

樂學軌範

人

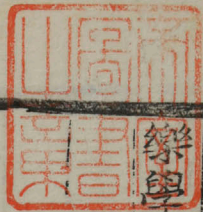
共三

朝
85
2

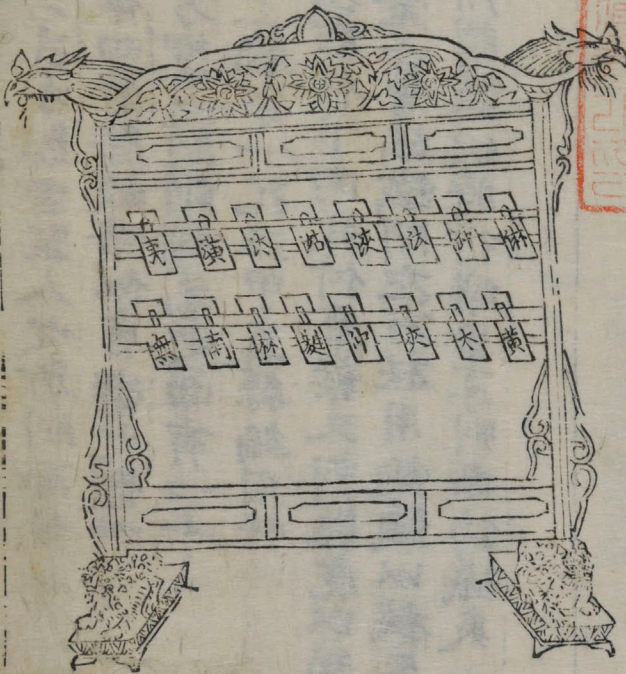
古朝
85
4

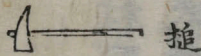

樂學軌範卷之七

方響

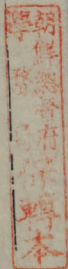

柱高五尺四寸方各二寸五分
方響鐵長六寸二分

柱

橫木四尺
虎高四寸

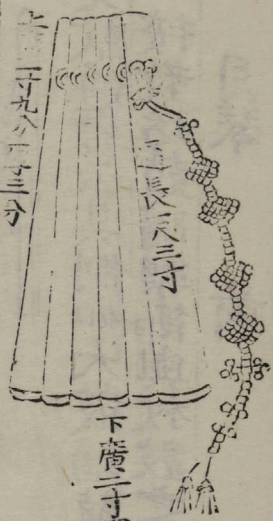

文獻通考云方響者聖人之所制而其聲寥亮均於清濁分配於十二律四清聲故略似唐樂之體歟

按造方響之制剛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付草葉又刻雛虎以兩柱穿孔押背又付方臺上層編鐵間左右柱用鈎鐵以杖朱絛貫鐵俗稱擔持此所謂鼓吹時行樂祭享則無鈎鐵矣

拍

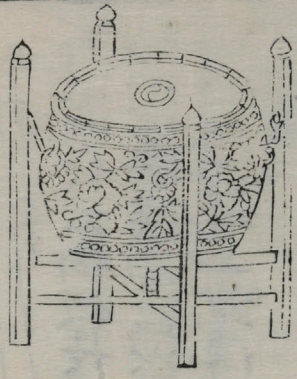

文獻通考云拍板長闊如手重大者九板小者六板以韋編之
 胡部以為樂節蓋以代拊也唐人或用之為樂勾宋朝教坊所
 用六板長寸上銳薄而下圓厚以檀若棗木為之豈亦祝釅之
 變體歟

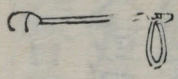
按造拍之制華梨為上黃桑次之山柚子大棗木次之其他
 堅剛色好之木皆可用之凡六板大小無定體板上穿二孔
 每孔間以鑰錢以鹿皮貫之結纓纓端五色真絲每緝結之

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

木槌 諸鼓槌同

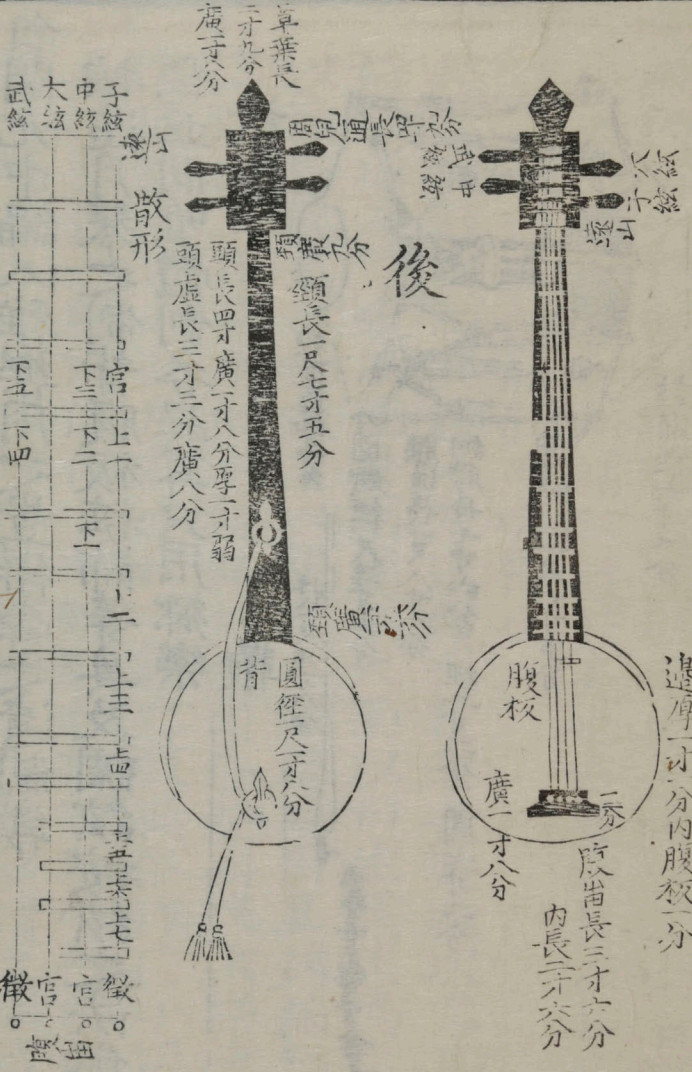

文獻通考云其制如大鼓蟠龍匝鞞有架有趺
按教坊鼓隨樂節與杖鼓之鼓聲同擊之
今教坊所用鼓制如此
行樂鼓同而差中

月琴 前

文獻通攷云月琴形圓項長上按四絃十三品而豪琴之類調

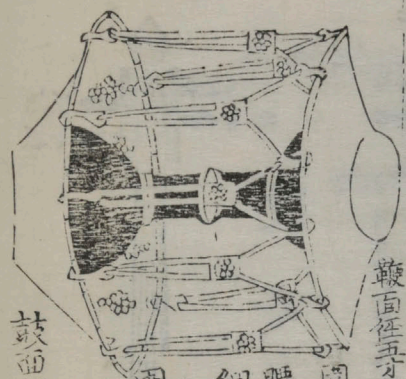

絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃名其絃曰金木水火土
自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟

按造月琴之制背腹板粧飾等具及調絃按絃之法與唐琵琶並同唯體制各異耳只用鄉樂

杖鼓

鞭

鞭面徑五寸七分

長一尺三寸八分

圍鐵徑一尺三寸六分

腰通長一尺八寸八分

細腰長七寸六分 徑一寸二分 圍七寸二分

圍鐵徑一尺六寸五分

鼓面徑六寸二分

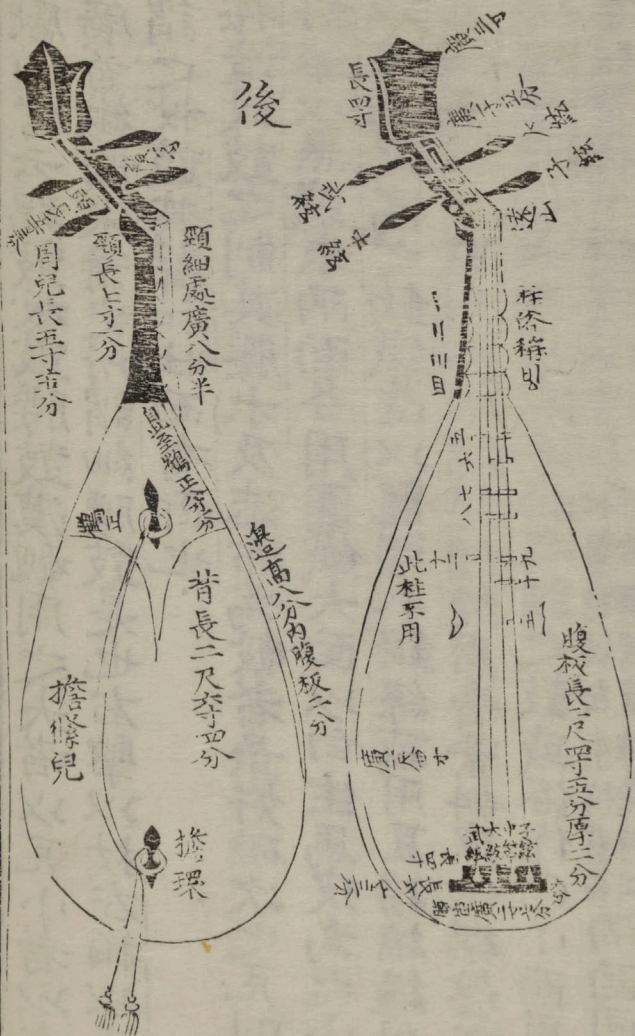
文獻通考云羯鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類
皆廣首纖腹宋蕭史所謂細腰鼓是也右擊以杖左拍以手後
世謂之杖鼓其聲和壯而有節也

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豆錫縮繩用紅
真絲為三甲或用紅木綿絲縮縵用青紫斜皮依槩聲高下
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按鼓面使鞭聲清亮搖鞭時同兩面同擊
謂之雙或俗作杖先手後以杖暫擊俾作搖聲謂之搖或俗作
三唐樂鄉樂並用之

古琵琶

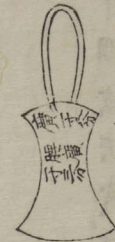
前

後

撥木

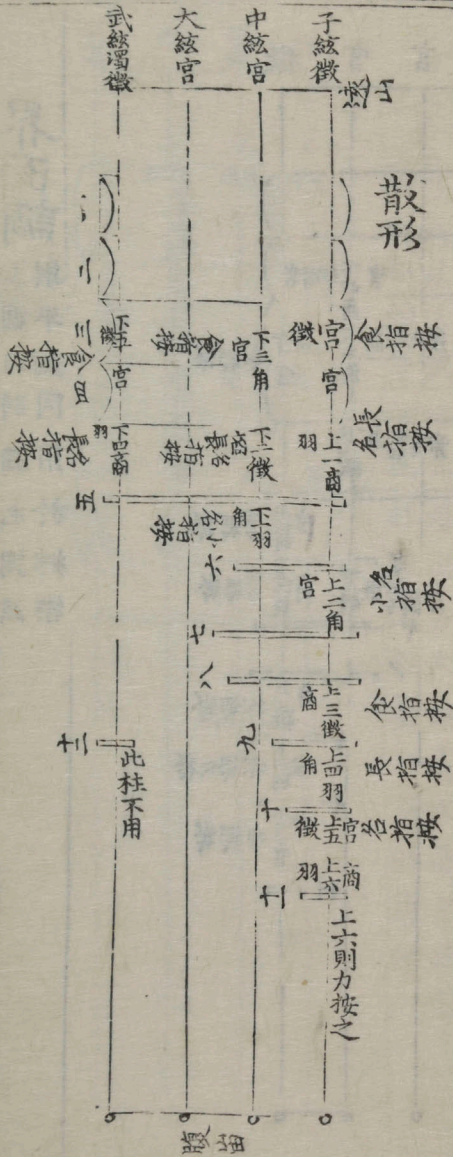
長三寸五分等四分

假瓜角

平調
 中五調內徵調也
 子絃為宮
 子絃為徵
 並散聲用於鄉樂
 絃法武絃為濁徵大絃

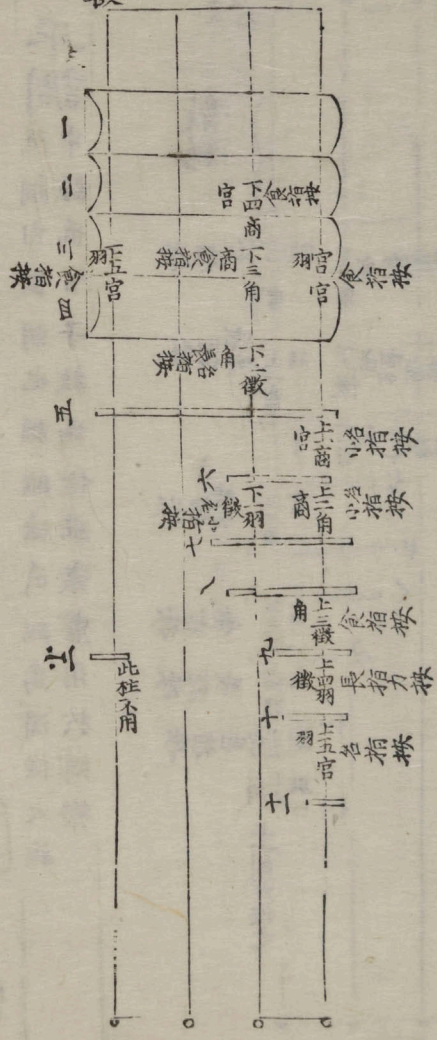
散形

界面調
與平調同用於鄉樂

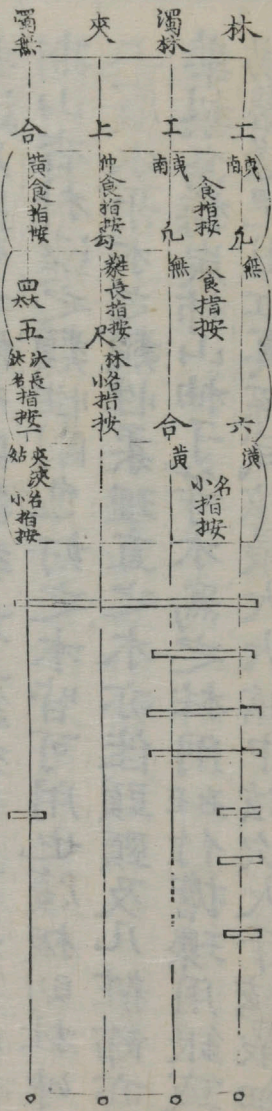
車章七

濁徵 宮 官 徵

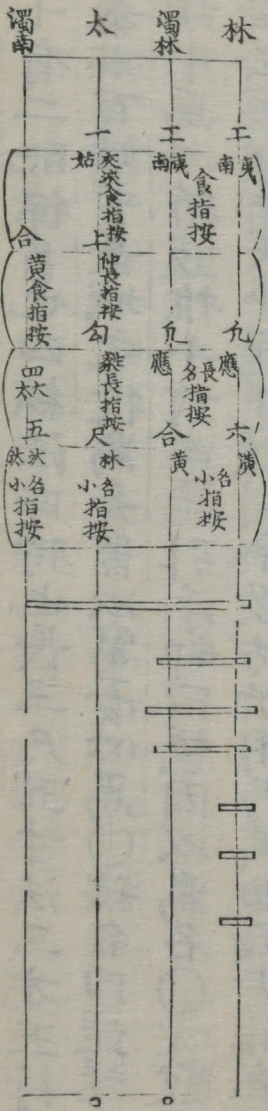
上調
濁林絃法武絃為濁無射大絃為夾鍾中絃為

下調 濁林鍾子絃為林鍾並散聲只用於唐樂

濁林鍾子絃為濁南呂大絃為大簇中絃為

樂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綦末百姓苦長城之役爲是器以寫憂心焉○釋名曰琵琶本胡中馬上所鼓推手前曰琵引手却曰琶因以爲名○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達之類性剛色好之木皆可用也腹板則杜冲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爲之柱用玉竹擔環用銀或豆錫擔條兒用紅真絛武絃最大大絃中絃次大子絃最細○

按法以左手母指把其頸餘四指適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指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久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𡗗俗稱人引。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畫武大中三絃則作𡗗俗稱人引。實有聲者大絃與按絃而已以小名兩指按中絃第六柱而只勾其絃則作𡗗以名長兩指按武絃第五柱而彈之則作𡗗以名指按子絃第十一柱而順畫四絃則作𡗗如畫武大中三絃則作𡗗俗

稱言實有聲者大中絃耳

他柱他絃仿此

上五之柱力按則為上六

唐樂上下調以食指按子中兩絃工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

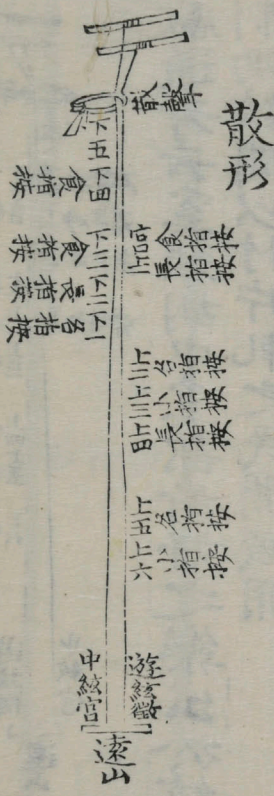
以絃之緩急管之長短而高下不同並從律管正之若小琵琶

小管子則其制過小難諧於衆樂

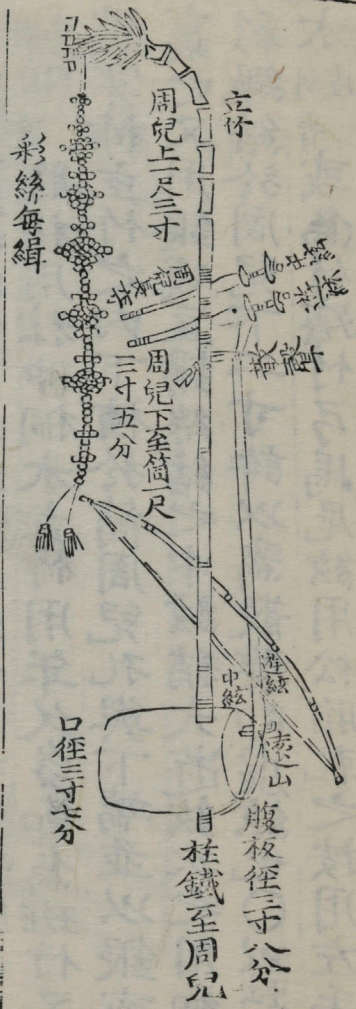
奚琴

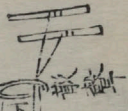

界面調

散形 平調

宮 徵 商 角 羽
 上 上 上 上 上
 三 三 三 三 三
 二 二 二 二 二
 下 下 下 下 下
 五 五 五 五 五
 六 六 六 六 六

中絃宮
 遊絃徵
 遠山

文獻通考云奚琴胡中奚部所好之樂出於絃鼗而形亦類焉
 其制兩絃間以竹片軋之民間或用

按造奚琴之制筒用華梨黃桑大竹山柚子之類性剛之木

周兒遠山同 腹板用杜冲桐木立竹用年久多節烏斑竹又用柱

鐵穿插立竹之內下植於筒周兒孔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

彩繩結於周兒下二寸許以為散聲即虛絃也○以黠壇花

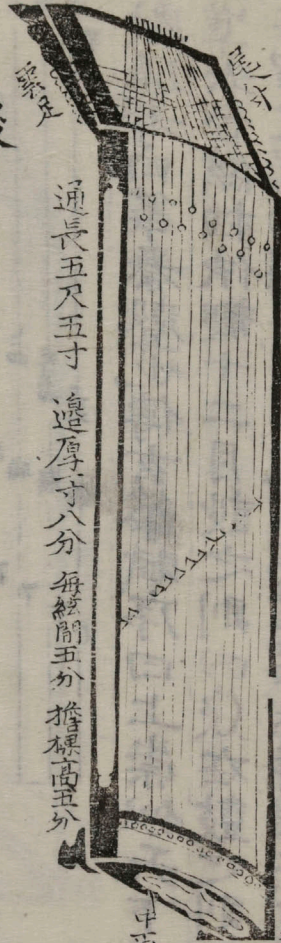
木刮青皮或為竹海竹弓馬尾絃用松脂軋之按用左手軋用

右手只葵鄉樂

大爭

前

通長五尺五寸 邊厚寸八分 每絃間五分 擔標高五分

頭三寸三分

足高二寸

中厚二寸九分

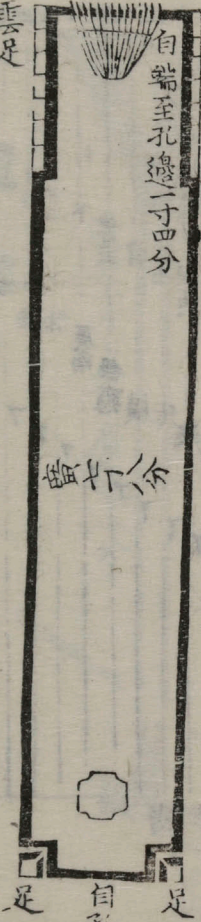
雲足 後

自端至孔邊二寸四分

齒打

雲足

散形

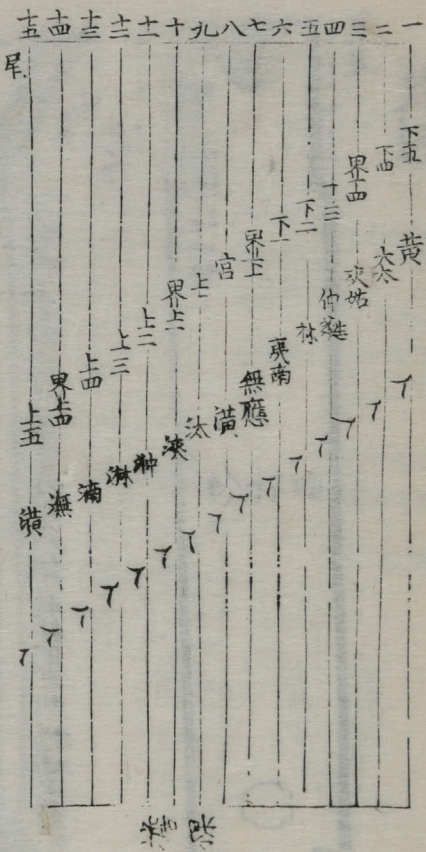

自孔邊至端五寸八分

足

足

文獻通考曰箏秦聲也傳玄箏賦序曰上崇似天下平似地中
 空準六合絃柱依擬十二月設之則曰箏在鼓之則五音發斯
 乃仁智之器○釋名曰箏施絃高箏箏然并梁二州箏形如瑟
 ○風俗通曰箏本五絃今十三絃不知誰作隋音樂志云箏十
 三絃蒙恬作也

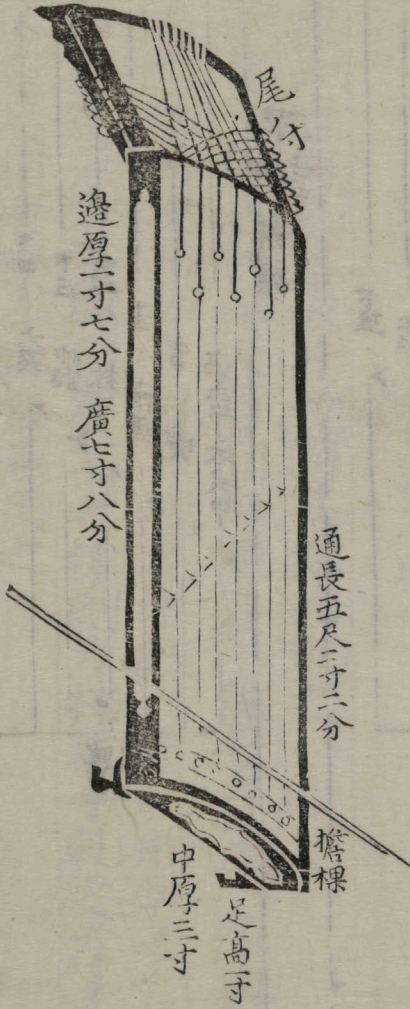

按造大箏之制與瑟並同但體小四隅付烏木無畫凡十五
 絃第一絃稍大至第十五絃漸次而細漆尾俗稱用各色真
 絲或用青漆木綿絲○右手彈絃左手按柱後只用唐樂

牙箏

前後制與大箏同

唐樂調

尾散形

七六五四三二一

標

平調 鄉樂

七六五四三二一

界面調 鄉樂

一 二 三 四 五 六 七

下四

下三

下二

下一

宮下五

上一

上三

樂書云唐有軋箏以片竹潤其絃而軋之

按造牙箏之制與大箏同但體差小絃七耳第一絃稍大至

第七絃漸次而細○用點壇花木

刮青皮

塗松脂軋之間有蕪

用之絃若於本絃用聲高之律則力按右手軋之左手按柱

後古只用唐樂今鄉樂兼用之

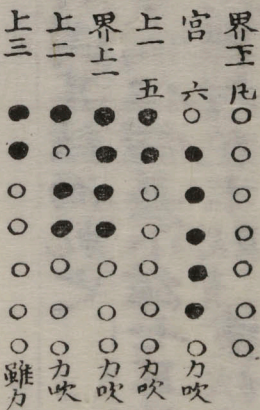
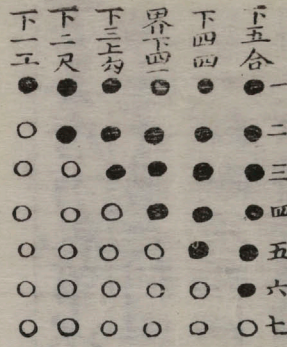
唐笛

節上長短無定制
吹孔

一孔長指
二孔長指
三孔長指
四孔長指
五孔長指
六孔長指
七孔長指

散形

笛通長一尺八分上端內徑三分強
 下端內徑四分半
 自上游至吹孔五寸二分
 自吹孔至第一孔三寸六分
 自第一孔至第二孔八分
 自第二孔至第三孔八分弱
 自第三孔至第四孔七分半
 自第四孔至第五孔六分半
 自第五孔至第六孔六分半強
 自第六孔至第七孔七分
 自第七孔至下端牙五分半
 吹孔長四分 廣三分半
 每孔長二分強 廣二分弱
 雖力吹清聲不出故用濁聲

文獻通考云風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七孔○樂書云笛之滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲

按造唐笛之制取年久黃竹為之凡八孔

唐觱篥

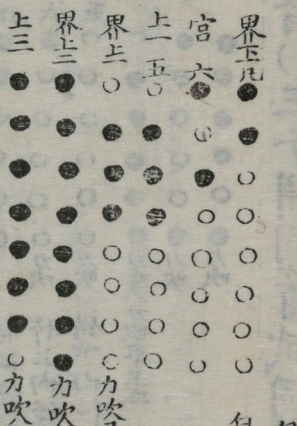
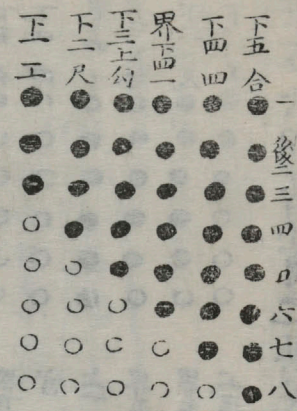

舌

散形

內徑三分

一左食和推
 二後左食和推
 三左食和推
 四右食和推
 五右食和推
 六右食和推
 七右食和推
 八右食和推

甯篥通長七寸九分舌長二分

右一端至第一孔二寸一分

自第一孔至後第二孔二寸六分

自第一孔至第三孔二寸

自第三孔至第四孔八分

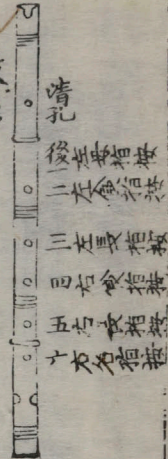
自第四孔至第五六七八孔間

各七分漸漸弱

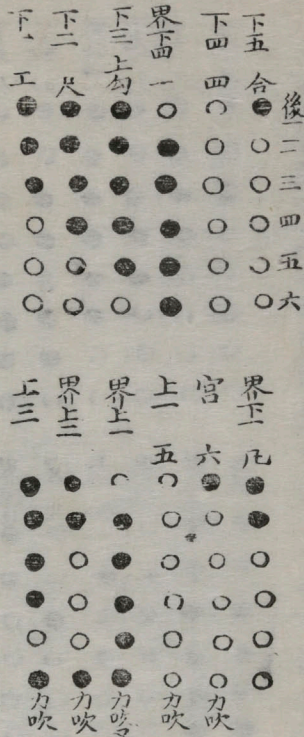
樂書云甯篥一名悲篥一名笳管羌胡龜茲之樂也以竹為管
 以蘆為首狀類胡笳而九竅

按造唐甯篥之制用年久黃竹為之舌以海竹削皮為之上
 勾兩聲出於一孔故今廢勾孔只設八孔第二孔在後

洞簫

散形

洞簫通長一尺九寸二分 竹本在下

自 upper 端至後第一孔六寸七分半

自 upper 端至清孔四寸五分

自清孔至第二孔三寸八分

自第二孔至第三四五六每孔間寸二分

自第六孔至兩旁孔二寸六分半

自兩旁孔至下端三寸五分

竹 upper 內徑五分弱

竹 lower 內徑五分強

力吹 力吹 力吹 力吹 力吹 力吹

釋名云洞簫簫之無底者○王子淵洞簫賦洞者通也言其無底上下相通故曰洞簫○高麗史樂志洞簫孔八

按造洞簫之制用年久黃竹為之上端前面剝而作竅以下

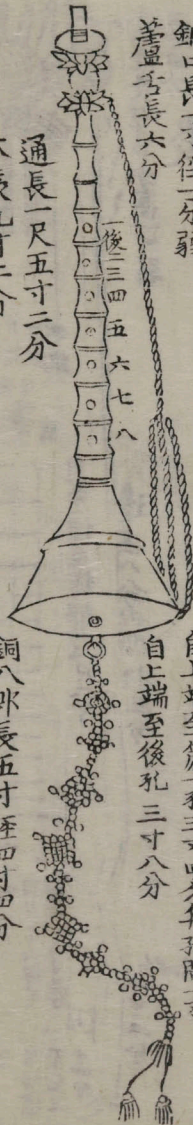

唇憑而吹之聲從竅出凡九孔自上端至四寸許穿一孔付以葭葦吹之葦振聲清名之曰清孔大筭中筭小筭倣此按葭葦即葦內薄精也孔凡六第一孔在後下兩旁各穿一孔

大平簫

銅口長一寸徑一分弱

葦蓋舌長六分

通長一尺五寸二分
木長九寸二分

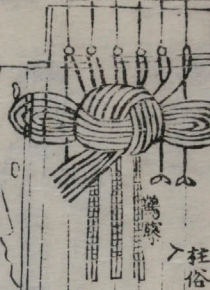
自上端至第一孔三寸四分每孔間一寸
自上端至後孔三寸八分
銅八郎長五寸徑四寸四分

按造大平簫之制用烏梅山柚子大棗黃桑黃楊等性剛之木為之穿虛其中外如竹節上下端以銅為之舌用蔓葦蓋凡八孔第二孔在後律法同鄉感策此不圖云○大平簫亦於軍中用之今定大葉之樂昭武奮雄永觀等章兼用之

鄉部樂器圖說

玄琴

鳳尾寸弱 漆尾 前

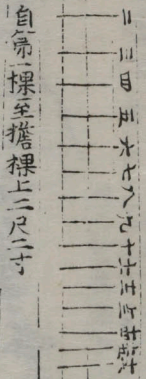

柱俗稱歧標

武琴

絃與清
大絃尾
遊絃深
支絃

通長五尺分

自第一標至擔標上二尺二寸

邊高八分內腹板三分

雲足長六寸七分高一寸弱
厚四分
後

尾鳳
分三九
孔長寸九分廣五分
下孔倣此

孔長寸弱廣分
腹板中厚四分弱

邊厚三分

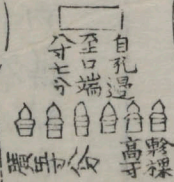
寸三分

龍口厚四分
分寸四分

珠瑁
自第十六標至
擔標上五寸三分

自擔標
至端三
寸四分

龍口

四寸二分

柱俗稱
歧裸

第一棵

高寸八分

中厚三分弱

邊厚二分

廣寸七分

第十六棵

高四分

中厚一分半

邊厚一分

廣寸四分

樂時調

平調五調內徵調○一指夾鍾姑洗宮也調絃法武

射應鍾各絃並散聲後做此○二指仲呂蕤賓宮也武

絃兩清遊絃為仲呂蕤賓大絃為無射應鍾文絃為黃

鐘文絃為大呂太簇○橫指庚則南呂宮也武絃為清

遊絃為庚則南宮大絃為大呂太簇文絃為夾鍾姑洗

上每標絃右書律名及合四一上俗呼之名絃中書宮

散形

武絃夾姑人

枝標清夾姑人

標清夾姑人

指一
大絃

逆絃

文絃

圖

無應人
仲雅
上商
宮
徵

虎南
無應
下三角
十二徵
宮
商

林
變宮

角
下羽
徵

虎南
上三角
宮
徵

大四五
變徵

無應
上徵
宮
徵

夾姑
仲雅
上商
宮
徵

黃
上羽
宮
徵

仲雅
上商
宮
徵

林尺
變宮

上三角
宮
徵

淡沾
上五宮
宮
徵

無應
上三角
宮
徵

仲雅
上六商
宮
徵

橫六淡
淡姑
仲雅

淡沾
上三角
宮
徵

仲雅
上商
宮
徵

淡沾
上徵
宮
徵

仲雅
上商
宮
徵

淡沾
上羽
宮
徵

仲雅
上商
宮
徵

林尺
變宮

仲雅
上商
宮
徵

淡沾
上五宮
宮
徵

仲雅
上商
宮
徵

淡沾
上六商
宮
徵

仲雅
上商
宮
徵

霜

羽調
平調
大絃
文絃
橫指
夷則
南呂
呂宮
也
清游
絃法
為武
夾鐘
姑標
洗清
故以樂時調一指變調作橫指無射應鐘宮也武絃太急

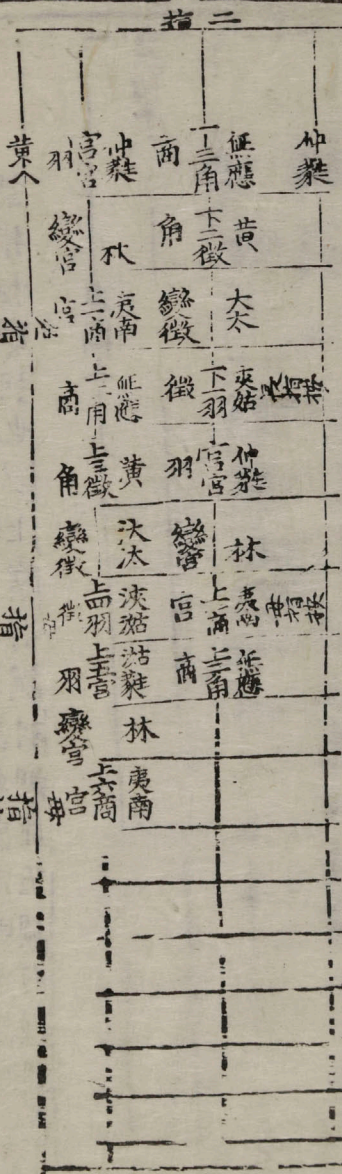

樂時調 一 指二 指三 指橫 指

仲雅人

仲雅人

羽調 上 樂時調 羽 新 五調 內 羽調也

太夫人

太夫人

調遊

太夫人

夷南

下五宮
羽

夷南

夾姑

變宮

無應

仲雅

下四商

潢

林

下商

太
官官

夷南

下徵

變宮

無應

變徵

仲雅
上商

仲雅

上羽

仲雅
上商

夷南

上徵

仲雅
上商

無應

變徵

變徵

潢

上四商

變徵

夾姑

變宮

變宮

仲雅

上四商

仲雅
上四商

唯子調

太篋宮界面
清遊絃為林鐘

也調絃法
大絃為黃鐘

文絃武絃為太簇
即俗絳河臨調也

憂息
調同

木人

林人

林

黃下五末下宿下三林

下著宮沃

上和

林下南下潢宮水

上和上林上南

上宮潢上五

交

啄木

調黃鍾宮平調也
調絃法文絃武絃大絃為黃
鍾兩清為仲呂遊絃為林鍾即俗稱宮調也

黃

仲

仲

五黃

西太

五仲
五林

下商

無宮
黃上太

五仲

五林

下南

無宮
黃上太

五仲
五林
西南

五黃
上太

黃

五調

宮調

黃鍾他律按法倣
此今小拋毬樂調

商調
律黃鍾
此他

	宮	五	黃
	商	四	大
夾	角	三	姑
宮	黃	徵	蕤
商	上	汰	徵
角	去	滋	羽
夾	蕤		
徵	林		
羽	上	南	

車輦七

十七

角調
律黃鍾
做此他

	商 ^上 黃	
	角 ^下 太	
	變 ^上 姑	
商 ^上 宮	徵 ^上 仲	
角 ^上	羽 ^上 林	
變 ^上 姑	變 ^上 南	
徵 ^上 仲	宮 ^下 無	
羽 ^上 林		
變 ^上 南		
宮 ^上 無		

	角 ^{下五} 黃		
	變徵	太	
	徵 ^{下四} 夾		
角 ^宮 黃	羽 ^{下三} 仲		
變徵	太	變宮	林
徵 ^{上二} 決	宮 ^上 庚		
羽 ^{上三} 中	商 ^下 無		
變宮	林		
宮 ^{上三} 庚			
商 ^{上四} 無			

徵調
時用平調詳
 見上本調圖

羽調
時用界面調詳
 見上本調圖

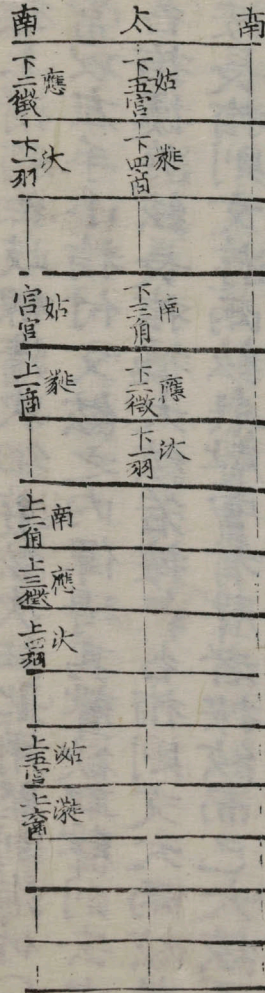
清風體
亦名阿陪調或稱剩即姑洗宮也謂絃法武絃歧操清文絃為姑先大絃為太簇操上清遊絃為南占並散聲也

姑个

姑个

姑个

三國史云玄琴象中國雅部琴而為之羅古記云初晉人以七絃琴送高勾麗時第二相王山岳改易其法制而造之兼製曲以奏之於是玄鶴來舞遂名玄鶴琴後但云玄琴

按造玄琴之制前面用桐木

凡桐木俗云石上桐最好雖生石片者去地上七八尺許臍腫

多旋紋者必小埤沉濁造琴聲亦不清復擇高枝無旋痕理直者乃可造若得高枝則雖非石上桐亦好凡以桐木造作

之器並同後面用栗木標用會木棕木次之粧飾龍口鳳尾坐團擔標軫標雲足

柱柱即俗名歧標也用華梨鐵楊烏梅山柚子等木鶴膝用青荆俗稱青魁

叶漆尾俗稱用各色真絲或青染木綿絲鬼淚用紅綠真絲

擔標之內付以玳瑁色黃而厚者最好凡六絃大絃最大文絃武絃

次大標上清稍細歧標清次細遊絃次細匙用堅剛海竹○

按法常以左手小指付文絃之內俾碍其聲欲取聲則去之

以無名指據遊絃長指據大絃若按無名指則文大兩絃無

聲若按長指則文遊兩絃無聲實有聲者按絃而已大絃不

用無名指遊絃不用長指唯母指食指通用於兩絃然各有

定按之標初學時務要中式及至慣熟則不必拘於定標而

力按之以用次標之聲無妨

如樂時謂用大絃二三則力抄

則力按遊絃第六標之類今人好用此法他樂器倣此

彈法以右手執匙匙端向內自

文絃順畫五絃至武絃而止曰挑作_レ俗稱入_レ實有聲者

兩清而已匙端向外自武絃逆畫五絃至文絃而止曰勾作

_レ俗稱_レ實有聲者兩清與按絃而已如挑文遊大三絃

匙至標上清而止作_レ俗稱習_レ又挑標上歧標兩清匙至

武絃而止作一只挑一絃作、只勾一絃作、俗稱_レ又

先按一標而挑之即適按他標仍用先挑之聲則無挑勾之

點指法母指作_レ食指作_レ長指作_レ無名指作_レ夕小指書

小絃法遊絃作方大絃書大標上清作上歧標清作又文絃

書文武絃作止標名不須別作以一二三四書之合字之法

如以母指按大絃第五標而順畫五絃則作匱以名指按遊絃第四標而逆畫五絃則作盪以母指按遊絃第八標而同挑文遊大三絃則作陵以食指按遊絃第六標而只挑其絃則作奠以長指按大絃第二標而只勾其絃則作込以母指按遊絃第八標而挑之即適按第九標仍用先挑之聲則作苑以食指按大絃第三標而挑之以長指即適按第二標仍用先挑之聲則作込他標他絃並類此如挑兩清則作只只挑標上清則作止只挑歧標清則作又只挑文絃則作文只勾武絃則作止譜法綱上疊書處並用甲匙則遲緩失綱必先用甲匙後用勾匙若於綱下疊書處則並用挑勾俾為急促

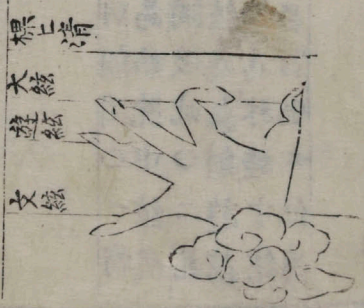
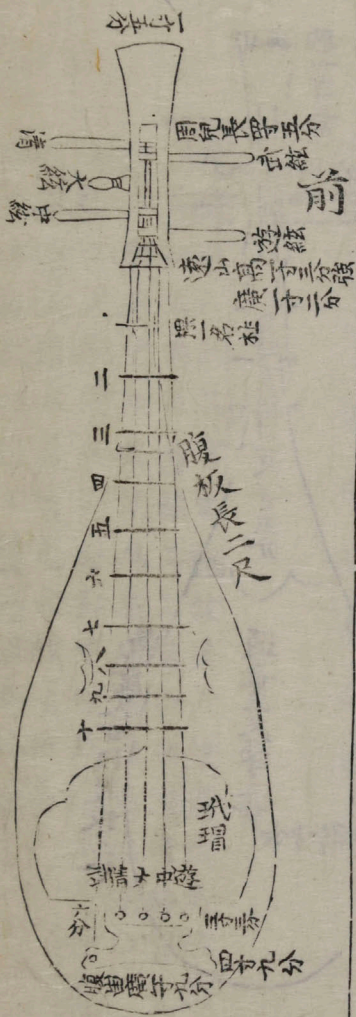
右手執匙圖

左手指名圖

左手按絃圖

鄉琵琶

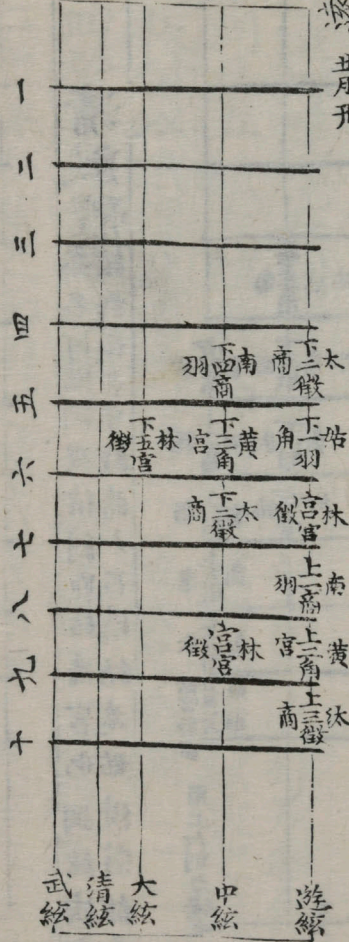

拍三

黃 林 林 黃 姑

散形

獨

羽調

絃橫指南呂宮也調絃法大絃清絃為姑洗中絃武

絃為蕤賓中絃武絃為應鍾遊絃為姑洗○八調清黃

鍾宮也大絃清絃為林鍾中絃武絃為黃鍾遊絃為仲

呂○邈調清太簇宮也大絃清絃為

南呂中絃武絃為太簇遊絃為林鍾

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

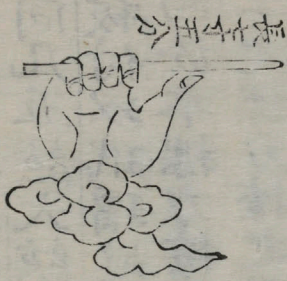
按造鄉琵琶之制背用栗木腹板用桐木樛及粧飾木與玄琴同凡五絃大絃最大武絃中絃稍細清絃次之遊絃最細腹板付以玳瑁匙用鐵杵木○按法界面調上一上四下一下四於本樛力按之同羽調羽調平調下一稍聲高不諧故於下二之樛力按之而用之絃法清絃作武絃大絃中絃遊絃亦與玄琴唐琵琶同合字之法如以食指按遊絃第七樛以長指據大絃中絃而順畫五絃則作墮俗稱不不實有聲者武絃清絃與按絃而已凡不時先再打武清兩絃即畫五絃其聲謂之清清不不俗稱習旨以名指按遊絃第八樛而只挑其絃則作筇以長指按大

絃第六標而只挑其絃則作娑以食指按中絃第五標而只

挑其絃則作𠄎如挑武絃清絃則作𠄎

他標他絃倣此本無勾法

執匙圖

伽耶琴

柱俗稱
歧標

辭
中厚六分
大者高寸五分

小者高寸二分
橫長一寸四分
中厚五分

樂時調

平調

○一指姑洗宮也調絃法第三絃為下
絃為上一並難實第五絃為下三第十絃為上二並
南呂第六絃為下第二十一絃為上三並應鍾第七

濁下三也第十二絃亦應鍾濁下二也力按則為下一
他調之律上下一二之法並同○二指仲呂宮也第

三第八絃並仲呂第四第九絃並林鍾第一第五第
十絃並無射第二第六第十一絃並黃鍾第七第十

二絃並太簇○三指林鍾宮也第三第八絃並林鍾
第四第九絃並南呂第一第五第十絃並姑洗○橫

第六第十一絃並太簇第七第十二絃並姑洗○橫
指南呂宮也第三第八絃並南呂第四第九絃並應

鍾第一第五第十絃並太簇第七第十二絃並姑洗○橫
姑洗第七第十絃並太簇第二第六第十一絃並

毅實○短音俗稱望呂

望呂

車軍七

散形

商

宮商 正角人

商應 正徵人

徵姑 下正宮人

羽 雜 下正商入

宮 南 下正角入

商應 下正徵人

角 大 下羽人

徵姑 正宮人

羽 雜 上商人

宮 南 上角人

商應 上正徵人

角 不 上羽人

外

箱 譜

內

武煞 一
 一清 二
 二清 三
 三清 四
 四清 五
 五清 六
 拍 遊絃 七
 一短音 八
 二短音 九
 三短音 十
 四短音 十一
 五短音 十二
 五短音 主

樂時調 界面調 絃法與平調同 但上一上四下一
 界面調 下一仲呂之
 類羽調 界面調 倣此

指一

十三上十九八七六五四三二一

商南 下三角人

角 應下徵人

羽 姑下五宮人

宮 林下四商入

商 高下三角人

角 應下徵人

徵 太下羽人

羽 姑宮宮人

宮 林上商入

商 南上三角人

角 應上三徵人

徵 太上四羽人

羽

周平調○橫指南呂宮也調絃法第一絃為下五

言第五絃為宮第十絃為上五並南呂第二絃為

下二第七絃為上二第十二絃為上七並太簇第三

絃為下二第八絃為上三並姑洗第四絃為下一第

九絃為上四並蕤賓第六絃為上一兼用下四第十

一絃為上六並應鍾○羽調應鍾宮也第一第五第

十絃並應鍾第二第七第十二絃並姑洗第三第八

拍橫

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二

呂〇八調清黃鍾宮也第一第五第十絃並黃鍾第
 二第七第十二絃並仲呂第三第八絃並林鍾第
 第九絃並南呂第六第十一絃並太簇〇逆調清太
 簇宮也第一第五第十絃並太簇第二第七第十二
 絃並林鍾第三第八絃並南呂第四第
 九絃並應鍾第六第十一絃並姑洗

羽 南 五 宮 入

商 太 三 角 入

角 姑 三 徵 入

徵 蕤 下 羽 入

羽 南 宮 宮 入

宮 應 上 商 入

商 太 三 角 入

角 姑 三 徵 入

徵 蕤 上 四 羽 入

羽 南 五 宮 入

宮 應 上 商 入

商 太 三 角 入

羽調 界面調

指橫
三十一十九八七六五四三二一

羽南 下五宮入

商木 上三商入

角姑 上三徵入

徵林 上羽入

羽南 上五宮入

宮橫 上三商入

商太 上三商入

角姑 上三徵入

徵林 上羽入

羽南 上五宮入

宮橫 上三商入

商木 上三商入

清風體 亦名河臨調或稱刺即姑洗宮也調絃法第
 二姑洗第三絃為下五第七絃為宮第十二絃為上五
 並姑洗第三絃為下四第八絃為上一並蕤賓第四
 絃為下三第九絃為二並南呂第一第一並蕤賓第四
 二第十絃為上三並應鍾第六絃
 為下一第十一絃為上四並大呂

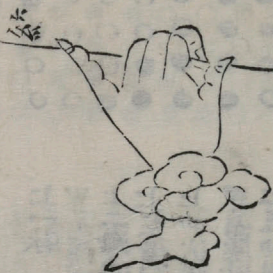

十二絃武絃稍大至五短音漸次而細柱亦漸次而低彈法
以右手母食長三指適用彈之按法以左手食長名三指拘
把母小二指按之用雙絃法必併彈一律之絃如以母指彈
宮絃則以長指併彈下五絃以母指彈上二絃則以長指併
彈下三絃之類先用長指彈絃用食長兩指則自外勾之用
母指則自內勾之合字之法於第八絃用母指於第三絃用
長指同彈則作 ㄱ 俗稱 ㄱ 於第九絃用母指於第四絃用
長指同彈則作 ㄴ 俗稱 ㄴ 以食指只彈第七絃則作 ㄷ 以
長指只彈第五絃則作 ㄹ 以母指只彈第十二絃則作 ㅈ 於
第一絃用無名指於第三絃用食指一時挑之則作 ㅊ 他指

此做

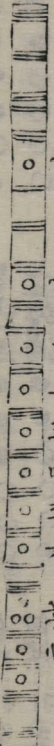

左手按絃圖

大箏
制及譜同
中箏
小箏

內徑分強

吹孔

清孔

一左食指按

二左長指按

三左名指按

四右食指按

五右長指按

六右名指按

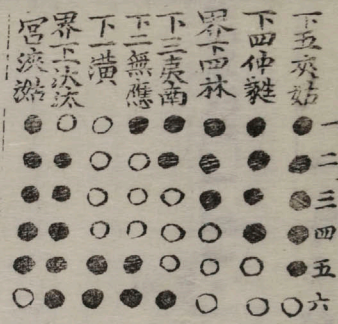
此五孔俗

云七星孔

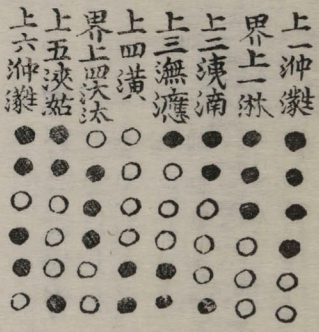
內徑六分強

一指
夾鍾姑洗宮

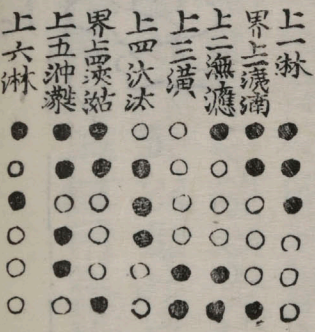
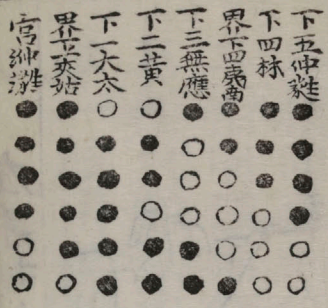
散形

二指仲呂蕤質宮

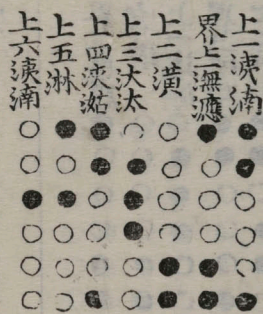
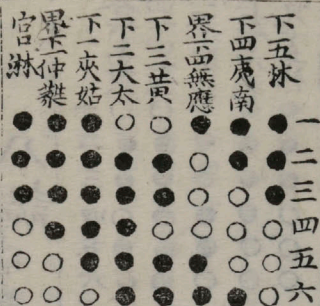
竹通長二尺七寸七分
 自上端至吹孔六寸三分
 自吹孔至清孔三寸九分
 自清孔至第一孔二寸九分半
 自第一孔至第二孔二寸九分半
 自第二孔至第三孔二寸九分
 自第三孔至第四孔二寸九分
 自第四孔至第五孔二寸九分
 自第五孔至第六孔二寸九分
 自第六孔至第七孔二寸九分
 自第七孔至第八孔二寸九分
 自第八孔至第九孔二寸九分
 自第九孔至第十孔二寸九分
 自第十孔至第十一孔二寸九分
 自第十一孔至第十二孔二寸九分
 每孔長三分 廣三分半
 七星孔差小

林鍾清中清則以右手食指權世
 力吹乃出其聲後餘此

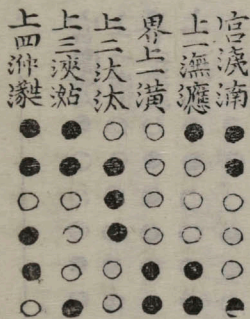
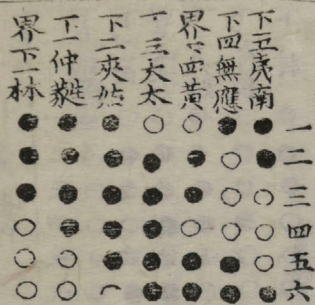

三指林鍾宮

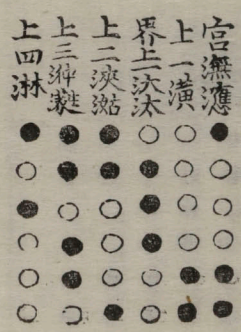
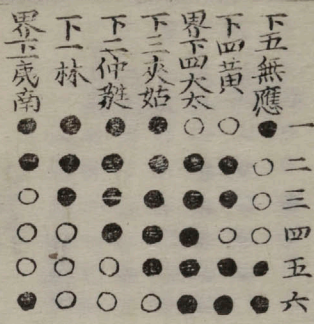

平調則以界面調上一力吹為上二此法令人
 好用之雖異律法而用之久矣亦無
 若界面調則用本上二橫指羽調倣此

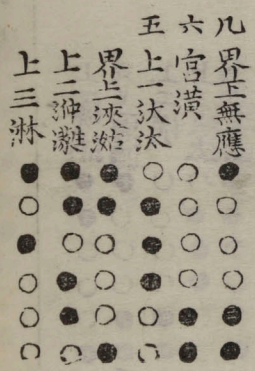
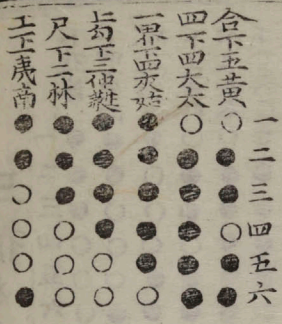
橫指夷則南呂宮

羽調 無射應鐘宮

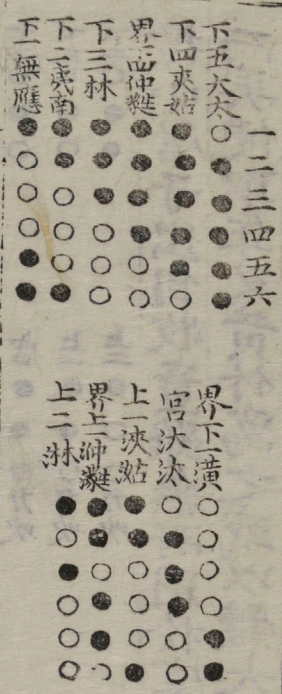

八調 清黃鐘宮

邈調清大呂清太簇宮

三國史云三竹一大琴二中琴三小琴亦模倣唐笛而為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為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

按六孔蓋欲便於操弄耳他管同

小管子

吹孔

一左食指按
二左食中指按
三右食中指按

長短無定體

散形

下五 ● ● ● ● ●

下四 ● ● ● ● ●

下三 ● ● ● ● ●

下二 ● ● ● ● ●

下 一 ○ ○ ○ ○

宮 ● ● ● ● ● 力吹

上 一 ● ● ● ● ● 力吹

上 二 ● ● ● ● ● 力吹

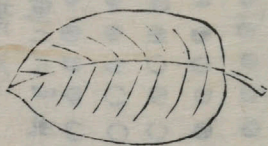
按小管子出自牧童雖無所用於宴享祭享之樂只為聲亮而美便取年久黃竹為之或以體大飛竊之骨為之其聲尤

清亮

草笛

葉

樺皮

按草笛古有卷桃皮古人云銜葉而嘯其聲清震橘柚葉尤
 善又云卷蘆葉為之形如船首今人好用樺皮凡木葉剛而
 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

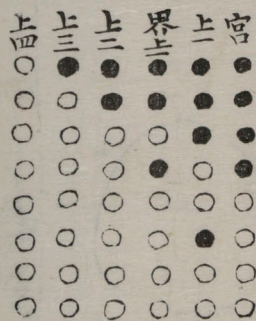
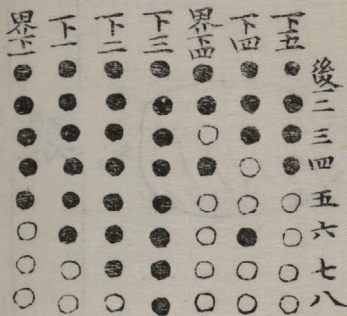
之諧和於衆樂同

鄉感籟

後
 一 右 母 指 按
 二 右 食 指 按
 三 右 長 指 按
 四 右 名 指 按
 五 右 食 指 按
 六 右 長 指 按
 七 右 名 指 按
 八 右 小 指 按

長短徑圍無定體

散形

堅會舌口力吹用立五六

說見上倣唐制而爲之八孔第一孔在後○下五下四雖書而
無濁聲故以清聲畢曲○平調則每律權按第六孔界面調則
每律權按第七孔

樂學軌範卷之七

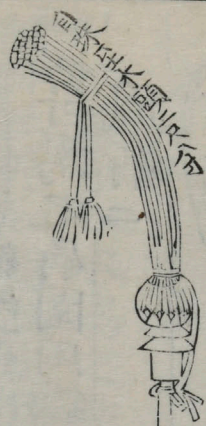

樂學軌範卷之八

唐樂呈才儀物圖說

竹竿子二

自木頭至下端七尺七寸

徑子他同

柄以竹為之朱漆以片藤纏結下端鑱漆鐵粧凡儀物柄同雕木頭
冒於上端又用細竹一百箇插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

引人仗二

通長八尺三寸

柄以竹為之，漆以朱，頂子以木為之，付貼金。

龍扇二

上廣二尺

下廣一尺五寸

通長七尺九寸

扇長一尺八寸四分

柄以竹為之，扇圍用鐵，兩面冒以紅段，以綠絲縫結，畫彩金龍。

鳳扇二

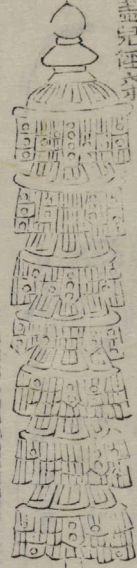

其制與龍扇同唯兩面畫彩金鳳

旌節八

木蓋兒徑六寸

通長八尺三寸

竹柄頂子以木為之並漆以朱以彩畫木蓋兒母貫之用紅綠黑
段作三幟如蓋而小凡七層每層內懸銅鈴各一分垂三色段
流蘇各三並印金花紋

雀扇二

扇長一尺七寸六分

廣一尺六寸

通長七尺九寸

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

扇長二尺寸

廣一尺六寸

通長七尺九寸

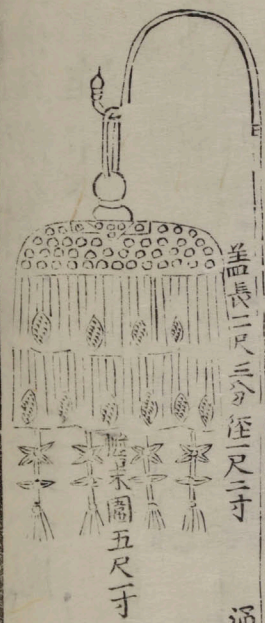
竹柄扇以紙厚楷造又以生絹塗之兩面畫孔雀尾

蓋黃一紅
二黑二

蓋長二尺三分徑二寸

通長八尺

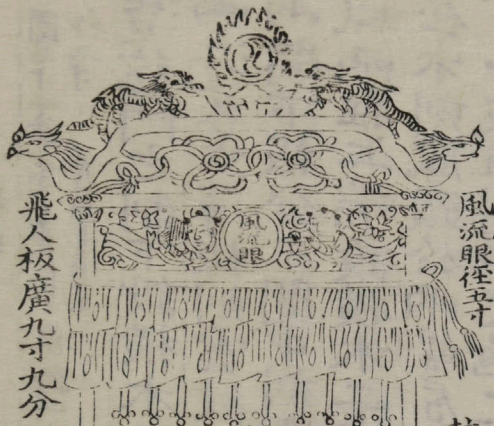
徑八分

蓋木圍五尺寸

木柄漆朱上施曲鐵懸蓋於其端頂子以銀為之用黃色段作
 三幃並印金鳳金花紋內垂色絲結子四紅黑蓋同結子俗稱每絹
 拋毬門 附彩毬二

風流眼徑五寸

飛人板廣九寸九分

柱長七尺六寸四分方各寸七分

自風流眼下絃至地七尺寸

雲紋長三尺寸五分

雲紋長三尺寸五分

雲紋序下廣五寸五分

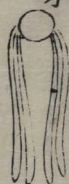

下板木廣三寸厚寸五分其餘橫木並同柱方寸數

交金漆齒徑六寸五分厚三寸七分兩竹筒間五寸

彩毬二

闊七寸二分
徑二寸

垂纓一邊長九寸六分

造球門之制下設橫木兩頭有葵花圓足植兩柱於其上柱下
兩邊各立薄板刻雲紋下橫木之上又置橫木二各設薄板於
兩間下板分三間中刻靈芝草左右刻獅子上板刻風牡丹雙
鳳兩柱上端設橫木二內設薄板刻飛人中置風流眼上設橫
屈木刻鳳頭於兩端后木上兩旁各設陞龍中置圓火光屈木
下薄板雕刻如交繩之狀柱及橫木並漆以朱薄板則畫以各
色彩鳳頭及龍用貼金又以紅綠羅作二檐印金花紋兩柱下有
風流眼下虛門上檐內垂紫紬纓子十箇印金花紋兩柱下有
舉繩○球以木磨造漆以朱當中穿孔以紅綠羅流蘇各一貫之

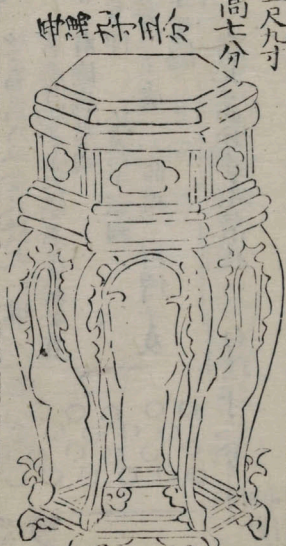

仙桃盤附卓

卓子

實長六寸枝長一尺九寸
盤徑一尺三寸足高七分

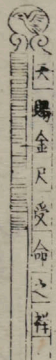

通足高二尺五寸六分

仙桃實以木為之凡三箇枝葉並以銅鐵為之又用銅絲結之
實與枝葉依真著彩盛於葵花銀盤○卓子用木六面歪足朱
漆

金尺

日徑四分 尺長九寸三分 厚一分半

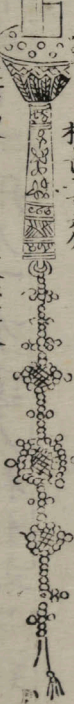
柄長二寸六分

日徑七分

廣七分半

房徑寸四分

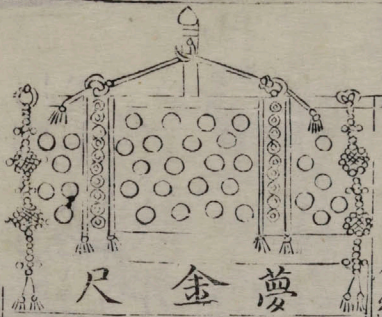
末徑六分半

尺以金造之尺頭刻作雲日之形尺下有蓮房柄柄端置環葉色絲結子

簇子 夢金尺受寶錄觀天庭受明命荷皇恩賀聖明聖澤等呈才各一

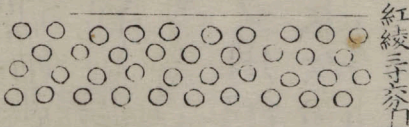
生綃一尺六寸三分

尺 金 夢

夢金尺 受 命之 祥也 太祖在潛邸 夢見 神人奉金尺自天而來若曰慶侍中有清德且老矣崔三司有直名然慈惠也謂

太祖資魚文武有德有 識民 望屬焉乃以金尺授之 惟皇鑑之孔明兮 吉慶暢于金尺清者老矣兮直其慈惠繫 有德焉是適 帝用度吾 心兮俾 均齊于家國 貞哉敬 符兮 受 命之 祥傳子及孫兮彌于千億

紅綾寸三分

紅綾七寸二分 白綾二寸四分

廣九寸四分並布帛尺

白綾寸三分

軸徑七分

簇子用生綃上下以紅白綾連粧 紅綾印 金花紋 邊兒用紫綃後裙用

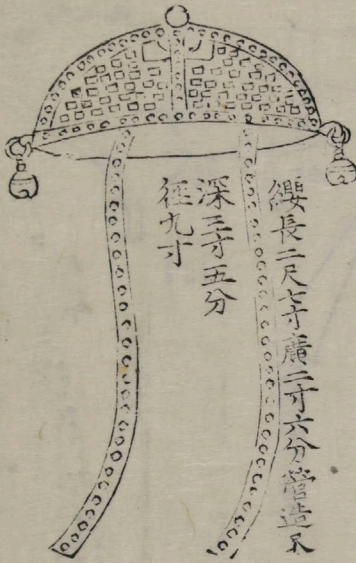

紅綃軸用玉或華梨烏梅竿以木為之朱漆竿上有鈎簇上左
 右有環環下有白綾流蘇以綵條纓掛於鈎環外兩邊又各有
 小環垂色絲結子他呈才簇子並同廣
 狹隨詞語多少制造

蓮花臺服飾二部

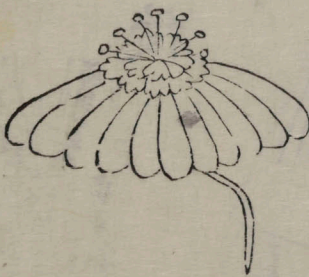
蛤笠

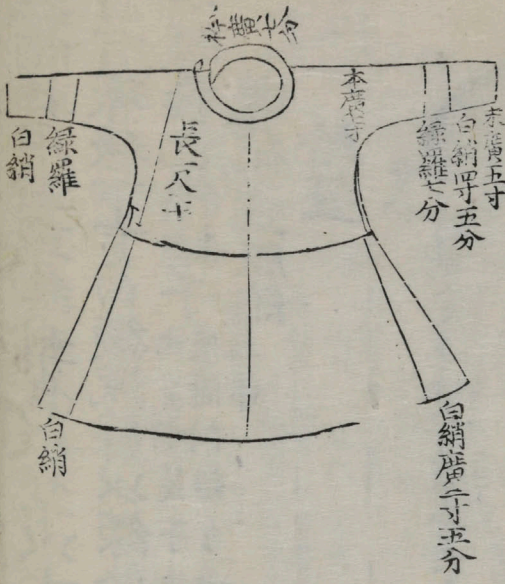
黃紅薔薇

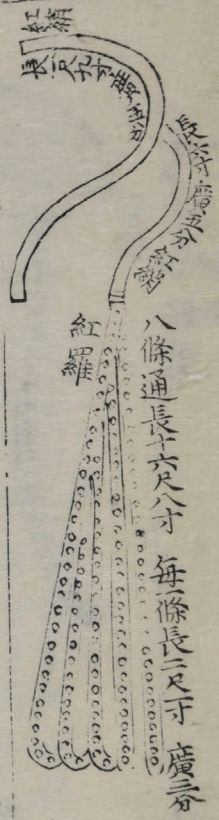
流蘇俗稱首
沙只

結紳四

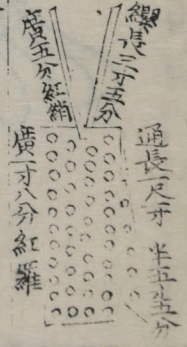
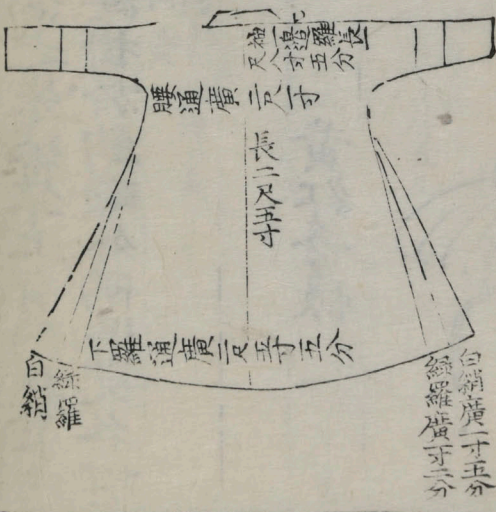

丹衣前

丹衣後

藍綃裁成花筒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
薔薇以白唐鴈翼羽煎染綠蜜為葉如輪矢並內屈上施羅花
一黃一紅○流蘇及結紳以紅羅為之印金花紋纓用紅綃○
升衣用紅羅前短後長兩腋及袖端補以綠羅白綃○裳以紅
羅為之外垂紅綠羅流蘇印金花紋上端以綠羅連補腰及纓
用紅綃○襪裙以紅綃為之○帶以紅羅為之印金花紋

定大業呈才儀物圖說

五色段甲

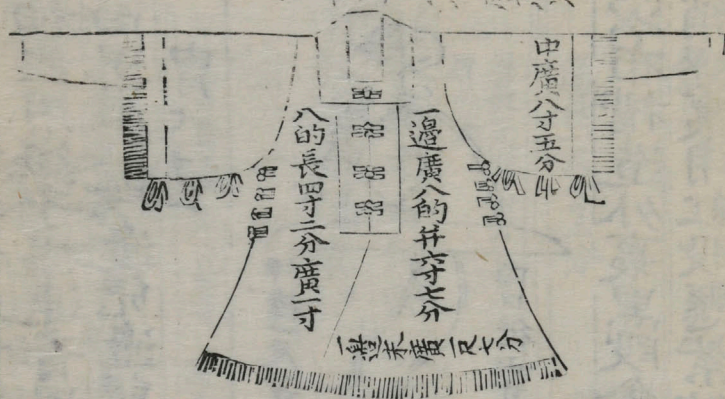
皆二十三色紅
黑白各十二

前

後

六等子

甲以青黃紅黑白段為之並開襟

俗稱

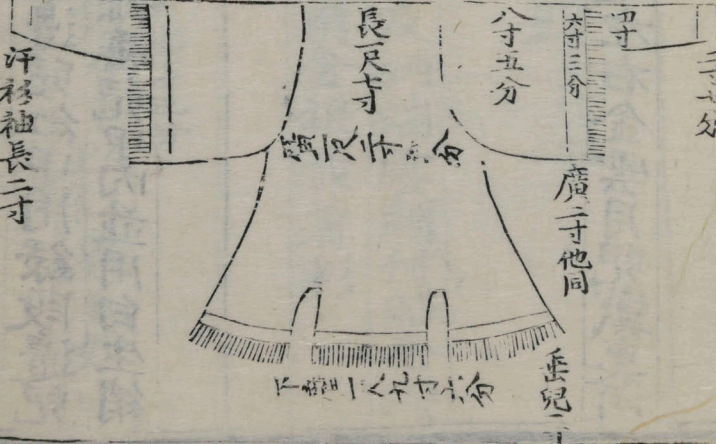
前膏與兩腋置紐子

稱

三等子

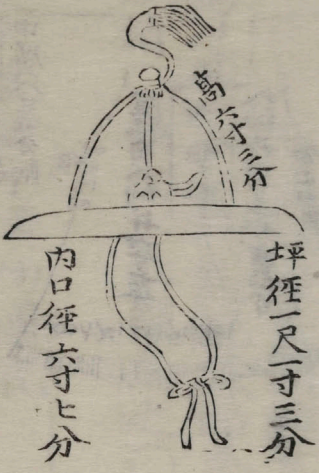
汗衫袖長二寸

七等子

胄叶各四拘之前襟下幅及兩袖下並用紫紬纓子各三結之
 兩袖並用紐子掛連青黑甲用粉紅段邊兒紅甲用綠段邊兒
 黃白甲用紅段邊兒邊兒下並懸五色絲垂兒甲內並用白生綃

胄七十一

胄以布褙造外裏黑段金頂子紅象毛左右金雲月兒戴裏用
 紅綃坪裏用紅段懸紫紬纓子

劍十二

通長二尺一寸一分

此中作劍柄長寸

雲頭長廣各一寸三分

刃長一尺七寸六分上廣八分下廣寸

廣八分

厚五分

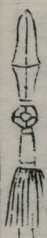
劍以木為之刃付貼銀柄裏魚皮陽令及柄端雲頭付貼金纓子用紅條兒綠垂兒○祭享所用則勿用金銀並著彩

槍十二

刃長四寸廣五分象毛長寸

通長三尺二分

柄圍一寸九分

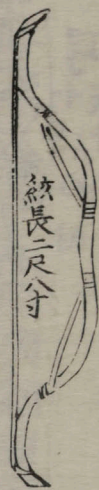

槍以木為之朱柄下端鹿角粧刃付貼銀刃下以紅象毛如小毒纒垂之○祭享所用則除貼銀用粉漆柄端鐵粧

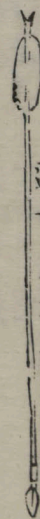
弓十二○附

矢十二

矢

絃長二尺寸

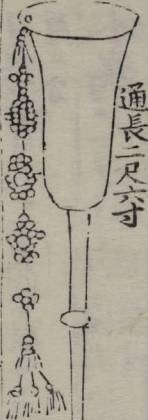

通長二尺三寸二分

弓與常制同只除角用竹槩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鏃以木為之付貼銀○祭享所用則除貼銀用粉漆

大角一○小角
五制同

如州如州如

通長二尺寸

口外徑寸三分孔徑五分

小角通長二尺四分

廣口徑三寸七分口外

徑寸孔徑五分

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

紅大盞縣一○黑小
盞縣五制同

刃長七寸

蓋兒徑
五寸五分

象毛長九寸

通長六尺七寸

黑小毒縣通長五尺四寸刃長四寸
毛長七寸蓋兒徑四寸

柄圍二寸五分

毒縣用紅象毛木柄朱漆下端鐵粧象毛上鍍金銅葵花蓋兒刃
付貼銀黑毒縣則用黑象毛○祭享所用則除鍍金貼銀用粉漆

螺一

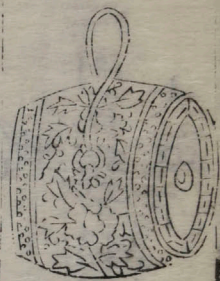

大小無定

螺用真螺下懸紅象毛垂兒○祭享所用同

大鼓一

小鼓五制同
大鼓

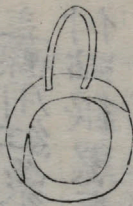

皮徑五寸五分
桶長四寸

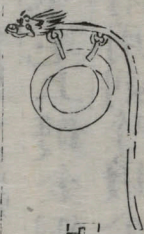
鼓用牛皮以木為桶漆布包裹朱漆畫牡丹頭釘及圓環並鍍金紅真絲纓子○祭享所用勿用鍍金

大金一〇小金
五制同

小金

槌

槌

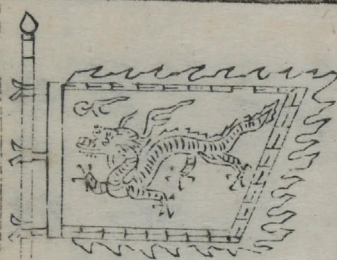
大金以鍮鐵為之纓用紅絲槌以鹿皮卷造○小金則別用著彩龍頭朱漆柄槌以木為之○祭享所用同

黃龍大旗

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

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

朱雀白虎玄武旗長廣及竿長倣此

竿長十尺三寸

朱雀旗

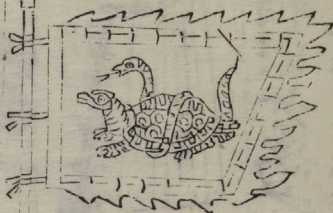

白虎旗

玄武旗

白旗

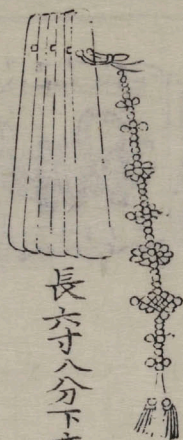
青黃赤黑
旗制同

上長一尺七寸五分
下長九寸五分
廣九寸
襟甲二寸

竿長十尺二寸

旗竿以木為之上端置圓頭裏綵布朱綵下端鐵粧黃龍大旗
 及青龍白虎朱雀玄武旗並從其方之色用黃青赤白黑綃為
 之火焰及襟纓子同畫黃龍青龍白虎朱雀龜蛇襟則重綃縫
 造五色小旗亦用五色綃為之祭享所用則竿用竹綵以朱土
 鄉樂呈才樂器圖說

牙拍二

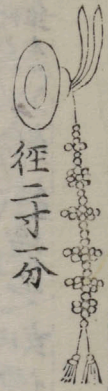

長六寸八分下廣八分厚二分上廣六分厚一分半

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

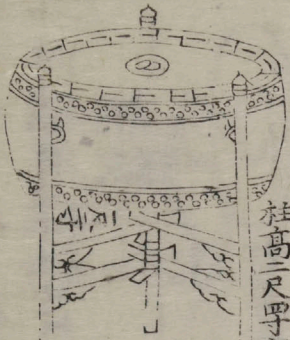
響鈸 每二人
二隻

徑二寸一分

響鈸以鑰鐵為之如銅鈸而小後懸鹿皮纓垂五色結子

舞鼓 八

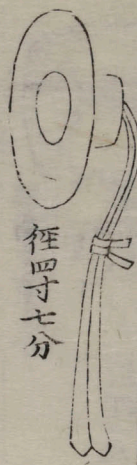
柱高二尺四寸

皮徑一尺七寸三分
桶高七寸五分

鼓制見上凡八鼓每二鼓面用青紅白黑色畫圓光為四方之

鼓桶設圓環三架子立三柱柱內亦設鈎鐵掛鼓每柱置橫木
 二內端用珠柱貫釘或疊或舒並漆以朱

銅鈸

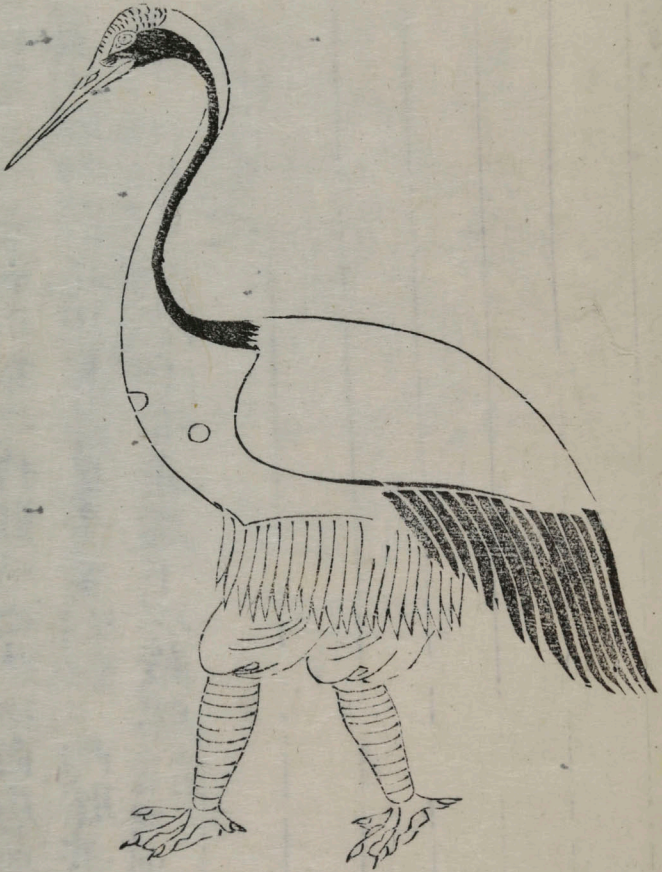
徑四寸七分

銅鈸以鑰鐵爲之如僧家鳴鈸而小後懸鹿皮纓垂紅羅纓子

鶴
 青白
 各一

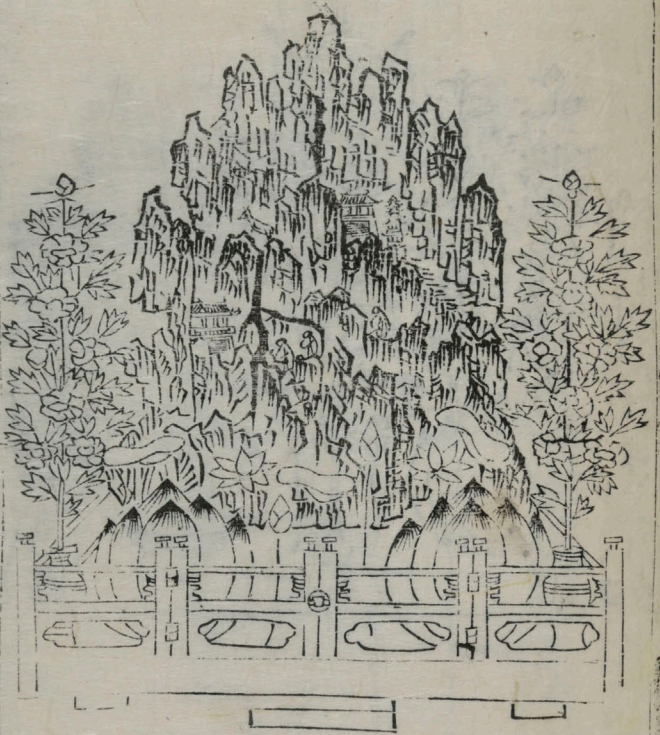
乙
七
八

造鶴之制軀殼以竹為之塗紙頸編圈竹外裹白布內頸長木
又用熟繩繫於下背執而搖之作顧啄之狀以白唐鴈羽付之
青鶴則青梁羽翼用鸚翼羽尾用黑雞尾青觜青鶴則綠觜兩膝著紅裳紅
機紅木足青鶴則青裳青機綠木足裁白布垂腹下以蔽膝青鶴則青布曾前及
兩翼下置小孔窺之

沉香山

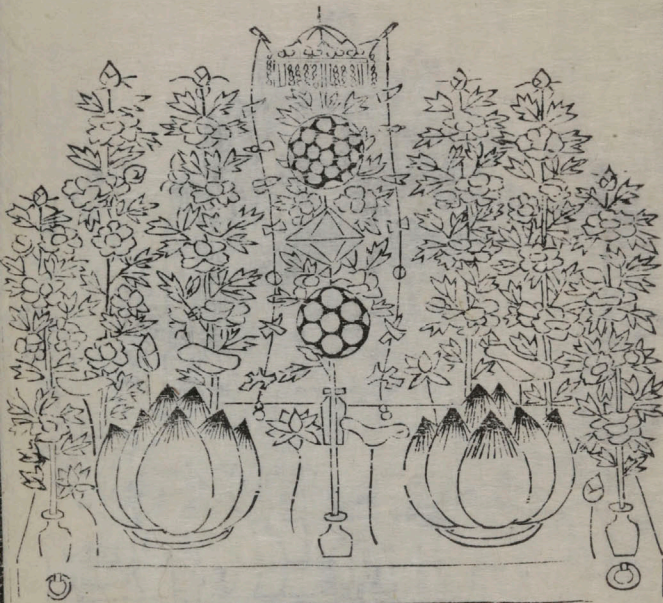

造沉香山之制用板造山形前後面以椽木刻峯巒付之造寺
塔僧佛麋鹿雜像棲於嵌處並著彩前面設池塘欄于左右設

花瓶插全珠牧丹
 花羅內設大蓮花筒
 下設輪桶四曳之

池塘板

車全車

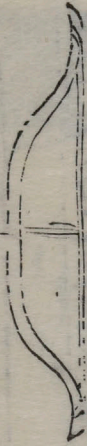

造池塘板之制如寢床著彩周插蓮花及葉又設花瓶七插全
 株散丹紙花前面豎竿懸七寶燈籠左右設大蓮花筒

壽縣祭所用

弓矢

弦長四尺九寸

弓長五尺一寸三分釐一寸五分

箭

朱漆竹弓木矢不施羽鏃於矢幹作羽鏃之形貫於弓

劍

刃長二尺六寸一分廣二寸三分上銳厚九分

柄長七寸八分

徑一寸

二三分

劍以木為之青漆

槍

刃長九寸二分

柄長五尺八寸七分

徑一寸

槍以二年木為之朱漆刃粉漆

干戚 見上

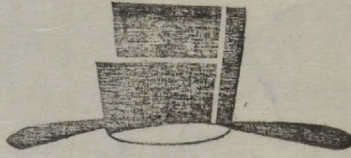
樂學軌範卷之八

樂器軌範卷之九

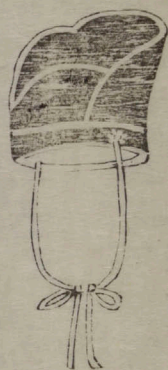
冠服圖說

幘頭右坊樂師樂工及雅樂登歌導唱樂師所著

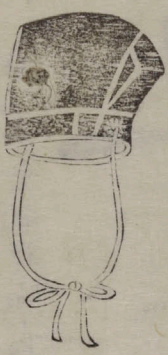
幘頭以紙楷造內塗細布黑漆有角樂工所著則前後及兩角畫彩花

介幘雅俗樂差備工入所著

介幘宋制以皮爲之其飾黑漆今制以紙楷造邊兒用鐵絲內
塗細布黑漆以雌黃細畫懸青細纓

進賢冠 雅俗樂文舞及執
事人所著

進賢冠造式與介幘冠同但體制異耳

皮弁 雅樂武舞與旌俗樂武
舞及執儀物工人所著

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

武弁

亦名母追○雅樂執鐸鐸
鏡鐸應雅相牘工人所著

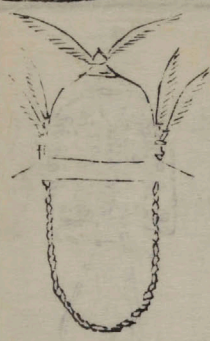
武弁宋制以漆布為殼以緇縫其上元史以革為之加抹額今
以紙裱造內塗細布黑漆懸青紬纓繫紅抹額

烏冠文昭殿差備工人所著
著迎恩昭敬殿同

烏冠古以漆布為殼黑漆加抹額插彩羅花今以紙楷造內塗
細布黑漆前面只畫葉別造紅苧花插於花孔後畫花與葉繫
紅紬抹額

草笠歌童戎服所着

笠以朱黃草為之有纓

頭巾

綠紬使臣東宮宴以下各宴禮曹倭野人宴七賜
樂樂工及管絃盲人所著紫紬歌童禮服所著

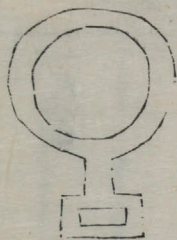

頭巾以綠紬縫造裏用生布

紫紬頭巾制同

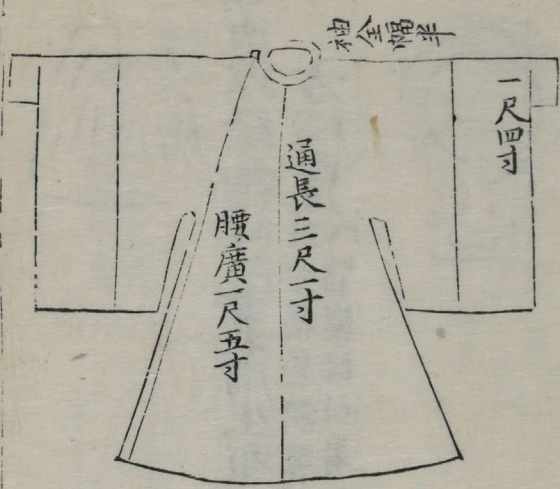
方心曲領

雅樂登歌導唱樂帥所著

方心曲領以擣鍊白紬縫造

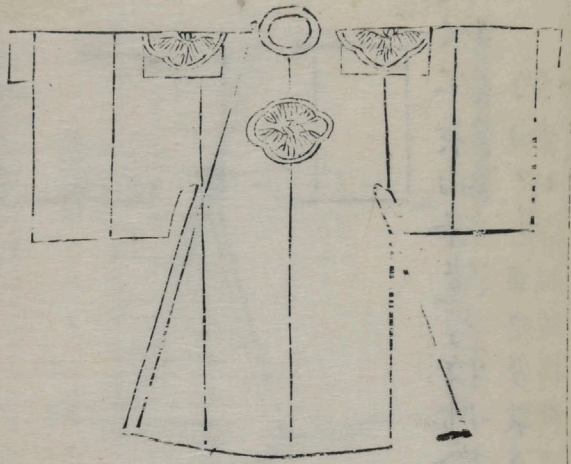
綠綃衫綠綃衫右坊樂師所著絳公服雅樂登歌道唱樂師所著

衫以綠綃縫造紅綃衫制同紅綃衫即絳公服也

緋繡衫雅俗樂差備父執錚錡鐸應雅相牘益工八所著皂袖雅樂文武舞及執藤一所著

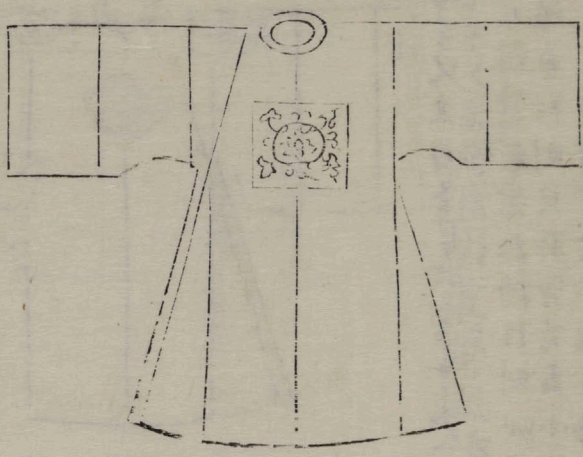

鸞衫以紅紬縫造畫鸞鳳於前後及左右肩如曾背之衫紅紬

樂工朝賀所著紅紬衫制同樂工所著衫則只於曾背畫小花

紅綠紬衣

文昭殿差備工人所著迎恩昭敬殿同

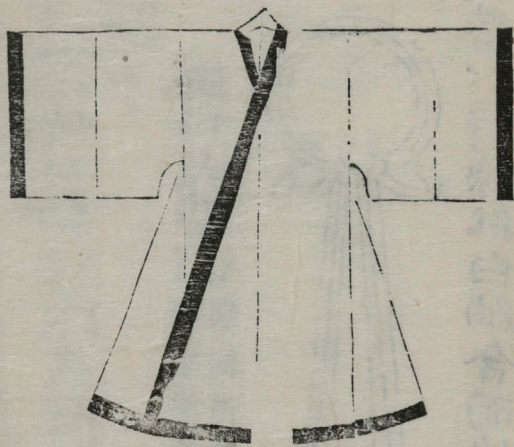
衣以紅綠紬縫造畫牧卅於

綠衣則紅曾背
紅衣則綠曾背

白紬中單

雅樂登歌道唱樂師差滿文武舞籍
鑄鏡鑿應惟相牘益蠶工人所著

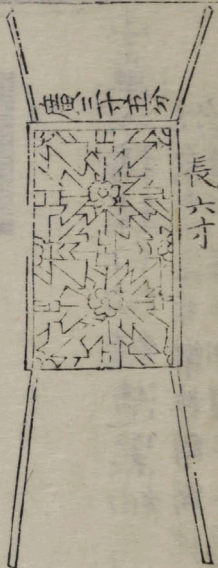

中單以擣鍊白紬縫造黑紬為緣

紅錦齊鞞雅樂執鎔鑄鏡鐸鐸鐸鐸鐸應

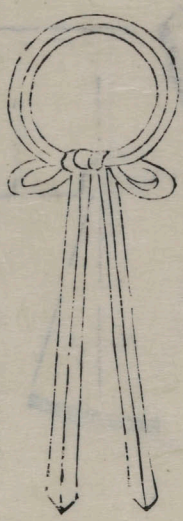
革雅相牘工人所著

長六寸

臂鞞以擣白紬縫造畫錦紋裏用紅紬內著羊毛氈四隅有紅紬纓子

緋白大帶 雅樂登歌導唱樂師所著

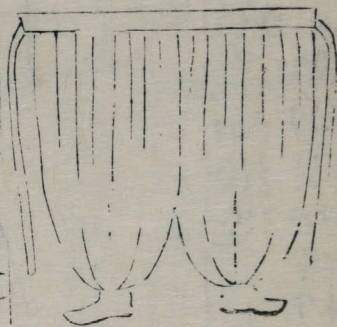

大帶以擣鍊紅白紬合而縫之

藍紬衣 俗樂文武舞及執儀物工人所著

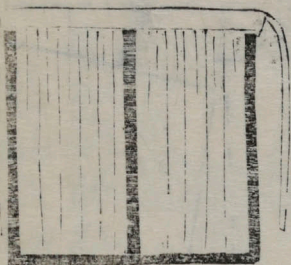

袴以擣鍊白紬縫造兩脚連襪

赤裳

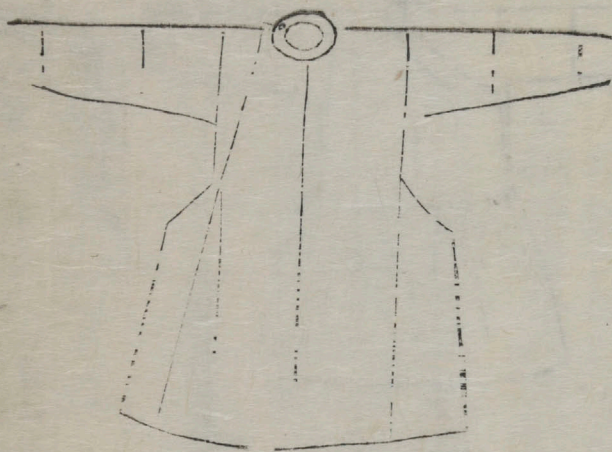
俗樂文武舞及執儀物工人所著

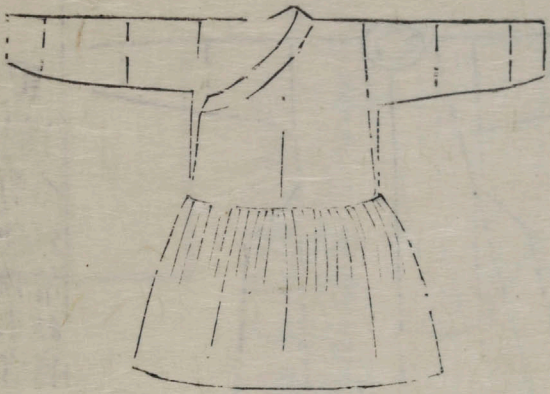
裳以紅紬縫造皂紬為緣

黑團領使臣東宮宴以下各宴工人所着鴨頭
綠管絃盲人所着綠紬歌童禮服所着

團領以黑綿布縫造鴨頭綠綿布團領

單帖裏歌童戎服所

單帖裏以土紅紅綿布縫造

白細抹帶雅樂各差備工人與錚錫鏡鐸應雅相續工人所著亦抹帶俗樂文武舞及執儀物工人所著

抹帶以擣鍊白紬縫造紅紬抹帶制同

金銅綠革帶雅樂文武舞與旌毒蘇工人及公宴舞童假面舞童所著紅鞋會禮宴舞童及管絃盲人所著

綠革帶以黃銅為鉤紅鞋帶制同

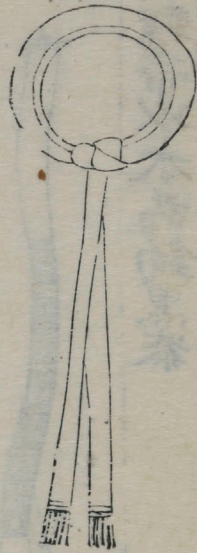
烏鞋帶右坊樂師及工人所著

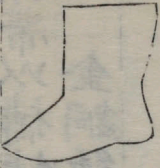
烏鞋帶以木為鉤黑漆

廣多繪帶歌童禮服所著

帶以紅真絲為之

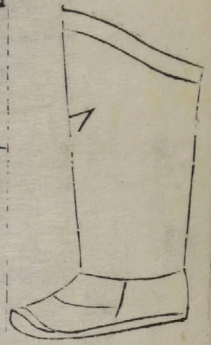
白布襪雅樂登歌道唱樂師各差備工人俗樂宗廟永寧殿文武舞與執儀物工人及處容所著

襪以白布縫造裏用生布

黑皮靴右坊樂師及歌童所著

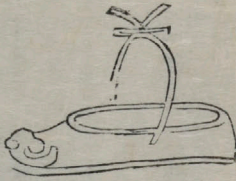

靴以黑皮為之

烏皮履

雅樂登歌道唱樂師與各差備工人及俗樂
宗廟永寧殿文武舞工人執儀物工人所着

履以黑皮為之有纓

黃蓋甲

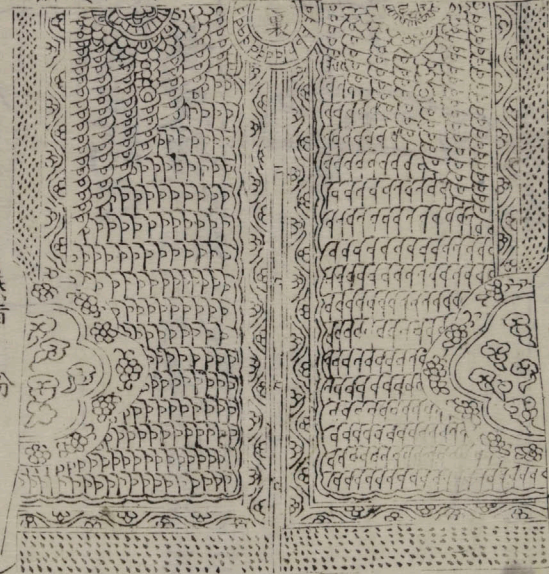
世宗朝會禮宴用雅
樂時武舞工人所着

前

袖廣八寸四分

裂處三寸五分

上通廣二尺五寸 袷四寸 肩長三寸五分

燕脂粉

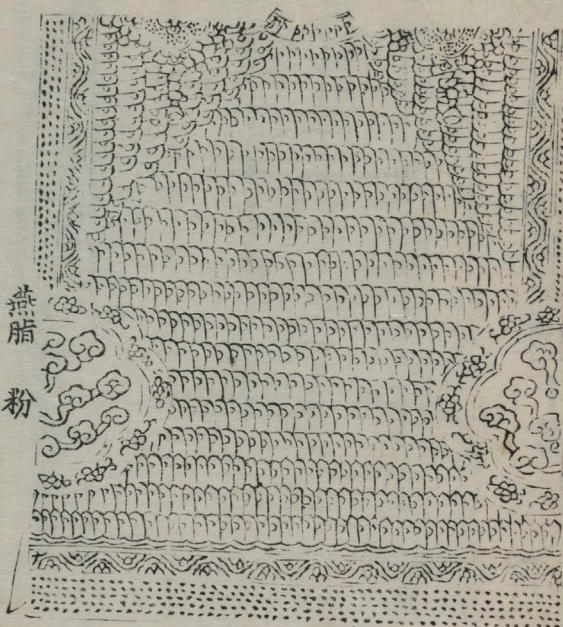
兒廣一尺六分 一邊七寸一分

袖地多兒廣七分後

腰通釐尺守五分

錦廣券

燕脂粉

通長一尺七寸二分

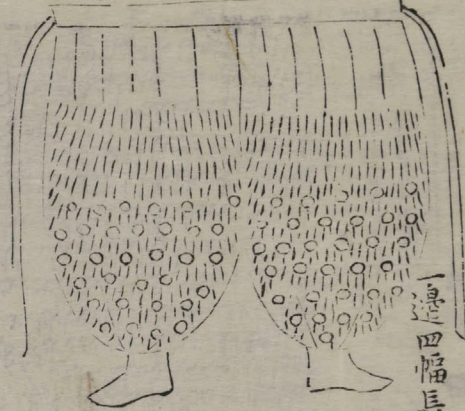
於四圍及袖

少三寸四寸五分

甲以擣鍊黃絹為之用彩色依甲形而畫成兩腋畫雲紋裏用紅紬腦有紫紬紐子五

豹文大口袴
袴，腰衣也。○世宗朝會禮宴
用雅樂時武舞工人所着

白用巾懸於用巾以作

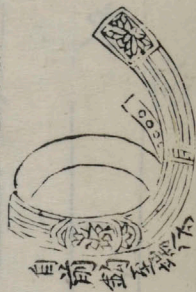

一邊四幅長一尺七寸

袴以擣鍊白紬為之膝下盡豹皮斑紋下端連襪

起梁帶
世宗朝會禮宴用雅
樂時武舞工人所着

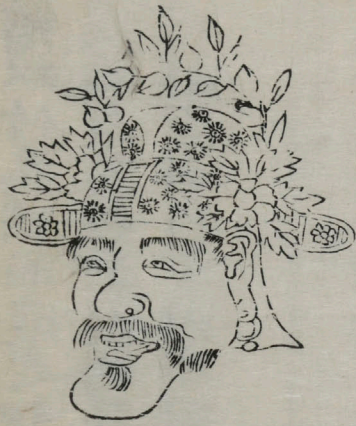

通長四尺二寸五分廣一寸二分

帶用黑鞞兩邊及中起雙梁前面及一端置黃銅鈎

處容冠服

紗帽假面及救丹花
槐實枝耳環附

紗帽以竹為網而造之如常制塗紙著彩畫花假面以苧布用
造或茶布為殼著彩兩耳懸錫環鑱珠帽上所插牡丹花及桃
枝用細苧布梳實以木磨造

衣

前

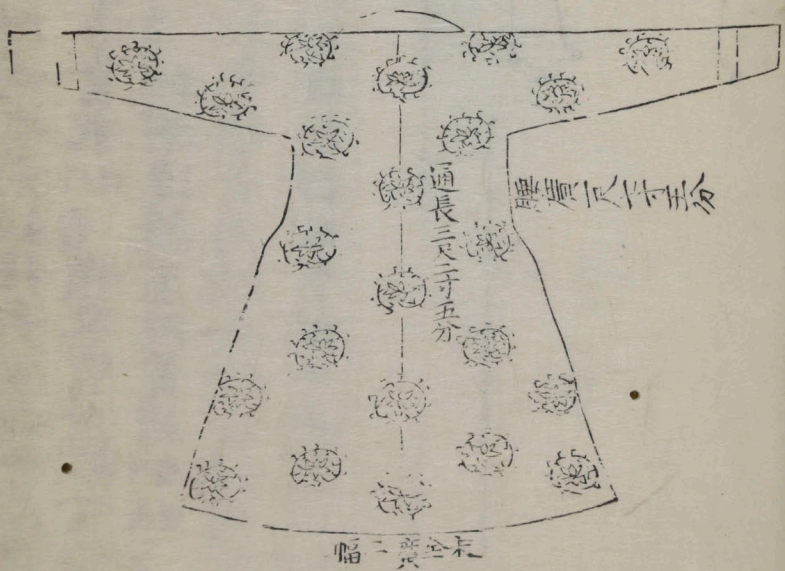
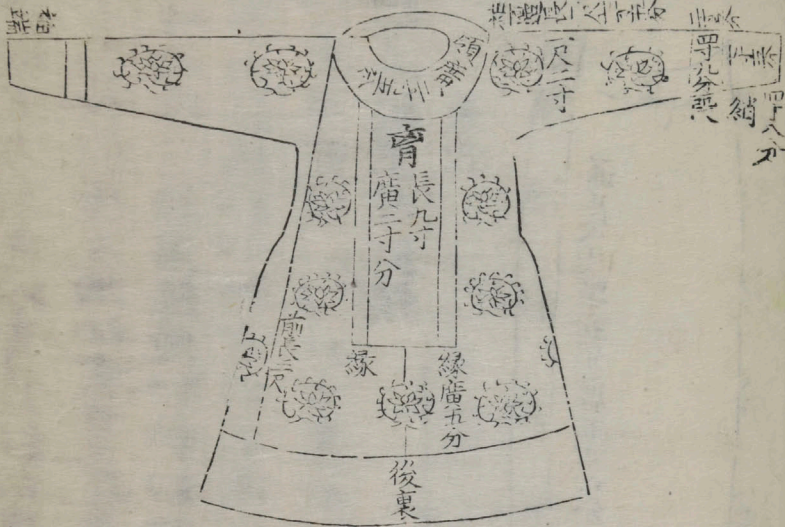
後

袖端

掛帶

領口
闊八分
綃

衣從五方之色以青黃紅白黑段為之前短後長領團而廣

方而長前後及兩袖盡蔓花東方青衣用藍領及背用紅金線

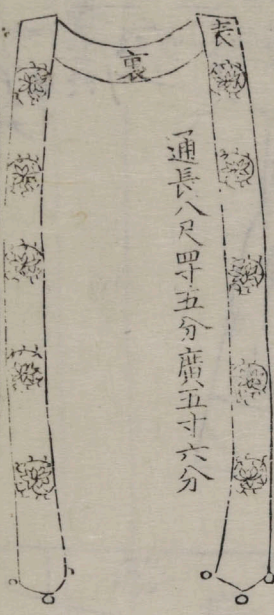
背兩邊有緣用綠段北中領背及背緣同袖端連縫黑段黃綃西南袖端同

裏用紅綃西北裏同西方白衣南方紅衣領背用綠金線背緣用藍

段裏用藍綃中裏同北方黑衣袖端連縫綠段黃綃中央黃衣袖

端連縫黑段紅綃

天衣

通長八尺四寸五分廣五寸六分

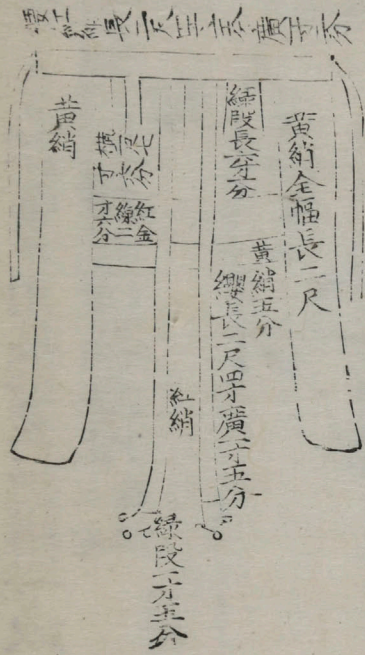
天衣用綠段畫蔓花裏用紅紬五方

吉慶

通一尺二寸廣一寸

段長一寸五分

吉慶表裏並用紅綃兩端連補綠段東西廿寸同
裳

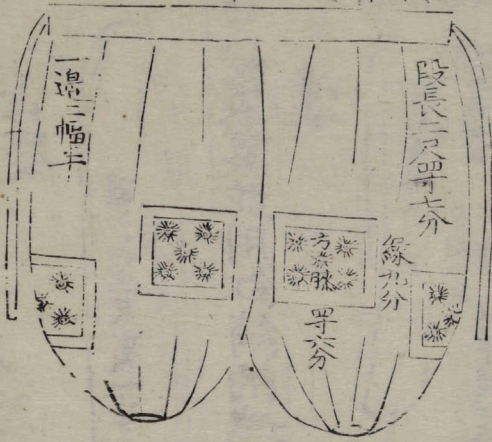

取此

裳用黃綃裳中用綠段為幪幪下以紅金線黃綃連補紅綠段
 紅綃纓二纓端連補綠段五方並同

裙

紅綃長三尺五分廣一尺

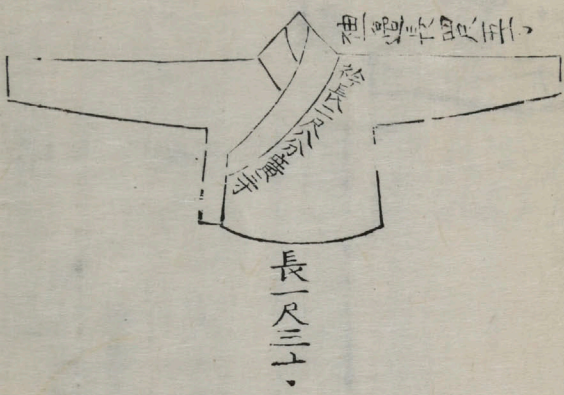

裙東北用紅段方膝用黑段以綠段為綠西南用黑段方膝用

紅段以綠段為緣中用藍段方膝用紅段以綠段為緣

汗衫

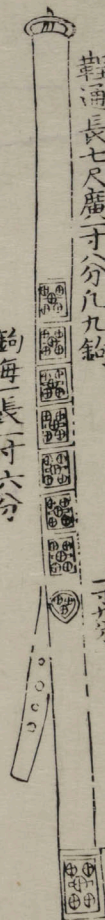
汗衫以擣鍊白絹為之並同

世帶

鞞通長七尺廣二寸八分九鈎

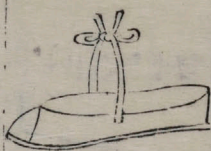
鈎每長一寸六分

一丁九分

帶用紅鞞以木為鈎刻荔枝枝付貼金並五方

鞋

鞋以白皮為之有纓並五方

舞童冠服

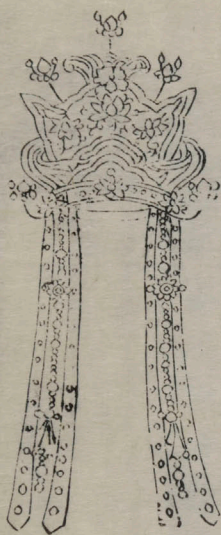
銅蓮花冠 殿面附○ 處容用之

右冠以銅鐵薄造上覆蓮花下垂蓮葉假面漆布為殼並著彩

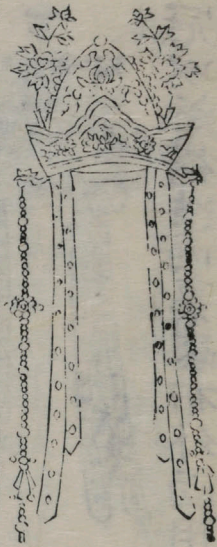
會禮宴時芙蓉冠

世宗朝所用舞童革罷後燒破不用庚午年舞童復立後還用之

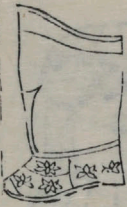
右冠以紙褙造內裏漆布外面用金銀各色彩畫芙蓉左右彩珠纓落又設紫的綃纓子印紫黃都多益

公宴時芙蓉冠
庚午年鉅野童復立後公宴時所著

右冠以紙褶造內裏漆布外面用金銀各色彩畫芙蓉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

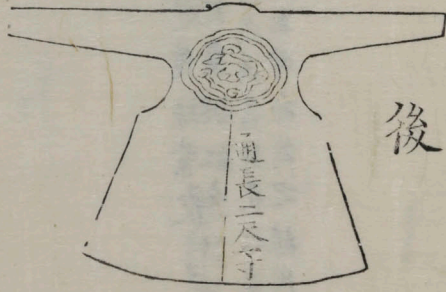

衣世宗朝所用中單裳同○庚午年復立舞童衣則以各色
 紉為之滿畫折花紋裏用紅紉夏節則以黑麻布為之

前

後

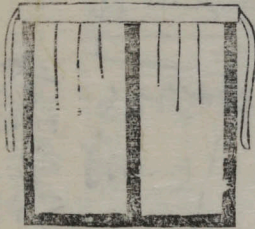

三寸三分

衣以五色段為之黃綠紫藍桃紅裏用紅紉背用藍金線以蔓花或
 雲紋織造裏用白紉邊兒以藍絲縫飾

中單庚午年復立舞童中單則以白紉為之綠用黑紉夏節則以白苧布為之綠用黑苧布

腰紅綃長三尺六分廣
一尺四分

長一尺四寸五分
綠廣一尺四分

中單以擣鍊白綃為之襟用五色段
藍黃桃綠紫紅綠用黑綃

裳庚午年復立舞童裳則以紅綃為之滿畫折花紋裏用紅紬綠用黑綃印紫黃都多益夏節則以白苧布為之緣用黑苧布

通長二尺二寸三分

裳以紅段為之緣用黑段裏用紅綃

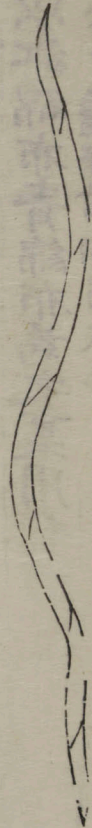
防衣舞工所著

防衣以紅綿布青綿布為之裏用黃布

纏帶舞工所著

纏帶以白苧為之

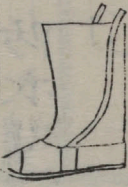

回斂毒蘇祭槍銅弓矢干
戚舞工人所著

回斂以黑綿布為表白布為裏

雲鞋毒蘇祭槍銅弓矢干
戚舞工人所著

鞋以白布為襪下裏青綿布前後及兩邊以紅綿布付之履用

皮有縷

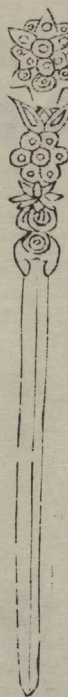
女妓服飾

箴

廣寸五分

通長一尺二寸

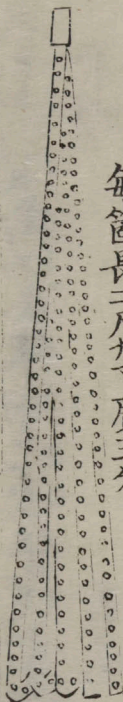
末廣六分

箴用金或鍍金以真珠及雜色刺珠飾之或用假珠

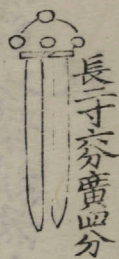
流蘇俗稱首沙只

每箇長二尺九寸廣三分

流蘇以紫綃為之印金花紋凡八條

釵

長一寸二分廣四分

釵用金或鍍金以真珠飾之斂髮妓首飾

帶腰

首花

花徑一寸三分

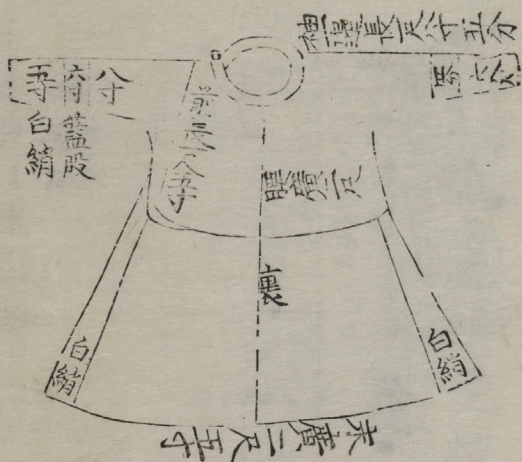

臺腰用金或鍍金為花或九或七以真珠及雜色刺珠飾之或用假珠黑段為抹付之被髮妓首飾○花與葉用細苧布蜂蝶用彩絲

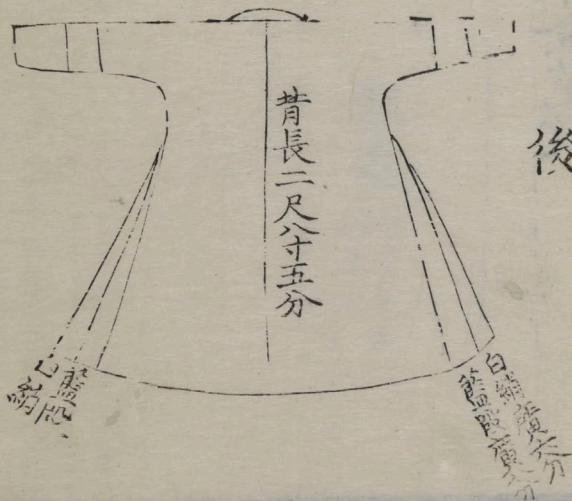

丹衣

前

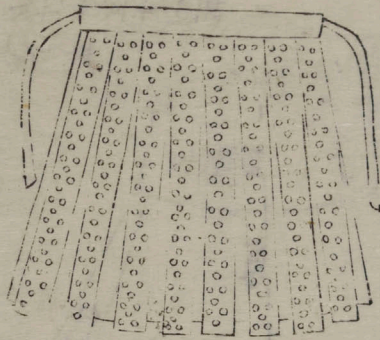

後

丹衣以紅羅或紗為之裏用藍綃或用白綃袖外白綃藍段兩
 挾以藍段白綃連補

裳俗稱甫老

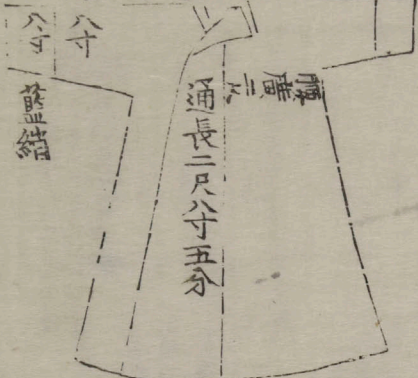
長二丈

裳以紅段為之外垂雜色段纓八印金花紋

帶

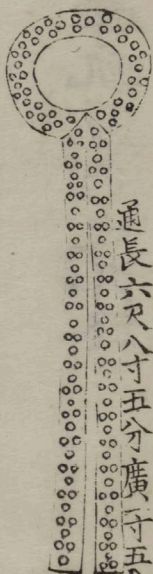

袖通長二尺內卷五十

衣長二尺五分

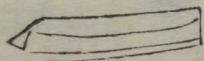
帶以紅絹為之印金花紋

通長六尺八寸五分廣寸五分

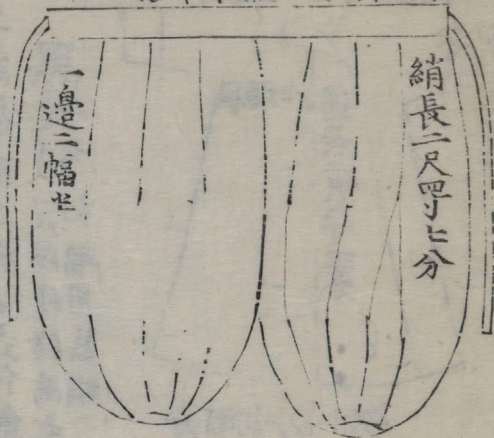
黑長衫
黑段連縫為之
袖端用藍縹

鞋兒
用有紋紅
段為之

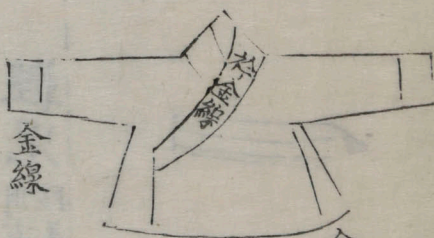
樂學軌範卷之九終

白絹長二尺五寸 廣一尺二分

襪裙

白羅白
絹為之

藍赤古里

藍絹為之
內用白紬

天地有自然之氣氣以成聲聲以成律蓋自軒皇採竹於崑崙樂之器於是乎權輿而一代之興各有一代之樂惟我東方之樂初未免夷鞞啁啾之陋

聖朝受命欽蒙

皇上御府之錫樂器始焉粗備逮我

世宗大玉以上聖之資當五百之期取忝定律採石作磬曰方語以製腔曰樂腔以作譜八音乃諧雅頌得所廟祀之章朝饗之曲代各增益禮樂之盛郁郁乎泯泯乎可謂盡美矣

成宗大玉乃命掌樂典禮之臣撰定此編以載儀物制度之具書成而樂之道益大章明崇極而圯蕩然於壬辰之燹古器與古制無復存者惟幸此書不隨灰燼收拾於斷爛之餘

聖上嗣位脩舉廢典侑舞廟樂漸復其舊太平文物庶幾重觀遂
命掌樂院重校此書刊行頒布設局於本院材料餘廩不煩度支
始手於是年正月閱六月而工告訖噫向也兵戈愁慘之中安知復有
今日而倘微此書則雖公孫娘不死李龜年猶存其於進退舞蹈
之節形體制作之詳安能開卷瞭然鑿鑿不紊乎然則是書之
有關於樂道豈不大哉書中雖雜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永和聲之妙
使中和正大之氣與政流通邪穢淫哇之聲不汨於心則郊焉廟
焉神格鬼饗合天人贊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藝文館大提學知成均館事世
子右賓客同知 經筵春秋館事臣李廷龜謹跋

樂書廳

提調翰墨韓應質 翼謨修紀臣 光國推忠韓應質 奮義炳幾臣 協策平難韓應質 功匡輔國韓應質 崇祿大夫清平府院君

提調忠勤貞亮臣 効節協策

扈聖功臣輔國崇祿大夫唐興府院君

臣 洪進

提調崇政臣 行禮曹判書兼文館提學執事臣 文館提學知成均館事臣 世子右賓客同知經筵春秋館事臣 李廷龜

監造官朝奉大夫行兼掌樂院主簿臣 黃頴男

監校朝散大夫左坊典樂臣 韓德弘

監校中直大夫右坊典樂臣 林桓

萬曆三十八年庚戌仲秋日

