

「人々」の物語 — 中島敦「狐憑」論 —

諸 岡 知 徳

一 「狐憑」論の基底

中島敦の「狐憑」は有史以前のある村落に現れたシャクという語り手が殺される経緯を描いた作品である。語り手の死、詩人の悲劇を古代世界を舞台に描き出しており、シャクの死に中島敦の表現者としての苦悩や思想を探る読みが行われてきた。作者の苦悩や思想を対象とした抽象的、形而上学的な読みは今もなお中島敦の作品の研究の基底をなしているものである。こうした読みは一面では実在的作家論へ集約され、中島敦という作家の像を明確にしてくれるものの、他方、個別の作品の読解に偏りができてしまう欠点がある。

そこで、もう少し具体的に社会的状況と中島敦の作品とを関連させて論じる傾向が生じてくることになる。「狐憑」に関していえば、執筆時期の状況を作品の読みに反映させるのである。「狐憑」の執筆時期は確定されていない、だが、早くても中島が初めて深田久弥を訪問した一九三六（昭和一一）年頃以降、

遅くても中島が南洋庁に赴任する一九四一（昭和一六）年までの間に執筆されたと考えられる。この間の状況からシャクを死に追いやる長老を日中戦争時の国家権力の隠喩とみなし、シャクの悲劇を近代的な問題として意味づける天野真美の読みはその代表的なものであろう。

自分の意志では抗しがたい運命に翻弄されることを悲劇とよぶなら、たしかにシャクの死は悲劇だ。加えて、シャクを殺す権力者の姿に戦時下の国家権力を重ねるのも妥当な見解といえる。だが、天野の提示する殺される側の悲劇性と殺す側の権力性という二項対立の図式だけでは不十分ではないか、という疑問が残る。なぜなら、二項対立的な論理は時にその間を媒介する諸々の要素を忘却させてしまうからだ。シャクの悲劇を近代的かつ現在のな問題として読むために、まずシャクにとつての物語りの意味から探っていきたい。

二、語り手の死、聞き手の誕生

シヤクは物語ることをどのように考えていたのだろうか。

人々は珍しがってシヤクの謔言を聞きに来た。おかしなのは、シヤクの方でも(或いは、シヤクに宿る霊共の方でも)多くの聞き手を期待するようになったことである。

多くの聞き手、「人々」の来聴を期待するシヤクの心情が描かれる箇所だが、「或いは、シヤクに宿る霊共」ということはシヤクの語り手としてのアイデンティティを曖昧にしてしまう。「おかしいのは」という説明句もシヤクが自発的に物語っているのではないことを示す。シヤクの物語りは「人々」の期待にこたえるべく行われる、受動的な行為といえよう。

シヤク自身にしても、自分の近頃している事柄の意味を知ってはいない。勿論、普通の所謂憑きものと違うらしいことは、シヤクも気がついている。しかし、何故自分は斯んな奇妙な仕事を幾月にも互って続けて、猶、倦まないのか、自分でも解らぬ故、やはり之は一種の憑きものの所為と考えていいのではないかと思つている。

シヤクは「次第に聴衆が増し、彼等の表情が、自分の物語の一弛一張につれて、或いは安堵の・或いは恐怖の・偽ならぬ色を浮べるの」を見て、構成や情景描写を凝らして語りの技法を身につけていくが、物語りを単に「憑きものの所為」として無意識、無自覚なまま受け止めているにすぎない。それゆえ、シヤクは自分の行為の意味を自身の問題として明確に説明できないのである。にもかかわらず、シヤクは「詩人」として扱われ

る。たとえば、「狐憑」は次のように締め括られる。

ホメロスと呼ばれた盲人のマエオニデュスが、あの美しい歌どもを唱い出すよりずつと以前に、斯うして一人の詩人が喰われて了つたことを、誰も知らない。

この中島敦のことばがシヤクに「詩人」としての役割を負わせる。また、次のような箇所も参照しておこう。

但し、斯うして次から次へと故知らず生み出されて来る言葉共を後々迄も伝えるべき文字という道具があつてもいい筈だということに、彼は未だ思い到らない。今、自分の演じている役割が、後世どんな名前前で呼ばれるかということも、勿論知る筈がない。

ここで語り手としての自覚のないシヤクを「詩人」として扱うように要請するのは作者で、物語内容ではない。作者のことばと物語内容のずれに関して、たとえば、宮田一生は「中島の創作意図が作品世界に十分に結晶されていない」と指摘する。宮田はその理由を「どうしてもシヤクが「一人の詩人」の死としての限定性に欠ける」点、「シヤクの詩人としての形象化が希薄」点に求める。「詩人」としての意識がシヤクにない以上、宮田の指摘には妥当性がある。だが、そうした説明はシヤクが中心であるという前提に偏重するあまり、中島の創作意図を限定しすぎているのではないだろうか。中島の意図はシヤクとは違ふところにあるのではないだろうか。

ここで「狐憑」の冒頭部分を見直しておきたい。

ネウリ部落のシヤクに憑きものがしたという評判である。色々なものが此の男にのり移るのだそうだ。鷹だの狼だの

類だの靈が哀れなシヤクにのり移つて、不思議な言葉を吐かせるといふことである。

「狐憑」は「人々」の評判から始まる。このあと、弟の死をきっかけにシヤクが「妙な讒言」をいうようになり、「シヤクと関係のない動物や人間共の言葉」を語り始めたこと、シヤクの「不思議な言葉」を聞いた「人々」が「今迄にも悪きものにした男や女はあつたが、斯んなに種種雑多なものが、人の人間にのり移つた例はな」く、「驚いた」こと、その結果「人々」が「珍しがつてシヤクの讒言を聞きに来た」ことなどが記されていく。シヤクの評判はこうした一連の出来事の後、「人々」によつて広められたと考えられる。もう一つ注目しておきたいのは「だそうだ」や「といふことである」という伝聞形式の文末表現である。こうした表現はシヤクの姿を描くのに「人々」のことばを経由していることを示している。つまり、「狐憑」の冒頭で描かれているのは実際のシヤクではなく、「人々」の目に映じたシヤクなのである。その他の箇所でも「人々」の果たす役割は重要だ。たとえば、次のような箇所。

その後間もなくシヤクは妙な讒言をいうようになった。

何が此の男にのり移つて奇怪な言葉をつかせるのか、初め近処の人々には判らなかつた。言葉つきから判断すれば、

それは生きながら皮を剥がれた野獣の靈でもあるように想われる。一同が考えた末、それは、蛮人に斬取られた彼の弟デックの右手がしやべつてゐるのに違ひないという結論に達した。

まず、シヤクが「妙な讒言」を言い出したという事実が客観

的に記される。その後、その原因をシヤクの内面からではなく、「近処の人々」の判断の形を借りて説明する。続いてシヤクが「別の靈の言葉」を語り出したときには「近処の人々」の「シヤクが弟の屍体の傍に茫然と立つていた時、秘かにデックの魂が兄の中に忍び入つたのだ」といふ推論や「其の様子が、どうも、弟の死を悼んでいるのは何処か違うように見えた、と、後でそう言つていた者がある」といふ目撃証言が紹介される。シヤクが語り手になる過程が「人々」の判断や結論など、「人々」の視点から説明されているのである。そうした「人々」の視点は「狐憑」全編に貫かれているといえる。

シヤクの物語りにについても「人々」の視点から説明されている。「人々」はシヤクの「悪きもの」を彼の「作為」と考え、シヤクの物語りに「条理」を認め、「次々と新しい話を作ることを求め」ていく。自発的な語り手ではないシヤクに物語りをさせたのは「人々」であり、「人々」は聞き手としてシヤクの内面を想像／創造し、シヤクの物語りを恣意的に解釈する。つまり、「狐憑」ではシヤクの物語りに聞き手として積極的に関与する「人々」に、シヤクを語り手として位置づける主体的な役割が与えられているのだといえよう。

このように考えると、「狐憑」の謎は反転する。「狐憑」とはシヤクという語り手の死を描くと同時に、「人々」といふ聞き手の誕生を描く物語でもあるのだ。と、聞き手の誕生が逆説的にシヤクという語り手の存在を要請することになり、さらにはシヤクを死に至らしめることにもなるのである。

三、権力の発現、権力への参加

シヤクは「北方の山地に住む三十人の剽盜の話や、森の夜の怪物の話、草原の若い牝牛の話など」を次々と「人々」に語って聴かせる。だが、シヤクが周辺に材を探りだすと、「人々」とシヤクの關係は不均衡になつていく。現実にはモデルを見出す「人々」の解釈がシヤクの意図をこえてしまふのである。

脱毛期の禿鷹の様な頭をしているくせに若い者と美しい娘を張合つて惨めに敗れた老人の話をした時、聴衆がドツと笑つた。余り笑うので其の訳を訊ねると、シヤクの排斥を發議した例の長老が最近それと同じ様な惨めな經驗をしたという評判だからだ、と言つた。

「人々」にとつて長老の評判は周知の事実だつたのに対し、シヤクは長老の評判を知らず、笑いの理由を理解できない。シヤクは「人々」を楽しませようとしただけで、揶揄や諷刺を意図していない。一方、「人々」はシヤクの物語りを現実と関連させて受け止める。このとき、「人々」の解釈がシヤクの意図を超えてシヤクの物語りに意味を付与したといえる。長老がシヤクの物語りを自分に対する批判や諷刺と感じるようになるからだ。そして、それをきっかけとして長老はシヤクの排斥活動を進めることになるのである。

ただし、シヤクの排斥計画はシヤクの物語りを聴きに来る「人々」の仕事の怠慢に起因し、シヤクを「不吉の兆」や「自然に悴る不吉なこと」とする「部落の長老連」の間で醸成されていた。つまり、「シヤクの話の〈内容〉が糾弾されるのでは

なく、「物語る（行為）」そのものが糾弾された」のであつて、長老批判は排斥活動を早めたにすぎないのである。また、長老の排斥活動にも同様のことがいえる。排斥理由の内容よりも排斥活動という行為が重要なのだといえよう。

天野真美は「自分の意のままに「聴衆」を操作する働きを持ったシヤクの言葉は、シヤクが自覚してはいないにしろ、このとき新しい権力と同義であり、長老連の眼にはそう映つた」と論じる。天野はシヤクのことばを煽動と見る長老たちの「度重なる圧力」によつてシヤクが処分されたとし、その直接の原因を物語行為の権力性や政治性に対する長老連のシヤクへの脅威に求める。しかし、長老の排斥活動をそのまま権力に直結させて考えることはできない。「狐憑」では長老の共同体内の権力的な立場と長老の行動を直接結びつけて描いていないからである。たとえば、強権を發動してシヤクの物語りを強制的に禁止することもできただろうが、長老はそうはしない。長老はことばによつてシヤクの排斥を行う。まず、長老はシヤクが「部落民としての義務」を怠っていることを「人々」に訴える。

シヤクは釣をしない。シヤクは馬の世話をしない。シヤクは森の木を伐らない。獺の皮を剥がない。ずっと以前、北の山から鋭い風が鵝毛の様な雪片を運んで来て以来、誰か、シヤクが村の仕事をするのを見た者があるか？

長老の短いセンテンスの反復と反語表現によるシヤク批判は単純明快だ。「人々」はシヤクに「不承無承冬の食物を頒け与え」る。「人々」が食物を分け与えたのはシヤク本人にとりよりも「シヤクの話の面白さ」ゆえだが、長老のことばに共感

した「人々」のシヤクへの不信感が「不承無承」という態度に結びついてもいる。ここに「人々」のアンビヴァレントな心情が示されているといえよう。やがて、長老のことは影響力はシヤクの物語りの面白さを上回る。

シヤクも野に出たが、何か目の光も鈍く、呆けたように見える。人々は、彼が最早物語をしなくなつたのに気が付いた。強いて話を求めても、以前したことのある話の蒸し返ししか出来ない。いや、それさえ満足には話せない。言葉つきもすっかり生彩を失つて了つた。人々は言つた。シヤクの悪きものが落ちたと。多くの物語をシヤクに語らせ

た悪きものが、最早、明らかに落ちたのである。

冬ごもりの後、シヤクに変化が現れるが、その変化もシヤクの側からではなく、「人々」の視点から描かれている。長老のことが「人々」のシヤクの見方を変化させたのであろう。

シヤクを排斥するという強い動機を持つ長老はその目的のために自覚的、意識的にことを駆使する。長老のことはシヤクの排斥理由を「人々」に納得させるのにきわめて有効といえる。長老のことが権力に結びつくのは「人々」との合意を持ち得たからであり、そうすることで初めて長老の権力性、政治性が問題になるのだといえる。換言すれば、ことを仲介とした「人々」の権力への参加が長老に権力性や政治性を生じさせるのである。一方、シヤクのことはにそうした作用はない。シヤクと長老のことは力の違いはことばをつかうことの自覚の差にある。自らの物語が現実を与える影響や物語るといふ行為に無自覚なシヤクが長老に対抗するのは不可能であつただろう。

長老はシヤクの処分の協議が始まる前に占卜者を買収して、シヤクと「天なる一眼の巨人の怒れる呪いの声」を結び付けようと企む。長老は天の「声」も篡奪するわけだが、それも「人々」への働きかけの一段にすぎない。長老はあくまでことばを用いてシヤクの排斥を試みるのである。協議では「某日、太陽が湖心の其上を過ぎてから西岸の山毛櫨の大樹の梢にかかる迄の間に、三度以上雷鳴が轟いたなら、シヤクは、翌日、先祖伝来のしきたりにしたがって処分されるであらう」という決定がなされる。この決定ではシヤクが助かる可能性がないわけではない。だが、「其の日の午後、或者は四度雷鳴を聞いた。或者は五度聞いた」という「人々」の証言が示されるだけで、雷鳴の正確な回数には示されない。ここでは雷鳴の回数が処分条件の三度以上である点が重要である。シヤクの処分が長老ではなく、「人々」の証言によつて決定されることに留意する必要がある。かくして、シヤクは「先祖伝来のしきたり」に則つて長老や「人々」に食べられることになるのである。

シヤクの処分の過程は長老のことは権力性と同時に、そのことを処分の決定と実行へ媒介する「人々」の存在を浮き彫りにする。聞き手としてシヤクの内面を想像／創造し、シヤクを語り手たらしめた「人々」はシヤクの死を司る存在へと転ずる。シヤクの物語り、長老の権力性を描いた「狐憑」は、物語りの聞き手であり、権力への参加者である「人々」の、もう一つの物語を内蔵していたといえる。そして、それは戦時下の表現者・中島敦自身の問題とも深く関わっていたはずだ。

四、大衆の登場、戦時下の「人々」

「狐憑」はシヤクの物語りをめぐって現出する長老のことは権力性と権力への参加者としての「人々」の存在をテーマの一つとしている。同時に、それは作者・中島敦のことは位相をも暗示しているといつてよいだろう。

表現者という設定上、シヤクの位置は中島敦に近い。中島は冒頭と結末で呼応させるようにシヤクを「哀れな」と形容し、「詩人」という役割を振り当てる。一方、長老は「白蛇のような奸智」や「奸譎な老人」と表現される。こうした表現の違いから中島がシヤクに同情的、長老に否定的なイメージを付与しようとしたのは明白であろう。しかし、「狐憑」で中島は自分に近いシヤクを殺す。自分の物語りの意味に無自覚なシヤクを描き出すことは表現行為に対する中島の問題意識を大きく浮かび上がらせる。中島は意識的にことばを使う点でシヤクと決定的に異なっており、むしろ長老に近い。中島のことばは哀れな表現者であるシヤクと意識的にことばを使う長老との二律背反する位相に置かれているのだといえよう。

では、「人々」の位相はどこにあるのだろうか。「人々」はシヤクの物語りに意味を付与する聞き手、長老のことばに権力を付与する参加者という二つの役割をもっている。それぞれのことばの彼岸に置かれた「人々」は中島にとつても無視できない存在であり、中島のことばの向こうにも読者という「人々」が想定されていたのだといえよう。ここで「狐憑」の「人々」の位相をそのまま中島敦の時代へ転位させてみたい。

一九二〇年代から三〇年代にかけて、いわゆる大衆が登場し、文化や社会は急変する。この間、プロレタリア文学運動や大衆文学の台頭などによって既成の文学の自律性も問われた。大衆文学の登場は能動的に小説へ参加する主体的な読者たちの登場をも意味した。そうした読者は時に作者の企図を超え、自らが生きる現実にも反映させようとする。たとえ、それが代償行為であったとしても現実とのかかわりのなかで虚構のテクニストを意味づけるのである。また、文学の自律性そのものがメディアの成長、拡大によって大衆社会に包括されていく時期であったともいえる。円本に代表される大量の出版物は読書を「読書を通じた人間形成よりもむしろ娯楽的消費文化と化し」ていく。

「人々」とシヤクの関係はこうした大衆化を経験した後の読者と作者の関係をアナロジカルに描き出しているように思われる。シヤクの物語りを娯楽として消費し、やがては語り手の意図を超え、揶揄や諷刺の意味を見出す聞き手たち。「狐憑」前半での「人々」はそのような存在として描かれているといえよう。

「狐憑」後半での「人々」も大衆をモデルにしていることは間違いない。しかし、その大衆は単に娯楽を消費する存在ではなく、権力と深いかわりをもつ。「狐憑」が執筆されたと考えられる一九三〇年代から一九四〇年前後にかけては、国民精神総動員などに代表されるような戦時下思想の問題、いわゆる「思想戦」がクローズアップされていた時期にあたる。一九三六（昭和一一）年に設置された内閣情報委員会から内閣情報部（一九三七年）、情報局（一九四〇年）への改組は、戦時下の情報伝達の重要性の増加を意味している。「思想戦」で重要

なのは受動的かつ強制的な情報操作ではなく、積極的で合理的な情報の発信によって多くの参加と共感を得ることであった。

長老のシヤク批判は「思想戦」をアレゴリカルに表現したものであろう。長老は「人々」の共感を得、シヤクの処分決定に「人々」を参加させる。まさしく長老は戦時下の権力者なのである。一方、「人々」も長老に操作されるだけの愚民ではない。シヤクの処分を決定する「人々」の証言は彼らの積極的な権力への参加を証してあまりある。そうした「人々」の姿を戦時下の大衆のそれと重ね合わせることはできないだろうか。

たとえば、佐藤卓己は戦時下の雑誌メディアの公共性を論じ、「雑誌購読を通じて、大衆は政治参加を体験し、国民的アイデンティティを確認し、信念から戦争に賛成したのではなかったか」と指摘する。時局を論じる国民雑誌の購読を通じて公共性へ主体的に参加する大衆と中島が描き出す「人々」との相同性はシヤクの肉を食らう「人々」と長老の姿に象徴される。この饗宴は「人々」の権力への参加を合理化し、共同体の一員としてのアイデンティティを確認するための儀式なのである。

「狐憑」における「人々」の物語は一九二〇年代から四〇年代の大衆の姿を寓話化したものであるといえるだろう。だが、権力者と表現者の間で浮遊する中島敦のことばの位相は現代においてより重要な意味をもつのではなからうか。メディアの世界的な拡大と多様化、発信される情報の偏向と一極集中化、国民的アイデンティティの平均化と再生産など、事態は一層深刻だ。「狐憑」という寓話は今もなお生き続けているのである。

1 鷲只雄「古譚——物語の饗宴——」（『中島敦論「狼疾」の方法』有精堂、一九九一年五月）など。

2 中島は「山月記」を含む「古譚」や「光と風と夢」の原稿を深田に閲読してもらっていた。

3 天野真美「戦時下の「古譚」——言葉と権力——」（『早稲田大学教育学部 学術研究（国語・国文学編）』一九九七年二月）

4 本論では用語の混乱を避けるため、シヤクの語る物語を「物語り」とし、その他用語として使用するものを「物語」と表記している。

5 宮田一生「中島敦『狐憑』論」（『関西学院大学 日本文芸研究』一九九五年六月）

6 注3と同じ。

7 注2と同じ。

8 松村良「中島敦『古譚』——（声）と（文字）をめぐって——」（『学習院大学 国語国文学会誌』一九九六年三月）

9 池田浩士『大衆小説の世界と反世界』現代書館、一九八三年一月

10 永嶺重敏『モダン都市の読書空間』日本エディタースクール出版部、二〇〇一年三月

11 佐藤卓己「出版パブルのなかのファシズム——戦時雑誌の公共性」（坪井秀人編『偏見というまなざし』青弓社、二〇〇一年四月）