

◆加藤楸邨 —その父と「内部生命論」—

神 田 ひろみ

(一) 楸邨と父

楸邨とその父加藤健吉（一八六九—一九一五）との間に二つの共通点がある。第一点はその父と楸邨のキリスト教受洗の事実である。

父は日曜日になると、家族全部をつれて教会へ行った。

私はこれが頗る不平だった。ヤソ、ミソ、ヤツツケロ、こういって近所の子供にいじめられた。おまけに大切な休みが半分だけ縮められてしまう。日曜になると、よく偽病をつかつたものである。

こんな風で、父は端嚴で、怖くて、煙たかったが、私は実に好きだった。私は父は偉いという強固な信頼感を根づよく持っていた。(『父の本』加藤楸邨全集)以下『全集』と略、第六巻)

で、明治初年の没落組に入った父は、十六歳でもう北海道に渡りアイヌの中に立ちまじって荒い生活を続けていた。(中略)私の物心についてから父は鉄道の駅長だったのだが、しきりに漢学に近づけたかったようだ。一方父はクリスチヤンでもあった。『内村鑑三全集』には丹念な書入れがしてあつたのを覚えている(「私の読書遍歴」同前)という。北海道に渡った父健吉は「十代の終わりに渡米の志を抱いて上京し、明治三年横浜第二美普教会で畠純三郎(純三とも)氏からキリスト教の洗礼を受けている。渡米資金を得るために就職した鉄道の、出札の仕事で知り合った外国人宣教師について英語を学んだのが入信の機縁になつたものと楸邨は言う。そしてこの辺りのことは「今からみて、父の上に典型的な明治初期の日本人の姿を見出す」(「父の本」)ことができると述べている。

楸邨はこの父の薦めで「一関中学」一年の「四歳の時、「一関教会で一九一九年一二月七日東北学院院長D・B・シュネーダー氏より洗礼を受ける。

また「祖父は酒田の人で漢学畠の人だったから、父も十歳そこそこで漢籍になじんだらしいが、十四歳の時祖父が死ん

十六の頃、父に勧められて洗礼を受けたりしたが、中学を出る頃はすっかり神を見失った人間になっていた。(「私の読書履歴」)

「父の死んだ後、父の枕頭にあつた大型の革表紙のバイブルを開けた私は、そこに引かれた朱線を辿つていった。(中略) 書架には『内村鑑三全集』の水淺黄の色^がもう手ずれして並んでいた。(中略) これも朱線と朱の書入れが充満していた。ところどころに父の偶感らしきものが見つかった。たとえば、『私は禱りは声に発せざるを好むも如何』というよくな類^{』(「父の本」)を一九歳の漱邨は読んで「そうかとひとり肯くような思いであった」(同前)と述べる。「かくれた求道者であった父の姿は、またそのまま漱邨の姿であった』(「人さまざま加藤漱邨」一九五三)という山本健吉氏の見解も「かくれた求道者」という点に漱邨と父の共通性を見ているのである。}

第二の共通点は、その父と漱邨が少年時代を東北地方で過ごしたことである。

私は紛れもなく北方型だ。(「達谷私語」以下旧漢字旧仮名遣いは現代のものに置換、一九四八)

と漱邨は言う。この視点からすれば漱邨はまったく北方の人、冬の俳人である。その第一句集の名は『寒雷』(一九四

〇年刊)で、最後の書句集は『雪起し』(一九八七年刊)である。没年平成五年に出版されたのは『芭蕉の山河—おくのほそ道私記』であった。『加藤漱邨全句集』(一〇一〇年刊)「季語別索引」によればその六十二年の句業中最も数多く詠んだのは雪の句である。(以下例句は『加藤漱邨全句集』より)

寒雷やびりりびりりと真夜の玻璃

漱邨

さえざえと雪後の天の怒濤かな

落葉松はいつめざめても雪降りをり

吹越に大きな耳の兔かな

「寒雷や」や「雪後の天」「吹越に」の句はそれぞれ句集名になったものである。吹越というのは越後の吹雪が谷川岳の南の方へ岳を越えて青天に舞つてくる雪の名である。「落葉松は」「吹越に」の両句は漱邨の代表作と言えるものである。漱邨の父を詠んだ作品をあげてみる。

酒田は亡父の生れし地

蚊帳いろにうすうながら天の川

漱邨

冬の浅間は胸を張れよと父のごと

秋の雲父の墓亡き父の国

蜩や石に耳あて父の国

いずれも漱邨の父への追憶がうかがわれる句である。酒田が父の生地であることから、父の国とは出羽の国である。酒田で日本海にそぞぐ最上川は漱邨にとって父の川である。

獅子獨活に降り青々と出羽の雨

漱邨

流火草堂（註・安東次男）夫人に出羽より便りして

筒鳥やいま雨を脱ぐ最上川

最上川につつこみ青菜振り洗ふ

楓邨は壯年の父の転勤によつて国分寺小学校（東京）御殿

場小学校（静岡）原町小学校（福島）と変わり、中学校を一
関中学（岩手）新発田中学（新潟）金沢一中（石川）と度々
の転校を余儀なくされた。それゆえ楓邨は「郷里という感じ
の土地を持っていない」（「冬櫻」『全集』第六卷）というが、
原町小学校の時代について

その感じやすい時期は幸いなことに、原町の同級生達の
親しんでくれたことであたたかくつまれたようである。
私は安住する故郷を未来にだけしか描けないのだが、若し
過去に人並の故郷の感じを探ろうとするなら、原町が思い
出される。（同前）

と述べている。原町の次に移った一関については
北上川、一関中学生たりし頃常に歩き、

啄木を愛誦せし径あり

柳散る昔啄木のまた我が徑

高館

秋蟬のこゑ澄み透り幾山河

平泉

教師となり僧となり蟬に再会す

などの句がある。少年の頃移り住んだ地がそのまま芭蕉の「おくのほそ道」であったのは楓邨の芭蕉研究における父の無形の遺産と言えよう。楓邨は父のこの生涯

維新の雄藩出の人々の絢爛たる動きとはちがつて、東北の日の当たらぬ庶民の辿つた歩みであり、そこからキリスト教というものをとおして近代の夜明けを感じとろうとしていたようである。〔「レバノン山を越えて」『全集』第九卷〕

と見直す。楓邨が自分を「北方型」と言うときそこに「雄藩出の人々の絢爛たる動き」に対する「東北の」「庶民」としての今にいたる屈折があろう。そしてその父が「近代の夜明けを感じとろうと」新しくキリスト教に接近して行ったように楓邨もまた、いつか故郷を「未来へ未来へ押しやって未知の世界にのみ故郷を見るようになつていて。私の俳句の動かずにはいられないのも、こういうところに性格づけられていく」（「寒雷」『後記』）というのである。楓邨が自身を「北方型」と断定した文章には「北方の無愛想な沈黙」（『達谷私語』）という言葉が続く。その「無愛想」と、時に楓邨を象徴する語「沈黙」について確認する。

(二) 楓邨の沈黙

楓邨は「俳句は自得するほかに道はない」（「新稿俳句表

現の道』『全集』第五卷)と述べ、句会の席上で懇切に俳句

の指導をすることはなかった。また漱邨が昭和一五年『俳句

評論』の「俳句性論議」の座談中、季の論議に行き詰まり林

原秉井、安騎東野の両氏に向かって「何でも結構ですが、と

にかく仕方がない。そうだと思えるまではこうしてゆくほか

ない」(『加藤漱邨初期評論集成』以下『集成』と略す、第

四巻)と言ったきり鼎談を終わらせているのは「無愛想」と

言う他はない。そして「この態度は、科学と格闘して、常に、

我々の詩歌が、よしんば組みふせられようとも、その下から、

『やはり負けたような気がしないですね』と言わせるところ

の最後のもの』(『腹の虫』『集成』第五巻)と述べているの

は強情な「無愛想」と言える。

一方「沈黙」の「告げない」という面に着目すれば誰でも

この一句を思い浮かべるであろう。

鷗雲人に告ぐべきことならず

漱邨の詳しい自解のない掲句に対するさまざまな解釈のうち、この作品に潔癖で自恃の念を含んだ作者の「含羞」を見

るとして、漱邨の含羞を含む作を挙げるとしたら「ためらわずにこの句を選ぶ」(岡崎佳子『真実感合の軌跡—加藤漱邨序論』二〇〇一年刊)という論がある。漱邨の沈黙に自恃の念が含まれるというのである。沈黙に関わる漱邨の句を掲出してみる。

賄もだす歎啼は沈黙より易し

こゑあげてしまへば墓よりあはれ

冬鳴や黙つて死ねとかつての日

青虫のひたゆくは言持たぬため

ひとり黙せばひとりきらめく犬ふぐり

不満いづぱいに生きてゐるなら虹に告げよ

これらの句の、「歎啼は沈黙より易し」や「こゑあげてしまへば」小動物より哀れだという句からは漱邨の沈黙に「自恃の念」、自制の色彩が濃いことが伝わってくる。「冬鳴や」の「黙つて死ね」の句は戦争や言論圧迫への怒りがこめられているよう。「青虫の」「ひとり黙せば」の作は言い訳をしないでいる状態という意味で、漱邨の理想の自画像であろう。

「不満いづぱいに」の句は遺句集『望岳』(一九九六年刊)中の作品で「鷗雲」の句に対する応答句である。それがやはり「虹に告げよ」であって、あくまで「人に告ぐべきことならず」なのである。実際、漱邨は人に告げないことが多かった。例えば昭和一七年四月号を最後に「馬酔木」同人欄から、石田波郷とともに漱邨の作品が見られなくなつたことについて漱邨は何も発言していない。

昭和一五年一二月には戦時の思想統制の一環として日本俳句作家協会が結成され、これは昭和一七年に日本文学報国会の俳句部会に包摂され、この期の新興俳句運動は弾圧され次々と発表の場を失つていった。この時期に

つひに戦死一匹の蟻ゆけどゆけど

兜虫視野をよこぎる戦死報

蟻地獄かく長き日のあるものか

漱邨

このような厭戦的な句を榎邨は『颶風眼』（一九四〇刊）に掲載している。これが可能であったのは「水原秋桜子の庇護」（田川飛旅子『加藤榎邨』一九八三年刊）によるものであろう。

昭和一七年春頃にはこの秋桜子氏による庇護も「限りに来つつ」（同前）あって、波郷と榎邨は「馬酔木」を退かざるを得なかつたと推測される。

また初期の頃から「寒雷」の編集に携わつていた沢木欣一、原子公平、菊池卓夫らの四氏が昭和二三年の末その膝下を離れた経緯についても榎邨は沈黙している。

この頃榎邨は戦前に発表した「俳句はものの言えぬ芸術である」（「芭蕉への通路」一九四一）という提言について、中村草田男氏から「俳句に於ては十分に物が言えなかつたとしても致方がない」というに似通つた錯覚を貴君に与えていはしないでしようか」（中村草田男「榎邨氏への手紙」一九四六）と糾される。質問に対して榎邨は表現において念願

してゐるのは「この短詩型の中はどうしても描写に伴う敍述だけではあらわにあらわしきれぬ自己内容をどう生かすか」という点」（「俳句と人間に就いて—草田男氏への返事—」『全集』第五卷）において「物いわぬ表現」を生かして」（同前）行くことであると応える。同じく「榎邨氏への手紙」は、榎邨が戦時中に軍の勢力者と結びつき所謂便乗的行為があつたのではないかと尋ねている。軍の勢力者は「寒雷」に所属している秋山邦雄（俳号・久仁緒）などを指すであろう。榎邨は

と述べ便乗の意図は全くなかったと説く。そして戦中の用紙不足などによる雑誌の続廃合から「寒雷」が免れたことについては「いつ果てるともない戦のさなかに、いつまでつづくかわからぬ種々の圧迫感の中にあって、やはり俳句の息づくところがどうしてもほしかった。私はそういう希いのままに「寒雷」のこつたことを、自分の生かしたいと思う俳句の方向を生かしてゆく上でよろこばぬ訳にはゆかなかつた」（同前）とし、

今から冷静に考えるなら、こうした場合その必要なしといふ方が私としては潔い態度かもしかなかつた。（同前）

と表白している。そして責任は戦争の実相を見抜けなかつた「私の聰明ならざること、弱いこと」（同前）にあり、この責については「終生にわたる自分の生涯を以て実証する（中略）私の句にいつか私自身の人間的根柢から生まれ出る光をあせらずに待ちたい」（同前）と述べる。

同じ頃戦時中に弾圧を受けた人々の結成した「新俳句人連盟」では日本報国文学会に加わつた俳句結社の主宰らを軍国主義に協力した俳壇における戦犯として追求していた。「寒雷」には戦中から先に述べた秋山久仁緒や清水清山、本

人間として久仁緒を親愛したので、軍人であり、権力者であるから愛したのではない。（「俳句と人間に就いて」—草田男氏への返事—）

田功等の日に立つ職業軍人が加わっていたところから漱邨は戦争協力者批判の矢面に立たされていた。

また桑原武夫氏は「第二芸術—現代俳句について」（一九四六）を著し「現代俳句に人生を盛ることが、いかに困難であるか」「かゝるものは、他に職業を有する老人や病人が余技とし、消閑の具とするにふさわしい」等と俳句の近代性を批判する。同氏は翌昭和二二年四月に「野ざらし紀行」中の「猿を聞く人捨子に秋の風いかに」をめぐって

加藤漱邨氏が、現実の捨子に当面しての苦悩だとか、

人生道と風雅道の対立とか、俳人の知性など、いっているのは、おかしい。こゝに人生などありはしない。一個の美文があるのみである。（「芭蕉について」一九四七）

と非難する。桑原氏の論を漱邨は、俳句が人間の認識形式として適當であるかという懷疑の形で提出されたと受け

いままで俳句がこの問題を解決していないという点で、俳句の弱さを認めないわけにゆかない。（「俳句は生き得るか」『全集』第五卷）

と述べ、この弱さや不安を手がかりに「人間の要請を生かす場としての俳句」（同前）表現を求めて行くと答える。こうした時期に門下の四人の若手が「文学上の意見の相違」

（『加藤漱邨』）から「寒雷」を去ったことについて、漱邨の失意はかなり深かつたと思うんですが（中略）私の前では四人のことは一言も言ってませんね。（金子兜太「思い出すこと」二〇一〇）

というのである。

また昭和二三年波郷は「馬酔木」同人に復帰するが、漱邨は復帰しない。これについて

波郷君が晩年になって、一度「馬酔木」に居たものは、皆帰つて来る方がよいと思つたらしく、方々へ丁寧な手紙を出していたようだ。（中略）漱邨君は波郷君にどう答えたか、私は知らない。ただ漱邨君が荻窪の病院に入院していた時、私は見舞いに行つて、「俳人協会におはいりなさい」とすすめた事がある。漱邨君には、私の気持ちがわかったらしいが、いろいろ事情もあるらしく、実現するにはいたらなかつた。

波郷君が亡くなつた告別式の日に（中略）波郷君の弟子の人達が棺を担いで行こうとした。そこへ会葬者の中から漱邨君が出て来て、弟子の人達に会釈したのち、自分もその一隅を担いだ。「ああ、この二人は長いこと馬酔木発行所で机を並べて居たのだつたな」と私は思つた。波郷君が漱邨君へ出した手紙の中にも、きっとそのことが書いてあ

つたにちがいないのである。（水原秋桜子「粘りづよさ」一九七九）

と記されている。漱邨は「馬酔木」に復帰しなかったことについても黙ったまま終わっている。その「語らない」「沈黙」という事実に漱邨を解明する鍵があると考える。漱邨の二十代までの読書体験を振り返った文に

この外北村透谷、島崎藤村のものなど、よくわからないままに父の書架からぬきだして読んだ。（私の読書遍歴）

という箇所がある。この島崎藤村への敬愛の言葉は漱邨の文の随所に見られる。最初の俳号が「冬村」（とうそん）であったことを「漱邨というのも始めからの号ではない。その前は松村といい、更にその前が冬村であった」（「漱について」『全集』第六卷）と述べ、出版されたばかりの藤村の『夜明け前』上下二巻を出発前夜に購入して車中読みふけり翌日歩いた馬籠や妻籠は、『夜明け前』の世界と交錯し、ひとしお生々しかつた（『隱岐』一九四一年刊）と著し（藤村氏は今度の日本の颶風的命運をどう見て居られたであろう。この嵐の夜明けをもう一度書いて貰いたかった）（「秩父の夜」一九四三）と述べている。

志城柏氏の「一漂泊者の像—加藤漱邨論—」（一九五八）は、藤村が木曾の馬籠の本陣の子として生まれ、漱邨が駅長

の子として生まれ二人の父がともに旅人の送迎を業としたこと、両者の父がまた一種異様な一徹の求道的性格を持つていたという類似性に触れ、漱邨に沈黙をモチーフとする句が多いは「どんな自由のもとでも所詮言葉に纏めることの不可能なカオスが彼を沈黙せめたのだ」という。漱邨を沈黙させる「あるカオス」の指摘は、創作に関して漱邨の内面を支配する大きな力の存在を考えさせるものである。漱邨と藤村についてはこのような論及が見られるが、漱邨と透谷の関係は詳らかでない。漱邨と透谷の「内部生命論」の関連について検討する。

(II) 漱邨と「内部生命論」

漱邨と透谷の接点は少なくとも四点あると考える。

漱邨の俳人としての出発は同時に「馬酔木」の論客としての出発でもあった。それは漱邨の俳論を纏めた単行本『俳句表現の道』（一九三八年刊）が、第一句集『寒雷』より先に刊行されていることからも明らかである。

漱邨の最初の俳論「調べ」に関する研究の一例は、昭和六年「馬酔木」十月号に水原秋桜子氏の「自然の真」と「文艺上の真」論とともに掲載されている。秋桜子氏のこの論文は新興俳句運動の一契機となつたもので、ここから昭和九年ごろまでが新興俳句運動の前中後の三期のうちの前期とされる。中期は昭和一二年の日支事変勃発までの無季俳句の時期、後期は戦争俳句へと変転した時期と区分される。新興

俳句運動が有季定型の「馬酔木」の傾向から変転した中期頃の、昭和一〇年「俳句研究」二月号に榎邨の一文を見る。

いうまでもなく、作品には陰翳があつてほしい。然し、陰翳はあくまで陰翳であり内部生命の反映であつて、決して表現の曖昧であつてはならぬ。（中略）

新興俳句陣の人々が各々新精神新題材新表現に努力することは尊い。然しながら不完全な表現に終始し、未完成の美を、完成を希求することなしに肯定するとしたなら、私は眞の新興俳句のためにとらない。どこまでも芸を重んずる精神を失いたくないものである。芸とは高い内部生命との渾一無碍に融合した表現をいうのである。（「新興俳句批判——定型陣より」一九三五）

ここに「内部生命」という語が二度使われる。榎邨がこれを書いた前年の昭和九年は北村透谷の研究史上画期的な年であった。この時期的な一致を第一の接点と考える。

この昭和九年一月「明治文学研究」誌が創刊されそこにははじめてと言つていい実証的な「北村透谷著作年表」が掲載された。四月号は北村透谷特集である。ここに詩人で評論家で劇作家という透谷の多彩な側面が明らかになるのである。

榎邨が洗礼を受けた一関教会のすぐ近くに東北有数の醸造家「熊文」の屋敷があった。明治二六年秋、傷心の藤村はその「熊文」に身を寄せ、藤村の親友透谷もまた一関に足跡を残

している。このことが一関に住んだ榎邨と透谷の第一の接点である。また透谷が小田原藩の出身で、榎邨の父のように漢学の家から進んで英語を学びキリスト教に入信するという「典型的な明治初期の日本人の姿」を持っていたことが第三の接点である。第四の接点は透谷が散文のほかに

コーランド氏（註・透谷は氏の東北伝道の通訳）より愈々免職の相談あり、

歸途歩上作

ぬら／＼とからをはなれた蝸牛

島崎兄の「夏草」を読みて

夏草のしげみに蛇の目のひかり

透谷

ひぐらしの聲の底から岩清水

骨一つならべて埋まれ花の塚

（註・右は吉野の西行庵に籠もる藤村を訪ねる星野天地に預けた句）

一本／＼骨の白さよ

（註・右は星野天地の「塵塚をくづすひゞきか松の風」の付句）（勝本清一郎編『透谷全集』第三巻）

このような俳句を作っていたことである。俳句作家としてまた俳論の論客として歩みはじめた榎邨は「よくわからぬままに父の書架からぬきだして読んだ」透谷の著作を改めてこの時期読み直したと考えるのである。透谷の評論「内

部生命論」中の文芸に關わるところを引いてみる。

文芸上にて理想派と謂うところのものは、人間の内部の生命を觀察するの途に於て、極致を事實^{トナリ}の上に具体の形となすものなり。(中略)

瞬間の冥契とは何ぞ、インスピレーション是なり(中略)
この感應は人間の内部の生命を再造する者なり、この感應は人間の内部の經驗と内部の自覺とを再造する者なり。

(『透谷全集』第二卷)

右の論中の「文芸上の理想派」「瞬間の冥契」「感應」の三つの言葉と、漱石の表現に関する『新興俳句表現の道』(一九五一年刊)や「俳句への橋」「真実感合」「俳句と人間的要請」などの論を対比させて漱石がどのように「内部生命論」を咀嚼していったかを見てゆく。

「文芸上の理想派」

透谷が「内部生命論」の中で「文芸上の理想」としたのは主觀的に人間の内部の生命の百般の顯象を觀察する態度である。漱石は詠まざにはいられないくらい「詩的実感」が澄んでくるのを「待つ」ことが大切と『新興俳句表現の道』に述べ、その「詩的実感」を「内的表現とか、内部形象とか名づけてよいもの」(同前)という。こうした漱石の句作態度は写實的というよりは主觀的であり「理想派」と言えるもので

ある。そして透谷が「文芸上の理想派」の態度は「極致を事実^{リツチ}の上に具体的の形となすものなり」と違うところはないのである。

「瞬間の冥契」

漱石は「瞬間」について「今という時間は一度とは来ないし、今の自分というものは、今の時間の中では見えないと後になって把握しようとしてももうできない」(「俳句への橋」『全集』第五卷)と述べている。透谷の「瞬間の冥契」(インスピレーション)を受けて「具体的の形となす」という理念は俳人にとって「物の見えたる光、いまだ心に消えざる中にいひとむべし」という芭蕉の言葉を連想させるものである。芭蕉の表現方法を探っていた漱石も透谷のこの「瞬間の冥契」という言葉に出会い瞠目したであろう。「内部生命論」の根幹は「内部の生命は千古一様にして、神の外は之を動かすこと能わざるなり」つまり内部生命には神以外のものは絶対に触れることができない、という透谷のキリスト教受容の精神から打ち立てられていく。幼い頃から教会に通い少年時代に洗礼を受けた漱石にとってこれは難しい思潮ではなかった。自己を投影しつつその背後にある透谷の芭蕉理解も含めて「内部生命論」を自身の表現論として漱石は読み解いたのである。

「感應」

漱石の終生の俳論「真実感合」は「把握と表現が一枚にな

るためには、真実感合という態度に徹する外はない」（「真実感合」同前）というものである。また「俳句の特性を通して人間の要請が生かされるところに、なまのままでない人間の新生がある。死んで生きる」という方途である」（「俳句と人間的要請」同前）と述べている。透谷のいう「感応」とは「人間の内部の経験と内部の自覚とを再造する」ことであつた。この「感応」の語は把握と表現の一体化をいう漱邨の「真実感合」の「感合」を想起させる。なぜなら透谷は「人間の内部の生命を再造する」ことを「感応」と言い、漱邨の言う「感合」は内部生命の「把握」を「表現」に「新生」することを意味していたからである。「新生」は透谷の「再造」に相当する。漱邨は

表現という細い針の穴を通して一度「死んで生き」なければならぬのである。（「真実感合」）

とも言う。「死んで生きる」とは、透谷の「再造」の理念を俳句の表現の場へ一步進めた言い方である。そしてこれは思ひように物の言えぬ俳句の詩型に人間の要請を生かすには、物を言おうとして溢れそうな力と十七音に凝集しようとするその両方の力の重層性をもつてすべきもので、この力が「一につに働くところに、定型も季語も新に見直される」（漱邨「俳句と新しい波—伝統・前衛の対立が生むもの—」同前）という漱邨の表現論に展開されていくのである。

漱邨の俳論形成の上に透谷の「内部生命論」は大きく作用している。これまで漱邨の「真実感合」論はその「芭蕉研究」の大成果（矢島房利「真実感合の美学—漱邨の芭蕉研究」一九六五）と論考されてきた。また漱邨自身が言うように「今の私の中に生きつづけている作句にあたっての物の觀方のはじめ」（「俳句遠近」『全集』第六卷）となつた西田幾多郎著『善の研究』における「主客合一」の概念の影響も「真実感合」論に見出されるであろう。これらに合わせて透谷の「内部生命論」をその視座に加えたなら「真実感合」論のダイナミックなところの理解が一層容易になると考へる。「内部生命論」の影響が表れた漱邨の句をあげてみる。

胡桃焼けば灯ともるごとく中が見ゆ

蝸牛いつか哀歎を子はかくす

銀漢やどこか濡れたる合歎の闇

あけび机上に口あく何か来つつあり
おぼろ夜のかたまりとしてものおもふ

「胡桃焼けば」の句は、硬い胡桃の殻を透かしてその内部の核があたたかくオレンジ色に輝く様子を詠んでいる。それは病の癒え始めた自分の生命の輝きのように漱邨に見えるのである。「蝸牛」「銀漢や」「あけび机上に」の作品中の「いつか」「どこか」「何か」の語の入った句は、内部生命を探る漱邨の無意識の視線から生まれたものと考へる。「いつか」「どこか」「何か」のイメージは、「おぼろ夜」の作中に茫洋

として入り交じり、漱邨全体をかたちづくって行って、ものおもいの底に漂う。「おぼろ夜」の句は「あるカオス」や「混沌」というべきもの、そして「内部生命」についての集大成、漱邨の後期の代表作と言えるものである。波郷が亡くなつたときに詠んだ漱邨の

十一月二十三日、火葬

秋の暮波郷燃ゆる火腹にひびく
灯の寒きこのしら骨が波郷かな

漱邨

この二句の「腹にひびく」「しら骨」は、透谷が星野天地に託して親友藤村に送った「骨」の句、天地の「塵塚をくづすひびきか」に付けた「一本／＼骨の白さよ」という透谷句の先例を知ると、漱邨と波郷が親友だったことが歴然と思ひ返される作品となる。漱邨は最晩年になつて『寒雷』の「後記」の「深淵の中から真に自分が見出したものを掘み出したかった。日常の常識と平安の底に、黙々と動いている自分の眞の姿を掘り出したかった」という、自身の文を引き

「俳句の中に人間の生きることを第一に重んずる」（一九四〇）と漱邨は宣言していた。こうした課題を負いながら短詩型の桎梏をその可能性に変えようとしたところに漱邨の真価がある。明治、大正、昭和、平成の時代を生きぬいて、人間とは何かを創作の上に追求してきた漱邨の六十二年の句業を顧みるなら、今日の俳句の進むべき方向が自ずから見出されてくるであろう。加藤漱邨の再評価を望むものである。

それから今日まで私の俳句を作ってきた道は、この平凡な一筋を辿ることに尽きたといってよい。（『遙かなる声』一九九〇年刊）

と記す。「深淵の中から真に自分が見出す」したものは透谷のいう「内部生命」にほかならない。日常生活の底に生きて動く「自分の眞の姿」を句作に掘み出すことに「尽きた」

という漱邨のその「一筋」の道の終始に、明治期のキリスト教文学者北村透谷の「内部生命論」の深い痕跡が認められるのである。

（了）