

0088200033

Inventory of National Intangible Cultural Heritage of Republic of KOREA

*Missing numbers are the intangible cultural heritages, revoked or integrated to similar heritages.

*Descriptions on the national intangible cultural heritages have been uploaded on the official website of the Cultural Heritage Administration in Korean only. It is for that reason that the description of the element (Yeondeunghoe) is translated in English and attached at the end of this file.

Category 1: Traditional Performing Arts

Designation No.	Name	Specific Region (If any)	Communities/individuals (managed by state)
1	JongmyoJeryeak (Royal Ancestral Ritual Music in the Jongmyo Shrine)	Seoul	JongmyoJeryeak Safeguarding Association
2	YangjuByeolsadaeNori (Mask Dance Drama of Yangju)	Gyeonggi-do	YangjuByeolsadaeNori Safeguarding Association www.sandae.com
5	Pansori (Epic Chant)		Individuals
6	TongyeongOgwangdae (Mask Dance Drama of Tongyeong)	Gyeongsangnam-do	TongyeongOgwangdae Safeguarding Association www.okwangdae.or.kr
7	GoseongOgwangdae (Mask Dance Drama of Goseong)	Gyeongsangnam-do	GoseongOgwangdae Safeguarding Association www.ogwangdae.or.kr
11-1	JinjuSamcheonpoNongak (Farmers' Performance of Samcheonpo, Jinju)	Gyeongsangnam-do	JinjuSamcheonpoNongak Safeguarding Association www.nongak.or.kr
11-2	PyeongtaekNongak (Farmers' Performance of Pyeongtaek)	Gyeonggi-do	PyeongtaekNongak Safeguarding Association www.ptnongak.or.kr
11-3	IriNongak (Farmers' Performance of Iri)	Jeollabuk-do	IriNongak Safeguarding Association
11-4	GangneungNongak (Farmers' Performance of Gangneung)	Gangwon-do	GangneungNongak Safeguarding Association www.gnnongak.or.kr
11-5	ImsilPilbongNongak (Farmers' Performance of Pilbong, Imsil)	Jeollabuk-do	ImsilPilbongNongak Safeguarding Association www.pilbong.co.kr
11-6	GuryeJansuNongak (Farmers' Performance of)	Jeollanam-do	GuryeJansuNongakSafeguarding

	Jansu, Gurye)		Association
12	JinjuGeommu (Sword Dance of Jinju)	Gyeongsangnam-do	JinjuGeommuSafeguarding Association
15	BukcheongSajaNoreum (Lion Mask Dance of Bukcheong)	Seoul	BuncheongSajaNoreum Safeguarding Association
16	GeomungoSanjo (Free-style Geomungo Solo Music)	Seoul	Individuals
17	BongsanTalchum (Mask Dance Drama of Bongsan)	Seoul	BongsanTalchum Safeguarding Association www.bongsantal.com
18	DongnaeYaryu (Mask Dance Drama of Dongnae)	Busan	DongnaeYaryu Safeguarding Association www.pusanminsok.or.kr
19	SeonsoriSantaryeong (Folk Song of the Mountain Performed in a Standing Position)	Seoul	SeonsoriSantaryeong Safeguarding Association
20	DaegeumJeongak (Classical Daegeum Solo Music)	Seoul	Individuals
23	GayageumSanjo and Byeongchang (Free-style Gayageum Solo and Music and Singing)		Individuals
27	Seungmu(Monk's dance)	Gyeonggi-do	Individuals
29	SeodoSori (Folk Song of the Western Provinces)		Individuals
30	Gagok (Lyric Song Cycles Accompanied by an Orchestra)		Individuals
34	GangnyeongTalchum (Mask Dance Drama of Gangnyeong)	Seoul	GangnyeongTalchumSafeguarding Association www.gangnyeong.com
39	Cheoyongmu (Dance of Cheoyong)	Seoul	CheoyongmuSafeguarding Association
40	HakYeonhwadaeHapseolmu (Crane Dance and Lotus Flower Dance)	Seoul	HakYeonhwadaeHapseolmuSafeguarding Association
41	Gasa (Narrative Song)	Seoul	Individuals
43	SuyeongYaryu (Mask Dance Drama of Suyeong)	Busan	SuyeongYaryuSafeguarding Association www.suyeongminsok.or.kr
45	DaegeumSanjo (Free-style Daegeum Solo Music)		Individuals
46	PiriJeongak and Daechwita (Classical Piri Solo and Military Band Music)	Seoul	PiriJeongak and DaechwitaSafeguarding Association
49	SongpaSandaeNori (Mask Dance Drama of Songpa)	Seoul	SongpaSandaeNoriSafeguarding Association
51	NamdodeulNorae(Farmer's songs)	Jeollanam-do	NadodeulNoraeSafeguarding Association

57	GyeonggiMinyo (Folk Song of Gyeonggi Area)	Gyeonggi-do	Individuals
61	EunyulTalchum (Mask Dance Drama of Eunyul)	Incheon	EunyulTalchumSafeguarding Association www.eunyul.com
69	HahoeByeolsingutTallori (Mask Dance Drama of Hahoe)	Gyeongsangbuk-do	HahoeByeolsigutTalloriSafeguarding Association www.hahoemask.co.kr
73	GasanOgwangdae (Mask Dance Drama of Gasan)	Gyeongsangnam-do	GasanOgwangdaeSafeguarding Association www.gsokwangdae.com
79	Baltal (Foot Mask Theater)		Individuals
81	JindoDasiraegi (Dasiraegi Play of Jindo)	Jeollanam-do	JindoDasiraegiSafeguarding Association
83-1	GuryeHyangjeJulpungnyu (String Ensemble of Gurye)	Jeollanam-do	GuryeHyangjeJulpungnyuSafeguarding Association
83-2	IriHyangjeJulpungnyu (String Ensemble of Iri)	Jeollabuk-do	IriHyangjeJulpungnyuSafeguarding Association
84-1	GoseongNongyo (Farmers' Song of Goseong)	Gangwon-d0	GoseongNongyoSafeguarding Association www.nongyo.com
84-2	YecheonTongmyeongNongyo (Farmers' Song of Tongmyeong, Yecheon)	Gyeongsangbuk-do	YecheonTongmyeongNongyoSafeguarding Association
92	Taepyeongmu (Dance of Peace)		Individuals
95	JejuMinyo (Folk Song of Jeju)	Jeju-do	JejuMinyoSafeguarding Association
97	Salpurichum (Exorcism Dance)		Individuals
129	Arirang (Korean folk song)		Korean People

Category 2: Traditional Craftmanship

Designation No.	Name	Specific Region(If any)	Communities/individuals (managed by state)
4	Gannil (Horsehair Hat Making)		Individuals
10	Najeonjang (Mother-of-pearl Inlaying)		Individuals
14	HansanMosiJjagi (Fine Ramie Weaving of Hansan)	Chungcheongnam-do	Individuals
22	Maedeupjang (Decorative Knotting)	Gyeonggi-do	Individuals
28	NajuSaetgollai (Cotton Weaving of Naju)	Jeollanam-do	Individuals
31	Nakjukjang (Bamboo Pyrography)	Jeollanam-do	Individuals

32	GokseongDolsillai (Hemp Weaving of Gokseong)	Jeollanam-do	Individuals
35	Jogakjang (Metal Engraving)	Seoul	Individuals
42	Akgijang (Musical Instrument Making)		Individuals
47	Gungsijang (Bow and Arrow Making)		Individuals
48	Dancheongjang (Ornamental Painting)		Individuals
53	Chaesangjang (Bamboo Case Weaving)	Jeollanam-do	Individuals
55	Somokjang (Wood Furniture Making)	Gyeonggi-do	Individuals
60	Jangdojang (Ornamental Knife Making)	Jeollanam-do	Individuals
64	Duseokjang (Metal Craft)		Individuals
65	BaekdongYeonjukjang (Nickel-Copper Pipe Making)	Jeollabuk-do	Individuals
66	Manggeonjang (Horsehair Headband Making)	Jeju-do	Individuals
67	Tanggeonjang (Horsehair Hat Making)	Jeju-do	Individuals
74	Daemokjang (Traditional Wooden Architecture)		Individuals
77	Yugijang (Brassware Making)	Gyeonggi-do	Individuals
78	Ipsajang (Silver or Gold Inlaying)	Seoul	Individuals
80	Jasujang (Embroidery)		Individuals
87	MyeongjuJjagi (Silk Weaving)	Gyeongsanbuk-do	Doosansonmyeongju Safeguarding Association
88	Badijang (Reed Making)		Individuals
89	Chimseonjang (Needlework)	Seoul	Individuals
91	Jewajang (Roof Tile Making)	Jeollanam-do	Individuals
93	Jeontongjang (Quiver Making)	Gyeongsanbuk-do	Individuals
96	Onggijang (Earthenware Making)		Individuals
99	Sobanjang (Tray-table Making)		Individuals
100	Okjang (Jade Craft)	Jeollanam-do	Individuals
101	GeumsokHwaljajang (Metal Movable Type Making)	Chungcheongbuk-do	Individuals
102	Baecheopjang (Mounting)		Individuals
103	Wanchojang (Sedge Weaving)	Incheon	Individuals
105	Sagijang (Ceramic Making)	Gyeongsangbuk-do	Individuals
106	Gakjang (Calligraphic Engraving)	Seoul	Individuals
107	Nubijang (Quilting)	Gyeongsangbukdo	Individuals

108	Mokjogakjang (Wood Sculpture)		Individuals
109	Hwagakjang (Ox Horn Inlaying)	Seoul	Individuals
110	Yundojang (Geomantic Compass Making)	Jeollabuk-do	Individuals
112	Jucheoljang (Casting)	Chungcheongbuk-do	Individuals
113	Chiljang (Lacquerware Making)	Seoul	Individuals
114	Yeomjang (Bamboo Blind Making)	Gyeongsangnam-do	Individuals
115	Yeomsaekjang (Natural Dyeing)	Jeollanam-do	Individuals
116	Hwahyejang (Shoe Making)	Seoul	Individuals
117	Hanjijang (Korean Paper Making)		Individuals
118	Bulhwajang (Buddhist Painting)	Gyeonggi-do	Individuals
119	Geumbakjang (Gold Leaf Imprinting)	Gyeonggi-do	Individuals
120	Seokjang (Stone Masonry)	Gyeonggi-do	Individuals
121	Beonwajang (Tile Roofing)	Seoul	Individuals
124	GungjungChaehwa (Royal Silk Flower Making)	Gyeongsangnam-do	Individuals
128	Seonjjajang (Fan Making)	Jeollabuk-do	Individuals

Category 3: Traditional Social Practices

Designation No.	Name	Specific Region(If any)	Communities/individuals (managed by state)
38	JoseonWangjoGungjungEumsik (Royal Culinary Art of the Joseon Dynasty)	Seoul	Individuals
86-1	Munbaeju (Munbaeju Liquor)	Seo	Individuals
86-2	MyeoncheonDugyeonju (Dugyeonju Liquor of Myeoncheon)	Chungcheongnam-do	MyeoncheonDugyeonjuSafeguarding Association
86-3	Gyeongjugyodongbeopju(Brewed wine made by Mr. Choi's house)	Gyeongsangbuk-do	Individuals
130	Jeda (Tea Making)		Korean People

Category 4: Traditional Rituals

Designation No.	Name	Specific Region(If any)	Communities/individuals (managed by state)
9	EunsanByeolsinje (Village Ritual of)	Chungcheongnam-do	EunsanByeolsinjeSafeguarding

	Eunsan)	am-do	Association
50	Yeongsanjae (Celebration of Buddha's Sermon on Vulture Peak Mountain)	Seoul	YeongsanjaeSafeguarding Association www.bongwontemple.or.kr
56	JongmyoJerye (Royal Ancestral Ritual in the Jongmyo Shrine)	Seoul	JongmyoJeryeSafeguarding Association www.jongmyo.net
70	YangjuSonorigut (Shamanic Ox Performance of Yangju)	Gyeonggi-do	YangjuSonorigutSafeguarding Association www.sonory.com
71	Jejuchilmeoridanggut(Fishing village's shaman ritual)	Jeju-do	JejuchilmeoridanggutSafeguarding Association
72	JindoSsitgimgut (Purification Ritual of Jindo)	Jeollanam-do	JindoSsitgimgutSafeguarding Association
82-1	DonghaeanByeolsingut (Village Ritual of the East Coast)	Busan	DonghaeanByeolsingutSafeguarding Association
82-2	SeohaeanBaeyeonsingut and Daedonggut (Fishing Ritual of the West Coast)	Incheon	SeohaeanyeonsingutmitDaedonggutSafeguarding Association www.mudang.org
82-3	WidoTtibaennori (Tibae Boat Festival of Wido Island)	Jeollabuk-do	WidoTtibaennoriSafeguarding Association
82-4	NamhaeanByeolsingut (Village Ritual of the South Coast)	Gyeongsangnam-do	NamhaeanByeolsingutSafeguarding Association www.nbg.co.kr
85	SeokjeonDaeje (National Rite to Confucius)	Seoul	SeokjeonDaejeSafeguarding Association www.sukjun.net
90	Hwanghae-do PyeongsanSonoreumgut (Shamanic Ox Performance of Pyeongsan, Hwanghae-do)	Incheon	Hwanghae-do PyeongsanSonoreumgutSafeguarding Association
98	Gyeonggi-do Dodanggut (Tutelary Rite of Gyeonggi-do)	Gyeonggi-do	Gyeonggi-do DodanggutSafeguarding Association www.dodang98.com
104	Seoul Saenamgut (Shamanic Performance of Seoul)	Seoul	Seoul SaenamgutSafeguarding Association
111	SajikDaeje (National Rite to Gods of Earth and Grain)	Seoul	SajikDaejeSafeguarding Association www.rfo.co.kr
125	Samhwasasuryukjae (Water and Land Ceremony of Samhwasas Temple)	Gangwon-do	SamhwasasGukhaengSuryukdaejaeSafeguarding Association www.samhwasas.or.kr
126	Jingwansasuryukjae (Water and Land	Seoul	JingwansasGukhaengSuryukjaeSafeguarding Association

	Ceremony of Jingwansa Temple)		g Association www.jingwansa.org
127	AraenyeokSuryukjae (Water and Land Ceremony of Gyeongsang-do)	Gyeongsangnam-do	AraenyeokSuryukjaeSafeguarding Association

Category 5 Traditional Festive Events, Pastime, and Martial Arts

Designation No.	Name	Specific Region (If any)	Communities/individuals (managed by state)
3	Namsadangnori (Vagabond troupe's performance)	Seoul	NamsadangnoriSafeguarding Association www.namsadang.or.kr
8	Ganggangsullae (Circle Dance)	Jeollanam-do	GanggangsullaeSafeguarding Association
13	GangneungDanoje (Dano Festival of Gangneung)	Gangwon-do	GangneungDanojeSafeguarding Association
24	AndongChajeonNori (Chariot Battle of Andong)	Gyeongsangbuk-do	AndongChajeonNoriSafeguarding Association
25	YeongsanSoemeoriDaegi (Wooden Bull Fight of Yeongsan)	Gyeongsangnam-do	YeongsanSoemeoriDaegiSafeguarding Association
26	YeongsanJuldarigi (Tug-of-war of Yeongsan)	Gyeongsangnam-do	YeongsanJuldarigiSafeguarding Association
33	GwangjuChilseokGossaumNori (Loop Fight of Gwangju)	Gwangju	GwangjuChilseokGossaumNoriSafeguarding Association www.gossaum.com
44	Hanjanggunnori (General Han's dance and memorial ceremony)	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan Jain DanojeSafeguarding Association
58	Jultagi (Tightrope Walking)	Gyeonggi-do	Individuals
62	Jwasuyeongeobangnori (Fishing village's festival)	Busan	JwasuyeongeobangnoriSafeguarding Association www.suyeongminsok.or.kr
68	MiryangBaekjungNori (Baekjung Festival of Miryang)	Gyeongsangnam-do	MiryangBaekjungNoriSafeguarding Association
75	GijisiJuldarigi (Gijisi Tug-of-war)	Chungcheongnam-do	GijisiJuldarigiSafeguarding Association www.gijisi.com
76	Taekkyeon (Traditional Korean Martial Art)	Chungcheongbu	TaekkyeonSafeguarding Association

		k-do	
122	Yeondeunghoe (Buddhist Lantern Festival)	Seoul	Yeondeunghoe Safeguarding Council
123	BeopseongpoDanoje (Dano Festival of Beopseongpo)	Jeollanam-do	BeopseongpoDanojeSafeguarding Association www.bspdanoje.co.kr
131	Ssireum (Korean Wrestling)		Korean Ssireum Association www.ssireum.sports.or.kr

Category 6 Traditional Knowledge

Designation No.	Name	Specific Region(If any)	Communities/individuals (managed by state)
132	Haenyo(Women Divers)		Korean People

Description on Yeondeunghoe

Classification	National Intangible Cultural Heritage
Number	122
Name	Yeondeunghoe
Designation Date	2012.04.06.
Address	N/A
Owner	N/A
Communities	Yeondeunghoe Safeguarding Association
Description	<p>Records of Buddhist lantern festivals can be found in documents dating back to the 9th century, i.e., during the Unified Silla Period. The custom of holding lotus lantern festivals continued throughout the Goyeo and Joseon eras. The lotus lantern festivals of Silla and Goryeo were primarily a Buddhist event; during the Joseon Dynasty, however, the festival became more of a folk event.</p> <p>During the Japanese Colonial Period, a parade of lanterns was included in the festivities.</p> <p>The lantern festivals feature a Buddhist memorial service in the form of a lantern parade, for which a great variety of lanterns are produced. After the introduction of Buddhism</p>

to Korea, lantern festivals became important cultural events for both royalty and commoners over the period spanning Unified Silla and Goryeo to Joseon.

Throughout Korea's history, Goryeo lotus lantern festivals had an important social function; even during the Joseon Dynasty when Confucianism was the dominant region, lotus lantern festivals were important cultural events for the common people, a tradition that has been maintained to the present day.

Cultural Heritage Administration

Title: Designation of a new item as Important Intangible Cultural Heritage and recognition of a master (Yeondeunghoe, Pansori)

In accordance with the results of deliberation on the designation of a new item as national Important Intangible Cultural Heritage as well as the recognition of a new master by the Intangible Cultural Heritage Subcommittee of the National Cultural Heritage Committee at its 2nd session in 2012 (20 March), the Cultural Heritage Administration will hereby designate and recognize the new Important Intangible Cultural Heritage as below and notify the same in the official gazette in pursuance of the Articles 24 and 28 of the Cultural Heritage Protection Act.

1. Designation & recognition details

Item & designation no.	Decision	Name (title of the organization)	Gender	Date of birth (establishment)	Technical/ artistic skills	Address
Yeondeunghoe (No. 122)	Designation of the item, recognition of the organization	Yeondeunghoe Safeguarding Association	-	25 April 1996	Making yeondeung lanterns, Gwanbul ceremony, yeondeung lantern parade	45 Gyeonjido-dong, Jongno-gu, Seoul
Pansori (No. 5)	Recognition of a master	Nam Bonghwa	Female	2 Sept. 1935	Sugungga	27-6 Sinwondong, Seocho-gu, Seoul

2. Day of designation (recognition): the day the Administrator signs

3. Subsequent matters

- Notification in the official gazette, distribution of a press release
- A ceremony to award certificates of designation/recognition to the master and the organization
- Notice of the facts about the designation and recognition
  - Yeondeunghoe Safeguarding Association, Master Nam Bong-hwa, Seoul Metropolitan Government
- Payment of the transmission subsidies for the master and the organization (from April 2012)

어제를 담아 내일에 전합니다

문화재청

수신 내부결재
(경유)

제목 중요무형문화재 신규종목 지정 및 보유자 인정(연등회, 판소리)

2012년도 문화재위원회 무형문화재분과 제2차 회의(2012.3.30)에서 중요무형문화재 종목 지정 및 보유자 인정 심의 결과에 따라 문화재보호법 제24조 및 제28조의 규정에 의거 다음과 같이 중요무형문화재 종목을 지정·인정하고 그 내용을 관보에 고시하고자 합니다.

1. 지정(인정) 내용

지정번호 및 명칭	구분	성명 (단체명)	성별	생년월일 (설립연월일)	가·예능	주소
제122호 연등회	종목 지정 및 보유단체 인정	연등회 보존위원회 (보유자 없는 보유단체)	-	1996.4.25.	연등제작, 관불, 연등행렬	서울 종로구 견지동 45
제5호 판소리	보유자 인정	남봉화 (南蓬花)	여	1935.9.2.	수궁가 (水宮歌)	서울 서초구 신원동 27-6

2. 지정(인정) 일자 : 청장 결재일

3. 조치사항

- 관보 고시 및 보도자료 배포
- 보유자 및 보유단체 인정서 수여식 실시
- 종목지정 및 보유단체 인정 알림
  - 연등회보존위원회, 남봉화 보유자, 서울특별시
- 보유자 및 보유단체 전승지원금(2012.4월분부터 지급)

붙임 : 1. 관보 고시(안) 1부.

2. 문화재위원회 의결주문서 각 1부. 끝.

학예연구사

임승범

학예연구관

이재필

무형문화재
과장

황권순

문화재정책
국장

강경환

문화재청 차
장

김창준

문화재청장

김찬

2012. 4. 6.

협조자

시행 무형문화재과-1431

접수

우 302-120 대전 서구 둔산동 139 정부대전청사 1동 문화재청 정책 / <http://www.cha.go.kr>
국 무형문화재과

전화번호 042-481-4969 팩스번호 042-481-4979 / sb93@nricp.go.kr

/ 대국민 공개

실천하는 청렴강령 사랑받는 문화재청

Notification no. 2012-

Cultural Heritage Administration Notification (draft)

In pursuance of the Article 28 of the Cultural Heritage Protection Act and the Article 16 of the Enforcement Decree of the same Act, the Administrator of the Cultural Heritage Administration notifies designation of a new item below as Important Intangible Cultural Heritage and recognition of a master.

April 2012

**Administrator,
Cultural Heritage Administration**

1. Designation/recognition as Important Intangible Cultural Heritage and a master

Item & designation no.	Decision	Name (title of the organization)	Gender	Date of birth (establishment)	Technical/artistic skills	Address
Yeondeunghoe (No. 122)	Designation of the item, recognition of the organization	Yeondeunghoe Safeguarding Association (an organization without masters)	-	25 April 1996	Making yeondeung, Gwanbul ceremony, parade of yeondeung	45 Gyeonjiddong, Jongno-gu, Seoul
Pansori (No. 5)	Recognition of a master	Nam Bonghwa	Female	2 Sept. 1935	Sugungga	27-6 Sinwondong, Seocho-gu, Seoul

2. Day of designation (recognition): the day the Administrator signs

3. Grounds for designation

- The history of Yeondeunghoe dates back to the Unified Silla Period according to "History of the Three Kingdoms" (*Samguk Sag*). The Buddhist ceremony has continued and flourished up to date, though it underwent cessations and change throughout history, as a participatory event where not only the Buddhist community but ordinary citizens are involved on a voluntary basis. Given all these, the ceremony is designated as Important Intangible Cultural Heritage and the organization of Yeondeunghoe Safeguarding Association is recognized.

- In recognition of her outstanding competence and excellent transmission environment, Ms Nam Bong-hwa is recognized as the master of Pansori, the Important Intangible Cultural Heritage no. 5.

문화재청 고시(안)

문화재보호법 제28조, 동법 시행령 제16조의 규정에 의거 중요무형문화재 종목 지정 및 보유자 인정 사항을 다음과 같이 고시합니다.

2012. 4.

문 화 재 청 장

1. 중요무형문화재 종목 지정 및 보유자 인정

지정번호 및 명칭	구분	성명 (단체명)	성별	생년월일 (설립연월일)	기·예능	주소
제122호 연등회	종목 지정 및 보유단체 인정	연등회 보존위원회 (보유자 없는 보유단체)	-	1996. 4.25.	연등제작, 관불, 연등행렬	서울 종로구 견지동 45
제5호 판소리	보유자 인정	남봉화 (南蓬花)	여	1935. 9. 2.	수궁가 (水宮歌)	서울 서초구 신원동 27-6

2. 지정일 : (청장 결재일)

3. 지정사유

- 연등회는 『삼국사기』에 의하면 통일신라시대부터 등장하며, 현재까지 지속과 단절 및 변화를 거쳐 불교계뿐만 아니라 일반인들까지 자발적으로 참여하는 의식으로 중요무형문화재로 지정하고 연등회보존위원회를 보유단체로 인정함.
- 남봉화는 전승능력과 전승환경이 탁월하여 중요무형문화재 제5호 판소리 보유자로 인정함.

"Korean simple"

종목명	지정번호	문화재명	분류	문화재지정일	소재지	관리자 단체
국가무형문화재	제1호	종묘제례악	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19641207	서울특별시	(사) 국가무형문화재 종묘제례악보존회
국가무형문화재	제2호	양주별산대놀이	무형문화재/전통 공연·예술/연희	19641207	경기도 양주시	(사) 국가무형문화재 제2호 양주별산대놀이보존회
국가무형문화재	제3호	남사당놀이	무형문화재/전통 놀이·무예/놀이	19641207	서울특별시	남사당놀이보존회
국가무형문화재	제4호	갯길	무형문화재/전통기술/공예	19641224	기타	
국가무형문화재	제5호	판소리	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19641224	기타	
국가무형문화재	제6호	통영오광대	무형문화재/전통 공연·예술/연희	19641224	경상남도 통영시	(사) 국가무형문화재 제6호 통영오광대보존회
국가무형문화재	제7호	고성오광대	무형문화재/전통 공연·예술/연희	19641224	경상남도 고성군	(사) 국가무형문화재 제7호 고성오광대보존회
국가무형문화재	제8호	강강술래	무형문화재/전통 놀이·무예/놀이	19660215	전라남도 진도군	(사) 국가무형문화재 강강술래보존회
국가무형문화재	제9호	은산별신제	무형문화재/의례·의식/그 밖의 의식·의례	19660215	충청남도 부여군	은산별신제보존회
국가무형문화재	제10호	나전장	무형문화재/전통기술/공예	19660629	기타	
국가무형문화재	제11-1호	진주삼천포농악	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19660629	경상남도 사천시	(사) 국가무형문화재 진주삼천포농악보존회
국가무형문화재	제11-2호	평택농악	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19851201	경기도 평택시	(사) 국가무형문화재 평택농악보존회
국가무형문화재	제11-3호	이리농악	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19851201	전라북도 익산시	(사) 국가무형문화재 이리농악보존회
국가무형문화재	제11-4호	강릉농악	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19851201	강원도 강릉시	(사) 국가무형문화재 강릉농악보존회
국가무형문화재	제11-5호	임실필봉농악	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19880801	전라북도 임실군	(사) 국가무형문화재 임실필봉농악보존회
국가무형문화재	제11-6호	구례잔수농악	무형문화재/전통 공연·예술/음악	20101021	전라남도 구례군	(사) 국가무형문화재 구례잔수농악보존회
국가무형문화재	제11-7호	김천금릉빛내농악	무형문화재/전통 공연·예술/음악	20190902	경상북도 김천시	김천금릉빛내농악보존회
국가무형문화재	제11-8호	남원농악	무형문화재/전통 공연·예술/음악	20190902	전라북도 남원시	남원농악보존회
국가무형문화재	제12호	진주검무	무형문화재/전통 공연·예술/춤	19670116	경상남도 진주시	(사) 국가무형문화재 진주검무보존회

Reçu CEI 국가무형문화재
 Le 30 SEP. 2013
 N° 0493

국가무형문화재	제13호	강릉단오제	무형문화재/전통 놀이· 무예/축제	19670116	강원도 강릉시	(사) 국가무형문화재 강릉 단오제보존회
국가무형문화재	제14호	한산모시짜기	무형문화재/전통기술/공 예	19670116	충청남도 서천군	
국가무형문화재	제15호	북청사자놀음	무형문화재/전통 공연· 예술/연희	19670331	서울특별시	(사) 국가무형문화재 북청 사자놀음보존회
국가무형문화재	제16호	거문고산조	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19670616	서울특별시	
국가무형문화재	제17호	봉산탈춤	무형문화재/전통 공연· 예술/연희	19670616	서울특별시	(사) 국가무형문화재 봉산 탈춤보존회
국가무형문화재	제18호	동래야류	무형문화재/전통 공연· 예술/연희	19671221	부산광역시 동래구	(사) 국가무형문화재 동래 야류보존회
국가무형문화재	제19호	선소리산타령	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19680418	서울특별시	(사) 국가무형문화재 선소 리산타령보존회
국가무형문화재	제20호	대금정악	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19681221	서울특별시 은평구	
국가무형문화재	제21호	승전무	무형문화재/전통 공연· 예술/춤	19681221	경상남도 통영시	(사) 국가무형문화재 승전 무보존회
국가무형문화재	제22호	매듭장	무형문화재/전통기술/공 예	19681221	경기도 성남시	
국가무형문화재	제23호	가야금산조및병창	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19681221	기타	
국가무형문화재	제24호	안동차전놀이	무형문화재/전통 놀이· 무예/놀이	19690107	경상북도 안동시	(사) 국가무형문화재 안동 차전놀이보존회
국가무형문화재	제25호	영산쇠머리대기	무형문화재/전통 놀이· 무예/놀이	19690211	경상남도 창녕군	(사) 국가무형문화재 제25 호 영산쇠머리대기보존회
국가무형문화재	제26호	영산줄다리기	무형문화재/전통 놀이· 무예/놀이	19690211	경상남도 창녕군	(사) 국가무형문화재 영산 줄다리기보존회
국가무형문화재	제27호	승무	무형문화재/전통 공연· 예술/춤	19690704	경기도	
국가무형문화재	제28호	나주의셋골나이	무형문화재/전통기술/공 예	19690704	전라남도 나주시	
국가무형문화재	제29호	서도소리	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19690927	기타	
국가무형문화재	제30호	가곡	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19691110	기타	
국가무형문화재	제31호	낙죽장	무형문화재/전통기술/미 술	19691129	전라남도 보성군	
국가무형문화재	제32호	곡성의돌실나이	무형문화재/전통기술/공 예	19700722	전라남도 곡성군	

국가무형문화재	제33호	광주칠석고싸움놀이	무형문화재/전통 놀이· 무예/놀이	19700722	광주광역시 남구	(사) 국가무형문화재 제33 호 광주칠석고싸움놀이보존 회
국가무형문화재	제34호	강령탈춤	무형문화재/전통 공연· 예술/연희	19700722	서울특별시	(사) 국가무형문화재 강령 탈춤보존회
국가무형문화재	제35호	조각장	무형문화재/전통기술/미 술	19700722	기타	
국가무형문화재	제38호	조선왕조궁중음식	무형문화재/전통 생활관 습/식생활	19701230	서울특별시	
국가무형문화재	제39호	처용무	무형문화재/전통 공연· 예술/춤	19710108	서울특별시	(사) 국가무형문화재 처용 무보존회
국가무형문화재	제40호	학연화대합설무	무형문화재/전통 공연· 예술/춤	19710108	서울특별시	(사) 국가무형문화재 학연 화대합설무보존회
국가무형문화재	제41호	가사	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19710108	서울특별시	
국가무형문화재	제42호	악기장	무형문화재/전통기술/공 예	19710224	기타	
국가무형문화재	제43호	수영야류	무형문화재/전통 공연· 예술/연희	19710224	부산광역시 수영구	(사) 국가무형문화재 수영 야류보존회
국가무형문화재	제44호	경산자인단오제	무형문화재/전통 놀이· 무예/축계	19710316	경상북도 경산시	(사) 국가무형문화재 경산 자인단오제보존회
국가무형문화재	제45호	대금산조	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19710316	기타	
국가무형문화재	제46호	피리정악및대취타	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19710610	서울특별시	(사) 국가무형문화재 피리 정악및대취타보존회
국가무형문화재	제47호	궁시장	무형문화재/전통기술/공 예	19710913	기타	
국가무형문화재	제48호	단청장	무형문화재/전통기술/미 술	19720801	기타	
국가무형문화재	제49호	송파산대놀이	무형문화재/전통 공연· 예술/연희	19731111	서울특별시 송파구	(사) 국가무형문화재 제49 호 송파산대놀이보존회
국가무형문화재	제50호	영산재	무형문화재/의례·의식/ 종교의례	19731105	서울특별시 서대문구	영산재보존회
국가무형문화재	제51호	남도들노래	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19731105	전라남도 진도군	(사) 국가무형문화재 남도 들노래보존회
국가무형문화재	제53호	채상장	무형문화재/전통기술/공 예	19750129	전라남도 담양군	
국가무형문화재	제55호	소목장	무형문화재/전통기술/공 예	19750129	기타	

국가무형문화재	제56호	종묘제례	무형문화재/의례·의식/ 그 밖의 의식·의례	19750503	서울특별시 종로구	(사)국가무형문화재 종묘 제례보존회
국가무형문화재	제57호	경기민요	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19750712	경기도	
국가무형문화재	제58호	줄타기	무형문화재/전통 놀이· 무예/기예	19760630	경기도 과천시	
국가무형문화재	제60호	장도장	무형문화재/전통기술/공 예	19780223	전라남도	
국가무형문화재	제61호	은율탈춤	무형문화재/전통 공연· 예술/연희	19780223	인천광역시 미추홀구	(사)국가무형문화재 은율 탈춤보존회
국가무형문화재	제62호	좌수영어방놀이	무형문화재/전통 놀이· 무예/놀이	19780509	부산광역시 수영구	(사)국가무형문화재 좌수 영어방놀이보존회
국가무형문화재	제64호	두석장	무형문화재/전통기술/공 예	19801117	기타	
국가무형문화재	제65호	백동연죽장	무형문화재/전통기술/공 예	19801117	전라북도 남원시	
국가무형문화재	제66호	망건장	무형문화재/전통기술/공 예	19801117	제주특별자치도 제주시	
국가무형문화재	제67호	탕건장	무형문화재/전통기술/공 예	19801117	제주특별자치도 제주시	
국가무형문화재	제68호	밀양백중놀이	무형문화재/전통 놀이· 무예/놀이	19801117	경상남도 밀양시	(사)국가무형문화재 제68 호 밀양백중놀이보존회
국가무형문화재	제69호	하회별신굿탈놀이	무형문화재/전통 공연· 예술/연희	19801117	경상북도 안동시	(사)국가무형문화재 하회 별신굿탈놀이보존회
국가무형문화재	제70호	양주소놀이굿	무형문화재/의례·의식/ 민간신앙의례	19801117	경기도 양주시	(사)국가무형문화재 양주 소놀이굿보존회
국가무형문화재	제71호	제주칠머리당영등굿	무형문화재/의례·의식/ 민간신앙의례	19801117	제주특별자치도 제주	(사)국가무형문화재 제주 칠머리당영등굿보존회
국가무형문화재	제72호	진도씻김굿	무형문화재/의례·의식/ 민간신앙의례	19801117	전라남도 진도군	(사)국가무형문화재 진도 씻김굿보존회
국가무형문화재	제73호	가산오광대	무형문화재/전통 공연· 예술/연희	19801117	경상남도 사천시	(사)국가무형문화재 가산 오광대보존회
국가무형문화재	제74호	대목장	무형문화재/전통기술/건 축	19820601	기타	
국가무형문화재	제75호	기지시줄다리기	무형문화재/전통 놀이· 무예/놀이	19820601	충청남도 당진시	(사)국가무형문화재 기지 시줄다리기보존회
국가무형문화재	제76호	택견	무형문화재/전통 놀이· 무예/무예	19830601	충청북도 충주시	(사)국가무형문화재 택견 보존회
국가무형문화재	제77호	유기장	무형문화재/전통기술/공 예	19830601	기타	

국가무형문화재	제78호	입사장	무형문화재/전통기술/미술	19830601	서울특별시 강남구	
국가무형문화재	제79호	발탈	무형문화재/전통 공연·예술/연희	19830601	기타	
국가무형문화재	제80호	자수장	무형문화재/전통기술/공예	19841015	부산광역시	
국가무형문화재	제81호	진도다시래기	무형문화재/전통 공연·예술/연희	19850201	전라남도 진도군	(사) 국가무형문화재 진도다시래기보존회
국가무형문화재	제82-1호	동해안별신굿	무형문화재/의례·의식/민간신앙의례	19850201	부산광역시 기장군	(사) 국가무형문화재 동해안별신굿보존회
국가무형문화재	제82-2호	서해안배연신굿및대동	무형문화재/의례·의식/민간신앙의례	19850201	인천광역시	(사) 국가무형문화재 서해안배연신굿및대동굿보존회
국가무형문화재	제82-3호	위도띠뱃놀이	무형문화재/의례·의식/민간신앙의례	19850201	전라북도 부안군	(사) 국가무형문화재 위도띠뱃놀이보존회
국가무형문화재	제82-4호	남해안별신굿	무형문화재/의례·의식/민간신앙의례	19870701	경상남도 통영시	(사) 국가무형문화재 남해안별신굿보존회
국가무형문화재	제83-1호	구례향제줄풍류	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19850901	전라남도 구례군	구례향제줄풍류보존회
국가무형문화재	제83-2호	이리향제줄풍류	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19850901	전라북도 익산시	(사) 국가무형문화재 이리향제줄풍류보존회
국가무형문화재	제84-1호	고성농요	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19851201	경상남도 고성군	(사) 국가무형문화재 고성농요보존회
국가무형문화재	제84-2호	예천통명농요	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19851201	경상북도 예천군	(사) 국가무형문화재 예천통명농요보존회
국가무형문화재	제85호	석전대제	무형문화재/의례·의식/그 밖의 의식·의례	19861101	서울특별시 종로구	(사) 국가무형문화재 석전대제보존회
국가무형문화재	제86-1호	문배주	무형문화재/전통 생활관습/식생활	19861101	경기도 김포시	
국가무형문화재	제86-2호	면천두견주	무형문화재/전통 생활관습/식생활	19861101	충청남도 당진시	(사) 국가무형문화재 제86-2호 면천두견주보존회
국가무형문화재	제86-3호	경주교동법주	무형문화재/전통 생활관습/식생활	19861101	경상북도 경주시	
국가무형문화재	제87호	명주짜기	무형문화재/전통기술/공예	19880401	경상북도 경주시	(사) 국가무형문화재 두산손명주연구회
국가무형문화재	제88호	바디장	무형문화재/전통기술/공예	19880801	기타	
국가무형문화재	제89호	침선장	무형문화재/전통기술/공예	19880801	서울특별시 강동구	
국가무형문화재	제90호	황해도평산소놀이굿	무형문화재/의례·의식/민간신앙의례	19880801	인천광역시	(사) 국가무형문화재 황해도평산소놀이굿보존회

국가무형문화재	제91호	제와장	무형문화재/전통기술/건축	19880801	전라남도 장흥군	
국가무형문화재	제92호	태평무	무형문화재/전통 공연·예술/춤	19881201	경기도	
국가무형문화재	제93호	전통장	무형문화재/전통기술/공예	19890615	경상북도 경주시	
국가무형문화재	제95호	제주민요	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19891201	제주특별자치도 서귀포시	(사) 국가무형문화재 제주민요 보존회
국가무형문화재	제96호	용기장	무형문화재/전통기술/공예	19900508	기타	
국가무형문화재	제97호	살풀이춤	무형문화재/전통 공연·예술/춤	19901010	기타	
국가무형문화재	제98호	경기도도당굿	무형문화재/의례·의식/민간신앙의례	19901010	경기도	경기도도당굿보존회
국가무형문화재	제99호	소반장	무형문화재/전통기술/공예	19921110	기타	
국가무형문화재	제100호	옥장	무형문화재/전통기술/공예	19960201	전라남도 목포시	
국가무형문화재	제101호	금속활자장	무형문화재/전통기술/공예	19960201	충청북도 괴산군	
국가무형문화재	제102호	배첩장	무형문화재/전통기술/미술	19960311	기타	
국가무형문화재	제103호	완초장	무형문화재/전통기술/공예	19960501	인천광역시 강화군	
국가무형문화재	제104호	서울새남굿	무형문화재/의례·의식/민간신앙의례	19960501	서울특별시	(사) 국가무형문화재 서울새남굿보존회
국가무형문화재	제105호	사기장	무형문화재/전통기술/공예	19960701	경상북도 문경시	
국가무형문화재	제106호	각자장	무형문화재/전통기술/미술	19961101	서울특별시 서초구	
국가무형문화재	제107호	누비장	무형문화재/전통기술/공예	19961210	경상북도 경주시	
국가무형문화재	제108호	목조각장	무형문화재/전통기술/미술	19961231	기타	
국가무형문화재	제109호	화각장	무형문화재/전통기술/공예	19961231	인천광역시 남동구	
국가무형문화재	제110호	윤도장	무형문화재/전통기술/공예	19961231	전라북도 고창군	
국가무형문화재	제111호	사직대제	무형문화재/의례·의식/그 밖의 의식·의례	20001019	서울특별시 종로구	(사) 국가무형문화재 사직대제보존회

국가무형문화재	제112호	주철장	무형문화재/전통기술/공예	20010312	충청북도 진천군	
국가무형문화재	제113호	칠장	무형문화재/전통기술/공예	20010312	서울특별시	
국가무형문화재	제114호	염장	무형문화재/전통기술/공예	20010627	경상남도 통영시	
국가무형문화재	제115호	염색장	무형문화재/전통기술/공예	20010906	전라남도 나주시	
국가무형문화재	제116호	화혜장	무형문화재/전통기술/공예	20040220	서울특별시 송파구	
국가무형문화재	제117호	한지장	무형문화재/전통기술/공예	20050923	전라북도	
국가무형문화재	제118호	불화장	무형문화재/전통기술/미술	20060110	경기도 고양시	
국가무형문화재	제119호	금박장	무형문화재/전통기술/공예	20061116	서울특별시 종로구	
국가무형문화재	제120호	석장	무형문화재/전통기술/공예	20070917	경기도	
국가무형문화재	제121호	번와장	무형문화재/전통기술/건축	20081021	서울특별시 성북구	
국가무형문화재	제122호	연등회	무형문화재/전통 놀이·무예/축제	20120406	서울특별시 종로구	연등회보존위원회
국가무형문화재	제123호	법성포단오제	무형문화재/전통 놀이·무예/축제	20120723	전라남도 영광군	(사)국가무형문화재 법성포단오제 보존회
국가무형문화재	제124호	궁중채화	무형문화재/전통기술/공예	20130114	경상남도 양산시	
국가무형문화재	제125호	삼화사 수록제	무형문화재/의례·의식/종교의례	20131231	강원도 동해시	삼화사 국행수록대개보존회
국가무형문화재	제126호	진관사 수록제	무형문화재/의례·의식/종교의례	20131231	서울특별시 은평구	(사)국가무형문화재 진관사수록제보존회
국가무형문화재	제127호	아랫널 수록제	무형문화재/의례·의식/종교의례	20140318	경상남도 창원시	(사)국가무형문화재 아랫널수록제보존회
국가무형문화재	제128호	선자장	무형문화재/전통기술/공예	20150708	전라북도 전주시	
국가무형문화재	제129호	아리랑	무형문화재/전통 공연·예술/음악	20150922	기타	
국가무형문화재	제130호	제다	무형문화재/전통 생활관습/식생활	20160714	기타	
국가무형문화재	제131호	씨름	무형문화재/전통 놀이·무예/놀이	20170104	기타	

국가무형문화재	제132호	해녀	무형문화재/전통지식/생산지식	20170501	기타	
국가무형문화재	제133호	김치 담그기	무형문화재/전통 생활관습/식생활	20171115	기타	
국가무형문화재	제134호	제염	무형문화재/전통지식/생산지식	20180430	기타	
국가무형문화재	제135호	온돌문화	무형문화재/전통 생활관습/주생활	20180430	기타	
국가무형문화재	제136호	낙화장	무형문화재/전통기술/미술	20181227	충청북도 보은군	
국가무형문화재	제137호	장 담그기	무형문화재/전통 생활관습/식생활	20181227	기타	
국가무형문화재	제138-1호	전통어로방식-어살	무형문화재/전통지식/생산지식	20190403	기타	
국가무형문화재	제139호	불복장작법	무형문화재/의례·의식/종교의례	20190430	서울특별시	대한불교 전통불복장 및 점안의식보존회

"Korean detailed"

종목명	지정번호	문화재명	분류	문화재지정일	소재지	관리자 단체
국가무형문화재	제1호	종묘제례악	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19641207	서울특별시	(사) 국가무형문화재 종묘제례악보존회
국가무형문화재	제2호	양주별산대놀이	무형문화재/전통 공연·예술/연희	19641207	경기도 양주시	(사) 국가무형문화재 제2호 양주별산대놀이보존회
국가무형문화재	제3호	남사당놀이	무형문화재/전통 놀이·무예/놀이	19641207	서울특별시	남사당놀이보존회
국가무형문화재	제4호	갯길	무형문화재/전통기술/공예	19641224	기타	
국가무형문화재	제5호	판소리	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19641224	기타	
국가무형문화재	제6호	통영오광대	무형문화재/전통 공연·예술/연희	19641224	경상남도 통영시	(사) 국가무형문화재 제6호 통영오광대보존회
국가무형문화재	제7호	고성오광대	무형문화재/전통 공연·예술/연희	19641224	경상남도 고성군	(사) 국가무형문화재 제7호 고성오광대보존회

국가무형문화재	제8호	강강술래	무형문화재/전통 놀이· 부예/놀이	19660215	전라남도 진도군	(사) 국가무형문화재 강강 술래보존회
국가무형문화재	제9호	은산별신제	무형문화재/의례·의식/ 그 밖의 의식·의례	19660215	충청남도 부여군	은산별신제보존회
국가무형문화재	제10호	나전장	무형문화재/전통기술/공 예	19660629	기타	
국가무형문화재	제11-1호	진주삼천포농악	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19660629	경상남도 사천시	(사) 국가무형문화재 진주 삼천포농악보존회
국가무형문화재	제11-2호	평택농악	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19851201	경기도 평택시	(사) 국가무형문화재 평택 농악보존회
국가무형문화재	제11-3호	이리농악	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19851201	전라북도 익산시	(사) 국가무형문화재 이리 농악보존회
국가무형문화재	제11-4호	강릉농악	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19851201	강원도 강릉시	(사) 국가무형문화재 강릉 농악보존회

국가무형문화재	제11-5호	임실필봉농악	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19880801	전라북도 임실군	(사) 국가무형문화재 임실 필봉농악보존회
국가무형문화재	제11-6호	구례잔수농악	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	20101021	전라남도 구례군	(사) 국가무형문화재 구례 잔수농악보존회
국가무형문화재	제11-7호	김천금룽빛내농악	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	20190902	경상북도 김천시	김천금룽빛내농악보존회
국가무형문화재	제11-8호	남원농악	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	20190902	전라북도 남원시	남원농악보존회
국가무형문화재	제12호	진주검무	무형문화재/전통 공연· 예술/춤	19670116	경상남도 진주시	(사) 국가무형문화재 진주 검무보존회
국가무형문화재	제13호	강릉단오제	무형문화재/전통 놀이· 무예/축제	19670116	강원도 강릉시	(사) 국가무형문화재 강릉 단오제보존회
국가무형문화재	제14호	한산모시짜기	무형문화재/전통기술/공 예	19670116	충청남도 서천군	

국가무형문화재	제15호	북청사자놀음	무형문화재/전통 공연· 예술/연희	19670331	서울특별시	(사) 국가무형문화재 북청 사자놀음보존회
국가무형문화재	제16호	거문고산조	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19670616	서울특별시	
국가무형문화재	제17호	봉산탈춤	무형문화재/전통 공연· 예술/연희	19670616	서울특별시	(사) 국가무형문화재 봉산 탈춤보존회
국가무형문화재	제18호	동래야류	무형문화재/전통 공연· 예술/연희	19671221	부산광역시 동래구	(사) 국가무형문화재 동래 야류보존회
국가무형문화재	제19호	선소리산타령	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19680418	서울특별시	(사) 국가무형문화재 선소 리산타령보존회
국가무형문화재	제20호	대금정악	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19681221	서울특별시 은평구	
국가무형문화재	제21호	승전무	무형문화재/전통 공연· 예술/춤	19681221	경상남도 통영시	(사) 국가무형문화재 승전 무보존회

국가무형문화재	제22호	매듭장	무형문화재/전통기술/공예	19681221	경기도 성남시	
국가무형문화재	제23호	가야금산조및병창	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19681221	기타	
국가무형문화재	제24호	안동차전놀이	무형문화재/전통 놀이·무예/놀이	19690107	경상북도 안동시	(사)국가무형문화재 안동차전놀이보존회
국가무형문화재	제25호	영산쇠머리대기	무형문화재/전통 놀이·무예/놀이	19690211	경상남도 창녕군	(사)국가무형문화재 제25호 영산쇠머리대기보존회
국가무형문화재	제26호	영산줄다리기	무형문화재/전통 놀이·무예/놀이	19690211	경상남도 창녕군	(사)국가무형문화재 영산줄다리기보존회
국가무형문화재	제27호	승무	무형문화재/전통 공연·예술/춤	19690704	경기도	
국가무형문화재	제28호	나주의셋골나이	무형문화재/전통기술/공예	19690704	진라남도 나주시	

국가무형문화재	제29호	서도소리	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19690927	기타	
국가무형문화재	제30호	가곡	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19691110	기타	
국가무형문화재	제31호	낙죽장	무형문화재/전통기술/미술	19691129	전라남도 보성군	
국가무형문화재	제32호	곡성의들살나이	무형문화재/전통기술/공예	19700722	전라남도 곡성군	
국가무형문화재	제33호	광주칠석고싸움놀이	무형문화재/전통 놀이·무예/놀이	19700722	광주광역시 남구	(사) 국가무형문화재 제33호 광주칠석고싸움놀이보존회

국가무형문화재	제34호	강령탈춤	무형문화재/전통 공연· 예술/연희	19700722	서울특별시	(사)국가무형문화재 강령 탈춤보존회
국가무형문화재	제35호	조각장	무형문화재/전통기술/미 술	19700722	기타	
국가무형문화재	제38호	조선왕조궁중음식	무형문화재/전통 생활관 습/식생활	19701230	서울특별시	
국가무형문화재	제39호	처용무	무형문화재/전통 공연· 예술/춤	19710108	서울특별시	(사)국가무형문화재 처용 무보존회
국가무형문화재	제40호	학연화대합설무	무형문화재/전통 공연· 예술/춤	19710108	서울특별시	(사)국가무형문화재 학연 화대합설무보존회
국가무형문화재	제41호	가사	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19710108	서울특별시	

국가무형문화재	제42호	악기장	무형문화재/전통기술/공예	19710224	기타	
국가무형문화재	제43호	수영야류	무형문화재/전통 공연·예술/연회	19710224	부산광역시 수영구	(사)국가무형문화재 수영야류보존회
국가무형문화재	제44호	경산자인단오제	무형문화재/전통 놀이·무예/축제	19710316	경상북도 경산시	(사)국가무형문화재 경산자인단오제보존회
국가무형문화재	제45호	대금산조	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19710316	기타	
국가무형문화재	제46호	피리정악및대취타	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19710610	서울특별시	(사)국가무형문화재 피리정악및대취타보존회
국가무형문화재	제47호	공시장	무형문화재/전통기술/공예	19710913	기타	
국가무형문화재	제48호	단청장	무형문화재/전통기술/미술	19720801	기타	

국가무형문화재	제49호	송파산대놀이	무형문화재/전통 공연·예술/연희	19731111	서울특별시 송파구	(사) 국가무형문화재 제49호 송파산대놀이보존회
국가무형문화재	제50호	영산재	무형문화재/의례·의식/종교의례	19731105	서울특별시 서대문구	영산재보존회
국가무형문화재	제51호	남도들노래	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19731105	전라남도 진도군	(사) 국가무형문화재 남도들노래보존회
국가무형문화재	제53호	채상장	무형문화재/전통기술/공예	19750129	전라남도 담양군	
국가무형문화재	제55호	소목장	무형문화재/전통기술/공예	19750129	기타	
국가무형문화재	제56호	종묘제례	무형문화재/의례·의식/그 밖의 의식·의례	19750503	서울특별시 종로구	(사) 국가무형문화재 종묘제례보존회
국가무형문화재	제57호	경기민요	무형문화재/전통 공연·예술/음악	19750712	경기도	

국가무형문화재	제58호	줄타기	무형문화재/전통 놀이· 무예/기예	19760630	경기도 과천시
국가무형문화재	제60호	장도장	무형문화재/전통기술/공 예	19780223	전라남도
국가무형문화재	제61호	은율탈춤	무형문화재/전통 공연· 예술/연회	19780223	인천광역시 미추홀구 (사)국가무형문화재 은율 탈춤보존회
국가무형문화재	제62호	좌수영어방놀이	무형문화재/전통 놀이· 무예/놀이	19780509	부산광역시 수영구 (사)국가무형문화재 좌수 영어방놀이보존회
국가무형문화재	제64호	두석장	무형문화재/전통기술/공 예	19801117	기타
국가무형문화재	제65호	백동연죽장	무형문화재/전통기술/공 예	19801117	전라북도 남원시
국가무형문화재	제66호	망건장	무형문화재/전통기술/공 예	19801117	제주특별자치도 제주시

국가무형문화재	제67호	탕건장	무형문화재/전통기술/공예	19801117	제주특별자치도	제주시	
국가무형문화재	제68호	밀양백중놀이	무형문화재/전통 놀이·무예/놀이	19801117	경상남도	밀양시	(사)국가무형문화재 제68호 밀양백중놀이보존회
국가무형문화재	제69호	하회별신굿탈놀이	무형문화재/전통 공연·예술/연희	19801117	경상북도	안동시	(사)국가무형문화재 하회별신굿탈놀이보존회
국가무형문화재	제70호	양주소놀이굿	무형문화재/의례·의식/민간신앙의례	19801117	경기도	양주시	(사)국가무형문화재 양주소놀이굿보존회
국가무형문화재	제71호	제주칠머리당영등굿	무형문화재/의례·의식/민간신앙의례	19801117	제주특별자치도	제주	(사)국가무형문화재 제주칠머리당영등굿보존회

국가무형문화재	제72호	진도씻김굿	무형문화재/의례·의식/ 민간신앙의례	19801117	전라남도 진도군	(사) 국가무형문화재 진도 씻김굿보존회
국가무형문화재	제73호	가산오광대	무형문화재/전통 공연· 예술/연희	19801117	경상남도 사천시	(사) 국가무형문화재 가산 오광대보존회
국가무형문화재	제74호	대목장	무형문화재/전통기술/진 축	19820601	기타	
국가무형문화재	제75호	기지시줄다리기	무형문화재/전통 놀이· 무예/놀이	19820601	충청남도 당진시	(사) 국가무형문화재 기지 시줄다리기보존회
국가무형문화재	제76호	택견	무형문화재/전통 놀이· 무예/무예	19830601	충청북도 충주시	(사) 국가무형문화재 택견 보존회
국가무형문화재	제77호	유기장	무형문화재/전통기술/공 예	19830601	기타	
국가무형문화재	제78호	입사장	무형문화재/전통기술/미 술	19830601	서울특별시 강남구	

국가무형문화재	제79호	발탈	무형문화재/전통 공연·예술/연희	19830601	기타	
국가무형문화재	제80호	자수장	무형문화재/전통기술/공예	19841015	부산광역시	
국가무형문화재	제81호	진도다시래기	무형문화재/전통 공연·예술/연희	19850201	전라남도 진도군	(사) 국가무형문화재 진도다시래기보존회
국가무형문화재	제82-1호	동해안별신굿	무형문화재/의례·의식/민간신앙의례	19850201	부산광역시 기장군	(사) 국가무형문화재 동해안별신굿보존회
국가무형문화재	제82-2호	서해안배연신굿및대동	무형문화재/의례·의식/민간신앙의례	19850201	인천광역시	(사) 국가무형문화재 서해안배연신굿및대동굿보존회
국가무형문화재	제82-3호	위도띠뱃놀이	무형문화재/의례·의식/민간신앙의례	19850201	전라북도 부안군	(사) 국가무형문화재 위도띠뱃놀이보존회
국가무형문화재	제82-4호	남해안별신굿	무형문화재/의례·의식/민간신앙의례	19870701	경상남도 통영시	(사) 국가무형문화재 남해안별신굿보존회

국가무형문화재	제83-1호	구례향제줄풍류	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19850901	전라남도 구례군	구례향제줄풍류보존회
국가무형문화재	제83-2호	이리향제줄풍류	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19850901	전라북도 익산시	(사)국가무형문화재 이리 향제줄풍류보존회
국가무형문화재	제84-1호	고성농요	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19851201	경상남도 고성군	(사)국가무형문화재 고성 농요보존회
국가무형문화재	제84-2호	예천통명농요	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19851201	경상북도 예천군	(사)국가무형문화재 예천 통명농요보존회
국가무형문화재	제85호	석전대제	무형문화재/의례·의식/ 그 밖의 의식·의례	19861101	서울특별시 종로구	(사)국가무형문화재 석전 대제보존회
국가무형문화재	제86-1호	문배주	무형문화재/전통 생활관 습/식생활	19861101	경기도 김포시	
국가무형문화재	제86-2호	면천두견주	무형문화재/전통 생활관 습/식생활	19861101	충청남도 당진시	(사)국가무형문화재 제82- 2호 면천두견주보존회
국가무형문화재	제86-3호	경주교동범주	무형문화재/전통 생활관 습/식생활	19861101	경상북도 경주시	

국가무형문화재	제87호	명주짜기	무형문화재/전통기술/공예	19880401	경상북도 경주시	(사) 국가무형문화재 두산손명주연구회
국가무형문화재	제88호	바다장	무형문화재/전통기술/공예	19880801	기타	
국가무형문화재	제89호	침선장	무형문화재/전통기술/공예	19880801	서울특별시 강동구	
국가무형문화재	제90호	황해도평산소놀이굿	무형문화재/의례·의식/민간신앙의례	19880801	인천광역시	(사) 국가무형문화재 황해도평산소놀이굿보존회
국가무형문화재	제91호	계와장	무형문화재/전통기술/건축	19880801	전라남도 장흥군	
국가무형문화재	제92호	태평무	무형문화재/전통 공연·예술/춤	19881201	경기도	
국가무형문화재	제93호	전통장	무형문화재/전통기술/공예	19890615	경상북도 경주시	

국가무형문화재	제95호	제주민요	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	19891201	제주특별자치도 서귀포시 (사) 국가무형문화재 제주 민요 보존회
국가무형문화재	제96호	용기장	무형문화재/전통기술/공 예	19900508	기타
국가무형문화재	제97호	살풀이춤	무형문화재/전통 공연· 예술/춤	19901010	기타
국가무형문화재	제98호	경기도도당굿	무형문화재/의례·의식/ 민간신앙의례	19901010	경기도 경기도도당굿보존회
국가무형문화재	제99호	소반장	무형문화재/전통기술/공 예	19921110	기타
국가무형문화재	제100호	육장	무형문화재/전통기술/공 예	19960201	전라남도 목포시
국가무형문화재	제101호	금속활자장	무형문화재/전통기술/공 예	19960201	충청북도 괴산군

국가무형문화재	제102호	배첩장	무형문화재/전통기술/미술	19960311	기타	
국가무형문화재	제103호	완초장	무형문화재/전통기술/공예	19960501	인천광역시 강화군	
국가무형문화재	제104호	서울새남굿	무형문화재/의례·의식/민간신앙의례	19960501	서울특별시	(사) 국가무형문화재 서울 새남굿보존회
국가무형문화재	제105호	사기장	무형문화재/전통기술/공예	19960701	경상북도 문경시	
국가무형문화재	제106호	각자장	무형문화재/전통기술/미술	19961101	서울특별시 서초구	
국가무형문화재	제107호	누비장	무형문화재/전통기술/공예	19961210	경상북도 경주시	
국가무형문화재	제108호	목조각장	무형문화재/전통기술/미술	19961231	기타	

국가무형문화재	제109호	화각장	무형문화재/전통기술/공예	19961231	인천광역시 남동구	
국가무형문화재	제110호	윤도장	무형문화재/전통기술/공예	19961231	전라북도 고창군	
국가무형문화재	제111호	사직대제	무형문화재/의례·의식/그 밖의 의식·의례	20001019	서울특별시 종로구	(사)국가무형문화재 사직대제보존회
국가무형문화재	제112호	주철장	무형문화재/전통기술/공예	20010312	충청북도 진천군	
국가무형문화재	제113호	칠장	무형문화재/전통기술/공예	20010312	서울특별시	
국가무형문화재	제114호	염장	무형문화재/전통기술/공예	20010627	경상남도 통영시	
국가무형문화재	제115호	염색장	무형문화재/전통기술/공예	20010906	전라남도 나주시	

국가무형문화재	제116호	화해장	무형문화재/전통기술/공예	20040220	서울특별시 송파구	
국가무형문화재	제117호	한지장	무형문화재/전통기술/공예	20050923	전라북도	
국가무형문화재	제118호	불화장	무형문화재/전통기술/미술	20060110	경기도 고양시	
국가무형문화재	제119호	금박장	무형문화재/전통기술/공예	20061116	서울특별시 종로구	
국가무형문화재	제120호	석장	무형문화재/전통기술/공예	20070917	경기도	
국가무형문화재	제121호	번와장	무형문화재/전통기술/건축	20081021	서울특별시 성북구	
국가무형문화재	제122호	연등회	무형문화재/전통 놀이·무예/축제	20120406	서울특별시 종로구	연등회보존위원회
국가무형문화재	제123호	법성포단오제	무형문화재/전통 놀이·무예/축제	20120723	전라남도 영광군	(사) 국가무형문화재 법성포단오제 보존회
국가무형문화재	제124호	궁중채화	무형문화재/전통기술/공예	20130114	경상남도 양산시	

국가무형문화재	제125호	삼화사 수록재	무형문화재/의례·의식/ 종교의례	20131231	강원도 동해시	삼화사 국행수록대재보존회
국가무형문화재	제126호	진관사 수록재	무형문화재/의례·의식/ 종교의례	20131231	서울특별시 은평구	(사)국가무형문화재 진관 사수록재보존회
국가무형문화재	제127호	아랫널 수록재	무형문화재/의례·의식/ 종교의례	20140318	경상남도 창원시	(사)국가무형문화재 아랫 널수록재보존회
국가무형문화재	제128호	선자장	무형문화재/전통기술/공 예	20150708	전라북도 전주시	
국가무형문화재	제129호	아리랑	무형문화재/전통 공연· 예술/음악	20150922	기타	
국가무형문화재	제130호	제다	무형문화재/전통 생활관 습/식생활	20160714	기타	
국가무형문화재	제131호	씨름	무형문화재/전통 놀이· 무예/놀이	20170104	기타	
국가무형문화재	제132호	해녀	무형문화재/전통지식/생 산지식	20170501	기타	
국가무형문화재	제133호	김치 담그기	무형문화재/전통 생활관 습/식생활	20171115	기타	
국가무형문화재	제134호	제염	무형문화재/전통지식/생 산지식	20180430	기타	

국가무형문화재	제135호	온돌문화	무형문화재/전통 생활관 습/주생활	20180430	기타	
국가무형문화재	제136호	낙화장	무형문화재/전통기술/미 술	20181227	충청북도 보은군	
국가무형문화재	제137호	장 담그기	무형문화재/전통 생활관 습/식생활	20181227	기타	
국가무형문화재	제138-1호	전통어로방식-어살	무형문화재/전통지식/생 산지식	20190403	기타	
국가무형문화재	제139호	블복장작법	무형문화재/의례·의식/ 종교의례	20190430	서울특별시	대한불교 전통블복장 및 점안의식보존회

종묘제례악은 조선시대 역대 왕과 왕비의 신위를 모신 사당(종묘)에서 제사(종묘제례)를 지낼 때 무용과 노래와 악기를 사용하여 연주하는 음악을 가리키며, '종묘악'이라고도 한다. 종묘제례의식의 각 절차마다 보태평과 정대업이라는 음악을 중심으로 조상의 공덕을 찬양하는 내용의 종묘악장이라는 노래를 부른다. 종묘제례악이 연주되는 동안, 문무인 보태평지무(선왕들의 문덕을 칭송)와 무무인 정대업지무(선왕들의 무공을 찬양)가 곁들여진다.

종묘제례악은 본래 세종 29년(1447) 궁중회례연에 사용하기 위해 창작하였으며 세조 10년(1464) 제사에 적합하게 고친 후 지금까지 전승되고 있다. 매년 5월 첫째 일요일에 봉행하는 종묘대제에서 보태평 11곡과 정대업 11곡이 연주되고 있다.

산대놀이란 중부지방의 탈춤을 가리키는 말이다. 양주별산대놀이는 서울·경기지방에서 즐겼던 산대도감극(山臺都監劇)의 한 갈래로 춤과 무언극, 덕담과 익살이 어우러진 민중 놀이이다. 이 놀이는 약 200년 전부터 사월초파일, 단오, 추석 등 크고 작은 명절과 비가 오길 기원하는 기우제 행사 때에 공연되었다.

양주별산대놀이는 양주고을 사람들이 한양의 '사직골 딱딱이패'를 초청하여 놀다가 그들이 지방공연 관계로 약속을 어기는 일이 많아지자 고을 사람들이 직접 탈을 만들어 놀기 시작하면서 유래되었다고 한다. 놀이는 전체 8과장으로 구성되어 있고, 놀이를 시작하기에 앞서 가면과 의상을 갖추고 음악을 울리면서 공연장소까지 행진하는 길놀이와 관중의 무남사당놀이는 꼭두쇠(우두머리)를 비롯해 최소 40명에 이르는 남자들로 구성된 유랑연예인인 남사당패가 농·어촌을 돌며, 주로 서민층을 대상으로 조선 후기부터 1920년대까지 행했던 놀이이다. 남사당놀이는 서민사회에서 자연 발생한 민중놀이로, 양반들로부터 박대를 당해 마을에서 공연하는 것도 자유롭게 못했다.

남사당패는 꼭두쇠를 정점으로 공연을 기획하는 화주, 놀이를 관장하는 뜯쇠, 연희자인 가열, 새내기인 빠리, 나이든 저승패와 등짐꾼 등으로 이루어지지만, 남사당놀이는 풍물, 버나, 살판, 어름, 덧뵈기, 덜미 등으로 구성된다. 풍물은 일종의 농악놀이로 공연 시작을 알리면서 구경꾼을 유도하기 위한 놀이라 볼 수 있다. 버나는 중국의 접시 돌리기와 비슷하게 첻바퀴나 대접 등을 막대기나 담뱃대 등으로 돌리는 묘기이다. 살판은 오늘날의 덩블링(재주넘기)과 같은 땅재주로, 잘하면 살판이요 못하면 죽을 판이란 뜻에서 붙여진 이름이다. 어름은 줄타기 곡예를 이르는 말로 얼음 위를 조심스럽게 걷는 것만큼 어렵다 하여 남사당패내에서만 쓰여지던 말이었으나 점차 많은 사람들이 사용하게 되었다. 덧뵈기는 탈을 쓰고 하는 일종의 탈놀이이다. 인형극을 이르는 덜미는 인형극에 나오는 중요등장인물에 따라 꼭두각시놀음, 박청지놀음, 흥동지놀음이라고 부른다. 특히 꼭두각시놀음은 오늘날까 갖은 조선시대 성인 남자들이 외출할 때 반드시 갖추어야 할 예복중의 하나로 원래는 햇볕, 비, 바람을 가리기 위한 실용적인 모자였으나 주로 양반의 사회적 신분을 반영하는 용도로 사용되었다. 갖은 넓은 의미로 방갓형과 패랭이형 모두를 말하는데 일반적으로 흑립·칠립·평립이라고 부르며 갖은은 갖을 만드는 과정을 말한다.

갓일은 총모자, 양태, 입자로 나뉜다. 총모자는 컵을 뒤집어 놓은 듯한 갓 대우 부분을 말꼬리털 또는 목덜미털을 사용해 만드는 것을 가리킨다. 양태는 대나무를 머리카락보다 잘게 쪼개서 레코드판처럼 얇어내는 과정을 말하며, 입자는 총모자와 양태를 조립하면서 명주를 입히고 옷칠을 해서 제품을 완성시키는 것이다. 세 가지 과정은 서로 재료가 다르고 솜씨의 격차가 심하기 때문에 생산지를 달리하거나 따로 행해지는 것이 보통이다.

판소리는 한 명의 소리꾼이 고수(북치는 사람)의 장단에 맞추어 창(소리), 말(아나리), 몸짓(너름새)을 섞어가며 긴 이야기를 엮어가는 것을 말한다. 유래는 정확히 알 수 없으나 조선 영조 30년(1754)에 유진한이 지은 춘향가의 내용으로 보아 적어도 숙종(재위 1674~1720) 이전에 발생하였을 것으로 추측하기도 하고, 조선 전기 문헌에 보이는 광대소학지희(廣大笑譚之戲)가 토대가 되었을 것으로 보기도 한다. 또한 판소리가 본래 여러 가지 놀이와 함께 판놀음으로 공연되던 것이어서 판놀음이 있었던 신라 때까지 거슬러 올라가기도 한다.

판소리는 느린 진양조, 중모리, 보통 빠른 중중모리, 휘모리 등 극적 내용에 따라 느리고 빠른 장단으로 구성된다. 고수의 반주는 소리를 살리기도 하고 죽이기도 하면서 “얼씨구”, “좋다”, “오이”, “그렇지” 등의 감탄사를 내는데, 이를 추임새라고 한다.

판소리는 순조(재위 1800~1834) 무렵부터 판소리 8명창이라 하여 권삼득, 송홍록, 모흥갑, 염계달, 고수관, 신만엽 등이 유명하였는데 이들에 의해 장단과 곡조가 오늘날과 같이 오광대는 남부지역(낙동강 서쪽지역)의 탈춤을 가리키는 말로, 초계 밤마리 마을 장터에서 놀던 광대패들에 의해 시작되었다고 한다. 낙동강을 중심으로 부산 동래, 수영 지방에서는 야류(들놀음), 통영·고성·가산 지방에서는 오광대로 불린다.

통영오광대는 길놀이를 시작으로 제1과장 문동탈, 제2과장 풍자탈, 제3과장 영노탈, 제4과장 농창탈, 제5과장 포수탈 등 5개 과장으로 구성되어 있으며, 문동이, 말뚝이, 양반, 팔선녀 오광대는 남부지역(낙동강 서쪽지역)의 탈춤을 가리키는 말로 초계 밤마리 마을 장터에서 놀던 광대패들에 의해 시작되었다고 한다. ‘오광대’란 다섯 광대 또는 다섯 마당으로 이루어진 놀이라는 뜻에서 비롯된 이름이라고도 하고, 오행설에서 유래된 오(五)에서 온 것이라고도 하는데, 오행설의 의견이 유력하다.

고성오광대는 제1과장 문동북춤마당, 제2과장 오광대마당, 제3과장 비비마당, 제4과장 승무마당, 제5과장 제밀주마당 등 5개 과장으로 구성되어 있다. 등장인물은 문동이, 말뚝이, 원양반, 종가도령, 비비, 중, 각시, 영감, 제밀주 마당쇠 등 19명이 등장한다. 양반과 파계승에 대한 풍자, 그리고 처와 첩의 문제 등 서민의 삶을 내용으로 하고 있다.

강강술래는 노래와 춤이 하나로 어우러진 부녀자들의 집단놀이로 주로 전라남도 해안지방에서 추석을 전후하여 달밤에 행해졌다.

임진왜란 때 이순신 장군이 왜군에게 우리의 병사가 많다는 것을 보이기 위한 의병술로 마을 부녀자들을 모아 남자 차림을 하게 하고 옥매산을 돌도록 한데서 비롯되었다는 설이 있으나, 원시시대부터 1년중 가장 달이 밝은 밤에 축제를 벌여 노래하고 춤추던 풍습에서 비롯된 민속놀이라고 보는 것이 타당하다.

동쪽 하늘에 둥근 달이 떠오르기 시작하면 여인들은 손에 손을 잡고 오른쪽으로 돌며 둥근 원을 그려나간다. 옥청 좋고 소리 잘하는 사람이 맨 앞에 서서 메기는 소리를 하면 나머지 사람들은 '강강술래'하며 받는 소리를 한다. 처음에는 낮은 가락으로 나아가다 노랫소리도 빨라지고 춤도 빨라져서 나중에는 뛰는 것처럼 동작이 빨라진다. 일반적으로 둥근 원을 그리며 원무(圓舞)를 추다가 흥이 나면 가운데 한 사람이 들어가 춤을 추는 남생이놀이를 비롯해서 고사리뛰기, 청어뛰기, 기와밟기, 꼬리따기, 덕석말이, 문지기놀이, 실바늘뛰기 등으로 변화를 주었다. 강강술래는 처음부터 끝까지 쉬지 않고 노래하고 춤을 추어 구성지고 활기찬 한마당을 이룬다.

은산별신제는 충청남도 부여군 은산면 은산리 마을 사당인 별신당에서 열리는 제사를 말한다.

옛날 은산 마을에 큰 병이 돌아 젊은 사람들이 많이 죽어 나갔다. 어느날 밤 마을 어른의 꿈에 백제를 지키다 억울하게 죽은 장군이 나타나 병을 없애 줄테니, 자신과 부하들을 양지 바른 곳에 묻어 달라고 했다. 꿈에서 깨어 장군이 말한 곳으로 가 보니 오래된 뼈가 잔뜩 널려 있었다. 마을사람들은 뼈들을 잘 묻고 그들의 영혼을 위해 굿을 했다. 그 후 병이 사라졌고, 마을에 평화가 찾아왔다고 한다. 이렇게 해서 마을사람들은 장군과 병사들을 위로하는 뜻으로 제사를 지내왔는데, 이것이 바로 오늘날의 은산별신제이다.

별신제는 3년에 1번씩 1월 또는 2월에 열리고, 보통 15일동안 약 100여 명의 인원이 참가한다. 제사에 앞서 마을 어른들은 제사를 준비하는 임원을 선출한다. 임원은 몸과 마음이 깨끗하고 부정이 없는 사람으로, 대장, 중군, 패장, 사령 등 군대조직의 이름으로 불리워지는데 이것은 은산별신제가 장군제(將軍祭)의 성격을 띠고 있기 때문이다. 제물을 준비하는 화주(火主)는 제물에 부정이 타지 않도록 조심하고, 제사에 쓰일 우물에 명석을 덮고 주위에 금줄을 친 후 노랗고 검은 흙을 뿌려 부정의 접근을 막는다. 마을 장승 옆에 세워 둔 나전장은 나무로 짠 가구나 기물 위에 무늬가 아름다운 전복이나 조개껍질을 깔고 문양을 오려서 옷칠로 붙이는 기술이다. 나전칠기의 제작과정은, 나무로 기본 틀인 백골을 짜고 그 표면을 사포로 문지르거나 틈새를 메워 고르게 한 다음 자개를 붙인다. 그 후 연마, 옷칠, 광내기 과정을 거쳐 완성한다. 자개로 무늬를 만드는 방법에는 자개를 실처럼 잘게 자른 '상사'로 기하학적인 문양을 만드는 곱음질 기법과, 자개를 문질러 얇게 만들어 국화, 대나무, 거북이 등 각종 도안 문양을 만드는 줄음질 기법이 있다. 나전 무늬는 고려시대와 조선 전기에는 모란·국화·연꽃 등의 식물무늬가, 조선 중기에는 화조·쌍학·포도·사군자 등의 무늬가 주로 사용되었다.

진주삼천포농악은 진주·삼천포 지역에 전래되고 있는 농악으로 영남농악에 속한다.

진주삼천포농악에 쓰이는 악기에는 팽과리, 징, 장구, 북, 법고가 있으며, 편성은 기수(旗手)와 쇠, 징, 북, 장구, 법고 그리고 양반과 포수로 되어 있다. 모두가 흰바지와 색깔있는 저고리의 농악복에 색띠를 두르고, 모자(상모)를 쓴 채 연주하는데 개인놀이가 비교적 발달하였다. 판굿에서는 채상모놀이가 돋보이며, 군사놀이인 팔진해식진(八陣解式陣)굿이 특이하다. 빠른 가락을 모는 경우가 많아 힘차고 가락이 다채로워 흥겹다.

평택은 소넷들이라는 넓은 들을 끼고 있어 예로부터 농산물이 풍부하였고, 이는 평택농악을 이루는 중요한 배경이 되었다. 또한 평택 근처의 청룡사(靑龍寺)는 일찍부터 사당패들의 근거지가 되어 조선 말기에는 그들의 농악이 크게 발달하였다. 그래서 평택농악은 두레농악인 동시에 걸립패농악(중들이 팽과리치면서 영불하고 동냥하는 일)의 성격을 갖는다.

농악에 사용되는 악기로는 팽과리, 징, 북, 바구, 호적, 나팔이 있다. 편성은 영기수(令旗手), 농기수(農旗手), 나팔수, 호적수, 상쇠, 부쇠, 종쇠, 징수 1, 징수 2, 설장구, 부장구, 상장구, 북, 상버꾸, 부버꾸, 종버꾸, 꼬리버꾸, 상무동, 종무동, 삼무동, 철무동, 중애(사미), 양반으로 되어 있다. 농악수들은 옛날 군졸들이 입었던 의상을 입고 그 위에 색띠를 걸쳐 매며 머리에는 범거지나 고깔을 쓴다. 악기에 있어서 징과 북이 타지역에 비하여 적으며 소고와 법고의 구별이 없다. 가락의 가림새가 분명하며 노래굿이 있는 것도 특이하다. 또한 길군악철채는 경기농악에만 보이는 장단으로 평택농악의 길군악철채는 다른 지역과 구분된다.

이리농악은 익산(옛 이리)지방에서 전승되는 농악으로 호남우도농악에 속한다. 익산시 새실마을은 예로부터 마을농악이 왕성했고, 김제·정읍 등지에서 전문적인 농악을 배워온 사람들을 받아들여 오늘날 같은 높은 수준의 농악단을 배출할 수 있었다.

이리농악은 용기, 농기, 쇠납, 나팔, 사울(쇠4, 징2, 북2, 장고4), 법고(불교의식에서 쓰는 작은 북), 잡색(양반, 대포수, 조리종, 창부, 각시, 무동)으로 편성된다. 농악수들은 치배 또는 군총이라고도 하는데 흰 바지 저고리에 색동달린 반소매의 검은색 쇠웃이나 조끼를 입고 삼색띠를 두르며 머리에는 상모와 고깔을 쓴다. 쇠가락에는 일채, 이채, 삼채, 외마치질굿, 풍류굿, 오채질굿, 좌질굿, 양산도가락, 호호굿, 오방진가락 등이 있다. 판굿의 절차는 인사굿, 오채질굿(오른쪽으로 돈다 하여 우질굿), 좌질굿, 풍류굿, 양산도, 긴매도지(미지기: 쇠와 장구가 마주보고 전진후퇴), 삼방진굿, 방울진굿, 호호굿, 달라치기, 짧은매도지, 짝드름, 일광놀이, 구정놀이(개인놀이), 기(旗)쓸기 순서이다.

강릉농악은 강원도 태백산맥 동쪽에 전승되어 오는 대표적인 영동농악의 하나로 농경생활을 흥내내어 재현하는 농사놀이가 있기 때문에 농사놀이농악이라고도 한다. 유래에 관한 정확한 기록은 없으나 농경생활을 시작하면서부터 발생한 것으로 추측된다.

강릉농악은 농기, 쇠납(날라리), 팽과리, 징, 북, 장구, 소고, 법고(불교의식 때 쓰는 작은북) 및 무동(사내아이)으로 편성된다. 연주자들은 흰 바지저고리에 흥·청·황의 삼색띠를 두르고 무동들은 여러 가지 색깔이 섞인 옷을 입는다.

강릉농악에는 정월 대보름을 전후해서 3~4일간 농악대가 집집마다 다니면서 농악과 고사를 내는 지신밟기, 마을의 공동 기금을 걷기 위해 걸립패로 꾸며 농악을 하는 걸립농악,

임실 필봉농악은 필봉리에 전승되고 있는 농악으로 호남좌도농악에 속한다. 필봉마을에는 예로부터 당산굿·마당밧기 정도의 단순한 농악이 전승되어 왔는데, 오늘날과 같은 높은 수준이 된 것은 1920년경에 상쇠(패의 지도자 격으로 쟁과리를 가장 잘 치는 사람) 박학삼을 마을로 초빙하여 그의 농악을 배우면서부터라고 한다.

필봉농악의 농악수들은 흰 바지저고리에 남색조끼를 입고 삼색띠를 두르는데, 쇠잡이(쟁과리나 징을 치는 사람)만 상모(털이나 줄이 달린 농악에서 쓰는 모자)를 쓰며 나머지는 고깔을 쓴다. 농기, 용기(그릇), 영기(깃발), 긴 쇠나발, 사물(쟁과리, 징, 북, 장구), 범고(불교의식 때 쓰는 작은 북), 잡색(대포수, 창부<남자광대>, 양반, 조리중<상태기를 맨 중>, 쇠채 만 등 농구, 각시, 화동과 무동<사내아이>)으로 편성된다.

농악의 종류에는 설날 그믐의 매풍, 정초의 마당밧기(풍물을 치며 점점마다 도는 것), 당산제굿(당산에서 마을을 위해 제사지낼 때 농악을 치며 노는 것), 보름굿과 징검다리에서 치는 노디굿, 걸궁굿, 훈굿, 농사철의 두레굿, 기굿과 판굿이 있다. 이 중에서 판굿은 가장 예술성이 뛰어나다. 뒷굿에 편성되는 영산가락은 가진영산, 다드래기영산(상쇠가 부포시범 구레잔수농악은 구레군 구레읍 신월리 신촌마을에서 전승되는 농악으로 호남 좌도농악의 성격과 특징을 갖고 있다. 이 농악은 기본적으로 당산제만굿, 마당밧이, 판굿으로 구성되어 마을굿으로서의 전통을 잘 간직하고 있다. 당산제만굿은 매년 정월 초사흘날 농악대가 오전 10시부터 마을의 당산을 돌면서 제만굿을 하는 형태로 이루어져 있다. 이 굿을 마친 후에 농악대는 마을의 각 가정집을 다니면서 액을 물리치기 위한 마당밧이를 하며 이것이 끝난 후에 전 마을 사람들이 동참하는 판굿으로 이어진다.

구레잔수농악은 전문적인 농악집단에 의해서 전승되는 것이 아니고 마을 사람들을 중심으로 운영되는 마을 농악이다. 잔수농악은 과거 구레는 물론 인접한 순천 남원 일대까지 그 국가무형문화재 제11-7호 '김천금릉빛내농악'은 경상북도 김천시 개령면 광천리 빛내마을에서 전승되는 농악으로 경상북도 내륙지역 농악의 성격과 특징을 지니고 있다. 특히 김천금릉빛내농악은 양손으로 치는 대(大)북놀음이 웅장하고, 판굿(영풍굿, 영산다드래기)에서 드러나는 군사진(軍事陣) 굿이 두드러진다.

과 더불어 걸림굿의 성격이 반영되어 있다. 특히 판굿의 뒷굿(도둑잡이, 재농기) 구성이 특이하며 호남 좌도농악에서만 사용하는 부들상모를 전승자들이 현재에도 직접 제작하여 운영하고 있다.

진주검무는 진주지방에 전승되는 여성검무로서 검기무 또는 칼춤이라고도 하며 대궐안 잔치 때 행하던 춤의 하나이다. 유래는 정확히 알 수 없으나, 신라사람들이 나라를 위해 죽은 소년을 애도하는 의미에서 춤을 추었다는 설과 논개의 얼을 달래기 위해 진주기생들이 칼춤을 춘데서 비롯되었다는 설이 있다.

진주검무는 도드리장단, 느린타령, 빠른타령에 맞추어 조선시대 무사복을 갖춘 8명의 무용수가 2줄로 마주보고 서서 양손에 색동천을 끼고 칼을 휘저으며 춘다. 춤사위의 종류로는 한상을 끼고 무릎을 굽혀 도는 숙은사위, 앉아서 추는 앉은사위, 허리를 앞으로 엮었다가 뒤로 제치며 빙빙 도는 연풍대가락, 맨손으로 팔을 펴는 손사위 등으로 다양하며 독특하다. 반주악기로는 피리, 저, 해금, 장구, 북 등이 쓰인다.

단오는 음력 5월 5일로 '높은 날' 또는 '신 날'이란 뜻의 수릿날이라고도 한다. 강릉단오제는 우리나라에서 가장 역사가 깊은 축제로, 마을을 지켜주는 대관령 산신을 제사하고, 마을의 평안과 농사의 번영, 집안의 태평을 기원한다. 강릉단오제가 언제부터 시작되었는지는 정확히 알 수 없으나, 매년 3, 4, 5월 중 무당들이 산신에게 제사를 지내고 3일동안 굿을 벌였다는 남효온(南孝溫)의 문집(『추강냉화(秋江冷話)』) 기록과, 1603년(선조 36년)에 강릉단오제를 구경하였다고 기록한 허균(許筠)의 문집(『성소부부고(惺所覆瓿藁)』) 등이 있다.

마을사람들은 단오제를 드리지 않으면 마을에 큰 재앙이 온다고 믿어 대관령서낭당에서 서낭신을 모셔와 강릉 시내의 여서낭신과 함께 제사를 드리는데, 대관령산신은 김유신 장군으로 전해지며, 단오제에서 주체가 되는 서낭신은 범일국사이고, 여서낭신은 강릉의 정씨치녀로 전해진다.

단오제는 신에게 드릴 술을 당그면서 시작된다. 대관령산신당에서 제사를 올리고 신성시하는 나무를 모시고 내려와 국사성황당을 거쳐 홍제동에 있는 국사여성황당에 모셨다가 행사 전날 저녁 영신제를 지내고 남대천 백사장에 마련된 제단에 옮겨 모심으로 강릉단오제의 서막을 올린다. 단오장에서는 5일간 아침, 저녁으로 제를 올리고 굿을 하며 농사의 번영과 마을의 평안을 기원하며 모두 한마음이 되어 제를 올린다. 이밖에 양반과 소매각시, 장자머리, 시시딱딱이가 가면을 쓰고 말없이 관노가면극놀이를 하거나, 그네뛰기, 씨름, 농모시는 오랜 기간동안 이용되어 온 직물로서 일명 저포·저치라고도 하며, 모시나무가지를 꺾어 그 껍질을 벗긴 것을 재료로 한다. 통일신라 경문왕(재위 861~875) 때 당나라에 보낸 가옥으로 보아 외국과의 교역품으로 이용되었음을 짐작할 수 있다. 모시품은 다년생으로 뿌리쪽 줄기가 황갈색으로 변하며, 밑의 잎이 시들어 마를 때 수확한다. 보통 1년에 3번 정도 수확하는데 5월~6월초, 8월초~8월하순, 10월초~10월하순이며 두번째 수확한 모시가 품질이 제일 좋다.

한산모시는 한산에서 만드는 모시로 예로부터 다른 지역에 비해서 품질이 우수하며 섬세하고 단아하여 모시의 대명사로 불리어 왔다. 제작과정은 제배와 수확, 태모시 만들기, 모시짜기, 모시삼기, 모시굿 만들기, 모시날기, 모시매기, 모시짜기, 모시표백 순이다. 우선 제배하여 수확한 모시를 훑고 걸쭉질을 벗겨 태모시를 만든 다음 하루쯤 물에 담가 말린 후 이를 다시 물에 적셔 실의 울을 하나하나 쪼갠다. 이것을 모시짜기라고 한다. 쪼갠 모시울을 이어 실을 만드는데, 이 과정을 모시삼기라 한다. 이 모시삼기의 과정은 실의 균일도가 가름되는 과정으로 한산의 모시삼기기술은 우수하여 균일도가 일정하다. 이렇게 하여 만들어진 실을 체에 일정한 크기로 서려 담아 노끈으로 열 십(十)자로 담아 모시굿을 만든다. 모시날기는 실의 굵기에 의해 한 폭에 몇 울이 들어갈지 결정하는 것이다. 모시매기인 풀먹이기 과정을 거친 후 베를 이용해 모시를 짠다. 마지막으로 모시표백은 물에 적셔 햇빛에 여러 번 말려 백저포, 곧 흰 모시가 된다.

북청사자놀음은 황경남도 북청군에서 정월 대보름에 사자탈을 쓰고 놀던 민속놀이로, 사자에게는 사악한 것을 물리칠 힘이 있다고 믿어 잡귀를 쫓고 마을의 평안을 비는 행사로 널리 행해졌다. 이 지방에서는 동네마다 사자를 꾸며서 놀았는데 각 동네에서 사자가 모여들어 자연스럽게 경연이 벌어졌다. 관원놀음과 함께 행해진 토성리의 사자놀음이 강세를 보이면서 다른 곳의 사자놀음은 점차 사라지게 되었다. 삼국시대 이래 민속놀이로 정착된 가면놀이로, 한국전쟁 이후 월남한 연희자들에 의해 현재는 서울을 중심으로 전승되고 있다.

북청사자놀음은 음력 1월 14일 밤에 장정들의 뿔뿔싸움으로 시작되어 15일 새벽까지 계속되었고, 16일부터는 초청받은 유지의 집을 돌며 놀았다. 먼저 마당돌이를 하고 사당춤, 무동춤, 곱추춤 등으로 놀면 사자가 입장하여 한바탕 사자춤을 춘다. 사자가 안뜰을 거쳐 안방과 부엌에 들어가서 입을 벌려 무엇인가를 잡아 먹는 시늉을 하고, 다시 마당에 나와 활달하고 기교적인 춤을 추는데 이때 주인의 청에 따라 부엌의 조왕과 집안에 모셔 놓은 조령에게 절을 한다. 사자가 놀다가 기진하여 쓰러지면 대사를 불러 반야심경을 외우고, 호산조란 장구반주에 맞추어 다른 악기를 독주형태로 연주하는 것을 말하며, 4~6개의 악장을 구분하여 느린 장단에서 빠른 장단 순서로 연주한다. 거문고산조는 거문고로 연주하는 민속 거악 독주곡이다.

고구려의 왕산악이 처음 만들었다고 하는 거문고는 우리 민족 고유의 현악기로 '현금(玄琴)'이라고도 한다. 길이 1.5m, 폭 25cm 정도 되는 나무통에 명주실로 끈 6개의 줄을 매어 연주하는 악기이다. 거문고 머리를 무릎에 놓고 왼손가락으로 꺾(줄받침)을 짚어 운율을 맞추며 오른손으로 가느다란 대나무로 만든 술대를 쥐고 줄을 쳐서 소리를 낸다.

거문고산조는 고종 33년(1896) 백낙준에 의해 처음으로 연주되었으나, 일부층에 의해 거문고의 품위를 손상시킨다는 비난을 받아 빛을 보지 못하다가 개화기에 들어서 인정받기 시작하였다. 처음에는 선율이나 리듬이 단조로운 가락이었으나 점차 절묘하고 복잡한 리듬이 첨가되었다. 느린 장단인 진양조, 보통 빠른 중모리, 좀 빠른 중중모리, 절름거리리는 5 탈춤이란 한 사람 또는 여러 사람이 가면으로 얼굴이나 머리 전체를 가리고 다른 인물, 동물 또는 초자연적 존재(신) 등으로 분장한 후 음악에 맞추어 춤과 대사로서 연극하는 것을 말한다. 탈춤은 조선 전기까지 각 지방에서 행해지던 가면놀이이다. 17세기 중엽에 이르러 궁중의 관장하에 '산대'라 불리는 무대에서 공연되던 산대도감극(山臺都監劇)의 형태로, 인종 12년(1634)에 궁중에서 상연이 폐지되자 민중에게 유입되어 전국으로 전파되었다.

봉산탈춤은 약 200년전부터 매년 단오와 하지날 밤에 행해졌다. 놀이는 4상좌춤·8목중춤·사당춤·노장춤·사자춤·양반춤·미알춤의 7과장으로 구성되어 있다. 놀이에 앞서 가면과 의상을 갖추고 음악을 울리면서 공연장소까지 행렬하는 길놀이와 제사를 지낸다. 등장인물은 상좌·목중·거사·사당·노장·신장수·원숭이·취발이·선님·서방님·종가집·도련님·말뚝이·영감·미알·남강노인·무당·사자 등 모두 36명이며, 탈은 27개가 사용된다. 서민들의 가난한 삶과 양반에 대한 풍자, 파계승에 대한 풍자, 그리고 일부다치제로 인한 남성의 여성에 대한 야류(들놀음)는 경상남도 내륙지방에서 행해지던 오광대가 바닷길을 따라 수영·동래·부산진 등에 전래된 것으로, 야류란 이름은 넓은 들판같은 곳에서 놀기 때문에 붙여진 것이라고 한다. 오광대가 전문연예인에 의해 행해진 도시가면극이라면 야류는 비직업적인 연희자들, 즉 마을사람들에 의해 도착화된 놀이이다.

동래야류는 정월 대보름 저녁에 벌어졌는데, 그 해 농사를 점치거나 풍년을 기원하는 의미로 행해졌다고 한다. 정확한 시기는 알 수 없으나, 약 100년전 인근 수영야류를 보고 시작되었다고 전해지며, 근래에는 대중오락적인 놀이로 공연되고 있다. 놀이는 문둥이춤·양반과 말뚝이의 재담·영노춤·할미와 영감춤의 4과장으로 구성되어 있으며, 놀이에 앞서 가면과 의상을 갖추고 음악을 울리면서 공연장소까지 행렬하는 길놀이를 한다. 등장인물로는 원양반·둘째양반·모양반·영감·할미·재대각시·봉사·의원·무당·상도꾼 등이 있다. 줄거리는 양반에 대한 조롱과 모욕이 주를 이룬다. 탈은 대부분 바가지로 만드는데, 양반들 탈의 턱 부분을 움직이게 하여 재담을 할 때 마치 살아있는 사람의 얼굴처럼 턱이 움직이는 것이 소리꾼들이 서서 노래한다고 하여 선소리라고 하며, 여러 명의 소리꾼들이 늘어서서 가벼운 몸짓과 함께 소고를 치며 합창하는 민속가요를 가리켜 산타령이라고 한다. 노래패의 우두머리인 모감이 장구를 메고 앞소리를 부르면 나머지 소리꾼들은 소고를 치면서 여러가지 발림(손짓, 발짓을 섞은 동작)을 곁들여 뒷소리를 받는다. 산타령이란 곡명은 가사의 내용이 산천의 경치를 주제로 하고 있기 때문에 붙여진 것이며, 느리게 시작하여 뒤로 갈수록 점차 빨라지는 구조로 구성되어 있다.

오늘날의 선소리산타령은 남자들이 부르는 노래로 되어 있으나 그 근원은 여자들이 부르는 사당패소리에서 비롯된 것이다. 스님들과 불교를 믿는 사람들에 의해 구성된 사당패는 판염불 합창으로 시주를 받아 절에 바쳤다. 조선시대 불교의 쇠퇴와 더불어 사당패도 타락해서 남사당(男寺黨)으로 바뀌었으며, 판염불은 소리꾼들에 의해 계승되어 선소리타령으로 발전하였다. 선소리산타령은 서도 소리꾼들에 의하여 발전된 서도선소리타령과 경기 소리꾼들에 의하여 발전된 경기선소리타령으로 나누어진다. 경기선소리산타령이 서울근정악(正樂)이란 궁경이나 관아 및 풍류방(각 지방의 풍류객들이 모여서 음악을 즐기던 장소)에서 연주하던 음악으로, 우아하고 바른 음악이란 뜻이다. 대금정악은 정악을 대금으로 연주하는 것을 가리킨다.

대금은 신라 삼죽의 하나로, 삼죽(三竹)이란 대금, 중금, 소금을 말하며, 이름 그대로 가로로 붙게 되어 있는 관악기 중에서 가장 긴 것으로 '저' 또는 '젓대'라고도 한다. 쌍골죽(雙骨竹)이라는 속이 찬 대나무 밑둥으로 만드는데, 왼쪽은 막혀 있고, 위 첫마디에 입김을 불어넣는 구멍이 있다. 그 조금 아래에는 갈대 속으로 만든 얇은 첩을 대는 청구멍이 있고 다시 그 아래로 구멍이 여섯 개 뚫려 있다. 주법을 보면 은은한 소리가 나게 낮게 부는 저취(低吹)와 청아한 소리가 나게 세게 부는 역취(力吹)가 있다. 다른 악기에 비해 음량이 풍부하고 승전무는 경남 통영에서 전승되어 온 북춤, 칼춤, 입춤이다. 이 춤은 삼도수군통제영의 영문(營門)에서 각종 의식·하례(賀禮), 이순신 사당의 춘추향사·생신제, 기신제에 헌무(獻舞)한 춤이다. 승전무의 북춤은 궁중의 무고와 흡사한 춤으로 활옷을 입고 양손에는 한상을 낀 원무 4명이 중앙에 북을 놓고 동서남북으로 나뉘어 북을 울리며 춤을 추고, 협무 12명이 주위를 둘러싸고 돌면서 창(唱)을 부른다. 승전무의 흠어졌다 모여드는 형태는 삼진상퇴를 뜻하며, 전체가 화려하고 웅장하면서 경쾌한 것이 특징이다. '영산회상'가운데 삼현도드리

매듭장이란 끈목[多縵]을 사용하여 여러 종류의 매듭을 짓고, 술을 만드는 기술 또는 그러한 기술을 가진 사람을 가리킨다. 끈목은 여러 가닥의 실을 합해서 3가닥 이상의 끈을 짜는 것을 말하는데, 그 종류에는 돌레가 둥근 끈으로 노리개나 주머니끈에 주로 쓰이는 동다화와 넓고 납작한 끈으로 허리띠에 자주 사용되는 광다화가 있다. 복식이나 의식도구 장식으로 사용되는 매듭은 격담·결자라고 한다.

매듭의 기원은 원시시대부터라고 할 수 있으나 우리나라에 전승되어 오는 장식과 실용적인 고유의 매듭 기법이나 염색법은 삼국시대에 중국을 통해 들어왔다. 조선시대에는 국가 소속의 매듭장이 있었다. 재료로는 명주실, 모시실, 닥나무실, 삼베실, 털실 등이 쓰인다. 끈의 색깔, 굵기, 맺는 방법에 따라 형태가 다양하며 지방에 따라 그 이름도 다르다. 매듭의 산조란 장구반주에 맞추어 다른 악기를 특주형태로 연주하는 것을 말하며, 4~6개의 악장을 구분하여 느린 장단에서 빠른 장단 순서로 연주한다. 가야금으로 연주하는 산조를 가야금산조라 하고, 직접 가야금을 타면서 노래부르는 것을 가야금병창이라 한다.

모든 산조는 느린 장단으로 시작하여 차츰 빠른 장단으로 바뀌는데, 이는 듣는 사람을 서서히 긴장시키며 흥겨움을 끌어올리게 한다. 가야금산조는 4~6개의 장단으로 짜여지는데, 진양조는 아주 느리고 서정적이며 중모리는 안정적이다. 중중모리는 흥취를 돋우며, 자진모리는 밝고 경쾌하다. 휘모리는 흥분과 급박감이 있다. 다른 악기의 산조에 비해 가야금산조는 가야금의 악기적인 특성으로 인해 여러 명인들이 다양한 음악유파를 형성할 수 있었다.

안동차전놀이는 정월 대보름을 전후하여 안동지방에서 행해지던 민속놀이의 하나로 동채싸움이라고도 부른다. 유래에 대한 정확한 기록은 없으나 후백제의 견훤과 고려 태조 왕건의 싸움에서 비롯되었다는 설이 전해진다.

이 놀이를 위해 연말이면 안동 근처에서 적당한 나무를 미리 골라 두었다가 산신에게 고사를 지내고 나무를 베어 운반한다. 동채의 크기나 견고성이 싸움의 승패를 결정하는데 영향을 주기 때문에 동채를 만들 때는 사람들이 보지 못하도록 대문을 잠그고 만든다. 마을을 동서로 나누어 편을 가르는데 거주지가 아닌 태어난 곳을 위주로 편을 나누기 때문에 때로는 부부간에도 편이 다를 수 있다. 대보름날이 되면 동서 양편이 대치하고 서서 농악으로 흥을 돋우고, 동채를 들었다 놓았다 하며 기세를 올린다. 동채 위에는 대장이 올라 타고 떨어지지 않도록 왼손으로는 끈을 쥐고 오른손으로는 동채를 맨 사람들을 지휘한다. 동채 앞에서 힘센 장정들이 무릎을 이루어 팔짱을 끼고 적과 부딪쳐 서로 어깨로 밀어 길을 낸 쇠머리대기는 경상남도 창원군 영산면에서 대보름축제를 배경으로 전승해온 전통놀이이다. 일종의 편싸움 놀이로, 마을을 동·서로 갈라 두 패로 편을 짜서 이긴 편 마을에는 풍년이 들고 진 편 마을에는 흉년이 든다고 해서 농경의식의 하나로 전해져 왔다. 영산지방에서는 나무쇠싸움, 목우전(木牛戰)이라고도 부른다.

쇠머리대기는 원래 정월 대보름에 행해지던 민속놀이였으나 현재는 '3·1 문화제' 행사를 통해 줄다리기와 함께 전승되고 있다. 유래에 대한 정확한 기록은 남아있지 않으나 영산의 영축산과 작약산(함박산)의 형상이 마치 두 마리의 황소가 겨루고 있는 것 같다 해서 산의 나쁜 기운을 풀어주고, 불행을 막는다는 의미에서 시작되었다고 한다.

대보름이 다가오면 산신에게 고사를 지내고 나무를 길이 약 10m 정도로 베어온다. 통나무 3개를 세워 위를 하나로 묶고 아래 발은 넓게 퍼 큰 통나무에 고정시켜 넘어지지 않도록 한다. 세운 나무 중간에 나무를 가로로 대고 튼튼하게 묶어 사람이 잡고 오르내릴 수 있도록 한다. 나무쇠 밑바닥에는 통나무를 가로, 세로 5~6개씩 대고 엮어 땅에 놓아도 안정적 이면서 싸울 때 메기 좋도록 한다. 앞에 세운 통나무 부분에 소머리 모형을 깎아 세우거나 가면을 만들어 세운다. 나무쇠를 메고 싸움터로 나가기 전에 동서 양편에서는 농악을 치고 깃발을 흔들며 분위기를 고조시킨다. 쇠머리 위에서는 대장, 중장, 소장 세 사람이 올라타고 지휘를 하는데, 사람들은 대장의 지휘에 따라 참차고 민첩하게 행동해야만 승리할 수가 줄다리기는 마을을 동·서로 나누어 승패를 가르는 놀이이다. 동·서 양편은 각각 남성과 여성으로 상징되며, 생산의 의미에서 여성을 상징하는 서편이 이겨야 풍년이 든다고 전한다. 줄다리기는 줄쌈이라고도 하며 영산지방에서는 '줄맹기기', '갈전(葛戰)'이라고도 하는데 이는 산의 험난함보다 길게 줄을 만들어 당겼다는 옛이야기에서 나온 말이다. 줄다리기는 주로 정월 대보름을 전후해 벼농사를 위주로 하는 중부 이남지역에서 널리 행해지는 농경의식의 하나로 보고 있다. 현재는 3·1 문화제 행사의 하나로 줄다리를 하고 있다.

줄의 길이는 40~50m이며 몸줄의 지름이 1m가 넘는 경우도 있어 사람이 줄을 타고 앉으면 두 발이 땅에 닿지 않을 정도라고 한다. 줄이 커서 손으로 잡아 당길 수가 없기 때문에 줄 중간 중간에 가늘게 만든 걸줄(벗줄)을 여러 개 매달아 잡아당기기 좋도록 만든다. 끝에는 끈지줄이라 해서 가는 줄을 10개정도 만들어 많은 사람들이 매달릴 수 있도록 한다. 동·서 양편의 줄을 제각기 만들어 줄다리기를 하는 당일에 연결하는데, 많은 사람들이 잡아당겨도 끊어지지거나 풀어지지 않도록 비녀목이라 부르는 큰 나무토막을 꽂아둔다. 줄 위에 올라선 승무(僧舞)는 승복을 입고 추는 춤으로 우리나라의 대표적인 민속춤 가운데 하나이다. 승무는 흔히 중춤이라고 하기도 하지만 불교의식에서 승려가 추는 춤을 가리키는 것은 아니다.

승무의 유래는 불교문화사적 입장에서 본 불교설과 김만중 소설 중 구운몽에서 나왔다는 설, 탈춤 중에서 노장춤과 파계승의 번뇌가 낳은 춤이라는 설이 있으나 어느 것이 확실한지 단정할 수는 없으며, 1910년대쯤 지방에서 발전되었다고 한다. 춤의 형태는 의식성이나 종교성, 생상성, 극성, 놀이성이 전혀 담겨 있지 않은 홀춤<독무(獨舞)>으로, 춤사위가 살풀이춤과 유사함을 지니고 있어 기녀들에 의해 예술적인 춤의 형식이 갖추어졌다고 보여진다.

나주의 셋골나이는 전남 나주 셋골의 무명짜는 직녀 또는 무명짜는 일에 대한 통칭이다. 무명의 원료인 목화는 고려말 문익점이 중국 원나라에서 들여온 것으로, 조선 초기부터 쌀과 함께 화폐구실을 할 정도로 급속히 보급되었으며, 일본으로 보내는 주요 교역품 가운데 하나였다.

무명의 제작과정은 재배와 수확, 씨앗기와 솜타기, 고치말기, 실짓기, 무명날기, 배매기, 무명짜기 순으로 이루어진다. 8월 중순부터 목화를 따기 시작하는데, 처음 딴 목화가 가장 좋다. 벌에 말린 목화를 씨아들로 씨를 빼내 씨앗기를 하고 솜할이라는 기구를 이용해 솜을 부드럽게 만드는 과정인 솜타기를 거친다. 탄 솜을 말판 위에 펴놓고 말대로 비벼 고치를

서도소리는 황해도와 평안도 지방(서도지역)에서 전승되던 민요나 잡가 등을 말하며, 언제부터 부르기 시작하였는지 정확한 시기는 알 수 없다. 서도소리는 평안도 민요와 황해도 민요, 서도잡가, 한시를 읊은 시창(詩唱)과 극적 구성을 띠고 있는 배뱅이굿이 있다.

평안도 민요에는 수심가, 유음수심가, 긴아리, 자진아리, 안주애원성 등이 있는데, 조선 전기부터 서도지방 사람들의 벼슬같이 막히자 그 설움을 푸념으로 읊은 수심가가 가장 유명하다. 평안도 소리는 일반적으로 레, 미, 솔, 라, 도의 다섯 음으로 구성되어 있는데, 떠는 음인 '라'에서 완전 5도 내려가는 것으로 선율의 골격을 이루고 있다. 대체로 사설이 길며 장단도 일정하지 않아 적당히 사설에 맞추어 치는 것이 특징이다.

황해도 민요에는 긴난봉가, 자진난봉가, 병신난봉가, 사설난봉가, 산염불, 자진염불, 몽금포타령 등이 있는데 난봉가와 산염불이 유명하다. 황해도 소리는 평안도 소리와 함께 서도 소리의 일반적인 선율형태를 나타내고 있으나 그 선율진행에 있어서는 조금 다르다. 또한 평안도 민요에 비하여 일정한 장단을 가지고 있으며, 밝고 서정적이다.

서도잡가는 서도입창에 반대되는 말로서 앉아서 부르는 소리이며, 공명가, 사설공명가, 초한가, 제전, 추풍감별곡 등이 있는데 이 중 공명가가 유명하다. 서도잡가는 긴 사설을 가지고 있으며, 장단은 노래말의 자수에 따라 불규칙적이다. 끝을 여밀 때는 반드시 수심가조로 끝나는 공통점이 있다.

서도소리의 가락은 흔히 수심가토리라고 하여 대개 위에서부터 질러내며, 위의 음은 흘러 내리고, 가운데 음은 심하게 떨어, 아래의 음은 곧게 뻗는 특이한 선율 진행을 보여주고 가곡은 시조시(우리나라 고유의 정형시)에 곡을 붙여서 관현악 반주에 맞추어 부르는 우리나라 전통음악으로, '삭대엽(數大葉)' 또는 '노래'라고도 한다.

가곡의 원형은 만대엽, 중대엽, 삭대엽 순이나 느린 곡인 만대엽은 조선 영조(재위 1724~1776) 이전에 없어졌고, 중간 빠르기의 중대엽도 조선말에는 부르지 않았던 것으로 알려져 있다. 지금의 가곡은 조선 후기부터 나타난 빠른 곡인 삭대엽에서 파생한 것으로, 가락적으로 관계가 있는 여러 곡들이 5장형식의 노래모음을 이룬 것이다.

현재 전승되고 있는 가곡은 우조, 계면조를 포함하여 낭창 26곡, 여창 15곡 등 모두 41곡이지만, 이 가운데 여창은 낭창가곡을 여자가 부를 수 있도록 조금 변형시킨 것으로 낭창과 거의 동일하다. 다만 여창 특유의 섬세함이 돋보이는 선율과 높은 음역의 속소리(가성)를 내는 점이 다르다. 형식을 보면 시조시 한 편을 5장으로 구분하여 부르는데 전주곡인 대여음과 간주곡인 중여음을 넣어서 대여음, 1장, 2장, 3장, 중여음, 4장, 5장 순으로 반복한다. 매우 조직적이며 짜임새가 잘 되어 있는 연주는 거문고와 가야금, 해금, 대금, 단소, 장구 낙죽장(烙竹匠)이란 불에 달군 인두를 대나무에 지지하면서 장식적인 그림이나 글씨를 새기는 기능 또는 그 기술을 가진 사람을 말한다. 낙죽이 물건에 사용되기 시작한 것은 고대 중국에서부터이며, 우리나라에서는 매우 드문 기술이었으나 조선 순조(재위 1800~1834)때 박창규에 의해 일제강점기까지 전승되었다.

낙죽은 온도를 맞추어 그려야 하고 인두가 식기 전에 한 무늬나 글씨를 마무리하여야 하기 때문에 작업 경험과 속력을 필요로 하는데, 주로 화살대·침통·칼자루·병풍·담뱃대·부채·대나무필통 등에 쓰인다. 낙죽은 접는 부채의 맨 처음과 마지막에 쓰이는 두꺼운 대나무(합죽선)살에 가장 많이 쓰인다. 합죽선에는 나비무늬를 많이 사용하지만 간혹 박쥐무늬도 보인다.

'돌실나이'는 전남 곡성군 석곡면에서 삼베를 짜는 일(길쌈) 또는 그러한 기술을 가진 사람을 말한다. 삼베는 '베'라고도 불리며, 한자어로는 마·마포·포 라고도 한다. 곡성의 돌실나이는 예로부터 품질이 우수하고 섬세하여 삼베의 대명사로 불리웠다.

삼베는 전기 신석기시대의 유적인 공산조개더미에서 빠로 만든 바늘에 실이 감겨 있는 것이 출토된 것으로 보아 그 이전부터 사용하였음을 알 수 있다. 고려시대에는 기술이 발달하여 중국으로 수출하였고, 문물교환의 수단으로 모시와 함께 사용되기도 하였다. 조선시대에는 면의 재배로 삼베의 생산이 약간 줄어들었다.

삼베의 제작과정을 보면 우선 재배를 해서 수확을 한 후, 잎을 훑은 삼단을 삼곳에 넣고 찌서 껍질을 벗기고 햇볕에 말린다. 삼을 찌개는 과정을 거친후, 실을 한올 한올 길게 잇는다. 그런 다음 베 한 필의 길이와 삼베에 따라 몇 올이 들어갈지 결정한다. 마지막으로 풀 먹이는 과정을 거친 다음 베틀을 이용해 베를 짠다.

고싸움놀이는 주로 전라남도 일대(현재의 광주광역시 남구 대촌동 철석마을)에서 정월 대보름 전후에 행해지는 격렬한 남성집단놀이이다. 고싸움의 고란 웃고름, 고맷음, 고풀이 등의 예에서 보듯이 노끈의 한 가닥을 길게 늘어 둥그런 모양으로 맺은 것을 말하며, 2개의 고가 서로 맞붙어 싸움을 벌인다 해서 고싸움이라 부르는 것으로 추측된다.

고줄은 줄머리에 둥근 고를 만들어 세우고 단단하게 하기 위해서 대목을 속에 넣어 팔뚝만한 동아줄로 칭칭 감아 고줄이 뽀뽀하도록 하고, 동글게 구부려 묶어서 고몸체를 만든다. 고몸체도 단단해야 하므로 큰 통나무를 속에 넣고 동아줄로 감아 곧은 줄을 만든다. 고머리나 고몸체 줄은 사람이 걸터앉아도 두 다리가 땅에 닿지 않을 정도로 크다. 7~8개의 통나무는 고를 메거나 고가 서로 부딪칠 때 떠받치고 밀어주는 구실도 한다. 고가 만들어지면 윗마을과 아랫마을이 공동으로 마을 앞에서 간단한 고사를 지내고 집집마다 돌며 마당밭이곳을 한다. 고를 메고 싸움터로 나가기 전에 마을을 돌며 농악으로 흥을 돋운다. 양쪽의 고가 서로 접근하면 고를 높이 들었다 내렸다 하며 기세를 올린다. 놀이꾼은 줄패장, 고를 메는 울꾼, 고의 몸과 꼬리를 잡는 꼬리줄잡이, 농악대 등으로 구성된다. 우두머리인 줄패장은 고 위에 앉아 싸움을 총지휘하고, 부장들은 깃발을 휘둘러 기세를 북돋운다. 상대방의 고를 덮쳐 땅에 닿게 하면 이기는데, 승부가 나지 않을 경우 일단 고를 풀어서 줄로 만들어 2월 1일에 줄다리기로 승부를 내기도 한다.

고싸움은 줄다리기와 마찬가지로 풍요를 기원하는 농경의식의 한 형태이며, 놀이를 통하여 마을사람들의 협동심과 단결력을 다지는 집단놀이로서 의의를 지닌다.

탈춤이란 한 사람 또는 여러 사람이 가면으로 얼굴이나 머리 전체를 가리고 다른 인물, 동물 또는 초자연적 존재(신) 등으로 분장한 후 음악에 맞추어 춤과 대사로써 연극하는 것을 말한다. 탈춤은 조선 전기까지 각 지방에서 행해지던 가면놀이이다. 17세기 중엽에 이르러 궁중의 권장하에 “산대”라 불리는 무대에서 상연되던 산대도감극(山臺都監劇)의 형태로, 인조 12년(1634)에 궁중에서 상연이 폐지되자 민중에게 유입되어 전국으로 전파되었다.

강령탈춤은 매년 단오에 행해지는데 언제 어떻게 성립되었는지 밝혀진 자료가 없으나, 늦어도 조선 후기까지는 성립되었을 것으로 여겨진다. 놀이는 사자춤·말뚝이춤·목중춤·상좌춤·양반과 말뚝이춤·노승과 취발이춤·영감과 활머광대춤의 7과장으로 구성되어 있으며, 놀이에 앞서 탈과 의상을 갖추고 음악을 울리면서 공연장소까지 행렬하는 길놀이를 한다. 등장인물은 마부·사자·원숭이·말뚝이·목중·상좌·말양반·돌재양반·재물대감·도령·영감·활머·용산삼계집·취발이·노승·소우 등 모두 20명이다. 파계승에 대한 풍자와 양반계급에 대한 모욕, 일부처첩의 삼각관계와 서민의 생활상에 대해 다루고 있다. 춤은 느린 사위로 장삼소매를 고개 너머로 휘두르는 장삼춤이 주가 되며, 장단에는 도드리, 타령, 자진굿거리 조각장은 금속에 조각을 하는 기능이나 그 기능을 가진 사람으로, 조이장이라고도 한다. 금속조각은 금속제 그릇이나 물건의 표면에 무늬를 새겨 장식하는 것을 말한다. 출토된 유물에 의하면 금속조각은 청동기시대에 처음 발견되었고, 삼국시대에는 여러 가지 조각기법이 사용되었으며, 고려시대에 크게 발전하였다. 그 후 조선시대에는 경공장(京工匠)의 금속공예 분야가 세분화되어 조각장이 따로 설정되어 있었다.

금속조각 기법으로는 평각(平刻)·투각·고각·육각·상감입사(象嵌入絲) 등이 있다. 평각이란 일명 옹각이라고도 하는데 평면에 여러 가지 문양을 쪼아서 나타낸다. 투각은 바탕면의 문양에 따라 필요없는 부분을 정으로 쪼거나 오려서 빼낸다. 고각은 바탕면에 무늬를 도드라지게 튀어나오도록 한다. 육각은 가장 어려운 기법으로 기물의 외면과 내면에 정으로 조선왕조 궁중음식은 고려왕조의 전통을 이어 온 조선시대 궁궐에서 차리던 음식으로 전통적인 한국음식을 대표한다.

궁중에서의 일상식은 아침과 저녁의 수라상(임금이 드시는 진지상)과 이른 아침의 초조반상(初朝飯床), 점심의 낮것상의 네 차례 식사로 나뉜다. 탕약을 드시지 않는 날에는 이른 아침(7시이전)에 죽과 마른찬을 차린 초조반상을 마련한다. 아침과 저녁의 수라상은 12가지 반찬이 올라가는 12첩 반상차림으로, 원반과 결반, 전골상의 3상으로 구성되어 있다. 밥은 흰쌀밥과 팔발 두가지와 육류, 채소류, 해물류의 다양한 재료로 여러 가지 조리법을 고르게 활용하여 반찬을 마련하고, 김치류와 장류 등을 차린다. 점심상이나 간단한 손님상은 국수 등의 면상으로 차린다. 왕과 왕비의 생신, 회갑, 세자책봉 등 왕족의 경사 때와 외국사신을 맞이할 때에는 연회식을 차린다.

조선왕조 궁중음식의 주식류는 수라, 죽, 응이, 면, 만두류가 있다. 반찬류에는 탕, 조차, 찜, 선, 전골, 볶음, 구이, 적, 전유화, 편육, 숙채, 생채류, 겨자채, 구절판, 전복초, 흥합초, 장라조리개, 육포, 족편, 육회, 어회, 숙회, 쌀, 어채, 김치류, 장류가 있다. 병과류에는 각색편, 각색단지, 두툼떡, 화전, 인절미, 약식, 주약, 각색정과, 다식, 과편, 약과, 강정, 숙실과(밤, 대추, 울란, 조란, 강란)이 있다. 화채류에는 청면, 화면, 오미자화채, 식혜, 수정과, 배숙, 수단이 있다.

처용무란 처용 가면을 쓰고 추는 춤을 말한다. 궁중무용 중 유일하게 사람 형상의 가면을 쓰고 추는 춤으로, ‘오방처용무’라고도 한다. 통일신라 헌강왕(재위 875~886) 때 살던 처용이 아내를 범하려던 악신(疫神: 전염병을 옮기는 신) 앞에서 자신이 지은 노래를 부르며 춤을 춰서 귀신을 몰라냈다는 설화를 바탕으로 하고 있다.

처용무는 5명이 동서남북과 중앙의 5방향을 상징하는 옷을 입고 추는데 등은 파란색, 서는 흰색, 남은 붉은색, 북은 검은색, 중앙은 노란색이다. 춤의 내용은 음양오행설의 기본정신을 기초로 하여 악운을 쫓는 의미가 담겨 있다. 춤사위는 화려하고 현란하며, 당당하고 활기찬 움직임 속에서 씩씩하고 호탕한 모습을 엿볼 수 있고, 가면과도 조화를 이루고 있다. 통일신라에서 고려후기까지는 한 사람이 춤을 추었으나 조선 세종(재위 1418~1450) 때에 이르러 지금과 같은 다섯 사람으로 구성되었고, 성종(재위 1469~1494) 때에는 더욱 발전하여 궁중의식에 사용하게 되었다. 그 후 조선 후기까지 노래의 가사나 음악을 바꾸어가면서 전승되어 왔다. 1910년 국권을 빼앗기면서 중단되었던 것을 1920년대 말 이왕직 학연화대합설무란 조선 전기 궁중에서 악귀를 쫓기 위해 배풀던 의식 다음에 학무·연화대무를 연달아 공연하는 종합적인 무대를 말한다.

학무는 임금을 송축하기 위해 학탈을 쓰고 추는 춤으로 고려때부터 궁중의례에서 행해 왔으며, 새의 탈을 쓰고 추는 춤으로는 우리나라에서 유일하다. 연화대무는 두 여자 아이가 연꽃술로 태어났다가 왕의 덕망에 감격하여 춤과 노래로써 그 은혜에 보답한다는 내용을 담고 있다. 온몸에 학의 탈을 쓴 두 무용수가 춤을 추다가 머리 설치된 꽃봉우리 두 개를 부리로 쪼면, 연꽃이 벌어지며 여자아이가 튀어나오고 학은 놀라서 뛰어 나간다. 그 후 두 여자아이가 추는 춤이 연화대무이다. 공연상 두 춤은 불가분의 관계를 맺으며 오랜 세월 전승되어 왔다. 반주음악으로는 세경산, 삼현도드리, 타령이 학춤을 출 때 사용되며, 연화대무에서는 궁중음악만을 사용한다.

가사는 우리나라 전통 성악곡의 한 갈래로, 가사체(산문에 가까운 문체)의 긴 사설(글)을 담은 장편 가요를 일컫는다. 언제 발생되었는지는 정확하지 않으나 여러 가사집의 기록으로 미루어 보아 조선 영조(재위 1724~1776) 이후부터 불리기 시작했으리라 추측된다.

오늘날까지 전래되고 있는 곡은 백구사, 죽지사(건곤가), 황계사, 어부사, 춘면곡, 상사별곡, 길군악(노요곡), 권주가, 수양산가, 처사가, 양양가, 매화타령(매화가) 등 12곡이며, 이를 12가사라고 한다. 이 곡들의 작사자나 작곡가는 알려져 있지 않으나 한말에 전통이 성립된 것으로 보고 있다.

가사의 사설은 매우 길면서 일정하지 않기 때문에 창법상 여러 가지 특징과 음을 배열하는 방법이 명확하지 않다. 사설에 따라서 가락이 조금씩 다르며, 조바꿈이나 반복이 특징적

악기장이란 전통음악에 쓰이는 악기를 만드는 기능 또는 그러한 기능을 가진 사람을 말한다. 고구려의 벽화 속에는 이미 관악기와 현악기, 타악기가 모두 출현하고 있어 악기를 만드는 장인은 이미 삼국시대부터 있었을 것으로 짐작된다. 조선시대에는 궁중에 악기조성청이라는 독립된 기관을 설치하여 국가에서 필요한 악기를 제작하여 사용하였다.

현재 우리나라 국악기는 약 60~70종으로 가야금과 거문고가 가장 대표적이다. 그 다음으로 아쟁·대쟁·호금 등이 주류를 이루고 있으며, 와궁후·수궁후·당비파·향비파·양금·금과 술 등이 제작되고 있으나 거의 사용되지 않는다.

현악기는 울림통을 오동나무로 하고 밑판을 밤나무와 소나무 등으로 하는 것이 일반적이며, 장식품의 조각은 대추나무나 흑단, 향나무 등을 많이 이용한다. 오동나무는 음향이 잘 진동하며, 말라도 틈이 생기지 않고, 쭈뼌이 먹지 않는 것이 특징이다.

악기장은 우리나라의 전통적인 악기를 만드는 공예기술로 국가무형문화재로 지정하여 보호하고 있다.

야류(들놀음)는 경상남도 내륙지방에서 행해지던 오광대가 바닷길을 따라 수영·동래·부산진 등에 전래된 것으로, 야류란 이름은 넓은 들판같은 곳에서 놀기 때문에 붙여진 것이라고 한다. 오광대가 전문연예인에 의해 행해진 도시가면극이라면 야류는 비직업적인 연희자들, 즉 마을사람들에 의해 토착화된 놀이이다.

수영야류는 정월 대보름에 산신령과 샘을, 그리고 최영 장군 묘에 제사를 지낸 후 달이 뜨기를 기다려 행해진다. 약 200년전 좌수영 수사의 직책을 맡았던 관리가 초계 밤마리(현재 함천군 덕곡면 울지리)의 대광대패들을 불러다가 놀게 하였는데 부하들이 이를 보고 배운데서 시작된 것이라 전해진다. 놀이는 양반춤·영노춤·할미와 영감춤·사자춤의 4과장으로 구성되어 있으며, 놀이에 앞서 가면과 의상을 갖추고 음악을 울리면서 공연장소까지 행렬하는 길놀이를 한다. 놀이가 끝나면 가면을 한 곳에 모아 제사를 지내고 불태우면서 행운을 빈다. 등장인물은 수양반·들재양반·셋재양반·넷재양반·종가도령·말뚝이·영노·할미·제대각시·사자·호랑이의 11명으로 다른 지방에 비해 적다. 양반에 대한 풍자와 처·첩의 문제 경산자인단오제는 경상북도 경산시 자인면에서 전승되고 있는 단오행사이다. 마을의 전설에 의하면, 신라(혹은 고려) 때 왜적이 침범하여 마을사람들을 괴롭히자, 한장군이 꾀를 내어 여자로 변장하고 누이동생과 함께 화려한 꽃관을 쓰고 춤을 추어 왜병들을 무찔렀다고 한다. 이후 한장군이 죽은 다음 자인마을 주민들이 한장군의 사당을 짓고 해마다 단오 날이면 제사를 지내고 성대한 놀이를 즐겼다고 전해진다.

경산자인단오제는 제사와 가장행렬 여원무로 이어진다. 옛날에는 전쟁터까지 가서 여원무를 추고 사당에 올라가 제사를 지냈으나, 지금은 시장의 넓은 광장에 모여 한장군 묘를 향해 행렬을 하는 데서 시작된다. 가장행렬의 순서는 동서남북과 중앙을 뜻하는 오방기가 맨 앞에 서고 농기·여원화관·무부들·희광이·여장동남·군노·사령·까치사령·포군·영장·기생·중군·의공·봉인·일산·도원수·수배 등이 열을 짓는다. 가장행렬은 한장군 묘소를 한 바퀴 돌아 광장으로 내려가고, 제사를 주관하는 제관들은 제사를 지낸다.

산조란 장구반주에 맞추어 다른 악기를 연주하는 독주형태의 음악으로, 4~6개의 악장을 구분하여 느린 장단에서 빠른 장단 순서로 연주한다. 대금산조는 대금으로 연주하는 산조를 일컫는다.

산조연주에 쓰이는 대금은 시나위나 남도무악 등 다양한 가락을 연주할 수 있도록 만든 것으로, 음의 변화가 없어 합주에 사용되고 있는 정악대금과는 크기, 잡는 방법, 음높이가 다르다. 대금산조는 20세기 초 박종기에 의해 만들어졌다고 하며, 음악적 특징으로는 가락에 리듬과 장단을 더하기 위한 장식법(바로붙임, 엇붙임, 완자걸이, 잉어걸이), 농음(꺾고, 취타란 부는 악기(취악기)와 치는 악기(타악기)를 함께 연주하는 것을 말한다. 대취타는 왕의 행차나 군대의 행진 또는 개신 등에 취타와 세악(비교적 음량이 적고 실내에 알맞은 악기들로 연주하는 국악 합주)을 대규모로 연주하는 것으로, '우렁지곡'이라고도 한다.

취고수(취타 악사)들의 행진음악은 고구려 벽화라든가 백제의 악기에 관한 기록으로 보아 삼국시대에도 있었던 것으로 보인다. 고려 때에는 음악을 연주하는 취각군이라는 군사가 있어 조선시대까지 이어졌으나, 조선 중기 이후부터 변화가 생겨 세악이 연주에 끼게 되었다.

군악수(취타와 세악을 연주하는 악사들을 합한 말)들은 황색 옷을 입고 남색 띠를 두르며 머리에는 초립을 쓰고, 악기는 징, 장구, 북, 나발, 소라, 태평소 등으로 편성된다. 집사(지휘봉이라 할 수 있는 등채를 양손에 받쳐들고 음악의 시작과 끝을 알리는 사람)의 호령에 따라 징이 울리고 북을 치면 모든 악기가 일제히 연주를 시작하는데, 매우 씩씩하고 우렁차 궁시장이란 활과 화살을 만드는 기능과 그 기능을 가진 사람을 말한다. 활을 만드는 사람은 궁장(弓匠), 화살을 만드는 사람은 시장(矢匠)이라 한다.

본래 우리 민족의 활 만드는 기술은 오래전부터 세계 어느 민족보다 탁월한 기교를 가졌다고 전해진다. 중국에서는 한국 민족을 활을 잘 만들고 잘 쏘는 동쪽의 민족이라는 뜻에서 '동이'라고 하였다. 고구려 활의 형태는 벽화속에서 볼 수 있는데 현재 사용하는 국궁과 같은 모습을 하고 있어 한국의 전통활은 이때부터 변함없이 이어진 것으로 생각된다. 고려시대에도 활쓰기를 중요시했으며, 조선 전기에는 과거시험의 무과과목에 궁술이 있었다. 그러나 임진왜란 이후부터 조총이 수입되어 활은 전쟁용 무기로써의 기능을 상실하였다. 시대의 변천에 따라 많이 변화하여 현재는 국궁인 각궁(角弓)이 보편화되었다.

활 만드는 재료는 대나무, 뽕나무, 울소뽕, 소의 심줄이 있다. 한국의 활은 쇠뿔과 쇠심줄을 사용한 각궁(角弓)이란 점이 특징이며, 화살이 멀리 나가는 강궁(強弓)에 속한다. 활짚의 단청은 청색·적색·황색·백색·흑색 등 다섯 가지 색을 기본으로 하여 궁궐·사찰·사원 등에 여러 가지 무늬와 그림을 그려 장엄하게 장식하는 것을 말한다. 단청은 단벽(丹碧)·단록(丹綠)·진채(眞彩)·당채(唐彩)·오채(五彩)·화채(畵彩)·단칠(丹漆) 등의 다른 이름이 있고, 이에 종사하는 사람을 단청장(丹青匠)·화사(畵師)·화원(畵員)·화공(畵工)·가칠장(假漆匠)·도채장(塗彩匠) 등으로 부른다. 승려인 경우에는 화승(畵僧), 불화에 숙달된 승려는 금어(金魚), 단순한 단청장은 어장(魚杖)이라고도 일컫는다.

우리나라 단청은 삼국시대의 고분 등에서 기원을 살필 수 있고, 불교의 수용과 함께 더욱 발전되어 오늘에 이르고 있다. 단청을 하는 과정은 먼저 단청을 올릴 바탕을 닦는 일부터 시작한다. 아교를 넣고 물계 끓인 물을 바탕에 바르고 거기에 가칠을 다섯 번 반복하여 초지를 마련한다. 초지 무늬를 건물에 올리기 위해서 전체 면에 청녹색 흙을 바르는 청토바르기를 한다. 그리고 도본(圖本)을 해당 면에 대고 분주머니를 두드리면 본의 무늬에 있는 송곳구멍으로 가루가 나와 바탕에 무늬가 박히게 된다. 이렇게 타분작업(打粉作業)이 끝나

산대놀이란 중부지방의 탈춤을 가리키는 말이다. 송파산대놀이는 서울·경기 지방에서 즐겼던 산대도감극(山臺都監劇)의 한 갈래로 춤과 무언극, 덕담과 익살이 어우러진 민중의 놀이이다. 이 놀이는 매년 정월 대보름과 단오·백중·추석에 명절놀이로 공연되었다.

송파마을은 경기일원의 상업근거지였는데 약 200년전 송파장이 가장 번성하던 때에 산대놀이가 성행하여 오늘날까지 전하는 놀이형태로 완성되었다고 한다. 송파산대놀이는 전체 7과장으로 구성되어 있으며, 놀이에 앞서 가면과 의상을 갖추고 음악을 올리면서 공연장소까지 행렬하는 길놀이를 하고, 가면을 배열해 놓고 고사를 지낸다. 놀이내용의 구성이 영산재는 49재(사람이 죽은지 49일째 되는 날에 지내는 제사)의 한 형태로, 영혼이 불교를 믿고 의지함으로써 극락왕생하게 하는 의식이다. 석가가 영취산에서 행한 설법회상인 영산회상을 오늘날에 재현한다는 상징적인 의미를 지니고 있다. 영산재는 불교 천도의례 중 대표적인 제사로 '영산작법'이라고도 한다. 기원은 분명하지 않으나, 이능화의 『조선불교통사』에 의하면 조선 전기에 이미 행해지고 있었다.

영산재는 제단이 만들어지는 곳을 상징화하기 위해 야외에 영산회상도를 내다 거는 것으로 시작한다. 신앙의 대상을 절 밖에서 모셔오는 행렬의식을 하는데, 이때 부처의 공덕을 찬양하기 위해 해금, 북, 장구, 거문고 등의 각종 악기가 연주되고, 바라춤·나비춤·법고춤 등을 춘다. 신앙의 대상을 옮긴 후에는 여러 가지 예를 갖추어 소망을 기원하며 영혼에게 남도들노래란 전라남도 진도지방의 농부들이 농사일을 할 때 부르는 노래를 가리키는데 크게 논일 노래와 밭일 노래로 이루어진다.

모판에서 모를 찢 때에는 모뜨는 소리를 부르고, 논에 모를 심을 때에는 못소리를 부르며 논에서 김을 맬 때에는 절로소리를 부른다. 김매기가 끝나고 농부들이 마을에 들어올 때에는 길꼬챙이를 부른다. 여흥으로 진도아리랑을 부르기도 한다. 농부들이 들일을 하며 노래를 부르는 것은 예로부터 어느 고장에서나 볼 수 있었으나 전라도 서남지역의 노래는 특히 그 종류가 많고 음악성도 뛰어나다. 또한 진도군의 논매는 소리는 전라남도의 다른 지방에 비해 단순한데, 이는 토질이 비옥하여 호미로 논을 맬 필요없이 손으로 매면 족하기 때문이다. 밭일 노래는 콩밭을 매며 부르는 콩밭노래, 옥화밭 일을 하면서 부르는 미영밭노래가 있다.

채상장(彩箱匠)은 얇게 저민 대나무 껍질을 색색으로 물을 들여 다채로운 기하학적 무늬로 고리 등을 엮는 기능 또는 기능을 가진 사람을 말한다. 언제부터 채상장이 있었는지 확실하지는 않지만 채상은 고대 이래로 궁중과 귀족계층의 여성가구로서 애용되었고, 귀하게 여겨졌던 고급공예품의 하나였다. 조선 후기에는 양반사대부 뿐만 아니라 서민층에서도 혼수품으로 유행하였으며, 주로 옷·장신구·침선구·귀중품을 담는 용기로 사용되었다.

채상의 제작기술은 대나무 껍질을 균등하게 떠내는 데에서 시작된다. 대나무껍질을 입으로 물어 얇게 떠낸 다음, 떠낸 대나무 껍질을 물에 불린 후 그것을 무릎에 대고 일일이 다듬 소목장은 건물의 창호, 목기, 목가구(장롱·계·경대·책상·문갑 등)를 제작하는 목수를 말한다. 기록상으로 보면 목수는 신라때부터 있었고, 소목장이라는 명칭은 고려때부터 사용되었다. 조선 전기까지는 주로 왕실과 상류계층을 위한 목가구가 만들어졌으나, 조선 후기에는 민간에 널리 보급되어 자급자족에 따른 지역적 특성이 나타나게 되었다.

장롱은 재료에 따라 귀목장롱·솔장롱·오동장롱이 있고 칠을 안한 백골 장롱, 칠을 한 칠장롱, 무늬가 없는 민장롱, 들기름을 먹인 종이를 바른 발림장롱으로 분류된다. 즐겨 사용하는 무늬는 상호장·성티무늬·뇌문(번개무늬)·겹귀무늬·출귀무늬 등이 있고 제작도구는 톱 종류와 대패·등밀이·장도라·송곳·놋줄 등이 사용된다.

소목장의 기능은 무늬가 있는 나무를 사용하여 자연스러운 미를 최대한 살려내는 전통 목공예기법으로 민속공예사적 가치가 있다.

중요제례란 조선시대 역대 왕과 왕비의 신위를 모셔 놓은 사당(중묘)에서 지내는 제사를 가리키며, '대제(大祭)'라고도 부른다. 중묘는 사적과 더불어 국가존립의 근본이 되는 중요한 상징물로 정전(19실)과 영녕전(16실)이 있다.

중요제례는 정시제와 임시제로 나뉘어, 정시제는 4계절의 첫번째 달인 1월, 4월, 7월, 10월에 지냈고 임시제는 나라에 좋은 일과 나쁜 일이 있을 때 지냈으나, 해방 후부터는 5월 첫 일요일에 한번만 지내고 있다. 제사를 지내는 예법이나 예절에 있어서 모범인 의식만큼 순서와 절차는 엄격하고 장엄하게 진행된다.

제례는 크게 신을 모셔와 즐겁게 하고 보내드리는 내용으로 구성되어 있다. 그 절차를 보면 선행절차 →취위(就位) →영신(迎神) →행신나례(行農裸禮) →진찬(進饌) →초헌례(初獻禮) →아헌례(亞獻禮) →종헌례(終獻禮) →음복례(飲福禮) →철변두(撤饌豆) →망료(望僚) →제후처리(祭後處理)의 순서로 진행되며, 중요제례가 있기 전 왕은 4일간 근신하고 3일간 몸을 깨끗하게 한다.

경기민요란 서울과 경기도 지방에서 전승되는 민요이지만, 국가무형문화재로 지정된 경기민요는 '경기좌창'이라 불리는 '경기긴잡가'이다.

잡가는 가곡이나 가사와 같은 정가(正歌)와 대비되는 속가(俗歌)라는 뜻으로 쓰였으나, 오늘날에는 속가 중에서도 긴형식의 노래를 앉아서 부르는 것을 잡가라 한다. 경기잡가 가운데 느린 장단으로 된 12잡가를 긴잡가라 한다. 경기긴잡가는 유산가, 적벽가, 제비가, 소춘향가, 선유가, 집장가, 형장가, 평양가, 심장가, 출인가, 방물가, 달거리 등 12곡으로 구성되어 있다. 유산가는 산천경치를 노래한 것이고, 소춘향가, 집장가, 심장가, 형장가는 판소리 춘향가의 내용을 따서 사설을 지은 것이며, 적벽가는 판소리 적벽가와 비슷하고 제비는 판소리 흥보가와 내용이 통하지만 이들 잡가가 판소리 곡조로 된 것은 아니고 다만 일부 사설만 따왔을 뿐이다. 평양가, 출인가, 방물가, 달거리는 서민적인 인정, 사랑 등을 노

줄타기는 공중에 맨 줄 위에서 재미있는 이야기와 발림을 섞어가며 여러 가지 재주를 보여주는 놀이이다. 줄 위를 마치 얼음지치듯 미끌어지며 나가는 재주라 하여 '어름' 또는 '줄얼음타기'라고도 한다. 주로 음력 4월 15일이나 단오날, 추석 등 명절날에 연희되었으며, 개인의 초청에 응해서 돈을 받고 놀아 주는 경우도 있었다. 줄타기 놀이의 유래는 서역에서 비롯되었다는 설과 중국 한나라 때 발생했다는 설이 있으나 우리나라에는 정확한 기록이 없다. 줄타기는 조선시대에 두 계통으로 나뉘어 발달했다. 하나는 주로 양반층을 위해 공연되었던 광대줄타기로 순수하게 줄타기로만 구성되어 기술의 종류나 솜씨에서 뛰어나다. 다른 하나는 남사당패의 어름줄타기로 서민들을 위해 공연되었던 만큼 재담이나 오락성이 뛰어나다.

줄타기는 줄광대와 어릿광대, 삼현육각잡이로 편성된다. 줄광대는 주로 줄 위에서 놓고 어릿광대는 땅 위에 서서 재담을 하며 삼현육각잡이는 줄 밑 한편에 한 줄로 늘어앉는다. 줄의 높이는 일정하지 않으나 대략 3m이고, 길이는 10m정도이다. 줄타기는 주로 훈련이 잘 된 남자가 했지만 때로는 여자가 타는 수도 있었다. 줄 위에 올라갈 때는 손에 부채나 수건을 들었는데 동작이 멋있어 보이기 위한 것도 있지만, 몸의 균형을 잡기 위해 사용되었다. 줄을 탈 때에는 아래에 있는 짚이들이 장구, 피리, 해금 등으로 흥을 돋우어 광대들의 동작 장도를 만드는 기능과 그 기능을 가진 사람을 장도장이라 한다. 장도는 몸에 지니는 자그마한 칼로 일상생활이나 호신용 또는 장신구로 사용되었다. 고려시대부터 성인 남녀들이 호신용으로 지니고 다녔으며, 특히 조선시대에는 임진왜란 이후부터 사대부 양반 가문의 부녀자들이 손걸을 지키기 위하여 필수적으로 휴대했다. 조선 후기부터는 장도가 몸단장을 하는 노리개로서 일종의 사치품이었기 때문에 제작과정이 정교하게 발달하였다.

장도 중에서 몸에 차는 것을 패도(佩刀)라 하고, 주머니 속에 넣는 것을 낭도(囊刀)라고 한다. 장도는 모양과 재료에 따라 여러 종류가 있다. 칼집장식이 복잡한 갖은 장식과 단순한 맛배기로 나뉘는데, 맛배기에는 칼집이 원통형인 평맛배기와 을(乙)자형인 을자맛배기가 있다. 그 외에도 칼집이 사각형이면 사모장도, 팔각이면 모첩이장도라 부르고, 재료에 따라 금장도, 은장도, 백옥장도 등으로 부른다. 낙죽장도는 7마디 이상의 대나무에 선비들이 좋아하는 시문을 새긴 칼로서 일반 은장도와 달리 선비의 칼로 알려졌다.

탈춤이란 한사람 또는 여러 사람이 가면으로 얼굴이나 머리 전체를 가리고 다른 인물, 동물 또는 초자연적 존재(신) 등으로 분장하여 음악에 맞추어 춤과 대사로서 연극하는 것을 말한다. 탈춤은 조선 전기까지 각 지방에서 행해지던 가면놀이이다. 17세기 중엽에 이르러 궁중의 관장하에 "산대"라 불리는 무대에서 상연된 산대도감극(山臺都監劇)의 형태로, 조선 인종 12년(1634)에 궁중에서 상연이 폐지되자 민중에게 유입되어 전국으로 전파되었다.

은물탈춤은 단오에 2~3일 동안 행해지고 그 밖에 석가탄신일과 7월 백중놀이로도 행해진다. 약 200~300년 전에 난리를 피하기 위하여 섬으로 갔던 사람들이 고향으로 돌아올 때 얼굴을 단오기가 부끄러워 탈을 쓴 대서 비롯되었다고 전해진다. 이 놀이는 사자춤·상좌춤·8목중춤·노승춤·영감과 활미광대춤의 6마당으로 구성되어 있으며, 놀이에 앞서 숲에 모여 탈에 제사를 지내고 공연장소까지 탈과 의상을 갖추고 행렬하는 길놀이를 한다. 상좌·목중·말뚝이·말양반·돌재양반·새매시·셋재양반·원숭이·노승·최괄이·영감·활미·무당·사자 좌수영어방놀이는 지금의 부산 동래에 전승되고 있는 놀이로, 어업의 작업과정과 노동요를 놀이화한 것이다. 새해를 맞이하여 바다에 나가기 전에 굿과 놀이를 하면서 많은 고기를 잡아 만선으로 돌아오기를 기원했다.

좌수영어방놀이는 어부들이 그물로 고기를 잡으며 여러 가지 노래를 부르는 내용이 중요부분을 이룬다. 즉 어로작업을 하면서 작업과정에 따른 앞소리, 뒷소리, 맞는소리를 맞추며 부르는 것을 말한다.

놀이의 내용을 살펴보면, 그물로 고기를 잡기 위하여 줄들로 줄을 꼬며 부르는 내왕소리, 천 그물을 끌어당길 때 부르는 사리소리, 고기를 많이 잡은 어부들이 풍어를 축하하며 부목가구의 걸함부분을 보강하고 열고 닫을 수 있는 자물쇠 등의 금속제 장식을 장석이라고 하며, 구리와 주석을 합금한 황동(놋쇠) 장석을 만드는 장인을 두석장이라 부른다. 장석의 재료로는 황동과 백동을 사용하며, 보다 사치스러운 장석으로 꾸미기 위해서는 백동을 쓴다. 주석이나 백동을 넣어 가열해 녹이고 이것을 망치로 두들겨 0.5mm두께의 판철로 놀이고 면을 반듯하게 다듬는다. 여기에 본을 따라 작도와 정으로 오리고 줄로 다듬고 활비비와 정으로 문양을 새긴 뒤 사기분말을 묻힌 천으로 문질러 광택을 내 완성한다. 장석의 종류 연죽(煙竹)이란 일반적으로 담뱃대를 말한다. 백동으로 만든 담뱃대를 백동연죽이라 하며, 백동담뱃대를 만드는 기술과 그 기술을 가진 사람을 백동연죽장이라고 한다.

담뱃대를 만들기 시작한 것은 임진왜란 후 일본을 통해 담배가 전래되면서라고 전해지며, 그래서인지 대일무역의 중심지였던 동래가 전통적인 명산지이다. 담뱃대의 구조는 입에 물고 연기를 빨아들이는 물부리와 담배를 담아 태우는 대꼬바리 그리고 그것을 잇는 가는 대나무 설대 세 부분으로 구성된다. 대꼬바리는 열을 받는데다가 구조상 파손되기 쉬워서 구리, 놋쇠, 백동과 같은 금속으로 만든다. 간혹 사기제품도 볼 수 있으나 극히 드문 예이다. 물부리는 쇠붙이에 한하지 않고 옥(玉), 상아, 쇠뿔 등 비교적 여러 가지 재료를 자유롭게 사용하는 편이다. 무늬에 따라 이름이 다른데, 무늬가 없는 백동연죽은 민죽, 무늬가 예쁜 것은 별죽·꽃대라 부른다. 별죽은 재료에 따라 은물죽, 오동죽이라 한다. 백동연죽을 만드는 과정은 제일 먼저 백동을 만드는데 동 58%, 니켈 37%, 아연 5%의 비율로 합금한다. 니켈의 함유량이 많으면 백색이 나타난다. 합금한 금속들을 두드려 매우 얇게 만들고, 무늬 망건은 갖을 쓰기 전에 머리카락이 흘러내리지 않도록 하기 위해 말춤으로 엮어 만든 일종의 머리띠이다.

망건은 뒷부분을 줄라매는 당(살춤), 아랫부분을 줄라매는 편자(선단), 그물처럼 얽혀져 이마부분을 감싸는 앞, 뒤통수를 싸매는 뒤로 구성된다. 이 밖에 계급을 표시하거나 장석하기 위해 관자와 풍장을 메달기도 한다. 망건의 재료로는 말의 꼬리털이나 사람의 머리카락을 사용하며, 만드는 과정은 편자짜기에서 앞, 뒤뜨기로 이어지며 당을 걸고 망건을 삶아

탕건은 남자들이 갓을 쓸 때 받쳐 쓰는 모자의 일종으로, 사모(紗帽)나 갓 대신 평상시 집안에서 쓰며 말총이나 쇠고리털로 만든다. 이러한 탕건을 만드는 기술과 그 기술을 가진 사람을 탕건장이라고 한다. 조선시대에는 관직자가 평상시에 관을 대신하여 썼고, 속칭 '갓두'라고도 하여 벼슬에 오르는 것을 일컫는 '갓두쓰다'는 표현도 여기에서 유래되었다.

한국의 탕건은 중국에서 온 것인지 아니면 고구려 벽화나 고대의 관모에서 변화된 것인지 밝히기가 어렵지만, 고려시대에는 중국 송나라의 영향을 받은 것으로 보인다. 왜냐하면 신라의 최치원이나 고려시대 인물인 이색, 정몽주 등을 그린 고려 후기의 초상화에서 쓰고 있는 모자가 탕건모양과 같기 때문이다. 이 모양은 조선 전기까지 이어진다.

탕건은 우리나라의 말총이 대부분 제주도에서 생산되기 때문에 제주도에서 가장 많이 만들어졌다. 탕건은 홑탕건과 겹탕건, 바둑탕건으로 분류된다. 모두 형태는 같으나 겹으로 또는 2중, 3중으로 엮어 나가는 방법에 따라 모양이 달라진 것이다. 바둑탕건은 사각우늬를 놓은 것인데, 이는 탕건이 독립된 모자 구실을 함에 따라 장식화된 것이다.

밀양 백중놀이는 바쁜 농사일을 끝내고 고된 일을 해오던 머슴들이 음력 7월 15일경 용날을 선택하여 지주들로부터 하루 휴가를 얻어 흥겹게 노는 놀이를 말한다. 이러한 놀이는 호미씻기라 해서 벼농사를 주로 했던 중부 이남지방의 농촌에서는 흔히 볼 수 있다. 밀양에서는 머슴날이라고 하며 지주들이 준비해 주는 술과 음식을 일컫는 꿈배기참을 먹으며 논다 해서 꿈배기참놀이라고도 부른다.

밀양 백중놀이는 농신제, 작두말타기, 총판, 뒗놀이 등으로 짜여져 진행된다. 농악을 치며 오방진굿으로 농신제가 시작되면 마당에는 상대로 만든 농신대를 세우고 새끼를 꼬아서 만든 용을 매단다. 농신대를 중심으로 둥글게 서서 세번 짚을 하고 엎드려 복을 비는데 그 중 한 사람은 축문을 읽는다. 작두말타기는 머슴들 가운데 농사에서 우수한 사람을 뽑아 지게목발로 만든 작두말에 태워 놀이판을 돌면서 농악으로 흥을 돋우어 시위하는 놀이이다. 총판은 양반춤으로 시작되는데 장단에 맞추어 양반답게 느릿하게 추고 있으면, 머슴들이 양반을 몰아내고 난쟁이, 중풍장이, 배불뚝이, 꼬부랑할미, 뿔뿔이, 문둥이, 굶추, 허줄대기, 봉사, 절름발이 등의 익살스러운 병신춤을 춘다. 이어서 범부춤과 오복춤을 추는데 범별신굿이란 3년, 5년 혹은 10년마다 마을의 수호신인 성황(성황)님에게 마을의 평화와 농사의 풍년을 기원하는 굿을 말한다. 경북 안동 하회마을에서는 약 500년 전부터 10년에 한 번 설날 보름날(12월 15일)이나 특별한 일이 있을 때 무진생(戊辰生) 성황님에게 별신굿을 해왔으며 굿과 더불어 성황님을 즐겁게 해드리기 위하여 뒗놀이를 하였다.

하회별신굿탈놀이는 각시의 무동마당·주지마당·백정마당·할미마당·파계승마당·양반과 선비마당·혼례마당·신방마당의 8마당으로 구성되어 있다. 놀이를 시작하기 전 대내림을 하는데, 정월 초이튿날 아침 성황당에 올라가 당방울이 달린 내림대를 잡고 성황신을 내리면 당방울을 성황대에 옮겨 달고 산에서 내려온다. 성황대와 내림대를 동사 처마에 기대어 세우면 비로소 놀이가 시작된다. 등장인물로는 주지승·각시·중·양반·선비·초랭이·이매·부네·백정·할미 등이 있다. 파계승에 대한 비웃음과 양반에 대한 신랄한 풍자·해학 등을 내용으로 하고 있다. 하회별신굿탈놀이는 제사의식적인 성격을 띠고 있다. 특히 각시탈은 성황신을 대신한다고 믿어 별신굿 외에는 볼 수 없고, 부득이 꺼내볼 때는 반드시 제사를 지내야 한다. 놀이에 사용되는 탈은 주지탈 등을 포함하여 모두 10종 11개로 오리나무로 만들었으며 옷칠과 안료를 두세겹 칠하여 색조의 강도를 높였는데, 원본은 1964년 하회탈 및 양주소놀이굿은 설과 입춘을 맞아 가족의 번창과 풍년을 기원하는 굿으로, 소굿·쇠굿·소놀이굿·마부타령굿이라고도 한다. 양주소놀이굿의 유래는 양주지방에서 산신으로 여기는 강악사(紺岳祠)에서 나왔다는 설과 농경의례의 하나로 풍년을 비는 데서 나왔다는 설, 소장수가 잘 되기를 바라는 데서 나왔다는 설, 궁중의례에서 나왔다는 설, 굿의 여흥으로 이루어졌다는 설이 있으나 정확한 유래는 밝혀지지 않았다. 다만 소와 말, 하늘을 숭배하는 소액놀이에 기원을 두고 무속의 제석거리와 마마배송굿 등에서 자극을 받아 형성된 놀이로 보고 있으며, 양주지역에서만이 아니라 서울과 경기도·강원·충청·황해·평안남도에서도 행해져 왔다.

소놀이굿은 단독으로 하는 것이 아니라 제석거리에 이어서 놀이를 시작하는데 이것은 소를 위하고 자손번창과 장수를 비는 농경의례적인 성격이 비슷하기 때문이다. 제석거리가 끝나면 장고 앞 목두(木斗)에 콩을 수북히 담고 북어 한 마리를 꽂아 소고삐를 말쪽으로 삼는다. 악사와 장고를 맡은 조무(助巫)가 마당을 향해 앉고, 굿거리장단이 울리면 흰고깔에 흰장삼을 차린 주무(主巫)가 오른손에 제석부채를 들고 마루 끝에 선다. 송아지가 먼저 들어와 놀다가 대문으로 가서는 마부와 소를 인도해 들인다. 고무래를 짚으로 싸서 머리를 만들고 멍석을 반으로 접은 속에 5~6명이 들어가 소로 가장한다. 송아지는 한 사람이 짚멍석을 뒤집어 쓰고 논다. 말을 부리는 원마부는 검은 전립에 남색 전복을 입고, 오른손에 상신부채, 왼손에 고삐를 쥔다. 굿의 무대가 마루에서 마당으로 옮겨지고 주인공도 무당에서 마부로 바뀐다. 굿은 무당과 마부와 대화와 마부의 타령과 덕담, 마부의 춤과 동작, 소의 동작으로 이루어지는데 마부의 타령은 가사의 내용은 길지만 세련된 평민 가사체로 문학적인 가치가 높다.

제주칠머리당영등굿은 제주시 건입동의 본향당(本鄉堂)인 칠머리당에서 하는 굿이다. 건입동은 제주도의 작은 어촌으로 주민들은 물고기와 조개를 잡거나 해녀작업으로 생계를 유지하며 마을 수호신인 도원수감찰지방관(都元帥監察地方官)과 요왕해신부인(龍王海神夫人) 두 부부에게 마을의 평안과 풍요를 비는 굿을 했다. 부부수호신과 함께 영등신을 맞이하여 소중히 위하는 굿을 했는데, 영등신은 외눈백이섬 또는 강남천자국에서 2월 1일에 제주도에 들어와서 어부와 해녀들에게 풍요를 주고 2월 15일에 본국으로 돌아간다는 내방신(來訪神)이다.

당굿은 매년 음력 2월 1일과 2월 14일 하는데, 영등신이 들어오는 음력 2월 1일에는 영등환영제를, 영등신을 떠나보내기 전날인 2월 14일에는 영등송별제를 지낸다. 주민들은 영등신이 환영제보다 성대한 송별제를 받고 이튿날인 15일에 구좌읍 우도(牛島)에서 다시 송별제를 받은 뒤 떠난다고 믿는다. 따라서 환영제 때는 배의 주인이나 신앙심이 깊은 어들만 모여서 간소하게 굿을 하고, 송별제는 어업관계자와 해녀, 그밖의 신앙민들이 많이 모인 가운데 하루종일 큰굿을 한다..

굿날이 되면 건입동 주민 뿐 아니라 제주시내의 어부와 해녀들도 참가한다. 그리고 각 가정에서 제사에 쓰일 음식을 차려서 당으로 가져온다. 메인심방이 징과 북, 설쇠 등의 악기 장단에 맞추어 노래와 춤으로 굿을 진행한다. 굿의 순서는 모든 신을 불러 굿에 참가한 집안의 행운을 비는 초강제, 본향당신인 도원수감찰지방관과 요왕해신부인을 불러 마을의 평안을 비는 본향똥, 용왕신과 영등신이 오시는 길을 닦아 맞이하고 어부와 해녀의 안전을 비는 요왕맞이, 마을전체의 액을 막는 도액막음, 해녀가 바다에서 잡은 것들의 씨를 다시

진도씻김굿은 죽은 이의 영혼이 이승에서 풀지 못한 원한을 풀고서 즐겁고 편안한 세계로 갈 수 있도록 기원하는 진도지역의 굿으로, 원한을 씻어준다해서 씻김굿이라 한다.

씻김굿은 불교적인 성격이 강하기 때문에 고려시대에 만들어진 것으로 보이며, 시간과 장소에 따라 굿의 내용이 다르다. 초상이 났을 때 시체 옆에서 직접하는 꼭머리씻김굿과 죽은지 1년 되는 날 밤에 하는 '소상씻김굿', 죽은지 2년 되는 날 밤에 하는 '대상씻김굿', 집안에 병자가 있거나 좋지 않은 일들이 자주 일어날 때 벌이는 '날받이씻김굿', 임사로 무덤을 만든 후 묘를 만들 때(초분이장 때) 하는 씻김굿, 집안의 경사에 대해 조상의 은혜를 기리며 하는 '영화씻김굿', 물에 빠져 죽은 사람의 한을 풀어주는 '넋건지기굿', 총각이나 처녀로 죽은 사람들끼리 혼인을 시켜주는 '저승혼사굿' 등이 있다.

씻김굿의 순서는 조왕의 하강일(下降日)이거나 도회(都會)일 때 하는 조왕반과 조상께 굿하는 것을 알리는 안땡, 길에서 죽어 떠도는 혼을 불러들이는 '혼맞이', 죽은 사람의 혼을 불러들이는 '초가양식', 불러들인 영혼을 즐겁게 해주는 '처울리기', 천연두신인 마마신을 불러 대접하는 경우와 죽은 사람의 이승 친구들의 영혼을 불러 즐겁게 해주는 '손님굿', 불교적인 '제석굿', 원한을 상징하는 고를 풀어가며 영혼을 달래주는 '고풀이', 사신으로서의 영혼을 마는 '영돈놀이', 맑은 물로 깨끗이 씻어 즐겁고 편안한 세계로 가도록 기원하는 '이슬떨기', 영혼 위의 넋을 꼬집어내어 손에 들고 심왕풀이를 하는 '왕풀이', 이승에서 맺힌 원한을 모두 풀어주는 '넋풀이', 억울한 원한의 넋두리를 풀어주는 '동갑풀이', 악을 구하지 못해 죽은 한을 풀어주는 '약풀이', 죽은 사람의 한이 풀어졌는가를 보는 '넋울리기', 가족이나 친척들이 손대를 잡으면 죽은 사람의 혼이 내려와 원한을 말하는 '손대잡이', 저승의 옥오광대는 남부지역의 탈춤을 가리키는 말로, 오광대란 이름은 오행설(五行說)에서 유래된 오(五)에서 온 것이라는 의견이 유력하다. 이 놀이는 정월 초하룻날 천룡제를 지낸 다음 지신밧기를 하다가 대보름날 밤에 행해진다.

가산오광대의 유래는 100년 전 어느 봄에 가산의 바닷가에 께짜이 표류해 와 주민들이 열어보니 탈과 놀이의 대사가 적혀 있는 문서가 들어 있었으며 탈은 께에 보관하다가 놀이 때에만 썼다고 한다.

가산오광대 놀이는 오방신장무·영노춤·운동이춤·양반춤·중춤·할미와 영감춤의 6마당으로 구성되어 있고, 민중의 삶의 모습을 반영하고 있으며 양반과 파계승에 대한 풍자, 그리고 대목장은 집 짓는 일의 전과정, 즉 재목을 마름질하고 다듬는 기술설계는 물론 공사의 감리까지의 전과정을 책임지는 목수로써 궁궐이나 사찰, 군영시설 등을 건축하는 도편수를 지칭하기도 한다. 대목장은 문짝, 난간 등 소규모의 목공일을 맡아 하는 소목장과 구분한 데서 나온 명칭이며, 외장·드잡아·석장·미장이·단청장 등과 함께 집의 완성까지 모두 책임을 지고 있기 때문에 현대의 건축가라고 할 수 있다.

우리나라는 예로부터 목조건축이 발달하여 궁궐과 사찰건물이 모두 목조였다. 따라서 목수에 주어진 벼슬 또한 상당하였다. 통일신라의 관직을 보면 목척(木尺)이 70인이라 하였는데, 그 가운데 상당수가 전문직으로서의 목수로 보인다. 고려시대에는 목업에 벼슬이 주어졌고 조선시대에는 60인의 목장을 선공감에 두었고, 세종(재위 1418~1450) 때 서울 남쪽다리기는 농경의식의 하나인 일종의 편싸움 놀이로 길쌈이라고도 한다. 마을을 육지와 바닷가쪽 두 편으로 나누는데 생산의 의미에서 여성을 상징하는 바닷가 쪽이 이겨야 풍년이 든다고 한다. 줄다리기는 윤년 음력 3월초에 재앙을 막고 풍년을 기원하는 당제를 지낸 다음 행해졌다. 전설에 의하면 당진의 기지시리는 풍수적으로 옥녀가 배짜는 형국이어서 배를 양쪽에서 잡아당기는 시늉을 한데서 줄다리기가 생겼다고도 하고, 지형이 지네형이라서 지네모양의 큰 줄을 만들어 줄다리기를 했다고도 전해진다.

줄의 길이는 50~60m이며 지름이 1m가 넘는 경우도 있어 사람이 줄을 타고 앉으면 두 발이 땅에 닿지 않을 정도라고 한다. 줄이 커서 손으로 잡아당길 수가 없기 때문에 원줄의 중간 중간에 가늘게 만든 곁줄을 여러 개 매달아 잡아당기기 좋도록 만든다. 줄 위에 올라선 대장이 지휘를 하면 줄다리가 시작되고 각 마을의 농악대는 빠른 장단으로 사람들의 흥을 돋운다. 줄다리가 끝나면 줄은 이긴 쪽 차지가 되는데, 승부가 결정되면 사람들이 몰려들어 칼로 줄을 끊어 간다. 끊어진 줄을 달여서 먹으면 요통이나 불임증에 효과가 있다고 택견은 우리 문화 전통 안에서 전래되어 내려온 맨손 격투문화이자 민속문화로 민간에서 널리 행해졌다. 택견은 '각희(脚戲)', '비각술(飛脚術)'이라 표현될 정도로 발기술이 탁월한 무예이다.

택견의 수련과정은 크게 혼자 익히기(개인 수련), 마주메기기(상대 수련) 등이 기본이며, 이 과정을 거친 뒤 하는 견주기(겨루기), 본때뵈기(폼새 또는 형) 등의 과정이 있다 각 과정은 세분되어 있으며, 과정에 따라 발질과 손질의 동작이 거듭되어 나온다. 혼자익히기는 서서익히기와 나아가며 익히기로 구성되어 있으며, 마주메기기는 막음질, 열러메기기, 마주차기, 마주걸이로 구성되어 있다. 견주기는 대걸이와 맞서기로 구성되어 있으며, 본때뵈기는 앞여거리 여덟마당, 뒤여거리 네마당, 별거리 여덟마당, 걸터거리 네마당으로 구유기장은 낚시로 각종 기물을 만드는 기술과 그 기술을 가진 사람을 말한다. 우리나라 유기의 역사는 청동기시대부터 시작되었고 신라시대에는 유기를 만드는 국가의 전문기관이 있었다. 고려시대에는 더욱 발달하여 얇고 광택이 아름다운 유기를 만들었다. 조선 전기에는 기술이 퇴화한 듯하였으나 18세기에 이르러 다시 성행하여 사대부 귀족들은 안성지역에 유기를 주문하여 생산하도록 하였다.

유기는 대표적인 구리 합금 금속으로서 각 성분비율에 따라 여러 종류가 있는데, 구리에 주석을 섞는 비율에 따라 이름이 달라지기도 한다. 구리와 아연을 합금하여 만든 그릇은 황동유기라 하는데 노르스름한 빛깔에 은은한 광택이 난다. 구리에 니켈을 합금한 것은 백동유기라 하며 흰 빛을 띤다.

유기의 종류는 제작기법에 따라 방짜와 주물, 반방짜 등이 있다. 방짜유기는 북한의 납청유기가 유명하다. 방짜유기는 녹인 쇠물로 바둑알 같이 둥근 낚시 덩어리를 만든 후 여러 명 입사란 금속공예의 일종으로 금속표면에 흥을 파고 금선(金線) 또는 은선(銀線)을 끼워넣어서 장식하는 기법을 말하며 이전에는 '실드리다'라는 말로 표현했다. 이러한 입사 기술과 그 기술을 가진 사람을 입사장이라고 한다. 입사공예의 유래는 정확하지 않으나, 기원전 1, 2세기경의 낙랑(樂浪) 출토유물에서 처음으로 선보였고, 신라의 고분에서 나온 유물로 보아 신라시대에는 매우 발달했음을 짐작할 수 있다.

입사에는 크게 두 가지 기법이 있는데, 하나는 고려시대부터 전해지는 전통방법으로 청동표면에 정(釘) 끝으로 흥을 파고 그 안에 은선을 박아넣는 것이다. 다른 하나는 조선 중기

발탈은 발에 탈을 쓰고 노는 놀이이다. 유래에 대한 정확한 기록은 남아 있지 않지만 경기도 안성지방의 남사당패가 행하던 꼭두각시놀음이 변형되어 주로 중부지방에서 연희되었던 것으로 추측된다.

발탈은 처음에는 허수아비 모양으로 만든 인형의 머리부분을 탈끈의 발바닥에 씌우고 팔은 노끈으로 연결하여 당기거나 놓으면서 조종했다고 한다. 그 후 광무대 시절에 박춘재는 직접 손에 한삼을 끼고 공연하였으며, 남형우는 양팔 끝에 노끈을 연결시켜 위로 올린 것을 대나무에 연결하고 그 대나무를 양손으로 조종하면서 발탈놀이를 하였다. 초대 발탈 예능보유자인 이동만 씨는 두 가지 방법으로 다하여 왔으나 근래에는 손에 한삼을 끼고 하는 것은 손놀음이 불편할뿐 아니라 장시간 공연하기가 어려워 대나무로 양팔을 움직여서 공연하게 되었다.

탈끈의 구조는 검은 포장으로 가로 약 2m, 세로 약 1m 정도의 포장막을 4각으로 짜서 탈끈은 그 속에 누워 발만 포장 앞으로 내놓는다. 탈끈은 발의 움직임과 손의 움직임을 기본 자수(刺繡)는 여러 색깔의 실을 바늘에 꿰어 바탕천에 무늬를 수놓아 나타내는 조형활동이다. 자수의 유래는 직조기술의 발달과 함께 한 것으로 여겨지지만 기록상으로는 삼국시대 부터 확인된다. 고려시대에는 일반백성의 의복에까지 자수장식이 성행할 정도로 사치가 심해 여러 번 금지하기도 하였다. 조선시대에 들어서는 궁수(宮繡:궁중에서 수방나인에 의해 정교하게 만들어진 수)와 민수(民繡:민간에서 일반적으로 만들어진 수)로 크게 구분되는 뚜렷한 특징을 보이면서 발전하였다.

자수의 재료로는 바늘과 바탕천, 평사(平絲)·합사(合絲)·연사(燃絲)의 색실과 톨 등이 있다. 주요기법에는 돛자리의 표면처럼 촘촘하게 엮는 자릿수, 팜새가 장단으로 교차되게 수놓는 자련수(刺練繡), 수면을 수평·수직·경사 방향으로 메워 가는 평수(平繡), 선을 조성하는 이음수, 수가 놓여진 윗부분에 군데군데 길게 고정시켜 수면이 흩어지지 않게 하는 징검수, 각종 꽃의 술이나 석류 등 작은 씨앗을 표현할 때 쓰이는 매듭수, 사슬고리 모양의 사슬수가 있다. 제작과정을 보면 바탕천을 틀에 고정시키고 밑그림을 그린다. 밑그림에 맞다시래기는 진도지방에서 초상이 났을 때, 특히 타고난 수명을 다 누리며 행복하게 살다 죽은 사람의 초상일 경우 동네 상여꾼들이 상재를 위로하고 죽은 자의 극락왕생을 축원하기 위해 전문예능인들을 불러 함께 밤을 지새우면서 노는 민속극적 성격이 짙은 상여놀이이다. 놀이의 정확한 유래는 알 수 없으나 고구려의 옛 무덤에서 보여지는 벽화와 고구려·신라의 역사를 기록한 사서를 통해 오랜 옛날부터 장례에서 가우가 행해졌음을 알 수 있다.

진도다시래기는 다섯마당으로 이루어져 있다. 첫째마당은 가상제놀이로 가짜 상제가 나와 상여꾼들과 농담을 주고 받는다. 둘째마당은 봉사인 거사와 사당 그리고 중이 나와 노는 데, 진도다시래기의 중심극으로 민속가면극에서의 파계승 마당에 해당된다. 셋째마당은 상여꾼들이 빈 상여를 메고 만가를 부르는데 다른 지역의 상여소리와 달리 씻김굿의 무당 동해안 별신굿은 동해안의 어촌 마을에서 마을의 수호신을 모시고 마을의 평화와 안녕, 풍요와 다산, 배를 타는 선원들의 안전을 빌기 위해 무당들을 청해다가 벌이는 대규모 굿이다. 풍어제, 풍어굿, 골매기당제라고도 하는 동해안 별신굿은 1년 또는 2~3년마다 열린다.

굿은 집안 대대로 굿을 해 온 세습무당이 하며, 부정굿·골매이청좌굿·당맞이굿·화해굿·각막성주굿·천왕굿·심청굿·손님굿·황제굿·부인곤반굿·용왕굿·꽃노래굿·대거리굿 등의 순서로 진행된다. 굿을 하는 시기는 마을마다 다르나 대체로 3~5월, 9~10월 사이에 주로 거행되며 굿청의 장식이 화려한데 비해 무당들이 입는 의상은 비교적 소박하다.

서해안 배연신굿과 대동굿은 마을의 평안과 풍어를 기원하는 굿으로 황해도 해주와 웅진, 연평도 지방의 마을에서 해마다 행해진다.

배연신굿은 배를 가지고 있는 배주인이 배의 안전과 고기를 많이 잡고 집안의 번창을 기원하는 굿이다. 바다에 배를 띄우고 그 위에서 굿을 한다는 점이 특이하고 놀이적인 요소가 많으며 아기자기하다. 굿은 신청울림, 당산맞이, 부정풀이, 초부정 초감흥, 영정울림, 소당제석, 먼산장군거리, 대감놀이, 영산할아밤·할맘, 송거주는 굿, 다리발용신굿, 강변굿으로 진행된다. 대동굿은 음력 정월이나 2·3월에 주로 하며 무당이 하는 굿 중에서 가장 규모가 큰 굿으로, 마을 사람들 모두의 이익을 받고 단결을 다지는 마을의 축제이다.

대동굿은 산에서 소원을 비는 굿을 하고, 마을의 각 가정에서는 세경굿을 한 후 바닷가를 돌며 강변용신굿을 하기 때문에 마을전체가 굿 공간이 된다. 굿은 신청울림, 상산맞이, 세경굿, 부정굿, 감흥굿, 초영정울림, 복잔내림, 제석굿, 성주굿, 소대감놀이, 말명굿, 사냥굿, 성수거리, 타살굿, 군웅굿, 먼산장군거리, 대감놀이굿, 뱃기내림, 조상굿, 서낭목신굿, 영위도띠뱃놀이는 마을의 평안과 풍어를 기원하는 굿으로, 부안군 위도면 대리 마을에서 매년 1월초에 열린다. 띠뱃놀이는 바닷가에서 용왕굿을 할 때 띠배를 띄워 보내기 때문에 띠뱃놀이라 부르게 되었고, 소원을 빌기 위해 세운 집안 원당에서 굿을 하기 때문에 원당제라고도 한다.

띠배는 띠풀과 짚, 싸리나무 등을 함께 엮어 길이 3m, 폭 2m 정도의 크기로 만드는데 안에는 각종 제물과 함께 7개의 허수아비, 돛대, 닻을 만들어 달아 배형태를 갖춘다. 놀이는 수호신을 모신 원당에 올라가 제물을 차리고 굿을 한 후 마을로 내려와 마을의 산을 돌고 바닷가에서 용왕굿을 함으로써, 굿의 공간이 산과 마을, 바다로 이어진다. 굿은 집안 대대 남해안별신굿은 경상남도 거제도 중심을 통영시 일대의 어촌과 한산도, 사량도, 옥지도, 갈도, 죽도 등지에서 벌어지는 공동제이다. 남해안별신굿은 무당의 노래가 뛰어나고 반주악기에 북이 첨가되는 것이 특징이다. 동해안별신굿과 달리 진행과정에서 무당이 악사와 주고받는 재담이 극히 드물고 사설이 없으며 굿이 진지하다. 굿 중간에 북을 치는 고수와 이를 지켜보는 마을사람들이 함께 놀이마당을 이루기도 한다. 굿은 틀맞이, 당산굿, 일월맞이굿, 용왕굿, 부정굿, 가망굿, 제석굿, 서낭굿, 댕굿, 손굿, 염불굿, 군웅굿, 거리굿으

전남 구례(求禮)지방에서 전승되는 현악영산회상(絃樂靈山會相)이란 기악곡을 「구례향제줄풍류」라 한다. 영산회상은 여러 음악이 조곡과 같이 구성된 합주곡을 가리키는데 「풍류(風流)」라고도 한다. 관악기가 중심이 되는 영산회상을 관악영산회상 또는 대풍류라 하고 현악기가 중심이 되는 영산회상을 현악영산회상 또는 줄풍류라고 한다. 줄풍류에는 서울에서 전승되는 것과 지방에서 전승되는 것이 어느정도 다르게 연주되었는데, 지방에서 전승되는 줄풍류를 서울에서 전승되는 줄풍류와 구별하기 위해서 「향제(鄕制)줄풍류」라 한다.

풍류, 즉 영산회상은 조선 초기에 「나례(儼禮)」라는 궁중 축제에서 「영산회상불보살(靈山會相佛菩薩)」이라는 불교 교리를 담은 노랫말을 얹어 부르던 성악곡이었으나 뒤에 이것이 기악곡으로 변하였고 여기에 다른 기악곡을 덧붙여 방대한 조곡으로 발전하였는데 조선 후기에는 우리나라의 대표적인 합주곡이 되었다. 조선 중기에 관악영산회상과 현악영산회상이 분화된 것으로 보이며, 현악영산회상, 즉 줄풍류는 주로 방안에서 연주하는 조용한 음악으로 발전하였다. 조선 후기에 경제(京制)줄풍류와 향제줄풍류가 분화된 것으로 보인다.

르다. 1958년 익산지역을 중심으로 시작된 이리향제줄풍류는 거문고, 가야금, 양금, 단소, 해금, 대금, 피리, 장구 등 여덟 가지 악기로 연주한다. 곡목은 다스름부터 시작해 본령산, 중령산, 세령산, 가락달이, 상현도드리, 새환입, 하현도드리, 영불도드리타령, 군악, 계면가락도드리, 양청도드리, 우조가락도드리, 풍류굿거리까지 총 15곡이다.

고성농요는 경상남도 고성지역에서 전승되어오고 있는 전통농요이다. 고성농요는 하지무렵부터 시작되는 농사소리가 주축을 이루며 이를 '등지'라고도 하는데, 등지는 모내기소리의 경상도 방언이다. 고성농요는 모판에서 모를 찌면서 부르는 모찌기소리, 모를 심을 때 부르는 모심기소리, 보라타작하며 부르는 도리깨질소리, 김매 때 부르는 상사소리 및 방아타령 등으로 이밖에 부녀자들이 삼을 삼으면서 부르는 상삼기소리, 물레질하며 부르는 물레타령 등이 있다. 고성농요의 노랫말에는 이 고장 농민들의 생활감정이 풍부하게 담겨있고 농요란 농민들이 힘들고 바쁜 일손으로부터 피로를 잊고 농활을 올리기 위해 부르는 노래로, 들노래 또는 농사짓기소리라고도 한다.

예전 통명농요는 경북 예천군 예천읍 통명리의 농민들이 매년 모심기를 할 때 힘겨운 노동으로 인한 고달픔을 해소하기 위하여 부르는 농요로 조선 중기에 시작된 것으로 추정된다. 모심기할 때 부르는 <아부레이수나>와 모를 다 심고 논에서 나오면서 부르는 <도움소소리>, 논을 밟 때 부르는 <애벌매기소리>와 <삼사타여>, 논을 다 매고 나오면서 부르는 <방애소리>·<애이옹소리>, 논매기를 마치고 집으로 돌아오면서 부르는 <몽해이>로 이루어져있다. 또한 부녀자들이 부르는 <삼삼기노래>·<베를노래>·<도해따기> 등이 있다. 모심기소리나 논매기소리가 모두 느리고, 길게 빼는 음을 많이 쓰고, 노래를 매기고 받을 때에 앞소리의 끝과 뒷소리의 앞을 부분적으로 겹치게 불러 이중창적인 효과를 내는 점은 예석전대제란 공자를 모시는 사당인 문묘에서 지내는 제사의식으로, 문묘대제 또는 석전제(고기를 올리고 음악을 연주하는 의식)이라고도 한다. 유교가 언제부터 우리나라에 전래되었는지에 대한 기록은 없지만 고구려 소수림왕 2년(372)에 태학(유교 교육을 위한 국립대학)을 설립하였다는 기록을 통해 고대 중국의 제사 관례에 따라 의식을 행하였을 것으로 추측된다.

석전대제는 매년 2월과 8월 정해 놓은 날에 공자를 비롯한 옛 성인들의 학덕을 추모하며 지낸다. 절차는 영신례, 전폐례, 초헌례, 공악, 아헌례, 종헌례, 음복례, 철변두, 송신례, 망료의 순서로 진행된다. 연주 음악은 문묘제례악이라 하는데, 기악과 성악, 춤을 총칭하는 대성악으로, 여덟 개의 아악기만 사용하고, 등가와 현가 두 개의 악단이 절차에 따라 번갈아 문배주는 평안도 지방에서 전승되어 오는 술로 술의 향기가 문배나무의 과실에서 풍기는 향기와 같아 붙여진 이름이다.

문배주는 해방전에는 평양 대동강 유역의 석회암층에서 솟아나는 지하수를 사용하였다고 한다. 원료는 밀·좁쌀·수수이며, 누룩의 주원료는 밀이다. 술의 색은 옅은 황갈색을 띠며 문배향이 강하고, 알코올 도수는 본래 40도 정도이지만 종류 및 숙성이 끝난 문배주는 48.1도에 달하므로 장기간 저장이 가능하다. 보통 6개월~1년 동안 숙성시켜 저장하는데 문진달래 꽃잎을 섞어 담은 향기나는 술로 진달래꽃을 두견화라고도 하므로 두견주라고 부른다.

두견주는 고려의 개국공신인 복지겸(卜智謙)에 얽힌 전설이 있다. 그가 병이 들어 온갖 좋다는 약을 다 써도 병이 낫지 않자, 그의 어린 딸이 아미산에 올라 100일 기도를 드렸다. 신선이 나타나 이르기를 아미산에 활짝 핀 진달래꽃으로 술을 빚되 반드시 안생(지금 면천초등학교 뒤에 있는 우물)의 물로 빚어 100일 후에 마시고 뜰에 2그루의 은행나무를 심어 정성을 드러야만 효과가 있다고 하였다. 딸이 그대로 하였더니 아버지의 병이 나았다고 한다.

술의 색은 연한 황갈색이고 단맛이 나며 정성이 있는데 신맛과 누룩냄새가 거의 없고 진달래 향기가 일품이다. 알코올 도수는 21도 정도이다. 혈액순환을 촉진하고 피로회복에도 경북 경주시 교동에 있는 최부자 집에서 대대로 빚어 온 전통있는 술이다. 경주법주를 처음 만든 사람은 최국준으로, 그는 조선 숙종(재위 1674~1720) 때 궁중음식을 관장하는 사옹원(司饔院)의 참봉을 지냈다고 한다. 법주를 만들 때에는 최씨 집안 마당의 우물물을 쓰는데, 물의 양과 온도가 사계절 내내 거의 일정하며 옛부터 물맛이 좋기로 이름이 나 있다. 술을 빚을 때는 이 물을 일단 팔팔 끓인 다음 식혀서 사용한다. 법주의 주원료는 도종 찹쌀이고 물과 누룩과 쌀로 빚어지는 순수한 곡주로서, 색은 밝고 투명한 미황색을 띠며, 곡주 특유의 향기와 단맛, 약간의 신맛을 지니고 있다. 알코올 도수는 16~18도이다. 제조방법의 가장 큰 특징은 밀술을 먼저 빚은 다음 이를 바탕으로 제2차 발효과정을 거쳐서 원래의

명주는 누에고치에서 풀어낸 견사(絹紗)로 짠 무늬가 없는 평직 직물이다. 일반적으로 견사로 만든 견직물을 '비단'이라고 하지만 견사 종류와 세직 및 무늬에 따라 종류가 다양하다.

우리나라의 양잠은 그와 관련된 기록이 고조선 때부터 나타날 정도로 오랜 역사를 가지고 있다. 신라시대에는 정교한 직물을 당나라에 보내기도 하였을 정도로 섬세한 기술을 가지고 있었다. 고려시대에는 보다 질이 좋은 견직물이 생산되었고, 조선시대에는 종류가 다양해서 색과 품질로 이름이 붙게 되었다. 그 중 명주가 가장 많이 생산되어 일상적인 옷감 재료로 사용되었다. 제작방법과 제작상태, 산지와 원료 등에 따라 각기 달리 불리다가 근래에 명주라는 이름으로 통칭하게 된 것이다.

명주는 뽕나무를 재배하고 누에를 치는 일부터 시작된다. 명주실은 누에고치를 끊는 물에 넣고 실 끝을 풀어서 자세·왕챙이 등의 기구로 실켜기를 해 타래실을 만든 것이다. 이 명주실로 날실을 날고 베메기로 날실에 풀을 먹여 도두마리에 감아서 베틀에 올려 잉아실을 걸고 날실 끝을 말코에 매면 명주짜기 준비가 모두 끝난다. 직녀가 베를 앓을때에 앉아 부티를 허리에 걸고 베를 신고 발을 앞뒤로 밀고 당기며 날실을 개구(開口)시켜 북속의 씨실구리에서 씨실을 넣고 바디로 치면 명주가 짜이게 된다.

바디는 베를 짜는 베틀의 한 부분으로 이를 만드는 기술과 그 기술을 가진 사람을 바디장이라 한다. 옷은 옛부터 사람들의 의·식·주 생활에 있어서 중요한 부분을 차지해 왔으며, 신석기시대의 유적지에서 실을 뽑은 가락에 끼우는 방추차가 발견된 것으로 보아 이미 신석기시대에 베를 짜기 시작했음을 알 수 있다.

바디는 대나무의 껍질로 만드는데, 3~4년이 지난 대나무라야 껍질이 단단하고 두터워 재료로서 적합하다. 제작과정을 보면 바디살 만드는 과정, 기동살(일명 날대) 만드는 과정, 마구리를 끼우는 과정, 그리고 갓 붙이는 과정 등으로 구분된다. 바디의 종류는 모시베, 명주베, 무명베, 삼베 등 짜는 옷감의 종류에 따라 다르기도 하고, 같은 모시베를 짜는 바디라 할지라도 베의 바탕 울이 가늘고 굵기에 따라 9세에서부터 18세까지 모두 다르다.

침선이란 바느질로 옷과 장신구를 만드는 기술을 말하며 그 기술을 가진 사람을 침선장이라 한다.

사람이 바느질을 시작한 것은 역사시대 이전부터였다고 한다. 지금의 바늘과 흡사한 신라시대 금속제가 발견되었으며, 고구려 고분벽화나 「삼국사기」를 통해 볼때 삼국시대부터 이미 상당한 수준의 침선이 발달했음을 알 수 있다. 침선은 고려시대와 조선시대로 이어지면서 더욱 발달하여 오늘날까지 전승되고 있다.

침선에 필요한 용구로는 옷감, 바늘, 실, 실패, 굴무, 가위, 자, 인두, 인두판, 다리미, 다리미판, 옷바늘 등이다. 옷감으로는 주로 비단, 무명, 모시, 마 등이 쓰인다. 실은 무명실을 많이 사용하며, 실의 선택은 옷감의 재질, 색상, 두께 등에 따라 달라진다. 바느질 방법은 기초적인 감침질과 훑질, 박음질, 상침질, 휘감치기, 사뜨기, 공그리기 등으로 옷의 부위에 따라 필요한 바느질법을 사용한다. 계절변화에 따라 여름에는 훑으로 솔기를 가늘게 바느질하고, 봄·가을에는 겹으로 바느질하며, 겨울에는 솜을 넣어 따뜻한 옷을 만든다.

황해도 평산 소놀음굿은 무업을 전문으로 하는 무당이 소모양으로 꾸미고 농사의 풍년과 장사의 번창, 자손의 번영을 기원하며 노는 굿놀이로서 정확한 기원은 알 수 없으나 조선시대에 형성된 것으로 보인다. 소놀음굿은 단독으로 하지 않고 제석거리에 이어서 하는데, 이것은 제석거리가 자손의 번창과 수명을 연장하는 성격을 띠고 있어서 소놀음굿과 비슷하기 때문이다. 황해도 평산 소놀음굿은 기호와 해서 지방에서 놀던 놀이로 강한 종교적 성격을 띠고 있다.

굿은 해질 무렵에 시작해서 다음날 새벽까지 계속된다. 굿판은 앞마당에서 6명의 여자무당이 장구와 징, 저나 피리를 가지고 굿놀이를 벌인다. 마당에는 팔선녀가 내려오는 여덟 개의 무지개를 상징하는 천을 늘어뜨리고 그 밑에는 팔선녀가 내려와 목욕하는 곳이라 하여 큰 울통에 바가지 여덟 개를 띠운다. 흰장삼에 고깔을 쓴 무당은 삼물제석역으로 나와서 옥황상제의 명을 받아 지상에 내려와 인간을 탄생시키고 조선을 개국한 내력을 노래한다. 이때 바지저고리 차림에 병거지를 쓴 마부가 소를 끌고 들어온다. 소는 어머니 논갈이소와 송아지로 종이로 만든 소머리를 손에 잡고 짚으로 만든 자리를 뒤집어 쓴다. 제석은 마부와 소가 들어오면 이야기를 하며 노래를 부르고, 마부는 소를 끌고 다니면서 발갈이를 한다. 이때 치마저고리에 수건을 쓰고 바구니를 든 애미보살이 씨를 뿌리며 뒤따르고, 치마저고리에 호미를 든 지장보살이 김을 매면 갓 쓰고 도포 입은 신농씨가 농사일을 감독하는 시늉을 한다. 이어서 소부리기와 쟁기의 바닥에 삼모양의 셋조각을 맞추는 법을 가르치고, 방아찧기, 지경다지기, 아이만들기 등의 놀이를 하면서 농사법과 복을 준다. 제석은 소를 제와장이란 기와를 전문으로 만드는 사람을 말한다. 기와는 건축물의 지붕에 빗물이나 습기가 새어들지 못하게 덮어 씌워 침수를 막고 흘러내리게 하여 지붕 밑에 있는 목재의 부식을 방지함과 동시에 건물의 경관과 치장을 돋보이게 하는 것이다. 한때 장식적인 효과와 더불어 권위와 부의 상징이기도 하였다.

우리나라 기와의 역사는 기원전 2~1세기경 중국 한(漢)대에 대동강 유역으로 먼저 들어와 차츰 전 지역에 퍼져 지금에 이르렀다. 기와는 양키와와 수키와가 있으며, 부속장식 기와는 양막새와 수막새, 귀면기와, 치미(치尾), 용두(龍頭), 망와(望瓦) 등이 다채롭게 개발되었다.

기와를 만드는 공정은 찰진 진흙으로 된 점토를 물과 반죽하여 나무로 만든 모골(模骨)이란 틀에 넣는다. 모골의 외부에 마포나 무명천을 깔고 반죽한 진흙을 다져 점토판 위에다 태평무는 나라의 평안과 태평성대를 기리는 뜻을 줌으로 표현한 것이다. 유래는 확실치 않으나 1900년대의 무용가이며 명고수였던 한성준이 경기 무속춤을 재구성하여 추었던 춤의 하나로 알려져 있다.

남녀가 왕과 왕비의 복장을 하여 궁중풍의 웅장하고 화려함을 보여 주며, 춤장단은 진쇠, 낙궁, 터벌림, 도살풀이 등으로 다른 춤장단에 비해 구성이 복잡하고 까다롭다. 장단의 변화와 함께 걸걸음, 잔걸음, 무릎들어 걷기, 뒷꿈치 찧기 등 디딤새의 기교가 현란하면서도 조급하지 않은 절제미를 보여준다.

전통(箭筒)은 전쟁을 하거나 사냥을 할때 화살을 담아서 가지고 다니던 화살통을 말하며, 화살통을 만드는 기술과 그 기술을 가진 사람을 전통장(箭筒匠)이라 한다.

우리나라 전통의 역사는 오래되어 이미 신석기시대부터 발달하기 시작하였다. 삼국시대에는 고구려 쌍영총의 기마도와 수렵도 등의 벽화에서 그 모습이 보이고, 신라와 백제 고분에서는 화살통을 꾸민 무늬가 총토되었다. 고려시대와 조선시대에는 군인들의 사격연습이 시행되어 군수용품으로 없어서는 안될 필수품이 되었으나, 임진왜란 이후 총포와 화약의 발달로 활의 중요성이 감소하여 화살통을 만들던 사람들은 직업을 바꾸게 되었다. 조선 후기에 이르러서는 활쏘기가 취미생활의 하나가 되었고 화살통 역시 전쟁용에서 운동용으로 변하게 되어 그 종류도 다양해졌다.

제주도는 흔히 바람과 돌과 여자가 많다고 하여 삼다도라고도 한다. 직업의 종류에 따라 여러 가지 민요도 많이 전해지고 있어 민요의 보물창고로 널리 알려져 있다.

제주도에서 불리는 토속적인 민요와 통속적인 민요는 민요를 부르는 사람들의 직업 종류에 따라 여러 가지로 나뉘는데, 농사짓기소리, 고기잡이소리, 일할 때 부르는 소리, 의식에서 부르는 소리, 부녀요와 동요, 통속화된 잡요로 나눌 수 있다. 농사짓기소리로는 <사대소리>, <밭밟는소리>가 있고, 고기잡이소리로는 <노젓는소리>, <멸치추리는소리> 등이 있다. 일하면서 부르는 소리로는 <고래소리>, <가래질소리>, <방앗돌굴리는소리> 등이 있으며, 의식요에는 <행상소리>, <달구소리>, <꽃염불> 등이 있다. 부녀요와 동요로는 <시집살이노래>, <애기흥그는소리>, <원님노래> 등이 있다. 잡요로는 <오돌또기>, <이야흥타령>, <서우젓소리> 등이 있다.

제주민요는 일하면서 부르는 노동요가 많고 부녀자들이 부르는 민요가 흔하다는 점에서 주목된다. 노랫말도 특이한 제주도 사투리를 많이 사용하고 있으며, 경기지역 민요보다 구슬프다. 제주민요는 한스러운 느낌을 푸념하듯이 나타내어 색다른 정취를 자아낸다.

도자기(陶瓷器)는 도기와 자기를 합쳐서 부르는 용어이다. 도기란 토도(陶土)를 가지고 도공(陶工)이 원하는 형태를 만들어 도기가마에서 구워낸 그릇을 말하는 것으로 흔히 질그릇이라고 불리며, 자기란 자토(瓷土)를 가지고 사기장(沙器匠)이 원하는 형태를 만들어 자기가마에서 구워낸 그릇을 말하는 것으로 흔히 사기그릇이라고 한다. 용기는 이 가운데 도기에 속한다. 「용기장」이란 득과 향아리 등을 만드는 장인을 가리킨다.

용기는 흙을 채취해서 가공한 후 원하는 형태로 성형하여 시유·건조하고, 가마에 쌓아서 불에 굽는 것으로 마무리된다. 이러한 전반적인 제작과정은 어느 지역이나 유사하지만 성삼풀이춤은 우리나라 사람들이 그해의 나쁜 운을 풀기 위해 벌었던 굿판에서 무당이 나쁜 기운을 풀기 위해 추는 즉흥적인 춤을 말하며, '도살풀이춤' 또는 '허튼춤'이라고도 한다. 원래는 수건춤, 산조춤, 즉흥춤이라는 이름의 수건춤이었으나 춤꾼 한성준이 1903년에 극장공연에서 살풀이란 말을 쓴 데서부터 살풀이라는 이름이 비롯되었다.

춤꾼은 고운 쪽머리에 비녀를 꽂고 백색의 치마 저고리를 입으며, 멋스러움과 감정을 한껏 나타내기 위해 하얀 수건을 들고 살풀이 곡에 맞추어 춤을 춘다. 지금의 살풀이춤은 경기지방과 호남지방에서 계승된 춤으로 알려지고 있으며, 조선 중기 이후 나라가 안정되고 서민문화가 활발히 전개되면서부터 광대들의 춤으로 발전하게 되었다. 일제강점기 때 굿이 금지되자, 무당들 중 일부가 집단을 만들어 춤을 다듬으면서 점차 예술적 형태를 갖추게 되어 오늘날 한국춤의 대표로 정착하였다.

도당굿은 서울을 비롯한 한강 이북지방과 수원·인천 등지에서 마을의 평화와 풍년을 목적으로 매년 또는 2년이나 그 이상의 해를 걸러 정월초나 봄·가을에 정기적으로 행해지는 굿을 말한다. 경기도 도당굿은 경기도 일대의 한강 이남지역에 전해져 오는 마을굿으로, 지금은 부천의 장말에서만 완전한 형태의 경기도 도당굿을 볼 수 있다. 경기도 도당굿의 정확한 기원은 알 수 없지만 마을 동산의 소나무 숲속에 300년이 넘는 도당할아버지와 할머니를 모신 당가리가 있는 것으로 보아 조선시대를 통해 대대로 전해진 것으로 보인다.

굿은 오전에 시작해서 다음날 아침에 끝나며, 집안의 대를 이어 기능을 연마하고 음악과 무용에 뛰어난 세습무당이 진행한다. 세습무당인 화랭이들은 남자무당으로 줄을 타면서 재미있는 이야기를 하거나 재주놀이를 하면서 굿을 축제분위기로 이끈다. 예전에는 기생들의 소리와 춤이 곁들여졌으나 지금은 거의 사라진 상태이다. 도당굿은 굿을 하기 전날 당주(堂主)의 집에서 벌이는 '당주굿'으로 시작한다. 다음에는 당주집에서 굿당까지 올라가는 중간에 길거리에서 부정을 가시는 '거리부정'을 하고 굿당에 도착해 주변의 잡귀잡신에게 시루를 먹이는 '안반고수례', 굿을 벌일 장소를 정화하는 '부정굿', 신대를 꺾어 온 마을의 대집이에게 신이 내리면 당가리 앞으로 가 도당신을 모시고 굿청으로 되돌아 오는 '도당모시기', 마을의 장승과 공동우물, 원하는 집을 돌며 마을과 집안의 평안을 비는 '돌돌이', 굿당에서 공운마나님께 대취타연주를 올리는 '장문잡기', 도당할아버지와 할머니가 굿을 잘 소반(小盤)이란 음식을 담은 그릇을 올려 놓는 작은 상으로, 한국의 식생활에서부터 제사의례에 이르기까지 여러 용도로 쓰이는 부엌가구이다. 소반을 만드는 기술 또는 그 장인(匠人)을 소반장이라 한다.

고구려 각저총·무용총 등의 고분벽화에는 여러 유형의 소반이 나타나고 있으며, 『삼국사기(三國史記)』, 『별사(別賜)』, 『경국대전(經國大典)』 등의 기록에 의하면 국가에 소속된 상을 만드는 기관이 분업화되어 생산을 담당하였던 것을 알 수 있다. 조선시대에는 유교이념의 영향으로 경상보다는 득상이 주로 사용되었고, 제례·혼례 등 크고 작은 많은 행사들로 인하여 여러 용도의 상이 필요하게 되어 자연히 소반제작이 발달하게 되었다.

옥은 동양문화권에서 발달된 보석류로서 금·은과 함께 쓰여진 대표적인 보석이며, 음양오행의 다섯 가지 덕인 인(仁)·의(義)·지(智)·용(勇)·각(角)을 상징하는 장신구로 사용되었다. 또한 방위신에 예(禮)를 베푸는 예기(禮器)를 비롯하여 사회계급의 신분을 구분하는 드리개와 악기인 옥경(玉磬), 약재 및 의료용구 등 여러 가지로 사용되었다.

청동기 유적에서 발견되고 있는 옥석공예품과 삼국시대의 여러 고분에서 출토된 금은옥, 구슬옥, 대롱옥 및 신라의 세 가지 보물 가운데 하나였던 진평왕의 옥허리띠를 통해 옥이 상류층의 중요한 장신구였음을 알 수 있다. 옥공예품은 중국을 비롯하여 조선시대까지만 하더라도 왕족계열과 특수계층에 한하여 지닐 수 있었다. 옥공예품은 재료의 확보도 어렵고 귀한 공예품이라는 점에서 옥공예를 다루는 공인의 수를 국가에서 제한하여 그 수가 극히 적었다. 옥공예의 가공에 있어서도 동공예 제조기술과는 판이하게 달라 정으로 쪼아 다듬어 만드는 것이 아니라 일일이 갈아 만든다. 채석 - 디자인 - 절단 - 성형 - 세부조각 - 광택의 과정을 거쳐 작품이 완성되는데 쇠퓌, 활빙개(활비바), 갈이틀, 물레 등 여러가지 연금속활자장은 금속으로 활자를 만들어서 각종 서적을 인쇄하는 장인을 말한다. 금속활자 인쇄기술은 세계에서 처음으로 고려시대에 창안되었으나 정확한 시기는 알 수 없다. 고종 19년(1232) 강화도에 천도한 고려 조정이 개경의 서적점(書籍店)에서 찍은 금속활자본 『남명천화상송증도가(南明泉和尚頌證道歌)』를 다시 새겨낸 것이 전하며, 국가전례서인 『상정예문(詳定禮文)』을 금속활자로 찍은 것으로 보아, 이 시기 이전에 금속활자 인쇄가 발달했음을 알 수 있다. 조선시대에는 중앙관서를 중심으로 단계적으로 개량·발전시켰다.

우리나라의 금속활자는 주조기법으로 제작된다. 금속활자의 제작과정은 글자본만들기, 원형만들기, 주조작업, 마무리작업 등 크게 4과정으로 구분할 수 있으며, 주조기법에 따라

배첩이란 글씨나 그림에 종이, 비단 등을 붙여 죽자·액자·병풍 등을 만들어서 아름다움은 물론 실용성 및 보존성을 높여주는 전통적인 서화처리법을 가리키며, 일제강점기에 들어 온 말로 오늘날에는 "표구(表具)"라고도 한다. 배첩장은 조선 전기에 회화를 담당하던 국가기관인 도화서 소속으로 궁중의 서화처리를 전담하던 사람을 말한다.

중국 한(漢)대가 기원으로 알려진 배첩은 당(唐)대에 한층 발전하여 정립되었다. 그것이 어떻게 우리나라에 유입되었는지는 알 수 없으나 고구려 고분 벽화의 병풍 그림으로 보아 삼국시대에 전해져 한국 배첩의 기초가 형성되었을 것으로 추정된다. 배첩은 통일신라와 고려를 거쳐 꾸준히 발전하였으며, 조선시대에는 배첩장이라는 전문가가 등장할 만큼 성황을 이루었다.

배첩의 제작기법과 형태는 액자·병풍·죽자·장정 및 고서화 처리의 다섯 가지이다. 액자는 비단 재단 —그림 초배(初裱) —재배(再裱) —건조·액자를 준비 —조립의 작업과정을 거친 완초장이란 왕골로 기물을 만드는 사람을 말한다. 왕골은 논 또는 습지에서 자라는 1, 2년생 풀로서 키는 60~200cm에 이르며 완초, 용수초, 현완, 석룡초라고도 한다. 왕골제품으로는 자리, 돛자리, 방석, 송동이, 합 등이 있다.

왕골이 신라시대에 이미 사용되었음은 『삼국사기』의 기록을 통해 알 수 있다. 고려때에는 사직신(社稷神)의 신위에 왕골자리를 깔았으며, 왕실에서 주로 사용하였고 중국에 보내는 증여품으로도 사용되었다. 조선시대에는 매우 귀한 제품으로 궁중이나 상류계층에서 사용하였고, 외국과의 중요한 교역품으로도 쓰였다.

현존하는 왕골제품을 통해 본 제작기법으로는 도구를 이용하는 두 가지 방법과 손으로 엮는 방법이 있다. 도구를 이용하는 방법 중 한 가지는 고드랫돌에 맨 두 가닥 실을 자리틀에 걸고 자리알을 두가닥 실로 엮는 노경소직(露經疏織 : 날줄이 걸로 들어나 보이며 성글게 짜여진 기법)의 자리와 방식이 있으며 또 하나는 돛틀에 씨실을 촘촘히 걸여 긴 대바늘에 켜 자리알을 넣으면서 바디로 눌러 다져서 짜는 은경밀직(隱經密織 : 날줄이 걸로 들어나지 않으면서 촘촘히 짜여진 기법)의 돛방석과 돛자리가 있다. 손으로 엮는 방법으로는 왕서울 새남굿은 사회 상류층이나 부유층에서 죽은 사람의 넋을 위로하고 좋은 세상으로 인도하기 위해 행했던 서울지역의 전통적인 망자천도굿이다. 새남굿은 조선시대에 형성되었다가 17·18세기경에 오늘날의 형태로 행해졌던 것으로 보인다.

새남굿은 안당사경맞이와 새남굿으로 구성된다. 안당사경맞이는 새남굿이 벌어지는 전날 밤부터 다음날 새벽까지, 주당울림을 시작으로 부정, 가망천배, 진적, 물사거리, 도당거리, 초가망거리, 본향거리, 조상거리, 상산거리, 별상거리, 신장, 대감거리, 성주거리, 창부거리, 뒷전거리 등의 순서로 진행된다. 다음날 아침부터 이어지는 새남굿은 많은 시간이 소요되는 곳으로, 여자무당 5명과 짝이 6명이 참여하며, 장구와 북, 대금, 피리 등 삼현육각이 동원된다. 굿은 새남부정, 가망천배, 무당이 시왕(十王)의 신비롭고 훌륭한 찬양하는 중다뱃산, 저승사자를 놀리는 사제상성거리, 무당이 옛 왕녀의 화려한 옷을 입고 조상이라 섬기는 바라공주의 노래를 부르는 말미, 왕녀복장을 한 무당이 지장보살을 모신 연지당 앞의 저승문을 돌고 문사자(門使者)와 이야기를 나누고 문을 통과하는 도령(밖도령), 무당이 지장보살의 자비를 구하는 영실, 바라공주가 저승의 12대문을 안전하게 통과하려고 애도자기는 흙으로 빛은 그릇을 구워내는 방법에 따라 도기(陶器), 자기(瓷器)로 나누어 지는데, 백토 등이 혼합되어 높은 온도에서 구워낸 그릇을 사기(자기)라 한다. 사기장이란 사옹원(司饔院)에서 사기를 제작하던 장인을 일컫는 말이다.

우리나라 도자기는 고려시대부터 전하제일의 비색청자로서 그 명성을 떨쳤다. 조선시대에는 국가기관인 사옹원(司饔院)에서 자기를 제작하였는데, 경기도에 분원을 설치하여 왕실에서 사용하는 자기를 특별히 제작하였다. 조선 후기 관요(정부 관리하에 도자기를 만드는 곳)가 폐쇄되면서 도공들이 문경, 괴산, 단양 등 지방으로 흩어져 민요(민간에서 도자기를 만드는 곳)가 번창하였다.

사기의 제작과정은 사토를 채굴하는 것부터 구워내는 작업까지이다. 우선 모래흙(사토)을 구한 후 물에 넣어 이물질을 제거하는 수비과정을 거친다. 이 과정이 끝나면 순수 흙으로 나무판에 글자나 그림을 새긴 목각판을 각자 또는 서각이라 하는데, 인쇄를 목적으로 할 경우에는 목판본이라 한다. 글자를 반대로 새겨 인쇄방식에 따라 인쇄하는 과정도 각자라 하며 그 기술을 가진 사람을 각자장 또는 각수라 한다.

각자는 가장 오래된 목판본으로 알려진 신라시대의 『무구정광대다라니경』과 현존하는 가장 훌륭한 목각판인 『팔만대장경』이 만들어 지는 등 사찰을 중심으로 최전성기를 이루었다. 조선시대에 들어와서도 그 기술이 전해져 훈민정음 원본을 비롯한 많은 목판 인쇄물이 간행되었다. 각자장의 기량은 각질의 흔적, 글자체의 균형도, 잘못된 글자나 글자획이 빠진 것 등으로 가능하다. 잘못 새긴 것이 생긴 경우에는 잘못된 글자 부분만 파내어 다른 나무를 박고 다시 새긴다.

한편 각종 궁궐의 건물이나 사찰·사가의 건축물에도 나무에 글자를 새겨 현판(懸板)을 거는 일이 일반화 되어 대부분의 건축물에는 현판이 걸리게 되었다. 여기에 각을 하는 작업 누비는 옷감의 보강과 보온을 위해 옷감의 걸감과 안감사이에 솜, 털, 닥종이 등을 넣거나 또는 아무것도 넣지 않고 안팎을 줄지어 규칙적으로 훑질하여 맞붙이는 바느질 방법이다. 우리나라의 누비는 면화재배 이후 적극적으로 활성화되었으며 조선시대의 다양한 실물자료들이 전해지고 있다. 송려들이 일상복으로 입는 남의(衲衣)는 해진 옷을 수십 년 동안 기워 입은 것에서 유래하였으며, 이는 점차 누비기법으로 발전하여 방한과 내구성, 실용성 등이 뛰어나 일반인들 사이에서도 널리 사용되었다.

누비는 누비 간격이나 바느질 땀수에 따라 세누비·잔누비·중누비 등으로 나뉘며, 형태에 따라 오목누비·볼록누비·납작누비로 크게 구분된다. 누비 간격은 잔누비 0.3cm, 세누비 0.5cm, 중누비 1.0cm 이상으로 구분된다. 세누비·잔누비 중에서도 옷감 2겹만을 누벼주어 걸모양이 오목오목하면 오목누비라 하고, 솜을 여유있게 두고 누벼주어 걸모양이 볼록한 입체적인 효과를 나타내면 볼록누비라 한다. 또 얇은 솜을 두거나 닥종이를 이용하기도 하고 옷감만으로 누벼주어 평면적이면 납작누비라 구분하였다. 누비용구로는 옷감재질과 동목조각은 목재를 소재로 나무가 가진 양감과 질감을 표현하는 조각이다. 목조각의 재료로는 결이 아름답고 견실한 오동나무, 소나무, 전나무, 은행나무, 느티나무, 회화나무 등이 많이 사용되어 왔다.

우리나라는 삼국시대때 불교가 전해지면서부터 사찰 건축과 불상 등 불교 의식과 관련된 조각들이 제작되기 시작한 것으로 보이지만 여러 차례의 전란으로 인해 대부분 소실되거나 분실되어 전하는 것은 많지 않다.

화각(華角)은 쇠뿔을 얇게 갈아 투명하게 만든 판을 말하며, 이것을 이용해서 공예품을 만드는 사람을 화각장이라 한다. 화각공예는 재료가 귀하고 공정이 까다로워서 생산이 많지 않았으므로 특수 귀족층들의 기호품이나 애장품에 주로 이용되었다.

화각공예가 언제부터 만들어졌는지 정확하게는 알 수 없다. 고려시대 나전철기인 경함(經函)과 염주함(念珠盒)에는 복채기법으로 된 대모(玳瑁)가 나전과 같이 사용되었고, 이러한 기법은 조선 전기와 중기의 나전에까지 이어졌으나 조선 중기 이후부터는 화각으로만 장식한 화각공예품이 발달하였다.

화각공예는 투명도가 높은 쇠뿔을 종잇장처럼 얇게 편 다음 뒷면에 오색찬란한 단청안료로 갖가지 문양을 그리고 채색하여, 나무 등으로 만든 각종 기물인 백골(白骨) 위에 붙이고 윤도장(輪圖匠)은 24방위를 원으로 그려 넣은 풍수 지남침(指南針)을 제작하는 장인이다. 윤도는 남북방향을 가리키는 자석바늘을 이용하여 지관이 풍수(집터 또는 묘자리를 정함)를 알아볼 때나 천문과 여행분야에서 사용되는 필수도구이다. 명칭의 유래는 알 수 없으나 조선시대 문헌에 처음 나오고, 일명 나침반, 지남철, 지남반, 패철이라고도 한다.

지남침의 원리는 중국에서 이미 한대(漢代)에 실용화되어 점을 치는데 사용되었다. 우리나라에서는 풍수지남침이 신라 후기부터 발달하였고, 고려 전기에는 풍수음양지리와 연결되어 땅의 형세를 보는 풍수가나 지관들에게 가장 중요한 기구로 사용되었다. 조선시대부터는 풍수가의 전용물에서 벗어나 여행자들도 사용하였으며, 특히 천문학자들에게는 휴대용 해시계에 정확한 남북을 가리키는 자오선을 정하는데 필수적이었다.

사직대제는 땅과 곡식의 신에게 드리는 국가적인 제사로, 사(社)는 땅의 신, 직(稷)은 곡식의 신을 의미한다. 예로부터 나라를 세우면 먼저 조상에게 제사를 지내고 이와 함께 땅과 곡식의 신에게 백성이 편안하게 살 수 있도록 풍요를 기원하는 사직제를 올렸다.

삼국시대부터 행해진 사직에 대한 제사는 자연에 감사하는 우리 조상들의 마음을 엿볼 수 있다. 조선의 태조는 나라를 세우면서 궁궐과 함께 종묘, 사직단(사적 제121호)을 마련하여 경북공의 동쪽에는 종묘를, 서쪽에는 사직단을 설치하고, 각 지방에도 사직단을 세워 백성의 편안함과 풍년을 기원하였다.

사직단은 북쪽에 신위를 모시고 동서로 사단(社壇)과 직단(稷壇)을 배치하였다. 제사는 보통 2월과 8월에 지내고, 나라의 큰일이나 가뭄이 있을 때에는 기우제를 지내기도 하였다. 제사를 지내는 절차나 격식은 때에 따라 조금씩 달라져 왔으나 점차 중국의 방식을 모방하는 단계에서 벗어나 우리 고유의 예를 갖추게 되었다. 오늘날 행해지는 제사의식은 소·돼지·우물치기란 인류가 오랫동안 사용하였던 쇠를 녹여서 각종 기물을 만드는 장인을 말한다. 우리나라에서 주조물을 사용하기 시작한 시기는 대략 기원전 6세기~5세기 경으로 추정되며, 문헌 자료로는 『삼국지』 위지 동이전에 쇠가 생산되고 매매되었다는 기록이 있다.

인류문명 발달에서 쇠가 매우 중요한 역할을 하였으므로 고대부터 쇠를 이용하여 필요한 물품을 만드는 기술과 장인은 국가적인 관심사였다. 또한 한반도에 불교가 정착되면서 사찰이 건립되었고 이와 관련하여 많은 범종이 제작되었다. 이처럼 쇠를 녹여서 범종을 비롯한 각종 쇠제품을 만드는 장인을 주철장이라고 한다.

우리나라 범종의 특징은 세부의 장식이 정교하고 울림소리가 웅장하여 동양권의 종 가운데에서도 가장 뛰어나다. 형태는 항아리를 거꾸로 얹어놓은 것 같은 모습이며 고리 역할을 하는 용뉴와 대롱 형태의 용통이 부착되어 있다. 이러한 우리나라 범종 가운데 가장 오래된 종은 통일신라시대인 725년에 제작된 오대산 삼원사 동종이다. 또한 그 크기와 미적인 면에서는 성덕대왕신종을 들 수 있다.

범종의 제작 기법으로는 밀합으로 주조하는 방식이 있으며, 이것이 전통적인 종 제작 방식으로 이해되고 있다. 이 기법은 중국 문헌인 『천공개물』에 간단히 소개되어 있을 뿐 그 맥이 오래 전에 끊기게 되었다.

철장은 옻나무에서 채취하는 수액을 용도에 맞게 정제하여 기물에 칠하는 장인을 일컫는다. 우리나라에서 옻이 사용된 흔적은 기원전 3세기 경까지 거슬러 올라가지만 본격적인 유물이 출토된 것은 기원전 1세기 경부터이다.

낙랑시대에 발전된 철기는 신라시대에 들어서 더욱 발전하였고, 고려시대에 들어와서는 나전과 결합되어 나전철기라는 새로운 기법이 등장하기도 하였다. 조선시대에는 철이 이전 시기보다 대중화되어 많은 철기가 제작되었다. 국가에서도 전국의 옻나무 산지를 파악하여 여기에서 생산되는 옻칠을 공납받았으며, 서울과 지방에는 철과 관련된 장인들이 주로 관청에 소속되어 활동하였다.

나무에서 채취한 철은 정제 과정을 거쳐야만 용도에 맞게 활용이 가능하므로 철장은 직접 철을 정제하여 사용하였다. 철은 정제를 통하여 옻액의 불순물 등을 제거하여 입자가 고운 철로 변하게 된다. 그 방법은 생철을 2~3 시간 동안 고무레로 혼합하는 고무레질과 옻칠의 수분 함유율을 줄임으로써 붓자국 등이 생기지 않도록 하는 교반으로 나누어 진다. 염장(簾匠)이란 발을 만드는 장인을 말한다. 발의 재료에는 대나무(대나무발), 갈대(갈대발), 겨릅(겨릅발), 달풀(달발) 등이 사용된다. 전통가옥인 한옥에서의 생활에는 발이 필수품이었다. 발은 특히 여름철에 강한 햇볕을 막아주어 실내에 있는 사람에게는 시원함을 느끼게 해줄 뿐만 아니라 밖에서는 안을 볼 수 없도록 하는 기능도 한다. 발은 가마의 문을 가리는 발에서부터 집의 문을 가리는 발까지 다양한 크기로 만들어졌다. 시누대는 음력 11~12월 사이에 채취하는데 3년생이 가장 좋은 것으로 알려져 있다. 2개월간 햇볕과 이슬 맞염색장이란 천연염료로 옷감을 물들이는 장인을 말한다. 조선시대 궁중에서는 염색을 담당하는 전문적인 장인이 있었을 정도로 염색은 전문적인 기술이 필요하다.

옷감을 물들이는데 사용하는 천연염료는 식물, 광물, 동물 등에서 채취한 원료를 그대로 사용하거나 약간의 가공을 통해 만든 염료를 사용한다. 염색에는 여러 종류가 있는데, 그 중 쪽염색은 쪽이라는 식물에서 추출한 염료를 가지고 옷감 등을 물들이는 것으로 염색과정이 가장 어렵고 까다로우며 고도의 기술이 필요하다.

나주지역의 쪽염색 작업과정을 살펴보면 팔월 초순경 60~70cm정도 자란 쪽을 베어 항아리에 넣고 삭힌다. 이를 뒤 쪽물에 골꺾질을 구워 만든 석회를 넣으면 색소 양금이 가라앉으면서 침전쪽이 생긴다. 침전쪽에 잿물을 넣고 다시 7~10일 동안 발효시키면 색소와 석회가 분리되면서 거품이 생기는데, 이 과정을 '꽃물 만들기'라고 하고 이것을 염료 물감으로 사용한다.

화혜장(靴鞋匠)이란 전통 신을 만드는 장인으로, 조선시대 신목이 있는 신발인 화(靴)를 제작하는 '화장(靴匠)'과 신목이 없는 신발인 혜(鞋)를 제작하는 '혜장(鞋匠)'을 통칭한 것이다. 조선시대 『경국대전』 의하면 중앙관청에 소속된 화장은 16명, 혜장은 14명이었다고 한다. 이 기록을 통해 볼때 당시 신에 대한 수요가 많았으며, 그 기능도 분화되어 있었음을 알 수 있다.

혜(鞋)의 제작과정은 여러 겹의 광목이나 모시를 붙인 백비 위에 공단을 붙여 신올(발등을 감싸는 부분)을 준비하고 소가죽으로 신 밑창을 만든 뒤 신올과 밑창을 맞바느질하여 연결한다. 이때 중심이 틀어져 신코가 비뚤어지지 않도록 주의하며 나무로 된 신골을 박으면서 신의 형태를 잡아준다.

전통 신 제작은 가죽을 주재료로 하여 수십 번의 제작공정을 거쳐 이루어질 만큼 고도의 기술과 숙련된 장인의 솜씨로 완성된다. 조선시대에는 이러한 장인 및 신과 관련된 각종 문 '한지장(韓紙匠)'이란 전통한지를 제작하는 장인을 말한다. 한지는 닥나무와 황촉규(黃蜀葵)를 주재료로 하여 고도의 숙련된 기술과 장인의 오랜 경험을 바탕으로 완성된다. 닥나무를 베고, 짜고, 삶고, 말리고, 벗기고, 다시 삶고, 두들기고, 고르게 섞고, 뜨고, 말리는 아흔아홉 번의 손질을 거친 후 마지막 사람이 백번째로 만진다 하여 옛사람들은 한지를 '백지(百紙)'라 부르기도 하였다.

우리나라의 한지는 고려시대부터 그 명성이 높아 중국인들도 제일 좋은 종이를 '고려지(高麗紙)'라 불렀다. 송나라 손목(孫穆)은 『계림유사(鷄林類事)』에서 고려의 닥종이는 빛이 희고 윤이 나서 사랑스러울 정도라고 극찬하였다. 조선시대에는 태종대부터 조지서(造紙署)를 설치해 원료 조달과 종이의 규격화, 품질 개량을 위해 국가에서 관심을 갖고 관리해 불화(佛畵)는 불탑(佛塔), 불상(佛像) 등과 함께 불교의 신앙 대상으로, 제작 형태에 따라 맹화[幀畵], 경화(經畵), 벽화(壁畵) 등으로 분류할 수 있다. 특히 맹화는 복장식(服裝式), 점안식(點眼式) 등의 신앙 의식 절차를 거쳐 불단(佛壇)의 주요 신앙대상물로 봉안된다. 우리나라 전통사찰에 전해오는 맹화는 불화의 주류를 이루고 있으며, 불화 제작을 담당하는 장인을 특별히 금어(金魚), 화승(畫僧), 화사(畵師), 화원(畵員)이라 부르기도 하였다.

단청과 불화는 제작 목적과 표현방법에서 상당한 차이를 보이는데, 단청은 궁궐·사찰·사원 등의 건축물 벽면에 여러 가지 기하학적인 문양과 그림을 그려 장식하는 반면, 불화는 불 '금박장(金箔匠)'이란 직물 위에 얇은 금박을 이용해 다양한 문양을 찍어내는 장인으로, 오늘날에는 여성의 혼례복 등에서 볼 수 있다. 금박장식은 조선시대에는 왕실에서 제한적으로 사용되었으며 보관상의 문제로 현전하는 유물이 많지 않으나 순조(純祖)의 3녀 덕은공주(1822~1844)가 혼례 때 입었던 것이라고 전하는 원상에는 '수(壽)'와 '복(福)'자가 금박 장식되어 있다. (중요민속문화재 제211호 덕은공주의복)

금박장식은 접착제를 바른 문양판을 문양을 넣고자 하는 위치에 찍고 접착제가 완전히 마르기 전에 금박지를 붙인 다음 문양 밖에 있는 금박지를 다시 떼어내는 방법으로 제작된다. 금박장 기술은 옷의 구성에 어울리는 문양을 선별·배치하는 안목을 바탕으로 문양판을 조각하는 목공예 기술과 주재료인 아교와 금박지의 물성을 이해하고, 활용할 수 있는 오랜 제작경험을 바탕으로 완성되는 기술이다.

'석장(石匠)'이란 석조물을 제작하는 장인으로, 주로 사찰이나 궁궐 등에 남아있는 불상, 석탑, 석교 등이 이들의 작품이라 할 수 있다. 삼국시대부터 오늘에 이르기까지 다양하고 다채로운 석조문화재가 전해지고 있어 우리나라의 석조물 제작 기술이 상당한 수준에 이르렀음을 알 수 있다.

석공예의 재료는 전국적으로 가장 많이 분포되어 있는 화강암을 비롯하여 납석과 청석, 대리석 등이 활용되고 있다.

'반와장'이란 지붕의 기와를 잇는 장인을 말한다. 우리나라에서 언제부터 기와를 사용했는지 정확히 알 수 없지만 출토유물로 보아 삼국시대부터 본격적으로 사용되었던 것으로 추정된다. 따라서 이 시기부터 반와와공이 시작되었다고 할 수 있다. 이후 삼국시대의 기와기술은 더욱 발달하여 기록에 의하면 '와박사(瓦博士)'라는 장인이 있었고, 이들은 일본에 건너가 기와기술을 전해주기도 하였다고 한다. 조선시대에는 태조 원년(1392)에 '와서(瓦署)'를 설치하여 기와를 생산하도록 하였으며, 태종 6년(1406)에는 '별와요(別瓦窯)'에서 기와를 보급하도록 하였다. 별와요에는 와장을 비롯하여 승려도 배치하여 대대적으로 기와를 제작하기도 하였다.

와공의 명칭은 크게 두 가지로 구분되는데, 하나는 기와를 만드는 제와(製瓦)기술자로 '와공(瓦工)' 또는 '와장(瓦匠)'이라고 하며, 벽돌 만드는 장인이 기와도 함께 만들었기 때문에 '와벽장(瓦壁匠)'이라는 명칭도 사용되었다. 기와를 올리는 장인은 '개장(蓋匠)'이라고 하는데 이는 제와장인과 구분하기 위하여 붙여진 명칭이다. 기와를 만드는 것은 '반와(燔瓦)'라고 하고 기와 덮는 일을 '번와(翻瓦)'라고 하기 때문에 기와 덮는 장인을 '번와와공(翻瓦瓦工)'이라 한다.

연등회는 통일신라시대인 9세기에 이미 확인되며, 고려와 조선시대를 거치면서 계속되어왔다. 신라와 고려의 연등회는 불교적 행사였지만, 조선시대에는 민속행사로 행해졌고 해방이후 전통적인 시련, 탐몰이의 행렬 문화가 확대되어 연등행렬로 발전하였다.

연등회는 관불의식, 연등행렬, 회향의 형식으로 진행되며 연등행렬 때 동원되는 등(燈)이 다양하고 다채롭다.

불교가 우리나라에 들어온 이래 연등회는 통일신라와 고려, 조선시대를 거치면서 궁중과 서민 모두를 아우르는 중요한 문화행사였다. 역사적으로는 고려의 연등회가 사회적 기능 '법성포 단오제'는 전라남도 영광군 법성포 일대에서 단오 무렵 지역 주민에 의해 전승되어 온 전통적인 민속축제이다. 법성포에는 조선시대 한양으로 올라가는 세곡을 관리하는 조창(漕倉)이 있었으며, 조기 파시(波市)의 중심지였기에 오래전부터 상권(商圈)이 발달한 지역이었다. 이러한 사회·경제적인 배경을 바탕으로 파시가 형성되는 시기에 난장(亂場)이 크게 성으며, 이 지역에서 자연스럽게 단오제가 발생하는 계기가 되었다.

특히, 옛사람들의 안전을 기원하는 용왕제, 부녀자들이 중심으로 즐겼던 선유(船遊)놀이를 비롯해 '숯쟁이(법성포 숯)'에서 벌어지는 예인들의 경연행사는 법성포 단오제의 지역성 '궁중채화'는 전문적인 장인이 궁중의 연희나 의례 목적에 맞게 비단, 모시 등으로 제작한 꽃으로 궁중에서 존중의 뜻을 표현하거나, 평화·장수·건강 등의 상징으로 꽃을 이용한 궁중 문화의 특징을 잘 보여주고 있다.

기부터 국행 수록재로서 대규모로 선행되어 왔던 사실이 『조선왕조실록』을 비롯한 문헌에 나타나 있다. 동해 삼화사는 조선전기 국행수룩재의 전통을 계승하는 동시에 지역사회 통합을 위한 고촌 천도의 수록재 전통을 가진 사찰이며, 의식과 범패, 장엄 등을 아울러 전승하고 있다. 기부터 국행 수록재로서 대규모로 선행되어 왔던 사실이 『조선왕조실록』을 비롯한 문헌에 나타나 있다. 서울 진관사는 조선시대에 왕실 주도의 대규모 수록재를 주로 담당하였던 중심 사찰이었으며 의식, 설단, 장엄 등 수록재의 여러 분야에 대한 전승이 이루어지고 있다. 산재에 비해 대중적 성격이 두드러지고 낮재·밤재 합설이라는 의례상 특수성을 지니고 있다.

아랫넷 수록재는 경남 일대에서 전승되던 범패의 맥을 이어 의례와 음악적 측면에서 경남 지방의 지역성을 내포하고 있는 불교의례로 가치가 크다. 「선자장(扇子匠)」은 전통 부채를 만드는 기술과 그 기능을 보유한 장인을 말한다. 우리나라의 부채는 형태상으로 크게 둥근 모양의 부채와 접고 펼 수 있는 접(摺)부채로 나눌 수 있다. 그 중 접부채인 합죽선(合竹扇)은 현재까지 전승되는 최고 수준의 정교함과 세련미를 갖춘 부채로서, 고려시대부터 나전, 금속, 칠, 옥공예 등과 접목되어 나라를 대표하는 공예품이었다.

국가무형문화재 아리랑은 향토민요 또는 통속민요로 불리는 모든 아리랑계통 악곡으로, 한민족의 정서가 녹아 있는 노래이자 가장 널리 공유되고 있는 대표적인 문화상징 중의 하나이다. 또한, 아리랑은 소박하고 자연스러운 표현으로 민중의 희로애락과 염원을 노래하고 여러 세대에 걸쳐 생명력을 더하며 전승되어옴에 따라 무형문화재로서의 역사성, 예술성, 학술성 등의 가치가 탁월하다.

※ 2012.12.5. 유네스코 인류무형문화유산 대표목록에 등재 됨.

「제다(製茶)」는 차나무의 싹, 잎, 어린줄기를 찌거나 덪거나 발효 등을 거쳐 재료로 만든 후 비비기, 찌기, 압착, 건조 등의 공정을 통해 마실 수 있는 차(茶)로 만드는 전통기술을 말한다.

제다(製茶)에 관한 기록은 삼국시대부터 조선후기 다서(茶書)에 이르기까지 나타난다. 제다(製茶) 기법은 오랜 기간 동안 다양하게 변화·발전하여 오늘날에도 활발하게 전승·통용되고 있다. 차 제조 방법 및 음다 방식 등에서도 우리나라만의 고유성이 있다.

「씨름」은 두 사람이 살바를 맞잡고 힘과 기술을 이용해 상대를 넘어뜨려 승부를 겨루는 경기로서, 한민족 특유의 공동체 문화를 바탕으로 유구한 역사를 거쳐 현재까지 전승되어 온 민속놀이이다.

「씨름」은 한국을 대표하는 세시풍속 놀이로서, 다양한 놀이의 형태가 오늘날까지 온 국민에 의해 활발히 전승되고 있다는 점, 고대 삼국 시대부터 근대 시대에 이르기까지 각종 해녀는 한국의 전통적 해양문화와 여성 어로문화를 대표하는 산 증인이다. 시대적 변천을 넘어 해녀는 공동체 문화를 만들어 왔으며, 해녀의 생업과 문화에는 자연과 인간의 공존 및 공유지의 지속적인 이용과 분배에 관한 여러 가지 지혜들을 발견할 수 있다.

해녀에 관한 기록은 17세기 제주도 관련 기록에서 보이듯이 오랜 역사를 가지고 있고, 해녀들의 '물질'은 원초적인 어로 형태로 다른데서는 찾아볼 수 없는 우리나라 전통적인 어로 법이다. 또한, 물질경형에서 축적된 생태환경에 대한 민속지식이 상당하고 동료해녀에 대한 배려와 협업, 해녀들의 신앙과 의례 등 해녀만의 독특한 공동체적 생활문화를 이루고 있다.

이처럼 해녀와 관련된 문화는 무형문화재로서 역사성, 예술성, 고유성 등의 가치가 탁월하므로 종목을 보존·전승하고자 국가무형문화재로 지정하였다.

「김치 담그기」는 과거부터 현재까지 지역적, 사회적, 경제적 차이를 넘어 대한민국 국민 전체가 공동체로 참여하는 일상적 반복적 문화임. 김치는 지역을 막론하고 한국인의 식사에서는 빠질 수 없는 음식이고, 국제적으로도 그 우수성을 인정받아 한국을 대표하는 음식중의 하나로 자리매김하였다.

그리고 역사적으로 상당기간 한국문화의 중요한 구성요소로 협동과 나눔이라는 공동체 정신이 담겨진 문화로, 이러한 문화를 통해 개개인은 문중, 친·인척, 마을, 이웃, 新공동체와의 관계에서 결속을 갖게 되며 정체성을 형성하게 되었다.

김치 담그기의 핵심인 '김장'은 자연과 인간이 함께 어우러져 살 수 있는 전통지식을 담고 있으며, 사회의 선을 유지하기 위해 강조하는 나눔, 결속, 화합 등의 정신은 현대사회까지 지속되고 있다.

과거에는 축적된 경험과 지식을 바탕으로 어머니, 며느리 등 여성공동체 중심으로 세대간 전승이 이루어졌다면, 현대는 과학이 접목되고남성들도 김장에 참여하는 적극적인 주체 우리나라는 소금산지가 없어 고대로부터 현재까지 바닷물을 원료로 하여 소금을 생산함. 자염에 대한 기록은 고려시대부터 찾아 볼 수 있고, 현재까지 이어져온 천일염전은 1907년에 도입되어 100여년 지속되어왔다.

조선시대까지 이어진 자염법(煮鹽法)은 갯벌 흙, 바닷물, 햇볕을 이용하여 얻은 함수를 소금가마에 붓고 불을 지피는 방식이고, 천일제염법은 오로지 햇볕과 바람만으로 수분을 증발시키면서 소금을 생산하는 방식이다.

우리나라 자염이나 천일염은 갯벌에 조성되었다는 점이 가장 큰 특징으로 세계적으로 우리나라가 갯벌 천일염 생산량 중에 86%를 차지하고 있음. 그리고 소금으로 화재를 예방

한반도 지역의 온돌문화는 청동기시대를 거쳐 원삼국시대 부뚜막식 화덕과 연도가 설치된 원시적 형태의 난방방식에서 기원한 것으로 추정되고 기원전 3세기~1세기경의 유적으로 추정되는 원시적 온돌 유적들이 한반도 전역에서 발견된 점들로 미루어 보아 한반도에서 온돌문화는 약 2천년이상 전승되었다고 추정할 수 있다.

우리 온돌은 서양 벽난로와 다르게 연기를 높은 굴뚝으로 바로 내보내지 않고 불을 높혀 기어가게 만들어서, 불의 윗부분을 깔고 앉아 사용하는 탈화좌식(脫靴坐式) 바닥 난방이 특징으로 방내부에 연기를 발생시키지 않고 오래 난방할 수 있는 장점이 있다.

온돌문화는 한국의 총체적인 주거문화로 바닥 난방 및 생태환경 활용 기술뿐만 아니라 한국인의 생활관습과 규범이 포함되어 있다. 이러한 생활양식은 주택, 실내건축, 가구의 형식뿐만 아니라 대중문화에도 영향을 주어 한국을 대표하는 '온돌방' 문화로 대중화되었다.

여름철의 기후환경에 대응한 마루방과 겨울철의 기후환경에 대처할 수 있는 온돌방은 한국을 대표하는 주거 요소들로, 현재 온돌방은 중국 및 만주지방의 바닥 난방 방식과는 분명히 구별되는 한민족의 고유한 주거기술 및 주생활 문화유산이다. 그리고 온돌문화는 기술적 발전과 주요 주거공간의 형식적 변화, 생활방식의 변화를 겪으면서도 그 원형인 바닥 '낙화장'은 종이, 나무, 가죽 등의 바탕소재를 인두로 지져서(烙) 산수화, 화조화 등의 그림(畵)을 그리는 기술과 그 기능을 보유한 장인을 말한다. 우리나라 낙화에 대한 기원은 조선 후기 실학자 이규경(李圭景, 1788~1863)이 쓴 『오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)』에 수록된 '낙화변증설(烙畵辨證設)'에서 찾을 수 있으며, 19세기 초부터 전라북도 임실 지역을 중심으로 전승되어 왔다.

한국의 낙화기법은 본래 전통회화에 바탕을 두고 있기 때문에 기본 화법은 전통 수묵화 화법과 크게 다르지 않다. 다만 동양화의 부벽준(斧劈皴), 우점준(雨點皴) 등과 같은 각종 준 '장 담그기'는 공을 사용하여 만든 식품인 장(醬) 그 자체의 효능을 넘어, 재료를 직접 준비해서 장을 만들고 발효시키는 전반적인 과정을 포괄하는 개념이다.

두장(豆醬)문화권에 속한 우리나라에서는 삼국시대부터 장을 만들어서 먹은 것으로 알려져 있다. 또한, 조선시대 왕실에서는 장을 따로 보관하는 장고(醬庫)를 두었으며, '장고마마'라 불리는 상궁이 직접 장을 담그고 관리하는 등 전통적으로 우리나라의 장은 식생활에서 중요한 위치를 차지해 왔다.

우리나라의 '장 담그기'는 콩 재배, 메주 만들기, 장 만들기, 장 가르기, 숙성과 발효 등으로 이어지는 과정을 발전시켜왔다는 점에서 중국이나 일본과 구별되는 독특한 장 제조법을 가지고 있다. 또한, 메주를 띄우는 과정을 거친 후 된장과 간장 두 가지의 장을 만든다는 점, 전년도에 쓰고 남은 씨간장을 이용해 수년 동안 겹장의 형식을 거친다는 점 등은 한국의 장 담그기가 갖는 특징이자 독창적인 대목이다.

'장 담그기'는 고대부터 오랫동안 장을 담가 먹은 유구한 역사를 가지고 있다는 점, 우리나라 음식 조리법이나 식문화에 대한 연구 등 다양한 방향으로 연구될 수 있다는 점, 한국의 '전통어로방식 - 어살(漁箭)'은 어촌 지역의 대표적인 전통어업문화로서, 대나무 발 등을 치거나 돌을 썰어서 밑을 때 연안으로 몰려들었다가 썰물 때 빠져나가지 못하는 물고기를 잡는 어구(漁具) 또는 어법(漁法)을 말한다.

'어살(漁箭)'은 『삼국사기』, 『고려사』 등의 고려 시대 문헌기록에서 찾아볼 수 있을 정도로 그 역사가 매우 오래되었다. 16~17세기 이후 해안지방의 지형, 수심 등의 자연조건과 조선 후기 상업의 발달에 따른 해산물에 대한 수요 증가로 인해 '어살'의 변형이 이루어져 서해안에서는 주벽(柱木網, 주목망), 남해안에서는 방렴(防簾), 장살(杖矢) 등이 나타나게 되었다. 이렇듯 우리나라에서 다양하게 전승된 전통어로방식 중 '어살'은 어업사에서 중요한 위치를 차지해왔다.

김홍도(金弘道, 1745 ~ 1806 이후)의 '김홍도필 풍속도 화첩'(보물 제527호)에 실린 '고기잡이'에 나타나 있듯이, '어살'은 조선 시대까지 연안어업을 대표하였다. 그러나 1970년대 이후 연근해 어선어업이 발달하면서, '어살'을 포함한 전통어로방식은 상대적으로 쇠퇴하기 시작하였다. 현재까지 전승되고 있는 대표적인 '어살'의 사례로는 남해군 지족해협과 사천시 마도·저도 등에 설치된 죽방렴을 이용한 멸치잡이가 있다.

'전통어로방식 - 어살(漁箭)'은 자연과 생태환경에 대한 이해, 물고기의 습성, 계절과 물때를 살펴 물고기를 잡는 어민들의 경험적 지식이 복합적으로 반영되어 있다는 점, 어촌문화와 어민들의 어업사, 민중생활사를 연구하는데 있어 중요한 역할을 한다는 점, '어살'이 지금도 다양한 형태의 '그물살'로 진화하여 지속되고 있다는 점 등 다양한 측면에서 국가 무형문화재로서의 지정가치가 높다.

다만, '전통어로방식 - 어살(漁箭)'은 우리나라 어민들의 경험적 지식체계이고, 특정지역에 한정되어 전승되기보다는 어촌 지역에서 광범위하게 전승되고 있는 생활관습이자 문화라는 점에서, 특정 보유자나 보유단체를 인정하지 않고 종목만 지정하였다.

「불복장작법」은 탑의 내부에 사리 등을 봉안하듯이 불상·불화 등을 조성하여 모시기 전에 불상 내부나 불화 틀 안에 사리와 오곡 등 불교와 관련한 물목(物目)을 봉안함(불복장)으로써 예배의 대상으로 전환시키는 의식이다. 이러한 의식을 통해 세속적인 가치의 불상·불화에 종교적 가치가 부여되어 예배의 대상으로 전환하는 것이다.

고려 시대부터 설행(設行, 배풀어 행함)되어 700년 이상의 전통을 갖고 있으며 해당 의례의 저본(底本)인 『조상경(造像經)』이 1500년대부터 간행되어 조선 시대에 활발히 설행되었으며, 일제강점기에도 비전(秘傳)되어 현재까지 전승의 맥을 이어온 점, 한·중·일 삼국 중에서도 의식으로 정립되어 전승되는 경우는 우리나라가 유일하고, 『조상경』 역시 우리나라에만 있는 경전인 점, 불복장의 절차와 의례요소가 다양하고 복잡하면서도 체계적으로 정립되어 있는 점, 세부 내용마다 사상적·교리적 의미가 부여된 점 등이 높이 평가되었다.