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

Title	修験道儀礼と芸能：鳥海山の事例から
Sub Title	Shugendō rituals and performances : the case study of Mt. Chōkai, northeastern Japan
Author	鈴木, 正崇(Suzuki, Masataka)
Publisher	三田哲學會
Publication year	2024
Jtitle	哲學 (Philosophy). No.153 (2024. 3) ,p.157- 187
JaLC DOI	
Abstract	Mt. Chōkai is an independent mountain that rises on the border of Yamagata and Akita prefectures. It has been considered a sacred mountain since ancient times. While it provides a bounty of water, it has erupted frequently, causing great damage. Mt. Chōkai has been both a familiar and feared mountain. Since the late medieval period, this mountain has been a spiritual training site of Shugendō—a sectarian movement of mountain asceticism—and Shugendō villages were formed at the foot of the mountain near the entrance to Mt. Chōkai. The characteristic feature of the Shugendō community is that the temples, shrines, and villages at the foot of the mountain showed a wide variety of rituals and performances introduced from central Japan. The present paper examines the rituals and performances of Shugendō, focusing on the village of Warabioka, one of the above-mentioned ascetic sites. During the early modern period the Warabioka villagers who wished to become full-fledged Shugendō practitioners had to learn a variety of performances such as the Chigomai (children's dance), Bugaku (royal classic dance), and Dengaku (agricultural dance), over a period of thirty years from the age of three to thirty-three, based upon the age grade system. In Warabioka, the ability of mastering these performances was considered an essential step toward the social recognition of the Shugendō practitioners．Mineiri shugyō (ascetic practices of the mountain-entry) was a fundamental ritual in Shugendō tradition. In Warabioka, tainai shugyō (ascetic practices within the uterine mountain) was performed according to the seasonal transition from summer to autumn and from winter to spring. The mountain was regarded as the mother's "womb," and the ascetic practices were carried out in the mountain for ten months during which the fetus grows, is born as a baby, and undergoes a process of regeneration. At the end of the ascetic practice, the Shugendō practitioners made those performances that they had meticulously learned since the childhood. The ascetic empowerment deriving from mountain ordeals, and the achievement of performing skills were one and the same. Ultimately, a unique practice developed with the conflation of deities and buddhas, and unites with nature through spiritual power and artistic power.
Notes	投稿論文
Genre	Journal Article
URL	https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00150430-00000153-0157

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.

修験道儀礼と芸能

―鳥海山の事例から―

鈴　木　正　崇*

Shugendō Rituals and Performances: The Case Study of Mt. Chōkai, Northeastern Japan

Masataka SUZUKI

Mt. Chōkai is an independent mountain that rises on the border of Yamagata and Akita prefectures. It has been considered a sacred mountain since ancient times. While it provides a bounty of water, it has erupted frequently, causing great damage. Mt. Chōkai has been both a familiar and feared mountain. Since the late medieval period, this mountain has been a spiritual training site of Shugendō—a sectarian movement of mountain asceticism—and Shugendō villages were formed at the foot of the mountain near the entrance to Mt. Chōkai. The characteristic feature of the Shugendō community is that the temples, shrines, and villages at the foot of the mountain showed a wide variety of rituals and performances introduced from central Japan.

The present paper examines the rituals and performances of Shugendō, focusing on the village of Warabioka, one of the above-mentioned ascetic sites. During the early modern period the Warabioka villagers who wished to become full-fledged Shugendō practitioners had to learn a variety of performances such as the Chigomai (children's dance), Bugaku (royal classic dance), and Dengaku (agricultural dance), over a period of thirty years from the age of three to thirty-three, based upon the age grade system. In Warabioka, the ability of mastering these performances was considered an essential step toward the social recognition of the Shugendō practitioners. *Mineiri shugyō* (ascetic practices of the mountain-entry) was a

* 慶應義塾大学名誉教授

fundamental ritual in Shugendō tradition. In Warabioka, *tainai shugyō* (ascetic practices within the uterine mountain) was performed according to the seasonal transition from summer to autumn and from winter to spring. The mountain was regarded as the mother's "womb," and the ascetic practices were carried out in the mountain for ten months during which the fetus grows, is born as a baby, and undergoes a process of regeneration.

At the end of the ascetic practice, the Shugendō practitioners made those performances that they had meticulously learned since the childhood. The ascetic empowerment deriving from mountain ordeals, and the achievement of performing skills were one and the same. Ultimately, a unique practice developed with the conflation of deities and buddhas, and unites with nature through spiritual power and artistic power.

1. 概略

修験道と芸能に関する研究は，神楽や延年を主題に様々に論じられてきた．本稿は鳥海山の修験道に特化して，儀礼と芸能が一体化した山岳修行について論じる．鳥海山（2236m）は，月山の北方，山形県と秋田県の境に聳える独立峰で，秀麗な山容を持ち，古くから霊山とされてきた．水の恵みをもたらすと共に度々噴火して大きな被害をもたらした．鳥海山は親しみを持つと共に恐れられる山であった．山麓の人々は鳥海山の神仏に，五穀豊穣や家畜守護，健康祈願や病気治しを祈り，暮らしの安泰を願ってきた．祭神は古代では大物忌神，中世以降は神仏混淆となり鳥海山大権現として崇められた．中世後期には，山岳登拝を体系化した修験道の修行の山となり，各登拝口に修験の根拠地が成立した．主な根拠地は，山形県側では蕨岡（わらびおか）と吹浦（ふくら），秋田県側では矢嶋（やしま），瀧沢（たきざわ），小瀧（こたき），院内（いんない）で，独自の修行体系を作り上げてきた［神田 2018］．特に蕨岡と矢嶋は有力で，江戸時代には真言系の当山派修験に帰属し，蕨岡は慶長 16 年（1611）には 33 坊，矢嶋は天明元年（1781）には 18 坊があった［松本編 1977: 24］．蕨岡の修験は上寺（うわでら）という丘上に集住し，「中台」と称して胎蔵界曼荼羅の中台八葉院の「浄処」に見立て，修験の矜持を維持した．矢嶋の修験は山麓に広く

点在して居住し儀礼執行時に集結した．本稿は登拝口の一つの蕨岡を中心にとした事例研究である．

2.　修験と芸能

鳥海修験の特色は，山林抖擻に留まらず，峯入りの「出峯」に際して，山麓の寺社や集落で，舞楽・田楽・神楽など中央から伝来した芸能を修験道の儀礼に組込み多彩な展開を見せたことである．蕨岡と吹浦では舞楽と田楽，小瀧では獅子舞と舞楽が演じられた．修験系の神楽の番楽は，蕨岡二合目の杉沢比山番楽，女鹿日山番楽，小瀧番楽，象潟横岡の日立舞，矢嶋では百宅や猿倉などを発祥地と伝承する本海流番楽が伝わる．

五来重は，修験が春の「出峯」時に山麓で蓮華会を執行し，法楽には芸能を演じて山で得た験力を競う験競（げんくらべ）を行ったことに着目した．蓮華会の目的は，「一つは山の神を村へ迎えて来てお祭りをすること，二つは修行中に得た験力の試験，三つは入峯修行の慰労の祝宴と芸能である」［五来 2009: 119］という．第一は山中修行で笈に祝い籠めた山の神を里に招き入れ，「出峯」に伴う「笈渡し」で迎え入れる．第二は山中修行で得た験力を競う験競を行う．第三は法楽の後宴が修験の儀礼と合体したと説く．鎌倉・室町時代に中央の大寺の法会の維摩会や法華八講・蓮華会等の後に舞楽・延年が奉納され，芸能の担い手の遊僧や堂衆が修験化して民間神楽に展開したと推定した[1]．羽黒修験の秋峯では十界修行（六道・四聖）の六道の最後の天道行は「延年」と呼ばれ，切り飾りで荘厳された道場の下で祝いの歌舞が演じられて再生が祝われた[2]．五来重は，民間神楽が「延年」を通して修験化したと説き［五来 1972: 3～11］，修験と芸能の関係を考察して，奥三河の花祭を修験道儀礼で読み解いた．寺院では法会は継続し，修験の芸能は断片化して伝えられることになった．

3. 峯入り

近世の蕨岡修験は，峯入り（入峯）を修行の根本に据え，夏から秋，冬から春への約 10 ケ月をかけて「胎内修行」を行う．山を母親の「胎内」と見なし，胎内五位を経て山中で胎児が成長する十ケ月に準えられた修行で，出峯時に赤子として誕生すると観念された．「胎内五位」は胎児の成長を五段階に分ける仏教胎生論で［伊藤 2016: 137～139］，『倶舎論』第九巻（玄奘訳）で説かれ[3]，密教を介して修験道に大きな影響を与えた．山中修行は受胎して出産に至る十月十日とほぼ同日数で，山からの「出峯」が新生児の誕生と仏としての再生に重ねあわされた．実質は 240 日間の修行である．

峯入りの実態について語ったり記録することは禁忌で，蕨岡の松尾坊（下居坊）の松本良一は，「山伏修行の実体をさぐらんとしたが，実際に修行された人でないと筆舌には尽しがたい」［松本 1984: 281］と述べている．ただし，一部に記録が残り，嘉永 7 年（1854）の東之院興源筆『出羽國一宮大神事手鏡』［松本編 1977: 165～184．神田編 1994: 18～30］（以下『手鏡』と略す）には修行の実態が記されている．

『手鏡』によれば，峯入りの日程は，8 月 28 日から翌年の 5 月 3 日までで，期間中の 3 月 18 日には大日如来の覚位を得て「即身成仏」が達成された．修行者は，山中を曼荼羅，特に胎蔵界曼荼羅と観念し，主尊の大日如来と同体化して再生したのである．修験者だけでなく，春 4 月には俗人の 10 日間の峯入りを組み込み，終了後に修験だけが峯を巡る「掛宿」を行った．峯入りは最終段階では俗人と修行者の二重の入れ子構造を形成したのである．鳥海修験の峯入りは，慶應 4 年（明治元年．1986）の神仏判然令と明治 5 年（1872）の修験宗廃止令で消滅した．

4.　年齢階梯と芸能

蕨岡の衆徒は，3 歳から 33 歳に至る 30 年間に，年齢に応じて，児舞（ちごまい），舞楽，田楽など多彩な芸能を伝習する義務があり，芸の習得を通じて一人前の修験者となるとされた．位階の上昇と舞の習得が連動していたのである．『手鏡』の「舞楽之次第」には誕生から三十三歳に至る修行の過程が記されている．以下に概略を示す（表 1）．

蕨岡の修験は三十三坊から構成され，坊の後継ぎは長男に限定されていた．第一段階は 15 歳迄で「法役」「法座」を務める．長男は生まれても中剃りをしない[4]．3 歳で「懐児（だきちご）」と称して若い山伏に抱かれて舞台に上がって祭りに参加し，6 歳まで「法役」を務める．7 歳からは儀礼ごとに定席での「法座」に連なり「児舞（ちごまい）」を舞う[5]．15 歳までに童耶礼（どうやり）・童法（どうほう）・壇内入（たないり）を演じた．「児舞」を演じるのは神聖な童子で舞楽の「童舞」の伝統を引く．

表 1　年齢階梯に対応する舞と資格

年齢	舞と儀礼	資格・峯入り
0 歳～	中剃りせず	
3 歳～6 歳	懐児	法役
7 歳～15 歳	児舞（童耶礼・童法・壇内）	法座（連法座）
16 歳	髪を剃る．得度．卿名.	峯之役．新客.
17 歳		閼伽
18 歳		小木
22 歳～25 歳	舞楽・田楽	庭之役
33 歳		先途 → 大先達（4 度）

第二段階は「峯之役」で，峯中堂で「法役」を務める．髪を剃って「得度」して「卿名」を名乗り，「入峯」を許される．「得度」が成年の証で，一般の人々が 16 歳で元服して幼名を捨て「仮名（けみょう）」を名乗って「成人」となる慣行と対応する．16 歳で得度，17 歳で閼伽（あか），18 歳で小木（こぎ）の先達を務める．閼伽は「採果汲水，拾薪設食（しゅうしんせつじき）」の行で，山中の聖水（閼伽）を汲んで花と共に神仏に捧げる．小木は柴燈護摩の乳木（にゅうもく）を集める．入峯，閼伽，小木の 3 つを役峰という．ただし，16 歳から 18 歳は「新客」である．

第三段階は「庭之役」で，大堂の庭で「法役」を務め，本格的な舞楽の習得が課せられ，22 歳で倶舎（くしゃ），23 歳で太平楽（唐楽の左舞），25 歳で振鉾陵王（えんぶりょうおう）（唐楽の左舞）を舞い[6]，田楽（高足）に入る．33 歳が大きな区切りで，次の段階の「先途」へ移行する．

段階の移行をまとめると，七歳からはじまり，「法役」→「峯之役」→「庭之役」という三段階を経て，儀礼の場所を「法座」→「峯中堂」→「大堂」（一の王子）と変え，芸能と儀礼を段階的に習得する．芸能は 25 歳が区切りである．33 歳で「先途（せんど）」，その後に毎年の「胎内修行」を 4 度務めると「大先達」になる．この間，先途を務め，峯入り修行の駈入・出成（でなり）・柴燈護摩の勤行に励むことになる[7]．

33 歳の区切りは，民間での三十三回忌でホトケがカミになるトムライ上げの習俗を連想させる．修験者も 33 歳でカミに擬せられ，「人神」に近づくのか．一般の供養であれば，三十三回忌には生木で作ったウレツキ塔婆を立ててホトケをカミとして祀り上げる．また，須弥山の上の忉利天は帝釈天を中央に三十三天の神々が住む．修行の最終段階を「天道行」とし天上世界への到達と見なす発想があったのかもしれない．

年齢階梯を整理すると，① 3 歳から 6 歳は「懐児」，② 7 歳から 15 歳までは「児（ちご）」，③ 16 歳からは成人の「おとな」である．7 歳から 15 歳までの舞と儀礼は，「こども」が「おとな」になる通過儀礼（rite of passage）の前段階，十六歳からは「おとな」として正式の修験になるためのイニシエー

ション（initiation）が続く．三十三歳までは「若衆」ともいう．修行と芸能の「格付け」は連動し，童舞の「児舞」（7 歳から 16 歳）と「舞楽・田楽」（22 歳から 26 歳）に二分され，外来の芸能で格式のある「舞楽」の評価付けが高い．最後の「田楽」は一本足の高足で大地の上で飛び跳ねて，大地の豊饒性を喚起させる．日本で独自に発展した「田楽」を最後に組み入れた．

蕨岡では，峯入りの成就と芸能技法の究極的達成の境地を重ね合わせ，儀礼と芸能が，年齢階梯制を基盤とし修行に組み込まれた．修験道の修行と芸能は一体で，導師は，先輩の修験であると共に芸の師匠でもあった．蕨岡では年齢に応じて舞を段階的に習得し社会的承認を受けることと山岳修行が一体化していた．峯入りと芸能の結合は，験力と芸力の一体化によって，神仏との合一や自然との一体化を図る独自の実践に展開した．

5.　舞楽と法華八講

蕨岡に留まらず，修験の峯入りの「入峯」「出峯」の前後には，蓮華会や法華八講などの法会が執行され，法楽として舞楽や踊りが奉納された．修行の区切りには繰り返し習得した芸能が演じられた．舞楽は朝鮮半島・中国大陸・安南などを起源とする舞と音楽で，奈良時代に日本の諸大寺に伝わった．唐楽を伴奏とする左舞と，高麗楽を伴奏とする右舞があり，宮廷儀礼を担った京都と南都，四天王寺の三つの楽所（がくそ）が伝承し，四天王寺系が東北に伝わり「地方舞楽」として土着化した．舞楽と共に平安時代の貴族が好んだ芸能である田楽も伝わった．舞楽と田楽という「外来系」「中央系」の芸能を修験の上位層が主体となって修行に取り込んで土着化した．東北地方の各地に伝わった舞楽は，顕著な外来の権威を持つがゆえに在地修験に利用されて定着したのである．

舞楽の伝播の史料は乏しいが，熊野信仰と共に伝わった可能性はある．11 世紀後半以降の貴族社会での熊野信仰の急速な高まりは，太平洋の海

上交通の整備が大きいという［大石 1993: 130～135］．太平洋沿岸の名取市高館（宮城県）には熊野三所権現（本宮・新宮・那智）が祀られ，現在も 4 月の例大祭に熊野神社（旧熊野堂）で神楽の三剣の舞と獅子舞，舞楽の開闢，龍王，二柱，稚児，太平楽が演じられる．社伝では熊野権現は保安年間（1120～1114）に勧請され，神楽と舞楽も齎されたという．熊野信仰の東北への本格的流入は 12 世紀とされ［東北歴史博物館編 2006: 4］，時期的にも符合する．

舞楽に関しては，山形県の谷地（現・河北町）の八幡宮の「舞楽由緒」は，貞観 2 年（860）に円仁が山寺立石寺を開創し，連れてきた四天王寺の楽人の林越前が，根本中堂で舞ったのが創始と記す［本田 1974: 699］．林家舞楽は林越前を祖とし[8]，現在でも 9 月 15 日の谷地八幡宮例祭，慈恩寺の 5 月 5 日の一切経会，立石寺の臨時祭礼で演じる．寒河江の平塩熊野神社（旧熊野堂）では 4 月 3 日に一山十六人衆が舞楽を演ずる．9 月 15 日は，阿久津八幡社（高畠町）で舞楽，宮内熊野大社（南陽市）で稚児舞が奉納される．慈恩寺の新（いま）熊野十二社権現（保安元年・1156 勧請），名取[9]，平塩，宮内，蕨岡の杉沢，小瀧など各地に熊野権現が祀られ，舞楽や神楽が奉納される．熊野信仰の伝播と舞楽や神楽の伝播の道は重なり合う[10]．

舞楽は，寺院の主に法華八講の法楽として行われた．鳥海山麓の小瀧で 3 月 17 日の観音の縁日（現・5 月最終日曜日）に奉納されるチョウクライロ舞は，蔵王権現（現・金峯（きんぽう）神社）の法華八講の法楽で，蕨岡の 18 日の「入峯」の前日に行われていた[11]．羽黒山川代口高寺（鶴岡市羽黒町）の旧暦 4 月 8 日（現・5 月 8 日）の高寺八講も[12]，元来は高寺山大権現（現・雷電神社）の法華八講の法楽で 13 坊が奉仕した．4 月 8 日は山の神を田に迎える日とする伝承が多く，春の法会に修験の「出峯」が重ねあわされて，芸能が演じられた．山で得た験力は芸力と重なり，相互に競いあって誇示し修験の力を示した．

法華八講は法華経八巻二十八品の一巻ずつを講師（こうじ）が内容を解説し，問者（もんじゃ）

が内容を質問し，講師が答える「講経論義」の法会である．八講終了後，伽陀で法華経の経文や教えを讃える偈文で山中の神仏を慶ばせた．法華八講は，修験の 3 月や 4 月の「春の峯入り」や 6 月の「夏の峯入り」と連動する．特に，夏安居（げあんご）（4 月から 7 月の 3 ケ月間）に山中で神仏に花を献供する夏峯の「花供入峯（はなく）」と接合して定着した．修験は法華経を滅罪経典として重視し，山中修行を滅罪の実践と見なした．法華経を書写して功徳を積んで如法経として山中の神仏に奉納した．山岳信仰と熊野信仰と法華経の結合が芸能にまで及ぶ.

6.　大御幣祭

蕨岡では明治元年（1868）の神仏判然令と，明治 5 年（1872）の修験宗廃止令で修験の行法の大半は消滅したが，毎年 5 月 3 日の大物忌神社蕨岡口ノ宮例大祭での「大御幣祭（だいおんべいさい）」には名残を留める．この行事は江戸時代の「胎内修行」の 3 月 18 日の「御幣立（ごへいたて）」と「笈縅（おいからがき）」の饗宴と芸能と祭事を引き継ぎ，結願の「笈渡し」の 5 月 3 日に祭日を移行して神道化して再構成した［神田編 1994］．旧修験の二つの儀礼が結合している．

行事は旧修験の坊が担当し，明治以降は「神宿（じんしゅく）」とよばれた．修行を終了した「先途」が祭りの役と「神宿」を務めてきた．しかし，昭和 5 年（1930）以後は神官が神事を行うことになり，旧修験が明治以降に組織した互助組織の「共栄社」がお金を出して大願主を務める「神宿」を選定し，特定の坊が交代で務めることになった．昭和 55 年（1980）に公共施設の大鳳館ができて「神宿」が固定した．祭りを経済的に援助する寄進者の「大願主」は，檀家を中心に形成され，例大祭で神事に参加し，200 人ほどで維持する．

当日，早朝の暁に大鳳館の前に大御幣をたて，上に太陽を表す「日の丸扇」を指して日の出に向ける．これを剣先（御幣の先につけおく）という．準備と神事の後，一山の人々が行列を組み，若者は大御弊を引き出

す．御幣大願主は，御幣を持つ若勢（わかぜ）（若衆）に警護され，大堂前の堂庭に向かう[13]．一山の人々と大願主（檀家）は御弊を持った若衆に警護されて大堂の前に赴く．「一の剣先」担当の若者が御幣によじ登り，大御幣の上に乗っている剣先を正面にして万歳を唱え，剣先を抜いて「神宿」に持ち帰る[14]．剣先には太陽を表す日の丸と月を表す鏡がつく．二の剣先も同様に務める．堂庭に移動して門前の若者が大御幣を持って大地の穴の中に突き刺して振り回す．かつては笈を背負った若大衆が堂庭で先途に笈を受け渡す「笈渡し」を行い，先途は峯入りの修行に入った．大御幣には神霊が降臨し，剣先の太陽と月，12 の紅白の帯は時間の象徴である．大地の穴は女陰と見なされたのであろう．羽黒修験の秋峯では，修行の最初に梵天を黄金堂に突き刺す「梵天投じ」を行う．男女の性交で「胎」を宿すと観念する．新たな「いのち」を宿した修行者は，胎児となって母胎に喩えられる山中に入り込み，「胎内五位」の段階を経て成長を遂げて安定化する．蕨岡では大御幣（梵天）を男根に見立て，地中に突き刺して大地を孕ませ[15]，いのちが宿る笈を「先途」に受け渡し，山中での胎児の成長と安定を祈念したと推定される．修験の「入胎」は民間では豊穣多産に繋がる．

現在は堂庭の作法の後，拝殿脇の舞台では児舞の「童哉礼」「童法」「壇内入」を男児三人が演じる．引き続き，舞楽の「振鉾（えんぶ）」「陵王（りょうおう）」「倶舎（くしゃ）」「太平楽（たいへいらく）」を大人四人が奉納する．振鉾は悪魔祓い，陵王は雨乞い，倶舎は願成就，太平楽は天下泰平を祈念する．囃子は太鼓一つだけで唱え言が加わる．田楽舞の「高足（たかあし）」（一足飛び）は明治中期に廃絶したが，平成 21 年（2009）に復活した．児舞では最後に正座して人差し指と中指で床面に丸を描き，ちょこんと打つ所作があり，鬼の目を潰す意味だという［神田編 1994: 60～62］．修験の呪力で邪悪なモノを退け調伏・鎮圧する目的がある．鬼を追い祓う役託された童子は，修験の使役霊，神仏のお使いの童子，密教の稚児の儀礼などと同様の働きをする．童舞は宮中の平安時代の

舞楽に淵源を求められるが，地方では個性的な解釈が加わった．蕨岡では年齢に対応して舞の演目が決まっていたが，現在はさほど厳格ではない．峯入りの資格を得る舞の意味付けは変化したが，形式的に継続して，「上寺のドウヤリの舞」として親しまれてきた．平成 5 年（1993）12 月 3 日付けで，山形県の無形民俗文化財の指定を受けて，「蕨岡延年」として登録された[16]．これは研究者による命名で，地元には「延年」の言い方はない．

7.　胎内修行

①胎内修行の概要

『手鏡』に基づいて蕨岡の「胎内修行」の諸段階と内容を整理してみた（表 2）．蕨岡の衆徒は 5 月以降，8 月までは，夏峯の「道者」の先達を務めて山岳登拝を行った．夏峯の終了後に，一山大衆は「胎内修行」に入り，「秋から春へ」の季節の移行に合わせて再生を遂げて霊力を更新した．『手鏡』は「胎内修行」を淡々と記し秘儀は記さない．修行場は，寺坊，大堂（一の王子），峯中堂（松岳山），下居堂（おりいどう）などである．松岳山は役行者開山の場所とされる重要な場所で，峯中堂があり，鳥海山を遥拝する峯入りの根拠地であった．

第一段階は，8 月に始まる参籠で「寺坊」で精進潔斎して験を蓄える 100 日修行である．第二段階は，大堂を中心に歳末から年始の年越し行事が展開する．第三段階は，3 月 3 日に野外で流鏑馬の弓で鬼門の魔物を祓って田楽舞を奉納し，その後「寺坊」を中心に春の饗宴と芸能が続き，大堂の御幣立で頂点に達する．第四段階は，3 月から 5 月で，大堂・峯中堂・山中を中心に俗人の修行も含めて山林抖擻（とそう）を行う．5 月 1 日に出峯し，5 月 3 日に「寺坊」で饗宴が展開する．以下では『手鏡』を主体に興源筆『鳥海山大権現神事鑑』」（嘉永 7 年・1854）［五来編 1983: 68～83］で補い，「胎内修行」を四段階に区分して特色を明示する．

表２　胎内修行の諸段階と修行内容

段階	日程	内容	場所
第 1 段階	**8 月 28 日～12 月 6 日**	**28 日縞結．参籠．精進潔斎（100 日間）**	寺坊
第 2 段階	**12 月 7 日～1 月 7 日**	**歳末・新年の祭事（30 日間）**	
1	12 月 7 日～年末	年越し前行事	大堂（長床）
2	大晦日～1 月 7 日	修正会，転読など．	大堂
3	1 月 7 日	龍頭．鬼門向．	野外
4	1 月 8 日以降	春祈禱．牛玉宝印・配札・御頭巡行	霞めぐり
第 3 段階	**3 月 3 日～3 月 18 日**	**饗宴と芸能と祭事（16 日間）**	
1	3 月 3 日	的之饗．的は鬼門．流鏑馬，田楽舞．	野外
2	3 月 10 日～16 日	10 日舞童揃之饗，院号．舞楽（童耶礼，童法，檀内入，倶舎，太平楽，陵王）． 13 日御棚結之饗．14 日菓子味之饗． 15 日百味揃之饗．16 日堆盛饗．舞楽．	寺坊
3	3 月 17 日	刀立之饗．抱稚児， 舞楽（童耶礼，童法，檀内入，倶舎，太平楽，振鉾陵王，花笠）．	寺坊・大堂
4	3 月 18 日	御幣立之饗，懺法．笈縅饗，断食堅， 舞楽（童耶礼，童法，檀内入，倶舎，太平楽，振鉾陵王） 18 日～24 日先途が断食（峯中堂）	寺坊・大堂
	3 月 19 日	19 日萬歳之饗（16 日と同様）	寺坊
		笈渡 → 峯入り	峯中堂
第 4 段階	**3 月 25 日～5 月 3 日**	**参籠，峯入り（14 日間）**	
1	3 月 25 日～4 月 8 日	25 日縞結．参籠，断食． 俗人の峯入り（10 日）8 日柴燈大護摩	大堂，峯中堂，山中
2	4 月 11 日～5 月 1 日	18 日から 24 日まで「先途」は断食． 掛宿．大宿先達，先途，度衆，新客による「掛宿」．28 日「鬼足秘密の灌頂」秘法伝授． 29 日四門．5 月 1 日出峯．1 日：縞解．	大堂，峯中堂．山中
3	5 月 3 日	笈渡 → 饗宴．	寺坊

②第一段階　参籠修行（百日間）　秋から冬へ

第一段階は，8 月 28 日から 12 月 6 日まで約 100 日間の参籠である．先途は自坊に籠り，髪の毛を一寸八歩にして，剣は身に用いず，爪髪を取ら

ず，「汚穢不浄」のない清浄の行に入る．初日の 8 月 28 日は「先途縅を結(ゆひ)大衆へ披露有」「縅結は胎内修行」と記す．胎内修行を「くくりむすび」という緊張感に満ちた特別な時間とする．修行全体は「くくり」，修行の始まりは「結(ゆ)い」で，最終的には翌年の春，5 月 1 日に「解く」．「くくり」とは神霊の憑依に近い感覚を保ち続ける非日常的な状態を意味するのであろう．秋から冬にかけては，神仏との緊張に満ちた時空間によって験力を身体に蓄える[17]．最終日は 12 月 6 日で山麓の寺坊でひたすら籠る．羽黒の冬峯百日修行と類似する様相が見られる．

③第二段階（三十日間）　年越と新年

第二段階は 12 月 7 日から正月 8 日に至る 1 ケ月，30 日間の修行で，前半は年越，後半は新年である．12 月 7 日は鳥海山大権現の「年籠り」で，一山大衆は大堂で通夜を行い，先途は下居堂(おりいどう)で通夜をする．12 月 17 日は一山大衆は大堂で通夜をして神供を供える．納め観音である．大晦日は一山大衆は大堂で通夜し大般若転読をする．先途は正月 8 日まで長床で籠る．峯入りを率いる先途は，常に重い修行を課せられるのである．

元日はお神酒を供えて振舞う．2 日は注連縄で龍頭作り，3 日は大堂で釈迦の修正会，不動堂の修正会が執行される．三日は龍頭の藁綱をなって，般若心経・薬師の大呪・十二神名号をつけて祈禱する．正月 7 日まで「長床(ながとこ)」に籠って朝暮に祈禱を勤める．正月 7 日は修正会結願で，七種(ななくさ)粥を供え，柳の枝に牛玉寶印(ごおうほういん)の札をつけた「御判」で四方に加持して散米し魔物を追い祓う．7 日の晩は，祈禱後に龍頭を前坂口の木に鬼門に向けて掛けて魔物を防ぐ．小瀧・吹浦などでは「七日堂の行事」として粥に藁を入れて作物の豊凶を占う年占を行う．7 日は正月行事の結願で神送りとなる．

正月 8 日朝から「春祈禱」が始まり，檀家を巡って祈禱し牛玉寶印や御

札の配札を行う．廻壇（檀家回り），「御判配り」という[18]．最初は山内で，先途が各坊の一山衆徒と門前衆に対して返礼に回り，牛玉寶印を各坊に配る．坊宿（旦那衆）は，後日，庄内や羽後の檀家に「御判（ごはん）」を配って回る．門前衆は[19]，庄内各地を「御頭様（おかしら）」（獅子頭）を携えて，坊宿の人々と一緒に祈禱して回る．現在も「御頭巡行」として続く．牛玉寶印には祈禱の力が籠められ，御頭様は権現の分霊の役割を果たす．御頭は，鳥海山の信仰圏を祈禱して回り，檀家の五穀豊穣・家内安全・商売繁盛の願いが託される．秋から冬の先途を中心とする「胎内修行」の参籠と，正月の祈禱の霊力が「御判」に籠められ「御頭巡行」への信頼は篤かった．

④第三段階（十六日間）　春の饗宴と芸能と祭事

第三段階は 3 月 3 日から 3 月 18 日までで，饗宴と芸能と祭事が続く．権現に奉納する舞楽の準備や試楽が行われる．3 月 3 日は「的（まと）の饗」といい，前日に先途の家で作った鬼の文字を裏側に書いた「的」を大堂の庭の鬼門にたて，大衆の若手が流鏑馬で的を射る．同日に「田楽舞饗」を行い 8 人の田楽の役（編木（ささら）4 人，鼓 4 人）を定める．10 日は「舞童揃饗」で舞楽奉仕者が披露されて舞楽の奉納があり，同日には役を務める者の親に対して「院号」が補任され，正式に跡継ぎとして認定される．舞楽が修験の資格に大きな役割を果たしていた．隠居した親が院号を受けることで衆徒の世襲が確実になる．11 日から懐児と新客の舞楽の練習が開始される．13 日「御棚結之饗」，14 日「菓子味之饗」，15 日「萬歳之饗」「百味揃之饗」，16 日「内盛之饗」，17 日「刀立之饗」，18 日「御幣立之饗」「笈緘の饗」と祝いが続く．舞楽は 10 日と 16 日に舞われた．18 日は観音の縁日で，前夜と合わせて一山の最大の行事で芸能を権現に奉納する．舞楽が峯入りと結合していた．

峯入り前の饗宴の結願日は観音の縁日の 3 月 18 日で，「御幣立（おんぺいたて）」を行って鳥海山大権現を祀る．「笈緘（おいからがき）」と称して頂点に達する．進藤重記『出

羽國風土略記』巻六之六（1762）の「上寺観音」に「三月十八日入峯の作法あり．衆徒行列して観音堂を三巡す．堂の前に大幣を立，田楽数曲あり…峯中堂は観音堂の上山林の中にあり．三月十八日より五月五日迄参籠」［進藤 1974］とある．入峯修行は春の観音の縁日に新たな段階に入る．

18 日の「御弊立」の御幣作りは，17 日の刀立に始まる．太い二本の竹に紅白の布を巻きつけ十二ケ月を意味する紅白の紐で結び，十二組の白い和紙を垂れ下げる．御幣の頂きには太陽を表わす日の丸扇，月を表わす鏡をつける．これが「剣先」である．3 月 18 日の暁に御幣を太陽の方を向けて坊の庭先に立て，笈の上に衣を掛けて荘厳する笈緘を行う．太陽を拝んで再生の願いを籠める．笈緘は，母胎や子宮に見立てられた笈に神霊を祝い込める作法である．引き続き「断食堅之作法」があり，先途は長頭襟（ながときん）をつけて大先達から大日之覚位を受ける秘法が行われる．先途と「若大衆」（2 年後に先途を務める．笈を背負う）は，大願主（檀家）を先に出して，御幣を持った 8 人の若勢（わかぜ），剣先，警護と一緒に行列して大堂に赴く．若勢，警護，剣先は「門前衆」の役目である．先途は大堂前で「若大衆」から笈を受け取って峯入りとなり，階段を登って松岳山頂の峯中堂に入る．先途の峯入りと同時に若勢たちは御幣を大堂の庭に引き出し，「若大衆」を先頭に周囲を回り，御幣を庭上で九度振り，剣先（けんさき）を抜いて御幣を先途の坊に引き渡す．行事，舞師，振鉾役，陵王役，高足（たかあし）役，児（ちご）等は舞台に登り，梵天の四方堅作法に引き続き，童耶礼・童法・壇内入・懐児・倶舎・太平楽・陵王などの舞楽を演じ，大堂では讃を唱える秘法が行われ大権現を拝して終了する．最終日は鳥海山権現の古い本地仏，観音の縁日で，観音に豊穣を祈り鬼を鎮圧する．その後に峯中堂へ入り，本格的な峯入りの修行が展開する．

⑤第四段階（九日間）　春の峯入り

第四段階は 3 月 25 日から 5 月 3 日までの春の峯入りで山中に分け入る．春の雪解けの頃にあたる．二段階に分かれ，前半の 3 月 25 日から 4 月 8 日まで 14 日間は参籠・断食，後半の 4 月 11 日から 28 日までの 18 日間は山中の峯を巡る「掛宿」になる．

前半は以下の通りである．前行として，19 日「萬歳饗」があり，18 日から 24 日まで「先途」は断食を続ける．3 月 25 日は「附揃饗（つけぞろい）」で，度衆や新客は自分の坊で峯入りの前行の断食堅を行い，勤行の後に「縺結い」をする．先途が先に籠って断食を行っている峯中堂に度衆や新客も駈け入る．春の峯入りでは 26 日から 29 日まで断食の修行が続き，最後に秘密の灌頂が行われる．俗人は 10 日間の峯入りを行い，4 月 8 日は峯中堂で柴燈大護摩を修して，補任と袈裟の授与の後，「成子（なれこ）の舞」[20] をまい，「縺解き」となって出峯する．修行は秘儀だが，堂内の後戸（うしろど）を開け放って鳥海山を拝んだという伝承が残り，劇的な山との対面によって大自然の力を感得する儀礼が組み込まれていた．4 月 8 日は山の神が里に下って田の神となる卯月八日で，俗人は神を里に迎え入れた．峯入りの開白と結願は「くくりむすび」と「くくりとき」として表現される．

後半の 4 月 11 日から 28 日までの 17 日間は，本格的な峯入りで，大宿先達，先途，度衆，新客による「掛宿」として，鳥海山麓から中腹の拝所を歩く修行が行われた．拝所は一の王子（大堂），二の王子（杉沢の熊野堂），黒川村不動堂，瀧澤村虚空蔵堂・瀧蔵権現堂，下当村薬師堂，天狗森愛宕堂，三の王子，箸の王子・赤龍山（四合目）である．箸の王子は薬師如来と十二神将を祀り，別称は横堂で，下手に赤茶けた酸化鉄の岩壁から流れ下る赤瀧を望む．独特の景観である．『出羽國一宮鳥海山略縁起』（1857）には「大同年中，空海参詣ありて，赤瀧に権現の霊瑞を感拝して開基し給ひ，鳥海山の奥の院とし赤瀧山霊水寺と號（なづ）く．衆生息災の護摩を修し給ふと申し傳ふ．今に護摩壇石あり」［五来編 1983: 67］とあり，弘法大

師空海が鳥海山の奥の院として開いたとされる秘所で，瀧に霊験を感じて開基したという[21]．蕨岡の状景を描いた絵図『出羽國一宮鳥海山全図』では，瀧の所在が白ヌキで隠され特別な霊場であったことが窺える（雲で覆う絵図もある）．鳥海山の本地の薬師を祀り，真言宗の開祖空海に託した秘所を春の最終修行地とした．鳥海山は春山では残雪が多く，山頂登拝はせず，四合目から遠望して伏し拝むことで加護を願った．

4 月 25 日には金剛供祭，28 日には「鬼足秘密の灌頂」で秘法伝授と灌頂を行う．「鬼足」の説明はないが，反閇（へんばい）に似た独特の足踏みで魔物を踏み鎮めたと推定される[22]．28 日の灌頂の日は修験の守護尊格，不動明王の縁日で，大日如来の教令輪身である．4 月 29 日は一山大衆が出て，大堂庭の柴燈場に，発心，修行，菩提，涅槃の四門を立て，東方に笈立を結い置く．柴燈護摩では護摩木を自らの肉体と骨として焼尽し，新たな肉体に生まれ変わる．「四門出遊」に見立てた擬似葬儀である．5 月 1 日は出峯の日で，峯中堂を出て下居堂に降りて種々の問答があり，小木の先達の作法の後に，笈を受け渡し，大堂の庭の柴燈場にきて，笈は発心門に置く．先途は菩提門より入り発心門に出て，修行門から入って着座し，勤行の後，涅槃門から出て大堂へ行き「縺解き」をする．終了後に帰坊する．5 月 1 日の夜は寺坊での「出峯之饗」の祝宴となる．5 月 3 日，先途は親類縁者を招待して「笈渡之饗」を開いて，笈証文を饗宴の後に「行事」（次回の先途）へ渡し，人々をねぎらって長期の修行を終えるのである．「胎内修行」の完結である．心身を浄化し雑念を祓い心を集中して山中で修行を行い，最後には灌頂の秘儀で大日如来と一体化して即身成仏を遂げる．

以下では胎内修行の意味するものとは何かをまとめておく．

8. 胎内修行の意味

①即身成仏と自然との一体化

「胎内修行」は，8 月 28 日から翌年の 5 月 3 日までで，秋から冬，年越し，そして春へという季節の移行に合わせて行われる．山々が紅葉し，雪に覆われ，春と共に若草が芽吹き新緑になる．修行では死と再生を繰り返す山の自然の循環が意識され，人間と自然の蘇りが連動している．修行は山中を胎内に見立て胎児を育む十ケ月とし，修行者は不安定な胎児が成長していく「胎内五位」の諸段階を越えていく．胎児の肉体に骨が生じ霊魂が鎮まり徐々に安定化し，出峯は「出生（でなり）」となる．修行者は，灌頂で大日如来の覚位に到達して即身成仏を遂げる．民衆にとっては「人神」で，新たな肉体と精神を持った一人前の修行者として生まれ変わる．山は「いのち」を育む「母なる山」とみる思考が根底にある．

大日如来は太陽と同体で，鳥海山は日山ともいう．大御幣祭では暁に御幣の「日」の形を日の出に向ける．大日如来は太陽の形象化で，3 月 18 日の大日覚位の灌頂は鳥海山大権現（日山），日神との一体化でもある．仏教の教義を外被として大自然の生命力を身体に取り込む．

羽黒と比較すると，春峯を重視する鳥海に対して，羽黒は秋峯を重視し，季節の意味付けが異なる．羽黒修験の秋峯の期間は，胎児が母胎にいる約 9 ケ月とされて観念上は二百七十五日だが，実際には七十五日とされた[23]．七十五日は『倶舎論』が説く「五位七十五法」を意識した完全数かもしれない．秋峯は近世初頭に 7 月 7 日から 30 日間[24]，寛文 8 年（1668）には 7 月 20 日から 8 月 4 日迄の 15 日間であった[25]．明治の神仏分離で修験は壊滅的状況に陥ったが，秋峯は明治 7 年（1874）以降，仏教と神道に分裂して継続し，昭和 24 年（1949）に仏教側の正善院は 8 月 24 日から 31 日，神道側は一日遅れで 7 日間に短縮して継続している．鳥海では崩壊した「胎内修行」が羽黒では維持継続してきた．

②「くくり」を「結(ゆ)い」「解く」

修行全体は「くくる」という用語で言い表わす．第一段階の初日の 8 月 28 日は「くくり結い」，第四段階の 5 月 1 日は「くくり解き」と呼ばれる．第四段階の初日の 3 月 25 日も「くくり結び」で，5 月 1 日の「くくり解き」に対応する．「結う」と「解く」は修行の始まりと終わりを意味する．緊張感に満ちた修行を表現する言葉が「くくり」で非日常性を喚起する．内容は，参籠，断食，抖擻，田楽・舞楽の奉納，掛宿（峯入り）など多岐にわたり，濃密な神仏との直接交流の時空間を実現する．4 月 28 日の「鬼足秘密の灌頂」で最終段階に到達し，4 月 29 日は「出峯」の前日で，道場の東西南北に，発心，修行，菩提，涅槃の四門を配し，門を潜って読経し供養する葬儀作法を行って生まれ変わる 5 月 1 日の「くくり解き」で修行はほぼ終了する．峯入りは「くくり」の時空間なのである．

③「笈」と「からげる」

修験は笈を神聖視する．笈は山中での祭壇で，母胎や子宮に準えられ，行者の霊魂や，山の神霊が中に籠められている聖なる箱で，霊魂の再生・誕生が願われた．法具や経典の入れ物に留まらず，山の神の祭壇，神霊を宿す箱である．笈に被せる「班蓋(はんがい)」は胎児の胞衣と観念され[26]，笈を背負う姿は母に抱かれた赤子と見なされる．笈は霊魂の入れ物で，笈を背負って神霊と合体し，「笈渡し」で山の神霊を引き渡す．蕨岡では 3 月 18 日の観音の縁日は「笈縅」といい，「御幣立」で寺坊と大堂に神霊を招く．「笈縅」では神霊を笈に「からげ」て祝い籠め，「笈渡し」で先途に笈が引き渡されて峯中堂に駈け入る．

春の峯入りには俗人を 10 日間受け入れ，4 月 8 日の柴燈大護摩が結願で葬儀に擬せられ，肉体を焼き滅ぼし滅罪して再生する．4 月 8 日は釈迦の誕生を祝う灌仏会(かんぶつえ)（仏誕会）で，「出峯」は仏陀の誕生と重ねあわされ

る．いわゆる「擬死再生」である．卯月八日は，山の神が里に降りて田の神になる日とされ，山中の修行で山の神と一体化した修験と重なる．修験者が新たな霊力を得て里に下るのが「出峯」の意味である．

矢嶋には「笈渡し」の独自の伝承が残る．「笈渡御神事之由来」（明治二年・一八六九提出）は，「秘法ノ次第ヲ籠王（ママ）フヲ笈ト名ク」［神田編 2014: 29］と説き[27]，秘法の力が笈に籠められていた．「笈渡し」は役行者の開山以来の作法で，左右の足で「鬼」の字を書いて「悪魔共邪気」を祓うという．修験の秘法で鬼の調伏に験力が発揮された．

羽黒修験の秋峯では，初日に正善院で笈を正面に据え，参加する人の霊魂を笈に祝い籠める．肉体から霊魂を分離させる断末魔の作法であり，翌日は修行者は死霊や亡者として念仏を唱えつつ山中に登り自供養する．笈に関しては修験は独自の解釈を展開してきた．

④「入峯」と「出峯」と卯月八日

大きな行事は「入峯」「出峯」の前後に集中する．修験が験力を誇示する絶好の機会である．前半は参籠，後半は「掛宿」が主で，「入峯」は観音の縁日の 3 月 18 日，「出峯」は薬師の縁日の 4 月 8 日，共に鳥海山大権現の本地で芸能や儀礼で奉仕する．第三段階の修行の結願日，「出峯」の 4 月 8 日は修験が里に姿を現して山中で獲得した霊力を里で顕示するのに相応しい日で，民衆は「修験者に三拝九拝して通った」という．同日には下居堂（現・磯前神社）では先途が参籠して，神霊の降臨を祈る．下居堂は，神霊が「降り居給う」場所，招き降ろす場所で[28]，鳥海山の夏の登拝の山納め後，翌年の山開きまでの間，山上に祀る薬師如来像を安置した．山の神を祀る里宮である．下居堂の祭りは「出峯」と連動していた．

4 月 8 日は重要な祭日であった．吹浦の両所宮では，4 月 7 日に諾冉二尊の舞と大小の舞[29]，4 月 7 日と 8 日に田楽「花笠舞」が奉納された．羽黒山山麓の川代口の高寺山照光寺（現・真言宗豊山派）の八講も 4 月 8 日

に行われた．卯月八日は山の神が降臨する日で，山林抖擻で得た霊力が里で可視的に示されたのである．修行による験力の獲得と芸能の技の達成は一体で，究極的には霊力と芸力を通じて神仏との融合や自然との合一を図る独自の実践が展開した．

⑤掛宿

峯入りの第四段階は「掛宿」という山林抖擻の修行で，根拠地は一の王子の大堂と堂庭，松岳山上の峯中堂であった．峯中堂は修験道の開祖，役行者の開山の地と伝えられ，「松」を神木として祀る．昭和 28 年（1953）までは拝殿があり後戸（うしろど）を開けて鳥海山頂を望んで遥拝していたという．松岳山から鳥海山を望めば，山頂から左と右に流れ下る月光川と日向川が望まれる．山は本地薬師如来，両脇侍は月光菩薩と日光菩薩として拝まれた．跡地には天元 3 年（980）4 月銘の「蔵王大権現」の石碑が残るが年号は後刻である．役行者の開山伝承の記憶を止める．「胎内修行」の最終段階は，「掛宿」という．山を駈ける意味である．4 月 11 日から 5 月 1 日までの 17 日間，鳥海山麓から中腹の拝所や行場を巡る．秘儀で内容は不明に帰している．四合目の箸の王子の下方，奥之院とされる大澤の「赤瀧」が究極の到達地であった．赤茶けた酸化鉄の岩肌を流れ下る瀧で，空海が開いたとされる秘所である．箸の王子は山役銭を徴収する所で精進潔斎の場とされ，ここから上方は清浄地であった．真言系の当山派修験の蕨岡の春の峯入りの到達点である．

⑥鬼の調伏

「胎内修行」の全期間の各所で鬼を封じ祓い調伏する儀礼が行われる．鬼は山中の荒ぶる霊と推定され，修験は法力や験力で鎮める．正月七日の修正会の結願には，藁綱の龍頭を鬼門に向けて括りつけ，3 月 3 日の「的の饗」では大小の的を作り，裏に鬼の字を記し，大堂の庭の鬼門の方角に

たて若大衆が弓矢で射た．結願に近い 4 月 28 日には「鬼足秘密の灌頂」で灌頂を受けて鬼を調伏する能力が与えられた．矢嶋の史料「笈取祭礼諸色覚帳」（嘉永 3 年・1850）では，4 月 28 日「御神酒開」に続き，5 月 2 日「笈渡式」で「三歩シテ必ズ左右書鬼字」とあり，鬼の字を書く［神田編 2–14: 27］．現在の「大御幣祭」の 5 月 3 日（元々は 3 月 18 日の「笈祓」）に奉納される児舞では，舞の最後に舞台に座り，床に丸い円を描いて指で押す．土地の人々は「鬼の目を潰す」と表現する．修験は神仏と一体化して鬼を鎮圧し，魔物を追い祓って人々の願い事を成就させた．

羽黒修験の鬼退治の話も鳥海山に関連する．『拾塊集』（元亀年間．1570～1573）「松撃（まつうち）之次第」によれば[30]，慶雲年間（708～708）に鳥海山に麤乱鬼（そらんき）が現れた．羽黒権現の十二王子の一人の遠賀王子（おんがのおうじ），山副（やまぞえ）の神が，山本郡の郡司の娘の乙部希古の七歳の娘に憑依して託宣した．神前の大前に，12 人の験者を置いて 12 ケ月に比し，加持をさせると共に，鬼の形をした大松明を焼却すれば悪鬼は退散すると伝えた．その通りにしたところ，鬼は北海の小島に退散して悪疫は納まった．島は飽海郡酒田の沖にある飛島である．鳥海山の大物忌神が射倒した小鬼の頭が落ちた所が，玉造郡の鬼頭温泉で，麤乱鬼（そらんき）を呪縛して封じ込めた所が月山一合目の海道坂の大天縛，悪鬼退治の場所が羽黒山中の皇納賀原（すめろがはら）という．これ以来，位上（いじょう）と先途（せんど）という 2 人の松聖（まつひじり）を修験者から選んで百日間の行を積ませ，天下泰平，護国豊穣の祈禱を捧げさせ，萱で大松明を作って焼いて念願を叶えたという．松撃（まつうち）は羽黒修験の冬峯の結願で鬼（現・ツツガムシ）退治と験競を行っていた．明治以降に神道化して松例祭に変わった．この話は松撃（現・松例祭）の起源を語り，羽黒修験の験力を誇示する伝承だが，鳥海山とも連関する．『出羽國大泉庄三権現縁起』（永正 7 年・1510 奥書，明和 3 年・1764 写）によれば，飽海嶽（鳥海山）には仙翁龍翁という青と赤の鬼が住み，修験が鎮めたとある[31]．山に棲む鬼を代表とする魔物の調伏が修験の役割として定着していった．

9.　鳥海修験と羽黒修験

鳥海修験と羽黒修験の峯入りを比較して，幾つかの特徴を以下のように整理してみた[32].

①季節との連動の差異

鳥海修験の蕨岡の修行は，一般「道者」の夏峯終了後に本格的に始まる．冬を間にはさんで「秋から春へ」という季節の動きに合わせ，春の到来で甦りを果たす．極点を春にする劇的な構成で，最後は「人の再生」に収斂させた．羽黒修験は，春峯・夏峯・秋峯・冬峯の四季の峯入りを設定し，「春から秋へ」という季節の動きと連動する．極点は冬峯の結願と年越し行事になる．春峯は順峯で上求菩提（従因至果）の修行で悟りを求めるのに対し，秋は逆峯で人々を悟りに導く下化衆生（従果至因）の修行で，後者は専門の山伏を養成する修行に特化して行われた.

②羽黒の「三関三渡」

羽黒修験には独特の仏教的意味づけが強い．『羽黒三山古實集覧記』（寛政元年・1789）は[33]，「當山三所権現本地阿久谷[34] は観音，月山は阿彌陀，湯殿山は大日」とし，各々を「現世」「過去」「未来」とし，夏峯の極意は，娑婆の関を越え生死の海を渡り，月山極楽浄土に至り．寂光浄土の大日法身の居処の湯殿山に駈け入る「三関三度」の修行とする．三山のうち，湯殿山は「修験道極意の本山」として重視する．『羽黒修験七部集』（承応 3 年・1654）は夏峯の三関三渡を「胎内」「現在」「未来」と説く．秋峯は「十界一如」で，六道（地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天），四聖（声聞・縁覚・菩薩・仏）に充当した修行が行われ，最後は灌頂で仏と一体化して即身成仏を遂げた[35]．現在の秋峯は六道を一の宿と二の宿，四聖を三の宿に充てる．冬峯は百日修行で五穀を納めた「興屋聖（こうやひじり）」（藁の苫屋で入口に鍬と鎌を置く）を拝んで穀物の霊力を守り育てて「験」を蓄える．春峯は

「陰陽五行」に基づく正月の秘儀である．四季の峯の各々を教義で説明し意味付けた．

③蕨岡の「三峯一体」

蕨岡の「胎内修行」は，羽黒の影響を受けつつも，秋峯と冬峯を合体させて，春峯の再生を極点に据える独自の総合化を試みていた．「三峯一体」といいかえてもよい．胎内の十ケ月の日数を満たす「三峯一体」の修行を行い，春の季節に頂点がくる．胎児の成長と出生は再生の春を頂点に設定されていた．鳥海山権現には，観音縁日の 3 月 18 日と，薬師縁日の 4 月 8 日に儀礼と芸能を奉納して五穀豊穣・天下泰平を願い，併せて修験の新たな再生を期した．

④胎内修行の日数と内容

蕨岡は修行期間を母親の胎内にいる期間の十ケ月の実数に近づけようとした．羽黒は胎内の二百七十五日を形式的な修行期間として設定し，実際には七十五日から三十日，さらに十五日に設定せざるを得なくなった．七十五を完全数とする『倶舎論』が説く「五位七十五法」を意識した可能性が高い．七十五は修験では山中の無数の霊に転化する．羽黒修験は教義を先行させたのではないか．『倶舎論』の胎内五位を修行に取り込み，「胎内十月」の思想に展開した．倶舎舞は蕨岡だけでなく，小瀧で九舎舞，平田で倶舎舞が奉納され，倶舎論の影響は強い．奈良の大寺の倶舎舞からの文化伝播の可能性もある[36]

⑤儀礼の共通性と差異性

儀礼の細部では共通性も見られる．笈が焦点となり母体や子宮とみなされ，霊魂の入れ物になる．笈渡しが次の段階への移行や，新たな再生を齎す．「からげる」「むすぶ」「とく」「先途」など儀礼用語が共通する．大御

幣立ての大地への突き刺しは，羽黒の秋峯の黄金堂の「梵天投じ」と同じ擬似性交とみられる．胎を宿して山（胎内）に回帰し再び生まれ出る．羽黒修験は出峯を「出成（でなり）」といい，参道を「産道」に見立てて駆け下る．母胎の山に回帰した霊魂が笈の中で育てられ，修験者は赤子として誕生する．男女の「和合」を「赤白二滴」で説く仏教の胎生学［小川 2012］や真言立川流の影響も加わったと見られる．

⑥民間習俗の取り込み

蕨岡は羽黒の影響を受けつつも，民間習俗との融合が進んだ．後半の 3 月 18 日以降は，小瀧の入峯など客峯を受け入れる開かれた修行とし，一般人や客峯を 10 日間の峯入りに参加させ，観音と薬師の縁日を効果的に取り込み，春迎えの農耕儀礼と「出峯」に重ね合わせた．他方，羽黒は専門山伏を養成する「秋峯」を大規模かつ精緻化した．

⑦修行の政治化

蕨岡の峯入りは順峯，矢嶋は逆峯とし，順峯と逆峯を自称として使用して優劣を競い，儀礼に政治的意味を加えた．蕨岡は元禄 14 年（1701）以降は「鳥海山順峯学頭龍頭寺」と自称し，矢嶋は対抗して，「鳥海山逆峯十八坊」と自称した．他方，羽黒の順峯・逆峯は，「四季の峯入り」の中に組み込まれた儀礼で，蕨岡・矢嶋とは意味内容が大きく異なる．

10.　近代の蕨岡

鳥海修験は神仏分離で崩壊した．山形県側の吹浦衆徒は慶應 4 年（1868，明治元年）の「神仏判然令」に対応し，還俗して神宮寺を「大物忌神社」に改めて神道化を図り，明治 4 年（1871）に国幣中社の社格を獲得して山頂の堂宇の祭祀権を得た．出遅れた蕨岡修験は経済的基盤を喪失し，権利回復の訴訟を起こした．明治 13 年（1880）に内務省から，山頂の堂宇を「本

殿」，吹浦・蕨岡を里宮の機能を持つ「口之宮」とし三社を合わせて「国幣中社大物忌神社」とする通達が下って解決した．蕨岡衆徒は龍頭寺（明治25年以降新義真言宗智山派）[37] を除いて，神道に改宗して現在に至る．

女人禁制は，明治五年の女人結界開放の太政官布告の後，明治10年（1878）8月27日に月山・湯殿山と同時に解禁された．旧修験は「共栄社」という互助組織を結成し，修験に仕えていた門前衆は「隆盛会」を構成し，少数者は神職として奉職した．旧坊中は農閑期には檀那回り（配札・御頭巡行）などの布教活動を行い，夏季には「道者」（登拝者）を自坊に宿泊させ，寺坊の長男は先達として一緒に登った．道者は，明治11年（1987）には一夏約6000人ほどが登拝し［吉野 2021: 69］，山形・秋田以外では，岩手・宮城が大半であった．登拝講は明治30年代までは衰えず，道者は数日前から精進潔斎を行い，白衣に白股引，白足袋に草鞋の装束を整えて登っていた．しかし，羽越線が開通して，大正9年（1920）7月20日に吹浦駅が開業すると，次第に交通の便のよい吹浦が隆盛となった．蕨岡は昭和10年（1935）頃までは登拝は盛んで，門前衆が道者の先達を務めた．白装束の道者は昭和27年（1952）頃までは続いたが［神田編 1994: 16］，鳥海ブルーラインが昭和45年（1970）7月17日に五合目の鉾立まで開通[38]して以後は，蕨岡は急速に衰退していった．

11. 「胎内修行」の消滅と変貌

現在では鳥海修験の行事や仏教的要素は消滅した．「胎内修行」に関しての主な変化は以下のとおりである．

1. 3月18日の「御幣立饗」「笈縅饗」は，大物忌神社口之宮例大祭に「大御幣祭」として5月3日に行われている．元来の5月3日の「結願」は祭礼日として内容は短縮された．
2. 笈は消滅して御幣は残った．修験道儀礼の神道化として御幣は残りやすかった．

3. 祭日の 18 日の「観音」の縁日は消滅し，仏教的要素は排除された.
4. 「大御幣祭」後の春の峯入りは行われず，修験道儀礼の核心部が消滅した.
5. 修験の年齢階梯による位階上昇は形式化して，鑑賞される「民俗芸能」となった.
6. 儀礼の断片は残り，舞楽の「鬼の目をつぶす」，鬼を祓うという意識は残った.
7. 正月や春祭りは 7 日までで，8 日以降の御札配布，御頭巡行は継続し檀家との結合を維持した．3 月 3 日，4 月 8 日の鬼退治は消滅し，鬼除けは断片化して残った.
8. 5 月 3 日の結願は民俗学者が「蕨岡延年」と命名して県無形民俗文化財に変化した.
9. 鳥海山は平成 21 年（2009）に「国史跡　鳥海山」となり，平成 28 年（2016）に追加指定（龍頭寺境内，吹浦・瀧澤登拝道）されて，文化財化や遺産化の動きが加速していく.

鳥海山では断片化した前近代の修験道を，文脈を入れ替えて神社神道の中で再構築したことで，過去を対象化して文化財の指定にたどりついた．他方，出羽三山では神仏分離の後遺症が強く残り，国史跡の指定，文化財化，遺産化は進まない．羽黒修験は前近代の修験道を神道と仏教に分けて再文脈化したが，縺れやねじれは残った．手向では「神道山伏」が創出され，神仏混淆の羽黒修験の伝統とは断絶して神社神道に一元化された．神仏分離から約 150 年が経過した．過去と断絶した状況を創り出した明治の近代が問い直されている.

註

[1] 中央の大寺延年は，［松尾 1997］，民間神楽は，［五来 1972］参照.
[2] 修験と芸能や羽黒山の延年に関しては，［神田 2003, 2023］参照.

[3] 『倶舎論』は胎内にいる二百六十六日間を成長段階で五つに分けた「胎内五位」を説く．人生を五段階とする「胎外五位」も説かれた．南北朝時代以後は五位図から「胎内十月図」に展開して，受胎から尊形に至る段階に充当され，胎児の成長と死後の中陰を重ね合わせて，生と死が表裏一体となると観念された［伊藤 2016: 138］.

[4] 髷を結うために頭の上部の髪を剃ることで，剃らないとざんばら髪となる．

[5] 7 歳以上の児舞にはこの他にチウ，ソウライ，蘇合（そこう）があった．

[6] 冒頭に舞う夢魔祓いの振鉾と蘭陵王とが合体した．

[7] 先途講式を務めて，大先達の補任を得た者は 3 年間「三度後衆」と呼ばれ，閼伽先達，小木先達，正先達の行を務めて材器によって，「大宿先達」となり，峯中の先達頭を務めた［松本編 1977: 186～187］.

[8] 地元では宮中舞楽・四天王寺舞楽・南都楽所舞楽と並ぶ日本四大舞楽とする．

[9] 名取の新宮寺文殊堂蔵の一切経に慈恩寺の名称が記され，養和 2 年（1182）書写の経文もあり，交流は密であった［宇井 2013: 22］.

[10] 酒田市旧平田町の新山神社の新山延年舞も舞楽で 8 月 15 日に奉納される．元々は真言宗新光山最勝寺，後に鳥海山系の鷹尾修験 9 坊が奉仕してきた．

[11] 天安元年（859）に慈覚大師円仁が，鳥海山の魔物を法力で退治したことに感謝する祭りが起源という．御寶頭の獅子に続いて，舞楽の九舎之舞，荒金之舞，子児（ちご）之舞，太平楽之舞，祖父祖母之舞，瓊矛（ぬほこ）之舞，閻浮（えんぶ）之舞が奉納される．九舎之舞には納曽利と陵王が登場する．

[12] 現在は大小舞，薙刀舞，花笠舞，稚児舞が演じられる．6 月 15 日は羽黒山上で舞台を準備して舞った．現行の神社の山上での花祭は明治以降の変化である．

[13] 戦前は出発前に御頭十二段を舞い，大御幣つきの若者に「芳飯」を出した．碗に飯を盛りたれをかけ，海苔を粉にして「山の字」を書いた［姉崎 1952: 63］.

[14] 元は先途の家へ引き渡した．

[15] 羽黒山の秋峯の儀礼との類似による推定である．

[16] 昭和 61 年（1986）11 月に日本青年館で開催された第 36 回全国民俗芸能大会に出演した際に，山形県文化保護審議会委員丹野正が命名した．

[17] 羽黒修験の秋峯では，終了日に行う法楽は「くくり解き」と呼ばれている．

[18] 檀家は各坊に宿泊し，祈禱を受け，登拝の先達を依頼し，下山後に御礼を頂いた．

[19] 上寺の衆徒に仕えて日常生活の雑事を引き受けた．衆徒（大衆）は旦那様として権威を保持していた．大御幣祭は「門前」が大騒ぎができる開放の日である．門前の初お目見えは 10 歳頃に，3 月 18 日の暁の神事で御幣大願主の檀家の人々に給仕をすることであった．夏峰の道者の先達，登拝道の茶屋での食事や休憩，雑貨販売などを行っていた．

[20] 熊野詣での道者が山中で奉納する舞と同じ名称で，馴れ子，鳴り子とも解釈できる．鳴子は延年の行で十界修行の天道に相当する．

[21] 道者は赤瀧に参詣して赤いソブがつくことを吉とした．湯殿山の御寶前を彷彿させる．赤瀧は酸化鉄で赤くなった高さ五～六丈の滝である．
https://blog.goo.ne.jp/ayasiiojisann/e/202b9f57d3bfed4b3f5bdf0b2ce12938

[22] 現在の児舞での「鬼の目を潰す」所作に繋がる．

[23] 『拾塊集』（元亀年間）は「母胎内ニ九箇月籠リ居ル修行也」「入峯七十五日ノ修行ハ，黒白合シテ一百五十日胎内ニ宿リ，五箇月ニ到リ，五輪形ヲ稟ク．故ニ畫ス胎内五位ヲ盡ス．コレ本迹二門ノ妙理ニツラナル也」と記す［『神道大系　神社編 32　出羽三山』1982: 26］．七十五日は胎内の日数二百七十五日に因むともいう．

[24] 『羽黒山傳』（寛文年間，1615～1673）に「峯者，能除・小角以来，七月七日入峯，九月二十四日出峯也」「峯中ノ七十五日ハ大秘密之道場．近代略シテ七月七日始メテ三十日ノ略法，一山破滅之基也」［『神道大系　神社編 32　出羽三山』1982: 19］．

[25] 『羽黒山四季峯次第』（延宝 7 年・1679）［『神道大系　神社編 32　出羽三山』1982: 193～194］．

[26] 羽黒修験の口伝である．峯入りは秘儀であり，内容は秘密とされて口外は許されない．

[27] 「籠リ玉フヲ」と読む．「王」は「玉」の誤字と考える．笈渡式は［神田 2014: 27］を参照．

[28] 羽黒山の手向の黄金堂の脇の下居堂では，春には巫女が湯立をして山の神を招き降ろして託宣し，秋峯では峯入り前に梵天倒しを行う．里宮の機能は蕨岡も手向も同じである．

[29] 伊弉諾神（いざなぎ），伊弉冉神（いざなみ）の二神の国土創成の舞である．

[30] 『神道大系　神社編 32　出羽三山』1982: 21.

[31] 『神道大系　神社編 32　出羽三山』1982: 21～23.

[32] 羽黒修験に関しては，［戸川 1986］を主として参照した．

[33] 『修験道章疏』第 3 巻，1999: 449.

[34] 羽黒山の根源の地で開山能除太子の最初の修行地である．阿古屋とも表記される．

[35] 『神道大系　神社編 32　出羽三山』1982: 87～88.

[36] 倶舎論を重視した法相宗の興福寺では，室町時代の延年で学僧が「論義」を終えた後に「倶舎舞」を演じて位階を上げた［松尾 1997: 284～288］．興福寺堂衆は鎌倉時代には大峯・葛城で修行し，後の当山派の先駆となった．中央からの芸能の伝播が推定される．

[37] 現在の建物は棟札によれば，天保 12 年（1841）再建である．

[38] 平成 13 年（2001）に無料開放された.

参考文献

姉崎岩蔵 1952『鳥海山史』矢嶋観光協会（復刻版，国書刊行会，1983）.

伊藤　聡 2016『神道の生成と中世神話』吉川弘文館.

宇井　啓 2013『みちのく慈恩寺の歴史』山形県寒河江市教育委員会.

小川豊生 2012「＜赤白二滴＞考―日本中世における胎生学的知の根源をもとめて―」『摂大人文科学』19 号，216～184 頁.

大石直正 1993「地域性と交通」『岩波講座　日本通史第 7 巻　中世Ⅰ』岩波書店，105～140 頁.

神田より子 2003「修験道の儀礼と芸能―延年を中心に―」『山岳修験』31 号，1～19 頁.

神田より子 2018『鳥海山修験―山麓の生活と信仰―』岩田書院.

神田より子 2023「羽黒山の延年―戸川安章の論を手がかりに―」『山岳修験』第 71 号，55～72 頁.

神田より子編 1994『蕨岡延年』遊佐町教育委員会.

神田より子編 2014『鳥海山を巡る国境文化の歴史民俗学的研究』科学研究費研究成果報告書.

五来　重 1972「民間神楽」五来重編『日本庶民生活史料集成』17（民間芸能）三一書房（『民間芸能史』（五来重著作集 第 7 巻）法蔵館，2008 に再録），3～11 頁.

五来　重編 2009『宗教歳時記』（五来重著作集 第 8 巻）法蔵館.

五来　重編 1983『修験道史料集［Ⅰ］東日本篇』（山岳宗教史研究叢書 17）名著出版.

『神道大系　神社編 32　出羽三山』1982，神道大系編纂会.

『修験道章疏』第 3 巻 1919，日本大蔵経編纂会.

進藤重記 1974『出羽國風土略記』歴史図書社（宝暦 12 年（1762）成稿）.

東北歴史博物館編 2006『熊野信仰と東北―名宝でたどる祈りの歴史―』東北歴史博物館.

戸川安章 1986『新版　出羽三山修験道の研究』佼成出版社.

本田安次 1974「羽州林家舞楽資料」『日本庶民文化史料集成』第 1 巻（神楽・舞楽）三一書房，699～726 頁.

松尾恒一 1997『延年の芸能史的研究』岩田書院.

松本良一 1984『鳥海山信仰史』本の会（酒田）.

松本良一編 1977『遊佐町史資料』第 1 号（鳥海山資料（鳥海山史））遊佐町史編纂委員会.

吉野　裕 2021「近代期における『遠方の人々』による鳥海登山」『山岳修験』第 67 号，67～82 頁.