平成から令和への御代がわりと、それに際しての上皇陛下、天皇陛下のお言葉は多くの日本人に好感をもって受け止められ、日本人としてのアイデンティティーを高めた。民俗学にも詳しい薗田稔秩父神社宮司に、歴史的かつグローバルな視点から令和の時代と天皇について伺った。

令和の時代とは

――元号「令和」の感想は。

予想は外れました。特に「令」という字を付けたのは今までにないことです。万葉集に基づいているので、それなりの意味はありますが、要は漢字で、万葉集の序文も漢文ですから、和漢両用の言葉といえます。万葉の時代までさかのぼっての元号には驚きましたが、今、国際的にはグローバリゼーションの中で厳しい時代なので、ここで日本本来の文化に立ち戻ることには、大きな意味があると思います。言葉としても発音は爽やかで、次第に使い慣れてくれば、親しまれる元号になると思います。私の考えでは、西暦は文明ですが、元号は文化です。

――出典となった『万葉集』巻五の「梅花の歌三十二首」の序文として書かれた漢文は、天平2年（730）正月（旧暦）13日、九州・大宰府の長官、大伴旅人の屋敷で梅の花を愛でる宴会が開かれた際の様子を描いたものです。

「春の非常によい月になった。空気がよく、風が和らいでいる」という意味の部分から「令和」が採用されたわけです。「風が和らいでいる」のは春が訪れたからだけではなく、663年の白村江の敗戦による国家存亡の危機をようやく脱したことが背景にあります。それまで、国土防衛のため、遠くは東国からも多くの若者が防人として九州北部に派遣されていました。その防人が停止になったのが天平2年です。その間、676年には新羅が朝鮮半島を統一し、連携していた唐と対抗するようになったので、唐が日本に侵攻する恐れが少なくなったからです。防人を統括する役所の大宰府で、梅を愛でながら平和の訪れを喜ぶ宴会が開かれたのでしょう。

当時の日本は国難を踏み台にして大化の改新を起こし、天智・天武天皇につながる律令国家づくりを目指します。明治維新が欧米列強の侵略に対抗して起きたのと似ています。ですから私は、古代にも近代化があったとしています。大化の改新以来の律令化がそれです。これは制度としては中国化で、中国的な法治国家に体制を変えることですが、そうすることで中国に呑み込まれない国になったのです。明治には、欧米列強をモデルに近代国民国家として立憲君主制の国づくりをしました。

神道の世界では、天武天皇の時代に伊勢神宮の式年遷宮や天皇の大嘗祭が始まっています。大嘗祭の形が整ったのは持統天皇からです。ですから単なる唐の模倣ではなく、律令制を正当化させる天皇制を同時並行で確立させています。

――元号も中国から取り入れたのですが、中国でも朝鮮でもなくなっています。

日本のアイデンティティーを確保するための文化なので、元号が1300年維持されているのです。グローバル化の時代にこそ文化的アイデンティティーが重要で、元号を守り続けるには大きな意味があります。

――近代天皇制も江戸時代末期に、光格天皇が長らく途絶えていた古式を復古したのが始まりです。

衰亡する幕府とは対照的に天皇の権威が急上昇したので、幕府と討幕派雄藩との間で孝明天皇の奪い合いが起こります。

――明治天皇は自ら立憲君主たらんとされ、憲法制定にも熱心でした。

昼間は軍服の洋装でしたが、夜になると和装を好まれたそうです。

古い伝統を守っている一方で、最先端のグローバル化にも対応できるのです。そういう天皇なので、今200近い国の中で王政を保っているのは25～26で、権力を正当化する権威としてあり続けているのはイギリスなど数カ国です。連綿として皇位が継承されていることが、文化の一貫性を確保していると言えます。今は国民に由来する権力ですが、議会制度にしても、行政・司法という社会的、世俗的な制度にしても、それらを神聖性を持ちながら根拠づけているのが天皇という存在です。ある意味で世俗を超えた連続性です。

今は憲法が天皇を規定していますが、本来は天皇の神聖性が憲法を正当化しているわけで、明治憲法は欽定憲法でした。戦後はGHQ（連合国軍総司令部）の指導もあって民主憲法になっていますが、憲法はあくまで世俗の法なので、神聖視するのは間違いです。憲法その上に揺るぎない王権があるからこそ、世俗法の憲法も時代の変化に柔軟に対応して改正できるのが、本来の日本という国のあり方です。

現憲法では天皇は国民事実を見失っています。

そのだ・みのる
昭和11年東京都生まれ。東京大学大学院宗教学博士課程修了。56年國學院大學文学部・同大学院教授を経て京都大学総合人間学部教授など歴任。宗教学や民俗学の視点から神道、日本宗教史を研究している。現在、秩父神社宮司、京都大学名誉教授。主著に『祭りの現象学』『神道―日本の民族宗教』『神道の世界』『誰でもの神道―宗教の日本的可能性』（以上、弘文堂）などがある。

令和の御代の天皇と日本人
「象徴」に接し日本を実感

◆◆◆

薗田 稔
秩父神社宮司・京都大学名誉教授

◆◆◆

た。近代的な政教分離の原則により規制されるものではないと思います。地域地域で神を祀る、公共性を持った宗教の在り方は、個人個人が信仰に基づいて形成する教団を阻害するものではありません。その宗教の二つあり方がバランスよく成り立っているところが、日本社会に安定をもたらしています。個人の信仰に干渉することなく、家族や地域の健康、安寧を祈り、支えてきたのがお宮です。

戦前のいわゆる国家神道では、「強制」という要素を持ってしまいましたが、それは戦後に解消され、本来の神道のかたちに戻っています。地域に応じて、四季の移ろいや農作儀礼の祭りとして人々に継承されている文化としての宗教には、行政がかかわることも法的に認められています。

――明治以降、仏教は西欧の影響を受け、宗教を個人の内面のことに限るとして近代化してきます。

仏教も日本化していて、特徴的なのは仏性観です。「山川草木悉皆成仏」が宗派を超えて共通の自然観、仏性観になりおかけになりました。

天皇は日本国の文化や歴史、国民統合のアイデンティティーというお姿を超えたものをお持ちなので、そうした振る舞いに、人々も単なる1人の人格を超えて、日本全体を感じているのではないかと思います。ある意味では一種の世襲カリスマですね。

――そうした天皇の人格に触れた人は、周りの人たちにも同じように接したくなるという広がりが見られ、それが復興の力にもなっています。あるべき日本人の姿を体現しておられるように感じます。

令和の時代に戦争はないと思いますが、自然災害には見舞われるでしょうから、そんな折に天皇の振る舞いが被災者の人たちに、見えない世界とも対話して、つながり、関係を基本にして物事をとらえようとします。ですから、自分たちの命も他者とのつながりで考える。食物も動物や植物の命をもらうことなので、食前には「いただきます」と感謝します。

日本語では、自分の表現も他者との関係で、私、ぼく、我など多彩に変わります。関係性の中で自分をとらえているからです。ところが、英語ではIの一字しかありません。日本人にとっての他者は人間だけでなく、動植物や空気、環境も含まれ、それらの中で自分を位置づけようとします。それが本来の日本的な共同体のあり方で、常に周りの自然とのつながりで自分たちの存在をとらえていました。

それがいつの間にか非常に平準的な地域社会、都市、人間だけの集団だけの近代的なとらえ方に支配されてきています。共同体の強さを一貫して排除してきたのが近代化の過程です。普遍的、合理的な基準ですべての物事を処理するのが科学的合理主義ですが、全てを一元化するなかで、生の人間の生き方を支えている文化のレベルを軽率に扱ってきて、長い伝統で伝えられている文化をないがしろにし、どこにでも通じる、グローバリズムだけを重視するという間違いをしているのではないかと思います。

神社神道は宗教文化

――神道はどんな宗教ですか。

私は宗教のあり方には、文化としての宗教と教団としての宗教の二つのタイプがあると考えています。神道とりわけ神社神道の本質は宗教文化で、教団宗教ではありません。つまり、公共的な共同体の文化としての宗教であり、個人の信仰を問うことはしません。

全国の地域社会に、民の公共を守る神のあり方として、鎮守の森や氏子組織があり、古代国家もそれに支えられていました。その宗教の二つのあり方がバランスよく成り立っているところが、日本社会に安定をもたらしています。個人の信仰に干渉することなく、家族や地域の健康、安寧を祈り、支えてきたのがお宮です。

戦前のいわゆる国家神道では、「強制」という要素を持ってしまいましたが、それは戦後に解消され、本来の神道のかたちに戻っています。地域に応じて、四季の移ろいや農作儀礼の祭りとして人々に継承されている文化としての宗教には、行政がかかわることも法的に認められています。

――明治以降、仏教は西欧の影響を受け、宗教を個人の内面のことに限るとして近代化してきました。

仏教も日本化していて、特徴的なのは仏性観です。「山川草木悉皆成仏」が宗派を超えて共通の自然観、仏性観になりました。

天皇は日本国の文化や歴史、国民統合のアイデンティティーというお姿を超えたものをお持ちなので、そうした振る舞いに、人々も単なる1人の人格を超えて、日本全体を感じているのではないかと思います。ある意味では一種の世襲カリスマですね。

――そうした天皇の人格に触れた人は、周りの人たちにも同じように接したくなるという広がりが見られ、それが復興の力にもなっています。あるべき日本人の姿を体現しておられるように感じます。

令和の時代に戦争はないと思いますが、自然災害には見舞われるでしょうから、そんな折に天皇の振る舞いが被災者の人たちに、見えない世界とも対話して、つながり、関係を基本にして物事をとらえようとします。ですから、自分たちの命も他者とのつながりで考える。食物も動物や植物の命をもらうことなので、食前には「いただきます」と感謝します。

日本語では、自分の表現も他者との関係で、私、ぼく、我など多彩に変わります。関係性の中で自分をとらえているからです。ところが、英語ではIの一字しかありません。日本人にとっての他者は人間だけでなく、動植物や空気、環境も含まれ、それらの中で自分を位置づけようとします。それが本来の日本的な共同体のあり方で、常に周りの自然とのつながりで自分たちの存在をとらえていました。

それがいつの間にか非常に平準的な地域社会、都市、人間だけの集団だけの近代的なとらえ方に支配されてきています。共同体の強さを一貫して排除してきたのが近代化の過程です。普遍的、合理的な基準ですべての物事を処理するのが科学的合理主義ですが、全てを一元化するなかで、生の人間の生き方を支えている文化のレベルを軽率に扱ってきて、長い伝統で伝えられている文化をないがしろにし、どこにでも通じる、グローバリズムだけを重視するという間違いをしているのではないかと思います。

天皇の象徴性とは

――象徴としての務めを果たされる一環として、上皇陛下は天皇の時代、たびたび被災地を訪ね、被災者の人たちに同じ目線で慰めの言葉などをかけられ