

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

樂家録

自四十三卷
至五十卷及總目

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

第四十 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 重陽.....一四五〇

十月

- 第五 立冬.....一四五二
- 第五 更衣十月.....一四五二
- 第五 射場始.....一四五二
- 第五 豕子.....一四五二
- 第五 紅葉宴.....一四五二
- 第五 菊合.....一四五二

十一月

- 第五 冬至.....一四五二
- 第五 園并韓神祭.....一四五三
- 第五 相嘗會.....一四五三
- 第五 石清水神樂.....一四五三
- 第六 大嘗會.....一四五三
- 第六 賀茂臨時祭.....一四五三
- 第六 春日若宮祭.....一四五四
- 第六 內侍所御神樂.....一四五五
- 第六 子祭.....一四五五

十二月

- 第六 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
在子祭下

第 二 日月之蝕音樂之事附沒日……………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、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ヒシクメシク舉音樂云々

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、故號臨時客云云

第 五 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_{近代不}振梓_{奏之}次萬歲樂。延喜樂、次桃李花。登殿樂_{近代不}次陵王_{奏之}。納蘇利、退出音聲長慶

子
公事根源所_レ記畧曰、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_ニ京洛遊士能歌者_一令_レ爲_ニ年始之壽_一、揮頭花用_レ綿卷_ニ之冠_一以舞_レ之、今十六日節會即此餘意也_{云云}

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_ニ清涼殿之前_一奏_レ之_{此庭號}而櫻_{之庭}而有_ニ鶴庖丁_一也。舞樂無_ニ定曲_一也。延慶及

第十賭弓

賭弓奏_ニ舞樂_一、舊記一番見焉

貊王_{貊光近亂聖如_レ常_{荒序}納蘇利_{多_レ好_方同_忠光_樂人_{笙豐原利秋_笛太神元}末_二帖_一不足入破一切}賢、鎮安倍季遠見_于仁和三年記_一也}

公事根源所_レ記畧曰、賭弓正月十八日也。左右近衛及左右兵衛四府舍人令_ニ射弓_一 出_ニ御于弓場殿_一御覽之_レ行_ニ勝方者_一負方罰酒_ニ而勝方奏_ニ舞樂_一云云

第十一內宴

內宴有_ニ御遊及舞樂_一也。但舞樂之時奏_ニ參音聲_一、以進_ニ樂人_一也。參音聲曲雖_レ有_ニ數曲_一、凡不_レ過_ニ于六曲_一乎、曲名舉_ニ之左_一

春鷲囀_{酒清司}・澁河鳥_{已上三曲天曆_{弘仁}天長承和貞_{慶雲}樂_{保元}年中_{賀王}恩_{普通}用_レ之}

舊記曰保元三年正月廿二日被_レ行_ニ內宴_一、而有_ニ御遊_一、呂安名尊_{鳥破席田_{賀殿}急美_{律伊}勢返}

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、前備後守季兼、大監物用光、

公事根源所_レ記畧曰、內宴正月廿一二三日中有_ニ子日_一之時 出_ニ御于仁壽殿_一作_レ詩被_レ講_レ之始_ニ于嵯峨天皇御宇弘仁四年_一云云

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_レ詩奏_レ樂、如_ニ常儀_一云云

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_ニ樂人等_一左右相分供奉_{云云}

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尔十一月也

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

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

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_レ相定、有_二御遊及舞樂_一也

蘇芳菲・狛龍 舊記曰、弘仁始奏_レ之、而仁安建仁比、日吉行幸每度用_レ之於_二御輿之前_一舞云、

文獻通考曰、每上元觀燈上巳端午觀水嬉皆命作_二樂於宮中_一云、

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_二慶雲樂_一、退時

奏_二長慶子_一也云、

豐樂法式末詳_レ之、所載于舊記_一之人數舞人八人狛笙七人

原篳篥五人安笛六人神太三鼓未考_レ之見于應永卅年之記

第_三 葛蒲根合

舊記曰永承六年五月五日於_二內裏_一有_二葛蒲之根合三番_一、右方勝_レ之、而和歌次有_二御遊_一、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_二舞樂_一也

端午奏曲不_レ相定、有_二御遊及舞樂_一也

蘇芳菲・狛龍 舊記曰、弘仁始奏_レ之、而仁安建仁比、日吉行幸每度用_レ之於_二御輿之前_一舞云、

文獻通考曰、每上元觀燈上巳端午觀水嬉皆命作_二樂於宮中_一云、

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_二慶雲樂_一、退時

奏_二長慶子_一也云、

豐樂法式末詳_レ之、所載于舊記_一之人數舞人八人狛笙七人

原篳篥五人安笛六人神太三鼓未考_レ之見于應永卅年之記

第_三 葛蒲根合

舊記曰永承六年五月五日於_二內裏_一有_二葛蒲之根合三番_一、右方勝_レ之、而和歌次有_二御遊_一、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_二舞樂_一也

著聞集所_レ記畧曰、承安二年五月二日於_二東山仙洞_一有_二鴨合十番_一也。左勝四番、右勝二番、持四

番也。而左方樂人奏_レ樂舞_二陵王_一、醍醐之童右方依_レ用意可_レ勤仕之由仰、因舞_二納蘇利_一也。多好多方

第_五 夏至

文獻通考曰、夏至日祭_二皇地祇_一、樂章三奏_二順和之舞_一云、

六月

第_六 神今食

神今食六月與_二十二月_一二度也。共用_二十一日_一、而奏_二神樂_一也

舊記曰、神今食始_二于靈龜二年_一、而每歲二度祭禮也。是奉_レ勸_二請伊勢大神宮_一、天子御自供_二神

饌_一給也。其儀大概同_二于大嘗會神饌之儀_一。先官廳行幸而奉_二帛之御裝束_一、出_二御于神祇官_一而神

饌之間於_二近衛幄_一、御神樂、採物韓神終還御云

著聞集曰、神饌之間於_二近衛幄_一、御神樂、採物韓神、終還御之間、於_二御輿之左右_一歌_二千歲_一云

第_七 祇園臨時祭

祇園臨時祭六月十五日也。奏_二舞樂_一也

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 四一 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 四二 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 四三 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。當于延寶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_レ行放生會、因茲 元正
天皇之御宇始_ニ于養老四年九月_一也。凡其法神幸準_ニ于行幸、還幸準_ニ崩御、故還幸者供奉之輩改_ニ
白衣_一云、

公事根源曰、放生會下曰、朝有_ニ紅顏_一跨_ニ世路_一、暮爲_ニ白骨_一朽_ニ郊原_一、以_レ此還幸者改_ニ白衣_一云、
九月

第 舍利會
四八 舍利會
舍利會九月八日也。每歲於_ニ泉涌寺_一有_レ之

第 重陽
四九 重陽
重陽奏曲多用_ニ平調_一也

承和樂_仁明御時每_レ千秋樂_度越殿樂_度賀王恩_度被_レ用_レ之
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_ニ前殿_一賜_ニ宴群臣_一、菊花酒_一

奏_ニ女樂_一、文人賦_レ詩賜_レ祿如_レ常_云
公事根源所_レ記畧曰、九月九日月與_レ日俱應_ニ陽數_一、故謂_ニ重陽_一、此日飲_ニ菊花酒_一則消_レ災_云

十月

第 立冬
五十 立冬

立冬奏曲可_レ用_ニ盤涉調_一乎

文獻通考曰、立冬日祀_ニ黑帝_一、壇降_レ神奏_ニ羽音之舞_一云云

第 更衣
五十一 更衣
朔

更衣奏曲用_ニ盤涉調_一也。舊記盤涉調之中四五
曲見焉。回學_一調

三代實錄曰、光孝天皇元慶八年十月戊子朔 天皇御_ニ紫宸殿_一賜_ニ宴侍臣_一、左右近衛_ヲ遍奏_ニ音
樂_一云云

第 射場始
五十二 射場始

射場始奏_ニ舞樂_一也。番數未_レ考

秦王_舊記不_レ見_レ打毬樂_度拍梓_度番舞_一

公事根源所_レ記畧曰、射場始十月五日被_レ行之、明年賭弓習禮也。故無_ニ射場_一則明年賭弓無_レ之
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_レ人無病_{一云云}
一說或記曰、豕能生_レ多子、故女人豕日獻餅祝猪_レ亥豕子通用_{云云}

第五 紅葉宴
五四 紅葉覽之時奏_レ舞樂也。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_レ舞樂也

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_レ左右_一菊合奏_レ舞樂_{一云云}

十一月
第五 冬至_{亦名南至}
五六 冬至_{十一月}中
冬至奏曲用_レ壹越調也

文獻通考曰、遇_レ南至、元正、清明、春秋、祭社之節、親王內中宴射則亦用_レ之奏_レ大曲十三_{一云云}

第五 國并韓神
五七 國并韓神

國韓神祭二月與_レ十一月二年二度也。但共有_レ丑三_一時被_レ用_レ中丑_一也。奏樂之例_一
第五 相嘗會
五八 相嘗會

相嘗會十一月上卯日也。奏曲用_レ壹越調也。相嘗會和調
阿比無邊

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_レ考。舊記二三曲見焉。河南浦_{承和御時}拾翠樂_{清和御時}應天樂・千秋樂

公事根源所記畧曰、天子即位之年當_レ十一月中卯日始以_レ新米被_レ獻_レ太神宮謂_レ之大嘗會
也。蓋七月以前即位者當年被_レ行之、八月以前者明年行事也。又新嘗會者始_レ于用明天皇二
年前_後而每年被_レ行之_{云云}

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、今世每甲子祭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

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 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、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

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	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……………一五〇

第六十五 如法念佛樂次第……………一五〇

第六十六 伽陀附物之大意……………一五〇

已上

樂家錄卷之四十四

安倍季尙 編輯

佛前奏樂

佛前所_レ奏之樂雖_レ隨_レ時宜、而多_レ舊例、以爲_レ一篇_ヲ叙_ニ佛前奏樂之例_ニ云。或人曰佛寺奏_レ樂三國之通例也、或人曰如_レ太平樂、萬歲樂之類、固慶賀之名、而奏_レ之凶禮、則近_レ名實之失當_ニ焉。蓋謂_レ暫爲_レ祝_ニ願主_ニ之具、其責有_レ所_レ逃也乎。或人曰音樂之所_ニ以奏_ニ乎佛前、使_レ佛人協和誠心感應_ニ焉耳矣。是在_レ惟尙_ニ音律之溫而和_ニ而曲名之當否非_レ所_レ關也。

第一 儀法講畧式附法華儀法也

儀法講於_ニ清涼殿_ニ有_レ之御法事_ニ簡日也。音樂在_ニ初中後。但初日盤涉調、中黃鍾_ニ先_ニ出御南_ニ次公卿着座_ニ調、後尋越調是舊例也。而有_ニ早儀法_ニ音樂不用_レ之也。

三人襲北首立導師西次伶倫着座先公卿次殿上人、但徑_ニ御殿南_ニ而自_ニ東階_ニ南簀子著座襲北首

首東面面餘東首北面次公卿進_ニ樂器六位藏人役_レ之、雲各之次樂行事被_レ出_ニ目錄宿紙

攝_レ之、有_ニ圓座_ニ次半簾頭中將役_レ之、各平伏次公卿進_ニ樂器絃兼在_レ座、管各懷中次樂行事被_レ出_ニ目錄宿紙

橫折先堂上披見、次地下也。但堂上末座披見之節、笛工起_レ座降_レ庇而自_ニ庭上_ニ取_レ之歸座次奏_ニ調子笛品_ニ支此間置_ニ花籠_ニ先奉_ニ主上、頭中將役_レ之。第一

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次樂老君次願救段物次一之陀羅尼物次二之陀羅尼

物次三之陀羅尼物次小廻向次樂急三臺次後一心次樂鷄次觀音經次樂太平

奏亂聲而平調々子次拈香次樂南次陞座次樂夜半次半齊次樂小娘

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

次伽陀第三環路第四次樂次伽陀第五塗香次樂次伽陀第七幡蓋次樂次伽陀第九伎樂次樂次廻向伽

陀次樂高座說經此間下

行道行列次第號新

左舞人英葛忠 葛藤葛

右舞人忠信忠 國忠清

次鷄婁正葛

次壹鼓忠興

次鞞鼓則宗

次二鼓晴方

次拈鼓近經

次三鼓行員

次笙氏秋

次笙幸秋

次箏築季長

次箏築季久

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

伽陀次樂採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柱次伽陀次樂竹林次登高座之樂萬秋樂破次下高座樂千秋

樂者破次伽陀次樂海波

箏女房於中一琵琶馬助入笙別當實口笛藤二位公賴中御門中將宗平筆築梅小路少將實鞞鼓拍近太鼓

彈源中將師季琵琶道孝道豐原近秋兵衛尉藏人家清太神景基後安倍季茂鞞鼓拍近太鼓

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
場、暑時無之調子、暑時無之次樂之惣禮樂情、次樂、次登高座禮次地讚、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、次奏調子爲之惣次樂、次伽陀、
次式禮樂第二次樂、次伽陀、次式禮樂第三次樂、次伽陀、次式禮樂第四次樂、次伽陀、次式禮樂第五次樂、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次自中門、梵音衆、錫杖衆四十人出仕而著座東西幄二行
次三門同時奏振梓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、
人、次舞人、次中門伶人、次納衆甲衆梵音衆、錫杖衆音衆登樂聖明次衆僧降樂、舞感城次錫杖衆登樂奏
杖衆菩薩樂也。左方同前。但蝶與鳥相替耳。
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
信曰下西京輩晴清、晴員、行員、是經、是藤、行統
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、次

兩門奏樂 東喜春樂、西垣破、次東門奏樂 喜春樂重、次西門奏樂 蘇利、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

皇嘉門 新嘉門 天和三年七月七日於泉涌寺新嘉門殿御七回忌之翌

先樂人着座 階左在、次堂上着座而奏亂聲、此間衆僧入堂、次黃鍾調々子、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

廻向伽陀 附物此間、次退出樂 拾翠樂堂上退、出後樂所退散

敦云、新嘉門、延寶五年、七月五日、皇嘉門、政院、六月、四月、三月、日、然、此、誤、は、か、誤、れ

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、例年用黃鍾調也。先奏亂聲 此間衆、次樂 此間登、次物禮

伽陀 附物、次式 第一、次伽陀 附物、次式 第二、次伽陀 附物、次式 第三、次伽陀 附物、次式 第四、次伽陀 附物

次樂、次式 第五、次廻向伽陀 附物、次樂 此間自、內陣、出、舍利、奉、置、于、高座、

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 平樂、退下 長慶子、

舞樂

左 萬歲樂、賀 地久、延喜

第十一 仁和寺舍利會 康治二年十月

先奏調子 經涉、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_三皇帝_三蓋序拍子十六用_レ之中半帖與_三後半帖_二畧_レ之_三建久九年_二月未考

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_二童舞_一 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 言定輔卿 孝通 言隆衡卿 忠行 長 眞(貞)

太鼓 太神 宗賢 勸鼓鉦鼓未考

第 經供養 文永七年 十月四日

法皇御經供養舞樂以_三絃管_二皇帝一具奏_レ之_三序拍子三十、自_二一帖_一至于六帖_二拍子各二十。但五

六帖連吹、已上各一返於_三嵯峨殿_二習禮有_レ之

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

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 舞樂左 團亂旋、打右新 被行、同七日結願 海波、陵王、納蘇利 毬樂、拔頭、鳥

力 埴ノ誤

蘇、垣破、林哥 私人號_二御八講_一、講師八人、問者八人、重難八人、各座而後問者問_二講師_一、講師答、然重難復難_レ之、是號_二一講_一云云此式如此者八回故號_二八講_一

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

樂家錄卷之四十四 佛前奏樂

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、散手、陵王、右德、納蘇利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、拍棹、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為御聽聞所南殿中央奉安本尊東庇正

面開設墨為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

為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

陣為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

兩八雨 樂人奏一曲鳥向樂、左右同音、今日依兩儀以左樂屋為舞臺次打磬次唄師發音次堂童子賦

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

第依無音樂其式畧之

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

樂、次笛、次荷太鼓、鉦鼓也。右方同前。但左右兒、或爲直據設青襖袴四人布衣一人於行列之傍。

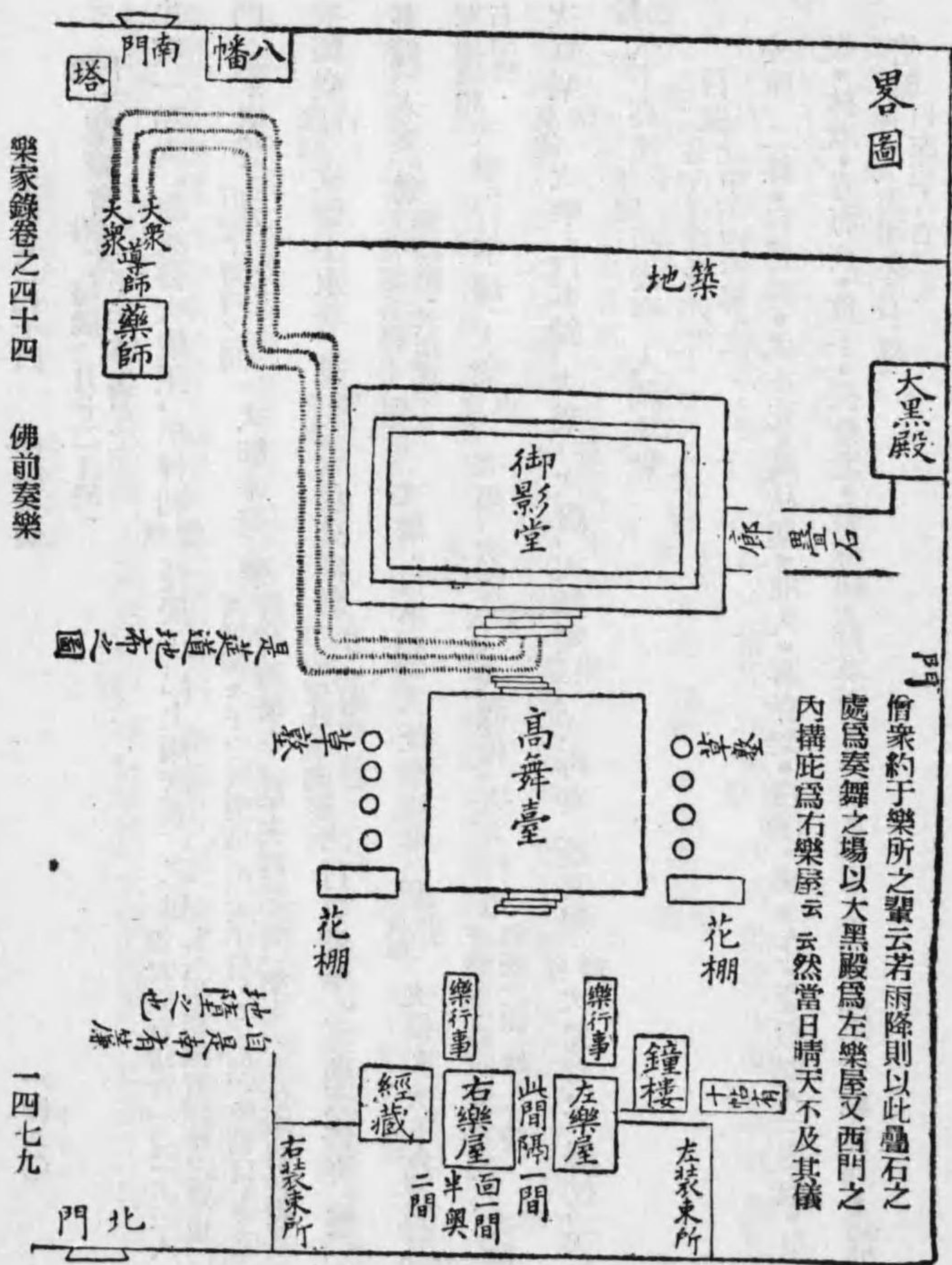
列立于幄前但幄在樂師堂之前南面詳于圖次鉢讚、次奏鳥向樂舞一曲此時左右之舞不立音行列樂行事次第先所、但下幄立、次衆僧、次導師、執綱富小次自樂屋奏儲亂聲、次樂行事着座本座於此止行列之路兵部少輔貞俊、執蓋極蔭下部兼充

樂人入于樂屋蝶鳥次衆僧入堂、次導師入堂、即登禮盤衆僧迴內而著座之後止着于草墊詳于圖

儲亂聲三次樂左右同音雙調菩薩此時蝶鳥取花進于階下十弟次童舞左迦陵頻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、於樂屋奏行道之樂慶雲次撒花筥次一鳥向樂於舞次鳥次衆僧、右方同前

曲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。西面已下國家安全法也次撞御誦經之鐘、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、而於幄前止曲各退散

圖

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、

次舞樂萬歲次擊行事鐘、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・數手・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

式、伽陀、次樂三臺次式、伽陀、次樂五常次式、伽陀、次退出樂德

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 壹德鹽 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 壹德鹽 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 壹德鹽 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 壹德鹽 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 迴杯 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樂春庭迎衆僧新樂壹金樂、古樂承和樂導師咒願參上新壹弄樂、古河曲子供養弄槍、詔應樂散花

大行道新河水樂、古澁河鳥梵音昇樂宗明樂、降樂白柱錫杖昇鳥向樂、降竹林樂導師咒願退下新平續樂、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、船樂如初供養十天唄迴杯散花大行道澁河鳥新

古·船讚昇樂詔應樂、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竹林樂

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、船進導師咒願參上壹金樂新古、船樂同前供養十天唄迴杯散花大行道澁河鳥新

同前讚昇樂詔應樂、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海清樂奏、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樂春庭迎衆僧安樂導師咒願參上河曲供養十天唄詔應散花大行道澁河鳥梵

音昇樂鳥向樂、降樂白柱錫杖昇探桑老、降蘇合急導師咒願退下海清

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、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、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・
崑崙・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、廻杯 散花大行道河

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・崑崙・
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

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

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 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

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、
河水樂 降樂白柱 降千秋樂 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、
古樂承和樂 古河曲子 新古 新古

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 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 春鷲轉·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 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
調 恩 古樂河南浦 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 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 春鷲轉·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 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
新錄講作

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 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

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

左 萬歲樂・胡
飲酒・陵王
右 地久・新鳥
鞆・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 導師咒願退下 越殿

舞樂

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

第五十三 新御堂供養 永長二年十月十七日

右題號有二片書一其正字不見也。亦有朱書一法成寺清堂賦云云

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 昇樂應天樂、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 昇樂壹弄樂、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 降樂 北庭樂

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 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 降樂 北庭樂

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 降樂 海清樂

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・貴德・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・貴德・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・納蘇利

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・新狛・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・新狛・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・新蘇
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・新蘇鞆・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・新蘇鞆・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。

第六十一 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。

第六十二 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 素戔嗚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、以筆篲爲業。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 一五三〇

第廿五 興福寺 一五三一

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_レ役之_レ畢但寬文年

中以來兩氏トモナヒ伴_レ太神氏而交_レ三鼓_一奏_レ之、冀_レ復_レ于往古之微意也。

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。男山亦曰鳩峯。

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、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

第四杵築

杵築是鄉名也。出雲國出雲郡。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、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、戶部政多同國夏擊大鼓、堂供養、戶部政躬吹、同國冬擊大鼓、正安二年十一月五日興福

戶部政于千カ、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、已上四人安倍季國傳之、季國凡自同國助安倍季茂場曲

自、順德帝至子後同國助傳之、季茂凡宇多院之樂工之者也

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

寺樂人謂淺間者大鼓爲長故被召時富士傳聞望之而淺間惡之爲害云所謂富士淺間未詳之姑隨俗說舉之耳

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

或曰雖上古備樂工終無所載之舊記惟自樂處勤役之例數簡度也

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丹生都姬云

第十鶴岳

鶴岳 是鄉名也。相摸國鎌倉郡。上古有奏樂之者、今斷絕。

按吾妻鏡古於鎌倉修神樂曲及音樂者數十人有之、不能詳焉。傳聞今世神樂斷絕而樂工者漸雖存三三人止修二三曲耳。如無之可惜哉。亦按舊記等三處樂工中住于關東者多其名詳想今彼地之樂工皆古伶人後葉乎否

18851

多忠久 賜皇 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 時代未考之、因不次第

神號八幡宮、伊豫守源朝臣賴義征伐安倍貞任之時、祈八幡大神、遂定東夷而奉敕 康平六年八月潛勸請石清水于由比鄉、今謂之下若宮、而後治承四年遷小林鄉云

第八宮根

宮根 伊豆國在、上古有奏樂之者、今斷絕。足柄山嶽

吾妻鏡曰、文治五年己酉二月廿一日巳宮根兒童等依召去夜參著、是爲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。於別當坊自今日始調樂、山城介奉行之云

神號權現宮、彥火出見尊也

第九伊豆山

伊豆山 此處未考、世有謂伊豆御上古有奏樂者、今無其聞處之地

十三日 八十五日 誤 吾妻鏡曰、文治四年申三月十三日亥於鶴岳宮道場行大法會、景時宿願大般若經供養也。導師

義慶房阿闍梨號伊與、若宮 供僧一和尙 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 笛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、已上二人京都樂人 篳篥光成丹後守 笛近康越中守 秀久和泉守、已上三人奈良樂人 篳篥兼長筑後守 季治淡路守 廣親播磨守、已上三人 總八人

神號 東照宮、
詳日光山下

紀州城内祭ニ 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、天照太神以素戔嗚尊入坂瓊之曲玉、化生神、號市杵嶋姬命、是殿島大明神云云

第十七 宇佐

宇佐 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 仲哀皇后神功皇后既解纒淨海上之時、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。今山城國鳩峯八幡宮、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 清和天皇御宇貞觀年中、自廣峯奉遷座云云蓋廣峯者吉備公入唐而歸朝之後奉勅勸請也云云

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。本在河內國山田鄉、號禪林寺、而麻魯王子得瑞夢、白鳳二年移當麻云云

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

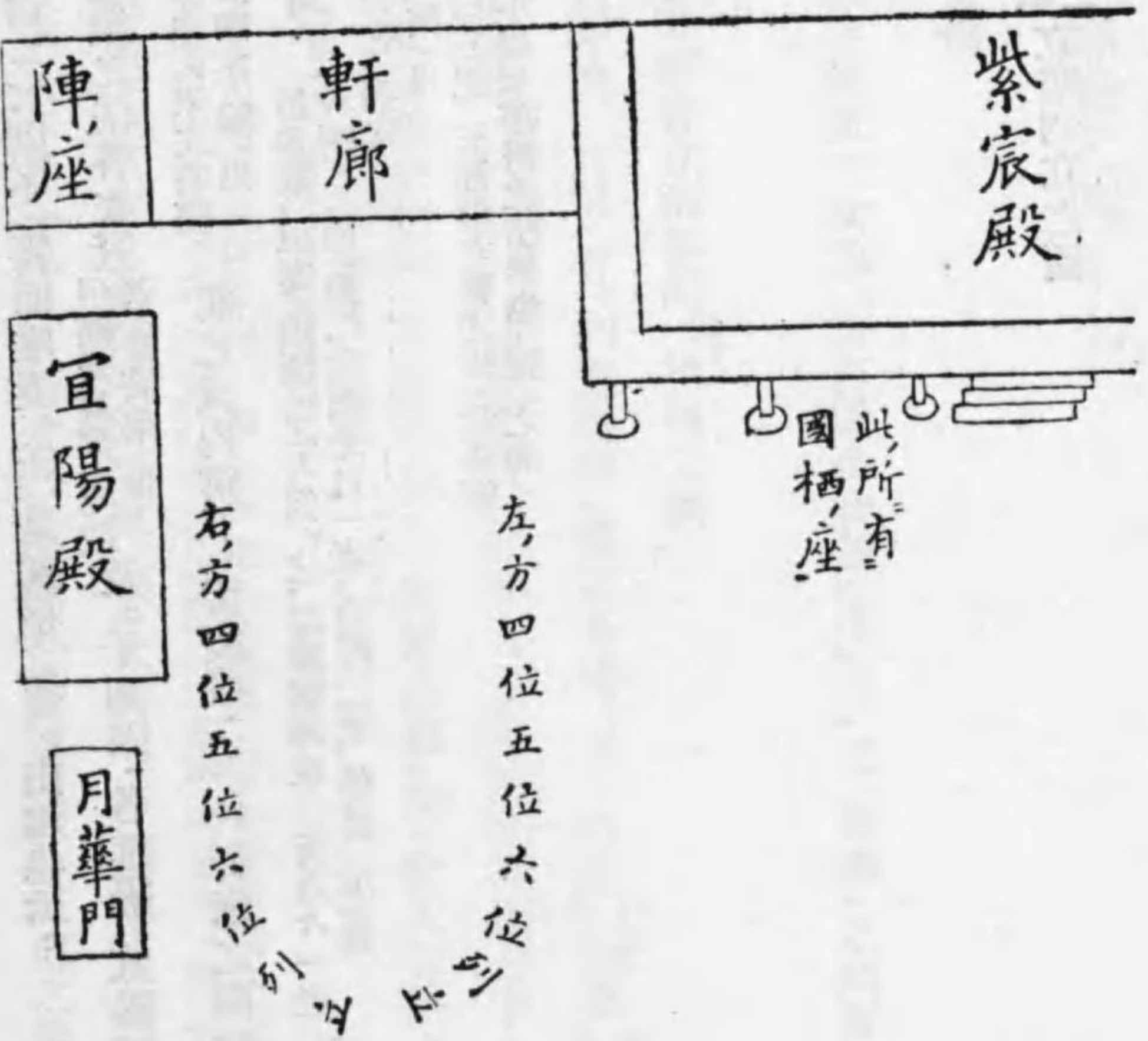
續。因如半輪也。笛音取、但奏國栖之人役之、笙篳篥頭取三所方々一老而奏樂二曲、三誠不奏終退散、雨氣之時於月華門

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

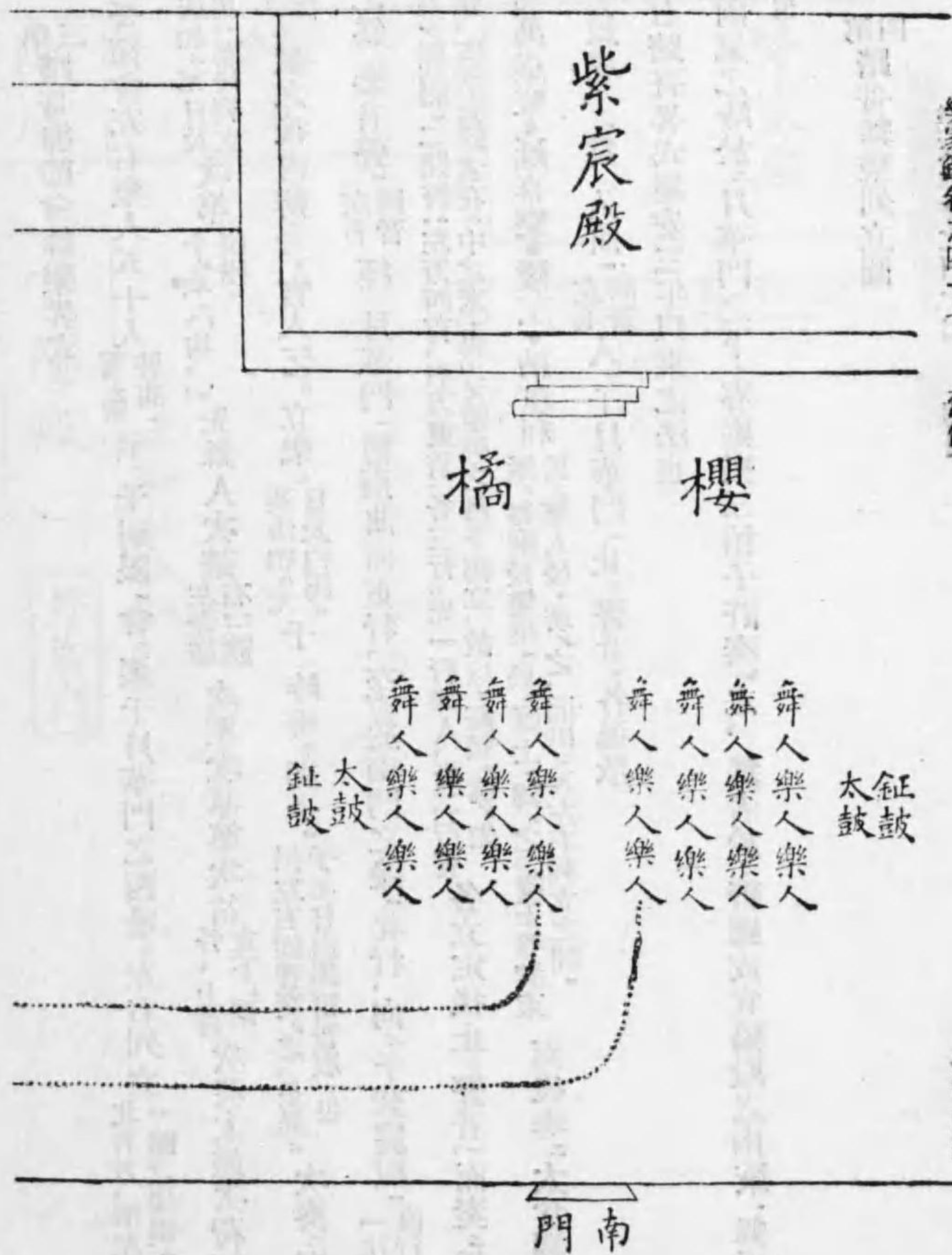
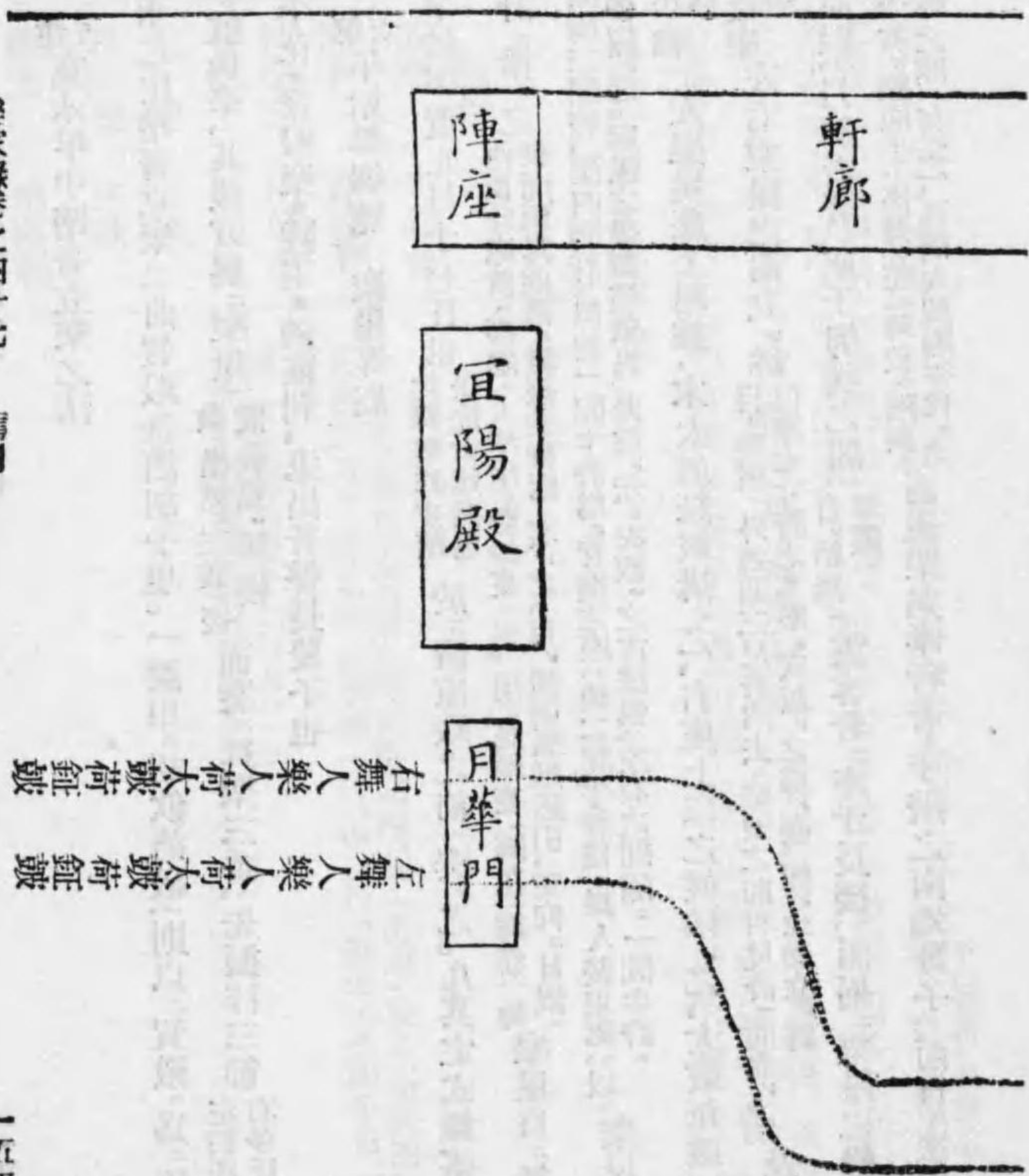
踏哥節會左右樂人五十人著常裝束至于刻限會聚于月華門之西邊左右列立北右方南左方東首但一獻之後奏國栖之笛其法如元日及次第不均六拘力先舞人次鼓左響鼓次笙次篳篥次笛各上音次荷太鼓次荷鈺鼓命白持三獻之後內辨令官人乞立樂其法如元日及白馬于時奏調子但左右同音奏之是真次奏春庭樂以之為參音聲左右經月華門稍南曲而東行至於南門之邊北行向于紫宸殿一法左右列立左右之間隔二間許左方西首右方東首各三行先一行舞人後二行管奏聾太鼓鈺鼓者在中之末也又還列之時下臚立故以鈺鼓為先各立定後止聲音而奏舞樂二番也萬歲樂延喜樂陵王納蘓利無舞臺及樂屋於庭上舞之陵王等裝束於樂人後著之而出入左右列立之間而後奏太食調之音取以長慶子為入曲左右入于月華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

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

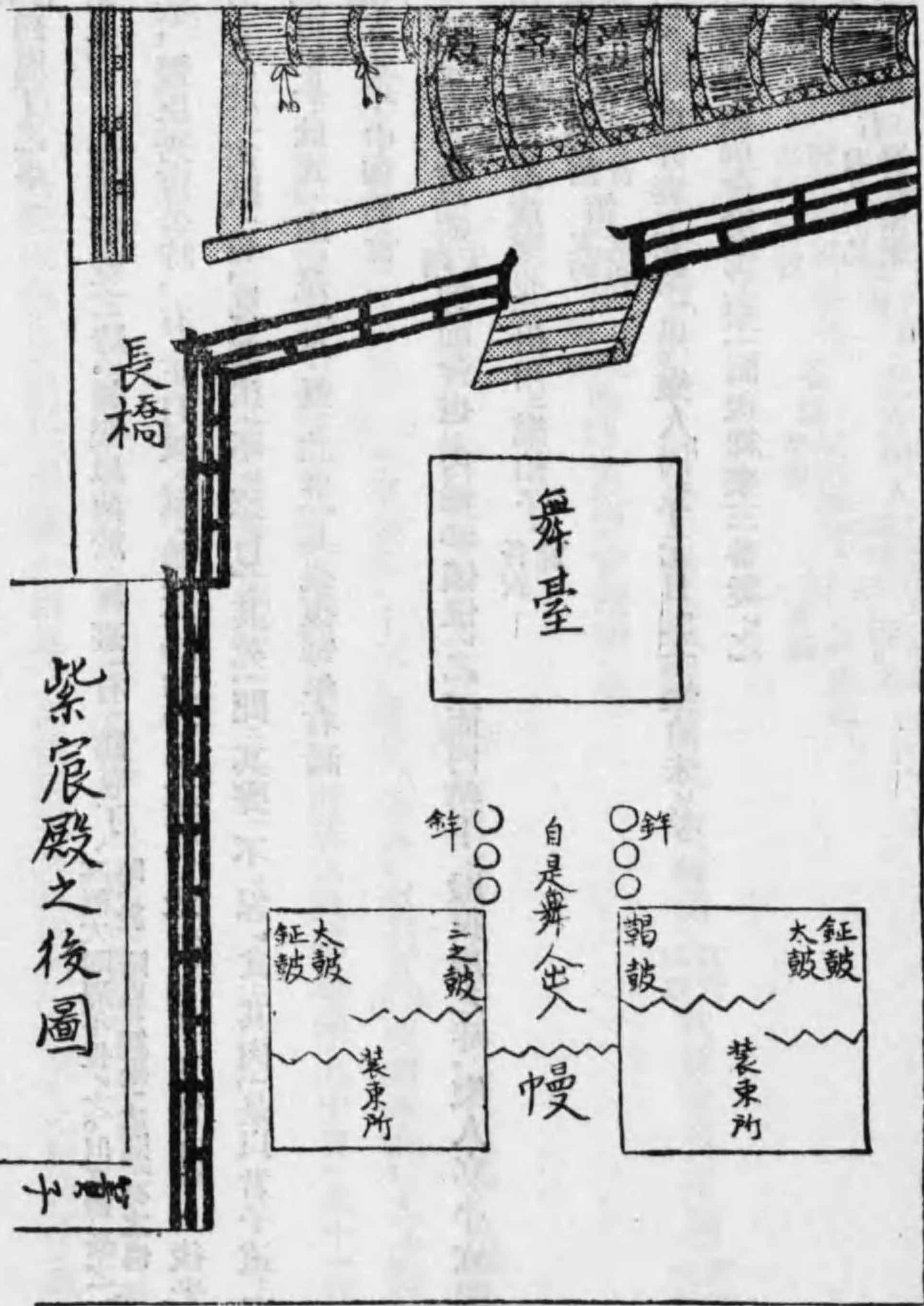
例年舞御覽正月十七日也。此舞樂昨夜踏哥節會殘曲也於清涼殿之前奏之。凡其定式舞臺隔御殿東階之前三間許、西面此處號櫻庭、大率用敷舞臺也。用高舞臺圖在舞卷、舞間許、初而雨降則構舞臺於軒廊、奏之、自朝雨氣則延引、重仰日限西面橫三間許、深四間許。但前一間半許爲管奏之座、後二間半許爲舞人裝束處、以樂屋之前引幔、交羅赤黑屏風隔之。屏風之畫舞樂象也。是爲示衣紋之古法也。左右之間隔一間半許色系繡、左樂屋座上鞞鼓、末太鼓鉦鼓構之、右座上三之鼓構之、太鼓鉦鼓同左、用高舞臺則用瓜紋左右樂屋之前立鉦、自樂屋外邊通三尺許內去樂屋之前四尺許而立之。及刻限而出御于清涼殿、月卿者著座于御魂之間、自始捲雲客著座于長橋、而揭樂屋之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

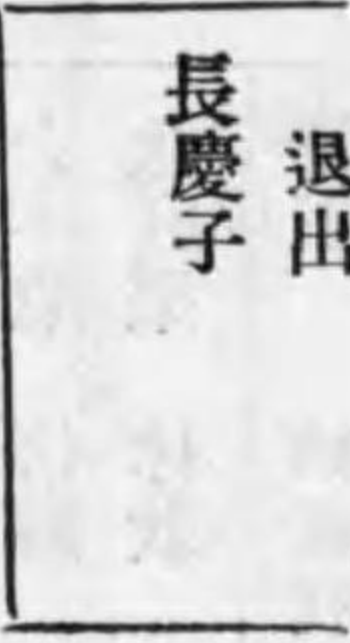
振梓	古鳥蘓
安摩	貴德
散手	胡德樂
探桑老	新靺鞨
甘州	倍臚
太平樂	林歌
北庭樂	納蘓利
陵王	

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。

紫宸殿之後圖

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 太神
濶秋 季音 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 濶秋、盛秋、安倍季音、太神景通、 篳篥 季教、景通 笛 太神景通、

第九 配于四季樂調

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

用盤涉調 宮音南呂 土用宮音 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 南呂 所謂金非土不成也。冬爲水羽音 太簇 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_二笛息_一緩_二吹之_一無_二擊物_一用_二笏拍子_一也。然堀河院偏好_レ樂耳、而全無_二御遊之儀_一。御遊者

召_二樂人_一交_二擊物_一大樂耳被_レ用、而御遊之法永斷絕云云

御遊用_二擊物_一者、保安比於_二高陽院殿_一皇后宮之御遊、中院右大臣雅定公始被_レ擊_二鞀鼓_一也云云

永正八年十二月三日御遊習禮也。小御所_南爲_二其所_一東面懸_二御簾_一、刻限 出御之後、中務親王入_二

西面遣_二戶_一令_レ著_二東第一間_一北_二四辻大納言_一季經 同入_二西間_一著_二第二間_一按察使_{俊量}兵部卿_{重治}四辻

宰相中將_{公晉}等各於_二御眼路_一令_レ躋居_著座_北次藏人中務丞_{諸仲}持_二笛莒_一傳_二藏人頭_一實胤取_二廻持_一

參御前、又取_二廻置定退_一、次基規朝臣置_二笛莒於俊量卿前_一取_二廻同_一此事雖_レ非_二管_一所_レ作人_一置_二第一人_一

前_二兩樣歎_一、次言綱朝臣抱_二琵琶_一參進置_二中務卿親王御前_一言綱朝臣與_二基規朝臣_一言綱爲_二上首_一宮上首

首_一存_二氣_一次範久持_二箏置_一季經卿前_二次橘以緒執_一和琴置_二公音卿前_一次以_二範久_一召_二殿上人_一隆康

朝臣資數等參進候_二南簀子_一兼_二數_一圓座_{東上北}次取_二下笛莒_一其儀取_二拍子_一被_レ押_二寄莒_一資能以_二右手_一引

寄聊制_二左手_一置_二前取_一笛_件笛以_二頭爲_一前可_レ謂_二例歎_一但_二上古之圖_一置_二膝上_一持_二右_一以_二左手_一取_二笛莒右

端_一押_二遣兵部卿前_一重治卿取_二笙空蓋留_一座_下次 主上音頭雙調々子、次唱_二安名尊_一次鳥破_{只拍}

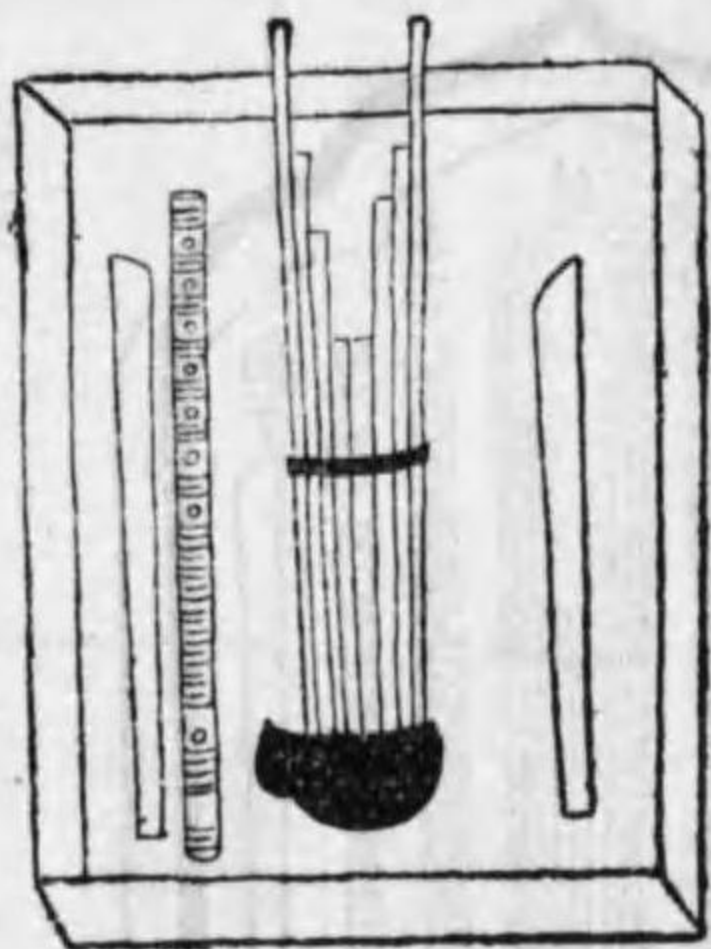
次席田、次鳥急、次賀殿急_{殘樂}次 主上音頭、平調々子、次萬歲樂_{只拍}次伊勢海、次五常樂急_{殘樂}事終後殿上人退、次取_二上笛莒_一其儀兵部卿引_二寄莒_一入_二笙押_一上資能傍_二以_一左手_一引_二寄聊制_一右手_一置_二前入_一笛_{如_レ初盛}以_二右手_一取_二莒之左端_一押_二遣按察卿前_一按察使入_二拍子件笛莒_一被_レ用_二打亂

菅間頗短、仍笙拍子各以_レ未餘_レ之處返入時以_レ本餘_レ之、盛樣頗見_二苦者歎_一後尋_二此儀_一次樂器各

本役徹_レ之次 入御各躋居次自_二下薦_一退、先是東面簀子下敷_二打板_一笙豐原孝秋統秋筆樂安倍季音

下_二勸盃_一次於_二便宜所_一天酒一兩返之後各退散_二笛太神景通、景範等著_一座階

無_レ之 體源鈔曰、打亂莒本非_二樂器_一之莒、惟假被_レ用_レ之

樂家錄卷之四十七 舊例

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。惟笏拍子筥以頭爲向，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。第三殘樂目錄笛工藏于己家。又奏樂之次第，先奏調子笛一。而奏曲，大率只拍子之樂。第二曲二。第三殘樂。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，笙篳篥笛等各一也。琵琶近代不用之。又奏樂有五曲，一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

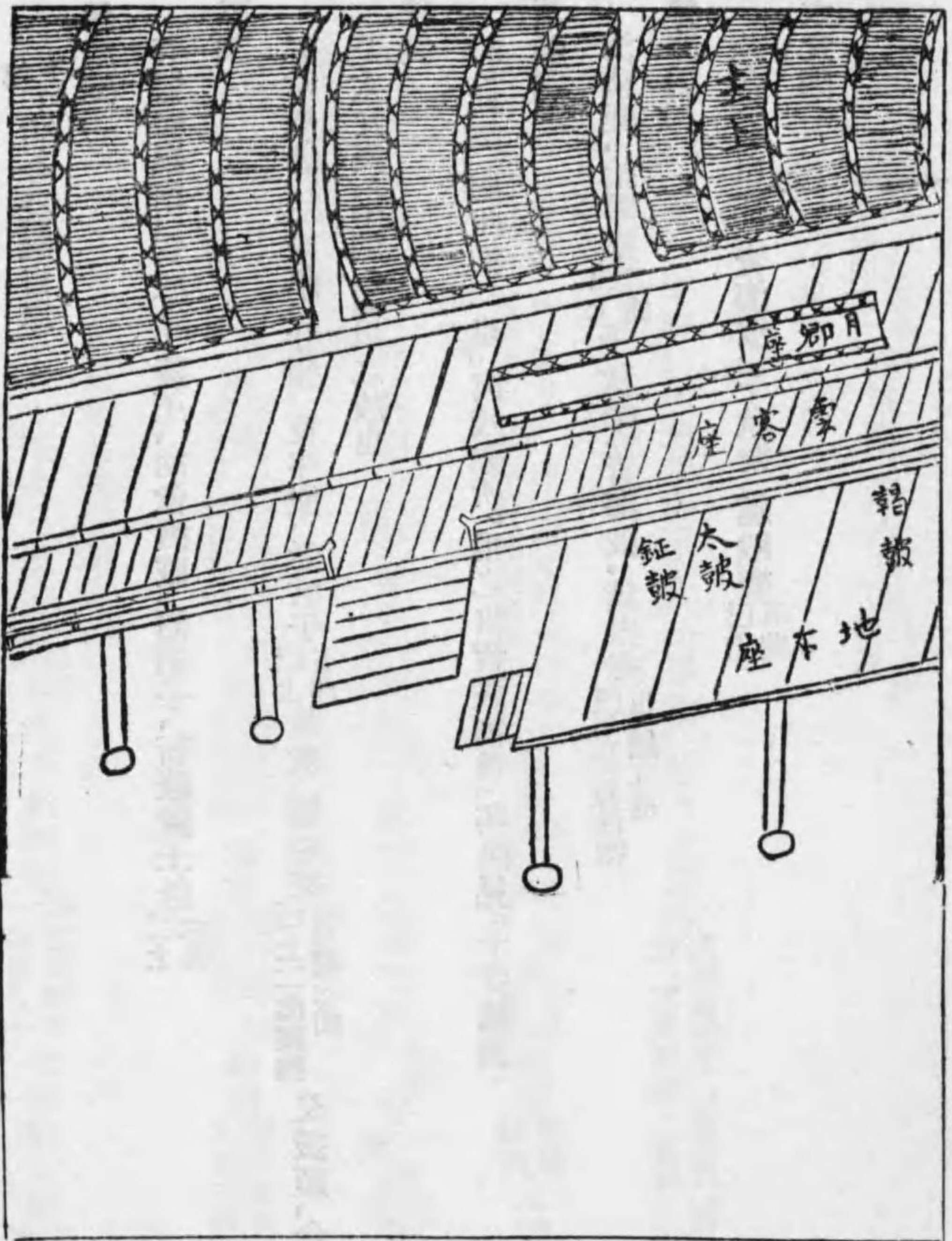
平調

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

樂家錄卷之四十七 舊例

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

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

第十五 御遊相交高麗曲之事

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 朗詠嘉辰令吹自第三附之 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、鞞鼓豐原、統秋太鼓豐源

同八月廿六日御月次御遊

廻盃樂只拍賀殿急 返三胡飲酒、酒胡子三武德樂 返朗詠奏勺 舞立、左喜春樂先調子 返破四更亦一返 是入

也右白濱取 當曲二返二拍子序吹也

箏御所作、親王御方、四辻雅業王、言綱朝臣、基資能朝臣、安太神景範 篳篥橋以緒、安太神景範 鞞鼓豐原統秋、太鼓豐原

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一度吹之 次五帖六帖連吹 次千秋樂一返

次朗詠 德是

北辰

箏

主上御所作、四辻前大納言、中院中納言、
鷹尾隆康、民部卿持明院宰相四辻季遠

琵琶

中務宮 笙

言繼朝臣、豐
原盛秋、衆秋

篳篥

橘以緒、安
倍季音

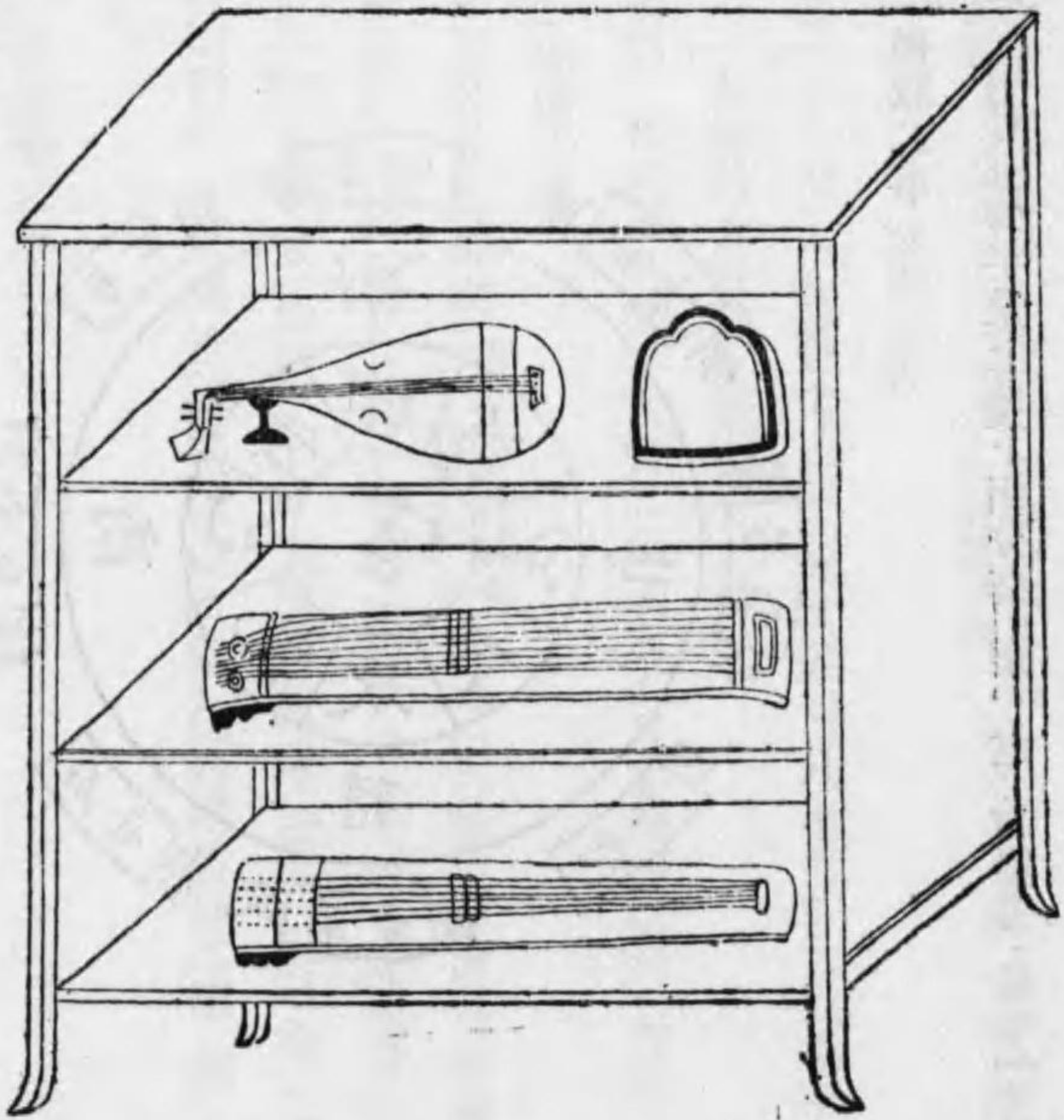
笛 太神景通、
景範、景長

太鼓 豐

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 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

第二十二 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

第二十三 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參進于軒廊衣冠打板上敷疊著座、次英秋著座衣冠信秋末座著圓座、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、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 御筵始、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疊著座、而後先平調音取次萬歲樂只拍子也始、主上同詞被遊之御器、而後龍秋退出云云

後小松院御筵之始、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、主上同詞被遊之御器太、而後量秋退出云云

寬文第十庚申年四月廿八日甲寅、今上皇帝十六歲御筵始、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、襲著衣冠於樂屋、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康朝臣數少將嗣章朝臣習續節于近豐、而此兩人復奉授于主上、由是召近豐為御師範乎

第二十四 御師範之例

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、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 笛大戶清上和琴箏御師範未考
- 五 仁明天皇 號深草帝 笛大石峯良一本大戶清上和琴箏御師範未考
- 四 文德天皇 號田村帝 笛御師範未考
- 五 五 文德天皇 號田村帝 笛御師範未考

- 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 笙左大臣實淵公

百 後奈良院 第四辻 笙豐原緣秋

百 後陽成院 季經卿

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 笙笛伯近豐

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、本邦亦置雅樂頭一長樂官、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

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、則凡為人者何不習之矣。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、如比、

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 延傳之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

納言平經盛 二人笙長也豐原時光傳 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 笙師範豐征夷將軍源義滿 笙師範豐征夷將軍源義持 笙師範豐征夷將軍源義量 笙師範豐征夷將軍源義

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。自天竺萬秋樂破傳來、婆羅門僧正自天竺青海波倍臚菩薩迦陵頻萬秋樂序傳來、一說萬秋樂者

東大寺實忠和倍臚、沙門佛哲倍臚、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、同僧正實朝篳篥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、此時主上一本攝政乘于女房車御覽之、逆麟執政方縛之埒之柱、好茂者躍越埒乘馬遊于天王寺、着裝束着而馳行、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、令天王寺樂人秦

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寂勝寺供養、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

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

忠宗 謬岐守

忠雄

依年老所作御免
上野介 豐長八八九死六十四
法名光琳

忠賴

舞 下野守
寬永十二廿一廿五死
七十五法名秀榮

忠常

舞 左兵衛尉
始習笛
慶安元八廿七死四十六
法名淨攝

忠仰

舞 和泉守
慶長十七死四十九
法名道雲

忠直

始習篳篥 和泉守
承應三霜二十三死
五十七法名宗有

河内カ

忠仰

舞 備前守
元和七霜廿一死七十七
法名壽簡

忠仰

始習篳篥終不舞
越前守
慶安九十四死四十
法名道意

忠仰

舞 就中王納曾利
內河守
萬治二正十三死七十七
法名宗壽

忠仰

舞 就中王納曾利
始習篳篥豐前守
寬永七六二死六十一
法名宗光

忠富

舞 就中王納曾利
習篳
寬永十七八十五死廿七
法名宗法

忠貞

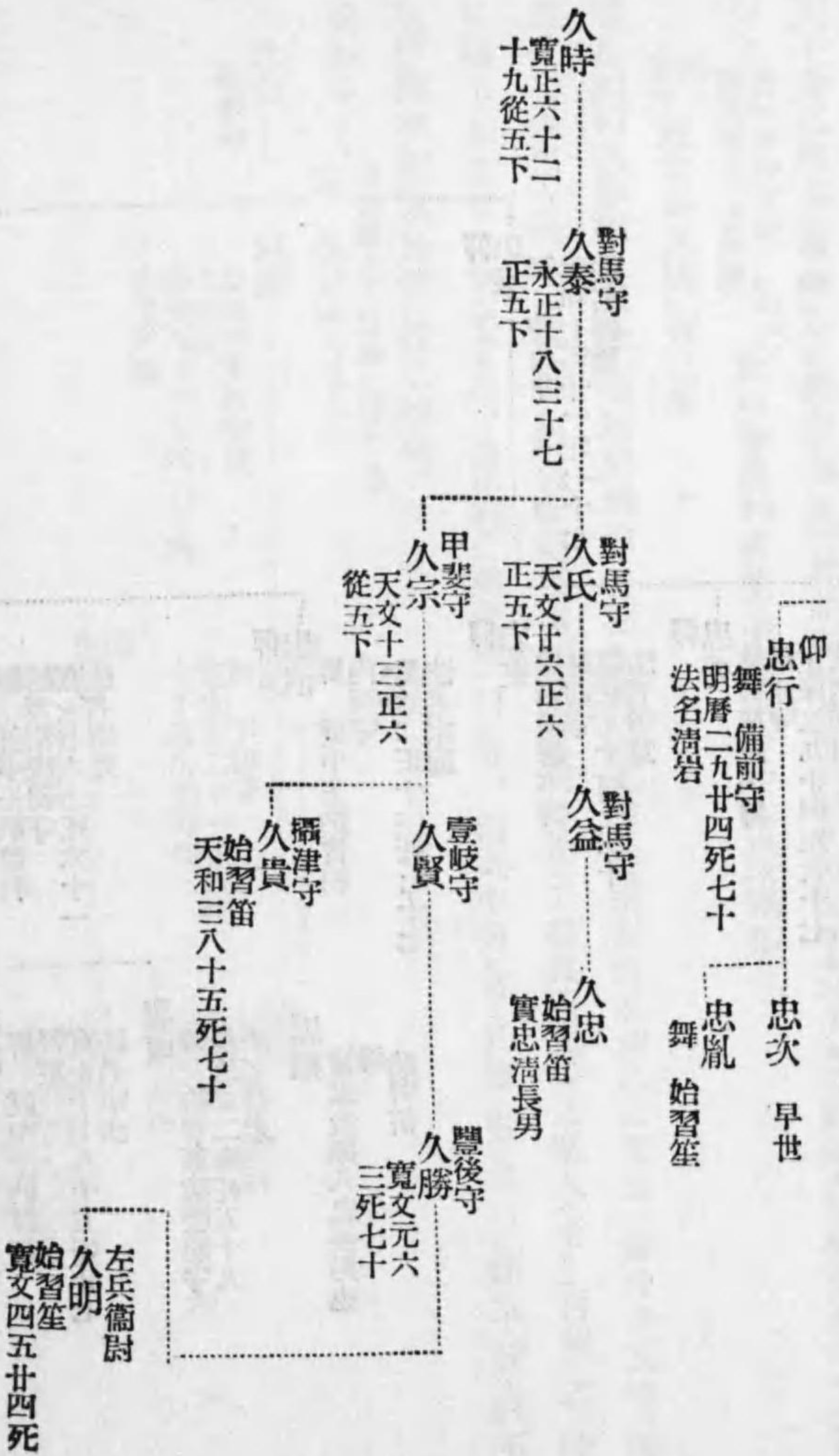
舞 始習篳篥豐前守
萬治二晦死五十九
法名日忠

忠福

舞 實忠清孫久忠長男也
始習笛

忠仰

始習篳篥終不舞
攝津守
正保二九十四死六十七
法名秀白

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。代實錄、德實錄、故見于每書、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

庭上鳥向樂也、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

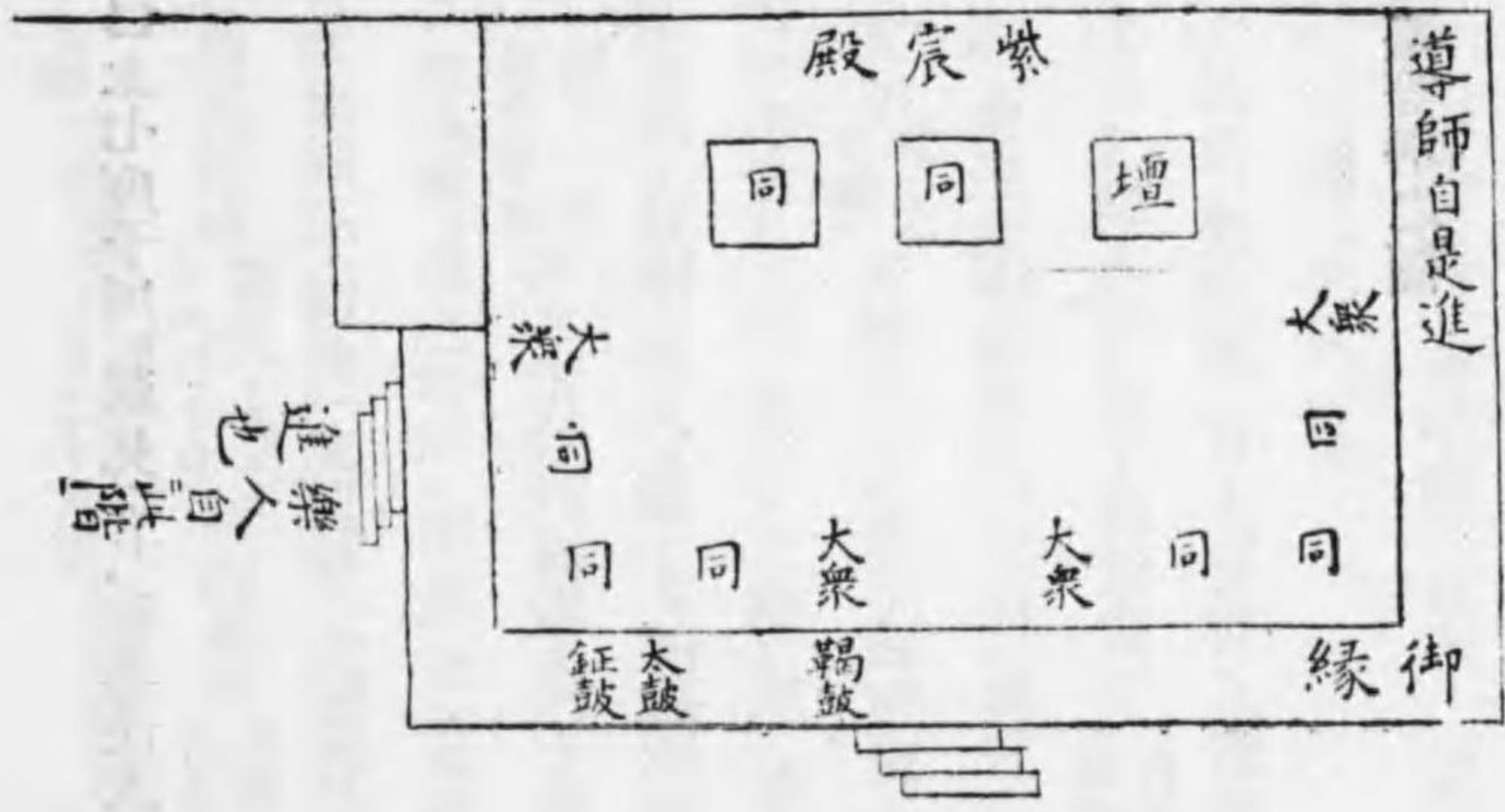
右禁裏御殿寬永十九壬午六月十日、新院御所同第二十癸未、禁裏御殿明曆元乙未、新院御所寬文二壬寅、禁裏御殿同

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

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

體源鈔曰此曲今世不用之云云

第四 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

第四 神幸奏之曲

慶雲樂

第四 還幸奏之曲

還城樂

長慶子

新羅利古

常武樂

已上二曲放生會神興還御之時用之云云

第四 諸退出通用之曲

長慶子

感恩多

第四 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

振鈴節 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
疑乎 公顯公 季卿別當季衡 朝臣 納言多氏卿 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

春器囀 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 探桑老
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_三澁河鳥_二之_一 長保樂破_{左方奏_三曇頭樂_二之時} 黑甲序 狛鉾

時、右方奏_三此曲_二云云

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

第七 送葬之曲

竹林樂

私曰、君崩三年四海遏_三密八音_二、且曰鄰有_レ喪則春不相、里有_レ殯則不_レ若_レ歌_レ、是聖典也。初喪作_レ樂送_レ葬者文公家禮所_レ非_レ議_レ後代之頽風也。本邦送_レ葬用_レ樂不知_レ始_レ于何時、近來亦無_レ用_レ之者幸也。永禁止焉可乎

第八 音樂奏之定日

甲辰 乙丑 丙辰 丁巳

舊記以_三此四箇日_一爲_下奏_三音樂_二之定日、雖_レ不知_レ何據、今舉_レ之

第九 音樂不_レ奏_レ之定日 於_三大唐_二奏_三音樂_二此

第十 音樂不_レ奏_レ之定日 於_三大唐_二奏_三音樂_二此

第十一 音樂不_レ奏_レ之定日 說_三年中奏_二樂_一下詳焉

舊記曰、日月之蝕與_三沒日_二不_レ奏_三音樂_一云云

禁秘鈔曰、日蝕止_三音樂_二雨_下禰_三音樂_二又曰、凡日月蝕月內猶不_レ聞_三音樂_一 在_三宇治左大

第十二 天變之時奏之曲

蘇芳菲 拔頭

第十三 雨請奏之曲

河水樂 陵王 青海波 胡飲酒 舊記曰、用_三此曲_二不

舞樂 蘇莫者 蘇志摩利

三代實錄曰、清和天皇貞觀十七年五月廿三日甲戌不_レ雨_{アキラ}數旬農民失_レ業、轉_レ經走_レ幣祈_三諸佛_一神、猶未_レ得_三喜澍_二、古老言曰、神泉苑池中有_三神龍_一、昔年炎旱焦_レ草、磔_レ石決_三乾池_二發_三鍾鼓聲_一、應_レ時雷雨必然之驗也。於是 勅遣_三右衛門權佐從五位上藤原朝臣遠經_一率_三左右衛門府官人衛士等_二於神泉苑_一出_三池水_二、正五位下行雅樂頭紀朝臣有常率_三諸樂人_一泛_三龍舟_二陣_三鍾鼓_一或歌或舞聒_レ聲震_レ天○廿四日寅時微雷細雨須臾乃霽、未時雷數聲降_レ雨。但京城之外及_レ濕_レ塵○廿五日申時雷電小雨少時晴○廿六日自_三廿四日_一迄_三今日_一神泉苑決_レ池舉_レ樂晝夜不_レ輟、至_レ是賜_三樂人衛士

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、祭九州社稷旱雩樂用唐堯樂云云。私曰旱雩用樂和漢共同故舉之。

第七三 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。

第七四 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。

第七五 凱旋之後奏之曲

武德樂 鷄德 散手 秦王

第七六 祈禱奏之曲

五常樂 感恩多 舊記曰、是祈所願。聖明樂 此一曲近代蘇合香成就之曲也云云。

第七七 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。水生木 水者盤涉調、律南呂。火克水 水者盤涉調、律南呂。水克火 火者黃鐘調、律林鐘。金克木 金者平調、律太簇。木克土 土者壹越調、律黃鐘。相生之圖

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。

第七八 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、但編鼓者至于奏曲則止之、而奏曲如常而一段終、无終之、自二段各同音吹始。

之_二無終之_一 終段同音吹出、而吹止之法三管共如_レ常_{以上總計}次萬歲樂太平樂或太平樂長慶子_{各二}
返_一至于此時_二交_レ用_レ三鼓_一琵琶箏者多畧_レ之

近年所_レ修之留

寬文三癸卯十一月二日於_二四辻殿亭_一千返樂

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_二編鼓_一、因幡守伯近完、左將

監伯近恒、左將監豐原宣秋、兵庫助伯近益

筆 甲斐守伯光逸、飛騨守安倍委向、阿波守

秦兼溢、亦役_二太鼓_一、左衛門志伯光治

笛 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_二鉦鼓_一

樂曲一萬歲樂返_二已上_一無願

願文之定文

舊記曰、願文本祝也。後改_レ之而作_二願文_一、樂處所用多祝也。定文見_二于左_一。又曰、無_二年號日月_一也。包紙之上祝一字可_レ書_レ之云云

掛 畏 某社乃廣前樂處 自爲_レ願則除_二樂處之_一二字_一書_二某社_一、恐_二恐_一、恐_二恐_一、申_二今年今月今辰_一、今玉体不豫_二乃天

御祈禱之時已上除_二五字_一、而天下_レ御祈_二乃_一、或亦何_二事有_一、任_二五十餘_一、伶人心血_二於_一、許_二多_一、千返樂_二或蘇

奏 奉 神奈賀良母此誠有_レ人等_二乃_一、意_二於_一、感御座_二速_一、仁納受_二垂賜_一、陪止_二申_一

一說

掛 畏 賀茂別雷皇太神乃湯津廣前_二恐_一、恐_二恐_一、白_二忝_一、當社樂人_二奉_一、詔命_二每歲神前_一、於_二天音

樂_二乎奏_一、一天泰平四海靜謐萬民豐樂殊_二仁_一

玉體安穩寶祚無窮 征夷大將軍武運長久乃奉_二爲_一、祈_二此狀_一、平_二介久_一、安_二介久_一、聞_二食_一、不則_二明鑑_一

垂_二施給_一、情_二止_一、恐_二恐_一、恐_二恐_一、申_二辭別_一、天_二申_一、某_二若_一、不慮_二乃_一、淨_二身_一、觸_二意_一、仁_二想_一、古_二止_一、有_二登_一、蘇_二合_一、香_二乃_一、音樂_二乎

奏_二之奉_一、利_二稜_一、比_二清_一、奉_二留_一、故_二仁_一、咎_二無_一、崇_二無_一、常盤_二固盤_一、夜_二守_一、日_二守_一、護_二利_一、幸_二賜_一、倍_二止_一、恐_二恐_一、恐_二恐_一、申_二露_一

貞享五_二戊辰_一年五月日

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_レ祈_二

依_レ何 神明_二千返樂執_二行之_二畢仍卷數如件

年号日月

願主

一說

奉_レ奏_二蘇合香一具_一

右意趣者奉_レ祈_二

今上皇帝御不例不日御平愈聖壽萬歲_二者也仍卷數如_レ件

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_レ之今樂處記

レ之者謬說乎云云

第七九 舞樂被_レ絹_二蒙_レ賞之事

增鏡所_レ記畧曰、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_二者舞_二

勅錄之手、于_レ時右大臣起_レ座 仰_レ賞久助正秋等亦受_レ賞持_レ笛拜奉云云

續世繼所_レ記畧曰、天承二年三月比有_二臨時客、如_二臨時祭試樂_二也。主上清涼殿御座、左右舞人

集_二于月華門_一、參音聲奏_二春庭樂_一、關白殿右大臣等寶御座、宰相長橋御座、而後可_レ然舞笛師等蒙

賞其中有_二元政_二也。宰相中將起_レ座慶_レ之時人感_二其御志_一云云

著聞集所_レ記畧曰、延喜廿一年十月十八日、八條大將保忠公中納言之時蒙_レ勅御覽日比不_レ奏

之舞、此中雅樂屬船木氏有奏_二放鷹樂_一、帽子著_二摺衣_一舞_レ之間取_レ鳥見物驚_レ目也。其日舞人百雄

氏有峯吉蒙_二勸賞_一、峯吉筆築上手蒙_レ賞云云

著聞集所_レ記畧曰、保延元年正月四日、朝觀行幸忠方舞_二胡飲酒_一殊_二勝也_一。左大臣蒙_レ勅被_レ下_二

一階、忠方再拜舞入也。忠方雖_二右舞人_一奏_二左舞_一蒙_二勸賞_一也。左必雖_レ不_レ賞行_二不_レ可有_レ之、狛

光則多忠方何乎有_レ爲_二上薦_一之儀定、左衛門督雅定曰、光則忠方同日蒙_二勸賞_一、雖_レ爲_二叙爵_一、多者

依_レ爲_二朝臣_一叙_二內位_一、狛下姓叙_二外位_一忠方可_レ爲_二上薦_一也。光則及_二于七旬_一之故有_二御哀憐_一乎、

終舞_二散手_一之時被_レ下_二一階_一云云

續古事談所_レ記畧曰、一條院之御時於_二清涼殿_一臨時樂舞人身高兼時好茂各一度三人蒙_二勸賞_一、

樂行事備前司相方朝臣召御前之庭賜祿云云

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

御鳳輦 兼構于舞殿 神殿之前疊石所是也。社頭

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輿而神輿於御殿奉遷神聖俗別

當檢知各衣冠御殿司七條役之。而再奉成舞殿 於此設次警蹕三樂所向立于鳳輦發調子奏

但先中殿次西殿次東殿也 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、絹屋殿之神幸之樂、為左以右為右、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 次獅子 列舞臺 次次將 列舞臺 次四府 列舞臺南

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

院奉成神聖 鳳輦屋在北門之外 而上卿、參議、辨、社務家各着座 如而撥樂屋之翠簾

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 是為衆 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 名目畧之舉其大意 次惣禮伽陀次

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

次擊行事鐘、次音樂伽陵、次讚、鉢、次擊行事鐘、次音樂春鸞轉風踏、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

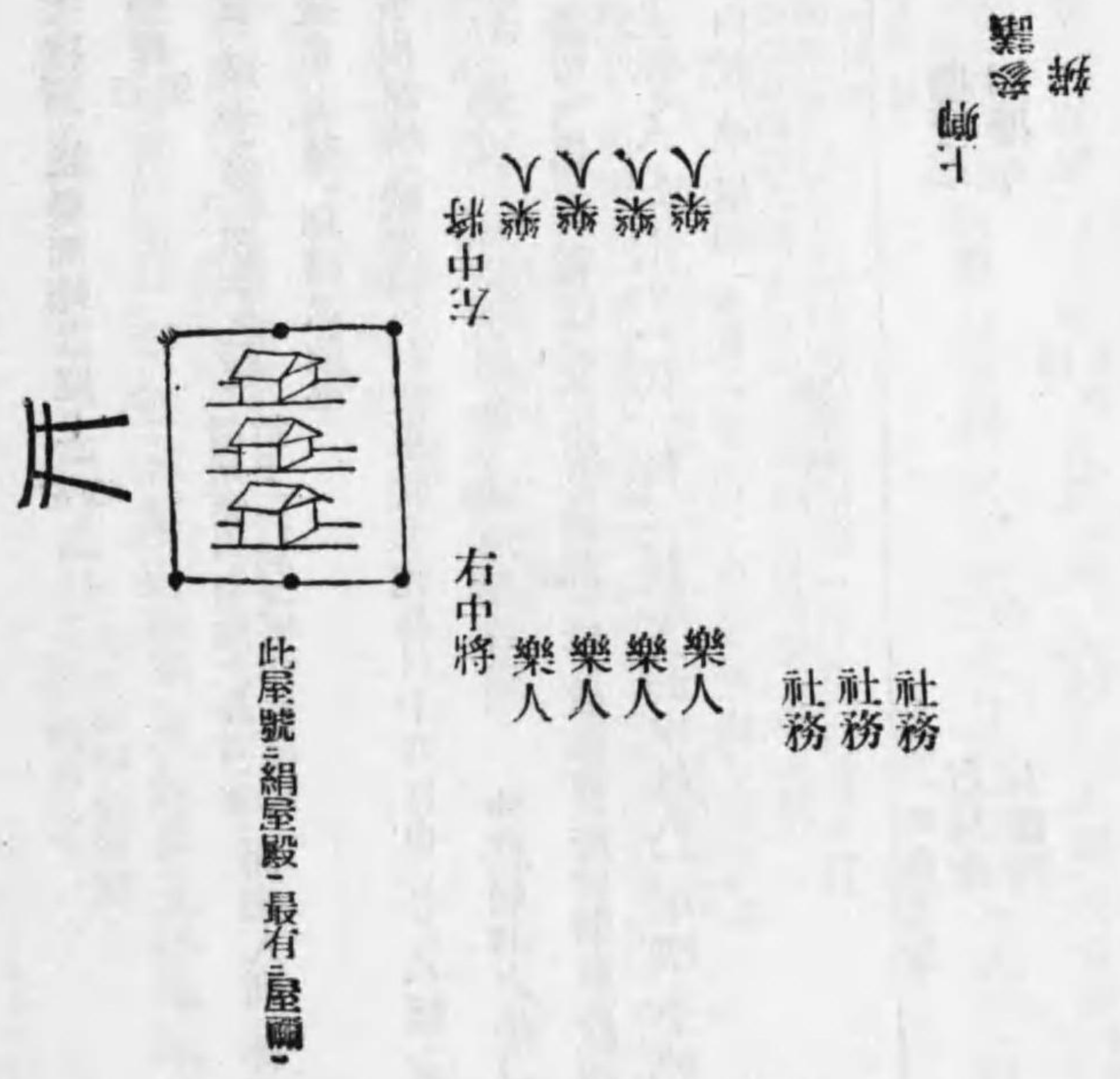
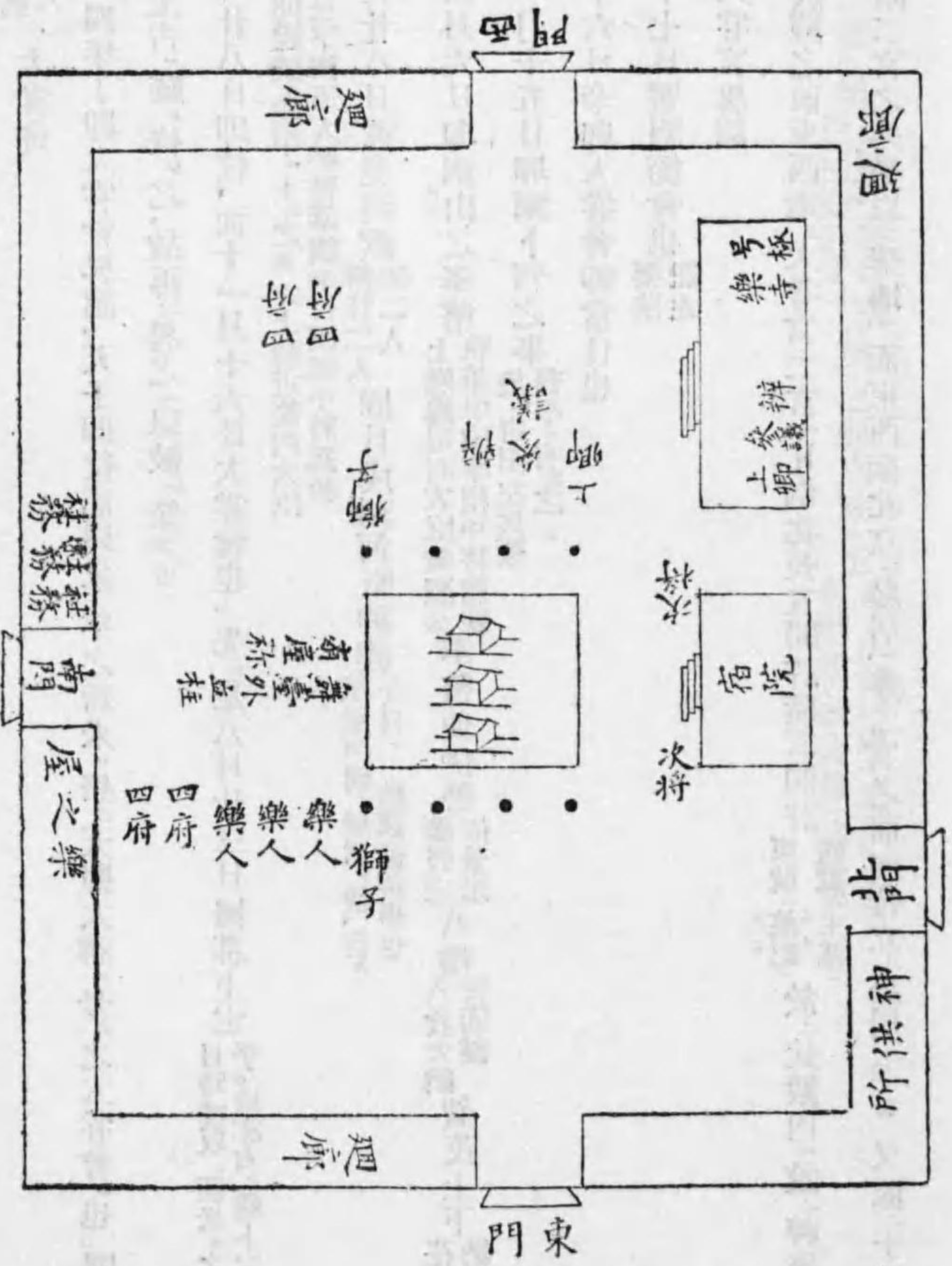
以此示人心、七十一代、後三條院之御宇、延久二年、準于神幸於行幸、供奉之輩着衣冠、還幸

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

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、

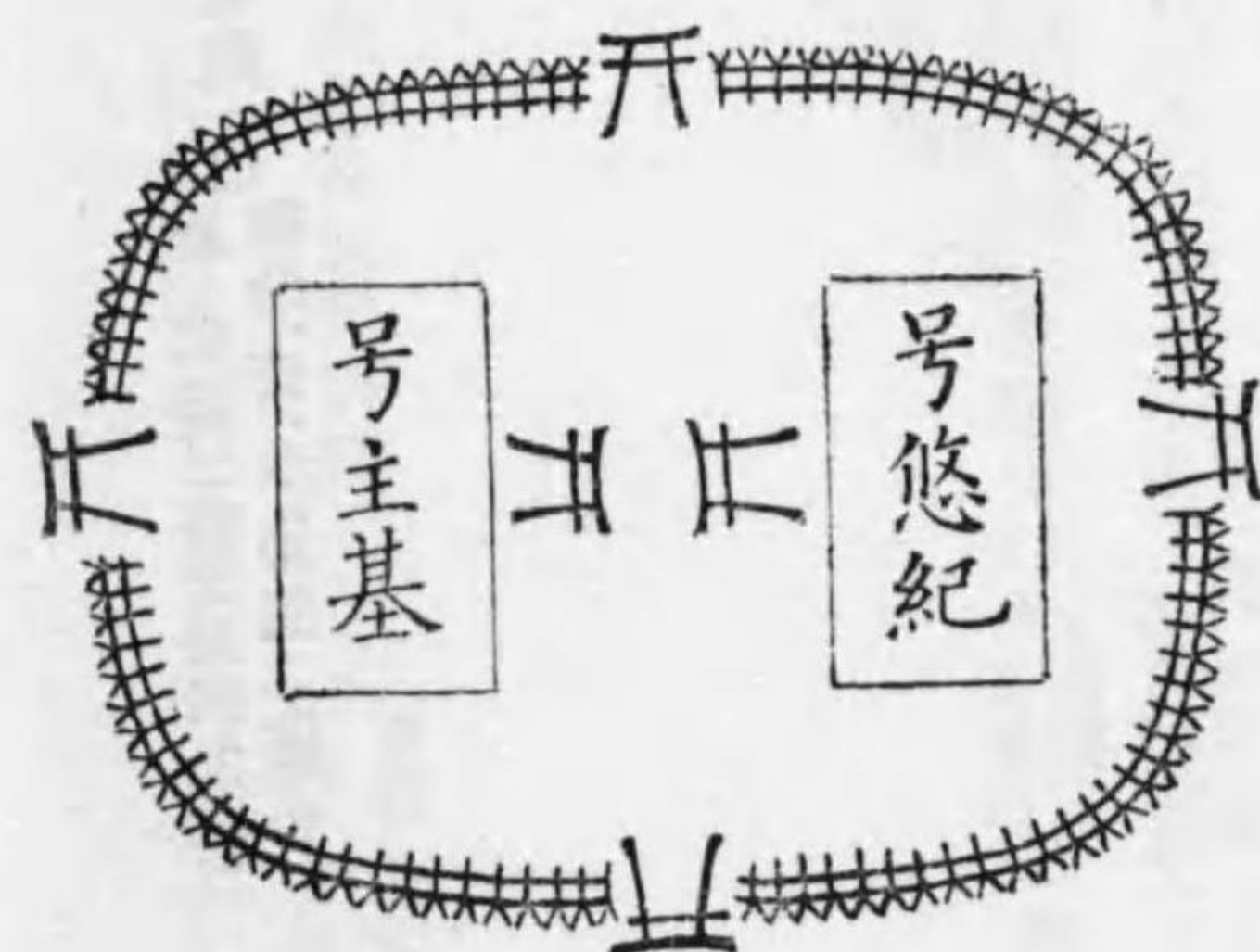
所謂二宮之外築以柴墻、而東西南北立鳥居、亦二宮之前向合立鳥居云云 又添于紫宸殿東

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

門南

聞說、悠紀主基廻立殿出入人着二小忌也。号二小忌者、如千早、用白布、以藍畫焉、其畫不レ一矣。各束帶之上着レ之、冠附二蘿葛也。亦有二大忌之名、或曰、大忌對二小忌、有此名、大抵一也。蓋神事重人着二小忌、輕人著二大忌云。已上一章雖樂所不レ拘之、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行蓋舞人四人列二月華門二至于刻限降內辨軒廊令役人乞立樂節會于レ時進舞人向二立于庭上二行蓋非奏舞惟摸上古之法耳次樂人進一行列上首立北面東首但列立于月華門之而奏高麗舞亂聲三返而入二月華門下藤退散

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繡襦持鉢云因茲假用二倍臚之裝束即太秦氏仰之也亦奏高麗舞亂聲者吉志舞久米舞之樂法、舊記所載多用二笛而如二附物因用高麗笛。又三鼓者二箇所方々一老可爲勤役仰也

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 箏築之宮事

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

裝束所樂屋差異

上薦女房改詞之事

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

安倍季尙 編輯

樂家錄卷之四十八

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。時主上出御南殿觀覽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。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。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季尚花園殿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、逼于二三之絃、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、