

『続日本紀』に見る唐楽演奏の記録と礼楽思想の受容について —吉備真備が唐楽伝来に関与した可能性についての一考察—

南谷美保

（平成18年8月3日受理 最終原稿平成18年9月20日受理）

一 はじめに

現在では日本の伝統芸能の一分野となつたいわゆる雅楽は、五世紀から九世紀にかけて、まず、朝鮮半島の諸国より、そして後には中国大陸より伝わった楽舞が日本に定着し、日本化したものであり、

およそ一四〇〇年という長い歴史を持つものとされている。雅楽が、このような長い歴史を保ちえたのは、日本における「礼楽思想」の影響のもと、「音楽を演奏すること」を重んじる態度が存在したためであつたといえよう。

すでに、福島和夫氏をはじめとする多くの先駆者が、『楽書要録』の将来が、日本における礼楽思想の受容に大きな影響を与えた可能性を指摘されているように、吉備真備の将来品には、その後の雅楽の発展に深く関わったと思われる品が含まれていた。本稿においては、最初は入唐留学生として、また二度目は遣唐副使として唐に派遣された吉備真備の将来品のみではなく、彼の帰朝時期と『続日本紀』に残された唐樂の演奏記事との関係に注目することで、吉備真備の入唐とその帰国とが、この時期の日本での唐樂演奏実践の興隆にも関与していたのではないかということについて考察する。

あわせて、その後の日本の雅楽関係書籍、つまり樂書における礼楽思想の扱いについても考へることで、吉備真備が大きく関わったとされる日本における礼樂思想受容の一面について述べるものとする。

キーワード：『続日本紀』・礼樂思想・吉備真備・唐樂・樂書

国家祭祀および儀礼の場、また社寺での神事及び仏事の場において、

南谷美保

その莊厳に不可欠な要素とみなされたことが一因としてあげられよう。周知のように、大宝元年（七〇一）に制定された「大宝律令」においては、治部省の中に雅楽寮が設置され、日本古来の歌舞および外来の樂舞が管理され教育されることとなつた。⁴これは、すでにこの時代までに、「雅樂」と総称される音樂分野が、国家にとりて必要不可欠なものであるという認識があつたことを示すものであり、かつ、この大宝律令において定められたその組織が非常に大規模なものであったことも、律令国家において、「音樂を演奏する」ということに対する与えられた意味の大きさを示すものである。このように、「音樂を演奏すること」を重んじた朝廷の姿勢の基盤にあつたものは、「礼樂思想」であつたとされている。その後も、日本における雅樂の歴史においては、礼樂思想は「知識」としては、雅樂に携わる人々の間ではその存在意義を保ち続けた。⁵

本稿においては、最初は入唐留学生として、また二度目は遣唐副使として唐に派遣された吉備真備に注目し、『続日本紀』における吉備真備の唐よりの帰朝時に見られる唐樂演奏を始めとする芸能関係記事に基づき、吉備真備の入唐とその帰国とが、この時期の日本での礼樂思想の浸透に関与していたのみならず、唐樂演奏の興隆にも寄与していた可能性について考察する。また、吉備真備が持ち帰った『樂書要錄』が、その後の日本の礼樂思想の発展に大きく寄与したというしばしば行われる指摘に基づき、以後の樂書における礼樂思想の扱いについて併せて考えることで、日本における礼樂思想受容の一面について述べるものとする。まずは、礼樂思想の浸透という点について考察をすすめる。

二 聖武朝における礼樂思想

日本における礼樂思想受容の始まりは、五一三年の百濟よりの五經博士の渡来に求める事ができるとされており、これにより六世紀はじめから『論語』・『礼記』などによる「礼樂思想」の理解が行われていたとされている。それゆえに、奈良時代においては、君子たるものにとって「礼樂はしばらくも身を去るべからざるもの」⁶という思想は、知識としては、上層貴族階級の人々に広く受容され、理解されていたとするのが一般的である。しかしながら、平安時代以前の日本において、天皇自らが、朝鮮半島諸国や中国大陆から伝來した外来樂としての「雅樂」の演奏に携わった例はないようである。⁷奈良時代において、「雅樂」の演奏に關して貴族に期待されたのは「大規模な芸能上演の行事を企画・運営する、責任者としての役割」と、「芸能への造詣の深さを生かして、天皇に奉上する芸能の一切を整えること」⁸であり、自らが樂舞を演じることでなかつた。

また、福島和夫氏は、正倉院の樂器について、「これらの宝物は、天皇の傍らに常備され、其處に樂の存在を示すための『樂器』であると思われる。その樂器を奏する時のみならず、演奏可能な状態で其處に在ることによって、所謂『無聲音』を發して樂を偏在せしめ得る、特に宝器であり法器であったのではないか」と述べている。⁹つまり、天皇は自ら、これらの樂器を実際に手にして演奏することはないものの、樂器をその身近に存在せしめることによって、「礼樂思想」に基づく天皇としての権威を示したということになる。

このように、奈良時代までの天皇にとっては、「樂」¹¹とは、少なくとも公の場においては、自ら演ずるものではなく、天皇および天

『続日本紀』に見る唐樂演奏の記録と礼樂思想の受容について

皇側の人々は、演じられる「樂」を「見る」¹²べき存在であった。ところが、こうした中で、皇太子が「樂」を行う、つまり、舞を舞つた例が二例ある。その一つは、「國家珍宝帳」の「横刀」に関する記載事項により知る事ができる。すなわち、「右、一口は、太政大臣の家に新室を設け宴するのに、天皇親しく臨む、皇太子が大臣の寿のために舞奉るに贈られたもの」とあるものであり、後の聖武天皇が皇太子時代に藤原不比等の長寿を記念して舞を舞つたことが知られる。

そして、もう一例の皇太子の舞といえば、その聖武天皇の皇太子であった阿倍内親王の五節舞であり、この五節舞については、すでに多くの先学が、日本における礼樂思想の定着を示す例として紹介されている。すなわち、『続日本紀』巻第十五の天平十五年（七四三）五月五日の条には、「皇太子、親ら五節を儻ひたまふ」とあり、続いて記される元正太上天皇に奉獻する宣命は、「聖武は、天武が天下統治のためには礼と樂とがともに必要であると考え造った五節の舞を自分も繼承してゆこうと思ひ皇太子に習わせていたが、それを今太上天皇に奉獻する」と述べさせたものであるとされている。この宣命を受けて、元正太上天皇も、この五節舞を「国宝」とし、「また今日行ひ賜ふ態を見そなわせば、直に遊とのみには在らずして、天下の人に君臣祖子の理を教へ賜ひ趣け賜ふとに有るらしとなも思しめす」としている。¹⁵

皇太子であつた阿倍内親王に、まさに礼樂思想を体現するものとして理解されていた五節舞を舞わせるについては、聖武天皇自身の皇太子時代の経験に基づく意向が関わっていた可能性もあるが、これと連動して、あるいはそれよりも大きく関わっていたのは東宮学士の吉備真備の存在であろう。『続日本紀』では、この阿倍内親王の五節舞の記事に続いて「冠位上賜」に関する記事が記載され、そ

の中でも吉備真備については、「博士と任し賜へる下道朝臣真備には冠二階上げ賜ひ治め賜はく」と記されている。吉備真備は、天平十三年に、皇太子阿倍内親王の学士となり、「礼記」を講義したことが知られているので、この五節舞は、その指導の成果を明らかにする場でもあったのであり、それゆえの吉備真備への加階であつたのであろう。宮田俊彦氏は、天平十一年八月十六日の太政官廻分について、「儒教主義に立つ大学振興策として徹底したもの」とされ、これを「真備の献策乃至真備の力とすることは出来ないであろうか。」と述べている。¹⁷また、天平二十年八月五日の釈奠の服器および儀式が改定されたことなどと併せ、聖武朝における礼樂思想の浸透に吉備真備が大きく関わっていたことは否定できないであろう。福島和夫氏も、吉備真備による将来品に言及した中で、「真備により楽律と理論のほか、音楽思想の面においても、礼樂思想が、特に社会の最上層部への浸透があつたと推察される」とされている。ようやく、吉備真備が、聖武朝における礼樂思想の浸透に大きく関与したことはすでに多くの指摘がなされているが、以下においては、この点についてもう少し詳しく考えてみよう。

三 『続日本紀』天平七年五月五日の記事をめぐって

吉備真備（六九三—七七五）¹⁹は、靈龜二年（七一六）、入唐留学生に任命され、翌養老元年（七一七）入唐、天平七年（七三五）年に帰朝するまで、在唐期間十七年にわたる留学生活を送る。²⁰『続日本紀』巻第十二の天平七年四月二十六日条には、吉備真備が将來し献上した品々の記録が留められている。すなわち、「唐礼一百三十卷、太衍曆一卷、太衍曆立成十二卷、測影鉄尺一枚、銅律管一部、鉄如方響写律管声十二条、樂書要錄十卷、絃纏漆角弓一張、馬乘飲

南谷美保

水漆角弓一張、露面漆四節角弓一張、射甲箭二十隻、平箭十隻」とされる品々である。この中で、音楽芸能の面から注目されるのは、「銅律管一部、鉄如方響写律管声十二条 楽書要録十卷」である。

さて、これらの将来品について、泉敬史氏は、『扶桑略記』においては、「銅律管一部」、「鉄如方響写律管声十二条」、「絃纏漆角弓一張」、「露面漆四節角弓一張」、「射甲箭二十隻」、「平箭十隻」などの記載がなされない代わりに、「并種々書跡、要物等、不能具載」と書き加えられていることから、これらに記載された以外にも多くの書籍や文物が献上された可能性を指摘し、かつ、それが広範な分野にわたるものであったために「書ききれない」とされたのであるうと推測している。²¹ この推測に従えば、音楽芸能関係においても、さらに多くの、そしてさまざまな分野にわたる書籍や関連する品々が将来された可能性があるといえるだろう。²²

そうした意味で注目したいのは、この吉備真備の将来品の記録に続く、『続日本紀』天平七年五月五日の騎射、「庚申、天皇、北の松林に御しまして騎射を覽す。入唐廻使と唐の人と、唐国・新羅の樂を奏りて弄槍る」とある記事である。この記事では、「唐国」・「新羅」と国名による音楽の種類が記載されているが、「唐」という国名をもつてその音楽分野を表記し、演奏を記録する例は、『続日本紀』においてはここに始めて見られるものである。

もともと、すでに述べたように、『続日本紀』によれば、大宝元年（七〇一）には雅楽寮がおかれ、ここでは、「唐樂」が伝承・教習されていたことが明らかであるし、大宝二年の「五常（帝）・太平樂」演奏の記事もすでに唐樂が伝来していたことを示し、さらには、天平三年（七三一）七月二十九日の雅楽寮の定員を定める記事²³にも「大唐樂」とあることを述べるまでもなく、「唐樂」の演奏がこの時代までにすでに行われていたことは明らかである。しかしな

がら、この天平七年五月五日の記事は、演奏された音楽の分野を表記するにあたって「唐」という国名を用いて、音楽種別の記載方法をそれまでとは異にしていることに加え、この記事が、『続日本紀』においては他に例が見られない遣唐使の帰朝に関連して行われたと推測される奏楽に関する記事であることも併せて、注目されるべき記事ではないかと思われる。

というのは、すでによく知られているように、『続日本紀』における遣唐使の帰朝に關係すると思われる他の記事からは、その折に帰朝した使節団がもたらした唐に関する最新情報の提示の場であり、それらの最新情報が、きわめて迅速に当時の朝廷において取り入れられている状況が示されているからである。すなわち、養老二年（七一八）に帰朝した遣唐使らは、『続日本紀』養老三年一月十日の条によれば、「入唐使ら拝見す。皆唐国の授くる朝服を着る」とされ、おそらくその影響からか、同年二月十日には、「初めて天下の百姓をして、襟を右にして、職事の主に笏を把らしむ」と、右襟の制がとられたことが記されている。さらに、天平宝字六年（七六八）一月二十八日の条には東海・南海・西海等の道の節度使の料の綿の襖・冑の製作について、「その製、一ら唐國の新様の如くす」とあるのも、その前年八月に帰国した迎入唐大使高元度がもたらした情報によるものであろうとされている。²⁴

『続日本紀』のこれらの記録と併せて考えると、天平七年五月五日に演奏された「唐國・新羅の樂」を「入唐廻使と唐の人」が演奏したという記事も、同年三月に帰国した吉備真備がもたらした将来品の中に、『樂書要録』などとしてその一部が示された唐の音楽芸能に関する最新知識の披露の場であったと考えることが可能なのではないだろうか。²⁵ 養老元年（七一七）入唐し、天平七年（七三五）年の帰国までの吉備真備の在唐期間は、唐代の音楽芸能の最盛期で

あつた玄宗皇帝の時代（七二一—七五六）に重なっている。したがって、吉備真備も、唐において宮廷樂が皇帝の權威の象徴として機能するありさまと、その重要性を理解する機会に恵まれていたことと推測される。ここで実地の見聞により、しかるべき曲目を選んで日本へ将来した可能性は十分にあつたといえよう。

また、泉敬史氏は、「真備には、かなり具体的で多岐にわたった學業上の指示が与えられていたのであり、それを遂行した結果が、これ等の将来品であつたと考える」²⁶とも指摘されており、このことと、先の『扶桑略記』の「書ききれない」とする記述とを併せて考えると、吉備真備が、唐よりの帰国に際して、その当時、彼の国において実践されていた音楽芸能に関する書籍のみならず、その実演が可能であつた人々やその演奏に必要であつた楽譜や楽器を伴つて帰国した可能性は十分に考えられる。²⁷その目的は、礼樂思想に基づく天皇の權威の象徴として、儀式の莊嚴の手段としての唐樂演奏をより充実させるというものであつたのではと思われる。²⁸

四 吉備真備の帰朝と唐樂の演奏記事との関係

このように、吉備真備が当時の唐における最新流行の音楽芸能に関する情報とその実際を持ち帰った可能性について推測する根拠は、復路の遭難のためにこの天平七年五月五日の時点ではまだ帰朝できず、遅れて翌天平八年（七三六）八月二十三日に帰国した入唐副使中臣朝臣名代の船に同乗して来朝した人々の存在にも見出すことができよう。『続日本紀』によれば、この中臣朝臣名代は、その船に同乗した人の中の「唐の人三人、波斯一人を率いて拜朝す」とあるが、この「唐の人」の中には、後に日本における唐樂の定着と発展に大きく寄与したと思われる皇甫東朝・皇甫昇女が含まれていたとされている。²⁹

このうち、皇甫東朝については、『続日本紀』には、天平神護二年（七六六）十月二十一日に法華寺の舍利会に「唐樂を奏るを以て從五位下を受け、神護景雲元年（七六七）三月二十日に「雅樂員外助兼花苑司正」に任じられたことが記され、これ等の記事により、彼が、来日後は日本における唐樂の演奏と、雅樂寮での教習に關係していたことが示される。このことから、皇甫東朝は、この時代の日本における唐樂演奏の充実を図るために来朝したと推測することができ、この人物が、そして、皇甫東朝に同じく天平神護二年の法華寺の舍利会において舞樂を奏したことによって從五位下を授けられた袁晋卿もが、吉備真備の帰国と時期を同じくして来朝したこと

に注目したい。

さて、唐代音樂は、宮廷の儀式で用いられる「雅樂」と饗宴の席で用いられる「燕樂」³¹とに分けられ、日本へはこの儀式樂としての「雅樂」は伝わらず、燕樂のみが伝来したとされている。したがって、皇甫東朝らが日本に伝えたのも、これらの燕樂とされる宮廷饗宴樂であったと思われ、ここで推測するように、吉備真備が、儀式樂である「雅樂」ではなく「燕樂」の日本への導入に関わったのではないかということと、先にみたような礼樂思想の日本への浸透への貢献の可能性とは、矛盾するのではないいかという疑問が生じるかもしれない。が、たとえば、現在は廃絶曲となっている「秦王破陣樂」は、唐の太宗が作つたとされる曲で燕樂に含まれる曲ではあるが、『旧唐書』音楽志卷二十八には、太宗が貞觀元年（六二七）に群臣に宴を賜り、始めて「秦王破陣」を披露した際に、もともと民間で流行していたこの曲を、「豈意今日登於雅樂」と感慨をもらされたとある。³²このことが示すように、この時代の唐では、宮中で演奏される燕樂は、広い意味での儀式樂としての「雅樂」と見なさ

れていたという解釈がなされており、「燕樂は本来、郊廟の祭祀が終わった後に引き続き催される饗宴の音楽であり、雅樂とともに公的な場面で演奏されるものであった。公的な場面で演奏される燕樂は、天子の武功や賢政を祝賀する内容を歌った大規模なもののが多かつた」とされている。³³

こうした理解の上で、「入唐廻使と唐の人と、唐国・新羅の樂を奏りて弄槍る」とする先の天平七年五月五日の記事について、もう一度考えてみたい。そもそも、この五月五日の騎射とは、大日方克己氏が、神亀元年（七二一四）のこの行事をして、「全国家的に新天皇聖武への軍事的結集と奉仕を表現する一大軍事デモンストレーションだつた」とし、律令国家の國家儀礼としての五月五日節が、聖武朝に儀礼として構造化されたとしているように、臣下の天皇への忠誠を示す場でもあり、聖武朝においては重要な意味を持つ儀式であった。それゆえに、天平十五年のこの儀式の場において、皇子阿倍内親王の五節舞が行われたのであるし、そうした意味から、先の「入唐廻使と唐の人と、唐国・新羅の樂を奏りて」とする記事を見た場合、そこで演じられた樂である「唐樂」が、たとえ唐の燕樂であっても、それが、天子の武功や賢政を祝賀する内容を歌つた樂であれば、「臣下の天皇への忠誠を示す場」において演奏されにふさわしい樂であると理解された可能性は十分に推測できる。

また、この記事については、「弄槍る」をもって、いわゆる「散樂」の「弄槍」の初見とする解釈が行われている。が、今まで述べた内容により、あえて想像をたくましくすれば、この「入唐廻使と唐の人」とが、「奏つた」樂は、『旧唐書』音楽志卷二十九の「坐部伎」について記した部分に「破陣樂、玄宗所造也。生於立部伎破陣樂、舞四人、金甲冑」とあることと結びつけて、以下のように考えられないであろうか。すなわち、ここで演奏された「樂」とは、吉

備真備が在唐中に玄宗が新しく作られた「破陣樂」、すなわち、もともとは百二十人の演奏者によって演じられた勇壮な武舞が、四人の舞人によるものへと作り変えられた小規模な「破陣樂」を将来し、これを演じたのではなかつたのかと。以下、この点について考察を進めたい。

日本の雅樂においては、「破陣樂」は、「皇帝破陣樂」・「秦王破陣樂」・「散手破陣樂」・「陪臯破陣樂」・「太平樂（武昌破陣樂）」の「五破陣樂」³⁷がある。林謙三氏は、このうち「太平樂」を除いた四つの「破陣樂」について、「陪臯」を「破陣樂」に加えるのは平安時代以後のこととされ、奈良時代に伝来した「破陣樂」は、「皇帝破陣樂」・「秦王破陣樂」・「散手破陣樂」の三種とされている。さらに、「皇帝破陣樂」の装束が、天平勝宝四年の東大寺大仏開眼供養会に使用されていることから、この曲は、天平勝宝四年以前に日本に伝来したと考えられるとしている。加えて、天平末までに伝来した唐譜のいくつかを編集したとされる『五絃譜』にある「秦王破陣樂」とされる譜が、実際には「散手破陣樂」の楽譜であるところから、「散手破陣樂」も奈良時代末期までには日本に伝わっていたとされるが、天平勝宝年代までに日本に伝来した事が確実であるのは、「皇帝破陣樂」と「秦王破陣樂」であるとされている。ただし、林氏は、「秦王破陣樂」については、伝来年代を確定する根拠を明確にされていないよう思われる。

一方、『正倉院宝物銘文集成』³⁹によれば、天平勝宝四年の東大寺大仏開眼供養会の際に奉納された「唐古樂」の装束として、「東大寺破陣樂太刀 天平勝宝四年四月九日」と記載される「破陣樂太刀袋」二口他があり、記録からは、七五二年の大仏開眼供養会において「唐古樂」としては、一人の舞人による「破陣樂」が演奏されたことが推測される。これに加え「皇帝破陣樂」の装束については、

「東大寺唐散樂皇帝破陣樂襖子 天平勝宝四年四月九日」とする記載があり、⁴¹「皇帝破陣樂」が、東大寺の大仏開眼供養会において散樂として演じられたことが伺われる。さらに、「唐中樂破陣樂襖子 天平勝宝四年四月九日」とする記録もあり、⁴²東大寺大仏開眼供養会に用いられた装束の記録からは「唐古樂」・「唐中樂」・「唐散樂」の三種の「破陣樂」の存在が伺われる。

また、「信西古樂図」には、四人の舞人が舞う姿で「弄槍」の舞の様子が描かれている。この「信西古樂図」には、「皇帝破陣樂」、「秦王破陣樂」の舞人の姿も描かれ、加えて、「弄槍」の舞人も描かれているので、「弄槍」はこのいずれの「破陣樂」とも別の曲であると考えられる。⁴³『教訓抄』には、「皇帝破陣樂」について、「この曲を日本にもたらした人物は不明である」とした上で、「粟田道麿、渡『破陣曲』云。」⁴⁴とする。

すでに、東野治之氏は、この粟田道麿が「破陣樂」を伝来したとする『教訓抄』の記述に注目され、上述のように「皇帝破陣樂」の装束が天平勝宝四年の東大寺大仏開眼供養会に使用されていることと合わせて、この粟田道麿が天平五年の遣唐使とともに渡唐し、天平七年、あるいは天平十一年に帰国し、「皇帝破陣樂」を伝えた可能性を指摘されている。⁴⁵いずれの時期も吉備真備の帰国時期との関係で注目すべきところである。

このように、東大寺大仏開眼供養会に用いられた装束から、天平勝宝四年の時点では、「破陣樂」とのみ記された楽と、「皇帝破陣樂」とする楽とが同時に演奏されていたこと、後代の楽書である『教訓抄』においても、「皇帝破陣樂」の項目に含められる記述であるが、「破陣樂」がこの時期に日本に伝来したと伝承されていることから、天平勝宝四年以前に「皇帝破陣樂」と、さらに別の「破陣樂」とが日本に伝来していたと考えることができよう。さらに、「唐古樂」

とされた「破陣樂」については、正倉院の銘文からは、「一人の舞人によって演じられた可能性も推測される。⁴⁶これらのことと踏まえて、再び天平七年の「入唐廻使と唐の人と、唐國・新羅の樂を奏りて弄槍る」とする記事を読むなら、この「唐國の樂」が演奏された「騎射」という場の環境を考えると、吉備真備が、「周の時代から踏襲されているところの舞樂は徳の華であるという、儒教の思想」⁴⁷によって、國家の最高権力者の高徳と天下泰平を祝す、玄宗時代に新しく制定された小規模な「破陣樂」の樂の将来に閑わり、この場でそれを披露した可能性も十分にあるといえるのではないだろうか。とはいものの、聖武朝においては、「唐樂」が演奏されたという記録は、この天平七年五月五日の騎射の記事のみである。⁴⁸その後、「唐樂」の演奏が確認できるのは、孝謙朝になってからの天平勝宝元年の天皇、太上天皇、太皇后そろっての東大寺行幸であり、その後は、天平勝宝四年（七五二）四月九日の東大寺大仏開眼供養会になる。『東大寺要録』開眼供養章三の記録によれば、この時に演奏された楽曲のうち、外来楽としては、度羅樂のほか、唐古樂一舞・唐散樂一舞・林邑樂三舞・高麗樂一舞・唐中樂一舞・唐女樂一舞・高麗樂三舞・高麗女樂が挙げられている。この中に「破陣樂」が含まれていたと考えられるほか、林邑樂については、『東大寺要録』によれば、皇甫東朝らと同じく、中臣朝臣名代の船に乗つて来日した仏哲が伝えたとされている。つまり、吉備真備自身がその将来に関わった可能性の有る楽および、自らの帰国に際して伴うべく予定されながら復路の遭難によって来朝が遅れた音楽家たちが伝えた樂によつて、「斎会の儀、嘗て比の如く盛なるは有らず」とされた東大寺大仏開眼供養会の莊嚴が可能になつたともいえるのである。⁴⁹このように、吉備真備の第一回目の入唐よりの帰朝時期における『続日本紀』の記事および真備の帰国が本来であれば、袁晋卿⁵⁰およ

南 谷 美 保

び皇甫東朝、皇甫昇女、仏哲らと時期を同じくするべきものであつたはずということから、吉備真備が、奈良時代における「唐樂」演奏の充実を目的とした情報収集を留学時代に行い、帰国後、その充実に努めたと推測することが可能なではないかと思われる。しかし、実際に、『続日本紀』の記事で見る限りでは、唐樂演奏が充実した時期というのは、文末の「表一」にまとめたように、「唐樂」の演奏記録が目立つことから、むしろ、吉備真備の二度目の唐への派遣（天平勝宝四年から同五年）の帰国後、淳仁朝および称徳朝であったといえよう。こうした「唐樂」演奏の記録のあり方により、吉備真備は二度目の入唐の機会を利用して、重ねて必要な唐代音樂に関する知識および情報を仕入れ、これを持ち帰ったのではないかと推測される。

吉備真備が二度目の入唐より帰国した天平勝宝五年（七五四）年の三年後の天平宝字元年八月二十三日に発せられた孝謙天皇の詔によつて、「上を安し民を治むるは、礼より善きは莫し。風を移し俗を易ふるは樂より善きは莫し。礼樂興るは、唯り二寮に在り。」として、大学寮と雅樂寮および、「國家の要」とされた諸学問に関わる陰陽寮、内薬司、典藥寮の「公解の田」が置かれた。さらに、宝亀元年五月十一日には、左大臣藤原永手、右大臣吉備真備以下十一人が奏言した言葉の中に「礼樂備わりて政治化く」とあり、礼樂思想が標榜されていることが分かる。こうした背景のもと、雅樂寮における「樂」の整備と発展も進められたのであるうか。このように、淳仁朝および称徳朝においては、「唐樂」と明記される演奏記録が多く見られ、その中に、皇甫東朝らが関係した天平神護二年の法華寺の舍利会も記事も含まれる。また、これらの記事の中では、朝廷儀式のみならず、仏教儀式および寺院における「唐樂」の演奏が立っていることにも注目したい。⁵¹

五 日本における礼樂思想の受容のありかた

吉備真備が唐礼の日本における理解を推進したということについては、すでに指摘が行わされているが、以上においては、『続日本紀』の記事から、吉備真備が、これに併せて、唐代音樂の実践に関する知識と情報とを持ち帰った可能性が考えられるることと、奈良時代後半の日本における「唐樂」演奏の発展に寄与した人々が彼の帰国と時期を同じくして来朝したことから、この時期の日本における唐樂演奏の発展に吉備真備が関わっていた可能性を探ってきた。とはいへ、吉備真備が持ち帰ったものとして記録に残っているのは、最初に述べたように、「銅律管一部、鉄如方響写律管声十二条、樂書要錄十卷」のみである。また、吉備真備自身が著した『私教類聚』において、その第三十三に「音声を勤むことなけれ」としたことにも影響してか、吉備真備が、唐樂の演奏技術の伝来に関わっていた可能性については、今まで論じられることは行われず、吉備真備といえ、『樂書要錄』の将来ということが注目され、この書が日本における礼樂思想の受容に大きな影響を与えたという点について論じられることが中心となっていたようである。⁵²一方、この礼樂思想は、福島和夫氏が指摘しているように、平安貴族にも非常に大きな影響を与え、奈良時代とは異なり天皇自ら「樂」の演奏に携わるようになつた平安時代以降、礼樂思想が一層重んじられたこと、そしてそのことが、以後の雅樂発展に大きく寄与した点については、しばしば指摘されている。しかし、礼樂思想が、具体的にはどのように受容され、論じられていたのかということについては不明な点多い。⁵³

笠原潔氏による日本の樂書と礼樂思想との関係に関する論考に⁵⁴より、結論から述べるならば、「院政期以前の日本の樂書であきら

『続日本紀』に見る唐楽演奏の記録と礼楽思想の受容について

かなことは、古代中国の音楽思想へ言及が希薄なこと」であり、このことから、院政期までに著された日本の楽書においては、礼楽思想がどのように受容されたのかについて明らかにすることは困難であるということになる。その原因は、笠原氏によれば、当時の雅楽の挙行に携わっていた貴族・皇族・楽人たちにとって、「樂書はそうした思い【古代中国の音楽思想に対する思い：筆者捕】を開陳する場ではなかった」⁵⁸ためとされている。また、笠原氏は、中国の樂書を、「音樂の存在意義やあるべき姿を追求した、いわば『美学的な音樂論』と、「現実に存在する音樂や樂器の様相や來歴を記した、いわば『音樂學的な』記述」とにわけ、前者を「樂論」的な著作、後者を「樂誌」的な著作とされた。⁵⁹そして、『五重記』⁶⁰を例として、その筆者が、「中國の古典に通じて」いながら、「古代中国音樂論の文書には触れず」に、「『論語』の文章を活かしながら自分の言葉で音樂を語る道を選んだ」としている。同様の姿勢が、平安中期の南宮貞保親王の『南宮琵琶譜』（延喜二十二年（九二三）撰進）の序文にも見られるし、そこでは、樂書として、古代中国の音樂思想と直接対峙することは避けていること、中国古典の章句を利用しつつも、これらを用いて独自の音樂思想が語られていると指摘する。

こうした流れの中で、日本における樂書の著述にあたっては、中國の音樂文献の中でも「『樂論』的な書よりも『樂誌』的な書」が好まれたとして、貞保親王の『新撰横笛譜』序文には、『風俗通義』よりの、そして琵琶譜『三五要錄』（藤原師長（一一三八—一九二）の著）の譜序には、『樂書要錄』・『唐書（新唐書）』礼樂誌からの引用が多いことにふれ、この時期の日本の樂書には、中国の『樂誌』系統の書からの引用が多く行われたことを明らかにしている。⁶¹さらに、笠原氏は、藤原孝道の『知國秘鈔』（安貞三年（一一〇〇）

二九）成立）において、孝道が属する樂人の家系である樂家と中国古典の読解を業とする家系とを明確に分けた上で、樂家は必ずしも中国古代の音樂思想に詳しくないとしていること、同じく、孝道の『残夜抄』の冒頭、「管絃のおこりは中々文道にはそのゆへをしてるといへども、これを伝えたる家のひとはうるわしくすることかたし」とする文を挙げて、礼樂思想は平安時代の諸大夫層以下の樂人の雅樂の演奏実践の場とは、乖離していたものとなっていたことを論じた。その原因是、雅樂の演奏に携わる人々にとって、その演奏とは「仏陀をあがむる」仲立ちの一つであったためとされている。⁶²すでに、筆者も論じたように、平安時代以降、特に、家業として雅樂演奏に携わる人々にとっては、その樂道精進の根拠を佛教に求め、究極には、音樂演奏による極樂往生を求めるという考え方がある存在した。

たしかに、「すべて糸竹の妙なる声、治世にかなひ、仏事をなすといへり」とする『十訓抄』（建長四年（一二五二）成立）の記述を始め、多くの音樂関係の記事には、礼樂思想に関する言及はみられるが、それは、あくまで「知識」としての礼樂思想であり、そうした思想の存在そのものが共通の理解であることが前提とされた上で音樂論が展開されているようであるが、『音樂』は、この『十訓抄』の例にも示されるように、寧ろ仏事とつながるものとして、特に淨土信仰が広がった後の時代の日本においては、往生思想とのつながりが強く意識されていたようである。それゆえに、奏樂に関わる人々にとっては、礼樂思想は「樂」の根幹に関わるものではあるとされながらも、むしろそこから、より重要で、より納得しやすい仏教的な意味付けを見出していくのである。⁶³

とはいものの、『五重記』の筆者は、「五常」を規範とし、「雅声」について述べ、そして「近來の好者、近頃の音樂を為る者たち

南 谷 美 保

は」⁶⁶、轍を北にして楚に之くの輩」と評して、その時代の「樂」の乱れを嘆く。それは、貞保親王が『新撰横笛譜』の序において「樂府に智音の輩少なく、伶官に矯壮の人無し」と嘆くことにも通じ、このような中国に起源を求めた表現による『五重記』の記述のあり方が、その筆者が日本における雅樂樂人の祖とされる尾張浜主に仮託されたことも併せて、後世の樂を論じることに携わった人々が樂書を編纂する際に、その形式面および思想面の記述において受けた影響の大きさは極めて多大なものであったと思われる。

が、以後、長い年月にわたって日本の雅樂を論じる場において意識されている「樂」とは、礼樂思想の基本をなす、中国で言うところの「雅樂」ではなかった。それは、九世紀半ば以降のいわゆる「雅樂の和様化」の時代を経て、例えば、『教訓抄』にも明らかに記されているように、すでに中国でのオリジナルな姿から変容を遂げていることが常識となっている「樂」であった。そのような日本的雅樂の理論に基づき、中国的音樂論や礼樂思想を論じることは果たして意味があつたのであるうか。そこでは、やはり、日本的な音樂論を展開するしか論じようがなかつたといえよう。これが、「知識」としての礼樂思想の存在は認めつつも、「本音」の部分でこれを受け入れることが出来なかつたとした理由である。

とはいへ、『五重記』において、このように「礼樂思想」を踏まえつつも、笠原氏が指摘したように、「中国古典の知識を援用しながら、自らの言葉を持って独自の音樂論を語らうとする態度」⁶⁸が示されていることは、唐での燕樂を日本においては「雅樂」として受け入れたその受容の方針と通じるものがあり、日本における中国文化の受容のあり方という面において、吉備真備も関わった遣唐使時代における日中文化交流を考える上で見過ごすことの出来ない一つのテーマを示唆しているようにも感じられる。

1 注

唐代音樂の日本への伝来を示す史料は、『続日本紀』大宝二年（七〇一）一月一日条に「群臣を西閣に宴す。五常・太平樂の樂を奏り、歎を際めて罷む」（新日本古典文学大系『続日本紀』一、（岩波書店、一九八九年）五一頁による）とあるのが、最古の記録とされ、その後に記されるのが、天平七年（七三五）四月二十六日の吉備真備による『樂書要錄』の将来の記事になる。なお、この「五常・太平樂」については、いざれも唐樂の「五常樂」と「太平樂」であろうとされている。以下、『続日本紀』よりの引用については、新日本古典文学大系『続日本紀』一～五（岩波書店）を用いる。なお、「五常・太平樂」については、「五帝・太平樂」とする説もある。

今日において「雅樂」とは、一般的には、この五世紀から九世紀にかけて、朝鮮半島および中国大陆から伝來した樂舞が、その後の左右両部制の導入により、左方唐樂と右方高麗樂とに整理統合された樂と舞とをさしている。これらは、樂器のみで演奏される「管絃」と、その管絃を伴奏として舞われる「舞樂」とを含む。しかし、正式には、「雅樂」には、これらの外来系樂舞のみならず、日本古來の音樂に由来する神道系歌舞（御神樂・東遊など）および平安時代に作られた声樂曲（催馬樂・朗詠）も含むものとする。なお、本稿で、「雅樂」とした場合は、原則として、このうちの外来系樂舞のみをさすものとする。広い意味での雅樂、つまり、日本古來の音樂および声樂曲も含めて言ふ場合は、「音樂」という言葉を用いることとする。

『雅樂』（別冊『太陽』平凡社、一〇〇四年）所収の上田正昭氏の「雅樂と日本の文化－生ける正倉院－」によれば、これは、昭和四十八年（一九七三）六月の雅樂訪欧公演の団長であった上田氏ご自身が、その折の講演や解説において強調されたキャラチフレーズとのことである。

『続日本紀』に見る唐楽演奏の記録と礼楽思想の受容について

- 4 もっとも、この雅楽寮の前身については、推古天皇、さらには欽明天皇の頃にまでさかのぼるという説（林屋辰三郎『中世芸能史の研究』（岩波書店、一九六〇年）一八四—一八四頁）もある。また、『日本書紀』に、六八七年の天武天皇の殯宮に関して「樂官奏樂」とあるのを雅楽寮の異称とする説もあり、六七五年に歌の能力に優れた男女の貢上が命じられ、六八五年には、歌男・歌女・笛吹にその技能を子孫に伝承するように命じていることから、天武朝には、こうした音樂演奏に關係する組織が形成されていたとする説もある（荻美津夫『日本古代音樂史論』（吉川弘文館、一九七七年）六一頁など）。
- 5 成立時における雅楽寮の組織は、樂官として、頭一、助一、大允一、小允一、大属一、小属一がおかれ、樂人は、日本古来の歌舞については、歌師四、歌人四十、歌女一〇〇、舞師二、舞生一〇〇、笛師二、笛生六、笛工八とされ、外来の樂舞に関しては、唐樂師十二、唐樂生六〇、高麗樂師四、高麗樂生二〇、百濟樂師四、百濟樂生二〇、新羅樂師四、新羅樂生二〇、儀樂師一、伎樂生、腰鼓師二、腰鼓生となっている。
- 6 ここで、「知識」とするのは、後に考察するように、平安時代以降の日本において雅楽演奏に実際に携わった人々の間において、礼樂思想は本質的な部分では、受け入れられていなかったのではないかという筆者の考え方によるものである。
- 7 中川尚子氏は、「古代の芸能と天皇——「宮廷芸能」の成立をめぐって——」『日本史研究』四四七（一九九九）二七—五五六頁において、『続日本紀』により、「八世紀において貴族が樂舞を演じた例は九例確認できる」が、そのいずれもが、「特殊な例」であり、九世紀以降の「天皇・貴族たちが自ら樂舞を演じることは、ごく普通のこととして、頻繁に行われていた」時代と区別している。
- 8 中川、注⁷前掲論文
- 9 中川、注⁷前掲論文
- 10 福島和夫「序 中世における管絃歌舞」、福島和夫編『中世音樂史論叢』所収（和泉書院、二〇〇一）七頁による。ただし、周知のように東大寺献物帳に掲載される聖武天皇遺愛の樂器は少数であり、正倉院の樂器の多くが、聖武天皇ゆかりの御品というわけではない。
- 11 「樂」には、樂器の演奏のみならず、歌および舞も含んで考えるものとする。
- 12 中川、注⁷前掲論文による。
- 13 引用は、米田雄介『正倉院と日本文化』（歴史文化ライブラリー四九）、（吉川弘文館、一九九八）九六頁による。ただし、この横刀は「除物」となり現存しない。
- 14 新日本古典文学大系『続日本紀』二（岩波書店、一九九〇年）四一九頁の脚注による。
- 15 つまりは、この阿倍内親王の五節舞も、礼樂思想に基づく身分・地位の秩序の確認を改めて関係者に確認させるものであり、結果として、これを「見る」側にある天皇および太上天皇の立場を高めるものであった。したがって、中川尚子氏が注⁷前掲論文にて指摘しているように、皇太子時代に舞を演じた聖武天皇も、孝謙・称徳天皇も、自らが即位した後には樂を「見る」側となり、自ら奏することは行わなかつたのである。
- 16 『続日本紀』宝亀六年十月二一日の吉備真備の薨卒伝によれば、「高野天皇、これを師として礼記と漢書とを受く」とある。
- 17 『吉備真備』（人物叢書）（吉川弘文館 一九六一年）、九一—九二頁
- 18 福島和夫、注¹⁰前掲書、六頁
- 19 六九五年的出生ともされる。もとは下道朝臣であったが、天平十八年（七四六）に吉備朝臣へと賜姓された。本稿では煩雑になることを避け、吉備真備に統一する。

20

吉備真備に関しては、注17の宮田俊彦氏の前掲書のほか、高見茂『天平のマルチ人間 吉備真備とその伝承』（山陽新聞社 一〇〇〇年）、中西進「遣唐使・吉備真備」（『日中文化交流史叢書一〇 人物』所収、大修館書店、一九九六年、六七一—二七頁）などを参照した。

21

泉敬史「真備将来品に関する考察」『アジア遊学―特集日本の遣唐使』No.4（勉誠出版 一九九九年五月）一四五—一六五頁

22 泉敬史氏も引用されているように、太田晶二郎氏も、「即ち真備に於いてのみ特にそれ〔漢籍の将来・筆者補〕が記されたのは、其の漢籍将来がよほど顯著であったといふ意義を有するであろう」（「吉備真備の漢籍将来」『かがみ』通号一号、大東急記念文庫、一九五九年四月）とされている。

23 「雅樂寮の雜樂生の員を定む」とあり、大唐樂は卅九人、百濟樂が廿六人、高麗樂が八人、新羅樂が四人とされるほか、度羅樂などの定員が定められた。この記録によれば、唐樂生は、日本に帰化している唐人、日本人を問わず採用されるのに對し、朝鮮半島三国に由来する音樂の樂生は、日本に帰化しているそれぞれの国の出身の人々から採用されることが知られ、從來これについては、唐は「隣國」であるのに対し、朝鮮半島の国々は「蕃國」であり、これらの国々の音樂をその地域出身者に演奏させることで服属儀礼としたとされている（荻美津夫、注4の前掲書、七〇頁など）。

24 「右襟の制」については新日本古典文学大系『続日本紀』二、五三頁の、襖・胄についても同『続日本紀』三、四〇一頁の脚注による。

25 この演奏を、『続日本後紀』卷八にある、承和六年（八三九）年十月己酉朔に、藤原貞敏の帰朝に際して行われた仁明天皇の前での琵琶演奏に同じく、帰国した人々の唐での学修成果を示すものと推測するのは聊か大胆に過ぎるであろうか。

泉敬史氏の注21前掲論文による。ただし、泉氏は、その根拠として養

老五年（七二一）正月二十七日の元正天皇の詔をあげられ、その中に

「和琴師」と「唱歌師」が含められていることから、音樂も含まれていた可能性を指摘しているが、この二つの分野に関わる音樂家は、日本古來の音樂（地方歌舞や風俗の歌舞）の演奏に関わった人々である。したがって、この詔を根拠にして、吉備真備が唐で修めるべき學問の中に音樂も含まれていたとは指摘しがたいようと思われる。しかし、結果として持ち帰られた将来品からは、吉備真備が儀式樂としての「唐樂」についても学んできた可能性が示されていると考えられる。

27

東野治之氏も、「奈良時代遣唐使の文化的役割」『仏教藝術』一二二（一九七九年二月）において、「彼ら「この中には、吉備真備も含まれる・筆者補」のもたらした品物の中にはおそらくそれまで唐の外に出

なかつたものも多く含まれており、我が國古代文化全般に從来の遣唐使では想像できない大きな寄与をなしたことが考えられてくる。」とされている。また同論文において、「舶載品の中には唐からのものと同時に新羅からのものも相当数含まれると考へるのである」とされていることを、この天平十七年五月五日の條で、「唐國・新羅の樂」が並べて記載されていることと併せて考へることができるであろうか。

28 礼樂思想を背景にした「唐樂」と導入と、先にふれた天平十五年の阿倍内親王の五節舞による礼樂思想の鼓舞とは、五節舞が日本で発生した舞であることから矛盾するように思われるかもしれない。が、中国においても、祭祀樂としては、民族固有の音樂が重視され、宴饗樂には、他民族の音樂も併せて演奏されたということを考えると、礼樂思想により、日本固有の音樂演奏の奨励も行われたと考えることも可能であろう。事実、天平十四年から十五年にかけて、『続日本紀』には貴族に「琴」の演奏を奨励したことを示す記事があり、この「琴」とは、日本古來の音樂に用いられた「和琴」のことであるから、和琴を伴奏に用いた日本歌謡の演奏が天皇の主導により進められていたことが伺

『続日本紀』に見る唐樂演奏の記録と礼樂思想の受容について

- われ、その流れの中で阿倍内親王により五節舞が行われたと考えられる。なお、五節とは、「儒教思想の君臨・父子・夫婦・長幼・朋友の和合や仁・義・礼・知・信の五節度の堅持」を意味するという説もある（平出久雄「五節舞」「演劇百科大事典」〔平凡社〕）。
- 新日本古典文学大系『続日本紀』二、三〇二頁の脚注による。
- その後、神護景雲三年八月從五位上、宝龜元年十二月に越中介となる。燕樂の中には、西域音樂の影響を受けて発達した胡樂と、中國固有の歌曲である俗樂があった。隋・唐初には、このふたつの音樂を融合し、それに儒教の祭祀樂に由来する儀式樂としての雅樂の形式を加えた大規模な宴饗雅樂が作られ、玄宗の時代、この宴饗雅樂十四曲をまとめて、立部伎八曲と座部伎六曲とした。
- 31 30 29 「貞觀元年、宴群臣、始奏秦王破陣之曲。太宗謂侍臣曰、朕昔在藩、屢有征討、世間遂有比樂、豈意今日登於雅樂」
- 32 33 「村越喜代美「詞と燕樂と雅樂」『お茶の水女子大学中国文学会報』一五、（一九九六年四月）四三一五八頁による指摘。また、荻美津夫氏も、『日本古代音樂史論』（吉川弘文館、昭和五十二年）六〇頁において、燕樂は、〔中略〕玄宗のときに確立された雅樂に九功舞・七德舞のようないい處を含めたことからも知られるように、雅樂の形式にもとづいたものであった。これらの燕樂の一部が伝えられたことは、これらが日本の宴饗式樂の基礎となつた点で重要であり、またこのことは、伝來した音樂が中國の純粹な雅樂とは無縁なのにもかかわらず、令制において雅樂寮として組織化され、「雅樂」という言葉を使用するに至つた一つの重要な要因ではないかと考えられる」とされている。
- 34 35 36 大日方克己『古代國家と年中行事』（吉川弘文館、一九九三年）七〇頁 大日方克己、同右書、七二頁 『旧唐書』音樂志卷一十九には、「破陣樂、太宗所造也。太宗為秦王之時、征伐四方、人間歌謡『秦王破陣樂』之曲。及即位、使呂才協音律、
- 37 「破陣樂」とは、鉾や盾などの武器を持って勇壮に舞う武舞で、唐の太宗が秦王の時に作ったものが「秦王破陣樂」、これを皇帝に即位した時に改作したもののが「皇帝破陣樂」とされるほか、すでに本稿中でも触れたように、「この他貞觀または永徽代の作という燕樂中の破陣樂や玄宗作の破陣樂もある」（林謙三『正倉院樂器の研究』（風間書房、一九六四年）、二三二〇頁）とされている。記録上、「破陣樂」とのみ記される場合は、このうちのどれをさすのかが不明である場合が多い。
- 38 林謙三『正倉院樂器の研究』（風間書房、一九六四年）第五章「奈良時代の音樂」による。
- 39 40 41 42 43 44 45 「松嶋順正『正倉院宝物銘文集成』（吉川弘文館、一九七八年） 松嶋順正、同右書、五一一五頁 松嶋順正、同右書、六一頁 松嶋順正、同右書、五五頁 なお、浜一衛氏は、『日本芸能の源流－散樂考－』（角川書店、一九六八年）四六頁において、「信西古楽図」の「弄槍」は「棒術のたぐいでこれ『文献通考』に記される散樂の「弄槍」・筆者補とはちがう」とされている。
- 『古代中世芸術論』（日本思想体系二三）（岩波書店、一九七三年）、三二頁 『遣唐使と正倉院』（岩波書店、一九九一年）所収の「遣唐使の諸問題」八二一八三頁（初出は「『教訓抄』の遣唐使関係史料」『続日本紀研究』二五三号、一九八七年十一月）。東野氏は、この『教訓抄』の「破陣樂」がどの「破陣樂」なのかが不明確であるために、粟田道麿が天平勝宝四年に渡唐した可能性もあるとされている。この場合も、吉備

南 谷 美 保

真備の二度目の渡唐が唐樂の将来に関わっていた可能性があるとする本稿の後述の内容からしても、その関係は注目すべきものとなる。

46 松嶋順正『正倉院宝物銘文集成』によれば、「破陣樂裏」の銘文として、「東寺唐古樂破陣樂一人 天平勝宝四年四月九日」とあるほか、「唐古樂」の「破陣樂」に関しては、太刀および太刀袋が二口、接腰も二隻とあり、装束が一具遺されていることから、このように推測できると考える。

47 滝遼一著、増山賢治解説『中国音樂再発見 思想編』(第一書房、一九九二年)一七八頁

48 49 もっとも、天平十三年七月十三日の「女樂」や、天平十六年三月十四日の東大寺での「雜の樂」および十一月十三日の甲賀寺での「種々の樂」に、「唐樂」が含まれていた可能性はあるが、「唐樂」とする記載は行われていない。中西進氏は、皇甫東朝らの来朝について「併せて供花のことも伝えたであろうか。当時の仏教が必要とした戒律、奏楽に加えて供花の専門家も要請したさまが知られて興味ぶかい」(『遣唐使—吉備真備』(『日本中文化交流史叢書一〇 人物』所収、大修館書店、一九九六年、八一頁)とされている。

50 もっとも、袁晉卿は、宮田俊彦氏によれば、「文選」・「爾雅」の音を習得して大学音博士となり、大学頭にまでなった人物であり、「性靈集」を引用されて「両京の音韻を誦し、三呂の訛響を改めた」とされている(『吉備真備』(『人物叢書』 吉川弘文館 昭和三十六年、四〇頁)。しかし、大学寮は、雅樂寮とともに、礼樂思想の浸透に関わった部署であることからも、袁晉卿が日本における唐樂の興隆に寄与した可能性はあるといえる。

51 そして、この「唐樂」の演奏が、「高麗樂」と共に演奏されていることにも注目すべきであろう。天平神護元年の弓削寺での演奏では、十月

の行幸の際には百濟樂が、閏十月の行幸の際には、黒山企師部の舞が演じられているが、「百濟樂」は百濟王の一族が演奏したことから、これらの芸能は天皇の地方行幸に伴う服属儀礼的な樂舞であり、儀式樂としては、「唐樂」と「高麗樂」とが演奏されたと考えることができよう。神護景雲元年十月の大極殿における「唐・高麗の樂と内教坊の踏歌」とある記載も併せ、この唐樂・高麗樂の二種の樂の並存した演奏の様子は、後の時代の雅樂の演奏様式との関連が伺われて興味深い。たとえば、古瀬奈津子氏は、弥永貞三氏が「釈奠講學式の基本を完成させた中心人物が吉備真備で、確実にそれが実行されたのは神護景雲元年であった」としていることを指摘し、「天平勝宝年間以降、神護景雲年間を中心に、奈良時代後半には唐禮に対する理解が深まり、儀式次第や儀式の場の設営までも唐風に近づけようとする努力が行われたのであった。そしてそれを推進した人物としては、藤原仲麻呂と、わが国に永徽礼・開元礼を将来した称徳朝の右大臣吉備真備の名前をあげることができる。」としている。「儀式における唐禮の継承」(『日本古代王權と儀式』所収(吉皮弘文館、一九九八)、七〇頁)

52 53 『私教類聚』については、宮田俊彦氏の『吉備真備』(吉川弘文館、一九六七年)による。宮田氏は、吉備真備が、「音声を勤むことなけれ」としたことについて、「遺文がないのでよく分からぬが、恐らく(中略)音楽に心を奪われては学問がおろそかになる、と戒めているのではないかと考えられる。というのは、絵画のことに触れている所が、『私教類聚』に見えないし、『懷風藻』『万葉集』に真備の詩歌が一つも残っていない。」として、真備が風流を解しない藝術味に乏しい人であつたとしている。しかし、真備の個人的価値観がそのようなものであつたとしても、当時の貴族のたしなみとしての琴歌の存在を考えると、真備がなぜこのように記すに至ったのか、その理由は判然としない。

54 福島和夫の注10前掲論文「序 中世における管絃歌舞」、福島和夫編

『続日本紀』に見る唐樂演奏の記録と礼樂思想の受容について

55

『中世音樂史論叢』所収（和泉書院、一〇〇一）など。

福島は、注10前掲論文四頁において、平安貴族に、「詩歌管絃」の能力が不可欠なものと認識された背景に礼樂思想があり、その礼樂思想を序文において明確に打ち出した『古今和歌集』の奉勅撰進と、雅樂史上最初の規範的楽譜集となる『新撰横笛譜』（延喜二十一年（九二一）撰進）が同じ延喜年間に撰進されたことの意味の重要性を示唆されている。

56

荻美津夫氏は、『令義解』卷一、職員令雅樂寮の条、『令集解』卷四、職員令雅樂寮の条にみられる「雅曲」・「正舞」・「雜樂」をめぐる議論について述べ、これらについて、「あえて議論がみられるということは理念としての意識は強く存在していたことを示唆するもの」として、礼樂思想に関する議論が存在したことを示している。（前掲の『日本古代音樂史論』一九〇頁）

57

笠原 潔「日本の樂書と礼樂思想」福島和夫編『中世音樂史論叢』所収（和泉書院、一〇〇一年）一一五—一三九頁

58

笠原 同右論文一二二頁

59

笠原 同右論文一二二頁

60

『五重記』の成立年代については諸説があり、鎌倉時代の成立とする説（岩橋小弥太）、平安時代末期とする説（蒲生美津子）などもあるが、荻美津夫氏の説に従い、八世紀の末ごろ、あるいはこの時代に仮託して、その時代の精神を反映したものとして考える。なお『五重記』の筆者は尾張浜主とされてきたが、これについても疑問があるとされている。

61 筧原、注57前掲論文一二五—一六六頁
62 筧原、同右論文一二二—一三三頁

64

(一〇〇二)年)、一一一三頁
ただし、笠原潔氏は、注57前掲論文一二二—一三四頁において、鎌倉中期以降になって、「古代中国の音樂思想に対する関心と教養が、諸大夫層に属する樂人たちの間で急速に高まって」、「諸大夫層に属する樂人たちの著した樂書にまで、中国古代の音樂論が多く引用されるようになった」とされ、そこでは、中国の「樂論」系統の書物の文章が多く引用されるようになつたと指摘されている。その背景に、承久の乱（一二二二）の後の社会の変化と、日宋貿易を通じて活発化した中国刊本の輸入の二つがあるとされている。

65

極樂往生という個人的な問題と雅樂が関係してきた時点で、中国的な「礼樂思想」から切り離して樂を論ぜざるを得なかつたともいえる。さらに、日本音樂史の上で、純粹に「美学的」な音樂に関する思索が行われるようになるのは、江戸時代に入つてからで、朱子学を基盤とする人々によってではないかと考える。なお、馬淵卯三郎氏は、「十七世紀後半における禮樂思想と音樂の様式」『大阪教育大学紀要』（第一部門）第三十八卷第二号（一九八九年十一月）、一八九—一〇四頁において、『続日本紀』にみられる「雅樂」のさす音樂の内容について独自の見解を提示され、また十七世紀後半における禮樂思想についても述べている。その中で、「現在の我々に理解されている禮樂思想とそのキーワードとしての雅樂は決して統紀のそれに繋がるものではなく、十七世紀の朱子学者たちの発想に由来するものである」とされ、「平安時代の音樂觀に禮樂思想的方面」は、「さほど強く現れてこない」ともされている。

66

芝 佑泰「訓読釈解 五重記 尾張連浜主作 十操記 貞保親王御記」『研究紀要』三（国立音樂大学、一九六七）四六—七一頁の口釈による。『教訓抄』では、唐より伝來した曲であっても、それが仁明天皇の時代に改作されたなどの記述が多くなされ、その曲の伝來に関する唐での

南 谷 美 保

68

故事と、一二三三年という『教訓抄』の成立当時に、実際に演奏されていた楽曲との間に乖離があることが意識されている。この『教訓抄』においても、著者である泊近真（一一七七—一二四二）は、しばしば中国の古典を引用しながらも、美学的音樂論を論じることはほとんど行わず、その曲の演奏に関する故事に関する記述を行うという『樂誌』的編集方針を保っていることに加え、雅樂演奏により神仏の加護を得ること、雅樂演奏に精進することで極樂往生の手段になるという主張を記述する。

笠原 前掲論文 一二四頁

『続日本紀』に見る唐樂演奏の記録と礼樂思想の受容について

[表-1] 『続日本紀』の奏楽記事

(新日本古典文学大系『続日本紀』一~五(岩波書店)による)

大宝元年	701	文 武 元 明	7.29	雅樂の諸師
大宝二年	702		1.15	群臣を西閣に宴す。五常・太平の樂を奏り、歎を極めて罷む
慶雲三年	706		1.7	金儒吉らを朝堂に饗して、諸方の樂を庭に奏へまつらしむ
和銅元年	708		11.23	五位以上を内殿に宴す。諸方の樂を庭に奏る
和銅三年	710		1.16	天皇、重閻門に御しまして、宴を文武の百官并せて隼人・蝦夷に賜ひ、諸方の樂を奏る
和銅六年	713		7.6	大倭国宇太郡波坂郷の人、村君東人、銅鐸を長岡野の地に得て献る。…音、律呂に協ふ。
靈龜元年	715		1.16	百寮の主典以上と並に新羅使金元静らとを中門に宴す。諸方の樂を奏る
養老元年	717		4.25 9.12 9.18 6.19	天皇、西朝に御します。大隈・薩摩の二国の隼人ら、風俗の歌舞を奏る。 行して近江国に到りて、…山陰道は伯耆より以来、山陽道が備後より以来、南海道は讃岐より己来の、諸国司等、行在所に詣りて、土風の歌舞を奏る。 美濃国に到りたまふ。東海道は相模より依頼、東山道は信濃より以来、北陸道は越中より以来の、諸国司等、行在所に詣りて風俗の雜技を奏る。 雅樂寮の諸師…らをして始めて笏を把らしむ。
養老五年	722	正	1.27	百僚の内より学業に優遊し師範とあるに堪ふる者を擢して、特に賞賜を加へて後生を勧め励すべし…・和琴の師正七位下文忌寸広田・唱歌の師正七位下大窪史五百足・正八位下託多真玉・従六位下螺江臣夜氣女・茨田連刀自女・正七位下置始連志祁志女には、…
養老七年	723		5.20 8.9	饗を隼人に賜ふ。各その風俗の歌舞を奏る。 金貞宿ら(新羅使)を朝堂に宴す。射を賜ひ并せて諸方の樂を奏らしむ。
神亀五年	728		1.17	五位以上と高齊徳(渤海使)とを宴す。大射と雅樂寮の樂とを賜ふ。
天平二年	730	聖 武	1.16	天皇、大安殿に御しまして、五位己上を宴したまふ。晚頭に、皇后宮に移幸したまふ。百官の主典己上陪從し、踏歌且つ奏り且つ行く。

南 谷 美 保

天平三年	731	聖	7.29	雅楽寮の雑楽生の員を定む。大唐樂卅九人、百濟樂廿六人、高麗樂八人、新羅樂四人、度羅樂六十二人、諸県舞八人、筑紫舞廿人。	
天平六年	734		2.1	天皇、朱雀門に御して歌垣を覧す。	
			3.15	四天王寺に食封二百戸を施入す。・・・・・摂津職、吉師部樂を奏る。	
			3.16	陪從せる百官の衛士己上、并せて造難波宮司・国郡司・樂人らに禄を賜うこと差有り。	
			4.26	入唐留学生吉備真備の将来品の記録	
天平七年	735		5.5	天皇、北の松林に御しまして騎射を覧す。入唐廻使と唐の人と、唐国・新羅の樂を奏りて、弄槍る	
			8.8	大隈・薩摩の二国の隼人らが、方樂を奏る。	
			8.23	入唐副使徒五位上中臣朝臣名代ら、唐の人三人、波斯一人を率いて拝朝す。	
天平八年	736		11.3	唐の人皇甫東朝、波斯人李密翳らに位を授くこと差有り	
			1.30	天皇、中宮の閣門に御します。己珍蒙ら（渤海使）、本国の樂を奏る。	
天平十二年	740		2.19	(難波宮にて) 百濟王ら、風俗の樂を奏る。	
			12.4	(不破頓宮) 皇帝、国城を巡り觀す。晚頭に新羅樂・飛驒樂を奏る。	
天平十三年	741		7.13	群臣を新宮に宴す。女樂・高麗樂を奏る。	
天平十四年	742	武	1.16	天皇、大安殿に御しまして群臣を宴す。酒酣にして五節田舞を奏る。訖りて更に、少年・童女をして踏歌せしむ。また、宴を天下の有位の人、并せて諸司の史生に賜ふ。是に、六位以下の人等、琴鼓きて、歌ひて曰はく、…	
天平十五年	743		1.12	石原宮の樓に御しまして、饗を百官と有位の人等とに賜ふ。詔有りて琴を賜ふ。その歌を彈くに任ふる五位己上には摺衣を賜ふ。六位己下には禄各差有り。	
天平十六年	744		5.5	皇太子、親ら五節を舞ひたまう	
			2.22	安曇江に幸して、…百濟王ら百濟樂を奏る。	
			3.14	金光明寺の大般若経を運びて紫香楽宮に致す。朱雀門に至る比、雜の樂迎え奏り、官人迎へ礼ふ。	
			11.13	甲賀寺に始めて盧舍那仏の像の体骨柱を建つ。天皇、親ら臨みて手づからその縄を引きたまふ。時に種々の樂が共に作る。	

『続日本紀』に見る唐樂演奏の記録と礼樂思想の受容について

天平勝宝元年	749	孝 謙	12.27	天皇、太上天皇、太后も同じく亦（東大寺に）行幸したまふ。…僧五千を請して礼仏読経せしむ。大唐、渤海、吳の楽、五節田舞・久米舞を作さしむ。
天平勝宝三年	751		1.16	天皇、大極殿の南院に御しまして、百官の主典己上に宴したまふ。…踏歌の歌頭女孺忍海伊太須・錦部河内に並に外從五位下を授く。
天平勝宝四年	752		4.9	東大寺大仏開眼供養会 雅樂寮と諸寺との種々の音楽、並に咸く來り集まる。復、王臣諸氏の五節・久米舞・楯伏・踏歌・抱袴等の歌舞有り
天平宝字元年	757		8.23	礼樂興るは、惟り二寮（大学寮・雅樂寮）に在り。
天平宝字三年	759	淳 仁	1.18	五位己上と蕃客（渤海使）と、并せて主典己上を朝堂に饗したまふ。女樂を舞台に作さしめ、内教坊の踏歌を庭に奏らしむ。客主典己上、これに次ぐ（渤海使の奏樂）
			1.27	大保藤原惠美朝臣押勝、蕃客を田村の第に宴す。詔して、内裏の女樂、并綿一万屯を賜ふ。
天平宝字五年	761		8.2?	高野天皇と帝と、薬師寺に幸して、吳樂を庭に奏る。
天平宝字七年	763		1.7	五位己上と蕃客（渤海使）とを宴し、唐樂を庭に奏らしむ。
			1.17	帝、閻門に御しまして、五位己上と蛮客と、文武百官の主典己上とを朝堂に饗したまふ。唐・吐羅・林邑・東國・隼人等の樂を作さしめ、内教坊の踏歌を奏らしむ。客・主の主典己上、これに次ぐ。
天平神護元年	765	称 徳	10.19	（紀伊国行幸中）南の浜、海を望む楼に御しまして、雅樂と雜技とを奏らしめたまふ。
			10.30	弓削寺に幸して仏を礼みたまふ。唐・高麗の樂を庭に奏る。刑部卿從三位百濟王敬福らも亦、本国の舞を奏る
天平神護二年	766		閏 10.2	弓削寺に幸して仏を礼みたまふ。唐・高麗の樂と黒山・企師部の舞とを奏る
神護景雲元年	767		10.21	正六位上袁晋卿、從六位上皇甫東朝・皇甫昇女に並びに從五位下。舍利の会に唐樂を奏るを以てなり
			2.8	山階寺に幸したまふ。林邑と吳との樂を奏る。奴婢五人に爵賜ふこと差有り
			3.20	從五位下皇甫東朝を雅樂員外助權兼花苑司正
			10.42	大極殿に御しまして、僧六百を屈して大般若經を転読せしめたまふ。唐・高麗の樂と内教坊の踏歌とを奏る

南 谷 美 保

神護景雲三年	769	称 徳	8.9	従五位下皇甫東朝に従五位上を授く。
宝亀元年	770		11.26	大隈・薩摩の隼人、俗伎を奏る。
			3.28	葛井・船・津・文・武生・蔵の六氏の男女二百卅人、歌垣に供奉る。…歌、数闇訖りて、河内大夫従四位上藤原朝臣雄田麻呂己下、和舞を奏る。
			5.11	礼楽に関する言及
宝亀二年	771	光	2.19	莫牟師正六位上村上造大宝に外従五位下を授く。高年を優めばなり。
宝亀三年	772		2.2	是の日、五位己上と渤海の蕃客とを朝堂に饗す。三種の樂を賜ふ。
宝亀七年	776		2.8	南門に御します。大隈・薩摩の隼人、雜伎を奏る。
宝亀八年	777		5.7	天皇、重閣門に御しまして射騎を観たまふ。渤海使史都蒙らを召して、亦射場に会せしむ。…田獣を舞台に作す。蕃客も亦本国の樂を奏る。
宝亀十一年	780	仁	1.16	唐と新羅との使に射と踏歌とを賜ふ。
天応元年	781		11.13	大嘗の事を行ひたまふ。越前国を由機とし、備前を須機とす。両国、種々の翫好の物を献し、土風の歌舞を庭に奏る。
延暦元年	782		11.15	五位己上を宴して、雅楽寮の樂と大歌とを庭に奏らしむ。
延暦二年	783		7.11	勅して、雜色の長上五十四人を解却し、餅戸・散樂戸を廢む。
延暦六年	787	桓	1.28	大隈・薩摩の隼人らを朝堂に饗す。
延暦十年	791		10.20	(交野行幸、藤原継繩の別荘にて) 主人、百濟王らを率いて種々の樂を奏る。
		武	10.12	(交野行幸、藤原継繩の別荘にて) 右大臣が、百濟王らを率いて百濟樂を奏る。

この表には、「鼓吹」など、明らかに軍事的な音楽は含めていない。