

豊前國岩戸神樂考——豊前地方の神樂にみる修驗的要素について——

恒遠俊輔

はじめに

豊前国は、西海道の一国で、現在の福岡県東部と大分県北部にあたる。

その豊前国には、十二世紀以来、山伏たちによって支えられて、たくさんの山岳寺院が営まれ、修驗道の大変盛んな土地柄であった。彦山靈仙寺、貫山樂音寺、普智山等覚寺、藏持山宝仙寺、飯盛山東光寺、紅梅山松福寺、求菩提山護國寺、常在山如法寺、画界山經説堂、松尾山医王寺、宝勝山長福寺、桧原山正平寺、八面山大日寺、稻積山妙樂寺、御許山靈山寺等々がそれで、まさしく修驗道のメッカと呼ぶにふさわしい。

一方、この地には、古くから多くの里神樂が伝承されてきた。なかでも、福岡県の京築地域(豊前市、築上郡、行橋市、京都郡)はとりわけ神樂の盛んな処で、今日なお神樂を伝承・保存する団体が二十八団体もあって、春祭や秋祭の折には、その年の豊作を祈願したり、豊作をねしる。

里保存会とがあるて、現在も活動を続けている。

その神樂の起源は定かではないが、十五・十六世紀の成立ではないかとみるのが一般的である。そして、成立期の神樂は、清め・祓いの意味合ひの強い「採物舞」のみであったが、江戸時代中頃になつて、演劇的要素を持つ「面神樂」がとり入れられるようになつたと推測されている。また、この地方での神樂は、もともと飢饉や疫病流行などという非常の際に行われる祈禱としての性格が強かつたが、次第に各神社の恒例行事として毎年奉納されるようになつていったと伝えられる。

江戸期における豊前の神樂は、神職によつて舞われる「社家神樂」であった。この地域にあつて代々神職をつとめてきた長谷川家の資料に、宝曆十二年(一七六二)のものとされる「御祈禱御祓岩戸神樂次第・午七月」という文書がある。その文書には神樂の舞い手および難し方として十九名の名前が記されているが、そこに名を連ねた者はいずれも近隣の神社の神職であつたことがわかっているのである。

しかしながら、明治期に入り、新政府の手によつて神仏分離、神道国教化政策が推し進められるなかで、神職は明治の國家体制のなかに組み込まれて行き、その結果として「社家神樂」は廃絶を余儀なくされた。

明治二年(一八六九)の「鉢詰」によれば、それまで里神樂執行の際に正面と毛頭を用いてきたのであつたが、この辰(明治二年)六月に田川郡香春宮の社家鶴家越後守が上京した折、神祇官から面と毛頭の使

に感謝したり、あるいは家内安全、無病無災を願つて、神樂を奉納している。神樂が奉納される鎮守の森から、笛や太鼓の音が夜の更けるまで聞こえてくるという光景は、今も昔も同じである。

山岳を神仏の宿る聖なる場所だとする修驗道は、水田稻作にとって不可欠の水の源が山や森にあることと深くかかわっているが、里神樂もまた稻作をどう順調に進めていくのかということにむけられた農耕儀礼の一つにほかならない。つまり、両者は「農業信仰」という共通項をもつ呪術的行為といふことができる。

そこで、平成十一年(一九九九)に福岡県の無形民俗文化財に指定された「豊前市の岩戸神樂」を通して、神樂と修驗道との結びつきについて考察してみたいと思う。

「豊前市の岩戸神樂」の特徴

福岡県豊前市は、修驗道の山・求菩提山の山麓に抱かれて、今日まで歴史を刻み文化を育んできたが、そこには五つの神樂講と一つの神

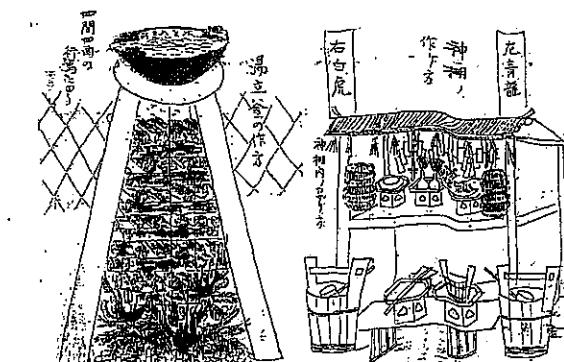
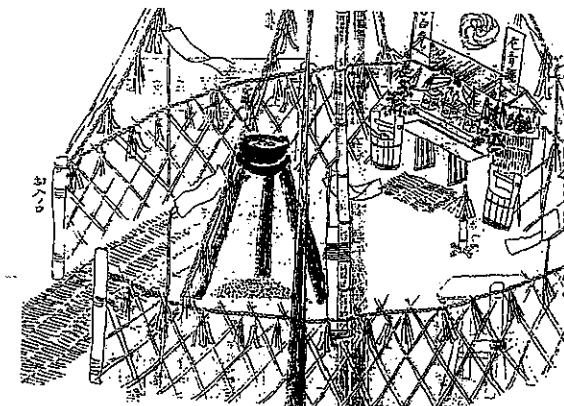
用を禁止され、昔ながらの幣神樂(採物舞)を執行するよう申し付けられたという。復古的な幣神樂が強制され、民衆を惹きつけ、いわばそれまで豊前の神樂の中心をなしてきた面神樂が禁止されたことにより、社家神樂は急速に衰退してゆくのである。

ただ、その一方で、明治十年(一八七七)前後のことが思われるが、神職たちの手によつて氏子等へ神樂が伝授されていった。そして、それが今日の「神樂講」の成立につながつたと考えられる(当初は神樂社中と呼ばれ、のちに神樂組あるいは神樂講と呼ぶようになった)。

さて、豊前に伝わる神樂は、能楽の手法を取り入れて神話を演じるという由来流神樂を中心、「湯立神樂」など一部に伊勢流の神樂がみられる(概に伊勢流と断定すべきではないとの主張もある)。演目は三十三番。採物舞が中心の「式神樂」と面神樂が中心の「奉納神樂」とに大別される。神樂講によつて多少の違いはあるが、演目はおおむね次のとおりである。

〔古神樂〕

- * 老番神樂 * 花神樂 * 笛神樂 * 式御先神樂 * 岩戸神樂
- * 地割神樂 * 岩戸神樂(天之安原ノ集会・柴入神樂・思兼之命舞・伊斯許理度完之命舞・八重垣之命舞・布乃玉之命舞・天児屋根之命舞・玉祖之命舞・天鉏女之命舞・手力男之命舞)
- 樂 * 劍神樂 * 盆神樂 * 綱御先神樂 * 二人手草神樂 * 亂御

福岡県吉富町 八幡古表神社熊谷家に伝わる絵図

伊勢神宮では、「御師」と呼ばれる神職によって霧月に湯立神楽が舞われるという。それは、大きな釜に湯をたぎらせ、熱湯を振りかけて禊を行いうというものである。

豊前地方に伝わる湯立神楽が、この伊勢の神楽の流れを明確に汲むもののがどうかは別として、熱湯に清め・祓う呪力があるとする発想はそこに共通しているであろう。

さて、豊前の湯立神楽では、まず矢来で囲まれた斎庭(ゆだわ)と呼ばれる会場が設けられ、その一角にヤシロ(斎庭神座)が作られる。斎庭の中央には、高さ十メートル余の丸竹か杉丸太の柱が、三方からの網で支えられて建てられる。その柱を斎鉢(ゆばこ)と呼ぶ。また、斎鉢から少し離れた場所には、湯釜が設置される。二メートルを超えるであろう高い鼎(五徳)の上に水の入った釜が置かれ、その下で薪が燃やされる。釜の湯が沸き、薪が燃になるのを待つて神事が開始される(福岡県吉富町の八幡古表神社の宮司・熊谷家に伝わる絵図参照)。絵図の奥書には「祖父房重(旧築城郡上城井村若戸見神社宮司)より口伝、父房義の手記、巳太郎房義に伝はる」とある)。

湯立神楽は、「神體神楽」「湯御先神楽」「火鎮神楽」の三部構成でてみることにする。

「」や、豊前の神楽を特徴づけるとされる「湯立神楽」をとりあげてみることにする。

ある。

まず最初に行われる神體神楽(かんずいかぐら)は、太刀を持って湯釜にきり込み、中央および東西南北を祓う舞とされる(写真①を参照)。

次に、湯御先神楽(ゆみさきかぐら)は、天と地、陰と陽とを結ぶ舞手切りの舞といわれ、そこでは豊前の神楽のなかで最もポピュラーな演目である御先神楽が舞われる(写真②を参照)。御先神楽は「駆仙神樂」とも書くが、天孫ニニギノミコト一行が高天原から筑紫の日向の

高千穂のクシフル岳に降り立つて國土統治のもとをつくったという「天孫降臨」の記紀神話に基づくもので、幣方(へいのかた)と御先(みさき)すなわち神を先導する役とが登場する。幣方は天津神のアメノウズメノミコト、鬼の面を着けた御先は国津神のサルタヒコノミコトだとされている。

この湯御先神楽の最後には、サルタヒコノミコトが斎鉢をよじのぼり、その先端につけられた御幣を切り落とすか、あるいは斎鉢のてっぺんから切り紙を撒く(写真③を参照)。

つづく火鎮神楽(ひしづめかぐら)では、一国一宮が読み上げられ、その都度、湯で祓う所作が行われる。日本全国の三一二座の神々をそこに勧請するのだとう(写真④を参照)。湯釜には人形が浮かべられ、そのヒトガタを「湯の御子」あるいは「湯御人形」と呼ぶ(写真⑤を参照)。釜を用いて釜の湯で身を清めたり、火の精と水の精とを結んで五穀豊穣を祈念したりする所作が続いたあと(写真⑥を参照)、最後に火渡りが行われ、湯立神楽はフィナーレとなる(写真⑦を参照)。

ちなみに、神楽講内には、「湯立神楽を奉納する時には必ず七日前より心身の清浄につとめる」、また「火渡りの修法をなさんとする者は七日前より肉類、葱、薑の如きは食せず、朝夕水行をして心身の清浄に努める」との申し合わせがあり、今日でもそれは堅く守られているという。

湯立神楽にみる修験的要素

湯立神楽は、熱湯を用いて清め・祓いを行ふという神事性の強い神楽であり、また神意をうかがうという「占い」的な側面をももつている。

〈修験的因素 その1〉

豊前の湯立神楽の場合、そこには修験的因素が入り込み、豊前神楽をもつとも特徴づける演目となっている。

〈修験的因素 その2〉

松余とは、豊前国の山伏たちが五穀豊穣を祈願して、まだ春浅い時期に山中で予祝行事として行った神仏習合の祭である。いつの時代に始まったのかは明らかではないが、求菩提山の場合は、祭の衣裳箱の蓋が残っており、そこには「建暦二年(一一二二)一月廿九日」の墨書きがあり、鎌倉時代にはすでにこの松余が行われていたことを窺わせる。

松余は、「神幸祭」「田行事」「幣切り行事」の三部からなる。

神幸祭では、神輿が繰り出され、權現がそこに鎮座しているとされ

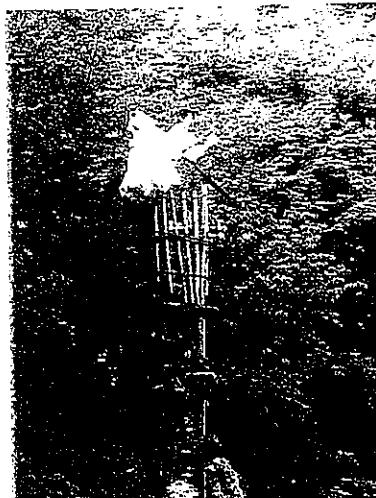

写真1 白山多賀神社の幣切り行事

る神輿にむかって「仁王經」が読み誦される。つづく田行事では、「遣
轄（やりまき）」と呼ばれる神歌がのどかに流れるなか、会場となる松
庭で草刈り、田鋤き、田打ち、種まき、田植え、田蓄めなどの農作業
がユーモラスに演じられる。そして、祭を締めくくるのが幣切りの行
事（松倒しともいう）である。松庭に松柱（地域によつては柱松といふ）
が建てられ、山伏が御幣を背に持つてその松柱に登り、松柱の頂から
白い御幣を切り落とす。

松庭は女性を意味する「陰」、松柱は男性を象徴する「陽」である。
そして山伏が松柱の頂から切り落とす御幣は「神の御種子」であり、
それは田行事の折に松庭に蒔かれた稻と交配する。人びとは、松庭の
稻を持ち帰り、自分の家の「御種子」と混せて田圃に蒔くのである。こう

修驗的要素 その2

笛で湯をはらつた後、五色または白色の和紙を切り抜いて作った人形(ヒトガタ)を竹串に挟み、それを円形にした藁の束に刺して湯釜のなかに浸す。

人形はしばしば身代りとして用いられ、例えばそれで人の身体をこすると、その人の災いが人形に移るなどと言われたりする。湯立神楽における人形もまた、同様の意味を持つものであろう。そして、人形を型代(カタシロ)として、罪や穢れをその人形に託して「清め」を行うという修験の修法を想起させるものである。

修驗的要素 その3

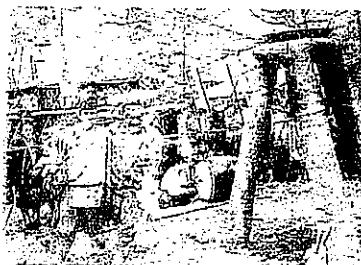

写真2 湯御先神像

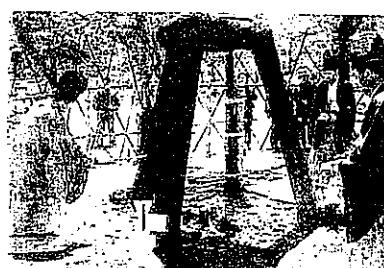

写真1 抽筋神経

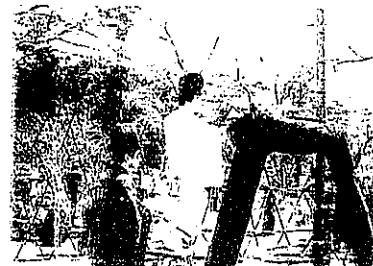

写真4 一回一宮を読み上げる

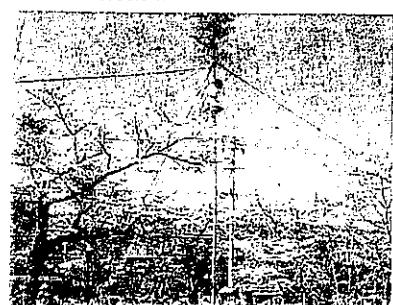

写真3 猶用薦命が齊魏にのぼる

写真3 火の精と水の精を結ぶ
五穀豊穣を祈願

写真5 湯釜に人形を浮かべる

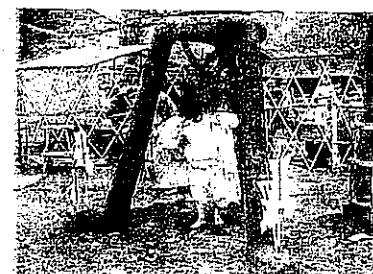

写真7 火渡り

山岳修験

第 32 号

修験と芸能特集

2003.11

日本山岳修験学会

SANGAKU SHUGEN

(JAPANESE MOUNTAIN RELIGION)

No. 32 November, 2003

Special Issue on Shugen and the Performing Arts

[ARTICLES]

<i>Kagura</i> and Shugen	Kazuhiko KOMATSU	1
<i>Congen Mai</i> and Shugen Practitioners	Yoriko KANDA	9
The <i>Shogun Mai</i> of Aki and Suoo: Concerning the Intention of Divine Possession in <i>Kagura</i>	Yasuomi MIMURA	19
Hyuga <i>Kagura</i> and Shugen: The <i>Kagura</i> of Meira Lineage and Its Background	Yasuaki YAMAGUCHI	33
The <i>Kagura</i> of Shiiba and Shugen	Atsushi NAGAMATSU	49
The <i>Ontaue</i> Festival of Honman Shrine of Tanegashima	Hiroko MORI	59
On the Iwato <i>Kagura</i> of the Buzen District: In Regard to the Shugen Characteristics Seen in the <i>Kagura</i> of the Buzen District	Toshiyuki TSUNETOU	74
The Performing Arts and Festivals of Mt. Mikoshiro of Joshuu	Tsutomu TOKIEDA	81
The Structure of the Matsueda Rites: The Example of <i>Matsuyaku</i> of Shouhei of Mt. Hibaru	Masahiko YAMAGUCHI	91
Tour Commentary: The Remains of Aso Kobouchu and Seigandenji	Yasuo ASOSHINA	102
Bringing the 23rd Nihon Sangaku Shugen Conference on Shiiba Performing Arts to a Close	Conference Executive Committee	104

Published by

NIHON SANGAKU SHUGEN GAKKAI

(Association for the Study of Japanese Mountain Religion)

180
N
12

発売：岩田書院 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山4-25-6-103

定価[2800円+税]