

樂學軌範

地

共三

朝
85
4

樂學軌範卷之四

時用唐樂呈才圖儀

獻仙桃

初入排列圖

王母獻桃圖

引入仗 旌節龍扇 旌節鳳扇 旌節雀扇 旌節尾扇

竹竿子

挾左

盖

王母 挾左

竹竿子

王母

盖 仙桃盤

王母

挾右

竹竿子

挾右

盖

竹竿子

引入仗 旌節龍扇 旌節鳳扇 旌節雀扇 旌節尾扇

樂師帥卓子奉舉樂工二人

權著紗帽角帶他呈才奉舉樂工同。中官宴則凡奉舉女妓為之後做此。

入置於

殿內小膳卓南而出樂奏會八仙子擊拍奉竹竿子二人足蹈

朝鮮 保轉本

並先舉內足凡呈才足踏舞踏做此凡用手
足左立者左為內右立者右為內後倣此
而進左右分立樂止九樂止之

時樂師數擊拍眾樂並止唯唐笛之聲長引隨拍聲而
口號邈在教薰室來朝鳳閣

奉千年之美實呈萬福之
休祥敢冒宸顏謹進口號
訖擊拍奏前樂九再奏會八仙則奉竹竿

子二人足踏擊拍而退左右分立擊拍王母與左右挾舞進折

舞而之擊拍斂手九斂手卷袖端尖執之如用廣袖則不卷袖足踏擊拍

舞退四手而之樂止奏前樂擊拍王母足踏小進而立樂工一人奉仙

妓於王母小進之前效奉仙桃盤進王母之右西向跪呈王母奉盤樂止致詞

元宵嘉會賞春光盛事當年憶上陽堯顙喜瞻天址極舞衣深拱殿中央
歡聲浩芳連韶曲和氣氤氳帶御香壯觀大平何以報蟠桃一朵獻千祥訖

擊拍奏前樂王母以仙桃盤跪置於卓上俛伏與足踏擊拍舞退

舞復位樂止樂奏獻天壽慢王母舉右袖左右挾並舉外袖三

舉外袖齊眉後倣此
隨樂節唱獻天壽慢尾前詞日暖風

遲是太平時我從蓬島
整容姿來降賀丹墀
訖擊拍揆袖唱尾後詞

威神仙壽筭速無期獻君壽萬千斯
訖樂止並斂手而立
斂手而立後倣此樂奏

獻天壽唯子一成樂止左右挾並舉外袖唱獻天壽唯子詞

人間雖滿遙聞聖德彌高西離仙境下雲霄來獻千載靈樅上祝皇齡齊天久猶蹈舞賀賀聖朝悌航交奏四方來端拱永保

桃訖擊拍樂奏金盞子慢擊拍王母不出隊周旋而舞廣袖

還址向訖樂止改尖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日舒長正慈蕊瑞氣遍滿神京九

重天上五雲開處丹樓碧閣崢嶸盛宴初張錦訖擊拍揆舉左

袖唱尾後詞廣庭羅綺紛盈動一部笙歌盡新聲蓬萊宮殿神

清又千尋火樹登山巖差帶月鮮明訖擊拍樂奏金盞子唯子擊拍王母斂手足

蹈而退復位樂止奏前樂擊拍左右挾北向而舞受寶舞進挾

舞退垂楊復位樂止左右挾並舉外袖唱金盞子唯子詞風

報暖到頭嘉氣漸融怡巍我鳳闕起整龜山萬仞爭從雲涯梨訖

擊拍樂奏瑞鷓鴣慢三成樂止樂奏瑞鷓鴣唯子擊拍王母斂

手足蹈小進而立樂止舉右袖唱瑞鷓鴣慢詞海東今日大平

會筵尾扇初開明翻座畫簾高捲單祥烟棉航交湊端門擊

拍奏前樂王母足蹈擊拍退復位樂止左右挾並舉外袖唱瑞

鷓鴣唯子詞載北暴東頑納欵慕義爭來日新君德更明我歌詠

一慶上元回訖擊拍奉竹竿子二人進立於左右挾之前他呈

此樂奏千年萬歲子擊拍奉竹竿子二人足蹈小進而立樂止

口號斂霞裾而小退指雲路以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挾舞進舞而立擊拍斂手

足踏擊拍舞退退手樂止

壽延長

初入排列圖

作隊回舞圖

舞一左舞二右

舞三左舞四右

竹竿子舞一左舞二右

舞五左舞六右

竹竿子舞三左舞四右

舞七左舞八右

舞一左舞二右

舞九左舞十右

樂奏宴大清子擊拍奉竹竿子二人足踏而進左右分立樂止

口號流虹逸殿布橫祥瑞氣雲霞聖光言擊拍樂奏中腔萬方歸順來拱手樂園樂部奏中腔

奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立擊拍妓八人分四隊

隊各二人齊行舞進折花而立樂止每隊各並舉外袖唱中腔急拍

尾前詞形雲映彩色相映御坐中天簇簪纓訖擊拍換舉內袖

唱尾後詞千齡啓統樂功成同意賀元珪豐掌訖擊拍樂奏中

腔急拍擊拍四隊舞而入手小退立樂止樂奏中腔合擊拍四

隊並回舞四手三匝左四妓西向內回右四四方作隊俱北向

斂手而立擊拍北隊二人北向而舞金尺次對舞還北向斂手足

蹈擊拍次背舞他隊北隊舞作餘三隊六人斂手足蹈擊拍倪

伏後隊北隊二人舞畢還北向舞欲訖三隊六人起立斂手足

蹈擊拍四隊八人並回舞四手換隊而立北隊西立東隊北立

每換隊並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破子擊拍

換位背舞八手北向舞舞擊拍改舞破子擊拍還復換位背舞

八手 北向舞訖樂止四隊八人每隊各舉外袖唱破子詞春

王殿和風細奏簫韶絕釋瑞逸行雲飄緲曳吟金尊流霞豔瑞
瑞日暉暉臨丹辰廣布慈德震遐邇顧聽歌聲舞綴萬萬年仰

訖宴 訖擊拍樂奏中腔令擊拍奉竹竿子二人足踏小進而立

樂止口號大平時節好風光玉殿深深日正長訖擊拍奏前樂

奉竹竿子二人足踏擊拍而退擊拍各隊八人舞進扶手而立

擊拍斂手足踏擊拍舞退退手樂止

五羊仙

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

竹竿子

挾二

蓋

挾左

挾二

竹竿子

挾一左

蓋

王母

蓋

王母

竹竿子

挾一

蓋

挾右

蓋

挾右

挾二

引仗 旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

竹竿子

樂奏五雲開瑞朝 引擊拍奉竹竿子二人足踏而進左右分立

樂止口號

雲生華岳日轉鰲山悅逢羊駕之真仙並結鸞駢之上
侶雅奏值於儀鳳華姿妙於翺鴻真借優容許以

詠擊拍奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立擊

拍王母與左右挾四人斂手斂廣足蹈而進舉袖外舒擊拍斂手

足蹈擊拍足蹈小退而立擊拍王母足蹈小進而立樂止舉右

袖致語式歌且舞聊申頌禱之情俾熾而昌用贊延洪之作妾等無任激切并營之至訖擊拍樂奏嗷

子擊拍王母足蹈退復位樂止樂奏萬葉熾瑶圖慢擊拍斂手

斂尖而立擊拍王母與左右挾四人斂手齊行足蹈而進擊拍王

母與左右挾四人並北向而舞四手舞左王母仍舞東向左右

同挾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再舞訖樂止小退樂奏嗷子擊

拍王母仍立而舞左右挾四人舞而分立四隅八手立定樂止

樂奏步虛子令擊拍王母與左右挾四人不出隊周旋而舞左

○五羊仙舞並還北向訖樂止王母舉右袖左右挾四人並舉外袖

唱步虛子 令 尾前詞 碧烟籠曉海波開江上數峯寒佩環 訖擊

拍王母揆舉左袖左右挾四人揆舉內袖唱尾後詞 宛然共指嘉禾瑞微

一笑破朱顏九重曉闕望中 訖擊拍樂奏步虛子 令 擊拍王母先

母與左右挾四人舞 八手 訖樂止樂奏步虛子 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 九代舞之時代舞妓舒手與王

母及前舞妓同時斂手足踏擊拍王母與代舞妙 四隅相對舞

還址向訖王母與後右挾舞訖時與先舞三挾同時舒手更斂

而立樂止樂奏破子王母與左右挾四人不出隊回旋三匝而

舞 右旋 訖樂止王母舉右袖左右挾四人並舉外袖唱破子

詞 縹緲三山島十萬歲方分昏曉春風開遍碧桃花為東君一

一聲訖擊拍樂奏五雲開瑞朝引擊拍左右挾四人斂手足踏

還復位與王母齊行而立奉竹竿子二人足踏小進而立挾

人復位之時樂止口號歌清儼鳳舞妙回鸞整環佩以言歸指

階前相將好去訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退

擊拍王母足踏小進而立樂止致語寰海塵清共感昇平之化

右挾四人斂手足踏而進擊拍並舉袖外舒更斂足踏擊拍舞

退四手樂止

拋毬樂

初八排列圖

進舞圖對舞

引仗 旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

竹竿子

舞左二 舞左四 舞左六 舞左八 盖

舞左二 舞左四 舞左六 舞左八

竹竿子

舞左一 舞左三 舞左五 舞左七 盖

舞左一 舞左三 舞左五 舞左七

毬門

毬門

竹竿子

舞右一 舞右三 舞右五 舞右七 盖

舞右一 舞右三 舞右五 舞右七

舞右二 舞右四 舞右六 舞右八 盖

舞右二 舞右四 舞右六 舞右八

引仗 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

竹竿子

樂師帥拋毬樂球門彩毬結前後柱奉舉樂工二人由東楹入置於殿

內小膳卓南而出中宮宴則樂奏折花三擊拍奉竹竿子二人

足蹈而進分立於毬門前柱左右樂止口號雅樂舞於麗景

爭呈綽約之姿共獻踽踽之舞真容入隊以樂以娛訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足踏

擊拍而退左右分立擊拍全隊妓十六人斂手或十二或八或六或四臨時啓

稟分左右舞進折花舞與毬門齊立舞訖樂止左右隊各並舉外

袖唱折花三詞翠幕華筵相射正是多歡宴舉舞袖回旋逼羅綺簇宮商共歌清羨瓊漿泛泛蒲金樽莫惜况

醉永日長遊紉願樂嘉賓嘉賓式燕訖擊拍全隊斂手退復位樂奏小拋毬樂令

全隊還進毬門左右對立擊拍對舞四手還吐向舞訖樂止左

右隊各並舉外袖唱小拋毬樂今詞翡翠簾前拋繡過窄羅衫子緊裹頭玉纖高指紅絲

韶贏取筵前第一籌訖擊拍斂手退復位樂師左手執拍進毬門之左解前柱

彩毬跪置前柱之左去門柱一尺許彩纒向柱次進右亦如之退復位中宮宴則

年以妓為之奏前樂擊拍左隊第一人足踏進毬門前柱之左跪兩

手將執彩毬擊拍奉毬而起足踏而立樂止唱詞扮面嬌饒列兩行歌聲十

二過 訖擊拍奏前樂足蹈向毬門擊拍右手執彩毬藏袖彩經外垂

而舞退舞舞進舞退舞進而立右手執彩毬左手擡頭仰拋風流眼中

則樂止北向斂手而俛伏其隊並同時俱俛伏即奏前樂其

隊並起立第一人退復位書房色奉賞布置於毬門之左而

出中宮宴則年少妓為之樂師進取彩毬還置前位而退復位中宮宴則年少妓為

之不中而彩毬墜地則即斂手北向而立樂師取筆而進點墨

於右腮而退右妓則點墨於左腮○若毬未及墜地而還執則

三退舞進如前仰拋又不中而還執則不舞而仰拋之中則如

上儀又不中則不復執毬而立亦如上不中之儀若彩毬掛於

風流眼則無賞無罰足蹈退復位樂師以物拘而下之還置前

位而退擊拍右隊第一人如上儀樂止唱詞笑回星眼傾替玳不覺花枝墜舞場

訖如上儀退復位樂師還置彩毬如上儀退復位左隊第二人

位前先進立其隊第一人之前以待擊拍後做此左隊第二人如上儀唱詞若莫催聲

且毬高下訖如上儀右隊第二人如上儀唱詞輕拋正透紅門過

訖如上儀左隊第三人先進於其隊兩妓之間退亦如之後做此如上儀唱詞共獻君王萬壽盃

占風流鏤金羅帶繫拋毬羅帶繫拋毬訖如上儀右隊第三人如上儀唱詞玉纖高指紅

衣勝頭籌訖如上儀左隊第四人如上儀唱詞滿庭簫鼓催飛毬

如上儀右隊第四人如上儀唱詞頻歌覆手拋將過

左隊第五人如上儀唱詞五花心裏看拋毬

五人如上儀唱詞清歌疊鼓連催促訖如上儀左隊第六人如

上儀唱詞簫鼓聲聲且莫催訖如上儀右隊第六人如上儀唱

詞恐將脂粉勻粧面訖如上儀左隊第七人如上儀唱詞翡翠

羞被狂毫盞汚來訖如上儀左隊第七人如上儀唱詞翡翠

拋子編過窄羅頭訖如上儀右隊第七人如上儀唱詞玉織高指紅

前第訖如上儀左隊第八人如上儀唱詞間道拋毬喜更忙

如上一儀右隊第八人如上儀唱詞輕招群隊伴紅袖訖如上儀

樂止樂奏水龍吟殺引擊拍奉竹竿子二人足踏而進分立於毬

門左右樂止口號七般妙舞已呈飛燕之奇數曲清歌且異贊

去訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退各退由其隊

呈才擊拍左右隊舞妓十六人舞進挾手擊拍斂手足踏擊拍

舞退四手樂止

蓮花臺

初入排列圖

舞圖

蛤笠

竹竿子

舞左童

世童

竹竿子

蛤笠

竹竿子

舞右童

世童

竹竿子

樂師奉蛤笠二置於殿內正中左右而出

中宮宴則年必妓為之

樂奏前

引子擊拍奉竹竿子二人

年妓

足蹈而進分立於蛤笠之南樂

止

口號

綺席光華卜畫開千般樂事一時來蓮房化出英英態妙舞妍歌不世才

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挾樂止

樂奏衆仙會子引左童女坐地右童女舞進八蛤笠之南舞訖急

拍舞退復位樂止左童女起立兩童女並舉外袖廣袖唱微臣詞

住在蓬萊下生蓮葉有感君王之德化來呈歌舞之懽娛訖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即尖歛樂奏班賀舞兩童女或面

或背舞進映進跳跳北向舞訖跪取蛤笠左童女右手起立右童女左手起立

相對戴首並兩袖挾笠樂師掛拍於左臂詣左童女前跪結笠

纓次詣右童女前亦如之中宮宴則年少妓為之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

而立樂止口號雅樂將終拜辭華席訖擊拍奏前樂奉竹竿子

二人足踏擊拍而退齊立於兩童女之左右外挾樂止

金尺

初八排列圖

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

舞左舞左舞左舞左舞左舞左

竹竿子

簇子

金尺

黃蓋

蓋

竹竿子

舞右舞右舞右舞右舞右舞右

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

作隊圖

舞左舞左舞左舞左舞左

舞左舞左

舞左舞左

簇子

金尺黃蓋

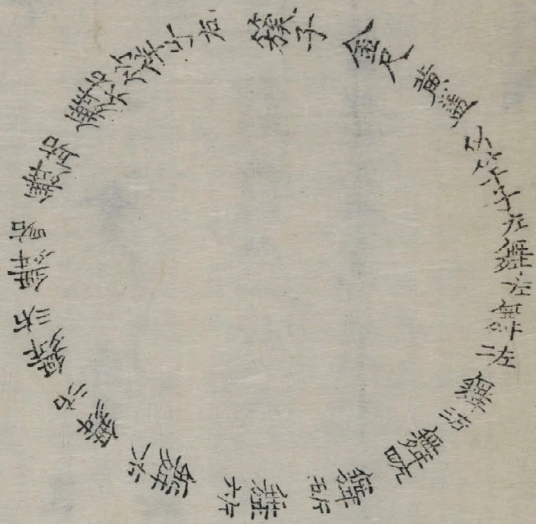
舞右舞右

舞右舞右

舞右舞右竹竿子

回舞圖

樂奏五雲開瑞朝引擊拍奉篪子一人奉竹竿子二人齊行足
 踏小進而立樂止口號形奉貞符之靈異美盛德之訖擊拍奏前
 樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立仍擊拍左右隊

頭各第一人舞進折范擊拍斂手足踏齊立於簇子左右擊拍

如前舞退斂手分立於簇子之後左右隊各第二人如上儀左

除頭各第一人舞退之時同時舞進後做此第三人第四人第五人第六人亦如之

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奉黃蓋

一人並足踏小進而立樂止奉金尺人致語夢金尺受命之祥也太祖在踏邱夢

見神人奉金尺自天而來若曰慶侍中有青德且老矣崔三司有直谷然驄也謂太祖資兼文武有德有識民望屬焉乃以金

尺授訖擊拍奏前樂奉金尺一人奉黃蓋一人足踏仍立樂止

樂奏金尺令六隊十二人斂手足踏隨樂節唱金尺詞惟皇鑑之孔明

考吉夢協于金尺清者老矣考直其驄考有德焉是適帝用度吾心考俾均齊于家國貞我厥符考受命之祥傳子及孫考彌

億于千訖擊拍六隊十二人仍唱其詞帝用三度舞進舞退金尺

舞進至簇子左右而退訖樂止樂奏小拋毬樂今擊拍右竹竿子足蹈先

導次簇子次金尺次黃蓋次左竹竿子次左隊六人次右隊六

人次次足蹈而出左右隊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覩靈瑞續紛諸福壽三長言不足式歌且舞於樂於倫君子萬壽回

舞三匝訖右竹竿子到南北向先導簇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懽娛之極遽回敬戒之心拜辭而歸式燕以處訖

擊拍樂奏五雲開瑞朝子奉竹竿子二人奉簇子一人奉金尺

一人奉黃蓋一人足蹈擊拍而退擊拍舞妓十二人舞進奕子

擊拍斂手足蹈擊拍舞退退手樂止

受寶錄

初八排列圖

雀扇七 旌節七 尾扇七

旌節八 鳳扇五 旌節六

地仙

竹竿子

引入仗左 旌節二 龍扇三

簇子

寶籙

竹竿子

引入仗右 旌節二 龍扇三

地仙

旌節四 鳳扇五 旌節六

雀扇七 旌節八 尾扇九

回舞圖

他呈才回舞做此

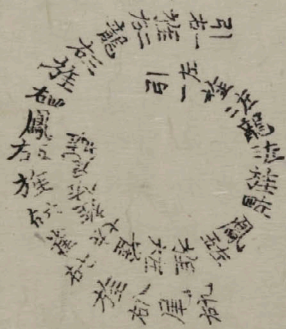
竹竿子

地仙

寶籙

地仙

竹竿子

地仙舞圖

雀扇七 旌節八 尾扇九

竹竿子

旌節四 鳳扇五 旌節六

地仙 引仗一 旌節二 龍扇三

簇子

地仙 引仗右 旌節左 龍扇右

旌節右 鳳扇左 旌節右

雀扇右 旌節左 尾扇右

寶籥

竹竿子

樂奏會八仙引擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足踏小
進而立樂止口號受皇天之符瑞啓景運之靈長舉有權忻式陳頌 擊拍奏前樂奉
竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立簇子 擊拍妓一人以尖

袖奉寶錄足蹈小進跪於簇子之後小東承旨傳奉以獻妓俛

伏起立樂止舉右袖致語受寶錄得異書也太祖在潛邸有人

歲壬申其言乃訖擊拍奏前樂擊拍舞四手退齊立於地仙之

間樂止樂奏步虛子今奉威儀六隊十八人足蹈隨樂節唱寶

錄詞彼高矣山石鎮天齊于以剖之得之異書桓桓木子乘時

而作誰其輔之走肖其德非衣君子來自金城三奠三邑一

成擊拍仍唱其詞六隊十八人重

行回旋左九妓西向內回三匝復位樂止樂奏金殿樂今擊拍

地仙二人足蹈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簇子

左右齊立如前而舞訖舞退前位如前而舞如此三進退舞訖

擊拍地仙二人足蹈各由引人仗旌節之間而退立於前位樂

止樂奏會八仙引擊拍奉竹竿子二人足踏而進分立於簇子
子引
 左右樂止口號奏九曲而告成祝千歲而有永率值昇平訖擊之日敢申悅懌之情拜辭華筵式宴饗處訖擊
 拍奏前樂奉竹竿子二人奉簇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一人並足踏而退樂止

觀天庭

初八排列圖

作隊圖

更仗旌節龍扇雉節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

藍挾左

二蓋

挾左

竹竿子

竹簇子

紅仙母

蓋

簇子

仙母

竹竿子

綠挾右

蓋

挾右

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

樂奏五雲開瑞朝引擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足

踏小進而立樂止口號利艷天廷承帝眷之優渥端厲寶曆啓王業之迤長舉有惟忻恭陳頌詩訖

擊拍奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立篋子仍立擊

拍仙母與左右挾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

致語太宗以潛邸入觀天廷蒙被帝眷禮而遣還國之老幼懼忻慶忭相與歌之也訖擊拍樂奏囉子

令仙母足踏仍立樂止樂奏金殿樂令仙母與左右挾二人隨

樂節斂手足踏唱觀天庭詞一成振振王子德音孔彰緝熙其學壘壁其章天子有旨非人

震惶惟君父使不敢或違既見天子敷納維祥貝錦消沮家國

之唱勉勉王子夙遵義方專對來歸宗社之光桓桓我王壽考

而康王子來歸其樂無疆訖擊拍左挾舞進八手舞西向與仙母東向舒手更

斂手足踏擊拍對舞五羊仙舞次背舞次還址向舞左挾舞退

復位右挾舞進左挾舞退未復東向與仙母及左挾同時舒手

更斂手足踏擊拍舞如上儀訖樂止奏前樂擊拍左右挾舞訖

受寶錄地樂止樂奏中腔令擊拍奉竹竿子二人足踏而進分

立於簇子左右樂止口號德維善政方問九功之歌樂且有儀

訖擊拍樂奏五雲開瑞朝子引奉簇子一人與奉竹竿子二人足

踏擊拍而退公母亦小退齊立於左右挾之間擊拍仙母與左

右挾二人舞進挾手擊拍斂手足踏擊拍舞退退手樂止

受明命

初入排列圖

回舞圖

人仗於節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

竹竿子

挾_左挾_左挾_左挾_左

盖

簌子

仙母

盖

簌子

仙母

竹竿子

挾_右挾_右挾_右挾_右

盖

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

樂奏會八仙子引擊拍奉簌子一人奉竹竿子二人齊行足踏小

進而立樂止口號翼翼小心誼受維新之命洋洋盈耳訖擊拍

奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立簌子仍立擊拍仙

母與左右挾八人舞進折花而立樂止樂奏步虛子今擊拍仙

母立中周旋而舞左右挾八人回旋左四右四向東外回下同而舞

舞 還立如初樂止樂奏囉子令擊拍仙母小進而立樂止舉

右袖致語太宗事大以禮天子錫明命從以印章冕訖擊拍奏

前樂擊拍仙母小退復立樂止樂奏步虛子令仙母與左右挾

八人隨樂節斂手足蹈唱受明命詞一成疊疊我王德明敬止

翼翼乃心事大惟一奉揚聲教漸于出日帝錫明命金印斯煌

又何錫之袞衣九章王拜受命天子聖明臣民相慶宗社興榮

於樂我王荷天之休體仁保民壽考千秋於樂我王如日之昇貽謀克正萬世其承訖樂止樂奏金盞子

慢擊拍仙母北向而舞左右挾相對而舞並廣還北向舞訖樂

止即樂奏步虛子令仙母北向而舞左右挾八人或面或背

還北向而舞舞訖樂止樂奏囉子令擊拍仙母周旋而舞左

右挾八人回旋而舞舞還立如初樂止樂奏會八仙引擊拍

奉竹竿子二人足蹈而進分立於篋子左右樂止口號知我初

無疆之休音若何厄通為相訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人奉
 悅之樂禮儀卒度德音不忘 擊拍而退擊拍仙母與左右挾八人舞進挾手
 擊拍斂手足蹈擊拍舞退舞 樂止

荷皇息

初八排列圖

作隊圖

引從節龍節旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

挾左
左

竹竿子

竹竿子

挾左
 挾左
 挾左

挾左

挾左

籥子

仙母

盖

北

仙母

竹竿子

挾右
 挾右
 挾右

盖

挾右

挾右

引從旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

挾右
右

竹竿子

樂奏會八仙子擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足踏小

進而立樂止口號特荷天子之恩乃正厥位載歌吾君號訖擊拍

奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退左右分立簇子擊拍仙

母與左右挾六人舞進折花而立樂止樂奏金囉子擊拍仙母

足踏小進而立樂止致語符皇恩受錫命也殿下以父王之命

皇恩訖擊拍奏前樂擊拍仙母足踏擊拍小退復位樂止樂奏

金殿樂令仙母與左右挾六人隨樂節欵手足踏唱荷皇恩詞

赫赫始祖造我東方傳子及孫世有帝王金玉具相天賦聰明

既孝且悌既仁且誠緝熙聖學惟日暨暨明昭父王允也知子

迺帝勤通孔國事皇帝曰俞錫是明命王拜稽首皇帝神聖

訖樂止樂奏瑞囉子擊拍仙母在中而舞舞左右挾六人

舞作三隊而立樂止樂奏金殿樂令仙母北向而舞八手在北

二挾對舞五羊仙舞下同東南西南四挾北向斂手而立仙母東向而

舞東南二挾對舞西南北四挾北向斂手而立仙母西向而舞

西南二挾對舞東南北四挾北向斂手而立舞訖終拍在北二

挾東南二挾四人皆舉手外舒與舞妓同時斂手而立樂止樂

奏瑞唯子擊拍仙母與左右挾舞八手作初列樂止樂奏會八

仙子擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立於簇子左右樂止口

號式燕以娛禮律成於既洽俾昌而熾訖擊拍奏前樂奉竹竿

子二人奉簇子一人足蹈擊拍而退擊拍仙母與左右挾六人

舞進挾手舞擊拍斂手足蹈擊拍舞退此手舞樂止

賀聖明

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

竹竿子

竹竿子

紅舞左 藍舞左 綠舞左 蓋

舞左一 舞左二 舞左三 舞左四 舞左五 舞左六

簇子

紅舞右一 藍舞右二 綠舞右五 蓋

簇子

竹竿子

紅舞右二 藍舞右四 綠舞右六 蓋

舞右一 舞右二 舞右三 舞右四 舞右五 舞右六

引仗 旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

竹竿子

舞進圖

舞左 舞左 舞左 舞左 舞左 舞左

簇子

舞右一 舞右二 舞右三 舞右四 舞右五 舞右六

樂奏千年萬歲引擊拍奉篋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訖擊

拍奏前樂凡再奏千年萬歲引子奉竹竿子二人足踏擊拍而

退左右分立篋子仍立擊拍妓十二人舞進折花擊拍斂手足踏擊

拍舞退八手復位樂止樂奏囉子今擊拍奉篋子一人足踏小

進而立樂止致語賀聖明歌瑞應也欽惟皇帝陛下御極以來

作是詩歌詠瑞應以致頌禱之意焉訖擊拍奏前樂擊拍奉篋子一人足踏小退

復位樂止樂奏獻天壽慢擊拍妓十二人北向舞訖廣袖舞與蓮花臺左

童女舞同樂止即尖樂奏千年萬歲引擊拍妓十二人回旋而

舞四手舞○左六妓向西內左右分立斂手樂止樂奏賀聖朝

令妓十二人隨樂節斂手足踏唱賀聖明詞惟帝之德昭裕于天降甘露地出

禮泉河清龜見靈芝曄曄金水瑞米諸象布列五彩慶雲紛紛
郁郁浙江淝河感應昭宣禎祥之至前後聯綿大小稽首天子

萬年○惟帝至仁洽于民人鳥獸咸若瑞應昭陳于差騶虞濯
濯麒麟白鳥鮮明瑞祥柔馴獅子既見福祿來臻玄兎白雉世

不常有萬邦來賀因敢或後小大稽首天子萬壽○惟帝至誠
無所不格報恩五臺祥瑞雜還空見如來諸佛菩薩磷磷寶塔

羅漢千百龍鳳獅象左右周匝天花祥雲璀璨
燁燁種種靈異不可備述小大稽首天子萬福訖擊拍左右行

前四人左行二人舞進於簇子之後四手擊拍斂手足蹈擊拍

背舞還北向而舞四手至樂詞小大稽首之辭四人斂手跪俛

伏而起足蹈擊拍舞退四手復位退者由外次左右行四人

如上儀初四人舞退未復位次左右行四人如上儀訖終隊舞

先舞八人同時樂止樂奏千年萬歲引擊拍妓十二人回舞四手

舞還作初列樂止奏前樂擊拍奉竹竿子二人足蹈而進分立

於簇子左右樂止口號載歌載舞羨盛德之無前曰壽曰康訖

擊拍奏前樂奉竹竿子二人奉簇子一人足蹈擊拍而退擊拍
 效十二人舞進執手擊拍斂手足蹈擊拍舞退退手樂止

聖澤

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

竹竿子

竹竿子

舞左

舞左

舞左

舞左

舞左

舞左

舞左

舞左

簇子

仙母

蓋

舞左

仙母

舞左

竹竿子

舞右

舞右

舞右

舞右

舞右

舞右

舞右

舞右

引仗旌節龍扇旌節鳳扇旌節雀扇旌節尾扇

竹竿子

樂奏千年萬歲引擊拍奉簇子一人奉竹竿子二人齊行足蹈

小進而立樂止口號上聖之化覃被要荒遠人之心訖擊拍奏

前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立仍立擊拍仙母

與左右挾八人斂手足蹈小進而立擊拍並舉袖外舒更斂手

足蹈而立擊拍小退而立仙母小進而立樂止致語聖澤慰朝

慰使臣所以欽上德也殿下事大以誠帝訖擊拍樂奏唯子擊

拍仙母小退復位樂止樂奏賀聖朝令一成仙母與左右挾八

人隨樂節斂手足蹈唱聖澤詞於皇聖澤洽于萬方際天所覆

式度麗章是服明昭我王允也繼述克敬克誠昵承優渥

王拜稽首聖壽萬億維王之誠訖樂止樂奏獻天壽擊拍仙

母與左右挾八人北向而舞廣袖舞與蓮花臺左訖樂止樂奏

中腔擊拍仙母不出隊周旋而舞旋左右挾八人回旋而舞

回四手舞右四妓東向內回下同四方四隅象八卦而立樂止樂奏賀

聖朝令擊拍仙母向坎妓而始左旋回舞五羊仙舞坎震離兌

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

四人舞作如前訖樂止樂奏中腔令擊拍仙母與左右挾八人

回旋而舞四手舞還作初列而立樂止樂奏千年萬歲子引擊拍奉

竹竿子二人足蹈而進分立於簇子左右樂止口號德洽生成

之道情深感激式陳頌禱之詞樂節將終拜辭小退訖擊拍奏前樂奉簇子一人奉竹竿

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退手樂止

六花隊

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

竹竿子

舞一紅 舞二紅 舞三紅

竹竿子

無 只 心

巽

蓋

舞三紅

只

寅 卯 辰

巽舞一藍

只

致語人

禹

蓋

舞二紅

坎

鳥舞二藍

竹竿子

陣

艮

坤

坤

蓋

舞一紅

陣

艮 坤 巽

坤舞三藍

舞一藍 舞二藍 舞三藍

竹竿子

引仗 旌節龍扇 旌節鳳扇 旌節雀扇 旌節尾扇

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 暹綽約之春光 寶帶圍腰 學六 訖

擊拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退 左右分立擊拍致

語人足蹈小進而立樂止舉右袖唱花心答詞竹枝調美殊非

情多未合正人之聽採新聲於上國追古事於前修賦以篇章

第其各品顧慚微品願助陳歡金縷聲催想行雲而可駐華

首影過知回雪之將飄訖擊拍奏前樂致語人斂手俛伏而起

足蹈擊拍舞退四手而出妓之間在東紅衣第一人奉花紅者

執左手足蹈而進立于前樂止唱紅頭第一念詩折得慇懃色

紫露初均休言能解應訖擊拍奏前樂擊拍退復位在西藍衣

傾國高壓群芳艷占春第一人奉花足蹈而進紅衣第一人未復位前立於前位樂止

唱藍第一念詩艷杏燒暗錦色新谷園初折一枝均訖擊拍奏

前樂擊拍退復位在東紅衣第二人如前而進樂止唱紅頭第

二念詩海棠花發錦江新宮女紅粧醉未均訖擊拍奏前樂擊

拍退復位在西藍衣第二人如前而進樂止唱藍第二念詩玉容

淡行對佳新輕折枝枝傳粉均素色取宜明月下何須紅紫壓芳春訖擊拍奏前樂擊拍退復位

在東紅衣第三人如前而進樂止唱紅頭第三念詩金刀初剪

疊羅黃密綴均碧玉枝頭訖擊拍奏前樂擊拍退復位在西藍

衣第三人如前而進樂止唱藍第三念詩小梳破萼錦鮮新迎

施工偏着意一枝先折滿城春訖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

立樂止樂奏囉子令擊拍坎紅衣人舞退立於巽离藍衣人舞

進立於坎並八手舞○退則由西進則由東後倣此換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

花舞退立於巽离坤後隊三人奉花舞進立於乾坎艮坎紅衣人

東向而舞良藍衣人西向對舞乾藍衣人西向背舞為一成樂
 之終前隊三人斂手足蹈北向樂止樂奏唯子今擊拍坎紅衣
 人舞退立於崑崙藍衣人舞進立於坎前隊三人舞退立於巽
 崑坤後隊三人舞並八進立於乾坎良樂止樂奏千年萬歲引
 擊拍花隊六人左旋回舞還作初列擊拍奉竹竿子二人足蹈
 小進而立樂止口號嫩綠嬌紅競妍於麗景清歌妙舞擊
 拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退擊拍花隊六人舞進
 舞拱手擊拍斂手足蹈擊拍舞退退手樂止

曲破

初入排列圖

竹竿子 舞

竹竿子 舞

樂奏會八仙 引擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右分立樂止

口號雅樂鏗鏘於麗景妓童部列於香階爭呈綽約之姿共獻踴躍之舞異容入隊以樂以娛訖擊拍奏前

樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍舞二人斂手

足蹈而進小退復位樂止樂奏惜奴嬌擊拍舞二人斂手小進

或面或背或前而舞退復位樂止舞二人奉外袖唱惜奴嬌尾

前詞春早皇都冰泮宮沼東風布輕暖梅粉飄香柳帶弄色瑞靄祥烟凝澹正值元宵行樂同民抵無間肆情懷何惜相

邀是處訖擊拍換舉內袖唱尾後詞無弄仗委東君遍有風光裏容款訖擊拍換舉內袖唱尾後詞占五陵閑散從把千金五

夜繼賞並徹春霄遊玳借問花燈金瓊瓊擊拍樂奏擷遍擊瑰果曾罕洞天裏一掠蓬瀛第恐今宵短訖擊拍樂奏擷遍擊

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虛催擊拍兩
妓舞進舞退復位樂止樂奏催袞擊拍兩妓舞進舞退復位樂
止樂奏催拍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
止樂奏煞袞擊拍兩妓舞進舞退復位樂止樂奏會八仙引擊
拍奉竹竿子二人足踏小進而立樂止口號七般妙舞已呈飛燕之奇數曲倩歌
且異貫珠之羨五音齊送六律相催再拜階前相將好去訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足
踏擊拍而退擊拍舞二人舞進擊拍斂手足踏擊拍舞退樂止

樂學軌範卷之四

軍筆口

樂學軌範卷之五

時用鄉樂呈才圖儀

保大平 鄉唐交奏○歌
詞見上祭樂

初八排列圖

舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞

妓三十六人並丹粧雜飾執籥翟斂手而立樂奏熙文引擊拍

足蹈至奏基命舞作至奏歸仁舞作至奏亨嘉舞作至奏輯寧

舞作至奏隆化舞作至奏顯美舞作至奏龍光舞作至奏貞明

舞作至奏大猷舞作至奏繹成引舞作而退樂止如有節次未

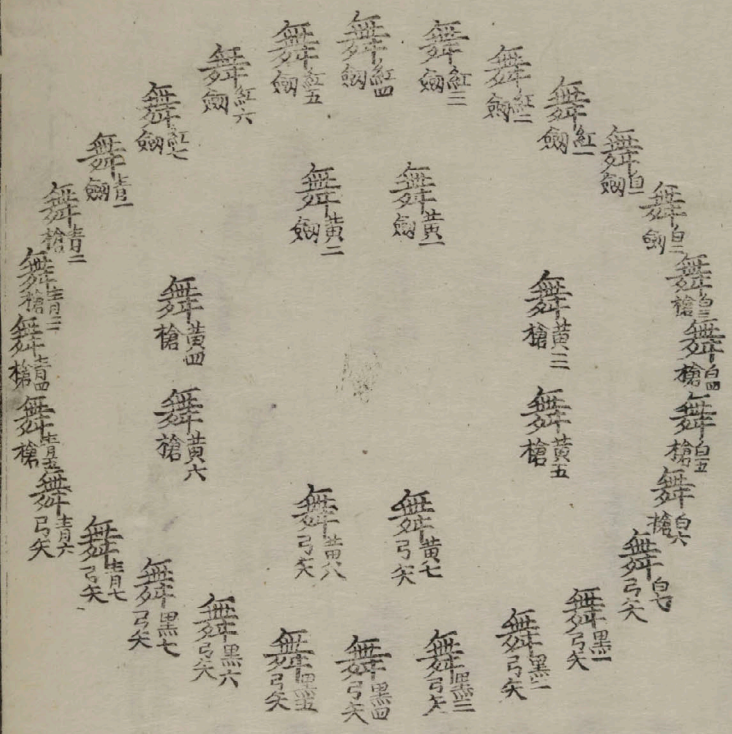

銃陣圖

圓陣圖

南軍二

妓七十一人並着五色段甲青段冑三十五人各執儀物隨樂
 節足踏舞三十六人各執劍槍弓矢劍手而立擊大鼓十通樂
 奏昭武引擊拍足踏至奏薦慶舞作至奏濯征舞作至奏宣威
九陣又二拍作曲陣又二拍作直陣又二拍作銳陣又二拍作圓
十換位而舞復還位而舞至第十拍跪左膝第十一拍立而斂手
 足踏至奏奮雄舞作至奏順應東向斂手而立擊拍舞作擊第
 四拍斂手足踏至奏罷綏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出舞作而退樂止
 如有節次未盡則仍奏永觀而舞訖樂止擊大金十通

鳳來儀 鄉唐交奏致和平醉
豐亨則只奏鄉樂

初入排列圖

致和平舞圖

以此圖右按回舞

引仗 旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

月琴

唐琵琶

鄉琵琶

鄉感篋

大琴

杖鼓

竹竿子

舞一左

舞二左

蓋

舞三左

舞四左

竹竿子

舞三左

舞四左

蓋

舞二左

舞四左

竹竿子

舞二右

舞一右

蓋

舞一左

舞二右

舞三右

舞四右

蓋

舞一左

舞二右

月琴

唐琵琶

鄉琵琶

鄉感篋

大琴

杖鼓

竹竿子

引仗 旌節 龍扇 旌節 鳳扇 旌節 雀扇 旌節 尾扇

醉豐亭舞圖

舞左

舞左

舞左

舞左

竹竿子

舞右

舞右

舞左

舞右

竹竿子

樂奏

持樂器引舞

前引子擊拍奉竹竿子二人足蹈而進左右

分立樂止口號

念我祖宗德盛功隆載篤其慶詎膺成命於焉斯年赫赫昭宣永言漢嗟惟以遂歌訖擊

拍奏前樂奉竹竿子二人足蹈擊拍而退左右分立擊拍舞妓

八人舞進

折花

斂手足蹈擊拍舞退

八手復位樂止樂奏與民

樂

令諸妓與舞妓並唱歌

海東章

致和平醉豐非天兩扶古聖

符擊拍舞妓

八人止向而舞

根深章

四手根深之木風亦不抗有灼其華有萑其實

至源遠章

源遠之水旱亦不竭

背舞

至昔周章

八手昔周大王

于爾斯依

背舞

次對舞至今我章

今我始祖慶興是宅肇開鴻業仍

對舞

次北向舞至狄人章

狄人與處狄人于侵右旋回舞

野人章 野人與處野人不體 至千世章 千世熙定漢水陽

子子章 子子孫孫聖神雖繼 嗚呼章 嗚呼嗣王監此洛

將終四方作隙俱北向而舞舞訖樂止樂奏致和平三機海東

童 海東六龍 足蹈北隊二人自北向而舞 樂之終擊拍舞妓八人斂手

北隊二人自北向而舞 金尺舞他隊倣此 至周

國章 周國大王 向舞 凡對舞背舞樂之將終 至狄人章 狄人入北隊倣此

向舞 凡對舞背舞樂之將終 至狄人章 狄人入北隊倣此

赤島 安 後 倣此 換隊立定 南隊東立西隊南立 並斂手

隊並右旋回舞 倣此 換隊立定 南隊東立西隊南立 並斂手

赤島 安 後 倣此 換隊立定 南隊東立西隊南立 並斂手

赤島 安 後 倣此 換隊立定 南隊東立西隊南立 並斂手

命을 뵈아 시니 놀애 룰브르 리하디 天 四隊並回舞換隊立定北

隊二人自聖孫章 聖孫이 一怒호시니 六百年 天下 洛陽에

라하 漢陽에 北向舞至楊子江章 楊子 江南을 거리시 使者를

솔리니 거다 北向舞至楊子江章 보거 신들 七代之王을 뵈마

리 치잇가 公州 江南을 지호사 子孫을 가 對舞至外亡章 外

에 命을 미드며 놀애 예 일흠미드니 英主 〆 알피내 내붓그리

리 올 모리 님금 오시며 姓 곧히야 負이 오니 오호나 래내 번운

리背舞至千世章 千世우 희미리 定호산 漢水北에 累仁開國

敬 天勤民호사 아더우구 드시리 이다 님금 하아 舞妓八人並

回舞 右四人 西向外 回至五葉 左右分立 樂止 樂奏 醉豐亨海

東童 歌詞見致和 平後倣此 之終擊拍舞妓八人 斂手足 踏自是 周國

章北向舞 四手舞 後倣此 至狄人 漆沮童對舞 還北向舞 凡對舞皆舞 第二章樂終

八人並回舞上至五葉還作初列樂止樂奏後引子擊拍奉竹

竿子二人足踏小進而立樂止口號天高地厚盛德難名形諸歌頌庶幾象成簫管既奏

肅雍厥聲萬姓歡心永賀昇平訖擊拍奏前樂奉竹竿子二人足踏擊拍而退

擊拍舞妓八人舞進挾手擊拍斂手足踏擊拍舞退退手樂止

牙拍

初入排列圖

牙拍 舞

牙拍 舞

樂師由東楹入置牙拍於殿中左右先左次右拍響向內○舞

妓二人擇年分左右而進跪取牙拍舉而還置並用手起立斂手

月入分디 남으로 갔든 아으 나을盤잇저다호라니의알피드
 러알이노니 소니가재다리므擊拍兩妓跪執牙拍斂手起立
 手從擊拍之聲北向舞三拍對舞三拍又北向舞一拍背舞三拍還北向
 而舞隨每月詞變舞進退而舞樂師因節次遲速越一腔擊拍
 兩妓斂手跪置牙拍於本處斂手廣袖起立足蹈跪俛伏興足蹈
 而退樂止樂師由東楹入取牙拍而出中宮宴則年少妓為之

樂音 鈸唐
 交奏

初入排列圖

舞進圖

舞一左

舞二左

舞三左

舞四左

舞右四

舞右三

舞右二

舞右一

一左
二左
三左
四左

舞
舞
舞
舞

舞
舞
舞
舞

妓八人擇年少妓或二或四或六預繫響鈸於左右手毋指長

指樂奏步虛子令諸妓唱詞歌詞見五羊妓八人拱手而進齊

行而立擊拍拱手伸臂相挾手而進左右各四人先挾於內
腋次挾於外腋次挾於內

膝跪左右各四人並跪內還立拱手伸臂而揖如前跪揮兩

手而斂之俛伏興舞越一腔擊鉞左右各四人先舉外手二

擊舞進左右外立對舞擊拍每腔擊鉞相間換位或背或面而

舞換位之時左第一技出於右第一技之上右第一技出於左第一技之下此樂師因節次違

速越一腔擊拍妓八人舞退左右外立齊行而立擊拍越一腔

擊鉞三度如上儀擊拍如前斂手而跪還立伸臂拱揖如前跪

揮兩手而斂之俛伏興伸臂拱揖而退樂止

舞鼓

初入排列圖

回舞擊鼓圖

樂師帥樂工十六人奉鼓臺鼻由東楹入置於殿中先置北次置南而出樂師抱鼓植十六箇由東楹入置鼓南而出每鼓諸

妓唱并邑詞前腔植十六箇由東楹入置鼓南而出每鼓諸

全利過篇어느이다노고시라金善調어기야내가논디점그

植二 舞左
植二 舞左
植二 舞左
植二 舞左
植二 舞左
植二 舞左
植二 舞左
植二 舞左

르세라어키야어강丘樂奏并邑慢機妓八人以廣斂或四或

其鼓數用二妓則共擊一鼓分左右而進立於鼓南北向齊行

跪俛伏起立足蹈跪改尖斂而立舞俗稱舞踏訖並斂手跪執槌斂

手而起足蹈舞進左右外立左右相連左旋繞鼓而舞隨杖鼓

雙聲鼓聲而擊之奏并邑中機樂聲漸促則越杖鼓雙設聲

隨鼓聲而擊之奏并邑急機樂師因節次遲速越一腔擊拍妓

八人斂手而退左右外立齊行跪置槌於本處斂手袖而立足

蹈跪俛伏興足蹈而退樂止樂工十六人撤鼓而出樂師入撤

槌而出中宮宴則置鼓置槌並妓為之

鶴舞

樂奏步虛子令諸妓唱歌見擊拍青白鶴翱翔蹈進池塘前

分東西北向而立擊拍振身鼓箒擊拍足踏進二步內足先進

此進步時皆足踏內顧擊拍進二步外顧擊拍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

進一步俛而啄舉首鼓箒以箒拭地舉首鼓箒擊拍進二步內

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兩鶴驚躍而退樂止

還立於初位

鶴蓮花臺處容舞合設

初入排列圖

止

引仗舞童

旋節舞童

蓋舞童

柷琴 柷琴 大琴

青處容

花

花舞童

妓

唐琵琶 月琴 大琴

紅處容

蓮筒

花舞童

妓

伽耶琴 伽耶琴 大琴

黃處容

燈

花

花舞童

拍

銅鈸 方響 大鼓

黑處容

蓮筒

花舞童

妓

唐琵琶 杖鼓 杖鼓

白處容

花

花舞童

妓

唐琵琶 杖鼓 杖鼓

引仗舞童

旋節舞童

蓋舞童

牙箏 洞簫 唐笛

白鶴

車庫工

十二月晦前一日五更初樂師女妓樂工等詣闕是日儼禮時

樂師率妓工奏樂至驅儼後設池塘具於內庭樂師率兩童女

以入坐於蓮花中而出以待節次凡驅儼後處容舞二度前度

則無鶴蓮花臺回舞等事樂師執銅鈸導青紅黃黑白五方處

容及女妓執拍樂師鄉樂工奏處容慢撥即鳳凰女妓唱處容歌

前脰新羅盛代昭盛代天下大平羅候德處容女妓唱處容歌

八難一時消滅女妓唱處容歌

長顯女妓唱處容歌

中葉紅桃花女妓唱處容歌

高麗小葉女妓唱處容歌

音女妓唱處容歌

小葉外界面도 큰사넙기신바래前腔누고지어씨니오
 고지어씨니오바늘도실도어씨바늘도실도어씨
 아비를누고다지어씨손小葉아스處容아비를마이
 二諸國이모다지어씨손小葉아스處容아비를마이
 여後腔머자외야자綠奪이설리나신고홀미야라附葉外
 니웃미시면나리어다머즌말中葉東京블고드래새도록노
 스다가附葉드러내자리를보니가르리네치로새라小葉아
 비웃보시면熱病神이아膾入가시로다千金을주리여處容
 아바七寶를주리여處容아바附葉千金七寶도말오熱病神
 를날자바주요이中葉山이여미히여千里外附葉處容
 아비를이여려거지小葉아스熱病大神의發願이샷다以

次入如圖排立樂至中葉杖鼓擊鞭處容五者皆俯腰而並舉

兩袖凡舞始作擊杖鼓鞭面並俯腰而舉兩手後倣此下置膝上青紅者回顧相面黃

者回顧而東黑白者回顧相面訖還北向擊杖鼓鼓面並舉兩

袖而落是黃者先舉右足○隨手而皆舉足青紅黑白者並先舉內

立者右為內後倣此○凡舞一從黃者之舞唯左右手足各異用之
 手而落後倣此○凡舞一從黃者之舞唯左右手足各異用之

耳後
依此擊鞭青紅者回顧相背黃者回顧而西黑白者回顧相背

訖隨手而皆舉足青紅黑白者並先舉外足黃者先舉左足○東立者右為外西立者左為外後做此擊鞭如上

儀舞訖相面二度相背四度也擊鞭青紅黑白者並舞手而內挾黃者

舞手而右挾黃者無耦故稱並舞手而換挾訖青紅黑白者並外挾黃者左挾

○紅程擊鞭五者舞進並內足先進黃者右足先進於殿庭正中

齊行北向而立訖擊鞭黃者東向而舞左手先舉青紅

黑白者並西向而舞並右手先舉左訖擊鞭黃者西向而舞人

○右手先舉左右手皆兩度青紅黑白者並東向而舞左手先舉左訖擊鞭

紅者舞退立於南方右足黑者舞進立於北方左足青黃白者無舞

立於其位黃者中央青者東方白者訖擊鞭黃者北向而舞右

先舉左右手皆兩度青紅黑白者舞向中央對舞並左手先舉

度青紅黑白者背中央各向其方而舞並左手先舉左訖擊鞭

黃者北向而舞右手先舉左右手皆兩度向他方黑者向中央

對舞左手先舉左右手皆兩度第四手擊初鞭樂漸數則奏鳳

鳳吟中機妓唱其歌前殿九重明日月云佳氣鬱蔥蔥云云

會雲龍附葉濟濟群生壽域中附葉祝堯皆是大

平人祝堯皆是大平人附葉祝堯皆是大

後脛超前古云聖地和即此時附葉天地同和

即此時附葉豫遊清眺王輿來云云人頌南山

昨薦壽杯附葉人頌南山昨薦壽杯附葉乾坤合恩隨雨

露新千箱登黍稷庶彙荷陶鈞帝錫元符作

楊瑞命重輪附葉風流楊柳舞輕盈云云自是豐年

小葉克配天聖子神孫億萬年企三方立者

隨樂節舉袖而落隨手而皆舉足他方倣此黃者東向而舞青者向中央對

舞黃者南向而舞紅者向中央對舞黃者西向而舞白者向中

央對舞訖擊鞭黃者不出其方周旋而舞左旋○右手先舉青

紅黑白者並不出其方一時向中央而舞並左手先舉又不

出其方周旋而舞右旋○並左手訖回舞左旋○黑三匝各還立

其方北向而舞擊鞭黑者舞退左足紅者舞進右足五者齊行

而舞樂漸數則奏鳳凰吟急機連奏三真勾妓唱其歌前腔

리승와수니다니中腔山점동생난이승호이대後腔아니

시며거츠르신돌아二附葉殘月曉星이아르시리이다大葉

덕시라도넘은흐디녀저라아二附葉며기더시니너러시니

葉舍스브더이스附葉니미나를호마니스黃者仍立而舞

青紅黑白者舞退齊行而舞度或一度黃者舞退青白者舞

立擊拍擊大鼓奏靈山會相令樂漸數五方處容足蹈歡舞女

妓樂工及執儀物假面舞童等亦從而足蹈搖身極歡訖樂止

處容小退樂奏步虛子令擊拍青白鶴如譜進退而舞啄蓮花

兩童女乃出兩鶴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容慢機女妓唱處容歌五方處容復立

前位舞作一如上儀訖樂止奏弥弛讚女妓二人導唱兩方大教主南

無阿彌諸妓齊聲和西方大教主南無阿彌佛○唱和後皆

肉髻相南無阿彌佛髮紺琉璃相南無阿彌佛眉目清淨相

無阿彌佛耳聞諸聲相南無阿彌佛鼻高圓直相南無阿彌佛

如前回旋處容及執花舞童撒至本師讚人天大道師釋如

佛世尊四生慈父釋如世尊虛山大教主釋如世尊如前旋舞其餘並搖身足蹈至本師讚世尊三界道師釋如

二明六神通釋如世尊三十七助道法釋如世尊十力四無畏釋如世尊九禪八解脫釋
 好釋如世尊紫摩金色身釋如世尊光明照大千釋如世尊八十種
 身百億刹釋如世尊道脫十方界釋如世尊功德冠諸佛釋如
 世尊觀音讚濟苦觀世音菩薩拔苦與樂觀世音菩薩大慈大悲
 觀世音菩薩三十二應觀世音菩薩十四無畏觀世音菩薩救
 苦求生觀世音菩薩不取正覺觀世音菩薩千手千眼觀世音
 菩薩手持魚囊觀世音菩薩並如上導唱和之至觀音讚諸妓齊聲
 唱歌承佛遊十方芬其芳香雲擁相百福嚴即珍滅威神巍巍
 側雲心若稱名涼雨洒昏塵生多怨害休一
 慈雲布世界涼雨洒昏塵生多怨害休一
 相煎迫이늘尋聲而濟苦生多怨害休一
 界無作自在力妙應三十二外無畏施衆生勝法
 界金剛三摩地是菩薩獨能證流波及斯世妙德이各
 各名偏百億界淨聖無量澤이流波及斯世妙德이各

以次而出樂止乃訖

教坊歌謠

初入排列圖

車傘

花靛碧

花靛碧

年火妓
歌謠
年火妓

泊部

妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	沉	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓
妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	香	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓
妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	鶴	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓
妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	山	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓
妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓		妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓	妓

樂三十五 前部樂二分

樂三十五 前部樂二分

設沉香山池塘具於路中鋪花氈碧於沉香山之前諸妓凡百

分立於沉香山左右設歌謠軸函卓於路左奉函女妓二人立

於卓子左右釋年少妓大駕至前部鼓吹樂工分左右立於諸妓之

後仍奏與民樂令諸妓唱歌歌見上後部擊拍都妓斂手足蹈

而進跪奉函女妓二人斂手跪俛伏而起奉函而進跪於都妓

之右都妓以尖袖奉軸而立奉函妓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奉跪進內侍傳受盛函而進都妓俛

伏而起舞四手舞退復位諸妓亦同時俛伏而起足蹈樂止鶴舞

蓮花臺呈才如常儀又鋪花氈碧一件於沉香山之後十步許

待蓮花臺呈才訖前後部鼓吹奏還宮樂曳退沉香山於花氈

碧之後諸妓退步而舞金尺舞如前分立大駕進駐又呈才呈才數預

先取稟每呈才退位如上儀曲則四手舞至闕門乃訖無呈才則
 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

樂奏小拋毬樂令擊拍妓一人足踏小進而立樂止致語文德

文德也太祖初即位立經陳紀與民更始可誦者多矣舉其大者作開言路保功臣正經界定禮樂訖擊拍奏前

樂擊拍足踏俛伏興舞退樂止妓唱文德曲開言路章法言外

九重言路達四聰言路君不見計我后之德與

之德以與同言路樂奏其曲妓四人立于南面向斂手足

踏唱保功臣章聖人受命乘飛龍言多士一競起如雲後

子保始終言保功臣君不見計我后之德訖俛伏興退

又妓四人北向而舞唱正經界章經界壞矣相色休升不修我后強

正之方作期甫周倉稟克富丑民息休正經界

君不見升茲我樂愷享千秋徒叶也之茲我樂愷享千秋

中訖俛伏興退杜妓二人少妓二人北向而舞唱定禮樂章為

之要在禮樂之近自閨門也達邦國之以懌之徒定禮樂君不

見升功成治定也配無極之徒叶也之功成治定也配無極之徒叶也之訖從樂節次相行而舞候

樂徹斂手足蹈而退

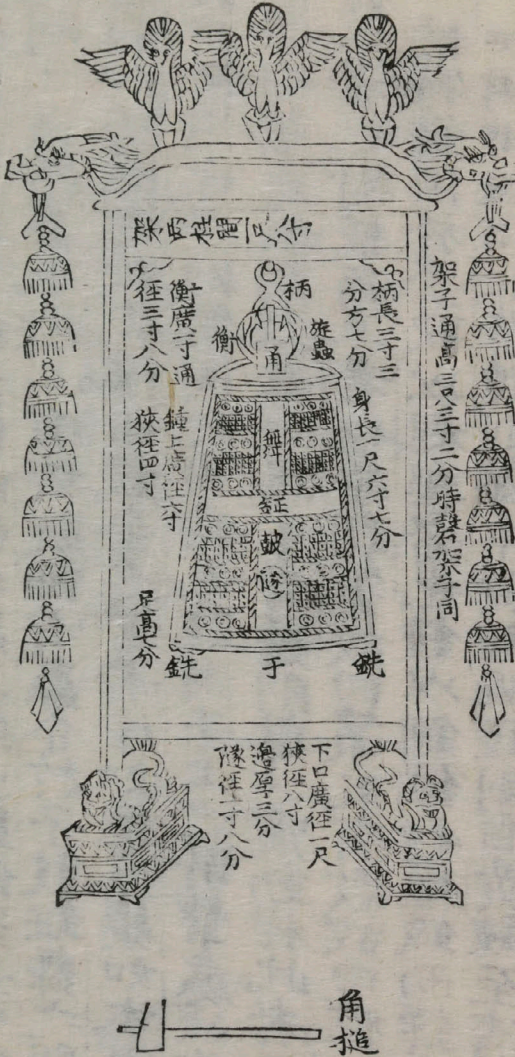
樂學軌範卷之五

樂學軌範卷之六

雅部樂器圖說

特鍾

架子通高三尺三寸二分時磬架子同

柄長三寸三分方七分身長一尺六寸七分

旋蟲

柄

衡

衡廣寸通

徑三寸八分

鐘上高注寸

足高寸

下口廣徑一尺
狹徑八寸
邊厚三分
隙徑一寸八分

樂器及儀物用營造尺
衣服及布物用布帛尺

角推

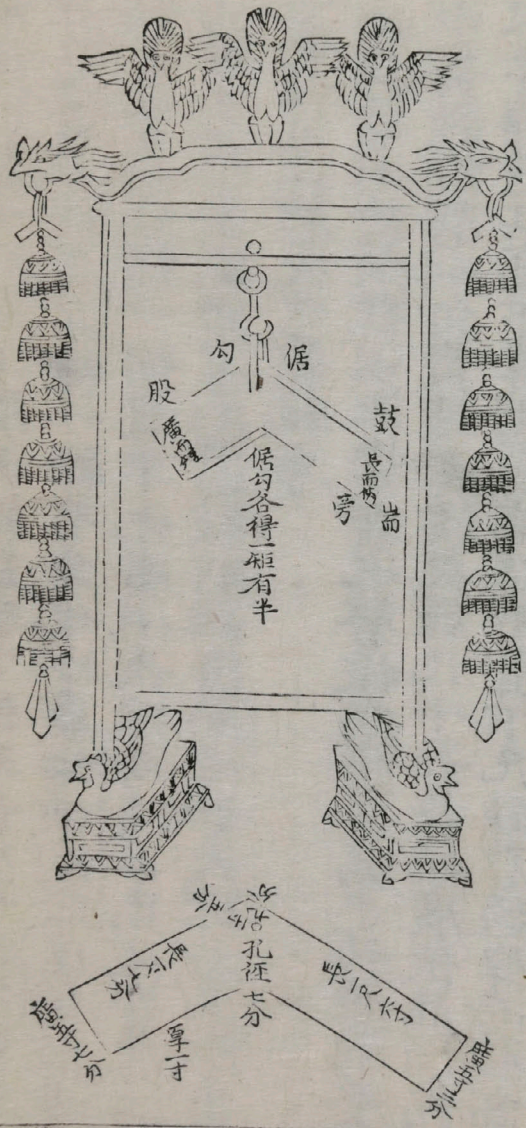
周禮圖云禮書鳥氏為鍾鍾體之別五銑于鼓鉦舞是也鍾柄之別二角衡是也衡上有旋旋飾有蟲介於于鼓鉦舞之間有帶布於帶間有枚先儒曰銑金之澤者淨如洗焉樂如木之樂鍾口兩角也于則銑間之曲袂也鼓則于上之所擊處注於攏隧皆云擊處鉦則鼓舞之正中者舞則聲之震動於此者角出舞上者也衡橫角上者也帶類篆故曰篆乳有數故曰枚

按特鍾用於登歌以起樂者也鍾以銅鐵和鑞鐵而鑄成之

如錡錫統鐸之類凡鑄器並同特鍾則聲中黃鍾編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○凡鑄器內外塑土今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為之最好如此則

鑄物無痕無額矣
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

氏爲磬倨勾一矩有半先儒云上曲者爲鈞下直者爲倨勾即
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二
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爲之特磬則聲
中黃鍾編磬則自黃鍾至清夾鍾凡十六長短廣狹並同而
以厚薄定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
鍾磬調音最難假令多造黃鍾而箇箇正于律管則似無差訛
若自相擊則大槩雖中黃鍾之律而未免有小小高下之差
他律亦然此必竹與金石吹擊不同故也若造鍾磬則須先
正黃鍾一箇吹管而憑之使精解音律者審聽而正之務令
相諧然後餘鍾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鍾磬各律微有高下之差當其
時裁必只用律管調音耳

編鐘

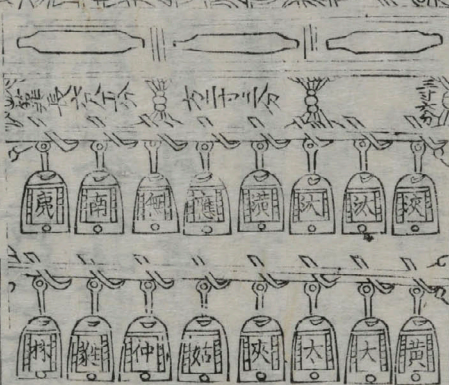
羽

銅龍頭橫長一尺五寸

色絲添蘇七層每層實彩珠

鐘高四尺七寸二分廣二寸五分隔二寸一分

木蓋兒

飛瓦鏡

崇子長寸

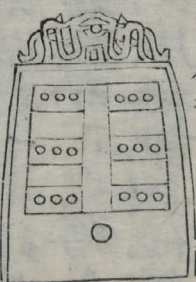
彩珠

長鏡

自鼓其至下篋開一尺二寸八分自下篋其至獅子背尺八寸三分磬架子尺寸依此

鐘

鐘身長七寸三分柄高寸九分厚三分上廣徑五寸三分徑徑四寸三分下口廣徑五寸七分徑徑四寸六分口厚者三分薄者二分深寸四分

長一尺一寸二分

獅子長一尺寸頭高九寸六分背高六寸七分臺高一尺五分長一尺一寸三分隔一尺寸六分

文獻通考云小胥凡懸鍾磬半為堵全為肆註云鍾磬編懸之
二八十六枚而在一篋謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆今大晟
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橫者為篋篋之上有崇牙虞之上
設業業之上樹羽而有端有辟翬鐘虞飾以羸屬若厚脣弁口
出目短耳大宵耀後大體短肘聲大而宏則於鐘耳是也

按編鐘擊者對立雅樂則自黃鍾至林鍾用右手自夷則至
清夾鐘用左手俗樂則兩手從便擊之編磬同鐘則擊隧磬則

擊鼓槌則用角

編磬特鐘特磬鐻鏡槌同

○鐘磬架子用二年木或楸木

椽木獅虎鳥鴈及龍鳳頭之屬雕刻板並用椴木祭享所用
純儉質素其制與雷鼓架畧同用木孔雀流蘇纓貫著彩木

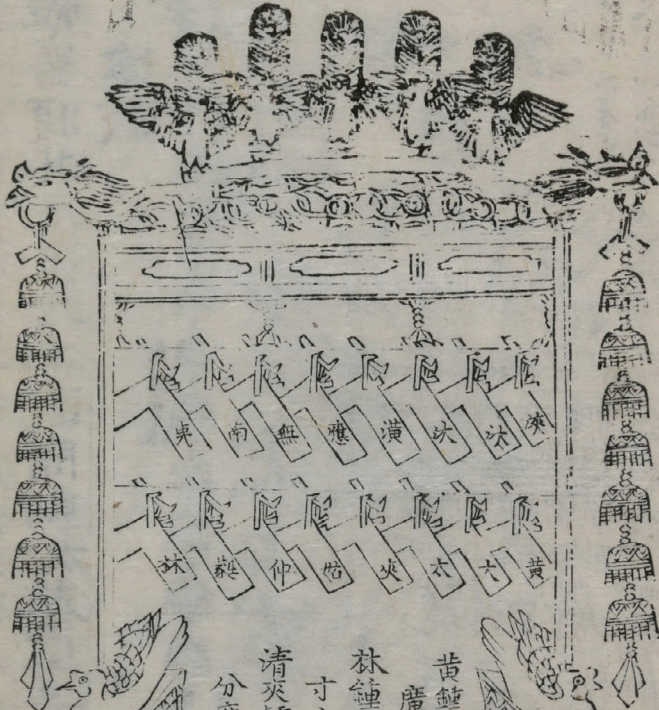
假珠朝會所用則務令精巧孔雀及龍鳳頭並用銅鐵

交鑄流蘇纓貫彩珠鍾用色絲流蘇祭享所用磬用雉尾流

蘇凡架子之制倣此

編磬

鐘尾

屬長一尺九寸五分頭高九寸二分背高八寸二分

黃鐘股長九寸八分廣五寸二分鼓長一尺四寸六分

廣守七分厚九分懸間廣守五分懸間則他同

林鍾股長一尺廣五寸鼓長一尺四寸六分廣四寸八分厚一寸三分

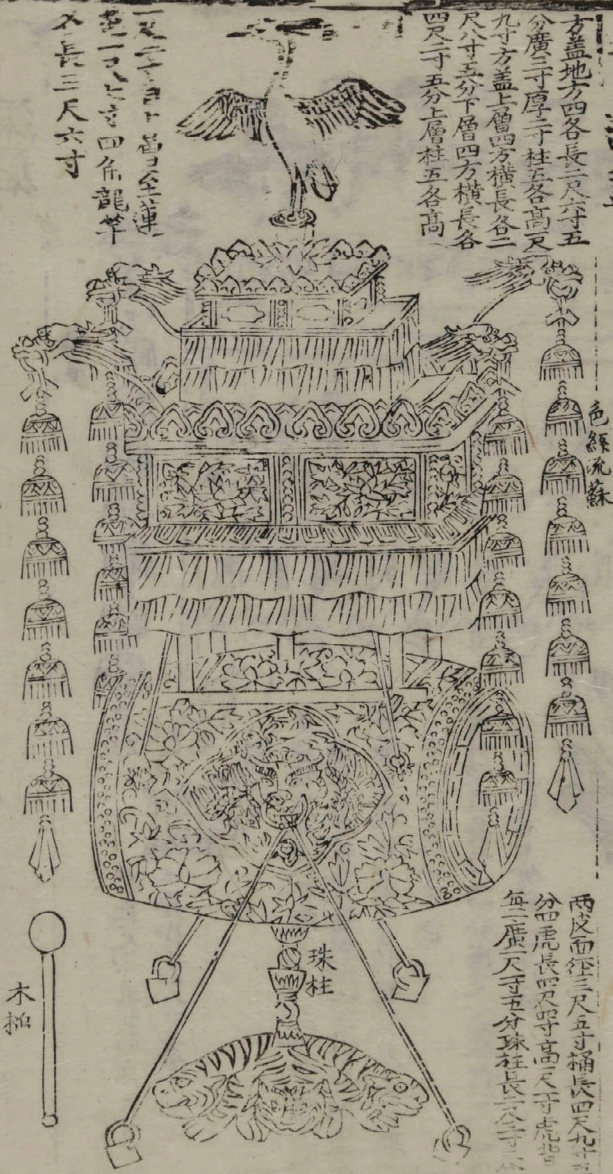
清夾鍾股長九寸四分廣五寸鼓長一尺二寸八分廣四寸七分厚一寸八分

說見特磬○周禮圖云磬虛飾以羽屬若銳啄决吻數目顧腹
小體騫腹其聲清揚而遠聞則於磬宜是也

達鼓

方蓋地方四各長二尺守五
分廣三寸厚寸柱五各高尺
九寸方蓋上層四方橫長各三
尺八寸五分下層四方橫長各
四尺寸五分上層柱五各高

一尺二寸五分高日全連
在二寸七分四角龍竿
又長三尺六寸

色綠元蘇

兩皮而徑三尺五寸桶長四尺九寸
分而虎長四尺四寸高天寸虎也
每三廣天寸五分珠柱長二寸六

樂書云明堂位曰殷楹鼓以周官考之大僕建路鼓于大寢之
門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹鼓也
一楹而四稜焉貫鼓於其端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓
建鼓可負則以楹貫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棲翔鷺於其上聖朝因之
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辟璜以五彩羽為飾竿首亦為
翔鷺旁又挾擊應二小鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應
田在縣鼓之側不在建鼓旁矣

按建鼓用於殿庭軒架○鼓用牛皮桶以木為之漆布包裏

而朱漆之畫枚丹

凡朝會宴享鼓制倣此祭享所用則純
儉質素不裹漆布而從本質朱漆之

釘

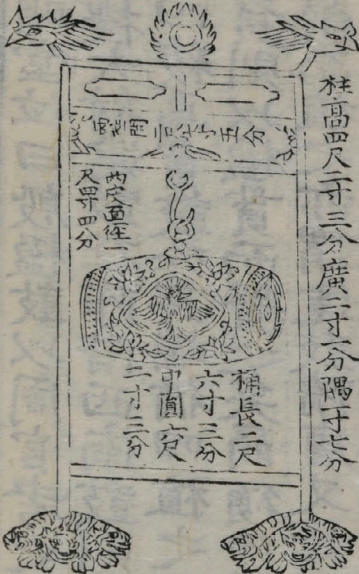
及銜環獸頭並浚鑱畫雙鳳於鼓桶兩旁趺作四虎中植珠
 柱貫鼓鼓上置橫木方機立四柱並漆以朱設方蓋以紅綠
 綃作二檐畫折花雲閣覆蓮與刻板並着彩四角插龍竿各
 銜流蘇貫以彩珠穗兒用五色綵方蓋上又設小方蓋幃與
 下檐同置蓮花於其上棲翔鷺槌以木為之凡鼓槌同

朔鼓

柱高四尺二寸三分廣二寸二分隅子七分

四虎長一尺七寸三分高五寸五分

火光廣六寸
 高八寸五分

文獻通攷云儀禮大射一建鼓在其南東鼓朔鞀在其北詩曰
 應田縣鼓先儒以田為棟則朔鼓皆小鼓也以其引鼓故曰棟
 以其始鼓故曰朔

按朔鼓亦名朔鞀娼始之鼓用於殿庭軒架

應鼓

架于高廣十分與朔鼓同

樂書云禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小

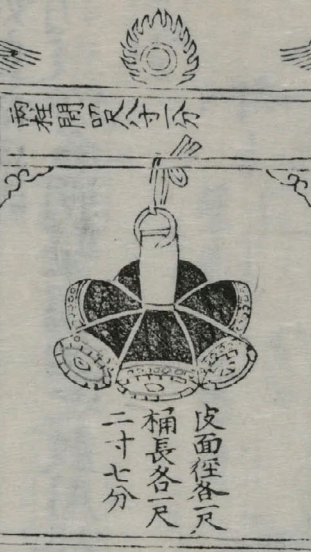
鼓謂之應

按應鼓亦名應鞞和終之鼓用於殿庭軒架

雷鼓

黑漆

柱高五尺四寸八分方各二寸五分

皮面徑各尺
桶長各尺
二寸七分

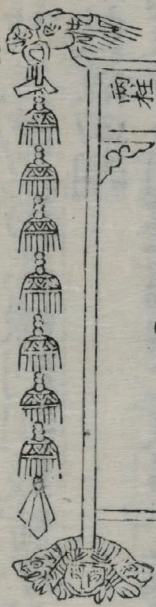

四虎高半橫長三尺四寸

靈鼓路鼓架子制做此

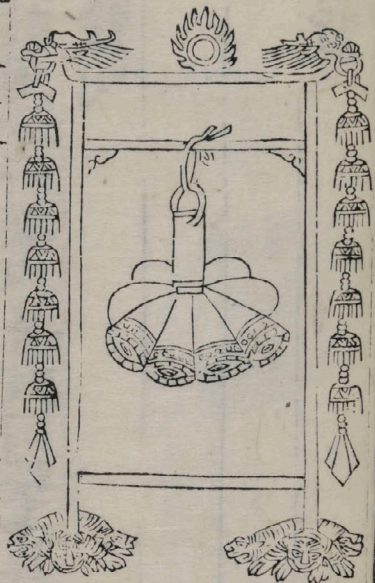
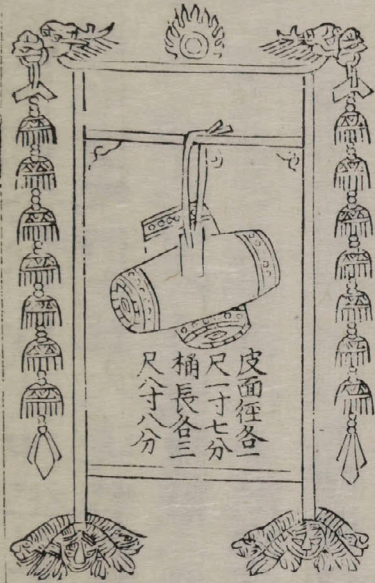
靈鼓

黃漆

路鼓

紅漆

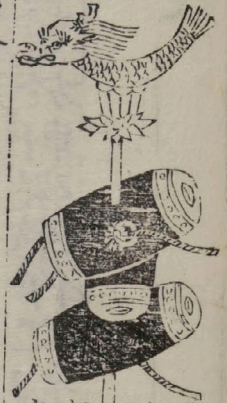

陳氏樂書云鼓人以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼
享雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓雷鼓
六面地示之樂八變而靈鼓靈鼓八面人鬼之樂九變而路鼓
路鼓四面者金之爲物能化不能變鬼亦如之金非土不生以
土之五加金之四此其所以九變歟注云雷鼓以馬革乾爲馬
故也靈鼓以牛革坤爲牛故也

按三鼓用於軒架與晉鼓同擊雷鼓黑漆靈鼓黃漆路鼓紅
漆三鼓同

雷鼓

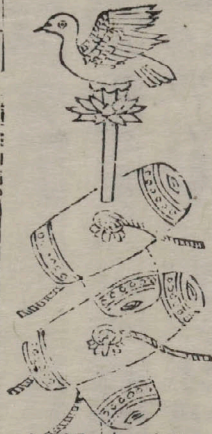
靈鼗

鞭長八寸他同分
柄長鼓下三尺三分

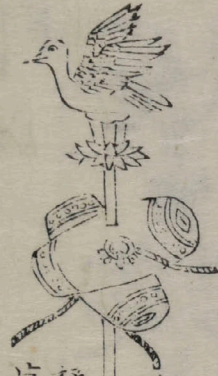
桶長各九寸六分
皮面徑各四寸四分

路鼗

柄長鼓下三尺三分

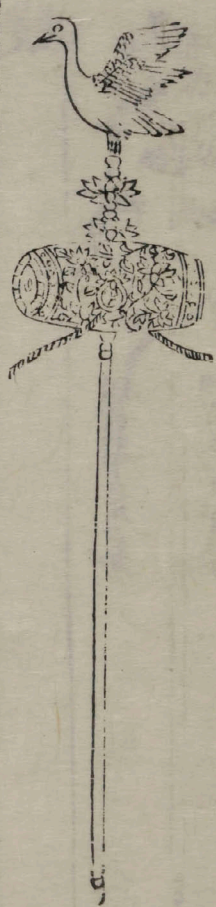
桶長各九寸六分
皮面徑各四寸四分

柄長鼓下三尺六分

桶長各二尺寸三分
皮面徑各五寸一分

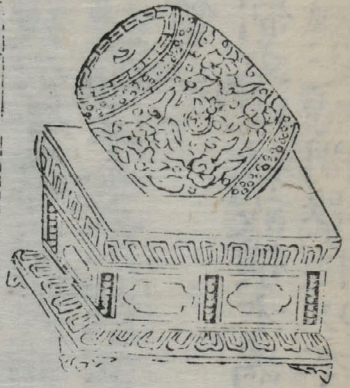
鼗時下
用

周禮太師樂雷鼓則有雷鼗靈鼓則有靈鼗路鼓則有路鼗○
樂書云鼓以節之鼗以兆之作樂之道也鞀所以兆奏鼓也鞀與
同鼗○文獻通攷云鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼗三鼓
靈鼗四鼓路鼗二鼓

按三鼗用於軒架樂作之初搖之一鼓之鼗
時不用

節鼓

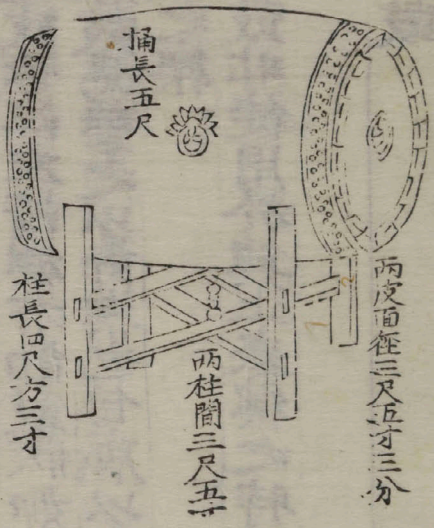

文獻通攷云江左清樂有節鼓狀如齊高朱髹畫其上中開圓
竅適容鼓馬擊之以節樂也自唐以來雅樂聲歌用之所以興
止登歌之樂

按節鼓非徒用於興止奏樂之時間擊與軒架晉鼓之用同

晉鼓

兩皮面徑三尺五寸三分

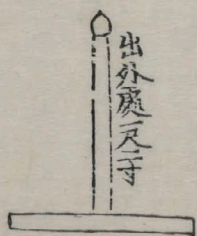
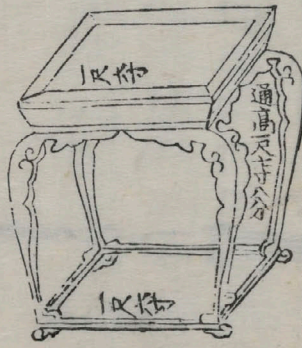
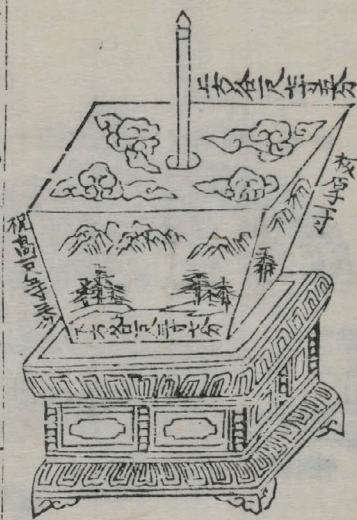
文獻通攷云晉鼓其制大而短蓋所以鼓金奏也鐘師以鐘鼓
 奏九夏鑄師掌金奏之鼓豈晉鼓歟注云以木柱貫鼓下為趺
 上為橫筒

按今制立四柱設橫木為架置鼓其上所以興止軒架之樂
 又奏樂之時間擊槌以木為之

祝

宴享及朝賀時所用 止

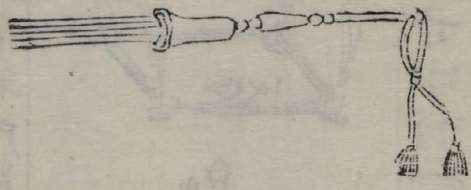
樂書云祝之為器方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞
 之令左右擊也陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主
 之所以作樂則於眾樂先之而已非能成之也有見之道焉此
 祝所以居宮縣之東象春物之成始也爾雅曰所以鼓祝謂之
 止祝以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之於蚤也

按祝在堂上為控以止三擊九聲以起樂者也連底撞之一擊左右二擊
 凡三擊如此
 三巡則九聲
 祝形下方稍尖四面畫山水上面畫雲有臺祝

用松木臺用楸木

敵

金鏡

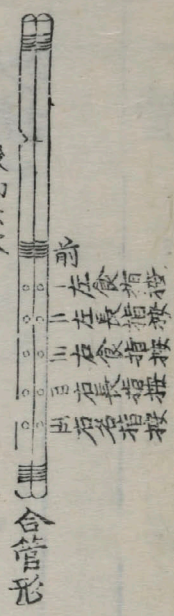
樂書云敵之為器狀類伏虎西方之陰物也背有二十七鉏鋸
三九之數也櫟之長尺十之數也陽成於三變於九而以陰十
勝之所以止樂則能以反為文非特不至於流而失已亦有足
禁過者焉此敵所以居宮縣之西象秋物之成終也爾雅曰所
以鼓敵謂之鉏敵以節樂而止之必鼓之欲其鉏者潔之於後
也

按敵在堂上為楬以鉏三櫟以止樂者也

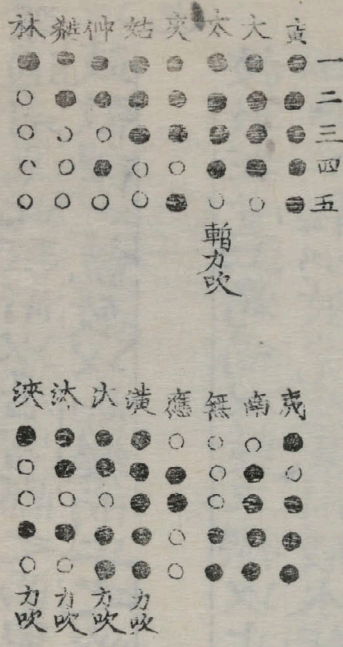
鉏竹凡三每端刻作三片即九數也

以九三櫟乃三九之聲也敵虎及臺用椴木背上鉏鋸刻別用他堅木造以填之

管

散形
後節下吹

管通長一尺寸七分 自上端至第一節一寸九分
 自第一節至第五孔五寸 每孔間各八分
 自第五孔至下端一寸六分 管內徑二分半
 凡竹器尺寸自孔正中量之

周禮圖云六孔十二月之音也併兩而斂之○樂書云先王之制管所以達陰陽之聲然陽音而孤陰偶而群陽大而寡陰小而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管降天神取其奇而孤也孫

竹之管出地祇取其小而聚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

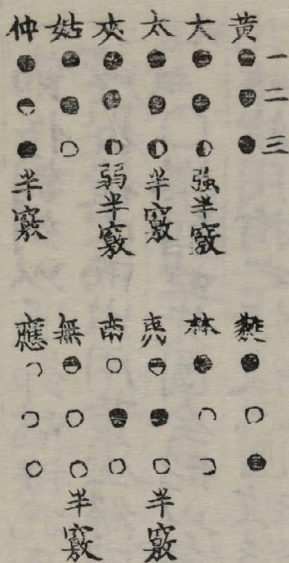
按造管之制用烏竹削去一面並兩為之俾作雙聲上端第一節後刻刻以通節隔按孔凡五上兩端以上下唇憑而吹之聲從後穴而出用黃生絲因竹圍大小造繩簾細結之此他器做

○樂器並先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名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兼用之孔若用聲高之律則力吹之如箏篋大平簫用舌之器則堅含舌口而力吹之聲下之律則緩吹之○大抵管籥之類竅間甚狹別作散形以書律名耳他樂器做此

簫

一 壯 食 指 按
二 壯 食 指 按
三 壯 食 指 按

散形

簫通長一尺八寸二分

竹孔內上徑八分下徑七分

自 upper 端至第一孔七寸五分

自第一孔至第二孔二寸九分

自第二孔至第三孔二寸三分

自第三孔至下端五寸四分

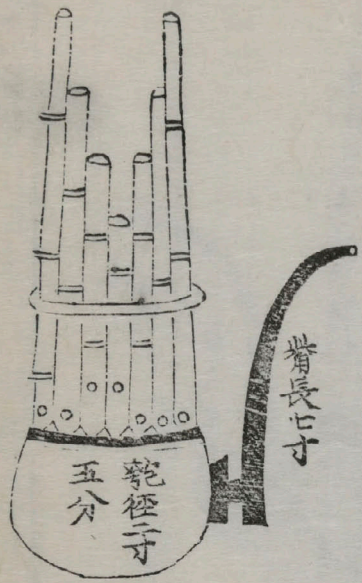
竹本在上

周禮圖云簫如篴三孔而短主中聲而上下之○文獻通攷云
簫躍也氣躍而出也古者取卯地之竹以為簫春分之音萬物
振躍而出也然三漏之簫所以通中聲先王之樂也七漏之簫

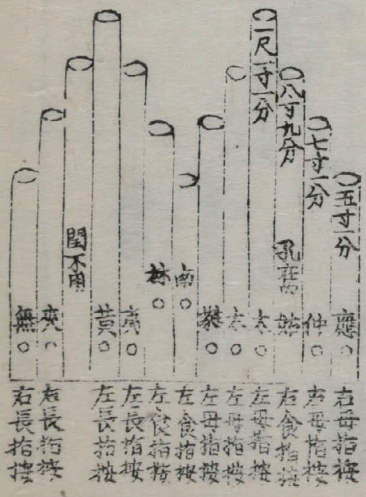
所以備二變世俗之樂也今太常所用者三孔而已豈亦得先王之制歟

按造簫之制以黃竹為之上端前面割而作竅以下唇憑而吹之聲從竅出

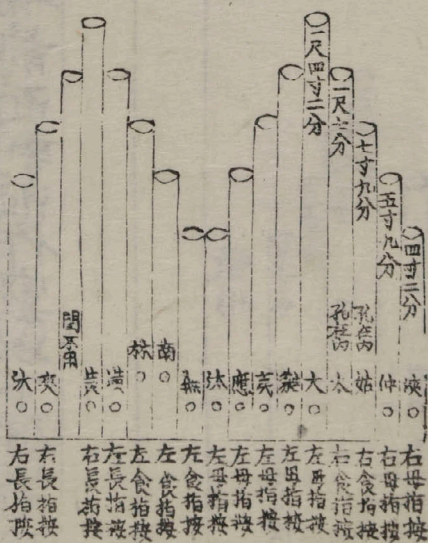
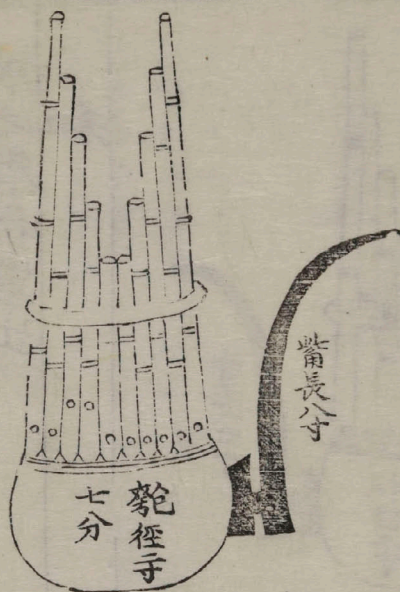
和

散形

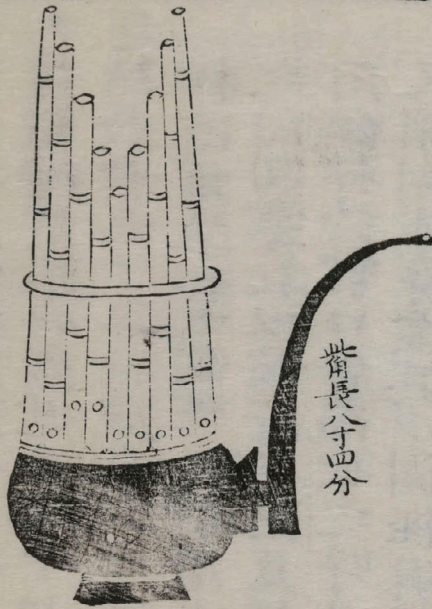
笙

散形

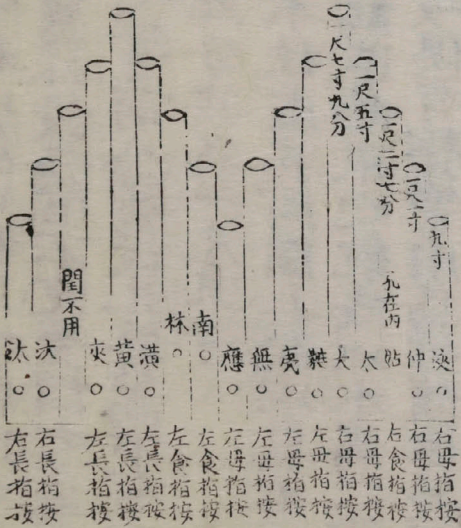

筭

木斲徑寸九分

管長八寸四分

散形

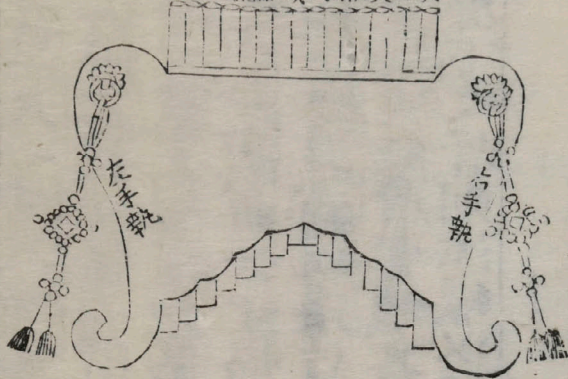
禮書云笙列管斲中施簧管端大者十九簧小者十三簧黃筭三

十六簧笙長四尺竽長四尺二寸黃金鑠爲之蓋衆管在匏有
巢之象故大笙曰巢大者唱小者和小笙曰和○文獻通考云
宋朝大樂所傳之笙並十七簧舊時外設二管不定置謂之義管
大晟樂譜笙集竹爲之云用十七管前八簧後九簧高下有次
序竹長者九寸五分底高二寸五分共高一尺五寸

按造笙竽和之制匏中別用木柱虛其周圍上面以黑角付
之周回鑿孔以植管竹用豆錫造帶束之匏或以木爲之甯
用銅插於匏口含而吹之呼吸俱有聲管用烏竹隨律長短
又用剛木穿虛其中圍徑與管竹同長一寸六分連付管端
穿穴於一面以付簧鑠管內面各穿長孔俾通聲氣外面又
穿圓孔按之則有聲開之則無聲

簫

淡木成黃應無商夷律準出夾木大黃

周禮圖云博雅大者二十四管無底漢謂洞簫小者十六管有底狀如鳳翼其聲鳳聲大晟樂譜云鳳簫以竹為之身長一尺

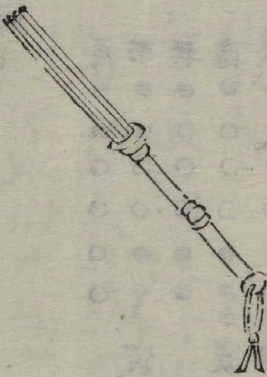
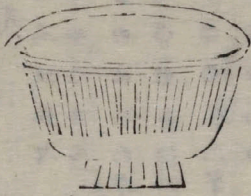
四寸有一十六管闊一尺六分蠟蜜實其底架一尺二寸以木
爲之第一管長一尺二寸五分第二管長一尺二寸一分第三
管長一尺一寸三分第四管長一尺四分第五管長九寸八分
第六管長九寸第七管長七寸六分第八管長六寸七分自十
六管至第九管復如第一管至第八管之數從右手爲頭次第
吹之至左成曲分寸協律取聲

按造簫之制以海竹爲之朱漆今分寸協律之制自黃鍾管
至清夾鍾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椴木爲之黑漆

吹之聲從竅出下端節穿四孔刻作十字凡八孔第一孔在後

缶

樂書云土音缶立秋之音也古者蓋謂之缶則缶之爲器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出也唐堯之時有擊壤而歌

者因使鄭以縻鞞

力各切
革縹

寘缶而鼓之是以易之盈缶見於此

用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛缶是缶之為

樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王為秦王擊缶亦

因是已

注云趙王使
秦王擊缶

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缶之細則缶之樂特其器之細歟注云

一曰形如足盆一曰形如覆盆以四杖擊之

按今軒架圖缶之數凡十每一各用一人擊之各准於律樂

書有八缶具黃鍾一均之聲排列於床上則一人必專擊十

二律趙王請秦王擊缶則其為一人擊之明矣今之十缶各

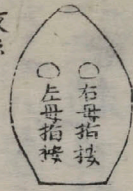
用一人擊之恐誤且黃鍾一均宜用七律而置八缶今之軒

架圖宜用十二缶而用十缶亦未可知缶以瓦土燔造以厚

薄定律

墳

後

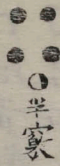
散形

後前

黃

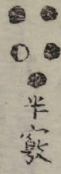
大

太

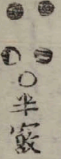
夾

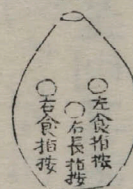
姑

仲

前

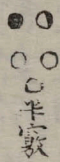
糝

林

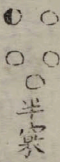
庚

南

無

應

損通長三寸七分 中圍八分

底徑一寸七分

自底至前下孔八分

自前下孔至前上孔一寸二分

自上口至後孔一寸五分

兩孔間一寸三分

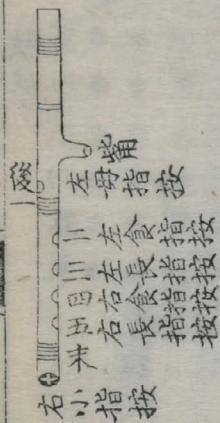
大小無定門

周禮圖云埴狀如秤錘以土為之詩作墼○樂書云埴之為器
 立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳火之形也埴以水
 火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾
 大呂小者聲合太簇夾鍾要在中聲之和而已註云埴六孔上
 一前三後二

按埴無定制以瓦土為之闊狹失中或燔造生熟不同故聲
 音不齊必多數造之准於律管而用之

篪

篪通長一尺一寸四分

竹內徑五分

自上端至第四寸三分

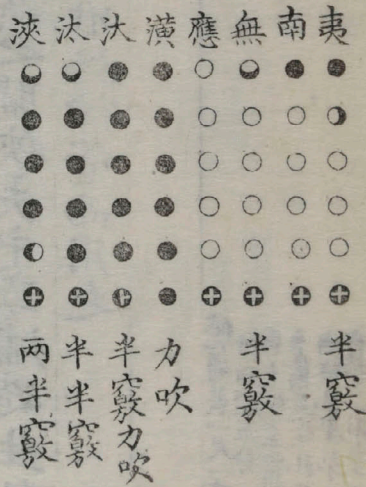
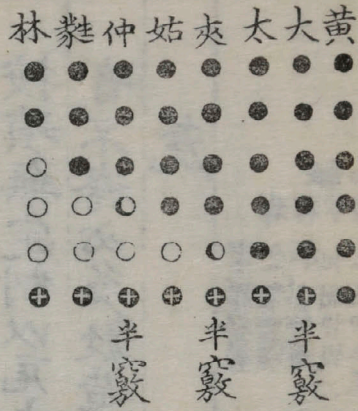
自第四寸至第二寸八分

自第二寸至第一寸八分

自第一寸至第五寸

散形

後二三四五末

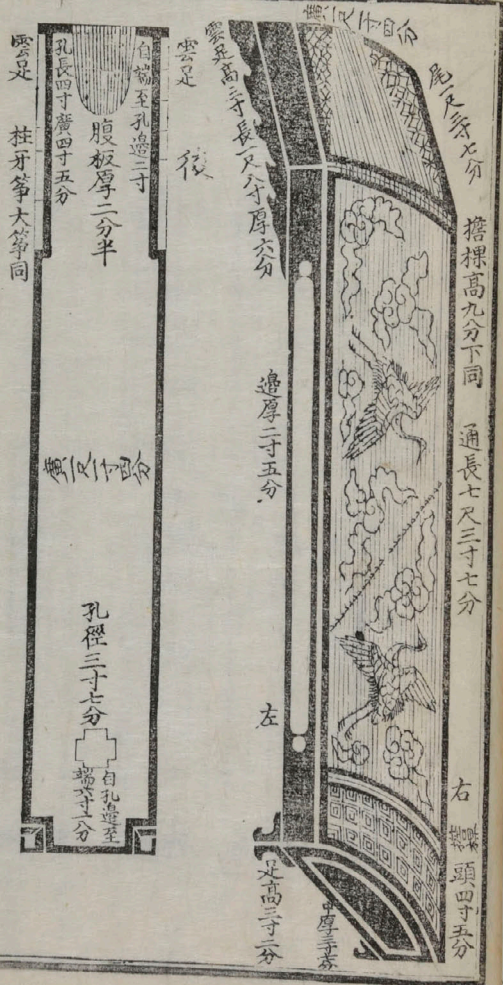

周禮圖云大晟樂書埴箎皆六孔而以五竅取聲二者其竅盡合則為黃鍾其竅盡開則為應鍾此埴箎所以相應餘樂皆然

按造箎之制以黃竹為之背別用竹端插於管以蠟塗塞俾礙氣通下端節穿四孔刻作十字凡五孔第一孔在後

琴 前

合則為黃鍾其穴數盡開則為應鍾此填篋所以相應餘樂皆然
 按造笙虎之制以黃竹為之背別用竹端插於管以蠟塗塞俾
 礙氣通下端節穿四孔刻作十字凡五孔第一孔在後

大者高二寸三分足橫廣一寸四分厚四分
 小者高一寸八分足橫廣一寸三分厚四分弱上薄而下厚

雲足
 柱牙 笙大笙同
 腹板厚二分半
 孔長四寸廣四寸五分

孔徑三寸七分
 自孔造至
 端寸五分

雲足
 後
 管長四寸五分
 足厚六分

邊厚二寸五分

左

足高三寸二分

擔標高九分下同

通長七尺三寸七分

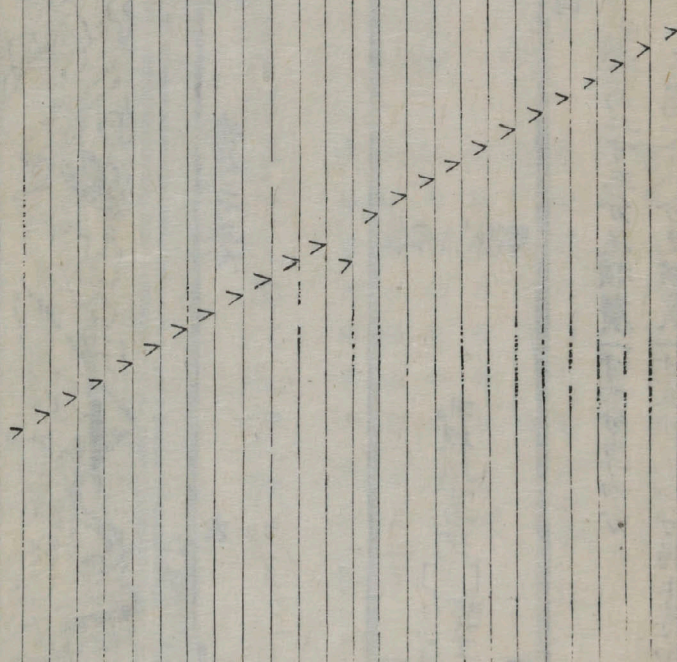
右 管頭四寸五分

九卷六

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 廿一 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八 廿九 三十 卅一 卅二 卅三 卅四 卅五 卅六 卅七 卅八 卅九 四十 卅一 卅二 卅三 卅四 卅五 卅六 卅七 卅八 卅九 四十

散形

柱

黃太夾姑仲疑林夷南無應閏漢汰汰沽仲淋漢淋漢南無應

車

二

禮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○樂書云瑟者閉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尺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習四面邊兒漆

以黑前面畫雲鶴兩端畫錦黃鍾絃最大至清應鍾絃漸次

而細閏絃與黃鍾同並紅漆用丹木琴絃同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○閏絃之柱退立於擔標之前

琴前

散形

中

自七彈至十三彈寸分散此

十三
十二
十一
十
九
八
七
六
五
四
三
二
一
初絃

宮
商
角
徵
羽
濁
散聲

大
次
三
四
五
六
七

龍
角
徵
羽
濁
散聲

無
應
次
三
四
五
六
七

伏
伏
伏
伏
伏
伏
伏
伏

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為上以二為下參天兩地之家也文王武王各加一絃以為文絃武絃是謂七絃

凡卷六

二二

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○以左手按絃姑洗用名指立按餘皆母指斜按並肉甲魚用之以右手彈法姑洗用名指勾彈戾則南呂無射應鍾清大呂清太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

他樂器
做此

琴

竿通長八尺寸

徑寸

紅綃長四尺寸五分以一幅為絃

樂書云君子陽陽曰左執翽宛丘詩曰植其鷺翽爾雅曰翽翽也郭璞以為今之羽葆幢蓋舞者所建以為容非其所持者也聖朝太樂所用高七尺干首棲不鳳注旄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

旄

竿通長八尺六寸

旄于

樂書云春秋之時宋人作葉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大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象成

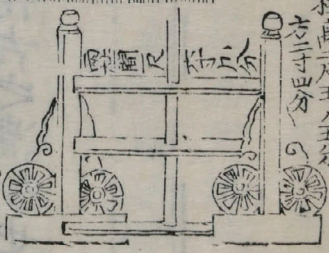
者也故得以旌參之聖朝太樂所用注旄三重高畫纛等三工執之分立於左右以引武舞亦得古之遺制也

麾

竿長八尺七寸一分曲鐵三尺

柱高二尺五寸五分
方三寸四分

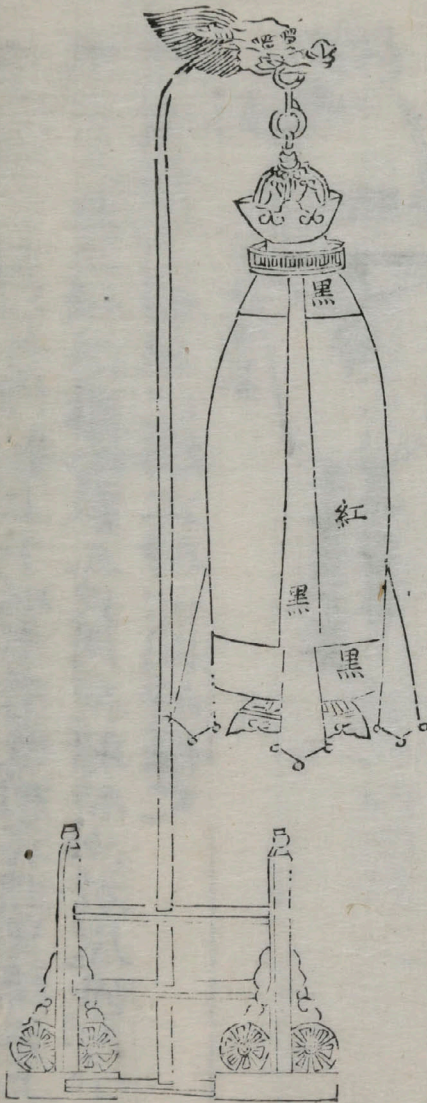

花徑五寸一分

樂書云周官巾車掌木路建大麾以田以封蕃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今樂工焉蓋其制高七尺干飾以龍首綴纁帛畫升龍於上樂將作

則舉之止則偃之堂上則立於西階堂下則立於樂懸之前少
 西唐樂錄謂之暈子是也○大晟樂譜其幡上綴玄色五寸中
 緋綃三尺六寸下黃色五寸有趺

照燭

照燭之制以長竿置絳羅籠於其末然燭於中夜暗塵遠難辨

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麾邊階下樂
作時與麾同時舉之樂止時亦同時偃之

鐙

邊厚六分

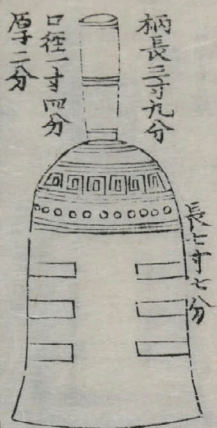
子鈴長二寸六分
口徑二寸二分

文獻通攷云周禮鼓人掌六鼓四金之音聲以節聲樂四金者
鐙鐙鐙鐙也以金鐙和鼓蓋其形象鍾頂大腹掣口弁以伏斂
為鼻內懸于鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和武舞時工人
以手持鐙振

之引舞
進退

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纓而振之以入立於舞人之右凡雅樂第三字舞人回身之時振之至第四字而止鐃鐃鐃之用並同鐃鐃則左手執柄右手執槌擊之鐃則以兩手持其柄而搖之

鐃

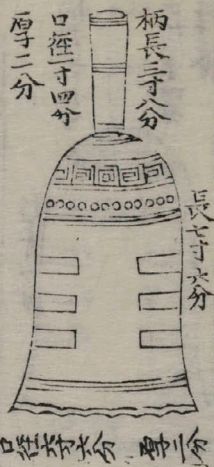

此即歐陽文

樂書云周官鼓人以金鐃節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倣人言之謂之丁寧

自其正人言之謂之鉦其實一也

鉦

樂書云周官鼓人以金鉦止樂以其聲詭詭然故以鉦名之說
 文曰鉦小鉦也柄中上下通漢鼓吹曲有鉦歌所以退武舞也
 豈亦周之遺制歟蓋其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓
 大者象鍾形薄旁有二十四銑宮縣用之飾以流蘇蓋應律音
 而和樂也

鐸

長七寸二分

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衆以為節是金鐸以金為舌所以振武事也舞武事者執之

應

長三尺九寸 四面方五寸九分 板厚六分

出長三寸 孔徑寸三分

文獻通攷云小舂謂之應所以應大舂所倡之節也周官應如

桶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

按今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晉鼓以右手執椎柄隨鼓聲
脊之雅相牘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牘則以兩手築地

雅

二下皮徑五寸八分

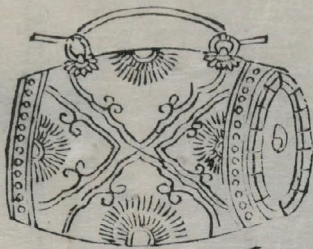

長四尺七寸

中圍二尺六分

樂書云雅者法度之器所以正樂者也工舞以雅欲其迅疾不失正也先儒謂狀如恭桶而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之旁有兩紐䟽畫舞工人所執所以節舞也一曰中有椎相

兩皮面徑一尺一寸三分

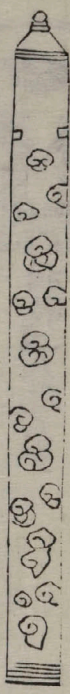
桶長二尺一寸八分

文獻通考云相狀如鼗韋表糠裏以漆踈肩承而擊之所以輔樂樂器治亂以相諸家樂圖多以相為節是相所以輔樂亦所

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

兩竅徑寸五分 自上端至竅分五分 通長五尺寸二分

樂書云以竹為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箛而無底其端有兩竅而絲畫之列於庭以兩手等地周禮圖鄭司農曰牘以竹大五六寸等地取聲以為節

翟

篪

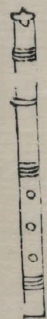
柄長一尺四寸五分

流蘇通長一尺五寸 羽長三寸

紅綠綃各五寸

竹長一尺四寸

文獻通考云籥師祭祀鼓羽籥之舞詩曰左手執籥右手秉翟
蓋籥所以為聲翟所以為容也

按籥翟文舞人所執今保大平呈才女妓亦執

干

上廣五寸七分 厚七分 下廣四寸三分

中長一尺三寸四分

兩邊長一尺一寸六分

戚

頭橫長四寸七分

柄長一尺六分

廣二寸二分 厚一寸一分

樂書云子盾也所以自蔽戚斧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
按干戚武舞人所執左手執干右手執戚

樂學軌範卷之六

