

どこからどこまで

——外からの眼差しと内なるものたち

爾後數年ナラズシテ世界万国ニ於テ美術ノ冠冕タルヲ得ベエシ。亦惜ム
ベカラズ哉（一八八二年）

森 仁史

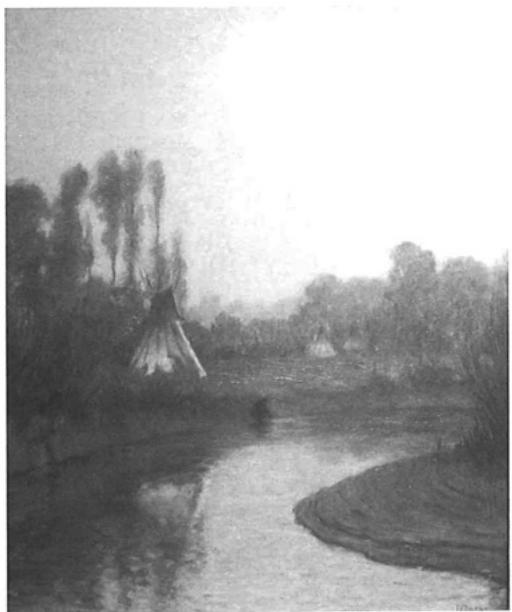
我らはどこから来てどこへ行こうとしているのか。ボストンに行つたので、ゴーリキンの絵の前に立つてしばし考えてみたが、やはりよくは分からなかつた。それは前日にガードナー夫人が集めた建物全体がコレクション展示という途方もないコレクションの質と量に圧倒されたせいかもしない。だが、人間は歩くだけでなく、考える。歩きながらなのか、走つてからなか分からぬが、その歩みは常に思考とインタラクティブであり、思考が結ぶ世界はとめどなく広がつていく。それが人間社会の宿命なのか呪いなのかいずれ知る日がくるのだろうか。ともかく、思考を停止することなく我らは歩んでいる。

旅行者が社会的変動期——ときに封建的な過去から民主的な現在へと移りかわる時期にとつぜんはいりこむと、どうしても美しいものの衰亡と新しいものの醸さとを遺憾に思いがちなるものである。わたしがこれら日本で、その美醜両者についてどんなものを発見するかわからぬけれど、きょうこの異國風な街では、古いものと新しいものとが、たいへんうまい具合に混りあっていて、たがいに引きたてあつてゐるように見える。……異邦の旅人にとっては古いものだけが目新しくて、そつちのほうにすっかり注意を吸いとられてしまう。そうなると、日本風のものはなんでも、すべて繊細で、巧緻で、かつ驚嘆すべきものであるように見えてきて……（一八九四年）

西洋人がやゝもすると日本のことを評して日本が西洋の真似をしてどうだこうだとのといふがなる程一理ないではない。日本は矢張日本の昔の儘で居た方が見物人にハ面白いに違ひないがそうは行かぬ。そんなことをして居れバ日本はだめに為つて仕舞ふ：見物人ハ見物人で又土地の者は土地の者で考を別々にしなければいけない。日本などでも見物人の云ふ事をうつかり聴くととんだ目に逢ふぞ（一九〇一年）

最初のものは美術史関係者ならよく知るフェノロサの『美術真論』のなかでアメリカの友人からの手紙として紹介しているものがあるが、むしろハ既ニ地ニ墜チタリト謂フベシ。嗚呼日本人ハ何ゾ其レ此ノ如ク見ルノ浅キヤ。其国有画法ノ最良特美ナルハ既ニ証徴スル所ニシテ、欧人ハ争テ之ヲ利用セントス。然ルニ日本人ハ之ヲ省セズ、却テ欧人ノ既ニ全ク廢棄シ若クハ更改セント欲スル弊惡ノ旧套ヲ襲ガント欲スルヤ。若シ其固有ノ美術ヲシテ消滅セシメズ翻テ之ヲ振興スルアラバ、日本人ハ

だから、もはやフェノロサの進言など顧慮するつもりがないのも当然だつた。ならばこそ、岡倉との立場は相違して当然だらう。

1 J.H. シャープ《月の出、クロウ居留地》
1900-1920年頃

しかし驚くべきことに、我々日本人は急速な近代化を達成するとともに、わずか五十年にしてかつて来日した外国人が自分たちに注いだのと同じ角度の眼差しを注ぐべき対象を意識するようになるのである。「文化の中心にいる私たち」は語っている。

時勢の流れが激しかった近代において、人々は祖先から伝わるものには冷淡でした。そのため古格を保つ町はほとんど失われ、今はただわずかの建物に昔を語るに過ぎません。……首里はまだ純然たる沖縄の首都なのです。これに比べるならば、他の国の都市は如何に外来の雑多な文化に影響されて不純なものに陥っているでしょう。……沖縄の人はその城都の美を熱愛すべきなのです。（一九三九年）

立場や対象が異なるとはいっても、この柳宗悦の言説は明らかにフェノロサのそれとパラレルなベクトルのうえにあると言わなくてはならない。ゆまり、「確かに滅び行くものへの愛惜ではあるが、それはかつて自らが持っていたものを失つたからなのである。これは文化の中心が辺境を救済するという優越と選ばれるべき救済者という自意識とがなくては成り立たない関係性を前提にしている。それにきわめて近似した主張は柳と同時代の別な地点にも見出すことができる。

……我が日本の近代国家としての急激な成長は此の永き伝統と新しく移植された科学との深い間隙を十分咀嚼、浄化して、その間に橋渡しを行ふだけの余裕を持たなかつたのである。かかる科学以前の国民的技術と、科学以後の国際的技術との間に、自然発展のならかな段階を経過しなかつたと云ふ事が、現在をあらゆる文化面に大きな困難の影を投げてゐることは否めない。（一九四一年）

これは商工省工芸指導所長國井喜太郎が『工芸ニュース』の巻頭に掲げた文章で、彼の言う課題解決のための「国民運動」はやがて「全東亜共

陸の環境が遮二無二進行するヨーロッパ移植であることへの嫌悪感からきてゐるのかもしれない。とくに彼がしばらく働いたシンシナティは合衆国のフロンティアとして西部開拓の前進基地として繁栄していたから、追われゆく原住民が視野に入ったならば新大陸への西欧移植の意味合いはハーンには理解できただろう。じつさい、この地には生涯を通じてアメリカ原住民の風貌や生活を描き続けた作家も登場している（図1）。ハーンの感じ方は決して例外ではなかつたのだ。しかし、そうした文明の接点である

という環境のゆえもあってシンシナティはアメリカのジャボニズムのもうひとつの一拠点になつた。ロバート・ブルームが活動し、美術陶器の雄ルツクウッドが誕生した街なのである。

最後の文章は黒田清輝の日記である。黒田は一九〇〇年パリ万博に際して美術教育調査のため渡欧したのだが、万博では日本美術の水準が三十年間の努力にもかかわらず欧米にとても太刀打ちできないものだということを他の多くの美術関係者同様悟らざるをえなかつた。しかし、着手した近

の反対側のやうなもの

榮園に対する工芸上の指導権を確立する」はずなのである。柳においては愛すべき美のためになすべきことが措定されていたが、國井にとつてそれは科学であつた。つまり、文明に目覚めた立場が造形を律することは当然であつたし、その構造をもつものがまだそこまで至っていない東亞の地域を導かねばならないのも当然であつた。両者を比較することは突拍子もないことだと言われかねないかもしないが、少なくとも近代文明の成果とそれによる立場が見晴らす対照といふ二者の関係性がもたらす視点であるといふ点では同質であるに違いない。であるからこそ、両者は目標が共通であり方法が異なる関係にあり、本質的に敵対的ならざるを得ない立場なのである。

こうした未開のものへの共感は例外的なものではないようと思われる。柳たちが下手ものを称揚することによつて、美術としての地位を獲得しようとしていた茶器や当代工芸にあえて別次元の美意識を対置させたときから始まつている。このことは民芸叢書第一巻として発行された『雑器の美』（一九二七年）における彼らの言説に示されている。

柳が素朴な意図しない美を称揚するとき、それは必ず「日常の生活に即する器」であり、「限りなき反復」を旨とするものだから、一般に言うところの量産品を審美的対象として取り扱おうとしていることは明らかである。その価値が失われたのは明治以降であると主張している。実作者である浜田庄司はさらに具体的、実践的に「正しい美」について語つてゐる。同じ事柄を富本憲吉も主張しているのだが、こんにち我々は富本の量産品への試みを知つてゐるが、浜田については知らないのは残念なことではある。浜田はつくられたものの価値は量産であるかどうかなどではなく、それが纏つている精神性に拘るのだと主張している。

殊に下手のものに就いては、表面に表はれた過分な技巧に煩はされることは少く、工人の心と品物の味とが、上手のものに比してはつきり出でる場合が多いので、品物を見て、陶器とか織物とか家具とかいふ種

類の差を思ふよりも、先ず、どれにも一貫した魂に打たれる。それだけ

に、この魂に打たれる素質さへあれば、種類の違ひなどに煩はされるこ^{日本が傳西洋}
となく、極く容易に、一つ解れば皆解る。そして好みには性格に従つて自然に統一が出来る。（一九二六年）

だから下手ものがこのように精神性の産物であれば、この好みは容易に国境も越えることができ、「ユニヴァーサルの美」に到達することができ^{日本が傳西洋}
るし、「形の違ひより、似た魂」が勝るのだと浜田は主張している。

これはもはや「今日つくられている装飾は、われわれとなんの関係もな^{く、——一般に人間的なつながりをもたず、世界の秩序となんの関連もつていいの}のだ」（アドルフ・ロース、一九〇八年）とか、「本質に根ざした新しい建築精神がすべての文明諸国に同時に展開しようとしている。……かつての形式主義の時代には：形式的外観や形式表現の手段にとらわれて、本質的なものや根源的なものを忘れていた。」（ワルター・グロピウス、一九二七年）とかいう建築における当時の先端的な発言ときわめて近似した立場にだと言わなくてはならないだろう。

この比較には理由がある。以前論じたように、日本のインター・ナショナル建築家は例外なく自らの造形を表現主義から開始している。一九一七年分離派建築会を旗揚げした堀口捨己、滝澤真弓、石本喜久治さらにまた遅れて参加した藏田周忠らは二十代に自己表現を意識的に開始したとき、その表現スタイルとして表現主義に身を委ねて登場したのだった。それは建築、デザインが自らを芸術として自己確立しようとしたとき、その熱情と世界的表現としての同時代性をアカデミズムと鋭く対峙したこのスタイルにこそもつとも親近感と連帯を感じる造形だったからだ。それは浜田庄司の東京高等工業学校在学中の版画作品にも直截に表現されている〔図2〕。浜田もまた若き日の芸術的衝動をこのスタイルで表現することに熱を込め^{日本が傳西洋}ていた一人だったのだ（図3）。當時のB・リーチの版画作品にも通い合^{日本が傳西洋}う傾斜をみることができるのは偶然ではなく、必然だと考へるべきなのだ

2 浜田庄司『淺草文庫』第34号表紙 1915年

それは自らの造形の出発点であると同時に、芸術に対する熱情への許容を出発点としつつ、その奔放さだけでは求める表現の質が足りないと感じる造形作家として、資質や思惟が共通しているように思える。つまり、機能主義やユニヴァーサルな地平は日本の場合、歴史的資産の論理的帰結というよりは新しい表現への熱情を踏み台として、その禁欲的發展への跳躍という趣を張らせていくのだ。

それは浜田個人に特有な事柄ではなく、柳の自己形成においてもみてとることのできることがある。柳が表現者として最初に仮託した主張は「新しき科学」であり、當時隆盛を迎えていた観念論哲学、もっと言えば万有神論であった。この蓄積のゆえに柳は新進の神学者、観念論的唯心論者として発言し、大学に職を得たのである。このことに注目するのは筆者の創見ではなく、鶴見俊輔の伝記からの孫引きに過ぎない。こうした柳であれば、「哲学と宗教と芸術と、更に又科学をも含めた一者の学を明らかに樹立させたい志」（一九一五年）は一貫していたとみなさなければならぬはずである。それは日本におけるベルグソンやメチニコフ受容を主要な源泉とする生命主義に連なる思惟傾向であつたことは間違いないだろう。この意味では一九二〇年代までの柳の思惟にこうした一貫性を認めておくことは重要なはずである。

読者はあの廻転する輿轄の上で、人の手によつて一つの形が産み出さ

3 リーチ 『霧の妙義山』 1913年頃

柳はまさにここに浜田と一致する創造の原

点としての心が指摘している。しかも、心は

や化学を排除するのは当然なのである。柳はこの文章のなかで幾度か陶磁器について「学識」はないことを断りつつ、あえて「歴史」や「化学」を無視しようとしている。それは前号で触れた大河内らの陶磁器研究会と自らの立場を厳しく峻別し、國井の科学を排除することになる。しかも、そ

の根拠は殆ど「自然への信仰」や「吾々の心」以外には示されていない。

こうした関心はこの時代に特異な時代相を帯びた別な共感をうむことにな

る。それは表現主義から機能主義を経たドイツ人建築家の見方である。

……近代の日本は明治以来欧米から物質的乃至技術的な収穫のみを得

れる神秘な出来事を見たことがあるだらうか。それは手の所業と云ふよりも心の所業である。陶工はその刹那に於て真に創造の何事であるかを味わふのである。美の發作は不可思議である。心の所業は微妙である。

その形の極めて僅かな変化に於て、真に美と醜とが分かれるのである。（一九二二年）

もちろん、このタウトも『アルプス建築』（一九一九年）に表明された如く、若き日には誰にも引けを取らない表現主義者なのであって、ドイツ工作連盟での有名な論争（一九一四年）では芸術表現派に与えていた作家なのであつた（図4）。一九三〇年代にタウトは集合住宅の設計者としても充分

（前者の会いと莫大な必然を以て）

4 柳家を訪れたタウト（1934年）

な業績を築きあげていたが、日本における足跡は一方で機能主義以降のデザイン手法の原則を植え付けると同時に、他方ではとくに非ヨーロッパ世界における伝統に対して積極的な評価を与え、その関わり方には表現主義者としてのタウトの気質ないしは原質が大きく作用していたに違いない。

また、翻つてそうした傾きを歴史のなかから掬い上げようとするのは

一九六〇年代の思想的角逐のなかで近代合理主義への異議申し立てを主要な動機としていた我らにこそ与えられた役割のように感じているのだ。それは直接的な連続性というよりはポストモダン状況あるいは東西対立の崩壊以後の世界情況が照射した思念としての、また歴史的現実としてのウルトラモダンが突きつける課題なのではないか。それへの回答や登攀なしには次なる地平は見えないのでないか。これら総てはこれまでの世界觀とそれが築きあげたシステムの構築以前と構築の過程の腑分けのなかからこの本質とそれに対する解を求めるほかはないのだろう、と三十年を経てようやく思い定めているところなのである。そういうがゆえに、ここに引いた幾つかの言説が筆者の思いに格別に響いてくるのだろう。これはもしや若氣の至りで氣炎を上げたつけを払わされているのかもしない。ともかく、現在もなお未決のままいるこれらの主題が十重二十重に自分とその生きる時代の課題なのだと言か聞いせて進むよりほかないようだ。

洲之内徹を最後に見たのは、あれは銀座のフジヰ画廊かどこかで行われた『寺田政明展』の時だった。ふだん、庭のように歩きまわっている神保町界隈ではいつも知つた顔に出会うことは当然だとあっても、こと銀座に関しては、たまに行く街でもあるので、そんなことはありそうもない。だけれども、不思議なことながら、銀座でもそんな出会いがときどきはある。画廊の展示を見ての帰りらしい種村季弘さんと道でばったりと出会い、ハインリッヒ・フォーゲラーのことや立原道造の夢のコロニーについて立ち話をしたり、映画評論家の荻昌弘の姿を見かけたり、洲之内徹に出会いたりしたのだから。そんなところをみると、銀座もどこか、わたしにとつては出会い系の街であったのだろう。

わたしが横浜の中学校から大阪の私立大学に赴任した年のことだから、もう二十年以上も前のことになる。赴任といつても、家族の移住のない転任だったので、二週か三週に一度の割りで夜行バスで大阪から東京へもどり、好きな展覧会回りに時間を作つたりしていた。最後の洲之内となつた『寺田政明展』も、そんなことで見に行つたものだと思う。

■書書雜雜 洲之内徹のいる風景

山田 俊幸

青空古本市特選会の見学後、久しぶりに文庫川村横の古瀬戸珈琲に行くと、「一寸」同人が集まっている。そこで丹尾安典氏から、新潮とんぼの新刊をもらつた。『きまぐれ美術館』シリーズでおなじみの洲之内徹の一冊である〔図〕。『芸術新潮』の特集を中心まとめた一冊で、洲之内徹はまぐれファンとしてはありがたい本だ。そんなことから、ちょっとと洲之内徹のことを書いておこう。

洲之内徹を最後に見たのは、あれは銀座のフジヰ画廊かどこかで行われた『寺田政明展』の時だった。ふだん、庭のように歩きまわっている神保町界隈ではいつも知つた顔に出会うことは当然だとあっても、こと銀座に関しては、たまに行く街でもあるので、そんなことはありそうもない。だけれども、不思議なことながら、銀座でもそんな出会いがときどきはある。画廊の展示を見ての帰りらしい種村季弘さんと道でばったりと出会い、ハインリッヒ・フォーゲラーのことや立原道造の夢のコロニーについて立ち話をしたり、映画評論家の荻昌弘の姿を見かけたり、洲之内徹に出会いたりしたのだから。そんなところをみると、銀座もどこか、わたしにとつては出会い系の街であったのだろう。

一寸

第三十二号

二〇〇七年十一月

新・旧刊案内 32

書痴、戦時下の発禁本を読む そのIV

青木
茂

第三十二号目次

この「新・旧刊案内」が三十二回目だということは同人誌「一寸」が満八年を生き延びたことを示す。同人九人の主義主張など聞いたこともなく、編集会議なんて一回もなかつたから継続しているのかと思われる。僕個人に即していえば、今まで書き捨ててきたことに誤記誤植があり、見過した小部分が新資料を発見して膨らんだり、「一寸」某号全部を集めて焼却したいと思うことがあつたりする。群司次郎正の小説三部を紹介しながら映画化された「待ニッポン」について物言わないでいて、主人公新納鶴千代を演じた阪東妻三郎のはシナリオを読んだりすると、田村高広や三船敏郎が主演した映画の梗概などを見ての原作とシナリオとの関係、あるいは近代の美術作品とそのデザイン切手、あるいは装丁などに使われる美術作品は大抵はその一部であることについてのデザイナーの感覚のことなどなど、と際限もない。で、済んだことは後悔しないこととする。

先号の原稿を渡してすぐの古書即売会で

・中山啓『詩集 火星』大正十三年五月二十三日、新潮社、四六判、三〇五ページ

を手にした。僕が勤め始めたころ日暮里駅近くの鶴屋には一度でもいいか
う触つてみた。詩集がグラスアートで真透して、貧乏書生は直哉など

ここからどこまで

■書書雜雜 洲之内徹のいる風景