

ルードヴィヒ・ティーケのシェイクスピア論 — その一 —

根 本 道 也

序 文

ここに拙訳をもつて敢て紹介しようとする論文はティーカのシェイクスピア試論「シェイクスピアの不可思議事の扱い方について」の前半部である。当試論が書かれたのは、シラーが「優美と品位」によつて古典主義美学を確立した年（一七九三）であり、出版は、ゲーテの「ヴィルヘルム・マイスターの修業時代」と同じ一七九六年である。

当時のドイツの文学界はゲーテ、シラーによるシュトゥルム・ウント・ドラングから二十年を経、再びゲーテ、シラーリによつて折しも古典主義文学の諸作品がはなばなしく世に送り出されている真最中であつた。他方、シュトゥルム・ウント・ドラングの施風が起る頃誕生した世代は、その頃丁度感受性豊かな青年期を迎えていた。悟性と形式を尊ぶ啓蒙主義の冷氣の中に、感情と独創を尊ぶシュトゥルム・ウント・ドラングの熱風が吹き込んだ頃幼少年期を

過ごした世代人の中に、何かを生み出そうとする感受力と独創力に恵まれた若者たちがいた。彼らは今や、ゲーテ、シラーといふ天才的先達の手によつて完成された豊富な文学遺産を受け継ぐはめとなつた。同じく感情の開放と形式の打破を志向する青年期にあつて、ゲーテとシラーはシュトゥルム・ウント・ドラング文学を産み出し、他方この若者たちは初期ロマン派文学を産み出した。今両者の相異を論ずる余裕はないが、一口に云うと、前者の文学が生活と自からの体験より産み出されたものであるのに対して、後者のそれは前者の成果を出発点としただけに知識的傾向が強い。大地に根を下ろさぬままに、豊富ではあるが間接的な知識が、強い想像力と独創力にあたりたてられる時、精神はおのずから無限大の活動領域を求めずにはおれなくなる。限界を知らぬ空想の遊戯、観念的世界への遊離の傾向、精神の敏捷性、過去と未来および現実界と仮空界との融合欲といった初期ロマン派の諸特徴はそこに由来するも

のであろう。

さて、右のような諸特徴を備えた文学上の諸作品が、古典主義文学もまだたけなわの一七九七年から一七八年にかけて、まるで申し合わせたように、いつせいに現われた。まず、ヴァッケンローダーの「芸術を愛好する一修道僧の心情の吐露」にはじまり、フリードリヒ・シュレーダーの「ギリシャおよびローマ人の文学史」、ティーアの「フランツ・シュテルンバールトのさすらい」、ノヴァーリスの「ザイスの弟子たち」等である。彼らはたちまちにイエーナに集まり、共通の旗印のもとに文芸雑誌「アテネーウム」（一七九八—一八〇〇）を刊行するによんだ。初期ロマン派の文学理論の定着は、主としてシュレーダー兄弟を中心とするこの「アテネーウム」と兄A・W・シュレーダーのベルリン大学での講義（一八〇一—一〇四）によつてなされた。したがつてこれらの若者たちは当時の精神的状況を共通に体験しつつ、さらに夫々の個人的体験に促がされて、偶然にも殆んど同じ時期に初期ロマン派人へと成長していくものと思われる。各人の個人的体験をここで述べる余裕はないので、ティーアだけに目を向けることにしよう。

ティーア個人に特に強い影響を及ぼした存在としてどうしても省くことのできないのは、ヴァッケンローダーとシエイクスピアであると私は思う。少年時代からの学友であつたヴァッケンローダーは、万事にいささか軽捷なティー

クとは異質の冥想的性格の持ち主であった。そのせいか、ティーアに対してはその欠ける部分を開拓し充足する役割を果したようである。ティーアをして自民族の古い芸術遺産のすばらしさに気付かしめたのは彼の最大の影響であつた。一方シェイクスピアはこれとは対象的にティーアの本来の性向を強力に促進した諸要因の中でも最大のものであつた。それが証拠に、シェイクスピアは、ティーアが読んだ外国文学では「ドン・キホーテ」と共に一番最初のものであつたのみか、一八五三年にドレスデンで八十年の生涯を終るまで、何らかの形でつねに彼の文学活動に随伴していった。⁽²⁾幼少時より読書や芝居に熱中していた少年ティーアがはじめて触れたシェイクスピアの世界は「ハムレット」（エッシェンブルク訳）であつた。それをきづかけとして少年ティーアはたちまちシェイクスピア文学に夢中になつてしまつた。特に彼をひきつけたのはその妖精の世界で、「夏の夜の夢」と「あらし」はすつかり彼の愛読の書となつてしまつたようである。こうしてその二作品は少年ティーアの空想力に、ロマン的で華麗で多彩なもの、それと同時に、ひらひらと浮動する奇怪なものへの愛着心をかきたてることになった。

やがて（一七九二年、一九才）彼はギムナージウムを卒え、ハレ大学で一学期を過したのち、翌年（一七九三年、二〇才）にゲッティンゲン大学へ赴いた。幸いにもそこの蔵書は彼

に古イギリス演劇研究の好機を与えてくれた。それまで漠然と惹かれていたシェイクスピアと彼自身の精神との関係がここに至つて、かなり明確に整理されることになった。

「あらし」の改作と、それに添えた当試論はここでの研究の総決算であると同時に、シェイクスピアに関する彼の最初の成果でもある。⁽³⁾

以上述べた経過から、ティーアのシェイクスピアへの関心は、初めの「ハムレット」の魅力から、「夏の夜の夢」や「あらし」⁽⁴⁾の妖精界の魅力へと移り、さらに対象は「あらし」に絞ばられて、魔術的小宇宙を創り出すためのその諸手段へと集中していくことが分る。こうして「あらし」を通じて学びとったことがらがティーアの以後の諸作品に色濃く現われるのは当然であろう。重だつた作品名を列挙すると次のようである。

小説「ウィリアム・ロヴェル氏の話」第一巻（九四年、二二才）。小説「ペーター・レープレヒト」（九五年、二二才）。小説「ウィリアム・ロヴェル氏の話」第二、三巻（九六年、二三才）。ドラマ「騎士青ひげ」（同年）。メーリヒエン「金髪のエックベルト」（同年）。物語「美しいマーゲローネのふしぎな愛の物語」（同年）。ヴァッケンローダーの前記「一修道僧の心情の吐露」への寄与（同年）。喜劇「長靴をはいた牡猫」（九七年、二四才）。メールヒエン「友だち」（同年）。喜劇「王子ツェルビーノ」

（九八年、二五才）。ヴァッケンローダーの「芸術幻想」への寄与（同年）。小説「フランツ・シュテルンバートのさすらい」（同年）。セルヴァンテスの「ドン・キホーテ」の翻訳。

当試論執筆（九三年）後、イエーナ・グループの一員となる（九八年）までに書かれたこれらの作品の殆んどのものが、初期ロマン派文学の代表的作品とみなされているものである。この点に私たちはもう一度注目したい。すなわち、他の初期ロマン派人の代表作の殆んどは九八年以降に書かれているのに比して、ティーアの初期ロマン派に属する作品はすでに殆んどが同年に至るまでに書かれている、という点である。初期ロマン派文学の開花に直接のそして最大の刺戟を与えたのは、前述のごとく、ゲーテの「ヴィルヘルム・マイスターの修業時代」であつたのは云うまでもないが、一方では他ならぬその刺戟を受けた若者たちの中の一人が、はやくも諸作品の創作によつて、目立たぬながらも、初期ロマン派へと通じる雰囲気を醸し出していたのである。⁽⁵⁾

要するに、ドイツ・ロマン主義の生起にはティーアの先行的働きが一役を果し、そしてティーアをその役柄へと長成せしめた最大の要因の一つは当試論でとらえられたシェイクスピアであつたと私は思うのである。たしかに当試論は、一読して感じられる通り、多分に若さと情熱の所産で

ある。思索の深さと論理的正確さと、こうした点では、類似の視

点から書かれた後年のコールリッジやグンドルフのシェイクスピア論（前者一八一年、後者一九二八年）には遠くおよばない。けれども、シェイクスピアがどのような形で「ドイツ・ロマン主義の生起に影響を与えたかを明らかにする際に、やはり無視するわけにはいかない著作の一つであると思ふ。

当試論とティーアの前記諸作品との内容上のつながり、当試論の後半部すなわちハムレットを中心とした悲劇論の検討、A・W・シュレーデルのシェイクスピア観との比較等々ここに併せ論じられるべくして果し得なかつた事項は少くない。浅学の故と訳稿だけで制限紙数を大巾に超過する故もありて、解説が粗雑に流れ過ぎた難点は隠し難い。近い機会に改めて論ずることを約して、容赦を乞う他ない。使用した原文は『Über Shakespeares Behandlung des Wunderbaren』 von Ludwig Tieck; Deutsche Literatur, Sammlung literarischer Kunst- und Kulturdenkmäler in Entwicklungsreihen, Reihe Romantik, herausgegeben von Paul Kluckhohn, Band 2, S.121—S.140. 原文中の作品名は全て古用符なしであつたが、訳稿ではそれとなつきり分るものは全てカギカッコに入れた。なお、註解作りに際しては本学英文学科助手井上久喜子さんの協力を得た。

註解

1. F・シュレーデルとノヴァーリスは一七七二年に生まれ、ティーアとヴァッケンローダーが生まれた一七七三年にゲーテの「ゲツツ・フォン・ベルリヒング」が、翌年に「若きヴェルターの悩み」が出版された。

2. 例えば、少年時代のドラマの一試作に、詩人たる天職へとめざめいく少年シェイクスピアを描き、壯年になって、青年シェイクスピアを主人公とした小説「詩人の生活」（一八二六年）を著わした。A・W・シュレーデルと協同のシェイクスピア全

戯曲の翻訳事業も見落せない。

3. 当試論は、はじめの計画では、個々の戯曲の註釈のつもりであつたが、のちに詩人シェイクスピアの総評価に変更された。この試論を執筆している頃彼は心の友ヴァッケンローダーに「ぼくは今、シェイクスピアの中に生きそして活動している」と書き送っている。

4. F・グンドルフ（一八八〇—一九三一）はティーアとは逆に、「夏の夜の夢」を中心し「あらし」を従として論じている（「シェイクスピア——その本質と作品」一九二八）。

5. A・W・シュレーデルに宛てた手紙（一七九七年二月一日ベルリン）にもその辺の事情はうかがわれる。つまりティーアは、シェイクスピア研究の先輩たる同氏に自作の「青ひげ」や「牡猫」を気に入つてもらえたことを喜んでいる。

6. H・A・コルフ、E・ショタタイガー、P・G・クルスマンもドイツ・ロマン主義の起点をティーアに認める。

シェイクスピアの不可思議事の扱い方について

ルードヴィヒ・ティーア

その芸術作品の多くにおいて月並みな道を放棄し、新生面を拓こうとするシェイクスピアの天才はこれまでもしばしば讃美されてきた。それは激情の姿を描けば、陰影の極微に至るまで、あるいはぎりぎりの限界まで追い求める。それはまた、あるときは、観客を夜の神祕界へいざなつて、群なす魔女や幽霊の真只中へとひき入れる。かと思う

ところもに美学上の諸法則を忘れ去つて、詩人のすばらしい幻想にすっかり身を委ねてしまう。そうなると魂は陶酔気分にまかせて、あらためて自分の方から詩人の魔法に身を投げだしていく。そうしてかけめぐる空想は、いつなんどき反抗的不意打ちを受けようとも、もはや夢から覚まさされることはない。

と次には、あの恐ろしい幻影とは似ても似つかぬ妖精や精靈をもつて観客をとり囲む。人々はシェイクスピアがドラマの通則を破る大胆さの方に気をとられて、法則の欠陥を氣づかしめないあの遙かに偉大な技倆のことを見落しすぎてきた。というのはすなわち、思いきつた虚構、新奇な考え方を提示する場合につねにあらかじめ観客の錯覚を手ごめにし得るという点にこそ眞の天才たるゆえんがあるからだ。詩人は私たちに好意を要求することはない。むしろ私たちの意志にさからつてでも空想を張りつめさせる。その結果私たちは、この啓蒙された世紀のもつあらゆる概念も

ドラマの数ある長所のうちこの最大の長所に関しては、シェイクスピアは恐らくつねに無比の存在であろう。——シェイクスピアが手を触れさえすればどんなものでも黄金に変わつてしまつたあの鍊金術は、彼の死と共にこの世から消えたように思われる。というのも、イギリス人であるとドイツ人であるとを問わず、同時代および後世の詩人たちによつて彼の傑作は大いに模倣されはしたが、彼があれほど大きく恐ろしく見えるあの魔的圈内に、彼のあとを追つて突入し得た者は一人もいないからだ。この点においてシェイクスピアの域に到達しようとしたごく僅かの者た

ちでさえも、彼の前に立てばまるで腑抜けな魔法使いのようなものであつて、あれやこれやもつたぶつた呪文を唱えては一生懸命に杖を振りまわして、魔具をせつせといじくつてみたところで妖精の一匹だに御し得ない有様である。それに、彼らは分別くさい悟性を眠りこませるだけの技倆をもちあわせていないから、結局は観る者に退屈を感じさせるだけである。

シェイクスピアは、かの時代にあって、他のいかなる詩人・作家にもまして彼の民族の詩人であつた。彼は烏合の衆のためにではなく、彼の同国人全体のために詩作したのである。だから彼は古代人のドラマの傑作を、たとえ知つていたにしても、自作のドラマを持ち込む法廷としなかつたのだ。⁽¹⁾ 彼はむしろ、人間をじかに観察研究することによつて、人の心をうつものが何であるかを学びとり、自から感情と経験の中から抽象した諸法則とに従つて彼の芸術作品を創造したのである。彼の作品のほとんどが、舞台で演じられるにつけ、読まれるにつけ、きわめて普遍的かつ必然的な効力を發揮せずにいなのは、まさにそのせいなのだ。それというのも、シェイクスピアほど自己の芸術作品に演劇効果を仕組んだ詩人はおそらく他にないと思われるからなのだが、それでも彼は観客の願いにこたえていたからなのだが、それでも彼は観客の願いにこたえていたならば、もちろん彼は烏合の衆の大喝采を期待できたであろう。しかし他方、いささかなりとも審美の眼と醇化された空想力をもつ読者たちは、シェイクスピアの脳髄が生み出したそれらの奇形児をにがにがしい面持ちで投げ棄

の多くの詩人たちが用いる術策など用いはずとも、また、観客的好奇心に助けを借りずとも、おしまいまで観客の注意を緊張状態に保ち、その上に自己の詩才を大胆に羽搏かせることによつて、観客を心底からそして恐れ慄くまでに感動させ得るのである。

こういうわけで、彼の描く不可思議界は古代ローマまたはギリシアの神々から成り立つものではないし、あるいは舞台上によくみられたあの無効果な寓意的存在から成り立つものでもない。もつともこういった存在によつて観客は超自然的存在にあるといど慣れ親んでいたのではあるが。――要するに、シェイクスピアは国民の詩人として自国民の伝統におり立つたのである。

民衆の空想というものは勝手に迷信を作り出してはそれを飾り立てるものなので、逆上して戦々競々とした空想の産物の中に、子供じみたものとぞつとするもの、いや氣を催す没趣味な特徴と美しくてしかも恐ろしい特徴とがつねに同程度に含まれているのも当然である。シェイクスピアが民衆のこういつた想像の仕方を見境いもなくとり入れていたならば、もちろん彼は烏合の衆の大喝采を期待できたであろう。しかし他方、いささかなりとも審美の眼と醇化された空想力をもつ読者たちは、シェイクスピアの脳髄が生み出したそれらの奇形児をにがにがしい面持ちで投げ棄

てたことであろう。しかしその点では彼はきわめて感覚纖細なところを見せた。つまり彼は真正の詩人として、民衆の想像方法に自己をひきおろすだけでは足れりとせず、同時に彼らの想像方法を彼自身の精神の域にまでひき上げたのであつた。——彼は民衆の空想力を迎え入れはしたが、民衆に対してもまた感情の洗鍊と醇化とを求めたのである。この結合のうちに彼は民衆の迷信を実にすばらしい詩的虚構にまで高め揚げた。その際彼は、民衆の迷信から子供じみた没趣味な部分を取り除きはしても、不思議な幻想的要素——それなしでは精霊界は日常界に近づけないであろう要素——はそのままに残しておいた。

シェイクスピアという人は悲劇作家としての場合と彼のいわゆる喜劇における場合とでは全く別人の感のする芸術家である。「マクベス」や「ハムレット」における不可思議事と「あらし」や「夏の夜の夢」におけるそれとが全然似ていらないという点は読者の誰もが一見して気づくところであろう。ではまず、あとの二作品に目を向けよう。

種別でもお互いに似ているものはごく僅かである。ほとんど各作品が何らかの独自な特徴、すなわちそれと他のものとを区別する何か独特の精神を備えている。全ての作品は詩人の魂を忠実に映す鏡である。つまりほとんど各々の作品が他のものとは似ない独自の感情から生み出されたものなのだ。「あらし」と比較し得る劇といえば「夏の夜の夢」をおいて他にない。この作品には「あらし」とほぼ同種の世界および類似の特色が見出される。それはほかでもない、はつらつとして止むことなく働きつづける空想と纖細な感情であり、ささやかな出来事のかすかな進捗であり、また、まじめなものとこつけいなものとの混和である。「夏の夜の夢」の創作年を、なにもマローンの意見に同調して、「あらし」のそれより十七年前におくことはないにしても、私はやはり後者は前者よりもはるかに後で書かれたと確信する。なぜならば、「あらし」は「夏の夜の夢」をもう一度より美しく、より完全に繰り返したものであると、多分云い得るからだ。

※

「あらし」がシェイクスピアの最後かまたは最後から二番目の作品であったことはかなり確かである。マローンは「あらし」の完成年を一六二二年とし、「夏の夜の夢」のそれを一五九五年とはするものの、その論拠は確かにない。後者は一六〇〇年によく印刷された。⁽³⁾だが一五九八年にはすでに言及されている。私は早くてもせいぜい一五九八年より少し前と

シェイクスピアの劇は多くの種別に分類され得る。同じ

一、「あらし」における不可思議事の扱い 方について

考えたい。というのも、それより早い日付を付すためにマローンが挙げる本質的理由は全て不十分であるからだ。たしかに当作品が韻を多く含む点は注目をひくことではある（しかもこの点はシェイクスピアの初期の作品を識別するのに最も有効な徵候であることだし）、しかしながらマローンは、当作品の多くの韻が「恋の骨折り損」の場合のように意図もなく用いられたものではないことを忘れていた。特に妖精場面になると詩人は、全体の効果のために、韻によって作品を一層夢幻的かつ音楽的ににするのだが、これはしげく当然なもろみであった。

この二つの劇は、そこに描かれた不可思議事とそれのとり扱い方とによつて、特殊な部類に組み入れられ、同じシェイクスピアの詩神の所産である他の諸作品とは相い似ないものとなつてゐる。それ故に、詩人がどのようにして新軌道に足を踏みだすのか、さらに、私たちが他の傑作の場合にも優るとも劣らぬ讃嘆の念をもつてうち眺める情景をどのようにして作り出すのかを、いくぶん詳しく調べてみると、のは骨折り甲斐のあることと私には思われる。

「マクベス」や「オセロ」を読んだ直後には「あらし」や「夏の夜の夢」はこの強烈な描写のはるか下に位置づけたい気にさせられる。というのも、後者の穏かで快い描写は前者の巨人的形姿とはすこぶる対照的だからである。後者にはいかなる種類の激情もなく、また、私たちの心を恐怖と戦慄で充すような靈界のひとかけらもみあたらない。

すなわちシェイクスピアは、想像力を魅惑的光景の中にのんびりとどどまらせるために、己れの轟声を黙さしめているのである。彼はこの両作品においては、観客を自己の魔法界へさせしめて、様々な姿をした無数の妖精たちに親しませるので、恐怖と戦慄が神祕に充ちた仕事場から観客を無気味に遠ざけておくような事態は生じない。だから、「マクベス」や「ハムレット」にみられるような情景を「あらし」に期待するわけにはいかないのだ。詩人は「あらし」においては精靈界を私たちにぐいと近づけこそはしたが、それを恐ろしい間隔に離しておいたり、人間の視線をひるませるあの不気味なヴェールでおおい隠したりはしなかつた。夜の国はここでは柔い月光に照らされている。すなわち、あいそうのよいまじめな様相をした妖精たちの傍へ私たちは物おじしないで歩み寄つて行く。それでいて彼らにおどかされたり害を加えられたりすることはないとある。

さて詩人は彼の「描く」超自然的存在のため に「観客の」錯覚をいかにして獲得するか？

一、観客の心が再び日常界へもどされてそのために幻想が中断するという事態に決して陥ることがないよう、全不可思議界を

描くことにより。——描かれる奇蹟が
全く不可解にはみえないようになること
により。

物語り作家にとつては、読者を超自然的世界に移しおくことは、遙かに容易であろう。すなわち、読者の心に不可思議事への心構えをさせるための叙述なり詩的描写なりは彼の意のままなのだ。諸々の現象は作家の眼を通してはじめて見えるのであるし、錯覚にしてもしよせんドラマの場合ほどあざやかにはなり得ないのであるから、それを妨げる難事もそれほど多くはない。物語り作家の場合であれば、描出する不可思議界をほんとうらしく見せるには、ほんの少し術作を用いるだけでよい。それだけで読者は彼の言葉を信じてくれる。ところが、演劇の場合、観客が自ら見てるのである。観客と出来事を分けへだてるヴェールは落されてしまつていて、だから演劇では観客がより一層の真実味をも要求することになる。

戯曲詩人が私たちをある不可思議な世界へひき入れようとする場合、彼はつねに私たちの懷疑心を難物中の難物とみなすであろう。私たちは激情場面や劇中の急場には容易に興味をもつし、登場人物にもすぐに親しむであろう。けれども空想の中にしか存在しない產物はからずしも私たちの眼に超自然的に映るとはかぎらないのである。この困

難はどうすれば克服され得るのであろうか。あるいはまた、詩人が私たちの幻想癖をついに彼の側へひき寄せ得た場合でも、私たちはその後いつなんどき欺瞞に気づかないともかぎらないのだ。もし欺瞞に気づいたら、いよいよまづい具合に私たちは現実界へ突きもどされることになる。このような事態は、それではどのようにして回避され得るであろうか。

観客の心に錯覚を起させるこの力を寓意がもたないことはとりたてて云うまでもなかろう。舞台監督が自分で操る人形たちの間へいわば手を突っこむといった情景にお目にかかることがあるし、また、記述されている道徳的あるいは哲学的文章が孤立しているのに出あうこともあるものが、まさしくこうして看破力だけが働かされることによつて、空想の活動は消滅するのである。しかも、まさにその瞬間に分別力は残りの全構想にも有罪の宣告を下す。それというのも、詩人がまずもつて自ら、己れの虚構の無定見さを観客の分別力に教えるからなのだ。このようにゲーテは彼の「エグモント」⁽⁴⁾において、きわめて美しい一場面のあとに一つの寓意を用いたばかりに、結末の全効果をだいなしにしている。この例を除けば近代演劇では、詩趣に欠けるこの種の虚構はほとんど全てプロローグの領域のみに引込んでしまつた。——古イギリス演劇における仮面劇はしばしば寓意的である。「あらし」中の仮面劇にもやはり

その気味はある。しかしながら、それは当作品の本質的構成要素ではないし、おそらくはまた当作品の最大の欠陥でもない。この例がみられる他はシェイクスピアは寓意の使用をつねに避けている。寓意を使うチャンスは彼の身辺にずいぶんあつたのであるが。というのも道徳劇^(ア)はしばしば全く寓意的であつたからだ。彼より少し以前に、いや彼の時代になつてもなお上演されていた数々の悲劇においてすら、寓意的存在がまだしばしば一連の登場人物の間にまざつていたのである。

「あらし」と「夏の夜の夢」とはおそらく陽気な夢に匹敵するものであろう。後者においては、シェイクスピアは観客を徹頭徹尾夢想者の気分にさそい込もうという目的すらもつてゐる。全構想からみて、その究極目的にこれほど適つてゐる作品を私は他に知らない。人間の心のことならばどんなに微々たる動きでも熟知してゐる、と作品の中であれほどひんぱんに仄めかすシェイクスピアのことである。おそらくは夢の中でも自己をよく観察してて、夢の中でのいろいろな経験を詩作に適用したことであろう。心理学者や詩人が、夢の過程をあとで詳しくたどつてみると、夢で経験した事柄を非常に拡大できるというのは全く疑いのないことだ。たしかに、幾多の觀念連合がなぜ人の心中に強烈な作用を及ぼすのか、ということの理由がそこに見出されることは多い。沢山の表象が互いに連らなつて、

一つの不可思議な、意外な作用を生み出す様子を詩人が最も容易に知り得るのは夢の過程においてである。活発な想像力の持ち主ならば誰でも、夢に導かれて幽霊や妖怪の住む国へ、あるいは魅惑的な妖精の国へ入りこんで、苦しい思いをしたり、幸せに感じたりしたことがきっと度々あるだろう。夢のさなかにあつて魂がいまにも幻影をすら信用しなくなり、錯覚から身をふりほどこうとし、全ては虚妄の夢の姿にすぎないと公言しそうになるのはきわめてしばしばあることだ。精神がいわば自己自身と争つてゐるそのような瞬間には睡眠者はつねに覚醒者に近い状態にある。なぜならそういう時は、諸々の空想が錯覚を起させる真実味を失い、判断力が孤立して、魔法全体がいまにも消えようとしているからだ。しかし、さらに夢を見つづければ、空想力がそのつどあらたな魔術の所産を次から次へと尽きることなく生み出してくれるから、幻想の継続現象が起つてくる。そうなるともう私たちは、魔法をかけられた世界にしつかりと腰をすえてしまう。すなわち、どちらを向いても奇蹟が歩み寄つてくる。私たちが手を触れるものには皆どこかしら異様なところがある。私たちに答える音声はどれも超自然的存在から響いてくる。こうして間断なく混乱作用が続くうちに、私たちはつね日頃眞實を測るのに使つてゐる物差しを失つてしまふ。私たちの注意力が何一つとして現実的なものに引きつけられないか

らこそ、私たちには不斷に想像力を働かせるうちに現実界の記憶を失つてしまふのだ。神祕的な迷路を通つて私たちを導いてきた糸は私たちの背後で断ち切られており、結局私たちには不可解なことがらに完全に身を委ねることになる。すると私たちにとって不可思議事がもはや日常的な自明なものとなる。つまり私たちは現実界から完全に切り離されているために、異様な存在を見ても不信感をいだかないというわけだ。ただ覚醒してはじめて、それらのものが幻想だつたことに納得がいくのである。

ときどき私たちは夢の中で、日頃の概念をもつて類推することをしばらく止めて、新しい概念を作り出すことがある。そしてあらゆるもののがこの新しく得た概念に一致することがあるが、そういう夢の中で私たちの空想をたいそう長く働かせるのは不可思議事の世界全体である。——シェイクスピアは、空想が夢の中では観察するこういつた全てのものを「あらし」の中に実現した。私たちが、ひと度ひき入れられた不可思議の世界から一度と迷い出ることがなく、いかなる状況といえども私たちが幻想に身を委ねた際の諸条件に逆らうことなくこそ、最も優れた錯覚現象が生じ得るのである。シェイクスピアは「夏の夜の夢」においては、まさしくこの点に気をくばついている。もちろん「あらし」の場合ほどの巧妙さはないけれども。「あらし」には、私たちを現実界に連れ戻すものは何一つない。出来

事と人物は、いずれ劣らず常軌を逸したものである。作品の筋立てはほんの微々たるものではあるけれども、それが不可思議な幾つかの事件や数々の超自然的事物によつて準備され、かつ遂行されていくので、私たちはそれらにすつきり氣を奪われてしまう。そして詩人の目的とするところよりも、その目的を達成するための手段の方に興味をそそられる。全ての事柄を通して糸は、追放された王が自己へ復帰する話、すなわち状況に詩趣がなく、それ 자체としてはあまり面白味を持たない一件である。詩人はこのへんてつもない題材を驚くべき題材へ高めようとする。シェイクスピアがこの題材をあるイタリアの小説からそつくり汲みとつたという説を認めなければ（実はこの作品に似た小説はまだ見つからないのだが）、詩人がこの月並みな出来事を新奇な、不思議に充ちた出来事にまで高めるのに、どれほどの段階を経たかを観察するのはたいそう興味あることだ。彼はプロスペローがその弟に追放されるということにしている。すなわち詩人は、そうすることによつて、プロスペローとその敵との間を一層興味ある関係におくのである。しかもその関係は日常性に乏しいがために、はやくも観客の注意をかなり鋭敏にする。シェイクスピアはプロスペローを単に流罪に処して困窮状態に陥らせるようなことはせず、むしろぼる舟で海を渡らせ、幾年月かのちに荒涼たる無人島に上陸させる。他の全世界から遮断され

た彼はその島で自分だけを頼りに暮している。この異常な空想的な状況がすでに不可思議事へと歩み寄っていく。ところで、今私たちがその運命に同情を寄せているこの王は決して通常の人間ではない。詩人は彼を、理想に迫る人物として登場させている。彼は人間の諸々の激情には超然としている。つまり諸々の弱点を克服してしまった男なのだ。彼自身が自分をそれほど不幸だとは思っていないのだから、私たちが彼の不幸に心をかき乱されることはあり得ない。この人物は、私たちが哀れな者に寄せる同情を、そういうわけで失いはするが、まさにその瞬間に私たちの驚歎の対象となる。そして、まさに主人公が通常の人間ではないということによつて、また一段と作品中の不可思議事は高まる。ところで彼は流罪中全く孤独の生活を送つてゐるわけではない。彼の娘がずっと連れそつていた。観客は自分たちより優れているプロスペローには向けもしなかつた愛情を今や彼女の思遣りあるあどけなさに、彼女のこまやかな感情に、要するにその優美この上ない女らしい被造物にそそぐのである。シェイクスピアはこの人物によつて、彼の描く不可思議界と現実界とをきわめて巧みに結びつけている。前者「不可思議界」が観客を驚歎の念およびそれより生ずる幻想から決して手離さないとすれば、一方後者「現実界」は後者で観客の感情を引き寄せずにはおかない。

さて、プロスペロー⁽¹⁰⁾は単に高貴な男といつてすませる人物ではない。同時に詩人はこの男をして、自然を意のままにあやつる超人間的存在として登場させている。すなわち、彼は魔術を研究して精靈たちを支配する力を習得しており、どんな状況でも望みのままに操縦できるのである。魔術師プロスペローは今や敵どもを掌中に收める。彼は連中を懲らしめて、失地を恢復するつもりである。プロスペローのもう一つの目的は、ネーブルズ王の愛すべき息子と己が娘とをそわせることである。心やさしいこの若い二人の愛情はいまいちど二つの部分、すなわち私たちの同情をひくべき部分と私たちを精靈界に親しませる部分とを結びつけることになる。シェイクスピアは関心と迷信的錯覚とをこのように結びつけるにも、劇中のすべてのまじめな場面をとおして成就する。というのも、悪漢どもの中アロンゾー、すなわちファーディナンドの父、が思遣りのある人物となつていて、あるていど私たちに同情の念すら覚えさせるのは、セバスティアンとアントニオーが彼らの冷淡さによつてもっぱら私たちの憎悪を招いているからである。

プロスペローは忠実な精靈たちの助けによつて目的を遂行する。エーリエル⁽¹¹⁾が彼の従者どものかしらである。観客は今やどんなに祕かな計画の中へでも入ることを許される。プロスペローが魔術を駆使するときの手段は全て観客

の眼にふれる。いかなる状況といえども観客に対し祕密にしておかることはない。精靈たちが及ぼす魔力そのものは観客にはたしかに不可解であろう。けれども観客にとっては、精靈たちが活動して、プロスペローの命令を遂行するのを見るだけで十分なのだ。観客はそれ以上の解明は要求しない。生ずる効果の一つ一つが観客にとつては、さながら自分でおせんだしたことのようにみえるので、自分は全ての祕密に通じているのだと思ふ。——どんな現象であれ、どんな奇蹟であれ、それが起るときにはもう観客はその生起を予知しているのだ。だから観客は、何が起らうとも驚いたり恐れたりすることはない。よしんば全てのものが彼をあらたな驚嘆にさせ、しまいには不可思議界にいながらあたかも故郷にいる気になれ、そういう陶酔気分にひき込むことはあっても。——エリエルならびにキャリバンという二者を駆使して私たちの周りにこの不可思議界をくまなく作り出すシェイクスピアの腕前はみごとである。この二者はいわば、私たちが現實の領域へ絶対に立ち戻らないよう見張っている監視人の存在だ。つまり、まじめな場面になるとエーリエルの姿が、こつけいたな場面になるとキャリバンの姿が、私たちに今どんな世界にいるかを想い起させる。観客の眼は、切れ目なく続くプロスペローの魔術的挙行を次から次へと見せられて、寸時も現実界をふりかえる余裕をもたない。もし

そんなことをしたら、詩人の全構想はたちまちにして崩れ去るであろう。エーリエルとキャリバンの奇妙なコントラストもまた不可思議事への私たちの信用度を高めてくれる。このキャリバンという奇想天外な存在の創造は詩人の最も妙を得た着想である。彼はこれを描くにあたって、おかしさと忌わしさとのきわめて珍らしい混合を私たちに見せてくれる。この怪物は普通の人間とはおよそかけ離れた存在であるし、それに、観る者をはなはだしく眩惑し、かつ信じこませる諸特徴をもつて描かれているために、私たちはキャリバンの姿を見るだけでもう、全く前代未聞の世界に移されてしまつたと思ふほどである。

シェイクスピアが当作品でめざす目的のためにとつた開幕の方法はまことに巧妙なものである。シェイクスピアの導入の仕方は他の作品においてはつねに冷静沈着である。彼は普通ならば、私たちが空想を逞しくする前に、まず作品の題材に関心をもつよう仕向ける。ところが「あらし」では彼は全く異なる目的をもつていたために、開幕と同時に観客の想像力と期待をかなりの程度まで張りつめさせるのである。暴風雨と恐れ慄く船内の模様を大胆に描出して、観客の心を殆んど動搖せしめる。ここでもう彼は、その後作品中に現われるあらゆる不可思議事に対する心構えを観客にさせるのである。最初のそして最大の衝撃がこうして開幕の場で与えられる。そのおかげで私たちには詩人

の描く不可思議界がそれほど奇異には思われなくなる。つまり、あらゆる奇異奇怪なものが導入部によつてたちに私たちの身辺に押し迫つてくるわけだ。そうなると想像力はいつまでも高められてしまつて、私たちにはもう迷信のことごとくがきわめて自然なものに思われてくるのである。^(※)

※ 綿密に構想を練るではなし、上演のことを考えるでもなく、ただ話をありていに知るだけで、机に向いさえすれば自ずと作品を生み出す即興的ドラマ作家のようにシェイクスピアのことを考えている読者がかなりいたようだが、それはたしかに大きな誤りである。かりにも事情がそれらしいものであつたとすれば、私たちとしては彼の天才よりも当然幸運の方を讃嘆してしかるべきであろう。——ところが実際には、後期の作品では特にそうなのだが、彼は構想については十分に思案をめぐらしたのであり、想像の放恣なほのおに身を委ねることはなかつたのだ。そのことをはつきりと示す痕跡が幾つか見出されるのである。少くとも「あらし」の第一場は、彼が他の作品では一度も持つたことのないある目的を、それによつて果そうとしたことを示している。というのも、同じようにきわめて激しい恐るべき出来事を描いたものは沢山あるにしても、これほど激しく、かつ恐ろしい場面で開幕する作品は他には一つもないからである。

観客はこの作品において、決して中断することのない不可思議事のためにある種の気分に置かれるのであるが、それはあのドン・キホーテの妄想が幾年もの間かなり高度な状態でひたつっていたのと同じ氣分である。ドン・キホーテが奇想天外な騎士の話を堅く信じて疑わないのは、彼の空想力がいつどこにあつても求めるままの人物と事件とを創り出すからなのだ。彼の眼に入るものは全て、彼が書物で読んだものに合致する。彼はあばら家を宮廷に、風車を巨人に、そして見張り人を魔術師に変えてしまうのだからそ

きて、プロスペローが自から登場して、魔術師であることを明かす。⁽¹³⁾ その時はじめて私たちは事の次第を知る。エーリエルとキャリバンが登場する次の幾場面になると、私たちはシェイクスピアの描く虚構のことごとくに完全にひき入れられるばかりか、それらの虚構を信用する気持がもう心中にしつかりと根をおろすのである。ミランダを眠りこませる奇異な場面は、はじめは観客には理解できないが、これもやはり観客をして一種の幽玄な神祕的氣分に親しみたい氣にさせるものである。——そうして、その後に続く作品の全部分において、私たちは不可思議界から二度と目を離すことはない。ただ、最後に幕がおろされはじめて私たちは、プロスペローを魔術師とみなすことを止め、自分たちは妖精の国へ移されているのだと思うことを止めるのである。

の筈である。したがつて、もしセルヴァンテスが、主人公の進む路上に、そのせわしない空想が事物を改造できなくなるような事件を一つでもいいから投げ入れていたならば、きっと彼はこのすばらしい小説に遙かに満足のいくしめくくりを与えることができたであろう。またそうすることによつて、彼はある時点で幻想から身をもぎ離せたし、若干のアイデアをこの出来事に結びつけるチャンスも得たであろう。さらに著者は、このような方法をとつておれば、ドン・キホーテをとり巻く人物たちを徐々に遠ざけることもできたであろうに。というのも著者がその手をうつことによつて、ドン・キホーテは眞実と錯覚とを識別する物差しを手に入れたであろうから。

さて、不可思議事が孤立していて、それだけで劇の一部となつてゐる場合は、私たちを幻想にひき入れることは絶対にできない。そして幻想は、詩人の構想が私たちに無意味に思われないためには、どうしても欠かせないものなのだ。シェイクスピアはこの考えにたいそう確信をもつていた筈だ。なぜならば、超自然的世界ではないにしても、どこか異常なところがあつて不可思議事に近い出来事を描く場合でも、やはり彼はこの考え方を適用しているからだ。彼はそういうわけで「ヴェニスの商人」の中に二つの話を結合しているが、その二つは互いにあいまつて眞実味を増している。全てが奇異であつて、何一つとして日常界を想い

起させるものがなくてこそ、私たちは珍事を信じるのである。「ヴェニスの商人」の中の主要事件もエピソードも非戯曲的であることは認めよう、けれどもシェイクスピアがその二つを結びつけたやり方において、そして他ならぬこのエピソードを選んだ点において、彼は優れた洞察力と趣味の持ち主であることを証明した。不可思議事をばらばらにしたのではその効果がどんなに乏しいものであるかは、例えればマルモンテル⁽¹⁵⁾のオペラ「ツェミーレとアツオール」をみれば分る。「妖精ウルゲール」において然り、幾多の近代の叙事詩においてさえそうである。「アンリアード」⁽¹⁶⁾はそのことと寓意的存在の無効果のほどを如実に証明し得るものである。近代ドイツのオペレッタ「ドン・ファン」⁽¹⁷⁾は趣味がなさすぎて例をひろいあげることもできないほどだ。劇中の全てが必ずしも不可思議になつていないとき、不可思議事の効果がどんなに乏しくなるものかを示す好例はフレッチャーの「真情の女羊飼い」⁽¹⁸⁾である。なんぶんにも、私たちが予測するいとまもなくいきなり老羊飼いが魔法使いになる。一人の少女が死ぬ。すると一体の河神が突如として現われて、彼女を蘇生させる。これらの虚構はお互に余りにもばらばらで孤立しているがために、錯覚を起させる力をもたない。かといって、残りの構成部分がそれらの出来事を期待し得るような世界へ私たちをひき入れてくれるわけでもない。それ故に私たちはそれらの虚構

を信ずるのを拒むのである。

二、描写の多様性により、ならびに激情の緩和により。

ところで、舞台装置とか舞台の出来事や奇蹟とかだけでは観客が満足を覚えるような劇におもしろい劇があるとはおよそ考えられない。錯覚現象がたとえまだそれほど巧みに成就されていないときでも、眼の方は心とは無関係に働いている。すなわち観客の感覚の方も想像力と同じくらいさかんに活動させられねばならないのだ。でないと超自然的存在的活動はしまいに生彩を失ってしまう。それにまた、詩人が彼の作品全体に配置する超自然的存在の数が少なすぎて、しかも随所でその度合を軽減するようなことがあると、その結果として、観客の関心を他の諸々の対象に向かわせて、それから新たな力をもつて不可思議事を登場させようにもできなくなるが、錯覚現象というものはまさしくかかる事態によつて、あとたもなく消滅するのである。不可思議事に虚実まどわす力を完全にもたらせるには、超自然的存在そのものの数を多くするとか、絶え間なく作用させるとかだけでは不十分であつて、そこに描かれた諸存在に多様性をも同時にたせることがどうしても必要と思わ

れる。すでに述べたことだが、不可思議界と現実界とを結びつけ、それによつてこの多様性を生み出しているのは主としてミランダである。プロスペローが惹き起すいろいろな事態によつて私たちの空想と感情はともにこのような方法で休みなしに強く働かされる。すなわち、シェイクスピアは多量の不可思議事を作品の全体にわたつて實に巧みに配しており、さらに、それに変化をもたせることによつて、私たちの幻想の度合いをつねに一定の強さに保つのである。——ファーディナンドとミランダの愛はおしまいで私たちの関心をひきつけて離さず、私たちの心は一人のやさしい気持に触れて温まるのである。そのおかげで私たちは、プロスペローが魔法の仕掛けを操作することだけに茫然と氣をとられていなくてもすみ、また、おしまいに幕がそらぞらしく冷やかにおりるのを見ないですむのだ。

ところで、この兩人と、アロンゾーおよびその連れたちの役柄は、シェイクスピアほどの才能に恵まれない詩人の手にかかる事態によつて、あとかたもなく消滅するのである。不可思議事に虚実まどわす力を完全にもたらせるには、超自然的存在そのものの数を多くするとか、絶え間なく作用させるとかだけでは不十分であつて、そこに描かれた諸存在に多様性をも同時にたせることがどうしても必要と思わ

た、この側面からシェイクスピアの戯曲芸術を十分に評価し得た者もない。——もしも、シェイクスピアの描く数々の不可思議な出来事の中に「ロミオとジュリエット」にみられるような愛が挿入されたり、息子を失つたアロンゾーの悲しみが、父の死にハムレットが感じたほどに、強く描かれていたならば、私たちの関心はもっぱらこれら の苦悩する魂にひきつけられてしまい、その結果私たちの視線がそれらに固着することになつて、不可思議事による錯覚はたちまちにして中断したことであろう。そうなつておればまた、もつと興味ある対象を私たちを見つけたであろう。そして私たちにはあの超自然的存在などどうでもいいものになり、ひいては、そうなつたばかりに本當らしくない存在になつたことであろう。そんな場合超自然的存在が諸々の出来事にたとえ休みなく働きかけていたにしても、それらが私たちの関心をひくようなことはおそらくなく、むしろ私たちの不興をかうはめになつたであろう。なにしろ私たちにしてみれば、身近かに感じられる苦悩や諸感情——身近かに感じればこそ深い感銘をのこす苦悩や感情——が異様な存在によつて惹き起されるのを見るのであるから。

では当作品ではどうかというと、詩人は初めから終りまでいかなる情熱も極度にたかまることがないように細心の注意を払つてゐる。第三幕第三場ではなるほど感情が最高

度に張りつめはするが、そこでもやはり詩人はアロンゾーの口を早やばやとつぐませてゐる。このような場面では、ともすると弁ずる人物がはなはだしく私たちの同情を唆ることになつて、そのためには悲劇役にもなりかねないから、シェイクスピアはアロンゾーをさつさと観客の視界から遠ざけたのである。——詩人は他の感動的場面も全て、これと同様にやわらげてゐる。彼は決して感情をたかぶらしめることはなく、またどんな局面においても私たちの心を深く感動させたり、激しくゆすぶつたりしようとはしない。

いかなる登場人物にも私たちの同情をひかさせない。プロスペローにしても、ファーディナンドあるいはアロンゾーにしてもその点では変りはない。実を云うと悲劇的状況や激しい感情が当劇の題材から生れる可能性は大いにあつた。すなわち、プロスペローが己れの身の上をひどく不幸に感じ、アロンゾーが絶望し、その連れどもが荒涼たる島で飢えとみじめな感情に苦しむことだつてあり得た。また、連中が精霊たちを初めて目にした時の驚きの有様など、シェイクスピアのこととてその氣さえあれば、どんなに生き生きと描けたかしれないのだ。——だがシェイクスピアはそのような状況を全て避けている。プロスペローは殆んど超人間的存在に高められてゐるし、アロンゾーとその連れどもにしても、極度に不幸な立場にある者としては示されていない。そして精霊たちの姿を見た時の連中の驚

きは感嘆でこそあれ、驚愕とか恐怖とかではない。——激

昂せる感情に充ちた場面が一つでもあれば、不可思議事を信する気持は崩れ去り、ひいては劇の統一性もこわれるであろうことを、詩人は痛切に感じていたのだ。

感動的場面は「夏の夜の夢」でも「あらし」と同様に緩和されている。すなわちそこに描かれた愛や嫉妬や憤怒は「ロミオ」とか「冬物語」とか「オセロ」の描写とはずいぶん違つてゐるのである。——もつとも「夏の夜の夢」におけるそういうた全てのものは「あらし」の場合ほど高貴に美しく成しとげられてゐるわけではない。——シェイクスピアのあらゆる喜劇の中で「冬物語」ほど悲劇に近いもの（特に初めの三幕）はない。レオンティーズの嫉妬はオセロの悲劇的嫉妬そのままでないけれども、後者に比べてそれほど劣るものでもない。詩人はレオンティーズの嫉妬をかなり大げさにかつ強く描いているので、それが種々の出来事の動因になつてゐる。そういう描き方がなされてゐると、観客の全注意はこの嫉妬に向けられ、視線も主にこの人物にくぎづけになる。——私たちを幻惑させる精霊界などそれ故にとてもこの作品には考えられないのである。云つてみれば、激しい欲情は妖精界とは永遠に矛盾するものであろう。エーリエルやパックのような存在は、ハーマイオニーの不幸やレオンティーズの怒りのそばに並びおかれたのではさっぱり役を果すことができなくて、観客に

は不自然で無粋なやつだと思われるであろう。

フレッチャヤーは、きわめて感覚こまやかなシェイクスピアが遵守したこの法則をもまた「真情の女羊飼い」で犯している。ペリゴーの憤激と嫉妬は最高点に達し、ついに彼は恋人を刺殺する。この場面は完全に悲劇の彩色で描かれている。——他ならぬこの激情のために私たちの不信感はつのるばかりで、それからすぐに河神が現われてその恋人を蘇生させる場面を見せられても、とても信じられるものではない。作者はその直前まであらんかぎりの憤激と嫉妬によつて空想力を導いていたのだから、空想力がそのような虚構に没頭できるわけがないのだ。この場合、私たちの心はそういう激情にふさわしい感情、すなわち、想像力にそれと同種の活動をさせる感情を期待しているのだ。そこへ不可思議事が現われたのでは観客に疑惑を懷かせるだけであつて、幻想は中断してしまう。しかもその不可思議事は作者の無意味な戯れとしか私たちには思われないのである。

不可思議事と激情がこのように交錯する場合、それによつて生じるのは不都合きわまる中断現象である。夢や不可思議な劇における幻想はこういつた諸法則に従つて中断する。早い話が、夢の中で、ある人物の不幸が高度の段階に及ぶとたんに私は夢の真相を疑いはじめる。あるいは少くとも、その不幸を惹き起した不可思議な諸存在を完全に忘

れてしまう。

三、こつけいなものによつて

不可思議事の錯覚作用が生じるのに必要なことは、したがつてまず第一に、観客がある一つの対象をまじまじといつまでも見つめないこと、それから、詩人としては彼の作り出す幻影が余りにも沢山の物的堅固さを得て、そのために真実味を失うことがないように、観客の注意を絶えず散乱させ、空想を一定程度合の混乱状態に維持することである。——さてそこでシュイクスピアが感じたにちがいないと思われるのは、不可思議事の取り扱いに関して今まで述べてきたやり方ではまだこれらの必要事は十分に充たされないであろう、ということだ。当劇が多様性を得たのは、それが単に精霊界を描出したばかりでなく、愛すべき人物たちの描写によつて心を温めたからでもあつた。ところが彼はそれでもなお観客の注意を散らすには不十分だと考え、当作品にもう一つの要素を付け加えた。この付加物によつて当作品は美しさ、ならびに心理学的正確さを得ることになつた。

人間の心の中には奇妙な現象が起るもので、恐るべきもののすぐ傍に笑うべきものを見付けるのはしばしばのことだ。空想をめぐらすうちに、とかく同一の対象をこつけい

にも恐ろしくも思つたり、また、今笑つたばかりの対象であるのに、空想が張りつめると今度はそれに恐怖を覚えたるする。こういつた現象は、理解しがたいほど敏捷活発に動く想像力の特性によるものである。その敏捷な可動性は相続く二瞬間のうちにも全く相異なる觀念を同一物に結びつけ得るものなので、今笑いを惹き起したかと思うと、すぐその後には恐怖を感じさせることができるのである。巷で読まれている精霊魔女のおとぎ話の中にはぞつとする特徴とこつけいな特徴がいずれ劣らず沢山見出される。ところで私たちが非常にひんぱんに氣づくのは、このこつけいな要素がなくては、ぞつとする要素もその偉力の大部分を失うであろうということ、また、ある瞬間に私たちを笑わせたそのものが、空想がたかまつた次の瞬間にになると、私たちに戦慄を催させることだつてあり得るということである。子供たちは戯画を見せられると、とかく笑いもするけれども、同様に恐れもある。「マクベス」の魔女たちは、初めて観客の眼前に姿を現わす時の周囲の状況が彼女らを恐るべきものにしていたかつたならば、きっとこつけいな存在になつてゐることであろう。空想というものは、他の部分はさておいて、まずこつけいな要素から觀察するものである。空想はその際、もともとこつけいなものだけを目にとめて、つまらない茶番にうち興ずる。だから突然向きを変えるようなことにもなると、空想はそこで同じ対象の別

的一面、すなわち恐るべき面を目にとめて、思いもよらなかつた関係に気づくことになる。前にこつけいに見えたものによつて、今や恐るべき形姿が非常に独自の諸特徴を帶びるので、想像力はまるで激しい一撃をくらつたようなショックをそれによつて受ける。一人の旅人が夕暮れどきに彼のぶかつこうな道連れのことを嘲笑しているとする。彼は何かの拍子に、自分がうさんくさい場所にいることを、ふと思い起す。すると、たつた今までおかしかつた特徴の一つ一つが今やこわいものに思われてくる。こういう出来事が起つても不自然ではない。

夢の中で、空想はよくこれと同様のふるまいをする。つまり、こつけいなものがぞつとするものを準備する例は非常に多い。私たちは恐ろしいものを見るとしばしば疑つてかかるようだが、他ならぬこつけいな個々の特徴——しばしば日常世界からそつくりとつてこられた諸特徴——によつて、私たちは余儀なくそれを信ずることになる。なぜなら私たちの判断力がたいそうかき乱されるために、つね日頃真実を見きわめる依りどころにしている目印しを私たちは忘れ去つてしまい、さらに、視線を固着できそうなものを何一つ見出しえないからである。つまり私たちの心は、一種の眩惑状態におかれ、その中で真実なり錯誤なりの符号を全て見失つてしまい、結局いやでも応でも錯覚に身を委ねずにはおれなくなるのだ。カジット⁽²¹⁾は彼の優れたメ

ールヒエン「恋の悪魔」において、この見解をたいそう有利に利用した。というのも彼の物語のもつ謎めいた恐るべき要素の本質は一部にはそういう点にあるからだ。彼は結末においてすら一老司祭をしてアルヴァアレーにこう言わしめる。「悪魔はあなたがお望みになつた程度にあなたを眩惑させておいてから、ありとあらゆる奇怪な姿を借りて余儀なくあなたの前に姿を現わします。そして反逆をたくらむ奴隸として服従します。彼はこつけいなものと恐ろしいもの、きらきら輝くかたつむりのたわいなさとその無気味な頭をさらけだしたおぞましさ、最後に虚構と眞実、眠りと覚醒とを混ぜ合わせることによつて、あなたに道理あるはつきりしたことを考える余裕を全然与えないのです。そのためにななつの混乱した精神はもはや何も判別できなくなります。するとあなたは次のようにも思いかねますまい。わが身を襲つた幻影は、いじわるな悪魔の仕わざだといいうよりも、むしろ、朦朧とかすんだ自分の頭が生みだした幻覚なのだ、と。」――

これらの意見を「あらし」と「夏の夜の夢」に適用してみるとすぐに感じられることなのだが、詩人は主としてこつけいな情景によつて私たちの注意を散乱させていく。さらに彼は私たちが、彼の想像力の所産である諸存在に対して、それらが耐え難いほどのしつこい眼差しを向けないようにはからつている。こつけいな要素は当作品においては

たしかに恐るべき要素を強めることにならない。けれどもそれは空想力を働かせる諸存在の多様性を主として増大している。トリンキュローとステファノーというこつけいな役柄がなければ、当劇はどうしてもあるていど単調に陥る欠点をまぬがれなかつたし、それに、全てのものがプロスペローならびに彼をとり巻く不可思議の世界を余りにも指示しすぎることになつた。ファーディナンドとミランダの愛には珍事にも近い何か夢幻的なところさえある。アロンゾーとその連れどもの起す出来事にしてもそうだ。不可思議事というものは不思議でありすぎると、他ならぬそのことのために錯覚作用を及ぼさなくなろう。奇妙な夢は、そこに私たちのよく知つている人物たちが登場してくると、それだけ一層私たちを錯覚状態へさそい込みやすくなる。詩人もちようどこれと同様に、彼の描く不可思議界とは一見矛盾すると思われる——完全に日常世界からとつてこられたものであつて、他の登場人物たちは認められる異常性質をひとかけらも持ちあわせないが故に矛盾すると思われる——人物たちを登場させることによつて私たちを欺くのである。これらの人物は、残余の不可思議界が私たちから離れていればいるだけ私たちに接近するものである。作品全体は彼らのもつ日常性によつて一層多くの独自な特徴をそなえることになる。そしてそれらの特徴が観客の注意の一部をひきつけることによつて、舞台上の光景と超自然

的存在はますます真実らしさを増していく。——しかしながら、「夏の夜の夢」でもそうなのだが、詩人は彼らを完全に日常的的人物のままにしておくわけではない。そのままにしておくと、彼らは全体の不可思議な構成から余りにも分離した存在になるだろう。詩人はキャリバンを使って彼らを奇想天外な一群にまとめている。そして詩人はこの奇妙な登場人物によつて当作品の不可思議な要素とこつけいな要素とを今いちど実に巧みに結びつける。キャリバン自身はこつけいな役としては中途半端だけれども、トリンキュローとステファノーをこつけいに見えるようにリードしている。同時に彼は、詩人が私たちの視界から決して消すまいとしている珍事・奇蹟に充ちた世界へと私たちをたえず移しおく役をも勤める。——「夏の夜の夢」においてシェイクスピアが遵守しているのは他ならぬこの点であつて、こつけいな人物たちは完全に通常世界からの借りものではあるものの、パックによつて作品の残余の部分と不思議に結合せられている。ただ、「夏の夜の夢」のこつけいな部分もまた「あらし」のそれに比べれば遙かに不徹底ではあるが。云つてみればキャリバンは、さらにはばらしく工夫され、さらに巧妙に展開されたパックである。こつけいな場面そのものとまじめな部分との結びつき具合も「あらし」の方が遙かにうまくいつてゐる。

トリンキュローとステファノーは、詩人にとってぜひと

も突つこんだ人物描写を必要とするほどのこつけい役ではない。小心、戯れ癖、酒宴好み、こういつたものが主として連中をこつけいにしている特性だから、他に附隨的特徴をあれこれと混ぜ合わすには及ばないのだ。この二人物はすぐに見分けがつく上に、理解もしやすい。詩人はこの二人には他の要素を混ぜることなく、殆んど純粹のままにしておいたので、この二人については研究の要はない。——シェイクスピアはこの二人物を描くにあたっては、激情の緩和における場合と同じ目的をもつていた。すなわち、この二人には観客の注意を余り長く、また強くひきとめさせないのである。なぜなら、そうしなければ手段のために目的そのものが失われることになつたであろうからだ。彼らはただ関心の分散を促進し、不可思議事と作品全体の印象を支える働きだけすることになつてゐる。これがもしトリンキュローにかわつてペーローレス⁽²²⁾またはステファノーにかわつてフォールスタッフ⁽²³⁾であつたら、この二人が劇の支配的構成部分となるであろう。そして他の人物はみな影がうすれて後退するであろうし、ひいては全体の統一が失われる事であります。ところがシェイクスピアは彼らの特質を描き出すのに、人目につく永続的特徴はほんの少しだけ使つていない。

こつけいな要素の必要性を感じたのはなにもシェイクスピアに限つたことではない。近世の詩人でも、何らかの不

思議なおとぎ話を素材にしてオペラを作つたことのある者ならば、殆んど誰もが感じたことである。だからそれらのオペラにはこつけい役が少くとも一人は必ず見出される。劇中に不可思議事を持ち込むことは、ゴツツィ⁽²⁴⁾が天分豊かな先輩ゴルドーニ⁽²⁵⁾をイタリア劇界から放逐しようとして用いた手段の一つであつた。たまたま彼の作品の変則的なところに目をとめた数名のイギリス人旅行者が、彼のことを見た。しかしながらこの両詩人の間には類似の点は全然ない。それは性格や激情の描写についてばかりではなく、作品の構想全体についても云える。ゴツツィの狂うところは観客を愉快に笑わせることだけである。云い換えれば、彼の劇を構成する大部分が茶番にすぎない。彼は東洋のあるおとぎ話を戯曲化して、役の一部にこつけいな人物たちを当てがい、さらに不可思議事を付け加えているのだが、その結果、構想をいよいよ奇怪千万にしている。彼の諸作品に一種の軽捷な氣分、一種の生き生きとした機智があることは否めない。けれども、彼の奇形児的戯曲が大変な喝采を浴びたこと、そして、どうみても彼のよりは遙かに優れているゴルドーニの作品を顏色ながらしめ得たことについては、彼は何といつても同胞の茶番劇好みに感謝しなければならない。ゴツツィが作品の中で不可思議事をどう扱つてゐるかを見れば、彼がいかにシェイクスピアと並び称せられるに

値しないかは特に明瞭だ。というのも彼の場合の不可思議事は、舞台に何か変化がありさえすればとかく仰天するような観客の眼のために設けられた仕掛けにしかすぎないからだ。

戯曲詩人のみならず叙事詩人もまた、これまで述べてきたやり方で、自分の描く不可思議界にかなり高度の真実味を与えることができる。アリオストの魔圏⁽²⁶⁾が真実味と説得力に富んでいるのは、彼が精靈や魔法使いたちを私たちの視界から決して失わしめないからこそなのだ。私たちは、彼がひと度ひき入れてくれた世界を二度と離れない。幾つかのこつけいな挿話、彼がよく使うおどけた口調、これらが同様に、奇蹟を信ずる私たちの気持を促進してくれる。

タッソ⁽²⁷⁾にあつては魔圏はもつと孤立している。だからその魔圏は、あの生き生きとした虚実まどわすような彩色をもまた全く持ちあわせない。その魔圏はつねに私たちから遙か遠くに離れている。他方、私たちはアリオストのあらゆる幻像の間にいると、まるで知人たちの間にでもいるよう心安くぶらつき歩くのである。

そういうわけで、歌と音響は「あらし」の全体におたつて随所に配置されている。例えば、エーリエルが奇妙な歌を奏する間にファーディナンドは登場する。その歌は妖精界の彩色に完全にマッチしたものであつて、ギルドン⁽²⁹⁾の非難にもウォーバートン⁽³⁰⁾の大称讃にもそれ故に当たらぬのである。それから、エーリエルは音楽によつてアロンゾーとその連れどもを眠り込ませる。そして再び音楽によつて彼らを目覚ませる。ステファノーが一つの歌に伴われて登場する。キャリバンが第二幕を歌で閉じる。第三幕ではトリンキュローとステファノーが歌う間に、エーリエルが曲を奏でる。荘厳な音楽のうちに精靈たちがアロンゾーおよ

四、音楽によつて

シェイクスピアが自己の魔術のために私たちの信用を獲得するのに使う手段の最後のものは、全く機械的手管であ

びその連れどもに食事を運ぶ。エーリエルが姿を消したあとに静肅な音楽が続く。プロスペローが精霊たちに演じさせる仮面劇の始まりを告げるのもそのような静かな音楽である。莊厳な音楽が聞こえる間に、他所人たちがプロスペローの魔圏に足を踏み入れる。そしてエーリエルがすぐその後で愉快な歌を歌う。シェイクスピアは当作品の始めから終りまでこのようにして音楽を鳴り止ませない。音楽が人の心に及ぼす影響を彼は実によく心得ていたのだ。

註解

- 1、十六、七世紀のイギリスの文学論は古典尊重の氣運が強かつた。エリザベス朝時代に栄えた演劇の分野では、時と場所と出来事の三統一という法則が批評の規準であつた。古代劇を理想とするフランシス・ベイコン（一五六一—一六二六）は、この法則を無視するシェイクスピアの劇を批評の対象ともしなかつたようである。しかしベイコンの古典学を受けついだベン・ジョーンソン（一五七二—一六三七）はシェイクスピア流の劇を「当代の悪い風習」ときめつけ、それを面白がつて見物するのは卑俗な趣味であると揶揄した。それから約二百年、十九世紀のロマン主義的批評の端緒を築いたコールリッジ（一七七二—一八三四）によつて初めて、シェイクスピアの無法則性は想像力と独創性の必然的結果であるとして高く評価された。コールリッジは古典劇模倣の風潮を非難し、逆に、自己の本性か

ら生ずる法則に従つて創作を行つたシェイクスピアを偉大な詩人として讀えている。これと全く同様に考えていたティーカが模範として取りあげた「あらし」は、皮肉なことに、シェイクスピアのものでは唯一つ三一致の法則に適つた作品なのである。だからといってティーカの論理が不徹底だとは責められない。なぜならば、「シェイクスピアはこの古代ギリシア劇の作劇術を、嘗つてそれを用いた他の劇作家とは全く異つた方法を以て、詰り唯『あらし』においてのみ独自の効果を發揮し得る様に利用しているのである」（福田恒存）から。

2、註7 参照。

- 3、A Midsummer-Night's Dream (ドイツ語訳名はSommer-nachtstraum) の出版が一六〇〇年といふのは確かだが、創作年は推定による他ならぬ。土居光知氏の結論によると、一五九一年頃に書かれ、一五九四年頃に改作され、一五九八年頃に再び補修されたものらしい。The Tempest (ドイツ語訳名はDer Sturm) の創作年も同じく推定により一六一一年から一六二一年に掛けてとするのが現在の定説のようである。
- 4、騎士エグモントの事蹟を扱つた悲劇。一七七九年に書き始め、漸くイタリア旅行中（一七八七年）に完成。
- 5、エリザベス朝およびジエームズ一世時代ことに流行をきわめた一種の仮装劇。音楽と世物的要素とを重んじ、殆ど宫廷演劇として発達、大成したのはベン・ジョーンソン。
- 6、第四幕第一場。婚約成った若い二人のためにプロスペローが

妖精たちに演じやせらる。この仮面劇は、「おひこ」がシリザバス王女（ショライバ一世の息女）とバタイン（エイジの王アルツ選挙侯フリードリヒ五世）との結婚を祝つて上演せらる劇の一役として選ばれたために、後から挿入されたものと思ふわれる。

7' *Moralities*. 中世の演劇は元来は教会のミサから発達した奇蹟劇であった。イギリスではこれよりやや遅れて道徳劇が発達した。これは奇蹟劇にみられた宗教的題材からは離れはしたが、善惡、正邪といった道徳を擬人化して登場させ、こわゆる道徳教化のための寓意劇である。やがてローマの古典劇が入ってきてシリザバス朝演劇が完成するにには下火にはなったものの、その後もなお古典模倣の劇の中に「悪役」（Vice）などの寓意的存在はしばしば見られた。

8' 「おひこ」はおもねなんぞ創作劇である。彼に刺戟を取ったひし作唱とし、いと「美しきシホト姫」（《Die schöne Sidea》）「シホトの劇作家」・アイラーの作）が一つ考へる所位のものである。シホトが資料として明かに利用したと思われる主な著書は、「バーナード島遭難記パンフレット」（一九一〇）トヤンテニ「隨想録」のフローリオ一訳（一九〇三）シード・イタリアの小説はこの際無関係のようである。トマークの感想がいわふ。

9' *Miranda*. 彼女の無邪気や、それに発するおひゆの優美や、思ひやり、利発な感情の動き、強い精神力等々、批評家たちはこの被造物を絶讚しやまない。

10' *Prospero*. 他的性格の厳肅な調和性、彼の完全な自己把握、冷静な意思の正しさ、非道なことにたゞする鋭敏さ、ゆるがぬ正義の心、そして、これらと並んで、或る種の放棄——この世界のありふれた欲びや悲しみから遠のいてゐる——（シリザバス・ダウデン）（福田恒存編批評集から）

11' *Ariel*. キャリバンが一種の地の生物であるとする、ハーリーの名の通り一種の空氣の生物である。

The very first words uttered by this being introduce the spirit, not as an angel, above man; not a gnome, or a fiend, below man; but while the poet gives him the faculties and the advantages of reason, he divests him of all moral character, not positively, it is true, but negatively. (Coleridge, p. 460)

12' *Caliban*. シーホーリーの「隨想録」の「カナルベル」にて、「」の章や、新大陸発見と共に生じたアメリカ・インディアンの興味にシホトを得た成果の一端であらう。「『キャリバン』（Caliban）シホト知せ、『人食人種』（Cannibal）のトナグリムなどあつ、このキャリバンとプロペローとの一回の対話のうちに、蛮族と文明人との関係の全歴史過程が示せん」と私は見ゆ。」（R・G・ヤカル）

13' 第一幕第一場。このローランの説明は適確である。

Prospero is introduced, first in his magic robe, which, with the assistance of his daughter, he lays aside, and we then know him to be a being possessed of supernatural

powers. He then instructs Miranda in the story of their arrival in the island, and this is conducted in such a manner, that the reader never conjectures the technical use the poet has made of the relation, by informing the auditor of what it is necessary for him to know. (Coleridge, p. 457)

14' 第一幕第一場。プロペルローがるの通りの事情を娘に語り終る。魔法によつて娘を眠らせる。その様子は次に彼が空中かひそむ寄せる妖精ハーラルの出現のために観客の気持を準備せしむ。因みに、『ラハダとハーラル』の後も直接に表面やねりとせな。

15' 箱えふらかみ指輪の紛失、人肉裁判と発展する話が主要事じふし、ハサシカの騎士が見なしつづねのじあ。

16' Jean Francois Marmontel (1737—1799)。ハラルの作家・翻訳家。

17' 原文は in der Fee Urgele であるのだが、不明。

18' La Henriade はカルテール作の十歌からなる叙事詩 (1711)。

19' 原文は Die neuere deutsche Operette: Don Juan... である。セシナルの諷刺 Don Giovanni (1幕。1787年 プラハ初演) を指すのであつた。

20' John Fletcher (1579—1610) は F. Beaumont と

の合作者や後輩に承ひおとこねギリクの劇作家・詩人。シベイクスピアの晩年における最も戦わぐ競争者。「真情の女羊銅」(The Faithful Shepherdess) は一六〇八九年頃の彼の単独作である。りふゆ伝義では仮面劇に入る。

21' Jacques Cazotte (1719—1791)。トランペの小説家。強烈な想像力の持主。スウェーデンボルマ、サン・マルタン等の神秘説に興味を持ち、いぶじ耽溺するに至つた。作品「恋の悪魔」(Le Diable amoureux) 1771) は彼の代表作の一。西洋からの源流説くの古用箇所は仮語原文のまま。

22' Parolles. All's Well That Ends Well は Bertram の従者として登場。軽薄な悪女。臆病でくじら口座のない作家。

23' Falstaff. Henry IV, Merry Wives of Windsor などは登場キャラクター大出題の代表者。酒ひたらの無賴漢。嘘うその臆病者。ハラルの演劇革新運動に反対し、伝統的な仮面劇(ハラル・アート・デラルテ Commedia dell'arte) の存続をはかった。

24' Carlo Gozzi (1710—1806) イタリアの喜劇作家。ハラルの演劇革新運動に反対し、伝統的な仮面劇(ハラル・アート・デラルテ Commedia dell'arte) の存続をはかった。

25' Carlo Goldoni (1707—1793) イタリアの喜劇作家。ハラル風の戯曲を書く。当時の劇の大部分は厳密な台本を有せず、それを俳優たちの即興的創作に任じていた仮面劇であったが、それを改良して、眞の性格劇を確立。この革新運動に反対するO・ハラルと激しい論争を行い、のちハリに赴く。

26' Lodovico Ariosto (1470—1531) イタリア文芸復

興爛熟期の最大の詩人。傑作長編叙事詩「狂えるオルランド」の他に、諷刺詩、喜劇、書簡などを遺している。

27、Torguato Tasso(1544—1595)。イタリアの詩人。

父マルナルドも詩人。叙事詩「リナルド」をはじめ、牧歌劇「アーベンタ」なども認められる。トマッロ公アルフォンソ二世の妹レオノーラに恋し、多くのソネットを捧げているが、精神に異常をもたし、流浪の末ローマで歿した。ゲーテの同名の作をはじめ、この詩人を主題とした作品は多い。

28、原文²⁸ Jeder Zuschauer muß es gefühlt haben, wie der Marsch von Hörnern in vierten Akt der Räuber, den Karl Moor blasen läßt, die folgende abenteuerliche und furchterliche Szene vorbereitet. もう一度いふ。

『Die Räuber』(「群盗」)はホーアーの処女戯曲(1781)で、ヨハネ・カウルム・ウヘル・ムラーニングの典型的作品。たしかに第四幕第五場の冒頭には音が配置されたり、その後、弟フランツのために幽閉された父の救出とその死、愛人殺しと自首等々途方もない事件が起る。しかし冒頭のその音は角笛ではなくて、盜賊たちのうたうわば進軍の歌である。角笛の音は第二幕第三場に一度出てくるが、第一にそれはカールが吹かせるものではないし、第一に第四幕第五場までは間がありすれども、ティックの記憶違ひであろうか。

29、Charles Gildon (1665—1714)。イギリスの劇作家。

30、William Warburton (1698—1779)。イギリスの牧師。一七四七年にショイクスピア全集を編集・出版したが、手続を批評を受けた。

主な参考文献

1、Emil Staiger: Stilwandel, Atlantis Verlag.

2、Coleridge's Essays and Lectures on Shakespeare etc; Everyman's Library edited by Ernest Rhys.

3、Marianne Thalmann: Ludwig Tieck, der romantische Weltmann aus Berlin.

4、新潮社版「ハイイクスピア全集15」福田恒存訳・編

5、矢本貞幹著「イギリス批評——十七·八世紀」研究社

6、Briefe der Weltliteratur, Deutsche Romantiker; Kindler.