

樂學軌範

天

三

朝
5
4

54
85
4

御製樂學軌範小序

朝鮮總督府
學務局
印

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玉帛云乎哉樂云樂云鍾鼓云乎哉以此觀之敬和即本也玉帛鍾鼓即末也本質也末文也而孔子亦云文質彬彬吾從周玉帛鍾鼓之訓即勉學者以務本

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

帝力之攸暨我朝雅樂之本即我

皇之所賜也逮夫

英廟大舉禮樂海州鉅黍南陽磬石應時

生焉猗歟盛哉禮以五儀樂以軌範而儀
文律呂織悉俱備今則小大禮文弗過官
吏之謔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人祇
之感通專在於樂可弗致敬可弗致慎今
因雅樂之重修偶得刻癸之舊磬此予所
以益加興感而勉飭者也噫更觀舊磬追

慕一倍幾年以後覺得此磬亦豈偶然偶
命李延德韋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
樂學本文俱載成倪序文復何架疊而今
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
國制
後歌謠則粵音

仁廟朝特停其禮外宴時妓樂則始於我

聖考朝代以進賢冠之舞童噫欲灋克舜當

灋

祖宗此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王

弗勤也豈弗覩唐史乎貞觀前七德之歌
舞於開元後則轉作霓裳羽衣之舞其弗

深體乎

盛意惟乎開覽而曰例則其流之弊將弗遠乎
霓裳可弗慄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

皆玄默闡茂八月上浣令近侍而繕寫

命樂院而鋟梓

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

謹書

教

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

皇新製其章永垂

皇恩

受名朝鮮兮定都漢陽九章輝映兮八音

珞珞繼繼承承兮垂

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

兮續編舊文

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

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

妓生數凡節次一
依荷 皇恩本儀

外宴乃用舞童而一爵初舞二爵牙拍三
爵響鉞四爵舞鼓五爵廣袖六爵復響鉞
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

武舞三爵用武舞文六佾武六佾一依舊

文行之今番則酒行五遍故舞童用兩數

紅衣兩童
青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
綠二黑二而當以牙

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而紅衣
兩數青綠黑皆二人咨雅樂乃

二百五十年後中寢而今復者錄于左以

示後

軌範圖雖有簫八音闕一者久今幸得之仍為廣製笙簧製法篁葉付貼

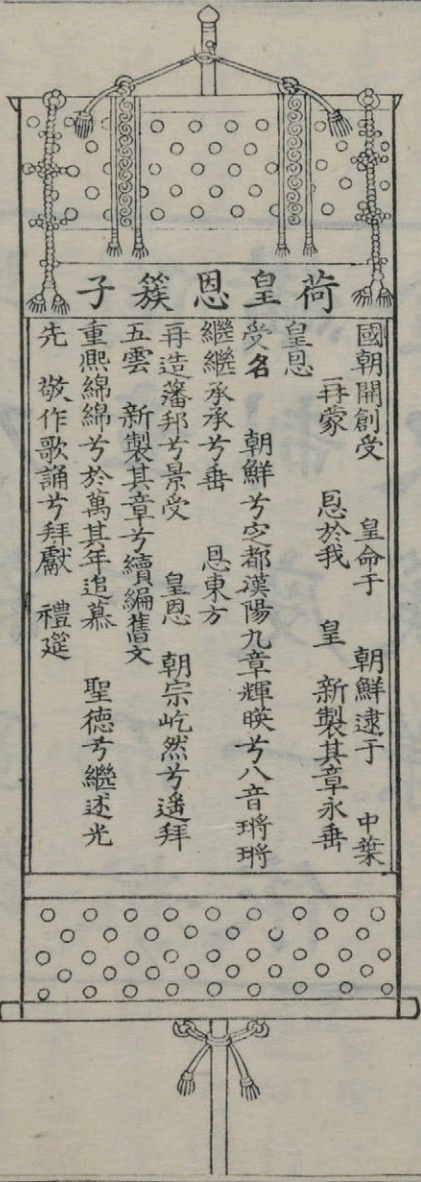
亦為學來廣造以備今番御宴以此用焉

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

教
謹書

荷皇恩簇子

國朝開創受 皇命于 朝鮮逮于 中葉

再蒙 皇恩於我 皇 新製其章永垂

受名 朝鮮方空都漢陽九章輝映方八音瑋瑋

繼繼承承方垂 恩東方 朝宗屹然方遙拜

再造藩邦方景受 皇恩 朝宗屹然方遙拜

五雲 新製其章方續編舊文

重熙綿綿方於萬其年追慕 聖德方繼述光

先 敬作歌誦方拜獻 禮筵

此乃新圖印
附章下而粧
橫制度一依
金尺簇樣

樂學軌範序

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發以散怒心感者粗以厲哀心感者嚙以殺樂心感者暎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係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專委后夔之贊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獄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
秦濮之音散而為陳楚巫覡之俗卒至亂轍相繼而淪晉以
亡雖以萇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
所費者非其人延年製房中之詞而終致燕昵之私京房創
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暘莫不代有其人以制其
樂然徒揣其末而不知其本奚足與語樂道之妙哉惟蔡元
定之書深得律呂之源然未能布爪指而諧聲律是猶抱鋤
耒而未諳耕耘之術也由茲以觀樂非自成因人而成樂非

自敗曰人而敗咸英韶濩之音人皆賞之者時世雍和也非樂之功也玉樹後庭花霓裳羽衣曲人皆惡之者時君放蕩也非樂之罪也惟我大東自三韓鼎峙以來國皆有樂然樂器未備聲音多缺雜於夷鞞鄙俚之作孰有整正之者至高麗中葉宋帝賜太常之樂至我朝

大明錫御府之箴由是磬管笙竽琴瑟之器又備矣恭惟我世宗大王以天縱之聖精於音律欲洗從前之陋習適臣忝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忝定律取石作磬又作樂腔且腔作譜以審節奏之疾舒當時掌樂者只朴堧一人然堧之所得土首耳豈有裨於

聖筭之萬一不過贊助而已

世祖大王充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

殿下以聖繼聖仰遵成憲發前聖所未發興禮樂於大平此其
時矣樂院所藏儀軌及譜年久斷爛其幸存者亦皆踈略訛
謬事多遺闕爰

命武靈君臣柳子光暨臣倪與主簿臣申未平典樂臣朴親

金福根等更加讎校先言作律之原次言用律之方及夫樂

器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曰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和則正而獲其所如或失其中和則人心淫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大羹玄酒之味使正聲常為之主而能得以制變不悖中和之氣則可也我國之樂有三曰雅曰唐曰鄉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

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滅滅則無迹
猶影之有形而聚無形而散也苟能有譜則可知緩急有畜
則可辨形器有籍則可知施措之方此臣等所以不揆鄙拙
而撰之也弘治六年癸丑八月上澣資憲大夫禮曹判書兼
同知春秋館事 世子右賓客臣成覲謹序

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

十二律圍長圖說

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

雅樂陳設圖說

五禮儀登歌

時用登歌

世宗朝會禮宴登歌

文舞

五禮儀軒架

時用軒架

世宗朝會禮宴軒架

武舞

俗樂陳設圖說

五禮儀宗廟永寧殿登歌

時用宗廟永寧殿登歌

保大平之舞

文昭殿親行殿上樂

文昭殿攝行殿上樂

五禮儀宗廟永寧殿軒架

時用宗廟永寧殿軒架

定大業之舞

文昭殿親行殿庭樂

文昭殿攝行殿庭樂

迎恩殿親行殿上樂

迎恩殿親行殿庭樂

迎恩殿攝行殿上樂

迎恩殿攝行殿庭樂

昭敬殿殿上樂

昭敬殿殿庭樂

燾祭

五禮儀殿庭軒架

時用殿庭軒架

五禮儀鼓吹

時用殿庭鼓吹

殿後鼓吹

前部鼓吹

後部鼓吹

正殿禮宴女妓樂工排立

時用雅部祭樂

時用俗部祭樂

時用賀禮及宴享樂

世宗朝會禮宴儀

世宗朝隨月用律

卷之三

高麗史樂志唐樂呈才

獻仙桃

壽延長

五羊仙

拋毬樂

蓮花臺

高麗史樂志俗樂呈才

舞鼓

動動

無尋

卷之四

時用唐樂呈才圖說

獻仙桃

壽延長

五羊仙

拋毬樂

蓮花臺

金尺

受寶籙

覲天廷

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

保大平

定大業

鳳來儀

牙拍

響鼓

舞鼓

鶴蓮花臺處容舞合設

教坊歌謠

車
輶
輶
目

文德曲

卷之六

雅部樂器圖說

特鍾

編鍾

建鼓

應鼓

靈鼓

雷鼗

路鼗

節鼓

特磬

編磬

朔鼓

雷鼓

路鼓

靈鼗

鼗

晉鼓

抗止

管

和

竽

簞

塤

瑟

毒縣

照燭

鐺

鐸

鼓勤

籥

笙

簫

缶

箎

琴

麾

鐙

鏡

應

車輦

雅

相

牘

翟

籥

干

戚

卷之六

唐部樂器圖說

方響

拍

敎坊鼓

月琴

杖鼓

唐琵琶

奚琴

大箏

牙箏

唐笛

唐屬篪

洞簫

大平簫

鄉部樂器圖說

玄琴

鄉琵琶

伽耶琴

大琴

小管子

草笛

鄉屬笙

卷之八

唐樂呈才儀物圖說

竹竿子

引入仗

龍扇

鳳扇

旌節

尾扇

拋毬樂毬門附毬

金尺

蓮花臺服飾圖說

蛤笠黃紅蓋
附

結紳

裳

帶

定大業呈才儀物圖說

甲

雀扇

蓋

仙桃盤附卓子

簇子

流蘇

丹衣

襪裙

曹

劍

弓附矢

紅大壽系

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

槍

大角

螺

大金附小金

青龍旗

白虎旗

白旗

響鈸

銅鈸

沉香山

池塘板

毒纛祭所用

弓矢

劍

槍

卷之九

冠服圖說

幘頭

介幘

進賢冠

皮弁

武弁

烏冠

草笠

頭巾

方心曲領

綠綃衫

緋鸞衫

紅綠紬衣

白紬中單

紅錦臂鞞

緋白大帶

藍紬衣

白紬袴

赤裳

黑團領

單帖裏

白紬抹帶

金銅綠革帶

烏鞞帶

廣多繪

白布襪

黑皮靴

烏皮履

黃畫甲

豹文大口袴

起梁帶

處容冠服圖說

紗帽

假面及牧丹花桃實枝耳環附

天衣

衣

吉慶

裳

裙

汗衫

帶

鞋

舞童冠服圖說

銅蓮花冠

附做面

會禮宴時芙蓉冠

公宴時芙蓉冠

靴

衣

中單

裳

盡縣祭服

防衣

回斂

女妓服飾圖說

箴

釵

丹衣

帶

鞋兒

藍赤古里

纏帶

雲鞋

流蘇

俗稱叶
司什川

臺腰

附首花

裳

俗稱
豆亞

黑長衫

襪裙

樂學軌範目錄終

樂學軌範卷之一

六十調

古正律墨書半聲
 並作陰字又書半聲
 於下今正律墨書變律陰字
 半聲即清聲半字別書文繁
 於本字只加灬作清聲耳

宮
 商
 角
 變徵
 徵
 羽
 變宮

宮調 黃_{上五} 太_{上四} 姑_{上三} 蕤
 林_{上二} 南_{上四} 應

商調 無_{上四} 橫_{上五} 汰_{上四} 泚
 泚_{上三} 冲_{上三} 淋_{上二} 漚

角調 夷_{上三} 無_{上四} 黃_{上五} 泔
 泔_{上三} 冲_{上三} 淋_{上二} 漚

徵調 仲_{上三} 林_{上三} 南_{上四} 應
 橫_{上五} 汰_{上四} 泚_{上三} 漚

羽調 夾_{上四} 仲_{上三} 林_{上三} 南
 無_{上四} 橫_{上五} 汰_{上四} 泚

宮調 大_{上五} 夾_{上四} 仲_{上三} 林
 夷_{上三} 無_{上四} 橫_{上五} 泔

商調 應_{上四} 汰_{上五} 泔_{上四} 冲
 泔_{上三} 泔_{上三} 泔_{上二} 漚

凡

角調

南_三

應_五

汰_五

決

姑_四

澁_三

澆

徵調

蕤_三

夷_三

無_下

潢

汰_五

決_四

冲

羽調

姑_四

蕤_三

夷_三

無

應_下

汰_五

決

宮調

太_五

姑_四

蕤_三

夷

南_三

應_下

汰

商調

黃_五

太_五

姑_四

蕤

林_三

南_三

應

角調

無_三

潢

汰_五

姑

冲_四

林_三

南

徵調

林_三

南_三

應_下

汰

汰_五

姑_四

澁

羽調

仲_四

林_三

南_三

應

潢

汰_五

姑

宮調

夾_五

仲_四

林_三

南

無_三

潢

汰

商調

大_五

夾_五

仲_四

林

夷_三

無_三

潢

角調

應_三

汰_四

決_五

冲

澁_四

澆_三

漁

徵調	角調	商調	宮調	羽調	徵調	角調	商調	宮調	羽調	徵調
無 _{上三}	大 _{上五}	夾 _{上四}	仲 _{上五}	林 _{上四}	南 _{上三}	黃 _{上三}	太 _{上四}	姑 _{上五}	蕤 _{上四}	夷 _{上三}
橫 _{上三}	夾 _{上四}	仲 _{上五}	林 _{上四}	南 _{上三}	應 _{上三}	太 _{上四}	姑 _{上五}	蕤 _{上四}	夷 _{上三}	無 _{上三}
汰 _{上四}	仲 _{上五}	林 _{上四}	南 _{上三}	應 _{上三}	汰 _{上四}	姑 _{上五}	蕤 _{上四}	夷 _{上三}	無 _{上三}	橫 _{上四}
澗	林	南	應	汰	浹	蕤	夷	無	橫	汰
冲 _{上五}	夷 _{上四}	無 _{上三}	橫 _{上三}	汰 _{上四}	澗 _{上五}	林 _{上四}	南 _{上三}	應 _{上三}	汰 _{上四}	浹 _{上五}
淋 _{上四}	無 _{上三}	橫 _{上三}	汰 _{上四}	澗 _{上五}	蕤 _{上四}	南 _{上三}	應 _{上三}	汰 _{上四}	浹 _{上五}	冲 _{上四}
痛	橫	汰	澗	蕤	浹	應	汰	浹	冲	淋

羽調

夷_{上四}

無_{上三}

廣_{上三}

汰

汰_{上四}

冲_{上五}

淋

宮調

蕤_{上五}

夷_{上四}

無_{上三}

廣

汰_{上三}

汰_{上四}

冲

商調

姑_{上四}

蕤_{上五}

夷_{上四}

無

應_{上三}

汰_{上三}

汰

角調

太_{上三}

姑_{上四}

蕤_{上五}

夷

南_{上四}

應_{上三}

汰

徵調

應_{上三}

汰_{上三}

汰_{上四}

冲

蕤_{上五}

洩_{上四}

漁

羽調

南_{上四}

應_{上三}

汰_{上三}

汰

姑_{上四}

蕤_{上五}

洩

宮調

林_{上五}

南_{上四}

應_{上三}

汰

汰_{上三}

姑_{上四}

蕤

商調

仲_{上四}

林_{上五}

南_{上四}

應

廣_{上三}

汰_{上三}

始

角調

夾_{上三}

仲_{上四}

林_{上五}

南

無_{上四}

廣_{上三}

汰

徵調

黃_{上三}

太_{上二}

姑_{上四}

蕤

林_{上五}

南_{上四}

應

羽調

無_{上四}

廣_{上三}

汰_{上三}

始

冲_{上四}

淋_{上五}

痛

宮調	羽調	徵調	角調	商調	宮調	羽調	徵調	角調	商調	宮調
無 _{宮五}	黃 _{上一} 下四	太 _{三上} 三下	仲 _{三上} 三下	林 _{三上} 三下	南 _{三上} 三下	應 _{三上} 三下	大 _{三上} 三下	姑 _{三上} 三下	麤 _{三上} 三下	夷 _{三上} 三下
廣 _{三上} 三下	太 _{三上} 三下	姑 _{三上} 三下	林 _{三上} 三下	南 _{三上} 三下	應 _{三上} 三下	汰 _{三上} 三下	夾 _{三上} 三下	麤 _{三上} 三下	夷 _{三上} 三下	無 _{三上} 三下
汰 _{三上} 三下	姑 _{三上} 三下	麤 _{三上} 三下	南 _{三上} 三下	應 _{三上} 三下	汰 _{三上} 三下	浹 _{三上} 三下	仲 _{三上} 三下	夷 _{三上} 三下	無 _{三上} 三下	廣 _{三上} 三下
湫 _{三上} 三下	麤 _{三上} 三下	夷 _{三上} 三下	應 _{三上} 三下	汰 _{三上} 三下	浹 _{三上} 三下	泚 _{三上} 三下	林 _{三上} 三下	無 _{三上} 三下	廣 _{三上} 三下	汰 _{三上} 三下
泚 _{三上} 三下	林 _{三上} 三下	南 _{三上} 三下	廣 _{三上} 三下	汰 _{三上} 三下	姑 _{三上} 三下	澁 _{三上} 三下	夷 _{三上} 三下	應 _{三上} 三下	汰 _{三上} 三下	浹 _{三上} 三下
淋 _{三上} 三下	南 _{三上} 三下	應 _{三上} 三下	汰 _{三上} 三下	姑 _{三上} 三下	澁 _{三上} 三下	澆 _{三上} 三下	無 _{三上} 三下	汰 _{三上} 三下	浹 _{三上} 三下	泚 _{三上} 三下
滿 _{三上} 三下	應 _{三上} 三下	汰 _{三上} 三下	姑 _{三上} 三下	澁 _{三上} 三下	澆 _{三上} 三下	無 _{三上} 三下	廣 _{三上} 三下	浹 _{三上} 三下	泚 _{三上} 三下	淋 _{三上} 三下

商調

夷 上 下

無 上 五

潢 上 下

汰

浹 上 五

冲 上 五

淋

角調

蕤 上 五

夷 上 下

無 上 五

潢

汰 上 下

浹 上 五

冲

徵調

夾 上 五

仲 上 五

林 上 下

南

無 上 五

潢 上 下

汰

羽調

大 上 下

夾 上 五

仲 上 五

林

夷 上 下

無 上 五

潢

宮調

應 上 五

汰 上 下

浹 上 五

冲

蕤 上 五

浹 上 下

濼

商調

南 上 下

應 上 五

汰 上 下

浹

姑 上 五

蕤 上 下

浹

角調

林 上 五

南 上 下

應 上 五

汰

汰 上 下

姑 上 五

蕤

徵調

姑 上 五

蕤 上 五

夷 上 下

無

應 上 五

汰 上 下

浹

羽調

太 上 下

姑 上 五

蕤 上 五

夷

南 上 下

應 上 五

汰

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

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

呂起調大呂畢曲他宮倣此是為六十調六十調即十二律也十二

律即一黃鍾也黃鍾生十二律十二律生五聲二變五聲各為

編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子聲近時

方謂清聲是也○樂家大率最忌臣民陵君故商聲不得過宮

聲○如應鍾為宮其聲最短而清或疑實為之商則是商聲高

似宮聲為臣陵若不可用遠乃用疑實律減半為清聲以應之

雖然減半只是此律故亦能相應也○若以黃鍾為宮則餘律皆順若以其他律為宮便有相陵處今且以黃鍾言之自第九宮後四宮則或為角或為羽或為商或為徵若以為角則是民陵其君若以為商則是臣陵其君徵為事羽為物皆可類推故

製黃鍾四清聲用之清聲短其律之半是黃鍾清長四寸半也
若後四宮用黃鍾為角徵商羽則以四清聲代之不可用黃鍾
本律以避陵慢沈存中云唯君臣民不可相陵事物則不必避
○律法應鍾為宮則大呂半聲為商也按此註曰應鍾為宮或
蕤賓為之商則不知所
懣恐以大呂之誤書也

按律有十二聲而只用七聲旋為五調以成六十調我國用
律雅樂則用七聲俗樂則不用二變只使五聲聲有清濁下
五下四下三下二下一濁宮商角徵羽也宮上一上二上三
上四清宮商角徵羽也今於六十調各律之下別書上下一
二之法以便觀覽○按六十調註曰自第九宮後四宮用黃
鍾為角徵商羽則以四清聲代之此獨言黃鍾四清聲也四
宮乃夷則夾鍾無射仲呂也黃鍾於夷則為角夾鍾為羽無
射為商仲呂為徵皆取黃鍾半聲而用之至于應鍾皆取諸

律清聲以為商角徵羽今雅樂只置黃鍾大呂太簇夾鍾半聲即四清聲也究其所由蓋取君臣民不可相陵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林鍾以下至應鍾宮則復取全聲為徵羽即事物則不必避也今古時用雅樂十二律七聲于後

時用雅樂十二律七聲圖

只用黃鍾大呂太簇夾鍾四清聲

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

黃 太 姑 蕤 林 南 應

大 夾 仲 林 夷 無 濁

太姑 麤 夷 南 應 汰

夾 仲 林 南 無 潢 汰

姑 麤 夷 無 應 汰 浹

仲 林 南 應 潢 汰 姑

麤 夷 無 潢 汰 浹 仲

林 南 應 汰 汰 姑 麤

夷 無 潢 汰 浹 仲 林

南 應 汰 浹 姑 麤 夷

無 潢 汰 姑 仲 林 南

應 汰 汰 仲 麤 夷 無

律呂隔八相生應氣圖說

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為黃鍾之宮又制十二筩以

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夷則無
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
天地四方陰陽之聲具焉凡十二律相生之位自黃鍾之律數
八至林鍾林鍾數八至太簇太簇數八至南呂南呂數八至姑
洗姑洗數八至應鍾應鍾數八至蕤賓周而復始○黃鍾黃者
中之色也鍾種也陽氣潛萌於黃宮萬物孳萌於子而黃鍾子
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紐芽於

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夷則焉○太簇簇奏也言陽氣大奏地而達物也萬物引達於寅而太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節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就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夷則而上生黃鍾焉○蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養萬物也萬物罅布

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任助蕤賓君主種
物使長大茂盛也萬物蒙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○夷則言厭民夷
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
留熟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庚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質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大梁南呂酉之氣八
月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣五月建焉而辰在鶉首林鍾

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婁○樂書云夾鍾亦謂之圜鍾以春主規言之函鍾亦謂之林鍾以夏主庇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南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六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述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大為濁然律之增損長短不常聲之

抑揚清濁不一增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

十二律圍長圖說

附律管

律黃鍾

呂大呂

半下生長

全倍數重上生長

律太簇

呂夾鍾

半下生長

全倍數重上生長

律姑洗

呂仲呂

半下生長

全倍數重上生長

律蕤賓

呂林鍾

律夷則

呂南呂

律無射

呂應鍾

黃鍾長九寸圍九分

以下十一律圍並同

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○太簇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

三寸二分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變黃鍾○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

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

之器則分寸之長短容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紊乎按律管之制取年久海竹

黃鐘至應鐘依本律分寸之數而裁之然竹孔之圍下開而上

狹若從開孔吹之則聲高從狹孔吹之則聲下必刻去狹處使

上下孔圍相准然後可正聲音或用銅鐵鑄造雖年久聲不差

訛○按黃鐘管長九寸空圍九分積八百一十分容黍千二百

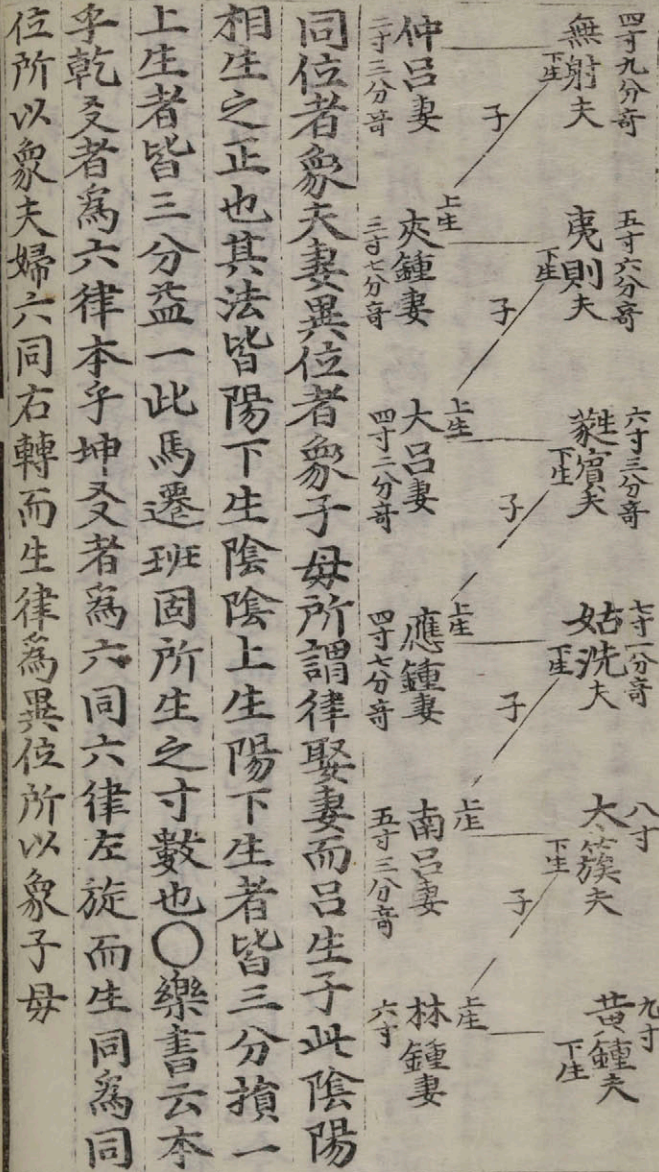
粒以中黃鐘之律今院中有銅律管二部以營造尺度之黃鐘
長准一尺度尺之制營造尺長以黃鐘尺准之則八寸九分九
厘若加一厘則便為九寸矣右十二管圍徑微有纖毫之差然
此律管與古制不甚相遠時用樂器皆以此管正之庚子年筆
使鄭同帶伶官而來其所持大
平簫之音與本國之樂聲稍諧

變律

按律書仲呂之下又置黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六變律或取其全聲或取其半聲以爲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君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標亦多故十二聲清濁俱在而又有清

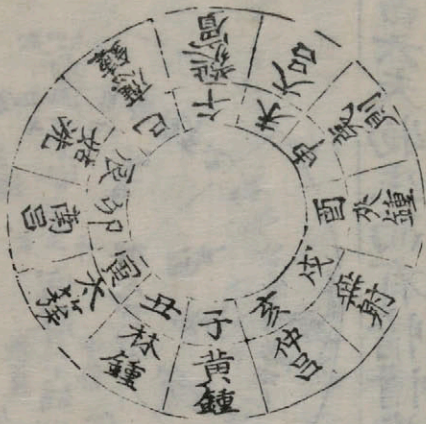
中之清焉

班志相生圖說 尚書通攷

同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子此陰陽相生之正也其法皆陽下生陰陰上生陽下生者皆三分損一上生者皆三分益一此馬遷班固所生之寸數也○樂書云本乎乾爻者為六律本乎坤爻者為六同六律左旋而生同為同位所以象夫婦六同右轉而生律為異位所以象子母

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半聲
 必用倍數方與十二月之氣相應蓋陰之從陽自然之理也

陽辰黃鍾當位自得也丑為未衝林
 鍾以未而居丑居其衝也他倣此

五聲圖說

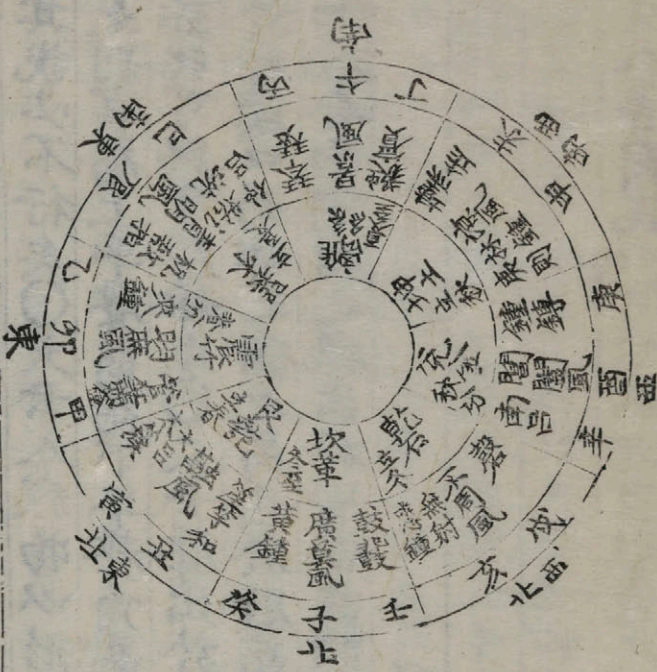
樂書云夫物生而有情情發而為聲故天五與地十合而生土於中其聲為宮地四與天九合而生金於西其聲為商天三與

地八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
夾揚四方唱始施生爲四聲綱也其性圓其聲若牛之鳴窳而
主合宮無爲而覆物君之象也足以御臣其聲雄洪調則政和
國安亂則其國危其絲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倚倚噉噉然調則百物
理亂則庶績隳其絲數五十四三分益一上生商○商章也物
成熟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
行亂則其官毀其絲數七十二三分損一下生羽○羽字也物聚

箴宇覆之也其性潤而澤物其聲若馬之鳴野而主吐羽曰時
而翕張物之象也足以致用其聲詡詡醜其然調則倉廩實庶
物備亂則其民憂其財匱其絲數四十八三分益一上生角○
角觸也物觸而出戴芒角也其性直其聲若雞之鳴木而主湧
角善觸而難馭民之象也足以興事其聲喔喔確確然調則四
民安亂則其民怨其絲數六十四而生變宮變徵也○其用則
為敏經迭抑重其位則為左右上下中其色則為青黃赤白黑
其性則為仁義禮智信其情則為喜怒哀憂恐其事則為貌言
視聽思其味則為甘辛酸苦鹹其臭則為香腥羶焦朽在天運
而為五氣在地列而為五行在人竅而為五臟則中聲所止無
往不在焉○樂書云二變出乎五聲而淫於五聲存之無益也

削之可也蓋五聲之於樂猶五星之在天五行之在地五常之在人也五聲可益為七音然則五星五行五常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

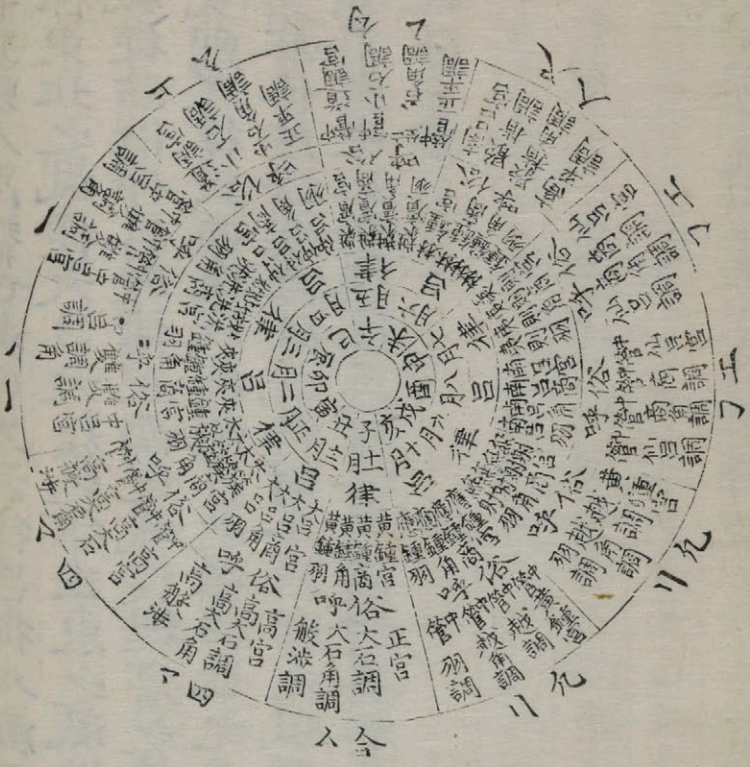
樂書云八音配於八卦八風金充闔闔風石乾不周風絲離景
 風竹震明庶風匏良融風土坤涼風革坎廣莫風木巽清明風

○又云八音聲器分於八節金聲春容秋分之音也莫尚於鐘
石聲温閑立夕之音也莫尚於磬絲聲纖微夏至之音也莫尚
於琴琵琶竹聲清越春分之音也莫尚於管籥匏聲崇聚立春之
音也笙等擊焉土音幽胡立秋之音也壎缶擊焉革聲隆大冬
至之音也鼗鼓擊焉木聲無餘立夏之音也祝敵擊焉○又云
君子聽音必有所思○金聲鏗鏗以立號號以立橫古曠反以
立武君子聽鐘聲則思武臣鏗然有號令之象也橫則盛氣之
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舊說磬讀為
磬謂其聲磬磬然所以辨別之意也死生之際非明辨於義而
剛介如昔者不能決封疆之臣致守於彼此之限而能致死於

患難之中故君子聞磬聲而知所思也○絃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哀能立廉也絲聲悽切有廉剝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衆君子聽笙等簫管之聲則思畜聚之臣舊說濫讀為擘擘聚之義故可以會可以聚畜聚之臣謂節用愛人容民畜衆者非謂聚斂之臣也君子聞竹聲則思容民畜衆之臣也○鞀聲謹謹以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣○土音濁濁以立太太以含育土音正則人思寬厚矣○匏音啾啾以立清清以忠謹匏音正則人思恭愛矣○木音直直以立正正以寬欲木

音正則人思絜已矣○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姦聲之有邪樂記曰八風從律不姦

五音律呂二十八調圖說

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琴箏篋同出一孔故實用七字各有四調合二十八調也太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即半聲後倣此爲六字大

呂清聲為五字太簇清聲為高五字夾鍾清聲為大五字是謂四清聲也

三宮

周禮曰春官大司樂凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為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函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴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為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽路鼓路鼓陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬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裸焉乃後合樂而祭之
大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嚳而郊稷謂
此祭天圜丘以嚳配之圜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
或曰天社在東井輿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人宮

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
者為徵羽此樂無商者祭尚柔商堅剛也○樂書云周官三宮
皆以中聲為主故天統以仲春之圜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
土王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奚據云爾又云人宮以
黃鍾死者所首之方也地宮以函鍾萬物致養之方也天宮以

圜鍾帝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夫豈為祭尚柔而堅剛也哉又云聖朝禘享之樂奏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遠矣樂安得而和哉又云先儒言天宮不用中呂函鍾南呂無射人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

之宮不用人宮之律人宮避天地之律然則人宮用黃鍾孰謂
避天地之律邪隋廢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圜丘奏之空桑陰地也其
琴瑟宜於方澤奏之龍門人功所鑿而成也其琴瑟宜於宗廟
奏之顛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人鬼以九德之歌九磬之舞者以舜繼
體而帝禹以繼體而王皆足以承宗廟奉祭祀故也○又云聲
本於日律本於辰故甲巳之數九乙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

律之數也蓋圜鍾卯位之律也而丁為之幹故其樂六變函鍾
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
以召之也人鬼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望乃
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

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特祀後世以為禱神而序之先祖之上
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太簇為徵姑洗為羽則
祀天之樂無夷則林鍾而用之有太簇姑洗而去之矣唐典祀
天以夾鍾宮黃鍾角太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太簇為徵則用太
簇均以其徵聲為始終姑洗為羽則用姑洗均以其羽聲為始
終祭地祗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
為角者夷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葉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

止用十二宮周六樂奏六律歌六呂惟十二宮也王大食三侑
注云朔月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重黃鍾一宮
而已齊景公作徵招角招之樂師涓師曠有清商清角清徵之
操漢魏以來燕樂或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可
祀天神

周禮

宮商角變徵微羽夾宮
圜仲林南蕪黃太

圜鍾為宮

宮商角變徵微羽夾宮
夷蕪黃太夾仲林

黃鍾為角

宮商角變徵微羽夾宮
林南應大大姑蕪

太簇為徵

宮商角變徵微羽夾宮
林南應大大姑蕪

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

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則此人神降神之樂也○圍點之律起調畢

曲下
同

宋史大成樂譜同

宮商角變徵徵羽變宮
 圍仲林南無黃太

圍鍾為宮

宮商角變徵徵羽變宮
 黃太姑蕤林南應

黃鍾為角

實姑洗為角也

宮商角變徵徵羽變宮
 太姑蕤夷南應大

太簇為徵

實南呂為徵也

宮商角變徵徵羽變宮
 姑蕤夷無應大夾

姑洗為羽

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

按圜鍾為宮則然矣所謂黃鍾為角者非黃鍾角調也實姑洗角調也太簇為徵者非太簇徵調也實南呂徵調也姑洗為羽者非姑洗羽調也實大呂羽調也其誤甚矣

時用

宮商角夾徵羽變宮
圜仲林南無黃太

宮商角夾徵羽變宮
姑洗夷無應大夾

宮商角夾徵羽變宮
南應大夾姑洗夷

圜鍾為宮

黃鍾為角

太簇為徵

實姑洗為宮也

實南呂為宮也

宮商角徵羽徵羽羽宮
大夾仲林夷無黃

姑洗為羽 實大呂為宮也

按圖鍾為宮則然矣所謂黃鍾為角者非黃鍾角調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未知所據宋史云古樂止用十二宮周六樂奏六律歌六呂惟十二宮也王不食三侑注云朔月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時重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或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右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二指也林鍾一聲為宮即三指也併夷則南呂兩聲為宮即四指也而俗稱橫指併無射

應鍾兩聲為宮即五指也而俗稱羽調又取清黃鍾一聲為宮
即六指也而俗稱八調併清大呂清太簇兩聲為宮即七指也
而俗稱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河臨唯于啄木等調五
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 一上 二上 三上 四下 五下 四下 三下 二下 一下

雅樂之宮用七音宮商角變徵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辨浩繁
故又有上下之法自宮向清曰上一上二上三上四上五上六
自宮向濁曰下一下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上六
並商也下三上二角也下二上三徵也下一上四羽也此特論
宮調他
調例見六
十調註 ○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

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
凡六五高五尺五

黃鍾全聲

他律濁聲也
他律倣此

為合字俗作么半聲

即清聲也又子
聲也他律倣此為六

字俗作夕大琴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マ大呂半聲為五
字太簇半聲為高五字並俗作少大琴第一孔半竅餘孔皆按
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邈調之下五也第二第三
第四孔按之餘孔皆舉之而力吹則出太簇半聲即邈調之宮

也○夾鍾姑洗全聲為一字俗作、夾鍾半聲為吳五字俗作

少自姑洗至應鍾半聲則無俗呼

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○仲呂為上字俗作么麤賓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麤賓全聲平

吹則出蕤賓半聲

清中清則仲呂同

○林鍾為尺字俗作人大琴第一

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○夷則南呂為工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壎篪之半竅弱半強半
策難用半竅故以低吹平吹
力吹為清濁之聲而用之
則音節疾速緩急無常大筵感

樂學軌範卷之一

樂學軌範卷之二

雅樂陳設圖說

五禮儀登歌

節鼓

特鍾

琴

瑟

歌

歌

笙

篳

篳

柷

琴

瑟

歌

歌

管

簫

簫

楬

琴

瑟

歌

歌

和

籥

簫

節鼓

特磬

琴

瑟

歌

歌

笙

篳

篳

樂生六十二並介幘緋纓衫白紬中單白紬袴金銅章帶白布

樂生一百二十一 靈鼓每一工人 冠服與登歌樂生同

時用登歌 堂上

編鐘 特鍾琴瑟歌 歌笙 歌篪

控琴瑟歌 歌和 篪

編鐘

琴瑟歌 管 鳳簫

登階下

琴瑟歌 管 鳳簫

歌 簫 壎

揭琴瑟歌 歌和 篪 編磬

特磬 特琴瑟歌 歌笙 歌篪

特磬

樂生六十二並介幘緋鸞衫黑緣白紬中單白紬袴白紬帶白

布襪烏皮履

軒架樂生冠服做此照
燭樂師冠服與執事同

導唱則僕頭絳公服白紬

中單緋白大帶方心曲領白布襪烏皮履○社稷風雲雷雨山

川城隍先農先蚕雩祀文宣王陳之

軒架做此

○奠幣初獻撤盞豆

奏之○凡樂作舉麾擊特鍾一聲次鼓祝次擊節鼓三聲節鼓

終聲同擊特鍾一聲而衆樂齊奏凡樂止偃麾擊節鼓三聲啟

亦隨鼓聲三戛節鼓初聲與終聲同擊特磬一聲而樂止讀祝

後樂作之時則只擊節鼓三聲而衆樂齊奏

編鍾編磬立奏
其餘並坐奏

時用軒架

堂下之樂

靈鼓 編磬 管箏和竿簫 篋 篋 在壘

靈鼓 編磬 管箏和竿簫 篋 篋 在壘

靈鼓 編磬 管箏和竿簫 篋 篋 在壘

靈鼓 編磬 管箏和竿簫 篋 篋 在壘

靈鼓 編磬 管箏和竿簫 篋 篋 在壘

靈鼓 編磬 管箏和竿簫 篋 篋 在壘

靈鼓 編磬 管箏和竿簫 篋 篋 在壘

靈鼓 編磬 管箏和竿簫 篋 篋 在壘

樂生一百二十四 靈鼓每一各樂生 二雷鼓路鼓做此 ○社稷設靈鼓靈鼓

雷雨山川城隍設雷鼓雷鼓先農先蚕雩祀文宣王設路鼓

鼓 ○迎神進饌亞獻終獻送神奏之 ○凡樂作舉麾鼓三搖次

鼓祝次擊晉鼓三聲而衆樂齊奏凡樂止偃麾擊晉鼓三聲故亦隨鼓聲三戛而樂止並立奏

世宗朝會禮宴登歌

特鍾 琴瑟歌

琴瑟歌

祝 琴瑟歌

琴瑟歌

敵 琴瑟歌

琴瑟歌

琴瑟歌

琴瑟歌

琴瑟歌

琴瑟歌

竽塙

笙篪

和簫

簫

管鳳簫

中階

管鳳簫

簫

和簫

笙篪

竽塙

下

樂工

特磬

琴瑟歌

樂工

樂工六十二

唱導

冠服與時用雅樂登歌同

軒架

世宗朝會禮宴軒架

應鼓

編磬 編鐘 編磬 編鐘 編磬 編鐘

建鼓

編磬 琴歌管籥笙和竽鳳簫簫篪笙壎

朔鼓

編鐘 瑟歌管籥笙竽鳳簫簫篪笙壎

應鼓

編磬 祝 瑟歌管籥笙竽鳳簫簫篪笙壎

建鼓

編鐘 瑟歌管籥笙竽鳳簫簫篪笙壎

朔鼓

編磬 瑟歌管籥笙竽鳳簫簫篪笙壎

應鼓

編磬 瑟歌管籥笙和竽鳳簫簫篪笙壎

建鼓

編鐘 瑟歌管籥笙竽鳳簫簫篪笙壎

朔鼓

編磬 編鐘 編磬 編鐘 編磬 編鐘

樂工一百三十九

文舞

口袴起梁帶白布襪烏皮履鍔鐃鐃鐃應雅相牘並武弁紅
 額緋鸞衫白紬中單白紬袴白布襪紅錦臂鞞金銅革帶烏皮
 履已上五禮儀○世宗朝會禮宴
用雅樂時武舞人冠服倣此○時用舞四十八旋二並皮
 弁皂紬衣白紬中單白紬裙金銅革帶白布襪烏皮履鍔鐃鐃
 鐃應雅相牘冠服則同五禮儀○亞獻終獻舞之

俗樂陳設圖說

五禮儀宗廟永寧殿登歌

特鍾祝

歌

編鍾

和杖鼓

唐大箏

牙箏

歌

玄琴

辨琵琶

奚琴

拍

歌

方響

節鼓

盛篪

大箏

歌

伽耶琴

唐琵琶

洞簫

歌

月琴

大箏

大箏

特磬

歌

編磬

杖鼓

唐篪

凡六二

五

樂師一幘頭綠綃衫烏鞞帶黑皮靴樂工三十六時用登歌樂

並介幘緋纈衫白紬中單白綃帶白布襪烏皮履軒架樂工冠服上同時用

登歌軒架樂工冠服做此

五禮儀宗廟永寧殿軒架

夏音

歌 納琵琶 大平蕭 奚琴 笙 小琴

歌 玄琴 威篋 埙 篳篥 中琴

歌 唐琵琶 威篋 笙 洞簫 大琴

歌 唐琵琶 威篋 笙 唐笛 杖鼓

歌 唐琵琶 威篋 笙 杖鼓 杖鼓

歌 唐琵琶 威篋 笙 杖鼓 杖鼓

歌 唐琵琶 威篋 笙 杖鼓 杖鼓

歌 唐琵琶 威篋 笙 杖鼓 杖鼓

歌 唐琵琶 威篋 笙 杖鼓 杖鼓

歌 唐琵琶 威篋 笙 杖鼓 杖鼓

歌 唐琵琶 威篋 笙 杖鼓 杖鼓

歌 唐琵琶 威篋 笙 杖鼓 杖鼓

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

夏音

樂工七十二

路鼓每一各二人
用軒架樂工數倣此

時用宗廟永寧殿登歌

親耕籍田則觀
耕臺上陳之

特鍾

歌

鄉琵琶奚琴和
牙箏唐琵琶填

編鍾

祝

歌

玄琴大箏
箏篋唐笛杖鼓

拍方響

歌

箏篋唐笛杖鼓
加耶琴洞簫

歌

歌

大箏大箏
笙

特磬

歌

唐琵琶月琴篋

編鈔

編鈔

照燭樂師一冠服與諸執事同

其餘樂師樂工數及冠服見上
親耕籍田則除特鍾特磬致祝

笙和填篋
加歌四人

○奠幣初獻撤籩豆奏之○允樂作舉麾擊特鍾一

聲次鼓祝次擊節鼓三聲節鼓終聲同擊特鍾一聲而衆樂齊

奏凡樂止偃麾擊節鼓三聲致亦隨鼓聲三戛節鼓初聲與終

聲同擊特磬一聲急拍而樂止讀祝時樂止及讀訖後樂作則不必待擊鍾鼓祝擊節鼓戛敵擊磬也

時用宗廟永寧殿軒架

此等
此等

鼙鼓 編磬

歌 鄉琵琶 大平簫 奚琴 笙 小琴
 歌 玄琴 威篋 塤 箏 中琴
 歌 唐琵琶 威篋 篳篥 洞簫 大琴
 歌 唐琵琶 威篋 管 應笛 大琴
 祝 方響 杖鼓 杖鼓 杖鼓 杖鼓

拍

教坊鼓 晉鼓

路鼓 編鍾

歌 方響 杖鼓 杖鼓 杖鼓 杖鼓
 歌 唐琵琶 威篋 管 唐笛 大琴
 歌 唐琵琶 威篋 篳篥 洞簫 大琴
 歌 伽耶琴 威篋 塤 箏 中琴
 歌 月琴 大平簫 奚琴 和 小琴

樂師一冠服與登歌樂師同樂工數及冠服見上○迎神進饌亞獻終獻

送神奏之○允樂作舉麾鼓三搖次鼓祝次擊晉鼓三聲而衆

樂齊奏亞獻則鼓三搖前擊晉鼓十通晉鼓十通乃定大業之始也終獻則無鼓三搖鼓祝只擊晉鼓三聲而樂作

凡樂止偃麾擊晉鼓三聲敵亦隨鼓聲三戛急拍而樂止終獻則樂

止後擊大金十通大金十通乃定大業之終也

保大平之舞

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

樂工三十八內舞三十六纛二並進賢冠藍紬衣赤裳白緣赤

抹帶白布機烏皮履○左手執籥右手秉翟迎神奠幣初獻舞之

定大業

角 素纛 鼓 金 白旗 角 素纛 鼓 金 黑旗

玄武 金

舞劍舞劍舞劍舞劍舞劍舞劍

舞劍舞劍舞劍舞劍舞劍舞劍

舞劍舞劍舞劍舞劍舞劍舞劍

舞劍舞劍舞劍舞劍舞劍舞劍

舞劍舞劍舞劍舞劍舞劍舞劍

舞劍舞劍舞劍舞劍舞劍舞劍

大金

白虎

素纛

螺角 舞纛

黃龍 大旗

黃旗

大鼓

朱雀

角

青龍 鼓

角 素纛 鼓 金 赤旗 角 素纛 鼓 金 青旗

樂工七十一並皮弁服與保大平之舞同○舞三十六依圖各執劍槍弓矢亞獻終獻舞之三十五依圖各執儀物從樂節足蹈

文昭殿親行殿上樂

經方響

紅歌

綠唐琵琶

紅杖鼓

紅笙

紅歌

紅洞簫

綠杖鼓

綠琵琶

綠歌

紅唐笛

紅杖鼓

紅琴

綠歌

紅簫

拍

綠教坊鼓

紅琴

綠歌

紅箏

紅杖鼓

綠琵琶

紅歌

紅唐笛

綠杖鼓

紅和

紅歌

紅洞簫

經方響

紅歌

綠唐琵琶

紅杖鼓

樂師一幘頭綠綃衫烏鞋帶黑皮靴樂工三十九並烏冠紅抹

額首花妝丹膏背紅綃袖衫
殿庭及迎恩殿照敬殿冠服並做此
○初獻奏之立拍

奏其餘並坐奏攝行及
迎恩殿照敬殿做此

文昭殿親行殿庭樂

綠奚琴 紅箏篋

綠唐琵琶 紅歌

紅伽耶琴 綠歌

綠柳琵琶 紅歌

紅玄琴 綠大琴

拍

紅玄琴 綠大琴

綠柳琵琶 紅歌

紅伽耶琴 紅歌

綠唐琵琶 紅歌

綠奚琴 紅箏篋

紅方響 紅方響 紅杖鼓

紅杖鼓 綠唐琵琶 紅唐琵琶 綠杖鼓

紅洞簫 綠洞簫 紅杖鼓

綠杖鼓 綠唐笛 紅唐笛 綠杖鼓

紅管 綠管 紅杖鼓

紅教坊鼓 紅管 綠管 紅教坊鼓

紅管 綠管 紅教坊鼓

綠杖鼓 紅箏篋 綠箏篋 綠杖鼓

綠唐笛 紅唐笛 綠杖鼓

紅杖鼓 紅洞簫 綠洞簫 綠杖鼓

綠方響 紅方響 紅杖鼓

樂師一樂工六十一〇參神四拜亞獻終獻辭神四拜奏之行攝

及迎恩殿昭敬殿做此〇前三行坐奏拍及後三行立奏

文昭殿攝行殿上樂

綠笙

紅歌

綠唐琵琶

紅杖鼓

紅琴

紅歌

紅洞簫

綠牙箏

拍

綠方響

綠唐笛

紅教坊鼓

紅瑟

紅歌

紅管

綠大箏

綠和

紅歌

綠唐琵琶

紅杖鼓

樂師

一殿庭

樂工二十二

文昭殿攝行殿庭樂

綠御琵琶

紅舞扇

綠唐琵琶

紅杖鼓

紅玄琴

紅歌

綠杖鼓

紅唐笛

綠杖鼓

拍

綠方響

紅教坊鼓

綠方響

紅教坊鼓

紅伽耶琴

紅歌

紅杖鼓

綠唐琵琶

綠杖鼓

綠唐琵琶

紅歌

紅洞簫

綠杖鼓

樂工二十八

前三行坐奏前方響教坊鼓及後二行立奏

凡已

運恩殿親行殿上樂

與文昭殿攝行殿上樂同
樂師則殿上殿庭各一

運恩殿親行殿庭樂

與文昭殿攝行殿庭樂同

運恩殿攝行殿上樂

綠唐琵琶 紅歌 綠杖鼓

紅牙箏 綠歌 紅洞簫

拍綠方響 紅感篋 綠教坊鼓

紅大箏 綠歌 紅唐笛

綠唐琵琶 紅歌 綠杖鼓

樂師一 殿庭樂工十五

運恩殿攝行殿庭樂

紅鄉琵琶 紅歌 綠感篋 紅杖鼓

綠玄琴 紅歌 綠大箏 紅唐笛

拍紅少鄉音 紅歌 綠大箏 綠教坊鼓

綠伽耶琴 紅歌 紅洞簫

紅唐琵琶 綠奚琴 綠感篋 紅杖鼓

樂二十八 前二行坐奏
後二行立奏

昭敬殿殿上樂 與迺殿上樂同

昭敬殿殿庭樂 與迺殿庭樂同

肅祭 初入排列圖

回旋圖

進退圖

小金鼓二人

槍 龍旗
弓 矢
弓 矢
弓 矢
弓 矢

黃龍旗

舞 舞
舞 舞
舞 舞
舞 舞

槍 弓 矢
舞 舞
舞 舞
舞 舞

弓 矢
弓 矢
弓 矢
中鼓
舞 舞
舞 舞
舞 舞

樂生二十三 內金鼓旗十三人 並甲冑干戚 四人冑青防衣弓

矢 四人冑紅防衣槍劍各一人 甲冑以上舞十人 並白苧布纏帶回

斂雲鞋 槍劍二人
不著纏帶 ○初獻舞干戚 唱納氏歌 亞獻舞弓矢 唱納氏歌

並北向而舞舞時小金三擊次同擊中鼓大金為一節鼓先終
 獻舞槍劍唱納氏歌相對而舞只擊中鼓撤籩豆唱靖東方曲
 迴旋三面進退亦只擊中鼓畢後擊大金十通

五禮儀殿庭軒架

歌

執琵琶 太平簫 奚琴 笙 小琴
 歌 玄琴 箏 埙 竽 中琴

歌

唐琵琶 箏 篪 洞簫 大琴
 歌 唐琵琶 箏 篪 唐笛 大琴

祝

方響 杖鼓 晉鼓 杖鼓 杖鼓 教坊鼓

歌

方響 杖鼓 杖鼓 杖鼓
 歌 唐琵琶 箏 篪 唐笛 大琴

歌

唐琵琶 箏 篪 洞簫 大琴
 歌 唐琵琶 箏 篪 洞簫 大琴

歌

加那琴 箏 篪 洞簫 大琴
 歌 加那琴 箏 篪 洞簫 大琴

箏

箏

樂工六十九

時用殿庭軒架

樂

樂

唐琵琶 唐琵琶 刺琵琶 月琴 洞簫 奚琴

應鼓編磬

唐琵琶 唐笛 牙箏 洞簫 洞簫 大琴

方響 感篋 唐笛 玄琴 伽耶琴 大琴

建鼓

祝 杖鼓 杖鼓 杖鼓 杖鼓 大琴

拍 鼓

杖鼓 杖鼓 杖鼓 杖鼓 大琴

方響 感篋 唐笛 玄琴 伽耶琴 大琴

樂

樂

樂師二幘頭綠綃衫烏鞞帶黑皮靴

一執拍一協律郎指揮樂師時服

樂工五十九

並畫花幘頭小花冑背紅紬衫烏鞞帶○禮宴及凡望闕禮望

宮禮迎詔勅拜表箋大殿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

榜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

三聲而眾樂齊奏杖鼓則擊第一拍而後乃擊後做此凡樂止偃麾擊建鼓三聲敵亦隨

鼓聲三戛急拍而樂止○親耕籍田及大射禮則除歇差備加歌

五禮儀鼓吹

方響 歌 琵琶 觱篥 大筚 大筚 杖鼓 杖鼓

和笙 歌 琵琶 觱篥 大筚 大筚 杖鼓 杖鼓

方響 歌 琵琶 觱篥 大筚 大筚 杖鼓 杖鼓

方響 歌 琵琶 觱篥 大筚 大筚 杖鼓 杖鼓

和笙 歌 琵琶 觱篥 大筚 大筚 杖鼓 杖鼓

方響 歌 琵琶 觱篥 大筚 大筚 杖鼓 杖鼓

和笙 歌 琵琶 觱篥 大筚 大筚 杖鼓 杖鼓

方響 歌 琵琶 觱篥 大筚 大筚 杖鼓 杖鼓

樂工八十四

時用殿庭鼓吹

唐琵琶 感篋 唐笛 洞簫 洞簫 奚琴

唐琵琶 感篋 唐笛 月琴 鄉琵琶 大琴

方響 感篋 玄琴 御琴 牙箏 大琴

唐琵琶 杖鼓 杖鼓 杖鼓 杖鼓 大琴

拍

唐琵琶 杖鼓 杖鼓 杖鼓 杖鼓 大鼓

方響 感篋 玄琴 伽耶琴 大琴 大琴

唐琵琶 感篋 唐笛 月琴 鄉琵琶 大琴

唐琵琶 感篋 唐笛 洞簫 洞簫 奚琴

樂師二一着冠服執拍一着服樂工五十冠服與時用殿庭軒架同○朝參文

科殿試生負進士放榜拜表箋權停禮陳之○凡樂作舉麾衆

樂齊奏凡樂止偃麾急拍而樂止

殿後鼓吹

唐琵琶 洞簫 唐箏 杖鼓

箏 箏 杖鼓

拍 方響 箏 箏 杖鼓

箏 箏 杖鼓

唐琵琶 洞簫 唐箏 杖鼓

樂師一樂工十八 冠服與時用 ○凡出宮還宮奏之 望闕拜望

箏及行 幸則否 出宮時司謁傳動樂而樂作軒架樂遠作則急拍而樂

止還宮時則將出殿後門樂作入內急拍而樂止

前部鼓吹 行樂為之

空手 唐箏 唐琵琶 唐琵琶 唐琵琶

空手 杖鼓 大箏 大箏

空手 杖鼓 洞簫 箏 箏

空手 杖鼓 洞簫 箏 箏

空手 杖鼓 洞簫 箏 箏

空手 杖鼓 洞簫 箏 箏

空手 唐箏 唐琵琶 唐琵琶

空手 唐箏 唐琵琶 唐琵琶

拍 紅陽絃

樂師一樂工五十冠服與時用殿庭軒架同○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做此

後部鼓吹行樂○中宮鼓吹無後部

青翳唐琵琶 大琴唐琵琶 洞簫唐笛 杖鼓唐笛 空手

大琴大琴 感箏洞簫 杖鼓空手 空手

拍 感箏洞簫 教坊鼓空手 撻方響撻空手

青扇大琴 大琴大琴 洞簫杖鼓 空手

唐琵琶唐琵琶 唐琵琶唐笛 空手

樂師一樂工五十冠服與前部同

正殿禮宴女妓樂工排立雖非正殿禮宴則同○內殿進豐呈及凡曲宴觀射行幸賜樂

女妓樂工樂師歌童管絃皆人數及冠服附

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
 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
 妓妓妓妓妓妓妓妓妓妓
 妓妓妓妓妓妓妓妓妓妓

樂師三頭

紗帽使臣東官宴以下各宴及畫奉孟遊觀樂師並
 並丹粧首花七寶簪金釵甫老紅帶宴則並常服
 年少妓則除金釵加七寶臺腰紫黑綃首沙只御紋白袿段鞋兒
 射凡禮宴及觀處容中宮禮宴並丹粧雜飾○曲宴武料殿試觀
 射觀儻使臣東官宴以下各宴及畫奉孟遊觀樂師並

奚琴 奚琴 大琴 大琴
 月琴 月琴 大琴 大琴
 伽耶琴 伽耶琴 大琴 大琴
 鄉琵琶 鄉琵琶 杖鼓 杖鼓
 玄琴 玄琴 杖鼓 杖鼓
 唐琵琶 唐琵琶 杖鼓 杖鼓

拍
 感策 感策 杖鼓 杖鼓
 唐琵琶 唐琵琶 杖鼓 杖鼓
 方響 方響 杖鼓 杖鼓
 牙箏 牙箏 杖鼓 杖鼓
 大箏 大箏 杖鼓 杖鼓
 唐笛 唐笛 杖鼓 杖鼓
 洞簫 洞簫 杖鼓 杖鼓
 都色掌 都色掌 杖鼓 杖鼓

紗帽使臣東官宴以下各宴及畫奉孟遊觀樂師並
 並丹粧首花七寶簪金釵甫老紅帶宴則並常服
 年少妓則除金釵加七寶臺腰紫黑綃首沙只御紋白袿段鞋兒
 射凡禮宴及觀處容中宮禮宴並丹粧雜飾○曲宴武料殿試觀
 射觀儻使臣東官宴以下各宴及畫奉孟遊觀樂師並

月臺 中階 大鼓

軒架

紗帽使臣東官宴以下各宴及畫奉孟遊觀樂師並
 並丹粧首花七寶簪金釵甫老紅帶宴則並常服
 年少妓則除金釵加七寶臺腰紫黑綃首沙只御紋白袿段鞋兒
 射凡禮宴及觀處容中宮禮宴並丹粧雜飾○曲宴武料殿試觀
 射觀儻使臣東官宴以下各宴及畫奉孟遊觀樂師並
 女妓一百

待倭宴並黑長衫藍赤古里七寶臺腰首沙只藍段帶白抹裙段鞋兒
年少妓則除金釵紅帶加七寶臺腰首沙只藍段帶白抹裙段鞋兒

野入宴樂工六十內十八殿後鼓吹並畫花幘頭小花背紅
常服雖着黑長衫樂工冠服則做此使臣東宮宴以下各宴及畫奉

孟趨觀並綠紬頭巾黑團領○凡賜樂禮曹倭野人宴並綠紬
頭巾七

紅團領○大妃殿進豐呈及中宮禮宴女妓管絃盲人數臨時
鼓吹呈才及織扇奉持妓並丹粧雜歸殿庭儀仗奉持妓六十

四黑長衫雜飾盲人並綠紬頭巾鴨頭綠木綿團領豆錫紅鞋
帶○後苑宗親進宴樂師二女妓四十樂工二十○思政殿倭

野人接見樂師二一紗帽品帶黑團領進膳進爵次指揮女
妓四十樂工二十○宣政殿倭野人接見樂師二女妓二十樂

工十四○昌慶宮觀處容樂師二舞鶴二一青一白青則青裳
紅足處容五並假面畫花五色紗帽押牡丹花槐實枝青紅黃

青嘴黑白段衣諸緣具付金紅鞋帶白紬汗衫白布機
白皮舞童十並假面銅蓮花冠各色段衣黑緣白紬中

鞋單黑綠紅段棠豆錫綠鞋帶花兒黑短靴蓮花臺

凡已二
十四

童女二羽葉黃紅蓄微首花紅羅丹粧紅綃抹裙紅綃甫老紅

鈴段鞋兒女妓十六樂工三十三左右懸金銷帶紅綃首沙只紅綃抹額雙垂藍段蛤笠

千秋夕武科殿試及凡禮行動駕觀射樂師樂工并十五

諸閑樂工凡觀射觀難講武行幸並倣此女妓二十慶會樓下宗親觀射樂師二

女妓六十樂工三十觀儼樂師樂工并十五女妓十六蓮花

臺童女二慕華館親閱後苑文武臣觀射樂師樂工并十五

歌童數臨時啓稟歌童紫紬頭巾綠紬圍領大紅真絲廣多繪烏皮靴華杜歌童則用樂工冠服丁卯年以後慕華館親閱則戎服講

武及行幸樂師樂工并十五並戎服歌童數臨時啓稟並朱黃草笠押羽土紅綿布單

帖裏烏皮靴使臣東宮宴樂師二宴享節次女妓六十樂工四

十五使臣宗親宴議政府六曹宴並樂師一女妓四十樂工

三十使臣晝奉孟樂師一女妓三十樂工十五使臣遊觀

樂師一女妓二十樂工十禮曹倭野人宴樂師一女妓十二

樂工十厚待倭人則○是榮宴奉命使臣餞宴並樂師一女妓

十樂工十○賜樂一等樂師一女妓二十樂工十二等樂師一

女妓十五樂工十三等樂師一女妓十樂工七四等樂師一女

妓六樂工五○正殿宴享時呈才諸緣奉舉樂工十六並權著紗

團領○舞鼓基具奉舉樂工十六其餘拋毬樂毬門仙○親耕

籍田樂師三並公服一協律郎指揮一樂工一百登歌三十二

服並冠○大射禮樂師三一紗帽角帶黑團領協律郎指揮二樂

工七十九內十八帳殿後鼓吹並公服無登歌○親蚕鼓吹差備女妓

五十一並丹粧儀仗奉持女妓七十四織扇差備六人丹粧雜

○開城府天使迎命及宴享典樂一迎命時公服宴享時樂工

七迎命時幘頭紅紬衫烏鞋帶女妓十只用宴享黑○昌德宮

宴享時綠紬頭巾黑團領

觀處容樂師一處容五歌童六面無假樂工十二處容五色緇服其餘上同

時用雅部祭樂

黃鍾宮

宮羽徵角
黃南林姑
黃南太黃

高角羽
太姑南林
應南黃姑

變宮羽變徵角
應南林姑
太黃南林

羽徵角
南林黃太
南姑太黃

大呂宮

宮羽徵角
大無夷仲
大無夾大

高角羽
夾仲無夷
潢無大仲

變宮羽變徵角
夾大無夷
潢無林仲

羽徵角
無夷大夾
無仲夾大

太簇宮

宮羽徵角
太應南蕤
太應姑太

高角羽
姑蕤應南
汰應太蕤

變宮羽變徵角
汰應夷蕤
姑太應南

羽徵角
應南太姑
應蕤姑太

夾鍾宮

宮羽徵角
夾潢無林
夾潢仲夾

高角羽
仲林潢無
汰潢夾林

變宮羽變徵角
仲夾潢無
汰潢南林

羽徵角
潢無夾仲
潢林仲夾

姑洗宮

宮羽徵角
姑汰應夷
姑汰蕤姑

高角羽
蕤夷汰應
汰汰姑夷

變宮羽變徵角
汰汰無夷
蕤姑汰應

羽徵角
汰應姑蕤
汰夷蕤姑

仲呂宮

仲呂宮
仲呂宮
仲呂宮
仲呂宮
仲呂宮

仲呂宮
仲呂宮
仲呂宮
仲呂宮
仲呂宮

仲呂宮
仲呂宮
仲呂宮
仲呂宮
仲呂宮

仲呂宮
仲呂宮
仲呂宮
仲呂宮
仲呂宮

蕤賓宮

蕤賓宮
蕤賓宮
蕤賓宮
蕤賓宮
蕤賓宮

蕤賓宮
蕤賓宮
蕤賓宮
蕤賓宮
蕤賓宮

蕤賓宮
蕤賓宮
蕤賓宮
蕤賓宮
蕤賓宮

蕤賓宮
蕤賓宮
蕤賓宮
蕤賓宮
蕤賓宮

林鍾宮

林鍾宮
林鍾宮
林鍾宮
林鍾宮
林鍾宮

林鍾宮
林鍾宮
林鍾宮
林鍾宮
林鍾宮

林鍾宮
林鍾宮
林鍾宮
林鍾宮
林鍾宮

林鍾宮
林鍾宮
林鍾宮
林鍾宮
林鍾宮

夷則宮

夷則宮
夷則宮
夷則宮
夷則宮
夷則宮

夷則宮
夷則宮
夷則宮
夷則宮
夷則宮

夷則宮
夷則宮
夷則宮
夷則宮
夷則宮

夷則宮
夷則宮
夷則宮
夷則宮
夷則宮

南呂宮

南呂宮
南呂宮
南呂宮
南呂宮
南呂宮

南呂宮
南呂宮
南呂宮
南呂宮
南呂宮

南呂宮
南呂宮
南呂宮
南呂宮
南呂宮

南呂宮
南呂宮
南呂宮
南呂宮
南呂宮

無射宮

無射宮
無射宮
無射宮
無射宮
無射宮

無射宮
無射宮
無射宮
無射宮
無射宮

無射宮
無射宮
無射宮
無射宮
無射宮

無射宮
無射宮
無射宮
無射宮
無射宮

應鍾宮

宮羽徵角
應夷 澗 澗 澗
應夷 澗 澗

商角羽徵
澗 澗 夷 澗
變宮羽宮角

變宮羽變徵角
無夷 仲 澗
澗 應 夷 澗

羽徵宮商
夷 澗 應 澗
夷 澗 澗 澗

送夾鍾宮

宮變徵商
夾南 無 仲
澗 澗 南 林

商角羽徵
仲 林 澗 無
澗 夾 林 仲

宮羽商角
夾 澗 仲 林
變徵角羽徵

宮羽商角
夾 澗 仲 夾
澗 林 仲 夾

送林鍾宮

宮變徵商
林 澗 澗 南
變宮羽變徵角

商角羽徵
南 應 姑 澗
姑 林 應 南

宮羽商角
林 姑 南 應
變徵角羽徵

宮羽商角
林 姑 南 林
姑 應 南 林

送黃鍾宮

宮變徵商
黃 澗 林 太
變宮羽變徵角

高角羽徵
太 姑 南 林
南 黃 姑 太

宮羽商角
黃 南 太 姑
變徵角羽徵

宮羽商角
黃 南 太 黃
南 姑 太 黃

天神

風雲雷雨

中祀山川城隍
仲春秋十日行

夾鍾為宮三奏黃鍾為角

者用黃鍾之角姑洗為宮一奏太簇為徵者用太簇之徵南呂

為宮一奏姑洗為羽者用姑洗之羽大呂為宮一奏為六變

軒架即迎神舞烈文之舞而降神然後歌大呂歌舞烈文之舞

真幣肅安之樂具入奏磬管鑼城南有壇祀事孔明且豆既陳黍稷其馨樂

雲雷雨天施地承品物以生風雲雷雨品物沅形無失其時

有水斯彌維邦之紀產祥降瑞介以繁祉洋洋來於歆我明祀

俾我壽臧宗社綿綿彌億萬年徹籩豆雍安之樂禮儀既

備整無不宜有踐籩豆載徹不遲孔惠且時神具醉飽如期如

式維我純嘏奏黃鍾軒架舞昭武之舞亞獻終獻壽安之樂送神則送夾鍾

宮元安而祀之○地祗社稷上戊及臘行秋林鍾為宮二奏

太簇為角者用太簇之角蕤賓為宮二奏姑洗為徵者用姑洗

之徵應鍾為宮二奏南呂為羽者用南呂之羽蕤賓為宮二奏

為八變並奏軒架即迎舞烈文之舞而降神然後歌應鍾歌舞

烈文之舞奠幣肅安之樂坤厚載物其大無外立我蒸民萬

初獻壽安之樂國社至哉坤尤克配彼天谷弘廣大萬物

載馬克程克祀式禮莫億降福簡節於萬斯年國稷迺降

九卷二

十二

十二

十二

嘉種務茲稼穡百穀用成群黎徧德我祀如何其儀不感有相
之道介以景福 徹籩豆雍安之樂 謂地蓋厚品物咸亨稼

穡惟寶永觀厥成徹我籩豆祀 奏太簇 架舞昭武之舞 進饌雍
事孔明綏以多福壽考攸寧 而祭之○人神 先農

亞獻終獻壽安之樂文舞退武舞進奇 而祭之○人神 先農
安之樂送神則送林鍾宮順安之樂

驚蟄後先蠶季春吉 雩祀 孟夏十日行 文宣王 仲春仲秋上
吉亥行 先蠶巳行 雩祀 日行 文宣王 丁行並中祀黃鍾為

宮三奏大呂為角者用大呂之角仲呂為宮二奏太簇為徵者

用太簇之徵南呂為宮二奏應鍾為羽者用應鍾之羽夷則為

宮二奏為九變 並奏軒架即迎神先農先蠶雩祀 舞烈文之舞

而降神然後歌南呂 歌舞烈文之舞 先農奠幣肅安之樂 禋

我載度禮神玉帛交錯禮儀肇伸有孚顯若豐祥荐臻 初獻
壽安之樂 正位 肇分草實於穆聖智百穀用成繫誰之賜

酌彼康爵酒多且旨神具醉止介以繁祉 配位 播時百穀
功配于天其從典享昭格烝然洗爵奠畢式禮莫愆神嗜飲食

遠見康年 徹籩豆雍安之樂 清沽惟馨嘉牲孔碩禮成樂
備人和神悅 既右享之 籩豆維徹永觀厥成率履無越○先蠶

奠幣肅安之樂 嚴乎其臨惟神之位奉幣惟寅禮儀既備孔
 惠孔時或將或肆 神其降康歌我祀事 初獻壽安之樂 公
 桑蠶室振古如茲 民受其賜維德之施報功以祀式禮攸宜
 酌行潦以祈格思 徹籩豆雍安之樂 且平載徹不遲萬福來寧
 禮成三獻樂奏九成 神既燕喜終和 且平載徹不遲萬福來寧
 粵祀奠幣肅安之樂 赫哉明神克配彼天佑我烝民於萬
 斯年率修祀事永筮是將庶幾佑之惠我無彊 初獻壽安之
 祭勾芒 皇矣至德司春布仁三農攸始萬寶更新既齊既
 稷行潦斯陳 諒我明信立我蒸民 祝融 正位乎南司火之
 情載行夏令 品物光亨大哉神功萬世仰成 是用享祀庶幾來
 寧 后土 於昭厚德承天化光實成庶 勗 利物之德實主西
 祀磬管鏞鏘 庶其格思降福穰穰 蓐收 利物之德實主西
 成茨梁坻京 惟類神明聿修裡祀黍稷惟馨 洋洋在上以赫厥
 靈 玄冥 氣應於冬位居乎北終始品物聿貞 碩德蓋豆既
 踐庸鼓有斲 來燕來寧登我百穀 后稷 播時百穀立我烝
 民功配于天 駿惠後人 載謀載惟庸 歲明 裡庶右享之降福惟
 純 徹籩豆雍安之樂 惟神之德兆民賴之 籩豆靜嘉足享
 是且神具醉止 廢徹不遲報以介福 如式如期 文宣王奠幣
 明安之樂 自生民來誰底其盛 惟王神明度越前聖 樂幣俱
 成禮容斯稱 黍稷非馨 惟神之德 惟王神明度越前聖 樂幣俱
 大哉聖王實天生德作樂以崇時祀 無斲清醑惟馨嘉牲孔碩
 薦羞神明德昭格 交國公 庶幾屢空淵源深矣亞聖宣

獸百世宜祀吉鶴斯辰昭陳樽蓋自酒欣於神其來止 邠國
 公心傳忠恕一以貫之爰述大學萬世訓彛惠我光明尊聞
 行知繼聖迪後是享是宜 沂國公 公傳自曾孟傳自公有
 嫡緒承允得其宗提綱開蘊乃作中庸備于元聖億載是崇
 邠國公 道之由興於皇宣聖唯公之傳人知越三與享在堂
 情文實稱萬年承休假茂天命 徹籩豆娛安之樂 犧象亦
 前籩豆在列以享以薦既芬既絜禮成 奏姑洗 軒舞昭武之舞
 樂備人和神悅祭則受福率遵無越 樂先農先蚕雩祀亞
 先農進饌雍安之樂文宣王 進饌豐安之樂先農先蚕雩祀亞
 獻終獻並壽安之樂文宣王 則成安之樂文舞退武舞進並舒
 安之樂送神則並送黃鍾宮先農先蚕 而享之
 雩祀並景安之樂文宣王 則疑安之樂

時用俗部祭樂

親耕籍田大射
 禮親蠶樂章附

宗廟

大祀四孟月上
 旬十日及臘行

迎神

保大平之樂

黃鍾清宮平調即五
 調之徵調也進饌徹

籩豆送神樂調同
 形聲肅肅薦明禋綏我賚思成

世德啓我後於昭想

舞保大平之

舞保大平之

舞

熙文舞
 九變

奠幣奏保大平之樂

熙文

其碩欵式禮心奠莫○

登

舞保大平之舞

熙文

進饌奏豐安之樂

執爨踏登我烈豆

其右○孝祀維神初獻奏保大平之樂
歸仁歌章皇矣上帝求我之私匪我之私維仁之歸
于胥景從其後如帝匪我之私匪我之私維仁之歸
誕啓鴻基身嘉於皇聖翼我之私匪我之私維仁之歸

大享以嘉景命維僕輯寧雙城澶漫曰惟天府吏之不職
民未授堵聖相輯寧流離卒復龍命是荷封建啟福隆化

於皇聖祖邁駿厥德仁經義服神化隆洽懷彼息夷及其山戎
孔淑以懷莫不章後航之榜之款我繹繹於赫靈通安遠肅

顯美於皇我聖考戲難保宗祐謳歌興望降敦讓顯美德
龍光天子方濟邦人憂惶聖考入奏忠誠以彰媚于天子

赫哉龍光貞明啓佑無種思齊聖母克配乾剛戡定厥亂費謀允臧
猗歟貞明啓佑無種思齊聖母克配乾剛戡定厥亂費謀允臧

既明備大猷何煌煌大猷成綱列聖宣重先敷文綏四方調作
平禮樂方隆左篇右翟曰既九變式昭光烈盡美盡善○並登

歌保大平聲十一之舞亞獻終獻並奏定大業之樂
黃鍾清宮

五調之羽調也○昭武羽天春我列聖繼世昭聖武庶揚無
競烈是用歌且舞篤慶於皇聖穆建牙于朔邁篤其慶肇

我王迹濯征頽之豪挾雙城我聖桓于濯征狙獷亡拓我
疆宣威咨麗决馭外侮交熾島夷縱噬納寇恣睢紅巾急

休元餘燹燹孽僧跋扈胡魁陸梁於皇聖祖神武誕揚載宣天
威赫赫堂堂神定懍我敵戒虎貌鼓厥勇若翰飛動九天

正又奇鱣斧亢旋自糜竹斯破孰我支者定武神之為奮雄
我雄我奮如雷如霆胡堅莫摧胡險莫平連連安安奏我詔

諫敢行稱亂我運神斷我師我返天人協贊寵綏義嶺載
回順乃多助天休震動安悅豫後我寵綏壺漿用迎既游穢惡

東海永清靖世彼孤臣煽禍機我皇考克炳幾神謀定世
以靖赫整島夷匪茹虔劉我國爰赫我怒爰整我旅萬艘

乃息永奠鯨域求觀劫於皇列聖世有武功盛德大業曷
可形容我舞有奕進止維程委委佗佗永觀厥成並軒架

舞定大業十一聲之舞徹籩豆奏雍安之樂仰盛于豆于豆于籩

我禮既成告徹送神奏興安之樂裡祀卒度神康樂而洋洋未
維虔登歌送神奏興安之樂幾回我倏而霓旌鬃鬃雲馭

邈而軒架○永寧殿大祀春秋孟月上旬卜○文昭殿四孟月上

臘正朝寒食端參神四拜奏洛陽春黃鍾清宮辭神四初獻

午秋夕冬至行參神四拜奏洛陽春黃鍾清宮辭神四初獻

奏桓桓曲黃鍾清宮命溥將功光古昔符應休一室桓桓曲順奄有東方貽

謀裕後惠我無疆
但景業以成既揚武烈
二室壘壘曲
功聖德永隆平
三室穆

穆曲於萬斯年
永昭烈烈
四室於赫曲
於赫世祖天縱聖哲

定難保大無競
惟烈光闡隆平
五室裕矣曲
皇矣睿宗濟哲
文明功參化育
澤洽君生善繼善

述岳裕無疆
嗚呼
亞獻奏維皇曲
黃鍾清宮
○殿庭樂
一室維

不顯之德之光
啓祐有德俾主
神入熙熙
民物仰深仁
麗運將終
民罹禍殃
東征

西討寧四方
夢協符祥
功蓋一時
假哉天命
終難辭
創業宏模
夔

越古先昭我來
許永相傳
肇修禮祀
迄用有成
於千萬年
致昇平

二室維天曲
維天心眷
有德啓昌
期篤生聖哲
作之君師
既

受帝祉隆丕基
推戴聖祖
開國興王
安民濟世
功益光尊
崇嫡嗣

重靖禍機
人心天意
終有歸澤
洽生靈
威振夷戎
爰興禮樂
垂無

窮於招在上
申錫無疆
綿綿宗祀
與天長
三室於皇曲
於皇

天眷求方有
哲王烝哉
我后穆穆
皇皇續承
丕緒
邦乃昌
宣昭重

光存佑後人
曰心則友
篤親親祀
事孔明孝思
維則施于子孫
彌

千億事大交
隣以信以誠
制禮作樂
致大平
降左右
申錫無疆

於戲前王不
可忘
四室維上曲
維上帝眷
大德撫
東民於皇

我后受命
惟新武定
文治開昌
辰化隆大
猷物阜
民康昭
揭典則

九

二

宣維我曲 維我后膺景命 撫東方穆穆皇皇宜君宜王不承令

守成文謨武烈 隆平登賢用能 明億萬斯年駿有聲 終獻奏靖東

方曲 各室同 黃鍾清宮 殿庭樂 肆狂謀興戎師禍之極嗜者

誰東王德盛 皇乃懌 覃天相德回 義旗罪其黜 逆其夷方人

無期 社有攸歸 千萬世傳 延思殿 時日及樂與 初獻於穆我王

孝思享祀不忒 萬有千歲永錫遐福 亞獻 維皇天眷東

生後人式至今 休命維新 有嚴廟貌 載血載清 于以妥之神所寧

未格 顧蒸嘗降 福孔皆時 終獻 維我曲 維我后 天篤生丕顯德

聖且神孝維則 昌厥後以燕 翼爪休慶 綿綿於千萬年 赫新廟

於奠輪承大 禧戴精裡著存 儻有聞 歆我茂芬 治百禮設鼓鍾

如奔走 肅以 離萬世 觀厥成 豈不邦 俾職 俾遐 靈 昭敬殿 時日

維上曲 維上 帝降 聖入 滕切 載稟 慶卿 門儷 極作 配淑 德婉 容

倪天妹 順為 承乾 明維 迺日 坤道 克成 靡有 失倫 以贊 禹勤 以承

堯夙夜 敬戒 德音 昭塗 山翼 夏太 任媚 姜於 顯厥 終獻 淑聖 曲

美遠齊 芳椒 宮垂 範彤 史揚 名億 萬斯 年永 飛聲 終獻 淑聖 應

資生來 媯納 嬪周 京懿 範冠 曾闡 禴翟 有輝 體坤 元贊 乾極 率

禮行儀 不忒 肅雍 成內 治王 化攸 始維 顯德 媿柔 祉播 厥爰 于

鼎爨 鴻徽 耀無 彊與 天同 長維 闕宮 宅微 靈祀 事修 黍稷 馨鍾

鼓奏 悃悃 昉蠶 來歆 神之 格可 不思 悅悻 悻如 在茲 穰穰 降百 祥

俾我 熹祭 驚蟄 霜降 日行 初獻 舞干 戚唱 納氏 歌冠 納氏 特雄 強乃 入

熹昌 熹祭 降日 行初 獻舞 干戚 唱納 氏歌 冠納 氏特 雄強 乃入

傲誇 以力 乃鋒 銳斗 不可 當斗 乃我 后一 倍勇 氣乃 挺身

衝心 膏乃 斗一 射斗 斃偏 裨乃 斗乃 斗及 魁我 乃斗 乃裏 槍

不可 救斗 斗追 奔星 火馳 乃斗 乃風 聲乃 固可 畏乃 言鶴 喚斗 亦甚

疑斗 卓矣 莫敢 當乃 斗乃 東方 乃未 無虞 乃斗 乃功 成乃 在斗 此舉

乃斗 乃垂 之千 亞獻 舞弓 矢唱 納氏 歌終 獻舞 槍劍 唱納 氏歌 撤

萬秋 一斗 斗亞 獻舞 弓矢 唱納 氏歌 終獻 舞槍 劍唱 納氏 歌撤

籩豆 迴旋 進退 唱靖 東方 曲歌 見文 昭親 耕籍 田殿 下出 大次

籩豆 迴旋 進退 唱靖 東方 曲歌 見文 昭親 耕籍 田殿 下出 大次

奏與 民樂 慢軒 架天 粒我 民誕 降嘉 穀稼 穡惟 難不 自暇 逸肇

輦還 大殿 下耕 籍奏 與民 樂令 軒架 念我 穡事 曰亦 既春 于邦

次做 此殿 下耕 籍奏 與民 樂令 軒架 念我 穡事 曰亦 既春 于邦

次做 此殿 下耕 籍奏 與民 樂令 軒架 念我 穡事 曰亦 既春 于邦

次做 此殿 下耕 籍奏 與民 樂令 軒架 念我 穡事 曰亦 既春 于邦

式勸我民天
惟民之則
殿下耕畢
陞觀耕臺
奏與民樂慢
止曰亦勤止上

下臨只袞冕煌煌只萬目咸覩如日之升
祿是膺○陞南階降南階樂與歌傲此但登歌奏之
王世子耕

籍奏繹成
耕以藉以依我王明神有賜迄用豐康○宗室宰臣

諸判書臺諫
耕籍並倣此
○大射禮御射奏繹成
只設軒架○思樂泮宮駕

備既抗大候弓矢斯張
侍射奏繹成
軒架○於樂泮宮於輪鼓

燕以射矢其德音獻
○親蠶王妃出大次奏繹成
陳女伶○維

爾發功罔有不欽
親蠶王妃出大次奏繹成
蠶之利衣被

生民道我女紅必躬必親
親蠶王妃出大次奏繹成
蠶之利衣被

柔承我懿筐靡敢憚勤以訓四方
王妃還大次奏與民樂令儀

卒度淑慎不忘曰曠曰墻承事靡違
降孔時禮云告成受天之祐惠我函生

時用賀禮及宴享樂

耆英會投壺樂章附

望闕禮望宮禮拜表箋賀大妃殿及朝賀朝參宴享一應殿下

出宮奏與民樂慢或聖壽無彊慢
殿後樂先奏殿庭樂代奏望
闕禮望宮禮拜表箋賀大妃

殿則無凡拜禮奏洛陽春殿庭殿下還宮奏與民樂令或步虛

子令還宮樂殿後樂代奏凡禮宴進酒器奏啓字軒架樂○使

則奏樂而仍陞就坐妓工乃陞就位唯養老宴則羣老陞就位妓

侍宴官皆陞就坐妓工乃陞就位唯養老宴則羣老陞就位妓

工亦陞就位進酒器進饌案進花進盤兒進饌案進盤兒大膳

樂並立奏第一呈才畢後撤儀物並坐奏進饌案進盤兒軒架進花奏折花三臺軒架

小膳並奏與民樂慢進饌案進盤兒軒架進花奏折花三臺軒架

樂進湯奏水龍吟引殺或夏雲峯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初舞金尺舞

自第二爵每爵適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罷宴爵

奏靖東方曲妓四人舞之外立二人歛髮妓內立二人年少妓

並立奏諸妓亦立足踏唱歌○老日英會三月三日九俗稱罷宴舞四手舞○舞作樂工

凡公紀二

孝堦時和歲豐辰良日吉載賜壺矢以求令
少黃髮齡背威儀抑抑庶幾多馬並受其福

世宗朝會禮宴儀

第五爵以上奏雅樂其以下奏俗樂

殿下出入軒架作隆安之樂

王世子拜禮軒架作舒安之樂

羣臣拜禮通用

王世子

進笏一爵軒架作休安之樂

議政

進笏二爵

進案

進花

樂上同

進小膳軒架作受寶籙之樂

進笏三爵登歌作文明之曲

文舞八作

進食軒架作覲天庭之樂

應黃姑南

林南黃姑

林南太黃

文明之曲

九黃鍾
宮登歌

黃南林南

林姑林南

蕤林蕤姑

應南太黃

文明之曲

十黃鍾
宮登歌

黃姑蕤姑

黃姑林南

林南黃姑

蕤姑太黃

武烈之曲

十一黃鍾
宮軒架

黃林應黃

林南蕤姑

林南蕤林

應黃太黃

武烈之曲

十二黃鍾
宮軒架

黃林應南

蕤姑林南

蕤南蕤林

黃姑太黃

休安之樂

二十二黃
鍾宮軒架

黃太應南

應南太黃

應黃應南

林南黃林

蕤林南姑

黃姑太黃

觀天庭之樂

鍾二十三黃
宮軒架

黃姑蕤姑

黃姑太黃

蕤林應南

林南黃林

應黃蕤姑

林南太黃

荷皇恩之樂

鍾二十四黃
宮登歌

黃林應南

林南太黃

應黃應南

南蕤姑林

蕤林蕤姑

蕤姑太黃

受明命之樂

鍾二十五黃
宮軒架

黃太黃姑

南蕤姑林

蕤林應南

林南太黃

應黃蕤姑

應南林黃

正朝雅樂

進第四爵登歌作荷皇恩之樂 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

進食唐樂奏瑞鷓鴣之樂

進第六爵夢金尺之伎 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

進大膳唐樂奏大平年之樂

仍奏鄉唐交奏靖東方之曲 舞童入作

世宗朝隨月用律

冬至雅樂

隆安之樂 十七黃鍾
宮軒架

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 姑洗宮不係月律
常時通用無詞

姑夷無夷 姑夷應汰 應汰姑夷 無夷蕤姑

受寶籙之樂 一黃鍾
宮軒架

黃南蕤姑 南姑太黃 蕤林應南 林南黃林 蕤林南姑

受寶籙之樂宮一太籙

太應夷麤

應麤姑太

夷南汰應

南應太南

夷南應麤

汰太麤應

南應太麤

南應姑太

文明之曲宮九太籙

太應南應

南麤南應

夷南夷麤

汰應姑太

文明之曲宮十太籙

太麤夷麤

太麤南應

南應太麤

夷麤姑太

武烈之曲宮十一太籙

太南汰太

南應夷麤

南應夷南

汰太姑太

武烈之曲宮十二太籙

太南汰應

夷麤南應

夷應夷南

太麤姑太

休安之樂 二十二太
簇宮軒架

太姑汰應 汰應姑太 汰太汰應 南應太南 夷南應蕤

太蕤姑太

觀天庭之樂 二十三太
簇宮軒架

太蕤夷蕤 太蕤姑太 夷南汰應 南應太南 汰太夷蕤

南應姑太

荷皇恩之樂 二十四太
簇宮登架

太南汰應 南應姑太 汰太汰應 應夷蕤南 夷南夷蕤

夷蕤姑太

受明命之樂 二十五太
簇宮軒架

太姑太蕤 應夷蕤南 夷南汰應 南應姑太 汰太夷蕤

汰應南太

八月養老宴雅樂

受寶錄之樂一南呂
宮軒架

南麩浹汰

麩汰應南

浹姑夷麩

姑麩南姑

浹姑麩汰

夷南汰麩

姑麩南汰

姑麩應南

文明之曲九南呂
宮登歌

南麩姑麩

姑汰姑麩

浹姑浹汰

夷麩應南

文明之曲十南呂
宮登歌

南汰浹汰

南汰姑麩

姑麩南汰

浹汰應南

武烈之曲十一南呂
宮軒架

南姑夷南

姑麩浹汰

姑麩浹姑

夷南應南

武烈之曲 十二南 吕 宫 軒 架

南姑夷麩 浹汰姑麩 浹麩浹姑 南汰應南

休安之樂 二十二南 吕 宫 軒 架

南應夷麩 夷麩應南 夷南夷麩 姑麩南姑 浹姑麩汰

南汰應南

觀天庭之樂 二十三南 吕 宫 軒 架

南汰浹汰 南汰應南 浹姑夷麩 姑麩南姑 夷南浹汰

姑麩應南

受明命之樂 二十五南 吕 宫 軒 架

南應南汰 麩浹汰姑 浹姑夷麩 姑麩應南 夷南浹汰

夷麩姑南

九月養老宴雅樂

受寶籙之樂宮一無射

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

文明之曲宮九無射

無林仲林
仲汰仲林
姑仲姑汰
南林潢無

文明之曲宮十無射

無汰姑汰
無汰仲林
仲林無汰
姑汰潢無

武烈之曲宮十一無射

無仲南無
仲林姑汰
仲林姑仲
南無潢無

武烈之曲宮十二無射

九卷二

二

無仲南林

姑汰仲林

姑林姑仲

無汰潢無

休安之樂

二十二無射宮軒架

無潢南林

南林潢無

南無南林

仲林無仲

姑仲林汰

無汰潢無

覲天庭之樂

二十三無射宮軒架

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

二十五無射宮軒架

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

黃鍾宮協律太簇宮南呂宮無射宮同

隆安之樂

蕤姑林南
敬明共德

蕤姑林南
誕撫盈成

南蕤姑林
治道熙洽

黃太黃姑
於萬斯年

黃姑應南
覺饗我王
應南太黃
受天之籙

休安之樂

應南太黃
盛德難名

應黃應南
禮備樂和

林南黃姑
百度惟貞

蕤林南姑
彌千萬世

黃太應南
於皇聖主
黃姑太黃
永觀厥成

受寶籙之樂

南姑太黃
石與天齊

蕤林應南
于以剖之

林南黃姑
得之異書

蕤林南姑
桓桓木子

黃南蕤姑
彼高矣山
應黃姑南
乘時而作
蕤林應南
三奠三色
林南太黃
粵惟寶籙

林南黃姑
誰其輔之
蕤林南姑
贊而成之

林南太黃
走肖其德
蕤林南姑
奠于新都

黃南蕤姑
非衣君子
應黃姑南
傳祚八百

南姑太黃
來自金城
林南黃姑
我龍受之

觀天庭之樂

黃姑蕤姑
振振王子
林南太黃
邦入震惶
應黃蕤姑
貝錦消沮
林南黃林
宗社之光

黃姑太黃
德音孔彰
維君父使
林南太黃
家國之昌
應黃蕤姑
桓桓我王

蕤林應南
緝熙其學
黃姑太黃
不或或惶
勉勉王子
林南太黃
壽考而康

林南黃林
奎璧其章
既見天子
黃姑太黃
風遵義方
黃姑蕤姑
王子來歸

應黃蕤姑
天子有旨
林南黃林
敷納維詳
蕤林應南
專對來歸
黃姑太黃
其樂無彊

文明之曲

黃南林南
於皇太祖
黃姑林南
文治以隆
蕤林蕤姑
德由敬明
蕤姑太黃
永底豐亨

林姑林南
聖德在躬
林南黃姑
深仁厚澤
應南太黃
治以仁隆

蕤林蕤姑
應天順人
蕤姑太黃
垂裕無窮
黃姑蕤姑
畏天事大

應南太黃
奄有大東
黃南林南
於昭太宗
黃姑林南
終始一誠

黃姑蕤姑
武威既戢
林姑林南
繼序增功
林南黃姑
億萬斯年

荷皇恩之樂

黃林應南
赫始祖
林南太黃
應黃應南
南蕤姑林
蕤姑林
金五其相

天賦太黃
既孝且悵
林南太黃
應黃應南
南蕤姑林
惟日豐饗

明昭父王
蕤姑太黃
黃林應南
林南太黃
應黃應南
皇帝曰俞

南蕤姑林
王拜稽首
皇帝神聖
皇林應南
林南太黃
恩溢朝鮮

錫是明命
蕤姑太黃
皇帝神聖
皇林應南
林南太黃
恩溢朝鮮

應黃應南
南蕤姑林
綿綿宗社
蕤姑太黃
皇帝神聖
恩溢朝鮮

小大舞蹈
感極天淵
綿綿宗社
蕤姑太黃
皇帝神聖
恩溢朝鮮

武烈之曲

桓桓聖祖
林南蕤姑
既走納氏
應黃太黃
黃林應南
義旗言旋

蕤姑林南
武功著定
黃姑太黃
亦捷雲峯
林南蕤姑
丕承武烈

彼取凶殘
東民以安
於赫太宗
林南蕤姑
林南蕤姑
丕承武烈

撥亂定社
應黃太黃
野人是懲
蕤姑林南
林南蕤姑
四方無虞

惟功之德
野人是懲
島夷奔命
蕤姑林南
林南蕤姑
四方無虞

受明命之樂

黃太黃姑

南蕤姑林

蕤林應南

林南太黃

應黃蕤姑

應南林黃

黃太黃姑

南蕤姑林

蕤林應南

林南太黃

事大惟一

奉揚聲教

漸于出日

帝錫明命

金印斯煌

應黃蕤姑

應南林黃

黃太黃姑

南蕤姑林

蕤林應南

又何錫之

衮衣九章

王拜受命

天子聖明

臣民相應

林南太黃

應黃蕤姑

應南林黃

黃太黃姑

南蕤姑林

宗社與榮

於樂我王

荷天之休

體仁保民

壽考千秋

蕤林應南

林南太黃

應黃蕤姑

應南林黃

於樂我王

如日之昇

貽謀克正

萬世其承

樂學軌範卷之二

樂學軌範卷之三

高麗史樂志唐樂呈才

獻仙桃

舞隊

皂衫

率樂官及妓

樂官黑衣幘頭
妓黑衫紅帶

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奉蓋三人立

其後引入丈二人鳳扇二人龍扇二人雀扇二人尾扇二人左

右分立奉旌節八人每一隊間立樂官奏會八仙引子奉竹竿

子二人先舞蹈而八左右分立樂止口號致語曰邈在鰲嵒乘

朝鳳闕奉千年之美實呈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奉蓋三人舞蹈而進立定樂止樂官一

人奉仙桃盤授妓一人

擇年少者

妓傳奉進王母王母奉盤唱獻桃

元霄嘉會詞曰

元霄嘉會賞春光盛事當年憶上陽
堯顙喜瞻天止極舜衣
深拱殿中央
懽聲浩蕩連韶曲
和氣氤氳帶御香
壯觀大平
何以報蟠桃一朶獻千祥

訖樂官奏獻天壽

慢

王母三人

唱日暖風和詞曰

日暖風和春更遲
是大平時我從蓬島整容姿
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

催

闕苑人間雖隔遙
聞聖德彌高西離仙境下
雲霄來獻千歲

靈樾

上祝皇齡齊天久猶舞蹈賀聖朝梯航交溱四方

來端拱永保宗祧

訖樂官又奏金盞子

慢

王母不出隊周旋而舞訖樂止王母少

進奉袂唱麗日舒長詞曰

麗日舒長正葱葱瑞氣遍滿神京九重天上五雲開慶舟樓

碧閣崢嶸盛宴初開錦帳繡幕交橫應上亢佳節君臣際會

共樂昇平廣庭羅綺紛盈動一部笙歌盡新聲蓬萊宮殿

神仙景浩蕩春光邈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

子唯

兩挾舞舞追舞退復位樂止兩挾

舞唱東風報暖詞曰

東風報暖到頭嘉氣漸融怡魏我鳳闕起鰲山萬仞爭聳雲
涯梨園弟子齊奏新曲半是填箎見滿筵簪紳醉飽頌鹿
鳴詩

訖樂官奏瑞鷓鴣慢三成訖王母少進唱海東今日詞曰

海東今日大平天喜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妾獻皇
齡千萬歲封人何更祝遐年

訖復位樂官奏瑞鷓鴣子慢唯兩挾舞齊行舞進舞退復位樂止
兩挾舞唱北暴東頡詞曰

北暴東頡納欵慕義爭來日新君德更明裁歌詠載衢街清
寧海宇無餘事樂與民同燕春臺一年一度上六回願醉萬

年杯

樂官奏千年萬歲引子奉威儀十八人回旋而舞三匝退復位
樂止奉竹竿子少進致語曰歛霞裾而少退拍雲路以言旋再
拜階前相將好去訖樂官奏會八仙引子竹竿子舞蹈而退奉
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
祥瑞氣雲霞膜聖光萬方歸順來拱手梨園樂部奏中腔訖左
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令彤雲映彩色詞曰

彤雲映彩色相映御座中天簇簪纓萬花鋪錦滿高庭慶敞
需宴懽聲千齡啓統樂功成同意賀元珪豐擊寶觴頰舉
俠羣英萬萬載樂昇平

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隊一面一背而舞
奉袂唱破字令青春王殿詞曰

青春王殿和風細奏簫韶絕繹瑞遶行雲飄飄曳泛金尊流
霞豔溢瑞日暉暉臨丹宸廣布慈德宸遐邇頽聽歌聲舞

綴萬萬丘仰瞻宴啓

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
風光玉殿深深日正長花雜壽香薰綺席天將羨祿泛金觴三邊
翼枕投戈戟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蹈而退各隊四人亦從舞蹈而退

五羊仙

舞隊

皂衫

率樂官及妓

樂官

朱衣

立于南

樂官重行而坐

妓一人

為王母

左右各二人

為四挾

齊頭橫列

奉蓋五人

立其後

引入

文二人鳳扇二人龍扇二人雀扇二人尾扇二人左右分立奉

旌節八人每一隊間立立定舞隊推拍樂官奏五雲間瑞兩引

子奉竹竿子二人先入左右分立樂止口號致語曰雲生鶴嶺

日轉鼇山悅逢羊駕之真仙並結鸞驂之上侶雅奏值於儀鳳

華姿妙於翩鴻，異借優容許，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，俾熾而昌，用賡延洪之祚，妾等無任激切屏營之至。訖退，樂官又奏五雲開瑞朝引子王母五人歛手足蹈而進，立樂官奏萬葉熾瑤圖令。慢王母五人齊行橫立而舞，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，左二人在後，舞訖，樂官奏囉子令，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：

碧烟籠曉海波闊，江上數峯寒，佩環聲裏，異香飄落人間，瑤絳節五雲端，宛然共指嘉禾瑞，開一笑破朱顏，九重曉闕。

望中三祝萬天萬萬載對南山

訖悉扣樂隨之訖又奏步虛子令脚王母向前左而舞前左四
旋對舞三母向前右亦如之向後左亦如之向後右亦如之舞
訖就位樂官仍奏中腔令奉威儀十八人歌中腔令彤雲映彩
色詞舞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
笑祥飈暫引香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遼鶴白雲深再拜階前相將好去

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隔遽
回汙漫之遊伏候進止舞蹈而退奉蓋五人亦從舞蹈而退

拋毬樂

舞隊

皂衫

率樂官及妓

樂官朱衣

妓用粧

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

景妓童部列於香階爭呈嫋灼之姿共獻踟躕之舞箕容入隊

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懽宴舉舞袖回旋遍羅綺簇官商共

歌清羨瓊釵泛泛滿金尊莫惜沉醉永日長遊衍頌樂嘉賓

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
退樂官奏水龍吟令兩隊十二人回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瓊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網徐在
語笑拋毬樂 繡袂風翻鳳舉轉星眸柳腰柔弱頭籌得勝
懽聲近地光容約滿座佳賓喜聽仙樂交傳觥爵龍吟欲罷
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
隊唱小拋毬樂令兩行花窵詞曰

兩行花窠占風流縷金羅帶繫拋毬玉纖高拍紅絲網大家
著意勝頭籌

訖隊頭一人進毬門前唱

滿庭簫鼓簇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回籌

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稠

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

訖右四人如上儀唱前詞訖左五人如上儀唱

簫鼓聲聲且莫催彩毬高下意難裁

訖右五人如上儀唱前詞訖左六人如上儀唱

恐將脂粉均粧面羞被狂毫抹汚來

訖右六人如上儀唱前詞訖樂官奏清平樂令左右隊向北立
舞破子訖唱

滿庭羅綺流粲清朝畫樓開宴似初發芙蓉正爛熳金尊莫
惜頻勸近看柳腰似折更看舞回流雪是懽樂宴遊時節且
莫催歡歌聲闋

訖樂官奏小拋毬樂令竹竿子二人少進樂止口號致語曰七

般妙舞已呈飛燕之奇數曲清歌且翼貫珠之美再拜階前相
將好去訖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蛤笠于前兩童女齊行
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晝開千般樂事一
時來蓮房化出英英態妙舞妍歌不世才訖對立樂官奏衆仙
會引子童女八舞訖退復位奏白鶴子訖左童女起而與右童
女唱徵臣詞住在蓬萊下生蓮藥有感君王之德化來呈歌舞
之懽娛訖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訖樂官奏囉子令左童女舞

訖兩童女唱嚒子令闋苑人閒詞訖樂官奏三臺令左童女舞
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耆舞如前儀三進退訖
樂官奏五雲開瑞朝引子竹竿子少進而立口號曰雅樂將終
拜辭華席仙輶欲返遙指雲程訖退兩童女再拜而退

蓮花臺本出於拓跋魏用二女童鮮衣帽帽施金鈴拊轉有
聲其來也於二蓮花中藏之花圻而後見舞中之雅妙者其

傳又矣

高麗史樂志俗樂呈才

舞鼓

舞隊

皇

衫率樂官及妓

樂官

朱衣

粧

立于南樂官重行而坐樂官二

人奉鼓及臺置於殿中諸妓歌并色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與杖鼓相應樂終而止樂徹兩妓如前
俛伏興退

舞鼓侍中李混謫宦寧海乃得海上浮查制為舞鼓其聲宏
壯其舞變轉翩翩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
款手足蹈而拜俛伏興跪奉牙拍唱動動詞起句或無諸妓從

而和之鄉樂奏其曲兩妓跪插牙拍於帶間俟樂終一腔起而立樂終二腔斂手舞蹈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蹈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俚不載

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

無尋之戲出自西域其歌詞多用佛家語且雜以方言難於
編錄姑存節奏以備當時所用之樂

樂學軌範卷之三

