背後に身をひそめたまま登場してこないかにみえる。

柳田はいくつかの日本語について書いたものがあるが、言葉についての意識は相当深いものがあった。伝聞形態を選択し、現代の『今昔物語』をめざしたという点、『遠野物語』は一つの文学形式の先端を行くものであつたと認識していいはずである。たとえば、当時、言文一致の流れがあつたわけだが、つぎの引用に明らかのように言文一致の文章に不可欠の「である」といった形態についてはぶつきらぼうだという感覚でとらえていることがわかる。そうなると、「という」といつた何かに包むような柔らかさをもつた文体は実に耳にひびきがよいことになるだろう。

雜音と音樂性との対比をもつてくらべることが可能である。「語り」の音樂性は古い時代からの一般大衆の記憶・伝承というのつべきならぬ生活の基盤とかかわって浮上してくるから自然な表現形態である。

「デアル、デアリマスが我邦の文章や演説に附きまとひ、何としても抜け切れない実状が、最も手短かにこの変遷の歴史を説明する。口語体など、人は言ふけれども、今でも言葉にデアルといふ者は無く、デアリマスといふ者も多くはない。さういふ言ひ方の有ることは知つて居ても、使ふ場合がもとは至つて少なかつたのである。是も狂言記などを搜して見ると、或大名が、自分に対しデゴザルといふ人々、即ち家の者やたゞの人々を言ふ時に限つて、デアル、デアラウを使つて居る。従つて又ひどくいばつたやうに聽え、御互ひの間では使ふわけに行かなかつたのである。實際はたゞデゴザルの敬語を用ゐぬといふだけで、別に傲慢な言葉でも無く、現に又是をヂヤとかダとかいふ形にかへて、親しい対等の語にして居る土地は多く、或は山口県の一部のやうに、其まゝでも平語に使ふといふ処が稀にあるが、ともかくも一旦デゴザルの敬語が広まつてから後に、それには及ばぬといふ者だけで、軽い言ひ方を考へ出したといふことは皆同じで、此点は今流行のデスとも似て居る。別に古くから『にてある』といふやうな、妙な言葉があつたわけではないらしい」（「デアルとデス」）したがつて、柳田は「伝えられているまま」のものにも関心がいく。物の言いぶり、語りぶりを第一義に考えている。『遠野物語』の最後にそえられた一連の歌詞がそのひとつである。ここにはゆたかな時間が蓄えられており、その背景に民心の消息が脈々とみなぎつてゐる。

「天神の山には祭ありて獅子踊あり。ここにのみは軽く塵たち紅き物いささかひらめきて一村の緑に映じたり。獅子踊という鹿の舞なり。鹿の角をつけたる面を被り童子五六人剣を抜きてこれとともに舞うなり。笛の調子

高く歌は低くして 側かたわらにあれども聞きがたし。日は傾きて風吹き醉いて人呼ぶ者の声も淋しく女は笑い児は走れどもなお旅愁をいかんともする能わざりき。盂蘭盆に新しき仏ある家は紅白の旗を高く揚げて魂を招く風あり。峠の馬上において東西を指点するにこの旗十数所あり。村人の永住の地を去らんとする者とかりそめに入りこみたる旅人とまたかの悠々たる靈山とを黄昏おもむろに徐ほうさまに来たりて包容し尽したり。遠野郷には八ヶ所の觀音堂あり。一本をもつて作りしなり。この日報賽ほうさまの徒多く岡の上に燈火見え伏鉢ふせがねの音聞えたり。道ちがえの叢くさぢらの中には雨風祭の藁人形あり」（『遠野物語』序）

と、柳田は遠野郷の印象をしるしている。これらは各章に選択されたものをおおよそまとめたものである。現代に少しも威勢をもたない事象を記録することは「少なくとも現代の流行にあらず」とし、「不易」の部分に焦点を当てるほどだと柳田は思っている。さらに「自己の狭隘なる趣味をもつて他人に強いんとする無作法の仕業なりという人あらん」というたぐいの意見があることにも無自覚ではないのだが、このような話を聞いて人に語りたがる人は自分の友人にもいないと思うがゆえにすすんでみずから語るのだと柳田はいう。

なんといっても『今昔物語』が当時にあつてすでに「今は昔の話」であるのに対し、「これはこれ目前の出来事なり」というところに柳田の語るべき確信があつた。だめ押しするかのごとく言い切つている。

「要するにこの書は現在の事実なり。単にこれのみをもつてするも立派なる存在理由ありと信ず」（右同）

それでは「現在の事実」という文脈はどんなところに脈絡があるかということになるだろう。「事実」といつても、柳田はドキュメントを自負しているわけではないからである。柳田の手に掬いだされた事象は消滅しかかったもの、消滅したけれども伝承でかろうじて伝えられているものであつて、けつしてこれみよがしの堂々たる事象ではない。

そんな事象を若い佐々木鏡石（喜善）が語つてくれたわけだが、「問題の大小をも弁えず」当をえていないところもあると責める人もあるかもしだれないと、柳田は言いながら「責任は自分が負わねばならぬなり」としている。先の引用にも明らかのように「自分もまた一字一句をも加減せず感じたるままに書きたり」と刻む。すなわち、この文脈は「事実」という重さの背後に「感じたまま」という柳田の「あらまほしき事実」という予感が符合しているのである。民俗学者としての探究の線上に現れた「事実」が文人・文学者たるもう一つの顔を持つ柳田を納得せしめる「口マン的事実」の容貌を帶びていたとなれば、採用するに足る大きな“物語”となる理由になるだろう。『遠野物語』という題名の由来の消息もまたここに兆しているはずである。遠野の伝承や民俗のみをしるそうとしたのであれば、わざわざ“物語”を名乗る必要はなかつただろう。“物語”的背後にはさまざまな伝達の要因が錯綜しており、特に『遠野物語』におけるそれは単純なものではないことを知つておくべきだろう。

そもそも「事実」ということに「だわるのであれば、今風にいうならば『ノンフィクション・遠野』あるいは『ドキュメント・遠野』とでもしたほうが明快なはずだが、柳田は明快さによってその本質に齟齬をきたしたり、想像力を阻んだりする要因がはたらくことに無関心ではおれず、あえて“物語”を付けて、むしろ事実性に反比例する意味あいの用語を題名にしたのである。そこには解釈者や読み手にたいする信頼がはたらいている。

われわれの時代は客觀を重んずるという観点から文献・資料という文字文化に制約を受けてきたことは柳田の指摘を待つまでもないだろう。翻訳崇拜の傾向が誤訳や文法無視の日本語を使うことに柳田はにがにがしく思つてゐる。そんな外国崇拜の風潮を「これが恥じがましくて、我々は時代を共にして生活することが嫌なものだから、かなり強烈にそのやうな傾向とは戦つてきたが、弊風はなほやまずに根強くはびこつてゐる」（「今までの日本語」）

は語るとおりである。活字への依存は固い言葉を平氣で使う習癖をうながし、固苦しい言葉で応対することが上流社会の趣味のようにみられる傾向になつてしまつた。しかし、柳田がいう「現在の事実」はいわゆる活字文化に依存することではなく、今、目撃ないしは聞くことができる事実であり、しかも、その背景に古い時代から伝わつてきた、語りつかれ、言い伝えられてきた身体文化・声の文化を前提としたうえで事実であるということである。したがつて、今日言う意味でのノンファイクションに収まるたぐいとは一線を画しているものであり、言葉では「事実」といつても、柳田の使つているものは「ふくらみのある」事実であり、けつして断片の切れ端的な事実などではなく、時の経過を含むかもし出される匂いを伴つた事実であることを忘れてはなるまい。しかも、それらは時の経緯の過程で消失し、忘れられつつある記録外の「事実」であり、ことさらに誇張の表現をともなうような作者の思い込みや権威を付与するのに向いた事実ではなかつた。残つてゐるだけでも不思議な存在たち、身体に刻みこまれた記憶・意識を浮上させようとした柳田が遠野の事象を感動の面持ちで語るのは当然であつた。

つまり、柳田国男がもくろもうとしていることは、遠野という空間が問題なのではなく、遠野という空間につながる文化の時間性つまり身体表現を不可欠としていることである。その時間性にこそ“物語”的文脈は密着しているのである。事実といふ一点に限定した場合の時間はおそらく新聞記事の5W1H（いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どのように）といった直線的な流儀でまとめる手法になつてしまふのであり、これはとうてい複合的な“物語”とはなりえない。確かに「事実は小説より奇なり」ということがあるにせよ、この場合の事実とて時間の背景を抜きにしては少しも奇ではなくなるだろう。そうした時間観念をゆたかに包んだ遠野の伝承の数々はまさに小説を凌駕する、奇なる興味深さをそなえていたのである。

その時間性という点では『遠野物語』を書く以前に柳田はピエル・ロチを引き合いに出して三個所の出来事を同時同瞬間のごとく描きだしていることにいたく感心した様子でのべていたことがある。『遠野物語』のいくつもの違う時間の出来事がつぎつぎと脈絡をもつてくるのと似ている現象である。今日いうところの「シンクロニシティ」に通じる。そしてそのシンクロニシティは「シンクロニシティそのものよりもはるかにおおきな変化を、暗示しているもの」（F・D・ピート『シンクロニシティ』）だということを認めなければならない。

「ピエル、ロチのアイスランド、フィツシャーマンなどは又変った書き方のものである。これはノルマンディーの漁夫の一生を描いたものであるが、彼のがノルマンディー附近の海に浮んで、例の北方の日光の白々とした裡に、独り漁をしながら故郷に残した妻の事などを思つてゐる。と、この間に故郷独逸の某村では懲ういふ事実が起つて居た。と其の出来事を書いて、さて又『……』か何かを一行やつておいて、この同じ時間に、彼の子息は支那の何処其処の戦ひに出て何う斯うしてゐたと、かやうに同時に瞬間の事を一緒に見てゐたやうな態度を書いてゐる。宛も神様といつてはいけないかも知らぬが、ともかくも作者は普通人より一段高い処に立つてゐて、同時に起つた二個処の事実を一列に見てゐるやうな態度である。そしてそれを一緒に読者の眼に映じさせるやうに試みてゐる。これも不思議な面白い書方で、そして又其の離れて見てゐる態度が面白く思はれる」（「読者より見たる自然派小説」、『文章世界』明治四十一年四月）

読者として自然派の小説を論じているのだが、事実、事実というあまり「事実と競争せねばならぬ」自然派のジレンマを問い合わせながら、その克服の手立てを論じているといつてよい。

この記事のその後に漱石が『坑夫』という作品の作意をしめしながら同じような観点をのべている。昔語りは文

学として価値は下がるとしながら昔のことを回顧することによつて公平さや取捨選択の批評性の特色を發揮できると語つてゐる。

「だから現実の事件は済んで、それを後から回顧し、何年か前のことを記憶して書いてる体たいとなつてゐる。従てまア昔話と云つた書方だから、其時其人が書いたやうに叙述するよりも、どうしても感じが乗らぬわけだ。

それはある意味から云へば文学の価値は下る。其代り（自分を弁護するんぢやないが……）昔の事を回顧してると公平に書ける。それから昔の事を批評しながら書ける。善い所も悪い所も同じやうな眼を以て見て書ける」

（『坑夫』の作意と自然派伝奇派の交渉、右同）

偶然にも同じ誌面で両者は伝奇的作品の可能性を発言したことになる。それはとりもなおさず『遠野物語』の意図を代弁していくことになる。

さて、明治時代の欧米心醉者たちによる新しいもの、新奇なものへの憧憬によつて成り立つて直線的な、物質的な文化とは雲泥の差のある精神文化の脈絡をもつ総合的な味の深みを柳田は前提にして『遠野物語』を語つてゐる。不易流行といった視点からいうと、恒常性と変革の縦軸・横軸を織り合わせた時間軸を導入しているがゆえに『遠野物語』はたんなる空間的な事実の羅列ではなく、文学的な幻想物語としてリアリティーをもつことになるのである。今日いうところの仮想現実をみごとに提供しえたのである。

ただし、ここでいう時間性は柳田が「目前の出来事」といつたからといって初稿（明治四十二年）の期日を刊本（同四十三年）において書き改めたといったことをしめすわけではない。「昨年の『遠野新聞』」を「一昨年の『遠野新聞』」と書き改める類をもつて柳田がタイムラグをなくそうとしたとの前提はここでは論外である。これは本と

しての『遠野物語』の起点を初稿に置いていると理解すべきで、それ以降、柳田が年度を改定していないことでも明らかである。

和歌を文学的出発点にもつ柳田国男は日本の文化の基本に本歌取りという血脉があることを自覚していた。したがって、新しい文化の移入に際して旧来の文脈を忘却したり、全否定することは文化の基盤を失うに等しいと見抜いていたはずである。和漢折衷あるいは和洋折衷といったふうに日本文化は和と漢、和と洋とが反発しあつたり、折衷したり、さながら綱渡りよろしくやつてきたのであるが、明治時代の大半の指導者やインンテリゲンチャードは洋風になびいていった。「祖国はありやなしや」と問いたくなるほど洋風に“かぶれる”連中が出てきておかしくない風潮にあつた。しかも西洋文化の訳語にやたら漢語をあてて抽象化をしそぎたきらいがある。要するに活字によつて訳語をコンパクトにまとめたぶん、肉声からの乖離をまねくことになったのである。そのジレンマに相当、自覺的であつた一人が柳田国男といえるだろう。

和洋の格闘は小説の形式をいかにするかという領域にも観察できる。洋風という点では小説という器そのものも西洋流の仮構性や写実主義（リアリズム）といった手法をとり、おのずと自然主義という小説作法が文学史においてひとつピーカークをつくつていった。実はこの写実という眼の視点による分析的な方法によつて失うものも少なくなかつたのである。仮構（虚構）と写実とはリアリズムを追求する以上、ある種の不自由をかかえざるをえず、矛盾のある手法である。それは日本ではおのずと極私的な方向性をたどり、全体性との均衡を失いがちになる。

たとえば、文学上での「写実」という方法を最初に唱えたのは坪内逍遙であり、「写真」という発言がそれである。「しかるをしひて写真を目指として、闘戦にも情事にも、専ら眞物の情態をばただりのままに演出せば」（『小説

神體』〉と逍遙はしるす。絵画ではすでに江戸時代に司馬江漢が西洋絵画の写生の意味にとらえた発言を「西洋諸国の画法は、写真にして其法を異にする」（「西洋画談」）というかたちでしていることはよく知られた事実である。すでに拙書『風景の弁証法』において写実の限界についてふれ、活字文化の視覚的描写からこぼれ落ちる声の文化のリアリティーを説いたので詳述は省きたいが、夏目漱石はこの『自然を写すこと』の限界を知悉していたことはつぎの一文に明らかである。

「韻致とか精細とか言ふ事は取りやうにもよるが、精細に描写が出来て居て、しかも余韻に富んで居るといふやうな文章はまだ私は見た事がない。或一つの風景について、テンからキリまで整然と写せてあつて、それがいかにも目の前に浮動するやうな文章は恐らくあるまい。それは到底出来得べからざる事だらうとおもふ。私の考では自然を写す——即ち叙事といふものは、なにもそんなんに精細に緻細に写す必要はあるまいとおもふ。写せたところでそれが必ずしも価値のあるものではあるまい。例へばこの六畳の間でも、机があつて本があつて、何處に主人が居つて、何處に煙草盆があつて、その煙草盆はどうして、煙草は何でといふやうな事をいくら写しても、読者が読むのに読み苦しいばかりで何の価値もあるまいとおもふ。その六畳の特色を現はしさへすれば足りるとおもふ。ランプが薄暗かつたとか、乱雑になつて居つたとか言ふ事を、読んでいかにも心に浮べ得られるやうに書けば足りる。画でもさうだらう。西洋にもやはり画家の方でさういふ議論も沢山あるし、日本の鳥羽僧正などの画でも、別に些しま精細といふ点はないが、一寸点を打つても鴉に見え、一寸棒をくるくと引張つてもそれが袖のやうに見える。それが又見るものの眼には非常に面白い。文章でもさうだ。鏡花などの作が人に印象を与へる事が深いといふのも矢張りかういふ点だらうとおもふ。一寸一刷毛でよいからそ

の風景の中心になる部分を、すつと巧みになすつたやうなものが非常に面白い、目に浮ぶやうに見える」（「自然を写す文章」明治三十九年）

漱石のいう「韻致」というもの事の「中心点」を押さえていなければ、いくら精細な描写を心掛けても無意味である。それだけの描写ということになつてしまふ。逆に精密さによつて焦点がぼけてくる。漱石の示唆するところはおのずと新しい方向をうながしてゐたのである。ここに鏡花が好例として引き合いに出されているのは当然のことである。まさにそのことは自然を写す方向とは逆行する幻想的作風の出現を待つ言葉であつた。ロマン主義的な幻想的作風や耽美的な世界が顧みられることになり、泉鏡花や夏目漱石らが登場し、そこから永井荷風や谷崎潤一郎などの系譜が誕生してくる。柳田国男の『遠野物語』はここに鉱脈をひとつにしている。その柳田が推奨する森鷗外の『山椒大夫』（『中央公論』大正四年一月）は伝承をもとにしながら「歴史離れ」を心掛けた作品である点、幻想的領域へ踏み込んだものであつた。その鷗外は谷崎潤一郎の存在に一日おいた一人であつた。それぞれわが国の伝承という無意識の世界に無関心でおられなかつた人たちである。

*

西洋に目を転じると、同じような事情を観測できる。

まず自然主義の動向をながめると、フローベルの客観主義、ゾラの自然主義が潮流として存在し、日本の作家を引きつけてきた。そのゾラのもとからユイスマンスのような幻想小説を送り出す作家が生まれたのも事実である。しかし、フローベルやゾラの移入のされ方が自然主義的な傾向を強くもつたかたちであつたので自然主義のカテゴ

リ一に嵌め込むのはやむをえないと思うが、わたしはフローベルやゾラを狭い意味での自然主義に押し込めるのはどうかと思う立場をとる。つまり、フローベル自身からして写実主義をやりこめるために書いた『ボヴァリ夫人』が写実主義のお手本のごとくみなされているのだが、ロマン派の影響下にあつたことはすでに知られた事実である。俗物にたいする拒絶に裏打ちされたその作品は写実の威力を發揮したにせよ、写実主義といった範疇に閉じ込めてしまうのはフローベルの主体的な精神作用の大きさをせばめて論じることになる。ゾラはフローベルを継承する作家であることは間違いないのだが、ゾラみずから自然主義を唱えたことは間違いないにせよ、そこからはみ出した別のスケールを認めるべきだということも確かだろう。すなわち、ゾラには表面上では下級労働者の悲惨を描いたりしたかに見えるが、評家の多くは残酷な情景の描写以外の作者の意思にまで思いをいたさずに眺めているきらいがあるのでなかろうか。その写実の出来ばえが高度であることによつて作家の主体が作品のなかに埋没して見えてこない場合があるという点を見逃してはなるまい。

したがつて、ゾラの複合体的な纖細な能力を叙事詩的な見方でとらえたJ・ルメールを持ち出せば、ゾラが無限なディテイルにこだわった背景には物事を新たな小宇宙に還元する、喚起力のある言葉の遣い手であつた事情が考えられるのである。このことは日本におけるゾラ移入が、いわゆる写実にとどまる、あるいは獸性や残酷といったディテイルに收斂する自然主義になつてしまふ消息に重なつてくるのである。

それはともかく、ゾラの影響を逐一たどる余裕はないが、永井荷風をとおして日本の自然主義の流れをながめておきたい。荷風はゾラは実験科学的な要素を文学のうえで試たと高い評価をあたえている。「ゾラ氏の故郷」（明治三十五年五月）や「ゾラ氏の『傑作』^{ラーブル}を読む」（同年六月）「ゾラ氏の作 La Bête Humaine」（同年七月）など

で『獣人』の描写の深刻と巧妙なる点にいたく共感し、「ゾラ氏が描ける活きたる文学は永遠に崇拜すべき価値ありと信ず」（「ゾラ氏の作 *La Bête Humaine*」）とのべることになる。

荷風が尾崎紅葉門下の広津柳浪の文学に敬服し、明治二十一（一八九八）年、柳浪門に入つて小説家修業をはじめたのは偶然の出来事とは思われない。明治三十年前後に深刻小説あるいは悲惨小説といった分野に分けられた柳浪の作風はまさに無意識のうちにゾラの傾向をしめしていたからである。もちろん、紅葉は英訳でゾラを読み、門下にその作風を吹聴し、みずからも応用していたことは知られるとおりである。この延長には紅葉門を叩きながら一門に加わらなかつた小杉天外や同じく紅葉門の直弟子になれずに江見水蔭を紹介された田山花袋のゾライズムがあるが、いずれも技巧的な面に特色があり、荷風の理解するゾラの自然主義とは相当ちがう。徳田秋声は天外のゾラ風のナチュラリズムに硯友社の作風にないものを感じたりするが、形式から入つた写実主義というものにはなじめずに終わる。秋声は正宗白鳥と論争めいたことを戦わすが、「ゾラの言ふやうな厳肅な意味での客観小説が、我々の生活環境で、果して何の程度まで許されるであらうか」（「文芸雑感——正宗氏へお願ひ」）というところにはなにに主義といった枠に收まりきらなかつた秋声の態度がある。花袋のほうはモーパッサンの影響のもとゾライズムに傾斜していくのだが、『野の花』（明治三十四年）の序に「自然の面影」を掲げて写実主義的傾向を明らかにしていく。「露骨なる描写」（『太陽』明治三十七年一月）を発表するにおよぶと、技法上ではつきりと日本自然主義の主要作家としての地位を築くことになる。

その点、荷風はゾラと同じく露骨とか獣的なものにとどまることを主張していたわけではなかつたので、作風に発展性があり、たんに本能の奥底や暗い意識を描くだけではなく、つねに「光明」を見出そうとしていたことにお

いて趣向としての露骨なる描写に陥らなかつた長所がある。またゾラの社会主義はマルクスやエンゲルス流儀のそれではなく、フーリエ的な理想主義的社会主义と緊密な関係をしめすといったところにも一点にとどまることのない可能性を秘めている。ゾラは『居酒屋』や『ジエルミナール』を描くにあたつて労働者やその生活をありのままにしめし、その果てにおのずと倫理が浮かびあがつてくることをねらつた。それをわたしは「光明」と呼びたい。

確かにいづれの作家も醜怪な人物を描くが、その肉体的な苦しみを呈示しながら読者に浮かんでものを表出しようとする。逆に労働に苦しむ群像の背景にあって所有者として肥つていく眼に見えない偶像のような怪物の存在を忘れてはいるわけではなく、最後に死ぬものであるという進化論的な見方を貫く。生態系の循環をしかと押さえているのである。そこにはことさらに憐憫の情が強調されることなく、無感動な調子のなかに宿命をすら左右する生態系の循環の法則をはずすことはないのである。荷風にそれがそなわつていたことは、おそらくゾラの流儀をつらぬこうとした『地獄の花』（明治三十五年九月）の巻末にしるされた一文を読むにかぎる。

「人類の一面は確かに動物的たるをまぬがれざるなり。此れ其の組織せらるゝ肉体の生理的誘惑によるとなさんか。将た動物より進化し来れる祖先の遺伝となさんか。それはともあれ、人類は自ら其の習慣と情実とによりて宗教と道徳を形造るに及び、久しく修養を経たる現在の生活に於いてはこの暗面を全き罪惡として名付るに至れり。斯く定められたる事情の上に此の暗黒なる動物性は猶如何なる進行をなさんとするか。若し其れ完全なる理想の人生を形造らんとせば、余は先づ此の暗面に向つて特別なる研究を為さざる可からずと信ずるなり。そは實に、正義の光を得んとする法庭に於て、必ず犯罪の證跡と其の顛末とを、好んで精査するの必要あるに等しからずや。されば余は専ら、祖先の遺伝と境遇に伴ふ暗黒なる幾多の慾情、腕力、暴行等の事實を憚

りなく活写せんと欲す」（『地獄の花』）

と記すのだが、作品の上ではそれまで地獄を描きながら最後の結末で「光明」の気配を示唆してしめくつているあたりに象徴の手法を巧みに駆使している。つぎのところがそれである。

「丁度、夕暮時、限りなき健康を齎し来る清涼水の如き九月の風に、馬は肥えて高くいなゝいた。昂然として車の扉に立つ園子が頭上には、水晶の様な空よりして、美々しく又愛らしく輝き始めた望みの星！」（右同）それはゾラが『ジエルミナール』で用いた絶望的な状況から可能性・光明を見出そうとした作風と重なつてくる。荷風が自然主義に收まらず、ロマン的作風として尊重される脈絡がここにしめされているといえるだろう。

「しかも、彼の足の下ではコール・ピックの深い打撃が、執拗な打撃が続いていた。仲間たちがみんなそこにいるのだ。彼は一跨ぎ毎に彼等が追つて来る音を聞いていた。マユの内儀さんはこの甜菜畑の下で脊骨を折り曲げているのではないか、彼女の息使いは煽風器の喰る音を伴つて、こんなに喘ぎ喘ぎ聽えてくる。右にも左にも、もつと遠くにも、麦や生垣や若木の地下にその他の聞き憶えのある息使いが聽えてくるように思われた。今、中空で四月の太陽は光輝にかがやき、生産にいそしむ大地を温めていた。養いの胎内から生命は送り、芽は裂けて緑の葉を開き、野原は草の芽生えにそよいでいた。至る所で種子はふくれ上り、伸び、熱と光を切に求めて平野を鱗われさせていた。溢れる樹液は囂くような音を立てて流れ、発芽の響は大きな接吻の音のように拡がつていた。また一撃、また一撃と、仲間たちの打つ音は、恰も地面に接近してきたかのように、いよいよ益々明瞭になつた。天体の燃え立つ光線に浴して、この青春の朝、このざわめく音に野原は漲つていた。人々は芽生えていた、真黒な、復讐に燃えた軍團は畦あぜの中でおもむろに萌え、来るべき世紀の収穫となるために成

長していく、その発芽は間もなく大地をはじけさせようとしていた」（『ジエルミナール』（下）安土正夫訳）厭世を徹底したいはずだが、「芽生え」（ジエルミナール）というほのかな転換の一行を書き加え、しかもそれを題名に象徴させたゾラの意図を軽視すべきではない。ここにやがて初期のゾラに反発していたアナトール・フランスが同意をしめしてきて、ドレフュス擁護には連帶していくことになる道筋がある。このアナトール・フランスこそ柳田国男を古代的な消息へと導く覚醒剤であつたという不思議な縁。アナトール・フランスの『白い石の上に』はたんなる写実から大いなる主観を蓄えた伝承的領域へと牽引していく手引きとなつたのである。

荷風が漱石に認められて朝日新聞に小説を書くことになるのもこの一連の文脈につながつてくる。明治四十二（一九〇九）年、荷風は漱石主宰の朝日新聞の文芸欄に『冷笑』を連載する。その連載の前日までは泉鏡花が『白鷺』（明治四十二年十月十五日～十二月十二日）を掲載していることも奇しき縁である。漱石は一時は本気で英語で小説を書こうとしていたほどの英文学のオーソリティーながらそれをなげうつて朝日新聞に招聘されて一介の小説家の身分として独自の活動を展開する。

荷風の『冷笑』は非愛國者とか西洋崇拜者といわれた人物が日本文化に回帰していくやみがたい情念をえぐり出している作品であるのが興味深い。そんな心情は鏡花のすべてにも通じるが、鏡花の場合、早いうちから自覺的に伝承性に視点を置き、柳田国男を引きつけるもとになつた。そんな一面的な描写に陥らない鏡花の描法は漱石をも感心させることになつたわけである。

さて、荷風はどんなことを述べているかというと、

「帰つて来てからもう足掛三年ばかりになるが、私は一日半時だつて彼の地中海のほとりを夢みない時はない

です。然し此の絶間のない憧憬の間に、現在生きてゐる日本の風土と日本の気候の力を鋭く感受して見るに従つて、私は解決のできない疑問に苦しめられるのです。私が非愛國者と云はれたのは余りに自覺の乏しい模倣の現代を罵つた事から生じた誤解である事はあなたも御承知なのでせう。私は現代のさう云ふお先ツ走りの雷同連中から比較したら、寧ろ頑固な保守派に属すべき人だと云ふ事を自分ながら感じて居るのです。例へば……あなたは御殿場あたりから富士山の全景を見渡した時どう感じます。私は無論心ではバイロンのやうに歌つて見たいと思ひながら、ふいと子供の時分母親の居間の小屏風に見た業平朝臣東下りの土佐絵を思ひ浮かべて、あゝしたクラシックな敷島の山水には、矢張間の伸びた三十一文字の感想の如何に調和するものかを感じないわけに行かなくなる。私は一度現代の反抗から無頓着になつて見た暁、自分ながら其の思想の奥底にどれだけ深く伝説の力の根ざしてゐたかを知つて呆れて了つた位です」（『冷笑』十二）

敷島の山水という視点には、地中海のほとりの夢を見ていながら忘れられない日本の風土というものへの愛着という自己矛盾がのべられている。軽はずみな西欧心醉者のほうが愛国者であり、その模倣ぶりや矛盾をつけば非愛国者のそしりを受ける。そんな事情を荷風は語りかけている。「伝説の力」はまさに伝承の延長にあり、ここで取り上げている鏡花・漱石・国男・潤一郎・鷗外へと連動する。

荷風は「谷崎潤一郎氏の作品」（『三田文学』明治四十四年十一月）において潤一郎の作品に驚倒したといわんばかりに芸術の一方面を開拓した成功者と評価する。アナトール・フランスやボーデレールやポウを引き合いにだしていると同時に鏡花と対比する評家にはそれは違うと厳しく対している。荷風は江戸文化の名残を身をもつて生きてきた潤一郎と“にわか仕込み”の鏡花との差異を指摘したかったのであるが、ともあれ、鏡花と潤一郎とは踵

を接していることはまちがいない。荷風は我が意をえたりとばかりに引用している上田敏の一文がある。その主人公を荷風は潤一郎に見立て、「過去の文化の承継」を作品にうちたてる様子が描かれているのでそのまま拝借したい。伝承の威力を共通の了解事項としてとらえているのである。

「憧憬の情は、春雄（渦巻主人公の名称^{*}）をして斯の如く異邦の美、自然の変化を慕はしめたと共に、都会の複雑な興味にも触れしめて、郷土の精神をしみぐと感ぜしめた。敢てここに郷土の精神といふ。何となればこれは決して地方や田舎の独占物では無く、文明の匂が行渡つてゐる都會にも、深く染込んでゐるものだからである。洗練され陶冶され彫琢された都會人の生活には、節制がある、訓練がある。而して其静平の裏面には、意外の情熱も執着もあるものである。それが言語^{ものいひ}に身振に交際に風俗に自から顕はれて、所謂都雅の風を為してゐる。銳敏の直覚を持つて居ると同時に、物の両面を公平に観察する能力は、人生に対して大様^{おほやう}の態度を執らしめ、糠喜^{ぬかよろこび}や、落胆や、狼狽等の醜い挙動^{しうち}をさせぬ。移住民の一代や二代では、とても模倣し難い此の精神の後景となるものは、鋭い神経の活動に耐へ得る心にして、始めて発見する事の出来る都會美の光景と人情とである。都會人は芸術家が雛形^{モチル}を觀る時のやうな眼を以て、人生を観察する。同情と透徹と、冷静と情熱との一見相矛盾した両極を、巧に調和して行けるのは、一国の文明を集中した地に生れた庇蔭^{おかげ}である。これは如何に智識を積まうと、觀察を鋭くしようと、過去の文明の承継^{うけつ}がない、無伝統の地方人には、ちよつくり模倣の出来ない芸である。春雄は幸にして徳川の文明と絶縁しない家庭に生れ、今日の乾燥無味な画一教育にも害されなかつたので、生れの都會を解し且つ愛する事が出来た」（上田敏「うずまき」）

谷崎潤一郎の場合は美の追求が深まるにつれ耽美的な領域を開拓することになる。世間一般では私小説的な自

然主義にかたよるなかで生活臭の濃い作風を浄化する芸術的作品が一方にあつたことを認めるべきだろう。しかもそれは「過去の文化」という基盤を見据えていたところに特色があつた点、けつして時流に乗つた傾向とは異なるものといえる。リアリティーとは事実をつきつけることではなく、やはり「文化」「伝統」「不易なるもの」を意識しなければ進むところも見えてこないはずであり、リアリティーの根拠は眼で事実をしたためるだけではない、存在の律動をさまたげない、むしろ発露をしめしていくものに求めるべきだろう。それは常に一定を保つホメオスタンスであり、免疫力とでもいうべき潜在的活力源と名付けるべきものである。そうなると、当然、共通基盤に脈々と流れる恒常的な文化を据えるのでなければ成り立たないだろう。『物語』の根拠も同じ観点に立つてはじめて成立するものだ。

*

『物語』というと、普通一般は長大な構想を裏付けにするだろうが、『遠野物語』はフラグメントの「寄せ集め」という特徴をもつてゐる点、この幻想的作風のなかでは異色である。だが、漱石や正岡子規などによつて整えられていつた写生文に近接する方法でもあり、同時に彼らの俳諧趣味の同心円に收まる當みであると指摘できる。すなわち柳田は俳諧に通じていたわけだが、俳諧の連句の趣をこの『遠野物語』にもたせているといった見方もできる。フラグメント的表出や俳句の解説は読者に自由をあたえ、鑑賞の幅をゆるす。一つの表現が他の表現と共鳴しあつて、いわゆる小説のストーリー性に引きずられないですむ。なかんずく『遠野物語』のフラグメント群は時間性があるため作品全体をえもいわれない伝奇的雰囲気につつんでいることに気がつく。現代的作家ではボルヘスの試み

などこの手法を取り込んでいるものといえる。

俳諧を引き合いに出すことで断つておかなければならないのは、柳田が『遠野物語』を執筆した段階での俳諧理解の程度は問題にしないということである。柳田の場合、日本文化の理解においてだんだん高めていったとは思えないのであり、一貫した文化理解があつたと推測するからである。特に和歌の実作、詩の実作は文学史上に記録されるだけに柳田が和歌の歴史をふまえていたはずであり、日本人の情緒性や滑稽のあり様には詳しいはずという前提は少しも不自然ではないだろう。

柳田を論じるにあたって俳諧の理解の程度は問わないなどというのは不謹慎のそしりをまぬがれないだろうから、断つておくと、和歌を本格的に修業した柳田が和歌の贈答、歌合させという形式を見出していたはずであり、そこに一種の俳諧の発生を認めていただろうことは後の「俳諧とFolk-Lore」（大正十四年）あたりに観察できるのだから理解の程度などというのは言わざもがなといつてよい。

論より証拠、『遠野物語』のしめくくり【一一九】にすえられた獅子踊にまつわる歌の数々は伝承の年数に耐えてきた調子を保っている。他の佐々木喜善が語った挿話は柳田が潤色した体裁になつてゐるが、こちらの歌は伝承そのままである。「百年あまり以前の筆写」【一一九】としているように古い時代の名残をとどめている。

この歌には贈答の意味や掛け合いの趣が如実にかんじられる。連作あるいは連歌といった言葉を言靈の位置に保つてゐる華やかさが忠実に表されている。題名を見てもわかるのだが、「橋ほめ」「門ほめ」「馬屋ほめ」「舟形ほめ」「町ほめ」「上ほめ」「家ほめ」といつたぐあいに“ほめことば”が主体をなしている。

ここには大向こうをねらうことがないから仲間だけで楽しむ雰囲気に満ちている。言葉の遊戯の風習を柳田はお

されて発言している。和歌に通じていた柳田は連歌・俳諧へと転換していく過程にも無関心ではおれなかつたはずであり、言葉における音律への関心を導いていったのは当然至極であった。すなわち伝承中の言葉遊びへの理解の深さということにつながつてくる。柳田の「物語」には聞き語りの音律性と深くかかわつてゐたことは巻末を「ほめことば」で飾つてゐるところに配慮されているように思える。祝ぎ・くどきへと発展してきた「ほめ」たり、「祝」つたりすることは「くどく」つまり「反復性」という音律効果をつねにともなつてゐたのである。

「語り」の調子に尋常ならざる関心を寄せてゐる模様はつぎのところに明らかである。

「但し俳諧といふ名称は、後には連歌だけの専用する所となつたのは事実で、その原因にはやはり古今集がある。連歌其のもの、歴史はもう大凡わかつてゐるが、これにも今一つ以前の根柢があつて、まだ十分に考へられて居らぬ。即ち百韻とか千句とかいふ類の連鎖作法は、今日僅に小児の間に存する火まはし、尻取文句や、へんつぎとか、文字ぐさりなど、同種の興味を以て保存せられた古くからの遊戯であるが、之が三十一字の歌に応用せられる以前に、梢々久しい間、歌を半分づ、作る習慣があり、俊頼朝臣の頃になると、もう大分もてはやされてゐる。宫廷文学の中心ともいつてよいほどの和歌の贈答、又歌合せが即ち是で今一段だけ新しくなれば、所謂、

天文博士いかに見るらむ

衣のたてはほころびにけり

の如き半分づ、の連作となる。これが既に一種の俳諧であつて、必ずしも一人が共同して一つの完全なる歌を仕立てようといふ為でなく、寧ろ思ひ儲けぬ下の句をよろこび、又所謂難題を以て相手の才を試むべきもので

あつた。これは何れの民族にも古くからあつた技芸の一つであるが、殊に日本は言靈の幸ふ国で、いふ言葉の花やかに美しいものを珍重したのである。例へば、江戸の若者の喧嘩口論に所謂たんかを切つたのは、形容詞たつぶりな言葉を用ゐるほど、いなせな男といはれたので、いはゞ喧嘩の形式を保つたのである。だから中代にはかやうな言葉の贈答は青年男女の間に盛に行はれて、其がすぐれたものは永く記憶せられた。歌垣、かがひの古風習は、この方面から見て意味がよくわかる。即ち、弓矢刀劍相撲などの勝負と文武の差を除けば全く同趣旨のもので、殊に此方では異性の競技も可能であつた故に一層興奮を与へ易く、従つて男女の所謂言問ひには、尤も便宜なる好機会であり、後次第に此機会を設けて交際の便宜を供給したこと、恰も今日の『てにす』など、同じ性質のものであつたことは、今でも益踊の即興歌の双方掛けになるものが多いのを見てもよくわかる。一言を以て言へば連歌は、言葉仕合ひ、歌勝負の段々發達した一種で、卑近な例を引けば、

一羽の鳥をにはとりとは此如何に

一枚あつてもせんべいといふが如し

或は沙石集の中の蟻とだにとの論議の如きものと系統を同じくしてゐる。又、あいぬのちやらんけ、八重山みやらべのはなくなども同じ趣のものである」（「俳諧とFolk-Lore」）

しかし、「ほめ」言葉をつらねてゐるからといって手放しで「ほめ」てゐるかというとそうではなく、權威あるものを揶揄してゐるものもある。俳諧の「おかしみ」を感じる。一般大衆の權威への憂さ晴らしがこもつてゐるのである。【一一九】から「けんだんほめ」を取り上げてみよう。「けんだん」は（検断）は藩政時代の遠野六町の自治・収税・検察の役割をはたしており、この「けんだんほめ」は「ほめ」ながら「ほめ殺し」。税金を取る側と

収める側とでは当然ぎくしゃくする事情をうがつてゐる。

「一 まゐり来てこのけんだん様を見申せや、御町間中おんまちまなかにはたを立前

一 まいは立町油町

一 けんだん殿は二かい座敷に昼寝すて、錢を枕に金の手遊

一 参り来てこの御札見申せば、おすがいろぢきあるまじき札

一 高き処は城と申し、ひくき処は城下と申す也」（『遠野物語』一一九）

「まゐり来て……見申せや」という口調は他の「ほめうた」にも共通な言い回しであるが、へりくだりながら権威の相手を高みにあげて梯子をはずすことをたくらんでいる。下々の人間のふてくされた様を払拭した堂々たる知性を感じさせる。この一連の「ほめことば」はいざれも道化ぶりによつて第三者が歌つてゐるかのごとき印象をあたえ、しかも権威をおちょくつてゐるのが特色である。それが古い時代の権威への対処法であつたとすると、ふてしきを感じる。おそらく民衆には戦うべき権威が想定されたうえでこうした反骨の歌をうたつたにちがいないのだが、遠野という周縁の地になぜ残つていたかといふと、折口信夫が指摘するように徳川氏とかの時の勢力に手を貸した勢力があつて「初春には恒例として、其等の家々、即、檀那の家へ出て来ては、祝福をして行つた」（「ごろつきの話」）といった「ほかひ人」の一群がおつたということと無縁ではない。徳川家につかえたものであれば反徳川側を「ほめ殺し」して笑いのめしたにちがいない。「ほかひ人」とは即ち異人であり、なにものにも属さない立場から秩序をゆるがす道化の振る舞いを可能にする道理がある。

ほめ言葉で権威をからかう文脈はシェークスピア劇のフォールスタッフと王との関係に比することもできる。祝

祭空間を描いた『十二夜』の最後に道化が歌う。「……この世のはじめは大昔、／ヘイ、ホウ、風吹き、雨が降る、／それでも芝居はおしまいだ、／おいらは毎日笑わせる」と歌つてジ・エンドとなる。座持ちの役目は「こつち」と「あつち」のぎくしゃくを取り持つことであつたり、王などの意識に第三者の見方や考え方を注入することにある。柳田がこれらの言葉の数々を採集したのは一般大衆たちがそのような屈託ない言葉を通して、支配しようとするものたちを歌いのめして抵抗している健康な姿を認めたからだろう。この洗練された歌詞は権力への抵抗の作品に十分なつており、この物語をまとめた当の柳田にとつてはもとより今日のわれわれにも示唆的である。この伝承の水脈は民衆のふてぶてしさが十分にみなぎっている。

*

再び『遠野物語』の冒頭にもどつてみよう。権力への明るい抵抗を眺めたわけだが、差別の撻は厳しかつたはずである。言葉にもならず、神経が參り妄想を生み出す背景があつても不思議はない。時には「共同幻想」といった領域にまたがつてくる民衆の無意識の作用がはたらいたときもあつただろう。そんな消息を『遠野物語』は語つているのかもしれない。それこそ幻想の領域へ入つていく道程である。「目前の出来事」は幻想の樹海をかきわけて消息不明な物や出来事を探索することであるだろう。

そうすると、冒頭の地勢を描いた箇所は軽々しくすすむわけにいかない。

そこで、消息不明な領域ということになると、なんといつても「遠野」に始まる地名の由来である。つまり柳田が〔二〕に「遠野郷のトーはもとアイヌ語の湖という語より出でたるなるべし、ナイもアイヌ語なり」しるすよう

に遠野の一帯はアイヌに起源をもつてゐる。湖であつたころの記憶に消息を持つ地名である遠野は「言葉の化石」としては上等なひびきを持つ。大きな湖は特に名を呼ばず、トーとだけ呼んでいたらしい（山田秀三『アイヌ語地名の研究²』）。北海道の支笏湖や洞爺湖などもただトーといつていたようだ。ちなみに湿原で有名な釧路には釧路川があり、その源は屈斜路湖はクスリ・トー（温泉・湖）による。そして釧路川左方に同じくトーノつまり「遠野」があるのである。

「七内八崎」の「内」（ナイ）は柳田が書くように「沢」「谷」のほかに「川」を意味するアイヌ語である。湖があれば当然、ナイがいたるところにできる。それが「七内」である。ベツ（Pet）も同じように「川」を意味するが、北海道の地名にはナイ・ベツのつく地名がつくのはアイヌの生活が川や沢ときつても切れなかつたからにちがいないからである。「七内」は西内・水内・小水内・上柄内・下柄内・来内・佐比内であるが、遠野は上閉伊郡に属する。金田一京助の『アイヌ語研究』にナイの例としてあがつている閉伊郡にも浅内・大津久内・谷内・貝内・鬼米内・大巣内が列挙されている。閉伊郡をわける閉伊川は「閉伊川の流れには淵多く恐ろしき伝説少なからず」〔五四〕とあるように川は伝説の時空ともなる。

トーノが遠野の地名に変化しながら湖から川が派生し、そのつど生まれる伝説・伝承が土地に染み込んできたことは間違いない。現今、水神を清水の近くに見かける道理はここに由来する。物語の不思議は、消えるものから表象されるものへと刻みこまれ、やがて再び消えるものとなつて川に流れ、土地に染み込んでいくことだろう。古い伝承や事物はそこに源を持つ。それは「足跡」というやつである。「足跡」はアイヌ語で「ルー」、その足跡が越えていく（「シーザー」）ところが「クシ・ルー」すなわち「峠」であった。〔二〕に出てくる「六角牛山」は「ルー・

クシ・ウシ」であり、「越える・所の・ある所」となるが、「ウシ」は『萱野茂のアイヌ語辞典』によればつぎのような事例を例示している。

①水を汲む所。②薪を取る所。③下る所。④上る所。⑤鹿が泥をすり擦りつける所。⑥休む所。

③④は「クシ」と「ウシ」とが同意であることを意味するのだろう。「下がる所」「上る所」いずれにしても「峠」を意味することにちがいないからである。①⑤は水に起源を持つ説明であり、生活に不可欠の安息の場である。

トーノの湖は流れたすえに猿ヶ石川にそそぎ、多くの谷川もまたここに落ち合う。伊能嘉矩の「閉伊郡地名考」によれば「猿」は北海道日高のサルと同じ語源に由来し、原名はサロツペあるいはサラオペツだとし、「茅多き浪音高き処」と定義している。遠野郷をさかのぼつていけば、北海道のアイヌと同じく湖・川・水を淵源とする人たちの原郷であったのだ。

『遠野物語』でよく知られる「河童」伝説もまた水の精であり、「物語」の淵源となっているということで第一章の最後にしるしておきたい。大友幸男は「カツパ」がアイヌ語で「平らにする」という意味があることから「平べつたい頭」に結びつけてアイヌ語説を立てているわけだが、なるほどと納得させられる。

「アイヌ語の『鶴』は『カバチリ』で、語源は『カバ・チリ』（平べつたい・鳥）のようです。『コウモリ』も『カバ・プ』（平べつたい・者）です。『平べつたい』とは『頭』を指したもので、『イヌワシ』などはいかにも『平べつたい頭』をしています。

『河童』は頭がひらべつたいうえに、嘴をつけていますが、或いは『カワウソ』と『鶴』のあいのこと考えられたこともありそうです。対馬方言で『カワウソ』は『ガツパ』ですが、古朝鮮語の『ガツパ』（川）から

きたようです。

アイヌ語の『カパ・チリ』（平べつたい・鳥）の『カパ』は、古朝鮮語の『ガッパ』（カッパ）に音が通じます。こちらは『川』ですから、あれやこれやが混成されて『河童』の呼び名が生まれ、中世ごろに亀の甲羅をつけた鳥のような姿が創造されたこともありそうです。

そもそも『河童』の『河』の『カ』は分かるとして、『童』を『パ』と読むのは無理があります。全くの字になりますから、音の『カッパ』の意味の方を考えるほかなくなります。

たとえばアイヌ語で『カパ・パ』は『平べつたい・頭』になります。子音が二つ続ければ『カッパ』のようにつまりがちです」（『日本のアイヌ語地名』）

このほか「二」には附馬牛（つきもうし）が出てくるが、「チクニ・パ・ウシ」で、「樹木の満ちる場所」の意だという。猿ヶ石川の支流の小鳥瀬川の流れる全流域にわたる土淵にも「ト」の音が感じられる。「閉伊地名考」では「tonch」（穴）と「Pet」（河）の組み合わせで解釈しているが、「穴」の説はくみしがたい。

青箇といふ地名については「閉伊地名考」では「アン・チャシ」（唯一の・砦）と「アオ・チャシ」（中に在る・砦）の二つの解釈を出しているが、青の部分がよくみてこない。

小友は小友川の流域であるが、「オ・ト・モ」と勝手に分解すると、トは湖・沼、モは「静かな」ということになるのだろうか。「閉伊地名考」では「オト・モ」（甚だ・平安）としてあるが、「オト」を「甚だ」とする辞典がない。

[二] に出てくる「達會部」は『閉伊地名考』では「土淵」とまったく同じだが、タ行とバ行の音が共通なのは

わかるものの、音の転換がありうることなので、同列に扱うことができるのか判明しない。課題としておきたい。

ここでは地名をアイヌ語で解釈することではなく、物語の淵源が水脈にあることを示唆することが目的である。

柳田と近い立場にある泉鏡花の多くの作品が水のイメージに彩られていることとも無縁ではありえない。「トーラー」（湖）は母なる胎内をもつて「遠野」を抱きかかえていたからである。水辺にぎざす「伝奇」や「奇異譚」や「ローマンス」の幻想の物語をつむぎ出す故郷として遠野（トーラー）は今ここに現前しているのである。

オンドレイヌやメルジーネなどの物語が水に淵源を持ち、今なおタルコフスキーような人が「水」を物語に据えて人間の原郷を追求するのも水辺が人と不可分だという消息があるからだろう。

注

- * 高橋康雄『風景の弁証法』北栄社、一九九八年。
- * * （渦巻主人公の名称）は荷風による補注。

参考文献

- 柳田国男『遠野物語 山の人生』岩波文庫、一九七六年
- オウイデイウス『転身物語』田中秀央・前田敬作訳、人文書院、一九六六年
- エリック・A・ハヴロック『プラトン序説』新書館、一九九七年
- 柳田国男「デアルとデス」（『定本柳田國男集 第三十一卷』筑摩書房、一九七〇年）
- 柳田国男「今までの日本語」（右同）
- 『柳田国男全集 2』筑摩書房、一九九七年

- 坪内逍遙「小説神髓」（『逍遙選集 別冊第三』第一書房、一九七七年）
 F・D・ピート『シンクロニシティ』管啓次郎訳、朝日出版社、一九八九年
 司馬江漢「西洋画談」（『洋学 上 日本思想家大系叢』岩波書店、一九七六年）
 夏目漱石「自然を写す文章」（『漱石全集 第十六巻別冊』岩波書店、一九七七年）
 永井荷風「ゾラ氏の故郷」他（『永井荷風全集 第七巻』岩波書店、一九九二年）
 德田秋声『光を追うて』（『秋聲全集 第十八巻』臨川書店、一九七五年）
 德田秋声「文芸雜感——正宗氏へお願ひ」（『秋聲全集 第十五巻』臨川書店、一九七四年）
 永井荷風『地獄の花』（『永井荷風全集 第二巻』岩波書店、一九九三年）
 ゾラ『ジエルミナール』上・中・下、岩波文庫、一九五四年
 永井荷風『冷笑』（『永井荷風全集 第七巻』岩波書店、一九九一年）
 永井荷風「谷崎潤一郎氏の作品」（『永井荷風全集 第七巻』岩波書店、一九九二年）
 上田敏「うずまき」（『定本 上田敏全集 第二巻』教育出版センター、一九七九年）
 柳田国男「俳諧とFolk-Lore」（『定本柳田國男集 第三十巻』筑摩書房、一九七〇年）
 折口信夫「ごろつきの話」（『折口信夫全集 第三巻』中公文庫、一九七五年）
 大友幸男『日本の地名考』三一書房、一九九七年
 萱野茂『萱野茂のアイヌ語辞典』三省堂、一九九六年
 伊能嘉矩「閉伊地名考」（『遠野方言誌』、『日本民俗文化資料集成 第十五巻』三一書房、一九九四年）
 田村すず子『アイヌ語辞典』草風館、一九九六年
 山田秀三『アイヌ語地名の研究 2』草風館、一九八三年
 後藤総一郎監修『注釈 遠野物語』筑摩書房、一九九七年
 金田一京助『アイヌ語研究』三省堂、一九六〇年