

コミュニズム往來

No. 7

発行所 尼崎市
水堂榎木20、榎
木荘 今井方

月刊キツツ
関西読者会

十月例松(24日Sun)の詳
細は3頁にアリマヌ。
備北キャンパス報告書希
望の方は若干のカンパを
添えて上記マテ。

生活カヌー文芸

「日常生活」の視点からの「共同体」批判

「共同体」の中の「共同体」

① 「共同体」の概念は、未だ曖昧であり混乱している。だからぼくらの大多数にとって、「共同体」は流行語でしかない。

「共同体志向」と一般に言われるものも、漠然とした「あこがれ」か「エコー」に信仰であることが多い。そのため、実際に「協同体」建設に取り組んだ時、集団

目的視されてしまうという例がよく見られる。
(注) 社会学で言う「共同体」とは「いえ」や「むら」など。協同体は人為的につくられるものを指す。「共同体運動」とは、大雑把に言って、古い共同体の

② 「自由連合」29号のアンケートでみると、「共同体」のイメージは、およそ次のようなものである。
a 原始共産制 前近代的共同社会
b 共同生活 共同労働
c なかよしサークル
d コートピア 桃源郷
e 逃避 敗残者集団

「共同体」にも混乱が現れている。

を考へ合わせてみると、これらのイメージは、どれも一つのことを無意識のうちにも前提にしていることがわかる。

③ それは、言わば「共同体」山間僻地での農業協同体という考えである。このことは「共同体」志向とされているものが、実は「マギシ」な「共同体」であることと深く関連している。

「内なる共同体」の意味

④ そのような「共同体」は、ぼくのと根本的に異なっているようにだ。なぜなら、ぼくにとって、「共同体」とは、何よりもまず「生活日常」の問題であるからだ。

10・8ショックを受けて街頭闘争にとび込み、というわきまりのコースをばくも歩んだ。そこで思い知らされたのは、自分の「闘争」に「根」がなかったことだった。言うならば「生活不在」で、「日常性」が欠けていた。そして、「共産主義共同労働」を言う境田パルチに強く魅せられた。ぼくの「共同体」はそこから始まる。

⑤ 「生活身辺」から離れた所で「共同体」をつくるという志向性は、今のところぼくには全くない。ぼくのかかえている問題は、いま自分の居るその「場」を、どのようにして「その時・共同体」にしていくのか、ということなのだ。

「自由連合」29号で、ぼくが「内

なる共同体」というタイトルを敢えてつけたのも、その意識からだ。31号で向井孝の言う「見えない共同体」も、そういうことではないかと思っている。

「備北」夏季キャンプでの問題

⑥ 「備北」夏季キャンプで「シラケ」組合なる分派(?)ができ、「秩序」をめぐって対立があったらしい。この問題を「秩序か無秩序か」として把えるのは、おそらくあまりうまくいことではないだろう。

九月定例会で、ぼくはこれを「日常」の視点から批判した。と言うのは、「酒盛り」に象徴的に現れる彼らの主張・行動を次のように把えたからだ。彼らは自らの生活の場をそのままおいて、一時的にそこから離れ、息抜きの場合として「備北」に行っている。後援キャンプは彼らにとって「台宿」「お祭り行事」である。と。

⑦ どのような「共同体運動」であれ、それは「生活日常」のあり方を「生きざま」を問い続けるはずだ。なぜなら、「共同体運動」は「日常生活」のレベルで、自分たちの生活空間を創り出そうとする社会運動としてあり、「政治的」な「権力秩序」に対して共同体的秩序、非暴力的日常を対置しようとするものだからである。そしてそれは「日常闘争」を通じてのみつくられる。

「日常闘争」とは、よく言われるような意味での「闘争の日常化」のことではない。それでは「風化したバリケード」の二の舞となる。日常生活で「生活身辺」で、生産者で

日常的に(いつても、くり返し)、自分がへたとそーでもし...何を、どのようにな...やるのか。それが問題となってくる。このことは「内なる共同体」以来のテーマでありながら、先へ進めないでいる。だが、この問題をゆきにしての「共同体」は、遂にへあこがれ以上のものとはなりえない。

⑧ そもそも「共同体」が変革力と魅力をもちうるのは、その「日常革命性」の故なのだ。「変革力をもたない共同体はぼくには無縁だ。」

ところが、「共同体」を「自分の日常と隔絶した非日常空間」と考え、「備北」に属したのが「シラケ組合」の人たちである。そうした関り方は、その「空間」を支えている人たちに依存してしかありえない。そのことは、彼らが、その主張する「主人」にはなりえず、「観客」でしかないことを、同時に物語っている。

「脱体制」叛逆への自己投企

④ 「シラケ組合」的傾向を「脱体制」と呼ぶことがある。だがそれは、個人の側から一方的に断絶しているにすぎず、実際に体制から脱しているわけではない。つまり、「ドロツプアウト」(実際に逃げる、はみ出ること)ではなく逃避(背を向ける、眼をわわつ、眼をつむること)でしかない。

ドロツプアウトは、それ自体、国家権力の威信を低下させ、体制を揺がす。そうさせまいとする国家をふりまわって逃げ出すことはへあこがれであるし、へあこがれに国家をふりまわることばできない。

⑥ しかし、ドロツプアウトも、結局は日常性に超えられてしまう。

「脱体制」は非日常的なものであり脱しほなしではなく、もとの日常に回帰してくるからだ。

「体制」から脱すること「叛逆」への自己投企は、日常から飛翔して自由の彼方へ去ることではなく、日常という地面からの跳躍のくり返しであるのかも知れない。そのくり返しは、日常という地面に足をつけているからこそできるのである。

その跳躍は、足の位置を移動させ、新しい視点を与える。それは日常という地面そのものを変革する必要を気づかせ、国家に絡めとられている日常を、自分の手に取り戻す一歩となる。

① 「思想の科学」17号で三島次郎が挙げる「フリー・スナイター」や「レン・ヤンスバーク」などは、この跳躍をくり返すことによって、日常を組みかえた例と言えるだろう。

反動から出発し、次から次へと日常性を拒否して行って、行き着くところは、やはり日常であり、その日常性を引き受けることから生活としてのヒッピーは始まるという。求めるものは秩序。新しい関係、自律、責任、仕事、作業、引き受けること。事務やオルガナイザーや経済をバカにしてはヒッピーも成り立ちえない。秩序にキョーミのないヒッピーは風俗として消えるのみ... (逃避) 所謂「脱体制」は、日常への反動のみで、足の位置や視座の変化に気まず、非日常下のへあ負の自由。自分か束縛されていると感じないことを楽しんでいただけで終わってしまう。

「反権力・反国家運動」として

② こうして「日常」ということを強調するのは、「共同体」は「日常」と切り離せないものだ、ということとが忘れられているからである。

「共同体」を「日常」のものとして抱えるためには、山間僻地の農業経営や共同生活と結びついているイメージを一度捨ててかかることが必要だ。「生活身辺」の微視的な状況を、生活技術と事務のレベルから組みかえ変革することで、自己周辺の「政治的」日常を把え直し、「生活」日常を創り出す。それが、現存する「協同体」と呼ぶる「へあ」視えない「共同体」であり、「もう一つの」共同運動だということも、はっきり意識しなければならぬ。

③ この文章は、一つの問題提起であると同時に、「共同体スーム」や「へあ」志向に対する批判でもある。「へあ」発想は、「シラケ組合」や「CRC」だけでなく、「へあ」志向者への批判はそれらの人すべてに向けられたものである。

「逃避」は「へあ」の放棄だといふ批判にたえるためにも、「協同体」での「日常革命性」を獲得することと、「へあ」生活身辺を「へあ」視えない「共同体」に組みかえることを、相呼応して行なわなければならない。

それに取組んだ時、はじめて「へあ」同体運動は、強力な「政治的」同体運動を「へあ」反権力・反国家運動となるのである。(杉原哲生)

8月20日、スクリーン式新運賃の中古を購入。十万円也。セッセと貯めて、たてかえを返金してゆきたいのれす。

現在高三三九〇〇円 (おまかせ)

電話 22500 (日中のみ) ママタれす。送金はへあ振替

岡山一二四六九今日眞治