

紅旗征戎非吾事 V

15 世紀から 17 世紀の大航海時代が終わると、商人や役人など、冒険家ではない普通の人々が、ヨーロッパから世界各地に出かけて仕事をして、さまざまな人種や民族に出会う。それまで、ヨーロッパ人は黒人は知っていたけれど、その他の民族や人種には詳しくなかっただろう。アジア、アフリカ、南北アメリカに長期滞在した人は、当然、現地の言葉に詳しくなるので、異なる人々は使う言語の共通性や違いに気が付く。リンネに代表されるように、そのころの人の科学は膨大な収集と整理が主だから、言葉についても様々な言語を収集して、違いや共通性に基づいて、体系的に整理しようとした。これを比較言語学という。比較言語学は、ウィリアム・ジョーンズ（1746-1794）を嚆矢とする。ジョーンズは語学の才能にたけた人らしく、ラテン語・ギリシャ語以外に、ヘブライ語・ペルシャ語・アラビア語ができたらしい。インドに裁判官として赴任して、サンスクリット語を学んだらしい。サンスクリット語は古代語で、ヒンズー教の「リグヴェーダ」で使われている、インドの古代語だ。この言葉を学んだジョーンズは、1786 年に、サンスクリット語が、古代ギリシャ語やラテン語と共通の期限を有している可能性があることを指摘した。これが、インドからヨーロッパにかけての言語が、共通祖語から発展分離したとする、インド・ヨーロッパ語族という考え方の、始まりである。これがきっかけとなって、言語の共通性についての研究（特に音声学的な研究）が盛んになり、ヤーコプ・グリム（1785-1863:グリム童話を編集したグリム兄弟の長兄）がグリムの法則（インド・ヨーロッパ語族の祖語からゲルマン祖語に移る過程での子音の変化の法則）を発表した。こうした研究成果を受けて、そもそも、インド・ヨーロッパ語族の祖語がどんな言葉かという議論が起こる。同時にこれは、ヨーロッパ文明のそもそもの起源に関する問いかけでもあった。世界の多様性を知ったヨーロッパ人にとっては、そもそも自分たちはどこからきて、どこへ行く中のかという、自我にかかわる問題でもあったのだろう。そういうところへ、フリードリッヒ・マック・ミュラー(1823-1900)が出てきて、古代インドに侵入し、ドアラヴィダ人と混交し、後にサンスクリット語となる言葉を話した人たち（アーリア人）の言葉が、インド・ヨーロッパ語族の祖語だとして、インド・ヨーロッパ語族に入る言葉を話す諸民族を、アーリア人と呼ぶべきだと主張する。インド・ヨーロッパ語族の祖語が、アーリア人の話した言葉であるという主張に、大した根拠はない。フリードリッヒ・マック・ミュラーは宗教学者でもあって、仏教にも造詣が深かった。仏教を持ち上げるつもりで、ヨーロッパの文化の今回にある高貴な仏教というイメージを作ったのかもしれない。彼は意図的に人種差別的な意識から、アーリア人仮説を述べたわけでもないと思う。エキゾチックで神秘的なアーリア人（高貴な人）と同根だという発想は、当時のヨーロッパの人々にとって、とても魅力的だったらしい。壮大な神話みたいな感じだろう。

キュヴィエより少し遅く生まれた社会学者のオーギュスト・コント(1798-1857)は実証主義を唱える。実証主義というのを簡単に要約してしまうと、経験的事実にもとづいて、理論と

か仮説を検証するといやり方に徹するということだ。あらかじめ与えられた神学的・形而上学的な本質論を前提にしないで真理に迫ろうとする。認識論的に言えば、演繹法に対する帰納法になる。演繹法は一般的に正しいとされる原理（大前提）とその次の（小前提）を組み合わせ、結論を導く。大前提は一般的に正しいとされていること（あるいは、自分が正しいと思っていること）だから、例えば、「神様は完璧な存在で、神のなすことはすべて正しい」を大前提として、「その神様が世界を作った」を小前提として、「だから、世界は正しい方向に導かれている。」という風にロジックを組み立てる。たいていの日本人は無神論者あるいは仏教の様な多神論者だから、「演繹法って、アホジャン、正しい結論をミチビケナイジャン」と思ってしまう。これは有名な例なので取り上げたのだが、これを論破するにはどうするかというと、一般的には「だって現実の世界は、戦争とかあって、ちっともいい方向に行っていないジャン。だったら、神様、完璧じゃないか、神様が作っていないか、どっちかジャン。」とやる。この反論も、演繹的なのだ。こっちの方は、「戦争とかあって、世界が良い方向に行っていない」という、一般的認識を大前提にして、だったら、仮に神様が完璧ならば（大前提）、神様が完璧世界を作っていない（小前提の否定）か、その神様が世界を作っていれば（小前提）、その神様が完璧でない（大前提の否定）と、結論すべきだという構造になっている。どちらも、正しいと思う主観的認識を大前提にしている、演繹的なのだ。帰納法では、対象物と自分は切り離されていて、自分が主観的に正しいと思うことを大前提にしない。というか大前提がない。帰納法でこの議論に決着を付けようとするの大変だ。まず、良い方向に歴史が進むということ定義しなければならない。仮説的に、何か良い方向の指標を作って、様々な歴史的事実を取り上げて、一つでもいいから、歴史的に良い方向に向かっているという事例を反証として挙げることになる。歴史などというものは、記述した奴らの主観で書いているから、正しいかどうかわかりはしない（典型的なのは中国史。全王朝を徹底的に悪者に仕立てる。）まあ、いつの時代でも、世界の状況に不満を持っている人がいて、戦争が絶えないから、一方的に良い方向に向かっていると云えるのかもしれないが、それも私の主観に過ぎないだろう。この論争には決着がない。というか、帰納法を使った実証主義には、絶対に正しいという概念がないのだ。経験的認識だから、まだ経験されていない事実が出てきて、それが定説を否定する物であれば、定説が修正されるだけのことだ。つまり、帰納法では無限に真実に近づくことはできるが、真実には到達しない。科学的に考えるというときの、科学的は、経験主義的に考える（帰納法的に考える。）とほとんど同じ意味だ。だから、科学には「永遠の真実」などはない。今、定説とされている仮説があるだけなのだ。後に、カール・ポパー（1902-1994）は、反証可能性でないものは、科学の命題ではない（反証主義）と主張する。反証主義を神様の例で具体的に説明する。神様なんかないということ、科学者が論じても問題ない。反証として神様を連れてきて、「コンチワ、私が神様です。ヨロシク。」と言わせれば、簡単に反証可能だからだ。反対に、神さまがあると、主張することは科学的に意味がない。「ないことの証明はない」からだ。犯罪捜査で言うと、神様がないということ直接的に示す物証はない。しかし、神様が出てきて、

「コンチワ、ヨロシクネ。」と言っていない以上、状況証拠的には、神様はいないというのが、現代の無神論者のロジックだ。

コントは社会学者だ。自然科学の場合は、だいたい、帰納法的に考えられるのだが、社会科学やビジネスの世界、特に、その時代の社会についての研究では、帰納法的にやっていたら日が暮れてしまう。だから、演繹的な議論がどうしても入ってくる。社会のことを実証的に研究しようと思うと、広範な事例を調べて、同じような条件であることがあった場合となかった場合を比較しなければならない。そんなことはいつでもできるわけでもないし、厳密に同じような条件下で、一方で何かが起こり、一方で何かが起こらないというような事例は、めったにないだろう。それを解決するには実験をすればよいのだが、これを社会実験という。実際の社会の中で、同じような条件の2つのグループあるいは2つの地域で、一方で何かをして、一方で何かをしないで、そのようなことをする前と後で変化を観察することになる。そんな実験を社会が許すことは稀だろう。内容によっては、倫理的に大問題だ。一方、演繹法で大前提を誤るととんでもないことになる（例：アジア的やさしさ：実証主義的であるべき新聞記者が、現地に行かずに自が信じる思い込みによって記事を書いて、それを信じた多くの人が死んだ。）。実証主義的に事実を確認することは欠かせないのだが、それがいつでも可能とは限らない。社会科学で、演繹的な議論をしなければならない場面は、少なからずあるだろう。それでも、コントは実証主義的に社会を研究すべきだと考えた。これは大変なことだ。社会学者が実証主義を主張したことは、帰納法的な認識論、科学主義がかなりの広がりを持って社会に受け入れられつつあったことを意味するのだろう。

一般的に言って、20世紀以前に人種について何かを述べた人は、多かれ少なかれ偏見を持っていた。実証主義的であったリンネでさえ、人種については偏見を持っていた。彼は、人種を *Homo sapiens* に属する亜種だと考えて、ヨーロッパ人 *Homo sapiens europaeus* : 白くて、活気にあふれ、想像力に富む。アジア人 *Homo sapiens asiaticus*: 黄色くて、憂鬱な気質、柔軟性に欠ける。アフリカ人 *Homo sapiens africanus*: 黒くて、ずるい、怠惰、無頓着な気質。アメリカ人（インディアン、インディオ） *Homo sapiens americanus* : 赤っぽくて、粘り強い。と分けた。差別的でないとは言わないが、まあ、ここまでは良い。それ以外にも亜種があって、野生人（*Homo sapiens ferus*）、奇形人（*Homo sapiens monstrosus*）というのがあって、これがなんだかわからない。多分、当時の人から、旅行話や噂話や聞いて、そういうのもいるんだなと思って、適当に書いたのだろう。彼は、何でも分類したい人だ。何かを分類せずにはいられない。私の周辺にもそういう人はいる。だけど、十分なデータがないから。ヨーロッパ人、アジア人、アフリカ人、アメリカ人（アメリカン・インディアン）についても、適当に書いてる感じだ。彼自身はヨーロッパ人だから、白人をよく書きたいという心理はわからないでもない。差別意識も悪意もないのかもしれないが、こういうのが意外と厄介だ。偏見に基づく人種差別という意味で、よく取

り上げられるのは、アルチュール・ド・ゴビノー（1816-1882）だ。この人が、「人種不平等論」を書いた。ドが付くから、貴族だと思ふかもしれないが。自ら伯爵と名乗っただけだ。この辺りからわかるように、かれは貴族主義というか古典主義だ。だから、なんでも古いものが好きで、人種も神が作ったものだから、それぞれの人種がそれぞれの役割を果たすべきだと考えたのだと思う。それぞれの役割があるのだから、人種は混ざり合っただけはいけない。彼は混血が進むことによって、その役割があいまいになり、ヨーロッパが退化すると考えた。はた迷惑な話だが悪意はない。彼は白人の優越性は唱えたが、反ユダヤ主義ではなかった。むしろ、ユダヤ人を知的で高潔な民族だと評価していた。というか、ヨーロッパのユダヤ教徒はほとんど白人だ。

当時のヨーロッパの人たちは、実証主義的な説明に納得する一方で、依然としてキリスト教的なものに縛られていたから、科学的な成果をキリスト教の神話と結び付けて聖書に書かれたことを事実として、それを実証しようとする人たちがいた。具体的に言うと、ダーウィンの進化論を受け入れたうえで、それをも、神の意志として、聖書を解釈しようとする人たちがいた。今でもいる。実証主義といっても、あそこにあれがある、あそこがこれを書いてあるというふうな、断片的な事実を、つまみ食いの的にとりあげて、つなぎ合わせただけの代物なのだが、結構、説得力がある。いまでも、テレビのドキュメンタリー番組で何か言われるとすぐ信じ込んでしまう人がいるのと同じことだ。

セム語族ないしセム族という言葉を使ったのは、アウグスト・ルートヴィヒ・シュレーツァ（1735-1809）という人らしい。1781年に彼が書いた論文の中に、セム族という言葉が使われた。セムはノアの箱舟のノアの3人の子供の長男の名前だ。ここが全くよくわからないところなのだが、ノアの箱舟が陸についた後、ノアは、ブドウ園を作って葡萄酒を飲んで、酔っぱらって醜態をさらす。その時、醜態をさらした（裸で居眠りした）ことを周りの人に告げたのがハムで、それをかばったのがセムとヤテベだ。聖書というのは時代考証もあいまいなものでよい本なのだが、その時代の人々がどんな枠組みでものを考えたかは推測できる。ハムに怒ったノアは、ハムの子供のカナンが呪われるといった。なんだかかわからないけどそう言った。多分、相手をとのしるときに、その子孫が呪われるというような言い方をしたのだろう。なんだか、弱虫がギャーギャー言っているようで嫌いだ。だいたい、醜態をさらしたのは自分自身だ。それを告げ口されたのが気に入らないなら、せいぜい、「このオッペケペーめ」といったほうがまだましだ。しかし、これで、ハムの子孫は悪者になって、セムとヤテベが良い人という評価になって、それぞれの子孫が、中東、地中海沿岸、北アフリカ、ヨーロッパ、インドの一部に拡散して住むことになるのだが、それで、この聖書に書かれた故事を使って、アラビア語、アムハラ語、ヘブライ語などを。セム語族と呼ぶことにしたらしい。罪を犯したのは父親のハムなのに、その子のカナンを呪ったというのは、カナンの子孫になる民族を呪ったという意味だろう。だとすれ

ば、これが世界初の人種差別発言で、ハム人は呪われているから、セム人に仕えるべきだということになる。この日を「世界人種差別記念日」とすべきだ。もちろん、シュレーツは、分布する地域が、たまたま、ヘブライ語に近い言語が使われていたので、聖書にちなんでセム語族と名付けたのだと思う。当時のヨーロッパにしてみれば、聖書の話は知っているから、パッとイメージがわく名称としてセム人、セム語族という言葉を使ったのだろう。この場合も、シュレーツに悪意はなかった。それはそれとして、3つのうちの2つに子孫集団があるならば、もう一つのヤテペの子孫はどこへ行ったのかという余計なことを考えてしまう。ハムがアフリカ、セムが中近東ならば、残るヤテペは、黒海やギリシャ、ローマの方面に展開して、ヨーロッパ方向に向かうというのがありそうな話だ。比較言語学の初期には、これが、ヨーロッパの白人の祖先と信じられていたようだ。また、ウイリアム・ジョーンズは、ヤテペ人の一部は、インドに行ったと述べている。そうだとするとそれがアーリア人になるのかもしれない。これが、多分、アーリア=ゲルマンという発想のもとだ。ネットを探すと、よせばいいのに、今でも、この辺りの話を熱心に分析したり、解説したりしていて、何とか人がカナンの子孫で、かんとかがセムの子孫で、ヤテペの子孫が何人だなどと言っている。ヤテペの名前の意は広いだから、多分、中近東から離れたところについては情報がなくて、その他大勢。広いのがヤテペになっている。いい加減な話だ。セム、ハム、ヤテペが実在したとは思えないから、全部、科学的根拠のない意味のない分類だ。多少の民俗学的な話をつまみ食いして、切り張りした与太話だと言ってよい。まあ、元々、何かだという、過去の立ち戻った話をするのが好きなやつはいる。そういうやつが、インド・ヨーロッパ語という、比較言語学的には根拠のある話が出てきたので、それに飛びついて、つまみ食いしたのだ。

この話は、ユダヤ教が成立する前の話になる。ユダヤ教が成立するのは、アブラハムが出てきて、神と契約したからだ。だから、この話では、ユダヤ教とキリスト教は同根ということにはなるので、反ユダヤには結びつかない。

聖書ではアブラハムはセムの子孫だ。アブラハムの信仰を神が疑わなくなったのは、アブラハムが晩年にできた大切の子供イサクを生贄にささげたからだ。アブラハムは900年以上生きたのだから、晩年とは言えないかもしれない。それで、神はアブラハムの信仰を信頼し、アブラハムとその子孫にカナンの地を与え、子孫繁栄を約束する。これを読むと、私は、この神様はずいぶん器量の小さい神様だと思う。自分を試すなど言いながら、相手を試している。こういうやつとは付き合いたくないというのが本心だ。(実際、つきあってないけど)。だがしかし、アブラハムは、神と契約を結ぶ、アブラハムの子孫がユダヤ人ということでユダヤ人という言葉が確定しそうだが、ユダヤ人的には、ユダヤ人の母親から生まれた人はユダヤ人だ。それに加えて、多民族でもユダヤ教を信じた人間はユダヤ人だ。ここがちょっと難しい。遺伝的・生物学的な意味のユダヤ人と、慣習や文化を共有す

る集団という意味のユダヤ人が両方含まれているのだ。いずれにしても、キリスト教もイスラム教も、ユダヤ教の宗教改革みたいなものだから、この時が。ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の一神教の記念すべき始まりだ。それで、キリスト教、ユダヤ教、ムスリム教はすべて、アブラハムの子孫ということになる。

簡単に、紀元前ちょっと前としておこう。イエスが、マリアとヨセフの子としてベツレヘムの馬小屋で生まれた。かなりかなり賢い子だったらしく、子供のころからユダヤ教のラビなんかと神学論争ができたらしい。30過ぎて洗礼者ヨハネのところに行って、洗礼してもらった後、ガリラヤ湖に行って、ガリラヤ湖の漁師たちに新しいユダヤ教を普及する。イエスの父のヨハネは大工だから、イエスも大工仕事は上手で、多分、船大工としてもかなり腕が良かったのではないかとと思う。そういうことが上手だから、ガリラヤ湖の漁村の人たちに人望があって、説教が上手だったのではないかとと思う。おまけに、ガリラヤ湖の魚を塩漬けにして、ローマに流通させていた、魚問屋のおかみさんのマグダラのマリアが、パトロンについたから。その宗教は急速に普及する。これをねたんだのが、当時のユダヤ教の指導者で、人気のあるイエスに嫉妬して、神に対する冒とく罪として裁こうとして、最後は、ユダヤを植民地としていたローマ帝国の総督によって、磔になったと聖書には書いてある。このことのキリスト教的意味は、当時、ユダヤの人々は、ユダヤ教の戒律から言えば、かなり堕落した生活を送っていて、ユダヤ教の神様からすれば、当時のユダヤ人は、罰を与えて殺すべき存在だ。イエスが死んで、その罪を肩代わりしてもらおう。そのおかげで、彼らが死なずに済んだのだから、身代わりになったイエスの教え通りに、ユダヤ教の戒律を守って生きるといことになる。この教えが受けたのだと思う。罰は怖いから、罪が許されるというのは悪くない。ユダヤ教にしてもキリスト教にしても、その神様は無茶苦茶怖い存在で、人を罰して殺す。しかもかなり狭量だ。彼が世界を作ったのだとすると、彼の作ろうとしたものは、ひどく教条主義的で大らかさがなく、アート（人が作るもの）としては、傑作にはなりそうもない。だが、彼が作った世界は、神様の思い通りにならなかった失敗作で、おかげで結構面白い。怪我の功名というやつだ。その狭量な神様が与える罰を、イエスに身代わりになって受けてもらうのは悪くない。ということで、キリスト教徒、ユダヤ教が分かれるのだが。この聖書の話に基づけば、キリスト教徒も民族的にセム人だ。

ジョゼフ・エルネスト・ルナン（1823-1892）というフランスの宗教史家が、1863年に「イエス伝」を書く。この中で、彼は、イエスを人間としてとらえて、彼の卓越した博愛思想をたたえている。彼は、もともと宗教家になろうとしていたが、啓蒙主義あるいは近代の科学主義に傾倒して、不合理な迷信的な部分を全部否定して、聖書を合理的に解釈した。その結果イエスを卓越した倫理観を持った「人間」と評価した。この本は大変評価が高かったらしいから、宗教的なものを、近代合理主義の立場から見直すというのは、当時のヨーロッパで、一定の支持を受けていたのだろう。彼は、教条的で陰鬱なユダヤ教からは、イエス的な発想は出てこないと考えた。イエスの思想を育んだのは、ガリラヤの地の

開放的な明るさであるとして、もともとイエス的な思想はもともとガリラヤにあったとした。そして、ガラリアの人は、それをセムの子孫ではなく、ヤテベの子孫＝中央アジアからヨーロッパに分布したアーリア人だとした。彼にとって、そのアーリア人は、古代、バラモン教を作った、明るく聡明に人たちだ。とにかく彼はそう感じたのだろう。「セム系言語の一般史および比較体系」(1855)では、セム族とアーリア族を決定的に異なる人種として区分して、アーリア人が最終的に世界を主導することになり、その時、セム人はもはややる事がなくなって、衰退すると書いた。この辺りは、どうしてそうなるのか、私にはわからないのだが、「イエス伝」を読んだ人に聞くと、彼はかなりの名文家らしい。そういう人は、興奮すると、文章の流れで、わけのわからないことを書くのかもしれない。とにかく、陰鬱な、教条主義的、一神教の民族宗教(セム族)と、明るく、開放的で、慈愛に満ちた、世界宗教(キリスト教)という対比になっていて、もはや、ユダヤ教とキリスト教という宗教の対立、あるいは民族的対立ではなくて、遺伝子を共有する集団(人種)の対立になっている。不思議なのは、一神教に対する、キリスト教という対立構造だから、キリスト教は多神教側になっちゃてる。多分、アーリア人が作った、バラモン教が多神教だからだと思う。衰退するとされたユダヤ人の方からすれば、何を阿保なこと言っているんだという程度の話だが、多くのドイツ人(アーリア人)にとっては、壮大でロマンチックな、夢のある話だったかもしれない。劇的で壮大なスケールを持った話で、ワグナーの音楽のようだ。

この、ユダヤ教(セム人)とキリスト教の対立が、人種的なものだとする考えかたが広がったところで、ジャーナリストのヴィルヘルム・マル(1819-1904)が「ゲルマン民族に対するユダヤ民族の勝利」を出版する。彼は、ユダヤ人がドイツで、社会的・経済的に成功をおさめ、影響力を持つことを脅威と感じて、セム人がゲルマン人の文化に侵食して、支配し、それにゲルマン人が抵抗できないと主張した。ルナンの主張では、アーリア人が最終的に理想化された世界を支配して、セム人(ユダヤ人)は勝手に消滅するのだが。マルの主張では、成功すべきアーリア人を妨害するセム人(ユダヤ人)というとらえ方になっている。それまでの、宗教的な違いや文化的な違いによるユダヤ人差別とは内容が変わってしまった。その後、第一次世界大戦の敗北とドイツの不況という歴史が始まる。その過程で、有害な人種としてのユダヤ人という、考え方が広がる。

以上が、ヒトラーが全体主義的にドイツを支配するための道具として用いた、ユダヤ人差別が、社会に受け入れられた背景なのだが、一つの疑問がある。目的はユダヤ人差別ではなくて、全体主義(fascism)の実現だろう。ユダヤ人差別はそのための一手段だ。もちろん、ユダヤ人の財産、知識、技術などを没収して利用できるという利益があったかもしれないが、そもそも、全体主義的な統治をなぜ受け入れたのかということ、分析しなくてはならない。その当時、ドイツには、相当数の知識人がいたはずなのだが、その人たちが

全体主義になぜ反対しなかったのかという疑問である。こちらの方がもっと重要で難しいかもしれない。

(紅旗征戎非吾事 VI に続く)