

768. 2-A12ウ



1200500752413



始





585  
SIA

21  
IA

問 顧 768.2  
A12

井上通泰先生  
山田孝雄先生  
新村出先生

正宗敦夫 編纂  
校訂



合資  
會社  
日本古典全集刊行會壽梓



年中奏樂目錄

第一第二第三第四第五第六第七第八第九第十

立春奏樂調	.....	一四三
早春奏樂調	.....	一四三
元正奏曲	正月朔	一四三
臨時客奏樂	.....	一四四
白馬節會	.....	一四四
卯杖奏樂之例	上卯日	一四四
上元	正月十五日 日獻七種粥	一四五
踏歌節會	.....	一四五
年始舞御覽	.....	一四六
賭弓舞樂	.....	一四六
內宴奏曲	.....	一四六





第十二 最勝王經奏樂……………一四二七

二月

第十三 於賀茂舞樂……………一四三八

第十四 八幡宮神樂……………一四三八

第十五 園祭并韓神祭……………一四三八

第十六 聖靈會……………一四三八

第十七 春分中……………一四三九

第十八 御遊始……………一四三九

三月

第十九 曲水……………一四三九

第二十 八幡臨時祭……………一四四〇

第二十一 櫻宴……………一四四〇  
第二十二 鎮魂祭……………一四四〇

四月

第二十三 立夏……………一四四〇

第二十四 更衣四月朔……………一四四一

第二十五 平野祭……………一四四一

第二十六 佛生會……………一四四一

第二十七 藤花宴……………一四四一

第二十八 關白賀茂詣……………一四四一

第二十九 日吉祭……………一四四一

第三十 葵祭……………一四四一



第一 駒牽.....一四三

五月

第二 端午五月五日同競馬.....一四三

第三 菖蒲根合.....一四四

第四 鴨合.....一四四

第五 夏至.....一四五

六月

第六 神今食.....一四五

第七 祇園臨時祭.....一四五

第八 妙音講.....一四六

第九 嘉祥.....一四六

第十 水無月.....一四六

七月

第一 立秋.....一四七

第二 七夕.....一四七

第三 中元七月十日.....一四七

第四 盂蘭盆.....一四七

第五 相撲.....一四八

八月

第六 中秋八月十五日.....一四九

第七 放生會.....一四九



九月

- 第四 舍利會.....一四五〇
- 第四八 重陽.....一四五〇

十月

- 第五十 立冬.....一四五二
- 第五一 更衣十月朔.....一四五二
- 第五二 射場始.....一四五二
- 第五三 豕子.....一四五二
- 第五四 紅葉宴.....一四五二
- 第五五 菊合.....一四五二

十一月

- 第五六 冬至.....一四五二
- 第五七 園并韓神祭.....一四五三
- 第五八 相嘗會.....一四五三
- 第五九 石清水神樂.....一四五三
- 第六十 大嘗會.....一四五三
- 第六一 賀茂臨時祭.....一四五三
- 第六二 春日若宮祭.....一四五四
- 第六三 內侍所御神樂.....一四五五
- 第六四 子祭.....一四五五

十二月

- 第六五 神今食.....一四五五



第 六六 安居神樂……………一四五

第 六七 追儺……………一四五

第 六八 除夜……………一四六

雜篇

第 一 庚申 奏于甲子二曲……………一四六

    一 在子祭下……………一四七

第 二 日月之蝕音樂之事 附 没日……………一四七

    已上……………



安倍季尙 編輯

凡律呂者合造化之自然 中氣之動也。在聲號律呂矣。夫神明者天地之靈、故神與樂相和、以  
 也。天地山川及宗廟之祀每歲行事以音樂為最、一而無不奏之矣。粗考舊記則有音樂式  
 目、最用來久焉、今亦為一篇、要畧於其大概、以謂叙年中奏樂之卷乎

第 一 立春

立春奏曲可用雙調乎 春為角音律姑洗也。 文獻通考曰立春日祀青帝壇降神奏角音之舞  
 云、 本邦以仲呂相兼也

第 二 早春

早春奏曲用平調及雙調也 舊記平調雙調之中各四  
 五曲見焉、因舉二調、

第 三 元正 朔

元正奏曲可用雙調乎



雙調、胡飲酒破・酒胡子已上二曲例年元日節會所奏之立樂也。今夜奏。

國栖之笛其法及節會立樂圖記之舊例卷

三代實錄曰 清和天皇貞觀二年春正月壬子朔 天皇不受歲賀雨也。御前殿賜宴侍臣、

賜御被ハツケモノヲ所司各奉職奏七曜曆藏水厚薄腹赤魚シラカブ舉音樂云々

第 四 臨時客

臨時客奏樂之調未考

延喜式曰凡中宮東宮正月二日饗宴官人率樂人等供奉、大臣大饗亦同云

公事根源所記畧曰、臨時客正月上卯日於攝政關白家、招引大臣已下上建部等、設饗而奏音樂、以終日遊。是相定非公務、故號臨時客云

第 五 白馬節會 正月七日

第 六 白馬節會 正月七日

白馬奏曲、三臺塩急・鷄德已上二曲例年所奏之立樂也。國栖法及立樂圖記之舊例卷

舊記曰、白馬節會始於天武帝御宇、又號青馬節會、馬陽獸也、青東方春色也、正月七日見

青馬除年中邪氣也云

第 六 卯杖 上卯六卯杖日

卯杖奏曲未考

三代實錄曰 清和天皇貞觀十八年春正月己卯朔 天皇不受朝賀雨也。春宮坊及所司獻剛

卯杖付內侍奏。賜宴侍臣於紫宸殿、雅樂寮奏樂云

公事根源所記畧曰、持統天皇三年正月卯日自大學寮奉卯杖見于日本紀、而後仁壽二年

正月諸衛祝獻杖追精魅、以是拂惡鬼意也云

第 七 上元 正月十五日今七上元日獻七種粥

上元奏曲用平調乎舊記平調之中四五曲見焉、回響一調矣

公事根源所記畧曰、蚩尤與黃帝戰、正月十五日尤被害成天狗成地靈、因茲亥時煮粥祭

之食除年中之邪氣也。一說高辛氏之息正月十五日於菴中死、其靈魂惱行人、此息常好

粥、故祭之免災云所謂七種粥白穀、大豆、粟、栗、柿、小角豆等也

第 八 踏歌節會

踏歌奏立樂及舞也

立樂賀殿急・酒胡子已上或用以胡飲酒破則以賀殿爲終曲矣國栖及立樂圖記之舊例卷



舞樂先奏<sub>近代不</sub>振梓<sub>奏之</sub>次萬歲樂・延喜樂、次桃李花・登殿樂<sub>近代不</sub>次陵王・納蘇利、退出音聲長慶<sub>奏之</sub>子

公事根源所<sub>レ</sub>記畧曰、踏歌正月十五日十六日也。但十五日男踏哥、十六日女踏哥也。召<sub>ニ</sub>京洛遊士能歌者<sub>一</sub>令<sub>レ</sub>爲<sub>ニ</sub>年始之壽<sub>一</sub>、揮頭花用<sub>レ</sub>綿卷<sub>ニ</sub>之冠<sub>一</sub>以舞<sub>レ</sub>之、今十六日節會即此餘意也<sub>云云</sub>

第九年始舞御覽

例年舞御覽正月十七日也。蓋此舞樂本昨夜踏哥節會之殘曲也。於<sub>ニ</sub>清涼殿之前<sub>一</sub>奏<sub>レ</sub>之<sub>此庭號</sub>而<sub>櫻之庭</sub>有<sub>ニ</sub>鶴庖丁<sub>一</sub>也。舞樂無<sub>ニ</sub>定曲<sub>一</sub>也。及<sub>有<sub>ニ</sub>舞臺之構記<sub>ニ</sub>之舊例卷<sub>一</sub></sub>

第十賭弓

賭弓奏<sub>ニ</sub>舞樂<sub>一</sub>、舊記一番見焉

貊王<sub>貊光近亂聖如<sub>レ</sub>常<sub>荒序</sub>納蘇利<sub>多<sub>レ</sub>好<sub>方</sub>同<sub>忠</sub>光<sub>樂</sub>人<sub>笙豐原利秋<sub>笛</sub>太神元</sub>末<sub>二</sub>帖<sub>一</sub>不足入破一切<sub>賢<sub>鎮</sub>安<sub>倍</sub>季<sub>遠</sub>見<sub>于</sub>仁和<sub>三</sub>年<sub>記</sub>也</sub></sub></sub>

公事根源所<sub>レ</sub>記畧曰、賭弓正月十八日也。左右近衛及左右兵衛四府舍人令<sub>ニ</sub>射弓<sub>一</sub> 出<sub>ニ</sub>御于弓場<sub>一</sub> 殿<sub>ニ</sub>御<sub>一</sub>覽<sub>レ</sub>之<sub>行<sub>ニ</sub>勝<sub>方</sub>者<sub>負<sub>方</sub>罰<sub>酒</sub>而勝<sub>方</sub>奏<sub>ニ</sub>舞樂<sub>一</sub>云云</sub></sub>

第十一內宴

內宴有<sub>ニ</sub>御遊及舞樂<sub>一</sub>也。但舞樂之時奏<sub>ニ</sub>參音聲<sub>一</sub>、以進<sub>ニ</sub>樂人<sub>一</sub>也。參音聲曲雖<sub>レ</sub>有<sub>ニ</sub>數曲<sub>一</sub>、凡不<sub>レ</sub>過<sub>ニ</sub>于六曲<sub>一</sub>乎、曲名舉<sub>ニ</sub>之左<sub>一</sub>。

春鷲嘯・酒清司・澁河鳥<sub>已上三曲天曆<sub>弘仁</sub>天長承和貞<sub>慶雲</sub>樂<sub>保元</sub>年中<sub>賀王</sub>恩<sub>普通</sub>用<sub>レ</sub>之</sub>

舊記曰保元三年正月廿二日被<sub>レ</sub>行<sub>ニ</sub>內宴<sub>一</sub>、而有<sub>ニ</sub>御遊<sub>一</sub>、呂安名尊<sub>鳥破席田<sub>賀殿</sub>急<sub>美</sub>作<sub>返</sub>律伊勢</sub>

海・萬歲樂・青柳・五常樂・更衣 主上御附歌

箏、太政大臣宗輔公、拍子左大臣伊通公、笛、內大臣伊教公、琵琶、按察重通、笙、左京大夫隆季朝臣、上總介重家朝臣、和琴、宮內卿資賢朝臣、筆篋、前備後守季兼、大監物用光、

公事根源所<sub>レ</sub>記畧曰、內宴正月廿一二三日中有<sub>ニ</sub>子日<sub>一</sub>之時 出<sub>ニ</sub>御于仁壽殿<sub>一</sub>作<sub>レ</sub>詩被<sub>レ</sub>講<sub>レ</sub>之始<sub>于</sub>嵯峨天皇御宇弘仁四年<sub>云云</sub>

三代實錄曰 清和天皇貞觀十七年正月廿一日、乙巳內宴近臣賦<sub>レ</sub>詩奏<sub>レ</sub>樂、如<sub>ニ</sub>常儀<sub>一</sub>云云

第十二最勝王經

延喜式曰、凡正月最勝王經會始終日官人率<sub>ニ</sub>樂人等<sub>一</sub>左右相分供奉<sub>云云</sub>

二月



第十三 於賀茂舞樂

舊記曰、二月初卯與八月第二之酉、此兩日於賀茂之社有舞樂。但二月三番八月五番奏之云云

右見于應永年中記、舞樂及法式未詳之

第十四 八幡宮神樂

二月初卯日於石清水八幡宮奏恒例神樂也。臨時十一月也。又二季共第二之卯有行之例也。此神樂并放生曾斷絕年久矣。然社務田中氏要清與樂所志同一而當于祭禮之日音樂奉納之數也。年而後延寶第六春三月達于征夷大將軍源家綱公之上聞有御再興焉。自是以來復上古矣。

第十五 國祭并韓神樂

國韓神祭二月與十一月二年二度也。但共有丑三之時被用中丑也。

延喜式曰、國韓神祭官人一人史生一人率舍人能歌舞者四人參之云云

右國韓神祭禮下不見奏樂、然奏和舞則非無其例、日記

第十六 聖靈會

聖靈會二月廿二日也。於天王寺有舞樂。

徒然所記畧曰、天王寺之鐘黃鐘調取中也。隨于寒暑可有上下、故自涅槃會以聖靈會之間爲法。亦曰凡鐘聲可爲黃鐘調、是無常之調子、祇園精舍之無常院聲也云云

第十七 春分二月

春分奏樂之調未考

文献通考曰、正觀十七年春分日、祀朝日、樂章三奏元和之舞云云

第十八 御遊始

御遊始無定日、凡當于二月末有之、因舉之條簡、舊式記、舊例卷

三月

第十九 曲水

曲水奏曲桃李花也

舊記曰、號曲水三月三日也。文人並居于流水邊、而自水上流盃居座之前未過之間、作詩取其盃飲酒、名之曲水云云

文献通考曰、每上巳嬉皆命作樂於宮中云云



第八 幡臨時祭

八幡臨時祭三月二番午日也。奏樂未考。有神樂號南祭是也。此祭者賀茂臨時祭謂余十一月也

第廿一 櫻宴

櫻宴奏樂無定曲。有御遊及舞樂也。

三代實錄曰 清和天皇貞觀八年閏三月丙午朔、鸞輿幸太政大臣東京染殿第一觀櫻花、此間畧還御望遠亭、覽翫花樹、伶人陪於歌樹、鼓鐘備陳、絲竹繁會、童女妓女花間迭舞、喚能屬文者數人、賦落花無數、雪詩終日樂飲云云

第廿二 鎮魂祭

鎮魂祭撰三月吉日、被行之也。

延喜式曰、凡鎮魂祭前五日簡點和舞人侍從四人云云

右鎮魂祭禮之下不見奏樂、然奏和舞、則非無其例、因載之

四月

第廿三 立夏

立夏奏曲可用黃鍾調乎

文獻通考曰、立夏日祀赤帝壇、降神奏徵音之舞云云

第廿四 更衣朔

更衣奏曲用平調乎舊記平調之中四五曲見焉。因舉一調又入幡祭禮之記同之、而其中今日奉屬有之

三代實錄曰 清和天皇貞觀二年夏四月辛巳朔、帝御南殿、賜宴侍臣、次侍從被召侍右伏下、左右近衛府遍奏音樂、日暮酒醉、親王公卿促席御前、各奏絲竹笙歌、起舞云云

第廿五 平野祭

平野祭四月上巳日也

延喜式曰、平野等祭官人一人史生一人率舍人能舞者四人參之云云

右平野祭禮之下不見奏樂、然奏和舞、則非無其例、因載之

第廿六 佛生會

佛生會四月八日也。亦號灌佛也

延喜式曰、四月八日齋會分充伎樂人於東西二寺、並寮官人詣寺檢校云云



舊記曰、佛生會釋迦如來誕生之日也。故號佛生會云云。今世於南都興福寺金堂修之。

第廿七 藤花宴

舊記曰、天曆三年四月十二日於飛香舍有藤花之宴、而有御遊云云。

西宮記曰、召仰樂所別當中納言源朝臣、令召樂所人、別當仰藏人、召之、次樂所人參奏調

子云云。

第廿八 關白賀茂詣

舊記曰、關白賀茂詣祭前日也。祿宜捧葵柱、取之掛冠神拜而後東遊。求子駿河舞有之云云。

右舊記東遊有之故載之。

江談抄曰、攝政關白賀茂詣故宇治殿之御時以殿上人爲舞人云云。

第廿九 日吉祭

日吉祭者葵祭之前日中申日也。樂調不相定也。

第卅 葵祭

葵祭四月第二酉日也。但朔酉不用、因朝爲酉則用于第三也。是申酉不用。酉不用之故也。於賀茂奏樂皆獻神供之時樂也。

舊記曰、賀茂詣葵祭之前日四月中申日也。初度撰日次、天祿二年九月廿六日攝政右大臣謙德公始成此事、是賀茂詣之始也。於社頭有神拜、禰宜持參葵而掛之冠也。東遊求子駿河舞有之云云。

第卅一 駒牽

駒牽奏舞樂也。舊記二番見焉。

陵王・納蘇利・蘇芳菲、或拔頭・落蹲、亦東遊等見焉。

公事根源所記畧曰、駒牽四月廿八日也。小月二是被御覽來月騎射之射手之義也。始于貞觀十七日。

八月亦有駒牽、出御于武德殿、左右馬頭引渡御馬、如白馬節會、近衛之射手渡于南、四府奏是名同而事異。

騎射之文、左右大將奏聞之、而後奏舞樂云云。

西宮記曰、近衛少將已下番長已上六人奏東遊。先右駿河舞、次左求子、哥人右近奏樂、納蘇利、日暮入。

御王卿下車駕還無鈴雅樂奏駒形矣。在延長五年記云。

五月

第卅二 端午五日



端午奏曲不<sub>レ</sub>相定、有<sub>レ</sub>御遊及舞樂也。

蘇芳菲・狛龍 舊記曰、弘仁始奏之、而仁安建仁比、日吉行幸每度用之於御輿之前、舞云。

文獻通考曰、每上元觀燈上巳端午觀水嬉皆命作樂於宮中云。

同日競馬

恒ハ埴ノ誤

競馬舞樂目錄打毬樂・垣破

或狛 陵王・納曾利

或拔頭 退出音聲長慶子、而後稜之間奏慶雲樂、退時

奏長慶子也云

舞樂法式未詳之、所載于舊記之人數舞人八人狛笙七人、豐籥樂五人安笛六人太三鼓未考之見于應永卅年之記、原籥樂五人倍笛六人神

第 三 葛蒲根合

舊記曰永承六年五月五日於內裏有葛蒲之根合三番、右方勝之、而和歌次有御遊、主上御

笛

拍子內大臣、和琴民部卿、箏二位中納言、琵琶經信卿、笙定長朝臣、笛實國朝臣、篳篥隆俊

第 四 鴨合

鴨合奏舞樂也

著聞集所<sub>レ</sub>記畧曰、承安二年五月二日於東山仙洞有鴨合十番也。左勝四番、右勝二番、持四番也。而左方樂人奏樂舞<sub>レ</sub>陵王、醍醐之童右方依用意可勤仕之由仰、因舞<sub>レ</sub>納蘇利也。多好多方

第 五 夏至

文獻通考曰、夏至日祭皇地祇、樂章三奏、順和之舞云。

六月

第 六 神今食

神今食六月與十二月二度也。共用十一日、而奏神樂也。

舊記曰、神今食始于靈龜二年、而每歲二度祭禮也。是奉勸<sub>レ</sub>請伊勢大神宮、天子御自供神

饌給也。其儀大概同于大嘗會神饌之儀。先官廳行幸而奉帛之御裝束、出御于神祇官、而神

饌之間於近衛幄、御神樂、採物韓神終還御云。

著聞集曰、神饌之間於近衛幄、御神樂、採物韓神、終還御之間、於御輿之左右歌千歲云。

第 七 祇園臨時祭

祇園臨時祭六月十五日也。奏舞樂也。



公事根源所記畧曰、祇園臨時祭御禊等之儀大概同于平野、使殿上之五位奉東遊、有宣命、始于天治元年、有走馬勅樂、天延三年東遊歌

神加代能 八坂能里 止今日 與利會君 加千年者 教邊始 無留

第卅八 妙音講

妙音講六月十五日也。每歲於西園寺殿亭有之。凡所用之曲平調也。樂所者六月七日祭之、而尋常用每亥巳之兩日、以奏音樂也

第卅九 嘉祥

嘉祥奏曲賀殿也。奏此曲本號嘉祥樂、故也。詳論之則此曲有破急、所謂破嘉祥樂、急賀殿也。然為破急、具之則可難論之乎

第四十 水無月

水無月奏曲用平調及黃鍾調也。見于賀茂及八幡宮祭禮之記

舊記曰、六月晦日稱水無月也。夏火、秋金也。火與金相尅、故為稜攘相尅之災也。謂名越稜是也云云

七月

第一 立秋

立秋奏曲可用平調乎

文獻通考曰、立秋日記白帝壇降神奏商音之舞云云

第二 七夕

七夕必有御遊、寬永年中被用平調、其後奏盤涉調之曲也

體源鈔曰、七夕秋風樂、感秋樂之二曲多古人奏之云云

公事根源所記畧曰、乞巧奠七月七日夜、庭上構机四、灯臺九各有灯、机上種々備之、箏柱立置之、凡其調有三、尋常盤涉調、半呂半律秋之調也。而盥入水移牽牛織女二星祭之、始于天平勝宝七年云云

第三 中元 七月十日 五日

中元奏曲萬秋樂、迦陵頻、菩薩萬秋樂有孟蘭盆奏之 例其餘二曲未詳之

延喜式曰、七月十五日齋會分充伎樂人於東西二寺、並寮官人詣寺檢校云云

第四 孟蘭盆



孟蘭盆奏曲萬秋樂也。  
或人曰、孟蘭盆梵語也。倒懸救器爲之翻譯。倒懸如懸逆其苦之意、目連廻六道之母在餓鬼之中、悲之、即問釋尊曰、七月十五日自盜之僧供養之、則得解脫說之云、

第 四五 相撲

相撲奏樂番數未考  
蘇合香・古鳥蘇・散手・貴德已上召合三臺塩・皇仁・太平樂・胡德樂・陵王・納蘇利・還城樂・狛犬已上

奏之

右見于延長六年記

拔頭・納蘇利已上召合蘇合香・古鳥蘇・散手・貴德・青海波・狛梓・還城樂・桔桿・猿樂已上拔出

右見于寬弘二年記謂猿樂者詳述于舊例卷

劍氣禪脫拔出用

右見于長元七年記

皇慶・弄槍一本秦王劍氣禪脫・桔桿一本桔桿胡蝶散手・貴德・拔頭・八仙・陵王・納蘇利・輪臺・青海波

右見于體源鈔

歌曲子・弄槍・劍氣禪脫・秦王・狛犬・武德樂・庶人三臺

右見于體源鈔蓋此中有無舞之曲、惟音樂耳奏之乎

公事根源所記畧曰、相撲節、始于神龜三年、自諸國召勇士、出御于仁壽殿、被之御覽也。七月廿六日名內取是習禮也。廿八日謂召合、廿九日號拔出、已上拔出昨日勝方之者被之御覽也。皆幘鼻之上著唐衣袴取之、而勝方奏亂聲、云云又寬平七年童相撲御覽。

三代實錄曰、以三品行中務卿貞保親王爲右相撲司別當、去元慶八年以三品行式部卿本康親王爲左相撲司別當云、

八月

第 四六 中秋八月

中秋奏曲千秋樂・天壽樂三臺一名也

第 四七 放生會

放生會八月十五日也。祭禮斷絕年久焉。當于延宝第六御再興二月神樂下詳也



放生會起、或舊記曰、八幡宮託曰、神功皇后平異敵、其戰亡之爲可<sub>レ</sub>行放生會、因茲 元正  
天皇之御宇始<sub>ニ</sub>于養老四年九月<sub>一</sub>也。凡其法神幸準<sub>ニ</sub>于行幸、還幸準<sub>ニ</sub>崩御、故還幸者供奉之輩改<sub>ニ</sub>  
白衣<sub>一</sub>云、

公事根源曰、放生會下曰、朝有<sub>ニ</sub>紅顏<sub>一</sub>跨<sub>ニ</sub>世路<sub>一</sub>、暮爲<sub>ニ</sub>白骨<sub>一</sub>朽<sub>ニ</sub>郊原<sub>一</sub>、以<sub>レ</sub>此還幸者改<sub>ニ</sub>白衣<sub>一</sub>云、  
九月

第 舍利會  
四八 舍利會  
舍利會九月八日也。每歲於<sub>ニ</sub>泉涌寺<sub>一</sub>有<sub>レ</sub>之

第 重陽  
四九 重陽  
重陽奏曲多用<sub>ニ</sub>平調<sub>一</sub>也

承和樂<sub>仁</sub>明御時每<sub>レ</sub>千秋樂<sub>度</sub>越殿樂<sub>度</sub>賀王恩<sub>度</sub>被<sub>レ</sub>用<sub>レ</sub>之  
三代實錄曰、陽成天皇元慶六年九月九日戊寅重陽之節 天皇御<sub>ニ</sub>前殿<sub>一</sub>賜<sub>ニ</sub>宴群臣<sub>一</sub>、菊花酒<sub>一</sub>  
奏<sub>ニ</sub>女樂<sub>一</sub>、文人賦<sub>レ</sub>詩賜<sub>レ</sub>祿如<sub>レ</sub>常<sub>云</sub>  
公事根源所<sub>レ</sub>記畧曰、九月九日月與<sub>レ</sub>日俱應<sub>ニ</sub>陽數<sub>一</sub>、故謂<sub>ニ</sub>重陽<sub>一</sub>、此日飲<sub>ニ</sub>菊花酒<sub>一</sub>則消<sub>レ</sub>災<sub>云</sub>

十月

第 立冬  
五十 立冬

立冬奏曲可<sub>レ</sub>用<sub>ニ</sub>盤涉調<sub>一</sub>乎

文獻通考曰、立冬日祀<sub>ニ</sub>黑帝<sub>一</sub>、壇降<sub>レ</sub>神奏<sub>ニ</sub>羽音之舞<sub>一</sub>云云

第 更衣  
五十一 更衣  
朔

更衣奏曲用<sub>ニ</sub>盤涉調<sub>一</sub>也。舊記盤涉調之中四五  
曲見焉。回學<sub>一</sub>調<sub>一</sub>

三代實錄曰、光孝天皇元慶八年十月戊子朔 天皇御<sub>ニ</sub>紫宸殿<sub>一</sub>賜<sub>ニ</sub>宴侍臣<sub>一</sub>、左右近衛<sub>ヲ</sub>遍奏<sub>ニ</sub>音  
樂<sub>一</sub>云云

第 射場始  
五十二 射場始

射場始奏<sub>ニ</sub>舞樂<sub>一</sub>也。番數未<sub>レ</sub>考

秦王<sub>舊</sub>記不<sub>レ</sub>見<sub>一</sub>。打毬樂<sub>一</sub>。拍梓<sub>一</sub>

公事根源所<sub>レ</sub>記畧曰、射場始十月五日被<sub>レ</sub>行之、明年賭弓習禮也。故無<sub>ニ</sub>射場<sub>一</sub>則明年賭弓無<sub>レ</sub>之  
云云



第五 豕子  
五三 豕子奏曲慶雲樂也

公事根源所記畧曰、十月亥日食餅令<sub>レ</sub>人無病<sub>一云云</sub>  
一說或記曰、豕能生<sub>レ</sub>多子、故女人豕日獻餅祝猪<sub>レ</sub>亥豕子通用<sub>云云</sub>

第五 紅葉宴  
五四 紅葉覽之時奏<sub>レ</sub>舞樂也。源氏紅葉賀、青海波、秋風樂等之舞見焉

第五 菊合  
五五 菊合奏<sub>レ</sub>舞樂也

萬歲樂・太平樂・石川・長保樂  
舊記曰天曆七年十月十八日殿上侍臣分<sub>レ</sub>左右<sub>一</sub>菊合奏<sub>レ</sub>舞樂<sub>一云云</sub>

十一月  
第五 冬至<sub>亦名南至</sub>  
五六 冬至<sub>十一月</sub>中  
冬至奏曲用<sub>レ</sub>壹越調也

文獻通考曰、遇<sub>レ</sub>南至、元正、清明、春秋、祭社之節、親王內中宴射則亦用<sub>レ</sub>之奏<sub>レ</sub>大曲十三<sub>一云云</sub>

第五 國并韓神  
五七 國并韓神

國韓神祭二月與<sub>レ</sub>十一月二年二度也。但共有<sub>レ</sub>丑三<sub>一</sub>時被<sub>レ</sub>用<sub>レ</sub>中丑<sub>一</sub>也。奏樂之例<sub>一</sub>  
月下詳也

第五 相嘗會  
五八 相嘗會  
相嘗會十一月上卯日也。奏曲用<sub>レ</sub>壹越調也。相嘗會和調<sub>阿比無邊</sub>

第五 石清水神樂  
五九 石清水神樂  
石清水臨時神樂十一月上卯日也

第六 大嘗會  
六十 大嘗會  
大嘗會奏樂之調未<sub>レ</sub>考。舊記二三曲見焉。河南浦<sub>承和御時</sub>拾翠樂<sub>清和御時</sub>應天樂・千秋樂<sub>多奏<sub>レ</sub>之</sub>

公事根源所記畧曰、天子即位之年當<sub>レ</sub>十一月中卯日始以<sub>レ</sub>新米被<sub>レ</sub>獻<sub>レ</sub>太神宮謂<sub>レ</sub>之大嘗會<sub>一</sub>  
也。蓋七月以前即位者當年被<sub>レ</sub>行之、八月以前者明年行事也。又新嘗會者始<sub>レ</sub>于用明天皇二  
年前<sub>ハ</sub>後<sub>カ</sub>也。而每年被<sub>レ</sub>行之<sub>云云</sub>

第六 賀茂臨時祭  
六一 賀茂臨時祭



賀茂臨時祭十一月二番酉日也。號北祭奏曲用盤涉調也。又有神樂也。但還立神樂也  
舊記所載畧曰、宇多天皇未即位時狩于賀茂山、俄爲常闇而一老人出現、皇子問之、  
老人曰我此邊者也。爲常闇者明神所爲也。若隨我教則可免此難、抑當社神事雖有數箇  
度、無祭禮之間身有苦、今一度行臨時祭禮則無此難哉。皇子聽之而有少間則爲晴  
天。即位後並於本殿造營權社、而寬平九年十一月第二酉日令行臨時祭禮、自此而遂每歲  
無廢之

公事根源所記畧曰、賀茂臨時祭十一月下酉日也。先兼日有試樂調樂、當日之儀式社頭之儀終使  
舞人歸參而有還立之儀、孫廂立御障子、御引直衣著御草鞋、自額間出御、階通之庭南北  
二行構座使舞人著之、本末神樂所作者倍從近衛召人著其後而 出御召公卿、候于簀子長  
橋、頭已下著于階下、召使舞人勸盃之後有神樂、自庭燎終于其駒也。庭燎有諸哥則御神  
人長有作法  
樂畢有祿云云

第 六二 春日若宮祭

春日若宮祭十一月廿七日也。於御旅所奏舞樂。廿六日夜神幸奏慶雲樂、而樂所  
供奉廿七日夜還幸奏還城樂也

第 六三 內侍所御神樂

內侍所御神樂無定日也。大概恒例被行十一月故舉之條箇也

第 六四 子祭

子祭奏曲平調之林歌也

子祭十一月子日也。於禁裏不交管、惟用箏一絃耳、而奏此曲也。凡其法、机上置大黑  
像、而備供物、至于夜半許奏林歌曲、合歡塩也。此合歡鹽非子祭之定曲、退出音聲之意  
用之、今世每甲子奏林歌曲、起此乎  
或人曰、子祭之式局中沙汰、而起於大永之比乎云云

第 六五 神今食

神今食十二月十一日也。奏神樂也。六月之  
下詳也

第 六六 安居神樂

安居神樂十二月十五日也。於石清水有之。有安居當人云而執行  
之、故號安居神樂也  
第 六七 追儼



追儺奏曲二曲見焉。未考定調。

兩鬼樂陽雲樂 舊記多四帖 一名也 蘇合 只拍子見焉

公事根源所記畧曰、本朝追儺之禮者始於慶雲二年十二月晦日也。此時以天下疾疫大行也。

蒙四眼之鬼面著赤衣持楯鉞追惡鬼謂之方 相氏今世大舍人勤鬼、陰陽寮持祭文著于南

殿之邊讀之。上卿以下追之、殿上人立御屋之方以桃弓韋矢射之、自仙花門入徑東

庭出千瀧口之戶、御前及東庭之朝餉臺盤所之前等多設燈云云

第六 除夜

除夜奏曲三四曲見焉、未考定調。

萬歲樂・慶雲樂・千秋樂・仙遊霞

已上

雜篇

第一 庚申奏于甲子二曲 在子祭之下

庚申奏曲未考

文德天皇實錄曰、齊衡三年十二月庚申內宴命樂賦詩自如舊儀云云

舊記曰、天曆七年十月十三日庚申有御遊而樂所之輩候于御壺云云

琵琶、大納言高明卿、琴、備前命婦朱雀院 御乳母、笙、散位朝忠朝臣

舊記曰、天慶二年長保元年有三三戶御遊云云

公事根源所記畧曰、庚申人腹中有三三戶爲人大害、常庚申之夜上告天帝記人罪過絕人

生籍、庚申之夜不寢則不得上天云云

第二 日月之蝕音樂之事附 沒日

舊記曰、奏樂與不奏和漢異也

舊記曰、日月之蝕與沒日不奏音樂云云

禁秘鈔曰、日蝕止音樂、雨下稱音樂、又曰、凡日月蝕、月內猶不聞食音樂在宇治左大 臣記云云

皇明制法錄曰、日食天子素服修政用謹天戒云云。儀注曰、前期結綵於禮部儀門及正堂設香

案於露臺上、向日設金鼓乎於儀門內兩傍設樂人于露臺下、設各官拜位于露臺上下、俱向



日立、至期欽天監官報日初食、百官具朝服、曲儀唱班齊贊禮唱鞠躬、樂作四拜興、ヲコソフ 身樂止、ヒナソク 跪執事者捧鼓詣班首前、班首擊鼓三聲、衆鼓齊鳴、候欽天監官報復圓、贊禮唱鞠躬樂作四拜、身樂止禮畢。在外於布政司府、州縣會同文武官行禮云云。月蝕儀注同前。但百官便服在內於中軍都督府、救護、在外於都司衛所、救護云云。

右年中奏樂之卷總七十章

樂家錄卷之四十三終

佛前奏樂目錄

第一	懺法講畧式 <small>附法華懺法也</small>	一四六五
第二	觀音懺法畧式	一四六八
第三	如法經十種供養 <small>行道次第</small>	一四六八
第四	十種供養	一四六九
第五	法事講	一四七〇
第六	管絃講	一四七〇
第七	常樂會 <small>并法華會畧式</small>	一四七〇
第八	舍利會 <small>新皇嘉門院殿御七回忌之畧式</small>	一四七一
第九	每歲泉涌寺舍利會	一四七一
第十	東寺舍利會	一四七三
第十一	仁和寺舍利會	一四七三



第一	經供養	一四七四
第二	八講舞樂記	一四七五
第三	後光明院三十三回忌御八講	一四七六
第四	弘法八百五十年忌法事	一四七七
第五	聖靈會附式	一四八〇
第六	圓明寺供養畧式	一四八一
第七	大法會次第	一四八二
第八	雲林院塔供養	一四八三
第九	法勝寺塔供養	一四八三
第十	蓮華王院塔供養	一四八四
第十一	法金剛院塔供養	一四八四
第十二	福勝院塔供養	一四八四
第十三		

第十四	興福寺塔供養	一四八五
第十五	法成寺塔供養	一四八六
第十六	春日塔供養	一四八七
第十七	圓教寺供養	一四八八
第十八	圓乘寺供養	一四八八
第十九	法勝寺供養	一四八九
第二十	尊勝寺供養	一四八九
第二十一	寂勝寺供養	一四八九
第二十二	成勝寺供養	一四九〇
第二十三	延勝寺供養	一四九〇
第二十四	蓮華藏院供養	一四九〇
第二十五	寶莊嚴院供養	一四九一



第卅六	勝光明院供養	.....	一四九一
第卅七	金剛心院供養	.....	一四九一
第卅八	蓮華王院供養	.....	一四九一
第卅九	鳥羽九躰阿彌陀堂供養	.....	一四九二
第四十	圓勝寺供養	.....	一四九二
第四十一	金剛勝院供養	.....	一四九二
第四十二	上東門院御堂供養	.....	一四九三
第四十三	寂勝光院供養	.....	一四九三
第四十四	法性寺堂供養	.....	一四九三
第四十五	高陽院南京御堂供養	.....	一四九三
第四十六	興福寺供養	次北圓堂供養	一四九四
第四十七	無量壽院供養	.....	一四九六

第四十八	法成寺金堂供養	.....	一四九六
第四十九	法成寺講堂供養	次金堂供養次宣供養次淨瑠璃院供養	一四九七
第五十	平等院供養	次內新堂供養	一四九九
第五十一	法性寺大閣北政所堂供養	.....	一五〇〇
第五十二	京極殿堂供養	次北政所堂供養	一五〇〇
第五十三	新御堂供養	.....	一五〇一
第五十四	法勝寺金泥一切經供養	.....	一五〇一
第五十五	鳥羽院金泥一切經供養	.....	一五〇一
第五十六	法 <sub>下</sub> 淮勝寺金泥一切經供養	.....	一五〇一
第五十七	石清水一切經供養	.....	一五〇二
第五十八	尊勝寺一切經供養	.....	一五〇三
第五十九	宇治一切經會	.....	一五〇三



第六十 供養舞樂之留十三箇寺.....一五〇三

第六十一 淨土三部經中樂說.....一五〇七

第六十二 三部經讀誦樂次第.....一五〇八

第六十三 法華經中樂說.....一五〇九

第六十四 法華經讀誦樂次第.....一五二〇

第六十五 如法念佛樂次第.....一五二〇

第六十六 伽陀附物之大意.....一五二〇

已上

樂家錄卷之四十四

安倍季尙 編輯

佛前奏樂

佛前所<sub>レ</sub>奏之樂雖<sub>レ</sub>隨<sub>レ</sub>時宜、而多<sub>レ</sub>舊例、以爲<sub>レ</sub>一篇<sub>ヲ</sub>叙<sub>ス</sub>佛前奏樂之例云。或人曰佛寺奏<sub>レ</sub>樂三國之通例也、或人曰如<sub>レ</sub>太平樂・萬歲樂之類、固慶賀之名、而奏<sub>レ</sub>之凶禮、則近<sub>レ</sub>名實之失當焉。蓋謂<sub>レ</sub>暫爲<sub>レ</sub>祝<sub>レ</sub>願主<sub>レ</sub>之具、其責有<sub>レ</sub>所<sub>レ</sub>逃也乎。或人曰音樂之所<sub>レ</sub>以奏<sub>レ</sub>乎佛前、使<sub>レ</sub>佛人協和誠心感應<sub>レ</sub>焉耳矣。是在<sub>レ</sub>惟尙<sub>レ</sub>音律之溫而和、而曲名之當否非<sub>レ</sub>所<sub>レ</sub>關也。

第一 儀法講畧式附法華儀法也

儀法講於<sub>レ</sub>清涼殿<sub>ニ</sub>有<sub>レ</sub>之御法事<sub>ニ</sub>簡日也。音樂在<sub>レ</sub>初中後。但初日盤涉調、中黃鍾<sub>ニ</sub>先<sub>ニ</sub>出御南<sub>ニ</sub>次公卿着座

三人襲北首立導師西<sub>ニ</sub>面餘東首北面次伶倫着座先公卿次殿上人、但徑<sub>ニ</sub>御殿南<sub>ニ</sub>而自<sub>ニ</sub>東階<sub>ニ</sub>南簀子著座襲北首

攝<sub>レ</sub>之、有<sub>レ</sub>圓座頭中將役<sub>レ</sub>之、各平伏次公卿進<sub>ニ</sub>樂器六位藏人役<sub>レ</sub>之、雲各之次樂行事被<sub>レ</sub>出<sub>ニ</sub>目錄宿紙一枚

橫折先堂上披見、次地下也。但堂上末座披見各衣冠南首西面次奏<sub>ニ</sub>調子笛品<sub>ニ</sub>支此間置<sub>ニ</sub>花籠<sub>ニ</sub>先奉<sub>ニ</sub>主上<sub>ニ</sub>頭中將役<sub>レ</sub>之。第一

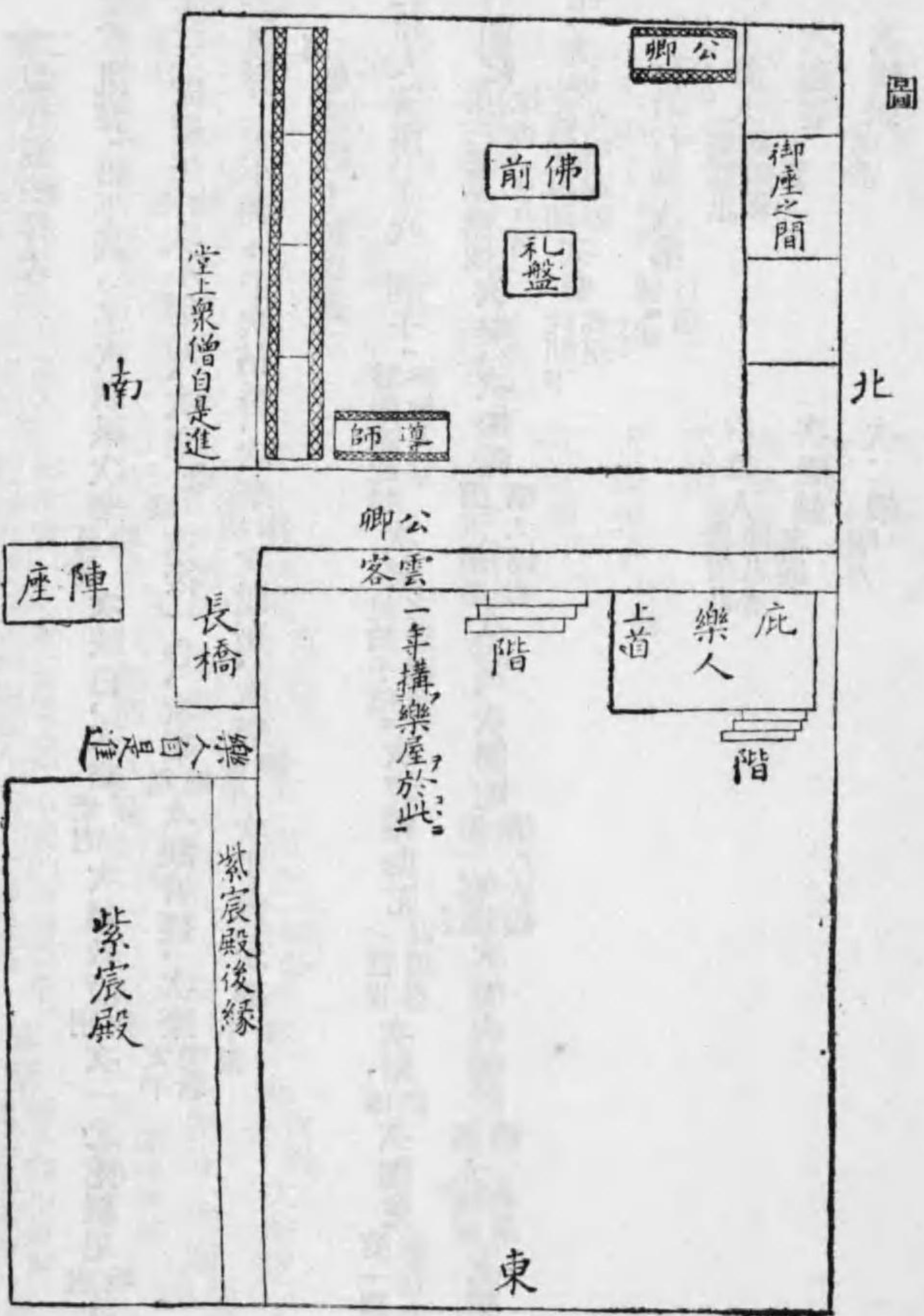
之節、笛工起<sub>レ</sub>座降<sub>レ</sub>庇而自<sub>ニ</sub>庭上<sub>ニ</sub>取<sub>レ</sub>之歸座之公卿取<sub>レ</sub>之被<sub>レ</sub>置<sub>ニ</sub>御前<sub>ニ</sub>次衆僧化齋殿上人役<sub>レ</sub>之



次奏樂<sub>返</sub>次伽陀<sub>物</sub>次登高座之樂<sub>返</sub>次惣禮三寶、次供養文 咒願、次敬禮段、次殘樂<sub>返</sub>三次六根段、  
 次四悔、次奏樂<sub>返</sub>次十方念佛<sub>衆僧各公卿三人持花籠行道</sub>、次經段、次十方念佛、次後唄、次三禮、  
 次迴戒偈、次下高座之樂<sub>返</sub>次伽陀<sub>此間撤花籠</sub>、次迴向伽陀<sub>物</sub>次垂御簾、各平伏、而伶倫退散  
 立<sub>下</sub> 下<sub>下</sub> 下<sub>下</sub>

早懺法之次第<sub>音樂不</sub>

先錫杖<sub>此間曳花籠</sub>、次早懺法、次撤花籠、次垂御簾、次衆僧退散、次公卿各退散、次入御  
 或人曰有懺法講、舍利講之名矣。管絃不相交之時不可呼講字焉





第二觀音懺法畧式

先奏亂聲而平調々子次鈸鞞次樂萬歲次陳白老君次願救段附次一之陀羅尼物次二陀羅尼附次三陀羅尼物次小廻向三臺次後一心德次觀音經次觀音經次樂太平奏亂聲而平調々子次拈香扶次樂南次陞座夜半次樂次半齊次樂小娘

第三如法經十種供養

先伶人著座而吹調子盤涉調此間次樂只拍子爲次惣禮伽陀七言我次樂傳次伽陀第一華第二次樂衆僧入堂次樂此道場次樂供次伽陀香各五言次樂抹香各五言次樂第五塗香次樂第六燒香次伽陀第七幡蓋次樂第八衣服次伽陀第九伎樂次樂第十合掌

行道行列次第號新

左舞人英葛忠 右舞人忠信忠  
 次雞婁正葛 次壹鼓忠興  
 次鞞鼓則宗 次二鼓晴方

次指鼓近經

次三鼓行員

次笙氏秋

次笙幸秋

次箏季長

次箏季久

次笛景房

次笛景親

次大拍子葛興

次銅拍子行枝

次太鼓遠秋

次鉦鼓久秋

次威儀師、次衆僧散華師次薪、次菜籠、次禁裏御捧物、次院宮御捧物、次公卿、次殿上人、次不參之公卿殿上人捧物

第四十種供養寬喜三年九月廿九日

於佐々木御所、大殿下如法經十種供養導師聖先奏調子盤涉而奏樂宗明次伽陀、次樂秋風樂次伽陀、次樂探桑老次伽陀、次樂蘇合次伽陀、次樂同四次伽陀、次樂同五次伽陀、次樂同破次伽陀、次樂蘇莫次伽陀、次樂輪臺青次伽陀、次樂白次伽陀、次樂竹林次登高座之樂萬秋樂次下高座樂千秋樂者破次伽陀、次樂海波

箏女房於中琵琶馬助入別當實有笛藤二位公賴、中御門中將宗平、筆梅小路少將實、後安倍季茂鞞鼓狛近太鼓彈源中將師季道孝道豐原近秋兵衛尉藏人家清、太神景基



但馬前 鈺鼓 多好  
司家長 鈺鼓 氏

第五 法事講

先亂聲此間衆僧入道次調子無言行道三返之後止次樂只拍子爲次惣禮、次初奉請、次序、次樂、次召  
情、次樂、次登高座三次地讚、次樂、次觀音讚、次樂、次勸行座、次梵偈、次地讚、次樂暑時無次地獄  
段、次下局、次樂、次高座、次地讚、次唱讚前之樂、次後讚、次樂、次後序、次降樂

第六 管絃講

先堂莊嚴、次伶人着座堂上次僧侶著座、次奏調子、次樂爲之惣次惣禮伽陀、次式初次樂、次伽陀、  
次式第二次樂、次伽陀、次式第三次樂、次伽陀、次式第四次樂、次伽陀、次式第五次樂、次伽陀、次樂  
爲之  
降樂

第七 常樂會并法華會畧式

興福寺常樂會寺務僧正長權別當僧正出仕、伶人列立于東西中之三門、次自東西兩門納衆甲  
衆各四十人出仕而着座東西幄前床二行、次自中門梵音衆、錫杖衆四十人出仕而著座東西幄奧床二行  
次三門同時奏振梓前各三次中門調子之後安城樂此間菩薩天次兩門奏樂東、陵王延吹、西、拍次東門  
童備供花

奏樂陵王破次西門奏樂蘇利次中門奏樂迦陵次大行道之樂自三門奏之但中門安城樂、東門陵王、  
杖衆善薩也。左方同前。但蝶與鳥相替耳次梵音衆登樂聖明次衆僧降樂、舞感城次錫杖衆登樂奏  
之長保次衆僧降樂、舞延喜次分經之樂應天樂、菩薩、天次讀經之間奏樂同應次菩薩舞舞次童舞清上  
樂五拍登殿樂而退散  
子許

同夕座

權別當出仕之時奏亂聲、次寺務出仕之時亦奏亂聲、次安樂塩、次舞樂安摩二舞、次皇帝、新鳥  
蘇、次陵王荒納蘇利、次喜春樂、長保樂、次三臺、皇仁、次太平樂、拍梓、次春庭樂、白濱、次北庭  
樂、林歌、而御舍利還御之時奏還城樂

左舞人十人

眞村、俊葛、則俊、正葛、康俊、  
元葛、行職、眞右、英葛、近重、  
右舞人十人此中六人相交西京舞人也。久景、忠興、久乙、忠  
亦右外安摩二舞、寺侍三人  
出仕也。國朝、爲玄、久宗

笙十人國朝、藤秋、定秋、量秋、氏秋、  
爲秋、家秋、茂秋、幸秋、益秋、  
篳篥五人季村、季種、季英、季長、重井、但此重井  
者八幡十節衆依誦迎今度出仕也



笛六人 景繼、景房、景秀、景親、景清、景廣、

十六日法華會法式如昨日、寺務衆僧等出仕、次振棒 如昨日 次中門調子之後奏汎龍舟 此間備次

垣ハ埴ノ誤カ以下同  
兩門奏樂 東喜春樂西垣破、此間備小供、 次東門奏樂 喜春樂重吹之、 次西門奏樂 蘇利古、 次中門奏舞 胡蝶、 次大行道 如昨日 次梵音衆登樂 重光、 次衆僧降樂奏舞 央宮、 次錫杖衆登樂 都壽、 次衆僧降樂奏舞 綾、 次分經之樂 河浦、 次讀經之間奏樂 亦河、 次奏舞 菩薩、 次童舞泛龍舟 五拍、 五常樂 急、 而退散

同夕座

權別當寺務出仕之時、二度亂聲奏之 如昨日 次安樂塩、次舞樂安摩、二舞、次團亂旋、古鳥蘇、次賀殿、地久、次散手、貴德、次還城樂、納蘇利、次青海波、八仙、次傾杯樂、敷手、次賀王恩、綾切、次甘州、登殿樂、而退散

敦云、新廣義門院、延寶五年七月五日、皇嘉門院殿御七回忌之翌、第拾舍利會 天和三年七月七日於泉涌寺、新皇嘉門院殿御七回忌之翌、式也。寺僧常以黃鐘調唱伽陀之曲、因茲用黃鐘也。 先樂人着座 階左在、 次堂上着座而奏亂聲、此間衆僧入堂、次黃鐘調々子、次樂 海清、 次物禮伽陀 附此間登高座、 次頌、次散華、次表白、次御願文次御諷誦、次式 鳥、 次式 喜春、 次式 青海、 次式 波、 次退出樂 拾翠樂堂上退、 出後樂所退散

第九 每歲泉涌寺舍利會

舍利會、每歲九月八日於泉涌寺修之、例年用黃鐘調也。先奏亂聲 此間衆僧入堂、 次樂 此間登高座、 次物禮伽陀 附次式、 第一次伽陀 附次樂、 次式 第二次伽陀、 附次樂、次式 第三次伽陀、 附次樂、次式 第四次伽陀、 附次樂、次式 第五次伽陀、 附次樂、次廻向伽陀 附次樂、 此間自內陣出舍利奉置于高座之所、衆僧三拜而納于內陣、各退散

第十 東寺舍利會 康和五年五月十六日

先奏調子 壹越、 迎衆僧 壹金樂、 導師咒願 應天樂、 參上 安城樂、 供花 十天、 頌 詔應、 散花大行道 澁河鳥、 讚 昇樂、 鳥向清梵音 昇慶雲樂、 錫杖 昇示明樂、 導師咒願退下 平樂、 長慶子

舞樂

左 萬歲樂、賀 地久、延喜、殿、陵王、 右 樂、納蘇利 第一、 仁和寺舍利會 康治二年十月

先奏調子 艦涉、 迎衆僧 萬秋、 講讀師登高座 宗明、 供養 秋風、 散花大行道 鳥向、 讚梵音 錫杖、 已上講讀師退下 長慶子



仁和寺舍利會奏<sub>三</sub>皇帝<sub>三</sub>蓋序拍子十六用<sub>レ</sub>之中半帖與<sub>三</sub>後半帖<sub>三</sub>畧<sub>レ</sub>之<sub>建久九年</sub>  
月未考

舞人五人 狛光重、則房、氏  
繁、光直、定近

笙二人 豐原利秋、  
英秋

箏一人 安倍  
季遠

橫笛二人 太神景賢、  
式賢

琵琶一人 孝道  
朝臣

仁和寺舍利會 永久三年十二月五  
日御幸 一院女院

有<sub>二</sub>童舞<sub>一</sub> 左賀殿、甘州 入調舞 左蘇合、太平樂、陵王、  
右地久、林歌 右古鳥蘇、狛梓、納曾利

箏頭中將 琵琶 二(一)條大納言 四條中納言 藤少將 笛家 大鼓 狛近  
經通 言定輔卿 孝通 言隆衡卿 忠行 長 眞(貞)

太鼓 太神 勸鼓鉦鼓未<sub>レ</sub>考  
宗賢

第 經供養 文永七年  
十月四日

法皇御經供養舞樂以<sub>三</sub>絃管<sub>三</sub>皇帝一具奏<sub>レ</sub>之<sub>三</sub>序拍子三十、自<sub>二</sub>一帖<sub>二</sub>至于六帖<sub>一</sub>拍子各二十。但五

六帖連吹、已上各一返於<sub>三</sub>嵯峨殿<sub>三</sub>習禮有<sub>レ</sub>之

舞人五人 狛真葛、朝葛、則  
氏、繁葛、定繼

笙六人 皇后宮大夫公藤、土御門大納言通賴、  
四條二位房名、豐原近秋、政秋、重秋

箏三人 安倍季茂、  
季俊、宗保

橫笛五人 花山院大納言長雅卿、同三位中  
將家、太神景貞、仲賢、景好

琵琶一人 春宮大  
夫師繼

鞀鼓 豐原 太鼓 太神  
景秋 重賢

第 八講舞樂記  
十三

堀河院宸筆御八講 長治元年八月朔始 初日舞樂左 萬歲樂、青右地久、敷手 第六日 五卷舞樂左 團亂旋、打右新  
被<sub>レ</sub>行、同七日結願 海波、陵王 納蘇利

力 埴ノ誤  
蘇、垣破、  
林哥

私云號<sub>二</sub>御八講<sub>一</sub>、講師八人、問者八人、重難八人、各座而後問者問<sub>二</sub>講師<sub>一</sub>、  
講師答、然重難復難<sub>レ</sub>之、是號<sub>二</sub>一講<sub>一</sub>云云此式如此者八回故號<sub>二</sub>八講<sub>一</sub>

鳥羽院御八講 仁平四年三月廿二 第四日 五卷夕座畢供<sub>レ</sub>舞左 賀殿、採桑 右地久、長保  
日始同廿五日結願 老、陵王 樂、納蘇利



四條宮御八講寬治二年六月十九日始初日夕座畢供舞左蘇合右進宿第二日夕座畢供舞左散手右德

林依當國忌第四日結願事訖供舞左五常右新蘇

美福門院御八講久安二年十月四日御佛供養同九日結願 御佛供養日布施後供舞左萬歲樂右地久殘舞樂依初日夕座畢

供昨日殘舞左蘇合香、散右新鳥蘇、貴第四日五卷講演後供舞左賀殿、胡飲酒、右長保樂、新蘇鞆、第五

**力**填ノ誤 日結願講演畢供舞左太平樂、打毬樂、秦、右、拍、垣、破、皇、仁、

第十四 後光明院三十三回忌御八講畧式

御八講於清涼殿有之貞享三年九月十八日母屋北間爲御聽聞所南殿中央奉安本尊東庇正

面開設墨爲公卿座殿東庭階與舞臺之間立御誦經幄一字同東庭分南北各立幄一字

爲左右樂屋其構如每前舞御覽但舞樂初陣座西屏外圖書寮懸鐘、右近

陣爲衆僧集會所至子刻限公卿參集殿上衆僧參着集會所次上卿召辨仔鐘官人打之

此間出御次出居次將着座次公卿着座次左右樂人起座而行列經舞臺左右及長橋清涼殿

南階前而列立殿上之南左北右南東首但荷太鼓同鉦鼓次參向音樂奏之先盤涉調子次鳥向樂次樂

人不止音聲而經於本路還立左右樂屋之前而猶奏音聲此音聲間威儀師昇兩階入兩妻戶

着座次威儀師打磬音次講讀師着禮盤次威儀師唱物禮次諸僧物禮次講讀師昇高座此間

**兩ノ誤カ** 樂人奏一曲鳥向樂、左右同音、今日依兩儀以左樂屋爲舞臺、

花筥次散花師進佛前發音而衆僧行道次堂童子撒花筥次打磬次神分表白次說法次

論義次打磬次六種迴向畢講讀師下高座次行香此次第次衆僧復座次退出次左右樂行事二

人左中將基輔朝臣降於東階而經舞臺立樂屋前賜舞樂目錄左右樂人笛工起座受目錄而次

奏振棒三次舞樂萬歲樂地久陵王納曾利次退出音聲長慶子次公卿出居等退出已上所記朝

第十五 弘法大師八百五十年東寺曼陀羅供畧式貞享元年三月廿一日蓋

先左右樂人於樂屋奏亂聲次圖書寮令白丁者撞鐘次左右樂行事着座詳于圖也左相

面右持明院基輔朝臣西面次公卿御堂東簀子着座南首次左右樂行事賜目錄於樂所次奏振棒三次樂所起

座參向於樂屋之前奏盤涉調之調子止之參向也行列次第左方先樂行事次迦陵頻次舞人次笙次篳而



列立于幄前但幄在樂師堂之前南面詳于圖次鉢讚、次奏鳥向樂舞一曲此時左右之舞不中止音行列樂行事次第先

所、但下幄立、次衆僧、次導師、執綱富小次自樂屋奏儲亂聲、次樂行事着座本座於此止行列之

路兵部少輔貞俊、執蓋極蔭下部兼充

樂人入于樂屋、蝶鳥次衆僧入堂、次導師入堂、即登禮盤、次無言行道衆僧迴內而著座之後止

着于草墊詳于圖次樂僧入堂、次導師入堂、即登禮盤、次無言行道衆僧迴內而著座之後止

儲亂聲、次物禮三度左右同音雙調、次供花之樂菩薩此時蝶鳥取花進于階下十弟子取之捧于佛前、而蝶鳥入樂屋次堂

童子着座殿上人次唄師發音、次堂童子賦花筥、次左右散花師進于佛前、發音次第次樂雙調酒胡次

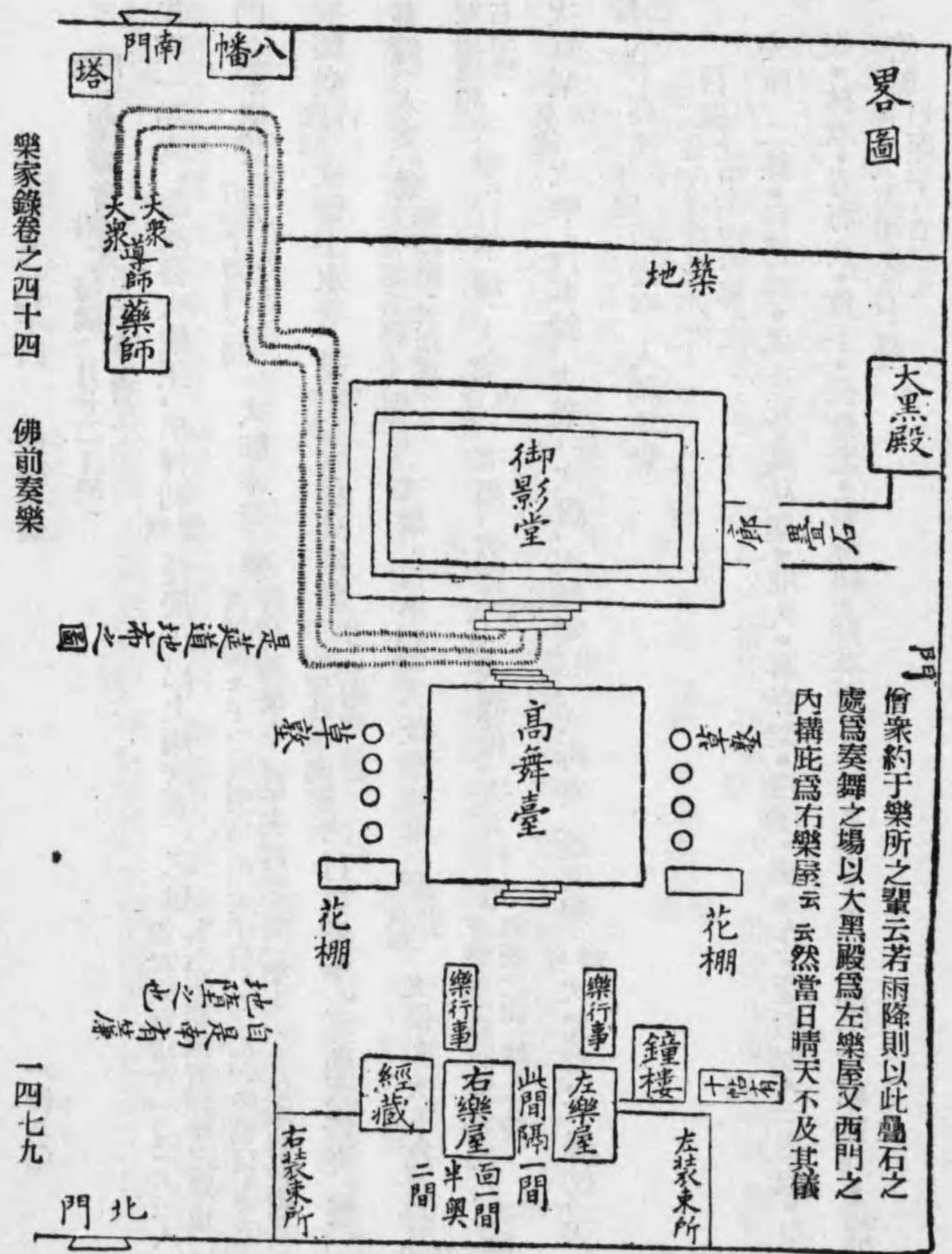
散花、次大行道各降庭上無言行道也。次第先左樂行事、於樂屋奏行道之樂次撤花筥、次一

鳥向樂於舞、次大阿闍梨開眼表白、次揚經題、次發願、次大阿闍梨行法此間舞萬歲樂、延喜樂、打

毬樂、狛梓、陵王、納蘇利、次大阿闍梨降禮盤或人曰已上年忌法事也。已下國家安全法也次奏樂賀殿次誦經導師登

禮盤、次御誦經使着座但公卿之末也。西面次撞御誦經之鐘、次誦誦文終降禮盤、次賜被物、次奏

還列之樂長慶子次第如前、而於帳前止、曲各退散





第十六 聖靈會 附式 每歲二月廿二日於天王寺有之

先寅一點奏曲亂聲次陵王、納曾利無長慶子已上兩度奏之也笛太鼓鉦鼓各一、已上三人次於中

門・奏亂聲但置暫時之間次御幸奏樂黃鐘調々子安城樂也。但太子自太子堂、舍利自金堂、而振鉦節

次舞樂蘇利次御手水奏樂可水次登高座樂迴盃樂此下高座次行事鐘擊三而天供奉樂次擊行

事鐘、次奏樂左菩薩右獅子、但依次擊行事鐘、次登高座奏樂承和次祭文次下高座樂北庭次舞樂

左迦陵頻次擊行事鐘次樂賀王次唄、次樂天人次散花、次大行道音聲奏鳥向樂而於次擊行事鐘、

右胡蝶萬歲次擊行事鐘、次樂白次讚、次舞樂延喜次再奏延喜樂無次梵音、次錫杖、次舞樂左央宮

綾次下高座長慶而後奏入調舞樂

目錄是古目錄也。近代此中三四番畧之

安摩、二舞・春鶯轉・退走禿・萬秋樂・地久・喜春樂・白濱・桃李花・登殿樂・三臺塩・皇仁庭・北庭

樂・林歌・青海波・敷手・採桑老・新靺鞨・蘇莫者・八仙・散手・貴德・陵王・納曾利・還城樂・拔頭・

倍臚舞人六人出左右舞、但左三人右三人

而還御奏樂還城樂其法如先

而後於太子堂有五段之式

式次第、平調々子已後奏樂老君次式、次伽陀、次樂萬歲次式、伽陀、次樂倍次式、伽陀、次樂甘次

式、伽陀、次樂三臺次式、伽陀、次樂五常次式、伽陀、次退出樂樂急

第十七 圓明寺供養畧式延久二年十二月廿六日後改圓宗寺

當日寅刻樂人奏神分亂聲、同刻御佛開眼、卯刻乘輿到金堂東御在所之間發樂春庭同刻打衆

僧集會鐘、辰刻駕腰輿遷御金堂此間奏次式部彈正等着座 宸儀着御座、訖皇太子參上、次

公卿着座、此間發亂聲先新樂次獅子出臥舞臺次奏調子壹越新樂詔應樂次經僧等入、自

中門而假着東西廊草座、次樂人到樂屋前立北面樂不止次治部玄蕃省寮率衆僧東西相分

至僧座前而止樂次衆僧着座了、次雅樂寮相率至前所立獅子舞如前此間古次導師咒願經、

舞臺着禮盤次堂童子着庭中座次圖書寮打金鼓、次發樂十天樂此間迦陵頻八人胡蝶八人菩薩

經舞臺上到御堂下授華於僧畢樂止次迦陵頻胡蝶、次第退着舞臺傍草墊、次菩薩留立舞臺上即發菩薩樂、供



舞次迦陵頻、次胡蝶舞之次打金鼓發樂迴盃次唄師四人起座經舞臺參上着座而樂止、次定者二人進登舞臺禮佛次打金鼓唄師發音、次堂童子賦花莒次散花師四人進立舞臺引頭率梵音錫杖等僧隨之、此間樂人相引東西分立、散花發音、樂人發樂新樂澁河鳥東西相對人古樂河水樂為先吹登舞臺進自衆僧之中加立定者之前獅子在前定者、散花、引頭、梵音、錫杖等僧次第步列大行道畢、舞人列立舞臺前、衆僧着座畢樂止、而舞人入樂屋、次打金鼓、次登樂重光此間讚衆起、座昇舞臺立定後樂止、次讚、次降樂海青次打金鼓、次登樂慶雲次梵音衆發舞臺、唱梵音、次降樂越天次打金鼓、次登樂宗明此間錫杖衆昇舞臺、次錫杖、次降樂竹林次堂童子徹花莒、次打金鼓而表、次有御誦經事、次咒願畢給祿於衆僧、次導師降高座、樂人發樂蘇合次樂人省察各退散畢

第十八 大法會次第

先振鈴、次衆僧、次導師、次唄師、次供花立次第先天童、次鳥、次胡蝶、次菩薩、次童舞、次男舞、次供花、還而鳥胡蝶舞之、次行道之次第左鳥、次菩薩、童舞、樂人、右次衆僧、次御經行道畢而法用、次說法、次降樂白柱次迎衆僧樂安樂次迎導師樂一德次迎唄師樂一弄次供花樂十天次散花樂河水

還樂酒古次梵音樂迴盃還樂武德次錫杖樂弄還樂新羅陵次行道樂澁河

第十九 雲林院塔供養

應和三年二月十九日也。自是已下至于法務寬信堂供養六十五章見于舞樂要錄。  
先奏調子壹越迎衆僧新樂壹弄樂導師咒願參上新河曲子供花十天唄樂迴盃散花大行道新河水樂梵音古弄槍昇樂蘇莫者錫杖昇提琴樂古樂安樂團導師咒願退下平續樂降樂白柱降央宮樂天人

舞樂

左 春鷲轉、萬歲樂、秦王、玉樹、散手、喜春樂、太平樂、陵王、古鳥蘇、新鳥蘇、拍棒、綾切、歸德、地久、酣醉樂、納蘇利。

第二十 法勝寺塔供養

永保三年十月朔日  
先奏調子盤涉行幸入御鳥向樂迎衆僧秋風導師咒願參上宗明供花十天唄樂澁金散花大行道澁河讚宗明昇樂曇頭樂、梵音昇慶雲樂錫杖昇蘇莫者導師咒願退下白柱降樂郎君子降倍臚錫杖降越殿樂古弄槍舞樂

左 萬歲樂、蘇合、散手、太平樂、打球樂、陵王



右 地久・新鳥蘇・歸德・林歌・拍梓・納蘇利

右頭書曰、延房卿記云、打毬樂・林哥及昏闇一被停畢云云

第 廿一 蓮華王院塔供養 治承元年月 日不見

先奏三調子 壹越 迎衆僧 新古 導師咒願參上 詔應樂 供花 十天 唄 樂 散花大行道 澁河鳥 讚 昇樂 曇頭

郎君 梵音 昇慶雲樂、錫杖 昇蘇莫者、導師咒願退下 柱

第 廿二 法金剛院塔供養 保延二年十月十五日

先奏三調子 壹越 行幸入御 鳥向樂 迎衆僧 新古 導師咒願參上 宗明樂 供養 十天 唄 樂 散花大行道 澁河

鳥讚 昇樂 曇頭樂、梵音 昇慶雲樂、錫杖 昇蘇莫者、導師咒願退下 柱

舞樂

左 萬歲樂・蘇合香・胡飲酒・蘇莫者・散手・陵王

右 地久・新鳥蘇・新蘇編・胡德樂・歸德・納蘇利

第 廿三 福勝院塔供養 仁平四年十月二十一日

右 地久・新鳥蘇・歸德・林歌・拍梓・納蘇利

右頭書曰、延房卿記云、打毬樂・林哥及昏闇一被停畢云云

第 廿一 蓮華王院塔供養 治承元年月 日不見

先奏三調子 壹越 迎衆僧 新古 導師咒願參上 詔應樂 供花 十天 唄 樂 散花大行道 澁河鳥 讚 昇樂 曇頭

郎君 梵音 昇慶雲樂、錫杖 昇蘇莫者、導師咒願退下 柱

第 廿二 法金剛院塔供養 保延二年十月十五日

先奏三調子 壹越 行幸入御 鳥向樂 迎衆僧 新古 導師咒願參上 宗明樂 供養 十天 唄 樂 散花大行道 澁河

鳥讚 昇樂 曇頭樂、梵音 昇慶雲樂、錫杖 昇蘇莫者、導師咒願退下 柱

舞樂

左 萬歲樂・蘇合香・胡飲酒・蘇莫者・散手・陵王

右 地久・新鳥蘇・新蘇編・胡德樂・歸德・納蘇利

第 廿三 福勝院塔供養 仁平四年十月二十一日

先奏三調子 壹越 迎衆僧 安樂鹽 導師咒願參上 河曲子 供花 十天 唄 廻杯 散花大行道 澁河鳥 讚 昇樂 詔應樂、

梵音 昇慶雲樂、錫杖 昇鳥向樂、導師咒願退下 宗明

舞樂

左 萬歲樂 青 海波・陵王

右 地久・敷手・納蘇利

第 廿四 興福寺塔供養 長元四年十月廿日

先奏三調子 壹越 迎衆僧 新樂壹金樂、導師咒願參上 新壹弄樂、供養 弄 唄 詔應 散花大行道 昇河水樂、讚 昇

明樂、梵音 昇秋風樂、錫杖 昇 降郎君子 導師咒願退下 新平蠻樂、古長慶子

舞樂

左 蘇合・萬秋樂・散手・太平樂・陵王

右 新鳥蘇・長保樂・歸德・拍梓・納蘇利

同興福寺塔供養 承曆二年正月二十七日



先奏調子壹越氏長者入給春庭迎衆僧新樂壹金樂導師咒願參上新壹弄樂供養弄槍頌詔應樂散花  
大行道新河水樂梵音昇樂宗明樂錫杖昇鳥向樂導師咒願退下新平續樂  
古澁河鳥降樂白柱降竹林樂古海清樂

舞樂

左 萬歲樂·春鸞轉·散手·太平樂·陵王

右 地久·新鳥蘇·歸德·拍梓·納蘇利

第廿五 法成寺塔供養承曆三年十月五日

先奏調子壹越迎衆僧壹金樂新古船進導師咒願參上河水樂新古供養十天頌迴杯散花大行道澁河鳥新

古船昇樂詔應樂梵音昇壹弄樂錫杖昇鳥向樂導師咒願退下竹林  
降樂北庭樂降酒胡子降白柱

舞樂

左 蘇合·萬秋樂·散手·太平樂·陵王

右 新鳥蘇·地久·歸德·拍梓·納蘇利

右頭書曰：時範記云、蘇合·太平樂·新鳥蘇·拍梓不舞也云云

同法成寺塔供養天承二年二月二十八日

先奏調子壹越迎衆僧安樂鹽新古船導師咒願參上壹金樂新古供養十天頌迴杯散花大行道澁河鳥新

船樂昇樂詔應樂梵音昇壹弄樂錫杖昇鳥向樂導師咒願退下海清樂奏  
同前降樂北庭樂降酒胡子降白柱之也

舞樂

左 萬歲樂·春鸞轉·胡飲酒·散手·陵王

右 地久·新鳥蘇·新蘇利

第廿六 春日塔供養永久四年三月六日

先奏調子壹越氏長者入給春庭迎衆僧安樂導師咒願參上河曲供養十天頌詔應散花大行道澁河鳥梵

音昇樂鳥向樂錫杖昇探桑老導師咒願退下海清  
降樂白柱降蘇合急

舞樂

左 萬歲樂·春鸞轉·散手·太平樂·陵王

右 地久·新鳥蘇·貴德·拍梓·納蘇利



第廿七 圓教寺供養 長元七年十月十七日

先奏調子壹越 迎衆僧新樂壹金樂、古樂安樂、古樂安樂 導師咒願參上新承和樂、古河曲子 供花弄槍、詔應 散花大行道新河水樂、古澁河鳥 梵

音昇樂宗明樂、昇慶雲樂、降新君樂 錫杖昇慶雲樂、降新君樂 導師咒願退下此不見樂名

舞樂

左 蘇合・太平  
樂・陵王

右 新鳥蘇・崑  
崑・納蘇利

第廿八 圓乘寺供養 天喜三年十月二十五日

先奏調子壹越 迎衆僧新樂壹金樂、古樂安樂 導師咒願參上新承和樂、古河曲子 供花弄槍、詔應 散花大行道新河水樂、古澁河鳥 梵

音昇樂宗明樂、昇慶雲樂、降郎君子 錫杖昇慶雲樂、降郎君子 導師咒願退下新平蠻樂、古長慶子

舞樂

左 萬歲樂・蘇合・  
太平樂・陵王

右 地久・新鳥蘇・  
崑崑・納蘇利

第廿九 法勝寺供養 承曆元年十月十八日

先奏調子壹越 行幸入御亂聲慶雲、樂、船樂 迎衆僧安樂、新古 導師咒願參上河曲子、新古 供養十天、迴杯 散花大行道澁河

鳥新讚昇樂詔應樂、降樂北庭樂 梵音昇壹弄樂、降酒胡子 錫杖昇鳥向樂、降白柱 導師咒願退下宗明樂、新古

舞樂

左 萬歲樂・秦王・胡飲  
酒・打毬樂・陵王

右 地久・林哥・新蘇  
鞞・狛梓・納蘇利

第卅 尊勝寺供養 康和四年七月二十一日

調子音樂同于法勝寺

舞樂

左 萬歲樂・蘇合・秦王・  
散手・太平樂・陵王

右 地久・新鳥蘇・崑崑・  
貴德・狛梓・納蘇利

第卅一 寂勝寺供養 元永元年十月十七日

樂家錄卷之四十四 佛前奏樂



調子音樂同于法勝寺

舞樂

左 萬歲樂・秦王・胡飲  
酒・太平樂・陵王

右 地久・貴德・新蘇  
鞆・狛梓・納蘇利

第 卅二 成勝寺供養 保延五年十  
月二十六日

調子音樂同于法勝寺 舞樂不見舊記

第 卅三 延勝寺供養 久安五年三  
月二十五日

調子音樂同于法勝寺 舞樂不見舊記

第 卅四 蓮華藏院供養 永久二年十一  
月二十九日

調子音樂同于法勝寺

舞樂

左 萬歲樂・太平樂  
散手・陵王

右 地久・新蘇鞆  
貴德・納蘇利

右頭書曰或不載舞以  
師時卿記書之云云

第 卅五 寶莊嚴院供養 長承元年  
十月七日

調子音樂同于法勝寺 舞樂不見舊記

第 卅六 勝光明院供養 保延二年三  
月二十三日

調子音樂同于法勝寺

舞樂

左 萬歲樂・秦王・採桑老  
散手・太平樂・陵王

右 地久・林哥・新蘇鞆  
貴德・狛梓・納蘇利

第 卅七 金剛心院供養 仁平四年  
八月九日

調子音樂同于法勝寺

舞樂

左 萬歲樂・賀殿・胡  
飲酒・散手・陵王

右 地久・古鳥蘇・新蘇  
鞆・貴德・納蘇利



第卅八 蓮華王院供養 長寬二年十月十七日

調子音樂同于法勝寺 舞樂不見舊記

第卅九 鳥羽九躰阿彌陀堂供養 久安三年八月十一日

調子音樂同于法勝寺

舞樂

左 萬歲樂・蘇合・秦王・散手・陵王

右 地久・新鳥蘇・皇仁・貴德・納蘇利

第 四十 圓勝寺供養 大治三年三月十三日

調子音樂同于法勝寺

舞樂

左 萬歲樂・秦王・胡飲酒・太平樂・陵王

右 地久・貴德・新蘇利

第 四十一 金剛勝院供養 康治二年八月六日

調子音樂同于法勝寺

舞樂

左 萬歲樂・蘇合・胡飲酒・太平樂・打毬樂・散手・蘇莫者・天王寺・陵王

右 地久・新鳥蘇・新蘇利・林哥・狛粹・貴德・崑崙・納蘇利

第 四十二 上東門院御堂供養 天喜五年三月十四日

調子音樂同于法勝寺 舞樂不見舊記

第 四十三 寂勝光院供養 承安三年十月二十一日

調子音樂同于法勝寺 舞樂不見舊記

第 四十四 法性寺堂供養 久安四年七月十七日

調子音樂同于法勝寺 舞樂不見舊記

第 四十五 高陽院南京御堂供養 康治二年十月十八日

先奏調子 壹越 迎衆僧 安樂鹽 導師咒願參上 河曲子 供花十天 嘜廻杯 散花大行道 澁河鳥 梵音樂 昇樂 昇樂 昇樂 昇樂 酒胡 錫杖 昇鳥向樂 導師咒願退下 宗明 降白柱 樂



舞樂

左 萬歲樂・太平樂・陵王  
右 地久・延喜樂・納蘇利

第 四十六 興福寺供養 永承三年三月二日

先奏 調子 壹越 迎衆僧 新樂溢金樂、導師咒願參上 新應天樂、供花 十天 唄 詔應 散花大行道 新澁河鳥、梵

音 昇樂鳥向樂、錫杖 昇採桑老、導師咒願退下 新平蠻樂、降樂白柱 降蘇合急 古長慶子

舞樂

左 春鸞轉・萬歲樂・散手・胡飲酒・太平樂・陵王

右 新鳥蘇・地久・貴德・狛狛・崑崙・納蘇利

右頭書曰、或記云、春鸞轉・散手・新鳥蘇・貴德無之云云

同興福寺供養 治曆三年二月二十五日

先奏 調子 壹越 迎衆僧 新樂壹金樂、導師咒願參上 新應天樂、供花 十天 唄 詔應 散花大行道 新澁河鳥、梵

音 新鳥向樂、錫杖 新採桑老、導師咒願退下 新平蠻樂、古白柱 古蘇合急 古長慶子

舞樂

左 春鸞轉・太平樂・陵王

右 古鳥蘇・狛狛・納蘇利

同興福寺供養 康和五年七月二十五日

先奏 調子 壹越 氏長者入給樂 萬秋 迎衆僧 新樂溢金樂、導師咒願參上 應天樂、供養 十天 唄 詔應 散花大

行道 澁河鳥、梵音 昇樂鳥向樂、錫杖 昇採桑老、導師咒願退下 平蠻樂、長慶子

舞樂

左 萬歲樂・蘇合・散手・太平樂・陵王

右 地久・新鳥蘇・貴德・狛狛・納蘇利

同興福寺北圓堂供養 寬治六年正月十九日

先奏 調子 壹越 迎衆僧 新樂壹金樂、導師咒願參上 新壹弄樂、供花 弄槍 唄 詔應 散花大行道 新河水樂、古澁河鳥



梵音 昇樂宗明樂、錫杖昇鳥向樂、導師咒願退下 新平靈樂、  
降樂白柱 降竹林樂 古海青樂

舞樂

左 萬歲樂·散  
手·陵王

右 地久·貴德·  
納蘇利

第 四十七 無量壽院供養 寬仁四年三  
月二十二日

先奏 調子 調 壹越 迎 衆僧 新樂溢金樂、導師咒願參上 新河曲子、供花 十天 唄 迴杯 散花大行道 澁河 讚 昇樂  
古樂安樂鹽 古弄槍 樂 散花大行道 鳥 讚 昇樂

樂、降樂 昇宗明樂、錫杖 昇採桑老、導師咒願退下 平靈樂、  
白柱 梵音 降越殿樂 降蘇莫者 天人樂

舞樂

左 春鸞轉·萬歲樂·散手·輪  
臺·秦王·蘇莫者·陵王

右 新鳥蘇·地久·貴德·敷  
手·拍梓·崑崙·納蘇利

第 四十八 法成寺金堂供養 治安二年七  
月十四日

先奏 調子 調 壹越 行幸入御 賀王 迎 衆僧 新樂央宮樂、導師咒願參上 新安城樂、供花 十天 唄 迴杯 散花大行  
古樂河南浦 古安樂鹽 古感城樂 樂 散花大行

道 新澁河鳥、讚 昇樂重光樂、梵音 昇鳥向樂、錫杖 昇宗明樂、導師咒願退下 新平靈樂、  
古河水樂 降樂海清樂 降白柱 降越殿樂 古長慶子

舞樂不見于舊記

第 四十九 同法成寺講堂供養 永承五年三  
月十五日

先奏 調子 調 黃鐘 迎 衆僧 新樂安城樂、導師咒願參上 新壹弄樂、供花 十天 唄 詔應 散花大行道 新澁河鳥  
古樂感城樂 古安樂鹽 樂 散花大行道 古河水樂

讚 昇樂重光樂、梵音 昇鳥向樂、錫杖 昇採桑老、導師咒願退下 新平靈樂、  
降樂海清樂 降白柱 降蘇合急 古長慶子

舞樂

左 春鸞轉·萬歲樂·太平  
樂·胡飲酒·邊城樂

右 新鳥蘇·地久·拍梓·  
新蘇利

同法成寺金堂供養 治曆元年十  
月十八日

先奏 調子 調 黃鐘 行幸入御 賀王 恩 迎 衆僧 新樂央宮樂、導師咒願參上 新安城樂、供花 弄 唄 迴杯 散花大行  
古樂重光樂 古感城樂 樂 散花大行

道 新澁河鳥、讚 昇樂應天樂、梵音 昇鳥向樂、錫杖 昇宗明樂、導師咒願退下 新平靈樂、  
古河水樂 降樂海清樂 降白柱 降越殿樂 古長慶子

舞樂



左 萬歲樂・蘇合・秋風  
樂・太平樂・陵王

右 地久・新鳥蘇・退宿  
德・狛杵・納蘇利

同法成寺講堂供養 永長二年十月十七日

先奏三調子 壹越 迎三衆僧 新應 導師咒願參上 河曲 供花 十天 嘔 河水 散花 大行道 鳥向 讚 昇樂 隱大樂 梵音

一本講  
一作新  
舞樂要  
錄講作

昇宗明樂 錫杖 昇秋風樂 導師咒願退下 長慶  
降白柱 降越殿樂

舞樂  
左 萬歲樂・散  
手・陵王

右 地久・貴德・  
納蘇利

同法成寺淨瑠璃院供養 治安四年六月二十六日、一本  
同法成寺藥師堂供養有之

先奏三調子 壹越 迎三衆僧 新樂壹金樂 導師咒願參上 新河曲子 供花 十天 嘔 迴杯 散花 大行道 新河水樂  
古樂安樂鹽 古弄槍

讚 昇樂 鳥向樂 梵音 昇宗明樂 錫杖 昇採桑老 導師咒願退下 平觀樂  
降樂白柱 降越殿樂 錫杖 降蘇合急 天人樂

舞樂

左 春鸞囀・萬歲樂・散手・輪  
臺・秦王・蘇莫者・陵王

右 新鳥蘇・地久・貴德・敷  
手・狛杵・崑崙・納蘇利

第 五十 平等院供養 永承七年三月十八日

先奏三調子 壹越 迎三衆僧 新樂壹金樂 導師咒願參上 新河曲子 供花 十天 嘔 迴杯 散花 大行道 澁河 讚 昇樂  
古樂安樂鹽 古弄槍

樂 降樂 梵音 昇宗明樂 錫杖 昇採桑老 導師咒願退下 新平觀樂  
白柱 降越殿樂 降蘇合急 古天人樂

舞樂

左 萬歲樂・春鸞囀・散手・  
三臺・太平樂・陵王

右 地久・新鳥蘇・貴德・新  
蘇利

同平等院內新堂供養 天喜元年三月四日、一本平等院阿彌  
陀堂供養有之、見于舞樂要錄

先奏三調子 壹越 迎三衆僧 新樂壹金樂 導師咒願參上 新河曲子 供花 十天 嘔 迴杯 散花 大行道 澁河 讚 昇樂  
古樂安樂鹽 古弄槍

樂 降 梵音 昇宗明樂 錫杖 昇採桑老 導師咒願退下 新平觀樂  
樂白柱 降越殿樂 降 古天人樂

舞樂



左 萬歲樂・春  
鷲轉・陵王  
右 地久・新鳥  
蘇・納蘇利

第五十一 法性寺大閣閣之北政所堂供養 久安四年七月十七日有之

先奏三調子壹越行幸慶雲迎三衆僧安樂鹽導師咒願參上河曲子供花十天唄廻坏散花大行道澁河鳥讚昇  
詔應樂、降 梵音 昇宮弄樂、錫杖 昇鳥向樂、導師咒願退下宗明  
樂北庭樂 降酒胡子 降白柱 降白柱

第五十二 京極殿堂供養 嘉保二年六月十八日、一本 京極殿北政所堂供養有之

先奏三調子黃鐘迎三衆僧央宮導師咒願參上安城供花十天唄詔應散花大行道澁河鳥讚昇樂勇勝梵音  
昇宗明樂、錫杖 昇鳥向樂、導師咒願退下越殿  
降白柱 降竹林樂 舞樂

左 萬歲樂・胡  
飲酒・陵王  
右 地久・新鳥  
鞞・納蘇利

京極大殿北政所堂供養 永長元年十二月二十六日有之

先奏三調子黃鐘迎三衆僧央宮導師咒願參上安城供花十天唄詔應散花大行道澁河鳥讚昇樂勇勝梵音  
降白柱 降竹林樂 舞樂

左 萬歲樂・蘇合・散  
手・胡飲酒・陵王  
右 地久・新鳥蘇・貴德・  
新鞞・納蘇利

第五十三 新御堂供養 永長二年十月十七日

右題號有片書其正字不見也。亦有朱書法成寺清堂賦云云

先奏三調子壹越迎三衆僧詔應導師咒願參上河曲供花十天唄河水散花大行道鳥向讚昇樂應天梵音  
昇宗明樂、錫杖 昇秋風樂、導師咒願退下長慶  
降白柱 降越殿樂

第五十四 法勝寺金泥一切經供養 大仁三年五月十一日

先奏三調子壹越迎三衆僧壹德導師咒願參上澁金供花十天唄詔應散花大行道澁河讚昇樂壹弄梵音  
昇鳥向樂、錫杖 昇探桑老、導師咒願退下白  
降竹林樂 降越殿樂



舞樂

蘇合・太平樂・打毬樂・散手・陵王

新鳥蘇・拍梓・埴破・貴德・納蘇利

右頭書曰、中御門右府記云、萬歲樂・地久・陵王・納蘇利云云

第五十五 鳥羽院金泥一切經供養 長承三年二月十七日

先奏調子 壹越 迎衆僧 安樂 導師咒願參上 樂 溢金 供花十天 河曲 散花大行道 澁河 讚 昇樂詔應樂、梵音

昇壹弄樂、錫杖 昇探桑老、導師咒願退下 平蠻 降鳥向樂 降白柱 樂

第五十六 淮勝寺金泥一切經供養 年號不見

先奏調子 壹越 迎衆僧 安樂 導師咒願參上 樂 溢金 供花十天 河曲 散花大行道 澁河 鳥 讚 昇樂詔應樂、

梵音 昇壹弄樂、錫杖 昇鳥向樂、導師咒願退下 平蠻 降酒胡子 降白柱 樂

第五十七 石清水一切經供養 大治三年十月廿二日見 舞樂要錄

先奏調子 壹越 迎衆僧 安樂 導師咒願參上 河曲子 供花十天 廻杯 散花大行道 澁河 鳥 讚 昇樂詔應樂、

梵音 昇壹弄樂、錫杖 昇鳥向樂、導師咒願退下 宗明 降酒胡子 降白柱 樂

第五十八 尊勝寺一切經供養 年號不見

先奏調子 壹越 迎衆僧 北庭 導師咒願參上 樂 安城 供花 弄 廻杯 散花大行道 澁河 讚 昇樂重光樂、梵音 昇

向樂、降 錫杖 昇宗明樂、導師咒願退下 長慶 白柱 降越殿樂 樂

第五十九 宇治一切經會 延久元年五月廿九日

先奏調子 黃鐘 迎衆僧 央宮樂 導師咒願參上 安城樂 供花 弄 廻杯 散花大行道 澁河 鳥 讚 昇樂重光樂、

梵音 昇鳥向樂、錫杖 昇宗明樂、導師咒願退下 長慶 降白柱 降越殿樂 樂

第六十 供養舞樂之留 私曰、舊記學 舞樂耳、而不見 法事之次第、因 茲集類爲 一篇耳

皇太后宮小野塔供養 嘉保二年二月十四日

左 萬歲樂・散手・陵王



右 地久・貫德・納蘇利

圓融寺供養 天元六年三月二十二日

左 春鷲轉・散手・輪臺

右 古鳥蘇・貴德・納蘇利

圓宗寺常行堂供養 延久三年六月二十九日

左 萬歲樂・蘇合・散手・太平樂・陵王

右 地久・新鳥蘇・貴德・狛杵・納蘇利

延曆寺物持院供養 大永五年十月四日

左 萬歲樂・陵王

右 地久・納蘇利

上東門院堂供養 長元三年八月二十一日

左 蘇合・輪臺・散手・太平樂・陵王

右 古鳥蘇・敷手・貫德・狛杵・納蘇利

法勝寺小堂供養 保安三年四月二十三日

左 萬歲樂・太平樂・陵王

右 地久・延喜樂・納曾利

待賢門院塔供養 保安三年十月十九日

左 萬歲樂・太平樂・甘州・胡飲酒・打毬樂・陵王

右 地久・新鳥蘇・林哥・新靺鞨・狛杵・納蘇利

南院塔供養 長承元年八月十七日

左 萬歲樂・太平樂・探桑老・散手・陵王

右 地久・新靺鞨・新鳥蘇・貴德・納蘇利

同南院供養 長承四年正月二十八日

左 萬歲樂・春鷲轉・拔頭・散手・陵王



右 地久・新島蘇・新隼  
鞆・貴德・納蘇利

法金剛院供養 大治五年十月二十五日

左 萬歲樂・胡飲酒・散  
手・蘇莫者・陵王

右 地久・新隼鞆・貴  
德・林哥・納蘇利

歡喜光院供養 天治元年三月二十一日

左 萬歲樂・胡飲酒・採桑老・  
散手・蘇莫者・陵王

右 地久・新隼鞆・胡德樂・  
貴德・蘇莫者・納蘇利

宇治入道九躰堂供養 康治元年六月二十九日

左 萬歲樂・採  
桑老・陵王

右 地久・林  
哥・寬崙

法務寬信堂供養 久安五年十月二十五日

天舞  
樂要錄  
爲永

啓云  
蘇莫者  
疑誤舞  
樂要錄  
爲蘇志  
摩可從



左 萬歲樂・春  
鷲・鞆・陵王  
右 地久・古鳥  
蘇・納蘇利

第六十一 淨土三部經樂說

淨土三部經上卷曰、佛告阿難、世間帝王有百千音樂、自轉輪聖王乃至第六天上伎樂音聲、展轉相勝、千億萬倍、第六天上萬種樂音、不如無量壽國諸七寶樹、一種音聲、千億倍也。亦有自然萬種伎樂、又其樂聲無非法音、清揚哀亮、微妙和雅、十方世界音聲之中最爲第一云云

淨土三部經下卷曰、東方諸佛國、其數如恒沙、彼土菩薩衆、往觀無量覺。南西北四維、上下亦復然、彼土菩薩衆、往觀無量覺。一切諸菩薩、各齋天妙華、寶香無價衣、供養無量覺。咸然奏天樂、暢發和雅音、歌歎最勝尊云云

淨土三部經下卷曰、如是不絕、一切諸天、皆齋天上百千華香萬種伎樂、供養其佛及諸菩薩、聲聞大衆、普散華香、奏諸音樂云云  
同經一箇說雖有之無異因畧之

淨土三部經無量壽經曰、衆寶國土、一一界上有五百億寶樓閣、其樓閣中有無量諸天、作天伎



樂。又有樂器、懸處虛空、如天寶幢、不鼓自鳴。此衆音中、皆說念佛念法念比丘僧。

同經一箇說雖有之、無異、因除之。

阿彌陀經曰、舍利弗、彼佛國土、常作天樂。黃金爲地。晝夜六時而雨曼陀羅華。其國衆生、常以清日各以衣被、盛衆妙華、供養他方十萬億佛云。

同經一箇說雖有之、無異、因除之。

第六十二 淨土三部經奏樂次第

先亂聲此間衆僧入堂次奏樂此間登高座次伽陀附物次上卷、次樂、次下卷、次樂、次觀經、次阿彌陀經、次迴向伽陀附物次退出之樂。

第六十三 法華經樂說

法華經方便品曰、若人於塔廟寶藏及畫像、以華香幡蓋、敬心而供養、若使人作樂、擊鼓吹角貝、簫笛琴箏篪、琵琶鏡銅鈸、如是衆妙音、盡持以供養、或以歡喜心、歌頌頌佛德、乃至一小音、皆已成佛道云。

法華經化城喻品曰、諸天神龍王、阿脩羅衆等、常雨於天華、以供養彼佛、諸天擊天鼓、并作衆

伎樂云

同品一箇說雖有之、伎樂之名耳、無異、因畧之。

法華經妙音品曰、多寶佛、告彼菩薩、善男子來。文殊師利法王子、欲見汝身。于時妙音菩薩、於彼國沒、與八萬四千菩薩、俱共發來。所經諸國、六種震動、皆悉雨於七寶蓮華、百千天樂、不鼓自鳴云。

同品一箇說雖有之、伎樂之名耳、無異、因畧之。

右外序品、并譬喻品、授記品、法師品、藥王品、普賢品等樂說雖有之、皆伎樂之名耳、而無異、因畧之。

第六十四 法華經奏樂次第

先奏亂聲此間衆僧入堂次樂此間登高座次伽陀附物次一卷、次樂、次二卷、次樂、次三卷、次樂、次四卷、次樂此間下高座或樂終下高座有之則退出之曲可奏、而後各再出仕

先亂聲此間衆僧入堂、但不分二座次樂此間登高座次五卷、次樂、次六卷、次樂、次七卷、次樂、次八卷、次迴向伽陀附物次退出樂也。



第六十五 如法念佛樂次第

先亂聲此間衆僧入堂次樂、次伽陀附物次禮拜、次樂、次伽陀、次登高座次禮文、次樂此間下高座次後次梵偈次

三奉請次散華行道次回向伽陀附物次說經但說經無之、則於此奏樂也

第六十六 伽陀附物之大意

凡伽陀二也。初物禮後迴向也。其墨譜大概同一而皆以五行四句也。管自第三句之頭附之、而宮與徵以三聲主之、其餘律皆爲文耳也。宮音以其所用之樂調謂爾、句末最以宮音吹止之、是其定法也。蓋物禮與迴向附物不同也。其異者左記之。

物禮伽陀

第一句如三世諸佛已上發聲謂之句頭、二人唱之

第二句說法之儀式自初句、各、助音

第三句我今亦如是自頭三管附之、蓋自角音移于宮音也

第四句說無此二字管、分別法、此三字亦三管不附、共附之也

迴向伽陀

第一句願以此功德已上句頭一人唱之

第二句普及於一切自一切、笙附之、蓋自羽音吹出之也

第三句我等與衆生自頭笛篳篥附之、而全于終句不吹止之

第四句皆成佛道

已上

右佛前奏樂之卷總七十八章



樂人姓氏并家紋目錄

第一 京都樂人……………一五三

    豐原 太神 安倍 多 中原 戶部……………一五三

第二 天王寺樂人……………一五四

    太秦 安倍……………一五四

第三 奈良樂人……………一五五

    狛 藤原 太神 三宅 玉手……………一五五

樂家錄卷之四十五

安倍季尙 編輯

樂人姓氏并家紋

今世勤仕之樂人、京奈良天王寺三處之輩也。各家紋記レ之以爲篇矣。古老曰至于舞樂裝束及幕等附瓜紋者總樂人之紋也云云

第一 京都樂人

豐原姓朝臣 豐氏以鳳笙爲業、上祖 天武天皇第五皇子大津王也。名乘通字秋。但下用之、家紋一續藤圓但順廻本有三葉

○大神姓宿禰 山井氏、以龍笛及舞爲業。此姓亦在京都 上祖 素戔鳴命六世孫大國主之後也。名乘景、家紋右重鷹羽

**昭ノ誤** ○安倍姓朝臣 亦用之氏、以筆築爲業。上祖孝照天皇之末、難波宿禰之後也。和安倍祖也 名乘季、家紋有二也。一楓カエデ 一桃也。蓋桃者實一、葉二、枝二也

○多姓朝臣 亦用之氏、以神樂歌及舞爲業。今世或又以三管中爲業。上祖 神武天皇皇子神



八井耳命之後也。名乘嫡流忠、中流久、其次好今世無此流家紋嫡流鳩酸草、中流劍鳩酸草或割櫻

右曲姓至于今相續者也

○中原姓氏未考以篳篥爲業。亦以神樂歌爲業。上祖舊記曰、安寧天皇皇子磯城津彥命之後也

云云。名乘光茂二字也。家紋未考之

戶部姓氏未詳以龍笛爲業。名乘正、或清也。上祖及家紋未考之

右二姓今斷絕

已上京都樂人總六姓也

第二 天王寺樂人

太秦姓宿禰別爲四氏、家業各異也。上祖太秦公宿禰、同祖秦始皇五世孫融通王之後也融通王

弓月王、仲哀八年來朝云云見于大里史

○園氏以鳳笙及左舞爲業。名乘廣、家紋三頭巴

○林氏以鳳笙及右舞爲業。名乘廣、家紋下藤

○東儀氏以篳篥及右舞爲業。此中有左舞人、亦有笛爲業者名乘兼、家紋葛

○岡氏以龍笛及左舞爲業。名乘昌、家紋薺葉但以六葉如風車

○安倍姓東儀氏 抑安倍姓者本京都樂工而余家姓乃是也。而今彼方有此姓者、余父祖安倍季房有濁穢之事不能勤神樂、屢及于不參、故文祿之比命于天王寺樂工東儀六郎秦兼行被加于神樂之篳篥、自是而其流則以安倍爲姓、名乘用季字也。家紋本東儀比紋用葛

已上天王寺樂人四氏二姓也

第三 奈良樂人

狛姓宿禰別爲五氏左舞人管業各異、上祖高麗國主夫連王之後也

○東氏以鳳笙爲業、名乘友、家紋三引龍

○上氏以龍笛爲業、名乘近、家紋囊荷丸

○奧氏家業并名乘字、家紋同上氏

○辻氏以鳳笙爲業、名乘近、家紋引違

○窪氏或久保以篳篥爲業、此氏又別爲名乘光、家紋栢丸。亦一流名乘近、家紋木瓜

○藤原姓朝臣芝氏以龍笛及舞爲業。上祖天兒屋根命裔鎌足始賜藤原姓、名乘葛但惣領上用庶子下用



家紋

私曰本狛姓乎、狛姓系圖中改レ姓有下号藤原者、承久比有直光者、改號藤原、今世十一月每祭禮爲關白代、有下出於樂處中者、初當關白被レ勤レ役之、及後世讓レ樂處、因賜藤原姓乎否

右左方樂人  
六氏二姓

○大神姓宿禰是京都大神之同流也。此中亦別爲四氏、共以右方舞樂爲業、就中中氏古來鳳笙之家也

○中氏以鳳笙爲業、名乘行、家紋篠圓水室神主

○西京氏以龍笛爲業、名乘秀、家紋鳩酸草カヅノハ

○井上氏名乘、家業家紋同于西京氏

○北氏以箏築爲業、名乘行、家紋柏圓

右右方樂人  
中氏一姓

已上奈良左右樂人十氏三姓

○三宅氏不詳、箏築自安倍氏傳之見于系圖也。上祖及家紋未詳之

○玉手氏以龍笛爲業。舊記京都樂工、一本興福寺樂工云云上祖武内宿禰男葛木曾頭日古命之後也。名乘字守及清也。但清字惣領下用庶子守下用家紋未考之

右二姓  
今斷絶



舊處樂工

第一	賀茂	一五二
第二	鴨	一五二
第三	石清水	一五二
第四	杵築	一五三
第五	住吉	一五三
第六	天野	一五四
第七	鶴岳	一五四
第八	宮根	一五五
第九	伊豆山	一五五
第十	吉野	一五六
第十一	多武峯	一五六

第十二	豐國	一五六
第十三	竹生鳴	一五六
第十四	日光山	一五七
第十五	紅葉山	一五七
第十六	嚴嶋	一五八
第十七	宇佐	一五八
第十八	廣峯	一五九
第十九	當麻寺	一五九
第二十	志貴山	一五〇
第二十一	戶多山	一五〇
第二十二	泰山寺	一五〇
第二十三	書寫山	一五〇



第廿四 須磨寺 ..... 一五二〇

第廿五 興福寺 ..... 一五二一

樂家錄卷之四十六

安倍季尙 編輯

舊處樂工

當初寺社多奏樂者、今大率斷絕也。惜哉。是以聚古奏用之舊處爲篇。夫朝廷勤仕樂人以京都爲本焉。然多分散于中世之逆亂、故文錄年中以降召加南都天王寺之輩、共爲勤仕、自是以來以三處爲樂工之本、故不載之。亦近代每寺所興之樂者、不足辨其善否、因不記焉。

第 一 賀 茂

賀茂 是鄉名也。世謂上賀茂、山城國今有樂工也。  
愛宕郡北山麓也。謂之別雷山。

古當社之聲樂盛矣。然今世雖衰焉其遺法而京都樂處之中、豐原、安倍之兩氏勤但寬役之文年。

中以コノカフ來兩氏トモテ伴トモテ太神氏而交ニ鼓ニ奏レ之、翼レ復ニ于レ往レ古ニ之微意也。

神號別雷  
皇太神宮  
第 二 鴨



鴨 是鄉名也。世謂下賀奏樂今世斷絕

當社聲樂至于天正年中雖有之、文祿以來斷絕畢、惜哉。勤役之輩、豐原、安倍兩氏也

神號鴨大明神、大己貴命玉依姬也

第三石清水

石清水 山城國久世郡也。號

當社祭禮之音樂、往古京都樂處即居于彼地、而勤役之、然神祭為斷絕、憂歎之年舊矣。寬文

年中社務要清與樂處同一意、而從三管家笙豐原賴秋、笛太神景元、篳篥某季尙作樂處之輩、神樂及放生會數

年奉納執行之。其後社務要清詣于關東、訴有司、達于大將軍、源家綱公之上聞。寬文第

六被附神領、以兩祭禮再興畢

神號八幡宮應神天皇也。相殿神功皇后東玉依姬西也。人皇六十代 清和天皇御宇貞觀元年和州大安寺僧行教和尚自豐前國宇佐宮奉遷云云

第四杵築

杵築 是鄉名也。出上古有奏樂之者、今斷絕

或曰上古有修神樂歌及聲樂者、今聲樂斷絕而僅殘神樂之歌耳乎。聞說為業者寬永之比

謂于京都神樂人中、攝津守多忠秀一歌改古所傳神樂之歌一二曲、而歸于本國云云不審。今猶歌之乎否

神號

第五住吉

住吉 是鄉名也。攝津國住吉郡 上古有奏樂之者、今斷絕

按舊記上古住吉舞樂兩道盛而有、大鼓為長之輩、皆擊獅子之大鼓也。舉之左

權神主津守經國擊大鼓、建保二年二月十四日七條觀喜壽院供養之時、同國助擊大鼓、文永三年四月廿七日蓮華王院供

養、戶部政多 同國夏擊大鼓、元德二年三月廿七日山門講 同國久擊大鼓、明德三年八月十八日相國寺供

吹、戶部政多 同國冬擊大鼓、正安二年十一月五日興福寺供養、戶部政躬吹、安德帝至四條院之樂官歟

同國助 安倍季茂場曲、同國助 傳之、季茂凡

亦曰住吉有、謂富士樂人、人皇九十四代 花園院號秋原院是也 御時於內裏有管絃之時、天王



寺樂人謂<sub>ニ</sub>淺間<sub>ノ</sub>者大鼓爲長、故被<sub>レ</sub>召、時富士傳聞望<sub>レ</sub>之、而淺間惡<sub>レ</sub>之爲<sub>レ</sub>害云云所謂富士淺間未<sub>レ</sub>詳<sub>レ</sub>之、姑隨<sub>ニ</sub>俗說<sub>ニ</sub>舉<sub>レ</sub>之耳

神號住吉大明神、底筒男中筒男表筒男命也。此外有三殿、第一天照皇太神、第二宇佐明神、田霧姬命也。第四神功皇后、總四社也

第六天野

天野 紀伊國伊都郡在、高野山山下

或曰雖<sub>ニ</sub>上古備<sub>ニ</sub>樂工<sub>ニ</sub>終無<sub>ニ</sub>所<sub>レ</sub>載<sub>ニ</sub>之舊記<sub>ニ</sub>惟自<sub>ニ</sub>樂處<sub>ニ</sub>勤<sub>ニ</sub>役<sub>ニ</sub>之例數箇度也

神號天野丹生大明神、高野山鎮守也。天照大神妹丹生都姬也。亦名稚日女神、一說丹生都姬者天照太神也。坐和州丹生川之裔、故名<sub>ニ</sub>丹生都姬<sub>ニ</sub>云云

第十鶴岳

鶴岳 是鄉名也、相摸國鎌倉郡、上古有<sub>ニ</sub>奏樂<sub>ニ</sub>之者、今斷絕。

按<sub>ニ</sub>吾妻鏡<sub>ニ</sub>古於<sub>ニ</sub>鎌倉<sub>ニ</sub>修<sub>ニ</sub>神樂曲及音樂<sub>ニ</sub>者數十人有<sub>レ</sub>之、不能<sub>レ</sub>詳焉。傳聞今世神樂斷絕而樂工者漸雖<sub>レ</sub>存<sub>ニ</sub>三三人<sub>ニ</sub>止、修<sub>ニ</sub>三三曲<sub>ニ</sub>耳。如<sub>レ</sub>無<sub>レ</sub>之可惜哉。亦按<sub>ニ</sub>舊記<sub>ニ</sub>等<sub>ニ</sub>三處樂工中住<sub>ニ</sub>于關東<sub>ニ</sub>者多<sub>レ</sub>其名詳<sub>ニ</sub>左<sub>ニ</sub>想今彼地之樂工皆古伶人後葉乎否

18851

多忠久 賜<sub>ニ</sub>星<sub>ニ</sub>河氏<sub>ニ</sub>季忠、季時、時久、豐原弟、子笙吹、季經、行清、清貞、清名、清術、已上八人、安倍氏、狛高近、時光、時直、太

神高賢 豐原公廣總十四人、時代未<sub>レ</sub>考<sub>レ</sub>之、因<sub>ニ</sub>不<sub>ニ</sub>次<sub>ニ</sub>第<sub>ニ</sub>

神號八幡宮、伊豫守源朝臣賴義征<sub>ニ</sub>伐安倍貞任<sub>ニ</sub>之時、祈<sub>ニ</sub>八幡大神<sub>ニ</sub>遂定<sub>ニ</sub>東夷<sub>ニ</sub>而奉<sub>レ</sub>敕、康平六年八月潛勸<sub>ニ</sub>請石清水于由比<sub>ニ</sub>今謂<sub>ニ</sub>之下若宮<sub>ニ</sub>而後治承四年遷<sub>ニ</sub>小林郷<sub>ニ</sub>云云

第八宮根

宮根 伊豆國在、上古有<sub>ニ</sub>奏樂<sub>ニ</sub>之者、今斷絕。

吾妻鏡曰、文治五年<sub>己酉</sub>二月廿一日<sub>癸巳</sub>宮根兒童等依<sub>レ</sub>召去夜參著、是爲<sub>レ</sub>勤仕來月三日鶴岳舞樂也。童形八人、增壽、宮熊、壽王、閉房、楠鶴、陀羅尼、彌勒、伊豆石丸等也。於<sub>ニ</sub>別當坊<sub>ニ</sub>自<sub>ニ</sub>今日<sub>ニ</sub>始<sub>ニ</sub>調樂<sub>ニ</sub>山城介奉<sub>ニ</sub>行<sub>ニ</sub>之云云

神號權現宮、彦火出見尊也

第九伊豆山

伊豆山 此處未<sub>レ</sub>考、世有謂<sub>ニ</sub>伊豆御<sub>ニ</sub>上古有<sub>ニ</sub>奏樂<sub>ニ</sub>者、今無<sub>ニ</sub>其聞處<sub>ニ</sub>之地<sub>ニ</sub>

十三日 八十五日 誤 吾妻鏡曰、文治四年<sub>戊申</sub>三月十三日<sub>辛亥</sub>於<sub>ニ</sub>鶴岳宮道場<sub>ニ</sub>行<sub>ニ</sub>大法會<sub>ニ</sub>景時宿願大般若經供養也。導師



義慶房阿闍梨號伊與、若宮 供僧一和尚請僧卅口也。先舞樂、管根兒五人、伊豆山兒三人也云云

神號權現宮、神社考曰、伊豆箱根共彥火火出見尊也。記之畢

第十吉野

吉野是鄉名也。和州金峯山上古有奏樂之者、今斷絕。

神號金峯山藏王權現宮 安閑天皇也。曰廣國押武金日天皇是也

第十一多武峯

多武峯和州十市郡談山妙樂寺、或號談峯傳聞自上古。雖寺僧等奏樂今世如無云云

神號醍醐天皇勅號談山權現、大織冠卿創也。天智天皇御宇改大中臣賜藤原姓、白雉八年十月十三日薨、號鎌足內大臣是也

第十二豐國

豐國愛宕郡都東南也神樂及舞樂三處之樂工勤役之、今斷絕畢。蓋其修之間僅十箇年餘乎

神號豐國大明神、將軍執柄豐臣秀吉公慶長三年八月十八日薨、葬豐國山、同四年己亥四月十八日賜豐臣廣號奉祝豐國大明神也云云

第十三竹生嶋

竹生嶋在江州湖中淺井郡傳聞自上古。雖寺僧等奏樂今世如無云云

神號竹生嶋大明神、守舊御魂命也。神社考曰、竹生嶋辨才天、曰大辨才功德天女、本地法身大土、而好音樂。故名妙音天女。無迹于此。因號竹生嶋大明神也云云

第十四日光山

日光山下野國河內郡樂工有二十人。箏吹五人、篳篥五人、笛四人、鞀鼓二人、大鼓二人、其名畧之

當山樂人慶安比、叡山大僧正南光坊遷化後號慈眼大師始興之、樂師奈良樂官、笙近元伯耆守、篳篥光成丹後守

守近康 越中守皆伯氏也

神號東照宮相殿日光權現山王權現也。東照宮征夷將軍大相國源家康公、元和二年四月十七日七十四歲薨。葬駿河國久能、而後改葬下野國日光山。後號東照大權現、而經三十年許賜宮號奉崇。東照宮也

神社考曰、二荒日光音相近、蓋其是耶云云

第十五紅葉山

紅葉山武藏國豐嶋郡在江戶有樂工、寬永十八辛巳年始而召三處樂處中、此來相續者也。笛景明安藝守、笙忠朝佐渡守、已上人京都樂人、篳篥光成丹後守、笛近康越中守、秀久和泉守、已上人奈良樂人、篳篥兼長筑後守、季治淡路守、廣親播磨守、已上人總八人



神號 東照宮  
詳日光山下

紀州城内祭 東照宮、而有樂工、大守大納言源 卿始興之日光下詳焉

尾張 愛智郡城内祭 有樂工、大守大納言源義直卿始興之日光下詳焉

右二處樂師天王寺輩傳之、師弟共未考

第十六 殿島

殿島 本名伊都伎島也。安藝 上古有奏樂之者、今世斷絕

神號殿島大明神、市杵嶋姬也。神社考曰、神代卷曰、天照太神以素

第十七 字佐

字佐 是郡名也。上古有樂工之者、斷絕。然當於寬文四年其地守松平市正 再興之也。習樂

者四人、樂師奈良樂工、笙近元宿禰伯耆、篳篥光逸甲斐、笛近豐越後

抑宇佐八幡 應神天皇也。相殿神功皇后玉依姬也。聞說新羅西戎有背本朝之聞、因人皇十五代 仲哀帝后神功

皇后既解纜浮海上之時、頻有御產之氣、宣命曰、朕爲治天下、向于異賊、若今有誕生、則可爲水中之鱗、

云云而後伐西戎、歸朝之後於筑前國有御產、應神天皇是也。今此處謂宇美庄者 起是也。而後奉祭于宇佐、號宇佐八幡也。今山城國嶋峯八幡宮自是奉遷座也

第十八 廣峯

廣峯 播磨國 自上古有奏樂之者、今如無之。

神號牛頭天王素戔嗚命也。相殿稻田姬與八王子也。今山城國愛宕郡八坂鄉牛頭天王者、人皇五十六代

第十九 當麻寺

當麻寺 和州葛下郡本禪林 上古有奏樂之例、樂處之輩勤役之乎。寺僧等修之、例未考

傳聞當初當寺有舞樂、今想之、此寺每年三月十六日有鍊供養是中將姬送葬之義式也 其法爲菩薩

之象數十人行列。以此按之上古修大法會、伶人等勤役之、其後至斷絕乎。然寺僧等雖

嘆之、世衰催伶人等無便、故惟伶人之中菩薩人耳出作而上古之遺法備之乎否當寺用

四王子麻魯古、因兒豐聰王子訓所創也。本在河內國山田

當寺曼荼羅因緣畧曰、人皇四十七代 廢帝天皇御宇有謂橫菽右大臣豐成公大織冠鎌足四世孫、號難波大臣

是有二女、日二十九年、號中將姬、寶龜六年三月十六日 而入當麻、薙髮每日讀誦稱讚淨土經、至心冀拜生身彌

陀、于時如來爲尼出現、而取蓮莖之糸、織於幅一丈五尺曼荼羅、而與之中將姬云云



第廿志貴山

志貴山 和州平群郡觀喜院朝護國孫子寺 上古有奏樂之者、今斷絕

或曰、當山有謂賴尊僧、作笙爲長、世持其笙者甚重之、凡文永之比者乎。傳聞賴尊本爲樂處中之者、然家氏等無詳所載之舊記、

所笙比沙門也

第廿一戶多山

戶多山 播磨國賀古郡 上古有奏樂之者、今斷絕

第廿二泰山寺

泰山寺 播磨國郡名未考 傳聞自上古雖寺僧奏樂今世如無云云

第廿三書寫山

書寫山 播磨國郡名未考 上古有奏樂之者、今斷絕

第廿四須磨寺

須磨寺 播磨國郡名未考 上古有奏樂之者、今斷絕

第廿五興福寺

興福寺 和州添上郡春日郷

或人曰舊記曰、興福寺奏樂、寺僧役之云云按當初有興福寺寺僧修樂之者、就中爲其長僧多、以此舊記誤乎。古僧出于堂場不奏樂止自樂修之耳、故爲功者亦多。抑當寺樂古今樂處之輩勤役之、舊記決矣其例雖不能記之舉一章備其證、

明德五年三月十五日興福寺常樂會、同十六日法華會也。樂人笙豐原、篳篥安倍、笛太神氏、左舞人狛氏、右舞人多氏也。

右舊處樂工之卷總廿五章

樂家錄卷之四十六終



舊例目錄

第一	御節會立樂畧記 <small>附</small> 國栖之說	一五四〇
第二	立樂列立之圖	一五四一
第三	踏哥御節會舞樂畧式	一五四三
第四	踏哥舞樂列立圖	一五四三
第五	寬永年中踏哥立樂之法	一五四六
第六	年始舞御覽 <small>附</small> 樂屋等圖	一五四六
第七	鶴庖丁之事	一五五〇
第八	大永年中御節會	一五五〇
第九	配于四季樂調	一五五一
第十	四時用壹越調之說	一五五一
第十一	御遊之說	一五五一

第十二	御遊中古之式 <small>附</small> 笛莒打亂莒圖	一五五一
第十三	近代御遊之式 <small>附</small> 目錄法御殿圖	一五五四
第十四	古今殘樂目錄	一五五六
第十五	御遊相交高麗之事	一五五九
第十六	御遊萬秋樂一具之說	一五五九
第十七	厨子之圖	一五六〇
第十八	五聲八音之圖	一五六一
第十九	樂敵之事	一五六二
第二十	用三八專樂調之說	一五六三
第二十一	本朝始五常樂太平樂奏之事	一五六三
第二十二	始習之曲	一五六三
第二十三	御師範之畧式	一五六三



第廿四 御師範之例……………一五六

第廿五 任雅樂之輩……………一五八

第廿六 樂曲傳授附傳授狀之事……………一七〇

第廿七 武臣神職醫師沙門修音樂之舊例……………一七〇

第廿八 納言不用舞裝束之說……………一七三

第廿九 左右舞人相定之事……………一七三

第卅 探桑老之舞傳于天王寺之事……………一七四

第卅一 退走禿之舞傳于天王寺之事……………一七四

第卅二 多氏探桑老胡飲酒之舞再興之事……………一七四

第卅三 多氏近代傳探桑老之事……………一七五

第卅四 被召天王寺奈良之樂人一事……………一七五

第卅五 多氏業舞之事……………一七五

第卅六 近世多氏吹管之事……………一七六

第卅七 以二曲或三曲爲一之舞曲……………一七九

第卅八 樂之字置冠字之說……………一八〇

第卅九 自他管秘曲相傳之例……………一八〇

第四十 試樂調樂之說……………一八一

第四一 北野天滿宮舞樂畧式……………一八一

第四二 新造及柱立之時奏之曲……………一八一

第四三 安鎮之畧式附圖……………一八二

第四四 參音聲奏之曲……………一八五

第四五 行幸等參音聲奏之曲……………一八五

第四六 神幸奏之曲……………一八五

第四七 還幸奏之曲……………一八五



第八 諸退出通用之曲……………一五八五

第四 野行幸奏之曲……………一五八五

第九 河遊奏之曲……………一五八六

第十 船樂奏之曲……………一五八六

第十一 御賀奏之曲……………一五八六

第十二 懷妊之賀奏之曲……………一五八六

第十三 誕生奏之曲 附 五夜及七夜御遊之曲……………一五八七

第十四 元服奏之曲……………一五八七

第十五 即位奏之曲……………一五八八

第十六 奉食事之時奏之曲……………一五八八

第十七 飲酒之時奏之曲……………一五八八

第十八 去惡虫之曲……………一五八八

第六十 立于春宮之時奏之曲……………一五八八

第六十一 齋宮群行奏之曲……………一五八九

第六十二 雷公風伯祭之曲……………一五八九

第六十三 辟邪崇之曲……………一五八九

第六十四 遷宮奏之曲……………一五八九

第六十五 供養之曲……………一五八九

第六十六 行道奏之曲……………一五八九

第六十七 神供備之時奏之曲……………一五九〇

第六十八 送葬之曲……………一五九〇

第六十九 音樂奏之定日……………一五九〇

第七十 音樂不レ奏之定日……………一五九〇

第七十一 天變之時奏之曲……………一五九一



第七	雨請奏之曲	一五八
第七	逆亂祈禱奏之曲	一五二
第七	軍中奏之曲	一五二
第七	凱旋之後奏之曲	一五二
第七	祈禱奏之曲	一五二
第七	用于祈禱音樂之大意	一五二
第七	祈禱千返樂之法 <small>并願文</small>	一五三
第七	舞樂被絹 <small>并蒙賞之事</small>	一五八
第八	放生會畧式 <small>附圖</small>	一六四
第八	大嘗會 <small>附圖</small>	一六七
第八	豐明節會舞樂畧式	一六八
第八	唐朝奏樂之例 <small>上元上巳端午南至元正清明</small>	一六八

第八	唐朝祭風師奏樂之例	一六八
第八	唐朝祭雨師雷師奏樂之例	一六八
第八	唐朝奉食奏樂之例	一六八
第八	唐朝祭五帝日月星辰等奏樂之例	一六九



樂家錄卷之四十七

安倍季尙 編輯

舊例

夫音樂者朝家之政務、而吉辰令時無不用之、而奏之曲皆有舊例、今類聚之以爲節會舊例之卷。

第一節會立樂畧記 附國栖之說

凡御節會謂立樂者、列立而奏樂之名也。元日白馬踏哥三節也。但三節共一獻國栖三獻之後立樂也。樂曲記于年中奏樂之卷國栖笛之座在紫宸殿階西簀子下敷薦爲座役人構笛工著衣冠著座北一獻之後內辨降紫宸殿出于軒廊南端仰官人召之其詞、國栖麻伊呂々々々々々々高聲一聲于時於簀子之下奏音取也元日變調、白馬平調、踏哥壹越調也

私曰古者戶部氏太神氏代、勤、笛戶部氏斷絕後、時太神氏勤之。文祿年中已來京都奈良天王寺三所之笛工各第一者相廻役之、以年齡爲次第。但元日一老、白馬二老、踏哥三老勤之。抑國栖笛之起、昔清見原天皇被襲大伴王子隱于吉野山中、時國栖之翁國栖姓也獻栗飯腹赤贊、其後天皇即位元日節會召國栖之翁、賜桐竹鳳凰之裝束。豐明之節會亦此翁參來、自殿

上召之、則不答而唯奏笛。是國栖之所由起也云。

凡立樂之法各衣冠但踏哥舞樂也。故及于刻限各進隔宜陽殿向于軒廊如半輪列立左方壘東、右方壘西、

各向立至末左右相三獻之後內辨下紫宸殿至於軒廊之南端著兀子南令官人乞樂、于時

續。因如半輪也。笛音取、但奏國栖之人役之、笙篳篥頭取三所方々一老而奏樂二曲三誠不奏終退散雨氣之時於月華門

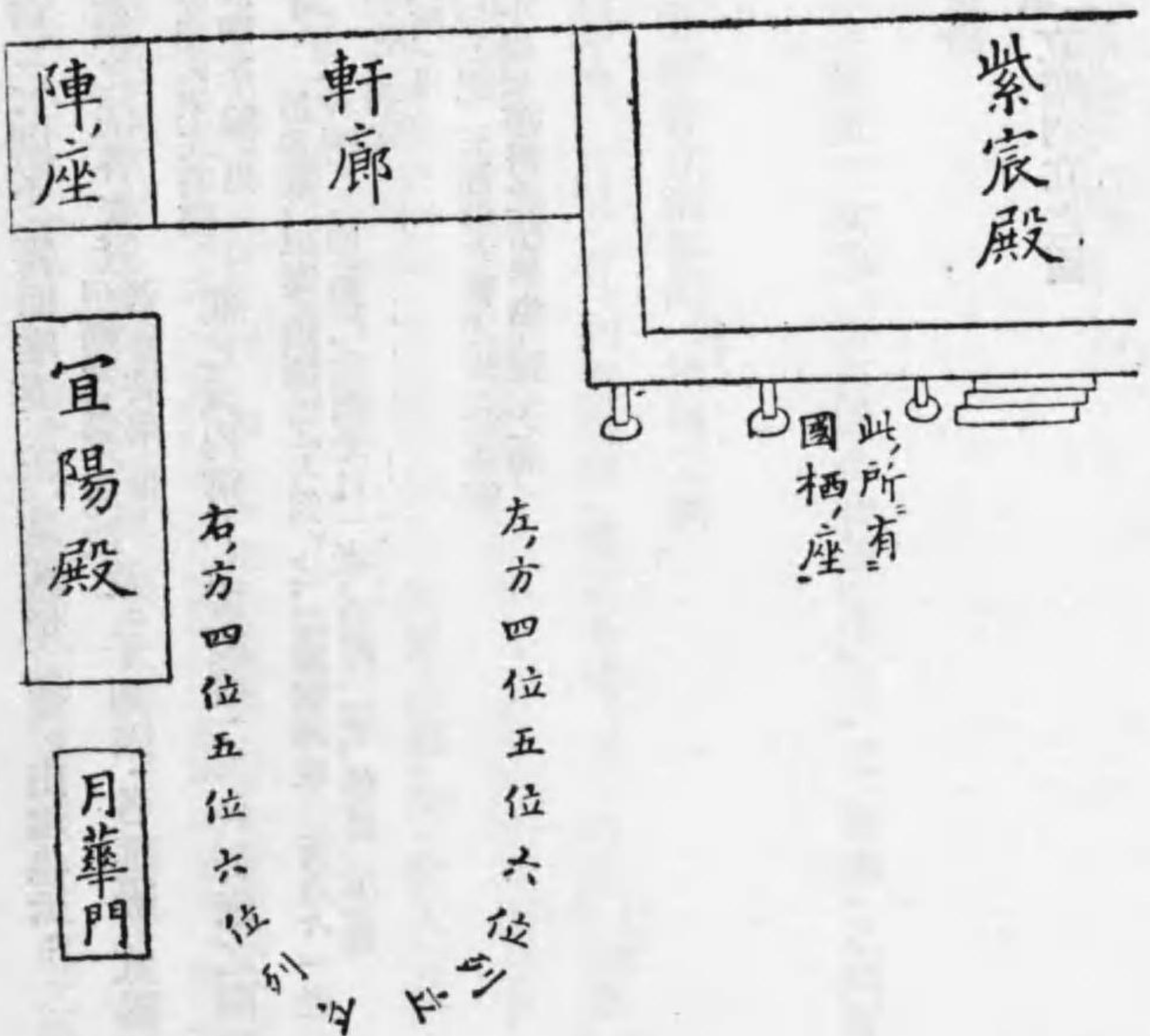
下奏之、列立不次第也。

私曰右記三節會立樂之法、蓋慶安三年以來踏哥之法異也。記之別。

第二節立樂列立之圖







第三踏哥御節會舞樂畧式

踏哥節會左右樂人五十人著常裝束至于刻限會聚于月華門之西邊左右列立北右方南左方東首但一獻之後奏國栖之笛其法如元日及次第不均六拘力先舞人次鼓左響鼓次笙次篳篥次笛各上音次荷太鼓次荷鈺鼓命白持三獻之後內辨令官人乞立樂其法如元日及白馬于時奏調子但左右同音奏之是真次奏春庭樂以之為參音聲左右經月華門稍南曲而東行至於南門之邊北行向于紫宸殿一法左右列立左右之間隔二間許左方西首右方東首各三行先一行舞人後二行管奏聾太鼓鈺鼓者在中之末也又還列之時下臚立故以鈺鼓為先各立定後止聲音而奏舞樂二番也萬歲樂延喜樂陵王納蘓利無舞臺及樂屋於庭上舞之陵王等裝束於樂人後著之而出入左右列立之間而後奏太食調之音取以長慶子為入曲左右入于月華門止聲音各退散

右踏哥畧式慶安三年以來之法也

雨氣之時於月華門之下春庭樂三拍子許奏之舞者於軒廊或宜陽殿之南腋舞焉東面樂所左右混立也

第四踏哥舞樂列立圖

樂家錄卷之四十七 舊例







第五 寬永年中踏哥立樂之法

寬永之比踏哥立樂二曲賀殿急酒胡子也。一說用胡飲酒破、則以賀殿爲終曲矣。而紫宸殿前構敷舞臺、其後方爲樂屋、敷置三鼓後而奏舞樂三番、先振梓三節、左伯氏次萬歲樂、延喜樂、桃李花、登殿樂、陵王、納蘓利、退出音聲長慶子也。

第六 年始舞御覽 樂屋等圖

例年舞御覽正月十七日也。此舞樂昨夜踏哥節會殘曲也於清涼殿之前奏之。凡其定式舞臺隔御殿東階之前三間許、西面此處號櫻庭、大率用敷舞臺也。用高舞臺圖在舞卷、舞間許、初而雨降則構舞臺於軒廊、奏之、自朝雨氣則延引、重仰日限西面橫三間許、深四間許。但前一間半許爲管奏之座、後二間半許爲舞人裝束處、以樂屋之前引幔、交羅赤黑屏風隔之。屏風之畫舞樂象也。是爲示衣紋之古法也。左右之間隔一間半許色系繡、左樂屋座上鞞鼓、末太鼓鉦鼓構之、右座上三之鼓構之、太鼓鉦鼓同左、用高舞臺則用瓜紋左右樂屋之前立鉦、自樂屋外邊通三尺許內去樂屋之前四尺許而立之。及刻限而出御于清涼殿、月卿者著座于御魂之間、自始捲雲客著座于長橋、而揭樂屋之幔、樂所各平伏、此時於舞臺之間有之、高橋大隈隔年役之而後樂處奉行着于階之南端簀子、而自懷中被出舞樂目錄。

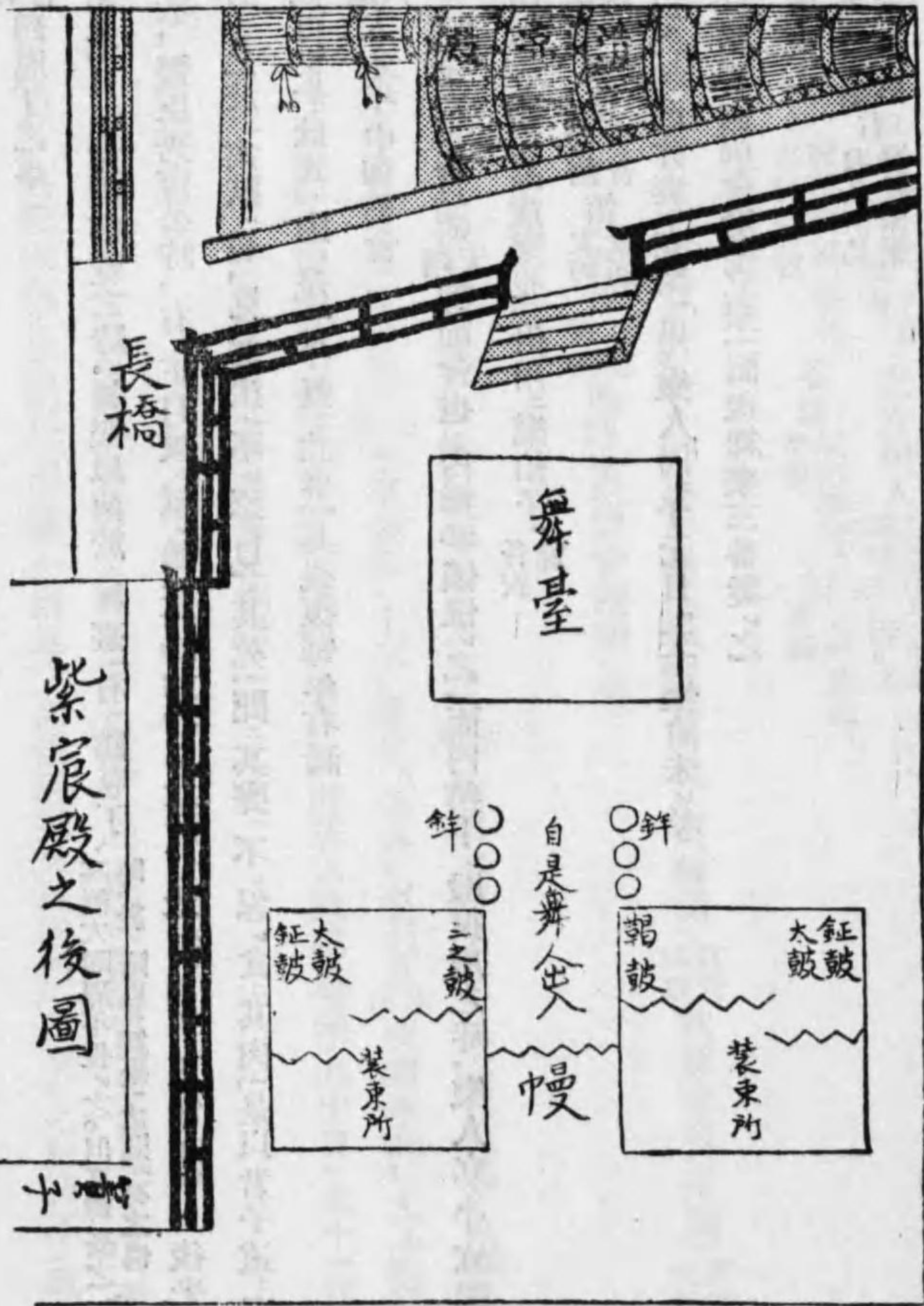
圖錄目

振梓	古鳥蘓
安摩	貴德
散手	胡德樂
探桑老	新靺鞨
甘州	倍臚
太平樂	林歌
北庭樂	納蘓利
陵王	

于時左右笛頭出樂屋二行進經舞臺上、參向昇階半、受之。下裾著系鞋、先左方受之、而置之末左受之而二行並歸也。晴之時者樂行事二人持而經本道歸于樂屋、授之上首、上首披之次第傳目錄、立于舞臺之半、授之也。受之法如上拜覽之、至于頭取笛工、取留之畢、而奏舞樂、先左右同音集會亂聲、次振梓三節、次舞樂五番、或七番也。舞樂終左右同音奏長慶子二返、以爲退出音聲。此音聲間入御、奏畢垂幔、樂人退散、而後賜天酒於樂屋也

是七番之圖也。左右無異。五番之時、初一折同於上、中折四行總五番、終折書退出長慶子耳。三番之時、初振梓一行、中三行、終退出長慶子也。紙者大高壇子一枚三折用之。振梓退出之二行者、一字下書之。御遊之目錄奉書也。





退出  
長慶子



第七 鶴庖丁之事

正月十七日年始舞御覽之時、舞樂以前於舞臺、有鶴庖丁、高橋大隅隔年役之。但高舞臺之時、於階與舞臺之間有之也。或曰、此式起者、豐臣秀吉公時、有正月被獻鶴、其時始行、之遂爲永例、云云正保元年、後光明院詔曰、君子之於禽獸也、見其生不忍見其死、聞其聲不忍食其肉、是以君子遠庖厨、自今後可止此式。由是一年無此事。其後復每年有焉。

第八 大永年中御節會

大永二年壬午正月朔、晴天御節會也。內辨參儀催之、而內辨下殿復座之時、樂人立于宜陽殿之土壇、而奏立樂萬歲樂也。但用樂拍子、各衣冠

笙豐原篳篥安倍笛景通

七日白馬御節會奏立樂也。樂人同于元日矣。樂曲未考  
十六日踏哥御節會奏立樂、而後舞樂三番奏之

舞樂

左萬歲樂皇右地久新鳥  
帝太平樂蘇長保樂



右方舞人四人 多忠時、久康、忠吉、忠國 左方四人 自奈良參勤、名乘等未詳之

樂人八人笙豐原篳篥安倍笛景通 樂人孝秋、益秋、筆築、安倍、季實、大神、景通、景通

第九 配于四季樂調

春角音姑洗 本邦以仲呂相兼之以用雙調、夏徵音用黃鐘調宮音 秋商音用平調宮音 冬羽音太簇

用盤涉調南呂 土用宮音黃鐘 四時共用壹越調矣

第十 四時用壹越調之說

壹越調宮音黃鐘屬土、而應四時者春爲木角音姑洗 所謂木非土不生也。夏爲火徵音林鐘 所謂火非土不榮也。秋爲金商音太簇 所謂金非土不成也。冬爲水羽音南呂 所謂水非土不高也。故五行中之四行皆須土而後成、故黃鐘一應四時也。又曆法大意雖每季九十日、七十二日未十八日土用也。以此每季用黃鐘之宮音可知焉

第十一 御遊之記

體源鈔曰、御遊古與今已異也。古者合于笙聲以鳴笛、能調絃而以普通只拍子、數返被彈之而衆笛交絃數返又止琵琶、用箏一兩返、而催馬樂又風俗如此交之終夜不改其調、又



不責<sub>二</sub>笛息<sub>一</sub>緩<sub>二</sub>吹之<sub>一</sub>無<sub>二</sub>擊物<sub>一</sub>用<sub>二</sub>笏拍子<sub>一</sub>也。然堀河院偏好<sub>レ</sub>樂耳、而全無<sub>二</sub>御遊之儀<sub>一</sub>。御遊者召<sub>二</sub>樂人<sub>一</sub>交<sub>二</sub>擊物<sub>一</sub>大樂耳被<sub>レ</sub>用、而御遊之法永斷絕云云

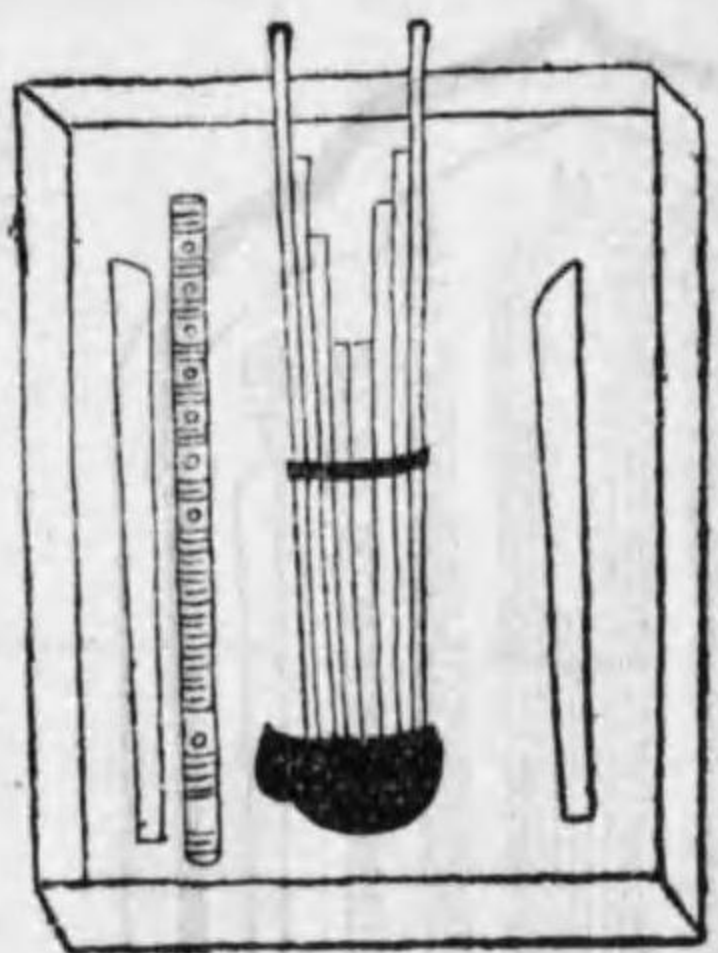
御遊用<sub>二</sub>擊物<sub>一</sub>者、保安比於<sub>二</sub>高陽院殿<sub>一</sub>皇后宮之御遊、中院右大臣雅定公始被<sub>レ</sub>擊<sub>二</sub>鞀鼓<sub>一</sub>也云云

第十二 御遊中古之式 附 笛莒打亂莒圖

永正八年十二月三日御遊習禮也。小御所<sub>南</sub>爲<sub>二</sub>其所<sub>一</sub>東面懸<sub>二</sub>御簾<sub>一</sub>、刻限 出御之後、中務親王入<sub>二</sub>西面遣戶<sub>一</sub>令<sub>レ</sub>著<sub>二</sub>東第一間<sub>一</sub>北<sub>二</sub>四辻大納言<sub>一</sub>季經 同入<sub>二</sub>西間<sub>一</sub>著<sub>二</sub>第二間<sub>一</sub>按察使<sub>俊量</sub>兵部卿<sub>重治</sub>四辻宰相中將<sub>公晉</sub>等各於<sub>二</sub>御眼路<sub>一</sub>令<sub>レ</sub>躋居<sub>著座</sub>一列<sub>北</sub>次藏人中務丞<sub>諸仲</sub>持<sub>二</sub>笛莒<sub>一</sub>傳<sub>二</sub>藏人頭<sub>一</sub>實胤取廻持<sub>二</sub>參御前<sub>一</sub>又取廻置定退、次基規朝臣置<sub>二</sub>笛莒於俊量卿前<sub>一</sub>取廻同<sub>上</sub>此事雖<sub>レ</sub>非<sub>二</sub>管<sub>一</sub>所<sub>レ</sub>作人<sub>一</sub>置<sub>二</sub>第一人<sub>一</sub>前<sub>二</sub>兩樣歟<sub>一</sub>次言綱朝臣抱<sub>二</sub>琵琶<sub>一</sub>參進置<sub>二</sub>中務卿親王御前<sub>一</sub>言綱朝臣與<sub>二</sub>基規朝臣<sub>一</sub>言綱爲<sub>二</sub>上首<sub>一</sub>宮上首首<sub>二</sub>存氣<sub>一</sub>次範久持<sub>二</sub>箏置<sub>一</sub>季經卿前<sub>二</sub>次橘以緒執<sub>一</sub>和琴<sub>一</sub>置<sub>二</sub>公音卿前<sub>一</sub>次以<sub>二</sub>範久<sub>一</sub>召<sub>二</sub>殿上人<sub>一</sub>隆康味<sub>一</sub>歟 朝臣資數等參進候<sub>二</sub>南簀子<sub>一</sub>兼數<sub>二</sub>圓座<sub>一</sub>東<sub>上</sub>北<sub>面</sub>次取<sub>二</sub>下笛莒<sub>一</sub>其儀取<sub>二</sub>拍子<sub>一</sub>被<sub>レ</sub>押<sub>二</sub>寄莒<sub>一</sub>資能以<sub>二</sub>右手<sub>一</sub>引寄聊制<sub>二</sub>左手<sub>一</sub>置<sub>二</sub>前取<sub>一</sub>笛<sub>件</sub>笛以<sub>二</sub>頭爲<sub>一</sub>前可<sub>レ</sub>謂<sub>二</sub>例歟<sub>一</sub>但<sub>二</sub>上古之圖<sub>一</sub>置<sub>二</sub>膝上<sub>一</sub>持<sub>二</sub>右<sub>一</sub>以<sub>二</sub>左手<sub>一</sub>取<sub>二</sub>笛莒<sub>一</sub>右端<sub>一</sub>押<sub>二</sub>遣兵部卿前<sub>一</sub>重治卿取<sub>二</sub>笙空蓋留<sub>一</sub>座下<sub>二</sub>次<sub>一</sub>主上音頭雙調々子、次唱<sub>二</sub>安名尊<sub>一</sub>次鳥破<sub>只拍</sub>

次席田、次鳥急、次賀殿急<sub>殘樂</sub>三返<sub>次</sub>主上音頭、平調々子、次萬歲樂<sub>只拍</sub>次伊勢海、次五常樂急<sub>殘樂</sub>三返<sub>事</sub>終後殿上人退、次取<sub>二</sub>上笛莒<sub>一</sub>其儀兵部卿引<sub>二</sub>寄莒<sub>一</sub>入<sub>二</sub>笙押<sub>一</sub>上資能傍<sub>二</sub>以<sub>一</sub>左手<sub>一</sub>引<sub>二</sub>寄聊制<sub>一</sub>右手<sub>一</sub>置<sub>二</sub>前入<sub>一</sub>笛<sub>如<sub>レ</sub>初盛</sub>以<sub>二</sub>右手<sub>一</sub>取<sub>二</sub>莒之左端<sub>一</sub>押<sub>二</sub>遣按察卿前<sub>一</sub>按察使入<sub>二</sub>拍子件<sub>一</sub>笛莒<sub>被<sub>レ</sub>用<sub>二</sub>打亂莒<sub>一</sub>間頗短、仍笙拍子各以<sub>レ</sub>未餘<sub>レ</sub>之處<sub>レ</sub>返入時以<sub>レ</sub>本餘<sub>レ</sub>之、盛樣頗見<sub>二</sub>苦者歟<sub>一</sub>後尋<sub>二</sub>此儀<sub>一</sub>次樂器各本<sub>二</sub>役徹<sub>一</sub>之次 入御各躋居次自<sub>二</sub>下薦<sub>一</sub>退、先是東面簀子下敷<sub>二</sub>打板<sub>一</sub>笙豐原孝秋統秋筆樂安倍季音<sub>下<sub>レ</sub>勸盃</sub>次於<sub>二</sub>便宜所<sub>一</sub>天酒一兩返之後各退散<sub>無<sub>レ</sub>之</sub></sub>

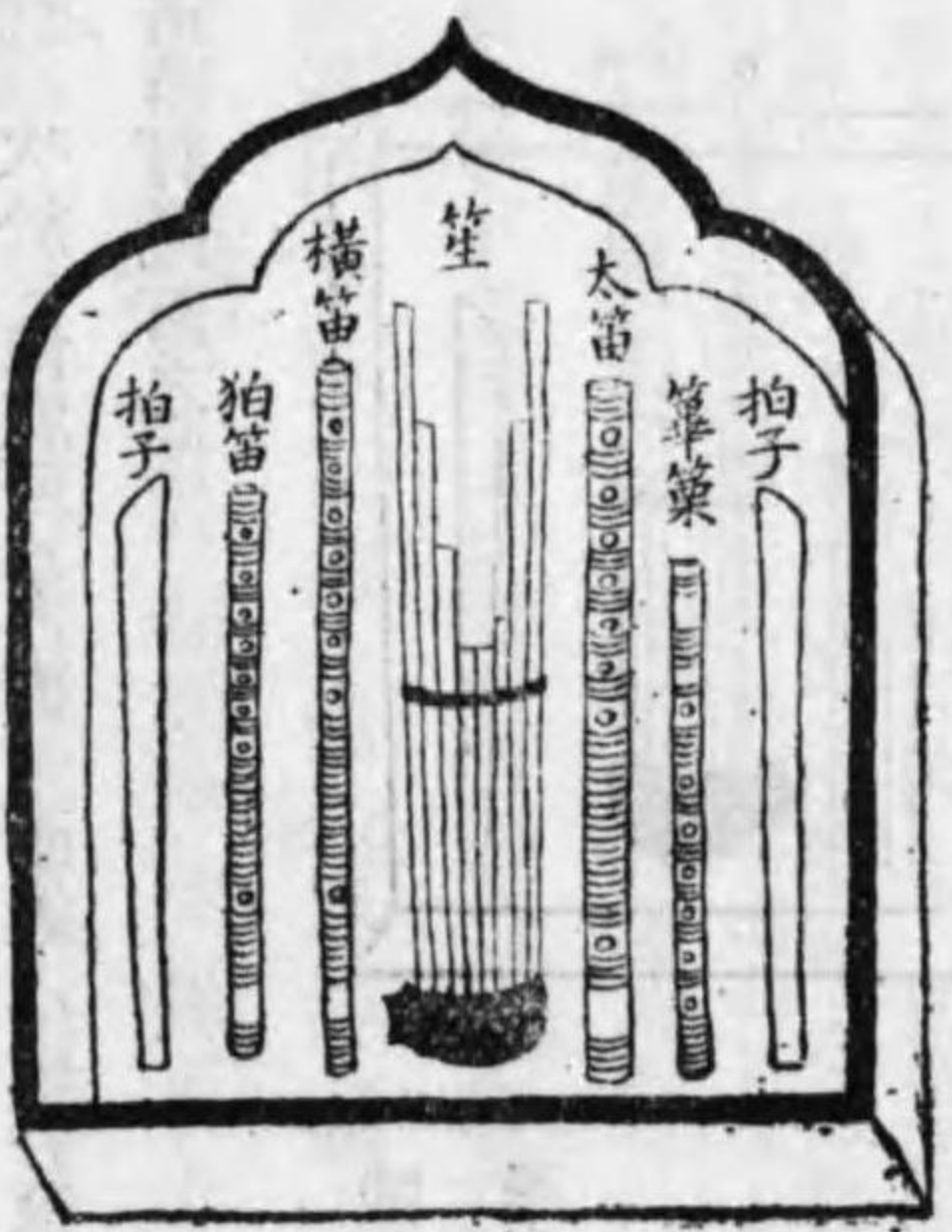
笛莒打亂莒之圖



體源鈔曰、打亂莒本非<sub>二</sub>樂器<sub>一</sub>之莒、惟假被<sub>レ</sub>用<sub>レ</sub>之



笛筥之圖



此圖見于體源鈔，寸法不記之，此宮萬治年中燒失畢，此畫圖中筥皆以頭爲前也。惟笏拍子篳篥以頭爲向，不知其故。

第十三 近代御遊之式 附 目錄法御殿圖

近代御遊之式 寬永年中有刻限西下刻，各衣冠但堂上初參人者著束帶至刻限。主上出御于小御所御座。上敷親王候于同簾中大臣絕(著カ)座于上簀子。次月卿著座于上簀子疊一行。次雲客著座下簀子圓座。次御禱雲客之後寄于高欄構方二間半許之庇也。三鼓自初設之座上編鼓，座未並而後獻置太鼓鉦鼓。但上首役太鼓，則引上之座前擊之，自初設圓座庭上一行進。地下輩著座于假庇。

主上樂器藏人頭或近習公卿役次進親王大臣樂器殿上人役次進月卿樂器六位藏人役之，雲客樂器自初構之座，管者各懷中之。但公卿之管者。撤法同。而後樂所奉行自懷中取出目錄。先自披見之，而授于月卿之上首座隔則起。月卿受之，氣色于次人，而少向于末方。披見之畢，次第傳之，末座月卿披見之，後，雲客之上首起座。跪于月卿之後受之，而歸座披見之其去。末座之雲客披見之，後授于地下不起。座自末授于上首，晴時笛工降。上首披見之，而正面一行次第披見之畢，笛頭取取留之，而後奏曲蓋自。庭上受之而歸坐。奏樂之次第，先奏調子笛一，而奏曲，大率只拍子之樂。第二曲二，第三殘樂返。目錄笛工藏于己家。奏樂之次第，先奏調子笛一，而奏曲，大率只拍子之樂。第二曲二，第三殘樂返。二返或五返，管大概地下奏之，第四第五各二次郢曲之輩著座關于管絃之役。第六殘樂郢曲輩受殘樂。又堂上地下相交奏之亦有之。第七曲二畢撤絃管而下，籥立。自商發聲之，而以宮音止之，附物地下役。第七曲二畢撤絃管而下，籥立。之，篳篥篳篥各一也。琵琶近代不用之。又奏樂有五曲，則以第二與第四曲爲殘樂，或以第三之一曲爲殘樂也。郢曲必在于終曲之前矣。

圖錄目

平調

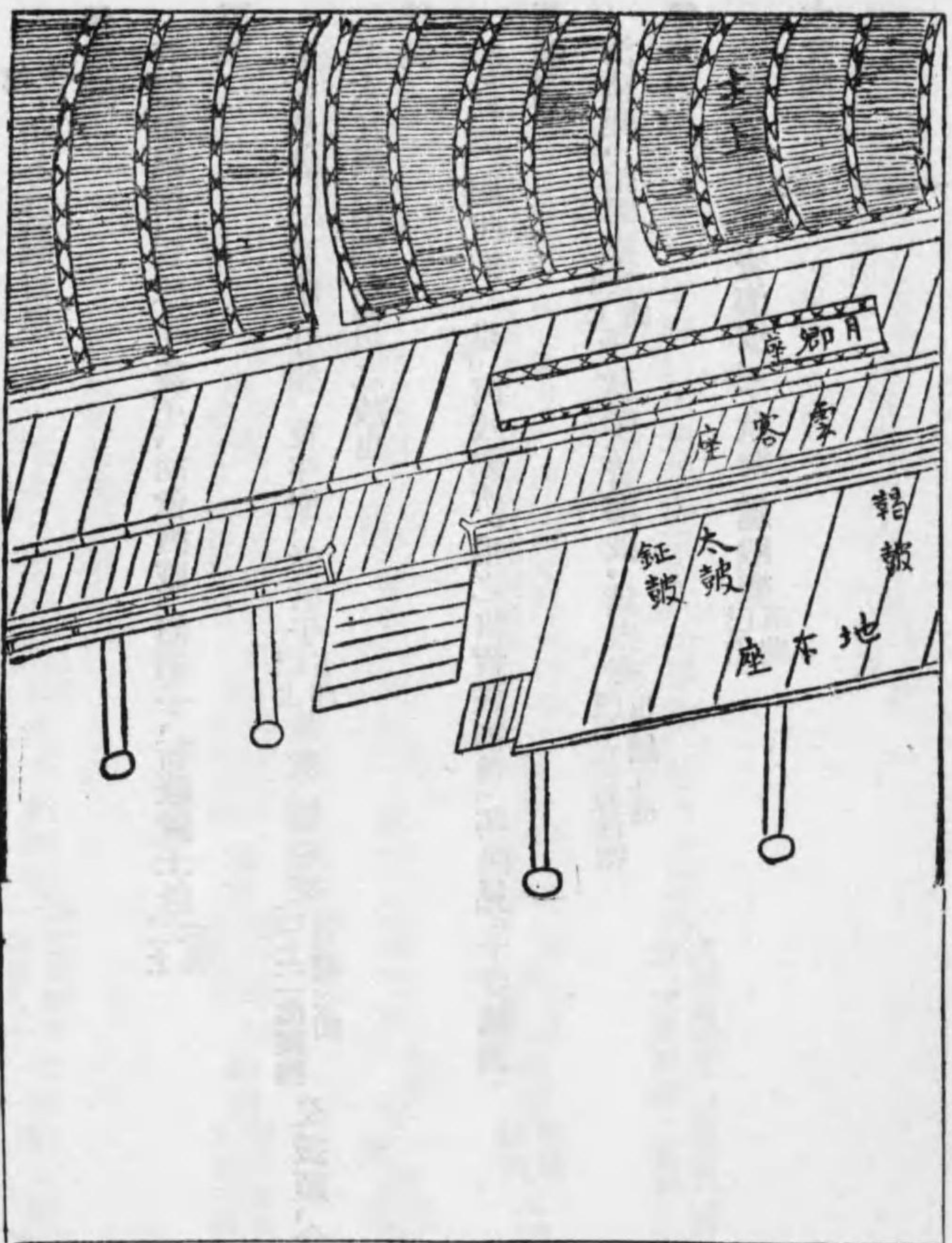
是奏樂七曲之圖也。五曲之時，初一表同于上，中一表四曲，奧一表一曲，總五曲也。三曲之時，初一表一行調子之名耳，中一表調子，次二曲，奧一表一曲，總三曲也。右皆



調子	萬歲樂	五常樂急	夜半樂 殘樂三返	三臺塩急	越殿樂	太平樂急 殘樂五返	鷄德
----	-----	------	----------	------	-----	-----------	----

調子之名一字下書之。紙奉書一枚三折用之。舞樂之目錄者用大高壇紙也。

御殿之圖





第十四 古今殘樂目錄

壹越調

春鷲轉颯踏、賀殿急、陵王、胡飲酒破、酒胡子、新羅陵王急已上六曲

平調

五常樂急、三臺急、甘州、夜半樂、老君子已上林歌、越殿樂也。總七曲 又拔頭、合歡塩、多用之  
是太食與平調通用之故也

雙調

於此調樂曲惟二也。因殘樂所用之曲皆渡物也。其曲見于壹越調

黃鍾調

海清樂、拾翠樂已上千秋樂、青海波、越殿樂也。總五曲

盤涉調

蘇合急、白柱、青海波、千秋樂、越殿樂已上五曲

太食調

第十五 御遊相交高麗曲之事

拔頭、合歡塩已上二曲多平調用之 還城樂、庶人三臺已上總四曲

永正十四年五月廿九日御遊

桃李花一帖只拍喜春樂破 河南浦海清樂三拾翠樂 舞立左賀殿笙篳篥調子、笛音取、箏爪調、而鳥急一返、次賀殿破一返急二返更亦急一返

右長保樂音取之後二拍子序 朗詠嘉辰令月二返

笙御所作、右樂御等親王御方、四辻前大納言、同宰相、中將、鸞尾隆康朝臣 篳篥橋以緒、安 太神鞞 豐原統秋、太鼓 豐源統秋、太鼓

同八月廿六日御月次御遊

迴盃樂只拍賀殿急 返三胡飲酒、酒胡子 返武德樂 返朗詠 舞立、左喜春樂先調 序一破 返四更亦一返 是入

也右白濱 先音當曲 二返二拍子 序吹也

篳篥御所作、親王御方、四辻前大納言、言綱朝臣、基 笙資能朝臣、基 太神景範 豐原統秋、太鼓 豐源統秋、太鼓

第

第十六 御遊萬秋樂一具之說

享祿三年七月十一日春日社御法樂之御遊也

萬秋樂一具、先盤涉調々子、次序次一帖二帖最連吹 次三帖四帖連吹絃管共 次五帖六帖連吹 次千秋樂一返

樂家錄卷之四十七 譜例

一五五九



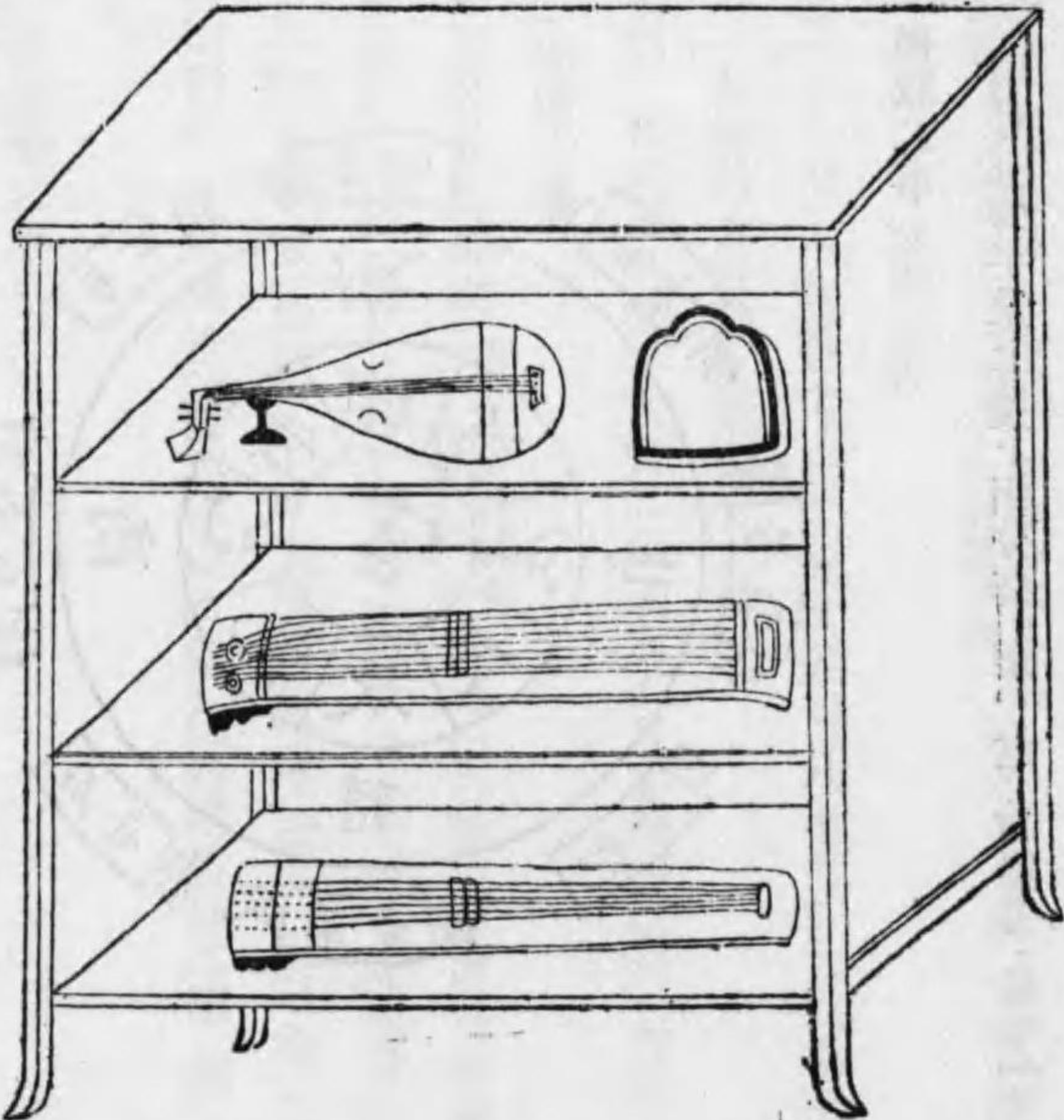
次朗詠 德是北辰

箏 主上御所作、四辻前大納言、中院中納言、琵琶 中務 笙 言繼朝臣、豐 篳篥 橘以緒、安 笛 太神景通、太鼓 豐 篤尾隆康、民部卿持明院宰相四辻季遠 原盛秋、衆秋 篳篥 倍季音 景範、景長

淵秋、鞀鼓 鉦鼓未考

第十七 厨子之圖

号厨子者清凉殿置樂器之棚也。畫圖見于体源鈔、而寸法不知之、圖舉之左。可惜哉、萬治年中燒失畢



第十八 五聲八音圖

樂家錄卷之四十七 舊例





第十九 樂敵之事

舊記曰 堀河院御宇堂上地下相分奏樂、定論優劣一名之樂敵云云其次第堂上奏三臺塩二破

返急三返也。地下答奏五常樂序後詠如常破笛太神元政、笙豐原時元此外舊記

主上御笛六返急三返不見

第二十八 專樂調之說

奏八專之曲用大食調矣。此宮音太簇也。八專用之、惟樂家之傳而書傳未見之也

第二十一 本朝始五常樂太平樂奏之事

體源鈔曰 文武天皇御宇大寶二年壬未正月宴始群臣於西閣奏五常樂太平樂之曲云云

廿二 始習之曲

天子者始習用萬歲樂舊記曰先只拍子舊記曰古聖王時鳳凰來儀、而呼聖王萬歲乃摸其聲作萬歲樂、因以此曲為天子習樂之始曲云云今按文獻通考曰、鳥歌萬歲樂、舞唐武太后所造也。當此時宮中養鳥能人言、又常稱萬歲、故為樂以象之云云

諸家者始習用五常樂急。舊記曰此曲象仁義禮智信之德制之、故又名禮義樂、以為始習之曲云云

廿三 御師範之畧式

後圓融院御筈始、永和元年八月廿八日御師範豐原信秋信秋老自勤之難故英秋扶持之令所作之云云主上出御于朝



餉藏人右少辨俊任參進、卷御簾、次中御門宰相宗泰卿著座而後召信秋蓋中御門宰相隨于氣色、藏人辨仰之藏人永行而而中御門宗泰卿氣色于信秋、又信秋氣色于英秋、先奏平調音取器太次萬歲樂只拍子也、始次主上同曲同詞三句被遊之御器生而後信秋英秋退出

後光嚴院 御笙始、延文三年八月十四日御師範豐原龍秋、藏人左兵衛佐嗣房御奉行也。主上出御于朝餉、而嗣房卷御簾、次一條中納言參進著座御前、次龍秋參上于軒廊、衣冠打板上敷、圓座著座而後先平調音取次萬歲樂只拍子也、始次主上同詞被遊之御器而後龍秋退出云云

後小松院御笙之始、明德三年十一月三日御師範豐原量秋、藏人左少辨宣俊御奉行也。主上出御于朝餉、次室町殿著座、宣俊卷御簾半許乎、而後召量秋參進于軒廊、衣冠而室町殿被氣色、先平調音取次萬歲樂只拍子也、次主上同詞被遊之御器太而後量秋退出云云

寬文第十庚年四月廿八日甲寅今上皇帝十六御笛始、出御于小御所、東面翠簾御師範南都樂人上越後守伯近豐四十八歲著衣冠於樂屋至于已下刻著于庇數圓而後吹平調音取次萬歲樂拍子以後以次主上同詞被遊之無音而近豐降庇之後、六位藏人持御太刀授之樂六文吹止之

所奉行四辻少將季輔朝臣、季輔朝臣著于階本、給之近豐、而後召于御玄關、賜黃金壹枚、畢服部備後守役之

私曰伯氏樂人御師範之例是始也。自是前柳原右中辨資廉朝臣數少將嗣章朝臣習橫笛于近豐、而此兩人復奉授于主上、由是召近豐為御師範乎

夫樂者協邦國、和神人、故本邦自古使置雅樂寮、掌之、然音樂本聖人所作、有養性去欲之德、故雖天子亦自修之、洎其始習之時、必召樂家之中其業精者、師之地下樂家以音樂為職、故其通精故也是本邦一故實也。古來地下之輩多候于師範之例、今畧記之如左。其間闕不記者、家記不全故也

- 人王四 聖武天皇 御師範 未考
- 十五代 嵯峨天皇 笛大戶清上和琴 御師範未考
- 五 仁明天皇 號深草帝 笛大石峯良一本大 戶清上和琴 御師範未考
- 四 文德天皇 號田村帝 笛 御師範未考
- 五



- 五 清和天皇 號水尾帝 琵琶 笛御師範未考
- 六 光孝天皇 號小松天皇 箏 御師範未考
- 五 宇多天皇 號亨子院 笙豐原成秋 箏 和琴琵琶御師範未考
- 六 醍醐天皇 號延喜帝 琵琶 箏御師範未考
- 六 村上天皇 笙豐原有秋、同公元、笛大石富 門、琵琶箏御師範未考 秀高
- 六 一條院 笛高 一本圓 融院
- 六 三條院 笛藤大納言宗國卿
- 七 堀河院 神樂歌多資忠、笙豐原時元、笛前刑部卿政 一本御笛樂人清任 長、一本後召、太神基政、秘曲被聞召
- 七 鳥羽院 笛三條內大臣公教公、一 笛戶部清延 一本笛大神基政 本京極大相國宗輔公
- 七 二條院 琵琶箏御師 範未考
- 八 高倉院 笛藤大納言實國卿

八 後鳥羽院 號顯德院 笛實教卿  
 琵琶御師範未考

順德院 琵琶定輔卿

- 九 伏見院 號持明院 琵琶 御師範未考
  - 九 後伏見院 琵琶御師 範未考
  - 九 後二條院 笛御師範 未考
  - 九 後醍醐天皇 笛大神 景光
  - 九 後光嚴院 笙豐原 龍秋
  - 一 後圓融院 笙豐原 信秋
  - 一 後小松院 笙豐原 景秋
  - 二 稱光院 笙豐原 幸秋
- 後花園院 箏左大臣實淵公



百後奈良院第四辻 笙豐原緣秋

百後陽成院

百法皇笙太秦昌忠

百本院女帝第四辻大納言季繼卿

百後光明院第四辻公理卿

百新院筆敷嗣孝卿

百今上天皇第四辻公理卿笛伯近豐

右 天子三十代此中十一帝地下爲御師範凡十五人乎

第廿五任雅樂之輩

杜氏通典曰、夫樂天子之職也。故漢朝置大常卿協律郎等之官、率伶官以奉宗廟社稷之祭、本邦亦置雅樂頭、長樂官、近代地下之輩多任之、今畧舉舊記所載以記于左、

雅樂頭藤原朝臣貞敏承和二年入唐、同五年歸朝、刑部卿從三位繼彥第六之子也。貞觀六年卒六十一、見續日本紀三代實錄等。 雅樂權允和邇部嶋繼

已上二人見于續日本紀

雅樂頭源朝臣舒、雅樂頭橘朝臣春成、雅樂頭源朝臣謹、雅樂少允和邇部大田麻呂右京人也。吹笛邇部後賜宿禰、貞觀七年卒年六十八。 雅樂助藤原朝臣業世、雅樂頭清原真人瀧雄右大臣贈正二位夏野真人第 雅樂權小屬良枝宿禰清上、雅樂少允大中臣冬名、雅樂助藤原朝臣四時、雅樂小允文伊美言廣富、雅樂頭紀朝臣有常左京人也。名虎之子也。侍奉明天皇。貞觀十七年卒六十三。 仁 雅樂頭源朝臣精、雅樂少允春海連貞吉、雅樂頭在原朝臣載春、雅樂頭在原朝臣棟梁、雅樂頭良岑朝臣遠年

已上十六人見于三代實錄

雅樂屬時忠、雅樂允基政任大治三年。 雅樂屬清方、雅樂允清延、雅樂屬行光、雅樂允豐原時秋、雅樂屬

戶部清包、雅樂屬清兼、雅樂屬光元、雅樂屬尾張包助任平正治二年。 雅樂屬有時、雅樂屬太神有賢、

雅樂屬清原助延任建保二年。 雅樂屬玉手利清任建保三年。 雅樂屬利光、雅樂允戶部政氏任嘉禎三年。

已上十六人見于補任

雅樂大夫豐原利秋建曆二年死。 雅樂頭豐原信秋至德三年死。 雅樂頭豐原緣秋、雅樂頭豐原統秋大永二年死。 雅樂頭豐原益秋、雅樂屬伯利光嘉禎三年死。 雅樂屬安倍季氏文和二死。 雅樂允伯衆古、雅樂屬伯直高、



雅樂九戶部春吉、雅樂頭太神景光、文和三死 建武元死 八十二雅樂頭多忠有建武元死 七十九

已上十二人  
見于系圖

第廿六 樂曲傳授 傳授狀之事

大永三年閏三月廿七日、皇帝團亂旋之兩曲 宮御方御箏自四辻宰相季經卿御傳受也。宮御方之御箏 山科宰相窺時卿進之、季經卿之箏 橘以緒進之、而奉譜一々每手奉授但每帖一而拍子許也自懷中取出奧書奉之、而後御器徹之後季經卿賜御太刀折紙、而及于三獻矣

皇帝破陣樂 御傳受狀壇紙暨紙、  
外有包紙也

右曲說々所奉授 親王御方也

大永三年閏三月廿七日

正二位藤原季經判

第廿七 武臣神職醫師沙門修音樂之舊例

夫樂者去人心之污穢、脩身之要道、則凡爲人者何不習之矣。而本邦近世上 天子親王、下月卿雲客及樂工輩業之而已、此外習之者幾希、故今舉古者朝臣樂工之外修樂之例、如此、

不舉儒人奏樂之例者、素樂者儒教之一端、則不待言而可自知焉。又想中華者令瞽誦詩及掌播、トドコ、コヲ簫管、是瞽者精神不馳詳于音律故也、不聞本朝自古令瞽與于奏樂之例、是可恨哉。所謂瞽者非今之琵琶法師、彼者謠今樣淫入耳、且以琵琶爲誦平家之節、戲漫樂器、可惡之甚也。何足言焉

武臣

攝津守源賴光 多田滿仲嫡子也。號刑部將軍伊豫守源賴義 延豐原時將軍左馬權頭源義家 賴義嫡子也。號刑部

丞源義光 賴義三男、號新羅三郎已上刑部卿平忠盛 管樂師內大臣平宗盛 編鼓之大納言平時忠 鉦鼓之中

納言平經盛 二人笙長也豐原時光 未考三位中將平重衡 篳篥中將平資盛 篳篥從三位

平通盛 篳篥薩摩守平忠度 篳篥若狹守平經俊 大皇后宮亮平經正 篳篥左中將平清經 篳篥平敦盛 篳篥淡路守平清

名 笙侍從平忠房 和左京大夫平能方 篳篥伊豫守源義經 篳篥佐藤庄司元治 篳篥佐藤四郎兵衛忠信 篳篥

二階堂能登守知藤 笙征夷將軍源尊氏 笙師範豐征夷將軍源義詮 笙師範豐左馬守源基氏 笙師範豐左兵衛

督源義將 笙樂師征夷將軍源義滿 笙師範豐征夷將軍源義持 笙師範豐征夷將軍源義量 笙征夷將軍源義



教笙

神主

權神主津守經國、同長盛、同修理亮國助篳篥安倍季茂傳之、同有基、同國冬、同國量、同國平篳篥安倍季國傳之、同前

大藏少輔園久已上九人奏笙、鳴社司祐泰篳篥原龍秋傳之、同祐賴篳篥原忠秋傳之

醫師

體源鈔曰醫師之法、上師聞聲、中師見色、下師診脉知病、故醫師雅忠者習琵琶、能彈之、是爲知音也云云此外未考之

沙門

天台山慈覺大師承和年中入唐傳澁河鳥、日藏上人朱雀院御子也。自天竺、婆羅門僧正自天竺、青海波倍臚、菩薩迦陵

東大寺實忠和倍臚、沙門佛哲拔頭傳來。倍臚見于上未、尙傳來云云詳之。已上三人天慶比之人乎

右四人自異朝傳來之人也

興福寺僧圓賢僧仁命、南都笙正院佛性吹笙豐原利秋子也、明暹已講、廣澤僧正寬朝同僧正實朝、興福

寺尾張得業圓憲、同淨觀坊、同儀操、大安寺僧行教和尚、同安操法師已上五人所作不見于舊記

第廿八 納言不用舞裝束之說

舊記曰舞樂之時納言已上舞樂裝束不用之云云。續古事談曰中院入道右大臣童之時公私度々被舞胡飲酒、任中納言猶着舞裝束、後於白河院御前舞之、經廿四年無失一手。但納言已上爲舞裝束如何云云

第廿九 左右舞人相定之事

舊記 聖武天皇御時者撰容兒美者召舞樂處、故至于長德比不分姓氏、至于輪臺、青海波、蘓合等大曲、多氏太神氏狛氏紀氏相交舞之。然胡飲酒探桑老兩曲者有故止多氏舞之不許他人舞之。其後一條院勅定以狛氏爲左舞人、以多氏爲右舞人云云見體源抄

第三十 探桑老之舞傳于天王寺之事

舊記曰 一條院御宇殿上人於近衛馬場爲草合之勝負、時右方出着高巾子乘于一角牛、人即呼右方勝、而多好茂政方令奏亂聲以舞納蘓利、此時主上一本一本、乘于女房車、御覽之、逆麟執政方縛之埒之柱、好茂者躍越埒、乘馬遊于天王寺、着裝束、着面馳行、人見之爲青鬼到來云、其後勅召好茂、而不應之、遂留于彼寺、傳探桑老之曲、時寬弘年中也云見體源抄



第卅一 退走禿之舞傳于天王寺之事

舊記曰天王寺傳退走禿者、自順德院御宇承久年中也。仁和寺舍利會多久行奏探桑老以此舞非久行家之舞、人訝之間、其故、彼曰自天王寺樂人園四郎公廣傳之、予亦爲報其恩、授退走禿於公廣。見體源抄

第卅二 多氏探桑老胡飲酒之舞再興之事

舊記曰探桑老、胡飲酒兩曲者、多氏家之舞也。堀河院御宇康和年中、多資忠資方爲山村政連、被按古事談助忠祇園會爲傍輩正道被害云云害、而失其傳、其後、主上惜之、召資忠子二人、試其器量、勅久我大政大臣雅實公、一本御子右大臣雅定公教胡飲酒舞於太郎忠方、令天王寺樂人奏

公貞傳探桑老、自是而多氏再繼其統、元永元年戊戌十二月十五日於最勝寺供養、始舞、胡

飲酒、保安五年甲辰正月於朝親行幸、始舞探桑老、去四年癸卯十二月朔日爲習禮、於仙洞被御覽之云云又天承元年辛亥

朝親行幸舞探桑老、此時始蒙勸賞、任右近衛將監、云云

第卅三 多氏近代傳探桑老之事

舊記曰多久持幼而失父探桑老舞斷絕于彼家。永亨年中舞御覽時、勅久持奏探桑老、時久持十五歲

如先例受之天王寺舞人、而二帖耳傳之、不傳末二帖。其後東山殿征夷將軍源義政入道號慈昭院營花御所、障子令畫彼舞之象、命于豐原治秋、主此事、治秋懼之即申曰、探桑老四帖之內二帖者不

傳于舞家、因請御太刀御馬、行天王寺、傳二帖、於是此曲一具全、彼家而傳于嫡男久泰、

見體源抄。私曰久泰以後彼家無此舞。奏此舞之記不知何時失也。

第卅四 被召天王寺奈良之樂人一事

安倍季房記曰被召天王寺奈良之樂人者、中世京都樂所衰故也。抑應仁之逆亂京都樂人大半

被害、僅殘者亦以亂世不能安身、而無暇勤其業、是以年々衰、至于元龜比、則奏舞之

法皆失之。至于大曲等、則樂聲亦其傳失焉。時正親町院召天王寺樂人五人、笙廣遠、廣康、篳篥兼行、兼秋、笛昌忠

也。但昌忠者同氏昌次死去之後、後被召之也。已上皆奈良氏時々被令奏樂。又其後文祿比、後陽成院召奈良樂人三人、笙近弘、定、笛近直、皆伯氏也時々令奏之、而後兩所樂人住於京都也。

第卅五 多氏業舞之事

傳言人皇五十四代、仁明天皇承和二年乙卯四月、尾張濱主渡唐傳舞笛、同六年歸朝、其後多氏之中祖自然磨傳之、自是而後以舞爲業、然歷應仁之亂、悉失其傳也。時後陽成院仰于



天王寺之樂人復被令傳于多氏、其曲振鋒・延喜樂・長保樂・地久・登殿樂・納蘓利等先令習之。舞師秦廣康蒙仰之。此中納蘓利者至于寬永年中復斷絕畢

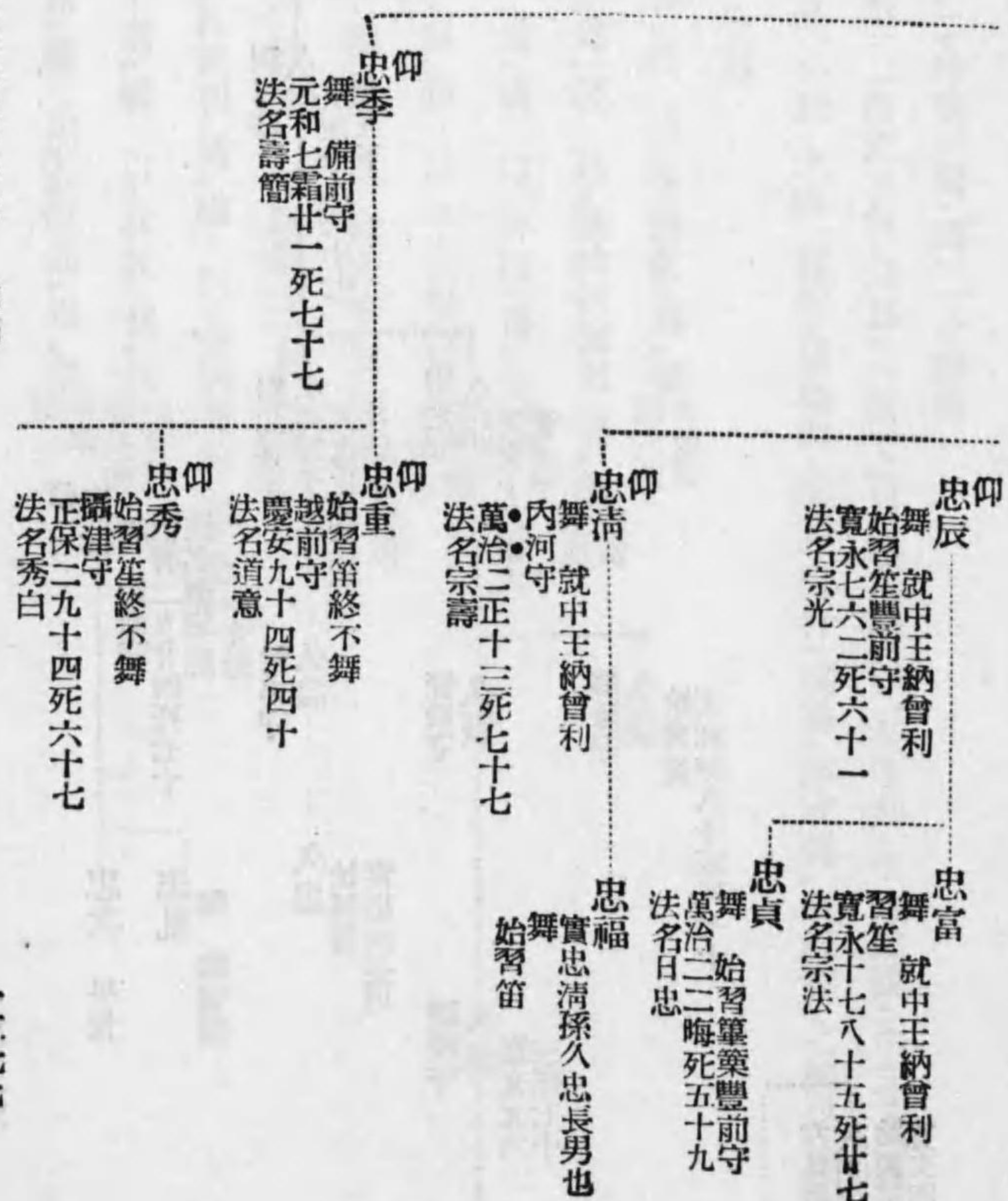
第 近世多氏吹管之事  
冊六

季房記曰京都樂人家分業舞樂兩道者亦久矣。聲樂者豐原安倍太神之三氏也。舞者多氏也。而應仁之後樂人失大曲之傳舞皆斷絕畢。然後陽成院勅于奈良天王寺之樂人一令再興之、時各隨于其先世之業受之、多氏爲舞修煉習管、而其中有專於舞者又有勤于管終不得舞者、是多氏吹管之始也。系圖見左。但系圖之序書學仰字是蒙勅也凡九人也

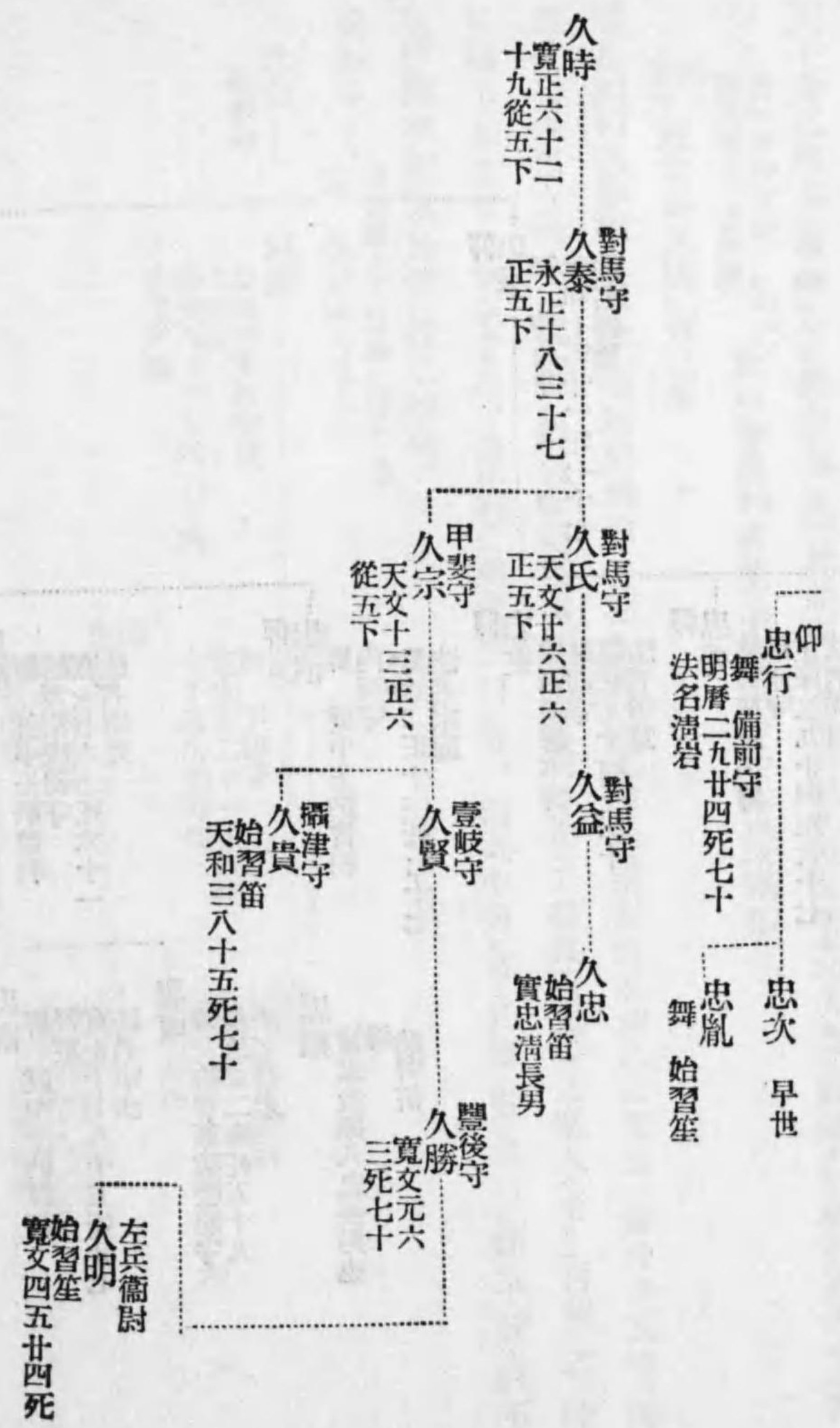
朱引ハ



河内カ







第卅七 以二曲或三曲爲一之舞曲

舊記中有下奏二曲或三曲以爲一曲之目錄。傳習曰、是等非于樂曲說、出于舞曲也。假令舞有破急之品、分舞之時、假設爲他曲、或爲道行、或爲序、或爲急、以奏之例也。別無子細、今具隨舊例之耳。

- 以輪臺爲序 以青海波爲破 共盤涉 調之曲
- 以汎龍舟爲破 以散吟打毬樂爲急 共黃 鐘曲
- 以鳥向樂爲破 以白柱爲急 共盤 涉曲
- 以長元樂爲破 以千秋樂爲急 共盤 涉曲
- 以安城樂爲破 以越殿樂爲急 破黃鐘急 盤或平
- 以陪臚爲破 以新羅陵王爲急 破平急 壹越
- 以保曾呂具世利爲破 以賀利夜須爲急 破壹越 急平調
- 以酣醉樂爲破 以林歌爲急 破壹越 急平調
- 以顏徐爲破 以新河浦爲急 共壹 越



以三曲爲一舞曲  
以朝小子爲道行 以太平樂爲破 以合歡塩爲急  
以鳥急爲道行 以嘉祥樂爲破 以賀殿爲急

第卅八 樂之字置冠字之說

伎樂・衆樂・聲樂・音樂・奏樂・合樂等之類皆文品也。假令如樂言樂曲、別無子細、然及記之則可有分別乎

又號伎樂者、昔踏歌之節會集洛中能聲之男女、而有歌今樣、號之伎樂也。妓、和訓、萬伊比賣

伎樂見于日本紀延喜式等。又法華句解曰、其餘諸天作天伎。衆樂見于三聲樂見于文音樂奏樂普通記之

樂注曰、自餘欲色諸天仙家各作天上伎藝歌舞云云

書合樂見于樂所日記耳

第卅九 自他管秘曲相傳之例

體源鈔日久安三年法金剛院一切經會新院 御幸而有團亂旋之舞樂、于時豐原末流光元吹笙、新院 仰曰、汝家皇帝耳也、團亂旋相傳不審也。時光元習之明暹、由雖申上、而遂被留之畢。因其後傳於宗輔太政大臣御笛、而豐原長子時元等共令免吹之云云

第四十 試樂調樂之說

試樂又謂調樂也。今世祭禮之時有試樂、當日之前日酉刻、或當日黎明於其處奏之。舊記多用酉刻例是其法式試之之故也。因茲當日之樂曲非盡試之、或奏陵王納蘓利兩曲。退出音聲用長慶子或奏千秋樂長慶子

第 四一 北野天滿宮舞樂畧式

北野天滿宮舞樂之次第、以內陣之左右南端爲樂屋。北首左西 面右東面銓立于樂屋階下、舞臺構神殿與樓門之半。北舞人降樂屋、經迴廊、至于樓門邊、而進于舞臺、奏之、舞終樂人降內陣、奏音聲、以迴神殿、一返。左方順廻奏、長保樂破、右方逆廻奏、長保樂破廻畢各立于樂屋之下、止聲、而後改調子、退出音聲、奏長慶子、畢退散

目錄萬歲樂延喜樂 甘州林歌 陵王納蘓利

舞人 行連、光豐、久常、忠秀 邦葛、英葛、忠玄、清名

樂人笙 幸秋、家秋、重秋、秦、季村、季央、季笛、景益、景俊、景春 秋、友秋、嗣秋、直秋、筆、長、季久、季重、景種、景冬、景定

第 四二 新造及柱立之時奏之曲

樂家錄卷之四十七 舊例



北庭樂 慶雲樂 太平樂 散手 安世樂

第四 安鎮之畧式附圖

安鎮之法於紫宸殿有七箇夜之護魔、而初中後附樂至中夜奏舞樂也

初夜次第先樂人着座于御殿簀子各着衣冠自西階昇、先奏亂聲此間大衆、次登高座之樂先平

調音取、次萬歲樂而後當于唱真言之時振鈴爲度起、樂鈴止樂止、次退出音聲太平樂急

中夜次第號之先樂人着座于御殿簀子今夜着常裝束是、先奏亂聲此間大衆、次登高座之樂胡飲

酒破、而後當于唱真言之時有舞樂之故也、奏酒胡子數返已上式法同、次樂官降殿奏舞樂、先振鉦節、次萬歲

樂、延喜樂、賀殿、地久、陵王、納蘆利奏畢御築地內邊正列順廻一返也。其次第先樂人二行進奏

聲樂調子已後、次大衆行列而還行列次第、列于樂屋之前、大衆廻歸後止音聲、入于樂屋如常、大衆於

庭上加持畢、退之時於樂屋奏武德樂、以爲退出之樂。

結夜次第同于初夜、先亂聲、次盤涉音取、後白柱、青海波數返、退出音聲千秋樂也

右禁裏御殿寬永十九壬午六月十日、新院御所同第二十癸未、禁裏御殿明曆元乙未、新院御所同、禁裏御殿同、

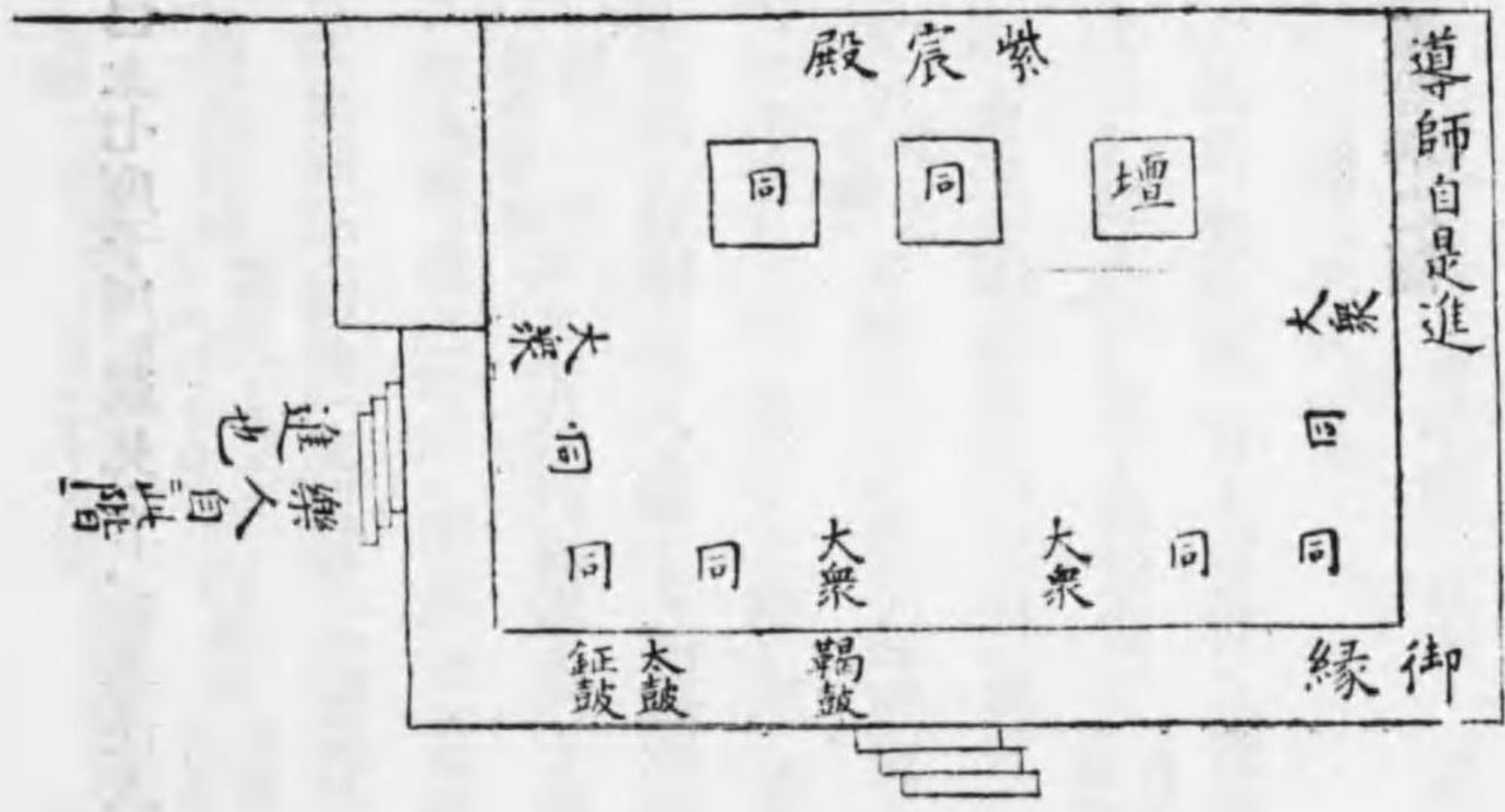
十一月十九始、女院御所同三癸卯七、仙洞御殿同年八月五日始

已上七度予所親見者、而其法式皆同

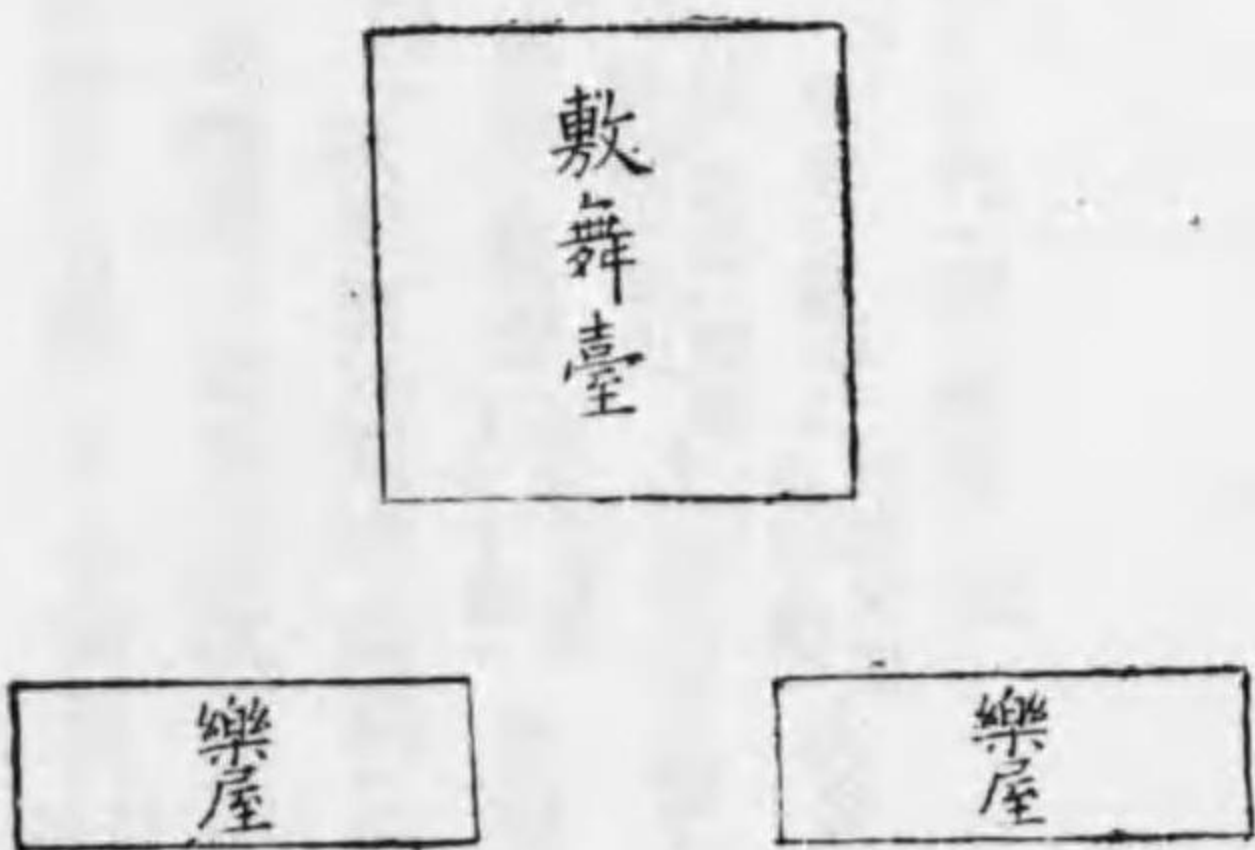


舞臺等構之圖





禁裏之外依御殿之構或亦御庭之體樂屋之構不同然樂屋舞臺必可向于帷也



第四 參音聲奏之曲

凡參音聲有二四時通用之曲。舊記曰、春春庭樂、夏應天樂、秋萬歲樂、冬萬秋樂用之云云

取涼州 澁河鳥 舊記櫻宴之參音聲每度用之 慶雲樂 合歡塩 菡芳菲 長慶子 堀河院御時每度被用此曲 賀王恩 聖明

樂 鳥向樂 顏序 體源鈔曰此曲今世不用之云云

第五 行幸等參音聲奏之曲

酒胡子 武德樂 賀殿急 慶雲樂 長慶子 春庭樂 拾翠樂 千秋樂 越殿樂

第六 神幸奏之曲

慶雲樂

第七 還幸奏之曲

還城樂 長慶子 新蘓利古 常武樂 已上二曲放生會神興還御之時用之云云

第八 諸退出通用之曲

長慶子 感恩多

第九 野行幸奏之曲

樂家錄卷之四十七 舊例



放鷹樂 舊記弘仁天皇承和又白  
河院御宇此曲被用之也

第五十 河遊奏之曲

河水樂 澁河鳥 仙遊霞

蘇合 舊記曰寬和二年十月十三日  
太上天皇御時奏此曲調子時節水音物應之由被  
仰下一云云

第五十一 船樂奏之曲

武德樂 萬歲樂 蘇芳菲 賀王恩

放鷹樂 舊記曰此曲野行幸多用之  
海清樂 承和御時每  
用于船樂其例希也云云 千秋樂

鳥向樂

第五十二 御賀奏之曲

春鷲轉 康和御賀有  
當曲一具 胡飲酒 仁平御賀  
用之

賀殿 延長二和正月廿五日  
太 慶雲樂 舊記曰此曲  
諸御賀用之 萬歲樂 春庭

樂 喜春樂 採桑老 千秋樂 賀王恩 感恩多

舞樂

振鈴 三 萬歲樂延喜樂 太平樂 新靺鞨 陵王 納蘇利 退出音聲長慶子

右 今上皇帝御賀舞樂也。寬文第二  
癸卯二月四日參勤樂人五十一人

第五十三 懷妊之賀奏之曲

萬歲樂 合歡塩 長慶子

第五十四 誕生奏之曲 附 五夜及七夜御遊之曲

長命女兒 千金女兒 老君子 散手 長慶子

增鏡曰寬元元年六月十四日 皇子御誕生 私曰後  
深草院乎 而當于五夜御遊有之、安名尊・鳥破・席

田・伊勢海・萬歲樂・三臺急

權大夫 琵琶 大夫 顯 德大寺大笙 宗 筆 兼教 二位中納  
言 藤 公助 和琴 拍子 將實基公 基 朝臣 言義教卿

七夜御遊之曲甘州只拍子 堀河、安德、後堀河已上三代御誕  
生之時當于七夜被用此曲 千秋樂 欽明、用明、崇峻、推古、皇極已上五代  
御誕生之時當于七夜被用此曲

第五十五 元服奏之曲

舞樂髮頭樂、敷手 喜春樂、皇仁

續世繼曰、保安四年正月廿八日即位大治四年御元服而御遊有之 樂名不  
見

關白 琵琶 花園右 和琴 季成 中院大 筆 築 右衛門 笛 成通  
殿 大臣 中將 納言 佐季兼 實平

增鏡曰、應長元年正月三日御歲十五御冠 諱 富仁、引入關白殿、理髮家平、南殿之儀終於清

涼殿御遊 樂名不  
見



琴 竊政殿私 琵琶 右大將 士御門大納言兼 篳篥 公守 笛 大炊御門中 拍子 有  
疑筍乎 公顯公 季卿別當 季衡 朝臣 笛 納言 多氏卿 拍子 時

第五 即位奏之曲

皇帝 承和樂 舊記 仁明文武帝 壹德塩、萬歲樂 皇曆 永隆樂 敏達御 勇勝 天武御 拾翠樂 仁明後冷  
用之 白柱 光明帝御 天人樂 一條院御 時用之

私曰舊記有謂 職位之曲 者其題目則同  
于即位之曲 蓋職位者即位謂乎未詳之

第五 奉 食事 之時奏之曲

慶雲樂 一名兩 鬼樂

第五 飲酒之時奏之曲

酒胡子

第五 去 惡虫 之曲

甘州 曇頭樂 還城樂

第六 立 于春宮 時奏之曲

春器轉 春庭樂 央宮樂

第六 齋宮群行奏之曲

仙遊霞 舊記曰、齋宮群行之時於  
勢田之橋 奏此曲云云

第六 雷公風伯祭奏之曲

賀殿 陵王

舊記曰、後堀河院御宇雷公  
風伯之祭每度奏此樂云云

第六 辟 邪崇 之曲

劍氣禪脫 蘇合四帖只拍子

第六 遷宮奏之曲

賀殿 此曲遷宮之後多 慶雲樂 喜春樂 奉 遷 八幡於男山岩 採桑老  
有 奏 之 例 清水之時奏之云云

第六 供養奏之曲

十天樂 迦陵頻 蓮華樂 天人樂 新鞞鞞

第六 行道奏之曲

廻盃樂 菩薩 澁河鳥 安樂塩 曇頭樂 安世樂 應天樂 秋風樂 鳥向樂 天人樂 垣



破舊記曰、左奏<sub>三</sub>澁河鳥<sub>二</sub>之長保樂破<sub>左方奏</sub>、曇頭樂之時<sub>右方奏</sub>、此曲云云、黑甲序 狛鉾

第六 神供備之時奏之曲

迦陵頻 歌曲子 菩薩 十天樂 弄槍 三臺塩 慶雲樂 永降樂 喜春樂 蓮華樂 泛龍舟

安世樂 採桑老 宗明樂 賀王恩

第六 送葬之曲

竹林樂

私曰、君崩三年四海遏<sub>三</sub>密八音、且曰鄰有<sub>レ</sub>喪則春不相、里有<sub>レ</sub>殯則不<sub>レ</sub>若歌、是聖典也。初喪作<sub>レ</sub>樂送<sub>レ</sub>葬者文公家禮所<sub>レ</sub>非議、後代之頽風也。本邦送<sub>レ</sub>葬用<sub>レ</sub>樂不知<sub>レ</sub>始<sub>二</sub>于何時、近來亦無<sub>レ</sub>用<sub>レ</sub>之者幸也。永禁止焉可乎

第六 音樂奏之定日

甲辰 乙丑 丙辰 丁巳

舊記以<sub>三</sub>此四箇日<sub>一</sub>爲<sub>下</sub>奏<sub>三</sub>音樂<sub>二</sub>之定日、雖<sub>レ</sub>不知<sub>レ</sub>何據、今舉<sub>レ</sub>之

第七 音樂不<sub>レ</sub>奏<sub>レ</sub>之定日 於<sub>三</sub>大唐<sub>二</sub>奏<sub>三</sub>音樂<sub>二</sub>此

說年中奏樂下詳焉

舊記曰、日月之蝕與<sub>二</sub>沒日<sub>一</sub>不<sub>レ</sub>奏<sub>三</sub>音樂<sub>二</sub>云云

在<sub>三</sub>宇治<sub>二</sub>左大

禁秘鈔曰、日蝕止<sub>三</sub>音樂<sub>二</sub>雨<sub>下</sub>禰<sub>三</sub>音樂<sub>二</sub>又曰、凡日月蝕月內猶不<sub>レ</sub>聞<sub>三</sub>音樂<sub>二</sub>臣記云云

第七 天變之時奏之曲

蘇芳菲 拔頭

第七 雨請奏之曲

河水樂 陵王 青海波 胡飲酒

舊記曰、用<sub>三</sub>此曲<sub>二</sub>不<sub>レ</sub>知<sub>レ</sub>其所以云云

三代實錄曰、清和天皇貞觀十七年五月廿三日甲戌不<sub>レ</sub>雨<sub>アラハ</sub>數旬農民失<sub>レ</sub>業、轉<sub>レ</sub>經走<sub>レ</sub>幣祈<sub>三</sub>請佛

神、猶未<sub>レ</sub>得<sub>三</sub>喜澍<sub>二</sub>、古老言曰、神泉苑池中有<sub>三</sub>神龍<sub>二</sub>、昔年炎旱焦<sub>レ</sub>草、磔<sub>レ</sub>石決<sub>三</sub>乾池<sub>二</sub>發<sub>三</sub>鍾鼓聲<sub>二</sub>、應<sub>レ</sub>時雷雨必然之驗也。於是 勅遣<sub>三</sub>右衛門權佐從五位上藤原朝臣遠經<sub>二</sub>率<sub>三</sub>左右衛門府官人衛士等<sub>二</sub>於神泉苑<sub>一</sub>出<sub>三</sub>池水<sub>二</sub>、正五位下行雅樂頭紀朝臣有常率<sub>三</sub>諸樂人<sub>二</sub>泛<sub>三</sub>龍舟<sub>二</sub>陣<sub>三</sub>鍾鼓<sub>二</sub>或歌或舞、聒<sub>レ</sub>聲震<sub>レ</sub>天○廿四日寅時微雷細雨須臾乃霽、未時雷數聲降<sub>レ</sub>雨。但京城之外及<sub>レ</sub>濕<sub>レ</sub>塵○廿五日申時雷電小雨少時晴○廿六日自<sub>三</sub>廿四日<sub>二</sub>迄<sub>三</sub>今日<sub>一</sub>神泉苑決<sub>レ</sub>池舉<sub>レ</sub>樂晝夜不<sub>レ</sub>輟、至<sub>レ</sub>是賜<sub>三</sub>樂人衛士



等祿而罷焉云云

私曰、紀有常者正四位下名虎之子也。侍奉 仁明帝、貞和年中爲信濃權守、十七爲雅樂頭、卒時年六十三

文獻通考曰、祭九州社稷旱雩祭用唐堯樂云云 私曰旱雩用樂和漢共同故舉之

第七 逆亂祈禱奏之曲

安世樂

舊記曰、天慶二年己亥將門純友叛逆時奏此曲 祈太平云云

第七 軍中奏之曲

皇帝 倍臚 舊記多用 沒日還午樂 陵王一

太平樂

平蠻樂

舊記曰、征南蠻之時於陣中奏此曲、又四夷不調之時爲社稷奏之云云

第七 凱旋之後奏之曲

武德樂 鷄德 散手 秦王

第七 祈禱奏之曲

五常樂 感恩多 舊記曰、是祈所願成就之曲也云云

聖明樂 此一曲近代蘇合香其開希也

第七 用于祈禱音樂之大意

凡以音樂爲祈禱之聲、音一畧曰、夫律聲天地造化之氣移于聲、以爲律呂矣。故律聲即天地之氣也。因茲音樂奏之則自得天地之氣、以去不淨之氣。故以音樂爲祈禱之最一矣。或曰、有祈禱之樂調、從于願主之姓、可用之、謂姓者以相生、五行謂之勿相尅焉云云此章本邦舊記雖未考之有當然之理、因五行之圖舉之左

五行相生之圖

木生火 木者下無調律姑洗也。本邦以雙調相兼下無調、故律用 火生土 火者黃鐘調、律林鐘、土生金 土者壹越調、律黃鐘、金生水 金者平調、律太簇、水生木 水者盤涉調、律南呂、木尅土 木者下無調、土尅水 土者壹越調、水尅火 水者盤涉調、火尅金 火者黃鐘調、金尅木 金者平調、木尅土 土者壹越調

相尅之圖

第七 祈禱千返樂之法 願文

凡謂千返樂者於神社祈禱之時、同曲返復奏之、但五段或六七段分奏之、總合會聚之輩所奏計之爲千返也。曲者古今用五常樂急義樂 其法舉于左 先平調々子如常 笙三句、篳篥一句、笛管取也。而奏曲如常而一段終无終之 自二段各同音吹始



之無終之 終段同音吹出、而吹止之法三管共如<sub>以上總計</sub>常爲二千返 次萬歲樂太平樂或太平樂長慶子<sub>各二</sub>返或返 至于此時、交用三鼓、琵琶、箏者多畧之、近年所<sub>レ</sub>修之留

寬文三癸卯十一月二日於<sub>二</sub>四辻殿亭<sub>一</sub>千返樂

箏 四辻大納言公理卿

同中納言季賢卿

笙 伯耆守伯近元亦役<sub>二</sub>編鼓<sub>一</sub>、因幡守伯近完、左將

筆 監伯近恒、左將監豐原宣秋、兵庫助伯近益

箏 甲斐守伯光逸、飛騨守安倍委向、阿波守

笛 秦兼溢、亦役<sub>二</sub>太鼓<sub>一</sub>、左衛門志伯光治

越後守伯近豐、左衛門志伯近景、伊豆

守秦昌重、修理亮秦兼賴、亦役<sub>二</sub>鉦鼓<sub>一</sub>

樂曲一萬歲樂返 已上無願

願文之定文

舊記曰、願文本祝也。後改<sub>レ</sub>之而作<sub>二</sub>願文<sub>一</sub>、樂處所用多祝也。定文見<sub>二</sub>于左<sub>一</sub>。又曰、無<sub>二</sub>年號日月<sub>一</sub>也。包紙之上祝一字可<sub>レ</sub>書<sub>レ</sub>之云云

掛 畏 某社乃廣前樂處 自爲<sub>レ</sub>願則除<sub>二</sub>樂處之<sub>二</sub>字<sub>一</sub>、書<sub>二</sub>某社<sub>一</sub>、其<sub>レ</sub>下氏名細書可<sub>レ</sub>書<sub>レ</sub>之 恐恐恐申 今年今月今辰今玉体不豫乃天

御祈禱之時已上除<sub>二</sub>五字<sub>一</sub>、而天下<sub>レ</sub>御祈<sub>レ</sub>乃、或亦何<sub>レ</sub>事有<sub>二</sub>仁任<sub>一</sub>五十餘<sub>レ</sub>俗人心血<sub>レ</sub>瀝<sub>レ</sub>許多<sub>レ</sub>千返樂<sub>レ</sub>或蘇

之大納言何<sub>レ</sub>脚不豫乃、或亦何<sub>レ</sub>氏名乘不豫乃可<sub>レ</sub>書<sub>レ</sub>之 奏 奉 神奈賀良母此誠有<sub>レ</sub>人等乃 意 感御座速 仁納受<sub>レ</sub>垂賜 陪止申

一說

掛 畏 賀茂別雷皇太神乃湯津廣前<sub>レ</sub>恐恐恐白 忝 當社樂人奉<sub>レ</sub>詔命 每歲神前仁於<sub>レ</sub>天音

樂平奏之一天泰平四海靜謐萬民豐樂殊

玉體安穩寶祚無窮 征夷大將軍武運長久乃奉爲<sub>レ</sub>奉 祈 此狀乎 平 介久安 介久安 聞食<sub>レ</sub>不則<sub>レ</sub>明鑑乎

垂 施給 怖止恐恐恐申 辭別天 申 某 等 若不慮<sub>レ</sub>身 觸<sub>レ</sub>意 仁 想 古止有 登毛蘇合香<sub>レ</sub>乃音樂乎

奏之奉利<sub>レ</sub>稜<sub>レ</sub>清奉<sub>レ</sub>故<sub>レ</sub>咎<sub>レ</sub>無崇<sub>レ</sub>無常盤固盤<sub>レ</sub>夜守<sub>レ</sub>日守<sub>レ</sub>護<sub>レ</sub>幸賜 倍止恐恐恐申

貞享五<sub>レ</sub>戊辰年五月日

一說

敬白

金輪常玉 玉躰安全



天長地久 國土安穩

右意趣者奉<sub>レ</sub>祈<sub>二</sub>

依<sub>レ</sub>何 神明<sub>二</sub>千返樂執<sub>二</sub>行之<sub>二</sub>畢仍卷數如件

年号日月

願主

一說

奉<sub>レ</sub>奏<sub>二</sub>蘇合香一具<sub>一</sub>

右意趣者奉<sub>レ</sub>祈<sub>二</sub>

今上皇帝御不例不日御平愈聖壽萬歲<sub>二</sub>者也仍卷數如<sub>レ</sub>件

樂處敬白

年号日月

或人曰、右願文之中卷數二字不應也假令佛經數返讀誦之顯其卷數之時用<sub>レ</sub>之今樂處記

レ之者謬說乎云云

第七九舞樂被<sub>レ</sub>絹<sub>二</sub>蒙<sub>レ</sub>賞之事

增鏡所<sub>レ</sub>記畧曰、北山准后九十賀之時、舞樂萬歲樂・賀殿・陵王・地久・延喜樂・納曾利久忠<sub>二</sub>者舞<sub>二</sub>

勅錄之手、于<sub>レ</sub>時右大臣起<sub>レ</sub>座 仰<sub>レ</sub>賞久助正秋等亦受<sub>レ</sub>賞持<sub>レ</sub>笛拜奉云云

續世繼所<sub>レ</sub>記畧曰、天承二年三月比有<sub>二</sub>臨時客、如<sub>二</sub>臨時祭試樂<sub>二</sub>也。主上清涼殿御座、左右舞人

集<sub>二</sub>于月華門<sub>一</sub>・參音聲奏<sub>二</sub>春庭樂<sub>一</sub>、關白殿右大臣等寶御座、宰相長橋御座、而後可<sub>レ</sub>然舞笛師等蒙

賞其中有<sub>二</sub>元政<sub>一</sub>也。宰相中將起<sub>レ</sub>座慶<sub>レ</sub>之時人感<sub>二</sub>其御志<sub>一</sub>云云

著聞集所<sub>レ</sub>記畧曰、延喜廿一年十月十八日、八條大將保忠公中納言之時蒙<sub>レ</sub>勅御<sub>二</sub>覽日比不<sub>レ</sub>奏

之舞、此中雅樂屬船木氏有奏<sub>二</sub>放鷹樂<sub>一</sub>、帽子著<sub>二</sub>摺衣<sub>一</sub>舞<sub>レ</sub>之間取<sub>レ</sub>鳥見物驚<sub>レ</sub>目也。其日舞人百雄

氏有峯吉蒙<sub>二</sub>勸賞<sub>一</sub>、峯吉筆篋上手蒙<sub>レ</sub>賞云云

著聞集所<sub>レ</sub>記畧曰、保延元年正月四日、朝觀行幸忠方舞<sub>二</sub>胡飲酒<sub>一</sub>殊<sub>二</sub>勝也<sub>一</sub>。左大臣蒙<sub>レ</sub>勅被<sub>レ</sub>下<sub>二</sub>

一階、忠方再拜舞入也。忠方雖<sub>二</sub>右舞人<sub>一</sub>奏<sub>二</sub>左舞<sub>一</sub>蒙<sub>二</sub>勸賞<sub>一</sub>也。左必雖<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>賞行<sub>二</sub>不<sub>レ</sub>可有<sub>レ</sub>之、狛

光則多忠方何乎有<sub>レ</sub>爲<sub>二</sub>上薦<sub>一</sub>之儀定、左衛門督雅定曰、光則忠方同日蒙<sub>二</sub>勸賞<sub>一</sub>、雖<sub>レ</sub>爲<sub>二</sub>叙爵<sub>一</sub>、多者

依<sub>レ</sub>爲<sub>二</sub>朝臣<sub>一</sub>叙<sub>二</sub>內位<sub>一</sub>、狛下姓叙<sub>二</sub>外位<sub>一</sub>忠方可<sub>レ</sub>爲<sub>二</sub>上薦<sub>一</sub>也。光則及<sub>二</sub>于七旬<sub>一</sub>之故有<sub>二</sub>御哀憐<sub>一</sub>乎、

終舞<sub>二</sub>散手<sub>一</sub>之時被<sub>レ</sub>下<sub>二</sub>一階<sub>一</sub>云云

續古事談所<sub>レ</sub>記畧曰、一條院之御時於<sub>二</sub>清涼殿<sub>一</sub>臨時樂舞人身高兼時好茂各一度三人蒙<sub>二</sub>勸賞<sub>一</sub>、



樂行事備前司相方朝臣召御前之庭賜祿云

盛衰記所記畧曰、元曆二年四月廿五日神器自西海入御、自同廿七日三箇夜神樂、多好方

歌宮人之曲、勸賞子息右近將曹好節被任將監云

右外舞樂時被衣給例雖有于大鏡增鏡續世繼榮花物語著聞續古事談源氏等是皆非地下之例、故暫畧之。凡賜勅祿之例多見樂人采圖、其事繁多、故不載之

第八十 放生會畧式 此祭禮當于延寶第六、御再興二月神樂下詳也

石清水放生會八月十五日也 前月十四日於山上及下院有法會。又當日諸役人行列次第、又翌日十六日於放生河有流灌頂也。不拘樂所、是等之式因畧之

御鳳輦 兼構于舞殿 神殿之前疊石所是也。社頭等之圖在神樂卷、因畧此

始寅一點 左右樂人十六人衣冠下人布衣白丁荷大鼓荷鉦鼓役人持之自社務之沙汰也。各於廻廊東傍待刻限

先俗別當向于鳳輦祝詞衣冠次奏亂聲 一節笛工一人向立于神而入神輿於御殿奉遷神璽俗別當檢知各衣冠御殿司七條役之。而再奉成舞殿於此設次警蹕三次樂所向立于鳳輦發調子奏

但先中殿次西殿次東殿也 而再奉成舞殿 於此設次警蹕三次樂所向立于鳳輦發調子奏

神幸之樂 慶雲樂列二行左方先壹鼓後荷大鼓、右方先三鼓後鉦鼓、但以鳳輦之左而降山下、絹屋殿之爲左以右爲右、三管各上首立、傘持白丁出鳥居加拍子加鳥破

此邊隔一列左右 北而神輿入御絹屋殿之後止樂詳圖次社務家自宿院之南門進列立東次神子鳴鈴舞次奏音樂 賀恩左右同音韻第四 次上卿次參議次辨次次將次四府各列立各自宿院進也

而後發參音聲之時先進御幣續此樂人行列入宿院之南門舞臺與樂屋之間東列北次上卿徑舞臺之上列西庭上二次參議次辨上卿 次次將列舞臺次四府際東西次

社務家 廊門西腋廊廊之 而奉居神輿於舞臺已上見 而樂人止音聲入樂之屋垂而入鳳輦於宿院奉成神璽 鳳輦屋在北門之外 而撥樂屋之翠簾

而後奏獻神供之音樂 十天樂神主俗別當檢知等獻之 次奏獻小供之音樂 菩薩號小次官幣當樓而令役人捧 次祝詞 神主於舞臺胡飲酒此間塞御 次奏徹神供之音樂 武德樂作花

而後法會、其畧、先當宿院與舞臺之間構高座 左亦舞臺上東西設橫疊 是爲衆 亦舞臺南端

構行事鐘、而後導師衆僧着座、而擊行事鐘、次奏惣禮之樂 春鷲轉颯踏多法會 次惣禮伽陀次

於舞臺修之、次大行道 樂所列樂屋之前淺沓而引頭至于舞臺之半時發調子

此間曳花籠 奏鬚頭樂巡宿院於一返、而還立樂屋之前止音樂

次第先獅子頭次引頭之名次樂所一行先壹鼓次管次荷大鼓荷鉦鼓次衆僧也

門八間 舞臺門神主取之 而後奏獻神供之音樂 十天樂神主俗別當檢知等獻之 次奏獻小供之音樂 菩薩號小次官幣當樓

而後奏獻神供之音樂 十天樂神主俗別當檢知等獻之 次奏獻小供之音樂 菩薩號小次官幣當樓

而後奏獻神供之音樂 十天樂神主俗別當檢知等獻之 次奏獻小供之音樂 菩薩號小次官幣當樓



次擊行事鐘、次音樂伽陵、次讚、鉢、次擊行事鐘、次音樂春鷲轉風踏、次擊行事鐘、次音樂此間梵音、次擊行事鐘、次音樂破、次

錫杖此間置機、次擊行事鐘、次音樂陵、次分經此間放鳥、次表白、而衆僧各退散法會之具皆撤、而後勅樂萬歲、

延喜樂、賀殿、長保樂

勅樂之法列立于南門與舞臺之間二行或三行也。西首。壹鼓東端荷大鼓、荷鈺鼓、各淺沓曲終拜禮入樂之屋。

私曰、不知。勅樂上古之法、今於樂屋奏之則無。初、抑號。勅樂者一會奏樂之外亦依。勅奏樂曲之名也。每々六七日已前職事蒙詔直仰樂以之輩、因茲並軍之。或亦職事有傳于樂所奉行仰焉。

次宣命宣命使入宿院之北門立舞臺東傍、

次奏入調之樂長慶子於樂屋奏之、而退散畢

還幸次第

還幸西刻也樂人着淨衣至鳥居淺沓

先設鳳輦於舞臺、奉還神璽、而再奉成舞臺、其法如平日、

次上卿參議辨四府列立南門之外其次第如絹屋殿之前因畧之

次次將到舞臺南端之庭上左右

次警蹕三

次發調子、奏還幸之樂還城樂出宿院之鳥居加拍子行列次第如前因畧、而樂人列神殿舞殿之東傍、奉成神輿於舞殿、

之後止音聲、拜禮退散畢

公事根源所載畧曰、石清水放生會八月十五日也。号八幡者十六代之帝、應神天皇也所祭之神應神、

功皇后玉、御父、仲哀帝御母、神功皇后也。仲哀崩御之後、異敵爲犯日本、神功皇后趣吳

朝、誅之、爲其戰亡之士、依神託、修放生會焉。朝有紅顏、誇世路、暮爲白骨、朽郊原、神

以此示人心、七十一代、後三條院之御宇、延久二年、準于神幸於行幸、供奉之輩着衣冠、還幸

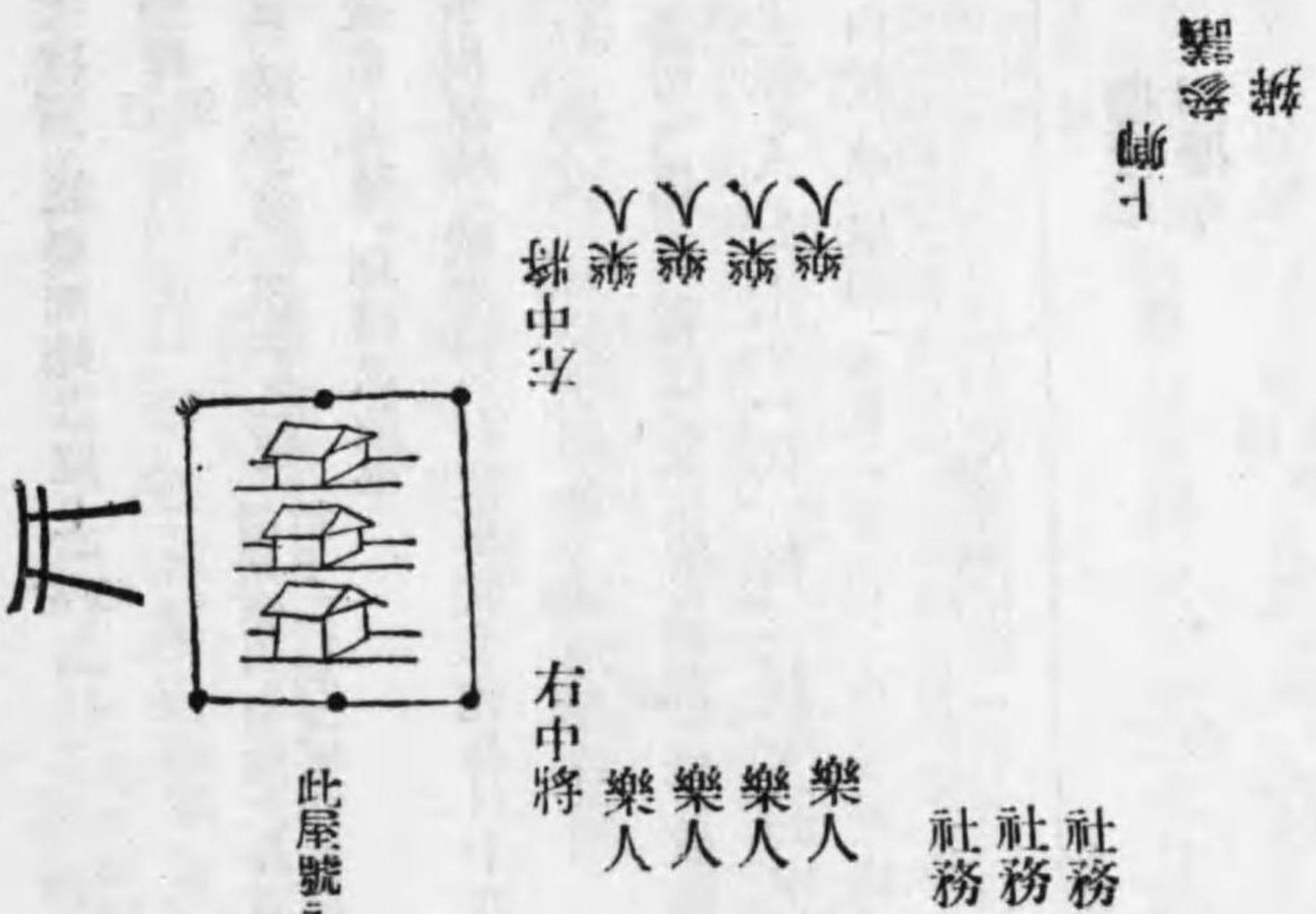
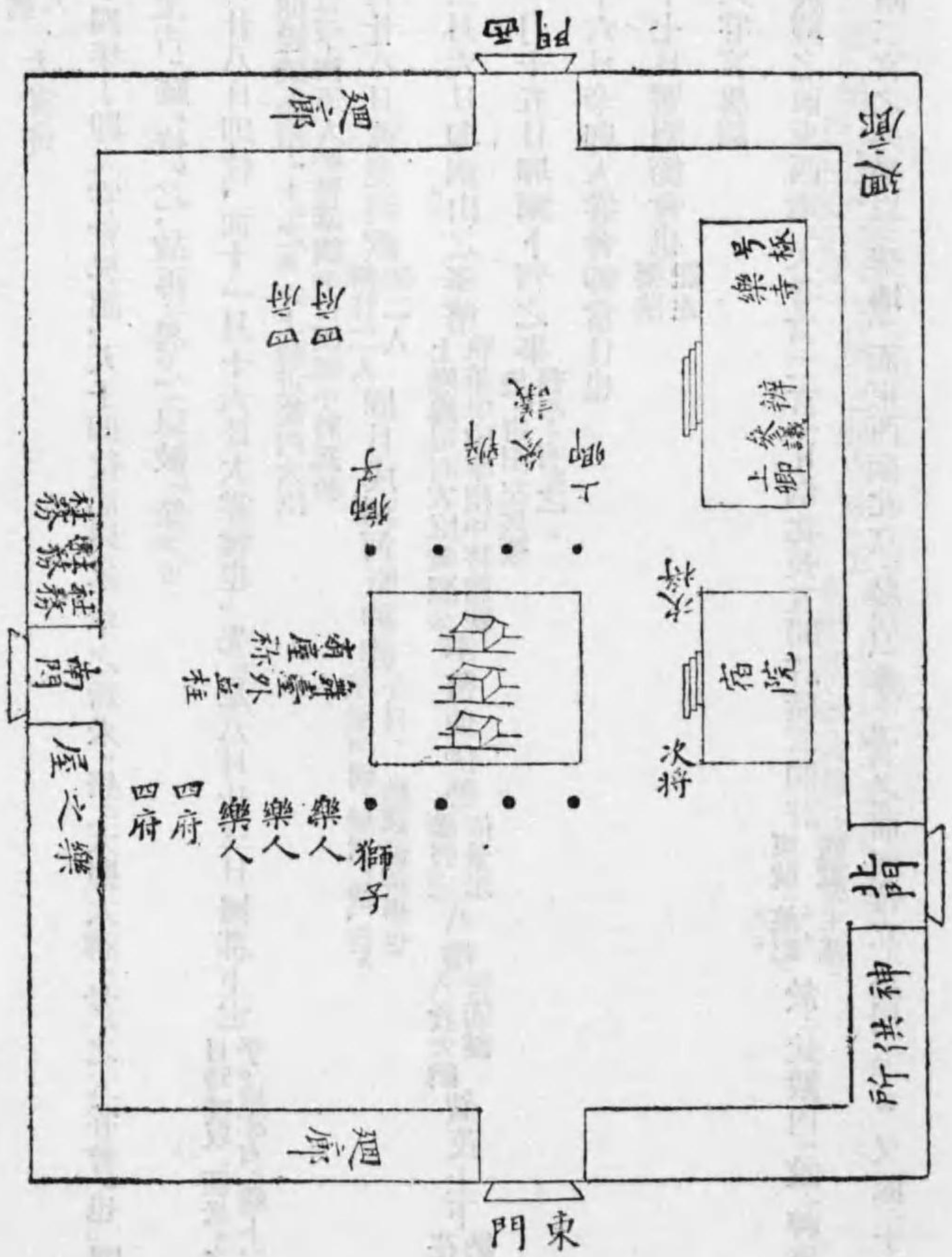
用白杖、準崩御云云

宿院西門

影新左  
影新右

此間一町餘有之乎  
右兵衛  
右衛門





此屋號「絹屋殿」最有「屋欄」



第 八 一 大嘗會

貞享四年丁卯大嘗會畧記、天子即位而以今年之新米祭天照太神号之大嘗會也。聞說今世如上古難修之、故再畧之以被祭云云

四月廿八日即位、而十一月十六日大嘗會也。先是八月廿三日國郡卜定日時或取新米之地等卜定乎。或亦有龜卜是等事乎、

龜卜聞說燒龜甲卜之云云上卿近衛內大臣家熙公下辨五人納言參議奉行園頭中將基勝

十月廿八日荒見河禊辨官二人同日戌刻河原御禊紙屋河構屋爲被、自今日禁裏御神事也

十二月六日卯刻由之奉幣上卿鷹司右大臣兼熙公執筆中山宰相中將篤親奉幣使伊勢藤波三八幡久我大納言通誠賀茂上下花山院中

十一月十五日卯刻卜判之事於吉田左兵衛督亭有之

同十六日辛卯大嘗會御當日也

同十七日豐明節會也樂法記左

大嘗宮畧圖

紫宸殿之前東西造大嘗宮二宮、凡南北長五間許橫三間許東號悠紀、西號主基於此殿內設神座祭之、

所謂二宮之外築以柴墻、而東西南北立鳥居、亦二宮之前向合立鳥居云云又添于紫宸殿東

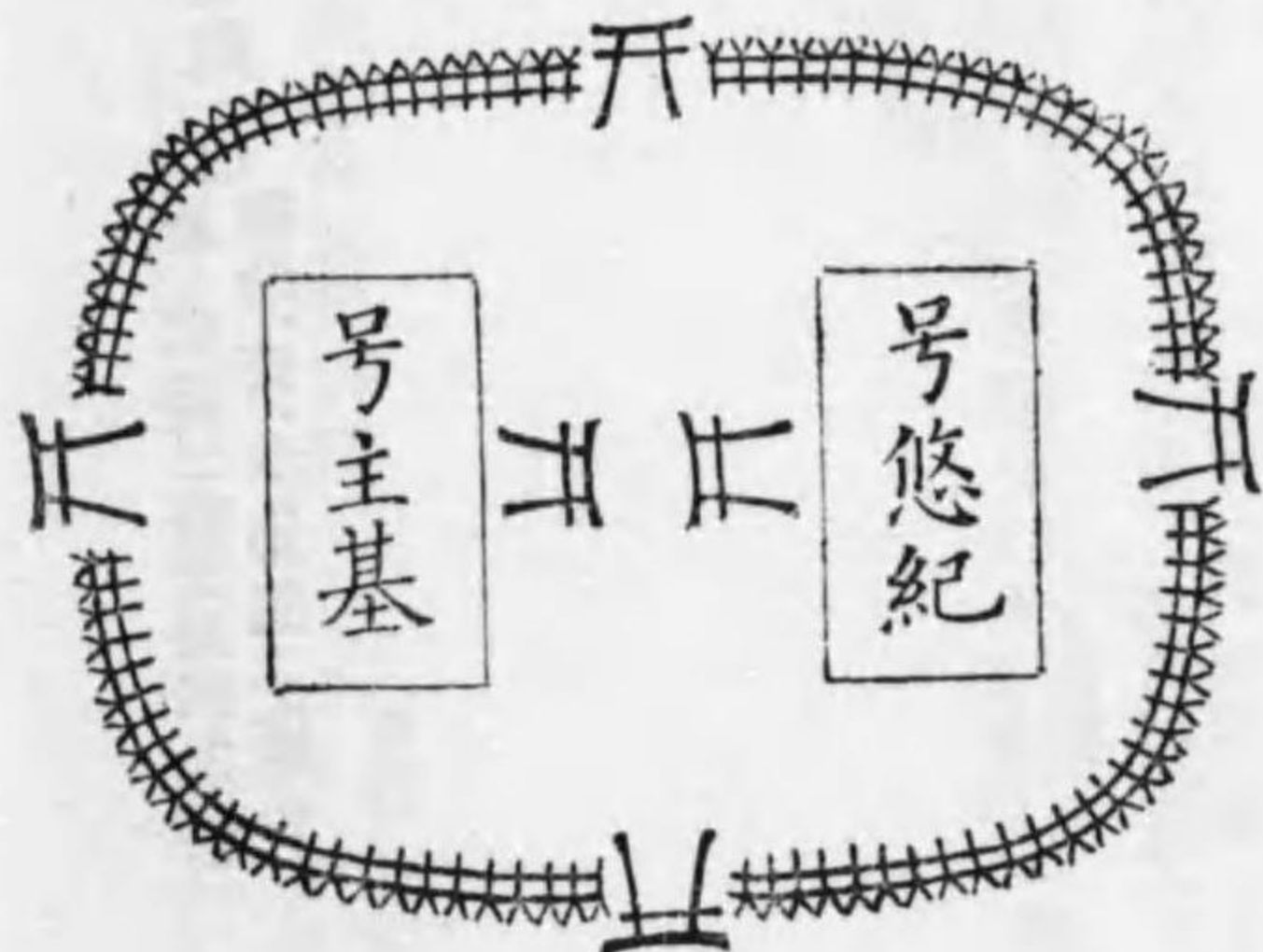
廊造屋凡南北二間許、東西三四間許乎号之廻立殿也是出御已前天皇供小忌御湯被改神服之處也



殿立廻

已上皆異木之屋也因以皮附松木造之

紫宸殿



聞說、悠紀主基廻立殿出入人着二小忌一也。号二小忌一者、如千早、用白布、以藍畫焉、其畫不レ一矣。各束帶之上着レ之、冠附二蘿葛一也。亦有二大忌一之名、或曰、大忌對二小忌一、有此名、大抵一也。蓋神事重人着二小忌、輕人著二大忌一云。已上一章雖樂所不レ拘レ之、其大意筆記之、上古有神樂云云

第八 豐明節會舞樂畧式

貞享四年十一月十七日豐明節會亥刻內辨近衛樂人十六人各束帶、內四人爲舞人、故用倍臚之裝束、着冠卷纓持鉢各集月華門之西一行蓋舞人四人列二月華門一行至二于刻限一降二內辨軒廊一令レ役人二乞立樂一節會如每歲于レ時進二舞人一向二立于庭上一二行蓋非奏舞惟摸上古之法耳一次樂人進二一行一列上首立北面東首、但列立于月華門之通也。先響鼓次笛工次荷大鼓次荷鉦鼓而奏二高麗聲一三返而入二月華門一立下藤退散

私曰、上古雖吉志舞久米舞奏之二曲共失矣。聞說舊記中吉志舞之裝束着二襦袴一持鉢云云因茲假用二倍臚之裝束一、即太秦氏仰之也。亦奏二高麗亂聲一者吉志舞久米舞之樂法、舊記所載多用二笛而如附物一、因用二高麗笛一。又三鼓者二箇所方々一一老可レ爲勤役仰也

舞人置爲、兼佐、季峯、廣富  
笛工景元、兼賴、景利、忠福、高秀、近智、昌倫、忠兼、久富



豐鼓某季大鼓兼鉦鼓純已上十六人

第八三 唐朝奏樂之例畧 上元正月十日 上巳三月三日 端午五月五日 南至冬至 元正正月一日 清明三月十日

文獻通考曰、雲韶部者黃門樂也。開寶中平嶺表擇廣州內臣之聰警者得八十人令於教坊習樂藝賜名曰簫韶部雍初改曰雲韶部有主樂內品八十人歌三人雜劇二十四人琵琶四人箏四人板四人方響三人篳篥八人笛七人杖鼓七人羯鼓二人大鼓二人傀儡八人每上元觀燈上巳端午觀水嬉皆命作樂於宮中遇南至元正清明春秋祭社之節親王內中宴射則亦用之奏大曲十三

第八四 祭風師奏曲例

文獻通考曰、祭風師樂章四降神奏元和之舞

第八五 祭雨師雷師奏曲例

文獻通考曰、祭雨師雷師樂章五降神奏元和之舞

第八六 唐朝奏食之時奏曲例

文獻通考曰、古者人君食皆用當月之調、以取時律之聲、使不失五常之性、調暢四體、令

得時氣之和、故東漢太子承鮑鄴上言天子食飲必順四時、有食舉樂所以順天地養神明、可下依十二月均感天地和氣此則殿庭月謂之義也

第八七 祀五帝日月星辰祭九州社稷旱雩祭祀四望饗諸侯祀四類幸辟雍祭山川

享宗廟奏曲之例

文獻通考曰、其歌舞祀五帝日月星辰用黃帝樂歌大呂祭九州社稷旱雩祭用唐堯樂歌應鐘祀四望饗諸侯用虞舜樂歌南呂祀四類幸辟雍用夏禹樂歌夾鐘祭山川用殷湯樂歌小呂享宗廟用周武王樂歌夾鐘云云

已上

右舊例之卷總八十七章



類話目錄

第一神樂類……………一六四

主上御聖恩事 古今墨譜同說事

有神崇之事 無盤涉音之說

助音歌改之事 聲與色之差異

第二絃類……………一六六

絃類惣名事 箏琴 差異

箏長飾之說

絃強弱之事 箏立柱之事

絃呼緒之事 老母彈箏之事

聞箏琵琶不善事 古今地下彈絃之事

國八郎箏傳來 琵琶之甲磨事

琵琶剝與不剝事 家妹名採之事

琵琶轉次第說 替者難琵琶之柱事

第三管類……………一六〇

緩ノ調 三管之次序 笙灸アヲアタムル緩之說

呼笙聲一管之說 笛工可謹之事

笛工不勘之事 橫笛以外爲中事

忌笛吹口濕之事 竹笛之名事

蓬笛ヨシトノ名說 篳篥之宮事

第四鼓類……………一六三

鼓類擊字之和訓 鞆鼓修練之次第

鞆鼓偏鳴止之說 鞆鼓桴之輕重

恐已不擊大鼓事 主上御大鼓音之事

大鼓之異論 豐原光秋鉦鼓之事

恐大鼓之音去妖氣之說

第五舞類……………一六五



忠清振棒事

多氏納曾利舞之事

近元陵王舞之事

舞之足踏跡之事

立鉞於舞臺之說

第六雜篇

奏樂心氣和平說

樂工用竇之事

萬春樂之名

花原磬律聲之事

後水尾院崩御天樂之事

上薦女房改詞之事

裝束所樂屋差異

擊扇拍子失名事

蒼海波之事

菩薩人誤木像事

千返樂奇事

降面之事

遷化誤疝氣之事

甲烏帽子之名

僧指余名陳謝之事

京都樂工住居比

樂人初位初官年節

黃鍾調爲無常之調子之說

佛光寺音樂事

對僧季高戲之事

政秋統秋歌道事

從父不求師之事

可習他管之事

朝臣宿禰之事

春日祭禮東遊事

難樂名閉口之事

神明與律聲和事

已上



樂家錄卷之四十八

安倍季尙 編輯

類話

世傳每歲之務在孟春。每月之務在朔日。每日之務在昧爽也。先祖之名顯于子孫不可忽焉。夫聞一言亦能體于身者雖他事必通于己。而為終身之考鑒故不拘于年曆。任意綴為一篇名之曰類話。見者察語中之臧否體其好惡則亦為樂家之一助也。非徒備一莞而已。

第一 神樂類

○天和元年十一月十二日內侍所御神樂也。今夜甚風厲霜降手屈口凍而寒夜難凌。故畧篠波之曲。堂上推量之庭田頭中將重條朝臣、持明院基輔朝臣、綾小路有胤星曲、出座之時、袖中携瓶子賜地下召人。時主上出御南殿。觀召人等傾數杯而仰云、快於玉體之溫暖。亦於今夜能畧篠波之曲。至後日有其聞。皆人奉感。天恩之廣厚焉。昔笙師市佐時光與篳篥師用光圍碁之口號為裏頭樂之唱歌。而餘事總不入于意。時有內裏之召。兩人不

聞人之、時人危之、然終無其咎。還仰云、唱歌忘方法乎、帝位不稱意恨不往彼亭而見之云云。當今御聖恩知不異于此矣。

○備前守多忠之能歌神樂歌、或時篠波之歌與管相違、因尋之。忠之曰、此處自古墨譜二流也。因乞視自記示余、其後再尋之時出家藏之秘譜、其墨譜與先所記毫釐不違也。宜哉、人呼為近世此道長也。昔堀河院受神樂歌於多資忠、其口傳秘事悉以御宸翰著之墨譜、後復使資忠別作墨譜、資忠經二日許奉之。然合于御宸翰之譜、始中終間拍子總不相違也。想得道妙者古今同一乎。

○寬永之比內侍所之御神樂出納如例年令使人使人者催神樂出所之輩役人也催樂所之輩、時使人誤遺豐前守多忠貞不至其宿處、至于當日忠貞聞之云、幸身無觸穢、終掃居處沐浴潔齋而為出座、時忽眩暈、故去座入休息所而憩焉、身渾無異也。因復為出座、至于茲神崇甚深、終不得進御神樂之座而退矣。歸家則凡無彼惱也。自是樂所之輩愈恭齋禁重此道云。

○今世神樂之歌方其人頗多、然不用意之故雖于聲之法知人稀也。茲有多忠正下總守多忠兼



上野 一日會而論神樂之音聲。兩人云、於神樂管奏之習不知之、惟於歌節無盤涉之聲。介 此兩人常勵業、故聽于聲律、夫業精于勤、成于思、忠正忠兼實兄弟也。弟忠兼繼忠秋之家督、爲多氏之正嫡、宜哉勵其業焉。

○一年神樂其駒之發聲不叶于律、故助音亦然、因茲管歌甚不和也。各雖欲歌改之、終不得之、想暫唱管聲之詞、而後歌改之、則何有難乎。

○神樂歌古實質朴其聲難溫淳也。余一日就下業謳歌者、問聲與色之異。彼人對曰、聲之善惡因人之天稟不可力致也。然於爲色則或有二習練也。其大意聲與色別耳、聲者聲而色者助聲也。凡爲謳歌以聲、而歌則必剛毅無餘音、故其聲如不出而謳甚賤矣。爲色則有濕、聲易出而亦不賤也。蓋色者在聲於寓鼻乎、蓋寓鼻則響齒、故有聲。然太過則人惡之、惟在意存耳、是僅其一端也。如唇舌牙齒喉之習練、非此類、不可混矣。

第 二 絃 類

○或樂工曰、或人笑云、琵琶呼琵琶之箏、傍人曰、是不非、号箏者絃類他名也。枕草子有持琵琶之御箏、進退有箏與琴同名也。然自古以音與訓分也。箏之箏琴之琴也。

○箏之飾在本末是尋常之飾也。又左右之磯自本至末而爲飾、號之長飾、世希也。此耕不知起何世也。不常見之、故其跡不宜也。或人曰、長飾之起漸不過百年云云。  
○或曰、絃緒新者必易斷切、是未去糊氣之故也。歷一二年用之則無其患云云。  
○古老曰、箏立柱進之時不拘于調、如平調立之不可詳調合也。惟令知柱之在處耳、尤可自一而立始之也。

○一日人々傾數杯之後爭口、箏琵琶之絃稱之緒、或稱之絲、論未決焉。下人在酌云、源氏等之書皆記爲緒、今謂之糸、恐誤乎。時座中之輩各耻此一言、閉口畢。凡樂家之輩事々物々莫忽焉、語云一言以爲知、一言以爲不知、今見此人知古語之不迂焉。

○余母一生好學醫術兼彈箏吉田祐益女也。益者水戶中納言義國卿之醫師也。元和之比叔父在洛下本國寺、號本光坊日壽、吹筆築彈箏、據于此習箏終日弄之、後復習伽陀自唱之以彈箏、其傳來日壽爲桑山不菴弟子、不菴者四辻季繼卿之弟子也。

○或田舍之人請聞交箏音樂而遂多年之望矣。因絃管相交以奏焉。彼人聞曰、如替者法師其操不甚善也。座中之人心潛賤之。昔日亦有似之者、醍醐僧正數年請顯基卿於彈。



琵琶之三曲、顯基終不堪辭而彈、所秘之三曲。僧正曰、頃日自花園、替者法師來彈、極樂乃阿麻志多々利、其聲甚貴也、君不傳此曲乎。顯基聞之心甚卑之云云。今遇田舍之人而憶昔日之言、人實可慎一言者也。

○俗習難去焉、近世言絃類、則必爲堂上之役、而地下之輩、不得與之、昔日則不然、雖地下亦相傳之、其中或有堪能者、而教他人、故雖女子學之、有能彈者、太神基政女夕霧、豐原忠秋女花形等是也。夕霧受建禮門院女房少輔局之傳、花形受五節命婦說於前因幡守教高、今世漸復上古彈絃之人多矣。箏信濃守安倍季高、甲斐守狛近純、肥後守狛高秀、阿波守太秦兼澄已上四人琵琶某花蘭殿季尙弟又近江守太神景元自實父天王寺樂工石見守太秦廣總六人也有受之。廣有相傳之統未考。

○聞說昔日天王寺樂人有園八郎廣行者、能彈箏、自是聯綿於寺役、必樂工彈箏也。可惜哉、頃無是聞焉。按箏系圖、廣行受正三位師季說於南都圓快律師、蓋師季者太神基政女夕霧弟子也。

○或田舍之人琵琶之甲再三傳油而磨之、果不鳴、可惜哉。頃世有赤實樹木斲之欲去、實間之青葉、則再三洒白水、則葉落而實獨存。或誤再三洒塩水、而樹木始枯矣。磨琵琶用油亦類之乎。琴工曰、唐木磨法傳未蠟前之油、而以布磨之可也。非如是尋常之油傳之、則如蠟早乾油也。用此法、則色麗美也。

○近代琵琶新面有能鳴者、有不鳴者也。大段推之、則剝甲多鳴、直甲多不鳴、余他年疑之。或武臣曰、軍大鼓之筒、以圓木作之、則不鳴、剝筒能鳴、此類乎否、後人可考之。

○余有妹名不利、能吹篳篥、彈琵琶、余以譜傳之、其撥音之美、不可言焉。或如秋葉之散、或如孤鷹之鳴。或夜夢老翁來授一曲、翌日彈之、探桑老曲也。蓋半帖以後遺忘之、時人爲奇事、自是取彼樂曲之字、改名探。後供奉于法慶院殿、而早世焉。雖臨終之時、尙以唱歌絕矣。

○琵琶之轉手以下、近海老尾者爲一絃之轉手、其次爲二爲三四、是古來之法也。凡此器第四之絃必絕、於乘絃之際、欲掛之、通于二三之絃、而不易續。故頃或以下近乘絃者爲一絃之轉手、其次爲二次亦爲三四、以免彼難矣。或人曰、物改之、有善不善也、樂器之類、不可改之、以沿古法爲善。本邦奏樂聯綿至于今者、不背法之故也。

○寬文五年、征夷大將軍源家綱公賜樂人於樂領許多、其翌年之春樂所年老爲御禮、詣關東、



而獻薄儀於御老中之時、上三板倉內膳正殿、以琵琶、時替者之檢按在近習、樂所退散之後、窺器云、樂所有失焉、柱闕一亦所附甚相違大嘲之。故令彼檢按附柱、後語此事於樂所之輩。樂所云、音樂琵琶之柱四、而按每柱、琵琶法師之器柱五、而按其每間、故是亦其意四耳、後彼檢按聞之大悔云云

第三管類

○鳳笙入火氣、今樂家多謂之<sup>アツク</sup>炙也、非雅名。按舊記入笙於袖中煖之、然則以煖爲善乎

○或曰、欲聞笙聲之一竹、時有呼<sup>フ</sup>或律名、或調名者也、惟呼竹名可也云々

○或人書三管之序次、以笛爲先、以筆筭爲後、是擬奏樂之次第乎。樂以音取調子爲先、因其次第、而書笙筆筭笛、是古來之法也

○不用意則不料而有失也。寒天之比有御遊、或笛工欲<sup>アツク</sup>溫<sup>メ</sup>笛中、而塞管孔、急突息強吹、其息當于列座人之頰、如此數度、自是彼列座之人痛左齒數日也。彼笛工傳聞甚苦之、是等之失皆出於不勘也。凡隨事用意者、益爲能事、不用意者自爲不能、須臾不可忘業

○笙筆筭之兩管雖常辨其可否、然隨時或差、故於音樂之席尙試焉、然憚之微音鳴之、是一故實也。於笛無此患、然有吹<sup>フ</sup>高聲<sup>ト</sup>試<sup>シ</sup>之人、雖爲良工不可爲焉、況於不勘乎

○或笛工制橫笛、以中爲外、以皮爲中、其聲無和音、昔日有以象牙作者、其聲之可否未<sup>レ</sup>書見

○或樂工制曰、樂器有時觸<sup>フ</sup>貴人之手、吹<sup>フ</sup>橫笛<sup>ト</sup>之人指傳<sup>レ</sup>唾<sup>シ</sup>勿<sup>シ</sup>濕<sup>シ</sup>吹口之蠟、宜哉

○橫笛並以竹制之則不可有竹笛之名、然未<sup>レ</sup>用<sup>レ</sup>樺者世號<sup>シ</sup>之竹笛、是素質而無<sup>レ</sup>粧<sup>シ</sup>之謂乎。或有呼<sup>フ</sup>之皮笛者、蓋皮笛之名見于河海鈔<sup>ト</sup>曰<sup>ク</sup>、古自<sup>レ</sup>異朝<sup>ト</sup>渡<sup>リ</sup>笛、以<sup>レ</sup>皮裝<sup>シ</sup>上、左近將

監太神式賢成<sup>シ</sup>皮笛<sup>ト</sup>之類云云

○田舍之人問曰、今世所用之管有蓬<sup>フキ</sup>笛者乎。余曰未<sup>レ</sup>聞<sup>シ</sup>此名也。後考日本紀源氏等及古記

之類、未<sup>レ</sup>見<sup>シ</sup>此名。是或近世好<sup>シ</sup>事者之所爲也矣。強言<sup>フ</sup>之則筆筭乎。筆字和訓與茂氣、號<sup>シ</sup>笛者吹物之總名也

○傳聞播州飾磨郡有筆筭之宮、不知何世祭何神也。寬永之比彼小社有造營、近日社邊之山崩大石落貫入小社之棟也。此石充塞于社內、而不得<sup>レ</sup>出焉、里人爲奇事、即以彼石爲



レ神云云

第 四 鼓 類

○余少年之時樂家之同輩一日會焉。時有鞞鼓擊與搔何是之論。因出鼓譜。有擊字也。爲搔人之曰。譜面正記擊字。則吾之言似無所據焉。然先輩皆謂搔。而不謂擊也。此有良工之人曰。兩人之論共是然。未知其故實耳。鞞鼓記擊字。和訓加久。壹鼓記搔字。和訓宇津。鉦鼓記擊字。和訓須留也。於鞞鼓。古來用擊字。而先達呼之加久者。凡鞞鼓之法。不以撥如搔上。則其聲不佳。故直命于名。以寓教耳。壹鼓鉦鼓亦然矣。大鼓及雞婁之鼓。無異儀。共用擊字。而皆訓宇津也。於是兩人之論乃止矣。

○或人問鞞鼓之修練。余曰鞞鼓擊易而能擊難矣。凡初右桴善而左桴甚劣。然使左桴習于右桴。漸有年而左右相均。則還左桴善而右桴劣也。是右桴有レ力之故也。然復使右桴習于左。而至共相均。則可得圓聲。至于茲。拍子不進。無噪雜艱澁之患。而交音樂自能和。是僅其一端而所初學者可先知耳。如鞞鼓之功夫。筆難書口難言。惟在修者之心得也。又有色與薰者。色在擊者之手。薰在笛與革。可知之也。

○鞞鼓之偏鳴甚所惡之也。有備前守多忠胤。工夫而均其音矣。其法以薄滑革。徑五六分許者張於下方之革裏。則其音齊也。又忠胤曰。革面傳胡粉之法。先融膠如水而可也。鞞鼓桴之輕重從革之厚薄。故其法無一定。或時初學之士強問其輕重。余閉口。余一代不勤在此。因茲今暫記之。重者十一二錢。輕者七八錢許乎。今余所用有九錢半也。蓋歷年月。則可稍輕。新製之者可許之。

有京都樂工近江守太神景福者。寬永年中八十許歲死矣。此人一生辭而不擊大鼓也。於橫笛。世舉稱良工之名也。今想之。依爲良工。知之得與不擊之乎。不堪之人。不辨是非。故彌得不堪之名。堪能之人。恐己之所得。故其失亦自少矣。可謹之處。在斯乎。

○寬文之比。中御門中納言資潤卿學鳳笙。常候于合樂。或夜當于禁裏之方。聞大鼓之聲。黃門曰。此大鼓誰也哉。余曰。雖左撥未熟。爲於右撥。其聲神妙。非凡種之所及焉。是真主上之御所爲也矣。黃門曰。每度惟令弄箏與笛耳。於今夜何御大鼓哉。汝之言恐不當焉。翌日黃門曰。今日朝參前夜大鼓乃。主上所令自擊耳。汝妙聞之。復戲曰。昔仲尼知文



王操、季札知列國之興廢、智雖不若焉於其知音則或庶幾乎

○有吉田氏正雲者、業以石針療病、此人初好吹尺八、與多忠正友善。一日到忠正亭、牀上有大鼓。正雲曰、鼓聲以何者為善乎。忠正曰、音樂之鼓甚難擊得、惟以下鼓聲有濕充、笛中、微前後革者為善、然此聲難得耳。正雲曰、以吾業推之、足下惟寓心於前革、不寓後革之故乎。如前革受桴則自鳴、無擊後革之意、則其聲不能徹焉。吾初吹尺八、惟知管聲在吹口、而不不知在管底也。今如吹之恐得其妙也。忠正後語、此事、共感其針術之至能達事理焉

○寬永之比樂所於吉田社、修千返樂、而後交三鼓、奏太平樂、隱岐守豐原光秋年老、役鉦鼓、其音曾無金響、如石音、而桴甚為強弱、其操不一焉。凡其法從管聲之高下乎、達一道之人雖他器亦能盡其妙、時人稱之。所謂鉦鼓之音、今尚在耳。常欲擬而亦不及、彼光秋後人不可忽焉

寬永之比田舍之人借多忠賢居家之傍、寓居焉。其中有十二三之奴、為狐所犯而狂、顯謔語及四五日、于時忠賢為禳、彼妖邪、自擊大鼓、為劍氣禪脫之唱歌、至于五十返許、奴曰、唱歌之音及大鼓之聲裂、胸突、心甚怖、可早歸、即走行一二町、漸引留之、歸居所、之後彼奴不覺而臥、一日、覺之後妖氣忽止、時人甚為奇事

第五舞類

○寬永之比、踏歌節會每歲多氏奏振鉦、其時多忠清役之、一年及深更、舞臺之上寒霜降甚凍矣。至振鉦終曲、鉦之時、左舞人謬足、蹶踞當于時、忠清亦共踞、一同振上鉦而止之。因茲左舞人之過無見、尤者、剩堂上堂下之人稱美云、今夜振鉦左右共用、異說、是雖忠清臨時之所為、亦非一時之功、他年得舞妙之故也

○多忠清河內守多忠富主計助寬永之比踏歌御節會及翌十七日舞御覽、兩度共每歲納會利之舞役之、手舞足踏樂所及場中之眾人悉驚目無不感之也。其比每歲勝於陵王、頃稍劣也。於舞說雖無所違焉、至其得妙亦別乎

○陵王舞之秘曲有日搔手也。慶安之比例年舞御覽、伯耆守伯近元舞此品、所謂手在亂序之中、如還城樂合于大鼓、而走作大輪、既欲廻歸于本座之時、願右後、即指上桴、見空、號之日搔手、亦號、磨入日手也。疾走之中不意願後、故萬人驚目甚稱美之



○貞享二年六月六日於禁裏有舞御覽三番也。無樂屋及舞臺立庭上而奏之，其中萬歲樂四人，其第一肥後守狛高秀也。各舞入之後，見庭上蹴地去沙，故地底之黑沙相交而足跡甚狼藉也。然於高秀無此患矣。堪能之所爲人皆感其有妙焉。後樂所之輩或嘲之曰，頃日之舞高秀一人之外皆耕庭上之白沙耳。

○安藝宮嶋之舞始於平清盛乎。傳聞今尙奏之也。其式不橫鉾於舞臺，而舞臺之上設穴植以舞焉。是誤古法乎，或別有一法然乎。今以其異姑記之。

第六雜篇

○余一日語樂所之年少曰，音樂之德甚大也。脩心養氣無善於樂，假令心氣躁忙之時，或彈絃或吹管，則心氣自和平而躁忙忽休矣。是實非音樂之德乎，今僅示其一端也。近世每歲放生會音樂，參勤于八幡先爲神拜各登于山峻坂險路甚勞心神。一年共同輩舒步半町許，而亦暫休焉。雖上下如此尙復胸苦氣喘汗水沾背，然神祭之時上下共奏音樂供奉于神輿，胸不苦氣不喘汗不出，是一不思議也。豈非奏樂之德乎。同輩皆是余言，座中或云，是神之惠也，又或把念珠合掌頌言是佛利生之人亦有之。

○古昔閱樂曲秘譜則下必敷寶者也。近世漸以用紙者爲善矣。古人敬道重物，近世人不信而輕物，故自無堪能之人也。凡寶之制以竹作之，其竹大五釐許，圓削之以紅絲或紫絲編之，其制大抵如簾而四方以錦緣之，其大隨于譜也。

○或人問，今世所用有萬春樂之曲乎。或樂工答曰，今世不奏之，是以不知而爲知之過也。源氏物語有萬春樂之名也。河海鈔云，萬春樂踏歌之所歌，而催馬樂之曲也。所謂踏歌曲，我門此殿萬春樂河竹皆呂也云云。

○和州興福寺有花原磬者，慶安之比詣彼寺見之，其徑八寸許，形大抵如社頭所懸之罽口，而面施小筋三通許，其間作花形高一分許也。花數二十有奇，擊此花則其音各異，故世舉爲備十二律矣。余以律管悉試之，凡相協者不過于七八也。僧曰有當所樂人伯耆守狛近元者，足下知之乎。近元一日擊之稍久窺磬聲，故感其志詳說此器之來歷且問以律聲相協否。近元甚稱美云，天下無二之磬，律聲何可限于十二乎，其餘亦多有之。彼僧語畢抗顏箕居，而高嘯矣。近元者近世樂工之先達，豈爲如此之語哉。余聞彼僧之言而抱腹去。



○延寶八年八月十九日 後水尾院崩御、其前十五日御不豫已危、因茲諸卿悉爲院參、青侍等皆躡于築地之邊、時當于御殿之方、聞音樂之聲、於是青侍等伸氣而祝焉。翌日尋之、

近中曰、御不豫甚危、萬人愁之、何於御所之邊有音樂乎。因此言、皆人知其爲天樂也。

○近世混樂所之裝束所與樂屋之名也。著聞集云、設樂屋於池之中、鳴、又源氏物語以下續于

釣殿之廊爲樂屋、是著座奏樂處之名也。於賀茂者社司等號樂之屋、是亦古語也。

○或田舍之上、薦女房、常指下部人呼云、下下、皆人嘲之、近習之人悔之久矣。茲有四十餘之

甲、如家臣、一日彼男對上薦曰、謂下下之詞在音樂之唱歌、而笙師唱詞也、是非賤詞、彼

上薦女房耻而止矣。彼男其一代之譽在于茲、語于余爲一笑。彼男南都右方樂人之末葉而

暫居飛鳥井家也。

○樂所之人授唱歌於或公達之時、以扇擊疊爲拍子。始少擊之後者無所憚而擊之、故疊

中之埃氣甚起如煙。近仕之人曰、達于一道之人、當于事必備自然之妙、然此樂師當于

事如此有失也。師之不善不可用焉。後不召彼樂師云。

○或人問有蒼海波之曲乎。樂家人之曰、到于今傳之。後聞此事、是或爲免一旦乎、抑亦

誤青海波之曲而混之乎。不限于音樂之道、人只以不知而不可爲知焉。十訓鈔曰、蒼

海波是新曲也。琴有号易水一曲、移此聲於箏、而名蒼海波、是盤涉調之聲也。今斷絕焉。昔

土佐大將赴于配所之時、傳此曲於陪從、雅成于時詠和歌。

教凡置琴遠形見忍波奈身波蒼海乃浪仁流留登蓋大將於其時所詠歌也。

是或雖似無用之筆記、欲語蒼海波之來歷、而姑記之。

○寬永年中於下野國日光山、有御法事、樂人五十人、菩薩人十二人參向、仍書此旨、而觸送于

道中馬夫之長。或驛里人等集議曰、菩薩十二體難爲于馱荷也。樂所之輩聞之、因使從

者言、菩薩人亦在樂人之中也。里人尚不肯曰、菩薩亦初可爲人也、願知其大小及輕重

之量。各一夕會而覺長塗之勞眠。

○父季爲曰、下野守多忠賴居家在室町二條之下、昔此邊二條殿在焉、所疊殘之水石猶存焉、

故町名號御池也。慶長之比忠賴妻甚惱、逐日針藥無驗、醫師措手。時人皆言池水之祟也。

因茲祭水神、奏千返樂、及于其半、而池水躍魚入屋、皆人爲奇事、終與彼魚於病者、自

是好食而全愈。彼妻寬永年中八十有餘死矣、存生之時、問之無異于季爲之語。



○在何代乎、多氏人未明見南殿之花、時有櫻樹採桑老面、橘樹胡飲酒面也。是偏所天與、即取獻之、帝有勸覽。仰曰、此兩面共多氏舞曲之面也。希世之靈物、是天授多氏也矣。因以採桑老之面被納于官庫、以胡飲酒之面賜多氏。此語於古記等之中未見之也。然因多氏代々之家傳始記之耳。所謂胡飲酒之面至于今世在多氏家藏也。惜哉採桑老之面万治四年之炎上於官庫燒失畢。

○明曆之比詣于關東時寓于參河國赤坂驛、其里中有寺而為音樂、使從者尋之、時優美年少出曰、我是此屋主也、有音樂之寺院號三尊山法藏寺、常奏樂也。今日之樂乃彼寺之上人頃日死去。故修讀經音樂、而薦彼追福耳。惜哉上人未年老而卒焉。寺院僧等皆言遷化焉、然實非遷化、為疝氣也。彼男子優美器量聞此一言、共無益矣、一笑之餘費筆紙矣。○天王寺樂人齒若狹守廣賴語曰、文祿之比有謂甲鳥帽子者、而各著鳥甲之下、其比為童稚、故其形今難詳述焉。如立鳥帽子而著之、則至于拜甲不脫也云云。按古記、順德帝之御時奏獅子之曲、戶部政氏進于庭中脫甲掛之腰、而引立鳥帽子奏曲、是甲鳥帽子之事歟。

カ 訣ノ 誤

○一年詣于千本之念佛、男女之群參列袂、余亦休于一茶店、其中有五十餘之僧、難曰、念佛之音節不協于律之高下也。傍人曰、號律者何也哉。僧答曰、律者也所謂調子也。然問答及數語。僧曰、夫五聲為五佛之聲、問者續于此語、彌詰之、於是彼僧指名陳謝云、當世樂人之中有安倍季尙者、吾受此口次、時以神文固約不漏于他、故今不詳述之。余在傍聞此語抱腹去。

○貞享初年京都樂工定一法曰、童男初官位、勅許之後、為鳩峯八幡宮之社參也。是當初京都樂官居住于彼地、而神樂及每祭禮之音樂勤役焉。今也自童男令知此等之古事、則慕先祖之居地、或馴當社神樂及放生會音樂、修之則叶神之擁護、且自業亦益進耳。終永為此式矣。按古記、太神之姓稱山井氏、亦有安倍之姓中世為清水氏者、本住八幡之故、以彼地之名為氏、安倍亦有稱多之姓中世有為大澤氏者、豐原之姓又稱氏於豐、是亦八幡之地名乎。昔豐原英秋生於八幡、父成秋竊意呼之松若、然未發言、任例社參于八幡宮之時、使高良之松童製令名松童呼之松若、成秋與竊欲命之名、暗合焉。時人為奇事云云、又慶長之比為多山之運上、每年八幡之里人持來柴二三束、些少之貢物憐里人之勞、而備前守



多忠季免<sub>レ</sub>彼運上<sub>レ</sub>是近世之事也。惜哉今尋<sub>レ</sub>多山<sub>レ</sub>無<sub>レ</sub>知人<sub>レ</sub>想多氏所<sub>レ</sub>領之山也矣。因<sub>レ</sub>家名<sub>レ</sub>呼<sub>レ</sub>之多山<sub>レ</sub>乎

○樂人初位初官爲<sub>レ</sub>寬文年中之定例、嫡子十一歲、次男十二歲也。加級隔<sub>レ</sub>六年、故前後七年爲<sub>レ</sub>昇進<sub>レ</sub>官名皆武官也

○余一日在<sub>レ</sub>佛光寺堯庸僧正之前。僧正曰、徒然草云、天王寺之鍾黃鍾調而無常之調子、是何之謂也乎。時醫師玄伯在<sub>レ</sub>座曰、本邦稱<sub>レ</sub>黃鍾調<sub>レ</sub>者律林鍾也。其位配<sub>レ</sub>于南方<sub>レ</sub>而屬<sub>レ</sub>火、大凡滅<sub>レ</sub>物無<sub>レ</sub>速<sub>レ</sub>於火<sub>レ</sub>豈非<sub>レ</sub>謂<sub>レ</sub>之無常之調<sub>レ</sub>乎。及<sub>レ</sub>暮退出、歸路訪<sub>レ</sub>上野介多忠兼<sub>レ</sub>語及<sub>レ</sub>此事、忠兼云、玄伯之說亦有<sub>レ</sub>其謂<sub>レ</sub>乎、然林鍾爲<sub>レ</sub>無常之調<sub>レ</sub>者畢竟是佛氏之說不足<sub>レ</sub>辨者也。今強論<sub>レ</sub>之則萬物皆以<sub>レ</sub>五行<sub>レ</sub>生而其滅亦以<sub>レ</sub>五行<sub>レ</sub>、金水土木亦能滅<sub>レ</sub>物不可<sub>レ</sub>遲速論<sub>レ</sub>於其間<sub>レ</sub>也。想十二律者陰陽也。陰陽無<sub>レ</sub>聲而假<sub>レ</sub>管以發<sub>レ</sub>之、其相生之次第猶<sub>レ</sub>有<sub>レ</sub>生死晝夜<sub>レ</sub>也。陽六管皆生而陰六管皆死也。然以<sub>レ</sub>林鍾<sub>レ</sub>稱<sub>レ</sub>無常<sub>レ</sub>者一陽生<sub>レ</sub>黃鍾<sub>レ</sub>次陰生<sub>レ</sub>林鍾<sub>レ</sub>是陰管之最初所<sub>レ</sub>以示<sub>レ</sub>生者必有<sub>レ</sub>死乎

○貞享第五三月於<sub>レ</sub>佛光寺<sub>レ</sub>有<sub>レ</sub>法事、其次第、先亂聲<sub>レ</sub>次調子<sub>レ</sub>次音樂也。時樂所

此間衆僧入<sub>レ</sub>堂

此間導師入<sub>レ</sub>堂及着座

之輩議曰、此音樂之間導師入<sub>レ</sub>堂可<sub>レ</sub>宜乎。導師堯庸僧正曰、亂聲者大衆集會之音聲、調子者發聲之衆僧及樂所之輩可<sub>レ</sub>成<sub>レ</sub>意於其調<sub>レ</sub>之音聲、着座後之樂者衆僧共<sub>レ</sub>意而奉<sub>レ</sub>供<sub>レ</sub>養于佛<sub>レ</sub>之音聲也。然何以<sub>レ</sub>此音樂<sub>レ</sub>爲<sub>レ</sub>導師入<sub>レ</sub>堂之眉目<sub>レ</sub>哉云云時人聞以<sub>レ</sub>甚感<sub>レ</sub>之。凡今世之人無<sub>レ</sub>如<sub>レ</sub>斯用<sub>レ</sub>意者、諸宗之導師亦法<sub>レ</sub>此意<sub>レ</sub>則可也乎。此僧正博學多藝又能吹<sub>レ</sub>篳篥<sub>レ</sub>聽<sub>レ</sub>聲律<sub>レ</sub>故梵貝之聲甚能合<sub>レ</sub>于管<sub>レ</sub>無<sub>レ</sub>人及者<sub>レ</sub>真偉人也

西本願寺僧等曰、當寺奏樂僅<sub>レ</sub>二十餘曲耳、常苦<sub>レ</sub>其易<sub>レ</sub>失焉。然樂所之輩吹<sub>レ</sub>數十百曲<sub>レ</sub>想或有<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>失之術<sub>レ</sub>也。余家弟季高戲曰、竊有<sub>レ</sub>一術<sub>レ</sub>耳。因<sub>レ</sub>茲欲<sub>レ</sub>受<sub>レ</sub>其傳<sub>レ</sub>積<sub>レ</sub>日再三乞<sub>レ</sub>之。季高笑曰、自<sub>レ</sub>古音樂難<sub>レ</sub>諳而亦易<sub>レ</sub>失、是一患也。不<sub>レ</sub>失之法別無<sub>レ</sub>子細<sub>レ</sub>惟在<sub>レ</sub>每日爲<sub>レ</sub>唱歌<sub>レ</sub>也。僧等聞<sub>レ</sub>之大笑曰、信<sub>レ</sub>季高從來之滑稽<sub>レ</sub>而再三<sub>レ</sub>手於茲<sub>レ</sub>拙哉

○古老語曰、豐原政秋達<sub>レ</sub>歌道<sub>レ</sub>而入<sub>レ</sub>于集家<sub>レ</sub>也、其末葉統秋歌道亦然最得<sub>レ</sub>名家業<sub>レ</sub>、因<sub>レ</sub>茲越前朝倉延景賞<sub>レ</sub>之、而習<sub>レ</sub>鳳笙<sub>レ</sub>三夜詠<sub>レ</sub>和歌<sub>レ</sub>共遊矣。口惜哉、今世樂官無<sub>レ</sub>譽<sub>レ</sub>他事<sub>レ</sub>矣。或書曰、將軍源義輝賜<sub>レ</sub>諱

字於越前朝倉延景、因改<sub>レ</sub>義景<sub>レ</sub>任<sub>レ</sub>左衛門督<sub>レ</sub>云云

○俗習難<sub>レ</sub>移焉、頃日樂所之輩耻<sub>レ</sub>從<sub>レ</sub>師而得<sub>レ</sub>傳也、故多從<sub>レ</sub>不堪之父<sub>レ</sub>受<sub>レ</sub>之爲<sub>レ</sub>定矣、意古有<sub>レ</sub>易



子教之語、今何相戾之甚乎。其身不堪而還耻、從師焉。胡得至其極哉。良工之人不然也。近世南都樂人有丹後守狛光成、妙吹筆策、寬永年中四十歲許復新受蘇合香之說於因幡守太秦兼親、其後復就兼親受萬秋樂也。古人遇術業專攻之者、必就問之、是無他焉、師之多有備于己之故也。或有以秘譜習之者、凡以譜習之無師之時也。或人曰、不擇堪能而任例師不堪者是弟子之誤也。師亦實不師、是好名利無賴之人也云。

○父左兵衛尉季爲爲家業之一助、就安藝守太神景治學吹橫笛、亦就豐原光秋學鳳笙、常銳氣勵業於神樂筆策、最得良工之名也。時人曰、季爲良工在父飛驒守季房之功矣。嗚呼如余耻于斯甚也。想人皆父爲堪能則耻以可終業也。亦爲不堪則憂以終業矣。一日不可忘焉。拘于名利無堪能之譽、可耻之甚也。於是不知汗之沾背也。

○或多氏之樂工常好、以口論勝于人、然其談每非理而多屈矣。一日與傍輩論姓之戶爭之不決焉。多氏曰、以朝臣爲第一、以宿禰爲其次、凡樂工之中稱朝臣之家豐原安倍多氏也。稱宿禰之家太神太秦狛氏也。傍人不屈焉、因引著聞集云、保延年中朝觀行幸多忠方舞胡飲酒、頓挫豪宕極盡其妙也。因賜一階而賞之、又有左方可見行賞否之議。

仰曰、狛光則多忠方何爲上薦、于時雅定卿曰、先年兩人同日賜爵、多爲朝臣故叙內位、狛爲下姓、叙外位、忠方爲上薦。又日本紀等宿禰之輩因勲勞而賜朝臣、其例實多也。傍人閉口矣。後尋之其人笑云、吾常論事而恨其每屈焉、故數日習之耳、今雖其事亦曾不覺焉。余亦一笑去矣。

○每歲南都春日社祭禮之日有東遊之歌、京都樂工多久富家傳勤之也。父多久貴之時有故障、因傳彼曲、家弟安倍季高令役之。其時季高雖爲六位、著五位人之上、是依古例也。或人曰、以歌爲本故崇之、附物者爲助、歌聲耳。中華之奏音樂亦歌者在、上、是崇人聲之故也。

○或僧難曰、舞樂之名目有振鈴和訓惠牟不、亦樂字和訓羅久、是古人不知字之誤、今爲樂家之故實耳。余曰、然、今以一譬解之也。字書菴字鳥含切、而暗平聲也。俗復以也牟和牟奈牟之三韻、如喜菴想菴林菴、可以此知焉。蓋因上字易韻耳、若從本韻、直呼則礙口而不穩也。凡以字辨事而易辭、和聲者是吾之國風也。樂名越殿樂、和訓惠天、琵琶之名所鹿頭和訓志、此類可世實多也。時或武臣在傍曰、貴僧何唱阿彌陀之名號、呼奈毛多、或奈伊多、據具比。



哉。彼僧因此兩語閉口而共一笑畢

○寬永年中詣關東歸路寓于駿州江尻驛時旅行之同輩出數船遊于三保余亦誘多忠朝共至彼地神拜畢而去社邊一二町憩于松樹之下仍以兩管樂某季尙奏音樂一二曲而奉納于明神忠朝又歌駿河歌附管折返奏之歌聲振林木清興不可言焉茲老翁之禰宜一人來隔十間計而倚于木蔭聞之終曲之後去焉舟人云日暮早乘船然隔海中前有蔭陀山後復有富士山而海上之夕陽殆忘去留故無催歸舟之意時先老翁忽然來曰入夜則必可雨降風波荒也因出舟舟人疑曰雖我久在此處然今翁竟未見之漸歸旅寓果大風暴雨後聞他人之遊船悉遇此難而甚苦焉於是乃知彼翁之神矣如此奇事自古間有焉古記之所傳不可誣也是神明與律聲相和之故也

已上

右類話之卷總七十二章

樂家錄卷之四十八終

疑惑目錄

第一	配三方律名	一六三
第二	笛及笙調子吹品	一六三
第三	人長品說	一六四
第四	人長蹴軾之說	一六四
第五	奏送葬之曲	一六四
第六	吉事不奏之曲	一六四
第七	合樂曲於六字名號說	一六四
第八	灌頂之說	一六四
第九	譜渡之法	一六四
第十	萬秋樂異名	一六五
第十一	三箇萬秋樂	一六六



第十二 五箇萬秋樂 ..... 一六四六

第十三 八箇萬秋樂 ..... 一六四六

第十四 十二箇萬秋樂 ..... 一六四六

已上

樂家錄卷之四十九

安倍季尙 編輯

疑惑

本邦舊記之中有未曉之說。諸家專用之爲可矣。昔日述此說。遇于世乎、今世嘲之而不信。余惑此、故聚集之爲疑惑之卷矣。亦舞卷及本邦樂說多雖有惑說。直載之者備于卷。以爲全之故也。

第一 配八方律名也。此中細書律名余所記也。舊記所記調名也。

良見鐘調 東雙調 呂 巽上無調 應 南黃鐘調 林 坤 壹越調 黃 西平調 太 乾下無調 姑 北盤涉調 南

按律起黃鐘而餘隔八相生也。其說記調名暫述之。第一 壹 越 第二 黃 第三 平 第四 盤 第五 下

六 上 第七 見 第八 斷 第九 覺 第十 勝 第十一 仙 第十二 雙 調 如此相生矣

配四時圖 東 角音 商音 南 徵音 北 羽音 中央 宮音 壹 越 如此、然右圖以東爲雙調、以乾爲下無所

未曉之也

第二 橫笛及風箏調子吹品如本



橫笛及鳳笙古人詳形容其曲體矣。想古人有至其妙者傳之也。實非賤工所能知之焉。如余不肖未易曉之也。今暫載之疑惑卷、是非卑古人正埃後賢明之耳

橫笛調子吹品如本

壹越調品支 如山河落 漲岩間 入調 是連吹品支 調子也通例也

上調子 入息高吹也如障子打懸精砂

平調品支 如班線行 閑引延 臨調 如秋風過 荻上葉

雙調品支 如鐵樹開 金銀花 入調 如朝立空 聞鷄鳴

黃鍾調品支 如隔春霞 聞鶯聲 入調 如夏山蟬 聞木高

盤涉調品支 如楊柳枝 靡春風 入調 如多夜聞 轉清鶴

太食調品支 如秋(荻)原 不潤露枯 上調子 如俄露 隨鳴出

安摩 如木枯和ムラ 吹散紅葉秋山

鳳笙調子吹品如本

壹越調々子 明障子如掛砂可吹之

平調々子 春柳ノ風ニタラレタルカ如クニ可吹之

雙調々子 秋草ノ花サキ亂タル中ニ幽玄ナル男ノ刀ニ手ウチカケテ立タル如ニ可吹之

黃鍾調々子 銚子ニスミタル酒ヲ入タルヲ見カ如可吹之

盤涉調々子 何ニ喻ヘツヘクモナク只シツカニ延カケテ余ノ調子ヨリモシツカニ可吹之

太食調々子 板敷ノ下ニテ蝸牛ノ角ツキヲスルカ如クニ可吹之

三人長品說

體源抄曰、舊記曰、兼氏人長之時於儀等之曲、鯛於登歌之時、以柳爲垂釣之体、時人稱美之矣。後代遺舉樂人助貞聞之無其骨而學之、則万人笑呀焉

私曰、人長於儀等之曲、以柳垂釣之品、謬說明焉。人長舞者古今限于早韓神・早歌・其駒之三曲也。蓋昔日雖不舞有座學之乎、訝焉



第 四 人長蹴<sub>レ</sub>軾<sub>レ</sub>之說

人長家記曰、神樂庭燎之時人長蹴<sub>レ</sub>軾者、準<sub>レ</sub>軾於天岩戶、深謀遠慮之遺意也。又庭燎之所作人各引<sub>レ</sub>軾二三寸、是亦此言也云々

私曰、寬永年中四辻季繼卿命<sub>レ</sub>人長備前守多忠行、不可<sub>レ</sub>蹴<sub>レ</sub>軾被<sub>レ</sub>下知、然達謂<sub>レ</sub>之故實、因漸可<sub>レ</sub>用意了簡畢

第 五 奏<sub>レ</sub>送葬<sub>レ</sub>之曲

竹林樂、廻忽、柳花苑

右曲奏<sub>レ</sub>送葬<sub>レ</sub>者見<sub>レ</sub>于舊記。私曰、君崩三年四海過<sub>レ</sub>密八音、且曰、鄰有<sub>レ</sub>喪則春不<sub>レ</sub>相<sub>レ</sub>里<sub>レ</sub>有<sub>レ</sub>殯則不<sub>レ</sub>巷<sub>レ</sub>歌、是聖典也。初喪作<sub>レ</sub>樂送<sub>レ</sub>葬者文公家禮所<sub>レ</sub>非議<sub>レ</sub>後代之類風也。本邦送<sub>レ</sub>葬用<sub>レ</sub>樂不知<sub>レ</sub>始<sub>レ</sub>于何時、未<sub>レ</sub>曉之說也。近代送葬不<sub>レ</sub>奏<sub>レ</sub>樂者幸也。永禁<sub>レ</sub>止焉、可乎

第 六 吉事不<sub>レ</sub>奏<sub>レ</sub>之曲

玉樹・皇慶・老君子・廻忽・扶南・想夫戀・王昭君・柳花苑・遊子女・竹林樂已上十曲

私曰、右曲說有<sub>レ</sub>本邦樂曲出所之記乎未<sub>レ</sub>考、所謂出所之記大率不<sub>レ</sub>足<sub>レ</sub>信、亦其說不<sub>レ</sub>可<sub>レ</sub>一決

矣

第 七 合<sub>レ</sub>樂曲於六字名号<sub>レ</sub>之說

續教訓抄曰、堀河院御時講演之時、春鶯轉入破之大鼓如<sub>レ</sub>廻忽之六鞞鼓、加<sub>レ</sub>拍子、然令<sub>レ</sub>諸家被<sub>レ</sub>尋<sub>レ</sub>之。狛光季曰、有<sub>レ</sub>中古無雙之管絃者、而以<sub>レ</sub>南無阿彌陀佛之六字、有<sub>レ</sub>作<sub>レ</sub>合于六鞞鼓之曲、入破等之曲不<sub>レ</sub>可<sub>レ</sub>相<sub>レ</sub>替<sub>レ</sub>之奏<sub>レ</sub>之也云々

第 八 灌頂之說

季音記曰、樂曲有<sub>レ</sub>謂<sub>レ</sub>灌頂<sub>レ</sub>也。指<sub>レ</sub>樂曲至極之秘曲謂<sub>レ</sub>之、則萬秋樂也。此曲雖<sub>レ</sub>本非<sub>レ</sub>大曲、而準<sub>レ</sub>于大曲、故以<sub>レ</sub>此曲<sub>レ</sub>爲<sub>レ</sub>灌頂式設<sub>レ</sub>疊二帖、置<sub>レ</sub>机覆<sub>レ</sub>打敷、置<sub>レ</sub>香爐、而於<sub>レ</sub>打敷之上披<sub>レ</sub>譜傳授之。或人曰、本、机上以<sub>レ</sub>簀覆<sub>レ</sub>之、今以<sub>レ</sub>打敷易<sub>レ</sub>之耳。簀者割<sub>レ</sub>竹以<sub>レ</sub>紅糸、如<sub>レ</sub>簾編<sub>レ</sub>之、四邊皆施<sub>レ</sub>緣也。緣用<sub>レ</sub>錦或段子等<sub>レ</sub>也。或人曰、上古見<sub>レ</sub>樂譜、常於<sub>レ</sub>簀上披<sub>レ</sub>之故也。然則本覆<sub>レ</sub>机上用<sub>レ</sub>簀者有<sub>レ</sub>據乎一說曰、灌頂者非<sub>レ</sub>萬秋樂、以<sub>レ</sub>荒序爲<sub>レ</sub>灌頂云々

今按<sub>レ</sub>兩說、以<sub>レ</sub>萬秋樂爲<sub>レ</sub>灌頂者有<sub>レ</sub>其理乎。如何者、灌頂者本佛氏之修法也。舊記所謂萬秋樂者本天竺之樂、而配<sub>レ</sub>佛說<sub>レ</sub>曲也。成<sub>レ</sub>此說則以<sub>レ</sub>之爲<sub>レ</sub>灌頂、不<sub>レ</sub>可<sub>レ</sub>疑乎。又當時樂工一者若狹守太秦廣賴曰、行年八十餘歲、而達<sub>レ</sub>其道者也古者以<sub>レ</sub>四箇大曲、皆傳授号爲<sub>レ</sub>灌頂、然皇帝團亂旋二曲者譜傳



而已其傳斷絕、故今以萬秋樂爲灌頂、以之爲秘曲至極也云々

第譜渡之法

死ノ誤

體源鈔曰、蘇合萬秋樂譜渡之時、掛釋迦彌勒妙音之像、供花香、禮盤上敷千種懸袈裟、右三傳授之名号各百返唱之、至于禮拜、南無妙法蓮華經成佛得道頓證菩提提出離生苑、誦此文、而後傳授之也。蘇合萬秋樂灌頂以後口傳也。能々可秘之云々

皇帝團亂旋譜渡之時、掛不動毘沙門妙音之像、供花香、成禮拜、唱名号、而銀盤金鉢盛玉供之數、正地錦一本正置笛而傳授之也。凡於無長押及天井之家、不可相傳之。此曲最一之秘曲也

春鶯轉譜渡之時掛阿彌陀觀音妙音之像、供花香及梅花鶯止之作物、而後傳授之云々  
桃李花譜渡之時備花香、而供赤白桃李于佛前、而後傳授之云々

私曰、不記木尊用何者、以上載于蘇合之次、疑或法大抵同蘇合、故畧之乎

蓮華樂譜渡之時掛觀音妙音之像、供花香及赤白蓮花、而成禮拜、唱名号、用造花、而後傳授之云々

秦王破陣樂譜渡之時掛不動毘沙門妙音之像、供花香、成禮拜、奉武具、而後傳授之云々  
右樂曲相傳之式法所見于舊記、甚無謂不足用者也。近世此事斷絕、且知其法者亦鮮、是大幸乎。今述舊記所載者惟姑備于博聞耳、非必用焉

第十萬秋樂異名如本

舊記曰、有萬秋樂二十五之異名、是表二十五菩薩矣。載體源抄之名目舉之左

金聲萬秋樂 只拍子 慈尊一首樂 只拍子付第五 慈尊陀羅尼樂 第三說入只拍 慈尊萬秋樂 序破二三四五六帖 破マテ 說二帖マテ 于五帖マテ

一本北

慈尊功德樂 序六帖 許吹 慈尊武德樂 〇見佛聞法樂 樂拍子付第三 元老萬秋樂 自破此帖マテ樂拍子 付第二說四帖マテ 玄朗萬秋

拍ノ上 体源抄

樂 只拍子第六說 絃歌萬秋樂 至于六帖皆只拍子又說只拍子時者二三 仙哥萬秋樂 連二三帖許吹之 曼陀萬秋 付五帖マテ 四帖只拍子而自第八拍子爲樂拍子 大曲而無序吹

アリ

樂 同說付 天地和合樂 即二帖 菩提樹下樂 即二帖 一乘法華樂 即二帖 唱歌萬秋樂 即五帖 神仙萬秋樂 即六帖

天萬秋樂 連五六許 吹慈尊終 大和萬秋樂 說時者序三返半帖 後大破三下付返 赤白萬秋樂 序不吹大曲吹 彌陀引攝樂 序破許但破終 蓮

菓萬秋樂 六帖許二 返無序 官商萬秋樂 至四帖 樂拍子自半帖 九品萬秋樂 序三品破六品 大和萬秋樂 至六帖 入

自四帖第八九拍子 大曲吹也。延吹 說短說者五六帖兩品擊三度拍子也



已上二十五名 此中出大和萬秋樂名二也。一本有出世成道樂之名也。所謂二名中何乎爲彼乎

第三箇萬秋樂之說

十一 慈尊萬秋樂 自一帖至四帖中曲吹 大和萬秋樂 自一帖至絃歌萬秋樂 自一帖至五帖只拍子而六帖大曲吹也

第五箇萬秋樂之名

十二 慈尊功德樂 大和萬秋樂 宮商萬秋樂 九品萬秋樂 曼陀萬秋樂

第八箇萬秋樂之名 曲法詳于奏樂故實及加節卷也

十三 唱歌萬秋樂 絃歌萬秋樂 元歌萬秋樂 慈尊萬秋樂 慈尊來迎樂 大和萬秋樂 金商萬秋樂

曼陀萬秋樂

第十二箇萬秋樂之名

十四 絃歌萬秋樂 元老萬秋樂 仙歌萬秋樂 唱歌萬秋樂 神仙萬秋樂 大和萬秋樂 慈尊萬秋樂

慈尊武德樂 金性萬秋樂 曼陀萬秋樂 見佛聞法樂 菩提樹下樂

右疑惑之卷總十四章

樂家錄卷之四十九終

雜篇目錄

第一節	三節立樂之事	一六五〇
第二節	和歌披講之事	一六〇
第三節	賀茂社 御宸翰之事 附 音樂之事	一六五一
第四節	八幡宮祭禮音樂畧式	一六六一
第五節	神主祭畧式	一六六六
第六節	雙調青海波之事	一六六七
第七節	知律聲之善否 後奏 樂曲 古語	一六六七
第八節	論天竺林邑樂曲	一六六八
第九節	法隆寺鐘 律聲之事	一六六九
第十節	櫛合	一六六九
第十節	東宮御元服之舞樂	一六六九



第十二	聲音字義	一六七〇
第十三	歌謠字義	一六七〇
第十四	呼樂器數之說	一六七〇
第十五	絃彈之字	一六七〇
第十六	笙篳篥簧字	一六七〇
第十七	謂告之事 <small>コト</small>	一六七〇
第十八	論雙調爲角音之謬說	一六七〇
第十九	御宸翰之事	一六七三
第二十	位記之事	一六七七
第二十一	節墨譜之事 <small>ハカセ</small>	一六七七
第二十二	絃管秘譜名目畧	一六七九
第二十三	中華樂歌之律說	一六七九

第二十四	樂人來朝之事	一六八〇
第二十五	鳳笙十九簧調次第	一六八〇
第二十六	十九簧自大至細次第	一六八〇
第二十七	調子案譜法	一六八一
第二十八	付物合竹	一六八一
第二十九	渡物之法	一六八一
	已上	



安倍季尙 編輯

樂家錄卷之五十終

雜篇

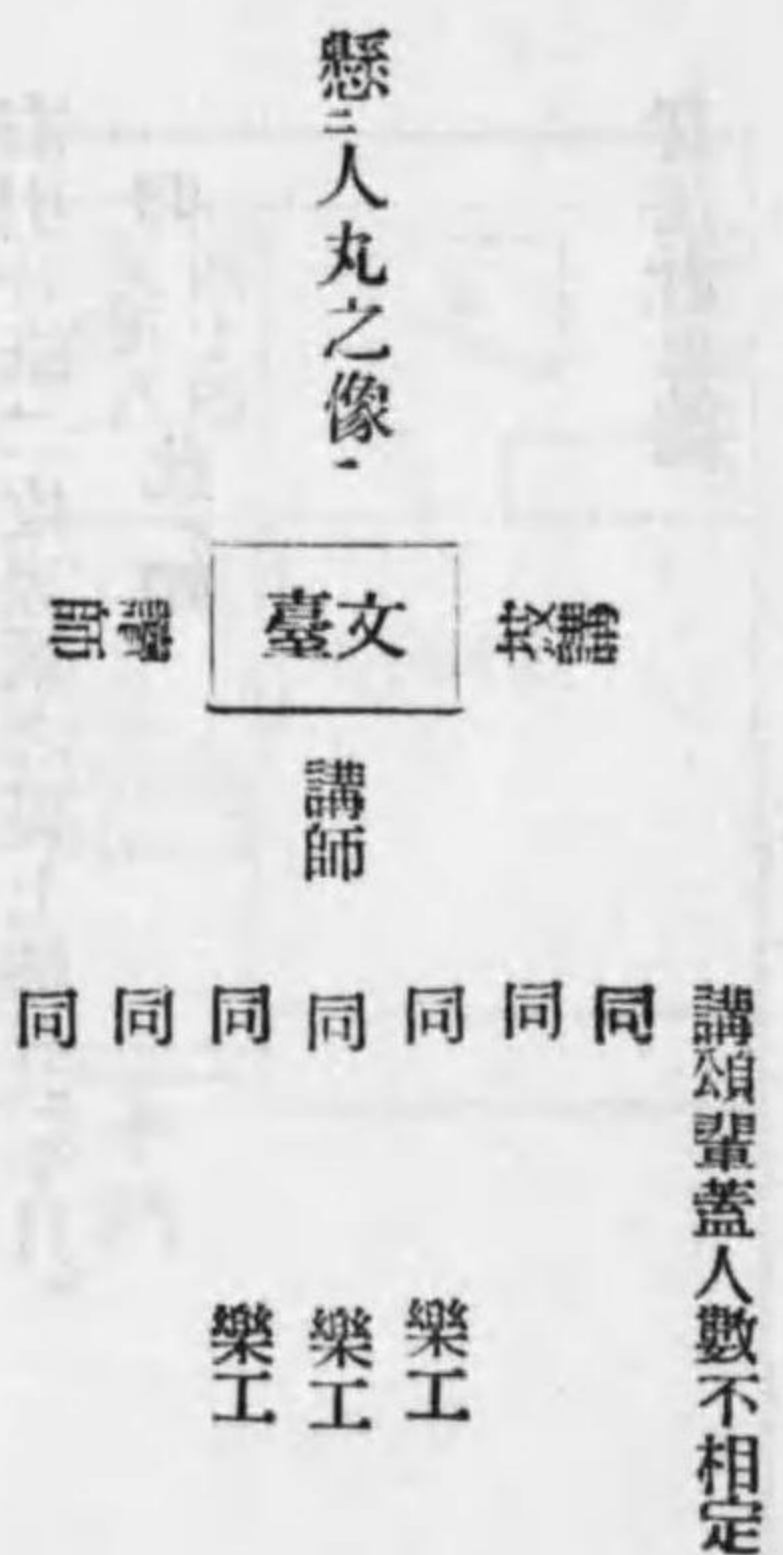
往年撰樂書事多有遺漏者、故今復集之爲一卷以附其後

第三節立樂之事

或人曰、元日踏哥者內辨降于軒廊而著兀子令官人乞樂時立樂奏之也。於白馬節會本無立樂。因今世之法有二法、一曰、如元日等、二曰、無令官人乞樂之法續于芒牙之奏。立樂奏也。今謂芒牙者內辨於軒廊。抑謂芒牙者當初舞姬參入被之御覽号之芒牙也。如玉樹後庭花等者也、自何時乎此法爲斷絕、故準於元日踏哥代于立樂令官人乞樂是一法也。又一說隨古法兼而約之樂所輩續于芒牙奏立樂被令奏之云

第二和歌披講之事

和歌之披講本無三管附物雖禁裏御會無被用之例頃於諸臣之亭被用之者近代之式也。然今世往々被用之則是亦不可不知、故圖其大畧耳



懸人丸之像

臺文

講師

同 同 同 同 同 同

樂工 樂工 樂工

或不懸人丸之像也。先讀師取文臺之上懷紙置于左傍而披一枚置之文臺上、次講師讀上之。次披講發聲之、而講頌之輩各助音、三管亦同附之、同一止之每歌如此

第三賀茂社 御宸翰之事 附音樂之事

往古於賀茂社有舞樂、其後無祿賜故諸家不能勤仕竟至斷絕矣。今世恃獻神供之時奏音樂是上古遺法僅存耳、而笙豐原筆策家此兩家勤之、而不雜他樂器、於是亦爲之懷不平有欲止社參之意而不止之者、祖季房時辱拜宸翰蒙可勤彼社奏樂之旨、且畏神明之故遂無怠之、於予勤之三十余年也。然寬文十二年語樂所各意同一勤之、後亦有幸受大家之助銀以其利子欲漸覆古例、今也豐原太神安部三氏之輩交三鼓奏之。



又今年貞享第五戊辰春二月七日庚戌蒙 仙洞院宣而每祭之外設一日一奏三曲也。此趣意奉祈 玉躰御安全且又音樂欲令無永々斷絶之故也。下鴨音樂之事父季爲曰至于文祿年中每歲一度奏音樂而遂及斷絶云云 祖拜賜之 御宸翰

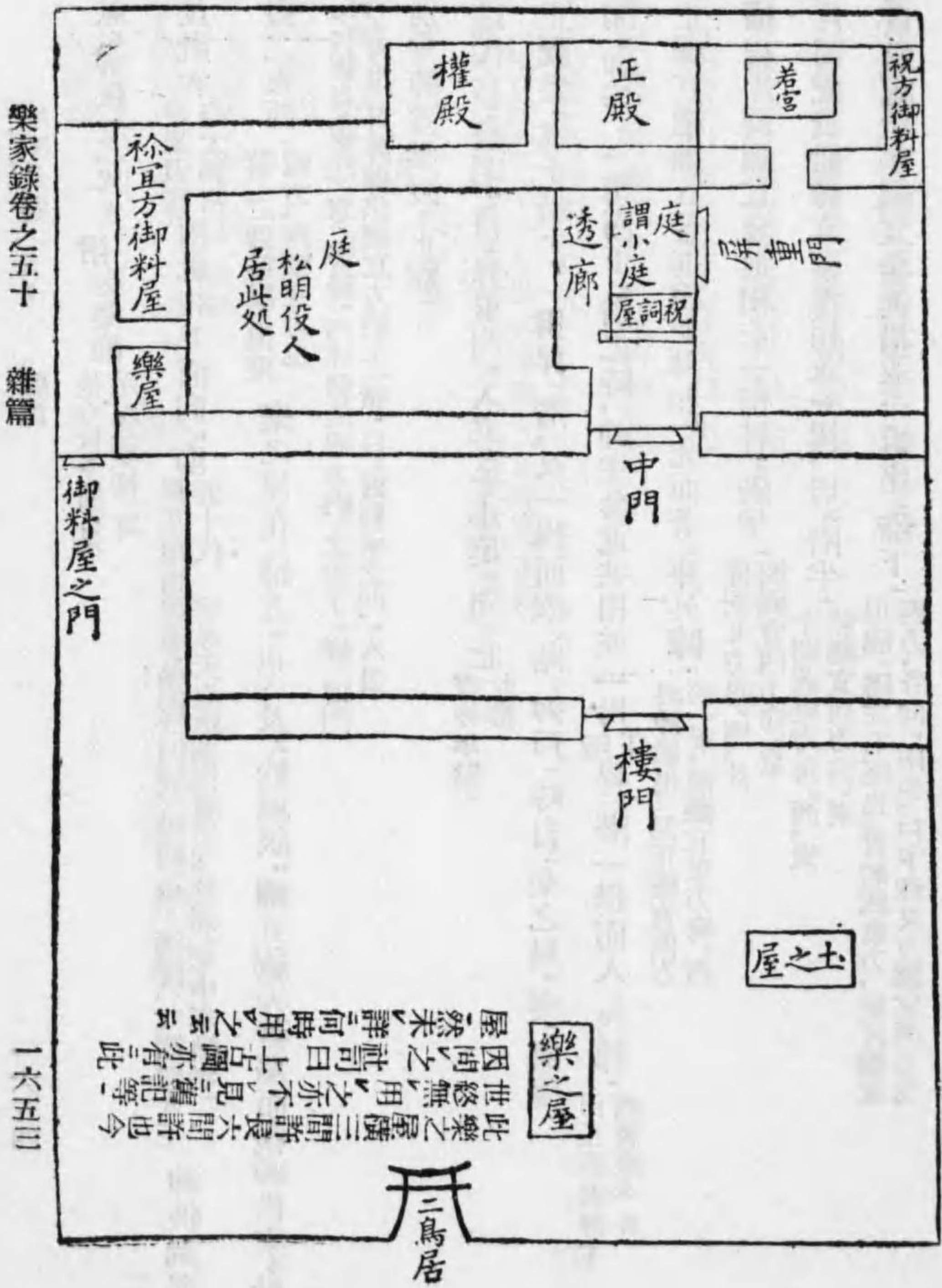
すゑをこあごめこりたてられいうへはひちりきのこりふんもりあきにあつけをかれいのみかも下かも（目是裏）てんちいけするをこさきのこくするふさにこくく返きたされいよくほうこういたし（自是猶書）いへのよし心そ申いじ

四つし大納言このへ

右引合紙二枚表紙之裏上端有年月

仰天正八此四十四如

賀茂社畧圖





獻神供之畧式 附奏樂節 是今世子所見 示之童稚耳

賀茂社者 神號別雷 兩社相並而向<sub>レ</sub>南 東正殿也前有<sub>二</sub>透廊<sub>一</sub>西號<sub>二</sub>權殿<sub>一</sub>無<sub>二</sub>透廊<sub>一</sub>此權殿人王 神供調進所在<sub>二</sub>位<sub>一</sub> 皇太神宮 宇多天皇始御造營也。詳述<sub>二</sub>年中奏樂卷<sub>一</sub>

神殿之東西 謂<sub>二</sub>之御料屋<sub>一</sub>但東 樂之屋在<sub>二</sub>坤方<sub>一</sub>也。及<sub>二</sub>於刻限<sub>一</sub>禰宜祝等著座而後神供來<sub>二</sub>社頭<sub>一</sub>

役<sub>レ</sub>之、但自<sub>二</sub>兩門<sub>一</sub>奏<sub>二</sub>警蹕<sub>一</sub>內陣御供祝方納<sub>レ</sub>之論子<sub>二</sub>經<sub>一</sub>樓門 中門<sub>一</sub>入也。外陣御供禰宜方納<sub>レ</sub>之櫃<sub>二</sub>自<sub>一</sub>御料屋之門<sub>一</sub>入也

次別當神殿鑿渡<sub>二</sub>正祝<sub>一</sub>

次目代立<sub>二</sub>松明<sub>一</sub>自<sub>二</sub>屏重門<sub>一</sub>入立<sub>二</sub>于小庭<sub>一</sub>向<sub>レ</sub>北 晝神事無<sub>二</sub>此儀<sub>一</sub>

次正祝參<sub>二</sub>進于階下<sub>一</sub>一揖昇<sub>二</sub>階<sub>一</sub>又一揖而欲<sub>レ</sub>開<sub>二</sub>御戶<sub>一</sub>時自<sub>二</sub>樂之屋<sub>一</sub>奏<sub>二</sub>亂聲<sub>一</sub> 但正祝東神主 西著座云云

次開<sub>二</sub>御戶<sub>一</sub>一揖而下<sub>レ</sub>階之時、神主參進共相並一揖<sub>二</sub>昇<sub>一</sub>階一揖而入<sub>二</sub>內陣<sub>一</sub> 外陣緣也。但正禰宜西方

次正禰宜權禰宜參進相並拜如<sub>レ</sub>先而著<sub>二</sub>座外陣<sub>一</sub>向<sub>レ</sub>東、權禰宜東方向<sub>レ</sub>西

次權祝片岡禰宜參進相並一揖居<sub>二</sub>階半<sub>一</sub> 權祝東方向<sub>レ</sub>西、片 岡禰宜西方<sub>レ</sub>東

次片岡祝貴船禰宜參進相並一揖居<sub>二</sub>階半<sub>一</sub> 片岡祝東方向<sub>レ</sub>西、貴 船禰宜西方<sub>レ</sub>東

次貴船祝新宮禰宜參進相並一揖座<sub>二</sub>階下<sub>一</sub> 但隔<sub>二</sub>階左右座也<sub>一</sub>貴船祝東方、新宮禰宜 西方、各向<sub>レ</sub>南也。已下祝東方禰宜西方也

次太田禰宜新宮祝參進拜揖如<sub>レ</sub>先

次太田祝若宮禰宜參進拜揖如<sub>レ</sub>先

次若宮祝奈良禰宜參進拜揖如<sub>レ</sub>先

次奈良祝澤田禰宜參進拜揖如<sub>レ</sub>先

次澤田祝氏神禰宜參進拜揖如<sub>レ</sub>先

次氏神祝參進拜揖如<sub>レ</sub>先

已上禰宜祝總<sub>二</sub>二十一人也<sub>一</sub>。此中神主、正禰宜、正祝、 權禰宜、權祝五官者本社預、其外十六人末社預也

次自<sub>二</sub>內陣之中<sub>一</sub>捲<sub>二</sub>翠簾<sub>一</sub>

次警蹕 謂<sub>二</sub>之御先<sub>一</sub> 神人役<sub>レ</sub>之

次調子奏樂

次獻<sub>二</sub>進神供於內陣<sub>一</sub> 祝等各 傳供

次垂<sub>二</sub>御簾<sub>一</sub>而祝等各一揖退 但以<sub>二</sub>下藤<sub>一</sub>此時止<sub>二</sub>聲樂<sub>一</sub> 祝等各著<sub>二</sub>座於祝詞屋<sub>一</sub> 向<sub>二</sub>于神殿<sub>一</sub>一列西首

已上內陣 之法也



外陣備神供之次第

先權禰宜同祝參進於階下一揖但權禰宜者昇階又一揖權祝居于階半

次外陣構机二箇外陣緣也。權禰宜役之

次机本立紙燭畫神事無此儀

次警蹕

次奏樂

次獻進神供一揖退、此時止聲樂但祝往祝詞屋一列

次片岡已下之祠官參勤于處々末社神人申土祭、後賽已後於祝詞屋各一揖而奉祝詞後拍手已上外陣之法也

外陣徹神供之次第

先權禰宜參進一揖而昇階

次權祝參進一揖而立于階下

次警蹕

次奏樂

次徹神供是外陣神供也而後一揖退、此時止聲樂

已上外陣之法也

內陣徹神供之次第

先神主正祝參入于內陣、次第如先

次權祝權禰宜并末社司等參進如先

次自內陣之中捲翠簾

次警蹕

次奏樂

次徹神供是內陣神供也

次及垂御簾改奏聲樂也是即爲罷出音聲也。此間祠官等下藤二人相並一揖退

次閉神殿戶之後止聲樂而樂處退散



已上

右供神供之式凡每度如此、奏樂五曲乎。其返數隨于時宜耳。又臨時祭者神供備兩社其法擊之左。又曰、樂處退散之時執松明二箇明之也。調進役人居廣庭、最覺神事無此儀。

臨時祭兩社備神供之次第

先正殿內外兩陣獻進神供如先、而徹外陣御供而假閉正殿之戶。

次開權殿之御戶權祝役于時奏調子奏樂節皆如前

次兩權官權祝權參進于階下相並拜禮而內陣勤役如本殿捲御簾時奏樂備神供而後

次權官已下社司參進獻進外陣御供構机等立紙獨之後奏

次末社之祠官參勤于處々末社神人申土祭後著于祝詞屋而各一同拜禮奉祝詞預大賽已

後拍子

次徹內外神供之法、每祭如正殿也但權官當于參進之時奏曲、外陣御供徹之後止曲又

次閉神殿之戶入于內陣而捲翠簾時奏曲、徹之後止曲、每祭同

次正殿之儀神主正祝參進而徹內陣神供但捲翠簾之時奏曲、及誓之改

神供每節奏樂之目錄

正月朔

先奏雙調々子每節始先奏調子皆做之

第一內陣獻神供之時春庭樂

第二獻于外陣之時柳華苑

第三徹外陣神供之時鳥急或新羅

第四徹內陣神供之時賀殿急陵王急

第五武德樂奏此曲之間

同六日

第一慶雲樂 第二三臺 第三鷄德 第四春楊柳 第五長慶子

同十五日 第一春鷺轉颯踏 第二入破 第三鳥急 第四澁河鳥 第五武德樂或第四賀殿

三月三日 第一喜春樂 第二桃李花 第三海清樂 第四安城樂 第五拾翠樂破第五同急



葵祭 四月二日  
番酉日

第一十天樂 第二廻盃樂 第三酒胡子 第四安樂塩 或壹團橋北  
庭樂賀殿急 第五武德樂

五月五日

第一賀王恩 第二傾盃樂 第三庶人三臺 第四拔頭 第五長慶子

**歌ノ誤**

今日樂處頂載外陣御神供。但及徹之即便人受之於調屋。凡供物等之數御飯一高盛二十四種也。田口調進之支配者供御所神夫兩人也。

水無月

第一感城樂 或泛  
龍舟 第二平蠻樂 第三改平調 音感恩多  
取 第四倍臚 第五鷄德

九月節

第一五常樂 或水  
隆樂 第二春楊柳 第三勇勝急 第四曇頭樂 第五長慶子

御火焚 初  
卯

第一烏破 或歌  
曲子 第二賀殿破 第三同急 第四陵王 第五酒清司 或壹團橋  
武德樂

臨時祭十一月二番酉日號北祭是也。祭禮之起年中奏樂之下記焉。

第一探桑老 第二萬秋樂破 第三越殿樂 已上正殿  
神供樂也

權殿第一宗明樂 第二蘇合急 第三青海波 第四秋風樂 第五白柱

正殿第四蘇莫者 第五千秋樂

今日樂所兩人有下行米一斗也。但彼地以尋常七合爲一升。以當處升一斗也。權彌官刑部大輔盈久曰、臨時祭至子中比斷絕。然慶長年中爲氏人當所家軒驅催令再興之。故諸役人等別有下行。而年預爲之支配云云。

備神供之時奏蘇合一具之法

第一自序至于七拍子 第二三帖 第三四帖 第四五帖 第五破急

右所記舊例也。私曰、第二之樂自三帖已下聊可早奏之。不然則樂曲長而不可止。神供之間、蓋上古樂曲短而有不足乎。舊記曰、每帖末連吹調子之句。而以壹越可吹止之。是當社神供之時令奏之一法也。

第八幡宮祭禮音樂畧式

正月朔日御節 亂聲次萬歲樂長慶子

於若宮殿 三臺塩破五常樂破

同夜修正會 亂聲登高座之時喜春樂、次三十二相之時散吟打毬樂 六鳥急返 次舞樂 萬歲樂、  
地久

次偈頌 十二  
返 下高座之時長慶子 每夜修正式  
大畧同之



同二日御節 萬歲樂、千秋樂

於若宮殿 鳥向樂、宗明樂、白柱

同夜修正會 自今夜登高座之樂不相 舞樂 賀殿、延

同三日御節 太平樂破急

於若宮殿 裴頭樂五常樂破急

同夜修正會 舞樂 太平樂

同四日夜修正會 登高座之時安世樂、舞樂 三臺

同五日夜修正會 登高座之時感城樂、舞樂 甘州

同六日夜修正會 登高座之時重光樂、舞樂 散手

偈頌已後餅迴有之、當檢勾進東樓門之時吹調子奏鳥向樂、而置餅於御前退之時止樂

同七日御節 春庭樂胡飲酒破

於若宮殿 鳥破賀殿破急

同夜修正會 登高座之時聖明樂、舞樂 陵王、納

今夜無退出之樂、舞樂已後經僧持來牛王請取樂處而渡之職事而分散

八日於若宮殿 先集會亂聲一節、社務出仕之時又一節、舞樂者右七箇夜之舞皆奏之 社務著

笛一老樂自錄持參之進于舞臺之半僧取

之進于社務而後笛一老著座而奏舞樂

自八日夜至于十四日於護國寺 樂師 七箇夜修正會 登高座之時奏樂其儀同于社頭、但

無舞

十五日御節 三臺塩破急

於若宮殿 慶雲樂、五常樂破急

同夜於社頭 踏哥御節 登高座之時、廻盃樂、傳供十天樂、三十二相之時、散吟打毬樂 返 鳥急

返 於若宮殿奏双調々子、次歌催馬樂 此 三管附之、而社頭廻一返也

同十九日心經會 舞樂 陵王、納

同廿三日御節 鳥向樂、千秋樂

於若宮殿 採桑老、宗明樂、白柱



二月初卯御節 用<sub>二</sub>盤涉調<sub>一</sub> 但六日已有<sub>二</sub>初卯<sub>一</sub>則用<sub>二</sub>平調<sub>一</sub>

同夜於<sub>二</sub>舞殿<sub>一</sub>御神樂韓神之時、長吏出、韓神已後神主賜<sub>二</sub>木綿<sub>一</sub>、挾<sub>二</sub>巾子<sub>一</sub>於<sub>二</sub>舞殿<sub>一</sub>拜其後召人等廻<sub>二</sub>神寶<sub>一</sub>而歌<sub>二</sub>其駒<sub>一</sub> 一本早

同六日御節 用<sub>二</sub>平調<sub>一</sub> 但今日已有<sub>二</sub>初卯<sub>一</sub>則用<sub>二</sub>盤涉調<sub>一</sub>

同十五日御節 用<sub>二</sub>平調<sub>一</sub>

三月三日御節 用<sub>二</sub>盤涉調<sub>一</sub>

四月朔日更衣御節 用<sub>二</sub>平調<sub>一</sub> 自今日止<sub>二</sub>火桶<sub>一</sub>奉<sub>二</sub>御扇<sub>一</sub>

同八日御節 用<sub>二</sub>盤涉調<sub>一</sub>

同十七日 用<sub>二</sub>平調<sub>一</sub> 神功皇后御國忌

五月五日御節 用<sub>二</sub>盤涉調<sub>一</sub>而競馬之後舞樂 陵王、納蘇利

六月晦日御稜也 用<sub>二</sub>平調<sub>一</sub>

七月七日

同十五日

同夜安居 直裝東長吏出時亂聲傳供并下高座之時奏<sub>レ</sub>樂

八月十五日放生會也 樂人著<sub>二</sub>淨衣<sub>一</sub>先集會亂聲

次振鈴、而奉<sub>レ</sub>移<sub>二</sub>三所御璽於外殿<sub>一</sub>、其後奉<sub>レ</sub>寄<sub>二</sub>神輿於外殿<sub>一</sub>御行之間奏<sub>レ</sub>樂 慶雲

次御節奏樂 弄槍、右方吹<sub>レ</sub>之次傳供之樂、次小亂聲、次奏樂 安樂鹽左方吹<sub>レ</sub>之次舞樂 迦陵頻胡蝶次祝、次馬司御馬還出

時奏<sub>二</sub>亂聲<sub>一</sub>、次行道之樂 鳥向樂有<sub>二</sub>一曲舞<sub>一</sub>次登高座之樂 河水次舞樂 感城次讚、次舞樂 登殿次梵音、次舞樂

承和次錫杖、次舞樂 綾切次下高座之樂 千秋樂次勅樂 萬歲樂、延喜樂、賀殿、長保樂次童舞 五常樂、地久次退出之樂 長慶次

還御之樂 還城

九月九日御節

同晦日率都婆會相撲之後舞樂 陵王、納曾利

十月朔日更衣御節 自今日止<sub>二</sub>御扇<sub>一</sub>奉<sub>二</sub>火桶<sub>一</sub>

十一月初卯御節

同夜御神樂 如二月也



十二月十五日

舊記曰、每月御節平調與盤涉互用之、仍不記之云云

第五 神主祭畧式

先樂官著座于廟、次祭主出仕而迎神之時、平調々子終聲樂五常初獻奏聲樂太平亞獻奏聲

樂德終獻奏聲樂上各二返已頌之食項奏聲樂林歌、但三返殘樂送神奏聲樂還城

箏熊澤氏伯繼 伯耆守伯近元左 筆策 甲斐守伯光逸 越後守伯近豐 彼家侍臣也 衛門志伯高秀 左將監伯近久 左將監多久家 大鼓 秦兼賴

右萬治三庚子年八月十八日、備前大守少將平光政祭之、而以來每年無絕

亦一圖

先出通贊フツセ高聲呼ニ序立ニ之後各出仕先樂工著座、次陪祭及贊禮祭主進列立也。言通贊者節之次第導役人也。已下唱之記者皆通贊役之

次迎神唱レ之時奏聲樂五常而祭主及贊禮陪祭各四拜謂之鞠之後謂之鞠止樂曲躬拜

次初獻唱レ之時奏聲樂慶雲

次進饌唱レ之、而後祭主焚香拜謂之俯之後謂之俯止樂曲伏拜

次祭文唱レ之後讀祭文贊禮役

次亞獻唱レ之時奏聲樂萬歲而祭主獻酒本座退後止樂曲

次終獻唱レ之時奏聲樂三臺獻酒之法如前而止樂曲

次飲福唱レ之是者神前飲酒 祭主授福之儀

次徹饌唱レ之時奏聲樂德而徹之後止樂曲

次送神唱レ之時奏聲樂還城而鞠躬之拜禮畢止樂曲

鳳笙左衛門志 筆策 左衛門志 飛彈守安 不交他樂器者祭 豐原壽秋 安倍季則 鞆鼓 倍季尙 主憚世之故也

第六 雙調青海波之事

或曰、雙調之中青海波者依後陽成院勅、相渡之マワレ零之時被奏之、然今按此曲既見于体源鈔、永正比豐原統秋所撰也、然則或人說謬自可レ知矣

第七 知律聲之善否後奏樂曲、古語

舊記曰、宇治殿曰、堀河院曰、凡絃管未熟則不聞得聲律之善否、故凡奏樂可皆悅之、及



功至耳明 則凡奏樂皆不<sub>レ</sub>合<sub>二</sub>于心<sub>一</sub>可<sub>レ</sub>以<sub>レ</sub>之試<sub>二</sub>其業之巧拙<sub>一</sub>

第八論<sub>二</sub>天竺林邑樂曲<sub>一</sub>

舊記天竺國樂曲與<sub>二</sub>林邑國樂曲<sub>一</sub>分爲<sub>二</sub>二部<sub>一</sub>各舉<sub>二</sub>題目<sub>一</sub>然林邑亦天竺地則可<sub>レ</sub>共謂<sub>二</sub>天竺之樂<sub>一</sub>乎。其所謂林邑之曲者、林邑亂聲、菩薩、迦陵頻、胡飲酒、蘇莫者、拔頭、倍臚七曲也。是皆奏<sub>レ</sub>舞時、用<sub>二</sub>林邑亂聲<sub>一</sub>者也。此外輪鼓禪脫、劍氣禪脫二曲亦爲<sub>二</sub>林邑之曲<sub>一</sub>總九曲也。所謂天竺之樂曲者、玉樹後庭花、河水樂、安摩、伎樂蓋安摩伎樂笛奏之不用他器扶南、河南浦、散吟打毬樂、蘇合、萬秋樂、青海波、散手、秦王、總十二曲也。是雖<sub>レ</sub>舊記所<sub>レ</sub>載不<sub>レ</sub>足<sub>レ</sub>盡信乎。如何者、玉樹、秦王二曲載<sub>二</sub>於文獻通考<sub>一</sub>則爲<sub>二</sub>中華曲<sub>一</sub>明矣。玉樹陳後主所<sub>レ</sub>造、秦王大太宗所<sub>レ</sub>造而後號<sub>二</sub>七德舞<sub>一</sub>此曲也扶南者文獻通考載<sub>レ</sub>之曰、天竺曲也。今想<sub>二</sub>其全體<sub>一</sub>實如<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>似<sub>二</sub>中華曲<sub>一</sub>乎。宜哉、天竺曲也、因<sub>レ</sub>之按<sub>二</sub>蘇合、萬秋樂、青海波、等曲蓋中華之曲乎。本邦雖<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>能<sub>レ</sub>制<sub>レ</sub>樂達<sub>レ</sub>音、而積<sub>レ</sub>功久。則發聲<sub>一</sub>一体有<sub>二</sub>自然得<sub>レ</sub>之乎。今詳<sub>二</sub>三曲聲音節奏<sub>一</sub>則於<sub>二</sub>中華曲<sub>一</sub>尤可<sub>レ</sub>爲<sub>二</sub>善曲<sub>一</sub>乎。非<sub>レ</sub>彼扶南之体類、天竺者西夷僻地也。何得<sub>レ</sub>制<sub>二</sub>此等曲<sub>一</sub>乎。愚按本邦素<sub>レ</sub>崇<sub>レ</sub>佛託<sub>二</sub>事於佛氏<sub>一</sub>則其道盛隆也。故昔日樂師思<sub>二</sub>其業<sub>一</sub>見<sub>二</sub>貴重<sub>一</sub>、謂樂曲亦多出<sub>二</sub>於天竺<sub>一</sub>、乃表<sub>二</sub>其題目<sub>一</sub>以傳<sub>二</sub>之後世<sub>一</sub>終以爲<sub>レ</sub>信乎

第九法隆寺鐘<sub>ツカ</sub>律聲之事

世傳和州法隆寺鐘者聖德太子建立此寺之時所<sub>レ</sub>鑄之鐘也。世謂<sub>二</sub>南無佛之鐘<sub>一</sub>是也。此音當<sub>二</sub>于双調<sub>一</sub>也。律本名號<sub>二</sub>仲呂<sub>一</sub>若後世律聲高下混雜、則以<sub>レ</sub>之可<sub>レ</sub>爲<sub>二</sub>其證<sub>一</sub>、而詠<sub>二</sub>和歌<sub>一</sub>殘<sub>レ</sub>之

南無佛<sub>乃</sub>舍利遠茂出<sub>二</sub>頌七鐘音<sub>一</sub>茂佐曾那今<sub>二</sub>雙調<sub>一</sub>謂<sub>二</sub>七鐘<sub>一</sub>者每日出<sub>二</sub>舍利<sub>一</sub>之前鳴<sub>二</sub>此鐘<sub>一</sub>七點故號

寺僧曰、此歌傳<sub>二</sub>謂和泉式部<sub>一</sub>也。然不<sub>レ</sub>見<sub>二</sub>于彼集<sub>一</sub>未<sub>レ</sub>詳<sub>二</sub>是非<sub>一</sub>。余往年至<sub>二</sub>彼地<sub>一</sub>之時、考<sub>二</sub>鐘聲<sub>一</sub>大抵當<sub>二</sub>于壹越<sub>一</sub>也。律本名號<sub>二</sub>黃鐘<sub>一</sub>曰<sub>二</sub>雙調<sub>一</sub>不<sub>レ</sub>審

第十櫛合

建保四年十二月廿日於<sub>二</sub>一院御所<sub>一</sub>櫛合勝負參音聲萬秋樂破而振棹左忠綱次競馬此間奏<sub>二</sub>泊龍急<sub>一</sub>次輪臺

信ノ下  
字缺

二人忠綱青海波二人朝成新鞆鞆四人但天史二人清則宜仲六位二人信政則退出崑崙八仙急

第十一東宮御元服之舞樂

貞享第四丁卯正月廿三日於<sub>二</sub>紫宸殿<sub>一</sub>東宮御元服加冠一條關白右大臣冬經公、理髮醍醐大納言權大夫冬基卿刻限亥時、而後有



御節會之作法、而奏舞樂。凡其法每歲如節會、傳者應司右大臣兼親公降紫宸殿、立于軒廊、向于南、以官人、令乞立樂、其法一聲也。每歲如節會。于時左右樂人奏參音聲、慶雲樂。但左者自日華門、右者自月華門、行列。而立、列紫宸殿之前、舞人四人、樂人三管各二人、誠已各立定後止音聲、而奏舞樂一番、賀殿、地久。而奏退出音聲、長慶而徑木路、入于左右之門、而後止音退散畢。右式兼四波渡、仰也。今宵依雨氣、無行列也。

立樂、應屋之腋、奏之、舞樂於軒廊、奏之、東面。

第十二 聲音字義

類宮禮樂疏曰、單出曰聲、一字一聲也。雜比爲音、數聲合聲也。

禮樂疏音

第十三 歌謠字義

類宮禮樂疏曰、五聲遞變是之謂歌、徒歌則謂之謠。

第十四 呼樂器數之說

和琴一面呼之、見于延喜式。琴一張、見于盛衰記。箏一挺、疑其文。琵琶一面、諸書所記也。笙、筆、篳篥、橫笛各一。

管呼之、古今之例也。

第十五 絃彈之字

絃彈之字並用彈字、然隨于器、異乎。和訓比久。

琴用鼓字、見于續日本紀、文德實錄等、最同、大唐書。和琴用撫字、舊記之外未考、所記之書。箏用鼓字、舊記之外未考、所記之書。琵琶用彈字、諸書所記、之字是也。

第十六 笙、篳篥、簧字

笙之簧者用簧字、篳篥之簧者舌字或首字用之也。或人曰、篳篥筒音之譜字舌字記也。是直臚聲之音也。故即用舌字、又首字者非舌直呼之首也。

第十七 謂告之事

樂處之詞有謂告也。按舊記、假令備神供等時、欲令吹止音樂、時謂尔、是告吹止之節言也。今世多令亂聲或亂序、吹止上時耳、謂爾。

第十八 論雙調爲角音之謬說上

本邦奏樂以雙調之曲爲春季之樂、以用于角音者自中華、下無調之曲不傳之故、以雙調相兼。然五聲之法以雙調爲角音、非也。凡中華樂本邦所傳止壹越調、平調、雙調、黃鍾調、



盤涉調、太食調之六調也

第十九 至今世傳 御宸翰之事

樂工之中有 御宸翰相傳之者、是爲京都樂人御普代家之規模也。蓋備前守多忠胤家一人長

之豐後守多久有二、上野介多忠兼一之卷載之 又忠兼一、某家一卷載之 總七也

大寺寺てむきやうにつきてきやうこのれいしんふにんしゆにた、天王寺まかりのほりい

やうに申つけられいほし

四つし大納言このへ

おほしめしゆへき  
よしきとけんはんの  
かみにみつゝ有て

かつさのすけた、よし事色このくわんたるのしきひもにつきてせいはいの事ないしおほせ  
よく心みゆて  
いたされいへはうちたはらへゆきゆてぬかつか申物をたのみゆてめしこつてきこしめしゆ  
申いへし  
へはぬかつか事はけんはんのかみひくわんてゆほきにた、よしをきこせいはいしゆて引い

へもしからいにつきてはぬかつかこもにせひはいをくわへゆてまいらせいは、よろこび

日ろはし大納言このへ

仰天文十六六十三

右二通讀岐守忠宗被付仰  
畢、因在末葉忠兼家藏  
第二十位記之事 紙宿紙長七  
寸五六分許

或曰、號位記者叙位除目之時被下之、是賜位階 制書而少内記役之、然今世自職事所賜之口  
宣案者蓋其畧也。京都樂工之中有舊所賜之者數通今舉其一而已

從五位上多朝臣忠

右可正五位下

中務性理格勤功效克宣 贈賞倣鍾 抑惟

朱線下

令典宣授榮爵用光朝章可 依前件王者

施行



慶長六年正月六日

二品行中務卿邦房親王

正六位上守中務大輔目小槻宿禰孝亮

正五位下行中務少輔目藤原朝臣清種

從一位行權大納言兼左近衛大將臣

正二位行權大納言兼右近衛大將臣

正二位行權大納言臣

正二位行權大納言臣

正二位行權大納言臣

正二位行權大納言臣

正二位行權大納言臣

從二位行權大納言臣

宣 奉 行 信房 實益 晴豐 經賴 光宣 輝資 兼勝 家雅

從二位行權大納言臣

充房

正二位行中納言臣

基孝

正二位行權中納言臣

季秀

從二位行權中納言兼式部大輔臣

盛長

從二位行權中納言臣

秀賴

權中納言從三位臣

慶親

權中納言從三位臣

季忠

權中納言從三位臣

賴宣

權中納言從三位臣

資胤

權中納言從三位臣忠榮等言

制書如右請奉

制附外施行謹言

慶長六年正月六日



制可

月晨時掃部頭從五位上行大外記造酒助教中原朝臣師生 奉

左中辨光廣

關白從一位行左大臣朝臣

太政大臣闕

從一位行右大臣朝臣

內大臣正二位朝臣

一品行式部卿智仁親王

從二位行權中納言兼式部大輔盛長

參議從三位行左大辨資勝

告正五位下多朝臣忠雄奉

制書如右符到奉行

式部少輔闕

大錄

少錄

少錄

慶長六年正月七日下午

第一節 節墨譜之事

或人曰、世謂節墨譜者其名別而實一也。然二名連續之者曲節高下能以合于墨譜故稱美之、而重言乎。凡号節者唱聲必有高下、準之竹節、故記節字也。号墨譜者以墨圖高下、而能計合之、故記墨譜也。譜即記矣。世多以聲之高下爲節、亦以其中大振小振等之品号之墨譜也。是未論乎。雖大振小振皆聲之高下、然則共節也。

第二節 絃管秘譜名目畧

仁智要錄 箏之譜也。撰者妙音院大政大臣師長公

樂家錄卷之五十 雜篇



三五要錄 琵琶之譜也 撰者師長公

胡絃要錄 箏與琵琶合一之譜也撰者未考

鳳管抄 笙譜也撰者豐原氏也

息每譜 笙譜也撰者豐原

蘆聲抄 篳篥譜也見于貞和年中 中原茂政所記之譜

蘆管譜及萱陵篳篥譜 共篳篥譜也

竹譜 亦名宜陽殿竹譜、橫笛譜也。撰者和尙部大田曆也。宜陽殿名者 嵯峨帝嘗令置宜陽殿故有此名。

錦譜 橫笛譜也。撰者王監物賴能、初名王太鷹也。此譜常以錦包之、故舉世名錦譜也。本宇治殿勤仕之人能吹橫笛、故後為樂所預也。

絲竹譜 箏與笛相交譜也。故謂之。撰者知足院殿

南竹譜 橫笛譜也。貞保親王之御譜也。

長竹譜 橫笛譜也。撰者博雅三位

懷竹譜 橫笛譜也。大判官惟季常此譜不放身、故時之人名之懷竹譜。

南宮譜 貞保親王御所持之笛譜也

胡琴教錄 琵琶之抄物也。撰者中原有安也。為信西之弟子也。孝道同代人也。

樂雜談抄 琵琶之抄物也。撰者孝道

夜鶴抄 琵琶之抄物 撰者孝道

新夜鶴抄 撰者 同前

殘夜抄 亦名迷(迷イ)路抄 撰者同前

續教訓抄 撰者 朝葛

體源抄 撰者豐原統秋、此題號稱豐原骨水抄之故名之云云

右外雖有抄物畧之

第廿三 中華樂歌之律說

中華之樂歌用二十六聲也。蓋十二律之始終各副二律以爲三十六也。所謂四律之中、二倍上律、



二倍下律也。以是爲三歌聲高下之際限矣。詳于預宮禮樂疏。

第廿四 樂人來朝之事

舊記曰、聖武帝之御時樂人多渡于本邦矣。按續日本紀大唐樂三十九人、百濟樂二十六人、高麗樂八人、新羅樂四人、度羅樂六十二人來朝云。

第廿五 鳳笙十九簧調次第見于鳴鳳集

先以圖調乙同以乙調七甲以七調一音同以一調下甲以下調千音同以下調言甲以下調工  
啓云工上ノハ上ノハ 甲以工調美甲以乙調八同以乙調行甲以行調乞音同以行調凡甲以行調一工芝以一調十  
ハ上ノハ 乙以十調比甲以乙調乞甲以乞調凡甲以凡調上同以乙調一甲以八調行乙以七調千  
ハ上ノハ 甲以千調言乙以言調上同以千調一工芝甲以凡調十乙以七調下甲以十調也同以也調比  
ハ上ノハ 乙以美調己甲以己調斗甲以斗調下乙以八調七甲以卜調比甲

第廿六 十九簧自大至細次第見于鳴鳳集

乞一上凡乙乙卜下十美行斗七比言上八十也

第廿七 調子案譜法同音取

打丁殘 戈 禾 氣替 札 叩 ア 次第 第一行 一ヶ 合竹 合 絕音 色 呂 一度具放殘 瑟 美具乙 直 言具乙 危 一度具放即  
火延 凡 以上鳴鳳 集之說也

第廿八 付物合竹見于鳴鳳集

平調凡 合終十 合 下無乙 合終乞 行雙調 下 終乞 合 下 合 終 乞 合 終 一 合 盤美 合 終 凡 合 壹 一 合 終 乙 合

第廿九 渡物之法見于鳴鳳集

壹凡上一乞十下乙 一越調於比 雙調下也  
平乙凡上一乞十下 一越調於美雙 調猶用下也  
下下乙凡上一乞十 一越調於十雙 調可用比也  
雙十下乙凡上一乞  
黃乞十下乙凡上一  
盤一乞十下乙凡上



樂家錄卷之五十 雜篇

一六八二

已上

右雜篇之卷總廿九章

樂家錄卷之五十終

啓云此  
跋文一  
夫雖  
本朝之樂曲其傳久而未失其統是幸依歷世之先達詳秘譜也竊聞西域震旦既其  
道絕之以是愚恐後世失其道故嘗至于所奏之曲或舊記之諸說樂器之制法矣其大意  
今筆略之爲五十卷終焉。私自名之樂家錄矣。惟識此道之人見之若有取而正之云爾

元祿第三臘月

正四位下行飛驒守安倍季尙書

樂家錄卷之五十 雜篇

一六八三



引用書

目一本  
總目錄  
アリ

續教訓鈔

擊物案譜

金玉鈔

仁智要錄

吟聲鈔

鳴鳳集

糸絃鈔

舞樂要錄

胡琴教錄

二水記

西宮記

殘夜鈔

十妙鈔

十訓抄

江談抄

著聞集

公事根源

愚聞記

延喜式

禁秘鈔

源順倭名抄

北山行幸記

吾妻鏡

增鏡

續世繼亦名大鏡

古事談

續古事談

日本紀

續日本紀

舊事本紀

三代實錄

文德實錄

元亨釋書

明惠傳記

神代卷口訣

御鎮座記

御鈴傳記

元元集

神社考

梁塵愚案抄

拾芥抄

無名抄

徒然

河海鈔

辟案抄

宇津保物語

當摩寺記

盛衰記

法華經

法華句解

法華懺法

淨土三佛經

文獻通考

續文獻通考

事林廣記

左傳

前漢志

杜氏通典

書經蔡傳通考

太平御覽

運氣論

義禮經傳通考

律呂新書

朱子語類

事文類聚

類經

隋書音樂志

宋史

舊唐書

新唐書

通志畧

類宮禮樂疏

稗編



古樂詩集

羯鼓錄

事物紀原

續百川學海

右總八十一部 此外樂所之舊記、高時記、吉野寶藏舊記之說少々載焉

又龍鳴抄、絃管音義、夜鶴抄、舞曲口傳、雜秘別錄、水鏡、榮花物語、源氏、狹衣、玉林抄、續日本後紀等總十一部中亦雖少々有之、或同說、或無異、因茲此等書名不載焉

一	神樂	一六九	十四	絃絃	一七五
二	神樂曲說	一六九	十五	樺制法	一七五
三	神樂歌字	一六九	十六	絃管系圖	一七六
四	人長	一六九	十七	羯鼓	一七七
五	催馬樂曲說	一六九	十八	太鼓	一七八
六	催馬樂歌字	一六九	十九	鉦鼓	一七九
七	和琴	一六八	二十	壹鼓	一七〇
八	箏	一七〇	二十一	三之鼓	一七〇
九	琵琶	一七〇	二十二	鷄婁鼗鼓	一七二
十	鳳笙	一七三	二十三	揩鼓	一七二
十一	篳篥	一七六	二十四	三鼓加節	一七二
十二	橫笛	一七九	二十五	三鼓總論	一七三
十三	三管總論	一七一	二十六	三鼓用說	一七五



樂家錄 總目錄

二七	口傳名說	一七六	三九	舞面	一七二
二八	樂曲訓法	一七七	四〇	甲圖	一七二
二九	奏樂故實	一七七	四一	音樂珍器	一七二
三十	奏樂分類	一七九	四二上	樂器	一七二
三一	本邦樂說	一七九	四二下	樂器	一七二
三二	樂考	一八一	四三	年中奏樂	一七四
三三	本朝律管	一八一	四四	佛前奏樂	一七五
三四上	律呂算法	一八四	四五	樂人姓氏 <small>并</small> 家紋	一七五
三四下	律呂算法	一八六	四六	舊處樂工	一七五
三五	聲調考正	一八七	四七	舊例	一七五
三六	番舞	一八六	四八	類話	一八一
三七	舞	一八六	四九	疑惑	一七五
三八	舞樂裝束	一八〇	五十	雜篇	一七六

啓明云、大目。原本無私作之

樂家錄總目錄

一卷

神樂目錄

第一	一條院御定之目錄	
第二	後奈良院勅譜目錄	
第三	近代目錄 <small>星詞出于佛經之說</small>	
第四	神樂修行所役之說	
第五	雨氣座之圖	第五 構座之圖
第六	神樂修法之次第 <small>和琴笛篳篥持法每曲拍子數</small>	第七 神樂法式
第七	雨氣之說	
第八	堂上地下分役 <small>附不拘于分役二例</small>	第十 進退之法
第九	神樂一座修地下例	
第十		
第十一		
第十二		

樂家錄 總目錄



- 第十三 初參之人會合之事
- 第十四 神樂人數多小之事
- 第十五 地下束帶之事綾小路殿帶劍之事
- 第十六 秘曲大曲修法之次第
- 第十七 近衛召人之事
- 第十八 神樂人之名
- 第十九 恒例二箇夜三箇夜七箇夜之事
- 第二十 三箇夜濫觴
- 第二十一 神樂修行不拘時月之例
- 第二十二 潔齊之法
- 第二十三 一通之法
- 第二十四 注連之制
- 第二十五 被行神樂時地下給宸翰之例
- 第二十六 燒庭燎之法
- 第二十七 神樂用琵琶箏之說

- 第二十八 神樂有勸盃之說
- 第二十九 石清水八幡宮恒例神樂畧式諸座之構并圖
- 第三十 安居神樂
- 第三十一 陪從之神樂說
- 第三十二 高良神樂附山神樂之名
- 第三十三 夏神樂之事
- 第三十四 春日社七箇夜座圖并大曲修法
- 第三十五 賀茂社神樂之說
- 第三十六 北野及賀茂神樂
- 第三十七 貴布禰社神樂
- 第三十八 稻荷社神樂
- 第三十九 官社被行神樂之例附靈社例
- 第四十 墨譜長短之說
- 第四十一 多氏神樂曲奉授天子之事
- 第四十二 神樂人奉相對御所作之說



- 第五 多氏神樂再興之事 資忠死去 御宸筆譜
- 第四 宮人曲之事 弓立曲 勸賞
- 第三 殿上其駒之名
- 第二 陪從之名
- 第一 三種神器說
- 第五 內侍所御鎮座畧
- 第四 內侍所渡御畧式
- 第三 內侍所渡御後謂御擲事 カサキト
- 第二 內侍所女官守護 附号 內侍所事
- 第一 御劍之事
- 第二 庭燎諸歌之說
- 第一 神樂道名人
- 第二 神樂依所望傳于他例
- 第三 內侍所御殿之圖
- 第五 御鈴傳記
- 第五 不失於內侍所炎上之事

神樂曲說目錄

二卷

- 第一 採物之名
- 第二 笏拍子 附擊法
- 第三 拍子名說
- 第四 似于拍子名異之名
- 第五 久止及段拍子之圖
- 第六 久止及段拍子與和琴相交之法
- 第七 阿知女之歌及拍子相交和琴之法
- 第八 三度拍子與和琴相交之法
- 第九 神樂一座之次第 附拍子數
- 第十 神樂五聲之說
- 第十一 神樂歌雜篇
- 第一 神樂歌字目錄
- 第二 庭燎 附諸歌說
- 第三 阿知女 附於介說
- 第四 神
- 第五 幣
- 第六 杖
- 第七 篠
- 第八 劍
- 第九 鉾
- 第十 杓



第一	片折 <small>附抄爲</small> 歌之說	第十二	諸舉 <small>附抄爲</small> 歌之說	第十三	葛
第二	韓神	第十三	宮人	第十四	木綿志天
第三	右目 <small>神至</small> 韓神	第十四	前張	第十五	階香取
第四	爲探物之歌	第十五	脇母古	第十六	薦枕
第五	難波瀉	第十六	階香取	第十七	閑野
第六	井奈野	第十七	薦枕	第十八	閑野
第七	右七曲爲	第十八	閑野	第十九	總角
第八	大前張	第十九	總角	第二十	千歲
第九	儀等	第二十	千歲	第二十一	畫目
第十	大宮	第二十一	畫目	第二十二	其駒
第十一	早歌	第二十二	其駒	第二十三	竈殿
第十二	得錢子 <small>星之中也</small>	第二十三	竈殿	第二十四	酒殿
第十三	早歌	第二十四	酒殿		
第十四	弓立				
第十五	朝藏 <small>附入</small> 神樂部之說				
第十六	酒殿				
第十七	竈殿				

右二十曲  
爲雜歌  
四卷

人長目錄

第一	人長裝束不憊說
第二	柳調進 <small>附</small> 乞請人長事
第三	持柳及輪之說
第四	立于庭燎次第
第五	蹴軾之說
第六	堂上中立立人長 <small>附</small> 家記
第七	庭燎仰諸歌之說
第八	早歌舞之事 <small>附</small> 起舞
第九	其駒舞之事
第十	納柳之事
第十一	早韓神舞行之法
第十二	人長舞品之說
第十三	納柳之事
第十四	其駒舞之事

樂家錄 總目錄

近代人長裝束

第一	輪制法 <small>附</small> 輪之別名
第二	三拍子之法
第三	輪制法 <small>附</small> 輪之別名
第四	三拍子之法
第五	輪制法 <small>附</small> 輪之別名
第六	三拍子之法
第七	輪制法 <small>附</small> 輪之別名
第八	三拍子之法
第九	輪制法 <small>附</small> 輪之別名
第十	三拍子之法
第十一	輪制法 <small>附</small> 輪之別名
第十二	三拍子之法
第十三	輪制法 <small>附</small> 輪之別名
第十四	三拍子之法
第十五	輪制法 <small>附</small> 輪之別名



- 第十六 庭燎舊記之說
- 第十七 人長十詞之說
- 第十八 人長名人
- 第十九 安倍氏人長之事

- 第二十 近代多氏人長系圖
- 第二十一 重服傳三人長役之例
- 第二十二 御奉書人長之事
- 五卷

催馬樂曲說目錄

- 第一 催馬樂絃管之說附今世御遊用三鼓之說
- 第二 相交催馬樂音樂目錄
- 第三 催馬樂曲位之說
- 第四 發聲及助音附管之節
- 第五 笏拍子一人或本末用之例

- 第六 催馬樂曲調之說
- 第七 近代再興之事
- 第八 催馬樂每曲拍子數
- 第九 催馬樂同音樂

六卷

催馬樂歌字之卷目錄

- |         |         |          |         |
|---------|---------|----------|---------|
| 第一 吾駒   | 第二 澤田河  | 第三 高砂    | 第四 夏引   |
| 第五 貫河   | 第六 東屋   | 第七 走井    | 第八 飛鳥井  |
| 第九 青柳   | 第十 伊勢海  | 第十一 庭生   | 第十二 我門尔 |
| 第十三 吾門乎 | 第十四 大路  | 第十五 大芹   | 第十六 淺水  |
| 第十七 刺櫛  | 第十八 鷹子  | 第十九 逢路   | 第二十 道口  |
| 第二十一 更衣 | 第二十二 何爲 | 第二十三 鷄鳴  | 第二十四 老鼠 |
| 第二十五 陰名 |         | 第二十六 安名尊 | 第二十七 新年 |
- 右爲三律之歌



- 第廿八 梅枝
- 第廿九 櫻人
- 第卅 眞金吹
- 第卅一 紀伊國
- 第卅二 河口
- 第卅三 此殿者
- 第卅四 此殿奧
- 第卅五 鷹山
- 第卅六 妹與我
- 第卅七 淺綠
- 第卅八 席田
- 第卅九 大宮
- 第四十 蓑山
- 第四十一 眉止之女
- 第四十二 田中井戸
- 第四十三 鈴之河
- 第四十四 石川
- 第四十五 我家
- 第四十六 右爲呂之歌
- 第四十七 七卷
- 第三十 葦垣
- 第三十一 葛城
- 第三十二 此殿西
- 第三十三 美作
- 第三十四 青馬
- 第三十五 總角
- 第三十六 酒殿
- 第三十七 無力蝦
- 第三十八 難波海
- 第三十九 奧山
- 第四十 奧山介
- 第一 山城
- 第二 竹河
- 第三 藤生野
- 第四 妹之門
- 第五 本滋
- 第六 難波海
- 第七 奧山
- 第八 奧山介

和琴目錄

- 第一 和琴之名所
- 第二 和琴六絃之名
- 第三 掛絃之法 附 納葦津緒之法
- 第四 神樂和琴立柱之圖
- 第五 和琴調之法
- 第六 袋及柱包之事
- 第七 彈和琴之法
- 第八 神樂和琴之唱歌 并 安譜
- 第九 久止及段拍子圖 附 交和琴之法
- 第十 阿知女彈合之法
- 第十一 庭燎彈之法

和琴之圖

- 第一 縮絃緩急之法
- 第二 持和琴進退之法
- 第三 構和琴之法
- 第四 左右手指之圖
- 第五 三度拍子彈之法
- 第六 神樂和琴制戒



第十九 東遊和琴之法

第二十 中華曲立柱之法

第二十一 中華之曲製譜之大意

第二十二 中華之曲和琴唱歌安譜

第二十三 還飛之調及能鳴鴈鳴澤田調之事

八卷

箏目錄

第一 箏字之事

第二 箏之名所 第四 箏之圖

第三 十三絃異名

第四 縮絃緩急之法

第五 柱包納柱之法

第二十四 中華曲用和琴說

第二十五 中華曲調之法

第二 箏製法大畧

第三 十三絃之名

第四 掛絃之法 附 納絃之法

第五 柱包製法

第六 置柱包之法

第十二 箏袋之圖 第十三 爪袋之圖

第十五 持箏進退之法

第十七 立柱之法

第十九 箏之唱哥及案譜手指之法

第二十 爪調及搔合之法

第二十一 於高麗曲不用音取之說

第二十二 箏彈始彈止之法

第二十四 殘樂之說 第二十五 輪說之事

第二十七 渡物之說

第二十九 二重柱之事 第三十 和琴作之箏 切柱之事

第三十一 千金調子之事

第十四 箏爪之法

第十六 構箏之法

第十八 調之法

第二十三 彈序之法

第二十六 郢曲附物

第二十八 箏臺之事

第三十 檣代之事

第三十二 卷緒之事



九卷

琵琶目錄

- 第一 木朝琵琶之相傳
- 第二 琵琶製法大畧
- 第三 琵琶之名所
- 第四 琵琶之圖
- 第五 礎<sub>二</sub>唐木<sub>一</sub>之法
- 第六 張絃之圖
- 第七 製<sub>レ</sub>柱之法
- 第八 施<sub>レ</sub>柱之法
- 第九 長<sub>レ</sub>爪之法
- 第十 玄象之圖
- 第十一 琵琶袋之圖
- 第十二 琵琶納<sub>レ</sub>袋之法
- 第十三 絃袋之圖 附<sub>二</sub>墨紙<sub>一</sub>之說
- 第十四 持<sub>二</sub>琵琶<sub>一</sub>進退之法
- 第十五 琵琶之譜字及役<sub>二</sub>手指<sub>一</sub>之定法
- 第十六 彈<sub>二</sub>琵琶<sub>一</sub>之式
- 第十七 琵琶調之法

- 第十八 清調之法
- 第十九 琵琶唱歌 并安譜
- 第二十 搔下之遲速 附四絃搔下之法
- 第二十一 下撥 并當撥之說
- 第二十二 撥味之法
- 第二十三 七撥之法
- 第二十四 撥合之法
- 第二十五 序撥合之說
- 第二十六 琵琶殘樂大略
- 第二十七 奏樂彈始及彈止之法
- 第二十八 琵琶之七聲
- 第二十九 琵琶附物之事
- 第三十 琵琶調之名異說
- 第三十一 掛琵琶之事
- 第三十二 琵琶調之名目
- 第三十三 將律音說
- 第三十四 琵琶調古圖

十卷

鳳笙目錄

樂家錄 總目錄



- 第一 第 笙匏圖
- 第二 本朝所用十七簧圖
- 第三 管名及譜字無音管助聲之管
- 第四 製笙之大法
- 第五 笙管長短法
- 第六 竹節之定數
- 第七 通中去皮附色之法
- 第八 擿竹之法
- 第九 作鏡及切合竹之法
- 第十 根之製法
- 第十一 開管孔之法
- 第十二 開屏上之法
- 第十三 製頭之法
- 第十四 帶之圖及製法
- 第十五 笙管成粧之法
- 第十六 簧之製法
- 第十七 爲簧聲之上下法
- 第十八 粘簧于管之法
- 第十九 蠟製法
- 第二十 青石製法
- 第二十一 衡製法
- 第二十二 調之法及調約譜調誦覺之歌

- 第二十三 改笙聲表鳴及合聲並再用古簧之法
- 第二十四 笙袋之製法
- 第二十五 奏笙時溫之法
- 第二十六 於御前簧放時之法
- 第二十七 笙簧強爲善且強弱不可相交之說
- 第二十八 按管穴指之圖
- 第二十九 鳳笙合竹
- 第三十 當律不奪于合竹之說
- 第三十一 合竹七行二管必用之說
- 第三十二 音取及調子之譜註
- 第三十三 音取有差別之說
- 第三十四 奏調子之法
- 第三十五 唱歌約詞處之大抵
- 第三十六 待息及掛息小息之說
- 第三十七 譜面火由二字之說
- 第三十八 笙聲成文之說



- 第九 奏笙手移并息籠之大意
- 第十 笙聲工夫之事
- 第十一 息儲及息枕字加字之事
- 第十二 鳳笙吹止之法
- 第十三 於萬秋樂五之帖止笙之說
- 第十四 十一卷
- 第十一卷 笙目録
- 第一 籥築之正字
- 第二 竹色付之法
- 第三 籥築穴字并調子付之圖
- 第四 至于開管并知九竅清濁之說
- 第五 無穴之說
- 第六 製籥築之大法
- 第七 立禾目之法
- 第八 九竅寸法
- 第九 小薄小紫籥築之事
- 第十 殘樂之法
- 第十一 蘆舌制法
- 第十二 蘆舌之長附磨之法
- 第十三 圖紙之橫并卷之法
- 第十四 製蘆舌世目之法
- 第十五 修蘆舌下上并施世目之法
- 第十六 去蘆舌含聲并舊舌再用之法
- 第十七 蘆舌所持之法
- 第十八 縮緒之法
- 第十九 着座構并籥築之法
- 第二十 譜字之次第
- 第二十一 籥築左右手相分之法并十二律圖
- 第二十二 唱哥之法
- 第二十三 息強弱之說

- 第十 蘆舌制法
- 第十一 蘆舌拉之法附鑷之圖
- 第十二 蘆舌之長附磨之法
- 第十三 圖紙之橫并卷之法
- 第十四 製蘆舌世目之法
- 第十五 製蘆舌縮之法
- 第十六 修蘆舌下上并施世目之法
- 第十七 去蘆舌含聲并舊舌再用之法
- 第十八 蘆舌所持之法
- 第十九 籥築箱之圖
- 第二十 縮緒之法
- 第二十一 袋之圖
- 第二十二 着座構并籥築之法
- 第二十三 和漢籥築譜字
- 第二十四 譜字之次第
- 第二十五 籥築左右手相分之法并十二律圖
- 第二十六 唱哥之法
- 第二十七 息強弱之說



- 第廿八 譜字十字外用於手品之字
- 第廿九 變之吹品 第三十 中吹品
- 卅一 吹辭之詞
- 卅二 序吹詞長短之差異
- 卅三 左右樂吹品之差異
- 卅四 樂譜書法之差異
- 卅五 每調爲三肝要律聲之法
- 卅六 音取附處之法
- 卅七 音取異名
- 卅八 品玄上調入調之說
- 卅九 調子附處
- 四十 調子類管附處
- 四一 調子退吹之法
- 四二 調子之終每句吹止法
- 四三 筆築曲
- 四四 小調子臨調子之說
- 四五 息籠之法
- 四六 筆築聲音有同異之說

- 第七 奏樂筆築附處 并以兩管奏之法
- 第四 殘樂筆築之法
- 第五 筆築之歌
- 第十二卷

- 第九 有筆築大小異之說
- 第一 筆築口傳之名目

橫笛目錄

- 第一 笛製大意
- 第二 笛孔之次第
- 第三 笛譜之說
- 第四 神樂笛製法 附律之圖
- 第五 蠲之製法
- 第六 笛首之製法
- 第七 首中納鉛之法
- 第八 橫笛製法 附律之圖
- 第九 高麗笛製法 附律之圖
- 第十 笛鞘之製法
- 第十一 笛袋之製法
- 第十二 笛譜字和漢之差異
- 第十三 按孔之法
- 第十四 奏笛唇當吹口之法



- 第十五 息籠之法
- 第十七 笛譜大意
- 第十九 奏音取及調子并樂曲吹止之法
- 第二十 品玄附吹止之法
- 第二十一 笛初句異於他管之說
- 第二十二 笛發聲或責吹或和吹之大畧
- 第二十三 太笛不責吹之事
- 第二十四 橫笛以責和爲要之說
- 第二十五 笛手移之大要
- 第二十七 殘樂之大法
- 第二十九 亂聲之事
- 第三十 拜受樂曲目錄之法
- 第十六 笛唱哥之法
- 第十八 安譜
- 第二十六 橫笛五之孔說
- 第二十八 振梓三節之法
- 第三十 亂序之說
- 第三十二 附物之法

- 第三 東遊笛之說
- 第五 橫笛秘曲
- 第七 伎樂之笛相傳
- 第九 橫笛七躰三差
- 第十三卷
- 第三 配笛十二律之圖
- 第四 獅子笛相傳
- 第六 調子秘之名

三管總論目錄

- 第一 帝舜樂法
- 第二 修樂之要并隨年齒成功說
- 第三 論唱歌及奏管之巧拙
- 第五 拍子與拍子文有差異之說
- 第六 諸曲拍子之位法
- 第四 金之拍子說
- 第七 名三管之說



- 第八 古三管不用袋事
- 第十 奏樂時著座法
- 第十二 構管之法
- 第十四 管孔手指上下之法
- 第十五 諸曲句功修練之法
- 第十六 謂却含一名目之工夫
- 第十七 有含聲時之工夫
- 第十八 奏中華曲音取之法
- 第十九 奏中華曲調子之法
- 第二十 奏高麗曲音取及調子之法
- 第二十一 以箏篋為調子節之說
- 第二十二 御遊與舞樂調子異之說

- 第九 持三管進退之法
- 第十一 奏樂時眼目法
- 第十三 息籠之法

- 第三 樂譜類加呼加之說
- 第四 初學以擇師為要之說
- 第五 奏樂始終遲速之論
- 第七 殘樂之大意
- 第九 鄂曲附物大意
- 第十一 渡物樂曲相渡之法 附聲渡圖
- 第十二 諸樂器不備奏樂之法
- 第十三 諸樂器各有秘曲之說
- 第十四 左右舞樂之吹品
- 第十五 序破急之說 附息籠之圖
- 第十六 序吹樂位之法
- 第十八 退吹之說

- 第十六 論雙調曲不和
- 第十八 殘樂之制法
- 第三十 伽陀附物之大意

- 第十七 遊聲之說
- 第四十 重吹之說



- 第一 換頭重頭探頭之事
- 第四 比羅蘇合之說
- 第三 桃李花吹止之說
- 第四 舞樂之時吹止之說
- 第六 萬秋樂大曲吹之說
- 第八 萬秋樂中間止笙聲之說
- 第九 萬秋樂徵音之說
- 第十 左右樂大中小曲之說
- 第十一 左右十箇之曲名目
- 第十二 左四箇之大曲各有專要之說
- 第十三 左大曲之中常奏曲之部
- 第十四 謂三拍子之說

- 第二 散樂之說
- 第四 蘇合吹止之說
- 第七 大曲吹之說

第五 音樂保養心氣之說

第七 帖與返異之說  
舞樂相傳之說  
灌頂之說并譜渡之法

十四卷

絃絃之目錄

絃絃臺之圖

絃板之圖

第四 中埋之圖

第三 箏絃生系之數

第六 和琴絃生系之數

第八 絃附色傳糊之法

第十 十五卷

絃製法目錄

第一 樺可否之說

樂家錄 總目錄

第八 秘樂曲之說

第二 折釘之圖

第五 絃絲之法

第七 琵琶絃生系之數

第九 系練加減

第十 琴絃絃之法

第二 裁樺之法



- 第三 接樺之法
- 第五 卷樺之次第
- 第七 附下樺之法
- 第九 膠加減之事
- 第十 塗竹中之法
- 十六卷
- 絃管系圖目錄
- 第一 神樂歌多氏相傳之統
- 第二 和琴相傳之統
- 第三 神樂笛近代相傳之次第
- 第四 神樂箏築相傳之統
- 第六 箏相傳之統

- 第四 曳樺之法
- 第六 以漆塗樺之法
- 第八 表塗之漆似舊之法
- 第十 縮竹之法
- 第五 人長相傳系圖
- 第七 琵琶相傳之統

- 第八 鳳笙豐原相傳之統
- 第九 橫笛大神氏相傳之統
- 第十 鳳笙傳他之說
- 第十二 舞曲多氏相傳系圖
- 第十四 京都樂工之中斷絕家
- 第十五 天王寺樂人系圖之說
- 第十六 奈良樂人系圖之說
- 十七卷
- 鞆鼓目錄
- 第一 鞆鼓之圖
- 第三 擊鞆鼓大法
- 第五 桴合之法

- 第十一 箏築傳他之說
- 第十三 舞曲傳他之說
- 第二 鞆鼓一老役之說
- 第四 鞆鼓之譜說
- 第六 初拍子之法



- 第七 擊止之法
- 第九 搔上搔下之說
- 第十一 撥轉之說
- 第十三 鞞鼓修練之法
- 第十五 鞞鼓拍子之名
- 第十七 鞞鼓異說
- 第十八卷
- 大鞞目錄
- 第一 大鞞字之事
- 第三 荷大鞞之圖
- 第五 大鞞堪能人任之說
- 第七 擊荷大鞞之法
- 第八 以鞞鼓兼壹鼓之法
- 第十 鑄音之說
- 第十二 殘樂鞞鼓殘之法
- 第十四 唱歌之法
- 第十六 諸曲通用之譜
- 第十八 八聲之名
- 第二 鈞大鞞之圖
- 第四 大々鞞之圖
- 第六 擊大々鞞之法
- 第八 擊鈞大鞞之法

- 第九 鈞大鞞畫之事
- 第十 大鞞桴合左右甲乙之法
- 第十一 大鞞桴可當處之法
- 第十三 削音之說
- 第十五 大鞞之譜字
- 第十七 大鞞拍子之名
- 第十九 序大鞞桴合之事
- 第二十一 諸曲大鞞之譜
- 第二十三 振棒三節大鞞之法
- 第十九卷
- 鈞大鞞目錄
- 第一 鈞大鞞之圖

- 第二 荷鈞大鞞之圖

- 第十二 濬之音說
- 第十四 桴合強弱之差異
- 第十六 大鞞革音之法
- 第十八 大鞞拍子之異名
- 第二十二 諸曲桴合之節
- 第二十四 亂聲大鞞之法
- 第二十六 大鞞異說之類



第三	大鈺鼓之圖	第六	持桴之法
第四	鈺鼓非初學所可任之說	第八	桴合之法
第五	擊鈺鼓之大法	第十	左桴遲速之圖
第七	擊鈺鼓或謂摺拾之法		
第九	鈺鼓譜字		
第十	諸曲鈺鼓之譜		
	二十卷		
	壹鼓目錄		
第一	壹鼓之圖	第二	拍子之名
第四	謂三六三九三事		
	二十一卷		
	三之鼓目錄		

第一	三鼓製法	第二	唱哥之法	第三	拍子之名	第四	三之鼓譜
	二十二卷						
	雞婁鼓目錄						
第一	雞婁之圖	第二	鼓之圖				
第三	用雞婁鼓之法						
	二十三卷						
	摺鼓目錄						
第一	摺鼓之圖	第二	摺鼓設之法	第三	譜字		
第四	唱哥之法	第五	摺鼓譜說				
	二十四卷						
	三鼓加節目錄						
第一	壹越調曲						



第二	壹越調中奏于只拍子之曲	第五	平調曲
第三	沙陀調曲	第七	太食調曲
第四	沙陀調中奏于只拍子之曲		
第六	平調中奏于只拍子之曲		
第八	太食調中奏于只拍子之曲		
第九	乞食調曲		
第十	乞食調中奏于只拍子之曲		
第十	性調 <small>一本此調在平調之中</small>		
	已上上卷		
第一	雙調曲	第二	雙調中奏于只拍子之曲
第三	黃鍾調曲	第五	水調曲
第四	黃鍾調中奏于只拍子之曲		

第六	盤涉調曲	第九	高麗平調曲
第七	盤涉調中奏于只拍子之曲	第十	雜篇
第八	高麗壹越調曲		
第十	高麗雙調曲		
	已上下卷		

二十五卷

三鼓總論目錄

第一	三鼓列坐之法	第二	樂曲初拍子法
第三	初拍子桴合之說	第四	加拍子之說
第五	終曲擊止之法	第六	序拍子之說
第七	四拍子三度拍子之說		
第八	名三度拍子之說		



- 第九 古樂新樂拍子之說
- 第十 一拍子與三度拍子相交之說
- 第十一 亂聲之說
- 第十二 亂序之說
- 第十三 二曲連吹加拍子之法
- 第十四 菩薩喜春樂數返之法
- 第十五 只拍子之中古樂新樂之說
- 第十六 只拍子擊鞀鼓之說
- 第十七 只拍子之中相交六鞀鼓之說
- 第十八 不加拍子樂曲之說
- 第十九 中八拍子之說
- 第二十 遊聲之終曲擊拍子之說
- 第二十一 舞者入曲加拍子法 出時不加拍子之說
- 第二十二 行幸或祭禮神供享徹之時加拍子法

- 第二十三 用于參音聲及參向之曲
- 第二十四 蘇合七拍子及四帖拍子之異說
- 第二十五 鼓類之桴字

二十六卷

三鼓用說目錄

- |     |        |     |       |     |        |
|-----|--------|-----|-------|-----|--------|
| 第一  | 颯踏入破   | 第二  | 鳥破急   | 第三  | 陵王     |
| 第四  | 菩薩     | 第五  | 十天樂   | 第六  | 新羅陵王   |
| 第七  | 安摩     | 第八  | 三臺急   | 第九  | 萬歲樂只拍子 |
| 第十  | 夜半樂五常樂 | 第十一 | 甘州只拍子 | 第十二 | 參音聲春庭樂 |
| 第十三 | 迴忽     | 第十四 | 蘇合    | 第十五 | 波返大鼓   |
| 第十六 | 柳花苑    | 第十七 | 蘇合    |     |        |
| 第十八 | 萬秋樂    | 第十九 | 採桑老   |     |        |



- 第廿一 千鳥懸鞀鼓
- 第廿二 蘇莫者序
- 第廿三 白柱一名號 德貫子
- 第廿四 散手序登鼓
- 第廿五 朝小子
- 第廿六 拔頭
- 第廿七 合歡塩
- 二十七卷
- 口傳名說目錄
- 第一 秘事名說
- 第二 秘說名說
- 第三 秘傳名說
- 第四 秘曲名說
- 第五 三管總爲三秘事樂曲
- 第六 三管總爲三秘說二曲
- 第七 三管總爲三口傳二曲
- 第八 絃管各秘曲之名
- 第九 鼓類秘傳之曲
- 第十 輕重有之口傳之說
- 第十一 鳳笙口傳名說
- 第十二 筆築口傳名說附物之大意
- 第十三 橫笛口傳名說
- 第十四 三管口傳之說

- 第十五 鞀鼓口傳名說
- 第十六 大鼓口傳名說
- 第十七 序吹之舞樂法口傳名說
- 第十八 琵琶之調口傳名說附筆和琴
- 第十九 音樂全體口傳
- 第二十 授三口傳之時乞三神文之說附寶枕之事
- 第二十一 所作甲乙并勘能之說

二十八卷

樂曲訓法 一通

二十九卷

奏樂故實目錄

第一 壹越調曲十五

皇帝、團亂旋、春鷲嘯、玉樹、迦陵頻、河曲子、胡飲酒、北庭樂、酒清司、酒胡子、壹團嬌、菩薩、武德樂、荒序、陵王

樂家錄 總目錄



- 第二 平調曲 十三
  - 皇慶、萬歲樂、甘州、五常樂、倍臚、迴忽、扶南、勇勝、春楊柳、夜半樂、感恩多、老君子、偏頰
- 第三 太食調曲 七
  - 太平樂、合歡塩、秦王、長慶子、還城樂、庶人三臺、輪鼓禪脫
- 第四 双調曲 三
  - 春庭樂、春庭花、柳華苑
- 第五 黃鐘調曲 八
  - 喜春樂、桃李花、散吟打毬樂、央宮樂、感城樂、西王樂、汎龍舟、拾翠樂
- 第六 盤涉調曲 十三
  - 蘇合、萬秋樂、八箇說、秋風樂、輪臺、青海波之吹渡、及音取、探桑老音取、鳥向樂、蘇莫者、竹林樂、白桂、劍氣禪脫、千秋樂、遊兒女
- 第七 高麗曲階具 但九章
- 第八 序吹習法

三十卷

奏樂分類

- 第一 壹越調曲
- 第二 平調曲
- 第三 双調曲
- 第四 黃鍾調曲
- 第五 盤涉調曲
- 第六 太食調曲
- 第七 高麗曲

三十一卷

本邦樂說目錄

- 第一 壹越調曲
  - 皇帝、團亂旋、春鷲轉、玉樹、霓裳羽衣曲、迦陵頻、賀殿、河水樂、胡飲酒、北庭樂、承和樂、弄弄樂、壹金樂、酒清司、洒胡子、菩薩、武德樂
- 第二 沙陀調曲
  - 安樂、陵王、新羅陵王、寂涼州、弄槍、濫河鳥、壹德塩、安樂塩、十天樂
- 第三 平調曲



- 第四 太食調曲
  - 皇慶、三臺壇、老君子、夜半樂、古娘子、萬歲樂、晁頭樂、慶雲樂、永隆樂、甘州、五常樂、廻骨、倍臚、想夫戀、扶南、勇勝、感恩多、雞德、偈頌
- 第五 乞食調曲
  - 散手、傾盃樂、太平樂、朝小子、合歡爐、打毬樂、長慶子
- 第六 性調曲
  - 秦王、還城樂、放鷹樂、蘇芳菲、仙遊
- 第七 雙調曲
  - 霞、輪鼓禪脫、賀王恩、拔頭、天人樂
- 第八 黃鍾調曲
  - 王昭君
  - 春庭樂、柳華苑
  - 喜春樂、桃李花、清上樂、散吟打毬樂、央宮樂、感城樂、安城樂、應殿樂、河南浦、海清樂、蓮花樂
- 第九 水調曲

- 第十 盤涉調曲
    - 泛龍舟、聖明樂、拾翠樂、重光樂、平觀樂
  - 第十一 高麗壹越調曲
    - 蘇合香、万秋樂、秋風樂、輪臺、青海波、鳥向樂、宗明樂、採桑老、蘇莫者、竹林樂、白柱、劍氣禪脫、感秋樂、千秋樂、遊子女、越殿樂
  - 第十二 高麗平調曲
    - 退走禿、淮走禿、拍棹、貴德、新鞞鞞、崑崙八仙、酣醉樂、胡蝶、延喜樂、胡德樂、常武樂、長保樂
  - 第十三 高麗雙調曲
    - 蘇志
  - 第十四 雜編
    - 蘇利
    - 振鈴、東遊、古樂
    - 亂聲、新樂亂聲
- 三十二卷



樂考目錄

第一 壹越調

團亂旋 春鶯囀 長壽舞 玉樹 金釵 兩臂垂 霓裳羽衣 北庭樂 承和樂 壹弄樂  
飲酒樂 酒胡子 菩薩 武德樂

第二 沙陀調

陵王 最涼州 功成慶善樂 弄槍

第三 平調

三臺 皇慶 萬歲樂 慶雲樂 甘州 迴忽 想夫戀 扶南 夜半樂 小老子 感恩多

第四 雙調

春庭樂

第五 黃鍾調

喜春樂 桃李花 安世樂 應天樂

第六 水調

汎龍舟 聖明樂 重光樂

第七 盤涉調

蘇合 秋風樂 採桑老 蘇莫者 劍氣禪脫 雞鳴樂 千秋樂 越殿樂

第八 太食調

傾杯樂 太平樂 打毬樂

第九 乞食調

秦王 大定樂 還城樂 放鷹樂 賀王恩 撥頭

第十 性調

長命女兒 安弓子 王昭君

三十三卷

本朝律管

樂家錄 總目錄



第一	歷代尺同異	第二	十二律之半寸
第三	六變律之半寸	第四	小陰陽大陰陽之說
第五	十二律長短之說	第六	制銅律之古例
第七	十二律并編之法	第八	窺律聲之法
第九	律管書銘之法	第十	號年次十二律之事
第十一	安置十二律之法	第十二	圖竹之制法
第十三	改圖竹律聲之法	第十四	四穴之扁
第十五	四穴制法	第十六	四穴譜說
第十七	論四穴律考	第十八	一竹之制扁
三十四卷			
律呂算法目錄			
第一	算盤之圖	第二	算木之圖

第三	立算木之法	第四	商實之次第
第五	立法商之座法		
第六	三分損益并商實相乘法		
第七	隔八相生并上生下生之說		
第八	律呂新書口圖之說		
第九	黃鐘律管之分數		
第十	黃鐘管中分積及圍徑之算法		
第十一	密率算法	第十二	黃鐘之實
第十三	寸分釐毫絲法與數之說		
第十四	分釐毫絲之說	第十五	分寸尺所起之說
第十六	黃鐘生三十一律之法	第十七	十二律之義
第十八	十二律之實及全寸半寸		



- 第十九 得<sub>二</sub>十一律實數<sub>一</sub>之算法
- 第二十 以<sub>二</sub>實數<sub>一</sub>得<sub>二</sub>全寸<sub>一</sub>之算法
- 第二十一 得<sub>二</sub>半寸<sub>一</sub>之算法
- 第二十二 以<sub>二</sub>半寸<sub>一</sub>得<sub>二</sub>全寸<sub>一</sub>之算法
- 第二十三 管寸之下言不用及無<sub>レ</sub>半之說

已上上卷

- 第一 六變律之實數及全寸半寸
- 第二 變黃鐘得<sub>二</sub>實數<sub>一</sub>之算法
- 第三 六變律得<sub>二</sub>全寸<sub>一</sub>之法
- 第四 以<sub>二</sub>實數<sub>一</sub>得<sub>二</sub>變律全寸<sub>一</sub>之法
- 第五 五聲之實數
- 第七 五聲得<sub>二</sub>全寸<sub>一</sub>之算法

- 第六 五聲得<sub>二</sub>實數<sub>一</sub>之算法
- 第八 變聲之實

- 第九 變宮聲得<sub>二</sub>實數<sub>一</sub>之算法
- 第十 二變聲得<sub>二</sub>全寸<sub>一</sub>之算法
- 第十二 律呂新書六十調之圖

已上下卷

三十五卷

聲調考正目錄

- 第一 本朝律名及樂調之名
- 第二 律聲相生次第
- 第三 本朝五聲及七聲之圖
- 第四 事林廣記七聲畧圖
- 第五 事林廣記八十四調圖
- 第六 八十四調臆說圖



- 第七 八十四調中調名類集
- 第八 唐代二十八調名
- 第十 和漢同一五聲之圖
- 第十二 五聲名義附字註
- 第九 水調之名
- 第十一 五聲音德
- 第十三 五聲所相屬之說

三十六卷

番舞

第一 壹越調之曲

第三 太食調之曲

第五 黃鍾調之曲

第六 盤涉調之曲

第二 平調之曲

第四 雙調之曲

第七 雜篇

三十七卷

舞目錄

第一 本朝舞樂權輿

- 第二 本朝所傳之舞曲目錄
- 第三 文武之舞目錄
- 第五 走物之目錄
- 第七 舞人之道行用聲樂之曲
- 第八 舞人入時用重吹之曲
- 第九 奏入合之舞曲之大意
- 第十一 作印之舞
- 第十三 詠舞轉舞之部
- 第十五 舞人平立之圖
- 第十七 後參桴之名附取蘇利古之說
- 第十八 舞人好細腰之說
- 第十九 繼男女之舞落居之法
- 第四 童舞之目錄
- 第六 立部座部之事
- 第十 奏入合之舞
- 第十二 於曲末居止之舞
- 第十四 左右舞及人數裝束
- 第十六 胸反之事
- 廿 舞姬之事



- 第廿一 吉志舞久米舞
- 第廿三 倭舞之事
- 第廿五 卷向之說
- 第廿六 舞形教訓
- 第廿八 舞臺之圖
- 雜篇
- 第一 蘇志摩之舞再興
- 第二 採桑老舞精進之事
- 第四 舞說
- 三十八卷
- 舞樂裝束目錄
- 第一 常裝束
- 第三 着蠻繪之袍下襲之製法
- 第二 東遊之舞
- 第廿四 求子片舞諸舞之事
- 第廿七 舞安譜
- 第三 爲三家舞之說
- 第二 袴類
- 第四 袍之製

- 第五 裾
- 第六 褌襦
- 第七 舞人携器類
- 第八 用<sub>二</sub>作花<sub>一</sub>之類
- 第九 冠類
- 第十 天冠
- 第十一 帽子
- 第十二 鉾附類
- 第十三 棹羽類
- 第十四 机子
- 第十五 菩薩裝束
- 第十六 持<sub>レ</sub>笏類
- 第十七 秦王之具
- 第十八 太刀附垂平緒
- 第十九 沓類
- 三十九卷
- 舞面目錄
- 第一 壹越調之曲
- 胡飲酒 陵王 菩薩 安摩
- 第二 太食調之曲
- 散手 扳頭 還城樂 秦王
- 第三 盤涉調之曲
- 樂家錄 總目錄



探桑老

第四 高麗之曲

禿八走  
ノ誤

蘇利古 二舞 退禿德 新禿德

新鳥蘇 皇仁 八仙 綾切

胡德樂 并藏面 貴德 納曾利 地久

四十卷

甲圖目錄

第一 壹越調之曲

皇帝 團亂旋 春鷲嘯 賀殿

第二 太食調之曲

散手 秦王

第三 盤涉調之曲

青海波 蘇合 萬秋樂  
第四 高麗之曲

新鳥蘇 皇仁 八仙 貴德 林歌

四十一卷

音樂珍益目錄

- |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 第一 和琴 十七  | 第二 箏 三十   | 第三 琵琶 五十九 |
| 第四 琴 二十六  | 第五 鳳笙 九十三 | 第六 篳篥 六十  |
| 第七 橫笛 六十三 | 第八 壹鼓 二   | 第九 鞞鼓 一   |
| 第十 大鼓 二   | 第十一 鉦鼓 二  | 第十二 舞面 六  |
| 第十三 十二律 二 |           |           |

四十二卷

樂器目錄

樂家錄 總目錄



第一 金屬

鐘 鋪 鐻 剝 棧 編鐘青赤黃白黑 金鈔 金鑄 金鈺小 丁寧 金鏡銅 鐸金木  
 鑿方 正銅鈸銅 銅鏡 銅角 龍頭角 銅鼓 銅鑼 鐵拍子  
俗部 押山 飛廉 儀 衡 華 鳴 方響 單鐸風雙 將干 鐵笛 銅管金 銅琵琶 鼓  
古文 千石 九乳 平陵 啞 吹鈺 鑿 刁斗 鎗鎗 銅角 銅鉢 銅磬 鐵簧 銅律

第二 石屬

雅部 玉磬 天球 編磬 離磬 笙磬 頌磬 磬

俗部 編磬 石鼓 玉 石鐘 玉律 玉珪 玉笙 玉琴 玉笛 瑤篴 玉方響 神証 石角

第三 絲屬

雅部 大琴 中 小 雅 十 大瑟 中 琴操 步

俗部 胡琴 胡瑟 胡弄 大篋 篋 小 豎 擗 琵琶 大 小 秦漢 崑 臥 箏 胡 匏 胡 琴 胡 瑟 胡 弄 大 篋 篋 小 豎 擗 琵琶 大 小 秦 漢 崑 臥 箏

俗部 擊 一 絃 十 三 絃 二 十 七 絃 一 素 一 頌 琴 百 納 伏 犧 夫 子 靈 開 靈 和 一 清 角 鳳 凰 號 鐘 繞 梁 緣 綺 清 英 樵 尾 怡 神  
 寒 玉 石 和 志 六 合 石 枕 落 霞 響 泉 韻 磬 荔 枝 太 一 樂 天 寶 樂 繞 梁 雙 鳳 琵 琶 金 縷 直 頸 曲 頸 阮 咸 大 忽 雷 一 箏 五 絃 十 二 絃 十 三 絃 一 銀 擊 筑 樂 準 小 忽 雷 雲 和 二 絃 七 絃 八 絃 一 裝 雲 和 鹿 爪 軋 鼓 一 擊 筑 樂 準

第四 竹屬

雅部 管 簫 篴 一 葦 籥 簾 一 仲 一 竹 律 管 篴 都 良 管 班 一 孤 竹 一 籥 一 陰 竹 一 邃 大 篋 小 和 篋

已上上卷

胡部 漆 一 雙 一 十八 管 簫 一 雙 角 一 中 鳴 大 胡 笛 小 胡 一 吹 鞭 蘆 管 胡 篋 羌 笛 胡 大 橫 吹 小 龍 頸 笛 義 菁 一  
俗部 頌 一 籥 一 短 一 鑪 樂 一 清 樂 一 七 孔 簫 霜 條 篋 雙 管 黃 鐘 一 大 呂 一 七 星 一 雙 鳳 一 太 平 雅 笛 教 坊 一 唱 一 和 一 鼓 吹 一 鳳 一 雙 一 豎 一 手 一 七 孔 一 十 二 律 一 柯 亭 一 烟 竹 一 鳳 鳴 一 雅 笛 長 一 短 一

第五 匏屬

樂家錄 總目錄







- 第五 白馬節會
- 第七 上元 正月十五日 今  
日獻七種粥
- 第九 年始舞御覽
- 第十一 內宴奏曲
- 第六 卯杖奏樂之例 上卯日
- 第八 踏歌節會
- 第十 賭弓舞樂
- 第十二 最勝王經奏樂

二月

- 第十三 於賀茂舞樂
- 第十五 園祭并韓神祭
- 第十七 春分 二月  
中

- 第十四 八幡宮神樂
- 第十六 聖靈會
- 第十八 御遊始

三月

- 第十九 曲水
- 第二十二 鎮魂祭

- 第二十八 八幡臨時祭
- 第三十一 櫻宴

四月

- 第二十三 立夏
- 第二十六 佛生會
- 第二十九 日吉祭
- 第二十四 更衣 四月
- 第二十七 藤花宴
- 第三十 葵祭
- 第二十五 平野祭
- 第二十八 關白賀茂詣
- 第三十一 駒牽

五月

- 第三十二 端午 五日五日  
同競馬
- 第三十五 夏至
- 第三十四 菖蒲根合

- 第三十四 鴨合

六月

- 第三十六 神今食
- 第三十九 嘉祥
- 第三十七 祇園臨時祭
- 第四十 水無月

- 第三十八 妙音講

七月

- 第四十一 立秋
- 第四十四 孟蘭盆
- 第四二 七夕
- 第四五 相撲

- 第三十三 中元 七月十日  
五日



- 八月
  - 第 四六 中秋八月十五
  - 第 四七 放生會
- 九月
  - 第 四八 舍利會
  - 第 四九 重陽
- 十月
  - 第 五〇 立冬
  - 第 五一 更衣十月
  - 第 五二 射場始
- 十一月
  - 第 五三 豕子
  - 第 五四 紅葉宴
  - 第 五五 菊合
- 十二月
  - 第 五六 冬至
  - 第 五七 園并韓神祭
  - 第 五八 相嘗會
  - 第 五九 石清水神樂
  - 第 六〇 大嘗會
  - 第 六一 賀茂臨時祭
  - 第 六二 春日若宮祭
  - 第 六三 內侍所御神樂
  - 第 六四 子祭

- 第 六五 神今食
- 第 六六 安居神樂
- 第 六七 追儼
- 第 六八 除夜

雜篇

- 第 一 庚申奏于甲子曲  
在子祭下
- 第 二 日月之蝕音樂之事附沒日

佛前奏樂目錄

- 第 一 懺法講畧式附法華懺  
圖法也
- 第 二 觀音懺法畧式
- 第 三 如法經十種供養行道  
次第
- 第 四 十種供養
- 第 五 法事講
- 第 六 管絃講
- 第 七 常樂會并法華會畧式
- 第 八 舍利會新皇嘉門院殿御  
七回忌之畧式



- 第九 每歲泉誦寺舍利會
- 第十 東寺舍利會
- 第十一 仁和寺舍利會
- 第十二 經供養
- 第十三 八講舞樂記
- 第十四 後光明院三十三回忌御八講
- 第十五 弘法八百五十年忌法事
- 第十六 聖靈會附式
- 第十七 圓明寺供養畧式
- 第十八 大法會次第
- 第十九 雲林院塔供養
- 第二十 法勝寺塔供養
- 第二十一 蓮華王院塔供養
- 第二十二 法金剛院塔供養
- 第二十三 福勝院塔供養
- 第二十四 興福寺塔供養
- 第二十五 法成寺塔供養
- 第二十六 春日塔供養
- 第二十七 圓教寺供養
- 第二十八 圓乘寺供養
- 第二十九 法勝寺供養

- 第三十 尊勝寺供養
- 第三十一 寂勝寺供養
- 第三十二 成勝寺供養
- 第三十三 延勝寺供養
- 第三十四 蓮華藏院供養
- 第三十五 寶莊嚴院供養
- 第三十六 勝光明院供養
- 第三十七 金剛心院供養
- 第三十八 蓮華王院供養
- 第三十九 鳥羽九躰阿弥陀堂供養
- 第四十 圓勝寺供養
- 第四十一 金剛勝院供養
- 第四十二 上東門院御堂供養
- 第四十三 寂勝光院供養
- 第四十四 法性寺堂供養
- 第四十五 高陽院南京御堂供養
- 第四十六 興福寺供養次北圓堂供養
- 第四十七 無量壽院供養
- 第四十八 法成寺金堂供養
- 第四十九 法成寺講堂供養次金堂供養次堂供養次淨瑠璃院供養
- 第五十 平等院供養次內新堂供養



- 第五十一 法性寺大閣北政所堂供養
- 第五十二 京極殿堂供養 次北政所堂供養
- 第五十三 新御堂供養
- 第五十四 法勝寺金泥一切經供養
- 第五十五 鳥羽院金泥一切經供養
- 第五十六 淮勝寺金泥一切經供養
- 第五十七 石清水一切經供養
- 第五十八 尊勝寺一切經供養
- 第六十 供養舞樂之留 十二箇寺
- 第六十一 淨土三部經中樂說
- 第六十二 三部經讀誦樂次第
- 第六十四 法華經讀誦樂次第

第五十九 宇治一切經會

第六十三 法華經中樂說

第六十五 如法念佛樂次第

第六十六 伽陀附物之大意

四十五卷

樂人姓氏 并 家紋目錄

第一 京都樂人

豐原 太神 安倍 多 中原 戶部

第二 天王寺樂人

太秦 安倍

第三 奈良樂人

狛 藤原 大神 三宅 玉手

四十六卷

舊處樂工

第一 賀茂

第二 鴨

第三 石清水

第四 杵築

樂家錄

總目錄



- 第五 住吉
- 第六 天野
- 第七 鶴岳
- 第八 宮根
- 第九 伊豆山
- 第十 吉野
- 第十一 多武峯
- 第十二 豐國
- 第十三 竹生嶋
- 第十四 日光山
- 第十五 紅葉山
- 第十六 嚴嶋
- 第十七 宇佐
- 第十八 廣峯
- 第十九 當麻寺
- 第二十 志貴山
- 第二十一 戶多山
- 第二十二 泰山寺
- 第二十三 書寫山
- 第二十四 須磨寺
- 第二十五 興福寺

舊例目錄

- 第一 御節會立樂畧記附 國栖之說
- 第二 立樂列立之圖
- 第三 踏哥御節會舞樂畧式
- 第四 踏哥舞樂列立圖

- 第五 寬永年中踏哥立樂之法
- 第六 年始舞御覽附 樂屋等圖
- 第七 鶴庖丁之事
- 第八 大永年中御節會
- 第九 配于四季之樂調
- 第十 四時用壹越調之說
- 第十一 御遊之說
- 第十二 御遊中古之式附 笛筥打亂宮圖
- 第十三 近代御遊之式附 目錄法御殿圖
- 第十四 古今殘樂目錄
- 第十五 御遊相交高麗曲之事
- 第十六 御遊萬秋樂一具之說
- 第十七 厨子之圖
- 第十八 五聲八音之圖
- 第十九 樂敵之事
- 第二十 用三八專樂調之說
- 第二十一 本朝始五常樂太平樂奏之事



- 第廿二 始習之曲
- 第廿三 御師範之畧式
- 第廿四 御師範之例
- 第廿五 任雅樂之事
- 第廿六 樂曲傳授附傳授狀之事
- 第廿七 武臣神職醫師沙門修音樂之舊例
- 第廿八 納言不用舞裝束之說
- 第廿九 左右舞人相定之事
- 第卅 採桑老之舞傳于天王寺之事
- 第卅一 退走禿之舞傳于天王寺之事
- 第卅二 多氏採桑老胡飲酒之舞再興之事
- 第卅三 多氏近代傳採桑老之事
- 第卅四 被召天王寺奈良之樂人之事
- 第卅五 多氏業舞之事
- 第卅六 近世多氏吹管之事

- 第卅七 以二曲或三曲爲一之舞曲
- 第卅八 樂之字置冠字之說
- 第卅九 自他管秘曲相傳之例
- 第四十 試樂調樂之說
- 第四一 北野天滿宮舞樂畧式
- 第四二 新造及柱立之時奏之
- 第四三 安鎮之畧式附圖
- 第四四 參音聲奏之曲
- 第四五 行幸等參音聲奏之曲
- 第四六 神幸奏之曲
- 第四七 還幸奏之曲
- 第四八 諸退出通用之曲
- 第四九 野行幸奏之曲
- 第五十 河遊奏之曲
- 第五一 船樂奏之曲
- 第五二 御賀奏之曲
- 第五三 懷妊之賀奏之曲



- 第五 誕生奏之曲附 五夜及七夜御遊之曲
- 第五 元服奏之曲
- 第五 奉食事之時奏之曲
- 第五 飲酒之時奏之曲
- 第六 立于春宮之時奏之曲
- 第六 齋宮群行奏之曲
- 第六 辟邪崇之曲
- 第六 供養奏之曲
- 第六 神供備之時奏之曲
- 第六 音樂奏之定日
- 第七 天變之時奏之曲
- 第七 逆亂祈禱奏之曲
- 第六 即位奏之曲
- 第五 去惡虫之曲
- 第六 雷公風伯祭之曲
- 第六 遷宮奏之曲
- 第六 行道奏之曲
- 第六 送葬之曲
- 第七 音樂不奏之定日
- 第七 雨請奏之曲
- 第七 軍中奏之曲
- 第七 凱旋之後奏之曲
- 第七 祈禱奏之曲

- 第七 凱旋之後奏之曲
- 第七 用于祈禱之音樂之大意
- 第七 祈禱千返樂之法附 願文
- 第七 舞樂被絹蒙賞之事
- 第八 放生會畧式附 圖
- 第八 豐明節會舞樂畧式
- 第八 唐朝奏樂之例上元上巳端午南至元正清明
- 第八 唐朝祭風師奏樂之例
- 第八 唐朝祭雨師雷師奏樂之例
- 第八 唐朝奉食奏樂之例
- 第八 唐朝祭五帝日月星辰等奏樂之例

四十八卷



類話目錄

第一 神樂類

主上御聖恩事

有神崇之事

助音歌改之事

古今墨譜同說事

無盤涉音之說

聲與色之差異

第二 絃類

絃類物名事 箏琴 差異

絃強弱之事

絃呼緒之事

聞箏琵琶不善事

園八郎箏傳來

琵琶剝與不剝事

箏長飾之說

箏立柱之事

老母彈箏之事

古今地下彈絃之事

琵琶之甲磨事

家妹名採之事

琵琶轉手次第說

替者難琵琶之柱事

第三 管類

三管之次序

呼笙聲一管之說

笛工不勤之事

忌笛吹口濕之事

蓬笛名說

笙炙緩之說

笛工可謹之事

橫笛以外爲中事

竹笛之名事

篳篥之宮事

第四 鼓類

鼓類擊字之和訓

羯鼓偏鳴止之說

恐已不擊大鼓事

大鼓之異論

羯鼓修練之次第

鞞鼓桴之輕重

主上御大鼓音之事

豐原光秋鉦鼓之事



恐大鼓之音去妖氣之說

第五 舞類

忠清振棒事

近元陵王舞之事

立錚於舞臺之說

多氏納曾利舞之事

舞之足踏跡之事

第六 雜篇

奏樂心氣和平說

萬春樂之名

後水尾院崩御天樂之事

裝束所樂屋差異

擊扇拍子失名事

菩薩人誤木像事

樂工用簀之事

花原磬律聲之事

上薦女房改詞之事

蒼海波之事

千返樂奇事

降面之事

甲烏帽子之名

京都樂工住居氏

黃鐘調爲無常之調子之說

佛光寺音樂事

政秋統秋歌道事

可習他管之事

春日祭禮東遊事

神明與律聲和事

四十九卷

疑惑目錄

第一 配八方律名

樂家錄 總目錄

遷化誤疝氣之事

僧指余名陳謝之事

樂人初位初官年節

對僧季高戲之事

從父不求師之事

朝臣宿禰之事

難樂名閉口之事

第二 笛及笙調子吹品



- 第三 人長品說
- 第五 奏送葬之曲
- 第七 合樂曲於六字名號說
- 第九 譜渡之法
- 第十 三箇萬秋樂
- 第十一 八箇萬秋樂
- 第十三 五十卷
- 第一 三節立樂之事
- 第三 賀茂社 御宸翰之事 附音樂之事
- 第四 八幡宮祭禮音樂畧式
- 第六 雙調青海波之事
- 第二 和歌披講之事
- 第五 神主祭畧式
- 第四 人長蹴軾之說
- 第六 吉事不奏之曲
- 第八 灌頂之說
- 第十 萬秋樂異名
- 第十二 五箇萬秋樂
- 第十四 十二箇萬秋樂

雜篇目錄

- 第七 知律聲之善否 後奏樂曲古語
- 第八 論天竺林邑樂曲
- 第九 法隆寺鐘律聲之事
- 第十 東宮御元服之舞樂
- 第十一 歌謠字義
- 第十三 絃彈之字
- 第十五 謂告之事
- 第十七 御宸翰之事
- 第十九 節墨譜之事
- 第二十一 中華樂歌之律說
- 第二十三 鳳笙十九簧調次第
- 第二十五 十九簧自大至細次第
- 第二十七 調子案譜法
- 第十 櫛合
- 第十二 聲音字義
- 第十四 呼樂器數之說
- 第十六 笙篳篥簧字
- 第十八 論雙調爲三角音之謬說
- 第二十 位記之事
- 第二十二 絃管秘譜名目
- 第二十四 樂人來朝之事



第廿八 付物合竹

右惣目錄舉之總千百八十三章終

第廿九 渡物之法

樂家錄解題

樂家錄は安倍季尙の撰する所なり。安倍家は、その家傳によるに其の先は孝昭天皇より出でたり。天皇の御子天足彦國押人命の後胤、和安部朝臣大石峯良を元祖とし、降て刑部卿致兼朝臣の男、大夫實家を篁築の始祖とし、左近衛將監安倍季政（康和元年誕生、長寛二年八月八日卒、六十六歳）に至りて篁築をもて家業とせり。それより季遠、季國、季茂、季俊、季氏、季方、季種、季長、季清、季盛、季音、季雄、季房、季爲と子々相嗣ぎ、季爲に二男ありて季尙は實にその長男たり、次男を季高と云ひ、また令名あり、分れて一家を爲せり。さて季尙は元和八年六月七日に生れ、寶永五年十二月廿一日に卒し、享年八十七歳なり。いま叙任の年譜をかゝぐれば左の如し。

年月日	叙任
元和八年六月七日誕生	叙從六位下
正保五年正月五日	叙正六位下 <small>廿七歳</small>
慶安四年正月五日	叙從五位下 <small>三十歳</small>
明暦二年二月廿六日	叙從五位上 <small>三十四歳</small>
同十年十一月廿一日	叙從四位下 <small>四十八歳</small>
貞享二年二月二日	叙正四位下 <small>六十三歳</small>
年月日	叙任
同月十一日	任左兵衛大尉
同年十一月四日	任飛騨守
寛文二年二月十一日	叙正五位下 <small>四十歳</small>
延寶六年十二月廿一日	叙從四位上 <small>五十六歳</small>
元祿十二年八月十一日	叙正四位上 <small>七十七歳</small>



同十三年二月十三日

任伊勢守

寶永五年十二月廿一日

八十七歳 卒

右の中初位の年月日と、従てその時の年齢とは不明なれども、十一歳にて任官するを通例とする制なりければ、寛永九年の十一歳若くはその前後なるべし。墓は京都下京區河原町六條下ル延壽寺にありて、石碑に正四位上行安尚院顯空心光居士と正中に刻み、その傍に、やゝ小さく正四位下行安壽院樂翁季福居士とあり。而して碑の側面中央に安倍朝臣伊勢守季尙行年八十八歳とし、その傍に安倍壹岐守季福行年七十一歳とありて、また一方の側面に、樂享保十三申年八月四日。顯寶永五戊子十二月廿一日と并書せり。案ずるに季尙の長男を季則と云ひしが、天和二年に廿九歳にて出家したりしにより、次男の季家（後に季福と改む）が相續して父と同じ墓に埋葬せられたるなり。然るに季家には嗣子なかりしかば山井景村の次男季任を迎へて養子とせり。さてこの石碑に季尙行年八十八歳とあるはいぶかしき事なり。數へ年にて八十七歳なるべきを建碑者の思ひ違へたるにや。

季尙の母の事を本書中にいへるによれば、母は水戸家の醫師、吉田祐益といへる人の女にて、醫術を學び箏を彈ぜり。元和の比、洛下本國寺に叔父の本光坊日壽と云へるがありて、箏を吹き、箏を彈ぜしかば、それに就きて箏と伽陀とを習ひ、自、伽陀を唱へて箏を彈したりき。日壽は桑山不港の弟子にて不港は四辻季繼卿の弟子なりといへり。かゝる母を有し、家は代々樂官を職とせしより、季尙の偉大なる功績を貽したるも偶然にあらざるなり。

なほ季尙の妹の不利と云へるが、能く箏を吹き琵琶をも彈ぜり。その撥音の美、言ふべからず。或は秋葉の散ずるが如く、或は孤雁の鳴くが如し、或夜夢みらく、老翁來りて一曲を授く、翌日之を彈ずるに採桑老の曲なり。蓋、半帖以後遺忘す、時の人、奇事となせり。これより、彼の樂曲の字をとりて名を採と改む。後、法慶院殿に供奉したりしが早世せり。臨終の時も尙、唱歌を以て絶ゆ。とこれまた樂家録中に云へり。樂家の子女としては、さもあるべき事なれども、一家こそりて名手を出せしは昌なりと云ふべし。

樂家録の成りしは、跋文によりて元祿三年、著者六十八歳の時なる事は明なり。されど起草より完成までには相當の長日月を費し、幾度かの改訂を經たりし事の想像せらるゝなり。書名を始は大成録と云ひしが、後に樂家録と改めたりと思はる。その事は大成録の全卷を未だ見ざれば全部幾許卷なるか明ならざれども、その中の一卷にて、樂家録にては卷之十三に當る三管總論の卷を大成録にては卷之五とし。其の内容も互に出入ありて、これには正五位下行飛騨守安倍朝臣季尙編輯と書けり。されば寛文二年より十年に至る間の四十幾歳かの頃に大成録を編したるなり。なほ思ふに大成録にしても樂家録にしても、始は一編づゝ出したりしを後に大成したりしが如し。それは聲調考正とか樂曲訓法とか云ふ書名にて世に行はれたるがありて、たとへば單行の聲調考正といへるには從四位下行飛騨守云々とあるに樂家録完成本にては一卷々々にこの肩書を除きたり。同じく樂家録と稱するものゝ中にも異本あり、例へば卷一神樂の部を見るに、初稿本と覺しきものは四十六章なるに、後の改修本には六十章ありて、其の文章にも異同あり。そして、その異本には正五位下飛騨守云々とあれば、



大成録編輯後間も無く樂家録の編輯に着手せりしなり。なほ季尙の歿後いくばくも無くして、享保年間に四天王寺の樂人、岡正名の編せる新撰樂道類聚に安部季尙音樂大成録之附録に云々ともいへれば大成録には附録もありし事の知らるゝなり。要するに樂家録編輯には一代の心血をそゞぎて述作し、始は一部つゝ成るに任せ、やゝ纏りたるものを大成録とせしが、尙もあきたらで改訂に改訂を加へ、増補に増補を行ひ、遂に大樂家録五十卷を完成したりしなり。そのことは卷三十五監調考正の部第八章に自是已上前年撰之別爲一卷今及作此書加數條以編入之也と云ひ。また最終の卷、雜篇の部に往年撰樂書事多有遺漏者故今復集之爲一卷以附其後といへる如くにて、樂家録の成る以前より完成まで其の努力は絶えざりしなり。

本書は初、神樂より、終雜篇に至るまで卷を分つこと五十、章を累ぬること千百八十三にて樂曲の起原、故實、樂器の製法、奏法、舞樂、系圖、律呂、式典、逸話等あらゆる雅樂に關する事項を詳述せり。

本邦樂道に關する書にて有名なるもの、古くは天福年間に狛近眞の教訓抄あり。次に永正年間に豊原統秋の體源鈔あり。後にこの元祿の樂家録あり、世にこれを樂書の三大部といへり。教訓抄は、その源泉をなせるもの、體源鈔は幾多の河川の如く、樂家録は大海の如し。いよゝ／＼深くいよいよ廣くして樂道に關する事、細大もらさず皆この中に攝盡せり。實に樂道の至寶と謂つべし。

著者の歿後百年を経て、本書は、前にいへる季任の孫、季良といふ人によりて天覽に供へられたり、そのよし左の如く言へり。

右樂家録者高祖父 季尙 崇家業盡心力凡樂道所關係集述之然古今相交精疎不齊加之老邁管見勘校難詳若多差誤

乎唯篤志之功積年之勞空以藏蓬蒿偏爲感慨伏願一有歷

觀覽則後世長顯微名地下深拜

天恩之辱矣因雖不堪恐懼之至謹繕寫一部奉獻納者也

文化六年正月二十八日

從五位上行右兵衛將曹兼加賀守安倍朝臣季良

季尙には此の書の外に三誠要録六卷の著あり。

古典全集に於て教訓抄と體源鈔とは既に刊行せられ、いままた本書の刊行を見、樂書三大部そろひて世に出でたるは、喜びてもなほ餘あり。思へば予がかつて樂家録の書寫を思ひたちて筆をとりしは明治廿七年の春にて十四歳の時なりき。學習の餘暇にものせし事とて全五十卷の寫功を了るに二星霜を経たり。爾來一度は校正をもせまほしくて、なにくれと引用書、および參考書を得るに従ひて蒐めおきたりしが、このたび、本書の刊行に際し、校正の委囑を受け、いさゝか用に立ちしは欣幸の至なり。されどなほ不備の點尠からず。識者の是正を希うてやまざる所なり。

昭和十一年五月二十二日

羽塚啓明



## 樂家録の奥に

今樂家録の校正を了して感慨深きものがある。余は樂に對しては全く無知である。たゞ我國の古典を研究せんとせば必ず其の一通りは心得て置かざるべからざる事であるから、古典全集には樂書は必ず加へて刊行せねばならぬ筈である。其で教訓抄を刊し、體源抄を刊し、つひに樂家録に及んで、今其を校了した。體源抄と樂家録とは昔より誰も刊行し得ざりし書であつて、校訂はたやすすくない本である。體源抄は先年山田先生の御盡力で校合が出来て刊行し、今樂家録は羽塚啓明先生の校訂のもとに刊行し得た事は余の最もよろこびとする處である。深く先生に謝せねばならぬ。又芝葛盛君が藏本を貸與し給ひし事も謝意を表すべきである。長嶋君が校正の面倒を見てくださった、其骨折は一通ではなかつた。特筆しておきたい。斯く諸氏の助力の許に本書が始めて刊本になつた事は學界の慶事として余はよろこんでゐる（昭和十一年六月十一日）

正 宗 敦 夫



18851

樂家錄 五 日本古典全集之内

編纂者 正宗 敦 夫

發行者 東京市豊島區長崎東町三丁目一六一  
合資 日本古典全集刊行會  
代表社員 長 嶋 東 一

印刷者 東京市豊島區長崎東町三丁目一五八  
不二製版印刷所 高瀬清吉

發行所 東京市豊島區長崎東町三丁目六一  
合資 日本古典全集刊行會  
振替東京七三〇三二

昭和十一年六月二十五日印刷  
昭和十一年六月二十五日發行



【非賣品】

五冊(二五〇一)



終