

初瀬の龍穴と〈如意宝珠〉

—長谷寺縁起の展開・「山」をめぐる言説群との交差—

藤　　巻　　和　　宏

長谷寺の縁起を語る文献は膨大な量にのぼり、その多くが本尊・十一面観音像の完成後、台座となるべき岩盤が山中から出現したことを述べている。

例えば、『三宝絵』下・二十「長谷菩薩戒」の前半部分で語られる長谷寺の縁起譚を見ると、

神龜四年ニツクリ終ヘタテマツレリ。タカサ二丈六尺ナリ。

徳道ガユメニ神アリテ、北ノミ子ヲサシテイハク、カシコノ土ノシタニ大ナルイハホアリ。アラハシテ此觀音ヲ立タテマツレトイフトミル。サメテ後ニ堀レバ有リ。弘長ヒトシク八尺ナリ。面平カナル事タナ心ノゴトシ。ソレニ立タテマツレリ。

と、長谷寺開基の徳道が神より夢告を得て、台座が地中に埋まっていること、およびその場所を知ったことが語られる。これ以外では、『扶桑略記』所収第二縁起、『今昔物語集』所収縁起、『古事談』所収第二縁起が『三宝絵』を直接あるいは間接の典拠としており、三書に描かれるこの場面も、ほぼ同様に展開している。

また、『三宝絵』を典拠と見ることはできないながらも、『東大寺要録』や護國寺本『諸寺縁起集』に収録される長谷寺縁起においても、同様の設定になっている。

一方、「扶桑略記」所収第一縁起では、

因レ茲奉レ造^{〔1〕}十一面觀音菩薩像一体。高一丈六尺。雷公降臨、

破^{〔2〕}作方八尺盤石。令^{〔3〕}為其座矣。

と、落雷によって台座が掘り起^{〔4〕}されており、『七大寺年表』所収縁起、および『古事談』所収第一縁起が、これとほぼ同様のことを述べる。

さらに、『建久御巡礼記』『諸寺建立次第』各所収縁起に見る台座顯現譚の如く、このふたつの類型を併せたタイプもある。前者では、神の夢告により台座の存在を知り、雷雨がそれを掘り起^{〔5〕}す。また、後者もほぼ同様であるが、暴風雨が雷を伴わないこと、神が自らを岩盤の守護神であると述べていることなど、小異がある。

しかし、十三世紀後半の『長谷寺縁起文』(以下「縁起文」)に至

り、この場面は、天龍八部衆および八大童子の威力により台座が掘り起こされるというものへと大きく変容してゆくのである。

小稿は、この台座の顯現する場面、および、これに統き童子が行基に台座の靈験灼かなることを語る場面から、「縁起文」が龍王に対する信仰を受容していることをまずは示し、それを糸口に、東密系の思想が長谷寺に流れ込んでいることを、室生をめぐる種々の言説の展開を検討することにより跡付けるものである。

一 天龍八部衆と八大童子、そして龍王

まずは、「縁起文」における台座顯現の場面を引用しよう。

奉_ル造_リ三十一面觀自在菩薩像_ヲ高_ニ丈六尺。_(中略)而感應時至_{シカ}聖人合掌_{シテ}向_テ本尊_ヲ發願_{シテ}曰_ク願得_{シテ}冥助_ヲ、_ニ建_シ精舍_ヲ。其夜夢有_ニ一金神_ヲ指_シ示_ス北峯_ヲ曰_ク聖人莫_ハ患_フ、_ニ檢_シ峯地中_ヲ、_ニ有_ニ金剛寶盤石_ヲ。上地際_ヲ、下輪際_ヲ、其體在_ニ三枝_ヲ。枝頂大悲菩薩坐_ス。此其一也。用彼可_レ為_ス金剛寶師子座_ヲ。元未_レ宣_ヘ顯_ス、機緣已成_リ矣。吾等神王部類八族_ヲ。其名曰_ニ龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、天神王等_也。其龍神有_ニ八類_ヲ。謂曰_ニ難陀、婆素雞、德又伽、羯固叱、般摩、摩訶般摩、商法婆羅、鳩利迦羅、天龍王等_也。乃至其天神王在_ニ十二部_ヲ。謂曰_ニ伊舍那、帝釈、火光尊、焰魔、羅刹、水雨天、吹風雲天、多聞天、大梵天王、持地天、日月二天、照涼光等_也。從_ニ往昔_ヲ以降_、或現_ス本身或成童男、或成此山_ヲ、而如_テ天普治_ニ率土_一、如_テ地厚顧_ニ群生_一。此山興_{スルトキハ}則形而振_シ威_ヲ、此山衰_{スルトキハ}則幽而成_シ福_ヲ。夢覺畢_ル。

時天平元年己巳歲八月十五日、及_ニ其夜半、天風吹_キ峯、龍王掣電_ス、大雨時降_ス、成_ス山崩石破之音。心肝不_レ安_カ、機自_ニ窓間_ヲ見_ル電輝_ヲ。天龍八部并_ニ八大童子等_ヲ、摧_ス巖掘_ス地。不_レ幾_ニ方八尺也。其面又如_シ掌_ヲ。有_ニ縊文并_ニ菩薩行足穴_ヲ。新像御足比校_ス、敢_ス無_レ違_ス。

(傍線引用者。以下同)

神が夢中にて台座の場所を示し、落雷によつてそれが掘り起されるという、「建久御巡礼記」や「諸寺建立次第」と同様の展開であるが、ここでは神の「属性」が明らかにされるという大きな相違がある。この神は、従来の縁起では「神」(三宝絵等)、「神人」(扶桑略記 所収第二縁起等)、「靈神」(建久御巡礼記)、「金神」(諸寺建立次第)と示されるのみであり、僅かに「諸寺建立次第」が「吾ハ彼石守護神也」としている他は、その素性については全く語られていないかった。語る必要がなかつたのである。

神は、台座の場所を徳道に教えるためにのみ機能する存在でしかなく、他の場面で再び登場することはない。

しかし、「縁起文」においては、最初の呼称こそ「諸寺建立次第」と同じ「金神」であるが、台座の埋まる位置を示した後に、自ら「神王部類」たることを語り、さらに続けて、その部類の中には八類の「龍神」と十二部の「天神王」が存在することを述べる。そして徳道が夢から覚めると、雷鳴と暴風雨の中で、「天龍八部」と「八大童子」が台座を掘り起こしているのである。

「天龍八部」とはほかでもない、「金神」が語つた「吾等神王部類八族」。其名曰_ニ龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅

羅、摩訶羅伽、天神王等也」を指している。なお、この天龍八部衆は、「法華經」や「金光明最勝王經」等では、概ね「天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩訶羅伽」の順で示されるが、ここでは「龍神」を最初に持つて来ている。

【縁起文】は、徳道に台座を示した存在を、八類の「龍神」即ち八大龍王を含む天龍八部衆であると設定した。従来の縁起にもあつた落雷による台座顯現というモチーフからの連想で、雷神と極めて関係の深い龍神を台座の在処の指示者とした、というだけの説明では不十分であろう。この設定が極めて周到なものであつたことは、後に明らかになる。

ところで「八大童子」であるが、彼らはこの後、天平五年五月二十日の開眼供養の夜、徳道の前に再び姿を現す。

其夜、白衣金剛童子八人、幽然出現。語聖人曰、我等八輩者、宝盤石守護密跡神也。其名云岱、石精、護石、青頸、施願、隨念、密跡、施無畏童子等也。

ここでいう「金剛童子八人」は、天龍八部衆とともに台座を掘り起こした、先の「八大童子」と判断してよからう。とすると、ここで「金剛童子」と表記されていることより、「八大童子」とは駿門にいう「八大金剛童子」と関係があるうか。その童子たちが徳道に、自分たちは「宝盤石」即ち台座を守護する存在であることを述べているのである。

そして翌二十一日、行基を導師として大般若經供養が執り行われ、明くる晩、聖武天皇は光が殿内に入るという奇瑞に接する。その様子を目の当たりにした行基は、信心いよいよ高まり、初瀬

の山に参籠する。そして七十六日目、今度は行基の前に童子が姿を現すことになる。

当第七十六日、申刻、明心清潔、堂内寂寥。其勤自常勇、獨り祈念、應願、觀自在菩薩右脇、忽然現有金色童子。手持金剛独鉢。顏貌絕妙、面少忿怒也。漸歩來、居聖人前。頗奇問曰、汝自何所來。童子答曰、我是當山守護八大童子最末金剛使者童子也。

あたりの問答はさらに続き、童子が初瀬の山の「三世諸仏転法輪地、菩薩聖衆利生所居」たることを行基に語つて聞かせるのであるが、その中で、次のようことが述べられる。以下、内容に応じて、適宜段落を改めて示す。

①其中、今所頭之金剛寶石有三枝。上地際分、下金輪束。一枝指西土、中梵仮成嘗玉石也。一枝在清山、補陀洛山觀音所座石也。一枝在此山、因於靈木、金神示顯也。

②副其玉石而左脇在龍穴。通無熱池。八大龍王并小龍等、守番而來。在大聖左。近護寶座山内、遠治王法國土。③又天龍八部衆、各上首八輩、無量眷屬、圍寶座而守護。亦八大童子、侍從觀音之右、而為菩薩心化使者。又相去宝座於東西、各三百余步。有三仙宮。數輩仙人、恒時誦誦大乘經、廻向諸衆生。東北隅仙宮隣次。有平然地。曰域大小諸神、守護寶之所。

④後山掘入地中、有三十六丈水精寶塔。以七寶莊嚴。其空輪、則齊山頂。是過去三仙、現在七仙遺身舍利、納此中。未來諸仙舍利、又可申納此中。是閻浮提福田也。

⑤中二於此寶塔并寶石、四方角在四天王、衛護之。東山腰
隔河、有鵝形石。天照大神影向而坐。彼石上。其石南、有

沓形石。春日大明神影向石也。此等神石北谷、又有三仙宮。
凡不動伏魔而立。滝下、天人奉仏而居。山頂一

①で述べられる、台座が中天竺の仏成覚の石・補陀落山の觀音所座の石と地下で繋がっていることは、すでに「建久御巡礼記」、

護國寺本「諸寺縁起集」各所收縁起で語られている⁽⁵⁾。台座の聖性を強調するための追加記事である。しかし「縁起文」ではそれのみにとどまらず、②で、台座の左脇に龍穴があるとする。龍穴は無熱池に通じており、そこから八大龍王がやって来て台座を守護しているというのだ。それだけではない。③を見ると、天龍八部衆や八大童子、そして仙人や日本中の神々までもが台座を、ひいてはこの初瀬の山を守護していると述べられる。

これに続けて、④舍利の納められた水精の宝塔や、⑤初瀬を守護する様々な神仏の存在に触れた後、「一山内、無レ非一所、聖衆修行地」。此山則秘密莊嚴之土、群仙窟宅之地也」と締めくくる。そしてこの語りの後、行基は龍穴に入り、童子の語つたことを自らの目で確認することになるのである。

台座顯現譚は、その展開過程において台座に聖性を付与するという方向に傾斜してゆき、その傾きは「縁起文」に至って最高点に達したと言えよう。そのことはまた、「縁起文」において台座の呼称が、「金剛寶盤石」「金剛寶石」「寶石」「寶座」など、從来の縁起になかったものに変化していることからも首肯できる。

二 龍穴と水精塔

十一面觀音像の完成後に台座が地中から現れるというモチーフは、長谷寺縁起が展開してゆく中で再生産され、そして変容を遂げていった。その過程において、台座への聖性付与のため新たに仕組まれたのが、台座が地下で繋がっている、あるいは龍穴が無熱池に通じている等の説明の挿入である。

従来の縁起ですでに語られている①は、ここでは問題にしない。小稿では、「縁起文」において初めて現れる要素である②以下の記述について検討を加える。

まず②であるが、龍穴の存在を述べることにより、天龍八部衆の一として台座を掘り起こした龍王は、実は無熱池から来たのだということが明らかになる。また、引用部分の後の場面で行基が龍穴巡りをすることはすでに述べた。無熱池に通ずる龍穴、そして龍穴巡り。こうしたモチーフは、その出處をどこに求めたらよいのであろうか。

龍穴説話に関しては、日下力氏によつて種々のヴァリエーションが報告されており⁽⁶⁾、この説話が広く享受され、様々に展開していくことがわかる。氏の指摘する龍穴説話の中では、龍穴の通ずる場所を龍樹の淨土（箕面寺秘寶縁起）等、あるいは兜率天（諸山縁起）等とするものが多いが、無熱池としているものとしては、この「縁起文」のほかに、空海を開基と語る「阿波國太龍寺縁起」がある。一方、龍穴巡りをする人物は役行者という設定が多いが、ほかにも日藏・実忠などとするものもある。

一方、④で述べられる舍利を納めた水精の宝塔は、台座の背後に聳える山の地下にあるということだが、これとよく似た記述は、

密教色の濃いテクストであり、建長二年（一二五〇）には成立していたことが確認できる。**「⁽⁷⁾一山秘密記」**に見いだせる。

此穴中有⁽⁸⁾水精⁽⁹⁾五輪塔。高一丈六尺。此地輪中有三重窟。中⁽¹⁰⁾管名⁽¹¹⁾竹木目代。上管周⁽¹²⁾被⁽¹³⁾安⁽¹⁴⁾水精軸法花經⁽¹⁵⁾惠果。中管内⁽¹⁶⁾如意寶珠入⁽¹⁷⁾寶瓶被⁽¹⁸⁾安⁽¹⁹⁾置之。

両者を比較すると、水精塔の高さを一丈六尺とするか十六丈とするか、および、その中に納められているものを法華經・如意寶珠とするか舍利とするかという相違はあるものの、酷似と言つて差し支えない。しかも、「⁽²⁰⁾一山秘密記」でいう「此穴」とは、ほかならぬ龍穴なのだ。**【縁起文】**は、塔が龍穴中にあるとはしていながら、龍穴と一連の文脈で、この塔について語っている。

もちろん、この箇所の重なりの指摘のみで、「⁽²¹⁾一山秘密記」を典拠と断定するのではない。しかし少なくとも、両テクストの関係は相当に近しいものであろうとの予測は許されよう。

【⁽²²⁾一山秘密記】の「⁽²³⁾一」とは「室生」のことであり、ここで語られる龍穴とは、有名な室生の龍穴のことである。日下氏の指摘にあるが、今、「古事談」五一二十四「室生ノ龍穴ニ龍王ノ住メル事」を以下に引用する。

室生龍穴ハ善達龍王之所居也。（中略）往年、日対上人、有

龍王尊体拝見之志。入⁽²⁴⁾件龍穴三四町許黒闇、而之後有⁽²⁵⁾晴

天所有⁽²⁶⁾一之宮殿。上人立其南砌⁽²⁷⁾見⁽²⁸⁾之懸⁽²⁹⁾珠簾。光明照耀。有風吹⁽³⁰⁾動珠簾間、其隙伺見、彼裏下机上置⁽³¹⁾法花經一部。

日対上人が龍穴に入り、龍王の宮殿を訪れたといふ。⁽²⁹⁾また、本話の末尾に、

祈雨之時、於⁽³²⁾件社頭⁽³³⁾有⁽³⁴⁾讀經等事⁽³⁵⁾云々。有⁽³⁶⁾感應⁽³⁷⁾之時、龍

穴之上有⁽³⁸⁾黑雲。頃之件雲周⁽³⁹⁾遍天上⁽⁴⁰⁾有⁽⁴¹⁾降雨事⁽⁴²⁾云々。

とある如く、室生は、古くより祈雨の修法が行われる場所でもあつた。

筆者は、「**【縁起文】**の「龍穴」という設定は、そこから指呼の

距離にあり、なおかつ、古来より有名であった、この室生の龍穴を模していると考えている。

三 室生の如意寶珠／初瀬の〈如意寶珠〉

まず、承平七年（九三七）四月二十三日付の大和国解案である

【⁽⁴³⁾山年分度者奏状】により、室生が龍王信仰の地であつたことを確認する。

謹檢⁽⁴⁴⁾旧記⁽⁴⁵⁾云、以⁽⁴⁶⁾去⁽⁴⁷⁾玉龜年中、東呂聖體不⁽⁴⁸⁾予之時、請⁽⁴⁹⁾淨行

僧五人、於⁽⁵⁰⁾彼山中、令⁽⁵¹⁾修⁽⁵²⁾延壽法。遂⁽⁵³⁾乃⁽⁵⁴⁾歸⁽⁵⁵⁾愈、玉體安⁽⁵⁶⁾予。

其後、興福寺大僧都賢璟、殊蒙⁽⁵⁷⁾仰旨、奉⁽⁵⁸⁾為國家、創⁽⁵⁹⁾建件

山寺⁽⁶⁰⁾也。自⁽⁶¹⁾爾以降、龍王嚴顯⁽⁶²⁾其驗、奉⁽⁶³⁾為國家鎮護者也。

為其山體、四方山峯斜空高聳、龍池穿⁽⁶⁴⁾地深通。久住僧侶

□□嚴、永忘⁽⁶⁵⁾世⁽⁶⁶⁾修行諸□、□⁽⁶⁷⁾身雲外⁽⁶⁸⁾遠脫煩累也。

寔是神仙遊處、衆聖遺跡也。即以⁽⁶⁹⁾件龍王、為⁽⁷⁰⁾伽藍護法神

也。每有⁽⁷¹⁾旱災、臨⁽⁷²⁾龍王之穴地、而祈⁽⁷³⁾甘雨。祝言未⁽⁷⁴⁾訖、

雲雨弥降、五穀茂茂、万姓感悅。爰公家每⁽⁷⁵⁾顯⁽⁷⁶⁾靈驗、奉⁽⁷⁷⁾施⁽⁷⁸⁾度者。即去貞觀九年、龍王見⁽⁷⁹⁾叙⁽⁸⁰⁾五位。即詔文云、寺号⁽⁸¹⁾龍

興福寺の賢環によつて創建された室生寺は善如（善女）龍王を護法神としており、その龍王は祈雨の対象でもあつた。達日出典氏は、興福寺を中心とする創建勢力と後に室生に流入した東密勢力とが、室生寺を互いに自己の系譜の中に位置付けるべく、新たな系譜を創出していったことを示す。⁽¹⁰⁾ 即ち、創建勢力が「古事記」に「件龍王初住猿沢池。昔采女投身之時龍王避而住^ニ香山^ニ春日山。件所下人棄^ニ死人。龍王又避住^ニ室生穴。件所賢^ニ悟^ニ僧都所^ニ行出^ニ也。賢悟者、修^ニ田僧都之師也⁽¹¹⁾」と見える如き、「興福寺—春日—室生」という系譜を作成したのに対抗し、東密勢力は、「今昔物語集」に見る空海が神泉苑で無熱池より善如龍王を勧請して祈雨を行つた説話と、空海・修^ニ田（守敏）の修法争いの説話を結び付け、神泉苑の祈雨において空海が賢環の弟子である修円を退けたことにしたというのである。そして、東密勢力によつて作りあげられたこの系譜が、後に「空海が無熱池から神泉苑に勧請した龍王」と「室生の龍王」とが結び付く淵源となるのであつた。

ここで、「一山記」に目を向けてみよう。このテクストは、「一山秘密記」と重なる内容を有し、本文中で「是東寺小野秘伝也」と小野流の秘説を伝える書であることが示される。如意宝珠が室生山精進峯に埋められているとの記述に統けて、「神泉園善如龍者、是無熱池龍王之類也。大師勸請之。（中略）同彼山安置之」と述べており、別の箇所では「善女者即^ニ一守護、諸仏教授體也」とされている。また、金沢文庫蔵「一山山階寺覽經法編」（建長六年〔一二五四〕本奥書）など、これとほぼ同様のこととを記す

テクストが多い。⁽¹²⁾ 古くより室生の護法神であった龍王は、これらのテクストの中で、空海により勧請され如意宝珠の埋まる室生山を守護する存在へと変貌を遂げることになったのだ。

ここで問題となるのは、室生に如意宝珠が埋められており、それを龍王が守護しているという設定である。「一山年分度者奏度論」や「華嚴經」等が説き、「覓禪鈔」にも引かれるように、「龍王—如意宝珠」という繋がりは当然の発想であつたのかも知れない。むしろ問題は、その如意宝珠が、なぜ室生山に埋められているのか、ということである。

室生の如意宝珠に関しては、「遺告二十五箇条」に言及がある。これは、十世紀末頃に東寺の主張を盛り込み、空海に仮託して成立したテクストであるが、この第二十四条で、「但大唐大師阿闍梨耶所^レ被^ニ付屬^ニ能作性如意宝珠、載頂渡^ニ大日本國、勞^ニ籠名山勝地^ニ既畢。彼勝地者所^レ謂精進峯土心水師修行之岫東嶺而已」と、空海が惠果より付属せられた如意宝珠が、室生の精進峯に埋められていると述べられる（この一文は「一山秘密記」にも引かれる）。そして門屋温氏は、「遺告二十五箇条」で述べられる、神泉苑での祈雨の際に善如龍王が出現したこと（第一卷）と、宝藏に納まる如意宝珠と海龍王の頸の宝珠とが通じていて（第二十四条）とが結び付いて、「御遺告糸疑鈔」を見る如き、宝珠の由来を説明する二説のうちのひとつ、即ち、空海が善如龍王から宝珠を授かつたという新たな解釈が生まれたと見ている。⁽¹³⁾

では、門屋氏の指摘する「御遺告糸疑鈔」（賴瑞、弘長二年〔一

一六二) を確認してみよう。これは、中世以降に簇する「遺告二十五箇条」に対する注釈書のひとつである。「遺告二十五箇条」第二十四条の中の、先に示した文、即ち、如意宝珠の在処に関する正統的な説をまずは引き、これにもうひとつ説を付け加え、「御遺跡云、室生山堅恵法師竹木自底置在如意宝珠、從善女龍王手得文。相違如何」とし、この質問に対する回答として、両説どちらも認めるというスタンスをとっている。このことは、やや成立の早い「御遺告勸説抄」(尚絅)においても同様である。

一方、「^ニ一山秘密記」は、龍穴の中に如意宝珠や舍利が安置されていることを説明した後、此等即^レ「一山安置盡寶、大日本國本初也。即^チ大神、金剛童子^{シテ}首、八万四千金剛童子番々守^{シテ}護^{シテ}寶珠^ヲ、益^ス國土^ヲ。此即^チ駄都權現大士也。梵^ニ詣^ス諸天、各住^ス本誓^ヲ受^ク私勅^ヲ守^{シテ}盡寶^ヲ護^{シテ}此山[。]善女龍王等内外諸海龍王龍衆、日夜番々護^{シル}此山[。]亦^タ天照大神等日本國中大小神祇九萬七千七百余神、面々守^ニ寶珠^ヲ治^ス名山[、]守^ニ國家^ヲ治^ス國土[。]」としている。如意宝珠を、龍王や金剛童子、そして日本中の神々が守護しているというのだ。これは、第一節で示した「縁起文」の台座の説明記事の②③に一致する。

語句レヴェルの重なりだけではない。「縁起文」において、台座が長谷寺にとってきわめて重要な存在であることは繰り返し強調されている。一方、室生にとっての如意宝珠の重要性は、「^ニ一山秘密記」のみならず、「^ニ一山記」や「^ニ一山山階寺寛經法橋」、そして「遺告二十五箇条」や御遺告注釈書類等においても、相当

に紙幅を割いて説かれている。加えて、先に指摘した善女龍王から如意宝珠を授かたという説を「縁起文」に重ね合わせてみると、徳道に台座の在処を教えたのが八大龍王を含む天龍八部衆であることとも響き合うのである。

また、前節で「縁起文」と「^ニ一山秘密記」との類似箇所において、塔の高さとその中に納められているもの(舍利／如意宝珠)が相違していると述べたが、「大智度論」や「大乘本生心地觀經」等が説くように、舍利は如意宝珠に変すると考えられており、また、「如意宝珠金輪呪王經」には舍利を用いた如意宝珠の製法が見える。¹⁸「一山をめぐる言説の中でも、舍利と如意宝珠とはしばしば入れ換わり、あるいは併記されつつ展開してゆく。その中で、とりわけ注目すべきは、門屋氏により「^ニ一山秘密記」から秘説を抜き出して伝授に用いたと推測される金沢文庫蔵「^ニ一山龍穴安置御舍利事」」である。

ここでは、塔に納められているのが「縁起文」と同じく舍利とされている。この一紙は徳治二年(一一〇七)のものであり、筆者の推測する「縁起文」の成立年代よりは下るが、「^ニ一山秘密記」の当該箇所の「如意宝珠・舍利」という書き換えは、これ以前においても十分可能であつたと思われる。¹⁹

このように見てくると、「縁起文」における台座の説明記事は、東密における「一山をめぐる言説群の展開」との交差によつて作られたと考へることができるのではないか。つまり、従来の長谷寺縁起で語られる台座に新たなる聖性を付与するに際して、「縁起文」は、これを室生における如意宝珠と同等の扱いをすることにより、最上級の威光を与えることに成功した。換言すれば、ここに至つて台座は、初瀬の〈如意宝珠〉となつたのである。

さらに、「長谷寺密奏記」(以下「密奏記」)に目を向けてみよう。これは、「縁起文」を本地垂迹説により裏付け、表裏一体となつて機能することにより、長谷寺をめぐる神仏関係を表徵するテクストである。地中に埋まり光を放つ台座の許で勤行する徳道の前ひとりの翁が現れ、「我者は札手力雄明神也」と名乗り、天照大神の託宣を授ける。その言葉の中で手力雄は、徳道の前身が役行者であることを教える。

然爾思惟聖人前身須留爾、元登役優婆塞^{モハセ}登志天修^{モハシ}行^{セシ}此一代峯^{ガヲ}之時、南頭^{ノハシ}於^ヘ此^ニ豊山^{ツヨミヤマ}峯^ノ天、^ト天^ト勝地^{タケニ}天^ト發^{ハシム}精舍^{セイサ}建立^{スル}之頃^{ノコトハ}須^ム。行者兼天不^レ果^ム志^ム天^ト沒^ム世^ト武古登平^{ムカヒ}知^ム仁^{ムカヒ}終仁為^{ムカヒ}訓^{ムカヒ}其願^{ムカヒ}仁^{ムカヒ}入^ム法界体性三昧^{ムカヒ}天分身^{ムカヒ}志^{ムカヒ}天、聖人來^{ムカヒ}于此山^ノ留^ム。

精舎建立の志を果たせなかつた役行者は、徳道に転生して初瀬の山に再び現れたのであつた。

爰仁聖人弥發願志天、欲建^{ムカヒ}伽藍^{ムカヒ}於此地^ノ須^ム。敢^{ムカヒ}天未^レ擬^{ムカヒ}本尊^{ムカヒ}。

只欲^{ムカヒ}奉^{ムカヒ}頭^{ムカヒ}神御本地^{ムカヒ}。然而^{ムカヒ}登毛^{ムカヒ}、天照大神尊御本地不^レ輒志^{ムカヒ}天、習比頗留多志^{ムカヒ}。聖人為^{ムカヒ}祈^{ムカヒ}請^{ムカヒ}彼御本地^{ムカヒ}爾^{ムカヒ}、參籠伊勢國^{ムカヒ}。

五十鈴河上磯宮^ノ須^ム。終仁滿^{ムカヒ}百日^ノ須留文武天皇即位十年丙午

九月十五日戌冠爾、於^ニ神宮荒御垣御門外^ニ天、奉^レ資^ニ法樂^ヲ留^ム。于^レ時蒼天爾無雲久月光殊仁朗也。而^ニ御宝殿前爾現^ニ一日輪^須。其中爾立像十一面觀自在菩薩影向志天、放^レ光知^ム成^ム明^須。(中略)遙爾拝^ニ日輪中之像^ヲ須留爾、心歡喜志天知^ニ其御本地^ヲ留^ム。聖人重奉^{ムカヒ}拝^{ムカヒ}見^{ムカヒ}彼權門^ヲ登^{ムカヒ}祈念須留爾、果^{ムカヒ}志天不^レ常^{ムカヒ}之貴女來天、咲^{ムカヒ}喜^{ムカヒ}告天曰久、我^ヲ陰爾居須留登幾者、秘密莊嚴^{ムカヒ}大日如來也。我^ヲ札陽爾出^{ムカヒ}留^{ムカヒ}幾者、報身萬德盧舍那如來也。然^{ムカヒ}而^ニ毫^{ムカヒ}依^{ムカヒ}恨^{ムカヒ}太人諸人^ヲ天間^ヲ天岩戶^ヲ為^{ムカヒ}弘^{ムカヒ}法道^ヲ弘^{ムカヒ}法道^ヲ仁開^{ムカヒ}天岩戶^ヲ。

徳道は天照大神の本地を祈り顯すべく伊勢の磯宮に参籠する。すると、十一面觀音が影向し、さらに天照大神が貴女として現れ、自分は大日であり、盧舍那佛であると語る。天照大神は、仏法弘通のために天の岩戸を開いたというのだ。

こうした一連の記述は、「一山秘密記」の冒頭近くで述べられる、

國号^ヲシテ名^ム大日本國^ト。此國中有^ニ一名山、號^ム一山^ト。山中^ニ有^ニ精進峯^ト。其峯嶺在^ニ一顆之寶珠^ヲ、號^ム大精進如意寶珠^ト。此鐵塔^{ヨリ}流傳^シ、三国相承^{セラ}靈寶也。是^レ大日如來心肝、諸佛菩薩通三昧耶形也。此寶珠即^ム大日遍照全身、塵數三昧總體也。故國名^ム大日本國^也。此寶珠垂^{ムカヒ}跡、神道名^ム天照大神^ト。故天照大神^の本地である十一面觀音が本尊として据えられるという設定は、如意寶珠の垂迹である天照大神が、天の岩戸を開いて室生に現れ

たことの焼き直し、あるいは「長谷寺的」変容であつたのだ。⁽²³⁾

また、「密奏記」において徳道に天照大神の託宣を受けたのは、先にも述べたとおり手力雄であるが、「一山記」や「⁽²⁴⁾一山階寺寛繼法橋」では、手力雄が俱利迦羅龍王であるとされている。

神泉蘭善如龍者、是無熱池龍王之類也。大師勸請之。即金色長八寸許也。乘長九尺蛇頂來。即実惠、真濟、真雅、堅恵、真暁、真然等見之。同彼山安置之。西有龍池。即表無熱池南面之相。東有龍穴。顯是無我空相。中央有御玉殿。神云俱利迦羅大龍雷電神。或名大力辛稚神。

（「一山記」）

これにより、俱利迦羅龍王を含む八大龍王が台座を掘り起こしたという「縁起文」の記述と、手力雄が徳道を天照大神の本地・十一面觀音へと導いたとする「密奏記」とが、無理なく繋がるのである。

見てきたように、東密における「一山の如意宝珠と龍王をめぐる言説の影響は、「縁起文」のみならず「密奏記」からも指摘することができる。

如上、東密における「一山をめぐる言説を粗々たどり、長谷寺縁起の台座顯現譚の展開との接点を求めてみた。

「一山の如意宝珠は密教事相にも登場し、さらには神祇灌頂・即位灌頂」という問題にも展開してゆく。また、これらの言説を生み出したのは東寺を中心とする真言僧たちであると思われるが、

こうした動きと室生寺との関わりなども詳細に検討する必要があ

ろう。ほかに、中世における室生寺と長谷寺との人的交流なども不可避の課題である。

室生寺においては多くの資料が散佚してしまったのか、伝存するものは甚だ少ない。そうした資料的制約のある中で、延享四年（一七四七）に從来の縁起を集成して成立した「室生山縁起」は、後代の資料ながらも貴重な存在である。一方、金沢文庫には室生寺関係の資料が多数収蔵されるが、その大部分は室生に入山して付法を受けた称名寺第二世・鋸阿がもたらしたものである。これらのテクストを詳細に読み込んでゆく作業が室生寺研究に資するところ大であるのは言を俟たず、また、中世における室生寺と長谷寺、東密と長谷寺との交渉を論ずるうえでも、きわめて重要なといえよう。小稿は、そうした作業に着手するための準備運動の試みでもある。

【底本】「縁起文」は長谷寺豊山文庫蔵・室町末期写本（国文学研究資料館マイクロ資料）を底本とし、対校本は同文庫蔵・寛文十年写本（同前）、松平文庫蔵本の二写本、および群書類従等の活字本。「密奏記」は金沢文庫蔵「長谷寺司等謹勅言上」を底本とし、対校本は尊経閣文庫蔵「長谷勸奏記」、内閣文庫蔵「長谷寺密奏記」、成算堂文庫蔵「長谷寺秘蜜記并炎上供養事」。「⁽²⁵⁾一山秘密記」は随心院蔵本を底本とし、対校本は彦根城博物館蔵本（国文学研究資料館マイクロ資料）、善通寺蔵本（同前）、高野山大学図書館蔵本（光台院・金剛三昧院・三宝院・真別院の寄託本）等を用いた。これ以外の底本は以下の通り。「三宝絵」→新日本古典文学大系、

「扶桑略記」→^{新訂}『国史大系』、『建久御巡礼記』、『諸寺建立次第』→校刊美術史料、『古事談』→現代思潮社版、『一山記』→続群書類従、『一山年分度者奏状』→西田長男氏校訂本、『日本神道史研究』⁴、『遺告二十五箇条』→弘法大師伝全集、『御遺告訖疑銖』→続真言宗全書、『一山龍穴安置御舍利事』→金沢文庫蔵、『覚禅鈔』→大日本佛教全書、『秘錄^{同上}』→中野莊次氏所蔵文書（東京大学史料編纂所写真帳）。なお、引用に際しては表記を私意にて改めた箇所がある。

- 注(1) 藤巻「長谷寺の縁起——再生産と変容の様相——」（解釈と鑑賞
63／平成10・12）。
- (2) 藤巻「長谷寺縁起文」天照大神・春日明神誓約譚をめぐって——第六天魔王の登場と「長谷寺密奏記」との照応——」（国文学研究12／平成11・3）。
- (3) 列挙される八大魔王の名称は、「陀羅尼集經」の表記と一致する。
- (4) 長谷寺の八大童子については、内閣文庫蔵「豊山法起院中興記」に引かれる「長谷寺八大童子秘記」で詳述される。
- (5) 中天竺の仏成観の石は、「建久御巡礼記」、護國寺本「諸寺縁起集」では摩伽陀國の金剛座の石とされ、三世諸仏がこの石に座して覺を成すという。
- (6) 日下力氏「龍神信仰の視点から」（平治物語の成立と展開）／汲古書院／平成9・6／初出は昭和55）。
- (7) 彦根城博物館蔵本の本奥書による。
- (8) 南北朝期の「太鏡底谷鉢」（春日秘記）等にも似た記述を見いだすことができるが、これらのテクストと「縁起文」、「一山秘密記」との関係は未詳。
- (9) なお、机上の法華経と、先の「一山秘密記」で如意宝珠とともに

に安置される法華経との関係は未詳であるが、一脈通ずるものがあるかも知れない。

(10) 遠日出典氏「中世に於ける室生山内の変質」（室生寺史の研究／般若堂書店／昭和54・11／初出は昭和40）。

(11) 前節引用箇所の中略部分に当たる。

(12) 成立は「一山秘密記」とほぼ同時期であろうか。遠日出典氏は「中世室生山の思想的發展——室生流神道に触れながら——」（注(10)著書収録／初出は昭和46）で、鎌倉初期に「一山秘密記」に先立つて成立したとする。

(13) 真言寺院の伝授目録等に頻出する「一山」の語を表題に持つテクストもこれに類するものと思われる。また、それ以外の東密系のテクスト（例えは高野山縁起類等）でも説かれることが多い。

(14) 後には、神泉死の龍王が室生に移り棲んだという所説（室生寺蔵「室生山縁起」等）も現れるが、堀池春峰氏は「室生寺の歴史」「一山図と室生寺」（京都佛教史の研究 下）／昭和57・4／法藏館／初出はともに昭和51）で、これは逆に、神泉死の善如龍王の名は室生の龍王に倣つたものであるとしている。いずれにせよ、室生と神泉死との間には強固な観念連繋が存在していたのである。

(15) 門屋温氏「一山土心水師」をめぐって」（説話文学研究32／平成9・6）。

(16) この製法は「遺告二十五箇条」第二十四条にも引かれている。

(17) 「室生山御舍利相伝縁起」（文永九年覚日房入宇「一山事」等は舍利が埋めてあるとしており、「一山記」「一山秘密記」等においては、舍利・如意宝珠がともに埋められているとされる。

(18) 門屋氏注(15)論文。

(19) 七世紀末から八世紀初頭頃の作とされる長谷寺の「銅版法華説相図」の銘文に「奉為天皇陛下、敬造千仏多宝仏塔。上措舍利、仲擬前身、下儀並坐」とあるが、塔の中の舍利」というモチーフは、

あるいはこの一文からの影響も想定できるのではないか。

(20) 「「一山をめぐる言説」以外からも、例えば「縁起文」の徳道誕生場面と「遺生^{トシ}二十五箇条」第一条の空海誕生場面とが類似しているなど、「縁起文」と東密の近さが窺える。

(21) 阿部泰郎氏「長谷寺の縁起と鑑験記」〔仏教民俗学の諸問題〕仏教民俗学大系¹／名著出版／平成5・3）、および藤巻注²論文、同「長谷寺縁起文」に見る「東大寺」——役行者・法起菩薩同体説と伊勢參宮説——」（説話文学研究34／平成11・5）。

(22) なお、如意宝珠と天照大神との結合は、東密の道場觀に抱つていると考えられる。例えば「賞桜鉄」〔宝珠又説〕では、「地結之上金剛牆内有大海。海中有須彌山。其上有^ノ字。成蓮花。上有^ノ字。成月輪。其中有^ノ字。變成舍利。々々變成如意寶珠。是即大日如來三昧耶身也」と、如意宝珠は大日の三昧耶身とされており、これが天照大神・大日同體説を媒介として、両者を結び付けるに至らせたのである。

(23) 第二節で述べたとおり、日下氏の指摘する龍穴説話の中には、役行者が龍穴を巡るというタイプのものが多い。一方、「密奏記」では徳道と役行者との同体關係が示されている。ならば、「縁起文」が徳道に龍穴巡りをさせていないことに対して疑問を投げかける向きもあるようが、このことは「縁起文」の龍穴巡りが役行者系の龍穴説話でなしに、室生の龍穴を模していることの傍證となりうると考へている。また、推測であるが、行基の龍穴巡り（龍穴中で水精塔の舍利を行基が見る）は、文暦二年（一二三五）の行基舍利の出現（生駒山竹林寺縁起）「行基菩薩御遺骨出現事」「百鍊抄」等）によつて高まつた行基信仰・舍利信仰を踏まえることにより読み解くことができるのではないか。

(24) 参考までに、冒頭に「大日本國大和州宇多郡^ハ一山秘口決、東寺真言門葉相承之一大事」と記す「秘錄^{ムリ}同里世」（正和五年（一一三一六）本奥書）では、「伊勢大神宮伊勢ケウガフチニ住給。大力辛明

〔25〕 鋼阿と室生寺との関係については、久保田収氏「中世神道の研究」（神道史学会／昭和34・12）、楠田良洪氏「真言密教成立過程の研究」（山喜房弘書林／昭和39・8）、納富常天氏「室生寺と金沢称名寺鉄阿」（金沢文庫研究242・243合併／昭和52・1）、牧野和夫氏「太子伝と中世日本記——秀範・真空——」（解釈と鑑賞64・3／平成11・3）等に言及される。