

正倉院の衣服について

松 島 順 正

正倉院に伝わる奈良朝の服飾品はその数五百点を超えしかも多種類に亘っている。およそ脆弱にして襤襷となり易い絹布の織維品が、かくも數多く千二百余年を経た今日においてもほぼその形態を備えて伝存しているのは他に類例がなく、わが上代服飾研究上無二の資料と言わなければならぬ。

さて正倉院には天平勝宝四年四月九日の東大寺大仏開眼会に当り召された聖武太上天皇の礼服

帛袴袍一領 横子二領一拾綿

汗衫一領 褶一腰一拾綿

袴一腰

光明皇后の礼服

帛綾袴袍一領 単衣一領

絮綿褶一腰一拾綿

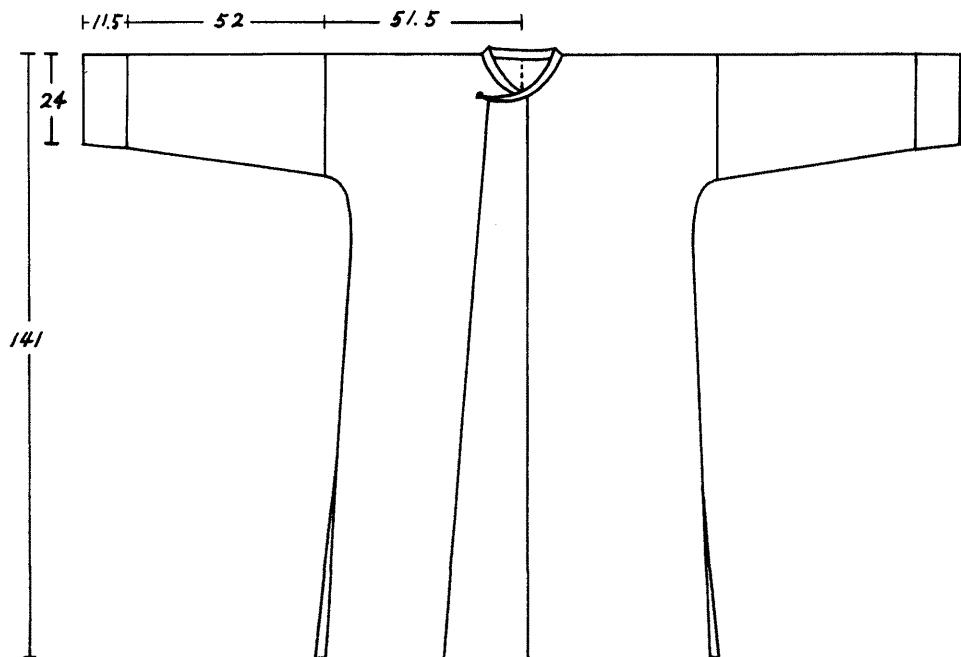
がその礼冠と共に納められていたことが、延暦十二年曝涼使解、弘仁二年勘物使解および齊衡三年雜財物実録の一部と見られる礼冠礼服目録断簡等に記されているが、現在は礼冠残闕だけが残っているに過ぎない。

一 楽装束

正倉院の楽装束の殆んどは前に述べたように東大寺大仏開眼会当日行なわれた樂舞の衣裳である。幸いにもこれらの衣服類にはそれぞれにその衣服の名称や、これを着用して演舞奏楽した楽曲名などが克明に記されていて、諸種の衣服の形態が知られるばかりでなく、當時行なわれて

しかしながら現存する院藏の衣服類はその数多く、これを大別すると、大仏開眼会日に催された諸樂舞の衣裳を中心とする楽装束と、東大寺造営にあたった造東大寺司に属する下級職員や工人等、また当時盛んに行われた写經事業に奉仕した写經生および写經所の雑役に従事した労務者の衣服すなわち淨衣である。前者はその多くは錦綾羅、膚夾纈の絹絶を料布とした文字どおり絢爛華麗な楽装束であり、後者は麻布の簡素な作業衣ともいべき淨衣である。両者ともはじめ造東大寺司の管理するところであったが、同司廢絶後は東大寺に帰し、遂に正倉院に遺存されたのである。以下これらの衣服について略述することとする。

因に院に蔵する若干の袈裟法衣についてはここでは触れない。

第一図 大 歌 袍 ($1/20$)

いた諸楽舞の構成なども窺い知ることができる。いま樂服類の銘記から樂名を掲げると

大歌 唐古樂 唐中樂 唐散樂 独樂

度羅樂 吳樂 雜樂 林邑樂

等である。現存する衣服はこれら各樂舞の衣裳の全部ではないが、当時の樂服の種類やその形態を窺うに足るものである。そしてこれら衣服の種類を見るに

袍 機子 半臂 背子 汗衫 布衫 帯

接腰 前垂 腰袴 膀襫 機 帶

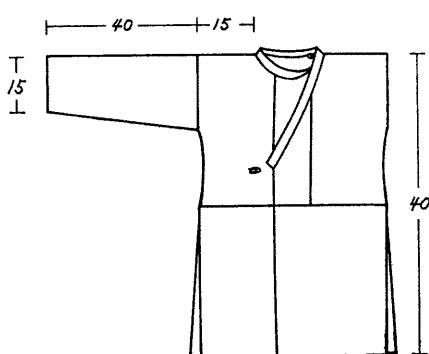
がある。以下順次これ等の衣裳につきその形姿を図示し略解を加えることとする。

1 袍

上衣である。上領、端袖を付
し両脇裾を開く。

第一図は大歌袍で表は双龍円文緑綾、裏は白絹の袷仕立である。右衽裏に「東大寺大歌袍天平勝宝四年四月九日」左袖口裏に「田上王」の墨書がある。

(図版①参照)他の樂服に白絹袷袍、単袍などがあるが、その形

第二図 師子児衣 ($1/20$)

態は大歌袍に類する。なお特異な袍として、呉樂白絶袷袍は端袖の先にさらに錦の端袖を付け、袖の長さ九〇センチを超える長袖である。

第二図は呉樂師子児衣と称しているがおそらく師子児袍と思われる。身頃は白絶、赤地錦袖、同錦裾、黄地錦衽、裏はすべて紅絶という華麗な上衣である。右衽裏に「東大寺前二師子児 天平勝宝四年四月九日」の墨書がある。

2 棱 子

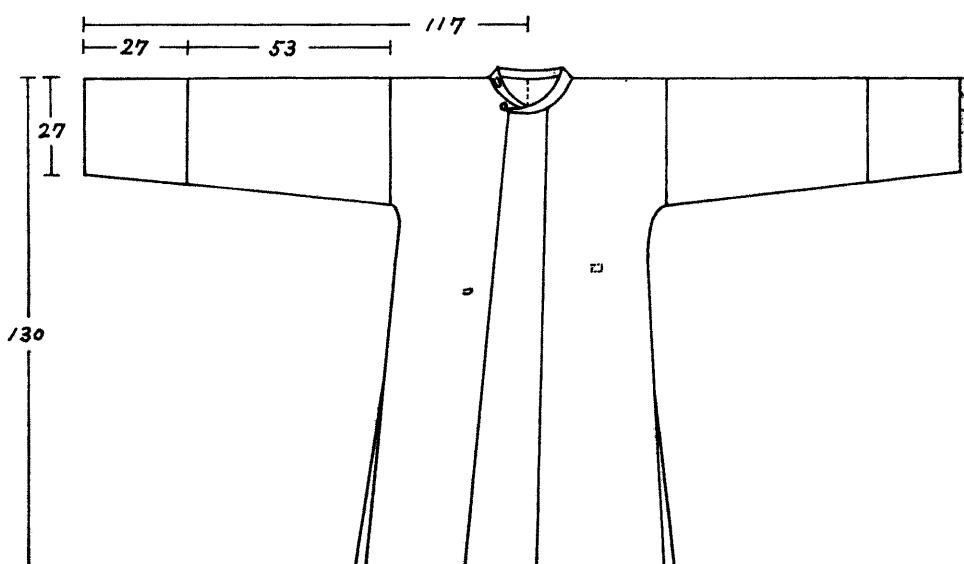
袍の下に襲ねる綿入または衿の衣で、続日本後紀天長十年五月辛丑条に、「北山玄霧踏靄、山嶺不見、終日天寒、衆人多着棱子、」とあるようすに、寒冷に際し着用するものである。然るに院藏の棱子はすべて絶單衣である。大仏開眼会は夏四月すなわち初夏の候に入り、時期的に单衣としたのである。

第三図は唐中樂三台襷子、白絶單、形は袍と全く同じである。右衽裏に「唐中樂三臺襷子 天平勝宝四年四月九日」の墨書がある。襷子中に右だけが垂領たれぬくに仕立てたものが多い。(図版②参照)

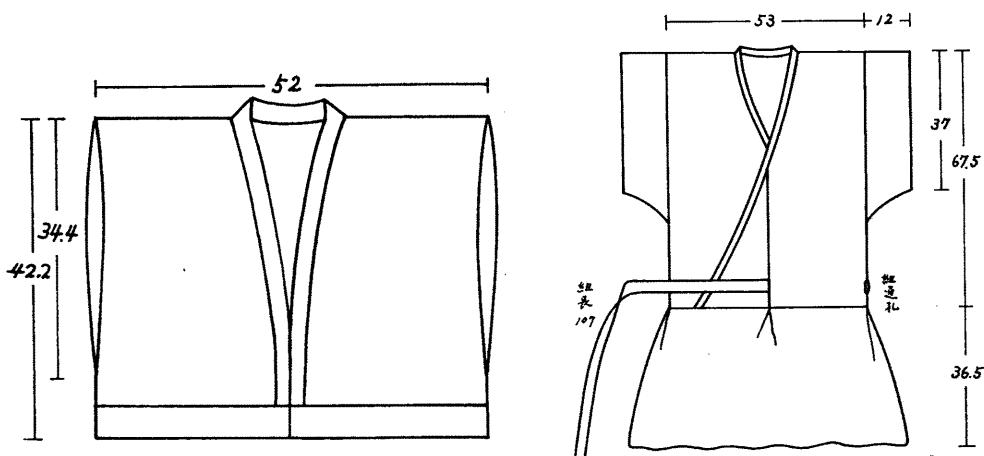
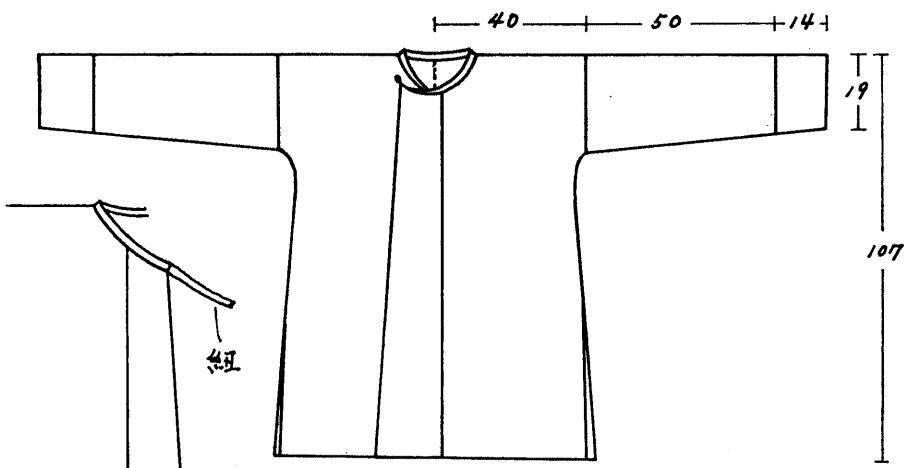
3 半 襢

普通袍の下に着用するものといわれるが、袍を着けず半臂を上衣とするこどもあつたようである。半臂には極く短い袖がついているものと袖なしのものがある。襟は垂領で襷があり腰紐が付く。

第四図は大歌半臂、単仕立て身頃、袖、衽および襟は生絶、襷は茶地蘿緑絶、紐は襷と同じ蘿緑絶を用いている。右襟裏に「東大寺大歌半

第三図 三 台 棱 子 ($1/20$)

第五図 女子背子 ($^{1/10}$)第四図 大歌半臂 ($^{1/20}$)第六図 醉胡汗衫 ($^{1/20}$)

5 汗衫

単の肌着で形は袍に似て端袖を付けるが、左が上領、右が垂領のものが多い。汗衫と記すものは皆絶を用いている。当時絶の杉を汗衫といい、布の杉を布衫と称した。

第六図は呉樂醉胡の汗衫で白絶、右が垂領になっている。左衽裏に「東大寺後一醉胡 天平勝宝四年四月九日」の墨書がある。(図版③参照)

女子の用いる丈の短い袖のない上衣である。第五図は呉樂呉女背子で、身頃と襟は赤地唐花纹錦、裏は黄絶の袷仕立、裾には紫地錦の短い欄が付いていて、女子の上衣にふさわしい華麗なものである。右前身の裏に「東大寺 前呉女六年」の墨書がある。

4 背子

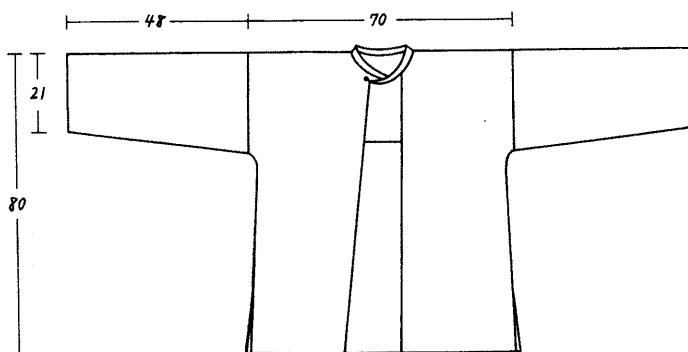
天平勝宝四年四月九日」、また紐に「公文真総」の墨書がある。

第七図は呉樂庇持布衫、身頃と衽は単の布である。

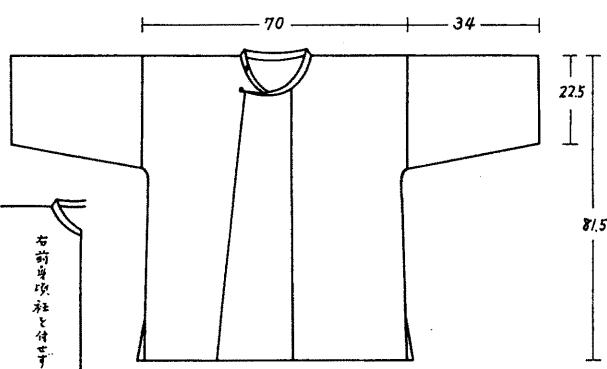
布の汗衫をいう。院藏布衫には数種の形態がある。

あるが、袖は紫綾表、白綾裏の拾仕立、襟と左衽の上部にも紫綾を用いる。右衽裏に「後二庇持衫 天平勝宝四年四月九日 東大寺」の墨書がある。

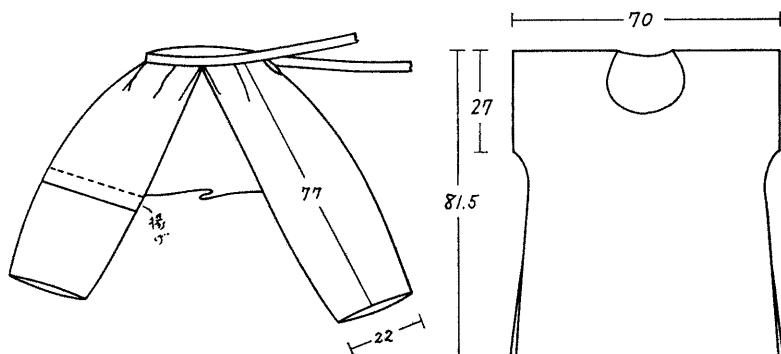
第八図は泊樂白盤布衫、単の布、下前の衽は着けていない。下前襟下に「東寺駒樂白盤布衫 天平勝宝四年四月九日」の墨書がある。(図版④参照)

第七図 底持布衫 ($1/20$)

第八図 白盤布衫 ($1/20$)

第一〇図 久太袴 ($1/20$)

第九図 久太布衫 ($1/20$)

7 袴

袴には開股式と閉股式の両様があり、薦夾纈絶、緋・緑・紫絶を用布とするものがある。

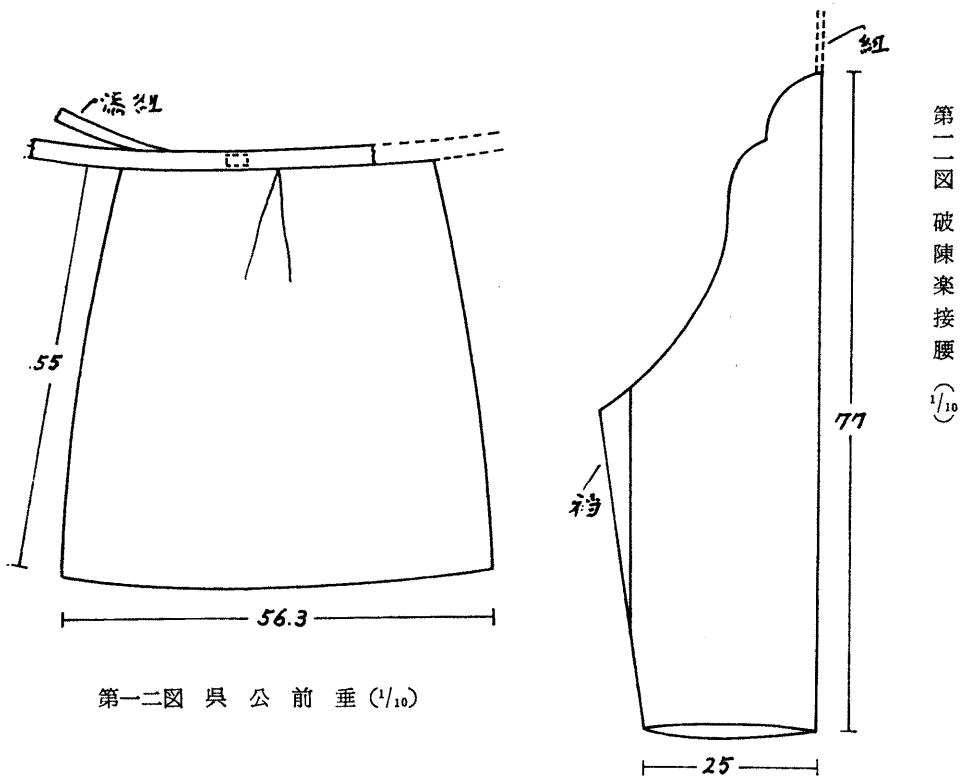
第十図は度羅樂久太袴、白絶拾仕立で袴間に方形の縫を入れたいわゆる閉袴式である。股下に「揚げ」を施したものであるが左脚のは解けている。紐裏に「東寺度羅樂久太袴 天平勝宝四年四月九日」の墨書がある。

旅行や乗馬の際袴の上に着けたという。楽装束とし

8 接腰

第九図は度羅樂久太布衫、この種の布衫は貫頭布衫ともいわれ、一幅の布を二つ折りにし首のところをまるく切り抜き、両脇を縫い合わせた簡単な仕立である。右脇表に「東寺度羅樂久太衫 天平勝宝四年四月九日」の墨書がある。

第一一図 破陳樂接腰 ($1/10$)

第一二図 吳公前垂 ($1/10$)

— 25 —

ては唐樂、泊樂の舞人が着用したもので接勒あるいは授腰とも書く。

第十一図は唐古樂破陳樂接腰、表は緑地葡萄唐草文錦、裏は紺縄の拾仕立である。筒状で上脛に接するところは削り形にする。上端に紺縄紐を着けた痕跡が残る。裏に「東寺唐古樂破陳羅接要」天平勝宝四年四月九日」の墨書きがある。

9 前垂

第十二図は吳樂吳公前垂で同形のもの二条あり、いずれも花文夾纈羅に紺縄の裏を付け紺縄の腰紐を着けるが、さらに一条は紐の表に、他の一条には紐裏にそれぞれ紺縄の添紐がつけられている。紐の着け方より見て二条一対をなすもので前後につけたものと考えられる。紐裏に「前一吳公前垂 東大寺 天平勝宝四年四月九日」の墨書きがある。

10 腰袴

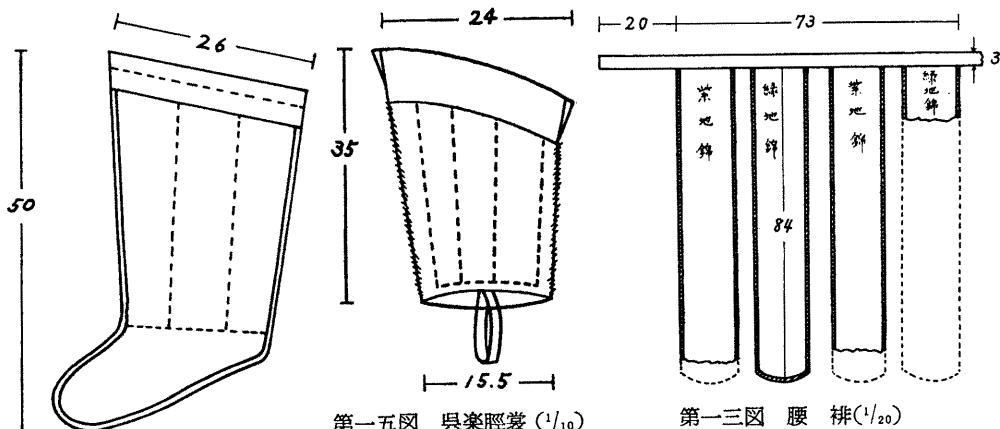
腰垂または腰比礼ともいう。吳樂の力士、嵐湍、師子兎等が用いたことが記録に見える。

第十三図は銘識がないが腰袴と考えられるもので、淡緑縄紐より四条の脚を垂れる。各条は表から錦、紅縄錦、緑縄錦、黄縄の四枚を重ね、表の錦には暈綿錦で縁どる。

11 脛裳

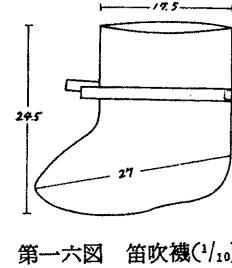
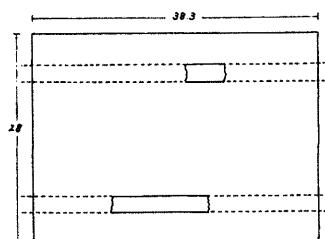
今の脚絆にあたるものである。

第十四図は度羅樂婆理脛裳、表錦裏絶の拾仕立てで表の上下に白絶の紐を付ける。裏の一端に「東大寺度羅樂婆理脜裳 天平勝宝四年四月九

第一七図 機深形($1/10$)第一五図 吳樂脗裳($1/10$)第一三図 腰 排($1/20$)

「日」の墨書がある。
第十五図は吳樂の装束
の一で品名を識していな
いが前記接腰の下半部を
残したような形をなし、
一種の脣裳と考えられ
る。亀布の芯に上下に布

は生綬、かかとの上部に緋
絶の紐を付ける。裏に「後
二笛吹 天平勝宝四年四月
九日 東大寺」の墨書があ
る。

第一六図 笛吹機($1/10$)第一四図 婆理脗裳($1/10$)

第十七図は深形の襪、芯
と表は布、裏は白綬を用い
る。前後と底の合わせ目は
白綬の覆輪を施し、上縁は
錦で飾る。墨書は表に「六
人部石鷗」とあるのみで楽
名を記さないが、おそらく
この種の襪は楽用のもので

を重ねさらにその上を白綬でつつみ、上縁には紫地錦を飾り四条の刺
縫を施してある。同形のもの二枚を合わせ前後を繕付けて筒状としている。裾口には白綬の足柄をつけた痕跡を止めている。表の綬に「東寺吳
樂前二 天平勝宝四年四月九日」の墨書がある。

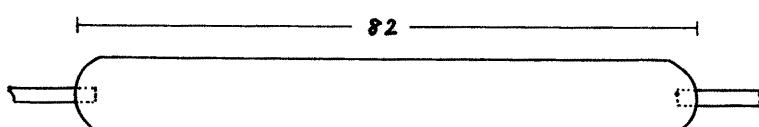
12 襪

浅形、深形の二種がある。

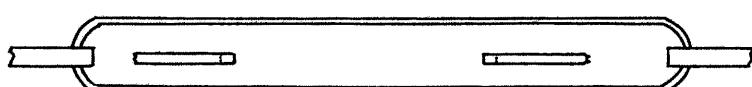
第十六図は吳樂笛吹襪で

浅形、表は紫地花文錦、裏
は生綬、かかとの上部に緋
絶の紐を付ける。裏に「後
二笛吹 天平勝宝四年四月
九日 東大寺」の墨書があ
る。

(表)

(裏)

第一八図 駒 形 帯 ($1/10$)

あろう。六人部石嶋は製作者の名と考える。

13
帶

幅の広い腹帶で勒肚巾ともいう。

第十八図は泊樂駒形の帶、蘭筵の芯を布で裏み、表は葡萄唐草、裏は紺絶を用いる。裏側両端に紺絶の紐を付け、さらにそれより二十数セン

チ内側に同じ裂の紐がついている。

以上院蔵の主たる楽装束を掲げその形態の概要を述べたが、そのうち袍、襷子、汗衫、袴等で楽服として特殊な構成になるものを除き、當時の一般の朝服や制服と甚しい差異はなかつたと考えられる。殊にこれら楽服の用布量を正倉院文書中に示されている経師等に支給した縑の衣服類の用布量と比較対照するとき、ますますその感を深くするものである。現存する院蔵楽装束にして銘識の存するものを示すと左表のとおりである。

唐古樂		曲名 ・其他	種別	4	袍
					半臂
安	破	武	袍	1	
君	陳		襖子		汗衫
子	樂	王	半臂	1	
			汗衫		袴
1			布衫		
1			袴		
	1		接腰		
	2		脣裳		
	2	隻	襪	3隻	
	2	1隻	帶		
	1		裹		
			備		
			考		

呉樂

久婆		度羅樂	樂弄白駒曾大拵拍小鼓銅鈸										泊樂			
太理			曲名・ 其他	種別	形宿万					形盤禿頭					曲名・ 其他	
2	袍				1	1									袍	
	襪子														襪子	
	半臂														半臂	
1	汗衫														汗衫	
4	布衫				2	1				1	1	1	1	1	布衫	
1	袴						1	2							袴	
	接腰														接腰	
1	脛裳														脛裳	
1隻	襪														襪	
	帶						1								帶	
	裹							1	1						裹	
	備														備	
	考														考	

(註) 本表の点数は、被服の形態を眞備せざる残片と雖も銘識の存するものはすべて一点と數えた。曲名欄中空欄の箇所は、單に何樂とのみあり曲名の

3		雜樂	金剛師子														曲名・ 其他	
袍			鉦鼓笛庇醉太太婆力力	吳	吳	崑迦	金	金	吳	治	師	師	子	子	子	子	種別	
1	汗衫		盤	孤	孤	羅	士	女	樓	剛	拵						袍	
6	布衫		擊擊吹持胡兒父門取士從女崑羅取剛公道兒子														襪子	
			2	1	1	1		1	1	1	1	1					半臂	
																	背子	
																	汗衫	
																	布衫	
																	袴裳	
																	接腰	
																	脛裳	
																	前垂	
																	腰絆	
																	襪	
																	帶	
																	裏	
																	備	
																	考	

記載なきものである。

二 浄 衣

正倉院文書によると当時の下級職員や工人らに官より支給する衣服を淨衣と呼んでいる。院蔵の布淨衣には、衣の背に「淨衣」と褐色に印捺せるもの、「東大寺」と墨記するもの、また胸に「銅工」と記するものなどがあり、今の印半纏を思わしめる。そしてこれ等の淨衣は東大寺司に属した工人らに貸与されたいわゆる官給品であつて、着古びて破れや汚れが甚しく使用に堪えなくなり返納したものと考えられる。果してその現状を見るに、衣袴の袖先や裾が欠損するもの、また傷んだところに継ぎ当てを施して所々修理を加えたもの、あるいは応急の処置であろう綻びや破れを無造作にかい摘んであるものなどが多い。これは伝世の久しきによる朽損というよりは、むしろ返納当初の実態をよく伝えているものと言えよう。一例を掲げると「久米淨衣返上」と墨記する布袍の如きは、袖や下半身にわたり褐色の汚染が甚しく、まさしく返納の理由を物語っている。久米は正倉院文書に見える久米家足と推定され、装潢として天平勝宝頃写経所で働いていた人で、褐色の汚染は絹紙を染めた染汁によるものであろう。これらの淨衣はたとえこののような状態であつても、比較的よくその形態を保っていて、官給品とはいえ、当時の庶民の服装研究上絶好の資料ではなかろうか。文書には布と共に纏の淨衣支給のこととも見えるが、纏の遺品は今のところ見受けられない。おそらく布

に比して数倍脆弱な纏は残片粉塵となり易く、且つ樂服と異なり、日常の使用により繊縫となり返納に至らなかつたものかも知れない。

さて当時の淨衣とは衣と袴とをいう場合もあるが、写経所においては経師以下に支給する袍、襷子、汗衫、袴、禪、裳、冠、機の他、被、湯帳前裳、早袖をも一括して淨衣と称している。正倉院にはこれらの淨衣の中で、布の袍、袴、襷、前裳、早袖の数種を残すに過ぎない。次にこれらの遺品について記するが、まず現存衣服との対比の便に供するため写経所文書より淨衣の品目とその用布量を抄出すると左表のとおりとなる。

a 纏を料布とせるもの

品 目	用 布 量	メートル換算(cm)	品 目	用 布 量	メートル換算(cm)
綿袍又袴袍 襷子	六 文	一七七六・〇	单 袍	三 文	八八八・〇
汗衫	四丈五尺	(一三三二・〇)			
襷	二丈二尺	(一六五五・二)			
襷子	二丈五尺	(一五九一・〇)	单 袴	一丈二尺五寸	三七〇・〇
襷	二丈五尺	(一七四〇・〇)			

b 布を料布とせるもの

品 目	用 布 量	メートル換算(cm)	品 目	用 布 量	メートル換算(cm)
綿袍又袴袍 襷子	三丈六尺	一〇六五・五	单 袍	一丈八尺	三八四・八
女 襦 (袴)	二丈六尺	七六九・六	(一丈二尺)	一丈三尺	五三二・八
襷 (袴)	一丈四尺	四一四・四	襷	七尺(六尺)	五五七・八
襷 (袴)	九尺 (一丈)	一〇六五・四	襷	三 尺	一七〇・八
襷 (单)	二丈六尺	一七〇・八	襷 (单)	一丈二尺	八六二・八

(註) 調庸絨布の丈量は勝宝頃には、調絨は長六丈広一尺九寸が一匹、調布は長四丈二尺広二尺四寸が一端、庸布は長二丈八尺広二尺四寸が一段である。院藏絨布の調庸銘も明らかにこれを証している。勿論この寸尺は唐大尺に拠るといわれる天平尺で現わしたものである。正倉院宝物尺中実用尺と見られるものを基準として算出すれば、当時の一尺は曲尺の約九寸八分すなわち二九・六センチに当る。表中の換算はこれにより算出したものである。

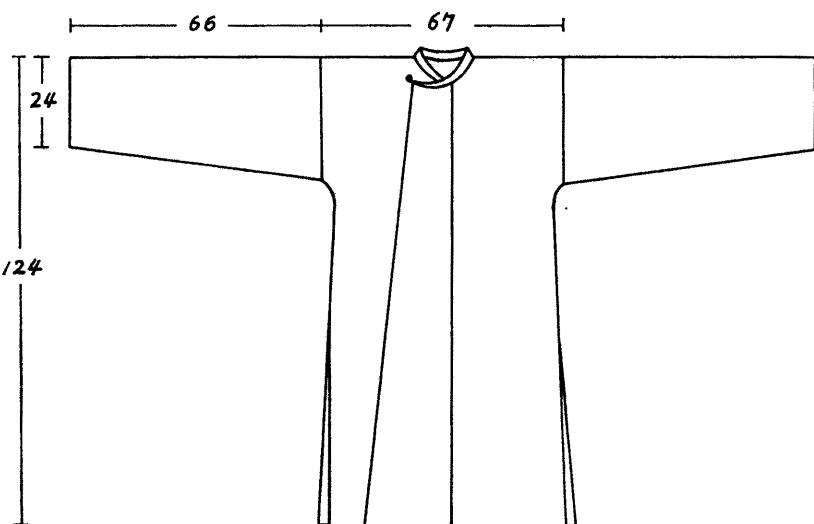
1 細布袍

細布とは普通の調庸布の一センチ平方に経糸十本内外、緯糸七乃至九本に對し、経糸は二十本に近く緯糸十五本前後の密度で織り成された布をい。院藏の上総国調細布と墨記ある布もこれに類し、当細布と称せられたものの織密度が知られる。

第十九図は夾纈細布單袍で、前記樂服の袍とその形態は変わらないが端袖を付けていない。右袖口内に「路廣成」と記すのは着用者の名であろう。この種細布袍は、浅紅色、黄色あるいは紅または藍の絞り染に染め上げたものがあり、袖口や衽に人名を記すものが多い。下級官人に支給した衣服と思われる。この布袍の用布量はおよそ五〇〇センチ、布單袍の一丈八尺の用布量に近い。

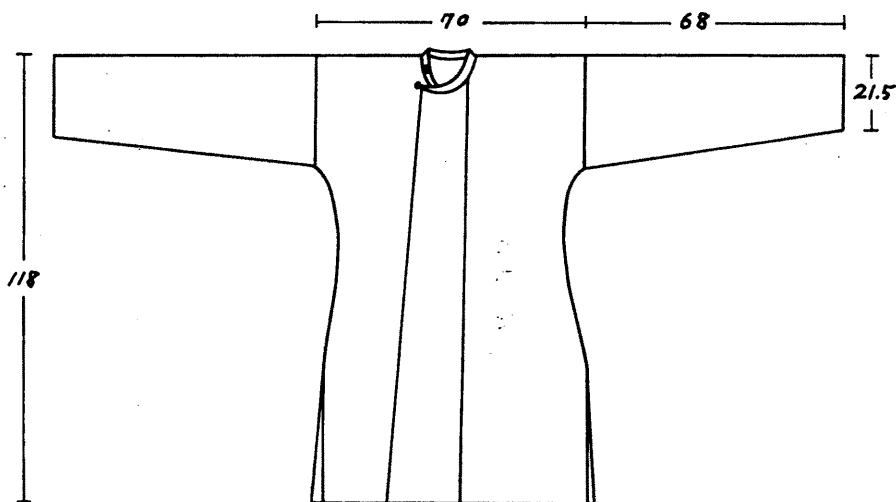
2 布袍

普通の布を用いた袍で、その多くは工人や雜役に從事した人に支給されたものであろう。背に淨衣、胸に銅工など記すものはこの種の袍である。中には二三左衽のものがあり、次に掲げる女袍と共に、養老三年左衽禁止の令あるに拘らずなお旧習を捨て難い人もあったことが知られる。

第一九図 細布袍 (1/20)

第二十図は前に述べた久米淨衣である。布單袍、形態は細布袍と同様で、用布量もまた大差がない。左衽裾裏に「久米淨衣返上」の墨書がある。

第二〇図 布 袍 ($1/20$)

3 布女袍

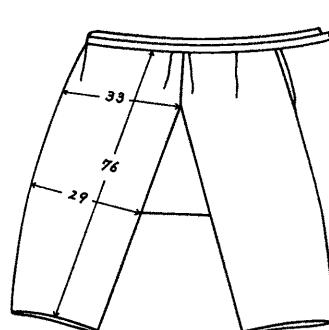
男子の布袍に比べて丈術ともに短く、袖幅は広く裾脇に襷を入れた特異な形をしている。この種の袍ははじめ布衫とされていたが、樂服中の布衫にもこのような形態のものはなく、その用布量より推定して女袍とするを適當と考えられる。

布女袍は優婆夷、雇女らに支給されるもので、その用布量は布袍に比し短かい。

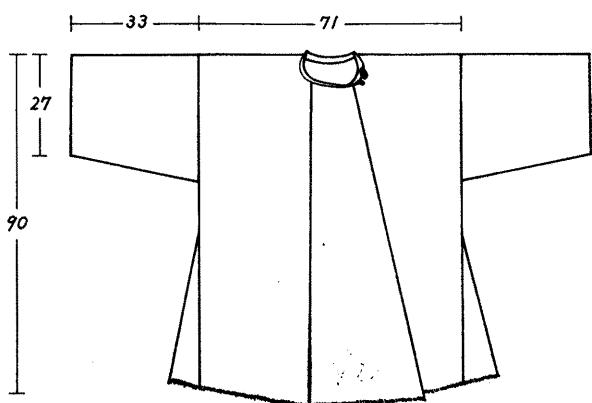
(図版⑤参照)

第二十一図は單の布女袍で上領左衽に仕立てられている。長さ約三四〇センチの布を用いる。单女袍の用布量一丈二尺に比すべきものであろう。

4 布袴

第二二図 布袴 ($1/20$)

第二一図 布女袍 ($1/20$)

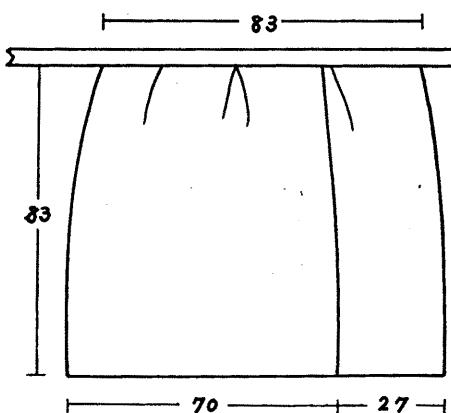
樂服と同様布袴にもいわゆる開袴式のものと閉袴式のものとがある。

第二十二図は閉袴式布單袴で、一幅の布を脇で折り袴下で縫合させ、袴間に襷を入れ紐は脇で結ぶようになつてゐる。用布量約一六〇センチ、脚表上部に「王」、裏の同じ位置に別筆で「廣万呂」と墨書してある。

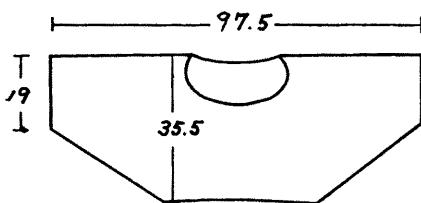
(図版⑥参照)

5 前裳と早袖

ともに衣袴の傷みや汚れを防ぐために着ける前掛と肩覆である。雜役に從事する男女に支給されるもので、冠を含めて一丈または九尺の布を用布量としている。

第二三図 前 裳 ($1/20$)

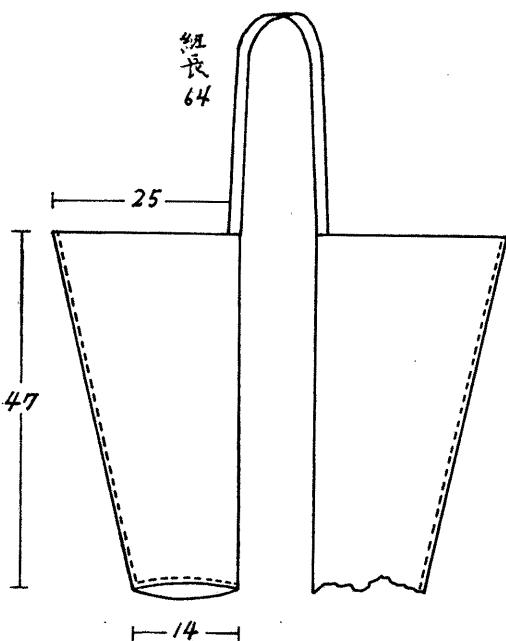
第二四図 早 袖 ($1/20$)

第二十三図は前裳、一幅半の布を用い襞を四ヶ所にとり、紐付幅は八三センチとしてある。

第二十四図は早袖、一幅の布を折り中央に頭を通す孔を穿ち両脇を縫つた簡単な仕立である。用布量は、前掲前裳とを合わせ約二三〇センチ。(図版⑦、⑧参照)

6 腕 貫

写経生が腕にはめ上衣の袖の汚れを防ぐためのもの、今の腕カバーに當る。紐にはそれぞれ使用者(写経生)の名が記されている。腕貫の名は文書に見えず、当時どんな名で呼ばれていたか不明である。従つて用布量も示されていない。おそらく被服の余り裂を利用して仕立てられた

第二五図 腕 貫 ($1/10$)

ものであろう。袖口に墨の汚れや、文字が逆に写っているものがある。

第二十五図は経師契所乙万呂が使用した腕貫、肩にかかる紐にその名が記されている。白縄單、一幅の縄を折って筒袖状となし、上端に紐をつけて左右をつなぐ。

後記 本稿掲載の実測図は主として共立女子大学教授山本らく氏著

「日本上代被服構成技法の観察」に拠り作成したものである。