

韓國音樂學資料叢書二十六

樂學軌範

韓國音樂學資料叢書二十六

樂學軌範

國立國樂院

古樂書解題

樂學軌範

成慶麟(藝術院 元老會員)

著者: 成倪 等. 年代: 英祖19年(1763). 韓紙·版本: 9卷3冊(162, 140, 142面). 縱 39.0cm×橫 25.0cm. 刊行: 樂書廳. 所藏: 國立國樂院 資料室. 圖書番號: 679.12-성2190.

악학궤범(樂學軌範)이 만들어진 경위에 대해서 이 책을 주관하여 지은 성현(成倪)은 악학궤범 서문 가운데 이렇게 기술하고 있다.

전하(殿下)께서는 성군(聖君)으로서 성군을 이으셨으니 성현(成憲)을 준수하여 전성(前聖)이 개발(開發)하지 못한 것을 개발하셨으니 예악(禮樂)으로 태평 시절을 일으킬 때가 바로 지금이다. 장악원(掌樂院)이 소장(所藏)한 의궤(儀軌)와 악보(樂譜)가 오랜 세월이 지나서 해어졌고 다행히 보존된 것 역시 모두 소략(疏略)하고 오류가 있으며 빠진 것이 많다. 이에 무령군(武寧君) 유자광(柳子光) 및 성현(成倪), 주부(主簿) 신말평(申末平), 전악(典樂) 박곤(朴棍), 김복근(金福根)에 명하여 다시 교정하게 하였는데 먼저 율(律)을 만드는 원리(原理)를 말하고 다음에는 율을 쓰는 방법을 말하였으며 악기(樂器) 의물(儀物)의 형체(形體) 제작(制作)하는 일과 무도(舞蹈) 철조(綴兆)하는 진퇴(進退)의 절차에 이르기까지 모두 기재하였다. 책이 이루어지자 악학궤범(樂學軌範)이라 명명하였다……이것이 신(臣) 등이 졸렬(拙劣)한데도 불구하고 이 책을 찬(撰)한 이유이다. 홍치(弘治) 6년 8월 상한(上澣)……

또 국조보감(國朝寶鑑) 권17 성종(成宗) 계축(癸丑) 24년 조(條)에 가을 8월에 악학궤범이 완성된 일을 말하고 그 경위와 찬자(撰者)의 이름을 들었는데 위 서문의 내용과 거의 같다.

이로써 악학궤범은 성종 24년(1493) 8월 상순(上旬)에 완성하고 이를 저술한 사람은 성현을 비롯하여 유자광·신말평·박곤·김복근 등으로 이 책이 상진되자 곧 포상이 따랐는데 성현 등 차등(差等)이 있었다는 사실로 성현이 그 주역으로 수훈(殊勳)임을 어렵지 않게 짐작할 수 있겠다.

성종은 재위 25년 수(壽) 38인바 경사(經史)에 밝고 사예서화(射藝書畵)가 극히 묘하고 신하를 자주 접견하여 가인부자(家人父子)와 같이 하며 매양 종실(宗室)과 재추(宰樞)를 접하매 반드시 술을 주고 기악(伎樂)을 지었다.

그 21년 경술(庚戌) 정월(正月)에 지평(持平) 권주(權柱)가 아뢰되 “장악원에서 이습하는 속악(俗樂)이 다 신우(辛酉) 때 망국(亡國)의 소리이고 또 남녀상열지사(男女相悅之詞)가 많으니 다 버리자” 하였다. 성종은 가로되 “곡조는 비록 일른 변할 수 없으나 가사는 어찌 고치지 못하랴” 지음(知音)하는 재상을 시켜 산정(刪正)하라 하여 이에 어세겸(魚世謙)·성

현(成倪) 등이 쌍화(雙花)·이상(履霜)·북전(北殿) 등 노래 가운데 음설(淫瑟)한 말을 개찬케 하였다.

그러나 성종의 한 업적은 24년 계축(癸丑)에 악학제법을 편찬한 것이었다. 조선대 최고의 악전(樂典)임은 말할 것도 없고 동양 고악(古樂)을 연구함에 있어서 가장 정확하고 가장 상세한 대전지로 진중(珍重)되는 것이다.

악학제법을 편찬한 이로 유자광·성현·신말평·박곤·김복근 등의 이름을 들고 있으나 실제로 이 악서(樂書)를 쓴 사람은 이들중 성현인듯 하다고 이해구박사는 추정하고 그 이유를 다음과 같이 예시하고 있다.

무엇보다도 용재총화(慵齋叢話)와 허백당시문집(虛白堂詩文集)의 저자인 그는 학문 문장에 능숙하였고 장악원의 제조인 그는 음악이 따르는 국가 전례(典禮)에 실제 참여한 경험을 가졌다. 또 음악에도 정통하였던 관계로 악학제법을 찬술하는 데는 나머지 네 사람보다도 더 적격이었으리라고 생각하기 때문이다.

한편 가람 이병기선생도 위와 같은 견해로 성현의 편저임을 주장하고 있는 것은 주목할 바이다.

성현은 명문가족(名門家族)으로 그 백중(伯仲)이 다 명사(名士)였으며 그 백씨 임(任)은 음률에 정통한 이로 악학제조(樂學提調)였다. 성현도 음률을 가정지학으로 익혀 뛰어난 명금(名琴)이었다. 그가 기십년 동안 이 장악원에 출입하여 악학과 악원 일도 가장 잘 알았던 것이었다. 한 개 음률가를 이루고 악서를 편찬함도 일조일석의 일이 아니고 오랜 전통과 계승이 있어 된 것이었다.

성현(成倪)의 자는 경숙(敬叔)이요 호는 용재(慵齋)·허백당(虛白堂) 또는 부휴자(浮休子) 시호는 문대(文戴), 본관은 창령(昌寧)이요 세종 21년(1439) 서울에서 났다 지중추부사(知中樞府事) 염조(念祖)의 아들이다. 염조의 아들이 셋인데 현(倪)이 세째이었다.

삼형제는 모두 문명(文名)이 높아 우리나라 한문학사에 영원히 전할 문장으로 빛날 것이다 큰형 임(任)은 문학 뿐 아니라 글씨에도 능하여 유명하고 중형(仲兄) 간(侃)은 더욱 천재였는데 아깝게 31세에 죽었다.

성현은 세조 8년(1462) 식년문과(式年文科)에 급제, 예문관에 들어가 홍문관 정자(正字)를 겸하고 대교(待敎) 등을 거쳐 사록(司錄)으로 발영시(拔英試)에 뽑혔다. 예종이 즉위하자 경연관(經筵官)이 되어 경사(經史)를 강론하였다. 그후 예문관 수찬(修撰) 승문원 교검(承文院校檢)을 겸임, 큰형 성임(成任)을 따라 연경(燕京)에 갔을 때 기행시(紀行詩) 관광록(觀光錄)을 지었으며 중국 학자들의 탄복을 받았다. 성종 5년(1474) 지평(持平)을 거쳐 특히 성균직강(成均直講)에 임명 그 이듬해 한명회(韓明澮)를 따라 또 연경에 다녀와 문과 중시(文科重試)에 급제 직제학(直提學)이 되었다. 대사간(大司諫)에 오르고 대사성(大司成) 동부승지(同副承旨) 우승지(右承旨) 관동안렴사(關東按廉使)를 거쳐 평안도관찰사 등을 지낸 뒤 대사헌(大司憲) 경상도관찰사 예조판서를 역임하였다. 성종이 승하하고 빈전도감제조(殯殿都監提調) 연산군이 즉위 후 한성판윤(漢城判尹) 공조판서가 되어 대제학을 겸하였다.

우연한 일이 아니다.

성종 24년 7월 28일(辛酉)에 성현이 경상도 관찰사로 외직에 제배(除拜)되었는데 채 닷새도 못되어 곧 8월 3일(乙丑)에 장악원 제조 유자광이 성종께 아뢰어서 다시 경직(京職)으로

예조판서에 임명을 받고 그 해 그 달 악학궤범이 완성되자 그 서문에 이 새로 배명한 직함을 쓸 수 있었던 것이다.

장악원 제조는 음률에 정통한 이로 역대 장악원 제조를 임명하여 왔는데 경상도 감사는 다른 사람도 될 수 있지만 장악원 제조는 성현이 아니면 안된다는 유자광의 강한 주달(奏達)이 그대로 주효한 것이었다.

다시 악학궤범 서문 중에서 이 책을 찬술한 동기와 악학궤범이 음악 보존에 공헌할 바 얼마나 소중한 문헌임을 간명히 밝힌 부분을 더 보기로 한다.

무릇 재주가 있고 없음이 다 같지 않으니 음악을 알기 어렵고 쉬운 사람이 있고 연주 수법이 정묘한 사람도 절주 장단에 아득할 수가 있고 절주 장단에 능한 사람도 그 근본을 모르는 수가 있어 일면만 아는 사람은 많으나 전면을 두루 아는 사람은 대단히 적다.

음악이 어려운 것은 좋은 소리가 귀를 스치어 지나가자 곧 사라지고 그것이 사라지고 자취가 없는 것이 마치 그림자가 형체가 있으면 모였다가 형체가 없어지면 흩어지는 것과 같기 때문이다.

적어도 악보만 있으면 음악의 완급을 알 수 있고 그림이 있으면 악기를 분별할 수 있으며 문적이 있으면 그 시행은 알 수 있다 바로 이것이 신들이 줄렬함을 무릅쓰고 이 책을 찬한 소리이다.

이제 악학궤범의 내용을 그 목차에 따라 간략히 적기로 하겠다.

권1은 음악의 이론을 다루고 있다. 먼저 60조(六十調)는 아악의 60조의 설명인 바 12율(律)이 궁(宮)·상(商)·각(角)·치(徵)·우(羽) 등 5조(調·旋法)로 각각 변하여 이루는 60조의 이론이다. 그런데 여기 세조 창안의 궁상하보(宮上下譜) 즉 궁(宮)·상1(上一)·상2(上二)의 기보법(記譜法)을 60조의 각율(各律)에 따로 써 넣어서 보기에 편케 하였다.

그러나 시용아악12율7성도(時用雅樂十二律七聲圖)는 성종조(成宗朝)의 아악에서는 황종·대려·태주·협종의 4청성(淸聲)만 사용하는 것을 설명하여 있다. 율려 격팔상생응기도설(律呂隔八相生應氣圖說)은 12율(律)의 음고(音高)를 결정하는 방법을 설명하였다.

8음도설(八音圖說)은 금(金)·석(石)·사(絲)·죽(竹)·포(匏)·토(土)·혁(革)·목(木) 등 여덟 가지 재료로 된 악기는 또 여덟 절후(節候)에 나누어 서로 배합되는 것을 설명하였다.

악조총의(樂調總義)의 1지(一指)·2지(二指) 등 향악(鄉樂)의 7조(七調)를 설명하였고 아울러 평조(平調)와 계면조(界面調)의 설명도 잊지 않았다.

권2는 아악진설도설(雅樂陳設圖說)로 주로 사직(社稷)과 문묘(文廟) 같은 아악을 쓰는 제례 때의 등가(登歌)와 헌가(軒架)의 악기의 배치, 속악진설도설(俗樂陳設圖說)은 종묘(宗廟)와 영령전(永寧殿) 등 속악(俗樂·鄉樂)을 쓰는 제향에서의 등가와 헌가악의 배치와 보태평·정대업의 일무 배열도가 실려 있다.

그밖에 궁중 조하(朝賀) 등에 쓰이는 전정악기(殿庭樂器), 임금의 행행(行幸) 때에 쓰이는 고취(鼓吹)의 악기 배열, 그 밖에 정전(正殿) 예연(禮宴)의 때 여가(女妓)와 악공(樂工)의 배열 도표(排列圖表)가 상세히 문자로 기술되어 있다.

끝으로 시용아부제악(時用雅部祭樂)에는 제향 아악의 악보와 악장(樂章)이 실려 있고 시용속부제악(時用俗部祭樂)은 성종 때의 종묘 제향의 악장이 수록되어 있다.

권3은 고려사 악지(高麗史樂志)에 있는 당악 정재(唐樂呈才)인 헌선도(獻仙挑)·수연장(壽延長)·오양선(五羊仙)·포구락(抛毬樂)·연화대(蓮花臺)와 속악 정재(俗樂呈才)인 무고

(舞鼓)·동동(動動)·무애(無尋)를 전재(轉載)하였다.

권4에는 「시용당악정재도설」(時用唐樂呈才圖說)로 성종 당시의 고려의 당악정재 5종을 다시 수록하고, 그 밖에 조선조 태조때의 것인 금척(金尺)과 수보록(受寶錄), 태종 때에 지은 근천정(觀天庭) 수명명(受明命) 세종 때에 생긴 하황은(荷皇恩)·하성명(賀聖明)과 성택(聖澤)이 추가되고 망실되었던 육화대(六花隊)와 곡파(曲破)가 실려 있다.

권5에는 시용향악정재도설(時用香樂呈才圖說)이라 하여 성종 당시의 향악정재를 들었는데 세종 때에 만들어진 보태평(保太平)·정대업(定大業) 봉내의(鳳來儀)를 비롯하여 고려사 악지에 나오는속악정재인 아박(牙拍) 곧 동동(動動)과 무고(舞鼓) 그리고 향발(響鉦)과 학무(鶴舞), 그리고 선달 그믐 궁중의 구나(驅儺) 때 추는 학·연화대·처용무합설(鶴蓮花臺處容舞合設)과 그 영가(迎駕) 때 쓰이는 교방가요(教坊歌謠)와 문덕곡(文德曲)이 실려 있다.

특히 5권 향악정재에는 동동(動動) 정읍사(井邑詞) 처용가(處容歌) 삼진작(三眞勺) 봉황음(鳳凰吟) 북전(北殿) 문덕곡(文德曲) 등의 희귀한 악가(樂歌)를 전해서 이 부문에도 귀중한 문헌이 되고 있다.

권6은 아부악기도설(雅部樂器圖說)로 특종(特鍾)·특경(特磬)·편종(編鍾)·편경(編磬)·건고(建鼓)·진고(晉鼓)·축(祝)·어(舌)·관(管)·악(簫)·화(和)·생(笙) 등 아부 악기 곧 악기 45종이 그림과 함께 설명되어 있다. 이것을 세종실록 권128 길례서례(吉禮序例)의 악기도설(樂器圖說)과 비교하면 악학계법은 능히 악기를 제작할 수 있도록 악기의 재료와 치수를 상세히 기록하고 거기에 연주법까지도 설명하여 길례서례의 악기도설은 그야말로 소략하다고 밖에 말할 수 없을 것 같다.

권7은 당부악기도설(唐部樂器圖說)과 향부악기도설(鄉部樂器圖說) 두 부로 되어 있다.

당부악기에는 방향(方響)·박(拍)·당비파(唐琵琶)·해금(奚琴)·당적(唐笛) 등 13종의 악기가 도설(圖說)되어 있고, 향부악기에는 거문고(玄琴)·가야금(伽倻琴)·대금(大琴)·향피리(鄕簫) 등 7종의 향악기가 도설되어 있다.

아부악기도설에서와 마찬가지로 당악기·향악기의 도설에서도 먼저 그 악기의 전모를 그린 그림에다 악기의 치수를 일일이 적은 외에 악기의 산형(散形)이라 하여 관악기의 경우에는 지공(指孔)을 나타내는 원(圓), 현악기의 경우에는 현을 나타내는 선(線)을 그리고, 여기 음명(音名)을 적어 악기의 음역을 나타내고 또 조현법(調絃法)도 그림으로 설명하였다.

권8에는 당악정재의물도설(唐樂呈才儀物圖說)·연화대복식도설(蓮花臺服飾圖說)·정대업정재의물도설(定大業呈才儀物圖說)·향악정재악기도설(鄉樂呈才樂器圖說)이 수록되어 있다.

당악정재의 의물에는 죽간자(竹竿子)·인입장(引入仗) 등 8종의 의물과 포구락정재(抛毬樂呈才)에 쓰이는 포구문(抛毬門) 금척정재(金尺呈才)에 쓰이는 금척(金尺)·죽자(簍子) 등의 의물이 도설되었고, 연화대복식에서는 연화대정재의 소용인 합림(蛤笠) 등의 복식이 도설되어 있다.

정대업정재 의물에는 오색단갑(五色緞甲) 등의 갑주(甲冑)와, 검(劍)·창(槍)·활(弓) 등의 의물, 대각(大角)·대고(大鼓) 등의 악기, 그리고 황룡대기(黃龍大旗)·청룡기(靑龍旗) 등 가운 기치(旗幟)가 도설되어 있다.

향악정재악기 도설에서는 아박(牙拍)·향발(響鉦) 등 향악정재에 쓰이는 의물이 도설되어 있다.

권8의 의물들도 악기의 경우와 같이 일일이 그 치수가 기록되어 있으나 다만 향악정재의 의물인 침향산(沈香山) 지당판(池塘板)에만 그 치수가 빠져 있어 아쉬움을 남긴다.

권9에는 먼저 악사(樂師)와 악공(樂工)들의 복식으로 비롯해서 세종 때 회례연(會禮宴)에 아악 무무공인(武舞工人)의 복식, 그리고 처용무정재의 복식 무동정재의 복식, 여기정재(女

妓呈才)의 화려한 복식 등이 그림과 함께 설명되어 있다.

위에서 살펴본 바와 같이 악학궤범의 내용은 국악의 이론과 그 용법으로부터 비롯해서 사직과 문묘 제향에 쓰이는 아악의 악보와 그 의식절차 및 악기 배치 도표, 귀중한 고려와 조선초기 당악정제·향악정제의 무보, 독특하고 다양한 국악기의 제도와 그 연주법 그 밖에 진기한 각종 의물과 화려한 복식의 체재 등에 대해서 정확하게 자세하게 기술하여 있어 가위 찬연한 예악의 집대성됨에 조금도 손색이 없다 하겠다.

악학궤범의 정작 상재(上梓) 또는 개판(開版)의 시기는 확실히 모르고 이 책의 현존 판본(版本)은 광해군(光海君) 2년(1610) 곧 만력(萬曆) 38년 내사본(內賜本)이 가장 오랜 것으로 되어 있었다.

그러다가 일본의 봉좌문고(蓬左文庫)에 소장되어 있는 임진란(壬辰亂) 이전의 악학궤범이 나타남으로 해서 이미 악학궤범의 초판이 임진란 이전에 있었음을 분명하게 하였다.

이른바 만력판(萬曆版) 악학궤범의 복각(復刻)은 실로 음악의 유실(遺失)을 방지하려는 그 찬정(撰定)의 목적을 달성한 훌륭한 성과이기도 하였다.

임진란으로 악기와 악제가 거의 상실되었을 때 다행히 악학궤범이 그 불탄 자리에서 건져져 광해군이 즉위하여 일무(佾舞)와 묘악(廟樂)이 복구되었고 동 2년 6월에 이 귀중한 음악서가 복각을 본 것이었다.

악학궤범은 효종(孝宗) 6년(1655)에 다시 간행되었다. 효종본의 체재나 내용은 만력판과 같고 서(序)나 발(跋)도 더 붙지 않았다.

효종 6년 3월 8일(癸巳) 조(條)의 실록(實錄)에 의하면 효종 때 재판된 악학궤범은 장악원(掌樂院)에 보관된 광해군판의 판본으로 다시 복각한 것임을 알 수 있다.

그 후 영조(英祖) 19년(1743)에도 악학궤범이 세번째로 복각되었다. 영조실록에 의하면 영조 18년 8월 7일에 남태온(南泰溫)·필선(弼善) 이연덕(李延德)을 불러놓고 영조께서 친히 악학궤범 서문을 찬(撰)하시고 남태온이 근서(謹書)했으며 이것을 악원(樂院)이 상재했다가 이듬해 19년 9월에 간행(刊行)하였다고 나와 있다.

최근의 인본(印本)으로는 1933년 고전간행회(古典刊行會)에서 영인본(景印本)으로 복각하여 학계에 널리 이용되었다.

그 후 1940년 일본·동경(東京) 봉좌문고(蓬左文庫)에서 임진란 전판(前版) 악학궤범을 발견하였다. 그 책의 원 주인은 수졸재(守拙齋) 민호숙(閔孝叔)인 것이 책에 찍힌 장서인(藏書印)으로 알려져 있다.

아직 임진란 전판인 악학궤범은 봉좌문고본이 유일본(唯一本)인 것으로 볼 수 있다.

그후 김지용(金智勇) 교수가 일본 명고옥(名古屋) 봉좌문고 소장자로 있는 임진란 전판의 악학궤범을 마이크로 필름으로 찍은 것을 연세대학교 인문과학연구소가 1969년 영인본으로 발행하였다.

권말에 김지용 교수의 해설이 부록되어 있다.

이번 국립국악원에서 역대 장악원(掌樂院)에 소장(所藏)되어 진중(珍重)되어 온 악학궤범(樂學軌範)을 영인(景印)하여 간행(刊行)하게 된 것은 또 다른 각별한 의의를 가질 것으로 믿고 있다.

參考文獻

李惠求：『成倪 樂學軌範』(韓國의 古典百選, 新東亞, 1969.1 附錄)

李惠求：『樂學軌範』(韓國의 名著, 玄岩社, 1969)

李惠求：『국역 악학궤범 I』(민족문화추진회, 1979)

李惠求：『국역 악학궤범 Ⅱ』(민족문화추진회, 1980)

岸邊成雄：樂學軌範の開版に就いて(田邊先生還曆紀念東亞音樂論叢, 1943)

金智勇：『樂學軌範解説』(景印 樂學軌範, 延世大學校 人文科學研究所, 1968)

李秉岐：『歌樂史草』(가람文選, 新丘文化史, 1966)

目次

世宗朝會禮宴軒架	63
文舞	
武舞	
俗樂陳設圖說	
五禮儀宗廟永寧殿登歌	64
五禮儀宗廟永寧殿軒架	
時用宗廟永寧殿登歌	65
時用宗廟永寧殿軒架	
保太平	66
定大業	
文昭殿親行殿上樂	
文昭殿親行殿庭樂	67
文昭殿攝行殿上樂	
文昭殿攝行殿庭樂	68
延恩殿親行殿上樂	
延恩殿親行殿庭樂	
延恩殿攝行殿上樂	
延恩殿攝行殿庭樂	
昭敬殿殿上樂	69
昭敬殿殿庭樂	
蠶祭	
五禮儀殿軒架	
時用殿庭軒架	70
五禮儀鼓吹	
時用殿庭鼓吹	71
殿後鼓吹	
前部鼓吹	
後部鼓吹	72

樂學軌範 一冊

御製樂學軌範小序

御製荷皇恩三章

樂學軌範目錄

樂學軌範 卷之一

六十調	33
時用雅樂十二律七聲圖	37
律呂隔八相生應氣圖說	
十二律圍長圖說	41
變律	43
班志相生圖說	
陽律陰呂在位圖說	44
五 圖說	
八音圖說	46
五音律呂十二八調圖說	48
三宮	49
三大祀降神樂調	52
樂調總義	56
五音配俗呼	57
十二律配俗呼	

樂學軌範 卷之二

雅樂陳設圖說

五禮儀登歌	60
五禮儀軒架	
時用登歌	61
時用軒架	
世宗朝會禮宴登歌	62

受寶錄	110
觀天庭	112
受明命	113
荷皇恩	115
賀聖明	116
聖澤	118
六花隊	119
曲破	121

樂學軌範 卷之五

時用鄉樂呈才圖說

保太平	123
定大業	
鳳來儀	126
牙拍	129
響鈸	130
舞鼓	131
鶴舞	132
鶴蓮花臺處容舞合設	133
教坊歌謠	138
文德曲	139

樂學軌範 卷之六

雅部樂器圖說

特鍾	141
特磬	142
編鍾	143
編磬	145
建鼓	

正殿禮宴女妓樂工排立

時用雅部祭樂	74
時用俗部祭樂	77
時用賀禮及宴享樂	80
世宗朝會禮宴儀	81
世宗朝廂月用律	82

樂學軌範 卷之三

高麗史樂志唐樂呈才

獻仙桃	89
壽延長	91
五羊仙	92
拋毬樂	93
蓮花臺	95

高麗史樂志俗樂呈才

舞鼓	96
動動	
無尋	97

樂學軌範 二冊

樂學軌範 卷之四

時用唐樂呈才圖說

獻仙桃	100
壽延長	102
五羊仙	103
拋毬樂	105
蓮花臺	108
金尺	

鐃	
鐃	165
鐃	
鐃	
應	166
雅	
相	167
牘	
翟	
籥	
干	168
戚	

樂學軌範 三冊

樂學軌範 卷之七

唐部樂器圖說

方響	172
拍	
敎坊鼓	173
月琴	
杖鼓	174
唐琵琶	175
奚琴	178
大箏	180
牙箏	181
唐笛	182
唐箏 箏	
洞簫	183

朔鼓	146
應鼓	147
雷鼓	
靈鼓	
路鼓	148
雷鼗	
靈鼗	149
路鼗	
鼗	
節鼓	
晉鼓	150
柷	151
敎	
管	152
籥	153
和	154
笙	
竽	155
簫	156
篳	
缶	157
塤	158
篪	159
瑟	
琴	161
轟	162
旌	163
麾	
照燭	164

丹衣	
裳	209
襖裙	
帶	
定大業呈才儀物圖說	
甲	
冑	210
劍	211
槍	
弓	矢附
矢	
紅大纛	
螺	212
大鼓	小鼓附
大金	小金附
黃龍旗	
青龍旗	213
朱雀旗	
白虎旗	
玄武旗	214
白旗	
鄉樂呈才樂器圖說	
牙拍	
響鈸	215
舞鼓	
銅鈸	
鶴	
沈香山	216

太平簫	184
鄉部樂器圖說	
玄琴	
鄉琵琶	192
伽耶琴	194
大箏	199
小管子	201
草笛	202
鄉箏篳	

樂學軌範 卷之八

唐樂呈才儀物圖說	
竹竿子	204
引入仗	
龍扇	
鳳扇	
旌節	205
雀扇	
尾扇	
蓋	
拋毬樂毬門	彩毬附 206
仙桃盤	桌子附 207
金尺	
簇子	
蓮花臺服飾圖說	
蛤笠	黃紅薔薇附 208
流蘇	
結紳	

金銅綠革帶	
烏鞞帶	
廣多綸	
白布襪	
黑皮靴	
烏皮履	227
黃畫甲	
豹文大口袴	228
起梁帶	
處容冠服圖說	
紗帽 假面及牡丹花桃實枝耳環附	229
衣	
天衣	230
吉慶	231
裳	
裙	
汗衫	232
帶	
鞋	
舞童冠服圖說	
銅蓮花冠 假面附	233
會禮宴時芙蓉冠	
公宴時芙蓉冠	
靴	
衣	234
中單	
裳	
纛祭服	235

池塘板	217
纛祭所用	
弓矢	218
劍	
槍	
樂學軌範 卷之九	
冠服圖說	
幘頭	219
介幘	
進賢冠	
皮弁	
武弁	220
烏冠	
草笠	
頭巾	221
方心曲領	
綠綃衫	
緋鸞衫	
紅綠紬衣	222
白紬中單	
紅錦臂鞞	223
緋白大帶	
藍紬衣	
白紬袴	224
赤裳	
黑團領	
單帖裏	
白紬抹帶	226

防衣

纏帶

回斂

雲鞋

女妓服飾圖說

箴236

流蘇 俗稱마리사

釵

臺腰 首花附

丹衣237

裳 俗稱 보로

帶

黑長衫238

鞋兒

襪裙

藍赤古里

樂學軌範序

○ 子 天 人 子

21

子

동서초본
국립중앙도서관
1000

子 天 人 子

御製樂學軌範小序

夫禮樂君子之弗可斯須去身者也禮之本何即敬也樂之本何即和也孔子曰禮云禮云王帛云乎哉樂云樂云鍾鼓云乎哉以此觀之敬和即本也王帛鍾鼓即末也本質也末文也而孔子亦云文質彬彬吾從周王帛鍾鼓之訓即勉學者以務本

御製樂學軌範

也文質彬彬之稱文非可闕者也故自古知音之人聽樂而占國可弗重歟噫哉海東在於一隅地方褊小而世稱小中華者乃箕聖之遺教即

帝力之攸暨哉 朝雅樂之本即我

皇之所 賜也逮夫

英廟大舉禮樂海州鉅泰南陽落石應時

生焉猗歟盛哉禮以五儀樂以軌範而儀
文律呂纖悉俱備今則小大禮文弗過官
吏之瞻古雅俗樂律弗過工生之依倣可
昧歎哉樂之本舜之命夔該博詳畧入祇
之感通專在於樂可弗致敬可弗致愼今
因雅樂之重將偶得刻琴之舊磬此予所
以益加興感而勉飭者也噫更覩舊磬追

御製樂學輶軒記

二

慕一倍幾年以後覺得此磬亦豈偶然偶
命李延德率調簧律之錯雜此亦機會宜
飭竟成誦夫子謂魯太師之訓令飭工生
樂學本文俱載成規序文復何絮疊而今
者親序其文者意蓋深矣考其軌文則可
知也其於本文有歌謠妓樂而

後歌謠則粵昔

國制

仁廟朝特停其禮外宴時妓樂則始於裁

聖考朝代以進賢冠之舞童意欲灋文舞當

灋

祖宗比嗣王之可以欽體欽遵者也噫

祖宗立灋固豈弗重而弗遵弗體者即後主

弗勤也豈弗觀唐史乎貞觀前七德之歌

舞舞於開元後則轉作霓裳羽衣之舞其弗

深體乎

盛意惟予開覽而曰例則其流之弊將弗遠

乎霓裳可弗懷惕予之撰此文者其豈專

在於贊揚

聖德哉勉飭後王之意其蓋深矣其蓋深矣

夫

皆玄默闡發八月上浣令近侍而繕寫

教

謹書

通政大夫承政院右承旨兼
經筵
叅贊官春秋館修撰官臣南泰溫奉

命樂院而鑲梓

御製樂學觀範序
抄

御製荷

皇恩三章

國朝開創受

皇命于朝鮮逮于中葉再蒙

恩於我

皇上新製其章永垂

皇恩

受名朝鮮方定都漢陽九章輝映兮八音

御製荷恩

珪璋繼續承承兮垂

恩東方

再造藩邦兮景受

皇恩朝宗屹然兮遙拜

五雲新製其章

方續編舊文

重熙綿綿兮於萬其年追慕

聖德兮

繼述光

先敬作歌誦兮拜獻

禮筵

右三章歲癸亥秋九月十三日

慈宴時新製以下者而

國朝開創至永垂

皇恩代用於舊文中荷

皇恩受錫命也至作荷

皇恩而受名朝鮮至拜獻

禮筵代用於舊文中赫赫

御製詩書

始祖至彌萬億年而首尾竹竿子號仍用舊

文因令樂院特刊於軌範序文之下存舊

文印新章以備時用存昔示後之意尊周

追慕之心其蓋深矣夫妓生數凡卽次一

皇恩本儀

外宴乃用舞童而一爵初舞二爵牙拍三

爵響簪鉸四爵舞鼓五爵廣袖六爵復響簪鉸

七爵復廣袖是

皇朝紀元後七十九年歲丙戌秋

進宴時停妓樂用舞童之定制而此

穆廟近百年後初行也大略記在於序文中

而呈才次序亦錄于右以備攷後

今癸亥秋

御宴時特令遵軌範命復雅俗樂兼用之
制先雅後俗而一爵用文舞二爵兼用文

御宴侍宴恩

三

武舞三爵用武舞文六爵武六爵一依舊
文行之今番則酒行五遍故舞童用兩數

紅衣兩童先響鉦次舞鼓而其若酒行七

遍之時則宜用八人

紅二青二黑二

而當以牙

拍響鉦舞鼓廣袖為序大小宴饗專用俗

樂之時則其爵舞一遵丙戌定制舞童亦

依用五數

五數常例也

兩數青綠

黑皆二人

而紅衣咨雅樂乃

二百五十年後中寢而今復者錄于左以

示後軌範圖雖有篇八音闕一者久今幸

得之仍為廣製笙簧製法笙葉付貼

亦為學來廣造以備今

番御宴以此用焉

皇朝紀元後百十有六年癸亥九月十六日

提調嘉善大夫漢城府右尹兼同知

經筵事臣尹得和奉

敬謹書

御製有皇恩

臣

荷皇恩卷十留

樂學軌範目錄

卷之一

六十調

時用雅樂十二律七聲圖
律呂隔八相生應氣圖說
十二律圓長圖說

變律

班志相生圖說

陽律陰呂在位圖說

五音圖說

八音圖說

五音律呂二十八調圖說

三宮

三大祀降神樂調

樂調總義

五音配俗呼

十二律配俗呼

卷之二

軌範目

雅樂陳設圖說

五禮義登歌

五禮儀軒架

時用登歌

時用軒架

世宗朝會禮宴登歌

世宗朝會禮宴軒架

文舞

武舞

俗樂陳設圖說

五禮儀宗廟永寧殿登歌

五禮儀宗廟永寧殿軒架

時用宗廟永寧殿登歌

時用宗廟永寧殿軒架

保太平之舞

定大業之舞

文昭殿親行殿上樂

文昭殿親行殿底樂

文昭殿攝行殿上樂

文昭殿攝行殿底樂

迎恩殿親行殿上樂

迎恩殿攝行殿上樂

昭敬殿殿上樂

燾祭

時用殿庭軒架

時用殿庭鼓吹

前部鼓吹

正殿禮宴文妓樂二排立

時用雅部祭樂

時用俗部祭樂

世宗廟會禮宴儀

時用賀禮及宴享樂

世宗廟隨月用律

卷之三

輦輦目

二

高麗史樂志唐樂呈才

獻仙挑

五羊仙

蓮花臺

高麗史樂志俗樂呈才

舞鼓

無尋

卷之四

時用唐樂呈才圖說

獻仙挑

五羊仙

壽延年

拋越樂

動動

蓮花臺

金尺

受寶錄

觀天廷

受明命

荷皇恩

賀聖明

聖澤

六花隊

曲破

卷之五

時用鄉樂呈才圖說

保太平

定大業

鳳來儀

牙招

響鐺

舞鼓

鶴蓮花臺處容舞合設

教坊歌謠

軌範目

三

文德曲

卷之六

雅部樂器圖說

特鐘

特磬

編鐘

編磬

建鼓

朔鼓

應鼓

雷鼓

靈鼓

路鼓

雷鼓

靈鼓

路鼓

鼗

節鼓

晉鼓

板止

鼓

管

簫

和

笙

竽

簫

邃

笙

塤

篪

瑟

琴

琴

瑟

照燭

鐙

鐙

鐙

應

應

雅

相

簫

翟

簫

翟

戚

千

卷之六

唐部樂器圖說

方響

拍

教坊鼓

月琴

杖鼓

唐琵琶

奚琴

大箏

牙箏

唐笛

唐鳳簫

太平簫

鄉部樂器圖說

玄琴

伽耶琴

小管子

鄉鳳巢

卷之八

唐樂器牙儀物圖說

竹竿子

龍扇

鳳扇

引入仗

車筆

王

旌節

雀扇

尾扇

蓋

拋毬樂毬門毬毬

仙挑盤附子

金尺

簪子

蓬花臺服命圖說

蛤笠黃紅蓋

流蘇

結紳

丹衣

裳

襪裙

帶

定大筆主牙儀物圖說

甲

曹

劍

弓朕

紅大簫

大鼓附小鼓

黃龍大旗

朱雀旗

玄武旗

鄉樂呈才樂器圖說

牙拍

舞鼓

鶴

輓筆目

六

池塘板

彝祭所用

弓矢

劍

槍

卷之九

冠服圖說

幘頭

進賢冠

武弁

草笠

方心曲領

槍

大角

螺

大金附小金

青龍旗

白虎旗

白旗

響鼓

銅鼓

沉香山

緋襖衫

白紬中單

緋白大帶

白紬袴

黑團領

白紬抹帶

烏鞋帶

白布襪

烏皮履

豹文大口袴

處容冠服圖說

靴筆目

紗帽假白及牧丹花
雜賣衣耳環附

天衣

裳

汗衫

鞋

舞童冠服圖說

銅蓮花冠附微石

公宴時美容冠

衣

裳

舞童服

紅綠紬衣

紅錦屑華

藍紬衣

赤裳

單帖裏

金銅綠華帶

廣多繪

黑皮靴

黃畫甲

起梁帶

七

衣

吉慶

裙

帶

會禮宴時美容冠

靴

中單

載第四

防衣

回紋

女妓服飾圖說

篋

釵

丹衣

帶

鞋兒

藍赤古重

纏帶

雲鞋

流蘇俗稱

臺腰附花

裳俗稱

黑長衫

襪裙

[illegible]

律呂新書云十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲為六十

羽調	太 ^{上四}	姑 ^{上三}	夷 ^{上三}	南 ^{上四}	應 ^{上三}	沃 ^{上四}
徵調	姑 ^{上三}	蕤 ^{上三}	夷 ^{上三}	應 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上四}
角調	林 ^{上三}	南 ^{上三}	應 ^{上三}	沃 ^{上三}	姑 ^{上三}	沃 ^{上三}
商調	南 ^{上四}	應 ^{上三}	沃 ^{上三}	姑 ^{上三}	蕤 ^{上三}	沃 ^{上三}
宮調	應 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}	蕤 ^{上三}	沃 ^{上三}	蕤 ^{上三}
羽調	大 ^{上四}	夾 ^{上三}	仲 ^{上三}	夷 ^{上三}	無 ^{上三}	沃 ^{上三}
徵調	夾 ^{上三}	仲 ^{上三}	蕤 ^{上三}	無 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}
角調	蕤 ^{上三}	夷 ^{上三}	無 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}
商調	夷 ^{上四}	無 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}

三 龍 龍

宮調	無 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}
羽調	黃 ^{上三}	太 ^{上三}	姑 ^{上三}	蕤 ^{上三}	林 ^{上三}	沃 ^{上三}
徵調	太 ^{上三}	姑 ^{上三}	蕤 ^{上三}	夷 ^{上三}	南 ^{上三}	沃 ^{上三}
角調	仲 ^{上三}	南 ^{上三}	應 ^{上三}	沃 ^{上三}	姑 ^{上三}	沃 ^{上三}
商調	林 ^{上三}	南 ^{上三}	應 ^{上三}	沃 ^{上三}	姑 ^{上三}	沃 ^{上三}
宮調	南 ^{上三}	應 ^{上三}	沃 ^{上三}	姑 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}
羽調	應 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}
徵調	大 ^{上三}	夾 ^{上三}	仲 ^{上三}	夷 ^{上三}	無 ^{上三}	沃 ^{上三}
角調	姑 ^{上三}	蕤 ^{上三}	夷 ^{上三}	無 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}
商調	蕤 ^{上三}	夷 ^{上三}	無 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}
宮調	夷 ^{上三}	無 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}	沃 ^{上三}

調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後

徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可為調黃鍾宮

至夾鍾羽並用黃鍾起調黃鍾畢曲大呂宮至姑洗羽並用大

呂起調大呂畢曲此是為六十調六十調即十二律也十二

律品一黃鍾也黃鍾生十二律十二律注五聲二變五聲名為

綱紀以成六十調六十調皆黃鍾損益之變也宮商角三十六

調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也旋相為

應鍾為宮則下四聲都當低去所以有半聲亦謂之手聲近時

所謂清聲是也○樂家大率最忌臣民陵君故商聲不得過時

聲○如應鍾為宮其聲最紅而清或糲實為之商則是商聲高

宮雖減半只是此律故亦無相應也○若以黃鍾為宮則餘律

皆以真他律為宮使有相應也○陵君陵君徵為事羽為物皆

其君若以真他律為宮則為角則為徵若以為角則為徵若以

為商則為角或為羽或為商或為徵為事羽為物皆可類推故

陵君若以為商則為角或為羽或為商或為徵為事羽為物皆

其君若以為商則為角或為羽或為商或為徵為事羽為物皆

其君若以為商則為角或為羽或為商或為徵為事羽為物皆

其君若以為商則為角或為羽或為商或為徵為事羽為物皆

其君若以為商則為角或為羽或為商或為徵為事羽為物皆

其君若以為商則為角或為羽或為商或為徵為事羽為物皆

其君若以為商則為角或為羽或為商或為徵為事羽為物皆

其君若以為商則為角或為羽或為商或為徵為事羽為物皆

其君若以為商則為角或為羽或為商或為徵為事羽為物皆

其君若以為商則為角或為羽或為商或為徵為事羽為物皆

律清聲以為商角徵羽今雅樂只置黃鍾大呂大簇夾鍾半
聲即四清聲也究其所由蓋取君臣民不可相凌而事物則
不必避之義至夷則南呂無射應鍾四宮始用清聲為商角
夷則宮之角無射宮之商用清黃鍾南呂宮之角應鍾宮之
商用清大呂無射宮之角用清太簇應鍾宮之角用清夾鍾
以避臣民陵君夾鍾以下至應鍾宮則復取全聲為徵羽即
事物則不必避也今當時用雅樂十二律七聲于後
時用雅樂十二律七聲圖

只用黃鍾大呂太
只用夾鍾四清聲

宮商角變徵羽變宮

黃太貼蕤林南應
大夾仲林虎無蕤

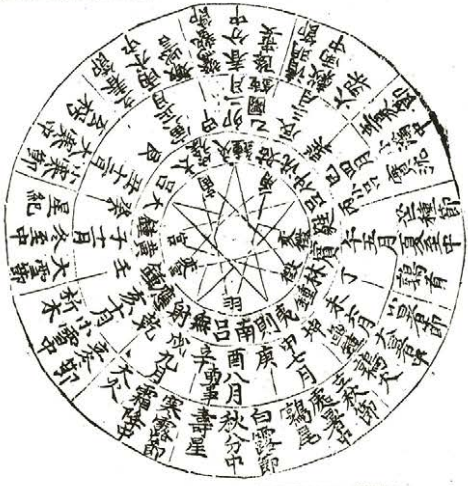
軌第一

五

太貼蕤南應
大夾仲林南蕤
姑蕤夷無應
仲林南應蕤
蕤夷無蕤
林南應
夷無蕤
南應
太貼蕤南應
大夾仲林南蕤
姑蕤夷無應
仲林南應蕤
蕤夷無蕤
林南應
夷無蕤
南應
應

律呂隔八相生應氣

昔黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取嶰谷之竹自然圓虛其竅厚均者斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮又制十二竅以

象鳳凰之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六陽六爲律陰六爲呂六律六呂總謂之十二律以配十二月黃鍾太簇姑洗蕤賓義則無射陽聲也大呂應鍾南呂林鍾小呂夾鍾陰聲也蓋日月會於

十二次而右轉聖人制六呂以象之斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之故陽律左旋以合陰陰呂右轉以合陽而天地四方陰陽之聲是焉凡十二律相生之位自黃鍾之律數

入至林鍾林鍾數入至太簇太簇數入至南呂南呂數入至姑洗姑洗數入至應鍾應鍾數入至蕤賓周而復始○黃鍾黃者中之色也鍾種也陽氣潛萌於黃宮萬物蠢萌於子而黃鍾子之氣也其候冬至其卦乾之初九故合於大呂而下生林鍾焉○大呂呂旅也言陰大呂助黃鍾宣氣而芽物也萬物經芽於

丑而大呂丑之氣也其候大寒其卦坤之六四也故合於黃鍾而下生庚則焉○太極撥奏也言陽氣大養地而達物也萬物引達於寅而大簇寅之氣也其候啓蟄其卦乾之九二也故合於應鍾而下生南呂焉○夾鍾言陰夾助太簇宣四方之氣而種物也萬物冒卵於卯而夾鍾卯之氣也其候春分其卦坤之六五也故合於無射而下生無射焉○姑洗姑故也洗新也言陽氣養生去故訖新也萬物振美於辰而姑洗辰之氣也其候清明其卦乾之九三故合於南呂而下生應鍾焉○仲呂言陽已而陰萌則萬物盡旅而西行萬物已盛於巳而仲呂巳之氣也其候小滿其卦坤之上六也故合於辰則而上生黃鍾焉○蕤賓蕤繼也賓達也言陽始導陰氣使繼養萬物也萬物嚳布

聖鑑

廿

於午而蕤賓午之氣也其候夏至其卦乾之九四也故合於林鍾而上生大呂焉○林鍾林君也言陰氣受佐助蕤賓君主種物使長大茂盛也萬物發昧於未而林鍾未之氣也其候大暑其卦坤之初六故合於蕤賓而上生太簇焉○夷則言嚴民夷時萬物莫不華而實也雖未及中亦有儀則矣萬物申堅於申而夷則申之氣也其候處暑其卦乾之九五故合於小呂而上生夾鍾焉○南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也萬物留熱於酉而南呂酉之氣也其候秋分其卦坤之六二也故合於姑洗而上生姑洗焉○無射射厭也言陽氣究物使氣畢落之終而復始無厭已也萬物畢入於戌而無射戌之氣也其候霜降其卦乾之上九故合於夾鍾而上生仲呂焉○應鍾言陰

氣應無射該藏萬物而雜陽闕種也萬物以陰藏歸根復命而該闕於亥應鍾亥之氣也其候小雪其卦坤之六三故合於太簇而上生蕤賓焉○樂書云先王制六律六同之器以合六陰六陽之聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射六陽聲也大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾六陰聲也蓋日月所會之辰在天而右轉斗柄所建在地而左旋交錯實見如表裏然故子合於丑寅合於亥辰合於酉午合於未申合於巳戌合於卯黃鍾子之氣十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣十二月建焉而辰在玄枵太簇寅之氣正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣三月建焉而辰在水梁南呂酉之氣八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣五月建焉而辰在鶉首林鍾

卷一

八

未之氣六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣四月建焉而辰在實沈無射戌之氣九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣二月建焉而辰在降室○樂書云夾鍾亦謂之圍鍾以者主規言之函鍾亦謂之林鍾以復主沈物言之又云林鍾謂之函鍾者以未為地統有含洪之義也南呂亦謂之蕤事則陰之所成者事而已亦云以成南為事故也中呂亦謂之小呂則陰之始萌者小而已又云對大呂為小故也○又云六律謂之六始其位始乎陰也大呂謂之六間其位間乎陽也亦謂之六同其情同乎陽也分而言之則然合而論之皆遂陽氣而上下通焉此所以均謂之十二律也○又云樂聲之於衆音輕高為清重下為濁然律之增損長短不常聲之

御揚清濁不一播則轉濁減則愈清清濁雖殊而本音不失安有定長定短配屬高下者邪至如黃鍾九寸聲之最濁者也中減則聲清應鍾四寸有奇聲之最清者也倍增則聲濁一律如此餘管可知又云傳曰三倍黃鍾大如雷霆三減黃鍾細如昆蟲上下聲同是其真性

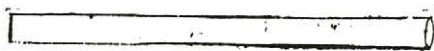
按我國用樂之聲雅樂則用十二律正聲及四清聲俗樂則用十二律正聲及十二清聲又用清中清濁中濁此所謂三

倍三減之法歟

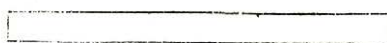
十二律圖長圖說

附律

律黃鍾

呂古 半生長 金倍數重生長

呂夾鍾 半生長 金倍數重生長

呂仲呂 半生長 金倍數重生長

律蕤賓 呂林鍾

律夷則 呂南呂

律無射 呂應鍾

黃鍾長九寸九分律呂同三分損一下生林鍾○大呂長

四寸一分八厘三毫三分益一上生夷則倍數長八寸三分七

厘六毫○大蕤長八寸三分損一下生南呂○夾鍾長三寸六

分六厘三毫六絲三分益一上生無射倍數長七寸四分三厘

七毫三絲○姑洗長七寸一分三分損一下生應鍾○仲呂長

三寸八厘六毫二絲三忽倍數長六寸五分八厘三毫四絲

六忽以七百二十九乘三分益一再生蕤黃鍾○蕤賓長六寸

二分八厘三分損一下生大呂○林鍾長六寸三分益一上生

太簇○夷則長五寸五分五厘一毫三分損一下生夾鍾○南

呂長五寸三分三分益一上生姑洗○無射長四寸八分八厘

四毫八絲三分損一下生仲呂○應鍾長四寸六分六厘三分

軌範一

十

益一上生蕤賓○樂書云蓋律以竹為管者天生自然之器也

以黍為實者天生自然之物也以天生自然之物實天生自然

之器則分寸之長短客受之多寡聲音之清濁權衡之輕重一

本之自然而人為不預焉此中和之聲所以出而大樂所以成

也後世有作易竹以銅是以人為之器實天生之黍則分寸容

受安得不差聲音輕重安得不素乎按律管之制取年久海竹

黃鍾三應鍾依寸律分寸之數而裁之然竹孔之圓下闊而上

狹若從間孔吹之則聲高從俠孔吹之則聲下必圓下闊而上

說○上下孔圓相准然後可正聲音或用銅鐵鑄造雖年久擊

不差不差黃鍾管長九寸空圓九分積八百分律管二部以營

尺管正之庚子年差然竿

平此律管與古制不甚相遠時用樂器皆以此管正之庚子年

庚子年差然竿

按律書仲呂之下又置黃鍾林鍾太簇南呂始洗應鍾六變律或取其全聲或取其半聲以為蕤賓以下商角徵羽變宮變徵之用焉蓋爲律呂之數往而不返而臣民事物不敢陵者也今本國雅樂只用黃鍾大呂太簇夾鍾四清聲自仲呂以下至應鍾則還用全聲以爲徵羽變宮變徵焉蓋爲臣民不可陵君而事物則不必避也然律書或用變聲或用變半之處大呂宮之變徵乃變林鍾也變宮乃變半黃鍾也夾鍾仲呂夷則無射之宮並有變聲變半之處則變聲少高於正律而變半少高於本半然後庶合古制今雅樂四清聲皆正半聲而無變半之制至於俗樂則制度奇巧絃索亦多故十二聲清濁俱在而又有清

班志相度圖說 尚書通攷

位所以象夫婦六同右轉而生律爲巽位所以象子母

陽律陰呂在位圖說

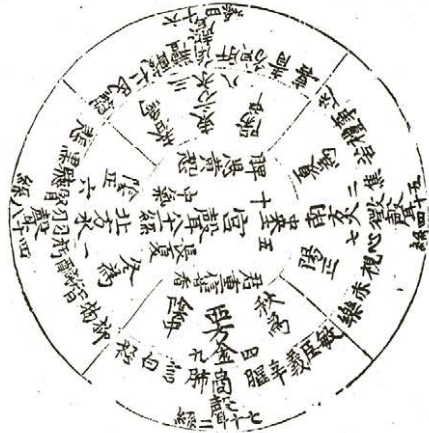

律書云六陽辰當位自得六陰辰則居其衝其林鍾南呂應鍾
三呂在陰無所增損其大呂夾鍾仲呂三呂在陽則止得畢聲
必用倍數方與十二月之氣相應蓋陰之從陽自然之理也子
鍾以未辰當位自得地丑為未衝林

軌範上

十二

五聲耳圖說

樂書云夫物生而有情情發而為聲故天五與地十合而生土
於中其聲為宮地四與天九合而生金於西其聲為商天三與

地入合而生木於東其聲爲角地二與天七合而生火於南其聲爲徵天一與地六合而生水於北其聲爲羽○宮中也居中夾陽四方唱始施生爲四聲綱也其性圓其聲若牛之鳴窅而主合宮無爲而覆物君之象也足以衛臣其聲雄洪調則政和國安亂則其國危其絃數八十一三分損一下生徵○徵祉也物盛大而繁祉也其性明而辨物其聲若豕之負駭而主分徵出無而驗有事之象也足以成物其聲情倚戲戢然調則百物理亂則庶績陳其絃數五十四三分益一上生商○商章也物成孰可章度也其性方其聲若羊之離群而主張商有爲而通物臣之象也足以治民其聲鏘鏘鎗鎗然調則刑法不作威令行亂則其官毀其絃數七十二三分損一下生羽○羽字也物聚

主

郭氏

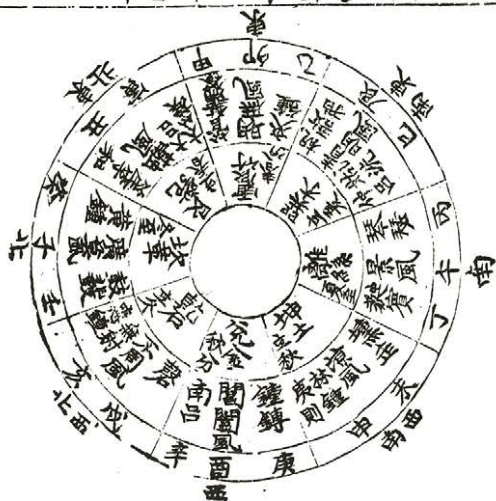
歲字覆之也其性潤而澤物其聲若馬之鳴野而主吐羽日時而翕張物之象也足以致用其聲詡詡然調則倉庫實庶物備亂則其民憂其財置其絃數四十八三分益一上生角○角觸也物觸而出戴三角也其性直其聲若雞之鳴木而主湧角善觸而難馴民之象也足以興事其聲嗉嗉然調則四民安亂則其民怨其絃數六十四而生變宮變徵也○其用則爲敏經迭抑重其位則爲左右上下中其色則爲青黃赤白黑其性則爲仁義禮智信其情則爲喜怒哀憂恐其事則爲鉞言視聽思其味則爲甘辛酸苦鹹其臭則爲香腥羶焦朽在天運而爲五氣在地列而爲五行在人竅而爲五臟則中聲所止無往不在焉○樂書云二變出乎五聲而溜於五聲存之無益也

則之可也蓋五聲變於樂猶五星之在天五行之在地五常之在人五聲可益為七音然則五星之行五聲亦可益而七之乎其說必不行矣○又云人感物以形聲聲本無而為有故五聲之別宮為上平聲商為下平聲角為入聲徵為上聲羽為去聲知此可與言聲律矣○又云聲出於脾合口而通之謂之宮出於肺開口而吐之謂之商出於肝而張齒湧吻謂之角出於心而齒合吻開謂之徵出於腎而齒開吻聚謂之羽

八音圖說

軌一

士

樂書云八音配於八卦風金匱闔風石乾不周風絲維景風竹震閑庶風匏艮融風土坤鴻風革坎廣亥風木巽清明風

○又云八音聲器分於八節金聲者容秋分之音也莫尚於鍾
石聲溫潤立冬之音也莫尚於磬絲聲纖微夏至之音也莫尚
於琴瓦竹聲清越春分之音也莫尚於簫籥聲宗聚立春之
音也笙簧轆馬土音幽胡立秋之音也塤缶擊鼙鼙聲隆大冬
至之音也鼗鼓擊鼙馬木聲無餘立夏之音也祝敔擊鼙焉○又云
君子聽音必有所思○金聲鏗鏘以立號號以立擗擗以
立武君子聽鏗聲則思武臣鏗然有號令之象也擗則威靈之
充滿也令嚴氣壯立武之道故君子聽之思武臣○石聲磬磬
以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣○簫說磬讀焉
磬謂其聲聲磬然所以辨別之意也死生之際非明辨於義而
剛介如昔者不欲決封疆之臣致守於彼此之限而欲致死於

軒車

十五

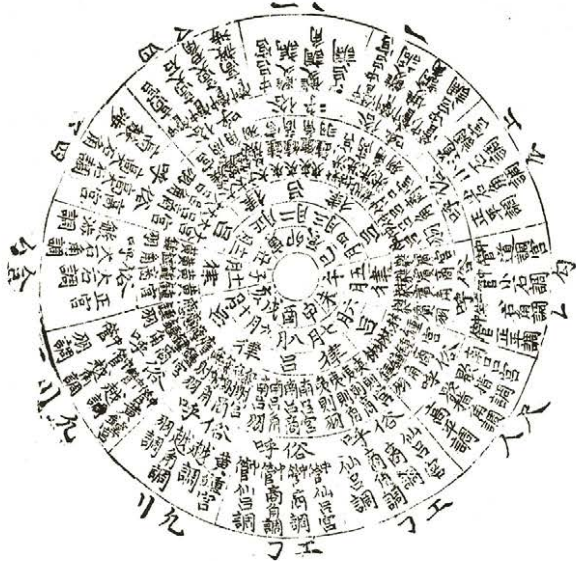
患難之中故君子聞磬聲而知所思也○絲聲哀哀以立廉廉
以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣人之處心雖當放逸
之時而忽聞哀怨之聲則亦必為之惻然而收斂是東欲立廉
也絲聲悽切有廉巖裁割之義人有廉隅則志不誘於欲士無
故不去琴瑟有以也夫○竹聲濫濫以立會會以聚眾君子聽
笙簧簫管之聲則思富聚之臣舊說濫讀焉擊掌聚之義故可
以會可以聚富聚之臣謂節用愛人客民富眾者非謂聚歛之
臣也君子聞竹聲則思客民富眾之臣也○鼙聲謹謹以立動
動以進眾君子聽鼗鼓之聲則思將帥之臣○土音濁濁以立
太太以含育土音正則人思寬厚矣○匏音嗽嗽以立清清以
忠謹範音正則人思恭愛矣○木音直直以立正正以寬欲木

音正則人思繫已矣○又云律呂從八風正北之風從黃鍾之律東北之風從大呂太簇之律正東之風從夾鍾之律東南之風從姑洗仲呂之律正南之風從蕤賓之律西南之風從林鍾夷則之律正西之風從南呂之律西北之風從無射應鍾之律豈非傳所謂樂生於風之謂乎八方之風周於十二律如此則順氣應之和樂興而正聲格矣尚何故聲之有邪樂記曰八風從律不數

五音律呂二十八調圖說

軌範

十六

樂書云俗樂之調有七宮七商七角七羽合二十八調而無徵調也正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮是謂七宮越調大石調高大石調雙調小石調歇指調林鍾商是謂七商越角大石角高大石角小石角雙調角歇指角林鍾角是謂七角中呂調正平調高平調仙呂調般涉調高般涉調黃鍾羽是謂七羽凡此俗樂異名實胡部所呼也

按黃鍾爲合字大呂太簇爲四字夾鍾姑洗爲一字仲呂爲上字蕤賓爲勾字林鍾爲尺字夷則南呂爲工字無射應鍾爲凡字合八字然上字勾字於大率屬簫同出一孔故實用上字各有四調合二十八調也大簇姑洗蕤賓南呂應鍾五律則各稱中管併入於七律黃鍾清聲清聲清聲和半微此爲六字大

二七

聖範一

呂清聲爲五字太簇清聲爲五字夾鍾清聲爲五字是謂四清聲也

三宮

周禮曰春官大司樂凡樂圖鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂幽鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之瑟瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九擊之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主
后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而禘焉乃後合樂而祭之
大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嘗而郊稷謂
此祭天國丘以饗配之圖鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心
為大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位
或曰天社在東井鎮鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣
虛危為宗廟以此三者為官用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相
生從陽數其陽無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也
中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾又地宮又不用林鍾上生
太簇太簇下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗
地宮林鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗入宮

大

軌範一

黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生太簇太簇下
生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南
呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾
之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者為角清
音為徵羽此樂無商者祭尚祭商堅剛也○樂書云周官三宮
皆以中聲為主故天統以仲春之圖鍾為宮人統以仲冬之黃
鍾為宮至於地統之宮不以仲夏之蕤賓而以季夏函鍾者以
土主六月為長夏足以全地統之中又非蕤賓所能盡故也豈
非得尊無二上之旨哉先儒以黃鍾為天統大呂為地統太簇
為人統是為三正可也謂之三統不知豈據云爾又云入宮以
黃鍾死者所首之方也地宮以函鍾為物致養之方也天宮以

闔鍾常所出之方也又云三宮不用商聲者商為金聲而周以木王其不用則避其所剋而已大師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽則古之樂聲闕一不可周之作樂非不備五聲其無商者文去實不去也與周之佩玉左徵角右宮羽亦不用商同意朱皇為祭尚柔而堅剛也哉又云聖朝捨享之樂琴懷安九成之曲黃鍾為宮三奏大呂為角二奏太簇為徵二奏應鍾為羽二奏是不知去商者周人之制而已以用人之制推之則聖朝以火德王天下論避其所剋當去羽音矣今太常用樂不審詩羽而審詩商蓋失古人之旨遂矣樂安得而和哉又云先儒言天宮不用中呂應鍾南呂無射入宮避函鍾南呂姑洗蕤賓不用者卑之也避之者尊之也以謂天地

軌範一

尤

之宮不用入宮之律入宮避天地之律然則入宮用黃鍾孰謂避天地之律邪隋唐旋宮之法止用黃鍾一均七聲餘五律啞而不擊故云縣八用七失其制也又云古者琴瑟之用各以聲類所宜雲和陽地也其琴瑟宜於園丘奏之雲和陰地也其琴瑟宜於方澤奏之龍門入功所鑿而成也其琴瑟宜於宗廟奏之巖帝生處空桑伊尹生于空桑禹鑿龍門皆以地名之則雲和豈禹貢所謂雲土者歟又云天神以雲門則天氣也地示以咸池則法地澤也入鬼以九德之歌九聲之舞者以聲繼體而帝禹以繼體而王皆足以承宗廟秦器祀故也又云聲本於日律本於辰故甲巳之數九己庚八丁壬六戊癸五此聲之數也子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四此

律之數也蓋圜鍾卽位之律也而丁為之幹故其樂六變出鍾未位之律也而乙為之幹故其樂八變黃鍾子位之律也而甲為之幹故其樂九變天神以陽升卒有以降而禮之者六變之樂有以召之也地示以陰藏卒有以出而禮之者八變之樂有以召之也人思域於陰陽之間而無不之卒有以接而禮之者九變之樂有以召之也○又云周禮大司樂乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四垓乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖言奏則堂下之樂言歌則堂上之樂分律而序之自黃鍾以至無射分同而序之

軌範一

壬

自大呂以至夾鍾分舞而序之自雲門以至大武然先妣在先祖之上則姜嫄也姜嫄時祀後世以為禴神而序之先祖之上則先祖所自出故也

三大祀降神樂調

宋史云降天神之樂六奏舊用夾鍾之均三奏謂之夾鍾為宮夷則之均一奏謂之黃鍾為角林鍾之均二奏謂之太簇為徵姑洗為羽而大司樂凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽而圜鍾者夾鍾也用夾鍾均之七聲以其宮聲為始終是謂圜鍾為宮用黃鍾均之七聲以其角聲為始終是謂黃鍾為角用太簇均之七聲以其徵聲為始終是謂太簇為徵用姑洗均之七聲以其羽聲為始終是謂姑洗為羽今用夷則之均一

奏謂之黃鍾為角林鍾之均二奏謂之大簇為徵姑洗為羽則祀天之樂無虞則林鍾而用之有太簇姑洗而去之矣唐典祀天以夾鍾宮黃鍾角大簇徵姑洗羽乃周禮也宜用夾鍾為宮其黃鍾為角則用黃鍾均以其角聲為始終大簇為徵則用太簇均以其徵聲為始終姑洗為羽則用姑洗均以其羽聲為始終祭地祇享宗廟皆視此均法以度曲○又云自唐以來至國朝三大祀樂譜並依周禮然其說有黃鍾為角黃鍾之角黃鍾為角者虞則為宮黃鍾之角者姑洗為角十二律之於五音皆如此率而世俗之說乃去之字謂太簇曰黃鍾商姑洗曰黃鍾角林鍾曰黃鍾徵南呂曰黃鍾羽今樂防但通世俗夷部之說而不見周禮正文所以稱本寺均差互其說難行○又云古樂

樂統一

王

止用十二宮周六樂奏六律歌六呂惟十二宮也王大食三脩注云朔月半隨月用律亦十二宮也十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二調古人於十二宮又特置黃鍾一宮而已齊景公作徵招角招之樂師涓師曠有清商清角清徵之操漢魏以來燕樂咸用之雅樂未聞有商角徵羽為調者惟迎氣五引而已隋書云梁陳雅樂並用宮聲是也○文獻通考云隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟廟享用一調迎氣用五調○又云太常卿牛弘等議正樂古有宮商角徵羽五引梁以三朝元會奏之今改為五音唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春其音角是也○玉海云宋仁宗皇祐二年太常寺言五郊迎氣各用本均之音明堂祀上帝宜隨月用律以無射為宮五天帝

用迎氣所奏五音青以姑洗為角赤以林鍾為徵黃以黃鍾為宮白以太簇為商黑以南呂為羽詔禮官議定五月上言隨月用律九月無射為均五天帝各用本音之樂如太常所定詔司

祀天神

周禮

宮商角徵羽
圖仲林南蕪黃太
成蕪黃太夾仲林
宮商角徵羽
林南應太太姑蕪
宮商角徵羽
附南應太太姑蕪

黃鍾為角
太簇為徵
姑洗為羽

宋史云降天神之樂六奏舊用夾鍾之均三奏謂之夾鍾為宮夷則之均一奏謂之黃鍾為角林鍾之均二奏謂之太簇為徵

軌範

圭

姑洗為羽○律呂新書注或問周禮大司樂說宮角徵羽與七聲不合如何朱子曰此是降神之樂如黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽自是四樂各舉其一者而言之以大呂為角則南呂為宮太簇為徵則林鍾為宮應鍾為羽則太簇為宮以七聲推之合如此按黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽此則人神降神之樂也○圖點之律定調畢

同下

宋史大晟樂

宮商角徵羽
圖仲林南蕪黃太
成蕪黃太夾仲林
宮商角徵羽
林南應太太姑蕪
宮商角徵羽
附南應太太姑蕪

黃鍾為角
太簇為徵
姑洗為羽

實姑洗為角也
實南呂為徵也
實大呂為羽也

宋史云用夾鍾均之七聲以其宮聲為始終是謂圓鍾為宮用黃鍾均之七聲以其角聲為始終是謂黃鍾為角用太簇均之七聲以其徵聲為始終是謂太簇為徵用姑洗均之七聲以其羽聲為始終是謂姑洗為羽

羽聲爲始終是謂姑洗爲羽

宮商角徵羽宮
園仲林南無黃太

姑蘇窮無應大吏

商角變徵
南應大夾姑
羽重宮

富商角聲微響羽聲
六交仲林虎無黃

按圖鍾為宮則然矣所謂黃鍾為角者非黃鍾角也實以黃鍾之角姑洗為宮調也太簇為徵者非太簇徵調也實以太簇之徵南呂為宮調也姑洗為羽者非姑洗羽調也實以姑洗之羽大呂為宮調也○今降神之樂四調皆以宮為調

雅樂未聞有商角徵羽為調者惟迎氣五引而已隋書云

陳雅樂並用宮聲今之雅樂並用宮調疑用此法

祭地祇享宗廟降神之樂周禮宋史時用三法皆以上三調之法為之

按三大祀降神之樂有為宮為角為徵為羽而無商是則調也石宮角徵羽四調之七均則並用商聲樂書所謂文去而實不去也

樂調總義

按律書十二律各自為宮又各有五調故凡六十調今雅樂亦並用十二律之宮而俗樂則只用七調併夾鍾姑洗兩聲為宮即一指也併仲呂蕤賓兩聲為宮即一指也林鍾一聲為宮即一指也併夷則南呂兩聲為宮即四指也而陰絳橫指併無射

軌範一

于

應鍾兩聲為宮即五指也而俗絳羽調又取清黃鍾一聲為宮

即六指也而俗絳八調併清大呂清太簇兩聲為宮即七指也而俗絳邈調雅樂聲低以黃鍾為初聲俗樂聲高以夾鍾為初聲至八調邈調則又用黃鍾大呂太簇清聲○樂調有宮商角

徵羽五調又有樂時調羽調平調界面向河隴子啄木等調五調之內徵調即俗所用平調也羽調即俗所用界面調也界面

之聲本無定律而今於七宮之內第四橫指之次無射應鍾之宮以羽調稱號其義未穩至於玄琴調絃則以大絃為宮而奏之曰樂時調也變調以遊絃為宮而奏之則不論之高下渾稱羽調其誤尤甚或云羽即右也以遊絃為宮故曰右調樂時調

即左調也以大絃為宮故曰左調然亦未詳各調調絃之法并

在圖例

五音配俗呼

宮上五下
商上四下
角上三下
徵上二下
羽上一下

雅樂之宮用七音宮商角徵羽變宮俗樂之均不用二變
只用五音而以清濁之間中聲為宮自宮向清則商角徵羽漸
次而高自宮向濁則羽徵角商漸次而下濁聲清聲分難浩繁
故又有上下之法自宮向清曰上一二上三上四上五上六
自宮向濁曰下一二下三下四下五並與五音相配中聲之
宮與下五上五並宮也上五清宮下五濁宮也下四上一二六
並商也下三上二角也下二上三徵也下一上四羽也
調例見六我國五聲之用與古不同古云宮最長而羽最短
又有商聲不得過宮聲之語今以中聲為宮而宮之下亦有濁

軌範一

主五

聲至下五以應宮聲似反於古以中聲為宮蓋時用聲之便
易耳宮之正聲當以下五虛絃之聲從之

十二律配俗呼

合四一上勾尺工
凡六五高五次五

黃鍾全聲即濁聲也為合字俗作公半聲即清聲也又為六

字俗作夕大參第一第四孔舉之餘孔皆按之而低吹則出黃

鍾全聲即八調之下五也盡舉六孔而力吹則出黃鍾半聲即

八調之宮也○大呂太簇全聲為四字俗作丫大呂半聲為五

字太簇半聲為高五字並俗作少大參第一孔半聲餘孔皆按

之而低吹則出大呂全聲力吹則出大呂半聲第一孔舉之餘

孔皆按之而平吹則出太簇全聲即繳調之下五也第三第

第四孔按之餘孔皆舉之而力吹則出太簇半聲即遞調之宮

也○夾鍾姑洗全聲為一字俗作、夾鍾半聲為夾五字俗作
少自姑洗至應鍾大琴第六孔半竅餘孔皆按之而低吹則出

夾鍾全聲平吹則出夾鍾半聲第二第三孔按之餘孔皆舉之

而力吹則出夾鍾清中清也第六孔舉之餘孔皆按之而低吹

則出姑洗全聲即一指之下五也平吹則出姑洗半聲即一指

之宮也第一第二孔按之餘孔皆舉之而力吹則出姑洗清中

清也即一指之上五也○仲呂為上字俗作么變質為勾字俗

作么大琴第五孔舉之餘孔皆按之而低吹則出仲呂全聲即

二指之下五也平吹則出仲呂半聲即二指之宮也第三第六

孔舉之餘孔皆按之而力吹則出仲呂清中清也即一指之上

五也第五第六孔舉之餘孔皆按之而低吹則出變質全聲平

車律一

主六

吹則出變質半聲清中清則仲呂同○林鍾為尺字俗作入大琴第一

第二第三孔按之餘孔皆舉之而低吹則出林鍾全聲即三指

之下五也平吹則出林鍾半聲即三指之宮也第一第三孔按

之餘孔皆舉之而力吹則出林鍾清中清也即三指之上五也

○夷則南呂為二字俗作フ大琴第一第二孔按之餘孔皆舉

之而低吹則出夷則全聲平吹則出夷則半聲也第三第四孔

舉之餘孔皆按之而低吹則出南呂全聲即橫指之下五也平

吹則出南呂半聲即橫指之宮也第三孔按之餘孔皆舉之而

力吹則出南呂清中清也即三指之上六也○無射應鍾為凡

字俗作川大琴第一孔按之餘孔皆舉之而低吹則出無射全

聲平吹則出無射半聲第一第五第六孔按之餘孔皆舉之而

低吹則出應鍾全聲即羽調之下五也平吹則出應鍾半聲即
羽調之宮也雅樂則音節徐緩管籥頌祝之半疾連綴急無常半
強半為難用半竅之聲以低吹之平吹則音節疾連綴急無常半
強半為清濁之聲而用之吹

樂學軌範卷之一

軌範一

三七

時用登歌堂上樂上

唱 奏 歌 歌

金瓶

控 琴 瑟 歌 歌 和 虎

歌聲 歌聲

琴瑟

歌
歌

齊 琴瑟 歌詠 和 箏 瑟

暗聲琴瑟歌
歌
歌

[illegible]

二十一 並各中

卷之二

萬應靈藥 萬應靈藥 萬應靈藥

經曰不難於曲

牙典開升登煙補文工

人終其少也所學藝業上

讀書來鍾一荒而多

詩奇可二文一甲文二文一
寶善堂
三川

1. 國際金融集團

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[View all posts by](#) [Luis](#)

用軒架堂下之櫟

樂生六十二並介憤非縹杉異緣白紬中單白紬袴白紬帶白紬

布襪烏履屨軒架樂生冠服敝此照導唱則懷頭絳公服白紬

中單緋白大帶方心曲領白布襪烏皮履杜繆風雲雷雨山

川城隍先農先奎密祀文宣王陳之轍此奠幣初獻撤盞豆

奏之○凡樂作舉麾擊時鍾一聲次鼓柷次擊掌卽鼓三聲卽鼓

終聲同擊時鍾一聲而衆樂齊奏凡樂止偃麾擊掌卽鼓三聲致

亦隨鼓聲三屬卽鼓初聲與終聲同擊時磬一聲而衆樂止讀誤祝

後樂作之時則只擊卽鼓三聲而衆樂齊奏編鐘編磬之奏

餘述笙奏

時用軒架

世宗朝會禮宴軒架

應鼓 鑼 鑼 鑼 鑼 鑼 鑼

琵琶 絳衣 琴歌 管簫 和笙 鳳簫 簫 笙 虎丘 土壤

胡鼓高麗
琴瑟歌管簫笙
箏篳篥篴篪篥篦篧篨篩篪篻篽篿篾篼篽篾篿篾篹篺篻篽篿篾篼篽篾篿篾篹篺

應鼓祝瑟歌管簫笙笙鳳簫簫笙虎丘重燕

鍾磬 琴歌管簫 和竿鳳簫簫簾虎三子燕

建豐 龜 龜 鍾 王必歌管簫笙竿鳳簫簫簫篴笙主壘

琴歌管簫笙箏瑟簫簞笙壎

應鼓 琴歌管簫和竿鳳簫簫簫簫虎在填

建鼓錦圭 王必歌管翫笙等鳳蕭簫笙虎丘壘

編鼓 編磬 編鐘 編磬 編鐘 編磬 編鐘

樂工一百三十九

文舞

範二

181

[illegible]

樂生五十並進賢冠青鸞衫時用皂
白紬中單白紬裙金銅革帶白布襪烏履已上五禮儀○世宗朝會禮宴用雅樂時

迎神真幣初歲膚舞之

武舞

[illegible]

樂生五十八內舞四十八旌二並改舟緋鸞衫畫墨甲豹文大

俗樂陳設圖說

時鐘祝歌歌

[illegible]

軌範工

樂師一幀頭綠綳衫烏韁帶黑皮靴樂工三十六時月登歌樂
並介幀緋鸞衫白紬中單白絹帶白布襪烏皮履上袈裟工
同樂工用

工登冠歌服牽做架此樂

五禮儀宗廟永寧殿軒架

歌
絃
瑟
太
京
肅
義
琴
笙
小
琴

琴歌 玄華感策瓊 歌 唐說趙威策虎 歌 曹髦感策管 大琴 大琴 大琴

[illegible]

吾方響梧圭板鼓
歌唐韋廉策管

歌歌
琴瑟

五
 四
 三
 二
 一

梁神奏之。○九樂作舉。魔鼓三。搖次鼓。杙次擊。管鼓三。聲而衆衆。

凡樂不止偃麾擊晉鼓三聲敵亦傾鼓聲三震急指而樂止則樂

保太平之舞

舞 舞

樂工三十八內舞三十六奏縣一並進賢冠藍紬衣赤裳白綠赤

七

定大業

華倒鑒爲舞龍舞鳳舞好舞也

[illegible]

10000 - 10000

樂五十七 一重慶升鼎興僑太平之無疆

文昭

紅 琴
紅 歌

白

五、五、五

返國遊歷行履題海

謝安嘗曰：『天下無事，則天下無難。』

紅洞篇

[illegible]

軌範二

1-1

宮禮迎詔敕拜表箋大啟誕日正至每月朔望無時賀禮王世

子冠納妃冊妃冊王世子冊王世子嬪王世子納嬪文武科放
擢親耕籍田大射禮觀射射壇大駕法駕禮行陳之納妃及王世子納嬪陳而不作

○凡樂作舉麾擊朔鼓一聲次擊應鼓一聲次鼓祝次擊建鼓

三聲而衆樂齊奏於試則擊第一拍而後乃擊後做此凡樂止偃麾擊建鼓三聲鼓亦隨鼓聲三疊悉拍而樂止○親耕籍田及大射禮則除歇差備加歇

五禮儀敬

[illegible]

藥五十八四

時用殿庭鼓吹

[illegible][illegible]

樂師二一着冠服執拍一着流律郎指揮看樂工五十冠服與時用○朝祭文
科戲試生貧進士放榜拜表箋權停禮陳之○兄樂作舉座眾

樂齊奏凡樂止偃麾急拍而樂止

殿後鼓吹

軌鏡二

711

拍
方響 虞集大琴大鼓
虞集大琴大鼓
虞集大琴大鼓
虞集大琴大鼓
虞集大琴大鼓
虞集大琴大鼓

樂師一樂二十八冠那與時用凡出宮還宮奏之望闕禮望
簾及竹出宮時司調傳動樂而樂作軒架樂還作則急拍而樂
止還宮時則將出殿後門樂作入內急拍而樂止

前音鼓吹

[illegible]

粉 絲

樂師一鑾工五十碗服輿時用○五禮儀侍臣上馬後駕鼓吹振作時用則乘輿以出降輿乘輦鼓吹振作降輦入次急拍而樂止還宮時則降輦乘輿入內急拍而樂止後部撤此

三

[illegible]

常時年行僕
 入少寬並
 夜則黑
 銀長衫
 紅藍赤
 帶加古
 七寶簪
 寶聖腰
 首沙釵
 紅帶
 白裙
 白抹
 帶花
 小○禮
 花○鞋
 背○高
 倭兒

○後苑宗親宴樂師二女妓四十樂工二十○思政殿後

紅足 靑腎 黑並 假面 晝花 五色 紗 綉 具付 金押 牧 牛 花 幾 實 枝 青 紅 黃 布 機 蓮 花 基 雲 輕 台 皮 盤 重 十 並 假面 綉 花 銅 蓮 花 冠 各 色 綠 鞋 帶 花 兒 簪 白 黑 綉 綉 中 短 靴 蓮 花 基 雲

欽定四庫全書

敬重數臨時發稟 敬重紫細頭巾緣綢領大紅夏絲寶多繪馬皮靴鞋 ○ 敬重則用藥工題服了卯年以後某奉寵閱則服 ○ 敬重

二十○使臣晝奉孟樂師一女妓三十樂工十五○使臣遊樂師一女妓二十樂工十○禮曹俊野人宮樂師一女妓十二

其帶肅安之樂晚南有禮孔事祖

雲雷雨天地承品物以止其樂

澤我養民以亭以祀福裔來

有水斯維邦之紀產祥降瑞介

俾我壽域惟此域陰謀控于國

不有淺鮮彌億萬年撤籩豆

純嘏我奏黃鍾舞昭武之舞

之舞順安之樂迎舞烈文之舞

初獻肅安之樂國社至就仲元

載高克惺克祀式禮樂庭降

烈文之舞世永頌有曜其壇

為八變神順安之樂迎舞烈文

之徵應鍾為宮二奏南呂為羽

大族為角者用大族之角蕤賓

之徵應鍾為宮二奏姑洗為徵

而祀之○地祇社稷大祀仲春

之樂元安之樂進仲秋林鍾為

宮二奏黃鍾舞昭武之舞

大族為角者用大族之角蕤賓

之徵應鍾為宮二奏南呂為羽

為八變神順安之樂迎舞烈文

之徵應鍾為宮二奏姑洗為徵

而祀之○地祇社稷大祀仲春

之樂元安之樂進仲秋林鍾為

宮二奏黃鍾舞昭武之舞

大族為角者用大族之角蕤賓

之徵應鍾為宮二奏南呂為羽

為八變神順安之樂迎舞烈文

之徵應鍾為宮二奏姑洗為徵

而祀之○地祇社稷大祀仲春

[illegible]

敬百世宜祀吉蠲新辰昭陳磚簋有酒欣欣神其來止邨國公傳志愆一以賞之爰送大學萬世制藝處我侍明尊聞

行知心傳志愆一以賞之爰送大學萬世制藝處我侍明尊聞

儲聖德是直乃作中庸柏子允聖德載是宗公有

國永得其次提手網開繼乃作中庸柏子允聖德載是宗公有

情實釋萬年承休假成天命微籩豆娛安之樂與享在堂

前筵和在列以享以薦福勞既率達無越史之樂亦康先春雩祀亞

樂倫人和神悅祭則受福厥率達無越史之樂亦康先春雩祀亞

獻農進饒稼之樂文宣王追臨越史之樂亦康先春雩祀亞

祀安之樂並肅安之樂文宣王追臨越史之樂亦康先春雩祀亞

雩祀安之樂並肅安之樂文宣王追臨越史之樂亦康先春雩祀亞

而享之

時用俗部祭樂禮部樂章附射

宗廟大祀四時月祀及臘行迎神辰祭太平之樂調徵音清也徵徵調也進徵調也舞徵調也保太平之

舞熙文舞 真常奏保太平之樂熙文舞 常先相 其預留式禮

舞保大平之舞熙文進解奏曲宣安之樂

其左○孝
神祀維
初獻奏保太平之樂
文治昌
頌列聖
頌開熙運
維炳

其左○孝
神祀維
初獻奏保太平之樂
文治昌
頌列聖
頌開熙運
維炳

[illegible]

殿則無凡拜禮奏洛陽春殿度

子令還宮樂殿後樂代奏凡禮宴進酒品奏啓字軒架樂

則奏樂而仍陞就位本朝宴則進酒器進陳案進花進盤見大膳

待安官皆陞就坐妓工乃陞就位唯養老宴則養老陞就位妓

樂並立奏第一呈才畢後撤儀物並坐奏進饌案進盤見大膳

小膳並奏與民樂慢樂小膳大膳上樂進花奏折花三臺軒

樂進湯養水龍吟引殺或夏雲牽引殺憶吹簫引殺進第一爵

奏步虛子令或與民樂令金殿樂妓二人舞之飲髮妓○俗稱

自第一爵每爵盡奏諸呈才具錄鄉唐樂呈才宴諸呈才畢後

至宴終奏鄉樂諸妓隨樂唱歌每爵妓二人舞之廣手深宴爵

奏請東方曲妓四人舞之外立二人獻髮妓內立二人年步妓

並立奏諸妓亦○老旦會三月三日九行九投盡奏洛陽春台善養

立足踏唱歌

幸聖時和歲豐辰良日吉載賜靈矢以永今

少黃髮給背威儀抑抑庶幾多馬並受其福

世宗朝會禮宴儀樂其以下奏俗樂

殿下出入軒架作隆安之樂

王世子拜禮軒架作舒安之樂羣臣拜

王世子

進第一爵軒架作休安之樂

議政

進第二爵進案進花樂上同

進小膳軒架作受寶籙之樂

進第三爵登歌作文明之曲文舞入作

進食軒架作觀天庭之樂

進食軒架作觀天庭之樂

進第四爵登歡作荷皇恩之樂 文武入作

進食軒架作受明命之樂

進第五爵軒架作武烈之曲 武舞入作

進食唐樂奏瑞鶴楊之樂

進第六爵當金尺之伎 舞童入作

進食唐樂奏水龍吟之樂

進第七爵五羊仙之伎 舞童入作

進食唐樂奏黃河清之樂

進第八爵動之伎 舞童入作

進食唐樂奏萬年歡之樂

進第九爵舞鼓之伎 舞童入作

舞童

子三

進大膳唐樂奏太平年之樂

仍奏鄉唐及奏靖東方之曲 舞童入作

世宗朝隨月用律

令至雅樂

隆安之樂十七黃鐘

南史卷之九

黃姑應南 蕤姑林南 蕤林蕤姑 南蕤姑林 黃太黃姑

應南太黃

舒安之樂姑曉宮不係月律

姑夷無夷 姑夷應汰 應汰姑夷 無夷蕤姑

受寶籥之樂一黃鐘

黃南蕤姑 南姑太黃 蕤林應南 林南黃林 蕤林南姑

應黃姑南 林南黃姑 林南太黃

文明之曲九黃鐘

黃南林南 林姑林南 林姑林南 應南太黃

文明之曲十黃鐘

黃姑林姑 黃姑林南 林南黃姑 林姑太黃

武烈之曲十一黃鐘

黃林應黃 林南林姑 林南林姑 應黃太黃

武烈之曲十二黃鐘

黃林應南 林姑林南 林姑林南 黃姑太黃

休安之樂十二黃鐘

黃太應南 應南太黃 應黃應南 林南黃林 林姑南姑

軌範五

主四

黃姑太黃

觀天庭之樂二十三黃鐘

黃姑林姑 黃姑太黃 林姑林南 林南黃林 應黃林姑

林南太黃

荷皇恩之樂二十四黃鐘

黃林應南 林南太黃 應黃應南 南林姑林 林姑林姑

林姑太黃

受明命之樂二十五黃鐘

黃太黃姑 南林姑林 林姑林南 林南太黃 應黃林姑

應南林黃

正朝雅樂

受寶錄之樂宮軒架

太應夷絃 應絃姑太 夷南汰應 南應太南 夷南應絃 汰太絃應 南應太絃 南應姑太

文明之曲九太

太應南應 南應南應 夷南夷絃 汰應姑太

文明之曲計太

太絃夷絃 太絃南應 南應太絃 夷絃姑太

武烈之曲計一太

太南汰太 南應夷絃 南應夷南 汰太姑太

武烈之曲計二太

太南汰應 夷絃南應 夷應夷南 太絃姑太

軌範上

王五

休安之樂計二太

太姑汰應 汰應姑太 汰汰汰應 南應太南 夷南應絃

太絃姑太

觀天庭之樂計三太

太絃夷絃 太絃姑太 夷南汰應 南應太南 汰太夷絃

南應姑太

荷皇恩之樂計四太

太南汰應 南應姑太 汰汰汰應 夷南夷絃 夷南夷絃

夷絃姑太

受明命之樂計五太

太姑太絃 應夷絃南 夷南汰應 南應姑太 汰太夷絃

次應南大

八月養老宴雅樂

受寶錄之樂一南呂

南變波汰 變汰應南 波汰夷變 姑變南姑 波汰變汰

夷南汰變 姑變南汰 姑變應南

文明之曲九南呂

南變姑變 姑汰姑變 汰姑汰汰 夷變應南

文明之曲十南呂

南汰波汰 南汰姑變 姑變南汰 波汰應南

武烈之曲十一南呂

南姑夷南 姑變波汰 姑變波汰 夷南應南

輶範三

主

武烈之曲十二南呂

南姑夷變 波汰姑變 波汰姑變 南汰應南

休安之樂十二南呂

南應夷變 夷變應南 夷南夷變 姑變南姑 波汰變汰

南汰應南

觀天庭之樂二十三南呂

南汰波汰 南汰應南 波汰夷變 姑變南姑 夷南波汰

姑變應南

受明命之樂二十五南呂

南應南汰 變波汰姑 波汰夷變 姑變應南 夷南波汰

夷變姑南

九月養老宴雅樂

受寶籙之樂一無射

無林姑汰 林汰潢無 姑仲南林 仲林無仲 姑仲林汰

南無汰林 仲林無汰 仲林潢無

文明之曲九無射

無林仲林 仲汰仲林 姑仲姑汰 南林潢無

文明之曲十無射

無汰姑汰 無汰仲林 仲林無汰 姑汰潢無

武烈之曲十一無射

無仲南無 仲林姑汰 仲林姑仲 南無潢無

武烈之曲十二無射

無仲南林 姑汰仲林 姑林姑仲 無汰潢無

休安之樂二十二無射

無潢南林 南林潢無 南無南林 仲林無仲 姑仲林汰

無汰潢無

觀天庭之樂二十三無射

無汰姑汰 無汰潢無 姑仲南林 仲林無仲 南無姑汰

仲林潢無

受明命之樂二十五無射

無潢無汰 林姑汰仲 姑仲南林 仲林潢無 南無姑汰

南林仲無

歌詞黃鍾宮協律大簇宮
間呂宮餘射宮同簇宮

— 87 —

黃太黃姑	豐我王姑	應南林黃	事大惟林黃	應黃錫之姑	又應黃姑	宗杜南太黃	繼林應宗	我應王南	汝繼林
南	德明姑止林	黃太黃姑	奉揚太黃姑	應南林黃	衣九林黃	於樂茂	應黃	如南太黃	知南太黃
繼林應南	孝友施政南	漸南繼林	于姑林	黃太黃姑	王拜受命姑	應南林黃	荷天南林黃	應黃繼林	貽謀克始
林南	令望不已黃	繼林應南	帝錫明命南	天南繼林	子聖姑林	體黃仁保姑	應南林黃	萬吐其承	
繼林	翼刀心姑	應黃	金印南太黃	繼林	臣執應南	南繼林	考姑林	青南繼林	秋林

鄭龍王

二九

受明命之樂

[illegible]

世公造刊

[illegible]

高麗史樂志唐樂呈才

獻仙桃

舞隊總率樂官及妓樂官妓樂官黑衣服紅帶立于南樂官及妓重行而

坐妓一人為王母左右各一人為二挾齊行橫列奏蓋三人立

其後引入丈二人鳳扇二人龍扇二人雀扇二人尾扇二人左

右分立奉旗節八人每一隊間立樂官奏會八仙引子奉竹竿

子二人先舞蹈而入左右分立樂止口號致語曰總在驚甚來

朝鳳闕奉千年之美實皇萬福之休祥敢冒宸顏謹進口號訖

左右對立樂官又奏會八仙引子奉威儀十八人如前舞蹈而

進左右分立王母三人奏蓋三人舞蹈而進立定樂止樂官一

輒舞主

人奉仙桃盤授妓一人外皆妓傳奉進王母王母奏盤唱獻桃

元霄喜會詞曰

元霄喜會賞春光盛事當年憶上陽先賴喜瞻天止極聲衣

深拱殿中央惟聲浩蕩連韶曲和氣氤氳御香壯觀太平

何以報蟠桃一朵獻千祥

訖樂官奏獻天壽時慢王母三人唱日暖風和詞曰

日暖風和春更遲是太平時我從蓬島整容塗來降賀丹墀

幸逢燈夕真佳會喜近天威神仙壽筭遠無期獻君壽萬千

斯

訖樂官仍奏獻天壽令雅

闕苑人間雖隔遙聞聖德彌爾高西離仙境下雲霄來獻壽

靈樅 上祝皇齡齊天久猶舞蹈賀聖朝梯航交湊四方

來端拱永保宗祚

訖樂官又奏金盞子慢王母不出隊周旋而舞訖樂止王母少

進奉秋唱麗日舒長詞曰

麗日舒長正蕊忽瑞氣遍滿神京九重天上玉雲開慶丹樓
碧閣崢嶸盛宴初開錦帳繡幕交橫應上元佳節君臣際會
共樂昇平 廣庭羅綺紛盈動一部笙歌盡新聲蓬萊宮殿
神仙景浩蕩春光遽迤王城烟收雨歇天色夜更澄清又千
尋火樹燈山參差帶月鮮明

訖退立樂官奏金盞子令兩掖舞舞進舞退復位樂止兩掖

舞唱東風報暖詞曰

東風報暖到頭嘉氣漸融怡魏我鳳闕起龜山萬仞爭衡雲
涯梨園弟子齊奏新曲半是填笺見滿筵簪紳醉飽頌鹿
鳴詩

訖樂官奏瑞鸞慢三成交訖王母少進唱海東今日詞曰

海東今日大平天宮望龍雲慶會筵尾扇初開明黼座畫簾
高捲罩祥烟 梯航交湊端門外玉帛森羅殿陛前安獻皇
齡千萬歲封人何更祝遐年

訖復位樂官奏瑞鸞慢兩掖舞齊行舞進舞退復位樂止
兩掖舞唱北暴東頑詞曰

北暴東頑約款纂義學來日新君德更明哉歌詠載衢街清
寧海宇無餘事樂與民同燕春臺一年一度上元回顧醉蓂

年杯

樂官奏千年萬歲引子奉威儀十八人同旋而舞三匝退復位
樂止奏竹竿子少進致語曰飲霞握而少退指雲路以言旋再
紅階前相將好去訖樂官奏會八仙引子竹竿子舞蹈而退奏
蓋王母各三人亦從舞蹈而退奉威儀十八人亦如之

壽延長

舞隊樂官及妓衣冠行次如前儀樂官奏宴大清引子妓二人
奉竹竿子足蹈而進立于前樂止口號致語曰虹流遶殿布禎
祥瑞氣雲霞映聖光萬方歸順來拱手梨園樂部奏中腔記左
右分立樂官又奏宴大清引子妓十六人分四隊隊四人齊行
舞蹈而進立定唱中腔今影雲映彩色詞曰

彤雲映彩色相映御座中天簪簪纓萬花錦錦滿高庭慶歡
需宴懽聲千齡啓統樂功成同意賀元珪豐擊寶錫頻舉
俠羣並萬萬載樂昇平

樂官奏中腔令各隊回旋而舞三匝訖各隊頭一人隊隊分立
爲四人或面或背而舞訖退坐佞頭以手控地各隊第二人如
前儀訖各隊第三人亦如之各隊第四人亦如之循環而畢如
前儀向北立樂官奏破字令各隊四人不出一隊一面向一背而舞
奏袂唱破字令青春王殿詞曰

青春王殿和風組奏蕭韶絕繹瑞瑞遠行雲飄飄曳曳金華流
霞豔溢瑞日暉暉臨丹宸廣布慈德宸遊適頌慈歌擊舞
終焉萬在仰瞻宴啓

樂官奏中腔令竹竿子二人少進于前口號致語曰太平時節好風光玉殿添涼日正長花難盡香薰綺席天將義祿泛金觴三邊異稅投戈戡南極明星獻瑞祥欲識聖朝多樂事梨園新曲奏中腔訖樂官又奏中腔令如前儀足踊而退各隊四人亦從舞蹈而退

五羊仙

舞隊是率樂官及妓樂官妓樂官朱衣立于南樂官車行而些妓一人

爲王母左右各二人爲四掖齊頭橫列奏蓋五人立其後引入丈二人鳳扇二人龍扇二人雀扇二人尾扇二人左右分立奏旌節八人每一隊間立立定舞隊推拍樂官奏五雲開瑞羽引于奉竹竿子二人先入左右分立樂止口號致語曰雲生鶴舞日轉龍山悅逢羊駕之真仙並結鸞駝之上侶雅奏值於儀鳳

東華王

華姿妙於廟鴻無惜慢容許以入隊訖對立奉威儀十八人前進左右分立王母五人奉蓋五人前進立定王母少進致語曰式歌且舞聊申頌禱之情悋熾而昌用贊延洪之祚妾等無任激切屏營之至訖退樂官又奏五雲開瑞朝引于王母五人欽手是踊而進立樂官奏萬葉熾瑤圖令懷王母五人齊行攢立而舞王母向左而舞左二人對舞右二人在後向右而舞右二人對舞右二人在後舞訖樂官奏唯子令王母舞而中立餘四人舞而立四隅樂官奏中腔令王母五人不出隊周旋而舞訖

唱步虛子令碧烟籠曉詞曰

碧烟籠曉海波開江上數峯寒佩環聲裏異香飄落人間弭絳節五雲端宛然共指嘉禾瑞開一笑破朱顏九重曉闕

望中三祝高天萬壽載對南山

訖意拍樂隨之訖又奏步虛子令舞王母向前左而舞前左四旋對舞王母向前右亦如之向後左亦如之向後右亦如之舞望訖忙無官仍奏中腔令奉威儀十八人歌中腔令彤雲映彩色詞無蹈而回旋三匝唱訖退位樂官奏破字令王母五人舞訖奉袂唱破字令縹緲三山詞曰

縹緲三山島十萬歲方分昏曉春風開遍碧桃花爲東君一笑祥飆暫引看塵到祝高齡後天難老瑞烟散碧歸雲弄暖一聲長嘯

訖樂官奏中腔令竹竿子少進立口號致語曰歌清別鶴舞妙回鸞百和沈烟紅日晚一聲遠鶴白雲深再拜階前相將好去

三

五

訖舞蹈而退十八人相對少進舞蹈而退王母五人齊頭橫列王母少進口號致語曰寰海塵清共感昇平之化瑤臺路臨邊四汗漫之遊伏候進止舞蹈而退奏蓋五人亦從舞蹈而退

拋毬樂

舞隊_{彩率}樂官及妓_妓率_妓本立于南東上重行而坐奏折花令妓二人奉竹竿子立于前樂止口號致語曰雅樂鏗鏘於麗景妓重部列於香階爭呈埒灼之姿共獻踴躍之舞與客以隊以樂以娛訖左右分立樂官又奏折花令妓十二人分左右隊隊六人舞入竹竿子後分四隊立樂止唱折花令三臺詞曰

翠幕華筵相將正是多懷宴舉舞袖回旋遍羅綺舞官同共歌清美雅韻泛流滿金尊莫惜沉醉永日長遊衍鎮樂嘉賓

嘉賓式燕

訖樂官又奏折花令隊頭妓二人對舞進花瓶前作折花狀舞退樂官奏水龍盞令兩隊十二人四旋而舞訖唱水龍吟令洞

天景色詞曰

洞天景色常春嫩紅淺白開輕萼瑤筵鎮起金爐烟重香凝錦幄窈窕神仙妙呈歌舞攀花相約彩雲月轉朱絲綢徐在語笑拋毬樂繡杖風翻鳳舉轉星眸柳腰柔弱頭籌得勝權聲近地充容約滿座佳賓喜聽仙樂交傳觥爵龍吟冰罷彩雲搖曳相將歸去寥廓

訖樂官奏小拋毬樂令左隊六人舞一面一背訖齊立樂止全隊唱小拋毬樂今兩行花數詞曰

大

六

兩行花數占風流縷金羅帶繫拋毬王纖高拍紅絲綢大家者意勝頭籌

訖隊頭一人進毬門前唱

滿庭簫鼓飛毬絲竿紅網總臺頭

作拋毬戲中則全隊拜訖右隊六人舞一面一背訖齊立樂止全隊唱小拋毬詞訖隊頭一人進毬門前唱前詞作拋毬戲中則全隊拜訖左二人如上儀唱

頻歌覆手拋將過兩行人待看司壽

訖右二人如上儀唱前詞訖左三人如上儀唱

五花心裏看拋毬香腮紅嫩柳烟媚

訖右三人如上儀唱前詞訖左四人如上儀唱

清歌疊鼓連催促這裏不讓第三籌

記右四人如上儀唱前詞記左五人如上儀唱

簫鼓聲聲且莫催彩毬高下意難裁

記右五人如上儀唱前詞記左六人如上儀唱

恐將脂粉均粧面羞被狂毫抹污來

記右六人如上儀唱前詞記樂官奏清平樂令左右隊向北立

舞破子記唱

滿庭羅綺流翠清朝畫樓開宴似初發芙蓉正爛熳金尊並

惜頻勸近看柳腰似折更有舞回流雲是懽樂宴遊時節耳

莫催歡聲闋

記樂官奏小拋毬樂令竹竿子二人少進樂止口號致語曰七

第七

七

般妙舞已呈飛燕之奇數曲清歌且異貫珠之美再拜階前相
將好去記退左右十二人以次舞退

蓮花臺

舞隊樂官及妓衣冠行次如前儀置二鈴笠于前兩童女齊行
橫立樂官奏五雲開瑞朝引子妓二人奉竹竿子分左右入于
前童女坐樂止竹竿子口號曰綺席光華卜畫開千般樂事一

時來蓮房化出芙蓉態妙舞妍歌不世才記對立樂官奏眾仙

會引子童女入舞訖退復位奏白鶴子記左童女起而興右童
女唱微臣詞住在蓬萊下生蓮樂有感君王之德化來聖歌無

之懽娛記樂官奏獻天壽令慢左童女左右手三跪舞訖樂止

兩童女唱獻天壽令日暖風和詞記樂官奏唯子令左童女舞

訖兩童女唱唯予今闌苑人聞訖樂官奏三臺今左童女舞訖樂官奏賀聖朝左先舞訖右舞訖樂官奏班賀舞兩童女或面或背三進退舞蹈而進跪而取筮起者舞如前儀三進退訖樂官奏五雲開瑞朝引子竹竿子少進而立口號曰雅樂將終拜辭華席仙輅欲返遙指雲程訖退兩童女拜拜而退蓮花臺本出於拓跋魏用二女童緋衣帽帽施金鈴訖轉有聲其來也於二蓮花中藏之花圻而後見舞中之雅妙者其傳久矣

高麗史樂志俗樂呈才

舞鼓

舞隊衫率樂官及妓妓樂冊立於南樂官重行而坐樂官二

人奉鼓及量置於殿中諸妓歌并邑詞鄉樂奏其曲妓二人先出分左右立於鼓之南向北拜訖跪斂手起舞俟樂一成兩妓執鼓槌起舞分左右俠鼓一進一退訖繞鼓或面或背周旋而舞以槌擊鼓從樂節次興杖鼓相應樂終而止樂徹兩妓如前

倭伏興退

舞鼓侍中李混謫宦寧海乃得海上浮查制為舞鼓其聲宏壯其舞舞轉廟廟然雙蝶繞花矯矯然二龍爭珠最樂部之奇者也

動動

舞隊樂官及妓衣冠行次如前儀妓二人先出向北分左右立歌足踏而拜倭伏興跪奏牙拍唱動動詞起句無諸妓從

兩和之鄉樂奏其曲兩妓跪捧牙拍於帶間俟樂終一腔起而
立樂終二腔斂手舞踏樂終三腔抽拍一進一退一面一背從
樂節次或左或右或膝或臂相拍舞踏俟樂徹兩妓如前斂手
足蹈而拜俛伏興退

動動之戲其歌詞多有頌禱之詞蓋效仙語而爲之然詞僅
不載

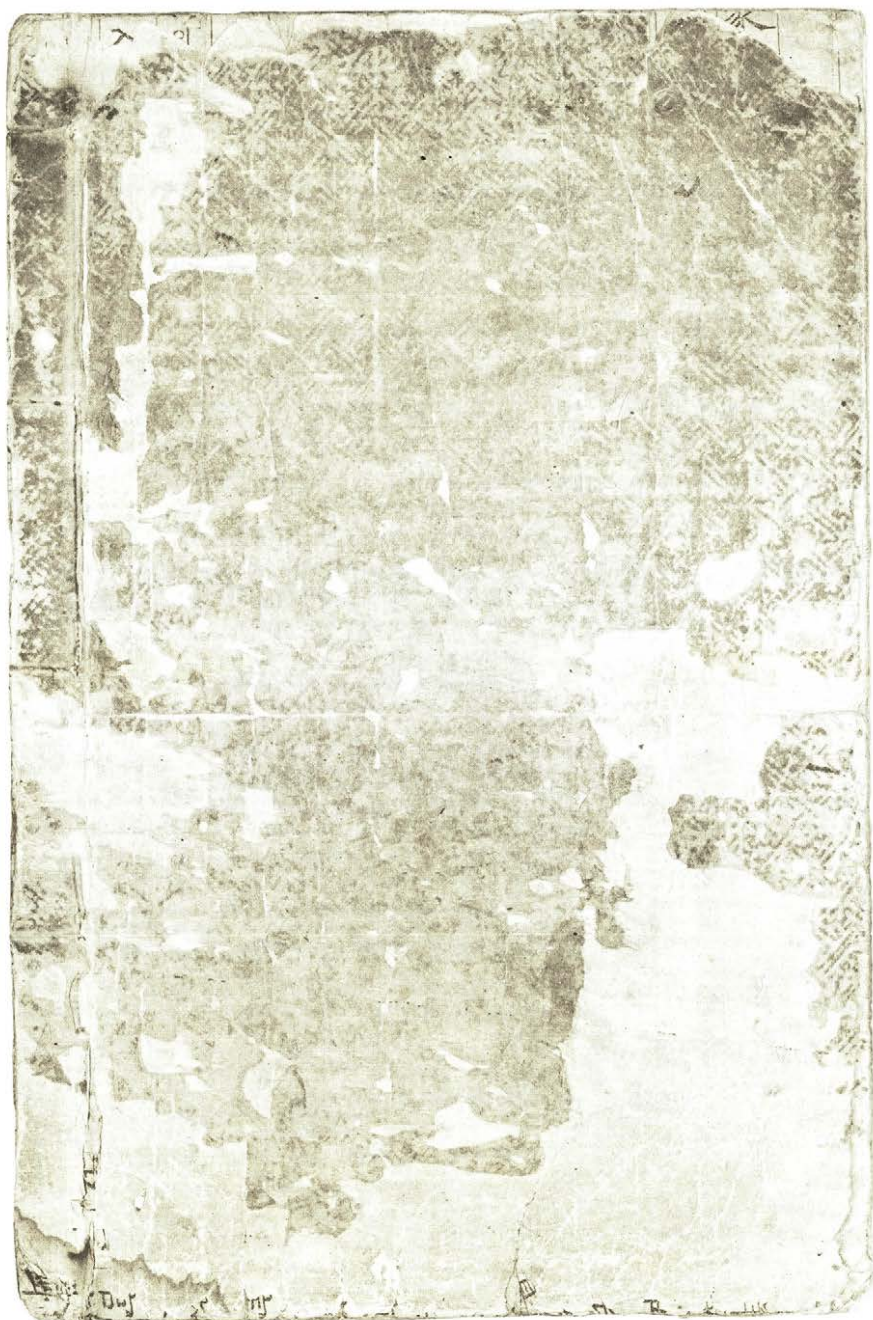
無尋

舞隊樂官及妓衣冠行次如前儀妓二人先出向北分左右立
斂手足蹈而拜俛伏舉頭唱無尋詞訖仍跪諸妓從而和之鄉
樂奏其曲兩妓俟樂終一腔執無尋舉袖坐而舞樂終二腔起
舞足蹈而進樂終三腔弄無尋從樂節次齊行進退而舞俟樂
徹兩妓如前斂手足蹈而拜俛伏興退

制記三

無尋之戲出自西域其歌詞多用佛家語且難以方言難於
編錄姑存節畧以備當時所用之樂

樂學軌範卷之三

22

樂學軌範

201

樂器軌範

국립국악원공서

樂學軌範卷之四

時用唐樂皇牙圖儀

獻仙桃

初入排列圖

王母獻桃圖

引仗 旗節 龍扇 旗節 鳳扇 旗節 雀扇 旗節 尾扇
 竹竿子 披左 蓋
 王母 蓋 仙桃盤 王母 披右 蓋
 竹竿子 披右 蓋
 引仗 旗節 龍扇 旗節 鳳扇 旗節 雀扇 旗節 尾扇
 竹竿子 披左 蓋
 王母 蓋 仙桃盤 王母 披右 蓋
 竹竿子 披右 蓋

樂師帥童子奉舉樂王人

殿內小膳卓南而出樂奏會八仙

而進左右分空樂止

而進左右分空樂止

而進左右分空樂止

而進左右分空樂止

而進左右分空樂止

而進左右分空樂止

而進左右分空樂止

而進左右分空樂止

而進左右分空樂止

而進左右分空樂止

而進左右分空樂止

是太平時我從蓬島
望谷梁來降丹墀
威神仙壽筭遠無千斯
劫藏君壽萬萬千斯
戲天壽唯子一成樂止左右掖並舉外袖唱獻天壽唯子詞閣

人問雖清遠聞聖德彌高西華仙境下雲霄來獻千載靈地上
初皇齡齊天久猶踟躕賀聖朝愉婉交奏四方來瑞拱永保
禮宗訖擊拍樂奏金盞子慢擊拍王母不出隊周旋而舞廣袖
舞還吐向訖樂止改樂奏金盞子唯子擊拍王母斂手足蹈

小進而立樂止舉右袖唱金盞子慢尾前詞麗月舒長正慈忘
重天上五雲開處丹樓碧閣崢嶸盛宇初張錦綉平擊拍換舉左
帳繡幕次積應上元佳節君臣際會宜樂昇平擊拍換舉左
由唱尾後詞廣庭羅綺紛盈動一部笙歌盡新聲達來宮殿神
清又千尋入澗登彩閣浩蕩春光運迥玉城明水兩散天色夜更遙

蹈而退復位樂止奏前樂擊拍左右掖並向而舞
鑾舞佳我
手

舞退再揚
手舞復位樂止左右掖並舉外袖唱金盞子唯子詞閣
報暖到頭嘉氣歸融怡曉裁鳳閣起麓山萬肉爭登雲璣來訖
圓舞子齊奏新曲半是填觴見滿筵簪紳醉飽頌鹿鳴詩來訖
擊拍樂奏瑞鸞鳴慢三成樂止樂奏瑞鸞鳴唯子擊拍王母斂

手足蹈小進而立樂止舉右袖唱瑞鸞鳴慢詞海東今日
會筵尾翳初開明綺座畫簾高捲單幃烟柳旖文奏望龍雲慶
外王帛森羅殿陞前安獻皇齡千萬歲封人何更祝遐年言擊
拍奏前樂王母足蹈擊拍退復位樂止左右掖並舉外袖唱瑞

鸞鳴唯子詞壯暴東頭納款慕義爭求日新君德受明哉歌詩
一慶上元四載備街清寧海宇無餘事樂與民同燕春其堂一年
醉萬年杯訖擊拍奉竹竿子二人進立於左右掖之前他
此樂奏千年萬歲詞擊拍奉竹竿子二人足蹈小進而立樂止

口號欲暖絳而小退指雲路外訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人
足蹈擊拍而退擊拍王母與左右掖舞進執手而立擊拍斂手

足蹈擊拍而退擊拍王母與左右掖舞進執手而立擊拍斂手

足踏擊拍舞退避手樂止

壽延長

初入排列圖

作隊回舞圖

舞左舞左

竹竿子舞左舞左

竹竿子舞左舞左

舞左舞左

舞左舞左

舞左

舞左

舞左

舞左

舞左舞左

樂奏宴大清司擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立樂止

口號 萬虹 進 布 祥 瑞 氣 雲 霞 瞻 聖 光 訖 擊 拍 樂 奏 中 腔 令

奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立擊拍旋八人分四隊

隊各齊行舞進前花而立樂止每隊各並舉外袖唱中腔急拍

舞左

舞左

尾前詞 萬花 錦 錦 滿 高 庭 慶 歡 需 宴 歡 聲 訖 擊 拍 舞 樂 內 袖

唱尾後詞 寶 麟 攀 依 群 奏 萬 萬 載 樂 平 訖 擊 拍 樂 奏 中

腔急拍擊拍四隊舞而小退立樂止樂奏中腔急拍四

隊並回舞 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左

飲手而立擊拍北隊二人北向而舞 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左

踏擊拍次背舞 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左

伏後隊 北隊二人舞畢還北向舞欲訖三隊六人起立飲手足

踏擊拍四隊八人並回舞 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左

每換隊 並如上儀舞訖四隊八人如前回舞還復初列而立

樂止樂奏清平樂擊拍四隊八人不出隊北向而舞 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左

換位背舞 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左

舞八手 向舞 擊樂止四隊八人每隊各舉外袖唱破子司者

玉殿和風 奏篇韶絕 鐸連行雲 飄飄曳袂 金身流霞 盤溢

瑞日暉輝 離丹鳳布慈 愷震遐邇 顧聽歌謠 舞身綴萬年仰

言 擊拍樂奏中腔令 擊拍奉竹竿子二人足蹈小進而立

樂止口號 太平時節好風光 三殿帶端日正長 轉訖擊拍奏前樂

奉竹竿子二人足蹈擊拍而退 擊拍各隊八人舞進 拱手而立

擊拍欽手足蹈擊拍舞退 樂止

五羊仙

初入排列圖

作隊圖

龍卷

引仗 旌節 龍扇 鳳扇 旌節 龍扇 旌節 龍扇 旌節 龍扇

掖三

掖三

掖二

掖二

竹竿子

玉母

玉母

玉母

掖一

掖一

掖一

掖一

竹竿子

掖一

掖一

引仗 旌節 龍扇 鳳扇 旌節 龍扇 旌節 龍扇 旌節 龍扇

竹竿子

樂奏五雲開瑞朝 擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立

樂止口號 雲生祥岳日轉驚山 悅逢羊駕之真仙並結鸞聯之

記 擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊

拍王母與左右挾四人歛手纖足蹈而進舉袖外舒擊拍歛手

足蹈擊拍足蹈小退而立擊拍王母足蹈小進而立樂止舉右

袖致語式歌具舞柳中頓擣試情如許營之重記擊拍樂奏唯

手擊拍王母足蹈退復位樂止樂奏萬葉燄瑤圖慢擊拍歛手

歛而立擊拍王母與左右挾四人歛手齊行足蹈而進擊拍王

母與左右挾四人並北向而舞四時隣左王母仍舞東向左右

左右挾四人並西向而舞王母西向而舞左右挾四人並東

向而舞五人並還北向又如前尋舞訖樂止小退樂奏唯手擊

拍王母仍立而舞左右挾四人舞而分立四隅舞立立樂止

樂奏步虛子令擊拍王母與左右挾四人不出隊周旋而舞左

仙舞並還北向訖樂止王母舉右袖左右挾四人並舉外袖

王

昌步虛子令尾前詞碧烟龍曉波開江上數峯寒佩環之擊

拍王母舉左右袖左右挾四人揔舉內袖唱尾後詞婉然共指

一笑破朱顏九重曉闕望中訖擊拍樂奏步虛子悉拍擊拍王

母與左右挾四人舞八寺記樂止樂奏步虛子令擊拍王母先

舞五羊仙舞至尾末向前左挾而舞前左挾回旋對舞次向前

右挾次向後左挾次向後右挾之舞並如上儀九代錄之舊代

母及前舞枝同時歛手足踏擊拍王母與代舞妙四隅本對舞

還北向訖王母與後右挾舞訖時興先舞三挾同時舒手更歛

而之樂止樂奏破子王母與左右挾四人不出隊回旋三匝而

舞舞訖樂止王母舉右袖左右挾四人並舉外袖唱破子

詞三仙島十萬歲方分春曉春風開

天神引者慶到心光綴後天難光瑞烟散碧桃花錦雲弄暖

一祝先兆萬萬載對南山

一祝先兆萬萬載對南山

一祝先兆萬萬載對南山

一聲 記擊拍樂奏五雲開瑞朝引擊拍左右掖四人欲手足踏

還復位與王母齊行而立奉竹竿二人足踏小進而立左右

人掖位之時樂止口號歌清風舞妙回鸞整環佩以言歸若

同詩而進之時樂止口號歌清風舞妙回鸞整環佩以言歸若

擊拍王母足踏小進而立樂止致語蒙海塵清共感昇平之化

擊拍王母足踏小進而立樂止致語蒙海塵清共感昇平之化

右掖四人欲手足踏而進擊拍並樂前外舒更欲足踏擊拍舞

退舞樂止

退舞樂止

拋球樂

初八排列圖

進舞圖對

引伎雜龍扇舞節鳳扇舞節雀扇舞節尾扇

舞一 舞二 舞三 舞四 舞五 舞六 舞七 舞八 舞九 舞十

舞一 舞二 舞三 舞四 舞五 舞六 舞七 舞八 舞九 舞十

舞一 舞二 舞三 舞四 舞五 舞六 舞七 舞八 舞九 舞十

舞一 舞二 舞三 舞四 舞五 舞六 舞七 舞八 舞九 舞十

舞一 舞二 舞三 舞四 舞五 舞六 舞七 舞八 舞九 舞十

引伎雜龍扇舞節鳳扇舞節雀扇舞節尾扇

竹竿子

樂師帥拋越樂門彩越結秦樂樂工二人由東撥入置於殿

內小膳卓南而出中宮宴則樂奏折花三臺擊拍奉竹竿子二人

足踏而進分立於越門前往左右樂止口號難樂生時於麗景

擊拍而退左右分擊拍全隊技十六人斂手或十二或八或十六或四或二或八或

分左右舞進新花與毬門齊立舞訖樂止左右隊各並舉外

袖唱折花三詞翠華並進相謝正是多歡宴舞地迴旋過風

全隊樂進毬門左右對立擊拍對舞舞手還立向舞訖樂止左

右隊各並舉外袖唱小拋毬樂今詞翡翠簾前地繡迴窄羅衫

手將執彩毬擊拍奏毬而起足蹈而立樂止唱詞粉面橋統列

彩毬跪置前柱之左計彩門柱一柱次進右亦如之還復位中富

奏前樂擊拍左隊第一人足蹈進毬門前柱之左跪兩

手將執彩毬擊拍奏毬而起足蹈而立樂止唱詞粉面橋統列

彩毬跪置前柱之左計彩門柱一柱次進右亦如之還復位中富

奏前樂擊拍左隊第一人足蹈進毬門前柱之左跪兩

手將執彩毬擊拍奏毬而起足蹈而立樂止唱詞粉面橋統列

彩毬跪置前柱之左計彩門柱一柱次進右亦如之還復位中富

奏前樂擊拍左隊第一人足蹈進毬門前柱之左跪兩

手將執彩毬擊拍奏毬而起足蹈而立樂止唱詞粉面橋統列

記如上儀退復位樂師還置彩毬如上儀退復位左隊第二入如左儀退復位樂師未復位
之前先退立其隊第一入左隊第二入如左儀退復位樂師未復位
且趙下記如上儀右隊第二入如左儀退復位樂師未復位
記如上儀左隊第三入如左儀退復位樂師未復位
占風龍金毬記如上儀右隊第三入如左儀退復位樂師未復位
羅帶繫毬記如上儀右隊第三入如左儀退復位樂師未復位
永勝記如上儀左隊第四入如左儀退復位樂師未復位
頭籌記如上儀左隊第四入如左儀退復位樂師未復位
如上儀右隊第四入如左儀退復位樂師未復位
左隊第五入如左儀退復位樂師未復位
五入如上儀退復位樂師未復位
上儀退復位樂師未復位
詞惡將脂粉勾抹面記如上儀退復位樂師未復位
詞記如上儀退復位樂師未復位
拋綵過竿羅子緊裏頭記如上儀退復位樂師未復位
前第一等記如上儀左隊第八入如左儀退復位樂師未復位
如上儀右隊第八入如左儀退復位樂師未復位
樂止樂奏永龍吟司擊拍奏竹竿子二人足蹈而進分立於毬
門左右樂止口號七般妙舞已呈飛燕之奇數曲清歌且異貴
好記擊拍奏前樂奏竹竿子二人足蹈擊拍而退各退由其隊
呈此擊拍左右隊舞妓十六人舞進舞手擊拍斂手足躡擊拍
舞退舞手樂止

蓮花臺

初八排列圖

舞圖

鈴

竹竿子

舞女

舞女

竹竿子

鈴

竹竿子

舞女

舞女

竹竿子

樂師奏鈴二置於殿內正中左右而出中宮宴則舞女等之樂奏前引竿擊拍奉竹竿子二人少年足蹈而進分立於鈴之南樂止口號綺席光華十畫閣千般樂事一時來訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍小退分立於兩童女之左右外撥樂止

樂奏眾仙會引左童女坐地右童女舞進入鈴笙之南舞訖惡拍舞退復佞樂止左童女起立兩童女並舉外袖廣袖唱微臣詞王在蓬萊下生蓮華有感君之德化衆呈歌舞之惟艷言擊拍樂奏獻天壽慢擊拍左童女不出隊而舞廣袖訖樂止兩童女賀舞兩童女或面或背舞進躍進○跳北向舞訖跪取鈴左童女表右手起立或背舞進兩袖揞笙樂師掛拍於左臂詣左童女前跪結笙纓次詣左童女前亦如之中宮宴則年兩童女舞退舞進或面或背跳躍而舞訖樂止樂奏後引子擊拍奉竹竿子二人小進而立樂止口號仙雅樂終拜辭華肅訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退齊立於兩童女之左右外撥樂止

金尺

初八排列圖

引衾旌節龍旌鳳扇節旄節尾扇

舞^一左舞^二左舞^三左舞^四舞^五舞^六蓋

中修字

金

益

24

全解

舞第一舞二舞三舞四舞五舞六舞七舞八舞九舞十

引伏旌節 龍鳳 薙翦 鳳翥 雀角 楚節 尾扇

舞五左 舞六左 竹竿五

齊舞

舞 舞

族子

金尺黃蓋

舞 舞

舞右三

舞五 舞六 竹竿

回鑪圖

第四

樂奏竹竿子二人牽竹竿子二人齊行足
踏小進而立樂止口號恭貞待之靈異義盛德之
樂奏竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立微立擊拍左右隊

頭各第一人舞進師范擊拍斂手足蹈齊立於簾子左右擊拍

如前舞退斂手分立於簾子之後左右隊各第二人如上儀左

除頭各第一人舞退此後之第三人第四人第五第六人亦如之

分作六隊齊行而立左右第六人立定舞欲訖先立十人亦同

時舒手更斂而立樂止樂奏唯子令擊拍奉金尺一人奏黃蓋

一人並足蹈小進而立樂止奉金尺人致語金尺受命之祥

見神人奉金尺自天而來若曰慶侍中有清德且老矣崔太祖在唐叔夢

有直名然鸞也謂大祖資兼文武有德有識民望屬焉尤以金

尺授訖擊拍奏前樂奉金尺一人奉黃蓋一人足蹈仍立樂止

樂奏金尺六隊十二人斂手足蹈隨樂節唱金尺詞惟皇鑑

兮吉慶燭于金尺清者堯舜方直其體方有德焉是通帝用度

吾心方俾均齊于家國貞淑厥符方受命之祥傳子及孫方彌

于千訖擊拍六隊十二人仍唱其詞帝用三度舞進舞退金尺

舞進至簾子

道次簾子次金尺次黃蓋次左竹竿子次左隊六人次右隊六

入次次足蹈而出左右各十二人並舞出左旋回舞四手與右竹竿子相

連並隨樂節唱詞聖人有作萬物皆觀靈瑞續紛諸福罕在回

舞三匝訖右竹竿子到南北向先導簾子金尺黃蓋由中進復

位左竹竿子亦導舞妓十二人由東進復位並立初列樂止奉

竹竿子二人口號樂既奏於九成壽庸獻於萬歲未及權輿訖

擊拍樂奏五雲開瑞朝奉竹竿子二人奉簾子一人奉金尺

一人奉黃蓋一人足蹈擊拍而退擊拍舞妓十二人舞進破手

擊拍斂手足蹈擊拍舞退手樂止

受寶錄

初八排圖

回舞圖他舞呈此才四

六子

惟獨以 舞鶴班 鳳扇班 舞鶴班
引佐一 舞鶴班 龍扇班

批仙

鑲子

中

引伏者一推節二龍扇三也山

子孫子

[illegible]

地仙舞圖

三

鐵子

寶鑑

施仙

雄節四左 鳳節五左 龍節三左 引仗一左 旌節二左

地仙

引仗在雄節右 龍在弱右

鳳翽五 芳簪古六

雀扇右搖節杖尾扇右

牙科

樂奏會八仙叩擊拍秦鏐乎一人秦竹竿乎二人齊行足蹈小
進而立樂止口號受皇天之符瑞啓鼎運之訖擊拍奏前樂秦
竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立陳頌博訖擊拍技一人以次

袖奉寶錄足躡小進跪於簾子之後小東承旨傳奉以獻妓僂

伏起立樂止舉右袖致語後實錄得異書於智異山石壁中以獻後至

咸王申其言乃訖擊拍奏前樂擊拍舞舞手退齊立於地仙之

間樂止樂奏振虛子今奉威儀六隊十八人足踏隨樂節唱

錄詞彼高失山石與天齊子以刺之得之異書桓桓本子來時

舊而成之莫子新都傳祚一成擊拍仍唱其詞六隊十八人重

行回旋左九破西向內回右九破東向外回三匝復位樂止樂奏金殿樂今擊拍

地仙二人足踏各由龍扇旌節之間進立於仗妓之前擊拍北

向舞金殿樂次對舞次北向舞次背舞次北向舞次舞進簾子

左右齊立如前而舞訖舞退前位如前而舞如此三進退舞訖

擊拍地仙二人足踏各由引人仗旌節之間而退立於前位樂

世統四

三

止樂奏會八仙引擊拍奉竹竿子二人足踏而進分立於簾子

左右樂止口號奏九曲而告成祝千歲而有永年值昇平已擊

拍奏前樂奉竹竿子二人奉簾子一人足踏擊拍而退擊拍奉

儀物六隊十八人寶錄一人地仙二人並足踏而退樂止

觀文庭

初入排列圖

作隊圖

引仗旌節龍扇蒲風扇旌節崔扇旌節尾扇

竹竿子

藍袂左

蓋

簾子 仙母

蓋

竹竿子

綠袂右

蓋

挾右

引仗旌節龍扇蒲風扇旌節崔扇旌節尾扇

竹竿子

樂奏五雲開瑞朝擊拍奉錢子一人奉竹竿子二人齊行足

踏小進而立樂止口號剗天庭承帝昔之優渥端簡寶曆王謙之進長舉有惟忻恭陳頌講訖

擊拍奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立錢子擊

拍仙母與左右掖二人足踏小進而立擊拍舒手更斂手足踏

擊拍並足踏小退而立擊拍仙母足踏小退而立樂止舉右手

致語太宗以藩邸入觀天慶蒙成帝養禮而訖擊拍樂奏唯子

令仙母足踏仍立樂止樂奏金殿樂令仙母與左右掖二人隨

樂節斂手足踏唱觀天庭詞一成學臺壁其章天子有官邦人震惶惟君父使不敢或違既見天子敷納維祥貝錦滿庭家國之唱勉王寸風遵義方專對來歸宗社之光桓桓我三壽考師其樂無

斂手足踏擊拍對舞五祥合舞次背舞次還址向舞左掖舞退

復位右掖舞進位前同舞退未復東向與仙母及左掖同時舒手

更斂手足踏擊拍舞如上儀訖樂止奏前樂擊拍左右掖舞訖

樂止樂奏中腔令擊拍奉竹竿子二人足踏而進分

立於錢子左右樂止口號維善政方問九仞之歌樂且有儀敢陳六佾之舞不憚于位永觀厥成

訖擊拍樂奏五雲開瑞朝擊拍錢子一人與奉竹竿子二人足

踏擊拍而退仙母亦小退齊立於左右掖之間擊拍仙母與左

右掖二人舞進撲手擊拍斂手足踏擊拍舞退手樂止

受明命

初八排列圖

回舞圖

茶餘小

挾^{一左} 挾^{二左} 挾^{三左} 挾^{四左} 盖

仙母

聲

仙母

挾右 挾二 挾三 挾四 蓋

金餅子

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節犀扇旌節尾扇

樂葵實八仙子引擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足躡小

進而立樂止口號欣翼小聞克詒之音宗社維新之命澤洋熙臣民胥盈訖擊拍

簫前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立簫子立擊拍仙

景興左右挾八人舞進折花舞而立樂止樂奏步虛子金雲拍袖

母立中周旋而舞左右挾入回旋左四旋四旋東向東西向西回內回下下同而舞

軌範 四

五

還立如初樂止樂奏囀子令擊拍仙母小進而立樂止樂

右袖致語太宗事大以主體天依于感錫明相與從歌以印章晁言擊拍養

前樂擊拍仙母小退復立樂止樂奏步虛子令仙母興左右掖

八人墮樂節斂手足蹈唱受明命詞一成

又翼翼乃心事大惟一奉揚齊教漸于聖明臣民相慶宗社印

樂我王如日之升
體仁保民壽考千秋
永訖樂止樂奏金匱

擊拍仙母北向而舞左右挾相對而舞並舞還北向舞訖樂

正即次樂奏步虛字令仙母共向而舞左右扶入或面或背

還拉向而舞四手舞 訖樂止樂奏囀子今 擊拍仙母周旋而舞左

右挾八人回旋而舞八舞還立如初樂止樂奏會八仙引擊拍

奉竹竿于二人足蹈而進分立於簾子左右樂止口號

舞作三隊而立樂止樂奏金殿樂令仙母北向而舞八手左北
二披對舞五下仙東南西南四披北向斂手而立仙母東向而舞
舞東南二披對舞西南北四披北向斂手而立仙母西向而舞
西南二披對舞東南北四披北向斂手而立舞訖終指在北二
挾東南二披四人皆舉手外舒與舞妓同時斂手而立樂止樂
奏瑞曜子擊拍仙母與左右挾舞八手作初列樂止樂奏會人
仙引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立於簃子左右樂止口
號武燕以娛禮畢咸於既洽拜畢小終辭小退訖擊拍奏前樂奉竹竿
子二人奉簃子一人足蹈擊拍而退擊拍仙母與左右挾六人
舞進挾手擊拍斂手足蹈擊拍舞退樂止

賀聖明

郭範四

生

初八排列圖

作隊圖

引伎節龍扇節鳳扇節雀扇節尾扇

竹竿子

紅舞三藍舞六綠舞六

簃子

紅舞九藍舞三綠舞五

竹竿子

紅舞二藍舞五綠舞六

引伎節龍扇節鳳扇節雀扇節尾扇

舞進圖

舞一舞二舞三舞四舞五舞六

簃子

舞一舞二舞三舞四舞五舞六

引伎節龍扇節鳳扇節雀扇節尾扇

竹竿子

紅舞二藍舞五綠舞六

簃子

紅舞九藍舞三綠舞五

竹竿子

紅舞三藍舞六綠舞六

竹竿子

舞一舞二舞三舞四舞五舞六

舞一舞二舞三舞四舞五舞六

竹竿子

樂奏千年萬歲引擊拍奉簏子一人奉竹竿子二人齊行足踏

小進而立樂止口號聖神御統叶氣旁流天地生祥諸福擊

拍奏前樂則奏千年萬歲以下後做此子奉竹竿子二人足踏擊拍而

退左右分立簏子擊拍技十二人舞進斯花擊拍斂手足踏擊

拍舞退八手復位樂止樂奏唯子令擊拍奉簏子一人足踏小

進而立樂止致語賀聖明歌瑞應也欽惟皇帝陛下御極以來

以作是詩歌詠瑞應之意馬言擊拍奏前樂擊拍奉簏子一人足踏小退

復位樂止樂奏獻天壽擊拍技十二人北向舞訖廣和舞與

童女舞舞同樂止斂手樂奏千年萬歲引擊拍技十二人回旋而

舞回右六技向東外回下同左右分立斂手樂止樂奏賀聖朝

今技十二人隨樂卽斂手足踏唱賀聖明詞惟帝之德昭於天降甘露地出

軌範四

丈

體泉河清龜見靈芝曄曄金水瑞冰諸象布列五彩慶雲紛紛

萬年惟帝至仁洽于民鳥獸咸若瑞應昭陳于聖闕寶璫

羅麟白鳥鮮明瑞祥柔馴獅子既見福祿求臻玄兌白雉世

無不常有萬邦來賀同取或後小大稽首天子萬壽惟帝至誠

羅漢千百龍鳳獅象左右周匝大稽首天子萬福言擊拍左右行

前四人在行二人舞進於簏子之後四手擊拍斂手足踏擊拍

奇舞還止向而舞四手至樂詞小大稽首之辭四人斂手跪伏

伏而起足踏擊拍舞退四手復位退者由外離次左右行四人

如上儀初四人舞退未復位次左右行四人如上儀訖終涼舞

先舞八人同時樂止樂奏千年萬歲引擊拍技十二人回旋

舞還作初列樂止奏而樂擊拍奉竹竿子二人足踏而進分立

於簏子左右樂止口號載歌載舞義盛德之無前曰舞以舞言

回手舞○左四妓西向
回右四妓東向
回下四妓西向

聖朝令擊拍仙母向坎妓而始左旋回舞五羊仙舞同坎震屬兌

四方妓四人對舞仙母向艮妓而始如前回舞艮巽坤乾四隅

妓四人舒手與四方妓四人並斂手足蹈擊拍仙母與四隅妓

四人舞作如前訖樂奏中腔令擊拍仙母與左右妓八人

回旋而舞四手還作初列而立樂止樂奏千年萬歲引擊拍奉

竹竿子二人足蹈而進分立於簋子左右樂止口號德洽生成

之道情深感激式陳頌禱訖擊拍奏前樂奏簋子人奉竹竿

子二人足蹈擊拍而退擊拍仙母與左右挾八人斂手足蹈而

進擊拍並舉袖外舒更斂手足蹈擊拍舞退舞樂止

六花隊

舞畢出

子

初入排列圖

作隊圖

引仗 旌節龍扇 旌節鳳扇 旌節雀扇 旌節尾扇

舞一舞紅 舞二舞紅 舞三舞紅

蓋

竹竿子

舞一舞紅 舞二舞紅 舞三舞紅

蓋

致語人鳴

蓋

竹竿子

舞一舞紅 舞二舞紅 舞三舞紅

蓋

引仗 旌節龍扇 旌節鳳扇 旌節雀扇 旌節尾扇

舞一舞紅 舞二舞紅 舞三舞紅

蓋

竹竿子

舞一舞紅 舞二舞紅 舞三舞紅
舞一舞紅 舞二舞紅 舞三舞紅
舞一舞紅 舞二舞紅 舞三舞紅

樂奏千年萬歲引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立樂

止口號問花心詞新花在手遲綽約之春光寶帶圖陳學六

擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍致

語人足蹈以進而立樂止舉右袖唱花心答詞治世調義
情多未合正人之陳採新聲於上國追古事於前修賦以篇章辭其品
節影過知回雪之將飄詠擊拍奏前樂致語人斂手俛伏而起永敢自專依儀宸旨

足蹈擊拍舞退四手而出立於前在東紅衣第一人奉花執者

手蓋者足蹈而進立于前樂止唱紅頭第一念詩新得態艷色

紫殿初灼林言能解應占春詠擊拍奏前樂擊拍退復位在西監衣

傾國高靈辨步艷占春詠擊拍奏前樂擊拍退復位在西監衣

第一人奉花足蹈而進紅衣第一人未復位前立於前位樂止

唱藍第一念詩豐盈不懼花鼓半倚樓臺後早春詠擊拍奏

前樂擊拍退復位在東紅衣第二人如前而進樂止唱紅頭第二

二念詩海棠花發錦江新言女紅粧醉未均春詠擊拍奏前樂擊

拍退復位在西監衣第二人如前而進樂止唱藍第二念詩王

在東紅衣第一人如前而進樂止唱紅頭第三念詩金刀剪

豐羅繡密綴句碧玉枝頭春詠擊拍奏前樂擊拍退復位在西監

衣第三人如前而進樂止唱藍第三念詩小桃破萼錦鮮新迎

施工編着這一折滿城春詠擊拍奏前樂擊拍退復位樂止奏前樂擊拍

花隊六人左旋回舞四手作兩隊紅衣人立於乾坎艮齊行而

立樂止樂奏唯子令擊拍坎紅衣人舞退立於巽處藍衣人舞

進立於坎並八手舞○退則由東後做此揆位而立樂止樂奏中腔令擊

拍坎藍衣人東向而舞艮紅衣人西向對舞乾紅衣人西向背

舞為一成樂之終前隊三人斂手足蹈北向擊拍前隊三人奉

花舞退立於巽處坤後隊三人奉花舞進立於乾坎艮坎紅衣人

主

通範四

樂學軌範卷之四

軌範

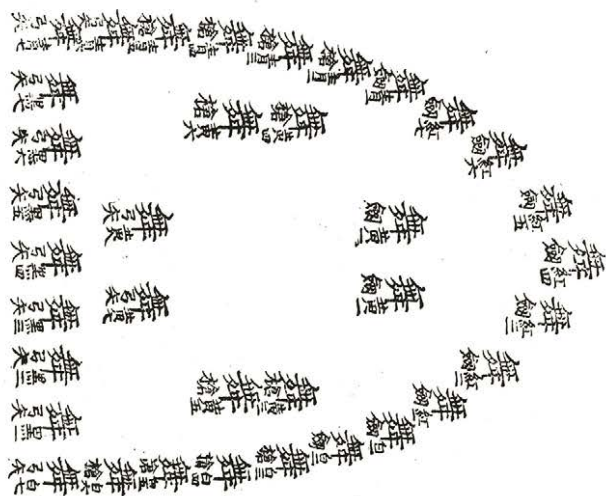
三

拍兩妓舞進或面或背而舞退復位樂止樂奏入破擊拍兩妓
舞進或面或背東西相去交舞退復位樂止樂奏應催擊拍兩
妓舞進舞退復位樂止樂奏催擊拍兩妓舞進舞退復位樂
止樂奏催擊拍兩妓舞進舞退復位樂止樂奏中袞擊拍兩
妓舞進舞退復位樂止樂奏歇拍擊拍兩妓舞進舞退復位樂
止樂奏袞袞擊拍兩妓舞進舞退復位樂止樂奏會八仙到擊
拍奉竹竿子二人足蹈小進而立樂止口號七號妙舞已呈羅
且異貴珠之義五音齊迷六訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足
律相催再拜階前相將好去訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足
蹈擊拍而退擊拍舞二人舞進擊拍斂手足蹈擊拍舞退樂止

直陣圖

[illegible]

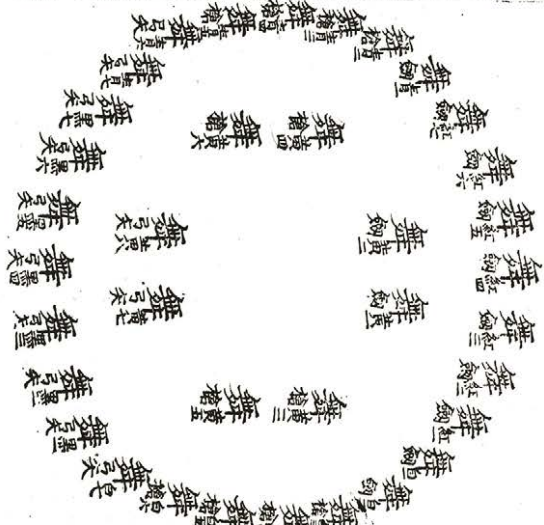
銃陣圖

圓陣圖

王

王

[illegible]

軌範五

煇七十一人並着五色股甲青股胄三十五人各執儀物隨樂
節足蹈舞三十六人各執劍槍弓矢劍手而立擊大鼓通樂
奏昭武入聲拍足蹈至秦驚慶舞作至秦濯征舞作至秦宣威
三拍允十一二拍作曲陣又二拍作直陣又二拍作銳陣又二拍作圓
陣又二拍作方陣又二拍還入初列至奏神定三拍二十或圓或方
揜位而舞復還位而舞至第十拍跪左膝第十一拍立而斂手
足蹈至奏奮雄舞作至奏順應東向斂手而立擊拍舞作擊鬐
四拍斂手足蹈至奏龍紆即回西向而舞至第七拍還址向而
舞至奏靖世舞作至奏赫整舞作至奏永觀明舞作而退樂止
如有節次未盡則仍奏永觀而舞訖樂止擊大金通

鳳

來儀綱唐交奏致和平豐亨則只奏樂醉

致和平盤圖

炸彈子

舞^三_六 舞^一_二 舞^四_五

11/11/11

© 2016 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

五

舞一左	舞二左	舞三左	舞四左
竹竿子	竹竿子	竹竿子	竹竿子

樂奏持樂器引舞前引子擊拍奉竹竿子二人足躡而進左右分立樂止口號於萬斯年赫赫昭宣永吉藎嗟惟以遂祝言擊拍奏前繼奉竹竿子二人足躡數拍而退左右分立擊拍舞效

八舞進新花 欽手足躡擊拍舞退八手復位樂止樂奏退式

樂今諸妓與舞妓並唱歌致和平歌亦唱

傳聞擊自舞妓人土向而舞舞手根深有灼其華有實其實

至
源
章
舞

子海連
于亦邦
川之舞
斯遠之
為遠之
焉之舞
子海連

至
昔
周
章
舞

夫
舞

造其聲還基背舞仙舞次整舞至今彩車慶興是七肇開鴻業

藝典舞 必立位無至初人尊嶽山之靈實維天

野人章野人與處對人不
 子董子孫孫聖帥雖
 敬民乃益永也
 嗚呼嗚呼哀遊戰皇祖其時樂之
 落至千世落至千世
 章章累仁開闢十年無

將終四方作隊俱北向而舞舞訖樂止樂奏致和平三機海東

東海東夷之古聖。同外。詩云。不舞於庭。樂之終。豐才舞妓八人。鏡手。

是踊進隊一人自是初章

此舞所舞三金殿豐手足踰後此舞至周

國章 始王 慶豐 順安 王業은 이르시니 金龜 每澤 深土

向舞_向舞_舞並_並址_址對_對向_向舞_舞他_他隙_隙故_故此_此將_將參_參至_至狄_狄人_人童_童人_人以_以兒_兒外_外兒_兒岐_岐山_山爲_爲

人의심도하듯
 三德源을나뉘
 六日而兼愛
 功一有
 章

[illegible]

隊並石旋舞舞四後敵此換隊立之南立南立西隊南立通敵手

輓筆五

六

足踏此墩 二人自商德車 商德이 義善거든 天下를만들수있을
고하나 麗運이

衰々何んやら愈々了しけれ
外傳每人の心算を公せり

向舞至皇金章
二
る寝室を

은 평안불로 聖命에 帝統을 繼承케 聖孫將興에 嘉祥이 온니 비아미시 對舞至

太子重泰子諱訢字兄七昭聖孫을내
니이다世于를하늘러글려사帝命이느리어서보

聖子^{ハコ}背^セ無^ム至^シ奉^{ホウ}天^{テン}童^{ドウ}聖^{セイ}化^カ天^{テン}討^{トウ}羅^ラ一^一計^{ケイ}西^{セイ}夷^イ至^シ昌^昌歲^歳

聖師 一 仙 一 仙 入民이 물너
化師 一 仙 一 仙 入民이 물너
四隊並回舞換隊空臺上隊

二人自一夫章一夫一流毒壹外我后를기드려今必女黃蓬
케히대비라今오니狂夫一肆危壹外義蓬

北向舞至慶陽章廣藥質成
 北向舞至慶陽章廣藥質成
 北向舞至慶陽章廣藥質成

聖德太子實錄卷之四
聖德太子實錄卷之四

五年章五年
先考二世
過物否咎
虞政이 날
로新屋드러
虎謀之日

平^ハらど^ニを^{シテ}勸^レ進^ス之^ヲ用^フ
背^セ舞^ヒ至^リ合^フ畜^ヲ

命出아시니 들애 들브르리 하디 天 四隊並回舞授隊立止

隊二人自聖孫章聖源只이一怒하시니 六百年天下 洛陽이시니 五百年中

라 漢陽에止 向舞至楊子 江章楊子 江章楊子 江章楊子 江章楊子 江章楊子

기리잇가公州 江南을기하 子源을 對舞至逝三章處

리命을이르며 들애 들브르미 드니 英主의 알 卽니 卽니 卽니 卽니 卽니 卽니

리皆舞至千世章 千世章을 卽니 卽니 卽니 卽니 卽니 卽니 卽니 卽니 卽니 卽니

鐵天勸民을 아하 卽니 卽니 卽니 卽니 卽니 卽니 卽니 卽니 卽니 卽니

回舞 右四人 東向 外同 至五葉左右分立樂止樂奏醉豐亨海

東章 歌詞見 後此 和 之終 擊拍舞妓八人 斂手足蹈自是到周國

章止向舞 後此 舞至秋人 漆沮章對舞 還止向舞 凡對舞皆舞

向舞止 至商德昌 卽章皆舞至天子 薈止向舞 至千世章舞妓

七

舞 範五

八人並回舞 至五葉還作初列樂止樂奏後引子擊拍奉竹

竿子二人足蹈小進而立樂止口號 云 高地厚盛德難名形諸

肅雍厥聲萬難 記 擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退

擊拍舞妓八人舞進 擊拍斂手足蹈擊拍舞退 舞手樂止

牙拍

初八排列圖

牙北 舞

牙拍 舞

終師由東楹入置牙拍於殿中左右 先左次右拍 牙拍內 舞

妓二人 擲年 分左右而連跪取牙拍舉而還置 並用 起立斂手

外手 起立斂手

橫足踏跳優伏樂奏動動慢機內妓小舉頭唱起勻繞

高橋의란림비에받잡고德이여福이라說跪取牙拍街排於

帶問外手歛手起立足踏諸妓唱詞의月入나梨모름이

능릿가온티나고음하하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

을로타별셔이이으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

창詞조月아보아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아있고지여이리브를즈을디녀사다아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아니저아으오실셔곳고리세아으슴다아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

넋고신터아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

은조몬힐터아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

月入보도아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

두고니를줄터아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

지향안다드니새셔라만하月九리이아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아연보다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

鄭金泰

初入排列圖

舞進圖

而退樂止樂師由東檀入取牙拍而出中宮宴則年

兩妓歛手跪置牙拍於本處歛手起立足踏跪後伏興足踏

而舞隨每月詞變舞進退而舞樂師因節次遲速越一腔擊拍

手外從擊拍之聲立向舞對舞三又立向舞拍者舞拍還北向

兩妓跪執牙拍歛手起立

月入분디감로차고아으나을盤잇有다하리니의안리드

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

아으動다하리하兩妓舞樂奏動動中樣諸妓仍

舞一左

舞二左

舞三左

舞四左

舞五左

舞六左

舞七左

舞八左

舞九左

舞十左

舞十一左

舞十二左

舞十三左

舞十四左

舞十五左

舞十六左

舞十七左

舞十八左

舞十九左

舞二十左

舞二十一左

舞二十二左

舞二十三左

舞二十四左

舞二十五左

舞二十六左

舞二十七左

舞二十八左

舞二十九左

舞三十左

舞一右

舞二右

舞三右

舞四右

舞五右

舞六右

舞七右

舞八右

舞九右

舞十右

舞十一右

舞十二右

舞十三右

舞十四右

舞十五右

舞十六右

舞十七右

舞十八右

舞十九右

舞二十右

舞二十一右

舞二十二右

舞二十三右

舞二十四右

舞二十五右

舞二十六右

舞二十七右

舞二十八右

舞二十九右

舞三十右

技八入釋年外技或二或四或六預繁響鑼於左右手母指長
指樂奏於盧子今諸妓唱詞歌商見羊妓八人拱手而進齊
行而立擊拍拱手伸臂相救手而進左右技各四人先技於內
脚跳左以兩手量外應上還立拱手伸臂而揖如前跪兩

手而飲之仇伏與舞越一腔擊鉦左技各四人結繫外手二
三舞進妓站外立對舞擊拍每腔擊鉦相間換位或背或面而
舞越一腔擊拍妓八人舞退妓站外立齊行而立擊拍越一腔
擊鉦三度如上儀擊拍如前飲手而跪還立伸臂拱揖如前跪
揮兩手而飲之仇伏與伸臂拱揖而退樂止

舞越一腔擊拍妓八人舞退妓站外立齊行而立擊拍越一腔
擊鉦三度如上儀擊拍如前飲手而跪還立伸臂拱揖如前跪
揮兩手而飲之仇伏與伸臂拱揖而退樂止

舞越一腔擊拍妓八人舞退妓站外立齊行而立擊拍越一腔
擊鉦三度如上儀擊拍如前飲手而跪還立伸臂拱揖如前跪
揮兩手而飲之仇伏與伸臂拱揖而退樂止

舞越一腔擊拍妓八人舞退妓站外立齊行而立擊拍越一腔
擊鉦三度如上儀擊拍如前飲手而跪還立伸臂拱揖如前跪
揮兩手而飲之仇伏與伸臂拱揖而退樂止

舞越一腔擊拍妓八人舞退妓站外立齊行而立擊拍越一腔
擊鉦三度如上儀擊拍如前飲手而跪還立伸臂拱揖如前跪
揮兩手而飲之仇伏與伸臂拱揖而退樂止

舞越一腔擊拍妓八人舞退妓站外立齊行而立擊拍越一腔
擊鉦三度如上儀擊拍如前飲手而跪還立伸臂拱揖如前跪
揮兩手而飲之仇伏與伸臂拱揖而退樂止

舞越一腔擊拍妓八人舞退妓站外立齊行而立擊拍越一腔
擊鉦三度如上儀擊拍如前飲手而跪還立伸臂拱揖如前跪
揮兩手而飲之仇伏與伸臂拱揖而退樂止

舞越一腔擊拍妓八人舞退妓站外立齊行而立擊拍越一腔
擊鉦三度如上儀擊拍如前飲手而跪還立伸臂拱揖如前跪
揮兩手而飲之仇伏與伸臂拱揖而退樂止

舞越一腔擊拍妓八人舞退妓站外立齊行而立擊拍越一腔
擊鉦三度如上儀擊拍如前飲手而跪還立伸臂拱揖如前跪
揮兩手而飲之仇伏與伸臂拱揖而退樂止

舞越一腔擊拍妓八人舞退妓站外立齊行而立擊拍越一腔
擊鉦三度如上儀擊拍如前飲手而跪還立伸臂拱揖如前跪
揮兩手而飲之仇伏與伸臂拱揖而退樂止

舞越一腔擊拍妓八人舞退妓站外立齊行而立擊拍越一腔
擊鉦三度如上儀擊拍如前飲手而跪還立伸臂拱揖如前跪
揮兩手而飲之仇伏與伸臂拱揖而退樂止

舞越一腔擊拍妓八人舞退妓站外立齊行而立擊拍越一腔
擊鉦三度如上儀擊拍如前飲手而跪還立伸臂拱揖如前跪
揮兩手而飲之仇伏與伸臂拱揖而退樂止

舞越一腔擊拍妓八人舞退妓站外立齊行而立擊拍越一腔
擊鉦三度如上儀擊拍如前飲手而跪還立伸臂拱揖如前跪
揮兩手而飲之仇伏與伸臂拱揖而退樂止

初入排列圖

舞變文圖

舞鼓

分東西止向而立擊拍振身鼓角擊拍足踏進二步俛此

見進步時內顧擊拍進二步外顧擊拍進二步

步外顧擊拍內旋向池塘進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍

進一步俛而啄舉首鼓角以驚枝地舉首鼓角擊拍進二步內

顧擊拍進二步外顧擊拍內旋北向進二步內顧擊拍進二步

外顧擊拍進二步內顧擊拍內旋向池塘進二步內顧擊拍進

二步外顧擊拍舉內足而踏之見蓮筒內面舉外足而踏之見

蓮筒外面擊拍內旋北向進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍

內旋向池塘進二步內顧擊拍進二步外顧擊拍舉內足而踏

之見蓮筒內面舉外足而踏之見蓮筒外面舉內足而踏之俯

見蓮筒南面擊拍啄開蓮筒兩童女乃出鵲驚躍而退樂止

還立於初位

鶴蓮花臺處容舞合設

初入排列圖

引仗舞童 簪飾舞童 蓋舞童 枝妓

青樓 青樓 青樓 青樓

青樓 青樓 青樓 青樓

青樓 青樓 青樓 青樓

青樓 青樓 青樓 青樓

青樓 青樓 青樓 青樓

青樓 青樓 青樓 青樓

青樓 青樓 青樓 青樓

青樓 青樓 青樓 青樓

青樓 青樓 青樓 青樓

慶青紅黑白者背中央各向其方而舞並左手執竿度言擊便

舞左手先擊左石鼓手他方擊樂漸數則奏鳳

中會 父龍 附慈 濟熙 濟熙 群庶 惠春 城望 中上 天也 主慈 葉源 高生 厚無 私壽 古現

慶後隆 起金枝秀出 前古之 聖年 天京 地 同 和 一 卽 此 聖 時 留 徒 萬 歲 附 葉 天 口 承 家 同 和

露_ニ新_シイ_ニ父_ニ十_ニ叶_ニ二_ニ瓊_ニ千_ニ箱_ニ樓_ニ登_ニ泰_ニ五_ニ城_ニ景_ニ荷_ニ陶_ニ大_ニ釣_ニ父_ニ道_ニ二_ニ典_ニ帝_ニ錫_ニ坤_ニ元_ニ合_ニ符_ニ恩_ニ咸_ニ上_ニ雨_ニ

有笑聲 配天 聖子神孫 附葉自是豐年 德萬年 三才立者

趙梁即輟曲而答隨手而應內自舉黃省謙句而舞此舉青者句中夾對

足寸薛心經手少陰經留不吐其方周旋而轉左旋○右旋右手先舉

終畢皆未逆不出其方一明价口方有雙花手皆兩度

其之坊館而幾盡華民者數江先遇終不幾盡於進三不齊多

[illegible]

五禁外公呂斗邱蘭드르八坐盆位丁之件二而幾
有上黑月省舞變齊丁兩舞左右手譜兩黃者舞良者負荷盤

進舞退紅黑者舞進舞退訖五者齊行而舞樂奏并急機坡

唱其歌歌見上舞五者變舞仍奏北殿急機坡唱其歌

山阿子雙北宮殿以五雲高一足斗中才腹彈彈瑞日

與體樂宮外舞衣一代煥文章以附舞雅雅至治年

虛前宮以二大葉慶雲深處以何童離以九成一由南

舞年宮以未嫁一與雲連以三葉紅腐之葉以二葉

錢年宮以四葉陰陽以順軌以雨霧均京一聖壽無疆之

五者舞出舞場五葉經五晨以八聖壽無疆之千篇

備陳鶴蓮花臺儀物等具軌銅欽樂師先導書白鶴次之青紅

黃黑白處次之引入仗旌節蓋引入仗旌節蓋兩件

次之妓次之執拍樂師鄉唐樂工各以次隨之樂奏靈山會

相慢妓工齊聲唱詞靈山會相佛菩薩

次之

立擊拍擊大鼓奏靈山會相令樂漸數五方處察足踏歡舞女

妓樂工及執儀物假面舞童等亦從而足踏搖身極歡訖樂止

兩童女乃出兩鸛驚躍而退樂止還立於初位兩童女下池塘

齊行而立呈才如儀訖又奏處處慢機女技唱五方處處復立

前位舞作一如上儀訖樂止奏孫弛讀女技于導唱而方大

諸妓齊聲和做此○無見頂上相無阿彌佛色○唱和後宮

內髻相南無阿彌佛髮結珠璣相南無阿彌佛相南無阿彌佛

無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛

無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛

無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛

無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛

無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛

無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛

無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛相南無阿彌佛

設沉香山池塘晏於路中鋪花輓碧於沉香山之前諸妓凡百

分立於沉香山左右設歌謠輓卓於路左奉國女妓二人立於卓子左右少舞大駕至前欲鼓吹樂工分左右立於諸妓之後仍奏興民樂令諸妓唱歌歌吹見上後擊拍都妓斂手足蹈

而進跪奉函女妓二人斂手跪俛伏而起奉函而進跪於都妓之右都妓以尖相奉軸而立卓出坡還置空函於卓上退立諸妓之行足蹈小進而跪諸妓同時俱跪承旨傳奏跪進內侍傳受盛函而進都妓俛伏而起舞四手退復位諸妓亦同時俛伏而起足蹈樂止鸛舞

蓮花臺弓如常儀又鋪花輓碧一件於沉香山之後十步許待蓮花臺皇兄訖前後部鼓吹奏還宮樂退沉香山於花輓碧之後諸妓退振而舞金尺如前分立大駕進駐又呈牙數呈牙預

聖皇

十七

先嚴每皇才退位如上儀行樂終奏別至闕門乃訖無皇才則只諸妓排立樂奏進歌謠後東西分立大駕過行前後鼓吹仍奏侍衛大駕入內樂止

文德曲

樂奏小拋球樂令擊拍妓一人足蹈小進而立樂止致語文德

文德也太坦初卻立經陳紀與民更始可誦者禮樂訖擊拍奏前

多矣德其大者作開言路保功臣正經界之禮樂訖擊拍奏前

樂擊拍足蹈俛伏興舞退樂止妓唱文德曲開言路童法言

九童さ入一日萬機紛其義さ失叶君王い要得民情通さ件大開言路さ四聰さ叶聞言路君不見い我后之德い與

之德い與い同さ使叶樂奏其曲妓四人立于南北向斂手足

踏唱保功臣童聖人受命表瘼龍さい多い龍起如雲從

踏唱保功臣童聖人受命表瘼龍さい多い龍起如雲從

踏唱保功臣童聖人受命表瘼龍さい多い龍起如雲從

踏唱保功臣童聖人受命表瘼龍さい多い龍起如雲從

天

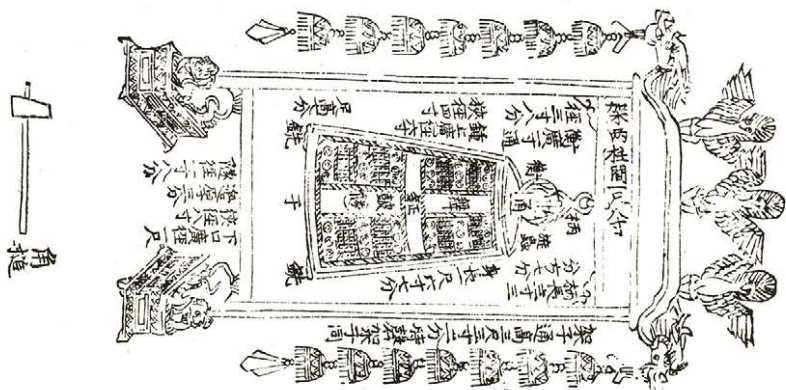
樂徵歛手足踊而退

雅部樂器圖說

特種

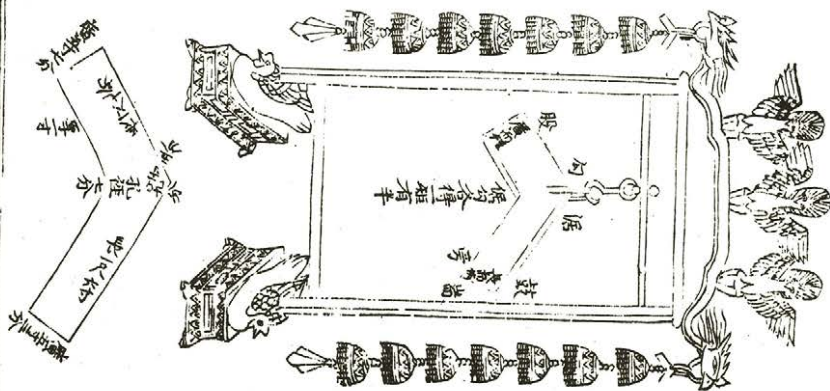
樂器及儀物用蠟造尺
衣服及布物用布帛尺

衣服及布物用布帛只

周禮圖云禮書烏氏爲鍾鍾體之別五鈺于鼓鉦舞是也鍾柄之別二角衡是也衡上有旋旋飾有蟲介于鼓鉦舞之間有帶布於帶間有枚先儒曰鈺金之選者淨如洗烏鑠如木之鑠鐘口兩角也于則鈺間之曲枹也鼓則于上之所擊處注於攢隧皆云擊處鈺則鼓舞之正中者舞則聲震動於此者角出舞上者也衡橫角上者也帶類篆故曰篆乳有數故曰枚按特鍾用於登歌以起樂者也鍾以銅鐵和鐵而鑄成之類如鉦凡鑄器並同特鍾則聲中黃鍾緇鍾則自黃鍾至清夾鍾凡十六長短圍俠並同而以厚薄定其高下厚則聲高薄則聲下○凡鑄器內外塑土令人好用浦土然以細沙及沙器搗末造窰土三物並用細布重篩而交合爲之最好如此則

鑄物無痕無類矣
特磬

周禮圖云古者制磬形垂下以象天傾西北屈而下覆之意磬

車裏

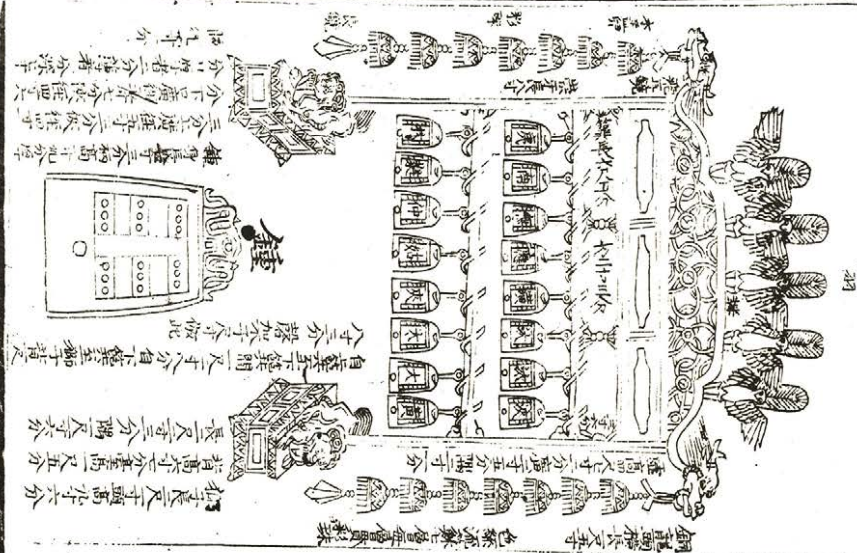
二

氏為磬倨勾一矩有半先儒云上曲者為鈞下直者為倨勾即
股也倨即鼓也股在上廣而短鼓在下狹而長以長掩短則鼓
長於股者半矩是倨得一矩有半也以廣掩狹則股廣於鼓者
亦半矩是勾亦得一倨有半也廣狹長短務適中焉然皆厚一
寸或謂石性堅則雖厚而清緩則雖薄而濁如天球乃玉磬自
然者是可以磬氏之制拘乎

按特磬用於登歌以止樂者也磬採南陽石為之特磬則聲
中黃鍾編磬則自黃鍾至清夾鍾凡十六長短廣狹並同而
以厚薄參其高下厚則聲高薄則聲下凡鍾磬過厚而聲高
不中本律者磨而薄之則可以聲下而中其本律過薄而聲下
亦不中本律者磨去下端則可以聲高而中其本律矣然長

短差跌不若改造之爲便○凡樂器並用律管以正聲音而鐘磬調音最難假令多造黃鐘而箇箇正于律管則似無差訛若自相擊則大槩雖中黃鐘之律而未免有小高下之差他律亦然此必竹與金石吹擊不同故也若造鐘磬則須先正黃鐘一箇吹管而憑之使精解音律者審聽而正之務令相諧然後餘鐘若磬並依先正者而正之則庶無訛繆他律倣此今按各祭及朝賀所用鐘磬各律微有高下之差當其時契必只用律管調音耳

編鐘

上

文獻通考云小胥凡懸鐘磬半為堵全為肆註云鐘磬編縣之
二八十六枚而在一篋謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆今大燕
樂宗前代制亦用十六枚以十二枚為正鍾四枚為清鍾焉○
周禮圖云禮書鍾植者為虛植者為簠簠之上有三崇牙虛之
設業業之上樹羽而有端有翬翬鐘虞飾以蠡屬若厚唇牟口
出目短耳大甯耀後大體短時聲大而宏則於鍾耳是也

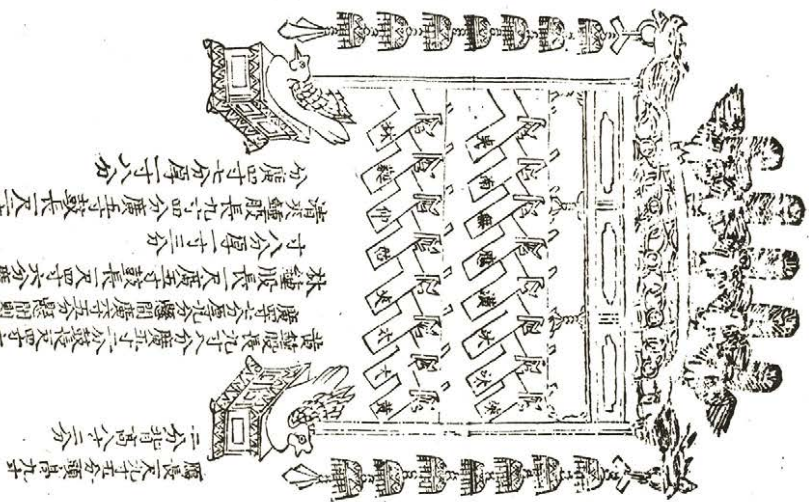
按編鐘擊者對立雅樂則自黃鍾至林鍾用右手自虎則至
清夾鍾用左手俗樂則兩手從便擊之同磬鐘則擊磬則
擊鼓槌則用角編磬特鐘特磬鐘槌同○鐘磬架子用二年木或楸木
椽木獅虎鳬鴈及龍鳳頭之屬雕刻板並用檜木漆享所用
純儉質素其制與審鼓架畧同用木孔雀流蘇纓貫著彩木

車輦六

假珠朝會所用則將令精巧孔雀及龍鳳頭並用銅鐵鉛鐵
交鑄流蘇纓貫彩珠鍾用色絲流蘇祭享所用綳絲祭享所用啓用雉尾流
蘇此祭子之制依此之

編磬

地

隔板長半寸五分厚五分

二分厚五分

黃鍾腹深九分腹半寸分鼓長及半寸

腹半寸分厚九分腹半寸分鼓長及半寸

林鍾腹長尺度半寸鼓長尺四寸六分

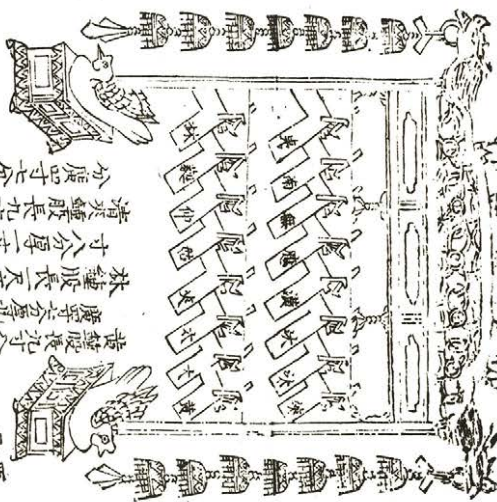
腹半寸分厚九分腹半寸分鼓長尺四寸六分

寸分厚一寸三分

清夾鍾腹長九寸分腹半寸鼓長尺四寸六分

分腹四寸五分厚八分

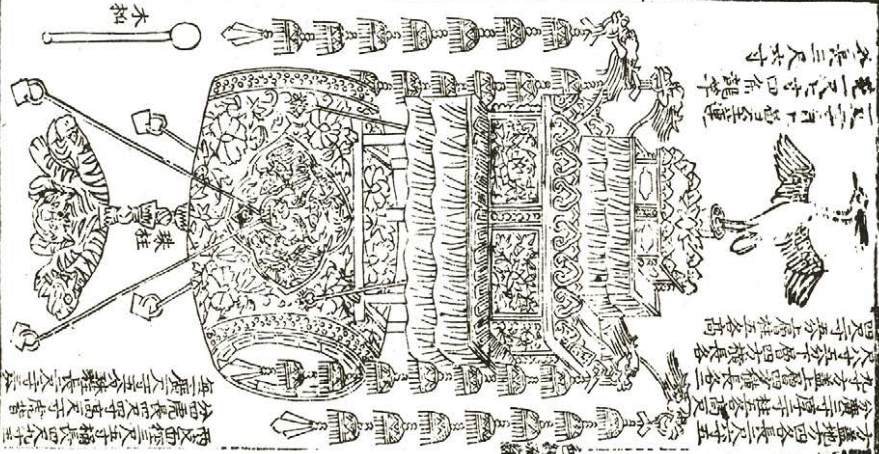
清夾鍾腹長九寸分腹半寸鼓長尺四寸六分

車大

說見特磬○周禮圖云磬座飾以羽屬若鈎象決功數目顧脰小體騫腹其聲清揚而遠聞則於磬恒是也

建鼓

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

鼓座長及半寸厚五分

樂書云明堂位曰殷楹鼓以周官考之大饗達路鼓于大饗之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹鼓焉一楹而四稜焉實鼓於其端猶四植之榦圭也莊子曰負建鼓達鼓可負則以楹置而置之矣商頌曰置我鞀鼓是也魏晉以後復商制而植之亦謂建鼓隋唐又據翔鸞於其上聖朝因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧璫以五彩羽爲飾竿首亦爲翔鸞旁又據鸞應二小鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣鼓之側不云建鼓旁矣

按建鼓用於殿庭軒架○鼓用牛皮桶以木爲之漆布包裹而朱漆之畫蛟丹凡朝會宴享鼓制倣此器亭所用則純綫質素不裏漆布而從本質朱漆之 釗

聖聖六

六

及銜環獸頭並流鏤畫雙鳳於鼓桶兩旁跽作四足中植珠柱貫鼗鼓上置橫木方櫟立四柱並漆以朱設方蓋以紅絳綃作二帳畫折花雲閣覆重鉤刻板並着彩四角掛龍竿各銜流蘇實以彩珠穗兒用五色絳方蓋上又設小方蓋幡與下檐同置蓮花於其上據翔鸞檣以木爲之凡鼓槌同

胡鼓

雷鼓

添三鼓司

按三鼓用於軒架與晉鼓同擊雷鼓黑漆雷鼓黃漆路鼓紅

故也雷鼓以牛革坤為牛故也

土之五加金之四此其所以九變歟注云雷鼓以馬革乾為馬

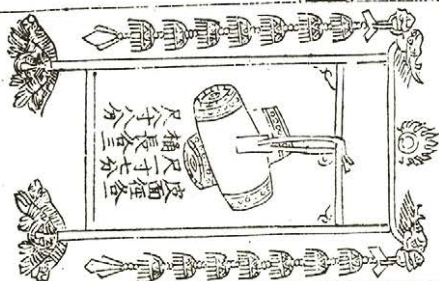
路鼓四面者金之為物能化不能變鬼亦如之金非土不生以

六面地示之樂八變而雷鼓靈鼓八面人鬼之樂九變而路鼓

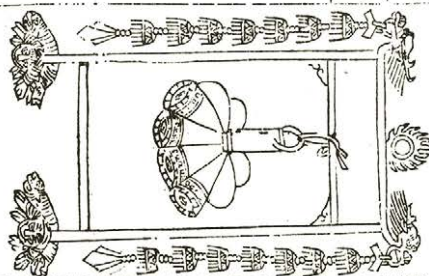
享雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓雷鼓

陳氏樂書云鼓人以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼

車龍大

路鼓 紅漆

節鼓

按三鼓用於軒架樂作之初搖之一鼓之鼓不用

靈鼓四鼓路鼓二鼓

○文獻通考云鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼓三鼓樂書云鼓以節之鼓以兆之作樂之道也鞀所以兆秦鼓也周禮大師樂雷鼓則有雷鼓靈鼓則有靈鼓路鼓則有路鼓

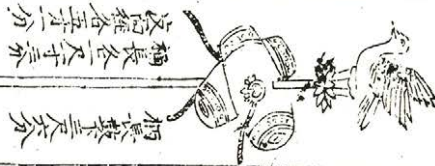

靈鼓

下

九

九

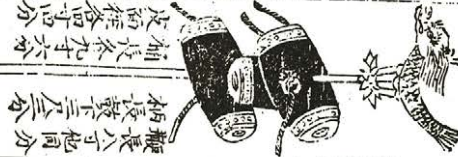
桐長各八寸六分
皮面徑各四分

路鼓

桐長各八寸六分
皮面徑各四分

靈鼓

桐長各八寸六分
皮面徑各四分

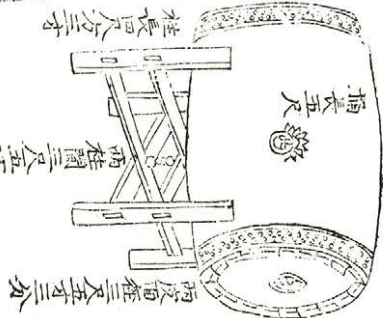
文獻通攷云江左清樂有節鼓狀如齊局朱髹畫其上中開圓
 窗通鼓馬擊之以節樂也自唐以來雅樂聲歌用之而以興
 止登歌之樂

按節鼓非徒用於興止秦樂之時間擊銀軒架晉鼓之用同

晉鼓

軌範式

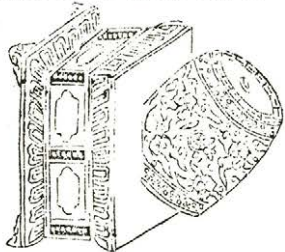
十

文獻通攷云晉鼓其制大而短蓋所以鼓金秦也鐘師以鐘鼓
 秦九夏鑄師掌金秦之鼓宣晉鼓敝注云以木柱貫鼓中為跌

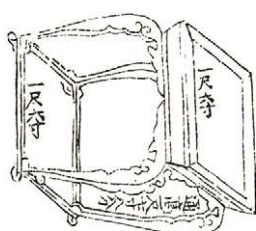
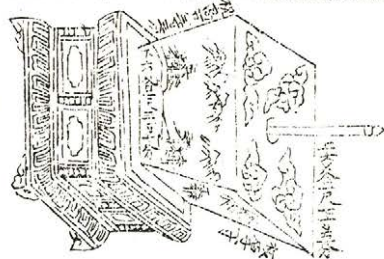
上為橫衡

按今制之四柱設橫木為架置鼓其上所以興止軒架之樂
 又秦樂之時間擊椎以木為之

祝

宴享及朝賀時所用 止

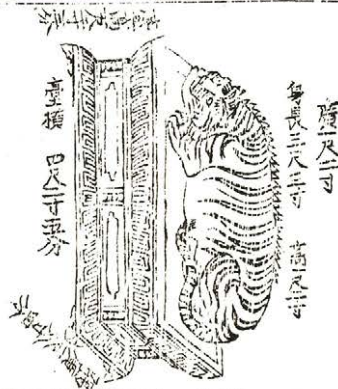
樂三祝之為器方二尺四寸深一尺八寸中有榦柄連底撞之令左右擊也陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之兩以作樂則於眾樂先之而已非能成之也有兄之道焉此祝爾以居宮縣之東象春物之成始也爾雅曰罔以鼓祝謂之止祝以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之於後也

祝六

十一

按祝在堂上高控以止三擊九聲以起樂者也避成禮之一三變則九聲如此祝形下方箱尖四面畫山水上而畫雲有雲祝用於水邊用敬木

祝

砂之管出地極取其小而眾也陰竹之管禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以群分於斯見矣

按造管之制用烏竹削去一面並兩端之悍作雙聲上端第
一節後刻以通節隔按孔凡五上兩端以上下層憑而吹
之聲從後穴而出用黃生緣因竹圓大小造繩籥細結之機
此器破○樂器並完圖全形以著造作制度孔次絃標之數按

孔按絃用指之法後只圖散形按孔絃標之次各書律呂及五
音調絃之法以便觀覽○凡吹竹之類按孔則黑之舉孔則白
之間有無用之孔若用聲高之律則力吹之如簫簫大平簫
用舌之點則堅含舌口而力吹之聲下之律則緩吹之○大
抵簫簫之類聲聞甚低刻作散形以書律呂耳他樂器倣此

軌第六

十三

簫

散形

黃一三

大○半竅

太○半竅

夾○半竅

姑○半竅

仲○半竅

應○半竅

無○半竅

商○半竅

角○半竅

徵○半竅

蕤○半竅

應○半竅

蕤○半竅

應○半竅

蕤○半竅

應○半竅

蕤○半竅

應○半竅

簫通長一尺二分
於孔內上徑八分半徑七分
自上端至第一孔半寸五分
自第一孔至第二孔半寸五分
自第二孔至第三孔半寸五分
自第三孔至第四孔半寸五分
於本在上

周禮圖云簫如篴三孔而短主中聲而上下之○文獻通考云
簫躍也氣躍而出也古者取卯地之竹以爲簫者分之音萬物
振躍而出也然三漏之簫所以通中聲先王之樂也上漏之簫

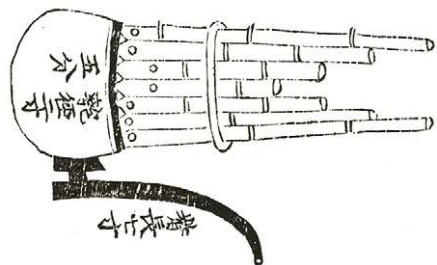
所以備二變世俗之樂也今大常所用者三孔而已章亦得先

王之制斂

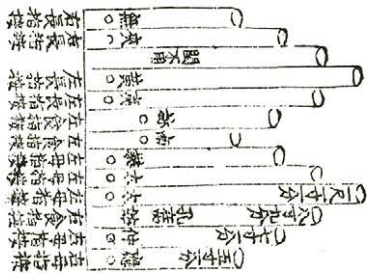
按造簫篇之制以黃竹為之上端前面斂而作竅以下唇憑而

吹之聲從竅出

和

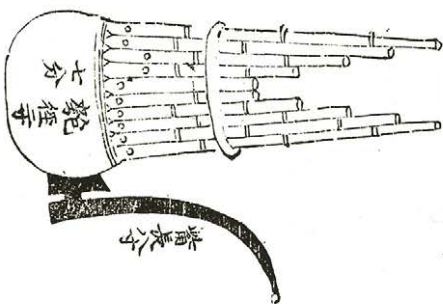
斂形

輒範大

十四

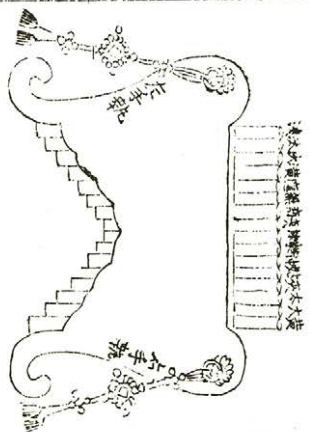
笙

斂形

簫

周禮圖云博雅六者二十四管無底漢調洞簫小者十六管有底狀如鳳皇其聲鳳聲大畧樂譜云鳳簫以竹爲之身長一尺

軌範六

十六

四寸有一十六管闊一尺六分蠟燭其底架一尺二寸以水爲之第一管長一尺二寸五分第二管長一尺二寸一分第三

管長一尺一寸三分第四管長一尺四分第五管長九寸八分

第六管長九寸第七管長七寸六分第八管長六寸七分自十

六管至第九管復如第一管至第八管之數從右手邊頭次第

吹之至左成曲分寸協律取聲

按造簫之制以海竹爲之朱然今分寸協律之制自黃鐘管

至清夾鐘管實蠟其底從律管取聲若有聲高之管則減蠟

聲下之管則添蠟以調之架以椶木爲之黑漆

簫

組

後

吹之聲從竅出下端即穿四孔翬作十字凡八孔第一孔在

軌範六

廿一

遂前五孔後一孔尾兩旁各一孔
按造遂之制以黃竹爲之上端前面削而作竅以下層憑兩

周禮圖云遂驚四孔京房加一孔備五音余笛也○宋朝賜萊

散形

卷一百一十一

之母指按
川左食指按
川右食指按
川右長指按
川右名指按

遂通長二寸 管內徑七分

這本在下

自平壤至微蘭一萬七千六百

二、修飾(五至十分)

佛子，譬如有人，欲往他国，先须安立，然后乃行。

自前六孔至兩旁孔三寸七分

自兩旁孔至下端三寸五分

[illegible]

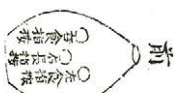
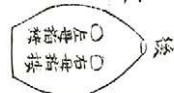
者因使鄭以糜輅各切宜正而鼓之是以易之盈在見於比
用正見於坎鼓正而歌見於離詩之擊正見於碗正是在之為
樂自唐至周所不易也昔秦趙會於滹池趙王為秦王擊空亦
因是已注示魏王使韓王擊佳韓王孰謂始於西戎乎先儒之說一何踈耶徐
幹曰聽黃鍾之音知擊正之細則正之樂特其器之細數注云
一曰形如足盆一曰形如覆盆以四杖擊之
按今軒架圖正之數凡十每一各用一人擊之各准於律樂
書有八在具黃鍾一均之聲排列於床上則一人必專擊十
二律趙王請秦王擊正則其為一人擊之明矣今之十生各
用一人擊之恐誤且黃鍾一均宜用七律而置八正今之軒
架圖宜用十二生而用十生亦未可知生以瓦土燔造以厚

軌範六

大

薄定律

均

損通長寸七分 中國分
底徑寸七分
自底至前下孔分
自前孔至前上孔五分
自上至後孔五分
兩孔間寸三分
本亦從定內

後
散
前
大
夾
姑
中

林
虎
南
無
應

半徵

半徵

半徵

半徵

半徵

半徵

半徵

半徵

半徵

半徵

半徵

半徵

半徵

半徵

半徵

半徵

周禮圖云塤狀如鞀鍾以土爲之詩作塤○樂書云塤之爲器
立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳火之形也塤以水
火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾
大呂小者聲合大簇夾鍾要在中聲之和而已註云塤六孔上

一三二四五六七八九一
一二三四五六七八九一
一二三四五六七八九一
一二三四五六七八九一
一二三四五六七八九一

散形

柱

黃太夾中製材夷南無應閭黃汰汰波中製材林夷南無應

軌六軌六

要緊

柱牙第大第同

孔氏四寸廣四寸五分

腹板厚二分半

白雲山記

益 知

陳永發

蘇軾題詩

邊厚二寸五分

左

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

中國書畫

22. 11. 1940

温胆汤

檐標高九分下同
通長七尺三寸七分

右 擔 擧 題 分

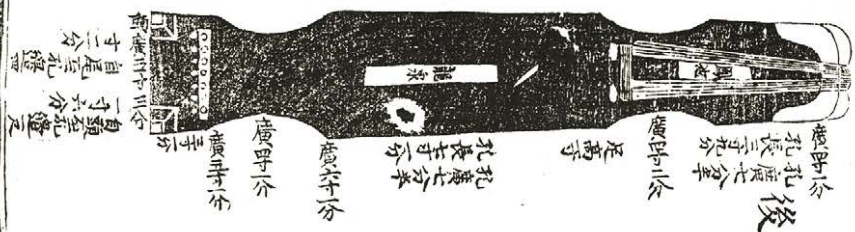
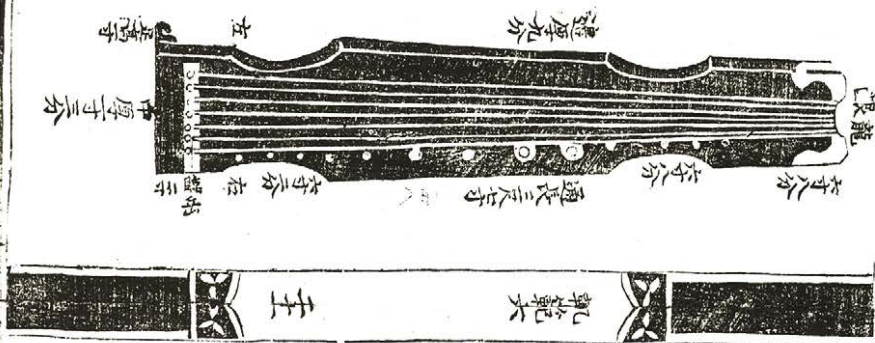
月心圖釋

豐書云樂記清廟之瑟朱絃而疏越蓋絃不練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以遲其聲然後不至於大急練絃以濁其聲然後不失之大清○樂書云瑟者閑也所以懲忿窒欲所以正人之德也故前其柱則清却其柱則濁按三禮圖頌瑟長七尺二寸廣八寸二十五絃並用也

按造瑟之制前面用桐木後面用牙木俗名牙路四面邊兒漆以黑前面畫雲鸛兩端畫錦黃鐘絃最大至清應鐘絃漸次而細閏絃與黃鐘同並紅漆用桐木柱亦漸次而低本律十二用右手清聲十二用左手並以食指同時勾彈俾作雙聲

四清聲則只彈清聲○閏絃之柱退立於搭樑之前

琴前

散形

白七瓣至三瓣寸分飲此

[illegible][illegible]

品

樂書云長三尺六寸六分象期之日也廣六寸象六合也絃有
五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下
方象天地也暉十有三象十二律餘一以象閏也其形鳳而朱
鳥南方之禽樂之主也五分其身以三焉上以二焉下參天兩
地之家也文王武王各加一絃以爲文絃武絃是謂七絃

軌範六

三

按造琴之制前面用桐木後面用栗木漆以黑暉以螺蛤爲之凡十三中暉最大至第一暉第十三暉漸次而小凡七絃初絃稍大至七絃漸次而細○以左手按絃洗用名指立換餘皆母指料按並切甲無用之以右手彈法姑洗用名指勾彈虎則商呂無射應鍾清大呂清大簇清夾鍾用食指挑之餘皆長指勾彈不按而彈曰散聲即虛絃聲也也樂器

王

竿通長尺寸

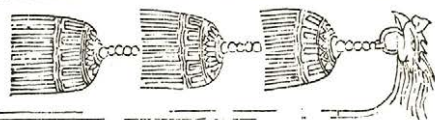
得

紅綢長四尺寸五分一幅為祿

樂書曰云君子陽陽曰左執鸛兒丘詩曰植其鵲爾雅曰鸛鳥也郭璞以爲今之羽葆幢蓋舞者所建以爲容非其所持者也聖朝大樂所用高七尺千首樓木鳳法旌一重綴纁帛畫升龍焉二工執之分立於左右以引文舞亦得古之遺制也

旌

竿通長六尺

徑一尺

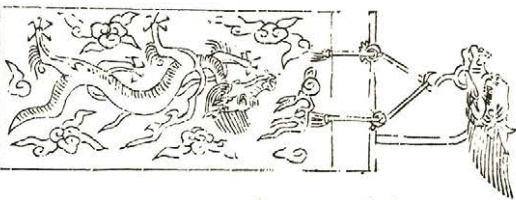
樂書云春秋之時宋人作棊林之舞以享晉侯舞師題以旌夏晉侯懼退入于房去旌卒享蓋旌夏旌也舞者行列以大旌表識之也大射禮舉旌以宮偃旌以商亦其類歟然武樂衆成

軌範六

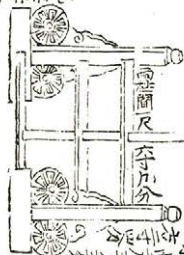
圭

者也故得以旌衆之聖朝大樂所用法旌三重高蓋纁帛二軌之分立於左右以引武舞亦得古之遺制也

麾

竿長六尺五分曲鐵三

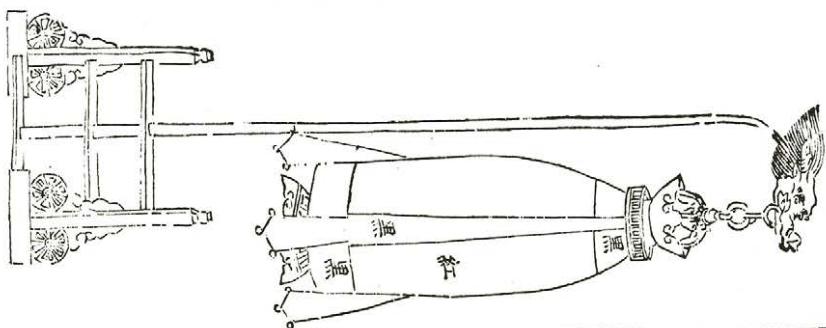

花籃寺分

樂書云周官巾車掌木路建大麾以田以封藩國書曰左仗黃鉞右秉白旄以麾則麾周人所建也後世協律郎執之以令樂工馬蓋其制高七尺千飾以龍有綴纁帛畫升龍於二樂將作

則舉之止則偃之堂上則立於西階墀下則立於樂懸之前以
西唐樂錄謂之暈于是也○大晟樂譜其幡上綴玄色五寸中
緋縮三尺六寸下黃色五寸有跌

照燭

照燭之制以長竿置絳羅籠於其末然燭於中夜暗塵遠燭輝

軌範六

玉

舉以作樂偃以止樂

按照燭之制以竹作籠上下以木磨造刻雲頭冒絳羅上下
端以黑羅連補黑羅流蘇三只用夜暗時立於虎邊階一樂
作時典麾同時舉之樂止時亦同時偃之

鐃

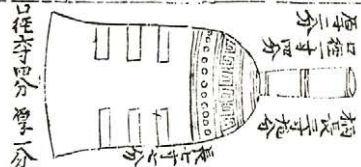
鐃學旁

文獻通攷云周禮鼓人掌六鼓四金之音聲以節樂四金者
鍾鐃鏡鐃也以金鑄和鼓蓋其形象鍾頂大腹掣口拿以伏鼓
為鼻肉懸于鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和直舞時工
以手持鐃振

按今用鐃之法文舞既退武舞進入之時樂生一人以兩手持鐵鐃而振之以入立於舞入之右凡雅樂第三字舞人回身之時振之至第四字而止鐃鏡鐃之用並同鐃鏡則左手執柄右手執槌擊之鐃則以兩手持其柄而搖之

鐃

樂書云周官鼓人以金鐃鼓鄭康成曰鐃如小鍾軍行鳴之以為鼓節蓋自其聲濁言之謂之鐃自其儼人言之謂之鐃

乳氣六

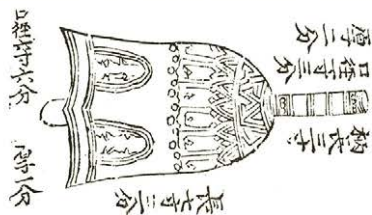
王五

鏡

樂書云周官鼓人以金鏡止樂以其聲說說然故以鏡名之說文曰鏡小鉦也柄中上下通灌鼓吹曲有鏡歌所以退武舞也豈亦周之遺制歟蓋其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓大者家鍾形薄旁有二十四鏡宮縣用之飾以流蘇蓋應律音而和樂也

鐃

樂書云周官鼓人以金鐸通鼓釋名曰鐸度也號令之限度也則鐸大鈴也舞者振之警眾以為節是金鐸以金為舌所以振武事也無武事者執之

應

長三九寸 闊五九分 板厚六分

鼓發音孔徑三分

文獻通攷云小者謂之應所以應大者所倡之節也周官應如

軋軋六

王六

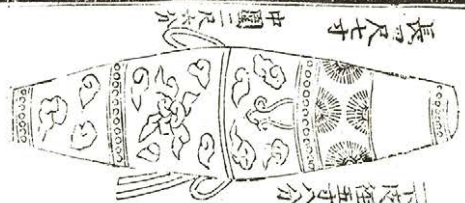
柄而方六尺五寸中象祝有椎連底左右相擊以應祝也禮圖

其形正圓而內外皆朱

按令用應之法文舞既退武舞進入之時樂生一人持八立於舞人之左凡雅樂武舞時擊賁鼓以右手執椎柄隨鼓聲脊之雅相續之用並同雅則兩手持腰纓而築地相則左手持纓右手執椎而擊之賁則以兩手築地

雅

上下徑五寸八分

樂書云雅者法度之器所以正樂者也工舞以雅欲其肅疾不失正也先儒謂狀如漆桶而弁曰大二圍長五尺六寸以筆韋鞞之旁有兩紐踈畫舞工所執所以節舞也一曰中有椎

相

兩皮面徑尺厚三分
桶長二尺厚六分

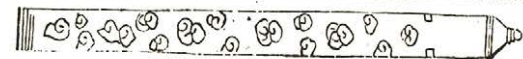
文獻通考云相狀如鼓重韋表糠裏以漆踈局承而擊之所以輔樂器治亂以相諸家樂圖多以相爲節是相所以輔樂亦所

北苑本

十七

以節舞也今大樂武舞用之二工在舞者之左手撫兩端以節舞者之步豈亦得相之遺制歟

牘

兩端徑寸五分自端至數分五分通長五寸五分

樂書云以竹爲之大五寸殺其聲而使小所以節樂長者七尺短者三尺虛中如角而無底其端有兩竅而絲畫之列於廷以兩手等地面禮圖鄭司農曰牘以竹大五六寸等地面取聲以爲

節

程

節

樂學軌範卷之六

樂書云干盾也所以自蔽戚容也所以待敵盾之爲物朱質而繪以龍周禮司兵祭祀授舞者兵鄭氏曰授以朱干玉戚之屬授于戚武舞人所執左手執干右手執戚

軌範

王

西連度尺五分

廣二分厚一分

中長三寸四分

柄長二寸

頭橫長四寸

上廣二分厚一分

干

戚

按鑑羅文舞人所執今係大平呈才女妓亦執

蓋簫所以爲聲翟所以爲容也

文獻通考云簫師祭祀鼓羽簫之舞詩曰左手執簫右手秉翟

柄長尺四寸

紅線綳雲

竹長尺四寸

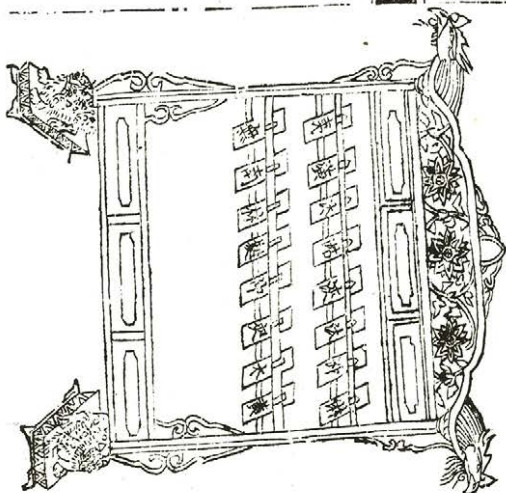
23

樂學記

樂學記

樂學軌範卷之七

方響

虎高四尺

握

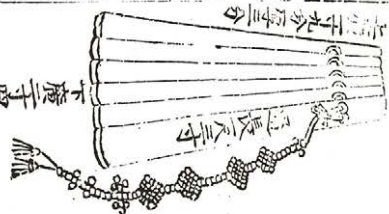

按高五尺四寸方各三
方響鐵長六寸二

方響

文獻通考云方響者聖人之所制而其聲寥亮均於清濁分
於十二律四清聲故略似唐樂之體歟
按造方響之制則鐵為之而有一十六枚厚則聲高薄則聲
下鐵上端穿一孔三甲真絲編用設兩橫鐵架子與鍾架子
略同左右柱下內外竹簾葉又刻雕虎以兩柱穿孔揮背又
付方甚上層編鐵間左右柱用鈎鐵以校朱黍母鐵俗稱擔
持此所謂鼓吹時行樂聲享則無鈎鐵矣

拍

文獻通考云相板長闊如手重大者九板小者六板以革編之胡部以瑟樂節蓋以代竹也唐人或用之為樂切宋朝教坊所用六板長寸上銳薄而下圓厚以檀若栳木為之豈亦祝嘏之變體歟

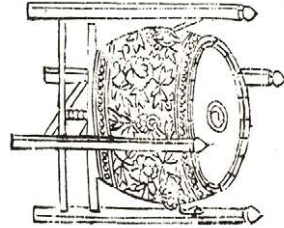
按造拍之制華梨為上黃桑次之山柚子大棗木次之其他堅剛色好之木皆可用之凡六板大小無定體板十穿三孔每孔間以銅錢以鹿皮貫之結纓纓端五色真絲每緝結之

凡七

二

隨樂節擊之又急擊以止樂凡樂之長短曲節與作樂止樂並從拍聲唐樂鄉樂並用之

教坊鼓

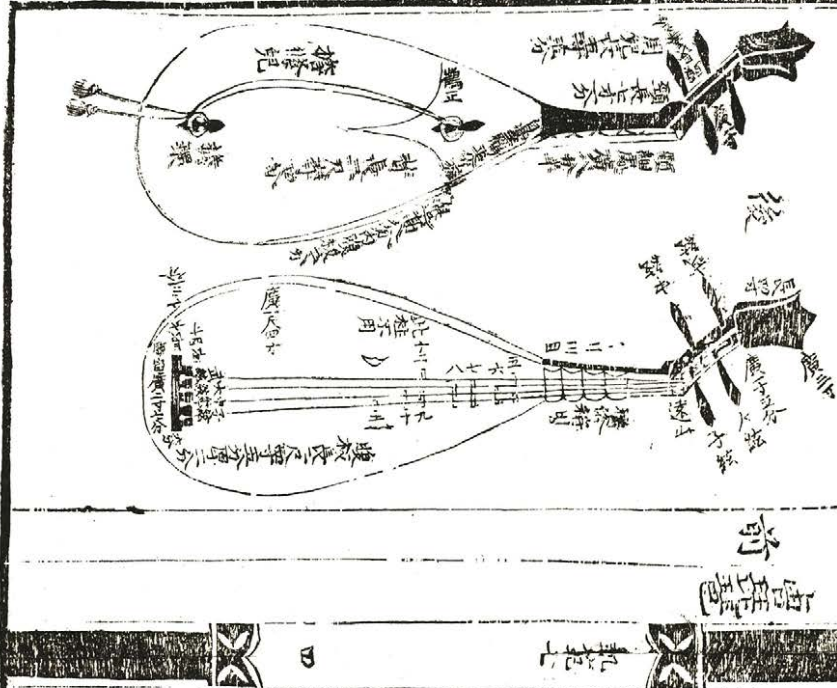
木撻諸鼓相同

文獻通考云其制如大鼓蟠龍而轆有架有跌今教坊所用按教坊鼓隨樂節與杖鼓之鼓聲同擊之行樂鼓呈如鼓而差小

月琴前

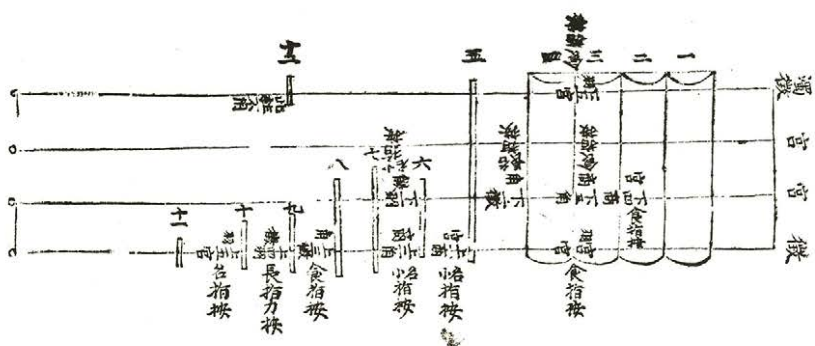
文獻通考云羯鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類皆廣首纖腹宋蕭史所謂細腰鼓是也右擊以杖左拍以手後世謂之杖鼓其聲和壯而有節也

按造杖鼓之制其腰木及漆布為殼者最好磁次之瓦則不好漆以黑或朱兩面各用圍鐵大面以白生馬皮為之小面以生馬皮為之鈎鐵造以龍頭入銀絲或用瓦錫縮繩用紅真絲為三甲或用紅木綿絲縮綫用青紫斜皮依樂聲高下進退調之○大面用左手拍之謂之鼓或俗作○小面用右手杖擊謂之鞭或俗作一杖擊時以左手搖鼓面兩面同擊謂之雙或俗作○杖先以杖暫擊俾作搖聲謂之搖或俗作唐樂鄉樂並用之

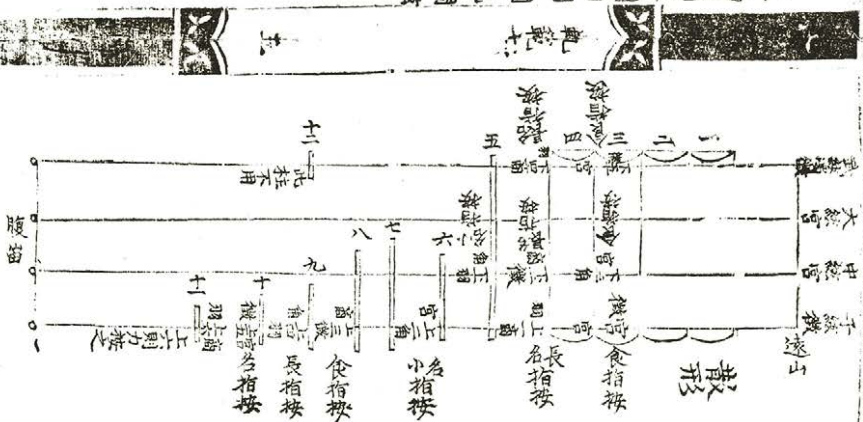
上調

珠鍾法武絃爲濁
 珠鍾子絃爲林鍾並射大
 聲只用於虎
 爲

界面調

與五平調內羽用調於也

平調

中五絃調內徵
宮子絃也
爲絃調
徵並散
武絃法
聲用
濁於
樂大
絃

假

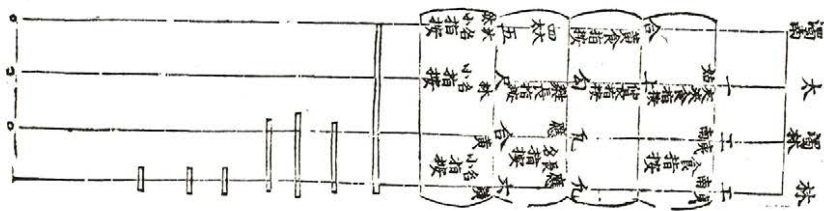

然書云琵琶之制中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽序也柱十有二配律呂也四絃法四時也長三尺五寸法三才五行也秦本百姓若長城之役為是器以寫憂心焉○釋名曰琵琶本胡中馬上所鼓推手前曰琵琶引手却曰琵琶因以為名○文獻通考云唐樂有大小琵琶之制今教坊所用乃其曲頸者非直頸也

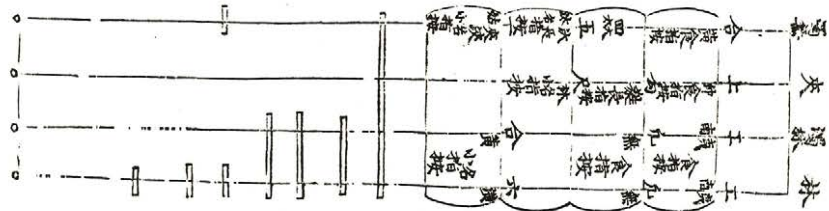
按造唐琵琶之制背則華梨最上鐵楊黃桑山柚子槐木椽斯山杏朴蓮之類性剛色好之木皆可用也腹板則杜仲最上盧木牙木之類性柔理直之木亦佳頭頸及凡粧飾亦用華梨烏梅炭柿山柚子等木為之柱用玳瑁環用銀或豆錫瑤兒用紅真絃武絃最大大絃中絃次大子絃最細○

軋乾七

六

下調調絃法武絃為濁南呂大絃為大簇中絃為濁林鍾子絃為林鍾並散聲只用於唐樂為

按法以左手母拍把其頸餘四指遙按之彈法唐樂則以木撥挑之鄉樂則以右手食長名三指同挑之勾絃則只用食指或長拍凡畫四絃之時以母指付武絃俾碍其聲欲取聲則用母指彈之又彈手爪傷破則以角作假爪勒三指以休其爪絃法中絃書中子絃書子武絃大絃則與玄琴同合字之法如以食指按子絃第四柱而順畫四絃則作恆俗稱人引實有聲者大絃中絃與按絃而已以名長兩指按中絃第五柱而順畫四絃則作陞如畫武大中三絃則作辟俗以名長兩指按武絃第五柱而彈之則作聲以名指按子絃第十一柱而順畫四絃則作陞如畫武大中三絃則作辟俗

軋範七

七

稱三實有聲者大中絃耳絃此他柱上五之柱力撥則爲上六唐樂上下調以食指按子中兩絃二字又按凡字以名小兩指按子中兩絃六字合字子中兩絃並一時按畫凡樂器大小無定體大則聲壯小則聲殘理固宜矣或因木性之剛柔制作之巧拙而聲音迥異竹器亦然至於調音則不關於器之大小以絃之緩急管之長短而高下不同並從律管正之若小琵琶小管子則其制過小難諧於衆樂

撿造^{同兒達}寒琴之制筒用垂梨黃桑大竹山^{腹板}用杜冲桐木玄竹用年久多節烏斑竹又用桂鐵穿^{同兒達}插玄竹之內下植於筒周兒乳與下端並以銀或豆錫裹之又用銀或豆錫絲結之中絃稍大遊絃次之用細皮若彩繩結於周兒下一寸許以爲散聲即虛絃也○以黠壇花木皮^青或烏竹海竹弓馬尾絃用松脂乳之液用左手執用

軌範七

7

平調散形

彩絲每緡

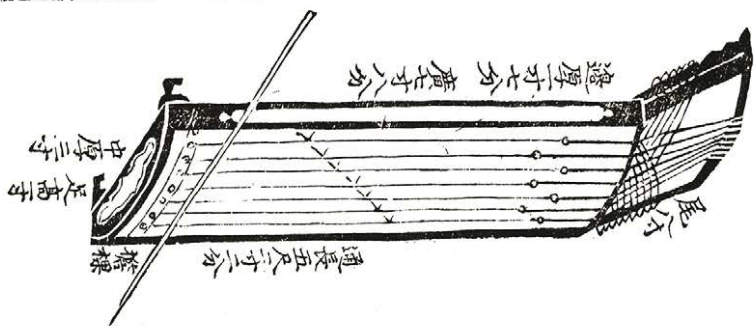
Diagram illustrating a traditional Chinese medical instrument, likely a gynecological speculum or probe, with various parts labeled in Chinese:

- 周兒上之寸 (One cun above the child's head)
- 周兒下之寸 (One cun below the child's head)
- 三寸五分 (Three cun and five fen)
- 中絛 (Middle thread)
- 腹板徑寸分 (Abdominal board diameter in cun and fen)
- 柱鐵至肩兒 (Iron rod to the child's shoulder)
- 口徑寸分 (Mouth diameter in cun and fen)

按造大箏之制與瑟並同但體小四隅付烏木無畫凡十五絃第一絃稍大至第十五絃漸次而細漆尾俗名皆用各色真絲或用青漆木綿絲○右手彈絃左手按柱後只用唐樂

牙箏

前後制與大箏同

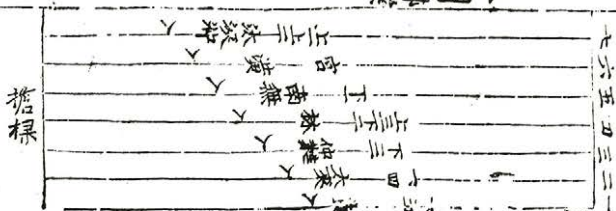

唐樂調

軋篋七

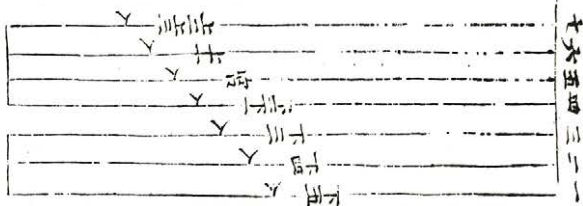
十

散形

平調

界面調鄉樂

樓造唐笛之制取年久黃竹爲之凡八孔

四寸七孔○樂書云笛之滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲

文獻通考云風俗通曰笛簫也所以滌邪穢納之雅正也長尺

[illegible]

散形

節長短無定制

一左食指按
一左長指按
一左名指按
一右食指按
一右長指按
一右名指按
此孔不按

[illegible]

軌範七

唐笛

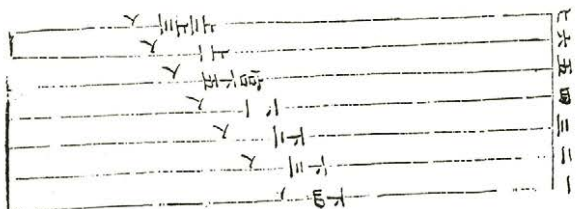
後古只用唐樂今鄉樂兼用之

用之。絃若於本絃用聲高之律，則力按右手軋之左手，撚相

第七絃漸次而細○用點壇花木皮青塗松脂剉之間有無

按造牙箏之制與大箏同但體差小絃七耳第一絃稍大至

樂書云唐有軋箏以竹潤其絃而軋之

— 183 —

三箇同

高千分

引山木藤

應子七分

第一棵

中傳三分
邊厚二分

第十六標
高四分
由厚一分至
邊厚一分
廣一寸四分

樂時周平調五調內徵調○一指夾鍾姑洗宮也調鍾法武
應鍾各紋並散聲後彼此○二指仲呂應鍾實宮也武
兩清遊紋兩清遊紋高夾鍾姑洗大紋為夷則呂文紋為無
紋射應各紋清遊紋為仲呂變屬大紋為無射仲呂推
紋指林鍾宮也武紋兩清遊夷則呂太簇文宮也武
紋為虎則南宮大紋為大呂太簇○指夷則兩清遊
每標紋右書律名及合四一上俗呼之紋為夾鍾
紋上二下五四之宮南角徵時用徵宮商徵此角

散形

武弦夾姑人

岐稜清灰站人

[illegible]

故以羽周
今樂時大平
或調終調○
羽一文
調指變為夷
而奏作則則
之○據南呂
羽指呂律上
調換指上宮
無拍本清越
射應時越法
鐘宮然武越
也武越武越
改急越越越

事決南人

夾子

虞南
王右軍

和

家語

東南人

輦龍七

十一

樂時周界

調三指

許蔡人

人參

你來

大

徵

卷之六

١٠٠

漢

按

按

新調

仁壽 樂而 作調 相協 五調 入 內調 遞 調調 也

來

林

華

棧

旅

来

歌鐘七

憂調同

唯子

周太簇宮衆面鑪調也絃調爲黃鍾文鐘即俗武鐘爲臨調也兩

奏

पुनर्विन

羽

木

藥

奎

来々

徵調

兒時
上用

詞調

三

Abstract

Abstract

1000

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

Abstract

微西夾

蕭子雲羽三仲

林	栗	沃	農
---	---	---	---

徵二决 官平庚

無下商

林	林
---	---

三

商西塾

吐他

用四公

寢殿

徵三印

角上六羽五林

南宮姑

徵上仲 無

张辛林	
-----	--

五	五
---	---

[illegible]

2

力按之以用次標之聲無好大如華
今彈法以右手執匙是端向內自
人則力按用此法也樂器除之類

文燄順畫五絃至武絃而止曰挑作一俗稱介引。噀最有聲者

兩清而已是端何外自武絃逆畫五絃至文絃而止曰句作

〔俗稱二〕實有聲者兩清與按玄而已如排文遊大三線

匙至標上清而止。作一俗稱習字又挑標上歧標

武絃而止作一只挑、絃作、只勾、絃作、俗稱一豎叉

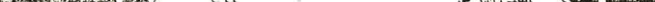
先按一裸而挑之即盡按也裸乃用先挑之聲則無挑勾

點有去母音作了食音作人長音作無音作效音作小音作音

小欲去班固作方大欲書大牒上青作上鼓牒青作又文

書文武始作上果名不實別作次

丁三正終付工才ニ一多身付ノ

如以母指按大經骨五樞而順畫五綫則作隆以名指揆遊

綴第卅四標而逆畫五綴則作觔以母指按遊然第八標而同

魏文遊大三綏則作陵以食指揔遊綏第六標而只挑其綏

則作窠以長拍按大絃第二標而只勾其絃則作陟以母指

按遊慈第八標而挑之即通按第九標仍用先挑一轂則作

先以食指按大絃第三標而挑之以長指即端按第二標仍

用先挑聲寫作迭 並他 類他 總挑 兩清 則作堅 只挑 標上

滑則作上只挑岐標清則作又只挑文絃則作文只勾武絃

則作譜法網上疊書焉並用甲匙則遲緩失綱必先用甲

既後用勾匙若於欄下置畫圈處則並用挑勾俾爲急促

右手執匙圖
左手指名圖
左手按弦圖

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10-trial condition than for the 5-trial condition. Error bars represent the standard error of the mean.

三國史云鄉琵琶與唐制度大同而少異亦始於新羅但不知何人所造

按造鄉琵琶之制皆用栗木腹板用桐木樑及粧飾木與玄琴同凡五絃大絃最大武絃中絃稍細清絃次之遊絃最細

腹板付以玳瑁匙用鐵扣木○按法界面調上一上四下一

下四於本樑力按之羽調平調下一稍聲高不謂故於

下二之樑力按之而用之絃法清絃作武絃大絃中絃遊

絃亦與玄琴唐琵琶同合字之法如以食指按遊絃第七標

以長指撥大絃中絃而順畫五絃則作怪俗稱不謂實有聲

者武絃清絃與按絃而已凡不謂時先再扣武清兩絃即畫

宣以名指按遊絃第八標而只挑其絃則作爰以長指按大

絃第六標而只挑其絃則作姿以食指按中絃第五標而只

挑其絃則作壁口挑武絃清絃則作此本無勾法故

執匙圖

伽耶琴

三二一四五六七八九十

羽調

調面

九章

~~4+11~~

後發

三二四五六七八九十

商

五

卷一

64 - 18

st-1-17-

三

一、

— 2 —

None

Figure 1

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

10

九絃並林鍾宮也第一第五第十絃並仲呂第三第八絃並南呂第四第十一絃並姑洗

八調清黃鍾宮也第一第五第十絃並仲呂第三第八絃並南呂第四第十一絃並姑洗

七絃並林鍾宮也第一第五第十絃並仲呂第三第八絃並南呂第四第十一絃並姑洗

六絃並林鍾宮也第一第五第十絃並仲呂第三第八絃並南呂第四第十一絃並姑洗

五絃並林鍾宮也第一第五第十絃並仲呂第三第八絃並南呂第四第十一絃並姑洗

四絃並林鍾宮也第一第五第十絃並仲呂第三第八絃並南呂第四第十一絃並姑洗

三絃並林鍾宮也第一第五第十絃並仲呂第三第八絃並南呂第四第十一絃並姑洗

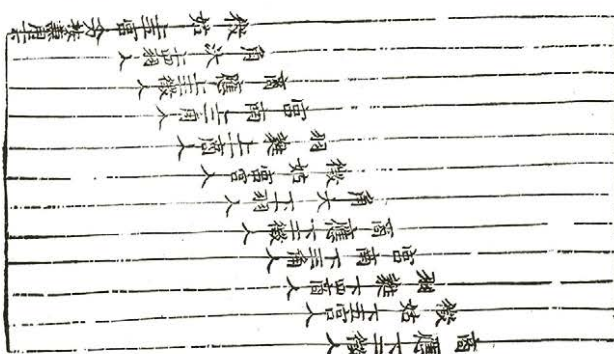
二絃並林鍾宮也第一第五第十絃並仲呂第三第八絃並南呂第四第十一絃並姑洗

一絃並林鍾宮也第一第五第十絃並仲呂第三第八絃並南呂第四第十一絃並姑洗

[illegible]

指一

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一

三國史云伽耶琴與箏制度以異而大略似之羅古記云伽耶

國嘉實王見唐之樂器而造之

按造伽耶琴之制以桐木為之粧飾木及漆尾與玄琴同凡

粧飾等具不用膠付羊耳頭則插於尾端搭標支於絃端凡

軌範七

王

十二絃武絃稍大至五短音漸次而細柱亦漸次而低彈法

以右手母食長三拍適用彈之按法以左手食長名三拍拘

把母小二拍按之用雙絃法必併彈一律之絃如以母指彈

宮絃則以長指併彈下五絃以母指彈上二絃則以長指併

彈下三絃之類炆用長指併彈絃用食長兩指則自外勾之用

母指則自內勾之食字之法於第八絃用母指於第三絃用

長指同彈則作炆俗稱曰炆於第九絃用母指於第四絃用

長指同彈則作炆俗稱曰炆以食指只彈第七絃則作炆以

長指只彈第五絃則作丑以母指只彈第十二絃則作丑於

第一絃用無名指於第三絃用食指一時挑之則作矣他絃

制中及譜同

內經六分強

軌範七

美

七星班班班

二指伸

林鍾清中清則以右手食指權按言孔
力吹乃出其聲後啟此

三指林鍾宮

一 二 三 四 五 六

上五林
下五成商
上四無應
下四無應
上三夾商
下三夾商
上二夾商
下二夾商
上五林
下五成商

橫指夷則南呂宮

一 二 三 四 五 六

上五林
下五成商
上四無應
下四無應
上三夾商
下三夾商
上二夾商
下二夾商
上五林
下五成商

軌範七

羽調無射應鍾宮

一 二 三 四 五 六

上五無應
下四黃
上四夾太
下三夾始
上二仲難
下二仲難
上五林
下五成商

八調清黃鍾宮

一 二 三 四 五 六

上五無應
下四黃
上四夾太
下三夾始
上二仲難
下二仲難
上五林
下五成商

元

上五林
下五成商
上四無應
下四無應
上三夾商
下三夾商
上二夾商
下二夾商
上五林
下五成商

平調則以界面調上乃吹為正法
好則之雖異律法而用之失亦無忌
若界面調則明本上二橫指調做此

遼調清大呂清太簇宮

一 二 三 四 五 六
 下五太 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 下四夾 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 下三夾 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 下二夾 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 下三太 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 下四太 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 下五太 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 上五太 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 上四太 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 上三太 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 上二太 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 上三太 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 上四太 〇 〇 〇 〇 〇 〇
 上五太 〇 〇 〇 〇 〇 〇

三國史云二竹一大琴二中琴三小琴亦模倣唐笛而爲之者也此亦起於新羅不知何人所作

按造大琴之制以年久黃竹爲之上第一節下有吹孔距吹孔三寸許有清孔第二節第三節間分鑿按孔六第三節下又鑿虛孔五凡十三孔○按第一孔而舉二三四孔或盡舉一二三四孔則權按五六孔按一二孔而舉三四五孔則權

軌範七

三

小管子

按六孔蓋欲便於操弄耳他管同

長短無定體
 一 二 三
 四 五 六
 七 八 九
 十 十一 十二
 十三 十四 十五
 十六 十七 十八
 十九 二十 二十一
 二十二 二十三 二十四
 二十五 二十六 二十七
 二十八 二十九 三十
 三十一 三十二 三十三
 三十四 三十五 三十六
 三十七 三十八 三十九
 四十 四十一 四十二
 四十三 四十四 四十五
 四十六 四十七 四十八
 四十九 五十 五十一
 五十二 五十三 五十四
 五十五 五十六 五十七
 五十八 五十九 六十
 六十一 六十二 六十三
 六十四 六十五 六十六
 六十七 六十八 六十九
 七十 七十一 七十二
 七十三 七十四 七十五
 七十六 七十七 七十八
 七十九 八十 八十一
 八十二 八十三 八十四
 八十五 八十六 八十七
 八十八 八十九 九十
 九十一 九十二 九十三
 九十四 九十五 九十六
 九十七 九十八 九十九
 一百

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

按小管子出自牧童雖無所用於宴享榮辱之樂只爲聲亮而美便取年久黃竹爲之或以體大飛鶴之骨爲之其聲尤清亮

笛

集

攢皮

按草笛古有卷桃皮古人云銜葉而嘯其聲清涼猶柚葉尤善又云卷蘆葉為之形如船首今人好用樺皮凡木葉罰而厚者皆可用上面卷含而吹聲從上唇而作其為用聲不類於絃管之器只以吹之緩猛取高下之音以舌頭搖點牙齒間乃和樂調學草笛不須師授先知樂節皆可能也與嘯歌

軌範車七

之諧和於衆樂同

鄉戚屬樂

左母指按
左食指按
左長指按
目左名指按
目右食指按
目右長指按
目右名指按
目右小指按

長短徑圍無定體

散形

後三三四五六七八

0000000000

○ ○ ● ○ ○ ● ● ● 日一

○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● 五五

[illegible][illegible]

0000000000

○ ○ ● ● ● ● ● ● | 7 |

○ ○ ○ ● ● ● ● ●

壓金舌口吹簫用玉上六

說見上倣唐制而爲之八孔第一孔在後○下五四雖書而無濁聲故以清聲畢曲○平調則每律權按第六孔界四調別每律權按第七孔

樂學軌範卷之七

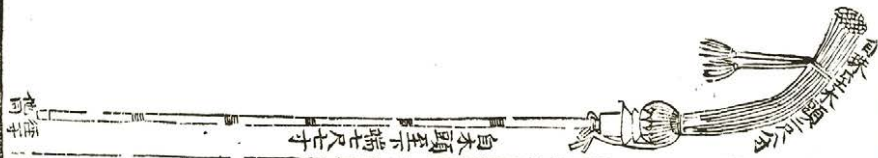
軌範七

三三

樂學軌範卷之六

唐樂呈才儀物圖說

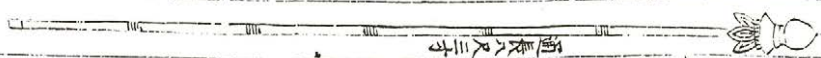
竹竿子二

柄以竹為之朱漆以片簾纏結下端鑄漆鐵粧凡巖物雕木頭冒於上端又用細竹一百箇挿於木頭上並朱漆以紅絲束之

每竹端一寸許裏以金箔紙貫水晶珠

引入仗二

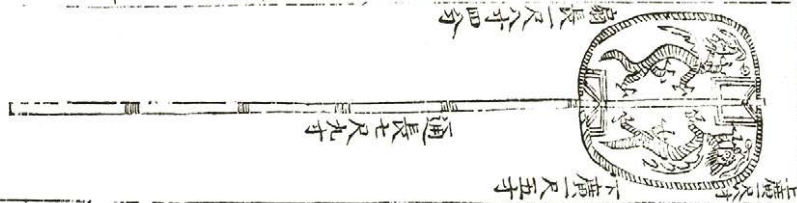

軋範八

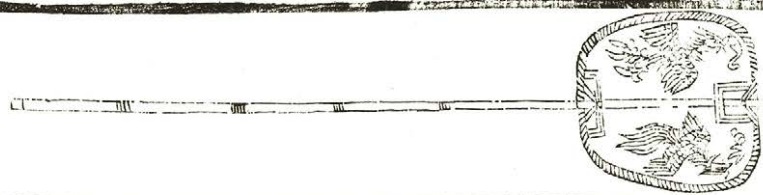
柄以竹為之漆以朱頂子以木為之付貼金

龍扇二

柄以竹為之扇圍用鐵兩面以紅段以綠絲縫結並彩金龍

鳳扇二

其制與龍扇同唯兩面畫彩金鳳

旌節八

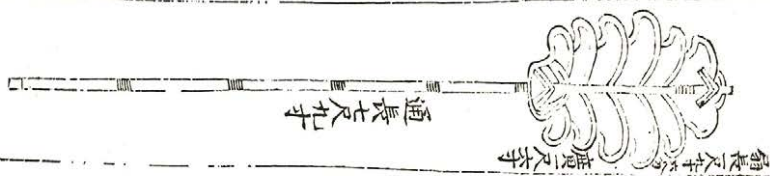

通長八尺三寸

竹柄頂子以木為之並恭以朱以彩畫木蓋兒母之用紅綠黑
段作三檐如蓋而小凡七層每層內懸銅鈴各一外垂三色段

流蘇各三並印金花紋

雀扇二

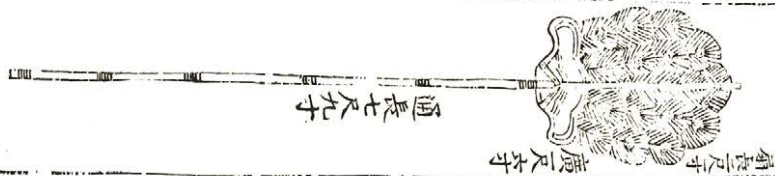
通長八尺三寸

通長七尺九寸

龍輦

竹柄扇以厚紙楷為之如雀翼兩面畫以五彩邊兒付貼金

尾扇二

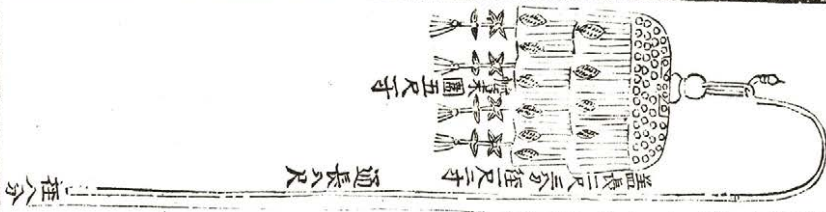

通長八尺三寸

通長七尺九寸

竹柄扇以紙厚楷造又以生絹塗之兩面畫孔雀尾

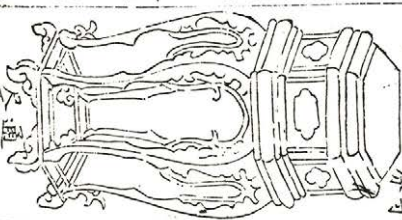
金蓋二
黑一紅一

通長八尺三寸

通長八尺

鼻子

通江二

金足

軌範

巴達維亞

生雞 1 只 共計 3 份

A diagram of a square table with a central square and a surrounding border of circles. The central square is labeled '金' (Gold) and '尺' (Ruler). The border is labeled '蔓' (Vine) and '尺' (Ruler). The diagram shows a square table with a central square and a surrounding border of circles. The central square is labeled '金' (Gold) and '尺' (Ruler). The border is labeled '蔓' (Vine) and '尺' (Ruler).

簌子用生絹_上以紅白綾連粧金_{紅綾}花_{紋印}邊兒用紫絹後幫用

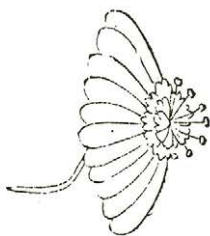
紅綃軸用玉或華梨爲榫竿以水藻之朱漆竿上有鈎簾上左
右有環下有白綾流蘇以綠條繫掛於鈎環外兩邊又各有
小環垂色絲結子他隨多少制廣

蓮花臺服飾二部

蛤笠

黃紅薔薇

流蘇俗稱首

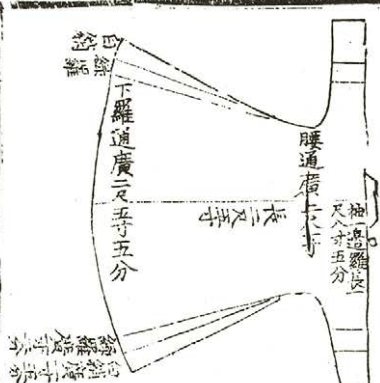
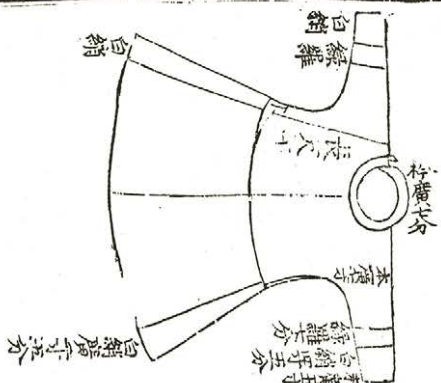
結紳

軋範

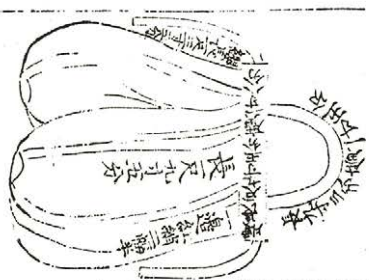
丹衣前

後

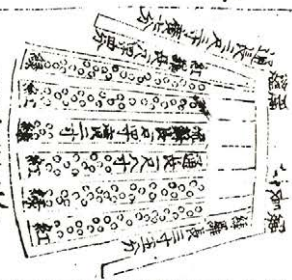

裳浴稱

襪裙

下廣一尺一寸五分

帶

蛤笠以細竹綯造塗然外裹藍綃又用紅綃頂子頂子下以紅

靴範

六

藍綃裁成花首付之四面梁及邊兒亦用紅綃付之並印金花

紋內塗紅綃左右懸金鈴內懸紅綃纓子亦印金花紋○黃紅

舊徽以白唐鴈翼羽前襟緣蜜窩葉如輪矢並內居上施羅花

一畫一紅○流蘇及結紳以紅羅滿之印金花紋纓用紅綃○

所衣兩紅羅前短後長兩腋及袖端補以綠羅白綃○裳以紅

羅為之外垂紅羅流蘇印金花紋上端以綠羅連補腰及纓

用紅綃○襪以紅綃為之○帶以紅羅滿之印金花紋

受大業三才儀物圖說

五色段甲段二十三青紅

前

後

劍十二

通長二尺二分
 此劍之柄
 厚五分
 刃長一尺五分至一尺七分
 雲頭長廣各一寸三分

劍以木為之刃付貼銀柄裏魚皮陽片及柄端雲頭付貼金

子用紅條兒綠垂兒○祭享所用則勿用金銀並著彩

槍十二

刃長四尺廣五分象毛長寸 通長三尺二分
 柄闊寸九分

槍以木為之朱柄下端鹿角瓣刃付貼銀刃下以紅象毛如小

纛垂之○祭享所用則除貼銀用粉漆柄端鐵箍

弓十二

矢

軛範八

通長一尺三寸二分
 軛長一尺一寸

弓與常制同只除角用竹製樺皮衣高佐朱漆絲金○祭享所

用則勿用絲金○矢與常制同雉羽間漆以朱鏤以木為之付

貼銀○祭享所用則除貼銀用粉漆

大角一

通長一尺一寸
 小角通長一尺四分
 外徑一寸三分孔徑五分
 廣口徑一寸七分外
 徑一寸九分徑五分

大角以銀打造大口懸各色絲結子又造小方鏡一圓鏡二並

置於結子中○祭享所用則以木為之朱漆

紅大纛一○黑心
 制同

通長六尺七寸

蓋兒徑

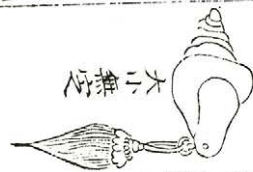
家毛長尺

至五寸

黑小蠶通長五尺四寸至四寸
毛長七寸蓋兒徑四寸

蠶用紅家毛木柄朱漆下端鐵粧家毛上鍍金銅漆花蓋兒付貼銀黑蠶則用黑家毛○祭享時用則除鍍金貼銀用粉漆

蠶一

大小無定

蠶用真蠶下懸紅家毛垂兒○祭享所用同

大鼓一

軌範八

九

小鼓五制同
大鼓

皮徑五寸五分
柄長四寸

鼓用牛皮以木為桶漆布包裹朱漆畫牧丹頭釘及圖環並鍍

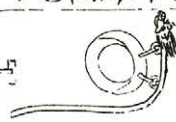
金紅真絲纓子○祭享所用勿用鍍金

大金一○小

小金

拋

絛

大金以鍍鐵為之纓用紅絲絛以鹿皮卷造○小金則別用著

彩龍頭朱漆柄槌以木為之○祭享所用同

黃龍大旗

白虎旗

朱雀旗

輓輓

十

青龍旗

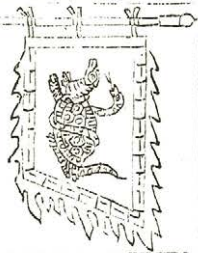
上長二尺七寸五分
下長一尺八寸
廣一尺三寸五分
襟甲二寸

竿長十尺五寸

朱准白虎玄武旗長廣及竿長依此
竿長七尺三寸

上長二尺三寸五分
下長一尺五寸四分
廣一尺二寸
襟甲一寸五分

玄武旗

白旗青黃赤黑
旗制同

上長八寸五分
下長九寸五分
廣九寸
襟甲寸

竿長十辰寸

輓龍

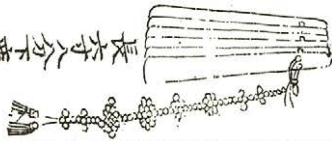
十一

旗竿以木為之上端置圓頭裏漆和朱添下端鐵柱高龍大旗

及青龍白虎朱雀玄武旗垂從其方之色用黃青赤白黑絹為之火燭及襟纓子同畫黃龍青龍白虎朱雀龜蛇標則重絹縫造五色小旗亦用五色絹為之祭享所用則竿用竹漆以朱土

鄉樂呈牙樂器圖說

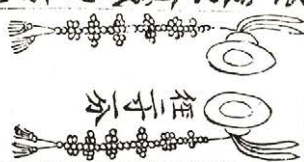
牙拍二

長寸八分廣八分厚二分上廣六分厚一分半

牙拍象牙為之或用鯨骨牛骨鹿角之類假造凡六片以鹿皮貫之垂五色結子

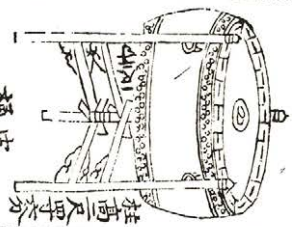
響鈸 二雙入

徑二寸分

響鈸以鍮鐵為之如銅鈸而小後懸鹿皮纓垂五色結子

舞鈸八

柱高尺半

皮徑尺半三分

桶高寸五分

鼓制見上凡八鼓每二鼓面用青紅白黑色畫圓光為四方之

軌範八

十二

鼓桶設圓環三架子立三柱柱內亦設鈎鐵掛鼓每柱置積木

二內端用珠柱貫釘或置或舒並漆以朱

銅鈸

徑四七分

銅鈸以鍮鐵為之如僧家鳴鈸而小後懸鹿皮纓垂紅羅纓子

鶴各一

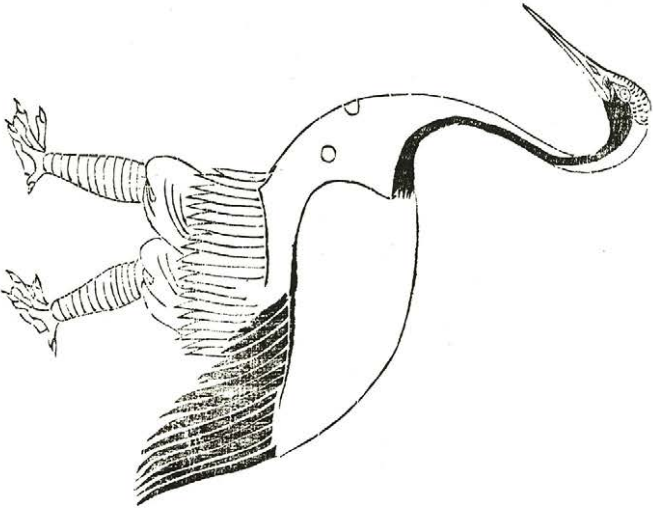
沉香山

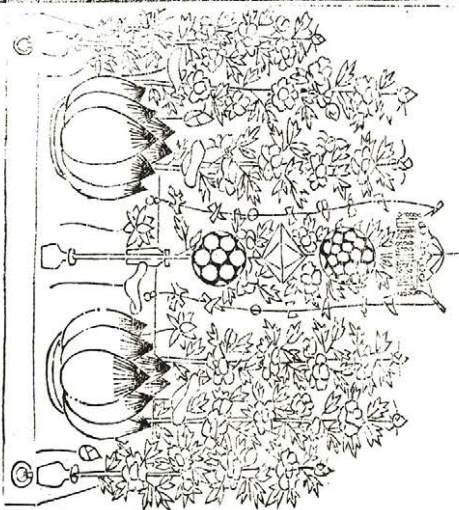
兩翼下賢小兒觀之

紅木足青有綴木足青有裁白布垂腹下以蔽膝古則曾前及
 翼用鶴翼羽尾用黑雞尾青嘴青嘴兩膝著紅裳紅
 又用熟繩繫於下裙靴而搖之作顧咏之狀以白唐鴈羽付之
 遊鶴之制舞般以竹為之塗紙頸編圍竹外裹白布內頸長

軌能入

士

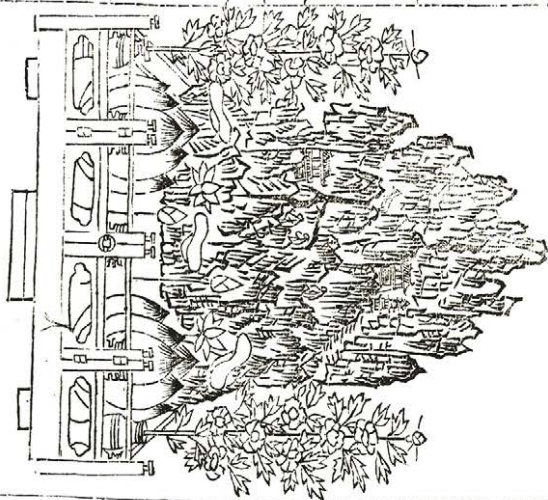
花籠掉金珠牧丹
池塘板

花內設大蓮花筒下設輪桶四曳之

軌範八

市

造沉香山之制用板造山形前後面以搬木刻峯巒何之造香
塔僧佛像羅像妻於敏處並着彩前面設池塘欄干左右設

注池牆板之制如寢床著彩周插蓮花及葉又設花瓶七擗全
漆收冊紙前面堅竿懸七寶燈籠左右設大蓮花筒

熏祭所用

弓矢

弦長四尺五寸

弓長五尺三分端二寸五分

箭

朱漆竹弓木矢不施羽鏃於矢幹作羽鏃之形貫於弓

劍

劍範

五

刃長二尺六寸廣三寸五分鏃厚八分
柄長三寸六分

正三分

徑二寸

劍以木為之青漆

槍

月長九寸二分

柄長五尺一寸七分

槍以二年木為之朱漆刃粉漆

干戚見上

樂舞亂範卷之八

樂器輓卷之九

冠服圖說

漢頭右妙樂師樂工及雅樂
漢頭左歌謠倡樂師者樂

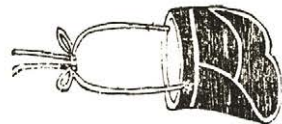

漢頭以紙楷造內塗細布黑漆有角樂工所着則前後及兩角

畫彩花

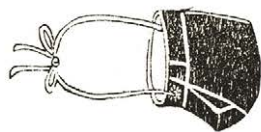
介憤雅俗樂差備
工雅俗樂差備

輓卷九

介憤宋制以皮為之其飾黑漆今制以紙楷造邊兒用鐵絲內
塗細布黑漆以堆黃細畫懸青細纓

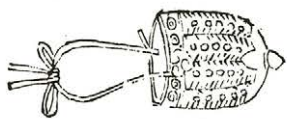
進賢冠雅俗樂文舞及舞
工雅俗樂文舞及舞

進賢冠造式與介憤冠同但體制異耳

皮弁雅樂武舞與旌俗樂武
舞及雅樂武舞與旌俗樂武

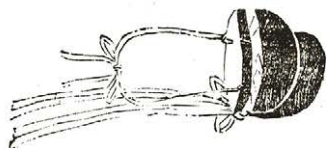
人所著

皮弁古制以漆布為殼今制以紙裱造內塗細布黑漆外畫毛
皮之形如斑獐皮左右付銅雲月兒懸青絢纓

武弁亦名母追○雅樂執鐃
鑼應雅相

工所著
鐃者

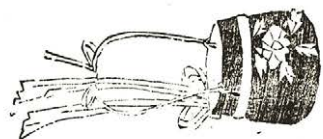

武弁宋制以漆布為殼以緇縫其上元史以革為之加抹額今
以紙裱造內塗細布黑漆懸青絢纓繫紅抹額

軋靶丸

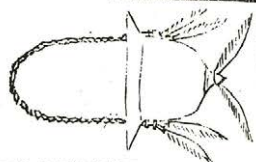
二

烏冠文地
恩敬殿
人祈

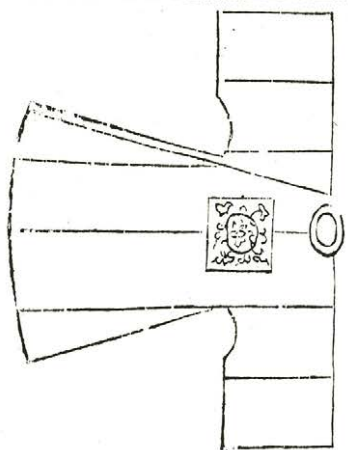

烏冠古以漆布為殼黑漆加抹額插彩羅花今以紙裱造內塗
細布黑漆前面只畫葉別造紅荇花插於花孔後畫花與葉繫
紅絢抹額

草笠歌童戎
服所著

白紬中單 錫雅樂 鐸登歌 應雅相 讀樂師 差左備 工文 所武 舞

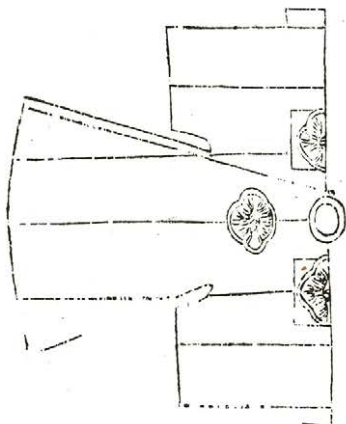

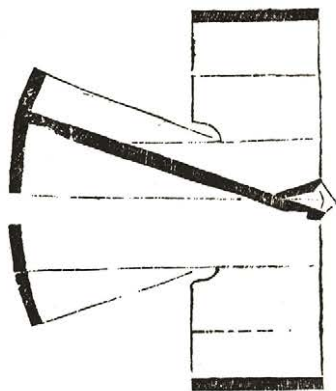
車範九

1

工學
所上
朝賀所著紅細衫制
書衫則只於曾背畫小花
紅綠絢衣文昭殿差備
恩昭殿差備小花
敬備小花
殿同人
所

鸞以紅綢縫造畫鸞鳳於前後及左右肩如覆背之形

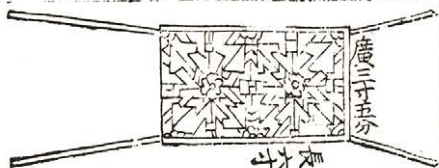

中單以擣鍊白紬縫造黑紬為緣

紅錦臂華雅樂執鐔錫鏡
應

軋更尤

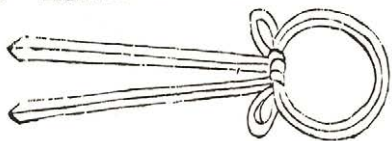
五

長六寸

啓華以擣白紬縫造畫錦紋裏用紅紬內著羊毛氈四隅有紅
紬襖子

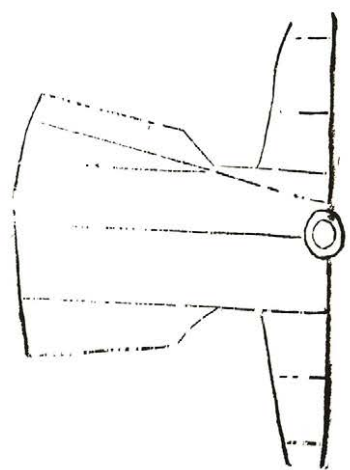
緋白大帶雅樂簪歌道
唱樂師所著

大帶以擣鍊紅白紬合而縫之
藍紬衣俗將文武舞及執
儀物工人所著

裳以紅紬縫造白紬為緣

黑團領使臣東宮宴以下各綠宴工人所着鴨
黑團領使臣東宮宴以下各綠宴工人所着鴨

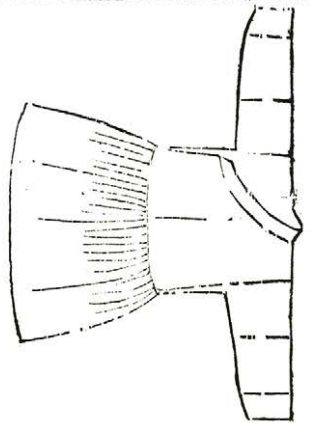

輒範九

七

團領以黑綿布縫造綠頭綠頭團領制同團領

單帖裏歌童我

單帖裏以土紅綿布縫造

白細抹帶 雜樂各差備工樂人與鑄鑄銀鑄物工所著

抹帶以擣銀白細縫造紅紬

金銅絲革帶 雜樂文武鑄會禮宴舞童及宮妓盲人兩著

綠革帶以黃銅為鉤紅革帶制同

烏革帶 右坊樂師及工人兩著

烏革帶以木為鉤黑漆

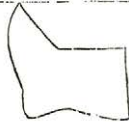
廣多繪帶 歌童服所著

靴鉞九

帶以紅真絲為之

白布襪 雜樂登歌導唱樂師各差備工人俗樂宗廟永寧殿文武舞與執儀物工人及處容兩著

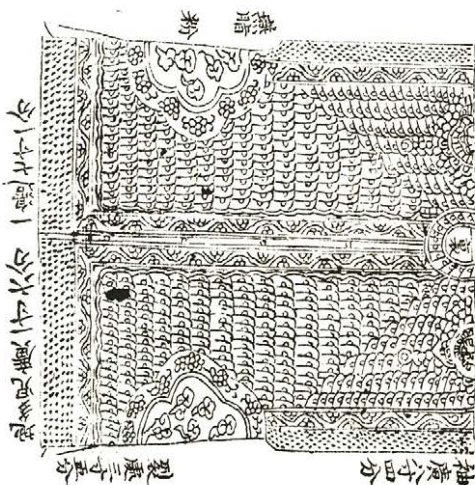
襪以白布縫造裏用生布

黑皮靴 右坊樂師及歌童兩著

上通廣一尺五寸

袷四寸

有長寸五分

袷四寸 袷四寸 袷四寸

縐紗

袷四寸

袷三寸五分

前

軌範九

九

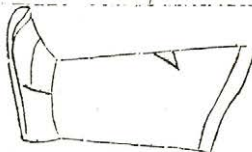
黃畫用 樂時武舞工人所著

袷以黑皮為之有縐

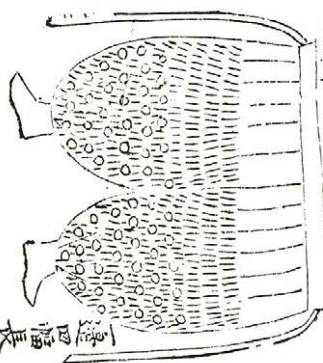
烏皮履 宗廟祫寧殿文武舞工人執儀也工人及俗樂

袷以黑皮為之

起染帶 繼時武舞工 人兩着 宴

以擣鍊白紬為之膝下畫豹皮紋下端連總

連四幅長一尺寸

腰帶二尺七寸五分廣寸五分

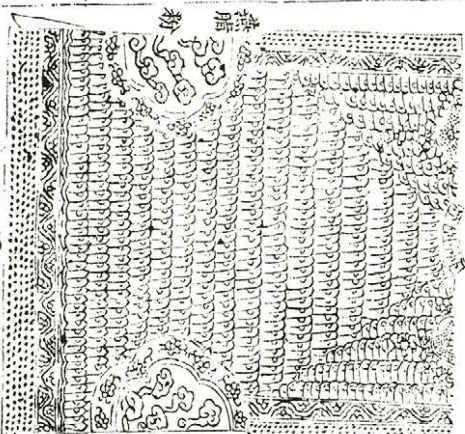
約文大口袴 用雅樂時武舞工 人兩着 宴

軌範九

十

紅紬腦有紫細紐子五

以擣鍊黃絹為之用彩色依甲形而畫成兩腋畫雲紋裏用

沙川山 翻西畫

沙川山 翻西畫

通長一尺寸二分

袖地多寬廣七分後 腰通廣尺五分 錦廣牙

通長四尺可五分廣寸分

帶用黑韃兩邊及中起雙梁前面及一端置黃銅鉤

虛容冠服

紗帽綴面及妝丹花
紗巾掛實效耳環附

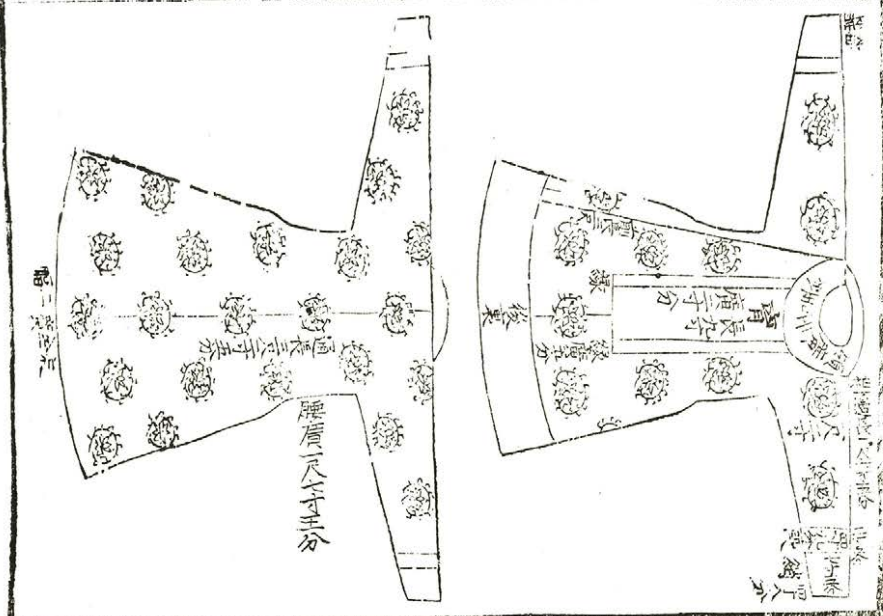
靴範九

十二

紗帽以竹為網而造之如常制塗然者彩畫花假面以韃布用
造或漆布為假者彩兩耳懸錫環鑲珠帽上所插妝丹花及梳
技用細字布梳實以木磨造

前

後

衣從五方之色以青黃紅白黑段爲之前短後長領團而廣臂方而長前後及兩袖畫蔓花東方青衣也領及臂用紅金線寶兩邊有緣用綠段西北中領育緣同袖端連縫黑段黃銷南袖裏用紅銷西北西方白衣南方紅衣領臂用綠金線臂用藍段裏用藍銷同裏北方黑衣袖端連縫綠段黃銷中央黃衣袖端連縫黑段紅銷

天衣

天衣用綠段畫蔓花裏用紅紬

吉慶

海軍部

段長十五分

古慶表裏並用紅綃兩端連補綠段東西南北黑斜

張

腰紅綳長二尺五寸六廣寸分

11R

黃 蠟 長 牙 五

對

緑段万全

軌範九

三

裳用黃綃裳中用綠段為檐檐下以紅金線黃綃連補紅綠段
紅綃纓二纓端連補綠段

君

腹紅絳長二尺五寸八分廣一寸二分

五、外幣兌換

出資

盤東止用紅段方膝用黑段以綠段為緣西南用電段方膝用

紅段以綠段為緣中用藍段方膝用紅段以綠段為緣

汗衫

汗衫以拷鍊白絹為之並同

靴靴子

古

帶

帶用紅輕以木為鈎刻荔枝付貼金並同

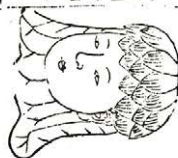
鞋

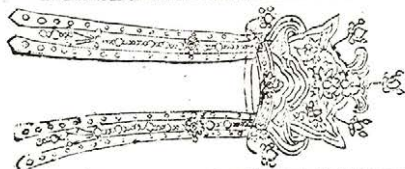
鞋以牛皮為之有縷並同

舞童冠服

銅蓮花冠假面附○ 廢俗用之

石冠以銅鐵薄造上覆蓮花下垂蓮葉假面漆布為殼近看彩
會禮宴時朱容冠世宗朝所用舞童輩後燒破不
康二年舞童復立後還用之

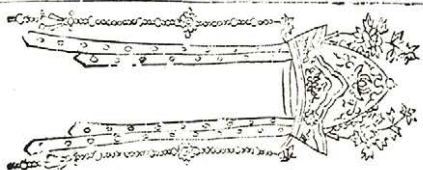

右冠以紙裱造內裏漆布外面用金銀各色彩畫葉簪左右彩
珠纓落又設紫的綃纓子印紫黃都多益

軋範九

十五

公宴時朱容冠東午年舞童復立
後公宴時所著

石冠以紙裱造內裏漆布外面用金銀各色彩畫葉簪插牡丹
花左右彩珠纓落又設粉紅綃纓子印紫黃都多益與會禮宴

冠體制各異

靴

靴以黑熊皮為之用青紫斜皮起花緣用青斜皮

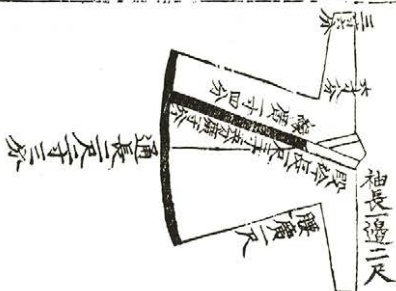
紅綢長三尺六分廣
一尺四分

長一尺四寸五分
綠廣一尺五分

裳庚午年復立舞童裳則以紅綢為之滿畫折花紋裏用紅綢綠用黑綢印紫黃都多套身則以白苧布為之緣用黑苧布

中單以擣鍊白絹為之襟用五色段黃綠紫紅綠用黑絹

龍範九

十六

中單黑絨年復立舞童中單則以白苧布為之緣用黑苧布

雲紋織造裏用白絹邊兒以藍絲縫飾

衣以五色段為之黃綠紫紅裏用紅絹皆用藍金線以蔓花或

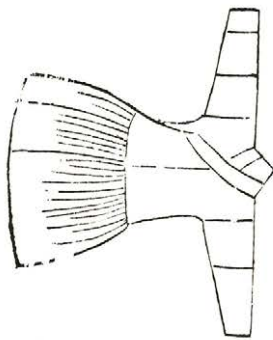

平世宗朝所用中單裳同○庚午年復立舞童衣則以各色絹為之滿畫折花紋裏用紅綢裏則以黑麻布為之

裳以紅段為之緣用黑段裏用紅綃

防衣

蠶絲弓矢舞干戚舞工人所著

防衣以紅綿布青綿布為之裏用黃布

經帶

蠶絲槍鋼弓矢舞工人所著

靴

靴

經帶以白淨為之

田畝

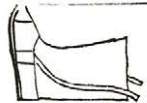
蠶絲槍鋼弓矢舞工人所著

田畝以黑綿布為表白布為裏

雲鞋

蠶絲槍鋼弓矢舞工人所著

鞋以白布為襪下裏青綿布前後及兩邊以紅綿布付之履用

定有綴

女妓服飾

箴

廣寸五分

通長尺寸

本廣六分

箴用金或鍍金以真珠及雜色刺珠飾之或用假珠

流蘇俗雜首沙只

每箇長二尺半廣三分

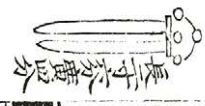

流蘇以紫絹為之印金花紋凡八條

釵

軛範九

六

釵用金或鍍金以真珠飾之釵髮妓首飾

帶腰

首花

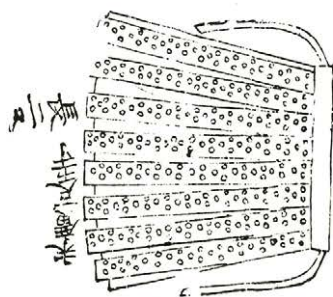
花徑寸三分

臺腰用金或鍍金為花或九或七以真珠及雜色刺珠飾之或用假珠黑段為抹付之被髮妓首飾○花與葉用細淨布蜂蝶用彩絲

帶

裳以紅股為之外垂雜色股纓八印金花紋

裳俗稱

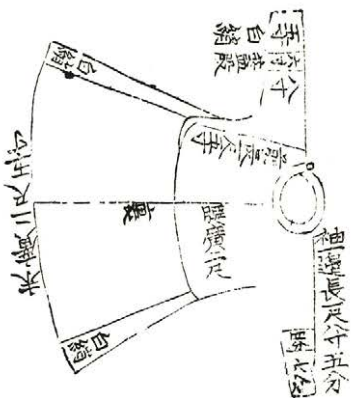
袂以藍股自綃連補

丹衣以紅羅或紵為之裏用藍綃或用白綃袖外白綃設

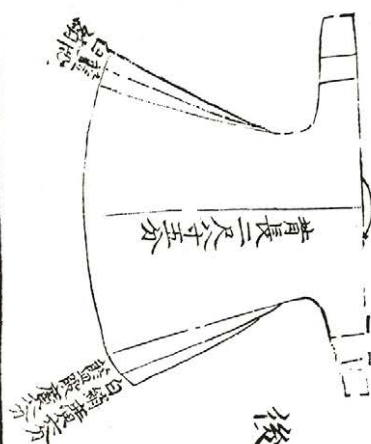
軋範九

尤

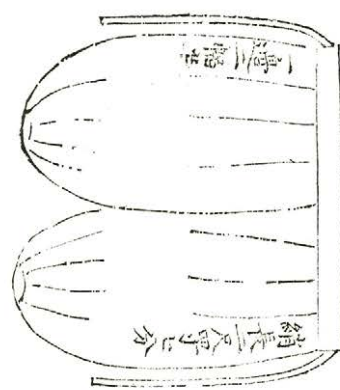
丹衣
前

後

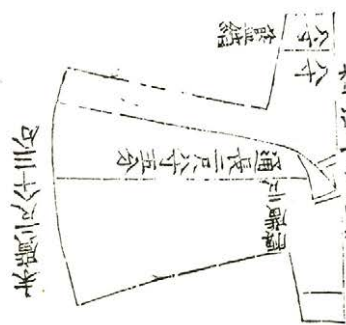
腰白綃長二尺半廣一寸二分

襪裙白綃為之

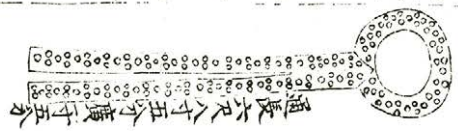
輦靴

袖一寬長二尺內卷五十

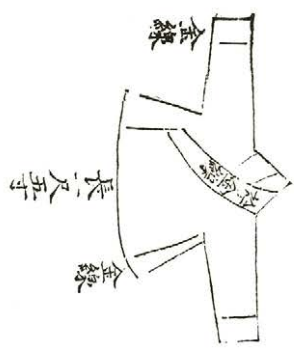
黑長衫黑股建縫為之

緞以紅綃為之印金花紋

手

藍赤古里內藍綃為之

鞋兒

內用有紋紅

樂也者出於天而寓於人散於虛而成於自然所以使人心感而動盪血脉流通精神也因所感之不同而聲亦不同其喜心感者散以散怒心感者粗以厲哀心感者嘯以殺樂心感者嘽以緩能合其聲之不同而一之者在君上導之如何耳所導有正邪之殊而俗之隆替條焉此樂之道所以大關於治化者也論五帝之樂則莫盛於唐虞而莫至夏商之實襄論三王之樂則莫備於成周而一任周公之制作其當時設施之方盡見於典謨周禮之書是皆先禮樂而後刑罰以興教化故有四方風動之效有四十年刑措之隆自世教衰漓淳散朴專以刑罰輔治貴治殺之吏賤禮義之士所以先

王之樂蕩盡無餘而所尚者皆荒淫浮靡之風流而為鄭衛桑濮之音散而為陳楚正夔之俗卒至亂轍相繼而淪胥以亡雖以長弘師曠之聰季札仲尼之聖而不能救也漢興叔孫通收拾於煨燼之餘僅得成儀然於樂則因秦之舊只撰廟章未能該括本原是故文帝有未遑之語武帝雖有志而所尚者非其人延年製房中之詞而終致燕昵之私亦房創六十之律而未免附會之陋至如晉之荀勗張華陳隋之鄭譯牛弘唐之祖孝孫宋之和峴陳賡莫不代有其人以制其樂然徒揣其末而不知其本參足與語樂道之妙哉惟蔡元定之書深得律呂之源然未能布水指而諸聲律是猶抱鋤耒而未諳耕耘之術也由茲以觀樂非自成因入而滅樂非

自啟曰人而敗咸英韶濩之音人皆黃之者時世雍和也非樂之罪也惟我大東自三韓鼎峙以來國皆有樂然樂品未備聲音多缺難於戾軌鄙俚之作孰有鑒正之者至高麗中恭宗帝賜太常之樂至我朝

大明御府之藏由是聲管笙簧琴瑟之器又備更恭惟我

世宗大王以天縱之聖精於音律欲洗從前之陋習適丘泰生於海州彩石產於南陽是天數和氣於東方授大有為之君以新制作也於是取泰定律取石作磬又作樂腔目腔作譜以審御奏之疾舒當時聲樂者只朴堦一人然堦之所得上賢耳豈有裨於

聖樂序

二

聖筆之萬一不過贊助而已
世祖大王尤精於樂多製歌曲又能撰定祀樂以薦於廟其作成之方適追先志而為之顧其時無贊助之者是可嘆也今我

發下以聖繼聖脩遵成憲敬前聖所未發興禮樂於大平以其時矣樂院所藏儀軌及譜年久斷爛其筆存者亦皆踈略訛謬事多遺闕爰

命武靈君臣柳子光暨臣倪興主簿臣申末平總樂臣朴觀臣金福根等更加釀校先言作律之原次言用律之方及奏樂

品儀物形體制作之事舞蹈綴兆進退之節無不備載書成名曰樂學軌範臣竊惟夫五音十二律樂之本也物生有情

情散為音音有五而分配於五行同管之長短而有聲之清濁律有十二而分配於十二月音與律相協上下損益而其用無窮以寓於八者之器莫不皆然歌所以永言而和於律舞所以行八風而成其節是皆取法乎天也非經營於私智也得天地之中則正而獲其所如或失其中則人心漓溢而趨邪於是二變得以耗其真四清得以奪其本而君民事物之分亂矣然聲之有變清猶飲食之有醎淡不可專用太羹玄酒之味使正聲常為之主而能得以剝變不悖中和之氣則可也我國之樂有三曰雅曰唐曰齊有用於祭祀者有奏於朝會宴饗者有習於鄉黨俚語者其大要不過七均十二律之用也夫才之能否不一故其知樂有難易妙於手

軌範

三

者或迷於節能於節者或失其原知一隅者雖多而能兼該曉暢者蓋寡甚矣樂之為難也好音過耳而便減滅則無迹猶影之有形而聚無形而散也苟能有譜則可知綴惡有書則可辨形器有籍則可知施措之方此臣輩所以不揆鄙拙而撰之也弘治六年癸丑八月上濟賓憲大夫禮曹判書兼同知春秋館事世子右賓客臣成俔謹序

天地有自然之氣氣以成聲聲以成律蓋自軒皇採竹於昆
崙鑄樂之器於是乎權輿而一代之興各有其樂惟我東
方之樂初未免戾韞啁啾之陋

聖朝受命欽蒙

皇上御府之錫樂器始焉粗備逮我

世宗大王以上聖之資當五百之期取泰定律採石作磬同方
語以制腔同樂腔以作譜八音乃諧雅頌得所廟祀之章聞
饗之時代各增並禮樂之盛郁郁乎風颯乎可謂盡美矣
成宗大王乃命掌樂典禮之臣撰定此編以載儀物制度之真
畫成而樂之道益大章明崇極而圯蕩然於主辰之變之器
與古制無復存者惟幸此書不隨灰燼收拾於斷爛之餘

聖上嗣位脩典循舜廟樂漸復其舊太平文物庶幾親遠

命掌樂院重校此書刊行頒而設局於本院材料餘庫不煩度支
始手於是年正月閏六月而工告訖噫尚也兵戈終慘而中安復有
今日倘微此書則雖公孫娘不死李龜年猶存其於蓬蓬舞蹈

之節形體制作之詳安能開卷瞭然墜墜不素手然則皇書之
有關於樂道豈不大於書中雖難以俚語俗諺而感善心懲逸志
俱可以為勸戒苟能目是而究同律量衡之旨推依求和聲之妙
使中和正氣興政流通邪穢滯淫之聲不汨於心則郊馬廟
馬神格應饗合天寶位育之功未必不在於斯書也崇政大夫
行禮曹判書兼弘文館大提學李璣文館大提學李石成均館事世
子石璣客同知 經筵春秋館事壬子壬子建龜謠院

樂書廳

提周翰字無幾爲作先國推忠憲毅公幾望策平難功臣輔國崇祿大清平府院君

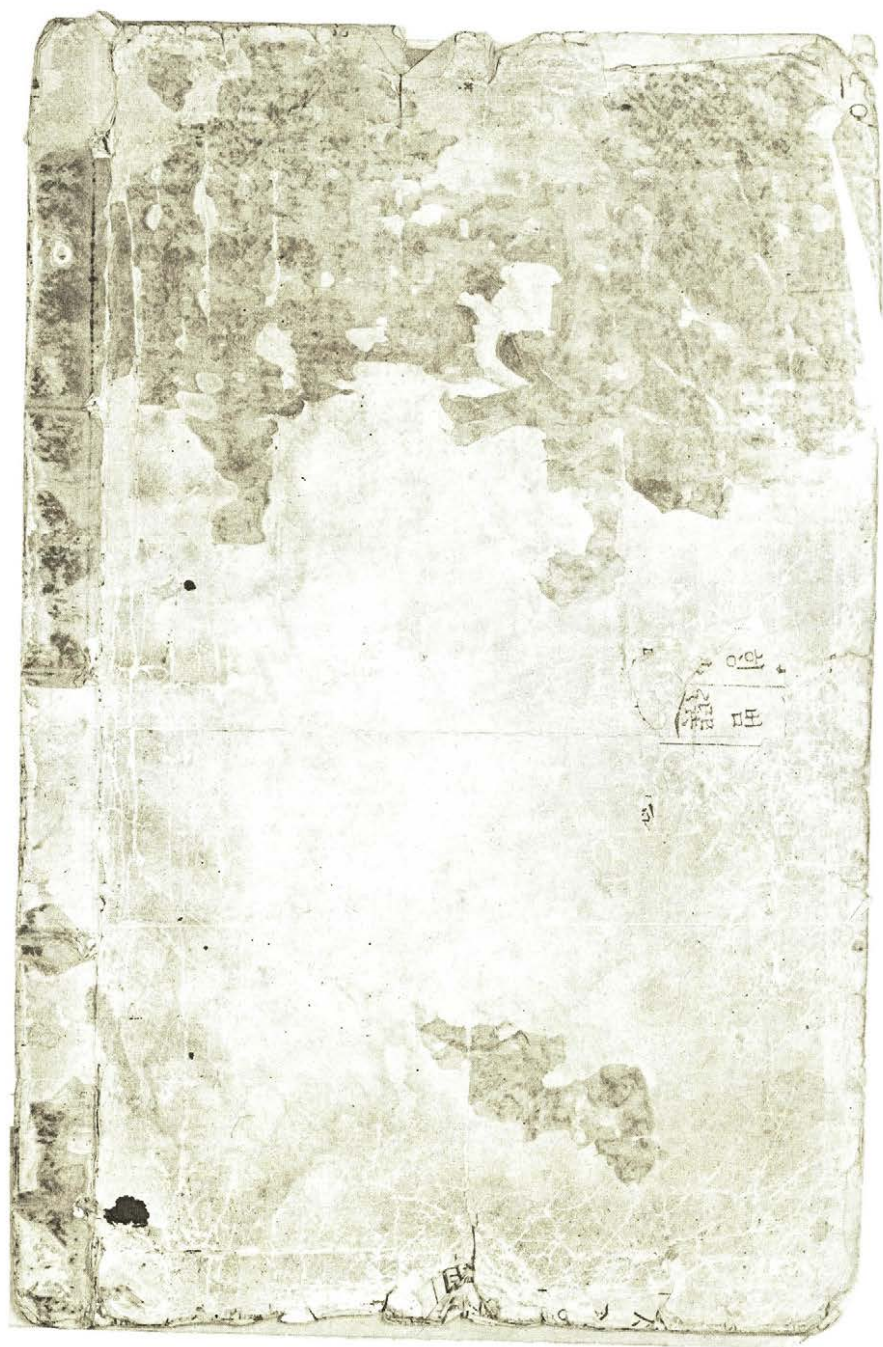
按調忠勤貞亮劬勞憂
慮聖功臣輔國崇祿大夫唐興府院君

撰調宗史表亦書判書與歐陽有挺漢委館李燾知成官事世子石居景周知經多集宋集臣來海龍

監造官朝奉大夫行蕪寧藥院主簿臣黃頴男

監族朝散大夫左坊典樂臣韓德弘

監校中直大未右坊景林桓

韓國音樂學資料叢書二十六

樂學軌範

一九八八年二月十五日印刷
一九八八年二月二十日發行

發 行 處 國 立 國 樂 院

서울特別市瑞草區瑞草洞山七〇〇番地

電話 五八五(三二五一)代

印刷處 世 信 文 化 社

