

家族・夢・ゲーム

現代ロシアの三人の女性作家

沼野恭子

一九八五年にはじまつたペレストロイカ、一九九一年のソ連邦崩壊、と、ロシア社会が劇的に変化するのにともない、現代ロシア文学も、以前には考えられなかつたほど大きく変わりつつある。女性作家たちの活躍がこれまでになく目立つようになってきたのも、そうした変化の一端ととらえることができる。

一九八〇年代以降、ロシアには多彩な女性作家があらわれ、競うようにしてさまざまな作品を書き、文芸誌の紙面を飾つてきたが、中でもとりわけ才能と実力に秀でていると目されるのが、リエドミラ・ペトルシェフスカヤ、タチヤーナ・トルスタヤ、ワレーリヤ・ナールビコワの三人である。彼女たちは、関心も作品のテーマも文體も異にしながら、現代ロシアという同じ土壤に根づいて、今や「社会主義リアリズム」という温室から大きくなみだしたところにそれぞ個性的な枝葉を伸ばしている。本稿は、この三人三様の作品の姿形や匂い、手触りなどを一部なりとも明らかにしようという試みである。

1 悲劇としての家族—ペトルシェフスカヤ

私は情け知らずの厳しい人間で、いつでも真っ赤な厚い唇に笑みを浮かべて、いつもだれかれまわらず嘲笑つてい

フスカヤ（一九三八年生まれ）は、戯曲や短編の一部をのぞいて、長いあいだ作品を発表する機会をうばわれていた不遇の作家である。中編『身内』も、執筆は一九七八年なのに、日の目を見たのは約十年を経てようやくのことだつた（『新世界』一九八八年一号）。たしかに、ロシア社会を金縛りにしていた「母性神話」を搖るがす衝撃力を持つていてこと、ストイックな公式の文学規範とは相いれない「露骨な」表現が頻出すること、そのどちらをとつても、停滞の時代に受け入れられるはずのない小説だった。（二）この作品は、「身内」のような存在の友人たちについて、ある女性が語るモノローグである。語り手と彼らは大学時代からの友人で、いずれもかなり知的レベルが高く、互いにしつけ合ふのを言い合える間柄であり、金曜日ごとに集まつては飲んだりおしゃべりをしたりしてうさを晴らしている。語り手は、それぞれの人間関係や彼らの身に起こつた事件を畳みかけるように語っていくのだが、その語り口は辛辣で、独善的な価値判断や毒を持つたコメントを含んだきわめて主観的なものである。

一九六〇年代半ばにものを書きはじめたりュドミラ・ペトルシェ

る。(2)

冒頭からしてこう宣言するシニカルな語り手は、しばしば、言われたくない相手が思っていることや社会がタブー視していることを故意に持ちだして、相手を驚かせたり怒らせたりする。たとえば、マリーシャの性的欲求を完全には満たしきれないらしいセルジュにむかってわざわざ性感帯の話をしたり、金曜の集まりを監視しにやつて来た警官がうつかり「サンボという格闘技では咳やおならで音の合図をする」と話すや、わざと「おなら」という言葉を何度も使つてしつこく質問をする。そして「だれからも嫌われる」のである。しかし嫌われ者を自認する彼女の言葉は、社会のタブーを破つてその背後に隠されていたものを露呈させる力を持つこともある。それは、こんな場面にあらわれている。

それからジョーラだけれど。彼は、母方がユダヤ系だから半分はユダヤの血が流れているのに、そのことはまるで彼の欠点であるかのように、だれも口にしなかつた、私を除いては。ある時、われらが憧れの的マリーシャが、風采のあがらないジョーラのことを何か褒めてあげようと思いつつ、ジョーラの目つて大きいのね、何色かしら、と言つた。みんな口々に、黄色い目だとか、薄茶色の目だとか言つていたが、私がユダヤの目よ、と言ふと、どういうわけかみんなうろたえてしまい、(……) それにしても、いつたい私が何を言つたというのだろう。本当のことを言つただけなのに。(3)

がらユダヤ人差別を残しているロシア社会の、イデオロギーと現実との乖離を暴いている。彼女が「本当のことを言つただけ」というのは、彼女の使う言葉が「現実を指示しない空疎なイデオロギーの言葉」ではなく、「実体をともなう非公式の言葉」であることを意味している。そもそも、「建前」に終始する公式のスローガンや文書が「うそ」の言葉で書かれ、それを操るのが男性であつたとすれば、「本音」をぶちまけることのできる非公式の口語は「真実」の言葉で語られ、それを巧みに用いるのは主に女性だと言つていい。(4)つまりペトルシェフスカヤの「女性による語り」がインパクトを持つのも、言葉に本来の意味を回復させることによつて、オブラートを被つた「苦い真実」を社会に突きつけるからに他ならないのである。

ところでペトルシェフスカヤは、家族あるいは家を作品のテーマにすることが非常に多いが、『身内』では、登場人物たちが一種の「複合家族」を形成しているのが興味深い。その中心的な存在が、温厚で頭のいいセルジュと、美しく思いやりがあつてセクシーなマリーシャの夫婦で、彼らには可愛くて才能豊かな娘がいる。つまり絵に描いたような「理想的な家族」である。それを取りまく残りの連中は、男はみなマリーシャを、女はみなセルジューを恋慕つてゐる。

本当のことを言ふと、愛の巫女マリーシャをなめつくしていたこのセックスの炎がマリーシャ自身の近寄りがたさと結びついていたからこそ、私たちはあれほど長いあいだ仲間でいられたのだ。(……) 私たち女の子はセルジュを愛していくながら、それと同時にマリーシャも愛しており、マリーシャ

のために気をもみ、彼女と同じくばらばらに引き裂かれていた。(5)

語り手の「私」を含む女たちはみな、マリーシャと同化したいと望みながら同化できない、いわば彼女の分身あるいは下意識であり、反対に男たちは全員セルジュの下意識である。言い換えれば、

このグループ全体が、共時的に複数のセリヨージャ（父）と複数のマリーシャ（母）からなるひとつの家族となっているのである。慈愛に満ちた「理想の母」マリーシャの下意識である「私」は、一見マリーシャとは対照的な「意地悪」に見えるが、じつは屈折した形ではあれ息子思いの母親だということが徐々に明らかになる。「私は死を目前にしており、自分の死んだ後に残される七歳の一人息子の行く末を案じてしているのだ。クライマックスで「私は、意図的に『幼児虐待劇』を演じる。その仕打ちに慣った仲間たちが自発的に息子をひきとつてくれるよう仕向けるために。そして息子を軸に仲間たちが結束して「家族」となる様を、最後まで偽悪的な仮面をつけたまま確認するのである。

この複合家族とさまざまな意味で対をなした家族の描かれているのが、やはり一人称で語られている長編『時は夜』（『新世界』一九九一年二号）である。これは一九九二年に創設された第一回ロシア・ブッカー賞の最有力候補となり、受賞は逃したもの、国内外でひじょうに高い評価を受けたペトルシェフスカヤの代表作である。手記の形式をとつており、その手記の作者が「詩人」を自称するアンナ。彼女は、精神を病んだ老母を病院に入れ、刑務所帰りの息子にはなげなしの金を持っていかれ、娘の子供を押しつけられた上、さらに自分の狭いアパートに、不義の子をふたりも産んだ娘を

引きとらなければならぬかもしれない、という極貧と不幸の極限状況を生きている。こんな悲劇的な状況が実際にあるかどうかは別として、アメリカの研究者ヘレーナ・ゴスチロの言い方を借りれば、「ペトルシェフスカヤ一流の提喻的表現を総動員して、実存的な恐怖をこの四世代に分配した」（6）リアリストイックな作品であることは間違いない。

作品の大半を占めているのは、生活苦のこと、語り手とその母との罵り合いの記憶、語り手と娘とのいがみ合いの記録、娘の日記の引用とそれへの語り手の注釈、娘の日記を真似して創作したという語り手の散文、孫への愛着の吐露といった「言葉の奔流」である。『身内』の結束した家族の「理想的な母」とは対照的に、『時は夜』の「母親」は子供に對してひじょうに専横的かつ執拗で、「理想的な母」からかけ離れた「俗悪な母」である。そして母と娘の愛憎半ばする生々しい関係は、不毛な単純再生産を繰り返し（つまり母と同化したくないと思っている娘がいつしか同じタイプの母親となってしまう）、通時に複数の母のみからなる単線の家族を生みだすことになる。ラストシーンでは、娘たちのために住居スペースをあけようと、語り手が自らの手で母親を最後の死に場所である老人病院へ送りこんでからアパートに戻つてみると、娘たちもどこかへ行つてしまい、家族の離散、崩壊をはつきりと悟らされる。これも、『身内』の語り手の幼い息子が「気高き養父母」らとともに新たな集合家族を作ったのと好対照をなしている。さらに語り手の態度を比較してみると、『身内』の「私」が偽悪的なものに対し、『時は夜』のアンナは、「愛情深い、良き母」を装う偽善的な態度をとることが多い。アンナの溺愛ぶりは常軌を逸していて押しつけがましく、理想的な「節度」からはほど遠い。自

分の「血と脳味噌でできている娘」が自らの分身あるいは自分そのものであるなら、娘（自分）に対する過剰な愛と、それの裏返しである憎悪の振幅はあまりに大きく、前者はナルシスティック、後者は多分にマゾヒスティックであると言わざるを得ない（表1）。

表1

		『身内』	『時は夜』
家族の形態	共時的な父母たち	通時的な母たち	
物語の結末	家族の結束	家族の崩壊	
母のタイプ	優しく理想的な母マリーサヤ	専横的で俗悪な母アンナ	
語り手の態度	偽善的でサディスティック	偽善的でマゾヒスティック	

しかし重要なのは、両作品の相違それ自体よりはむしろ、これほど対照的な要素があるにもかかわらず、いずれの作品でも語り手が、無意識のうちに「良き母」に憧れ、絶望的なまでに「良き母」になりたいと思っている、ということかもしれない。しかし願つても果たせず、「身内」の語り手は他の「良き母」マリーサヤに子供を託すのであり、「時は夜」のアンナは「良き母」のふりをしようとするが、それが子供たちにとつて強圧的な押しつけでしかないことは手記のなかでおのずと露呈してしまった。ペトルシェフスカヤの家庭を舞台とする物語が「悲劇」であるのは、登場人物の女性たちの潜在的な「聖母願望」がけつして叶えられないといふところから来ているのではないだろうか。逆に言えば、ロシア社会に蔓延する「母性神話」がそれほど根深く女たちの意識下にもぐりこみ、女たちをがんじがらめにしているということでもある。「時は夜」のアンナの、心をかきむしるような叫びが、そんな母親たちの絶望を代弁しているような気がしてならない。

母よ、母よ、嗚呼、母よ、神聖な言葉なのに、時が経つてみれば、母のあなたが子供に言うべきことも、子供があなたに言うべきことも、何もない。子供を愛せば、子供に苦しめられる、愛さなければ、わけなく子供に捨てられる。あああ

ペトルシエフスカヤとタチヤーナ・トルスタヤ（一九五一年生まれ）について、ロシアの文芸評論家ナターリヤ・イワノワは、「公式ソ連文学の尊大でおおげさなもの描き方を破壊するグロテスク」を駆使するという点で、このふたりは創作技法上よく似ている、と述べている。⁽⁸⁾ たしかに、ふたりの文体には、バフチンの展開したグロテスク論があてはまる箇所がそれぞれ数多くある。⁽⁹⁾ しかし、その世界観にはあまり共通項があるとは思われない。ペトルシエフスカヤが「提喻的」想像力の持ち主だとすれば、トルスタヤは「隱喻的」な文体の名手であるし、トルスタヤがメタファーを好んで用いるのは、夢と現実というふたつの世界の対立を前提とした彼女自身のロマン主義的な世界観から生ずる必然である。

トルスタヤが作家としてデビューしたのは一九八三年、大きく注目を浴びるようになったのは、その三年後に短編『ペテルです』（^{新世界}一九八六年一号）を発表してからである。斬新な比喩をちりばめ、さまざまな声を取りこんで、すみずみまで細かいレリーフを施した彫刻のようなこの叙情的でアイロニカルな作品は、ペレストロイカがはじまつたばかりのロシアにおいて、平板な公式リアリズムに慣らされていた読者にどれほど大きな驚きをもたらしたことだろう。しかも、文体が凝ついているというだけではない。主人公たるや、前向きで有用な「肯定的」人物でないどころか、美しい女性との恋愛を夢見るばかりで一度も成就させることのできない、鈍くて醜い「薄のろ」なのだ。トルスタヤは、老人や子供や冴えない人といった「周縁」の人々が自分だけのかけがえのない夢の世界を持つて生きており、その夢が現実によって無残にも碎かれることがある、というところに、一貫して自らの作品のテーマを求めている。

彼女の小説はすべて、この基本的パターンのヴァリエーションだと言つていいくほどだが、それらが互いに似たりよつたりの単調なものにならないのは、彼女の華麗な「詩的言語」の力によるところが大きい。たとえば『ペテルです』の主人公は、小さい頃ふざけて自分のことを「ペテルですーす」と言つて大人を笑わせていたことから、語り手に最後まで「ペテルです」というニックネームで呼ばれるが、彼がどれほど運に恵まれないかとすることが、次のように描かれている。

ペテルですは自分の道を頭に思い描いてみた。そば濡れた町につけてきたジグザグの跡、靴底のワッフルのような痕跡を嗅ぎ分けながらその跡をつけて走つてくる不運、そして道のつきあたりにはおばあさん。運勢をまごつかせてやろうとして、ペテルですは大声でタクシーを呼びとめ、雨のなかを車で走りだした。⁽¹⁰⁾

主人公のこれまでの人生を、靴のつけた「ジグザグの跡」になぞらえた隠喻、オーバーシューズの底が「ワッフルのよう」橋円をしているという直喻、そして「不運」の擬人化。「つきあたりにはおばあさん」とは、今から訪ねようとしているのが年とったドイツ語の家庭教師だということを意味する隠喻。不運続きの運勢を変えようとする試みは、「タクシー」に乗るという隠喻であらわされ、このあと彼が実際にタクシーに乗つている場面がつづいて比喩は「実現」する。このようにトルスタヤの語りにおいては、比喩が複雑にからみあつた形で重層的に用いられる。そして、言葉やイメージの意表をつく結びつきが、「自動化」された現実を

「異化」して、思いもかけなかつた新しい見方を提供するのである。別の短編『オッケルヴィル川』は、往年の女性歌手の歌声をレコードで聞いて憧れている孤独な男の物語だが、ここでも比喩は思ふ存分持てる力を發揮している。題名となつてゐる「オッケルヴィル川」からして、実在する川でありながら、そのエキゾチックな響きから主人公シメオーノフが夢に描くユートピアの隠喻として機能している。古いレコードから流れてくる力強い歌声が川の流れにたとえられ、みずから「川の擬態」と化してポリフォニックなエクリチュールに見事に結晶する。

ぴょんぴょん飛びはね、ぱちぱち、しゅうしゅういいながら、針の下でヴエーラ・ワシーリエヴナが回転する。しゅうしゅう、ぱちぱち、ぐるぐるが絡み合つて黒い漏斗を作り、それが広がつて蓄音機のラツパになつた。そして、シメオーノフを打ち負かすように、花綱飾りに縁取られた蘭の花の中から、神々しく、暗く、低い声が飛びだしてきた。その声は、初めはレースのように薄く、誇りのように軽いけれども、やがて水圧のせいで膨れ、深みから浮かび上がり、変容をとげ、水面で炎のように揺らめき——ブシュ、ブシュ、ブシュ、ブシュ、ブシュ、——風を受けた帆のようにふくらみ——ますます大きな音で——ロープを引きちぎり、抑えようのない激しい勢いで——ブシュ、ブシュ、ブシュ、——炎をまき散らす夜の水の上を帆のように疾駆し、——ますます強く——翼をぴんと伸ばし、速度を増し、自分を生み出した厚い奔流を後ろに残して、滑るように離れていく。(11)

針の下で回転している「ヴエーラ・ワシーリエヴナ」とは、もちろんレコードを指す換喻である。「しゅうしゅう」という声喻は、レコードが回るときの雜音であるとともに、川のたてる音を模した擬声語もある。そして、はじめは小さかつた歌声がしだいに大きく豊かに張りあげられていく様子が、膨れあがり勢いを増していく水の流れと渾然一体となつてメタフォリックに描かれている。面白いのは、全体がひとつの隠喻となつて長いセントンスの中に、さらに直喻や擬声語、撞着語などがぎつしり詰めこまれ、言葉の密度を異様に高めているということだ。こうした濃厚な意匠は、内容と相まってこの場面の緊張度をますます高め、読者に息をつく暇さえ与えないであろう。

さて「歌=川」という比喩は、この作品を最初から最後まで支配する「キー・メタファー」として、あらゆるヴァリエーションで現れるが、次第に「たとえるもの」である「川」が「たとえられるもの」である「歌」から遊離して、それ自体で独立した世界を作りあげていくようになる。「たとえられるもの」を置き去りにしてメタファー——それ 자체を拡張させるこの手法こそ、トルスタヤの詩学のなかで最も重要な位置を占めるものではないかと思う。先ほどの引用箇所から少し置いて、主人公がレコードを裏返す場面では、「川」というメタファーがこんな具合に「拡張」はじめに姿を現すのだつた。(12)

そして、ふたたび水面下の奔流のように膨れ上がり、埃も、レースも、歳月も投げ捨てながら、ヴエーラ・ワシーリエヴナがぱちぱちいつて、悩ましげな水の精のように目の前

つまり「ヴエーラ・ワシーリエヴナ」は、相変わらず「ぱちぱち」いつてるのでレコードの換喻であることに変わりはないのだが、ここではそれと同時に、レコードの歌がはじまる「歌=川」の隠喻が「川」から「水の精」を連想させて、「ヴエーラ・ワシーリエヴナ」は主人公の空想に立ち現れた幻影をも意味することになった。「だとえるもの」である「川」は、連想の飛躍によつて単に「歌」だけをだとえるものであることをやめ、以後「オッケルヴィル」という名前を得、ありとあらゆるディテール、色彩、香りを与えられて広がり、夢想家である主人公の思い描くユートピアへと昇華していく。そこでは、川が澄んだ灰色の水をたたえ、河岸通りのバルコニーに可憐なキンレンカが咲き、ヴエーラ・ワシーリエヴナが小股でちょこまか歩いているのである。

ところが、彼女が生きていることを偶然知った主人公シメオーノフは、迷つたあげく会いに行つて、生身の俗悪な元歌手の姿に深く幻滅し、空想のオッケルヴィル河畔を自分自身でめちゃくちゃに壊してしまう。橋は破壊され、川はごみで埋め尽くされ、美しかったユートピアの風景は一変する。象徴的なのは、彼女がシメオーノフのアパートに風呂を借りにやつて来る最後の場面である。ヴエーラ・ワシーリエヴナが風呂にはいつてゐるあいだ、彼はつい聞き耳をたてて様子を窺つてしまふ。すると「吸いこまれる音とともに、お湯が排水管のなかに流れこんでいく」のが聞こえるのである。なにげない表現のようだが、「音」を「歌」、「お湯」を「川」と取ると、霧のオッケルヴィル「川」「お湯」も、「川」にたとえられた愛する「歌」（「お湯の音」）も、ともに排水管に吸いこまれて消えた、と読むことができる。つまり「歌=川」というキーメタファー

のヴァリアントがここにも現れているわけだが、それにしても排水管に流れこむ風呂のお湯の「川」とは、ずいぶん矮小なものに姿を変えたものである（トルスタヤのアイロニーが色濃く感じられる）。こうして主人公のロマンチックな夢は、風呂場という世俗的な場所で徹底的に「格下げ」され、ついえ去つた。いや、ついえ去つたかに見えたのだが、この後、主人公はもう一度ヴエーラ・ワシーリエヴナのレコードを聞くのである。

キススキーが蓄音器をかけると、次第に大きくなつていく、すばらしい、雷雨のような声が聞こえてきた。その声は、深みから浮かび上がり、翼をひんと広げ、世界の上に舞い上がりしていく。（……）名もない川の上に、その声は舞い上がつていく。（13）

一度は文字通り「水に流した」はずの歌声が、以前と変わらぬ力強さと魅力を持つてふたたび現れると、それが空の高みへ、あらゆるもののかへと舞い上がるつたのである。まるで「現実」という足枷をはめられて地上で蠢いている人間たちに、天の高みにある「夢想」の王国を指し示すかのようではないか。『オッケルヴィル川』という作品は、卑俗な「現実」と夢の世界である「天上」とを結ぶものが確かに存在するということ、それが「夢想家」にとつてささやかな希望として残されるということを暗示して、幕を閉じるのである。

このようにトルスタヤの作品ではたいてい、現実と夢という口マン主義的なふたつの世界を結びつける何かが最後に用意されている。『ソーニャ』という作品では、架空の恋人に手紙を書きつづ

けた「夢想家」のソーニヤが、いつも胸につけていた鳩のブローチを手紙に同封するのだが、語り手は、たとえソーニヤの手紙が焼けてしまつたとしても、その鳩だけは残つてゐるはずだと信じている。「だつて鳩は燃えないものだから」。つまり、夢はたしかに存在し、その証拠ともいふべき「夢のかけら」が残され、息を吹きこまれ、作者の華麗な筆で彩色されて読者に贈られたのである。もしかしたら、その「夢のかけら」は読者の記憶の中に、永遠に、燃えずには残るかもしれないではないか。

3 転倒のゲーム —ナールビコワ

トルスタヤのエクリチュールは、メタファーがいくら厚く重ねられても、言葉が空回りしているという印象を与えない。それに対して、ワレーリヤ・ナールビコワ（一九五八年生まれ）のエクリチュールは、言葉が過剰にあふれ浮遊しているような雰囲気を持つている。それはなぜなのか。「言葉」とそれの意味する「もの」との関係について、三人の女性作家を比べると、まずペトルシエフスカヤは、「言葉」と「もの」がはつきり一対一の対応をしている。トルスタヤは、だいたいにおいて一対一の対応をしているが、ときとして「言葉」がそれ本来の意味するのとは別の「もの」を指示することがある（それがメタファーである）。ところが、ナールビコワにいたつては、一对一の対応をしていないどころか、「言葉」が「もの」から独立して何も意味しないことがしばしばである。だから、一方で比喩の成立そのものを難しくするとともに、他方で「言葉」だけが自由に戯れることを可能にもしているのである。彼女がポストモダンの作家と見なされる所以は、意識的にこのような方法を選

び、とてつもなく不安定ながらも快く流れる独特の文体を着々と切り開いているからである。

ナールビコワは、中編『昼の星と夜の星、光の均衡』（『青春一九八八年八号』）でデビューした。そこでは切なくあやうい愛の三角関係、快樂の追求がテーマとして扱われ、官能的な文体がそれに呼応していただために、たちまち「エロスの作家」と称されるようになつた。（しかし、彼女の創作を支えているのはおそらく、エロスというものの実態に迫ろうという生真面目な意図ではなく、言葉とエロティックに戯れたいという贅沢な欲望であろうと思われる。当代きつてのポストモダニズムの理論家ミハイル・エプシテインの指摘するように、もはや言語は人間が操るものではなく、人間のほうこそ「言語の奴隸」なのであり、「ポストモダニズムは言語という牢獄からのいかなる解放をも約束せず、ただ牢獄の中での遊戯的存在的快樂を主張するのみ」（¹⁵）であるとしたら、ナールビコワはまさに「言語という牢獄」で言語ゲームと云う「快樂」を見いだした作家だと言うことができよう。

もし万人にひとつずつの言語しかなくて、だれもかれもがテーブルのことを「テーブル」と呼んだとしたら、あまりにも深刻すぎて、「ティー・ブ・ル」という音の結合そのものがあの四本足の物体に、ある特性を与えてしまうことになる。ところが物体としてのテーブルひとつに言語は何千とあつてーストールでもあり、ツクエでもあり、ムク・ムクでもある。だったら、「われわれ一族のところではこの物はテーブルと呼ばれる」というゲームの規則を認めればいい。ただし、あくまでもゲームの規則として、あくまでもわれわれ一族のところ

ナールビコワのテクストの「一節を読むと、記号としての言葉の恣意性を、彼女がいかに自覺的に楽しもうとしているかがよくわかる。では、その恣意性をきわだたせるために用いられる方法とは具体的にどのようなものか。それは、言葉の入れ替え、役割の交換、時間的・空間的な順序や関係の裏返しといった、あらゆるレベルでのさまざまなものの「転倒」であり、それが彼女の中心的な詩学をなしていると言える。たとえば、「あなたが女の子で、私が子ギツネだといいな、そうでなければ、私が女の子で、あなたが子ギツネでもいい。でも絶対にどっちかが女の子でどっちかが子ギツネじゃなくちゃだめなの」「空にある鳥を点とどることはできるけれど、鳥を点とどることはできない」「生きるのにいちばん自然な場所は見捨て、いちばん不自然なところに住む」「雨という言葉は別の言語では性を変え、太陽も別の言語では性を変えるけれど、月は月でもあるから、同じ言語のなかで性を変える。性転換」「まず免許を取つて、それから運転を覚えること。まず結婚して、それから好きになること。まず共産主義を建設して、それから国民に食べさせること、そのためにはまず高校を卒業して、それから大学にはいらなくちゃ」「彼らが話を交わすというより、話のほうが彼らを交わした」など、枚挙にいとまがない。

基本的に言つて、これらはすべて、はじめに置いたセンテンスの一部を入れ換えたり、別の言葉を補充したりして、少しずつ「言はずらし」をしているものである。そうすることによつて、最初に放つた意味の上に別の意味が重ねられ、カメラが「ぶれた」ときのようないらなくちや」「彼らが話を交わすというより、話のほうが彼らを交わした」など、枚挙にいとまがない。

意味の輪郭

は鮮明な像を結ばず、相対化される。したがつて、ナーボー・ピーターソンの言うように、ナールビコワの作品に「動きが感じられるのは、プロットのレベルではなく言葉のレベルであり、語り手が絶えず意味と戯れているので、読者は、いかなる意味もあり得ないと結論づけることになる」(16)のである。『ざわめきのささやき』という作品(一九九四)にも、やはりさまざまな言葉や状況の入れ替え、言はずらしが随所に見られるが、徹底的に相対化された意味の霧のなかからぼんやりと浮かびあがつてくるのは、主人公の画家ヴェーラとある父子(父のスヴァヤと息子のニルヴィ)の恋愛、そしてニルヴィをめぐる三人の女の物語である。興味深いのは、恋人や家族といった人間関係が、言葉と同じく、不確かで恣意的なものとして認識されていることだ。ニルヴィは行く先々で「死」に出会う。まずは空港で、ある家族の父親がバスに轡かれて死ぬのを目撃する。それにショックを受けたヴェーラを家に送り届ける途中で、今度は犬が死んでいる(ヴェーラはやがて彼の「恋人」になる)。彼が「妻」のスандウーリヤのアパートに行くと、隣の女が戸口で突然死ぬ。そして彼が、妊娠している自分の「恋人」つまり未來の「母」となるワシリキーサの別荘に行くと、彼女の生徒が溺死する。やがて、これら死んだ人たちと犬が幽霊となつて、生きているときはまったく何の関係もなかつたのに、ひとつつの家族をなして現れるのである。

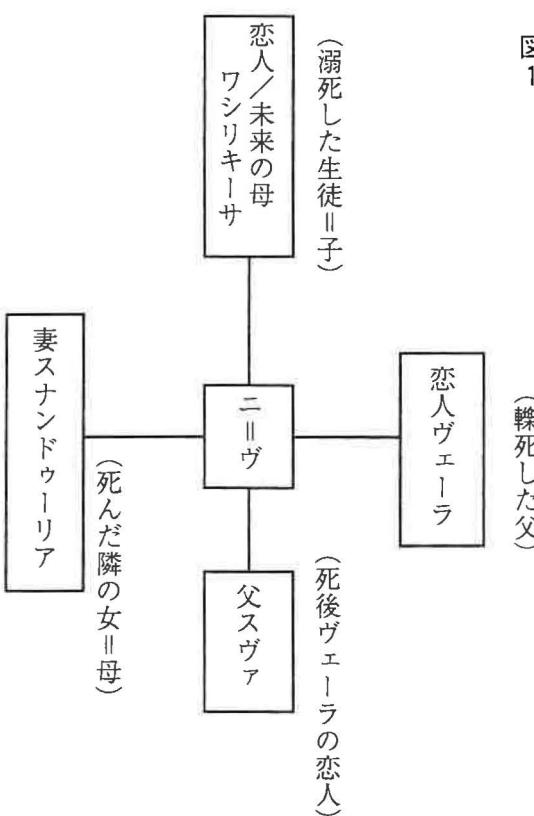
そして一同に会した彼らはキスを交わした。それは生きている人間たちと同じような一つの家族だった。隣の若い女は生徒の母親代わりとなり、父親は生徒の父親になり、黒い犬は彼らの犬になつたかのようだつた。(18)

さらにニーヴの現実の「父」スヴァヤは、ヴエーラを愛するあまり、彼自身、死んで幽霊になり、彼女の「恋人」として現れる。現実の人物たちと、彼らに割り振られた幽霊たちの関係を見ると、死を仲立ちにして、父は恋人に、妻は母に、母は子に、恋人は父に、といった具合に、自分の役柄を別のものに「転倒」させているように思われる（図1）。

このように、三人の女からなる現実の「家族」と架空の幽霊家族は、微妙にずれて「二重写し」になつていて、「二重性」はこの作品の重要なモチーフであり、いたるところにその変奏を見いだすことができる。そもそも、ロシア語としては奇妙なニーヴ（N·V·）というイニシャルで呼ばれる主要登場人物ニーボン（N.

つまり「恋人」ヴエーラが死を介して「父」を、また「妻」スナンドウーリヤが死を介して「母」を、そして未来の「母」ワシリキーサが死を介して「子」をそれぞれ出現させ、まったく恣意的に「父母子」の幽霊家族を作つたのである。そうなると逆に、ニーヴを中心とした三人の女も、やはり一種の家族をなしているのではないかと思えてくる。少なくとも、ニーヴと性的関係を持つているという意味で彼女たちは同類なのだが、それぞれ「妻」「恋人／母」「恋人」という女の三つの役割を分担している。ニーヴは、ワシリキーサの黄色いドレスをヴエーラに着せてこの三人を引き合ますが、役割は「交換」されても「兼任」はされないようだ。

図1

ヴォホフの名前からして二重である。さらに、彼には本物と書類上のふたつの誕生日があるし、「とてもよく似ていて」と言われるこの父子は分身関係にあると考えられる。そして作品の最も印象的な場面のひとつで、彼はヴエーラに、ふたりの別な男である印象を与えて驚かせる。初対面のとき彼に空港から家まで送つてもらったヴエーラが、仕事の用事でまたたく偶然彼に再会することになった場面だ。

ニージン＝ヴォホフこそ、来るのを待っていたあの男だと、どうしてすぐ分からなかつたのだろう。でも同時にその男は空港から送つてくれた男でもある。ということは、やはり男は二人、ということ。でもやはりそれは一人の男—ニージン＝ヴォホフ。そして彼女はこれはもうまったくナンセンスな台詞を口にした。

「人違いをしてしまつたわ」

だが実際のところ彼女はどう人違いをしたのだろうか？ 彼女はただ、空港から送つてくれたニ＝ヴと、大事な用事で必要だったニ＝ヴとを人違いした。そして不意にその二人が同じ人物であるのが判明した。だからヴエーラは完全に混乱した。どちの人物が自分には大切なか、空港から送つてくれた男か、それとも大事な用事でやつてきた男なのか、いまや彼女には分からなかつた。(2)

ナールビコワの作品では、人間関係も生死も性別も含めたすべてが不確かで曖昧であり、決定的な意味を持たない。あらゆることがひっくり返され、ひっくり返る「以前」と「以後」の映像が両方と

も提示されるので、ぶれていたりピンぼけだつたりするのである。でもそれこそが、現代に生きる人間に可能な現実の見方ではなかつたか。そして、そうした多元主義こそが、頑固な偏見やありきたりのステレオタイプや社会規範をあつさりと打ち破つてしまつたたかさを持つていていいのではないか。「なぜ人は同じものを見ているようで一人一人が全く違うものを見るのだろうか」。この当たり前の相対主義を、ナールビコワはただ過激に、しなやかに、そして官能的に実践しているだけなのだ。

以上、現代ロシアで最も注目されている三人の女性作家について、その文体と内容の特徴と思われるところを述べてきた。なるべく代表的な作品、顕著な特色を選ぶようにしたつもりだが、もとよりすべてを網羅したものではないことはことわるまでもない。とくにペトルシェフスカヤは作品の幅が広く、童話やおとぎ話なども書いているし、散文のみならず戯曲も多いので、上に指摘したことがかならずしも彼女の作品すべてにあてはまるとは言えないだろう。

しかし、図式的にすぎるとの誹りをおそれずに、敢えて「言葉」に対する三人の姿勢を対比的にまとめるとすれば、ペトルシェフスカヤは、言葉に言葉本来の意味を取り戻させて「虚偽」を暴く力強い口語的な語りを、トルスタヤは、思いがけないふたつの言葉やイメージを結びつけることによって見慣れたものを「異化」する緻密でリリカルな語りを、そしてナールビコワは、言葉から意味を剥ぎ取りあらゆるものを相対化するエロティックな「蛇行」する語りを、それぞれ得意としている、ということになるだろうか。そのような語りの姿勢をもつて、ペトルシェフスカヤが「家

族」をリストティングに、トルスタヤが「娘」をロマン主義的に、ナルシコフが「ゲーム」を所謂をポストモダン的に描いてゐるのだとしたが、私たちは、リアリズムからロマン主義を経てポストモダニズムへと、まるで文学史の様式の変遷をたどるよへば、この二人の資質をたどつてゐたわけである。しかしそれは、ペトルシコフスカヤからトルスタヤへ、トルスタヤからナルシコフへと「進化」してくるという意味では、もちろんない。二様の文学的方法を追求してくる彼女たちが、等価であり、共存してくるふうであつて、それがわれわれ現代ロシア文学の奥の深れであり、魅力であるのだ。

註

- (1) <新世界>誌に発表されたとき『身内』は、性的あることは生理的な表現を多数削除・訂正せられた。その後の作品集に収録された版では、その部分が元に戻つてゐる。本稿で用ひる翻訳の底本は、削除や訂正のないなわててこないオリジナル版である。
- (2) 「魔女たちの饗宴—現代ロシア女性作家選」沼野恭子訳（新潮社、一九九八）一一一頁。
- (3) 前掲『魔女たちの饗宴』一一一五頁。
- (4) 今田和美『語られた物語—一人称小説にみるペトルシコフスカヤの世界観と手法』（東京大学大学院人文社会系研究科提出修士論文、一九九六）を参照せよ。著者田嶋じゅねくペトルシコフスカヤへのインタビューを含む、たゞくほんにちに富む論文である。
- (5) 前掲『魔女たちの饗宴』一一一五頁。
- (6) Helena Goscilo, "Mother as Mothra: Totalizing Narrative and Nurture in Petrushevskaya," in Sona Stephan Hoisington ed., *Fruits of Her Own*, op.cit., p.174.
- (7) ピョートル・カルカニイ「*母は夜の魔女*」（群像社、一九九四）

The Female Protagonist in Russian Literature (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1995), p.107.

(8) Natalia Ivanova, "Bakhtin's Concept of the Grotesque and the Art of Petrushevskaya and Tolstaya," in Helena Goscilo ed., *Fruits of Her Own: Essays on Contemporary Russian Women's Culture* (Armonk, NY, London: M.E.Sharpe, 1993) pp.23-25.

(9) ペトルスタヤの作品にぬけぬべつかのカーリバル的世界についてば、拙稿「カーリバルの庭」（『SLAVISTIKA』（東京大学文学部スラヴ文学研究室年報）十一号、一九九五）を参照された。

(10) タチヤーナ・トルスタヤ『金色の夜闇に』（沼野充義・沼野恭子訳（白水社、一九九五））一七五頁。

(11) トルスタヤ、前掲、一一一頁。

(12) トルスタヤ、前掲、一一一頁。

(13) トルスタヤ、前掲、四七頁。

(14) ナールシコフの文体のエロティシズムについては、拙稿「セックスの擬態」（リアリズムの復権—現代ロシアの文芸批評と女性作家」（『ローランア研究』第十七号、一九九七）を参照された。

(15) ハイル・エアハトイヘ「*ポストモダニズムの魔女*」

堀内哲男訳（『現代思想』一九九七年四四号、八五一八六頁）。

(16) Valeria Nabikova, "Vidimost' nac," in V. I. Pososhkov and O. V. Fainshtein eds., *Moskovskii krug: Sbornik* (Moscow: Moskovskii rabochii, 1991) p.153.

(17) Nadya L. Peterson, "Games Women Play," in Goscilo ed., *Fruits of Her Own*, op.cit., p.174.

(18) ハーレー・トルコフ「*Художница как мать*」（同上）

訳（群像社、一九九七）三八頁。

(19) ナールビコワ、前掲、四八—四九頁。

(20) ナールビコワ、前掲、三五頁。

—— フィローノフ「だれも失うものはない」、油彩、1911-12