

大日本史

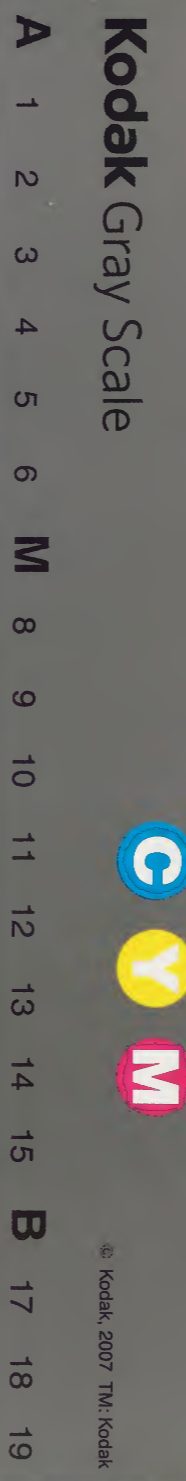
十

第 函 第 架 册 〇 五 一
六 五 歴 和

				二〇二五八	和書門類
一五〇	二	三	八		
册	架	函	號		

内閣文庫			
三〇二五八	一五〇	二	和書類
函	册	架	

内閣文庫		
番號	和	20258
冊數	150	(141)
函號	138	105

大日本史卷之二百

志第

權中納言從三位源光圀 修

七代孫權中納言從三位齊昭 補

八代孫權中納言從三位慶篤 校

禮樂十五

樂曲二

平調二十九曲 其音律、於時為秋、於方為

常為義、五音為商、其位為臣、

相夫憐和名鈔○相或初曰相府蓮徒然即

唐樂羽調曲也教坊記樂苑○二書竝作想

頓以想夫憐其名不雅將改之客曰南朝相

承不耳又樂府解題云相府蓮者王儉為

南齊相一時所辟皆才名之士時人以儉為

府為蓮花池謂如紅蓮映綠水今號蓮幕者

自此始其後語訛為想夫憐徒然草說略同

詠、口遊、教訓、多矣、新樂、中曲、十拍、仁智要錄、有

萬歲樂和名一名煬帝萬歲樂即隋樂也仁智

要錄教訓鈔隋書○隋書云煬帝令樂正白

明達勅萬歲樂即是也體源鈔引通典為鳥

歌萬歲樂曰唐武太后所造也時宮中養鳥

能無人言又常稱萬歲故為樂以象之今考通

典無此說而文獻通考所載與此同名異曲又體源

歌萬歲樂在般涉調與此同名異曲又體源

製為用明帝御新樂中曲七帖後絕為五帖

又為三帖各二十拍仁智要錄教訓鈔體源鈔舞者

六人樂家常裝束續教訓鈔樂家錄舞女八人答

舞延喜樂或用地久體源鈔新鳥蘇綾切長

保樂皇仁敷手石川舞樂要錄凡行幸船樂

賀儀及山階寺別當元日朝拜等奏此曲教訓

鈔續教訓鈔醍醐帝嘗幸大井河伶人叩舷奏

大日本史

卷

志

三

樂雅明親王年纔七歲起舞此曲帝感賞脫

半臂為纏頭日本紀略教訓

甘州和名又稱甘洲樂教訓一名甘州鹽

又衍臺續教訓唐樂也唐書天寶樂曲皆

以邊地名若涼州甘州之新樂小曲仁智要

鈔七帖仁智要錄類箏治要後絕為五帖各

十四拍仁智要錄教有詠和名後世不用仁

要錄教舞者六人樂家古者用常裝束續教

體源後別裝束樂家答舞仁和樂或用石川

酣醉樂拍鉞敷手林歌登殿樂拍鉞以下凡

皇太子誕辰第七夜御遊奏之續教訓

裏頭樂和名一名散手作物續教訓

漢明帝樂又云唐李德裕作舞並無新樂中

曲四帖仁智要錄教後絕為三帖各十二

拍續教舞者六人樂家常裝束續教訓

答舞敷手教訓天皇冠禮後宴日及

皇太子加冠節會奏之教訓及已下續教訓

鈔引

竹譜

卷

志

三

勇勝和名又稱勇勝樂仁智要錄類箏治要

所起不詳體源鈔○本書一說文武帝即位

姑附此新樂中曲破十六拍急二十六拍仁智

教訓鈔○仁智要錄類箏治要並引南宮橫

後世舞絕吉野樂書

慶雲樂和名本名兩鬼樂教訓鈔蓋唐樂也

唐書通典教坊記○按唐書上元舞高宗所

作其中慶雲之曲通典燕樂有景雲舞教

訓鈔體源鈔並云文武帝慶雲中傳此新樂

中曲四帖各十拍仁智要錄行幸奏之後世

舞絕體源鈔

越天樂和名即唐樂太簇商曲也羯鼓

新樂中曲以安城樂為破本曲為急破二帖

急十二帖並各十二拍仁智要錄村上帝時

侍臣奏樂退出音聲用之堀河帝以後以此

樂入般涉調般涉本無小曲故附焉教訓鈔

後世舞絕體源鈔

皇輦和名一名海老葛體源即唐樂黃輦曲

也體源鈔引醉鄉日月唐書○按二書如意

初民間有黃輦謠至景龍中契丹叛使王

孝傑討之、敗死於黃顰、谷、中宗嘉其忠、造此曲、新樂、中曲、遊聲一帖、

序一帖、十拍、今俱絕、破九帖、後絕為三帖、各

十拍、仁智要錄、急十一帖、後絕為七帖、又為

五帖、各二十拍、教訓鈔、答舞倍臚、樂家錄、舞者

常裝束、著冠取楚、但童舞時用別胄、續教訓鈔、體源

鈔、大神氏及天王寺傳之、但舞式各有異、教訓鈔、

鈔

三臺鹽、和名鈔、一名天壽樂、續教訓鈔、即唐樂

也、仁智要錄、續教訓鈔、體源鈔、文獻通考、源

鈔、文獻通考、竝云、唐太宗所作也、教坊記、曲名有三臺、又教訓鈔、引醉鄉、日月、唐則天

作之、未知孰是、然、犬上是成傳之、教訓鈔、續其為、唐樂似無疑、

新樂、中曲、序四帖、各八拍、是成甚祕之、故後

世終絕、破三帖、後絕為二帖、急三帖、竝各十

六拍、仁智要錄、有轉、後絕、續教訓鈔、舞者六人、樂家錄、

錄、常裝束、續教訓鈔、樂家錄、答舞酣醉樂、後用皇

仁、長保樂、續教訓鈔、

宮商荆仙樂、俗稱荆仙樂、按、教坊記、曲名

也、夜鶴庭訓鈔、入般涉調、

大日本史 卷 志 五

平蠻樂和名新樂中曲十八拍仁智要錄八

幡宮放生會奏之此樂舊黃鐘調源博雅入

之平調續教訓鈔體源鈔○仁智要錄後世

舞絕續教訓鈔體源鈔拾芥鈔

臨胡禪脫和名鈔○臨胡一作臨湖又輪鼓

雜編竝作雜錄鼓架部有羊頭渾脫記曲名有醉渾脫樂府

說見劍氣禪脫條古樂一云新樂小曲二十三拍教

鈔體源鈔或為二拍或曰舟中用之蓋取於

臨湖之義也體源此曲合催馬樂安波戶歌

今其歌聲雖絕笛音尚存教訓鈔後世舞絕

拾芥鈔等竝入大食調仁智要錄入乞食調

娥媚娘○按教坊記曲名有武媚娘樂苑云

亦作武媚又海錄碎事有五媚娘歌庾信所作

武媚五媚竝與娥媚音相近二曲或有與之

同者附以備考

澀金樂

豐生樂

永隆樂和名仁明帝時源信作之新樂中曲

十拍無舞仁智要錄教訓鈔

大田本史 卷 六

長慶子

和名鈔

源博雅所作

按教訓鈔

坊記

體源鈔 ○

長慶樂

新樂小曲十六拍無舞

仁智錄

凡行幸

用一拍子退出音聲用三拍子

教訓鈔

體源鈔 ○

錄教訓鈔 夜鶴庭訓鈔 體源鈔 竝

為大食調類

筍治要為乞食調

郎君子

和名鈔

郎一名

老

新樂小曲

為中樂家錄

十六

拍

仁智要錄

教訓鈔

無舞

仁智要錄

上皇

拾芥鈔

或為八拍又十拍

六十賀算退出音聲用之

體源鈔

教訓鈔

直火鳳

鳳蓋誤

今據下連珠

火鳳

庭訓鈔

訂之

庭訓

大

鈔入般涉調

連珠火鳳二曲不詳所起

中

裴神符

妙解觀

然

作勝蠻奴

火鳳

傾

二曲

未知

與之

同否

移都師

和名鈔

蓋唐樂

太簇角調也

羯鼓

錄

鼓

錄

駱勢娘

夜半樂

和名鈔

唐樂也

唐書

教坊記

樂府雜錄

竝云

玄

宗自

潞州還京師

舉兵

夜半

誅

韋皇

新樂

中

曲十六拍

仁智要錄

無舞

仁智要錄

仁智要錄

仁智要錄

仁智要錄

仁智要錄

時內宴終公卿將出奏此曲後帝幸南池院

將歸時方夜半因又奏之

教訓鈔

體源鈔

爾後宴終

退出必奏之仁智要錄引南宮橫笛譜所謂退出音聲也

夜鶴庭訓鈔類 箏治要入性調

倍臚陪臚一作盧一名倍臚破陳樂僧菩提等

所傳即林邑樂也仁智要錄教訓鈔按唐

花齊將亡為伴侶曲倍臚古樂中曲破用新羅

陵王破十二拍或四拍急即本曲十二拍或

六拍仁智要錄教訓鈔樂家錄以舞者十

二人或用八人別裝束假面胄劍鉞續教訓

鈔天王寺傳之教訓鈔凡奏此曲先吹林邑

亂聲左右舞人戴胄執鉞一帀舞臺謂之大

輪下庭植鉞脫劍復外而一帀更下收劍再

外而列立止亂聲奏調子次奏破終吹亂聲

次奏急終吹亂聲舞人復一帀舞臺走退仁智

要錄教訓鈔源義家臨陳每奏此曲謂必得

克捷體源鈔

春楊柳仁智要錄蓋唐樂太簇角曲大春楊柳也

羯鼓新樂中曲十二拍無舞仁智要錄類箏

性調或為大 曲又小曲

扶南、仁智本蠻樂、隋主楊廣所改製也、唐書、

通考、○按唐書、蠻樂有扶南樂、通考云、煬帝

平林邑、獲扶南工人及其匏琴、朴陋不可用、

但以其聲、即樂轉也、新樂、小曲、十四拍、無舞、

寫其聲、即樂轉也、新樂、小曲、十四拍、無舞、

類等、

古娘子、又作小老子、教一訓作郎、蓋唐康老子

曲也、樂府雜錄、○按本書云、康老子即長安

老嫗鬻舊錦褥、以半千獲之、尋有波斯見、驚

曰、是冰蠶絲所織者、即酬千萬、康得之、還與

國樂追歡、不經年又盡、尋卒、後人嗟惜之、遂

製此曲、亦名得至寶、又教坊記曲名有紅娘

亦此曲之訛音、然未詳、新樂、中曲、十四拍、或

八拍、教訓鈔、體源鈔、無舞、拾芥鈔、

鷄德、仁智要錄、○作積、一不詳所起、傳云、鷄有

五德、故作此曲、教訓鈔、○按隋書曰、景帝神

也、新樂、小曲、十拍、仁智要錄、教訓鈔、凡行幸

別殿、至深夜則奏之、體源鈔、無舞、拾芥鈔、

迴忽、仁智要錄、○蓋唐樂也、徒然草、○本書

夷狄國名、其人歸化、奏國樂、因為曲名、後人

寄哀情、因其妻配迴骨、不知與之同否也、新樂

中曲、十二拍、無舞、仁智要錄、類箏治

道調二十四曲要錄拾芥鈔等諸書入之

大食調中、大食本平調之分、調道亦平

調之支調、其音槩無異、故諸書互有出入、

錯亂也、非有

上元樂和名即唐立部伎也唐書通典○按

高宗所造、玄宗分樂為坐立二部、

立部伎八、其一上元樂、即是也、

五更轉和名唐樂太簇商曲也○羯鼓錄、玉海、

有五更轉曲、玉海、太常梨園別教、

院法歌樂章曲有五更轉、即是、

散手破陳樂俗稱散手和名一名主皇破陳

樂傳云神功征韓率川神指麾軍士時人摸

其形容作舞年代今考事實姑定為神功征

韓時又按釋曰本紀王舞面象獫狁神也、

凡舞樂稱王者指散手歸德其假面竝鼻梁

甚大且散手以歸德為答舞者蓋擬獫狁

神奉迎皇孫而下土歸德之狀也而後人或

傳以爲率川神新樂中曲序二帖破七帖竝

各二十拍仁智要錄舞者一人別裝束寶冠

或龍胄假面帶劍執鉞教訓鈔續教番子二

人○番子或作半古又謂人從續教訓鈔體

源鈔竝云本儀六人常時四人略為二人

常裝束其一人帶刀樂家凡舞者出入大法

會用調子相撲節奏新樂亂聲仁智要錄教

訓鈔體源鈔

答舞歸德教訓鈔嵯峨帝善此舞因敕為童

親王源氏對面舞仁智要錄類箏治要又宮

殿新成每奏此曲教訓鈔

太平樂和名鈔一名武昌太平樂或武昌樂類

治要教訓鈔又武昌破陳樂仁智要錄體源鈔或號

巾舞又項莊鴻門曲教訓鈔即唐樂公莫舞

也通典文獻通考○按唐書立部伎八二曰

雜以龜茲樂舊唐書通典並云公莫舞即巾

舞蓋取高祖鴻門會飲項莊劍舞項伯以袖

隔之使不得害高祖且語莊云公莫謂公莫

害漢王也後舞者用巾蓋像項伯衣袖之遺

式也本朝所傳太平樂樂家稱為巾舞又鴻

門曲有劍舞即其為公莫舞無疑唐初或稱

太平樂乎又樂府雜錄云太平樂曲屬龜茲

部通典云唐太平樂亦謂之五方師子舞而

唐書龜茲伎云舞者四人設五方師子高丈

餘飾以方色每師子有十二人畫衣執紅拂

首加紅抹謂之師子郎雜錄以下坊樂蓋五方

樂即是然與本曲自別下有五坊樂蓋五方

見其條說又新樂中曲教訓鈔其道行為朝小

子急為合歡鹽破即太平樂二帖各二十拍

仁智要錄類箏治要○按二書及和名鈔此

舞道行及急並各別曲而唯破即本曲其稱

武昌樂者蓋合舞者四人樂家常裝束帶劍

奏三曲之名也

執鉞續教訓鈔答舞狛鉞教訓鈔或用古鳥

蘇、新鳥蘇、進宿德、退宿德、酣醉樂、皇仁、新靺

鞞、八仙、林歌、延喜樂、舞樂要錄倍臚、長保樂、胡德

樂、樂家錄凡奏急者、拔劍而旋、謂之輪、右旋者

稱順輪、左旋者謂逆輪、其收劍而旋者、稱古

伏輪、此間有更居突、參取雜秘別錄、教訓鈔文德帝天

安中、左近衛府獻物、常澄當經劍舞、舞者四

十人、被胄、合奏三曲、仍號府裝樂、教訓鈔、源鈔、竝引

貞保親王譜、朝小子、和名鈔新樂中曲十二拍、仁智要錄、樂家錄

合歡鹽、和名鈔新樂中曲三十六拍、仁智要錄、樂家錄

教訓鈔、體源鈔、為二十四拍庶人三臺、和名鈔新樂小曲十六拍、仁智要錄、類箏治要

○教訓鈔、或為古樂、八拍相撲節奏之、教訓鈔舞者女裝、戴

市女笠、從女一人、著黃和、樂家錄舞者始屈躬

而出、漸進、漸長、至承明門、舞終而入、其狀亦

如初、舞名阿良良木、詠曲曰、阿良良藝能、須

惠爾波那佐久、許登志婆、加理波、加是那布

加勢曾、阿良良藝波、加布知婆、加理爾、伎氏

泥奴禮婆許許呂加宇婆志教訓鈔一條帝

嘗覽此舞舞人上場身稍長高至二許丈帝

以為怪無幾崩故不復奏之續古事談舞後絕教訓

鈔體源鈔○樂家錄入乞食調

打毬樂和名唐樂太簇商曲也羯鼓錄文獻

鼓錄曲名有打毬樂其為唐曲明矣而新樂

中曲七帖各十一拍仁智要錄競馬相撲鬪

鷄歌合竝奏亂聲河海舞者四人別裝束細

纓冠著綏執毬杖對舞教訓鈔樂家錄五月節

會舞者四十人服競馬裝束執杖弄球而舞

答舞埴破教訓鈔或用狛鉾舞樂古鳥蘇林

歌樂家錄

仙人河和名又曰仙遊霞或仙神歌仁智要

鈔體源鈔○按隋書煬帝令白明達創神古

樂小曲十拍無舞仁智要錄類箏治要○齋

宮羣行樂人奏此曲於勢多橋上教訓鈔絲竹

口傳○仁智要錄引南宮橫笛

五聖樂和名又作五常樂仁智要錄一名禮

義樂續教訓鈔即舜樂虞韶樂也南齊書文

按五聖五常竝虞韶之訛吾虞通用見水經

注及王應麟詩攷聖常樂家讀竝如韶尚存

其音即其為虞韶武無疑焉漢孝景詔高廟奏

下六代廟樂唯韶武存焉魏文帝改文始曰

文始舞文始本舜韶舞也魏文帝改文始曰

大韶舞宋孝武以凱容為韶舞據南齊書凱

容即舜韶舞歷代相承其名屢變而晉傅玄

六代舞有虞韶舞辭即舜樂稱虞韶亦久矣

本朝初亦傳為虞韶而後人因音轉訛是類

多有固不足怪也且樂家相承尤重是樂凡

教樂以是為首其意必有所受也續教訓鈔以

是為始皇所作其誤不足以辨然亦因其存

韶武而致此誤又可以為一證也凡三代遺

聲存于今者唯是樂與安世樂而已然樂家

竝傳為新樂中曲序二帖各八拍破六帖

樂可疑也

各十六拍急八拍仁智要錄教訓鈔有詠

詞仁智要錄舞者四人樂家常裝束別曹續教訓

鈔樂錄答舞登天樂教訓鈔或用新靺鞨長保

樂舞樂要錄地久樂家白河帝嘗覽童舞伶官奏

此曲至急音調絕妙舞已訖而餘音未盡因

命使復奏舞鶴庭訓鈔拾芥鈔等仁智要錄夜

聖明樂和一名鈔勢蓋隋樂也隋書按本書

高昌獻聖明樂曲帝令知音者於館所聽之

歸而肄習及客方獻先於前奏之胡夷皆驚

焉即開元中仁智要錄類箏治要竝引醉鄉日

月云開元中大常令馬順造羯鼓錄太簇商

曲、有聖明樂、為玄宗所製、二說恐誤、傳云、興福寺僧義操所作、

蓋改曲調也、教訓鈔、新樂、中曲、十六拍、仁智錄

類、有詠詞、舞絕、續教訓鈔、體源鈔、仁智

入黃鐘調、要錄、類、箏、治、要、拾、芥、鈔、等、

拔頭、和名、鈔、○、拔、林邑樂也、體源鈔、西域胡

父為猛獸所噬、其子求獸殺之、為此舞以象

焉、舊唐書、文獻通考、○、按樂府雜錄、拔、作、鉢

戲者、被髮素衣、僧佛哲傳之、元亨釋書、古樂、

小曲、十五拍、仁智要錄、○、要錄、一、古善此曲

者、有伴內麻呂、仁智要錄、引、凡相撲、競馬用

之、體源鈔、相撲、節、勝者奏之、仁智錄、用亂聲、置琵琶

數、數面、箏、數張、歌、男在左、歌女在右、立大鼓

數十面、舞者八人、皆假面、帽子、執桴、答舞八

仙、教訓鈔、體源鈔、家錄、或用新靺鞨、林歌、舞樂、納

蘇利、還城樂、樂家錄、○、仁智要錄、類、箏

傾盃樂、和名、一名醉鄉、日月樂、類、箏、治、要、夜

又無為傾盃樂、體源鈔、或傾盃醉鄉樂、樂家、蓋

六朝樂也、隋書、○、本、書、高、祖、遣、內、史、侍、郎、李

奠登歌六言象傾孟曲是隋代既有此曲而唐書云太宗詔長孫無忌製傾孟曲羯鼓錄為玄宗所製樂府雜錄云新樂中曲序一帖唐宣宗自製此曲恐竝誤

破急各三帖竝各十六拍序及破二帖後絕

仁智要錄答舞胡德樂教訓鈔鈔或林歌舞樂

天人樂和名鈔一條帝即位樂也音樂根或曰

和邇部大田麻呂作教訓鈔鈔新樂中曲四帖

各十二拍仁智要錄後世舞絕鈔拾芥鈔體源

飲酒樂和名鈔鈔按教訓鈔此曲與壹越調飲酒樂名同而讀異壹越調讀飲為

伊牟此調讀為袁牟蓋唐樂太簇商曲也乃知二曲自別也仁智要錄○本書

錄新樂中曲二帖各十拍及類箏治要拾芥

鈔等入乞食調

大天樂明樂其舞曲有小天據此大天或與

小天相對乎未詳附待後考

大寶樂

大補樂和名鈔二曲蓋唐樂太簇商曲也記羯坊

鼓錄○按二書有大寶樂大補樂據此補當作大寶樂

大定樂和名鈔亦唐樂也唐書○按本書高麗燕洛陽城

大相本史

門、觀屯營、教舞、按新征、用武之勢、名曰一戎、大定樂、蓋此曲也。

興明樂、

五坊樂、和名蓋唐樂五方師子也、唐書○按

樂、與此自別、事註太平樂、然本朝所傳太平

後散、和名又作後參、教訓鈔體源稱後散取

舞、吉野樂書凡新鳥蘇舞者將入、賤伶二人更取

蘇利古舞所用之桴、授之上首、奏入綾終曲、

因呼其桴曰後參、亦以為舞名、樂家古鳥蘇

地、久亦如此、舞人多則後散二人、若四人則

後散一人也、吉野樂書

感恩多、唐樂也、仁智要錄及本書李德裕引醉鄉日

坊記亦有新樂小曲、體源鈔十六拍、仁智要錄賀

宴禱祀用之、教訓鈔無舞、拾芥鈔村上、藤

花宴、退出音聲奏此曲、教訓鈔體源鈔○三

調、類箏治要入乞食調、治

賀王恩、仁智要錄一作感恩、教訓鈔體源鈔唐

樂也、教坊記文獻通考、按通考云唐太宗

皇恩、降聖萬年春、教訓鈔體源鈔、竝云此曲嵯峨

帝時、大石峯、新樂、中曲、五帖、後絕為三帖、各

良作之、恐非、十六拍、仁智要錄、教訓鈔、體源鈔、○要答舞

石川、或綾切、樂家上皇御賀、參音聲用之、教

鈔、體源鈔、○已上二曲、諸書並入大

食調、今按前後例、附于此、說見上、

乞食調四曲 秦王破陳樂、和名一名神功破陳樂、又齊正

破陳樂、又大定破陳樂、又大定太平樂、又天

策上將樂、號七德舞、即唐樂也、續教訓鈔、樂家錄、

唐書、通典、○按唐書云、唐之自製樂、凡三大

舞、其一曰七德舞、本名秦王破陳樂、太宗為

秦王破劉武周、軍中相與作此曲、及即位、宴

會必奏之、後今魏徵、褚亮、虞世南、李百藥、更

製歌辭、名曰七德舞、其後新樂、○一說中曲、

更號神功破陳樂、即是也、一帖二十三拍、二帖至七帖、各二十拍、仁智

教訓鈔、體源鈔、教訓鈔、舞者四人、別裝束、金鎧、假面、佩

劍、執鉞、教訓鈔、樂家錄、答舞皇仁、或用林歌、八

仙、續教訓鈔、要錄、狛鉞、新靺鞨、樂家錄、○夜鶴庭

大食調、還城樂、和名一名還京樂、樂家又見蛇樂、教

鈔、龍唐樂也、唐書、○按還城樂、即還京樂、玄

鳴鈔、唐樂也、唐書、○按還城樂、即還京樂、玄

其說而京諸書或作成、教坊記載、還京樂、而
不載、還成樂、羯鼓錄載、還成樂、而不載、還京
樂、蓋京成、同韻、故互有異、同也、容齋隨筆論
樂、曲云、涼州、今轉為梁州、唐人、已多誤用、樂
名、轉訛、此類、尤多、還城、皆同音、之轉、也、或
為九城、安世、之為、安城、皆同音、之轉、也、或
云、西國人、好食蛇、得蛇、而喜躍、寫其體、作舞、
故名、見蛇樂、大神晴遠、世傳、為祕曲、云、教訓
源鈔、○按、見蛇、與還城、國音、相近、故誤、有此
說乎、然、舞者、執蛇、形、而舞、則樂、書、所載、蓋、又
有、由、古樂、中曲、亂序、一帖、破七帖、後為二帖、
各十八拍、仁智要錄、教訓鈔、體源鈔、七舞者
一人、別裝束、假面、帽子、執桴、及蛇形、教訓鈔、
體源鈔、

樂家 答舞綾切、或用八仙、教訓鈔、林歌、狛犬、
歸德、納蘇利、舞樂、柁桿、樂家、凡奏本曲、先吹
亂聲、次吹陵王、亂序、有嘽、次奏破、即本曲也、
次吹案摩畢曲、仁智要錄、昔善此舞者、有阿刀真
弟麻呂、仁智要錄、類箏治要、○夜鶴
庭訓鈔、體源鈔、竝入大食調、
放鷹樂、和名、蓋唐樂也、羯鼓錄、○按、本書及
樂、新樂、中曲、五帖、各十八拍、仁智要錄、龍鳴
體源鈔、云、用于
船樂、則為古樂、舞者、別裝束、著帽子、左手臂
鷹、右手執白楚、野行、幸必奏之、醍醐帝臨時

樂、船木氏有著鷹飼服、新羅琴師船木良實

著犬飼服、俱奏此舞、白河帝幸嵯峨野、泛大

井河奏船樂、時大神惟季當奏此樂、而未傳

習、聞淨明院僧圓惠傳之、就而受之、遂奏此

曲云、教訓鈔、體源鈔、並入大食調、

蘇芳菲、和名鈔、新樂中曲、九拍、仁智要錄、教訓

于教船訓鈔、體源鈔、用舞者別裝束、答舞狛龍、

體教源訓鈔、嵯峨帝以後、武德殿五月競馬行幸

及船樂奏之、凡競馬行幸、舞者被金頭師子、

詠子二人裝如犬、在輿左奏此曲、騎駒形者、

在右奏狛龍、此事後廢、教訓鈔、體源鈔、舞亦絕、

樂家錄、並入大食調、

性調六曲

西河、○按樂府雜錄云、大曆中有樂工、自造

子、西河劍氣、羯鼓錄、太簇角曲、亦

有西河師子、或與此同乎、未詳、

按弓士、和一名鈔子、又作安公子、仁智要錄、隋

樂也、將文獻通考、樂府雜錄、○按二書曰、煬帝

不返、大令言聞之曰、此曲宮聲往也、古樂中曲、

五帖各十二拍有詠仁智要錄古善舞此曲

者有阿刀真弟麻呂仁智要錄引後世舞絕

拾芥鈔千金女兒和名新樂中曲四帖各十拍仁智要錄

類箏後世舞絕樂家錄

長命女兒和名蓋唐樂也教坊記○本書曲

此同新樂中曲四帖各十拍又為類箏治要有

詠仁智要錄凡產室與千金女兒同用之體

鈔舞後絕樂家錄

王昭君和名漢樂也體源鈔漢書舊唐書並云漢

元帝時遣宮人王嬙字昭君嫁匈奴古樂野

漢人憐其遠嫁為作此歌即是也古樂野

樂書教訓鈔○仁智要錄中曲仁智要錄十拍

類一箏治要教訓鈔無舞仁智要錄此曲久絕

醍醐帝時式部卿貞保親王自尺八譜寫橫

笛吹之遂復舊云和名鈔按諸書性調中不載本

大食調體源鈔入平

反鼻胡德和名鈔按諸書性調中不載本

胡德教訓鈔體源鈔竝云胡德樂本橫笛曲

仁明帝時改為高麗笛曲據此本曲舊唐樂

後改為高麗樂也、本書高麗曲已載胡德、而又舉本曲、益重出也。

黃鐘調二十一曲其音律於時為夏、於方為南、五行屬火、五色為

赤、五常為智、五音為徵、為事、

喜春樂和一名鈔心一名壽心樂、又弄殿喜春

樂、教訓鈔鈔或云、大安寺僧安操作之、仁智要錄、引南

宮橫笛譜清和帝時、僧行教始祀石清水宮、

改作用之、爾後神社遷宮、及東宮冠禮奏之、

教訓鈔鈔舞古樂、中曲、序三帖、後為二帖、各十

二拍、破七帖各十四拍、仁智要錄、一本為新樂○

舞者四人、樂家錄常裝束、續教訓鈔鈔體舞女六

人、答舞白濱、教訓鈔鈔或用地久、舞樂要錄延喜樂、

長保樂、林歌、樂家錄

弄殿樂、和名鈔一稱王殿樂、又大天樂、仁智要錄、續教

訓鈔鈔體源鈔鈔新樂、中曲、十四拍、無舞、仁智要錄、類箏

治要、

赤白蓮華樂、仁智要錄又稱蓮華樂、教訓鈔鈔舞師

尾張秋吉所作也、云、興福寺僧安操作、或興

福寺金堂蓮華會奏之、教訓鈔鈔體源鈔鈔新樂、中

曲、四帖各十二拍、續教訓鈔鈔、體源鈔、或為古樂、後世

舞絕、體源鈔、教訓鈔、續教

海仙樂、和名鈔、或旋、一名清和樂、續教訓

鈔、仁明帝幸神泉苑、樂人泛舟奏樂、帝敕令

作新曲奏之、笛師大戶清上、臈策師尿麻呂

○姓作此曲、帝感賞賜祿、仁智要錄、引南宮

新樂、中曲、三五要略、續教訓鈔、仁智十拍、

要錄、智要錄、類箏治要、竝云、古樂、

應天樂、和一名鈔、仁明帝大嘗會、大戶清上

作樂、尾張濱主作舞、奏之、應天門下、故名、仁智

及龍吟、引南宮橫笛譜、新樂、中曲、五帖各二十

拍、仁智要錄、類箏治要、續教訓源氏童親王

始拜謁時、奏之、御前、仁智要錄、續教訓鈔、答

舞白濱、類箏治要、後世舞絕、體源鈔、

央宮樂、和名鈔、仁明帝立皇太子時、林真倉奉

敕作之、帝時、今考和名鈔、真倉為仁明帝時何

人明矣、故、新樂、中曲、四帖各十二拍、仁智要

鈔、答舞都志、教訓鈔、或綾切、樂家錄

散金打毬樂和名作鈔○天竺樂也續教南京

傳之和名新樂中曲十二拍仁智要錄續教

古鈔或為八幡宮修正及興福寺金堂修二月

會並用之後世舞絕續教類治要入水調○

安城宮和名又安世樂○世亦一名房中樂

或壽人續教訓鈔即周房中樂也續教訓鈔

○按通典云周有房中之樂歌以後妃之德

漢書云周有房中樂至秦名曰壽人孝惠二

年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世

樂文獻通考云魏文帝改安世樂為正世樂

後改為正始據此周秦以來相承而傳之教

訓鈔為中納言安世所作蓋就安世字而附

也者新樂中曲五帖各十六拍仁智要錄類

賀茂社特奏此樂堀河帝康和中禱平源義

親亂亦奏之續教訓鈔樂家或以平調音吹

本曲為越殿樂破類引長秋卿橫笛譜後世

舞絕續教訓鈔

河南浦和名作譜○仁明帝大嘗會尾張濱主

製舞古樂中曲六帖各十六拍仁智要錄類

三五要略略教訓鈔有詠類書載詠詞曰玄北

體源鈔並云新樂有詠類書載詠詞曰玄北

星辰皆天道朱南日月照會場八島新器鎮萬歲自生元祖屬大嘗興福寺常

樂會奏此曲舞者一人假面執鯉魚形舞訖

置之案上而踞草墊時舞者一人著二舞笑

面而出作割魚狀謂之蓼措又一人頸縣鷄

樓鼓執桴而舞舞間蓼措作加蓼喫魚魚骨

梗咽之狀舞者二人乃退而樂止教訓鈔體

別無答舞教訓鈔後世舞絕雜秘別錄

感城樂和名僧義操作之類箏治要引明暹

唐大常樂工新樂中曲五帖後為三帖各十

馬順作之

八拍仁智要錄類箏舞者六人樂家常裝束

續教訓鈔體答舞綾切教訓鈔或延喜樂家

源鈔樂家錄源鈔源氏童親王始拜謁時用之仁智要錄引

錄源氏童親王始拜謁時用之南宮橫笛譜

○本水書六人聖淨樂和名一名清上樂仁智要錄又曰上

聖樂教訓鈔體源鈔並仁明帝時大戶清上

新製獻之自謂於諸曲中尤優因敕以名命

曲仁智要錄引貞保親王譜教訓鈔體源鈔

○仁智要錄引貞保親王譜教訓鈔體源鈔

仁明時又按唐書玄宗喜神仙之事工部侍

郎賀知章製紫清上聖道曲疑是曲也清上

或改作新樂中曲四帖各二十拍仁智要錄

舞者常裝束續教訓鈔無答舞教訓鈔

赤白桃李花和一名鈔又曰桃李花教訓鈔

唐樂也通志一曲按一本書唐高祖時歌草木

新樂中曲序一帖後絕破六帖各八拍仁智

類箏舞者六人樂家常裝束續教訓鈔舞

女十二人答舞皇仁教訓鈔或用新鳥蘇樂

登天樂樂家後舞絕故內教坊奏此曲則

用央宮樂舞教訓鈔體源鈔竝

皇帝三臺和名蓋唐樂也按文獻通考云

教訓鈔引醉鄉日月云則天后造二說不同

或太宗樂故稱皇帝猶破陳樂新樂十六拍

續教訓鈔

提金樂和一名鈔新樂十二拍續教訓鈔

或為十拍

長生樂仁智仁明帝梅花宴帝親作笛曲左

大臣源信作舞舞童四十人用麴塵袍仁智

三五要略竝引南宮橫笛譜按玉海太常

梨園別教院法歌章曲中有長生疑此曲也

以催馬樂青柳為序、高砂為破、仁智要錄、三

長秋、橫笛譜、古樂、中曲、序、三帖、各六拍、破、三帖、各

十拍、源鈔、為新樂、舞後亡、仁智要錄、類、

一說云、舞樂共絕、

西王樂、仁智要錄、仁明帝作笛曲、犬上是成作舞、

以催馬樂葦垣為序、鷹山為破、仁智要錄、類、

長秋、續教訓鈔、古樂、中曲、序、二帖、各七拍、破、十

拍、仁智要錄、類、舞後絕、體源

家錄、

承燕樂、大戶清上作、犬上是成作舞、古樂、四

帖、各十拍、

天安樂、十拍、

夏引樂、催馬樂曲也、又合青馬、仁明帝親製

笛曲、犬上是成作舞、古樂、序、二十三拍、破、十

二拍、

夏草井、又名榎葉井、又名以下、仁明帝御製、

犬上是成作舞、合催馬樂葛城、五帖、各九拍、

○類、要入水調

大日本史 卷 志

英雄樂續教訓鈔唐樂也續教訓鈔羯鼓錄太簇

商有英雄樂即是續教訓鈔文獻通考唐書竝為虞世南所作

水調五曲

拾翠樂和名一名拾藻樂續教訓鈔催馬樂律歌

有伊勢海曲是也和名仁明帝大嘗會於豐

樂殿前集砂石植樹木以擬山阜敷縹布散

萍藻以象海渚設船其中舞童乘之擬海人

採藻以奏此曲大戶清上作笛曲尾張濱主

作舞仁智要錄引南宮橫笛古樂中曲序十

二帖各七拍破急竝七帖各十拍仁智要錄

或為續教訓鈔以催馬樂竹河為序破即本曲

仁智要錄類或移傾盃樂為急後序及

舞竝絕後冷泉帝大嘗會樂所預源賴能改

作急諸書或作王監物賴吉即此山村

吉光作舞續教訓鈔後世舞終絕拾芥鈔樂家錄

教訓鈔體源鈔

重光樂和名傳云華山帝時大納言源重光

作故名續教訓鈔體源鈔按古樂苑漢明

帝為太子樂人作歌詩四章其一曰

日重光、隋書云、宣帝時、革前代鼓吹制、為十

五曲、第十二改漢上邪、為宣重光、據此、重光

樂蓋漢樂、而後人因重古樂、中曲、四帖各十

光名、誤為其所造、與、
六拍、仁智要錄、類箏治要、四帖據舞後絕、續

教訓鈔、體源鈔、○夜鶴庭訓鈔、
九城樂、和名蓋唐九成樂、太簇商曲也、羯鼓

新樂、四帖各十六拍、續教訓鈔、
汎龍舟、和名鈔、○隋樂也、仁智要錄、類箏治

隋書、舊唐書、○按要錄治要、共引醉鄉、日月、

為煬帝所造、隋書云、煬帝令白明達、勅汎龍

舟、舊唐書亦云、帝在新樂、中曲、序十六拍、後

絕、破二帖各十八拍、仁智要錄、類箏治要、○

或為破帖、以散金打毬樂為急、仁智要錄、舞者

常裝束、著曹或天冠、有詠、競馬用之、體源無

答舞、教訓鈔、體源鈔、竝為黃鐘調、

承涼樂、十拍、仁智要錄、

般涉調、二十二曲、其音律、於時為冬、於方

黑、五常為禮、五音為羽、為物、

蘇合香、俗稱蘇合、和名天竺樂也、教訓鈔、鈔、體

二書云、天竺阿育王病、服蘇合香而愈、故悅

作此曲、育偈者、作舞、即以蘇合草葉為胄、又

加不退、一壽成道、來迎、示德等語、各為一名、譜亦有小異、其別名又有見佛聞法樂、菩提樹下樂、出世成道樂等之號、然本文所舉、蓋其定名也、故今附諸異名以備考、天竺樂也、聖武帝時、婆羅門僧菩提傳之、教訓鈔、體源鈔樂家初帝造東大寺、以菩提為導師、時集伶人於四天王寺、傳習菩薩迦樓頻等樂、唯本曲祕而不傳、及慶堂特授之而奏焉、樂家錄樂中曲、準大曲、序二帖、破六帖、並各十八拍、仁智要錄、類箏治要、準大曲據教訓鈔、舞者六鈔、體源鈔、○教訓鈔作序二十六拍人、常裝束、別胄、樂家錄近世不用胄、答舞地、久

教訓鈔、或用皇仁、敷手、長保樂、舞樂要錄白濱、樂家錄體源鈔、或

秋風樂、和名鈔本唐樂、嵯峨帝敕、常世乙魚製

舞、又作換頭、至第三帖、尤究其妙云、教訓鈔、體源鈔

○按文體明辨、吳鏡歌有秋風、蓋此曲、而二書一說、竝云、大戶清上作樂、仁智要錄引龍吟鈔、一說、為清

上作舞、恐俱誤、新樂、中曲、序二帖、各十六拍、

後舞絕、故廢序、破五帖、後為三帖、各十六拍、

仁智要錄、類箏舞者四人、舞樂圖常裝束、續教訓鈔

答舞都志、類箏治要、或白濱、退宿德、舞樂要錄

大日本史

崇明樂和一名鈔宗○新樂中曲序十拍後絕破

五帖各十拍仁智要錄類箏治要五帖御願

慶堂奏之後世舞絕教訓鈔

劍氣禪脫一名散樂和名唐樂也教訓鈔樂

甫詩集教坊記○按劍氣禪脫當作劍器大

脫雜錄曰健舞曲有劍器開元中公孫大

娘善舞劍器僧懷素見之草書遂長蓋準其

頓挫之勢也杜甫劍器行序云臨穎李十二

劍善舞劍器其師乃公孫大娘也公孫氏舞

旭善草書嘗於鄴縣見公孫大娘舞西河劍

器自此草書長進杜陽雜編曰有妓女石火

胡挈養女五人纔八九歲火胡立於十重朱

畫牀子上令諸女迭蹈至半空手中皆執五

絲小幟俄而手足齊舉謂之蹈渾脫據此則

渾脫謂舞容也又仁智要錄引唐會要云散

樂非部伍之聲俳優歌舞雜奏新樂中曲破

吞刀吐火了類是也附以備考新樂中曲破

二帖各二十拍後絕禪脫十六拍仁智相撲

節以此為散樂雜藝之曲先吹亂聲舞者數

十人疾走而出同時又奏雜技仁智要錄引

別錄雜秘

輪臺和名蓋西域樂也教訓鈔唐書○按漢

域震懼多遣使來貢獻於是輪臺渠黎皆有

田卒數百人唐書北庭都護府有輪臺縣而

唐人岑參有輪臺歌李商隱詩有新樂中曲

將軍猶是舞輪臺之句蓋此曲也

四帖各十六拍本曲為序青海波為破仁智要錄

類箏要本曲初與青海波共入平調仁明帝敕

和邇部大田麻呂作樂良岑安世作舞改為

今調仁智要錄類箏治舞者常裝束別胄體源

鈔樂家錄凡奏此曲先吹調子次舞者四十人著

垣代裝束左右分進其垣代三十六人並執

反鼻一帀庭中至舞臺南左右各成圍謂之

輪序破舞者各二人入中改裝訖解圍一行

平立先奏序次破並有詠及唱歌但舞者垣

代之數及行立奏曲之式古今頗有異云仁智

要錄類答舞敷手或納蘇利舞樂要錄

青海波和名鈔天竺樂也教訓鈔新樂中曲三五

要略十二拍仁智要錄有詠和名鈔○河海鈔

詠詞曰梅樹下迎初歲相棲媚早舞者二人樂家

錄別裝束佩刀教訓鈔舞容橫向一方

象海潮之盈縮河海鈔答舞敷手教訓鈔或用

狛鉾林歌八仙歸德新靺鞨舞樂要錄

鳥向樂和名鈔嵯峨帝行幸南池院舟遊作此

曲、向鷓首奏之、故名鳥向、又參向行道用之、

教訓鈔、新樂中曲、十八拍、仁智要錄、類箏治

體源鈔、云、用船、無舞、仁智要錄、拾芥鈔、

蘇莫者、和名蓋唐樂也、教坊記、羯鼓錄、○按

遮羯鼓錄、太簇宮有蘇莫賴邪、竝音相近、蓋

同曲也、又教訓鈔、體源鈔、云、天竺曲、然他書

無所考、古樂中曲、序二帖各六拍、破四帖各

十二拍、仁智要錄、元有急伶人大秦公貞祕

而不傳、後遂絕、舞者別裝束、假面執桴、天王

寺傳之、答舞蘇志摩利、教訓鈔、或用林歌、八

仙、胡德樂、舞樂要錄、自白河帝後、用之慶塔、教訓

源鈔、和名一名採桑子、樂家錄、○採一作

採桑老、和名一名採桑子、樂家錄、○採一作

體源鈔、竝以本曲為唐樂、考唐書、通典、有採

桑曲、云、商人等因三洲曲而所作也、古樂苑

作採桑度、又羯鼓錄、太簇角曲、有涼下采桑、

教坊記、有揚下采桑、採桑二曲、唯採桑老無

所見、本曲未知其傳、云、百濟採桑之老所作

為何、曲、姑附備考、傳云、百濟採桑之老所作

也、音樂根、古樂中曲、四帖各十二拍、仁智要

源鈔、有詠、仁智要錄、類箏治要、○二書竝載、

五、十、至、衰、老、六、十、行、步、宜、七、十、縣、杖、立、舞、者

八、十、座、魏、魏、九、十、得、重、病、百、歲、死、無、疑、舞、者

一人、樂家別裝束、錄假面、帽子、竹枝插

頭、樂家為老翁攜鳩杖、不勝行步之狀、仁智要錄

續教鈔答舞新靺鞨、教訓鈔或用林歌、綾切、胡

德樂、長保樂、舞樂要錄堀河帝時、多資忠善是舞、

後為人所殺、帝患祕曲絕、敕召天王寺舞人、

今教資忠子近方、近方仕崇德帝、天承元年

朝覲行幸、始奏此舞、因進爵為右近衛將監、

教訓鈔感秋樂、和名大戶清上作、教訓鈔新樂、中曲、十

拍、三五要略無舞、拾芥

山鷓鴣曲、和名蓋唐樂也、教坊記○按本書、

是也、

竹林樂、和名古樂、小曲、十拍、無舞、龍鳴鈔

為新傳云、外邦以為送葬之樂、故嘉禮不用

焉、教訓鈔

元歌、按諸樂書無元歌、未詳其所起、唯萬

以名異而複出、

乎、附侯後考

德貫子、外傳云明皇曰、朕得楊貴妃、如得至

○貫疑寶之訛、蓋唐得寶子曲、太真

寶也、乃製曲子曰得寶子、又曰得
寶子、蓋貫寶字體近似、故誤耳、

般涉參軍、○按樂府雜錄云、黃幡綽張野有

衫、命優伶戲弄辱之、經年乃放、後為參軍、誤

也、開元中有李仙鶴善此戲、明皇特授韶州

同、正參軍、以食其祿、陸鴻漸撰詞、言韶州、蓋

以其入般涉調、故名般涉參軍乎、附待後考、

永寶樂、和名

登貞樂、和名

千秋樂、仁智錄後三條帝大嘗會、敕風俗所預

源賴能作之、體源鈔新樂、小曲、○樂家錄八

拍、無舞、體源鈔○按教坊記、有千秋樂、唐書

下讌樂、千秋樂蓋起此、

承秋樂、仁智錄新樂、中曲、十拍、教訓鈔無舞、拾芥

家錄

鷄鳴樂、仁智要錄○樂府古題 新樂、中曲、十

拍、教訓鈔無舞、拾芥錄

長元樂、後一條帝大嘗會、從三位源濟政所

作也、○然則非後一條時、新樂、十六拍、教訓

角調三曲、○按和名鈔、明暹、龍、笛、譜、竝、立、角

調、而仁智要錄、龍、鳴、鈔、拾、芥

鈔等諸書不別立其部諸曲皆入般涉調
角調本般涉支調故諸書互有分合其實
非有異同也

曹娘禪脫

白柱和名一名德貫子又兒女子源鈔訓鈔體

宋書云白紵舞按舞辭有中袍之言紵本吳
地所出宜是吳舞也晉俳歌云皎皎白緒節
今按白柱亦與白紵音相近蓋同曲也新

樂小曲九拍仁智要錄類箏治要○無舞仁

樂小曲十拍仁智要錄類箏治要○二書無

遊字女和名鈔仁智要錄○遊一作悠又人

誤字一名人字兒又遊兒子或戀女子樂家新

樂小曲十拍仁智要錄類箏治要○二書無

舞仁智要錄拾芥鈔

高麗樂曲雙調和名鈔無壹越調平調

壹越調三十四曲分爲三調

新鳥蘇和名一名納序曲龍鳴鈔傳云高麗

笛師下春者始傳之凡高麗曲蓋皆同時所

傳然不詳其在何時教訓鈔體源諸曲竝爲

新樂、樂家凡奏此曲者、先吹納序、故名、大曲、

龍鳴鈔、十七拍、仁智要錄、○本書一說、引長

教、明暹笛譜、十二拍、舞者四人、吉野樂書、常裝束、

拍、樂家錄、十拍、假面帽子、續教鈔、有後參舞、教訓鈔、見上、

體源鈔、古鳥蘇、和名一名高麗調子曲、凡奏此曲者、

先吹高麗調子、故名、教訓鈔、大曲、十三拍、仁智

要錄、○教訓鈔、體源鈔、舞者六人、樂家錄、常裝

束、卷纓冠著綾假面、佩劍、執笏、後廢假面、續

教訓鈔、體源鈔、有後參舞、教訓鈔、

退宿德、和名一作退走禿、或稱老舞、仁智要

錄、凡奏此曲者、退走而舞、故名退走禿、然中

古失其式、教訓鈔、大曲、龍鳴鈔、十六拍、或十

四拍、常用十二拍、仁智要錄、○龍舞者四人、

樂家錄、常裝束、假面帽子、續教訓鈔、

進宿德、和名一作進走禿、號若舞、仁智要錄、

舞容與退宿德相反、故名、長元以後、亦失其

式、教訓鈔、大曲、龍鳴鈔、二十拍、仁智要錄、龍

體源鈔、或舞者四人、樂家錄、常裝束、假面帽

子、續教訓鈔

狛鉾、和名又謂執鉾舞、教訓鈔、舞曲口傳、○

舞、持一名花釣樂、樂家初高麗朝貢、操船用

五采棹、故舞者摸其象、各執棹舞之、中曲、教

鈔、體、源、鈔、二十拍、仁智要錄、○舞者四人、樂家

別裝束、教訓鈔、體、源、鈔、

俱倫甲序、和名鈔、○按俱倫僕、一作黑、又羯鼓

倫毗、二曲、益、小曲、中中曲、樂家十三拍、○教

有與此同者、大法會行道用之、龍鳴無舞、教訓鈔、體、源、鈔、

源、鈔、志、岐、傳、和名即敷手、號重來舞、仁智要錄、中

曲、教訓鈔、十四拍、○仁智要錄、龍鳴鈔、天子冠

禮、奏之、教訓鈔、舞者四人、樂家常裝束、續教

體、源、鈔、

埴、破、和名一名弄玉、遊口又登玉舞、教訓鈔、又

金玉舞、樂家中曲、教訓鈔、十六拍、仁智要錄、○

或為六拍、舞者四人、樂家別裝束、執埴玉五

又十拍、

顥、童舞、以時花代玉、教訓鈔、體、源、鈔、

歸德侯和名又號阿志波世歸德侯仁智要

書侯作莫蓋草字又謂歸德作歸一中曲教

之訛故今訂之又謂歸德作貴中曲訓

鈔體源鈔按二書並引漢書云神爵中封

此然漢書無作樂事二書蓋依曲條破十拍急

二十拍仁智要錄○龍鳴鈔教訓舞者一人

樂家別裝束假面帽子佩劍執鉞源鈔樂家

錄番子二人並常裝束樂家假面持笏教訓

源鈔其一人帶刀樂家錄○教訓鈔體源鈔

四人又云番子六人或四人略為二人據

都鬱志與呂岐和名鈔仁智要錄○又云都

志或號鶴舞體源鈔小曲教訓八拍仁智要

鈔後世舞絕龍鳴鈔會

阿夜岐理和名鈔○又稱綾切舞仁智要一名

愛妓女作伎又大靺鞨中曲教訓鈔十八

拍仁智要錄龍鳴鈔十拍○舞者四人常裝束假

面垂纓冠樂家古著帽子或鳥曹教訓鈔舞

後絕樂家

葦波○葦一作阿志

鞘切

頑徐一和名顏鈔序○大法會道行用此樂龍鳴小

曲中中曲樂家錄十七拍龍鳴鈔○教訓鈔體

家錄作無舞教訓鈔龍鳴鈔體又為十二拍樂

王仁庭和一名鈔皇○又稱皇仁教訓鈔仁德帝

即位百濟人王仁作難波津歌賀之古今和歌集

奧義此曲蓋是也東宮冠禮奏之中曲教訓鈔

源鈔準大曲樂家錄破二十七拍急十四拍仁智錄

龍鳴鈔○破或為二十八拍又十拍舞者四人

樂家錄常裝束假面帽子別胄續教訓鈔體

崑崙八仙和名鈔呂波世又稱八仙一名鶴

舞小曲教訓鈔體源鈔○按二書云都志舞

漢淮南王劉安好仙有八公詣門皆須着皓

白是此曲之所起然他書無所攷故不取

破急各十三拍仁智要錄教訓鈔○教訓鈔

急十舞者四人樂家錄別裝束假面帽子別胄

啄木和名傳云此曲神仙所傳本名解脫樂

聞此曲者有生死解脫心其聲歌曰我心無

大相本史 卷 三

礙法界同、我心虛空其本一、我心遍用無差

別、我心本來常住佛、源平盛衰記○按本書云、昔商山有仙人、集彈

此曲、山神化為啄木而聽之、故為曲名、其說荒唐、固不足取、今姑附于此、

保曾路久勢利、和名鈔○按曾路久與疏勒、

舊唐書云、周武帝聘虜女為后、西域諸國來

伎、蓋此曲也、中曲、教訓鈔鈔、一條帝長保中、以

本曲為序、賀利夜酒為急、合名長保樂、仁智要錄

教訓鈔、體源鈔、○又稱泛野樂、教訓鈔鈔、破十

保一作寶或浦、○又稱泛野樂、教訓鈔鈔、破十

破一拍、又教訓鈔為舞者六人、樂家常裝束、續

源鈔、體源鈔、

賀利夜酒、○酒一見上、

延喜樂、和名一名花榮樂、樂家醍醐帝延喜

中、笛師和邇部道麻呂作樂、教訓鈔、體源鈔、

原忠房式部卿敦實親王作舞、故名、體源鈔、

敦實據尊中曲、教訓鈔鈔、十一拍、仁智要錄、慶

筵必用之、體源鈔、舞者六人、樂家常裝束、續教

體源鈔、

大日本書紀

新靺鞨和一名鈔○靺鞨此樂出於靺鞨故名蓋

自高麗傳之小曲教訓鈔體源鈔○和名鈔

上見唐韻今按金史文獻通考靺鞨本號勿吉有七部黑水靺鞨居肅慎地東瀕海南接

高麗亦附于高麗即此曲也唐拍子十六拍仁

要錄龍鳴鈔教訓鈔白河帝慶法勝寺敕藤原俊綱作

舞舞者王一人紫袍大史二人赤衣小史六

人紺袍教訓鈔體源鈔

胡德樂和名鈔○德一作童按百濟官第七

也樂一名遍鼻胡德仁智要錄教訓鈔體源鈔又謂

遍鼻胡童子遊口此曲本橫笛曲也仁明帝時

常世某蓋或乙書名闕也奉敕改作爲高麗笛曲

小曲教訓鈔體源鈔八拍仁智要錄龍鳴鈔○教舞

者四人樂家錄鈔常裝束假面帽子續教訓鈔

勸盃者一人常裝束唐冠假面持笏執瓶者

一人常裝束藏面帽子樂家錄其舞式執瓶者

擊盃二口而出勸盃者受之進于舞者爲獻

酬之狀教訓鈔體源鈔鳥羽帝嘗幸興福寺

伶人奏本曲及河南浦割魚之舞帝感賞召

置於宮中源平盛衰記

狛犬和名高麗又稱犬序十三拍破十二

拍仁智要錄破十一拍又二十二拍又後世改序

破謂破急而急用十四拍相撲節用之又打

毬戲右方以之為勝負樂每取毬發亂聲仁智

要錄教訓後世舞絕樂家錄

石川樂和名又謂石川龍鳴鈔或稱節世岐

仁智要錄引中曲教訓鈔體源鈔○樂十六

拍仁智要錄教訓鈔體源鈔○或為後世舞

絕教訓鈔

胡蝶樂和名又稱胡蝶或單曰蝶教訓鈔○按

教坊記有胡蝶子恐是延喜六年太上皇覽童相撲山

城守藤原忠房作曲敦實親王製舞和名鈔

體源鈔○和名鈔六年作八年仁智要錄三

五要略作延長八年河海鈔引吏部王記天

慶二年記云宇多帝小曲教訓鈔破急各十

二拍仁智要錄舞者四人天冠插頭華負蝶

羽形執醢花體源鈔

納蘇利和名一名雙龍舞又稱落舞仁智要錄或

落蹲、二人舞此曲曰納蘇利、一人舞曰落蹲、

小曲、教訓鈔破急各十二拍、仁智要錄○教

急為唐拍子、樂家用之、競馬相撲、教訓鈔體源鈔、以

錄為破二十四拍、者別裝束、假面、帽子、執桴、教訓鈔體源

狛龍、教訓鈔○狛一作高麗、禮者蓋誤、小曲、樂

錄中曲一破急各十二拍、破○或為舞者二人、凡

競馬行幸、與蘇芳菲同奏之、御輿前、教訓鈔

見上、後世舞絕、樂家

新河浦、仁智要錄舞頑序者、以此曲為急、仁智要

鈔、小曲、樂家五拍、仁智要錄蓋舊有舞、後絕、

體源鈔、

進蘇利古、仁智要錄拾芥鈔、○一名竈祭舞、

○仁智要錄引長秋卿橫笛譜、教訓鈔體源鈔、

造酒獻之、須許理與進蘇利、古音相近、樂

名酒起于此、凡古者釀酒、必先祭井及竈、造

者或又奏舞、故稱竈祭、舞乎、附以備考、小曲

中中曲、樂家十二拍、仁智要錄龍鳴鈔、此曲、

舞及調子、樂家甚祕之、故絕、因以狛鉾或埴

破代之、教訓鈔體源後專用狛鉾、樂家稱之

蘇利古

教訓鈔體源鈔樂家錄

舞者五人

○或四人

常裝

束垂纓冠藏面持笏執白楚

樂家錄

酣醉樂

和一名鈔

○中曲破七帖各四拍急十

帖各十拍

仁智要錄

教訓鈔體源鈔○續教

大曲舞者四人

花鳥餘情引村上御記

常裝束續教訓鈔體源

鈔村上帝應和元年藤花宴船樂奏之

花鳥餘情

引村上御記

後世舞絕教訓鈔體源鈔

仁和樂仁智要錄光孝帝仁和中百濟真雄作之

中曲

教訓鈔體源鈔十拍仁智要錄

舞者常裝束續教

源訓鈔體

桔捍

仁智要錄○捍一作簡或棹又作吉簡

外蕃康國小曲樂家錄

十拍仁智要錄○或為

二鈔為十凡相撲節王二人陪從二十人與劍

氣禪脫對奏併奏後樂雜伎教訓鈔體源鈔是為散

樂俳優曲仁智要錄

後世舞絕樂家錄

常雄樂

仁智要錄

又稱常武樂龍鳴鈔子部

常雄作此曲故名

教訓鈔體源鈔小曲中大

曲樂家錄

十二拍龍鳴鈔教訓鈔○無舞教訓鈔

大日本史

卷

志

四

家退出音聲用之後絕教源鈔

作物仁智要錄○作一作非舊製造按作百濟真雄

作之仁智要錄教小曲樂家十二拍仁智要

為十拍又八拍教訓鈔體源鈔並云平調雙

調亦有作物而平調者兵庫允五手公賴作

平調一曲

臨河或名林歌○小曲體源鈔十四拍仁智要

十訓鈔為舞者四人樂家常裝束體源鈔

雙調四曲

蘇志摩利和名利鈔○蘇志摩一作曾一名庭巡舞體源

鈔庭一又長久樂樂家或迴庭樂教源鈔

即新羅曲樂家中曲體源鈔九拍仁智要錄

教訓鈔體源鈔太古素戔鳴尊降于下

土也會大霖雨結青艸作蓑笠遂至新羅國

曾尸茂梨之地而居焉日本書紀此曲蓋起于此

舞者六人樂家別裝束著蓑笠樂家錄云

帽子持常裝束假面

氏舞者傳之復絕後唯大神氏傳之云教源鈔

源鈔

地久樂和名單稱地久龍鳴鈔一名圓地

樂樂家準大曲龍鳴鈔破十二拍急十

拍龍仁智要錄舞者六人樂家常裝束假面帽

子別曹續教鈔或云若以本曲為萬秋

樂答舞則有後參舞他舞則否教訓鈔體

登天樂和一名鈔小曲教訓鈔十拍仁智要

錄鈔作八拍樂家舞者六人樂家常裝束續教鈔

白濱仁智要錄一名榮圓樂樂家中曲準大曲序

八拍破六拍教訓鈔體源鈔仁智要錄不

舞者四人樂家常裝束對萬秋樂則執後參

桴教訓鈔體源鈔

雜樂

壹鼓舞者二人常裝束一人縣壹鼓一人縣

二鼓擊鼓舞之樂家答舞蘇利古教訓鈔

一曲舞者二人常裝束左部舞人縣鷄樓鼓

左手執鼗鼓右手執桴右部縣壹鼓持桴

二舞舞者二人常裝束假面帽子一男插篠

於帽子、傳胄于左腰、執桴、一女以篠插腰、

師子、古樂、

樂家錄 ○本書入之沙陀調、有序

破急、有詠、御願慶堂舞之、用笛、大鼓、鉦鼓、

鈔、舞、曲 佗如新羅百濟諸樂、事見上文者、今

不復錄、唯舉樂名而附見焉、

新羅樂、

伎樂、

日本紀 又云吳樂、續日本紀 推古朝、百濟

味摩之傳之、

日本紀 其器用橫笛、腰鼓、塵凡 四

月八日佛生會、七月十五日伎樂會奏之、先

舞師子、次奏吳公、迦樓羅、婆羅門、崑崙力士、

大孤、醉胡、武德樂、合曰十伎樂、後世東大興

福二寺、猶存此樂、教訓

百濟樂、仁明帝即位、右京大夫百濟王勝義

奏百濟風俗歌舞、續日本紀

渤海樂、醍醐帝延長六年、相撲拔出、以此樂

為太平樂、答舞、舞樂

度羅樂、續日本紀 蓋耽樂國樂也、日本書 舞曲有

婆理舞、主久太舞、邪禁女舞、漢與楚奪女舞、

大日本史卷之二
婆理舞、執刀楯者二人、執鉞者四人、主久太
舞者二十人、邪禁女舞者五人、其二人執花、
漢與楚奪女舞者二十人、其五人被甲佩刀、
今集婆理曲、後世尚存、爲沙陀調、或般涉調、
解十拍、續教訓鈔○
一云九拍

大日本史卷之二

大日本史卷之二

志第

權中納言從三位源光圀修

七代孫權中納言從三位齊昭補

八代孫權中納言從三位慶篤校

禮樂十六

樂器 舞器 樂服 舞面

樂器、絲之屬、有和琴、箏、琵琶、琴、新羅琴、百濟
琴、篳篥、五絃阮咸、奚琴、箏、
○按常陸風土記、古有天鳥琴、天鳥

笛、然後世不和琴、萬葉集、一名東琴、後拾遺

八雲御鈔、長六尺二寸、延喜式、後又有大中小

之制、大長六尺三寸、中六尺、小五尺八寸、夜鶴

庭訓鈔、吉或五尺、體源傳言太古天鈿目命

奏歌舞于天窟也、金鷄命、長白羽命、比天香

弓六張、叩弦調音、適有金色靈鷄來止于弓

弮、元元集後人斷桐製之、體似箏、六絃、首作鷄

尾形、故又名鷄尾琴、即古之遺象也、元元集、萬葉集

和名鈔、鴨長神樂用之、鴨長明無名外面曰

槽、左右腋曰磯、頭邊以錦張之曰錦皮、架絃

者曰柱、楓枝造之、高二寸二分、下廣二寸、其

架絃處曰岩越、結絃之絲曰葦津緒、撥絃曰

琴軋、以水牛角造之、上下圓、長二寸半、樂家錄

按和琴名目、古唯槽、錦皮、葦津緒、柱、琴軋、而本書設磯、岩越等目者、蓋據體源鈔、箏說

也、故今亦左手彈之曰折、右手用撥曰空攪、

姑據之、其名器曰宇多法師、曰大嘗會所、曰河

霧、曰鷄尾、曰鈴鹿、拾芥鈔宇多法師、宇多帝重

器、藏人藤原國親者、誤翻油灌器、爾後不復

發音云體源鈔拾芥鈔○按拾芥鈔宇多法

復載師之外又有稱河霧舊上東門院所藏江談鈔鷓尾在拾芥鈔

內教坊拾芥鈔又有七絃八絃者皆和琴之屬

或以竹製之日本書紀箏以桐製之上崇下

平中空古制長五尺半嵯峨帝更為六尺五

寸夜鶴庭後又減一寸延喜式又有作六尺

二寸七分者首闊八寸二分半尾廣七寸八

分餘樂家十三絃○按風俗通云箏五絃筑

彬箏賦竝為絃十二隋書云箏十三絃急就

和名鈔口遊懷竹鈔載絃名云一二三四五

六七八九十斗為中柱高三寸以繫爪彈之

是為十三絃者是也仁明帝時遣唐判官藤原貞敏受之

唐人劉二郎而傳于本朝三代實錄其名器曰秋

風曰鬼丸竝醍醐帝重器及帝崩藏秋風于

山陵拾芥鈔曰大螺鈿曰小螺鈿竝村上帝

重器拾芥鈔曰岩越上東門院重器十訓

訓鶴庭琵琶圓體曲首修頸長三尺七寸四絃

延喜式和名鈔河海揆用水牛和名鈔亦藤

原貞敏所傳三代實錄其名器曰玄上曰牧馬曰

玄象曰青山拾芥鈔錄玄上紫藤槽撥面畫馬

上打球狀村上帝重器○按拾芥鈔錄玄上一

象與玄上別牧馬撥面畫牧馬醍醐帝重器

器也今據之樂家與玄上竝稱一雙名器拾芥鈔錄玄象紫檀

槽撥面畫黑象青山紫藤槽二器竝仁明帝

重器貞敏得之于劉二郎者樂家錄琴長三尺

七十廣六寸延喜式廣據體源鈔○按七寸

少異前廣後狹上圓下方體源鈔七絃絃有宮

商角徵羽文武之目和名鈔吉野樂書其名器曰閑

栖曰山水山水天曆四年花宴所用拾芥鈔新

羅琴長五尺十二絃有甲乙丙丁戊己庚辛

壬癸天地之目未詳其始蓋出於新羅延喜式和

名朱雀帝承平四年踏歌右衛門尉小野佐

幹鼓新羅琴即是體源鈔○按和名鈔筆篋

又承平四年樂器目後絕百濟琴又名篋篋

長五尺延喜式和名鈔○按和名鈔引兼名

俗通云篋篋一名坎坎之樂言其坎坎應節奏

也、侯以姓冠章耳、通典云、坎侯聲訛為筥、然則是漢器、而今稱百濟琴者、蓋以傳自百濟乎、附後世器亡、鈔殘夜筥、長六尺四寸半、以備考、

延喜式、朱雀帝時存四面、有赤漆黑漆及白木等物、拾芥鈔○按和名鈔引本朝格云、筥師、令集解作筥、筥、筥、筥、音相近、有疑一物、然延喜式、竝載筥、筥、筥、承平樂器目錄、亦二器竝載、筥、筥、云幾張、筥、筥、云幾面、二物自別、然其器今亡、且西土樂書、筥、筥、莫一不見、和名鈔亦云、筥、字未詳、是其器固不可考也、唯新唐書、高麗伎有臥筥、筥、筥、通筥、云、筥、筥、形似瑟而小、用撥彈、絃如琵琶、此筥、筥、也、又云、筥、筥、胡樂也、體曲而長、二十筥、筥、豎抱於懷中、用兩手齊奏、俗謂之擘筥、筥、此蓋豎筥、筥、也、豎者可言幾張、臥者可言筥、筥、

幾面、因考之、筥、筥、即豎筥、筥、筥、筥、附以備考、今筥、筥、其名相似、亦必以此也、北史倭國傳今阮咸、長一尺九寸、延喜式和名鈔、○按和名鈔、阮咸云、清風調與琵琶也、而項長過於今制、列十有譜、阮咸秦琵琶也、

三柱、朱雀帝時有五面、其二紫檀為面、奚琴、蓋是、

二絃、天慶中有二張、拾芥圓融帝時尚用之、體源鈔○按文獻通考曰、奚琴、胡中奚部所好之樂、出於絃、而形亦類焉、其制兩絃、開以竹片、軋之、事林廣記曰、嵇琴、本嵇康所作、故名、二絃、以竹軋之、其聲清亮、據此、奚琴與嵇琴、同、然其器不詳也、二器今亦亡、竹之屬、有神傳、形狀不可詳也、

樂笛、東遊笛、橫笛、長笛、高麗笛、簫、簞、尺八

莫目等、神樂笛一名和笛、樂延喜式、樂家錄、又曰太笛、

東鑑拾芥鈔、○按續教訓鈔云、神樂笛一名長笛、而引律書樂圖、馬融長笛賦、為證、恐誤、

故今取、長尺有五寸、七孔、神樂用之、樂家錄、○

口而言之、相傳、天鈿女命採天香山竹、雕風

竅通和氣、和笛蓋起于此、元元集、東遊笛一名

中管、又名歌笛、續教訓鈔、七孔、東遊用之、近

世換以高麗笛、體源鈔、橫笛、長尺有一寸二

分有奇、八孔、唐樂用之、和名鈔、尾張濱主始

傳之、爾後石城、戶部、玉手、大神、狛、清原等諸

氏相繼傳習、續教訓鈔、其名器有大穴、京不見、葉

二、青竹、柯亭、大小水龍、雲火、海人燒殘等、古

談、體源鈔、拾芥鈔、樂家錄、大穴、皇太子廢戶所制云、京不

見、亦太子作、在攝津天王寺、樂家錄、葉二、又名

鬼丸、朱雀帝重器、源博雅嘗宵吹笛、朱雀門、

會有人來共吹、乃換器奏曲、其音妙絕、竟獲

焉、即此器、笛管有二葉、故名稱爲天下第一

笛、續教訓鈔、江談鈔、體源鈔、○江談鈔、博雅

作淨藏、按續教訓鈔、此下文載博雅薨後、

帝使僧淨藏詣朱雀門試吹此笛樓上有聲
曰日本第一笛音也於是始知其為鬼物然
按史淨藏之死先博雅十青竹蟬有二葉色
六年則其事可疑故不取
 鮮碧故又號青葉稱第二笛續教訓鈔體源鈔樂家錄柯
 亭後漢蔡邕取柯亭椽竹所製傳于本朝藤
 原公任藏之是為第三笛續教訓鈔體源鈔江談鈔後歸
 光嚴皇子榮仁親王獻之後小松帝自古唯
 朝廷大禮清暑堂神樂用之椿葉記大水龍小
 水龍寫水中龍吟製之管大音豐者名大水
 龍即第四笛也續教訓鈔體源鈔○按本書
及古事談所載一說竝怪誕

可疑故小水龍音亦絕妙是為第五笛雲火
 三器皆村上帝寶器帝尤愛小水龍御遊常
 御之續教訓鈔江談鈔體源鈔海人燒殘又號頭
 燒鳥羽帝御器人或見蚤丁然竹煮鹽有餘
 燼截以為笛音甚美故名續教訓鈔樂家錄長笛稱
 柰加布江和名鈔○按長笛他書無所見唐
 高麗笛伯或作又曰伎橫笛一名籥和名鈔
體源鈔按爾雅籥如笛三孔而短小與之
雙別廣雅籥謂之笛有七孔本書所言者蓋
是類而自高七孔高麗曲用之和名鈔凡笛
麗傳之也

皆橫吹、以首為左、尾為右、櫻皮卷之、首實鉛

以蠟固之、首端張錦、首背以唐木塞之、狀如

蟬、止竹枝、所謂蟬是也、樂家解今集編竹製

之、長短不同、大者二十三管、小者十六管、和

資財帳載簫西大寺、資財帳載簫西大寺、資財帳載簫西大寺、資財帳載簫西大寺、

聲悲哀、故名悲栗、以竹為管、以蘆為頭、續教

塵添、樂家錄、大者長尺有八寸、頭長四寸八分、

河海、小者六寸、頭二寸二分、竝九孔、教訓錄

濟策、文獻通考、資財帳、扶桑略記、有大、此大異、

後世或有增、其名器曰海賊丸、和邇部茂光

為西國相撲使、過備中海上、為賊所圍、茂光

取膏策吹之、賊皆感泣而去、故名曰皮籠丸、

醍醐帝時、唐主盛寶器于革篥而獻焉、篥以

竹為跗、取製此器、故名、續教訓錄、尺八、蓋

以其修尺度為名、豎吹之、和名、按和名

尺八為短笛、縱向吹者也、舊唐書云、短笛修

尺有咫、通典載唐燕樂器云、長笛一尺八、

短笛一、新唐書亦尺八、短笛竝舉、則其說不

同、與律諧契、則知尺八呂才所造、蓋古律黃

鐘九寸、其音清高、不與人聲近、故倍黃鐘九

寸為一尺八寸、上生下生、作十二枚也、或云、今法隆寺藏尺八寸、一管、其長今曲尺一尺四寸五分餘、即唐小尺一尺、今世有八寸、當是尺、黃鐘管也、其或然矣、又今世有豎吹笛、長八尺、一尺八寸、呼為尺八、又今世有節、後白河帝時、截、是後世不知古制者所作也、此器久廢、左近衛將曹清原助種子某以古譜吹之、人以為奇、源今鏡、體及後醍醐帝時、懷良親王亦善之云、吉野莫目、今集解、日本後和名鈔、引日本朝格云、莫牟師一人、註云、牟或作目、續日本紀有莫牟師村上人、註云、牟今亡、木之屬、有拍子、反鼻、百子、祝敵等、拍子、形似笏、和名鈔、神樂用之、呼曰笏拍子、長尺有

二寸、橫上二寸六分、下一寸六分、重二枚用之、江家次第、蓋飲憩之遺法也、古語反鼻、用為擊節具、江家次第、龍寺延喜式、西大俗呼曰毘牟佐佐良、蓋唐拍板也、田樂法師由按通典云、拍板長闊如手、重十、祝敵、祝形如餘枚、以韋連之、以代拊、即是也、體源鈔、參桶、敵如伏虎、興福寺常樂會用之、取爾雅註、○按爾雅、郭璞註云、祝如漆桶、方二尺四寸、深尺八寸、中有推柄、連底、桐之、今左右擊、敵如伏虎、背上、有二七、鉏、附、此、說、以、木、金、之、屬、長一尺、櫟之、此器、今亡、故附、此、說、以、木、金、之、屬、有鉦鼓、擔鉦鼓、大鉦鼓、銅鈸子、方磬等、鉦鼓、

青銅爲之、圓徑五寸餘、高八分半、厚一分半、前面隆起、背後漸凹、正中平正、是爲擊處、左右外邊有耳、施條繫之架、架以木作輪、內徑九寸、上施鉤縣鉦、左右施環結兩耳之條、前面又施鉤縣桴、外邊上以金作火形、左部雕雲龍、右部彫鳳凰、輪下施柱、接柱以跗、柱上下傍竝刻雲形、總高二尺三寸半、桴二、長一尺四寸、頭施水牛角、徑八分許、樂家錄○按後漢書云、鉦鼓之聲、兼名苑云、鉦一名鈔、鉦鼓也、據說文、鉦、鏡也、似鈴、柄中上下一通、又云、

鏡、小鉦也、軍法卒長執鏡、周禮云、以金鑄節、以金鑄止鼓、鏡如鈴、無舌、有秉、是鉦、鏡二物、不同、然皆行軍所用、非音樂之具、其形亦與樂器迥別、但通典云、近代有如大銅、疊懸而擊之、以節鼓、呼名器曰無耳、拾芥曰鈴虫、曰鉦、卽是器也、音似金鐘子、故名、凡金革之屬、竝有臺架、樂錄蓋所謂篋虛也、貞觀儀式、延喜式、○按說文、樂府雜錄等諸書、篋虛所以縣鐘鼓者、又謂之架、其製蓋非一本、書所載者、其形今亦不可考、然後世稱臺架者、雖其製有異、蓋亦篋虛之屬也、唯後人不擔言、篋虛、概稱爲臺架、故今從之、下亦倣之、鉦鼓、製以鍮石、形同鉦鼓、徑八許寸、高厚準之外、輪廣二尺、長三尺半、內徑可一尺二寸、

縣鉦如上、外面彫雲象、中彫寶珠形及龍鳳、左右竝準上、外邊刻火形施朱彩、以倍貫火形擔之、倍長七尺許、桴尺有半、大鉦鼓形質竝如上、徑尺有二寸、輪內徑尺有八寸、外面雕繪竝如上、外邊刻火形、總廣三尺許、高五尺許、植之臺上、臺高二尺許、方三尺七寸許、塗以黑漆、四面設欄、高九寸、四隅柱頭置葱花形、皆塗朱、欄下張幔、裝流蘇、置于庭上、立擊之、桴長尺有七寸、樂家錄銅鈸子、無柄、以韋

為紐、相擊以應節、和名鈸子、出自西域、按本書云、銅鈸

銅鈸亦謂之銅盤、出西戎及南蠻、其圓數寸、隱起如浮漚、貫之以韋、相擊以和樂也、與此

同、此物見西大寺資財帳、又有銅拍子、蓋其

今佛家所用、鏡鉢即是也、小者也、東鑑、拾芥鈸、方磬、又曰方響、製以鐵或銅、

上下各八枚、同一木架、槌二、參取西大寺資財帳、夜鶴庭訓

鈸、教訓鈸、異制、庭匏之屬、有笙、竽、篪、又曰答

笙、以細竹為管、古者十九管、後為十七管、長

短不齊、修者尺有咫、教訓鈸、體源鈸、每管施簧、以響

銅為之、又以竹為脚、通竅、以木填下、匏圓圍

七寸七寸據教訓鈔體源鈔○本書云漢土

長二寸下漸小形如鳥首以水牛角為蓋厚

可二分穿孔插管前設吹口樂家名器有大

小蚶氣繪否不替法華寺橘皮白樺等續教訓鈔

拾芥蚶氣繪謂管竹雷皮刻雕人物鳳凰而

餘皮皆刮去者刻密者為大蚶氣疏者為小

蚶氣竝累世寶器崇德帝保延中大蚶氣罹

火續教訓鈔否不替昔有唐賈齋來此器有

欲以米千石購之者賈曰否我不易也故名

江談法華寺蓋唐製貞觀八年傳之體源鈔白

三位季定者吹之頓增聲價續教訓鈔○季定姓關

橘皮藤原基經器仁明帝為宜陽殿笙拾芥鈔引芥

吏部王記白樺蓋梁笙銘曰貞明三年正月造笙

管數同笙而長藤原通憲嘗觀之於東大寺

寶庫云體源鈔土石之屬器闕弘仁中釋永忠

獻墳一枚法隆寺古今日錄鈔載磬二爾雅

郭璞註云墳燒土為之大如鵝子銳上平底

形如枰鍾六孔小者如雉子又大磬謂之鬻

屬明矣然朝廷奏樂未見革之屬有鼓大鼓

用此器者也姑附備考

羯鼓、揩鼓、雞樓鼓、鼗、細腰鼓、四鼓等、鼓上古

已有之、書紀其製不詳、都美、其名已見於神

代卷、又載於武內宿禰大鼓三、曰大大鼓、曰

擔大鼓、曰鈞大鼓、樂家錄其製皆以木為匡、兩

面鞞以牛革、本朝擊用桴、桴槌一名也、和名鈔

大大鼓、面徑六尺三寸、金地黑彩、左部畫三

巴文、右部二巴文、凡鼓畫巴文皆準此、周緣

穿十六孔、各徑二寸、匡長五尺、徑四尺二寸、

施布漆作彩、左赤右青、用赤白黑布為索約

革、以木作外輪、面雕雲形、左畫雲龍、右鳳凰、

周邊刻成火形、施朱彩、凡鼓畫龍鳳、左右皆

準此、匡上立柄、黑漆、長七尺八寸、左揭日像、

右月像、有臺架設階、架廣高各三尺、上下施

二橫木、上安鼓、下貼臺、長三尺、皆有彩色、臺

高三尺、方八尺、如大鉦鼓臺之製、欄高一尺

二三寸、裝葱花形十二、垂白赤綠流蘇、施幔、

左赤右綠、階二段、長四尺、廣二尺七寸、設于

庭上、桴二、黑漆、長一尺三寸、擊者左足在臺

上、右足在階、自鼓右旁立擊之、擔大鼓、面徑
六尺七寸、緣穿十孔、徑各八分、匡長一尺三
寸、徑增五寸、朱地施花彩、布索約革、倍長八
尺、黑漆、設鉤懸鼓、扛之、匡上設火形、高一尺
二三寸、廣一尺七寸、彫繪如非、桴長一尺、
奏樂則設于庭北、行道則立於右側擊之、鈞
大鼓、面徑一尺八寸、金地畫蠟虎三、匡長七
寸、腹稍大、北面徑增二寸、施朱彩、革周緣冒
匡寸許、施釘、外輪徑二尺七寸、廣一寸七分、

上邊以金作火形、有彫畫、內施鉤懸鼓、左右
內外竝施鑲、內者施緒約鼓、外者插桴、桴長
八寸四五分、跗製如鈺鼓、柱高七寸、正面坐
擊之、其名器有羊鼓、音山、羊鼓徑尺有九寸、
以羊皮張之、樂家錄羯鼓、西大寺資財帳和名鈔、面徑七
寸七八分、作鐵輪張革、緣穿八孔、匡長一尺、
徑五寸、中腰稍大、螺鈿若描金施文彩、以馬
皮細長者約革、又約以紅紫條、跗黑漆、上廣
七寸六分、下廣一尺一寸、二枚分爲左右、相

距六寸許、以橫木貫之、桴二、長尺有二寸、兩

頭俱擊、名器曰瑪瑙鼓、僧聖一自唐傳之、樂家

錄新樂拍節、用此器為要、緩急長短、皆因其

遲速、教訓鈔光仁帝使壬生驛麻呂定八聲、曰

阿禮、曰大揭、曰小揭、曰沙音、曰璫璫、曰鹽短、

曰泉郎、曰織錦、教訓鈔、摺鼓、西大寺資財、即

答臘鼓、通典、○按本書云、答臘鼓、制廣羯鼓

此鼓、即又稱多良羅鼓、延喜式、面徑尺有二寸、匡

長六寸、朱漆畫花草、以赤條約革、左手擁之、

右手摩之、樂家錄、雞樓鼓、西大寺資財、面徑六

寸、銀地黑彩、匡長六寸、中腰徑七寸、金地施

彩、左右設環、施黃條、縣頸擊之、用一桴、樂家錄

鼗、西大寺資財、帳、徑二寸半、銀地黑彩、匡

長三寸半許、螺鈿畫雲象、兩旁設環、施緒、緒

頭施小玉、柄長一尺八寸、貫兩鼓、持柄搖之、

則玉自擊為聲、和名鈔、教訓鈔、細腰鼓、有一

鼓、二鼓、三鼓、皆以應節、次第取名也、和名一鈔

鼓、面徑八寸、匡長尺有二寸、口徑五寸三分

朱漆繪花草以紅絲繩約革木桴長一尺許

黑漆樂家大饗慶賀用之錄名器曰鳴丸教訓

樂家二鼓興福寺常樂會用之比一鼓稍小

教訓三鼓一名腰鼓徑尺有四寸匡長尺有

五寸口徑七寸二分以黃絲繩約革吳樂所

用桴白水餘同一鼓令集解和名鈔註樂家錄

云三鼓而新唐書俗樂二十有八調有杖鼓

第二鼓第三鼓腰鼓大鼓據此腰鼓三鼓恐

不同名器曰黑筒鈔拾芥四鼓又曰大鼓即鼗也

之云教訓鈔○按和名鈔引律書樂圖云爾

禮鼗鼓軍事者樂家亦或以是節聲樂乎附以備考

鼓吹蓋軍樂也兵庫寮掌焉其器鉦一口大

鼓一面楯領鼓二面多良羅鼓四面答鼓一

面延喜式大角謂之波良乃布江二十口小角

謂之久太乃布江四十口延喜式壬申之亂

已用此二器日本書紀萬葉集○按宋書云

驚中國馬或大笛四口延喜式

舞器雞樓鼗鼓一曲舞者所用胸前懸雞樓

左手持鼗鼓、右手執羯鼓桴、壹鼓、壹鼓舞者
縣之胸前、右手執桴、桴、胡飲酒舞者所執、如
大鼓桴、長五寸、柄大徑八分、頭大徑一寸八
分、黑漆、兩端金飾、陵王黃金製之、長尺有一
寸許、本徑四分、末三分許、柄端穿一孔、施紅
緒一條、結其端、還城樂亦同焉、納蘇利銀桴、
長徑竝如陵王、拔頭長六寸、徑一寸許、黑漆、
穿柄端施紅緒、樂家錄木蛇、還城樂用之、體源鈔
作蟠蛇形、凡三市、施以文彩、樂家錄毬、打毬杖、

打毬樂所用、體源鈔毬、大徑三寸六七分、畫以

五彩、杖長二尺八寸、本徑六分、末五六寸間

少揉屈之、纏以彩條、樂家錄銅拍子、迦陵頻所

用、體源鈔以鑰石作之、徑四寸、厚七釐、中心施

小紅絨、挂之中指、後參桴、狀如拂子、柄長二

尺、本徑四分、末漸大、少撓其末、作花形、施彩

色、植白毛、長一尺許、樂家錄古烏蘇、新烏蘇、地

久、白濱等竝用之、體源鈔楚木、長尺六寸、徑三

分、樂家錄蘇利古執之、皇輦亦用之、體源鈔楯、長

三尺五寸、厚五分、上邊作火燄形、塗朱、背橫
二木、前後塗粉、前繪紅牡丹、後繪唐草、倍臚
所用、鉞、刃長尺有七寸、左部用金、右部用銀、
竿長七尺三寸、黑漆、有鐔、鐔徑二寸五分、鐔
下設小環、著旗、製以金、欄有巴文、長八寸、橫
四寸半、左部赤色、右部綠色、厭舞用之、太平
樂、倍臚、散手、歸德所用亦同、秦王鉞、刃有單
枝、鐔下雕蟠蛇形、鳩杖、製如丁字狀、長二尺
六寸、徑八分、黑漆、上刻鳩形、藥袋、表白地、金

欄、裏紅絹、徑五寸、以紅絨結之、刀室、長七寸

許、黑漆、劍柄俱無、樂家錄○按古者蓋劍柄

也、三器竝採桑老所用、體源鈔、插頭華、迦陵

頻用櫻花、插之天冠左右、胡蝶、插醪醖花、竝

長七寸許、採桑老插竹枝於帽子、長八寸許、

二舞用篠竹、長尺許、男插之帽子、女插之腰

間、菩薩用赤蓮華、長二尺、棹、長丈有一尺、徑

八分、橫纏彩條、狛鉞用之、迦陵頻、羽形、以五

彩文、絲製、身長尺有四寸、橫八寸、左右張翼

九日本史 卷
各二尺許、尾長二尺八寸、胡蝶、羽造蝶翼形、
大如上、杓子、一名草整、以檜木作之、高尺有
五寸、上下施圓板、徑尺、中心立板三枚、迦陵
頻、胡蝶、菩薩用之、毫光、以竹爲骨子、製輪形
如笠、徑尺有六寸、金地張黃紗、中施紅絨、可
結焉、菩薩舞者著之、頭後、鎧、廣尺有五寸、長
二尺一寸、韋質、金地、以皮爲札、紫緒綴之、以
赤綠金襴爲裳、裳上著小鈴、前十後十五、背
施紅條流蘇、托肩、革質、淺黃金襴表、紅絹緣、

兩端施紐釦、覆膊、淺黃金襴表、紅絹裏、橫七
寸、長一尺、施二條金、彫唐草、左右各施紐二
條、胡籛、長二尺、橫四寸、木製、施彩色、插矢四
隻、竝秦王所用、魚袋、長二尺、作魚銜魚之象、
銜者銀地、彩色、被銜者赤地、以金襴張之、脛
衣、以皮製之、長七寸、橫一尺許、金地、彫唐草、
左右端施紐、下邊裝以赤金襴、大刀、長三尺
二寸、柄纏白鯁皮、柄頭施小鐮、垂紫皮二條、
室裝以黃金帶、用紫皮、竝亦秦王用之、

舞服、舞樂之服、品類最多、而其長短廣狹、文彩之制、亦有古今之異、不能悉記焉、唯舞樂所通用者、有烏冑、半臂、下襲、表袴、赤大口、忘緒、石帶、襪子、絲鞋、跣挂、末廣、凡十一具、謂之常裝束、所謂唐裝束者、左部右部、又各殊其文彩、今舉其略、烏冑、形象鳳凰頭、以厚紙為質、綴為三層、上圓下反、中間裝以雲形、下層赤地、中層綠地、上層紫地、竝金襴表、赤絹裏、上層左右施金桐花葉文、凡長一尺三寸九

分、廣一尺五寸三分、紅紐二、長二尺五寸、

樂家

錄凡冑冠之類、又有數品、冑製大抵準上、賀殿、青海波所用、俱如烏冑而少異、文彩亦各有異、春鶯囀、團亂旋、亦如烏冑、去下層、散手、頂作蹲龍頸上著玉、鱗間出火之象、王仁庭、作鳳凰翹首揚尾之象、歸德、作鳳凰俛首、頸上著玉之象、下層竝如烏冑、秦王、用金兜鍪、蘇合、象蘇合香草作之、蘇合已下、參八仙、象取教訓鈔八仙花形、万秋、形如三出花、新鳥蘇、類山字

形林歌形如囊括口、皇帝形如烏帽子有燕尾、甘州五常春庭等用卷纓冠者皆如常制、迦樓頻用天冠、以金作山形、厚可五釐、透彫唐草、左右立劍形各二、長可二寸、以彩緒結總角縣之、長一尺二寸許、以金條為冠緣、廣五分許、形如半輪、兩端著紅紐結之、新靺鞨及胡德勸盃者用唐冠、胡飲酒、陵王、散手、拔頭、還城、採桑老、退宿德、進宿德、王仁庭、胡德、八仙、綾切、蘇志摩利、地久、二舞、歸德、納蘇利、

皆用帽子、○按體源鈔云、散手如用寶冠、龍

著面者用帽子、是本式也、據此、諸舞亦有胄帽俱用者也、橫一尺四寸、長

二尺五寸、屈其上端而縫合之、胡飲酒已下

五曲所用、赤地金欄表、文各有異、採桑老、白

地金欄表、竝赤緞子裏、退宿德已下九曲、白

綾表、施紺橫文、歸德、納蘇利、青地金欄表、竝

淺黃裏、皆有二紐、長一尺許、左部赤、右部萌

黃、舞樂圖、樂家錄、赤大口、俗號赤袴、表裏皆用紅絹、

前後四幅、長三尺許、襞積前後各六、前橫一

尺三寸、後一尺、前紐八尺、後六尺、表袴以白綾製之、裏用紅絹、前後四幅、襞積各四、橫尺有二寸、有霰窠繡文、裔施結緒、長四尺、左部赤、右部青、凡袴與常袴異者有三、一著蠻繪者用之、表白生絹、製如束帶袴、二曰青海波袴、其製同上、但裔八寸許、用赤地金襴、餘如常袴、白綾有霰窠文、又以彩絲綉霰窠文、其三製如指貫、胡飲酒、陵王、陪臚、秦王、打毬、拔頭、還城、散手、拍鉞、埴破、登殿、歸德、納蘇利等

皆用之、採桑老用大紋指貫、菩薩用束帶袴、迦樓頻、胡蝶、東遊竝皆童舞、其袴製亦如指貫、以生絹製之、長凡三尺、紐前六尺、後三尺、迦樓頻用蘇枋色、胡蝶黃色、東遊白色、各用采絲綉窠文、下襲白綾紫菱文、菱中以五采綉唐草、桐竹、外縫桔梗、唐草等、紫裏領袖竝赤綾緣、袖廣一尺九寸、長二尺二寸、裾錦緣、右部菱文、黃中紺、綠色緣、淡黃裏、但著蠻繪袍者、下襲無綉文、白綾表施龜甲文、淺黃絹

裏領及袖端用赤綾菱文、裾無緣、半臂表紺地織色、裏花色、領及左右端以赤錦爲緣、廣一寸七分、以赤色絲繡菱文、菱中繡鳳凰、桐唐草、裔以絹爲緣、凡長二寸九分、右部菱用黃絲、緣綠色、忘緒表裏共紺地織色、橫三寸半、長三尺、上頭兩端有紐、下方繡菱文及唐草、桐竹、左右色亦準半臂、石帶以牛皮長二尺四寸、廣一寸二分者二片製之、施以黑漆、其一片以金爲飾、兩端又以金爲緣、施紅絨

綆、長四尺、左方合二片約之、右方纏之、腰間襪子、以生絹縫製、狀如足衣、絲鞋、用素絲、口拆開一寸許、分前後、前後端各貫緒、長尺有半、以薦及牛皮爲底、以韋冒縫處、跗挂、似脛巾、長六寸六分、上廣五寸三分、下狹減四分、表金襴裏淺黃布、中青色、四周皆赤色、縫以平織、左右各施二紅緒、右部青赤相易、末廣、卽摺扇如常製、袍之製凡七、一曰衣冠袍、採桑老用小葵文、冬直衣也、新靺鞨五位袍、六

位袍各二、皆冬袍也、二曰常裝束袍、其製用
紗、比下襲袖廣增三寸、裾長五寸、左部赤、右
部綠、綉五采窠文、厭舞、一曲、壹鼓、皇帝團亂
旋、萬歲、裹頭、五常、三臺、春庭花、喜春、感城、蘇
合、散手、退宿德、進宿德、新鳥蘇、古鳥蘇、綾切
等皆用之、三曰蠻繪袍、以紗製之、以五采絲
綉蠻繪、狀如獅子、左部用淡黃、右部以黃色、
甘州、登殿用之、四曰走物袍、用紋紗、左部赤、
右部紺、其製及繡文、槩同常袍、而窄袖著露

絲、胡飲酒、陵王、拔頭、還城、打毬、散手、秦王、狛
鉞、埴破、歸德、納蘇利、竝用之、五曰童舞袍、橫
用一幅、袖一幅半、長一尺三寸、其製如狩衣、
長二尺三寸、迦樓頻、胡蝶、東遊用之、迦樓頻
紅紗、胡蝶黃紗、竝以采絲縫窠文、東遊白生
絹畫松竹等、名曰小忌衣、六曰林歌袍、紫紗
表、花色布裏、以金絲及黃白絲繡鼠、前後各
二幅、其製如袍而無裾、襟袖及裔、竝以綠色
金襴爲緣、七曰八仙袍、用紺生絹四幅、長三

尺八寸、袖一幅半、長一尺五寸、采絲繡鯉魚、其製槩如林歌袍、而前後左右皆縫之、貫頭服之、裾如常製、唯舞服與下襲連續製之、用浮線綾、長八尺、袖襠袍上加之、橫一尺三寸、長六尺、以金襴為緣、貫頭服之、約以腰帶、腰帶皮質、橫二寸五分、長尺有二寸、施緒如石帶、以金襴張之、右部赤、左部綠、打毬、倍臚、拍鉞、埴破等用之、走物、袖襠、橫尺有二寸、長五尺四寸、以白毛絲為緣飾、腰帶以金作之、橫

二寸半、長尺有二寸、雕唐草、陵王、胡飲酒、散手、還城、拔頭、歸德、納蘇、利用之、樂家錄

舞面、凡假面有大中小、胡飲酒、大面、赤鼻、黃目、被髮覆面、陵王、中面、蹙額、睥目、綠髮、高鼻、開口、顯齒、頭上戴躍龍、矯首吐火者、菩薩、中面、豐肉、黃色、頂髮、曲局、戴玉冠、狀如佛菩薩、蘇利古、案摩、竝以白絹製之、以墨畫耳目、口鼻、形狀如篆文、鼻下左右畫巴文、二舞、大面、二、其一蹙鼻、細目、開口、啞、訝如笑、其一高頂

仰鼻、開口反舌、目細似眠、散手、大面、朱顏、廣
 額、髮豎、目裂、須髯甚盛、舞樂圖、樂家錄、元明帝和銅
 中、有散手、面具、藏在元興寺、後山階寺亦摸
 藏之云、教訓鈔、拔頭、大面、揚眉、瞋目、容貌如怒、
 大納言藤原隆季、姓據尊卑分脈、所藏一枚、背銘曰
 延曆二十一年七月一日、右相撲司造之、還
 城、中面、赤顏、深目、蹙鬚、巨口、秦王、眉目峻整、
 有不可犯之色、採桑老、小面、凋顏、龐眉、須髯
 如雪、退宿德、雙目睥睨、大鼻、巨口、須眉共白、

進宿德、巨眼、高鼻、色如赭、新鳥蘇、細眉、焦眇、
 貌如婦人、皇仁、小面、弔眼、高頰、八仙、中面、顏
 青、目黃、人面、鳥嘴、嘴含金鈴、繫絲者、綾切、小
 面、眉目秀明、方頤、大口、胡德、小面、朱顏、高鼻、
 鼻頭垂而至口、歸德、大面二、其一眉毛上指、
 大眼有棱、鼻梁甚大、其一圓面、方口有鬚、納
 蘇利、鬼面、藍色、凸眼、大口、須髯如戟、上下牙
 牀各有二大牙、上者反張、突鼻、地久、小面、顏
 如渥丹、鼻梁長大、細目、開口、樂家錄

