

翻訳者からの応答

江川 溫

最初に何か言い訳をするというのが流行しておりますけれども、私は中世史で、谷川さんの問題意識を最も理解していない翻訳者の一人でありますし、しかもここに今日テクストとして配られた冊子、というか刊行される予定の全体でも、翻訳は1つしか出しておりませんし、ノラの書いた物についてもちろん体系的に読んでいるわけではありません。この書物におさめた諸論考も現在のところさほど目を通していません。そういうわけで控えめに隠れておるつもりだったのが、昨日何かコメントをせよという命令を受けまして、事情を説明しましたが、なかなか免除してもらえず、パニックに陥っております。

私自身としては、日本史研究者の方々のコメントにまともには答えられません。ただ日本史の方々のコメントに触発されて、私からこういうことではないかなということを少し述べさせていただいて、それで許していただけたらと思っております。日本史でも集合的記憶の問題がいろいろ取り上げられるようになってきておって、そこでの問題意識を生かした形で、諸先生からコメントをなされていると思うのですが、私は生産的な比較のためには、そもそも現在の歴史学でなぜ記憶ということが問題にされるようになったかということを掘り下げて検討する必要があると思いますし、そこには

現代世界において歴史学が共通に抱えている条件と、各国の歴史学が以前から引きずっている固有の条件が共に存在するのではないか、両方があるのではないかと思っております。そのことはちょっとあとで補足して説明しますが。ノラが言うような意味での記憶の場が歴史学の問題になるということ、あるいはより広く言って歴史事象にまつわる記憶が、それ自体学問研究の対象になるということについては、ノラはおもにフランスの社会状況や政治状況、あるいは思想状況に基づいて説明している、それに過ぎないと言いますか、そういうことであります。彼の説明は全体として、あまりすっきりと理解できません。この点はご指摘のとおりです。なぜすっきりと理解できないかというと、記憶という言葉が何重もの意味を負わされて使われているということ、それから歴史および記憶の変化の要因として、1世紀以上に渡るような長期的な条件と短期的な条件がアトランダムに持ち出されていることが説明をわかりにくくしている原因だろうと思います。ただそういうことはあるのですけれど、彼が何を言っているのかをまず理解しないといけないと思うんです。これは岩崎先生と安丸先生のコメントに関わることですけれど、記憶と歴史ということで彼は2つの段階を区別しているだろうと思います。第1の段階というのは、記憶、これは「手

46 翻訳者からの応答

の加えられていない記憶」とか、「眞の記憶」とかそういう言い方で彼が呼ぶところのものですね、それと伝統的な歴史の対立です。伝統的な歴史とは何かというと、それは党派や地域や国民、そういう共同体が特定の目標に沿って記憶を選別し、編集することによって作り出す記憶であります。伝統的な歴史がそのところで記憶という名前を名乗るということになっておるわけですね。これが第1段階だうと思うんです。第2段階では、新しい歴史と言いますか、歴史が歴史的言説自体を批判的に検討するという段階がある。もちろん伝統的な歴史が生み出してきた言説を批判的に検討する。この段階で歴史と記憶との間に対立関係があったのだということが暴露される、こういう構造になっていると思います。それ以前はその対立関係は見えない、いわば編集されたものがそれ自体記憶だと名乗り、人々がそれを変だなと思うかもしれないけれども受け入れてしまうという、そういうところがある。2段階になつてゐると思います。そうすると、安丸先生が指摘されていることは、2つの段階の話が混在していないかなという印象を、ちょっと私は受けます。つまり「国民化された現在の記憶は、個別の経験や記憶の置き換え、忘却、隠蔽などであり」それはそのとおりなんですが、「歴史はそうした過程を暴露的に捉えるものである」と、こういうふうに言われたときの歴史は多分新しい歴史なんだと思います。ところが「記憶と歴史が同義どころか、あらゆる点で相反する」とい

うときには、この2つの段階を通じた議論をしているのだろうと思うんですね。「記憶のなかに国民的通念となつてゐる現在の記憶とかつて存在した記憶との間に大きな違いがあり」ということですけれども、「国民的通念となつてゐる現在の記憶」というのは結局は国民史ということです。国民史と、かつて存在した記憶、これがノラの言う「眞の記憶」とか「手付かずの記憶」というものに当たるのでしょうけれど、それとの間に大きな違いがあることはこの書物のいわば前提になつてゐるのではないかと思います。

それからこの書物が、一応そういう論理になつてゐるということで、岩崎先生の出した問題に突き当たるわけなんです。私はある意味では保守的で懷疑的な人間ということもあるんですけども、岩崎先生の言われることに疑問を持っている。つまり岩崎先生の、記憶それ自体が語りだす、場という契機を経て記憶それ自体が語りだすという想定ですが、そういう記憶というものを私たちがキャッチできるかというと、キャッチできないだうと実は思っています。私たちが認知可能なものとして出てくる記憶というものは、必ず何かの党派的、イデオロギー的バックがある、そういうふうに私は思います。ある種のイデオロギー的条件によって、これはそういうふうに言明がうながされてゐる、そういう記憶だと私は思います。したがつて「手付かずの記憶」という観点に立つて、歴史の疎外と言ひますか、歴史が記憶を疎外して

いく状況を批判するということは、思想的にはもちろん成り立つと思いますが、現実の歴史学は、そういう何らかの意味でイデオロギー的負荷を帯びた記憶のなかを書き分けて進むしかない、そういうものであろうかと私は思っています。それが第1点です。

第2点は、ノラにとっては自明の前提であるけれども、私たち日本人から見るときわめて特徴的に見える問題を指摘しておきたいと思います。おそらく国民国家一般が国民的記憶になるものを明示的なロジックで示すとは必ずしも言えないのではないだろうか。この点でフランスはやはり、日本と単純には比較できない。なぜかというとフランスは言うまでもなく西ヨーロッパ世界のなかにあるからです。西ヨーロッパ世界にあり、西ヨーロッパ共通のもの、枠組みをさまざまな形で引き受けながら、そのなかでなおかつ自分たちが特徴的で、さらには優越した地位を保っているということを弁証するという、そういう伝統があります。中世から国王のプレーンたちはフランス王国が西ヨーロッパ世界のなかで特別な地位を持つんだということを、彼らなりの歴史的根拠を付与していろいろ説明してきました。それが説得的かどうかはまったく別問題として、共同体のなかにあって、共同体の原理の完全な体現者であると同時に独自の個性を持つ、しかも優越する、こういうややこしいことを言うわけです。近代のフランスはこの伝統をそのまま受け継いでいると思います。これについてはノラが書

いておりまして、工藤さんの訳を引用しますと「進歩に向けた人類の歩みは、理性の獲得によって実現される。しかるにこの理性の進展の歴史的担い手は国民国家であり、革命期フランスの歴史がそのことの際立った実例をなしている。したがってフランスの歴史は理性の歴史である。」なんだかぜんぜんわかりませんけれども、こういうロジックがあると。それで自国の国民的、国家的伝統について何らかの明示的ロジックを用いて語るという文化はフランスに強固に根付いて、もちろんイデオロギーだけではなくて、一般の公衆にまで浸透しております。その結果私のような外国人が歴史的モニュメントに見入っていると、小学校先生がやってきて親切に解説してくれるということになります。そうすると、異議申し立て派というのもそれに対抗してやはりロジックを持ち出さないといけない。そういうことがあるんだろうと思います。

しかしそういうふうに西ヨーロッパのなかでフランスの特異性を肩肘張って言うということが、1970年くらいから、そういう圧力が少し弱まってきたのではないかと。あるいはそういうことはもうナンセンスというか時代遅れということになってきたのではないか。その変化については西ヨーロッパの共同体としての再建が重要な契機になってきているのではないかと思います。ノラの書物は、そういう変化を踏まえて、いわゆる国民的文化伝統なるものの、生成発展そして一応の解体を見せたんだろ

48 翻訳者からの応答

うと思います。その際国民的文化伝統についてかつて行なわれた雄弁をもう一度聞くだけでも、ある程度この目標は達成されます。なぜなら私たちは、まさにそれが非常に違和感を持つて聞こえる地点に来ているからです。いわばアイロニーとしてそういうものを聞くことができるという地点にもう来ているからであります。それが割合おもしろいのですけれど、多分こういうやり方をやっていると、他方で問題もあります。多分こういうやり方をやっていると、言葉のない民衆の表象はなかなか見えてこないだろう。ここでとりあげているのはさまざまに意味での言葉をもっている人、外に向かってそれを表現できる人たちの主張であって、そうでない表象の部分はちょっと見えてこないかなと思います。またこういうことを語ることが、ある種のグローバル時代に向けた再編成であるという性格をもつというのは、これはまったく岩崎先生の指摘されるとおりだと思います。

しかしここは日本史とフランス史の対話ということですから、日本史の先生にぜひ教えていただきたいのは、日本における現在の記憶の問題の浮上はいかなる条件から生じてきたものなのかということです。私の印象では前近代日本はフランスのような意味では緊密な、ひとつの世界に緊密に組み込まれていたわけではなくて、それ自体がひとつ的小世界であった。そうするとその小世界の中ではみずからの文化伝統について明示的なロジックでかかる必要はないわけです。そこはすべてであるわけで

すから。それが近代国家になったときに日本はどういう必要に迫られてみずからの文化伝統について言説化するのか、あるいはしないのか。またそれはどの程度共有される国民的記憶となるのか。これについてはまた日本史の先生方に教えていただきたいと思います。

最後に現在の歴史学が共通に抱える条件ということを先ほども申しました。これについて私たち全員で考えることが必要なんですけれども、私からとりあえずひとつあげるとすれば、歴史研究者は一般の公衆に向かってどのような形で認識に搖さぶりをかけるようなメッセージを発することができるのかが問われているということです。もしそういうメッセージを発することができないのであれば、歴史学はさまざまな公的な場面から退場させられるかもしれません。こうなってきますと歴史学は、何か戦略を立てなければいけません。この本はそれを考えて編まれているのでしょうか。それに対してこの本がどれだけ成功しているかはまた別の問題として。ともかく歴史学として何か戦略を立てる必要はあるのではないかというふうに思っております。以上です。

(えがわ あつし・大阪大学)