

英文学評論

III

6-9

英文學評論

第 VI 輯

悦しき知識	深瀬基寛
ヤングの『夜の随想』	村上至孝
ブラウニングの詩心	中野正順
孤塔の詩人イエイツ	大浦幸男
ユージン・オニールの『夜への長い旅路』	山内邦臣
古典と教育	角倉康夫
アーノルドとアメリカ	川田周雄

京都大学教養部英語教室

編集後記

* 本誌が創刊された当時は、教室のスタッフは16名であった。創刊号にはそのほとんど全員が執筆している。スタッフの数はその後、次第にふえ、現在、21名をかぞえるにいたっている。創刊号の場合のように、その全員が執筆するとすれば、当然、頁を大幅にふやさなければならない。

* ということで、本誌は年2回発刊ということにきまつたことは前号に報じたとおりである。この決定の時期がおそかったために、本号を出すについては時間的に無理があつた。さいわい寄稿の諸氏の協力を得て、形をととのえることができた。これらの諸氏に感謝したい。

* ケイムブリッジを出たその足で、当教養部に赴任、それから3年余、われわれを大いに啓発してくださつたロジャー・マシユーズ氏は今度、任期満ちて帰英されることとなつた。氏と話すたびごとに筆者などは、ここに人物ありとの感を深くしたものだつた。氏には再び訪日の意図ありとしく。その意図の一日も早く実現されんことを願つてやまない。

* われわれはわれわれの間からもう一人、かけがえのない人を失なつた。去る一月末、定年退職をされた文学部の工藤好美教授である。教授があたたかい心で指導してくださつたこの3年間はあまりにも短かつた。教授の御健勝を祈る。

(編集委員)

英文学評論 第九集

非売品

昭和三十六年三月二十五日 印刷
昭和三十六年三月三十日 発行

編集者 京都大学教養部英語教室

代表者 中野正順

印刷所 内外印刷株式会社

京都市下京区西洞院七条下ル

発行所

京都大学教養部英語教室
京都市左京区吉田二本松町

目次

悦しき知識……………	深瀬基寛……………(一)
ヤングの『夜の随想』……………	村上孝……………(二)
ブラウニングの詩心……………	中野正順……………(三)
孤塔の詩人イエイツ―その一……………	大浦幸男……………(四)
ユージン・オニールの『夜への長い旅路』……………	山内邦臣……………(五)
――その悲劇性の構造について――	
古典と教育……………	角倉康夫……………(六)
アーノルドとアメリカ……………	川田周雄……………(七)

悦しき知識

——停年講義（昭和三十三年九月十六日）

深瀬基寛

まえおき

昨日は老人の日でした。その今日、停年講義をいたしますことはまんざら無意味でもないと存じます。昨日は老人の日であると同時に勤評ストの日でもありました。それから今日は今日で、私の家の近くまで市電の新線が開通しまして、私の家から大学までの通勤が何十年振りに大へん便利になりましたが、あいにくと明日から私は学校に来なくてもよくなりました。

さて今日の講義ですが、私は何十年となくリーディングを教えて来ましたが、本来ならば英文のテキストを二、三枚プリントに刷って来て、それに訳をつけると、それがいちばん正直な講義で、勤評の対象にもして貰えるわけですが、今日は聴講生の人数が未定なのでそれも無理です。実はこの六月遠方の或る大学で講演を頼まれたので、九月にやらなければならない停年講義の予行演習でなければやりましょうと答えておきましたところ、先方はそれでもよろしいということで引き受けました。むかしの三高時代に私は文科なら二回、理科なら三回、同じ講義を繰り返したのですが、第一回目の方が誤りもあるがフレッシュで熱もあつていちばんよい。二回目になると自分で解ってい

るつもりで説明を飛ばしたりするので時間があまって仕方がない。ところで六月の予行演習の講演を或る人がテープに取っておいてくれました。それで今日は二回目ですが、いろんな点で間違いだらけかも知れませんが、そのテープで第一回目のフレッシュなところを聞いていただきたいと思います。途中で時々黙ってしもうところがありますが、それはマイクを離れて人の名前や本の名前を原語で黒板に向って書いている時です。その時を見計って今日もなるべくスペリングを間違わないように注意してボードに書きます。書いたものなら聞き流しでなくて勤評の対象にもして貰えるわけです。二三日前に予行演習のもひとつ予行演習を掛けてみましたところ、今の私の声よりも少くとも半年ばかりは若く聞えました。

I

でまあ、私の題は、「悦ばしき知識」といたしましたんですが、これは、これに似た題はニーチェの本にありますけれども、私は昔読んで大方忘れてしまつて、恐らくそれとは内容はてんで——勿論ニーチェ程えらい人間じゃありませんので、全然ちがうんだろうと思います。この十九世紀の、これは非常な、十九世紀というのは非常に夢のような時代であると思いますが、その後半に、つまりひろく言つてイギリスの精神文化のために戦つたと言いますか、トーマス・カーライル先生という方がおられるんですが、この方が経済学——勿論あの時代ですから、アダム・スミスをもとにしまして、経済学というものを *dismal science* と悪口をいって、——これはニッケネームの大家で、カーライルというのはあらゆる場合に渾名をつける大先生ですから、自分の氣にくわれないような奴はトイフェルスドレック（悪魔の獲）と、いうようなドイツ語まじりの、ま、これは氣にくうてるのかくわんのか——ま、そういうニッケネーム製造上の大家なんですありますが、これがその経済学、イーコノミック・サイエンスを、ディズマル・サイエンスと申したんであります。つまりあんなものではすね、経済的法則をどっから導き出してくるのですけれども、これ

は、ま、法則かも知れないけれども、どうも陽気な悦ばしき知識でないと。マァアダム・スミスはそんな、恐らくマルクスもおさらあの陰気な顔——マルクスの顔を写真でごらんになったら、実に *dismal* な顔をしていると思いますが、これもそのカーライルが今日生きていたら何と言いますか、まァ *most dismal science* と言うたかも知れませんが、とにかくその後にダラスという又べつの先生が現れまして、これが『陽気な科学』という本を書いたんです。これは勿論カーライルの「陰気な科学」をふまえての話ですが、そんなら何のことが書いてありますかと言うと、実はこれは、陽気な科学とは、*poetry* だと言うんです。詩、だと言うんです。つまりこの悦ばしき知識というのは、詩から生れるんだ、*poetry* からくるんだ、*joyful wisdom* あるいは *joyful knowledge* というのは *comes from poetry* だということを言っているのです。

ところが、大体、いつの時代でもですね、その時代に、その時代の、詩の弁護、*defence of poetry* というものが、英文学にはあるんです。これは皆さんの中で英文学をやつていられる方はとくに御承知と思いますけれども、ごく簡単な例をあげますと、古くはあの十六・七世紀の、シェイクスピアの時代、サー・フィリップ・シドニーという偉いものの、ふがおりまして、これは戦場で瀕死の手傷を負つて、まさに息たえんとする時に、かたわらに倒れている戦友をかえりみて、この水は——一滴の水が残っていたんです、水筒か何かに——おれよりもお前の方がまだ必要だ、おれよりもお前が——両方とも死にかかつてるんです——そう言つて最後に末期の水を瀕死の親友に与えて息が切れたという、ものすごい武勇伝中の一人ですが、これがエリザベス朝時代の *An Apologie for Poetrie*——詩の弁護——というのを書いたんです。

あいだをとばしますと、十九世紀になりますというと、有名なシェリ、シェリの、これも非常に有名な *A Defence of Poetry*——詩の弁護。これは、ええ、ピーコックという先生が現れまして、これが、大体人間の知識はだんだんだんだん日進月歩して行く。科学の進歩に較べるといふと、この *poetry* なんていうものは、まるで子供のガラガラ

だと言ふんです。rattle, rattle. あのガラガラガラだという。で、子供はガラガラでだませるけれども大人はだませない。詩なんかで誰がだまされるもんか。とつまりこれは詩の進歩説、詩というかもっと人智、人間の知識の進歩を信じた人の説であります、これに対してシェリがカンカンになっておこつて、『詩の弁護』という、これは有名な、今でも有名な、昔からみたいへん有名な、詩の弁護なんであります。

それから、ワーズワスの *Lyrical Ballads* の序文という、これも立派な詩論であります。シェリと同じ時代であります、が、ま、そういうふうになつて来ますという、もっと現代へ来て、そういうふうなものが何があるかというのを考えてみますと、*Science and Poetry* という、これははつきり憶えませんが、今から二十何年ほど前に出た本ですが、ごく小さな本で五十頁か六十頁かの本ですが、日本ではそんな本を書いたって誰も、——あの、葬られるだけで、厚いだけいい、大きな本だけ立派だと思つてゐるんですが、これがその年の文学評論の *year-book* の巻頭にとりあげられたんです。というのは、この本の含む問題性の故なんです。非常に小さな本でありますけれども、*poetry* というものの現代における位置というものはつきり擱んでゐる。科学はどういう目的をもつてゐるか、詩はどういう目的をもつてゐるかということを書いた本であるが故にですね、これが非常に有名になり、恐らく現代でもこの本はもう詩学の評論の古典として残つてゐるんであります。

昔、私が教えました三高の学生で、朝鮮人で、李敷河という非常に優秀な学生があらまして、これは現在——これは余談でありますけれども、アメリカが朝鮮戦争、この間の朝鮮騒動の時、朝鮮の泥潭には参つたらしいですが、あのぬかるみよりもっと手古摺つたのは朝鮮語。大体、朝鮮語とアメリカ語、英語との字引きがないんです。これはぬかるみ以上にのたうちまわつた訳なんです。そこでこの李君がハーヴァード大学に招かれまして、今韓英か英韓の字引きを製作中なんです、この李君に昔すすめてこの本を訳させたことが、私ありますけれども、これも戦前のことでもうその本がどこへ行つたか、恐らく爆撃で一冊も残つていないだらうと思ふんであります。

この本のことも言えば、もう一時間はすぐたちますけれども、これは結局——あとでもういつべんふれるかも知れませんが——これはまあ非常に大事な本ということをお憶えていただきまいんですが、最近に、ま、たんと——詩に関する本はもうたんと出ていゝるんであります。これは日本では小説がたんと売れて、石原慎太郎がベスト・セラーになったりするんですが、これはやっぱり日本とイギリスとの大変な違いで、むこうはもう詩の本が、詩集も出ますけれども詩に関する本がどんどん出ていゝるんであります。その中に、やはり小さな本でありますけれども、*The Poet's Way of Knowledge* 「詩人の認識の道」という本なんですが、今日はこの本を主として、現代における詩の defence of poetry、何もこの人が現代の詩の弁護の全部を代表してゐる訳ではありませんけれども、この人の本を私は二、三訳したことがあり、子供向きの本ですけれども『詩を読む若き人々のために』という本と『現代詩論』という本がありますが、その人の最近の本なのであります。オックスフォードの詩学の先生、今オーデングがとって代つておりますけれども、ま、そういう詩人であつて詩学の教授であるということさえ分かつていただければ結構です。これはまあ大変私は面白く読んだんであります。これはリチャーズの反駁——リチャーズのことも踏まえておりますけれども、これから一歩出た考えだと私は思つております。

科学者が科学的な認識をする道が一つある。ところが、リチャーズの考えでは、詩人の言うことは科学者の言うような真理のことじゃない。これは詩人が嘘をつくんです。嘘をついて——ま、大体日本の詩にも「巨大な胃袋の中に」とかいうような詩もあるんです。胃袋の中に何か人間がおるような詩を書く。そんなことが常識では考えられんけれども詩ではそれが、嘘が、本当になるんです。つまり事実に関する真理は科学が引受けるんだが、詩の方は嘘をつくんだと。だからそれは本当であつても嘘であつても構わない、まゝむしろ嘘の方だと。大ざっぱに言うところいうことになるんですが、このルイスはですね、それでは、どうも、これは、やっぱりこれは科学本位の詩の考え方じゃないか、真偽の区別は科学にまかせておいて詩人はそれに責任を負わない、詩人といへども何んかの仕方て詩

的認識というものを自分の詩の中で提供しているのではあるまいか。という立場から半分はリチャーズの立場に対する反駁であります、もう少し現代的な詩観というものを提供したのであります。

II

これは、私は非常に面白いと思うのですが、現代でも私はやはり science and poetry という問題、まア宗教と詩という問題もありますけれども、あまり範圍をひろげますと、今日暑いのが余計暑うなりますので、まアええ加減できり上げるつもりですけれども、これが依然として問題でありますのは、この問題の取り上げ方が、リチャーズとは大部変つてきているのであります。大体、さっきのシェリ、ワーズワスの時代の defence of poetry はどういうところに立って詩を弁護したかと申しますと、あの時代の Industrial Revolution——産業革命——です。あれがつまりロマンティズムの、つまりキーツとかシェリとかワーズワスの時代の詩的活動の中心が、この産業革命というものに対する reaction です。非常な反逆。これがつまりイギリスのロマンティズムというものの根本なんです。彼ら詩人にとってはですね、この煙突や鉄道や、こういう我々の日常卑近な生活を安易にするための、知識あるいはそれの応用たる科学工業、こういうもののために日々にイギリスの田園が荒らされて行つて、詩人の呼吸する余地がなくなつた。これに対する反逆なんでありますが、現代では、ま、産業革命に対する詩人の反逆、これは依然としてやはり詩人の課題だと思ふんです。それはですね、我々のいわゆる進歩思想というものによつて、生活の改善を目標にしている科学というものが、工業化の道をいつまでも歩みつづける限りは、詩人はどうしてもそういう世界に住みきれないんです。だからこれに対する何んかの詩人的認識を自らの詩の中で発表せざるをえない。だから、産業革命というものの課題は、ロマンティズムで終つていたとは思ひませんが、その他に詩人が相手としなければならぬ科学の新しい局面が続々として現われて来た訳なんでありま。

つまり、この科学そのものの立場とか位置というものが、どんな変りつつある。私はそんなものを自分で研究して、ここで申し上げる訳ではありません。これはみんなそういう人々の、まあ科学評論家ともいうべき人々の言葉を讀んだものの受け売りにすぎないんでありますけれども、大体、科学というものは、その認識の特徴はどこにあるかと言いますと、これはルースも言っておりますが、*predictability*——何、いろいろな現象を集めて、それから帰納しまして一つの法則を見つける訳でありますけれども、一べん法則を見つけますという、新しい現象にその法則を適用しても、それが、事実がその法則通りにあてはまってくるのが分かる。だからこの予言可能性、*predictability*ということが科学の根本である訳でありまして、だからこの科学というものは、理窟はわからんでも素人に非常に歡迎されるのであります。つまり、あした雨が降るかお天気かということが分かつてくれるので、ああ明日は天神さんの夜店にみせを出そうか休もうか、あ、お天気だそうだ、出してみよう、あ、当たった、あ、もうけた、こうなんです。だからこの科学の *predictability* ということは、俗人でもわかるのであります。ところが、これは私は全然知りませんけれども、最近では、いわゆるハイゼンベルクの *principle of uncertainty*——不確定性原理——というものが、これもその説明によりますとどういふことかと言うと、大体ある一つの現象を科学者がまゝ觀察する訳です。そうすると、この、ある觀察をしている時に、ある限度までは觀察できるけれどもそれ以上はどうしても認識のできない極限に達する。もしその極限を突破しようと思えば、觀察する科学者自身の主観がその觀察する対象に何か別の操作を加えねばならない。つまり主観が客観に働きかけて、客観に何、か変化を起さなければならぬ。その変化が起った時が、科学的認識がもう一歩ぐいと向うへ進む瞬間だということです。ま、そんなことであると、間違つてたらどうかその道の先生に訂正を願ひたいのでありますが、まゝそんなことといたしましてすね、こういう科学自身——もとは非常に、科学が実はおおまかなものでありまして、マクロコズム、つまり「巨視的出来事」とでも言いますか、科学——たとえば三角形の二辺が一辺よりも大とか、三角形の二辺の和は一辺より大なり……わたしら中学

校で幾何を習った時に、馬鹿らしいと思った、なんや、と思った。しかしそんな解り切ったような定理も定理として極めておかないことには、それから先へ一歩も進めない。で、科学というものは、こういう明白な、巨視的な、明白というか非常にこうはつきり見えるような、ま、「巨視的出来事」を対象にして、その、動かない、これなら動かない、もっと他に自明なことがあるかも知れんけどこれだけは決めとちゃんと困る、次の研究ができない、そういうことから入って行ったものでありますが、最近はずっと顕微鏡的な、非常にこまかい、勿論この頃は電子だとかエレクトロンだとか原子核だとか電波だとか、いろんな事を取り扱うようになりました。つまり従来の科学はですね、科学は我々の五官によって触れうる経験を取り扱うとされておったものがですね、大体この頃エレクトロンだとか原子だとか、原子核とか電波とかいうものは、我々の五官に触れられないものなんです。そういう世界を取り扱うようになったんです。これは、科学自身のポジションが、こう廻り舞台のように廻転しつつあることだろうと思うんです。そうするとですね、この poetry——詩——というものは、五官に訴える訳ですけども、本当の詩の狙いどころはですね、五官を通ずるんですけども、何か五感を越えた実在とか、何かそういうものの存在を詩人が確信してですね、そういうものを何とか、その、素人に、おれはこう思う、これはもう実に——もうこれだけは俺の命だと、これを何とかして皆に伝えたい、こういうのが詩人の詩作動機なんです。

そうするとですね、科学が手に触れられない世界へ向ってどんどん迫りつつある。と、詩人が同じ衝動を又別な仕方を感じている。ここに妙な、科学の狙いどころと詩の狙いどころとの接近が最近に現われたのであります。そこでこのマイクロズム、micro-event 時代の科学に対して詩というものがですね、又この micro-event をうたう詩がほとんどこの頃生れつつあるのであります。ごく一例を言いますと、アメリカの、ウォレス・ステイヴンズ——これは去年かなくなりました——という詩人がありますけれども、これがこの、‘poetry of the action of the brain’ですか、「頭脳の活動の詩」というような詩を書き出した。……こういう題の詩があるんですが——*On Modern Poetry*

——これは論文じゃないんですよ、*On Modern Poetry* という題の詩なんですよ、なんと、現代詩についてという詩なんです。これは、ま、非常に面白いんで題が論文みたいでありながら、それ自体が詩であるような詩、いいですか、これはまさにステイヴンズの ‘the action of the brain’ 「頭脳の活動」を詩に書いたんで、これは非常に科学的で、むしろ詩でありながら同時に最近の科学者の狙いどころを狙ったような詩なのであります。これは一例にすぎないんですが、つまりこの「微視的出来事」を取り扱う「微視的出来事」に對する認識ということにおいて、最近は科学と詩が非常な接近を来しつつある訳であります。

Ⅲ

このように詩人の側からの詩的認識というものが、非常に微妙なマイクロ・エヴントをその対象にする傾向に向いつつあるのですが、実は科学的認識の世界にもたいへん面白い現象が起りつつあるらしいのです。さきほど申し上げましたルイスの『詩人の認識の道』という本に挙げられている二三の例を申し上げますと、これは、日本訳は私がすすめて、哲学の先生と英語の先生が共訳で出しました *Science and the Modern World* という立派な、これは専門の科学書ではありませんが、ま、一般的な本ですけども、非常にそれによって有名になった本があるのであります。 *Science and the Modern World*。この先生がこういうことを言っているのです。これは数学者です。哲学者です。それがですね、こういうことを言ってるんです。これが数学者の言った言葉として諸君は受け取れるでしょうか。——つまり人間の魂はですね、密室からの解放、——閉めきった部屋からとび出すことですね、——人間の魂は密室からの解放を叫び求めると言うんです。人間の魂はですね、ここに妙な字を使っていますが——*claustrophobia*——これはお医者さんの言葉で、字引きをひきますと、こういうような訳が出て来ます。「閉居恐怖症」ですか、——何か一室に閉じ込められることが非常にこわい。あの小説家の高見順という人は、どうもこれらしいです。

ね。これは人から聞いたんですけれども、殊に白壁、白い壁が非常にこわいんです。ある部屋へ入って行つてですね、ドアを閉めてしまうと、あたりの壁が白いともう真青になる。諸君にそういう方もおられるかも知れませんが、人間の魂はこの *claustrophobia* —— 閉居恐怖症 —— の苦悶に悩みつゝある。今の人間は、四方からかしらん囲まれてしまつて逃げ道がない。それでどういふものがこれを救うかということを書いてある。その第一は *humour* だと言ふんです。いいですか、ユーモア。それからウィット、しゃれ。いいですか、ユーモア、ウィット。それから *irreverence* —— 不敬。つまり、ただお辭儀しているばかりが能ではない、失敬なことも言うてみる、悪口も言わなにかんのです。イレヴァランス。それから *playing* —— 遊ぶことです。勉強ばかりしていると恐怖症になるんです。遊ぶこと。それから *sleep* —— 睡眠、ねること。とりわけ、芸術というもの。art。これが非常な魂の解放をやる。芸術というもの。つまり、今いったような、笑いとか遊びのような、何か「うつろい易いもの」—— いいですか、いくらユーモアといつても朝から晩まで喋っていたら一つも面白くない。うつろい易いもの、芸術も不滅だといいますけれども、現実の、そこらに転がっている石よりは、まだ命は短いんです。これが人間の魂にとって実に欠くべからざるものである。そこで、偉大な芸術とは、人間の魂のために非常に *vivid* な、生々とした、しかし *transient* な、うつろい易いものを、うつろい易い価値を、人間のために提供せんがためにこそ、我々を取り囲んでいる巖壁のような厚い壁を打ち破ることだと言ふんです。ホワイトヘッドのこの言葉は、まさに科学者が逆に芸術家のために、芸術の機能を説いてくれたようなものだと思うのであります。

そこで、このようなホワイトヘッドの言うようなことを言う科学者が、だんだん殖えてきた。で、いまひとつ言へば、これはイギリスの哲学者で且つ歴史家でもあります、—— コリングウッドといいまして、この人がこんなことを言つてゐるんです。これは何かあるものを発見する時の直前の心理状態です。科学者が科学的発見をする時の直前に、どういふ心理状態にゐるだろう、ということ。これは私、非常に面白い言葉だと思ふんです、—— 今のホワイ

トヘッドに劣らず面白い言葉だと思ふんですが、あるむつかしい問題を解こうとしている訳です、科学者が。数学でも何でもいい。そこにはですね、自分がみずから向つて問うところの特別の、一定の問題というようなのはちょっともないと言ふんです。いいですか、そこにはですね、自分が自分の注意を振り向けようとする特殊な対象物というものもないんです。ある問題を解こうとするのにその対象物というものはどこか、ないような感じがすよ。そこにあるものは恰も霧、この手で掴もうと思つても掴みどころのない霧ですね、霧を相手に格闘しているような、渾沌とした、目当てのない、intellectual disturbance——知的混乱、——なんかこうもやもやしている。知的 intellectual disturbance があるのみである。自分の解こうとする問題がですね、ある解決の方向へかなりもう進んだ後でなければ、大体問題自身が何であるかも自分でわからんと言ふんですね、分らない。これが非常に面白い。これはまさに詩人がですね、——私はこの前日本へ来たステイヴン・スペンダーという詩人、このステイヴン・スペンダー——だいたい Spender というのは「浪費者」という意味ですけれども、これはスペンダー自身がしゃれの大家で、彼がいうことには——私は Spender だけれども浪費者ではないと言ふんです。浪費しようにもそんな大金もってない、と言ふんです。つまり私は人間のために人間の善意、創造的エネルギーというものをみんなに分けてやる、その Spender だというしゃれを言つたんでありますが、このスペンダーの、これも私の訳した本の中に *The Creative Element*——これは私は題を変えて、『夢を孕む単独者』という題で翻訳したんでありますが——その中に、自分の自作を解剖した非常に面白い論文が載っているんです。つまり自分が一篇の詩を書くためにどれだけ苦勞をするか、我々は印刷された活字を見て、これはそのまま初めからこの通りで来たと思ふんですが、あにはからんや、スペンダーは、約百冊のノートブックに、これを今まで書いてそのうちで、ま、はっきり憶えてませんけれども、自分の詩として発表したものは、一冊の中に一頁ぐらいいかない、後はみな反古籠へはうり込んでしまふんです。その本の中には自分の書いた *Seascapes* という海の風景をテーマにした面白い詩があるんですが、これは何と、自分の改作し

た最初の稿案から次の稿案、次の稿案まで、もう五つも六つも改めている。で、私がその翻訳をする時に、その最後にこれでもう決定的という行を、その通り訳してみたんです。ま、日本語の訳だから当たっているかどうか分りませんけれど、ともかく日本語になる限りにおいてやってみたんですが、ところが彼のその後に出た詩の全集をあけてみると、又それが變つてゐるんですね。つまり、又それが氣に入らんのですね。その時に又わざわざすけれども改めてある。これの張本人が W. B. Yeats。自分の詩を、これはもう、——今度大変な、数千円か一万円もするような *Variation* が出たんです。つまり自分の詩を絶えず改めるものですから、どの版にはどうあるということを一々照合して、出来た、大変な本が出たんでありますが、大体詩人というものの今の行き方はですね、科学者の一歩々前を否定し、前を否定し、つまり霧と闘う、霧とたたかうような行き方に非常に接近して來たのであります。これは非常に面白い現象でありまして、この同じ事実をもっとも早く洞察したのはイギリスのジョン・キーツ、十九世紀の先程のシェリの時代におりましたジョン・キーツが手紙の中に実に面白いことを言っている。これはすですね、今のこの *micro-event* の時代ではなしに *macro-event* の時代に、すでにこのことを予言している訳なんです。詩人がどういうことをやるべきかと言うと、*fact*——事実——と *reason*——理由、（科学者は事実を一生懸命に調べようとする、哲学者は理由を、ものの理由を突き止めようとする。）こういう事実と理由の方向へいらだたく手を延ばす、何とかして捉えられないものかと、捉えられないものを捉えようとする、これを捕らえようとするのではないと言うんです。むしろ不安定、——さっきの *principle of uncertainty* ですね、不確定性原理、あの *uncertain* な状態。それから不可思議、人間の理解を越えている。それから *doubt*——懷疑。懷疑の状態にどこまでも止まりうる能力を持つこと、いいですか、一足とびに結論を急がないんですよ。どこまでも *uncertain* な、不可思議な、懷疑の状態に止まりうる能力。この能力をキーツは、*Negative Capability* という有名な二字で表わしました。これはまさに科学者の能力といつてもいいものなんです。それから十九世紀にアプトン卿という有名な政治学者がおりますが、この人の言葉にも非常に

面白いのがあるんですが、——曰く、我々の研究というものは、殆ど無目的というのに近いものでなければならぬ。我々がものを何でも研究しようという時には、すぐ結果を予想したり、実益をあげようというふうなことを考えないで、我々の研究は殆ど目的のないというに近いものでなくてはならない。研究は、数学と同じく、純粹の精神をもつて追究されなければならないというんです。

大体こういうふうなですね、いろいろの例をあげてきましたが、そういうふうな科学者と詩人の立場というものが、非常に接近したところへ来ている訳であります。それでですね、まゝその事のついでに、それではこういう、大抵人生の一番——文学というよりもむしろ大事な宗教の問題がある訳であります。それは、この宗教というもの、——こらまゝこの大学の諸先生の方がはるかに適切な解答を与えて下さると思うのでありますが——まゝ素人なりの私の考えをちょっと申し上げて御参考にしておきたいと思うのでありますが、先程申しましたスペンダーの、私の訳しました本のおしまいはですね、結局、こういう問題、あの本の根本テーマはこういうことなんです。今申しましたような micro-event——微視的出来事——にもつぱら注意を向けようとしている詩人、これをスペンダーの言葉では、こういうことを言ってるんです。visionary individual——これがスペンダーの詩人に対する規定なんであります。visionary individual とはどういう事かと言いますと、vision というのはその人でなければ見えない、ま、夢というでもないんですが、ある、その人だけの見るものです。他の人には見えないものです。Vision というのはそういう specialness——いいですか、これはまだ日本でもスペンダーの立場を殆どみなが正しく捕らえていないと私は思うのですが、スペンダーはですね、この specialness——芸術の specialness——つまり、二人の人間がいてですね、おれの見るところはこうだと。こちらに、おれもそうだ、お前とわしとは実に意見が一致する、こんなのは詩人じゃないんです。誰も他に見えないものを見る。そうでなければ詩というものは成り立たないんです。この specialness ということはですね、普通の人は、なんだあいつは一人でえらばってやがる、一人自分で天才だと思つて