

768. 2-A12㊦

1200500752412

682

12

始

7682

問 顧 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

録

自三十五卷
至四十二卷

合資
會社
日本古典全集刊行會壽梓

聲調考正目錄

第十	第九	第八	第七	第六	第五	第四	第三	第二	第一
五	四	三	二	一	八	七	六	五	四
五聲音德	和漢同一五聲之圖	水調之名	唐代二十八調名	八十四調中調名類集	八十四調臆說圖	事林廣記八十四調圖	事林廣記七聲畧圖	本朝五聲及七聲之圖	律聲相生次第
.....
二四	二四	二四	二九	二七	二九	二九	二九	二八	二七

第五聲名義附字註……………二四三

第五聲所屬之說……………二四六

樂家錄卷之三十五

安倍季尙編輯

凡今世所記之律名及調名和漢異也。今記其說以爲編名曰聲調考正矣。

凡於本朝律名及樂調之名

凡於本朝律名及樂調之名。調名同而無分別。所謂律名壹越調、斷吟調、平調、勝絕調、下無

鐘調、盤涉調、太食調、以之爲名。特太食一調非律名耳。十二律之名出于周禮。所謂黃鐘、

大呂、太簇、夾鐘、姑洗、仲呂、蕤賓、林鐘、夷則、南呂、無射、應鐘、是也。後代不得改之。若夫

越調、平調、雙調、黃鐘、盤涉、皆調名而非律名也。其餘斷吟、勝絕、下無、鳧鐘、鸞鐘、

第二律聲相生次第。右於中華之律名左。本朝所記律名。

凡律之次第無和漢異。蓋始于子。終于亥。如歲月矣。相生法者當于八爲次。第一矣。

第一黃鐘 第二林鐘 第三太簇 第四南呂 第五姑洗 第六應鐘 第七蕤賓 第八大呂 第九夷則 第十夾鐘 第十一

第一壹越 第二黃鐘 第三平調 第四盤涉 第五下無 第六上無 第七鳧鐘 第八斷吟 第九鸞鐘 第十勝絕 第

十一 無射 第十二 仲呂 雙調

右次等皆當于八相生也。五聲者自第一至于第五直取之。七聲者自第一至于第七取之。用矣。爲示初學記之。

第三 本朝五聲及七聲之圖

本朝樂調壹越調以黃鐘爲宮、平調以太簇爲宮、雙調以仲呂爲宮、黃鍾以林鐘爲宮、盤涉以南呂爲宮。是皆用樂曲之終律於爲宮惑焉。假令用平調之調則其商者下無也。以然今如取其下無爲宮也。故律之旋不備焉。是古來所以有此惑。故求號嬰聲者以爲七聲。因茲亦混而無左別。其圖舉于左。亦有呂調律調之別。所以其然未曉之。

第一	三生	五生	七生	二生	四生	六生
宮	商	角	徵	羽	嬰	呂
律	律	律	律	律	律	律
宮	商	角	徵	羽	嬰	呂
律	律	律	律	律	律	律
雙	平	下	下	下	下	下
黃	盤	上	上	上	上	上
盤	上	斷	斷	斷	斷	斷
上	斷	勝	勝	勝	勝	勝
下	下	下	下	下	下	下
下	下	下	下	下	下	下
下	下	下	下	下	下	下
下	下	下	下	下	下	下

右圖於平調出斷於黃鐘出斷於盤涉出斷勝鸞矣。此等之律聲本邦所傳之樂器不備之。因茲更求號嬰聲者以爲七聲乎。其圖混而無差別。舉之左。考之則其可否自知之。本邦用嬰聲七聲之圖

第一	三生	二生	四生
宮	商	角	徵
律	律	律	律
宮	商	角	徵
律	律	律	律
雙	平	下	下
黃	盤	上	上
盤	上	斷	斷
上	斷	勝	勝
下	下	下	下
下	下	下	下
下	下	下	下
下	下	下	下

宮隔一	商隔一	角隔一	變徵	徵隔一	羽隔一	變宮
黃鐘	太簇	姑洗	蕤賓	林鐘	南呂	應鐘

宋蔡氏律呂新書曰：宮與商、商與角、徵與羽相去皆一律，角與徵、羽與宮，相去獨二律，一律則近而和，二律則遠而不相及。故宮羽之間有變宮，角徵之間有變徵，此亦出於自然。左氏所謂七音，漢前志所謂七始是也。然五聲者正聲，故以起調畢曲爲諸聲之綱，至二變聲，則宮不成宮，徵不成徵，不此於正音，但可濟五聲之所不及而已。然有五音而無二變，亦不可成樂也。

按宋朝蔡氏律呂新書所載十二律旋相爲宮，各有五聲，宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二總爲六十調，蓋以雅樂而言，至於燕樂，則各加之二變，變宮十二在羽聲之後，宮聲之前，變徵十二在徵聲之前總八十四調，然事林廣記所排列於宮商羽變宮之四聲各十二調，總四十八調，則備記其調名，而於角徵變徵之三聲各十二調，總三十六調，則不記其調名，實有聲而無調名也。

凡越調以無射爲宮，非以黃鐘爲宮。越調之曲皆無射宮之七聲，而黃鐘當其商，以商聲

起止其曲。故謂之無射商已下倣之。七聲圖舉之左。

壹越調

無射宮 黃鐘商 太簇角 姑洗變 仲呂徵 林鐘羽 南呂變

平調 此調以仲呂爲宮，太簇當其羽，故謂之仲呂羽。

仲呂宮 林鐘商 南呂角 應鐘變 黃鐘徵 太簇羽 姑洗變

雙調 此調以夾鐘爲宮，仲呂當其商，故謂之夾鐘商。

夾鐘宮 仲呂商 林鐘角 南呂變 無射徵 黃鐘羽 太簇變

黃鐘鐘 調 此調以無射爲宮，林鐘當其羽，故謂之無射羽。

無射宮 黃鐘商 太簇角 姑洗變 仲呂徵 林鐘羽 南呂變

盤涉調 此調以黃鐘爲宮，南呂當其羽，故謂之黃鐘羽。

黃鐘宮 太簇商 姑洗角 蕤賓變 林鐘徵 南呂羽 鐘應變

太食調 此調以黃鐘爲宮，太簇當其商，故謂之黃鐘商。 七聲同于盤涉，因畧之。

右雙調曲以夾鐘爲宮、而本朝樂器無夾鐘律、一日以笙譜考之、以比凡乙下十乙一爲雙調之七聲、配之律、則無射宮、黃鐘商、太簇角、姑洗變、仲呂徵、林鐘羽、南呂變也。是乃事林廣記無射宮樂也。此調未曉。

第五事林廣記八十四調圖

用黃鐘七調

黃鐘宮 正宮調

無射商 越調

夷則角

蕤賓變

仲呂徵

夾鐘羽 中呂調

大呂閏 高大石調

用大呂七調

私曰上邊一行圖畢竟皆黃鐘一律言也。曰黃鐘爲宮調之、而其以宮聲起、止其曲、故謂黃鐘宮、俗謂正宮調。其次無射爲宮調、之則黃鐘當于商、而其以商聲起、止其曲、以謂無射商、俗呼越調。已下皆倣之。言閏者變宮也。

大呂宮 高宮調

應鐘商 中管越調

南呂角

林鐘變

蕤賓徵

姑洗羽 中管中呂調

太簇閏 中管高大石角調

用太簇七調

太簇宮 中管高宮調

黃鐘商 大石調

無射角

夷則變

林鐘徵

仲呂羽 正平調

夾鐘閏 雙角調

用夾鐘七調

夾鐘宮 中呂宮調

大呂商 高大石調

應鐘角

南呂變

夷則徵

蕤賓羽 中管正平調

姑洗閏 中管雙角調

用姑洗七調

姑洗宮 中管中呂宮調

太簇商 中管高大石調

黃鐘角

無射變

南呂徵

林鐘羽 南呂調

仲呂閏 小石角調

用仲呂七調

仲呂宮 道宮調

夾鐘商 雙調

大呂角

應鐘變

無射徵

夷則羽 仙呂調

蕤賓閏 中管小石角調

用蕤賓七調

蕤賓宮 中管道宮調

姑洗商 中管雙調

太簇角

黃鐘變

應鐘徵

南呂羽 中管仙呂調

林鐘閏 歇指角調

用林鐘七調

林鐘宮 南呂宮調

仲呂商 小石調

夾鐘角

大呂變

黃鐘徵

無射羽 黃鐘調

夷則閏 商角調

用夷則七調

夷則宮 仙呂宮調

蕤賓商 中管小石調

姑洗角

太簇變

大呂徵

應鐘羽 中管黃鐘調

南呂閏 中管商角調

用南呂七調

南呂宮 中管仙呂宮調

林鐘商 歇指調
 仲呂角
 夾鐘變
 大簇徵
 黃鐘羽 盤涉調
 無射閏 越角調
 用無射七調
 無射宮 黃鍾宮調
 夷則商 商調
 蕤賓角
 姑洗變
 夾鐘徵
 大呂羽 高盤涉調

應鐘閏 中管越角調

用應鐘七調

應鐘宮 中管黃鍾宮調
 南呂商 中管商調
 林鐘角
 仲呂變
 姑洗徵
 太簇羽 中管高盤涉調
 黃鐘閏 大石角調

第六八十四調臆說圖

依事林廣記之說八十四調之圖雖舉之右難辨乎故姑作二圖示之耳

黃鐘七調

橫一邊以黃鐘七 橫一邊 橫一邊俗呼調名角徵變徵
 聲爲體者也 調名也 三調無調名餘皆倣之

樂家錄卷之三十五 聲調考正

宮	黃鐘	黃鐘宮	正宮調
商	太簇	黃鐘商	大石調 <small>石又作食</small>
角	姑洗	黃鐘角	<small>下同</small>
變徵	蕤賓	黃鐘變	
徵	林鐘	黃鐘徵	
羽	南呂	黃鐘羽	盤涉調
變宮	應鐘	黃鐘閏	大石角調
大呂七調			
宮	大呂	大呂宮	高宮調
商	夾鐘	大呂商	高大石調
角	仲呂	大呂角	
變徵	林鐘	大呂變	
徵	夷則	大呂徵	

羽	無射	大呂羽	高盤涉調
變宮	黃鐘	大呂閏	高大石角調
太簇七調			
宮	太簇	太簇宮	中管高宮調
商	姑洗	太簇商	中管高大石調
角	蕤賓	太簇角	
變徵	夷則	太簇變	
徵	南呂	太簇徵	
羽	應鐘	太簇羽	中管高盤涉調
變宮	大呂	太簇閏	中管高大石角調
夾鐘七調			
宮	夾鐘	夾鐘宮	中呂宮調
商	仲呂	夾鐘商	雙調

角	林鐘	夾鐘角	
變徵	南呂	夾鐘變	
徵	無射	夾鐘徵	
羽	黃鐘	夾鐘羽	中呂調
變宮	太簇	夾鐘閏	雙角調 <small>又名變角</small>
姑洗七調			
宮	姑洗	姑洗宮	中管中呂宮調
商	蕤賓	姑洗商	中管雙調
角	夷則	姑洗角	
變徵	無射	姑洗變	
徵	應鐘	姑洗徵	
羽	大呂	姑洗羽	中管中呂調
變宮	夾鐘	姑洗閏	中管雙角調

仲呂七調

宮	仲呂	仲呂宮	道宮調 <small>又名道</small>
商	林鐘	仲呂商	小石調
角	南呂	仲呂角	
變徵	應鐘	仲呂變	
徵	黃鐘	仲呂徵	正平調 <small>又名平調</small>
羽	太簇	仲呂羽	小石角調 <small>又名正角</small>
變宮	姑洗	仲呂閏	
蕤賓七調			
宮	蕤賓	蕤賓宮	中管道宮調
商	夷則	蕤賓商	中管小石調
角	無射	蕤賓角	
變徵	黃鐘	蕤賓變	

徵	大呂	蕤賓徵	中管正平調
羽	夾鐘	蕤賓羽	中管小石角調
變宮	仲呂	蕤賓閏	
	林鐘七調		
宮	林鐘	林鐘宮	南呂宮調
商	南呂	林鐘商	歇指調
角	應鐘	林鐘角	
變徵	大呂	林鐘變	
徵	太簇	林鐘徵	
羽	姑洗	林鐘羽	南呂調 又名高平調
變宮	蕤賓	林鐘閏	歇指角調
	夷則七調		
宮	夷則	夷則宮	仙呂宮調

商	無射	夷則商	商調 又名林鐘商
角	黃鐘	夷則角	
變徵	太簇	夷則變	
徵	夾鐘	夷則徵	
羽	仲呂	夷則羽	仙呂調
變宮	林鐘	夷則閏	商角調 又名林鐘角
	南呂七調		
宮	南呂	南呂宮	中管仙呂宮調
商	應鐘	南呂商	中管商調
角	大呂	南呂角	
變徵	夾鐘	南呂變	
徵	姑洗	南呂徵	
羽	蕤賓	南呂羽	中管仙呂調

變宮 夷則	南呂 閏	中管 商角調
無射 七調		
宮 無射	無射 宮	黃鐘 宮調
商 黃鐘	無射 商	越調
角 太簇	無射 角	
變徵 姑洗	無射 變	
徵 仲呂	無射 徵	
羽 林鐘	無射 羽	黃鐘調 又名黃鐘羽
變宮 南呂	無射 閏	越角調
應鐘 七調		
宮 應鐘	應鐘 宮	中管 黃鐘宮調
商 大呂	應鐘 商	中管 越調
角 夾鐘	應鐘 角	

變徵 仲呂	應鐘 變
徵 蕤賓	應鐘 徵
羽 夷則	應鐘 羽
變宮 無射	應鐘 閏
	中管 越角調
	中管 黃鐘調

第七十八十四調中調名類集

十二宮聲 此章十二宮聲者十二律旋相為宮其以宮聲起

正宮 以黃鐘調之俗呼正宮已下皆倣之 高宮 大呂

中管 高宮 太簇 中呂 宮 夾鐘

中管 中呂 宮 姑洗

中管 道 宮 蕤賓 南呂 宮 林鐘

仙呂 宮 夷則 中管 仙呂 宮 南呂

黃鐘 宮 無射 中管 黃鐘 宮 應鐘

十二商聲 是皆以商聲起止其曲調名類聚之已下倣之

大石又作太食 宮黃鐘也
 中管高大石 宮太簇也
 中管雙調 宮姑洗也
 中管小石 宮蕤賓也
 商調 宮夷則也
 越調 宮無射也
 十二羽聲
 盤涉 宮黃鐘也
 中管高盤涉 宮太簇也
 中管中呂 宮姑洗也
 中管正平 宮蕤賓也
 仙呂 宮夷則也
 高大石 宮大呂也
 雙調 宮夾鐘也
 小石 宮仲呂也
 歇指 宮林鐘也
 中管商調 宮南呂也
 中管越調 宮應鐘也
 高盤涉 宮大呂也
 中呂 宮夾鐘也
 正平調 又名平調 宮仲呂也
 南呂 宮林鐘也
 中管仙呂 宮南呂也

黃鍾 宮無射也

十二閏聲 私曰閏變宮也

大石角 宮黃鐘也

中管高大石角 宮太簇也

中管雙角 宮姑洗也

中管小石角 宮蕤賓也

商角 宮夷則也

越角 宮無射也

中管黃鍾 應宮鐘也

高大石角 宮大呂也

雙角 宮夾鐘也

小石角 宮仲呂也

歇指角 宮林鐘也

中管商角 宮南呂也

中管越角 宮應鐘也

右宮商羽閏四聲各二調總四十八調依事林廣記所載以排列之。其角徵變之三十六調之名以不傳于世闕之而已

第八 唐代二十八調名

唐制樂府雜錄所載宮商角羽四聲各七調總二十八調也。是四十八調之中、宮聲五、高聲五、角聲五、羽聲五、總除二十調。是唐代既

關徵調變徵調閏調之三調也。蓋此中變宮聲與角聲之二調異于事林廣記之說，圖舉之左。

七宮

正宮調宮黃鐘也

高宮調宮大呂也

中呂宮調宮夾鐘也

道宮調宮仲呂也

南呂宮調宮林鐘也

仙呂宮調宮夷則也

黃鍾宮調宮無射也

七商

越調宮無射也

大石調宮黃鐘也

高大石調宮大呂也

雙調宮夾鐘也

小石調宮仲呂也

歇指調宮林鐘也

商調宮夷則也

七角 此一調事林廣記所載閏聲中之七調也。於此爲角未知其所以然。

絳角調

大石角調

高大石角調

雙角調

小石角調

歇指角調

商角調

七羽

中呂調宮夾鐘也

正平調宮仲呂也

南呂調宮林鐘也

仙呂調宮夷則也

黃鍾調宮無射也

盤涉調宮黃鐘也

高盤涉調宮大呂也

右四七調皆大呂七聲也云云未詳所以其然。

按樂調本八十四調也。此中於三十六調無調名，疑後代既除此調不用之故乎。未詳

之。於四十八調傳之世。此中亦至于唐代關二十調，止用二十八調耳。今本朝所傳

惟六調而復闕其二十二調也。

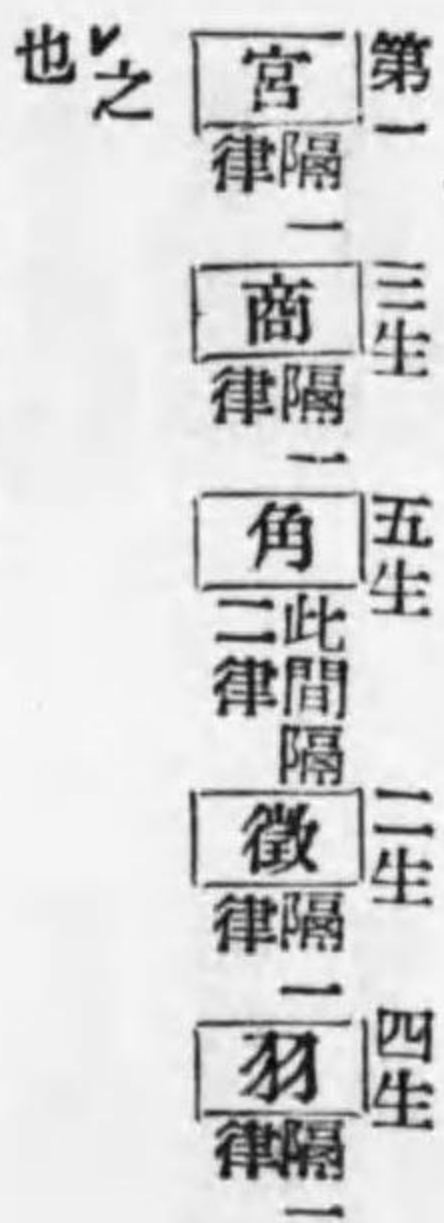
自是已上前年撰之別爲一卷，今及于此書，復加數條以編入之也。

第九 水調之名

本邦樂譜之部有沙陀調及性調一本性作清乞食調水調之名、此中水調之一名見于太平御覽、其餘未見焉

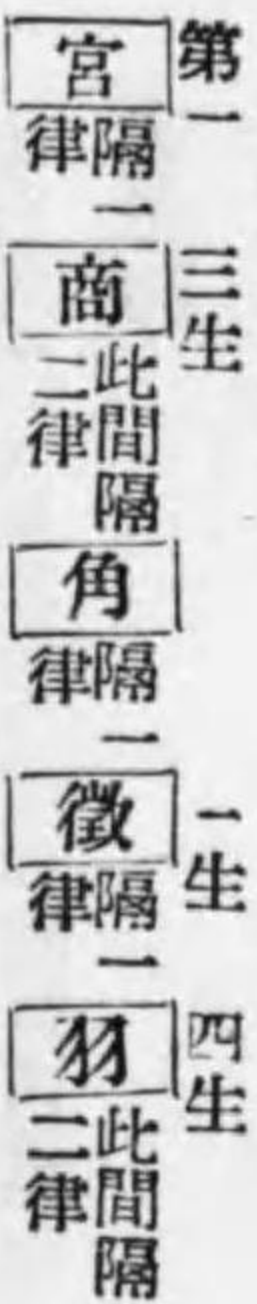
太平御覽曰唐自漁陽之亂六宮星如散永新爲一士人所得韋青避地廣陵、因月夜憑欄於小河上、忽聞舟中唱水調者、曰此永新故歌也、乃登舟省之云

第十 和漢同一五聲之圖

此圖如事林廣記而無和漢異也。今記之者世有二說、其謬說爲示之初學、暫記矣。所謂謬說舉之左、以是其可否可知也

謬說五聲之圖

右圖至于第四當于八相生、而無第五相生之律矣。此圖謬說也。隨于此說者變者自覺

爲相生之、若據于此說、則無始終之律、然則以何乎爲始爲終乎。律之制法初聲與終聲、其聲不相生、明焉

律呂新書曰、黃鐘獨爲聲氣之元、雖十二律八十四聲、皆黃鐘所生也云

又曰律呂之數往而不返、故黃鐘不復爲他律、役云、是目終律不返於初律之證也。中誰者用變黃鐘、再不用于黃鐘也

又曰十二律各自爲宮以生五聲二變、其黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律則能具定。至蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律、則取黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律之聲、少下不和。故有變律。變律者其聲近正、而少高於正律也云。此章是終律與初律不合之證也。爲曉後人姑記之

第十一 五聲音德

義禮經傳通解曰、太史公曰、音樂者所以動盪血脈、通流清神、而和正心也。故宮動脾而和正聖、商動肺而和正義、角動肝而和正仁、徵動心而和正禮、羽動腎而和正智。故聞宮音、使人溫舒而廣大、聞商音、使人方正而好義、聞角音、使人惻隱而愛人、聞徵音、使人樂善而好施、聞羽音、使人整齊而好禮云

第十二 五聲名義附字註

杜氏通典曰、五聲者一曰宮、宮者義取宮室之象、所以安容於物。宮者土也。土亦無所不容、故謂之宮。又宮者中也。義取中和之理、其餘四聲而和調之。○二曰商、商者金也。金堅強。故名之。亦當時物皆強堅成就之義也。○三曰角、角者觸也。言時萬象未生、陽氣觸動而出角者從地而出觸動之義也。○四曰徵、徵者止也。言物盛則止、象陽氣盛而止。又徵者火也。火生炎盛之義也。○五曰羽、羽者舒也。時陽氣將復、萬物孳育而舒生也云。

又曰樂記曰、宮爲君居中惣、商爲臣秋義、角爲人春物並生各以、徵爲事夏物盛故、羽爲物冬物。五者不亂則無怙慝之音矣。五者君臣人事物也。凡聲濁者尊、清者卑。怙慝敗不和貌。怙音昌占反、慝音昌制反。宮亂則荒、其君驕。商亂則陂、

彼義反ツクハツム、其臣壞ヤルレハナリ。角亂則憂、其人怨。徵亂則哀、其事勤ツクム。羽亂則危、其財匱。五者皆亂迭相凌

謂之慢、如此則國之滅亡無日矣。君臣人事物其道亂則其音應而亂、荒猶散也。陂隕也。書曰王遷荒。易曰無平不傾、陂イ。

五聲字注此章中記口義者、運氣論曰、五音者五行之音聲也。口義曰、月令疏曰、雜、土曰宮、鐘、金曰

商太木曰角、姑洗火曰徵、鐘水曰羽。南呂是乃五音與五行合體而發音聲之謂也。晉書曰角觸也。象諸陽氣觸動而生。口義曰、角

數六十四屬木者以其清濁中、春氣和則其聲調、亂則憂。凡春象諸陽氣、其陽氣自觸動而、東風解凍、蟄虫始動、草木萌芽、桃始華、倉庚鳴、鷹化爲鳩之類生。徵止也。言物盛則止。口義曰、徵

屬火者以其徵清、夏氣和則其聲調、亂則衰。凡夏陽氣盛、故萬物受純陽之氣、而盛則止。實、葦、藎、枯、麥、秋至、艾、藍以染、鹿角解、反舌無聲、鼉事畢。此等之類皆豈非止乎。又蛙鳴、蚯蚓出、蟬始鳴、蝗生、腐草爲螢、樹木方盛。此等

之類至夏商強也。謂金性之堅強也。口義曰、商數七十二屬金者以其濁次宮。秋氣和則其聲調、亂則陂。凡而生者也。商強也。謂金性之堅強也。秋涼風至、白露降、蟄虫益戶、米穀成、草木黃落、肅殺之氣浸盛。陽氣日

衰、水始涸。是乃所以羽舒也。陽氣將復、萬物慈育而舒生。口義曰、羽數四十八屬水者以其最清。冬氣和則以金性之堅強也。羽舒也。陽氣將復、萬物慈育而舒生。其聲調、亂則危。凡冬陽氣將屈復、故水始冰、地始

凍、虹藏不見。寒氣益盛而地始拆、雪霜降閉。萬物慈育於下、而陽氣共與欲舒生也。宮中也。中和之道無往而不理。又總堂室與阼而謂

之宮、所圍不一。蓋土亦以通貫於金木水火、王於四季、榮於四藏、皆總之之意也。口義曰、宮屬土者以其最濁。凡聲尊卑取象於五行、數多者濁、數少者清、太者不過、宮、細者不過、羽也。季夏之氣和則其

聲調、不和則荒也。宮者主中央矣、無所偏倚、謂之中、發皆中節、謂之和。言四時無所偏倚、而在春行

春令、在夏行夏令、在秋行秋令、在冬行冬令、皆中其節。故四時中和之道無往而化令皆不治。中庸

曰致中和、天地位焉、萬物育焉、是非之謂乎。又宮者堂室與阼之總名也。堂殿也。室所止也。奧室西南隅也。阼階

也。東階所答酬賓客、故總括堂室與阼、而謂之宮。宮之所圍不一所也。蓋土亦以通貫於金木水火、而行

於四時之化令。故土於四季、四季謂四土用也。生長化成收藏皆起於是矣。又在藏爲脾土、脾土在中等、受

樂家錄卷之三十五 聲調考正

一一四五

穀味。榮。養於肝。木。心。火。肺。金。腎。水。之四藏。矣。是等皆總之之意也。

第十三 五聲所相屬之說

羽	徵	角	商	宮	五聲
冬	夏	春	秋	圭	四季
水	火	木	金	土	五行
腎	心	肝	肺	脾	五藏
智	禮	仁	義	信	五常
物	事	民	臣	君	五事
聽	視	貌	言	思	五事
黑	赤	青	白	黃	五色

右聲調考正之卷總十三章

樂家錄卷之三十五終

番舞

第一	壹越調之曲	二四八
第二	平調之曲	二五〇
第三	太食調之曲	二五二
第四	雙調之曲	二五三
第五	黃鍾調之曲	二五四
第六	盤涉調之曲	二五五
第七	雜篇	二五六
	已上	

樂家錄卷之三十六

安倍季尙編輯

番舞

舞樂有番舞也。其法先左方奏中華舞曲、而右方爲其曲之番、奏高麗舞曲也。即號之一番矣。今合奏之、則惟以隨舊例爲法。故暫所載于舊記、曲名聚集之以爲卷焉。

第一壹越調之曲

皇帝破陣樂四箇大曲之中也

番舞新鳥蘇準四箇大曲

團亂旋四箇大曲之中也

番舞古鳥蘇大曲

春鷲轉四箇大曲中也

番舞新鳥蘇或古鳥蘇、退走禿已上大曲

玉樹後庭花中曲

番舞綾切中曲

迦陵頻中曲

番舞胡蝶小曲

賀殿中曲

番舞古鳥蘇大曲或地久白濱已上準于大曲延喜樂長保樂已上林歌小曲

胡飲酒小曲

番舞林歌或新蘇鞆已上小曲

北庭樂中曲

番舞八仙林歌已上小曲

承和樂中曲

番舞仁和樂中曲

菩薩中曲

番舞獅子為大曲或蘇利古為小曲

舊記有以迦陵頻番之例

安摩中曲

番舞二舞小曲

舊記曰雖以二舞番於安摩而其左方奏之則蘇利古為小曲或新蘇鞞小番之云

羅陵王中曲

番舞納蘇利小曲

已上十二番

第二平調之曲

三臺塩中曲

番舞酣醉樂為中曲或皇仁本中曲準長保樂中曲

皇曆中曲

番舞倍臚是中華之曲也。高麗曲番之事未考之

萬歲樂中曲

番舞新鳥蘇大曲或地久準于大曲延喜樂、綾切長保樂已上中曲石川為小曲

裘頭樂中曲

番舞敷手中曲

甘州小曲

番舞酣醉樂為中曲狛拵、仁和樂、敷手已上中曲石川為小曲林歌、登殿樂已上小曲

五常樂中曲

番舞地久準于大曲或登殿樂小曲

倍臚中曲

番舞未考之

已上七番

第三大食調之曲

散手破陣樂中曲

番舞貴德中曲

傾盃樂中曲

番舞胡德樂或林歌已上小曲

太平樂中曲

番舞古鳥蘇大曲或酣醉樂為中曲皇仁準于大曲狛狛長保樂已上中曲胡德樂、新鞞鞞、八仙、林歌已上小曲

倍臚是中華曲也。以此曲為番之例多焉

打毬樂中曲

番樂古鳥蘇大曲或狛狛、垣破已上中曲林歌小曲

秦王破陣樂中曲

番舞皇仁準于大曲或狛狛中曲林歌、八仙、新鞞鞞已上小曲

還城樂中曲

番舞綾切中曲或八仙、林歌、狛狛、桔槔、納曾利已上小曲

賀王恩中曲

番舞石川為小曲中曲綾切中曲

拔頭小曲

番舞新鞞鞞或八仙、林歌、納蘇利已上小曲

還城樂是中華曲也。以此曲為番之例多焉

已上八番

第四雙調之曲

春庭樂中曲

番舞石川為小曲中曲或林哥

還城樂是中華曲也。以此曲為番之例有焉

春庭花中曲

番舞狛中曲

已上二番

第五黃鍾調之曲

喜春樂中曲

番舞白濱、地久已上準于大曲、延喜樂、長保樂已上中曲、林歌小曲

桃李花中曲

番舞皇仁準于大曲、或登殿樂小曲

清上樂中曲

番舞未考之

中央樂中曲

番舞綾切或都志已上中曲

感城樂中曲

番舞延喜樂或綾切已上中曲

散吟打毬樂中曲

番舞未考之

已上六番

第六盤涉調之曲

蘇合香四箇大曲中也

番舞新鳥蘇或古鳥蘇、退走禿、進走禿已上大曲

萬秋樂準于大曲

番舞白濱或皇仁、地久已上準于大曲

秋風樂中曲

番舞白濱準于大曲、或都志中曲

輪臺青海波共中曲也

番舞敷手中曲或納蘇利小曲

青海波

番舞敷手或拍拌已上中曲林歌、八仙已上小曲

採桑老中曲

番舞綾切中曲或新鞞鞞、林歌、胡德樂已上小曲

蘇莫者中曲

番舞蘇志摩利中曲或八仙、林歌已上小曲

已上七番

第七雜篇

壹鼓

番舞蘇利古爲小曲或八仙中曲

一曲

出左右共一舞故無番舞

東遊

番舞蘇利古爲小曲中中曲

伎樂

無番舞

抑謂伎樂者非笙箏築之曲不用三鼓特橫笛爲秘曲而甚重之南都樂人狛氏近代傳之而至今於和州興福寺之金堂每歲四月八日申刻奏此曲然惟聲樂耳而舞曲斷絕只存其遺法而已也其法佛經誦終後自左樂屋奏笛著狩于時舞人四人出先二人寺侍次二人右方舞人也著狩衣或無衣素

無定裝束敷古各著面持梅梢奏舞舞似于東遊而太短爲舞象耳而形不似於尋常舞樂之面皆如鬼面而廻金堂外一返畢各入于樂屋次舞人二人出如初面亦如鬼面少奏舞而入于樂屋而後止曲

日本紀曰推古天皇二十年百濟人味摩之歸化曰學于吳得伎樂儻則安置櫻井而集少

年令習伎樂。於是真野首弟子新漢齊文二人習之傳其儻云云

或人曰有言妓樂是舞姬之事云云

已上四曲

右番舞之卷總四十六曲

樂家錄卷之三十一終

舞目錄

第一	本朝舞樂權輿	一一六
第二	本朝所傳之舞曲目錄	一一三
第三	文武之舞目錄	一一五
第四	童舞之目錄	一一六
第五	走物之目錄	一一七
第六	立部座部之事	一一七
第七	舞人之道行用聲樂之曲	一一六
第八	舞人入時用重吹之曲	一一六
第九	奏入合舞曲之大意	一一六
第十	奏入合之舞	一一六
第十一	作印之舞	一一九

第十二 於曲末居止之舞……………二六九

第十三 詠舞囀舞之部……………二六九

第十四 左右舞及人數裝束……………二八〇

第十五 舞人平立之圖……………二九一

第十六 胸反之事……………二九三

第十七 後參桴之名 付 取蘇利古之說……………二九三

第十八 舞人好細腰之說……………二九四

第十九 繼男女之舞 落居之法……………二九四

第二十 舞姬之事……………二九四

第二十一 吉志舞久米舞……………二九四

第二十二 東遊之舞……………二九四

第二十三 倭舞之事……………二九五

第二十四 求子片舞諸舞之事……………二九五

第二十五 卷向之說……………二九五

第二十六 舞形教訓……………二九五

第二十七 舞案譜……………二九六

第二十八 舞臺之圖……………二九六

雜篇

第一 蘇志摩之舞再興……………二九五

第二 採桑老舞精進之事……………二九五

第三 爲家舞之說……………二九五

第四 舞說……………二九五

樂家錄卷之三十七

安倍季尙 編輯

舞

預官禮樂疏曰、樂記曰、詩言其志也。歌咏其聲也。舞動其容也。蓋聲可以聽而知、容藏於心、難以貌睹、聖人假干戚羽旄以表其容、發揚蹈厲以見其意、盡筋骸之力以要鍾鼓拊會之節。然後聲容選和而樂備焉云云

又曰、先王之教所以必從事於舞者何也、人生而成童血氣筋骨漸以充實、而憤盈其嬉笑跳躍動於手足舞蹈之間、如熊經鶴舞獅攫猿騰、機自有所不容遏、禁之鬱縱之蕩。聖人因而導之曰、來吾教爾舞進而示之以盤踞顧盼之容、束之以俯仰進退之節、而又鍾鼓悅其耳、羽旄快其目、而習之者亦相率而以爲便云云

第一本朝舞樂權輿

按本朝用中華之曲亦尙矣。人皇二十代 允恭天皇崩時、新羅王聞天皇崩驚愁之、貢上調船八十艘種々樂人八十人、於難波津濱宮、張種々樂器而歌舞云云。又三十代 欽明天皇即位

十五年二月自百濟國樂人季德三斤、季德已麻次、季德進奴、對德進佗已上四人來朝云云已上見于日本書紀、今按樂工家曰八人、舊記曰高麗曲者 推古天皇御宇舞師來朝時、聖德太子攝政命令習來朝者恐別官與名爲二乎、之、而未精。其後五十四代 仁明天皇御宇、承和二年尾張濱主、隨于遣唐使渡唐習舞及笛極其術。同六年歸朝、自是而盛行于本朝、爲政務之一。而至于今、無忘云云

第二本朝所傳之舞曲目錄

本朝所傳之舞曲載于續教訓抄者、中華之曲凡八十六曲也。此中十九曲者全傳、二十八曲者處々斷絶。三十九曲者全斷絶也。高麗曲凡三十五曲、此中二十七曲者全傳、四曲者全斷絶。四曲者無舞、聲樂耳也。其目錄舉之左、右中及于近代亦舞斷絶者有之。續教訓抄者狛朝葛撰之。後醍醐天皇御宇之人也。

舞曲全傳之目錄

玉樹	迦陵頻	胡飲酒	北庭樂	菩薩	弄槍	安摩
二舞	五常樂	倍臚	春庭樂	青海波	蘇莫者	太平樂
秦王	打毬樂	拔頭	東遊	壹鼓		

舞曲處々斷絶之目錄

樂家錄卷之三十七 舞

皇帝序 本四十拍子、昔日就于中華傳之者、歸朝後遺忘中、團亂旋 入破、本六帖、一本四帖。颯踏、春鷲序、本八拍子云云。舞樂共今復除二拍子、爲三十拍子。本四帖、今傳者各二帖耳。

二帖、今傳者一帖。鳥歸、賀殿 破、本三帖、承和樂 序、舞樂共絕。破本 本四帖、今傳者二帖。賀殿 今傳者二帖。承和樂 六帖、今傳者四帖。陵王 帖、今傳者二帖。三臺 序、四帖、舞樂共絕。破、本三帖。今傳者一帖。萬歲樂 本、五帖。今 襲頭樂 本、五帖、一本四帖。甘州 本、七帖。今 皇慶 遊聲舞樂共絕。散手 序、本三帖。者二帖。萬歲樂 傳者三帖。今傳者惟三帖。

傾盃樂 序、一帖、舞樂共絕。破、賀王恩 本、五帖。今 還城樂 本、七帖。今 放鷹樂 本、七帖、一本 本三帖。今傳者二帖。還城樂 傳者二帖。放鷹樂 五帖。今如無 蘇芳菲 本、七帖、今無。

喜春樂 序、三帖。今 桃李花 序、四帖、破六帖、各皆絕。感城樂 本、五帖。今 河南浦 本、六帖。今 蘇合 序、本二十拍 傳者二帖耳。因用中央宮樂之舞也。感城樂 傳者三帖。河南浦 僅一帖許。蘇合 子也。宋八拍 子與颯踏二帖、舞樂共絕。同二 萬秋樂 序、二帖。今 輪臺 本、七返。今樂四 秋風樂 本、五帖。今 探桑老 本、五帖。帖皆絕。破、本五帖、今傳者三帖。萬秋樂 殘一帖半。輪臺 返、舞二返也。秋風樂 傳者三帖。探桑老 今傳者四 帖。

舞曲全斷絕之目錄

酒胡子	武德樂	寂涼州	弄槍	澁河鳥	廻盃樂	河曲子
一弄樂	壹金樂	壹團橋	新羅陵王	慶雲樂	扶南	勇勝
想夫戀	仙遊霞	天人樂	庶人三臺	輪鼓禪脫	安弓子	長命女兒
千金女兒	柳華苑	海清樂	應天樂	安城樂	平蠻樂	散吟打毬樂

蓮華樂	重光樂	西王樂	拾翠樂	聖明樂	大定樂	長生樂
和風樂	宗明樂	越殿樂				

高麗舞曲全傳之目錄

垣 <small>垣</small> 新鳥菴	古鳥菴	退走德	進走德	皇仁	狛梓	垣 <small>垣</small> 破
綾切	敷手	貴德	造物	狛犬	新鞞鞞	八仙
石川	胡蝶	延喜樂	桔筒	胡德樂	仁和樂	長保樂
納曾利	林歌	菴志摩利	地久	登殿樂	白濱	

高麗舞曲全斷絕之目錄

郡志	酣醉樂	狛龍	進菴利古
----	-----	----	------

高麗曲無舞之目錄

黑甲序	顏序	新河浦	常武樂
-----	----	-----	-----

已上見于體源鈔者也。今類集之。

第三文武之舞目錄

續文獻通考曰、武舞曰平定天下之舞、象以武功定禍亂也。用舞士三十二人、皆左執干右秉戚、分爲四行、每行八人。舞作發揚踏厲坐作擊刺之狀。舞師二人執旌以引之云云

文舞曰、車書會同之舞、象以文德致太平也。用舞士三十二人、皆左執籥右秉翟、分爲四行、每行八人。舞作進退舒徐揖讓陸降之狀。舞師二人執翾以引之云云

按本朝稱武舞者有五曲、皆帶太刀持棹之曲也。此外雖類之者有二曲、而不載于武舞之中。稱文舞者有七曲、皆不帶太刀不持棹之曲也。類之者亦有數曲、而不載于文舞之中、共有其故乎、未知其說。

武帝破陣樂 秦王破陣樂 散手破陣樂 倍臚破陣樂 武將太平樂

文舞目錄

皇殿 春鶯囀 玉樹 桃李花 喜春樂 萬歲樂 泛龍舟或記

皇帝及萬秋樂亦爲文舞

第四童舞之目錄

迦陵頻 五常樂 皇殿 清上樂 泛龍舟 胡蝶 登殿樂

東遊

右八曲舊記本童舞也云云

賀殿 萬歲樂 輪臺 打毬樂 還城樂 菴利古

右六曲禮源鈔曰童舞也云云

羅陵王 納菴利 拔頭 散手

右四曲本非童舞近代用之

第五走物之目錄

謂之走物者舞中有走翔之狀、故爲名

陵王 散手 還城樂 拔頭 貴德 納菴利

第六立部座部之事

舊記曰有立部坐部也。號立部者舞也。號坐部者樂也。立部伎有八、而每曲下有太平之字也。吾朝渡三曲、殘五曲未渡也。所謂三曲第一武德太平樂皇帝破陣樂是也第二武昌太平樂今世

太平樂即 第三大定太平樂 秦王破陣樂是也

第七 舞人之道行用聲樂之曲

皇帝奏遊 春鷲轉奏遊 賀殿奏鳥

菩薩 破自喚頭

皇慶 急延

蘇合 破自喚頭

太平樂奏朝

第八 舞人入時用重吹之曲

北庭樂 菩薩

賀殿 奏

胡飲酒

三臺

皇慶 奏

甘州

喜春樂

蘇合 奏

蘇莫者 一說奏林

太平樂 用合

壹鼓

傾盃樂

第九 奏入合之舞曲之大意

號入合者舞曲舞終後、又少舞手乙之而入于樂屋謂之入合一本

是皆舞曲舞終、又以樂入

之故舞人亦其曲之舞手拔出舞之也 故以調子入舞者入合不奏之也

第十 奏入合之舞

三臺 傾盃樂

甘州 已上三曲 保延元年十月廿九日舞御覽時、依勅如五常樂、太平樂 天永

舞入合、甘州者於舞臺光時舞之、於庭上則助舞云云

二月廿二日小六條內裏朝觀行幸之翌日舞御覽時、依勅拍光季始舞入合。同小輪者天治二年 北庭樂 承保

正月三日三條殿朝觀行幸時、依勅始舞之云云 舞人季則、季貞、光時、行季、久友、光行則

正月十九日內裏舞御覽時、依勅始舞之云云 賀殿 五常樂 皇慶 喜春樂 蘇合

第十一 作印之舞

凡謂印者屈折左無名指與小指、而以大指抑二指、伸食指中指之二指以謂爾。目錄舉之

散手

秦王

打毬樂

貴德

狛棹

垣破

垣誤

第十二 於曲末居止之舞

皇帝 六帖之

團亂旋

入破序吹之間居、聲樂返附時舞亦從之

春鷲轉 急聲二帖終居

萬秋樂 六帖之末居

秦王

玉樹

青海波

賀殿急 已上四曲至于終拍子居也。本為序吹、故也。近代雖不用序吹、隨古法居止。

體源鈔曰凡奏序吹之樂必於舞之末下居止其曲、當時惟於萬秋樂六帖之末舞人居止、此外無此式云云

第十三 詠舞轉舞之部

考舊記所記曰、有詠舞、有轉舞。上古舞人自歌之奏舞、今皆斷絕。惟於其處亦少奏舞、

是其遺法也。雖有二名實一也。皆唱之謂也。又於振棒有唱之、是非所謂詠囀者、祝太
平之壽文也。而不聲歌之、只於于意唱之耳云

今按詠囀則歌之類乎。考中華法有歌工、有樂工、有舞工、而各別其人、不聞自歌而且
舞之也。然則本朝自詠囀而舞之者出於一時之私意者乎。且其文句亦多鄙俗不足信者
也。或言小野篁作而重之秘之。想篁廣才豈作如此之詞哉。中世以降歌之墨譜斷絕、失
其法、是幸乎。今悉欲刪之以附疑惑之卷。然本邦樂書古來重之、且若採桑老柳花苑甘州
等、稍似有其謂。故姑載之而已

詠舞

菩薩

南無佛法僧禮拜南無極樂會同開衆拜

迦陵頻此曲雖謂有詠未考之

五常樂

端譜一賦賀二返報恩者欲疑上

詠寬寶連疑 師賦賀鳴仁

天寶五常樂 嘆佛音芳感

報恩志欲申 可憐衆鳥舞

又舞尋三古曲對七佛雲天祝五常
云

博雅三位御說

七種淨土ノ粧直見國家モ今日ソ榮ラン歎佛音芳感二返

淨瑠璃之寶ノ城近カラン法之儀臨給ヘリ

三臺此曲雖曰有詠未考之

甘州

燕路波山迹 胡關易水寒

茫茫風囊動 滄々陽侯閑

殘月蘆江白 老花菊岸黃

行驚晚露冷 桑落暮寒闌

一說

瀟瀟 燕路瀟山迹 胡關易水寒
仁智 茫茫風落動 繪々湯侯閑
迹 殘月蘆江白 老花菊岸舟
智要錄 竹鷺晚露冷 桑落寒鷗閑
作遠 柳花苑
智作藻

後苑桃李正芳菲 芳菲正是忘愁時

昨采新州昭陽殿 更勿非情形畫眉

王開春色悛 金河路幾千

琴悲桂條上 竹怨柳花前

俊 河南浦

玄北星辰北天道 朱南日月賀會場

八鳴新器鎮萬歲 白生元相屬春耳

天 北皆大

采夜 要錄

王 玉

仁智

俊 河南浦

玄 北皆大

天 北皆大

采夜 要錄

王 玉

仁智

俊 河南浦

玄 北皆大

天 北皆大

采夜 要錄

王 玉

仁智

俊 河南浦

玄 北皆大

天 北皆大

采夜 要錄

王 玉

仁智

俊 河南浦

玄 北皆大

天 北皆大

采夜 要錄

王 玉

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

元白 自汎龍舟

聖明樂

田彼向陶門 眼睛皆與青 一帖

繁株春色好 泰階天下平 二帖

稽磬皆管土 武勇又文明 三帖

紅欄景氣烈 朱旆容輝晴 四帖

賤勝千里響 股肱四海聲 五帖

春調席煩業 秋唱入桂城 六帖

晴 本文明

二漢退鴻德 綿々詠歌英 七帖

萬秋樂

每日晨朝入諸定 入諸地獄令離告

无佛世界度衆生 今世後世能引導

採桑老

三十情方盛 四十氣力微

五十至衰老 六十行步宜

七十杖項榮 八十座魏々

九十得重病 百歲死無疑

一說

五十始衰老 六十行步倚

七十鬢毛白 八十座魏々 殘九十與百
詠之云云

一說

九十得重病 百歲有餘樂

右於佛神前詠之云云見
于吉野吉水院所藏樂書

輪臺 本曰奈良樂人
野田說云云

千里萬里禮拜 奉勅安置鴻臚

祿取

我此西盤國信三郎 尙侍金魚

聲歌

ユク由中工中夕五中丁六 打反尾

詠

燕山裏食浪 莫賀塩聲平廻 ハツカエシノコヒラニメグル

祿取

共酌保桃美酒 相抱聚踏輪臺 ヒツツハツツ

聲歌如レ先 小野算所レ造
已上輪臺詠

樂家錄卷之三十七 舞

燕下有
之子
仁智
魚莫
智仁

詠

桂阿殿迎初歲 來々已來々已

祿取

社阿盧義果 貞觀年

聲歌

知夜利乙太 打反尾

詠

折阿花樹梅下 來々已來々已

祿取

蝶阿醺書梁邊

聲歌如先 已上青海波 詠算所作也

一說 辻説

千里萬里禮拜 奉勅安置鴻

折阿花樹梅下 來々已來々已

詠

聲歌

一說

祿取

我是西蕃國信三郎 常賜金魚

聲歌

五ク由 中 中 中ミタ 上五中丁ミ 千丁六

詠

燕山裏食散 莫嘉塩聲平廻

祿取

共酌蒲桃美酒 相抱聚踏輪臺

聲歌 如先

詠

桂殿桂乘殿 桂天桂天 已下不詳 因畧之

庶人三臺

安良々木ノ末ニ花咲今年ハカリハ風ナ吹セソ安良々木ハカラチハカリニキテ子ヌレハ意

ニ吉 野樂書

カウハシ

舊記曰庶人三臺女舞形也紅袴薄衣著市目笠之從女一人黃柏著之懷鹿婁構而長高成而清涼殿尻掛時御門御覽而聊御惱有因而棄也任舊記書之

賀王恩此曲雖曰有詠未考之

貴德

鯉口吐氣嘯萬歲政天下太平世和世理

胡德樂 獅子兩曲共雖曰有詠未考之

已上十七曲爲三詠舞

轉舞

羅陵王

吾討胡人 古見如來 我國守護 翻日爲樂

一說

我等胡人 許還城樂初度

石於踏天泥乃如志 第二度光季說 當時用之云云

一說

阿加胡兒 吐氣如電初度

我探項電 踏石如泥光近說云云

安摩

初音聲本出何所一段音聲本出南天竺國佛家種子阿修等所作妓樂二段音聲娛樂佛娛樂貴人之所賦

安摩三度

二舞

日ハ晚景ニナリニタリ我行先ハ遙也

還城樂

阿虵具蛇我慈等達去果創鐵果善剎敵若剎早禮薩波落蛇樂顏頂漢曲配蛇樂

已上四曲爲三轉舞

壽文舞

振棒

體源鈔曰、振棒之鎮詞於初節者供天神、於中節者和地祇、於後節者祭先靈也。此詞神社公家諸家恒例臨時聊雖相替近代其詞同之云云

天長地久 政和世理一節 鎮詞

王家太平 雅音成就二節

一天雲殊靜ニカニ 四海波最澄イ

十雨不破ウラツケレ 壤 五風不鳴レ枝

天地和合禮三節

一說

聖朝安穩 政和世理一節

國家太平 雅音成就二節三節 同ニ于右

私曰探案考舞時、於樂屋之前有舞人以杖文字一字書、或記有號之壽文記亦家記號之地文也。其文字叶字也。是舞人太秘之也。

第十四 左右舞及人數裝束彩文及製法在別卷、番舞有別卷、

左舞

輪臺舞人 六人 常裝束

右號常裝束者鳥甲、襪子、絲鞋、赤大口、表袴、下襲、半臂、忘緒、石帶、鞆掛、已上十數而一具備焉。已下號常者皆倣之。

北庭樂舞人 六人 常裝束體源鈔曰著袍 左右袖袒

桃李花舞人 六人 常裝束體源鈔曰著袍 左右袖袒

太平樂舞人 四人 常裝束太刀、垂平緒、棒體源鈔曰 著面

倍臚舞人 四人 常裝束太刀、垂平緒、楯、裀近代同于打毬樂之裝束而著鳥甲

春鶯轉舞人 四人 常裝束甲異體源鈔曰 著袍左右袖袒

賀殿舞人 六人 常裝束甲異體源鈔曰 著袍

安摩舞人 二人 常裝束冠卷、綾、藏面、笏

萬秋樂舞人 六人 常裝束、甲異體源鈔曰著袍 左右袖袒

已上九曲著

常裝束

振梓 舞人二人、但左方一人右方一人也 常裝束袍、梓

一曲 舞人同 常裝束袍左方舞人懸雞婁、左持鼗鼓、右持梓、右方舞人、懸鼗鼓、持梓

于振梓 舞人二人、一人者懸鼗、一人者懸鼓 常裝束袍

皇帝 舞人常裝束袍甲異 體源鈔曰袍 袖左右袒

團亂旋 舞人常裝束袍甲異 體源鈔曰袍 袖左右袒

萬歲樂 舞人常裝束袍

毳頭樂 舞人常裝束袍

五常樂 舞人常裝束袍 體源鈔曰袍 曰甲異

三臺 舞人常裝束袍 體源鈔曰袍 袖左右袒

春庭花 舞人常裝束袍冠 細綵太刀垂平緒

喜春樂 舞人常裝束袍

感城樂 舞人常裝束袍

蘓合 舞人常裝束袍 體源鈔曰袍 袖左右袒

已上十三曲常裝束著袍

甘州 舞人冠 綵袴及下襲常異、袍繪 袍袖不 古圖常裝束也 體源鈔曰袍 袖左右袒

青海波 舞人至於甲及袴下襲半臂袍、彩紋常異、太刀垂平緒

右二十四曲之中、隨體源鈔之說、則著袍舞二十曲也。此中九曲者袍袖左右共袒之、十一曲者片袖袒之云云 目錄舉之左 方舞者袒左、右 方舞者袒右。是其法也

袍諸袖袒之舞

皇帝 團亂旋 春鷲囀 北庭樂 三臺 甘州 桃李花 蘓合 萬秋樂 已上九曲、此 外玉樹、秋風

樂、賀王恩三曲見于舊記、然 裝束等未詳之、因姑畧之

袍片袖袒之舞

振梓 一曲 鼗鼓 賀殿 萬歲樂 五常樂 毳頭樂 感城樂 喜春樂 春庭花

青海波 已上十一曲此外承和樂、皇慶、清上樂、泛龍舟、傾盃樂、五曲見于舊記、然裝束等未詳之、因姑畧之

迦陵頻 舞人四人 天冠、挿頭花櫻天冠左右、求結附之、 袴及袍常異、脛巾、鳥羽、銅拍子

胡飲酒 舞人一人 面帽子袴常異 袍補襠腰帶 查大概同于撥 新靺鞨查

陵王 舞人一人 面帽子袴常異 袍補襠腰帶 桴

採桑老 舞人一人 面帽子袴大袍小葵多 裾浮泉 挿頭花篠挾于下 鞞及藥袋右手、鳩杖、烏皮查有松明二是白丁者持之也

打毬樂 舞人四人 冠細 綏袴常異 袍補襠腰帶 毬打、玉

還城樂 舞人一人 面、帽子、袴常異 袍補襠腰帶 桴、蛇

秦王 舞人四人 面、金甲、袴常異 膺當、袍、鎧、石帶同于帶、漁、胡籥、魚袋、太刀、垂平緒、肩當、籠手、肩食、

桴

拔頭 舞人一人 面、帽子、袴常異 袍補襠腰帶 桴

散手 舞人一人 面、帽子、甲常異 袴常異 袍補襠腰帶 太刀、垂平緒、桴

番子二人、常裝束、內一人帶太刀

東遊 舞人四人 冠細 綏、挿頭花櫻指冠于袴及袍常異

倍從 三人 衣冠袍色隨衣階、著襲 挿頭花指于冠 淺查

二舞 舞人二人 面、帽子、常裝束、挿頭花篠但男形者挾于帽子、甲附于左桴、但男形者耳大腰、也女形者挾于腰、無甲、鼓桴一持之

舊記曰二舞本著右裝束而出左樂屋云云

已上三十五曲

○右舞

白濱 舞人四人 常裝束體源鈔曰 後參桴取

皇仁 舞人四人 面、帽子、常裝束、甲異

地久 舞人六人 面帽子常裝束甲異體源鈔曰著袍 後參桴取

蘇志摩利 舞人六人 面帽子常裝束掛篋笠 持于

胡德樂 舞人四人 此外勸盃一人、瓶子取一人總六人也

舞人面帽子常裝束

瓶子取、面帽子、常裝束、瓶子、土器盃二爲銀

勸盃、唐冠、藏面、常裝束、袍袍袖不袒之、但左裝束著之、笏

蘇利古舞人五人一本四人冠垂藏面、常裝束、白楚、笏挾腰古圖常裝束袍

已上六曲著

延喜樂舞人六人常裝束

長保樂舞人六人常裝束

敷手舞人四人常裝束袍

退走禿舞人四人面帽子常裝束袍

進走禿舞人四人面帽子常裝束袍

新鳥蘇舞人四人常裝束袍甲異帽子後參桴體源鈔曰有面

抑謂後參桴者此曲舞人四人出舞之。而後下臈二人入于樂屋持桴復進授之上首。而二人共入于樂屋後持桴姑奏入合終曲。故謂之後參桴也。

古鳥蘇舞人六人冠卷綾常裝束袍笏挾腰後參桴

綾切舞人四人面無帽冠垂常裝束袍

古圖著鳳凰甲一本鳥甲

登殿樂舞人六人冠細綾袴及下襲常異袍袍袖不袒繪古圖常裝束著袍

右十五曲之中、隨體源鈔之說則著袍舞十一曲也。抑右方舞著袍之曲、並右片袖袒之也

此外仁和樂片袖袒石川二曲見于舊記然裝束未詳之。因姑畧之

胡蝶舞人四人天冠、挿頭花醮天冠左右立求結附之、指之也蝶羽又醮作花持手

新靺鞨舞人四人唐冠、袍但衣冠多袍也。二袴常裝束石帶、靴查、笏

狛梓舞人四人冠細綾、袴常異袍、補襠腰帶

垣誤垣垣破舞人四人冠細綾、袴常異袍、補襠腰帶垣玉

樂家錄卷之三十七 舞

林歌 舞人袴常裝束袍及甲常異四人袴之袴也

八仙 舞人面帽子袴常袍及甲常異四人

貴德 舞一面帽子甲及袴常異袍襖襠腰帶太刀、垂平緒、棹

番子 二人常裝束、內一人帶太刀

納曾利 舞二人面帽子袴常異袍襖襠腰帶

已上二十五曲二曲有子左方舞中

右左右舞同形者類聚之

持棹之舞

振棹

帶太刀之舞

皇帝 青海波 古鳥蘇

持棹帶太刀之舞

倍臚 散手 太平樂 秦王 貴德

持棹之舞

弄槍 體源鈔曰舞斷絕、狗棹因寂初目錄除之

著冠之舞

安摩 甘州 春庭樂 打毬樂 東遊 蘇利古 古鳥蘇 新靺鞨 胡德樂 此舞中勸盃一人著唐冠

狗棹 綾切

著面之

安摩 當藏二舞體源鈔曰本著咲面也。其形似于今用面少異云云 胡飲酒 陵王 菩薩 此舞斷絕因寂初目錄除之 採桑老 蘇莫者

秦王 拔頭 太平樂 近代用秦王裝束但異面 還城樂 散手 新鳥蘇 古鳥蘇 近代不用面 綾切

八仙 退走禿 新走禿 皇仁 納曾利 貴德 胡德樂 此舞中勸盃一人當藏面

持笏之舞

安摩 胡德樂勸盃 古鳥蘇 挾腰 新靺鞨 蘇利古 挾腰 貴德番子 是非舞人也。一名人從。體源鈔曰貴德曲著鯉口之面舞時

番子著面
持勿云云

持桴之舞

胡飲酒 陵王

二舞 太鼓桴也

拔頭

還城樂

蘇莫者 此舞斷絕因寂
初目錄除之

壹鼓 此曲非持桴舞之
擊鼓舞之

新

鳥蘇

古鳥蘇

進走禿

白濱

地久

已上五曲持後參桴也
但地久近代不持桴也

持白楚之舞

皇慶

此舞斷絕因寂
初目錄除之

蕪利古

著異甲之舞

凡舞樂稱甲者鳥甲也。用之者大抵舞曲皆然。今記者用大抵似鳥甲而其製少異者曲也。其形狀各異而無名。因以其曲爲甲之名。間亦以其形名之者亦有之。皆舉之左。

皇帝

團亂旋

春鷓嘯

賀殿

五常樂

蕪合 謂曹蒲甲

青海波

萬秋樂

秦王

散手 謂龍甲

貴德

鳳凰甲常用一
者鯉口之甲也

新鳥蕪

皇仁

林哥

八仙

地久 已上二曲近
代用帽子

玉樹

皇慶 已上
二曲

舞斷絕因寂
初目錄除之

著帽子之舞

胡飲酒

陵王

採桑老

拔頭

蕪莫者 一說
用甲

散手

還城樂

二舞

退走禿

進走禿

皇仁

蕪志摩利

貴德

綾切 一說
鳥甲

胡德樂

八仙

納曾利

地久 一說著
甲

用作花之舞

古事談曰 一條院御時臨時祭試樂實方中將依遲參不賜揮頭花追加舞之間進寄竹臺折吳竹枝揮之優美之由滿座感歎依之試樂揮永用吳竹枝云云

按近代試樂不用之仍無今例凡尋常用揮頭花之舞大抵不過于六曲耳然童稚奏舞之時不隨舊例著天冠故其端挾作花粧之是亦一法也

迦陵頻

天冠之左右
立櫻花

菩薩

持赤蓮舞之

今世舞斷絕

因寂初目錄除之

惟採桑老

帽子之右

挾篠

二舞

帽子之中

挾篠

胡蝶

天冠之左右立
亦右手持同花

東遊

舞人四人指

櫻於冠左方

亦

倍從三人指

櫻於冠右方

舞躰異之曲

垣ノ誤下 埴ノ誤下

迦陵頻持銅拍子 探桑老突鳩 還城樂持地 打毬樂持打毬 胡德樂樂之平持盃 垣破持垣 胡蝶掛蝶羽

第十五 舞人平立之圖

謂平立者皆向于正面烈立言也。凡皆以樂屋之頭爲上首之位故左方以進出之左爲上右方以爲上

二人立二者 一者 四人立二者 一者

五人立二者 一者 又二者 一者 五者 四者

六人立二者 一者 四者 六者

七人立二者 一者 四者 六者 七者

九人立二者 一者 四者 六者 八者 九者

十一人立二者 一者 四者 六者 八者 十者 十一者

十二人立二者 一者 四者 六者 八者 十者 十一者 十二者

第十六 胸反之事

啓云體源鈔 爲右兵村正連

體源鈔曰凡鴨胸反之法者一鼓按左右之端而少下視一丈許之間細步步留後反退胸反立落居而右足左踏廻突左足見左亦左足右踏廻突右足見右如此左右各二度也。貊光季說五手也。加後走手則六手也。又仁命云仁命者右近將曹義貞男右兵衛尉忠山村正連弟也鴨胸反者六手也。向于左一度向于右一度已上一手也如此三手合六手也。又延久元年五月廿五日平等院阿彌陀堂供養之時多正助擊一鼓其法亦如此。保延比新院召光則光時忠方近方勅問此曲秘傳四人奏聞之趣聊無相違頗有御感也云云

第十七 後參桴之名付取蘇利古之說

後參桴之名欲新鳥蘇舞入之時自樂屋授此桴再令舞之故有此名也。本名蘇利古之桴也。舊記取蘇利古舞之記者此桴之謂也。凡桴制圓木徑六七分許長二尺許而先少曲如拂子也已上五色彩所謂曲口之徑長四寸許橫二寸許而其口附下長八寸許白糸一束也。舊記曰此桴摸砂水之法蓋以柄象于白楚以白糸象水而呼曲名號蘇利古也。其後於蘇利古之曲直持白楚舞者顯砂水之法者也云云

第十八 舞人好細腰之說

十妙抄曰舞人之腰以細爲善。或記曰、楚靈王好舞樂、臣皆二三日斷食、腰爲細務之云云

第十九 繼男女之舞落居之法

舊記曰舞人落居之法、於男舞者左右之腰分于兩方也。女舞者出膝於向方也云云

第二十 舞姬之事

舞姬者大嘗會與五節必舞之、其外無用之。裝束謂一行也。舞者謂折柳梅花曲也云云

直學舊記之本文

第二十一 吉志舞久米舞

舊記曰、踐祚大嘗會記曰、吉志舞安倍氏五位以上著床子高麗亂聲舞之、樂人二十人云云三代

實錄曰、清和天皇貞觀元年十月十九日、天皇御豐樂殿廣廂宴百官。多治氏奏由舞伴佐伯

兩氏久米舞安倍氏吉志舞內舍人倭舞云云

第二十二 東遊之舞

舞之次第先倍從出是則歌次笛筆樂已上各一人、管以上首、次舞人出作大輪、立定後奏音取。次當

十月 啓云
三代實
錄爲十
一月之
事
由田

曲歌附物舞人入後止曲

第二十三 倭舞之事

多資忠記曰倭舞之歌用官人曲也。笛者左笛云云此外絃管舞法並座於二行先出居也。撥合袖

次伏肘互二度、次立而番寄四度、次亦居如初撥合袖伏肘二度、而退入云云

和曰倭舞人者四人
見于延喜式也

第二十四 求子片舞諸舞之事

求子駿河舞之兩曲當初爲番舞乎。按體源抄奏求子計、則號之片舞、而自第三句歌之、

兩曲諸舞時自始歌之云云

第二十五 卷向之說

有謂舞人冠用卷向。和訓麻舊記曰稱卷向者、冠儀之中央以紅絹或紅紙而繞之於後結

之、是舞樂之時莊冠也云云私曰上賀茂奏祭神主所著之冠有謂卷向者、以藤爲之。其法如右

第二十六 舞形教訓

舊記曰、凡舞之形者左右之姿其法異。左方舞者假令如秋風吹紅葉、右方舞者如楊柳隨于春

風云云凡舞之習法禁戒、舞家各有詳說。今取其最為大要者舉之左。

凡奏舞者以八方為正面、可不忘于意。假令或只以前一方耳、為意、則忘左右後、此類也。舞人進之法、後參之舞人者、量庭上無踏、可出樂屋、而意宿于舞臺、無滯可步也。凡於舞臺、有步則無意、不可步、如思步為佳。手指之法亦意做之。

凡踏足者不、高踏鳴為佳、折膝以踵踏之、於躍上之舞、翹落居也。是等之類皆做之。

凡伏肘之類者、少傾如打掛于額、而手先觸目可也。是等之類皆做之。

凡取棹之法、將取之時先見之、是其法也。為會得棹之形勢也。意如宿于棹、可也。

凡著面之舞者、必先見其面、是其法也。見面是能識面形、為意與面形同一奏之也。帶釵之舞亦做之。

凡舞形者、以舒為佳。故必欲當于大鼓之拍子、舞則易進、而舞或至于速、少後當于大鼓之餘音、舞之則其節自佳、每拍子之文亦皆做之。

凡入合之舞者、如惜曲之終、至於樂屋之內、猶如舞之、可舞入云云。

第廿七 舞安譜

諸伏肘 或伏作覆披、左右之手而合之

左伏肘 右手付腰而左伏也、右伏肘做之

左呂 諸手不合之左伏時、右手付腰也、右呂做之

諸去肘 披左右之手而袖端之後取之也

左去肘 右手付腰而述左手而袖之後取之也、右去肘做之

小諸去肘 普通自諸去肘、少下如為答也

下去肘 自普通下之也

左違肘 左右之手下、右而左取于去肘、而右打替于伏肘也、右違肘做之

諸手合 左右之手合之也

合掌 左右之手掌合之也

見方 別無子細上或下左右見之也

仰方左仰
右仰

肩指左右之肩
上如引上之也

肩係手左右之手係手
肩下之也

披肘左右之手
開之也

指肘披左右之手而
手先跽之也

持上手上手謂余或諸
手右手左手也

下手下手謂余或
左手右手也

振肘謂手振或諸
手左手右手也

卷手諸手於帶邊以指如
卷而披諸手也

曳手伏肘或去肘而曳之
也左曳右曳也

違手合左右之手而上下違之
也左違手右違手做之

折手在左
右

約手在左
右

打改手伏肘或去肘先如し再爲之
也右打改手左打改手也

覆手下左而覆右也
右准左可知之

面係手手寄顔邊也諸手而係
左手係面右手係面也

面摩手手顔打掛之而自
上如摩之也

袖取手以右手左之袖端
取之也左做之

袍前取手以右手袍之表前左之
端取之也左做之

腰掃手寄腰而其手後推廻之
也諸手或左手右手做之

腰突左手
右手

腰付手帶邊付之左
手或右手也

延立ツツア、翹レ足延上也

落居トキテ披ヒキテ左右之膝而沉也

押足ツツア立立踵踵而當當于拍子以以足踏地也諸足或左足右足也

鷄踏ツツア諸足或左足右足當當于大鼓踏也

爪立ツツア左右爪立以踵踏地

搔足ツツア左足出指而寄之也

踊ツツア亦稱作躍別無子細諸足或左足右足

走別無子細前走或進走或尻走又退走又後走也又儒過在陵王等書合而走前也

居居下也或諸膝突

廻左廻號之右廻廻號之逆也

跣足ツツア在左右

踵立ツツア在左右

寄序者三寄、八拍子者二寄、四拍子六拍子七拍子者一寄也

並寄不指方角並寄而分亂之也也前進寄、後退寄準、之也

蓋安摩五寄、始靜後續之之早寄也。陵土三寄、始一寄者靜、後二寄續之之早寄也。一說始二寄續之之也。後一寄也。是常不用之。還城樂四寄、始一寄靜、後二寄續之之。拔頭三寄也

一譜天王寺廣國家說名目

落居トキテ伏肘右

貫肘右綾取左

違肘左合肘右

振肘トキテ諸去肘右

須久宇手右折手左

卷手	卷返手
切卷手	腰打手
腰付手	腰掃手
搔手	指手
捻手	開手
由利手	打替手
覆手	肩係手
臂多手	袖取手
袴取手	居
面津加字	踏替
踏足	引足
突足	摺足

立足	寄足
押足	計波奈志
波幾足	走前後
踊	五足
步足	

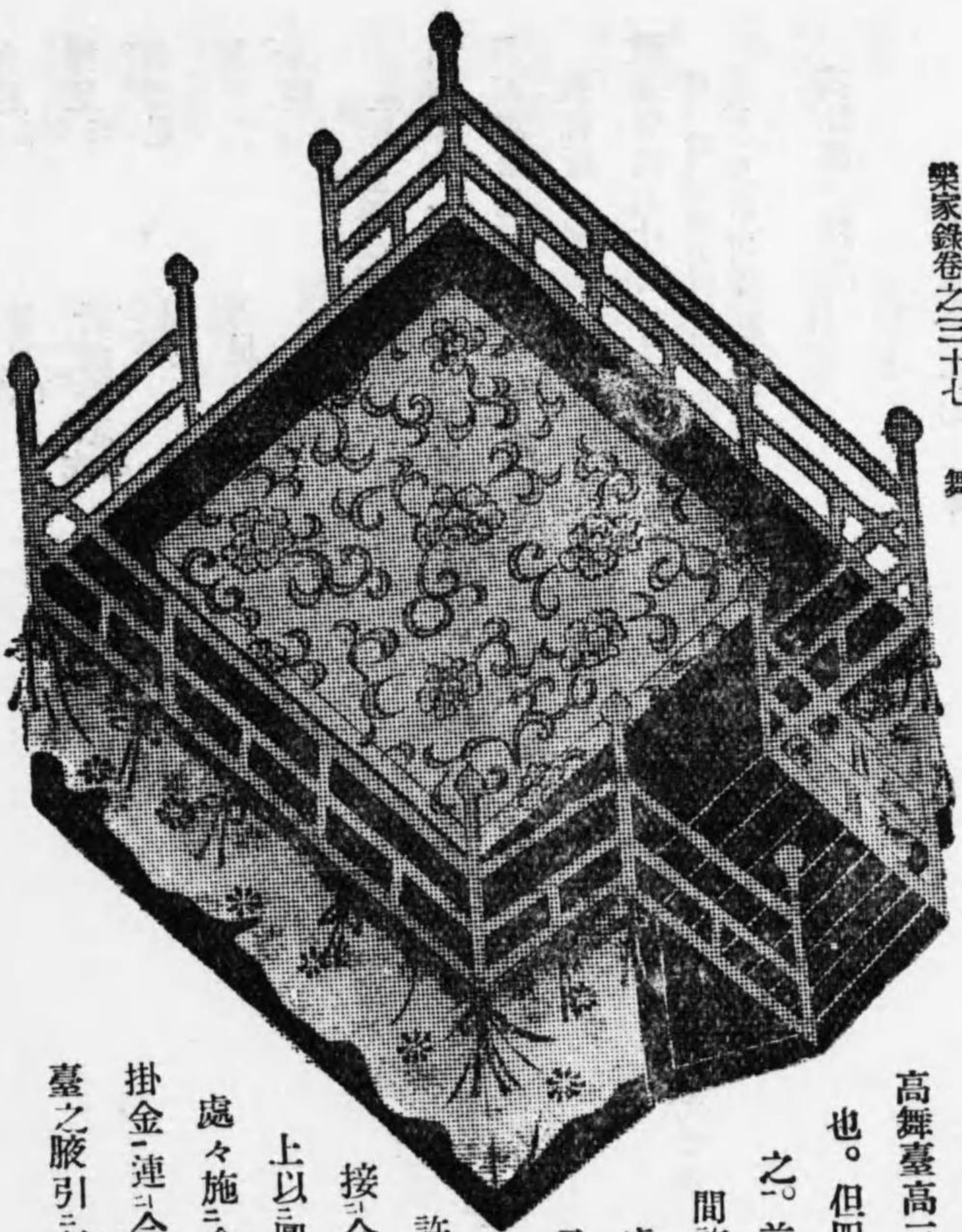
第廿八 舞臺之圖

凡舞臺有二、一曰敷舞臺也。以檜作之。自樂屋隔二間半或三間許置之庭上。故謂爾。二曰高舞臺也。敷舞臺之下設臺高之。故謂爾。

敷舞臺之制法

敷舞臺高七寸或一尺許、而四方三間作之。但自中斷作二以並敷之也。愚以為、舞臺大四方同者自向見之則如橫廣、因思長二間許可乎、如此則舞人之裾亦無窒之害乎。

高舞臺之制法

一一〇四

高舞臺高三尺許四方四間許也。但四分作之以並合之。前後有階，階橫一間許已上皆黑漆之處々施金物也。又臺之端及階左右有高欄高二尺許，而四隅於每角接合之。於階之角不巳接合之。上以圓木作之，朱漆而處々施金物也。已上總以掛金連合之也。臺之腋引鈍子幔純イ黃或萌黃而其上

掛上卷粧之上卷之數合左右十而臺之上置敷舞臺高七寸而以鈍子包之謂之地布黃或萌黃於敷舞臺之下伏竹以釘堅之也

雜篇

一 蘇志摩之舞再興

續古事談所載之說畧曰，宇治殿齊講公近舞蘇志摩之曲，正方見之，此舞空舞也。父好茂云，天曆御宇舞御覽之時奏此舞斷絕之旨，然依宣旨新作之舞云

二 採桑老舞精進之事

舞採桑老人自前七日為精進者，此舞者老之像，故欲聚精神正心能稱其意也。然近代曰秘曲故重之為精進者吾不知之。又係物是至舞臺之際導舞人之名也舞人二老役之未得其意

三 為家舞之說

古今有稱家之舞傳于家督一人不及于庶子者。胡飲酒，採桑老，陵王，納曾利等也。今按是等曲當初舞御覽時，舞此曲者有或蒙位階或賜祿也。故庶子避之不舞而已。今一切禁

傳于他人爲秘曲似無謂乎。是庶招斷絕者也。此外拔頭、環城樂、散手、貴德、爲家舞、然預勸賞未考之、故本文闕之。

第四舞說

垣墳

舊記曰拍梓 打毬樂

垣破三曲皆冠用卷向

蘇莫者有面裝束亦異持桴於左

胡飲酒持桴於左 蘇芳菲如子

吉簡相撲節奏之、唐拍子物此曲奏之、

河南浦舞人爲裁、

弄槍此舞之姿似拍梓、而著冠帶、

蘇芳菲之舞形

續教訓抄曰蘇芳菲之舞似拍犬之貌、競馬行幸奏之云云

已上

右舞之卷總三十二章

樂家錄卷之三十七終

舞樂裝束目錄

第一	常裝束	一一〇九
第二	袴類	一一三一
第三	箸蠻繪之袍下襲之製法	一一三五
第四	袍之製	一一三五
第五	裾	一一四四
第六	襦 <small>フカカ</small>	一一四四
第七	舞人携器類	一一四七
第八	用作花之類	一一五三
第九	冠類	一一五四
第十	天冠	一一五五
第十一	帽子	一一五七

第十二 鈸附錄……………二二七

第十三 棹羽類……………二二九

第十四 杙子……………二二〇

第十五 菩薩裝束……………二六一

第十六 持笏類……………二六二

第十七 秦王之具……………二六二

第十八 大刀附垂平緒……………二七一

第十九 杳類……………二七三

已上

安倍季尙 編輯

樂家錄卷之三十八

舞樂裝束

凡舞樂之裝束大抵皆如同也。然古今之製有長短廣狹及彩紋之異。而品類太多。舞人之裝束其種類最多不能盡記之。今舉其畧。又至于彩紋等則有難詳記之者。示大概耳。抑有號常裝束者。是舞人樂人通用者也。故首舉之。舞人裝束附之後。所謂常裝束者鳥甲不謂之一俗謂一勿半臂、下襲、表袴、赤大口俗謂忘緒、石帶、襪子、系鞋、鞞掛此三者謂末廣、總十一數而一具備焉。已上號之。而今記者皆左方舞人之彩紋也。右方者亦分註於每條之下。

第一 常裝束

○鳥甲甲之名處予未見之、故今私名之、是作甲之時不以名呼之則不便于告其分寸也

鳥甲者象于鳳凰頭、重紙厚一分許、以之爲質、而表金欄裏以赤絹包之。如此者大中小總重三枚、用之合左右計其最當于下一枚最大也。以上邊圓方爲甲首、其大者合左右各一枚、上邊及前後縫之令可容頭。但前方皆縫之、後方比而下邊反方爲大勿。而作平織緒橫五分許者、包縫處、而左

右施金物圓中桐也。圓大徑二寸七八分，亦古圖紋鳳凰也。外方二枚。以上邊為下雲形以下邊為上者特施于中間為粧耳。其形狀異於當于下者也。但製法者無異。端皆以平緒包之。左右各二枚附之。而又其上橫五分許絹如紐橫。為之儀卷絹端含。燃紙令高之。施之中間。下三枚束綴之。而紐上前方左右合處施金物束之。又自前端隔三寸許施桐金物。為之上紋。下邊設小環。為之結。為傳緒之處。左右同緒長二尺。又後方自端去一寸許當于紐上作穴施鷄目以紅緒為之縮緒貫左右結之。此緒堅結之則甲中發。緩結之則甲中廣。故着之者從于頭大小結之。緒長二尺許。唐打有纒。圖舉之左。

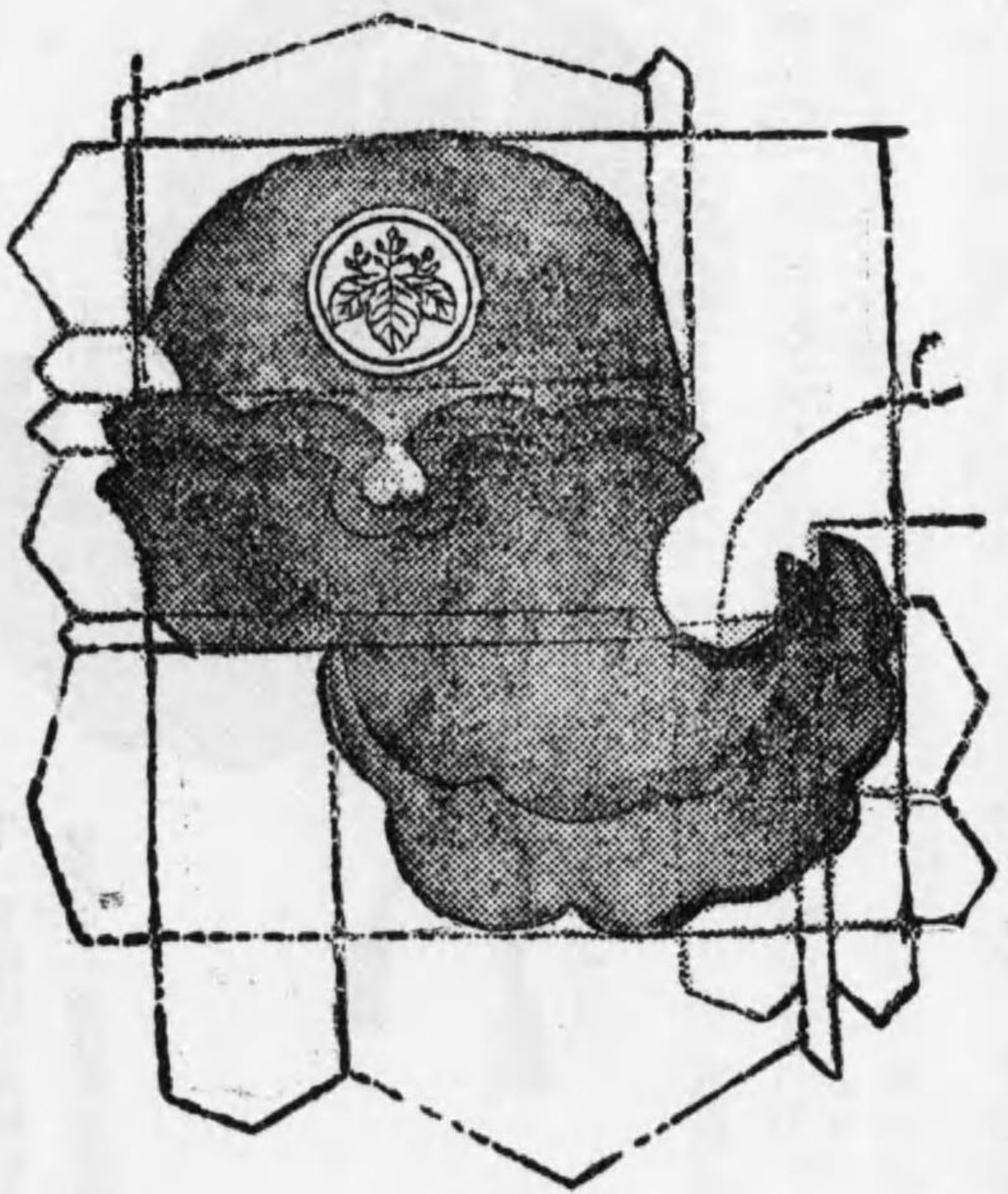
下一重赤地之金襴其上萌黃地以之為中。又其上二重及橫組紫地也。

甲長總一尺三寸九分許、
橫總一尺五寸三分許

右方者赤地之處萌黃、萌黃處赤、紫地之處無異、金物銀、緒萌黃、其餘無異

朱筆 線ハ

赤大口 俗號 赤袴

赤大口表裏共紅絹也 前後總用四幅作之、長三尺許。於腰爲襷前後各六、以前方橫爲一尺三寸、後方橫爲一尺、紐橫二寸、以素絲二筋、長前八尺、後六尺、同于常袴。

表袴

表袴表白綾、地紋霞瓜紋霞大三分餘、瓜紋大五分許、瓜紋大二寸五分、裏紅絹也。其紋大三寸餘。而又其上有霞瓜繡六分。但繡者膝邊有之。

製前後總用四幅作之、幅爲前、二幅爲後、前後各於腰爲襷四以爲橫一尺二寸、而別作垂

襷者、垂襷本不知此名、或命工作之不知、執其兩端附于前後各二幅之中間腰之處。垂襷者、所以呼之、故余姑號之曰垂襷。

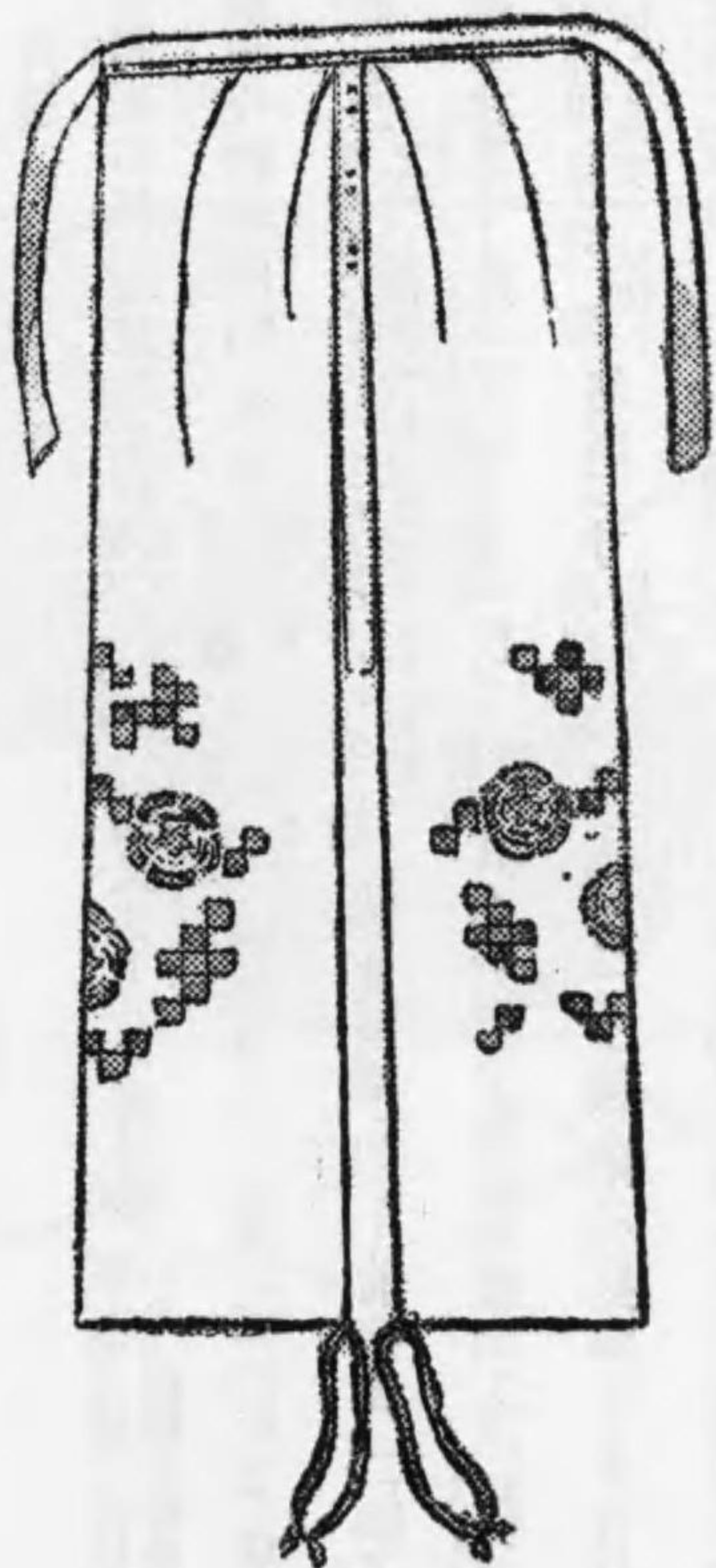
橫二寸五分、長四尺二寸者一枚也。裏紅其兩端附于袴前後腰間、令跨之。製之則袴不成、襷前、

端而可成、襷、勿紐橫二寸、表白裏赤、以素絲二筋縫附之、長同于赤大口也。左右之腰及中間、

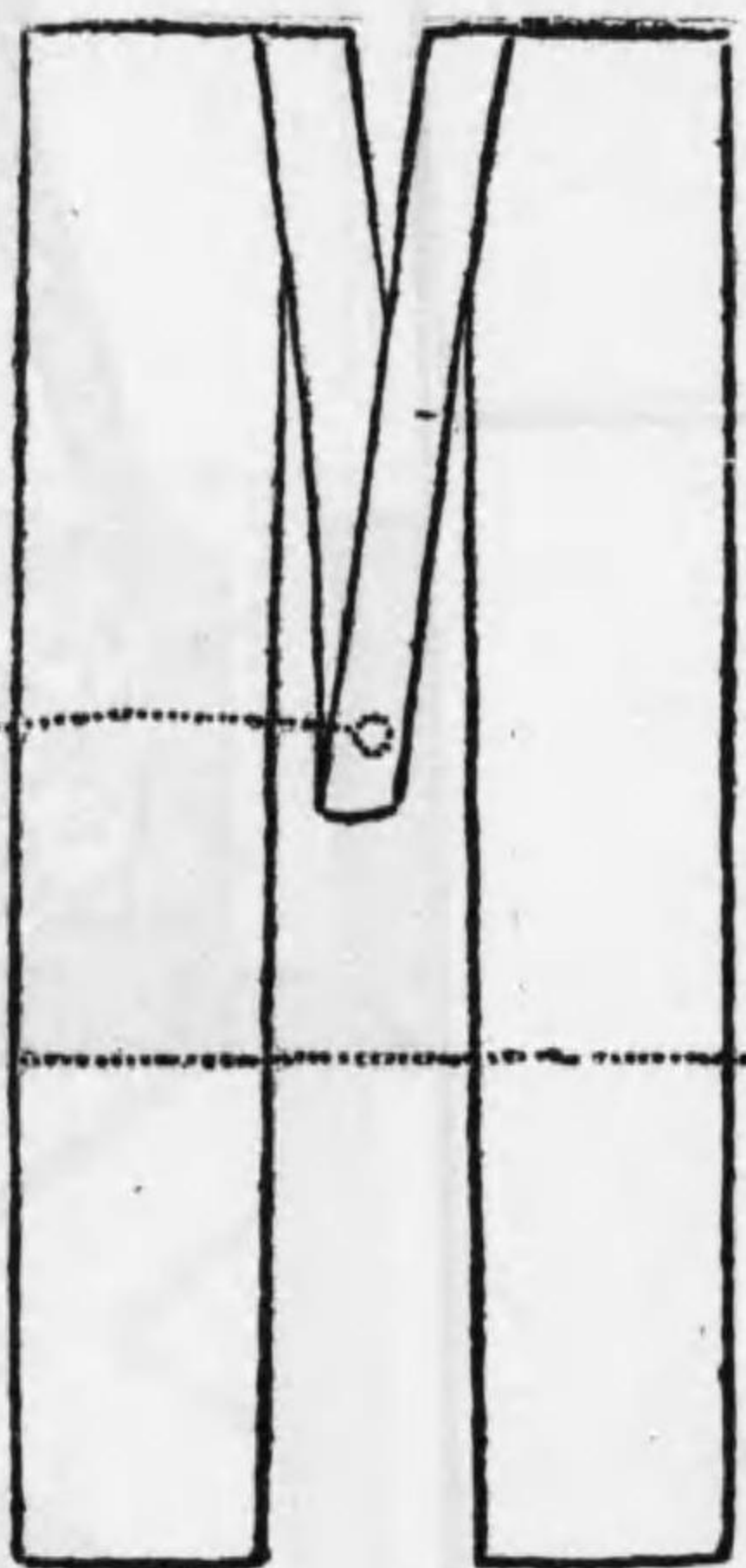
垂襷之腋自上一二尺之間不縫之、是已下如常袴、皆縫之。但上縫留二寸許之間、以素絲二筋、

千鳥掛纏之。兩邊中間總、番施結緒、長四尺許引通之於內方端、結之。左樂工赤、右樂工青、圖舉之左。

18850

繡紋五色左右表裏共之
此圖但膝邊有之

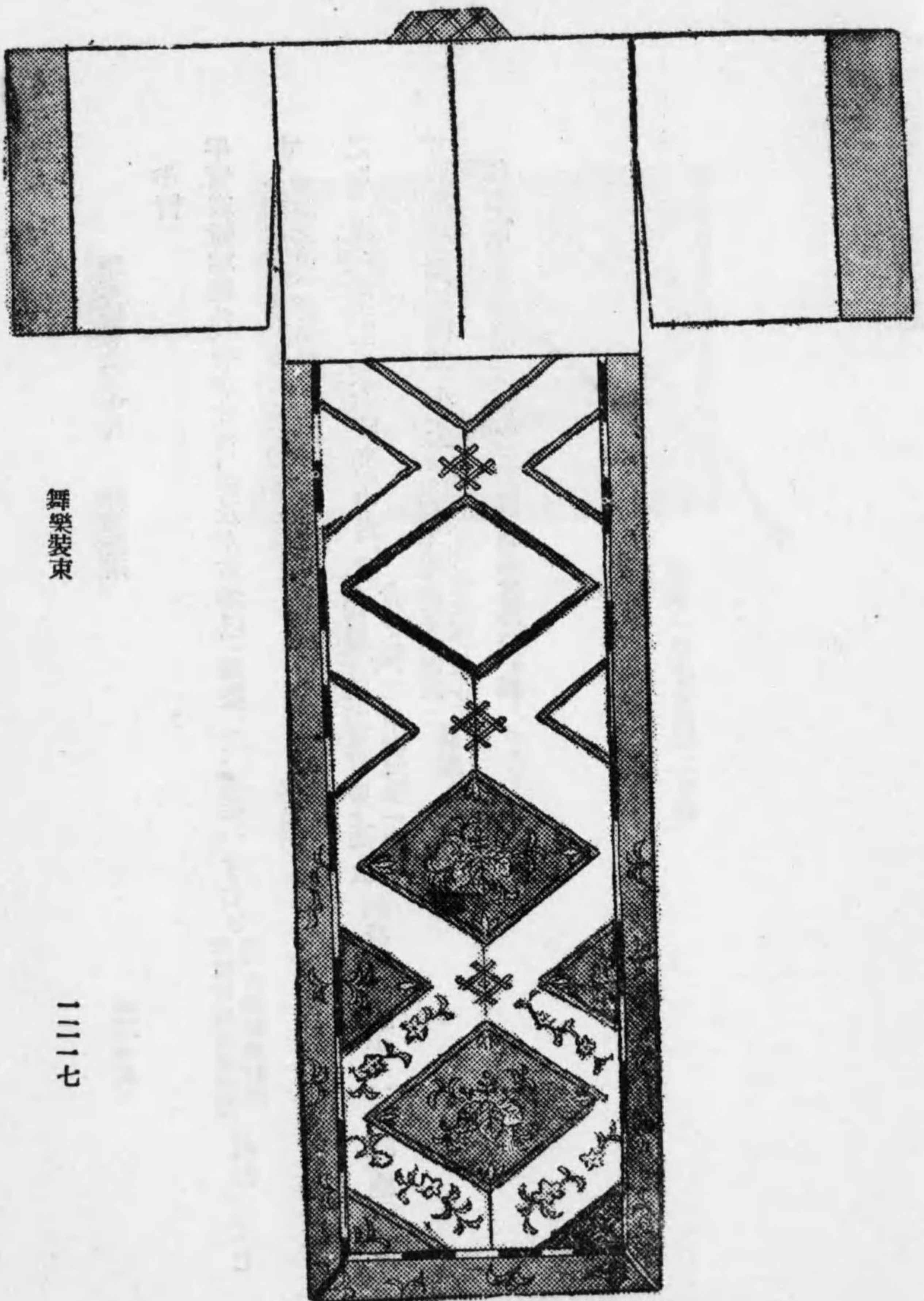

下二尺二寸之間縫合之如常袴而上二寸許之間纏之。
中間亦同之

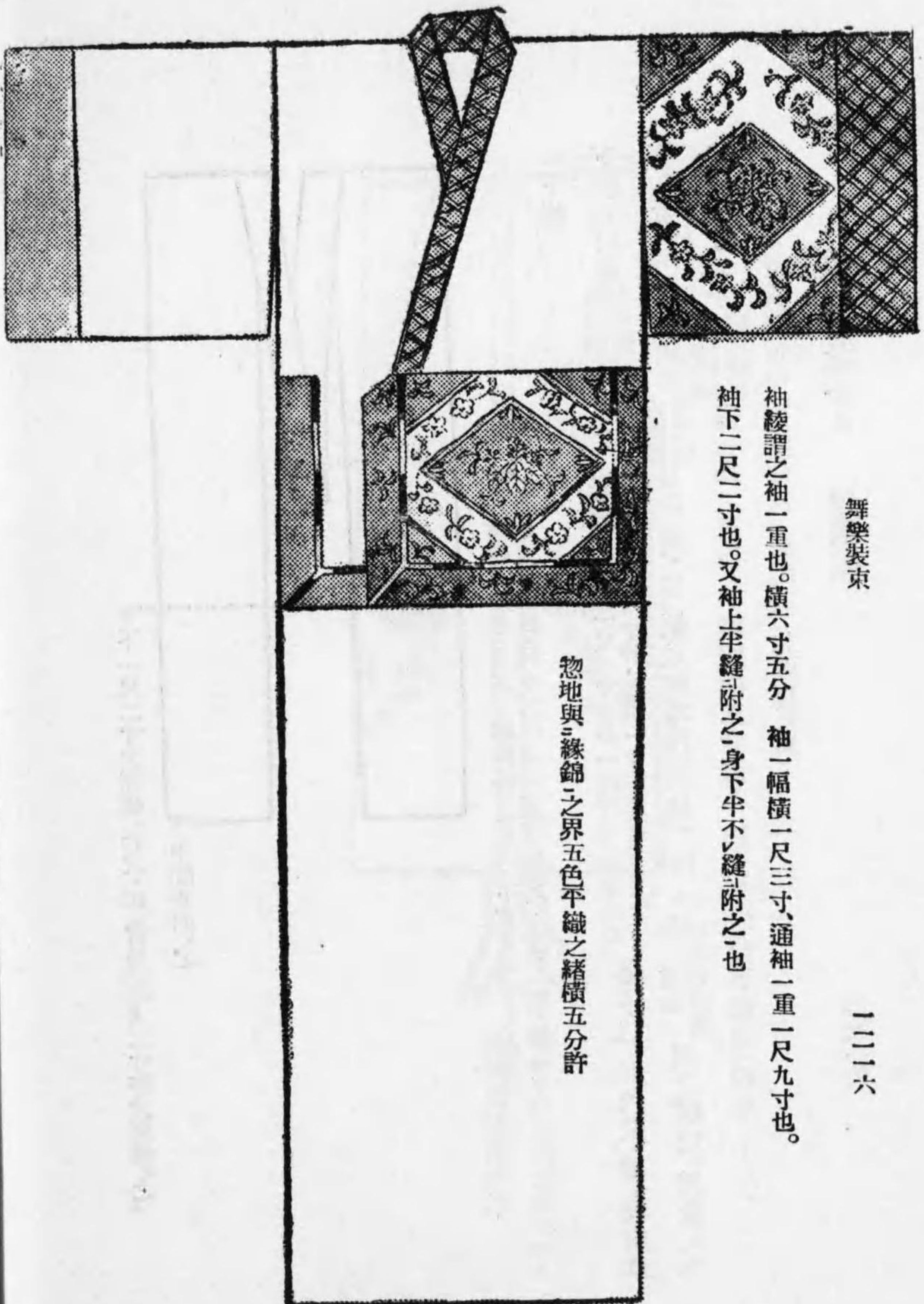
此垂襠二重也。上重之端縫附之左方、下重之端附于右方、而重合之於其中、自上七寸許之間以素絲二筋綴之

下襲

下襲表白綾地紋桐唐草條染成菱色紫裾菱橫長一尺七寸、豎長一尺四寸、袖菱橫長一尺許、豎長八寸許、皆端一寸許、薄紫、中薄紫菱中以五色系、繡桐唐草條菱外繡、桔梗唐草、古圖鳳、及韓菱也。領及袖端用赤綾モトラス之緣領二重袖一重、地紋刺菱其橫一寸七分赤地紋桐唐草根條縫合緣之界作平織緒橫五分許者、縫附之、總裏紫也。圖舉于左、右樂官者菱紋黃中紺、緣萌黃、裏淺黃、其餘無異

舞樂装束

舞樂装束

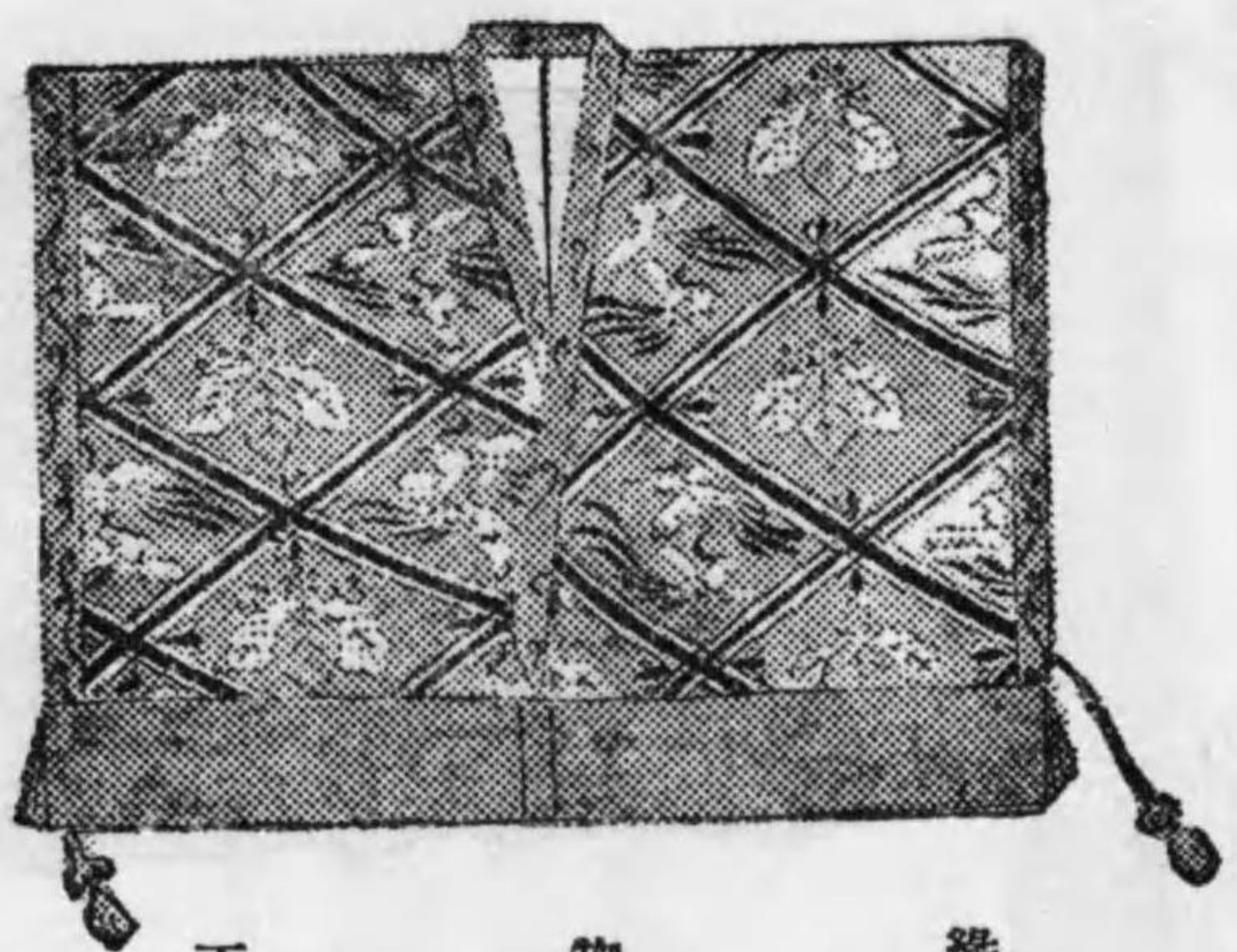
袖綾謂之袖一重也。横六寸五分 袖一幅横一尺三寸、通袖一重一尺九寸也。
袖下二尺二寸也。又袖上半縫附之、身下半不縫附之也。

惣地與縁錦之界五色平織之緒横五分許

半臂

半臂表紺地織色、惣裏花色、領及左右端以錦緣之、其橫一寸七分赤地紋桐唐草根條也。古圖緣裏紅絹。身長一尺七寸、此間左右端皆不縫附之、有繡三寸、筋裏之中一者鳳凰一者桐唐草條而有裔緣、其橫六寸同色絹無紋。總惣長二尺三寸也。下邊者絹二折之爲緣橫六寸也。當于左右腋與中爲但腋裏九橫七分許、裝上去五分許、綴之、中裝四橫一寸許。而身下邊腋去一寸許、施長四寸許紅緒、其端橫貫小木。小木圓木也。徑五分許長一寸許、以赤地金欄包之。圖舉之左。

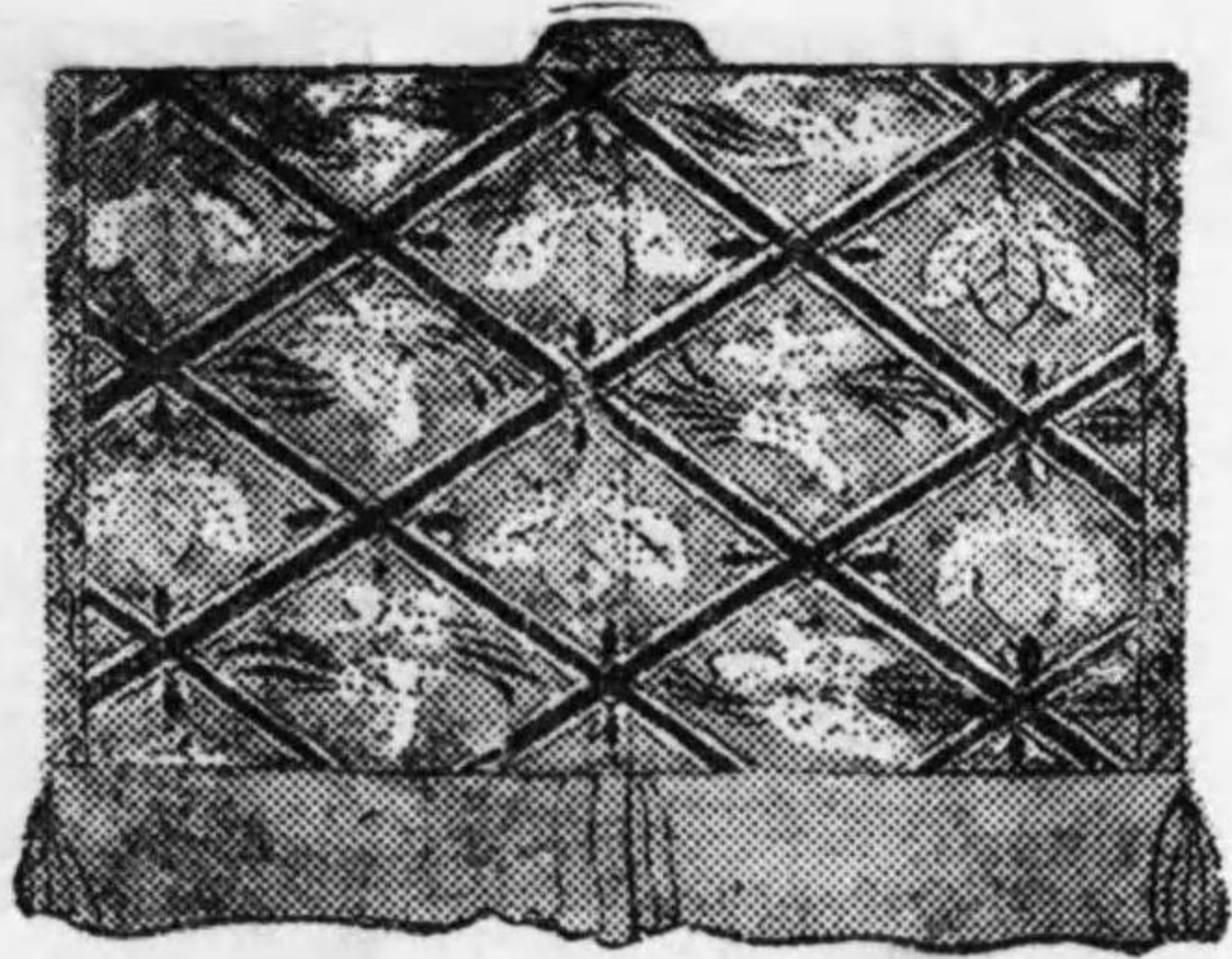
右樂官者菱筋用黃色之系、緣萌黃其餘無異

緣領一寸七分領廣二寸也

惣長二尺九寸、此內下緣六寸也

下重彩紋同于右

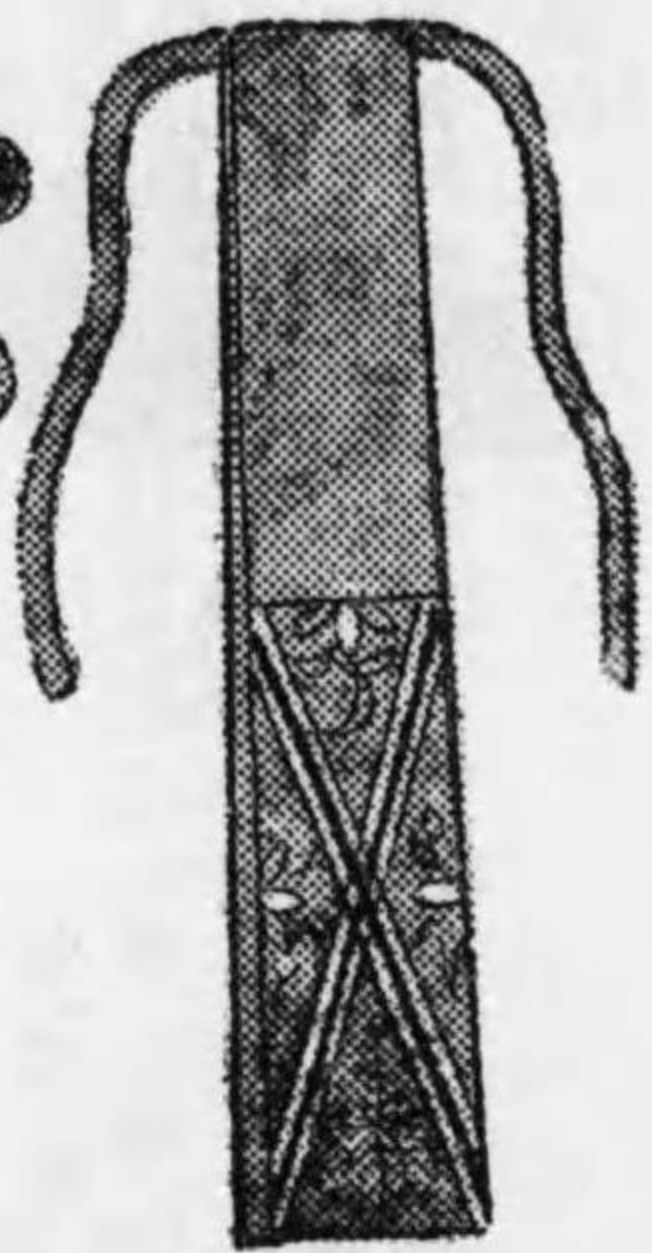
此處有雙九雙以上不縫之左右同

此中雙二左右總四也。其橫內外一寸許

身橫加緣一尺四寸左右合則二尺八寸也

忘緒

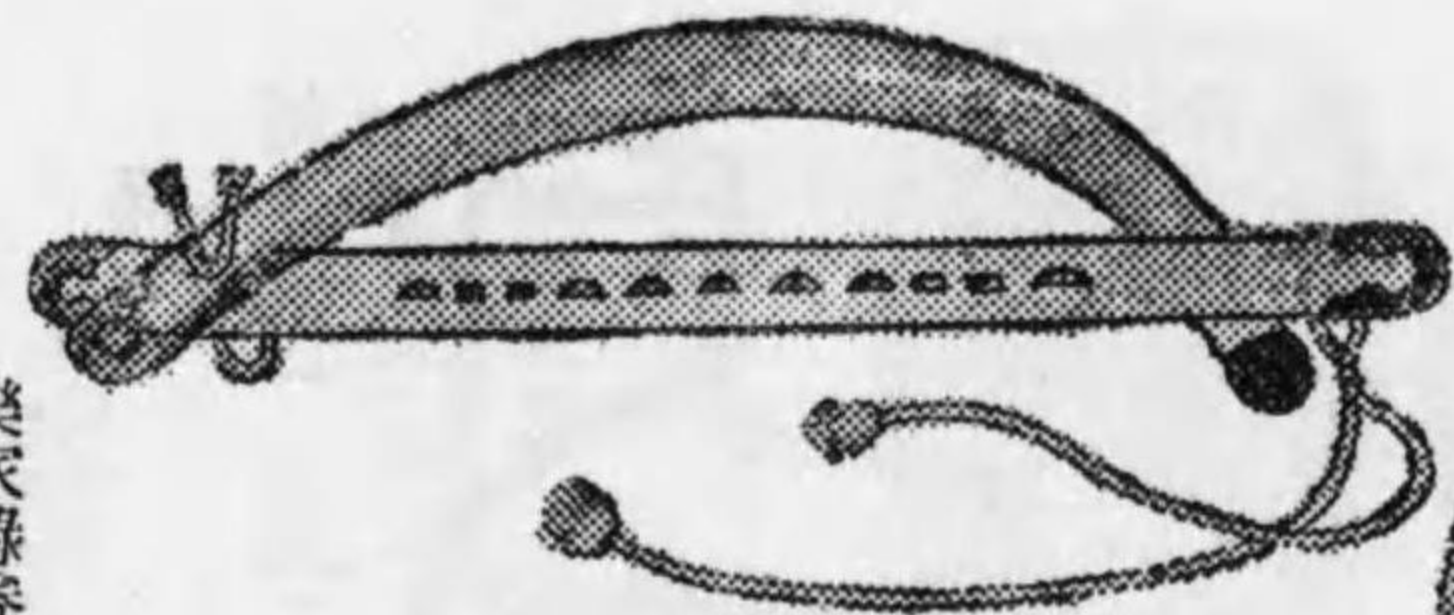
忘緒表裏共紺地織色。橫三寸五分長三尺也。中橫附紐。紐橫六分長。垂二兩端。但上重一寸許長垂。爲表之一端。自下九寸許之間有繡。紋菱其間。桐唐艸篠。圖舉之左。

右樂官者菱筋用黃色之糸其餘無異

石帶

石帶以牛皮作同形者二箇。重用之。謂下重於下手。謂上重於上手也。橫一寸二分長二尺四寸。上手者二而黑漆之。表緣皆含如摵紙者。兩端之周皆施長一寸許金物。重上方金物之外厚一分許高起。而表方施之。又左方自端去二寸五分許。並穿二穴。爲著之時不拔也。此紋毛彫根篠。緒長一尺許自外貫結。又下重右方自端施。鴉目。重上下二箇。以紅緒貫之。之。故裏方有謂(絹カ) 下重表中間有金去二寸五分許。並穿二穴。施緒。緒長四尺。此緒纏腰懸于左方之緒裏方輪結之。置紋。其數總十一。左右之端及中五者形如半月者也。毛彫桐其餘四者四角而毛彫根篠。

襪子

襪子者以生絹作之、如俗用足袋。而其製少異也。無勝無底今所舉圖之緣皆縫也。故著之則當于足底有縫、筒如竹筒、而前後皆縫合之、紐如常足袋。

此圖之端皆縫也。因著之則當于足底有縫也。

絲鞋

絲鞋以素絲作之、絲大徑五厘許、其形如足皮之無筒者、口一寸許裁斷之分前後。而前後端有絲環、前方別作四組緒、施之、緒長一尺、底用筵作之、底端縫合絲鞋、處用白韋包之、而附牛皮。

皮爲裏、合筵牛皮、厚二分許。

右緒通于後方左環、左緒通于後方右環、而結之。

鞞掛

鞞掛者列地等外不用之、舞人者每著之、形如俗用脚絆者。其製作同者二箇合連之爲一也。表金欄、但中青地、長四寸、橫一寸三、廻赤地、橫一寸、縫皆施平織緒、橫五分許者、爲飾。裏淺黃色之布、有中籠、故其左右各作二穴、施金物、附緒、唐打紅、以之連結二箇。

總長六寸六分許、橫上五寸三分、下四寸九分許。

右方樂官者赤地之處青、青地之處赤之、金物銀、緒朋黃、其餘無異。

右常裝束着之法、先甲、次赤大口、次上袴、次下襲、次半臂忘緒、次石帶、次襪子、絲鞋鞞掛。

已上所舉常之裝束一具、總十圖。

第二袴類

凡袴異于常袴者總有三、一曰著蠻繪之袴也。表白生絹是束帶之袴也。因不詳。二曰青海波袴也。其製同于束帶袴。但裔八寸許赤地金襴也。其餘如常袴白綾地紋瓜霰、其上以色系有瓜霰繡也。三曰如指貫。因其製不詳之。所用曲名舉之左。童舞袴之制 法別舉之

胡飲酒

陵王

倍臚

秦王

打毬樂

拔頭

還城樂

散手

豹銜

垣破

垣
誤

登天樂

貴德

納蘇利

採桑老

大紋 常束帶 指貫 菩薩之袴也

迦陵頻、胡蝶、東遊之三曲童舞也。袴制如指貫也。生絹用四幅表裏總八幅也。長凡三尺許、

前紐六尺、後紐三尺許乎。迦陵頻蘇芳染、胡蝶更、東遊白也。各以色系有瓜繡。大徑二寸許 各裏

同于表

第三著蠻繪之袍下襲之製法

凡著袍則下著常之下襲。謂常者以伶人之裝束謂之 是通法也。著蠻繪袍之下襲少異也。製法及長橫同于

常下襲。而無繡裾無緣也。表白綾地紋龜甲。大徑一寸許 裏絹淺黃領及袖端赤綾地紋菱

第四袍之製

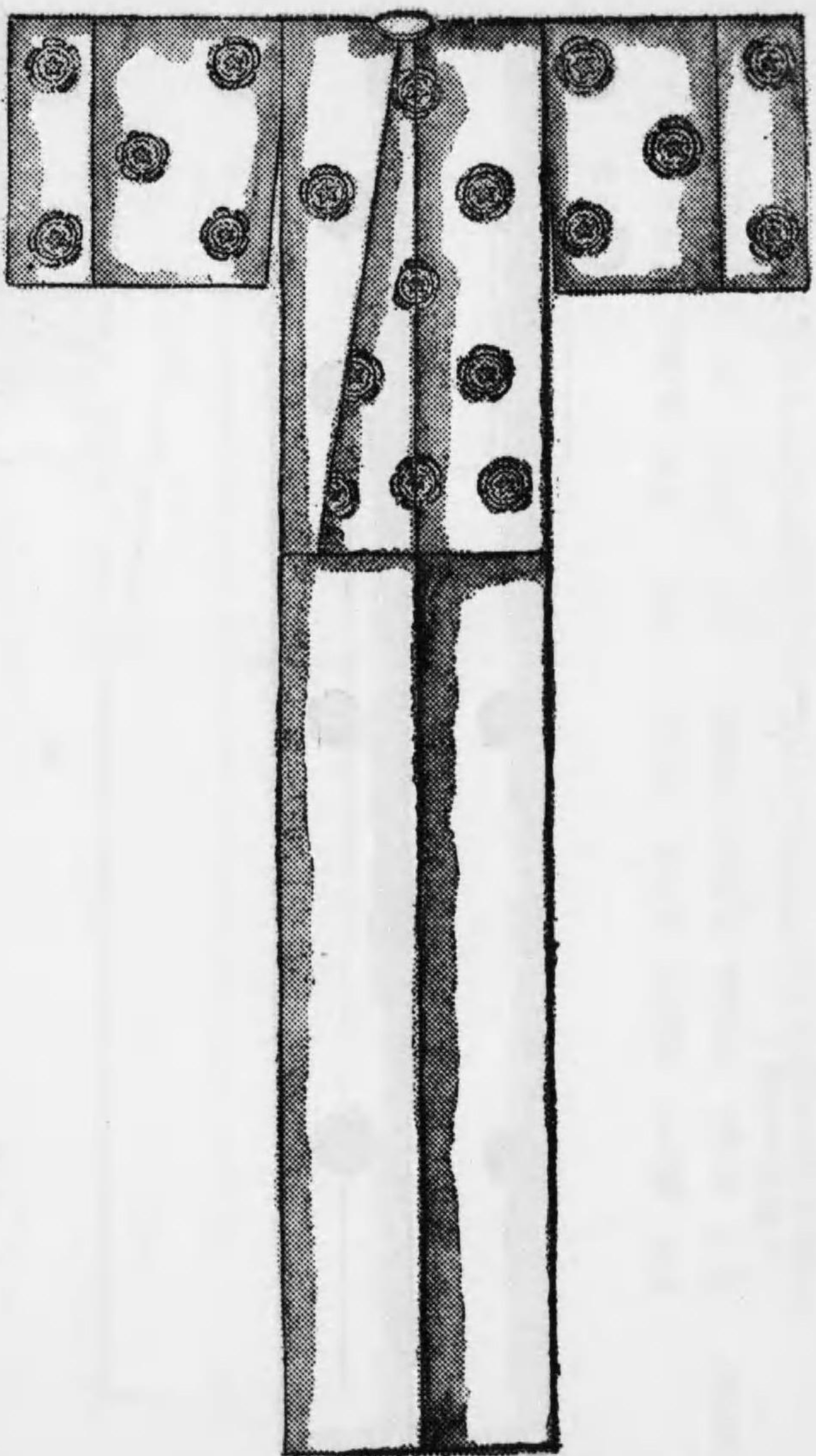
凡袍之製總有七。曰衣冠袍、常裝束袍、走物、童舞、林歌、八仙、蠻繪之袍也。各圖之左。并其所用之曲及色等目錄附之

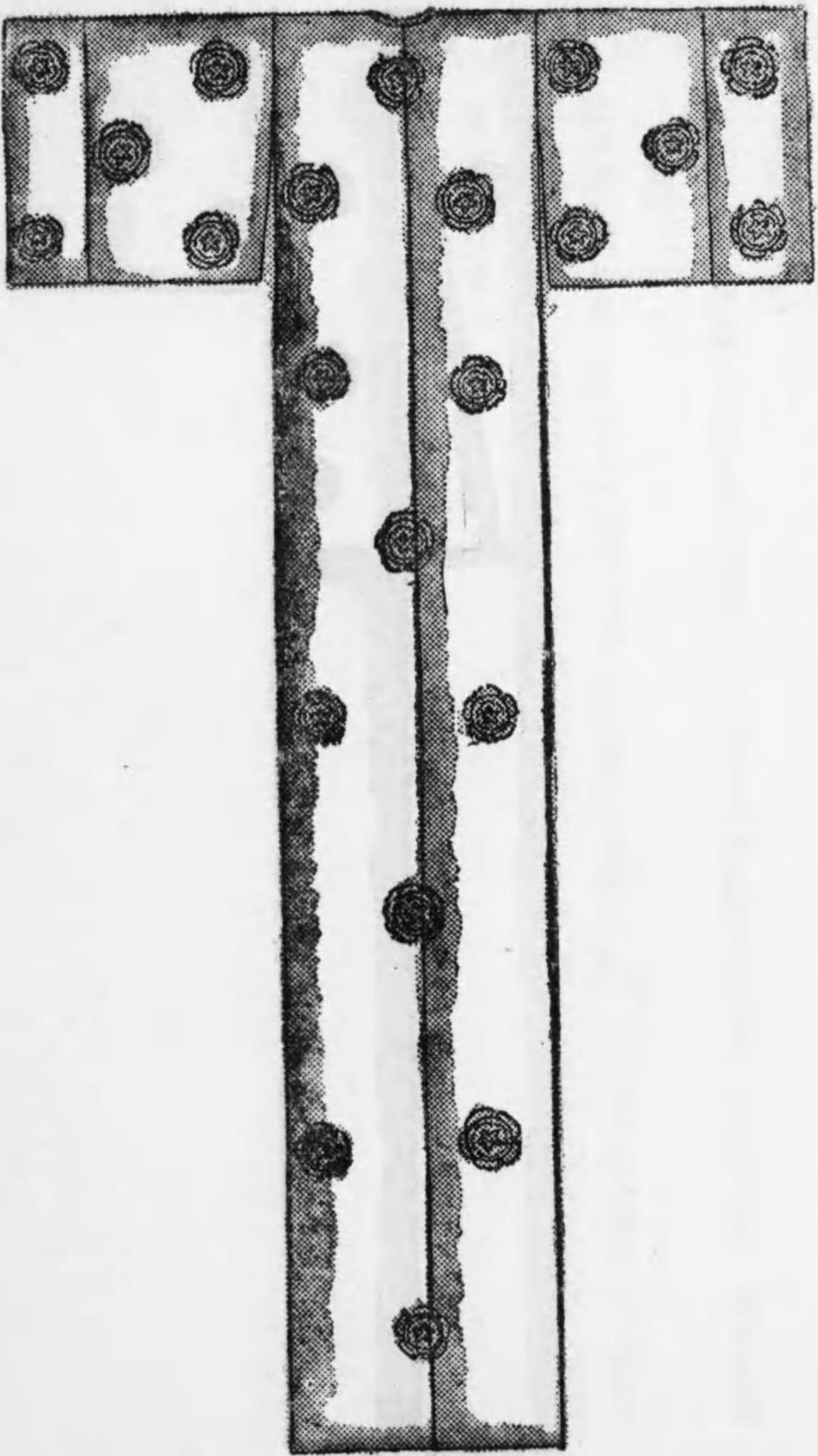
袍圖第一

衣冠之袍不及圖之。採桑老之袍者小葵冬直衣也。新鞅鞞五位之袍二、六位之袍二、皆冬袍也

袍圖第二

常裝束之袍紗也。左舞赤右舞萌黃也。以五色系有瓜紋繡。大徑三寸許。此袍著之下襲上。故大率雖同于下襲有少異也。其製比于下襲則袖橫長三寸許、裾長五寸許、頸紙製法如衣冠之袍。其餘無異也

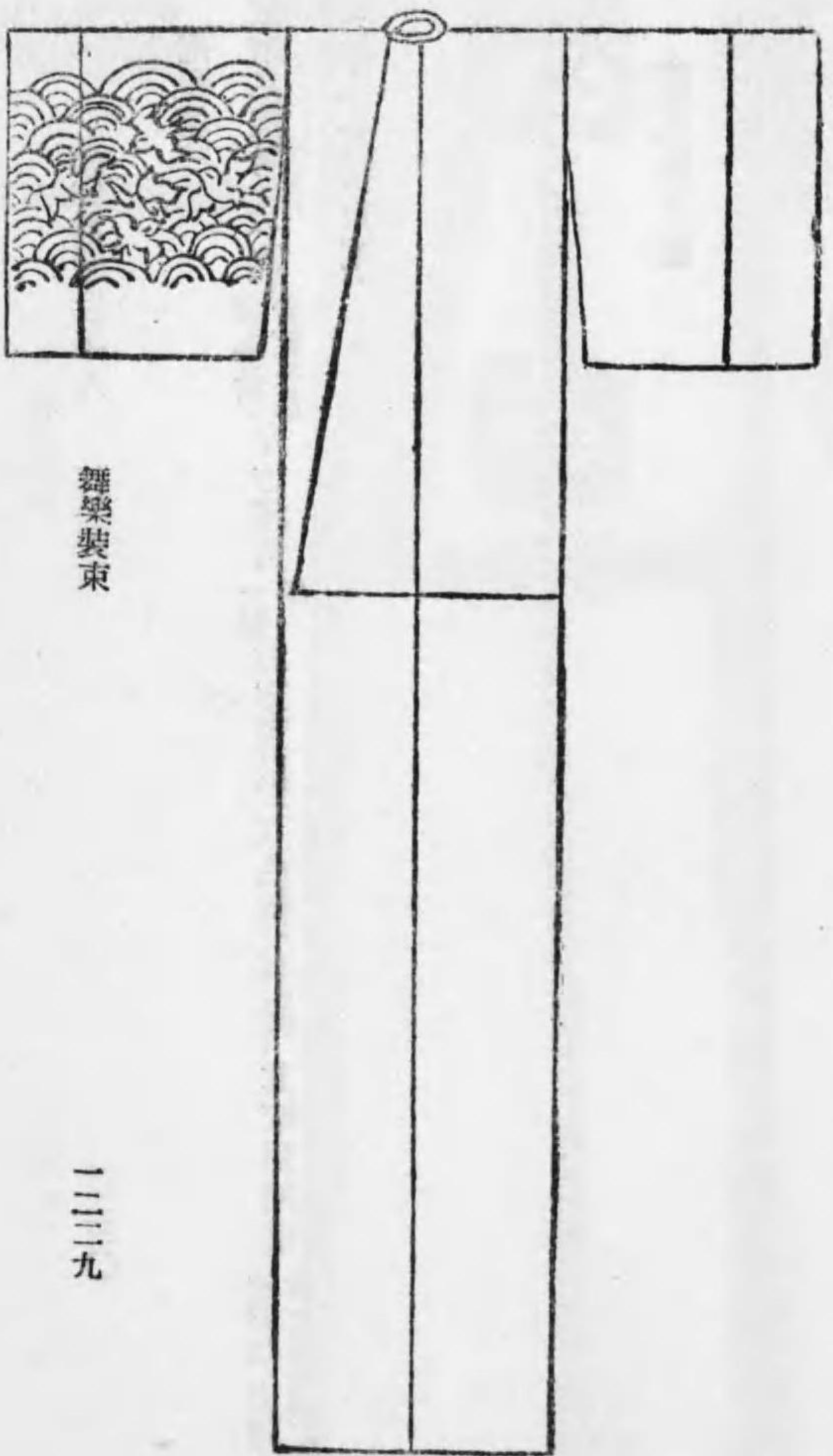
用_三右袍_一舞凡十九曲乎。袍數左方六、右方六、每曲兼_三用之。

青海波之袍雖長續製法
同一紋耳異因別圖之

振鈴 一曲 壹鼓 皇帝 團亂旋 萬歲樂 裝頭樂 五常樂 三臺 春庭花

喜春樂 感城樂 蘇合 散手 退走禿 進走禿 新鳥蘇 古鳥蘇 綾切

青海波

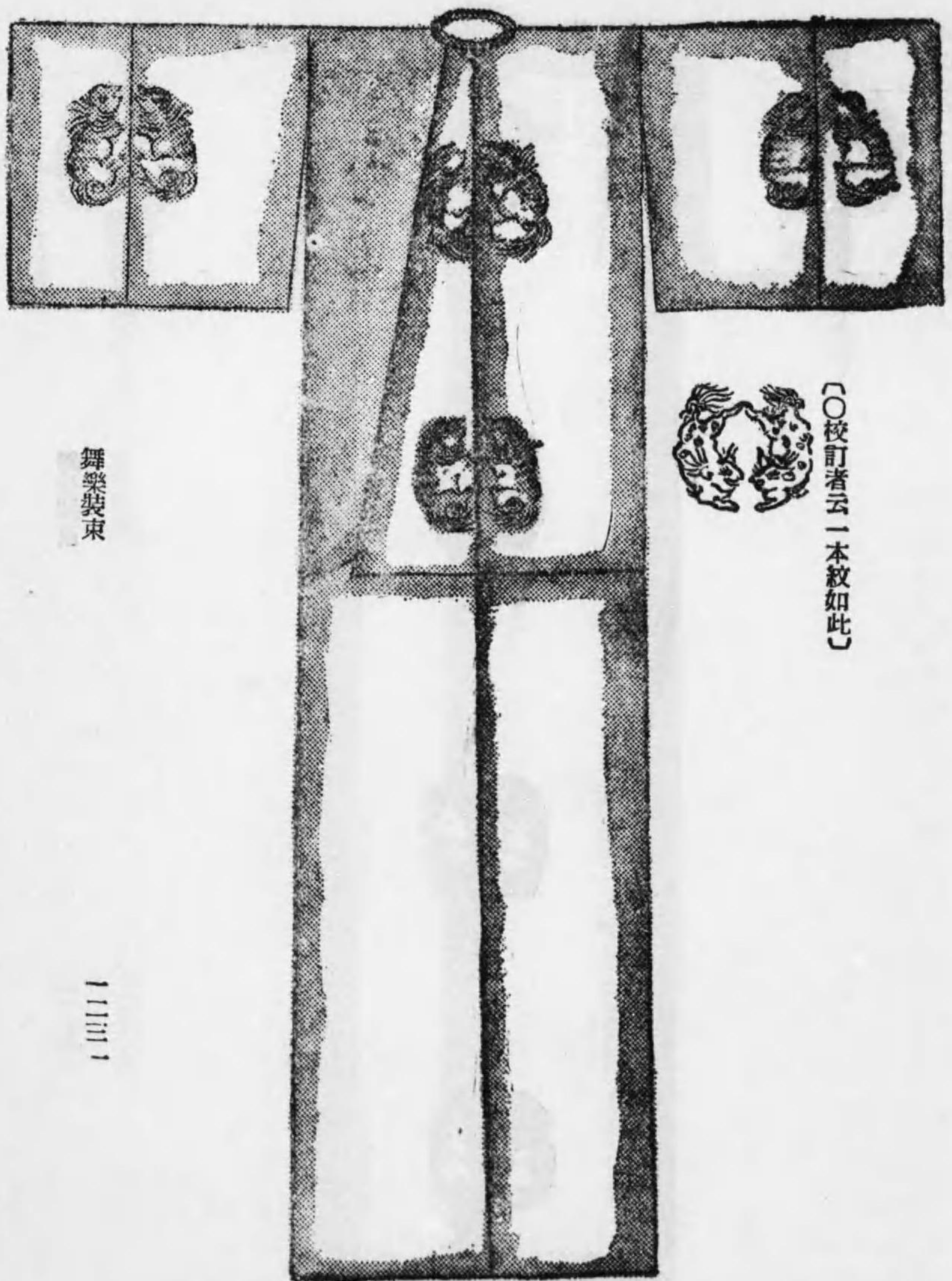

舞樂裝束

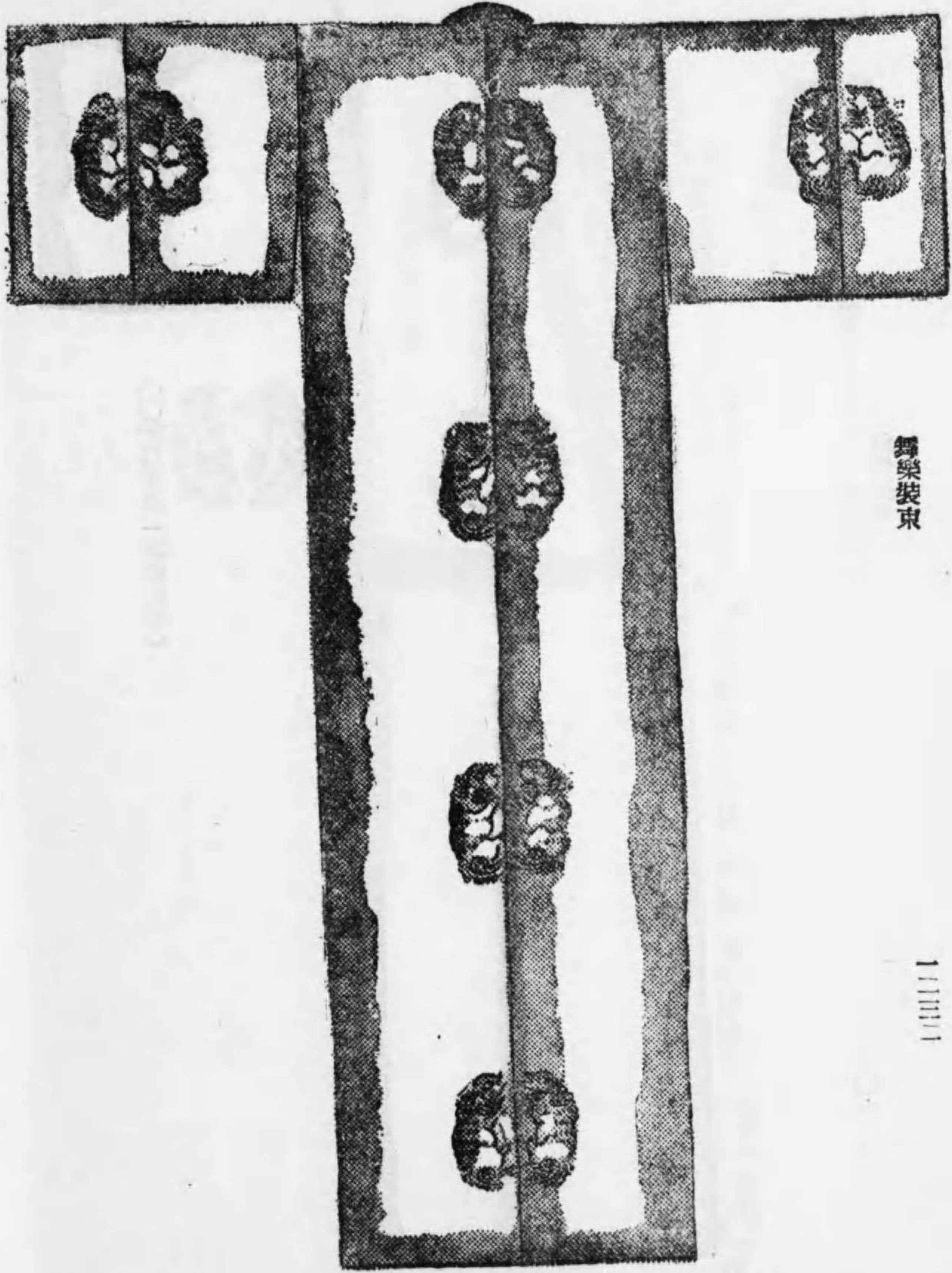
袍圖第三

蠻繪之袍無紋之紗謂蠻繪者紋名也左方淺黃一圖紫右方黃以五色絲有繡其紋蠻繪也紋形如唐獅子者二相向爲圓橫長同于常裝束袍

紋置之所之圖

舞樂裝束

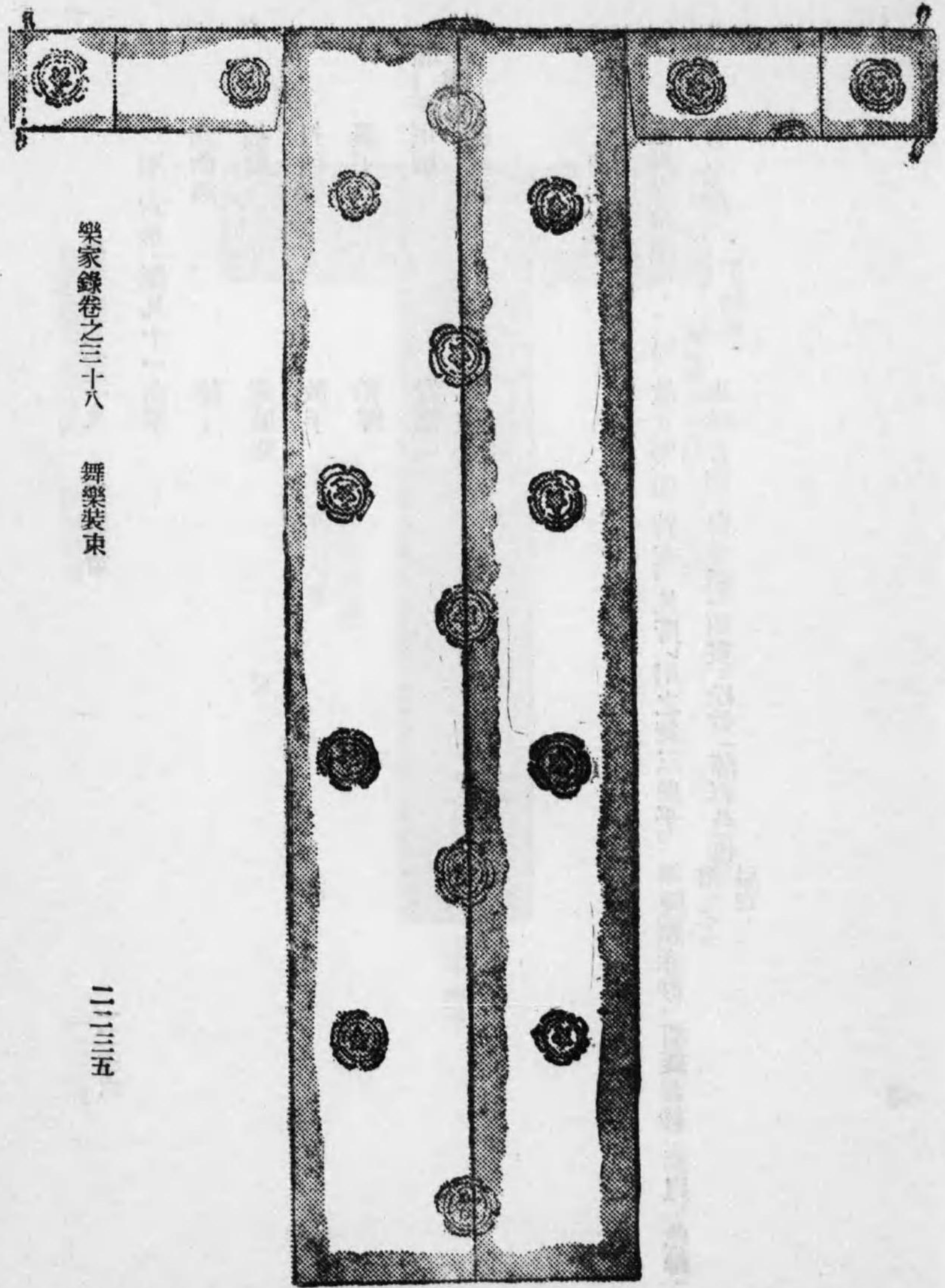

用_二右袍_一舞凡二曲乎
甘州 登殿樂

袍圖第四

走物之袍紋紗、左方赤、右方紺也。謂走物者陵王等之類也製法至_二于繡紋等_一大率同_二于常袍_一。其異者袖下短而端有_レ露耳

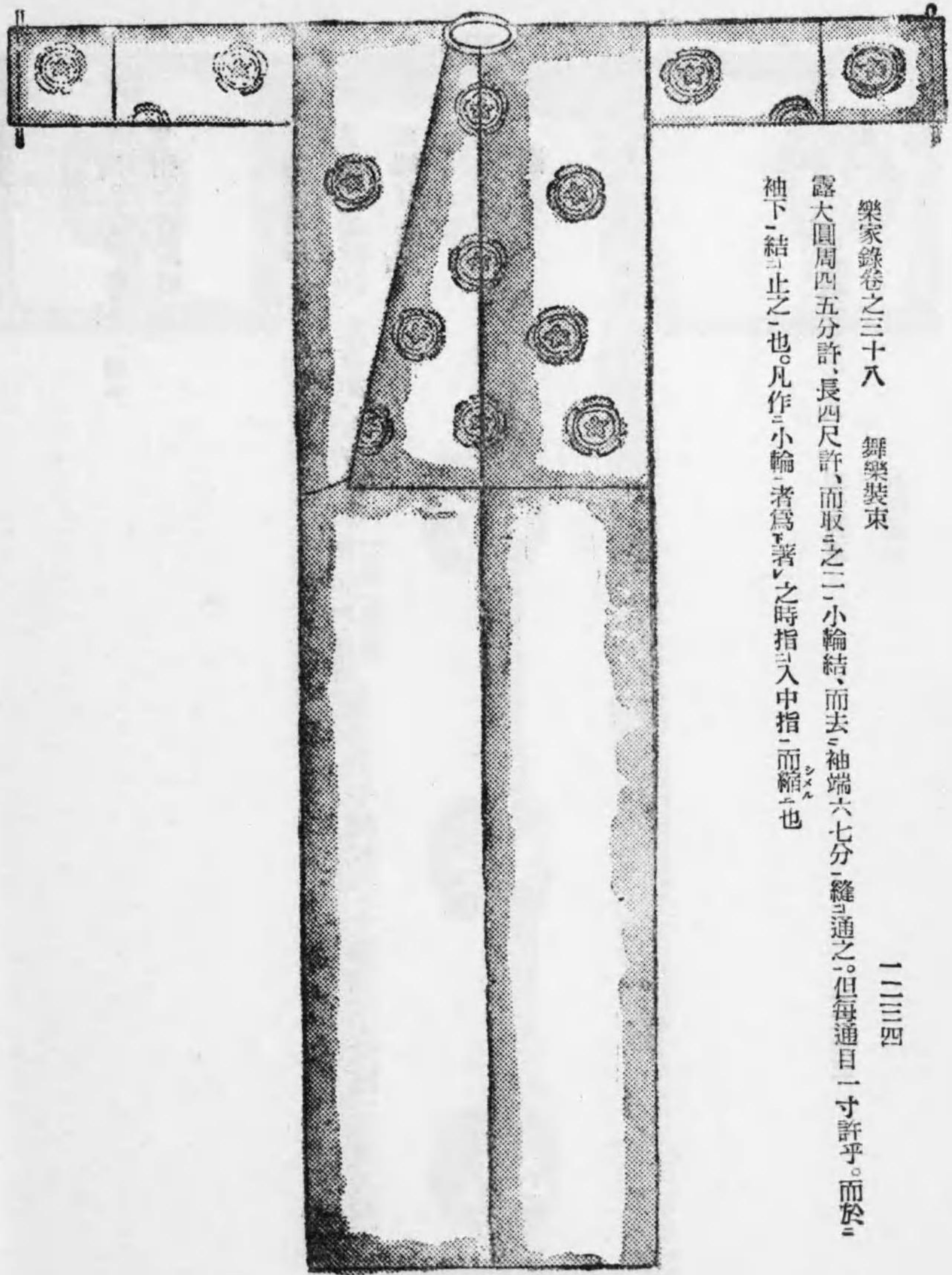
圖

樂家錄卷之三十八

舞樂裝束

一一三五

樂家錄卷之三十八

舞樂裝束

一一三四

露大圓周四五分許，長四尺許，而取之二小輪結，而去袖端六七分二縫通之。但每通目一寸許乎。而於袖下二結止之也。凡作小輪者爲著之時指入中指而縮也。

用右袍舞凡十一曲乎

胡飲酒 陵王

拔頭 還城樂

打毬樂 散手

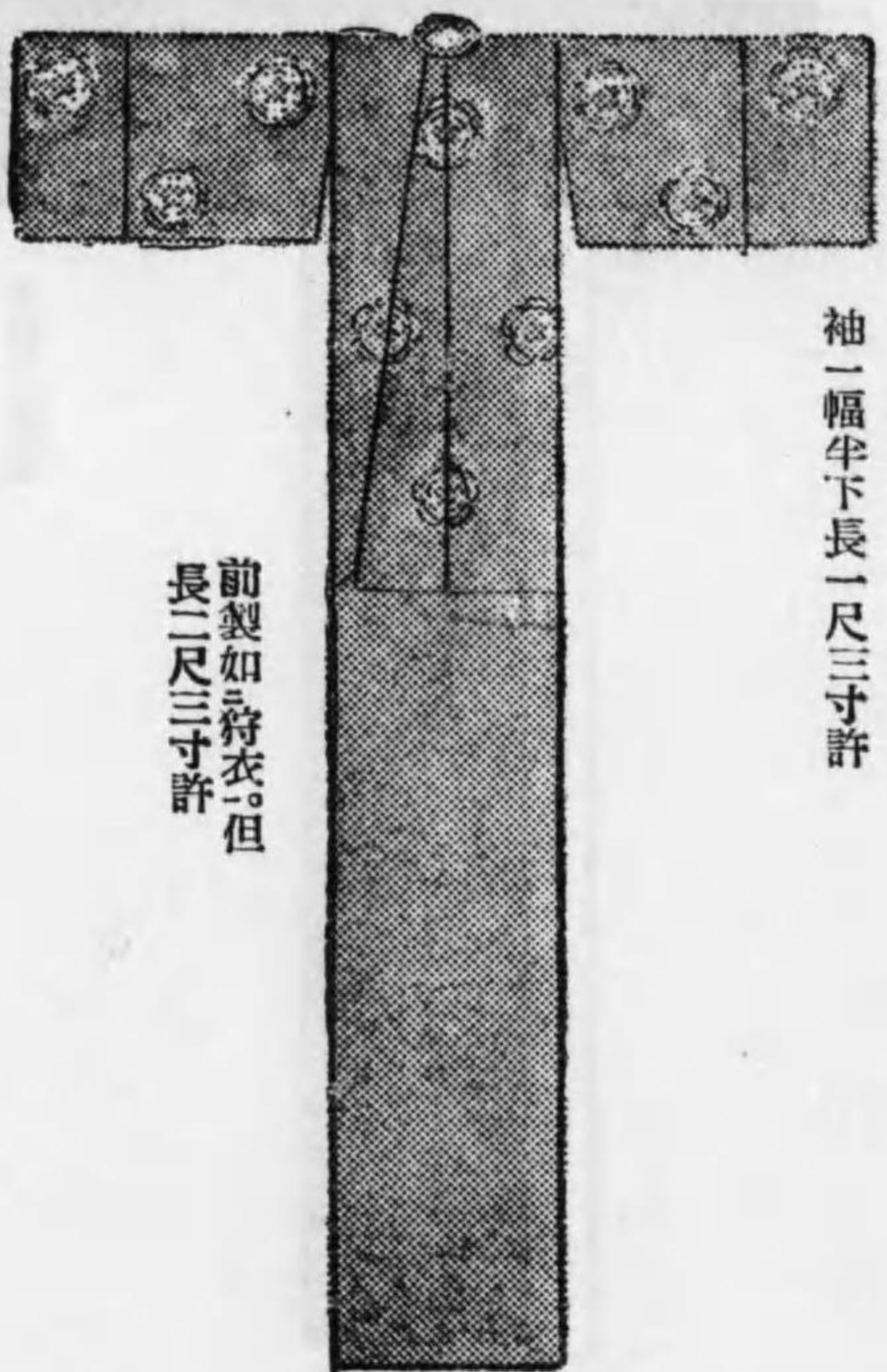
秦王 狛鋒

貴德

垣 垣破
ノ誤
納蘇利

袍圖第五

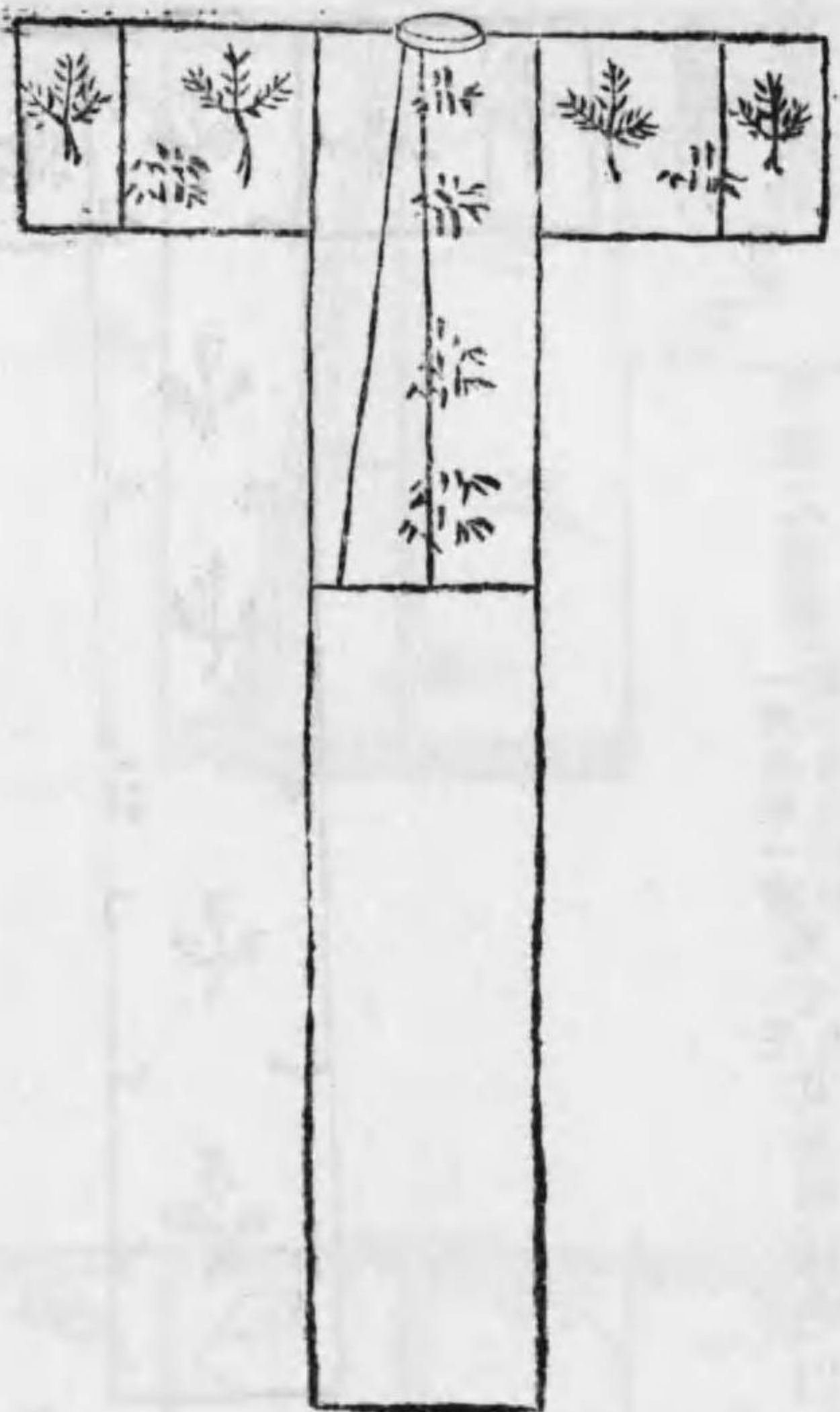
童舞袍身橫用一幅，故其製如狩衣。凡所用之舞三曲乎。迦陵類赤紗，胡蝶黃紗，而以色絲。
有瓜繡，大徑二寸許已。東遊者用白生絹，而畫松竹，薄彩色也。謂之小忌衣。

袖一幅半下長一尺三寸許

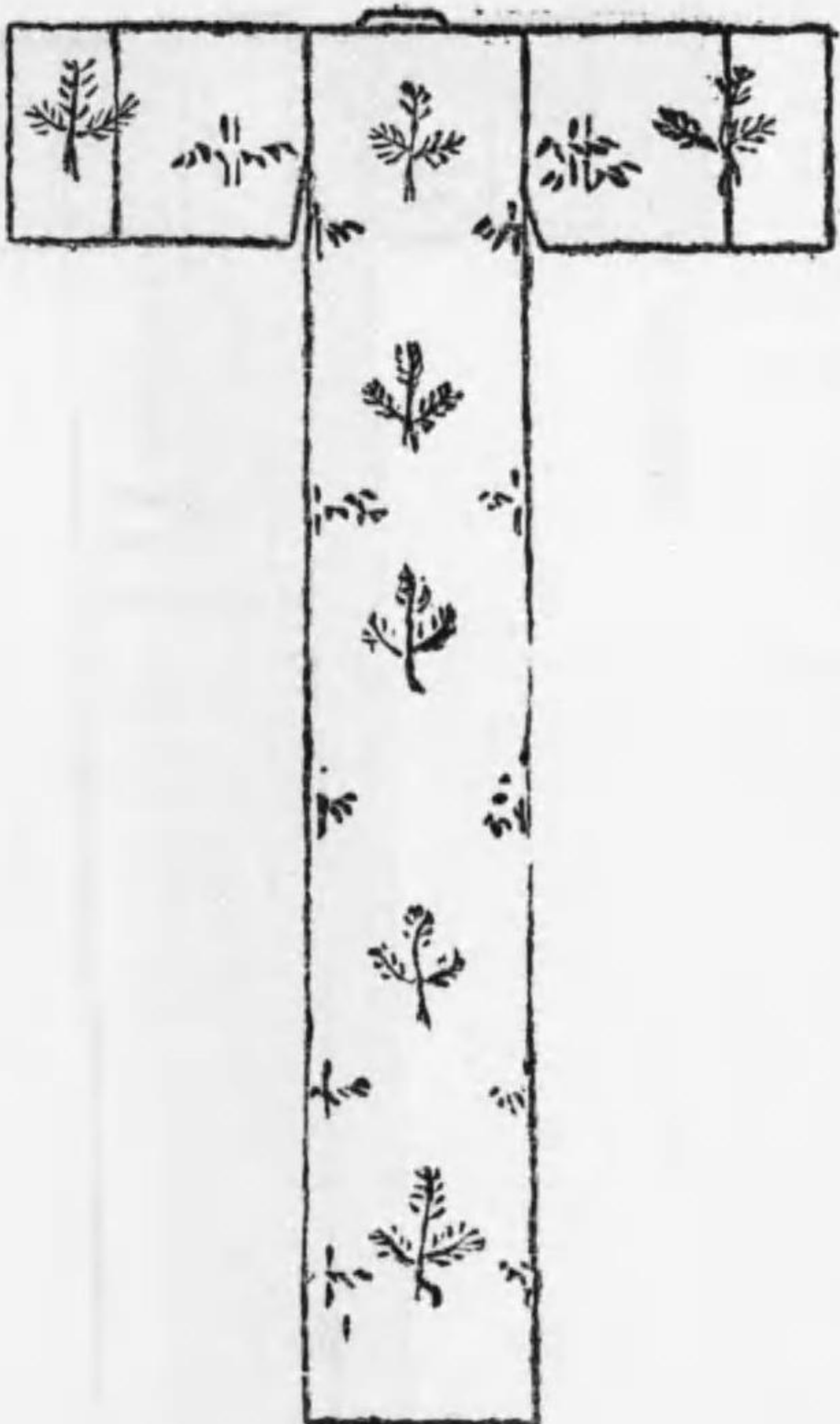
前製如狩衣。但長二尺三寸許

絹橫一尺三寸許乎

是背之圖也

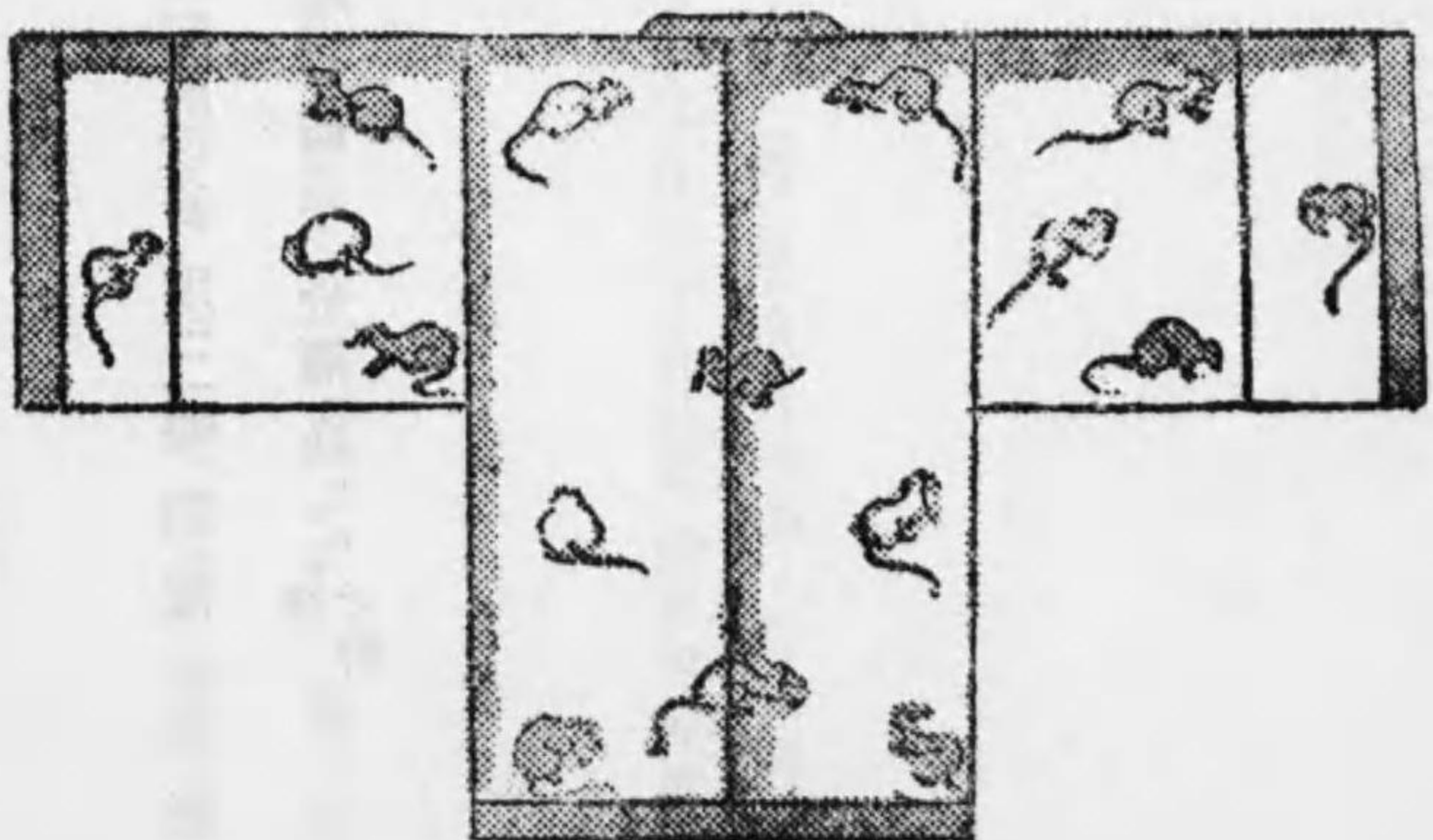
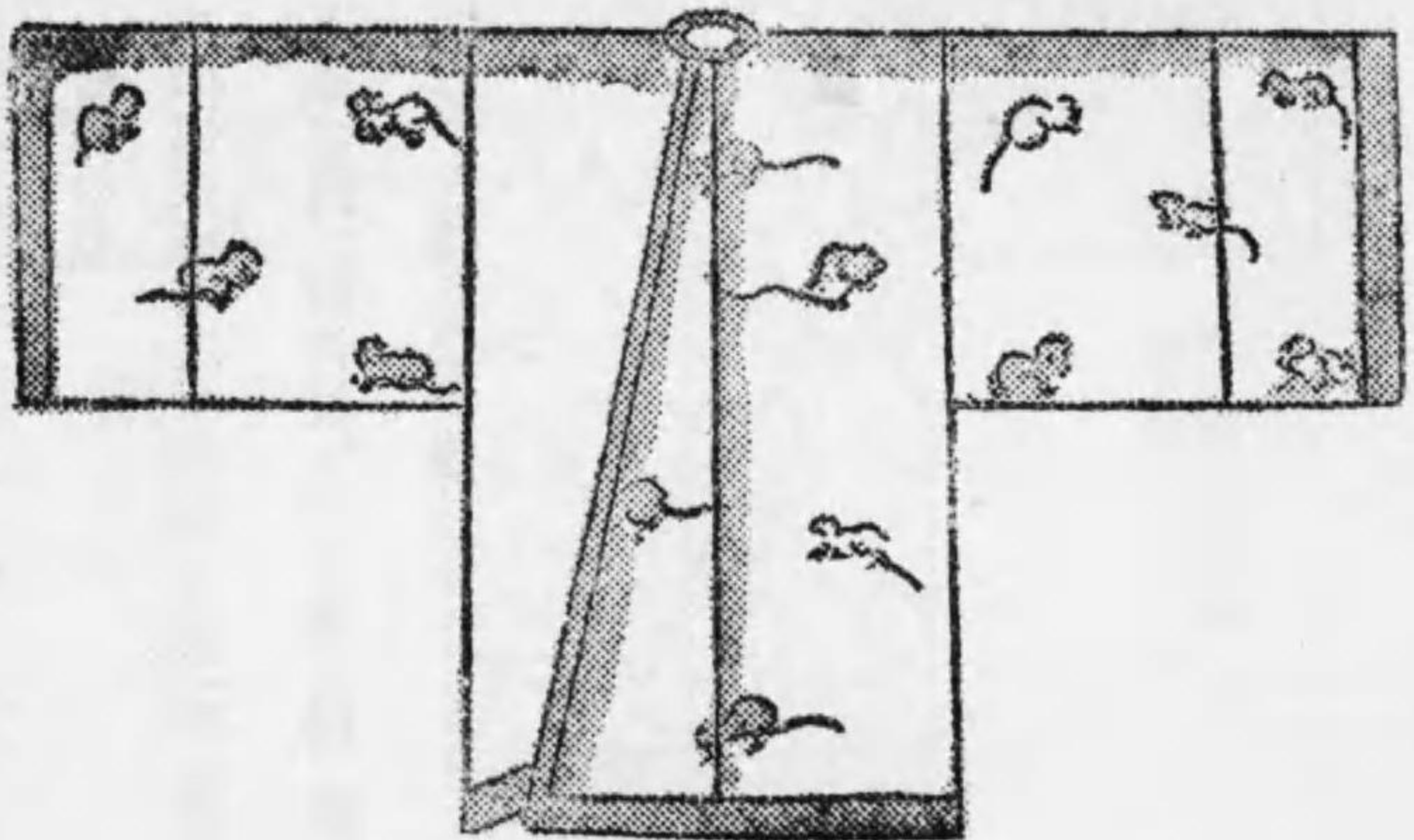

袍圖第六

林歌袍紫紗_{地紋} 有鼠之繡紋_{一者金糸一者黃一者白相交}裏布_花其製前後各用二幅_{如袍}而無裾。下邊之長均腋皆縫之_{而每端以三崩黃之金欄一線}緣_{二寸許}

圖

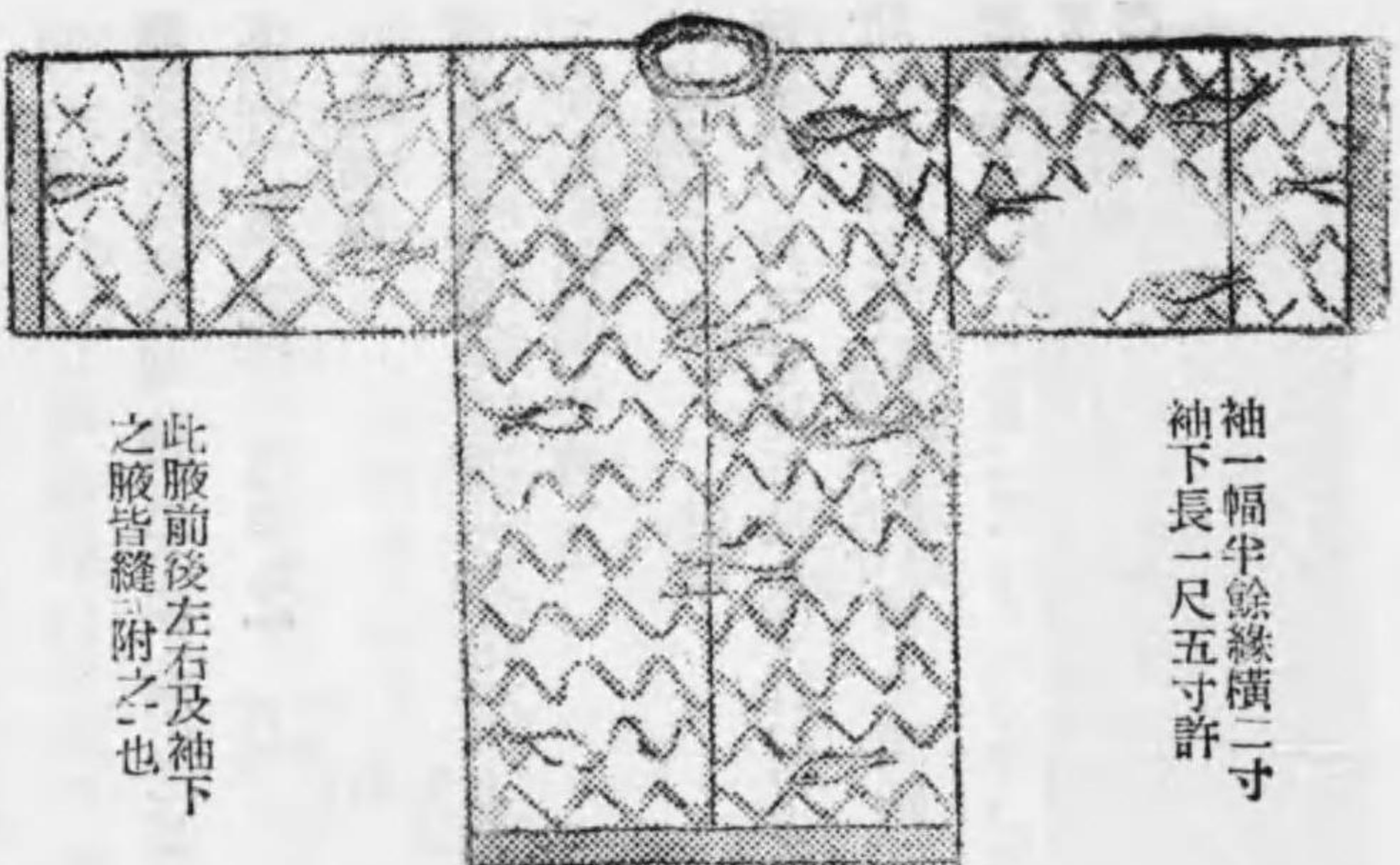

袍圖第七

八仙袍表紺地之生絹以色系有鯉之繡鯉大一尺許裏布色花其制前後各用二幅如袍而無裾故下邊之長均腋皆縫之。而袍上掛紺絲之網網目四分而每端以蒨黃之金欄緣之。橫二寸許著之則自上被之指入頭也

袖一幅半餘縱橫二寸
袖下長一尺五寸許

此腋前後左右及袖下
之腋皆縫附之也

長三尺八寸許前後各用二幅腋皆縫故如袋口而有緣。頭指入之穴惟圓開之。但橫五寸許長三寸許而入頸紙無蜻蛉

第五 第 五 裾

舞裝束之裾皆連續于下襲制之也。別用裾者止探桑老耳也。表浮線之綾，裏淺黃長八尺也。其製不及記之。因畧之。

第六 第 六 裾

謂裾者袍之上著之者也。凡其製有二也。共橫一幅長六尺許，中開入頭之穴。著之則自上下入頭，而為腰帶也。

裾圖第一

裾橫一尺三寸長五尺六寸許，四方以金襴緣之。其橫各二寸總長六尺橫一尺七寸而折之二於前

開入頭之穴橫五分許長三寸許而入頸紙。其製如狩衣等也。地色等者因曲有異。

腰帶製以皮為質，橫二寸五分許，長一尺二寸許，端作細以金襴張之，而兩端橫開二穴左右

第七 第 七 施 緒

恒植狍鉞

附緒如右帶也。左方赤，右朋黃。

用右裾裾舞凡三曲乎

打毬樂

倍臚

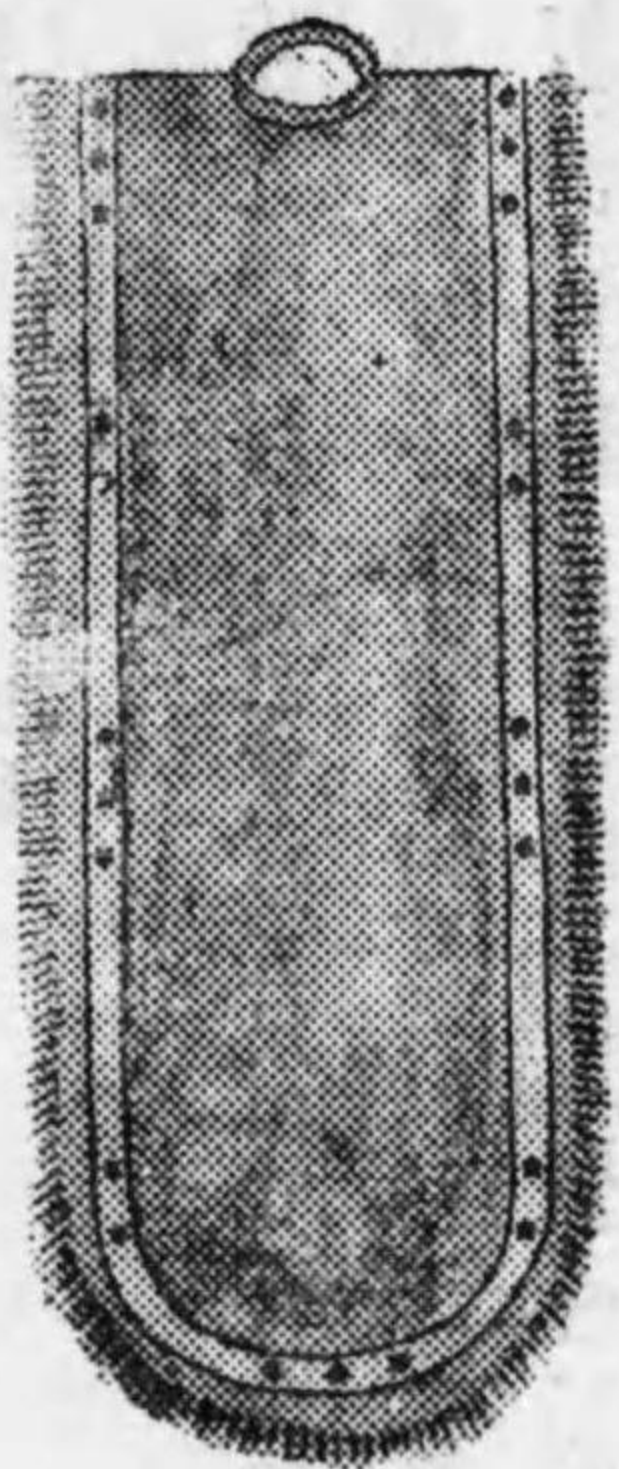
恒植狍鉞

垣破

裾圖第二

走物之裾，橫一尺二寸，長五尺四寸許，圓端而每端以白毛絲シヨクケ如緣為粧シタ紛シタ其端分許乎其橫各三寸許，上下橫各四寸許總長五尺四寸而絲與絹之界施平織橫五分許之紐，其上以頭圓釘閉之釘頭徑三分許金而施裏絹大概淺黃純子取之二前開入頭之穴大如而入頸紙也。腰帶製以金作之，橫二寸五分許，長一尺二寸許。而兩端折二寸五分許ツカヒニス番之。而左右端橫開二穴左右以施緒也。但惣地有唐草透ハツクシ彫彫總地而以紅絹張裏。但絹中包薄皮也。

圖
此端白毛系
長三寸許

此端白毛系長四
寸許皆圖做之

每端白毛絲厚於
釘處二分許

用右補篇舞凡七曲乎

陵王 胡飲酒

散手 還城樂

拔頭 貴德

納蘇利

第七 舞人携器類

一曲

一曲前掛雞婁左持發鼓右持鞞鼓之桴。圖詳雞婁之卷也

壹鼓

壹鼓前掛壹鼓右持桴。圖詳壹鼓之卷也

胡飲酒

胡飲酒持桴。其製如大鼓之桴，長五寸許，柄大徑八分許，頭大徑一寸八分許，黑漆之。而柄上
下有金物，如大鼓之桴。

陵王

陵王持桴。以金作之，命長一尺一寸許，而末少小。本徑四分許，末三分許，而去本一寸許，開

一穴，施紅緒結其端，長七寸許。總長一尺四寸許

拔頭

拔頭持桴。長六寸許，徑一寸許，末少大，トシ黑漆之。而桴先一寸之間削之先爲尖角，本末有逆

輪之金物。但上總二寸許、而柄端去五分許、開一穴、施紅緒、結其端、長一尺許。總長一尺許

還城樂

還城樂持桴曳地也。桴大率如陵王桴、而少長也。木地之輪三廻許、其惣徑八寸許、立頭五寸許、已上彩色之。

打毬樂

打毬樂持毬打搔玉也。凡毬打俗如謂目藥指者、其製長二尺八寸許、本徑六分許、自末七寸許大作之、而其先五六寸之間曲之。但曲處內外厚作之而彩色之、其粧交大中小筋、令纏之。玉大徑三寸六七分、高大概同于徑。以彩色、爲五色之筋。

打毬圖

此處厚一寸二分、廣九分許

此反、三寸五分許

二舞

二舞男形者一人持大鼓之桴一、其製無異。因畧之

迦陵頻

迦陵頻持銅拍子、以鑰銘作之、形如常銅拍子、徑四寸許、厚七厘許。中施小紅緒、於內結之、外爲小縮、而指入中指持之

古鳥蘇

古鳥蘇持後參桴、其形如拂子。名後參之桴者、古鳥蘇舞、四人出而後下、隨二人入、長二尺、本徑四分、于樂屋持桴出而授之上首、亦令之舞、故謂之許、末漸大作之。其先四寸許之間曲之、而其先作花形彩色。彩色交大中小筋、令纏之而自花形之中出白毛絲、其長一尺許

圖

目半至本之間少有反、先三寸許曲如圖

此花形長三寸五分許橫一寸六七分許

絲長一尺許若束之許之則圓周可二寸許有之乎

體源抄曰後參之桴、進宿德、新鳥蘇、白濱等亦持之、地久亦本持之云云

曾利古

曾利古持白楚木無定法、去皮以白爲佳、長一尺六寸許、徑三分餘乎

體源抄曰皇靈亦持白楚舞云々

納蘇利

納蘇利持桴。以銀作之、長一尺一寸許、本末徑四分許。但中少大也

胡德樂

胡德樂酌人持瓶子及土器也。瓶子高一尺三寸許、筒徑六寸許、口徑三寸許、而地青畫、唐草彩色、蓋二徑六寸許、銀薄之

垣破

垣破舊記曰垣玉五、附于左右臂及膝與向而舞之間取出之云云舊圖玉一其色白也。此舞斷絕。因不能詳記

蘇志摩利

蘇志摩利此舞斷絕畢。見舊圖者著蓑持笠舞也。笠形畫之左

簀笠共畫圖黃也。笠以繪作之乎。

倍臚

倍臚持楯及鐸也。楯長三尺許、而上五寸許之間作烽火、裏設橫木二本、其中作指入鐸之穴、其上豎打木爲之持處、黑漆而板表裏塗白粉、四方之端以彩色爲筋、表畫紅牡丹立木、裏者畫唐草。上七寸許、表裏共朱之。

自是下二尺六寸惣長三尺板厚五分許

裏橫木自上去二尺五寸下自下去四寸

採桑老鳩杖并藥袋下鞘松明

採桑老持鳩杖、俗言鐘目杖也。謂鳩杖者鐘目上居鳩形之作物長二尺六寸、鐘目長六寸、鐘目長三分之六、其二爲左居鳩、其一分爲右

方各徑八分許、黑漆之。而每端施逆輪金物。又杖與鐘目之界廻金物、固之而居鳩但鳩頭向天比鷲則少大也有彩色。

括

藤藥袋、俗言如圓藥袋、表白地金欄裏紅絹、徑五寸許、開之則一尺許乎以紅緒括口而附紅緒寸許、緒垂七下鞘如常下鞘、鞘長七寸許、黑漆、底與鞘口施金物、亦自口去二寸許、周金物設小環、而

附紅緒、緒垂七但鞘口如指入劍作之、而劍與柄無之。

或人口蓋本有劍而失之後遂以無劍爲法乎云云

松明令白張者持之。檜長二尺許厚一分許橫七分許三十本許爲一束、而本六寸許之間包白紙、以撚結其上下。

第八用之作花之類

迦陵頻頭花櫻。長七寸許、天冠二箇處、挾之也。

胡蝶酥。長及挾之法同于迦陵頻。亦同花一持手、長一尺五寸許。

採桑老篠長八寸許、帽子挾之。

二舞篠長一尺許、但男形者挾于帽子、女形者挾腰也。

東遊櫻長七寸許。指于冠左一倍從蘇蘇指冠右也
菩薩持赤蓮華長二尺許

第九冠類

甘州等舞有言卷纓者其製用常纓卷之外為輪故謂爾其徑四寸許而為其卷不還
長二寸許割小木之端挾右端也冠及纓細纓綬之製不及圖之

唐冠圖 新蘇鞞又胡德
樂勸孟著之

惣長一尺九寸

自是下厚二分許以板挾纓黑漆

此廣二寸許
自端去四寸許其橫四寸

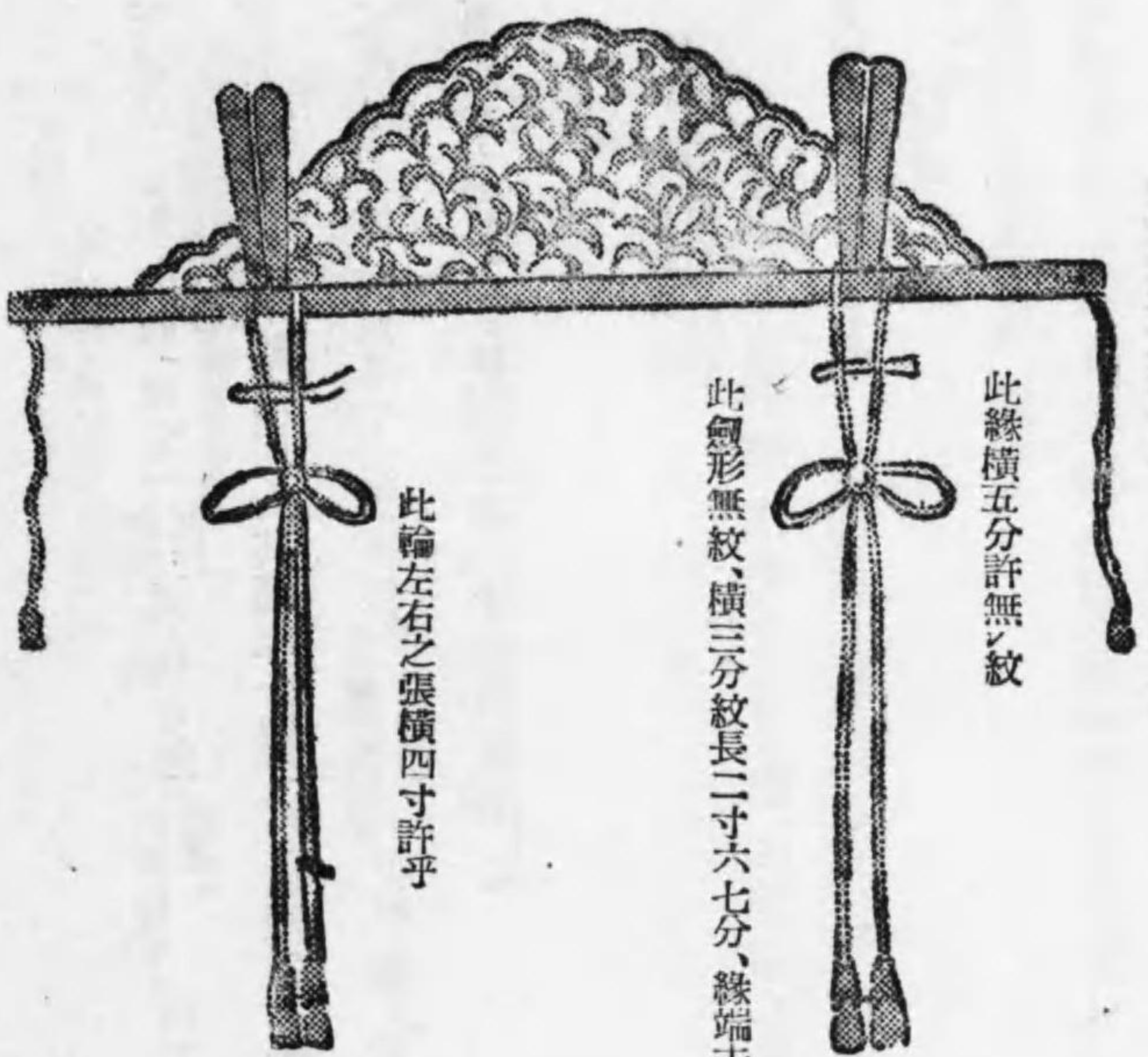
第十天冠

天冠以金如山形作之厚五厘許為唐草透但影地生而左右為劍形者立之。下邊以橫五分

許金為緣如半輪曲之其端施紅緒當之額於後結之緒長一尺二寸無總

又此外有粧劍形掛上卷唐打赤白萌黃相交謂之求結而於座之下邊以俗謂撚水引結之輪一左右徑一寸許又天冠

裏傍カクハラ于劍形指挿頭花高六寸許以系閉之

此緣橫五分許無紋

此劍形無紋、橫三分紋長二寸六七分、緣端去一寸三分立之。但本者重立上少開之

此輪左右之張橫四寸許乎

總長二寸許、總與緒之界施逆輪、總緒長一尺二寸許

第十一 帽子

帽子橫總一尺四寸長二尺五寸、附裏而豎折之二、其上端縫合之、而上去四寸、左右施緒長一尺許、左方紅、右方萌黃

用右帽子舞凡十七曲乎

胡飲酒、陵王、散手、拔頭、還城樂已上五曲赤地金欄紋、採桑老白地金欄已上裏赤純子、退宿德、進宿德、皇仁、胡德樂、同瓶子取、八仙、綾切、蘇志摩利、地久一本二舞已上九曲綾白與紺染分、橫筋大皆七分許、裏淺黃、貴德、納蘇利青地金欄、裏淺黃純子

第十二 附飾

右石凡餘製劍長一尺七寸許左方金、右方銀、柄長七尺三寸許、黑漆之、徑一寸三分許、下有右、總長九尺許、處處有

粉左方金粉割菱、右方銀粉、瓜紋已上紋皆長畫之、有鐔、徑二寸四五分如玉圓作之。又秦王鈔耳鐔下令木蛇纏之青、影之。但三鐔許首尾一寸許出、而自

鑄去八寸許、設小環、附鐔也。鑄製長八寸許、橫四寸五分許金欄左方赤地、右方萌黃、下六七寸之間割之。三已上皆有緣緣橫三分許金欄、左方萌黃、右方赤地

而上端含竹竹徑二分許、其半施金物、設小環、通小紅緒、附之鈔。而鐔表裏居金三巴、徑二寸五六

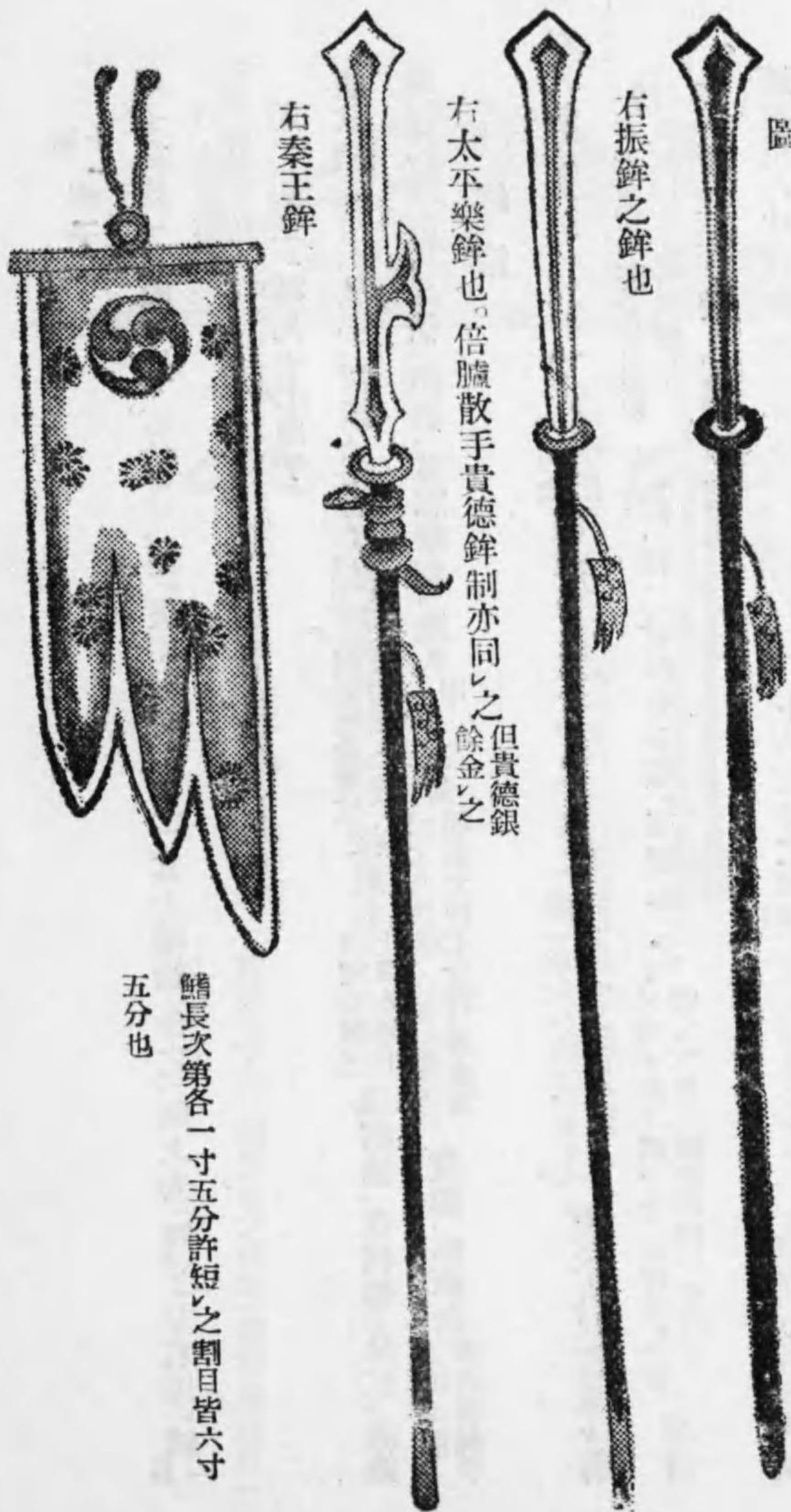
分左方金
右方銀

圖

右振鉞之鉞也

右太平樂鉞也。倍臚散手貴德鉞制亦同之。但貴德銀餘金之

右秦王鉞

鱗長次第各一寸五分許短之割目皆六寸五分也

第十三棹
持棹之舞狛鉞之一曲也。長一丈一尺許、徑八分許。而彩色之。其粧相交大中小筋二令纏。迦陵頻羽

片羽長二尺許

尾長二尺二寸許

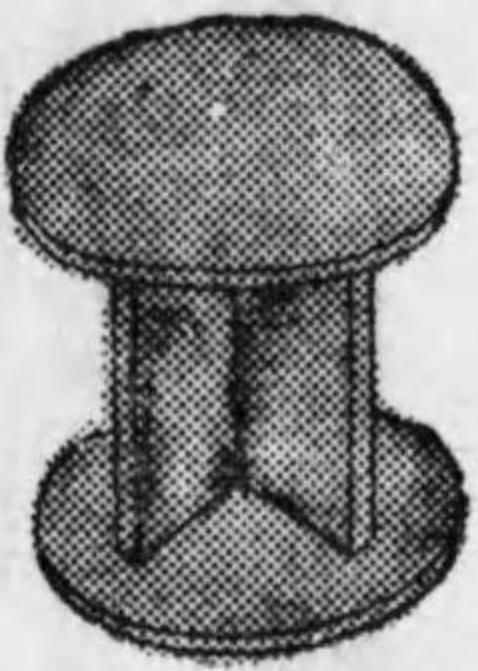
胴長一尺四寸許橫八寸許、前方倣之

胡蝶羽柄長大率做于迦陵頻

第十四 机子

机子一名草整以檜作之。行烈之後、迦陵頻胡蝶菩薩人着之也。舞之間不用之。

高一尺五寸許、上下板圓、徑一尺許、厚八分許、中心板總三枚、如圖立之、皆檜木

第十五 菩薩裝束

菩薩左方六人右方六人總十二人也。裝束製法全體如菩薩。先着裝束次第舉之。先著決拾白絹次赤大口、表袴已上東帶袴用也。因不能記之。次胴絹、次裳纏腰、而當腰帶同于胴絹其制如狩衣次袈裟赤地金欄五條袈裟也。裏紅絹次箸面左方少赤次螺髮但有御光著襪子及絲鞋、而持赤蓮華已上圖總十三數而一具備焉

胴絹製法、無紋綾色黃前後一幅以其半為頸之處前豎裁之。而其端綴同綾橫五寸許者為衿。其製至于頸紙等皆如狩衣也。無袖如肘形作之、胴絹縫附之、端施小紅緒後縮結之指入中指於手頸之邊結之。裏紅絹
裳長二尺五寸許、表黑純子、地紋白青海波、裏白絹而腰周為襷。隔二寸許襷入總橫四尺許附白紐橫七分許長七尺許

螺髮形大抵如冠以木作之塗金青（フシヤク）後之端施紺地之絹以掩髮
御光以竹作輪徑一尺六寸許厚一分餘而中六本入于筋違（フシヤク）之竹也
各金地而以黃色之紗
張之而中施紅緒結附于螺髮也但筋違之竹方爲外也

緒紺長一尺餘

此絹二重長七寸許

第十六 持笏類

笏製不及圖之因畧之

用右笏舞凡五曲乎

安摩 胡德樂勸盃 新鞞鞞

古鳥蘇

蘇利古已上二曲
挾腰

第十七 秦王之具

秦王今世太平樂 鎧銅長橫見 以韋皮爲質金地但鎧札而施鎧札也 鎧札以皮作之厚一分許乎 以紫平織之緒
兵具乃是也

皆本一
ト背カ
書

綴之前後鎧札下三通中隔三寸五分許上五通但後四通也 而肩三寸許之間金欄前後總六寸許也但前於鎧端別也爲質者自於皆延之前方而前方鎧編以緒端連之也

下邊以金欄作劍形者垂之長四寸五分橫三寸許但一者萌黃一者赤地也 而劍形本施小鈴小緣赤純子裏紅絹

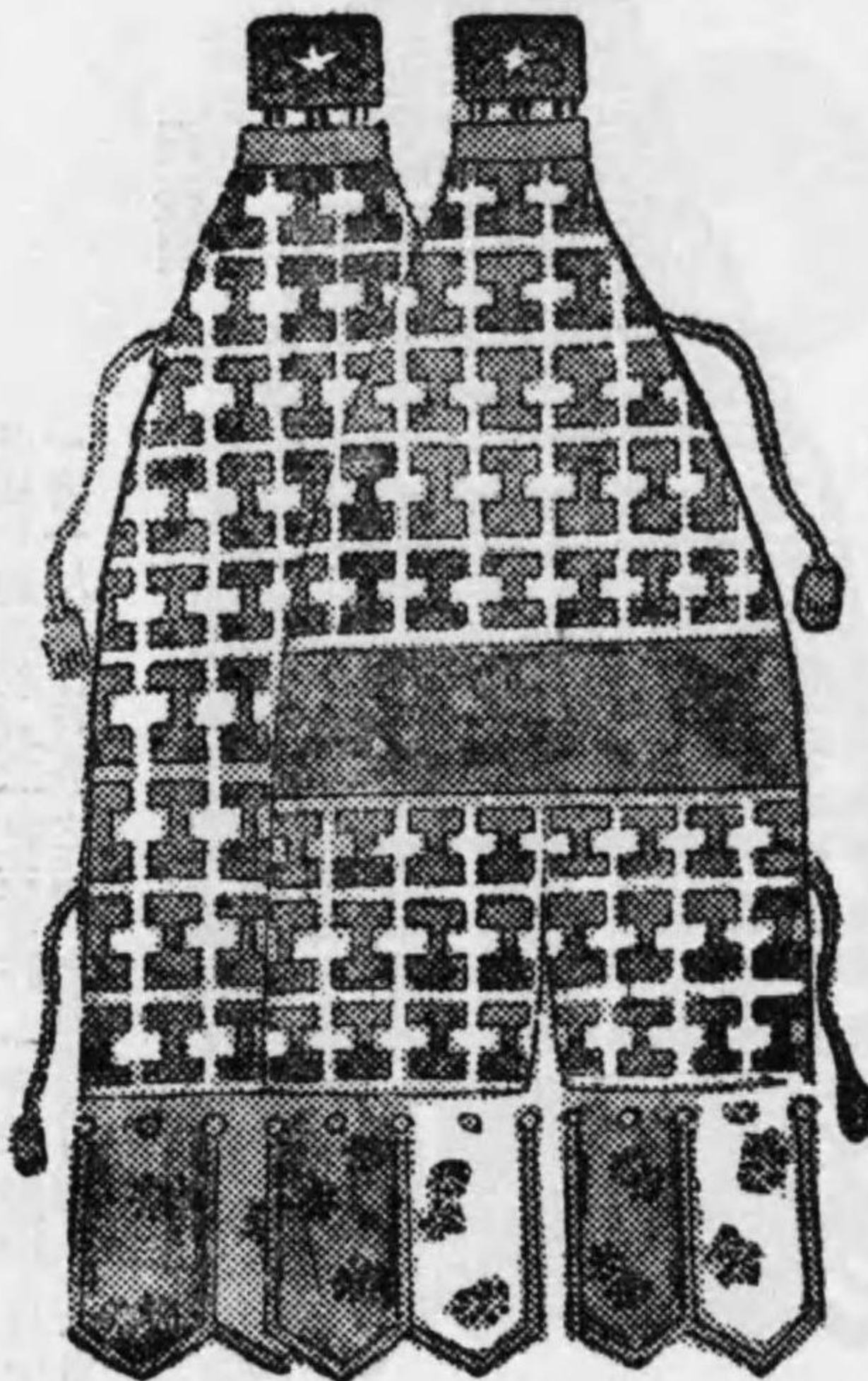
銅
胴

徑五寸許銅後自肩五寸許下設小環施上卷紅唐打有總徑四分許結 橫八寸許長均于胴
此處自上當于三寸許別之以鎧編緒綴連之

鎧片前一尺也除劍形自下五寸間分之

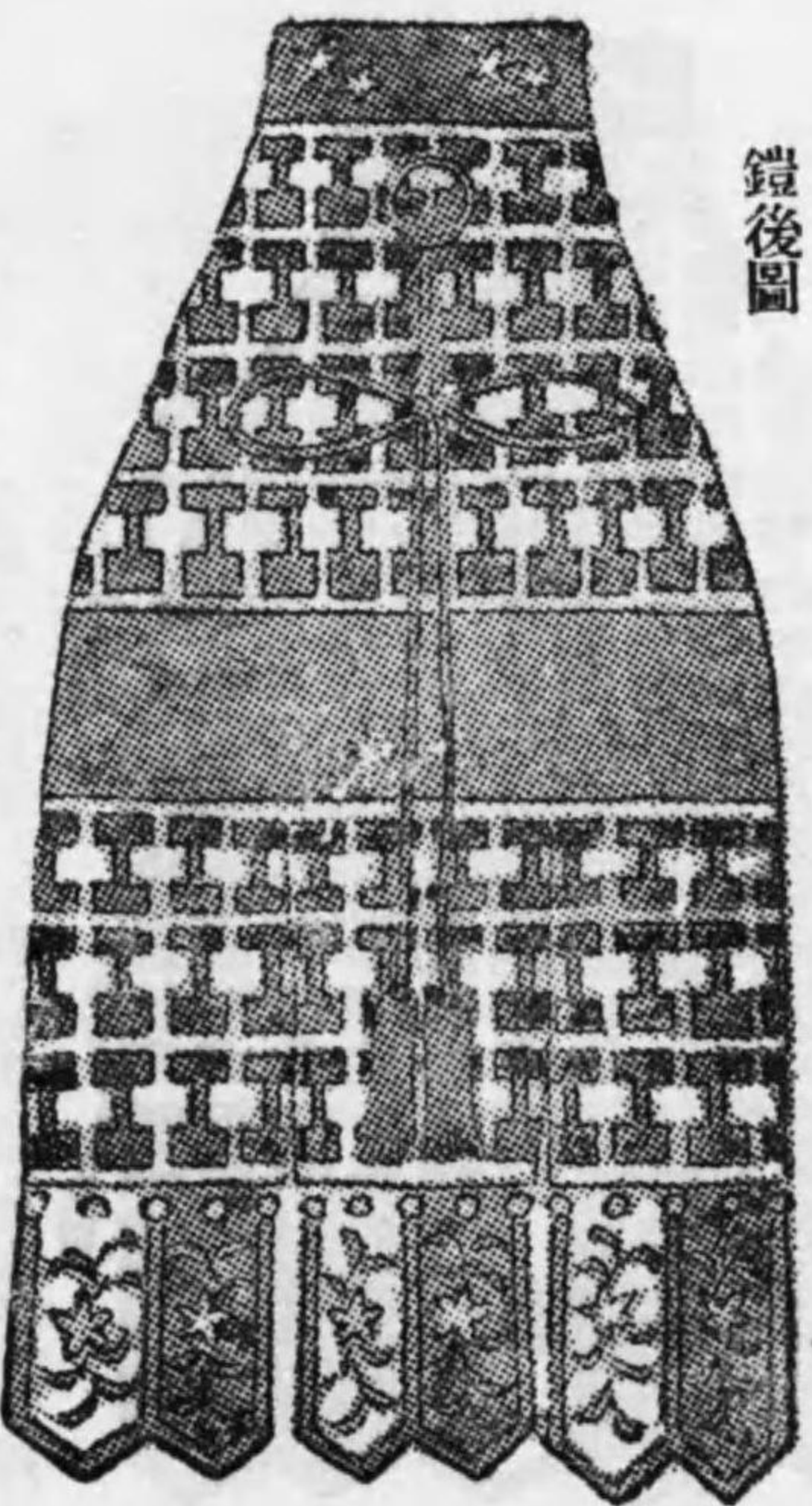
下重同之

鈴數片前十也下重同之

此緒片前四筋、長一尺三寸許、一者於鎧端自下五寸許附之。
一者一尺五寸許附之。箸之則背取以結之。下重做之。

鎧後圖

胴横一尺五寸去劍形自下五寸許間二通
分之爲三片
鈴數十五
胴長二尺一寸
許劍形此外也

此處三寸許金襴前後 總六寸許

長一寸六七分横九分許厚
一分許以皮作之金地

肩當

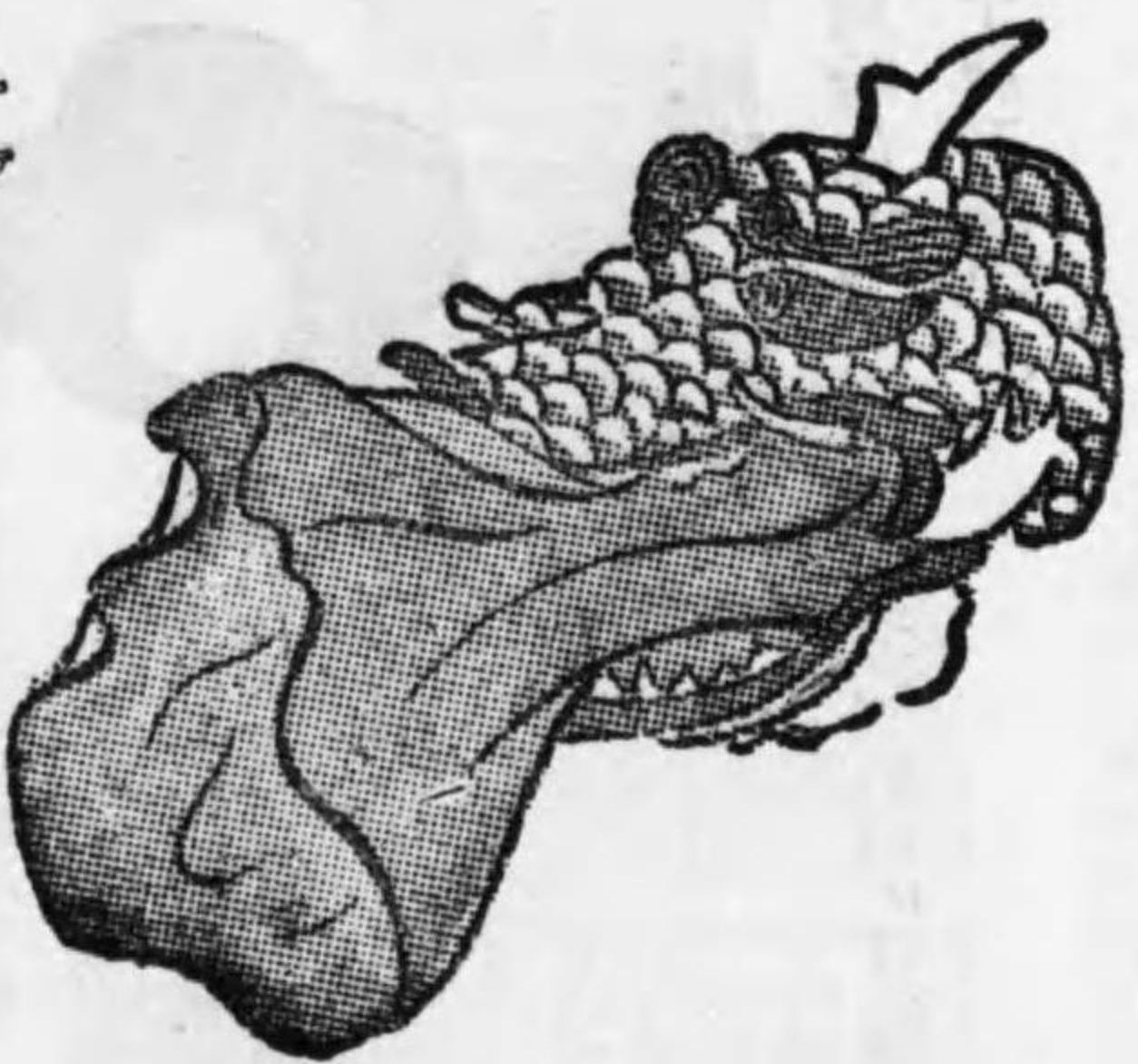
肩當著鎧當于頸廻一具也。凡製法以皮爲質、表淺黃金襴、裏紅絹、端取緣平織緒也。端施牡丹掛
レ之也

此端施牡丹、惣横徑九寸許、豎長八寸許、内圓徑五寸許、豎長四寸許乎

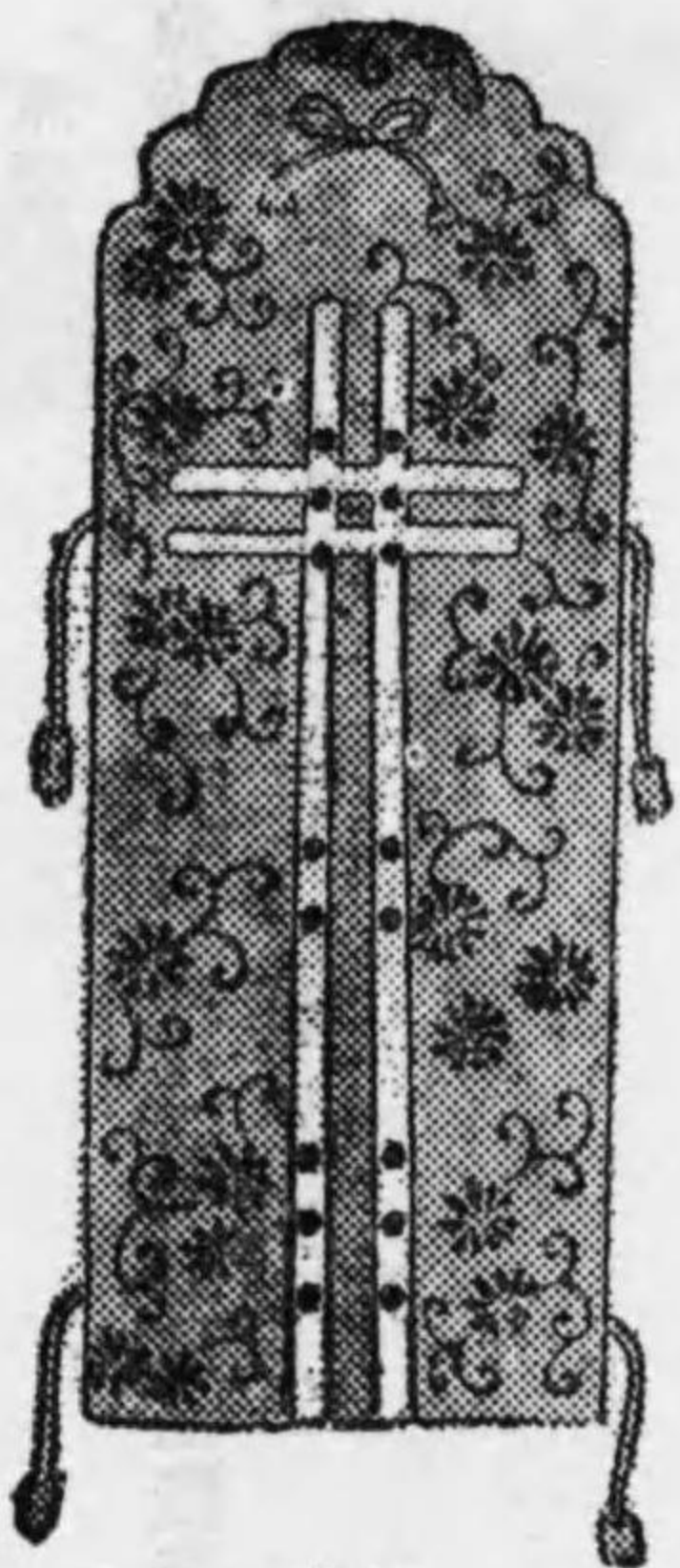
肩喰

肩喰如獅子頭者作レ之、而自口切放之、而口令喰、横三寸許之絹赤地、左右施紅緒指入于肩而結レ之

籠手

籠手當_ニ于腕外_ニ具也。其製表淺黃金欄、裏紅絹、橫七寸長一尺許、其爲_ニ先之處圓_レ之、表施_ニ筋金_ニ也。但筋金以_レ皮作_レ而有_ニ唐艸透_ニ唐草_ニ之、厚七厘許。皆金地而處_ニ入_レ玉粧

此豎筋長七寸許橫筋長三寸許、蓋豎筋端去_ニ二寸許、橫各、橫七分許、二之間隔_ニ二分許_ニ乎

見_レ圖結緒上端去_ニ一寸五分許_ニ施_ニ小紅緒_ニ於_レ表結_レ之於_レ裏爲_ニ小輪_ニ也。用_レ之時爲_レ裏小輪指_ニ入_ニ中指_ニ掩_レ手之甲_ニ也。左右緒總四筋、紅長七寸許、下緒自_レ下端三分上附_レ之。上者自_レ下去_ニ五寸許_ニ用_レ之則於_ニ粧上_ニ結_レ之

胡籥

胡籥之形如_レ箱而長二尺橫四寸許、但於_ニ上下之端_ニ深一寸五分許、而上有_レ底下無_レ底。表自_レ上一尺五寸許之間當_レ板、而自_レ上去_ニ一寸許_ニ開_レ穴。是矢筈見所也。長_ニ外八寸許_ニ之間有_ニ彫紋_ニ彫紋大方五寸許之間無_ニ表板_ニ、而左右腋板次第欠_ニ取_レ之。又裏板下端如_ニ鴈木_ニ作_レ之。已上皆金地以_レ而底設_ニ小環_ニ二施_ニ小紅緒_ニ。但一者半一者自_レ下五寸許_ニ而納_ニ矢四_ニ也。但矢根雁_ニ箭者如_ニ又日中之菱筋_ニ金及

唐草彩每端之玉緣金已上皆高之

端厚一寸五分許
上下橫五寸
許中少狹也

或曰古圖皆如此，疑上與下相替乎。如何者如此此圖則無納受矢根處，又矢不能取之云云

魚袋

魚袋、魚吸魚之象也。本末有魚尾也。吸魚全體作魚銀地被吸者作魚尾無鱗。而腋三通圓漉欠之。故自有筋二、而以金欄張之地

惣長二尺許
尾反自下計之
則凡六寸許乎
尾長三寸五六分

魚頭在、半厚一寸五分許、廣三寸五分許。但吸魚之長惣長三分之二也。被吸魚三分之一也

帶喰

帶喰如鬼面、當于前帶上、故謂爾。凡大五寸許厚二寸五分許、而地色如杉皮、齒白眉青彩

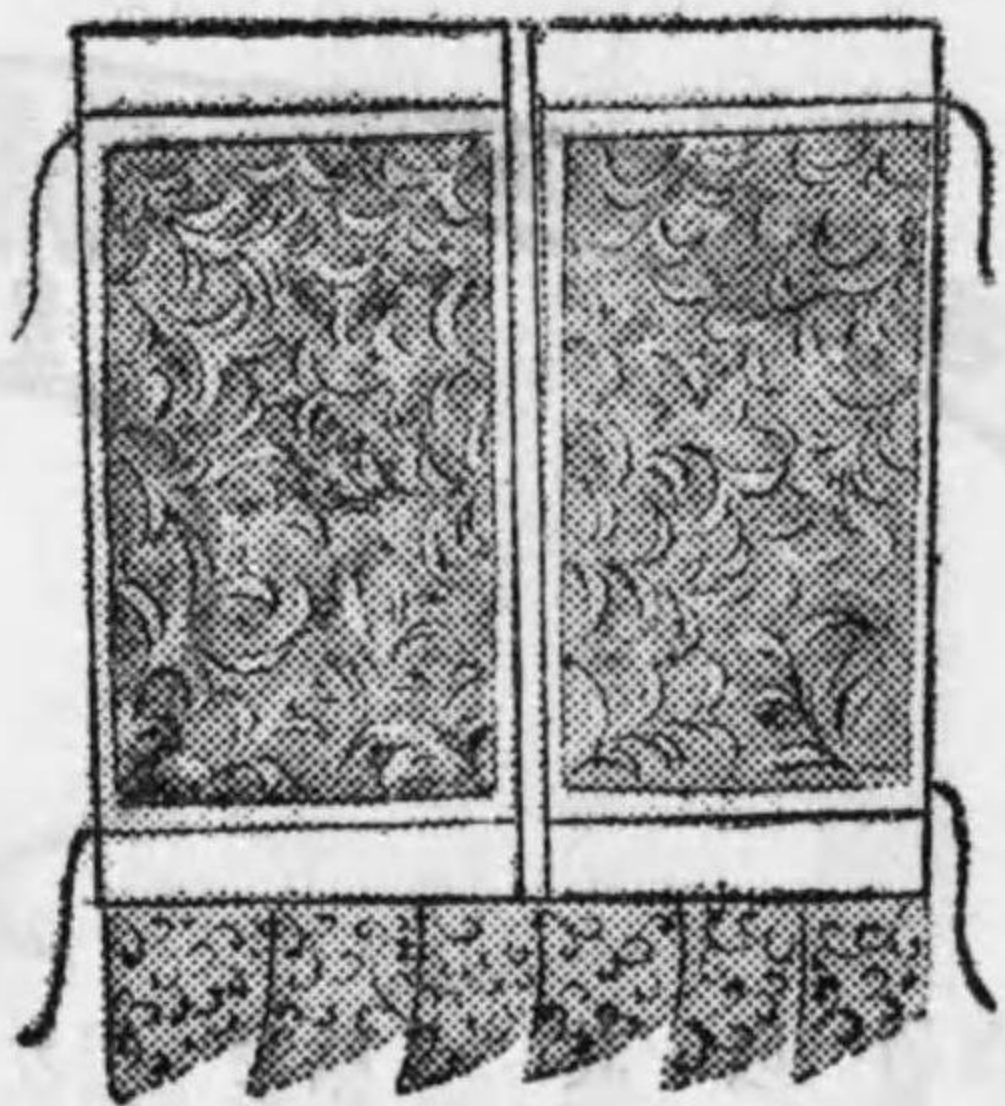
之

腦當

腦當如俗行纏以皮作之。其製作同形者二箇、而隔三分許、連之以爲半足。又上下去一寸許、橫七分許、皮厚皆一各金地而有唐草透。但彫地生裏紅絹。而左右端施小緒。長一尺許、又下邊自裏指出赤地金欄、以粧之。其制廣二寸許、爲一裏紅絹、寸許、宛而縫附之。

惣長七寸許也。橫上一尺下八寸、而上下橫者端去一寸許、下金欄、長二寸許。裏表橫一寸許、內入橫五分許乎。

第十八 太刀之制 附垂平緒

太刀之制、惣長三尺二寸許。但柄六寸、鞘二尺六寸。柄白、鮫其中高三分許、小座、而其中入玉柄。

之端以金施甲金其長一寸三分但如取緣作之見地鯨而表方甲金之中央施小環而以紫皮附二筋垂緒

圖如此本東三緒金物一、次亦金

物一其制別不作之。一而如別有之作之也。其次結緒亦端施金物長一寸許而六角作之。但圓周六分許

緣之圖 三高

分許無鏢之圖

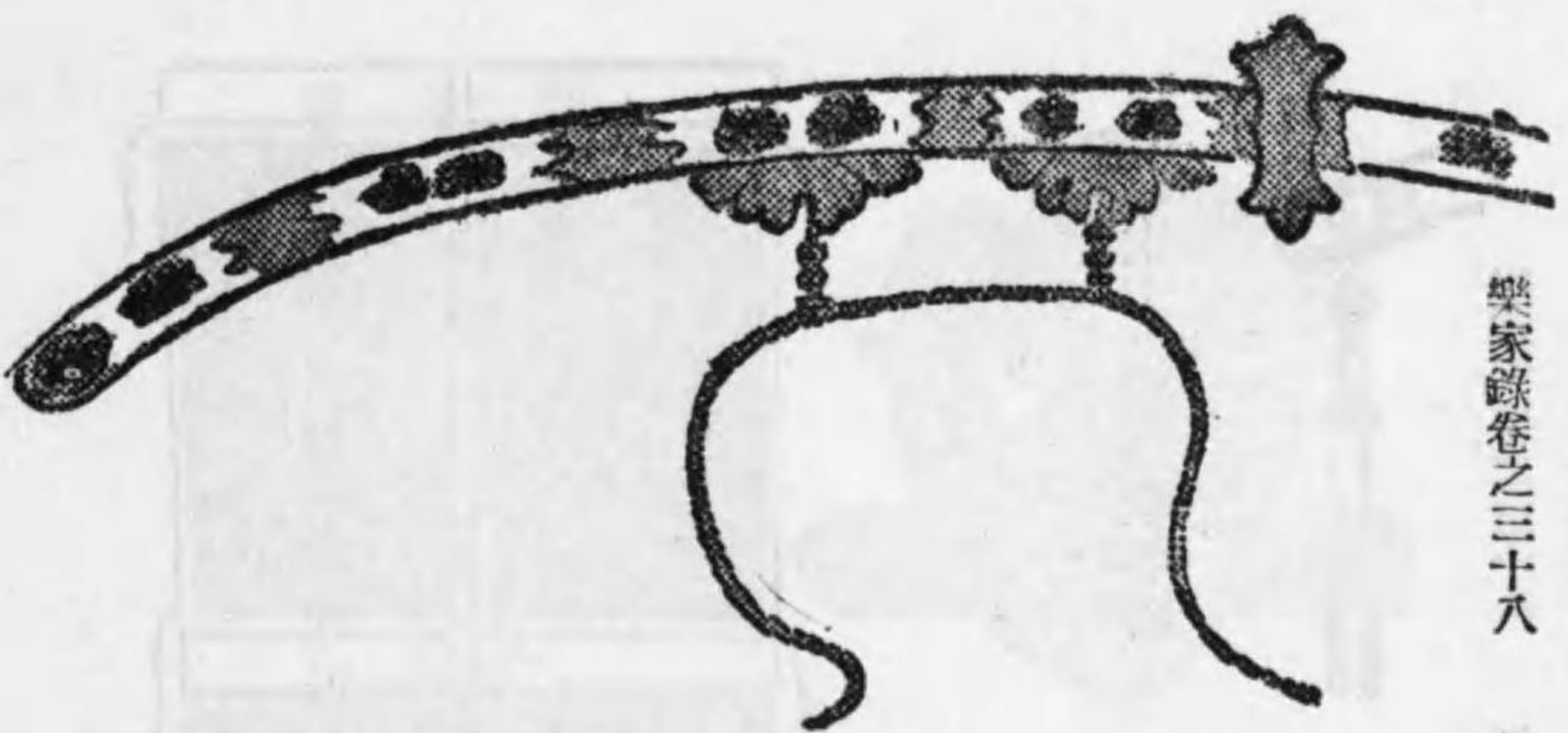

如以此厚六分許長二寸五分許左右中高作之亦

左右添于大一寸許之輪形。已上無毛彫。鞞梨地蒔繪四寸許之金物即緒通也。有毛彫。凡

其制彫物桐根篠之唐草而中三有粧其制如以此作之有座二而其中入青玉而以金挾之。其金物施橫六分許長四寸許之緒附之。但施緒之所爲縮也。其餘二折之而三四箇所以金

物合閉之而附緒也。緒長八尺許平打也。又鞞口與鏢之間二箇所

有金物圖

如此長三寸五分許有毛彫鏢金物圖

如此金物長四寸

其內一寸鏢也。其制如緒附也

○垂平緒如忘緒也。以下者謂垂以腰纏者謂之平緒乎。此二者以大絲織之故厚三厘許也。各橫一寸五分許垂長總三尺二寸許也。此中兩端六寸許者不織之紛絲也。其端三薄紫而折之一殘三寸許是爲通平緒也。其餘皆閉合之表方以色絲有唐草繡紋不定其繡如平緒長四尺許用同絹無繡無縷惣地白紫之掃掛織成之也

秦王 太平樂

散手 倍臚

春庭花 青海波

皇帝多不用 古鳥蘇

貴德

第十九查類

舞大率著絲鞋也。用異查舞凡三曲乎

胡飲酒、以韋皮_ニ如襪子_ニ作_レ之、黑漆_ニ之

新靺鞨、同_ニ于右。但筒端二寸許以_ニ蒴黃金欄_ニ爲_レ緣、謂_ニ之靴沓_ニ也

探桑老以_ニ韋皮_ニ作_レ之。柑子其製如草鞋、但草鞋雜用木、謂_ニ之烏皮沓_ニ也。此沓惟皮一重也。

已上

右舞樂裝束之卷總十九條

樂家錄卷之三十八終

舞面目録

一第 壹越調之曲

胡飲酒

菩薩

二第 太食調之曲

散手

還城樂

三第 盤涉調之曲

採桑老

四第 高麗之曲

蘇利古

退宿德

新鳥蘇

陵王

安摩

繪ノ一(一二七九)

拔頭

秦王

繪ノ二(一二八二)

二舞

新宿德

皇仁

繪ノ三(一二八三)

繪ノ四(一二八五)

禿ハ走ノ誤。下同シ

八仙

胡德樂并藏面

貴德

地久

已上

綾切

繪ノ五(二八七)

納曾利

繪ノ六(二八九)

樂家錄卷之三十九

舞面

安倍季尙 編輯

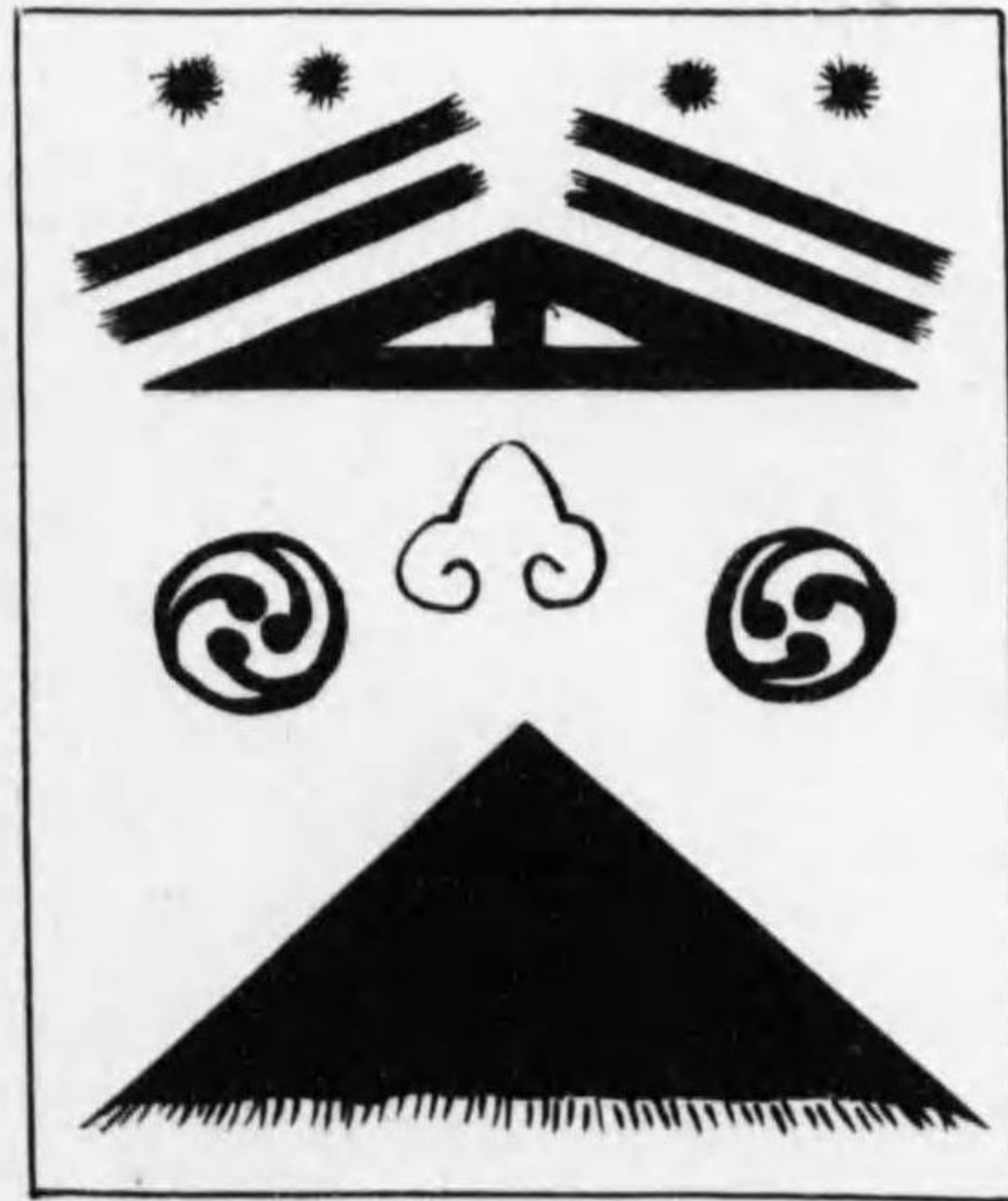
舞樂之面難ニ詳記レ之、因以ニ畫圖ニ示レ之。然其中有ニ大面小面之異ニ也。蓋號レ大者今料レ之、則假令可レ謂レ如ニ長七尺餘之人面ニ乎。號レ小者別無ニ子細ニ當ニ擬レ大而推レ之也

菩
薩
面中

酒飲胡
面大

摩
安

陵
王
面中

散手
面大

還城樂
面中

秦王

拔頭
面大

蘇利古

採桑老
面小

二舞
面大

新島蘇

退宿德
一本作走禿
面大 小イ

皇仁
面小

進宿德
一本作
新走禿
面小

八仙面中

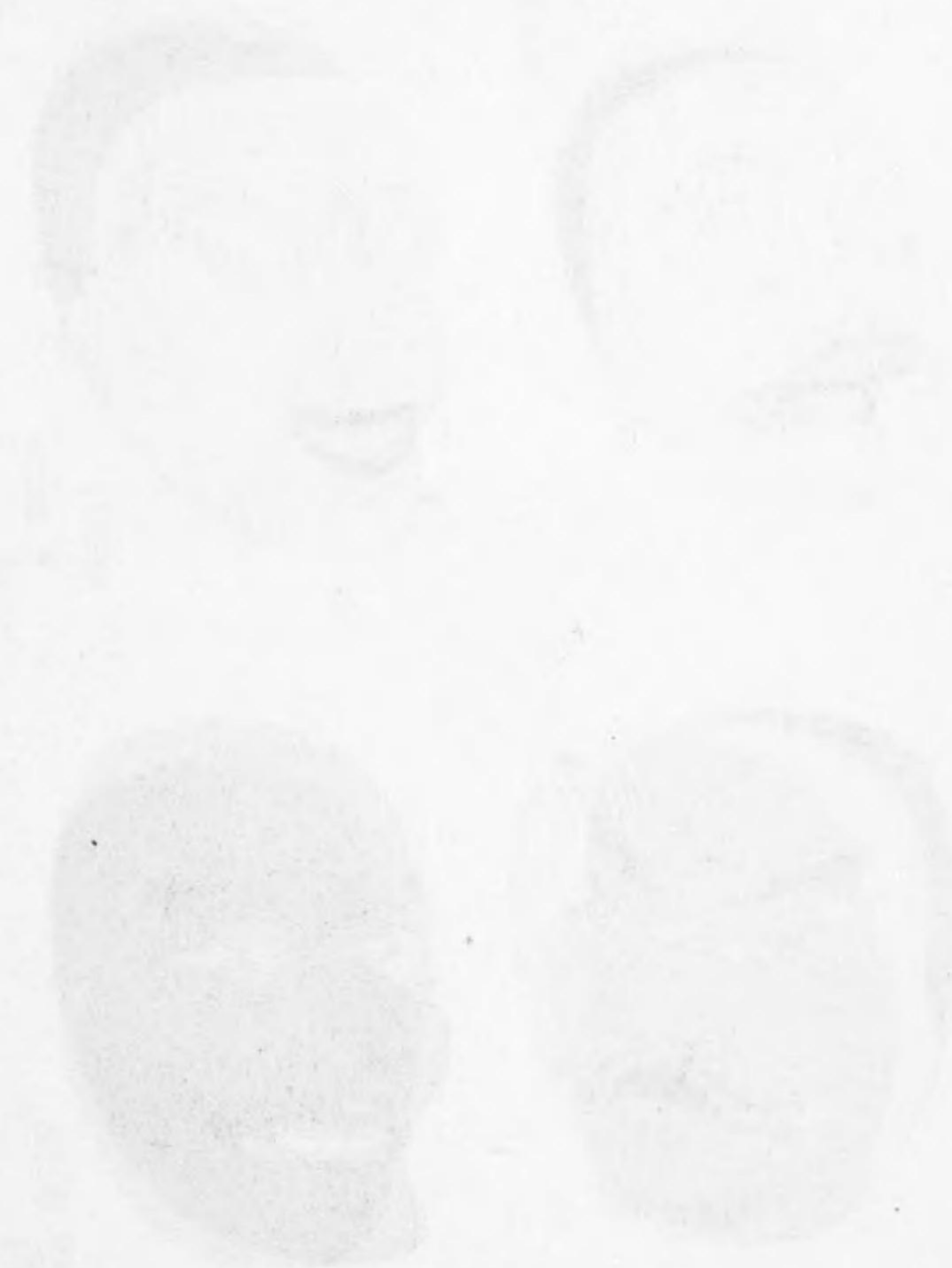
綾切面小

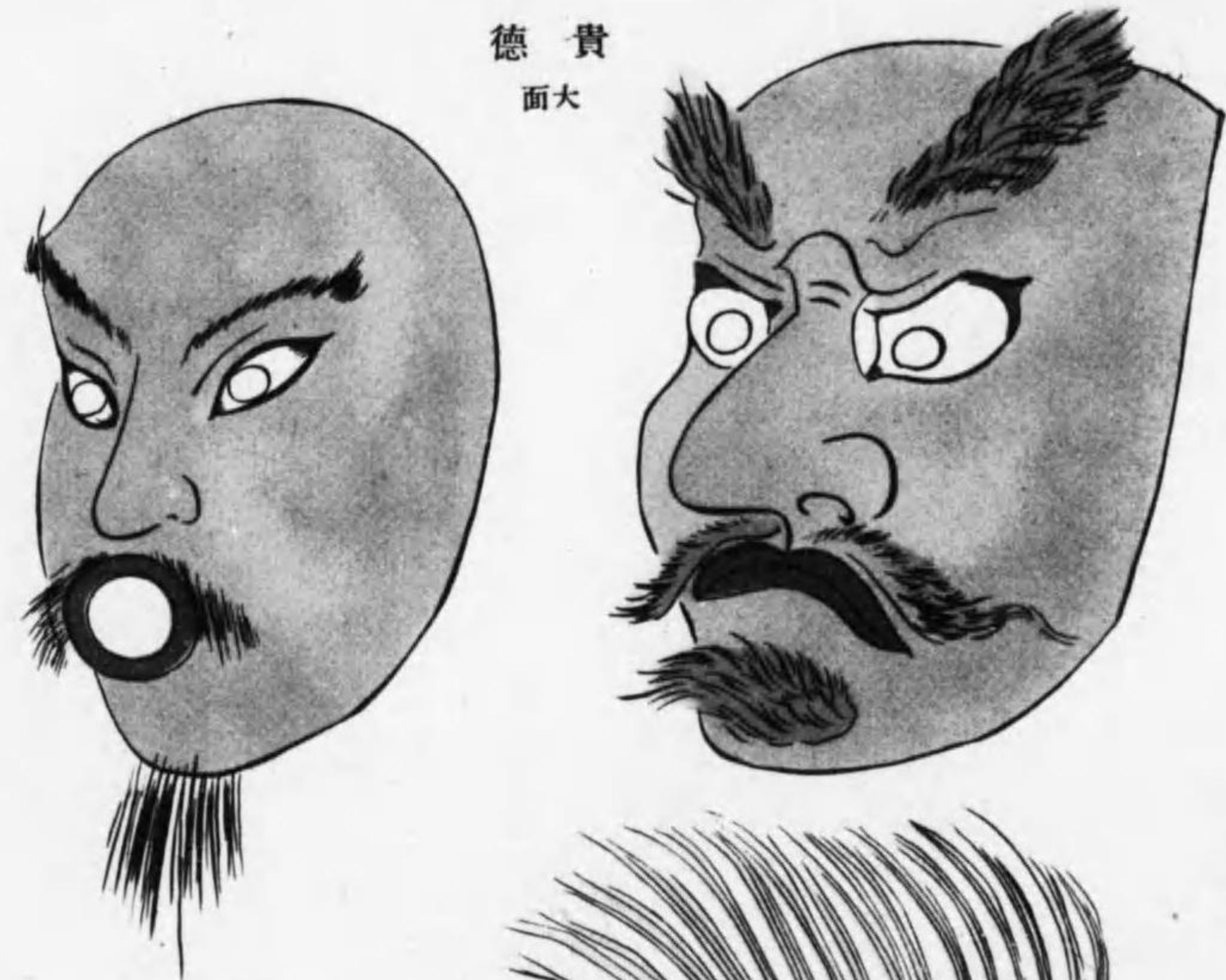
樂德胡面小

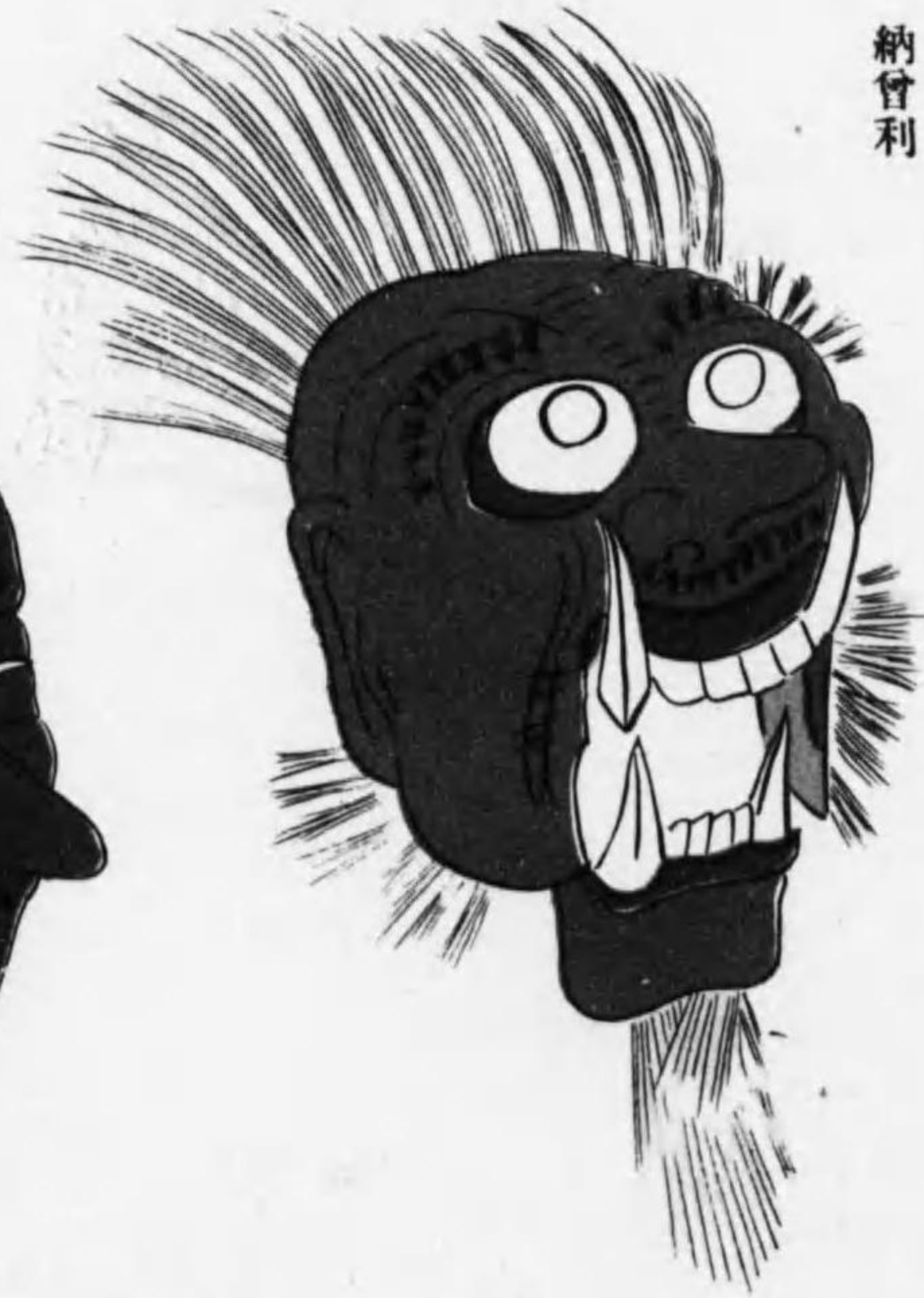
同雜面 (圖缺)

德 貴
面大

納
曾
利

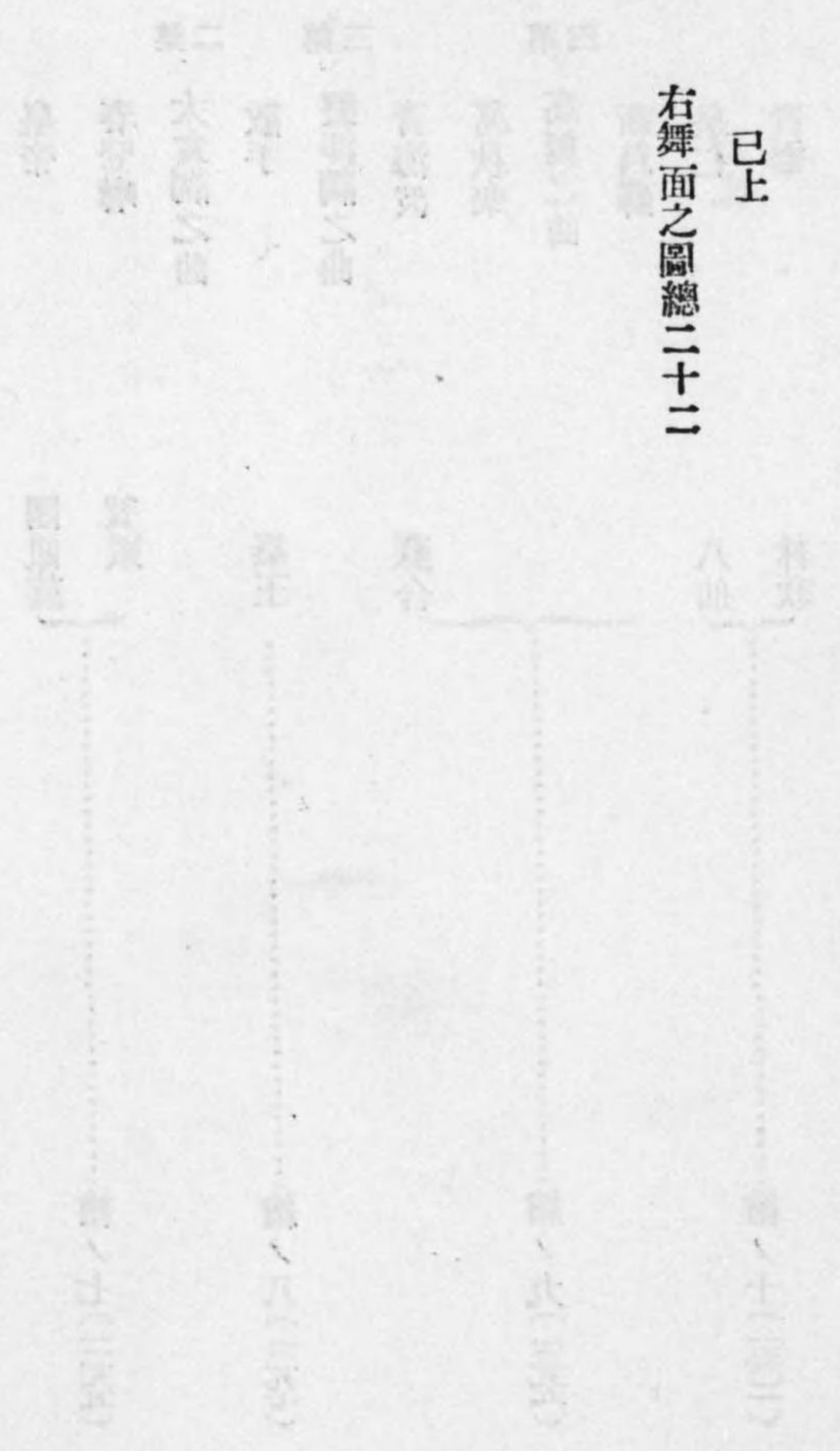
久 地
面 小

已上
右舞面之圖總二十二

樂家錄卷之三十九終

樂家錄卷之三十九 舞面

甲圖目錄

一第 壹越調之曲

皇帝

春鷲嘯

二第 大食調之曲

散手

三第 盤涉調之曲

青海波

萬秋樂

四第 高麗之曲

新鳥蘇

皇仁

貴德

團亂旋
賀殿

繪ノ七(三九五)

秦王

繪ノ八(三九七)

蘇合

繪ノ九(三九九)

八仙

繪ノ十(三〇一)

林歌

已上

樂家錄卷之四十

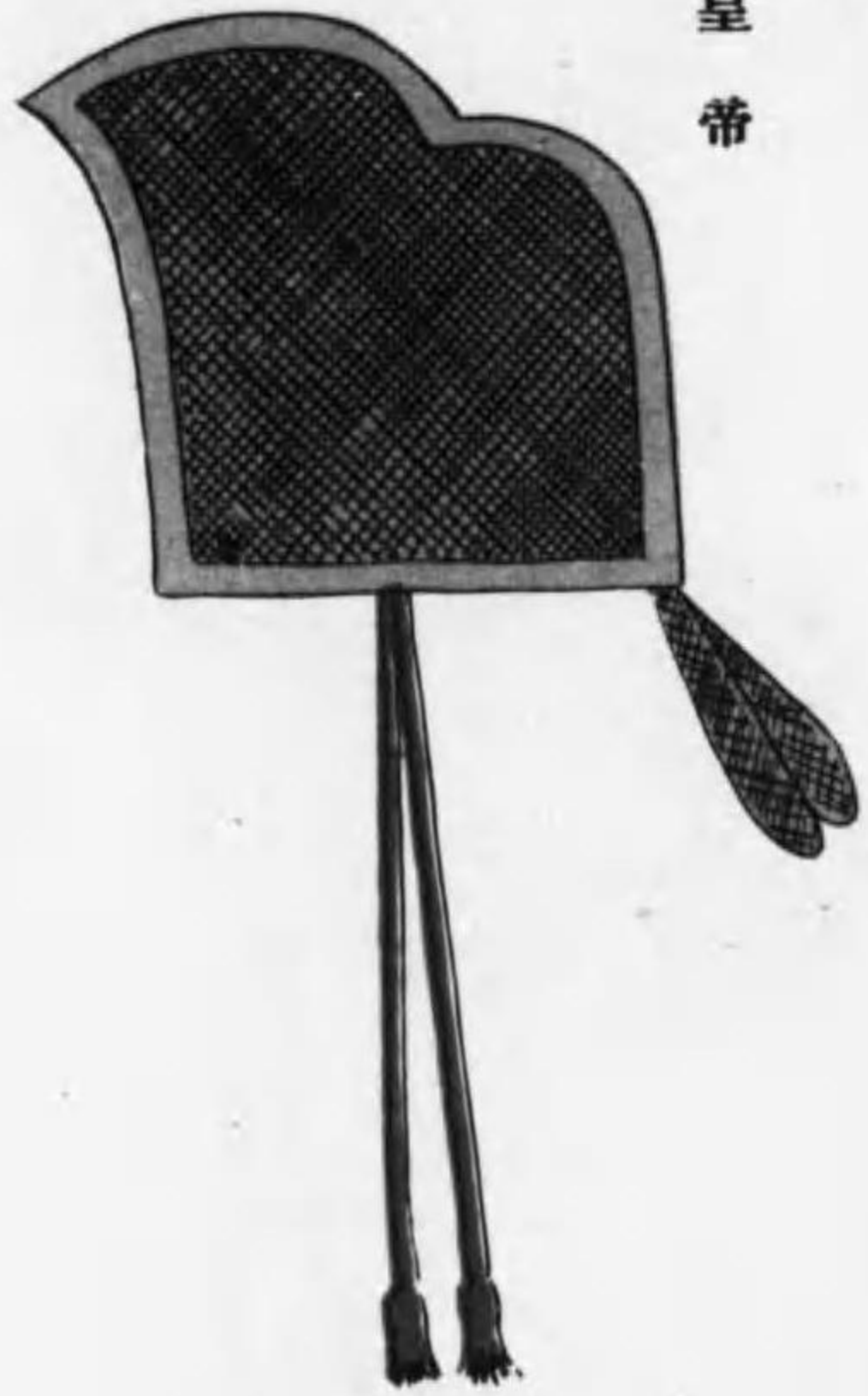
安倍季尙 編輯

甲圖

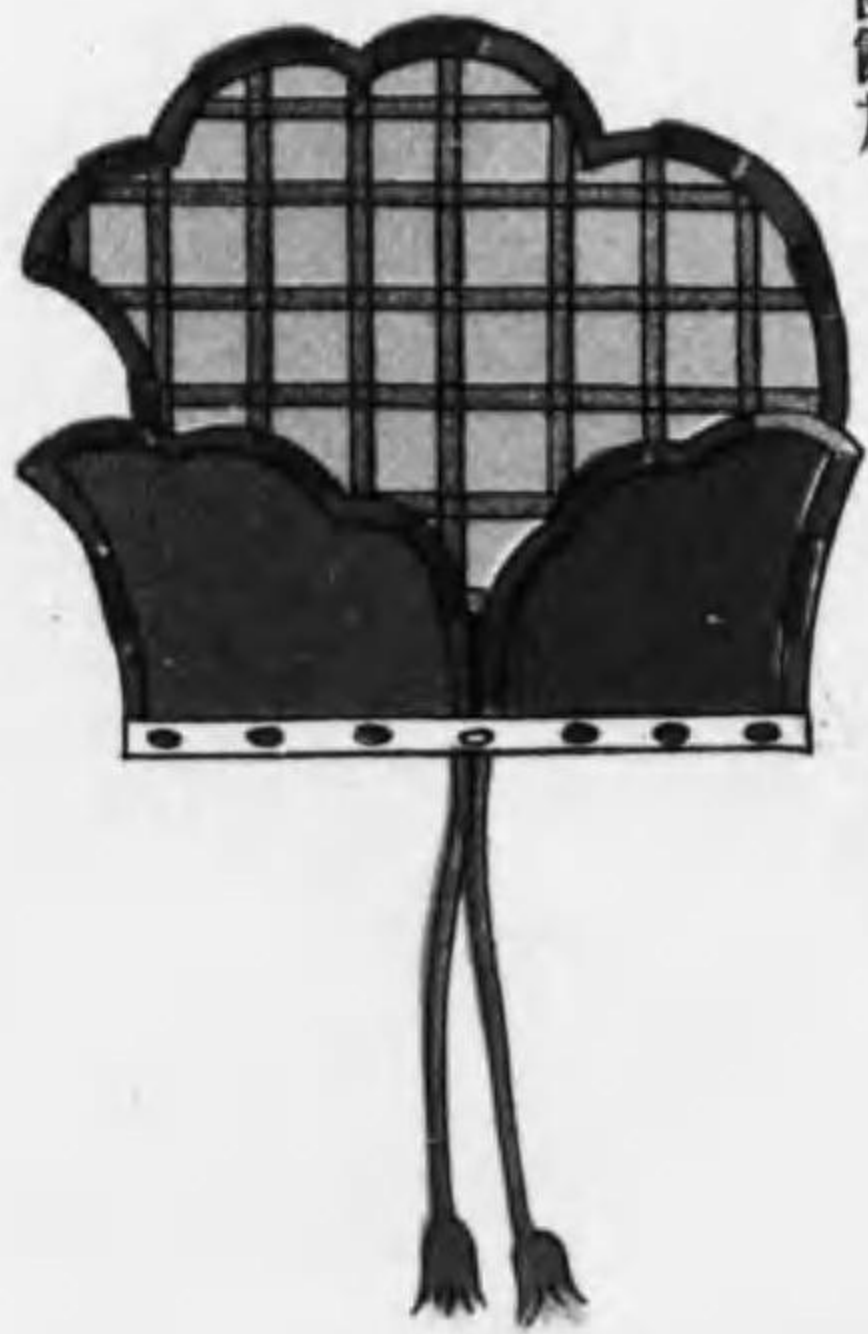
舞樂甲制及粧之法難各一記之。因以圖舉之。其中或有橫及高異者也。橫指入人首次料之可也。如其制當以鳥甲而類知耳。又高有過于鳥甲者。是等之類無定法。惟以隨于時世之宜爲善矣。大凡制甲欲少輕柔。然重強則舞人爲之見碍而悠揚廻旋。自不得隨意復欲無寬窄之患。寬則易脫。窄則甚痛。

(以下二二九五ヨリ一三) 二迄繪ノ部頁ヲ打タズ

皇帝

團亂旋

春鶯囀

賀殿

散手

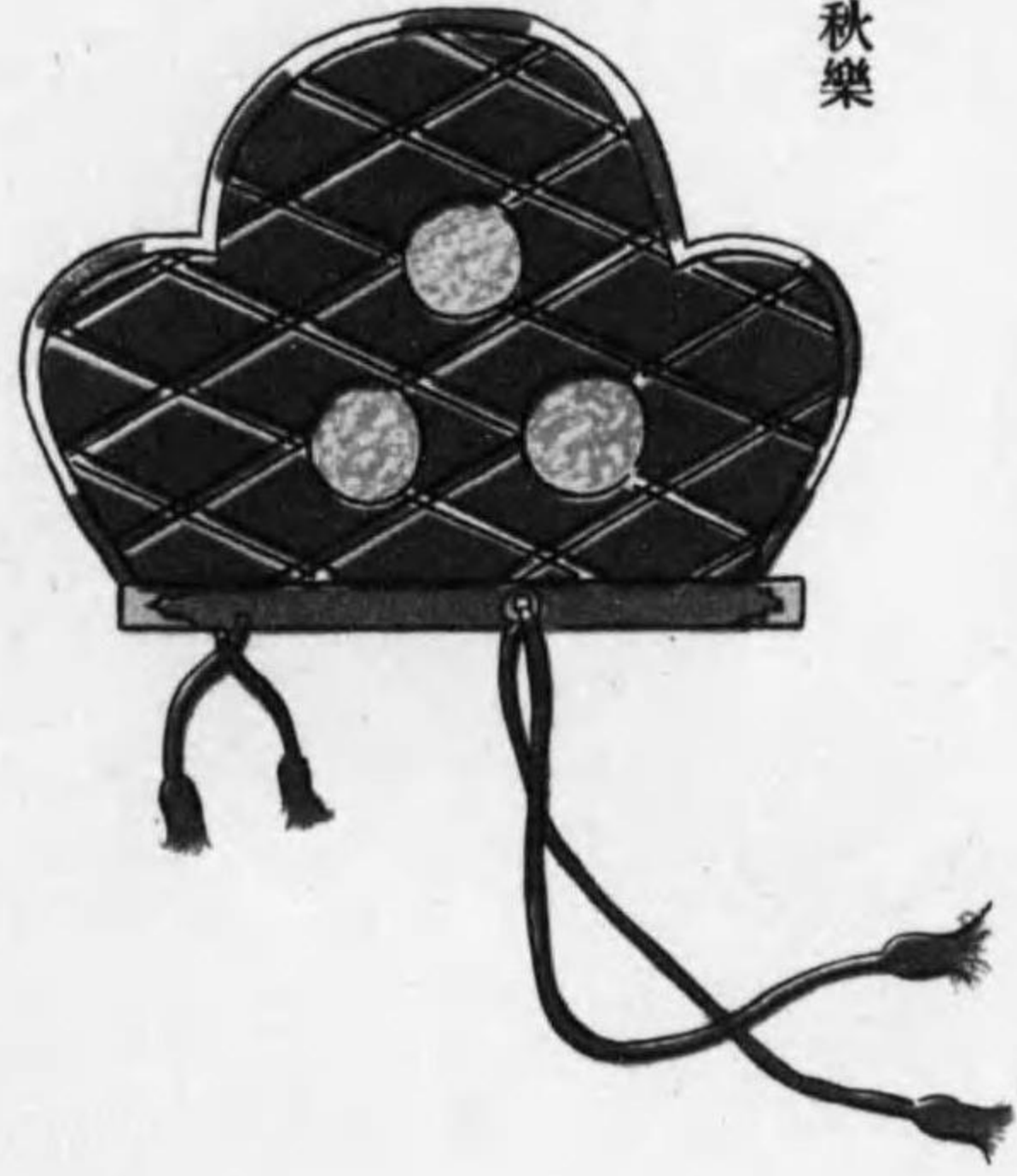
秦王

同曲後圖

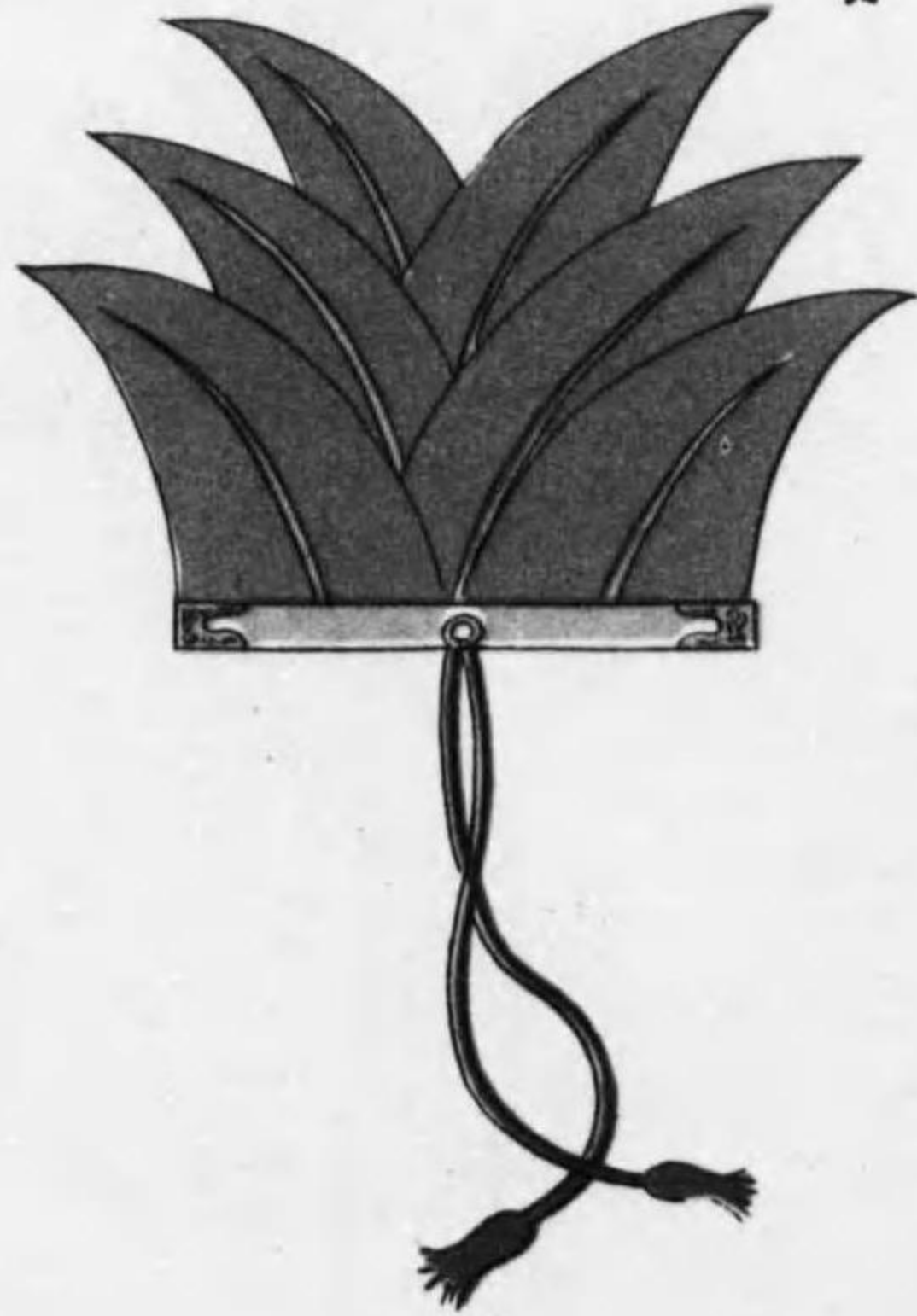
萬秋樂

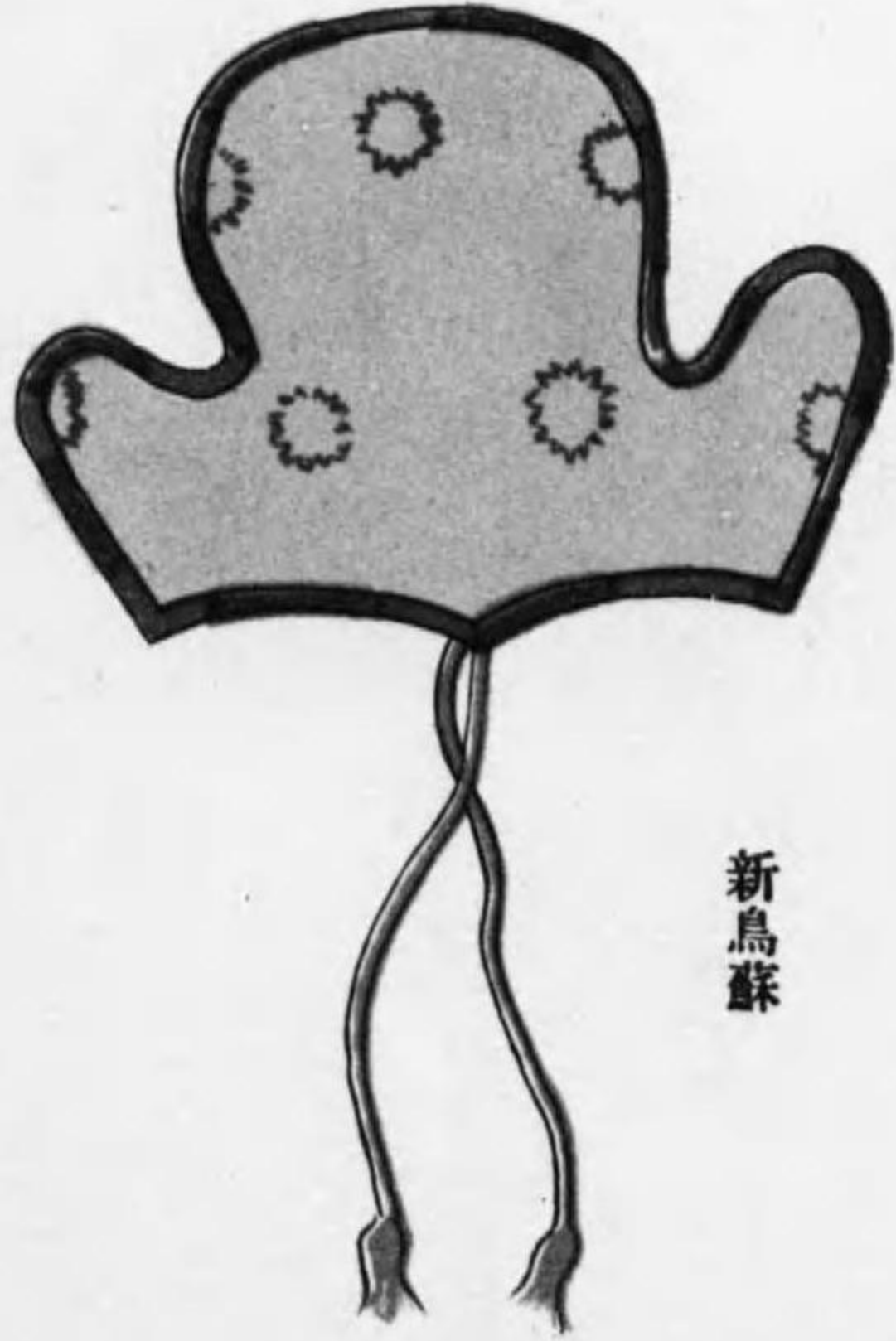
青海波

蘇合

新鳥蘇

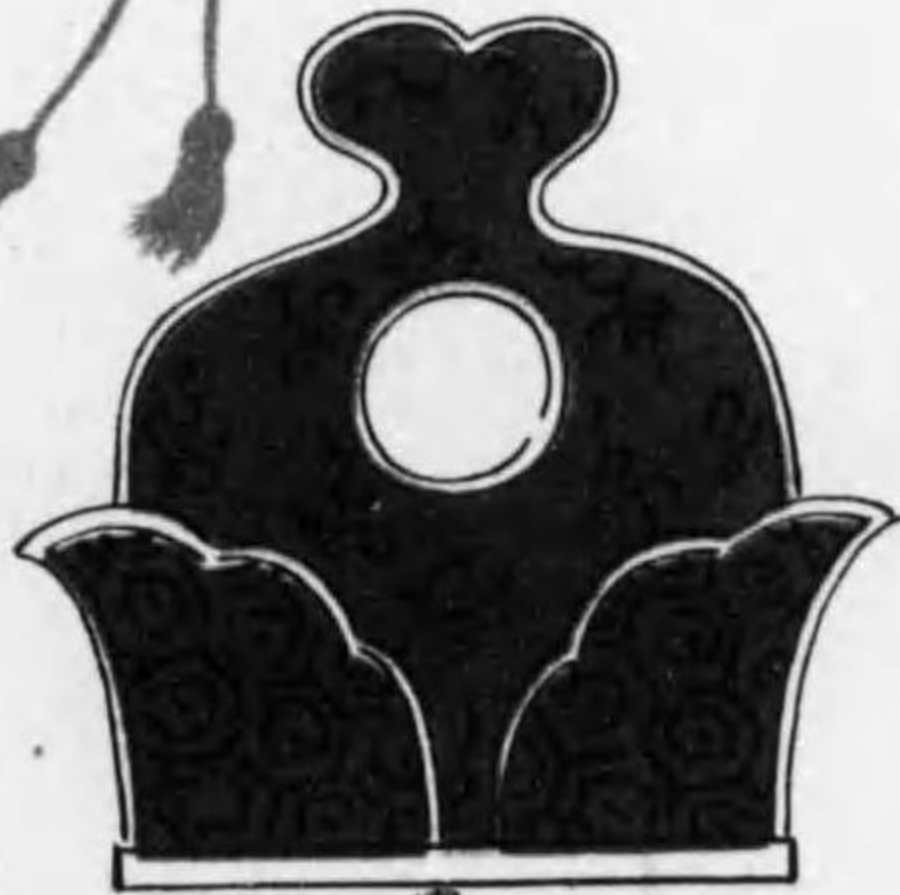

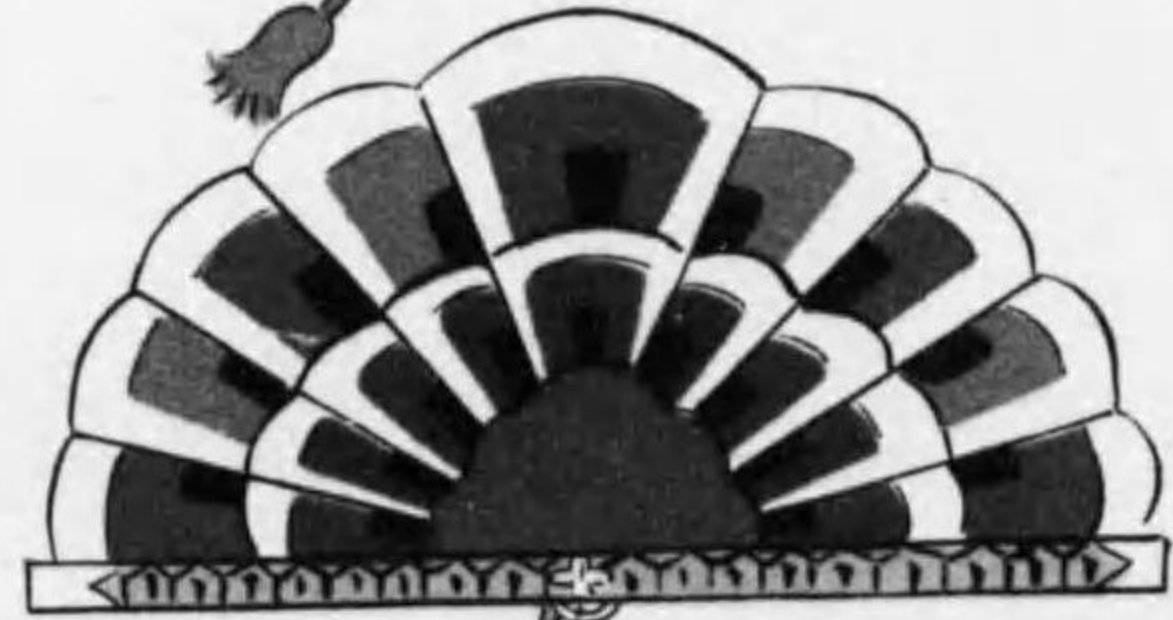
貴德

皇仁地久

林歌

八仙

已上

右甲圖總十四

樂家錄卷之四十終

樂家錄卷之四十

甲圖

1303

音樂珍器目錄

第一	和琴	十七	1108
第二	箏	三十	1109
第三	琵琶	五十九	1109
第四	琴	二十六	1116
第五	鳳笙	九十三	1118
第六	箏篋	十六	1114
第七	橫笛	六十三	1117
第八	壹鼓	二	1115
第九	鞞鼓	一	1116
第十	大鼓	二	1116
第十一	鈺鼓	二	1117

第十二	舞面	六	1117
第十三	十二律	二	1119
	已上			

樂家錄卷之四十一

安倍季尙 編輯

音樂珍器

世有絃管稱名物之器。愚竊思之、凡樂器者備陰陽五行之中聲、故奏之以變易人心之邪僻、而和正心、顯然也。以是言之、君子德備則器亦自得之、而有其妙備。是故古來種々稱謂以重之、此其所由起乎。爾後一家代々同管之器亦太多、而不可別之。故異其名、而呼之、且畫其意、以粧飾之矣。今左畧所載之樂器不能詳考其事、故有前後之差。唯類聚之以爲篇名、音樂珍器而已。

第一 和琴

鈴鹿 江談抄曰累代帝皇渡物也云云

宇多法師 江談抄曰 寬平法皇和琴也。御遊之時光御多良五召云云舊記曰何時哉藏人藤原國

親打掛油後不鳴云云

井上 松風 大面 五絃 七絃 大嘗會所琴 朽目 塩竈 二貫

江談抄 和之上 有御之 江談抄 作一先 御多良 志止召 云々

宇多 似宇多法師與宇多同 絃拾芥抄二名別註之

朝倉 新造 押物 漁父

舊上已上十四絃詳無

右所記之和琴總十六絃古物也。今世無聞是爲其器也。不知何時失焉

近代爲斷絶之重器

河霧 江談抄曰、故上東門院令持給之時、故大臣殿任右大臣令初參給引出物被進之、仍

在殿下一云云至于近代在官庫、而每神樂被用此器也

右和琴、拾芥抄曰、見于承平九年之目錄云云萬治四年辛丑正月十五日 禁裏炎上之時燒失畢

已上所舉之和琴總十七絃

第二 箏

秋風 舊記曰 延喜帝御物也 此器崩御之時被納之山陵也。槽雖以槻作之、不分明也。

鷗目黃金也云云

師子形 拾芥抄曰日本名師子丸、小野宮御物也。後改名之一云云

鬼丸 本 延喜帝御物、後小野宮御物云云。又舊記之中有三位中將公宗朝臣同名之箏、彼與

是異乎否

大螺鈿

已上二絃 村上天皇御物也

小螺鈿

云云拾芥抄天曆御筆云云

岩越

舊記曰上東門院重器也。一日院聞紫式部堪此道而仰可命名之由。式部終因柱上承絃之處有此名而取以號岩越詳于十訓抄

松風

宜秋門院御物也

白箏

已上三絃字 治殿器也

駒

後奈良院御物也

塩竈

秋野 臥見

古上

葦鶴

花文

蟬清

輪臺

青海波

小師子

神智作

已上十一絃無詳所載之舊記

右所記之箏總廿二絃古物也。今世無聞。是其古爲所稱之器也。不知何時失焉。

近代爲斷絶之重器

遠鴈

螺鈿紋 虎 螺鈿紋

巴紋

官物也

須濱

四辻公理卿重器也。螺鈿紋。有須濱。世曰小野小町箏也。

右古物箏四絃。萬治四年禁裏炎上之時燒失畢。

今世所傳之重器

千本

在天王寺寶藏。聞說撰千本之中以作之。故號千本。楠多門兵衛正成奉寄進云云

佐々波

傳云古小督局所彈之箏也。玉戶之中有桐紋三。以象牙作之。今在嵯峨新常寂寺。

朝嵐

松風 此二箏小松中納言重盛卿之重器云云今在播州大山寺。

已上所舉之箏總三十絃

第三琵琶

玄上

村上天皇御物也。槽紫藤。撥水牛也。撥面畫於馬上打毬者指球於腰舞形云云

牧馬

延喜帝御物也。撥面畫牧之馬云云

井手

延喜帝御孫愛宮御物也。拾芥曰在宇治寶藏云云

玄象

仁明天皇御物也。紫檀槽一枚。撥面畫黑象。是大唐琵琶也。詳述之青山下。

或記曰玄象與玄上一同一器也。中納言諸葛之子玄上宰相琵琶也。故呼自名號玄上。然世呼之玄象云云。按玄象玄上別器乎。如何者所載舊記之撥面繪共異也。玄象昔內裏燒亡之時、自飛出掛樹木之枝云云亦或時朱雀門有鬼盜之爲求得之修法被行之于時器之頭