

昭和三十年代のはじめ、私が小学低学年の頃である。明治生れの祖父が、毎朝東の空に昇った太陽に向かって柏手を打つてゐた。いたづらをすると祖父に「お天道様に恥づかしくないのか?」とよく叱られてゐたので、この太陽こそが「お天道様」であると思つた。

◇ ◇ ◇

この記憶はしばらく忘却の彼方にあつたが、それが甦つたのは、奈良県の大和高原の都祁（現・奈良市）で調査をおこなつたときである。この地域では、中世に遡る「宮座」組織の伝統が続いてゐた。調査の目的は宮座の組織であつたが、村人たちの祈りの対象である宮座の「神」に私は関心を持った。

村人たちの祭りや儀礼を通じて、柳田國男はこの「神」を理解に集約していくが、経済史学者の住谷一彦先生は、この「内なる神」を見出したのである。

日本人の「内なる神」

森謙二

こ も れ び

は、稻作栽培を踏まへた「五穀豊穣」と新たに村人となる「子供の誕生」に対しても、稲作栽培を踏まへた「五穀豊穣」に対する感謝と祈願は、稻作栽培を踏まへた「五穀豊穣」と新たに村人となる「子供の誕生」に対しても、稲作栽培を踏まへた「五穀豊穣」に対する感謝と祈願

の宮座の神を、ウイーン大学の民族学者W・シュミットやW・コッパースの議論を踏まへた上で、「高神」（hoch Gott）と呼んだ。姿こそ見せないが、すべての座衆によつて崇められてゐた。この宮座の神は豊かさをもたらす「三種類の生産」（ものの生産と人間の生産）を司り、普遍的でないが、空高く民を見守る「神」である。住谷先生は、この「神」の前でこれまで陰日向なく勤勉に働いてきた日本人こそが戦後の経済成長を支へてきたのだ、と語つてゐた。来訪神ではなく、高神様のなかに私たちの日本人の「内なる神」を見出したのである。

それからしばらくして、沖縄に行く機会があつた。そして、宮古島の来間といふ小さな島で当時九十二歳になつてゐた一人のオバーに出会つた。ノロ（女性の司祭者）だったオバーは来間に伝はる神歌を歌ひながら、来間の「神」について教へてくれた。実に、来間の神々は三十六人を超えた。その頂点に立つのが太陽神であるティンガナスである。ティンガナスは、来間の創造神であるソマティダとは別の神であるとされたが、と

もに太陽神だといふ。オバーガが来間の東の御嶽に籠もつてゐると、ティンガナスの足音が聞こえてくるといふ。オバーヒーは、ティンガナスが顔を見ることはないが、村人のことをいつも守つてゐる守護神である、といふ。従つて、来間の人々はこのティンガナスの前では決して悪いことはしない。来間で起こる悪事はいつも来間の外からやってくるのである。

日本の「神」をアニミズムと結びつけて理解し、あるひは祖靈神に集約をする傾向がある。このやうな方法もそれなりに有効な分析方法であるが、日本人のなかにある「内なる神」がどのやうに発展しどのやうに伝承されてきたか、もう少し考へても良さうである。

来間の神々はギリシャ神話の神々のやうに体系化されゐないが、人格化されてゐる。いはば、高神様が人格化したものがティンガナスである。そして、来間の人々はこの「神」を守護神として生きてゐるのである。

日本大学名譽教授
もり・けんじ=茨城キリスト