

九州大学伊都キャンパス完成記念行事・アジアにおける人の移動と人文学的変容
NEW TERRAINS IN ASIAN HUMANITIES
On the occasion of the completion of the Ito Campus, Kyushu University

日程：9月22日（土）
September 22 (Saturday)

委員長：シンシア・ボーゲル、九州大学
Chair: Cynthia J. Bogel, Professor, Graduate Faculty of Humanities, Kyushu University

All presentations today will be in English

9:00 Welcome and Comments: Prof. Dr. Jeong-hee Lee-Kalisch, Professor of East Asian Art History in the Art History Institute (Department of History and Culture), Free University of Berlin

9:15 Section III, September 22, 9:15–10:55

PANEL:

Life Chances Revisited: LGBTIQ in Contemporary Japan

現代日本における LGBTIQ：病、災害、表象、人権の観点から

Organizer: Andrea Germer, Heinrich Heine University (Germany) *in absentia*

委員長：アンドレア・ゲルマー、ハインリッヒ・ハイネ大学（ドイツ）

Each individual is linked to various groups at the same time. How does sexual orientation shape these links and determine life chances in any given society? Asked the other way round, how do cultural, social and political norms, institutions and events bear on the life chances of LGBTIQ individuals and groups? In his concept of “life chances”, Max Weber focused on status and class and their impact on economic opportunities. This panel, however, proposes a conceptual shift that understands sexual orientation and the sexed body as categories that determine life chances. We ask what happens when non-normative sexualities intersect with other categories of exclusion, such as disability, disease, ethnicity or female gender? Through a critical exploration of key topics, such as representation, citizenship, human rights, and disaster, the panel seeks to discuss cultural, social and political consequences of ‘sexual stratification’ in Japan.

SPEAKERS and PAPERS:

“HIV, Sexual Orientation, and Citizenship in Japan Today”

John W. Treat, Professor Emeritus, Yale University

現代日本における HIV と性的指向とシティズンシップ

ジョン・W・トリート, イェール大学 (アメリカ)

How do issues of HIV and sexual orientation connect with questions of citizenship today? Recounting his personal experience of an involuntary HIV test in Japan in 2015, Treat explores work by LGBT scholars on abjection and its intersection with recent critiques of the concept of sexual, or “intimate” citizenship and the social activism based on it. Pointing to the exclusive nature of the concept of citizenship, Treat questions strategic scholarly and

activist politics that aim to “integrate” HIV and undesirable/non-citizens like homosexuals, prostitutes, and foreigners in Japan. References will be made to several works of Japanese popular fiction, including Yoshii Yū’s “Ayu no monogatari” and Anno Moyoko’s 11-volume manga series, “Happy Mania,” to discuss the ways in which the inclusion and exclusion of non-normative sexual and other minorities are (re-)presented.

HIVと性的指向は、今日のシティズンシップの問題とどのように関わるのだろうか？ 2015年に日本でHIV検査を強制された個人的な経験から、発表者はLGBTを扱う学者による「拒絶」に関する議論、および性的または「親密」なシティズンシップとそれに基づく社会運動に対する近年の批判とを考察する。「シティズンシップ」という概念の排他的側面を指摘することで、同性愛者やセックスワーカー、外国人といった「好ましくない」とされる市民・非市民やHIVを「統合」させようという学者やアクティビストの戦略に対して発表者は疑問を呈する。さらに吉井ユウの『Deep Love アユの物語』や安野モヨコの『ハッピー・マニア』といった日本のポップ・カルチャーの作品を通して、非規範的な性や他のマイノリティの包摂と排除がどのように表象されているのかを読み解く。

“(In)visible Lesbian Lives: Gendering the Limits of Queer Discourse”

Claire Maree, University of Melbourne

不／可視化されるレズビアン—クィア言説をジェンダー化する
クレア・マリィ,メルボルン大学 (オーストラリア)

Although the acronym “LGBT” has been used in Japanese language activism and scholarship around issues of sexual orientation and gender identity, it has been rebranded as a “new concept.” This has led to a heightened awareness of LGBT issues in the mainstream media, where, “LGBT” has been defined as a potential “market” to be exploited, and “LGBT” issues as ones that must be identified and explicated by media commentators. This paper analyses two forms of language technologies that facilitate the hypervisibility of “LGBT”; captions and flip-cards. Critical examination of these media technologies offers one way to analyze the complex citational practices that shape media representations of sexuality and gender. Analysis of news, current affairs and variety television demonstrates how media technologies make visible discourses of “tolerance” and “acceptance” by adopting educative or awareness discourses that pivot on a presumption of “ignorance” in which issues of heteronormativity and lesbophobia are rendered as in/visible. As we become witness to corporate expansion into so-called rainbow markets and to the proliferation of political discourses pertaining to LGBT rights, we must critically think through the entanglement of discourses of tolerance/acceptance and in/visibility.

近年の日本語メディアでは、2013年の東京オリンピック・パラリンピック決定を境に、「LGBT」という表現を目にする回数が格段に増えてきた。また、企業の研修や社会的責任（CSR）活動においても、性自認や性的指向（SOGI）に係る問題提起、あるいは、LGBTの人びとの人権問題に対する理解を高めるための啓発活動が目立つようになった。「LGBT」という表現は、いたるところで提示され、説明され、性的少数者はいまや「見える」存在にされている。にも関わらず、性自認や性的指向（SOGI）に関わる問題は依然として異性愛規範やそのほかの差別構造と切り

離される傾向にある。本発表では、視覚化の問題に着目し、映像メディアの編集過程において書き込まれる文字情報の分析を通して、「LGBT」が可視化されるなか、逆に不可視化されてしまう問題体系を指摘する。特にレズビアン女性を取り上げられているメディアを中心に検討し、「寛容性」に潜む不可視化の問題を提示する。そして、「LGBT ブーム」において見えなくされているのは何か、を問う。

“Japanese LGBTQ Rights in the Trump Age”

Kawasaka Kazuyoshi, Heinrich Heine University (Germany)

トランプ政権時代における日本の LGBTQ の権利
川坂 和義、ハインリッヒ・ハイネ大学 (ドイツ)

This paper discusses LGBT rights in the contemporary political, economic, cultural and international arena, with particular emphasis on developments in Japan. Firstly, I analyze the differences between American/British and Japanese social and historical contexts of LGBT activism and consumerism, and point out how the concept of “LGBT market” was introduced to Japanese society. Secondly, I trace the political influence of the Obama administration that supported LGBT rights in international relations and argue that the Trump administration has not yet significantly departed from this narrative of LGBT rights as part of the US diplomacy on international human rights issues. Finally, I present the historical context of significant social and neoliberal shifts in the field of economy, culture and governmentality to explain why, instead of the Japanese central government, it was local governments that started to adopt LGBT rights in a specific socio-economic frame in Japan. In conclusion, I discuss that such “superficial” embracement of LGBT rights is not challenging Japanese traditional family values or ethno-centrism but is, rather, becoming supplementary to them. In addition, I also point out that these “improvements” to LGBT rights are actually preparing the ground for a backlash against LGBT rights in contemporary Japan.

本研究は、特に日本での LGBT の権利の拡大に焦点を充て、現代の政治、経済、文化、国際化の中で、LGBT（レズビアン、ゲイ、バイ、トランスジェンダー/セクシュアル）の権利がいかにかに表象されているかを論じるものである。まず初めに、米英と日本の LGBT アクティヴィズムと消費主義との関係の歴史的、社会的文脈の違いを確認することで、2010年代から日本で「LGBT マーケット」がどのように紹介され、語られるようになったのか、その特徴を分析する。次に、オバマ政権による LGBT の権利の推進の国際的な影響を論じる一方で、多くの識者の予想に反し国際社会においてトランプ政権の LGBT 政策をめぐる語りがおバマ政権とは大きな隔たりがないことを指摘する。最後に、政治、経済、文化面での日本社会における過去20年間のネオリベラリズムの影響の中で、日本において LGBT の権利を推進することになった政治主体が、なぜ中央政府ではなく、地方政府になったのかを考察する。結論として、実質をとまなわない LGBT の権利の推進は、日本社会のダイバーシティについて大きな変化をもたらすものではないだけでなく、旧来の価値観や制度を逆に支えるものであることを論証する。その上で、このような LGBT の権利の表象と「制度」化が、LGBT の権利へのバックラッシュの言説をも用意していることを考察する。

“Disaster and the Vulnerabilities of LGBTIQ”

Yamashita Azusa, Hirosaki University (Japan)

災害と LGBTIQ の脆弱性

山下 梓，弘前大学（日本）

The Great East Japan Earthquake of March 2011 revealed vulnerabilities and resilience of the marginalized groups of people in time of disaster, including lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer (LGBTIQ) people in the Tohoku region. Before March 2011 in Japan, post-disaster vulnerabilities regarding sexual orientation and gender identity/expression had gained little attention and no policy existed, while post-disaster struggles and policy measures to overcome them have been discussed in regard to women, foreigners, people with disabilities, people who need medical attention, children, the elderly and so forth. While there were largely silence and invisibility around LGBTIQ survivors in disaster-affected towns of Tohoku, a small number of their experiences were documented. Such cases include a transgender survivor being treated not based on gender identity but on sex assigned at birth and inaccessibility to gender segregated facilities and services at emergency shelters. Despite this difficult situation, LGBTIQ people in Tohoku have organized themselves, voiced their concerns and suggested potential disaster risk reduction and management measures to be taken by different stake holders. An increase in the number of LGBTIQ groups in Tohoku illustrates one of the examples of their resilience. This presentation will provide information regarding LGBTIQ vulnerabilities and resilience in the Great East Japan Earthquake and look at how their experiences have been transformed into some social changes and influenced LGBTIQ communities in other parts of Japan where disaster occurred after March 2011 or is expected in the future.

2011年3月の東日本大震災では、東北地方において、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックス、クィア(LGBTIQ)の人々を含む社会的に周縁化された人々の災害時脆弱性とレジリエンスが明らかになった。これ以前、日本においては、女性や外国人、障害のある人々、医療的支援を必要とする人々、子ども、高齢者等については、災害時の困難とそれに対する政策的取組が議論されていたが、性的指向や性別自認・表現との関連における災害時脆弱性については、議論や政策はほとんど存在していなかった。被災した東北のLGBTIQ被災当事者をめぐっては、大きな沈黙と不可視化があった一方で、数は限られてはいるものの、避難所において性別自認ではなく出生時に割り当てられた性に基づき対応されたり、性別で分けられた設備や支援を使えなかったりといった当事者の経験が記録されている。このような困難な状況の中、東北のLGBTIQの人々はグループをつくり、懸念を表明し、さまざまな関係者がとり得る防災策を提案してきた。東北におけるLGBTIQグループ数の増加は、その人達のレジリエンスの現われの一例といえる。本報告では、東日本大震災からみえたLGBTIQの人々の災害時脆弱性とレジリエンスについて紹介するとともに、その人達の経験がもたらした変化や、2011年3月以降に災害を経験したあるいは将来起きると予測されている他の地域のLGBTIQコミュニティにどのような影響を与えたかを考察する。

11:10 Section IV, September 22, 11:10–12:50

PANEL:

Creating and Contesting Sacred Heritage in Asia

日本における「神聖な」遺産の創造と論争

Organizer: Lindsey E. DeWitt, Ghent University *in absentia*

委員長：リンジー・デウイット、ゲント大学（ベルギー）

This panel considers the meanings and practices of heritage as they relate to notions of sacrality. Case studies from Japan and Vietnam examine both the beneficial and detrimental impacts of heritage on sacred sites and festivals.

SPEAKERS and PAPERS:

“Heritage, Tradition, and Gender Exclusion in Modern Japan”

Lindsey E. DeWitt, Ghent University. *In absentia*

現代日本における「遺産」、「伝統」と「女人禁制」について
リンジー・デウイット、ゲント大学（ベルギー）

This exploratory and inquisitive paper draws the phenomenon of “women’s exclusion” (*nyonin kekkai, nyonin kinsei*) into a dialogue on heritage, tradition, and modernity in Japan. Central to contemporary assessments of Japan’s “heritage” and “tradition” are several cultural practices from which women are actively prohibited. Raised here are the examples of entering the sumo ring (*dohyō*) and accessing certain sacred sites, two of which are designated as World Cultural Heritage by UNESCO (Mt. Ōmine in Nara prefecture and the island Okinoshima in Fukuoka prefecture). Following a review and analysis of relevant historiography, I provide short introductions to four sacred sites in Japan that have been designated as World Cultural Heritage (three cases of women’s exclusion and one case of men’s exclusion). Gender differentiation is or was observed as a longstanding religious tradition at Mt. Ōmine, Okinoshima, Mt. Fuji, and Sēfa Utaki, and many discussions boldly present the custom as a special determinant of the religiosity of the place. At the same time, World Cultural Heritage documentation written by the Japanese government greatly diminishes or expunges altogether the fact of gender exclusion in its presentations of the sites. How best can we understand this situation? Rather than venturing an argument, the paper poses key questions concerning the nature, practice, and contestation of “sacred” heritage and tradition in modern Japan.

本発表では、日本の遺産、伝統、近代性と「女性の排除」（女人結界、女人禁制）に関する現象について議論する。女性が禁止されるいくつかの文化的実践は日本の「遺産」と「伝統」の現代における評価の中心である。ここでは、相撲の土俵に入ることと聖地にアクセスすることを取り上げる。関連する歴史文献のレビューと分析の後、日本で世界遺産に指定されている4つの場所での宗教的なジェンダー禁止について簡単に紹介する（現在男性に限られている奈良県の大峰山と福岡県の沖ノ島、明治時代以前において男性に限られていた静岡県富士山、近代まで女性に限られていた現代の沖縄県の斎場御嶽）。ジェンダーの差別化は、大峰山、沖ノ島、富士山、そして斎場御嶽では長年にわたる宗教的伝統として認められており、さらに、これらの場所が宗教上特別な場所であることを決定づける要素として、そのジェンダー禁制という習慣が大胆に提示されている。この一方で、日本政府によって

書かれた世界遺産の文書は、その4つの場所のプレゼンテーションにおいて、ジェンダー排除に関する記述を大幅に減少させるか、または削除した。このズレはどのようにすれば最善に理解できるのか。本発表では議論を立てるのではなく、現代日本における「神聖な」遺産と伝統の特徴、実践、および抗議に関する重要な疑問を提起する。

“The Sacred and the Safeguarding of the Traditional Village Festivals in Vietnam (Case study of Giong Festival in Phu Dong Commune, Gia Lam District, Hanoi)”

Nguyen Thi Hien, Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies

ベトナムにおける「神聖」なものと伝統的な村祭の保護（ハノイのギア・ラム地区フー・ドン・コミュニンのギオン祭の事例）

グエン・ヒエン, 文化情報省ベトナム文化・芸術研究所（ベトナム）

Today the sacred is still preserved and adhered to in the traditional village festival in Vietnam, especially in Giong Festival (Phu Dong Temple, Gia Lam District, Hanoi). It is one of the nearly 10,000 traditional festivals typical of Vietnam that is hold annually. The Festival commemorates the hero of the Giong village, who defeated foreign invaders, protecting the villagers. The Giong Festival is a battle re-enactment with the symbolic actions such as waving the winning flag and the surrender of 28 female generals. This paper is based on the data collected through fieldwork research over the past years, and interviews with members of the Historical Management Board of Phu Dong Commune and local community members who have organized and took part in the Festival. While analyzing the active role of the community in practicing and safeguarding the vitality of the festival for hundreds of years, the paper finds that the sacred space of the festival, the sacred roles of Mr. Hieu (Ong Hieu) and Female General (Co Tuong), and the related taboos, as well as social roles in the village of these characters, play an important role in safeguarding the vitality of the Festival. The paper emphasizes the sacred as an important element of the Giong Festival in particular and traditional village festivals in Vietnam in general, one that contributes to the safeguarding of traditional festivals in the present age. The paper would suggest that the sacred is maintained and adhered to as one of the measures of safeguarding the viability of the heritage in contemporary society.

「神聖性」は、現在ベトナムの伝統的な村祭り、特にギオン祭り（フ・ドン寺、ギア・ラム地区、ハノイ）で保存され、守られている。この祭りは毎年開催されているベトナムに特有の約10,000の伝統的な祭典の一つである。この祭りは、外国の侵略者を打ち負かし、村人を守るギオン村の英雄を記念するものである。ギオン祭りは、勝利の旗を振り回し、28人の女性将軍を降伏させるなどの象徴的な行動と戦いの再現である。本発表は、過去数年間にわたるフィールドワーク調査によって収集されたデータ、さらにフー・ドン・コミュニンの歴史管理委員会のメンバー、および祭りの組織者や参加者とのインタビューに基づいている。祭りの活力を何百年もの間実践・保護するにあたってのコミュニティの積極的役割を分析しながら、この論文は、祭の神聖な空間、ヒュウ（Ong Hieu）と女性将軍（Co Tuong）の神聖な役割、関連するタブー、そしてこれらのキャラクターの村における社会的役割が祭りの活力を守ることに重要な役割を果たしていることについて論じる。「神聖性」はベトナムの伝統的な村祭、特にギオン祭りの重要な要素であり、現代の伝統的な祭りの保護に貢献している。したがって、本発表は現代社会における遺産の存続可能

性を守るための措置の一つとして「神聖性」が維持され、守られていることを示唆するものである。

“Approaching Sēfa Utaki: The Contested Natures of a Sacred Grove”

Aike P. Rots, University of Oslo

斎場御嶽へのアプローチ—「聖なる森」の多様な自然
ロッツ・アイケ、オスロ大学（ノルウェー）

Sēfa Utaki is one of Okinawa’s best-known and largest sacred groves. It played a central role in the ritual-mythological system of the Ryukyu Kingdom (1429–1879), and it was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 2000. In recent years, Sēfa Utaki has been successfully marketed as a historically important sacred site, and become a popular tourist destination. However, this success has had some unforeseen consequences. Local residents and tour guides complain about what they perceive as improper behaviour by tourists. Ritual practitioners feel that their sacred site has been taken away from them, and argue that worship areas should be fenced off. And environmentalists are concerned about the loss of biodiversity and influx of invader species apparently caused by mass tourism. In this presentation, I will explore some of the ways in which two seemingly disparate issues such as spirituality and ritual worship on the one hand, and environmental conservation on the other, are related. My hypothesis is that environmental discourse reflects wider concerns about belonging, ownership, and Otherness. To what extent do local depictions of tourists as “outsiders” that undermine the sacred quality of the forest mirror rhetoric on “invader species” such as mongoose, which are seen as a threat to endemic species and indigenous ecosystems? And how do narratives of disappearing insects and flowers, and attempts to reintroduce them, reflect Okinawan experiences of loss, exclusion, and nostalgia?

斎場御嶽は琉球王国のノロ制度の最高の聖地であった。沖縄の最も有名で大きなウタキで、2000年にユネスコ世界文化遺産として登録された。ここ数年間、斎場御嶽は歴史的に重要な「聖地」として宣伝され、観光客の人数がどんどん増えてきたが、予期せぬ効果もあった。たとえば、地元の人々やツアーガイドはよく観光客の行動について文句を言う。「カミンチュ」などウタキで崇拝する人々は、聖なる空間が失なわれたと思って、「イビ」という拝所を一般人に禁止して欲しいと述べている。そして環境活動家は生物多様性の減少と外来種の増加などについて心配している。この発表では、「ウタキ崇拝」と「自然保護」という二つの異なるテーマを比較し、その関係を分析する。自然環境についての談話は、所属、所有権、他者性などの社会的な関心を映すと思われる。外から来た観光客がウタキの神聖な雰囲気崩壊というイメージは、マングースなどの沖縄の独特な生物多様性を崩壊する外来種のイメージと同様であろうか。そして消滅しつつある虫や花に関する語りなどのように沖縄の文化の消失の経験を映すのかについて、この発表で分析する。

12:50–14:10 Lunch break

PANEL:

Mapping Movement in Medieval Japan

中世日本に移動を描写することに関して

Organizer: Ashton Lazarus, Kyushu University

委員長：アシュトン・ラザラス、九州大学

This panel examines the intersection of movement and representation in a variety of medieval textual and visual sources, from *engi* narratives to maps, mandalas, and *engi-e*, to noh plays and dramaturgical writings.

SPEAKERS and PAPERS:

“Narrating the Franchise: *Engi*, Religious Networks, and Divine Portability”

Terry Kawashima, University of Massachusetts, Boston

神社のフランチャイズを語る—縁起・宗教ネットワーク・神聖性の移動

川島 輝子、マサチューセッツ大学、ボストン校（アメリカ）

This paper will explore some of the ways in which movement is conceptualized in the *engi* narratives of *Shintōshū*. Using my previous discussion of *Suwa engi* as a point of departure, the paper will discuss other *engi* narratives in the same collection, focusing on discourses of divine portability/travel and the shrine franchise as methods for establishing a national network of religious authority. Contrasting examples of tropes of movement in *engi* about shrines with a large presence across the country and those without allow us to consider different modes through which texts lay claim to religious efficacy and power.

本論文では『神道集』に登場する「縁起」において、「神聖性の移動」がどのように概念化されているかを考察する。最近出版した「諏訪縁起」の検討を出発点として、『神道集』に現れるいくつかの「縁起」を分析し、神聖性の携帯性・可動性、及び宗教的権威の国家的ネットワークを確立する手段としての神社のフランチャイズに焦点を当て、議論する。当時の日本において大きな存在感を有していた神社とそうでない神社それぞれの「縁起」の可動性（携帯性）に関する言葉による比喻の数々を対比し、それらが宗教的効力・権力をどう主張するかを明らかにする。

“The Visual Hagiography of Place in Medieval Japan: Cartography, Narrative, and Sacred Vision”

Kevin Carr, University of Michigan

中世日本における場所の視覚的聖地伝—地図の形成・物語・宗教的視界

ケヴィン・カー、ミシガン大学（アメリカ）

Why were certain sites perceived as “sacred” in medieval Japan? What role did visual culture play in shaping and marking those special places? To offer some answers to these questions, this paper considers three bodies of visual evidence: maps, narratives of the origins of sacred sites (*engi-e*), and paintings which combined elements of both, such as the “mandalas” of shrines and temples. By surveying these works, we can trace the development of a dynamic network of storied places and icons, whose promoters used the visual arts as

one of the primary rhetorical means of asserting their preeminence in the religious landscape of the time.

中世日本において特定の場所が「聖なる地」であると理解されていたのはなぜなのか。そうした特別な場所を形成し、示すことに視覚文化がどのような役割を果たしたのか。本論文は三つの視覚的資料—地図、縁起絵（神聖な場所の由来＝縁起を示す絵）、地図と縁起絵の要素を組み合わせた絵図（寺社の曼荼羅等）—を考証することでこの疑問に答える。これらの資料を概観することで、当世の人々が宗教的風景に優位性を持たせるための主要な修辭的方法の一つとして視覚芸術を用いたことを示す。さらに、本発表では視覚芸術により聖地となる場所と像（アイコン）の動的ネットワークが当時において形成されたことを示す。

“Upward Mobility and Inhuman Movement: Slavery in Medieval Noh Performance”

Reginald Jackson, University of Michigan

上昇志向と非人間的な動作—能楽における奴隷

レジナルド・ジャクソン、ミシガン大学（アメリカ）

How might dramatic portrayals of slavery help us rethink the relation between mobility and humanity? To theorize the intersection of mobility, humanity, and performance in medieval Japan, I examine the dramaturgical writings of master Noh actor and playwright, Zeami Motokiyo (1363–1443), and the play *Jinen Koji* (Genuine Preacher Jinen), a Zeami revision in which enthralling movements liberate a slave. What physical exertions, gendered relations, and affective investments does the slave figure mobilize—and toward what ends? I argue that Zeami deploys the theme of performative transactions to question socially abject entertainers’ exposure to poverty, stigma, and violence. Specifically, in pursuit of upward social mobility, Zeami’s aesthetic of gestural economy rewrites histories of dispossession, proposing alternatives to performers’ enduring debasement as inhuman.

本発表では、中世の演劇における奴隷の描写から、中世の社会階層の流動性と人間性との関係性について論じる。本発表では、能役者であり能作者である世阿弥元清（一三六三～一四四三）の能楽論と、世阿弥が改作した、人買いから少女を救うという能作品『自然居士』を検討する。奴隷となった人物はどのような、またいかなる結末に向かう形で身体的労力、性差による人間関係、感情の動きを表現するのか。本発表ではこの点に注目する。さらに、本発表では、当時能役者が社会的に蔑まされていたこと、そして彼らが貧困や不名誉、暴力などに曝されていたということに対して疑問を呈するような演劇テーマを世阿弥が展開していたことを主張する。また、本発表では特に社会的地位の向上を追求する中で、世阿弥の身ぶりや動きの無駄を省く美的感覚が能役者に対する社会的権利剥奪の歴史を描き直したこと、さらに、能役者が従来最も地位の低い非人間とされてきたことに対して世阿弥が改革を図ろうとしていたことを示す。