

俳諧と見立て

——芭蕉前後——

光田和伸

ある一つの「物」を他の「物」になぞらえて表現する。それは西欧の修辞法において「比喩」と一括して呼ばれる技法であるが、同種の修辞は日本の言語表現においても、むろん存在する。日本では、

しかし、この技法のうちで「なぞらえる物」と「なぞらえられる物」の一方が日常身辺において容易に接觸する機会を有するもので

して始められた俳諧は、近い時代の祖と目される守武・宗鑑の代表句「落花枝に帰ると見れば胡蝶かな」(守武)「月に柄をさしたらばよきうちはかな」「手をついて歌申しあぐる蛙かな」(宗鑑)が、いずれもこの技法を取っている。

月に柄をさしたらばよきうちはかな

たとえば、はやく『新撰犬筑波集』(一五三〇頃)に見えて、以後ながら宗鑑の代表句のように尊重されてゆくこの作品には、単純ですが、大いに発達した。この種の技法を、慣用に従い「見立て」と規定するならば、そもそも「俳諧」において「見立て」とは決してかりそめのものではなく、その発生にあたって早や曳きはずらねばならぬ「宿命」にあるものであった。和歌ないし連歌作者の余技・余興と

致」を介して同種の「思いがけない出合い」を先立つて実現したも

のとして、和歌の「月の鏡」という表現が存在していたのであるが、これが光り輝くという属性を二次的に参照してなお有効であるという洗練を有するのに對し、「月と團扇」の方はといえば、これも「涼しき」という属性を一次的に共有するという点で、古典和歌の修辞伝統の完璧さに、見掛け上、しさかもひけを取らぬものであつた、という事実である。おそらく、その完璧さゆえにこそ、この句は宗鑑の代表句として選ばれたのであつた。

その完璧さの担つた意義を、いますこし精細に考えてみると、ならば、この句において、「見立て」は二重に機能しているということに気が付く。「月」と「團扇」という「物」の次元において、および「和歌の在来の修辞」と「来るべき新修辞」という「技法」の次元において、である。そして後者こそは「俳諧」がジャンルとして独立してゆく過程で、「和歌」に対しても自發的に選び取り、わが身に課したものであった。俳諧の世界はそれ自体が和歌世界の「見立て」として成立し、それゆえにこそ、和歌世界との対立や落差に、俳諧は自己の存立基盤を託すところが大きかったといふことができる。

「見立て」を抜きがたくあらしめたものとして、つぎのような別の要因も考えられる。

漕ぎ出だす舟に俵を八つ積みて

おなじく『新撰犬筑波集』から、今度は連句の例である。「四國は海の中にある」という尋常の句の「四国」を「四石の米」に「取り成し」（読み替え）て、「五斗米」の俵が八個で四石と付け、展開のその意外性によって一座に興を添える。「取り成し」はテクスト自体の異化であつて、直ちに「見立て」であるわけではないが、俳諧が和歌の表現世界を異化することによって自らを立ててゆくとき、自らの内部にあっても、絶えず異化の試みが行われ、ジャンル固有の表現を精錬してゆくにちからあつたことは、見逃すことができない事実である。

折る人の腕にかみつけ犬桜

同集のこうした例には、この種の試みが発句一句の内部でも結実していったことがうかがわれる。

注意しておくべきいま一つに、「抜け」と称される技法がある。これは、肝心の表現をあえて抜き去って書くことをいい、貞門から談林の俳諧において流行した。よく引かれる例であるが、

「今朝の八重霞」によって山が見えない。この一事を表現するため

に、わざわざ、謡「鹿を追ふ獵師山を見ず」を参照し、「山を見ず」

に「鹿を追ふ獵師」を代置することによって、この表現は成立する。

表記は肝心の一点「山を見ず」の周辺をめぐるばかりで、あえて決

して言い当たらない。謡の一種で、娛樂性がつよいとされるこの技法

も、いま「比喩」ないし「見立て」の見地から考察すると、これまで徹底して「所記」に関する概念であったそれらを、「能記」の

世界にまで押しひろげた先鋭な表現意識のきわしきをそこ見てとる

ことも可能である。テクストの異化の試みに絶えずつとめてきた

このジャンルとしては、無意識的にあれ、そうしたヒントがいざ

れかの作者の心に浮かぶということは考えられたことであつた。た

だし、その種の意識の担いえたでもあるう先駆的な意義は、遂に自

覚されることがなかつたようみえる。

重頼（一六〇二—一八〇）の編集による俳諧作法書『毛吹草』（一六

四五）には、こうして「可宣句躰之品々」（よろしかるべき句躰の

品々）のうちに「見たて」の条を設けるばかりでなく、今日の考え

からすれば、ひろい意味での「比喩」ないしその周辺に位置するは

ずの技法を「云立」「取成」「たとへ」などの項目に細分して列挙し

ている。例句の一部を示す。

一 見立て

川岸の洞は螢の瓦燈かな

六月よりも思ふ正月

ぶりぶりのなりにむきだる真桑瓜

一 云立

しだの葉をなぎにもちゐの鏡哉

雨露は木々のいろはの師匠哉

一 取成

枝ながら一夏を送れ梅法師

門々におどるなり社おかしけれ

けづる楊枝のきれぬ小刀

一 たとく

見る人の目も糸に成柳哉

つかみつかれてかがみこそすれ

妻は鷹我あさましや雉の鳥

今日の目からすれば、相互の差異を容易には見出しがたい分類であるが、かえってその点に、こうした技法の洗練にテクストの異化を託して励んだ当時の状況がうかがわれるであろう。芭蕉（一六四四—九四）が生まれて、俳諧を学んでいたのは、まさに、このような時代であったのである。

春やこし年や行きけん小晦日

(一六六一年)

月ぞしるべこなたへ入らせ旅の宿

(一六六三年)

姥桜さくや老後の思ひ出

(一六六四年)

年は人にとらせていつも若夷

(一六六六年)

京は九万九千くんじゆの花見哉

(一六六七年)

花は賤のめにもみえけり鬼薙

(一六六八年)

夕兒にみとるや身もうかりひよん

(一六六九年)

秋風の鎌戸の口やとがりごゑ

(一六七〇年)

七夕のあはぬこころや雨中天

(一六七一年)

たんだすめ住めば都ぞけふの月

(一六七二年)

一六七二年に江戸に出てのち、宗匠として立つころまでの作品のうちで、「見立て」にかかわりの深いと思われる例である。「盃」の句は菊水の故事を、「あやめ」の句は小町の故事を、それぞれ援用しているはずであるが、その援用の興味をこえて、一句が次第にくつきりとした描写力を身につけてゆくさまを、見ることができる。

今日知られているかぎり、もつとも初期の芭蕉の作品を順に十句挙げる。和歌や謡曲の詞章をあんぐりに裁ち入れつつ異化してゆく当時の常套的な作風の範囲を出ない。すべて彼ひとりの手によってこれらの作品が最終的にこの形に落ちついたと仮定しての話であるが（そしてそのような仮定は当時の常識を思いあわせるとかなりいやういであろうが）、むしろ常套をいちはやく身につけている青年の才氣を、そこに認めるべきであろう。「見立て」の技法は「姥桜」の句と「秋風」の句に、かすかにきをしているが、まだ明確ではな

盃の下ゆく菊や朽木盃

(一六七五年)

近江蚊屋汗やさざ波夜の床

(一六七七年)

木をきりて本口みるやけふの月

(一六七八年)

あやめ生ひけり軒の鰐のされかうべ

(一六七九年)

今朝の雪根深を齒の枝折哉

(一六七九年)

し、たくみにそれらの分節を操作して、今日の身辺に配する点にあることを、作者は誰であれ、疑うことはできなかつた。新しい描写力は、新しい自由な表現世界を呼びこもうとする。部分的な、限定された描写の対象あるいは方法から脱却して、すべてを新しく描写したいという願いが、描写力の成熟とともに「のジャンルに生まれ出でることは、やむをえない勢いであつたのである。だが、「すべてを新しく」するためには、「和歌世界の見立て」であるというジャンルの約束を破らざるをえない。

芭蕉の表現世界は、この頃からにわかに、苦渋のいろを濃く湛えはじめる。fool の世界へ変わろうとする。

同時に、それまでの談林俳諧が「滑稽」の一手法としてあたためてきた「破調」「漢詩文調」を、「心の味」を表現する手段として援用する工夫を見せてゆくようになる。

於春々大哉
春と云々

花にやどり瓢箪簾と自らいへり

かなしまむや墨子芹
焼くを見ても猶

五月の雨岩ひばの緑いつ迄ぞ

蜘蛛何と音をなにと鳴く秋の風

よるべをいつ一葉に虫の旅ねして

花むくげはだか童のかざし哉

夜ル宿ニ虫は月下の栗を穿ッ

枯枝に鳥のとまりたるや秋の暮
愚案するに冥土もかくや秋の暮

小野炭や手習ふ人の灰ぜせり
いくく舞姫を手にさげて帰る僧

しばの戸にちやをこの葉かくあらし哉
雪の朝独リ干鮎カマツチを喰得タリ

石枯れて水しぶめるや冬もなし

一六八〇年、即ち当時の数え方で芭蕉三十七歳の年につくられたと推定される発句のすべてである。前年までの作風とはうつて変わり、直叙体の趣がつよい。「しづ」「なに」「かくや」「いくく」のような、発句における自身の使用頻度の、これまできわめて少なかつた疑問語彙の多用が目立つ。これらは、俳諧の表現世界を和歌のそれとの二重性から切り離して単立の世界を志向し、そのためには世界を一度開こうとした試みとして理解されよう。ときには和歌の分節化を脱するために漢詩文の世界をも援用しようとする。やや複雑なこの転回は、そのように理解するとき、もつとも明らかに輪郭を示す。それは深川の庵に退隱して遂に通俗の宗匠たることを断念した決意と見合つた志であった。「しばの戸に」の一句はその「入庵」の記念ともいうべき作である。「愚案する」「小野炭」「石枯れて」

の句にはなお見立ての趣向のかすかな残存を感じることができるが、それらはむしろ背景へ退いている。

三

俳諧の発生とともに「宿命」づけられ、貞門と談林の運動をとおして発展した「見立て」の技法は、運動の最先端にあっては、この年の芭蕉の選択に象徴されるように、ひとまず棚上げの方向にむかう。しかし、振り戻しは、思いがけない方向から、もう一度あるのであり、「見立て」の技法が俳諧の発生とともに「宿命」づけられていた」との深い意義は、その「振り戻し」のなかで初めて明らかになるのである。

fool の世界から bitter fool の世界へと移行するといふより、苦渋と嘆きの調子をつよめた芭蕉の句に、新しい動きが見えはじめるのは、一六八二年に入ってである。

狂句こがらしの身は竹斎に似たる哉
(一六八四年)

芭風の樹立を告げるとおれる」の句の背景には、おそらくそういうた確信が横たわっている。芭風の表現世界は、これ以後、自由な肯定のひびきを湛える方に転ずる。そして古典の世界を攝取しつつ、眼前の世界を鮮やかに記録する。

芭風ヲ吹いて暮秋歎ズルハ誰ガ子ゾ
世にあるもさらに宗祇のやどり哉

西行の和歌における、宗祇の連歌における、雪舟の絵における、利休が茶における、その貫通する物は一なり。
(笈の小文)

それぞれ、杜甫と宗祇に心を寄せた作であるが、こうした嘆きの調子の極まつたと見える作品のうちにも、新しい光はやどりはじめる。自らの依拠する詩型への嘆きを、自らの依拠したい先達の世界にす

猶「古人の跡をもとめず、古人の求めたる所をもとめよ」と、南山大師の筆の道にも見えたり。風雅も又これに同じと云ひて

燈をかかげて、柴門の外に送りて、別るのみ。

(許六離別詞)

「あら野」(一六八九)に取められたこの句は、むしろ悪戯書きの趣さえあるが、はずむような心の自由を、よく伝えている。

これこそは「見立て」を宿命として享けた俳諧というジャンルに対する、芭蕉の持ち込んだ大きな転回であった。

四

表現主体自身を「見立て」と化して、彼我を買くものの自覚へと沈潜することによって、成熟してゆくジャンルのゆくてに待ち受けていた一律背反からあざやかに脱出した芭蕉のその後を概観していく。

同じく「あら野」に見える句で、加生は間もなく凡兆と改名し、翌年から去来とともに「猿蓑」を編集することになる。弟子もまた師のはずむような心によく唱和している趣である。

その一方で、表現主体自身を「見立て」と化する原理は、絶えずより広く、深いものへと、探し定められてゆく。

貞門・談林の運動において洗練された表現技法としての「見立て」にたいして芭蕉自身が再び深い関心を向けることは、以後その死にいたるまで、なかつたように見える。以後の芭蕉は、眼前の景物が時間の推移のうちに湛える光を、むしろのびのびと記録することに熱心であった。その「光」というものへの知覚、および「のびのびと記録する」ための技法、それらが古典の世界を参照すること無縁ではありえなかつたとしても、そうであった。

草庵に暫く居てはうち破り
命嬉しき撰集の沙汰
初めは「和歌の奥儀をしらず」と付けたり。先師曰く「前を西行・能因の境界と見るはよし。されど直に西行と付けむは手づつならん。ただおも影にて付ぐべし」と直し給ひ、「いかさま西行・能因の面影ならん」と也。又、人を定めていふのみにもあらず。たとへば、

何事の見たても似ず三かの月

(一六八八年)

発心のはじめにこゆる鈴鹿山
内蔵の頭かと呼ぶ人はたそ

名月や海もおもはず山も見え
かさなるや雪のある山只の山
去 来
加 生

先師曰く「いかさま誰ぞがおも影ならん」と也。　（去來抄）

名指された「面影」から「誰ぞが面影」へ。その変更をあえてしてなお何」とかを伝え得るとする搖るきない自信は、ここでは「見立て」を帰する対象を、古典に遍在するもの、或いは古典を貫くものに関連づけて設定しえたという認識に根をおろしている。

師の風雅に万代不易有り。一時の変化有り。この二つに究まり、基本一つ也。その一つといふは風雅の誠也。

高く心を悟りて俗に帰るべしとの教也。つねに風雅の誠を責め悟りて、いまなすといろの俳諧にかへるべしと云へる也。

(三冊子)

「不易流行」「高悟帰俗」の教えとして知られる、このような言説も、芭蕉における「見立て」の手法の到達した地点を示すものとして、新しい「読み」を待つていると見えるであろう。