

心の山の後醍醐のつねるべ

——ワルケの後醍醐のつねるべ——

小松齋画

Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Siehe, wie

klein dort

siehe: die letzte Ortschaft der Worte, und höher,

aber wie klein auch, noch ein letztes

Gehöft von Gefühl. Erkennst du's?

Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Steingrund
unter den Händen. Hier blüht wohl

einiges auf; aus stummem Absturz

blüht ein unwissendes Krant singend hervor.

Aber des Wissende? Ach, der zu wissen begann
und schweigt nun, ausgesetzt auf den Bergen des

Herzens.

Da geht wohl, heilen Bewußtseins,

manches umher, manches gesicherte Bergtier,

wechselt und weilt. Und der große geborgene Vogel

kreist um der Gipfel reine Verweigerung. —— Aber

ungeborgen, hier auf den Bergen des Herzens. . . .

心の山の後醍醐のつねるべ。見る、たぐみをくわへるや
月夜」

見る、醍醐の最後の村落が、やがて少し高め、しかも
また何ともやゝ、更に感情の

最後の農園が。あれが見えるか

心のいただきにさらされて。双手の下の

花は咲こう、無言の絶壁から

無意識の草花は歌いながら咲き出そう。

しかし知る者は ああ、知りはじめ

者していざ沙羅する者は心のいたたきはさらされ

そこにはおそらく、すこやかな意識で、

歩きまわるものがあろう、やすらかな山のけものたち

か】
つまつまこあつれる。そて大きなまわしに書

が

純粹拒否のいただきをめぐる。—— しかしまもられ
ずに、この心のいただきに……

この詩は一九一四年九月一〇日にミュンヘン近郊のイ

ルシェンハウゼンで成立した。詩のイメージは極めて明白だが、この詩の解釈に際して周辺の詩を無視することはできない。しばしば引用される詩“転向(Wendung)» はちょ

うど三ヶ月前の六月二〇日にパリで書かれ、その日のうちにルー・アンドレアス・ザロメに送られている。

Länge errang ers im Anschau.

WILHELM VON KLEIST

Oder er anschauete knieend,

und seines Instands Duft

machte ein Gottliches Freud,
daß es ihm lächelte schlafend.

卷之三

Schauend wie lang?

Seit wie lange schon innig entbehrend,
flehend im Grunde des Blicks?

da beriets in der Luft,

über sein fühlbares Herz,

über sein durch den schmerhaft verschütteten

Körper

dennnoch fühlbares Herz
beriet es und richtete:
daß es der Liebe nicht habe.

(Und verwehrte ihm weitere Weihen.)

Denn des Anschauns, siehe, ist eine Grenze,

Und die geschautere Welt
will in der Liebe gedehn.

.....

Werk des Gesichtes ist getan,
tue nun Herz-Werk

an den Bildern in dir, jenen gefangenen; denn du
überwältigtest sie: aber nun kennst du sie nicht.

.....

長じるに彼は見ゆるやそれをお捉へてした。
星々は膝を折りた
彼の闇いこゑの眼差を教かれて

或いは彼が膝を折りて見ゆるやしたのや

やねんやの切実なる息吹か是

至高のやのや疲れ果て
眠いたまま彼に微笑みかけた。

.....

され位見つめていただらう

やうこゝからだらう 心に欠乏を感じ
眼差の奥底で祈ぬやうになつたのは

.....

やねと話がなされた 駆中や

不可思議に話がなされた

彼の感じられる心にひこて

彼の苦悩で埋められわれた肉体を通しやむ

なお感じられる心にひこて

話がなわれ、裁きが行なわれた

その心には愛がない と

(やして、それ以上彼に身を捧げるのとを拒んだ)
なぞなる見るいふには 見よ 限界があるからだ」

そして見られた世界は
愛の中で榮えたいと願うからだ

もはや眼の仕事はなされた
いまや心の仕事をせよ

お前の中の姿によつて　あの捕われたものの姿によつて　なぜなら

お前はそれらを捕えながらも　知つてはいなか
だ」

かなり長くまた任意に引用を行つたが、ソルジャー明らかに見てとれるることは、詩人自身の例えば『新詩集』(一九〇八)などに於ける詩作態度に対する不満とそれに代わるべき新しい創作の姿勢の表明である。つまり転向の表明であり、この転向こそは詩人にとって“生きなければならぬ”としたら、どうしても現われなければならない”ものであった訳である。では何への転向か。詩の中に“いまや心の仕事をせよ”とある。勿論この表現がそのままそれまでのリルケの仕事を眼のみによるものと言つてゐる訳ではなかろうが、ソルジャーが一步内面化への道を意識的に

歩みはじめたとは言えるだらう。表現を変えればより本来自の自己に自覚めはじめたと言えるだらうし、この辺りにいわゆる実存主義学者のこの詩人に對する関心をそそる点があるのだらう。しかしながらソルジャーが注意すべきはこのよきな詩人の自覺があくまでも詩人としての内省から生まれたものである点で、ソルジャーは同年の七月初旬の詩“嘆き(Klage)”からも明らかである。

Wem willst du klagen, Herz? Immer gemiedener
ringt sich dein Weg durch die unbegreiflichen
Menschen. Mehr noch vergebens vielleicht.

誰に向つてお前は嘆こうとするのか、心よ、まちまち
人に避けられながら」

お前の道は理解出来ない人々の間をもがきつゝ進む
だがそれもおそらくは空しいのだ

ソルジャーの問題が人間一般ではなく、詩作をする人間、詩人にとってのものであることは明白であろう。

以上二つの詩の部分的な引用によつて我々の詩の解釈されるべき方向についての示唆は与えられたように思われる。

つまり詩人にとっての仕事が今や内面化への道をたどりつ
つあつたということと、さらにそれをもたらしたものがあく
までも詩人としての自覚であるということである。詩の内
容に立ち入ろう。人間存在が全く何物にもま、もられていない
ことがここでは住む人とてない山中にさらされていると
いうはつきりしたイメージのうちに捕えられている。そして
この荒涼たる風景にさらされた人間の感情が問題なので
ある。如何なる逃げ場所をも有さずに、厳しい自然と相対
せねばならず、彼には村落や農家ははるか背後に在り、彼
は真に只一人なのである。

確かにこのような場所でもいくつかの生は可能であろう
が、それは人間のそれとは異なるものだらう。ここにも一
本の無意識の草花は咲く。この花は意識をもたぬが故に危
険にはさらされていない。また多くの確かな山の獣や大き
な憂いを知らぬ鳥が徘徊するが、これらの動物達もまた自
らによくなじんだ世界、本能と行動のすべてをつくして定
住している世界に確実に暮らしている。動物達は本能のも
つ確かさを有しているのに人間はまもられていないとい
うこと、自らの世界に定住できないということ、世界がよそ
よそしく対立的に立ち現われるということなどの点で他の

生物とは際出つた対照を示すのである。かくして動物一般
はリルケにとって人間の対立像となるのである。それは單
に詩人がこの対立によって人間の特殊な本質を際出たせて
いるという意味に於いてのみならず、同時にまた一層深く
動物達がおのれ自身のうちに落着いていられるというたし
かさという点でも人間にとて理想像であり、その可能性
を彼は追求するのである。この動物達のもつ確かさはここ
では只背景として用いられているにすぎないが、人間の不
確かさはそれだけ明瞭に浮かび上がるのである。

ここで考えねばならぬことは、これらのイメージは比喩
的に用いられているのであり、それによって別のもの、つ
まり人間のさらには詩人のその内面に対する関係が述べら
れようとしているのだということである。これらは自然そ
のままのいただきなのではなく、心のいただきなのであ
る。つまり我々は心情の動きを風景のイメージによって明
確にしてゆくリルケ特有の語法に直面するのである。かく
して自己の内面がここでは荒涼たる山岳地帯として理解さ
れ、その山中で人間は絶望的に、さらされて存在するので
ある。したがって人間は単純に心と同一視することはでき
ないのであって、心とは、その中に人間が存在し、様々に

振舞い得るものなのであり、人間に無気味に接近し、その特有の事実に直面させ、人間を驚愕させ得るものなのである。

次に現われるものが言葉の村落である。人間が家々に立てこもり、それを集合させて村を作ることによって人の住まぬ自然を人の居住可能なものとしたよう、今度は言葉が、それを用いることによって人間が自己の内面を居住可能なもの、しかも他人との共存が可能なものにするものとして立ち現わるのである。言葉はいわば自然の始原状態を居住可能な文化圏に変えたのである。言いかたを変えれば、差し当たっては理解不可能な心情の現実を解釈された世界へ算入してしまうことによつて理解可能なものにしてしまう手段が言葉なのだとということになる。

そして言葉の背後には次に一層小さくなおはなればなれの感情の農家、つまり心情の現実の漠然とした背景とは異なつて一定の形式を備えたものとして現われる個々の感情があるのである。つまり農家が村落、共同居住が可能な集落と対比されているわけだが、言葉は言語上の理解によつて共通性を許すものであるのに対し、感情、言葉とならないもの、その中で人間は既に自分自身をのみ頼るのであつ

リンドウではないか。

ここでもまた獲得された言葉と、誰にも言葉では言い難い土についての言及から明らかになるように問題は心の山なのである。そこから旅人は解釈された世界という谷へ戻つてゆくのである。そして旅人が持つて帰つたもの、それまで近づき得なかつた現存在の危険な限界感情の領域からもち帰つたもの、つまり人間の共通の体験に近づかせたものの、それは指の下で消えてしまい誰にも言葉で説明できない土なのではなくてリンドウの花、この土から貴重な造形として生じて来たリンドウの花、人間の手のとどくところに咲くリンドウの花なのである。

別の言葉で繰り返せば、流動的で、そのものとしては形をもたない生の基盤、生を担いまたはぐくむ基盤を捕えることはできないし、また他人とそれについて諒解し得るような具体的な形につくり上げることもできないということである。その基盤の上に人は止揚し難い孤独のうちに立つてゐる訳である。しかし形となつた言葉のうちに形のない世界からとつたものはやがて人間により諒解された世界の構築には寄与するのである。リンドウが真に言葉そのものを意味していたことは第九悲歌のスケッチから一層明らか

になる。そこでは簡明に次の如くに歌われる。

山の端から言葉は現わせない土を谷へなど持ち帰る
な。むしろ言葉になるリンドウを、青いリンドウを持ち帰れ。そして家を、窓を。

家、窓という言葉はリンドウを意味するために用いられているのである。

この点で問題は第九悲歌からも生じる。つまり詩的言語の重要性ということで、ここでは天使へ向つて語られるのである。

彼（天使）に語るがよい。

つまり語ること、ものをほめたたえることのうちに、言葉に現わせぬ現実である土を語られた言葉である黄色や青色のリンドウに変えるがよいということである。

しかし詩のイメージは別の方向をたどる。というのは詩人はこの人の住まぬ場所にも生は成立し得ると続けるからである。

「」にもおそらくいくつかの

花は咲こう。無言の絶壁から
無意識の草花は歌いながら咲き出そら。

しかし知る者はああ 知りはじめ

そしていま沈黙する者は、心のいただきにさらされ
て」

そこにはおそらく、すこやかな意識で、
歩きまわるものがあらう、やすらかな山のけものたち

が、」

先にこの一節を人間の存在を、動物、植物のそれから浮き出させるのに役立てた。しかし今度は比喩的に考えなくてはならない。つまり心情の内部で人間は動物、植物に対比されるのである。この詩の中では無心の草、やすらかな山のけもの、大きなまもりの中にある鳥といわれているが、リルケに於いてしばしば行なわれている内面風景の意味に於いては心情そのものの内部にある草、山のけもの、鳥なのである。

したがつて沈黙の岩壁から歌いながら咲き出る何も知らない草の意味するものは、我々が無知で、つまり無意識である限り、心情の生は安全に咲き出し、そこには危険な限界を動く生の沈黙の絶壁から、なかなか詩的言語を造形することに成功するということである。しかし無意識に生きることとは人間の生の持続的な形態ではない。それ故

リルケはそれに疑問を呈するのである。だが知る者は、そしてその答を悲歌的調子の嘆き、ああ のうちに行なうのである。知りはじめた者、現われた意識は人間を沈黙へもたらす。それ故彼は沈黙し花を咲かせることを止めるのである。

また事情は動物達にあっても同様である。植物のあとで何故また動物のイメージなのか。動物達は意識は持っているが人間のそれとは異なってすこやかな意識を持っているのである。しかしまでの動物達も比喩的な意味で挙げられていることを想起せねばならない。つまり内面的な動物、心情的な動物なのである。したがつて動物達は心情生活の一段高い段階、植物に比さるべき純粹に植物的な無意識過程にあるのではなく、意識をもつて行動をしているということである。かくして既にその中には一定の思考が存在し行動するのであって、植物の一様な、恒常的な成長とは異なるのである。すなわち人間の心情の中を動くものとしての思考があるのである。ここにもまたすこやかな意識があるのである。これが人間のうちに思考が思うがままに往来し、人間が思考を自らのものとし、さらにそれを自分の立場から生み出すよう試みるのではなく、思考に自由を

許す情況なのであろう。

心情の鳥と思考とを同一視することは第一悲歌の次の個所からも首肯されるであろう。つまりリルケが人間が夜という脅迫的な経験をさせて愛の陶酔のうちに逃げこむことを嫌っている個所で、恋人達について次のように言われている。

だが偉大で異常な思想が
お前のなかに出入りして、しばしば夜は泊っていくの
に」

お前はいったい何處にその恋人をかくまうつもりなの
か」

つまり思想とはここでもまた人間がつき合うもの、独立した存在として彼のところへやつてくるものなのであり、やすらかな山のけものの徘徊と完全に符合するのである。したがつて鳥もまた未だ恣意的な意識によって解体されることはおらず、思想として解されねばならないであろう。

詩はさらに続く。

そして大きなまもられた鳥が

純粹拒否のいただきをめぐる。

リルケにあつては常にそんだが、ここではすべての語が重要である。いただき、内的風景の最高点、思考がそのままわりをめぐってはいるがその思考を拒絶する絶対なのである。拒絶は純粹である。思考を拒絶することは絶対の本質に属することである。そして只純粹であり続けられるのはそれが拒絶し続ける限りに於いてである。人間の足が頂上で極め得ぬところ、鳥もまた降りることの出来ぬところ、そこに鳥の飛行は周囲をめぐる限り近づくのである。絶対の周囲をめぐることは絶望の表現ではなく、絶対への連関なのである。

永遠に同一の旋回をすることのうちにまもられた思想があるのではないかという疑問に詩は冷酷に開始部に立ち帰りながら続ける。しかしまもれずに、この心のいただきに……我々の意識の初期の発展段階に我々が有していたような思想、今でも恐らく幸福な時には存在するかも知れぬ思想は我々の現存在を規定するものではない。我々はその枠の外へ歩み出てしまつた。そして、それ故に我々の内面の無気味な冷酷さに絶望的に相対しているのである。

【参考】

R. M. Rilke: Sämtliche Werke Bd. I. II. Frankfurt a.M.

1955.

R. M. Rilke, L. Andreas-Salome: Briefwechsel Wiesbaden

1975.

【参考】

O. Fr. Bollnow: Rilke Stuttgart 1951.

O. Fr. Bollnow: Existenzphilosophie Stuttgart 1955.

E. Buddeberg: Ausgesetzt auf den Bergen des Hergens
in "Die deutsche Lyrik Bd. II" Düsseldorf 1962.

E. Buddeberg: Rilke Stuttgart 1954.

H. Schwerte: Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens
in "Wege zum Gedicht" München 1956.

D. Bassermann: Der späte Rilke München 1947.

出處：大英圖書館藏 一九五五年。