

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群
特別研究事業 第3回国際検討会

The Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites in the Munakata Region
Special Research Project
Third International Review Meeting

古代東アジアの海洋信仰と宗像・沖ノ島

**Ancient Maritime Faith in East Asia
and Okinoshima, Munakata**

報告書

日時：2022年3月21日～22日
会場：エルガーラホール／オンライン
Date: 21-22 March 2022
Venue: Elgala Hall / Online

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会
Preservation and Utilization Council of
“Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites in the Munakata Region”

目次 / Contents

概要 / Outline	2/3
スケジュール / Schedule	4/5
報告要旨 / Abstracts	6/7
講演資料 / Presentation Materials	
ファビオ・ランベッリ / Fabio Rambelli	19
「日本の神々と海」 / Japanese Deities and the Sea (講演録付)	
姜波 / JIANG Bo	33
「中国古代の海神祭祀」 / Rituals to Sea Gods in Ancient China	
山内晋次 / YAMAUCHI Shinji	43
「日本近世の航海信仰からみた古代の持衰」 / Jisai (持衰) in Ancient Japan as seen from Early Modern Maritime Faith	
堀江潔 / HORIE Kiyoshi	53
「壱岐・対馬の海洋信仰と大和政権」 / Maritime Faith in Iki and Tsushima, and the Yamato Court	
妹尾周三 / SEO Shuso	61
「古代瀬戸内海の島々と祭祀遺跡」 / Ancient Ritual Sites on the Islands of the Seto Inland Sea	
中野知幸 / NAKANO Tomoyuki	75
「古代能登の境界性から見た寺家遺跡と気多神社」 / The Jike Site and the Keta Shrine in the Ancient Noto as a Boundary	
討論 / Discussion	
「古代東アジアの海洋信仰と宗像・沖ノ島」.....	83

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 特別研究事業

第3回国際検討会「古代東アジアの海洋信仰と宗像・沖ノ島」

1. 概要

主催:「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会

日時:2022年3月21日(月・祝)～3月22日(火)

場所:エルガーラホール多目的ホール／オンライン(Zoom ウェビナー)
(福岡県福岡市中央区天神1丁目4番地2号)

出席者:佐藤信(専門家会議副委員長、東京大学名誉教授)★

溝口孝司(専門家会議委員、九州大学教授)★

秋道智彌(総合地球環境学研究所名誉教授、山梨県立富士山世界遺産センター長)●

笹生衛(國學院大学教授)●

高田貫太(国立歴史民俗博物館准教授)●

田中史生(早稲田大学教授)●

禹在柄(韓国・忠南大学校教授)●

ファビオ・ランベッリ(カリフォルニア大学サンタバーバラ校)■

姜波(中国・山東大学)■

堀江潔(佐世保工業高等専門学校)■

妹尾周三(廿日市市教育委員会)■

中野知幸(羽咋市教育委員会)■

山内晋次(神戸女子大学)■

王海燕(中国・浙江大学)

文化庁、事務局(福岡県・宗像市・福津市)

(★議長、●委託研究者、■報告者)

2. 目的

宗像・沖ノ島で古代祭祀が行われた4世紀から9世紀を中心とした時期に東アジアではどのような海洋信仰があったのか。またその実践としてどのような祭祀が行われたのか。中国や韓国、日本の他地域の様相も踏まえつつ、宗像・沖ノ島における信仰と祭祀の特質を考える。

The Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites in the Munakata Region
Special Research Project Third International Review Meeting
Ancient Maritime Faith in East Asia and Okinoshima, Munakata

1. Outline

Host: Preservation and Utilization Council of the “Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites in the Munakata Region”

Date: 21-22 March 2022

Venue: Elgala Hall / Online (Zoom Webinar)

1-4-2 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka, Japan

Participants:

SATO, Makoto	Honorary Professor of Tokyo University★
MIZOGUCHI, Koji	Kyushu University★
AKIMICHI, Tomoya	Honorary Professor of Research Institute for Humanity and Nature, Director of Fujisan World Heritage Center●
SASO, Mamoru	Kokugakuin University●■
TAKATA, Kanta	National Museum of Japanese History●
TANAKA, Fumio	Waseda University, History●■
WOO, Jae Pyoung	Chungnam University (Korea)●
Fabio Rambelli	Cultural Heritage Agency (University of California, Santa Barbara (USA))
JIANG, Bo	Shandong University (China)■
HORIE, Kiyoshi	National Institute of Technology, Sasebo College■
SEO, Shuso	Hatsukaichi City Board of Education, Hiroshima■
NAKANO, Tomoyuki	Hakui City Board of Education, Ishikawa■
YAMAUCHI, Shinji	Kobe Women’s University■
WANG, Haiyan	Zhejiang University (China)
Agency for Cultural Affairs, Secretariat (Fukuoka Prefectural Government, Munakata City, Fukutsu City)	
(★Chairperson ●Researcher ■Reporter)	

2. Purpose

What kinds of maritime faith existed in East Asia between the fourth and ninth centuries? What kinds of rituals did the ancient people perform on islands or in ports? This meeting was arranged to help clarify the characteristics of worship and rituals on Okinoshima and the Munakata Region, considering the situation of China, Korea, and of other regions of Japan at the time.

3. スケジュール

3月21日		
時間	項目	内容
13:00	開会	開会行事(開会挨拶、出席者紹介)、趣旨説明(研究事業の経緯と課題)
13:15	報告1	「日本の神々と海」 ファビオ・ランベッリ(カリフォルニア大学サンタバーバラ校)
休憩 14:25-14:35		
14:35	報告2	「中国古代の海神祭祀」 姜波(中国・山東大学)
休憩 15:45-15:55		
15:55	報告3	「日本近世の航海信仰からみた古代の持衰」 山内晋次(神戸女子大学)

3月22日		
開始	項目	テーマ
9:30	報告4	「壱岐・対馬の海洋信仰と大和政権」 堀江潔(佐世保工業高等専門学校)
10:20	報告5	「古代瀬戸内海の島々と祭祀遺跡」 妹尾周三(廿日市市教育委員会)
休憩 11:10-11:20		
11:20	報告6	「古代能登の境界性から見た寺家遺跡と気多神社」 中野知幸(羽咋市教育委員会)
昼食 12:10-13:15		
13:15	討論	古代東アジアの海洋信仰と宗像・沖ノ島 ～古代東アジアにおける海洋信仰と日本
休憩 14:45-15:00		
15:00	討論	古代東アジアの海洋信仰と宗像・沖ノ島 ～古代東アジアの海洋信仰からみた沖ノ島(宗像)の信仰と祭祀
16:30	閉会	

3. Schedule

21 – March		
Time	Items	Contents
13:00	Opening	Opening Remarks and Introduction of Speakers Remarks by Host (Background of Research Project and Challenges)
13:15	Report-1	Japanese Deities and the Sea Fabio Rambelli, University of California, Santa Barbara (USA)
Break 15:15-15:30		
14:35	Report-2	Rituals to Sea Gods in Ancient China JIANG Bo, Shandong University (China)
Break 15:45-15:55		
15:55	Report-3	Jisai (持衰) in Ancient Japan as seen from Early Modern Maritime Faith YAMAUCHI, Shinji, Kobe Women's University (Japan)

22 – March		
Time	Items	Contents
9:30	Report-4	Maritime Faith in Iki and Tsushima, and the Yamato Court HORIE, Kiyoshi, National Institute of Technology, Sasebo College (Japan)
10:20	Report-5	Ancient Ritual Sites on the Islands of the Seto Inland Sea SEO, Shuso, Hatsukaichi City Board of Education, Hiroshima (Japan)
Break 11:10-11:20		
11:20	Report-6	The Jike Site and Keta Shrine in Ancient Noto as a Boundary NAKANO, Tomoyuki, Hakui City Board of Education, Ishikawa (Japan)
Lunch 12:10-13:15		
13:15	Discussion	Ancient Maritime Faith in East Asia and Okinoshima, Munakata -Ancient Japan and its Maritime Faith in East Asia
Break 14:45-15:00		
15:00	Discussion	Ancient Maritime Faith in East Asia and Okinoshima, Munakata -Beliefs and Rituals of Okinoshima and the Munakata Region as Seen from Ancient Maritime Faith in East Asia
16:30	Closing	

《報告要旨》

日本の神々と海

カリフォルニア大学サンタバーバラ校
ファビオ・ランベッリ

《概要》

多くの日本人は、山には神々や先祖、様々な霊が宿っていると考えているが、海もまた聖なるものに対する日本人の考え方に重要な役割を果たしている。

古事記(712年)と日本書紀(720年)に記録されている最も古い聖地の中には、実際、宗像や志賀海、住之江/住吉といった九州の北部沿岸に位置しているものがある。それぞれ宗像、綿津見と住吉の神々は、古い文献にも詳細な記事がある。古代の日本人が考える海の神は、別個の要素を持つ三神から成り、それぞれの構造と宇宙観に基づいて構成されていることがわかる。たとえば、宗像は水平的コスモロジーで構成されており、沿岸(辺津宮)、岸から少し離れた場所(大島の中津宮)と沖(沖ノ島の沖津宮)というように区別されている。そしてもうひとつのコスモロジーを示す志賀海と住吉は、海の深さに基づいて構成されており、三神は海の表(住吉の表筒男命、志賀海の表津綿津見神)、海の中(住吉の中筒男命、志賀海の中津綿津見神)と海底(住吉の底筒男命、志賀海の底津綿津見神)にそれぞれ位置している。宗像、志賀海と住吉の神々は徐々に日本全国に広がり(そのうち宗像は仏教の弁財天と結合)、航海と漁業に関するあらゆる面で重要な役割を果たした。船もまた神々の宿る場所(船玉様)となり、魚は聖なる存在であると考えられたり、神の使いであると考えられたりした。

今回の報告では、海の神聖さと海の神々の様々な側面について述べたい。

《プロフィール》

1992年、イタリアのヴェネチア大学及びナポリ東洋大学で東アジア学の博士号取得。カリフォルニア大学サンタバーバラ校で日本の宗教と文化史の教授と、神道学の神道国際学会会長を務める。主な著作は、*Buddhas and Kami in Japan* (Mark Teeuwenとの共著、2002)、*Buddhist Materiality* (2007)、*Buddhism and Iconoclasm in East Asia: A History* (Eric Reindersとの共著、2012)、*A Buddhist Theory of Semiotics* (2013)、*The Sea and the Sacred in Japan: Aspects of Maritime Religion* (編者、2018)、*Spirits and Animism in Contemporary Japan: The Invisible Empire* (編者、2019)、*Defining Shugendō: Critical Studies on Japanese Mountain Religion* (Andrea Castiglioni と Carina Rothとの共著、2020)、*the Bloomsbury Handbook of Japanese Religions* (Erica Baffelli と Andrea Castiglioniとの共著、2021) 及び *Rituals of Initiation and Consecration in Premodern Japan* (Or Porathとの共著、2022)。物質性、海の神性と雅楽の文化史に特に関心を持ちながら、哲学的言説と物質的慣行そして前近代日本における日常生活の交差する分野を研究。音楽家でもあり自身のバンド編成によるCDには *Yellow Flower* (Sofar Sonarとの共演、2017) と *Neo Archē* (Fabio Rambelli と Rory Lindsay、2020)がある。

《Abstracts》

Japanese Deities and the Sea

Fabio Rambelli
University of California, Santa Barbara

《Summary》

Many people in Japan seem to consider the mountains as the place where deities, ancestors, and various spirits abide. However, the sea also plays an important role in the history of Japanese attitudes toward the sacred.

Some of the most ancient sacred places, as recorded in the *Kojiki* (712) and *Nihon shoki* (720), were actually located by the sea in northern Kyushu: Munakata, Shikanoumi, and Suminoe/Sumiyoshi. Their respective deities, Munakata, Watatsumi, and Sumiyoshi, receive detailed attention in the early sources. We understand that, for the ancient Japanese, sea deities were complex entities, composed of three distinct elements, organized on the basis of different structures and cosmologies. For example, Munakata is organized in a horizontal cosmology, which distinguishes between the coast (Hetsumiya), somewhere mid-distance in the sea (Nakatsumiya on Ōshima Island) and a point in the far distance at sea (Okitsumiya on Okinoshima). The other cosmological model, at Shikanoumi and Sumiyoshi, is structured along depth, with the three kami located, respectively, on the surface of the sea (Uwatsutsunoo no Mikoto at Sumiyoshi, Uwatsu Watatsumi no kami at Shikanoumi), at mid-depth in the water (Nakatsutsunoo no Mikoto at Sumiyoshi, Nakatsu Watatsumi no kami at Shikanoumi), and at the bottom of the sea (Sokotsutsunoo no Mikoto at Sumiyoshi, Sokotsu Watatsumi no kami at Shikanoumi). The gods of Munakata, Shikanoumi, and Sumiyoshi gradually spread all over Japan (the first of them in combination with the Buddhist deity Benzaiten) and played an important role in all aspects related to seafaring and fishing. Boats also became receptacles of divine beings (funadama-sama) and fish were envisioned as divine beings or messengers of the gods.

In this presentation, I will discuss in some detail the sacred status of the sea and various aspects of sea deities.

《Profile》

Fabio Rambelli (PhD in East Asian Studies, University of Venice and Oriental Institute of Naples, Italy, 1992) is a professor of Japanese religions and cultural history and the International Shinto Foundation Chair in Shinto Studies at the University of California, Santa Barbara. His publications include: *Buddhas and Kami in Japan* (co-edited with Mark Teeuwen, 2002), *Buddhist Materiality* (2007), *Buddhism and Iconoclasm in East Asia: A History* (with Eric Reinders, 2012), *A Buddhist Theory of Semiotics* (2013), *The Sea and the Sacred in Japan: Aspects of Maritime Religion* (editor, 2018), *Spirits and Animism in Contemporary Japan: The Invisible Empire* (editor, 2019), *Defining Shugendō: Critical Studies on Japanese Mountain Religion* (co-edited with Andrea Castiglioni and Carina Roth, 2020), the *Bloomsbury Handbook of Japanese Religions* (co-edited with Erica Baffelli and Andrea Castiglioni, 2021), and *Rituals of Initiation and Consecration in Premodern Japan* (co-edited with Or Porath, 2022). He works at the intersection of philosophical discourses, material practices, and everyday life in premodern Japan, with special attention on materiality, the sacred nature of the sea, and the cultural history of Gagaku. He also plays music. CDs with his formations include *Yellow Flower* (with Sofar Sonar, 2017) and *Neo Archē* (Fabio Rambelli and Rory Lindsay, 2020).

古代中国における航海と信仰

山東大学
姜波

《概要》

四海に対する祭祀は、中国歴代国家の祀典において重要なものであった。唐宋時代以降、広州・泉州を東南沿海部の代表的な港として繁栄期に入り、広州の南海神廟と泉州の天后宮は海神を祭る重要な場所となったが、なかでも泉州の天后宮の影響力が最も顕著であった。泉州の天后宮は中国古代(前近代)の海神である媽祖をまつるものである。泉州の港の隆盛と福建の海商勢力の増大に従って、媽祖は海神としての地位を次々と上げていき、その地位は王朝による冊封により媽祖、天妃、天后と変遷した。福建・浙江の地方神から、中央に冊封された海神に昇格したのである。泉州の天后宮は、世界遺産の地、泉州の港の地理的座標となっており、航海者の心理的な座標でもあり、東南アジア・東北アジア地域の媽祖廟の多くは、泉州の天后宮から「分霊」されたものである。毎年、媽祖の誕生日には、今なお盛大な儀式が行われている。各地の媽祖神像と信徒は泉州天后宮を訪れ、海外の華人の血縁を結びつける一条の紐帯の役割を果たしている。

《プロフィール》

1970年、湖南省岳陽の生まれ。武漢大学歴史系卒業後、中国社会科学院研究生院考古・博物館系で博士号取得。アメリカ・ハーバード大学留学後、国家文物局水下文化遺産保護中心水下考古研究所を経て、山東大学教授、海洋考古研究中心主任。国際イコモスの執行委員、中国イコモス副理事長、中国海交史研究会副会長、中国考古学会水下考古専門委員会常務副主任を務める。

主要著作：

- 『漢唐都城礼制建築研究』文物出版社、2003年。
- 『中国古代都城考古発現与研究』(共著)、社科文献出版社、2016年。
- 『中国考古学・秦漢卷』(共著)、中国社会科学出版社、2010年。
- 『中国考古発現与研究(1949~2009)』(共著)、人民出版社、2010年。
- 『舳板的微笑』(共著)、上海古籍出版社、2018年。
- 『発現藏経洞』(訳著、共著)、広西師範大学出版社、2000年。
- 『西域考古図記』(訳著、共著)、広西師範大学出版社、1999年。
- 『盛世風采世——唐三彩』四川教育出版社、1998年。

Rituals to Sea Gods in Ancient China

JIANG, Bo
Shandong University

《Summary》

Rituals addressing the four seas were an important part of the cultures of successive Chinese states. From the Tang-Song period, Guangzhou and Quanzhou entered an era of prosperity as representative ports of the southeastern coastal area. The Nanhai Temple in Guangzhou and Tianhou Temple in Quanzhou became important sites for the worship of sea gods, with the Tianhou Temple being the most influential.

The Tianhou Temple in Quanzhou is dedicated to Mazu, the ancient (pre-modern) Chinese god of the sea. With the growth of Quanzhou's harbor and the increase in Fujian's maritime merchant power, Mazu's status as a goddess of the sea was ascendant. Her status changed from Mazu to Tianhui (Queen of Heaven) and then to Tianhou (Empress of Heaven) according to the dynasties that granted the title. The status of Mazu was transformed from a local deity in Fujian and Zhejiang to a sea deity under centralized jurisdiction. The Tianhou Temple in Quanzhou provided not only geographical coordinates for the port of Quanzhou, a World Heritage Site, but also spiritual coordinates for voyagers. Many of the Mazu temples in Southeast and Northeast Asia are "branch spirits" of the Tianhou Temple in Quanzhou. A grand ceremony is still held every year on Mazu's birthday, and believers from across the region visit the Quanzhou Tianhou Temple with their Mazu statues. It serves as a connection between overseas Chinese and their kin.

《Profile》

Born in Yueyang, Hunan Province in 1970. B.A. in History, Wuhan University. He received his doctoral degree from the Department of Archaeology and Museums, Graduate School of the Chinese Academy of Social Sciences. After studying at Harvard University in the U.S., he worked at the Institute of Underwater Archaeology, Center for the Protection of Underwater Cultural Heritage, National Bureau of Cultural Heritage.

His current position is Professor at Shandong University and Director of the Center for Marine Archaeology Research. He is also a member of the Executive Committee of ICOMOS, Vice President of China ICOMOS, Vice President of the Society for the Study of Maritime History of China, and Deputy Director of the Standing Committee for Underwater Archaeology of the Chinese Society of Archaeology.

Major Publication:

- 『汉唐都城礼制建筑研究』文物出版社, 2003.
- 『中国古代都城考古发现与研究』(共著)、社科文献出版社, 2016.
- 『中国考古学·秦汉卷』(共著)、中国社会科学出版社, 2010.
- 『中国考古发现与研究(1949~2009)』(共著)、人民出版社, 2010.
- 『舢板的微笑』(共著)、上海古籍出版社, 2018.
- 『发现藏经洞』(訳著、共著)、广西师范大学出版社, 2000.
- 『西域考古图记』(訳著、共著)、广西师范大学出版社, 1999.
- 『盛世风采世99年。』四川教育出版社, 1998.

日本近世の航海信仰からみた古代の持衰

神戸女子大学
山内 晋次

《概要》

日本近世(江戸時代)には数多くの漂流記録が残されている。それらの記録を通覧していくと、嵐などによる難船の際に、船乗りたちが髪(髻もとどり)を切って神仏に助命を祈願するという信仰習俗がしばしば記録されている。本報告では、この信仰習俗を「断髪祈願習俗」と名づけ、その習俗の意味や歴史的淵源を古代中国にまでさかのぼって探っていく。そして、そこからさらに反転して、3世紀の『三国志』魏書・東夷伝・倭条にみえる、中国との航海において特殊な役割を演じた「持衰」について、「髪を梳(くしけず)らない」という習俗が記録されている意味を考えてみたい。

《プロフィール》

神戸女子大学・文学部・教授。専門分野は日本古代・中世国際交流史、海域アジア史。日宋貿易史、硫黄流通史、航海信仰史、東アジア世界論などを研究している。大阪大学文学部(日本史学)卒業、大阪大学大学院文学研究科博士前期・後期課程(日本史学)修了、博士(文学)。大阪大学大学院文学研究科助手(東洋史学)・准教授(共生文明論)、神戸女子大学准教授(文学部・史学科)などを経て現職。

主要著作:

『奈良平安期の日本とアジア』吉川弘文館、2003年

『日宋貿易と「硫黄の道」』山川出版社、2009年

『海域アジア史研究入門』(共編著)岩波書店、2008年

『東アジア海域に漕ぎだす1 海から見た歴史』(共著)東京大学出版会、2013年

『日本古代交流史入門』(共著)勉誠出版、2017年

『論点・東洋史学:アジア・アフリカへの問い 158』(共著)ミネルヴァ書房、2021年

Jisai (持衰) in Ancient Japan as seen from Early Modern Maritime Faith

YAMAUCHI, Shinji
Kobe Women's University

《Summary》

The early modern period of Japan (Edo era) provides numerous written records of seamen adrift at sea. When reading through them, we often encounter the religious custom of seamen cutting their hair (*kamimotodori* or tied hair) and praying to Gods and Buddha to save their lives when a storm caused their vessel to founder. In this report, I analyze this “cutting-hair prayer custom” and explore its meaning and historical origin dating back to ancient China. Then, changing course, I would like to discuss a custom called *jisai* and examine the meaning of the custom of not combing hair. It played a special role in seafaring going back to China, records of which can be found in the account of Wa in the part of "Encounters with Eastern Barbarians" section of the Book of Wei, the “Records of the Three Kingdoms” of the 3rd century.

《Profile》

Professor of the Faculty of Literature, Kobe Women's University. He specializes in the Japanese history of ancient and medieval international exchanges and Asian maritime history, studying Japan-Song trade history, the history of sulfur distribution, the history of maritime faith and East Asian world theory. After graduating from the School of Letters of Osaka University (Japanese history), he completed master's and doctor's courses in Japanese history at the Graduate School of Letters, Osaka University, gaining a doctor's degree (in literature). He previously served as a research associate (Oriental history) and associate professor (cultural coexistence) at the Graduate School of Letters, Osaka University, and as an associate professor at the Department of History of the Faculty of Literature, Kobe Women's University.

Major publications:

- “Nara Heianki no Nihon to Asia”, Yoshikawakobunkan, 2003
- “Nisso Boeki to ‘Iou no Michi’ ”, Yamakawa Shuppansha Ltd., 2009
- “Kaiiki Asiashi Kenkyu Nyumon” (co-edited), Iwanami Shoten, Publishers, 2008
- “Higashi Asia Kaiiki ni Kogidasu 1 Umikara Mita Rekishi” (co-author),
University of Tokyo Press, 2013
- “Nihon Kodai Koryushi Nyumon” (co-author), Benseisha Publishing Inc. 2017
- “Ronten・Toyoshigaku: Asia・Afrika heno Toi 158”(co-author), Minerva Shobo, 2021

壱岐・対馬の海洋信仰と大和政権

佐世保工業高等専門学校
堀江 潔

《概要》

大陸・朝鮮半島と日本列島をつなぐ位置にある壱岐・対馬は、大和政権が朝鮮半島や中国王朝から政治制度や様々な最新の文物を入手する上で、古来、重要な役割を果たしてきた。大和政権側からみれば、半島諸国との戦争や外交、文化摂取を円滑に進めるためには、この両島を根拠地とする豪族や、航海を担う両島の海人との協力関係を結ぶことが不可欠であった。しかし文献史学の立場から言えば、5世紀から7世紀にかけては特に史料が少なく、壱岐・対馬の豪族・海人が当該期に持つ海洋信仰の実像と、その信仰と大和政権との関係を明確にすることは難しい。本報告ではその解明の方法として、壱岐の月神、対馬の日神を主人公とする『日本書紀』顕宗天皇紀の伝承記事を中心に取り上げる。それらの記事から、大和政権が壱岐・対馬の豪族と海人を服属させ、壱岐の月神には新興開発地である山背の葛野の地を与えて壱岐の豪族に祀らせ、対馬の豪族には王宮に隣接する大和の磐余の地で皇祖神の高皇産霊を祀らせた。これらは継体朝のことと考えられる。継体は最新の中国文化を取り入れるため、百済と連携して朝鮮半島南部への軍事介入を進めており、その円滑な遂行のため壱岐・対馬の豪族と海人を強力に取り込んでいった。特に新羅との関係が深い対馬の豪族に対しては、大王家と強い結びつきが求められた。

《プロフィール》

佐世保工業高等専門学校基幹教育科教授。1969年生まれ。1996年、九州大学大学院文学研究科史学専攻博士後期課程単位取得退学[博士(文学)]。専門は日本古代史。文献史学の立場から、壱岐・対馬の古代豪族・海人と大和政権の関係、古代山城の築城と機能の変遷などを通じて西北九州地域の古代史像の解明を進める一方、ドローンと3Dモデルを用いた城郭の比較研究、歴史文化観光資源の効果的な活用法なども手掛ける。

主要著作:

細井浩志編『古代壱岐島の世界』高志書院、2012年(共著)

「伊吉史氏と古代壱岐島」(『古代文化』第61巻第4号、2010年)

「百済滅亡後における倭国の防衛体制—斉明紀「繕修城柵」再考—」(『日本歴史』第818号、2016年)など。

Maritime Faith in Iki and Tsushima, and Yamato Court

HORIE, Kiyoshi
National Institute of Technology, Sasebo College

《Summary》

Iki and Tsushima link the Asian continent and Korean Peninsula with the Japanese archipelago. As such, they played an important role in ancient times, enabling the Yamato Court to receive political concepts and a variety of products from the Korean Peninsula and Chinese dynasties. To engage in either war or diplomacy, and to keep the trade of products and ideas flowing, the Yamato Court needed to maintain cooperative relations with the powerful clans ruling these islands and the maritime groups who sailed between the islands. However, from the standpoint of literature, there are few historical sources covering these islands from the 5th to 7th century, making it difficult to get a clear picture of the maritime faith held by the local clans and maritime people on Iki and Tsushima Islands during the relevant era. The relations between their faith and the Yamato Court are similarly unclear. In this report, I will mainly talk about the lore included in the Chronicle of Emperor Kenzo of the “Nihon Shoki”, in which the Moon God of Iki and Sun God of Tsushima play key roles. These stories indicate that the Yamato Court subjugated the local leading clans and maritime people in Iki and Tsushima, gave the land of Kadono in Yamashiro (a newly developed area) to Iki’s powerful clan as a place to enshrine the Moon God of Iki, and made Tsushima’s powerful clan enshrine its imperial ancestor Takamimusuhi in Iwano in Yamato, adjacent to the royal court. This is considered to have taken place during the reign of Emperor Keitai. Emperor Keitai also intervened militarily on the southern part of the Korean Peninsula, in cooperation with Baekje, in order to acquire the latest Chinese culture. He won over the powerful clans and maritime people of Iki and Tsushima to enable this. The leading clan of Tsushima, who had strong relations with Shilla, was especially urged to maintain strong ties with the imperial family.

《Profile》

Professor of the Department of General Education, National Institute of Technology, Sasebo College. Born in 1969. In 1996, he completed the doctor’s coursework for the Department of History, the Graduate School of Letters of Kyushu University without a degree [Doctor of Literature]. He specializes in Japanese ancient history. While pursuing the elucidation of ancient history in the northwestern Kyushu area by examining the relations between ancient leading clans and the maritime people of Iki and Tsushima and the Yamato Court, and analyzing changes in the construction and functions of ancient mountain castles from the standpoint of a literature historian, he is also engaged in the comparative study of castles using drones and 3D models and the effective use of historical and cultural tourism resources.

Major publications :

Edited by Hiroshi Hosoi “Kodai Ikinoshima no Sekai”, Koshishoin, 2012 (co-author)
“Ikinofuhitoshi to Kodai Ikinoshima” (“Kodai Bunka” Vol.61, 4th issue, 2010)
“Kudara Metsubougo niokeru Wakoku no Boueitaisei - Saimeiki “Zenshu Josaku” – Saiko” (“Nihon Rekishi” 818th issue, 2016), etc.

古代瀬戸内海の島々と祭祀遺跡

廿日市市教育委員会
妹尾 周三

《概要》

瀬戸内海の島々に点在する祭祀遺跡を概観すると、出土している遺物の組み合わせなどから5～6・7世紀の遺跡と8～9・10世紀の遺跡に大別することができる。このうち、前者は鉄製品や滑石製品、また土器などの有無から類型の細別が可能であるが、いずれも共通した背景による祭祀と推定される。ところが後者については、巖島でのあり方とその他の島々では異なっていた可能性が高い。それは巖島神社とこの島の主峰、弥山(みせん)を中心とした山岳信仰と密教の修行思想が関係していると思われ、このことについて考えてみたい。

《プロフィール》

1960年広島県生まれ。別府大学史学科卒業。昨年、東広島市教育委員会(出土文化財管理センター所長)を定年退職。現在は、廿日市市教育委員会で職員の指導の傍ら、文化財保護を担当。1990年頃から巖島での考古学的踏査を続け、多くの遺跡が存在することを明らかにする。

主要論文:

「安芸巖島弥山水精寺の創建について」『佛教藝術』304、2009年

「巖島、弥山山頂の山宮と僧徒らの山籠修行」『巖島研究』6、2010年

「安芸、巖島における新発見の祭祀遺跡」『MUSEUM』639、2012年 ほか

Ancient Ritual Sites on the Islands of the Seto Inland Sea

SEO, Shuso
Hatsukaichi City Board of Education

《Summary》

When studying the ritual sites dotted across the islands of the Seto Inland Sea, we can roughly divide them into sites of the 5th, 6th and 7th centuries and sites of the 8th, 9th and 10th centuries by examining the combinations of excavated remains. Of these, the former can be categorized into sub-types based on the existence or lack of steel products, talc products and clay pottery, and all can be assumed to have been derived from rituals with a common background. However, for the latter group, the rituals conducted on Itsukushima and other places are likely to have been different. It is likely that ancient mountain worship was mainly conducted at Itsukushima Shrine and Misen, the highest peak on the island, with the ascetic training and beliefs of esoteric Buddhism. I would like to expand on this theme.

《Profile》

Born in Hiroshima Prefecture in 1960. Graduated from the Department of History, Beppu University. He reached the mandatory retirement age of Higashihiroshima City Board of Education (Director, Excavated Cultural Assets Management Center) last year. He is currently in charge of cultural asset preservation at Hatsukaichi City Board of Education, where he instructs the staff. He has conducted archaeological explorations in the Itsukushima (Miyajima) island since 1990 and has revealed the existence of many ruins.

Major papers:

- “Aki Itsukushima Misen Suishoji no Konryu nitsuite”, “Bukkyo Geijutsu” 304, 2009
- “Itsukushima, Misen Sancho no Sangu to Soutora no Yamagomori Shugyo”, “Itsukushima Kenkyu” 6, 2010
- “Aki, Itsukushima niokeru Shinhakken no Saishiiseki” “MUSEUM” 639, 2012, etc.

古代能登の境界性から見た寺家遺跡と気多神社

羽咋市教育委員会
中野 知幸

《概要》

史跡寺家遺跡は、8・9世紀を中心とする古代祭祀遺跡で、神社とその祭祀に関する施設群と豊富な祭祀遺物が出土したことで知られる。「神」「宮」「司」「司館」「宮厨」などの墨書土器とともに、8世紀前半の神戸集落、9世紀代の宮厨、御井、宮司館、生産域と見られる施設群が一体的に検出され、古代神社を支えた組織・集団のようすを具体的に知る貴重な発見となっている。さらに、これに隣接して大規模な火を焚いた痕跡の大型焼土遺構、土器と祭具の集積遺構などが累積・集中して検出されており、祭祀場の可能性がある。

これらの調査成果は、六国史等に見られる古代気多神社に関する記載と時期的・内容的に整合性が高く、近接する能登国一宮気多大社の古代のようすの一端を知らせるものと位置づけられ、古代の地方有力神社の成立と中世一宮への展開について考古学的成果と文献史料を往来しながら検討可能であることが重要である。

羽咋地域は、その立地から日本海交流を介して新来の文化や技術をいち早く受け入れる環境に恵まれていた。古代の都城地域から見た能登半島は、加島津から東北・北方世界、福良津から渤海国へと接続する「異世界との境界地域」であり、これに伴う宗教装置として能登を筆頭する官社であった気多神社が重視されたと考えられる。本報告では、寺家遺跡と気多神社の調査研究成果を踏まえ、日本海交流と関わる能登の地域性を概説する。

《プロフィール》

羽咋市教育委員会文化財課学芸員。専門は考古学(古代史)。史跡寺家遺跡の調査を担当。寺家遺跡の発掘調査成果から能登国一宮気多大社の成立を調査研究する。國學院大学文学部史学科卒業。

主要著作:

『寺家遺跡発掘調査報告書総括編』2010、羽咋市教育委員会

『史跡寺家遺跡保存管理計画書』2014、羽咋市教育委員会

『史跡寺家遺跡整備基本計画書』2019、羽咋市教育委員会

「気多の神の原像を探る-古代寺家遺跡と気多の神」『展示図録いしかわの神々-信仰と美の世界』2019、石川県立歴史博物館

「能登の津湊と宗教施設」『北陸と世界の考古学 日本考古学協会 2021年度金沢大会資料集』2021、日本考古学協会 2021年度金沢大会実行委員会

The Jike Site and Keta Shrine in Ancient Noto as a Boundary

NAKANO, Tomoyuki
Hakui City Board of Education

《Summary》

The Jike Site comprises ancient ritual ruins from mainly the eighth and ninth centuries, and is known for its excavated group of facilities and the variety of ritual relics associated with shrines and their rituals. Excavations have unearthed pottery with ink inscriptions of *kami* (deity), *miya* (shrine), *tsukasa* (office), *tsukasanotachi* (office building) and *miyanokuriya* (shrine kitchen), as well as a group of facilities considered to be a settlement of *kanbe* (people involved in rites for the *kami*) in the early eighth century, *miyanokuriya*, *mii* (well), *miyanotsukasanotachi* and a production area of the ninth century. These precious discoveries tell us how the organizations and groups supporting ancient shrines were structured. Furthermore, large-scale burnt soil remains indicating fires of grand scale, as well as the accumulated remains of earthenware and ritual utensils, were discovered nearby in a collective and concentrated manner, indicating a possible ritual site.

These research results are highly consistent with the descriptions of Keta Shrine in ancient times found in the Six National Histories of Japan and other literature in terms of period and contents, and, therefore, may reveal a part of the state of nearby Keta Taisha Shrine, Ichinomiya (first rank shrine) of Noto Province, in ancient times. It is essential that we examine the ancient establishment of this local powerful shrine and its development in the Ichinomiya system in medieval Japan by alternately reviewing the archaeological results and literature.

The Hakui area was blessed with an environment that embraced new culture and technology gained through exchanges made across the Sea of Japan earlier than other areas due to its advantageous location. The Noto Peninsula, viewed from the ancient capital area, was a “boundary with another world” that linked to northeast and northern areas from Kashima harbor and to Balhae from Fukura harbor. It is therefore considered that Keta Shrine was valued as an important religious facility, the first-ranked shrine in Noto. In this report, I will outline the regional features of Noto related to exchanges in the Sea of Japan based on the results of studies of the Jike Site and Keta Shrine.

《Profile》

Curator at the Cultural Asset Section, Hakui City Board of Education. He specializes in archaeology (ancient history) and oversees research of the Jike Site. He is engaged in study of the establishment of Noto Province Ichinomiya Keta Shrine using the excavation results of the Jike Site. Graduated from the Department of History of Kokugakuin University.

Major Publications:

“Jike Iseki Hakkutsu Chosa Hokokusho Soukatsuhen” 2010, Hakui City Board of Education

“Shiseki Jike Iseki Hozon Kanri Keikakusho” 2014, Hakui City Board of Education

“Shiseki Jike Iseki Ikou Seibi Kihon Keikakusho” 2019, Hakui City Board of Education

“Keta no Kami no Genzo wo Saguru – Kodai Jike Iseki to Keta no Kami” “Tenjizuroku Ishikawa no Kamigami- Shinko to Bi no Sekai” 2019, Ishikawa Prefectural Museum of History

“Noto no Shinsou to Shukyoshisetsu” “Hokuriku to Sekai no Koukogaku” The Japanese Archaeological Association 2021 Kanazawa Conference Material Collection” 2021, The Japanese Archaeological Association 2021 Kanazawa Conference Executive Committee

《講演資料 / Presentation Materials》

Japanese Deities and the Sea

Fabio Rambelli

University of California, Santa Barbara

It is perhaps not an exaggeration to say that the study of Japanese religions has chosen to turn its attention away from the sea and has created a cultural environment that is largely continental and landlocked. The ritual calendar of most Shinto shrines is based essentially on the agricultural cycle of rice cultivation. Much has been written on mountain symbolism and mountain cults, especially Shugendō. We do hear something from time to time about sea dragons, about an elusive paradisiacal land situated beyond the sea known as Tokoyo, and about divine figures (gods or their human emissaries) visiting Japan from there called *marebito*; we also know that fish, in addition to rice, is a central food offering to the gods. Still, most of our received understanding of Japanese religion is essentially continental and landlocked: Shinto and agriculture, Buddhism and its mountain temples, and mountains as portals to the other world and abodes of gods and ancestors.

1. The Cosmology of the Abyss and Its Gods

An exploration of the role of sea in Japanese religion could begin by recognizing that ancient Japanese texts outline two different cosmologies, and these two cosmologies continue to live on, in somehow altered form, until the late Edo period if not until today. One cosmology is vertical: the realm of the heavenly kami, Takamagahara, on top, Japan (Akitsushima) in the middle, and the realm of the dead (Ne no kuni or Yomi no kuni) at the bottom. This has become the standard cosmology of Japanese religion: the divinities, who abide on the mountains or above them in the sky, are invited to the shrines in the spring for propitiation rituals and sent back after the harvest in the fall in thanksgiving rituals.

However, there is also a second, and equally important but less recognized cosmological model organized along a horizontal axis. According to this other cosmology, already described in *Kojiki* and *Nihon shoki*, Japan is at the center of the world and is surrounded by the sea, beyond which there is the elusive realm of Tokoyo on one side and the land of Kara (i.e., the Asian continent) on the side. After all, the gods Izanami and Izanagi created Japan as an archipelago in an empty sea, not in the middle of a landlocked continent. This horizontal cosmology was structured along several concentric circles, with the emperor at the center, surrounded by the imperial palace, the capital city, the Kinai region, the rest of Japan, the sea, and the foreign countries, along a centrifugal axis of increasing pollution as one moves farther away from the center. However, the outside was not only the place where pollution originates and where it has to be returned to. Riches (wealth, prosperity, fertility) also come from the outside, carried sometimes by figures called *marebito* and by deities, the most representative of which is Ebisu (also included, beginning from around the fifteenth century, in the set of the seven gods of fortune or *shichifukujin*). Thus, the sea is not only the place where impurity and pollution are thrown away, as described in the *ōharae* purification ceremony, but also the place where wealth is produced and comes from. In this cosmology, the sea plays the role of a huge semiotic shifter converting negativity (pollution) into positivity (riches) and back.

A clear example of this maritime cosmology and its role in religiosity is premodern whaling. Whaling communities often understood whales as avatars of the god Ebisu, who arrived from across the sea to offer himself in sacrifice for the sustenance of the community.

In many ways, whaling (and sea religion in general) has elements of cargo cults, in which supernatural vessels from distant reaches arrive bringing all sorts of goods—including symbolic goods such as wealth, prosperity and fertility. In the late medieval and early modern periods, the cult of the *takarabune* (treasure boats) flourished, according to which at New Year's a boat would come to Japan from the “other world” (Tokoyo or otherwise), often carrying the seven gods of fortune, and bring prosperity to all.

Perhaps, these horizontal and vertical cosmologies are not as different and separate as one may initially think. Art historian Kageyama Haruki interestingly pointed out the structural and representational continuities between mountain cults and sea cults. Islands are sea mountains, as it were; in islands, we often find the dual structure of sacred space with the main shrine by the shore and a distant shrine away in the sea or on a cliff. In this case too, the main shrine is located at the border of human space (the shore and the sea), whereas the distant shrine is in the middle of a sacred space. Yet, the dimensionality of their respective sacred spaces is reverse: mountain cults emphasize verticality, as opposed to the horizontality of sea cults.

Kageyama also points out that in ancient Japanese language, the concepts of heaven (*ame*) and sea (*umi*) were synonyms, expressed by the same word (*ama*). We could add to this that the term *oku*, referring to the most remote part of a space, and in particular to the distant depth of a mountain peak, is a cognate of *oki*, the deep sea in the distance. One even wonders if mountain cults are not, in fact, later developments of what was originally a sea-based religiosity.

In fact, there are at least two different cosmologies of the sea, as indicated by the structure of the most ancient and most important sea deities, namely, Munakata, Sumiyoshi, and Shikaumi. One of these two cosmologies, that of Munakata, is horizontal, and distinguishes between the coast (the border uniting sea and land, the site of Hetsumiya on the mainland), a location somewhere mid-distance in the sea (Nakatsumiya on Ōshima island), and a point in the far distance at sea (Okitsumiya on Okinoshima). The other cosmology, that of Sumiyoshi and Shikaumi, is one of depth, with the three kami located, respectively, on the surface of the sea (Uwatsutsu no o no mikoto at Sumiyoshi, Uwatsu Watatsumi no kami at Shikaumi), at mid-depth (Nakatsutsu no o no mikoto, Nakatsu Watatsumi no kami), and at the bottom (Sokotsutsu no o no mikoto, Sokotsu Watatsumi no kami).

These two tripartite structures may in fact not be completely abstract and arbitrary. Ethnologist Noji Tsunenari argues that fishing certain fish species that come periodically close to the shore (*yoriuo-ryō*), in particular *tobiuo* (flying fish), has played an important role in shaping beliefs and ritual practices in local communities. This type of fishing is practiced in three different zones: *sebata* (near the coastline), *nada* (in mid-distance), and *oki* (in the deep sea)—a structure that overlaps with the structure of the Munakata deity. Analogously, the types of fish that can be caught differ according to the sea depth where they live, whether near the surface, at mid-depth, or farther below, analogous to the structure of Sumiyoshi and Watatsumi.

2. Sea Gods, God-Fish, and Other Supernatural Beings

In addition to the ones I just mentioned, there are many sea deities in Japan. The most popular sea gods are Ebisu, Konpira (and its post-Meiji variant Kotohira), the Chinese goddess Mazu (known in Japan as Maso or Seibo), Benzaiten (often related to Munakata), the divinized form of Empress Jingū (part of the god Hachiman), and sea dragons (*ryūjin*).

Fish deserve a special place in any treatment of the sea (including from a religious studies perspective), not only because of the enormous importance of seafood offerings to

the kami (*shinsen*), but also and especially because fish and sea mammals have been associated with gods themselves. In many places throughout Japan specific fish and sea animals are considered either as the god Ebisu himself or emissaries of sea gods. This is particularly evident in the case of sea mammals such as whales; dolphins are also considered divine beings, associated with the bodhisattva Jizō; divine emissaries also include sea turtles. Other marine animals with divine features include orca, salmon, eel, and sardines; sea animals, envisioned as “spirits of the sea” (*umitama*) are envoys and vehicles of the gods and should not be treated lightly. Miyata Noboru discusses cases in which fish appear as emissaries of the gods, oracles and foretellers; catfish (*namazu*) became the object of beliefs related to its supposed power to cause earthquakes in the mid-nineteenth century.

In various parts of Japan, fish such as *katsuo* (bonito), *bora* (mullet), *koi* (carp), and *tobiuo*, are also the objects of important rituals. In some areas, salmon are also considered divine beings. Yano Ken’ichi describes a festival dedicated to Sake Daimyōjin (great god salmon) that takes place in mid-November at Sake Jinja (lit., “Salmon shrine”) in Kama (Fukuoka). According to shrine lore, salmon swimming in the Onga river are considered emissaries of the sea god Toyotama-hime; she sends the salmon to her son, the god Ukaya-fukiaezu no mikoto, as female servants. The shrine also has a salmon tumulus (*sakezuka*) built in 1764. Salmon caught in the river are first presented to the mound as offerings, then blessed by a Shinto priest with a *norito* prayer before being consumed.

Fishing itself is a highly ritualized activity, with many different ceremonies taking place at different locales. For example, relatively common is throwing a statue of a buddha or bodhisattva in the water inside the net before the haul; at times of bad catch, rituals called “correcting the tide” (*shionaoshi*) are reported at some Buddhist temples, such as a Hokkeshū temple in Kamiura and the Hotsumisakidera in Murotosaki (the 24th station in the Shikoku pilgrimage).

Other divine, or semi-divine inhabitants of the sea are ghosts (*yūrei*) and monsters (*yōkai*). There is an abundant, albeit little known, body of legends, beliefs, and associated practices related to sea ghosts. They include phantom ships, ghosts of dead sailors and people who drowned at sea, various ghosts seen by sailors at sea (which appear either in visible form or only as sounds), and others still seen on the shore. Sea people have created a rich lore about deities coming to the rescue of a ship and its crew, or, on the contrary, deities leaving a ship in peril; as well as rituals to protect the ships, and others performed at sea and even under water (by *ama* female divers).

Sea monsters also have their share of legends, from giant “fish” to mermaids and mermen, which proliferated during the Edo period, also thanks to the skill of taxidermists who produced amazingly realistic exemplars of strange creatures. One of the most famous legends about sea monsters is perhaps the one related to Saruō in Shikoku.

3. Connections Between Mountains and the Sea

In addition to the structure of cosmology, mountains and the sea are connected in multiple ways in folklore and religiosity.

Previous scholarship has pointed out the role of Shugenja and *yamabushi* in sea-related cults and their temples and shrines. Gorai Shigeru even coined the term “sea Shugendō” (*umi no shugen* or *umi no Shugendō*), to refer to what he considered primordial religious beliefs and practices centered on the mountains.

The persistent belief by scholars that Shugendō preserves the primordial and authentic religiosity of the Japanese has obscured the fact that Shugendō groups, often based in Kumano, traveled to different areas and superimposed their beliefs and cults to preexisting forms of religiosity. Kumano, by the way, is usually considered the center of a

mountain-based Shugendō tradition. However, Hongū was originally built on a river island in the middle of the mountain; Nachi is a water deity, and Shingū is the site of a sea cult. In the middle ages, Shugendō ascetics spread from their original sites in the Kinai region to other mountains, often near the sea, and brought their Shugendō rituals, beliefs, and iconography there.

Kumano in particular had a strong fleet and was an important maritime power, extending its influence from the Kii peninsula to the Inland Sea all the way to Kyushu and, in the opposite direction, along the Pacific coast to the Tohoku region. Those itinerant Kumano *shugenja* brought their complex cults to other regions and transformed pre-existing local traditions. Kojima Goryū, a branch of Shugendō that flourished in the Muromachi period in the Seto Inland Sea, is a good example of that. Since many of the preexisting cults left no texts or clear representations, it is very difficult to reconstruct their pre-Shugendō form.

Kamino Yoshiharu has presented multiple examples of this sea-based religiosity in his study of tree spirits (*kodama*). Kamino has shown that boats involve the transformation of trees from abodes of mountain deities to cultural artifacts employed by humans in order to control another dimension of nature, the different world [*ikai*] of the sea; this involves the interaction with spiritual/divine entities that are different from those encountered on land. Among fishing and seafaring communities all over Japan we encounter a large number of beliefs, rituals and practices that cannot be reduced to the standard land-based religiosity, such as new year sea-diving, fishing rituals, seafaring rituals (such as chanting the name of Tomohi gongen), boat-construction rituals (also related to the *funadama-sama*), and ritual boat riding (such as the Miare-sai at Munakata/Okinoshima). These rituals do not belong to any specific national religious organization, but are usually strictly local (although with many similarities across different regions); often, they do not even have a clear or explicit religious character, but are normally considered “traditional practices.” Still, they involve conceptions about sea gods, the relations between sea and land (and, often, mountains), and various supernatural/divine forces operating at sea—veritable elements of a sea-based religiosity that has ancient roots, had included elements from Buddhism and the Asian mainland, and has been transformed throughout the centuries, without losing its sea-centeredness. It is perhaps now time to pay more attention to these beliefs and practices in their own right, not as manifestations of Shugendō or of simply folk practices.

4. Final Remarks

Sea deities are shape-shifting deities, moving from one place to another; sea-based religiosity is fluid and decentralized, as related to shifting networks of people connected by changing sea routes and trade interests.

Part of the difficulty in writing systematically about sea-based religiosity lies in the enormous transformations of the landscape that occurred from the Edo period and were accelerated during the modern era. When we look at the religious landscape today, there are no large religious complexes (*jisha*)—in particular, Buddhist temples—by the sea, and one wonders why. Until the Edo period, important religious institutions such as Sumiyoshi Shrine in Osaka and Hakozaiki Hachimangū in Fukuoka were Buddhist institutions and were situated by the beach; the same is true for a number of other Shinto shrines, such as Munakata, Kashima, Katori, Atsuta, and many others (all these were administered by Buddhist temples and were located by the shore). Land reclamation began in the Edo period and continues until today. As a consequence, Edo was a coastal city of beaches, port facilities, and canals, but Tokyo is largely a land-locked metropolis; the coastline of Osaka and Fukuoka is now almost entirely covered with harbor facilities and industrial plants.

Hakozaki Hachimangū and Sumiyoshi Shrine are now far away from the beach... Formerly seaside Buddhist temples are now land-locked Shinto shrines, and the understanding of these institutions and their practices in premodern times requires an enormous effort to imagine their location in a very different, and long lost, geographical and religious setting.

What would happen if we tried to re-center the study of Japanese religions by focusing not on that continental, landlocked self-understanding, and its related mountains and rice, but turned our attention, instead, to those coastal peripheries? Those endless beaches, intricate sea routes, the abyss and its gifts, its dangers, and its mysteries? How different would our understanding of Japanese culture be?

In any case, it is clear that the sea, far from being a place of monotonous non-signification, a place where “there is nothing but waves” (as in the words of Carl Schmitt), is a place overflowing with meaning. I would like to conclude with a few words by Jonathan Raban, who writes: “People on land think of the sea as a void... The sea marks the end of things... In fact the sea is just an alternative known world. Its topography is as intricate as that of land, its place names as particular and evocative, its maps and signposts rather more reliable.” Sea deities are the rulers of this alternative world and there is much we should learn from them.

《講演録》

日本の神々と海

カリフォルニア大学サンタバーバラ校
ファビオ・ランベッリ

はじめに

ご紹介いただきましたカリフォルニア大学サンタバーバラ校のファビオ・ランベッリです。オンラインでの参加となり恐縮です。これから英語で報告し、逐次通訳を入れながら進めていきます。

日本の宗教に関する研究は、海から目を逸らすことを選択し、大陸的で内陸的な文化環境を作り上げてきたと言っても過言でないかもしれません。多くの神社の祭祀は、基本的に稲作の農耕サイクルに基づいて予定されています。山の象徴性や山岳信仰、特に修験道についてはこれまで多くのことが書かれています。海龍の話、「常世」として知られる海の向こうの楽園の話、そこから日本を訪れる「マレイト」と呼ばれる神聖なる者、神またはその死者の話、また神に捧げる供物として米以外に魚が中心であることなどは、時折耳にします。

しかし、日本の宗教に対する理解は基本的に大陸的で内陸的なものがほとんどです。神道と農業、仏教と山寺。山々は他界への入口であり、神々や祖先が住む場所です。

1. 海のコスモロジーと海淵 (Abyss) の神々

日本の宗教における海の役割を探るには、まず日本の古代の文献に二つの異なるコスモロジーが描かれていることを認識することから始まります。このコスモロジー（宇宙観）は、現在までとは言わないまでも、江戸時代後

期まで何らかの形で変化しながら生きています。

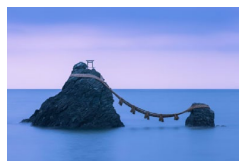
一つのコスモロジーは垂直です。神が住む天上界である高天原を頂点とし、中間に日本である秋津洲、その下に死者の世界である根の国、または黄泉の国があります。これが日本の宗教の標準的なコスモロジーになりました。春には山上や天上の神々を神社に招き、捧げ物をして、祭祀を行います。秋には収穫を感謝する祭祀を行った後、神々にお戻りいただきます。

しかし、水平軸で構成される第二のコスモロジーのモデルもあり、これは同様に重要ですがあまり認識されていません。『古事記』や『日本書紀』に記されているこのコスモロジーでは、日本は世界の中心にあります。周囲を海に囲まれ、片方の海の向こうには常世の国があり、反対側の海の向こうには唐（から）の国、アジア大陸があります。結局、イザナミとイザナギの神々は日本を陸に囲まれた内陸地の真ん中ではなく、何も無い海の中の列島として創造したのです。

この水平的なコスモロジーは、天皇を中心にいくつかの同心円状に構成されています。皇居、都、畿内、日本各地、海、外国と遠心軸に沿って、中心から遠ざかるにつれて穢れや不浄の度合いが増します。

しかし、円の中心から離れた外側は穢れや不浄が発生する場所、そしてそれを戻す場所であっただけではありません。豊かさである富や繁栄、そして豊穡もまた外からやっ

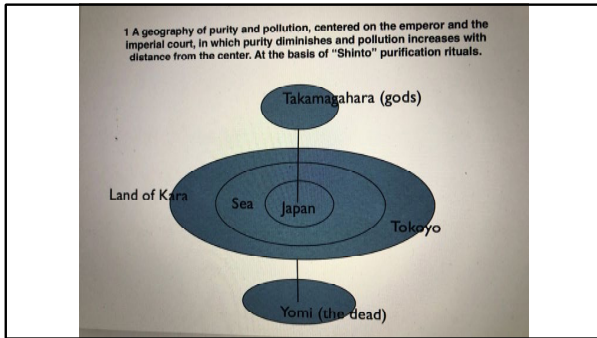
Japanese Deities and the Sea

Fabio Rambelli
University of California, Santa Barbara

The Cosmology of the Abyss and Its Gods

- Two Ancient Cosmologies of the Kami
- Vertical (land and mountains)
- Horizontal (the sea)

Vertical Cosmology
 Takamagahara—Akitsushima—Nenokuni

Takamagahara 高天原 (Heaven): the kami 神々

Akitsushima 秋津洲 (Japan): the Japanese people

Nenokuni 根の国 or Yominokuni 黄泉の国: the dead

Horizontal Cosmology
 Japan and the Sea

Kara 漢・唐 (Asia) the sea Japan the sea Tokoyo 常世 (the other world)

Horizontal Cosmology and the Kami 1
 Munakata 宗像大社

Okitsumiya 沖津宮 Nakatsumiya 中津宮 Hetsumiya 辺津宮

てきます。それは時には「マレビト」と呼ばれる人物や、15世紀頃から七福神にも含まれているエビスを代表とする神々によって運ばれてくるのです。

このように海は、大祓の儀式にもあるように穢れや不浄を捨てる場所であるだけでなく、富が生まれ、そこからもたらされる場所でもあります。このコスモロジーでは、海は否定的な穢れや不浄を肯定的なものである富に変換します。そして往復する巨大な記号論的な「シフター (shifter)」の役割を担っています。

このような海洋のコスモロジーとその宗教性における役割を明確に示しているのが、前近代の捕鯨です。捕鯨コミュニティは、クジラをエビスの化身として理解しています。エビスは海を越えてやってきて、地域社会が生活の糧を得て、維持できるように自らを犠牲にする存在とみなしていました。捕鯨、そして海の宗教は、一般的に多くの点で「カーゴ・カルト (cargo cult、貨物崇拜)」の要素を持ち、それによると遠方から超自然的な船が富、繁栄、豊穡などの象徴的な財を含むあらゆる種類のものを運んできます。中世後期から近世にかけて、宝船信仰が盛んになりました。例えば正月になると他界である常世から七福神を乗せた宝船がやってきて、全ての人々に繁栄をもたらすというものです。

おそらくこの水平と垂直の宇宙論は、最初に考えるほど

全く別々のものではないのでしょうか。日本の神道・仏教美術学者の景山春樹は、山岳信仰と海を中心とした信仰の表象的な連続性を興味深く指摘しました。

島々は海の上であり、島では海岸に本殿があり、遠く離れた海や崖の上にお宮や社があるという二重構造の聖域がしばしば見受けられます。この場合、本殿は海岸という人間空間の境界にあり、遠く離れたお宮や社は神聖な空間の中央にあります。

しかし、それぞれの聖域の次元は逆になっており、海を中心とした信仰の水平性に対して、山岳信仰は垂直性を強調しています。

また景山は、古代の日本語では「天」と「海」という概念が同じ言葉「あま」で表される同意義語であったことを指摘しています。さらに空間の最も遠く奥深いところ、特に山頂の遠い深さを示す「奥」は、遠くの深い意味を指す「沖」の同意義語であることを付け加えています。山岳信仰は、もともと海を中心とする信仰であったものが後に発展したものではないのか、とさえ私は思うのです。

実は海には少なくとも二つの異なるコスモロジーが存在します。それは最も古く、最も重要な海の神である宗像、住吉、そして志賀海の綿津見の構成が示す通りです。宗像のコスモロジーでは海岸（海と陸の境界）を示しますが、ここは本土の辺津宮がある場所です。海の中ほどの地点で

Horizontal Cosmology and the Kami 1

Sumiyoshi 住吉 and Watatsumi 綿津見・海神

Sumiyoshi 住吉三神		Watatsumi 綿津見三神
Uwatsutsunoo no Mikoto 表筒男命	surface	Uwatsu Watatsumi 上津綿津見神
Nakatsutsunoo no Mikoto 中筒男命	mid-depth	Nakatsu Watatsumi 中津綿津見神
Sokotsutsunoo no Mikoto 底筒男命	sea bottom	Sokotsu Watatsumi 底津綿津見神

Sea Gods, Divine Fish, and Other Supernatural Beings

The Pantheon of the Sea

- Sea deities: Ebisu 恵比寿, Konpira 金比羅/ Kotohira 琴平, Benzaiten 弁財天, Maso 媽祖/ Seibo 聖母, Empress Jingū 神功皇后 (Hachiman 八幡神), dragons (*ryūjin* 龍神)
- Sea animals: whales, dolphins, sea turtles, salmon, catfish
- Ghosts (*yūrei* 幽霊) and monsters (*yōkai* 妖怪): phantom ships, ghosts of dead at sea, mermen and mermaid (*ningyō* 人魚)

ある大島の中津宮、そして海の彼方の地点には、沖ノ島の沖津宮を区別する水平方向のコスモロジーがあります。

一方で住吉と綿津見の志賀海のコスモロジーは、海の深さに基づいて三神が位置しています。海面には住吉の表筒男命(ウワツツノオノミコト)、志賀海の上津綿津見神(ウワツワタツミノカミ)、海中には住吉の中筒男命(ナカツツノオノミコト)、志賀海の中津綿津見神(ナカツワタツミノカミ)、そして海底には住吉の底筒男命(ソコツツノオノミコト)、志賀海の底津綿津見神(ソコツワタツミノカミ)があります。この二つの三神から成る構造は、完全に抽象的で恣意的なものではないのかもしれませんが。

民俗学者の野地恒有は、海岸に周期的に近づいてやってくる特定の種の魚を釣る寄魚漁(よりうおりょう)、特にトビウオ漁が地域社会の信仰や儀礼を形成する上で重要な役割を果たしたと述べています。この漁法は海岸近くである「瀬端」、海岸から離れた中距離のところにある「灘」、そして陸から遠く離れた場所にある「沖」の三つの海域で行われ、この構造は宗像大社の御祭神の構造と重なっています。同様に、「海面近く」「海の中ほど」「深海」と生息する海域によって魚の種類が異なるのも、住吉と綿津見の構造に似ています。

2. 海神、神の魚、そのほかの超自然的存在

今挙げた以外にも日本には海の神様が多く存在します。最もよく知られている海の神はエビス、そして明治以降は琴平と言われた金比羅です。そして媽祖(マソ)または聖母として知られる中国の女神。弁才天は宗像との関係があります。神格化された神功皇后は、八幡信仰の一部です。それから海龍である龍神などがあります。

魚は海を扱う上で、これは宗教学的な観点も含めて、特別な位置を占めるに値します。神への供物である神饌とし

て魚介類は非常に重要であるだけでなく、魚や海の哺乳類が神そのものと関連付けられてきたためです。日本各地では特定の魚や海の動物をエビス神そのもの、あるいは海の神の使いとみなしています。この点はクジラのような海洋性哺乳類の場合に顕著に見られます。イルカは地蔵菩薩と結びついた神的な存在であり、ウミガメは神の使者とされています。シャチ、サケ、ウナギ、イワシなど神聖な特徴を持つ海の動物もいます。海洋動物は「海の霊(海玉)」とみなされ、神の使者、乗り物として軽んじてはならない存在です。

民俗学者の宮田登は魚が神の使者、神託の預言者として登場する事例を取り上げ、19世紀半ばにはナマズが地震を起こすとされ、信仰の対象になったことを紹介しています。日本各地ではカツオ、ボラ、コイ、トビウオなどの魚も重要な祭祀の対象になっています。また地域によってはサケを神格化するところもあります。

民俗学者の矢野憲一は、福岡県嘉麻市大隈の鮭神社で11月中旬に行われる鮭大明神の祭礼について記しています。神社の伝承によれば、遠賀川を泳ぐ鮭は海の神である豊玉姫の使者とされ、豊玉姫は子である鷗草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)に侍女として仕えさせるために鮭を送ります。神社には1764年に造られた鮭塚もあります。遠賀川で捕れた鮭を塚に奉納し、神主が祝詞を奏上し、祝福された後、食することができます。

漁業そのものが非常に儀式化された活動であり、各地で様々な儀式が行われています。例えば漁の前に水中の網の中に、仏像や菩薩像を投げ入れることが比較的多く見られます。不漁の時には、「シオナオシ」という儀式が行われます。カミウラ(上浦?)の法華宗寺院や四国遍路の地でもある室戸崎の最御崎寺(ほつみさきじ)で「シオナオシ」という儀式が行われたことが報告されています。

このほか海には幽霊や妖怪など、神または半神的存在があります。海の幽霊にまつわる伝説や信仰、習俗はあまり知られてはいませんが、数多く存在します。幽霊船、死んだ船乗りや海で溺れた人々の幽霊、船乗りが海で見た様々な幽霊など、実際に見たり、音として現れたりするもので、今も海岸での目撃例があります。

海の民は、船と乗組員を助ける神々や、逆に危機に瀕した船を見捨てる神々、また船を守るための儀式、海上や海中で時には海女によって行われる儀式など多くの伝承を残しています。巨大な魚、女性や男性の人魚など、海の妖怪の伝説も多く、江戸時代には剥製師の技術によって驚くほどリアルな妖怪の模型が作られて、世間に広がりました。海の妖怪の伝説で最も有名なのは、四国の讃王（別名：讃留霊王）にまつわるものでしょう。そして最近では江戸時代から語り継がれているアマビエも有名です。

3. 海と山との関係

これまで述べてきた事に加えて、コスモロジーの構造だけでなく、山と海は民俗や宗教性でも多面的に繋がっています。海を中心とした信仰やその寺社において修験者や山伏が果たす役割については、これまでの研究でも指摘されてきました。民俗学者の五来重が「海の修験」あるいは「海の修験道」という造語を作ったほどです。山を中心とした原初的な信仰・慣習に対する言葉です。

修験道は日本人の原初的な真の宗教性を保持している、という学者たちの根強い信念によって、しばしば熊野を拠点とする修験道集団が各地を巡り、既にそこに存在していた宗教性の形態に自らの信仰やカルトを重ね合わせていったという事実が曖昧になってしまっています。

熊野といえば、通常山を拠点とする修験道の中心地と考えられています。しかし熊野本宮大社はもともと山の中

を流れる川の中洲に建てられ、熊野那智大社は水の神、そして新宮市の熊野速玉大社は海を中心とする信仰の場です。中世になると修験者は元々の場所であった畿内から海沿いの山に移り住み、修験道の儀式や信仰、図書をそこに持ち込んだのです。

特に熊野は強力な水軍を持ち、紀伊半島から瀬戸内海を経て九州まで、そして逆方向には太平洋沿岸から東北地方まで勢力を伸ばした重要な海の権力者でした。熊野の修験者たちは移動する際にその複雑な信仰を他の地域に持ち込み、既存の伝統的な信仰を一変させました。室町時代に瀬戸内海で栄えた修験道一派である児島五流はその良い例です。既存の信仰の多くは文書や明確な表現を残していないため、修験道が入り込む前の姿を復元することは非常に困難です。

民俗学者の神野善治は、木の精「木霊（こだま）」の研究において、このような海に根ざした宗教性の例をいくつも紹介しています。神野は、船は木の変容を伴うと述べています。つまり山の神が住まわれていた木から自然の別次元である海という異界を支配するために、人間が用いた文化的人工物へと変わるということを示したのです。このことは陸上で出会うものとは異なる霊的、そして神的存在との交流を含みます。

日本各地の漁業、そして船乗りのコミュニティでは、新年の初潜り、漁の儀礼、航海の儀礼があり、これらは灯火権現（ともひごんげん）の名前を唱えるということなども含まれます。そして船霊様とも関連する船造りの儀礼、宗像・沖ノ島の「みあれ祭」など標準的な陸上の宗教性には分類することができない多くの信仰儀礼や慣習に出会うことができます。これらの祭祀・儀式は国の特定の宗教団体に属しているわけではなく、地域によって多くの類似点はありますが、通常は特定の場所でのみ行われるものです。

The Sea, Mountains, and the Sacred

Shugendō and Sea-Based Religiosity

- Shugendō of the Sea? (*umi no shugen* 海の修験: Gorai Shigeru 五来重)
- Kumano Shugen 熊野修験 and the Sea
- Shugendō and the transformation of ancient sea cults
- Sea-based religiosities: new-year sea swimming, boat-construction rituals, fishing rituals, seafaring rituals (Tomohi Gongen 灯火権現), ritual boat trips (Miare-sai ミアレ祭); Funadama-sama 船霊様, *takarabune* 宝船 and the seven goods of good fortune (*shichifukujin* 七福神)

Final Remarks

Sea deities and sea-based religiosity: A fluid and elusive network

- Changes in landscape (land reclamation)
- Changes in religious organization: from Buddhist temples to Shinto shrines (Meiji era's *shinbutsu bunri* 神仏分離)
- The significance of the sea: not an "empty space" but a living environment full of meaning

明確な宗教的性格さえ持たず、通常は伝統的慣習とみなされます。

しかしそれらは海の神に関する概念、海と陸、そして山との関係、海で起こる様々な超自然的・神的な力など、古代にルーツを持ち、仏教やアジア大陸の要素を含み、海を中心性を失うことなく数世紀にわたって変容してきた、海に対する信仰性の確かな要素を持っています。今こそ修験道や単なる民間信仰の現れとしてではなく、これらの信仰と慣習にもっと目を向ける時ではないでしょうか。

おわりに

海の神々は、ある場所から別の場所へ移動しながら姿を変える神です。海を中心とした宗教性は、変化する海路と貿易上の利益によって結ばれた人々のネットワークの変化に応じた、流動的で分散化したものです。

海を中心とした信仰を体系的に描くことが困難な一因は、江戸時代から近代にかけて景観が大きく変容したことにあります。そしてこれが現代に移るとさらに加速してきました。今日の宗教的な景観を見ると海沿いには大規模な宗教施設、特に仏教寺院が見当たらないことへの疑問が出てきます。江戸時代まで大阪の住吉大社や福岡の筥崎八幡宮などの重要な宗教施設は仏教の施設であり、海岸沿いがありました。同じ事が宗像、鹿島、香取、熱田など多くの神社についても言及できます。

これらの神社はすべて宮寺であり、仏教寺院が管理しており、海沿いがありました。干拓や埋立ては江戸時代から始まり、今日まで続いています。その結果、江戸は砂浜や港湾施設そして運河のある沿岸都市でしたが、東京は大部分が陸に囲まれた大都市であり、大阪や福岡の海岸線はほとんど港湾施設と工場で覆われています。筥崎八幡宮や住吉大社も今では海辺から遠く離れています。かつて海辺にあった仏教寺院は今では内陸地にある神社となり、前近代におけるこれら施設とその慣習を理解するには、それらが地理的・宗教的に全く異なり、長い間失われていた場所にあったことを想像する膨大な努力が必要です。

仮に私たちが日本の宗教研究の中心を、大陸的で内陸的な観点から捉えてきた自己理解やそれに関連する山や米ではなく、沿岸部の周辺に向けるようにするとどうなるでしょうか。どこまでも続く浜辺、入り組んだ海路、深淵、

恩恵、危険、ミステリー、これらを中心に置くと、日本文化に対する私たちの理解はどのように変わるのでしょうか。いずれにせよ、海が単調な意味のない場所、カール・シュミットの言葉を借りれば「波以外何もない場所」とは程遠く、意味にあふれた場所であることは明白です。

最後にジョナサン・ラバンの言葉を紹介したいと思います。ラバンが海の文化について非常に興味深いことを述べているので引用します。

「陸にいる人は海を空虚だと考える。海は物事の終わりを示す。しかし、実は海は私たちが既に知っている世界の代わりとなる世界なのである。その世界では地形は陸地と同じぐらい複雑で、その地名は特殊で、物事を呼び覚まし、地図や標識はむしろより信頼できる」

海の神々はこの代わりとなり得る世界の支配者であり、彼らから学ぶべきことがたくさんあります。

ご清聴ありがとうございました。

〔質疑：抜粋〕

溝口：

ランベッリ先生のご発表は、まず宗教的なコスモロジーの中に海と山を位置づけられました。そして今日的、近代的な観念の中で海が空白の領域と意味づけられる可能性に対して、前近代においては海が豊かな意味に溢れ、またその意味というのは山との対比、山との結びつきの中で生み出されたものであるということを確認に位置づけられました。そしてその海が世界観の中で持つ位置づけについて、詳細な構造分析を行いました。その分析は、空間の分割がそれぞれ具体的にどのようなものと結びつき、そして結びつきがどのように神観念に昇華するのかということでした。

本日のご発表ではその *sacredness* (神聖性)、それから *transcendentalness* (超越性) が具体的にどのように生み出されたのかということについては、お話がなされませんでした。この沖ノ島の研究におきましては、その結びつきがまさに歴史的にどのように表れてきたのかということについて、古代に遡って明らかにしようとしております。超越性の歴史的な起源について、先生はどのようにお考えでしょうか。

ランベッリ :

古代の日本の宗教の中では超越性という言葉自体は、あまり当てはまらないのではないかとというのが私の考えです。神が別の次元に存在するわけではなく、全てが同じような世界に存在していたのではないのでしょうか。高天原も別の世界ではなくて、垂直方向につながっているという考え方です。超越性よりもおそらく「見えるか、見えないか」という差異だったと思います。神聖さには見えない特別な力があって、それが見える世界に影響を及ぼしていたのではないのでしょうか。

同じような空間の中には、普通の人間にとって遠い場所、例えば山や海など特別な技術や道がないと辿りつけない場所があります。つまり特別な人しか山の奥まで登ることができず、海の沖まで行くことができませんでした。そういった遠い場所には神聖さがあったのではないかと私は思っていますが、答えになっていますでしょうか。

溝口 :

素晴らしいお答えを頂いたと思っております。要するに日本の宗教が animistic な性格を持ち、アクセスが困難であることそのものに神聖性が宿っている。そしてその困難さを克服するテクノロジーとして、何らかの信仰が生ずる。その観点から考えると、海を渡るという困難、そして大陸の異文化と交流するという困難が結びついて、つまり godness、transcendentality の中に政治（まつりごと）と自然の困難が結びついて、沖ノ島のようなものも矛盾なくそこに存在し得た、ということの一つの示唆になるのかと思いました。

ランベッリ :

そのようなお考えに近いと思います。神聖さというのは、危険な面もあり、豊かさや富をもたらす面もある極めて両義的なものです。特に前近代においては、神聖さに良いことと悪いことだけがあるのではなくて、両義的な価値が同時に存在しているのではないかと感じています。

秋道 :

先生のご意見として、海の彼方の隣国である韓国や中国と、何らかの連続性あるいは類似性というのは見られるの

でしょうか。特に古代に限って考えるといかがでしょうか。

ランベッリ :

私は主に日本の研究を行なっているので、中国や朝鮮半島に詳しくありませんが、特に中国については大陸的な思想が中心となっている印象があります。儒教や道教のような伝統的な中国の思想は、やはり内陸的なものだと思います。

朝鮮半島も歴史的にも同様かと考えております。確かに半島なので海の交通はあったかと思えます。しかし、これは海の文化なのか、それとも内陸の文化なのかというアイデンティティに関わってくるものではないのでしょうか。これは一般論かもしれませんが、東アジアは内陸的な思考が多いかと思えます。

しかし、やはり交流もあったため、例えば新羅明神は朝鮮半島から来て、海との関係もある神様でした。弁財天もインドから中国を経由して日本に入ってきました。私の話でも少ししか触れていませんでしたが、媽祖は元々中国沿海部や台湾などから東アジアの海域で信仰されています。このようにある程度の交流もあり、中国にも朝鮮半島にも海を中心とした信仰は存在しています。しかし日本と同じような信仰や精神性と比べると、農業や山など内陸的なものが強い印象があります。

佐藤 :

ご発表では海の神々として宗像や住吉の神を扱われました。宗像・沖ノ島の神は『古事記』『日本書紀』で三女神と記されているように女神です。それに対して、表筒男神や中筒男神は男性神です。宗像の神が航海の安全を保証する女神であることについて、先生のご意見を伺いたいと思います。

ランベッリ :

私もこのようなテーマについてしばしば考えています。神道の神々は一つだけのアイデンティティではありません。例えば八幡神には三人か四人の神がいるように、複合的な存在です。その中には男性も女性も動物も物も含まれています。ですから、現代の私たちが、存在論的な次元で神聖さを考えるのは非常に難しいことだと思います。

一般的には八幡、春日、宗像などは一つに統一して理解され、扱われていると思います。しかし存在論的な次元では様々なものが含まれています。その場合、男性と女性も別々ながら一つに合体していて、ジェンダー論からすればどのように扱うべきかは分からないところです。

古代の人たちは、例えば階層的に捉えていた可能性も考えられます。元々は女神で、社会変化に関連して男性の神が現れてきたとしても、以前からの神を捨てるわけにはいかなないので、重ねていったという過程も想定できるとは思いますが、私としてはまだ根拠がないところです。

もう一つの考えとして、人間は男性や女性と捉えがちですが、神の次元になるとそれがどれほど重要なのかという疑問が出てきます。もちろん『古事記』や『日本書紀』の神話には、まず天之御中主神（アメノミナカヌシノカミ）や国之常立神（クニトコタチノカミ）のように性別のない神がいて、イザナミとイザナギからジェンダーが現れてから全てが男性か女性になります。しかし中世になるとインドの神の影響を受けて、同じ神でも様々な化身が出てきます。ジェンダーは本質的ではないような気がしています。男が女になり、動物となり、神となるという仏教における輪廻のような移り変わりがあるので、本質的なアイデンティティは却って意味がなくなると考えております。日本の神も絶えず変容していった歴史の過程の中で、複合的なアイデンティティを獲得してきたのではないのでしょうか。

溝口：

とても大切なやりとりをお伺いいたしました。海の神が男なのか女なのか、LGBTQのようにそれ以外なのかということが、グローバルな視点で考える時には重要な問題です。それと同時に世界の各地域が辿った歴史、特に国家形成に向けて辿った歴史の中でどのようなファクターが組み合わさり、そしてまた文明の中心地域のコスモロジーの影響を受けて、海の神がジェンダー、またその他のアイデンティティとしてどのような形を取ってきたのかということはそれ自体が非常に興味深い学問的課題です。また私たちの沖ノ島研究の一つの重要な課題でもあると思います。この点についてランベッリ先生のご意見はありますか。

ランベッリ：

これは非常に難しい課題です。海の神には女神が多いような気がしています。例えば中国系の媽祖、インド系の弁才天も女性です。古代ギリシャや古代ローマの海に関係する神々の中には女性もいました。男性の神もやはりいましたが、どちらが中心になるのかは断定しにくいと思います。また地域や時代によって異なるかもしれません。海を中心とした宗教性は国家の支配のもとにあるものではないので、様々なバラエティがあるために断定しにくいのだと思います。しかし船の例を挙げますと、日本では船霊様が女性であるとよく言われており、英語やイタリア語などの言語では名詞や形容詞を使用する時に船が女性なのです。だから何かがあるのではないかとは思っています。

鈴木：

山と海の信仰を垂直と水平の方向性で整理して頂きましたが、宗像の信仰に引きつけて考えると、沖ノ島の存在は私たち陸地側の人間から見れば神聖なるものになります。実際に中国大陸や朝鮮半島との往来を考えると、沖ノ島がある部分が、日本と外国、宗像地域と朝鮮半島という境界にあたると思っています。それを陸の信仰に引きつけて考えると、特に日本の信仰の中での境界領域というのは、必ず東西南北にある種の結界を設置して、外と内とを区別していました。あるいは昔の例として、死者を埋葬した「三昧」の地と都市との間に境界を引いて、悪いものが入ってこないように内と外を分けていたのだと思います。

私たちは沖ノ島を聖なる場所として捉えがちなのですが、日本の陸地における信仰の慣習や風習に照らし合わせてみると、沖ノ島は境界における信仰の場所という意味があったのではないかと思いながら話を伺っておりました。先生のご意見を伺えれば幸いです。

ランベッリ：

確かにその通りだと思います。日本の近代以前の宗教世界の中で、聖なるものは両義的なので、境界線にあるものとしておそらく理解しやすいかと思います。網野善彦先生の説を真似るわけではありませんが、境界的あるいは周縁的な場所には、変換装置のようなものがあるということです。

「鬼は外、福は内」は一般的に古典的なものとして考えがちです。しかし、これは「鬼を追い出し、福を取り入れる」という行き来があるプロセスなのです。したがってその境目が非常に重要で、そこが鬼なのか福なのかを決めるわけですね。そういった意味も踏まえて、沖ノ島は境界あるいは境目に位置しているのです。記号論的には最も危険かつ神聖であると考えてもよいのではないかと考えています。

笹生：

神の両義性や神が人間と同じ地平にいるという神観について、私も考古学を通して特別な環境の働きに神様を見出し、その点では全く同じ理解なのではないかと感じました。

神様がいらっしゃる環境というのは非常に重要で、本日のランベッリ先生のご発表でも海岸環境の変化と神観の変化という問題が指摘されていました。沖ノ島祭祀を考える時に、12世紀あたりに辺津宮には第一宮、第二宮、第三宮が出来て、宗像三女神をお祭りできるような形に変化していきます。この変化について考える時に、本日のランベッリ先生のご発表は示唆的だと思いました。中野知幸さんのご発表でも触れられるかと思いますが、10世紀以降、砂丘が発達するなどして日本海沿岸の環境が大きく変化したことが最近明らかになってきています。住吉について最近の発掘調査をみると、近代以降の埋め立てではなくて、古代から中世にかけて前の海が陸地化あるいは干潟化していったという可能性があります。その環境変化の中で、ランベッリ先生が指摘されたような修験的、もっと言うと密教化する神観が一気に展開していき、信仰や祭祀構造が変化した可能性があるのではないかと私は最近考えております。

宗像の10世紀以降の展開をどのように考えるかという時、環境変化の視点に立つことは示唆的であり、私も同じ考えです。この点についてランベッリ先生のお考えを伺いたいと思います。

ランベッリ：

日本の宗教史を考えると、10世紀は空白のようなもので、高野山や比叡山などの大寺院が全て荒廃してしまいます。その理由の一つに律令制の崩壊という考えもあります

が、笹生先生のお話を伺うとやはり環境の変化も大きな影響を及ぼしているのかもしれない。

宗教史だけでなく、このように環境変化への意識を取り入れていかないと様々なことが見えてこないのではないかと思います。

笹生先生、温度の変化によって、植生が変わって影響を及ぼすことなどの例はありますか。

笹生：

環境変化の中では、特に降雨量の変化との関わりが最近指摘されています。また琵琶湖の北岸の潮底遺跡でも9世紀後半から10世紀には神社が水没をして、11世紀に復活するということが発掘調査で明らかになっていきますので、古代と中世初期では環境そのものが転換している可能性が出てきています。

こうした環境の変化も含めて総合的に見てみると、沖ノ島祭祀の終焉を考える時にはこの問題をやはり避けては通れないかと思います。是非とも研究をご一緒できればと願っております。

ランベッリ：

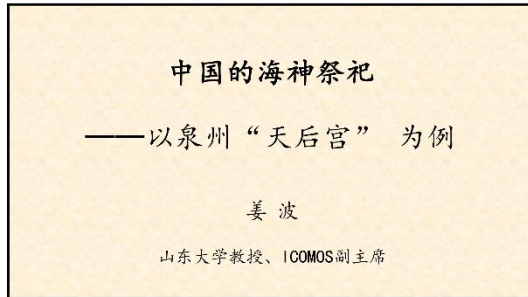
是非ともよろしく願いいたします。

溝口：

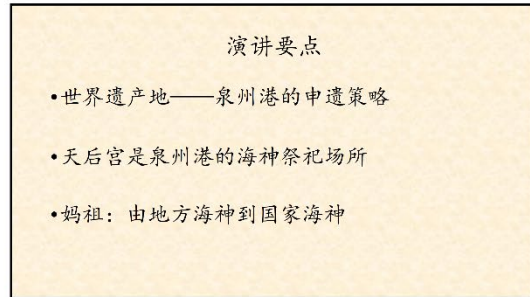
洞察力にあふれた素晴らしいご発言が続いたため、時間を少々超過してしまったことをご容赦いただきたいと思っております。それでは皆様、ファビオ・ランベッリ先生に拍手をお願いいたします。

中国的海神祭祀

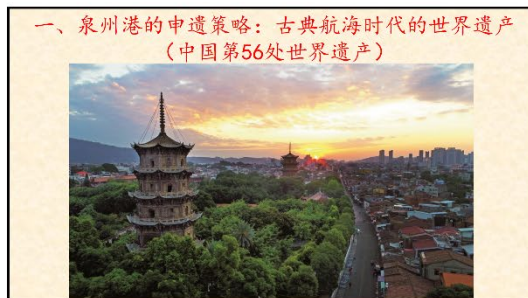
山東大学
姜波

1

2

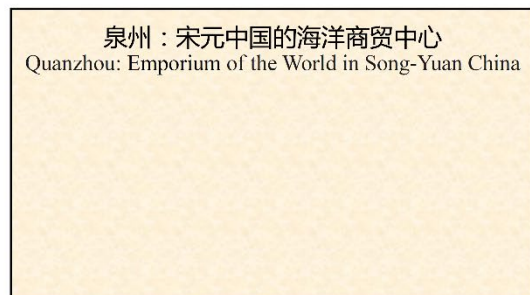
3

4

5

6

泉州申遺：符合世界遺產之標準 IV

- **標準 IV:** “泉州是海洋商貿中心的經典範例，在10-14世紀亞洲海洋商貿中扮演了支點和引擎的角色。泉州展示了一個具有生產、連接、運輸和銷售功能整合的區域一體化結構”。——古代中國的航海遺產景觀
- (Criteria IV: To be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates significant stage in human history)
- ICOMOS 不同意採用標準 II (交流)、標準 III (見證)

7

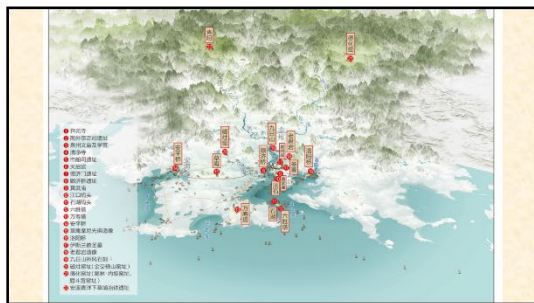
兩次申遺：殊途不同歸

- **2018年申遺策略 (16處遺產點):**
泉州的外來文明 (角度: 泉州城的他者)
- **2021年申遺策略 (22處遺產點):**
古代中國的航海遺產景觀 (角度: 他者眼中的泉州)

8

泉州的遺產價值與遺產構成

9

10

泉州港的遺產構成

- 航海史迹 (港口、碼頭、導航設施)
- 經濟生態 (生產設施與交通體系)
- 多样化的宗教遗迹 (含海神信仰)

11

市舶司：海洋貿易管理機構

12

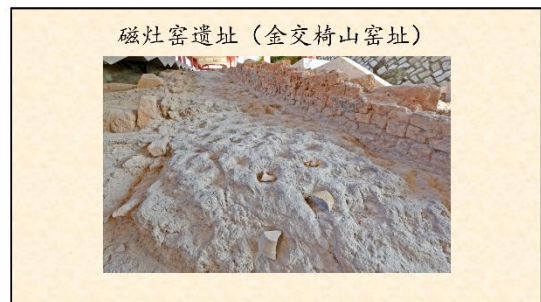
13

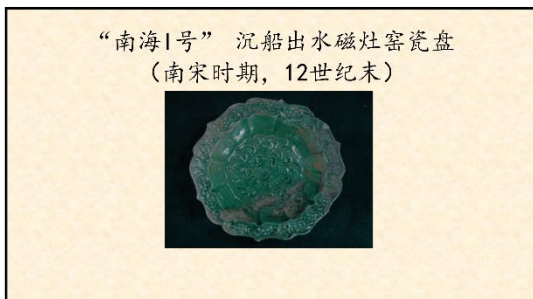
14

15

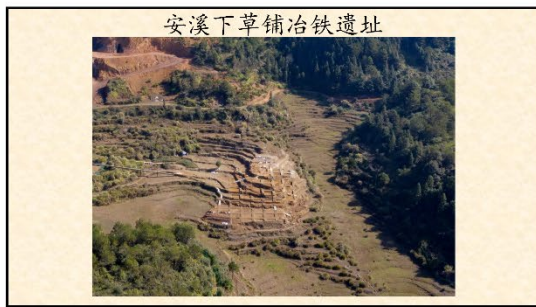
16

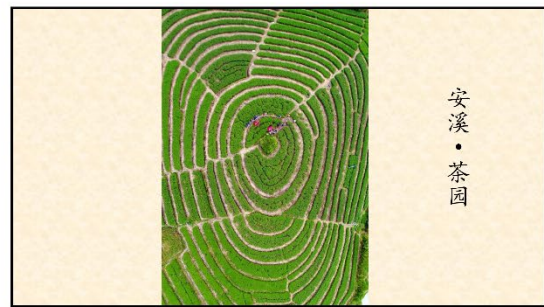
17

18

19

20

作为贸易枢纽的泉州港：
内、外两张“网”

- 对外：“梯航万国”——面向国际海洋贸易网络
- 对内：“舟车辐辏”——水系与路桥构建的交通体系

21

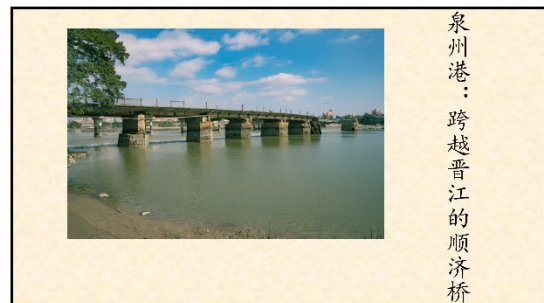

22

水路：晋江、洛阳江、安海湾
 陆路：顺济桥、洛阳桥、安海桥

水陆交通体系

23

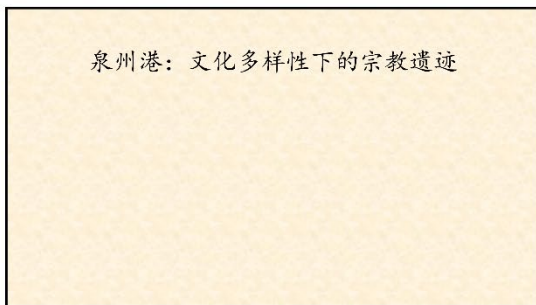
24

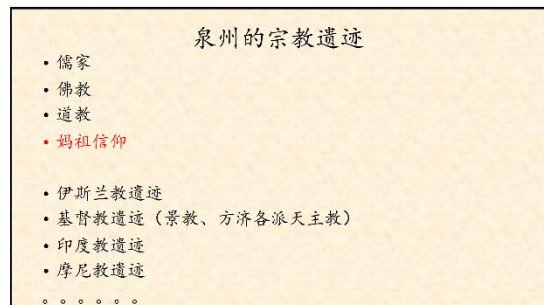
25

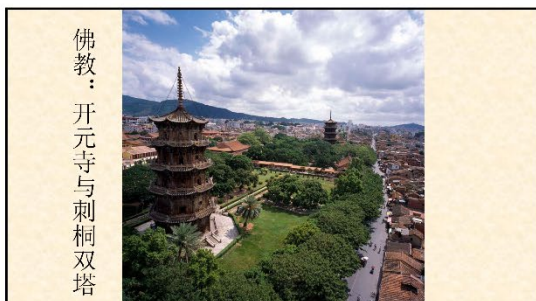
26

27

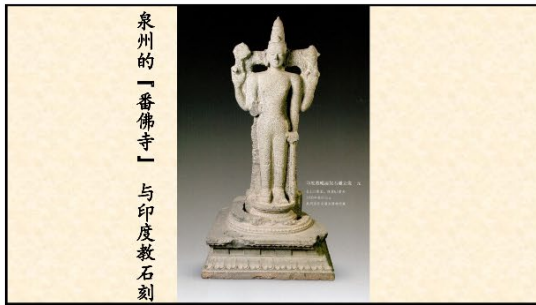
28

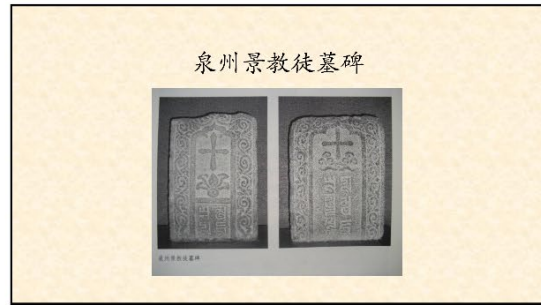
29

30

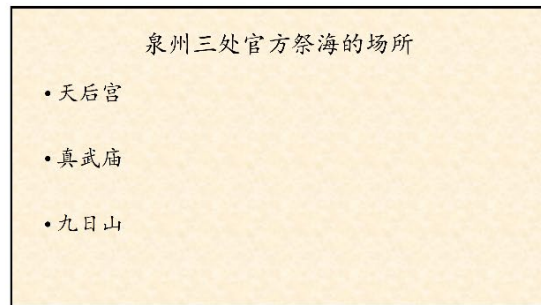
31

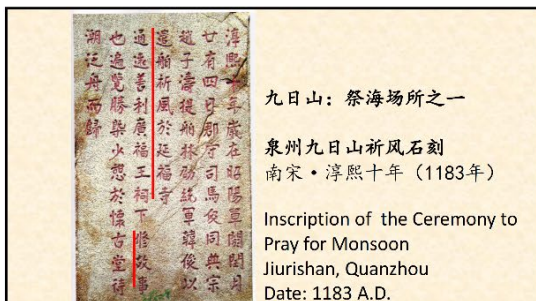
32

33

34

35

36

祭海场所之三：天后宮

37

二、天后宮：泉州港的海神祭祀

- 湄洲島媽祖祖廟
- 泉州天后宮

38

媽祖信仰的兴起

- 林默娘娘 (960—987) 的传说……

39

媽祖雕像
福建・莆田・湄洲島

40

湄洲島媽祖廟祭祀儀式

41

世界遺產

- 2009年9月，“媽祖信俗”被列入聯合國教科文組織公布的第四批人類非物質文化遺產代表作名錄。
- 2021年7月25日，泉州港列入世界遺產名錄，天后宮為核心遺產點之一

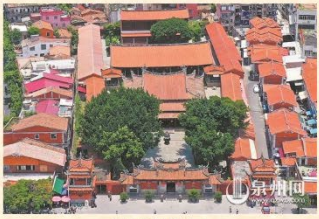
42

泉州的天后宫

- 始建于宋庆元二年(1196年)
- 宋徽宗宣和四年(1122年)赐额“顺济”，称为顺济宫
- 宋元明清历朝经常遣官致祭
- 清康熙五十九年(1720年)钦定春秋两祭于顺济宫，遂成定制

43

泉州天后宫俯视图

(网络图片)

44

天后宫：中国传统宫庙建筑的典范

- 中轴线布局：宫门-主殿-寝殿
- 正殿为明清官式建筑：面阔五间，重檐歇山顶、黄色琉璃瓦
- 航海的基因：闻着天后宫香味长大的泉州人

45

泉州天后宫——宫门

46

泉州天后宫——正殿（拜殿）

47

泉州天后宫内供奉的妈祖像

48

49

三、妈祖信仰：从地方海神到国家海神

- 妈祖的升格：林默娘—妈祖—天妃—天后—圣母
- 妈祖庙的传播：莆田—福建—中国海岸线各港口—海外（东南亚、东北亚等）

50

妈祖：由地方海神升格为国家海神

- 987年林默娘溺海，民间称之为“神女”，后又尊称妈祖
- 至元十五年(1278年)、至元十八年(1281年)、大德三年(1299年)元朝皇帝数次册封其为“天妃”
- 康熙二十三年(1684年)八月十四日，册封为“天后”
- 道光年间(1830—1850年)，加封为“天上圣母”

51

天后宮的地位与影响力

- 莆田古属泉州，所以莆田妈祖祖庙与泉州天后宮成为妈祖祭祀最重要的场所。
- 泉州天后宮是海内外建筑规格最高、规模最大的祭祀妈祖的庙宇，属国家重点文物保护单位。
- 妈祖庙随福建人航海足迹遍及东南亚、东北亚、印度洋等海域

52

天后宮：航海者的地理坐标与心理坐标

- 天后宮在泉州城的地理位置
- 天后宮的辐射力：妈祖庙的“分灵”与“回乡”

53

54

分灵与省亲：天后宫是海外华侨的心灵归属

55

结 语

- 天后宫是泉州港世界遗产地的重要遗产点
- 天后宫的建筑布局体现了中国古代宫庙建筑的传统特点
- 天后宫承载的妈祖信仰是古代中国海神信仰的最重要的表现

56

日本近世の航海信仰からみた古代の持衰

神戸女子大学
山内 晋次

はじめに

- ◆世界的な「海域史(海洋史・Maritime History)」研究の進展 [桃木他編 2008]
(Global History とも密接な連携)
 - しかし、とり残された研究テーマも → 「航海信仰」もそのひとつ
- ◆「航海信仰」研究の必要性 [山内 2021]
 - ・海域史研究の基盤 = ヒトによる航海の歴史の解明
 - ・航海における自然の猛威(嵐など)や人為的な妨害(海賊など)
 - 後者は対処可能、しかし前者はほぼ対処不可能
 - 自然をも操ると信じられた超自然的存在(神・仏など)への航海安全・海難救済の祈り
 - ・神・仏などの神秘的で強力な力に守られているという安心感
= さらなる航海発展の支え(造船・航海技術の発展と並んで)
- ◆航海者たち(海商・船乗り・漁民・使節団・聖職者など)の「心性」の問題、さらには航海発展の原動力の問題として「航海信仰」の研究不可欠
 - *たとえば古代日本の場合:
 - ・人身御供(オトタチバナヒメ伝承)
 - ・重宝海中投下(道昭・藤原広嗣)
 - ・仏による加護(観音信仰・法華経・金剛経・妙見菩薩)
 - ・神による加護(住吉神・焼火神社・赤山明神) など
- ◆今回の報告 [山内 1998・2004+その後の知見]
日本近世の漂流記録に散見する難船時の断髪・神仏祈願=「断髪祈願習俗」の意味や淵源を探り、3c 倭国の「持衰」の「不梳頭」という習俗の意味にも言及

1. 日本近世の漂流記録にみえる「断髪祈願習俗」

(1) 数多く残る日本近世の漂流記

- ◆全国的物流を担う海運の発達 → 漂流事件の多発 → 幸運な生存者の記録残存
- ◆「鎖国」制度による海外渡航禁止
 - ・帰国した漂流民に対する厳しい国家管理 → 公的記録(幕府・藩など)
 - ・民衆も含めた漂流民の海外情報への大きな関心 → 私的・読み物的漂流記

⇒ さまざまな漂流記録の残存

[石上 1983、荒川編 1988、石井研堂編 1992、加藤校訂 1990、加藤編 1990]

(2)『北槎聞略』(桂川甫周、蘭学者・幕府侍医)にみえる「断髮祈願習俗」

◆大黒屋光太夫(伊勢商人)一行の漂流・帰国体験 *井上靖『おろしや国酔夢譚』

1782 白子浦→駿河沖→アリューシャン列島・アムチトカ島→1787 カムチャッカ→1789 イルクーツク→1791 ペテルブルク(エカテリーナⅡに謁見)→1792 根室帰還(ラクスマン船)

<巻2・飄海送還始末・上>

[天明2年(1782)12月半ば、駿河沖]俄に北風ふき起り西北の風もみ合て、忽舵を摧き、それより風浪ますます烈敷、すでに覆溺すべきありさまなれば、船中の者ども皆々髻を断、船魂に備へ、おもひおもひに日頃念ずる神仏に祈誓をかけ、命かぎりに働ども、風は次第に吹きしきり

→ 海難に際して髮(髻)を切り神仏に祈るという行動 = 「断髮祈願習俗」

→ 日本近世の漂流記録に散見

<奥州荒浜船南通州漂着始末、宝暦12(1762)、福吉丸、中国漂着>

<松前船松栄丸唐国漂流記、天明9(1789)、広東省潮州府漂着> など

→ 『長器論』(本多利明、1743-1820、経世家)当時の船舶難船破船する次第外にせん方なさの餘より髮を切て仏神に祈誓し

◆難船時の「断髮祈願」= 近世日本(琉球も含めて)における一般的な航海習俗・信仰

・近世・近代の「髻絵馬」(青森県深浦・円覚寺など)

・沖縄地域では近現代にも残存[島袋 1932、池野 1976、北見 1986]

⇒ 遭難・漂流時の「断髮祈願習俗」はどのような意味と淵源をもつのか?

2. 「断髮祈願習俗」の意味に関する従来の2説

(1) 2説に共通する前提

◆毛髪には神秘的な力(生命力・霊魂・呪力など)が宿るという考え方・信仰

[中山 1930、飯島 1986]

◆海事民俗分野 [島袋 1932、牧田 1966、桜田 1968、北見 1986]

<船霊信仰> 女性の毛髪をその御神体の主軸とする船の守護神

<ヲナリ神信仰(沖縄)> 航海などで故郷を離れる男子(エケリ)、その姉妹(ヲナリ)の頭髪や手拭(ティサジ)を護符として持参、姉妹の霊力による庇護

(2) 「供犠」説

◆髪(毛)はその主の身代わりとなりうるという信仰

◆切った毛髪を人身御供の身代わりとして神に供薦

- 海難時に海神の怒りを鎮めるための供犠として人間の代わりに毛髪を海中投下
= 切られた頭髪そのものが重要
<新城常三> [新城 1994]
・船舶遭難時の毛髪(髻)の海中投下事例は現存古代・中世史料にみえず
・寛永 17(1640)が初見
・安永年間(1772-1781)頃をさかいに海中投下 → 船内の神仏への供薦
(海中投下対象の龍王信仰の衰退、船玉・金毘羅などの船内奉祀神の盛行)

(3)「出家」説

- ◆断髪 = 仏教の出家 → 神仏への誠意(懸命の祈り)を示す
= 髪を切るという行為や断髪後の頭の状態が重要
<金指正三> [金指 1967]
・断髪 = 仏門に入る予定・計画、世を捨て俗念を去る
・誠意・専心の証
・難船時の船員の断髪は神仏への誠意・専心を示す行為
*新城常三も断髪が神仏(あるいは荷主)への誠意の証である点は承認 [新城 1994]

(4) 2説の当否

- ◆『漂流天竺物語(筑州唐泊浦孫七天竺語)』 [池田皓編 1968]
皆々髪を切払、命代りと海に入し、八大龍王下界の龍神、あまねく神仏に祈祷をこめ
◆『雨窓閑話』巻中・桑名屋徳蔵が事并妖怪と答話の事 [日本随筆大成編集部編 1993]
(難船に際して船頭の桑名屋徳蔵が) 髻を払ひ出家に成たりとも、などや仏神の欽び給んや、命惜ての仕方なし坊主と決句笑せ給んか
→「供犠」説・「出家」説ともに同時代の証言あり
⇒ しかし、航海における「断髪祈願習俗」を、
◇海神・航海守護神への供犠や仏教との関連という観点のみから解釈
◇暗黙の前提として、その習俗の発生・展開を「日本」の枠内でのみ解釈してよいのか?
*新城常三 [新城 1994]
・寛永 17(1640)の島津領内船の唐人船員の断髪事例
・後述の陳侃『使琉球録』の事例
→ この習俗が中国にも存在、中国からの渡来である可能性も
→ 「我国のそれが中国伝来かどうかは明瞭でない」と確答避ける
⇒ 中国・朝鮮などの史料の検索

3. 中国・朝鮮史料にみえる航海と断髪

(1)『宣和奉使高麗図経』(北宋・徐兢、1123 使行) 卷 39・海道 6・礼成港

第二舟至黄水洋中、三桅併折。而臣適在其中、与同舟之人断髮哀懇、祥光示現。然福州演嶼神亦前期顯異。

* 福州演嶼神：連江縣奉谷里演嶼昭利廟の地方的海神、唐の福建觀察使陳巖の長子・延誨を祀る

⇒ ◇12c の中国にも難船時の「断髮祈願習俗」が存在

◇仏教の「出家」とのかかわりでの断髮ではない？

同書・卷 34・海道 1・黄水洋

使者回程至此、第一舟幾遇淺、第二舟午後三桅併折、頼宗社威靈得以生還。

◇福州演嶼の海神も難船から救ってくれたという認識

* [李猷璋 1979]

・徐競たちが「断髮哀懇」した対象は定海の淵聖広徳王祠の東海龍君や梅岑の靈感観音などのあくまでも公認された海神・波神

・福州演嶼神は、その船の運行をしていた福建地方出身の船員により信仰されていた郷土神 → 官人と船員の信仰のズレという問題(後述『使琉球録』も)

(2)尹彦頤(高麗中期の高官)墓誌銘(1150) [李蘭暎編 1986]

及廻船(遣宋使の帰途)、忽於乳山下風濤大作、船人皆僵仆。公乃正衣冠抱廻詔、上船頭除髮焚香仰天禱、訖風乃定。又於洋中亦然、一瞬間入本朝洪州界内。真至誠君子也。不幸短命、何其與顔回不相異也。

⇒ ◇12c の朝鮮にも「断髮祈願習俗」が存在

◇断髮が神への「供犠」かは不明

◇尹彦頤による断髮祈願の行為とその結果として航海が無事終了したことを、儒教的「至誠」「君子」観念<顔回との比較も>で称賛

(3)『使琉球録』(陳侃、1534 冊封琉球使)使事紀略

(同年 5 月 14 日、久米島付近での難船)齊呼天妃而号、剪髮以設誓、予等不能禁、徹夜不寢、坐以待旦。

⇒ ◇16c の中国にも難船時の「断髮祈願習俗」が存在

◇船内奉祀の媽祖神への供犠の可能性はあるが、明確な記述なし

◇「天妃=媽祖」への祈りであり、仏教の「出家」とのかかわりではない

* 媽祖信仰は船員たちのみの邪教？

(4) 中国・朝鮮の事例との比較

★12c および 16c の中国・朝鮮においても、難船の際の「断髮祈願習俗」が存在

⇒ 近世日本だけの習俗ではない

◇3事例すべてに切った頭髪の海中投下や船内奉祀神への捧供の記述なし

→ 中国・朝鮮では断髪祈願にかならずしも「供犠」としての意味なし？

⇔ [水口 2014]

「断髪」= 死(殉死なども含む)を意味

→ 難船時の断髪 = 海中への「身投げ」(死・供犠)と同義

→ 髪を海中へ投下するかどうかは二義的問題

◇3事例すべて仏教の「出家」との関連性なし？

⇒ 難船時の「断髪祈願習俗」の意味や、航海と毛髪の関係は、アジアの海域世界のなかで広い視野から考察することが必要

→ 日本・朝鮮・中国の3地域における「断髪祈願習俗」の古層に共通基盤となる思想・信仰が存在した可能性？

4. 「断髪祈願習俗」と古代中国思想

(1) 大形徹(中国思想史)の仮説への注目 [大形 1995・2000]

◆ 古代中国における髪型と靈魂の関係をめぐる思想

・頭蓋骨の内部に魂

・魂は髪を通して発現

・被髪(編む・結ぶなどしない、頭巾・冠などもかぶらない = 毛先が露出)への注目

・被髪の毛先から魂が遊出 → 神との交信、靈力の發揮容易に → 巫も被髪

(2) 柿沼陽平(中国古代史)の指摘 [柿沼 2021:62]

「古代中国の人びとは、男も女も髪を結っていた。そのかたちはさまざまだが、毛先を隠す傾向があるのは同じである。この習慣は紀元前千年よりもまえにさかのぼる。かつて殷人は、毛先から魂が抜けてゆくと信じ、毛先を隠さないと死ぬと考えていた。」

→ 大形の指摘と同様な被髪と魂の関係

(3) 報告者の仮説

★ 日本・朝鮮・中国における「断髪祈願習俗」の古層に、航海の危機からの救済を祈るために、断髪して魂と神との交流を容易にするという思想が共通基盤として存在していた可能性

* 島袋源七が紹介する事例 [島袋 1932:67]

「先年、天理教布教師が、頭髪は神託の受信器であつて大切なものだと説いた事がある。為めに同信徒は頭髪を長く伸してゐるのだと説明して呉れた」

⇒ 古代中国と日本をつなぐ媒介項として、なにが考えられるか？

→ しかし現時点で、日本古代・中世史料に「断髪祈願習俗」の事例未発見

5. 日本古代の「持衰」をめぐって

(1) 持衰の「不梳頭」

『三国志』魏書・卷30・東夷伝・倭条

其行来渡海詣中国、恒使一人、不梳頭、不去蟣蝨、衣服垢汚、不食肉、不近婦人、如喪人、名之為持衰。若行者吉善、共顧其生口財物、若有疾病、遭暴害、便欲殺之、謂其持衰不謹。

◇己の罪なり科なりを他の者に負わせて祓い浄める方法、御贖(みあが)

◇一行の災害を自分一身に引き受ける者 [三品 1970:110-111]

→ 報告者もとくに異論なし ⇒ ただ、なぜ「不梳頭(髪を櫛けずらない)」のか？

(2) 『万葉集』の和歌への注目

◆『万葉集』卷19、4263、作者未詳

・梳毛見自 屋中毛波可自 久左麻久良 多婢由久伎美乎 伊波布等毛比氏

・櫛も見じ 屋内(やぬち)も掃かじ 草枕 旅行く君を 齋ふと(お)もひて

(櫛も手にせず 家の中も掃かないでおきましょう 草枕 旅行く君を 慎み祝おうと思って)

◆[小島他校注・訳 1996:352]

「旅行者、殊に船旅に出る者の家族は、旅人の身の安全を祈って禁忌を守り齋戒した。

『魏志』倭人伝には、髪をとかず虱も払わず衣服は垢づくまま、肉食せず、婦人に近付かず、あたかも服喪中の如くにする、もしこの禁を破れば、旅人は病気となり、災害に遭うと信じている、とある。」

*[小島他校注・訳 1975:350]、[佐竹他校注 2003:344]なども持衰との関連を指摘

→ 「櫛も見じ」の習俗は持衰と関連

⇔[多田 2010:202]

「旅行者の無事を祈って、妻が守るべき禁忌らしい。ここは、女の立場でうたう。旅立つ時の状態を保存する意があるか。櫛にも箒にも呪力が宿るから、その発動を恐れたか。『魏志倭人伝』の「持衰」と関連づけるのは、疑問。」

→ 櫛の呪力こそが問題、持衰とかかわる習俗ではない

◆仙覚『万葉集注釈』卷10 [佐々木編 1925]

クシモミシヤナカモハカシトイフハ、人ノモノヘアリキタルアトニハ、三日ハイヘノニハ、ハカズ、ツカフクシヲ、ミズトイフコトノアル也。

(人の物へありきたるあとには、三日は家の庭はかず、つかふ櫛を見ずといふ事のあるなり)

⇒ 鎌倉時代にも万葉集和歌と類似の習俗あり

*[青木 1997:249]

「旅をする人の安全を祈って、その家族が守る禁忌をいう。「櫛も見じ」は髪を梳ることもしまいの意。櫛に神秘的な力を認めているものである」

→ 櫛の神秘的な力への注目

◆櫛のもつ呪力・神秘的な力という解釈は妥当か？

- ・櫛には呪力(降魔力)ありとする古代の思想
- ・日本・諸外国の呪物(櫛もそのひとつ)投擲逃走譚
- ・スサノオ神によるクシナダヒメの櫛への化成神話 → 魔的存在態排撃力

[福島 1976]

- ・呪力のある髪を美しくする → 櫛には持ち主の魂がつく
- ・縄文時代には櫛を髪に挿すことは呪術的儀礼のひとつ
- ・縄文時代には髪を梳くとともに悪いものを梳きとる魔よけのために櫛を挿した

[太刀掛 2007]

⇒ 持衰も、櫛を髪に挿したり、髪を櫛けずるほうが呪力を得られるのでは？

(3)持衰と万葉集 4263 歌との連関

◆持衰史料の「梳頭」の辞(字)書的意味

- ・『説文解字』巻7・木部：梳、理髪也。
- ・『大漢和辞典』巻6・木部・7画：383
 - <梳頭> 髪を梳く。髪の手入れをする。化粧する。梳髪。
 - <梳髪> 髪をくしけずる。理髪。梳頭。
- ・『漢語大詞典』縮印本・上巻・木部・7：2594-2595
 - <梳> ①梳子。整理須髮的用具。②以梳理髮。③整理；疏導。
 - <梳頭> 梳理頭髮。

→「梳頭」= 髪を櫛けずり、整えること

⇒ 「不梳頭」= 髪を「みずら(美豆良・角髪・鬢)」などのかたちを整えず、
被髪(垂髪)のままにしておく

◆『万葉集』にみえる髪に関する思想 [大原 1988:4-5]

- ・「黒髪は神の依り代であり、髪=靈魂の宿るところ、と信じられて大切に扱われた」
 - ・「髪を結う」と、「紐を結ぶ」ことは、この(奈良-報告者補)時代にあつてもともに魂を結び籠める重要な意味があり」
- 「髪を結う」「(髪に)紐を結ぶ」= 髪を櫛けずりヘアセット
- ⇒ 髪を通した魂の遊出を防ぐ

★持衰の「不梳頭」

ヘアセットしない被髪(垂髪)の髪形をとり、毛先から魂を出入りしやすくし、神との交感を容易にしておくことで、航海の無事を祈る ← 古代中国思想が源流？

おわりに

- ◆アジア海域世界におけるヒトの航海史を通じて、航海の信仰も流伝・交流
- ◆東アジア海域の航海信仰史における中国的要素の重要性？ [山内 2008]
- ⇒ アジアの各地域・時代に関する事例の広範な検索とデータの集積必要

《参考文献》

- 青木生子 1977 『萬葉集全注 卷第十九』有斐閣
- 荒川秀俊(編)1988 『近世漂流記集』法政大学出版局
- 飯島伸子 1986 『髪 of 社会史』日本評論社
- 池田 皓(編)1968 『日本庶民生活史料集成 5 漂流』三一書房
- 池野 茂 1976 「近世琉球の遭難漂流記録をめぐる諸問題」『桃山学院大学社会学論集』10-1
- 石井謙治 1983 『図説日本海事史話叢書 1 図説和船史話』至誠堂、pp.364-365
- 石井研堂(編)・山下恒夫(再編)1992 『石井研堂これくしょん 江戸漂流記総集 2』日本評論社
- 石上七鞘 1983 「髪 of 文芸(3)」『化粧文化』9
- 大形 徹 1995 「被髪考—髪型と靈魂の関連について—」『東方宗教』86
- 大形 徹 2000 『角川選書 315 魂のありか—中国古代の靈魂観』角川書店
- 大原梨恵子 1988 『黒髪 of 文化史』築地書館
- 柿沼陽平 2021 『中公新書 2669 古代中国の 24 時間 秦漢時代の衣食住から性愛まで』中央公論
新社
- 加藤 貴(校訂)1990 『叢書江戸文庫 1 漂流奇談集成』国書刊行会
- 加藤 貴(編)1990 「日本近世漂流記年表」加藤貴校訂『叢書江戸文庫 1 漂流奇談集成』国書刊行
会
- 桂川甫周(亀井高孝校訂)1990 『北槎聞略 大黒屋光太夫ロシア漂流記』岩波書店
- 金指正三 1967 『日本海事慣習史』吉川弘文館
- 北見俊夫 1986 『日本海上交通史の研究』法政大学出版局
- 小島憲之・木下正俊・佐竹昭広(校注・訳)1975 『日本古典文学全集 5 萬葉集四』小学館
- 小島憲之・木下正俊・東野治之(校注・訳)1996 『新編日本古典文学全集 9 萬葉集 4』小学館
- 桜田勝徳 1968 「船靈 of 信仰」須藤利一編『ものと人間の文化史 1 船』法政大学出版局
- 佐々木信綱(編)1925 『万葉集叢書 8 仙覚全集』古今書院
- 佐竹昭広・山田英雄・工藤力男・大谷雅夫・山崎福之校注 2003 『新日本古典文学大系 4 萬葉集
四』岩波書店
- 島袋源七 1932 「頭髪」『旅と伝説』5-4(No.52)
- 新城常三 1994 「海神への供犠—遭難時に於ける—」『中世水運史の研究』塙書房
- 高木市之助・五味智英・大野晋校注 1962 『日本古典文学大系 7 万葉集四』岩波書店
- 多田一臣(訳注)2010 『万葉集全解 7』筑摩書房

- 太刀掛祐輔 2007 『櫛の文化史』郁朋社
- 中山太郎 1930 『日本巫女史』大岡山書店
- 日本随筆大成編集部(編)1993 『日本随筆大成新装版 第1期7』吉川弘文館
- 福島秋穂 1976 「記紀載録神話に見える櫛の呪力について」『国文学研究』58
- 牧田 茂 1966 『民俗民芸双書 11 海の民俗学』、岩崎美術社
- 三品彰英(編)1970 『邪馬台国研究総覧』創元社
- 水口幹記 2014 「海・髪・東アジア、そして祈り」同編『叢書・文化学の越境 22 古代東アジアの「祈り」
— 宗教・習俗・占術』森話社
- 桃木至朗・山内晋次・藤田加代子・蓮田隆志(編)2008 『海域アジア史研究入門』岩波書店
- 山内晋次 1998 「航海と祈りの諸相—日宋関係史研究の一齣として—」『古代文化』50-9
- 山内晋次 2004 「10～13 世紀の東アジアにおける海域交流」『唐代史研究』7
- 山内晋次 2008 「近世東アジア海域における航海信仰の諸相—朝鮮通信使と冊封琉球使の海神祭祀を中心に—」『待兼山論叢』42-文化動態論篇
- 山内晋次 2021 「航海をめぐる信仰—海域交流の発展と信仰はいかに関わるか」吉澤誠一郎他編
『論点・東洋史学 アジア・アフリカへの問い 158』ミネルヴァ書房
- 李 蘭暎(編)1986 『韓国金石文全書 4 韓国金石文追補』亜細亜文化社
- 李 猷璋 1979 『媽祖信仰の研究』泰山文物社

壱岐・対馬の海洋信仰と大和政権

佐世保工業高等専門学校
堀江 潔

はじめに

大陸・朝鮮半島と日本列島をつなぐ位置にある壱岐・対馬は、古来、朝鮮半島や中国王朝から政治制度や様々な文物が日本列島に流入する過程で、重要な役割を果たしてきた[小田 1979]。特に政権の成立以後、鉄素材の入手、政治制度や最新の文物等の摂取を喫緊の課題とした大和政権にとっては、壱岐・対馬を根拠地とする豪族や、航海を担う両島の海人と協力関係を結ぶことが不可欠であった。しかしながら、特に5世紀から7世紀にかけての文献史料が少なく、壱岐・対馬の豪族や海人の具体的な活動や彼らが持つ信仰の実態と、大和政権の関わりを知ることは難しい。報告者はこれまで、この課題について試論をいくつか提示してきた[堀江 2010、2012a、2012b、2012c、2012d、2015、2021]。本報告では、報告者のこれまでの論考に少々修正を加えつつ、古代の壱岐・対馬の豪族や海人が持つ海洋信仰と大和政権の関わりについて再検討する。

1 壱岐・対馬の海人

対馬では4世紀後半から5世紀初頭の段階で前方後方墳・出居塚古墳が造られ[浦田 1992]、壱岐では6世紀第3四半期に、従来の古墳とは隔絶した規模を持ち、畿内政権の影響を強く受けた対馬塚古墳や双六古墳などの大型前方後円墳が造営された[小田 2021]。これら畿内政権の影響を受けた大型古墳のほか、対馬では岬の突端を利用した箱式石棺墓、壱岐では津々浦々に小規模な古墳が数多く築かれている。これらは海を舞台に生業を立てる海人[岡崎 1970]、あるいは海人を率いる小豪族のものと考えるとよいだろう。壱岐島西部、半城湾を望む台地上に築かれた鬼屋窪古墳の横穴式石室の奥壁には、帆船と鯨と認められる線刻画があり、鯨を浦に追い込んで捕らえる海人の生活を描いたものとされる[岡崎 1968]。このように漁撈や捕鯨を営む海人は、優れた航海術を活かし交易にも従事したと考えられる[黛 1987]。優れた航海術を持つ海人は、大和政権の大陸との交易や外交に関与したことが推測できる。

【史料1】『万葉集』巻第15、3694番歌(読み下し文)

わたつみの 恐き道を 安けくも なく悩み来て 今だにも 喪なく行かむと
壱岐の海人の ほつてのト部を かた焼きて 行かむとするに 夢のごと
道の空路に 別れする君

これは736年任命の遣新羅使の一員、雪連(伊吉連)宅満が新羅に向かう途中で壱岐で病死したことに対し、六人部連鯖麻呂が詠んだ挽歌として採録されているが、ここに「壱岐の海人出

身の熟達したト部」が詠み込まれている。壱岐・対馬で行われた亀トは、継体朝・欽明朝に百済から新たなト占関係の知識・技術が導入されたことに伴うと想定されている[笹生 2006]。壱岐・対馬の海人は当該期以後、航海術だけでなく亀ト技術でも大和政権に貢献したことが知られる。

2 壱岐・対馬の式内社

壱岐・対馬の豪族や海人が信仰する神々を畿内政権が重視したことは、10世紀に編纂された延喜式の神名帳に見える式内社の数から明らかである。西海道諸国の式内社数と比較すれば、筑前国 19、筑後国 4、豊前国 6、豊後国 6、肥前国 4、肥後国 4、日向国 4、大隅国 5、薩摩国 2 であるのに対し、壱岐嶋 24、対馬嶋 29 もある。

松前健氏は、これら壱岐・対馬の神々のうち、海人の信仰と関係するものとして、壱岐の月読神社、水神社、阿多弥神社、住吉神社、海神社、対馬の阿麻氏留神社、和多都美神社、和多都美御子神社、住吉神社などを挙げる[松前 1960]。考えておかねばならないのは、これらの神々の信仰がいつ始まったか、という問題である。例えば、延喜式神名帳に「和多都美」を冠する神社は対馬嶋に 4 つあるが(上県・下県両郡に各 2 社)、これほど多くの和多都美神社が鎮座するのは対馬以外にはない[永留 1984]。しかし六国史など確実な史料に見える壱岐・対馬の神を挙げると、対馬嶋上県郡の和多都美神、下県郡の住吉神・和多都美神の初見が承和 4 年(837、『続日本後紀』同年 2 月戊戌[5 日]条)、壱岐嶋の海神・住吉神・月読神の初見が貞観元年(859、『日本三代実録』同年正月 27 日条)である。確実な史料に依拠して、古来の壱岐・対馬の豪族や海人の信仰のあり方を探ることは難しい。そこで伝承記事ではあるが、次の 2 つの『日本書紀』の記事に依拠しながら、古来の壱岐・対馬の海洋信仰について考えてみたい。

3 顕宗紀に見える壱岐の月神・対馬の日神と高皇産霊

【史料2】『日本書紀』顕宗天皇 3 年 2 月丁巳朔条(※<>内は分注)

阿閉臣事代銜_レ命、出使_二于任那_一。於_レ是月神著_レ人謂_レ之曰、「我祖高皇産霊有_下預鑄_二造天地_一之功_上。宜_下以_二民地_一、奉_中我月神_上。若依_レ請献_レ我、当_二福慶_一。」事代由_レ是還_レ京具奏、奉以_二歌荒櫟田_一。〈歌荒櫟田、在_二山背国葛野郡_一。〉壱伎県主先祖押見宿禰侍_レ祠。

【史料3】『日本書紀』顕宗天皇 3 年 4 月庚申(5 日)条

日神著_レ人謂_二阿閉臣事代_一曰、「以_二磐余田_一献_二我祖高皇産霊_一。」事代便奏、依_二神乞_一献_二田十四町_一。対馬下県直侍_レ祠。

史料 2 では、阿閉臣事代が使者となり加羅に向かう途中、壱岐の月神が人に憑いて「私の祖先である高皇産霊には天地鑄造の功績がある。私に民地を献上しなさい」と述べたため、事代は都に戻ってから奏上したところ、山背の葛野の宇太にある田が月神に奉られ、月神の祭祀を行う祠が造られ壱岐県主の先祖・押見宿禰がその祭祀を担った、という内容である。史料 3 では、同

様に対馬の日神が人に憑いて「磐余の田を私の祖先である高皇産靈に献上しなさい」と述べ、事代が都に帰って奏上し、磐余の田 14 町が日神に与えられ、対馬下県直がその祠の祭祀を担った、とする。

史料 2・3 は登場人物や内容の構造が共通し、もとは 1 つの記事であったと考えられる。異なるのは土地の献上対象で、史料 2 では壱岐の月神であるのに対し、史料 3 では高皇産靈(タカミムスヒ)である。この点の考察は後述する。

まず、壱岐の月神・対馬の日神の要求を大王に奏上した阿閉臣事代であるが、「阿閉臣」は伊賀国阿閉郡(阿拝郡)を本拠とする豪族で、畿内豪族・阿倍氏と同族とされ(『新撰姓氏録』)、阿倍氏と同様に大和政権の外交関係の職務を担うことが多い[志田 1971]。但し「事代」は「神の託宣を伝えること。また。その者。」(『日本国語大辞典』第 2 版[小学館])の意で、阿閉臣事代は実在の人名ではなく、託宣という行為を表す象徴的な存在と言える[北條 1997]。加えて顕宗天皇についても、名代・子代の設置を記す史料がなく、実在しない天皇と考えられている[和田 1988]。史料 2・3 は伝承記事と捉えるべき史料である。

注意すべき点は「月神」「日神」という表記である。記紀神話では、月の神は月読尊(月弓尊・月夜見尊・月読命)、太陽神は天照大神(天照大御神)である。しかし史料 2 で壱岐から山背の葛野に遷祀されたとする「月神」は、『続日本紀』大宝元年(701)4 月丙午(3 日)条では「山背国葛野郡月神」とあり、延喜式神名帳では「葛野坐月読神社」となっている。すなわち「月神」は、記紀神話の影響で「月読神」となる前の古来の信仰を示すと考えられる。月を読むことは潮の干満を知る上で重要で、海上交通に熟練した壱岐の豪族が月を祀ることは自然である[細井 2008]。月を祀る信仰自体は、記紀神話の月読尊信仰の基となったとされる伊勢・志摩の海人や、丹波・出雲など全国各地の海人らに共通すると考えられるが[松前 1979]、壱岐では史料 2 より、月読尊より前に「月神」が信仰されていたことは確実である。対馬の「日神」についても同様に考えられ、記紀神話の天照大神とは別の神で、古来対馬の海人らが持つ太陽信仰を示していると考えられる[松前 1979]。史料 2・3 は、恐らくはある時期の史実をもとに作られた、壱岐・対馬の古い信仰についての一対の伝承記事と考えられる。

次に注目すべき点は、壱岐の月神、対馬の日神ともに、自らの祖先を高皇産靈(タカミムスヒ)と述べていることである。高皇産靈について、延喜式神名帳に見える壱岐の「高御祖(タカミオヤ)神社」、対馬の「高御魂(タカミムスヒ)神社」の神と考え、もともと壱岐・対馬で祀られていたタカミムスヒが畿内に遷祀されたとする説があるが[竹内 1980、永留 2009 など]、私見ではこの学説は成り立たないのではないかと考えている。

壱岐の高御祖神社は延喜式より古い史料に見えず、対馬の高御魂神社も承和 4 年(837)に無位から従五位下となった記事(『続日本後紀』同年 2 月戊戌[5 日]条)を初見とする。タカミムスヒは、記紀神話で天照大神(アマテラス)と並ぶ皇室の祖先神(皇祖神)とされており[上田 1991]、もし壱岐・対馬のタカミムスヒが皇祖神の起源となる神であったならば、7 世紀に始まる律令神祇祭祀制度の中にもっと早く組み込まれたのではないだろうか。タカ(高)とミ(御・皇)はともに美称であり、美称を重ねた「タカミ」の使用例はタカミクラ(高御座)のみで、天皇に関わる事柄に限定的に

使用される語であり、タカミムスヒは「高く尊い(皇室に関わる)生成の神」と考えられる[溝口 2000]。タカミムスヒは大陸由来の神と考えられるが[上田 1970、溝口 2000 など]、このような尊貴な名を持ち、「天地鎔造」という壮大な功績を持つ神が、畿内に先行して壱岐や対馬で祀られるであろうか。壱岐・対馬の海人や海人を束ねる豪族が古来より祀ったのは、海人の生業に直結する日神や月神のような自然神が相応しい。タカミムスヒが壱岐・対馬で祀られるのは、大和政権の権力が両島に強く及ぶ時期(大化改新から斉明朝以後)よりも後の時代と考えておくのが穏当であろう。

上のように考えてよければ、壱岐の月神、対馬の日神が自らの祖先をタカミムスヒであると述べた、とする伝承から、月神を祀る壱岐の海人及び海人を率いる豪族、日神を祀る対馬の海人及び海人を率いる豪族が、タカミムスヒを祀る大王家・大和政権に対して服属したことを読み取ることができるのである。

4 壱岐の月神の葛野遷祀と、対馬の豪族による磐余でのタカミムスヒ祭祀

次に注目できるのは、大和政権が壱岐の月神に山背の葛野の地の田を与え、壱岐県主の先祖・押見宿禰(オシミノスクネ)が祠に仕えたとする内容、対馬の日神の要請により高皇産霊に磐余の田 14 町を与え、対馬下県直が祠に仕えたという内容である。

まず壱岐について考えるが、壱岐の海人や海人を率いる豪族が大和政権への何らかの貢献をし、その見返りとして壱岐の月神に山背の葛野の土地を与え、壱岐の豪族(「壱岐県主の先祖、押見宿禰」)がその地で月神を祀る祠に仕えたことを読み取ることができる。その貢献の具体的内容の一つは、史料 2・3 の阿閉臣事代のような朝鮮半島諸国への外交使節への渡海支援が挙げられる。もう 1 点指摘できるのは、大和政権が朝鮮半島諸国との戦争を遂行する際の渡海支援である。報告者は『日本書紀』応神天皇 9 年 4 月条の「壱岐直の祖真根子」の伝承の背景に、5 世紀後半期に朝鮮半島諸国との外交・戦争で活躍した紀小弓・大磐父子の渡海に対し、壱岐の豪族が精力的に協力した史実の存在を想定している。加えて史料 2・3 の、壱岐・対馬の豪族が畿内の土地を賜与され移住して祭祀を行うという内容からは、ある時期に、壱岐・対馬の豪族と海人がそれまでよりも強く大和政権への協力を求められたことの見返りを受けたことを読み取ることができる。なおオシミノスクネは、9 世紀後半期には壱岐のト部の始祖とされていた(『日本三代実録』貞観 14 年[872]4 月 24 日条)。先にみた史料 1 より、壱岐の海人が亀トを伝習してト部となり、遣新羅使の渡航に携わっていたことが分かる。オシミノスクネは壱岐の海人を率い、大和政権の対朝鮮半島外交や朝鮮半島諸国との戦争に際して渡海支援を行った伝承上の豪族で、その功績により山背の葛野に彼らが壱岐で祀る月神を遷祀し、移住して祭祀を行うことを許されたと考えてよいだろう。

次に対馬について考えるが、壱岐の月神の話と内容が少し異なり、田地の献上先は対馬の日神ではなく皇祖神タカミムスヒで、タカミムスヒを祀るのは対馬の豪族・対馬下県直である。史料上で、対馬の日神の磐余遷祀を読み取ることにはできない。対馬の豪族と海人が大和政権への服従

を誓い、大和政権は対馬の海人を率いる豪族・対馬下県直の一族を大和の磐余に移住させ、タカミムスヒの祭祀を執り行わせたことになる。

太陽信仰自体は、多くはないが皇祖神アマテラス以外に、全国的に散見できる[松前 1960]。対馬は、中世の天道(天童)信仰で知られるとおりの独特の太陽信仰が盛んな地で、その源流は原始時代に遡るとされ、対馬の日神もその流れをくむ可能性がある[永留 2009]。大和政権は独自性の強い対馬の日神を磐余に遷祀することを避け、対馬の豪族を磐余に移住させたが、祭祀対象は皇祖神タカミムスヒとしたのであろう。

5 壱岐の豪族の葛野移住、対馬の豪族の磐余移住の時期

壱岐の豪族の葛野移住と月神祭祀、対馬の豪族の磐余移住とタカミムスヒ祭祀は、いつ始まったのであろうか。大和政権が、対朝鮮半島外交・戦争にあたって重要となる壱岐・対馬の豪族と、従来よりも強く関係を取り結ぶための措置と考えられるため、大和政権が葛野と磐余の両地を重視していた時期がまず重要となる。

葛野は山城盆地北部に位置し、5世紀後半から末頃もしくは6世紀初頭頃、秦氏ら渡来人によって開発が始められた新興地[加藤 1998、水谷 2009]、一方の磐余は、記紀が初代天皇・神武天皇即位の地とする重要地である。大和政権にとって最重要の地は、王宮の所在地と言ってよいだろう。王宮は時に河内に置かれるが、大和政権の政治基盤は基本的には大和である[吉村 2010]。葛野のある山背北部に王宮を置くのは極めて異例で、そこに王宮を置き、かつ大和の磐余にも王宮を置いた大王は、6世紀初頭に即位した継体のみである。

私見では、壱岐・対馬の豪族と従来よりも強く関係を結び、それぞれ葛野・磐余に移住させた大王として、継体に注目する。6世紀初頭、大伴金村らは近江・越を勢力基盤とし「応神天皇五世孫」とされるヲホド王(継体)を擁立、大王として即位させた。継体は河内の樟葉宮で即位、その後山背の筒城、弟国に移り、526年に大和の磐余に王宮を置いたと伝える(『日本書紀』)。継体の王宮が置かれた地は淀川・巨椋池・桂川・木津川などで結ばれており、継体はこれらの水系地域の豪族に支えられて即位したとされる[平野 1992]。また摂津の今城塚古墳(大阪府高槻市)を継体の陵墓とする説が有力である[安村 2010]。「水運王」継体は、軍事や物流に必要な大型輸送船団を創出し[森田 2019]、《越—近江—山背—摂津》地域を重視し政治・外交拠点としていた。磐余のある大和盆地東南部は、継体擁立に尽力した大伴連氏の根拠地とされ[岸 1960]、継体が王宮を置くに相応しい地と言える。この時期までは王宮の移動が繰り返され、継体朝以後の王宮は恒常的に磐余およびその周辺地に固定されていく[鬼頭 1992]。山背の葛野近辺と大和の磐余の両地を政治拠点とした継体こそ、壱岐・対馬の豪族を移住させた主体に相応しい。

当時、高句麗の軍事的圧力を受けた百済・新羅は南進政策を進めており、継体はこれに起因する朝鮮半島南部で起きていた激しい争乱、すなわち「任那四県」の百済への割譲、己汶・帶沙領有問題をめぐる百済と伴跋国の対立への介入、伴跋国との交戦など朝鮮半島南部への介入

を強化していた[鬼頭 1991]。朝鮮半島情勢に積極的に介入するためには、壱岐・対馬の豪族・海人との関係強化が必要である。そこで継体は、壱岐の月神を葛野に遷祀して壱岐の豪族に祭祀を執行させ、また対馬の豪族を磐余に移住させてタカミムスヒを祀らせたと考えられる。裏を返せば、壱岐の豪族にとっては葛野という畿内の要地に拠点を獲得し、対馬の豪族は王宮に隣接する磐余に拠点を獲得したのである。

なお、『先代旧事本紀』国造本紀によると、対馬の豪族「津島県直」は神武朝にタカミムスヒの五世孫「建弥已々命」が任命されたとある。国造本紀に記載される国造任命時期は信用できないが[鎌田 1962]、対馬県直の任命が神武天皇やタカミムスヒと結びつけられている点は注目すべきである。対馬の豪族が磐余に移住してタカミムスヒを祀るようになった後に、作られた伝承と見てよいであろう。また、『古事記』上巻のアマテラスとスサノヲがうけいをして子を生み合う場面で、うけいの結果生まれた子の一人アメノホヒノミコの子タケヒラトリノミコを祖とする7豪族の中に「津島県直」が見える。対馬上県直と下県直に分かれる以前の対馬県直は、現在の美津島町難知に拠点を置き、古くから大和政権に結びつく一方[永留 1985]、新羅とも密接な関係を持ち続けていた。このような背景を持つ対馬県直ら対馬の豪族は、大王家と強い結びつきを求められ、大王の王宮に隣接する磐余に移住し皇祖神タカミムスヒの祭祀を担ったと考えられる。

おわりに

確実な文献史料が少ないこともあり、壱岐・対馬の豪族や海人が持つ海洋信仰を伝えたものと考えられる、顕宗紀に見える壱岐の月神、対馬の日神に焦点を絞った内容となった。6世紀初頭に、朝鮮半島情勢に積極的に介入した継体が、その事業を円滑に遂行するため、壱岐・対馬の豪族や海人との関係を強化したことを読み取ることができた。

このほか、島外の神であった住吉神の祭祀、亀ト伝習との関係で祀られた神、新羅海賊からの防衛の関係で官社となり神階を授与された神の祭祀など、論じ残したものも多いが、後考を期したい。

《参考文献》

- 上田正昭 1970「天つ神の世界」『上田正昭著作集第4巻 日本神話論』角川書店、1999。初出 1970
上田正昭 1991「神話の交響譜」同上書、初出 1991
浦田和彦 1992「出居塚古墳」『長崎県文化財調査報告書第106集 県内古墳詳細分布調査報告書』
長崎県教育委員会
岡崎敬 1968「倭の水人—壱岐島弥生時代遺跡発見の鯨骨製品とその伝統一」『魏志倭人伝の考古学
対馬・壱岐篇』第一書房、2003。初出 1968
岡崎敬 1970「『魏志』倭人伝の世界—対馬国より伊都国まで—」『魏志倭人伝の考古学 九州篇』
第一書房、2003。初出 1970
小田富士雄 1979「対馬・壱岐の古墳文化」『小田富士雄著作集2 九州考古学研究 古墳文化篇』学生社
小田富士雄 2021「国史跡「壱岐古墳群」と「壱岐嶋造」」『古文化談叢』87 小田富士雄先生米寿記念論文
集
加藤謙吉 1998『秦氏とその民—渡来氏族の実像—』白水社

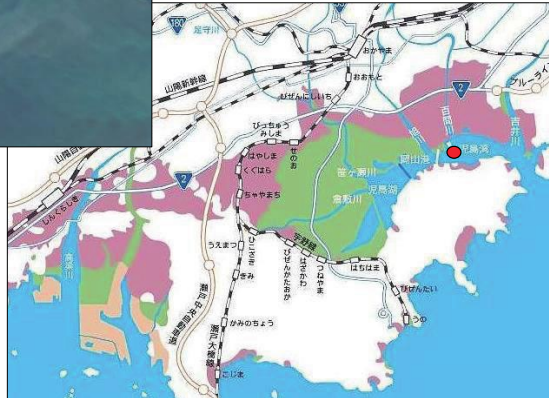
- 鎌田純一 1962『先代旧事本紀の研究 研究の部』吉川弘文館
- 岸俊男 1960「ワニ氏に関する基礎的考察」『日本古代政治史研究』塙書房、1966。初出 1960
- 鬼頭清明 1991「継体朝と東アジア」小田富士雄編『古代を考える 磐井の乱』吉川弘文館
- 鬼頭清明 1992「磐余の諸宮とその前後」坪井清足・平野邦雄監修 山中一郎・狩野久編『新版[古代の日本]⑤近畿 I』角川書店
- 笹生衛 2006「考古資料から見た古代の亀卜・ト甲とト部」『日本古代の祭祀考古学』吉川弘文館、2012。初出 2006
- 志田諄一 1971「阿倍臣」『古代氏族の性格と伝承』雄山閣
- 竹内理三 1980「古代の日鮮関係と壱岐・対馬」長崎県史編集委員会編『長崎県史 古代・中世編』吉川弘文館
- 永留久恵 1984「対馬・壱岐」谷川健一編『日本の神々 神社と聖地 1九州』白水社、新装復刊 2000、初出 1984
- 永留久恵 1985『古代日本と対馬』大和書房
- 永留久恵 2009『対馬国志 第1巻 ヤマトとカラの狭間で活きた対馬』『対馬国志』刊行委員会
- 平野卓治 1992「ヤマト王権と近江・越前」坪井清足・平野邦雄監修 山中一郎・狩野久編『新版[古代の日本]⑤ 近畿 I』角川書店
- 北條勝貴 1997「松尾大社における市杵嶋姫命の鎮座について—主に秦氏の渡来と葛野坐月読神社・木嶋坐天照御魂神社の創祀に関連して—」『国立歴史民俗博物館研究報告』72
- 細井浩志 2008「中国天文思想導入以前の倭国の天体観に関する覚書—天体信仰と暦—」『桃山学院大学総合研究所紀要』34-2
- 堀江潔 2010「伊吉史氏と古代壱岐島」『古代文化』61-4
- 堀江潔 2012a「壱岐古墳群造営の歴史的背景—文献史料からみた 6～7 世紀の東アジア情勢と壱岐—」『国史跡「壱岐古墳群」指定 3 周年記念国際シンポジウム 巨石古墳の時代—東アジアにおける壱岐古墳群の位置—発表資料集』壱岐市教育委員会
- 堀江潔 2012b「動乱の東アジア情勢と対馬—文献史料からみた 5～7 世紀の対馬—」『対馬市文化財シンポジウム「対馬の古代を探る—山城と古墳が築かれた謎の 7 世紀—」大会記録集』対馬市教育委員会
- 堀江潔 2012c「壱岐島の国造について—『先代旧事本紀』国造本紀伊吉嶋造条の評価と解釈をめぐって—」細井浩志編『古代壱岐島の世界』高志書院
- 堀江潔 2012d「継体朝の対外交渉と壱岐島—壱岐島の月神の山背遷祀をめぐって—」同上書
- 堀江潔 2015「「壱岐直の祖、真根子」考—武内宿禰伝承にみえる壱岐直氏の祖先伝承—」『高野晋司氏追悼論文集』高野晋司氏追悼論文集刊行会
- 堀江潔 2021「壱岐島で活躍した海人と古代豪族たち」壱岐市立一支国博物館特別企画展図録・講演会資料集『古代世界の中の壱岐』壱岐市教育委員会
- 松前健 1960「自然神話論」『松前健著作集 11 日本神話の研究』おうふう、1998。初出 1960
- 松前健 1979「日月の神」『松前健著作集 12 古代信仰と民俗』おうふう、1998。初出 1979
- 黛弘道 1987「海人族のウヂを探り東漸を追う」大林太良編『日本の古代 第8巻 海人の伝統』中央公論社
- 水谷千秋 2009『謎の渡来人 秦氏』文春新書
- 溝口睦子 2000『王権神話の二元構造—タカミムスヒとアマテラス—』吉川弘文館
- 森田克行 2019「4 世紀から 9 世紀の日本における造船・航海術」『「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 特別研究事業 第1回国際検討会「古代東アジアの航海と宗像・沖ノ島」』
- 安村俊史 2010「大王権力の卓越」岸本直文編『史跡で読む日本の歴史 2 古墳時代』吉川弘文館
- 吉村武彦 2010『シリーズ日本古代史② ヤマト王権』岩波新書
- 和田萃 1988『大系日本の歴史② 古墳の時代』小学館ライブラリー、1992。初出 1988

高島遺跡群（岡山市南区宮浦）

高島の現状

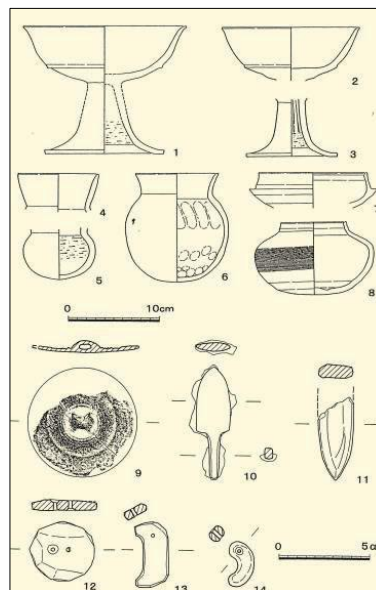

陸地化した児島

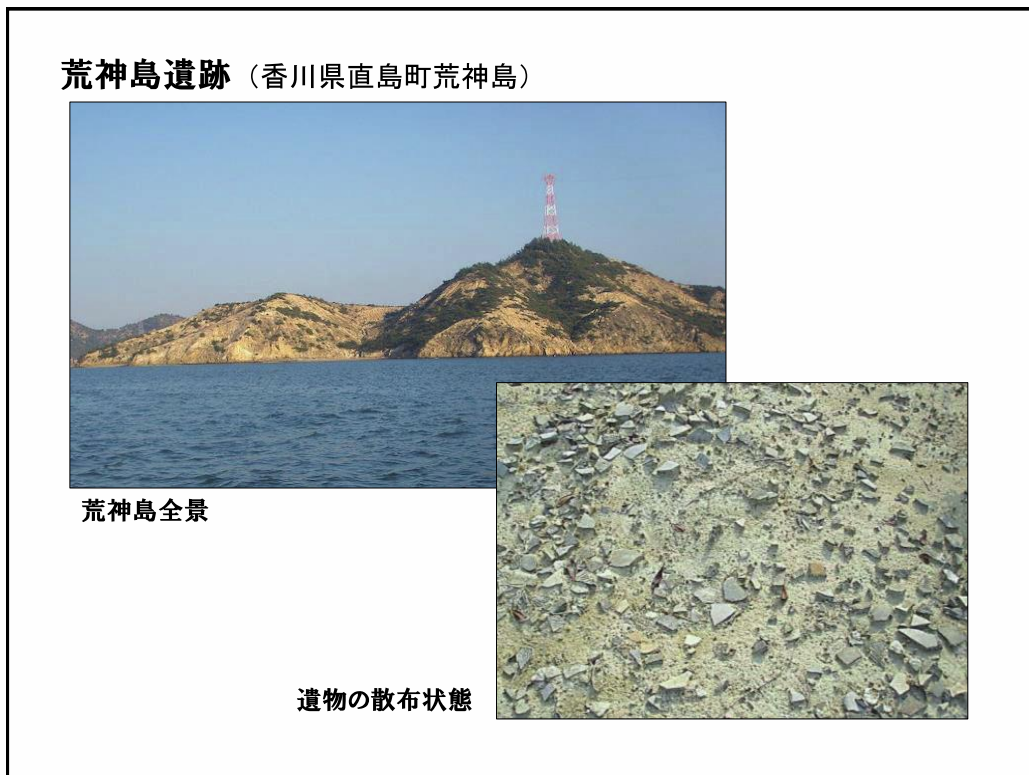
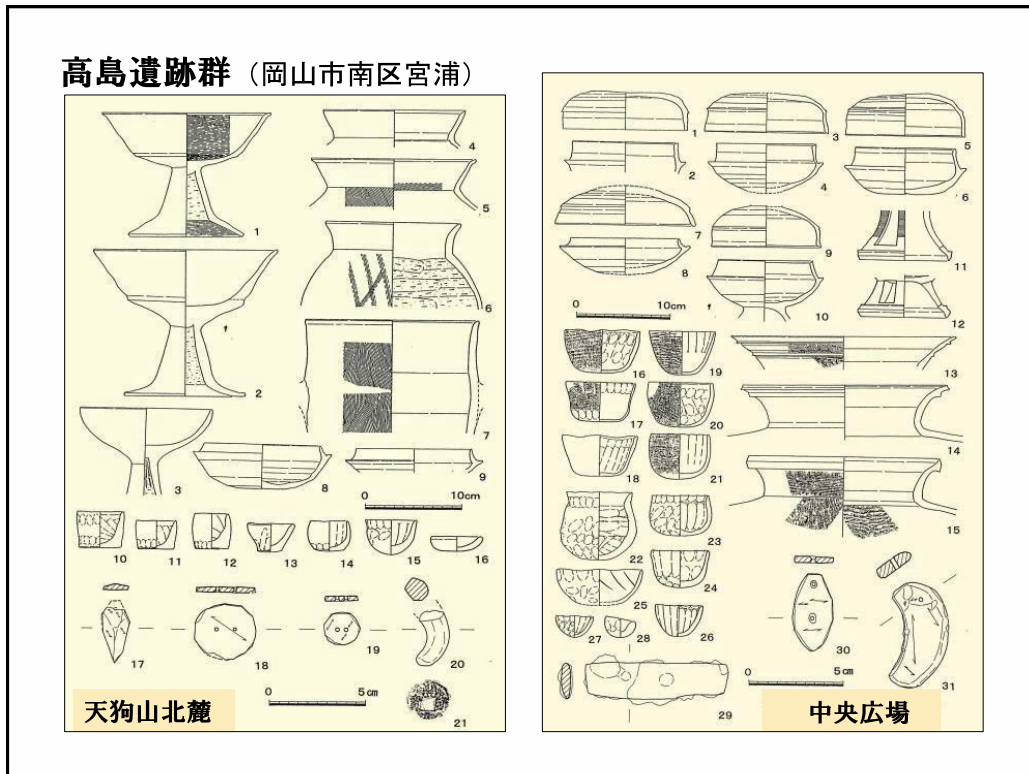
高島遺跡群（岡山市南区宮浦）

岩盤山頂上の磐座

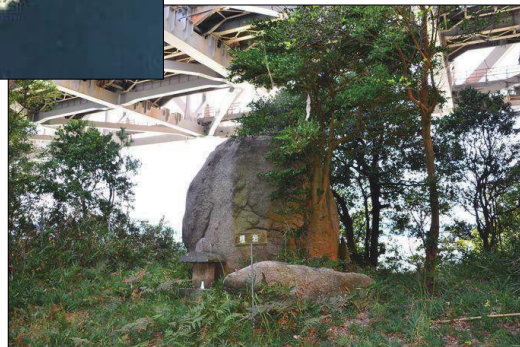
岩盤山頂上出土の
 祭祀遺物

櫃石島 大浦浜遺跡（香川県櫃石町）

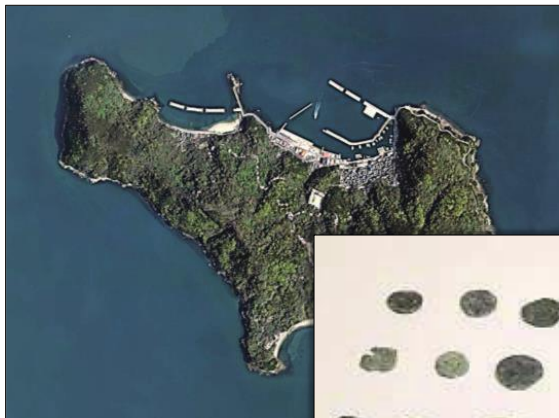

櫃石島の空中写真
（瀬戸大橋開通後）

橋脚下に残る磐座

魚島 大木遺跡（愛媛県上島町）

魚島の空中写真

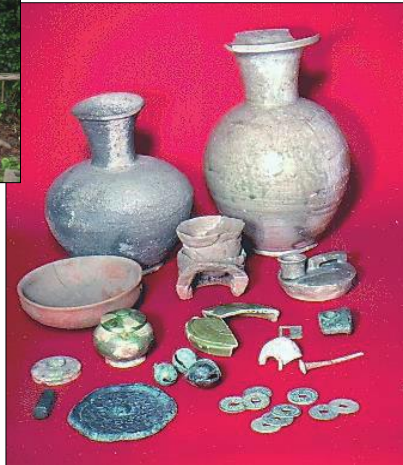

出土した祭祀遺物

大飛島 洲の南遺跡 (岡山県笠岡市大飛島)

砂州前の巨石群 (磐座)

出土した祭祀遺物

大飛島 洲の南遺跡 (岡山県笠岡市大飛島)

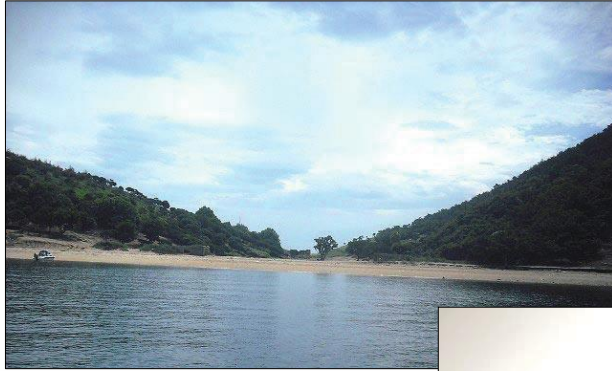

大飛島と小飛島

砂州の状態 (1959年頃)

宇治島 北の浜遺跡（広島県福山市宇治島）

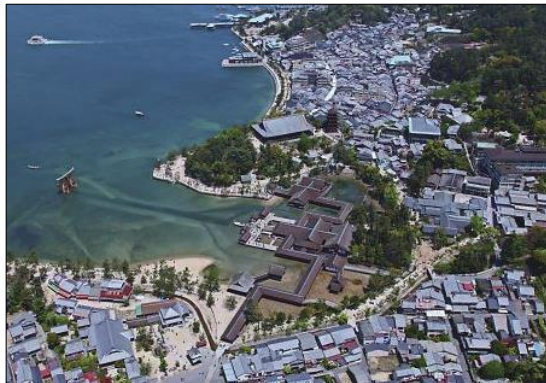

北の浜の遠景

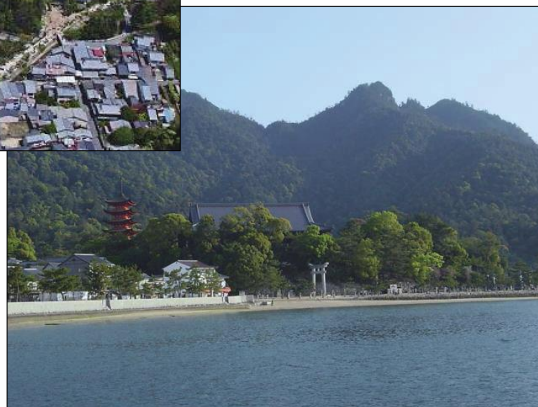

出土した祭祀遺物

巖島 塔の岡遺跡（広島県廿日市市宮島町）

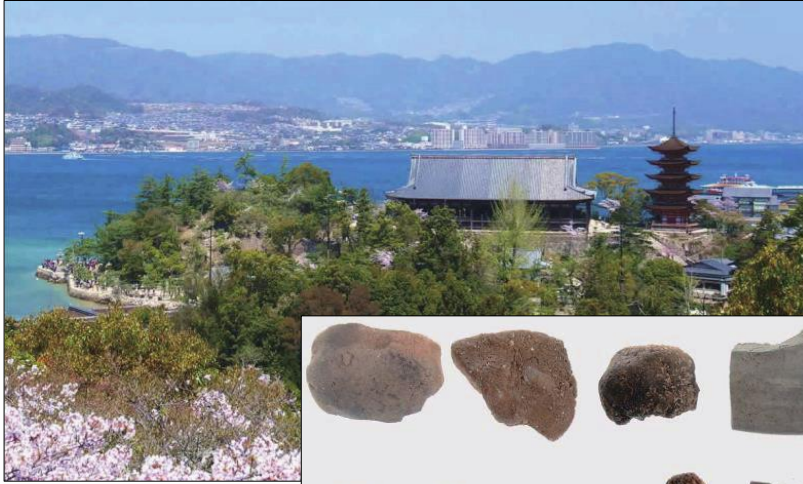

巖島神社と塔の岡

東側から見た塔の岡

巖島 塔の岡遺跡 (広島県廿日市市宮島町)

西側から見た塔の岡

出土した祭祀遺物

巖島 塔の岡遺跡
大経堂と五重塔 (1)

大経堂へ桁二十間・梁十間五尺余、椽幅八尺、四方欄干をつけたり。俗に千畳敷といふ。五層塔の傍にあり。本尊釈迦如来へ作詳かならず。脇土阿難・迦葉へ毘首羯摩が作
傳へいふ、往古此地に椽槽の大樹ありけるが、圍抱幾ほどといふ事をしらず。其高さ枝葉の繁茂せる。また詞におよぶべくもあらず。この故に天の日影を障へ翳して、朝にハ大野の地方を掩ひ、暮にはたかく弥嶺を超えて、能美・なさびの島に影せり。然るに関白殿下秀吉公、しらぬ火の筑紫へ御進発ありけるとき、御船をこの島によせたまひ深く明神の冥助を御禱あつて、御凱旋の折から此木を伐らせ、その跡に経堂を創建したまへり。是併御願圓滿の御験とぞ聞えし。偕かの伐らせたまひし大木を以て作らしめたまひしハ、いとも名高き安宅丸の御船なり。かく他材を交へずして全舟成就に及ぶのみか、なほその餘材を経堂創建の料に足したまへる。是をもて彼木の太なるもまた知べし。

「芸州巖島図会」

厳島 塔の岡遺跡 大経堂と五重塔 (2)

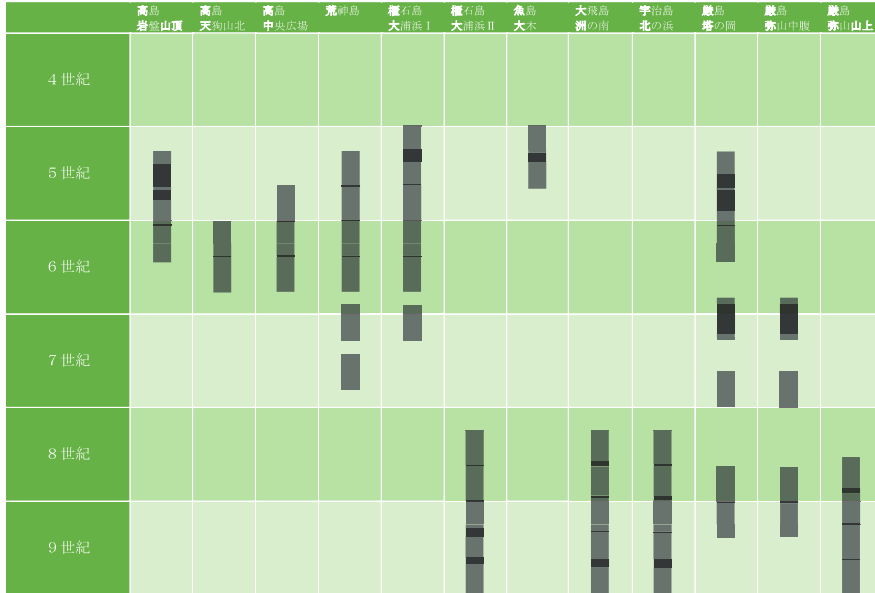
- ・五重塔
 応永14年 (1407)
- ・大経堂 (千畳閣)
 天正15年 (1587)

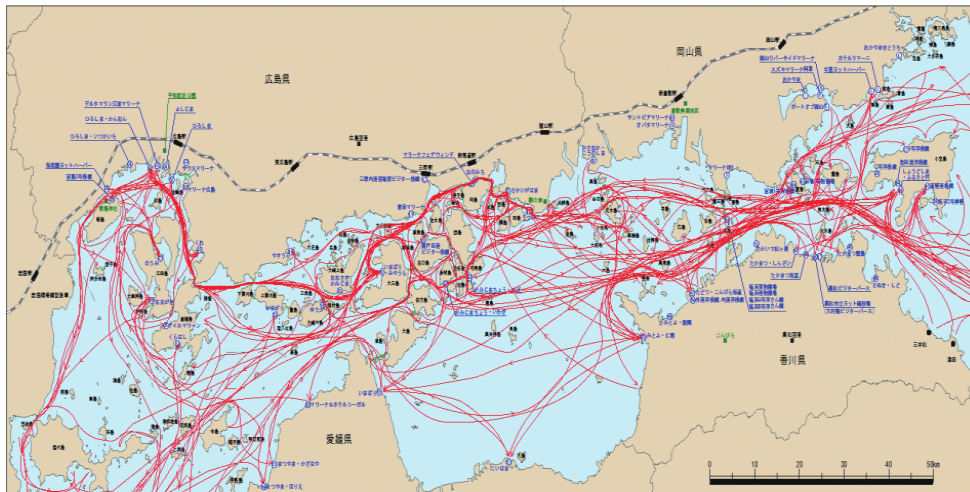
瀬戸内海の主な祭祀遺跡 (出土遺物)

	高島 岩盤山山	高島 天狗山北	高島 中央広場	荒神島	櫃石島 大浦遺I	櫃石島 大浦遺II	魚島 大木	大飛島 洲の南	宇治島 北の成	厳島 塔の岡	厳島 弥山中庭	厳島 弥山山上
鏡	倣製鏡 ○						○					
鑑	唐鏡・和鏡							○				
鉄	直刀・剣・刀子			○	○		○					
製	鉄鏡 ○			○	○						○	
品	その他		○	○	○		○					
手捏ね土器	○	○	○	○	○		○	○		○		
土師器	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
土	製塩土器		○	○	○		○	○				○
器	須恵器 ○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
類	須恵器 (仏鉢)											○
施種陶器						○		○				○
土製品					○					○		
玉	勾玉				○					○	○	
類	管玉				○			○		○		
勾玉	○	○		○								
勾玉 (板状)	○		○	○	○		○			○		
滑	剣形 ○	○	○	○								
石	円盤 (有・無孔) ○	○	○	○	○		○			○		
製	白玉		○	○			○			○		
品	紡錘車		○		○							
模造品					○							
青	金銅製品					○		○	○			○
銅	皇朝十二銭		○			○		○				
品	その他					○		○	○			

瀬戸内海の主な祭祀遺跡（時期）

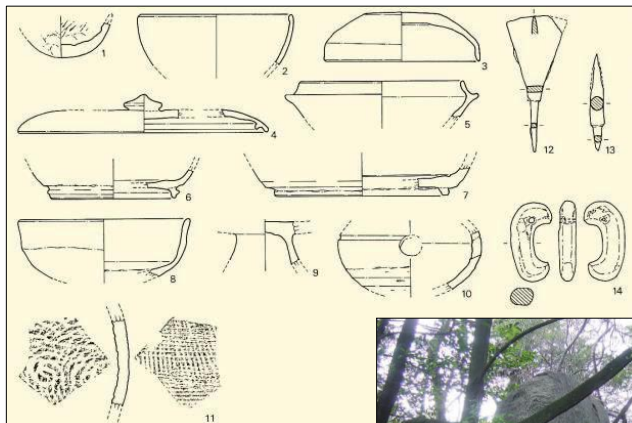
瀬戸内海の主な航路（小型船舶）

巖島で確認された祭祀遺跡

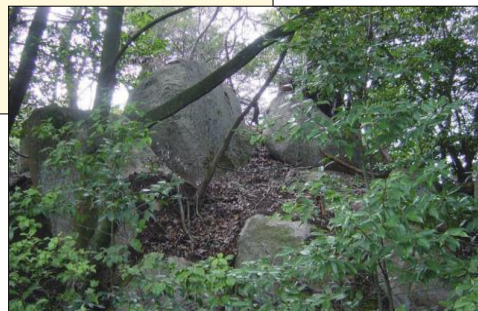

巖島 弥山中腹の遺跡群

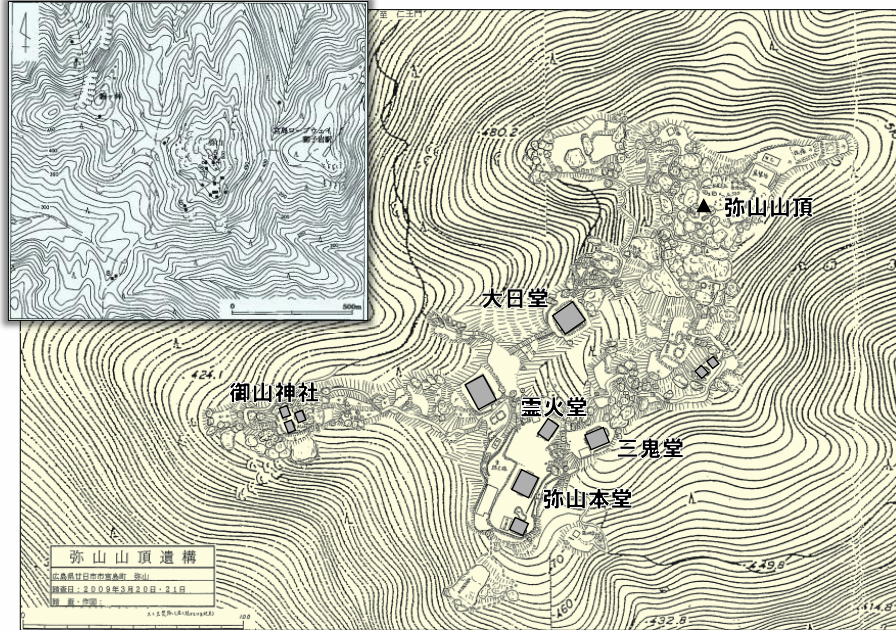

出土した祭祀遺物

巨石群（磐座）

巖島 弥山山上の遺跡群 (1)

巖島 弥山山上の遺跡群 (2)

大聖院弥山本堂

霊火堂

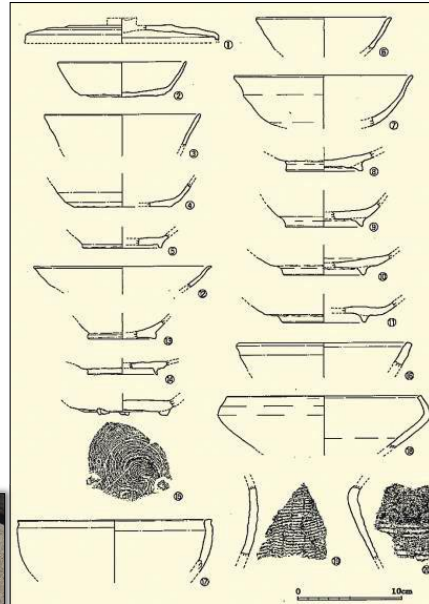

不消火

巖島 弥山山上の遺跡群 (3)

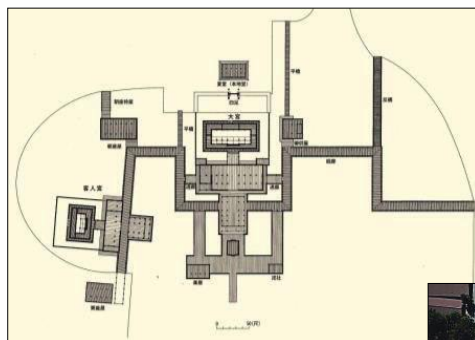

弥山山頂の巨石群

出土した遺物の一部

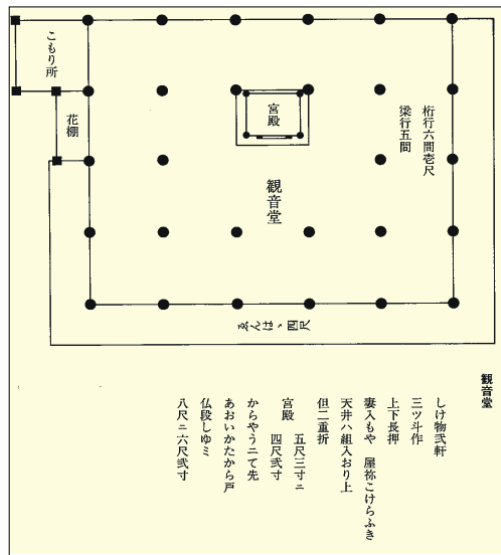
巖島神社の宮寺化 (1)

平安時代末の巖島神社

厳島神社の宮寺化 (2)

本地堂(夏堂、観音堂〔近世〕)

厳島神社の本地仏
 (十一面観音菩薩立像)

おわりに

この報告を行うにあたり、梅木謙一、亀田修一、谷若倫郎、野島永、古瀬清秀の各氏には、ご教示・ご協力を賜りました。お礼申し上げます。

【主な引用・参考文献】

- ・安藤康宏「奈良・平安時代の海の祭場 - 備中大飛鳥遺跡 -」『瀬戸内海を科学する』2、2014年
- ・大山真充「香川・大浦浜遺跡の国家的祭祀について」『考古学と古代史』I、1982年
- ・香川県教育委員会『瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告』V、1988年
- ・笠岡市教育委員会『大飛鳥の遺跡と砂州』2012年
- ・鎌木義昌「備前高島遺跡について」『サマサイト』創刊号、1968年
- ・拙稿「安芸厳島弥山水精寺の創建について」『佛教芸術』304、2009年
- ・拙稿「厳島、弥山山頂の山宮と僧徒らの山籠修行」『厳島研究』6、2010年
- ・拙稿「安芸、厳島における新発見の祭祀遺跡」『MUSEUM』639、2012年
- ・直島町役場『直島町誌』1990年
- ・長井教秋「愛媛県魚島の遺跡・遺物について」『ソーシャル・リサーチ』4、1975年
- ・福田正継ほか「古墳時代の海の祭場 - 備前高島遺跡 -」『瀬戸内海を科学する』2、2014年
- ・古瀬清秀ほか「福山市宇治島北の浜遺跡の第1次、第2次発掘調査」『内海文化研究紀要』12・13、1984・1985年
- ・古瀬清秀「瀬戸内海における古代海上交通と祭祀」『瀬戸内海に関する研究』2002年
- ・松前町教育委員会『特別展図録、出作遺跡とそのマツリ』1994年

「古代能登の境界性から見た寺家遺跡と気多神社」

羽咋市教育委員会
中野 知幸

1 境界領域としての古代能登と羽咋

能登半島の入り口に位置する羽咋は「口能登」地域とよばれる。日本海に面し、能登最大の潟湖で天然の良港である「邑知潟」を擁することから、いち早く異世界領域と接触・交流し、新来の文化や情報を得る環境に恵まれていた。弥生時代には、邑知潟の低地に集落が生まれ、ヒスイの交易ルートの中継した北陸屈指の大規模拠点集落である吉崎・次場遺跡が知られる。古墳時代中期には、海浜部に能登最大級の全長 90m 級の帆立貝式古墳の「滝大塚古墳」が造墓され、航海者たちに潟港を擁する羽咋の地を知らせる絶好の航海標識であった。滝大塚古墳は、日本海沿岸交通を掌握した在地首長級氏族の存在を伝えており、日本海に面する羽咋の地域性を物語っている。

古代の能登は、都城地域と東北・北方世界を結節する軍事・物流・情報の拠点であり、日本海を隔て渤海国とも結ぶ境界地域として重視された。能登郡の「加島津(香島津)」は東北・北方方面に向けた国府津とされ、羽咋郡には渤海国への出発港である「福良津」が存在した。邑知潟を擁する羽咋は、これら両港湾地域への分岐点に位置しており、北陸道の重要な港湾として役割を担っていたと考えられる(図1・2)。

この羽咋の地に坐するのが「気多神社」である。ここに生まれた神観念としては、弥生時代以来の農耕の安定を祈りの基盤とし、日本海を介して異世界と交わる海上交通や水門(港)という地理的特性と深く関わる神格を想定する必要がある。邑知潟や滝大塚古墳の性格を踏まえれば、日本海沿岸交通と深く関わる「水門神」「航海神」としての神格は重要であり、ここに在地首長級氏族が奉祭する地方神としての古代気多神の祖型が求められよう。そして古代社会への移行のなか、国家が重視する地方有力神社となっていくと考えられる。

2 寺家遺跡の調査成果

この国家的ともいえる要衝の地に成立した古代気多神社の様子を伝えるのが国史跡「寺家遺跡」である。寺家遺跡は、『六国史』などの文献史料に記載される古代気多神社を支えた祭祀集団がどのように存在していたかの一端を、発掘調査成果をもとに考古学的に知らせることができる重要遺跡である。

発掘調査では、8・9世紀代の銅鏡・直刀・皇朝銭・銅鈴・帯金具・鉄鐸・勾玉・三彩陶器片などの祭祀遺物が豊富に出土し、「宮厨」「神」「宮」「司」「司館」などの墨書土器の出土から、検出さ

れた掘立柱建物群が、古代神社に付属した厨施設や宮司の館などの施設群であったと考えられる。とくに、8世紀前半の建物主軸を合わせた竪穴建物群からは、海獣葡萄鏡・素文鏡・三彩陶器・皇朝銭などの祭祀遺物のほか、地方では異例の「ガラス埴塼片」も出土した。このことから、中央の官営工房クラスの技術導入を得た祭祀専門的集落が想定され、神祇祭祀とその生産活動に専従的に従事する「神戸集落」である可能性が高い。この竪穴建物群は、8世紀後半に同じ主軸を継承して掘立柱建物に建て替え再編される。9世紀に入ると、大型掘立柱建物を中心とする施設群にふたたび再編され、墨書土器の性格から「宮厨」や「宮司館」を備えた中枢施設群が整備されたものと考えられる。さらに、その南部には、製塩・鍛冶・菜園などの生産域が配置され、遺跡内に祭祀の執行や準備に従事した集団の組織的・分業的な在り方と変遷を知るうえでの重要な成果となっている(図3・4)。

さらに、これらの古代神社関係施設群に北接する「祭祀地区」では、祭祀遺物と祭祀関係遺構が集中して検出され、8世紀後半の祭祀関連遺構「大型焼土遺構」が検出されている。強く被熱した明赤色の焼土遺構で、海岸砂丘の遺構面に外部調達粘土を貼床して火処を構築し、極めて大規模な燃焼行為が行われた特殊遺構である。その上位層には、石列による区画遺構を伴う9世紀代の多量の供膳具による土器群と祭祀遺物の集積遺構が累積しており、古代を通じて神祇祭祀に深く関わるエリアとして利用されている。これらの祭祀関連遺構は寺家遺跡を代表する遺構と位置付けている(図5)。

3 史料にみる古代気多神社

気多神社は、748年に大伴家持の能登国巡行での歌に「気太神宮」と記されるのが初見である(『万葉集』巻17)。六国史等の文献史料では、8世紀中葉以降に「気多神宮」「気多神」等の記載がみられ、香取・鹿島・気比神宮とともに地方神社としては格別の厚遇措置を受けたことが確認されている(表1)。

例えば、768年『続日本紀』に記される神封二〇戸・田二町が増加されている。これは寺家遺跡の神戸集落の充実や8世紀後半の再編を示唆するものであるし、859年『日本三代実録』に記される従一位への神階昇叙は、9世紀後半の神社関連施設の充実を示唆するものである。また、834年『続日本後紀』の「禰宜・祝に把笏を許す」記載は、神職の存在とその官人化を示しており、「宮」「司」の墨書土器からは「宮司(みやのつかさ=ぐうじ)」の存在を確実に確認できる。

このように、気多神社に関する古代文献史料の記述は、寺家遺跡の考古学的成果と時期的にも内容的にも整合性が高いことが重要である。これらの調査成果は、古代気多神社を支えた祭祀集団や組織の実態について考古と文献を往来しながら把握できるという点で、全国的にも重要な学術的価値を有している。

4 中世能登一宮の成立へ

寺家遺跡では、9世紀末から10世紀初頭にかけて大規模な飛砂による海岸砂丘の移動により大半が覆われて埋没する。古代律令期に見られた銅鏡をはじめとする祭祀遺物は見られなくなり、祭祀の執行や組織の在り方にも変化があったと考えられ、遺跡は徐々に中世的な宗教景観へと変遷していく。

砂丘移動による埋没をのがれた範囲では、10～13世紀前半にかけて溝に区画された建物群が見られるようになり、方形土塁と掘立柱建物による中世的景観へ変化する(図6)。13世紀後半には、一辺約50mの方形土塁区画を単位とする「郭(くるわ)」が接続する状況に達し、現在5区画が推定されている。この郭は、方形土塁と内部の建物という極めて中世的な構成要素を持ちながら、内部は1×7間など細長い特殊な間取りの掘立柱建物が立ち並び、青磁・白磁等の優品を有する一方で、生活に伴う供膳具などの出土が非常に少ないことに加え、第1郭では積石塚遺構を伴うなど、日常的な居住空間とは言い難い構成となっており、消去法的ではあるが古代以来の神戸や厨施設などの機能を継承した中世気多神社の神官・社家組織に関わる神社関連施設の可能性を想定している。

これら平安後期から中世の遺構群は、古代以来の神職・祝・神戸らの祭祀集団が、中世社家組織への形態的・性格的変遷を考古学的に解説できる可能性を有しており、その正確な把握は、今後の調査研究課題である。

古代に「国司神拝」の対象となった神社は、中世に諸国の一宮として成立していった例が多くみられる。気多神社もまた、中世に入り能登の一宮として成立していった。その背景には、全国的な規模で生じた古代から中世への自然環境変化、社会的構造変化があり、渤海国も滅亡することから、古代羽咋と気多神社が担った役割にも変化が生じたと考えられる。邑知瀉も、港湾としての機能は継続したと考えられるが、国家的な物資輸送から中世的な経済活動の舞台へと変化し、沖積地は農村開発の対象となっていく。

寺家遺跡と気多神社は、中世の新たな神仏の一体的関係「本地垂迹説」の浸透により、中世社会の神社と神宮寺、「社家」と「寺家」の関係へうつりかわり、能登一宮と社僧坊群が成立して近世を経て現在に至る。

5 古縁起にみる気多神社

古縁起に注目すると、気多神社文書『気多社古縁起』によれば、祭神のオオナムチは、出雲より300余神を引き連れて来臨し、能登を平定して能登国を与えられたとあり、日本海交流との深い関わりを物語っている。また別伝とされる『気多社御縁起』(通称:嶋廻縁起)では、祭神の「王子」は、大船にのって鳳至郡の輪島に漂着し、遍藏翁(へくらのおきな)に迎えられ、珠洲・真脇・七尾を遍歴して羽咋の地に鎮座したと伝える。最初の漂着地の輪島には、式内社辺津比咩神社とされる重蔵神社があり、重蔵は「ヘクラ」とも読む。ヘクラは輪島から西北に約50km海上の舳倉島をいい、島内には式内奥津比咩神社が鎮座する。大伴家持の歌に「沖つ島 い行き渡りて 潜くちふ 鯨玉もが 包みて遣らむ」(万葉集巻18)とあり、古代から海士漁が行われてい

たとえられる。重蔵神社に伝世する小型海獣葡萄鏡は、舢倉島のシラスナ遺跡からの出土と伝わり、寺家遺跡出土品の踏み返し・同範とみられ、羽咋の寺家遺跡・気多神社との深い関わりを示唆する資料である。

なお、舢倉島は、永禄年間の筑前鐘崎からの海士移民が最初で、現在は輪島市海士町となっており、重蔵神社を辺津宮、中間に位置するセツ島を中津宮、舢倉島を奥津宮として宗像三女神を祀っている。宗像三女神の信仰は移民以降と考えられるが、式内社と海獣葡萄鏡の存在から、古代から「沖つ島」とよばれ海洋信仰と関わる祭祀が行われていたと考えられる。ちなみに、気多大社の境内には小祠の奥津島神社があり、現在も1月に例祭が行われている。

6 能登の境界性と祭祀

気多神社は、古代には能登を筆頭する重要な地方有力神社として国家の厚遇を得てきた。気多神社が担った役割、すなわち都城地域から見た能登の宗教装置としての機能は、能登の境界領域という地域性を考慮すれば渤海国との対外交渉があげられるだろう。羽咋は、北陸における渤海使の安置供給地である加賀国と出発港である福良津へのルート上に位置し、そこに能登国・加賀国で唯一の名神大の社格を有する気多神社が位置することは重要である。福良津は渤海交渉に関わる重要な津湊でありながら羽咋郡 14 坐に該当する式内社が置かれておらず、その渡海守護や疫神祭祀等の国家的祭祀は、北陸道の重要な官社としての位置を占めた気多神社が担ったと考えるのが妥当である。寺家遺跡の国家的色彩の濃厚な神祇祭祀関連の充実した調査成果は、古代神祇研究のみならず境界領域としての能登の古代史を考察するうえでも欠かせない学術的価値を有している。

《参考文献》

- 浅香年木 1973「古代の羽咋」『羽咋市史 原始・古代編』羽咋市役所
浅香年木 1978『古代地域史の研究』法政大学出版社
浅香年木 1981「気多神社と寺家の祭祀」『古代を考える 29 羽咋市寺家遺跡の検討』古代を考える会
大西 顕 2014「能登半島における古代祭祀の変遷－能登国－」『古代文化』第66巻第3号 古代学協会
小嶋芳孝 1986『寺家遺跡発掘調査報告Ⅰ』石川県立埋蔵文化財センター
小嶋芳孝 1988『寺家遺跡発掘調査報告Ⅱ』石川県立埋蔵文化財センター
小嶋芳孝 2005「古代能登と辺境」『古代の越後と佐渡』高志書院
小嶋芳孝 2006「境界と官道の祭祀－古代能登における検討事例－」『古代の信仰と社会』六一書房
小嶋芳孝 2008「古代日本の境界領域と能登」『古代日本の異文化交流』勉誠出版
谷内尾晋司 1991「対渤海交渉と福良港」『客人の湊 福良の歴史』福良の歴史編さん委員会
羽咋市教育委員会 2010『寺家遺跡発掘調査報告書 総括編』
羽咋市教育委員会 2014『史跡寺家遺跡保存管理計画書』
羽咋市教育委員会 2019『史跡寺家遺跡整備基本計画書』

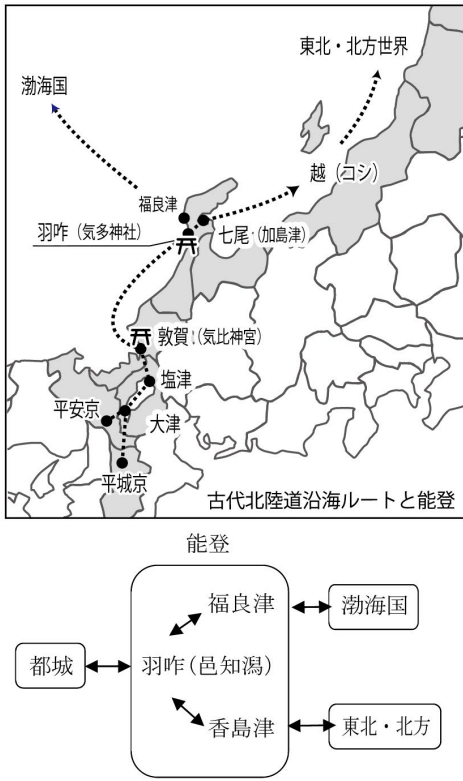

図1 古代北陸道沿海ルートと能登

図2 能知地溝帯と主要遺跡

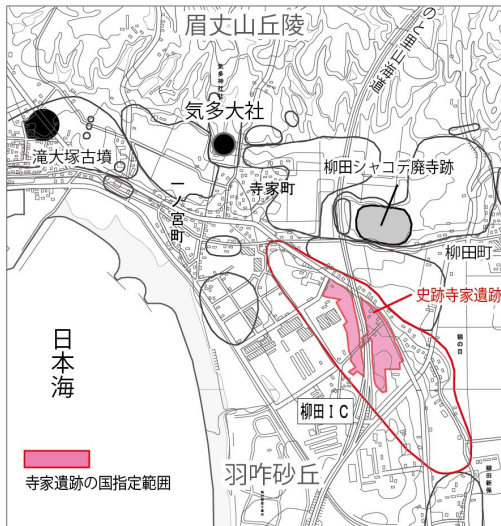

図3 寺家遺跡と周辺の関連遺跡群

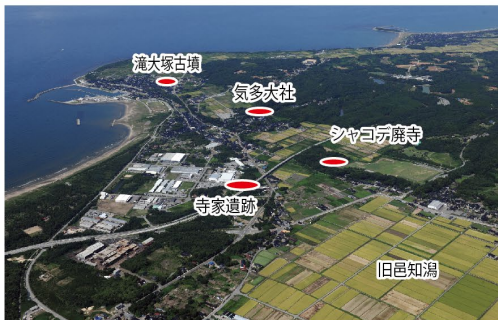

写真 寺家遺跡と周辺の関連遺跡群

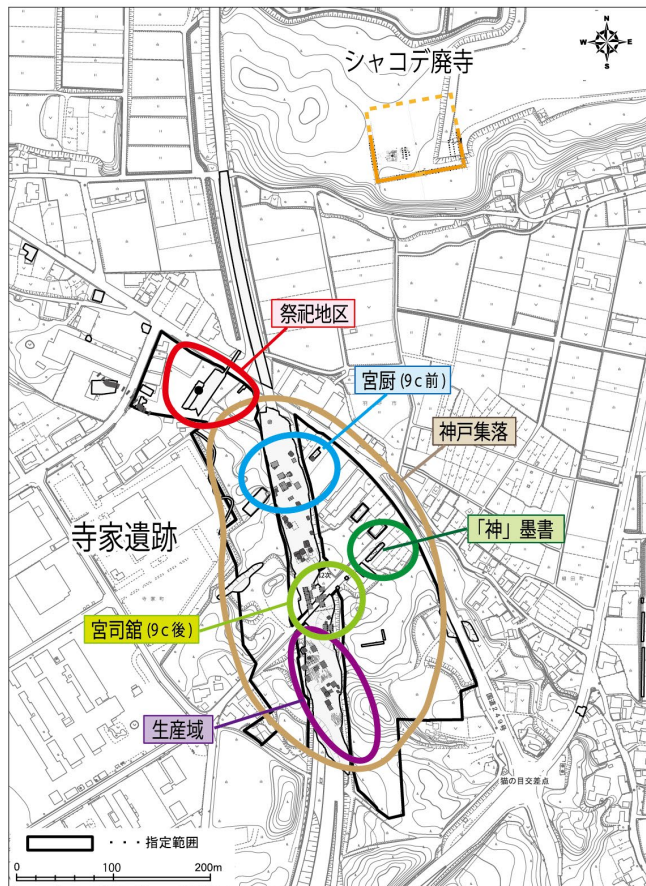

図4 古代寺家遺跡の主要な成果

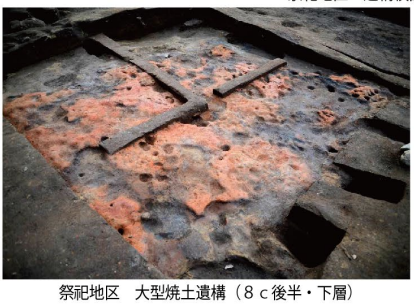
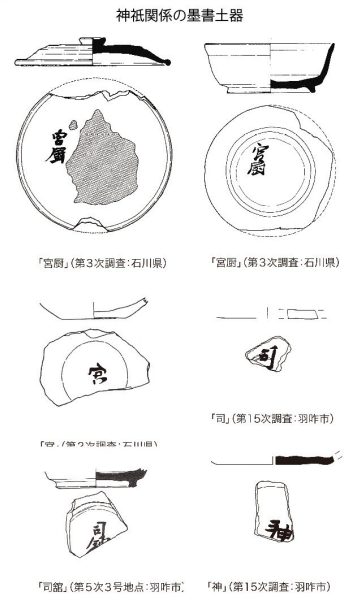
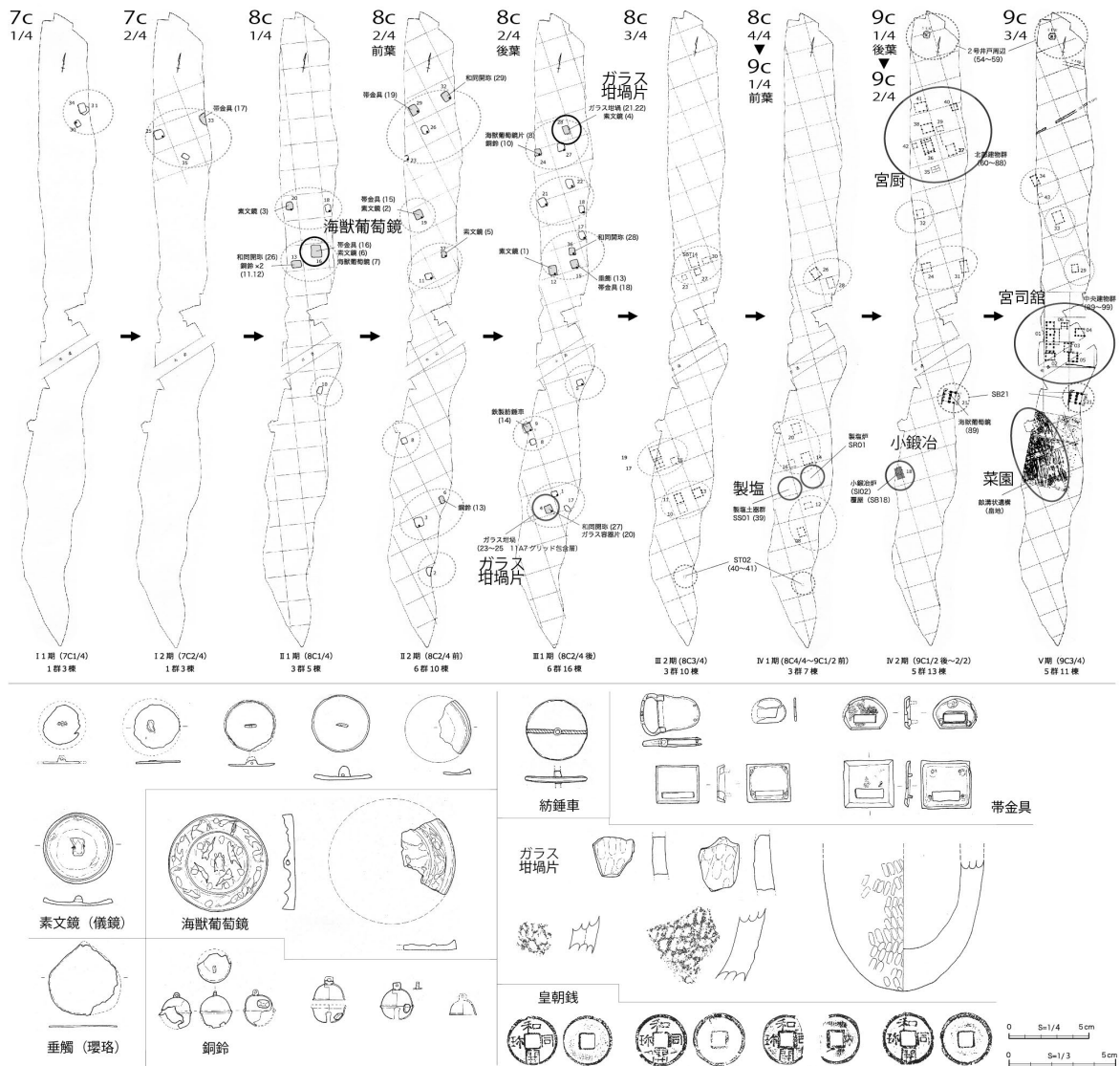
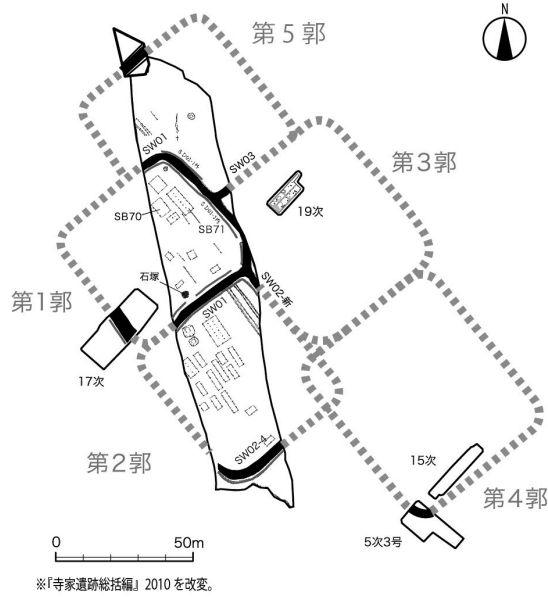

図5 寺家遺跡の主要な成果 羽咋市教委 2010をもとに作成

表1 寺家遺跡と周辺文化財群のおもな変遷

		寺家遺跡	シャコデ廃寺	その他の 関連遺跡群	能登・気多関連史料	
5世紀	400			滝大塚古墳		
6世紀	500	南端部に祭祀遺物を伴う 竪穴建物3棟		滝古墳群・ 柳田古墳群		
7世紀	600	北部に竪穴建物集落形成 能登の重要性上昇 (在地神から国家神へ)		寺家モスケ古墳 五郎兵衛山窯 タンワリ1号窯	660	能登臣馬身龍が北方遠征に 従軍し戦死
					698	渤海建国
8世紀	700	竪穴建物群の増加 (祭祀専門的集落「神戸」 の形成)	シャコデ廃寺創建 氏寺造営か 伽藍の整備 (塔跡、塔心礎、幢竿 支柱穴、掘立柱遮蔽 施設を確認 ※調査中)	製塩・製鉄遺跡群	718	能登1次立国
					727	渤海との国交開始
					741	能登国が越中国に併合
					748	大伴家持が能登巡行。気多神 宮を参拝(万葉集)
	750	掘立柱建物へ建て替え (祭祀専門集落の継続) 大型焼土遺構による祭祀	気多神宮寺成立か 延暦2年(783) 「気多大神宮寺」木簡 (高岡市東木津遺跡)	柴垣松川瓦窯で 平城宮式瓦生産	757	能登2次立国
					765	気多神に封戸10畑を奉充。 (気比宮社殿旧記)
				768	気多神に神封20戸・田2町 奉充(続日本紀)	
				770	称徳天皇平癒のため気多神に 奉幣使(続日本紀)	
				784	気多神の神階が正三位に昇 叙(続日本紀)	
9世紀	800	「宮厨」を伴う掘立柱建物 群と井戸遺構が成立 生産域：製塩/鍛冶・ 製鉄/木工 「官社化」による整備と 生産体制の分業化が進む	伽藍東部に掘立柱建物 物群が建てられる	製塩・製鉄遺跡群	804	宮司の選任は神祇官の校校 とする(日本後紀)
					804	増加する渤海使の安置のため 能登客院の造立を命じる
					806	気多神の神封30戸 (新抄格勅符抄)
					834	気多社の禰宣と祝に把笏を 許す(続日本後紀)
					850	気多神の神階が従二位に昇 叙(文徳天皇実録)
					853	気多神に封戸10畑と位田2 町を加える(文徳天皇実録)
	850	「宮司館」を伴う掘立柱建物 物群が成立 生産域：菜園(畠地) 土器供膳具と祭具による 奉獻祭祀 砂丘移動により遺跡の大半が 砂に埋没	シャコデ廃寺廃絶か	気多本尊の阿弥陀 如来坐像(藤原仏)	855	気多神宮寺に常住僧3人を置 き得度を許す(文徳天皇実録)
					859	気多神の神階が従一位に昇 叙(日本三代実録)
					859	気比・気多両社に奉幣使 (日本三代実録)
					868	気多社で金剛般若経が読経 される(日本紀略)
10世紀	900		塔跡で土器埋納土坑		926	渤海滅亡
11世紀	1000	溝区画と掘立柱建物が みられはじめる		気多神社が一宮制 か。	1072	能登守藤原通宗が気多社 社頭で歌合せ(気多宮歌合)
12世紀	1100					
13世紀	1200	方形区画溝と内部の掘 立柱建物群が成立			1217	鎌倉将軍家が公田11町1段 8を寄進(大田文能登国田数目録)
14世紀	1300	土壘・溝と建物による 方形郭郡が成立		気多社僧坊群遺跡	建武 年中	後醍醐院の御宇、社殿大破に より勅使。社頭修造。(古縁起)
15世紀	1400	大規模砂丘移動により 遺跡全面が埋没・廃絶		気多社僧坊群遺跡 のピーク	1499	畠山義元、気多社僧業師院の 知行を安堵。(気多神社文書)

土塁と溝による方形郭群の成立 IX期 13C後半～14C前半

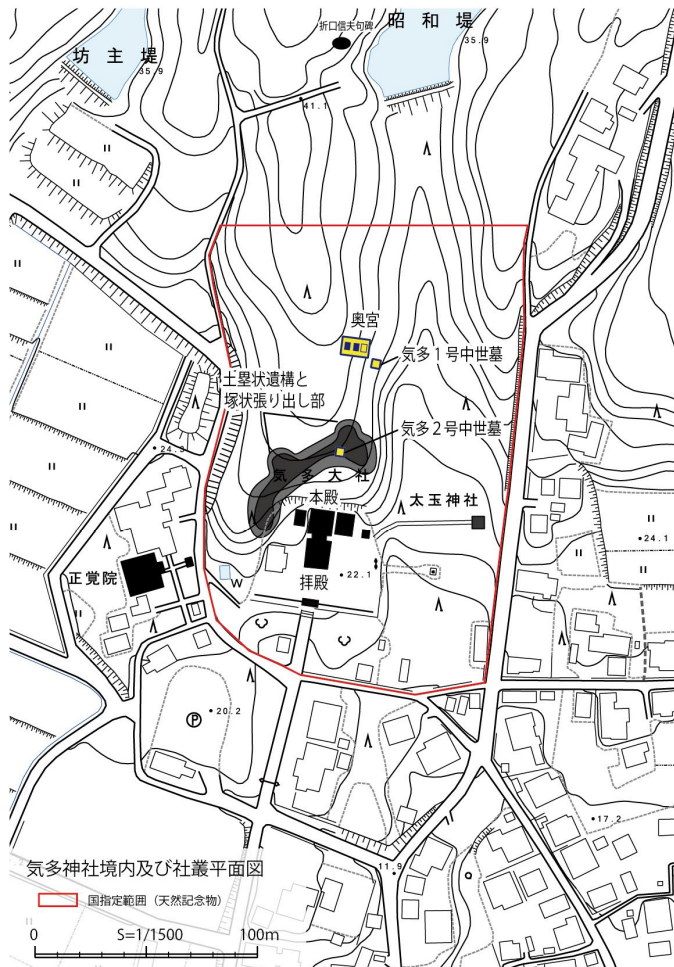

方形土塁の検出状況 (第1郭 北から 第3次 1980 石川県)

土塁と周溝の断面 (第1郭 SW01 第3次 1980 石川県)

図6 中世の方形郭群の成立と検出状況写真

気多神社と背後の禁足の社叢「入らずの森」

気多神社拜殿 (重文・近世初期)

能登を巡幸する渡御祭「平国祭」

図7 気多神社境内図と写真

討 論 「古代東アジアの海洋信仰と宗像・沖ノ島」

出席者：佐藤信(東京大学名誉教授)、溝口孝司(九州大学)、
秋道智彌(総合地球環境学研究所名誉教授)、笹生衛(國學院大学)、
高田貫太(国立歴史民俗博物館)、田中史生(早稲田大学)、禹在柄(韓国忠南大学校)、
山内晋次(神戸女子大学)、堀江潔(佐世保工業高等専門学校)、
妹尾周三(廿日市市教育委員会)、中野知幸(羽咋市教育委員会)、
事務局：磯村幸男(福岡県九州国立博物館・世界遺産室世界遺産アドバイザー)、
岡寺未幾(同室)、大高広和(同室)、岡崇(宗像市世界遺産課)、
池ノ上宏(福津市文化財課)

(佐藤) それでは討論に入りたいと思います。
まず、午前中の最後にご報告された中野先生の「古代能登の境界性から見た寺家遺跡と気多神社」というご報告について、質疑ができませんでしたので、その質疑を最初に行いたいと思います。

寺家遺跡や気多神社をめぐる動向について考古学的あるいは文献資料、その他のことから、レジュメ集の69ページにあるその変遷を、5世紀頃から始まって15世紀くらいまで、文献資料にもしばしば気多神社が出てくるということで、整理していただきました。大変興味深いお話でした。これだけ古代から中世にかけての変遷が追えることは、宗像・沖ノ島もこれまで研究されてきましたが、気多の方だともう少し後の時代、中世にかけても詳しく分かるということで、少々違うかと思いました。

それでは私から質問いたします。寺家遺跡の祭祀の特徴として大型焼土遺構、炎を用いた祭祀ということなのですが、具体的なイメージとしてはどのような祭祀と思ったらいでしょうか。

(中野) 実はそこは私たちも一番悩ましい部分だと思っています。大きな火を焚いて

神降ろしをするなどといったことではないかと、遺構が発見された40年前の調査の頃から考えられてきたところではあります。しかしながら、祭祀の姿を神降ろしというようなことに実際に位置付けられるかについては慎重です。

私からもなかなか申し上げにくいところがありますが、神社のお祭りに忌火、火は欠かせないものですので、それに深く関わっている特別な火なのだろうと思います。あれだけ丁寧な火処を構築して、火を大規模に焚く場を意識的に設定していますので、その行為自体がやはり祭祀に深く関わっているのではないかと考えています。

「何々祭ではないか」というようなことを申し上げられたら良いのですが、そこは難しいところです。

(佐藤) 山形県の鳥海山に大物忌神社、そして日本海上の飛島に小物忌神社があって、火を焚いてお互いに見ながら送るということをやっていると聞いたことがあります。このことについて笹生先生、何かご意見ありますでしょうか。

(笹生) この点についてはまさに中野先生と検討中です。実はまた週明けに中野先生を訪ね

て、中世遺構を確認する調査の予定が入っているところですよ。

私も現在、この遺構については昨年中野先生が再調査した時に現地色々検討していたところで、中野先生も先ほど随分と慎重にお話しされていると思っていました。私が考えているところは、祭祀をどこまでどのように考えるのか、という問題です。特にこの場合において、私が特に参考になると思っているのは、例えば大嘗祭などにおける神饌調理が、祭場の中で行われているという事実です。宮垣の中に膳屋や白屋を造ってそこで最終的な調理を行っています。

本日、中野先生の資料でも8世紀から9世紀にかけての遺構の変遷図を出してもらってありましたが、9世紀にかなり整備をされてくる訳です。基本的なレイアウトはあまり大きく変わってきていないとなると、ここの部分はどういう祭祀地区とそれとその東側の部分、「厨」の墨書が出てきた辺りの位置付けというのはどのように考えるのかと言いますが、やはりあの大きな井戸と「厨」という言葉、そのすぐ西側にこの祭祀地区がある、さらに竈も出ているので、きれいに火を、ある意味では忌火、浄化した火を慎重につけている。大規模につけていることは確かです。祭祀の準備段階の神饌調理やそれに伴うような施設、大きく見ればこれも祭祀と言っていいと思いますが、祭祀のその準備段階における神饌調理などの要素も視野に入れて考えるべきだと思っています。

常に綺麗にしているところがポイントで、しかも終わったらまた固めて覆っているプロセスがあります。やりっ放しにしていないということです。8世紀代は少なくともやりっ放しにしておらず、常に清浄にしているということは、大嘗宮だと北側にある膳屋・白屋のエリアも区画をし

ていますし、恐らくそういう意味ではあの特別な区画として清浄性が保たれてそこで火を焚く行為があったことは間違いない訳です。

9世紀になると、隣接して大型の井戸が設置されて、その井戸の南側には区画溝が明確に出てきます。神戸集落とは、この北側や北西側は区画されてくるという事実も遺構では確認できますので、そのことを考えると広い意味での祭祀関係遺構で、祭祀というのはただ単に捧げ物をあげるだけではなくて、清浄にものを準備する段階から考えると祭祀関係遺構と考えて良いのではないかと考えています。ただこれは正式な答えは出ていませんし、まだ中野先生とも意見のすり合わせはしてないところです。

これは今後、私や中野先生、調査に入ってもらった小嶋(芳孝)先生にも入ってもらって、3人で頭を突き合わせて検討する状況ですが、私の考えは以上です。

(佐藤) 今後の検討に期待しております。他にご質問・ご意見ありますでしょうか。では、大高さんお願いいたします。

(大高) 今の質問に絡めてですが、魚介類関係の遺物は何か出ていないでしょうか。

(中野) ただ今紹介した大型掘立柱建物群の周りに貝の埋納ピット、ウニ針などが出てくるピットがあります。魚介関係で言いますとそんなところです。

(大高) 神饌調理について、古代については分かりませんが、沖ノ島では必ず魚を捧げたり、宗像市の浜宮貝塚では様々な貝などが砂州の下から出てきたりしているの、細かい位置関係は異なりますが質問いたしました。

(佐藤) 他に質問ありますでしょうか。

(高田) 寺家遺跡自体のことではなくて、その前の段階である5世紀代の滝大塚古墳が作られる頃の風景のようなことをお聞きしたいと思います。かなり早い時期の初期須恵器や鉄器の生産などをうかがわせる四柳ミッコ遺跡のような遺跡があったかと思えます。日本海沿岸では、早い時期に四柳ミッコ遺跡のような遺跡が展開していて、滝大塚古墳と時期的にリンクしているのではという考えが合っているのかどうか、ずっと疑問でした。中野先生はどのようにお考えでしょうか。

(中野) 位置関係をお示します(画面共有を行う)。今、復元邑知瀉の範囲、この緑色のラインを見ています。今、ご指摘のあった四柳ミッコ遺跡はここになります。この遺跡の一带はかなり発掘調査が進んでいまして、バイパス道路工事があったこともあり、発掘調査成果が充実しています。高田先生が仰ったとおり、初期須恵器が入ってきていて、古墳時代の白玉などの祭祀物がかなり見つかった所です。さらにこの周辺は古代に入っても官衙関係の遺跡が集中していて、邑知瀉の東側に接する古代の道路がこちら側を通ることは、本日申し上げたとおりです。やはり陸路交通と内水面交通が接するようなロケーションで、古墳時代以来ここが一つの物資の港湾管理センターのような官衙的位置付けのエリアができていないかと思っています。

一方で邑知瀉の反対側にも同じように、この辺りの堅穴建物集落、釜屋遺跡、寺家遺跡の南端部の堅穴建物集落などからも白玉など同じような時期の祭祀物が出てきている状況で

す。邑知瀉を挟んで古墳時代の集落遺跡の様子は少しだけ分かっている状況ですが、全体的に古墳時代の祭祀遺物として説明できるようなものがあるのかは、よく分かっていない状況です。

(高田) あともう一点よろしいでしょうか。四柳ミッコ遺跡の初期須恵器について、私は図面だけ拝見した時に、陶質土器だけでもいいのではないかというのがあり、その関連でお伺いしたいことがあります。堅穴建物に備え付けの竈は、同じくらいの段階にも入ってきているのか、それとも遅れて入っているのか、どのようにお考えでしょうか。確か四柳ミッコ遺跡は無かったのではないかと、うろ覚えで恐縮ですが、もし分かるところがあればお願いいたします。

(中野) 不確かなことは申し上げられないので、四柳ミッコ遺跡の報告書もよく見ておきたいと思っています。古代に入るともちろん竈が付いていますが、それ以前については、やはり報告書を開かないと何とも言えません。

(高田) ではご確認をお願いいたします。

(佐藤) 他にご質問・ご意見はございますでしょうか。

(妹尾) 69ページ表1のシャコデ廃寺の箇所について、最終的にどのような結論になるのでしょうか。創建からもう一度お願いします。

(中野) シャコデ廃寺は7世紀末から8世紀初頭の白鳳寺院で、羽咋国造一族の氏寺、私造営ではないかと当初言われてきました。ただ、発掘調査を進めてくると7世紀末や8世紀代の

まさに奈良時代の土器が全く見えていない状況です。先ほども申し上げたように、発掘調査で伽藍の回廊や門の遺構が見えてきていますが、11世紀後半のものだと分かってきています。そのためこの表はその調査成果を反映していない内容なのです。

とは言え、シャコデ廃寺がある丘陵地からは、古代の瓦も多く出土しています。白鳳期までいくかどうかは、在地性の強い瓦なので時期がまだ不確かです。古代の寺は台地に存在していることは確実視できて、現在発掘調査をする中で須恵器などの古代の土器も出てくるものの、9世紀代が中心なのです。未調査の部分も含めて、古代の寺跡はどこかにあったと思うのですが、それは今後の調査課題です。

土器の年代の中心は9世紀代で、古代の寺だと思って発掘調査してきた遺構が実は11世紀代、平安末期のものであるところについては、今後修正していかなくてはならない部分です。

(妹尾) ありがとうございます。

(佐藤) それでは中野先生のご報告についての質疑を終えて、本日の堀江先生、瀬尾先生、中野先生のご報告を巡るようなお話をして、その後昨日のご報告との関連についても触れていきたいと思います。壱岐・対馬、瀬戸内海の祭祀遺跡、そして寺家遺跡に関係する多様な問題について、宗像・沖ノ島と比較できないけれども多角的で興味深いご報告でありました。そのことを全体として議論できればと思っています。

塩や製塩土器関係のものが祭祀遺跡と一緒に出てくるという妹尾先生のご報告がありました。塩と祭祀あるいは塩と海人祭祀の関係について、ご説明いただけませんかでしょうか。

製塩土器は祭祀用に使用されたと、祭祀でも塩を使う場合があると思いますが、その時に土器も一緒に使うのかということも含めてお話しいただけますでしょうか。

(妹尾) 詳しいことはわかりませんが、今まで調査されている例を見ますと、製塩土器と呼ばれているものと一緒に同じ層から出てくるということになります。ただ5世紀から6世紀の製塩土器自体は塩を作るための土器なのです。藻を焼いて、鹹水を作り、その濃い海水を土器に入れて、火にかけて結晶を作ります。ただ7世紀後半から出てくるのは、2種類ありまして、一つはそれまでと同じように塩を作るものです。もう一つは出来た塩を再度器に入れて焼く、いわゆる焼塩を作るもの。塩はすぐに湿気を含んでベタベタになりますので、例えば伊勢神宮のようにおむすび型に固めて作る時には焼くわけです。焼くことである程度おいていても、長期間湿気を含まないで使えるようになります。それが海から離れたところでも出てくることを考えると、浜で塩を作っている場所があり、作っている時に土器が弾け飛んで壊れたものが包含層になって出てきます。そしてその近くや周辺で祭祀をした場合には、台風などの波に洗われてごっちゃになって出てくる訳なのです。

ですからそこで出たからと言って、祭祀に使用した塩もしくはその器かどうかは分からないのですが、例えば宮島だと弥山の山頂で焼き塩の土器の破片が出てくるので、持って上がって祭祀に使っている可能性があります。ただ、瀬戸内海の島々で特に浜で出てくるものは、今のところ分けることができないのが現状だと思います。

(佐藤) 祭祀遺跡と製塩というよりは、焼塩と移

動用の土器ということでしょうか。大変興味深いと思いました。

今日のお話の中では、環境変化のお話がありました。例えば中野先生の寺家遺跡のところでも飛砂で遺跡が埋まっていくことで若干の移動があって、あり方が変わっていくようなことがありました。祭祀が環境の変化の中でどのように変わっていくのかということは、今日のお話の中では中世の動きもその延長で考えておられると理解しています。そのような環境の変化は他の祭祀遺跡でもあるのでしょうか。では、笹生先生お願いします。

(笹生) 実は今、科研の調査の中で少しずつ進めておりまして、画面共有をいたします。(画面共有)これは宗像の辺津宮のところですよ。来年度に論文を書かなければならないこともあり、この辺りを中心にやろうかなと思っております。

こちらはカシミール3Dで地形を細かく復元した図面になります。恐らく浜宮貝塚がここにあり、新波止貝塚がここにあり、辺津宮があることになっています。浜宮と新波止のこのラインを結んで、旧河道がここにありますので、そうするとおそらく古代以前の汀線はこの辺りで考えざるを得ません。これは大高さんも地形復元されていたと思いますが、恐らく、ここに江戸時代に開削された河口が出ていて、その後この辺りが塞がってくると思います。この辺りの2本の砂丘、浜堤が古代以降に形成されてくると考えられます。

(新しいスライドを共有して)こちらは敦賀です。ここに気比神社があって、こちらの方に櫛川と松島の製塩遺跡があって、ここに別宮神社の9世紀頃までの祭祀遺構があります。ここが気比神社なので、恐らくこの砂丘の北辺のラインが9世紀以前の汀線になってくる可能性が

高いと思っています。

14世紀に他阿真教が気比神社の西側参道の改修を行います。低湿地化してしまったので、浜から砂を持ってきて大規模な道路改修を行うのが確か1301年だったかと思います。ということになると、恐らく9世紀から13世紀くらいまでの間にこの辺りの砂丘が形成されてくる傾向がありまして、10世紀から中世初期にかけて海浜の地形がかなり変化している可能性が高いと私は思っています。

そうなると大きな潟湖に面する辺津宮という環境そのものが大きく古代末期、特に11～12世紀の段階で変化してしまいます。ある意味、古代の神様というのは地形の環境の働きと密接に関わってくるので、辺津宮もそのようにそのように考えられていると私は思います。地形そのものが、11～12世紀の中で変化していつてしまうのに伴って、古代的な神観、特に仏教のうち私は仁王経との関係が非常に私に強くなったと思います。9～10世紀、特に9世紀に不空の新しい仁王経が入ってくることによって、一代一度の仁王会が定例化されていく動きがあります。

それから10世紀になってくると仁王経(大般若経)を神社で盛んに唱えていきます。神社で読経・転読、仁王会を行っていくことは10世紀に盛んに行われる訳ですけども、こういうプロセスの中で急速に神社と仏教との一体性というのが意味進んでいます。だから古代の神仏集合とは全く違った次元の神仏集合が地形環境の変化に伴って、もしくは災害の頻発に伴って10世紀代に起きてきます。そしてそれに伴って古代的な神観が、ある意味仁王経の寄進、つまり仁王経を聞かせることで国土の守護神に転換していくんだ、という仁王経の論理も相まって、10世紀以降仏教的な要素が非常に

強くなってきます。これは先ほどの妹尾先生のご発表の問題とも私は関わってくる問題だと思っています。

中野先生のシャコデ廃寺が11世紀に整備されているという話を聞いて少々驚きましたが、その辺の問題とも恐らく関わってくるかと思えます。もっと言うと沖ノ島の10世紀以降の祭祀の変質、12世紀後半くらいには辺津宮に第一宮、第二宮、第三宮ということで中津宮や沖津宮の神様も一気にまとめられて祭祀を行うような動きとも関わってくるかと思っています。

ですから古代末期の地形環境変化というのは非常に大きな意味を持っていて、古代的な最初の変質に直結していることと、仁王経(大般若経)との関係を考えてと本日の妹尾先生の話は中野先生との話とも連携してくるかと思っています。それについては、来年論文を書きたいと思っています。

(佐藤) 大きな視野で見えていただきました。妹尾先生のご報告でも環境変化のお話があったかと思いますが、今の笹生先生のお話を伺っていかがでしょうか。

(妹尾) 例えばその出土遺物等も含めて、時期的には合ってはきます。しかし宮島や瀬戸内海の場合、その環境変化については分からないので何とも言えないのですが、出土遺物から見ると何かあるのではないかとずっと考えていたところでした。

(佐藤) 只今の環境変化の問題は、宗像ではどのように考えることが可能でしょうか。

(岡) 宗像市世界遺産課の岡です。本日は貴

重なお話をいただき、本当にありがとうございます。環境の変化という話なのですが、砂丘の形成についてお話をしたいと思います。

宗像は10万年前が一番古い砂丘と言われているように、その上に田野瀬戸古墳などがあります。その古墳の下から旧石器が出るなど、砂丘の上に石器が出ています。その後、縄文時代前期以降に形成された砂丘があります。その上には鐘崎貝塚や、時期はよく分かりませんが、浜宮貝塚などもその頃にできた砂丘の上に遺構があるのではないかと考えています。浜宮貝塚に関しては現在、そこに立っても海は見えません。正面に砂丘があって、松原が茂っていて見えないですが、古墳時代には恐らく海が見えていたと思います。その後、9世紀から10世紀頃、宗像でも砂丘が形成されて沿岸側が埋まってしまって、最終的には江戸期にも沿岸部に砂丘が形成されておりますので、砂丘は年代によって何段階も形成過程が分かるということは以前からよく言われておりました。

(佐藤) 砂丘の形成に伴って、ラグーンがどんどん細くなっていくということでしょうか。そのことで海上交通形態が少々変わっていくのではないかと思います。古代では河口からやや入った辺りに港があることが多いと思います。午前の鈴木地平さん(文化庁)のお話にもあったように、このこともこれからの大きな課題で、宗像・沖ノ島の場合も後の時代にどうつなげていくかということを考えていく一つのテーマになるかと思っています。

(大高) 今のお話を補足いたします。辺津宮の横を流れる釣川の河口部には浜宮貝塚などが海側に見つかっております。そのラグーンの内

側の方は、港のようなものは今のところ分かっていなくて、辺津宮はもう少し入ったところにあるわけです。山の反対(西)側の津屋崎にも入海が大きくありますが、南側の津屋崎の砂洲が少し出たところに入った辺りに集落などが見つかっていますので、そこに人が集まっていた所はあるかと思います。

一方、神湊が「神の湊」ということで重視するような見解もありますが、この港自体は史料的に古代には出てこないものなので、確証は持てないと思います。

(佐藤) 辺津宮は「田島」という地名にあつて、ラグーンからアクセスしてお参りすることがあったとか。

(大高) そうですね、田島のすぐ向こう、海の道むなかた館がある「深田」という地名自体は古代に遡ります。そして、田島もそういった構造があったかもしれないと、窺える地名です。

(佐藤) ラグーンの問題で言うと邑知潟も同様かと思います。内水面と海上との結節点、それと陸上交通とも結節したところに大きな拠点ができ、祭祀が行われるということでよろしかったでしょうか。中野先生お願いいたします。

(中野) 邑知潟の河口開口部は、日本海沿岸流で砂丘の砂が供給され、それが風で飛び砂になることによって、恐らく何度も流路を変えていると思っています。随分動いているので、今の開口部と同じかどうかは確かめようのないところがあります。近世の資料などを見ると、かなり蛇行して日本海に出ていて、やはりこれは砂丘の動きと連動していると思います。流路の水量が乏しい時には蛇行し、水量が多い時は直

進しようとしています。そこはなかなか見極めきれないところがありますが、羽咋の場合は海岸砂丘を越えて内側の低地に入ってしまうと静謐な邑知潟という内海がある環境です。外海が物凄い波浪であっても、内海は静謐という対照的な空間構成になっています。河口部から入ってきて、一番出やすい場所に弥生時代以来拠点集落が作られているように、やはり絶好の立地に港を作っているのではないかと思います。

(溝口) 今の中野先生のお話について一つ伺いました上で、宗像についても質問したいことがあります。先ほど写真で見せていただいた大型焼土遺構の基盤面の断面は、かなり土壌化が進んでいます。8世紀段階のグローバルな温暖期に海面上昇に伴って砂の供給量が減って恐らく砂丘一面に植物が繁茂するような状態になった。砂丘が非常に安定した段階に、大規模な施設の建造があり、様々に機能分化した神まつりの営みが可能になったと思います。そのような見解についていかがでしょうか。

(中野) 本日、土層の壁セクションでご説明したように寺家遺跡は浜砂の中に突如として黒い帯状の土層が出てきます。これは削ってもかなり締まりがあつて、これは溝口先生が仰ったような安定した環境で、植物が腐食を繰り返す腐食土層になっているわけです。そこに飛び砂がぱつと入ってくるかと思えば、平安後期以降の包含層が上層に乗り上げるように堆積していきますので、またある程度のその安定した環境があつて、累積している状況になります。

(溝口) そうしますと8世紀のグローバルな温暖化は宗像でも当然起こっており、海浜への砂の供給量は低下して、そこにあつた砂嘴または

砂州には植物が繁茂する状態になっていたと考えられます。その時の沖ノ島の祭祀に伴って、様々な機能分化した生産や営みがなければならぬとするならば、安定した砂丘上のどこかに遺跡があるのではないかという推測が成り立つかと思えます。

邑知瀨の出口に見られたような神まつりに伴う様々なコンプレックスのようなものが宗像であるとすれば、どの辺りに見当を付けて確認調査などをしていけばよろしいのでしょうか。

(岡) 大変難しい質問です。宗像で調査されて、遺物が広がっていることで一番有名なのは浜宮貝塚です。神湊上方遺跡は表採の遺跡で調査は実際にはやってないようなのですが、そのような遺跡があります。神湊上方遺跡からは先ほどから話題となっている製塩土器がやはり出ておまして、海水を煮詰める土器として、高坏状のものと、もう一つは叩きの粗い甕形の製塩土器が出土しております。

(宗像市の) 玄海地域は遺跡調査自体がほとんど進んでいないので、それ以上のことはあまり申し上げられないのですが、ただ7世紀から8世紀は辺津宮の高宮祭場で祭祀をやっていたことは間違いないです。あそこにはラグーンが手前にあって、丘陵で見晴らしのいい場所でお祭りをする、なおかつ恐らくは砂丘越しに今の玄界灘が見えていたという立地でのお祭りが辺津宮の発祥ではないかと私は思っているところでは。

(溝口) 本日、寺家遺跡のご報告で私自身が痛感したのが、宗像において沖ノ島の祭祀を支えたインフラの遺構についてかなり不明な点が多いということです。このようなコンプレックスのようなものが、ぎゅっとどこかの地点にまと

まってあるのか、それともばらけてあるのかということも含めて、これは当然胸肩君の本拠地の問題とも重なってきます。「祭祀を支えた地元のインフラについてもっと研究せよ」というウェイクアップコールを中野先生からいただいたのではないかと思います、今のような質問をしました。

(佐藤) 寺家遺跡の場合は、遺構とともに文字資料、「宮厨」「神」「宮」「司」「司館」などの文字が書かれた墨書土器も出ていて、全体の遺構を祭祀地区、宮厨地区、神戸集落地区、宮司館の地区など生産域という形で把握しておられます。これはまだ沖ノ島にとってはまだまだ調査が必要な課題になると思います。

あともう一つ、宗像で奉斎した氏族は『古事記』『日本書紀』から宗像氏と分かっていますが、寺家遺跡の場合は羽咋郡家の場所を最初に推定されておられました。やはり祭祀を行う地域勢力があったと思われそうですが、どのようにお考えでしょうか。

(中野) 羽咋地域では、羽咋君という国造氏族がいます。一方、能登国府が置かれている七尾湾側では能登臣の国造氏族がいます。地元の羽咋君については史料に現れてくるのが少なく、よくわかっていない部分がありますが滝大塚古墳以来の在地の首長級氏族と位置づけているものです。

(佐藤) 妹尾先生には瀬戸内海の祭祀遺跡をたどっていただきましたが、祭祀自身が国家的なものなのか、海人による地域的な祭祀と見てよいのか、王権との関係について何かお考えはございますでしょうか。鏡が出土したりするとそういうことも言えるのかもしれないと考えているところでは。

(妹尾) 詳しくは分かりませんが、基本的に大飛島や宇治島にあるような奈良二彩、奈良三彩、皇朝銭、ガラス類、青銅器、和鏡、銅鏡などが出てくるので、沖ノ島と同じような祭祀が行われていた可能性が高いです。どちらかという和本州よりも少し海側の場所にそういうものがあると言われていました。5世紀や6世紀初め頃に行われている祭祀を見ますと、基本的には滑石製品なのですが、東日本と違って種類も形も簡単なものしかありません。

最初申し上げました松山市の少し南の出作遺跡では滑石製品を作っていますが、島の場合は作った痕跡がないので、やはり持ち込んでいて、その量も少ないです。そうなると回数は少ないながらも、若干の鉄製品を都度持ち込んでの祭祀で、国家ではなく周辺豪族や有力者たちによるものだったのではないかと考えております。

(佐藤) 国家的王権による祭祀と地域勢力の祭祀というのは重層的な場合もあれば、ずれることもあると捉えてよろしいでしょうか。妹尾先生のご報告の中では、小型船舶の航路を瀬戸内海の地図に落とさせていただいて、それと祭祀遺跡が重なるようなイメージで受け止めましたが、船の違いによるものがあるのでしょうか。

(妹尾) 四級の船舶免許は陸地から2km程度しか走れず、長距離の航行もできないので長期間移動する場合は寄港をしていかないと次に向かえません。恐らく古代にも小さい船の場合、そのような航路があったのではないかと考えております。

(佐藤) 沿岸航法ですね。

(妹尾) いわゆる遣新羅使や遣唐使、遣隋使とは違う航路だろうとは思っています。

(溝口) 今の話を受けて、堀江先生にお伺いしたいことが出てまいりました。海人の祭祀と国家的な祭祀という観点とした場合、串山ミルメ浦遺跡等で出てくる祭祀の痕跡というのがどちらなのかということが非常に気になってまいりました。なぜなら、堀江先生が仰り、高田先生もお詳しいと思いますけれども、6世紀の壱岐の古墳は特異な展開を示すからです。国家の境界意識が固まってきた中、境界にエネルギーが集約されてあそこが一つの境界として現れてきた。その場合に境界で行われる可能性のある祭祀は、国家の内から外に出ていく時に何らかの困難に対して占いをするというのではないかと演繹できると思います。

壱岐において串山ミルメ浦遺跡などで存在している祭祀の痕跡には生活の匂いがするとされています。しかし本当に生活の匂いなのか、そこにある海産物は実は国家祭祀のために集積されたものなのかをすっきりまとめることは可能なのでしょうか。

(堀江) これは考古学でも諸説ありまして、鮑などの海産物が遺跡から多く出てくるものですからそれを集めて貢上したり、毎年きちんとできるように占うと言われる方もおられます。一方で壱岐の最北端という特殊な場所にありますので、外交使節や戦争の時にやはり占いをするのではないかと、『万葉集』の歌にもありましたので、そのように解釈される方もおられます。私は場所柄もありますので、後者の外交や軍事と絡めて国家祭祀などがあるのではないかと考えているところです。

(溝口) 高田先生、無茶ぶりになるかもしれませんが、その辺りについて何かお考えはございますか。

(高田) 時期を区別して考えていく必要がある気がしています。私自身は5世紀、少なくとも6世紀前半くらいまで、先ほど重層的ということがありましたが、大和政権と朝鮮半島との繋がりがあながち、枠外へ超えて海人のような人達を活用して地域の人たちも動いていたという捉え方をしています。その中で海洋信仰のような祭祀も行われていくのだろうと考えています。

考古資料として、例えば私が何度も繰り返し言及している竹幕洞祭祀遺跡の石製模造品は、国家的外交を担うような人が行って、祭祀を行なっている現れだろうと思っています。一方で例えば漁撈、漁撈具、貝塚などが見られる沿岸の遺跡で仮に石製模造品が一つでも出てきて、子持勾玉なども出てくる場合、それらはよりローカルなものだろうと思っています。

壱岐・対馬の状況を見ると、私は大和王権が直接来るというのは少々時期が遅いのではないかというイメージを持っています。壱岐で言うと双六古墳のような段階になってから大和王権が来るようになって、朝鮮半島の資料などが集中してくるようになるのではないかと捉えています。

(溝口) 亀トが壱岐で量的に出てくるというのは、そこでボトムアップで行われていた祭祀が例えばウジ(氏)なり部(べ)などのネットワークを通じて中央に吸い上げられる、という考えはいかがでしょうか。

(笹生) 今、高田先生が仰ったことと連動する

かもしれませんが、串山ミルメ浦遺跡の亀トの資料は6世紀末くらいになってくると思います。若干7世紀に入るものもあるかもしれませんが、壱岐で対馬塚、双六、笹塚古墳という流れが展開する中に、恐らく亀トについては中央との問題に関連して出てくるかと思っています。しかし、5世紀には遡らずにやはり6世紀後半の動きの中で出てきている。そして間を通らずに東国へ飛んでいくということは異常なのです。

東国では鹿島・香取に近いところに亀トが出てきています。そして『常陸国風土記』に、鹿島神宮周辺にはト部氏が住んでいるという話が実際にあります。そのようなネットワークの中で展開をしてくるのですが、やはり串山ミルメ浦遺跡のお話は6世紀後半の事情の中で成立するのではないかと思います。

(溝口) そうなると月神・日神が出てくる問題というのも壱岐がバウンダリとしての意味性が高まる中で、トップダウンで神話に組み込まれていく流れになるということなのではないでしょうか。

(笹生) (うなづく)

(佐藤) 6世紀の後半に壱岐・対馬の王権との連携が特に進むということになると、6世紀前半は有名な「磐井の乱」があるので、筑紫君と壱岐・対馬の関係をどう見るのかということ、それから宗像との関係はどうなのかが気になります。堀江先生、いかがでしょうか。

(堀江) 磐井の乱の少し前くらいから、物部氏が壱岐に拠点築いていくのではないかとことを昔書きました。その関係で物部氏に協力した壱岐の豪族達が、都からの助力で大きな古墳を作り始めると考えております。筑紫君が

磐井の乱で負けるわけですが、その後の6世紀半ば以降くらい、欽明天皇の時代あたりに、百済がピンチに陥りまして倭国から援軍を送る時に筑紫火君が百済の王子を連れて護衛して、百済に送り届ける記事が出てきます。その時にちょうど「津の路の要害の地を守れ」ということで壱岐・対馬に防備の兵を置いて百済の王子を送り届けるのを助ける、といったことがありました。

一回送り届けたただけだったのかは、考えるとところではあります。朝鮮は動乱時期だったので、何年間か滞在した可能性はあります。そのような6世紀後半に筑紫火君の力が、壱岐・対馬に及んでいたのではないかと考えております。

(佐藤) 筑紫火君については、大宝の筑前国の戸籍で、博多湾沿いの郡司を務めていたということもあります。壱岐・対馬系統の朝鮮半島との交流と宗像・沖ノ島との関係について堀江先生のお考えはありますでしょうか。

(堀江) 昔から考えておりますが、なかなか交わってこないところではあります。先ほどの物部氏の話が本当だとすれば、胸肩君や筑紫君は北部九州の沿岸地域で勢力を張っていますので、当時小豪族しかいなかった壱岐に目を付けて拠点化していくのではないかと考えたりはします。宗像と壱岐・対馬の直接的な関係について、私では思いつくところがなくて恐縮です。

(大高) 壱岐・対馬の日神・月神にタカミムスビが関連付けられて畿内で祀られていますが、一方で宗像についてはアマテラスと結び付けられるというのが違いとしてあると思います。そのタカミムスビに結び付けられることの意味は、

宗像を踏まえた時にどのように考えたらいのか、というのを伺いたいと思っていました。

(堀江) なぜ壱岐・対馬はアマテラスではなくてタカミムスビかについて、やはりアマテラスが太陽神ですので、本日の私の報告に妥当性があれば、日神が太陽の神ということで古くから祀られていたとすると、そこが重なっています。だからもし中世の対馬の信仰を遡らせることができれば、アマテラスの話と中世対馬の日神の話はだいぶ異なります。そういったことでアマテラスではなくて、もう一方の皇祖神であるタカミムスビと壱岐・対馬の豪族たちが結び付けられていったのではないかと、とりあえず考えております。

(佐藤) 宗像もヤマト王権との関係ができて、神話の中でも位置付けられますし、壱岐・対馬も亀トを含めた別の形で、大和王権・律令国家の祭祀や占いの中で大事に位置付けられていくということでしょうか。大変興味深いお話になってきましたが、沖ノ島のあり方と亀トのあり方は、祭祀遺跡としては少々形式が違うと思っ
てよろしいのでしょうか。

(堀江) 宗像で亀トをしてもおかしくないと思っ
ながら伺っていますが、そういうことは一切なさ
そうな感じがしています。大和政権との関係が
異なっている理由がどのようなものなのだろう
かと思っているのですが、沖ノ島自体に一時
期豪族がいたということはないと思いますので、
そういった違いなのかなと考えたりはします。

(大高) 亀トを行う時機として軍事や外交とい
うのがありました。その根底には航海があると
思います。古代のことは全く分からず時代を超

越した話になりますが、江戸時代には、沖ノ島への航海の前に、出発時と道中と島に着く時の吉凶を3回占っています。古代にも当然有り得る占いではありますが、その江戸時代の占いの仕方なども全然分かっていないところです。

(佐藤) ただ今のような話になってくると海洋信仰として広がりがある気がします。本日は残念ながらファビオ先生、姜波先生はご欠席ですが、海洋信仰との問題について、禹先生のお考えはいかがでしょう。

(禹) 海を渡ることはやはり一番危険な道のりです。陸路は山賊がいても何とか逃げたら良いですが、海の場合は台風や大波にやられるとそれでもうおしまいです。船乗りも使者のみならず、積載品全てが失われてしまいます。

様々な祭祀があったと思いますけれども、沖ノ島祭祀で一番重要なのは祭祀の源流だと私は思います。例えば中国的な祭祀と日本的な祭祀の両方があったと思いますが、今回の報告を通じて、ある程度我々が区別できるのかどうかで、時代によって変化する祭祀、例えば山陰(北陸)地方の9世紀代の渤海関係の祭祀と9世紀以前の沖ノ島祭祀の比較がポイントになると思います。

先ほど笹生先生が仰っていた亀トについて、実は亀の占いは韓国にはありません。後ほど、笹生先生には日本の亀の占いの起源について質問しますが、中国では殷時代にあります。亀自体が韓国ほとんどいなくて、(いるのも)小さい天然記念物です。東海岸にウミガメが時々きますが、池の中にいるのは小さい亀です。占いのほとんどは日本の弥生時代、韓国の青銅器時代には鹿や豚の肩甲骨を用いていて、私は東北系だと考えています。中国の東北地方

はだいたいぜんぶそれで、羊が多く、鹿など全部あります。つまり祭祀系統が中原の祭祀ではなくて、韓国に入ってきたのは東北系の骨を利用する占いです。それが壱岐まで行ったということです。(図録を示して)こちらが壱岐のカラカミ遺跡で、こちらが釜山に近い韓国南海岸にある有名な靉島です。靉島とカラカミは同じタイプから始まって、日本では亀を利用する占いに変わっていったのではないかと私は思います。

先ほど笹生先生が私に質問されたのは、五角形のものでしょうか。個人的にはそれは木簡を再利用して、日本で生まれたと思っています。実際に実物が出ていますが将棋の駒のような形をしています。中国系の将棋文化とは異なり、日本で新しく生まれた将棋文化の中で恐らくそういう形も生まれて、鹿の肩甲骨ではなくて亀が取り入れられて、しかも中国の殷時代の亀がそのまま用いられるものとは全然違います。

先ほど佐藤先生が指摘したお話で、どうして6世紀が重要なのかというのは、武寧王と次の聖明王との関係がやはりあると思います。この二人は日本との関係が深い人です。聖明王も仏教を日本に伝えるなどしていますが、武寧王の時代から仏教はある程度伝わっていたでしょうし、武寧王と継体天皇の関係は、本当に兄弟のようなものだったと私は考えています。

「兄弟」と言うのは武寧王が日本で生まれたという伝説と関係がありますが、それだけではないです。友達だからお互いに協力し合うということでもありません。当時の倭国は百済に船を送らないといけない事情がありました。それは中国の南朝です。つい最近、1か月前に見つかった城なんですけど、中国南朝の工人が来て、武寧王陵あるいは隣の宋山里6号墳などの塼室墓を作ったという証拠が見つかりました。

南京(建業)の人が塹室墓を作ったという文字が出てきています。

倭国の継体天皇が船を出し、使者を出して、商人を出した理由は、中国南朝の船が百済まで来ているからということです。つまり南朝と接続して、新しい文物・思想を取り入れたということは、倭国に非常にメリットがあったと思います。そのキーマンが継体天皇だったと私は考えています。それ以降の拠点的な港町である壱岐に注目しないといけない。先ほど沖ノ島祭祀にはポイントがあると高田先生も仰いましたが、それが継体天皇の時代だと私は思っています。だからその時代に沖ノ島祭祀が盛大になったと言う高田先生の指摘は正しいです。いつの時代でも同じ国家的祭祀が行われたと言うよりは、ある時代に集中的に国の関心を受けたということです。その関心のポイントは継体天皇の時代じゃないかと考えております。

(佐藤) 笹生先生、継体大王と武寧王、そして亀卜との関係も含めていかがでしょうか。

(笹生) では画面を共有します。(スライド表示) 亀の甲羅の占いは奥が深く、先ほど禹先生が五角形というお話をされていましたが、日本での亀卜に使う甲羅というのはこういうものなのです。これは亀の骨格標本になりますが、背骨があって、この肋骨に膜が張っていてこれが甲羅の基盤になっています。これを一つずつ外して、肋骨部分を削って、板の部分を3mm程度に加工します。対馬に伝世した肋骨板のように一つずつ穴をあけると表面にヒビが入ります。このヒビを見ていくわけです。例えばこの穴の一つ一つがYes/Noと占っていて、一回Yes/Noでやって、次にまた同じことをYes/Noで続けて、最終的にフローチャートで結論を出

していくというのが恐らく亀卜の占いの仕方だろうと考えています。これは南北朝の「宮主秘事口伝」という記録ですが、この先半年間で天皇に土公神様が祟るか、水の神様が祟るか、というのを一つずつ焼いて、Yesの確認をしています。どの神様が祟るかというYesが出ると、今度は伊勢が祟るか、外宮が祟るか、宮中の神が祟るか、というのを一つずつ総当たりで潰していくやり方をします。

ですから亀卜には一つずつ穴があいていて、神澤勇一先生が分類した形式で言うと、6世紀に四角い穴を開けるものが入ってきますが、韓国は丸いものばかりです。そういう意味では恐らく欽明天皇の時代に、韓国から入ってきた漢籍を見て、ある程度再構成している可能性は私もあり得ると思います。ですから韓国から直接系譜が辿れなくて、わざわざ日本で亀を選択していて、しかも中国は川亀なのです。中国は基本的には川亀を使いますが、日本は基本的には海亀を使うことから、中国の亀卜をそのまま再現している訳でもないということです。

しかも朝鮮半島では出てこないでこのような形でやってくるのは、6世紀後半に入ってきた漢籍に基づいて、日本である程度再構成している可能性が高いと私は思っています。継体朝と特に欽明朝における問題の中で、やはりこの辺は考えていく必要があると思います。

それともう一つ重要なのは、先ほどから占いの話がいくつか出ていますが、亀卜については律令の規定でも分かるように卜部しか行きません。卜部が出している税目、調などを見ると、鰹と鮑という海産物が出てきます。これは潜水ができて、引き釣り(ルアーフィッシング)で捕っていくので専門的な漁撈集団でないとできません。そんな連中と密接に関わっているのが卜部で、彼らでないと亀が入手できないような

構造になっている。ですから亀卜は漁撈の中の専門家集団の中で日本において再構成された占いだと考える必要がある。

8世紀以降、特に9世紀以降になると天皇の占いもしくは国家的な占いにしか亀卜は使われなくなっていきますし、8世紀後半以降には地方で亀卜の卜甲は出てこなくなって、最終的には卜部家が亀卜道宗家として11世紀に家職化していきます。これは伊豆の卜部です。伊豆の卜部平麻呂の子孫が中央の卜部家の中核になってきます。ですから6世紀からそういう流れがあると考えてもらうと良いかと思います。6世紀代、日本である程度再構成されている部分は否定できないと私も思います。

(佐藤) 笹生先生、その場合において亀卜は元々海人の占いだったと見てよろしいでしょうか。そしてそれが国家的あるいは王権の占いに昇華していったと見てよろしいでしょうか。

(笹生) これは難しいところです。そうだとしたらもう少しあちこちで出てきても良いのではないかと思っています。対馬では一例で、壱岐は串山ミルメ浦遺跡でまとまって出ていて、集中して出ているのが東京湾沿岸なのです。下総では一点で、相模に集中しています。相模は恐らく伊豆との関係の中で出てくることを考えると、辺境なのです。もう一つ面白いのは、多賀城で5世紀から6世紀にかけて、丸だけではなくて、刻みを少し四角く刻み込んでくるような恐らく鹿の卜骨を使った先端的な占いが出てきます。辺境部だと、多賀城とその後方支援の東国、朝鮮半島に対峙する壱岐・対馬という構図の中で亀卜を考える必要があると思います。

(佐藤) 亀卜の場合は、海人の祭祀というより

は辺境祭祀と近づけて考えた方が良いということでしょうか。

(笹生) 単純で素朴な祭祀というよりは、政治的な色があると考えます。

(佐藤) 軍事・外交ということですね。

(溝口) 昨日山内先生から、基層の部分まで中華的なイデオロギーが様々な祭祀に入っている可能性があるのご示唆がありました。では亀卜となると、時間は飛んでしまいましたが、唯一神としての帝の意思というものを占うものとして、中国で誕生したという重い事実があります。それが今のお話を伺っていると、ある程度その意識が残存した上で、やはりその現れつつある国家アイデンティティのようなものの、その外部との接点における特別な占いというものに倭国の外部を超越した“帝”的なものに意志を聞くことによって、バウンダリを越える時の吉凶を占うということを想像するのは考え過ぎでしょうか。山内先生と笹生先生にご意見を伺ってみたいと思います。

(山内) 私もそこまで古いことはよく分からないのですが、日本神話に出てくる高天原と地上のような一種のコスモロジーではないものが、亀卜の背景にはありそうな気はしています。

それと、「中国」にひとまとめにできないということも注意しないとイケません。共同研究を以前していた時に、律令制のようないわゆる文明が日本列島に入ってきた時代と江南という地域の庶民文化までを含めたいわゆる文化が入ってきた時代とを分けて概説を書いたことがあります。ニンプロ(寧波プロジェクト)の「海から見た歴史」のというものですが、中国とい

う地域でも、どこの思想や文化なのかと、先ほど禹先生が東北地方の話がされていて、朝鮮半島から東北地方さらにそれは中央ユーラシアの草原に繋がりますので、「中国」ということで逆に見えなくなるものがあるのではないかという気がしています。

(溝口) 笹生先生いかがでしょうか。

(笹生) 記録に残っている亀卜というのは、国家的な災害が起きて、もう火山が爆発してこれはどうしてなのかというようなことを亀卜とト筮という易に基づく占いで裏を取る方法が一つあります。

それと、亀卜は天皇の占いなのです。6月と12月に入って10日くらいのうちに向こう半年間、天皇に危害が加わるかどうかという危機管理的な占いをします。これはト部が10日くらいまでにやって、その後宮中に奏上することになっています。天皇の身体に対する占いとして平安時代には定型化していきます。

あともう一つ重要なのは大嘗祭です。大嘗祭を行う時に、どこの山から大嘗宮の木を切るか、どこの野原から草を刈って、屋根を葺くか、もっと言うと祭田の特定、どこの国で使うのか(悠紀国・主基国)を一つずつ全て亀卜で行います。亀卜で神意を確認しながら祭祀を行なうような占いだと考えてもらうと良いかもしれません。

古代には実は様々な占いがありますがけれども、その中でも特別な占いとして後世位置付けられていくわけですから、ある意味では先ほど溝口先生が仰ったように、古代国家の中で位置付けられていくものなのだろうと思っています。だからそれが6世紀に漢籍の知識を得ながら再構成されている可能性は、私は否定で

きないと考えています。

(佐藤) 随分王権と結びついていて、伊勢の斎王の卜定などもそうかと思います。今、盛り上がってきたところではあるのですが、ここで30分ほど休憩を入れたいと思います。

<休憩>

(佐藤) 討議を再開したいと思います。ここで海洋信仰の議論に移りたいと思っておりますが、いかがでしょうか。休憩時間に考えてみると、気多神社の祭神が出雲の神であることや、巖島神社の祭神が宗像の神であることなどから、海洋信仰というのが、相互で移動する神なのかと思っております。

また昨日、媽祖信仰がどのように広まったかというお話があったかと思えます。そういった広がりのようなものが考えられ、全国に巖島神社や宗像神社もあるし、気多社もあるのだと思いますが、その分布も含めて、海洋信仰としてのあり方と宗像・沖ノ島の関係について今一度、秋道先生からお考えをお聞かせいただけないでしょうか。

(秋道) 昨日山内先生に質問しそびれたことと、コメントをあわせて申し上げます。外国の例を参照する必要があると仰ったと思いますが、私は人類学で、歴史学も考古学でも様々な関連地域と絡めて考えないと、全体が見られないということなのです。一点だけを見て解釈できたとしても、100%の保証はあり得ないことがまず前提としてあります。

髪の毛の話についてお話しします。私が調査したミクロネシアのカロリン諸島では、母系性なのですが、ある人が死ぬとその母系の船員は

二回りぐらいまで全員男女とも坊主になります。親族が亡くなったということで、尼でなくても坊主姿の女性が島中におります。

航海との関連で言うと、マイクロネシアの航海者は数百kmの航海なので、玄界灘とは状況が異なります。沖ノ島の沖を航海するようなもので、全然何も見えません。5、6人しか乗れないカヌーで安全に目的地に着く航海に出る前に、何をするかという、魔除けに黄色いウコンを体中に塗ります。もし嵐が起こったら、大きなエイの尾ビレの棘を棒の先に付けたもので天を突き刺し、雲を散らして天気を晴らそうとします。前近代的な方法ですが、皆さんはもっと古い時代の宗像などについて考えている訳です。彼らが航海の安全をどのように身体化して伝承しているのかというこの目で見たことをお伝えしたくて、このような話をしました。だから髪を切る際の櫛についての議論も、何がどう根拠で行われているという一つの傍証として、皆さんにご理解いただければと思っています。そこから想像力の進展につながるのではないのでしょうか。

もう一つ、昨日のファビオ・ランベッリ先生の報告について申し上げます。船の名前は全て女性名ですが、ギリシア神話で海の神ポセイドンは男性です。インドネシアのジャワ島から小スンダ列島辺りには海の中に環形動物のパローロが生息しています。オスとメスが集中的に交配する季節に、沿岸にたくさん寄ってきます。余談ですが、博多明太子より美味しいです。海の神はパローロになってやってくるのを皆で歓迎して、食べて、お祭りをします。インドネシアの文献を読まれた方はご存知かと思いますが、そのパローロの化身がニャイ・ロロ・キドルという女神なのです。インドネシアにもそのような信仰が現在にもあるわけなので、沖ノ島の信

仰を広く民族学や人類学を含めて考えれば様々なヒントが出てきます。

これは比較考察という方法論の問題ですが、今回の航海の神様、そして占いも太平洋には様々な種類があります。東アジアだけではなくてポリネシア、メラネシア、マイクロネシア、東南アジア、インドを含めて海の問題を考える視点を私はまだ持っています。航海術についても、星と波を見る方法と沖ノ島を見ながら航海したのはどう違うのか、どこが同じなのかということに非常に興味があります。舩倉島と沖ノ島の並行現象についても、以前から興味を持っています。

最後に、対馬の北に佐護湊があり、有形文化財になっている木の筏船が残っています。今はほとんどありませんが、私はその1艘を大阪の国立民族学博物館に入れました。調べたら韓国には木の筏船が非常に多いのです。そして日本で探してみると、越前岬の左右(そう)に木製筏船がありました。なぜ対馬と越前が結びつくかという、対馬海流に乗ったら真っ直ぐに当たるのが越前岬です。その先に邑知潟があります。海を渡ったという意味で、離れていても全く問題ないと思っています。そういうことも踏まえて、瀬戸内海を広く見ると日本海との違いで航海の神様が出てくるかもしれません。

先ほど笹生先生は寺家遺跡の火の話をしたが、私は違う考えを持っていて、その例として能登半島と日本海に多い航海のための狼煙です。狼煙を海岸に近い山の上で焚いて、沖に行く船の目安としていました。北前船の時代は既にそうでした。実際、能登半島には「狼煙」という地名があります。調べてみると島根県の隠岐、山口県の萩の近くにも、同じように神社と狼煙場がセットでずっとあります。だから火

のもう一つの意味を航海との関連で考えるのは、まさに狼煙なのです。能登国で起こったことが京都に素早く伝わったのはLINEや携帯電話のない時代ですし、人馬を走らせても遅いので、やはり狼煙だけだと思います。

(佐藤) 秋道先生、ミクロネシアの「坊主になる」というのは髪を全て剃るということでしょうか(秋道先生うなづく)。これは髻を切ることとは違う感じがいたします。山内先生いかがでしょうか。

(山内) 昨日少し触れましたが、中央ユーラシアで人が死ぬと顔を傷つける、耳を削ぎ落とす、あるいは頭髪を切ることがあり、同じようなアナロジーで理解できるように思います。女性であっても例えばその関係者が死ぬと、殉死的な意味で切るという点では中央ユーラシアの事例とも符合する気がします。

また筏船についてですが、濟州島、そして鬱陵島が筏船で繋がります。そこ山陰海岸と越前が繋がっていて、キーポイントは恐らく濟州島、というのが出口晶子先生の研究で明らかにされています。

(佐藤) 濟州島から鬱陵島までノンストップで行くということなのでしょうか。

(山内) 沿岸のちょっとした漁にしか使用できない筏船のため、それで行くかどうかは別の話として、恐らく対馬暖流のルートが海の民の交流の中で生まれたのではないかという論文を読んだことはあります。

(佐藤) 禹先生の手が挙がりました。お願いします。

(禹) 山内先生と田中先生に質問があります。今まで私たちは海岸沿いや、島の祭祀遺跡についての研究をしてきましたが、船の中での祭祀についての山内先生の報告はとても重要だと思っています。実は考古学的資料の中にも船上で祭祀が行われたという証拠があります。これは東殿塚古墳の(円筒埴輪の)絵です(書籍を画面に示す)。この絵を見ると、船の上に刀と日除けの蓋(きぬがさ)、木製埴輪のようなものがあります。このような刀と蓋が日本の王墓級の墓から出土しました。この埴輪も舟形埴輪の中に同じものがあります。これは有名な考古学者ジナ・バーンズ先生の『日本における国家形成』という本です。ジナ・バーンズ先生は古墳時代4世紀から6世紀に船の中で儀礼があったということを指摘しています。この指摘はとても重要で沖ノ島あるいは福岡の沿岸における祭祀の様々な形態、例えば石製模造品を船の上の祭祀で利用することがあったと私は考えています。沖ノ島あるいは玄界灘を渡る時、あるいはそこから竹幕洞遺跡まで行く道の中で、船の上でも祭祀が何回もあったということの証拠だと考えています。

山内先生とコメントされた田中先生が髪を切ったり、香を焼いたりといった船の上の祭祀の類例を挙げておられました。古代または中世の中国、韓国、あるいは日本の文献の事例を山内先生と田中先生にご紹介いただけると嬉しいです。

(佐藤) 山内先生、田中先生お願いいたします。

(山内) 航海祭祀についてはいくつかのレベルの祭祀がありまして、もちろん船の上での祭祀は行われています。古い時代の文献にはなかなか出てきませんが、円仁の『入唐求法巡礼

行記』に、博多を出発して東シナ海の上で観音菩薩の絵を描いて僧侶が読経をして航海の安全を祈ったとあります。これはやはり観音に航海安全を祈願した船上での儀礼の一種だと言えると思います。これは838年の事例で、その後は心当たりがありません。

私の2008年の論文で紹介しましたが、朝鮮通信使が釜山から対馬の港に着く手前の朝鮮海峡の真ん中辺りで、海の難所を越える儀礼である水宗祭祀というのを行なっています。私は海の「境界祭祀」と名づけています。要するに朝鮮的な世界から日本的な世界への変わり目において船の上で行う祭祀が、朝鮮通信使の水宗祭祀です。水宗祭祀は、朝鮮半島の例えば済州島の南側の中国との中間海域や、遼東半島に向かう海域でも、朝鮮王朝時代に行っているようです。

福州から冊封琉球使が尖閣諸島を過ぎて黒潮が大体流れてくる辺り、久米島の手前辺りで、やはり同じような境界祭祀をやっています。これを「黒水溝儀礼」と私は名づけています。黒水溝という場所に來たら、豚を海に放り込んで船上で安全を祈るようなことをやっています。これは2008年論文「近世東アジア海域における航海信仰の諸相－朝鮮通信使と冊封琉球使の海神祭祀を中心に－」で分析しています。ご興味があれば大阪大学のリポジトリにてダウンロードできますのでご覧ください。

他にもその論文の中に引用しているように、江戸時代に長崎にやってくる唐船が日本の海へ入ったところで儀式を行っているようです。日本の漂流民の記録『唐土漂流記』に出てきます。中国・浙江省の乍浦から長崎にやってくる途中、日本が近づいたところで唐人たちが宴会をし始めて風の神を祀るなど、やはり海の境界儀礼と考えられる儀礼が行われていたこ

とが記されています。中世だと遣明使の記録に少し出ています。日本の海と中国の海、朝鮮の海といった何か世界の変り目を感じたところで祭祀を行っているというのがあります。

(田中) 先ほど円仁のお話がありましたが、『入唐求法巡礼行記』の中に円仁が帰国する際の面白いエピソードがあります。朝鮮半島の新羅の情勢が悪化している中で帰国する際、非常に悪い噂を聞いた船人たちが怯え始めたので、航海安全のための祭祀を始めます。円仁は僧侶なので焼香して金剛経の転読を行います。船人達は鏡を海中に投じて神に祈願をします。仏式とそれ以外の行為を一緒に行ったのですが、共通して祈願するのはその島の土地及び大神小神の神等に対するものとしています。

似たようなものに、平安時代の『参天台五臺山記』に、成尋と宋商人と一緒に祭祀を行ったという事例が出てきます。良い風が来てほしいと祭祀をする際に、成尋は五臺山の菩薩、五百羅漢などに念仏を唱えます。一方、船頭たちは鳥や酒を供え、紙銭を焼いて神様をお祀りしています。要するに神と仏両方がいっぺんに船の上に乗る、神仏集合のような事例が史料の中にあります。

(佐藤) 海洋信仰関係について他にいかがでしょうか。

(溝口) 今、山内先生、田中先生のお話を伺いまして、沖ノ島がバウンダリかどうかということに、私自信がなくなってまいりました。沖ノ島に渡海すると水平線上に壱岐・対馬がよく見えて、朝鮮半島南岸は対馬に遮られてむしろ見えません。海上の見えないバウンダリということと言うと、沖ノ島はまだ倭のエリアの中にあるので

はないかという気もするわけです。沖ノ島祭祀と海上でバウンダリを越える祭祀が同様なものと考えて良いのか、それともまた違う様相なのかということです。バウンダリであっても違う機能を持たせたことがあったのかもしれないと感じた次第です。沖ノ島は境界かそうではないのかという私の疑問にどなたかお答えいただけますでしょうか。

(山内) 実は、沖ノ島で祭祀がなぜ行われるのかが昔から不思議で、どう考えても朝鮮半島などに行くルートから外れているのではないかと、溝口先生と同じ疑問を抱いておりました。少なくとも文献資料で見る限り、日本列島から朝鮮半島に向かう場合に境界と認識されていたのが、現在の対馬海峡周辺の50kmから60kmのところですよ。刀伊が入港してきた時に大宰府の武士が追いかけていくのですが、対馬の向こうには行くなと言ったことが平安時代の文献『小右記』に記録されています。当時の日本の貴族や支配層も、朝鮮海峡のところでバウンダリを考えている訳です。11世紀の話なので沖ノ島祭祀はその前には終わっていますが、あそこが境界かということには私はあまり自信がありません。

(田中) 文献に限られてきますが、海北道中というのが出てきます。水沼君のような特殊な例はありますが、私もあのルートは普通使わないだろうとずっと思っていました。しかし、海北道中の神と位置付けられていることは、通常使うメインルートではなくても、そういった概念の中に入れられた島なのだろうと思います。そう考えると沖ノ島が境界かどうかというのは別の問題かと思えます。

(溝口) 道の中ということが大事ということでしょうか。あるルートがあって、その途中にある島だということでしょうか。ありがとうございました。

(佐藤) 境界の話になってまいりました。境界としての沖ノ島の祭祀、あるいは寺家遺跡もそういう面があるのかもしれないし、壱岐・対馬の亀トと東国の亀ト・ト骨の位置付けもそうだと思いますが、ヤマト王権・律令国家にとっての境界という意味がある一方、在地の勢力にとっては道中という意識もあるのかもしれないなという気もいたします。

(大高) 話題が境界からは離れるのですが、厳島について一つ聞きそびれたことがあります。厳島(宮島)は数ある瀬戸内海の島の中では沖ノ島に近い環境で、祭祀遺跡が見つっていますが、宮島は厳島神社があるということを除くと、瀬戸内海の中ではどのような性格の島なのでしょうか。印象や地理的なことでも、お伺いできればと思います。

(妹尾) 瀬戸内海の島は、いわゆる花崗岩地帯で山が凄くごつごつしています。ただ宮島の中心にある弥山はどちらかと言うと笠をかぶったような山なのです。全国のあちこちにある神体山が基本的に笠をかぶったような丸い山で、いわゆるカンナビ山です。船に乗ってあちこち島を見ているんですが、宮島も周囲は全部ゴツゴツしていて、弥山だけが丸い山なのです。なぜかというのは分かりませんが、少し引っかかっているところですよ。そのような場所だからこそ、宮島が他とは違うイメージは持っています。

(佐藤) 沿岸航法の際のランドマークのような面もあるのでしょうか。あるいは、鷲羽山と同じ

ような難所でしょうか。

(妹尾) ランドマークのようなイメージで、同じような山がある島の中にあって、見た時にすぐに分かる山なのです。瀬戸内海側から見ても弥山だけが違うイメージです。

(佐藤) 沖ノ島も周りに陸がないので、すぐ山容を見れば分かるということではあります。沿岸航法を取っていけば、やはりとても目立つ神体山だということでしょうか。

(妹尾) はい、そのようなイメージを持っております。

(佐藤) 古代で弥山を奉祭する地域の勢力についてはいかがでしょうか。

(妹尾) 平清盛以前のことになる、はっきりしておりません。ただ例えば、山頂で火を焚くと広島街からでもすぐに分かります。現在は弥山本堂があり、その灯明の明かりは遠くからでも見えています。弥山山頂の岩盤上に痕跡がありますので、焚き火を行っていた可能性は、否定できないだろうと思います。その周辺から須恵器や土師器類が出てきています。

(佐藤) 島根県の隠岐島の山のとっぺんに神社があって、その火が北前船などの目印にもなりますし、江戸時代にその火によって海難から救われたという話が数多くあると思います。

(妹尾) 島根・鳥取だと大山の中腹に大山寺がありますが、美保関側からあの光がよく見えます。隠岐島から最終便のフェリーで帰ってくる時に、周囲は真っ暗な海の中でも大山の中腹

に光が灯っているのではないかというイメージがあります。

(佐藤) それと比べると寺家遺跡は低い位置にありますね。

(中野) 能登には高い山がないということもありますが、ランドマークになり得るものとなれば能登富士、高爪山という山があります。福浦の港からもう少し先に見える、これもカンナビ山です。

(佐藤) これは北だと山形と秋田の県境にある鳥海山、太平洋側だと富士山のように、航海におけるランドマークは、神体山と認識されるような山、あるいは島の場合もあるということでしょうか。

(溝口) お祭りをする場所にいる人、またそこを遠くから見ると、それぞれがいる場所について様々な意味付けがあり得ると思っています。背後に丘陵があるにも関わらず浜辺に遺跡が存在しているご報告が妹尾先生からありました。

一方で沖ノ島は、低平な浜辺にあったかどうかは別にして中腹に遺跡があり、弥山では頂上に磐座のようなものがあります。沖ノ島の場合は、頂上が灯台で攪乱はされているわけですが、大きな祭祀の跡はありません。対馬は外側、朝鮮半島を向いて祭祀を行うのではなく、内側の中腹で行っています。それから遠くから見ると、というファクターで言うところの場所性がどのようになってくるのかということが気になりました。

そして考古学者の性ではありますが、そういうものに時期的・地域的な傾向があるのかということ、そして何か傾向があるならばその背後

にあった歴史的なイベントや自然環境のようなファクターを総合して祭祀場所の分類ができるのかどうか。そのような観点から沖ノ島の場合には、岩の群れのどこで祭祀するかというパターン化ができて完結したところがあったかと思っています。ある種の祭祀の場のタイポロジーあるいは磐座学のようなものが可能なのか、ということも感じ始めた次第です。この討論を経て、こうした方向性に関するご示唆はありますでしょうか。

(佐藤) 妹尾先生のお話では、瀬戸内海の祭祀遺跡のある場所でも、磐座のある島や浜辺などがありました。磐座はそれ自体で一つのタイプではないかという気がしています。

(妹尾) 5世紀代から見ても、やはり基本的には高い場所ではありません。どちらかと言うと標高が10～30mくらいのところまでです。大きな岩がかつてあったという土地の話があります。中世の終わりから近世にかけて花崗岩をほとんど切り出しています。城の石垣を作る際に島のあちらこちらから相当な数を持ち出していたようなのです。そのために、今はなくても、以前はないとは言いきれないのです。花崗岩の芯だけが残ったようなのはあった可能性はあります。

8世紀頃になると、どちらかと言うと砂浜に下りてきます。浜堤があつて、その後ろの恐らく後背湿地からやや上がりかけたところで、奈良二彩や奈良三彩、皇朝銭、様々な青銅製品が出土しています。この場合は目立たせるような意思はない訳です。

一方、大飛島の場合は丘陵にあつて、そこには石が多くあるというだけで、それに対してやっているかどうかについては分かっていない

のです。現地に見に行きましても砂州が伸びてきていて、学校のグラウンドで埋め立てられています。宇治島も後背湿地からやや上がったようないわゆる砂浜です。古代には砂嘴あるいは砂州が伸びてくるような場所で祭祀をしているので、5世紀代と8世紀代とで立地が変わってくるかもしれません。ただ宮島の場合は、8世紀後半から山頂で行っているのは、修行僧のような者が入ってきてやっているの、(立地が)違うのではないかと思います。

(溝口) 今の話を伺うと、磐座から砂浜に移る大きな傾向の可能性は考えてよろしいでしょうか。

(妹尾) もう少し数を追っていかないといけません。今見ている範囲ではどちらかと言うと、例えば丘陵の斜面などで崩れて表採している部分には花崗岩がのぞいていたりします。現地を見た限りでは、ある程度目印があるような場所でやっているのが多いのではないかと思います。古代になると、船をつけるような場所で祭祀をやっているというイメージを持っています。

(溝口) 意味のある場所で、パフォーマンスすることに力点が移ってきたということでは、沖ノ島と瀬戸内のプロセスは並行的である印象があります。

(妹尾) 古い段階では主に地元の人たちが祭祀を行っていて、出土遺物にしても大したことはなく、8世紀代に船をわざわざ寄せて、祭祀を行なっているイメージを持っています。

(溝口) 笹生先生、何度も申し訳ないのですが、

依代的なものに重点を置くような祭祀からパフォーマンス的なものへの移行が、祭祀の進化の流れで見えるのかどうかというところに興味関心が出てまいります、いかがでしょうか。

(笹生) 私は依代という言葉は慎重に扱うべきだろうと思っていて、依代そのものはやはり折口論の『髯籠の話』がベースになっています。あの内容というのは勸請論が入ってきた段階の仏教的な影響によって一般化した神観と、かなり被さってくる部分がありますので、折口先生の議論をそのまま古代に遡らせていいのかどうかについては、別に議論しなければいけない問題だと思っています。

ただ、古代の人々がその海の中で神様をどのように考えるかという時に、海上交通において目立ったランドマークになるという問題はやはり明らかにあることだろうと思っています。例えば『日本書紀』の中の神功皇后の摂政元年二月条のところには、住吉の神様の託宣が出ています。「吾が和魂をば大津の渟中倉の長峽に居しむべし」、つまり「私の和魂を大津の港の渟中倉の長峽というところに沈めなさい」という内容で、その後「便ち因りて往来(ゆきかよ)ふ船を看そなはさむ」と住吉の神が明確に言っています。『日本書紀』を編纂した国家の立場としては、住吉の神様は港の大津にいて、出入りする船を見守ってくれている存在だと意識しているのは間違いない訳です。

先ほど妹尾先生が仰ったように、船がとめられるところの近くでお祭りしていることは、まさにこのことと整合してきますし、もっと言うと瀬戸内を航行する船にとって、花崗岩系の白い岩というのも船を見守ってくれる存在として意識されているのではないかと考えられます。だから沖ノ島についても白い岩が航海において目安

になってきますし、辺津宮はラグーンがあって、まさに「往来ふ船を看そなはさむ」神ということになります。その神観を人間がどのように認知し、どのように人格神化しているのかというプロセスで考えると、航海を見守ってくれる場所に神様がいらっしやって、そこでお祭りをする、というような構図がやはり考えられるのではないのでしょうか。

それと一つ、妹尾先生の資料で非常に気になっているのが、瀬戸内の海洋信仰関係の資料です。資料53ページにある魚島大木遺跡の鉄製品の右下、銅製儀鏡のすぐ脇にクニユクニユつとした鉄板がありますが、小型の鉄鋌でしょうか。実測図を見た範囲でも小型鉄鋌のようなものが幾つか見えたように私は記憶しています。これと同じタイプのものが出作遺跡でまとも出土しているかと思えます。そして出作遺跡のセットが、実はそのまま千葉県木更津市の千束台遺跡でも全く同じ形で出てきています。千束台遺跡でも石製模造品を作っているという構造になっていますので、5世紀代の祭祀遺跡はあまり石製模造品に目をとられるよりも、むしろ鉄器や鉄素材を見ると結構重要な遺跡になってくるのではないかと考えています。この小型の鉄鋌は、恐らく大和6号墳でも出土しているものと重なってくると思いますので、魚島大木遺跡の鉄製品は非常に重要で、そういう意味では瀬戸内航路の中でやっぱり重要なポイントになっていた可能性があるのではないかと考えています。

(佐藤) 禹先生が手を挙げておられたのですが、いかがでしょうか。

(禹) 世界遺産委員会(イコモス)から指摘されたのは、宗像大社と沖ノ島祭祀遺跡の関連性

です。これと関連して本日の妹尾先生の発表は非常に重要な問題だと思います。例えば厳島神社と弥山の祭祀遺跡の関連性です。このような関係性がパターン化した可能性もあるのではないのでしょうか。本格的な調査が瀬戸内海では足りていませんが、そういう可能性があるのではないかと私は考えておりますので、妹尾先生のコメントをお願いします。また、このことと関連して、厳島神社建立以前に沖ノ島のような祭祀があったかどうかについて、笹生先生にもお伺いしたいです。

(妹尾) 陸で続いているか、海で離れているかという話になるのですが、例えば宮島の場合、5世紀代の祭祀遺跡というのは神社のすぐ横になります。ただ弥山の山頂は神社の境内からは見えないのです。1箇所だけ、5世紀の遺物が出土している千畳閣(塔の岡)に上がると山頂が見えます。そこに何かあるのかもしれないというイメージは持っていますが、望めるかそうでないかは重要ではないかと思っています。

(佐藤) 笹生先生いかがでしょうか。

(笹生) 今回の検討会で、妹尾先生の塔の岡遺跡のご報告が非常に面白いと思っておりまして、妹尾先生のご報告の通り、やはり先行する祭祀の場は現在の社殿の周辺にあった可能性は十分にあり得るだろうと思っています。

古墳時代までは遡らないのですが、同じような事例として、例えば朝廷が雨乞いで重要視した丹生川上神社が挙げられます。仏教的な神観が変質する中で、特に流造については11世紀に仕組みができて、12世紀にこのような社殿ができてきます。それ以前の8世紀の段階から実は同じ場所で祭祀を行っていて、丹生

川上は山の中ですが確か製塩土器も出ていたと思います。土器も伴って祭祀を行っている可能性は遺構からも指摘されています。場所というのが非常に重要です。先行して祭祀の場があって、それが11世紀から12世紀の段階で神観の変質とともに意識も変わって、社殿構造もリニューアルしているというプロセスで考えた方が良いのではないかと思います。

(禹) ありがとうございます。

(佐藤) 今の笹生先生のお話は、11世紀～12世紀に神観が変質する背景には、環境の変化もあるということでしょうか。(笹生うなずく)

(高田) 妹尾先生にお尋ねしたいことがあります。5世紀から6世紀前半の備讃瀬戸を中心にした島々の祭祀遺跡に関して、海を生業にした現地の人たち中心の祭りというイメージだとは思ったのですが、一つの島ですべて同じ人たちがやっているのではなくて、集団が航海する中で祭祀を行っていくイメージで、集団同士のネットワークのようなものができているのかどうかをお伺いできたらと思っています。

あともう一点は、私も実物を見たことがないのですが、荒神島遺跡で新羅系の台付の長頸壺を亀田先生が紹介されておりました。それと香川の女木島ですと百済の黄金の耳飾りが出た古墳があると思います。朝鮮半島から近畿に向かう人が関わっていた痕跡がネットワークにあったのかどうかをお尋ねしたいと思っています。

(妹尾) 島同士のネットワークで気になっていまずのは、例えば高島遺跡群で出てくる滑石と、

少し離れた魚島のそれとは石自体が少々異なります。高島は赤みがかかったタイプの滑石で、近い場所にある荒神島では白みがかかった石ですから、入手経路が違っている可能性があります。例えば愛媛の出作遺跡のように現地で作ってあれば違うでしょうけれども、どこで入手してどこに行くということがまだ捉えられていないわけです。

もう一つは、例えば福山市の宇治島と笠岡市の大飛島は直線距離で2、3kmもないので、すぐそこにお互いが見えますが、出土する内容も量も違ってきています。同じようなものを使ってお祭りをしたとしても、結局やって来ている人たちが違うのか、という疑問はどうしてもあります。

もう一つ、櫃石島でも同じような形で出ていますが、奈良三彩が出ているのは包含層なのです。A・B・C地点と3箇所では祭祀をしていると報告書には書いてありますが、B地点は包含層ではっきりしていません。ですから一度に祭祀されたのかどうかは、わからない状態です。

また、古い時期の須恵器あるいは陶質土器について、荒神島の場合は古墳がいくつかあったと『直島町史』でも記されておりますが、どのように出たのかは実際には分からない状態です。例えば本土側を見ていきますと、5世紀代の古墳の中に石棺より少し大きい木棺が入っていて、釘ではなくて鍔でとめられています。広島湾周辺だと例えば岡山県倉敷市に菅生小学校裏山遺跡という陶質土器などが多数出てくるところがあります。

港があったところでは、日本に本来無いようなものも出てきております。早い段階から三つ又の鍬が出てきたりもしています。船が島に寄りながら瀬戸内海の海を東西に行く訳なのですが、そのことと島の祭祀とはまた別の話だろ

うと思います。ただそういうのが5世紀ではなくてひょっとしたら4世紀の終わり頃から来ているではなかろうかという感じはしています。新羅系の壺や百済系の金属製品が出土したのは瀬戸内海では単発で、まとまって出る場所がないので、まだはっきりとしたことが言えない状態です。

(佐藤) 宗像・沖ノ島の場合は、沖津宮・中津宮・辺津宮の三宮構成ですが、能登はそれに近い三宮なのか、もう少し多いのか、沖津宮と辺津宮なのかというお話がありました。それ以外でも三宮構成の神社がああ海岸沿いにあるという話も聞いたことがあります。そのことについて何かお考えはありますでしょうか。中野先生、いかがでしょうか。

(中野) 舳倉島に式内社の奥津比咩神社、輪島に同じく重蔵神社があり、これが「へくら」とも読みます。これが式内社の辺津比咩神社の論社とされています。古代の段階では二社なのですが、中世の鐘崎の移民があった以降に中津宮も加えて、宗像三女神の信仰となったのではないかというのが、今のところの私の考えです。

(佐藤) 中世以降に鐘崎の海人が能登に来て、それまでは二つだったのを、三つに整えたかもしれないということでしょうか。

(中野) 式内社としては中津宮は神名帳に今のところ該当がありませんので、古代の段階では二社だったのだらうと思っております。

(佐藤) 境界性についてですが、瀬戸内海の祭祀遺跡の場合は、別に境界ということではな

いと思ってよろしいでしょうか。ただ鷺羽山は潮待ちと風待ちの境界だという話を聞いたこともありますので、そういうのはあり得るかと思ったのですが、いかがでしょうか。

(妹尾) 瀬戸内海において西と東で潮が入ってきて分かれるのが、大飛島回りだと言われています。地元の漁師さんなどに聞くと、その時期には船は出さずに少し収まった段階で出すという話をされます。あの辺でちょうど西と東の潮がぶつかり、満潮と干潮の時間も東西でズレていて、その辺に一応、境があると思います。福山の鞆もそうですが、潮待ちや風待ちの港で、西から来た船が入っていく。東から来た船がどこに入るかというのはありますが、恐らく児島の回りでも入り込むのだらうとは思っています。

(秋道) 私たち近代人が考える境界と、古代人が考えた境界と、国際連合が決める境界と色々ありますが、(我々が考えるべきは)線ではありません。島、例えば大島が見えている間は手前で、そのうちふつりと見えなくなります。そこから(次の)沖ノ島が見えるまでの間が境界なのです。つまり幅があるのです。そしてその幅が、対馬の鰐浦の回りから朝鮮半島の釜山までの、どのくらいの幅であったのかという議論を、ここから入った途端に儀礼をやろう、という感じではなくて、ある程度行って、それが両方にとっての境界で、両方とも見えないというようなところが境界。風待ち、潮待ちについては、備讃瀬戸は狭いところですから、もう少し狭い幅での境界域があるのだと思います。だからそういう意味で境界を理解すると、沖ノ島の議論がすごく膨らんでくるというのが私の意見です。

(佐藤) 境界というものの理解が進んだような気がしました。ありがとうございます。島が見えている範囲ではまだ境界ではないということですね。

(秋道) 見えなくなって見えるまでが境界ですので広いです。玄界灘だと、沖ノ島と大島だけで考えたら良くないわけで、今大高さんと一緒に様々な江戸時代から明治初めの文献を調べてみると、出てくる島が小呂島なのです。あの島が見えるかどうかで、沖ノ島との関係を考えています。それから先にはまた別の境界があります。それは壱岐・対馬の人々の活動の境界があって、こちらの筑前の人は江戸時代から今も、向こうには行きません。

(佐藤) 宗像・沖ノ島の方の漁師さんは、壱岐・対馬の方には行かないということでしょうか。

(秋道) 大島の漁師の方に漁場名聞いても全然知らないと言います。

(佐藤) まるで胸肩氏と筑紫君のテリトリーのような感じがします。もう少し横の交流があっても良いのではないかと思います。神様が能登に行っているようなことがありますし、『日本書紀』などを見ると反対方向で、出雲の神様が九州に来ていたりもします。この境界性について何かご意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。大高さん、沖ノ島に近づけてこれまでの議論で感じるころはありますでしょうか。

(大高) 多様な論点があり、沖ノ島に合うところ合わないところなど色々あると思います。沖ノ島と巖島で(環境が)似ている部分があるでしょうけれど、一方で大島では中腹ではなく頂上

で祭祀をしています。本土の方の辺津宮と砂州の関係など、色々と比較、参考にすべき部分が見えてきたのではないかと思います。

一つだけ付け加えますと、以前島根県が行った研究会での話なのですが、寺家遺跡と気多神社の位置関係・地形が、出雲大社とその砂州にそっくりだという話がありました。日本海の対馬暖流を受け止める砂州と、少々小山になっているところに出雲大社があります。島根半島が出張ったところにある出雲大社から日本海を東にずっと行くと、古墳時代に新しい文化を早く受け入れていたかもしれない口能登地域に気多があるわけです。宗像は少々違うところもありますが、特に津屋崎の辺りに砂州と入り海があって、玄界灘の西側から海流で来るようなものを受け止める位置になります。そういったことも神社・神様の立地として参考になるのかもしれない。

(佐藤) 今のお話で少々気になったことがあります。中野先生、福浦では渤海使節のような話がありましたが、寺家遺跡において対外的な交流を示すような遺物はあるのでしょうか。

(中野) 寺家遺跡からは対外交渉に関係するような出土品は見つかってはおりません。これは調査された小嶋先生の受け売りなのですが、もしかしたら渤海三彩が混じっているのではないかと仰っていました。

(佐藤) 小嶋芳孝先生は渤海三彩のようなものが寺家遺跡で出ていると仰っているということでしょうか。

(中野) 小嶋先生は渤海のフィールドをかなり歩いておられるので、可能性があると仰ってい

るのを聞いたことがあります。

(田中) 堀江先生の報告について。宗像との関わりで考えた時に、例えばこの葛野でいうと秦氏の松尾大社に、宗像の神が来ています。時期がよく分からない状態になっていると思いますけども、月読も来ています。もう一つ気になるのが、木嶋神社も葛野で、これも対馬と関わっているというお話がありまして、この継体天皇の時期で考えていくことは、この時期で考えられるのかどうかはありますが、葛野の木嶋神社や松尾大社に、宗像など玄界灘から神様が移動したことについてはどのようにお考えかちょっとお聞きしたいなと思って質問させていただきました。

(堀江) 昔書いた論文に依っているだけなのですが、本当に顕宗天皇の話が一对の記事であったとすれば、この河内、山城、大和の辺り、同様に重視していたような政権の時がふさわしいかと思って、継体天皇というのは設定しました。結局、継体天皇が積極的に海外に出ていくので、壱岐・対馬の海人豪族を掌握すると同時に優遇するという点があって、移住させて畿内の土地を少々与えていたことがあったのではないかと考えているところです。しかも宗像も大和政権に恐らく協力したのは同じでありましょうから、5世紀、6世紀に設定できるかどうかというところかと思います。

(田中) この史料2と史料3が両方とも阿閉氏関連の人物が、要するに(この阿閉臣事代は)実在の人物ではないだろうということですが、出てきているところなので、今後の課題かもしれませんけれども、祭祀の議論をする時に、例えば主体は国家なのかそうでないのかというだ

けではなくて、こういう間に氏族が関わるかどうかについて、もちろんこれはヤマトと関わってきたりはするんでしょうけど、直結とかではない形で、特に古墳時代であればもうちょっと重層的にある訳ですし、それから主体も複数関わり得る。つまり同じ祭祀遺跡に主体が複数あって、しかも違う意味を持ち得るかもしれないということから、境界とは違う意味を主体によっては持っている可能性もある、とは考えないといけないと思っています。だからそういう意味で言うと、この手の史料も若干ですが氏族が出てきたりすることにも留意して考察するのが良いのではないかと思いました。

(佐藤) 大事なご指摘だと思います。中央の大和王権だけではなくて、有力な阿倍氏が主体の、物部氏・大伴氏とかもあり得るかと思いますが、単純な重層ではない可能性があります。

京都の葛野郡との関係だと、平安京時代に宗像神社は藤原北家が祀ることがあります。長屋王の変の後、少々間があくかもしれませんが、9世紀にまた京都に藤原北家の神として迎えられるということがあったと思います。

(大高) 高市皇子が祀ったという宗像神社が磐余にあつて、対馬の(神が)磐余(に遷祀されたこと)との関係で気になっています。史料上、高市皇子が祀っているのですが、高市皇子が祀り始めたのかどうかまでは分かりません。もう少し遡るとすれば、本日の対馬のお話と絡んでくるので、非常に面白いですが手は出しづらいところですよ。

(佐藤) 時間を過ぎてしまったので司会を事務局にお返ししたいと思います。宗像・沖ノ島あるいは海洋信仰をめぐるはまだ議論す

べき、さらに調査研究すべき課題が多くありますが、二日間に渡って大変有益なご報告を賜りました。先生方に改めて御礼申し上げたいと思います。

皆さん、できれば拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。