

支那に於ける半獸半人神崇拜の起源（遺稿）

市 川 勇

史記の秦本紀を見ると秦の系譜中には鳥俗民と云はれるものがある。又その系統に孟戯、中衍と云ふ名の者がおり鳥身人言であつたと記される。これは奇怪といふより外はない。どうして此の様なものが秦の系譜中に存在したか。秦本紀の正義註を見ると鳥身人言について「身體是鳥而人言、又云口及手足似鳥也」と説明してある。これみると鳥身人言の妖怪は全くの鳥ではなかつたらしい。鳥でありどこかに人間的要素が見られる怪物であつたのだから。秦本紀の記事は奇怪ではあるがあまりに簡明である。然し古く、牢固として抜くことの出来ない信仰を背景としてゐる記事であることは疑へないのである。廣く根深く且つ古い宗教的思想の殘滓が秦本紀の中に示されたといふことは何か理由のあつたことに違ひない。この奇怪な信仰の様相を調べるに先立つて、まず戰國時代の頃の鬼神に關する説を一見してみる必要があるが、それには墨家の思想と儒家の思想を借りて見るのが最も手近な方法である。墨家の思想と儒家の思想は、鬼神に關して相反する傾向をもつてゐるからである。今に遺つてゐる墨子の明鬼篇は上、中の篇が缺除して下篇のみが傳つたものであるが、その内容を見ると鬼神の存在を強調する言葉で満ちてゐる。墨子の説に於ては鬼神は國家を治める萬民を利するものである。鬼神は善惡是非の判定者であり、而も自ら善なるものを賞し暴

なるものを罪する權能を備へてゐた。墨子の言に従へば鬼神の明の前には幽闇、廣濟、山林、深谷いづれにも隠れる場所なく、如何なる富貴、衆強、勇力、強武、堅甲、利兵も鬼神の罰を逃れることは出來ない。鬼神の力は絶體である。鬼神の物を見、鬼神の聲を聞くことは一切でない。鬼神が古の聖王の天下を保つことに助力を與へたことも疑ひない。故に墨子に於て鬼神は世界の主宰者であり、あたかも儒家の上帝の如き立場にあたるものである。思想史的に見て上帝の思想は、鬼神の信仰などより餘程後のものであると推測されるが、墨子の鬼神の論は儒家の上帝の思想の發達せる後に出現したものであり、且つ上帝信仰の偉力を認めてそれを否定してゐるのである。それ故に上帝鬼神といふ語を二二見えてゐるが（天志篇）強力な上帝の思想を否定することは不可能だったので、その名を擧げたに過ぎない。實際は上帝に關して説くことは無かつた。鬼神の説を持する以上、上帝には觸れられぬわけである。墨子に於ては鬼神が最上のものであつた。それでは儒家の方は如何かといふと尙書に鬼神に關して二三の言があるからそれを先づ見やう。例へば本甲篇（下）に「鬼神無常享、享于克誠」といふ言が見られ金縢篇には周公の言として「予仁若考、能多藝多材、能事鬼神」と見えてゐる。又、大禹謨には舜が禹を位に即けやうとする時の言に「厥志先定、詢謨僉同、鬼神其依、靈筮協從」とある。斯様に鬼神のことが述べられてあるが、此の鬼神といふものがどういふ性質のものかは、はつきりさせてゐない。詩經などには鬼神に關する思想が見出せないから参考とすることは出來ない。然しがれで出來たものであるが禮記には鬼神のことに觸れた言葉が澤山ある。例へば鬼神を致すとか、又は散すとか、鬼神に告ぐるとか、鬼神徳を讃くとか、釋祠祭祀を鬼神に借給するとか、鬼神に關する言葉が澤山ある。禮記に云ふ之等の鬼神とは如何なるものを指してゐるかといふに、その鬼神の事に關して檀弓下に「生事異而鬼事始已」とあり鬼神及鬼事と云ふことの意義が生の立場と對照される死後の事象を指してゐることが讀かれるのであるが、更に祭法

に「人死曰鬼、此五代之所不變也」とあり、又祭儀には「宰我曰、吾聞鬼神之名、不知其所謂。子曰、氣也者神之盛也、魄也者鬼之盛也、合鬼與神、教之至也、衆生必死、死必歸土。此之謂鬼，骨肉斃于下、陰爲野土、其氣發揚于上、爲昭明、君萬物之精也、神之著也、因物之精、制爲之極、明命鬼神、以爲給首則、百穀以長、萬民以服」とあり死後の精靈が凡て鬼神、百物の精といふものと闊遠せしめられてゐる。

之等に依つてみれば禮記に見えた鬼神といふものが、人間の精靈との關係に於て説かれたものであることが判る。尙書に於ける鬼神の性格も、禮記のそれであるかどうかは斷定を下せないが、大體同様のものと考へて大過ないらしい。鬼神は宗廟を敬する思想と合流して、その點に於て儒家に入れられやうとする。故に墨子に言ふ鬼神と、儒家の言ふ鬼神とは性質が異つてゐるわけである。此の辯ひは墨子竟鬼神を論ずる態度の差異によるのであつて、墨子は萬有鬼神の論であるに反して儒家に於ては墨子の如き廣般なる鬼神の論を避けて人間の精靈である鬼のみを語らふとする態度を採つてあるからであらうと思はれる。儒家に於ては墨子の鬼神に相當するもので、しかも絶大な偉力を有する上帝の思想がある。上帝は天地萬物の支配者であり、人間界のあらゆる事象は上帝の命によつて推移する。帝が天の初期の儒家の思想の中に醸成發達してきたものであることは疑ひない。たゞ併し上帝が儒家の説く政治の部門に於て多く語られてきたことは注意すべきことである。詩の大雅文王に「有命自天、命此文王」とあり、「皇矣上帝、臨下有赫、監觀四方」とあり、又「受天之祐、四方來賀」とあり、大雅生民には「上帝不寧」とあり、又「假樂君子、顯々令德、宜民宜人、受祿于天」とあり、大雅蕩には「蕩蕩上帝、下民之辟」とある。これはいづれも君主の政治が上帝の力を背後に置いて爲されなければならぬことを語つてゐる。詩に於てのみではなく尙書においても、もとより同

様である。湯誥に「惟皇上帝、降衷于下民」とあり盤庚に「肆上帝、將復我高祖之德、亂越我家」とあり益稷の禹の言に「昭受上帝」とある。王朝の興亡は凡て上帝の意によつて爲された。故に禹を尊いたのは天であつた。君奭篇に「君奭天壽平格、保乂有殷、有殷嗣天滅威」とあり、殷の命の終つたのも天の業である。上帝の意を體し上帝を畏れ上帝の命を享けひろめ、上帝に事へるのは主として王者の義務として説かれてゐる。斯くして上帝の語られる範圍には一定の限度があつたわけであるが、その威力は絶體である。かゝる上帝の思想は、當然天地萬物の神々についての信仰に影響をもたらしたのであらう。詩にも尙書にも天地萬物の神々の事が見られぬではなかつたからそれが全く忘れられてはゐなかつた。例へば舜典に「類于上帝禋于六宗、望于山川、徧于羣神」と見え、上帝の祭りのみが擧げられたわけではない。たゞ上帝に重點を置いて説かれる結果、外の神々についてのことが全然説かれないのである。天地萬物の神々に人間界を動かす力の示されることは極めて稀である。詩の大雅蕩に旱魃の事に關し「旱既大甚、蘿蔭蟲蟲、不殄禋祀、自郊徂宮、上下饑壅、驟神不宗后稷不克、上帝不臨」とあり、旱魃の襲來に當つて上帝及び祖靈の外にも自然神らしいものに依頼する神事が偶然示されたが、このことによつて所謂百神の威力が儒家に於て認められてゐたことはならない。儒家に於ては、萬有神については勉めて語らふとしないのである。墨子に於いて「上帝山川鬼神」（天志篇）の語が見えながら、上帝については一向に語らふとしなかつたのと同様である。詩の周頌清廟に「懷柔百神、及河喬嶽」とあるのを見れば、百神及び山川の神は懷柔の出来る神である。又、大雅生民篇に「爾士宇坂草、亦孔之厚矣、豈弟君子、俾爾彌爾性、百神爾主矣」とあるのを見れば、こゝに示された君子が反つて百神の支配に當るのであるから、これをもつても自然神の地位が解る。これはどうしてかと云へば、凡て上帝の力が世界を覆設してゐるからである。上帝は天地の支配者として儒家にとり入れられたものであり、堯舜禹及び殷周の聖天子は上帝

の意を受けて、又は上帝の意に叶つた中原の統治者であり、儒家の説話は凡て上帝を最上のものとなしてゐる。その結果萬有神の働きが力あるものと示されなくなつてしまつた。たゞ、尙書などに鬼神に事へるといふ言があれば、それは宗廟に事へると等しい意義がもたらされるのみである。斯様なわけであるから儒家の傾向としては墨子などの所謂鬼神などは極度に無視してゐたと斷言しても言ひ過ぎではない。論語の雍也篇に「敬鬼神而遠之、可謂知也」とあるのは儒家の鬼神に對する態度がよく語られた言である。孟子荀子等は鬼神のことに無關心であり、荀子に至つては全く無神的であつた。孔子は天命といふものを認めてゐる。然るに鬼神に關しては同じく論語の先進篇に「季路問事鬼神、子曰未能事人、焉事鬼」とある。鬼神のことを先に爲さうとする墨子の意見とはまさに正反対である。論語述而篇の「不語怪力亂神」といふ孔子の言なるものは此の言葉と反対に當時怪力亂神があまりに語られ過ぎてゐたことを示してゐるが、よく儒家の態度が示されてゐる。思想的爛熟期に到達した戰國時代の儒家が先づ世上の宗教思想について何等か整理を要することは必要と考へたものに違ひない。それが尙書に發見出来る。

尙書の堯典に堯が羣臣に向ひ政治を手傳つてくれる人物を求めた時、驩兜といふ者が共工を推薦したが、堯は共工を嫌つてその推薦を退ぞけたといふ説話が見える。又、大洪水を治める人物は誰が適任であるか問ふたところ群臣が鯀を推舉したのに對しこの場合も不滿足であったが群臣の言を採用して鯀を治水にあたらせた。然し九年経つても成績は擧らなかつたといふ人々に駁訛した説話がある。次に舜典に種々なる刑罰が出來上つたことが語られた後に共工を幽州に流し驩兜を崇山に放ち三苗を三危に貳し鯀を羽山に殛したので天下咸服したといふ簡素な記載がある。此の説話はそのまま史記五帝本紀に採り入れられてゐる。たゞ舜典と異なるところは共工が幽陵に流された後北狄に變じ驩兜は崇山に放たれた後南蠻に三苗は三危に遷せられた後西戎に鯀は羽山に殛された後東夷に變じたといふやうに

説話が發展してきてゐるが、尙書の説話にはそういうことはなかつた。又左傳の文公十八年の條に大史克の言として次の語が載つてゐる。

昔高陽氏有才子八人、蒼舒、臥歎、檮歎、大臨、彤辰、庭堅、仲容、叔達、齊聖廣淵、明允篤誠、天下之民謂之八愷、高辛氏有才子八人、伯奮、仲堪、叔獻、季仲、伯虎、仲熊、叔豹、季臯、忠肅恭懿、宣慈惠和、天下之民謂之八元、此十六族也、世濟其美、不隕其名、以至于子堯、堯弗能擊。舜臣堯，學之八愷，使主后土以揆百事，莫不時序，地平天成，舉之八元，使布五教于四方，父義，母慈，兄友，弟恭，子孝，內平外成，昔帝鴻氏有不才子，掩義隱賊，好行凶德，醜類惡物，頑嚚不友，是與比周，天下之民謂之渾敦，少皞氏有不才子，毀信廢忠，崇節惡言，端謹庸回，服謹篤惡，以諷盛德，天下之民謂之第四，顓頊氏有不才子，不可教訓，不知語言，告之則頑，舍之則嚚，傲慢，以亂天常，天下之民謂之禡杌，此三族也，世濟其凶，增其惡名，以至于子堯，堯不能去，縉雲氏有不才子，父子飲食，冒三千貨財，懷欲崇侈，不可盈厭，聚斂積貲，不知紀極，不分孤寒，不恤窮匱，天下之民以比三凶，謂之之燭陰，舜臣堯，賓于四門，流之四凶族，渾敦窮杌，禡杌，是以堯崩，而天下如一，同心，載之舜以爲天子，以其實之十六相，去之四凶也。

高陽氏高辛氏の十六人の才子に帝鴻氏顓頊氏少皞氏縉雲氏の不才子四人を對照させて舜の時の政治を語らせた説話であるが、津田博士も言はれた如く尙書舜典の共工、驩兜、三苗、鯀の話の改作であることは疑へない。「左傳」の思想記した條には左傳の四凶の話が（ひどく拙劣な取捨を經て）別々に記るされてある。左傳の四凶の話を舜の條に記する爲に順序としてはその場所を占める筈の舜典の四凶（四罪人）が堯の治世の條に繰り上げられてあるのはおかし

いが、此の予徳を史記の編著が爲すにはそれは又何か理由があつてのことかも知れない。舜典の四凶も左傳の四凶もその一人／＼が別の由來を持つ神であつたにしても、舜典や左傳に舉げられた時は同様なたぐひの者として扱はれたことは間違ひない。舜典の四凶と左傳の四凶の名がたとへ入り交つても此の説話の精神に變るところはない。

國家創業の歴史が始まより新民族の出現と共に次々發展が語られる場合、その新國家の統治權の確立が完全に行はれる爲には、古くより根を張つて居る勢力が新興勢力の發展の犠牲となつて退ぞけられ追ひ拂はれやうとするのは當然なことである。建國の毅然たる新理想が樹立される爲には、在來の勢力はその善惡を問はず一先づ退陣をよぎなくさせられる。然し尙書の説話では堯舜は國土の最初の統治者であつたので堯舜以前の既成政治的勢力といふものは語られてゐない。史記に於ては五帝と云ふものゝ存在が記るされ黃帝が最初に以前の統治者であつた神農を阪泉の野に三戰して歸り又當時諸侯の中に最も暴虐なる蚩尤（これとても惡鬼の一つであるらしいが）を涿鹿の野に伐つて天下を治めたことになつてゐるが、これは尙書の論知識せるところである。尙書の説話に於ては堯舜は干戈を用ひる必要がなかつた。堯舜の特性は最初からその徳の力をもつて萬民を統治するところにあつた。從つて堯舜が追ひ拂ふべきものは舊民族の勢力でも亂臣でもなく實は社會に遷る不徳の精神である。堯舜の世界は現實の世界の如く說かれてゐながら超人間世界の觀がある。超人間的な世界であるから夔龍朱虎熊鶻の出現も怪しまれない。彼等はいづれも堯舜の理想に協力して相集るものであつた。然るに共工・驩兜・三苗・鰐等は堯舜の理想實現には邪魔になる神であつたのだと。堯舜にて驩兜が推薦した共工を退ぞけ四岳が推舉した鰐の性格は不滿だつたと語られたことは、共工及び鰐が堯の理想世界實現にさしきはりある精神だつたからで四凶の各々は不共の徒でも不和のたぐひでもなく、實は古くより根強く信仰された不徳の神々であつたのである。我が邦の神話に於て瓊瓈杵尊が正に葦原の中國に降臨

（78）
（79）

せられやうとする時、高皇產靈尊が八十諸神を召し集めて中國に住食ふ螢火のかゞやく神、さばへなす邪しき神、さては能く物言ふ草木の精の如き、邪鬼をはらひ除けやう（日本書紀卷第一）としたのと相似て理想的な精神の出現の前に、他の精神に屬する者は皆追捕はれやうとする。孟子（萬章篇上）には「萬章曰舜流共工于幽州、放驩兜于崇山、殺三苗于三卷、殛鰐于羽山、四罪而天下咸服、誅不仁也」とあるから四凶は不仁の思想の持主といふことになつたが彼等こそは舊信仰界を掌握せる神々の片割れであつた。又左傳の四凶も類を同じくする神々であつたことと言を特たない。遂而篇の所謂怪力亂神が四凶などを對象としたのではないかと再び想ひ起されるのである。今、神異經に載つた舜典の四凶、左傳の四凶について史記五帝本紀の正義註に引用されたものを一つ一つ擧げてみる。共工については
神異經由西北荒有人焉人面朱鷩蛇身人手足而食五穀禽獸頑懸名曰共工

とあり。驩兜については

神異經云南方荒中有人焉人面鳥喙而有翼兩手足扶翼而行食海中魚、爲人俱惡、不畏風雨禽獸、犯死乃休、名曰驩兜也
無五藏，有頭直短，食徑過，人有德行，而往抵觸之，有凶惡而依憑之，名曰驩兜也
三苗については
神異經云西北荒中有人焉、面目手足皆人形、而脇下有翼、不能飛、爲人饕餮、淫逸無理、名曰苗民
とあり、又鰐については
神異經云東方有人焉、人形而身多毛、自解水土知通寒、爲人自用、欲爲欲息、皆曰是鰐也
とあり渾沌については

神異經云東方有獸焉、其狀如犬、長毛四足、似鷹而無爪、有目而不見、行不開、有兩耳而不聞、有人知性、有腹無五藏，有頭直短，食徑過，人有德行，而往抵觸之，有凶惡而依憑之，名曰渾沌也

(80)

とあり、窮奇については

神異經云西北有獸，其狀似虎，有翼能飛，便勦食人，知人言語，聞人鬪，輒食直者，聞人忠信，輒食其鼻，聞人惡道不善，輒殺獸往饋之，名曰窮奇

とあり、橋杌については

神異經云西方荒中有獸焉，其狀如虎而大，毛長一尺，人面虎足猪口牙，尾長一丈八尺，攬亂荒中，名橋杌とあり、又饕餮については

神異經云西南有人焉，身多毛，頭上戴豕，性狠惡好息，積財而不用，善奪人穀物，強者奪老，弱者更擊而擊單，名饕餮とある。さて之等の怪物の内容を通觀するに舜典の四凶は人間でありしかも獸の姿をもつた半獸半人神として記され左傳に擧げられた四凶は饕餮を除き、いづれも獸であり、しかも人間の形又は性格をもつた半獸半人神と解説される。前者の持前は人間であり後者は獸であり、しかしいづれも半獸半人神であることに變りはない。神異經の作者が舜典の四凶と左傳の四凶を斯ういふ表現のしかたで區別してみたに過ぎなく此の神々の細部に亘る形態上の記述は昔からの傳へを受け継いだものではなく無稽なるものであるに違ひないが、たゞそれ等の神々が半獸半人神であるといふ點にいたつては多少の留意が必要である。尙書、左傳に四凶が擧げられた時にも神異經と同じく四凶を半獸半人とする説があつたかどうか、換言すれば、四凶も半獸半人神であるといふ傳へが古くよりあつて果してその傳へに依據して神異經の記載となつたものかどうか、此の點の疑問がこざれるのであるが、そのことには後に觸れるとして先に史記の編者のが神觀を觀察してみやう。

史記の封禪書は傳説時代より漢武帝に至る小さくまとめられた封禪の行事を中心とした宗教史と考へればよいが、

此の書は特に史官としての立場から書かれたものであるから個人の意見が掣肘を受けることは當然である。それにもかゝわらず儒術方術の效果を疑ふ態度を採つてゐるのは、それ等が儒家の思想から出たものではなかつたからである。漢代に至つて極度に發展をみた山川を祭る行事や封禪の祭典に歸する思想はそれが儒家の思想にもあつたことであるから、それを益と助長させる態度が見える。民心收攬に必要な民間信仰の尊崇といふことも漢初の重要な宗教的政策であつたので共に此の書に書かれたのである。司馬遷の宗數觀は孔孟の時の思想を大凡追從繼承してゐると考へられ五帝本紀の黃帝の條を見ても黃帝の行事として記るされることは「鬼神山川封禪與爲多焉」とあるのみで儒家の説の範囲を出でない。

さて史記大宛傳の贊を見ると、「太史公曰、禹本紀言河出崑崙，崑崙其高一千五百餘里，日月所相避，隱爲光明也，其上有醴泉瑤地，今自張騫使大夏之後也，窮河源惡暗，本紀所謂崑崙者乎，故言九州山川，尙書近之矣，禹本紀山海經所有怪物，余不敢言之也」と記るされてある。此の中の禹本紀といふものに書いてある黄河が崑崙山に出づるといふ説は尙書の禹貢には見あたらぬ説であるが、此の禹本紀はおそらく戰國末頃出來た書籍ではあるまいか。漢書藝文志などには見えてゐないが、禹の事蹟が書かれたものは書名によつて知られ、その内容は山海經と傾向を同じくした思想によつてをつたと考へられる。おそらく禹の事蹟に假託して山川怪奇な信仰が語られた書と推測せられる。司馬遷が史記の夏本紀を書く時、ひと度は此の書に眼を通したことが明らかである。史記夏本紀は尙書の禹貢、臯謨、益稷の内容をそのまま全篇に借りたもので、河源についても禹本紀と稱する書の崑崙に出づる説を排し禹貢によつて書いたことは、今擧げた大宛傳の贊の文の如くである。然し禹の條のしめ括りの文である「於是天下皆宗禹之明庶數聲樂，爲山川神主」とある一節は尙書にもない文であるから、確かに別の史料によつてなつたものである。治

(82) 水を成し遂げ山川を安定せしめた禹が、山川の神主となつたといふことは常を得た説であるが、禹書には見えない説であるから、此のしめ括りの一文のみは禹本紀といふ古書を参照したかも知れない。禹の事蹟に材を探つてゐる山川の怪奇なる信仰の書の内容をそのままには受け入れない。僅かに禹が山川の神主になつたといふ一文に改變して採用せられたのではないかと憶測されるのである。後述する如く元來山川の神主は螭魅魍魎の類である筈であるが、山川を治めた禹がそれ等の妖怪を排して山川を統治するといふことに説話をまとめたのは、儒家の鬼神を排する思想を傳承した司馬遷の態度として當然なことであつた。禹本紀・山海經二書の内容があまりに怪奇空想に過ぎる爲根本的な改變なしとは參照するに足りなかつたのである。今大宛傳贊にある「禹本紀山海經所有怪物、余不敢言之也」とある言を玩味してみると、それが史家としての司馬遷の苦として敢て不思議はないわけであるが、しかも司馬遷が宗教方面の思想の上で儒家の説をまづすぐ踏んできたものである以上、矢張り之等の片言やその胎する思想も先儒の言葉や思想を受け継いでゐるかも知れぬと一應考へても差支へあるまいと思ふ。そこで先秦の儒家の書をかへりみると、おいても孔子の言といふ「不語怪力亂神」が思ひあたるのである。此の言葉が思想上、又修辭的にも司馬遷に繼承せられたと見ることが不可能であらうか。これも斷言は下せないがそういう風に感ぜられるし、司馬遷の傾向から考へて不當の解釋とは思はれない。果して然らば所謂怪力亂神が山海經に充満してゐる怪物や、半獸半人神の信仰又おそらくは山海經と同類の神の記述された禹本紀の怪物を指してゐたことを史記の編者は認めてゐたのである。斯ういふ風に考へてみると外にも「三思ひあたることがある。王帝本紀を書くに當つて舜典の四凶と左傳の四凶とをそれが原典の説話の意義において同じものであるにもかゝわらず、兩者とも採用して堯の治世の條に兩々並べたてたのは、その拙ない方法の故に或ひは後人の質入ではないかと疑ふべきもあるが、或は又史記の舜の順位として王帝の前に連ねるのを避けたのは、矢張り之等の名が半獸半人の奇怪な傳へを持つたものであつた故であらうか、判定は出來ないがそういう風にも考へられるのである。

著者が怪力亂神を避けやうとした孔子の思想を忠實に繼承しようとした故に、殊更重複の過誤を爲して是もその思想を發揚せんと試みた結果とも考へられどいか。又、秦本紀の鳥俗民や鳥身人言について津田博士が秦人を賤しめる思想が多分に含まれてゐる（左傳の鬼神史的研究三三二頁）と云はれてゐるが、鳥俗民や鳥身人言の者を秦の系譜へあてはめることによって反つて怪力亂神のいづれかに編入せられる半獸半人の崇拜の思想を輕蔑したものとする見方も出来やうと思ふ。又、司馬遷は五帝本紀を作つて黃帝を真元にもつてきたが、伏羲・女媧・神農（三皇）の名を玉帝の順位として王帝の前に連ねるのを避けたのは、矢張り之等の名が半獸半人の奇怪な傳へを持つたものであつた故であらうか、判定は出來ないがそういう風にも考へられるのである。

そこで斯迄に儒家の輕蔑を買つた信仰がどうして存在したか、それを考へてみなければならない。此の信仰の一切の原始については文献では到底、計り知れぬ源があるかも知れないが、文献によつても或る判断を下すことなど不可能ではないと思ふ。而してそれには先づ人間の靈魂が何處へ行くものとされたかを考察してみる必要がある。人間の死後の現象として、死者の肉體は土に還へるが精靈は浮揚して消え去らないといふ思想は古代に於ては一般的である。その精靈は生きておるのであるから最も鄭重に祭らなければならなかつた。然し肉體が土に還へるやうに魂魄もいづれかへ歸し、いづれかに居所を求めて落ち付くものとせられ、その住居は山嶽又は河川であり、四裔邊境の地であるとせられた。四裔邊境の地は蠻夷の地であると同時に人間世界をかけ離れた渾沌幽冥怪奇の地でもある。尤もそれは現代の地理の意識での邊境寒外の地ではない。遠隔の地との直接交通の少ない地理觀念のとぼしい時代には四裔邊境とつても實は漠然たる意識のものであつて、從つてそれは山嶽の地でもあり河川の末流とせられた地とも相通づるものである。尙書の仔訓に「山川鬼神」の語のあるのは、鬼神が山川に宿るとせられた思想より生じた語で、山川鬼神

は連語となつてゐる。禮記の禮運篇に「山川、所以攝鬼神也」とあるのは一層それをよく説明した言葉で人間の精靈である鬼神の居所が、いづこにあるとせられたか判断がつく。このことを實際の地名をもつて示したものは、封禪書に「或曰自古以雍州積高神明之隍、故立畤、祀上帝、諸神祠皆聚焉」とある文である。雍州積高は邊境の意であるし又山嶽の地を示してゐる。山嶽は總じて人間の靈魂のみならず鬼神萬物の精の聚集するところである。邊境四邊の地もとより同様である。所謂、螭魅魍魎について説文に「螭山神」とあり、東京之賦の李善註に「螭魅山住之神」とあるから螭魅は山神であり、又魍魎については魯語（下）に木石の怪としてゐるが、説文は水神としてをり、左傳宣公三年の杜註に矢張り此の説をとつたものと見えて水神としており、魍魎は螭魅の對語と見られるから水神の説を取るべきであらぶ。故に螭魅魍魎は山川の神の汎稱といへる。此の神の名は、鬼神妖怪の代表語の如き意味が含まれてゐるから、それが山嶽と河川の神に別けられるのは矢張り鬼神一般の居所をよく説明してゐる。尙書の説話に於て共工が幽州に流され、驢兜が崇山に放たれ、三苗が三危に、鯀が羽山に殛され、左傳の説話に於て渾沌、窮奇、梼杌、饕餮の四凶が四裔に授ぜられると同時に四裔の地所在のの螭魅跳梁跋扈を禦ぐ位置につくことになつたのは之等の惡鬼が行くべき處へ落ち付いた意味があらうし、螭魅は上に述べた如く山神とされてゐるのであるから左傳に螭魅が邊境四裔の地にある惡鬼の如くにも語られたのは、元來螭魅の住まふ山嶽の地が邊境四裔の地と相通する觀念のあることが窺へるであらぶ。楚辭の招魂は四邊天上地下のいづれかに姿を隠そりとした精靈を呼び戻そうとするのであつて四邊天地に（天地とは矢張人間界よりかけ離れた場所の意味であらぶ）螭魅妖怪の住まふ状が述べられたのであつたが、魅魄が肉體より離散して邊境の地に住まふといふ思想がその反面、深刻に示されてゐる。斯うしてみると一般に山川邊境の地は凡ての精靈螭魅妖怪の集るところとされたことがはつきりしてゐる。山海經は山川邊境の地の事の記るされ

た書であり、そこに多くの怪奇な神々の記るされたのは神々が人間界を遠く離れた斯かる山川邊境の地に住まふといふ前記の思想が反映してゐるのではないか。

山海經には周知の通り怪奇なる獸神や半獸半人神が記るされてゐるが何故にそれ等の神々が格別怪奇な姿で示されねばならなかつたか。

獸類が人間に與へる猛々しい壓力に對する恐怖の念や、その神祕に對する畏敬の念から、動物の超自然的な力の存在が認識されるに至り、やがてそれが動物の信仰の態に移つてゐたことは極めて古いことに違ひない。動物崇拜は最初その對象を極度に恐れ避ける心理から生じたことは争へない。故に鬼神妖怪を恐れ避ける場合と同じく猛獸の住家も一般に邊境山川に在るものとせられてそこへ祭られやうとする。山海經には虎豹、怪蛇怪鳥などの棲息の状が記され猛獸に限らず「百獸相與群居」（海外西經）とも記されてゐる。獸類が山川邊境の地に多く棲息してゐたことも事實に違ひなかつたであらうが、そこには矢張り惡鬼が邊境山川に住まふものとする思想と同じものが汲み取れるのである。惡鬼妖怪が信仰の對照となつたやうに、獸類も既に祭られねばならぬものとなつてゐた。猛獸のみならず鳥獸の多くに神性を認めたことも看取せられる。鬼神妖怪が有形に表現せられる時、鳥獸の形態を借りて爲されることは極めて自然ではあるまい。それは鳥獸に對する信仰も手傳つてゐるであらぶ。然し尙、蜃鳥獸の伸縮自在にして表現自由な姿態、その忽ち現はれ忽ち消え去る所作、並びに不可解なる性格などが、鬼神妖怪の表現に適合してゐるからではなからうか。殊に人間又は物の精が、他物に化し去るといふ思想は鳥獸の動的且つ不可解な所作と結合する、動物がその生來の形態でなく非現實的な奇怪なる形態に表現せられることのあるのは、この思想の影響があるかも知れない。魯語（下）を見ると「土之怪曰犧羊」とあるから土神が羊の姿をとるものとせられてゐたことが解る。

〔86〕

又史記封禪書に「(秦)文公、破髮石云于陝倉北阪城、祠之。其神或歲不至、或歲數來、來也常以夜、光輝若流星、從東南來集于祠城、則若雉鶡其聲殷云」といふ話が見えてゐる。こゝに示された石の神の姿は雄鶡である。漢書の郊祀志には雄鶡を雄雞としてあり、しづれにしても前記の思想の證明となるものであり、又晋の干寶の搜神記(卷三)に「昔武王時、雍州城南、有天神樹、約高十丈、周廻一里、蔭其地土、人民悉奉、四時八節、牽羊貢酒、祭祀不絕……王遂依其言、用物以斧伐之、並無鬱動、伐樹採倒樹中流血、變作一牡牛、向址中、走入水中」といふ話が載り樹精が牡牛に化したものである。封禪書には又「文公夢黃蛇自天下屬地、其口止於鄆衍、文公問史敦、敦曰此上帝之徵、君其祠之」といふ記載があり、黃蛇は天の神を象徴する獸であるとされた。更に螭について、左傳文公十八年の杜註に獸形と説明されたのを見れば、妖怪についての此の思想の存在は確認されてよいと思ふ。斯くしてみると山海經に多く見える獸形の奇萬な神々は、魂物いづれかの精の形の現はれに違ひない。螭蟠魑魅が山川邊境の地に集まつてゐるといふ前述の思想と、又、擒魂魍魎の形狀が獸類の姿を持つてゐるといふ、こゝに述べた思想によつて考へると山川邊境の書である山海經に多くの怪奇なる獸形の神々が示されたことが、理由のないことではなかつたことが判る。左傳の説話に見えた鬼奇が西山經に「有獸焉、其狀如牛、觸毛、名曰竊奇、晉如犧狗、是食人」とあり、又渾沌についても西山經に「有神焉、其狀如黃囊、赤如火、六足四翼、渾沌無面目」と示され、(形容詞句である渾沌が惡鬼の名となつたものか、惡鬼の名が形容詞となつたものが、どちらにしてもこゝでは一個の個性として認められる)又北山經に狗鷦といふ人面の怪獸が、郭璞の註に鑿髮とされて示されてゐるのはいづれも偶然ではない。左傳の説話に不才子の故をもつて邊境に追ひ拂はれたといふ之等の惡鬼が邊境山川の書である山海經に見えてゐるのは當然であり、且つ之等の惡鬼の形狀が奇怪な獸類であることは上述螭蟠魑魅の形狀が獸類の姿をとつて示されることに一致しである。

である。

さてそこで人間が獸に化するといふ思想はどうかと云ふに例證は乏しいがその思想の存在は明白である。左傳の昭公七年の蘇子產の言として「堯殛鲧于羽山、其神化爲黃熊、以入于羽淵、實禹夏郊三代祀之」とあり、元來、人間ではないらしい絵の話であるが、此の説話では人格化されて語られてゐるのであるから、人間の場合を云つてゐると見て差支へないと考へる。此の説話は楚辭(天問)にも「化爲黃熊、巫何汚焉」とその断片が見えてゐる。鲧が化して黃熊に爲つたといふ説話が、初めて楚辭に見えたことは人間が獸に化するといふ思想が或ひは南方系のものではなかの疑ひを生ぜしめぬではないが、楚辭には既に四裔邊境に關する觀念の發達したものが見られ(招魂)それが中國的觀念なること明らかであるが、天問の「巫何汚焉」といふのは招魂に於て巫が四裔邊境に離散した魂魄を呼び戻す説話と相關聯しており、こゝに於ては既に黃熊と化したものと睡び戻すことの不可能を言つたもので矢張り中國的觀念が背後に認められる。しかも鲧が禹の父に當つてゐるので禹廟に祭られ、又、左傳の説話に三代が之を祀つたと説かれてあり此の説話が別系統のものではなく支那本來のものであることを示してゐる。山海經(西山經)には又「西北四百二十里曰鍾山、其子曰鼓、其狀如人面而龍身、是與欽鷦鷯棲江于鼈嶺之陽、帝乃鑿之鍾山之東、曰鼈嶺、欽鷦鷯爲大鷦、其狀如鷦而黑文、白首赤喙而虎爪其音如晨鶴、見則有大兵、鼓亦化爲鳩鳥、其狀如鳩、赤尾而直喙、黃文而白首、其音如鶴兒卽其邑大旱」といふ記載があり、鼓は既に異形の山神であるが、此の神の説話も亦、人間界の習俗をもつて考へることの出来るものである。鼓はその死によつて化して鳩(ふくろ)となり、又欽鷦といふものは如何なる怪物であるか不明であるが、これも化して大鷦となつたのである。此の説話に於ては死によつて鳥の類と化してゐるが、斯様に死すれば全く姿の異つた鳥獸の姿と化する思想が汲み取れる。

死者の魂がいづれかへ（邊境山川の地であらふ）飛んでゆくものとする思想から死者が鳥に化すといふ着想の生ずるのは當然である。佛教の儀式であるが、葬送の儀式終了後、鷲が空に放たれるのを目撃することによつて死者の魂の鳥に化すことの意義をはつきり看取せられるのである。このことは人が鳥獸に化するといふ思想の少なくとも一斑を理由づけてゐるに違ひない。さて人が死すれば鳥獸に化するといふこの思想は人の化してゐる鳥獸の形態、又はその聲咳のいづれかに人間的要素が見られるものであるといふ觀念を當然伴なふものであらふ。半獸半人神は人間の精靈がそれに化してゐる姿であると考ふべきで人間の形狀のある部分又は人間的特徴のある一部分をその姿又はその性格の一部に現はすことによつて人間の化し來つた姿であることを示したものに相違ない。

秦の系譜の中に鳥俗民とのみあるのは簡約な記載であるが、前後の事情からみると秦人が鳥に化してゐるものとしたのであらう。それ故に秦の系譜中に鳥身人言の者が居るわけである。人間としての形が見られるものとしたかどうかその點は不明であるが、人言であることによつて人間の化したものと爲されたことは明瞭である。鳥の形になつてゐるものを見つける一つ人間的特徴である人言なることを示すことによつて、本来人間なることを暗示せんとしてゐる。唐の李景亮の人虎傳は陳郡の袁像と云ふ者が監察御史となつて嶺南に使する道、一猛虎に遭遇したがその猛虎が慘の故人で昔日、共に逃亡の際に登つた李徵といふ者の化した姿であることが判り、猛虎と化した李徵が人間世界から、かけ離れた猛獸の生活を語つた後、相別れるといふ民間説話に材を得て書かれたらしい物語りであるが、その一節に「僕且問曰、君今既爲異類、何尚能人言耶、虎曰我今形變而心悟耳」とあるのは李徵が既に猛虎と化したにもかゝわらず尙ほ人言であることに不審を懷いての問答であるが、實は猛虎の人言であることは見方によつて少しも不審なことではない。斯うして何か一つ人間的特徴が示されることによつてその獸の前身の人間たることが語られやうとする

のであつて、秦の系譜中に鳥身人言の獸物があり、それが孟戲、中衍といふ人物の化しておる姿であるとの軌を一にしてゐる。史記五帝本紀の正義註に「龍魚河圖云黃帝攝政有蚩尤、兄弟八十一人、並獸身人語……」とありこの蚩尤の兄弟等の楚形人語の傳說も此の型の一例である。先秦の文獻では獸辭の天問に「何所冬暖、何所夏寒、焉有石林」何獸能言、焉有龍蛇、眞熊以遊雄虺九首怪忽焉在何所不死長人何守」といふ條があり、遠隔獸奇神遷の地の種々なる怪異を披瀝するところであるがその一節である「何獸能言」といふ句も矢張りその思想の片鱗が示されたものに違ひない。尙ほそれが遠隔怪奇の地のものであることに注意すべきである。秦の系譜に託された鳥身人言、唐の小説に示された虎身人言は相共にその人間的特徴である人言たることによつて半獸半人的であり、半獸半人の思想の成り立つ一經路を示してゐる。こゝに於いてはその前身の何者であるか、獸の人言たることによつて暗示されてゐるのであるから半獸半人としての人間的特徴は言語を話すことにある。然しこれには、半獸半人の特徴は人間の形態の一部を獸の形態へ附加することをもつて示すのを常にしてゐる。そこで此の神の形態について暫らく考察を進めてみやう。

墨子の明鬼篇に當時存在した尙書（商書）の一部を引いて鬼神の存在を主張する言がある。その商書の文をこゝに示すと「日鳴呼古者有夏、方未有禍之時、百獸貞蟲以及飛鳥、莫不比方、矧惟人面、何敢異心、山川鬼神、亦敢不寧、若能恭祀、惟天下之合「下土之保」とある。此の商書の文は今に傳へられておる商書の文とは態を異にしてゐる。現存の尙書の伊訓に「日鳴呼、古有夏先后、方懲厥德、罔有大炎、山川鬼神、亦敢不寧、暨鳥獸魚鼈咸若、子其子孫弗率、皇天降炎、假手于我有命、造攻自鳴條、朕哉自毫」とあるから此の一條は疑ひもなく墨子引用のものと同一内容のものである。明鬼篇の書かれた時代には該書引用の文の如き尙書が一般に流通されたものであらふ。明鬼篇の内容はその説の反對者（墨子の言を借りれば無鬼を探る者）に對し既に當時の一般的常識となつてゐたらしい尙書の説を引用

(90)

して鬼神存在の證明を試みやうとしたもので、その引用文の内容に疑ひを抑む餘地はない。ところでも聖子引用商書の文の人間を指す言葉に「人面」といふ特異なる語を使用してあるのを奇異に感じないわけにはゆかない。現在尙書の伊訓篇には此の語は見えないが、その篇全體を検ぐると人といふ語は一二見える。又同じ尙書の他の篇にも人といふ語は諸々にあるが「人面」といふ語は何處にもない。故に此の文の箇所に於てのみ人を指して「人面」といつたものである。そこで此の文の前後から察すると、人面といふ語は特に鳥獸鬼神のことに関するとして述べ、翻つて人間を指す場合に限り用ひられたと考へても無理はないやうである。人間を指して人面といふのは頗る奇怪な表現と云はざるを得ない。斯ういふ言葉を特別使はなくとも外に人體とか人身といふ言葉がある筈であるが之もおかしいとすれば人形とか人性とか又は單に人といふやうに綜體的に人間を指す言葉があり得るのである。然るにもかゝわらず斯ういふ特殊な言葉を使用するのは當時一つの言語使用上の習慣があつて伊訓の如き場合に使用されることの當非は別であるが、比較的たやすく此の語が使用され易い事情があつたのぢらうと推測される。苟子の非相篇を見ると人の相について次の如く述べである。「徐偃王之狀、目可膽馬、仲尼之狀、面如蒙供、周公之狀、身如顛蕕。臯陶之狀、色如削瓜、閔天之狀、面無見府、傅說之狀、身如種鵠、伊尹之狀、面無須麋」とある。仲尼の狀は面が假面をかぶるが如くである。但し身體の部分については述べられない。周公の狀はその身が立枯れの木の如しとある。但しその面については述べない。閔天の狀は面の鬚多き故か脣が見られないといふ。然し身の部分は述べない。閔說の狀は身が直立した鱗の如くである。但し面について述べられない。伊尹の狀は面に鬚眉が無い。但し身の部分は述べられない。この話は無論、比喩の爲に作られたものであるが、その文の構成がこゝでは参考となる。人の狀を述べるに當つて顔色とか眼の如き小部分の特徴を除いては大體、面と身即ち胴體の二部分に大別したことは明らかである。これをもつてみると人面といふ語は

— 1 —

人體の狀を述べるに必要な面と身の二大部分の面のみが述べられたものであり、一方において身即ち胴體の部分が當然思ひ起されてよいわけである。しかも二つに大別されたその上部が人面であるといふからには反対に下方の部分は人間ならざるものゝ形狀に違ひない。胴體が人間の形狀でないから面の方の特徴を傳へるに人面と云はなければならなくなる。

搜神記（卷一）に「劉安河中人也。少時得病、死經首、卻生、冥中見天帝、命爲師、可通鬼道、未來之事、皆預知之。河間有一趙廣家、槽上馬忽變作人面、全家大驚恐、往問劉安、曰此大意也」といふ話が載つてゐる。搜神記は魏晉の頃のものであり、時代は大分下るのであるが此の説話が半獸半人に関する古代思想を受け継いでゐることは争へない。おそらく此の話の成り立ちは戰國頃存在した半獸半人の一つの型である人面鳥身の神の思想に倣つたものであらう。鳥が化身して全くの人間になつたのではなく面のみが人間となつたのであつて胴體は鳥の姿である。人面が異形の胴體に繋つて見られることが斯くの如くである。文選におさめられた魯靈光殿賦に「伏羲蠻身、女媧蛇體」といふ句が見えてゐる。これは列子（黃帝篇）に見えた「包犧氏、女媧氏、神農氏、夏后氏、蛇身人面、牛首虎鼻」とある傳に據つたものと思ふが、その中から伏羲女媧に關する胴體のみの特徴を採り入れた文に違ひない。胴體の特徴が黙身であることを擧げたのみであるが上の部分が人面なることは説明する迄もなかつたのである。總じて面又は胴體の特徴を殊更示すことは、面の場合においては胴體のものが生れつき持つ相貌と全く異なる相貌であり、胴體の特徴を擧げた場合には面と似合はしからぬ異物の胴體が繋つて見られるからによる。靈光殿賦において伏羲女媧が麟身蛇體と示されたのは伏羲女媧が元來實說上の帝王であり當然人間であるべきものであるから、人面であることは何等怪しむに足りなく胴體の不可思議が殊更示されたのである。然るに搜神記の説話では現實に鳥であつたものが人面に變じ

たのであつて人面であることが不可思議なことになる。たゞそこに考へられることは人面なる語は獸の胴體を伴つた形を括す言葉として使はるべきものであつた。人面であることは實は妖怪であり鬼である。人面であるとはいへ實は鬼に當るものである。伏羲氏、女媧氏が半獸半人の型に示されたのは、この奇怪なる信仰が儒家以外に於て根強く信奉せられてゐたことを示してゐる。さて斯様に考察してくれば人面といふ語を單に人、又は人間といふ程の意に使用することの不當なることが明らかとなるであらう。それにもかゝわらず伊訓において人間を指すに、人面の語を使用したのは鳥獸鬼神の事を述べそれ等と人間を對比して語らふとしたのであるから多少の理由はそこに認められぬで

もない。

さて斯様にして伊訓に人面なる語のあることにより此の篇の作成された當時、半獸半人神に關する宗教思想が存在したことを見出しえるわけである。此の語が伊訓の文に使用せられた様を見ると半獸半人神の名稱に冠される用語として人面なる語が當時の支那社會に普遍化され、たやすく使用されやすい習慣となつており伊訓に於ては誤つて人面本來の義に達さかつた用法となつたものと考へられるのである。要するに人面なる語は半獸半人の形狀の上部が人間の相貌を爲してあるといふ思想に起因してゐる。半獸半人の型には前述の人語を語る獸があるが人面なることが果してこの思想の代表を爲しておるものとみてよいかどうか、この神の様相の形式を觀察してみる。墨子の明鬼篇に「昔者秦穆公、嘗晝日中處于廟、有神入門而左、人面鳥身素服質純、面狀正方、秦穆公見之乃恐懼奔、神曰無懼、帝享女明德、使予錫女壽十有九、使若國家春昌、子孫懋勿失、秦穆公再拜稽首曰、敢問神名、曰予爲句芒」といふ説話が記述されてゐる。此の人面鳥身の神があそらく支那の文献に遺つた最も古い半獸半人神の記載であらう。支那の古籍には例へば山海經の如く鳥身の神の記載がしば々見られるから此の型は傳統の深いものと考へられその形狀の定

つた特徴は人面なることである。柔の系譜に鳥身人言又は鳥俗民のあるのは秦の穆公に福祐を告げたといふことに引いた墨子の鳥身人面の神と繋がることろが無いか否か一考慮に値するが、墨子の身の人面なるを簡単に秦系の譜に於て人言に書き替へたのではあるまいが、之の神については古代に於て別に鳥に對する特殊な信仰が行はれてゐたことが考へられる。

さて山海經には人面蛇身、人面兔身、豹にして人首、人面鳥身、人面牛身、人面龍身その外人面にて犬、彘、豕、羊、彘の身を爲す神が多數記載され海内西經に「燭陰南淵三百夜闇明獸身大類虎而九首皆人面」とある如く形が複雜になつても基本的形狀は人面獸身であり、魚の狀を述べるにも「陸魚人面手足魚身在海中」（海内西經）とあり人魚の形も同じ形式である。まれには人身にして龍首とか革角を爲すものもあつたが、半獸半人は大凡人面であつた。山海經のみならず淮南子（墮形訓）にも人面龍身の神が記るされ史記五帝本紀の鷦鷯の註に「服虞曰、鷦鷯人面獸身四足」とあるのをもつてしてもこの形狀は一般的である。列子に包犧女媧が人面であるのは當然の現象であるとして神農氏が中首といふのは例外に屬すると見てよい。先に尙書伊訓の人面なる語によつて人面なる半獸神の存在を確認したことであることがほつきりしてゐる。墨子の書の形を成したのは孟子以後となるかも知れないが此の書に引用せられた尙書の伊訓は少くとも孟子の時代既に流布されてゐたものと考へられる。しかも伊訓に人面が誤用せられてゐるには此の語が伊訓の作製時より、はるかに早く普遍化しておりその義が一面の義に於て既に轉化の傾向を生じてゐた結果と見做すことも不可能ではなく從つて此の語の發生は戰國中期よりは餘程遡つた時期と考へても差支へないであらう。半獸半人神崇拜の思想に關する思惟も此の事情と添つて爲さるべきものと考へられる。