慶應義塾大学学術情報リポジトリ
Keio Associated Repository of Academic resouces

Title	篠栗新四国霊場における現代の修行活動
Sub Title	Contemporary ascetic practices in New Shikoku Reijyo in Japan: case study of Sasaguri, a pilgrimage town in Fukuoka prefecture
Author	Lamotte, Charlotte
Publisher	慶應義塾大学大学院社会学研究科
Publication year	2014
Jtitle	慶応義塾大学大学院社会学研究科紀要 : 社会学心理学教育学 : 人間と社会の探究 (Studies in sociology, psychology and education : inquiries into humans and societies). No.77 (2014.) ,p.159- 175
JaLC DOI	
Abstract	One of the renowned "three most important replicas of the Shikoku pilgrimage in Japan," the town of Sasaguri 篠栗, located in Northeast Kyushu, attracts more than 200,000 pilgrims annually. Established in 1835 following the wish of a mysterious wandering ascetic, the nun Jinin慈忍, it quickly became a local sacred place and a center of the Kōbō Daishi faith 弘法大師信仰for those who could not afford to travel to Shikoku Reijyō四国霊場. Nowadays, it is known as a place where wishes are realized, and it has earned a reputation as a "power spot." Its convenient location, less than 20 minutes by rapid train from the center of Fukuoka; natural environment; and the dynamic nature of its religious atmosphere attract many pilgrims and tourists as well as a variety of ascetic practitioners and religious specialists. The 88 replicas of Shikoku's small pilgrimage sites, fudasho 札所; the small temples and local shrines that came with it; religious figures from numerous small statues to the gigantic "Enlightenment Buddha" of the famous Nanzō-in temple南蔵院; and the presence of ascetic practitioners called gyōjya行者, spirit mediums called reinōsha 霊能者—who have psychic powers and can grant wishes—and oracles called ogamiyasan 拝み屋さんcreate a distinct atmosphere that adds to Sasaguri's success. Shugendō修験道, or mountain ascetism, played an important role in the development of Sasaguri as a sacred place, since most of the temple's founders were wandering ascetics with an ambiguous status in institutional Buddhism but with efficient ritual skills and charisma. Arriving from outside town, these religious specialists hugely impacted the locality, proving themselves to be an "external power" that contributed to shaping Sasaguri as a popular pilgrimage destination with the help of the locals who developed an impulse to transform the town. Alongside its overture to external influences, Sasaguri also showed a formidable ability to adapt to social changes. The exchanges between associations of pilgrims and Sasaguri inhabitants during the pilgrimage's seasonal peaks in spring and fall, such as the custom of settai 接待 (offerings of food, money, or shelter from locals to pilgrims), developed rapidly. Visiting Sasaguri enabled pilgrims to temporarily distance themselves from the mundane world, wash themselves from social or personal problems and ritual impurity, and have a leisurely experience. In this paper, I examine a case study of people who visit Sasaguri to perform religious austerities. These people are referred to as ascetic practitioners or gyōja 行者. Some of their followers believe that they possess spiritual abilities or reikan 霊感. Alone or in a group, they practice traditional ascetism such as the waterfall austerity, takigyō滝行. For them, Sasaguri is more than a replica of Shikoku; it is an ascetic practice site, gyōba 行場, with its own appeal, as proven by the importance of the ancient shugendō center on Mount Wakasugi若杉山and the cave temple

	Oku no In 奥の院on its summit, which is regularly visited by pilgrims even though it is not one of the 88 official sacred sites of the pilgrimage. Today, city dwellers from Fukuoka City increasingly consider Sasaguri and Wakasugi as hiking spots. However, people still visit the waterfall of Yōrō no Taki 養老の滝, halfway to the summit, to perform religious austerities. At the same time, Wakasugi's mountain forest attracts people seeking untouched nature. Many diviners, yoga teachers, and other persons interested in "spiritual" activities visit Sasaguri to receive "natural energy." Organizers of pilgrimage sites or fudasho札所and local members of temple organizations arrange one-day itineraries for easily accessible "pilgrimage experiences." Furthermore, the government "Forest Therapy" program was developed in Sasaguri, adapting to the locality by creating original religious and spiritual content. New religious activities such as Forest Therapy at Sasaguri and pilgrimage experiences might appear similar to the "religious experience practices" 体験修行proposed by Hasebe Ichirō. However, in Sasaguri's case, modernized spiritual practitioners are encountered in the same places as the more "traditional" ones, and they mostly follow the same patterns of practice. In this sense, Sasaguri is a "contact zone" between the internal and external worlds within the context of the local society that coexists in a newly created situation; this also explains its everlasting appeal. Thus, Sasaguri's particular status permits a rethinking of the relationship between religion and modernity.
Notes	論文
Genre	Departmental Bulletin Paper
URL	https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN0006957X-00000077-0159

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

篠栗新四国霊場における現代の修行活動

Contemporary Ascetic Practices in New Shikoku Reijyō in Japan:

Case Study of Sasaguri, a Pilgrimage Town in Fukuoka Prefecture

ラモット・シャールロット*

Charlotte Lamotte

One of the renowned "three most important replicas of the Shikoku pilgrimage in Japan," the town of Sasaguri 篠栗, located in Northeast Kyushu, attracts more than 200,000 pilgrims annually. Established in 1835 following the wish of a mysterious wandering ascetic, the nun Jinin 慈忍, it quickly became a local sacred place and a center of the Kōbō Daishi faith 弘法大師信仰 for those who could not afford to travel to Shikoku Reijyō 四国霊場. Nowadays, it is known as a place where wishes are realized, and it has earned a reputation as a "power spot." Its convenient location, less than 20 minutes by rapid train from the center of Fukuoka; natural environment; and the dynamic nature of its religious atmosphere attract many pilgrims and tourists as well as a variety of ascetic practitioners and religious specialists. The 88 replicas of Shikoku's small pilgrimage sites, *fudasho* 札所; the small temples and local shrines that came with it; religious figures from numerous small statues to the gigantic "Enlightenment Buddha" of the famous Nanzō-in temple 南蔵院; and the presence of ascetic practitioners called *gyōjya* 行者, spirit mediums called *reinōsha* 霊能者—who have psychic powers and can grant wishes—and oracles called *ogamiyasan* 拝み屋さん create a distinct atmosphere that adds to Sasaguri's success.

Shugendō 修験道, or mountain ascetism, played an important role in the development of Sasaguri as a sacred place, since most of the temple's founders were wandering ascetics with an ambiguous status in institutional Buddhism but with efficient ritual skills and charisma. Arriving from outside town, these religious specialists hugely impacted the locality, proving themselves to be an "external power" that contributed to shaping Sasaguri as a popular pilgrimage destination with the help of the locals who developed an impulse to transform the town. Alongside its overture to external influences, Sasaguri also showed a formidable ability to adapt to social changes. The exchanges between associations of pilgrims and Sasaguri inhabitants during the pilgrimage's seasonal peaks in spring and fall, such as the custom of *settai* 接待 (offerings of food, money, or shelter from locals to pilgrims), developed rapidly. Visiting Sasaguri enabled pilgrims to temporarily distance themselves from the

* 慶應義塾大学大学院社会学研究科博士課程

mundane world, wash themselves from social or personal problems and ritual impurity, and have a leisurely experience.

In this paper, I examine a case study of people who visit Sasaguri to perform religious austerities. These people are referred to as ascetic practitioners or *gyōja* 行者. Some of their followers believe that they possess spiritual abilities or *reikan* 霊感. Alone or in a group, they practice traditional ascetism such as the waterfall austerity, *takigyō* 滝行. For them, Sasaguri is more than a replica of Shikoku; it is an ascetic practice site, *gyōba* 行場, with its own appeal, as proven by the importance of the ancient *shugendō* center on Mount Wakasugi 若杉山 and the cave temple Oku no In 奥の院 on its summit, which is regularly visited by pilgrims even though it is not one of the 88 official sacred sites of the pilgrimage. Today, city dwellers from Fukuoka City increasingly consider Sasaguri and Wakasugi as hiking spots. However, people still visit the waterfall of Yōrō no Taki 養老の滝, halfway to the summit, to perform religious austerities. At the same time, Wakasugi's mountain forest attracts people seeking untouched nature. Many diviners, yoga teachers, and other persons interested in "spiritual" activities visit Sasaguri to receive "natural energy." Organizers of pilgrimage sites or *fudasho* 札所 and local members of temple organizations arrange one-day itineraries for easily accessible "pilgrimage experiences." Furthermore, the government "Forest Therapy" program was developed in Sasaguri, adapting to the locality by creating original religious and spiritual content. New religious activities such as Forest Therapy at Sasaguri and pilgrimage experiences might appear similar to the "religious experience practices" 体験修行 proposed by Hasebe Ichirō. However, in Sasaguri's case, modernized spiritual practitioners are encountered in the same places as the more "traditional" ones, and they mostly follow the same patterns of practice. In this sense, Sasaguri is a "contact zone" between the internal and external worlds within the context of the local society that coexists in a newly created situation; this also explains its everlasting appeal. Thus, Sasaguri's particular status permits a rethinking of the relationship between religion and modernity.

Key words: Ascetic practices, pilgrimage, religious experience practices, Shugendō, internal and external

キーワード：修行，巡礼，体験修行，修験道，ウチとソト

はじめに

福岡県の東北部に位置する篠栗新四国霊場は「日本三大新四国霊場」の一つで，本四国のウツシ霊場である[1)]。篠栗町内に八十八カ所の札所があり，年間に篠栗を訪れる人々の人数は20万人を超える。全国から多くの参拝者や遍路[2)]が集まり，南蔵院を総本寺とする「地方霊場」として栄えている[3)]。天保6年（1835）に尼僧の慈忍が創設し，藤木藤助が完成させたと伝わる[4)]。元来は本四国へ行けない人のために創設され，当初は弘法大師信仰に支えられていたが，時代と共に人間の願いも変わり，現在では現世利益の願いが多く，併せて追善供養が行われ癒しの場としても機能している。篠栗は大都会の福岡市の近郊に位置し，都市部から比較的近い距離にあるにもかかわらず，時代の変化に合わせて，一般の人々から宗教的職能者に至る幅広い宗教活動の場になってきた。八十八ケ所の札所や，番外[5)]，そして巨大な仏教寺院で多くの納骨堂を持つ南蔵院，数多い小祠や小堂など，狭い地域に集中した宗教施設が

あって独特の雰囲気を作り上げ，修行者や霊能者を惹きつける空間として現代社会に適応した祈願が行われている[6)]。最近でも，福岡市では霊能者と呼ばれる民間宗教者が活躍して，誰にも言うことができない心配事や悩みを持つ人々が篠栗の札所や寺院に相談にくる場合も多いという。現代ではスピリチュアルな活動と呼ばれているが，篠栗にもその影響が及びつつある。こうした動きは現代の特徴と言えるが，類似した動きは歴史的に長く継続してきたのであり，多くの宗教的職能者がその担い手であった。

篠栗の場合，宗教的職能者では，修験の役割が大きかったが，僧侶，盲僧，巫者などもおり，半僧半俗の祈禱師が活躍してきた。彼らは流動的で，地域社会のウチとソトを往来し，宗教世界を活性化してきた。篠栗では新四国霊場によって外部世界とのチャンネルが生まれ，時代の変化に応じて宗教性を変容しつつ維持してきた。特に，春と秋を中心に，定期的に訪れる講集団の遍路と地元との交流は，札所巡りに伴う「接待」の慣行で結びつき，地域社会のウチとソトの連関を強化してきた。小規模で密度の高い霊場は，常に動態的な状況を維持する場として凝集性を発揮してうまく機能したといえる。霊場の一番札所の南蔵院は真言宗寺院で，高野山の権威を背景に卓越した指導力を駆使して，時代に対応し，良くも悪くも，全体を統合する役割を果たしてきた。現在でも，多様な宗教的職能者は，「霊能者」や「拝み屋さん」などと呼ばれ，地域社会に根付いている。また，「行者」と言われる人々も多く活動して，本人自身は霊感がないと考えていても，また信者がついていなくても「修行」を行う人たちとして個人的に活動している。ただし，時には「霊感」を得るための修行も行うので，霊能者になる可能性もある。篠栗では「拝み屋さん」と「行者」の区別は流動的である。篠栗は時代の変化に対応し宗教的職能者との関係性を巧みに保ちつつ，地域社会として生活を維持してきた[7)]。

霊場形成の初期には，札所の堂守は農家などの在家の人々が主体になって運営していたが，世代が変わると，宗教的職能者が次第に担い手になってきた。札所も初代以降の次の世代になると，担い手を得度させて僧侶とし，正式に寺院になっていく所もある。堂守には篠栗町のソトから移り住んできた者が多い。ソトから来た遊行宗教者（行者・修験・巫女）が，篠栗に定着して自分のお堂を建てたり，札所の管理人の堂守として活動を継続してきたという伝承は数多く聞く。最近では福岡市の発展で篠栗はベッドタウンとなって団地が増え，普通の町と同じようになってしまったが，随所に霊場の面影は残っている。巡礼者，参拝者，行者，堂守，僧侶，巫女などを介したウチとソトとの頻繁な交流と往来は減少傾向にあるが，現代でも姿を変えつつ確実に継続しているのである。篠栗は神仏混淆の世界から観光や癒しの場所へ，霊場からパワースポット[8)]へと姿を変えて宗教性が広く浸透し，独自の地域社会を形成していると言える[9)]。

本論文では篠栗における宗教活動，特に現代の「修行」と呼ばれる行為を主体として検討したいと思う。霊場は特別な場所で，巡礼の実践が伴うことは普通であるが，篠栗は四国遍路の写し霊場として名高いだけでなく，近くの町や福岡市内の人々の「行場」とも考えられている。修験の拠点ではないが，篠栗霊場の奥の院とされる若杉山（684 m）は宝満山修験の峯入りの道の途上にあって，中腹の石井坊は中世後期以来の記録が残る修験であった。伝承では真言宗の開祖，空海が寺坊を開創したとも伝え，古い山岳信仰の霊山で山麓の若杉集落が信仰を支えてきた［鈴木2013］。現在では若杉山は霊場というよりも，福岡市内の人には人気のあるハイキングコースとして観光地になっている。しかし，若杉山の中腹にある番外の霊場で，明王院，通称「養老の滝」には，多くの行者が集まって滝行を行っている。若杉山の山林での自然との交流，霊場で「エネルギー」を浴びる活動が展開し，占い師やヨガ講師の訓練場として山林を巡ったり滝場での修行が行われる。最近は，若杉山や篠栗での「森林セラピー」や

図1　福岡県糟屋郡篠栗町の位置［出典　http://goo.gl/maps/u1S5s］

「遍路体験」などの新しい活動が始まり，現代の修験道に顕著な「体験修行」［長谷部2011］とも共通する様相がある。近年になって篠栗の霊場を巡る大きな遍路団体や講集団は少なくなったが，新しいタイプの遍路や行者が生まれて篠栗に向かう。篠栗では多様性を基盤に，時代の移り行きと共に，遍路や修行の意味が急速に変化してきた。本稿では篠栗の現代の修行活動を通して，宗教性を再考する。

1．篠栗の概要

篠栗は九州北部に位置し，行政上は福岡県糟屋郡篠栗町に所属し（図1），面積は38・90km^2，人口は31,634人（2010年4月現在）である。県庁所在地の福岡市は1,426,724人を超える大都市であるが，篠栗町とは14km離れているだけで，快速電車で20分ほどで到達する。篠栗は田舎や都会との風景の興味深い混淆を示しており，福岡市のベッドタウンにもなっている。篠栗の特徴はその宗教的風景にある。篠栗は九州北部ではよく知られている新四国霊場，つまり四国遍路の「ウツシ霊場」（ウツシ＝写し・移し・映し）で，多くの巡礼の講集団や宗教的職能者を集めている[10]。霊場は，天保6年（1835）に，早良郡蛭濱出身の遊行の尼僧であった慈忍が，四国遍路の帰途に篠栗に立寄り，村人の辛苦を見て弘法大師に祈願をすると霊験があり，そのご利益で霊場作りを始めたとされる。しかし，慈忍は霊場を完成せずに行方知れずになる（死亡説もある）。その志を継いで，篠栗村田ノ浦に住む大師信仰に篤い藤木藤助が，嘉永三年（1850）に村の有志と相談し，浄財を集めて仏像を彫り，安政二年（1855）に五人の同行と共に本四国霊場を巡拝し，持ち帰った砂を仏像の仲に納め，村内の八十八ヶ所に祀ったのが霊場の起源であると伝わる。篠栗の各札所では弘法大師との繋がりを強調し，真言宗の札所は全体の過半数に達する。また，篠栗町には，八十八ケ所の霊場の他に，三十五ケ所の番外札所，240の寺院，12の神社，数多くの小祠小堂があり，道端には十三仏や地蔵が至る所に祀られ，無数の石碑や様々な石仏なども数多い。近年は霊園の建設も盛んである。また，霊場の第1番札所の南蔵院は，明治期の霊場の

再興にあたって高野山から明治32年（1899）9月に寺格を移された真言宗寺院であるが，東洋一の巨大な寝釈迦仏（涅槃仏）を安置していることで知られ，日々の参拝者でにぎわっている。目を見張るような仏像は篠栗の聖俗両面の証拠に違いない。

修験との関わりもある。石槌山信仰関係の第12番札所千鶴寺（せんかくじ）と若杉山の金剛頂院は特に修験と深い関係がある。若杉山は弘法大師開創と伝える古い霊山であるが，江戸時代末期の篠栗新四国霊場の成立以後は篠栗霊場の「奥の院」とされて，巡礼道に組み込まれた。現在は，一番人気のある番外であり，月例護摩供養には，仏のお告げを伝える女性の行者も来る。若杉山の中腹にある明王院は番外であるが，通称「養老の滝」[11] と呼ばれる滝があり，多数の行者・霊能者がきて，修行したり祈禱したりする。また，多くの行者は自分の信者を「養老の滝」に連れて来て修行させる。ここで活動する行者や信者団体の大半は地元の篠栗や近くの人ではない。

篠栗では，多くの札所や番外は「拝み屋さん」などの宗教的職能者によって，創始，或いは開山されている。例えば，長崎から来た修験者（山伏）は，第12番札所の千鶴寺を開山した。篠栗は修験と深い関係があるが，石槌山の影響が大きい。元々，本四国巡礼と石槌信仰とは歴史的関係が深い。千鶴寺では，時代の流れの中で修験の影響が強まってきたが，現在の住職は山伏ではなくなっている。修験の果たした役割，特に民間への独特の接近法は好都合であったが，世代交替の流れの中でカリスマ性は薄れてきた。他方，番外であるが，明王院は大分県の尺間（しゃくま）山で修行した修験の僧侶の開山で，活発な活動を展開して，特別な祈禱を行ってきている。

また，天台宗の盲僧による「荒神祓い」は広がりがあり，篠栗の札所を拠点として継続して行われてきた[12]。現在では，盲僧はいないが，その技法を受け継いで，晴眼（目が見える）の僧侶が，33番札所本明院と18番札所恩山寺で荒神祓いを行っている。篠栗では特別な祈禱を行う宗教的職能者が活動していて，「拝み屋さん」と呼ばれる。事故や病気などの不幸なことで頭が一杯で，何もする気になれず，落ち着かずにいる人々の悩みに答えようとする。やり場のない惨めな思い，悔しくてたまらない出来事や，子育て，不登校，仕事，商売，病気，夫婦，嫁姑などに関する心の悩みに応える。御霊降ろしなども行う。多くの信者は市内からこういう職能者を訪れる動機で篠栗に来る。篠栗の札所の多くの堂守の話では，篠栗では「拝み屋さん」を「霊感」という力を持ち，信者や信徒を伴う，あるいは験力を得るためか信者の願い事を祈願する目的で修行をする宗教者とし，「行者」については多目的の「行」を行う在俗の人々として区別する。また，「身体を鍛えて霊力を得る動機で本格的に修行する人」と「修行が目的ではないが漠然と修行や参詣をする人」を区別する。後者は観光が目的ではなく修行をしているが「昔の行者と違う」と言われている。多くの場合には，現在では「拝み屋さん」という活動をしている人たちも，最初は「行者」の立場から始めたという共通認識がある。いずれにせよ，多くの人が「修行」する目的で篠栗にお参りに来ることは事実である。遍路は当然だが，水行でも同様である。本発表ではこの二つの宗教者の活動を分けて検討したいと思う。

2. 「体験修行」の概念

長谷部八朗（2011）によると宗教的な修行の概念は近代化を通して大きな変化を受けた。「修行」，いわゆる「心身の修練を積む行為」は宗教学では「ある深い宗教的体験の境地」［岸本1975］と意味付けされ，専門的な宗教者の「神や超自然的力との合一」という特別な行為と考えられていたが，最近になって新しい動きが現れた［長谷部2011: 204–205］。それは近年一般な広がりを見せている「体験修

行」という新たな状況である。修験の霊山の社寺や，山麓の御師の活動を通して，或いは一般寺院などが主宰して，宗教的な修行経験のない一般人に1日から3日間の修行へと導くのである。事例として挙げると，羽黒山手向の宿坊である大聖坊が組織する体験修行は，2日間で出羽三山の世界や秋の峰の修行の一部を新客（しんぎゃく）に体験させて紹介している。「体験修行」の参加者の年齢は一つの特徴で，専門的な宗教者や在俗信者とは異なり，20代の参加者が多い。修行の内容の厳しさは本来の修行と余り変わらないが，都会の生活や社会人の都合に合わせて，凝縮されたコースになっている。参加者の経歴は様々で，色々と異なる環境や場所からやってきて聖地を訪ね歩いている。長谷部は，「体験修行」の特徴は近代社会の「無縁化・無機質化というべき時代相である」と述べている。「自己を見失わせ，先行きへの不安を増幅させる，そうした閉塞感や不透明感を脱して，自己と向き合い，改めて気持ちを再起動したいとする現代人の思いに，体験修行は一つの場を提供してくれる。」［長谷部2011: 208］という。この修行は現代人の山や修行に対する考え方やものの見方を映し出している。

一方，『山伏と僕』［坂本2012］という作品では，羽黒で「山伏をしている」30代の作家・坂本大三郎が自分自身の経験を語っている。この記録が出版される以前に，本人と筆者は一緒に武州御嶽山（ぶしゅうみたけさん）の「体験修行」に参加して，色々な話をしていた。坂本の最初の山伏修行のきっかけは「体験修行」であった。その時は，「ほとんど動機もなく，「面白そう」という思いつきだけで修行にきていました。」と述べている［坂本2012: 24］。羽黒の体験修行で異常に苦労していたというのに，次年，秋の峰に参加した。それから毎年参加することになった。この事例をあげるには理由がある。参加の動機や意味について，坂本は以下のように述べている。

「複雑なプロセスを経て，再び自我が構築され，前面に顔を出すとき，何事も無かったような自分がそこに存在している……。そんな気持ちがしました。一度バラバラになった自分自身が，再び結合したようです。秋の峰入りは，擬死再生の修行とも言われますが，僕は自分の身体を通じて，それを感じられたように思いました。」［坂本2012: 124］。

出羽三山や修験の霊山の事例は篠栗とは関係がないと考える人もいるかもしれないが，実は同じような現象が篠栗でも見られる。篠栗新四国霊場に訪れる遍路も札所巡りをすることで人生のあり方を変えるのであり，それと連動して札所や寺院などの活動も変化してきた。篠栗でも「体験修行」という言葉が使われ，一般向けの新しい「体験遍路」や，座禅，滝行なども行われている。以下ではその事例を紹介する。

3.　水行・滝行・修験

篠栗霊場には滝が多く，札所も滝に隣接している所が数多くみられる。滝を利用した滝行場も非常に多く，水行や滝行と呼ばれる修行を行っている人々が目立つ。篠栗には，霊能者，力士，僧侶，行者，修験など特殊な力を持つとされる職能者が以前から多く来ていて，水行を行っていたという。一般の人々で水行をする人々もいて，最近でもかなり多い。こうした人々は近辺や福岡市内の在住者で，話を聞くと水行の動機は「行者」と呼ばれる人の目的とは違う。

篠栗で一番よく知られている霊場は第1番札所の南蔵院である（図2）。ただし，この寺院では巡礼による遍路とは別に，昔から境内にある第45番札所の不動ヶ滝で水行をする様々な職業の人たちがいた。佐賀県や福岡市内など北九州を中心とした「裏の世界で生きている人たち」が多かったと言われている。近くに相撲部屋があった関係で，自分の修行として滝行を行った力士もいた。芸者，踊子，肉屋な

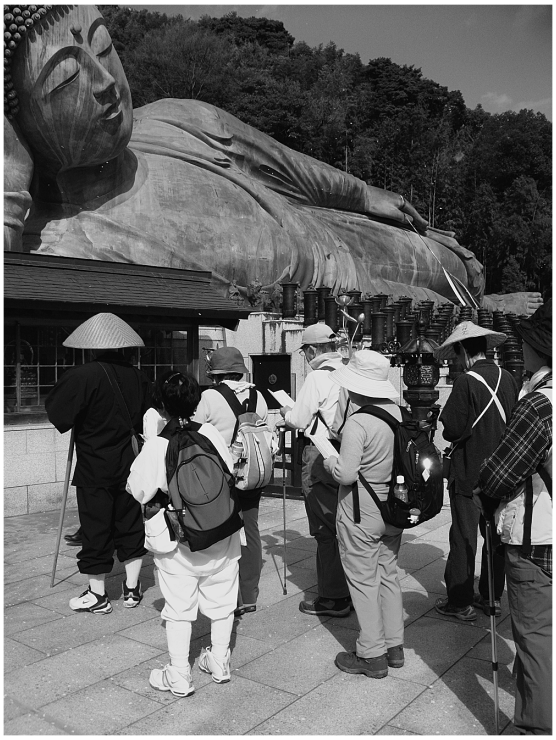

図2　第1番札所・南蔵院の釈迦涅槃仏

どは，藝や技能の上達や商売繁盛の祈願にやってきた。こういう人たちは朝早く滝にきて，札所の電気を切って暗くして入った。拝み屋さんなどは腰巻きや褌で入ったが，彫り物が身体にあった人たちは体を隠して入った。現代風にシャワーカップを被って滝に入る人たちもいた。水行の動機は子供の入学を祈る，願い事を叶えてもらうなど様々であった。時代が変わるにつれて，行者の性格や立場も変わってきた。最近は「滝行の人が変わった」という話はよく聞く。参加者の職業は，「もっと普通」なものに変わったという。

篠栗では最高の行場と考えられている滝は自然の滝である。行場としては，町場から少し離れた深い森の中に囲まれた場所の滝が選ばれていて，番外札所の明王院の「養老の滝」（図3）と第12番札所の千鶴寺の奥の「千鶴（ちずる）ヶ滝」（図4）が，篠栗の近辺で活動している行者には行場としてよく知られている。この二カ所は修験とも深い関係があり，歴史的な背景を持っている。「養老の滝」が行場として使用されたのは現在の堂守の二世代上からであるが，昔から行場とされてきたという。初代は盲目の僧侶の高瀬無染（たかせむせん）で，滝に参籠して修験の行を行い，弘法大師の霊夢を得て不動明王の霊像を祀れと言われ，明治38年（1905）に通夜堂が完成した。既にこの地には大分県佐伯市の尺間（しゃくま）山で修行していた行者がいた。無染はこの行者の娘と結婚し，「養老の滝」の堂守になった。尺間山は険しい山で，山頂の尺間神社は元は尺間権現や釈魔権現で，「魔を釈く」，魔を祓うとして信仰を集めた。大峰山で修行した高司盛雲が，天正元年（1573）に山頂で奇瑞を得て祠を建立した修験の霊山である。

千鶴寺の由来も同様に修験が関係しており，四国の石鎚行者であった七条智山が「千鶴ケ滝」に籠っ

図3　若杉山明王院の養老の滝での修行者

図4　第12番札所・千鶴ケ滝

て修行した後に御堂を立てた。智山の修験の行者姿の像が境内にある。虚空蔵菩薩を本尊にする。千鶴寺では石鎚山信仰が強く，「千鶴ヶ滝」に入る行者は，主には石鎚山行者であった。現在でも4月と11月の第一日曜に行う大きな柴燈護摩の時には，石槌山の行者が参加する。石槌権現のご神体による身体

加持は毎月第一日曜の定例護摩で行っている。現在の活動の中心になっているのは先代住職の弟子で，先代住職の娘で現在の住職の妻も女性行者である。個人的に早朝に「千鶴ヶ滝」に入りにくる人もいたというが，最近はあまり多くない[13)]。「千鶴ヶ滝」では，新しい形式の行者はあまり見られないという。

一方，番外札所の「養老の滝」には色々な人たちが修行にやってくる。若杉山の奥の院や金剛頂院の参拝と組み合わせてセットにして参拝する信者や行者が多く，篠栗新四国霊場には全く関心がないという人も多い。明王院の住職，「養老の滝」の堂守の話では，熱心な行者の滝行の目的は「自分を清めること」か「自分の願い事を願う」または「力を頂く」ことであるという。滝行の参加者の話は少し違っている。堂守には「信仰心が強い」と見られていても，特別の信仰上の理由があるというように修行の目的を明確に述べる人は少ない。「元気になる」，「ストレス解消」，「健康のために」などを滝行の目的としてあげる人は多い。「養老の滝」には，若い人が多く参拝にくる。堂守に聞くと，これは最近の大きな変化であるという。宗教団体ではない大規模な団体も来る。それは会社関係の組織，クラブ，青年会議所などの団体で規模が大きく，近辺の町や福岡市内から滝行に来ることが多いという。彼らに言わせれば，「修験とは修行かお参りをする」とことだという。もちろん，新宗教団体や個人の行者も来ている。

「養老の滝」に通う一番熱心な行者の集団は，隣接する宗像市の先達とその弟子たちから構成される小さな団体で，先達は40年代の女性，「霊能者」のＭさんである。信者さんや水行の体験希望者や知り合いを連れてくる。毎月法螺貝を持って必ずお参りに来ている。篠栗ではあまり許されていない方法であるが，夜遅くに滝に入る。このように真暗闇の中で滝行をする理由は参加者の意志による。先達の娘以外の全員が明王院で得度をしているが，職業は会社員で，普通に働く人たちである。女性と男性の割合は3人と2人である。ある女性行者は自分の子供を連れてきて，お堂の周りの掃除をさせて供え物などを手伝わせる。修行は深夜の12時過ぎに終わることが多いため（午後9時に集合），途中でお堂の中で子供を休ませる。勤行の時には大人は経を熱心に唱えているが，子供たちは行場の境内で自由に遊んでいる。参加者の年齢はバラバラで，2007年調査時点で最も若い人は14才で修行を始めて27才の「若先生」であり，一番年上は57才であった。この人たちは「尺間権現」も祀る。水行をする動機は幅広い。癌を治したい人たち，願い事をかなえたい人，ただの体験をしたい人たちなどである。先達も子供の悩み（一人で育てた娘の精神病・いじめの問題）がきっかけで解決策を探そうとして，知り合いに相談して博多の観音協会に入った。そこで「養老の滝」で行をしていた人たちと出会って，滝行を始めた。「気持ちが良かった」と思って，修行を続けた。本人は「よい気持ちに戻りたいから滝を続ける」のが滝行の主な理由であると述べている。悩みがあるからこそ滝行をやりたいという人たちが多いが，Ｍさんが滝行をするには「自分の意識が必要」と個人的に思っているから，「かかれる」恐れがあったり気分が悪くなったりする時など気持ちがよくない場合には，滝に入らない。「かかれる」とは憑依される状態である。

ここに紹介した二つの滝とは別の場所であるが，篠栗には「かかれる」場所とされる滝があって行場になっている所もある。特に番外札所には何カ所もある。滝は篠栗に多いが，全部が行場とされるのではない。自然の滝と人工の滝を区別して行場となるかどうかが変わるだけでなく，モノに「かかれやすい」と言われる滝があり，第75番札所薬師堂の紅葉ヶ滝が「かかれる」とされ，現在では誰も行場として使用しない。第70番札所の馬頭観世音菩薩の横にある五塔の滝は，流れが五段になっている綺麗な自然の滝だが，行場とされていない。夏になると，地元の子供たちはそこでよく泳いでいる。御手洗

図5　第14番札所・二ノ滝寺

の滝と神代の滝など山奥の滝もあり，行場であったらしいが，現在では使用されていない。

一ノ滝や二ノ滝は行場として使用されている。2009年の夏の水害によって第40番札所の一ノ滝寺の一ノ滝や知恩ノ滝は破壊されて，修行をすることができなくなった。第14番札所二ノ滝寺の二ノ滝も水害で大きく破壊されたが，早くに復活した。二ノ滝寺は札所として重要な役割を果たしている寺院である（図5）。札所巡り，本四国遍路，座禅・写経などの活動や，子供むけに「寺子屋」を開催するなど幅広く活動し，住職は篠栗の札所の若手の僧侶の会「法青会」で頑張っている。ただ，本人は寺の水行場を危険な所と見ていて，滝行をあまり推奨してない。しかし，先代住職の時代から引き続いて滝を訪れる行者が多い。昭和48年（1973）に80才で亡くなった尼僧，「慈光さん」は先代の住職で以前の堂守であった。南蔵院初代の林覚運も御堂の管理人になっていた時があるという。現在の二ノ滝寺の住職は地元出身の桐生公俊で[14]，「慈光さん」を継いで堂守になった。「慈光さん」が亡くなった夏には水害が起こって，そこにあった滝は二つに分かれたと伝えられる。これが「二ノ滝」の名称の由来とされている。「座禅の岩」と言われる岩が滝の中にあり，供え物を置く場として使用されている。日曜日の朝は水行をする人が最も多い時間帯である。長崎からくる団体が多くあって，宿坊に一泊から三泊して滝行や札所巡りを行う。こういう大きな団体は遍路の季節とされる春の期間にやってくる。昔は100人以上だったのに，最近では人数は劇的に減った。逆に，生活方向を決めるため，ストレス・悩み解消という動機で，個人として滝を訪れたり修行したりする若い人たちは増えてきたらしい。「先生」と言われる拝み屋さんも自分の小さな団体を連れて来る。

篠栗の札所の信者が外部に出かけて行って水行を行う事例もあり，個人として修行に行く人もいる。特に第28番札所大日寺の堂守の庄崎良清は霊能者として知られ，多くの信者を持っていて，篠栗を起点に佐賀県や福岡市の霊場や聖地でも修行を行っている（図6）[15]。篠栗のウチとソトを巡る宗教者や民間の人々の動きは活発なのである。

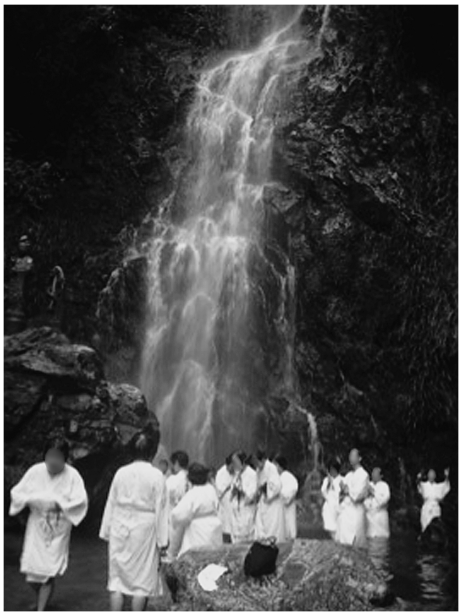

図6　佐賀県小城町清水観音での滝修行

4.　札所巡りの実践

篠栗では巡礼者を「お遍路さん」と呼んでいる。当然のことだが，九州各地からの巡礼者が多い。福岡県の場合，福岡市，北九州市，宇美町，大宰府町などから巡礼者が来て，佐賀県や長崎県からもやってくる。かつては福岡県の嘉穂郡方面からの遍路は，八木山峠を歩いて越えてやってきた。これは大分方面からの通り道でもある。九州の外では山口県下関市や本四国からの巡礼者もいる。近県はもとより全国各地から訪れる。巡礼者の大半は篠栗町の外部の住民であることが大きな特徴で，地元の人はあまり多くない。篠栗の町内の人々は，札所巡りをすることはほとんどない。地元の組織である霊場会の活動は各所を巡拝するぐらいで，後は個人的な活動になる。創設の当初は地元の人々に御利益をもたらす地方霊場として始まったはずの篠栗は，現在では事実上，「地方」の霊場の形ではなくなっていると言える。

遍路の人数は毎年20万人を超えるという。それでも第62番札所の遍照院の住職によると，1975年頃から遍路の人数が減ってきたという。一番人気がある季節は弘法大師の縁日の3月21日前後の春である。篠栗の巡拝は，第1番札所から第88番札所へと順番に巡るのではなく，交通事情を優先して順番にこだわらずに廻る。通常は第33番札所の本明院から打ち始めて，最後はここに戻って打ち終わるという方法になる。徒歩で霊場を全て歩くとすれば，3日間かかり，車でも2日間はかかる。第39番札所の延命寺によくやって来る巡礼団体のやり方は，毎月一日を巡礼にあてて半分だけ参って，次の月には終わる。巡礼は「歩く宗教」なのに，現在ではマイクロバスや自分の車で巡るのがほとんどで，歩いて巡る人は少ない。歩いての札所巡りは「えらい」と言われる。いずれも参拝時間は早い方がいい。衣装はそれぞれであるが，今も基本は金剛杖を持ち白衣を着て菅笠で参る。札所に着くと蝋燭や線香を立てお

賽銭を上げて南無遍照金剛と唱えて拝み，般若心経や光明真言「オンアボギャ，ベイロシャナ，マハボダラ，マニハンドマ，ジンバラハラバリタヤ，ウン」を唱える。御朱印帳に朱印を授与される。これが参拝者の普通の作法である。賽銭は100円・50円・10円・5円を上げるのが普通であるが，篠栗新四国霊場では各札所の本尊のほかに，境内の沢山の石仏，地蔵・観音・十三仏に参拝するので，1円玉を豊富に用意して一つの石仏に一枚ずつ上げるのが普通である。ただし，巡礼者の中にはこういう習慣に反対する者もいる。札所にある仏像は死者供養として奉納された場合も多く，死霊の憑依を恐れて，札所の本尊にしか参拝しない参拝者も多い。参拝の仕方は個性的で各人が自分に合うやり方をする。

数年前からかなり厳しく個人的な修行をする人々が現れた。この人たちは普通の白衣の上に摺衣や袈裟を羽織っている。歩き方はかなり速く，札所での勤行の時間は一般の遍路と比べて長いのである。そして，野宿もする。この人たちは鹿児島枕崎市にある高野山真言宗の国見山大国寺の信者である[16]。篠栗で「修行」をする時には，都合が良い時を選んで，男性の場合は1人（女性は3人）で篠栗新四国霊場の札所を宿坊や宿を使わずに2日間か3日間で巡る。お賽銭以外は，できるだけに金を使わないことが決まりである。食事は接待によって賄うべきであるとされる。ただし，篠栗では接待の習慣は「お気持ち」だけであり，札所を管理して生活している地元の人たちは，こういう参り方を歓迎してくれない。ソトからの新しい修行形態に対しては地元では違和感がある。

一般に修行者は篠栗だけで滝行を行うのではなく，外部の滝も修行場としている。遍路として篠栗に来る団体や信者は，篠栗だけでなく他の所に出かけていくことが多い。篠栗の各寺院や札所も篠栗だけを巡るのではなく，外部の寺院や霊場への参拝と合わせての巡礼や参拝を提唱している。こうしたいくつかの双方向の動き，篠栗の地域社会を巡る，ソトからウチ，ウチからソト，ウチからウチの動きこそが，篠栗に活力を与えている。

5.　森林セラピー

最近，篠栗の遍路道と札所などで，植物を各所に挿しながら歩くという新しいタイプの「先達」による団体が見られるようになった。人数は大体10人以下，年齢は一般的に高い。札所の宿坊に止まって，一般の遍路と同様にお参りもする。この人たちは「森林セラピー」の人である。「森林セラピー」とは，篠栗の植物や札所を案内して，遍路道を通って行くので，森の中にある寺院や札所で様々な活動を行う。札所ではお参りも行うので，篠栗の場合には，「森林セラピー」の内容は半分位が宗教性を帯びることになる。活動の主体である「森林セラピーソサエテイ」は東京で2009年にNPO法人として成立した。「ドイツの自然療法」という基本観念を思想にして，「森の力」を浴びて「五感で心も体もリフレッシュをする」ヒーリング活動で，キャッチフレーズは「森の力が心と身体を癒す」である。全国には53ヶ所の「森林セラピー基地」を設けて，散策路の「セラピーロード」を設定した。森林セラピー基地とはホームページには「リラックス効果が森林医学の面から専門家に実証され，さらに，関連施設等の自然・社会条件が一定の水準で整備されている地域のことです。」と定義されている[17]。森林セラピーとは癒し効果が科学的に検証された「森林浴効果」をいう。現代の科学に基づくという点が重要である。

篠栗でも役場の援助を受けて，2010年に開始した。篠栗は「自然と文化」の豊かな場所で，森の巨人たち100選[18]に選ばれた「トウダの二又」や「大和の大杉」がある若杉山も町内にあって，「森林セラピー基地」に相応しいと考えられたのである。篠栗町は産業観光課に森林セラピー事業担当を設けて

篠栗町も協力して「森林セラピーガイド」と「森林セラピスト」を養成するために，50人の地元の人を募集して基地登録講座を主催し，一年間かけて植物の知識を勉強させて，篠栗の環境に適応したガイドになるための訓練を施した[19]。篠栗での訓練の特徴は札所の霊場会が重要な役割をしたことである。遍路道と札所の案内，遍路の参拝の仕方から経文まで教えて，宗教性の醸成へと導いた。ガイドと呼ばれる人たちも，森林セラピーの活動を開始して初めて遍路や修行をすることになった。各人が森林セラピーに関わった動機は様々だが，都会から離れたかった，自然が多いところで「人生をリセット」したい，篠栗の発展に協力したいといったことが主だった。森林セラピーの活動への参加者の動機は多くの場合は「ヒーリング」である。喪に服す人たち，精神の病いに悩む人々，人生の悩みを持つ人々などが，気分を転換したいという気持ちで参加することが多い。地域別で見ると，一番多いのは福岡市内や近隣の町の出身であるが，篠栗町内の参加者もいる。「森の風・篠栗」（森の案内人の会）を組織して一緒に森を歩いて「癒しの旅のお手伝い」をする活動が続いている。

篠栗の森林セラピーの特徴はその宗教的な部分にあるのかも知れない。霊場会の力を借りて，宗教的な活動を体験させる。自分の「修行」として，「森の案内者」と呼ばれるガイドたちは毎月お遍路もする。二の滝寺や延命寺などの札所では，水行，写経，座禅，ヨガ，経典の説明会などの講座が開催されている。このような活動は森林セラピーに限定されずに，一般の個人や団体からも歓迎されている。「長い間，流れていく時間を静かにみつめていく点で，森も札所も同じなのですよ」と述べている案内者が多い。札所の人に聞くと，こういう活動にガイドとして参加する人たちは「信仰関心」を全く持っていないという。「体験」や「リフレッシュ」という目的で参加するので，宗教的な内容をできるだけ短くするか，「簡単」に案内して済ませる。それでも，時々は，もう少し深く体験したいという人たちも現れるので，宗教性の内容も大切だと考えられていると言える。

6. 体験遍路

篠栗町役場や霊場会が組織して，篠栗の学校などで遍路をさせる活動も行われている。篠栗では霊場会の寺院の全ては自分たちだけの「遍路」を行っているが，寺院の信者・檀家・知り合いに限る活動になる。「体験遍路」というのは普段はお参りを全くしない一般人を対象とする。篠栗町の周りの学校・老人クラブなどが「体験遍路」に参加する。「遍路」は篠栗町と隣の町との関係性の構築に重要な役割を果たしている。「地元の人は札所に行かない」とよく聞くが，「体験遍路」に参加する人たちは主に篠栗町とその隣接する地域が中心である。それは，「森林セラピー」などのような活動と同じく，昔の大きな遍路団体とは違っている。札所の堂守の語りでは「昔の遍路」は，60人以上が集まって，長崎県・佐賀県・熊本県・鹿児島県・山口県などの地域から鉄道でやって来ていたが，現在では，マイクロバスに乗れる人員の小さな団体が普通になった。福岡市内と隣の地域の人たちも多いため，一日だけの遍路をする人も少なくない。こういう形で札所参りをする人たちは，多くの場合には，友達か知り合いの誘いがきっかけとなって，一つの札所で座禅や滝行などを「体験」したうえで，「気持ちがよかった」という理由で続いてくるようになることも多い。もちろん，一度だけ「体験」をしても修行が続いていない場合もあるだろう。ただ，この人たちが諦めた理由は色々あって個人的である。

地元の札所の堂守や霊場関係者によると，遍路の仕方や遍路の形態はここ10年間に大きく変化してきたという。遍路の場合は，きちんと参詣して巡るという拝み方が減ってきて，「スタイル」（衣装）も変わってきた，と言われる。遍路は「自由なスタイル」で巡るようになり，「登山かハイキングの格好

をしている」と言う。現代は「車社会」になったので，遍路の交通手段も車かマイクロバスを使って，篠栗に宿泊しないことも一般的になった。一方では，子供や若者が増えてきたともいい，歩いて参る「歩き遍路」をする人たちも再び見られるようになった。ここには健康ブームの影響もみられるようだ。

7.　まとめと考察

本論文では現代における様々な修行や遍路の形態を述べてきたが，その中核にある「行」の思想について検討してみたい。長谷部は「行」とは「悟りや成仏，あるいは神や超自然的力との合一と形容されるような境地である」と述べる［長谷部2011: 205］。「俗界から隔絶した霊山の聖なる時空で行を修めてきた」のが修験や行者たちであった。行場や寺社での修行や行法は，高い専門性を特徴としており，口伝・密法の相承であった。しかし，最近は「体験修行」という新しい形態が顕著になってきた。長谷部は「体験修行」の定義を提案する。それは「専門的な宗教者や篤信の在俗信者など宗教に深くコミットする人々を対象とするのではなく，広く一般向けに設けられた修行の形態を指している」［長谷部2011: 205］である。その内容としては，修行の内容や行法をやりやすい形にアレンジしたものが多い。参加者は信仰者に限らず，「ストレス解消，健康志向，自分探し，関連書籍などを通しての興味・関心等々」という理由から修行をする［長谷部2011: 206］。その中には一度の体験で終わらず，その後にも何回も続ける例もみられ，「特定の信仰の道を進むケースも出てくる」。さらに，「体験修行」の思想においては，「新たな俗界との向き合い方を見出そうとするところ」にも特徴がある。

近年になって，「体験修行」に関心を持つ人々が増えている。その盛況は世界遺産やパワースポットという話題性を持って，寺院をはじめとする聖地が取り上げられたり，あるいはメディアの影響があったりすることが原因である。それでも，寺院の座禅会・阿字観・写経教室，巡礼・遍路などの盛況は「昭和の段階とりわけ戦後の高度成長期に当面して，心の豊かさを求める風潮が高まるとともに，根強く一般に支持されるようになった」という。「体験修行」の背景には，熊野に典型的にみられるように，世界遺産，パワースポット，癒しや健康を巡る現代人の新たな欲求がある。その上，現代社会の「無縁化・無機質化」の現状もある。人々との繋がりを保つことの難しさ，自己を見失い，将来の不安を持つ人々が，「自己と向き合い，改めて気持ちを再起動したいとする現代人の思いに，体験修行は一つの場を提供してくれる」と述べる。しかし，スポーツのような心身の爽快感への期待だけではなく，修行の場合は宗教的な意味もある。宗教的修行とスポーツ修行の区別を説明するために，長谷部は岸本英夫の修行論に影響を与えたアメリカの哲学・心理学者，ウイリアム・ジェイムズ（W. James）の『宗教的経験の諸相』の議論をとり上げる。「宗教的経験とは自己より大きい或るものとの合一を意味し，人々はその合一体験に最大の平安を見出すのだ」［長谷部2011: 208］とジェイムズは述べる。この解釈の大切な部分は「非日常な体験」ではなく，「自分よりは大きいと意識される或るものとの交流という緩やかな非日常感覚」である。修行者の語る「自然と一体になる」という体験と同じに見える。

最近，修行の中でも特に山の修行は人気がある。人々が山を志向する理由は色々な観点から考えられる。その一つは現代社会に生活する人々にとっての山の環境観である。すなわち，広大な自然，清浄な空気や水，風景などである。その上に，山は感情的（エモーショナル）に訴えかける面がある。長谷部は，ルドルフ・オットー（Rudolph Otto）の『聖なるもの』の概念を利用して山の聖性を論じている。「景観のもたらすエモーショナルな訴求力と呼応して，こうした宗教的感情をとりわけ激しく呼び起こす」と述べている。

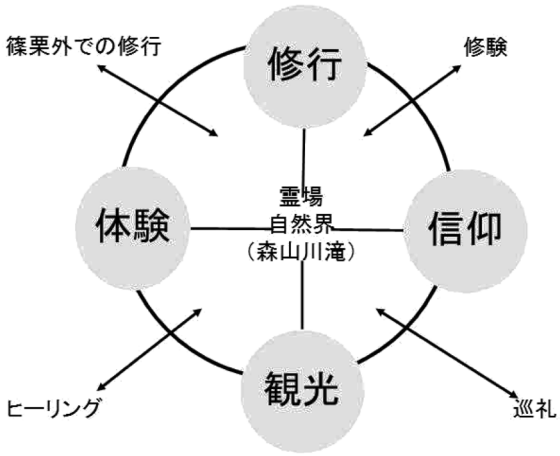

図7　磁場としての篠栗

篠栗の事例では大きな変化が見られる。一般的に言えば，「近代化」を通じて伝統な宗教的慣行や実践を喪失してきた社会の様相の現れと考えることが出来る。しかし，最近では霊地で修行をする人たちや巡礼や修行の活動が増えてきた。篠栗と同じく，日本の各地では新しい概念を借りて，昔にあったものに新たな意味付けを施し，地域を復活させる試みが行われている。もちろん，「体験修行」などで一度だけ体験した上で諦める人たちは多いかも知れない。しかし，その中の三分の一くらいは何らかの形で続けていくようである。こういう選択には個人的な状況や事情が大きな役割を果たす。行者の道に入る動機は，多分昔と比べても，そんなに違わないかもしれない。現代人の多くは宗教か信仰という用語を使いたくないという気持ちがある。「体験」や「セラピー」という用語を借りて，従来の思想や実践を再構築していこうとしているのであろう。

篠栗は本四国の「移し霊場」として，凝縮した「意味空間」を形成している。また，人々が暮らしを営む「里山空間」の中に八十八ケ所が点在し，日常と非日常性が連続性を帯びている。寺社や祠が至る所にありながらも，人々が暮らしている生活世界でもある。篠栗は多様な目的を持つ人々をひきつける「磁場」（magnetic field）として作用すると言える。体験と信仰，修行と観光という二つの軸を想定してみると，修行と信仰に関わる「修験」，信仰と観光に関わる「巡礼」，観光と体験に関わる「ヒーリング」，体験と修行に関わる「体験修行」という四つの方向性を設定できる。本論文で強調した，篠栗の外との交流，特に行者や拝み屋さんの活発な活動は，まさしく最後の「体験修行」であった。こうしたウチとソトの交流が複雑に展開しているのが篠栗という地域社会である。篠栗は凝縮した「霊場」であるだけでなく，森と山と川と滝など魅力的で身近な自然にあふれ，人間味ある場所で，多くの人々を引き寄せる（図7）。

「霊場空間」を舞台として，ウチとソトの交流は様々な次元で「コンタクト・ゾーン」（contact zone）を形成し，多様な思想や実践がまじりあう異種混淆（hybrid）の状況が展開している。ウチとソトの関係は優劣の関係ではなく，非対称的ともいえないのであり，関係性と状況に応じて複雑に展開し，思いもよらないような想像力が生まれる。篠栗新四国札所第1番で本格的な仏教寺院である南蔵院でもこの傾向は顕著である。「コンタクト・ゾーン」では，真正性（authenticity）や非真正性がまじり

あい，明確に区別できない中で新たな創造力が発揮されている。こうした現象は現代社会の特徴であるとも言える。「磁場としての篠栗」を，今後もさらに深く探求してみたいと考えている。

注

1) 三大霊場は知多四国霊場（愛知県）と小豆島四国霊場（香川県）と篠栗である。
2) 四国八十八ケ所の札所を巡礼でめぐる人々を遍路といい，篠栗も同じ名称で呼ばれる。
3) 各札所の状況については［井上1993］を参照のこと。
4)『篠栗町誌　民俗編』1990,『篠栗町誌　歴史編』1982に詳しい。
5) 八十八ケ所以外の拝所を番外や番外札所という。
6) 1980年代の篠栗の実態については，［読売新聞社出版局・宗教考現学研究所編1986］で知ることが出来る。現在と比較すると，急速に変化しているが，したたかな持続性もある。
7) 篠栗の民俗については［西1982］が詳しい。
8) パワースポットは1990年代の初めに超能力者と自称する清田益章が「大地のエネルギーを取り入れる場所」として提唱したが定着しなかった。2000年代に入ってスピリッチュアリティを実践する江原啓之の影響やメディアを通じて広まった。
9) 巡礼の新しい捉え方や，地域社会との関係性については前稿で検討した［ラモット2013］。
10) ウツシ霊場の捉え方については，［中山2008］を参考にした。
11) 明王院はさほど古い寺院ではないが，養老の滝は善無畏三蔵が養老二年（718）に開創して不動明王を祀って修行したことに因む名称と言う。弘法大師が唐から戻った時にはこの滝で修行したとされている。
12) 最後の盲僧は，第15番札所，妙音寺の先代住職であった。ここの本寺は高宮の成就院で玄清法流の琵琶を伝えていた。現住職は晴眼で，少数の家の竈祓いに琵琶を使う。
13) 五剣ノ滝，紅葉ヶ滝と共に郷ノ原川の禊の三滝と言われる。名称は黒田藩の食客であった三宅千鶴がこの滝に打たれて，剣の極意を会得して，この地に居住したことに由来する。
14) 昭和37(1962)年に二ノ滝寺を継いで改築した。布教活動を積極的に行っている。
15) 本人からの聞書による個人史に詳しい実態が描かれている［庄崎2007］。
16) 1964年に川上英明が大日如来を感得して創建した寺院で，南薩八十八ヶ所を作り積極的に活動する。日本各地に分院があり，海外でもイギリス，カナダ，アメリカ，イタリアに別院がある。
17) http://www.fo.society.jp　2013年9月30日最終アクセス。修験との関係で言えば，奈良県吉野町と和歌山県高野山町も指定されている。
18) 2000年に林野庁が次世代への財産として残すべき「国民の森林」を選び保護活動を進める事業を行い，全国の国有林から直径1m以上の樹木や地域の象徴の樹木を候補として，百本を選定した。
19) 篠栗町は「森林セラピー基地」のホームページを開設して情報発信もしている。

参考文献

井上　優　1993『篠栗八十八ヶ所霊場めぐり』西日本新聞社，福岡.
岸本英夫　1975『信仰と修行の心理』（岸本英夫集　第3巻）渓声社，東京.
坂本大三郎　2012『山伏と僕』リトル・モア，東京.
庄崎良清　2007『おみくじ―神仏の器となりて―』（藤田庄市・聞き書き）私家版，篠栗.
鈴木正崇　2013「民俗社会の持続と変容―福岡県篠栗町若杉の事例から―」『人間と社会の探究　慶應義塾大学大学院社会学研究科紀要』76号，83–140頁.
中山和久　2008「模倣による巡礼空間の創造―篠栗四国霊場の表象と実践―」『哲学』119集（文化人類学の現代的課題II）慶應義塾大学三田哲学会，65–109頁.
西　義助　1982『ささぐりくらしの四季』私家版，篠栗.
長谷部八朗　2011「山の聖性と体験修行」宮家準編『山岳修験への招待―霊山と修行体験―』新人物往来社，東京，204－210頁.
読売新聞社出版局・宗教考現学研究所編　1986『九州・篠栗霊場の旅―弘法大師の世界―』東京読売新聞社，東京.

ラモット，シャールロット　2013「巡礼と地域社会に関する方法論的考察―篠栗新四国霊場の事例を通して―」『人間と社会の探究　慶應義塾大学大学院社会学研究科紀要』75号，67–80頁.
『篠栗町誌　歴史編』1982，篠栗町教育委員会.
『篠栗町誌　民俗編』1990，篠栗町教育委員会.