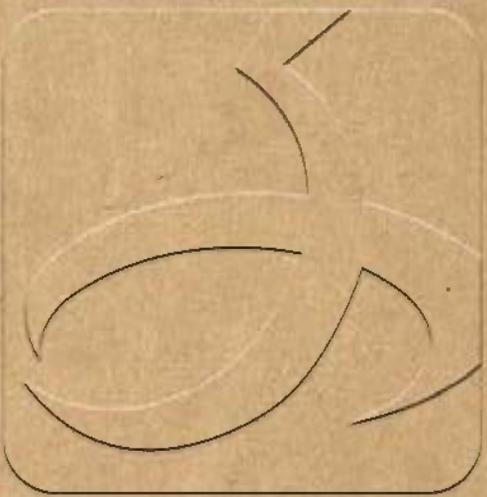

910
9566
812

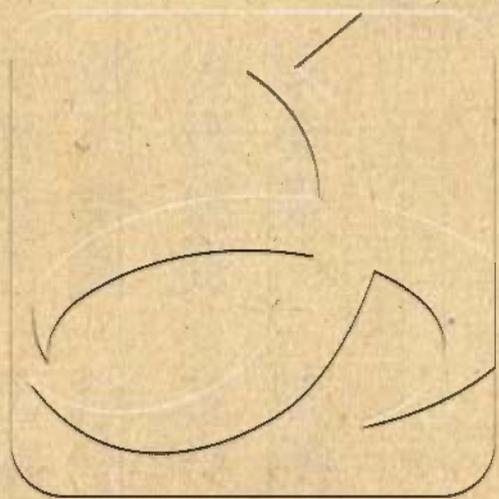
Centimetres

TIPPEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue
Cyan
Green
Yellow
Red
Magenta
White
3/Color
Black

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

樂書卷第一百七十七

宋宣德郎祕書省

樂圖論

俗部

舞

梁樂舞

陳樂舞

後魏樂舞

北齊樂舞

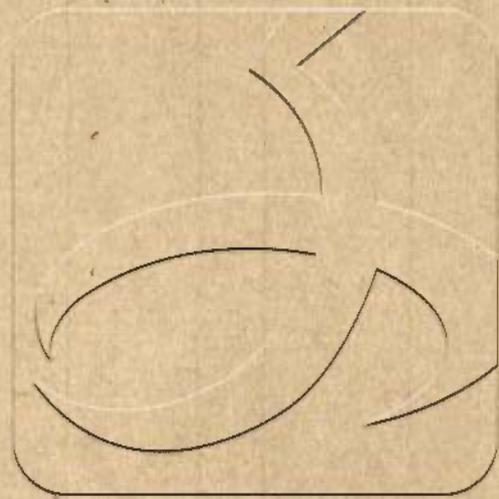
後周樂舞

隋樂舞

唐樂舞上

唐樂舞下

梁樂舞

梁室肇有天下任昉宗王肅之議凡郊廟備六代之樂武帝非之以爲仲尼晏朝之意於是不備宮架不徧舞六代至於郊廟及三朝設架則非宮非軒非判非特直以至恭所應施用而已何其率邪故其命武舞爲大壯文舞爲大觀南郊舞奏黃鐘取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化也明堂宗廟舞奏蕤賓取恭名陰主之義也三朝則大壯奏夷則大觀奏姑洗取其月王也彼謂魏晉以降不應以巴渝夷狄之舞雜周舞真篤論歟

陳樂舞

陳武帝卽位以來宗祀朝饗竝遵用梁制武舞奏大壯

夷則作夾鍾參應之七月金始王取其剛斷也文舞奏大觀姑洗作應鍾參應之二月萬物必榮取其布惠也文帝天禧五年詔劉平張崖定二郊明堂儀改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名更舞七德之舞工執干楯曲終復綴出就縣東繼舞九叙之舞工執羽籥後主嗣位荒于酒色居嘗遣宮嬪習北方簫鼓謂之代北酒酣奏之真所謂甘酒嗜音未或不亡者也彼其終滅亡豈其有以取之邪

後魏樂舞

後魏道武帝定中山獲其樂縣自制樂舞追尊祖考諸

樂書卷一百七十一
二
帝樂用八佾奏皇始之舞冬至祭天於南郊圜丘樂用
皇矣奏雲和之舞夏至祭地於北郊方澤樂用天祚奏
大武之舞及破赫連昌獲古雅樂平涼州得其佾人器
服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂府
文帝時公孫崇典知樂事嘗言於帝曰樂府先傳正聲
有王夏登歌鹿鳴之屬而有文始五行勺舞及太祖初
興所制皇始之舞又有吳夷東夷西戎之舞凡七舞用
之郊廟中京造次但用文始五行皇始三舞而已皇魏
四祖三宗之樂宜有表章帝乃詔劉芳更定文武二舞
始於大饗用之後祖塋等建言請以韶舞爲崇德武舞
爲章烈摠名曰嘉成詔可其議特準古六代之樂易嘉
成爲大成爾然赫連昌涼州悅般國之樂吳夷東夷西
戎之舞並列之太樂是不知先王之時夷樂作於國門
右辟之說也

北齊樂舞

北齊之舞作覆燾以享天地之神作恢祚以獻高祖武
帝之室宣政以獻文襄之室光大以獻文宣之室朝饗
用文武之舞咸有階步其雜樂歌舞之伎自文襄以來
皆所樂好至河清以後傳習尤盛無足紀焉

後周樂舞

後周武帝初造山雲之舞又定大夏大漢大武正德武德以備六代之樂南北郊雩壇太廟禘祫朝會並用之然不制神室之舞非古人所以象德昭功之意也

隋樂舞

隋文帝平陳之後盡得宋齊舊樂更設牛宏等定文武之舞辨器服之異又準樂記象德擬功初來就位摠干而坐四海咸安也武始而受命再成而定山東三成而平蜀道四成而北狄是通五成而江南是拓六成復綴以闡太平文帝曰不用象功德直象事可也近代舞出入

皆作樂謂之階步咸用肆夏周官所謂樂出入奏鐘鼓是也並依定焉梁帝罷之不知經之過也魏晉以來有矛俞弩俞及朱儒導引之類既非正典悉罷不用亦可謂治古之舉也其後定合置七部樂而牛宏又請存鞞鐸巾排四舞與新伎並陳宴會同設於西涼前奏之帝曰音聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人不捉鞞拂爾牛宏當世儒宗而措論如是抑何不知先王雅樂之甚也哉

唐樂舞上

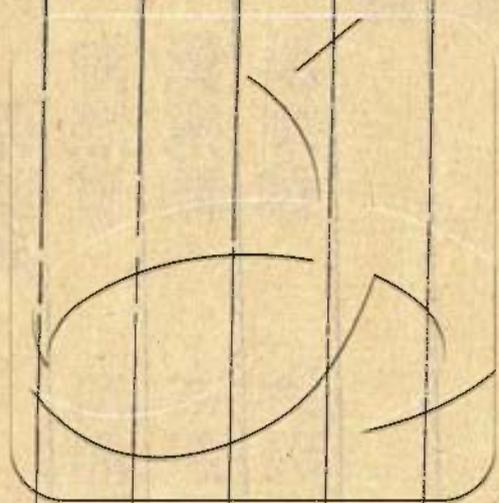
唐正觀初詔祖孝孫制定雅樂始改隋文舞爲治康武舞焉以施郊廟後詔張文收更加補緝昊天上帝奏豫

和之舞皇地祇奏順和之舞宗廟奏永和之舞又詔八
坐議洪農府君宣簡公懿王三廟同奏長發之舞皇帝
奏大基之舞元皇帝奏大成之舞高祖武皇帝奏大明
之舞文德皇后奏光大之舞宴羣臣奏七德之舞詔三
品以上奏九功之舞既又燕州牧蠻夷酋長於元武門
奏七德九功之舞高宗又自制上元舞令大祠享皆得
陳設後又詔施之廟郊而已以謂文武二舞禮不可廢
若縣作上元舞奏神功破陣功成慶善樂殿庭用武皆
引出縣外作并詔高萬石上凱安六變之法一變象龍
興參野二變象剋靜關中三變象夷夏賓服四變象江
淮寧謐五變象獫狁懼伏六變復位象兵還振旅正觀
禮祭享武舞六變豈亦倣周大武之制與明皇嗣位自
以獲龍池之瑞制龍池之舞天寶中奏祠太清宮造紫
極之舞然周用六代之樂未嘗屢變名號之別也唐之
樂舞屢變如此不亦失之自衒非所以褒崇祖宗功德
之意邪

唐樂舞下

高宗初詔有司造崇德之舞以尊太宗之廟武后制鈞
天之舞以尊高宗睿宗詔大和之舞以尊中宗明皇詔
景雲之舞以尊睿宗開元中將東封太山更定雅樂獻

樂書卷一百一十一
祖用光大之舞懿祖用長發之舞景帝用大政之舞餘
如舊制代宗以廣運之舞尊明皇以維新之舞尊肅宗
德宗以保大之舞尊代宗以坤元之舞尊昭德皇后憲
宗以文明之舞尊德宗以順和之舞尊順宗以象德之
舞尊憲宗恭宗以和寧之舞尊穆宗文宗以大鈞之舞
尊恭宗武宗以文成之舞尊文宗宣宗以大定之舞尊
武宗哀帝以咸寧之舞尊昭宗孝恭皇帝廟奏承先諸
太子廟並奏凱安然高宗罷文德皇后光大之舞非奉
先之孝也制上元之舞二十九疊祭享之日三獻已終
而舞猶未異非大樂必易之意也

樂書卷一百七十七終

樂書卷第一百七十八

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

舞

梁樂舞

後唐樂舞

晉樂舞

漢樂舞

空璣舞

武始舞

咸熙舞

緝備舞

簪筆舞

梁樂舞

梁高祖開平初造崇德之舞以祀昊天開平之舞以享

宗廟然廟有四室室爲一舞一室曰大合之舞二室曰象功之舞三室曰來儀之舞四室曰昭德之舞自五代樂舞制度苟簡均之自節無足譏焉

後唐樂舞

後唐樂舞無所更造獨宗廟四室別立舞名懿祖用昭德之舞獻祖用文明之舞太祖用應天之舞昭宗用永平之舞莊宗用武成之舞明宗用雍熙之舞然以天子之尊立一廟四室則下士之制而已非先王七廟之制也

晉樂舞

晉高祖初詔崔悅等制定樂舞悅等講求唐制盡復其器服工員改文曰昭德之舞武曰成功之舞始爲大會陳之並推取教坊諸工以備行列屈信俯仰頗有儀度其後太常更自廣募二員多出市人閱習未幾而元會朝饗遂用寺工以陳於庭進退無旅而歌如虞殯當時識者觀之知晉之將亡兆於此矣

漢樂舞

漢高祖卽位之初太常張昭進言唐有治康凱安七德九功四舞不可廢罷宜更名號示不相襲也故治康曰治安之舞凱安曰振德之舞九功曰觀象之舞七德曰

樂書卷一百七十八
講功之舞治安振德用之郊廟觀象講功施之燕享又
宗廟四室室別名舞一室曰靈長之舞二室曰積善之
舞三室曰顯仁之舞四室曰章慶之舞未幾高祖廟有
司上觀德之舞云

空璣舞

孔子相魯齊人患其將霸欲敗其政乃選美女八十人
衣文錦之服舞空璣之曲以遺魯君三日不朝而孔子
行然則鄭聲不放佞人不遠可乎

武始舞 咸熙舞

魏明帝造武始咸熙之舞在郊廟則武始工冕黑介幘
黝衣裳白領袖絳領袖中衣絳合幅袴絳絺韞咸熙
舞工冠委貌餘服如之在殿庭則武始工武冠赤介幘
生絳袍單衣絳領袖皂領袖中衣虎文畫合幅袴白布
絺黑韞咸熙工進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅
袴餘服同前而已然古者天子冕而舞大武漢之舞工
亦冕焉豈非襲李唐之失邪

緝備舞

隋平陳之後盡得宋齊舊樂更詔牛宏等緝備焉文舞
上六十四並黑介冠進賢冠絳紗連裳白內單皂襪領
襪裾革帶烏皮履十六工執翣十六工執帔十六工執

旄十六工執羽左手皆執籥二工執纛引前在舞員外
衣冠亦如之武舞工六十四並服武弁朱襦皮革帶烏
皮履左執朱干右執玉戚二工執旌居前二工執鼗二
工執鐸金鐃二四工舉二工作二工執饒二工執相在
左二工執雅在右各一工作焉自旌以下夾引武舞者
在舞員外衣冠亦如之樂朱干玉戚古天子之舞也舞
工以之不亦過乎

簪筆舞

齊永明中釋寶月爲太樂令鄭義秦論曰笛飾以旄籥
飾以羽今笛籥並用羽舊制進賢冠幘不簪筆朱衣襌
服中厠皂緣曲領白布袜複舄義秦乃改簪筆笛籥同
用竹朱漆籥三孔笛一頭五色毘籥兩頭葆羽毘著烏
皮履梁武帝辨之曰詩云左手執籥右手秉翟蓋五雉
之寧謂羌笛邪筆笏以記事受言舞者何事簪筆邪由
此觀之義秦之論其繆甚矣

樂書卷一百七十八終

樂書卷第一百七十九

宋宣德郎祕書省正字陳暘議

樂圖論

俗部

舞

鞞舞

拂舞

公莫舞

鞞舞

鐸舞

柝舞

巾舞

幡舞

盤舞

白紵舞

鞞舞其來尚矣漢代已施於燕享傅毅張衡之所賦關

東有賢女五曲皆其遺事沈約謂即今之鞞扇舞是也
曹植序鞞舞歌曰故漢靈帝西園鼓吹有李堅者能鞞
舞先帝召之依舊曲改作新歌五篇不敢充之黃門近
以成下國陋樂焉晉鞞歌亦五篇法

明君是也其舞故常二八桓氏將僭遺表子明啟增為
八佾與漢巴渝舞異矣陳釋智匠以為鞞扇舞即巴渝
舞也案其舞前執鞞扇上舞作巴渝弄至舞終是一舞
而二名亦猶公莫為巾舞也隋牛宏之說亦然臣嘗考
沈約作宋書志載魏巴渝舞晉宣武曲各四篇及叙鞞
舞則曰不詳所起又曰即今鞞扇舞也約叙漢魏沿革
亦已悉矣若鞞扇與巴渝為一舞無容有不詳所起之
言智匠牛宏彼然而言之庸詎知非有司失傳二舞歌
節相亂耶

鐸舞

鐸舞漢四舞之一晉有鐸舞歌詩五篇若聖人制禮樂
篇雲門篇之類是也曹植有一篇之說豈未嘗見其全
邪陳釋智匠曰木鐸制法度以號令天下故取名云

幡舞

晉有幡舞歌辭與鐸無鼓舞技六曲並用諸元會至宋
齊間幡舞歌辭雖存而其舞已闕矣曹植鞞舞歌序載

幡舞歌一篇亦其略也

拂舞

臣考諸前史拂舞歌詩有白鳩濟濟獨漉碣石淮南王五篇並施殿庭蓋出自江左駿其歌皆非吳辭也舊謂之吳舞觀揚泓序拂舞自到江南見白苻舞或言白鳧鳩舞云有此來數十年矣察其辭旨豈吳人患孫皓虐政而思屬晉耶

拌舞 盤舞

搜神記曰太康中天下爲晉世寧之舞其舞仰手執杯盤而反覆之反覆至危也杯盤酒食器也而名晉世寧者言時人苟且飲食之間而其智不及遠如器在手也漢世惟有拌舞晉加之以杯而反覆之邪魏曹洪置酒大會令女倡衣羅縠蹋鼓一坐皆笑是其事也樂府詩曰妍袖陵七盤沈約曰漢張衡賦歷七盤以縱躡王粲七釋七盤陳於廣庭宋世顏延之曰遞間關於槃扇鮑昭以杯盤起長袖闌許昌宮賦曰婉轉鼓側蛟虵丹筵與七類其遞奏皆以七盤爲舞也宋有杯盤舞歌一篇其詞曰舞杯盤何翩翩舉坐幡覆壽萬年左回右轉不相失亦舞以拌左右輕則拌盤一舞可知矣後漢傅毅曰眇般鼓則騰清眸安樂宮詞曰般鼓鐘聲張衡曰般

鼓煥以駢羅臣竊疑般鼓者悅般國之鼓非杯盤舞之

鼓也

梁有舞槃伎

公莫舞

古琴操有公莫渡河曲觀公莫舞歌詩有云吾不見公其時吾何嬰公來姥時吾哺聲吾治五文度汲水吾噫邪哺誰當求是知公莫舞公莫渡河曲之舞也陳留匠曰尋霍里子高晨朝刺舡而濟有白首狂夫被髮提壺亂流而度其妻追之不及遂溺而死於是鼓箜篌而歌曰公無渡河公竟渡河將奈公何曲終赴河而歿子高聞其歌悲援琴而哀切以象其聲是也宋沈約文致之以為公莫害漢今之巾舞是也不知奚據而云

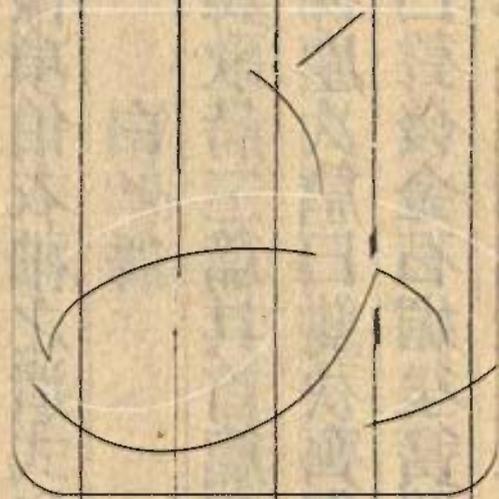
巾舞

沈約曰項莊劍舞項伯以袖隔之使不得害漢高祖今之用巾蓋像項伯衣袖之遺式也

白紵舞

宋齊白紵舞歌詩三篇其首篇曰制以為袍餘作巾袍以光軀巾拂塵次篇曰雙袂齊舉鸞鳳翔羅裙飄颻昭儀光終篇曰聲發金石媚笙簧羅袿徐轉紅袖揚是其事也然紵本吳地所出疑吳舞也晉俳歌曰皎皎白緒節節為雙吳音呼緒為紵則白緒白紵一矣今宣州有

白紵山豈因是而名之邪

樂書卷一百七十九終

樂書卷第一百八十

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

舞

破陣舞

慶善舞

大定舞

上元舞

聖壽舞

光聖舞

燕樂舞

長壽舞

天授舞

萬歲舞

龍池舞

小破陣舞

破陣舞

唐太宗在位七年制破陣樂舞左圓右方先偏後伍魚
麗鵝貫箕張翼舒交錯屈信首尾迴互以象戰陣之形
呂才依圖教樂工百二十人被甲持戟執纛而習之凡
舞三變每變為四陣有來往疾徐擊刺之象以應歌節
既就令魏鄭公虞世南李百藥等制歌詞更名七德之
舞其後宴三品及州牧蠻夷酋長於元武門奏之觀者
覩其抑揚蹈厲莫不扼腕踴躍凜然震悚武臣烈將咸
上壽曰此舞是陛下百戰百勝之形容也羣臣咸稱萬
歲蠻夷諸種自請率舞亦可謂盛矣帝嘗謂侍臣曰朕
昔在藩邸屢有征誅遂有此歌豈意今日登之雅樂所
以被於樂章示不忘本也永徽以後朝羣臣陳樂架帝
曰被甲而舞者情不忍觀所司宜勿設因慘愴久之後
更詔改破陣樂舞為神功破陣樂儀鳳中帝在九成宮
宴韓王元嘉霍王元凱等方其樂作韋萬石奏曰破陣
樂舞是皇祚發迹所由宜揚祖宗盛烈傳之於後自天
皇臨御寢而不作羣臣無以稱述將何以發孝思之情
哉臣願每大宴會先奏此舞以光祖宗之烈上改容許
之樂既闋上獻欵謂韓王等曰不見此樂垂三十年惟
往者王業艱難朕豈一日忘武功也古人謂富貴不與
驕奢為期而驕奢至使朕時見此舞得以自誠無滿盈

樂書卷一百八十一
之容非爲樂而奏耳由此言之勿設其舞孝子之情也
設而自誠賢王之道也然則後之爲人君者可不念哉
其後藩鎮春冬犒軍亦舞此曲兼用馬引軍入場亦壯
觀也

破陣樂有萬斯年曲是朱崖李
太尉進此曲名卽天仙子是也

慶善舞

唐太宗生於武功慶善宮旣貴爲天子設燕賦詩被之
筦絃用舞童六十人並進賢冠大紳裙襦漆髻皮履舞
蹈安徐以象文德洽而天下安也至高宗時饗宴奏之
則天子避位公卿以下坐宴者皆與永淳中將封泰山
裴守真建議謂破陣慶善樂舞用賓兼祭討論經傳未

有帝王立觀之禮況升中大事華夷畢集甄陶化育莫
匪神功豈於樂府別申嚴奉臣謂當奏二舞時不應起
立是不知禮經雖天子必有尊之說也詔之曰可夫豈
明王以孝治天下之意乎守真之言害教莫甚焉不爲
君子取也然舞童用進賢冠不亦失之以儒爲戲乎

大定舞

大定舞本出破陣樂舞者百四十人被五采文甲持樂
歌云八絃同軌樂以象平遼東而邊隅大定也

上元舞

唐咸亨中高宗自製樂章十四首而上元居一焉詔有

司諸大祠享並奏之上元二儀三才四時五行六律七及此十四政八風九宮十洲得一慶雲之曲章之目其舞亦高宗所造用舞者百八十人畫五色雲衣以象元氣也

聖壽舞

唐高宗武后作聖壽樂舞用百四十人金銅冠五色畫衣舞之行列必成字九十六變而畢有聖超千古道泰百王皇帝萬年寶祚彌昌之字然先王作樂有六變而止者有八變而止者有九變而止者未聞有十六變者也不亦失大樂必易之意邪

光聖舞

唐明皇造光聖樂舞舞者八十人烏冠五采畫衣兼以上元聖壽之容以歌王業所興也臣嘗觀先王之舞天子八佾則六十四人矣唐之樂舞安樂光聖所用八十八人太平大定聖壽所用百四十人破陣舞工百二十人上元舞工百八十人惟慶善舞童六十人庶幾先王八佾之制也

讌樂舞

讌樂舞唐張文收所造也舞工二十人緋綾為袍絲布為袴又分四部景雲舞八人慶善舞四人破陣舞四人承天舞四人樂用玉磬二格大方響一格擗箏筑卧擘

篋大筚篥小筚篥大琵琶小琵琶大五絃琵琶小五絃
琵琶吹葉大笙小笙大箏篋小箏篋大簫小簫正銅鈸
和銅鈸長笛短笛楛鼓連鼓鞀鼓桴鼓各一工歌二開
元以後並亡唯景雲舞僅存爾

長壽舞

長壽樂舞唐武后長壽年所造也舞者十有一人衣冠
皆畫焉誠益之四人庶幾士舞之數也然亦非后所當
用焉古人之於樂蓋不可以爲僞故志於色者其歌詩
淫以麗其音詠薄以思其舞節促以煩其色婉而洽志
於德者其歌詩興以則其音詠和以暢其舞節舒以緩
其色溫而雅志於武者其歌詩激以揚其音詠奮以烈
其節方以直其色嚴以厲見其樂而知制作之所從來
矣由是觀之武后長壽之舞其制作之意可知也已

天授舞

天授樂舞唐武后天授年所制也舞四人畫衣五采鳳
冠然亦非天后之制也

萬歲舞

鳥歌萬歲樂舞唐武太后所造也當是時宮中養鳥能
人言又常稱萬歲故爲樂以象之舞者三人緋大袖並
畫鸚鵡冠作鳥像嶺南有鳥似鸚鵡稍大乍視不可辨

久養之能言南人謂之吉了亦云開元初廣州獻之言音雄重如大夫委曲識人情慧於鸚鵡遠矣漢書武帝紀書南越獻能言鳥豈謂此邪此方常言鸚鵡踰嶺乃能言傳者誤矣

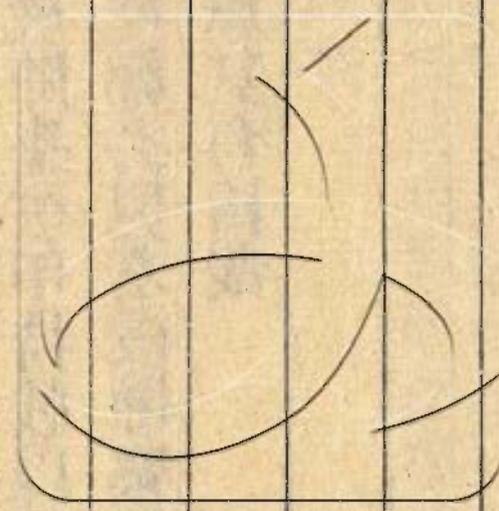
龍池舞

龍池樂舞唐明皇所作也初帝在藩邸居隆慶坊所居坊之南忽變為池望氣者異焉故中宗末年汎舟池中及即帝位以坊為宮池水逾大瀾漫數里故為此樂以歌其神也舞者十有二人為列服五色紗雲衣芙蓉冠無憂履曰工執蓮花以引舞一奏而五疊也然以十有二人為列失八佾之義也

小破陣舞

小破陣樂舞唐明皇造也舞者四人金甲胄蓋生於立部伎也然破陣樂被甲持戟以象戰爭慶善樂長袖徒履以象文德鄭公見奏破陣樂則俯而不視奏慶善樂則翫之不厭其有旨哉

樂書卷一百八十終

樂書卷第一百八十一

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

舞

中和舞

凱安舞

治康舞

六合還宿舞

順聖舞

承天舞

聖主回鑾舞

一戎大定舞

神宮大樂舞

霓裳舞

景雲舞

坐部舞

立部舞

中和舞

唐德宗造舞因成八卦仲春麟德殿會百寮觀新樂詩且叙其舞曰朕以仲春之首紀爲令節聽政之暇韻於歌詩象中和之容作中和之舞臣嘗觀樂記曰樂者中和之紀也荀卿曰樂之中和也楊子曰中正則雅然則中和之舞其亦庶乎雅樂也

凱安舞

唐改隋武舞爲凱安之舞工六十四人左執干右執戚又二工執旌次執鐸次四人對與金鐃二人奏次執鐃次執相者左執雅者右各二工在郊廟則平冕而飾準文武在殿庭則武弁平巾幘金支緋絲布袖襠甲爲金飾白練襍襠錦騰蛇起梁帶豹文布大口袴烏皮鞋餘工各準其飾然古者自天子達於士莫不有冕服冕而摠干者特天子而已未聞舞工用冕也昔諸侯冕而舞大武禮經猶以爲僭天子之制况舞工乎唐武舞之工有平冕之制不亦失乎

治康舞

唐貞觀初詔祖孝孫改隋文舞爲治安之舞工六十四人左執籥右執翟別二工執纛以引在郊廟則委貌冠黝絲布大口練襠白紗中單絳領襠絳絲布大口袴革

樂書卷一百八十一
二
帶烏皮履在殿庭則進賢冠黃紗袍白紗中單皂領襍
白練襪襜白布大口袴革帶烏皮履白布襪蠶工各準
其飾此文舞之器服也

六合運酒舞

唐調露二年上御洛城南樓賜宴太常奏六合還酒之
舞

順聖舞

昔于司室頓撰順聖樂以進每宴必使奏之其曲將半
行綴皆伏一人舞於中央幕客韋綬笑曰何用窮兵黷
舞觀其言雖恢諧然亦不爲無味矣豈古所謂諷諫者

邪

承天舞

承天樂舞四人紫袍進德冠並銅帶

聖主回鑾舞

唐太定元年天后幸京師同州刺史蘇瓌進聖主還京
樂舞上御行宮樓觀之賜以束帛令編之樂府焉

一戎大定舞

唐龍朔元年上召李勣阿史那上官儀等宴于城門觀
屯營新教之舞名之一戎大定樂皆新征遼東形容用
武之象也

神宮大樂舞

唐武后長壽中親享萬象神宮因制此舞用舞者九百人作之神宮之庭焉

霓裳舞

唐文宗每聽樂鄙鄭衛聲詔奉常習開元中霓裳羽衣舞以雲韶樂和之舞曲成太常卿馮定搃樂工閱之於庭端凝若植文宗乃召升階自吟定送客西江詩因錫禁中瑞錦令錄所著古體詩以獻豈莊周所謂旦莫遇之者邪自兵亂以來霓裳羽衣曲其音遂絕江南僞主李煜樂工曹者素善琵琶好法曲因案譜得其聲煜后

周氏亦善音律又自變易徐鉉問曹曰法曲本緩而此聲太急何也曹曰宮中人易之議者以為非吉祥也後歲餘而周氏卒矣

景雲舞

景雲舞八人花錦為袍五綾為袴綠雲冠黑皮鞋

坐部舞

立部舞

唐安樂太平破陣慶善大定上元聖壽光聖等舞皆雷大鼓雜以龜茲之樂大定樂加金鈺唯慶善舞獨用西涼樂舊破陣上元慶善三舞皆更其衣冠合之鐘石別享郊廟以破陣為七德之武舞慶善為九功之文舞自

武后僭亂毀唐宗廟斯禮竟廢矣安樂等八舞皆立奏之樂府謂之立部伎也自長壽天授烏歌萬歲龍池小破陣等舞皆用龜茲樂舞人皆穿皮鞞惟龍池舞備用雅樂而無鐘石舞躡復讌樂等六舞皆坐奏之樂府謂之坐部伎也唐之雅樂其雜夷蠻之制如此然則卒致胡雛之禍者有以也夫

樂書卷一百八十一終

樂書卷第一百八十二

宋宣德郎秘書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

舞

劍舞 清商舞 清樂舞 傾盃舞

軟舞 健舞 雙戟舞 抃舞

掌舞 車舞 鼓舞 字舞

花舞 歎舞

劍舞

樂書卷一百八十二
昔子路戎服見孔子拔劍而舞曰古之君子固以劍自衛乎孔子曰古之君子忠以爲質仁以自衛蓋所以長善而救失也至於沛公在鴻門范增令項莊劍舞因擊沛公莊反以身蔽之則又仁於衛人非忠以爲質也豈非天下神器固有所歸非一范增得而害之歟

清商舞

清樂舞

江左有西僖羌胡雜舞而冠服工員不見於史傳而西曲自石城樂烏夜啼莫愁樂估客樂襄陽樂三州襄陽蹋銅蹄採桑度江陵樂青驄白馬共戲樂安東平雅呵難孟珠翳樂青陽樂楊叛兒夜烏飛皆有舞者十六員

梁悉滅爲八員此皆因歌而有舞音節制度大致同矣自魏人取漢壽春收其聲伎江左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西聲摠謂之清商北齊後周隋唐因之故自巴渝舞以下及西曲諸舞悉名清樂至開元天寶以後制度亡矣削之可也

傾盃舞

唐明皇嘗令教舞馬百馴分爲左右部時塞外亦以善馬來貢上俾之教習無不曲盡其妙因命以衣文繡絡以金鈴飾其鬣間雜以珠玉其曲謂之傾盃樂凡數十疊奮首鼓尾縱橫應節又施三層板床乘馬而上抃轉

如飛或命壯士舉榻馬舞其上樂工數十環立皆衣以淡黃衫文玉帶必求妙齡姿美者充之每遇千秋節大宴勤政樓奏五坐二部伎畢則自內殿引出舞之其後明皇幸蜀而舞馬散在民間祿山頗心愛之自是以數十疋置之范陽後為田承嗣所得而雜於戰馬真之外棧既而軍中饗士樂作馬舞不能自止廝養輩謂其為妖擁篲以擊之馬立其舞不中節抑揚頓挫尙存故態感吏遠以為怪白承嗣筆之終斃於懋下惜哉由是觀之山海經述海外大樂之野夏后啟於此舞九代馬穆天子傳有馬舞之舞亦信有之矣

軟舞

開元末有樂人崇胡子能軟舞其腰支不異女郎也然舞容有大垂手有小垂手或象驚鴻或如飛鸞婆娑舞態也蔓延舞綴也然則軟舞蓋出體之自然非此類歟

健舞

唐教坊樂垂手羅迴陂樂蘭陵王春鸞轉半社渠借席烏夜啼之屬謂之軟舞阿遼柘枝黃章拂林大渭州達摩支之屬謂之健舞故健舞曲有大疋阿連柘枝劍氣胡旋胡勝軟舞有梁州蘇合香掘柘枝團亂旋甘州焉

雙戟舞

吳陵統嘗怨甘寧刃其父操寧常備統未嘗相見孫權亦命統勿讎之嘗於呂蒙舍會酒酣乃以刃舞寧起曰寧能雙戟舞蒙曰寧雖能未若蒙之止也因操刃持楯以身蔽之後權知統意因令寧將兵徙屯中州焉

拈舞

英雄記建安中曹操攻袁譚於南皮斬之作鼓吹自稱萬歲於馬上舞十二年攻烏桓踰頓一戰斬之繫鞍於馬上拈舞勇則勇矣非人主之道也

掌舞

漢書趙飛燕體輕能掌上舞妙則妙矣非妃后之道也

車舞

莊周謂矧而夫一命而呂距再命而名諸父三命而車上舞方之循牆而走者豈不有間乎

鼓舞

唐邠王家馮正正心兒薛王家高大山李不藉歧王家江張生俱以善鼓聞然近代好落花及舞鼓以此鼓變輕小取其便易而調高聲尖也當是時宋娘郝娘俱稱善歌宋能作曲及舞鼓邠王落花吹笛李阿八善鼓架凡棚車上打鼓非火祆卽阿遼破也

字舞

花舞

段安節樂府雜錄有字舞花舞

歎舞

唐咸通中伶人李可及善音律尤能轉喉為新聲音辭曲折聽者忘倦京師屠酷少年效之謂之拍彈時同昌公主喪除懿宗與郭淑妃悼念不已可及為歎百年舞曲舞人皆盛飾珠翠仍畫魚龍地衣以列之曲終樂闋珠翠覆地調語悽惻聞者流涕懿宗嘗厚賜之時宰相曹確屢論之不納至僖宗朝卒為崔彥昭所奏死於嶺表豈得放鄭遠佞之意邪

樂書卷一百八十二終

樂書卷第一百八十三

宋宣德郎祕書省正字陳陽撰

樂圖論

俗部

舞

琴舞	雅舞	屬舞	拜陵舞
力士舞	沐猴舞	鵠鵠舞	輪舞
繩舞	上雲舞	竿舞	
琴舞			

古人之歌舞未嘗不以琴也書曰琴瑟以詠舜作五絃

樂書卷一百八十三
之琴以歌南風伯牙援琴而歌歌以琴也孔子游於泰山見榮啟期抱琴而舞帝嘗東望見二女舞落霞之琴舞以琴也和凝三樂達節有先生自舞琴之句亦本諸此

雅舞

古者雅舞用之郊廟燕享莫不以金石奏之大抵不過文武二舞而增損之所以示不相襲也三代之際更增纓樂野舞夷樂而兼奏之迨至秦漢用之宴私率多哇淫而雅舞廢矣故漢之巴渝鞞鐸杯拌公莫晉之幡拂白紵皆出自方俗而浸陳於殿庭元魏之後參以胡戎

之伎隋唐亦各製舞表揚功烈而華夷之樂雜作又分坐立二部明皇侈立部增至八舞坐部增至六舞宜春雲韶宮中之樂及蹀馬大象之屬尙不在其數物盛而衰固理之常也

聖朝承五季末流既剋靜方夏偽藩僭侯之伎悉輸樂府而禁坊盛矣然華夷之樂混爲一區又當留意而修正之也

屬舞

前代樂飲酒酣必起舞蓋所以極歡心叙誠意魏晉以來尤重以舞相屬樂飲以舞相屬猶飲酒以杯相屬也

故漢李陵起舞以屬蘇武王智起舞以屬蔡邕晉謝安
起舞以屬桓嗣陳智匠曰比見北人猶以舞相屬則屬
舞古人非不尚也然田蚡與灌夫過竇嬰家酒酣起舞
屬蚡蚡不起夫徒坐語侵之陶謙爲舒令見太守張磐
磐舞屬謙謙不爲起固強之雖舞而不轉曰不當轉邪
曰不可轉轉則勝人由此觀之以舞相屬情意一有不
至而禍患隨之可不重之哉臣嘗觀詩曰屢舞蹶蹶書
曰常舞于宮是舞可節而不可屢可暫而不可常故詩
書所譏在屢與常而不在於舞也然則相屬之舞蓋亦
不可屢而常矣江表孫譚酒酣屢舞而不知止顧雍所
以深責之也唐中宗數與近臣狎宴遞起舞唱下兵回
波辭黃麀曲檢幸之人因之徵求官爵君臣之禮微矣

拜陵舞

漢儀拜陵食舉奏文始五行之舞唐制皇帝親行奠獸
及薦服玩禮畢再拜辭退而已未嘗奏舞焉豈禮所謂
樂以迎來之意歟古者蓋有以義起禮以理作樂拜陵
之樂雖不經見要之以理而作亦人情所當然也

力士舞

後魏書述嵇康生性氣鹿武人人憚之肅宗朝靈太后
於西林園文武坐酒酣迭舞至康生爲力士舞及折旋

間每顧視太后舉手蹈足瞋目傾首為不遜之勢真狂
生所為也可不戒哉

沐猴舞

漢平恩侯許伯入第丞相以下皆詣慶酒酣樂作少卿
檀長卿起舞為沐猴與狗鬪一坐絕倒蓋寬饒欲劾之
長卿列卿而為沐猴舞失禮甚矣許伯為謝而解何寬
饒之不勇如是邪

鵠舞

晉王導辟謝尚為掾始到府導以其有勝會謂尚曰聞
君能作鵠舞一坐傾想寧有此理不尚曰佳便著元
幘而舞在坐者撫掌激節尚俯仰有節傍若無人矣然
則謝尚所為其亦檀長卿之徒歟

輪舞

唐書志有舞輪伎蓋今戲車輪者是也

繩舞

漢天子臨軒設樂繩繫兩柱相去數丈二倡女對舞繩
上比肩而不傾何其妙邪

上雲舞

梁三朝樂設寺子遵安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連上
雲樂歌舞伎先作文康辭而後為胡舞舞曲有六第一

樂書卷一百八十三
踢節第二胡望第三散花第四單交路第五復交路第六脚擲又次作上雲樂鳳臺桐柏等諸曲

竿舞

唐明皇御勤政樓大張聲樂時教坊有王大娘善戴百只竿竿上施木山狀瀛洲方丈仍令小兒持絳節出入其間而舞不輟嘗令劉晏賦詩有樓前百戲競爭新喉有長竿妙入神之句因命牙笏及黃紋袍賜之

樂書卷一百八十三終

樂書卷第一百八十四

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

舞

序舞

童舞

柘枝

劍氣

婆羅門

醉胡

萬歲樂

感聖

玉兔渾脫

異域朝天

兒童解紅

射鵬回鶻

序舞

真宗皇帝景祐中留意雅樂詔有司詳制是時宋祁建言案武舞六十四人左執干右執戚離為八列又別令工執旌居前次執鼗次執鐸次作鐃次執饒次執相次執雅在左右各分行夾引至樂作舞人則自鼗而下咸振作之舞工定位而止及舞將退又振作之舞工畢出而止臣竊詳鼗鐸之設義不虛生且鼗所以導舞也鐸所以通鼓也鐃所以和鼓也饒所以止鼓也相所以輔樂也雅所以陔步也鐃鐃鐃鐃在周鼓人四金之奏以和軍旅也武舞象功故得以軍器參焉是舞之容節導於鼗通于鐸和於饒輔於相陔於雅義可見矣寧有導舞方始而止鼓參焉止鼓既搖通鐸亂焉臣竊以私意度之謂當舞入之時鼗鐸以先之鐃以和之相以輔之雅以節之及舞之將成也則鳴饒以退行列築雅以陔步武各分左右與舞俱出其鼗鐸相背止而不作有詔內外制議定以聞於是章得象等奏並如祁論制可之祁之論信善矣然不知樂盈而進以反為文故書言作樂先憂而後擊記言作樂先節而後奏然則導舞方始而止鼓參焉真得古人以反為文之意也不本故事而以私意度之如之何而可

童舞

成周之教成童舞勺漢郊祀歌千童羅舞故記曰樂者亦謂弦歌干揚也樂之末節也童子舞之然則童舞其來尙矣由漢至唐蓋有之矣

聖朝禁坊所傳雜舞有舞童六十四人引舞二人卅童四人作語一人凡總七十一舞名有十焉

柘枝

柘枝舞童衣五色繡羅寬袍胡帽銀帶案唐雜說羽調有柘枝曲商調有掘柘枝角調有五天柘枝用二童舞衣帽施金鈴林轉有聲始爲二蓮華童藏其中華圻而後見對舞相占實舞中之雅妙者也然與今制不同豈亦因時損益然邪唐明皇時那胡柘枝眾人莫及也

劍氣

劍氣之舞衣五色繡羅襦折上巾交脚絳繡抹額被武械唐開元中有公孫大娘善舞劍氣能爲鄰里曲僧懷素見之草書遂長蓋狀其頓挫勢也老杜有舞劍氣之辭亦其事歟令教坊中呂宮有焉

婆羅門

婆羅門舞衣緋紫色衣執錫鑲杖唐太和初有康迺米禾稼米萬槌後有李百媚曹觸新石寶山皆善弄婆羅門者也後改爲霓裳羽衣矣其曲開元中西涼府節度

楊敬述所進也

醉胡

醉胡之舞衣紅錦襦銀鞞鞞帽

萬歲樂

萬歲樂舞衣紫緋綠太簇花折上巾

感聖

感聖樂舞衣青羅繪衫帛帶總角

玉兔渾脫

玉兔渾脫舞衣四色繡羅襦銀帶玉兔冠唐天后末年

劍氣入渾脫始為犯聲劍氣宮調渾脫角調以臣犯君

不可以訓非中正之雅也中宗將作大匠宗晉卿舞渾

脫君子鄙之神龍初呂元泰嘗諫曰比見都市坊邑相

率為渾脫駿馬胡服名為蘇莫遮旗鼓相當軍陣之勢

也騰逐喧噪戰爭之象也胡服相懽非雅樂也渾脫為

號非美名也其後睿宗入靖內難韋族誅廢此其應也

異域朝天

異域朝天舞衣錦襦銀束帶戎冠手執寶槃

兒童解紅

兒童解紅舞衣紫緋繡襦銀帶花鳳冠綬帶唐和凝解
紅歌曰百戲罷五音清解紅一曲新教成兩箇瑤池小

樂書卷一百八十四
四
仙子此時奪却柘枝名則童兒解紅柘枝之類也其始於唐乎

射鵰回鵰

射鵰回鵰舞衣縷鵰錦襦銀鞞鞞持射鵰縷

樂書卷一百八十四終

樂書卷第一百八十五

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂園論

俗部

雜樂

女樂上

女樂中

女樂下

菩薩蠻

感化

拋毬

剪牡丹

拂霓裳

採蓮

鳳迎

獻花

采雲仙

打球

宮伶

擊鞠

偶人戲

女樂上

樂書卷一百八十五
女樂之爲禍大矣衆人得之而蕩心列國資之以行間故齊人遺魯而孔子行秦人遺戎而由余去揚阜厲聲而曹洪爲之立罷賈會極諫而皇太子爲之不閱晉明出宋禕而疾愈虞公受二八而政亂然則女樂之於天下有不爲喪身亡國之階邪昔王導作女妓蔡謨不悅而去導亦知而不止之是胥能知非者也雖未若不作之愈不猶愈於怙終而不知其非者邪彼房暉遠託關雎之說以悅隋祖牛宏修房中之樂以諂文帝彼哉彼哉其先民之罪人也

女樂中

唐明皇開元中宜春院妓女謂之內人雲韶院謂之宮人平人女選入者謂之搗彈家內人帶魚宮人則否每勤政樓大會樓下出隊宜春人少則以雲韶足之舞初出幕皆純色縵衣至第二疊悉萃場中卽從領上襖籠衫懷之次第而出繞聚者數匝以容其更衣然後分隊觀者俄見藻繡爛然莫不驚異凡內伎出舞教坊諸樂唯舞伊州五天二曲餘曲盡使內人舞之文宗時教坊進霓裳羽衣舞女三百人唐季兵亂舞制多矣

聖朝禁坊所傳不過小兒女樂三種而已女伎舞六十四人引舞四人執花四十人舁童四人從伎四十八人作

樂書卷一百八十五
語一人凡總一百五十三舞名有十焉

女樂下

聖朝大宴醮會禁坊進二種舞每舞各進一色舞疊方半則工伎止立間以俳優戲畢嘗於崇德殿宴契丹入使但作小兒舞一種而已其他端門望夜錫慶院賜羣臣及醮宴則舞工三十六人凡此本唐宮中嬉燕之樂伶蕭相傳故附曲作舞而已雖冠服小異而工員常定非如坐立二部出於當時之君有因而作也至於優伶常舞大曲惟一工獨進但以手袖爲容踢足爲節其妙串者雖風旋鳥竊不踰其速矣然大曲前緩疊不舞至入破則羯鼓震鼓大鼓與絲竹合作句拍益急舞者入場投節制容故有催拍歇拍之異姿致俯仰百態橫出然終於倡優詭玩而已故賤工專習焉鄭衛之樂也雖放之可也

菩薩蠻

菩薩蠻之舞衣絳繪窄砌衣卷雲冠唐咸通中伶人李可及常於安國寺作菩薩蠻舞懿宗愛之嘗賜銀樽酒二啓之乃金翠也

感化樂

感化樂之舞衣青繪通衣背梳髻綬帶

拋毬樂

拋毬樂之舞衣四色繡大衫銀帶捧繡毬

剪牡丹

佳人剪牡丹之舞衣紅繡砌衣金鳳冠持花

拂霓裳

拂霓裳之舞衣紅砌仙衣碧霞帔仙冠紅繡抹額

採蓮

採蓮之舞衣紅繡短袖暈裙雲鬟髻乘絲船持花唐和
凝採蓮曲曰波上人如潘玉兒掌中花似趙飛燕是也

今教坊雙調有焉

鳳迎樂

鳳迎樂之舞衣仙砌衣雲鬟鳳髻

獻花

菩薩獻香花之舞衣繡窄砌衣寶冠執花槃

采雲仙

采雲仙之舞衣黃繡衣紫霞帔仙冠執幢節鶴扇

打毬樂

打毬樂之舞衣四色窄繡羅襦銀帶簇花折上巾順風
脚執毬仗蓋唐貞觀初魏鄭公奉詔所造其調存焉

宮伶

唐舊制承平無事三二歲必於盛春內殿錫宴宰輔及百辟備韶濩九奏之樂設魚龍曼延之戲連三日抵暮方罷宣宗天賦聰哲於音律特妙每將錫宴必裁新曲俾禁中女伶迭相教授至是日出數十百輩衣以珠翠緹繡分行列隊連袂而歌其聲清怨殆不類人間其曲有曰播皇猷者率高冠方履褒衣博帶趨步俯仰皆合規矩于于然有唐堯之風焉有曰葱西土女踏歌隊者其詞大率言葱嶺之士樂河湟故也歸國復為唐民也有曰霓裳曲者率皆執幡節被羽服態度凝澹飄飄然疑有翔雲飛鶴變見左右如是者數十曲皆理出之聲

擊鞠

教坊伎兒輩遂寫其曲奏於外自是往往流傳民間然錫宴宰輔百辟至於連日抵暮是未知詩人在宗載考之意也以禁中女伶連袂歌怨以盡臣下之歡豈不幾於君臣相謔邪唐之所以衰亂不振者彼誠有以召之也可不戒哉

唐宣宗聽政之餘至於弧矢擊鞠皆洞盡其妙所御馬銜勒之外不加雕飾而馬驕捷特異每持鞠杖乘勢奔躍運鞠於空中連擊至數百而馬馳不止迅若流電焉二軍老鞠手咸伏其能然以天子之貴為樂吏賤工所

為雖極巧妙君子不取也

偶人戲

窟礪子亦謂之魁礪子又謂之傀礪子蓋偶人以戲喜
 歌舞本喪家樂也蓋出於偃師獻穆王之伎高麗國亦
 有之至漢末用之於嘉會齊後主高緯尤好之真失其
 所樂矣陳平設木偶美人舞於城上閼氏望見而退兵
說沛公在平城為突厥圍突厥閼氏素妒忌
史書但言陳平以秘計免圍蓋鄙其策下爾後樂家翻
為歌舞之戲後魏有郭郎至合為俳優之首時人戲為
之語曰東家郭公九十九伎肆盡入滕
口史家以為此語妖也今民間多有之也

樂書卷一百八十五終

樂書卷第一百八十六

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

雜樂

散樂上
 散樂下
 百戲上
 百戲下

劍戲
 鷲戲
 地川戲
 龜竹戲

扛鼎戲
 捲衣戲
 白雪戲
 山車戲

巨象戲
 吞刀戲
 吐火戲
 殺馬戲

剝驢戲
 種瓜戲
 拔并戲
 莓苔戲

角觥戲 蚩尤戲 魚龍戲 漫衍戲

排闥戲 角力戲 瞋面戲 代面戲

衝狹戲 透劍門戲 蹙鞞戲 蹙毬戲

踏毬戲 緇戲 劇戲 五鳳戲

散樂上

散樂其來尚矣其雜戲蓋起於秦漢有魚龍曼延假作

戲高緇鳳皇安息五案並石季龍所作見鄴中記都盧尋幢今之緣

京丸劍丸一名鈴見西京賦戲車山車興雲動雷見李九平跟挂

腹旋並緣竿所作見傳元西都賦吞刀履索吐火並見西京賦激水轉石

嗽霧扛鼎並見李尤長樂官象人見西漢書韋昭怪獸舍利之

戲若此之類不為不多矣然則詭怪百出驚俗駭觀非

所以善民心化民俗適以滔堙心耳歸於淫蕩而已先

王其惡諸傳曰散樂非部五之聲豈不信哉唐明皇之

在藩邸有散樂一部戢定祇氛頗籍其力迨膺天位常

於九曲閣太常樂凡戲輒分兩朋以別優劣則人心意

勇謂之熱戲卒詔罷太常俳優聲兒雜伎置左右教坊

隸之亦可謂善制矣然溺於藩邸內養之樂而不知淫

蕩之過亦未免乎先王所惡之域矣

散樂下

前代失德之君莫不以聲曲哀絕為歡財力侈泰為矜

然不知聲哀者國必亡財匱者民必叛也故隋煬帝收周齊故樂人及天下散樂並萃樂府高穎諫曰此樂久廢今若召之徒棄本逐末遞相教習帝蓋不悅而侈靡聲色滋甚其後復語李懿曰周天元以好樂亡商鑒不遠安可復爾帝以穎訕朝政而誅之虐莫甚焉豈特失德而已哉唐高祖卽位孫伏伽言於帝曰百戲散樂大非正聲有隋之末大見崇用是謂淫風不可不改迺者太常於民間借婦女裙襦五百餘具以充散樂之服欲於元武門遊戲臣竊思之非貽厥孫謀爲萬世之法也傳曰樂則韶舞以此言之散樂定非功成之樂也請並廢之若高穎孫伏伽者真所謂進思盡忠退思補過之臣也嚮使宋之孝文聞之豈不興愧耶周宣帝廣召雜伎增脩百戲日夜陳之殿庭令城市妙年有姿容者婦服歌舞與後庭宮人夜中連臂踏蹄而歌觀其施詞豈長世之兆邪惜乎無高孫之臣卒於滅亡而已豈不痛哉

百戲上

象人之戲始於周之偃師而百戲之作見於後漢故大予樂少府屬官承華令典黃門鼓吹百戲師二十七人北齊清商令丞掌百戲及鼓吹樂大業中諸夷來貢方

物乃於天津街盛陳百戲動以萬餘人唐宣宗每幸十六宅諸王無少長悉命預坐必大合樂列百戲則百戲之樂其所從來久矣然隋皇陳之天津街以詫夷人唐帝用之內殿以宴百辟非所以正百官而風天下也君子無取焉

聖朝雜樂有踏毬毆毬踏躑躅藏挾雜旋弄槍錠瓶齧劍踏索尋橦筋斗拗腰透劍門飛彈丸女妓百戲之屬皆隸左右軍而散居焉每大饗燕宣徽院按籍召之亦宜去隋唐之失也

百戲下

隋煬帝大業中突厥單于來朝帝欲誇之摠追四方散樂大集東都華林苑積翠池側帝帷宮女觀之有舍利繩柱等如漢故事又爲夏育扛鼎取車輪石曰大盆器等各於掌上跳弄之并二人戴竿其上有虎忽然而換易之又有神鼉騰透負山幻人吐火千變萬化曠古莫儔單于大駭之自是令太常教習每歲正月萬國來朝留至十五日於端門外建國門內綿亘八里列爲戲場百官起棚夾路縱觀之伎人皆衣錦繡繪絲歌者多爲婦服鳴環珮飾以花毘者殆三萬人初課京兆河南製此服而兩京繪帛爲之中虛三年駕幸榆林突厥啓民

朝于行宮及六年諸夷大獻方物突厥啓民以下皆國主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲海內凡有伎藝無不摠萃崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營費鉅億萬關西以安德王雄摠之東都以齊王暕摠之金石匏革之聲聞數十里外彈弦擲管以上萬八千人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年以爲常焉大抵散樂雜戲多幻術皆出西域始以善幻人至中國漢安帝時天竺獻伎能自斷手足剗剔腸胃自是歷代有之然夷人待以淫樂習俗導以巫風是用夷變夏用邪干正聖王不貴也唐高宗嘗惡其驚俗勅西域關津不令入中國亦甚盛之舉歟

劍戲 薦戲

宋有蘭子者以技干宋元君以雙技長倍其身屬其踵並趨並馳弄七劍迭而躍之五劍常在空中元君大驚立賜金帛又有蘭子能薦戲者亦謂之燕濯若今絕倒技也復以干元君元君大怒曰昔以異技干寡人寡人懼心彼必聞此而進乃拘而戮之然則元君之舉其亦過人遠矣昔隋高帝初不好聲伎遣牛洪定樂非正聲清商及九部四舞之色一切罷去觀其初心非無元君之舉也已而從臣奏括天下周齊梁陳樂家子弟皆籍

爲樂戶其六品以下至于民庶有善音樂及倡優百戲者皆直太常是後異伎淫聲咸萃樂府悉置博士弟子遞相誨導增益樂人動至三萬餘矣無復初舉之意也豈非從臣有以逢君之惡而長之有至於是邪

地川戲 龜舂戲 扛鼎戲

捲衣戲 白雪戲

高緝紫鹿踐行鼈食及齊王捲衣竿兒夏育扛鼎巨象行乳神龜舂舞背負靈嶽桂木白雪畫地成川之伎漢世有之江左尤盛焉晉成帝時咸康中顧臻上章以謂末代之樂設禮外之觀逆行連倒四海朝覲言至帝庭而足以蹈天頭以履地反天地之順傷彝倫之大乃命太常悉罷之可謂知去淫樂矣然其後復高緝紫度又有天台山伎噫孰若不罷之爲愈哉

山車戲 巨象戲 吞刀戲

吐火戲 殺馬戲 剝驢戲

種瓜戲 拔并戲

北齊武平平中山有魚龍爛漫俳優侏儒山車巨象吞刀吐火殺馬剝驢種瓜拔并之戲周宣召齊樂並會關中亦可謂盛矣隋開皇初並散遣之何其睿知邪

莓苔戲

齊永明中赤城令鄭義泰按縣興公賦為天台山伎作
莓苔石橋道士捫翠屏之狀尋亦省焉非雅樂也或謂
武帝遣主書董仲民為之豈古今傳聞不同邪

角觥戲 蚩尤戲

角觥戲本六國時所造秦因而廣之漢興雖罷至武帝
復採用之元封中既廣開上林穿昆明池營千門萬戶
之宮設酒池肉林以饗四夷之客作巴渝都盧海中碣
極季奇曰碣極樂名漫衍魚龍角觥以觀示之角者角其伎也

兩兩相當角及伎藝射御也蓋雜伎之摠稱云或曰蚩
尤氏頭有角與黃帝鬪以角觥人今冀州有樂名蚩尤

戲其民兩兩戴牛角而相觥漢造此戲豈其遺象邪後
魏道武帝天興中詔太樂摠章鼓吹增修雜戲造五兵
角觥麒麟鳳凰仙人長蛇白象舞及諸畏獸魚龍辟邪
殺馬仙車高絕百尺長趨緣幢跳丸五案以備百戲大
饗設於殿前明元帝初又增修之撰合六曲更為鐘鼓
之節是不知夷樂作於中國之庭陳禪所以力排之也

魚龍戲 漫衍戲

漢天子正旦臨軒設九賓樂舍利獸從西方來戲於殿
庭激水成比目魚跳躍嗽水作霧翳日化成黃龍長七
八丈聳踴而出耀焜日光張衡所謂海鱗變而成龍也

樂畢作魚龍蔓延黃門鼓吹三通亦百戲之一也張衡所謂巨獸百尋是爲漫衍者是已北齊命爲爛漫云

排闥戲

唐昭宗光化中孫德昭之徒及劉季述帝及正命樂工作樊噲排闥戲以樂焉

角力戲

壯士裸裎相搏而角勝負每羣戲既畢左右軍雷大鼓而引之豈亦古者習武之變歟

瞋面戲

唐有此戲其狀以手舉脚加頸上時劉吃隋奴能不用手而脚自加頸何其妙邪

代面戲

北齊蘭陵王長恭才武而貌美常被假面以對敵擊周師金鏞下勇冠三軍齊人壯之故爲此舞以象其指撝擊刺之容俗謂之蘭陵王入陣曲然亦非雅頌之聲也樂府雜錄謂代面迺北齊神武之弟有膽勇善鬪戰以其貌雌無威於敵者非矣

衝狹戲

透劍門戲

漢世卷簾席以矛插其中伎兒以身投從中過之張衡所謂衝狹燕濯宵突鋒鏃也後世攢劍爲門伎者裸體

擲度往復不傷亦衝狹之變歟

蹙鞠戲 蹙毬戲

蹋鞠之戲蓋古兵勢也漢兵家有蹙鞠二十五篇李尤
鞠室銘曰員鞠方牆放象陰陽法月衡對二六相當霍
去病在塞外穿域蹋鞠亦其事也蹙毬蓋始於唐植兩
脩竹高數丈絡網於上爲門以度毬毬工分左右朋以
角勝否豈亦蹙鞠之變歟

踏毬戲

踏毬用木毬高尺餘伎者立其上圓轉而行也

絙戲

漢世以大絲繩繫兩柱頭間相去數丈兩倡對舞行於
繩上對面道逢肩相切而不傾張衡所謂跳丸劍之揮
霍走索上而相逢是也梁三朝伎謂之高絙或曰戲繩
今謂之踏索焉

劇戲

聖朝戲樂鼓吹部雜劇員四十二雲韶部雜劇員二十
四鈞容部雜劇員四十亦一時之制也

五鳳戲

唐明皇在東洛大酺於五鳳樓下命三百里內守令率
聲樂赴闕較勝負而賞罰焉時河內守令樂工數百人

於車上皆衣以錦繡服箱之牛蒙以猛獸皮及爲犀象
形狀觀者駭目時元魯山遣樂工數十人聯袂歌于薦
之文明皇聞而歎之曰賢人之言也其後謂宰臣曰河
內之人其在塗炭乎促命召還授以散秩無賜宴設醮
會御勤政樓昧爽陳仗盛列旗幟或被金甲或衣短後
繡袍太常陳樂衛尉張幕後諸蕃酋長就食郡邑教坊
大陳山車旱舡尋橦走索丸劍角抵戲馬鬪雞又令宮
嬪數百飾珠翠衣錦繡自帷內出擊雷鼓爲破陣太平
上元等樂又引大象犀牛入塲拜舞動中音律每正月
望夜又御勤政樓作樂達官戚里並設看樓觀之夜闌
遣宮嬪於樓前歌舞何其盛歟奈何不知好樂無荒而
君臣幾於同譴率墮天寶之禍豈不誠有以召之邪

樂書卷一百八十六終

樂書卷第一百八十七

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

雜樂

俳倡上

猿騎戲

假婦戲

舞盤伎

擲劍伎

俳倡下

鳳凰戲

蘇葩戲

長躡伎

跳劍伎

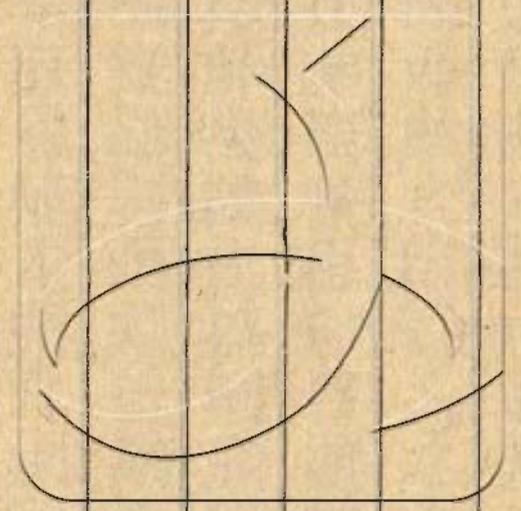
爛漫樂

叅軍戲

撞末伎

跳鈴伎

吞劍伎

舞輪伎 透峽伎 高組伎

獼猴幢伎 緣竿伎 椀珠伎

丹朱伎 都盧伎 車輪折脰伎

辟邪伎 青紫鹿伎 白虎伎

擲躡伎 擲倒案伎 透須彌伎

透黃山伎 透三峽伎 受猾伎

麒麟伎 長蛇伎 鳳書伎

檐幢胡伎 藏挾伎 雜旋伎

弄槍伎 斃瓶伎 擎戴伎

拗腰伎 飛彈伎

俳倡上

春秋元命苞曰翼星主南宮之羽儀爲樂庫爲天倡先
王以賓于四門而列火庭之衛主俳倡近太微而爲尊
然則俳倡之樂上應列星蓋主樂府以爲羽儀非所以
導人主於流淫也故秦侏儒優旃以一笑言之故休陞
楯之士豈曰小補之哉唐開元中有黃幡綽亦優旃之
亞匹也臣嘗觀先王作樂通天下之情御羣生流放故
上自天子下達士庶未嘗去樂而無非僻之心及周道
衰微日失其序亂俗先之以怨怒亡國從之以哀思擾
雜子女蕩悅淫心充庭萬奏則以魚龍靡漫爲瓌璋會

同饗觀則以吳趨楚舞爲妖妍織羅霧縠移其衣疎金
鏤玉砥其器在上班賜寵臣羣下亦從風而靡王侯將
相歌伎填室鴻商富賈舞女成羣競相誇大互爲爭奪
如恐不及莫之禁令傷物敗俗莫不在此可不戒謹之
哉彼張野抓安不鬧雖爲俳優之善亦不足道也昔衛
侯喜鶴貴優而輕大臣羣臣或諫則面而叱之及翟伐
衛寇挾城堞矣衛君泣拜臣民曰寇迫矣士民其勉之
士民曰亦使君之貴優愛鶴以守戰矣我儕棄人也安
能守戰及潰門而出走翟入衛君奔死遂喪其國然則
貴優之害有至於此爲人君者不可不察也昔商仲文
勸宋武帝畜伎帝答曰不解聲仲文曰但畜自解答曰
畏解故不畜由是觀之宋武帝可謂賢君矣然則商仲
文豈不爲逢君之惡之臣邪

俳優下

優倡之伎自古有之若齊奏宮中之樂倡優侏儒戲於
前漢惠帝世安陵啁之類武帝時幸倡郭舍人滑稽不
窮魏武好倡優每至歡笑頭沒杯案中梁三朝樂有俳
伎小兒讀俳寺子子導安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連
上雲樂歌舞伎魏邯鄲淳誼曹植必傅粉科頭拍祖胡
舞誦俳優小說則傅粉塗墨更衣易貌以資戲笑蓋優

倡常態也故唐時謂優人辭捷者爲斫撥今謂之雜劇
也有所敷叙曰作語有誦辭篇曰口號凡皆巧爲言笑
令人主和悅
之未有不敗政傷俗者矣
可不戒哉

爛漫樂

列女傳曰夏桀播棄禮義淫於婦人求四方美人積之
後宮爲爛漫之樂此所謂作爲淫巧以悅婦人亡國之
音也比於慢矣晉平公之作新聲豈溺於此歟今夫亡
國之戮民非無樂也雖樂不樂溺者非不笑也雖笑不
樂罪非不歌也雖歌不樂亡國之音有似於此矣不可
不知也

猿騎戲 鳳凰戲

石虎鄴中記述虎正會殿前作樂高組龍魚鳳凰安息
五案之屬莫不畢備有額上緣幢着至上鳥飛左迴右
轉又以幢口齒上亦如之設馬車立木幢其車上長二
丈幢頭安橫木兩伎各坐木一頭或鳥飛或倒掛又依
伎兒作獼猴之形走馬上或在馬脇或在馬頭或在馬
尾走如故名爲猿騎初晉中朝元會設卧騎倒顛騎自
東華門馳至神虎門皆其類也其術亦可謂妙矣奈何
戎狄之戲非中華之樂也在石虎樂之可也若真主樂

之豈所宜哉今軍中亦有馬戲伎者其名甚眾但不諳
後騎爾

叅軍戲

樂府雜錄述弄叅軍之戲自後漢館陶令石聘有賊犯
始也蓋和帝惜其才特免其罪每遇宴樂卽令衣白夾
衫命優伶戲弄辱之經年乃釋謂之後爲叅軍者誠也
唐開元中有李仙鶴善爲此戲明皇特授韶州同正叅
軍是以陸鴻漸撰詞云韶州叅軍蓋由此矣武宗朝有
曹叔度劉泉水咸通以來有范傳康上官唐卿呂敬儉
馮季臬亦其次也趙書謂石勒叅軍周延爲館陶令如

此豈傳聞之誤邪

假婦戲

唐大中以來孫乾飯劉璃瓶郭外春孫有態善爲此戲
僖宗幸蜀時戲中有劉真者尤能之後隨車駕入都藉
于教坊矣

蘇葩戲

後周士人蘇葩嗜酒落魄自號郎中每有歌場輒自入
歌舞故爲是戲者衣緋袍戴席帽其面赤色蓋象醉狀
也何其辱士類邪唐鼓架部非特有蘇郎中之戲至於
代面鋒頭踏姚娘羊頭渾脫九頭師子弄白馬益錢尋

撞跳丸吞刀吐火旋盤筋斗悉在其中矣

撞末伎

舞盤伎

長躡伎

跳鈴伎

擲倒伎

跳劍伎

吞劍伎

舞輪伎

透峽伎

高繩伎

獼猴幢伎

緣竿伎

椀珠伎

丹朱伎

漢世有撞末伎又有盤舞梁謂之舞盤伎又有獼猴幢伎長躡伎跳鈴伎擲倒伎跳劍伎吞劍伎唐世並存當

時又有舞輪伎蓋戲車輪者也透三峽蓋透飛梯之類也高繩伎蓋戲繩者也又有緣竿伎獼猴緣竿伎弄椀珠伎丹珠伎歌舞戲有代面撥頭踏搖娘窟礮子等戲明皇以其非正聲置教坊於禁中以處之然置教坊以處雜戲可也必於禁中者豈古人所謂放鄭聲遠佞人之意邪

都盧伎

緣撞之伎歟矣漢武帝時謂之都盧都盧國名其人體輕而善緣也又有跟掛腹旋皆因撞以見伎張衡西京賦振童程材上下翩翩突倒投而跟掛若將絕而復聯

百馬同轡騁足並馳撞末之伎態不可彌彎弓射乎西
羌又顧發乎鮮卑此皆撞上戲作之狀至梁時設三朝
大會四十九等其二十三刺長追華撞伎三十二青絲
撞伎三十三織華撞伎三十四雷撞伎三十五金輪
撞伎三十六白虎撞伎三十八獼猴撞伎三十九啄木
撞伎四十五案撞兕願伎雖有異名要之同為緣撞之
一戲也唐曰竿木今日上竿蓋古今異名而同實也

車輪折脰伎

辟邪伎

青紫鹿伎

白虎伎

擲躑伎

擲倒案伎

透須彌伎

透黃山伎

透三峽伎

受猾伎

麒麟伎

長虵伎

梁三朝樂有車輪折脰伎辟邪伎青紫鹿伎白虎伎擲
躑伎受猾伎擲倒案伎擲倒即筋斗因又有透須彌山
黃山三峽等伎唐謂之透飛梯也後魏有麒麟伎長虵
伎張衡稱水人弄虵是也

鳳書伎

宋齊以來三朝設鳳凰銜書伎是日侍中於殿前跪取
其書舍人受書升殿跪奏皆有歌辭梁武帝卽位克自

抑損乃下詔罷之後魏有鳳凰伎亦其類也

檐幢胡伎

晉破符堅得伎傳之江左齊東昏侯能檐幢以人主之尊親為樂伎之事豈足以宰制羣臣而令天下乎

藏挾伎

雜旋伎

弄槍伎

蹙瓶伎

擊戴伎

拗腰伎

飛彈伎

藏挾幻人之術蓋取物象而懷之使觀者不能見其機也雜旋之伎蓋取雜器圓數於竿標而不墜也弄槍之

伎蓋工裸帶數環捲一工立數十步外連擲十餘槍以度之既畢乃以一捲受其槍也蹙瓶之伎蓋蹙其瓶使上於鐵鋒杖端或水精丸與瓶相值回旋而不失也擊戴之伎蓋兩伎以首相抵戴而行也拗腰則翻折其身手足偕至於地以口銜器而復立也飛彈則置丸於地反張其弓飛丸以射之也

樂書卷一百八十七終

樂書卷一百八十七

八

樂書卷一百八十八

樂書卷第一百八十八

宋宣德郎祕書省正字陳陽撰

樂圖論

俗部

雜樂

雅樂部

俗樂部

雲韶部

清樂部

鼓吹部

騎吹樂

熊羆部

鼓架部

龜茲部

胡部

鈞容部

法曲部

教坊樂

東西班樂

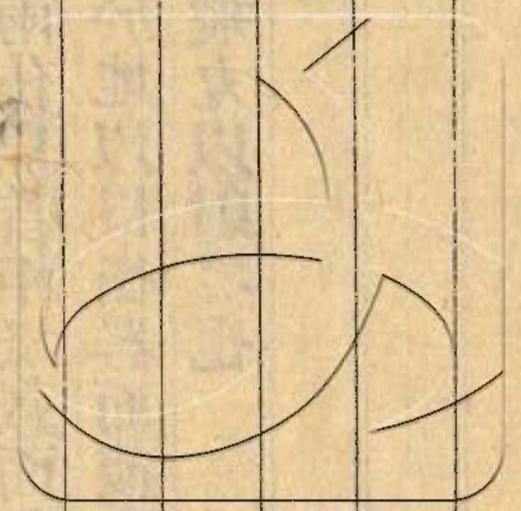
四時樂

瀟湘樂

雅樂部

樂書卷一百八十八

一

唐雅樂部宮架四面軒架三面判架兩面特架一面宮架四面各五架共二十架其上安金銅仰陽以鷺鷥及孔雀羽飾之兩面綴以流蘇以彩羣絲紵爲之也十二律鐘上有九乳依月律排之每面石磬及編鐘各一架每架各列編磬十二亦依律呂編之四角鼗鼓四坐一曰應鼓四傍有小鼓謂之引鼓二曰頽鼓三曰鷺鼓四曰雷鼓皆彩繪上各安寶輪用彩翠裝之樂有蕭笙竽塤箎籥跋膝琴瑟竽次有登歌皆奏宴羣臣奏鹿鳴近代內宴全不用法曲郊天及諸壇祭祀奏大和仲和舒和三曲凡奏法曲登歌先引諸樂遂奏之其樂工皆戴平幘衣緋大袖每色十二人於樂架內已上謂之坐部伎八佾舞六十四人文武各半皆着畫衣幘俱在樂架之北文舞居東手執翟狀如鳳尾衣幘長大武舞居西手執干戚衣幘短小鐘師及登歌八佾舞諸色舞通謂之五部伎祝敔樂架旣陳太常卿居樂架之北面太常令鼓吹令俱在太常卿之後協律郎二人皆執暈竿亦彩用翠裝之一人在殿上一人在樂架西北面立將發樂殿上暈竿倒下亦倒之遂奏樂其協律郎皆衣綠衣大袖戴冠也然則跋膝之樂法曲之調諸色之舞並用諸雅部未絕乎先王之制也

俗樂部

唐俗樂部屬梨園新院院在太常寺內之西壁開元中始別置左右教坊上都在延政里東都在明義里以中官掌之至元和中祇置一所入於上都廣化太平等里各置樂院一所泊于離亂禮寺隳頽龔簾旣移警鼓莫辨梨園弟子半已淪亡樂府歌章咸悉喪墜教坊之記雖存亦未爲周備爾

雲韶樂

唐雲韶部用玉磬四架樂有琴瑟筑簫箎籥跋膝笙竽等歌拍板樂分堂上堂下登歌四人在堂下坐舞童子五人衣繡衣各執金蓮花以引舞者金蓮花如佛家行道者也舞者在階下設錦筵宮中別有雲韶院故樓下戲出隊宜春院人少則以雲韶增之雲韶謂之宮人蓋賤隸也與宜春院人帶魚謂之內人異矣

聖朝開寶中平嶺表擇中人警悟者得八十員置簫韶部使就教坊習樂至雍熙初改爲雲韶焉以宮寺內品充之凡歌員三笙琵琶箏拍板員各四方響員三笛員七觱篥員各二雜劇員二十四傀儡員八每正月望夜及上巳端午觀水嬉命作樂宮中冬至元會清明元社宮中燕射用之然雜奏胡俗之樂於宮庭臣恐未合先

王之制也

清樂部

唐清樂部樂有琴瑟雲和箏笙竽箏簫方響篪跋膝拍板戲卽弄大賈臘兒也

鼓吹部

騎吹樂

唐鼓吹部有鹵簿鉦鼓及角樂用絃鼗笳簫凶用哀笳以羊骨爲管蘆爲頭也警鼓二人執朱幡引樂衣彩衣戴冠皆乘馬謂之騎吹樂俗樂亦有樂吹也天子鹵簿用大全杖鼓百二十面金鉦七十面郊天謁廟吉禮卽雷花黃衣鼓四下鉦二下山陵凶禮卽雲衣白衣鼓二

下鉦亦二下冊皇后太后太子用鼓七十鉦四十謂之小全仗公主出降及冊三公并附禮葬並用大半仗鼓四十鉦二十諸侯用小半仗鼓三十鉦二十四惟皇太子已下冊禮及葬祔廟並無警鼓此尊卑之辨也

熊羆部

唐熊羆部其庫在望仙門內之東壁其十二案用木雕之悉高丈餘其上安板牀後施寶幃皆用金彩飾其上凡奏雅樂御含元殿方用此故奏十三時萬宇清月重輪三曲亦謂之十二案樂也

鼓架部

唐鼓架部樂有笛拍板搭鼓腰鼓也兩杖鼓戲有代面撥頭蘇郎中踏搖娘羊頭渾脫九頭師子弄白馬益錢尋樟跳瓦吞刀吐火旋盤筋斗之屬

龜茲部

隋開皇中龜茲樂大盛於世新聲奇變朝改暮易文帝深疾而救止之終莫能救浸以靡漫遂至於亡至唐龜茲部樂有鬻篋笛拍板四色鼓羯鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓戲有五方師子高丈餘各依方色每一師子有十二人戴緋抹額衣執紅拂謂之列師子郎舞太平樂曲而破陣樂亦屬此部秦王所製舞用二千人皆畫衣甲執旗

旆外藩鎮春冬犒軍設此舞此曲兼焉軍引入場尤壯觀也萬斯年曲是朱崖李太尉進曲名即天仙子是也聖朝大中祥符中諸工請增龜茲部如教坊云其曲有雙調宇宙清感聖恩也

胡部

唐胡部樂有琵琶五絃箏篋笙鬻篋笛拍板合諸樂擊小銅鈸子合曲後立唱歌戲有參軍婆羅門涼州曲此曲本在正宮調有太遍者即正元初康崑崙翻入琵琶也玉宸宮調初進曲時在玉宸殿也合諸樂即黃鍾宮調也奉聖樂曲章南康鎮蜀時南詔所進在宮調並

進舞伎六十四人遇內宴於殿前更番立奏樂若宮中
宴卽坐奏之故俗樂有坐部伎立部伎也

鈞容部

聖朝太平興國五年詔籍軍中之善樂者號臥龍部淳
化三年改爲鈞容部以內侍統之押班二排樂四十主
作歌辭一其樂有笙笛觱篥琵琶方響拍板杖鼓羯鼓
大鼓雜劇之類始用一百三十六員後增至二百餘人
每巡省遊幸則騎導車駕而奏樂焉亦可謂盛矣誠去
胡俗之樂專奏雅頌之音則樂行而民向方矣臣觀西
漢嘗詔不應經法成鄭衛之聲者皆罷去之真英斷之
舉也苟祖而行之豈小補哉

法曲部

法曲興自於唐其聲始出清商部比正律差四鄭衛之
間有鐃鈸鐘磬之音太宗破陣樂高宗一戎大定樂武
后長生樂明皇赤白桃李花皆法曲尤妙者其餘如霓
裳羽衣望瀛獻仙音聽龍吟碧天雁獻天花之類不可
勝紀白居易曰法曲雖已失雅音蓋諸夏之聲也故歷
朝行焉明皇雅好度曲然未嘗使蕃凌雜奏天寶中始
詔道調法曲與胡部新聲合作君子非之明年果有祿
山之禍豈不誠有以召之邪

聖朝法曲樂器有琵琶五絃箏篋笙笛簫篋方響拍板其曲所存不過道調望瀛小訖食獻仙音而已其餘皆不復見矣

教坊樂

聖朝循用唐制分教坊爲四部取荆南得工三十二人破蜀得工一百三十九人平江南得工十六人始廢坐部定河東得工十九人藩臣所獻八十三人及

太宗在藩邸有七十餘員皆籍而內之繇是精工能手大集矣其器有琵琶五絃箏篋笙簫篋篋笛方響杖鼓羯鼓大鼓拍板并歌十四種焉自合四部以爲一故

樂工不能徧習第以大曲四十爲限以應奉遊幸二燕非如唐分部奉曲也唐全盛時內外教坊近及二千員梨園三百員宜春雲韶諸院及掖庭之伎不闕其數太常樂工動萬餘戶

聖朝教坊裁二百員并雲韶鈞容東西班不及千人有以見祖宗勤勞庶政罔淫于樂之深意也然均調尙間以譙樂胡部之聲音器尙襲法曲龜茲之陋非先王制雅頌之音也革而正之豈非今日急務乎

東西班樂

聖朝太宗朝選東西兩班善樂者充而名之其器獨用

小罽篋小笙小笛每騎從車駕奏焉或巡狩則夜奏行宮之庭久諸營軍皆有樂工率五百人得樂工五十人每乘輿奉祠還宮則諸工雜被絳綠衣自帷宮幔城至皇城門分列馳道左右作樂迎奉絲竹鞀鼓之聲相屬數十里或軍中宴亦得奏之有捧刀槍盾蕃歌等戲大中祥符中建玉清昭應等宮亦選樂二教於鈞容詔中人掌之春秋賜會諸苑及館伴契丹使又有親從親事營之樂及開封府牙前諸工凡天下郡國皆有牙前樂營以籍工伎焉然蕃歌胡樂以之待契丹使可也 乘輿行幸在國門外則可在國門內亦用焉臣未知其可也

四時樂

王子年拾遺錄述師涓當衛靈公之世能寫列代之樂造新曲以代古聲故有四時之樂春有離鴻雁去蘋生之歌夏有明晨焦泉朱華流金之調秋有商飈白雲落葉吹蓬之曲冬有嚴凝流陰沉靈之操靈公耽而惑之忘於政事蘧伯玉諫曰此雖以發揚氣緯終爲沉湎靡曼之音無會於風雅非下臣宜薦於君也靈公乃去新聲親政務故衛人美其化焉師涓悔之乃退而隱其歌曲湮滅唯紀其篇目大略云

瀟湘樂

王子年拾遺錄述洞庭之山浮於水上其下金堂數百
間帝女居之四時金石絲竹之音徹于山頂楚懷王與
羣臣賦詩於水湄故謂之瀟湘洞庭之樂聽者令人難
老雖咸池簫韶無與爲比凡四仲節王常環山遊宴各
舉節氣以爲樂章惟仲夏律中夾鐘乃作輕風流水之
詩宴於山南時中蕤賓乃作照霧秋霜之曲自時而後
懷王好進姦雄羣賢逃越屈平以忠見斥隱於沅澧之
間赴清冷之汨以死楚人思慕之謂之水仙其事雖涉
怪誕然不知放鄭聲遠佞人亦足爲後世戒矣

樂書卷一百八十八終

