

ブル

『社会と言語』

Henri Lefebvre : *Le Langage et la société*. Gallimard, 1966. 376 p.

アーヴィング・ルーブルはなじみのマルクス主義者である(La matérialisme dialectique, 1939; Pour connaître la pensée de Marx, 1948; Le marxisme, « Que sais-je? », 1948; Pour connaître la pensée de Lénine, 1957; Oeuvres choisis de Karl Marx, 1963)。しかし、マルクス主義が、革命的闘争をめぐるマルクス主義者共産党が、反スターリズムの闘争でもある(Le problèmes actuels du marxisme, 1958; La somme et la reste (Pris des Critiques), 1959)。かれはまた、マルクス大学卒業後、一貫して在野に徹した著名な社会学者でもある、フランス近世思想家に関する数々の社会思想史的業績を残して

アーヴィング・ルーブルはなじみのマルクス主義者である(La matérialisme dialectique (1953) なる概論書を著してから(「自身」後には、これが公式主義から完全に脱却していく)、時代の産物だと弁明している)。ルーブルは紹介する新著『言語と社会』では、当然かれのマルクス主義史観、社会学的視野がそのバックボーンをしている。しかし、言語の問題は、かれにとって、わざ処女主題であり、同時にマルクス主義をめぐる論争にもかぎり、一応の「総和と余剩」を判別し終えたと考えていねば、思想的側面はあまり前面に現れず、それよりむしろ言語思想をやめるだけ消化し、かつ言語とどう現実に肉薄せんとする意図が顕著である。本書はしたがってあくまで言語論であって美学に直接関係するものではないが、文芸学を研究する者にとって極めて有意義な示唆が含まれていると思われる。ルーブルは紹介するルーブルの要約である。

今日言語の問題は言語学や哲学にかぎらず、すべての科学の分野で論じられてくる。第一章は科学(情報理論等)、社会科学、哲学、文芸、芸術の分野における言語問題へのアプローチの仕方、およびその到達点を概観する。これは、言語を論ずるには特殊言語学によるものとは、言語を論ずるには言語学によるものである。従来言語はロゴスとして思弁的知性と相關

的に論じられてきた。哲学のやうやく基本的態度は「知っているものを認識する」ことにあるとされるが、これを媒介するものは反省であり、言語である。だがこうした意味での言語は自然的事物のようには対象化されない。すなわち言語は対象となると同時に、対象化作用そのものもある。この両面を無視すれば、言語は現実に語られている言語とは別のものになってしまふであろう。かえって言語は主観と客觀、意識と物という伝統的对立を止揚するものとして哲学的意義を有している。その意味で、ヘーゲルが單なる実在的なものから現実的なものの弁証法的展開をロゴス（言語）に負わせたことは画期的であった。しかしながらかれは言語とロゴスを同一視することによって、言語の活動性をその反省的、思弁的性格に閉じこめられるえないなかつた。だが哲学的反省の始元は思弁的要請によつて見出されるものではなく、存在に基づいた提言によつてながめねるやうである。事實、「言語のあり方は仮説的やめなければ思弁的でもない。言語は社会的実践的である」（40）。だから、言語は《homo loquace》の言語として考察されなければならない。

もし言語の本質は分節化にある。言語は phoneme と moneme による二重の分節化水準を有するといふのである。「二重の分節化の正別と概念は極めて重要であつて、これによつて言が規定されうるまゝのものである」（55）。phoneme とは音綴の単位であり、signifiant の素材である。moneme は signifiant から構成されるもの signifié すなわち語である。「人の二重の分節には同時に人間の言語を特徴づけ、かつ人間の表現の中で特に言語学的なものを特徴づける」（55）。だが、言語の第三の分節化水準として、前二者を signification の二重とすれば sens 特有の水準があつたわけだ。signification が signe の機能だとすれば、sens が super-sign である。phrase は依拠してゐる（第11章）。

これまでの言語理論では概して signification と sens の区別が不明瞭であった。なぜかおひが signification' つかう signifiant と signifié の二重の分節化水準による二重の言語を異べてみしてあたることはある。おひが signification は発語された語に依拠してゐる。なんど詰めぬかあら signe と

signe との間の休止あるいは息つきは全然問題になつてこない。これに反して phrase を問題にしようとするやうに、われわれは語と語を切斷する休止が重要になつてくる。しかし語が規定期限を定めたものである」（55）。phoneme と moneme による二重の分節化水準を有するといふのである。「二重の分節化の正別と概念は極めて重要であつて、これによつて言が規定されうるまゝのものである」（55）。phoneme とは音綴の単位であり、signifiant の素材である。moneme は signifiant から構成されるもの signifié すなわち語である。「人の二重の分節には同時に人間の言語を特徴づけ、かつ人間の表現の中で特に言語学的なものを特徴づける」（55）。だが、言語の第三の分節化水準として、前二者を signification の二重とすれば sens 特有の水準があつたわけだ。signification が signe の機能だとすれば、sens が super-sign である。phrase は依拠してゐる（第11章）。

これまでの言語理論では概して signification と sens の区別が不明瞭であった。なぜかおひが signification' つかう signifiant と signifié の二重の分節化水準による二重の言語を異べてみしてあたることはある。おひが signification は発語された語に依拠してゐる。なんど詰めぬかあら signe と

signe との間の休止あるいは息つきは全然問題になつてこない。これに反して phrase を問題にしようとするやうに、われわれは語と語を切斷する休止が重要になつてくる。しかし語が規定期限を定めたものである」（55）。phoneme とは音綴の単位であり、signifiant の素材である。moneme は signifiant から構成されるもの signifié すなわち語である。「人の二重の分節には同時に人間の言語を特徴づけ、かつ人間の表現の中で特に言語学的なものを特徴づける」（55）。だが、言語の第三の分節化水準として、前二者を signification の二重とすれば sens 特有の水準があつたわけだ。signification が signe の機能だとすれば、sens が super-sign である。phrase は依拠してゐる（第11章）。

これまでの言語理論では概して signification と sens の区別が不明瞭であった。なぜかおひが signification' つかう signifiant と signifié の二重の分節化水準による二重の言語を異べてみしてあたることはある。おひが signification は発語された語に依拠してゐる。なんど詰めぬかあら signe と

で個的意識の前に（に対して）現れてくる。sens（総体的）に関していえば、それは絶対者をもつて任じる哲学的意識、崇高なる判定、規範に対して（の前に）現れてくる」(92)。しかしながらのようにして意味が問題となるといふのでフッセルは現実から遊離してゆく。かれの「哲学的思弁は実践から、つまり対象たる社会的なものを実際に無視してくるか、そう見せかけるが、あることはともかくのように努めてくる」(92)。マルクスばんらうは「言語と心の感性的な柱がなければ、思想や意識や存在しない」のであり、「表象や理念は人間同士の『交通』の中に、交換の中に、意識の伝達の中で実践（社会的実践）を構成する現実的活動の中にその起源をもつてゐる」。しかし言語を実践の次元で論じる方向が示唆ねどりふ。sens あまたにこれにみじめに位置づけられるといふ。signe として signifiant と signifié はそれぞれ差異性をもつて分離しえない単位である。だが、signifiant と signifié の構造の分析から sens の充全な分析

は期待しえない。されば、「signifiant と signifié とは signe の中で顔をつかむせいで、significations が置かれていく」(120)。言語は孤立したままである」(104) という理由による。すべての言表（phrase）は文脈や状況に置かれて、こねば側面的に（lateral）に限定されてくるのである。この側面的限定をショールは valeur と名づける。valenr は signifiant と signifié との統一をひき裂いてゆく。だから valeur が加わることによって signification は精確さを失つてゆく。だからそれが困難な sens を充実させてしまふ。valeur は sens によって本質的である。signification と valeur と sens の分解したい二側面と思われる」(106)。

しかしながらに連関して dénotation と connotation との区別とのことある点で、かねばだいだご。dénomination は「指示（ désignation）」の signifié であり、あることは音声的形式の内蔵する「こと」である。signe において signifiant と signifié の機能が送り返しへゆる」(120) である。一方、connotation は「言語の認識しきの合理的な機能が送り返しへゆる」(119)。おたそれば「言語の認識しきの合理的な機能が送り返しへゆる」(120) である。されば、signifiant と signifié の構成の分析から sens の充全な分析

「*décrochage*」*からかへたる*の *valeur* である。「*語葉*」(語辭) *valeur* は語に依存する字義(signification littérale)に劣らず重要である。*valeur* は *signification* を力動化する。*valeur* は「*獨立した語は語の集團の母へとある*」(203)。「*signification* は最初にあり、*sens* が次極にある。*valeur* は媒介者の役割を果す」(203)。以上の理由から「*語葉*」の水準を有している。したがって *sens* は *signification* を超えるものである。だが発語(感性的)をやめるからといって *sens* は非感性的なもの、したがって超人間的なものとなるのではない。*sens* は感性的なものとの結合なくして存在しない。*sens* は「*語葉的範域に内在的であると回路*」、それを介して他の人間的実践活動へつながっている。「*この活動は、継続的である、同時的である、語葉の内部で展開する*」でなく、「*語葉と社会、語葉的形式と他の実践的活動との間の諸形式の中で展開する*」(223)。やの意味や「*sens* は *signification* と *valeur*(*signification* の *negativité*) は「*回路と互在的である*」(225)。

signification は *mot* と區別する。*sens* は *phrase* と區別する。だが *mot* から *phrase* を区別する *phrase* を「*mots*」の羅列以上のものとするのは *blanc* の運動である。この *blanc* の問題は従来の「*語葉研究者*」が概ね看過しておいた問題である。

blanc は生理学的に見れば息をうぶるのであり、物として見るか死んだものである。だがわれわれが文章を読むとき、それはためにをも指示していないがゆえに抽象的であるが、それにゆがかわらずわれわれはそじだにかを直接に感受していく。*blanc* は先に述べた *signification* の統一から破裂する *décrochage* から受けたもの。「*signifiant* が *signifié* からの遠れをもふぬまく、圓潤性(*valeur*)が字義性(signification)を補充するが、余りもよがねる見ゆる *blanc* が導入せねばならぬ。これらは近代文学史上においては、アポリネール以後、音調が反覆進行。語の連繋を破壊する以上にして、やがて生む *blancs* からゆるは暗示的な *super-blancs* を生むが、用法があみ出されづらる。「だから注意しておかねばならぬこと」(225)。

の計算に見られる正負号や等号といった解説をねぐるものではないといへりのである。後者は二項を単純に連繋せしものにすぎない。「*語葉*」を完全に解説可能なものとみなすには、それは意味をもるに落し、それを *signification* に還元せねばならない。しかし、それは意味をもるに落し、それを *signe* の結合物に還元せねばならぬ。したがってそれは暗黙裡に *blancs* と *super-blancs* とを除去せねばならぬ。逆に語葉を組合関係に還元せねばならぬ。それは言語を純粹数学的な仕方で考察せねばならぬのであり、社会的人間的事象としての取り扱い方ではない」(231)。かくして「*blancs* は……意味を根本から理解してへば、これを不可解にせよ」

(231)。この *blancs* たゞ *phrase* が常々の *blancs* の前と後の二つの *blancs* の間に展開する。それは語られた語葉の連繋を切斷し、回路に両者が依然として連なつていては、アポリネール以後、音調が反覆進行。語の連繋を破壊する以上にして、やがて *signification* の二つの分節化水準とは別の水準の上に立つこととなる。*Phrase* は *sens* から新しく地平の上に開かれる第三の水準を構成する」(232)。*blanc* が表すやの *valeur* である。だから *phrase* が *signification* は *mot* と區別する。だが *mot* から *phrase* を区別する *phrase* を「*mots*」の羅列以上に見るのではなく、それが意味をもるに落し、それを *signification* に還元せねばならない。後者は二項を単純に連繋せしものにすぎない。「*語葉*」を完全に解説可能なものとみなすには、それは意味をもるに落し、それを *signification* に還元せねばならない。しかし、それは意味をもるに落し、それを *signe* の結合物に還元せねばならぬ。したがってそれは暗黙裡に *blancs* と *super-blancs* とを除去せねばならぬ。逆に語葉を組合関係に還元せねばならぬ。それは言語を純粹数学的な仕方で考察せねばならぬのであり、社会的人間的事象としての取り扱い方ではない」(231)。かくして「*blancs* は……意味を根本から理解してへば、これを不可解にせよ」

nification へ valeur を sens の単位の中では結合するか完全になる。だから今や從来の言語学者と袂を分つて、signification と valeur との差異性を保持しつゝ、われらを一層高い統一のゆどにおく sens の構造を追求してゆかねばならない。かくしてはじめて sens はそのダイナミックな様相において把握されることになるだらう。

それで以上によつて signe から phrase へあるいは signification から sens への道が示された。以後は sens の總体性を基にして言語の問題が考察されねばならぬ。著者は言語の三次元 (tridimension) を考えねばならぬ symbolique-paradigmatique-syntagmatique の三次元である。それは意識の過去—現在—未来に対応する。それはまた continuité-discontinuité (opposition)-contiguité に対応する。symbolique は活動の母胎をなす未分化の原初性や根源性を表す次元である。たとえば音楽でいえばメロディー (それは人間の声そのものに具へるためのだらう) にあたるだらう。paradigmatique は対立の次元であり、音楽でいえば ピアノ (それは緊張一弛

緩、歡喜—悲哀、高揚—抑制といった対立を基礎にしてなりたつてゐるから) の次元である。そこでは諸物を対立させ選択させ、いの對立関係によつて全体が成り立つてゐる。syntagmatique d. とは実践活動の自由に委ねられてゐる所与を、配列し、既に対立的に並べられてゐる諸要素を新たな可能的連繋のゆどに組織する次元である。そこに未来に向う運動が生じる。音楽でいえばリズムにあたる。言語もまたこの三つの次元で考察されることによつて、その言語的実践固有の創造的の性格が保持されることになる。

次に言語の機能として三種あげられてゐる。第一は、記号論的意味論的機能であり、signe と signe とを関係づけてゆく relationnelle fonction である。勿論ippi は言語の社会的歴史的変遷から要素が生まれていが、第一の cumulative fonction は一層社会的歴史的である。それは言語の範囲をこえて人間の全経験の蓄積を意味していながらある。第三の situationnelle fonction は、言語が現実に語られてくる個人的集団的状況に基いていることを意味している。最後に言語の構造として information-redondance

の対立関係が示されている。いうまでもなく前者は伝達を主とするものであり、後者は語り方、文体等を主とするものである。(ルフエーブルが力をこめて力説しているのは、言語形式の水準と次元のところであり、言語の機能と構造については、まだまだ論じつてしまつないように思われる。かれが強調したかのように組識する次元である。そこに未来に向う運動が生じる。音楽でいえばリズムにあたる。言語もまたこの三つの次元で考察されることによつて、その言語的実践固有の創造的の性格が保持されることになる。

ところで現代社会において人間の実践活動を制約する形式として商品的形式がある。これは具体的には商品固有の形式価値のことである。一つの商品の間の価値 (交換価値) 関係は xA (x 量を有する商品 A) = yB (y 量を有する商品 B) の方程式で表される。 xA なる商品は yB なる商品の中でその価値を表現する。マルクスによれば「前者の商品は能動的役割を演じ」「関係的 (relative) 価値として表され」、「後者の商品は受動的役割を演じ」「等価的 (equivalent) として機能する」。「関係的価値と等価的価値は分離しえない相関的両側面であるが、同時に互に排斥し合う

極端な対立項でもある。最初、二つの財はそれぞれ独立した質量性を有していくて直接関係していない。しかし今財Aが使用価値として表され、財Bが交換価値として表されるとき、この対立は一挙に商品という形式関係に高められる。こうした商品の形式価値が普遍化され、商品の世界全体を覆うものとして金銭(signifiant)がある。財は本来労働をその内実として必要に供される。だが財が商品的形式をもつことによってその内実は奪われ、満足感をもたらす必要(signifié)は消費にとってかわられる。かくして商品的形式は財とは異なった signification の抽象化である。

ルフューブルによれば、こうした商品のあり方に今日の言語状況は極めて類似している。言語の感性形態である parole は伝達の媒介をなすものであって、客体化されるものではなかった。それに反して、今や parole は discours となることによって、丁度商品が陳列場に置かれて売買の対象となるようになってしまった。対象化(客体化)されることになった。

だがなによりも、言語を商品にするのは、言語はそれを語る個人の実践(労働)から分離した signification の体系となる。商品と

言語との関係をルフューブルは次のようにまとめている。(a)「商品は交換の、触知しゆる送達の、また感覚的客体による伝達の普遍的形式である」(352)。つまり商品とは抽象的であり同時に感覚的である金銭(signifiant)の体系)によって交換される。いの金銭に代表される商品的形式はそれ自体と、それ自身を含めた一群の同族物と、さらにそれを媒介として商品の全体世界を意義づけている。したがって商品的形式は一種の言語である。(b)言語の方も、既に客体となり、文字によって parole から分離してしまってくるのが、一種の普遍的形式として現れ、そのようなものとして琢磨される。いのようなもののが完成体としてレトリックや論争術があげられる。(c)これらと相関的に discours となつた言語は力の手段となる。たとえば文学者のレトリックや弁護士の論争術が有する力を考えればよい。

(d)同時に discours はそれ自体商品となり、売買の対象となる。文字や印刷術の発明はこの傾向を助長してゆく。

だがなによりも、言語を商品にするのは、言語を parole からひき離した一個の物とする点にある。つまり本来の言語は、一人がも

う一人に語るというふうに個人的に成立する場を描いて存在しないはずである。二人の間に交わされる parole に共通の場を作り、真の伝達を可能にするものが言語のはずであり同時に感覚的である金銭(signifiant)の体系)によって交換される。いの金銭に代表される商品的形式はそれ自体と、それ自身を含めた一群の同族物と、さらにそれを媒介として商品の全体世界を意義づけている。したがって商品的形式は一種の言語である。(b)言語の方も、既に客体となり、文字によって parole から分離してしまってくるのが、一種の普遍的形式として現れ、そのようなものとして琢磨される。いのようなもののが完成体としてレトリックや論争術があげられる。(c)これらと相関的に discours となつた言語は力の手段となる。たとえば文学者のレトリックや弁護士の論争術が有する力を考えればよい。

(d)同時に discours はそれ自体商品となり、売買の対象となる。文字や印刷術の発明はこの傾向を助長してゆく。

だがなによりも、言語を商品にするのは、言語を parole からひき離した一個の物とする点にある。つまり本来の言語は、一人がもう一人に語るというふうに個人的に成立する場を描いて存在しないはずである。二人の間に交わされる parole に共通の場を作り、真の伝達を可能にするものが言語のはずである。だが文字とか印刷の発明はこうした具体的な場の喪失傾向に拍車をかけた。かくして場の成立と直接関係をもたず、それだけで自存している抽象的な discours が成立する。「discours は significations の水平に留まるために sens を隠すに軽蔑する。そのうえ signification は valeur や sens から分離することによって、支離滅裂の《parleries》に走り自己を喪つてゆく」(363)。つまり内実のないその場がぎりのおしゃべりが始まもなく終りもなく続けられる」とになる。こうした言語の疎外態としての discours は言語の実践性が有していた社会的想像力を遠ざけ、貧困化してゆかざるをえない。しかもいのうした言語状況は単にレトリックとか論争術にのみ見出されるのみでなく、対話を失つた言語としてラジオ・テレビ・プロペガンダを通して、換言すればマスメディア的状況の中で広く瀰漫している。とすれば言語をその窮状から救い出すためには、形而上学的、浪漫的論

及をいくら積み重ねても無意味であつて、ただ言語を商品的形式から解放し、創造的 *role*、つまり《ポイエーション》へと回復せざる以外にはないであろう。そしてそのためには言語を社会的実践（労働）の一型態とし、《homo loquace》の地平で把え返してゆかねばならないのだ（第八章）。

以上がルフエーブルの著の大体の骨子である。ここでこれについて論評することは、紙数の面でもまた評者の知的蓄積の面でも不可能であるが、次の二点（紹介もそこに重点を置いたが）が特に注目されると思われる。すなわち *i*、*signification-valeur-sens* 及び *signe-blanc-phrase* の二つのトリアードについて、それぞれの差異とその連関を明確に示したこと、*ii*、言語を商品的形式と対応させることによって、言語の疎外現象とその回復の方位を示しえたことである。特に後者については、これまで言語を社会との関係について論じた識者は多いが、大抵は言語を個人と個人との関係という一般的な社会構造に結びつけるだけで、われわれが生存している現代社会に結びつけることが少かつただけに示唆に富むものだと思われる。しかも単に現代

社会というにとどまらず、その根本的価値形式として商品形式をあげ、これをマスメディア的言語の基礎形式としたのは、かれが一方で言語の独自性を努めて保存しようとして、それを果していることを考え合せれば、美事だと思われた。ただし問題点もあるようだと思われる。第一にルフェーブルは言語の価値（紹介文中では *valeur* としておいた）と財の価値（労働だと思われるが）とを対応させて考へているが、この二つの価値にはズレがあるようだと思われる。第二にもつと根本的な不信であるが、かれがすぐてを *continuité-dis-continité-contiguïté* の図式で論を構成していくが、これは論述の弁証法のもの、がつて（特に言語の形式次元・機能・構造に関する節はその感が深い）、論理の弁証法になつているのかどうかという点である。そのためか、言語の始元となる《*homo loquence*》が、言語論においていかなる自己展開を示すのかというその道筋が不明瞭のように思われる。（もともと言語と商品的形式との関係においては《*homo loquence*》としての把え方の意義は明確である。）（金田晋）

マックス・ベンゼ

『美学』——あたらしい美学への てびき

Max Bense : Aesthetica—Einführung
in die neue Aesthetik Agis-Verlag,
Baden-Baden, 1965.

第二部は『美学二』（ちなみに『美学一』—美の形而上学的考察）と『美学二——美的情報』については、すでに本誌に紹介ずみである）、第三部は『美学三』——美学と文明、美的伝達の理論、第四部は『美学四』——美的プログラミールング、一般的テクスト理論とテクスト美学、に相当するが、第一部と第二部がほとんど旧著のままであるのにたいし、第三部と第四部には大幅の変更がみられ、か

マックス・ベンゼ
『美学』——あたらしい美学への
てびき
Max Bense : Aesthetica——Einführung
in die neue Aesthetik Agis-Verlag,
Baden-Baden, 1965.