

『テンペスト』の構造

—— チュスの場面をめぐって ——

冬木ひろみ

シェイクスピアの単独作としては最後の作品である『テンペスト』*The Tempest*（一六一一年頃）は、彼の劇作の中では唯一、三一致の法則にのっとった劇であり、最も調和のとれた劇だという批評も多い。しかしながら、後期の劇の大きな特徴である最後の場面の一族再会と許しの大団円は、一見美しい調和の世界に見えて、そこには不釣り合いな一場面が挿入されてゐる。それは、かつて自分が『ラノ公国から逃げやつた弟だけではなく、共犯者であるマラノ王アロンゾーも許したプロスペローが、船屋でチュスをかる若い恋人の様子を一同に見せる場面である。プロスペローは劇の冒頭で、妖精・アリエルを使って魔術により仇敵たちを自らの住む島に集め、復讐の時を待つが、難破して孤島に流れ着いたと思っていた人々にとっては、プロスペローの生存はむかうんのいふ、同じ船の難破により

溺死したと思っていた王子が若い娘とチュスをしている光景は、幻と見まがうような大きな驚きである。それと同時に、ナポリ王アロンゾーにおいては、自分の皇子とチュスをしていのがプロスペローの娘ミランダであったらしいが、からなる驚きを呼ぶ。しかしながら、この場面が不可思議なのは、劇的な状況だけではない。アリエルチュスをする一人の若い恋人、ファーディナンヌとミランダが交わす会話自体にも奇妙さがあるのである。

Miranda Sweet lord, you play me false.

Ferdinand

I would not for the world.

Miranda Yes, for a score of kingdom you should wrangle,
And I would call it fair play.
^(→)

「トハグス」の構造

ファーディナンド

こんでもない、たとえ

(1) 「テンペスト」と新世界

全世界をくれるといわれてもずいぶん手など指すものか。

ミランダ あら、王国を二十も奪い取るためなら、あなただけてやるでしょう。

でも私はそれをきれいな手といってあげるわ。

(第五幕第一場、一七一～七五行)

カーモードが指摘するように、チエスは宫廷の娛樂の代表的なものであるが、最後の一回再会⁽¹⁾という最も重要であり、また観客にとても感動的なはずの場面で、なぜこれまで全く言及さえもされなかつたチエスというものが出てくるのか。若いカップルがここでチエスをする⁽²⁾ことは劇構造の上で、また当時の政治・文化的コンテクストの中でも、いかなる意味があるのであろうか。これまでの批評では、このチエスの場面に触れるものは多くはないが、この対話の中で駆け引きを容認するようなミランダの言葉は、これから彼女が戻つてゆく現実の政治的な世界を示唆するアレゴリカルな言葉であるという指摘もある。しかしながら、この場面には劇的進行の上で衝撃を登場人物に与える機能、あるいは王国篡奪のアレゴリーとしての機能にとどまらない意味があるのでないかと考えられる。本論では、チエスをキーワードに『テンペスト』の劇構造を再考してみたい。

ピアの後期の四つの劇（『ペリクリーズ』『シンギリソウ』『冬物語』とこの劇）の中では、とりわけ政治的な側面が大きいことは、近年たびたび指摘されてきた⁽³⁾。その中心はポスト・コロニアルの言説によるもので、プロスペローと彼が奴隸として使う半人半獣のキャリバンの関係は、当時の新大陸における植民地支配と原住民搾取の歴史と重ねられ、プロスペローは帝国主義的な支配者としてキャリバンの土地を篡奪し抑圧する者と解釈される。実際、当時のイギリスでは、新大陸のヴァージニアに植民地經營を行つ⁽⁴⁾ことを容認された交易会社「ヴァージニア会社」（Virginia Company）が一六〇六年にアメリカに設立されており、また『テンペスト』が執筆されたと考えられる一六一一年の一年前には（『テンペスト』の執筆・初演年代については確定的ではない）、ヴァージニアへ行く途中の船団がバミューダ（Bermuda）島で遭難した記録が出ている。その記録は複数あるがそのひとつである乗組員のひとりシルヴェスター・ジュールダンが書いた「バミューダ島発見記」（*A Discovery of the Bermudas, 1610*）によると、五百人の植民者たちを乗せた九艘の船団がヴァージニアへ向かう途中、そのうちの一隻「海洋冒險号」がバミューダ諸島沖で座礁した。だが、三日間海上をさまよった後、

四日目には奇跡的に全員がバミューダ諸島の孤島にたどり着き、誰一人命を失う者はなかったという。これはまさしく『テンペスト』

ればちょうどチエスがもつ象徴性、特殊性と結びついてくると考えられる。

の冒頭でプロスペローが起こすあらしにより孤島に漂着した人物たちが「髪の毛一本」（第一幕第二場、三〇行）失わず、無事孤島にたどりついたことと重なるとして、今日まではこの劇のもとにない事件だと考えられている。しかしながら、この劇がそうした事件を中心にしていだとすると、幕開きからほどなくして冒頭で起こった嵐が実は魔術による虚構だと判明し、その後の関心は島の内部の事件に移ってしまうことは、これを材源とするには不都合な展開だと言える。また同様に、この劇が植民地における帝国主義的な支配の構造を問題にしているのだとすれば、最後の場面であつさりと積年の恨みのある敵を許し、植民地であるはずの島を去るプロスペローをどう説明したらよいのか。こうした疑問に対し、孤島という設定以外にはバーダの孤島との『テンペスト』の孤島とは直接の関係ではなく、むしろ新大陸ヴァージニア植民地のジャイムズタウンでの食料もない過酷な生活や統制のとれなくなつた団員たちの状況の記録の方が多いの劇を理解する上で肝要だという核心を突く指摘もある。⁽⁶⁾ 実際、『テンペスト』で起じるところのは、冒頭の嵐の場面以降は、ほぼ階級に分けられた人物たちによる権力闘争とそれをあやつるプロスペローの言動に集約されてゆくよう見える。そこで、植民地主義を中心とするのではなく、この劇の背景にある植民地という囲われた場所から見えてくる階級に注目してみると、そ

(11) チエスの象徴性

シェイクスピアは、この劇以外ではチエスの場面はおろか、言葉さえも使っていない。厳密な言い方をすれば、『テンペスト』の登場人物も「チエス」という言葉は発してはいない。シェイクスピアのその他の劇では「くわづかチエスに触れてはいると思われる箇所があるが、例えば『リア王』においてはケントの「私は命を陛下の賭け代としていつでも投げ出すつもりです。My life I never held but as a pawn」（第一幕第一場、一四六行）の pawn がそれである。チエスがわずかだが確かに劇中に出てくるものとしては、『スペインの司祭』 The Spanish Curate (Philip Massinger and John Fletcher) の『女よ女に心せよ』 Women Beware Women (Thomas Middleton) (一六〇一~一六年) があるが、チエスそのものを題材としたマーシルトンの『チエスゲーム』 A Game at Chess が執筆されるのは一六一四年であるから、『トーハックス』の時代にはチエスはめったに劇には取り上げられないものであり、シェイクスピアも些細なエピソードとしてこの場に挿入したのだとも見える。しながら、当時の社会の中ではチエスゲームがかなり普及していたことを考へると、シェイクスピアがこの劇で単なる言及をしただけと

は考えにいく。いいでもう少し、この時代のチェスの状況を概観してみたい。

チェスは当時、極めて貴族的なゲームであり、書のないスポーツの一種とも見られていた⁽⁸⁾。また、それゆえにそこには階級的な意識が明確にされることも十分にあり得た。さらに、貴族の男性が女性の部屋を訪れた際にもチェスゲームが行われたという。イギリスでチェスに関する本が出たのは一四七四年で、英國初の印刷業者カクス（William Caxton）がフランス語（原本はラテン語）から翻訳したものである。『チェスの競技とやり方』*The Game and Playe of the Chesse* (London, 1474) に題されたこの本では、主にチェスの歴史を解説する以外に、ボーン（最下位の駒）の扱い方を詳解することだ、チェスが社会的な階級制度に密接に関わっていることを示している。⁽⁹⁾ また、チェスがトロイ戦争の時に、本物の戦争の副産物として発展したこととも記されている。つまりチェスは、実際の戦争の場ではなく、そのシミュレーションをする場として、わいには戦争のあいだの気晴らしとして使われてきたのである。それでは、人生をチェスゲームの世界になぞらえ、人間の階級を駒に当てはめて、キングの駆け引き、ボーンである下級兵士、あるいは臣衆をいかに操作するか、の机上の策が練られる。

シェイクスピアの時代より少し前には、王女の時のエリザベス（女王）がロジャー・アスカムを教師としてチェスを習ったところ⁽¹⁰⁾、『シェークスピアの『チェスゲーム』 A Game at Chess』には、イギリス

とスペインの争いのメタファーがあり、これでも國家の戦いを象徴するものとして、人物名も含めすべての駆け引きがチェスボードの上で行われる。ついでこの劇で興味深いのは、その中の人物の一人、裏切られて失意の「白の女王」のポーンが「この世は舞台、そりやはすべての役が演じられる The world's a stage, on which all parts are played」（第五幕第一場、一九行）といつてゐる。これは伝統的に受け継がれてきた演劇と人生の類似性の概念であり、シェイクスピアの『お気に召すおま』でもシェイクスピアが全く同じ言葉を語るが、『マクドナルド』の劇においては、「この世」はチェス盤にあたる、その点でより一層人生の虚構性が強調されることになる。シェイクスピアの『ヘンペスト』においては、これまでの彼の劇と違い、むしろマクドナルドのチェスの虚構性に近づいているように見える。つまり人生の比喩が世界という大きな舞台ではなく、あくと小さなチェス盤でのゲームになっているのではないか。これは、この劇の舞台が孤島という一種の牢獄にも似た閉鎖された場所であることと重なるところ。

『ヘンペスト』の冒頭で、プロスペローはミランダに、眼前に起った風が魔法によるもの(spectacle)であることを告げる。それは、プロスペロー自身が神に比する位置にあることを示唆する」とであり、この劇における登場人物たちの人生の偶發的な可能性を自ら制限することである。また同時に、今見たものが虚構の作り物であつたことを、劇の最初に劇中人物にも観客にも明らかにしてしまうと

「ラッドブルックは、『チエスの場面はこの劇全体を象徴するものである』」と言うが、もちろん、最初から最後まで『テンペスト』の劇にチエスの比喩を見て取れるということではないし、劇全体をチエスに見立てて分析することは無理があるであろう。だが、この中で繰り返し表れる篡奪、王国への言及、階級の異なる人物たちの言動は、チエスという角度から見ると、非常に明瞭な説明ができる。

ディナンドは独り別の場所に置き、またトリンキュローとステファーノーという下級の者たちは別に配している。これは、階級によりそれが会わないような形にしている極めて秀逸な構造であり、それゆえに時には滑稽な事態が起ころるのだが、それ以上に興味深いのは、階級が異なる者たち、そして王子という存在が、それぞれプロスペローのあやつるチエスの駒のように、時には進み、時には止められ、あるいは最後にひどい目に遭うキャリバンのように捨てられることがあるようだ。これはちょうどチエス盤上で駒の階級があるように、この劇の人物たちにもそれぞれの動く範囲が定められているように見える。実際のチエスの場でも、チエスの持つ階級的な駒の名称と役割は王侯貴族にとって階級制度を確認する格好の機会だったともいえる。⁽¹³⁾

「ハングル」の言葉に関する見てみると、劇の最初のところでは、プロスペローが娘マランダに語るこれまでの経緯の中で、邪悪な弟が人事を「あやしむ手立てを身に付け」「人を昇進させ」たり、「任命したものを任命し直したり」して「配置換えした」とが語られる。こうした言葉は、比喩的にされてもチエス盤での政治的な手腕の練習の成果のように読める。こうした人事の掌握は、王侯にとって最も必要な手腕である。上記の例に加え「出すぎた者を押へる who/ 'To trash for overtopping' (第三幕第一場、八〇~八一行) という表現についても、やのちの trash は、OEDによれば 'to check (a hound) by a cord or leash' (v, 1) であり、この劇が初出であるが、この trash の意味を Arden 稿 (Third Series) の注に従って to keep in check 「止めておく」へ見た場合、チエスの check (チェック) の意味も如也である。『ハングル』では最初の場面から、一種の戦いのゲーム、あるいは国家をかけた権力のゲームといつも象徴性が見え隠れする。わがこゝ今あげた言葉のすぐ前の深刻な現実を語る場面で、人生のゲームといふ意味にも取れる言及が、マランダとプロスペローの会話に現れている。

Miranda
O, the heavens!

What foul play had we that we came from thence?

Or blessed was't we did?

Prospero

『テンペスト』の構造

By foul play, as thou sayst, were we heaved thence,
But blessedly help hither.

ミランダ

ああ、なんていとでしそうー

どんな悪巧みにあつて、私たちはここに来たのやしそうか。
それとも幸運に恵まれてだったのでしょうか？

プロスペロー

じかんじゆゆくわ。

今お前が言つたように、悪巧みによつて我々はここに打ち

上げられたが、

(第一幕第二場、五九～六三行)

「」や繰り返される‘foul play’は「悪巧み」であり、政治的な駆け引きで使われる言葉であるが、競技の場での意味を取れば、「反則」とも読めてくる。またこれは先に挙げた最後の場面のチエスをしながらの言葉 (you play me false. / I would call it fair play.) も重なつてくる点は看過できない。さらに、最初の場面でしばしば問題になる、プロスペローがたびたび「聞いているか？」と問いかけて、ミランダに執拗に合の手を求めるのは、プロスペローの長いナラティヴを観客にも退屈せずに聞かせるための注意の喚起、あるいはプロスペローが自分の言葉を權威づけるためのものと取られることが多い。だが、リアリティを持った過酷な過去の再現と見えるプロ

ロスペローの語りの中に、虚構性を秘めた、机上の駒を示唆する言葉を見た場合、父親としてのプロスペローはキング（の駒）としてミランダを自在に操り、他の動きを止める行為をしているようにも見えてくる。その顕著な行為が、ミランダを眠らせるといつになる。こうした一連の虚構と現実との混交した言葉を見てゆくほどで、この劇における現実のリアリティは、通常とは別のレベルで語られているということがわかつてくる。

(四) プロスペローの魔術と中断の構造

「」の劇の構造で特徴的なのは、ほとんどすべての人物の言動も、妖精による幻影もプロスペローの魔術により中断されるということである。前述のように最初の場面で、何度もプロスペローは自分の長い語りを中断して、ミランダの注意を喚起する。次に、ナボリ王の息子で、自分ひとりだけ生き残ったと信じているファーディナンドとプロスペローの娘ミランダの恋を中断して、ファーディナンドに奴隸であるキャリバンに課るべき丸太運びという労役をさせる。また、この丸太運びは、ファーディナンドが娘の結婚相手としてふさわしいかを判断するための試練であったが、やはり突然中止になり、彼は晴れて婚約者となる。一方、プロスペローの敵たちに対しても、目の前に現れだすかそうを食べようとした瞬間に怪鳥ハーピーに扮したエアリエルに奪わせる。さらに、プロスペローの公国を奪つ

た悪辣な弟アントーニオとナポリ王の弟セバスチャンという弟ロン
ビは、プロスペローの魔術で他の王侯が眠った隙に王を殺害しよう
とするが、その行為も寸前のところで中断される。また、最後の方
で、キャリバンと彼が神と崇めるステファノー、そしてトリンキュ
ローの三人が、キャリバンの導きでプロスペローを殺害しようとす
るが、これも中断・阻止される。ついにヨアリエルによる祝婚の假
面劇の最中に「殺害計画を思ひ出したプロスペローは、仮面劇を
突然中断する。王位を奪おうとするキャリバンたちの計画は、まさ
しくプロスペローの領土を篡奪した仇敵の行為の繰り返しであり、
ペロディであるが、いつした「中断」の繰り返しは何を意味するの
であろうか。

中断に関しては、これまで指摘されてくるところでは、行為の無
効化であり、劇的なリズムの解体につながるが、さらに、それ
を敷衍して考へると、そこには虚構性を強める「」の手法が見えて
くる。まあひとヽ田には、中断は上記してきたチヽス盤において
「動けない状態にする」行為であり、そこからまた新たな策を練つ
て次の手を考案してゆく過程を見る事ができる。プロスペローが
それぞれの階級別に人物を島に配して、悪辣な人物たちを実際に動
けなくすることも、またフヽードイナンヽの力を奪うヽしも、チヽ
スの駒運びを思わせる。

次に考えられるのが、この劇すべてを仮面劇と見る事であるが、
その場合、中断という行為は劇の虚構性をさらに強調する事にも、

中断により消える幻の夢を観客にも印象づける事になる。これ
は同時に「人生そのものの不確実性や不可測性を感じさせ」⁽¹²⁾ も
のである。その最も象徴的な場面は、ファーディナンヽとミラン
ダに妖精達による仮面劇を見せている最中に現れる。それは仮面劇
を中断した後に語るプロスペローの言葉である。

Our revels now are ended. These our actors,

As I foretold you, were all spirits, and

Are melted into air, into thin air; ...

Yea, all which it inherit, shall dissolve,

And, like this insubstantial pageant faded,

Leave not a rack behind. We are such stuff

As dreams are made on, and our little life

Is rounded with a sleep.

われらの余興は終わつた。いま演じた役者たちが、
わざほむれ聞いたように、みな妖精であつて、
大気の中へ、淡い大気の中へ溶け去つてしまつた。...
そゞ、この地上にあるすべてのものは溶け去つて、
ちやうど今消え失せた幻の仮面劇と同様に、
一丘の跡形も残さないので。われわれは

夢と同じゆのドヤホド、その短い一生の

仕上げをするのは眠りなのだ。

(第四幕第一場、一四八～五八行)

しかし、リリィもハーハー疑問が生じる。一人の若い恋人に妖精たちによる祝婚の劇を見せてはいる最中に、彼らが驚くほどの怒りを突然プロスペローが見せるのはなぜなのか。プロスペローが怒りという人間的感情をこれまでにないほど露にするのは、この劇の始まりからすべてにチエスの「じとく自らの計画」のあとに進む、あらゆることを見通していくはずの魔術師にはふさわしくない。それに対してもしこの劇全体を仮面劇だと見れば、最後の場面でキャリバンたちが実行しようとするプロスペロー殺害計画は、アンチ・マスクとしての役割を持つものと考えられ、それが最後に阻止されることで仮面劇は王への称賛を内包した結末へと向かってゆく。従って、プロスペローの怒りはアンチ・マスクに対する脅威として理解することもできる。しかしながら、そもそも仮面劇とは、実在の王侯貴族のための壮大で幻想的な、調和のとれた劇であることを考えると、ここでプロスペローの「感心」と怒りは、たとえそれがアンチ・マスクによるものであるとしても、当時の仮面劇の型からは逸脱した不協和音を奏でている、つまり人間の感情を露に伝えるものになっていることは否定できない。チエス盤での駒の動きから見ても、仮面劇から見ても、この場面でのプロスペローの突出した感情には納得のゆく説明がしがたい。だが、上記の引用した言葉に統いて、プロ

スペローはいう加へて居る。「今、私は怒りに駆られて居る。私の弱い心を許してくれ。老いた頭を悩ませる」とがあるのだ。(Sir, I am vexed. / Bear with my weakness, my old brain is troubled.)」

彼自身の「弱い心を許してくれ」の言ひ方とは重く受け止める時、そこには人生の「不可測性」への諦観を込めた認識が見えてくる。人間感情をヒューマニズムの視点で扱おうとするものではないが、これまで見てきたようなチエスのメタファー、あるいは仮面劇といふた虚構性の強さが目立つこの劇で、人間的な感情が語られる際には、ほとんど必ずと言つてよいほど中断の一瞬がやつてくる」とは注目に値する。この劇的構造を考えるには、上述したチエス、仮面劇に続く「中断」の構造に対する三つの、そして恐らくは最も重要な視点が必要になるとと思う。それは、文字通り「繰り返し」(マニアラ)の型を使いつつ、それにねじれを加えるマニエリスムの手法である。

ルネ・ホッケは他のいくつかの劇とともに『テンペスト』を鍊金術的なマニエリスムの作品としているが、詳細な分析は行っていない。⁽¹⁸⁾ マニエリスムは、人工、誇張、虚構、夢、さらには幻影と現実の境界の曖昧化を特色とする、芸術全般にわたる極めて技巧的な表現様式であり、時期的にも形式としてもルネサンスの終焉と重なる。それは、絵画などの視覚的な芸術に現れた場合、歪みと錯覚を中心とした技巧へと向かい、言語的に現れた場合、撞着語法(oxymoron)、あるいは矛盾をそのまま抱え込んだパラドックスとして表現される

ことが多い。『テンペスト』の仮面劇を中断する場面をこの視点から見た場合、祝婚の調和と喜びは、プロスペローの怒りにより実体のないイリュージョンへと姿を変え、そこに潜む現実の亀裂と歪みが浮かび上がってくる。また、他の中断の場面も同様にとらえてみると、こうした虚構と実体の亀裂の瞬間が繰り返されることにより、この劇全体の奥底に歪みとパラドックスが存在することが、次第に明らかになってくる。

(五) チェスの場面とパラドックスの構造

この劇には、冒頭から言葉の面でも、視覚の面でも、異なったものが同時に並んでいるという奇妙な状態がたびたび起っている。例えば、嵐の場で観客にさえ現実だと思われたものが、一瞬にして幻影であったことがわかるという場面がそれである。劇的なイリュージョンを入れ子構造にしてしまうこの設定は、『冬物語』の最後でハーマイオニーの影像だと思われたものが動き出す瞬間に似ている。しかしながら決定的にそれと違うのは、『テンペスト』における劇的イリュージョンの見せ方の方向が全く逆だということだ。幻影だと思われたものが、暖かさを持った人間となる、という鍊金術ながらの「奇跡」は『テンペスト』では起こらない。この劇では、「奇跡」と見えるものすべてが魔術にすぎないことが常に知らされる。ここでは、幻影と現実は分離することなく同じレベルに存在す

る。この曖昧さは、視覚的面のみならず、同じ場面における言葉にも表れている。

冒頭の嵐の場面で、エアリュエルは荒れ狂う海に対し、「常に荒れ狂うベニーダ still-vexed Bermudas」(第一幕第一場、一二一九行)というところがあるが、通常の解釈では「常に」の意味と取ることのstillは、モーリス・ハントの示唆によると、「静かな」の意味を内包したオクシモロンとしても読めるという。『テンペスト』の注解では、どの版もこれを always の意味として取っているが、第四幕で仮面劇の際に、プロスペローが最初は怒りを爆発させて劇を中断した後に言へ、「I am vexed」の「後」、「my weakness」が続く」とを考えた時、いじydの vexed は「静かに」荒れ狂っていると読めてくる。また、同じ場面の中、「霜でかちかちになった baked with frost」(一一五七行)や次の場面の「新たに染められた new-dyed」(第二幕第一場、六六行)などがあるが、baked も dyed もそれぞれ「焼けた」「死んだ」の意味を含んだ一種のオクシモロンの表現とも考えられる。さらにハントは、この劇の言語上のオクシモロン的な表現は、表象的なものになる、つまり視覚的な方向へゆくと言っているが⁽¹⁹⁾、実際『テンペスト』では、言葉の上でパラドックスがそのまま舞台の視覚的な状況へと結びついている箇所がある。それは、最後のチェスの場面である。

ここで、もう一度チェスの場面に戻ってみるとしよう。まず、チェスをしているふたりの若い恋人たちの状況を確認しておくと、

結婚することを許された二人が、恐らくは初めて一人きりで貴族的な娛樂の代表格であるチエスを楽しんでいる。ファーディナンドは、彼自身が言つてゐるよう、「これまで数多くの女性を好ましく思つたことがある」(第三幕第一場、四三行)といふ一国の皇太子であり、多くの駆け引きや恋愛もあつたであろうことが示唆されるが、ここではそうした女性たちのすべてに比してもミランダが素晴らしいと思う誠実さを持っていることが強調される。一方のミランダは、父と奴隸であるキャリバン以外には男性を(女性も)見たことがない野生児ではあるが、プロスペローの教育により王女としての教養をそなえ、また当時の父権性社会の常として父親に従順に従う純真さをもつ。教育という点では、このチエスというゲームもプロスペローが教えたものの一つであろうし、この劇で初めて、彼女にとつての「別の世界」の人間に彼女をお披露目する機会でもある。プロスペローが、かつての敵たちにこの二人のチエスをする光景を見せることの場面は、許しと再会の仕上げをする大切な場面であるが、若い人が単に語り合っているのではなく、チエスをしているところを見せるということには、やはり大きな意味がある。それは、ミランダの教育の成果を披露すること、つまり「ずるい手を打つ you play me false」(トム「王國を」十も奪い取るためなら/きれいな手を)あげる for a score of kingdom you should wrangle, /And I would call it fair play.」(第五幕第一場、一七四~七五行)の如きのけるだけの駆け引きを身につけた彼女を見せる」とやあ

る。同時に、false を fair へこうオクシモロンは、この劇全体を『マクベス』の魔女による fair is foul の深淵へと誘つてしまふ。またこのバラックスを孕んだ言葉をミランダ自身が言うことで、彼女は恐らく父プロスペローの期待通り、『素晴らしい新世界 brave new world』(一八三行)へ入つてゆく準備が整つてゐることも示している。しかしながら、それは実践ではなく、あくまでもチエス盤でのゲームであり、今後がどうなつてゆくのかについてはこの劇は語らない。ミランダの「素晴らしい新世界」に対するプロスペローのひとこと「お前にはな。'Tis new to thee.」(一八四行)は、それゆえ暗く、苦い。

プロスペローが見せる光景も彼の言葉も、許しと和解の場を寿ぐにはほど遠い。どこまでが虚構でどこまでが現実なのか、まだ判然としない人々に向かってプロスペローは、ミラノ公国を返してくれるのであれば過去の遺恨を水に流そうとい、許しを請うアロンゾーのみならず、一言の謝罪すらない弟アントニオも許す。これは予定されていた許しであつたのであらうか。なぜプロスペローは未だ後悔すらしない人物まで許すのか。チエスの中に人生の比喩を見、人生の中のオクシモロンをこの孤島で見据えてきたプロスペローが、悪人すらも許すことの重要性を諦観とともに認識する場面がある。最後の大団円の前に、悲嘆にくれる仇敵たちを見たエアリエルとプロスペローは次のようないい話を交わす。

Ariel

Your charm so strongly works 'em

That if you now beheld them, your affections

Would become tender.

Prospero Dost thou think so, spirit?

Ariel Mine would, sir, were I human.

ヒアリエル あなたの術は少し

効きすぎたようです、今一覽になればあなたも

あわれと思われるでしょう。

プロスペロー そう思つうか?

ヒアリエル はい、私が人間でしたら。

(第五幕第一場、一七〇—一〇行)

本来は虚構の存在であるはずの妖精エアリエルから、人間としての琴線に触れるひとと云ふことを云われたプロスペローは、これをきいかけに復讐の怒りよりも美德(virtue)に従うことを決意する。」の重大な決意が、自発的ではなく、空氣の精であり、通常は目に見えないものから示唆される点も、この劇特有の虚構性とアイロニーを醸し出している。

「おひどい」の fair play も false もこの四葉の組み合わせは、先に見た冒頭の嵐の場面の直後に過去を知ったランダの言葉にも明瞭に存在する。」の最後のチエスの場面のバラドックスが、「悪巧

ム soul play」が「幸運でもあつた blessed」という第一幕の同じ組み合せの表現に回帰する時、」の劇全体は四葉の上からも視覚の上からも、大いなるバラドックスをはらんだ人生のチエスゲームとも見えてくる。それは同時に、『テンペスト』の現実と虚構の裂け目が明確にはないが、ランダにとっては「新世界」が素晴らしく、それを見るものの視野も錯覚や歪みを伴う」とを意味して、また、」のチエスの場面自体も、他の人物たちにとっては幻影と見えたものが本物の人間であつたという点では、視覚の錯覚を見せるマニエリズム的な場面とも言えるであろう。

シェイクスピアの後期の劇における視覚的な手法はベン・ジョンソンの仮面劇の影響も受け、技巧と複雑さを極めるようになる。そのなかで『テンペスト』が他のシェイクスピアの後期の劇と異なる大きな点は、劇全体が机上のゲームのような虚構に包まれているという特色であり、現実と虚構の亀裂の狭間に現れるバラドックスの技法である。チエスという人生の比喩と仮面劇を下部構造とし、マニエリズム的な錯誤の視線と手法を用いたシェイクスピアが『テンペスト』で試みたのは、最終的には調和に至らない「喜劇」を描くことであったのではないか。それゆえ、結婚を一方で寿ぐように見せながら、視覚的であり言語的であるバラドックスを潜めたチエスの場面は、」の劇の象徴的なタブローであるに違いない。

注