

学術情報リポジトリ

Aphra BehnのThe Young Kingについて: 愛の神と戦いの神

メタデータ	言語: jpn
	出版者:
	公開日: 2019-04-05
	キーワード (Ja):
	キーワード (En):
	作成者: 近藤, 直樹
	メールアドレス:
	所属:
URL	https://doi.org/10.24729/00002622

Aphra Behnの The Young King について ——愛の神と戦いの神

近 藤 直 樹

アフラ・ベンの『若き王』(The Young King: or, The Mistake)が初演されたのは1679年で、出版されたのは1683年であるが、献呈の辞を信じるならば、書かれたのはずっと以前で、この作品は彼女の処女作("this first Essay of my Infant-Poetry"」)ということになる。しかも、「3000リーグ海を隔てた」所、という言葉は、彼女が赴いたとされるスリナムで書かれたことを証言している。スリナムという遠い異国の未開の地に、女性でありながら赴き、そこで処女作を書いたということになれば、この作品に対する作者の思い入れは想像に難くない。なぜすぐに上演・出版しなかったのかは定かではないが ^{2} 、十数年も経ってから上演・出版したという事実は、彼女のその思い入れを物語っているだろう。作家としての彼女の原点として、われわれもまたこの作品に注目しなければならないだろう。さらに、スリナムという場所を考えれば、1688年に出版されて彼女の代表作となる小説『オルーノコ』($Oroonoko:\ or,\ The\ Royal\ Slave.\ A\ True\ History)$ との関連も注目されることになるだろう。

スリナムを舞台としている*Oroonoko*とは違って、『若き王』が舞台 にしているのはダキアであるが、アフラ・ベンがさまざまな異国の地

¹ The Young King: or, The Mistake Vol. 7 of The Works of Aphra Behn 7vols., ed. Janet Todd (London: William Pickering, 1992) 83. 以後、アフラ・ベンの作品からの引用はこの版による。

² ペストの大流行による劇場閉鎖——1664年 6 月に布告された——という理由があったにしても、ここまで上演を延期する必要性は分からない。Derek Hughesは悲喜劇の衰退という興行上の理由を推測しているが、彼女の最初の上演劇である *The Forc'd Marriage* (1670年初演) が悲喜劇であることを考えれば、この理由はあまり説得的には思われない。Derek Hughes, *The Theatre of Aphra Behn* (New York: Palgrave, 2001), 17-18参照。

を演劇作品の舞台に選んでいるのは――もちろんロンドンを舞台にし ている作品もたくさんあるのだが――当然意味のあることであろう。 アフラ・ベンは異国情緒のある舞台設定の流行ということに敏感で あったではあろうが、異国の地という設定なればこそ描くことができ ることもあったのである。本国の設定ならば差し障りがあることも、 異国の場面なら描くことが可能と成り得るだろう。密偵として各地に 赴いた――スリナムにもまたその任務で赴いたのかもしれない³―― アフラ・ベンは本国のために本国を離れたのであり、異国の地にあっ ても目を向けている先は本国であり、異国の地を舞台としている作品 が見据えているのも本国であろう4。異国の地にあればこそ、異国の 地を舞台とすればこそ、見えてくる故国の姿、本国の真実の姿という ものがあるだろう。本国の政治体制に関心を持ち続け、自らの政治信 念を貫いたということは、彼女の多岐にわたる作品から伺える事実で ある。多分に政治的な彼女の作品群を見渡せば、そこに、国家と社会、 そしてその体制下の中で生きる人間を洞察するアフラ・ベンの姿が浮 かび上がってくるだろう。この処女作においても、アフラ・ベンの見 る国家と人間の関係を、国家という重圧の中で生きる人間の姿を、見 て取ることができるのである。

国家が国家として遂行することの中で、最も大きなことのひとつは、戦争であるだろう。戦争こそ政治的決断の最たるものである。国家の滅亡の可能性も含んだ戦争に突入する意思決定は、国家の存立を賭けた決定である。戦争の前提条件は国家が存立することなのであり、戦争という状況の中においては、自ずと国家観が育まれることになるであろう。戦争を描くことは、必然的に国家観を描くことにつながるだろう。アフラ・ベンの多くの演劇作品において、劇は戦争という状況の下で展開するのだが、それは、彼女が常に政治・国家に対して意識

³ The Secret Life of Aphra Behn, Janet Todd (London: Andre Deutsch, 1996) 41.

⁴ タイトルページの署名はA. Behnであるが、献呈の辞の署名が、他の作品における署名とは違って、密偵としての偽名ASTREAになっているのも興味深い。自負なのだろうか、それとも自虐?

的であったことと関係しており、彼女の作品を政治的なものにしている。王の密偵となり、政治に翻弄される宿命であった彼女の人生を考えてみれば、それは当然のことと言えよう。しかし、彼女は戦争それ自体や国家それ自体を描こうとしているわけではない。戦争という状況を利用しているのだ。その極限の状況のなかでこそ、国家とその統治者そして国民のアイデンティティは明らかにされうるだろうし、国家を背景とする人間ドラマが生まれうる⁵。自らが育まざるをえなかった国家観を背景に利用して、自らの演劇世界を作り出しているのである。故国を遠く離れたスリナムという地は、彼女の国家観を準備し、作家アフラ・ベンを育むことに少なからず寄与したと思われる。

I

後の作品群を予言しているかのように、『若き王』は戦争を舞台背景としている。ダキアとスキタイの戦争である。両国が歴史上接点を持ったことや戦争をした事実はないのだが、これら古代に実在した有名な国家・民族をフィクションとしてアフラ・ベンは舞台背景に選んでいる。作者にとって必要であったのは、歴史的事実ではなく、設定されている時代と場所が遠く隔たったものであることであっただろう。これが、例えばイングランドとフランスの戦争という設定であったならば、人物造形は制限され、作者の想像力は抑制されることになったであろう。スリナムの地にあって、この架空の状況設定を用いることによって、アフラ・ベンは自らの劇的世界を作り上げることができたのだ。

『若き王』はダキアの大佐と廷臣の会話から始まる。これもまたアフラ・ベンがたびたび使うことになる手法なのだが、重要人物を、いきなり登場させるのではなく、彼(彼女)の話題が持ち出されて、観

⁵ 戦争を遂行するのは王や貴族であり、彼らを中心に劇が展開するのは、アフラ・ベンがロマンスの延長線上にいることを物語っている。

客にその人物についてのイメージを抱かせ、その登場を期待させるのだ。劇的効果を高める会話をまず提供するのである。この劇の冒頭におけるふたりの会話は、ダキアの王女クリオミーナと謎の戦士クレマンティスを巡って交わされている。そしてその中に、王になるべき存在としてオーセイムズの名が言及される。これら3人こそ『若き王』の中心人物であり、彼らを中心に劇が展開することになるのだが、まず冒頭で3人の名前が挙げられるのだ。それだけではない。劇の展開を予想させるような台詞も発せられる。ヴァレンティオ大佐は、クレマンティスについてこう述べる。

· · · were his quality

But like his Actions great, he were a man

To merit Cleomena.

Whose Worth and Beauty, as a thing Divine,

I reverence: (I.i.32-36)

突如ダキアに現れて、輝かしい武勲を立てているクレマンティスは、 実は敵方スキタイの皇太子サーサンダーであり、捕虜となった臣下の アミンタスを救出するために偽名を騙ってダキアに潜入している。身 分としては、まさに王女クリオミーナに匹敵する。もちろんこの事実 を知らずにヴァレンティオ大佐は語っているのだが、そして観客はク レマンティスの素性について何も知らされないままこの台詞を聞くこ とになるのだが、ふたりがやがて結ばれることになるであろうという 結末について作者は巧みに暗示を与えているのだ。この劇がクリオ ミーナとクレマンティス (=サーサンダー) の愛の物語であるという 暗示である。さらに続けて、作者はヴァレンティオ大佐にこう語らせ る。

But I abhor the feeble Reign of Women;
It foretells the downfall of the poblest Trade---War:

Give me a man to lead me on to Dangers, Such as *Clemanthis* is, or *Orsames* might have been.

(I.i.37-40)

ダキアを導くべき人物は、王妃でも王女クリオミーナでもないと、主君に公然と背く言葉を大佐は語るのだ。王妃や王女を護るべき立場の大佐がこう語る以上、反乱の暗雲が立ち上がるのではないかと予期せざるを得ない。ダキアを治めるのは王妃でも王女でもないかもしれないということを暗示しているのだ。

大佐の不満の根源は、王となるべきオーセイムズがその地位を奪わ れて幽閉されていることにあるのだが、その理由は神託にあることが すぐに知らされる。彼が幽閉され、世間のことを何も知らずに無知の まま――女性という存在さえ彼は知らない、彼が知っているのは老個 人教師ジェロンだけである――育てられたのは、神託の結果なのだと いう。「彼は残忍で血塗られた略奪者、暴君となり、その治世は短命 で終わるだろう | (I.i. 46-48) という神の予言を王妃が信じたから である。王が死んでいるのだから――王はサーサンダーの父であるス キタイ王に殺されたという事実はやがて明らかにされる――皇太子で あるオーセイムズが王位を継承するのが筋であろうが、神託を受けて、 王妃がそれを阻止し、幽閉という手段を取り、王女クリオミーナを「女 性というより大将のように育て | (I.i.73)、王国の統治者とするこ とに決めたのである。ヴァレンティオ大佐はこの決定に不満を持って いるのだが、その不満がこの冒頭で明らかにされるのは、それが彼だ けの例外的な感情ではなく、多くの臣民が同じ思いを抱いているから である。主君への不満はやがて大きな力とならざるを得ないであろう。 幕開けの場面で、ヴァレンティオ大佐によって語られるたったひとつ の台詞で、アフラ・ベンはこの劇の道筋を観客に知らせているのだ。 冒頭で劇の流れを決するというドラマツルギーを、アフラ・ベンはこ の処女作で早くも確立しているように思われる。

ヴァレンティオ大佐は、女性が統治者となることを嫌っているだけ

で、王女クリオミーナ自身を嫌っているわけでは決してない。彼女を敬っている、とはっきり言っているのだ。だから、オーセイムズを王位につけるために、彼がクリオミーナに剣を向けるという事態は想定できない。事実、クリオミーナに悪意を抱く人物は劇中にひとりもいない。そのようなヒロインを死に至らしめることは、劇作品として相応しくないことであろう。もし、ヴァレンティオ大佐をはじめ多くに人々の民意が実現されることになるのであれば、平和裡のうちにオーセイムズの解放と戴冠が行われなければならないだろう。ダキアを担うクリオミーナとオーセイムズの兄妹の将来についての微かな展望を示しながらこの劇は始まるのである。

 $\prod$

木立の中で弓を持ち矢を背負って狩りをしている姿で、クリオミーナはまず観客の前に登場する。その姿は勇ましい戦士を想像させるものであるが、彼女が最初に発する言葉は、その勇ましさに反して狩りに飽きてきている、という侍女のセミリスへの告白である。狩猟は戦争の擬似的営為であり、狩猟に飽きることは戦争に飽きること、そして国家運営に飽きることを意味する。狩りよりも、戦いよりも、そして国家運営よりも、彼女にはもっと心を占めることがあるということになる。ダキアを率いる王女としては、その地位に似つかわしくない台詞をクリオミーナは最初に発するのだ。そして牧歌的な憧憬を語る。

How much more charming are the works of Nature Than the productions of laborious art!

Securely here the wearied Shepherd sleeps,
Guiltless of any fear, but the disdain
His cruel Fair procures him;
How many Tales the Ecchoes of these Woods
Cou'd tell of Lovers if they wou'd betray.

That steal delightful hours beneath their Shades!

(I. ii. 13-20)

この台詞が物語るのは、クリオミーナは戦いの物語よりも愛の物語に 相応しい人物であるということである。そしてこの台詞がクリオミー ナの空想に終わらず現実のものとなるように、作者はこの場面の背景 に、彼女の愛の対象となるサーサンダー(クレマンティス)を横たわ らせている。クリオミーナは彼の姿に気づかずに、自らの本質に発す る心情を吐露しているのだ。そして、ふたりの出会いの劇的効果を高 めるために、クリオミーナはクレマンティスに出会う以前に、彼を賞 賛する叔父のオノリウスからの手紙を読んで、すでに彼に恋をしてい ることをセミリスに打ち明けるという設定になっている6。クリオミー ナは横たわっているサーサンダーを見つけてその美しさに感嘆し、そ してまさにその人物が恋い焦がれていたクレマンティス(サーサン ダー)だと知った時、彼女の喜びは頂点に達することになる。ダキア とスキタイの戦いの物語において、作者は用意周到に、牧歌的情景 の中で「不倶戴天の敵」「同士を恋に落ち入らせるのである。クリオ ミーナがクレマンティスの正体を知るのはずっと先であるが、サーサ ンダー(クレマンティス)は最初から彼女の正体を知りながら恋して しまうのだ。彼の恋は初めから苦悩と共にあり、その苦悩を観客は共 有することになる。戦争という国家間の事情と、愛という個人間の事 情とが交差するのだ。それは、いずれクリオミーナもまた実感するこ とになるものだ。つまりこの作品は、戦いの神と愛の神とが戦う物語 である、と言い換えることができるだろう。そして、予想されるよう に愛の神が勝利を収めることになるのだが、それはこの劇の幕切れで サーサンダーが、物語を要約するように述べる言葉で宣言されること

⁶ 手紙には力があるということ、言葉には力があるということを作者は示そうとしている のだろう。

 $^{^{7}}$ サーサンダーがクリオミーナからその名を初めて聞いた時、独白で漏らす言葉である(I.ii.145)。

になる。

The God of Love o'recomes the God of War. (V.ii. 267)

明快に述べられた愛の勝利宣言だが、これは同時にこれ以降書かれることになるアフラ・ベンの劇作品・小説作品のモチーフともなるものである。全てにおいて愛が優先されることを様々なヴァリエーションで彼女は書き継ぐことになるだろう。家父長制社会において結婚を強制される娘が父と戦う場合においても、女性が死を賭けても愛に殉じなければない場合においても、娼婦が愛を貫こうとする場合においても、彼女は愛の側に立ち続けるのだ。そして、愛を説くことはアイデンティティの確立を説くことにつながるであろう。自己確立がなければ愛するという主体的行為はあり得ないからだ。それは密偵として、そして作家として自らだけを頼みとして生き抜いた彼女の人生自体が何よりも如実に物語っていることでもある。また、愛においては男と女が対等である以上、それはフェミニズム的主張と解釈され、彼女をフェミニズム作家の嚆矢とすることにつながるであろう。そうであれば、このサーサンダーの幕切れの台詞は作家アフラ・ベンを象徴する重要な台詞として記憶されなければならない。

最終的に勝利を収めるのは愛の神だとしても、その神は気まぐれでもある。だから愛のドラマが可能になるとも言える。紆余曲折を経て、クリオミーナとサーサンダーが結ばれることになるという結末に至るのだが、その大団円を予兆する言葉を、すでに早い段階でサーサンダーは跪いてクリオミーナに述べている。

But here I vow---I never demand

The Divine Cleomena till I have crown'd her---

Yes, Madam, till I have crown'd her Queen of Scythia . . .

(II. iii. 168-170)

ふたりが結ばれるだけではない。ダキアとスキタイという国家同士もまた結ばれることになるであろうという予兆を観客は抱くことになる。個人もさることながら、国家もまたこの作品のテーマであることを作者は匂わせているのだ。

クリオミーナは国家を担う人物であるが、愛を解する人物でもあ る。ダキアの捕虜となった恋人のアミンタスを救おうと、女の身で無 謀にも単身ダキアに乗り込んだユーレイニアの必死の愛の訴えに、ク リオミーナは心を動かされ、アミンタスの解放を許す。愛を解さない 人間に国家を統治する資格などない、と作者は言いたいのかもしれな い。サーサンダーも臣下のアミンタスを救うために偽名を使ってダキ アに潜入しているのだが、結果的に彼の縛めを解くことが出来たのは 恋人のユーレイニアなのである⁸。愛は剣よりも強いということであ る。戦士よりも恋人の方が力を発揮する場合があるということであ る。ユーレイニアは恋する者として勇敢な力を発揮するが、同時に女 性として弱い立場にあり、守られなければならない存在でもある。彼 女が迷い込んだ城でオーセイムズに襲われそうになって進退窮まった 時――幽閉されているオーセイムズはこの時初めて女性を見た⁹ ―― 彼女を救い出すのは偶然通りかかったアミンタスなのだ。この場面は 作為的に過ぎるかもしれないが、偶然を導くのも愛の力なのかもしれ ない。

アミンタスとユーレイニアの愛の物語はこの作品のサブプロットを構成していて、この作品が愛の物語であることを強調している。綿密に計算されたメインプロットとサブプロットの並行関係もまたそうである。ユーレイニアは侍女のライシスが歌う牧歌とともに最初登場するのだが、ため息をつきながら恋人アミンタスを想う姿は、その後す

 $^{^8}$ ユーレイニアはその代わりに、アミンタスに「愛の縛め」(Π . ii. 48)をつける。すぐにサーサンダーもまた、クリオミーナに対する「愛の縛め」(Π . iii. 110)について語ることになる。 ^{9} オーセイムズは初めて見た女性の美しさに打たれて、彼女を神と崇めるのだが、それは美の認識が本能的なものであることを示している。またこの時、彼は彼女を愛すると言うのだが、それは愛もまた本能的なものであるということであろう。

ぐに登場することになる、恋するクリオミーナの姿に重なるようになっている。兵士であるアミンタスはもちろん、ユーレイニアもスキタイの臣民として国家に忠誠を尽くして勇敢に振舞うのだが¹⁰、牧歌的愛に浸る場面も用意されている。臣民としての義務と牧歌的愛に満ちた生活への憧憬の間で板挟みになりながら、彼らは平和な愛について語らざるをえない。人目を避けて、共に羊飼いの格好をしたアミンタスとユーレイニアはその外見に相応しく語り合う。

How loath I am to leave these pretty Shades, The gods and Nature have design'd for love: Oh, my *Amintas*, wou'd I were what I seem, And thou some humble Villager hard by, That knew no other pleasure than to love, To feed thy little Herd, to tune a Pipe,

. . . .

We'd lay us down and tell a thousand stories. (V. ii. 16-27)

牧歌的世界に住む恋人たちには語り合うことがたくさんあるとユーレイニアは言う。恋人たちについて木霊が語る物語がたくさんある、とクリオミーナが第1幕第2場で語っていたのと同じである。この呼応関係も作者が入念に計算したものだろう。第1幕で顔を出した牧歌的印象は消え去ることなく、最終幕で再び現れ、この作品の背景を彩ることになるのである ^{11} 。国家の背後には、個人的な愛の世界があるのだ。

ここで、物語(Tales, stories)という言葉にも注目しよう。恋人達には語るべき物語がたくさんあるということは、愛は物語に満ちてい

 $^{^{10}}$ "I love glory equal to A $_{mintas}$ " (I. ii. 145)と、ユーレイニアはアミンタスに言っている。 ^{11} エピローグの言葉にも注目しておくべきだろう。そこでは、牧歌的生活の安楽を称えながら、「誰が王になどなりたいか」、「つましく無邪気であることこそ最も高貴な身分なのだ」、と語られている。

るということである。ならば、その愛をテーマとして、アフラ・ベン はこれから多くの作品を書き継いでいくことができることになる。自 らの物語の必然性と自らが作家となることの必然性を、牧歌的詠嘆の なかで、密かに述べていると言うことができよう。

この作品は愛の物語を語ろうとするものだが、戦争という状況設定 のなかでは、恋人たちがいつまでも牧歌的世界に浸っていることは許 されない。アミンタスとユーレイニアが牧歌的夢想から現実の戦いの 場に戻っていったように、クリオミーナの愛が待ち受けているのも、 厳しい現実の世界だ。つまり、愛の神の気まぐれと戦いの神の無慈悲 が支配する世界だ。彼女は、出会う前から恋していたクレマンティス (サーサンダー)に出会って恋に落ち、歓喜するが、その喜びは3度 の試練を経ることになる。3度彼に剣を向けて、彼を殺そうとする状 況に陥るのである。1度目は、自らに愛を誓ったはずのクレマンティ スが、オノリウスの娘、つまり彼女の従姉妹のオリンピアに恋してい ると勘違いして、嫉妬心から彼に剣を向ける。クレマンティスは愛ゆ えに抵抗しないのだが、彼女はうまく剣を使うことができずに失敗し、 彼を追放処分にする。彼女が嫉妬するような状況を作り出し、その後 で自らの誤りに気づかせて後悔させるというのは、まさに愛の神の気 まぐれと言っていいだろう。誤解から生まれる嫉妬、嫉妬から生じる 刃傷沙汰というのはごくありきたりの出来事だが、次の2回はありき たりではない。王女という身分と彼女の愛が剣を取らせることになる のである。剣を向けるのは、クレマンティスとしての彼ではなく、サー サンダーとしての彼に対してである。

敗北を喫したダキア側はサーサンダーに対して一騎打ちを申し出ることに決め、誰が彼に立ち向かうかを籤できめることにしたのだが、その籤を引き当ててしまったのが当人のクレマンティス(サーサンダー)なのだ。籤を引く場面にたまたま戻ってきた彼が籤を引き当ててしまうのだ。彼はクレマンティスとして振舞うか、サーサンダーとして振舞うかを決めなければならない状況となる。ここにはこの作品の大きなテーマともなっているアイデンティティの問題が現れてくる

のだが、そのことは後で述べる。彼が選んだのは後者の方で、腹心の アミンタスをクレマンティスに扮装させる。そのクレマンティス(ア ミンタス)が、クレマンティス(サーサンダー)に嫉妬しているアル タベイジズ(クリオミーナの要請を受けてダキアの救援に、そして彼 女の愛を勝ち取るために駆けつけた隣国の王) に殺された――実際に は一命を取り留めるが、クリオミーナは彼が殺されたと思い込む、し かも、サーサンダーによって殺されたと思い込む――ことから復讐劇 が起きることになる。クリオミーナがクレマンティスに扮し、サーサ ンダーに一騎打ちを挑むのだ。それはいきなり始まる。第4幕第2場 は、幕が開くや否やふたりの一騎打ちの場面だ。そして両者を、ダキ アとスキタイの面々が両端から見つめているという構図である。クレ マンティスに扮しているのが王女クリオミーナであることを知ってい るのは観客だけだ。観客だけに情報を与えて優位な立場に立たせるの は、ドラマツルギーのひとつである。しかしここでは、観客の優位は 長くは続かない。クレマンティスに扮しているのがアミンタスではな いことを見てとったサーサンダーは相手を切りつけるが、すぐにそれ がクリオミーナであることに気づくのである。クレマンティスの正体 がずっと長い間クリオミーナには隠されていて、観客がクリオミーナ より優位な立場にずっとあるのとは対照的だ。クリオミーナは正体を 偽り続けることを潔しとはしないかのように――もしそうなら、これ は正体を偽り続けるサーサンダーへの巧まざる皮肉となる――王女と してサーサンダーを面罵する。これによってダキアの王妃もクレマン ティスに扮していたのが娘のクリオミーナであることに気づく。王妃 とサーサンダーは狂気に囚われたようになり、舞台から連れ去られて しまう。架空の存在のクレマンティスのために試みた復讐は、恋人と 母を大きな悲嘆に暮れさせるだけの結果となった。第4幕第2場はこ れだけで閉じられることになる。この場面の短さは意図的であろうが、 それはふたりの恋人たちが陥った苦境――それは同時にダキアとスキ タイの両国が陥った苦境でもある――を簡潔さによって強調するため であろう。

そして3度目は、羊飼いに扮したクリオミーナはサーサンダーに手紙を渡し、彼がそれを読んでいる隙に彼を刺してしまう ^{12} 。2度の失敗の後、3度目で彼女の剣はその役目を果たすのだ。スキタイ王からの、サーサンダーとクリオミーナの結婚の申し出を受けようとしていた母の王妃の説得に耳を傾けず、クレマンティスの復讐を果たすというクリオミーナの決意は揺るがなかった。ダキア王妃も、ダキアの枢密院も軍も、その結婚を望んでいると知らされても、「公共の利益がすべてに優先されなければならない」($\mathbb{N}$. $\mathbb{V}$. $\mathbb{$

もしこれが悲劇であるならば、サーサンダーは死に、真相を知った クリオミーナも死を選ぶのかもしれない。だが、この作品は悲喜劇で あるのでそうはならない。クリオミーナがサーサンダーに与えた傷も 致命傷とはならない。この作品では、戦争という設定にもかかわらず 誰も死なないのである。殺されたと思われていたクレマンティスに扮 したアミンタスでさえ、奇跡的に一命を取り留め、ユーレイニアと結 ばれることができる。クリオミーナも誤解によって深い愛を証明し、 その愛が報いられる形で隠されていた真相を知る。クレマンティスは すなわちサーサンダーであったという事実を最後になって知る。愛の ための復讐心は愛そのものに変わるのだ。そしてスキタイ王の計らい のおかげで、めでたくスキタイ皇太子と結ばれることになる。悲劇な

¹² オノリウスからの手紙によって彼を愛し始めたクリオミーナは、ここでは手紙を策略の道具として使うことになる。そして、手紙という小道具は、アフラ・ベンの作品に中で繰り返しつかわれることになる。手紙は、言葉の力が備わった武器となることができるのだ。
13 "I will die" (IV.v. 112) と、クリオミーナはセミリスに言っている。

ら復讐を果たすことでその目的を達するが、喜劇では大団円を迎える ことが必要なのだ。

 $\prod$

クリオミーナは全く国家のことを考えずに愛する人の復讐に走った 訳ではない。自分の代わりにオーセイムズをダキアの統治者にしよう と考えている。

This is the time to let the Monarch know
The glories he was born to;
Nor can I die in peace till he be crown'd.
I'll have this nation happy in a Prince;

(IV

(IV. v. 81-84)

クリオミーナがこう語る相手はヴァレンティオ大佐である。オーセイムズを王位につけるための反乱も起こりかねないことを理解しているクリオミーナは、その反乱の首謀者ともなりうるヴァレンティオ大佐に譲位を語るのだ。国家が二分することなく、平和裡にうちに新しい統治者を戴くのがよいと考えるのは、クリオミーナがダキアを愛しているが故であろう。そのために、オーセイムズの統治が不吉であることを予言した神託を退け、自らが神託になるとさえ宣言するのだ。神を敵に回してさえ、民意は尊重されなければならないと考えているかのようだ。確かに彼女は殊勝にもダキアのために退位を申し出ているのだろうが、それだけではないのだ。この引用のうち3行目だけは、実は独白である。クレマンティスのために復讐を果たして死ぬことも、彼女の退位の大きな、いや最大の目的なのだ。復讐という個人的大義は内に秘めたまま、民意に従うという大義を語っているのだ。

クリオミーナは王女という公人の立場と、クレマンティスを愛する個人の立場も間で揺れ動いてきた。サーサンダーに戦いを挑んだのも、ダキア王であった父の仇を討つという公的立場に立った行為にも見え

るが、その無謀な行為は王女という立場にはそぐわないであろう。にもかかわらずサーサンダーに復讐しようとしたのは、クレマンティスの仇を討つという私的な立場からの行為と言えよう。クリオミーナ自身、そのことをスキタイ王に認めてもいる(V.i.30)。公人であることと私人であることの葛藤という点では、サーサンダーも同様である。スキタイの皇太子サーサンダーという公的な立場であろうと、身分を隠した謎の戦士クレマンティスという立場であろうと、彼は国家と愛の間で揺れ動く。

I did conceive a thousand revolutions.

Sometimes to serve my Princess, ---then my Father;

Sometimes 'twas Nature got the upper hand,

And then again 'twas Love . . . (Ⅲ. iii. 83-86)

だが、そのどちらかを選ばなければならないという状況を彼は自ら変 えることになる。国家か愛か、という二者択一をやめる時がくる。サー サンダーとの一騎打ちをする戦士を選ぶ籤を彼が引き当ててしまった 時だ。この一見したところ不運な出来事が結果的に彼を決断させるの だ。ここでは一人二役は不可能なので、クレマンティスとして振舞う か、サーサンダーとして振舞うかを決めなければならなくなる。それ は、自分のアイデンティティは何であるかを自問することだ。アイデ ンティティの問題であるのだから、その決定は明らかであるはずだ。 偽物のクレマンティスという人格を選ぶという選択はあり得ないだろ う。本当の人格であるサーサンダーとして決着をつけなければならな いのだ。架空の存在であるクレマンティスの勝利はあり得ない。だか ら彼はアミンタスをクレマンティスに仕立て、自らはサーサンダーで あることを迷いなく選ぶのだ。あるいは、作者が彼を迷わせない、と 言った方がいいかもしれない。この躊躇ない彼の選択に、彼の強い思 いを見ることができるだろう。敵であるサーサンダーに戻って、クリ オミーナを愛するという決意だ。クリオミーナが愛に殉じるアイデン ティティを選んだように、サーサンダーもまた本心から愛を捧げるアイデンティティを選ぶのである。スキタイという国家を背負いながら、敵であるダキアの王女を愛するという選択だ。

アイデンティティを自問するということに関して言えば、もうひと り重要な人物がいる。オーセイムズだ。無知で無能な囚われ人なの か、それとも、ダキアを収めるべき人物なのか。愛を解さない乱暴者 なのか、それとも、愛を理解できる人物なのか。象徴的なのは、彼が 初めて登場する第2幕第1場のト書きである。そこには、"A Castle or Prison on the Sea"とある。オーセイムズがいるのは、お城なの か、それとも、牢獄なのか。世の中の雑事から遮断されて幸福に暮ら している場所なのか、それとも、世の中から拒絶された苦痛に満ちた 場所なのか。どちらであるかを決めるのは、オーセイムズ自身だ。彼 自身が自らのアイデンティティを認識しなければならないのだ。アイ デンティティは与えられるものではなく、自ら掴み取るものなのだ。 そもそも与えられるアイデンティティなどというものはない¹⁴。無垢 なユートピア人としてそこに留まるのか、それとも、ダキアを治める べくそこから出て行くのか。その選択は彼のアイデンティティの選択 だ15。そんな選択をさせないために、神託に従って王妃は彼を幽閉し たのだが、ヴァレンティオを筆頭とする民意は神託よりもオーセイム ズを選び、彼自身もその声に従うことを選択する。また彼は、オリン ピアを妻とすることも選択する。オーセイムズは主体的に生きること を選ぶのだ。奪われていた自由を取り戻す時、彼はアイデンティティ を確立するのである。そして、王として最初に為すことが、ヴァレン ティオの労に報いるために、論功行賞のように、彼にクリオミーナの 侍女であるセミリスを彼に与えることである。こうして、クリオミー

¹⁴ アイデンティティが究極のところが幻想に過ぎないとしても、幻想を見る自己は存在しなければならない。

¹⁵ 作者自身は、お城と牢獄は同義であると考えているのかもしれない。つまり、王とは国家の囚人に過ぎないという考えを密かに込めているのかもしれない。もしそうなら、これは政治に対するアイロニカルなメッセージとなる。

ナとサーサンダー、ユーレイニアとアミンタス、オリンピアとオーセイムズ、そしてセミリスとヴァレンティオ、この4組の婚姻が成立して劇は幕を閉じることになる。だが、果たしてこれは本来の意味で喜劇の大団円と言えるのだろうか。

IV

大団円が、全てが丸く収まって平和と幸福が約束されることを意味するとするなら、ここではそうではない。神託の問題が何も解決されていないからである。神託によって王位から遠ざけられたオーセイムズが、民意に押されて結局王位に就くことになるのであれば、何のための18年間もの長きに亘る幽閉であったのであろうか。

王妃は、オーセイムズの統治が暴虐で血塗られたものになり短命で終わるだろうという神託を信じたので、彼を幽閉したのであった。しかし、果たして彼女は本当に神託を信じていたのであろうか。神託が絶対的なもので人為の及ばないものだと本当に信じていたのなら、幽閉によって神託の実現を避けることができると何故思うことができたのであろうか。神託が絶対的なものであるなら、人間が如何に小細工を弄しようと、神託の予言は実現せざるを得ないのではないだろうか。オノリウスもそのことを王妃に語っていた。

... if the Gods be just.

He [Orsames] must be King too, though his Reign be short: You cannot alter those Decrees of Heaven. (II. iv. 27-29)

このオノリウスの正論を王妃は聞き流したかのようである。18年間も 息子を幽閉せざるを得なかった苦悩を語る王妃は、ダキアを預かる王 妃としてではなく母であることを選んでいるように見える。王妃とし て息子を幽閉し続けるよりも、母として息子を解放することを、彼を 王位につけることを選んでいるかのようだ。はたしてこれは正しい選 択だったのだろうか。神託に従ったことを、「迷信から生まれた過ち」 (V. iv. 224) であったと王妃はオーセイムズに謝罪するのだが、神託 をこのように簡単に片付けることができるのであろうか。

そもそも神託とはいかなるものか。それを説明するために、つまり それを観客に明らかにするために、作者は無知なままの状況に置かれ ているオーセイムズに、神託についての素朴な質問をさせている。「神 託とは何か?」と彼に問われて、ジェロンはこう答える。

Heavenly Voyces, Sir, that expound what's writ In the eternal Book of Destiny. (W. iii. 101-02)

宿命――オーセイムズの宿命であると同時にダキアの宿命――を、王妃は幽閉という小細工によって避けようとした。避けられないものであるはずの宿命を避けようとした。また、クリオミーナは自らが神託になるという小細工を使った。

I will expound that Oracle

Which Priests unridling make more intricate:

They said that he should reign, and so he did,

Which lasted not above a pair of hours;

But I my self will be his Oracle now,

And speak his kinder fate . . .

 $(V_{..}V_{..}95-100)$

「実際に彼は統治した」というのは、オーセイムズを王にするという 実験を試みたことを指す。彼に王であると思い込ませたその実験の結 果は、「彼は本質において暴君である」(Ⅲ.i.157) と王妃ですら認 めざるを得ないものであった。そのあとすぐに、それは夢だったと説 得することで、彼は元の状態に戻される。オーセイムズはほんの少し の間だけ暴君になったのだから、この実験によって神託は果たされた のだと、クリオミーナは都合よく解釈する。そして、これからはオー セイムズは愛情に満ちた王になる、と神託のように語るのだ。だが、これで神託の不吉な予言を乗り越えたことになるのであろうか。「本質において暴君である」者が、すんなりと愛情に満ちた王になることができるのであろうか。クリオミーナのサーサンダーに対する度重なる対処の誤りを目撃してきたわれわれには、神託においてもクリオミーナの対処の誤りが予想されてしまうのだ。

王妃とクリオミーナは神託に挑もうとしているわけだが、それは神 を敵に回すことに等しい。神を信仰しているなら、神託は絶対的なも のとして受け入れなければならないだろう。そうせずにそれに挑むこ とは、神を絶対的には信じてはいないことになる。もし神を信じてい なければ、最初から神託など信じるまでもないだろう。神託を信じな がら、しかも神託に挑むという行為は、自己矛盾なのだ。自己矛盾を 犯しながら、都合よく事態を切り抜けようとした、その結果が、最後 にオーセイムズを王位につけることであった。それが不吉であるの は、彼がヴァレンティオ大佐に褒賞としてセミリスを独断で与えると ころに見ることができる。セミリスの気持ちが考慮されることは全く ない。いわば、強制的な結婚だ。アフラ・ベンが最も嫌い、最初の上 演作品のタイトルにもなり、たびたびテーマとして取り上げられるこ とになる、強制結婚だ。家父長的抑圧の最たるものである強制結婚 だ¹⁶。セミリスのヴァレンティオに対する気持ちはこれまで全く聞か されていなかったのだから、この成り行きは観客にとっても唐突なこ とである。オーセイムズがオリンピアを賛美して愛していることは事 実だろうが、その愛が彼を矯正するとは限らない。矯正可能だとジェ ロンは王妃に進言しているが(Ⅲ.i.158)、ジェロンの言葉であれば、 いっそうそれは信頼できないことになる。あえてジェロンにそう発言 させることで、作者はオーセイムズの矯正が困難であることを示唆し ようとしているのかもしれない。オーセイムズに「法を与えて | (V.

¹⁶ スキタイ王もまた、息子のサーサンダーの意思を聞く前に、彼とクリオミーナ王女との 結婚をダキア側に申し込んだのだから、家父長的権力を行使していると言える。

iv. 259) しまった以上、彼が恣意的に独裁的に法を執行することが予想されてしまうのだ。これは喜劇の大団円からは遠い。

この不吉で不安定な結末に至ったのは、王妃とその娘のクリオミーナが神託に適切に対処できなかったからである。そのやり方の間違いこそ、この作品 The Young King: or, The Mistake のサブタイトルになっている "The Mistake" であろう。クレマンティス (アミンタス) がサーサンダーに殺されたとクリオミーナが誤解したことがサブタイトルの意味だと一般的に考えられているが「、それだとタイトルとサブタイトルが何の関係も持たない、別次元の事象になってしまう。サブタイトルは "The Young King" に対する対処の仕方の "Mistake"、つまり神託への対処の "Mistake" と解釈すべきではないだろうか。

タイトルになっている「若き王」オーセイムズが幽閉を解かれて王になるためには、クリオミーナの間違いが必要であった。その間違いを引き起こしたのは彼女のクレマンティスへの愛である。復讐を果たして、愛を貫くために、神託を恣意的に解釈するという間違いを犯したのだ。人生に間違いは付きものだろうが、特に愛においてはそうである、と作者は言いたいのかもしれない。そして、アフラ・ベンはその愛の間違いを批判しているわけではない。愛が成就するヒロインの歓喜の中に、国家よりも尊いものを、アフラ・ベンは見ていたと考えていいだろう。究極的には、個人(の愛)は国家よりも優先されるという国家観である。それは、これ以降の彼女の作品において表れ続けるモチーフとなるだろう¹⁸。彼女の作品においては愛の神こそが登場人物の人生を導くのだ。"The God of Love o'recomes the God of War."

¹⁷ Derek Hughes, p. 22参照。

¹⁸ The Fair Jilt (1688) の冒頭でアフラ・ベンはこう書くことになる。 "As Love is the most noble and divine Passion of the Soul, so is it that to which we must justly attribute all the real Satisfactions of Life; and without it, Man is unfinish'd, and unhappy." (Vol. 3 of *The Works of Aphra Behn*, 1.)