

テーマ 「1960年代の思想状況と自立「試行」の意味

テキスト・資料 吉本隆明「自立の思想的拠点」抜粋

自立の思想的拠点

1

わたしたちはいま、たくさんの思想的な死語にかこまれて生きている。

ヘプロレタリアート∨とかへ階級∨とかいう言葉は、すでにあまりつかわれなくなつた。代りにへ社会主義体制と資本主義体制の平和的共存∨とかへ核戦争反対∨とかいう言葉が流布されている。言葉が失われてゆく感覚もなしにたどってゆくこの推移は、思想の風流化として古くからわが国の思想的伝統につきまとっている。けつして新しい事態などというものではない。当人たちもそれをよく知つていて、階級闘争と平和共存の課題の矛盾と同一性を発見するのだというような論理のつじつまあわせに打ちこんでいる。しかし、思想の言葉は論理のくみたてでは蘇生できるものではない。いま失われてゆくものは、根深い現実的な根拠をもつてているのだ。

いっぽうでは、言葉を名辞だけで固守しようとする傾向がある。そこではヘプロレタリアート∨とかへ階級∨とかいう言葉が、言葉 자체の像としてはどんな現実にも触れない。ただの名辞として流布されている。これもまた思想のモダニズムとしてわが国の伝統のなかに古くから沈積している。こういう情況では、思想の言葉はそれに対応する現実を腐蝕させるためにあるのか、あるいは移ろってゆく現実から、名辞だけをしばしとどめるための符牒としてあるのかのいずれかになっている。

言葉が死語になるのは、語に責任があるのでなく、話し、書きとめているものと、それをうけとめるものに死が存在している象徴である。すると、わたしたちは、言葉を死の領域でしかあつかえなくなった多くの思想の、言葉を死の徵としてしかうけとれなくなつた内在的な死に直面しているのだ。嘘だ嘘だとおもわずには、どんな言葉もうけとめられないし、話し、書いた瞬間から、言葉を嘘だとおもわすにはおられない失禁感があるとすれば、それがまさに最もく思想の現状を占う深い資料になっている。

言葉の質をきめる力は、本質的には言語体験がつみ重ねられてきた長い歴史と、現にその言葉がつかわれている社会の現情況とである。思想的な死語を賦活させる力も、したがつてこのふたつのなかにしか存在しない。ある言葉を言語体験のつみ重ねられた歴史のどこに位置するかはつきりと測定すること、ある言葉が現実の情況から袂別したがっている根柢をつきとめること、処方箋はこのふたつしかない。

わたしはいま、ヘプロレタリアート∨やへ階級∨という言葉だけを蘇生させようとかんがえない。それだけを切り

はなして賦活させることはできないし、たんに名辞としてだけならば、現在、世界の半分のひとびとがつかっている一種の流行語でさえあるからだ。一連の思想の言葉の環のなかにこれらの言葉ははめこまれており、その環の性格のなかに、死の原因がひそんでいる。その環をとりあげることによって、まず、これらの言葉に対象的になることが、現在の思想の情況にひとつの里程碑をたてるゆえんである。

各時代は、それぞれ思想の尖端をつとめる言葉をもっている。一九二〇年代から三〇年代にかけてそれはヘプロレタリアートへの階級移行∨であり、それから四〇年代にかけてはへ八紘一字∨やへ東亜協同体∨であった。四〇年代から五〇年代にかけてはへ社会主義体制∨とへ資本主義体制∨の対立と共存であった。

しかし、現在、思想はどんな尖端的な象徴をもつていい。それぞれの主観のなかに小さな尖端があり、それはランダムな方位をさしているといった典型的な混乱をみせている。もちろん、それぞれの時代は、渦中にあるものにとつて混乱しかないとしても、現在ほど何が去つて還ることはないか、何がやつてくるかを知らない喪失の時代はないのだ。どんな指導の言葉も、明日を保証されるための基盤をもつていない。

こういう時期には、名分を現実にかかわりなく固執することと、移りやすい尖端的な言葉よりも連續的にしか移つてゆかない土俗の言葉に生命をもとめようとする態度とは、同じ安易な固定化を意味している。また、移りやすい尖端の言葉を、世界のすぐあとから追いかけることはもつとも安易なモダニズムである。わたしたちは、すでにこれらすべてを等質の態度とみなしてきたのである。

わが国では、思想の尖端をゆく言葉は短命で移ろいやすい。それを補償するように、なかなか死滅しない土俗的な言葉が地中にひそんでいる。この土俗的な言葉の百年ちかくもかわらなかつた象徴をへ天皇制∨といふ語で象徴させることができる。わが国で思想の問題といえば、その時代の尖端をゆく言葉の移つてゆく周期を追うことであり、その周期があまりにはやいので、一世代の人間は二〇年代にはへプロレタリアートへの階級移行∨という思想を体験しながら、四〇年代にはへ八紘一字∨やへ東亜協同体∨に移り、現在ではへ社会主義∨とへ資本主義∨の対立と共存という課題にとびうつるということを一生涯に体験できるほどである。また、一つの時代の尖端的な言葉が死滅するのは、思想の内在的な格闘によるのではなく、外部の情況によるだけだから、いったん埋葬された思想は、十年あるいは二十年までばぶたび季節にむかえられて新しい装いで再生することができるほどである。

この現象は尖端的な言葉と土俗的な言葉との交替であり、古典的な転向論のカテゴリーでとらえると、反体制思想と体制思想の同一人か別人による交換であるようにみえる。しかし、ほんとうは尖端的な言葉と土俗的な言葉のあいだに振れの構造があるために、思想言語の全空間を想定し、見透すことができなかつたという問題に帰せられる。わが国で、尖端的な言葉をえらぶことと、土俗や農耕の言葉の永続的な流れをえらぶことが、ともに不毛であつて、たんに季節のような周期に身をゆだねるほかないのは、この両端に古典マルクス主義や戦後プラグマチズムが想定しているような縦型(リニア)の媒介関係がないからである。

きなかつたために虚構の大衆像をとらえざるをえなかつた。

わたしが課題としたい思想的な言葉は、この各時代の尖端と土俗とのあいだに張られる言語空間の構造を下降し、また上昇しうることにおかれている。わが国では大衆的な言葉に固執する思想は、かららず世捨て人の思想である。おなじように尖端的な言葉に固執する思想は、かららずモダニズムの思想とならざるをえないのである。わが国の古典マルクス主義の言語思想の歴史は、昭和初年以来、尖端的な言葉から大衆の言葉をとらえ、あるいは大衆の言葉が尖端的な言葉をとらえることに、△階級△的な課題があるかのようにかんがえてきている。しかし、よく想定すればわかるように、この方法では現実がどこかで幻想に屈折し、体験がどこかで知解に屈折するために、総体的な課題に到達しえないのである。むしろ古典的な転向論のどれもが指摘したように、土俗から尖端へ、尖端から土俗への回帰しかおこらなかつた。問題の発端は、現実がどこで幻想に折れ、どこで体験が知解にかわるか、その屈折点の構造をあきらかにすることにこそあつた。

たとえば、

つれなのぶりや
すげなの顔や

あのやうな人が
はたと落つる

(『隆達小唄集』)

こういう俗謡は、戦後プラグマチズムの言語思想からは、つれないぶり、すげない顔をしていた男女が、急に相手を好いてしまった思いがけぬ男女のあいだを唄つたもので、土俗的な色恋さたの実相がえがかれているものとなる。そしてこの庶民の色恋さたの機微をとりあげること自体に無量の思想的な重みがこめられるのである。土俗のあいだをすかに常住に流れゆく情感を掘りおこすということに思想の意義が発見される。何となく被支配者的であり、また何となく原型的であり、そしてこの何となくということに大衆の発生期の状態(ナッセント・ステート)と可能性が想定される。もちろんこの戦後プラグマチズムの態度は、何はともあれ、土俗の実相を実相として探り、目録をあつめなければ、何どもはじまらないという踏み込みとして、古典マルクス主義の態度に先んずるものであった。たとえば、古典マルクス主義の言語思想からは、この俗謡には、まだ目覚めていない状態の大衆の情緒が、封鎖された色恋さたの主題のなかにこめられて唄われていることになる。この古びたうすくまつた情緒を開明的な感覺にまで変革することが言語思想の課題であるという問題意識はうまれても、俗謡自身として探るという踏み込みはうまれにくいのである。

しかし、わたしの言語思想からは、人間がしばしば、その表現と現実とを逆立していことがあるし、人間と人間との間の見渡し内は関係のなかでは、しばしば表現は、現実にある状態と逆立したり、屈折したりしてあらわれ、その逆立ちや屈折の構造のなかに言葉の現実性があることがみちびきだされる。そして言葉は、しにしにそこへ来到つて、わたくした言葉そのものとしてみるべきではなく、この逆立ちや屈折や捩れによって、瞬間に視える現実性の構造から縦深的に割りだされるプロセスの累積としてみるべきことが理解される。

素つけないぶりをしていた男または女が、急に相手といい仲になってしまったという表現は、はるかに人間のあいだの関係の意識が、逆立した契機をもって現実に存在していることへの認識と対応している。この俗謡が男女の関係のある機微をとらえているとすれば、ここに表現された機微なるものが、人間と人間が社会にあるばあいの普遍的な契機につながっていることを俗謡の言葉そのものが内包しているからである。

このように捉えうる言語思想は、積極的な主題の表現がしばしば現実における主題の喪失に対応したり、土俗的な言語が、しばしば支配への最短の反映路であつたり、△階級△意識の強調が、じっさいは△階級△概念の紛糾に該当していたりすることをおしえる。わたしの知つてゐるかぎりでは、こうした問題にたいしてはつきりした手続きをもつてゐる言語思想は存在しないのである。

思想的な死語が、なぜ死語でしかありえないかといえば、論理的にはこの手続きをもたず、言葉が言葉として先驗的にかんがえられているからである。わたしが古典的党派性の発揚というとき、それがプラグマチズムとプラグマリマルクス主義にたいする決定的な対立の形をとらざるをえないのは、わたしどもが言葉をあたかもそつと欲したためにそう表現されたものとみる、これらのがべつたりとした機能的な言語思想の渦中にあらからである。

機能・能率・効用という近代経済学の言葉がこれらの言語思想にますます簡便化の根拠をあたえる。そして世界の社会経済の構成の変化がこの方向を裏づけているようみてゐる。これらの党派的な言語思想は安心してよいであろう

ノンの機能であることを拒否しようとする。

プラグマチズムとプラグマリマルクス主義の言語思想は、この概念の運動の固有な面が、思想として意味するものをつかまえることができない。たんに言葉についてだけではなく、人間の概念がつくりあげができるすべての領域にわたつてこの欠陥は拡大されている。それは世界の理解にかかわつてゐる。

どんな思想も、言葉によつて語られ、書かれるということは、途方もなく思想のもつ位相を混乱させるものである。言葉そのものの内在的な構造のなかでは、言葉の歴史の制約から自由に飛躍して過去を断絶することはできないし、言葉はその本質の外部でそれを発したもののが、いまどんの現実世界に生きているかといふ問題をたちきることがまったくできない。これは言葉のもつ矛盾した性格である。かれがまったく新しい世界をたずさえて言葉の表現に参加しながらでも、ひとりでに言葉の歴史の現在にたつてゐるだけだし、また、どんな密室のなかで言葉を練つたとしても、

現実社会の息づかいのなかに流動している。だから欲しないにもかかわらず別の意味をはらんでしまうという言葉の性格は、かならずしも全部が個人によって左右できる自由ではない。かれは鳥のように鳴いたにもかかわらず、その声は鳴のように貫徹されるということが、現実の世界で、言葉を決定づけているのだ。

この矛盾した性格が言語思想についての「プラグマチズム」と古典マルクス主義の立場を傷つけてきたことは確かである。それらは、言葉を確定するものが言葉という機能であり、言葉の概念を確定するものが社会的現実であるという、線型の等式によって言語思想をおしそすすめてきたのである。その結果もたらされたものが文学・芸術の上で何であったか、思想のうえで何であったかは、多くの表現史によって確かめることができる。

.....〈ルカーチ〉批判の部分省略.....

わたしは家系のないことを誇りにしているので、古学派的にふるまうのが好きではないが、このばかり必要なので言及する。マルクスはヘプロレタリアートやヘ階級▽をみちびきだすのに、社会的人間と経済社会の構成とのあいだからはじめる直接性から出発していない。かれは周到にも、人間と自然との相互規定性という媒介と、宗教・法・國家というような、社会的個人間の幻想的な疎外の性格という媒介をもうけ、その両端からおもむろに人間の社会的な存在の像を浮かびあがらせている。じつ、このような媒体がなければヘプロレタリアートやヘ階級▽は、思想の言葉として成立しないのである。

「社会的存在的客観的現実性」としては、人間はたかだか無数にちがった境涯にばらまかれた知識や貧富や地位やらのちがいとして存在し、このちがいによってさまざまにちがったかんがえをもち、幻想をうみだしているだけである。プロレタリアートもある場面でブルジョワであり、ブルジョワもある場面でプロレタリアートである。都市民と農民だけが自然との関係で普遍的な位相のちがいとして存在しているにすぎない。Aという人物にとってBが社会的特権人であるように、BにとってCは社会的特権人だという関係しかない。ルカーチのいうよなところでは無数にちがった社会の意識がばらまかれているだけで、ヘプロレタリアート▽もヘ階級▽もないものである。そしてただ無数の層の共同性があるといえるだけである。

こういった思想言語の一連の環については、わたしたちはじつにたくさんないかものを文学や芸術から政治思想にわたって喰わされてきている。現実に体験しているものをよく観察したところと、理念として喰わされている悪食とをひそかにおもいくらべて驚いたことがないものはまれであろう。

ヘプロレタリアート▽やヘ階級▽が、思想の言葉として成立するためには、どうしても宗教から法へ、法から国家へというような幻想の歴史が媒介として論理のなかにはいってこなければならない。

まず宗教が人間にとつて絶対者である神の意識を幻想的にうみだしたとき、この幻想と人間との関係は、無限なものと限りあるものとの自己意識のなかでの二重性になってあらわれる。これは祈りやお告げによって、あるときは人間が無限なものになりたいと願い、あるときは無限なものへの祭拝となつてあらわれる。そして、このような自己意識の内部での無限と有限との葛藤は、現実の社会では他の人間との関係となつてあらわれるほかはない。人間は他の人間になりたいと願つたり、お告げをうけないと祈つたりするのである。

こういう宗教の意識は、もし人間が動物にちかいように、食へたい自然のものを食べて生活することができなくなり、すこしでも社会を構成して利害を共にするほかに生活してゆけなくなるまでになると、はじめはただ能力の大きいものとの能力の小さいものとの優劣関係しかなかつた人間の社会構成が、この宗教の意識にたいして現世的な利害を対応させるようになるのである。こうなれば宗教は旋(法)の意味をもたざるをえなくなる。そして

法は、じぶんが住みつくことができる人間の社会の構成をかぎつけてゆく。それは国家の原型のもんだいである。

このように人間の幻想的な疎外が、しだいに現世的になつてゆき、はじめはたんに幻想の自己意識の内部での表出である。

であつたものが、現実につくっている社会の生活の関係と対応するようになつて、はじめて幻想的な理念であるとともに、現実をも象徴するような言葉が生きることができる。ヘプロレタリアート▽とかヘ階級▽とかいう言葉は、このようないくつかの歴史と「社会的存在的客観的現実性」とが、二重に関与しないかぎり成立しないのである。そしておなじように、言葉は幻想の表出と現実にむかう対応性という二重化された象徴として言葉なのであって、ルカーチの思想言語がかんがえているように、またプラグマチズムが主張するように、「社会的存在的客観的現実性」との対応や指示によって言葉なのではない。ヘプロレタリアート▽とかヘ階級▽とかいう理念の言葉が、生命をふきこまれるために、この言葉の現実にたいする水準と、幻想性にたいする水準とがはつきりと確定されていなければならない。ルカーチに象徴される古典マルクス主義の哲学では、はじめから生命をふきこむ余地がない言語思想が支配しているのである。

わたしが、これはおかしいこれはおかしいと感じながら批判的にかかわってきた世界思想は、事実と言葉との密着という詐術によつてしか成立しないものであった。これに気づいたとき、欠陥を対象とすることは、たとえ批判また否定であつてさえも、対象的の欠陥にしかすぎないことを体験的にしつたのである。すくなくともわたしの言語思想が自立の相貌をおびて展開されたのはそれ以後である。マルクスの思想は、わけ入ればわけ入るほど、古典マルクス主義とちがつた貌をしてあらわれてくる。このことは、多くの古学派的な思想家が気づいて指摘しているところである。ただ古学派的な思想は、祖を離れて祖に帰るという認識の運動を踏まないため、多くが解釈の学にとどまつており、そのために思想的な拠点をつくりあげることができなかつたのである。

.....〈サルトル〉批判の部分省略.....

わが国の政治思想史の文脈をながめてみると、おおすじのところで、講座派の思想は共産党に流れゆき、労農派の思想は社会党に流れゆき、これらの変態である社会ファシズムの思想は、このふたつの党派に分配されていることがわかる。いわゆる超国家主義の思想だけが右翼的な諸形態をとつて潜在していることがよく了解される。そしてこれらの古典的な党派をわかつた分歧点はヘ天皇制▽の問題にほかならなかつたといいうる。

ヘ天皇制▽の問題はなぜ過去をなやませ、なぜ奇妙な独特の脅威と吸引力をもつてすべての古典的な党派性の概念を混乱させたのだろうか？

わたしたちはここで古典的な党派性を棄揚するもんだいに当面するとともに、国家論のもんだいにゆきあたつているのである。

よくしらべていてるよう、過去に、講座派と労農派のあいだで近代日本の国家権力の性格についてはげしい論争がかわされ、その論争はそのままかれらの党派をわかつものとなつた。さまざまなニュアンスのちがいはある、講座派によつてとらえられた近代国家の像は、明治維新いらい天皇制絶対主義の性格をもちつけながら、ブルジョワジーの興隆とともに、地主とブルジョワジーの両端の利益を代表するものに転移し、それ自体が絶対主義としての独立性を保ちつけた権力であるとされた。労農派によつてとらえられた近代国家は、明治維新によつて成立した天皇制絶対主義が、ブルジョワジーの興隆とともにさまざま遺制をのこしながらも、ブルジョワジー国家権力に転化されたというものであつた。

・・・・・講座派と労農派の〈日本資本主義論争〉の部分省略・・・・・

日本の古典マルクス主義によつてとらえられた天皇制国家は、当然ながら、世襲的な祭司であり、儀礼主宰者であり、原始シャーマン的宗教信仰の対象であることによつて、近代思想として思想的強力でありえた天皇制国家の理念権力としての強大さと特殊さをとらえることができなかつた。それは、宗教・法・国家の古代からの累積された強力を保有することでもちうる権力性を、国家本質内の本質としてとらえる方法をもたなかつたからである。

明治憲法の第一条が「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とうたつたとき、政治的国家としての天皇制は、宗教と法の歴代の累積する思想的強力をもふくめた綜合性を意味したのである。この近代日本の国家論をして、たんに、経済社会構成から類比しようとする古典マルクス主義の方法は、何よりもわが国の国家論でもつとも欠陥をあらわにしたといつていい。

社会的国家の概念からは、天皇族はたんに大土地と財産の所有者であり、その所有の程度におうじてブルジョワ的な社会的特権力をもつてゐるにすぎない。しかし、政治的国家の概念からは、古代以来の宗教と法の理念を綜合する権力を意味した。この国家の独自な性格は、すくなくとも講座派や労農派によつておこなわれた資本主義論争の範囲をまつたくこえるものであつた。

法・国家というものは、何らかの意味で人間の観念が無限の自己としてうみだした宗教が、個別的なものから共同的なものへ転化され、それによって社会的国家の外に国家をうみだしたものである。信仰がもつてゐる憧憬と戒律の二重性は、それゆえ法や国家の本質につきまとつていてる。

国家本質の内部では、国家は宗教を源泉としている。この国家本質は、そのまま矛盾なしに社会的国家と接続したり、対立したりすることはありえない。一般的にいつて国家の成立ということと、経済的社会構成が国家を成立せしめるまでに発展したということは、まつたく別問題であることを、古典マルクス主義はとらえることができなかつた。

講座派や労農派がつまづき、いまもその流れをくむ古典マルクス主義がつまづいてるのはその点である。宗教が人間にとつて無限の能力でありたい願望として外にあらわれ、それが現実には有限の能力である人間におおいからなる強迫と憧憬であるとすれば、共同的な宗教である法や国家が、「万世一系ノ天皇」にまで近代理念として累積されたとき、これを信仰思想の対象としてかんがえる理念がうまれるのに必然であった。ここに近代日本に特有な超国家主義がうまれる基盤があつたのである。超国家主義が丸山学派がいうように、論理と心理と病理のもんだいでもなければ、古典マルクス主義がいうようにファンズムの問題でもないことは論をまたないことである。

超国家主義は、北一輝や大川周明に象徴されるように、天皇制軍事社会主義から、権藤成卿や橋孝三郎に象徴されるような天皇制農本主義にいたるまで、さまざまな形をとつて出現した。この思想的な形態は、経済社会構成と類比される意味でとらえられた絶対主義やボナパルチズムの概念の水準でとどまれば、とうていとらえることができないものであつた。自然宗教の幻想が、現世に降つてゆくばあいの思想的強力がはらむものを国家として考察することなしには、とうていつかみえない思想力をうみだしてゐる。

超国家主義の思想は、国家本質の内部では、西欧の近代国家のなかで、キリスト教的な急進社会主義や、クエーカー教的な共同主義が成り立つとのおなじ位相でとらえられる面をもつてゐる。ただ、西欧の宗教的な社会主義が究極には個人の信仰の理念に収斂するほかないように、超国家主義は究極的には天皇を超えていたく自然的な共同体の観念に収斂するほかはなかつたのである。プロテスタンント主義と資本制とを結びつけて考察するM・ウエーバーを評価することを知つてゐる丸山学派が、超国家主義を反動の論理と心理のもんだいにしか還元できなかつたところに、その国家理論のモダニズムの不備がよこたわつてゐる。

北が天皇制を逆手にして資本主義を廢絶しようとする方策をあみだし、権藤成卿が天皇制国家権力と反国家権力として法・国家の本質をつけめるとおなじ位相でとらえられる面をもつてゐる。ただし、西欧の宗教的な社会主義が究極には本質論をもつてゐる。古典時代のリベラル・モダニズムの戦争体験を刻印されてゐるからである。

「制度の変革は、さらに端を改めて詳説せねばならぬが、制度がいかに更改されても、動かすべからざるものは、社稷の観念である。衣食住の安閑を度外視して、人類は存活し得べきものではない。世界みな日本の版圖に帰せば、日本國という観念は、不必要に帰するであろう。けれども社稷という観念は取除くことができぬ。國とは、一つの國が、他の國と対立する場合に用いられる語である。すなわち世界の地図の色分けである。社稷とは各人共存の必要に応じ、まず、郷邑の集団となり、郡となり、都市となる。その構成の、内容実質の帰着するところである。各國ことごとくその国境を撤去するも、人類の存在する限りは、社稷の観念は損滅を容すべきものでない。」(権藤成卿「田治民政理」)

ここにいわてて「國」が政治的國家にあたつており、「社稷」が社会的國家を意味することは、たやすく類比することができる。権藤の政治思想の範囲では、「國」のなかに天皇制が住みつき、「社稷」のなかに農民の共同体が住みついていた。権藤が平等な農民の共同体のようなものを構想しながら、超國家主義一般のなかに姿を没してゆかねばならなかつたのは、かれのいう「社稷」が、矛盾や逆立なしに「國」の概念に到達しえないことを洞察しきれなかつたためであった。すくなくとも権藤は古典マルクス主義よりも一步ふみこんでへ階級の概念が発生する基盤

には着眼したのだが、政治的国家と社会的国家を二重の屋根のようにかんがえたのである。梅藤がもしも、郷邑の集團となり、郡となり、都市となるとかんがえた「社稷」を、そこに抽出される約定（法）の面で把握していたとすれば、これらもまた小さなへ國家へとへ社稷へに分立していることを洞察したはずであり、「國」と「社稷」は二重の屋根ではなく、現実の生活と幻想の生活とが法によって対立する法國家本質であることをつかみえていたはずである。

純思想的に問題をあつかうとすれば、古典マルクス主義の近代天皇制国家論は、近代主義と社会ファシズムまでをその範囲にひきよせることができた。しかしその方法はどうしてもとりのこした空洞は、超国家主義をうみだすばかりはなかつたのである。

いうまでもなく、わたしたちの思想情況はいまも、思想を識別するのに古典的党派をもってし、個々人の心情的なさわりを進歩派とか保守派とか呼びならわす常識のなかにいる。しかし、すべての常識的な思想の党派のなかでは、かれがもつとも憎惡するのは、かれのもつとも近い隣人であるという原則しか実際は存在してはいないのだ。現在の場合は、ますますこの自己偽偽の構造を追いつめ、ひとびとが鳴り物入りの党派にみている虚像は、ますますその実体から遠ざかっているのである。わたしが古典的な党派の理論を批判するとき、それは同時にこれらすべての党派性を対象化しようとする課題によってであり、けつしてかれらのように古典的超國家主義を思考の範囲からとりこぼしたり、回避したりする方法をそらばないのである。超国家主義は、純然たる国家理論の問題である。

4

わたしの思想言語からは、ナショナリズムという概念は、世界の尖端的な思想の言語を課題とするときに必然的に伴われる土俗的な思想の言語という以外のどんな意味ももちえない。それは思想が不可避的にともなう象徴ではあっても、けつして積極的な契機ではありえない。世界史の尖端的な課題を思想的に提起しないかぎり、ナショナリズムの問題も発生しうるはずがないのだ。

ここ一、二年のあいだに、わが国でおこなわれているナショナリズムの論議は、これとはまったく質がちがつている。それらは、日本資本制国家を前提として恒久化したうえでおこる政治的な、あるいは経済的な、あるいは思想的な技術問題は如何という意味しかもつてない。そこには尖端的な思想の言葉にとりつこうとする緊張がないから、土俗的な課題もともなわれることはなく、日本資本制国家の資本制の性格一般のもんかいがあるだけである。そこに超国家主義がもつていた衝撃力もなければ、古典マルクス主義がもつていた先駆的な政策論の大だんびらもひらめ股をすくう形で展開されているだけである。

.....林房雄批判の部分省略.....

・上山夫日半七
1955

わたしたちは、ただ思想の風流としてのナショナリズム論議に当面しているだけである。そしてこの單なる風化にすぎないものが、近代主義やプラグマチズムの機能的な衣裳をつけているところにはんとうの問題があらわれている。つまり進歩派が、反動の復古であるかのように大さわぎしている林房雄の『大東亜戦争肯定論』で、わたしがもつとも失望したのはこの点であった。戦争期に林房雄がもつていた思想の遠心力は、ここではすべて喪われ、風化したことみなすわたしどものかんがえは、言語本質の内在性を自己表出とみなす言語思想と一致している。そしてこの考察は、言語を指示性・コミュニケーションとしてみるべきではなく、言語本質の内部では自己表出であり、その外部本質では指示表出であるような構造とみなすことをおしえるのである。

国家は国家本質の内部では、種族に固有の宗教がさまざまな時代の現実性の波をかぶりながら連続的に推移し、累積された共同的な宗教の展開されたものであり、国家本質の外部では、各時代の社会の現実的な構成にある仕方で対応して変化するものとかんがえることができる。

わたしの認識では、世界史の動向が、古典マルクス主義とプラグマチズムの融着の方向をさすとかんがえる現代マルクス主義と戦後プラグマチズムの思想は、ただ幻想の世界体制を自然過程のようにみなす矛盾を語るだけで、どんな意味でも転倒の課題を荷ってはいない。わたしは国家の本質とわが国におけるその実体をこれらの党派のとつてきつとも失望したのはこの点であった。戦争期に林房雄がもつていた超国家主義の緊張と軋みと弾みはあとかたもなく、ただ近代日本の国家についての解釈のちかい、もともととのにたゞない学者の論議を相手にハ股をすくう形で展開されているだけである。

わたしは、現在の思想的情況のなかで、古典マルクス主義の諸変態と戦後プラグマチズムの思想がとつていてる立場にたいして原理的に対立するもんだいを、思想の基本的な言葉について羅列してきた。ここに、現在の思想の課題のすべてがあるわけではないとしても、中性的な課題はこめられている。なおしばらくの期間、思想の基本的な言葉について、その概念、それに近づく方法、世界にたいする態度にわたって古典的党派と異同を争わなければならないだろう。これらの争点において、古典的諸党派が内在的に棄揚されるのは必至であり、この意味でわたしにはただ時が欲しいだけである。

(1) その他の資料

N° 5

原点が存在する (上山夫)

谷川雁

まるでワグナア歌劇の装置を思おせた。みすぼらしい寝衣にふくれて、私は谷の横倒しにされた栗の木に腰をおおしていた。銀河ほどの幅に空をのこしたまま両岸に

茂りあう樹木と湧ききった砂がつくりだす洞窟——気流

は封をきった手紙の読みおえた一枚一枚を下手にとばして。入院中の私にとって、そこは非合法の聖所であり、ときには警察が追求する文書をつめたく透きとおる心でひらくこともあつた。三年前のことである。

五・四の手紙。或る新聞の芸芸部に一脚の椅子をもつて

飲みかけのコーヒーのよつなインクで
——いまやわが国のありとある「詩人」に向つて新刊

神鑑定書なら「ジャアナリズムと詩の相互作用」と記入すべきだ。新聞記事も詩も過ぎゆく時間がうんざり現象にすぎぬと心得てゐるうちに、信仰を抱きまたうらしくだ

た。いまは不定形の戦闘心だけが陰影にまぎれて残つてゐる

行動を起こす。その場合の「行動」とは、情況を少しよくするとか、世の中のためにつくすとかいうものではない。敗北なり潰滅なりを、もつと自分のなかへ叫き込む。インテリはそいつがぐるっと廻り込むとこを、インテリ的な図式で追ってゆく。もうともインテリにそこのがいを説明してやる気もいまはしないが――。

ところで、右にいうような論理の対極に、とことん自覚的な「永久革命論」がおし進められる。進歩なんかあるのか？　ない、おれという主体に即していようと、追いつめられるだけだという極限――

その二つの極の相剋という問題点が出てくる。

以上の(一)根元的革命主義、(二)永久革命論、この相剋のなかでしか、行動は考えられないんじやないか？　わたしはだいたいこう考えるんですね。

村上　行動に対置される言葉が、非行動か反行動か、不行動か、怠惰か、レジャーか、それはいま科学的・論理的には規定してみる気もないが、たぶん反行動というようなことだったらそれ 자체が行動なのだろうし、毎日何も行動していない自分というものも考えられない。ぼくがいま改めて意識して「行動」をと/or以上は、たぶん自分の現在も、また漠と考へている自分の明日をも、積極的に、つまりくるしくとも否定してゆくというのが「行動」だろうと思ふ。自分がほんとに行動するということは、吉本君の言葉（「詩とはなにか」）を使えば、世界を凍らせ、自分を凍らせてしまうことかもしれない。沸騰させてしまうこともかもしれない。文学なんてのはいわばそれを自分の情念分析のなかでしようとするので、それはひどいものなんだ。だから文学という世界は、画題的に見えたり、

行動を起こす。その場合の「行動」とは、情況を少しよくすると
か、世の中のためにつくすとかいうものではない。敗北なり潰滅な
りを、もとと自分のなかへ呼び込む。インテリはそいつがぐるつと
廻り込むとこを、インテリ的な図式で追うでゆく。もともとインテ
リにそこのぐあいを説明してやる気もいまはしないが――。
ところで、右にいうような論理の対極に、とことん自覺的な「永
久革命論」がおし進められる。進歩なんかあるのか？　ない、おれ
という主体に即していふと、追いつめられるだけだという極限――
その二つの極の相剋という問題点が出てくる。

〔討議〕「情況」と「行動」 その他

ものより、もっと原理的に語られるべきだけれども。
吉本 あなたの「行動」というやつね、そいつをやへてくれ、といいたい。現情況は、何はともあれ総退却であり、だからこそ何はともあれ行動だ！ という論理なのか。それとも、もっと原理的に「行動」が考えられねばならぬというのか――。

谷川　わたしのいいたいのは、総退却・総転向的状況のなかで、
微視的な「行動」で踏み止ませようという、そういう意味ではない。それでは補正成的「行動」になってしまふ。総退却・総転向の、わたしなりの規定は、情況が全体として人間を押しつぶしていくので、その押しつぶされた内部を「先取」できる者のみが、情況に耐えられるのだ、ということなんだ。のために必要な行動が、わたしのいう行動だ。たんなる「覚悟のほど」だけでは、自己の退却・潰滅を内部的に認識し得ない。わたしは、内部的にそれを「先取」せよ、そういう「先取」を組織せよ、といいたいのだ。行動の意味は、そういう仕事のなかで拡充し得る。つまり、人間の内部主体の本性を起つて、いる問題として、現情況をとらえることが問題なのでね。だから、その意味では吉本君が、現在の外的現象のなかで現象している何々行動隊とか何々同盟式の「行動」を否定する態度はわかる。ところが、それが、「何もしない」という形で考えられ、潰滅せしむべき相手を潰滅させない仕方に加担するとなると、それはこまるなのだ。

労働者がいると想定してみると、その男は、これから輝かしい未来があるとは考えず、世の中はわるくなるのだと覚悟して、そこからはじめてから吉本批評になってきたか——たとえは眞に革命的なうじうじしたものに見えながら、中途半端な「行動」なぞ持ち込める世界でないと思う。新日本文学会の人たちのアクチュアリティとかなんとかいうくすぐり半分の合言葉も、構造改良も、コケオドシで詐欺的な前衛づくりのポーズも持ち込めるものでない。ただ行動のつもりでやつての行動が「ほんとのこと」たり得ないという思い、執念のみが入ってくる。そして文学のエレメンタリイなものをつく。文学は、その点でぼくにはありがたい。甘える場ではないがありがたいと思うのだ。その場ではじめて、ぼくは谷川さんの「根元的」革命にも、永久革命にも出会うだろうし、そこでそれらと向い合うということになろう。対決するといつても、それはいい。

谷川 行動とは、カンパに立つとか、署名するとかいう単純な区分ではないかない。セミがあらゆる細胞を動かして、全身で鳴くよう、そういうものに向おうとする、それが行動だという基準を立ててみる。するとそういう志向性はそれ自体否定できない。そういう基準で行動を考えるのだ。

村上　セミが鳴くのと文章を書くのことは違うと思う。人間がただ叫ぶとかうなるとかを考えても、セミとはちがう。が、文学というものを考へると、保田与重郎も中野重治も、ニイチエ、サルトルもさいごのギリギリでは、「いのちのまたけむものよ、うずにさせ、その子」みたいなどこへ行つてしまふ。そういう意味でなら、セミの比喩も否定はしない。

谷川　わたしのいうのは、全身的な行動があり、行動への志向があり、そういうものが在る世界があり、それはアクチュアリティの

結晶する」という方策のほかに出发点をもとめないし、もとめることにあまり意味をみとめない。しかし、わたしたちの結晶がどのような力をもち、どのような責任を負うまでに成長しても、その責任に充分たえうるだろうことをおもう。

こういう段階では、わたしたちをもつとも力づけるのは、直接寄稿、直接購読による支援である。このことを、普通いう意味での投稿とか購読とかいうもの以上の意味をこめていいたいとおもう。

もちろん、同人の最後の一人が健在であるかぎり、この雑誌は悠然と継続されることを信じてもらつてよい。わたしたちは、自己以外のどんな権威も頼んではいなかから。そし

てそういうものの結晶が実現することがさしあたって現在の情況のなかでかんがえられるヴィジョンである。

一九六一年九月一五日 印刷
一九六一年九月二〇日 発行
編集責任者 吉本 隆明
(東京都台東区仲御徒町
二ノ三十二)
発行所 試行
(東京都千代田区神田
美士代町十二山京ビル)
(電話二三一三九五一)
定価 一年分概算 二とも
一、〇〇〇円

美学だの、行動の美学だのと、そのとちがうのだ。わたしはだから、行動主義なんていわれるといやになる。

村上 だいたい行動主義なんて自称したのは、みな書齋派や部会のインテリで、そいつは土性骨のある奴だったためしがない。外国はしらないが、日本ではそうだ。

情況の論理とからめて

吉本 あなた（谷川）の「行動」というのにぎりぎりのところでぼくのいう「情況」の論理というのを対置させてみよう。現在の情勢はこれこれで、それは可視的で把握し得るし解釈もし得る、そういう情勢——事実といつてもいいだらう——がある。それを「情況」と云つてゐるのではない。可視的な情勢から中心を抽出して——

ぼくは身をおいている。がぼくにとつてのそのこと、可視的な行動集団その他とは、まったく隔離している。これこの集団に配置させて、これこれの情況になるという考え方は、ぼくの身をおいているところとは乖離している。だから、ぼくはぼくの分身を可視的情況に放つということは容易にできる。しかしそういうところで把握される現実の情勢分析などで手に負える「情況」ではない。だいにぼくのいう中心点からは、現実の情勢のなかにある運動は情況の中心点に就いてかまえるか、情勢に右往左往して大樹の陰に吸収されるか、何れかにわかれまるまでゆくとおもう。

これが「情況」の論理というやつだ。ラディカルにあなた（谷川）のが行動の原理かも知れないが、全身で鳴いているセミも、球の内側で灼熱している美のよさなもので、球自体は情況のなかのひとつの別な論理で支配される物にすぎないということはあり得る。これは第三者的傍観的な判断というようなものではないわけだ。

谷川君の行動のイメージがあり、原型が判つたが、それは現実の「行動」と対置させてみると、なるほどセミが全身で鳴くというのが行動の原理かも知れないが、全身で鳴いているセミも、球の内側なかで、どう考えられるのだろう？。

谷川 理想型としている美のよさなもので、球自体は情況のなかのひとつの別な論理で支配される物にすぎないということはあり得る。これは問題だ。われわれは浪花節をパカにしながら、其鳴していないくはなかつた。それと似たことが、右翼思想についていえる。そいつが大義名分によって擬装され、自己の転向をくりかえした。戦争責任の追求という形で追求されながら、それが精神風俗化し、世代論的観点にはまっていた。そうした風俗化をとり去って純粹化して出てくる観点がなくはない。が、そこで出でてくる永久革命論——、い

うならば与えられた情況で極限にまで高められた点、これを想定し、そういうプロセスで昭和史的に見てゆくと、吉本君のやつた先駆的な仕事を睨みつつ、別の極に、ひとつの仕事ができる。それは「根のなき」を極点にまで押してゆくことであり、ここで吉本批判の思想の「根のなき」を推し進めてゆくことだ。吉本思想にコミニストする流れが出てくる。ところが、彼らは吉本の思想自体と自分のかかわりを裏から見返す気魄がない。だから、いつさいを賛成とか反対とか符牒みたいなものに還元してしまって、そこから一步の展開もあえてしない。

伝達の拒否について

吉本 ぼくは思想というものの伝達性など頭から信じていない。じぶんが他に正解されるなどということを信じていないのだ。

谷川 それはいいのだ。その不信を簡単に取り扱っては、ノ啓蒙主義みたいになる。

吉本 コミュニケーションなどどうにもしようがないという考え方方が、潜在的な可能性のよさなものになる。たくわえになる。——というのがせいぜいで、それ以上はどうにもしかたがない。あなた（谷川）の場合は、コミュニケーションなし、という奴が、何によつて取り扱われるのか？ あなたのいう「行動」によってコミュニケーションが成立するという訳か？

谷川 労働者が根元的革命主義みたいなものに立つてゐるときにのみ、コミュニケーションなど頭から信じていない。
トできるここまでしようと思つた。ところがぼくは、今までのべたように考へる情況に身をおき、新日本文学会その他の人たちはあるかわらず言葉・活字でコミュニケーションする道を追つて声明戦などやつてきた。今後彼らがどうするか別として、そこはぼくと違う。

ぼくは、自分なりに、根っこを断ち切り、根元的なところへ、なりふりかまわず入つてゆくぜ、ということでやつてるつもりだ。そういうことは「正義」の観念に照していうとわるいことかもしれない。しかし、「正義」を信じて革命なんかやるものでない。そんなのだ。そこは、なかなかひとに通じません。がその通じないところでぼくは何かやらかすし、吉本君はやらかさぬというところで実はやつてるのだ。こういうことが、どう仕様もなくつづくでよ

ている思想を顕在化してゆこうとなると、一方では「右翼」化するし、一方では「開かれた民主主義」とかいうお手軽な奴になる。ところで、「右翼」・反動の思想のほうが、いわば左右両翼とともに模写ではあっても、表現している。だから、左翼の模写的リアリズムに向つて闘いをいどむより「右翼」思想にあるアリアリティを粉砕してゆく思想實為のほうが、そこまであります。たんなるところがあ

る。

村上 ぼくはファシストですか、とまともに訊ねられたらいちおう否定するが、ナショナリストかとかナショナリズムかといわれたら否定しないことにしている。そういうわけでけつこうだと思つていい。もつともぼくのナショナルなものというの、上原専隊なぞのいう「国民」とはちがう。

谷川 右翼の思想の勁さは、いろいろものを潜在化しておいて、むやみと顕在化してしまわないところにある。それにくらべると左翼文化なんものは、二、三冊読むと判つてしまつて底がなない。だから、左翼アリズムと闘うよりは右翼アリズムをえぐるほうがおもしろい。

ところが、われわれの前にあり底にある右翼思想について、われ自身、そこへ全身を入れてコミットしたことがなかつた。それは問題だ。われわれは浪花節をパカにしながら、其鳴していないくはなかつた。それと似たことが、右翼思想についていえる。そいつが大義名分によって擬装され、自己の転向をくりかえした。戦争責任の追求という形で追求されながら、それが精神風俗化し、世代論的観点にはまっていた。そうした風俗化をとり去つて純粹化して出てくる観点がなくはない。が、そこで出でてくる永久革命論——、い

うならば与えられた情況で極限にまで高められた点、これを想定し、そういうプロセスで昭和史的に見てゆくと、吉本君のやつた先駆的な仕事を睨みつつ、別の極に、ひとつの仕事ができる。それは「根のなき」を極点にまで押してゆくことであり、ここで吉本批判の思想の「根のなき」を推し進めてゆくことだ。吉本思想にコミニストする流れが出てくる。ところが、彼らは吉本の思想自体と自分のかかわりを裏から見返す気魄がない。だから、いつさいを賛成とか反対とか符牒みたいなものに還元してしまって、そこから一步の展開もあえてしない。

権力止揚の回廊

谷川 雁

—自立学校をめぐつて

発端ほど怪奇なものはない。たとえ、それがうなぎのように籠の底でとぐろをまくにいたつてやつと人々に捕えられるにせよ。

去年の春だった。とつぜん部厚い手紙が私の愛する「陥落小屋」のたきに落ちた。毎朝いたちが鼻柱をしめつけよう匂いを残しているそこらは、そのころまでこの毛皮用動物の領分ではなくてもっぱらどぶねずみの遊歩場であつたのだが、おおらかな達筆で記されている表書きに、私はふといたちくさいあるものを嗅いだのだった。たぶんそれからだ、わが家に一匹のいたちがほんとうに住みつくようになつたのは、山口健二と署名された手紙には、東京で過激思想学校というものを計画したことがある、と完了形でのべられていた。へああ、だからいたちの匂いがしたんだな／私は理性をとびこえて得心したものだつたのに、実はほんもののいたちがすでに訪問していたのだ。だが、そういう私の幻覚がなかつたら、自立学校なんものがおっぱじまつたかどうか、あやしげなものだ。

私は生きた毛皮の匂いに飢えていたともいえる。状況は藻と水棲動物の関係のように、滑稽にもそつなくゆらめいていた。そして過激思想学校！ へそつとうに優しい心臓からしみでたイデエだ。これは／家を建てたいから、金を集めてくれませんか、と書き送つた。そんな風にふと人間同志に訪れてくる、気のぬけた魔界のあけがたとでもいったものが私は好きだ。手をにぎる家がこうしてうまくれた。一枚の毛皮、いたちの臭氣、成立不能の矛盾概念を発端におくとき、ありうべからざるものを追うイメージの運動がはじまる。

この運動、自体は対象化することが可能である。いわば行動的イメージニズムというべきいたちの道は、大正行動隊から後方の会を経て、山口健二宅の老いぼれた巨大な駄犬を、ある朝私が「自立」と命名するにいたる。いたちのつぎに犬だつて？ 話を合せてているのではなく。この犬はアメリカの軍曹かなんかが帰国にあたつて家畜病院に棄てていった廃犬だった。そのまやかしの図体とみすぼらしさの奇妙な調和にほれてもらい受けた飼主は、ひさしい間、名前もつけずに寵愛していたのだった。飼主のペルソナがそこにあら。その犬がひどいびっこで、二キロも歩くと抱きあげて帰らねばならないことを発見した私はいつた。へこれ、名前をつけようか／

自立——びつこの概念。命名された犬はすぐ死んでしまつた。そして私はいつのまにか過激思想学校を自立学校と読みかえていて、へあれをやろうか。ほら、れいの自立学校をさゝと山口健二にいうようになった。彼はいつもの通りたてまえのよしあしには寛容である。手をにぎる家の戸口調査にきた警官がへ何の手をにぎるのかね、この家では／といや味をいつた話を聞いたりすると、うれしくてたまらないいたちだから。ともあれ、発端の怪奇という思想を再び適用すれば、脚のわるい老いぼれ犬と散歩しなかつたならば、私が自立学校の開校式で行った提案——（きょうねい） 狐拳式の学校運営法——などありえなかつたとおもわれる。

へ、自立学校

自立の観念は田舎不能でなければならない、といった。だがそこに一種の媒介、絶縁しあうことによって媒介する特殊な契機をさしはさむことは不可能ではない。

状況論からすれば、自立とはまず後退戦における内的闘争のイデエである。したがつて自立する存在が対峙しているのは、外化された権力にほかならない。客觀主義の立場をとると、自立もまた相対概念である、といったのはこの意味である。

だが、なにゆえにそれは権力を否定するにあたつて、まず別種の権力を対置させ、しかるのち新しい権力の死滅をはかるというレーニン的思考と逆の回路をとろうとするのか。それにはさまざまな実体的理由を附け加えることが可能であろうが、ここではさしあたつて代々木派の無媒介的な実体主義、いわゆるトロツキスト派の単純対置主義、構造改革派の二元的な国家論にすべて不満であるために、権力像の根源的な再建を期そうとすれば、レーニン的文脈をい

つたん完全に陰画化し、別な視角からレーニン的権力像への接近を試みるよりほかはないだけだつておく。

すなわち外化された権力によつて支配をうばいとするという脈絡よりも、支配されないという脈絡にての外的権力によつて支配される思想の力の強制にたいする拒絶に積極的な力の源泉をもとめる立場をとれば、われわれはそこに外的権力の支配と異なる質、異なる方法をもつてする支配と被支配の円環性にもつとも近い。ところで支配かかる思想の力の密室は、この世の機構の何にたとえることができるともふさわしいであろうか。私はそれを言葉の純粹な意味における学校と呼ぶよりほかに適當な表現を知らない。

すべての権力はその直接性をぬき去つて、究極のところ一つの学校と化す。そのゆえに理念としての学校は外的権力からもつとも遠く、支配・被支配の円環性にもつとも近い。ところで支配・被支配の円環性から無限の距離に達さかうとする力をもつて自立エネルギーとみなす立場から、われわれはそこにもう一つの軸を組み合わせることができる。

この図式から、自立者が無限の距離を通じて外的権力に迫るさいの構図がおぼろげに暗示される。自立者と外的権力の拮抗関係を媒介するもの（むろん、それは非媒介の媒介であるが）を学校とみなし、自立・学校という矛盾をあえて実体化しようとする理由がここにある。

つまり自立学校の内包は、自立学校はありうるかという設問そのものであり、それに無限の円環性を無限にのりこえる片面性という不变の方向係数をあたえ、かくして負の領域における権力の構造実験をくりかえし、そこから今日横行する権力対置論あるいはその單純否定論を止揚せんとするものである。

いうまでもなくそれは提唱者たる私自身の試案にすぎないけれども、このような意図をもつて作られる学校は、それ自身の構造と運営法のなかに、すでに充分な意想がはらまれていなければならぬ。すなわち現在的状況における権力関係を、外的権力——学校——自立者の三つ巴として見るならば、それと相似する関係が逆まわりの回路で設定される必要がある。

ことわつておくが、私がここで現在的な権力関係と呼んだものは、権力の外貌を指しているのではなく、すべての権力または反権力の内部にある拮抗関係をいうのであり、その内部関係に今日の権力の特徴があると思うからである。もちろん、それは右方にのべた理念的三角形の擬似的な対象化であるとともに、その構造は深く陰蔽されている。権力のポテンシャルがむしろ巨大な潜在部分によつてしか測られないという事態こそ、レーニンとわれわれの時代をへだてる地点であろう。

この秘密をばくろするためには、もっとも非権力的な場で、すなわち直接性の負の領域で、機能の方向を逆倒する回路を試作し、それを自立者の片面性によつて破壊していくといふのが私の構想であるが、そこで考えられる指標はつぎのようないくつかの視点である。(a) 権力を構成するそれぞれのパートが、いずれもある意味で全一般的な力をもち、別な意味では完全に無力であること。(b) それぞれのパートが全面的な緊張関係に置かれ、その経過が成長全部に公開されるものであること。(c) 権力の陽画的側面、つまりあるパートから他のパートへの指示機能は可能なかぎり第三のパートを通して媒介的に作用せしめること。

(d) 権力の陰画的側面に重点を置き、指示されるパートにそれへの直接的な指示伝達の機能をもつ隣接のパートにたいする拒否権を持たせ、拒絶という機能に主要なアクセントを附与すること。(e) 総じて市民法的秩序における権利義務の観念を倒立させ、市民的権利を義務、市民的義務を権利とみなす意識体系を発展させること。

へ、自立学校