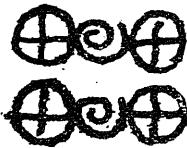

幼児の宗教性をさぐる

上　沢　謙　一一

◇ABCのお祈り

目をあいた子供はびっくりしたようにおじさんを見上げたが、しづかにいつた。

「僕、お祈りしているんです」

こんどはおじさんがびっくりした。

「お祈り？ 今、坊やがいつていたのはお祈りじゃない、ABC

いやなんの」

子供はまじめな顔をして答えた。

「ええ、だつて、僕、何でいつてお祈りしていいかわからな

いんだもの」

これはアメリカの物の本に書いてあつたお話である。

◇幼児に宗教があるか

児童の殊に幼児の宗教教育が問題になる時、或る人はいう。
「宗教は見えざるものに対する関係であるから、翻くとも形
た。」「ちょっと——坊や、何しているの？」

「おじさんはへんに思つて、ここんで額を近づけると、小さな

声が子供の口から出てきた。
「ABCDEF...ABCDEF...」
子供は同じ言葉をくりかえしているのである。
「おじさんはへんに思つたおじさんは、とうとう口を開いて開いた。

道ばたの草の中に、ひとりの小さな子供がひざまといて頭をさげていた。
通りかかつたおじさんが何をしているのかと思つて、そつとそばへ寄つてみた。子供は気がつかない、気がつかない筈だ——
「目をつぶつているのだから。

おじさんはへんに思つて、ここんで額を近づけると、小さな声が子供の口から出てきた。

而上的觀念又は概念的思考が仇かない間は起らない。それは亦自我意識に根ざるものであるから、尠くとも自分という觀念がはつきりしないうちは始まらない。ところで、幼稚期はその二つとも極めて漠然としているか朦朧としている。だから、宗教を教えることはできない」

そういう人は、この「ABCのお祈」の話を聞くと、こういふだろう。

「このお祈には内容がない。ABCのくりかえしでは無意味だ。謂わば薬抜けの穀だ。これではお祈にならない。なぜこういうお祈でないお祈が出てきたかといえば、そこには宗教的理解も宗教的自覺もないからだ。このお話は正に前説の裏づけとなるものだ」

いかにも教育は「引出す」仕事である。まず引出されるものが相手になればならぬ。それが具わるのを待つて行われねばならぬ。今日の教育に於て「成熟」ということが重視されるのは、そのため外ならぬ。児童のうちに自覺の成熟、思考の成熟がない場合に、それを必要とする教育を課することは、徒らな重荷を負わせて、彼等を苦めるばかりでなく、成長の芽を抑圧してねじまげるようなことにもなる。単なる誤り以上に、烈しい言葉を使えば罪悪ともいわれるであろう。

そうとすれば、幼稚期に於ける宗教々育もこの糾難を免れないとになるだろう。

それならば、児童と宗教は全く無関係なものであろうか。

成程、この子供のお祈の内容だけ観れば、そこにあるものはABCばかりで、宗教のガケラもないだろう。しかしお祈といふ行動に出たということはどうしてだろう。この行動は自分のすきな遊びではない。又は命令されてする動めでもない。その動機は興味からでもないし、義務からでもない。謂わば対人関係とは別な、日常生活とは離れたことである。そこには「神」と呼ぶにふさわしい觀念又は対象はないが、専くとも親や友だちや、目に見えるものに話しかけるのとはちがつた心持乃至態度があらわれている。これはどうしても普通とちがつたものといわねばならぬ。そのちがいはどういう言葉でいいあらわされるべきかといえば、「宗教的」という外はないだろう。とすれば、この出来事は「内容又は觀念に於ては宗教的といえないが行動又は態度に於ては宗教的といわねばならない」ということになる。

ここに於てか、児童と宗教は全く無関係なところが、大に關係があるということになる。しかし又それは充分なものでなく不完全なものだということになる。

人間の一生は成長の過程であり、発達の歴史である。成長発達は連続を意味し推移を意味する。小から大へ、単純から複雑へ、未分化から分化へが成長発達である。成長発達は無から有を生ずることではない。後に大きくなるもの、複雑になるもの分化するものが、初めの小さいもの、単純なもの、未分化なものの中に含まれているのである。しかし「含まれている」とい

◇ 宗教と宗教性

つても、その中にそれが小さくなつて存在しているとか、見えないよう隱されているとかいうのではない。後のものはまだ全然ないのである。あるのは将来となる傾向というか、勢能といふか、可能性というか——そういうものなのである。

そこでこの場合、幼児が持つてゐる宗教的なものは、宗教そのものと区別するため、しかし宗教と相曳くことを示すため「宗教性」と呼ばれるのである。

よく引かれる譬であるが、植物の種子や芽のどこにも花や実はない。それを真二つに割つても、寸々に切つても、見出されない。しかしそれは将来たしかに花になり実になるのである。そうなる傾向をもち、勢能を有し、可能性を帶びてゐるのである。

種子や芽の時代には花や実はないから、種子や芽に対する世話や手当をひたすらにするだけで、花や実に対するそれは一切やらない。けれどもそれは将来よき花を咲かせ、よき実を結ばせるのに、しなくてはならない欠くことのできないものである。もし種子や芽に対する世話や手当をしないでほうつておけば、けつしてよき花は咲かないし、よき実は結ばない。それどころか、一輪の花も、一顆の実もつけないでしまうかも知れな

怡も宗教は花か実である。それは後の青少年期になつてあらわれるもので、幼児期には見られないが、しかし種子か芽に比すべき宗教性を、その時代に持つてゐる。だから幼児期には宗教に対する世話や手当はしないが、宗教性に対するそれはひたすらにやる。それは将来よき宗教の花を咲かせ実を結ばせるのに、しなくてはならない欠くことのできないものである。もし宗教性に対する世話や手当をほうつておけば、恐らく宗教は充分に開花しないし結実しない。それどころか、一輪の花も一顆の実もつけず、人生の最も深い尊とい根本の世界を知らないで、一生を終つてしまふかも知れない。

幼児期に於ける宗教性の涵養が必要であらう重要である所以はここにある。

◇ 愛に於ける宗教性

幼児の宗教性についてまず考えられるのは愛である。彼等は愛を要求する。愛は人間の本能であり本性であるが、殊に力の弱い幼児はこれなしには一日も生きていけないだろう。

幼児期に於ける愛は、まず見えるもの、親しいものに向かつて注ぐ。親、友だち、保姆などがその対象になる。彼は彼等によつて、愛といふものを知るのである。知るといつても知識的にではない、概念として受入れるのではない。彼等との現実の愛の生活によつて、経験として学び取るのである。即ち言葉による伝達や、命題の授受でなく、実際に愛されること、愛することによつて、それをわがものにするのである。

子供はまず愛されねばならない。それによつて愛は心のうちに目ざめる。

母は子供が泣けば乳をふくませる。むづかれば抱きあげる。眠くなれば歌をうたう。かくて彼の欲求は満たされる。そうし

て満たしてくれたものへ心がひきつけられる。即ち愛が生まれるのである。

そのように愛には欲求が先行する。欲求を見て取つて、充分にそれを満たしてやるところに、愛はすくすくと成長するのである。「見て取る」ためには鋭い注意がいる。「充分に満たす」ためには、深い愛がいる。そうあるのには心から相手を愛さねばならない。愛することがあらゆる教育の根本であることはいうまでもないが、然に宗教性の涵養に於ては、愛はまことに純粹で深厚であらねばならない。といふのは、愛によつて何かを与えるというのが普通の教育の場合で、例えば道德を説くにせよ、国語を教えるにせよ、お話を聽かせるにせよ、子供に対する一片の愛がなくてなされば、それは單なる形式、方法技術となつてしまふ。だから、愛が必要だとされるのである。即ち道徳、国語、お話を与えることが目的で、愛はそれをよりよく与えるための手段として裏づけとしては必要なのである。ところが、宗教性の涵養の場合には、愛そのものを与えることが目的で、手段でも裏づけでもない、絶対なのである。だからそれを受ける相手に対して、他の場合以上の愛が籠められ發揮されねばならないのである。

自分が愛されると、他を愛するようになるのは自然である。

かくてその子供は愛されること又愛すことが、どんなによきもの、高きもの、深きものであるかを味得し会得する。そうしてやがて彼が自覚と理解を生じて、全精神が最高存在に向かう時その経験と印象が神の内容乃至属性に當てはめられ結びつけら

れることは極めて自然であろう。かくて力と生命がある神観念が成立するのである。

米国の宗教心理学者ジョーデ・コーは、子供の「他を愛する」心の働きと宗教との関係を特に重視してこういつた。

「児童の基督教的経験は、彼が或るものに對して親らしく望む衝動から始まる。我等がます神を愛し、そうして他人を愛し実際に神のような関心をあらわすところの自身の経験を通してのみ、我等は神の見地に立つことができる。」

◇信頼に於ける宗教性

幼児の宗教性として次に考えられるのは信頼である。

信頼は幼児の特徴といつてよい。それは一つには経験が狭く知慧が浅く、広い立場から觀察し、高い觀点から判断することが困難だからである。つまり批判力が具わらないからである。だから、いわれるままを受け入れ、示されるままに従うのである。二つには幼児に取つては、この世は未知未見の事物に満たされているので、見るもの聞くもの不安の種となり、恐れの媒となることが多く、それに堪えられないからである。だから彼等は「信頼する」というより「信頼しないではいられない」のである。

それはまず始終接觸する親や、保姆や、長上に向かつてささげられる。

まわりに異常な声や音が起つて幼児が不安に警わると、母はその前に立ちはだかつてしつかりとかばう。目の前に見知ら

ぬものがあらわれて幼児が恐れにふるえると、保姆の手は烈しくぶられてそれを追い払う。それで不安は去り恐れは消えて安全感に包まれる。かくて安全にしてくれたものに対して信頼が生れるのである。

そのように信頼には不安や恐れが先行する。しかもそれは或

はごく隠微なものであり、或は甚だしく激烈なものであるから親切な行届いた心すかいがなされねばならぬ。ふと「お母さ

ん」と「先生」と呼びかけてきた幼児の声の中に、深い期待と信頼が籠められていることを、感じ取らねばならぬ。それを透潤に聞き流してはならない。聞き取つたとしてもいかげんにあしらつてはならない。況んや面倒くさいなどとはうつてしまつてはならない。そうして期待に背き、信頼を裏さるようなことが度重なつたらどうだろう。その子供のうちに芽ぐんだ信頼性はむざむざと難ぎ倒されてしまうような恐ろしい結果にならないと誰が保証できよう。

宗教性涵養の立場からいえば、子供の信頼性を認めて、その発現を誤りなく取扱うといふのでは、実は充分とはいえない。

逆にこちらから子供そのものを信頼せねばならぬ。時に彼等に間違いがあり、ばかりかしさがあり、いやしさがあり、いけなさがあつても、ただそのことのために、不用意に譲つたり、笑つたり、徒らに疎んじたり、怒つたりしたのでは、未だ彼等を信頼しているとはいえない。否、そういうことがあればあるほど、相手の心に深く分け入つて、その本性を見出だし、その眞髓を突きとめて、信頼を新たにするのでなければならぬ。そ

れで子供の信頼はいよいよ強められ深められて育つしていくだろう。

かくて時來たつて、この宇宙人生に於て、信すべきものを信じなければならない場合にぶつかつた場合、正しく且つ確かに信頼をささげるようになることは、必然といつてよいだろう。

◇感謝に於ける宗教性

幼児の宗教性として第三に考えられるのは感謝である。

愛が湧き、信頼が生ずると、子供は母を見るたびに笑う、近づけばその方へ手を伸ばす、顔を寄せれば歡声を挙げる。否、姿が見えないでも、声を聞いただけでも、足音がしただけでもその方へぶりむいて、にこやかになる。それは欲求が満たされ不安が補われ、心が充足安定した結果、わのずから感謝の情が芽生えてきたのである。

感謝にはうれしい喜ばしい感情が含まれているが、それだけではない。それ以上である。謂わばうれしいとか喜ばしいとかは自己中心の感情である。相手がいつしよに喜べばうれしさは二倍になるが、必ずしも相手を要しない。相手は何も知らない。自分ひとりでいくらでも喜べる。しかし感謝は必ず相手を要する。相手がなければ感謝は生じない。それは相手によつて触発され、相手に向かつて集中する感情である。純粋な美しい対他的感情である。或る学者は「感謝の情には相手が自分のためにどんな犠牲を払つたかを悟ることと、その犠牲に酬いようと思ふことを含んで居る」といつたが、歎くとも報恩の心又

は行いの基礎又は前提になつてゐることは明かである。

時には感謝の念が極めて薄い人か、殆ど感謝することを知らない人がある。極端な利己か冷情の持主である。こういう人は「閉ざされた世界」に住んで、より広く、高く、深く生きることを肯んじない。それで宗教の世界など知らずに終るところとなる。

宗教は感謝の世界である。まず自分の存在に対し感謝する。その感謝を高く見えざる神にまで拡充する。その感謝を況く人生の奥にまで徹底する。その感謝を深く闘難・悲哀・逆運の中にまで漫透する。しかもその感謝から、神に酬ゆるための奉仕の生活が生まれてくるのである。

そこまでに達する感謝が、既に幼児期に発現するので、この時から実際生活を通じて感謝の経験を与えるべきならぬ。それに感謝が自然に自發的に起るような経験を彼等に提供せねばならぬ。

ウイリアム・フォーブッシュはその著「子供の家庭教育」の中、美しい例を掲げている。

「うれしいピクニツクをした日、寝る前に母と子とそのことについて話し合う。あたたかい日光、美しい花、清い流れ、かわいらしい小鳥、おいしいお弁当などが思いかえされる。子供の心はおちついた喜びに満たされる。そこで自然にこんな会話が導き出される『よかつたわね。誰が連れていつてくださつたの』『お父さん』『お父さん、いい方ね』『そう』『じやあ、お父さんにお札をいましょうか』『ええ』『何でお札をいうの』

【お父さん、ありがとうて】『そうね、じやあ、お札をいつていらつしやい』。子供はよろこんで父のところへいく。更にもう一步進んでこう、いう問答も交わされるだろう。【誰がそんな花や川や、鳥や、お日さまをつくつて、あなたをそんなに楽しくさせてくださいたの】『神さま』『神さまつていいお方ね』【そう】『じやあ、神さまにおれをいいましようか』『ええ』、そこで子供の口からこう、いう言葉が出るだろう『神さま、ありがとうございます』『どういさいます』と、

『感謝が、幼児の初めての祈の中心であらねばならぬ』

◇敬虔に於ける宗教性

幼児の宗教性として第四に考えられるのは敬虔である。

敬虔は崇高偉大なものに対して発する心である。それはまず差別の観念を含む。自分と対象との差別に気がつく。差別感が大きければ大きいほど、自分の弱小を感じて、崇高偉大の感は増す。更に驚歎の感が湧く、そんなに崇高偉大なものがあるのかとおどろくのである。しかしだ自分を卑下して驚くだけでは、恐怖は生ずるだろうが敬虔は起らない。それにつづいて讃美する念が生まれる。対象に對し何等かの価値を見出だしてそれをほめたたえるのである。なおそれにあこがれの心が加わる。その価値と自分が、何等かの意味に於て関わりを持ちたいと希うのである。そこで帰依の感念、服従の態度があらわれてくる。敬虔とは以上のような内容を持つてゐるものである。

宗教が敬虔の念に基づくことは、いさまでない。それは無限の至高者を対象として、それに讃嘆し、それを讃美し、それにあこがれ、それに絶対の帰依と服従とをささげるのである。

勿論幼児にそのような複雑な傍は見られないが、相通ずるものはない、それと看取される。

彼等は常に周囲に差別を見出だして、自分の弱小を痛感して、いるのである。幼児はよく泣く。思うようにならない時、思うようにしたい時、相手にされない時、相手にされたい時——何でも力の及ばない時は泣く。それは無力の自覚の変形である。

また彼等はよくおどろく。大きなものを見るとおどろき、見るほどおどろいた」ことを、或る親は報告している。

知らぬものに遇うとおどろく。初めて海を見た幼児が「氣絶する」と。

また彼等はよく服従する。勿論屢々否定と反抗があらわれる

が、これを児童期青年期にくらべればよく服従する。幼児は親や先生の世話をならなければまだ充分に自立し得ない弱さから、意識的無意識的にそうなるのである。

幼児の指導者はこれをそのままほうつておいたり、いいかげんに取扱つたりしてはならない。弱小感は劣等感にならないよう、驚異は恐怖にならないように、服従は強制的抑圧にならないように注意すると同時に、それをより高い方面に結びつけて、おおらかに発展させることに心がければならぬ。

神の絶えざる保護とか、自然界の創造としての神とか、神の整齊不変の法則とかいうことを、卑近な実例に即して具体的に

説明することも必要であるが、事実幼児が弱小を感じた際、精神的或は肉体的に力を藉してやること、すばらしい自然又はすぐれた歌や音楽のような芸術に接しさせて、深い感銘を与えるようにすること、或る規則又は約束を守つて遂行実現した時に、その意味と愉快を認めて褒め、又はそれに背いて怠り破つた時に、その無意味と不愉快を示して教えることなどは、より賢い処置といえよう。つまりジエームス・プラットがいつたように、子供が行動して「自ら驚き、考へ、感するようになることの方が、たくさんもつたない言葉を学ぶよりも大切」なのである。

◇生活経験を通して

幼児期の宗教的指導は、屢々神聖な宗教的命題又は知識を、親切に根気よく教えることだと思ひ做される。

「神は愛なり」ということを「イエスは救主」だということをおぼえさせることができ、或はまた聖句を暗誦させることができ、主の祈を暗記させることができ、第一要義のように取扱われる。そしてから「今はよくわからなくとも、おぼえておけばいつかは役に立つ。幼児期におぼえたものは深く心にはいつている」と。

これは眞実である。墮落した青年が、幼ない時聞いた讃美歌をふと耳にして、それが改悛の動機になつたというようなことを、屢々聞く。幼時の印象は深く心の奥にはいつているもので、意識的無意識的に働く。だからその人自身が思つてゐるよ

り以上の影響を与えていたにちがいない。我等はそれを否定するものではない。況んやそれを無用とするものではない。しかし「口から耳へ」の印象よりは、生活経験による印象の方が、より強く深いものがある。前者は観念に加えるところがあり、記憶として残るが、後者は現実の力となり、性格形成の歩きに参加するからである。

更に注意すべきことは、宗教的命題又は知識は一定の内容をもつてゐるので、自然窮屈になり、形式的になり、延いては宗教そのものを窮屈なもの化する傾向があることで

ある。比較、弁別、分析、総合などの思考が発達した大人は、その成分と意味とを適当に解釈して、真髓を把握することがで
きるが、示されたままを受入れる幼児はそうはいかない。

例えは「天国は高いところにある美しいところだ」と教られた子供は、天国を空に求める。即ち天国は天の一方に局限される窮屈な条件をつけられ、そこに存在するものという一定の形式を与えられる。そこで或る女の子は「いくら空を見よってそんなものはない」と失望する。

猶進んでそれが課せられると、制限束縛となつて子供に脅むようになら、そのためには反動的にさえなることがある。或る人の幼時の記憶にこう書かれた。「クリスチヤンは偶像を拜んではならない。そうすると神さまは非常に怒りになると、父からいわれた。自分にはそれが一つの束縛になつたが、かえつてその束縛に反動して、或る時機の上に椅子をあげて、その前に頭をさげて祈つてみた。けれども何事もなかつた。」

だから、一個の命題又は一種の知識によつて幼児に宗教を与えようとする時は、出来るだけ教義的な神学的な要素や色彩を避けて、現実的な生活的な單純な事実に即するようにしたい。或る学者はいつた「子供自身の経験で速かに否定するような主張や、子供に芽生えた正義感からふしぎに思つたり首肯しなかつたりするような、神の特性をまじえずに教えることはできないだろうか」。

◇最も基本的なもの

ウイリヤム・プラット博士がその著「宗教心理学」(竹園譲了氏の邦訳あり)に於て、宗教を「態度」と定義したことは、幼児期の宗教性を考える場合に、一つの有力な参考を提供するものと思う。

博士は宗教と論ずる際、その内容である神観・人間観・世界観などよりも、その形式ともいふべき個人の態度を重視した。大凡宗教と呼ばれる現象について、その内容を觀れば、初期の仏教から一神教まで、さまざま相違があつて、殆どまとまりがつかない。然らばどこに共通点があるかといえば、その態度である。そこにあらゆる宗教に通するものが見出だされる。だから「態度」こそは、宗教の基本的なもので同時に普遍的なものといえよう。博士は「宗教とは個人及び社会が自分等の利害や運命の最後の支配権を持つてゐると思う力及び諸々の力に対する真摯な社会的態度である」と定義し、その「態度」を「与えられたものに主觀的に反應する能動的な意識状態である」と

解釈した。更に宗教の内容がちがうのは、それが教義的神学的因素から成立つてゐるからだと断じ、進んで「子供が概念的にものを考へる年頃になる以前に教義を教え込もうとするのは、非常に覚束ない方法である」と結論してゐる。

これを本稿に於て述べたところに照合すれば、幼児期には出来るだけ事実に沿い生活に即して、経験として宗教性を覺醒するよう説いたことは、即ち宗教的態度を養うことにして、又成るべく教授や説示による宗教的知識乃至觀念を与えることを避けるように述べたことは、即ち教理的神学的内容の提示を斥けることに当たるであろう。そうとすればその行き方は、取りも直さず宗教としての基本的な共通的なものを育てることになるであろう。

想うに宗教の内容は、その人の精神的内容の成熟に従つて、それぞれの性格と、環境と、遭遇によつて与えられるものであろう。しかしそれをいかに受入れるか、受入れていかに発展するか、發展していくかに結實するかは、一にそれに先行する宗教的態度の如何にかかるであろう。幼児期に於ける宗教性の涵養はかかる意味と、役割と、使命を有するものといつてよからう。

(45頁から) 「ウソウソ、ウソおつしや！」という事になる。

こどものお話は大部分こうじう混同を含んでゐる。つまり純個人的立場だけをよりどころにして、全てが物語られるのである。子どもにケンカが多いものとの為である。ケンカでなくて、口論、又は討論になるためには、二人が各「客観的主義」を確立して、その共通の地盤に立たねばならない。幼児にはこれができないのである。

(31頁から) 蟻の分泌が旺盛な若蜂は巣の造築に専念するとか、壯年の蜂は巣を遠く離れて蜜源を探訪するとか、夫々その生理的機能に応じて行動することはいうまでもない。

お わ り に

ほんの大ざっぱではあるが蝶や白蟻、果は蜜蜂の社会生活をかいま見た読者はきっと直に自分達人間の社会生活を考へて見るに相違ない。そして何か割り切れないものをお感じになるのであるまい。そうした後味の悪さを幾分でも補正する意味で一言付加えたい。

要するに昆虫の社会は、一種の家族社会なのであつて、コロニーのメンバーは血統関係にあるといつてよい。而もこのコロニーの主宰者は、たゞ偉大なる生殖能力があるといふことのためには在在価値があるのである、又コロニーに於ける職能的分化は絶て生理的、形態的な、それこそ極めて顕著な差しきの下に始めて矛盾なく發展して來たのである。(農博 農林技官)