

新撰樂道類聚 十六

子11

708

18

門子印
號 708
卷 18

新撰樂道類聚鈔第二十七

祭要樂錄目錄

管絃殘樂次第

管絃講演

十種供養

同常樂會記

法勝寺御卷會記

石清水放生會

住吉一切經會

同相撲會

諸樂用法

法事講

興福寺供養記

同法卒會記

於法勝寺御賀會記

菅田宮放生會

同法卒會

樂道類聚鈔第二十七

祭用樂錄

太秦昌名編集

管絃作法殘樂次第

先樂目錄人數多能々可相定也樂負數七若
十宜隨時所之格體源抄云目錄書様折紙先
書調子次樂假令如此歟

平調

萬歲樂

甘列

春揚柳

五常樂序

同破

同急

二字名如三字樂名引下書
之有人不審之間相尋行房
朝臣之加暑之物同下字
云々於樂猶可尋伶倫歟云々

林歌

自余調子樂可准之並橫書之へシ次各着坐

手宛夏堂上地下故實之輩可定之欵次樂器
等置之樂目錄置音頭笛吹前典奪下薦之時
付下之先調子笙上管吹出之有下薦者聊氣
色吹替息之後次第付之次箏篋音取吹調子
一句次笛音取鞞鼓調之之甲音乙打音取

未未生生生生生生次吹調子自第三句鞞
鼓下諸來次琵琶調之彈七撥彈撥合次箏立
柱彈緒合絃管和合笛調子終之時鞞鼓交生
槌打了大調子中三笙吹殘調子竹三息三
火又自余同止之戶部笛之樣見御遊所樂
初及笛音頭吹出之同鞞鼓大鼓八拍子早
延四拍子初付之早鈺鼓琵琶箏篋五初及
吹之第二及同初及太鼓加拍子鞞鼓鈺鼓同

之此及未下薦吹物止之上管笙笛琵琶箏等
有之第三及上管笙與初中半止之乘笛琵琶等
第四及笛初中後隨琵琶箏第五及琵琶初中
之箏也引而終此時代不堪能箏同吹此非與夏云夏
樂乘真之時自五及終詞琵琶上管至六及頭
彈之箏隨引之其後琵琶閣之如此夏不過一
兩度夏欵

諸樂用法

用恭音色之樂春庭樂賀王用退出音声曲酒
胡子武德樂輪鼓禪脫長慶子常武樂進蘓利
古用登高座之曲者迴盃樂承和樂方歲樂老
君子採素若等也用下高坐之曲者長慶子鷄
德武德樂北庭類用行道并恭向之曲馬向衆

汝河鳥等用供花之樂者弄槍十天樂蓮花樂
汎龍舟安城樂用傳供之曲者十天樂慶雲樂
等也用衆會弄着坐曲新樂亂声也

管絃講演作法

先堂莊嚴次伶人上下着坐次置樂罽於伶人
座前次僧侶着坐次伶人奏調子同管次樂拍
高坐之樂若管絃不加此拍子不登次伽陀禮
式初樂自是加次伽陀次式第二次樂自是
樂殘者可數及見管絃之交可隨次伽陀次式第三
次樂同前次伽陀人自是之可力付物上首又時能
加軟式第四次樂同前細次伽陀內前細次式
段次樂同前細次伽陀同前細次樂
一禮置香爐向本坐後加拍子又自第禮
有加說虫小樂加三度拍子加所定樂陵王破

等不用之
故實也

七段三段式之時以之可准抑雖五段式有
傳供弄登高座者樂九款講終之後有郢曲
等者其後又樂一號樂曲

法夏講次第

先亂声此間衆僧入道場次調子
畧儀之次惣禮樂加拍子不次初奉請次序次
樂召情次樂登高坐禮地讚已下次樂觀音讚
次樂勸行座但當時樂已前次梵偈地讚次樂
畧儀之次獄下弓次樂高座地讚時者道場
清淨之前有樂但此後舍利弗有善男子善女
人之前有樂但此後舍利弗有善男子善女
可之是者希有此三十一惡悔之前可存之
次唱讚前之樂次後讚次樂後序次下樂以上

如法經十種供養近代畧注之

先伶人着座次吹調子盤涉調此間次樂只拍子

樂不加忽禮伽陀此道場次樂加供不次伽陀

拍子第一華第二次樂次伽陀赫弟各纓拍子

香各五言第六次樂次伽陀赫弟各纓拍子

次伽陀弟六燒香次樂次伽陀

次伽陀弟九合使樂次樂次伽陀

間導師登高坐訖經了下高坐次樂加號拍子

興福寺供養見江家次第

金堂內外懸巨幡

當日寅刻祭小音色

辰一刻集會鐘

次外記率史生使部等立治部玄蕃標

同刻僧侶集會威後等左

已刻右大臣以下入南大門外先是御座有御

前此間左右亂色寺家別當以下中門外東面北上但永承列

上南有迎謁之禮殿上以下於中門外帖上

次右大臣經舞臺西入御休所公卿等出自西

樂門着西廊坐北藏上對坐內次上官等着座

次出居着座其東上北中央

次式部彈正等起握坐八自東長樂門相分着

座永承例有儀公卿着

次公卿以下一起坐經金堂西南壇上着座

此間亂色

次左右遠祭樂舞人持梓登舞臺上鈇而退歸

次左右獅子出卧舞臺巽坤 次調子

次雅樂寮率樂人列門外左右相分到衆僧帷
下登音色是尊師參向樂ナルハシ

次退衆僧經本道到樂屋前立樂不止衆僧前
六人

次衆僧着長床座引頭後先是威從立標

次省寮引還

次樂人又到衆僧帷前發音色如元迎尊師兄

此間師子舞有尊師兄願前各次導師兄願到
舞臺巽坤各降輿經臺上先看禮盤禮佛此間諸僧

禮忽次登高座省寮 執蓋者引還

次堂童子左右各八自東西樂門着庭中座先為

圖書 次打金鼓圖書 次發音色

次迦陵頻八人胡蝶八人菩薩十六人各擎供

相介經舞臺上列立壇下傳供導師

次迦陵頻胡蝶退着舞臺上草墊菩薩留舞臺

上而發菩薩樂供舞退入

次迦陵頻胡蝶等各舞畢退歸

次打金鼓樂人發音色是唄師出樂也

次唄師四人起座經舞臺着堂前座

次定者二口自東西昇舞臺仙禮畢就案下取

火舍立

次打金鼓 唄師發音色定者隨音徐行

次堂童子起座行花宮畢復本座

次散華四人各昇舞臺北面而立

次引頭率眾傳等隨之

此間樂人相率東西分立散華發音樂人唱樂

東西相對舞人為先昇舞臺進行從眾僧中加

定者之前師子物為後散華次引頭並納眾甲

眾梵音眾錫杖眾次第行列經舞臺大行道左

自東廊樂門下副砌南勸更西折渡鼓前昇自

舞臺南面東階更北下經高座南頭又東折出

自東登廊中門經中室西砌並上階經南砌到

大馬道更北出東折經中室東西入自東廊

戶已迴自三面廊壇上右後西廊樂門下副

砌南勸更東折經鼓前登自舞臺南面西橋更

北折經高座南頭西折入自西登廊中戶經西

室西面並上階北面到大馬道許列左方後一

迴畢左方到東登廊中戶又右方更入自西廊

北服戶經西室西階北面入自大馬道經上階

西室壇上到西登廊中戶許已輪左右一度如

先經舞臺着座

次定者各着按下眾僧出畢時置火舍加錫杖

治間仰度者此次打金鼓 次樂人發音是梵音眾出樂

次梵音眾起坐昇舞臺唱音持頭持香爐自余

音持花管此間發音

先退歸次打金鼓次樂人發音是錫杖眾出樂也
如錫杖眾昇舞臺供錫杖持之錫杖但退時
次堂童子置花宮於按上退出
先打金鼓次導師表白願威從二人經舞臺取
願次召掃部寮令敷円座使御着誦
次院宮氏公卿諷誦
次勅使將進導師南邊仰度者夏
次咒願畢給眾僧布施
次導師咒願下高坐願退在樂導師咒
次眾僧退出次打金鼓願退如先儀咒
次左右亂色臣此間勅使藏人恭入傳仰勅於大
造寺行夏等也但寺司左宜其由是召之行勸賞
寺司進大臣之前大臣自仰其旨辨召之
自是入調

次安摩二舞
次左右舞奏此間大臣以下在纏頭或又大臣召
殿上人勸舞臺許脫衣給舞人等
次事畢大臣以下着別當房其儀大臣隨身東
西相分供庭燎次發音樂
次童舞六人舞萬歲樂各給單衣一領并諸太
次發音樂且騎打之二人打鑄飽其屋南庭構頭
恭取之祿給別當綾隨見恭被付寺家又馬給
人網之師以下隨見恭被付寺家又馬給
僧余各別
次御前辨少納言外記央等祿有羌臨深更還
御佐保殿

真福寺常樂會明德五年日記

三月向依室町殿御下

十五日天晴常樂會被執行曉天有集會亂色

地下伶人勤仕之辰辰一點出仕自寺家安

摩面六十枚並捧頭花右左冬送樂屋

次寺勢僧正御房長懷權別當僧正御房長雅

御出仕

次自東西樂門納眾甲眾各四十人出仕着坐

東西幄前行

次自中門經延道梵音眾錫杖眾各四十人出

仕着座東西幄奧行

次伶人列立中門軒下舞人二人左英葛笙國

秋藤秋定秋量秋算葉季村季權季英季長笛

景繼景房景秀景親打物二人先三部各々一

節同音二度每度振鐸於舞臺東樂門振鐸

正葛西樂門大頭晴清勤仕之

次中門伶人奏黃鐘調々子笛同調子一及軒

調也次奏安城樂此間菩薩天童於堂前備供

是也花自中門經舞臺至堂前樂人次弟引列至舞

臺階下列立東西先行以供花終後如元歸立

中門下止樂歸立時又以上管

次兩樂門同時先採物次弟也

西樂門拍京伶人下東樂門勤仕之先規也

儀也無人重井一人恭則單真右

仕重也勤以此樂備小供天童備前終後止樂

次東西樂門大鼓鉦鼓等同時寄樂屋第三間

前立之

次東樂門陵王破重奏之但樂門所依樂
舞二人正葛懸壹鼓舞下於庭打之更終止
樂次蘓利古舞人六人左久景以下舞臺前
次鳥舞計但急也
次大行道如供花列立中門下以中為上首人
先笙吹調子笛音取吹出安城樂東西樂門同
發音樂如供花陵王先中門伶人次弟行列先
舞人左行英葛懸奚婁先行經舞臺至堂前右方
行道之樣先於寺勢前一曲打之行職次出西
殿門經金堂西至講堂在橋經講堂後又至金
堂東在橋入東殿門經東迴廊軒下至東樂門
作小輪經莛道於西金前作堂大輪又西門經立
中門下眾僧着坐之後止樂左方行道樣自舞

臺至堂前出東殿門作小輪又入殿門但今度
直經東迴廊軒下至東樂門作小輪經東迴廊軒下至東樂門
作大輪又入同樂門經莛道於西樂門作小輪
又入同樂門經迴廊軒下出西殿門至金堂西
同橋經講堂後又至金堂東同橋入東殿門至
金堂前經舞臺如元列立中門下右如行列次第
右方先樂所一人次舞人右行英葛一人懸鷄婁
次中門伶人次納眾甲眾梵音眾錫杖眾次樂
門伶人次菩薩蝶等也左方同前菩薩次鳥也
次梵音眾登樂聖明樂音謹取吹出調也僧眾列
立堂前之後止樂眾僧退下時有舞感城樂帖
先々二此間自東西樂門入葉籠并酒肴於樂
屋則於樂屋勸盃

次錫杖衆登樂長保樂破如先僧衆列立堂前
之後止樂衆僧退下有舞延喜樂

次分經樂應天樂菩薩天童等置御經於僧衆
前終後止樂

次門經奉納時又奏同樂奉納終時止樂
次菩薩聊取黃鐘調音取

次童舞清上樂五拍登天樂終後伶人以下悉
自中門退出訖

夕座羊剝夏始先權別當御出仕之時奏亂
御着座之後止之次寺務御出仕之時同奏亂

聲御着座之後止之則笙吹壹越調々子笛音
取吹安樂塩以此樂舞奏進覽真村持之衆堂

前一吹者後也置舞奏於堂起坐時止樂安摩一
則吹安摩調子方說聊有相違

人役也今日安摩一者二舞一人國朝
次皇帝之序十六拍子前一可取面之由以甲細被

大鼓間取之新鳥籥六人次自東西樂門入造花
并酒肴於左右樂屋

次有衆徒僉儀可有羅陵王荒序云々頃而夏始
舞正葛初度所作四方破二及轉三及鬚取手

室量秋堂器前橫皮一第被被度被笛景秀初度橫
懸之被大鼓景繼鈺鼓定秋壹鼓後葛勤仕之此

所作人自室町殿御點也納曾利一人忠興
不舞之仍舞之處老解之間

次喜春樂破二帖長保樂六人
三臺急二及皇仁
太平樂一帖白濱

春庭樂一帖

伯祥

北庭樂一帖

林哥

終後退出也

御舍利還御樂還城樂破池下伶人勤仕之管

後出仕伶人左真村俊葛則俊正葛

康俊元葛行職真右英葛近重

右久景忠興久山忠信

室國秋藤秋定秋量秋氏秋為秋

家秋茂秋辛秋益秋

軍策李村李種李英李長重井八郎

眾今度被入請向無之目也

笛景繼景房景秀景親景清景廣

西京右舞人晴清晴負行負是經

是勝行統寺侍國朝為玄久宗

室一則秋依所勞不及出仕其上在田舍

裝束夏蠻繪左青右黃左右舞人釵帶人卷纓老懸

樂人不懸老懸卷纓計也

朝座時寺勢以下依御着坐金堂正面西間仍

以右為上余不似室軍策等第一第三着右裝

束自左樂屋渡右列立中門下花弟二弟四

等着左裝束自右樂屋渡左列立行同前外着

樂座夕座時寺勢着座正面東雖然強不改裝

束也

樂屋夏東西四間南北一間廣間也床三行立

之左右一床一座左右一者座也紫端疊一陪

疊敷中床一座樂人着座一二床次第左舞人

樂人等任位次駒取着座三床左舞人未輩並

寺侍等着座南二三座着座人北向右方樂屋大畧同前但三床西京冷人并寺侍等着座了左方三床一座者鞞鼓座也雖下薦此所作者黑筒也所作人如壹鼓懸之下立樂屋前二人同打之此黑筒為名物之間面々音々打之量秋登天樂打之廿六日甘州大鼓寺侍打之皇帝賀殿百拍子羊大鼓定秋打之團亂旋量秋打之

十六日法華會

朝座已刻夏始寺務御出仕次眾僧着座樣如昨日但納甲梵錫悉次如昨日伶人列立中門下亂色三部各二節同音一度每度振錚今日英葛勤仕之

樂門同振錚昨日人同次笙吹黃鐘調夕子笛水調夕子一及吹泛龍舟以此曲備供花如昨日樂人進筵道次第同昨日供花終後如元列立中門下止樂次小供次第同昨日但樂東喜春樂次寄大鼓鉦鼓立之如昨日壹鼓一曲有之舞人二人昨日今日者於舞臺上打之樂喜春樂破如昨日於樂星奏之次曾列古六人一行以端次蝶舞次大行道如昨日樂次梵音登樂重光樂昨日眾僧退下時有舞央宮樂四帖先規次錫杖登樂都辭志眾僧退下時有舞綾切此間入自中門葉龍并酒肴

次分經河南浦先薰香次分經次奉納次以此
樂於中門下有舞晴負鯉切為玄夢摩勤仁之次
菩薩行今日以道次童舞泛龍舟五拍子
五常樂行急計也雖然被畧之事終面々自中門
退出了
夕座羊剌夏始先權別當御出仕有乱色又寺
務御出仕有乱声
次舞奏進覽樂如昨日但安摩二人則後
二人久為宗次團乱旋三帖被畧之序間可取
之取古鳥獲次自東西樂門造花并酒有入左右
樂屋次有衆徒僉儀可有賀殿百拍子并
還城樂之曲之由云々仍先賀殿百拍子地
次自堂前可有宝冠之由仍有宝冠散手真召村

堂前御衣被懸之序破各一帖
番子四人康俊行職英葛近重
貴德前久景鯉口被懸之召堂
次還城樂則俊
納獲利久乙
青海波
八仙
傾盃樂
敷手
賀王恩
綾切
其刈
登天樂
夏終面々退出法會次第樂屋次第等同昨日
仍畧之畢
右常樂會法華會記躰源鈔第十二卷所載
今抽寫之

白川院御宇

法勝寺御塔會次第 永保三年十月一日

寅刻分神發小音聲

同刻御佛仁和寺閑眼

卯刻近衛官人分送法服使之前進之

同刻行幸

乘輿依陽明院御着御西門先被申

船樂鳥進出是御輿御迎樂

御東釣臺御所

船樂退

供小膳

打衆僧衆會鐘

僧侶着南門外幄

威儀師召許

辰刻乘輿着御金堂出船樂進初除登廊外

下自金堂東面一間有御輿寄

次還御塔奉禮御佛下自東

先巡檢塔中諸方給御輿寄

左右樂屋乱色是御着座之乱色也

公卿着金堂南子午廊南端座鐘樓

左右近衛陣南壇巽坤立胡床

宸儀着御座

令近衛次將召公卿

式部彈正着座辨在左納言樂屋傍

王卿着堂上座

次亂聲振鉦先新綱次古又一獻

此間諸僧僧後僧香草座西居一人凡僧一人香爐

入自南門左右扉數草座北帷標立從儀

師左右各一人更入自南門實檢帷座

師子出卧舞臺巽坤

次調子壹越

雅樂寮左右相分率舞人等出自南門左右扉

左鳥也右同之菩薩蝶代鳥舞人打物吹物等

進立眾僧集會幄下樂壹德眾僧恭向樂

當大門外南面西上列立右准

樂人經本道到樂屋前立樂子不舞

省寮各五位二人率眾僧茶上相分

至僧幄前留立標下威儀師

僧侶到座前立樂各着座

引頭者眾僧着之便在一座

省寮還

次亦相率如至前所發樂詔應是登高座樂

經前道到樂屋前立舞師子

省寮先行

導師兄願乘輿到舞臺巽坤

省寮留立

導師兄願下輿經舞臺十大弟緣

着禮盤禮佛三度諸禮僧

畢各登高十大弟緣上

省寮並執蓋引還

八部眾着舞臺左右草墊

堂童子着左右各八人

圖書打金鼓

樂人發樂

十元

是供花樂

菩薩

迎陵

頻胡

蝶各捧

供花

二行

相分

經舞臺

供花

八部

導師凡願十弟子八自堂後戶西東南庇

傳供之

樂止

八部

居鳥

蝶退

菩薩

留立舞臺

發樂

供

鳥蝶

共下舞臺

即發鳥

舞畢

次蝶

舞畢

左右舞人各一人登臺取鳥蝶草整居

左右

打金鼓

綠

發樂

溢金

是

導師

出樂

唄師左右各二人起座經舞臺茶上着座樂定

者左右各一人進自東西登自舞臺南面左右

階

一件

定者

導師

凡願

名具

在座

取身

禮佛畢就案下取火舍立置蓋

次打金鼓

唄師發音

定者徐行

堂童子取花管分行之復座

不行唄師而圓宗寺法勝寺供養自行之

如何今度不行

次散花

左右各二人

登舞臺

北面而立

左西上北面右東上北面及行道期各立

上薦後

次樂人相引

菩薩

八郡

打物

鳥

吹物

右蝶

左右分立

散花發音

樂人發音

波河是行樂也

發舞臺進自衆僧之中於定者前

師子為

子經舞

次定者散花引頭納衆讚衆梵音錫杖等僧次第行列經舞臺上左右北行左於金堂前東壇下作輪更歸迴右相待到更為一行經舞臺東西並南阿彌陀堂前等大道了還着右於金堂前西壇下作輪而入定者立案下衆僧出了之時置火舍錫杖衆未樂人到樂屋前

僧着座

八部衆着座

樂止

樂人入樂屋

打金鼓

樂人發樂

是讚出樂也

讚衆左右各五十人起座登舞臺

左右頭立中央其下膺經頭中間並北迴立其左右音頭持鉢自餘持花自餘持

立定

唱讚先東寺

唱了又發樂即君

讚衆復座

其下膺先

打金鼓

樂人發樂是梵音衆登樂

梵音左右各十五人起座登舞臺

音頭持香爐自餘持花自餘持

立定

唱梵音

唱了又發樂倍盧梵音降樂也

梵音復座

打金鼓

樂人發樂莫是錫杖衆之舞樂也

錫杖左右各十五人起座登舞臺錫杖持
立定樂唱錫杖同音

唱了發樂越殿錫杖之降樂也

錫杖退錫杖持

唄師經本路復座

堂童子起座置花官退出

次打金鼓

威儀師二人進取願文咒願接導師咒願

導師表白

圖書官人各一人取舞臺行香机工並文刀刺置
左右緣草壑此次又カキテ梁火爐机置北角緣高
欄

威儀師取諸所諷誦文一一付道師

次有御誦經度打

次給度者次將奉仰就導

大臣奉仰降立廊召大内記仰詔書度

召檢非違使仰赦書下後且可免見徒由

給衆僧祿

先是昇祿辛櫃立東西幄前

侍從等取給之若有諸官加布施者此次

可給之行夏所不知

導師咒願降高座

此間給導師等布施

侍從夏辨取祿施

樂人發樂柏下高座樂

着禮盤禮佛退出

省寮相引退如入儀

打金鼓

自是以下入調也

左 安摩 可有舞

萬歲樂

散手

大平樂面

獲合

打球樂

陵王

右

地久面

歸德

林歌

狗祥

新鳥獲面

納獲利

給樂人祿

次發罷出音色

次還宮 船樂奏海青樂

根政右大臣於法勝寺奉賀上皇六十筭

次弟天永三年十一月

前日堂莊嚴如常

當日寅剋發小音声 神分

卯剋打衆僧集會鐘

僧侶參上着金堂左右軒廊座

辰剋御幸入御之間發乱色

次公卿依召着堂前座

次被仰左右樂行事

次發乱色 振次從僧等左右相分置草座香爐

官次樂人發音声 調越迎衆僧左右共發

僧侶參上着座

次樂人發音樂 左右共迎導師咒願

導師兄願着禮盤禮佛諸僧恕禮

次登高座止樂

次堂童子着庭中座左各

次樂人奏音卷十天

次菩薩八胡蝶八各擎供花

二行相分傳供止樂胡蝶着草墊座

菩薩留立

次奏音樂菩薩供舞畢左次胡蝶舞畢

次樂人奏音樂左迴杯樂

次唄師着座奏聲止樂

次堂童子分花宮

次樂人奏音聲左河鳥共行道一行

左菩薩四胡蝶四人樂人

右同前 左僧侶右僧侶

次樂人奏音卷右詔應樂

讚眾進唱讚畢歸座北庭樂

次樂人奏音聲左弄樂

梵音眾進唱梵音歸座酒胡子

次樂人奏音卷右鳥向樂

錫杖眾進供錫杖畢歸座白柱

次堂童子起座返置花宮

次導師表白誦願 次咒願誦咒

次揚御經題名賜度

次御誦經 次佛經供養

次給眾僧祿

次導師兄願降高座着禮盤禮佛退左右共宗

次左右牙奏舞樂

自是入調也

左阿摩 万歲樂

獲合 陵王

右 地久

新鳥獲 納獲利

次給公卿以下祿

次御送物

引出物

次還御 還城樂

右法勝寺御塔會并御賀會等記出江家次

第今抽出寫載之其誤字者頭書改注之

男山放生會次第但略次第也

始寅之一點樂所十六人衣冠下人白張之

山上中門內於迴廊之東傍待刻限

御鳳輦三社在舞殿

先祝詞 俗別當從之

次奏亂卷一節笛工一人向立于御鳳輦

八神輿於御殿奉遷神而奉成舞殿

次警蹕三卷

次樂所向立于御鳳輦調子之奏神君之樂慶

雲樂州二行出鳥居加拍子行列次第在別

而後山下經絹屋殿之外邊列于左右北首

自絹屋殿隔三四間列而神輿入御絹屋敷

之後止行列樂

次次將出下院之樓門列絹屋殿此樂所之間

右

左

次總官出下院樓門列右方樂所地
次四府列惣官之北面西面

次姪振鈴

次音樂 賀王恩 勅使列立後止之

次勅使并奏議辨出下院之樓門列左方樂所

北南首

次惣官向御鳳輦拜禮

次再奏行列之樂慶雲樂經勅使之前行列西首

而入于下院之樓門列樂屋與舞臺間西首

北面

次辨奏議入樓門列立舞殿西邊

次上卿入樓門經舞殿而列立并奏議之北面

次奉成御鳳輦於舞殿之後止樂而樂所輦入

樂屋以南門之東迴廊

次奉遷神於下院而納御鳳輦於御輿部屋

次上卿奏議辨極樂寺著座

次奏猷神供之樂十天樂

以北東之回廊為神供之屋官守等傳供之

神主俗別當猷之先中殿次西殿東殿

次音樂 菩薩奏此樂之內猷小供作花

次官幣當樓門共舞臺之間神主取之而令沒

次祝詞神主於舞臺役之

次音樂 胡飲酒此間牽神馬巡三迎

次奏徽神供樂武德樂作花不徹

次當下院共舞臺之間構高座

次登高座并眾僧著座眾僧座在舞臺之東面

次音樂 酒胡子 和案此樂登高座樂朝

次惣礼 以下雖多法要之名畧舉大意

次唄 於舞臺修之而此間曳花籠

散花有ハシ

次大行道之樂 曇頭樂

樂所到樂屋之前而引頭至干舞臺半時調
子吹樂始巡之下院一迎巡還立樂屋之前
而止樂淺皆頭二頭引頭樂所行次衆僧也
次第先獅子名也
引頭役僧之名也

次音樂 迦陵頻急 和古是讚衆之登樂也以下准之

次讚 鈴於舞臺役之

次音樂 颯踏

次梵音

次音樂 迴盃樂

次錫杖 於舞臺修之此間置杵置經

次陵王樂

次分經 誦誦之內放鳥

次表白 於舞臺修之

次下高座 并衆僧退散

次勅樂 萬歲樂 延喜樂 賀殿 長保樂

三管音頭役 三人舞臺之前出請取渡此前後

作法有之此樂昇舞臺音樂荷大鼓鈺鼓舞臺

前攝之淺沓

次宜命

下院前於東傍神主取之捧神殿

次奏入調之樂 長慶子於樂屋奏

次退散 和云昔入調舞樂有之今絕無之

以上

還幸之催 酉刻 樂所着淨衣

先設御室輦於舞臺

次將立舞臺之前右左

次樂所列舞臺與樂屋之間北西面上

次入御室輦於下院奉遷神此法如平旦之而奉成舞臺

次警蹕三声

次調子之後奏還幸之樂還城樂出下院鳥居

加拍子行列之次第如先而列于神殿舞殿

之東傍最不止音壺

次奉成神與於舞殿之後止還城樂

次奉神內陳成入御而諸役人退出畢

以上

河州誓田八幡宮放生會式

一十四日夕戌時出仕

亥時鐘推 試樂儀式 初乱色 三度

陵玉納曾利 退出長慶子

十五日寅一點 乱声 七度 板頭 三度

寅一時之間出仕 御輿出神并有

卯時鐘推 行列 馬頭樂

御幸 輿院 御輿寄

振舞 万歲樂 延喜樂 退出長慶

子

一未前出仕同未時還幸橋之上振鈴一鷄打

畢

一御輿迎道行 慶雲樂

御輿社御前寄
舞臺_三 伽陀 御遷宮

振鐸

點供 十天樂

御幣祝言_三 奏

廻盃樂 大鼓

登高座

左ヨリ菩薩

右ヨリ獅子

鐘_二 唄

寔鎗舞

散卒衆舞臺立 式衆庭出舞臺前_三 鶏

打鳥向樂 會行_三 式衆左右分大行道引

畢_テ

舞樂 万歲樂 延喜樂

白柱 讚 梵音 錫杖

舞樂畢_テ 高座啓白畢_テ 鐘_三

下礼 下高座

八調

安摩_手

二舞

蘊合

退走德

甘列

林哥

太平樂

長保樂

散手

貴德

陵王

納曾利

還城樂

馬頭

退出

長慶子

右此記先年_{元祿} 輦中_{譽田} 社僧大滿院持_奏 舞樂再真之趣被_頼 之節_寫 留畢_祿 物甚_輕 少

之旨被申之間不及眾議難參勤旨予返答
申入畢古者自當所令參勤之處中比有相
論之子細而參勤相止畢依件緣先年又再
與被賴來也雖然禮式輕薄之旨不能眾議
談更不相調殘魂之至可歎々々

掇別

住吉一切經會當日式

三月八日初云所
謂大衆會是也

一神輿出御御更

先寅一點於中門發亂壹

左新樂亂聲

一節
三節

右高麗亂聲
左奏陵王樂

右奏納曾利樂

次卯一點備樂御供

次同刻打集會鐘

次奉寄神輿

次神輿四所

次菩薩舞十二人

右次馬蝶舞人十二人

次打鐘

次講師誦師

石左登舞臺

馬向樂

承和樂

次唄師登舞臺着南門左右

次敬華行道

淡河馬

次打鐘

次獅子

狛犬舞

次讀衆登舞臺

次打鐘

次行事舞 萬歲樂
 次打鐘梵音眾登舞臺
 次行夏舞 延喜樂
 次錫杖眾登舞臺
 次兩導師下高座長慶子
 次打鐘
 次供養舞
 萬歲樂 延喜樂 賀殿 地久
 八調
 安摩 二舞
 春鶯囀 古鳥獲
 秋風樂 登天樂
 桃李花 仁和樂

汧州 林歌
 北庭樂 八仙
 散手 貴德
 陵王 納曾利
 同三月九日法華會當日式
和云世俗所
謂小會此也
 先寅一點神分亂聲
 次辰一點集會鐘
 次眾僧集會神宮寺體堂
 次獅子出卧舞臺邊
 次打鐘
 次振鐸
 次傳供採桑老
 次打鐘

次菩薩供舞
 次鳥舞 次蝶舞
 次打鐘
 次唄師登舞臺 秋風樂
 次堂童子所花眾僧
 次敬華行道 鳥向樂
 次打鐘
 次梵音眾登舞臺
 次打鐘
 次讀眾登舞臺 畏頭樂
 次兩導師登高座 宗明樂
 次供養舞 長保樂
 次打鐘

愚按此段闕文有之按堂童子
 取花筵配眾僧可如此之文欵

次講經
 次兩導師并唄師下高座 千秋樂

入調

安摩
 蘓合
 五常樂
 羨和樂
 太平樂
 散手
 陵王
 地久
 新摩訶
 白濱
 狛狝
 貴德
 納蘓利

一 神輿出御事
 同社九月十三日相撲會

先寅一點於宿院焚乱色

左新樂乱色

右高麗乱声

左奏陵王

右奏納曾利

同二點供奉入皆悉恭集

一行列次第先競馬乘尻人二十騎次近衛代

四十人次大鉾持一人次神宝持十六人

一於宿院 獅子狛犬右左次天童二人次樂行

夏次菩薩舞人十二人次鳥蝶舞十二人

次打鐘

一傳供夏 此下闕文有トシハタリ

次菩薩供舞

次供養舞

次萬歲樂

次延喜樂

次打鐘 次講読師登高座 奏鳥向樂

次唄 奏壹弄樂

次散卒行道 奏秋風樂

次讀出天人樂入仙遊霞

次讀講師

次打鐘

一入調舞夏

先左安摩 右二舞

藕合 白鳥藕

喜春樂 地久

萬秋樂 退宿德

五常樂 八仙

散手 貴德

陵王 納曾利
次還御 奏還城樂

一 神輿出御夏
同相撲會次第此記少々相違夏有之
於宿院亂亂亂

左新樂亂亂 三節 右高麗亂亂 三節
左奏陵王樂 右奏納曾利樂

同於宝殿前庭内左右相並新樂亂亂
次祝部稱警蹕 即左右樂人并奏慶雲樂
次菩薩舞十二人左次鳥蝶舞 右六人以上行列
一 傳供夏於左右樂屋奏十天樂
次奉幣

次菩薩供舞
次振鉞

次供養舞左鳥舞 右蝶舞
次萬歲樂左 延喜樂 右

次講讀師登高座奏鳥向樂
次唄師 奏壹弄樂

次散華行道奏秋風樂
行列次第獅子狗 犬天童樂 行夏
菩薩鳥 蝶舞 人樂 人

次讚 出天人樂 入仙遊霞
次梵音 出安城樂 入海青樂

次錫杖 出宗明樂 入白柱
次講誦師下高座 竹林樂

次勝負舞

陵王

納曾利

一入調舞夏十四

次還御 還城樂

右撰列住吉三月八日九日九月十三日三
大會記者古昔之畧次第記也當世會式每
年雖被執行於舞樂者久絕畢雖然其當日
自社僧認件古目錄而奏神主之例傳聞之
仍申入神主左京大夫津守國教懇望件目
錄今借而寫之者也神主以下神官代人神
人并出仕次第并神拜之作法者詳見彼地
之年中行夏記

私云諸大法會必法夏以後舞樂計奏之
謂之入調非法事式之舞也故諒周之年
諸寺大法會入調無之故法夏式之舞可
奏秘曲也此故實躰源抄第十一卷與
載之善

樂道類聚書第二十八

祭要樂錄第二 岡遠江守太恭昌名撰

撰及四天王寺年中行夏

正月

元日御節供

已刻各祭樂但三綱聖靈院太子堂樂所葦三

味堂座普賢菩薩之須供人御供所方沙汰觸

也未次先供人降堂各階下列立合但長者一人

西向立奏祝詞如其聲於引次樂人降堂至東迴

廊之檐外天皇社向列立東南西平詞音取奏慶

雲樂是則天供

此間公人從御供所至聖靈院運行御膳但

御酒鉾子孟等堂仕運之堂司進出簀子端

而取之備仙前每膳初膳運時長者先行公人之至迴廊東時立留又奏祝詞也一前時向儀次大仙供運行時吹連慶雲樂而樂人各進行至聖吳院庭中儀而附列也御供備進畢止樂登堂西階入自着座外陳之西間南面正權俱公人各退去但掃部二人登堂方祭西階上東面後取大仙供之飯而三端置棚上戴之飯也則卷老君子此間徹供物智讚祭文等唱誦終而着外陣之座則止樂

北眾從三綱座外陣中之間東次三綱樂人各御供御酒頂戴徒三綱頂戴之飯膳堂司役樂人之飯東藏坊出自樂頭正權共假令雖不恭備膳也樂所暫立者頂戴後次樂人東側輦及樂頭共改成東向則沙汰人置太鼓鞞鼓於所作人一之前次舞樂室前北戶舞之入時經卒道入延喜樂同終各退出次樂人庭中北向二行列立双調音取吹胡飲酒破各進行但成出西門至十五社之門內又二行列立止樂當此樂從聖靈院庭至次自上首登東拜殿着座

座北南側沙汰人二人座異隅但掃自沙汰人
 出次奏舞樂左方歲樂右延喜樂於神殿前
 座石上舞符人裝束終各降殿次於門內二
 數石上舞符人裝束終各降殿次於門內二
 行列立北北平調音取吹三臺急成一行而
 進行入二王門至塔東檐下暫躡踞東又立
 而進行經金堂前至西中門東軒下列立北東上
 止樂各入于金堂也古老語古臺破而社內
 軒下吹止次吹急而西中門也但次各御
 件破限上首十六人吹之
 舍利頂戴拜禮
 金堂舍利講
 午刻先樂人着外陣東明疊三帖橫並南北
 西次衆從三人出內陣東着外陣座東南疊二
 西帖橫並東行敷之

次堂司一人出于內陣入口而有登樂之
 按內云樂即樂人發音平調音取道師出
 自內陣着禮盤之後止樂
 次愬禮伽陀次式 次樂 倍臚
 次伽陀自吹此物 次式 次樂 甘列
 次伽陀吹附物 次式 次樂 三臺急
 次伽陀 次式 次樂 五常樂急
 次伽陀 次式 次樂 扶南
 次伽陀 次式 次樂 鷄德是下高
 法夏間堂司於內陣配分施物錢持出堂
 聖沙汰人座前而渡之取之也樂人取分
 請取之但堂聖沙汰人等座外陣東北隅
 東側疊二帖南北行南上西

重盞祝儀 日記作朝茶

酉刻先樂人出仕着座六時堂上橫並東二
行也北座西上南面南座者西上燈北面堂司
沙太人二人着未座也座頭立燈北面堂司
東間格子際列立次三綱出仕着座西之
敷之燈次重盞祝儀三綱樂人及沙汰人等
前立燈次重盞祝儀三綱樂人及沙汰人等
儲膳祝壽謂之重盞膳汁二菜也飯高
次有獻三綱配膳堂司後樂人膳少配人供和布
次公人堂下列立鞞北音二樂人膳少配人供和布
次樂人南座者改南向次堂前庭中燒燎次
堂司進出于東間之綠際列立召問役高色
役也則公人之長者持大弓如夫隨躑少進步
而揚大音云一日之夜之人長阿東西南北
四乃門於守護行申次二薦長者云二日之

夜之人長東西南北四之門於守護行申次
三薦云三日之夜之人長以下同前也次樂
人吹雙調夕子笛入調次公人進燎大前有
舞其袖少進退舞也堂任一人同舞之終
各退去曰記云樂人者不抱件舞吹連胡飲
酒調着修正之座或古三綱退出樂也或古
改座着修正之座或古三綱退出樂也或古
上座着修正之座或古三綱退出樂也或古
敷之太鼓自沙汰
人持出之修正會次第

衆從內陣着東床南上三綱內陣正面之次
西間格子下北面堂司同東格子下床上
北堂仕座左方須弥段下敷南面先自堂司
有按內夜樂則平調音取吹老君子初夜導

師着禮盤後止樂初夜導師者次導師修法
次散華唱之堂司次大懺悔歌之僧次無言行道
二行二反上首次弟眾僧此間吹萬歲樂次
又行道一返此間吹扶南以上初夜導師作
法也次後夜導師登高座取黃鐘調音司
心相隨導師着禮盤後退歸座次後夜導師
作法畢黃鐘調音取三十二相樂人打火鼓
筒為抽子自散吟打毬樂六返合之末二返
初太鼓笛付散吟打毬樂六返合之末二返
加三度拍子次鳥急二返合之自二返頭打
三度拍子打毬樂鳥急三次吹樣有習次吹樣有習次吹樣有習次吹樣有習
司次導師修法畢下高座取長慶子音次各
退出至七日每夜此次弟也後八日至十四日
後七日之作法聊相替其次弟左記之

初夜導師登樂老君子導師修法并散花大
悔懺如初七日次無言行道初太食音取後
急次後夜導師登樂取太食音次導師後法
次吹散華梵音七日初次又導師有後法次其
鈴之行道此間吹新樂乱色堂司返一人行道
鈴一入者吹法螺貝且鈴先行至每柱間向日
佛段進尊者法螺貝且鈴先行至每柱間向日
一七夜龍座人役也次錫杖唱之次導師有
堂法而次下高座樂取長慶子音次各退出後
修法而次下高座樂取長慶子音次各退出後
七日之終正次第如此但十四日午玉室印
出并御供香水頂戴網于大懺悔出之三
配之樂所初夜玉沙汰間人配後又為諸人所
出之樂所初夜玉沙汰間人配後又為諸人所
貝之樂所初夜玉沙汰間人配後又為諸人所
左之樂所初夜玉沙汰間人配後又為諸人所
師投出之樂所初夜玉沙汰間人配後又為諸人所

入于内陣三網御置御格子下之御供而令頂
之也叙徒三網御置御格子下之御供而令頂
下高座後各令頂戴午玉室印故下高座樂
無之也御二司二簡出先導師午玉之修法間
仰押打柱三度又左右入立寄御前左右柱而
後又踏高柱坐之歸左石次導師降高座直於
一禮筭下網令頂戴之歸左石次導師降高座直於
樂于內陣而受頂戴之則今夜茶誦群衆故樂所
座左右在警固警固是近來始携捧又今夜修
正後於堂前庭有燒上衆徒蓮池東側列立
見之滅之遲速下今年地方之豐山也
樂所所取之午玉廿二本也所投出千諸
人之午玉數二千本許欵委可尋
石修正勤仕之由所傳聞也今堂仕所敷之
疊是也
聲座也

生身供豐山定日始日數或十日不定隨去年之
三

午刻撞鐘各出仕樂所觸限沙從御棚所至
太子堂御室前傳供詳左記之
先樂人着座東面陣西間北人沙汰人着樂人
後末方一次從堂聖有按內子出陣入口格
躡踏突于則樂人奏亂声此間衆徒着座陣
中亂也南右之柱際以西北折迴列
座以柱際為上各着座畢止亂声
次三綱着座左外陣中北向南次堂司出南間
正面列踞北次從堂司有按內登高座則焚
樂吹乎調音取但今不登高座進出御前正面
三拜計而傳供終後登高座次又有按內高
云傳供堂司一人着南際則奏慶雲樂此時衆
間正面間之次西裕子際

徒改座正面上通南間東西向合間向合座北為
三綱者高座之前立又衆徒之中二人左右
柱際向合立堂司堂聖各一人棚下立自余
堂司緣上左右向合蹲踞次傳供先長者於
堂前庭奏祝詞於高聲云御供物每膳訖棚所
公人運之堂司進出階際而取之次渡衆徒
次第傳之而渡三綱即三綱備之棚上也但
佛供之金鉢三杯開山面之以上天供衆僧
唱讀二音頭一舍院家鳴鉢院家一人座樂人
奏樂傳供終止讀止樂公傳人長者奏祝詞如前
次衆僧復座則今度講誦師昇高座
次唄散花 次講問 次下高座 太食調音
次樂人退出 次有御供配分之作法樂所

沙汰人
請取

聖靈院修正會

不審寅 大日酉刻各出仕衆徒三綱座如生身供樂
人者南間中格外南間南北兩側着座北者南面
以東南為上臺上燈燭沙汰人座西戶際
東堂司高座之東敷薄緣儲座也修正次第
先有按內音取奏老君子則初夜導師登高座
則有次散花大懺悔如六時堂次無言行道
終法無樂道也次後夜導師登樂音取次
今夜行道故也導師修法次三十二相如六時堂出之次唄
散花梵音錫杖導師修法次下高座次午王
卯頂戴如大時堂次退出今夜請取大懺悔
人間配之

同十八日修正會

次第同六日但今夜有袋持無言行道次出
袋持役人等懈宿着沙太人未座如白張
東着用柳為懈宿着沙太人未座如白張
廻傳聞中古逆樂人一薦行道次呼云袋持
也則役人答云ヨットモ如此申テ出進勤仕
トソ今世此作法絕畢旧記云今夜先於十
五社前有袋持作法奏双調胡飲酒袋持役
人者自樂所出之有下行物鳥目二十足也
然近年惡錢相渡故自樂所不出之也古昔
樂所之兒八人出仕且亦下行物鳥目三貫
貳百也此内壹貫貳百其年之拍子取人取
之袋持之役人者即後拍子取出之也又八
百文兒八人取之殘三百文兩ハ沙汰人自

十五社至太子堂之松明料取之其餘九百
文惣配分但沙汰人共取之也次於太子堂
同有袋持作法也云々

月次講演 每月廿二日午刻先撞出仕
觸來

先衆僧出仕
着座外陣中東戸際西面生身次唄散花對揚
講問有之此間樂人出仕着座終正會次調
子一句調双春庭樂導師登高座後止樂次惣
禮伽陀次唄散華梵音錫杖次式起但當月有
次樂春鷲嘯次伽陀式段第二次樂破同入次伽
陀吹附物段次式段第三次樂破王次伽陀次式
段第四次樂破德次有
次伽陀次迴向伽陀次下高座樂式德次有

儀法樂入者下高座

音樂今世奏盤涉調是自何比為盤涉哉

未勘出盤涉調樂目錄見五月次第

今日諸役人法夏前於與室殿奉禮拜

太子之後御守頂戴東間也堂所與室殿

正月五日樂人宮巡今絕無此夏

日記載正月五日有謂宮廻夏其次弟於七

村之宮社奉納樂曲各二曲尤非同曲仍

也相替於小儀村御酒頂戴也七村之外至今

宮安居但於安居終也於小儀村而為巡終

而令退出之人數者樂頭二人上七人之次

三人以上五人也古々

推寺修正會樂人不出仕大古

八日九日十日以上三夜有之次第如六時堂

二月

六時堂修二會

朔日二日酉下刻各出仕次第如正月初七

日修正會三日如正月聖靈院修正午玉印曲室

供頂戴也但無言行道有樂也初扶南

聖靈院修二會

六日其次弟如正月六日

推寺修二會

八日次第如正月但樂人不出仕大古出勤

雖有御供配分之論而後自中古不出之

由見日記何比夏欵未勘出

常樂會次第 又名涅槃會

每年二月十五日為當日先期日六時堂莊嚴
幡花夢等掛之堂前庭上左右立階高座左右西
陳同正面置禮盤但北右蓮池側立幡
布幡六亦左右迴廊下御幸道路立布幡堂前
左右及樂屋與鐘樓之間并左右樂屋之間悉
結埽垣也左右樂屋之間有御供棚其北相
並立鐘柝之舞臺上四方角置草墊僧同正
面置經机左右舞臺下石橋上設床机部公人
一人懸虎蓋當會元來夜執行之故池側南北
立大松明也樂屋張幔幕置鈞太鼓以上大概
如此

前日有界限之按內樂所沙汰人又當日樂所
受七度半之使檢斷役來干樂頭但半使於推寺
前之橋受之昔界限酉刻今一番鐘已半刻二番午
刻諸役人參集但三綱眾從左方者金堂右方
者太子堂樂人左方者講堂右方者三味堂供
人者御供所各參集畢
次樂所有行支リ催促之使部公人掃言云頭々揃乎沙
汰人兼而告樂頭次又有使言云列地如先沙汰
人承而申樂頭則各降堂進列但左方者經金
堂之西軒下而至塔後金堂前而各立列北向
以東為先其次弟也先舞童次樂頭次權樂頭
次笙次箏篳次笛次太鼓次鈺鼓如此管列也
次眾徒出自金堂後門而堂前左西向立列以

南為先但下鴈為先也此外供人加輿了等衆徒樂人立列之以前各立定但八部衆者堂前而落左西上立列以東為上催促役之掃部一人立八部東上也長者正面向立又有掃部一人立長者前也三綱右照東向立加輿了者御前階下二行向合立列又有掃部一人獅子頭龍頭是持菩薩各塔東軒下立列而為行列之先頭也次御輦前立燭從堂內持出鉢堂司衆徒之下部素襖危人叅堂前請取之渡衆徒也次樂人笙頭受催促則笙吹平調夕子篳篥同吹之次笛音取而吹呂玄各吹終後又笛頭有催促使則奏慶雲樂打初太鼓之後玉輦出御此時長者奏祝詞則諸役人稱警蹕而躡路矣

次加輿了奉玉輦次樂頭受當進之催促則各進行其次弟也先掃部次獅子次菩薩次樂人進時始樂頭而次弟次衆徒次掃部次長者人別有禮而進行也次舍利次三綱也其行列之次八部次御輿次一舍利次三綱也其行列之道路者從塔東出二王門而通十五社前但御輿出二王門之時諸役人立留次太子之鳳輦向舍利之玉輦而有三禮此時長者奏祝詞則諸人稱警蹕而躡路也次行迴廊之東邊而從鼓樓之後經池側渡舞臺也但樂人者降舞臺而臺下東西石橋上立留而猶樂不止以南為上次衆徒舞臺上左右向合立列次掃部長者八部等昇舞臺八部留臺上而二行立列次御輿此時長者奏祝詞衆從突鉢也下部長者等

降臺至禮盤之後正面北面立列次御輿降臺
入堂但先舍利玉輦入堂奉安置東間次太子
之鳳輦奉安置西間奉安置此司堂子等請取
次衆徒鳴鉢也次衆僧北向二行立直次樂止手吹
吹之則發伽陀三段件樂止手改吹者為令出
附物吹之初段左方次度右方終回向左右共
吹之止未座三人相殘止吹之余皆次衆僧入堂
着座堂正中之後引列而入樂屋但末四人相殘四
隅之草壑懸屍也以上大概左方泣之右方作
法同格也但御幸道路迴廊之西邊也但先聖
靈院太子真寶殿之前庭各立列公人之長者
掃部等正面東向立列左細方次樂人出三昧
堂而入於貓門過御前而從四足門內至于外

南向立列以西為先次衆僧降堂庭上北向立
列但下薦立以西為先一舍法印西向三綱者
南向立北次如左方有種々作法而後各進行經
十五社前至二王門前有三礼三礼以從從左
部相別而附次通西迴廊之邊從鐘樓之後經
池測至樂屋前渡舞臺也委如左方矣

右行列次第如聖具會但此會者中門乱色
色無之御幸之樂慶雲樂加陀初度自左方
附物吹之以上三箇條
相異其式法而會同斷

次左右樂屋揭幔幕 公人役
次有案內掃部後奏振鉞三節二部之乱
色也
次有案內奏迴孟樂先調子是導師登高座

之樂也

次行夏鐘擊而後有按內奏十天樂先調子是傳供之樂也從左右樂屋兒一人出渡舞臺至堂前階自下第四段而向合立定次供物左右各一膳宛菩薩人運之以後皆供人運之每膳舞童請取渡堂司進出取之而傳衆僧着座之衆僧次第相渡三綱三綱備仙前初一膳備佛前之時長者次行夏鐘擊而後有案內奏菩薩曲先調子則菩薩人出昇舞臺作輪而入畢退後止樂次奏獅子曲則獅子登舞臺如菩薩作輪退下笛止菩薩獅子左右樂屋之間敷芝為座次有案內奏烏舞次有案內奏蝶舞

次行夏擊鐘而有案內奏賀王恩音是唎師

之昇樂盤之後止樂

次有案內奏天人樂不音取是散花衆之出

樂也此間唎師下座矣左右樂屋

次小行道先散華衆直舞臺上左右向合

立列掃部獅子菩薩八部等舞臺前階下左

右向合而立列次樂人出樂屋而樂屋前北

向立列右方以西為上先盤涉調女子笛音

取而發鳥向樂打初太鼓之後各進行其次

第也先掃部掃部獅子菩薩八部衆次樂人

先舞童次舞人次笙次篳篥次笛次太鼓鼓次弟如此各欲登舞臺之時人別有禮節

而進各渡舞臺次衆僧相繞而進行矣其道

路左方者通六時堂之東廻梅木行道梅也

經蓮池之東側至左右樂屋之間向御前奏
一曲階之進出於舞臺前左右打終止樂舞
人退如元立列次又更柔樂而進行經池西
右方相續打通過梅木通文珠堂前送六時
堂之東經本道而渡歸舞臺如元立列而左
右同時奏一曲右一鼓此度左右舞人昇舞
臺而打也則早吹以下自第三拍子如陵
王破加拍子打終止樂舞人退下後各引列
入樂屋也

臺如元立列而左右同奏一曲也終止樂入
樂屋也
次有案內奏萬歲樂舞
次行吏打鐘而後有案內奏白柱先音是讚
衆之出樂也
次有案內延喜樂舞
次有案內奏延喜樂是梵音衆之出樂也
次有案內甘州舞
次錫杖舞出樂
次有案內林歌舞
次有案內奏長慶子音取是下高座之樂也
導師退禮盤之後續而加拍子打三度拍子
向于座之時也

右供養之間每度樂屋受案內使掃部役但使無言來于樂屋入口而突笏則沙汰人出受礼節而申使來之由於樂頭也

次入調

納蕪利

次還御先樂人出樂屋取七食調音發還城樂也左方舍利之玉輦者經迴廊之西而直入自西中門故右方樂人供奉也太子之鳳輦者經迴廊之東而八四足門故左方樂人供奉也

常樂會八調古目錄

安摩

二舞

蕪合香

古鳥蕪

秋風樂

白濱

賀殿

綾切

五常樂

長保樂

甘列

林歌

太平樂

胡德樂

散手

貴德

陵王

納曾利

還城樂

拔頭

以上

六時堂正中間奉掛

涅槃之繪

涅槃會諷誦

敬白諷誦支

三寶衆僧御布施

竊以諸行無常春雲者埋沙羅林之梢寂滅為
樂夕霞者銷涅槃之空兵二千余回之星霜雖
旧後五百歲之利生猶新也繇茲每迎二月中
旬之今日數口法將設齋會而作法用唱伽陀
直臣伶人陣法場而致歌舞奏妓樂焉夫當寺
者釋迦大聖轉法輪舌跡也聖德太子始佛法
靈地也然則法會不易兮歲々梵筵遠布兮年
々共覩夫荒陵留樹頭四枯四榮粧龜井流水
滴衆畜悲歎淚而已善根有隣功德無疆一天
風收四方無恙加旃八來道俗結緣男女現世
者保陶朱鄔伯之福祿當來者證常樂我淨之

涅槃仍諷誦所修如件敬白

年月日

同願文

厥佛曰隱鷲嶺兮恒沙迷類從冥八於冥智月
閻鷲林兮無辺狂黨泛若沉於苦盧先佛去臻
二千餘年數後佛出過五十六億漂海若片舟
頼何獲掉飛太虛小翼恃何休羽共諸茲當寺
者釋迦如來坐金剛座轉大衆之法輪勝地也
上官聖皇建僧坊伽藍開妙法之秘局靈砌也
斯是昔現長者身供養大聖世尊以此因緣今
示粟散王荷擔遺身金棺矣仍亦弟子等每迎
夾鐘三五之候捧碎身之舍利於玉輿竝駕太
子之真影於宝輦行道軌則宛如生身幸路之

規式偏似在世然則堂上者鶴髮誦涅槃經唱
唄散華讚歎色催迦葉之咲計也堂下者伶倫
調絃管嘲緊那之曲粧也懽蓋颺颺而微風吐
清氣羅網映徹而燈燭添光輝見聞之貴賤如
稻麻竹葦結綠之緇素如甘蔗林苑池邊成市
葦汲拔提河之浪樹下作群旗折双樹林之花矣
觀夫黃鶯吟幽寄五十二類之啼白梅句馥疑
梅檀香木之蕋加之備殊妙之享食而摸純陀
之孝養獻甘露之珍菓而儼須達之禮奠焉興
善根莫大乎國郡周富功德廣大乎民屋厚煙
若然者治世施烹鮮之好政途作牝虎之育乃
至畏無色界悉潤平等之法兩鑄圍大鑄圍俱
照無遮之惠炬登三明之覺臺證四德之妙果

矣

年月日

敬白

裏書云明應十年 辛酉青陽廿九日先本紛
失故添筆訖 台嶺貧道倚運

聖靈會

每年二月廿二日為當日也前日六時堂莊嚴
幡竿蔓懸之堂前庭上左右立階高座右西向
中間置禮盤北右共蓮池之側南北建幡其數
鑲幡八本布幡六本也又迴廊之東西邊并二
王門前皆立幡是御幸道路也六時堂前之左
右結埒又樂屋亦鐘樓之間并左右樂屋之間

悉結埒垣也舞臺下石橋上左右置床机供人
之內一人并行夏左右樂屋間建御供棚其北
相並立鐘打之左右樂屋前建臺太鼓其高二
丈余鼓左巴輪三筋火燭之雕物龍日形立之右
形立鼓面徑凡八尺許有臺張水引付綫角但
近世失此飾也舞臺之飾水引綫角地布等當
世失之舞臺四隅立纓多羅萃此花以紅紙造
之其長二丈許枝凡一丈余花木附苔花付小
貝此貝二月十八日自件花堂家院下等造之
有祿也亦四隅之花下儲草整四僧懸虎亦中
間之少前有机此机衆僧之花
六時堂正中間奉安置 楊枝之御影
同東間奉安置 佛舍利之玉羣

同西間奉安置 上宮太子之鳳輦

法度次第

前日有刺限案內外上刺一番
鐘日出二番鐘樂所者沙汰人
兼來而觸之

習禮

廿一日酉刻樂所各於會所調練舞樂矣

試樂

先職吏揭幕公人者大鼓掛橋

廿一日夜習禮以後於左樂屋奏之但樂人計

八九人出勤也 各着唐裝束

先亂 卮聊吹次音取 先亂 卮

陵王

納曾

今世舞畧
樂計奏之

退出

長慶子

寅一點

次第如試樂

近代試樂之次
勤之是畧儀也

同下刻於太子堂法要

諸師問者頃邑
散花對揚

一番鐘 卮上刻二番

諸役人參集但

先樂所受七度半之使

使檢斷侵也來樂人會
沙汰人出受之第七

度之使來時各先參集於會沙汰人出受之第七
又於推寺前名橋邊受半之使而後進行出仕

諸役人參集所者三綱衆徒左方金堂右方太

子堂樂所者左方講堂右方三昧堂供人者御

供所次樂所受催促之使人掃部役使言云顯

々揃欵沙汰人承而申樂頭次又暫後有使言

云中門亂 卮沙汰人承而申樂頭而後留頭太

鼓鉦鼓衆進至中門 右方西中門奏新樂亂卮

一返宛次又有使言云列地沙汰人承而申樂

三返也頭則各降堂進列通金堂之西軒下 於此所亂
西中門亂

為禮之眾而人別至金堂前塔後而北向立列以
東為上其次弟也先舞童次樂頭懸着袍鷄婁鼓
次權次笙次箏次笛次太鼓次鈺鼓中門相
進列而以上樂人立列如此次眾徒自金堂後門
出而至堂前堂前左股西向立列以南為上但
萬立三綱者堂前正面北面立八部眾者金堂
兩落左軒下南向立列以東為先催促使者八
部以上立並也長者正面北向立又有掃部一
人長者前立加輿了者御前階下向合立列又
掃部一人了并獅子菩薩等塔東立列以上諸
數僧樂人未出次從堂內出鉞堂司眾僧之從
以前立列者素襖一人恭堂前而請取渡之役僧也次樂
人笙頭人有催促使掃部役至笙頭人則癸黃

鐘調々子箏箏同吹之次笛音取吹呂玄次調
子止後又笛頭有催促前如則笛頭奏安城樂是
幸行也擊初太鼓之後御輿出御長者奏祝
詞則各眾徒鳴鉢踴路次御輿前立燭次加輿
了奉昇玉輦也次向樂頭有催促如先但此使
催促也次各進行欲進之時各次第其行列次
弟也先掃部次演行絕來次獅子次菩薩持
頭次鳥童次樂人次眾僧次掃部是公人次長
者是公人三次八部眾是公人三次三綱次御
輿次一舍利次警固同力御幸行列之道場者
從塔東出二王門而通十五社前但御輿出二
王門給之時太子鳳輦向仙舍利之玉輦有三
禮此時諸人踴路長者奏祝詞眾徒鳴鉢此後

八部之中四部相別而渡右方也次迴廊之東
邊從鼓樓後經池南側而渡舞臺也但樂人者
降臺而後臺下東西石橋上各立列以南為上
左方東 猶樂不止次衆僧臺上向合立列左西
右方西 向東次掃部相渡次長者向合奏祝詞其右登舞
臺次八部昇舞臺二行立留次御輿登給此時
奏祝詞鳴鉢次長者八部等降臺正面北向二
行立列次御輿八堂先奉八王 次太子鳳輦
此時又鳴鉢奏祝詞次樂止次衆僧北向二行
立直諸役人各退去但八部 次樂止之
句更改吹之則發伽陀樂人末座三人相殘而
附物吹之伽陀初度右方附物吹之第二度左
方吹之終回向左右共吹之也次衆僧樂人引

退但衆之末四人相殘而花下草整懸虎也衆
僧堂上之座者正中間御前左右向合着座也
三綱者東間南向着座堂司者綠上左右相別
而南向着座右方次第者先樂人降三昧堂而
入聖靈院之北門世号 過御前而至西門世号
門自內至外而南向立列以西為上公人掃部
長者加輿丁等正面東向立列但樂人立列以
次衆徒降堂北向立列以西為先二舍利法印
者堂軒下西向立列三綱北向立列以上作法
次如左方有種種作法而後通十五社前至二
王門前御輿有三礼其後又進行通迴廊之西
邊從鐘樓之後經池南側而渡舞臺其次弟如
左方兵行列作法常樂會聖 又御幸之樂安城樂

又附物自右方始而吹之
以上三箇條相異而已

次左右樂屋揭幔幕役公人

次後樂屋至太鼓之臺渡板橋公人者役

次左右樂屋奏新樂乱是衆乱也

次從行更禮則次汰人承而申干樂頭

每度之法也如次振鐸三節是二部乱也

吹之御笛次右方樂屋有按內奏獲利古舞笛頭以御笛

次有按內奏河水樂先調子是御手水之樂也

笛頭以御笛吹之御笛

次有按內奏迴盃樂先調子是登高座之樂也

次行更打鐘使行人也次有按內奏十天樂先調子是天供樂也但先

公人長者出舞臺上立也次奏樂後左右樂屋

鳥蝶童一人宛出至堂前階第四段向合立定

傳供物也最初一膳菩薩人運之余皆着布衣

公人運之每膳舞童請取而傳堂司進出傳

衆僧、次第相傳而渡三綱三綱請取而備

佛前也但終有大佛供三膳是自公人渡堂司

堂司直備仙前也

次行更打鐘

次有案內奏菩薩先調子即菩薩人出昇舞堂

作輪而入畢奏之

次右方奏獅子曲則獅子出昇舞臺如菩薩作
輪而入畢絕畢改作輪擬舞舞者欲絕時代未

次有按內奏承和樂先調子是祭父之出樂也

祭文三綱後渡舞臺昇次降樂奏北庭樂

禮盤而誦之也次有按內奏鳥舞 次蝶舞

次行夏擊鐘

次有案內奏賀王恩先調子是唄師之登樂也

次奏天人樂是散花衆之出樂也此間唄師退

屋音幕休息有獻

次大行道

前散卒衆直臺上向合立直次掃部獅子菩薩

八部等進出舞臺左右之階下向合立列次樂

人出樂屋左右相別北向立列右方以東為上

先盤涉調々子笛音取而奏鳥向樂擊初太鼓

之後各進行其次弟也先掃部演行夏獅子菩薩

薩八部等各登舞臺相繞而樂人昇欲登舞臺之時次第

人別為各渡降舞臺之後衆僧相繞而進行從

六時堂之東邊通食堂之前猶行堂西邊經堂

後辺而後池東辺猶經池南而至左右樂屋之

間向御前而各立列奏一曲舞人祖右肩左手

右手持羯鼓槌而舞臺左右階間

次又改發樂行池西通文珠堂後至此所暫南

向立留待右方之進行而後從六時堂東辺經

本道而渡歸舞臺如前立列而左右同奏一曲

此度舞人登舞臺而打右左鼓鼓泛第三拍子

如喜春樂破加搔拍子舞人退下後各引列八

樂屋也

右方者渡舞臺後從六時堂西至文珠堂後辺

於此行左右成二行故右方暫南向立留而左
方通後相繞而進行如左方經梅樹下從池東
邊猶通池南邊至舞臺前向御前而奏一曲人
祖右肩首懸一鼓右手持枹進出階間石此度
上打凡五拍子許但隨時秘曲盡之也
不加拍子舞人退如元立定後又改發樂行池
西邊而通文珠堂後邊猶經堂之東梅樹下過
堂前而從六時堂之西經本道渡歸舞臺如元
立列而左右同奏一曲舞人退下而後各引列
入樂屋此度加拍子
次有按內萬歲樂舞
次行夏打鐘
次有案內奏白柱先調子是讀之出樂也
笛音取
次右樂屋有按內 延喜樂舞

次又有按內奏延喜樂是梵音衆之出樂也
次有按內中央宮樂舞近代桃李花
次錫杖然傳聞錫杖在聽設故無出樂
今在聽絕故徒勤之
次有按內綾切舞近代登天樂
次有按內下高座奏長慶子先音導師向本座
取
之時加三度拍子
次供養舞近代樂之

甘列 林歌
太平樂 拍梓
次八調自是無
案內
安摩 二舞
春鶯轉 退走禿
萬秋樂 地久

喜春樂
 桃李花
 三臺塩
 北庭樂
 青海波
 採桑老
 蘓莫者
 散手
 陵王
 還城樂
 右供養舞
 左記之
 陪臚
 右左
 以下以古目錄寫載之近代之目
 白濱
 登天樂
 皇仁
 林歌
 敷手
 新鞞鞞
 八仙
 貴德
 納曾利
 拔頭

入調目錄

之以法寶
 入永
 調卯
 年之
 舞有
 者任
 目錄
 記寫
 蓋
 近代
 之
 所
 者
 有
 心
 每
 年
 二
 三
 式
 曲
 也
 於
 樂
 香
 曲
 者
 此
 又
 目
 任
 樂
 錄

安摩
 散手
 採桑老
 太平樂
 甘列
 打球樂
 陵王
 賀殿
 還城樂
 倍臚
 右左
 二人
 如此
 自左
 右出
 舞
 但樂
 方奏
 之左
 貴德
 新赤鳥
 狛梓
 林歌
 古鳥蘓
 納曾利
 地久
 拔頭

次還御

先左右樂人降樂屋取乞食調音奏還城樂也
太子御鳳輦經迴廊之東邊而入聖天院之西
門故左方輦供奉也仙舍利之玉輿經迴廊之
西邊而入西重門故右方之輦供奉也御輿入
西後止樂各登太子堂而着座畢

次有例月誦演之法事座席者年中行夏記載

先平調々子笛音取而奏老君子昇樂也師

次惣禮伽陀次四箇法要 音吹杖

次式次發樂陪臚

次伽陀次式 次發樂 附此伽陀

次發樂甘列 三臺急

次式

次伽陀

次發樂 五常樂急

次式

次伽陀

次下高座樂 鷓鴣

次衆僧相殘而有早懺法

擬津國聖靈會諷誦
敬白諷誦

三寶衆僧御布施

夫大悲之恩山峨々峙而不知其頂弘誓之德
海漫々湛而無量其底吳樹王華不開者孰遊
七覺之林真如月不暝者豈奉八正之道乎薩
埵善巧尤可仰之抑當寺者始興仙法之淨場
也故山家大師吾國佛弟子可報二聖恩古

專衛國土之梵席也故上宮太子國家大基安
置四天像云々茲以自境傾信敬之首他邦合
歸伏之面烏兔逆走兮積八百有餘星霜屈諸
射隙兮累歲々稔々曜宿焉因每迎二月今日
設大齋會獻醍醐上味懇捧法苑致伽陀讚歎
加之奏妓樂竭舞曲供香飯洒甘露奉尊聖吳
矣觀夫蝦蟆吟水法身之說法新楊柳靡風十
郎之翠鬢疑焉善根有鄰功德無疆東閩西鎮
納弓矢於袋五畿七道入刀釵於函乃互見聞
覺知保南山之延齡有綠頰西利之迎接仍諷
誦所修如件
敬白

年月日

同願文

竊聞曦歎天懸圓鏡引西焰發月殿雲表方諸
召而水降焉是故至理無名名流四天之下真
乘不動々出三界之內云々燭濕有緣道交真
如有慈隨杭谷響鐘應矣厥太子聖靈者薛衡
嶽桂居兮穿扶桑國去般若方丈采豐葦原盟
間人抱胎生池邊觀宮三十三身之化綠蘄蓋
四十九歲之傳燈失輝百寮兒啼四海鯁慕弟
子等訴天不及恨地不能既而和景年光如箭
而八百餘歲如洞而四河馳流然間每迎夾鐘
後句之翌日桃錦帳搖尊躡寶輦荷檐轅伶
人立左右奏音樂雜衆列前後起頌韻僧侶唱
伽陀讚歎救世利生作拜礼跪金輿厝前然則

堂上者携八軸金文入昔賢之願海濱四筒法
用振陣思之美曲嶠蓋翻天羅幢赫地堂下者
胡蝶舞遊頻伽詠歌春鶯轉雅音秋風調鳳管
落梅飛琴上打柳櫛綠鬢加旃備復殷之瑚璉
兮盛上林苑之景傾周朝之蓋蓋兮薦天甘露
之羹矣本願聖吳定岳隨喜之眸影嚮諸天共
開歡悅之靨焉所謂都鄙貴賤雲集鄰里道俗
霞競吳冀酬所修善根上滿天長地久之願下
受安穩泰平之樂文官武職雙三葉四葉堯蓮
府槐門飽三公九鄉極是以芝砌露温兮盛萬
春之棠花柳營風收兮誇千秋之桐恩故國都
有道而合浦珠再還京洛無夏而桃源牛自歸
乃至功德無邊十世四恩萬方趣鱗服羽衣吐

氣保身長伏永醉伴覺如幻同證實相

年月日

法王敬白

舊本紛失之間明應十年醉正月廿八日

正本云

右筆天王寺秦氏廣定謹弄

文章畢

四明沙門內供倚運

祭文

維當年号々二月廿二日敢照白于本願聖
靈幸生人間俯仰先跡但恨幽顯道殊慈願日
遠夫以尊師重道墳曲之雅言也奉聖貴賢通
邦之要務也伏惟聖靈岳化於無疆飛霧露之
悲立德於不朽馳舟車濟何人不沐其圓流何

類不載彼跋燭哉當今作清醜之尊准蘋藻之誠謹獻茶菓餅菓之饌既而恭敬蕭々何必舒九筵之備礼拜兢々猶未嘗七里壇明信爰源明德惟香伏冀聖灵愍垂納饗之給

初古右祭文字數除年号而一百五十四字有之也
又古正月朔日三月三日五月五日七月七日九月九日十一月十五日御節供有祭文言同之也

舍利會 二月廿二日

此會今絕畢但會式之次第古記所載備如涅槃會仍畧之入調目錄
入調目錄

安摩

二舞

蘓合香

古鳥蘓

皇慶章

蘓志摩

甘州

長保樂

太平樂

柏梓

散手

貴德

陵王

納曾利

還城樂

拔頭

撰津国 舍利會諷誦

四天王寺 敬白諷誦夏 三寶眾僧御布施

夫如来出世者喻以優曇花大聖值過者比以

浮木龜二仙中間恃誰怙孰焉然今逢舍利那
異生身既拜真骨豈惆滅度乎愛當寺者款迎
善述說法之處上宮聖德草創之地故安置
如來舍利為有情濟度之依止為郡萌得脫之
倚賴矣是以貫長法務圓行阿闍黎寄料所於
斯會修遺法於不易每二月二十三日良辰供
養舍利誦誦法華所謂諸仙滅度已供養舍
利者如是諸人等皆已成佛道云々以此善願
故帝城雲收兮復延喜天曆之昔邦域風靜兮
同唐堯虞舜之古乃至牙劍角矛羽裳鱗衣夢
鄉之幼士歎懸之編戶快覺六趣之長眠共嘗
一味之甘露仍諷誦一所如件

年月日

同願文

恭惟如來大聖憐衆生也摧金剛身播十方焉
牟尼覺王篤利益也分血肉形留未來矣其恩
經塵點劫難報其德盡僧祇劫奈謝凡諸仙出
世懸遠巨遇先仙已去後佛未出故中間是八
難隨一也然今值舍利此是苦海舟楫闇夜燈
炬也肆無仙世界者以舍利為能應濁世末代
者以舍利為化主寔是人天福田家上宝珠也
茲以天上釋提桓因起三千七寶塔婆安舍利
人中阿育天王造八萬四千宝塔籠遺骨此等
往夏豈忽諸乎加旃漢明帝夢法蘭始來掬內
外術舍利放光奪日輪亦上宮太子生此國節
掌舍利唱南無仙自尔以來紀尊遺教敷克三

國皆是非舍利威驗邪是故太子聖吳當寺安
置舍利流布仙法茲以仁明天皇御宇承和六
年己未歲東寺長吏圓行阿闍梨被住當寺法
務以之為貫長之始渴仰之餘供養舍利每年
點二月廿三日為齊會割分東生郡四生郡百
濟郡內封戶奉入舍利會料竟從是己未六百
餘歲不退之勤垂倦焉抑顧法場堂上僧徒統
踵刷法衣之袖捧素字墨字之具葉誦難解難
入之妙經如謂白玉齒邊流舍利紅蓮台上放
毫光珠幡翻東風萃幢赫々日堂下童男了角
之姿麗而鬢垂妖蟬羽舞兒者簪之顏白而雙
黛帶遠山之霞冷風吹萃迴雪之袂巖池水染
藍青海波濃六樂雷如震百供雲涌景色自然

感應暗知英願功德遠酬國家安泰兮干戈興
起華夏靜寧兮梓楸休諍焉伏乞伽藍長久而
待慈尊之曉法僧和合而期樓支之夕乃至法
界利益周遍矣

年月某

法主敬白

明應十年辛酉正月廿八日卒馳筆訖

台嶺沙門內供奉倚運

涅槃會聖靈會式法故實

昔左右樂屋前演行夏一人掃部一人胡床
懸尾此演行夏者三綱末座役也今絕畢
法要之內每度之按內使者來於左方樂屋

使舞言沙汰人出而受禮儀而已次沙汰人申
使來之由於樂頭則發樂但左右同奏也使來
于右樂屋而右方計奏曲者蘇利古延喜樂登
天樂胡蝶梵音出樂獅子計也

採索老技頭之二曲舞人出時使掃部持松
明但入時無之

胡德樂杯從堂前出之小預恭堂而請取之
杯土器置銀簿

倍呂舞必及暮故舞臺左右挑燈四立之亦
樂屋鈞挑燈門番役

舞人頭拵花者左方櫻十二本右方欵冬十
二本合廿四本廿一日未刻堂下持恭于樂人
會所也花以紉為心為花堂下院下役造之

木心音
山吹

舞時雨降則公人指傘但臺上計六人舞之時看
布衣四人掃部二人持之四人舞之時布衣二
人掃部二人持之一人舞之時布衣之人躡持
之是古例

下高座以後從堂上使掃部被差越硯紙於
左右樂屋則認舞奏而進覽之但以沙汰人渡
于掃部持堂前也入調古目錄今日淫繁會
聖典會兩通遣之

舞人裝束陵玉納曾利鳥蝶以下小預支配
之也常裝束看沙汰人支配之常裝束者樂人
着用之唐裝束

也
臺太鼓前日建之百姓役樂屋掃除等役人
有祿物荷太鼓鉦鼓林町神子夫侍之獅子菩薩同人

躰也太鼓正鼓持者

三綱眾徒樂人者召具素襖白丁令持朱令

淺沓也余役人禁之但公人長者具青侍着上

三綱裝束者着色衣帶釵是近代

眾徒者着法服

樂人者着唐裝束但樂頭着袍行列之時為持太刀并長

也刀

堂司着純服

公人長者着赤布衣襖也引尻着冠頂卷綿

帽子持梅之白楚帶帶也加輿丁者着布衣掃部

着冠黑色布衣也八部者別裝束也

沙汰人着布衣小領着白布衣念仙會經供養着袴肩衣

樂所御供物取夏涅樂聖靈會同斷也油了

合百二十六也當日徹之後沙汰人於六時堂

受取之翌日配分尤其法有之詳左

左右樂頭廿一宛安摩禰利古之舞人各一

宛合四十九殘七十七總割也但除樂頭而

出勤之輩配分之三十二人之内者雖為不

參出而配之也但今代在天王寺在京兩會

相別而割之涅樂會供物者在天葦計取之

沙汰人二人尤樂頭職雖在天王寺不配之

同割也聖靈會供物配之也聖靈會供物在京葦計

配之也

右涅樂聖靈會之作法者久年不絕之勤行

每年不易之格式也殊自上古相傳之式例

而諸役人諸傳習其次序曾不能有妄記以畧記勤仕之也故予志欲令後代不誤其次序而累年孝之且尋問古實於古老又依旧記知古說今不顧不才之耻馳筆記委細傳之後世之子孫者也于時享保七壬寅年春三月中旬記之訖

從四位下岡玄蕃助太秦昌名

三月二日經供養以室永五年

前日有刻限按內未此會不撞鐘而刻限各祭集太子堂也聖灵院奥殿前庭經堂前北門之

通東西向合稱階高坐又北向置札盤左其南正中有机也從經堂觀音堂之前至西門東向橫敷置為衆僧并三綱座繪堂前櫻木下稱樂屋張幔幕敷置幕人用之太子堂西口階下敷筵為公人掃部之座觀音堂前南向敷置為堂司堂子之座也

先御室輦奥院西口出御也次樂屋有按內奏振鐸二節次有伽陀進出庭上附物不吹之次有案內登高座奏迴之五樂先調子次有按內散花出樂奏天人樂次行道盤涉調々子鳥向樂無一曲其次弟先掃部次樂人次御經宮堂子次掃部次三綱昔樂人之先演但樂人持之

出樂屋北向立列，奏鳥向樂後觀音堂之西，經堂後而通御棚所前，迴經太子堂而如元立列，御經宮納後止樂各退入。

次有按內萬歲樂舞，進高机之前，次又有

按內葵白柱，取先音是讚之出樂也，次有按內

延喜樂舞，次又有按內又奏延喜樂是梵音

眾之出樂也，次錫杖，次有按內下高座長

慶子，吹先音取，次入調舞，甘冽，林歌

陵王，納曾利，次各退去畢

樂人着唐裝束三綱着色衣帶釵，但近代如此

眾徒着沙汰人着布衣，小預着

袴肩衣，堂司着掃部黑布衣着衣

右經供養晴之式法也，兩儀於太子堂上

有之座席如例，月講御鳳輦與院西間南向出御也，三綱座御前也

三月

三日御節供有次第正月元日但御膳草餅

廿二日太子講

今月音樂奏双調如正月

今宮祭

二十三日午刻衆徒四樂人六恭着神主亭神
 着麻上下出次着裝束衆徒素絹五條袈裟次
 迎門外仕堂相隨着座廣由社之拜殿東向此
 衆徒出仕堂相隨着座廣由社之拜殿東向此
 西上南面堂次神主着座拜殿西向南側樂人
 司東側西向堂次神主着座拜殿西向南側樂人
 先於本社前鳥居下各立列北東上太食調音奏
 拔頭次神幸民等奉樂之自表門至廣田社前
 奉安置神輿之時樂人者殿前鳥居下列立東
 北止樂次登殿着座西向北側東沙汰人着座

次衆徒四箇法用唱之樂人同時奏舞樂先振
 鉦二節次萬歲樂延喜樂陵王納曾利各一人
 若無故障而無人時樂計吹之此使沙汰人申
 入無舞之旨堂司兼之告申衆徒之上首也
 次衆徒退出沙汰人出次樂人殿降如初列立音
 取而奏還城樂則還御經池西邊而入自水社
 之表門奉入神輿拜殿之後止樂列立如初
 次歸着神主宅脫裝束次祝儀之饗膳出雜煮
 酒肴京初神主配膳又酒取酌衆徒方樂但樂
 等也京初神主配膳又酒取酌衆徒方樂但樂
 所組有一種有魚物也堂司席次人等同儲膳
 前以西次座弟列也沙汰人所樂人以次未座也
 但司西面之座敷也沙汰人所樂人以次未座也
 堂司東向衆徒之也沙汰人所樂人以次未座也
 未方東向衆徒之也沙汰人所樂人以次未座也
 各退出節神主出門外送之配分以饗膳後於座敷
 今日從神主渡社領之配分以饗膳後於座敷

之樂人取分也
沐人請取之也

四月
佛生會

八日午刻眾徒四堂司心堂仕催并出仕眾徒
座誦堂正面以東格子際敷置三帟橫並東西
南面堂司樂人座誦堂東軒下門際敷置帟五
着末坐堂公人為樂屋上座南面堂仕催并眾
四方張幕自公人為樂屋上座南面堂仕催并眾
徒座向南柱際東西行儲座北各着座畢四箇

法用舞樂同時奏之陵歲樂延喜樂舞人出於
正面敷瓦上北向舞之各延着舞裝束但今次相
撲取預次退出

講堂結夏開白

四日卯刻各出仕眾徒二座內陣正面間之次
西間格子際配堂司心座右方須彌段下床向上
樂人三人今代座外陣御前柱間居床敷置各
出座以前先堂僧打大鼓杖鼓在堂次各着座
畢堂僧明正面間之格子次平調音取老君子
是登高次明次散花行道降高座禮拜次杖南
杖次高座法則仁王經次降高座禮拜次杖南
次又明次散花行道慶雲次於高座法則次
下高座禮拜長慶子次各退出畢自今日至七

月十五日每朝如此

工塔會

十五日午刻恭着干工塔社拜殿但眾徒左方
拜殿着座兩面堂司北壁際堂仕催等西側東
面也樂人座右方拜殿小東側北兩面沙汰人
長寺四箇法用舞樂同時奏之陵萬歲王樂延喜樂
退出長慶子畧今世舞人着舞裝束降殿於社前
庭舞之也村出長仕畧人如仙生會也恭集退手為禮
也

東契權現法樂

十七日午刻各出仕鐘撞於御靈屋先院熱行
之曼多羅供也導師入堂之時發亂色眾僧着
座內後止亂色也樂登高座時唄之間退出以

上三度奏之也眾徒座內陣南舍兩側向合東
柱際兩向也今曰花宮院配之堂司者不入
內陣樂人座外陣正面右柱際以下至南列
坐各兩向以緣上而沙汰人正面末坐出徒入
登自北階而集北間也沙汰人正南緣也徒入
北階於御靈屋法夏節每度此格式也階入南

月次太子講

今月夏季故樂奏黃鐘調笙篳篥調桃李花喜
春樂海青樂青海波蕪合急越天樂千秋樂已
上

五月

五日御節供如三月但今日

月次太子講

廿二日今月奏盤涉調先調子採索老白柱輪
臺青海波蘓合急越殿樂千秋樂以上

六月

講堂蓮華會

十五日午刻出仕阿弥陀經樂人奏蓮花樂今
之樂

月次太子講

廿二日今月土用故奏壹越調調好迴孟樂春

鸞嘯颯踏同入破羅陵王破胡飲酒破賀殿急

武德樂以上

七月

七日御節供同三五月今月御膳

講堂一夏結願

十五日午刻法用法則等如有舞樂萬歲樂
陵王今代樂所不出

月次講演

廿二日今月孟秋故奏平調先調子若君子陪
呂甘列三臺急五常樂急扶南鷄德以上

八月

太子講

二十二日平調如七月

九月

九日御節供同三五月今月供栗

十五日社神更

九日御節供以後各恭着于拜殿但衆徒左拜

殿東正堂司催亦着末方樂人右拜殿西上沙

汰人小預亦座末方格式如土塔會也四箇法

用法則等舞樂同時奏之方歲樂符勝負曾利

着裝束於神前庭次相撲取預人數衆徒四人

數石上舞之也一人沙汰人小曰記載右迴廊

預各或二人催堂司一人掃部二人張之古々

九月十五日念仙會

前日有刻限按內六時堂莊嚴舞臺樂屋等如

涅槃會也池側幡四本松明四本立之傳傳昔

酉刻更始然而今一番鐘已半刻二番鐘午上

刻先三綱衆徒樂人恭集太子堂坐如例次各

降堂如涅槃會立列也次長者奏祝詞則御輿

出御此時諸人稱警蹕而躡居其次御前立燭

次笙吹出平調々子箏簾同吹之笛音取而吹

慶雲樂各從次進行先樂人次衆徒三綱次掃

部長者次鳳輦通回廊之東邊而經鼓樓與樂

屋之間而至樂屋樂人者不昇舞臺而舞臺前

北向立列以西為上猶樂不止次衆徒登舞臺

立列次三綱渡舞臺入堂着坐次掃部長者渡

舞臺而堂下立列次御輿渡舞臺奉入堂此時
 長者奏祝詞次樂止而各引退次有按內奏振
 鉦二節按內以前先公人次天供無按奏十天
 樂音調但長者登舞臺立定後吹之最初之
 供物備仙前之時奏祝詞次方歲樂舞次彌陀
 經衆徒出誦次延喜樂舞次又誦經知次此經
 之間樂屋岳幕有饗膳并獻也次甘冽舞次又
 誦經次林歌舞次入調舞陵王納曾利
 次還御
 諸役人裝束如涅槃會

酒甘酒也諸役之
 饗膳如此但皆盛

栗	黃餅
鞠豆	
柿	白餅

土器也
 樂所之配膳沙汰
 人也
 寺僧之配膳者仕
 丁也

右經供養念仙會之次第累年考之詳記之

干時享保七壬寅年治洗中旬

從四位下行玄蕃助太秦日名

念佛會古目錄

- 入調舞
- 安摩
- 二舞
- 蘓合香
- 古鳥蘓

皇唐章 蕙志摩 甘冽 長保樂
 太平樂 拍祥 散手 貴德候
 羅陵王 納曾利 還城樂 拔頭

今宮祭

十八日午刻於本社拜殿四箇法用并講師同
 時奏舞樂着坐次第并神主亭饗膳等如三月
 也但今日酒獻以後菓子出柿但臺二前衆徒
 前又云今日堂仕二人出仕儲膳座又云社領
 配分如春作法也又云今日流鑄馬延年舞豐
 後相撲亦有之舞樂法申刻神輿二基至天王
 寺西門有神幸於西門暫奉安置神輿備供物
 御酒神幸計供人之長

太子講

廿二日今月盤步調如五

十月

曼堂院十講會

酉刻叶各出仕樂人座外陣敷後內陣
 先有初夜樂按內初夜司樂則音取老君子尊師
 座後次導師修法次散花大懺悔次黃鐘調音次
 止樂次又扶南次後夜導師登樂取桃李花
 萬歲次延喜樂次導師胡修次三十三相鐘
 樂打急樂次唄徒散萃梵音司次錫杖徒次道
 同鳥急樂次下高座慶音取長次退出有古於舞臺
 師終法次下高座慶音取長次退出有古於舞臺
 載之記

太子講

二十二日樂盤涉調如九月

太子堂三十講自今月廿三日每日至月七

刻限堂聖撞鐘則各出仕眾徒二人院家二人

樂人二人出勤也院家坐外陣西側如太子講

央左右有高座向合位之東高座院家着西高

先講讀師登高座老平調子音取次唄散花次對揚

今無講問次下高座礼拜扶南又登高座後止

樂次又講問座一次降高座礼拜長慶子調音取次

退出座席置悉敷出仕也

晦日中日也眾徒樂人惣出仕堂司沙汰人等
出仕下高座之次薪讚有之次舞樂万歲樂延

喜樂狩

薪讚法華經ヲワカエシコトハ薪ヨリ

眾僧唱件読而行道堂司一人先行但難

壹對包紙以水引結之盛花宮左手持之右

手提金手桶常備置棚上

太子堂新嘗會

如御節供昔日限不定撰良辰而供之然今必

十五日供之所供當年之新米也樂所三日前

又當日刻限觸未也古老也

講堂佛名會

十五日酉刻出仕眾徒座內陣南之西床上三

網座南之東床上北樂人座外陣正面間格子

際敷疊沙太人堂司座內陣右方須弥段下床
東上堂仕左方須弥段下敷延
南面堂仕左方須弥段下敷延
楊枝御影御厨子奉安置于東南之隅向西
先初夜樂有按內平調音取老君子初夜尊師
次法用次大懺悔等如修正會但初夜尊師作
法以後有天供奏十天樂先壹越調此時衆徒
進出于正面通搭子際床上列座而傳供物東
北其間唱讚終各復座次黃鐘調音取桃李花
則後夜尊師登高坐次舞萬歲樂延喜樂
尊前東向次法則次仙名尊師又同衆音唱之如
舞之念法每終各退出長慶子高座東
仙名皆如此終各退出長慶子高座東
二十一日太子誦如十月

十二月

太子誦

廿二日今月樂奏平調先調子若君子倍呂甘
列皇慶章急五常樂急杖南鷄德以上傳聞昔今
月皇慶章一具吹之仍用平調也去々
故實云太子誦音樂隨四季而用之春双調
夏黃鐘秋平調冬盤涉四季土用壹越也雖
然於正五九月必用盤涉調是此昔奏獲合
一具之故也仍件例今用盤涉調也取十二
調月也

金堂舍利會

每月朔日廿八日有之但夏之年中凡十二座

次第如正月元日也今此十二座自平野大念
此外若有人寄供養料令懇願之時則不時被
行之

將軍家御先祖代々御忌日法夏

知刺撞出仕鐘則各出仕衆僧着座時發乱色
自堂司有案内去次音取孝君子道師着高坐
乱声則次出物吹之次法華懺法次迴向伽陀物
後止次伽陀吹之物次法華懺法次迴向伽陀物

次下高座鷄德次退出畢座席拾如也迴向伽陀物

台德院殿正月廿四日大猷院殿四月廿日

巖有院殿五月八日常憲院殿每月十日但

文昭院殿十月十四日有章院殿四月晦日

右於御靈屋執行之

近年當寺聲明以小原之相傳被改之處殊外

音振曲節緩長故法夏次第新儀被畧之則其

記左載之

夏畧法要記

月次太子講

講問月但重

登高座樂吹音散萃對揚

講問下高座樂吹音梵音音樂

錫杖併仙音樂迴向附音樂

同御式月但半御式音樂伽陀五段之

登高座樂迴向附音樂伽陀同如此

在景來通物迴向物勤之最閏月者前月之通勤之

右兩段格月勤之最閏月者前月之通勤之

金堂舍利講

登高座樂伽陀物附御式
音樂之五音樂中同微行但音唱此之間迴向物附下高

涅槃會二月十五日一番鐘同中刻鏡已

伽陀一段迴向聖靈會

二月廿二日太子講

頌同散花對揚講問右御幸前勤樂

音樂梵音一段音樂錫杖二段并音樂
迴向物附音樂右還御已後勤之

經供養未ノ上刻

講堂

結夏中後頌散花畧之
右之通今度改之者也

享保七壬寅載臘月廿日 公文所

樂所中

右之通今勤之勤之雖然涅槃聖靈會亦古
法改之享保九涅槃會下高座樂間遠有之
寺中與樂所及相論之故自其翌年兩會共
亦如古法被勤之也亦云於太子講者雖聖
靈會新儀勤之

右年中行夏者樂人出勤之法夏計年來每出
勤節詳見聞其次弟且考合曰記古今之次序
記之且又近年畧定次第自寺中所被差越之
記寫載之此外年中樂人不勤出之法夏亦多
有之未知其委次第故名目計左注之

正月

誦堂秘密 元日寅刻 聖等出仕 三綱堂司

寶藏朝拜 元日辰刻

食堂万石米 元日酉刻 修正

芥田坊修正會 四日午下刻

六時堂白馬 七日修正 出錄 相職夏

推寺修正會 八日修正 後十日 如下刻 六時

金堂手芥始 十一日修正 後十日 如下刻 六時

射場弓始 十六日 知岸 庚申 堂西

二月

金堂大般若轉讀 十六日 出仕 正刻 五九 月有之

芥田坊法夏 四日 未刻

四月

金堂結夏閑白 四日 辰刻 衆徒在 廳堂 司聖

太子堂結夏閑白 向午刻

五月

金堂本尊秘法 十七日 午刻

六月

誦堂蓮花會 十五日 午刻 阿弥陀經

七月

金堂一夏結願 十五日辰刻

八月

安居芝原祭 十九日二十日衆徒在法堂司則催祿宜公人等出仕法堂

九月

金堂本尊秘法 十七日午刻

石鳥居神送 晦日酉刻

十月

棚所奉地供一千座 自朔日聖出仕衆徒

十一月

金堂新嘗會 十五日午刻

僧坊大師講 廿四日

十二月

太子堂修正會 十八日酉刻法用等
三十二相衆徒三綱
堂司堂聖等出仕
大懺悔後夜導師

日課

金堂本尊并四天王秘法每日從巳刻至午刻
刻有行法而後開玉塔奉出佛舍利為浩緣
令諸人為頂戴者也 雙中早朝也一舍二舍

太子堂本地供 當寺三薦進二舍

芹田坊秘密供 利之

勝鬘院愛染明王法 輪番役也

庚申堂三時勤行 同上

護摩堂 每月初出每座申日輪番

諸堂本尊佛餉 每座申日輪番

祝詞

結緣灌頂 九月廿九日

一乘會 九月十日

御念佛始 九月二日

以上三法夏見拾苴抄但今無之

享保十二丁未年夏四月日

岡遠江守太恭昌名記之

