

ベルギー

平井信義

「ヨーロッパの都会で、どこが一番印象に残っているか？」と尋ねられたら、私はただちにベルギーのブリージェを挙げる。一年に相当数の日本人がヨーロッパを訪れるであろうが、このブリージェを訪れる人は少ないのであるまい。プラッセルからオーストエンドに行く途中の町で、駅を下りたときの感じは、小さな田舎町にすぎないといった方がよい。

このブリージェほど、私の心をとらえた町はない。なるほど、オーストリア、イタリーの町々、そしてパリーには、目を奪うばかりの史蹟が残っていた。シューンブルン宮殿、サンマルコの広場、パリーではノートルダム寺院やサクレキユールの殿堂などが青空に聳えている姿が、今もなお脳裏によみがみてくる。ところが、ブリージェには、そのようきわだったものは一つもなかつた。

駅の前は、かなり広い広場になつていたが、それは他の都會に見られるように、高層建築でとり囲まれてはいなかつた。むしろ、がらんとした感じで、三度目に訪れたときは、駅の前に立つたまま、これでブリージェに来たのだろうか、という虚しさを感じるほどであつた。駅の前にはいつも立ち売りのアイスクリーム屋があつた。

町の方々に水路があつた。ベルギーのヴェニスなどと旅行案内に

記されていたが、ヴェニスとはまるでちがつた趣のある町で、水路があるだけでヴェニスなどと呼ぶのであつたら、まったく滑稽な結びつけだと思った。水路の水は美しいとはいえないが、ゆるやかな流れがあり、欅の枝の形を映している。その欅の木々の間に細紐を渡して、真白な敷布を乾している女の人もいた。

町の東北にある修道院に着いたのは、すでに昼近くになつて、小さな橋を渡ると、背の低い石壙がめぐらされている中庭になつて、その庭一ぱいに植えられた木々は、太陽の光をほとんど通さないほど葉が繁つていて、庭面には一面に苔がむして、いた。

修道院の建物がどこにあるのか、きわだつた建物がないので、私はう暗い苔の上を、石壙に沿うようにしてひと廻りした。石壙のところどころに、やつとくぐれるという感じの門があつた。その門は閉じられてはいたが、押せば開いたかもしれない。しかし、私は靴の下に踏む苔の感触が楽しくて、ゆっくりとまわり歩いた。

これまでのヨーロッパの旅で、これほど私の心をしつかり捉えるような土地柄がほとんどなかつたのは、どういうわけだろうか。たしかに、トランシット（通過旅行者）として、私の心に落着きのないことも原因していよう。ドイツ人の友人たちと旅行したときは、その饒舌に鑑賞の暇のなかつたことも原因となろう。しかし、私の心には、大寺院とか大殿堂とか、それに類似した大きな建物に会うと、それを鑑賞する前に抵抗を感じて、親しめなくなつてしまふのであった。どうして、このように目を見はらせるような建物なのだろう。自然を切開き、大空の空間をふさぎ、「我こそは！」と

いうよつた建物を中心にして町が出来ていた。

プラッセルの宮殿もそうであつた。メッツというフランスの北の町の教会もそうであった。しかも、プラッセルの宮殿のすぐ目の下には、貧民窟があつて、朽ちた壁には卑わいいたずら書きがしてあつた。メッツの教会の裏手にも、石がくずれ落ちた建物が窓わくだけをピンクに塗つて、いかがわしい家々が立つて、いた。一体、これとそれとがどういう関係にあるのだろう。私には、丘に、町に、聳えている大きな建物には、次第に強い抵抗を感じるようになつて、いた。

このブリージュにはそれがない。十二世紀に立てられたというこの修道院が、しつとりと私の心を迎えてくれたのであつた。背の高い町並みや、曲りくねつた道々が、私にはひじょうに親しいものに感ぜられたのであつた。

いま、「子どものことにたずさわっているものが、もし、自分をきわ立たせようとしたら、子どもに氣の毒な思いをさせ、不幸に追込むようなことがありますね」——マールブルクの大学で、グローブ博士と児童に関する研究について語り合つたとき、私のこのことばに、グロー博士が思わず膝を寄せて握手を求めたのを思い出す。「それしかないのです。が、むずかしいことです。それを貫かなければならぬのです。」握手は私の掌がくだけるばかり強かつた。「子どもの幸福のために」ということがよく言われる。「今の世の中で、何が子どものためになつて、いるか」という問題で、ロイナーブ博士と半日も話し合つたことも、強く好みがえつてくる思出である。「本当に子どもの幸福が何かということ——あるいは人間の幸

福とも言えましょうが——を考えるときに、何が子どもの幸福となっているか。子どもの幸福のためにと言ひながら子どもに与えているものの中には、子どもを不幸に陥入れてはいるものもあるのではないか。私は、その点で二つのことを考へておきます。

「私は、その点で二つのことを考へておきます。」ロイナー博士

は目を輝かせた。「一つは、近代文明、すなわち器械文明を中心とした近代文明が、子どもを不幸にしているという点です。器械文明がどのように子どもを不幸に陥入れているか、それを一つ一つ実証していきたいと考えていますが、その中心は、人間が器械化していくこと。役所・会社その他、世の中の機構は、個人がその個人として生きるよりも、その機構が上手に運営されるような個人を要求しているでしょう。そうした人間を作るよう、子どもが教育も要求されるのは必然でしょう。」「家庭生活の器械化も、人間関係を壊してしまいますね。人間関係、ことに親子関係などは、授乳をしたり、おしめをとりかえたり、生活からみればかばかしいことを通じて育つていくものであるのに、家庭も器械化して、恐らく、将来は『育児の道具』などが出来るのではないかでしょうか?」と私。

「アメリカ人の生活がそれをよく表現していますね。しかも、それを人々が疑わなくなってしまっている。それが恐ろしいことです。」「アメリカ人になつてはみたいへんた、と私の友だちのドイツ人が言うのをしばしば耳にしましたよ。」「そうなのです。私どもドイツ人で、子どもの問題にたずさわっているものは、そのことをひじょうに心配しているのです。しかし、

大勢には、なかなか抗しがたい。どの家庭でも、生活を器械化しようとしている。欲しいものは、電気冷蔵庫、電気洗濯機、それが手に入ると自動車です。テレビです。しかし、器械文明の誘惑は、際限なく続いていることでしょう。その間に、失われていくものはないでしょうか?」

「私は、ヨーロッパの旅を、町の中ではほとんど歩いて過しました。それによって、味わうことが出来ました。しかし、あなたの方で、イツ人の旅行は、お気に障るかも知れませんが、自動車やオートバイで飛ばしていく、名所を見て帰ってくる。ただ「見て」帰ってくるだけのような感じがするのです。」

「本当に生活を味わうということはなくなつて、器械の上に乗せられて生活することが、多くなりました。子どもたちも、そうした親たちの生活を、ただまねていっています。素朴な楽しみを持つことがない——これが私の言いたい第二の点です。今の子どもは、ほんやりする時を失いつつある。いつも、何か外部からの刺激を受けていなければ、それが生活でないよう思つてしまつてゐる。親や教師も、子どもに何か新しいものを与えることが、子どもを幸福にすることだと思い、素朴な楽しみを与えることを忘れかけています。」

ロイナー博士との話の要点は、「時間」とか、「空間」の問題について、抽象的な論議になつてしまつたけれど、私にはいつまでも忘れ得ない心のしこりとなつてゐる。

ブリージェの修道院の石のベンチに腰をおろして、私は一時間半も静寂を楽しむことが出来た。この静寂は、私のヨーロッパ滞在の中で、最も楽しい思い出となつたのである。