

ラテンアメリカの『水の精』についての世間話

三 原 幸 久

ラテンアメリカという広大な土地における「水の精」にまつわる伝承を考える時、伝承者の所属する人種集団によって、クリオージョ criollo（米大陸生まれの白人）とメスティゾ mestizo（白人と原住民の混血）のグループの伝承と、インディオ indio またはインディヘナ indigena と呼ばれる原住民の伝承に大きく二分しなければならない。

後者の伝承は、それぞれ種族独自のものがあり、それらを系統的に分類するのも興味あるテーマであるが、本稿では一応除外することにする。前者は、その基底に多かれ少なかれ、スペイン・ポルトガルの基層文化がある以上、ラテンアメリカ全体を单一の文化単位として見ることもある程度可能があるので、メキシコとブラジルを中心として、「水の精」の伝承を分類し、それが他の地域にどのようになに変化しながら伝播したかという点と、その伝承の持つ社会的機能を探ってみることにする。

ラテンアメリカの「水の精」は、その現われ方と名称が様々であり、錯綜しているが、結論的に言うと次の三つの形に大きく分類することができる。

- (1) 「ジョローナ (泣き女)」系伝承
- (2) 「シグアナバ (誘い魔女)」系伝承
- (3) 「マンイダグア (水の母)」系伝承

一、ジョローナ llorona 系伝承

そのスペイン語の意味の通り、「⁽¹⁾泣き叫ぶ女」というのが最大の特徴であり、夜間に（稀に昼間に）川辺、池沼等の水辺に（稀には森や街路に）現われるものの、けである。その点で、今ではその性格が時にはうすれていることがあっても、かつては水の精であったことは確実である。次にいくつかのジョローナの伝承を引用してみよう。

【例話a】ジョローナは最初の子供が生まれた時、育てようとしなかった美しい女である。女は子供を流れの中に捨て、次いで生まれて来た三人の子供も次ぎ次ぎと捨てた。死後、罪の償いとして、捨てた子供を集めるように命じられたが見つからない。そこで町外れや、山の川の流れの近くをさまよい歩く。その髪は長く、白い衣服も土地に届くほど長い。多くの人が「私の子供」という叫び声を

聞いている。

〔例話 b〕 話者の父親とその友人はハイウェイを歩いている時、一人の女性に出会った。男達は女のあとを追い、口笛を吹いたが、女は振り向きもしなかった。女はある農場に着いて、その橋を渡ろうとした。そこで女が振り向くと、女の首はラバの首だった。数秒後、女の泣き叫ぶ声が聞こえた。男達は女を追うのをやめた。

〔例話 c〕 二人の仲間は、ある夜ハマパからベラカルスに向かって歩いていた。エル・エスペルタールの近くで一人の女が二人の方に向かって来るのが見えた。二人は急いで女に近づき、女に話しかけた。女は三度叫び声をあげ、沼の水の上を走つて逃げて行つた。

遠くの方で女は再び叫び声をあげた。その女は別の人前にも現わされたと言われる。ジョローナは人を驚かすが害は与えない。

〔例話 d〕 エスペランサ・ロドリゲスは朝方一~二時頃にジョローナの叫び声を聞いた。ジョローナは三ブロックほど離れた所にて女が歌うような声をあげた。子供を求めて叫び声をあげ、空中をとんで、町はずれに行き、再び叫んだ。ジョローナは川や井戸に子供を投げこんだ女で、現実に存在するが、目には見えない。

メキシコや旧メキシコ領の米国の諸州（カリフォルニア、コロラド、ニューメキシコ、テキサス）の多くの伝承に現われたジョローナの姿はおよそ次の通りである。

服装は白衣、黒衣、絹かたびらを着ているというのが最も多い。ただ泣き声が聞こえるだけというのもあり、火の玉として現われる例もある。稀に体は女で動物の顔を持つと語る人もあるが、これは別の怪異の話との混同であろう。ジョローナのこの世にさまよう原

因としては、(a)子供（しばしば婚外子）を殺した後、自分が死んであの世へ行けずさまよう。(b)いなくなつた子供を探しているうち気が狂つて。(c)水に溺れた子供を探して。(d)メキシコのアステカ王国を征服したエルナン・コルテスの通訳兼愛人となつてコルテスの子を生んだ、マリンチエ Mainche が祖国を売つた罰としてこの世をさまよう、等の諸説がある。

この最後の(d)の考え方は、メキシコの民族主義的考え方として興味があるが、この解釈は今に始まつたものではなく、メキシコ独立後、最初のスペイン使節カルデロン・デ・ラ・バルカの妻ファニーが一八三九年十二月三十一日の日記に、旧アステカの都の跡を訪ねたあと、「今もこここの洞窟や水槽や森にはコルテスの愛人ドニヤ・マリーナ（マリンチエのこと）の亡靈が現われるとのことです」と記しているのによれば一九世紀始めにはすでに人びとがマリンチエをジョローナと関係づけていたようである。

ジョローナがその姿を見た人、声を聞いた人にどのような害を与えるかについても、(a)自分の子供に会つたかと尋ねる。(b)あとをつけて来る人をおどす。(c)ぶり返つて見ると、首がねじれる。(d)人をひきつけておいて、人気のない所で殺す。等があるが、(d)については後述するようにシングアナバとの混同と考えられ、この両伝承のはつきり分離していない地方のあることを示している。

いずれにせよ、ジョローナの伝承はあまりにも広く深くメキシコに知れ渡っているので、おとなが子供をおどすのにもしばしば「ジョローナが来るよ」と言うほどである。

メキシコの隣国グアテマラでも、ジョローナの伝承は一般的であ

る。次にグアテマラの伝承をいくつかあげてみよう。

〔例話e〕ラ・パロキア近辺の少年達が何人か、聖木曜日にアンティイグアへ行こうと歩いていた。ラ・カンデラリアをすぎて、アルボレス街にさしかかった時、絶望したような女性の長く苦しげな叫び声が聞こえた。その声はとても恐ろしかったので、全身に鳥肌が立った。「きっと何かの獣だろう」と自分で慰めていた。しかし、叫び声はだんだん近づき、ついには少年たちのまん前で聞こえた。そして叫び声はさらに近づくと、やがて遠ざかって行った。少年達は驚きのあまりコネホ小路にあつたロドリゴ・アストゥリアスの牧場の牛小屋に入りこみ、次の日の朝まで動かずにじっとしていた。もちろんアンティイグアへは行けなかつた。

〔例話f〕サン・セバスチャン区の街路で起つた。わしは、友人のグループといつしょに、その中の一人のやつの恋人の家の前でセレナーデを演奏しての帰りだった。サン・セバスチャンの古い貯水池の所でジョローナの恐しい叫び声を聞いた。(わしは決して嘘は言つとらんぞ) そして公園のボプラ並木の間に女の黒い影が動いた。わしはジョローナの声を聞いたり、姿を見た者は即座に死ぬとした。人が言つてゐるのを思い出したので、驚いて仲間の一人の家へ走り、ソレダーカ路にあるその家に隠れた。入りこんだとたんに、再び叫び声が聞こえて、わしらはふるえ上がつてしまつた。

人びとの言うところによると、黒衣を着た女性で、貯水池、川など、水のある所に現われ、絶望的な声で「ファン・デ・ラ・クルス(十字架の聖ヨハネ)」と叫びながら、衣服のすそをなびかせて全速力で通りすぎる。しかし、このものは視覚的というよりも聴覚的で、

身体的特徴がわからない場合も多い。その声を聞いた者はどんな勇者でも、無神論者でも、血の凍るような恐怖を感じると言われる。あまりの恐ろしさに足がすくんでしまうが、むりにでも走つて逃げねばならず、三度、同じ場所で叫び声を聞くと命を落としてしまうとも言われる。その呪力を無力化するためには、(a)聖牌^{メタチャ}、十字架その他の何か金属製のものを噛むか、(b)平常祈つてゐる聖者に祈り、空中に十字を切るか、(c)女性の手を握りしめるといふと言われる。(c)の理由は、ジョローナが搜し求めてゐるのは男の子なので、女性には害を与えないと言つてゐるが、後述するように筆者は別の理由を考えている。ここでもジョローナの迷う原因はやはり、男と逃げるためわが子を溺れさせたと言つてゐる。

同じような伝承はニカラグアにもあり、やはりジョローナと呼ばれてゐる。

コスタリカでも、髪を振り乱し、川の岸を夜に歩き回り、悲しげな泣き声をあげるというジョローナの要素はほとんど変化がない。自分の過失を隠すために子供を川に投げこんだと語る人と、マリンチエの魂だと説明する人がある。

パナマでもジョローナと呼ばれるが、田舎ではテペサtepesa、トウウリ・ビエハtui viejaと呼ばれる方が多い。

ベネズエラでもジョローナは、子供を殺した女の靈であり、泣いているジョローナは人が通るのを見るとさらに泣き声を高くする。これに出会うと、顔をおおつて「アベ・マリアの祈り」を祈るとよいと言われるが、ララ州では、四旬節に現われ、遠ざけるためにはののしる方がよく、祈るとかえつて近よるとも言われる。ベネ

ペニラでは、この種の妖精は時にベリオナ *berriona*、グリトーナ *gritona* (叫ぶ女)、ネチヨーサ *nechi:osa* と呼ばれることがある。

ヒュンピアでは、一般的にはジヨローナと呼ばれるが、特にパスト地方ではトウルマヤ *turumaya* (ケチュア語で「泥の母」)とも呼ばれ、悪魔のように醜いしわだらけの老婆で、足の代わりにラバの蹄を持ち、乳房は背中にかつげるほど長いと言われ、かなりその姿が醜怪になっている。夜に川のあたりを泣きながらさまよい、「ここにいるんだ、お前は！」と叫ぶ。結婚せずに子供を産み、恥を隠すために、川に子供を投げこんだので、永久にさまよわなければならぬ女性であるとされる。

アルゼンチンでは、ジョローナは白い衣服を身についた女で、助けを求めるながらさまよい歩き、もし親切な人が助けようとすると、その機会を利用して着ている物をすべて、下着までも奪ってしまうと言われ、もう水との関係は薄れてしまっている。

チリのサンチャゴでは、悲しげに泣き叫ぶ、子供を病氣で失った哀れな母親の亡靈だと說かれ、ここでも水との関係はもう見られないと。筆者はサンチャゴ市プダウエル地区の伝承調査でジョローナの話を数多く聞いたが、伝説の集成として有名な、ビクリニヤ・シフエンテスの『神話と迷信』に全くジョローナの伝承がないので、比較的新しく入った伝承かも知れない。

11. シグアナバ *ciguanaaba* 系伝承

シグアナバと言うのはメキシコの一部での呼び名であり、同様の

性質の水辺の妖怪に出合った世間話は全ラテンアメリカで話されるが、その妖怪の名称は地方によつておまかまで、ジョローナのような統一性はない。普通、シグアナバは透き通るような白衣を着て、髪の毛は黒くて長く、顔にかかっていて、顔がよく見えないとも言われる。毎夜、水辺に現われて水浴びをする。透けて見えるその美しい肉体に男性は魅惑され、女のあとをつけるとやがて崖につれて行かれて深い谷間に落とされてしまう（あるいは、他の方法で殺される）と言われる。

メキシコのチナントラ地方では、シグアナバはマトラシワトル *matlachitl* (ナワトル語「綱をはる女」の意) と呼ばれ、赤毛で葉巻を吸っている女の姿として水辺に現われる。しかし、ここでは男女双方のマトラシワトルがあり、男のそれは女を誘惑し、女のそれは男を誘惑する。

メキシコのユカタン半島地方では、この種の精靈はシユタバイ *xtabai* と呼ばれる。次に原住民教育局の集めた話を引用しよう。

〔例話g〕うちの父さんはシユタバイに切りつけた話をしてくれた。酒に酔つて旅をしていた時にシユタバイに出会つたのだそうだ。髪の長いとてもきれいな女であった。女は父さんをとらえた。「さて、お前はわしにどうしてほしいんだ」と父さんはシユタバイに尋ねた。しかし女は見ているだけで、口もきかねば、身動きもしなかった。父さんは自分独りでしゃべつてはいるのに気づかなかつた。そこでいつも身につけている短刀で、すきを見て女を突き刺した。すると女は手を離したので、父さんは逃げ帰つた。次の日の夜明けに、足跡をたどつて行つて見ると、短刀はサボテンに突き刺さつていた。

このように、マヤの人気のない水辺の道でセイバ（カポック）の木の後ろによく現われ、その美しさと肉体的魅力で旅人を引きつけ、道に迷わせたり、死に至らしめたりするが、叫び声も喰り声もあげない。

グアテマラにおけるシグアナバの伝承はメキシコ以上によく流布している。次にその世間話を二例ほど引用しよう。

〔例話*h*〕グアテマラ市オホ・デ・アグア区の出来事であるが、一人の男がピラ・セカの小路を歩いていると、サン・フランシスコ貯水池で髪の毛が長くて美しく、白衣を着た女が水浴びをしている。男は持っていた花を投げて、「おーい、バッピンさん、わしが水浴びをさせてやろうか」と声をかけた。すると、女は水浴びをやめ、顔をこちらに見せないまま、男をしきりに誘った。男は喜んであとをついて行つた。いくつもの通りを歩いたが、女に行きつくことはできなかつた。そしてやがて墓地へ着いたが氣はつかなかつた。中に入ると、女は振り向いた。見ると、顔の代わりに馬の顔がついていた。女は男にとびかかり、男をつれ去り、断崖へ落としこもうとした。男は抵抗し、もがいているうちに首に聖牌(サンブリ)をかけているのを思い出し、それを口にくわえると、噛んで祈りを捧げた。すると女は一声叫んで、深い谷に飛びこんだ。男の腕と顔にはひつかき傷が残つていたが、それはどうしても治らず、死ぬまでそのままであつた。その女はシグアナバであった。

〔例話*i*〕旧教区に若者がいて、向こう岸で働いていたのでラス・バカス橋を毎晩渡らねばならなかつた。ほとんど毎夜、川で一人の女が水浴びしているのが見られた。女はいつも顔を向けて若者に

声をかけたが、若者は取り合わなかつた。しかし、ある夜、好奇心から川に下りて、女を近くから見た。その体は透明の下着を通して輝いていたように美しかつた。髪は長くて黒かつた。女は川に向かって歩き出した。男は女のあとを追つた。しかしどんなに歩いても女に追いつかなかつた。男は後を追うのをやめようと思ったが、その魅力に引きつれられたように足を動かしていった。突然谷間から吹く冷たい風を感じて足を止めたが、勇気を出して一步近づき、手を伸ばすと女の髪の毛を握つた。そして強く引つぱると、大きい叫び声をあげて、女は崖から落ちていつた。そしてひどい眠気に突然おそられて倒れた。次の日の朝六時頃、目を覚ますと、手にはそのあたりには生えていない乾いた苦を握つていた。ほんのもう一メートルほどで、深い崖であつた。シグアナバに命をとられるところをこうして危く助かつた。

また、グアテマラのケクチ族居住地域の伝承によれば、この「川の精」はシマナガアcimanaganuaまたはシグアナバと呼ばれる。次のような話がある。

〔例話*j*〕二十三年程以前に大酒飲みの男が妻に逃げられ、あちこち探し回るが、みんなは妻の居所を教えてなかつた。男はますます酒を飲むようになつた。真夜中に家に帰ると、バナナの木の根元に妻が髪の毛をばらばらにしてくしけずつていた。水浴びをした後のようと思えた。男は近づき、もう酒は飲まないからもどつてくれと言ふと、女は「私についていらっしゃい」と言うので、あとをつけで行くと、チ・ケアロンという沼に行き、女は水の中に入つたので、男もついて入つた。すると、女は「私があなたの奥さんだと思いま

すか。私の手を見て「ひふん」言ふので、見ると馬の足で、田も馬の目に光つてゐるので、男は驚いて動けなくなつてしまつた。次の日、家族が男を探し、沼の水中で死んだようになつてゐる男を見つけてつれもどつた。家で衣類を替えて温めてやると、感覺がもどり、あつた出来事を話したが、その後病気になつて死んだと言うことだ。

コスタリカではセグア cegua^a、またはセウア celhua (ナワトル語で「女」の意味)と呼ばれ、馬頭の女、または黒衣の女で、水辺にいて、夜遊びをする男の前に現わされると言われる。

サルバドルではシグロナバと呼ばれ、ホンジュラスではシグロ sigua、シハ vieja (「老女」)、スシア sucia (「汚い女」)と呼ばれ、類似の伝承が語られている。

ベネズエラではディエントーナ dientona (「歯をむき出す女」)と呼ばれ、白衣を着た美女の妖怪で、川の橋のたもとで男性の通りかかるのを待つて散歩に誘い、黄金の歯をむき出し、長い歯をX状に交叉し、のどから炎を出し、硫黄のにおいを発すると言われる。この同じ妖怪が、別の地方ではサヨーナ sayona と呼ばれており、これを追い払うには服を裏返しに着ればよいと言われる。

グラジルでは、この種の水の妖怪は一般にイアラ iara, eiara, oíara と呼ばれ、男の姿にも女の姿にもなつて異性を誘惑する。川や湖の表面をじっと見つめていると、そこにイアラを見ることがよくあると言われる。イアラは腕を広げて犠牲者を招き、引きつけて水底へ引きこみ、そこで結婚式をあげた後、相手を殺すと言われる。イアラの語源は黒人系の言語にあると思われるが同じものがバイア

州では、イエマンジトーヤ yé-manjá ハマルバ語で呼ばれている。

アルゼンチンではビウダ viuda と呼ばれて、夜、人氣のない所でしばしば現われるが、ジョローナの場合と同じように、水との関係がかなり薄れてしまつて、白衣を着たり、シーツをかぶつたりして、竹馬に乗つて現われると言われるが、カタマルカ州の伝承では、やせた背の高い女で、黒衣を着てはだしで現われ、口から火を吐いているという話もある。夜遊びをする男を誘惑するが、男が馬に乗つていると、馬の尻にとび乗つて来て、男を抱きしめて殺すと言われる。北部のサンチャゴ・デル・エステロ州では、人里離れた場所にも町中にも現われるやせた背の高い女で、人待ち顔に道に立ち、その黒いコートはかすかに風にひるがえつており、男が通ると、ほほえんで話しかけ、男を誘い、襲うが、女が通ると知らぬ顔をして隠れると言われる。アルゼンチンではビウダの話はよく広まつて、いたずらをする子供や、寝つかない子供をおどしつけるのも使われる。

ボリビアでもビウダの伝承はよく知られているが、水との関係は薄くなつていて、サンタ・クレス州およびコチャバンバ州で特に多く記録されているが、いずれも男を誘惑する女の死靈の一種だと考えられている。一九五六年コチャバンバで採集された伝承を次に引用しよう。

〔例話k〕夜遅くまで店を開いている一軒の店で男が酒を飲んでいた。通りは静かで、通行人もいなかつた。「お好み、誰かあんたを呼ぶ声が聞こえたよ」「何か御入用ですか」と女主人は尋ねた。「ベリタを一杯売つて下さい」と女が言つた。酔つた男はその女がとて

も美人なのを見て、口説こうとして言った。「お一人ですか。おかみさん、ベリタを二杯上げて下さい」。女は二杯分のベリタを受けとつて、男にあとをついて来るよう目で合図を送った。この男は

酒瓶をおいて、二人で腕を組んで、かわいい女の家へ行ってしまった。部屋には二つベッドがあり、長い間おしゃべりして、二杯のベリタが飲み干されようとする頃、女は「横におなりになつては」と意味有りげに言つた。男は素直にベッドに入つたが、相手が仲々自分に隣に来ないので、待ちくたびれて眠つてしまつた。次の朝、目がさめると、かたわらに墓があり、死体のそばで寝ていた。そこは地下墓地だった。女はビウダでこのほれっぽい男をからかったので

また、道の途中で若い美女に出会い、家までのつきそいを頼まれて、ついて行つてやると、お礼にオレンジをくれ、さらに誘惑され一夜を共にするが、朝起きてみると、茨の生い茂つた野原に寝ており、持つていたオレンジを見ると、牛糞だったという話も同じコチャバンバから報告されている。

チリでは、ビウダとは黒衣を着て、暗い夜に、馬で通る男の馬の尻にとびのり、男を抱きしめて殺す女の妖怪で、全土に分布している。これにも幾つかの変種があり、抱きしめて苦しめた後、とつぜん馬からとび降り、消え去るが、その後には白骨の詰まつた袋が残つているという話（ラ・セレーナ）や、抱きしめて、男の耳元で埋めた宝のありかをささやくもの、実は、大金を埋めたまま死んだ女の亡靈だと説く話（サンチャゴ）、黒衣を着たはだしの背の高い女で、歩く時はペチョートのきしむ音を立て、話す時は口から炎を吐

き、夜遊びをする若い男を後ろから抱きしめて締め殺すというもの

（チロエ島等がある。しかし、また時にビウダとは呼ばれないが、シグアナバに似た水の精の住む湖沼は南部に多くある。次にその一つの伝承を記そう。

〔例話〕ニュブレ州のカト川近く、道からそれた所に、毎週木曜日の午後に金髪のとても美しい娘が現われ、きれいな声で歌つた。何人かの男はその歌声に引きつけられて妖精がいる山へはいりこんだ。そして二度ともどつて来なかつた。男達に何が起つたのか誰も知らない。

以上のべたラテンアメリカ全域で、シグアナバ系伝承はジョローナ系伝承と名称の上で混同がある。シグアナバと呼ばれるべきものを人はしばしばジョローナで呼ぶのである。しかし、その逆、すなわち、ジョローナと呼ぶべきものを決してシグアナバとは呼ばない。この点で、「ジョローナ」がいかにラテンアメリカにおいて強い伝承力を持つてゐるかが理解される。

三、ジョローナとシグアナバの起源と社会的機能

ジョローナとシグアナバの起源がスペインから由來したものか、それとも原住民起源のものかについては議論されて来たが、起源についての筆者の考え方と、この両者の社会的機能について簡単に考えてみよう。

ジョローナの泣き声の科学的真実については、ある種の夜に泣く鳥ではないかと言われている。ジョローナの世間話に、泣き声ばかり

りで、姿を見せないという内容が多いのもこのためであろう。しかし、そのような鳴き声の中に「水の精ジョローナ」を見るのは伝承であろう。その伝承がスペイン人渡来以前から存在したか否か、原住民起源かスペイン起源かが問題となる。結論的には、古代アステカのパンテオンの中には、河川の水の神チャルチウトリクエ Chal-chuhtlicue や水の神ナバテクウトリ Napaecuilli 等多くの水の神があるが、これらの正式の水の神以外に民俗的に原住民の間に崇拜されていた「水の精」的な私的な神も存在したことは充分想像できる。

またシグアナバについても、男を惑わして滅ぼす美女の伝承は、旧世界のサイレンやローレライの伝説を引き合いに出すまでもなく、あまねく各民族に分布し、また現在の多くの原住民の種族にも類似の伝承があり、さらにシグアナバ系伝承の中にインディオの言語による命名があることから見ても、原住民の間にも何らかの恐ろしい水の怪異が存在したものと考えられる。

しかし、それらの原ジョローナや原シグアナバを現在のような形にしたのは、あくまでスペイン人渡来以後のクリオージョ・メステイソ文化だと考えられる。

ここで、ラテンアメリカ社会、特に初期植民地社会では、白人（クリオージョ・メステイソ）対原住民の対立の上に、男性対女性の対立が重なっている。男性＝父親＝白人はあらゆる支配者の要素、優秀さ、都会的なもの、土地から遊離した文明の象徴であるのに対し、女性＝母親＝原住民は、あらゆる従属的要素、劣悪さ、伝承的なもの、土地に密着した民俗の象徴である。この価値観の形成は、

植民時代初期に米国の植民とは異なり、ほとんど女性の渡来がなく、原住民女性を妻にするというより、暴力的に性の相手にした歴史的事実を反映するものであろう。メキシコを始めとするラテンアメリカ社会の特徴であるマチスモ（ラテン的男性優位主義）や根強い事実上の一夫多妻婚、さらには土地に密着した労働の軽視等のラテンアメリカ人の精神的諸特徴の起源を、多くのメキシコの識者はこの点に求めている。⁽⁵⁾

それならば、ジョローナやシグアナバ伝承を形成したのは女性側であり、決して男性側にないことは、少数の例外を除き、これらの水の精が女性であり、特にシグアナバにおいて、男を攻撃しても女を攻撃しない点から見ても当然であろう。その意味で、ジョローナは「女性＝原住民」が男性にもて遊ばれて、子を産み、その子を捨てた女の哀れさを言い立てて、（マリンチエモ子は捨てなかつたが、榮光の中にも現地妻の悲哀の中に生涯を閉じ、この中に含まれる）「男性＝白人」から自からの身を守るために、消極的な防禦的機能を果たすために作った伝承であろう。またシグアナバは、「女性＝原住民」が「男性＝白人」を攻撃することによって、自からの身を守るうとした積極的な防禦的機能を果たすために作った伝承であると考えられる。こう考えることによって、ジョローナやシグアナバが持つ多くの要素をうまく説明できるし、また、以前どちらも水の神であつたことと合わせて、そのような類似した機能を持つため、その両者が常に混同される傾向があつたのである。

この伝承は初期植民時代に先ずメキシコで作られ、以後、征服と植民が進むにつれて南へと伝わったが、メキシコから離れるにつれ

て、以前持っていた水の精としての性質を失って行つたのである。

四、マンイダグア mae d'água 俗伝承

マンイダグアはブラジルを中心とした伝承で、シエローナやシングアナバの伝承に比べて説話性が強く、ブラジルでは一種の昔話として多くの類話が採集されている。これらもペギイン・トベトゥリアス地方のシャナ xana、ガリシアのシャ xá、またはミナドナ、ボルトガルのジャヤンク jás の伝承と同様の、最後には破局に至る異類婚姻譚（水の精女房）的な物語が多い。最も代表的な説話のあらすじを次に記せら。

〔例話曰〕貧しい男が、岩の所でこゝも川岸に座つてこゝに鱗を舐めた女、マンイダグアに出会ふ。ある日、男は女を捕え、やへむのりへや家へつれ帰つて結婚をなつてやらせる。女は「水の下に住む者」を悪く言わないと約束させて結婚を承知する。男はすゑりむかべらまく運び、大金持ちになり、妻との間も仲が良し。しかし女は水へ帰りたく思つて、家中をかしづけられない。子供も母親の言うことを聞かず、召使とも妻の仕合ひに従わなくなる。夫はたまりかねて、「水の下の者とあたふ」 ふるひつねど、女は座つていた所から立ち上がる。すると、家の中に穴があき、女は歌を歌しながら穴のなかへ入る。家の中の財産はすべて穴の中に落ちて行く。家も穴の中に落ちて、男は以前の貧乏な状態にならぬ。

その他の物語も全て、男が水の精と、水の精の悪口を聞いたなどいう約束の下に結婚するが、大きな富を得た後、妻にあわ、ある日

妻をののしるが、妻は去り、富も消えてなくなるところ筋である。
このマンイダグアにはこゝでは、その内容より見ても、原住民の伝承
ではない、全くガリシア・ボルトガル系の伝承に由来するものと考
えられる。

【元用ひた翻訳の出版】

- a. Stanley L. Robe: Mexican Tales and Legends from Veracruz, Berkeley, 1971, No. 45, pp. 108-109
- b. ibidem. No. 48, pp. 112-113
- c. ibidem. No. 50, p. 115
- d. ibidem. No. 52, p. 119
- e. Celso A. Lara F.: Leyendas y casos de la tradición oral de la ciudad de Guatemala, Guatemala, 1973, No. 2. 2. 2, 1, p. 121
- f. ibidem. No. 2. 2. 3, p. 121
- g. Teodoro Canul Cimé: Cuentos mayas, tradición oral indígena, México D. F., 1982, p. 34
- h. おほにいふ、No. 2. 2. 1, p. 117
- i. ibidem. No. 2. 2. 1. 3 p. 118
- j. Mary Shaw: Según nuestros antepasados, textos folklóricos de Guatemala y Honduras, Guatemala, 1972, pp. 154-155
- k. Antonio Paredes-Candia: Cuentos populares bolivianos, La Paz, 1973, pp. 247-248

1. Ramón A. Laval: Cuentos populares en Chile, Santiago

Aires, 1981

de Chile, 1928, No. II, 13, p. 237

Miguel Cardona: Temas de folklore venezolano, Caracas, 1964

m. Basílio de Magalhaes: O folklore no Brasil, Rio de Janeiro, 1928, No. XLVII.

Elaine K. Miller: Mexican Folk Narrative from Los Angeles Area, Austin, 1973

Aurelio Llano Roza de Ampudia: Del folklore de Asturias, Oviedo, 1972

Luis da Câmara Cascudo: Contos tradicionais do Brasil, Rio de Janeiro, 1967
(おほむ・おもるわく國語大辭)

〔註〕

(1) 厳密に言へば、スペトマヘンシのせ、キハロ等やは人種区分ではなく、「ペペイん語や生活をする人」の文化区分である。され故、原住民は伝統的な生活を捨て、ペペイン人の生活をしようとする決意した時、スペトイノとなり得る。

(2) リの二地域を中心と選んだ理由は、キシロが、スペイン文化が最初に原住民の高い文化と出合った地域であるし、アラジルがポルトガル文化の代表的地域であるためである。

(3) 「シムロート」には本稿の「水の精」の他に、葬列に加えられ、大声で泣き声をあげる「泣き女」の意味もある。

(4) Julio Vicuna Cifuentes: Mitos y supersticiones, Santiago de Chile, 1915

(5) 例へば木クタム木・ペペ『孤独の迷姫』キハチャウ・ヒナムベ『ヘキムロ人・心理のやの動機』等。

〔参考文献〕(「新編世界民族」等ある「註」立題した文献を述べる)

Félix Coluccio: Diccionario folklórico argentino, Buenos