

文学論集

荒井
與膳

健宏

吉川幸次郎・小川環樹 監修

朝日新聞社刊

中国文明選 13

文学論集 荒井 興膳 宏健

中国文明選 第十三卷

文学論集

全十五卷・第七回配本

九五〇円

昭和四十七年五月二十五日第一刷発行

著者 荒井 健
装幀 興膳 宏

原弘 (NDC)

角田秀雄

發行者 朝日新聞社

東京 名古屋 大阪 北九州

内外印刷・古川製本

1398-253913-0042

あら い せん
荒井 健

昭和4年神奈川県横須賀市に生れる。
昭和29年京都大学文学部中国文学科卒業。
現在京都大学人文科学研究所助教授。
著書——『李賀』(岩波書店), 『黄庭堅』(同)。

こう ざん ひろし
興膳 宏

昭和11年福岡市に生れる。
昭和36年京都大学文学部中国文学科卒業。
現在名古屋大学教養部助教授。
著書——『陶淵明・文心雕龍』(共著・筑摩書房)。

解 説

近代以前の中国における詩のすがたが、もとより近代詩と同質的であるはずではなく、また同質性を主張しようとする意図を持つものでもない。そうなのだけれども、たとえば現代の著名な詩人に次のような発言がある……。

詩の内容である詩精神乃至は詩的感動の本質は、やはりボードレールやキイツやヴァレリイや、西脇順三郎などの……言葉から集約されるところの、あの種の「美的感動」に帰することがいちばん妥当のようです。この美的感動というものは、古い時代においては詩の付属物であって、本質ではありませんでした。その時代の詩の内容は論理即ち「志」であって、それを韻律によって表現したのがポエムで、美の意識は単にその説教の裝飾物で……あつたことは人の知るところです。しかしそれが次第に進化して、この装飾品が詩の本質に變つてきただものと見られています。そしてこうした変化は、マラルメあたりを境にして急にはつきりしてきたものだと言われています。

——村野四郎『現代詩を求めて』

それならば、まさに詩の本質としての「美的感動」を説くかに見える文学論が古い時代の中国において出現しているのは、一体どうしたことなのだろう。かに見える——のは誤解か錯覚にすぎぬのか。そこにおける感動が西欧近代のそれとは畢竟質を異にするのか。あるいはまた作品と理論とは必ずしも表裏の関係になしと考えてよいのか。

疑問がむらがり起ころのを禁じえない。ちなみに、あの種の「美的感動」とは、「人間という滅びるべき有限なものが、永遠といふものに対して抱く、特殊な感動」であり、そうした理解はボードレールから西脇順三郎に至るまで共通している、とされているのである。しかし、いずれにせよ直ちに結論の下せる問題ではない。ただ、本書に収める二つの論著、『詩品』と『滄浪詩話』が熟読されることを望むのみである。

『詩品』が世にあらわれたのは六世紀前半、いわゆる六朝時代末期に当るが、三世紀から六世紀にかけてのこの時代には、政治的あるいは道徳的価値に一方的に従属していた文学自体の価値がある程度みとめられ、さらにはまた詩が文学の中心的位置を占めるに至るのだが、なかんずく、中国文学の長い歴史上空前絶後、豊饒多産の文学理論の季節であった。中国の生んだ唯一の体系的文学原理論、あの細爛難解、それ自身が六朝美文の精華である『文心雕竈』も、『詩品』とまさに時を同じくして出現した。

中国では一般的に体系的理論に乏しく、いや、そうではなく、体系的思考がなされてもそれが整序された形式で表現されることが少ないので、たとえばあの朱子——『滄浪詩話』の著者はかれの孫弟子に当るが——である。ぼう大な体系を構築したこの思想家が“儒学大全”はおろか概説書ひとつ残していない。古典の注釈・多数のエセイと書簡・百四十巻の語録、それがかれの業績のすべてであった。こうした思想なり理論なりの表現形態の得失はさておき、『文心雕竈』のごときは、従って文学の分野のみならず、またあらゆる時代を通じての偉大な例外といえるのだ。ただ、『文心』はすでに本書執筆者のひとりによって完訳されているので、いまはあえて取りあげない（筑摩版『世界古典文学全集』第二十五巻収載）。『文心』を除外してこの時代の多くの論著のなかからひ

とつを選ぶならば、やはり『詩品』を指しては考えられぬところで、包括的な体系性の点において前者に及ばぬとはいえ、歯に衣着せぬ痛快な表現、そして行文の間にみなぎる力動感は、これを遠くしのぐものがある。

これらの論著の出現以後、次の七世紀すなわち唐時代に入つて、中国古典詩の全面開花を迎えるとともに、文学の理論面でも、文学論すなわち詩論、とするのはいさか行きすぎだが、それに近い状況が展開され始める。ただし唐代の詩論は、純然たる作詩技法的な傾向が強く、実作の充実に比べれば遙かに価値は低いとせねばなるまい。あるいはそのゆえにか、唐中期までの詩学の書は、本国では殆ど散逸し、僅かに弘法大師編著『文鏡秘府論』によつてその一斑を窺えるのみである。唐代末期いわゆる晚唐には、同名の『詩品』なる書があらわれた。『雄渾』より『流動』まで、すべて二十四の美的範疇を立て（ゆえに『二十四詩品』とも称する）、それぞれの境地を四言十二句の韻文によって歌いあげ、唐代詩論のなかでは興味ある文献たるを失わぬが、詩学と詩人論とを包含する先行の『詩品』とは体裁内容ともに全く異なり、同一題名にもかかわらず全面的・直線的に結びつけられるものではない。

宋時代は十世紀後半に始まるが、十一世紀には詩論の新たなる形態として『詩話』が起つた。詩話は文字通り詩の話であつて、作者・作品に関する短評からゴシップまでを含み、おおむね気楽な隨筆風の作が多い。だが、宋末に近く、十三世紀前半、詩話の平均的なスタイルからすれば全く型破りの著述があらわれた。『滄浪詩話』である。類書とは異なり、作者が真に心血をそそいで成つたこの書は、原論から各論に至る叙述内容に従つて整然と五篇に区分され、何よりも理論的な密度の高さにおいて、『詩品』以後七百年間にその比を見ない。だが、單にそこに止まらず、旧中国の文学論の精髄——古典詩論全体を代表するものとして選択するのにふさわしいのが、『詩品』ならびに『滄浪詩話』の両著なのである。

以下に論述する通りの、両著の密接な理論的関連性について、『詩品』の著者から発言がない、これは当然だが、『滄浪詩話』の著者の側から一言もないのはむしろ奇異にすら感じられる。しかし、かれは前人を痛烈に批判しても、自説に対する理論的影響を率直に告白するタイプの人物ではなかった（このあたり、一人の著者は人間的にもどうやら相似た面があるのはおもしろいことだ）。実際は、本文の注釈で繁雑にすぎるほどの引用で示した」とく、『滄浪詩話』が多数の先行文献の攝取の上に成立していることは明らかなのだが。

古今を問わず、洋の東西を問わず、効用主義の文芸論は極めて強力であり、文学の自律性などは単なるフィクションとしてしか存在したためしはないだろう。大義名分は常に道徳または政治の側にあるのが現実だ。旧中国における効用主義は、いわゆる載道派の理論に典型的に示される。道はむろん孔孟の道だから、文学は孔孟の道を載せる車にすぎぬ、価値的なものに奉仕すべき手段にすぎぬ、というわけだ。哲学的・宗教的・社会的・政治的、一切の統一原理たる孔孟の道を全否定するなどは、旧中国の士大夫の終に発想しえなかつたところである。載道派的思想を正面きつて批判する企図は、いかなる詩人も批評家も持たなかつたろう。だが、載道派のテーマだけでは文学プロパーの問題は何ひとつ解明できない。それでは当然満足できないので、尊ぶべきものを鄭重に神棚に祀りあげ、そうしさえすれば後は却つて自由に思考を開拓できる……。儒教の大ワクのなかでも、ある程度種差をともなつた文学論が生み出され続けた理由は、ざっとまあ、こういうぐあいでなかつたろうか。『詩品』にしても『滄浪詩話』にしても、その著者は別に反儒教的思想家でも何でもなかつたのだけれど、載道派とはむしろ無縁の地点に立つて詩が論じられた。

『詩品』の著者・鍾嶸は「性情を以て詩の本とす。故に情に訴ふるものとし、理を説き事を説く如きものを取らず。是、多くの儒流が動もすれば理性、意志の訓練に資するものに非ざれば取るに足らず、と為すの意見とは甚しき差異あるものなり。彼は単に汎く『性情』といひて後世の人の言ふ如く『興趣』の語を用ひずと雖も、彼の真意は確に『興趣』を重しとせるものなり」と、早く鈴木虎雄『中國詩論史』（第二篇第四章）に説かれているが、この「興趣」をもって詩を論じた人物こそ『滄浪詩話』の著者・嚴羽であった。

中国古典詩の落ちいりがちのペダンティックな“書物主義”的排撃、情感の自由な流露と古代的な大らかさを指向する“自然主義”的尊重、そして詩には詩独自の別天地あるべしとの確信——鍾・嚴二者の議論には驚くほどの親近性が存在する。それらの議論は、むろん後者において、より深化し明確なかたちをとるが、それが最終的に定着したのが、『滄浪詩話』における「興趣」の概念なのだ。しかし、そこへ到達するまでに一個の中間項が想定される。『詩品』には、「味」ないし「滋味」なることばが詩を鑑賞に堪えるものとする重要なメントとしてのべられている。これがさらに、既述した唐末の『詩品』の著者・司空圖に至り、いわゆる「韻外之致」「味外之旨」（『李生に与えて詩を論ずる書』）の理論として継承された。鍾のばあいはまだ「味」について殆ど定義めいたことを語つてないが、司空は一個の比喩を用い、からさとか酸っぱさなど單純な味覚以外の肝心の料理の味わい・うまさを「味外の旨」と称するとのべている。すなわち作品から感得しうる最も微妙でしかも肝要なる味わいをさすものである。ところが、『滄浪詩話』にもまた詩に不可欠の要素として「味」をあげた箇所があり、ここに鍾→司空→嚴と連なる「味」の系譜が浮きだしてくる。しかし、嚴羽もまた「味」の内容については、何等説くところがない。かれ自身には恐らく「味」と「興趣」との錯綜した関係が、明確に意識されていたとは思えない。前者の

「味」は語彙それ自体を先人から借りたことでも分るよう、先行理論の尻尾がまだふっ切れぬ、いわば原始的性格を持っていたのに對し、『詩品』に芽生えた詩の本質論を殆ど余繼なきまでに發揮して見せたのが「興趣」という新しい文学批評用語によつて立つ敵羽の詩学ではなかつたか。

敵羽がみずから「詩の原理」と言明した「興趣」本来の語義は、高度に精神的なよろこびを意味する。われわれがすぐれた詩にふれたとき、胸中に起くる「最も純粹にして魂の高揚を与えると同時に、最も強烈なあの歓喜」（ボウ 前川祐一・工藤昭雄訳「詩の原理」）に對応させてみたい誘惑を禁じえぬことばである。だが、最初にふれたごとく、それは冒險を敢てすることになるのも否定できない。口をきわめて「興趣」の靈妙さを讃美する敵羽ではあるけれども、その實質的な解明・解釈に至つては、司空図のいう「味外の旨」の比喩的レベルを一步も出るものではなかつた。問題の個所に対する本書の解釈もまだ一個の試論である。ただし、まずそこの文脈を十分に睨み、次に『滄浪詩話』全体の論点を背景に据え、さらに先学の説くところを援用して帰納した結果であつて、根拠なくして希望的推測を下したのではないけれども。作品における詩的情緒が、読者における詩的快樂を呼びおこす——そこまで敵羽の頭の中で明確に分析されていて、とは恐らくいえないかもしけれぬ。ただ、かれの文章はそう読める——少なくとも読める可能性がある。そしてわれわれの眼でもってそう読むことは深読みにすぎるであろうか。

『詩品』は漢代以来の諸詩人を三「品等」に区分して「品評」する体裁をとつてゐるが、「品評」に際して縱横に駆使されるのが「体」なるタームである。「体」は、おおむね個人もしくは時代様式に當るが、詩の形式・形態をさして用いられた例もある。このような、詩史をふまえての様式論が『滄浪詩話』においては、「体製」もしく

は「詩体」の説——古今の時代・個人両様式の枚挙的考察——として、より整序された形式をとつてあらわれるのだが、ここに注目すべきは、両書の様式論を支える基礎には、共通して「氣」の概念が重要な役割をになうことである。

まず『詩品』の冒頭にいふ、「氣の物を動かし、物の人を感じしむ。故に性情を揺蕩して、諸^{ふれ}を舞詠に形^{あら}わす」と、氣→物→人（性情）→舞詠なる関連のもとに、舞踏および諷詠（＝詩歌）が誕生する。氣→物の結合を先行文献に求めるならば、漢代の合理主義者・王充の『論衡』に「夜半ばなるに及びて鶴唳^{なづ}き、晨^{あさ}将に旦けんとして鳴く、此れ変に非ずと雖も、天の氣物を動かし、物天の気に応するの驗なり」（変動篇）とあるのが日につく。「氣」は古代中国人が世界を形成する基本元素と考えた気体であり、天を形成するのが「天の氣」であり、人間においては体内に充ちて生命力の源をなすのが「体氣」である。一切の存在すべて「氣」にあらざるはない。宇宙に遍満する「氣」の作用をみとめることによって、中国人の世界像は驚くべき連続的・有機的性格を獲得する。

試みに南宋の儒者・包恢^{ほうかい}——『滄浪詩話』の著者の思想的血脈——が山岳の成因を考察した「山水の源流の説」をあげてみよう。

山なる者は水の為^める所なり、而して水なる者は氣の為^める所なり……其の初めを想うに、水の氣に乗じて行くこと、神速の極み、一息の頃を出でずして、無窮の山、大は大を以て成り、小は小を以て成り、皆以て儼然森然として、宇内に弥満す。抑も山なる者には情意の活通するあり、精神の氣動するあり……蓋^{はだ}し一氣の行きて、周流貫通するに非ざるなきは、人の一身、内外上下、血脉を同一にして、間断あることなきが如し。氣行くの時、已に此の情意精神の運るに非ざるなし。故に山成るの後、此の情意精神、自ら軒豁^{けんかつ}として呈露し、輝光發

越、掩没す可からず。

山水のごとき存在にしてかくの「」とし。ましてや人間の営為たる文芸作品に、どうして生々躍動する「氣」がみなぎらずにおろう。

文学創作における本源的なるもの——作者の「体氣」によって、作品の「氣」がかたちづくられるという、「文氣」の説を、すでに三世紀前半に魏の曹丕(さうひ)が唱えている。そして同時代の文人・繁欽(はんきん)が曹丕に与えた書簡に、「潛氣」は内に転じ、哀しげなる声は外に激す」とのべるのは、まさしく「文氣」説の裏づけをなすものだ。本源的なる「文氣」はあくまで作者の内部に潜める存在なのである。しかしながらそれは認識不可能を意味するわけでは決してない。たとえば「哀声」によつても「潛氣」の性格はある程度察知できよう。そこで『滄浪詩話』においては、詩の原理のひとつとして、「氣象」なるタームが愛用される。「象」は、かたち・あらわれの意で、何らかのかたちをとつて外部にあらわれる「氣」の本質を全的に把握せんとする志向を示すのが「氣象」なのである。『詩品』のばあいは、まだ特定のタームを自在に活用するまでに至っていないが、類似の語彙として「氣調」あるいは「氣候」（気のきざし・しるし）などが散見する。ほぼ共通した意義を持つと思われるこれらのことばが、長い年月を経て次第に「氣象」に収斂されたのであろう。

「氣象」なる概念は、従つて、『滄浪詩話』の著者・嚴羽にとつては、文学藝術における個人ないしは時代様式としての「体」「体製」を成立せしむべき本源的要素として位置づけられることになるが、これが現在における意味のスタイルと完全に重なるものでないことはむろんである。作家の内部深くひそむ根源的生命力「氣」の発露がすなわち「氣象」であった。そして「氣」とは曹丕が明言するごとくフェイタルなものなのだ——「氣の清濁には

体あり、力もて強いて致く可からず……父兄に在りと雖も、以て子弟に移す能わず」（『典論』論文）。これをたとえば次のような見解と比べてみるとよい。「様式は芸術作品を決定する原理、芸術家の意志の署名である。そして人間の意志がどんな姿勢をとりうるか、その数が不確かなよう、芸術作品にとって可能な様式もその数は不確定である（傍点引用者）」（S・ソンタグ 出淵博訳「様式について」）。

右の引用では、『滄浪詩話』とは異なる視点に立ち、様式は詩人の意志の刻印とみなされている。ところで、こうした見解に相通ずる議論は、中国古典詩論の中には見出せないかといえば、そうではない。唐代では、「文鏡秘府論」（南卷・論文意）に引く「王氏論文」に、「凡そ詩の体を作す、意は是れ格、声は是れ律なり。意高ければ則ち格高く、声弁かなれば則ち律清し。格律全くして然る後に始めて調あり」という。さらに南宋時代、『滄浪詩話』の直前に位置する詩論書『白石道人詩説』には、「意格は高からんと欲し、句法は響ならんと欲す」とのべられる。「意」は、字義通りには作者の意志であり、要するに主体の精神である。「格」は品格あるいは風格をさす。「意格」と熟されれば、詩人の意志によって規定されてくる作品の風格を意味するのは当然である。詩作の場における「意」と「氣」の異質性は、これも南宋の『歲寒堂詩話』（巻上）で明確に表現されている、「阮嗣宗（阮籍）の詩は、専ら意を以て勝り、杜子美（杜甫）の詩は、専ら氣を以て勝る。然れども意は学ぶ可きなり……氣には強弱あれば、則ち強う可からず」と。

『詩品』そして『滄浪詩話』にも「意＝格」系統の理論が全く入らぬではないが、詩人の生命力を第一義とするこの両著では、相対的にその影は薄い。けれども、「氣象」が「氣」の発露であれば、そこに各人各様の発現形態のあるべきこと、これまた自明の理だ。『滄浪詩話』ではそうした氣の個人的発現形態を「家數」（家伝の秘術・

流儀）と呼んでいる。「家数」とは、作品における詩人の肉体の、あるいは生命力の刻印なのだ。

かくして、中国人は六朝より宋への七百年の間に、意識的ならびに無意識的・宿命的、両面から詩の生成を眺める眼を養ってきたのである。これは今普通に考えられているスタイルの二面性に連なるものではあるまいか。ギローは、「文体論学者のうちに」、「文体を、表現手段の意識的な選択のうちに見ようとするひともあれば、また潜在意識のなかでことばにかたちを与える目に見えない力をあきらかにしようとするひともいる」とのべたあと、次のような定義を下しているのである。「文体とは、話し主^{おなじ}あるいは書き主の本性と意図によつてきまつてくる表現手段の選択から生じた、陳述の様相である」（佐藤信夫訳『文体論』）。

以上、本書にとりあげた両著作に依拠しつつ、旧中国における詩の本質論、さらに様式論について略述した。最後に、両著作では論及されていないが、いまひとつ重要な理論「景情」の説について一言しておこう。これは中國古典詩におけるイメージ論に当るもので、唐代なかばに胚胎し、やはり十三世紀、南宋末年に至つて完成した。「景」すなわち客観的形象と「情」すなわち主観的心象の交錯・融合による作品構成を説くものである（詳しくは朝日版中国古典選『三体詩』上巻を参照）。

本書は、『詩品』および年表・索引を興膳宏が、『滄浪詩話』および卷頭解説を荒井健が分担執筆した。文学論ないし文学批評の注解作業は近年緒についたばかりで、本書においてもなお精確を期しがたい点は多い。誤謬欠陥を御教示ねがえるならば幸いである。

卷頭書影は、平安朝写本『文鏡秘府論』（東方文化叢書本）の天巻に收める「四声論」が、『詩品』班婕妤品（本

文九五ページ）および鍾嶸の反声律論（本文七六ページ）を引用した一節である。「四声論」は、隋の劉善経『四声指帰』一巻の一部分と推定され、「秘府論」だけに存する貴重な資料である。「永明体」詩人の代表表格・謝朓を中品に貶したことと象徴されるような『詩品』の反声律的立場に対し、劉氏は不信の念を隠そうとしている。書影裏面は、『滄浪詩話』の底本として用いた正中本『詩人玉屑』巻一の冒頭で、川瀬一馬氏『五山版の研究』（日本古書籍商協会）収録の書影を転用させていただいた。転載を快諾されたことに感謝する。

詩品解說目

中品
曹植
班婕妤
李陵
古詩
上品
其の三
其の二
其の一
序
解題

次

139 97 95 92 87 87 71 61 21 3

陸機 阮籍 王粲 劉楨

113 109 106 102

謝靈運 左思 張協 潘岳

鍾

嶸

1

131 128 124 113

秦嘉	徐淑	劉琨	盧諶	王僧達
曹丕	曹植	郭璞	袁宏	
張華	何晏	郭泰機	顧愷之	鮑照
嵇康	孫楚	顧愷之	謝世基	謝朓
潘尼	王讚	戴凱		
應璩	張翰	顏延之	任昉	謝惠連
陸雲	石崇	謝瞻	沈約	
班固	鄒炎	謝混	范雲	
曹操	趙壹	袁淑	丘遲	
曹彪	徐幹	王微	江淹	
阮瑀	歐陽建	戴逵	任昉	
嵇含	阮侃	戴達	沈約	
張載	傅玄	王濟	謝昉	
傅咸	傅咸	杜預	謝莊	
穆襲	穆襲	孫綽	蘇寶生	
		許詢	陵修之	
何長瑜	傅亮	殷仲文	任曇緒	
羊曜璫			劉駿	
范曄			劉鑠	
			劉宏	
惠休上人	區惠恭	戴法興	謝莊	
道猷上人				
糸室				
229	227	226	224	195
				192
				191
				188
				185
				181
				178
				175
208	206	205	202	201
				155
				153
				149
				146
				144
				141
				139

月

蕭道成・張永・王儉

235 232

謝超宗・丘靈鞠・劉祥・檀

241 237

超・鍾憲・顏則・顧則心

王融・劉繪

毛伯成・吳邁遠・許瑤之

江祐

王巾・卞彬・卞錄

鮑令暉・韓蘭英

251 250 248 246 243

袁嘏

虞羲・江洪

陸厥

鮑行卿・孫察

張欣泰・范縝

滄浪詩話

解題

詩辨
詩法
詩評

〔付〕出繼の叔なる臨安の吳景仙に答うる書

387 317 301 271 263

嚴羽

261 259 257 255 254 253

索引

『文学論集』関係年表