

Title	芭蕉の自然随順について
Author(s)	小島, 吉雄
Citation	語文. 1952, 5, p. 1-5
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/68394
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

芭蕉の自然随順について

小 島 吉 雄

わたくしは曾て九州大学文学部内の九州文学会発行にかかる雑誌「文学研究」第三十九輯に「芭蕉の荒海やの句について」といふ文章を発表し、その中で、芭蕉の「荒海や」の句を契機として彼の作品の性格とその制作意識とを検討したのであるが、その結論として、わたくしは次のやうなことを述べたのであった。

「芭蕉は、客観的存在としての自然に決して忠実だったとは言へない。時には、自己の主観を以て自然を色づけしてゐる。従つて、自己を空しうして対象たる自然に素直に没入してゐるといふことは出来ない。絶えず感傷的な色眼鏡で自然を観てゐるとさへ言へるかも知れない。もし、芭蕉が私意をはなれて自然に没入してゐるといふ風に感ぜられるならば、それは芭蕉芸術の魔術にかかった享受者側の錯覚でなければならぬ。」

ところが、芭蕉の言葉として、三冊子に

松のことは松にならへ、竹のことは竹に習へ

といふことがしるし伝へられてゐる。また、笈の小文には、彼自身

造化にしたがひ、造化にかへれと書きしるしてゐる。そして、それらの言葉は、私意をはなれて自然に随順することを意味してゐるのだと従来は解せられ来つて

ゐる。すると、このことと今までわたくしの述べ来たこととは、矛盾衝突することとなる。然らば、この矛盾衝突を如何様に解決すべきであるか。ここに於て、わたくしは更に、芭蕉の自然随順といふことについて改めて考へ直してみる必要を感じるのである。今あげた三冊子や笈の小文の言葉も、果して従来解釈せられ来たとほりに解して差支へないのであらうか。これについては稿を改めて論じてみようと思ふ。」

と。すなはち、今回は、この芭蕉の自然随順といふことについて考へてみようと思ふのである。

およそ、文学であり芸術である以上、芭蕉が自己の作品に於て自然や事実を理想化するといふことは当然のことであつて、自然に対して忠実でなかつたとて少しも不思議ではないのであるが、問題は、この自然の理想化の事実が「松のことは松に習へ、竹のことは竹に習へ」といったことと、どう關係つけらるべきかといふ点にあるのである。

芭蕉が自然に対して忠実でなかつたといふことは、その作品の上にあとづけられる厳然たる事実である。従つて、芭蕉の自然随順といふことは、文字どほりにこれを受け取るわけにゆかない。その作品を通じて知り得る限りでは、自然に対して芭蕉一流の一つの解釈

があつたのである。その解釈にもとづいて、自然の諸相を眺め、自己の感情を動かし、そしてそれを詠詠したのである。ところで、芭蕉一流の解釈とは何か。それは、自然を無常と観じ、不如意とあきらめることである。無常なるが故にはかなく、はかなきが故にあはれに美しく、そして限りなき愛着を覚えさせられるのである。また、不如意なるが故にわびしく、わびしきが故にかなしく心細く、そして詩魂をゆすぶられるのである。われわれは、そのやうな芭蕉一流の自然観が成立するためには、芭蕉の自然への忠実な観察と純粹な体験とが基礎になつてゐたかも知れないといふことを一往は考へることが出来る。言ひかへると、自然への全面的随順の中から、かういふ自然観が成熟して來たのだといふ考へも可能である。けれども、その作品を通じて見た芭蕉は、自然観察に必ずしも忠実でない。たとへば、「水光接天白露横江」といふ漢詩句から、「ほととぎす声横たふや水の上」といふ句を構成して來てゐる。また、自然の風景を叙するに當つては、きまつたやうに洞庭西湖にたとへ、漢詩句を引用してその美を概説するのである。洞庭西湖は芭蕉未見の風物である。芭蕉は美景の象徴としてこれを引用するに過ぎない。これを以て眼前の風景描写に忠実なるものといふことも出来ないし、純粹な体験が基礎になつてゐるとも言へない。従つて、かういふ作文の例から考へれば、自然観察に忠実であつたといふ証拠も見出だせないし、自然への深い洞察といふやうな点も疑はしくなつて來るのであり、芭蕉の對自然態度には先入主観による一定の心構へがあつたといふ風に考へられるのである。芭蕉の伝記は芭蕉に仏教的教養のあつたことを物語つてゐる。自然を無常と観ずる自然観は仏教的世界観に通じてゐる。そして、また、かういふ仏教的世界観

は、わが國民の伝統的感情に融合しきつてをり、古來の文人の生活感情となつてゐる。芭蕉は、仏教的世界観に影響せられ、古來の文人の伝統的感情に生きようとしたのではないか。彼の小文に述べられたのを見ても、芭蕉は西行や宗祇に私淑し、西行や宗祇のやうな風雅の世界に身を置くことを理想としてゐたことは明らかである。西行や宗祇のやうな風雅の世界に身をおくといふことは、言ひかへれば、西行や宗祇のやうな世界観に生き、西行や宗祇のやうな自然の受け取り方をしようといふことである。西行や宗祇は仏教的世界観に生きた人々である。従つて、その自然観にも、對自然態度にも仏教的色彩が濃く、自然を仏教的無常観で捉へ、自然の美をはかなきものと眺めた人々である。自然の美をはかなきものと見るが故に、これに限りなき愛着を寄せた人々である。芭蕉もまた同様であつた。蓋し、宗祇や西行の對自然態度や生き方が、芭蕉一流の自然観や世界観の確立に役立つてゐるのであらう。と、かういふ風に考へてくると、自己を空しうして自然の中に没入させた体験から、芭蕉のやうな自然観や對自然態度が生まれて來たのではないやうである。すると、芭蕉の創作態度には、自己を空しうして自然に随順するといふ点は、どこにも見出だせず、ただ伝統的感情と仏教的世界観とに影響せられた自然観に立脚して、その自然観によつて自然の一つの解釈を与へてゐるのが、彼の作品だといふことになる。そして、この事實は、尠くともその作品の上では動かせない。ところが、「松のことは松に習へ、竹のことは竹に習へ」といふ言葉を彼が言つたといふのである。そこで、その作品を通じてみた彼の自然に対する心構へと、この言葉との關係を矛盾なく理解するためには、勢ひ、この彼の言葉を單なる自然随順の意味に解釈しないやうにす

るよりほかはない。では、どうこれを解釈すべきであるか。

思ふに、芭蕉のこの言葉を「私意をはなれよ」といふことだと解釈したのは土芳である。土芳は、これを解説して、「習へ」といふは、物に入りてその微の頭はれて情感するや句となる所なり」と述べてゐる。これを現代流に解釈して、「対象に虚心に自己を没入せしめて、その対象から受けた感情の動きが、即ち句となる」と理解するならば、まさしく此れは写実主義の立場であり、また自然随順の文字どほりの意味にもなるのである。しかし、土芳は果してこのやうな意味でこの文章を綴つてゐるのかどうか。もしまた、土芳がこのやうな意味でこの文を書いたのだとしても、これは土芳の言葉であつて、芭蕉の言つた言葉ではない。従つて、「松のことは松に習へ」といふ語は、土芳の言つてゐるやうなつもりで、芭蕉が言つたのかどうかは明らかでない。だから、この句に土芳の言つてゐるのと違つた解釈を施すことも可能である。わたくしは、恐らく、芭蕉の真意は、自己を空しうして自然に没入せよといふことを此の句で言はうとしたのではなからうと考へる。「松のことは松に習へ、竹のことは竹に習へ」といふのは、松には松本来の性情があり、竹には竹本来の性情がある。その本来の性情に背いた句作りをしてはいけない、といふことを言つたものだ、わたくしは考へたいのである。つまり、松や竹の本性に背反した作意を排斥するのである。

元来、連歌の方に、本意といふ言葉がある。本意といふのは、物そのものが具備してゐる本質的な属性をいふのであつて、たとへば、春雨には春雨らしい静かで暖かい、物の芽を育くむやうな情味といふものが、本来の性情として附屬してゐるものであるが、それを本意といふのである。春の雨は時には夕立のやうに降ることもあらう

し、実感として寒々とした降り方をすることもあらう。それでも、その春雨を夕立のやうなものとして句によむことやさむざむしいものとして句に詠ずることは、本意にはずれたものとして、これを嫌ふのであつて、あくまでその本意を生かした作意をしなければならぬといふのである。季語に象徴の役割りを果させようとする小詩形文学にあつては、かういふ作法を説くことは、当然あり得ることなのであつて、本意といふことを、あらはに説きはじめたのは、紹巴前後からであるが、その精神は古くからあるのであり、連歌以前の和歌の世界にもさういふ考へ方は存在してゐたのである。去来抄にも、去来の言葉として、「俳諧は新意を専とすといへども、物の本情を違ふべからず」と出てゐる。また、土芳のくろさうしには、春雨は小止みなく、いつまでも降りつづくやうにし、五月雨は晴れ間のないやうに言ふものであると述べてゐるのも、春雨の本意や五月雨の本意に留意すべきを言つてゐるのであらう。蕉門に於ても本意を生かした作意といふものを重んじた様子がこれらの文から察せられる。

また、これも去来抄にある文であるが、芭蕉の「行く春を近江の人とをしみけり」といふ句を尙白が非難して、「行く春」は「行く歳」でもよいし、「近江」は「丹波」としても差支へない、所謂動く句であると言つたのに、去来は尙白の難は当らず、「行く春」と「近江」とは動かせない。湖水朦朧たるところが春を惜しむ契機となつてゐると述べた。そして、芭蕉は去来の説に賛成して「共に風雅を語るべきもの」だとほめたといふのである。わたくしは、この話のうちにも、芭蕉一門が連歌の本意を作句の主眼にしてゐることを看取し得ると思ふ。即ち、尙白が、近江は丹波としてもよく、行

く春は行く歳でもよいと言ったのは、近江は行く春の本意を表現し得てゐないといふことを指摘してゐるのであり、去来は近江は行く春の本意を必然的に生かし得てゐるといふのである。尤も、去来は、そのあとで、「行く歳近江にゐ給はば、いかでかこの感ましきまさん、行く春丹波にゐまざば、本よりこの情うかぶまじ」と言つてゐるし、また旅寝論の中でも、「葛の葉の表見せけり今朝の霜」の句についての論に「景情に應ぜざらんには聊か詠じ給はじ。先師の、行く春を近江の人としみけりと待るがごとく、其の心をしらざる人は却つて行く春は行くとしにもふるべく、近江は丹波にもかはるべしと難じき。先師の葛の葉の表も此の心也。葛の葉の表みるべき風情なからんには、ここを吟じ給はじ。」（岩波文庫本による）と述べてゐるから、本意のほかに、駄驗とか実感とかをいたはり重んずるといふことがあつたのである。それで見ると、蕉門は本意をのみ重視してゐるのではないといふことになるけれども、やはりさうではない。さきの去来抄の文の續きに、「先師曰く、しかり、古人も此の国に春を愛すること、をさをさ都に劣らざるものを」と記してゐるから、駄驗はこの場合作句の一契機となつてゐるかも知れないが、やはり、作為の主眼ではない。もし、古人がこの国に於て都に劣らぬほどに春を愛した事実がないならば、たとへ近江で春を惜しんだことが事実であっても、芭蕉は近江とは言はなかつたであらう。またもし、古人がこの地で行く歳を惜しんだのであつたら、たとへそれが事実と違つてゐても、行く春の代りに行く歳を置いたかも知れない。古人もこの国に云々の芭蕉の言葉は、はっきりと此のことを示唆してをり、また、再案に於て初案の季を轉換したり場所を変更したりすることは、彼の句作過程に於ける常套であつた。つまり、この句が形成せられる過程に於ては、「古人もこの国に春を愛する

ことをさをさ都に劣らな」かつた点が大切なのである。「古人もこの国に春を愛した」といふことは、近江の国の本情が行く春にマッチしてゐるといふことを物語るものであり、近江の国が行く春の本意を生かすにふさはしいといふことを意味してゐる。言ひかへれば、行く春の本意は惜しむべきものであり、近江は春を惜しむにふさはしい本情を具備してゐるのである。芭蕉が近江で行く春を惜しんだことは、事実であつた。この事実が、行く春の本意とこの場合は一致したのである。但し、「荒海や佐渡に横たふ天の川」の場合は、天の川が事実には佐渡に横たはらないのであるから、これは、事実が天の川の本意と一致しなかつたのである。だから、芭蕉はその本意に適合させるために、事実を背いて、天の川を荒海を越えて佐渡に横たはらせたのである。蓋し、芭蕉もまた本意に則つて句を作つてゐるといふべきであらう。春を近江で惜しむといふは、土芳の所謂物そのものより自然に出づる情である。物そのものから出る情でなければ、すぐれた句にならない。天の川の佐渡に横たはるのもまた、天の川その物より出づる情である。物その物より出づる情を見出し感得することが詩人として最も肝要事である。物そのものより出づる情は、すなはち連歌でいふところの本意である。芭蕉は対象の中にその本意を見出ださうと努めたのである。だから、この立場でいへば、本意に背反した作意がすなはち私意でなければならぬ。

ところで、かういふ風に物の本情を見出だし、これを感じ得るためには、それに應じ得るだけの心の訓練が当然要請せられなければならない。芭蕉はそれを風雅の誠をせめるといふ言葉で言ひあらはしてゐる。風雅の誠をせめるといふのは、策の小文の冒頭文から考へると、努めて造化にしたがひ造化にかへるといふことのやうであ

る。「風雅におけるもの、造化にしたがひて四時を友とす。」といひ、更に「見るところ花にあらずといふ事なし。おもふ所月にあらずといふ事なし。像花にあらずる時は夷狄にひとし、心花にあらずる時は鳥獸に類す」とも言つてをるから、「造化にしたがひ造化にかへる」といふことは、具體的にいへば、心身ともに自然の美の中に没入するやうに心がけるといふことであらう。これは、また自然随順といふ言葉で呼んでも差支へなさうだ。しかし、ここに注意すべきことは、連歌でいふところの本意の実体は、伝統的先入主観を以て固定化せられ観念化せられてゐるものであるといふことである。芭蕉には、連歌的な物の考へ方が大きく作用してゐるといふことは、いろいろの点から証明せられるし、また一般にさう信じられてゐる。だから、連歌に於ける本意の観念も芭蕉の場合に生きてゐるといふことが言へないであらうか。すなはち、芭蕉の場合の本意、言ひかへれば物そのものより出づる情にも、観念化せられ、先入主観化せられた点があるのではないか。これが、結局芭蕉の作品をして、事実上忠実ならしめない所以なのではないか。

また、かういふ事がある。すなはち、「あかさうし」に、

「内をつねにせめて物に應ずれば、その心のいろいろ句となる。内をつねにせめざるものは、ならざる故に私意にかけてするなり。」

といふ。これは、物そのものの中に没我的に随順せよといふことではない。主体は自己の内心にあるのである。この言葉は、土芳の言葉なのか、芭蕉自身の言なのか、文脈の上では、はっきりしないのであるが、いづれにしても、芭蕉の自然随順は決して自己を空しくして自然に没入することを意味するのではないことを、この一節は物語つてゐる。

また、同じく「あかさうし」には、芭蕉の言葉として、「乾坤の

変は風雅のたね也といへり」といふことが出てゐる。「乾坤の変」といふのは、天地自然の動いてゐるものをいふのである。飛花落葉の如きものは、すなはち変である。これに反して、靜なるものは不変である。變動するものが俳諧の材料であるといふことは、自然を無常流転の相に於て認識せむとする世界観に通じてゐる。また、「くろさうし」の中に、

「又ある旅行の時、門人二三子伴ひ出でられしに、難波のすこしこなたより駕おりて、雨の薦に身をなして入り申さるるとなり。その後、此の事をとへば、かかる都の地にては、乞食行脚の身を忘れて成がたしとなり。」

といふ一節がある。これを以て、芭蕉の風雅の誠をせめる具体的な一例とすることが出来る。すなはち、造化にしたがひ、造化にかへるべきを強調する芭蕉が、なぜこのやうな心構へをしなければならなかつたのであるか。芭蕉の自然随順といふことは、決して没我的でなかつた一例である。芭蕉は、自然もしくは造化といふものを、連歌にいふところの本意的に認識してゐたのである。語をかへて言へば、自然の本意は、無常なものであり、不如意なものであり、あはれにも佞びしいものであると考へ、そして、さういふ自然の本意に私意をすてて随順しようとしたのである。彼の所謂風雅の誠をせめるといふのは、さういふ自然の本意の中に心身をはふらかして、その本意をわが心情に反映せしめるやうに絶えず勤めることであつた。すなはち、このやうに考へることによって、彼の言葉が矛盾なく解釈せられると思ふのである。

これを要するに、本論に於ては所謂芭蕉の自然随順の性格を考へ、そして、それは制限せられるところのある随順の仕方であつたといふことを、わたくしは言ひたいのである。だから、随順を單純に文字どほりに受け取することは、危険である。

—大阪大学教授—