

コロナ禍

新型コロナ禍（もしくは騒動）について、この欄でも2回ほど書いたし、また別の媒体にも何度も書いた。およそ書きつくしたはずなのに、それでもまだ論じてみたいことはでてくる。

この騒動の中で様々な言葉が飛び交ったが、気になつたひとつは「不要不急」の4文字であった。ところが「不要不急」を自粛する今度は経済が回らない。そこで、「旅行に出よ」「食事に出よ」と「不要不急の外出」を奨励する政府に即座に反応して、この秋には、都市の中心部や観光地に人々は押し寄せた。一方、コロナ禍の中で事業の継続が困難となり、失職して明日の生活にも苦労する困窮者たちが出現する。にぎやかな旅行者の群れと生活困窮者が同時に現れる。

この何とも奇妙な光景をどう理解すればよいのだろうか。私には、狂気じみた笑劇のように映る。もちろん、生活困窮者にとっては笑劇どころではないだろうが、少し突き放してみれば、われわれは、何とも奇妙な社会にいる。コロナのおかげで、「命」が二つに分裂したのだ。感染症による生物的な意味での命の消失と、経済的破綻からくる命の消失である。この二つが矛盾することになった。

だがそれは、新型コロナという未知のウイルスに襲撃された一時的な歪みなのだろうか。それとも、新型コロナが暴き出した現代社会の抱える異常性なのだろうか。

政府も経済界も投資家も、今日の状況は未知のウイルスによる一時的な変調だと見ようとしている。「ワクチンが行き渡り、治療法が確立すれば問題は解決し、そこへ「デジタル化」や「グリーン社会化」を推進すれば、すぐに経済は成長軌道に戻るだろう。あたかもパソコン上で1ページ消去するかのように、この1年を消失すればよい。「コロナ後」とは、新たなイノベーションをめぐる、米中

を軸にしたグローバル競争の時代だという。

こういう見方は確かにありうるだろう。だが、それでは何のためのコロナ騒動であったのだろうか。いったい何を学んだのであるか。この1年が、ワクチンができるまでの小休止程度であるとしても、私は、この1年の「狂氣じみた笑劇」から透けて見えたものを、可能な限り深刻に受け止めたいと思う。それを「不要不急」から考えてみたいのである。

■ ■ ■

いうまでもなく「不要不急」の反対は、いわば「必要火急」である。「必要火急」は、それがなければ人間の生存が脅かされる絶対的必要だとすれば、「不要不急」は、生命の維持には直接に関わらない。「生命の維持」からすれば、それは無駄なもの、過剰なものであろう。ところが、この無駄を止めた途端に、「必要火急」が切迫し、「生命の維持」さえも危機に陥ることとなつた。

となれば、現代社会において、われわれの生命や生存は「不要不急」なもの、無駄なもの、過剰なものによって支えられているということになる。

どうしてそうなるのか。さしあたり答えは簡単だ。現代社会では、あらゆる活動が市場化され、人は、日々の食料から刺激的なエンターテインメントに至るまで、ほとんどの物やサービスが市場によって提供されるからだ。簡単にいえば、もはや市場に依存しなければわれわれは生きてゆけないのである。

それだけならまだしも、今日、われわれは、不要不急の拡大にこそ大きなエネルギーを注ぎ、不要不急によって経済を維持しようとしている。この数年、日本の経済を支えているものは、インバウンド政策や観光業、各種のエンターテインメント、グルメなど)であった。「不要不急」の代名詞のようになつて名をはせたある種の「夜の街関連」への流れがとまつただけで、われわれの生活も命も大打撃を受けのこととなつた。

スロベニアの哲学者であるジジエクは、今回のコロナ騒動でひとつよかつたことがあると述べてい

失つた大
人間の谷

る。それは、あの豪華客船のような猥雑な船とはおさらばでき、デイズニーランドのような退屈なアミューズメントパークが大打撃を受けたことだ、といつてはいる。これほどの物騒なことをいう気は私にはないし、「不要不急」が必要だとは思わないが、彼の言い分を忖度すれば、「不要不急」にも様々なあるということだろう。万事を市場の力に委ねて、利潤原理と経済成長への寄与でのみ評価してはならない、ということだ。ここには、本来、価値の選択がからんでくる、といいたいのである。

人はただ生存のためだけに生きるものではない。古代ローマ人は「パンとサーカス」といった。この社会には「パン」のみならず「サーカス」も必要なのである。生存に関する生だけではなく、精神や身体の愉悦や刺激が必要であり、人々が集まつて騒ぐことも必要なのだ。時には、まがまがしいものも人は求める。謹厳実直・清廉潔白に生きるだけが人の生ではない。古代ローマ人は、巨大な闘技場を造つて剣闘士と猛獸の戦いを見物していたのである。

「サーカス」は「生存」にとっては無駄なもの、過剰なものである。必要なものではない。だが、この過剰性こそが文化を生み出した。パンという必要が「経済」の基礎だとすれば、「サーカス」は「文化」の基礎であった。古代ローマ人は「サーカス」だけではなく、巨大都市を、建築を、美術を、文芸を、それに風呂や道路や水路などの公共建造物も生みだしたものである。ここにその国に特有の価値観や文化が形成された。人を動物から区別するのは、ただ生存のための食料の確保ではない

事なもの

く、「文化」という無駄なものを生み出し、そのために過剰なエネルギーを投入する点にこそある。だからこそ、過剰なエネルギーをどう使うかは、その国の文化にとってきわめて重要な事項となる。

にもかかわらず、今日、芸術も、科学も、エンターテインメントもすべて同じ経済原理のもとに置かれてしまった。「不要不急」と「必要」は地続きになってしまい、あらゆる種類の「文化」が「経済」に従属する」となった。

■ ■ ■

市場経済は、「不要不急」と「必要」を区別することなく、いつさりを「必要」とみなすほかない。なぜなら、人々の欲望は無限であり、資源は有限である限り、市場で提供されるものはすべて人々が求めるものだからである。そこに善いも悪いもない。欲望に対して資源は常に希少であり、それを言い換えれば、経済とは「希少性を処理する方法」といふことになる。まさにそれが今日の経済学の考え方なのである。経済学とは、「希少性の処理」をめぐる研究であり、希少性のもとで人々の欲望の最大限化を論じるものとされる。

こうして、われわれは何かきわめて大事なものの見方を見失つていった。それは、「生存」の必要を超えた「過剰なもの」をどのように有効に使い、どう活用するかというような問題のたて方である。「過剰性の経済学」といってもよいであろう。「不要不急とは何か」、あるいは「何が不要不急なのか」という問いはきわめて重要なのである。生存の確保だけではなく、いかなる生、いかなる社会をわれわれは望ましいと考え、いかなる文化を残すかという価値をめぐる問い合わせにある。

ところが、「過剰性の経済学」ではなく「希少性の経済学」の立場につと、日々の食料も、必要な住居も、巨大クルーズ船も、アミューズメントも、「夜の街関連」も

欲望の充足を求めて、経済を無限に成長させようとするだろう。世界中を歩き、あらゆる情報を手に入れ、常に誰とでもつながり、人間の能力を超えた未知の次元にまで足を踏み込もうとする。自由、富、情報、空間、人間能力の無限の拡張が始まる。「拡大」こそが現代のキーワードとなる。

無限の欲望で
失つた大事なもの

さえき けいし
佐伯 啓思

1949年生まれ。京都大学名誉教授。保守の立場から様々な事象を論じる。著書に「近代の虚妄」など。