

宝剣喪失、密教と神話の間の王権論（上）

——『愚管抄』と延慶本平家物語の関係をめぐつて——

名波弘彰

はじめに——二つのテキストと承久の乱

延慶本平家物語の『愚管抄』依拠説は編年記事ばかりでなく、本系、傍系の説話のレベルにまで及んでいることはこれまでの研究蓄積であきらかにされてきている。この依拠は本稿の課題たる終局部の構想にまで浸透し、元暦二年（一一八五）三月二十四日に起こった壇浦合戦という歴史的事実から生成された宝剣喪失記事（また宝剣龍宮収納言説）にも及んでいる。たとえば『愚管抄』（巻五）先帝入水譚にみえる先帝龍神化身譚と延慶本の宝剣龍宮収納言説（『靈劍等事』六本一九）は説話的に密接であつて、それはどちらもこの世の重宝（安徳天皇／宝剣）が龍神によつて（永遠にもどることのない）龍宮に納められてしまつたという。この密接な関係は、あきらかに『愚管抄』先帝入水譚に延慶本が大きな影響を受けていることによる。¹⁾その点でこの両者の関係が終局部の構想の『愚管抄』依拠説の有力な証拠とされているのである。それにまた慈円の宝剣・武士大将軍交替の論理を生成させた宝剣喪失の事実は、この宝剣龍宮収納言説と掉尾の『右大將頼朝果報目出事』（六末三九）とが文脈の連繋をなすことで、慈円の交替の論理に依拠した延慶本平家物語の終局部の構想を形成するとされている。これもまた大きくみれば、『愚管抄』依拠説をふまえたものとみとめられていて、先行研究もそのことを重視し

ている。

延慶本にあっては、「愚管抄」依拠説はほとんど自明のことく思われている。たしかに、宝劍喪失に関する延慶本の言説にもそれはあてはまり、延慶本の終局部の構想にも浸透していることはいまみたところだ。しかしたとえそうではあっても、もしもそのことから終局部の構想がまったく「愚管抄」の慈円の歴史思想に依拠しているということになれば、本稿としてはちゅううちよせざるをえない。そのような依拠説ということになると、終局部の構想が慈円の宝劍・武士大將軍交替論を物語的に変改したにすぎないといったたぐいの見解につながるからである。それに対する疑問は大きく二つある。第一の疑問は、「愚管抄」と延慶本の間の先帝入水譚の目的が異なることだ。「愚管抄」の先帝入水譚が「コノ子細シリタル人」による安徳天皇の鎮魂をめざすきわめて個人的な語りであるのに対して、延慶本のそれが終局部の構想にしつかりとくみこまれた非個人的で全体的な意図をめざしていることである。第二には延慶本の宝劍喪失譚を構成する宝劍説話→宝劍龍宮収納説のうち、後者が「愚管抄」の先帝入水譚、すなわち安徳天皇放島明神（＝龍神）化身説をふまえていて、たしかに関係が深い。¹⁴しかしそれにもかかわらず、そこでは肝心の「愚管抄」の宝劍喪失譚（宝劍・武士大將軍交替論）が無視されているということである。この叙述の差異と採録方法とは、とても依拠説のみで説明できるものではない。¹⁵もちろん慈円の宝劍・武士大將軍交替論が別のかたちで継承されていることはすでに指摘しておいた。¹⁶しかし少なくとも、第二の疑問となる本文現象のズレは延慶本の別の叙述に対応する個所があるからということで説明されるが、しかしそのズレの背景にあるものはテキストのレベルでは説明できない（外部）に規定されているとみるのが本稿の立場といつてよい。つまり、「愚管抄」の成立した時代（承久二年）と延慶本平家物語が生成・成立した時代（？）との危機状況が異なっていた。そのために本文現象にズレが生じたのだ。それをいつそう強調しているかのようにみえるのが、延慶本には「愚管抄」にみえない神話的言説をふくむ宝劍説話があることである。この神話的言説が「愚管抄」への依拠にズレを起こさせているとともに、実は「愚管抄」宝劍喪失（→宝劍・武士大將軍交替論）に対立することは本稿の主要な問題となる（第二章）。そこで、ひとまず延慶本平家物

語の終局部の構想と『愚管抄』の当該箇所（先帝入水・宝剣喪失）との間で依拠にズレを起こしているところを表示することで、以後の論述の便宜をはかつておこう。

（延慶本平家物語）（六本一九）

（愚管抄）（卷五・後鳥羽）

- ・先帝入水（二位殿のクドキ）

- ・百王鎮護本誓からの排除

- ・阿弥陀仏による往生（救済）

- ・宝剣喪失（→百王鎮護本誓）

（A）（A）先帝入水（嚴島明神化身説）

（B）宝剣喪失（→宝剣・武士大將軍交替論）

〔右大將軍頼朝果報日出度事〕

（なお上下で相関する箇所は対応させてある）

このような依拠のズレで想定されるのはそれぞれのテキスト成立の際の危機状況が異なるということだったが、それは承久の乱（一二二一年）をはさんでいるということによるとみている。承久の乱後、延慶本のテキストの成立にとって重大なことが二つ起つた。その一つは王権の危機の深刻化であり、いま一つは、それに対応してこれまで叡山天台宗教闇が独占してきた鎮護国家イデオロギーに大きな動搖が生じ、それに対抗するかのごとく、別個の宗教闇から新たなイデオロギーがあらわれ、京と鎌倉に並存する二つの政治主体の間でイデオロギー状況の競い合いともいうべき時代がおとずれたことである。延慶本の終局部の構想が一方では慈円『愚管抄』の宝剣・武士大將軍交替論にしつようにこだわりながら、他方で神話的言説が新たに組みこまれてているということとは、院政王権の危機がおそらく慈円の思想を支えてきた鎮護国家イデオロギーとは異なる、まったく新たなイ

デオロギーの台頭として出現してきたことなのではないか。本稿の問題関心はそこに向けられている。

イデオロギーの競い合いといった問題は今日の院政史研究における政治史の枠内ではとらえられてはいない。おそらく鎮護国家イデオロギーなるものは、王法仏法相依という国家仏教の理念の下位区分に属するものとして、その理念のなかに吸収されて理解されているのだろうということがまず指摘できる。院政の政治史が客観的事実のパラダイムであるのに対して、文芸の創作あるいは成立は歴史の現実を生きる人間の営み（期待）としてあることにはかかわる。すなわち、政治が流動する時代、みずからイデオロギーによる政治構想を主張する文芸作品が創作主体の、いわゆる期待の地平だったからであって、そのような作品の願望は歴史の客観的事実としてはとらえられないということが関係していよう。歴史学との横断的知見が不可能だとすれば、むしろイデオロギーの競い合いということで考えるべきは、ある文芸作品が成立する時代の思潮との関係である。本稿はすでに日下、弓削説を受けて延慶本平家物語の成立がほぼ一一三〇～四〇年代だったろうと考えている。^[1] ただし本稿の筆者の立場は、テキストとしての成立というよりも、テキストの中核となる終局部の構想の成立を想定していく、それは叡山天台を中心とする京都中央の宗教圏と貴族層の交渉のなかで生成したとも考えている。^[10] それゆえに『愚管抄』の成立時期との関係が注意されるのである。イデオロギーの問題は、この二つのテキストの間に承久の乱という京都の貴族社会を大きくゆるがした戦乱が起こっていることにかかわる。その戦乱の経験の有無が二つのテキストに反映されるイデオロギーに影響していないはずはあるまいとするのが本稿の見通しである。

したがつてもしも延慶本による『愚管抄』依拠説が強調されすぎると、傍系的な説話レベルの依拠関係はともかくも、本稿であつかう終局部の構想を支える記事や説話にとつては大きな問題が生じることになる。それはつまり、『平家物語』の成立時期を一二三〇～四〇年代とみるとして、一二二〇年成立の『愚管抄』との間に起つた承久の乱がもたらした政治・社会・文化（宗教・思想）の変化を無視することになるのではないかということである。それがイデオロギーの問題とかかわることはいうまでもなかろう。延慶本平家物語が承久の乱を経験していることを重視するのは日下力^[11]だが、本稿も同意するものだ。ただそうだからといって、歴史学の領域にお

ける承久の乱の歴史的意味がすべて問題になるのではない。いうまでもなく本稿が課題とする二つのテキストにかかるかたちでの政治主体の分裂と、それとともにイデオロギーの競い合いに限られる。もつと集約すれば、延慶本の終局部の構想にかかる限りでの意味ということになる。そこで、これから論述に必要な最小限度の〈変化〉——イデオロギーの競い合いと王権にかかる変化——を指標的に提示することで、テキストとのかかわりでの課題をあらかじめ指摘しておきたい。

二つのテキストとの関係で承久の乱の結果がもたらした〈変化〉というと、

1、天皇・上皇方が敗れ、天皇は廢位、三上皇は配流された。この事態は一七八五年の壇浦の合戦における天皇の死とあいまって、王朝中期以降次第に変質してきた古代天皇制における天皇観念（身体聖性の信仰）を決定的に崩壊させた。

2、東国における武家政権（幕府）の確立以来、権力の主体が院政政権から武家政権へと漸次的に、また政治的に移行する過程にあって、天皇制国家体制・院政政権と武家政権の関係が問われるようになつたが、武家政権の側の尊皇の標榜に隠蔽されるかたちで、両者の関係はつねに曖昧なままに置かれた。

3、院政政権の鎮護國家イデオロギーを支えていた二所宗廟信仰・八幡大菩薩百王鎮護思想に対抗し相対化するという承久の乱直前の戦略にもとづいて武家政権（幕府）は、おそらく伊勢神宮祠官團・高野山宗教圈の協力をえてであろう、天照大神皇祖神信仰・天照大神百王鎮護思想を標榜し、京都の院政政権の鎮護國家イデオロギーと鋭く対立しながら並存していく。^[12]

ということがあげられる。ただ今日の院政史研究にあつては、この領域の課題は王法伝法相依・本地垂跡・仏教神道／伊勢神道などによって院政王権が解釈されることが多い。たとえば棚橋光男の後白河（異形）王権論^[13]、また黒田俊雄の顯密体制論を継受する過程で、本稿でもとりあげる即位灌頂の言説から王権伝授説に注目する平雅行などの見解がそれである。^[14]しかし3の王権・体制・イデオロギーにわたる〈変化〉については、その中核となる八幡／天照の百王鎮護思想の競い合いが鎌倉と京都の権力主体のイデオロギーとなっていることが十分認識さ

れでないせいか、平雅行の王権仮授説も即位灌頂言説からみちびきだされているだけであつて、本稿が注目する慈円の密教王権論との連関はなされていない。その点からすると、平の王権仮授説は西欧キリスト教圏の王権論のアナロジーにすぎない。というのは、院政期の王権論にとつて密教は宇宙論としての王権のコスモロジーであつても、けつしてその仏菩薩が王権の授与主体となることはないからだ。ただそれについては後述してゆこう。ところが、延慶本平家物語のテキストにあつては、この2、3において「三元的世界像・神話的言説・王権の聖別化」といった課題が大きくせり出してきて、本稿の第二章の主題となつて考察されることになる。そういう認識からすると、本稿の後白河一後鳥羽の院政史、とりわけ承久の乱の認識はすべて文芸テキストから分析された、いわば文芸から再構築される承久の乱の歴史的問題という限界があることは指摘しておかねばなるまい。たとえば承久の乱は上皇・天皇の謀叛・敗北・追放というプロセスをたどるなかに、武家の鎮護国家イデオロギーが立ちあらわれ、二元的世界像が形成されるようになり、武家政権による全国制覇が大きく進展するという結果をもたらした。その結果として、武家政権に優越する論理であつた王権の聖別化が希薄となつてゆき、院政王権の相対化（弱体化）という危機が反比例的に進んだのであつた。

承久の乱をはさむ政治状況の「変化」が王権の危機、イデオロギーの競い合い、王権の聖別化をめぐる言説の再編をもたらしたとみるのが本稿の立場であつて、その背景を箇条的にしるのが右の三つの「変化」であつた。この地殻変動ともいべき政治状況の流動が二つのテキストの間のズレを生んだと思われる。京都の貴族社会にあつては上皇・天皇の敗北・追放という衝撃に対し、たとえば『六代勝事記』によれば、帝德論の導入、あるいは北条政子を神功皇后の再誕とする説が紹介され、亡夫頼朝の八幡託宣を政子が繼承したことをたたえている。それは、院政と叡山天台が奉ずる八幡大菩薩百王鎮護のイデオロギーに北条政子をとりこむことで、院政と幕府の間において権力主体が分裂したかのようにみえてきていた。その権力体制の再編を企てようとしているといえる。別のいいたをすると、まさに院政側のイデオロギーによる政子のとりこみだつた。⁽¹⁵⁾ また『五代帝王物語』によれば、八幡信仰でも百王思想ではなく宗廟信仰を全面に押しだして幕府による皇位継承問題への介入

を牽制しようとしている。¹⁶⁾

一方、鎌倉の幕府方のほうでも全國に権力を拡大してゆくうえで、院政政権に対抗するイデオロギーを形成するようになつていて。それは承久の乱直前にあたり、八幡大菩薩百王鎮護思想に対抗する天照大神のそれであつた（『吾妻鏡』承久三年三月二三日）。対抗イデオロギーの押しだしは上皇方の挙兵によつて謀叛の賊軍に落されたことを憂慮した北条政子ら幕府のイデオローグの戦略であつた。¹⁷⁾ この幕府方からするイデオロギー闘争はきわめて重要であつて、その視点からあらためて京都の後白河院政期に流通した住吉・八幡縁起を評価しなおすこともできる。つまり、王権言説という視点からみると、それはまさに院政政権を支える神話的言説の成立でもあつたといえるからである。なぜそういえるのか。縁起の内容が朝鮮半島（新羅・高麗・百濟）と敵対し征討する物語だからというところにある。¹⁸⁾ その焦点はいうまでもなく異国（異民族）との敵対というプロットをとおして日本という国家アイデンティティを主題としていることにあるため注意する必要がある。そこには異国（異民族）に対する日本王権の優越性の主張がみとめられるともいえる。当時にあつて貴族・武家・僧徒（巨大寺院）による権門体制国家なるものも、実質的には分権的であつてみれば、このような縁起の流通は、分権国家がなにに帰属すべきかのアイデンティティを与えるよりどころとなるものだつた。その意味からすれば、まさに院政期的王権神話といつてよいものだつた。まさにそれゆえに幕府方は、住吉・神功皇后の活躍、八幡大菩薩百王鎮護といった要素からなる縁起に院政王権のイデオロギー性を鋭く察知して、それに対抗する鎮護国家イデオロギーを形成したともいえる。そこでまえもつて両政権の対抗する要素を表示すれば、

院政王権・叡山天台

幕府方・伊勢神宮（真言宗）

①二所宗廟信仰

②石清水八幡大菩薩百王鎮護

③住吉・八幡縁起（八幡誕生神話）

天照大神皇祖信仰

天神七代・地神五代説

ということになろうか。そしてこの政治思想史におけるイデオロギーの競い合いの過程から、それまでの神話的言説は日本紀の家あるいは歌学家における訓詁の対象だったのが、そこから逸脱して、神統譜・皇統譜の結合からなる王権神話（→天神七代・地神五代説）としての中世日本紀⁽¹⁹⁾を再編していくたとみるものである。

このような過程は承久の乱前後に限られる。それゆえに慈円の『夢想記』や『愚管抄』、それに『六代勝事記』『八幡愚童訓』の成立があり、そして日下・弓削説が指摘するように、保元・平治・平家・承久の四軍記物語もイデオロギーの競い合いの過程のなかからほぼ同時的に成立したのだった。これらはまさに王権の危機にかかわる思想・物語であった。したがつて政治的イデオロギー性はそれらのテキストにとつて大きな意味をもつことになるわけで、本稿が二章にわたってたどりうとする王権の危機に焦点をしぼつていえば、それに対応しようとしたのが象徴論的宇宙論を媒介にした王権論の生成だった。それはまず慈円の思索をとおして密教的象徴体系によつて言説化されたのだが、承久の乱による激動を受けるや、王権論としては無効化され、あらためて聖別化された王権の超絶性を支えるにふさわしい神話的言説が再構築されねばならなかつた。中世日本紀とは、このようなイデオロギー状況に対応する神話象徴論的王権論だったが、延慶本平家物語の宝剣説話はその始発に位置するというのが本稿の立場である。

そのためにも、王権に関する言説がどのようにあらわれてきたのかに注目しなければならないのだが、しかし慈円以前の、たとえば王朝時代の王権儀礼と神話の関係がどのように認識されていたのかは、実はよくわからぬ。関係言説がほとんどみえないからだ。ただ内田康が九世紀の『古語拾遺』と祝詞の『大殿祭』にみえる「天聖」と「神聖」という特異な二つの語の差異に儀礼と神話の相関があることをとらえて、いることが注目される。⁽²⁰⁾ すなわち、まず『古語拾遺』の天孫降臨のくだりをみると、いわゆる天壤無窮の神勅と三種の神器が皇孫に授けられることになるのだが、その授与の本文に、

八咫鏡及雄草劍の二種の神宝を以て、皇孫に授け賜ひて、永に天聖〔所謂神聖の劍、鏡是なり〕と為たまふ。

矛・玉は自らに従ふ。（原漢文。以下同じ）

とある「天璽」と、それを細注で「神璽」（〔〕で示した）とに書き分けていることに内田は注目する。内田は「天璽」とは「天神の子としての証拠の品」、また「神璽」を即位儀礼（践祚儀礼における神璽渡御）の剣・鏡そのものを意味する語と解釈する。そしてその解釈が妥当するかどうかを同書の全用例で検証し、両語の関係が神話と（王権）儀礼の相関に照応していることを証明している。さらにその相関から祝詞「大殿祭」にみえる「皇孫之命乎天津高御座爾坐、天津璽乃劍鏡乎捧持賜天」とある詞章にこそ即位儀礼の「神話的起源」がみとめられるとして、「天璽」は全て「天祖天照大神・高皇產靈尊」が「皇孫」に授けた「八咫鏡及雞草劍」そのものを指すのであり、それは即位儀礼の場を通して、「神璽」の「剣・鏡」へと觀念的に重ね合わせられることになるわけである」と結論づけることになる。

弘

波

名

この両語の差異は一般的にいえば、呪物（剣・鏡）を媒介とする神話と儀礼の相関を概念化したものといえる。

すなわち、即位儀礼の剣・鏡が神話言説から切り離される方向でそれ自体物神化されていったということでもある。その点で興味深いのは、宝剣とは別個に宝鏡觀念の変遷をたどって斎藤英喜や渡辺真弓が、内裏の「神鏡」＝「内侍所」が天照大神の分靈として神聖化されていったのは一〇世紀以後であること、また「北山抄」によれば、天皇の即位儀礼において神璽の鏡剣を奉ることは「天長已來、此事停止」つまり天長年間（八二四～八三四）以後にはおこなわれなくなつており、それからちょうど百年を経てのち、数度にわたつて内裏を襲つた火災に際して、「内侍所」はそのたびに靈威を示したとされ、「伊勢大神之身分」（『本朝世記』天慶元年七月一三日）と考えられた鏡は、時代の経過とともに神代に天照大神の姿を写しどった鏡と重ね合わせられていつたと指摘していることである。^[a] それまでは「溫明殿に安置された斎辛櫛の鏡は、もともと數ある天皇家に伝來した宝物、あるいは祭祀のための呪具の一つでしかなかつた」ということは、まさに神話言説（「天璽」と即位儀礼の呪物「神鏡」）の分裂に照應する現象だということである。「伊勢大神之身分」と「神鏡（内侍所）」の相関には本来記紀

神話の天孫降臨譚（宝鏡開始章）とくに天照大神の天壤無窮の神勅が介在していたはずだが、「伊勢大神之身分」という分靈觀念にはもはや神勅の本文すら断片化していたことをうかがわせてくれる。この方向性は十巻本『伊呂波字類抄』の「璽」の項目に記された次のテキストをみてみればいつそうあきらかだろう。

神璽鏡劍等事、寿永二年八月十五日勘解由長官兼式部大輔藤原俊経卿史記日本書記等文引勘事状云、
今案、神璽鏡劍者、天照大神賜皇孫天忍穗耳尊永為天璽以太子天津彦々火瓊々杵尊為葦原中國之主以來皇孫
相伝天下一統、夫天之所授人不奪之、所造誰被盜之、（下略）。

ここにみられる「天璽」は神話の本文によるというよりも、天壤無窮の神勅から析出される皇統繼承の内容によるだけであって、神話の文脈はまったく断片化されていることがみてとれる。その背後には儀礼のシンボルだったものがそれ自体で意味（物神化）をもつようになつたということである。とすれば、物神化という現象は、前掲の神鏡と同じシンボルである劍・璽（玉）にも及んだとみてよく、そのことが『伊呂波字類抄』に反映しているわけである。もともと即位儀礼のシンボルの宝劍と璽（玉）には対応する神話言説がほとんどなかつた。しかしそれらの「分靈として（の）神聖化」は神鏡と並行的に起こつただろうことはやはり推測される。「天皇祭祀と即位儀礼」という座談会で岩井忠熊が宮地直一の説を紹介して、「それによると鏡というものは初めから神格を持つものではなく、ただの宝物であつたようです。やがてそれが神靈の宿る神だということになり、さらには神である以上、それは拝めば靈験があるというふうにだんだん変わって來たように見える」^[23]とまとめているが、このいわば呪物崇拜が宝劍説話の前史にとっても重要と考えられる。「ただの宝物」についていま一度齋藤英喜の言い方を借りれば、「温明殿の鏡が公式の形では神代以来の由緒あるアマテラスの分靈の扱いを受けていなかつた」「したがつて、宮中には、祭祀で使われ、後に宝物として扱われるような、それでもはや由緒も、得体も知れない呪物、祭具の類が、それこそ無数にゴロゴロしていたと考えられる」^[24]というありさまだつたという。「や

がてそれが神靈の宿る神」となる。

このことがなにを意味するかといえば、神話の「ことば」が媒介しないことによって、儀礼と儀礼の当体（王）の関係は物神化された呪物によつて媒介されるものにならざるをえなかつたということである。いいかえれば、王は儀礼の場を離れても、物神化された呪物とむすばれていなければならないということである。それこそが天皇が三種の神器に緊縛されるということである。その点で、院政期の『讀岐典侍日記』（上）で、死の直前の弘河天皇が「せめて苦しくおぼゆるに、かくしてこころみん。やすまりやする」といつて、「御枕がみなるしるしの箱を、御胸のうへに置かせ」²⁵たとあり、また藤原忠実『富家語』が伝える陽成院の狂氣的行為の場面も興味深い。本文をあげてみよう。

仰云、神璽、是宮内納印也。宝劍、付平緒²⁶、其平緒中納レ鑑、不レ納レ宮云々。件鑑閔白本門鑑歟。令レ獻御体歟。問、有二開事歟。仰云、一切不レ開レ之。陽成院令開²⁷鑑宮²⁸給、自²⁹其中³⁰白雲起。（中略）又令レ拔レ劍給時、夜御殿ノ傍塗籠中ヒラ³¹トヒラメキケレハ、恐テハクト打棄給ケレハ、ハタト鳴テ自³²カラサ、レケリト云々、其後不レ聞。³³

こちらの言説はのちに問題にする延慶本平家物語の宝剣説話にもみえるものだが、ここで注意したいのは、いずれも三種の神器（ただし宝鏡は温明殿に祀られている）と天皇とのむすびつきの強さであり、物神化された神器表象である。これらからとらえなければならないことは、王朝時代の天皇はつねに神璽と宝剣を安置する清涼殿の夜御殿で就寝せねばならないということの意味だ。それこそ、天皇の身体聖性が神器に根源づけられていたということになろうか。

神器と天皇のむすびつきの強さ、逆説的にいえば、神器による緊縛ということは、くりかえすが、その間を媒介する「ことば」——儀礼と神話の相関による神話的言説——がないことを意味しよう。そこからは神器との

みむすびつく王権儀礼がほとんど神話言説を断片化してしまった非言説的な体系だったと推測できることになる。そのような儀礼によるかぎり、たしかに、天皇の身体聖性は物神化をいつそう強めた神器にたよらざるをえない。これが王朝時代の王権・儀礼・神器、そして神話の関係だったとすれば、そこに別個の思想が侵入しやすくなっていたという仮定は可能だろう。そのあらわれが院政期に入つて密教の儀礼言説が介在してきたことである。護持僧出自の密教徒たちが伝統的な即位儀礼に仏教の輪王灌頂を理念的に習合させようとしたのだった。それはすでに指摘したことだが、けつして王権传授などではなく、密教的世界觀とその儀礼に王権をとりこむことだつたと思われる。本稿の第一章で論ずることになるのは、王朝時代の非言説的な儀礼体系から密教的象徴体系にくみこまれてゆく院政期の王権の問題である。慈円の『夢想記』から『愚管抄』へと至る思想営為がそれである。慈円の思想営為は、少なくとも呪物によつてしか根拠づけられない硬直化した王権論を、より彈力化した「ことば」の象徴体系による根拠づけへと移行させることだったと評価できる。それによつて王権の根拠は物神化された呪物から「ことば」による聖性論へと拡大されたことはたしかである。

しかし慈円による密教的王権論は長くはつづかなかつた。承久の乱後になつて今度はその王権論の限界が露呈してしまうのである。その原因・理由については本稿（第一章）でくわしく論ずるつもりだが、ともかくも、そのためには、宝剣説話にみられる神話論的象徴体系にもとづく王権論にとつて代わられることになる。そこには慈円の『愚管抄』執筆のころ、すなわち承久の乱直前とはくらべることができないほどの王権の危機の深刻化がすんでいたことが指摘できよう。乱後にあつては、密教的象徴体系に王権をくみこむことで納得されていた論理はもはや破綻してしまつた。あらためて神話論的象徴体系が求められたのだ。本稿の第二章では延慶本平家物語の宝剣説話をこののような思想的文脈に沿つて考察することにしているのだが、それはまさに古代神話の復権、というよりも再編というべき中世日本紀の成立であつた。ではなぜ密教的象徴体系から神話的言説なのかというところが本稿の第一章から第二章にかけての課題となるのだが、その逸脱こそまさに延慶本平家物語の終局部の構想の成立が承久の乱後に位置づけられねばならないことを示唆している。

このような背景にもとづいて本稿（第一章～二章）では、延慶本平家物語の『愚管抄』依拠説のなかでもつとも差異の大きい密教と神話の間の王権論のちがいを考察する。そういうと、なにか古代と中世の懸隔を思われるかもしれない。たしかに、その差異が天皇の身体にかかる王権論である以上、古代的天皇から中世的天皇への変容といいかえてもよいかもしれません。天皇史にとって古代から中世への変貌ということは大きなテーマである。ただその変貌といってよいものが神話から密教へということであれば、誰しもが納得できようが、本稿があつかうテキストの時代にあっては、事実はその反対なのである。

その点で本稿は、むしろ院政期密教が鎮護国家イデオロギーになつてゐるという自負から、上皇・天皇の身体や政治に深くかかわったという思想状況を重視する。そのためには（1）王朝時代の儀礼（呪物崇拜）と天皇のむすびつきから、それが（3）鎌倉時代末期～室町時代にかけての神話的象徴体系と天皇のむすびつきへと移行する、いわゆる中世日本紀の時期までの間時代にあっては、（2）密教的象徴儀礼と天皇の身体のむすびつきを語る言説が天皇王権を表現してきたとみている。この（1）→（3）へとつづく天皇史の変貌が本稿の対象とする慈円の『愚管抄』宝劍・武士大将軍交替の論理と延慶本平家物語の宝劍説話（宝劍龍宮収納言説）との差異と移行とにみとめられるとみなすものである。そしてその差異を生んだのが二つのテキストを分ける承久の乱（一二二一年）だつたともみている。

こうして王権・密教・神話の関係をあとづけて延慶本の終局部の構想にむすびつけてゆくことが本稿の課題となるのだが、ただ慈円の宝劍・武士大将軍交替の論理の場合、それだけでかれの思想を語ることはできない。そこに至る思想形成をたどらなければならない。これまでの研究史からすると、その資料として①『夢想記』、②願文・表白・書簡類、③『愚管抄』の三つが考察対象となつて、それらから慈円の思想形成がとらえられてきた。ただ本稿の課題にあつては②は除外してよいと思われる。²⁷ とすると、『夢想記』（建仁三年）から『愚管抄』（承久二年）に至る思索の過程が問題となろう。そのためにも、本稿にとつての慈円の思想形成の課題を簡略的に示しておくと、

- ① 「夢想記」における宗教的象徴体系と天皇の身体
- ② 「夢想記」の宝剣の守護靈憑依論（→物神化論）と「武士大將軍」へのまなざし
- ③ 「愚管抄」における宝剣・武士大將軍交替論（宝剣喪失論）
- ④ 延慶本平家物語の宝剣説話・宝剣龍宮收納言説——その神話的言説の位相
というところにまとめられよう。

したがつて本稿はまず第一章で慈円の思想形成、それも①～③の宝剣・武士大將軍交替の論理に至る常教的王権論を追求する。すなわち、第一節でここにみえる二つのテキストの差異を浮かびあがらせたあと、第二節から第四節にかけて慈円の思想形成を『夢想記』から『愚管抄』へとたどることになる。第一章はその過程をたどりながら密教的象徴体系と天皇の身体の関係を考察する。そしてその結果をふまえて次の第二章「延慶本平家物語の宝剣説話と叡山天台宗教圈」に入り、④の延慶本平家物語の宝剣説話とその神話的言説を考察する。そこではいうまでもなく中世における神話の復活と再編 それが延慶本平家物語の終局部の構想にとつてどのような位置と意味をもつているのかをあきらかにする。ただし本稿では紙幅の関係から第一章のみをあつかい、第一章は次稿にゆづることにする。

第一章 慈円の密教的王権論形成

——『夢想記』から『愚管抄』宝剣・武士大將軍交替論へ

これまであまり注目されなかつたことかもしれないが、奇妙なことに、延慶本平家物語の終局部の構想には慈円の『愚管抄』宝剣・武士大將軍交替の論理というきわめて重要な歴史認識が継承される一方で、その論理とはまるで対立・矛盾するような宝剣説話——とくにそのうちの神話的言説——が同時に終局部の構想にとりこまれている。第一章はこの矛盾的並存の疑問を考察する。

延慶本の終局部の構想は宝剣説話の結尾になつてゐる宝剣龍宮収納言説を軸にして〈対立・矛盾〉の論理をかえこんでいる。つまり、前掲の表示でわかるように、宝剣龍宮収納言説が慈円の宝剣喪失譚にあたると考へるとき、延慶本の掉尾の「右大將頼朝果報目出度事」が同じく慈円の武士大將軍出現待望論にあたり、その両者の照應に慈円の交替の論理がそつくり継承されているとみとめられる。それに対して、模造の宝剣が海底に沈んだとする宝剣説話（→宝剣龍宮収納言説）は、本物が沈んだとする宝剣喪失の論理をまつこくから否定するものとなつてゐる。ところが、龍宮収納言説がその両者の文脈を同時にひきうけていて、そこに〈対立・矛盾〉があるわけだけれど、ただ本稿のみるところ、宝剣説話は本物の宝剣の現存を手がかりに、たんに宝剣喪失を否定する論理にとどまるだけではない。もしそれだけであれば、終局部の構想は単純な〈矛盾・対立〉にとどまってしまふ。そうではなく、延慶本の背後にはすでに慈円の密教的王権論が無効化される状況にあつた。延慶本が宝剣・武士大將軍交替論に対立してまでも宝剣説話を採録したのは、実は密教に代わる神話的象徴論をもつて中世的王権論の再構築を企てたものというものが本稿の主張である。それによつて、一方に武士大將軍の登場を寿祝（＝認知）するとともに、いま一方に武士大將軍がどうして天皇に服属しなければならないのか、その根拠・理由を語る新たな王権論を用意したものが宝剣説話（神話的言説）だつたとみなすのである。

延慶本の王権論が一方に神話的象徴論によつてゐるところに、承久の乱直前の慈円の宝剣・武士大將軍交替論を限界づけ、それをのり越えようとする終局部の構想の意欲があつたとみられる。それでは、なぜのり越えねばならなかつたのか。それを一言でいえば、密教的知から神話的知への変換ということになる。延慶本の終局部の構想がのり越えようとしたのは、交替論を基層で支えている慈円の密教的象徴体系にくみこまれた王権論がもつていた限界であつた。貴族社会および叡山天台宗教圈は、もはや密教と王権の相関による慈円の交替の論理では承久の乱後の政治状況の激動に対応できないことを悟つた。あらためて神話との相関による王権論の再構築へと向かわねばならない必要をみとめたのである。それが宝剣説話の導入であつた。

ただし慈円の宝剣・武士大將軍交替論にはあからさまに密教的王権論がみえるというわけではない。交替論の

基層を支える慈円の思想にそれがうかがえるのであって、延慶本の終局部の構想はそれを見抜いていたというべきである。延慶本平家物語の終局部の構想が対決しなければならなかつたのは、まさに院政期王権の危機であつた。したがつてこの第一章では、慈円の密教的王権論の形成から宝剣・武士大将軍交替論へと至る慈円の思想營為が考察の対象となるはずである。

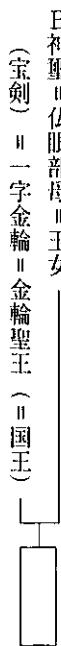
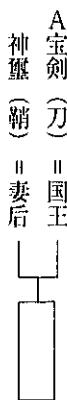
そのためにここでは『夢想記』の思想を分析することからはじめねばならない。建仁三年（一二〇三）六月二二日の夜明け方に慈円はひとつめの夢を見た。その夢というのは、すでにいくつかの先行研究が紹介するように、国王と皇后の「交会」（＝性交）の夢だつた。²⁸ その夢は事実とはいえ、きわめてエロティックな想像をかきたてやすいところから、たとえ天皇制にかかわつてタブー視しているわけではないだろうけれども、先行研究でもその分析に手を加えかねていいようである。しかし本稿は構造分析の必要上からしても、そのきわどさに踏みこまねばならない。

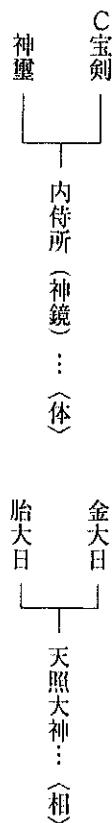
第二節 「夢想記」の成立とその思想

『夢想記』は全体が建仁三年六月二二日の夢記、建仁四年（一二〇四）正月一日記、それに承元三年（一二〇九）六月記の三つの記から成つていて、ひとつめの聖夢に関連する一連の思索の記録である。本稿はその構成を順次にたどる方法をとることから、これをいま一部、二部、三部と呼ぶことにする。この三部形式の夢想記は前述の夢を聖夢と信じた慈円がさまざまな思索を加えていった記録だが、その思索の中核部分というものはすでに山本ひろ子が指摘しているように、「夢うつつの半睡状態の中で」「いわば夢の余情に自らを委ねながら、直観的に夢についての覚書を半ば自動的に書き綴」るというものであつた。²⁹ 「又思惟シテ云ハク」「重不テ案ヲ加フル処」という筆致には、次から次へと想起される思念に追い立てられるように記述していくという慈円の心的状況が推測できようと山本はいつてているが、まさにそのような思づかいが感じられる。

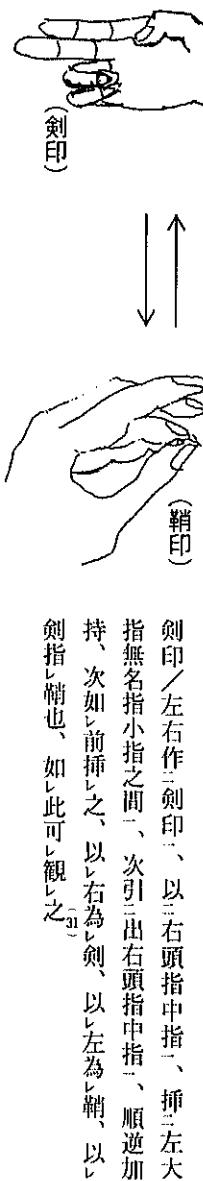
ただ「次から次へと」というけれども、第一部にみえる思索は一つの思想とみるよりも、むしろ一つの思想に向かう三つの思索（要素）から成るものだったと思われる。いずれも密教的象徴体系を背景にした（要素）であることを特徴としている。そしてこの三つの思索は連続してなされたためだろうか、いずれも構造が類型的であるところから、たしかに、「夢うつつの半睡状態の中」という、きわめて短い時間内に思い浮かんだものだったろう。先行研究では、そのことから第一部の思想を一つの緊密な体系としてとらえようとしたために、かえって複雑化させているかのようにみうけられる。しかしそうではあるまい。三つの思索の再検討が本稿の課題となる。そのほかに第三部には四つめの思索が書きとめられているが、第一部の三つの思索が天皇の身体論に関するものであるのに対して、この四つめの思索は前代の観念を受けての物神化された呪物としての宝剣の合理化（守護靈憑依論）へと展開されている。これは聖夢が宝剣と天皇の身体にかかるものだったので、この第三部でその関係を総合化しようとしたともみられる。

そこで、まずはじめには最初の三つの思索が天皇の身体論を語るのにどのような〈知〉の枠組をとろうとしたのかを検討してみよう。それぞれの要素となるものは図表化して示すほうが理解しやすい。次の図表がそれだが、ここで注目しておきたいことは、それらに共通するのが、「交会」からたちだに連想される生殖である。次の表示はそれらを表象する系図形式ということである（なお□はこの思想の核心となる〈新王の誕生〉のメタファーをあらわす）。

「次から次へと」といわれる三つの思索に付したA・B・Cは仮のものだが、以下その順序にしたがつてこれら系図形式のもつ象徴体系を解説してゆこう。まずAの思索に対し慈円は、自分のみた「交会」の夢は不動明王の刀鞘印をあらわすものと断じている。それゆえ宝剣は〈刀〉にあたることから王の「体」、また宝剣から連想される三種の神器のひとつの神靈は〈鞘〉にあたるから后(妃)の「体」であり、したがつてその「交会」というのはこの刀鞘印が成就する相であると結論づける。このような夢の解釈でまず問題となるのは、なぜ夢中の「交会」の行為から刀鞘印が連想されたかということだろう。三崎良周の説明によれば、台密の胎藏界念誦法の「遣除從魔」の作法では、不動明王の刀印をその鞘印から抜き、結髪・垂髪等の所作をして、また鞘印に挿入するのであり、これによって不動明王刀鞘印が成立するとされる(嚴豪編「四度見聞」⁽³⁹⁾)。ここでいう刀印と鞘印というのは、たとえば東密の小野流の不動法や安鎮法の「剣印」と類型だとすると、

というわけで、剣印を鞘印に「挿」し「引出」す行為をくりかえす。それは男女の「交会」(性交)行為のメタファーとみなすことができる。慈円の「交会」の連想もここからたどれるようだ。

ただ台密の不動明王刀鞘印となると、たとえば不動法の「刀鞘印慈救呪」に「帖^{シテ}、以レ刀入レ鞘、持^ス胸前、誦レ明散レ之」とあるだけで、これは不動明王の觀想に入つた行者が明王の刀劍（印）を鞘（印）に收め、それを胸の前にたもつという所作をしつつ呪を唱え、そのあとは印を解くというもの。^{〔32〕} また不動明王念誦次第法の「（次）根本等十四印」の「第十二劍印真言」にも、「即劍住^ス定鞘^ス、抽出辨^ス諸事^ス、斷結辟護等^ス文^ス」とあるだけだ。^{〔33〕} 右圖のよう、右手の頭指・中指を並べて延ばした劍印を、左手の大指と無名指・小指で○（輪）をこされた鞘印に「住メ」「抽キ出ス」という所作をするのだろう。おそらくこの「劍印」は台密にあつても、ほぼ東密（小野流）のそれと変わることはあるまい。その所作が「（成）弁諸事」をもたらすと解釈することができる。「成弁諸事」がもろもろの物・事の完成という意なので、これを諸物の生殖・生産・豊饒というように拡大すれば、やはり「交会」（産む）のメタファーとどちらえうる。

この刀鞘印の呪的所作に国王・后妃の性交という即物的事実を読みとるだけではなく、むしろ生殖行為、すなわち（産む）あるいは多産のメタファーのほうを読みとるべきなのだろう。「交会」（性交）が多産と豊饒の象徴であることは、神話学にとつては常識的な象徴解釈といえる。刀鞘印は慈円にあつても、多産と豊饒の象徴イメージでとらえられているとみるべきである。それが「（成）弁諸事」で、このことばは第一部のなかでも「此明王印之十四根本印トテ多カル中ニ、成弁諸事印、用刀鞘印也」と指摘されている。この「成弁諸事」にこのような象徴論的意味をとらえるならば、A・B・Cの系図形式のもつ象徴体系は、いずれも文化人類学でいう加入儀礼（イニシエーション）による成人段階における第二の誕生とみなすことができよう。それは旧來の天皇の身体の（死）、そして新たな復活（再生）というモチーフをもつということで共通している。したがつて系図形式の□は国王と后妃から生まれてくる（新王）を示唆している。それを傍証してくれるのが、「内侍所、又神鏡云、此兩種之中令レ生給天子也。是則天照大神御体也」「人界王以^ス金輪王為^ス本。依^ス之、仏界借^ス此義」、此身現給」という文言である。そのなかにみえる「生」づる「現」づるとは、新たな宇宙あるいは世界觀における（新王の誕生）を意味している。そしてそれが多産と豊饒にむすびつことで、「天下一所成就也、仏法王法成就、

理國利民」がはたされるし、「令レ成^ニ就王位」、「令レ成^ニ就國土」¹ということになるわけである。「令成就王位」が「新王の誕生」を、そして「理國利民」「令成就國土」が國土の豊饒を意味することはいうまでもなかろう。〈新王〉の誕生がそのまま國土の豊饒をもたらすという觀念になる。しかしながら、そのことになるのかということは院政・中世の人慈円の〈知〉であつて、慈円の信する密教的象徴体系が宇宙（世界）・國王・國土・誕生（「交會」）といった概念を統合している。それゆえ現代のわれわれにはどうしてもその〈知〉にはついてゆけない。われわれの認識にとつて理解される構造分析があらためて求められよう。そのためには、〈新王の誕生〉と密教的象徴体系の相関を解釈しなおすことが求められる。

われわれの眼からすると、〈新王の誕生〉というメタファーには少なくとも二つの目的があると考えられる。すなわち、その一つは、すでに推測した後鳥羽院の憂慮、つまり今上（土御門院）へと譲位した皇位にとつて宝劍のないことが不吉な影を落としているのではないかと院が恐れていることをおもんばかりして、皇統の正当化をはかるという目的である。そして第二には、そのためには、壇浦の合戦で失われた宝剣と天皇の身体の相関を從来の呪物による王権儀礼から密教的象徴体系にとりこむ（移行する）ことで、その相間に新たな王権論的意味を付与するという目的である。この二つの目的は、結局のところ、後鳥羽院の王権の危機超克をめざすものだつたとみられる。このようないくつかがわせてくれるのが第一部と第三部の二箇所で言及される天台即位灌頂である。これは慈円の当時にあつては密教系の即位儀礼そのものとして実修されたわけではなく、たんに言説（理念）として成立されたといわれている。^[3] そこみえる作法とは〈新王〉が智拳印をむすび四海領掌の明（真言）を唱誦するなかで、おそらく灌頂（頭頂に聖水をそそぐ）することを内容とするというものであつたのだが、このような密教儀礼の理念で「世間国王即位」をあえてとらえかえそうとする論理の運びには、「是皆世間之義顯用也」という言説が示唆するように、すでに失われてしまつた宝剣（儀礼）に代わるに、それよりも高次の価値存在たる仏尊（密教儀礼）を王権論の中核にすえようとする意図がみとめられる。ただそれだからといって、即位灌頂そのものを実修（復活）させるというのではなく、それをいわば代替モデルとして密教的象徴体

系を天皇の身体にむすびつけることだった。儀礼・呪物・身体の三要素のうち呪物に欠陥が生じたまでの（即位）儀礼と（天皇の）身体の相関は、完璧な儀礼体系だけがもたらす王権の聖性をすでに傷つけてしまっている。したがってその聖性付与の不完全性を密教的象徴儀礼に移行させることで補完しようとするところに前述した二つの目的の達成がめざされていたのである。

慈円の論理の全体の指向がそうだとすると、まずは『新王の誕生』のメタファーと、「ヨロツ新儀ドモナレド』（『愚管抄』）と評された後鳥羽院の異常な即位（践祚）儀礼との関係から考察してゆかねばなるまい。そもそも慈円の見た聖夢が後鳥羽院の危惧の解消を第一義にしていたらしいことは「王入」（自性清浄玉女体）、令（交會）給、能所共無レ罪歟」という文言からうかがえる。これは、王たる者が清浄である「玉女」の身に入つて「交會」なされたとしても、「能」（王）と「所」（玉女）とはともに净化されている（あるいは净化される）がゆえに「罪」を犯すということなどないのではないか、というように解釈される。ここでは「罪」ということばが一體どういうことなのかが問題となるが、そのままにまず三崎良周によれば、「この記述のみでは一見して特に密教の意を含まないようであり⁽³⁵⁾」と保留しつつも、「自性清浄」という語がおなじ慈円の『毘遊』上帖（四種曼荼羅）の「俗諦之姫欲一犯、不レ出_レ生死之境」、真諦之愛染一信、無レ帰_レ流転之家」。耽_レ姫者横死、墮_レ惡趣」¹という思想につながっているのではないかと推測していることを確認しておこう。

しかし三崎良周はその語が慈円の思想において一貫する仏教語だということを指摘するだけで、それ以上には深入りしようとはしない。『夢想記』の密教的象徴体系の言説がきわめて抽象的であるところから、「交会」の体系と「罪」の関係がどこまで慈円の時代の具体的事實に対応するのかという点にふみこむことには慎重になつたからだろう。しかし本稿にとつてこの「罪」が重要と考えるので、あえて大胆であるうと思う。すると、さきほどの王と玉女の「交会」と「無罪」といった抽象的言説の照應からみすかされてくるものがある。まさに後鳥羽院の皇統（王権）がかかえていた危機（汚穢＝罪）がそれということになる。すなわち、それは『夢想記』成立からほほ十八年さかのぼるころに起こつたいまわしい壇浦の悲劇と、それとは相反する院にとつての幸

運の訪れ、すなわち後鳥羽が四歳で即位することができた幸運に照應しているとみるものだ。この悲劇と幸運に対応しようとするのが「交会」の象徴的意味であるとみてよからう。つまり、その幸運に影を落とすものとして、〈新王〉が宝剣を欠いた践祚儀礼によつて皇位に即かざるをえなかつたといううしろめたき、それが「罪」という認識につらなり、それに對してこの記が「無罪」と主張すること、それが正当化ということになるう。

しかし皇統にとつての悲劇と幸運、また院のうしろめたさは四歳の即位時点では思ひも及ばなかつたはずで、それが自覚されてくるようになるのは院がみずから有意思をつらぬけるようになつてからだつたにちがいあるまい（「コノ院モ今ハヤウ／＼意ニマカセナバヤトラボシメスニ」『愚管抄』）。このような後鳥羽院の自覺と関係づけるとき、慈円に『夢想記』執筆をうながした直接の契機となつたのは、同書成立の五年前の建久九年（一一九八）以後鳥羽院が十九歳で、自分の第一皇子土御門院に譲位したことをあげてよからう。この点はすでに〈新王の誕生〉の目的で示唆しておいた。自己の皇統を意識するようになつた後鳥羽院にとつてはあらためて後鳥羽一土御門の皇統の正当性が問われることになるからである。つまり、自己の皇統の正当性が緊要に意識されるようになつたとき、後鳥羽院はかつて先帝安徳天皇の入水によつて突然皇位繼承の好運が訪れたこと、しかしその即位が宝剣を欠いたものだつたという問題がまさしく天皇の身体聖性に疑問をおぼえさせられるかたちでかえりみられるようになつた。これが「罪」の背景ということにならう。

これらの事実とさきの言説を考え合わせると、『夢想記』第一部の言説が後鳥羽院に對してかつての皇位繼承の正当性を確信させることで、院の皇統への疑いを克服する論理を提供しようとしていることがうかがえる。そのような觀點からあらためてさきの言説をみると、〈新王の誕生〉と國土の豐饒（「成就國土」）とはともに「産む」という象徴論としてのモチーフで結合している。しかし三崎のひく「毘逝」の〈産む〉モチーフは「淫欲」「耽愛」が「横死」と墮地獄を結果するものだというのである。その論理が帰結する〈産む〉は生物的な意味そのものといふことができる。とすれば、その言説と対応しようとするとき、『夢想記』が追求する「罪」はこの生物的意味のレベルでとらえられる。八歳の安徳天皇の入水が「横死」であることはたしかで、もしそうであれ

ば、その原因は天皇の父母（高倉・中宮德子）の「淫欲」「耽愛」に求められかねない。その結果は高倉—安徳父子の墮地獄ということになり、母后がちがつても、おなじ高倉院の皇子である後鳥羽院にとつては、そんな結果はとうていたえがたいことだつたろう。しかもこの論理はたんに高倉—安徳の父子にとどまらないことはいうまでもなかろう。高倉—後鳥羽という自己につづく皇統が「罪」のもたらす汚穢に犯されることにもなりかない。このような出自の疑惑が宝剣を欠いた即位の事実と合わさつて後鳥羽院の心を終始「罪」として苦しめたということは考へることだ。

当時まだ院と親帝であった慈円⁽³⁶⁾は、当然のことながら院の苦惱を共有する立場にあつた。その点で、まず国王と妻后的「交会」に対し「能所共無罪歟」と解釈したわけである。しかしそれだけではなく、これまでの父帝の「淫欲」「耽愛」によって誕生した「罪」が生物学な父子間の「罪」であるとすれば、さらに制度的な「罪」ということも考えられる。それが皇統への「罪」という認識である。皇統の罪に関してはすでに前稿で言及したことがある。⁽³⁷⁾父子の間に及ぶ「罪」に対して「玉女」の清淨性によって浄化されているという〈新王の誕生〉といふ論理（解釈）をあたえたことは、宝剣を欠いた即位儀礼を経て新王となつた後鳥羽、さらには院を嗣ぐ土御門にも「罪」のないことを意味するかもしれない。しかし父子の間ではなく、皇統にとつての「罪」ということも考えられるとすれば、高倉院の皇子（安徳天皇）が在位中に不慮の死（横死）を遂げた、その横死が同じ高倉院の皇統を嗣ぐ後鳥羽院（異母弟）にまで及ぶ「罪」ということになる。このような認識によつても、高倉—安徳—後鳥羽の皇統が「罪」を負つてゐるということにもなりかねない。すると、たとえ後鳥羽院の皇位がつがなくとも、後鳥羽院の後嗣はいづれ皇位から排除されることになるかも知れない。院はそのような「罪」を恐れてもいたのである。その危惧に対して『夢想記』は、

兩部大日之中（中略）理國利民、利生方便身、悉令出產給也。隨時運之興廢、賢愚之王之器量、妻后善惡之貴賤、令出現給也。是皆法爾也。深可思量矣。（第一部、「後日重思惟」）

という「(自然) 法爾」の教理をあてる。安徳天皇の入水は、かれが恩主の「器量」をもつて生まれたためであつて、けつして父王が犯した皇統に対する「罪」のためではないと解釈する。この「器量」はあとで「機(根)」といいかえられているので、慈円の考える「罪」はその個人がもつて生まれた因果応報の業に求めようとしていることがわかる。こうして安徳天皇の入水(横死)を個人の業(報)に限定することで、後鳥羽院の皇統からも先帝の入水といういまわしい「罪」を切り離したわけである。

このようにみてくると、「罪」の問題の根源にあるものは宝剣喪失による天皇の身体聖性への危惧にあつたといつてよい。そのうえに立つて慈円は、いよいよ後鳥羽院の憂慮に根本的に答えるべく、まさに密教的王権論の構築をめざしたはずで、次節ではその密教的象徴体系と天皇の身体の相関をとらえかえすことにしておこう。その目的はいうまでもなく延慶本平家物語の「靈劍等事」の宝剣説話(神話的言説)に対しても、慈円の密教的象徴体系による王権論の構築がいかなる位置を占めるのかをあきらかにすることである。

第二節 「夢想記」における天皇の身体聖性論——宝剣本体信仰

『夢想記』成立の契機は宝剣を失なつたなかで践祚せざるをえなかつた後鳥羽院の王権の危機にあるとみなして論を展開したわけだが、後鳥羽院とともに王権の危機を共有する慈円がその克服の論理をもとめる過程で、すでにあれたように、後鳥羽院の即位が父子の間およびその皇統にとってなんの「罪」もないという根拠を根本的に思索する必要にせまられたのであつた。前掲したA・B・Cの系図形式の象徴による(新王の誕生)といふメタファーは、まさに神器に縛縛されるがゆえに、宝剣を欠くことがそのまま天皇の身体聖性の危機、ひいては王権の衰弱をもたらすという從来の王権と罪(汚穢)の関係をのりこえるためのものであつた。その思索というのが天皇の身体と物神化された呪物との結合そのままに密教的象徴体系にくみこむことで、まったく新たな王権論の構築をめざす方向にむかつた。それは台密の徒慈円だからこそその新たな王権論の構築だつた。慈円は夢想の「交

会」（性交）が多産と豊饒の象徴である」とによつて、〈新王の誕生〉という生殖（産む）のメタファーをとりだした。それこそが慈円の象徴論的思索の始発となるものだつた。とすれば、慈円の思索における〈新王の誕生〉のテーマ、すなわち密教的王権論の構築は、〈産む〉というメタファーが多産と豊饒をもたらすという象徴とむすびつくことによつて支持されるものであつたということになる。

それでは、「次から次へと想起される思念」が危機にある天皇の身体をどのように密教的象徴体系にくみこんでいたのかを追つてみるとしよう。まず慈円が見た国王と皇后の「交会」の夢想は、それがただちに不動明王刀鞘印を思いつかせたことによつて、「刀宝劍也、王体也」「精神璽也、后体也」という象徴系をみちびきだした。なぜ「交会」から刀鞘印が連想されたのかは、前節に掲出した印（明）解説すでに説明しておいた。それででは次に、なぜ「精神璽也」という観想がえられたのだろうか。これについてはまったくの類推にすぎないのだけれども、慈円は「神璽」を球形に穴のあいた玉と想像した。それは前掲の刀鞘印の鞘印と類似するものだつた。とすれば、「刀宝劍也」という場合の「刀」を、不動明王が右手にかかえもつ刀劍（三摩耶形）と観想するのは、ある意味で自然ということにならう。慈円はこうして「交会」→刀鞘印／宝劍・玉璽→（不動明王）刀劍→不動明王というように、連想（観想）を飛躍させていつて、不動明王が手にする刀劍から不動明王そのものへと象徴系を拡大させ、やがて第一段階として新王（天皇）の身体性を不動明王にむすびつけようとしたのである。

すでに「はじめに」で概説しておいたように、王朝時代の即位儀礼は、儀礼とむすびついていた王権神話が断片化されることで、呪物（→三種の神器）と身体を媒介する「ことば」を失ない、それらは相即化（同一化）されてしまつていた。そのため、宝劍はいわば「天照大神の分靈」としての呪物崇拜の対象となつていていたわけである。とすれば、天皇の身体と不動明王の同一化は、その宝劍が失なわれるという事態が起つたことによる呪物（宝劍）と天皇の同一化の断絶によつてひきおこされたことがわかる。したがつて思索そのものはいつてみれば代償の論理だった。

このような観想の展開は、失われた宝劍の代償物（補完物）として不動明王の刀劍が結合されてゆく過程を示

すものだったのだ。ただその場合、慈円という院政期の密教徒の〈知〉によって構築される象徴体系をとらえかえしてゆくとき、まずかれの密教的な〈知〉の枠組をおさえておく必要がある。この『夢想記』でかれ自身が意識しているのは〈内証／外用〉である。これは「内証」が内部に証明される本体（実体）、「外用」が外部に実現されるはたらきということであるから、汎仏教的な体・相・用論、あるいは天台宗でいえば本・迹論の応用ともいうことができる。この論理からは平雅行のいう王権仮説、すなわち対他的で能動的な仮尊という考究方はできようはあるまい。その〈知〉の枠組によつてえられた観想の結論はといえば、「不動尊可為王之本尊歟」と断言される。「本尊」はほとんど「(本) 体」の同義語とみてよからう。したがつてその意図は〈新王〉と不動明王の同一化であった。

この同一化は、神器と〈新王〉の身体の結合がそのまま不動明王を本尊とする密教修法（不動法・不動明王印明法・安鎮家國法など）の象徴体系にくみこまれたことを意味する。その観点からいつても、Aの体系で注目しなければならない点は「刀宝劍也、王体也」という場合の「体」である。これに体・相・用論をあてはめれば、「宝劍」あるいは「(不動明王) 刀」が本体（本質・実体）であつて、〈新王〉の身体はその「相」（形相、眼に見える姿）であり「用」（本体のはたらき）ということになる。この操作において神器（宝劍）と不動明王の刀劍は互換可能な観的等価物とされる。こうして〈宝劍〉と新王（天皇）の儀礼的結合のためには宝劍の補完・代償物として（不動明王の）刀劍が求められたことになる。そこからさらにいうと、護持僧が昼夜にわたる天皇の身体守護のため清涼殿の一間に詰めておこなわれた公家三壇御修法の本尊不動明王（三摩耶形）が求められたのはその目的のためだた（後述）。そして具体的にその刀劍にあてられたものこそ是御座御劍であり、それがまた不動明王の三摩耶形（「不動三摩耶形劍也」『花園天皇宸記』文保元年四月二九日）であることによつて、不動明王が新王の「本尊」（=本体）となるという論理がみちびきだされる。こうして宝劍の代と新王の相関を体・相・用論によつて構築する新たな密教的王権論が形成されていったのである。

神器の永遠の喪失はなにものをもつてしてもそれにとつて代えられない以上、これまでそれと強くむすびつけ

られ、それによつて根拠づけられていた天皇の身体聖性にとつては、まったく別個の象徴体系に置換することが要請された。密教徒慈円からすれば、天皇の身体が根源的にもたねばならない聖性を、神器とは別個の、そしてより高次の価値存在（仏菩薩・明王）に結合しうるという信念があつて、神器という〈部分〉にとどまるのではなく、そのような価値存在がもつ宇宙觀（世界像）にくみこむという王權の〈全体性〉を追求したのであつた（ただしこの思索は次のBの思索で言説化される）。その思索が密教的王權論による身体聖性論であり、その結果がこれまで考察してきた不動明王と新王（天皇）の相関を体・相・用論あるいは本・迹論でむすびつけてゆくことだつたのである。こうして天皇の身体は密教的象徴体系に支えられた高次の価値存在（明王部の仮尊）とむすびつけられることで、まったく別箇で新たな聖性を獲得することになった。

ところで、天皇の身体を密教的象徴体系に〈くみこむ〉とか、〈むすびつける〉といったが、それを密教的概念でいえば、〈変化／流出〉という曼荼羅的ダイナミズムということになり、それによつて同一化的論理の展開として〈新王〉を大日如來・金輪聖王の流出身・変化身とするという思想當為がおこなわれることになる。それに対して、すでにくりかえし言及したように、それまでの即位儀礼は慣習化し因襲化することで、儀礼に意味を与えてきた神話は断片化してしまい、神話のもつ象徴作用はすっかり重要性を失つていたのである。それをここでは〈神話を欠いた〉非言説的儀礼といつておく。そのためには『夢想記』にとつては天台即位灌頂を媒介にしてそれに対する思想的言説を与えるべよく、その間に言説間の深刻な葛藤はなかつたはずで、まったくスムーズに神器と天皇の身体の結合そのものに密教的な体・相・用論を適用させてゆくことができたわけである。こうして王權を支える原理が密教の象徴体系へと移行すれば、当然のことながら、それと相関するかたちで新王（天皇）の身体聖性に結合する呪物を宝劍→刀（剣）→不動明王へと移行させることもできた。そしてこのような論理操作をおこなうことで神器（宝劍）の喪失によつて生じた聖性の欠損、すなわち王權の危機を克服したと、慈円自身は確信したとみてよいであろう。

以上のAが密教的象徴体系と新王（天皇）の身体との相関にあるとすれば、それでは次のBはどのような体系

性をになつてゐるのだろうか。ここでの体系の中心を占める仏尊をみると、一字金輪（仏頂尊）、仮眼部母尊、それに金輪聖王であつて、あきらかにAの不動明王の象徴体系とは異なる。一見すると、その間には断層があるようみえる。この仏尊のちがいに関して三輪良周は、前掲の慈円の『毘逝』上（四種曼茶羅）の「仮眼金輪之陰陽、念誦スレハ得ニ一切諸法之成就」。依レ之、受ニ部母印於大日尊印、加ニ金輪明於仮眼明。悟ニ法万タラ、弥々発ニ法愛之智、知ニ仮界陰陽」という言説に着目して、慈円の夢想のBのほうは、「(一)の思想（Aの密教的象徴体系—引用者）につながつて行くものであろう」とみとめたうえで、「国王と玉女の交會は」「仮眼と金輪との関係と同一であつて、一切諸法を成就する所以である」とする。³⁸⁾ 密教の習合論を背景にしてAとBとは同一の論理とみなしていることがわかる。たしかに、のちの一四世紀の『溪風拾葉集』（薬師法）にも、「金輪者金大日也、如レ父。仮眼者胎大日、如レ母」³⁹⁾ とあることから、慈円も前掲の「仮界陰陽」の「陰陽」を「父母」と認識していた。そこから「加金輪明於仮眼明」という文脈を「金輪仮眼之陰陽」の交會というように、象徴論的に解釈し、「法愛之智」あるいは「知仮界陰陽」ととらえたのだろう。さらにその論理を拡大させて「一切諸法之成就」を「令成就王位、令成就国土」ととらえかえしてよいとするならば、「法愛」「陰陽」による〈交會〉から、〈産む〉という多産と豐饒の象徴をとらえていたことになろう。このような象徴論的解釈の延長上に「金輪聖王者一字金輪也。此金輪仮頂、又仮眼ニ交會シタマフ歟」（『夢想記』第一部）という言説が成立したといふことができる。〈交會〉を機軸にこのように論理をたどれば三崎のいうとおりである。

しかしこのような三崎の解釈は「國王と玉女の交會」を、まずAの象徴体系でとらえ、さらにそれとは別個にその類比（アナロジー）からBの象徴体系にくみこんだとするもので、もしそうとすると、それはすでに批判したように、結局のところ、Aと同一の論理とならざるをえない。ただそつかといって、A・Bのそれぞれの象徴体系を別個なものとする解釈には三崎自身や抵抗があつたものか、空海の『宗秘論』三部三昧耶（如來部）に「第一毘盧尊、仮眼為部母、金輪作明王、不動大忿怒、無能作明妃」とあるのを根拠にして、Bの思索における仮眼部母と金輪仮頂、それにAの不動明王が両部大日の象徴体系の内部にどのようにくみこまれてゐるのかの聖

証とすることで、AからBへの象徴体系の移行はこのような大日經系の密教的象徴体系によるものともいってい
る。しかし慈円は「其後又重加案之處、胎藏大日是仏眼歟、金界大日是金輪也。印相等全同也」と省察している
ところから、大日經系をはじえた解釈論というよりも、台密にふさわしい蘇悉地大日の象徴体系を指向している
とみられる。したがつてここだけは三崎の博搜もおそらく『夢想記』にとつては相容れないのではないだろうか。

慈円の思想は静態的ではなく、動態的に認識すべきなのだろう。新王（天皇）の身体と呪物の結合をそのまま
とりこんだ象徴体系の構築という観点からすると、Bの象徴体系はAの不動明王の刀鞘印という三摩耶（象徴）
論から至高の仏尊たる金輪仏頂・仏眼部母がその中心に実在する曼荼羅的宇宙の象徴体系へとくみいれようとしている
とみるべきなのだろう。そこからはひとつ仏尊の象徴系から〈全体性〉につながる密教的宇宙論へと新たに移行・飛躍させようとしていることがみてとれる。これがまさにBの思索だった。このような思想營為のダ
イナミズムに本稿は密教的象徴体系の部分から全体への参入の意欲をみとめたいと思う。

不動明王は密教の宇宙コスモロジーの中心に実在する大日如來の教令輪身（変化・流出身）にとどまる（「不
動明王者、此大日如來教令輪身也」）。したがつてこれまでのAの夢想の解釈は、毘御座御劍・不動明王の刀劍を
もつて失われた宝剣の代償物として、密教的象徴体系に支えられた新王（天皇）の身体聖性を新たに導出
することに成功した。しかしその象徴体系はあくまで宇宙の部分たる仏尊の枠内の三摩耶論にとどまり、どうみ
ても密教的な宇宙コスモロジーが欠如していた。新王（天皇）の身体聖性論すなわち王權論にとつて宇宙コスモ
ロジーを欠くことなどありえない。⁴⁰ 慈円はAの象徴体系ではまだ完結していないと直観したとみてよからう。そこで新王（天皇）の身体を〈全体性〉とむすびつけるために、Bの思索において蘇悉地の大日如來の両部（身）
である金輪仏頂・仏眼部母を至高仏尊とする密教的宇宙コスモロジーを表象する象徴体系へと移行・飛躍させて
いったのである。新王（天皇）の身体聖性をロゴス化するとき、なによりも要求されるのは宇宙コスモロジーの
中心あるいは至高性とむすびつかねばならないということである。慈円の思索も当然のことながら、その必然の
方向をたどることになる。

こうして慈円は、蘇悉地大日をふまえて金剛界大日＝金輪仏頂尊、胎藏界大日如来＝仏眼部母尊という尊格解釈のうえに立つてBの象徴体系を開拓することになる。その際に注目されるのが蘇悉地大日の象徴体系のモデルに比叡山東塔の惣持院における仏尊配置の結構が求められているという三崎良周の指摘である。⁴⁰ 三崎によれば、そのモデル論の前提是惣持院が台密の天子本命道場（天皇の身体護持のための祈祷の本拠）とされているからだとされる。そこで三崎は『渓風拾葉集』（薬師法）惣持院の条を引き、惣持院の中央に三重塔婆、その西側の熾盛光堂に金輪仏頂、そして東側の仏眼堂に仏眼部母がそれぞれに安置されている結構から、第一に「仏眼・金輪の一双なること」が表わされているとする。さらに第二に中央の三重塔婆は『大日經義釈』入曼荼羅具縁真言品によつて胎藏界曼荼羅の第一重（八葉中胎藏大日）から第三重の諸尊の配置を塔婆として象徴していると解釈する。それゆえにこの三重塔婆は同義釈が説く「輪王灌頂の方式の下に」胎藏界曼荼羅の宇宙コスモロジーの象徴ととらえられるという。これらの仏尊配置から三崎は、院政（初）期に実修された天台即位灌頂の拠点がこの惣持院にあつたことをうかがわせると判定する（ただし歴史的に実修されることはなかつたとする見解もある）。⁴¹ すぐれた分析といふべきだ。この分析の結果、『夢想記』にみえる蘇悉地大日（→金輪・仏眼）から天台即位灌頂への文脈の展開がまさに惣持院に伝えられた輪王灌頂（→金輪聖王の王権灌頂）を媒介にして必然性をもつことが確認されることになる。

こうして「神靈者仮眼部母乃玉女也、金輪聖王者一字金輪也」というBの思索が生まれたのである。この思索はさらに省察されて、「如レ此、両部大日如來、付ニ仏界ニ、令レ現ニ多身ニ之始也。三部諸尊、次第令ニ出生ニ。其中ニ、令レ就ニ衆生界ニ、金大日、金輪身、帝王也、又宝劍也。胎大日、仏眼身、后妃也、又神靈也」と結論づけられる。ここで「帝王（身）也、又宝劍也」というのは、その上の「金大日（金剛界大日如來）、金輪（仏頂尊）身」が「變化／流出」して「帝王（身）也、又宝劍也」となったのだと解釈したものである。夢想内容を不動明王の象徴体系から蘇悉地の両部大日のそれへと移行させる意図がここにみえるのであって、その意図は宇宙的コスモロジーの中心・至高者ともいいうべき大日如來との関係において「帝王」あるいは「宝劍」の意味をみいだす

必要があつたからだつた。それこそが部分から全体への象徴論的思索の宇宙的移行ということにならう。「帝王」あるいは「宝剣」がこの世界（「人界」）において〈全体性〉を表象する至高の存在であるためには、それらがいざれも宇宙の中心大日如来からの〈変化／流出〉によるという密教的ダイナミズムを必要としたのだった。

そのような象徴体系の移行においてはAの「国王」とBの「金輪聖王」とは宇宙論的に等価でなければならぬ。そのことをふまえて慈円は、その等価性を〈本／迹〉あるいは〈体／用〉の関係でとらえかえしたわけである。それが「人界王、以金輪（聖）王為本」という言説にみとめられる。ただその「金輪聖王」がそのまま現実の新王（天皇）といつよりも、ここで「本」といつていることを重視すべきだらう。慈円の別の概念でいえば「内証」にあたる。むしろ「金輪聖王」は次のCの思索にあらわれる「天照大神」と同じ為本の存在というべきで、「金輪聖王」「天照大神」と「国王」「帝王」「人界王」との両者の宇宙論的位置は、慈円以前すでに（輪王灌頂）

こうしてみると、慈円の密教的象徴体系による王権論は、大きくみて、大日如来の〈変化／流出〉の論理と、そしてまた大日如来・天照大神一体論によつて支えられているということになる（後述）。したがつてとりわけこの後者の習合説からいっても、慈円が天台即位灌頂を重視して明記した理由がここにある。「天照大神」のことは後述にゆだねるとして、ここでひとまず確認しておかねばならないことは、「金輪聖王」は密教的象徴体系（＝宇宙コスモロジー）の内部に位置づけられれていること、それに対して外部の「人界」に属する新王（天皇）は本／迹論をもつてむすびつけられてゆくこと、この二つである。こうして新王は「金輪聖王」を介して密教的宇宙コスモロジーの内部にくみこまれたのである。

慈円の駆使する〈知〉は、密教の論理としては常識的というべきだらう。大日如来の身体（「内証」）が宇宙的コスモロジー、すなわち曼荼羅的世界（宇宙）の中心にあつて、「三部諸尊」（仏部・蓮華部・明王部の諸尊）はすべてその〈変化／流出〉として曼荼羅的パンテオンのヒエラルヒーに布置される（慈円はそれを「出生」といっている）。そしてそれが人間世界（「衆生界」「人界」）にまで超出してきて、慈円の課題である「国王」「帝王」

「人界王」の身体をもくみこむ」とになる（ただしこれらは密教体系の内部と外部の〈王〉を両義的に表象しているだけである）。Aの思索における不動明王を本尊とする「宝剣」と「国王」の結合は、このBの思索によつて蘇悉地大日如来の曼荼羅的宇宙パンテオン（コスマロジー）の象徴体系へと、さらにくみこまれていったのである。くりかえすことになるが、この移行は宇宙的コスマロジーの部分（下位）から全体性への上昇・拡大志向である。こうして密教的象徴体系に基礎づけられた王権論、すなわち〈新王の誕生〉を完成させた。そのことを慈円は「仍仏眼金輪不動三尊、令成就王位、令成就国土、本尊也」と豪語してみせたわけである。これを本稿では密教的王権論と呼んでいるのである。

慈円にとってはこのような密教的王権論を成立させた段階で、あらためて伝統的な天皇の即位儀礼との関係が視野に入ってきた。それは日本の王権が他のいかなる政治勢力に対しても超越・絶対化されるという「象徴的次元での中心」（山口昌男⁽⁴⁾）であるための始源＝根源性を密教的象徴体系において確認する當為だったとみる。それが第三の思索（C）である。

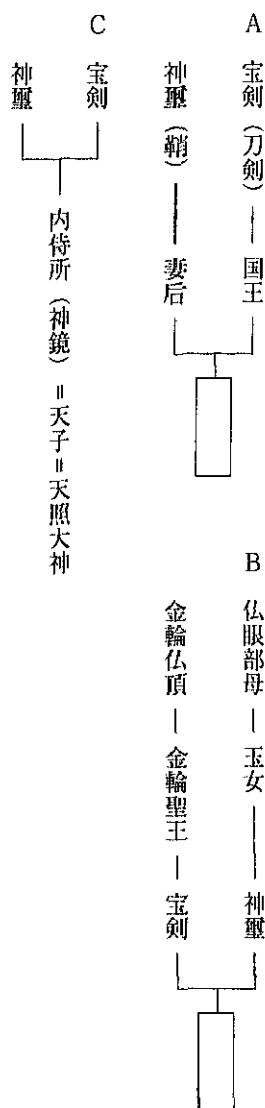
ただし慈円の場合、記紀神話から日本王権の始源＝根源性といった論理をみちびきだすことは念頭になかったようである。この「夢想記」からうかがえるように、慈円は夢想をえて王権に関して深い思索をめぐらすようになるまでは『日本紀』を読んだことがないらしいからである。⁽⁴⁵⁾ ということは、仏教者である慈円ゆえにか、神話的象徴体系にはらまれる始源＝根源の論理が王権を他の政治勢力から聖別化するうえで不可欠なものであることに、その時点ではまだ気づいていなかつたということである。それはこのあととの思索でもそれほど変わっていなかつたようで、のちの著書『愚管抄』卷三の冒頭でも、「昔ヨリウツリマカル道理モアハレニオボエテ、神ノ御代ハシラズ、人代トナリテ」と断言するように、自分の関心は神代ではなく、人代以後の歴史（「道理」）にあるといいつつていることからも察せられる。慈円の密教的象徴体系にあっては、日本王権の始源性は求められることがなく、あくまでも密教的宇宙の〈中心〉が王権の根源として追究されていったのである。

慈円のCの思索の対象がこれまでの思索とちがっているのは、あらたに内侍所（神鏡）と天照大神といった（王

權）即位儀礼の主神や呪物に関心がむかっていることである。したがってその視野は、文字通り三種神器と天照大神、それに天皇の身体といった伝統的な即位儀礼へと拡大している。しかしそれでも慈円の関心のありかに注意すべきだろう。それは儀礼を支える神話への関心というよりも、儀礼と呪物の相関への重視にあるということである。そのことはくりかえし言及してきたように、三種の神器が呪物崇拜化されていることに対応する。たとえばここで強調される内侍所（神鏡）と天照大神の同一化も、神鏡は「伊勢大神之身分」と觀念されるだけの呪物崇拜であつて、これも神話が断片化されることによって言説性を希薄化させていった結果である。慈円にとっては、そのような物神化された神器をまるごと密教的象徴体系の内部（宇宙觀）にくみこまざるをえなかつた。それによつて、王朝時代の儀礼体系がもたらしてきた呪物と身体の結合に對して、それを超越する高次の世界像を付加する意味作用をほどこそうとしたのである。その意欲はいうまでもなく、儀礼において部分（宝劍）が欠けることは、それだけで儀礼の全体性をそこない、しいては儀礼が支える天皇の身体聖性をそこなうものであることを慈円が知つていたからである。そのような認識から慈円は、呪物崇拜化した神器に宇宙論的象徴を与える目的で、あらためてそれまでの即位儀礼をそつくり密教的象徴体系へと移行させようとしたわけである。

ただだからといつて、そこから慈円がその三者、すなわち三種神器・天照大神・天皇の身体の相関をどう認識していたのかをすぐには知ることはできない。相関の核心となるはずの「内侍所、又神鏡ト云。此両種ノ中ヨリ令生給フハ天子也。是則天照大神御体也」という本文が少しく曖昧にみえるからで、学者の間にも解釈のユレがみとめられる。たとえば西田長男は「此両種」を「神鏡と宝劍の両種をさしているのであろう」と解釈し、三崎良周は「この神鏡から剣と璽の二つが生まれる」と解釈している。しかしこの本文はA・Bの思索の延長上にあることを思うと、宝劍（男）と神璽（女）を一对とみねばなるまい。それからすると西田説には飛躍があるし、引用本文の文脈からも神鏡と宝劍が一対とはならないようである。ただし三崎説もその関係を逆転して解釈している。というのは、「令生給フハ天子也」とある以上、生まれるのは「天子」であり「天照大神」ということになり、その「天照大神」が「神鏡」と一体とされているからである。すると、それはA・Bの系図形式の思索と

次のように対応することがわかる。

このA・BとCの照應からいって、「此両種」は□の父母ともいうべき宝剣と神璽をさすとみるべきである。このように推定してよいとすれば、問題の本文は「神鏡というのは）この（宝剣と神璽の）両種からお生まれになられた天子である」と解釈される。このように解釈しなければ、A・BとCの間の思索に断絶が生じてしまうことになる。A・BとCとはいずれも〈新王の誕生〉のメタファーとしての本文でなければならない。慈円にとって聖夢を見たということが思索の源泉であるところから、宝剣（男）／神璽（女）が〈新王〉を〈産む〉ところの父母として設定されていることはうごかせまい。するとCにとつて問題となるところは、なんといつても〈内侍所（神鏡）＝天子＝天照大神〉という同一化の論理ということになる。これらは慈円の思想といふよりも、すでに〈外部〉で流通していたものなのである。

このうちまず〈内侍所（神鏡）＝天照大神〉の同一化であるが、この観念はすでに神鏡が「天照大神之身分」ということで、宫廷貴族（慈円は攝関家に属する）にはよく知られていたにちがいない。この同一化の成立にはもともと儀礼と神話の相関があつた。それが即位儀礼（大嘗会）を支える天孫降臨神話である。この神話に関し

ても、延慶本の成立よりも遅れるが、伊勢神道の度会家行（一二五六～一三五一）の『神祇秘抄』（一三三〇年成立）に「三種神宝事」⁴⁸として、

日本書紀曰、以此皇孫二代降、故天照太神乃賜天津彦々火瓊々杵尊八坂瓊曲玉及八咫鏡、草薙劍三種寶物、
 （中略）因勅（皇孫曰）、（中略）寶祚之隆當与三天壤、無上窮者矣。

古語拾遺曰、于レ時、天照太神（中略）即以八咫鏡及草薙劍二種神寶授（賜）皇孫、永為天璽、（中略）即勅曰、吾兒視此寶鏡、當猶レ視レ吾。（下略）

とあるのに注意すべきだろう。ここからは前掲の斎藤英喜の温明殿の宝鏡の運命にともなつて神話的言説が疎外されていったすじみちがたどれるように思う。いわば院政・中世期の神話の位相というべきかもしない。いまそれについておけば、この後者の『古語拾遺』の本文が（内侍所（神鏡））天照大神の觀念を生みだした根柢だが、神話の本文は当時にあつてはむしろ伊勢神宮の「神宝」の起源を語る注釈としてもちいられていた。この両テキストを並列する形式は、のちにみる家行と同じ南北朝期に活躍した慈遍のごとき天台僧であつても共通してみられる。とすれば、それよりも早い時期の宫廷儀礼と『古語拾遺』の関係——おそらく日本紀の家に継承されていたろう——についても同じようなことがいえるのではなかろうか。つまり『日本書紀』『古語拾遺』にみえる王權神話といつても、その本文はおそらく物神化された呪物として伝えられていた伊勢神宮および宫廷の「神宝」の注釈として解体され、断片化したものとなつていたと考えられるということだ。その背後には神話言説を疎外したかたちでの儀礼と呪物の結合による呪物崇拜の広まりがあつたとみてよからう。神話は実在する呪物の注釈として奉仕するものとなつていて、神話的象徴としての意味作用は忘れ去られようとしていた。それだからこそ、慈円の密教的王權論は神話にわざらわされることなく、もっぱら密教的宇宙論のなかで編成されたにちがいあるまいと考えられるわけである。

次に問題となるのは内侍所（神鏡）を媒介にしての「天子＝天照大神」の同一化である。たとえば「天子」が歴代個別の天皇とすれば、それが祖神の天照大神と同一ということはありえない。あくまでも宗教的靈魂觀的レベルの問題である。とすると、すでに言及したことだが、「天子也、是則天照大神御体也」という文脈が注目される。これは天照大神の本体（神祇信仰でいえば神魂に相当しよう）である内侍所（神鏡）、それをここでは「天子」と呼んでいるのである。それは前述の密教的王権論でいえば「金輪聖王」にあたる。このような意味であれば、「天子」とは歴代個別の天皇の身体（相・用）をつらぬく本体としての神鏡＝天照大神ということで、人格化した用語ということになる。つまり、神祇信仰に規定される王権儀礼からみれば、歴代天皇の身体には「天照大神」の神魂がつらぬかれているということである。そしてこの信仰がおそらく即位儀礼の大嘗会の秘儀（祖神供薦・神人共食・真床衾）にもとづくこともたしかだろう。

天照大神の神魂と天皇の身体の関係をタマと容器に類比することは院政・中世の人びとにも共有されている。ただこのようないくつかの王の身体觀は日本に固有というものではなく、世界の王権によくみられ、普遍的な祖型につらなるものだった。ユング派の分析学者M・L・フォン・フランツによれば、王は「一種の保護靈又は祖靈の化身」であるとされ、J・G・フレイザー以来よく知られた〈殺され王〉とか、モックキング（偽王）の儀礼風習についても、「(王を)支配しているのはつねに同じ神聖なトーテムの靈であり、王を殺すのは、靈に、より立派な身體的容器を提供すること」⁽⁴⁹⁾の模倣儀礼だという。折口信夫の「天皇靈」の解釈をもちだすまでもなく、タマとカラ（ダ）という靈魂觀は日本古代にもみとめられる。したがつて日本の天皇信仰にもこのよくな祖型がつらぬいていることはたしかだとすれば、慈円の王権論は天皇信仰の本質をはずしていないということだろう。たとえば延慶本平家物語で、都落ちして西国に下った平家一門にとつて他者ともいへき九州の在地武士は大きな脅威だったが、なんとかかれらを服従させようとして大納言時忠は「(我君ハ)太上天皇ノ后腹ノ第一ノ皇子、伊勢大神入替ラセ給ヘリ」（四）と豪語してみせた。しかし京都の上皇と流浪する天皇の間で王権が分裂していることを風聞で知っていた在地武士には京都中央に君臨する後白河院への配慮がはたらいて、この豪語も一蹴されてし

まう。ただ時忠の豪語そのものは京都中央でもよく知られた天皇觀だった。

院政期に入つてまもなく真言宗小野流の成尊が康平三年（一〇六〇）に撰進した『真言付法纂要鈔』の卷末に「今、遍照金剛（弘法大師）、鎮住三日城^{〔二〕}、増三金輪聖王福^{〔三〕}矣、神号三天照尊^{〔四〕}、刹名三大日本國^{〔五〕}乎」と書きつけている。この「神を天照尊と号す」というのは（天照大）神を「天照尊」と呼ぶという同語反復ではなく、金輪聖王（天皇）の身体におさまる魂（神）を「天照尊」と呼ぶと解釈される。この解釈は慈円の認識あるいは時忠の豪語に通ずるものがある。その解釈を傍証するのが、同じ真言宗系の著作『高野物語』（卷三）に「大日如來、天照大神トシテ頭ニハ「國主ト」祖神ニテヲハシマスニ^{〔六〕}」とあることである。「大日如來」についてはあとで言及するが、少なくとも「天照大神」が「國主ト頭はるるニハ」という認識には、さきほどの「伊勢大神入替ラセ給ヘリ」という時忠、あるいは「神号天照尊」としるす成尊のそれと共に通する観念がみとめられる。大納言時忠の豪語も正統（嫡）の天皇には「伊勢大神宮」（の神魂）がその身体に「入（レ）替ラセ」ているということになろう。このことからすると、叡山天台の慈円も、そして延慶本も、院政初期の真言宗（小野流）の成尊の唱える天皇と天照大神（・大日如來）が一体という天皇信仰を、宗派、法系を越えて繼受しているということがでかかると思う。その背景には密教系の即位灌頂をめぐって成尊が「東寺方」（東寺即位灌頂）の祖^{〔七〕}であったのに対して、慈円が「山門方」につらなろうとしていることが考慮されるべきだろう。しかもそこから眼を密教的習合に転ずると、成尊の天皇・天照大神一体説がもともと東寺方の大日如來・天照大神習合説にもとづいていることがわかるのである。

慈円は、この院政初期から、おそらく東寺即位灌頂の言説形成においてみられるようになつた大日如來・天照大神習合説、そしてそれをふまえて生成されていた天皇・天照大神一体説を自身の密教的王権論にくみこむことになる。ここにも即位灌頂を介して東寺と叡山天台の密教徒の間に口伝や記録・説話の交流のあつたことが確認できる。ただし成尊の觀念においては、その一体説は同じく〈変化〉流出の論理にもとづくにしても、「金輪聖王」の身体（容器）と靈魂という伝統的な天皇信仰をそのまま受け入れているのに対し、慈円の思索が身体

と靈魂を分離することなく、「帝王」「人界王」と天照大神との両者とともに〈変化／流出〉の論理でとらえよう
とし、かつその間に断層を置いていることに留意しておきたい。このような慈円の論理というのは『夢想記』の
第一部に「是（＝）「天照大神」御体）則大日如來也。大日如來、為利生、一字金輪ノ形ト令レ現給、此金輪者
人界王、以三金輪王為レ本」とあり、第三部に「而今此帝王、本地大日ヲ崇テ為三神鏡、内侍所也。是天照大神
也」とあるのがそれである。これによつて前掲Cの系図形式の〈新王の誕生〉というメタファーが成立するわけ
だが、大日如來の〈変化／流出〉という論理は「是天照大神也」につづけて「是ハ則、兩部大日之中令ニ出生給
也」という認識にうかがえよう。天照大神は蘇悉地の両部大日（＝父母）のうちから「出生」なされたという。
天照大神と金輪聖王の「出生」の一一致という解釈が天皇・天照大神一体説へと論理的に展開するうえで背景ある
いは媒介となつてゐる。それからすれば、慈円の把握はあくまでも〈新王の誕生〉という象徴論を支えるための
大日如來・天照大神習合説なのである。

したがつてその解釈に慈円独自の王権論への指向がみとめられるにしても、大日如來・天照大神習合説それ自
体は慈円以前にすでに密教界において認知されていたものだつたはずだ。たとえば阿部泰郎・三崎良周はこの習
合説についていざれも『東大寺要録』（嘉承元年・一一〇六）所引の「大神宮禪宣延平日記」に載る東大寺廬舎
那仏の造大仏関連記事ともすびづく習合説をふまえているとする。³³しかし本稿は、慈円の王権論が大日如來・天
照大神習合説と天照大神・新王（天皇）の結合といった習合説の複合によつて成立していると考へる以上、一見
すると密教にかかるかどうかわからない「延平日記」にみえる習合説がその典拠論になるとは考へない。

それよりも第一部と第三部に天台即位灌頂の記述があることに注目すべきだろう。

- ・又世間ノ國王ノ即位トテ高御倉ニ令レ付給儀式ニハ、即此ノ大日所変金輪王ノ義ヲマネヒタマヒテ、智拳印ヲ令レ結
給ナトハ云伝タルナリ。（第一部）
- ・帝王即位之時、結「智拳印」、就「高御座」之由、匡房卿記一筆書レ之云々。（第三部）

慈円はこの天台即位灌頂が「今」におこなわれていないとおきながら、それにこだわっている。それは前掲の「人界王以金輪王為本」とか、「此帝王大日ヲ崇メテ」という文言があきらかに即位灌頂（言説）に根拠を求めているからである。金輪聖王を介して、灌頂を受ける新王（天皇）を大日如来の「所變」と觀念しようとしていることがうかがえる。思うに、それがまた即位灌頂を本文にとり入れた目的ということになろう。すでに言及したように、慈円のこの思索は大日如来が天照大神と一体であるとすれば、まさにそのような即位灌頂を介することで、天皇・天照大神一体説がみちびきだされるところに核心がある。そしてそれが密教的な論理回路の実現だとすれば、大日如来・天照大神習合説と即位灌頂のむすびつきは密教行者慈円にとっては近しかつたということになる。成尊の言説が代表するように、院政期の護持僧がかたちづくる密教系の王権論の原型は慈円の周辺にはすでに醸成されていたというべきだろう。

大日如来・天照大神習合説のもつとも早い例として文献的に知られているのは、すでに紹介した東密小野流の成尊による東寺方の即位灌頂とむすびついたものである。その一部はまえに掲出したが、重要なのであらためて文脈の全文を引用しておこう。

（弘法大師は）昔、威光菩薩（摩利支天即大日化身也）、常居（日宮）、除（阿修羅難）。今、遍照金剛、鎮住（日城）、増（金輪聖王福）矣。神号（天照尊）、刹名（大日本國）乎。（中略）明知、大日如來加持力之所致也。

（『真言付法纂要鈔』）

この本文には難解な個所もあるが、本稿に關係する「今、遍照金剛」以下を解釈すれば、弘法大師（遍照金剛）は大日如來の「變化／流出」として、「今」からとこしなえに「日城」（日本國）にとどまり、「金輪聖王」（天皇）の「福」を增長している。その「金輪聖王」の「神（魂）」を「天照尊」（天照大神）といい、その國土を「大日本國」と呼ぶが、これらは「大日如來」の加持力（能動的作用）がそうさせたのだというのである。本

文の主旨は遍照金剛にあるようだが、「神号天照尊」以下には大日如来・天照大神習合説の萌芽がみとめられることもたしかだらう。

それをはつきり習合説と確認しているのが高野山道範（一一七八—一二五二）である。かれは「小野僧正」（成尊）の詞として前掲の「神号天照大神、國名大日本國」を確認（引き写し）したうえで、「我国大日本國云、大日本地法身淨土云事也。其大日者、日本崇廟、天照神ト云ヘリ。」（初心頓覺鈔⁵¹）といつてゐる。道範の関心が遍照金剛（弘法）から大日如来・天照大神習合説に移つてゐることがうかがえる。このような繼受關係からしても、道範は習合説の成立が成尊にあることをみとめているとみねばなるまい。

ところで、成尊の「神号天照尊」というのは、その解釈もそうだが、文脈上においてもそれが前後の文脈とのように関連づけられているのかもわかりにくいところだ。本稿は上述のように解釈したが、それはどうやら即位灌頂の思想にもとづくらしい。のちの文献だが、仁治三年（一二四二）からしばらくして成立した『高野物語』（卷三）に、

サレハ、大日如來、天照大神トシテ顯ニハ、國主ト、祖神ニテヲハシマスニ、（中略）大日ノ光ヲ耀シ給ケルニヤ。（中略）サレハ、國王ノ即位シ給時ニハ、昔ヨリ伝レル習ニテ、結ヒ給フ印モ侍ソカシ。小野ノ真言ノ秘事、知レル人スクナキ事也。執柄ノ臣、是ヲ習伝テ奉授法、家ノ灌頂ニ事ノサマ相似テ侍モ、アハレナル事ナルヘシ。

とある。これも真言宗（東密）の所伝として大日如來・天照大神習合説には東寺即位灌頂とのむすびつきがあつたことを伝えてゐる。しかもその本文中の「小野ノ真言ノ秘事」というのは小野流成尊の即位灌頂を「秘事」としてとらえたものである。これには別に根拠があるのであって、成尊が東寺即位灌頂の創始にかかわったとして、

後三条院、治暦四年七月廿一日即位之時、成尊法印〈仁海僧正弟子〉授申上主上⁵⁶。仍、着御高御座之時、今結一一印給之由、見「匡房卿記」。是、其謫居也。
（内閣文庫本「即位灌頂印明由來之事」）

とするした所伝がみえている。⁵⁶ これは史実というよりも起源伝説だが、それはそれとして、成尊の唱える大日如來・天照大神習合説が即位灌頂（言説）とむすびついて成立していることがここからも知られる。密教による即位灌頂の言説を整備する過程で宮廷古來の天皇信仰と出会い、そこから習合説は成立していったとみられるのである。即位灌頂に深い関心をもっていた慈円が「匡房卿記」を披見していることは「夢想記」にもみえていた。

また成尊の法系は醍醐寺遍知院の義範、さらには小野の範俊—嚴覺—寬信と伝わり、慈円と同時代の密教闇で活躍する人物もいたよう⁵⁷で、即位灌頂の知識の交換に関してかれらとの交流も想定できる。慈円はそのような法系の人物を介して成尊による密教系の儀礼と、そして伝統的王権儀礼の相関を理解していくと考えられる。

以上、密教的象徴体系と天皇の身体の相関を慈円の思索にのつとてA・B・Cにわたって考察してきた。聖夢は、慈円が信ずるよう、神仏のさとしとしてかれに与えられた偶然であつても、それに加えた思索はまさに後鳥羽院における王権の危機に対応しなければならないものだつた。その思索の過程で〈新王の誕生〉という論理⁵⁸をうちだしたのはいかにも密教的知といえるかもしれない。王朝時代にあつては即位儀礼と結合していた三種の神器は神話を疎外していつたために、それ自体が物神化していった。早く宮地直一・岩井忠熊・岡田精司の一致した見解が示唆するとおりだらう。したがつて神器は神話言説を欠くかたちで天皇の身体聖性の源泉となつていた。三種の神器が天皇を縛るという喩はその意味だつた。しかしこ元暦二年の源平合戦で宝剣が喪失するという重大な事態が発生したことで、神器ともすびついていた天皇の身体聖性に疑義が生じた。それを深刻に受けとめたのはばかりならぬ後鳥羽院であつたことはすでに言及した。院が第一皇子土御門に讓位して以降、自己の皇統を意識するようになつてから、院にとつて身体聖性の疑念はより深刻さを増したと考えられる。

それに対応したのが慈円の『夢想記』だつたわけで、「出生」、すなわち〈新王の誕生〉というメタファーは、

まさしく失われた宝剣によつてもたらされた天皇の身体聖性の疑念に对抗しようとするものだつた。その論理は、これもすでに論じてきたように、失われた宝剣に対し不動明王の刀剣（印）を等価の代價物に位置づけることで、天皇の身体と呪物（宝剣／刀剣）の結合そのものを密教的象徴体系にくみこむことだつた。

このような密教的王権論の構築にあたつて、院政期の密教が生みだした即位灌頂とそこから派生した習合論とが慈円の思索に大きな影響を与えたろうともすでに指摘した。しかもその影響ということことでいえば、比叡山と東寺の密教徒の間で即位灌頂に関する口伝・教理・説話の交流があつたということもあらためて注意を喚起しておきたい。慈円の『夢想記』が天皇の身体を密教的象徴体系にとりこみえたのは、大胆にいつてしまえば、即位灌頂（天皇・金輪聖王一体説）の存在であり、またその言説（理念）を支える宇宙觀ともいべき天照大神・大日如來一体説の存在であつたといえるかもしれない。それらはいずれも密教と天皇儀礼の接觸、それにまた比叡山天台と東寺・醍醐寺といった、両宗教圈の競合と交流のダイナミズムのなかで形成されていったとみてよかろう。それなしには『夢想記』の成立はなかつたといつてもいいすぎではなかろう。

しかし『夢想記』は、天皇の身体聖性論（宝剣本体論）のみで成立しているわけではない。それをひとまず体／相論とすれば、当然のことく、それに対する（外）用論があるはずである。次節ではその（外）用論を宝剣にかかわる守護靈憑依論（物神化論）として考察してみよう。それが直接的に『愚管抄』の宝剣・武士大將軍交替の論理へとつながつてゆくのである。

第三節 宝剣の守護靈憑依論と「武士大將軍」へのまなざし

慈円は密教的王権論の形成にあたつて、汎仏教的な体／相論と用論を「内証」と「外用」という語でもちいているが、その思索が集中しているのは、いうまでもなく宝剣に対しでである。そこではひとつには本体としての剣、いまひとつにはたらきとしての剣というように分けて展開されている。ただ建仁三年（一二〇三）にしる

された『夢想記』第一部は、前節で考察してきたように、剣の「内証」（本体論）に集中していく、「外用」に注目するようになつたのは、第一部の思索をあらためて省察できるだけの時間的余裕がもつてゐるようになつた「後日」であつた。それが記録として『夢想記』第三部にするされたのが、その奥書によると、承元三年（一二〇九）だつた。ほぼ六年後の思索となり、少し期間があきすぎているようで、奥書の日付以前にはすでにそのテキストが作られていたろうと想定されるのだが、いまは問題とすまい。論理の展開としては、第三部は第一、二部と断絶はみとめられず、「後日」という語感がいかにもふさわしい。

・後日重思ニ准此事ニ云、大日如來、金輪聖王不動明王兩身令現作給。（a）金輪之方、當時一切國王身也。

（b）不動明王之方、安鎮護國法心、帝王内裏夜臣、刀鞘印義相兼、昼夜君奉守護、令御座給也。

（a、bは私意による補入）

・今此刀鞘印者、兼三行ニ之義印也。仍以三足等深義、夜臣常住守護、先護持吾國王、及三利生於國民也。

前者の（a）の本文がこれまで論じてきた天皇の身体を密教的宇宙コスモロジーにくみこんだ、その結論である。そしてその結論をふまえるかたちでこの三部になつてはじめて宝剣の守護靈憑依論（b）が着目されるようになつたという展開になつてゐる。慈圓にとつてこの思索が必要だつたのは、これまでの神器の物神化が非言説的な儀礼空間から生まれてきたことから、それを王権論の体系内で合理化する意図があつたとみてよからう。それが同時に物神化された神器を密教にとりこむことにつながつた。

この（b）の本文にみられる思索が「後日」の省察にあたるのだろう。それが第一部の〈本／迹〉論からみちびきだされていることはつきのような言説からわかる。すなわち「大日如來金輪聖王不動明王兩身令現作給」とか、「刀鞘印義相兼」「此刀鞘印者兼行ニ之義印也」とかいうのがそれで、そこには不動明王とその刀鞘印から天皇の身体の〈本／迹〉関係の考察に向かつた本体論と、それに対して刀鞘印の機能（「義」）を「相兼」ぬ、ある

いは「兼行」すといつて、本体とは別個の「外用」を分けようとしている。その推移に慈円の思索の過程がうかがえる。これまでの神器と天皇の身体との緊縛化から天皇の身体を解放するために、緊縛化に論理のメスを入れる必要があつたのだろう。それが神器と身体の両者に差異をもうけるということで、その根柢となるのは「刀鞘印」の一方に成弁諸事の功能があり（『阿婆縛抄 不動御修法』）、もう一方に遣除従魔の功能（靈力）がある（同上）というところに求められている。さきほどの「兼行二之義印也」というのもこの二つの功能の区別をふまえてのものであつた。宝劍の（外）用論はこの後者の遣除従魔の功能を展開させたものである。

まず不動明王の刀劍の「外用」の思索では「安鎮家國法心」によるとあることに注意すべきだらう。安鎮家國法という密教修法は東密と台密とでは壇場のしたくが異なるが、台密では山門大法の一つとして中央壇と八方鎮から成り、その中央壇が「大法四壇立て」で、もつとも壮大な場合は、阿闍梨九人、その他に助修・伴僧・承仕・駆使・見丁を合わせれば莫大な数になつたと思われる。⁽⁵⁸⁾ 一例をあげると、長治元年（一一〇四）三月一〇日の安鎮御修法支度註進によれば、阿闍梨一人に対して伴僧二〇人、承仕四人、駆使八人、見丁二人の計三五人で、それが阿闍梨九人となれば合わせて、なんと三一五人となる。いかに莫大かがうかがえよう。『行林抄』安鎮家國法の曼荼羅の項に付載される問答には、「何故以三手黄色（不動）像、安三王近處」と問うたのに對して「安鎮大旨摧敵也」と答へてゐる。⁽⁵⁹⁾ 王の「近處」に安置して怨敵調伏することが根本的目的というのである。その「敵」とは同書の表白によると、「靈鬼」「怨敵」「災禍凶衰」さらには「水火盜賊」「舌病患」「内外怖畏」があげられている。⁽⁶⁰⁾ 真顕二界にわたる天災と魔物の襲来を想定しているといつてよからう。そしてその「鎮護禳災之計」をはたらかすのが遣除従魔の功能をもつ不動明王とその刀劍なのである。

それでは不動明王はどのように「神降ろし」され、祈願者（施主）の期待にこたえる鎮護の「用」、すなわち「はたらき」をするのだろうか。安鎮法の行法次第の分析をおこなつた山折哲雄によると、不動明王の「神降ろし」とは「不動明王との神祕的な感應道交を前提とする不動法のうちには、一種の心身喪失をともなうシャマニスティックともいうべき異常な宗教経験が内包されている。不動の呪法を修する行者（阿闍梨——引用者注）

は護摩をたき、真言の呪を唱えるうちににはげしいトランクス状態に惹き入られ、かくしてみずから不動明王へと人格転換を遂げる」というものであるといふ。⁽⁶²⁾ これは一人の大阿闍梨と八人の阿闍梨がそれぞれの壇所の座に着し、初夜以降に始まる護摩・入三昧地・八方天明（真言）・不動明といった行法次第を経る過程でのかれらの心的変化を分析したもので、不動明王の〈神降ろし〉はほとんどシャーマニズムと変わることがないことをあきらかにしている。不動明王を憑依させた行者は、自己と一体となつた不動明王と八方天の明（真言）の呪力を祈願者に向けることでその身を鎮護するのである。

次にこの安鎮法ではなぜ大阿闍梨以下九人の大仕掛けの行法構成なのかということだが、そのことは修法の本尊として安置される曼荼羅の諸尊配置（世界觀）にかかる。速水佑によると、「その曼荼羅は普通、中台に四臂不動、周りに八方天を画く二重曼荼羅だが、後には、八幅輪の上に中央四臂不動、次に八幅輪の間に四臂不動計八体、次に八方天を画く三重曼荼羅も現れた」⁽⁶³⁾ とされる。ただ『行林抄』安鎮私記では三種曼荼羅の中央は「四臂不動」ではなく、「兩臂金色不動」が描かれるとしている。これは「八方鎮時」に供養するもので、たんに第宅の「鎮時」には「四臂紺青像」と説明されている。⁽⁶⁴⁾ 中央と八方によつて世界を認識するのだが、八方は東西南北とその間——たとえば北北東——の方向といつた水平的世界觀で、上下（天上と地下）の垂直的世界觀はうかがえないのである。そのような世界それに不動明王と諸天（神）を配置する。それが安鎮法の世界觀ということになる。とすると、「安鎮」とは八方の周縁から侵入してくる靈鬼・怨敵・疫病・天変地異を防ぎ鎮めるという意味である。なお、このように、八方に對して八幅輪の四臂不動八体と八方天が配置されるとともに、さらに「幡十六流」が立てられる。この「幡事」に注目したのがさきほどの山折である。かれの分析をみてみよう。⁽⁶⁵⁾

①不動の旗を中心に八方天の八流の旗がはためくなかで、大將（阿闍梨——引用者注）は不動明王の真言を唱える。そしてみずから次第に不動明王へと変身していくのを瞑想し、ついで八方天にむかつて八方位の鎮護を号令し怨敵の降伏を命令する。

②八流の旗による八鎮の修法を不動明王の靈威力によつて行なうわけであるが、この場合「旗」はおそらく不動をはじめとする八天王が天空より降下して、そこに寄り憑くための幡（旗の横長のもの）と考えられているのであるう。

③不動安鎮法における「不動の旗」はまさしく不動の靈が降臨する依代としての役割をはたしていいたのであり、したがつてそれをとり巻く「八流の旗」もまた八方天の神靈を降すシャマニスティックな媒体であつたと想定することができるのではないであろうか。

（①—③は私意による符号）

このうち①の「大将」というのは、実は『覺禪抄』『阿婆縛抄』『行林抄』『溪風拾葉集』などといった院政・中世の密教のおもだつた行法書にはみえず疑問なのだが、あるいは次に掲出する本文の「以^{マサニ}八方四臂明王^ヲ為^シ大將^ニ」の「大將」を指すのかもしれない。もしそうであれば、誤讀ということになる。しかし山折はそれをもつて不動明王の怨敵調伏の靈験力にすがる武家時代の修法とみたのだろうか。それはともかくも、貴族社会にあつてはやはり修法の驗者である阿闍梨であつたみてよいだらう。山折の言説で注目すべきなのは、「不動明王へと変身し」「八方天にむかつて：怨敵の降伏を命令する」ということで、これは安鎮法私記にみえる次の祭文に具体的にしるされている。

先曼荼羅其中台明王三臂金色、出^{マサニ}同金輪王降伏形、他方來怨賊等難以^{マシテ}威令^ヲ退^ス散之^ム。（中略）右手執^{ハシマリ}大惠刀^ヲ、承^ヒ奉如來忿怒之命^ヲ、敬害^{ハシマリ}衆生三毒^也。（中略）中台明王守護王宮中^ニ以^{マサニ}八方四臂明王^ヲ為^シ大將^ニ、勅^{ハシマリ}八方天王^ヲ鎮^ム八方來難^ヲ給^{ハシマリ}也[。]^{〔66〕}

この本文の内容はおおむね前掲の山折の分析どおりだが、いま少し厳密にみると、阿闍梨の身に〈神降ろし〉

された不動明王は、大日如来の「忿怒之命」を受けて、その刀剣【大恵刀】をふるい、八方より襲来する「怨賊」らの難を退散させるというものである。そしてそのありさまは「金輪（聖）王」の怨敵降伏の姿と変わらないといい、さらに王宮（六条内裏）の守護にあたつては八方の四臂不動明王を「大將」とし、八方の天王に明王から教勅をくだして、おなじく八方から襲来する災難を鎮圧せざるというものである。この悪魔と戦う物語ともいすべきものは觀想（イメージ）をともなつて修法の場にのぞむ人々に共有されることになる。それに対する壇所の阿闍梨の呪的所作となると、台密系の『阿婆轉抄』などの行法次第に詳記されているわけではないけれども、「右手執大恵刀」という觀想に対応して遣除從魔の不動明王刀鞘印がむすばれていたと想定することができる。⁶⁷⁾

『夢想記』第三部の慈円の「刀鞘印」に関する「昼夜君奉守護」からもそのようにとらえてよいと思われる。そ

こにむしろ「刀鞘印」の〈外用〉をとらえているわけである。

『古語拾遺』あるいは『醍醐寺雜事記』宝劍説話によると、三種の神器の宝劍は「以為護御璽」とされている。⁶⁸⁾慈円にとつては、この〈護り〉の呪力をもつという宝劍に対応させようとしたのが不動明王刀鞘印の遣除従魔の呪力だったわけである。『夢想記』に「帝王内裏夜臣、刀鞘印之義相兼、昼夜君奉守護令御坐給」とある「義相兼」ねることによって不動明王の刀鞘印は、天皇の清涼殿の夜御殿にあつて、昼夜にわたつてわが君（天皇）を守護していらつしやるということになる。その呪力を刀鞘印にみとめているわけだが、もちろん、呪力の源泉はこの安鎮家國法の明王像のかかえる刀剣に求められている。しかし慈円の考える呪力の源泉は不動明王の刀剣にとどまるだけではなく、より具体的に天皇の守護刀にも及んでゆく。というのは、「内裏夜臣」にあつて「昼夜君」を守護するというのは三種の神器の宝劍ではなく（もちろんそれは失われていたから）、それとは別の昼御座御剣をイメージさせるからである。

元暦二年（一一八五）三月二十四日に起こった長門国壇浦における源平の最後の合戦で、三種の神器のひとつである宝剣が安徳帝と運命とともににするかたちで失われた。この宝剣の喪失はただちに天皇（この当時、京都では後鳥羽天皇が即位していた）の身体護持の危機につながった。すでに示唆してきたように、「如法之礼」をもつ

て祀られる対象としての宝剣は、この当時王権のレガリアというよりも、天皇の生命を守護する呪物と觀念されていた。そこで、宝剣が失われたことに対応する処置として、昼御座御剣を初めて宝剣の代としてもちいるようになったのは、文治六年（一一九〇）一月三日、後鳥羽天皇の元服まで待たねばならなかつたようである。『玉葉』同日条に「文治六年正月三日（戊午）天皇御元服、（中略）今日始被相具昼御座御剣」とある。内田康の調べによると、この日にさきだつこと二日前の元旦、公卿會議の場で「昼御座御剣」をもちいた場合に天皇の行幸にともなう劍聖動座の順序が議されているといふ。

余問ニ右大臣ニ云ニ、若可レ被レ持ニ君ノ御座御剣ニ者前後之間事ニ如何ニ。當時御聖在レ前ニ、依下宝劍不ニ帰座ニ之故ニ也。空手内侍在レ後ニ、今假用ニ他劍ニ之時ニ、猶可レ在レ前歟ニ、將又只可レ從レ後歟ニ、如何ニ。右大臣ニ云ニ、猶御劍可レ在レ前歟ニ。其物雖レ非ニ靈寶ニ、其儀已准ニ御護ニ之故也云々。

（『玉葉』文治六年正月一日）

公卿會議の議論はその二日後、すなわち一月三日に神祇官・陰陽寮に命じて龟卜で占わせたらしく、次の記事が『心記』にみえるのは貴重である。

御劍問事、自ニ旧年ニ有ニ沙汰ニ。又夜前被レ問ニ人々ニ、只今又神祇大輔兼友、參ニ御直廬ニ申ニ龟卜趣ニ、御劍事ニ、可レ被レ用ニ昼御座御剣ニ之由事切畢ニ。日來璽箱為レ先レ之、内侍持レ之、行幸時立ニ右方ニ、而被レ用ニ昼御座御劍ニ者、璽如レ元在レ前ニ、劍可レ在レ御後ニ云々。

（『心記』文治六年正月三日）

本稿にとつて留意されるのは、昼御座御剣が宝剣が失なわれてから五年後になつて天皇の身体の「御護（り）」、すなわち宝剣になぞらえられているということである。たしかに記録的には五年後の記事でしか確認できないが、しかし平家が内裏から宝剣を奪い去つたあと新帝が践祚すると、護持僧は宝剣の「御護り」の機能を昼御座御剣

にただちに移したと想像される。その背景にはたんに宝剣がないから昼御座御剣がそれに代わったという形式の問題にとどまるまい。ことは天皇の除魔にかかわることである以上、慈円『夢想記』の論調からすると、その「御護り」とはいうまでもなく天皇護持僧による密教系の身体護持儀礼がともなつたと想定される。【阿婆縛抄】卷九二如意輪法に、「如意輪ハ公家三壇御修法ノ一壇ナリ」とある。これだけではよくわからないが、後世の『花園天皇宸記』文保元年（一二三二七）四月二十九日の次の記事からその内容がうかがえる。

青蓮院宮慈道參人。（中略）又語云、三壇御修法象三種神器、延命三耶形鏡也。不動三摩耶形劍也云々。
如意輪象神璽云々。此他有二種々口伝云々。

湯之上隆によると、公家三壇御修法とは護持僧の修する天皇の身体護持儀礼で、本来は三種の神器を、まず延命法には神鏡（内侍所）が、不動法には宝剣が、そして如意輪法には神璽が「三摩耶形」にもちいられていたとされている。⁷⁰ 日ごろ天皇の身体護持のために夜御殿の二間に詰める護持僧は、三壇御修法の一法として宝剣を「三摩耶形」としてその呪力をひきだす不動の修法を勤修していくことがうかがえる。ところが、はるかにさかのばつた十二世紀の源平合戦の時にそのうちの宝剣が失なわれた。それでも天皇の身体護持は不斷におこなわれねばならない。そこで、宝剣の代替として注目されたのが、それ以前の寿永二年（一一八〇）七月の平家都落ちにあたつてもち去られずにすんだ昼御座御剣だった。延慶本平家物語の平家都落闕連記事（二二末二四・七〇頁）によると、安徳天皇の行幸をいそがせたために「平大納言時忠卿下知セラレケレドモ、人皆周章ニケレバ、取落ス物多カリケリ。昼御座御剣モ残留テケリ」ということだったが、これはどうやら事実だったらしい。この「昼御座御剣」とは、清涼殿の天皇の昼の御座（日中の御座所）にすえられ、天皇の守り刀（守護刀）の役目をもつていた。それに対しても三種の神器のうちの宝剣には「如在之礼」によつて祀るとあるので、祭祀対象の呪物だったことはたしかである。ただこの両者の関係についてはそれ以上のことはわからない。

この御剣が祭祀対象でもあつた宝剣の代替物となつた。したがつてその宝剣が失なわれたところで、護持僧はそれによつてうるたえるということはなかつたのではなかろうか。というのは、おそらく宝剣が失なわれる以前、すなわち宝剣が都落ちした時から、宝剣に代わつて、あとに残された昼御座御剣を新たな「三摩耶形」として、天皇の身体護持法（不動法）を継続しておこなつてゐたと推測することができるからだ。きわめて間接的な証拠にすぎないのだが、前掲した『玉葉』や『心記』の記事によると、失なわれた宝剣に代えて昼御座御剣が宝剣の代としてもちいられるようになつたというのは、その背景に御剣が文治六年よりもずっと以前に、すでに宝剣の代わりの「護御璽」になつていていたことが指摘できる。そのように考えてよいとすれば、前述の推測も事実に近いということになる。

ところで、同じく前掲の『玉葉』『心記』によると、権政（兼実）と右大臣（実房）の問答があり、さらには龟卜の占にもとづいて天皇の行幸にあたつて、御剣捧持の内侍は神璽捧持の内侍のあとにしたがうことになった。そうした劍璽動座がほぼ二〇年間つづいた。しかしそれも承元四年（一二二〇）一二月一〇日以後になると、宝剣として伊勢神宮の神剣（『神宮御剣』）がもたらされたことで剣・璽の順序も元にもどされた。おそらくそれとともに護持僧の身体護持儀礼も昼御座御剣から離れたとみてよからう。この事実が貴重なのは、のちにみると、慈円の『夢想記』の成立は、昼御座御剣が宝剣の代だつたわずかな期間であつたということである。そのことはあとで言及しよう。神剣との交替の事実を伝えてくれるのが、まず順徳院の『禁秘抄』（建保元年、一一三）「宝剣神璽」の記事である。

其後（御剣）為宝物傳來。而寿永入海紛失。後院（「後鳥羽」と傍書）御時以後廿余年、被用清涼殿御剣。仍以（玉）璽為先。而承元（「土御門」と傍書）讓位時、有夢想、自伊勢進之已來、又准（宝剣）、以劍為先。

この順徳院の言説を裏打ちしてくれるのが『御即位由奉幣部類記』所引の『実宣卿記』承元四年一二月一〇日の記事である。

此御劍太神宮御物也。依「夢想告」、祭主卿令レ進、後白川法皇被レ納「蓮華王院宝藏」。而寶劍沈海底。之後、以二疊御座御劍為「寶劍代」。院新院（後鳥羽院・土御門院—引用者注）御在位之時、兩代如レ此。件疊御座御劍、近衛入道攝政（基通）所レ被レ造進也。依レ為「二代劍」有「予議」、以レ璽為レ先、以レ劍為レ後。日來如レ此之條、強不レ可レ然。然而二代御在位之間、如レ此馳過了。而今（順徳天皇）可レ被レ用「神宮御劍」之由、上皇（後鳥羽院）被レ仰「合人々」（松殿入道閑白（基房）、近衛入道攝政、入道左府（經宗））、一同尤可レ然之由被レ申レ之。仍去五日被レ進「禁裏」、今日行幸如レ元以「劍為レ先」。

弘 波 名 彰

この年の一月二十五日、順徳天皇の受禅には前二代と同じく疊御座御劍がもちいられたが、この『実宣卿記』にあるこの日に伊勢神宮への奉幣使発遣にともなう行幸があり、そのときから伊勢神宮から献上された御劍が宝劍としてもちいられるようになつた。これまでもちいられてきた疊御座御劍は、「日來如レ此之條、強不可レ然」とあるように、宝劍の代替としては異例とされていたのであつた。このようにみてみると、慈円の『夢想記』はまさに異常な状況に対応しようとする緊急の思索だったということになる。

平家都落ち以降の天皇と護持僧、それに身体護持儀礼に関するこれまでの記述は、あくまでも想像にすぎない。しかし少なくとも、王權の危機に対抗する儀礼の実修と、その後につづく思索はどうやら疊御座御劍を想定することによることで納得されることが多い。『花園天皇宸記』ははるかに後世の資料で、しかもその「宝劍」はその歴史が伝えるように伊勢神宮から献上された「神劍」だつた。したがつて実質は「神劍」を「三摩耶形」として護持修法がつとめられていたわけである。とすれば、それ以前にあつては当然宝劍の代としての疊御座御剣が修法の「三摩耶形」とされていたことも、これらの資料から追認できよう。それにまた修法の伝統からいつても、

この形式は慈円の時代までさかのばらせることができるのでないか。

昼御座御剣と不動法の結合ということは、たんに修法の問題にとどまらず、後鳥羽院の護持僧だった慈円の『夢想記』の枠組にとつてもいかにもふさわしいというべきだろう。護持僧の〈知〉にとつては宝剣と不動明王の刀剣とは互換可能なものだたとまえにいつておいたが、そのことは以上の宝剣の数奇な歴史からもいえることである。三壇御修法において宝剣（昼御座御剣）と不動明王の刀剣の間を媒介するのは不動明王刀鞘印明だつたはずで、宝剣が失われたという危機のなかで、印の呪力は昼御座御剣を三摩耶形として天皇の身体に向かつて放たれつづけたのだった。『夢想記』に「昼夜君奉守護令御座給」とあるように、その呪力は宝剣となんら変わりはないかった。

そのために慈円らの護持僧は、宝剣と昼御座御剣の関係を不動明王刀鞘印を媒介にすることで、おそらく「内証」と「外用」の論理をもつて宝剣が「体」であり、昼御座御剣がその〈相〉であり、かつ宝剣の〈用〉でもあるというように、両者を〈本／迹〉の論理をもつてむすびつけたにちがいあるまい。したがつてその〈本〉としての宝剣が失われたとき、宝剣に代わる〈迹〉として身体護持のための不動法（三壇御修法）の「三摩耶形」である刀剣にたちに代えることができた。その代替はすでに修法がおこなわれている以上、もちろん観念の転換でよかつたから、さしたる困難はなかつたとみられる。かくて、天皇の守護刀として由緒のある昼御座御剣には本尊不動明王が憑依するという認識が定着した。あらためていえば、『夢想記』が構築した密教的象徴体系と天皇の身体の相関による王権論は、具体的な危機の場面とその危機に対応する身体護持儀礼——それも前述してきた三壇御修法の不動明王を本尊とする護持修法の場——に深くむすびついていたということである。慈円のごとき密教の阿闍梨にとつて、修法と言説は不可分であった。というよりも、言説は修法なくしては存在しえなかつた。密教的王権論とはまさにそのような場と契機において成立したものだった。

この密教的象徴体系が構成する王権論こそが慈円にあつては歴史的政治的地平をひらかせることになつた。というのは、宝剣の代替である昼御座御剣を三摩耶形とする三壇御修法が〈冥〉の領域に属するとすれば、当然〈顯〉

の領域においてもしかるべき代替物が想定されねばならなかつたにちがいないからである。慈円の冥顯論を考えればそなうなろう。そのような思索の方向性において注目されたのが、中世・院政期に政治的に大きく台頭する武家勢力を統率する「武士大将軍」の存在であつた。ただそこからただちに『愚管抄』の宝劍・武士大将軍交替の論理が成立していったということはできない。その交替の論理と密教的王権論は論理構造が異なつてゐる。王権論が密教的象徴体系と天皇の身体、さらには王権儀礼の結合であつたのに対して、交替論は「武士大将軍」の登場の歴史的必然性を説く慈円の道理史観にもとづくものであつた。

しかし留意しておかねばならないことは、「武士大将軍」が密教的王権論においては刀剣の神祕性を媒介にして不動明王（の刀剣）と交換可能な等価物の位置にあるということである。そのことは『愚管抄』に「武ノ方ヲバ、コ（ニ宝劍）ノ御マモリニ、宗廟ノ神モノリテマモリマイラセル、ナリ」とある本文にみとめられる。宗廟神が宝劍に憑依して天皇の身体を護持するという觀念は、まさに密教的王権論の守護靈憑依論そのものである。不動明王が宗廟神に代わつただけだ。とすれば、宝劍・武士大将軍交替の論理の基層にもやはり密教的象徴体系による王権論がつらぬいているということをうかがわせてくれる。そこに密教徒慈円の思索の連續性がみとめられよう。この思索の過程において慈円の宗教思想が歴史思想（道理史観）へと大きく転換する、いま一步のところにまでたどり着いたというべきだろう。

第四節 『夢想記』から『愚管抄』へ

宝劍の喪失と「武士大將軍」の出現——その背景としての武家勢力の台頭——とが歴史の必然として深くむすびついていることを認知し、そのことを論理化したのが『愚管抄』（巻五・後鳥羽）の宝劍・武士大将軍交替の論理である。その成立は承元三年（一二〇九）の『夢想記』からほぼ一二年後であつた（承久二年・一二二〇）。この歴史認識の道徳化という思索にたどり着くまでの間の時間（期間）がどうしてもつと早く埋められなかつた

のかについてはいまでもなく不明だが、ただ『夢想記』と『愚管抄』の武士觀を比較してみると、両者の思想の差異に貴族社会と武家層の間の距離というものが反映していることがうかがえる。たとえば『夢想記』第二部には、

於「宝劍」者、終以没「海底」、不レ求「得之」、失了也。而其後、武士大將軍進止日本國、任レ意、令レ補「諸國地頭」、不レ叶「帝王進止」、但聊蒙「帝王之免」、依「勅定」、補レ之云々。宝劍没「海底」之後、任「其德」於人将「歟」。

とある。これによれば「武士大將軍」は、王権の外部（辺境・東國）に出現しながらも、守護地頭の任免権の獲得をとおして次第に王権の内部に入りこんでいった政治勢力として認識されていることがわかる。「任意、令補諸國地頭、不叶帝王進止」という文言には、王権にとつてまつたくの他者でありながら、内部に食いこんでいたといふ反発する思いがにじんでいよう。ここにみえる「武士大將軍」への反発は慈円自身の「被遣西園寺大相國状」や『承久記』にうかがえる承久の乱直前の後鳥羽院の武家への反発とさほどへだたるものとは思えない。⁽⁵⁾ ただ反発といつても、宝剣が安徳天皇・平家一門とともに失われた元暦二年からはるかに隔たる建仁四年（一二〇四）のことだった。それにもかかわらず、「宝剣没海底之後、任其德於人将歟」ともらした感慨は、けつして歴史認識の結論というようなものではなく、元暦二年以降、大きく勢力を延ばした武家勢力の地方政治への介入をみてきた経験から、たまたまその勢力伸長の起點を元暦二年の宝剣喪失にみようとしたことによる二つの現象の偶然の並行という認識にすぎなかつたろう。

それに対しても、承久二年成立の『愚管抄』の宝剣・武士大將軍交替論になると、その距離が逆に大きくちぢまつていることがわかる。

抑コノ宝劍ウセハテヌル事コソ、王法ニハ心ウキコトニテ侍ベレ。コレモコロウベキ道理サダメテアルラン
ト案ヲメグラスニ、（中略）今ハ武士大將軍世ヲヒシト取テ、國主、武士大將軍ガ心ヲタガヘテハ、エヲハ
スマジキ時運ノ色ニアラハレテ出キヌル世ゾト、大神宮、八幡大菩薩モユルサレスレバ、今ハ宝劍モムヤク
ニナリヌル也。

慈円の眼からすると、院政と武家〔「武士大將軍」〕の政治的関係に変化があらわれてくる。『夢想記』と『愚
管抄』のそれぞれの文脈の間で、「國主」〔「帝王」〕と「武士大將軍」の主客関係が逆転していることに注意する
必要があろう。たとえば『夢想記』では、「〔武士大將軍〕但聊蒙帝王之御免、依勅定、補之」とあつた文脈が、
この『愚管抄』になると、「國主、大將軍ガ心ヲタガヘテハ」となつてゐるのがその典型的なあらわれである。
現実において国政の主体がどちらの側にあるのか、京都の貴族社会に属してはいても、慈円は遠い鎌倉の武家勢
力の政治的実力を直視していた。それゆえにこそ「武士大將軍」をいかに王權の内部にとりこむべきかを模索し
たとみてよい。その結論が引用の本文であつて、「コノ宝劍ウセハテヌル事」を「今カ、ル御事ニ成セ給ヌル事」
（＝安徳天皇が入水しなければならなくなつたこと）に入れ代えることで、宝劍喪失を「武士大將軍」の出現と
対應させ、そこに歴史の「道理」をとらえようとしたものということができる。そこに変貌してゆかざるをえな
い院政王權の衰退を、台頭する武家勢力によつて補完しようとする、まさに交替の論理がみてとれる。ここには
歴史的道理を見つめる冷徹な慈円の慧眼があつたわけである。

この言説の論理を要約していえば、（1）宝劍喪失は、宝劍に代わつて「武士大將軍」が天皇の補佐として出
現していくという歴史の〈顕〉の「道理」を示したものだ。そして（2）それが正しい事態のおとすれだといふ
ことは「大神宮・八幡大菩薩」といった二所宗廟も宝劍の喪失を「ユルサレヌレバ」（＝嘉納してゐることな
で）といふところにみとめられる。なぜならば、それこそが〈眞〉の「道理」だからだということになろう。こ
のような〈眞〉と〈顕〉の二元論的コスモロジーをもつて〈顕〉、すなわち王法の危機を解釈するのだが、慈円

にあつてはその解釈がそのまま王権の危機を超克する論理ともなつてゐることがみてとれよう。論理の背後には撰閑家九条家のイデオローグとしての慈円の政治的実践があることはいうまでもない。承久二年二月、二歳の三寅（九条頼經）の將軍職任命と鎌倉下向に慈円の画策があつたらしいことはつとに知られている。その事実がもともとはロゴスにすぎない「武士大將軍」に実質をあたえたと慈円は確信しているのである。

慈円の交替の論理は院政から武家政権の過渡期にあつて、たとえ限界があることはいなめないにしても、武家の政治主体としての実力を認知したこと、それゆえに、武家を院政の権力機構にとりこむことを背景とするもので、その点で画期的な歴史認識だったことは高く評価できる。しかしその洞察力に満ちた歴史的先見性に眼が奪われ、この論理が本来的にはらんでいる矛盾がみすごされてきたきらいがある。その矛盾は二つあつた。一つは「武士大將軍」の周縁性、あるいは他者性を過小評価したことであり、いま一つは、この論理をつらぬく『夢想記』の密教的王権論には天皇の身体そのものに聖性を求めるのではなく、それよりも高次の価値存在に聖性の根拠をゆだねたことで、この論理が他者（他の政治権力）から超越する根拠にはかならずしもなりえないという矛盾があつたことである。

このような矛盾はまさに歴史が証明することになる。つまり、承久の乱（承久三年・一二二二）が起つたことによつて、それまで論理の内部に潛在していたこの二つの矛盾が顕在化することで、宝剣・武士大將軍交替の論理を破綻させてしまったのであつた。

このように概括される交替論の破綻がここでの課題となるのだが、論述を複雑にしないためにも、あらかじめ以降の論述の枠組を示しておかねばならない。問題は、まさに承久の乱をはさんで、この論理が破綻し、そのためには密教的象徴体系による王権論がそのころを境に宝剣説話に代表／表象される神話論的象徴論による王権論にとって代わられたということにある。本稿はそこに慈円の思想と『平家物語』の差異があると考へる。したがつて問題の核心をいいかえるならば、慈円の密教的王権論の限界・破綻に対しても中世日本紀の宝剣説話がその王権論を否定的にのりこえようとして登場してきたところにある。この対抗関係の設定が本稿（第一章・第二

章にわたる) の仮説ということになる。延慶本平家物語がこの〈外部〉の宝剣説話を採録したということは、まさに密教的王権論に対抗する神話論的象徴体系による王権論を導入することだった。本稿にとって王権論の差異はきわめて重要な分岐点となろう。

そこでこの第一章では密教的王権論の限界を追究してゆき、その限界ゆえに承久の乱の勃発によつて破綻してゆくありようを追つてゆくことにする。しかしそうだからといって、そのことが慈円の歴史認識を破綻させたということはなかつた。この点はここで銘記しておかねばならない。貴族社会が武家勢力を認知するということは歴史の必然であつて、宝剣・武士大將軍交替論はそれを論理の側からとらえたもので、その論理(歴史認識)のほうは承久の乱後も命脈を保つことになる。

とすると、まず最初の問題は『夢想記』から『愚管抄』へという慈円の思想営為において宝剣がどのようなものと認識されていたのかということであるが、そのことはすでに論述した。その結論を天皇の身体に即していえば、宝剣と結合していた天皇の身体そのものは、より高次の仏尊にその聖性が求められることで、聖性とは媒介的にむすびつけられるようになつたということである。これは天皇信仰にとって歴史的意味をもつ。つまり天皇の身体聖性が〈外部〉からもたらされることにつながるからである。ということは、慈円は『夢想記』から『愚管抄』へと至る思想営為において古代的天皇信仰を終焉にみちびいてしまつたといつてもいいすぎではない。

しかし密教的象徴体系に支えられようになつた宝剣は、密教的王権論の成立にともなつてその物神化による神秘性が合理化されることで、かえつて貴族社会においては同じような刀剣を帯びることで神祕化(周縁化)されていた「武士大將軍」の認識に近づくことになる。なぜか。慈円にとつての宝剣(=不動明王の刀剣)は密教的な宇宙コスモロジーにおいて至高存在である両部大日の下位区分に位置づけられることで、あたかもそれ自体の物神性を高次の存在にゆだねるかのようにみられるからである。それに対していえば、「武士大將軍」も、貴族らの〈知〉の共同体にあっては、本来〈武〉を表象する侍的存在として天皇の支配化(下位)に従属すべき者とらえられていた。とすれば、宝剣と「武士大將軍」とはアナロジーになるはずである。これが期待の地平とし

ての「武士大將軍」の評価へとつながる。ただそれにもかかわらず、「武士大將軍」はあいかわらず王権にとって両義的存在だった。従属する他面において外部性（周縁性）を帯びた他者であつたことに変わりはない。しかし慈円は『愚管抄』執筆の段階であえてそれを宝剣と等価の内部存在とみなすことで、外部性・他者性には眼をつぶり、宝剣・武士大將軍交替の論理を成立させた。しかしあらためて反省すれば、宝剣と「武士大將軍」はけつして均質化されるような存在というわけにはゆくまい。それにもかかわらず、慈円は期待の地平をふまえて交替の論理をつらぬいた。時代はもはや武家の台頭を無視できなくなっていたのであり、あえて「武士大將軍」を王権の権力機構にくみこむこと、いいかえれば、王権の内部に迎え入れることこそが、歴史の「道理」だと主張せねばならなかつたのである。

ここに慈円の王権論の第一の矛盾がひそんでいた。その背景をさらに考えてみよう。承久二年（一二三二）のころ、すでに後鳥羽院をはじめとして院の近臣の間には反幕府的気運が高潮していた。慈円からすれば、それは古代的天皇信仰の幻想に固執し、武家といえども院の権威にひれふす侍奉にすぎないとする院政期貴族社会の迷妄があらわれてしまつた危機と思えた。それだけ貴族共同体としての〈知〉が収縮していることをしめす末期的徵候だつたのだろう。すでに考察したことだが、慈円の密教的な思想當為が『新王の誕生』というメタファーを開闢させたのは、そのように收縮していた王権の根柢を王朝時代の伝統的因襲的な儀礼——それは神話的宇宙觀を欠いた儀礼と物神化された呪物の結合——から密教的象徴体系へと移行させるためだつた。衰弱しかけていた天皇の權威（超越性）をその体系の象徴的宇宙論で救いとろうとしたわけである。

このようにみてくると、『愚管抄』の宝剣・武士大將軍交替論は、貴族社会の迷妄にきわめて自覺的になつてゐた論理といえる。この交替の論理の背後には、くりかえすが、もはや武家勢力が貴族社会の内部の従属階級として王権の絶対性を信じ、そのまえにひれ伏す貴族の侍層ではないという慈円の歴史認識がようえいしている。平家を打倒した東国の大將軍は武力だけではなく、王権に対抗できるほどに政治的にも成長していた。院政は武家を排除するのではなく、その実力を正しく認知するしかない。それゆえに天皇と「武士大將軍」の主客が転倒し

た論理をとらざるをえなかつたのだが、そのためにはかえつて「武士大將軍」の帶びる外部性・他者性がいつのまにか希薄になつてしまつたのだつた。こうして宝剣／武士大將軍の間の矛盾は見過ごされたままに交替の論理そのものは成立することになつた。ただあくまで慈円の立場に立つていえば、すでに言及したように、承久二年二月の時点では摂家の子息による「武士大將軍」が実現することになり、このきわめて希有ともいいうべき状況が外部性・他者性を一時的に隠蔽してしまつたのであつた。

しかし慈円にとつて悲劇だつたのは慈円の危惧していた承久の乱がおこつてしまつたことである。この合戦は古代王権を過信した院方からしかけたものだが、東国の大「武士大將軍」（北条義時・泰時）は圧倒的な武力を發揮して院方を打倒し、天皇を廢し、後鳥羽院をはじめとする三上皇を中心から追放してしまつた。武家勢力は旧来の王権をのりこえることができたのだった。「武士大將軍」はその外部性・他者性をみせつけたわけだが、その結果は同時に慈円の交替の交替の論理をもろくも破綻させてゆくことにつながつた。これが論理に内包する矛盾の露呈だとしても、論理の破綻はそれだけでおこつたわけではない。もっと深刻な問題として、東国の武家勢力が慈円に代表される院政貴族社会の密教的王権論に対抗するために別個のイデオロギーを構築し旧来の王権論を相対化することができていたということである。中世の時代にわたる権力の分裂という政治状況がこの時に成立したのだった。いわばこれが第二の矛盾ということになろう。

その別個のイデオロギーなるものが天照大神百王鎮護・天神七代地神五代という皇祖神信仰と古代神話の再編である。そのことはまさに神話論的王権論を構築することで、王権の始源＝根源性を奪用しようとする戦略だということができる。それに対して院政の王権論は、それを支える密教的象徴体系が本質的には宗教的救済論として大日如来と衆生の間の宇宙論を援用するものであるが、それはもともと衆生の聖別化（成仏）を追求するためのものである。したがつてその救済論の内部からあえて〈新王〉を衆生から超越させる聖別化の論理を追求したとしても、論理の必然として、聖別化の論理を無化する普遍性への指向をも兩義的にかかえこむことになる。至高尊格からの〈神授〉ではなく、〈変化／流出〉による同一化（変化身・流出身）の論理である以上、そのよう

な矛盾が潜在するのも当然だった。王権の危機を超克すると信じられた密教的論理そのものがその深層に王権の危機を増進する反王権性を内在させる契機をかかえこんでいたのであつた。

そのことはたとえば『高野物語』卷三あるいは『初心頓覺鈔』卷上の大日如来＝天照大神習合説に、

- ・サレハ、大日如来、天照大神トシテ顯國主ト祖神ニテヲハシマスニ、四智ノ諸仏、輔佐ノ祖神ニテ大日ノ光ヲ耀シ給ケルニヤ。吾國ヲ思ヘハ、實ニアヤシノ民ニ至ルマテ、兩部ノ聖衆ノスヘニテコソ侍メハ、（下略）
- ・コトサラ、日本ノ衆生ヲハ、天照ノ大神ノ産ナシ給ヘハ、生ヲ我國ニ受ル人、誰カ天照大神ノ御子ニ非サラ
- ン。

とある二つの言説に典型的にうかがえよう。前者の「アヤシノ民ニ至ルマテ、兩部ノ聖衆ノスヘ」というのは密教的な〈変化／流出〉の論理による平民（衆庶）への普遍性の指向を示し、後者の「天照ノ大神ノ産（ミ）ナシ」というのは神話言説としての〈産む〉の論理だが、その〈産む〉による「天照大神ノ御子」は天皇の系譜（皇統譜）の枠組にかぎられるのではなく、これも密教的な〈変化／流出〉という論理に覆わることで、「日本ノ衆生」「アヤシノ民」にまで普遍化されている。そこに密教の宗教的救済論をみるべきかもしれないが、そのなかに王権論を構築しようとするとき、それが個の聖別化ではなく、普遍の聖別化といった王権論にとつては致命的ともいいうべき普遍化への指向となつて王権論を限界づけることになる。

このような慈円の密教的王権論が、それでは、当時の貴族にどのように受け入れられていたのかをまずうかがつてみよう。平家が都落ちした直後、都にとどまつた院近臣や公卿といった貴族らの間では安徳天皇に代わる新帝の践祚がとり沙汰されるようになつていて。今谷明によれば、「これを要するに、安徳天皇は都落ちのあつた七月二十五日を以て廃立されたと見なされた」⁷³からだという。従来の国家体制を信奉する貴族らにとつて天皇を必要としたが、それがいつたん都を離れた安徳天皇である必要はかならずしもなかつた。右大臣兼実はその代表

ともいるべき人物で、都に進駐してきた義仲の軍勢の統率のなさ、また義仲と行家の間における軍事指揮権の分裂などによつて都の治安が急激に悪化する状況をみて、

先京華狼藉于レ今不レ止。是人主不レ御座レ令レ然也（是ニ）。次須レ被レ急征討之処、平氏等奉レ具ニ主上及三
神ニ、已赴ニ海西ニ、不レ立ニ主有ニ征伐ニ、於ニ議有レ妨（其ニ）。

（『玉葉』 寿永二年八月六日）

と、すみやかに新帝を立てるべきことを主張している。兼実の立王の考えによれば、「我朝之習、不レ得ニ劍璽」
践祚、曾無レ例」であるが、「国史文」によれば、古代の継体天皇は「靈符鏡劍」を得て「即位」する以前に、
臣下に擁立されて「践祚」をおこなつて「天皇」と称したという。しかも「天子之位、一日不可曠」ということ
だった（『後鳥羽院御即位記』元暦元年六月廿四日）。この考へが後白河院に受け入れられて後鳥羽天皇の践祚に
よる立王が実現したわけだが、ただ兼実は践祚による立王には積極的だつたが、即位についてはきわめて保守的
だつた。そのことは『御即位記』と同日のかれの日記『玉葉』の記事から知られる。

先我朝之習、以ニ劍璽主ニ為ニ國王。不レ待ニ璽践祚之例、書契以來曾不レ聞。然而依ニ無ニ止事ニ、有ニ立王事ニ。
天子位不レ空ニ一日ニ之故也。然而至于即位者、待ニ劍璽之帰來ニ、可レ被ニ遂行ニ也。

（『玉葉』 寿永三年六月廿四日）

以上の二つの記事からいえることは、兼実の関心が「劍璽」を帶びてゐる先帝（平家方では天皇と考えてゐる）
よりも、自分たちの擁立した新帝が「劍璽」をもたずく即位（践祚）せざるをえなかつた異常な事態をどう正常
に收拾するかにあつたということである。その関心からいふと、「三神」あるいは「劍璽」は践祚や即位といつ
た儀礼に相關する呪物ではあっても、その骨趣は立王問題とは区別して議論されていて、かならずしも皇位を象

徵するレガリアではなかつたらしい。それらは「御護り」という物神化された呪物であつて、至高存在のレガリアであることはあえて求められなかつたことによるのだろう。神話と儀礼の相関が希薄化している以上、呪物は象徴であることよりも、呪物崇拜の対象になりざがつていった。兼実が宝剣を立王問題から切り離すことができた根拠はこの背景からもいえる。兼実にみとめられる宝剣認識は至高存在の象徴ではないという点で、まさに慈円の密教的王権論における宝剣の宇宙論的位置と照應するものということができよう。

このようにみてくると、京都の貴族層にとつて慈円の王権論は受け入れられていたとみてよく、けつして反王権性を暴露させていたわけではなかつた。しかし問題は、このいかにも救濟論としてはふさわしい普通指向の論理が承久の乱の際に東国の武家によって反王権の論拠にもちいられたことである。慈光寺本『承久記』によると、幕府方の東山道の大将軍武田と小笠原がいよいよ尾張川をはさんで院方と対峙する場面があるが、そこで注目されるのが小笠原の郎等市川新五郎と院方の薩摩左衛門のことば争いである。

(市川)「(前略) ヨキ人ナラバ渡シテ見参セン。次々ノ人ナラバ馬クルシメニ渡サジ」。(薩摩)「男共サコソ云トモ、己等ハ權大夫が郎等ナリ。調伏ノ宣旨蒙ヌル上ハ、ヤハスナホニ渡スペキ。渡スペクハ渡セ」。(市川)「マサキニ詞シ給フ殿原哉。誰カ昔ノ王孫ナラヌ。武田小笠原殿モ、清和天皇ノ末孫ナリ。權大夫モ恒武天皇ノ後胤ナリ。誰カ昔ノ王孫ナラヌ。其ノ儀ナラバ渡シテ見セ申サン」。⁷⁴⁾

このことは争いのあと、市川新五郎は渡河を決行し、待ちかまえる薩摩と一騎打ちをしてその首をとることになる。興味をひかれるのは、二度叫ばれる「誰カ昔ノ王孫ナラヌ」という王権を相対化する市川新五郎の豪語である。ここから中世の王権論を読みとろうとする大津雄一の指摘は参考になる。

ここで興味深いことは、薩摩左衛門の持ち出す「調伏ノ宣旨」に象徴される王の権威に対抗すべく、市川

新五郎が「誰カ昔ノ王孫ナラヌ」という論理を持ち出していることである。王の血は武田にも小笠原にも義時にも流れている。血の点で言えば充分に王と対抗できるのだ、と王の権威を無化すべく「誰カ昔ノ王孫ナラヌ」と発言されていることである。むろん、武士が天皇家との血のつながりを主張することは常識的なことである。軍記に記された数々の名乗りの場面からいちらでも例は引ける。しかし、それは己の貴種性を表明し、己を飾るためのものであつて、このように、王の権威を無化しようとしての王家との血のつながりを主張する例を知らない。(中略)慈光寺本『承久記』というテクストは、市川新五郎に見事に河を渡らせ薩摩左衛門の首を捕せてしまう。つまり、「誰カ昔ノ王孫ナラヌ」という論理は、テクストにおいて否定されていないのである。彼の勝利は(中略)王権の絶対性(超越性・不可侵性)を受容者が相対化し⁽⁷⁵⁾うるチャンスを広げることになる。

大津は、この幕府方の武家が反王権のために叫んだ「誰カ昔ノ王孫ナラヌ」という豪語が慈光寺本の構想——大津は「対立の構図」という——と密接にもすびついていることをあきらかにしている。それによれば、承久の乱をめぐる物語叙述は、「完全に国家の主導権を巡る二つの権力の闘争」であり、したがつて「この権力争い」という次元において、両者(後鳥羽院・義時)を同一平面上に投げ出して見ることを、受容者に可能にするので、「この対立の構図と呼応するよう」に「王権への畏怖というものが全くない」というものであつたという。その分析から大津はさらに論をすすめて、

王というものが、その下臍が決してつながりを求める得ないほど常人の世界と隔絶した絶望的な高みにある存在ではなく、ひょっとすると常人の世界とつながった手の届く高みにある存在ではないかと考えうる瞬間を、用意しているのである。

というように、院政の王権の本質論へとつなげてゆくのである。このように院政王権がはらむ普遍性の潜在が承久の乱後にみえるようになったのではないかという仮説を提出しているのはまさしく本稿の関心と一致するのだが、ただし本稿がこの大津の指摘から『承久記』に登場する東国の武家の豪語を、たちに慈円の密教的王権論への対抗ととらえようとしているわけではない。たしかに、歴史事実としてそのような豪語はあつたかもしれない。しかしこの武家の豪語と慈円の王権論を対抗させるのはテキスト・レベルで考えるべきだろう。つまり、『承久記』のテキストが京都貴族社会（院政）の鎮護国家イデオロギーを熟知し、武家方の立場にたって、両勢力を対抗させるプロット構成において一武家の豪語をむすびつけていた。そのようなテキストの媒介において対抗関係が成立したという理解にもとづいている。その背景には延慶本平家物語の終局部の構想と『承久記』の反院政的イデオロギーのプロット構成の成立とがほぼ同時的だったこともあるうかと思う。ここで問題とするのは、あくまでも延慶本の終局部の構想が〈外部〉とどのようにかかわるのかということである。したがつてテキスト・レベルの現象は、権力の分裂と対抗する護国イデオロギーの並存を語っているとみてもさしつかえないことをうかがわせる。

本稿は慈円の密教的王権論の限界をあきらかにするという問題関心から、慈光寺本『承久記』の構想と登場人物の造型に注目するもので、テキストの構想と幕府方の武家の豪語を相関づける〈外部〉を考えた場合、まずもつて武家の豪語「誰カ昔ノ王孫ナラヌ」が前掲した東密系の言説「誰カ天照大神ノ御子ニ非サラン」と類似していることに注意する必要がある。そしてその類似が大日如来＝天照大神習合説にうかがえた密教的象徴体系の「實ニアヤシノ民ニ至ルマテ、兩部ノ聖衆ノスヘニテコソ侍メハ」という言説へと連続してゆくとすれば、そこにこそ手がかりがある。至高の存在である大日如来＝天照大神と「アヤシノ民」とが〈変化／流出〉のダイナミズムによつて相即的にむすびつけられるということは、衆生はすべて秩尊の一子という汎仏教的な考え方の密教的言説ということになろうか。その認識が東国の武家にまで浸透しているとすれば、たとえそこに氏族的系譜意識が融合してはいても、「誰カ天照大神ノ御子ニ非サラン」とか、「誰カ昔ノ王孫ナラヌ」という豪語が口を突

いて出でることは、少しも唐突ではあるまい。

これまで論じてきた慈円の密教的王権論がここでみる武家の豪語とはたして関係があるのかどうかは、すでにふれたように、テキスト・レベルの問題ということになる。ただし、慈光寺本の冒頭に天神七代地神五代・天照大神鎮護百王説がすえられていることは示唆的だろう。

我朝日域ニモ、天神七代、地神五代ゾ御座マス。天神ノ始ヲバ、國常立ノ尊トゾ申ケル。其ヨリシテ伊奘諾、伊奘冉ノ尊マデ七代ヲバ、天神ノ御代トテ過ヌ。地神五代ノ始ヲバ、天照大神トゾ申ケル。今ノ神明、是也。其ヨリシテ葛不合ノ尊マデ、地神五代モサテ過ヌ。合テ十二代ハ神ノ御世也。其ヨリ以来、人王百代マシマスキト承ル。

（慈光寺本『承久記』・序）

このような神話的言説をふまえた鎮護イデオロギーの表明は、あきらかに京都貴族層・院政の八幡大菩薩百王鎮護思想に対抗させる意図があるとみてよい。この対抗による王権の相対化を前提にしてさきほどの武家の豪語をとりあげたのであって、院政の信奉する密教的王権論への挑戦が「誰カ昔ノ王孫ナラヌ」だったのだろう。されば、院政の王権論に対抗するイデオロギーが武家——厳密に言えば『承久記』のテキスト——にも其有化されることによつて天皇を凡下とはまったく異なる超越存在とすることを拒否する認識が芽ばえてきていたのではないかろうか。東国の大武家にとって天照大神を前景化させる鎮護國家イデオロギーは密教的王権論が本来的にかえもつていた矛盾、すなわち聖別化の否定——あるいは無化というべきか——を『承久記』のテキストの構想や人物造型に実現させていたのだった。このような『承久記』の構想が幕府方の武家の豪語に反映されることで、反王権的なイデオロギーの衝撃力をもつことができたわけだろう。そしてその波及が承久の乱以後にあっては慈円の王権論を破綻させたとみている。歴史の皮肉というべきなのだろうか、王権の危機を克服しようとした論理がかえつて王権の危機を深化させることへとつながつてしまつたのであつた。ただし『承久記』の論理は、

八幡大菩薩と天照大神の間における百王鎮護イデオロギーの競い合いについて語ったうえでなければ主張してはならないのだが、まだそれは果たしていない。仮説の提示をしておきたい。

こうして密教的象徴体系にもとづく慈円の宝剣・武士大將軍交替の論理の限界が承久の乱における院方の敗北によって暴露されてしまった。考えてみれば、慈円は後鳥羽院の皇統の正統性を思想的に確立するために天皇の身体および失われた宝剣（三種の神器）を密教的象徴体系にすえなおすことを試みたわけである。しかしそのために伝統的に儀礼と物神化された呪物の結合によって支えられてきた天皇の身体聖性は、この院政・中世期に入つて、密教的象徴体系における宇宙コスモロジーの中心（至高者）を占める大日如来という（外部）にもとめられるようになつた。こうして相即していたはずの聖性を剥ぎとられた天皇の身体は密教的仏尊によつて守護される（外部）としての対象に転化され、宝剣はその物神性が合理化されてしまい、たんに呪力を媒介するだけの呪物になりさがつた。密教的な（知）にたよる慈円にあつては、天皇の身体聖性について神話言説がもつ象徴論にはまったく気づかなかつた。だからこそくりかえすが、「愚管抄」の皇代記には神代記はなく、人皇の代から始まつてゐる（卷三）ように、神話言説についてはなんらの考慮も払われていたのである。

したがつて『夢想記』から『愚管抄』に至る慈円の思想當為についていえば、王権にとつて（外部）の他者存在であったものを、王権の権力の一部をになうかたちで（内部）にとりこむというところに、まさに大きな矛盾のあることがみてとれよう。それにもかかわらず、そうせざるをえなかつたところに王朝中期から院政期にかけての王権の危機があつた。その元凶こそ武家勢力の台頭による政治権力の分裂、すなわち二元的世界像の形成だつた。慈円の思想は、武家の時代の到来による二元的な政治権力に対応して中世の王権がどうあるべきなのか、その再構築に向けての始発に位置づけられる嘗めだつたとみられるのではなかろうか。

しかしこの論理では、宝剣（王権）と「武士大將軍」が貴族の観念レベルでしか等価の存在となつていなかつた。たしかに、等価だからこそ交替可能なわけだが、それゆえに王権と「武士大將軍」との差異がみえなくなつてしまつた。もっと具体的にいえば、王権を密教的象徴体系にとりこんだということは、王権の上位に仏尊をす

えるという論理操作であり、その結果、下位に位置づけられた王権と「武士大將軍」の間に聖性による決定的な差異がもうけられなくなつたわけで、必然的に王権が相対化されてしまつたのである。これが密教的象徴体系による王権論の限界だつた。

そこに「武士大將軍」（北条義時・泰時）が王権（後鳥羽院）に挑戦し、院を王権から追放するという承久の乱が起つた。武家がその本来の武力集団としての本質をむき出しにしてしまつた。慈円の王権論を支えていた密教的象徴体系が破綻した瞬間といつてもよからう。このような王権の危機の深刻化という事態の出現に対してもあらためて王権と武家との二元的世界像の生成に対応しなければならない思想が追求されてゆかねばならなかつた。その目的はいうまでもなく王権の超絶性、いいかえれば聖性の再発見あるいは再構築だつた。その論理が始源＝根源を追求する神話的言説だつたわけだが、くわしい論述は次章にゆだねよう。

ともかくも本稿は、このような王権・体制・イデオロギーにわたる大きな変革が『愚管抄』と延慶本平家物語という二つのテキストの差異を生みだしていなることはあるまいという仮説から出發した。それをここでは密教的象徴体系から神話的言説の復権という点に焦点をしぼり、とりわけ密教的象徴体系の形成とその限界をとらえてみたわけである。

注

(1) 延慶本平家物語「靈劍等事」（六本一九）にみえる宝剣に関する説話。内容としては宝剣の紹介・発見（起源）・伊勢奉遷・改鋒・草薙剣命名・盜難・靈威發現・水没喪失から成る。そのうちの「水没喪失」を本稿では「宝剣龍宮收納言説」と呼ぶ。それは「或人」が、宝剣はかつてその胎内から奪われたヤマタノオロチが奪い返して海底の「龍宮」に納めてしまつたということばによる。物語叙述はそれに納得して「龍宮」に納められてしまつた以上、もう二度と現れまいといつている。

(2) 赤松俊秀・岡見正雄校注『愚管抄』岩波書店 日本古典文学大系所収 一九六七年一月 卷五 補注二二〇。阿部

泰郎「中世王権と中世日本紀——即位法と三種神器説をめぐりて」『日本文学』34—5 一九八五年五月。

(3) 注(1)引用「愚管抄」(卷五 後鳥羽)に記される宝剣喪失を超克する論理をこう呼ぶ。本稿にとつて重要な言説なので、第一章第四節に原文を引用してある。その論理というのは、宝剣が壇浦の海底に沈んだのは、もはや宝剣の役目が「武士大将軍」にとつて代わられたからだというもの。本稿はその論理に即して「宝剣・武士大将軍交替の論理」と呼ぶのである。

(4) 砂川博「平家物語新考」東京美術 一九八二年 第二章第四節「延慶本平家物語の性格——卷末記事の構想をめぐって——」。生形貴重「平家物語」の構想試論——武具伝承と物語の構想・延慶本を中心にして——」「日本文学」32—12 一九八三年二月。武久堅「滅亡物語の世界——平家物語の全像——」「文学」一九八八年三月。

高木信「平家物語」にとつて頼朝とは何か——「頼朝の物語」の〈価値〉と〈表現〉——山下宏明編「軍記物語の生成と表現」和泉書院 一九九五年。名波弘彰「延慶本平家物語の『青侍の夢』の生成と流通——高野山と比叡山の兩宗教圈の交渉をめぐって——」「文藝言語研究・文藝篇」44(一九九三年)一〇月。

(5) 「宝剣説話」というのは注(1)の「靈劍等事」の宝剣の由来・遍歴・受難の記事群を指す。内田康「平家物語」(宝剣説話)考——崇神朝改鑄記事の意味づけをめぐって——」「説話文學研究」30(一九九五年六月)による呼称。「宝剣説話→宝剣龍宮収納言説」と表示するのは、「宝剣龍宮収納言説」が「宝剣説話」の結尾に来るなどを意味するの

(6) 注(2)引用阿部論文参照。同論文には「安徳天皇が「天ノ蛇」つまり大蛇の後身であるという解釈がなされる。それは慈円が「愚管抄」に記した説(II)安徳天皇崩島明神化身説——引用者注とも遠くで響きあうとある。

(7)

(8) 注(4)引用論文群参照。
マトタケルノミコト東征神話が採録されている。

(9) 注(4)引用名波論文注(3)参照。名波は「延慶本平家物語の終局部の構想における壇浦合戦譚の位置と意味」(「文藝言語研究・文藝篇」45 二〇〇四年三月)でも日下・弓削説を延慶本の終局部の構想の成立とむすびつけようとしている。

(10)

注(9)引用名波論文参照。

(11) 日下力「都の戦争体験と軍記物語の成立」「あなたが読む平家物語I」平家物語の成立 有精堂 一九九三年。

(12) 名波弘彰「義仲物語」「法住寺合戦」における平知康のパフォーマンスをめぐって」「文藝言語研究・文藝篇」37 二〇〇〇年三月。また注(4)引用名波論文にも同思想が概説されている。それ以後も名波は注(4)・(9)の論文で八

- (13) 帆大菩薩と天照大神の百王鎮護思想が京都・鎌倉の二つの政治権力にそれぞれむすびつくことでイデオロギー化したと考え、継続的に追究している。なお日下力「軍記物語の胎生と世相」〔日本文学〕一九九六年一二月に承久の乱前後、天照大神百王鎮護思想をめぐる貴族と武家の動向が注目されている。
- (14) 棚橋光男「後白河法皇」講談社選書メチエ
- (15) 平雅行「日本中世の社会と仏教」摘要房 一九九二年四月「中世仏教の成立と展開」。
- (16) 注(9)引用名波論文〔三延慶本平家物語の壇浦合戦譚の八幡大菩薩 物語叙述の段階 その二〕参照。
- (17) 注(12)引用名波論文および日下論文にくわしい記述がみえる。
- (18) (19) この住吉・八幡縁起が北九州地域から京都中央に流通したこと、またその縁起内容については、それぞれ断片的な事例を二つあげる。
- 1 我朝日城ニモ、天神七代・地神五代トゾ御座ス。天神ノ始ヲバ国常立ノ尊トゾ申ケル。其ヨリシテ伊奘諾・伊奘冊ノ尊マデ七代ヲバ、天神ノ御代トテ過ヌ。地神五代ノ始ヲバ天照大神トゾ申ケル。今ノ神明是也。其ヨリシテ尊不合ノ尊マデ、地神五代モサテ過ヌ。合テナニ代ハ神ノ御世也。其ヨリ以来、人王百代マシマスベキト承ル。(慈光寺本「承久記」)
- 2 今ノ法劍ハ、天神七代・地神五代ノ初、伊奘諾・伊奘冉尊、天ノ逆鉢ヲ下二大海ニ、在レリト島ヤサカシ給時、淡路島ト成リ、是ヨリ国土成就シ下フ。治國利民ノ要術出来ス。(心賀「治國利民目録」)
- なお2の心賀は青蓮院第四世門跡道覺法親王(一二〇五・五〇)から天台即位灌頂の伝授を受けた天台僧(注(2)引用阿部論文)。その活動の盛期は文永年間から鎌倉末期にかけてとされる。なお、この「法劍」の思想は両部神道書「大和葛城宝山記」の伊勢神宮の心御柱を宇宙の中心とする思想の影響を受けている。
- (20) 内田康「日本の古代・中世における〈宝剣説〉の流通について——〈宝剣〉」「草薙劍」という物語の始発をめぐつて——」〔台湾日本語文學報〕一九九一年二月。
- (21) 斎藤英喜「平安内裏のアマテラス」「アマテラスの深みへ」新曜社 一九九六年。渡辺真弓「神鏡奉斎考」「神道と日本仏教」ペリカン社 一九九一年。
- (22) 注(21)引用斎藤著書 V「平安内裏のアマテラス」一九〇頁。
- (23) 岩井忠熊・岡田精司・河音能平「座談会」天皇祭祀と即位儀礼について」〔日本史研究〕三〇〇 一九八七年八月。
- (24) 注(21)引用斎藤著書 V「平安内裏のアマテラス」二一〇頁。

- (25) 石井文夫校注・訳『讀岐典侍日記』小学館「和泉式部日記・紫式部日記・更科日記・讀岐典侍日記」所収 一九九四年三九八〇三九九頁。
- (26) 山根對助・池上洵一校注「富家語」(岩波書店 新日本古典文学大系)江談抄 中外抄 富家語 所収 一九九七年 翻刻の原文による。ちなみに同書の書き下し文を参考にあげておく。
- 仰せて云はく、「神璽はこれ^宮の内に納めたる印なり。宝劍は平緒^{ひらじゆ}を付く。その平緒の中に鎧^{よろい}を納め、^宮には納めずと云々。件の鎧は圓白本門の鎧か。献^{さけん}せしむる御体か」と。問ふ、「聞く事あるか」と。仰せて云はく、「切開^{きりあけ}なす。陽成院璽の鎧を開けしめ給ふに、その中より白雲起つ。(中略)また、劍を抜かしめ給ふ時、夜御殿^{よごてん}の傍の塗籠の中、ひらひらとひらめきければ、恐れて、はくとうち棄て給ひければ、はたと鳴りて自づからされけり」と云々。その後は聞かず」と。(下略)
- (27) ちなみに校注者は「夜御殿」以下について「神璽と宝劍は清涼殿夜御殿に安置されていた。夜御殿は東西は壁、南北に妻戸がある塗籠状の部屋」と注釈を加え、天皇の「御枕^{みくら}有三階^{ミツガイ}、奉^{まつ}レ安^{アシ}御劍神璽^{ヨウセイ}」(禁秘抄) 上・夜御殿 という本文をあげているが、「二階」は二階棚のこと。
- (28) これらが別個の「靈告」にもとづいた著作類であることについては、赤松俊秀「南北朝内乱と未來記について――四天王寺御手印錄起・慈鎮和尚夢想記――」「慈鎮和尚夢想記について」「鎌倉仏教の研究」平樂寺書店 昭和三年。多賀宗隼「慈円の研究」吉川弘文館二年。山本ひろ子「靈告をめぐる慈円の精神史的考察」寺小屋語学文化研究所論叢 2 昭和五八年一〇月。名波弘彰「晩年の慈円と『愚管抄』」同上。
- (29) 赤松俊秀「愚管抄について」「鎌倉仏教の研究」平樂寺書店 昭和三年。多賀宗隼「慈円の研究」吉川弘文館昭和五年 第二二章「靈告」。西田長男「神道五部書の述作年代――」「慈鎮和尚夢想記」の裏書から――「神道及び神道史」35 昭和五五年一〇月。
- (30) 注(27)引用山本論文。
- (31) 三崎良周「台密の研究」創文社 昭和六三年 第二編第七章「蘇悉地の源流と展開」五四九頁。
- (32) 「阿婆縛抄」(大日本仏教全書)卷五九 図像部九)卷一二六 不動法 一六二八頁。
- (33) ^{〔32〕}注(32)引用著書 卷一七 不動明王念誦次第 一六五三頁。
- (34) 上川通夫「中世の即位儀礼と仏教」(日本史研究) 三〇〇 一九八七年八月。ただし注(14)引用平著書 XIII「中世

仏教の成立と展開の注26で「なお上川氏は後三条天皇の即位灌頂には否定的で、その実修を伏見天皇からとするが、後三条のそれを事実と認めてよいのではなかろうか」といつている。

(35) 注(30)引用三崎著書 第二編第七章「二慈圓の夢想記」五四八頁。
(36) 建仁三年(一二〇三)の時点にあっては、後鳥羽院と慈円との間柄

天台座主を辞退していたが、この年の二月一八日には仙洞春日殿において普賢延命法を修した勸賞として大僧正に任命された（注（23）引用西田論文）。翌建仁四年（一二〇四）にはこの「夢想記」にあるように、この記を院の乙夜の

37
叢覧に備えたところ、院は慈円の眼前で御覽になつたとある。
主(9)川用名波論文「五安徳天皇の御罪」
二三切言印の論理

〔38〕注〔30〕引用三崎著書第二編第七章「2慈圓の夢想記」五四八頁

(39) 溪風拾葉集(大正新脩大藏經)七六卷)卷二三 藥師法私苗 記錄相伝 三仏配當時事 五四九頁a

二〇〇〇年 第二章 「コスマロジー」の変容

(42) 沢(3)引³用³書³卷¹三、藥師法私苗³記録相伝³三佑配³當³三時事³五四五九貢^a（物持院社敬事）。なお注(39)の

(3) 本文はこの懲持院の記述中にみえる。

〔44〕注〔3〕引用上川論文。

(45) 慈円は、「夢想記」の第一部にあたる個所を後羽田院の観覽に備えた。院は「見聞のうち」、攝政九条良經に渡した。お

そらく良元も読んだと思われる。其後自二根政之許、神鏡劍黙勧文并日本記第一卷等被レ遣レ之。早可二見也云。且良元も此一卷もまた、一書である。

(46) 注(28)引用西田論文。三九頁。

〔神道大系論說編五〕伊勢神道(上) 神道大系論說編纂會 平成廿年二月 慈圓の夢想記 五五〇頁。

(49) M・L・ファン・フランツ著・氏原麗訳
『おとぎ話の心理学』創元社
昭和六年 第四章 解釈された話 三枚

の羽」六六頁。

〔51〕 醍醐寺三宝院本 葛野物語 (河部泰郎翻刻) による。本文は中世文学会八七年度春季大
〔56〕 真言付法華要抄 天正新脩大藏經 卷七七 一四三 十外護殊勝者 四二一頁 c。

卷之三

- (52) 発見——醍醐寺本巻三の復原——の阿部泰郎の翻刻による。
 (53) 後述するが、内閣文庫本「即位灌頂印明由來事」に治暦四年（一〇六五）七月、後三条天皇の即位に際して醍醐寺小野流の成尊が密教系の即位灌頂を授けたという伝承が記載されている。
- (54) 阿部泰郎「日本紀と説話」「説話の構造3」説話の場——唱導注釈——勉誠社 一九九三年一月。注(30)引用三崎著書第二編第七章「3輪王灌頂」五五五頁。
- (55) 「初心頓覺鈔（上）」「真言宗全書」卷二二一頁下。
- (56) 麻原美子「高野物語」覺書「言語と文芸」58 一九六八年五月。
- (57) 注(51)引用阿部報告レジュメ参考資料四に翻刻紹介されている本文を参考にした。
- (58) 速水侑「平安貴族社会と仏教」吉川弘文館 昭和五八年。第一章第三節「損闕体制全盛期の秘密修法」『密教学研究』9 一九七七年三月。
- (59) 七貢。「行林抄」（大正新脩大藏經）卷七六、卷三三（安鎮御修法一七箇日丈度）二四四頁a。
- (60) 注(59)引用「行林抄」卷三三 安鎮私記（曼茶羅）二三九頁a。
- (61) 注(59)引用「行林抄」卷三三 安鎮私記。同記には三種の「願文」が収められている（二四一頁c、二四四頁c、二四六頁a）。
- (62) 山折哲雄「日本宗教文化の構造と祖型」東京大学出版会 一九八〇年、第一章「古代シヤマニズムの習合類型——八幡神と不動明王——」四〇頁。
- (63) 注(58)引用速水著書 七三頁。
- (64) 注(59)引用「行林抄」卷三三 安鎮私記 二三九頁a。
- (65) 注(62)引用山折著書 四三〇四六頁。
- (66) 注(59)引用「行林抄」卷三三 安鎮私記（裏書）金剛寿院同六条大裏鎮事也・祭文 二四六頁b。
- (67) 注(59)引用「行林抄」卷五九 國像部九 卷一二六 不動明王念誦次第（次遺除從魔印）一六四九頁。
- (68) 「阿婆縛抄」「大日本佛教全書」卷五九 國像部九 卷一二六 不動明王念誦次第（次遺除從魔印）一六四九頁。
- (69) たとえば「古語拾遺」には「更鑄鏡造劍、以為護御璽」とあり、「醍醐寺雜事記」宝剣説話には「以之可為國王之護」とある。
- (70) 暈御座御劍関係記事に関しては内田康君から示教を受けた。しるして感謝する。
- 湯之上隆「護持僧成立考」『金沢文庫研究』二六七 一九八一年九月。

「横河柳巣三昧院慈鎮和尚被遣西園寺太相國状」(『門葉記』承久元(二年))には、

猶武士不レ入我手、無本意事哉とは、決定々々思食て候也。是などをさしと令し存給事は、以外御ひか事にて、御不覺之至極に可候也。(中略)一向々々に、関東武士義時以下尼二品等ニ、為我御身一令恐給て、追従心と云物ヲ仏神ニ申て、さはさはと可ト令停止給上候也。是は一向に為世也為君也と可。思食取候也。雖然、地体ハ此定にて不可。相違之方地ニ候へは、其上ニ當時出来之篇目種子ニ隨天、其理非と申物に候はんするを、無私或(仰)聞也、或令申入給候ハんに、凡事之運乱ハ候まし底の地に。(下略)

とある。難解な個所があるので、ひとまずの現代訳文をすると、「(後鳥羽院は)いまもなお「武士がわが手に入らなければ(思いのままに掌握できなければ)かねての望みの実現とはならないのだ。(それなのに、わが望みをさまたげるかのごとき、このような施策——)摂関家の子息を將軍にすること——は面白くないことだ」と、きっとお思いあそばしております。(しかし)武士のやからなどをたいしたこともあるまいと思ひあそばすのであれば、それはとんでもないあやまちで、この上もない思い違いでございましょう。(中略)(後鳥羽院におかせられては)関東の武士(北条)義時以下、尼三位政子に対しても(院)御自身を恐れさせて、(武士の間に)追従心というもの(が起ころうように)、それを仏神に御祈願申し上げて(いることは)まったくきつぱりとおやめさせなさらなければなりません。この(よううに諫言申し上げる)ことはまったく世の中のためであり、君(後鳥羽院)のためだと覺悟しなければなりません。もともとそのとおりでありまして、(そのことにはなんの相違もありえないでございます。)その上、(武士にとつては)この頃になつて現われてきました(武家の)法令に従つて、その道理に叶うかどうか(が大事)と申すものでございましょうから、(院が)私心なく(武士に向かつて、それが道理であることを)あるいは御せ聞かせ、あるいは(幕府に)申し入れるならば、まったく違乱(が起こるような事態)はありえないことですので……」といふ内容になろう。慈光寺本『承久記(上)』にもこれと照應する本文が次のようみえている。摂関家の子息(三寅)が將軍となり、建保六年(一二一八)六月一八日に鎌倉へ下向したという叙述のあと、
 爰ニ太上天皇御虚動キシマス事アリ。源氏ハ日本國ヲ乱リシ平家ヲ打平ラケシカバ、勲功ニ地頭職ヲモ被レ下シナリ。義時ガ仕出タル事モ無テ、日本國ヲ心ノ底ニ執行シテ、動スレバ勅定ヲ違背スルコソ奇怪ナレト、思食ル
 、散慮積リニケリ。
 とあるのがそれである。

(72) 慈円は摂関家の子息が將軍となることを宗廟が嘉納するかということで、八幡託宣に深く心をこらしていた。そのため諸人の見た八幡夢想(記)をも集めていた。そのことは注(71)引用慈円書簡のなかにも「雖然長嚴僧正夢ニ八幡大菩薩之事ハあしくも不計ニ、君為我御信力薄き也と被仰」とか「但大菩薩如此御沙汰候へは、(中略)其趣、

諸人夢想、多以承集候也」とあることでわかる。その一方で慈円は「文武ノ二道ニテ國主ハ世ヲオサムルニ、文ハ繼体守文トシテ、國主ノヲホン身ニツキテ、東宮ニハ侍読トテ儒家トテヲカレタリ。武ノ方ヲバコノ御マモリニ、宗廟ノ神モ(宝劍に)ノリテマモリマイラセラル、ナリ。ソレニ今ハ武士大將軍世ヲヒシト取テ、(下略)」

(『愚管抄』卷五 後鳥羽)と、王権に「武士大將軍」をとりこむ論理を思索していた。

(74)

(73)

益田宗・久保田淳校注『承久記』岩波書店(『新日本古典文学体系』保元物語・平治物語・承久記)所収 一九九六年。以下『承久記』本文の引用はこれによる。

(75) 大津雄一「誰カ昔ノ王孫ナラヌ——慈光寺本『承久記』考」『早稲田大学高等学院研究年誌』33 一九八九年。

注(75)引用大津論文。