

「笠地蔵」の背景

斎 藤 寿 始 子

一

民間説話「笠地蔵」の今日における継承は、説話本来の伝達方法であった、口承によることはほとんど消滅しかけている。これに代って絵本、紙芝居、アニメーション、レコード、カセットテープなど、伝承は多様な表現様式に変化してきた。この表現の多様化は、昔話の受け手が、主に子どもたちになったことと、情報の伝達方法が、多様化した現代社会の影響によるものであろう。しかし、一方には

伝説として、同一モチーフの物語が、十一面觀音信仰と結合して、寺院縁起となつて伝承され、語りつがれて今日に及んでいるものも同時に存在している。

昔話研究は、近年、精密な採集方法と、各地からの採集

報告をもとに、形式上、構成上の分析は急速に進展していく。児童を対象とした昔話「笠地蔵」の継承についても、昔話研究の動向を受けて、はなしの形式上、構成上の約束ごとをふまえることは一般化してきた。また、もとは、各地域ごとに特徴を備えていたはなしを、マス・コミュニケーショント媒体とする今日の伝達方法のために、全国的な共有のはなしにするための表現上の工夫も、各々の再話者・再構成者たちによって試みられている。

昔話の継承にまつわるこのような努力は認められてよいが、かんじんのモチーフ（題材）の背景にある思想が、再話者たちに理解されていないことから、ファクター（要素）の選択や、登場人物の行動、会話などに、十全な配慮がおよぼされていない事例にしばしばであることがある。

たとえば、この考察をはじめるに先だって、絵本化された「笠地蔵」八冊を検討した結果、文章上の疑問点として、昔話でありながら、必然性のないままに登場人物に名前が付されていたり、「神かざり」と表記すべき意味の言葉を「髪かざり」と誤ったもの。地蔵の数に対する認識が十分でないもの。^① 地蔵にかぶせるものとして「ふんどし」を採用しているものなどがあった。

このような再話、再構成上の混乱は、昔話の継承に原話を尊重し、歪曲を戒めることが一般化した今日にあっても変わらない。そのはなしが採集された時期が、はなしの成熟期であるか衰退期であるかによって、原話尊重のあり方は自ずから變つてこなければならぬはずである。すなわち、衰退期に入つたはなしは、昔話として最盛期の形に復元することが可能な現在にあつては、昔話継承者である再話者が、当然、復元への努力を払わねばならないところでであろう。ただし、これが再創造の場合には話が別である。たとえば、狂言「地蔵舞」またの名を「笠の下」「地蔵坊」のごとく、民間説話「笠地蔵」をふまえたうえでの見事な滑稽劇のあることを忘れてはならない。「ふんどし」の先の例は、「笠地蔵」の本格昔話としての最も完成度の高いところから、笑話への変遷の第一過程と考える。

伝承のはなしは、表現の様式や時代、社会の論理を背景に変容し、多くの類話を生みだす。類話は、いかに変容されても、主たるモチーフやファクターの背景に、日本の中間説話に共通する考え方がある。必ずしも、基本形式である話のタイプ（話型）に遡って到達することが可能である。したがって、昔話採集に要求される精密さには、第一にモチーフやファクターの聞きとりに遗漏がないことはならないことになる。

そこで、本稿では、日本昔話の望ましい継承について、児童文化の立場から検討する作業の一環として、日本の昔話としての特徴をよく備えている「笠地蔵」をとりあげ、この伝承の背景についての考察を試みようとするものである。

二

「笠地蔵」は、関敬吾著『日本昔話大成』^⑤によれば、青森から熊本までの広域にわたって分布しており、同書には類話九十九話が収録されている。この中には、西日本に限られて分布している、結末部に「鼻たれ小僧」型と結合した類話も含まれている。しかし、分布が広域に及ぶところや、採集量からいっても、本来の「笠地蔵」型の結末は、

地蔵によつて正月の入用の財物を届けられるタイプのものが典型と考えられる。

はなしを要約すると次の通りである。

昔、善良だが貧乏な爺と婆がいた。年越しの日に、正月を迎えるために入用の品を求めようと、年の市へ出かける。持つて来た笠（又は、布・糸・柴）は売れずに帰る。（笠以外の場合は、笠売りと出会い持参の品と取りかえる。）帰途、地蔵が雪（雨）に濡れているので、持つていて売りものの笠を覆せてくる。家で待つていた婆も、爺の行為を喜んで、年越しのおこないもないまま床につく。夜中に訪れるものの気配に起きてみると、軒下に、正月迎えに入用の品（餅・米・金銀・飾りなど）を置いて地蔵が帰っていく。

時は昔々の大歳の日、所は町から隔たつた笠つくりの家、登場するものは笠つくりの爺と婆、それに地蔵である。簡潔にして明解な典型的な昔話の条件設定といえよう。類話のなかには、人物や場所に個有名詞のついたはなしもあるが、伝説と異なり象徴化の進んでいる昔話には、實在性は問わず、虚構性に豊んだ条件が必要である。

このはなしの中心のモチーフは、いうまでもなく「大歳の客」と「地蔵報恩」である。これらは、伝説ともいえる、仏教説話の「地蔵靈驗譚」と同一モチーフであり、日本の

神話では「祖神の恩寵譚」とも通じるものである。仏教説話の「地蔵靈驗譚」と、神話の「祖神の恩寵」とは、一見した限りでは共通性を認めがたい。しかしながら、この中に「地蔵の報恩」をすることによって、両者は共通した説話の主題として結びつくのである。

伝承文芸上、神話・伝説・昔話・笑話などは、それぞれ異なる分野ではあるが、元来は、日本人の普遍的なイメージのうえに成りたつて、民間に伝承された口承文芸であった。個々のジャンルを超えて、中心となるモチーフの背景を探るには、日本人の庶民の精神生活を支えた民間信仰を無視することはできない。ことに「笠地蔵」の場合は、その背景に民間信仰の考え方方が濃厚に認められるからである。

「笠地蔵」の発端には、善良な爺の大年の市での交易の失敗が語られる。民間説話における善良なる主人公の考察は、佐竹昭広氏の「善人と悪人」に興味深い研究がある。佐竹氏の指摘された「またうど」の概念には、祖靈に対する畏敬の念についての論及がなされていないが、「祖靈への畏敬の念」を加えることによって、よりいつそう昔話の信心深い善良な人物の性格形成が完全なものになると考える。

の件では、神祖尊が、斎籠りの晩である新嘗の夜に、福慈の神と筑波の神を訪問して宿を乞い、これを拒んだ福慈の神に祟をあらわして、年中雪で封じこめ、筑波の神には恵みをもたらして、年中人々が集いあえる山にしたとある。この説話は、五来重氏の「昔話と民俗」に説かれているよう、祖靈神の性格と、これを畏敬の念でむかえた人々の考え方をよく現わしている。昔話の信心深い主人公の信心とは、まさしくこの祖靈への畏敬の念を備えたものを指し、この畏れを知る心が善惡を分つ基準であつたと考えるものである。

神祖尊の諸神たちへの巡行は新嘗の夜のことであつた。柳田国男は『年中行事覚書』の「二十三夜塔」に「七人の正月神」^⑤と項を設けて、「笠地蔵」を例にとり大晦日の晩に遠くから訪れる神のことを述べている。暦が統一されるまでは、『常陸國風土記』に「新粟初嘗 家内諱忌」とあるように、潔斎して物忌する新穀の収穫祭の夜は、必ずしも共通した日ではなかつた。今日でも、旧暦の十月から一月にかけて、各地で行われる収穫祭に起源をもつ民俗行事の分布をみても、正月神の来訪の日が一定でなかつたことが了解できる。しかしながら、年籠りの行事が重要であったことには変りはない。信心深い爺にとって、年の市での交

易は、お正月さまを迎えるためには、どうしても成功して帰らなければならぬ重要な役割をもつていたのであつた。ところが爺の交易は失敗に終つた。その夜、爺は婆と一緒に正月迎えのおこないもせず、ひつそりと過すのである。大晦日の晩の様子は、『徒然草』第一九段の「亡き人のくる夜とて魂まつるわざは、この比都にはなきを、東のかたには、なほする事ありしこそ、あはれなりしか」とあり、『後拾遺集』の和泉式部の歌に「なき人のくる夜ときけど君もなしわがすむやどやたまなしの里」とあって、この夜は死者の靈が訪れる日であり、盆と同様の魂まつりの行事のあった消息が伝えられていることはよく知られているところである。今日でも、京都の民俗に、暮には餅をもつて先祖の墓を参る行事は残つている。

死者の靈が訪れる話は、『日本靈異記』下巻の第二七話「髑髏目穴筈独脱以祈之示靈表縁」にある。宝亀九年戊午の十二月下旬に、品知牧人が正月の物を買はんと市に向う途中、日晚れて竹原に宿つていると、「目痛し」という声がする。翌朝になつて髑髏を見つけて、手もちの餉を供えてまつり「吾令得福」と言つて市に行くと、おもいのままに買うことができた。帰途もまた同所に宿ると、髑髏が人の形で現われ、礼を述べて「今日晦夕 築ニ於吾家ニ」

と招待し「非_ニ彼宵_ニ者 無_ニ由_ニ報_ニ恩_ニ」という。晦日の暮に牧人が訪れるとき、屋の内に入れて、ごちそうをして財物を授ける。しばらくしてその靈が消えると、死者の父母が魂まつりのために其の屋の内に入ってきて牧人を見つけ、やがて、死者が去年の十二月下旬、正月の買物に馬布綿塩をもって市へ交易に向う途中、竹原に宿つて兄秋丸に殺害されたことが明白になる。

この仏教説話の類話は、同書、上巻の第十二話の「人畜所履觸體救収示_ニ靈表而現報縁」にあり、ここでは高麗より來た元興寺の沙門道登の宇治椅造宮にまつわる話として觸體の報恩が語られる。十二月の晦日の夕に訪れて「然非_ニ」と述べて「從_ニ閉屋_ニ而入_ニ於屋裏」と不思議な招待を行う。この話は『今昔物語集』本朝卷第十九の第三十一話に「觸體、報高麗僧道登恩語」にも收められている。更に、同集の震旦部卷第十の第十四話「費長房、夢習仏法云蓬萊返語」も、骸を踏むことを戒めた類話であるが、この話には、死者の出現する時を大晦日とする要素は含まれていない。したがつて『今昔物語集』の、本朝と震旦の二つの類話の「時」に対する設定の違いは、日本の民間における大晦日という日の信仰上の特質を明らかに物語っているものといえよう。

大晦日に訪れるものが、祖神であり精靈であると同時に、柳田國男の前記論考にあるごとく正月神であることは、わらべ唄にもうたわれている。東北から四国・九州まで、ほとんど日本全国に分布しているものであるが、代表的な詞をもつ青森に伝えられているわらべ唄に「正月どこにいた、くるくる山の陰にいた、松を杖について、ゆずり葉を傘にかぶせて、土産なんだ、小豆餅_ヨに切餅_ヨ、あんぐと食ば角おえる。」とある。お正月さまの土産は、土地によつて異り、岐阜の伝承には、「榧_{ハヤ}や勝栗、だいだい、くねんぼ、蜜柑や昆布や数の子や串柿」と、ほぼ現代に伝わる正月入用の品があげられている。富山の伝承には「蜜柑、昆布、橙、もつこに譲り葉、繭玉振ってござった。」と、最後に昔話「笠地蔵」のファクターにしばしば登場する繭玉が唄いこまれているところに、今日の風俗では解りにくくなつたファクターの背景を知ることができる。

このように、お正月さまである祖靈は、信心深い子孫のために、正月用品を携えて、大歳の客として来訪されるのである。同時に、青森の伝承の示すように、笠をかぶり杖をついて蓑を着た姿で唄われていることも見逃せない。これは後に述べるように、死者の持ちものであるからである。わらべ唄では、青森や高知のゆづり葉を笠にする他に、三

重・愛媛・長崎ではつるの葉を、石川では御鏡餅あたなまきを、兵庫ではかわらけを、島根では煎餅を、高松では若葉がそれぞれ被りものになっている。杖は、青森・宮城の松や松葉の他に、三重と愛媛では門杖を、石川ではいすり葉を、島根では線香、大分と高松では藜あかざをついており、愛媛では羊歯を、高松と高知では山草を蓑に着てやつてくると子どもたちは唄に伝えてきたのであつた。

三

ところで、祖神や正月神や死者の靈たちは、何故、これらの夜を限つてだけ現われることができたのであろう。これは、昔話「笠地蔵」の背景と深くかかわる点である。

古来より、日本人の死者にたいする畏れの気持は、『古事記』の「黄泉国訪問」の件にはじまり多くの説話に語り伝えられてきた。火葬が普及する以前の葬法とも関係して、「檀林皇后九相観図」のように、死体の亡び去るまでの過程は、人々にいよいよ怖れの氣持をいたさせた。これから生れるイメージは、当然、伊邪那美命の黄泉国での姿のごとくものすさまじいものであった。そこで、黄泉比良坂に干引の石をもつて塞ぎ、この石を道反之大神、塞坐黄泉戸大神と名づけて、黄泉国の神々を封じこめてしま

重・愛媛・長崎ではつるの葉を、石川では御鏡餅あたなまきを、兵庫ではかわらけを、島根では煎餅を、高松では若葉がそれぞれ被りものになっている。杖は、青森・宮城の松や松葉の他に、三重と愛媛では門杖を、石川ではいすり葉を、島根では線香、大分と高松では藜あかざをついており、愛媛では羊歯を、高松と高知では山草を蓑に着てやつてくると子どもたちは唄に伝えてきたのであつた。

つたのである。

神話の神は、かくのごとく黄泉津大神として、永遠に黄泉国の支配者として封じこめられたのであつたが、人間世界の死者の場合、日本人の死靈觀によれば、肉体の死による靈魂の消滅はありえず、これに仏教の輪廻転生の教えが習合すると、なお永遠に封じこめるわけにはいかないことになる。こうした靈に対する人々の觀念は、葬法や墓の形式に具体的な形をとつて表出されてくる。五來重氏によれば、この民俗的な葬法の特徴は「殯もちがり」であると説かれている。^⑩ すなわち、祟りや災いをもたらしやすい死者の荒魂を、ひとまずモガリによって厳重に封じこめ、これに鎮魂の供養をつとめて、淨められたところで再び靈魂は自由になるという構造である。したがつて、常日頃は、厳重に封じこめておいて、盆暮の魂まつりには何をおいても手厚い供養を施さねばならなかつたのである。盆暮のうちでも、先に引用した説話が、暮の魂まつりをあげているのは、収穫祭に招かれた田の神が、その夜、山の神となつて山へ帰る日を、斎籠りの日とすることと深くかかわっている。山の神は、山麓の民の氏神であり、始祖神である。わらべ唄の正月神が、山から来るのは、この山の神すなわち祖靈であるからに他ならない。

神話における道反之大神、塞坐黃泉戸大神は、賽の神として民俗にあらわれてくる。民間の地蔵に対する理解は、柳田国男の『賽河原の話』^①に、中国の道祖と日本の塞神の習合した地蔵の特色を、各地方の賽河原を証例にあげて説明されているが、賽河原あるいはサイの地名の伝承が跡絶えた場合でも、実質はサイである墓地の入口に、六体の地蔵が立っている風景は、今日でもそこかしこに見受けられる。この墓地に立つ地蔵こそ、在來の塞の神と、外来の仏教の地蔵菩薩が、日本の民間信仰のなかで習合した姿であった。

墓地に立つ地蔵の数の六体は、六道の衆生を救済するために現わされた姿である。速水侑氏は、『地蔵信仰』^②のなかで、十一世紀の六觀音信仰から発生し十三世紀にかけて成立したが、よるべき經典儀軌もないままに混乱し、やがて民間信仰へと受け継がれたものとしているが、今日、文化財として伝わっている十王図も、鎌倉期からの作が多く、この時代に六道や冥界に対する外来思想が、偽作といわれる『地蔵菩薩發心因縁十王經』まで生みだすほど日本化された背景には、母体に、黄泉津大神や塞坐黃泉戸大神を形成した日本人のイマジネーションがあり、これに外来思想を習合させようとした働きがあつたものと考えられる。

『古事記』の神話が伝えるもう一つの黄泉国のはなしは、上巻「大国主神」の「根の國訪問」である。須佐能男命の坐す根堅州国を訪れた大国主神が、鳴鑑を探りに野に入り火をかけられた時、鼠によつて穴に助けられた話を収めている。鼠の穴は、昔話の「鼠淨土」に共通するファクターで、「鼠淨土」は、同じく昔話の「地蔵淨土」と共通のファクターとモチーフを備えている。大国主神の蘇生に鼠が関与し、この鼠は、昔話のなかで地蔵と同じ性質のものとして語られているのである。地底の国は、封ぜられた祖靈の籠るところであるから、大国主神と鼠と地蔵は、いずれも祖靈と同一視されているとみることができる。大国主神は、またの名を大穴牟遲神、八千矛神とも呼ばれている。大穴牟遲の表記には諸説があるが、「大穴」の字をあてた『万葉集』や『出雲風土記』の記述者の意識のなかに、地底の国のイメージが作用したものではなかろうか。「八千矛」の場合は、前記モガリ説の八角円堂とモガリから、八千矛すなわちモガリを連想させるに十分な命名である。生と死の世界の境界に立つ地蔵菩薩のはたらきは、その靈験を説いた『今昔物語集』巻十七の三十二の説話のうちに、地蔵の救済によって蘇生した話が十三収められていることによく現われている。第二十七話の「墮越中立山地獄

女、蒙地藏助語」は、立山の地獄に墮ちた京の女が、参籠の僧のもとに現われて、苦を救うべく供養を依頼する話である。この女の言葉に、「生^{イキ}時^{ダリ}、祇^キ院^ノ地藏^{講^{ハシナカ}}參^{サカリ}事^{アリ}、只^シ一兩度也[。]其^{ホカ}外^ニ更^ニ一塵^{イチヅン}善根^ヲ不^シ造^ル。而^{シカニ}、今^ノ地藏^{サツ}此^ガ地獄^ニ來^リ給^タ、日^ニ夜^ニ三時^{ヤサシ}我^ガ苦^シ代^リ給^フ」とある。この言葉に、菩薩である地藏の代受苦者としての性格と、一塵の善根にも報いをあらわすものであることが明示されている。『沙石集』巻第二の五「地藏看病給事」には「鎮ニ六趣ノ衢ニ立、日暮ニ四生ノ族ニ知リテ、縁ナキ衆生スラ猶助給フ」とあり、更に「況ヤ一沙一塵ノ善根モアレバ、龍ノ水ヲ得、虎ノ山ニ寄ガ如シ」と、地蔵の性格とともに、当時の人々の地蔵靈験への篤い信頼の様子がうかがわれる。

さて、以上のような地蔵菩薩に対する考え方を背景に、民間説話「笠地藏」の解釈を進めてみなければならない。昔話の主人公の爺婆の住居と、年の市のたつ町との道中に、地蔵が立っていたという設定は、前に引用した『日本靈異記』下巻の第二七話、品知牧人が年の市への道中に竹原で宿った竹原は、觸體の雨ざらしになつた風葬の地を連想させる。昔話の爺が、地蔵と行きあつたところは、村から町への途中の墓地であり、これこそ賽の河原の入口であつた。昔話の「笠地藏」が六体で話される場合が多いのは、この話が六道思想を反映した墓地の地蔵を想定したものであつたためであろう。これもまた、場面設定を解く要素として大切なものである。昔話には、七体地蔵と話されるものもあり、これは七福神思想にもとづくと考えられるが、更にその背景にはお正月さまとしての祖靈の来訪が存在している。新潟県中魚沼郡水沢村の話には、結末に六人の坊さまが賽銭を一呪おいていくものがあり、この賽銭もまた、地蔵の性格を現すものとして見逃せないファクターとなつている。

「笠地藏」の地蔵の特質を、道中を守る道祖神と、墓地の入口を守る塞神と、祖靈としての性格をあわせもつものとすれば、爺も、品知牧人のように、年の市への往路に笠をたむけていたら、市での交易は成功していたかも知れない。よく仕えまつることによつて恩寵をもたらすという祖靈的性格が、「笠地藏」の伏線にたくみにとりいれられているのである。寒そうな地蔵さまのそばを通り過ぎて町へと向う爺の気持や言動を表現する発端部のはなしを規定する要因は、この民間信仰の地蔵の性格によるものと考えられる。

四

京都府下、相楽郡加茂町にある海住山寺の楼門の脇を、向つて左へ入ると墓地がある。墓地の入口には六地蔵があり、この仏生寺と呼ばれる集落では、葬列の先頭に立つ人が、死者に供えた膳と、ころころ団子を籠に入れ、から傘とともに六体地蔵に供えて帰るという習俗を今日に伝えている。⁽¹⁴⁾ 地蔵に供えるから傘は、たたまれて白紙が貼りつけられている。この白紙には、僧侶の手によって梵字のアが五点具足に勇とあらわされている。アは諸仏の通種子とされているから、ここでは、海住山寺の本尊十一面觀世音菩薩と墓地の地蔵菩薩の象徴として用いられているものと思う。

地蔵に笠を供える習俗は、高知県長岡郡本山村寺家にも残っていた。葬列に加わる男たちは、イグサで編んだ忌中笠をかぶり、女は白木綿のほおかむりをしていく。そして帰りに、忌中笠は六地蔵のもとへあげてくる。四国室戸岬にも、戦前までは忌中笠を地蔵にかぶせる習俗が盛んであったと伝えられている。⁽¹⁵⁾

笠をはじめ、ボウシ、カツギ、手拭、片袖などを、婚礼、葬式に着用する民間習俗の例は、全国に分布しており、『日

本書紀』卷第二六の齊明天皇七月八日、天皇の喪儀を朝倉山から大笠を着た鬼が見ていたという記事からも、古い起源をもつ習俗であったことが知れる。この被りもののもつ意味は、穢にかかるシンボルであって、忌中笠のように、穢をよけるためのものと、天狗や鬼のもちものの隠れ蓑笠のよう、姿を隠す働きをするものとがある。

穢は禍をもたらすものであるから、禍を除けるために蓑や笠が用いられる場合がある。謡曲「善知鳥」の獵師であった者の靈が、蓑笠を手向けてくれと依頼するのは、地獄の責苦から逃れんとする禍よけの蓑笠であった。一方、「彦市」の笑話にあるように、隠れ蓑をもつてゐる天狗といふものは、元来は、姿をもたない靈であり、鬼とても同様である。わらべ唄の蓑笠をつけてくるお正月さまも、同じく祖靈である。神話の大千矛神の大きな頭巾、いわゆる大黒頭巾も大きな被りものであり、ちょうど四十九の小餅の上のせる大きな「笠の餅」のような形を連想させ、靈の被りものとして共通である。靈のものは、前記のモガリ説を通して死者のもちものと結びつく。時代が降つて、墓や棺に蓑笠が手向けられる習俗からは、モガリによる靈の束縛と、モガリの中で潔められ解放されることが同時に表現されてくる。山口県のわらべ唄のお正月さまは「大和

の国から青山かついで」とうたわれ、モガリと靈の関係をよく伝えている。

昔話「笠地蔵」の爺が、地蔵に笠をあげるということは、被りものの二つの意味を、両方備えたものと考えられる。

信心深い善良な爺は、当然、それまでの日々を眞面目に働いてきたにちがいない。しかるに、いつこうに仕合せはもたらされていなかつた。「藁しへ長者」をはじめとする

民間説話の主人公に、同様の人物は数多く登場する。「笠地蔵」の爺の場合、前章に述べたように、祖靈の不興をかつていてことと、もともと何等かの障りをもつていたのであろう。そのため、貧しいうえに、年の市の交易にも失敗したのであつた。爺の障りは、笠を地蔵に被せることで除かれた。結末の仕合せへの展開は、ここにまず約束されたのである。

笠をたむけられた地蔵は、地蔵の役割として爺の苦を受けてやると同時に、笠によつて鎮められ、笠を着た姿で自由な動きがとれるようになつて、正月神として爺婆の家に正月の入用の品を届けることができたのである。地蔵像の歩行する話は『地蔵菩薩雪駕絵詞』上巻四「六波羅密寺地蔵造立縁起事⁽¹⁾」に、昔、仏師のところに奇異の翁がやってきて、千日のうちに地蔵菩薩像を造つてくれとたのみ、年

に一度上つてきては鷺の羽を重ね置いた笠と、節をぬいた竹に金を入れた杖を与えていた。出来あがつた地蔵を運ぶための具足を用意して仏師が待つてゐると、翁は「慈悲深重願御坐。見⁽²⁾不思議奇特。只具翁歩給」と懷から藁ぐつをとり出してはかせると、翁に具せられて出ていき、陸奥国に多年送られたとある。笠と藁ぐつに違いはあるが、神靈である翁と地蔵に分割されたファクターの本質は、「笠地蔵」に統合されている性格であることは明白である。

ところで、結末に地蔵がもたらした報恩の内容であるが、昔話の六地蔵が大歳の晩に運んできたのは、金・銀・財宝に、米や餅であった。例は少いが、岐阜や徳島には打出小槌に子どもというものもある。この贈物の内容は、はなしを伝えた人々や社会の価値観を反映している。しかし、数多い金・銀・財宝のうしろに、米や、粟の餅、米の餅、さらには打出小槌や子どもまでがひかえていることを考えると、地蔵であり祖靈であるもののもたらしたものは、ほかならぬ「年玉」であったのである。正月と餅に関しては、修正会の祖靈祭には、靈魂のシンボルである餅に重点を置いて莊嚴を備えたとする五來重氏の説がある。⁽³⁾年ごとに新しい魂を祖靈から送られるのが年玉であつてみれば、打出

小槌は鬼で象徴されるごとく祖靈の持ちものであり、新しい魂が振り出される道具であるし、子どもは文字どおり新しい生命そのものである。したがって、年老いた夫婦にとって、障りがのぞかれ、新しい年の生命が祖靈によって贈られたという結果は、まことにめでたく、これに勝る至福はなかつたのであつた。

昔話「笠地蔵」の主たるモチーフである「大歳の客」と「地蔵報恩」の背景に、日本人の基層文化としての民間宗教文化が反映していることは以上のごとくである。民間に伝承された「笠地蔵」は、昔話という形式のみならず、伝説の形式をとった仏教説話、更には芸能化した説経などによつても伝えられてきた。昔話「笠地蔵」の伝播に関する考察は、右のような変容の過程の検討や、多岐にわたる伝承の比較考察を必要とするため、これに関しては稿を改めて発表させていただきたいと思う。

註

- ① 「かさじぞう」瀬田貞一再話・赤羽末吉画・福音館・一九六六年
- ② 「かさじぞう」いわさききょうこ文・あらいごろう絵・ボプラ社・一九六七
- ③ 「かさじぞうさま」関敬吾監修・西本鶴介文・黒崎義介絵
- ④ 「かさじぞう」稻田和子文・梅田俊作絵・小学館・一九七八年
- ⑤ 関敬吾著『日本昔話大成』第五巻本格昔話三・角川書店。
- ⑥ 佐竹昭広著『民話の思想』平凡社・一九七三年所収。
- ⑦ 『昔話研究入門』三弥井書店・一九七六年所収。

絵・フレーベル館・一九七五

「かさじぞう」西郷竹彦文・石倉欣二絵・ひかりのくに・一九七六

「かさじぞう」筒井敬介文・安野光雅画・小学館・一九七七年

「かさじぞう」清水真弓文・丸木俊絵・世界文化社・(発行年表示なし)

「笠地蔵」まんが日本昔ばなし第四十五話・サラ文庫・(発行年表示なし)

「かさじぞう」稻田和子文・梅田俊作絵・小学館・一九七八年

「笠地蔵」まんが日本昔ばなし第四十五話

では、中央の一体を大きく描き左右各三体はやや小さく描かれている。七体を七福神思想とするか、中央の大きな一体の分身とする六地蔵思想をとるか、作者の意図が作品に反映されていません。

本格昔話として採用されているが、後述のごとく笑話への変遷の第一過程であると考える。

以下、本稿の昔話「笠地蔵」の類話は本書によつた。

- ⑧ 『定本柳田国男集』一三巻所収。
- ⑨ 北原白秋編『日本伝承童謡集成』第五巻歳事唄・雜謡・三省堂。以下引用のわらべ唄は本書によつた。
- ⑩ 五来重著「葬と供養」『東方界』昭53・7より連載中。
- ⑪ 『定本柳田国男集』一七巻所収。
- ⑫ 速水侑著『地蔵信仰』堺新書49
- ⑬ 日本古典文学大系一『古事記』頭注九〇頁参照。
- ⑭ 筆者が一九七八年九月に調査したところでは、から傘三本と籠が六地蔵の前の山の斜面にあり、他にも朽ちたこうもりが放置されていた。ここはもと土葬の地で、道路が整備される以前は、楼門の右にも地蔵があり、子どもの死者を守るも

- のと伝えられていた。この地蔵は現在、楼門左の六地蔵の横に移されている。なお、楼門右の地は賽の河原と呼ばれていた。
- ⑮ 総合民俗調査『土佐本山町の民俗』大谷大学民俗学研究会・一九七三所収。
- ⑯ 五来重著「葬と供養」『東方界』No.64・昭54・3所収。
- ⑰ 真鍋広済著『地蔵菩薩の研究』所収。権法律師榮舜・東寺觀智院蔵本。
- ⑱ 『茶道雑誌』昭54・1所収。
- (本学専任講師 児童文化学)