

野間宏全集

第十九卷

野間宏全集

第十九卷

筑摩書房

野間宏全集 第十九卷

一九七〇年七月十日第一刷発行

著者 野間宏

発行者 竹之内 静雄

発行所 株式会社筑摩書房

東京都千代田区神田小川町二ノ八

電話東京二九一一七六五一(代表)

郵便番号一〇一一九一

振替東京四一二三

本文印刷 晓印刷株式会社
製本 和田製本工業株式会社

(分類)0395(製品)71419(出版社)4604

目 次

I

サルトル論 小説論と想像力論

小説論——『フランソワ・モーリアック氏と自由』をめぐって
想像力をめぐって——想像力と知覚のたたかい

イメージ、テーマ、結構、構想_{II}構成、構図

自由と全体

『壁』『部屋』『嘔吐』から『自由への道』へ

行為と自由

全体の問題

慾望の問題

労働の問題

慾望と労働の問題

慾望と労働と全体の問題

小説の全体

全体の小説

II

『サルトル論』批判をめぐって

知覚意識と想像意識

サルトルをめぐって

作者とフィクションとしての読者

III

長篇の時代

創造の問題

341 333

326 323 307 239

224 202 172 150

現代の創造行為

〈対談〉 全体小説への志向

解
説

〈対談者〉 玉井五一・羽山英作

渡辺広士

全体小説と想像力

I

サルトル論 小説論と想像力論

小説論

——『フランソワ・モーリアック氏と自由』を
めぐって——

なければならないことになるわけです。

まず先に結論の方から上つて来るようにして言ひておきたいのですが、最近のサルトルが以前とは非常に變つてしまっているということ、このことをよく考えて、その上でサルトルの以前の考へ、またその文章を見直す必要があるということです。最近サルトルは、日本を訪れて「自分はマルクス主義者である」とはつきりと言つています。これは私がサルトルに会つた時にも、自分自身でそう言つていて、しかしそれを認めてくれる人もいるけれどもそれを認めてくれない人も多いという感想を述べていました。実際に彼の『弁証法的理性批判』を読むと、マルクス主義者サルトルの姿がいよいよはっきりと浮かび上つて来るようになります。この書物は翻訳の問題もあると思うのですが、よく熟していない言葉が方々に使われており、まだ十分につきとめていないままに書いたと思われる箇所がかなりあって、読者を困惑のなかにつきおとす条件をそなえているといえるものなのです。しかし、これまでの彼が『存在と無』の中では問題にしきれず、ただ単に現実という風に言つていたような実践の世界を、実践的総体と呼びながらそこへ突き入つて行くところからみていくと、サルトルがその考えの上で非常に大きな前進をし、また大きな変貌をとげていることが明らかになるわけです。そしてそこから考へてい

く時、このサルトルが初期にまた中期に書いた文学論、小説論その他のいろいろのものがもう一度見直され吟味され、あるいは訂正されなければならないようを考えられるわけです。ところが実際はそうではないし、初期にまた中期にサルトルが書いた小説論とシイドの小説論などによつて、アンチ・ロマンの人達は自分の作業をすすめていっているし、また何人かの日本の文学者たちもその現在の創造活動を支えているのではないかとも考えられるところがあります。そのような点から考へても、またマルクス主義という立場から考へても、やはりサルトルの最近の理論の展開についてこれと取り組んで、これをとらえ尽し、さらにまたそれに厳しい批判を加える必要があるのではないかと思われるのです。私自身は、『フランソワ・モーリアック氏と自由』という、サルトルが一九三九年に書いた小説論をとりあげて、サルトルの初期の小説論のなかにある矛盾を明らかにすることからはじめようと思います。

サルトルはこの中でモーリアックの『夜の終り』という小説をその前におきながら、作中人物の自由と作家の自由というものの、この二つを論じてゐるわけですが、しかしその後にはモーリアックが、一九三三年に書いた『小説家とその作中人物』という文章と、もう一つ一九二七年に書いた『小説論』という文章を置いてゐるといつてよいでしょう。

う。『小説家とその作中人物』と『小説論』という二つの文章のうちでは、私自身は前者の方に関心を持たされたのだが、後者もまた決して読みすごしてよいというようなものではなく、むしろ、十九世紀の自然主義小説を越えるための小説論とさえいえるものであり、その質も決して低いというべきものではありません。非常にへりくだつた観点から、つまり自分はドストエフスキイとかブルーストなど大作家たちに比べたならば、非常に小さい作家にすぎないという風なところに自分の立場を設定してそこから述べていきながら、しかしその論ずるところは、「人間の研究に、人間の外にある論理を導入することを避けたい。恣意的な秩序をこれに課することをおそれる」ということをずっと全体に及ぼしていて、これをよく読んでみると、いかにサルトルが強引であって、そのほんの一部だけをとりあげてそこをねじまげた上で批判しているのではないかと思えるような感じのものであるわけです。しかし、ではサルトルは果して批判の対象をねじまげて、その上で批判をすすめているのかというと、そうではなくて、やはりその最もつくべきところを、よくとらえてそれをば強力な論理を使うことによつてついているわけなのです。その批判の中心点は何かというと、モーリアックの作品の作中人物はまったく自由を持っていないということです。そしてさらにいえ

ば一般的に小説の作中人物は一人一人がそれ自身として自由であるべきであるということなのです。サルトルはモーリアックの『夜の終り』という小説をとりあげてそれを分析し、批評し、さらに具体的に何カ所か、その場所を指摘して、モーリアックがその作中人物に対してまったく神のように臨んでいるということを明らかにしています。『夜の終り』というのは、フランスのランド地方の旧家に嫁にいった若い主婦が、その夫を毒殺する、毒殺といつても夫と一緒に家の外へ休みに出ていって楽しんでいる際、夫のいないすきに飲み物の中へ毒薬をたらし込んで殺そうとする事件を取り扱っています。しかしこの女主人公は普通考えられるように夫のほかに恋人があつたというわけでは全然ないのです。何の他から的原因といふものなしに自分の夫を毒殺するのですが、未遂に終つて、裁判を受け夫の証言によって免訴になり、自宅に帰つてくるのです。しかし夫の一家のものは、これが毒殺という風に発表されるということだけに注意を向けていて、これが世間に知れわたるのをただただ恐れるわけなのです。それ故に毒殺の証拠なるものを自身あるところまで知つていてもかかわらずそれを隠して否定の証言をする夫と女主人公は再び結ばれようとしたしかしながら離れなければならなくなつたりするような関係に置かれて、その晩年、女主人公テレーズ・

デスケールーは最後に精神異常におちこんでいくことになります。この小説の作者モーリアック自身の意図としては、夫以外の男との恋愛とか、そのほかの何の原因となるものもないにもかかわらず、地方の旧家の家庭そのもの、家そのものに対して血を吹きかけるものとして、夫のコップに毒薬をたらすということをとりあげようとしたといつてよいわけです。その点から見てもモーリアックが、その当時、つまり一九二七年前後に多く出て來ていた波瀾小説というもののまたそのような非常に波瀾にとんだ筋のある小説、あるいはいろんな外的事件を織り込んだ小説によって小説の危機を脱しようとする文学的流派に反対していることは明らかのことであつて、小説の危機の打開をそのようなところに求めずに、人物の自由を保証し小説自身の中に、さらにいかえれば人物自身の中に原因を置くものとして作品を創り、それによつて小説の危機を脱しようといふそこの『小説論』の主張によつてそれを書こうとしたとはつきり認めることが出来るのです。しかしその出来上った作品自体は、サルトルがいろいろ具体的に場所をあげて示しているように、ところどころにどうしても女主人公が自分ではいうことの出来ない説明のようなもの、例えば、「彼女は自分のうそを意識せざるをえなかつた。しかし彼女はこのうちに安住し平然としていた。」というような箇所が方

方にあって、むしろそのためにはその女主人公の自由が失われ、女主人公が絶対にしえないことが、なされるというような奇妙な作品になってしまっているわけなのです。

この『夜の終り』という作品には、同じ女主人公、テレーズ・デスケールーを中心においた『テレーズ・デスケールー』（一九二七年）という作品があつて、裁判所で免訴になって帰つて来るこの女主人公の意識の回想からはじまり、それが作品の最初の三分の一ほども続いているわけですが、この女主人公の晩年を描いた『夜の終り』もまた女主人公の眼、意識、その内的独白などを通して描かれ、そしてすすめられる小説であります。それ故にそういう点からみれば、「彼女は自分のうそを意識せざるをえなかつた。しかし彼女はこのうそに安住し平然としていた。」などというように絶対に書きえないわけなのです。そういう点からといってサルトルの指摘は鋭く、しかも正確であつて、この小説の欠陥を明瞭にとり出しているといえるのです。そして私はその点から見てもモーリアックはその小説中の人物を神の観点から見てゐるというサルトルの批判は誤つていないとと思うのです。

サルトルは次のように言つてゐるわけです。「氏は（モーリアック氏）前に、小説家はその創造した人物に対しても、うど神がその被創造物に対すると同じ関係をもつてゐる

と書いてゐる。氏の技巧のおかしな点はすべて氏がその作中人物を神の観点から見ているということから説明される。すなわち神は内部も外部も、魂の奥底も肉体も、全宇宙を同時に眺める。これと同じやり方で、モーリアック氏は氏の小小世界に關係あるすべてのものについて何でも知つてゐる。氏が作中人物についていふことは福音書的な言葉であり、氏はこれらの人物を説明し、分類し、有罪の宣告をし、控訴を認めない。もし氏に向かつて『テレーズが用心深い絶望の女だということを、どうして知つてゐるのですか』ときくものがあれば、氏はきっとひどく驚いて、『私がこの女を作つたのではないですか』と答えるだろう。ところが、そうではないのだ。こうなつたらいわざるをえないが、小説家は決して神ではない。』（『ブランソワ・モーリアック氏と自由』）しかしモーリアックの『小説論』における主張といふものは限界をつけなければならないが、むしろサルトルと同じであつて、作中人物は自由でなければならぬという主張だといつてもよいのです。モーリアックは作中人物の自由と小説創造者の自由はもともと絶対に対立するものであり、この二つのもの、二つの自由をつきつめることは二律背反そのものなのであって、小説家といふものはこの二つのものをどのようにして統一してよいかわからぬところにつねに立たされているという問題を出してい

るわけです。サルトルはある程度簡単にモーリアックはただ神の観点から人物すべてを見、批判し、書いているといつてはいるようなものではないと思います。確かにこの『夜の終り』というそれほど優れていない作品を例にとって、いうならば、サルトルの鋭く指摘した欠陥が作品の方々に見出されるのだが、モーリアックの小説論というのは必ずしもそのような簡単な、少しつけばすぐにくずれ落ちるような仕掛けのものではないわけです。

モーリアックは次のように言っているのです。この言葉にはいささか宗教の匂いがしみついているかのように見えるので、それにわざわざされて、それでもってただちにモーリアックが、ここでも神の観点から作中人物を見ることがだけを主張しているなどという判断におちいったとすれば、それは軽率というものでしょう。モーリアックはその中で「われわれの小説の主人公は自由でなければならぬ。小説家は勝手に彼らの宿命に介入してはならない」とはっきり書いているのです。「いささか瀆聖のおそれがなくはないが、あえていうならば、小説家がその人物との関係に困難に大いに似ている。いずれの場合にも、問題は被造物（作中人物）の自由と造物主（小説家）の自由とを融和す

ることである。われわれの小説の主人公は自由でなければならない（マルブランシュが神の意志は個人の意志をとおして世界に介入することはないと同様に）。しかし他方、神も同様に自由でなければならない。その被造物にたいして無限に自由に働きかけなければならない。そして小説家は、その作品にたいして、芸術家の絶対の自由を享受しなければならない。」（『小説論』）

そこで今度はサルトルがモーリアックに対してもう一度サルトルの小説論ではなくてその小説を例にして見ていい。サルトルのいう神の観点というようなものをサルトルが使つていいのかということになるが、私はこのようにして眼を光らせて見て行けば、サルトル自身がいまは困惑におちいるにちがいないと考えます。例えば『自由への道』の中では、パリにいる人物とベルリンにいる人物とを同時並行して書いて行くというやり方がとられているところがあります。そしてその各人物は確かにそれぞれ自由であるわけですが、私はこの遠くはなれてある人物を同時に並行して書いて行くというこの視点は一体何なのか、サルトルのいふう神の観点ではないのかという問題がサルトルが『夜の終り』を批判したやり方からすれば当然そこに出てくるものと思うのです。サルトルはかなりあとになつて『フランソ

ワ・モーリアック氏と自由』というこのモーリアックの小説にたいする批判の文章が過度であったことははつきり認めた、ということが明らかにされていますが、それは当然のことではないかと私は考えるのです。とはいって、このサルトルの文章の影響は非常に大きいものがあつたのであって、アンチ・ロマンの人たちのうちにはこのサルトルの作中人物論の上にのつて進んで来ている人がかなりいると考えられるのです。そしてサルトル自身もまたそれを自分の作品のなかで実行しようとして、ある登場人物マチウならマチウが出てきた場合には、その一人の人物の自由といふか眼といふか、そういうものによってその場面を描いていくというやり方でずっと全体を押していくこうとすることを考えているわけです。しかし遠くはなれた場所にいる人物を同時に並行して書くというところにおいて、サルトルはもちらんこの彼自身のそれまで考へておいたところを裏切ることになりかねないわけであって、サルトルはこの時、彼が神の觀点とよぶものを改めて問題とせざるを得ないところに立たされたといえるのではないかと思えます。

『自由への道』の第二部「猶予」は第二次大戦前のミュンヘン会談を中心としたヨーロッパの危機を、ここに登場し、描かれるさまざまな人物の眼、意識、内的独白などを通して、とらえているわけで、ここにもサルトルの作中人物の

意識、内部を通してすべてのものを描くというサルトルの主張が生かされていると一応いってよいと思います。ミュンヘン会談という大きな危機は、各人物の意識を通して描かれるが故に、断片化され、それが他のものの意識を通して現われた部分と部分とが、つながつたり、また切断されたりしているのであって、サルトルは、このようにしてしか、事件というものは人間には現われはない、そこに事件の超越性があると考え、その考え方を、その新しい技法によつて結実させようとしているのです。そしてこの点について、私は何の文句もさしはさむところはないのです。ここにはドス・ペソスより借りてきた技法が余りにも露骨に透けて見えすぎるということを除けば、たしかに『フランソワ・モーリアック氏と自由』の主張と同じほどの独自な力をもつた作業があるといえるでしょう。とはいって、これをそのままの『フランソワ・モーリアック氏と自由』の横に置いて、果してそのままにすごすことが出来るでしょうか。たしかにサルトルは各人物の内部を保証し、その自由を決しておかすことなどはしていないといつてもよいのです。とはいって、各人の意識内部に同時に自由に出入りするなどといふことは、一人の人間にまつたく不可能なことなのです。そしてサルトルはここでは、その人間の不可能なことをする、しかもいろいろさまざまな人物の意識内部に同時に

いるという、「神」のみが出来るとでもいうべきことを、見事にやってのけているといってよいのではないでしようか。とはいっても私はこの同時把握とよばれる技法、技巧の問題をぶくんでいるのことについて、それはどサルトルをせめないでおこうと思います。

私はいまはこの問題については、しばらくおいて、サルトルの『フランソワ・モーリアック氏と自由』にあっては、小説そのものが、読者の地点から見られ、分析されすぎていて、作者の地点から見られていない、また分析されていないということに、注意を向けたいと思うのです。もつとも文学作品の創造・成立を読者と作者の関係のなかにおいてとらえようという主張を持っているサルトルの特色がすでに、このようなところにもよくあらわれているといえればいえないこともないのです。そしてその読者の地点からして、小説とは何かを明らかにしたその分析はやはりすぐれているのです。

つたならば、もはやその人物の自由の後に作家はついて行くほかはないということを、サルトルは人物の内部から、その意識を通じて人物を描きとらえるということと、少し混同してしまうこととなつたのではないかとも私は考えるのです。

例えばサルトルは小説というものは、内側から書くか外側から書くか、この二つしかないという風にも考へるのですが、そのこともまたこここのところに深く関連しているといえるでしょう。「小説中の人物はかれらなりの捷をもつている。そのもつとも戦しいものは、小説家は人物の目撃者となるか共犯者となることは出来ようが、決して同時に両者にはなりえない」ということである。内部か外部か。この捷に注意しなかつたためにモーリアック氏は作中人物の意識を殺しているのである。こうサルトルはいつているのですが、たしかに『夜の終り』という余りはかばかしくない作品を見ればモーリアックが作中人物の意識を殺していることは、まったくサルトルのいう通りなのです。とはいえ、小説家は人物の目撃者となるか共犯者となることはできようが、決して同時に両者にはなりえないなどと断定することは、間違っていると私には考えられるのです。この場合の目撃者というのが自然主義者、自然主義作家たちをさしていることは明らかであつて、たしかに自然主義作