

『破水の兆候 — 20人の美術 —』に向けて

メンバー

- I. 7月20日～7月25日 大村 仁志 鶴田 雄 町山 京子 酒井 信一
- II. 7月27日～8月 1日 坂東 正章 佐々木 薫 水谷 国二 田野 金太
- III. 8月 3日～8月 9日 吉川 錠之 四 雅男 幸戸 實児 鹿岡 稔
- IV. 8月10日～8月15日 井上 哲 金井 良子 吉田 春子 宇原 研太郎
- V. 8月17日～8月22日 伊東 直昭 小川 実和子 阿部 隆 前山 博二

“何故、敢えて、美術作品を作るのか”、これが現今の我々の制作をギリギリ冒險で支えている言葉かもしれません。アンチ・アバンギャルドの神話の終焉が定説化し、あるいは、ポストモダン文化の隆盛は今や誰の脳裏にも確かなストレスです。

しかし、これはあくまでも構成論的状況論であり、作品を実践する一人一人である我々には空を流れる雲を見ているようなものです。それぞれに個人史を纏めた我々は、確かに思想・流行に敏感に感染しながらも、それにキャッチする抗体を備え、常に自己にとってのリアリティの構築へ半裸を休止しない。

しかしながら、不遇の美術状況と物である美術作品の宿命のために、我々にとっての切実なリアリティが、なかなか最も破解せぬままになっています。

そこで我々は今回、初回のテーマである“美術作品を何故作るのか”題から自分にとってのリアリティ＝作品を文章に変換し、彼女の行方を追うことにしました。さらに7月20日から連続で行なわれる作品展までのプロセスで、表現の仕組みを言語で追い続いている評論家、美術館学長員、画廊オーナーにも参加して頂き、時代が要求する表現と各自の具体的表現との関係を露にする作業をしてみたいと思っています。

7月上旬、その作業を経て後、第2号でもう一度、参加メンバー全員の文章を出す予定です。

企画 水谷 国二
協力 パレルゴン

歴史家が、歴史を創造する。

事実と記述のバランスの学問がそこにあると思う。

美術家が美術を創造する。

客觀性と主觀性とを、はっきり分けられない状態で、止めどなく繰り返す作業がある。

その美術家の客觀性とは、歴史家の解釈（主觀性）の領域である様に思える。

なぜならば、歴史的には、過去の事実も画家にとっては、今現在の、いきた問題であったりするからである。

数年前、美術家が、いかに無個性に、個性を表現しないかを競い合っていたころ、「私はミニマルをやっています……」とか、「コンセプチュアル・アートをやっている諸々です。」などと、人の紹介の際によく聞くことができたが、その様な場にい合わせると、なぜか懐疑心を刺激されて、応対にアイロニーを、ふくまざるをえなくなってしまったことを覚えている。とるにならないことではあるが、芸術観（人生観）の相違を感じないわけにはいかない日々であった。

すぐれた歴史家は、過去の上にのっからないで、過去の事実と、現在の解釈とのつくることのない相互関係の中にいることに、学びたい。

合同展示「百の目の中空」

伊東 直昭

ここに集まつた作家12名は皆一人一人が異なつたイメージとコンセプトを持ち作品を作り出している。従つて作品の合同展示においても、そこから共通のテーマを見い出すことは困難であろう。しかし、個別による展示発表という方法をとる場合、そのような現状の中から観在化していく様相にこそ注意を注がなければならぬということを、我々は踏まえておく必要があると考えている。

作品とは一人一人の内的イメージ、外的な情報と関連した思考、コンセプトさらに素材等（その多くは不可分なものであるが）、さまざまな要因のかかわりの場に制作があり、そこから生まれてくると考えられる。しかし、こうした要因の1つが中心をしめしているわけではなく、またそうした関連そのものを中心と言いかえることもできない。ここにまさに、我々一人一人の直面する問題とともにそれも含めた現代日本の芸術表現の場における状況と問題も浮上してくると考えられる。

近代以降の日本も含めた西洋的社會は、生産至上主義的市場原理と科学的精神を柱としてきた。西洋におけるこのような性格が、その宗教性と矛盾しなかつたという見方をするならば唯一絶対の神が存在するまでの人類の歴史には、芸術表現も含めて、神へ天国へと向かう強烈で上昇思考的な一律の体感があるといえる。そして同時に相対する否定的極端的な思想・地獄をシンボルとする下向思考的な性格も存在し、人類は魔力な二方向の力の競争の中にいることになる。このように明確な全体を融合し、影響をおよぼす中心なり頂点（あるいは底点）を我々は持っていない。我々は、我々の文化的伝統を單に直線的な流れとしてとらえるのではなく、複雑な構造としてとらえている。問題はこれらの層のどれが中心となっているか、ということではなく、超越的な一点を持たずに複層化する構造そのものにあるといえる。最近見られる変動な歴史象限はこの層の一つに焦点をあて中心化するというのにすぎないようと思われる。我々はあくまで中心を持たないこの構造全体を踏まえていきたいと考えている。たゞ外からの影響を含みこみながら層を成してゐたこの構造は今全く新たな局面を拓いているのかも知れない。我々の足場は中空にあることを意識せざるを得ない。

展覧会の「百の目の中空」とはこうした視点から数多くの主体、要因を百の目と呼び、その一つもまた板にまとまりを持つものならば、その主体においても統合性を失った中心のない空洞なさまを中空として名付けたものです。

作品には感情がない。

作品は、それを見たいと願う者が生み出し、生み出した者のみが、真にそれを覗くことができる。この関係は、閉じている。作家は生む側であると同時に绝对唯一の孤独な絶対者なのだ。

その孤独な者は、作品に何をみているのか？ 目の前にあるそれは、木であり、鐵でありその他もろもろの物理でしかない。彼がみているのは、ものを選び、形を決め、選択と確認した自分自身だ。

他にとって作品は、過ぎた時間を想い起こす記憶装置にすぎない。より重要なのは、彼がその経験をしたということである。経験は、當時にどうか弄ねたかーという「行為」ではなく、そこにおいて生じた感動「官能」と呼ぶべきものにより造りかねしない。

でききた慣れが剥かれたところで選択を持つとすれば、作家の選んだ経験の時を他の見る者に、も上書きせることで済む時だろう。

その時感動は、作品としてそこにあるのではなく、作品の内側や裏側、作品をつき抜けたところにあるのである。見る者曰、それをわずかに感じ取れるかもしない。

個人中【2歳目に植わっていたと思う】電信柱を見て感動したことがあった。それはその感動が強しかったり、力強かったりしたせいではない。

ちくわに仕立がある。ちくわは中心部がない。中心部がないということが、ある。中心部がないということが聞ければ、ちくわは無い。

筋は内側に物を抱めることができる。外側から守ることができる。筋は、内からの力の森にあるのか？ 外からの力の森にあるのか？

官能の始めにあることは、あちら側とこちら側だ。あのこちら側にあるものとあちら側にあるものは常に繋っている。彼らは繊細に繋がながら深く連絡している。あのこちら側の内にもあちら側とこちら側があり。それはあちら側の中でも同じようだ。

自分をコントロールしようとする。自分がまずあり、それをコントロールしようとする自分が有る。物質も同じだ。

聞く、人間は、自分でコントロールし、外界をコントロールしてきた。そしてそれに感情を見いだし、感情づけをしてきた。しかし人間に限、その内にも外にもコントロールできないものがある。それにこそ感動を……とは言わないが、人間や社会を成り立たせているのは、どうやらその両面のようだ。

作品が物質のみで成立していないように、精神のみでも成立しない。理性のみで成立しないように感性のみでも成り立たない。相互する2つのことがらが交叉あうようにして、そこに宿る。その瞬間を目撃したい。

感動には意味がない。

意味の無いものが意味を皮肉っている。

吉田 珍子

制作をするということが、自分にとってどんなことなのかを考えてみると、社会に生きてゆくためにやっているいろいろなことを自分の心の中にどうにかうまく上手におさめるため、自分の中のモヤモヤを意識化する心理療法みたいなものでとくに何か具体的な目的をもっているわけでもないのですが、そんな退行した意識のその状態も含めて表現していくことで解決していることや、自分のことをさぐっていくことで何らかの普遍性をもつこともあるかもしれません。

自分のことといっても自我は、自分が生きてゆくための部品のひとつとして、自我レベルでなく自我意識から、排除されたものの中からも含めて、なるべく自我からは遠いところからできた作品が好きです。

こどものころ、ふしぎでしかたなかったこと、おじいちゃんに毎晩ねるときにもうらった物語り、くりかえしてよんだおとぎ話や、野山をかけまわって遊んだころの外界とのかかわりで、いきいきと根づいていったことなど、ふだん、何かを見見したりきがついたりするときの状態というのは、そんな意識のどこかは、とても集中した状態にありながら、しかも体はとてもリラックスした状態にあるときのようにおもい制作は、そのような状態に多くいられるためのトレーニングであったり、自我の組みかえを可能にするようないのちの働きのようなもののひとつです。

藝術作品のはじまり PART II

金井 良子

私は、何度もくり返しますが、あまり自然な型でファインアートという分野で発表し始めたわけではありません。いや、今でも自分が現代美術というものの正道（があるとしてですが。）を歩いているとは断言できません。たとえば、絵画科出身の人が、彫刻科出身の人が現代美術をファインアートの延長として自然に発表してゆくというようなわけにはいきませんでした。けれど、いったい現代美術はファインアートの延長線上にあるものなのでしょうか？むしろ、ある断絶を心に記した瞬間、はじめて広がり得た世界なのではないでしょうか。私はそのはじまりをこそ知りたいと思います。なぜなら、もしも絵画や彫刻の形式の展開だけに意味があるとし、その展開を支えた精神性を問題にしないものが現代美術なら、私はそこで何も発表すべきものはないし、発表したいとも思いません。

少し前まで（60～70年まで）理性的な世界觀が現代美術の表現形式の展開のもとにあったように思います。が、表面的にもたとえばフランクスティラの作風の軒轅のように理性的で無口な形式が、感覚的で意象的構造を持つ形式を持つ表現が多く見られるようになってきたように思います。理的なものを見るからに精神性を持つように見えますけれど、感覚的なものではそれが見えにくいです。しかし、それだからといって芸術とは表現形式の表面的展開のことであると断じたなら、デザインや工芸とどこが違うのでしょうか。それではファインアートの伝統の上に自分を正当化しようとしているようなのです。いや、ファインアートの持っていた神への信頼や、完全への追求の情らいだ今表現形式の無自体な展開は、ただ藝術表現の可能性を自ら放棄すると同じです。まして一見、理性的表現形式をとりながら、創作者本人がその理性によって開かれる世界を探ろうとする心持ちがないのなら、その表現は空洞化し見者に精神性を感じさせる分より多く理性的精神への失望をうながすでしょう。

私は精神という言葉を文学的に過度に神經質な哲学としてとらえたいというではありません。人間の肉体が本来持つ感覚的知覚を後天的に得た認識論的理性の内に蘇らせたいだけです。精神という言葉が持っていた健康を、その言葉の持っていた肉体をもう一度みつけたいと思っているのです。作品と自分と、それから始まる世界を考えることによって

.....

ハイチャーチのこの曲を経験して感んだ時、全くわからないことに困ったけれども、ファン・ゴッホによって百葉窗が道具としての役をめぐらで「すこと」をひき出す言葉作品として感じ使ってゆく過程は、まるで一人の美意識生物がドラマを繰むよう心地の心に響いた。

作品というものを通じて作家の個人的堅苦ではなくて、人間の本質にかかることを考えらるるということは體験だった。そしてそれが、開拓されてあるのではなく、日々開拓していくことを通じてはとめて見えてくる骨のものもしないことに強くひかれた。

なぜなら、私はその頃自分自身を愛することができなかっただし、自分自身の問題はその内での自分の位置に不満足で、自分を離れても離れるも内にぬぐり合えていかなかからなかった。

それまで私が知っていた「こと」は社会主義者を通して実現されるものであつたけれども、私はそうした思想だけをがんばり書ききれなかつた。そして運び切れないと自分自身でできないものを感すると同時に、実際問題の研究者として自分が自身にこだわることを人間が自己を表現しようとする気持ちの面白な喜びと肯定したい気持ちもあつた。だから、問題といふものを通して人間の今日的問題を考えるということは私にとって樂いのようと思えた。私という國人を通じて、私を越えたりしても多くの人に感動ある何かにめぐり合えるかもしれない。これがという樂観的につららねいつの存在感。それを得てからはじつとこれまで中止に留まつてしまつて思つことは私を離した。私は、今まで自分を離すことができるふうに思えた。百葉窗がそのあるがままを承認するところまで静かに自己を離脱してゆくようだいや、その場合百葉窗はチーフであるから、それを離さない。ファン・ゴッホがひつ立たせまいのかもしれないが……。ともかく、私が自分をあつめるとして「こと」というものに近づこうとするならば、私は私を通じて社会問題ができるのだ。

対話はいくつか始った。一つにはこの歌を読んで下さった先生を含むように表現藝術家なども想ひながら、そのつど吉田義和氏の国民としての顔をもがせて、「もの」として見る眼を示すことだ。「こと」をひきだしたように見せること、これが問題的表現藝術家である。

けれど、最初と並びっていた、見たしてものが見るがままの眼を失ふ出すというこれはそれがほどスマートに伝達される體のものであろうか。問題の持っている「こと」の眼は、もっと深奥なものではなかろうか。ファン・ゴッホが百葉窗のあるがままを表現するためには、何物の眼が使われるだろうか。それは人の人生が運んでどちら、確かに云々の多さが「こと」の眼を決定することはない。けれど、その「こと」が人間にあって実現的な機能を持つものであればあるほど「こと」は社會性質の中で生き置かれにくいで

存続しているのであることを私には認めた。百葉ふすめ上西一つの問題。もししかしたらゴッホ自身もその結果を予測しなかったかもしれない。他の「こと」の成立には、それを支えるもっと多くの人が百葉窗が問題なだけではないだろうか。手始めチーフとする表現の歴史が進行すれば即ちほどに兎に角くの上げが問題がどううと私は思った。

私は物語と題材との関係を論議してゆくことを「こと」を題の時代にも聞いた。筆や筆の「こと」の問題より、自身にとって必要な問題、筆者の問題で自分自身をもつての處すことであると思つたからだった。それが私を説いてくれるように思えさせられた。

私はそれまで過ぎ切らなくて仕方のなかつた工芸のニオイを離れて本音という題材を自分で見下すもんとしてももう一度讀んだ。どうしようもなく日常内で表面問題の題材として浮遊を離れていたをかたるものだ。ファン・ゴッホの百葉窗のイメージも頭に浮いていたから。私は名曲やりがての音楽とかかわる。考えていくと、この複雑技術で技術をもなし想をかたねであるからこそわかる。偏つた理想的言葉を持つ技术派とともに。

私は思ひます。この複雑技術を偏つた理想的のもとでは離れないですか。そしてそこそこその複雑技術をやがてやればならない。意見の意見をともえますのは、私は自分の問題をもう一度見つけようとするときに離れない。それでもやはり、偏を取つと離れてしまつた思想を抱えてゆく遊びに育つには時間がかかる。そしてなお、自分自身の現実の問題を再認してゆくことは、私にはお便りしく思える。

何より小川哲の言うように周囲した色彩に敏感化を経験する感覚がないと言ふ者もあるものだらうか？ 色彩は、それを個人間にとめて何か感覚を経験する感覚を除かずにはいられないとは思ふ。ただ周囲感であることを強調する時に近づく。それは、色彩としての感覚を隠す、色彩という人間にとめて周囲に敏感した感覚的な知覚を。それは、必ずしもこのうるやうともあたらない感覚化された主観的目でなければ本質として認識しようとする傾向である。

いかにも現代美術に若手各個性を経てきめよう冠一つの頭痛を説いたために人間が生きて原宿するためにはついてい鳥感覺の問題を端境にしてしまれといふのだろうか？ 人は通るが私たちは他の通りでキャラード。やり断りし、聞かずアリ。オカダギョウラリーでの個展があつた。いつも以上にて鳥からその出来事自らちこだわる感覚を也感め取ておらずかと感想で走る。きっと鳥場での感覚があつたのだらう。平素で見ることのあるものほど強烈な面白さがあつて自己実現したので感動する。他の公園感覚手本を取るということは勿れど、その感覚の工場からそのまま手本を取る感覚といふ感覚は他の物語と次感覚感があるもしないのだが、その感覚、實にいはれ風呂の湯ががでていた。そしてその浴槽にいる学生が感覚を感じてあるが評論家にそのことを聞くと、その歌詞裏は一見見みした。セラの歌詞で歌からそれを手本記といふことに感觸がある。歌詞のそらした表情を漫遊み手本の歌學坐の歌マタイ歌原題であると。…………。その歌を胸歌家の冥界の門に通して、私は理性的であるはずの歌をその作品に半感觸式を感じ、それをぬかしらるものにして感觸している人たちは前に感覚的感觸力を感じた。はたして工場に来るが工場の感覚といふものばかりもを学びつけているものをめだらうか？ 予を隔ててくれた感覚音符豆が、音符た歌詞を見たとき、歌で学生が感じらかもしけない「歌」の表情の感覚も感觸したといふことではないがだらうか。「歌」の感覚、ある感覚感と感觸感、歌詞が歌の自由が感觸した以上の言葉も作者が指して存在していふ感觸の曲で、無知な学生は、感じるこじら感づれないのか、そこまで現代藝術の理性と感觸感をめだらうか。歌作者は感音をある不感觸を歩、見る者には歌されないのな、没歌軍とその感觸歌の日常的な世界に對する才才體と私には思えぬ。

歌を始めにもうすでに、私はあの色彩の歌にも、現代美術の理性の魔羅を感じたのである。

一方、私自身は歌をやつて人間だと想う。だから人間の胸にもれず、胸牌を感覚下さい。例えば、その例一つとっても、胸牌冠歌題として自己する胸牌をしているとは感らぬいのに、一つを見て見ての不感觸の表ひけ出する所では私より先れだ。ここぞ考えるべきは、作品が歌題となることをせずかじきで感むからだか。感觸しない歌題の感觸の歌題につくはれうことと、その歌題が歌題を聞いていなかつせいである。感觸的歌題は、歌作者の感觸めぐじみものが遍歴歌題となるようになつてゐているが、歌題といつものを使って歌題を歌うを背景の歌と、歌詞見る歌題の感觸といふ感觸を通してしき、目に見えない歌題は歌題で見る身ないことを求めてはならないようと思ふ。どちらに感る歌感正らえ、目に見えないことを歌に見失ふようになると歌を失う。目に見えないことに立ってその歌題を育てている歌題を、目に見え失せていざめ歌題を歌題してはならない。歌作者は、歌く歌め早め歌本歌題と歌題とに感觸られしていく快感を、もう一度歌題をかみを持って感かしめ抜けぬ歌題の歌では歌く歌うか。

もっとも感觸者にとれ、目に見えること出来ぬ中で、目に見えないことを感かそうとするこの感觸も目出でない匂いを感觸することである。私は、歌す、こうした歌題を歌うる、とくに、歌作者自身の感觸や歌えを直接反映する歌題のふる歌題にありと……。私は感ある歌のより歌ころを見失い不得くなる。歌れば、歌土には昌歌題といふ歌がたりすむている。それでもう歌たり、歌は、この歌にも歌土とも感けむけれ感むらかいだらう。をせからる歌題、序曲歌解説の方への歌題として、歌は、人間歌をもじへの歌題等この歌題をもみだす。隨處得等歌題類も不感觸をのだから。私は私の歌題を決定で考察している。歌方を感じる。あれってはいけない。目に見えないことに立って歌きを歌う歌題は、それを歌ふ人に受け、歌として感觸させる可感性もあるのだから。

作為された物体が設置される空間において感覚への特異な突出点として認知される。= 作品

(芸術) 作品とはそういうものと思うが、作る者と見る者の自省と疑問は作品とは何物を指すのか、ということよりも、作為の根據（——できごと、に原因 → 結果という図式をみようとする。）に対して向けられる。制作過程への美術史的なアプローチの多くは美術内のしくみの中にとどまりがちであり、一刀両断というように世界の鮮かな一断面も見せてくれることは少ない。

歴史の中で芸術として認知された諸形式に特別に配慮することなしに物体なりを構成し呈示しようとするとき（それは作為の前提とはならない。）事物を視覚を通して認識するしくみにまずかかわらざるを得ない。

積極的にせよ、消極的にせよ（……意識 —— 無意識）知覚しうる最小限の視神経への負荷が、見る人の間で共有しうると僕には考えられる。「凝視することの強度」へ増やされ、中枢神経の奥で「花」を咲かせることを夢想する。その過程が、「美」と呼ばれるものだったのかも知れない。

『日本文化の歴史』

坂東 正幸

1964年東京オリンピックが行なわれた。それから既に20年以上が経過している。私の記憶している最後の戦後（戦後を背負った）がそこにある。当時、小学生であった私の目に、毎日行なわれていたテレビ中継を食い入るようになって大歓声を挙げていたおとな達がしっかりと焼きついている。だが、あのときの日本人は、もういない。

軍国主義、戦争、そして敗戦の面々。それからようやく解放され、自分で生活のあ口を見つけ出してくれた人々は、おそらく、全力で戦っている日本選手の中に自分の姿を投影していたのである。彼らは、より良い生活、より高い文化を賞美に吸収しようとするエネルギーにあふれていた。

オリンピックが終わり、それが人々に残したものは、経済による政策への新たな挑戦の決意であったのかもしれない。

近年、経済大国日本という言葉も耳になじんできている。GDP成長率の数字に取りつかれたような日本經濟のその後の20年の歩み、動搖な国民が得たものは、何であったのか。一戸建ての分譲住宅、けっして高価とは言えないが、高価な公用車を2~3年で取り替える習慣、必要とは言えない電子機器の數々、レジャーという名の消費、動搖な国民というレッタルの中で我々はそれらを得るために労働し、それらを生産し続けてきた。

人々は膨大な量の産業製品を生産することにより、そのほんの一端をあてがわれる。この現状を封建時代の陣取と考えるのは、私だけの見識的解釈とは思えない。

歴史の流れで見ると、日本人の生活は飽えず支配されてきた。近年の2つの例外として解放感を味わったのは、明治維新（やがて明治帝國主義によって支配されていった）と、もう一つは戦後（政府の経済政策によって支配されていった）。いずれの解放も国民自らの方で勝ち得たのではなく、外的要因によって行なわれた。日本人の国民性は、支配されることによってのみ安定感を感じるのでないかと懐疑の念をおぼえる。

現在、財界、財政への貿易不均衡による内需も弱き、これ以上の経済成長が堅持できなくなり、教育、文化、芸術をもう一度見直そうという気運が高まっている。その中の高学年志向、土曜の文化施設通り、企業内社員用講座、スポーツ活動の推進、美術館や法人による海外超高価芸術作品の購入など、さまざまである。

海外への経済產品から、国内への文化推進（文化という皮をかぶった経済）へ方向を転換をしているようでもある。

やがて、近い将来、文化大国日本などという言葉を耳にするようになるかもしれない。その時、私は、文化という“物”を得るために、文化を生産し続ける自分の幻影を見るような恐怖にかられる。

小川 開智子

私は書中、西洋画論では、画面の外縁とか、画面といふのが画面の平面に、どこで止められるかでやがて止むをかがけて、なまかづ、画面の平面にみるるといふような言葉であったと記らるが、その項は色については考へることはせず、いわゆる見えなしして、色を表現していない。

がしかし西洋の大絵師下描画圖の叙述、色について考へなくてはいけないと見ようようになって来た。中間層自分の作品ではどうしても他の表現を画面にしてしまうということをめだたうか。

そしてそれほどのととと私には解説というか、思に用する書類が失敗しているせいか、又、私の教科書も一箇の思といふや單体として表現せらるる作品ではないのか、見る人に見ざす色が目に入ってしまうからだ。(題材に対する題は解説的でない。)

たゞら解説、日本、西洋において色というものは物心からものに付随するものであつたのであるから、たゞえば、色彩的実験からきている、たゞえば「ひの」とか「黒」とか、等々、私に對しても問題であるからだ。そして此處が藝術の發展を進めるにあつて必ずはデッサンといふ、簡単にいって身の體験をするわけだけれどもつまりそれは、いかに其體験が重要であつて、かつ過渡であるかといふことであつてもなしにわけだ。にいうようなことをカルダンは「此次大革命前の作品をすべては、まず失せ、失はれてゐる。他の古いコレクションは過渡現象の間に生存でもない」と簡單にいじめてしまつてゐる。これのことばについては、どうこういう是正は要いけれども、開拓開拓のレーティングに高いで色の體験でなければ、たゞえ何を解くものかと可して、解説者も所謂「解っただけでもなく色をつけていても嬉しいからだなー」とか、お前さんとお兄で「解らぬれた原因のある画面は面白くないがね」とか、お前さんとお兄で「解らぬれた原因のある画面は面白くないがね」とか、お前さんとお兄で「解らぬれた原因のある画面は面白くないがね」とかそれを、開拓史上の話も平野おおであらがまことにカルダンの實業を語りはじめてしまつた。

基準、開拓、藝術の実驗等

色の裏方(黙らぬ方)――

色の裏方(色 墓)――の外側的である。(とても日本人的な物ではないが色
色へのこの内
考えてい出す。)

と言つてはいるが、これは、精神的ともなつた色、であり、精神的色彩の學者の立場であるとする。それに對して、たゞえば私の視覚の中でアカリク看に理解に立つては已被かれあらぬなどは、精神的でないとうう。精神的で神たないとうう、を考へてあることで、あるから、精神的ともなつた色、であり眞理内なる色と存在する、であるとする。

そして思と色の第一回とする。

といふように、私の中には二通りの私の學者の仕方があるふうになってしまったわけであるが、そして左側の作品では、讀者は絶対容赦しない仕付けであるが、これから先ずっとそれよりなることになることはない。讀者は讀者はどうこういう讀法ではなく、他の存在の仕事まで走らせておきたいのが圓滑である、又、作品を作る上で一つの方法を規定せられるとかそういうこともある。しかし、あたりまえであるが、他だけで作品が規定しているわけではないからである。

讀者は、横井良吉の『色論』は画面では語りえないと認めており、それはおれおれのすべての無胸のなかにしみこんでいる。色論はどんなに説明されてももうそこを廻し、胸のやり方で再説明するのをめげず、その説明がたゞおとぎの話である。このように、色論は、無能不可開きものであり、色論そのものひとつの風氣が生成していることを発見する。私は色論を画面に直接させ色論の表現にしたがう。そして色論が豈づいて相應的な問題を引きだしながら、色論も画面に進むる。そして画面と一致した表現としての色論を發見する。」といふ文句でよくよく圓滑者であると思ふ。

しかし色を塗ることを樂しいのが中央派的毫端かない部分である、つまり、これが西洋派(文学派)

にれるる表現、解説、またそのような部分での自己表現をしないような作品を極めうとする私は精神的に彩色していくつしも色論を藝術現象に見みこんでよいものであらうかといふことである。

がしかし、裸の頭を見た後もそのままなことが好きであると安心するという現象もあるようだ。

しかしそう簡単な作品で精神的な部分で通じてもちいさな色論を極めうと思ったとき、讀者の方の色の裏方が適切ではないかと思う。

讀者本、常に背離した色、つまり色論であるが讀者はよく感覚として直感し、讀者のところへもたらす色を鑑賞していくならば、塗った色の存在の仕方が降られるようを望がする。

色々な本屋さんの中屋から荷物する中の店舗同様にして、あの物語にちりばめられた色がある。グリーンは「五月内船わせ風が極くなる。」という言葉を繰り返すらしい。他の各出版社、或いは自己出版の本や音楽関係のペースなども含めて各社といふ。そして朝日新聞第一段階はそれらの動向を範囲内イメージで把握する立場にあらざるし。新聞紙のイメージが既に複数の書店から複数種類の形態であるうえに今後も複数種類のようであるのは、何よりもペースが複数といつては過度なあらざることに一因があるようだと思われる。不可避的平野友が実際的である第二段階に踏み出かねに十分なる影響であろう。

他の運営方に就しては前述したが重要なのはオーディオ化社会である。物語の開拓に十分頼み込む漫画をみると、既存組織は既存路線ということに拘泥する傾向性に現れて既存路線をあきらめ、さらに物理的距離の既存路線に引き込まれて困る。すなわち既存路線に拘泥する一方、時間的距離感をもたらさし易い形態でなければならなかったのだ。一方で独立社イマージュから既存の既存路線を上回るにこなっているが、そのことによってイマージュ路線をいかに距離性を意識している。そしてそのほどがまたしたようなあやうい距離感が既存路線に拘泥するに反対してくる。つまりイメージが距離と距離を画面にある範囲を身構内で認識し波を立てるのである。このことは音楽距離に拘泥するが原因は距離の距離であることを思うと物語は距離を画面内距離に引き込もうとしているようだと思える。

距離感見込みは距離感を自覚している作曲である。

私は今更で「失敗なし音楽道へのアドバイス」を頭脳距離の大きさを範囲内一つとして上げた。そして、頭脳距離が距離感を身構へさせさせることによって、そこにはオーディオ化に拘泥した立場である。既存の者るべきいわゆる距離感をパン・屋の距離感といひ日常的立ちのきをモチーフに通過距離を想ねてて音楽的完成度をもって飛行上げた。さて前の歌詞を部分に参考してあるパン・モチーフ（モチーフ）・譜例《距離感》・歌詞《距離感》といった具合にて音楽に言語で書き残されたのである。つまり既存距離感を身構へさせた通過距離としては音楽的距離感が記述されれども内に隠っているのである。すなわち歌いきへん距離感を距離感として冷感しむらん感想を抱いた距離感によって音楽・音楽を距離感する事で現実に構成する作品を創造しようとしているのである。それにしても音楽距離モチーフとしてパン・屋の距離感を身構へさせたのである。私は歌をあほやかに見下すと歌詞の距離感を自覚するか否かで見分すのが印象的である。

是なるものを認識させるためにはやはりオーディオ距離感を内包しているパン・屋音楽が前提だったのである。そして音楽を距離感はこの歌なりと認じたが、それにパン・屋も歌もかみも内包なので距離感を創作するには新歌曲であつたのである。私は音楽距离に距離の距離なるクサビを行方不明なのである。つまり距離感という距離音みて走りく走り

ている腰痛腰筋に腰痛炎が生み出した腰痛の腰を痛がて腰にまつわる腰骨性（腰と脊柱が腰椎部においてして通じていてくわが）の腰痛を抜けかけたのである。

大村仁志氏の日々は島内に近い。かつて地元ドローリングを武器に腰痛を遠向していく丸も選ぶが、腰痛をノルマやカンナに背負う腰痛をより腰痛的に意識した頃から地内日々はだんだん西日本になってきたようである。彼の腰痛は複数いつもも、かつては島内内外の腰痛が経験するが、それが腰が腰痛と腰痛を自力から腰痛を腰痛することを経験したことを見出している。腰は腰痛の一月一月にあつい腰痛を自力のみ。それが再び腰痛をも。丸なり。腰痛なりの腰痛の腰痛を腰痛し腰痛する事で行為と腰痛といふ二つの角度からまるでループを腰痛して腰痛の腰である。つまり腰は腰痛＝腰痛といふ腰痛あるいはしく腰を腰きる腰一連の内小腰痛から一転して腰痛的腰痛症といふ大風呂敷で腰痛の腰痛化を腰めかれてある。邊になつて腰が腰痛と腰痛を同時に腰痛したことには手間であるが、腰が腰は必ず腰の腰痛を覺えた腰にこなつてになってしまった。これより少しでも腰痛する事がある。しかし腰痛の腰はそのことに気付いたのか腰痛が上がり止ったようである。

腰痛腰痛（腰痛腰）。古風。白い軒（屋根）・シメナラのようをもつ（腰痛）。腰内腰痛それに自分のドローリング腰痛をもつて腰痛をも腰めとかめようが腰年老ひた腰である。腰自身うるふだけですれをもがめているところをみるとそこに如何が見見しき腰全を手。腰なり。腰具があるに違ひない。腰は腰具を構成的なものとからえそれを腰痛に説いてはこうとする。腰にあっての腰作は腰化していく腰痛に対して腰痛として腰痛腰痛を腰痛することのようである。腰が腰痛を避けアーバ城に腰痛するようなスチーヴをもるのは腰化への腰痛感からであらう。しかしそれにしても腰の腰痛にはあまりにも腰痛が多くしかも腰痛にされているので私のような凡人には入り口の放逐地帯ない。ただ腰痛として腰痛が出来るように見えるだけで腰むなり。腰むうな腰とレベルへ腰み込ぬるいわだ。

『安易な言葉使いで、しかも極めて簡単な言いまわしながら。』

西 雅男

・或る情景の表現ということになりますか。

危険な言葉使いではありますが、或る風景を再現していると言ってもいいのかもしれません。

私の記憶、（東洋的な）感覚というロカ装置を通り抜けた映像ではあります……。

・マティスの言う“現実のより永続的な翻訳”、“感覚の凝集状態”、加えて清澄な感じそして或る意味では極めて装飾的な……、という具合に感覚でとらえる知覚とでも言うべき作品を考えています。

・現在では、もっぱら見る事へ——しかも言葉と言葉の間の沈黙に語りかける映像を考えています。

在りのままに時を過ごすということがあります。自分のからだを含めてその外側に確認測定する全てを世界とします。生きている事の基本をはずからだがあることとすると、そのからだに留まる全てが繋いでいてこの世界を生きていると言うことが出来ます。

そこで何が行なわれ、またそのからだが活動していることごとくは、何であるのかを知りたいという欲求が生まれます。

知る為に大事なこととして外の世界に対してありのままにある事が要求されます。ありのままに相手に任せた態度を持ち得ない事には、あらゆる全てに対することは不可能です。外の世界があるのに対してもうひとつ内の世界があります。そして、外の世界と内の世界のちょうど間にあるのが自教です。その自我を通して、からだを含めた外側の世界で起こる事やものの成りに気づきます。

同じように内側の世界からもその時にそぐった信号や出来事が送られて来ます。それも又自教を通して知ります。そうして強づくことはひとつとして同じものではあります。からだがあるだけで勝手に今、おそらくは自分に必要であろうことが「生きている」ということが「行なわれているのだ」と思い出す。いつもいつも、強づくとしていること、また休息を行っていることを。そのつどにある強づきは、その時に自分を使って行われる全てなのだと想われます。そしてその強づきなり感覚もどんどん移り変わってゆきます。

平時、わからない中に自分があることこれが内側のこととして、その中で運ばれて来る信号や、からだの機能が感知測定する事に注意をすること、そしてそれらに合わせていることが流れを流れのままに生く事であると思います。しかし流れといってもどんな流れなのか往々知らないものです。下から上へと流れることもあるということです。という時は、流れをヒュとして使いましたが、ひとつずつのそういった気づきなり信号に合わせていて、次に何か起こるのか全く見当がつかないということがあるからです。そして、そのようにして知ったことは再びの感知となります。何故再びかというと、それはもう既に自分にあったことだから知り得ることができた、ということからです。そのようにしてどんどん進過します。

さて、そこで創作する行為がどのような状態にあるかということですが、先程、在我によって内側と外側の世界とがとりもれれていることを云いました。創作する行為の重要なところは、その行為は自我を繋み合せる動きであるということだと思います。

創作行為はやはり自我と同じに内側と外側との間にあり、内側と外側とをとり持ちます。もっと社會的になると、おそらく、内側と外側とが同時に動いている、時であり、動きであると思います。その間に立つのがからだで、自我は複数れます。それによって何が行なわれているのか往々かり難せんが、そうやって過ごすことも生きていくうちにしていくことなのだろうという気がします。

具体的な強づきの内容は、次回の文章に書きます。それと、制作野は、不斷、そうではなくい時に於ける気づきや感知の行為である動きとは、諦の種類を持つ、動きかけなのではないだろうか。という事も、次回に書きたいと思います。

行為……ひっかくのである。曲げるのである。はさむのである。切るのである。まきつけるのである。それぞれの物と私の関係でそれはさぐり決められる。

ねん土はまな板のさし身のごとく、おぞそかに、切りきざまれ、また付け合わされる。それぞれの物の時間のあり様と、空間の作られ方を感じ、いたぶり、包容し、それらは、行為されるのである。

思考……あこがれからはじまる。私が認識できぬ、漠然としたものにあこがれる。私自身の存在からはじまり、と同時に私を包む時間と空間、そして、それを実体として、関係づけてる物達。子供の頃、鏡にうつる虚像の世界に思い感じた様に、今でも、その世界は私に存在する。そしてふくらみ続ける。どうして、その世界が存在し、そして、この世界があり続けるのか。私自身の意識と存在さえも、漠然とあるのに、全世界の人々の意識まで、感じて見たいとも思う。私を取り巻く物達の時間と意識を感じて見たいと思う。それぞれの人、物にそれぞれの時間と空間があることに、あこがれ、それを包括しえている、わけのわからぬものを思考する。

感覚……私自身によるものである。それは私の経験、生活からくるもの。当然である。感じること、意識すること、私の思考の発端となるものである。――――言葉では表現しづらい。私が感覚の媒体である。媒体は手段であって、実体でない。

私の表現は、思考と感覚、行為で、なりたっている。すべては意識的でなく、原初的である。私が生きること、存在することの最低限又は究極的、私の客と同じレベルで、私は表現をし、感じている。

平戸 貴児

圧倒的な情報量と、細分化された社会システムの中で、自分が尚表現していくということは、社会的状況をふまえた謙しい自己への問いつめの必要性を誰もが知っている。

私が物にこだわること、自分と物質とのかかわりに執着を持つ根柢はどこにあるのだろうか。

世の中の矛盾・不条理・多義性を受けついだ産業廃棄物、それらは存在する事じたいじやまものであり、自らの再生能力を持ち得ず腐敗して行く。

しかし造成地に投棄されるそれらは、独立した形態をもち、空間を支配し、確かな存在として我々に知らしめる。

刻一刻生まれ出る情報はまた、刻一刻脳裏から消え去って行く。

確かであること、明確であることは、流動する社会の中で強固に存在する。

◎ 近代以前、獨特に至るまでの美術表現の流れと 西洋的な生産至上主義的市場原理と、
科学的合理精神と柱として体系づけられたペントリの中を考えならば、ミニマリスト代表
を行ふ 摂造的指向の表現、恐ろいほどコロナウルアートと称されるものの一部のように、絶対な
ことばの確立からそれまでの美術史の文脈のものを離す對向の台頭と並んで、ある一つの
現象が示されると解釈できる。これは上部構造の藝術表現(藝術文化的活動)を支える
下部構造—商品の生産至上—原理、科学的—精神的表達がされたる状況、條件
の変遷の70年代前半の思想と同調せしは同様を(して考究する)
(續)

他方、その後の新たに「表現主義的」對向(ニーベルングと云ふれども)は
前述の時代状況から、アーティストを既存形態から内部的にも離脱させた、情報の氾
濫しかもその差異の中でよりどころに右往左往している状況にあることを示している。

歴史(実歴史)の中の各時代の様々な表現は、カロラブ的(整理やスザン(カロラブ)を取る)
を存続させ、これで均一化不可能となり、それがそのまま引用や穿直さをもたらす
結果となっている。(別に極めて純粹な表現藝術家と結びて離れて見ても見る。)

3-1-2

④ 表現形式の可能性と限界

限界、という危機感の発生については、前記に現状下での形式的革新と直面すること
の不可能性といつてよい。これが一因ゆえ、伝統的な藝術の根柢(ゆき)を離すこと、
壊していくところだけではなく、より柔軟に、隨分の表現を開放化しあらは異なる
文脈の邊を越えてなどの上、竹子的ともいふべき認識、作覚から可能性を探る
結果となっている。(別に極めて純粹な表現藝術家と結びて離れて見ても見る。)

3-1-3

⑤ 表現形式の可能性と限界

限界、という危機感の発生については、前記に現状下での形式的革新と直面すること
の不可能性といつてよい。これが一因ゆえ、伝統的な藝術の根柢(ゆき)を離すこと、
壊していくところだけではなく、より柔軟に、隨分の表現を開放化しあらは異なる
文脈の邊を越えてなどの上、竹子的ともいふべき認識、作覚から可能性を探る
結果となっている。

⑥ ポロフスキーを見て思つて

ポロフスキーはその初期の力強さではカリ表現主義的藝術が見えて記憶がある。
確かに、日常からの自由な社会的 政治的参り精神があつて、想構的をもおさ
され見え事じゆもあつたが、實際ゆきつけていた豪放さでもあり、セイフアリの傾向の
強さが感じられる。 作品軸で見えたこの個性の(個人的、個体的といつて)形式
の範囲での充満度を決して高いとは思われないが、總てには 多様な形式を開拓する、
自由な表現を行ふ 独創的藝術で形成された世界は(アーティストの個性さに若干違和感
を覺えながら)豊かで楽しいものだ。

◎多生きていくことは叶っていなかつて意味がないという実感である（たゞ一箇のことを叶えていた感覚）と必ずしてそのものなのだと云ふべきではないか「自分」が生きていなくてこの世界の中で上は見る者としてゐるがちである事である。

最前線に表現である

◎横たわる事や立つて歩く、うつむかへたりて見たりせしもの（SUBLIMINALNESS 物に付ける事等）をいふものの中において「銀色」の特徴と云ひて、既然光されぬ、叫聲や衣服などあれども見えたくなりる有様や關係が大きい。達観 情へ里との関連で横たわる様の象が裏面に現われた 機質的といひ、漫遊的で眼鏡的といつたような相を見ゆれば既に通じた。さうのハトモ地の部分は、白の位置にうつむかへてゐる。室内の方所と被せらるる描かれた裏面の現象性との関連で北壁りやおお裏面は青紅空虚の質（本物の現れ）の不明な性や空虚である。それとも同時に裏面に直接とめられてゐる、すなほの物質性を知覺するほど表をめぐらせるところの物質的現象（命ぬけた後醍醐の層はうつむかへる etc.）を表すものであら、これら等の物質もこうした意味で虚（やうは）は現により近く、近距離では物質性を主張するような両面性を持つ

◎自分で見てこれまでの実験の結果から察認できる限りをモノトーンでさしだして用ひることである。現在は未だヒトドリをまつたことがない。（静水のものの單的自性性、その運動感動感動との難以性）。自分の身体や心身と制約ヒトドリであり表現は、そこそこ間れて存在していることは否認できない。）

◎横たわっている中では、圓的（直線的 大形小形圓形）である、又ヨーロッパ風（^{西洋精神}）相手の重複の裏面（おみえ）（色彩的、心地的——錯覚的、微妙的な差異）と、多角的（多角的）である、又ヨーロッパの現在、一般的な空間性へ主觀的確信を持たれてゐる、

主張するような両面性を持つ

◎自分で見てこれまでの実験の結果から察認できる限りをモノトーンでさしだして用ひることである。現在は未だヒトドリをまつたことがない。（静水のものの單的自性性、その運動感動感動との難以性）。自分の身体や心身と制約ヒトドリであり表現は、そこそこ間れて存在していることは否認できない。）

◎横たわっている中では、圓的（直線的 大形小形圓形）である、又ヨーロッパ風（^{西洋精神}）相手の重複の裏面（おみえ）（色彩的、心地的——錯覚的、微妙的な差異）と、多角的（多角的）である、又ヨーロッパの現在、一般的な空間性へ主觀的確信を持たれてゐる、

◎又ヒトドリはおみえ感で出来立てさうに現れる表現を模倣、宣誓させるらずに極めて重複（おみえ）する。又ヨーロッパの本氣（本氣）で表現するように象げ打（^{ヨーロッパの本氣}）

◎最も外的結構のうち、意識的問題をもつてゐるが、制作の場で意識して、もういづれなく後に距離をもつて、おみえとして、射程でさう状態に、制作実験の場でひとと竟争することなし、作る行為體の本氣に纏り込まれていかなければならぬ。身に着けたり、手の皮膚の表面の端で、あらわに落ちたりしてはならぬ。様々と距離のオズ斗（コロナヤリ、模倣的、うつ、並行的）は、體の關係からみて、空虚をうつておきたい（手を踏んで、結果の全体像——作品の形成を、意識の範囲にどう放うでもしかねない）これをうつた渠（アシ）にたとえると、さて、そこへおみえがかかるところでは、測定不可能であるかもしれない。

◎「横ちれた裏面をもつひうだり」これ 被説的表現は「時間と空間を統合する」（^{時間と空間}）であるが、被説的表現のうちの一つとしてある。

破水の兆候への原稿手書き

卷一

全井良子

第一章、元を見る時(初めに)

『そりへつむけたから、もし知覚という言葉は語源的な価値を返すから——つまりかまえる。ところえろという意味を返すなら——概念は事物を知覚し、抽象化ための眞の道具のものは器官となる。だから概念の使命と本質は、新しいものであることではなく、事物を所有するための器官あることは道具であることにつくるのである』

(トシギホーリード著
思索ナリテ)

性の人間といふエキセントリックな題名を私がすぐ不真面目なつもじで選んだわけではないことを理解して下さい。私はこのグループ展を通じて個々の作家に、自己の生に灯す方純粋な欲望を感じとりました。そのエロスを私は、性的と表現したわけです。なぜ生でなければ性を運んだか。後から説明してゆきますが、その欲望状態が、生という字で書くほど寢觀的な色をおびず、制作者個人の

身体的感覺の近くにあり、今と生きる制作者自身の時間に直結していふように思えたからです。だからこそ少しもめかしい言葉で云ふが、自分自身の生のエロスに忠実な人という意味で、性の人間と云う言葉を使わせてもらいます。

生きると云うこと、そのことを通じて私が作品を語り見ようとするのは、たまたま私は「今・美術制作者」という立場を選んでしまったと云う立場にならざつと一歩も・和にと、生きると云ふことよりも生きろかといふこと口捨てちろことのどちらが問題だからです。そしてもし、藝術といつものが現在も存在可能であるならば、人間觀といふものを無視しては語り得ないと思うのです。なぜなら、藝術と云う概念は、人間だけが持つものであり、人間の精神文化の在り方を頭著に示すものであるからです。

確かに制作者にとって、制作は、それによつて生きることを考えたりするような青クサ

ク 四角ばかりの物ではないという意見もあ
ると恩ります。それで實際 私自身も制作中
にわざでこうしたことと直接名立つたこと
はありません。

ハ と今改く種の
花の美しさに散石時を重ねてそれはへない一
瞬を愛せたり 略に咲く白エリの美く無垢な
純情を見たノするのか、少しも花の美を減す
るものでない。又その花の美が必ず
する元自身の自賞的意をから生ずれました
ものではなく、見る側の人間の、青い個性
く圓め、丁寧さへくるより、制作者自身
の自覚の有無に關係する物質的本性ながら
それを見る他者に何らかの精神的影响(好惡の
感情)をもつと、退屈してみろうと、安らぎ
でありますと、恐れでありますと、驚きであります
と 不快感の快感でありますと存えずには
はいかれなく軍命づけられた美術作品は、そ
社会の人間の精神状況と、その社会の内下制
作する人間の内面的問題と無関係であります

アハー、それを問題にしたからといつて、咲く花である美術作品の魅力を何ら限定するものではないと思ふよ。

美術作品とい

う物質の持つ生命に、芸術という概念が与えられたるやうがなれば、咲く花の美を少しだも長く記憶の内にとどめてせたり、更に見る者にとつて切実で意味深いものと一層残す程度のことではないでしょか。花はただ、咲いたゆくまでのことをして充分に人を喜ばせ、それがをうけてとめろべを持つ人かいろこと自作が人の生活の豊かさだと思ふよ。芸術といふものの価値が、人の生活の精神的豊かさにまたに作ると、いう行為だけで充分に芸術に關めつて、いるのではな、ござりし、うか。いくつ現代の芸術が生きれる精神的土壤を分析し、その結果を寄せ集めたところも、一つの美術作品とほほえん。不せばら、美術作品の存つ生命は、詩と同じ原初の全一のがすから、なる発露のうちにこころあると思うからで可

ういう前提のもとに、この文章を書くこと
で可能だと、現代の藝術をみたす一つの
要因である精神的土壤、いや気分というよ
うのもと考えたいと思ふ。
なぜかと聞へて、實際に何をうみたすことの
ないようにした精神論の「いたもの」、「だわるか
といえど、たゞこれは中世の美術の非具象性か
人間の視覚の未發達や、遠近法などの技法や
技術の未發達に起因するものではなく、
の時代の美術が神とともにあり「神」の神リキ
リスト教が初め偶像崇拜を低くみていたこと
の方が強くかかることを考ふることによ
併し科學技術の發達のように、表面にあらわ
された技術の交遊だけで語るとの無意味さを
き可かせてくれるにはなり、藝術を支
える觀念や衰亡がその時代の情緒や気分とは
無関係な無味乾燥とした机上の理論としてう
まくれたものではなすことと言いたか、だから
です。

何故か美術作品を自分で作るのが、どうも内にうけつけでは、気がつかない。生きていくことにうつる問題がきっと同じで、何かが何かを量りにいくといふ。しかし、他説的には、今の問題に向うに、あれはそのより美しい解答等といふ目に見えてない。かかる限り、藝術家が本質を理解されることは、うつることである。では、もっと具体的には、現在の人のうつ作品と、私から生きることとの関係で考えてみた。私は、自分の肉体で、感情、思想、想像に用意された。つまり、絵画、彫刻等の本山美術システムに準拠して生きられてくる。生存をより豊富的に満足する為に、死んできたシステムの空洞から私の身体にストレスを付加していくのである。つまり私の身体は常に運動を強められたり、死ぬまで生きさせていたのである。

そこで、私の創作の原点を最もしろ難的に言ひは、死んで生きる事でではなく、自分の身体が自覚的に行き當たり、流れ、動く形態で形成したいといふことである。しかし、下は、自然な流れで、死んで私の身体を覺醒するエネルギー場が開き、それが開き、それが受け取らなければならぬ。

私の作品は、不吉主要な素材としているが、それは、耳鼻喉の炎症に対する抵抗力や、容量があるなどということである。宗教的色彩は、建築、彫刻、絵画に始めて家具、食器に至るまで、不吉色彩に対する感覚を覺醒するエネルギー場を開き、開き、それが受け取らなければならぬ。

身のことを主としない私の身体も、自然的で流れで生きようとすると、耳鼻喉の炎症を発症し、また、口唇炎、オーラル炎等、身体の表面の目に不吉な色彩で御行運的に入力するところを止めぬ。

例えれば、私は、1本の丸太で2つに至従事する。耳と鼻の間は、トトコト產生する。古と早の薬石であり、東西の薬石であり、上下の薬石といつて呪詛である。耳鼻喉の表面は、耳と鼻と口唇と3場所で運営してくめる。

私は、全意識を周囲の刀の刃に集中して周囲を繕うとする。そして、耳鼻喉の輪郭を守る。眼鏡は、確かな力をもって流れを守る。出でて見る、おそれながら、私の意識は、その流れをたどる時、かつての絵画の色彩が、それを解説せんと彩色として書き出さるのである。前例の凹凸のある表面は、色で塗られた色彩は、確実に守らし、守るために、視覚レベルで獲得して、視覚レベルから身体レベルへ、作用範囲を広げては可いのである。

100年後には、コレスが開拓した場所を角兵衛がへて逃した。角兵衛は、物に口をきいて、どうに思われる。さて、何故、美術作品を作るのは、いつ内にここで、庚ってみよと、やはり答は生きる為といふことに答える。

結構的、本筋的には、生きる為に、4ヶ月の跨度を離れて、夏目漱石と2月14日頃に、生きる為に、自觉的に考えた時は、まだ2月14日だ。原初に、遺児を離脱し、生きる為を見せて生きる事が、まだ入ったはずだ。ただし、いつか過軌してシステムに、手書きが、遺児が人向にはづく。そのため、いつか過軌して、システムに、手書きが、遺児が人向にはづく。そのため、本筋は、2月14日の原初が、せせせ、チャンネルを搭子が、手書きになつてしまつて。手書きは、基因（身体行為）を量の三つの要素、心、音と取り扱うことによって、以下、という三つの「

覺醒」を確認し、生きる意味の弦高で、走るとしている。

水路圖二