

The Spiritual Culture of Japan and Bali

Yasumitsu SEKINE and Yoshihide IRIE

(Received on October 5, 2000)

日本およびバリにおける精神文化

関根 靖光, 入江 良英

(平成 12 年 10 月 5 日受理)

キーワード：霊性, 神道, バリ

Key words : spirituality, shintoism, Bali

Introduction

One of the main tasks for a cultural psychologist is to study various spiritual cultures and their healing systems. The task might be accomplished in the following manner.

- ① Cultural psychological archaeology of the specific culture and society and its basic healing system
- ② Cultural psychological analysis of the present spiritual state of the culture, society and individual persons
- ③ Cultural psychological diagnosis of the present spiritual state of the culture, society and individual persons
- ④ Cultural psychological cure/care healing management

The aim of the first half of this paper (the part A written in English by Yasumitsu Sekine) closely relates to the above task ①. It attempts to study the Japanese basic spiritual culture, especially the old Shinto religious spirituality. Various types of spiritual diseases or disorders are analysed from the metaphysical point of view.

The latter half of the paper (the part B written in Japanese by Yoshihide Irie) tries to deal with 'hypnosis' and 'meditation' as effective spiritual healing method in Bali, which relates to the task ④.

The literature mainly cited, interpreted and analysed for the first part is "Ko-Ji-Ki" (=Records of Ancient Matters)¹⁾, which is supposed to have been compiled by AD 712.

A : A cultural psychological study of the ancient Japanese spirituality

1 Spiritual dissociative disorder: topos type (=Type I)

According to "Ko-Ji-Ki"²⁾, when the Heaven and Earth began, three Deities were born successively. The Deity Master-of-the-August-Center-of-Heaven³⁾, next the High-August-Producing-Wondrous-Deity⁴⁾ and the Divine-Producing-Wondrous-Deity⁵⁾.

These Gods have the authority and power to produce or bear (= musubu)⁶⁾ beings. But in Ko-Ji-Ki no reference is made to how and by what God, the Heaven, the Earth and those original Gods were produced. We can only hypothesize that some unknown ur-power of creation created and activated the three august Deities and the topos (=place) like Heaven and Earth.

After these Deities were produced, many other Heavenly Deities were born in the Heaven (= the Plain of High Heaven)⁷⁾. Among them, His Augustness the Male-Who-Invites (= God Izanagi)⁸⁾ and Her Augustness the Female-Who-Invites (= Goddess Izanami)⁹⁾ played especially significant roles. They were ordered by other Heavenly Deities to 'make, consolidate, and give birth to this drifting land'¹⁰⁾, in other words, to bear and make the whole world under the Heaven in good order, and for this purpose they were granted a heavenly spear tipped with a precious ball pronounced 'tama' in Japanese¹¹⁾. 'Tama' signifies not only 'ball' but also 'soul' or 'spirit', according to Motowori and Hirata¹²⁾. 'Tama' is the principle of

any kind of activity and movement physical, biological and psychological. At the same time, it is the substance behind those activities and functions.

Each of three Deities is supposed to have their own 'tama's, which enables them to exist, live and act to bear and produce other beings. Each 'tama' comes from the unknown ur-power and every being participates in it. Owing to its transcendent power, 'spirit' would be the better translation of 'tama' rather than 'soul'.

Therefore, we can say that the spear with the shining ball has creative 'spiritual' power. Other Gods, giving Izanagi and Izanami that specific spear, intended to share with them their creative spiritual power from the ur-Spirit whose substantiality is unknown, and to entrust the task of creation to them.

When the two Deities, standing upon the Floating Bridge of Heaven (= *am enoukihashi*)¹³, pushed down the spear and stirred the liquid chaos with it, from the end of the spear dripped down brine, which piled up and became an island called *Onogoro-shima*¹⁴. This divine episode suggests that through the ball (= *tama*) of the spear the ur-creative spiritual (= *tama*) power from the unknown Spirit was embodied in the drops of brine.

After that, two Deities descended from Heaven onto *Onogoro-shima*, where they set up a pole as the central pillar of the Palace. The erected pole must be the same as that spear with *tama*. It must have been charged with the full energy of the creative spirit.

From then onward, each topos (= place, world) would start with the erection of the central pillar. If a Pole as the pillar of the grand palace is set up as firmly as possible, the whole topos will be formed safe and sound. Because through the firmly erected pillar the spritual creativity can spread over everywhere inside as well as outside the palace. If the pillar is not firmly erected, the palace will have the fatal defect of being unable to receive the creative power from the ur-Spirit. The palace is doomed to collapse. The collapse of the palace prevents the formation of good and healthy topos. The right and firm erection of the pillar is one of the most significant conditions *sine qua non* for topos formation. The same can be said with the private palace, that is, our own house. After the two Deities set up the Pole firmly and built a huge Palace, inside of it they gave birth to eight baby-islands, which are

geographically the Japanese main Islands¹⁵.

From the spiritually interpreted topos-formation as mentioned above, it can be hypothesized that one, when living in the well-formed spiritual topos, can feel at ease, filled with spiritual energy. On the other hand, living in the improperly formed topos, one feels vaguely uneasy. In other words, the dis-order of the topos causes the dwellers' dis-ease. As the dis-order of the topos is caused by dis-sociation from the ur-power (ur-Spirit), one's uneasiness and disease in some specified topos can be diagnosed as spiritual dis-sociation from the ur-Spirit. In general, any type of dis-order caused by spiritual dis-sociation from the ur-Spirit may be named 'spiritual dissociative disorder'. Thus, the first myth of the topos formation in *Ko-Ji-Ki* suggests a certain type of 'spiritual dissociative disorder', which may be called the topos type (= Type I).

2 Spiritual dissociative disorder : Izanagi-Izanami type (= Type II)

The relationship between the ur-Spirit and every created being can be expressed, from the standpoint of the latter, by the Japanese verb '*tama-fu*'¹⁶, which is the modest expression of something 'being given as a gift (= *tamamono*)'.

Every being is given existence and life from the ur-Spirit. It receives its own spirit (= *tama*), the very core of itself as a precious gift from the ur-Spirit. The genealogical link from the ur-Spirit through other created Deities to every creature is, so to speak the link of 'tama's, which resembles a string of precious beads (= 'tama's).

'To present *tama* as a gift' and 'to be presented *tama* as a gift' constitute a graceful relationship from the ur-Spirit to every spirit.

The state of being dissociated from the ur-Spirit causes one to incur sincere dis-ease. This occurs because the innermost self, that is, the presented spirit loses its strong association with the ur-Spirit. The isolated being is, consciously or unconsciously, endangered in its existence, spritual life and self-identity. Any kind of spiritual dissociative disorder causes a self crisis.

The mutual relationship between spirits can be construed from the achetype of the relationship mentioned above. For example, the relationship between God Izanagi and Goddess

Izanami.

According to Hirata¹⁷⁾, 'musubi', the activity of 'musubu' (=produce and bear) phonetically has the equal value to 'mutsubi', the activity of 'mutsubu' which means 'to become intimate or harmonious with'. Hirata asserts that every being will be completed by becoming intimate, friendly and harmonious with each other. The work of 'musubi' will be accomplished by 'mutsubi' between man and wife, parents and children, brothers and sisters and so on.

Spiritually speaking, every spirit is created by the ur-Spirit and exists and lives in associate with it and can complete its being by mutual intimacy and harmony with the ur-Spirit. But it is also true that the ur-Spirit works best through the mutual associative relationship among spirits. In other words, a spirit in dissociation from other spirits is in a way in a state of dissociation from the ur-Spirit.

The dissociative disorder of mutual-spirits type is suggested in the following episode between Izanagi and Izanami.

Among the Deities that Izanagi and Izanami gave birth to, there was the Deity Fire-Shining-Elder¹⁸⁾. "Through giving birth to this child her august private parts were burnt, and she sickened and lay down."¹⁹⁾ When she finally died, Izanagi cried out, "Oh! Thine Augustness my lovely younger sister!" and crept round her august pillow. She moved into a different topos — the Land of Hades (Yomi-no-kuni)²⁰⁾. Izanagi, wishing to meet and see her, ran after her and went to the palace in that Land. Behind the door, she said, "I wish to return. I will discuss it particularly with the Deities of Hades. Look not at me."²¹⁾ But he could not wait. Having lit one light, he went in and looked. "Maggots were swarming, and she was rotting."²¹⁾

Izanagi, overawed at the sight, fled back. Angry Izanami sent many Deities and warriors to pursue him, and finally she came out herself in pursuit, but all in vain. After he eventually returned to this topos again, he purified and cleansed himself. When the polluted things were thrown away, many Deities were born from them. As he washed himself in the middle reach of river, from his filth were born the Wondrous-Deity-of-Eighty-Evils and the Wondrous-Deity-of-Great-Evils²²⁾, which are the supposed source of all evil and disaster. Next, the Divine-Rectifying-Wondrous-Deity and the Great-Rectifying-Wondrous-Deity²³⁾ were born to combat

those evils.

From this episode we can learn that the filth of the Hades should be washed off, because the decay and death which oppose the spiritual activity of creating and producing must be the main causes of any filth.

But more evil than the filth itself was the cause of the mutual dissociation between Izanagi and Izanami. Even after her death, they could actually communicate with each other. Spiritual affinity lasted till Izanagi broke the promise and fled away from her. Spiritual love might have overcome the filthy state.

Thousands of Evils were born from the deep chasm between the two Deities. Not his body but his spirit should be purified and cleansed. The spiritual state should be rectified.

The dissociation between the spirits caused them to incur the deeper dissociation between themselves and the ur-Spirit. Such a dissociation bears evil things and lets them free. This kind of dissociation between/among spirits can be named the 'mutsubi' type or more concretely Izanagi-Izanami type.

3 Spiritual dissociative disorder: Susanowo type (= Type III)

If the close spiritual affinity is broken, what would happen? The typical consequences can be seen in the following episode in Ko-Ji-Ki.

From Izanagi's purification, two prominent Deities were born. One is the Heaven-Shining-Great-August-Deity (= Amaterasu-oho-mi-kami)²⁴⁾ that was born as Izanagi washed his left eye. The other is the Brave-Swift-Impetuous-Male-Augustness (Take-haya-susa-no-wo-no-miko to)²⁵⁾ that was born as Izanagi washed his nose.

Father Izanagi ordered daughter Amaterasu to rule the Heaven and son Susanowo to rule the Sea. Susanowo did not assume the rule of this dominion, instead he cried and wept. His father asked him the reason. His reply was: "I wail because I wish to depart to my deceased mother's land, to the Nether Distant Land."²⁶⁾

Susanowo wished to be with his mother, Izanami. He felt that the intimate relationship between mother-spirit and his spirit was broken by his father Izanagi. The crisis of 'mutsubi' between his father and mother meant to him the crisis of his innermost self.

Finally he was expelled from his father's land. He went up

to Heaven to take leave of his sister Amaterasu. When he entered Heaven, all the mountains and rivers shook and every land and country quaked. Alarmed at the noise, Amaterasu armed herself completely and waited. Susanowo told her that he had no evil intent, and proposed to prove his sincere intentions. Yet he broke his word to Amaterasu and suddenly he broke down the divisions of ricefields, filled up the ditches and did other evil things. A woman was killed by accident.

Just like the amok in Bali²⁷⁾, he seemed to 'lose control of his actions and behave violently, suddenly and without provocation or warning'.²⁸⁾ While he acted destructively, he seemed to 'lack the capacity to appreciate the wrongfulness of his conduct'.²⁸⁾ This phenomena can be explained spiritually as follows.

When Susanowo's 'mutsubi' with his mother was threatened, his existential state became uneasy. On being expelled from his father's land, he thought the possibility of 'mutsubi' with his mother disappeared. The spiritual bond was cut off. As his self was based on mutual spiritual relationship with his mother, its loss caused his deepest spirituality to hollow entirely. He had no inner place to rest on. His spirit floated out of himself. In a fury, he poured his restless and limitless energy from his empty bosom into anything he met. His self was broken into pieces and could not be gathered. It kept diffusing incessantly. He appears to have been possessed by some evil Deity such as the Wondrous-Deity-of-Eighty-Evils or the Won-drous-Deity-of-Great-Evils. But it could be diagnosed that his emptiness itself produced these unconscious aimless activities infinitely, which made his actions not his own, but someone else's.

One possible effective solution may be to gain the spiritual intimate relationship ('mutsubi') with his mother. In general, without 'musubi' one feels uneasy, lonely, empty and self-loss, and attempts to do everything to hold oneself, but in vain. This type of spiritual dissociative disorder can be named the Susanowo type.

4 Spiritual dissociative disorder: Amaterasu type (= Type IV)

The episode of Amaterasu's shutting herself up in the Rock-Dwelling shows another type of spiritual dissociative disorder.

Susanowo's sister Amaterasu, terrified at the sight of her brother's violence, entered the Heavenly Rock-Dwelling²⁹⁾ and closed the door. Then the whole of Heaven was obscured and all the Central Land of Reed-Plains³⁰⁾, that is, the land between Heaven and Hades darkened and eternal night prevailed.

Gods and Goddesses assembled to think and discuss. One plan was made and carried out. At the last stage of the plan, Her Augustness Heavenly-Alarming-Female (Ame-no-uzumeno-mikoto) turned over a tub in front of the Rock-Dwelling and stamped "till she made it re-sound" and kept dancing "as if possessed by a Deity".³¹⁾ Then the whole of Heaven shook, and all the Deities laughed together.

Amaterasu, amazed at merry laughter outside, opened the door slightly and spoke from the inside: "How is it that the Heavenly-Alarming-Female makes merry, and that likewise the eight hundred myriad Deities all laugh?"³²⁾ The answer was: "We rejoice and are glad because there is a Deity more illustrious than Thine Augustness."³²⁾

While she was speaking, the Deities pushed a mirror forward and showed it to Amaterasu. Amaterasu, more and more astonished, gazed on the mirror. That instant she was drawn out of the Rock-Dwelling.

Then, both Heaven and the Land became light again.

We diagnose the Spirit-spiritual meaning of the episode above as follows.

When she shut up herself in the Rock-Dwelling because of anger, sadness and depression, she must have decided to be absolutely alone, cutting off all kinds of links with heavenly society, including even the graceful spiritual link from the ur-Spirit. She tried to be an independent self. In the dark Rocky-Cave, she was left with only her own spirit. But any spirit is a gift from the ur-Spirit. It can be a self-spirit only when linked and in 'mutsubi' with the ur-Spirit. According to Motowori, every being is presented 'tama (= spirit)' from the unknown creating ur-power which we call the ur-Spirit.³³⁾ That means, ur-Spirit presents itself (= tama) to every created being. Each spirit interacts with ur-Spirit, is a part of it, in a way the ur-Spirit itself. The relationship among spirits is a spiritual society from and of the ur-Spirit.

From this view, a spirit isolated from the ur-Spirit, absolutely cut off from spirit-society is no longer a spirit at all, that is, it has no more living creativity and link-forming

power, even if it is convinced of its own solid or absolute selfness.

Therefore, drawing Amaterasu out of the Cave means taking her back to her own spiritual self, to the state of spiritual solidarity with the ur-Spirit and other Deities in the heavenly society.

What did Amaterasu see in the mirror? Of course, herself. But, as the Heavenly-Alarming-Female truly said, it was a Deity more illustrious than Amaterasu, which must have been the innermost Amaterasu herself linked with the ur-Spirit. She, astonished at the mirror image of the true self, could come back to herself. The rescue operation worked beautifully. Healthy spiritual power revived in the soul of Amaterasu, and the whole world rejoiced and was full of light. She regained her own self and a happy relationship with the ur-Spirit and the other spirits.

To cut off all relations and withdraw into oneself seems to maintain and strengthen the selfness. But, absolute selfness is merely an illusion. The true fact is that one loses oneself, or that one dissociates oneself from the innermost spiritual self. The consequence is self-destruction. This kind of spiritual dissociative disorder can be named the Amaterasu type.

5 The mirror relationship between spirit inside and spirit outside

The following episode is illustrative of the 'tama-fu' (spirit being presented as a gift) process. One's spiritual help may come literally from outside. Even one's core of self may be conferred on him/her as a gift from outside-of-him/her self by the ur-Spirit.

As one of the many children of Great God Susanowo, the Deity-Master-of-the-Great-Land (Oho-kuni-nushi-no-kami) was ordered by his Father to "make stout the temple-pillars at the foot of Mount Uka in the nethermost rock-bottom, and make high the cross-beams to the Plain-of-High-Heaven and dwell there."³⁴ Because the topos (= land) can not be made rightly until the pillar is properly set up. When Ohokuninushi started to make the land, there came "on the crest of the waves in a heavenly boat a Deity dressed in skins of geese."³⁵

That Deity was a child of the Divine-Producing-Wondrous-Deity, one of three ancestor-Gods, and was sent from him as a help. Ohokuninushi began to make and consolidate the land

with him. But afterwards that Deity left the land. Ohokuninushi lamented himself and said: "How shall I alone be able to make this land? Together with what Deity can I make this land?"³⁶

He must have felt himself absolutely alone and because of intolerable sadness, anxiety and despair, shut himself up in his small-self, just like Amaterasu in the Rocky-Cave. His spiritual state could be diagnosed as some type of dissociative disease.

At this time (so Ko-Ji-Ki reported) there came a Deity illuminating the sea. This Deity said: "If thou wilt lay me to rest (≡ build me a temple), I can make it together with thee. If not, the land can not be made."³⁷ According to 'Chronicles of Japan (Nihon-Sho-ki)'³⁸, Ohokuninushi asked him what Deity he was. He replied: "I am thy wondrous guardian spirit."³⁹

His guardian spirit (maybe a ball-shaped shining spirit) flew over the sea, directly to the bosom of Ohokuninushi. His empty self then became possessed by his guardian spirit and filled with enormous spiritual energy. In other words, he came back to his real self. The ancestor Deity who produced this wondrous guardian spirit was himself produced by the unknown ur-Spirit. Therefore, Ohokuninushi with his guardian spirit must have regained the genealogical relationship from the ur-Spirit to himself.

The request of the guardian spirit that Ohokuninushi should build a temple for him and worship him suggests so to speak the mirror-image characteristics of the guardian spirit. As indicated above, the guardian spirit is alive in the deepest inside of Ohokuninushi as his real coreself. But as its request proves, it can also exist outside of him and be worshipped in the temple at the foot of the mountain. Ohokuninushi's guardian spirit outside is to his innermost guardian spirit, as the mirror-image of Amaterasu is to Amaterasu herself. Therefore, the deeper Ohokuninushi's belief in his inner spirit, the devouter his worship of his outer spirit in the temple. The reverse is also true. Spiritually, the Inside is the Outside, the Outside is the Inside. This relationship can be named a dialectical relationship. More distinctly, a horizontally dialectical relationship.

On the other hand, the relationship between the ur-Spirit and each spirit should be named a vertically dialectical

(transcendent) relationship. More complicated is that the horizontally dialectical relationship is itself dialectically the vertically dialectical relationship. In Japanese ancient mythology, the spiritual dialectic seems to be dual. Therefore, the dis-sociative disease as an ill feeling of dis-sociative disorder of the spiritual state must be also dually dialectical. The same with the cure/care method for the spiritually dissociative disease.

One who is in the state of being cut off and dissociated from family, society and his/her core-spirit, as a gift from the ur-Spirit, feels him/herself uneasy and the inner and outer world disordered. That state could be diagnosed as being caught in dis-sociative dis-ease and dis-order. The most effective cure/care management might be to take him/her out of absolute loneliness back to social and horizontal association with other spirits and especially his/her own guardian spirit inside as well as outside of him/herself, and finally to take him/her back to the genealogical and vertical (transcendent) association with parental spirits and through them or directly with the ur-Spirit as the unknown ur-ground of every being. By the proper cure/care-management one can come back to his/her own core-self.

The research which restricts the observation to the isolated phenomena and ignores the dialectical relationship or observes any phenomena only disjointedly and undialectically will misunderstand the spiritual-cultural reality and be unable to diagnose and care/cure the spiritual dissociative disorder properly.

6 The dimensional difference between psychiatric dissociative disorder and spiritual dissociative disorder

According to the Merck Manual of Medical Information, "(psychiatric) dissociation is a psychologic defense mechanism in which one's identity, memories, ideas, feelings, or perceptions are separated from conscious awareness and can not be recalled or experienced voluntarily."⁴⁰⁾ These phenomena are usually precipitated by overwhelming stress caused by experiencing a traumatic event or inner intolerable conflict. In dissociation one tries to separate these experiences from consciousness, or in the case of dissociative identity disorder (formerly called multiple personality disorder) to dissociate from his/her whole self the very self that has experienced the

intolerable overwhelming stress. In other words, a self (personality, identity) is split off from his/her whole self (personality, identity) like a broken piece. It is cut off and buried in an unconscious or subconscious grave. It seems to be absolutely sealed and conquered. But sometimes it revives automatically, and overcomes and possesses the whole self like an unknown devil power (personality, identity). The ideal aim of healing treatment is to integrate the selves (personalities, identities) into a single self (person, identity) or achieve a harmonious interaction among the selves (personalities, identities).

From the spiritual point of view, the cause of the dissociative disorder should be investigated in a more deeper dimension than that of the psychiatric one. One tries to dissociate not only a certain self from his/her whole self, but one's whole self from his/her core self, the guardian spirit presented from ur-Spirit. The profoundest dissociative state occurs when one dissociates his/her whole self from the ur-Spirit. The aim of ur-dissociation is to cut off any association with other-selves, other spirits, even with his/her own self, own spirit, and with the ur-Spirit, in order to become absolutely independent self or in a word God of gods.

Many psychiatric symptoms may be re-explained and re-diagnosed from this deeper spiritual dimension. For example, the possession does not merely mean that one personality is dissociated and cut off from consciousness and that in place of it the other personality takes possession of the vacant seat and controls the whole person. The spiritual possession may be classified into two types, positive and negative. The positive type: One who dissociates him/herself from the ur-Spirit and becomes absolutely alone is suddenly presented a guardian spirit as a gift from the ur-Spirit, and his/her innermost bosom is possessed by and filled with spiritual energy. The negative type: One who dissociates him/herself from the ur-Spirit and becomes absolutely arrogant is suddenly assailed by some devil spirit and is overwhelmingly seized, possessed and ruled by it. One is filled with demonish power. The spiritual healing treatment and prognosis may also differ from the merely medical ones. The purpose of spiritual healing management is to let one realize his/her association with the ur-Spirit and regain (=tama-fu) his/her guardian spirit (=tama) as his/her core self in order to come back to the real self.

Finally, is the statics and/or dynamics of spiritual dimension universally one and the same among all cultures? I am not sure yet. In the early phase of the research, it would be suffice to analyse the data of the specific culture from the deep dimensional point of view, and to find out any possible patterns of spiritual disorders, and to identify the traditional methods of examination, diagnosis and treatment, and to try to offer some effective cure/care healing system specific to that culture and society.

The first part of this paper is an attempt of this kind of investigation into ancient Japan, which might be called a cultural psychological archaeology of the basic Japanese spirituality.⁴¹⁾

(Yasumitsu Sekine)

Notes for the part A:

- 1) 古事記, translated by B.H.Chamberlain, 2nd ed. by W.G.Aston, 1932
- 2) Ko-Ji-Ki, 1932, p17
- 3) 天之御中主神, Ame-no-mi-naka-nushi-no-kami
- 4) 高御産巢日神, Taka-mi-musu-bi-no-kami
- 5) 神産巢日神, Kami-musu-bi-no-kami
- 6) 'musubu' is here interpreted as 'umu'(=生む)
- 7) 高天原, Takama-no-hara
- 8) 伊邪那岐神, Izana-gi-no-kami
- 9) 伊邪那美神, Izana-mi-no-kami
- 10) Ko-Ji-Ki, 1932, p21
- 11) The character translated 'tama' is 「沼」, which stands phonetically for 「玉」 or 「瓊」
- 12) 本居宣長全集(The Complete Works of Norinaga Motowori) 本居豊穎校訂 1902, Vol 1, pp.1033~1055 Cf. 平田篤胤全集(The Complete Works of Atsutane Hirata) 上田万年他共編, Vol 1
- 13) 天之浮橋, Ame-no-ukihashi
- 14) 淤能碁呂島, Onogoro-sima
- 15) Ko-Ji-Ki, 1932, pp.25~28
- 16) 'tama-fu'='賜ふ' Cf.本居宣長全集 1902, Vol 1, p366
- 17) 'mutsubu'='結ぶ', 'mutsubi'='親(むつび)」「睦び」 Cf.平田篤胤全集, Vol 1, pp.379~380
- 18) 火之迦具土神, Hi-no-kagu-tsuchi-no-kami
- 19) Ko-Ji-Ki, 1932, p34
- 20) 黄泉国, Yomi-no-kuni
- 21) Ko-Ji-Ki, 1932, pp.41~42
- 22) 八十禍津日神 (Wondrous-Deity-of-Eighty-Evils), Ya-so-maga-tsu-bi-no-kami and 大禍津日神 (Wondrous-Deity-of-Great-Evils), Oho-maga-tsu-bi-no-kami,
- 23) 神直毘神 (Divine-Rectifying-Wondrous-Deity), Kamunaho-bi-no-kami and 大直毘神 (Great-Rectifying-Wondrous-Deity), Oho-naho-bi-no-kami
- 24) 天照大御神 (Heaven-Shining-Great-August-Deity)
- 25) 建速須佐之男命 (Brave-Swift-Impetuous-Male-Augustness)
- 26) Ko-Ji-Ki, 1932, p53
- 27) Suryani, L.K and Jensen, G.D.:Trance and Possession in Bali, Oxford University Press, 1995, pp143~144
- 28) ibid. p145
- 29) 天之岩屋戸, Heavenly Rock-Dwelling
- 30) 葦原中国, Central Land of Reed-Plains
- 31) Ko-Ji-Ki, 1932, p69 「神懸(か)かりして」 (= as if possessed by a Deity)
- 32) ibid. p70
- 33) 本居宣長全集(The Complete Works of Motowori) 1902, Vol 1, p157 p658
- 34) Ko-Ji-Ki,1932,pp.89~90
- 35) ibid. p102
- 36) ibid. 105
- 37) ibid. p105
- 38) 日本書記 (Chronicles of Japan) by Prince Toneri and others
- 39) ibid.Iwanami pocket edition, pp.104~106 Cf.本居宣長全集 Vol 1. p671 and 平田篤胤全集 Vol 1.p54
- 40) The Merck Manual of Medical Information, home ed. 1999, pp468
- 41) The profound study of Bali's spirituality in "Trance and Possession in Bali" by L.K.Suryani & G.D.Jensen indicates clearly the same direction.

B：催眠療法の可能性とバリ島の臨床的知

— L. K. スリアニ博士の自己催眠法を中心として

1. 臨床的知の確立をめざして

心身医学の祖ともいべき、V. v. ヴァイツゼッカーは、「細菌学(病因論)」は外部要因から、そして、「遺伝学(遺伝研究)」は、内部要因から病気の生成を説明したが、これらは相補う面をもっているにも関わらず、病気生成の事態をすっかり汲みつくすものではないと述べる。そして病気とは、「それ自身生成のさなかにあるもの」(selbst im Werden befindliches Wesen)であると主張している。「生命の生成」というものは、あらかじめ「生の秩序」(Lebensordnung)に従って起こるのだから、病態事態に関しても、「未だ発見されていない条件や注目されていない意味」が、見つかるに違いない。ヴァイツゼッカーは加えて、病気とは「生命の情念的な働き方」から起こるもので、その生成を捉えられるかどうかは、この「情念の動き」を追うことができるかどうかにかかっていると結論する。偶然を体系化したり分子物理学的な精神で統計的に整理したりしてみても、病気の成立様式は叙述できない。統計というものはむしろ、意味のある出来事から偶然を取り除いてしまうのである。この事実とは、「臨床的知の成立」において、「因果律」に拠る「近代科学」が明らかに限界をもっていることを示している。

中村雄二郎は、「近代科学」と「臨床的知」とを比較して、「近代科学」<①普遍性②論理性③客観性>、「臨床的知」<①コスモロジー(固有世界)②シンボリズム(事物の多義性格)③パフォーマンス(身体性をそなえた行為)>以上の特徴を挙げている。臨床的知の三原理によって得られるのは、「場」の中で、対象の多義性を十分考慮しながら、それとの交流の中で事象をとらえる方法である。この場合、「経験」が大きな役割を演じる。近代科学も、ガリレイやデカルトの「力学的な自然観」による、人間の知の大規模な組換えによって非連続的に成立したものであるが、ここにきて新しい次元での知の組換えが、必要になってきているわけである。しかしそのためには、近代科学の延長としてのIT革命、人工知能、人口生命(AL)研究、カオス研究、複雑性研究といった方向だけでなく、「精神」と「物体」、「主観性」と「客観性」の分離という、デカルト的な二元論や、行き過ぎた「価値自由論」の再検討から生まれるのではなか

ろうか。

後記するように、「複雑性」を考究するにしても、「梵我一如の哲学」(主観と客観の統合、ミクロコスモスとマクロコスモスの一致)に、もう一度着目すべきであろう。

またWHOでは、1970年代から、世界中の基本的ヘルス・ニーズが必要であるとされるプライマリー・ヘルス・ケアの路線が、その一環として「伝統医学」を活用しようということになっている。「トランス」や意識の変性状態に関する研究、特に、古くて新しい心理療法としての「催眠」(hypnosis)の重要性が、近年また叫ばれるようになってきている。次節では、「臨床的知」としての「催眠」の意義を述べよう。

2. 催眠療法の可能性

催眠が原始医学においてどれ程まで使われていたか、あるいは、現在使われているかは、未だ定まった議論が定着していない。しかし原始宗教が施されている時、催眠状態・半催眠状態が次々と生起していること、また人間生活そのものに、暗示や自己暗示、催眠・自己催眠が大きな役割を果たしていることは、想像に難くない。しかし「催眠とは何か」という催眠の定義は未だ十分になされていないように思える。

催眠ないし催眠的類似現象は、有史以前から、地球上のあらゆる民族に知られており、宗教や医療の中で、それを引き起こす技法も伝承されていた。古代エジプトでは、僧侶の暗示で「神殿の眠り」という現象が起こされたり、紀元前ギリシャでは医者カイロンが、エウクラピウスの祭祀で、催眠治療を行なったという歴史的事実も挙げられている。西洋の心理療法の歴史をかいつまんで示すなら、「原始宗教」→「動物磁気」(メスメル)→「催眠療法」(ジャネ、シャルコー)→「精神分析」(フロイド)→「力動的療法諸派」(ユング、アドラー等)になるのだが、「催眠・催眠療法」は、形を変え進歩しつつ現在に至っている。

「催眠療法」の特異な面は、新しい療法の生みの親としてだけでなく、そこからのフィードバックにより、催眠療法の分野自体に、新しい分野を開拓し続けているところにある。例えば、催眠を捨てた「精神分析」から新たに「催眠分析」が生まれ、フロイトの夢理論を実証するための催眠技法が「催眠イメージ療法」を発展させたことなどである。はじめに、「催眠」という現象があっ

て、それを心理治療としてどう役立たせるかという模索の道程が、催眠療法史の歴史であるといえよう。

E. R. ヒルガードは、「催眠」の特徴を、以下のように挙げている。①意志的行動に対する低下 ②選択的な注意の集中 ③イメージ世界、空想能力の高進（過去の再生、記憶の回復、促進、夢、幻覚）④現実吟味能力の低下と現実歪曲への耐性 ⑤被暗示性の高進催眠的役割行動 ⑥催眠的役割行動 ⑦健忘 ⑧心身のリラックス。

催眠療法への理解にとって忘れてならぬことは、催眠を、「行動科学的な視点」と「精神力動的な視点」からの両方から見なければならぬことである。往々にして催眠は、「暗示」という強力な武器を使う行動科学的な療法と見られやすい。このような誤解は、フロイトにもある。

「事実、暗示的療法と分析的療法の間には、およそ存在しえる限りの最大の対立が存在します。一中略—私は持続的な治療を生み出すほど完全に暗示の力を強化し、持続させることができるかどうか疑わしく思いましたので、いち早く暗示的療法を放棄しました。そしてそれと同時に『催眠術』をも放棄することとなりました¹⁾。

L. K. スリアニとG. D. ジェンセンも、催眠療法の科学的関心に対する現在の高まりと使用例の多さは、催眠療法の機能がよく理解されていることを示しているし、本来、技法的には催眠に統合されるべき、精神分析が、催眠に対して批判的なのは奇妙なことであると指摘している。またフロイトを批判して、彼は「自由連想」を好んで「催眠」を捨てたと主張していたが、彼は催眠者としては、十分技術がなかったと述べているが、これはバリ人であるスリアニが、「バリ人は、『西洋の催眠』を人間に肯定的にはなく、否定的に影響づける手段としてみなす」と主張するところからも、伺えるのである。さらにP. ショーシャルが、「催眠が効くのは暗示によるよりは、むしろ失われた記憶を呼び戻すことにある」と言っているのも、催眠が、通常、言われたり使用したりされている「暗示」＝「行動療法」的な役割よりも、「浄化」＝「精神力動的」的な役割の方に着目されるべきであることを示している。

「催眠療法の適用・禁忌」として、(適用)→悪癖(爪かみ、夜尿など)、心身症、人格障害(境界、自己愛人格障害でパーソナリティの構造と機能の病態水準の比較的高いレベルのケース)、解離障害、心的外傷ストレス障害など。(禁忌)→そう病、鬱病、精神分裂病、てん

かん、人格障害(境界、自己愛人格障害でパーソナリティの構造と機能の病態水準の低いレベルのケースの場合)、病状の悪化どころか、潜伏していた精神病の顕在化を招くことも稀でない)など。

しかし例えば、「神経症障害」に限らず、「精神分裂病」「躁鬱病」「パーソナリティ障害」等に関する「精神科診断分類学」は、現在でもなお曖昧なままである。ということは、「催眠」の適用・禁忌もそれほど明確には規定しえないということになるのではなからうか。つまり催眠は力動的観点＝浄化法的観点から見れば、極めて適用範囲の広い心理療法といえよう。

また内科的な病気について、身体面だけでなく心理面をも含めた全人的な立場から病気の診断や治療を行う「心療内科」においても、「催眠」は有効であるといわれる。心療内科で扱う病気は、ほとんど全ての内科的な病気である<胃・十二指腸潰瘍、食道痙攣、慢性胃炎、気管支喘息、じんましん、偏頭痛、緊張性頭痛、過敏性症候群(便秘や下痢のくり返し)、不正脈、高血圧症、糖尿病、バセドウ病、自律神経失調症、等等>。

例えば、三大成人病の一つである「糖尿病」については、抑鬱的になりやすい、優柔不断、無関心、心氣的、親に依存的であるなどの特徴的な性格傾向が古くから指摘されてきた。これも心因的なものなのか、あるいは病気を抱えた結果なのかはよくわからないのである。

心療内科では主に、次のような治療法が行なわれている。①一般心理療法(カウンセリング、簡易型精神分析療法を含む)②薬物療法③自律訓練法④行動療法⑤交流分析法⑥その他。③の自律訓練法は、異論もあるが、「自己催眠法」の一種と考えられている。自律訓練法も自己催眠法も、結局のところ、「自律神経」(交感神経＝活動する神経ともいわれ、エネルギー消費的な働きがある。副交感神経＝休む神経ともいわれ、肝臓や消化器官の働きを活発にしてエネルギーを貯えさせたり、睡眠や休息をとらせたりする)の対極的な機能を調整する技法なのである。生命を維持するためには「視床下部」が、自律神経に司令を出し、交感神経と副交感神経を絶妙なバランスで動かし、人間の体を一定の状態を保っている(ホメオスタシス)。また、自律神経を司る視床下部は、ホルモン分泌とも密接な関係がある。このように自律神経系は、「免疫」と密接な関係を有している。この免疫系が、脳とネットワークを形成し、相互に情報やりとりしていることが、過去二十数年間で明らかに

なっていて「精神免疫学」が主唱されるようになった。神庭重信は、以下のように主張している。

「心をもつ私たちの生命システムは、物理・科学的な意味だけでなく心理・社会的な意味でも、集団、社会、文化、世界、そして宇宙へとつながりを持ち、これらの環境と独立では存在しえない。生命は同時に、下位のレベルでは、臓器、組織、細胞、遺伝子、分子、量子のレベルに至るまで、すべて連鎖の中でその営みが進む。心と体の対話は、多くの因子が構成する全体の中で営まれている」²⁾

この神庭の意見を、近代医学的ではなく、臨床哲学的・臨床人間学的にとらえらるとするなら、ヒンドゥー教・バリ・ヒンドゥー教が首唱するマクロコスモス（大宇宙）とマイクロコスモス（小宇宙）の交流と融合が、高次の精神的・肉体的健康を導き、Moksha（悟り）へ導くという「梵我一如」の観点と同種のものといえるのではなからうか。

さて次節では、インドネシア、バリ島のバリ・ヒンドゥーの伝統を継承しながらも、西洋精神医学とそれを融合させつつ、独自の精神医学的思想を構築するL. K. スリアニの解釈による「トランス」「憑依」「多重人格障害」「解離障害」のバリ島での顕現を見つ、最後に彼女の「催眠」「自己催眠」のもつ、精神医学的・心理療法的意義の紹介を行ないたい。

3. L. K. スリアニの、精神医学的思想 （「トランス」「憑依」「多重人格」「解離障害」の意義） と「催眠」「自己催眠」の有効性

L. K. スリアニ博士は、バリ島の首都デンパサールにあるウダヤナ大学の精神医学部門のheadである。また公衆衛生学の一環として、青少年の教育活動、成人の教育活動、退職者の社会教育活動、婦人教育活動、幼児・少年虐待反対運動など多くの活動に従事している。またラディカルな政治活動家でもあり、スハルト打倒の闘士で、一時は投獄される危険もあったという事実は、彼女のパーソナリティを知る上で興味深い。

そのことはさておき、まず精神医学的問題の方に論を進めていこう。

スリアニは、G. ベイトソンとM. ミードは、バリ島における「トランス」(trance)と「催眠」(hypnosis)は、同じ現象であると認めたが、「憑依」(possession)は同じ現象であるとは認めなかったと述べている。憑依は、明ら

かに前二者と区別される「変性意識状態」(Altered states of consciousness, ASC)である。なぜならそれは、「力」「霊」あるいは「神」によって憑依される経験によって特徴づけられるからである。「憑依」の経験は、人物に演技させたり、自由に振る舞わせたりあるいは自己制御を奪ったりする。バリ人において、トランスの状態は、「憑依」の出現より先に生じたり、またこの二つが、同時に起こったりする。西洋医学は「憑依」に対して、ほとんど注意を払わなかったし、心理学・神経心理生理学の概念に基づいて、その作用を説明することも、ほとんど試みられなかった。それは、西洋が、憑依を邪悪と見るからである。対照的に、バリ人にとって宗教的経験における憑依は、特権とみなされ、それは、伝統的治療者(healer, Balian)にとっては、分離できぬ肉体と精神を癒すことのできる特別な力を与える契機となるものである。スリアニの共同研究者である、ジェンセンは「多重人格障害」(Multiple Personality Disorder)は「憑依」と同じものであると述べているが、憑依も多重人格も、正邪両方の場合があるわけである。トランスと憑依を理解するためには、「解離」(dissociation)を理解する必要があるが、「解離」には多くの顕現があり、それを正確・明晰に定義することはなかなか難しい。スリアニの定義は、

「解離は正常な人々の日常生活においても、異様な心的状態においても同様に働くもので、精神医学はそれを『無意識的防衛』として定義する。解離とはまた支離滅裂になること、あるいは、意識の流れに対して、知識、思考、アイデンティティ、記憶、制御の統合欠如として考えられている。それゆえ、一定の時間、情報が論理的に関連づけられなかったり、他の情報と統合されなかったりするのである。臨床的解離は、通常の心理学的・防衛的目的のための意識と自律の崩壊(分裂)を含んでいる」³⁾である。解離は、圧倒的な現実からの逃避や、感情のカタルシスの解除、妥協できない葛藤の解決、いくつかの行為を同時に遂行させる能力、等を可能にさせるものである。バリ島で見られる「解離」を二つほど挙げてみよう。まず、「ngramang swang」(もともと非情緒を意味する)は、思考の欠如、ひどく目立つ空のような顔の表情のような不活発さが1-5分間続くものである。これは、フラストレーション、失望、疲労、不一致のような問題によって起こされるが、突然終わることがある。次に、バリ島において特徴的でユニークな解離として、「engkebang memedi」(Hidden by the Evil Spirit, 「邪悪な霊

による神隠し)がある。この状態は正常な、あるいは異常な人物において見られる。男性の患者が多く、7-30日の間失踪する。バリではこの失踪は、患者を愛した邪悪な霊によって引き超されたと考えている。患者本人は、失踪の間、素晴らしい体験(宮殿での豪華な生活、等)をしていた、と告白することもある。日本の『浦島伝説』にも似た「解離」である。さて今度はもう少し、「トランス」と「催眠現象」について述べてみよう。トランスとは、認知・知覚・感情変化による「変性意識状態」(ASC)であり、「催眠現象」とも一致する(「解離」もまた催眠的経験の一部であると考えられる)。催眠は、催眠者と被催眠者によって行なわれるが、後にも述べるが、「自己催眠」とよばれる自分一人で行なう催眠もある。

トランスの変性意識状態は、幻覚的植物・ドラッグを使って導かれることもあるが、バリ島では一般にドラッグは利用されない(伝統的 healer である Balian は、治療の始まりにおいて、芳香のする木の枝に火をつけ、若干の煙を、患者に吸わせることがある)。トランスと催眠は、集団儀式や療法など様々な環境へと導く。トランス/催眠の「心理学的枠組み」は、バリ人のパーソナリティにおける「信頼の信念」の強さに基づいており、変性意識状態を容易に導くのである。

さて、バリ・ヒンドゥーの「梵我一如」の伝統思想を受け継ぐスリアニの「自己催眠」法について、バリ文化とその接点にも触れながら、話を進めていこう。

スリアニは、“Moksha (悟り)”という著書の中で、自身の「自己催眠法」について語っている。

その自己催眠法は、①「集中法」(Basic Practice)と②「リラククス法」(Relaxation)からなっている。

①の集中法を要約すると、まず胡坐をかき静かに座り、背骨を伸ばし力を抜く、そして床の一点を、凝視集中する。脇が重くなったら、目を閉じる。今度は、注意を鼻の呼吸に集中し(呼吸を制御はしない)、息を吸いながら、手→足→頭頂→体全体の順番で、呼吸を鼻から体の箇所、それぞれ一定の間、吐き出していく。最後にまた注意を鼻の呼吸に戻し、鼻から外の力を吸い込み、体全体で感じる。「調和」(balance)感じたら催眠から出てくる、というものである。

②「リラククス法」とは、仰向けに横たわり、ゆっくりと気持ちを落ち着ける。外からの力を足元→足→膝→腹部→胸→へと感じていく。また体の裏側から尻→

背骨→肩へとゆっくり力を感じる。そして今度は、手→腕→肩へと力を感じる。これら全ての力を首へと伝え、全ての首の筋肉を弛緩させる。すべてのエネルギーを、顔に向け、すべての顔の筋肉を弛緩させる。次にこのすべてのエネルギーを脳に向け、右脳と左脳を調和させる。最後にこのエネルギーを頭蓋骨の「泉門」(fontanelle)から出す。今度は、逆向きに同じ行為を行なう。そしてリラククスし目を閉きゆっくりとリラククス法から出る。各々の方法を10-15分ほど行なうのが1組である。⁴⁾

この二つの方法では、①「集中法」が自律神経の「交換神経」に、②「リラククス法」が「副交換神経」に相応して働くと考えられる。つまり自律神経系の「免疫システム」の活性化に役立つのが、“suryani-method”といわれるこの「自己催眠法」なのである。

一読しただけでは、少し面倒な感じもするが、この方法は現在、臨床内科で採用されている「自律訓練法」(安静練習・重感練習・温感練習・心臓調整・呼吸調整・腹部温感練習・第六公式「額が涼しい」)の複雑さに較べて、遥かに簡単であり、毎日の実践には向いているといえよう。スリアニ・メソッドは、上記の二方法で一組であるが、たいていのワーク・ショップでは、この一組を中心として、「散歩(walking)」、「自由ダンス」、「母音の発音(a i u e o)」、「話し合い(meeting)」等が組み合わされる。

このスリアニ・メソッドは、バリ島の宗教バリ・ヒンドゥーの伝統である、「梵我一如」の思想に基づいている。スリアニもその著“Moksha (悟り)”の中でそれについて述べている。

「梵我一如」とは、われわれの生の機能は、われわれの「体と心」という小さい世界(microcosmos)が、それ自身、大きな世界(macrococosmos)と調和するとき、うまく働くようになるという思想である。そして梵我一如しない現象は、「幻影」(マーヤ, maya)であって実在しないのである。

小さな世界であるマイクロコスモスは、三つの要素あるいは三つのレベルから成り立っている。その三つとは、「肉体」(body)、「心」(mind)、「精神」(霊, spirit, personal essence)である。それぞれの要素は、その目標と必要性をもっている。まず「肉体」を通じてはじめて、物質的水準において、環境と相互作用することができる。「心」は意識的にも無意識的にも影響されるが、まず心

は肉体を導き方向づける。心はまた経験を知覚すること、そしてそれを評価すること、「思考」「感情」に関わっている。しかしながら心と肉体は、「生命」のより深い水準に根拠づけられている。その深い水準とは「個の本質」(personal essence)、「本質的自己」(essential self)であり、より一般的な言葉でいうと、「精神(霊性, spirit)」あるいは「魂」(soul)とよばれるものである。「精神(霊性)」とは、生命的な源であり、エネルギー、創造性、そして知性の水路である。「心」(mind)だけでも、かなり多くのものを達成することができるが、「心」の力が「精神(霊性)」と接触することを通じて、人間は大きく成長することができるのである。

さらにスリアニによると、①「肉体」「心」「精神」というマイクロコスモスから、②社会的文化(socio-culture)、③環境(environment)、④宇宙(普遍, universe)というマクロコスモスへと相互に通じていることになる。

バリ理解にとって最も重要なバリ・ヒンドゥーという宗教はユニークなものであるが、それはルーツをインドにもち、ジャワ島において大きく発展させられた。この宗教は、仏教、アボリジニ文化などの影響をも受けている。バリヒンドゥーの五つの主要な信念(panca srada)とは、①最高神の存在(Sang Hyang Widi Wasa)②永遠なる魂の存在(atman)③因果応報(karma pala)④輪廻転生(punarbawa)⑤神との究極的な統一(moksha)である。④の「輪廻転生」(punarbawa)とは、世界で、人間が完全な生を獲得するまでくり返される「再生」である。そして⑤の「神との究極的な統一」(moksa)によって「完全な生」を得るわけである。

バリ人は、「tri hita karana」(トリヒタカラナ)とよばれる、1. マイクロコスモス 2. マクロコスモス 3. 神(Sang hyang Widi wasa)の三者の調和をとることが、人間の安寧・幸福・健康に極めて緊要であると信じている。ゆえに、スリアニの心理療法も、バリ島の伝統的治療者(balian)の治療法も、この「調和」に基づいて行なわれ、この調和を個人にもたらすことが、最も重要な治療目標となる。

4. 創造的退行と再生—スリアニとユングを巡って

前述したヒルガードの催眠の定義によると、催眠は、「意志的行動・現実吟味能力に対する低下とイメージ世界・空想能力の高進」を導くことが述べられている。

バリ島は、スリアニとジェンセンによっても、「被催

眠性」が強い土地柄であると紹介されている。バリ社会を支える宗教的信念体系としてインドから伝えられた、「ヒンドゥー・トリアーデ」(Hindu triad)は①創造神ブラフマ(Brahma) ②養い育てる神ウィシュヌ(Wisnu) ③破壊と再生の神シバ(Siwa)による三者構造であるが、この三者構造も、バリ島社会では、「調和」をもたらすもので、神々の位階(ヒエラルキー)の秩序を示すものであろう。バリでは特に、この三神は、最高神「サンヒャンウィディワサ」(Sang Hyang Widi Wasa)の三つの顕現と考えられており、最高神自身は、「空性」をもつものである。しかしバリ島においては前三神において、③のシバ神の顕現が、(少なくとも、バリ・ヒンドゥーの教義の上では)最も影響を与えているように思われる。この事は「シバ神と魔女ランダ」の一種の同盟関係を示すが、これについては、ユング心理学の「集合的無意識」との関連で後述したい。

ユングは、フロイドが「転移」と「抵抗」という概念を中心にして、心理技法を構築し、精神分析学の極めて精緻化された理論を打ち立てたのに対し、「能動的想像法」によりイメージ・ファンタジーを使い、また人間の無意識から、いかにファンタジーを引き出すか、ということに苦心した。ゆえにトランス性・被催眠性の高いバリ島の精神的・心理的状况を考えるなら、ユング心理学を使用することが適切であろう。

ユングはフロイトの主張する「個人的無意識」が、ほとんどコンプレックスから成り立っているのに対して、「集合的無意識」は、本質的に「元型」によって構成されている。「元型」はひじょうに「本能」に似ている。実際あまりに似ているので、「元型とは本能の無意識的な模造ではないか」、言いかえれば「本能行動を導くパターンではないか」という仮定が成り立つほどである、と述べている。さらにユングは、「元型」は神秘主義であるという非難がよく向けられるが、「集合的無意識」の概念は、思弁的でも哲学的でもなく、あくまで「経験的な事柄」であると強調している。「個性化」「意識の拡大」を目指す者で、このユングの発言に異を唱える者はいないであろう。

さて上記の「個性化」「意識の拡大」を導く方法として、スリアニの「自己催眠法」を再び呈示したい。

論者はバリ島のスリアニ博士の自宅で、前節で述べたスリアニ・メゾッド以外の自己催眠法を教授された。

その方法は、次の順で行なう。①まず前述した基本

的な「集中法」を行なう ②集中法の中で「ある一人の人を呼ぶ」(あくまでイメージとしてではなくリアリティとして) ③呼んだ者との対話(スリアニと論者を含む三者による) ④基本的な集中法を行なう ⑤神(包括者)に感謝する ⑥自己催眠から出てくる ⑦背骨・体の状態をチェックし、状態が良ければ、②において、リアリティとしての内的人物・人格を呼んだことになる。しかしそれは、実生活で存在する人物であるかもしれない。

以上この方法が、個人の無意識(特に集会的無意識)にある最も重要な人物≠シンボル≠「元型」と出会う方法であることは明らかであろう。

以上のように、「意識の拡大」を目指しつつ、バリ島での「創造的退行」と「再生」を敢行しよう。

その際、前述した「シバ神と魔女ランダ」の一種の同盟関係の問題からはじめる。バリ島では、「死の寺院」(pura dalem)が、極めて大きな場を有している。この寺院は、死の女神「ドゥルガ(Durga)」のために捧げられており、一種の「魔女たちの棲み家」と考えられている。人々をさまざまな災厄から守るために、それらを司る邪悪なものを祭り上げるためのものである。そして死者の魂を汚れから解き放ち、再生を準備するというのが、この寺院の特徴である。忘れてならないことは、死の女神ドゥルガは、バリ島での最高神の一つの最も有力な顕現である「シバ神の妻」であること、そしてこのヒンドゥー教の死の女神ドゥルガは、バリ島では、ほとんどの場合、強い魔力をもった「魔女ランダ」の姿をとっていることである。

中村雄二郎は、『魔女ランダ考』の中で、「まことにランダは、いろいろなものに自在にとり憑き、まさに神出鬼没である。ときには、邪悪なものや人間の弱さをただ切り捨てたり、抑圧したり、無視したりせずに、むしろそれらを顕在化させ、解き放ちつつ祭り上げることによって、『パトス』(受苦、情念、受動)から自己を守るとともに、文化に活力を与える、バリ島の文化の絶妙な仕組みが隠されている」⁵⁾。

そしてヒンドゥー神話の中でこのドゥルガは、次第に「大地母神(デビ)」ともう一人の恐ろしい血を好む女神カーリーの性格を同時に強めていく。魔女ランダ=死の女神ドゥルガは、ギリシャ神話のゴルゴン、ヘカテ、怒れるイシュタル、イシスなど広く世界中に見られる「大地歩母神=太母神」の「元型」と結びつくものである。

この「大地母神元型」にみられる、束縛と解放、破壊と創造、死と再生などの相反する働きの逆転や一致という両義的な性格は、バリ島の最高神「サンヒャンウィディワサ」が「空性」をもちつつも、「善悪二つの顔」をもつという性格とも関連している。ユング心理学から見ると、これは「アニマ」(男性の中の女性像)や「ジンギー」(二分法・陰陽)という元型から説明されるであろう。「アニマ」という元型に基づいてユングは、「二つの女性像」を呈示している。一つは「大地母神」的な女性であり、これは父親と戦う女性で、強力な「母親と娘の結合」から生じる。彼女は自分と異質のものを拒絶する。

もう一つは母親と戦う女性で、高い意識性に達することができるが、同時に本能を損なう危険も伴っている。まさしくこの型の女性は、明晰さ、客観性、男性性の力によってしばしば重要な地位につき、その後彼女が、自分の母性的な女性性を発見し、それが冷静な理性によって導かれるならば、その地位において祝福される働きをなすことができる。ユングは次のように言う。

「女性性と男性性とのこうした稀な結合は、外的なことにおいてだけでなく、心の奥深いところでも働くのである。彼女は男性の精神的指導者や助言者として外界に姿を見せないが、『見えざる導きの霊』として大きな影響力をふるうのである—中略—男性のエロスは上にばかりではなく、同時に下方、ヘカテやカーリーの不気味な暗闇の世界にも通じているが、この世界は精神的な男性を恐れさせる。こうした絶望的な暗闇の中で道に迷って途方にくれている男性にとって、この型の女性の理性は導きの星となるであろう」⁶⁾。

ユングは、またこの二つの女性像と関連づけながら、「二つの男性像」を指し示す。「太母(大地母神)」と同一化できない男性は、ソフィアに愛される息子—愛人つまり「永遠の少年」、あるいは「知恵の息子」つまり賢者と同一化することになる。そして大地的な太母に愛される者は、ヘルメス(エジプトではベス、インドの表現ではリンガム、つまりシバ神の息子)となる。どちらを選ぶかは、まさに各人の責任ある決定によるのであるが、この両者を融合する最終的な可能性、つまりほとんど不可能と思える道も残っているのではなからうか。

ユングはまた、不変にして永遠なるものは、対立の結合によって生まれるが、また逆にすでに存在している永遠の存在によって結合が可能になるのであるとし、人間はいたずらに自分の実存を求め、そこから哲学を作り出

してきたが、「シンボルを本当に体験することによってのみ、自分をよそ者と感じないですむ世界に戻ることができる」なのだと言っている。

「創造的退行」、「意識の拡大」という視点からバリ島の深層を旅して来た。「バリ島の治療文化」が示す意義は、極めて両義的であるが、「人間の再生」を促すという点においてこれからも大きな意義をもち続けるであろうことは疑いがない。

5. まとめ

「臨床的知」の確立をめざすことから、絶えず形を変えつつ、その有効性を維持し続ける知の様式である「催眠療法」(自己催眠を含む)にその基盤を求めた。催眠は、「心身医学」の有効な治療技術であるだけでなく、まさに「意識の拡大」を最高度に促す技法である。

このように、最近再び注目されつつある催眠の中で、M. H. エリクソンの「非伝統的催眠」と並んで、着目すべきと考えられる、インドネシアバリ島の精神科医、L. K. スリアニの「伝統的催眠」(バリ・ヒンドゥーの梵我一如に基づく)の紹介、有効性を問うことで、「催眠療法の可能性」について述べてみた。

特に詳述したスリアニの「自己催眠法」は、自らの催眠を“spiritual hypnosis”「精神的(霊性的)催眠」と呼ぶ、彼女自身の催眠の基本的技法であり、全ての治療は、この技術のコンビネーションあるいは応用で、行なわれているといっただろう。

最後に被トランス性・被催眠性の高いバリ島という場を借りて、「創造的退行」の紙上実験を行なってみた。その際、ユング心理学の「集会的無意識」「意識の拡大」「個性化」「元型」等の概念を借りた。

スリアニ博士の催眠も含め、バリ島の臨床的知は、特に、「多重人格」や「解離障害」の問題を考察してわかるように「生と死」の緊張的な狭間で成り立っており、「『再生』のための臨床的知」であると結論づけたい。しかし我々がこの創造的退行を通じて、「再生」を体験し、そこから何処へ向かおうとするのかは、我々にとってまだ課題として残るだろう。それは日本人の未だ未だ続く魂、精神の彷徨を暗示する問題でもある。

(入江良英)

Bの注

1. S. フロイト 小此木敬吾訳 『精神分析療法』 18-20頁を参照
2. 神庭重信 『こころと体の対話-精神免疫学の世界』 12頁を参照
3. L. K. Suryani, G.D.Jensen “Trance and Possession in Bali” p.5,20
4. L. K. Suryani, Peter Wrycza “Moksha-a new way of life” p.26-27, 46-47
5. 中村雄二郎 『魔女ランダ考-演劇的知とは何か』 14-16頁
6. C. G. ユング 林道義訳 『元型論-無意識の構造』 153-154頁

主要参考文献

1. S. フロイト 小此木敬吾訳 『精神分析療法』 1969 日本教文社
2. H. G. ギブソン 林茂男訳 『催眠の科学と神話』 1972 誠信書房
3. 神庭重信 『こころと体の対話-精神免疫学の世界』 1999 文芸春秋
4. 中村雄二郎 『魔女ランダ考-演劇的知とは何か』 1990 岩波書店
5. L. K. Suryani, P.Wrycza “Moksha-a new way of life” 1996 PTBP
6. L. K. Suryani, G. D. Jensen “The Balinese People” 1992 Oxford University Press.
7. L. K. Suryani, G. D. Jensen “Trance and Possession in Bali” 1995 Oxford University Press.
8. P. ショシャル 『催眠と暗示』 吉岡修一郎・新福尚武訳 1970 白水社
9. C. G. ユング 『元型論』 林道義訳 1982 紀伊國屋書店
10. V. v. ヴァイツェッカー 『病因論研究-心身相関の医学』 木村敏・大原貞訳 1994 講談社

[A部分の概要]

文化心理学の課題として、種々の精神文化の霊性研究やその文化固有の霊性療法の把握と実践が挙げられる。本論文の前半にあたるA部分は、『古事記』を手掛かりに古代日本の霊性構造を対象に上記の課題を試みる。その際、通常「解離」と訳される 'dissociation' をキーワードとして分析を進める。dissociation は文字通り、関係・関連の切断である。その典型的な病態は、自分の或るパーソナリティが意識から切断／解離されている状態で、これは一種の自己防御機構と理解されているが、霊性の観点からは、自己が自己の霊的根源 (ur-Spirit) から切り離されている孤立こそが最も深刻な解離症状であると診断できる。本稿は、日本の精神文化の基層にある霊性構造と解離の種々のタイプを析出し、併せて霊的治療法も考察する。

Summary for the part B

“The part B of this paper deals with the hypnosis as a possible healing method and the balinese clinical knowledge, chiefly the self-hypnosis developed by Dr.L.K.Suryani.

The part B attempts to establish some clinical knowledge which goes beyond the knowledge of modern age based on the law of causality. For the ground of new knowledge, hypnosis is adopted, because of its power for expanding consciousness. Among many, the hypnosis developed by M.H.Erikson and L.K.Suryani (Suryani is psychiatrist in Bali, Indonesia) is the most interesting and valuable. In the part B, mainly Suryani's self-hypnosis technique is introduced, and then the balinese clinical culture is outlined for a further study. In the latter half of the part B, the Jungian theory, especially the idea of archetype is used for analysing and interpreting the balinese Great Mother, called “Randa”. Finally, the conclusion is reached that the characteristic of balinese clinical culture is intending the “rebirth” of a client. The principal idea of Balinese clinical method is to maintain “the balance” based on the unity between macrocosmos and microcosmos, called “Moksha”.