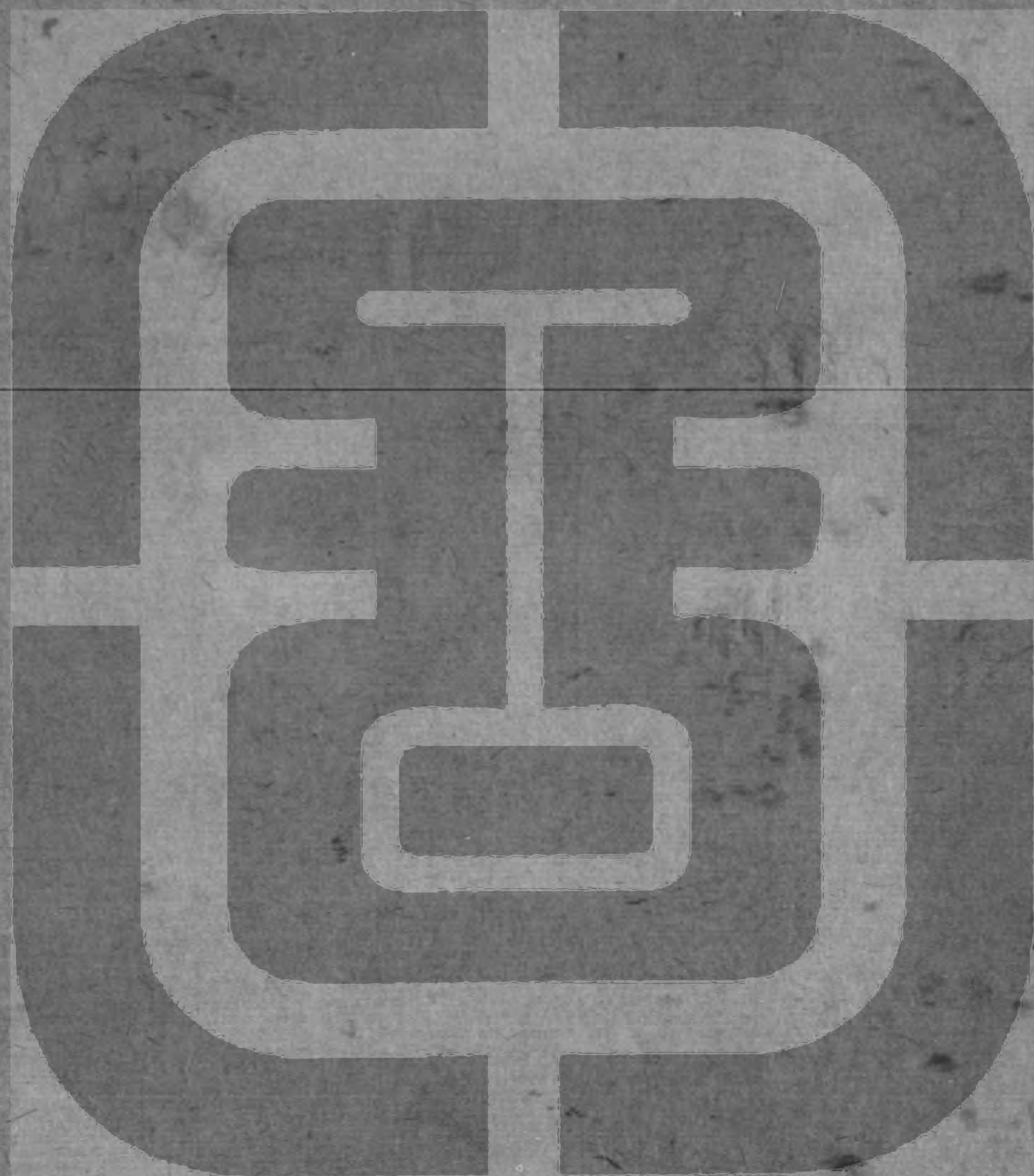

61573

230

樂書卷第一百七十二

樂圖論

雅部

舞

聖朝樂舞

廟室樂舞

舞人

聖朝樂舞

聖朝建隆之初實儼首議更周樂舞之名以崇德舞為文德之舞象成舞為武功之舞權籍教坊及開封府樂戶子弟充之冠服用唐舊制而已

太祖皇帝乾元殿朝羣臣更詣大明殿上壽詔用文德武功之舞然郊廟殿廷同制其容綴未稱

朝廷揖遜之意故和峴建言宜先奏文舞焉殿庭所用文舞宜為盛德升聞之舞取舜受堯禪文德升聞之義也舞

工用百二十人八佾之數判為八列列十六工皆著履執拂服袴褶冠進賢二二執五采纛引文容變數略倣舊儀次奏武舞宜為天下大定之舞取武王一戎衣而天下大定之義也舞工亦準文舞之數被金甲持戟二二執五色旗引之一變象六師舉二變象上黨平三變象維陽定四變象荆湖復五變象邛蜀來六變象師還振旅至於鏡鐸雅相錙鼙并舞舞工冠服仍舊而已

太宗淳化中峴弟蒙復奏昔改殿庭二舞以光

太祖功烈今亦應更定舞名其舊用盛德升聞宜更曰化

成天下之舞取易稱化成天下之義也天下大定更曰成

加海內之舞取漢高帝為威加四海之歌也蓋其舞亦六

變焉一變象講武二變象漳泉歸三變象杭越朝四變象

五變象清銀夏六變象還振旅每變樂一

日詔從之和峴弟兄可謂善因時而造者

真宗又詔殿廷二舞復用乾德舊名祥符中崇奉玉清

應宮等諸祠每

乘輿薦獻並作備樂別號文舞一曰流慶之舞武舞

降真觀德之舞又因

太宗裁萬國朝天之曲造同和之舞平晉之曲造定

之舞郊廟並奏之天聖中孫奭進言常雅樂郊廟酌

上用登歌不作文舞亞獻又不作武舞正安而已以

是劉鈞等議自是宗廟酌獻復用武舞王先入以酒

亞獻而亞獻終獻並舞正安之曲郊廟天地與宗廟既異

廟室各有稱頌功德故文舞迎神之後各奏逐室之舞郊

祀降神奏高安之曲文舞已作及

皇帝酌泛齊惟登歌奏禋安之樂而舞綴不作臣獻終獻

仍用武舞焉明道中冬至

皇帝率羣臣於文德殿

莊獻明肅皇太后行上壽之禮設宮縣進厚德無疆之文舞四海會同之武舞各三變而罷由此觀之文武並用長久之道也豈不信哉

廟室樂舞

聖朝建隆初竇儼實始建議更周樂所以崇德為文德之舞以象成為武功之舞至於

祖宗廟室樂舞之名未嘗不各稱功德之實而形容之全

是故 宣祖文獻睿和皇帝室曰大善之舞

順祖惠元睿明皇帝室曰大寧之舞

翼祖簡恭睿德皇帝室曰大順之舞

宣祖昭武睿聖皇帝室曰大慶之舞

太祖啓運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝室曰

大定之舞

太宗至仁應道神功聖德文武睿烈大明廣孝皇帝室曰

大盛之舞

眞宗膺符稽古成功讓德文明武定章聖元孝皇帝室曰

大明之舞

仁宗體天法道極功全德神文聖武濟哲明孝皇帝室曰

大仁之舞

英宗體乾膺歷隆功盛德憲文肅武睿神宣孝皇帝室曰

大英之舞

神宗紹天法古運德建功英文烈武聖孝皇帝室曰大神之舞

哲宗欽文睿武昭孝皇帝室曰大成之舞

文懿皇后 信祖 崔氏

惠明皇后 順祖 桑氏

簡穆皇后 翼祖 劉氏

昭憲皇后 宣祖 杜氏

孝惠皇后 賀氏

孝明皇后 王氏

孝章皇后 太祖 宋氏

淑德皇后 尹氏

懿德皇后 符氏

明德皇后 李氏

元德皇后 太宗 李氏

章懷皇后 潘氏

章穆皇后 郭氏

章獻明肅皇后 劉氏

章懿皇后 真宗 李氏

慈聖光獻皇后 仁宗 曹氏

宣仁聖烈皇后 英宗 高氏

欽聖憲肅皇后 向氏

欽慈皇后 陳氏

諸后之室凡行酌獻之禮
孝惠 孝章位同奏大統之曲
淑德位奏大昌之曲

章懷位奏大治之曲則自餘隨

帝室所奏亦可類見矣臣竊議

祖宗之室曲異異舞至於

后室一用文德之舞而武舞不用焉豈非感於先儒婦人

無武事之說邪春秋書初獻六羽非無武舞也特舉羽以

見于而已如曰不然闕宮祀姜嫄之詩何以美萬舞洋洋

乎古人亦嘗振萬於文夫人之側亦足考信矣

方今誠於
諸后之室併奏文武之舞以娛樂

神靈以形容 德美真曠世甚盛之舉而不失先王之制也

舞人

周人教國子之舞有大司樂有小樂師又舞師下士二

人胥四人舞徒四十人然則古之舞者非獨給繇役之賤

者而已雖貴為國子爵為下士亦預焉漢太樂律卑者之
子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石關內侯至五
大夫之子取其適者五尺以上年十二至三十顏色和身
體修治者以為舞人古國子下士之實也唐之郊廟舞工
不合古制趙慎言奏議隋代猶以品子為之號二舞郎唐
興遂變其制誠願復古道取品子年二十以下容質修正
者備二舞之員令太常博士主之准國子學給料閑日得
習六樂學五禮滿十歲量文武授散官號雲門生其制亦
可謂近古矣然不設課試之法勸沮之術未為備制也
聖朝舞郎之制尚仍唐舊誠推慎言之法輔之以課試勸
沮之方以之饗郊應接神祇未有不降格而來饗矣
今日不得不為之留意也

樂書卷第一百七十二終

樂書卷第一百七十三

樂圖論

胡部

舞

鞞師

旄人 舞

弓舞

鞞舞

劍舞

師子舞

骨鹿舞

胡旋舞

城舞

倒舞

撥頭舞

五婆羅門

鞞師

旄人 舞

弓舞

古之王者不制夷狄禮而制夷狄樂者以其申天下而立華四夷之民使之鼓舞謳歌而樂從之也蓋四夷之樂東曰韎南曰任西曰侏離北曰禁或以服色名之

以聲音名之則韎是也聲音則侏離是也韎掌教四夷之樂韎師則掌教東夷之樂而已然韎師之樂施於祭祀大饗而旋鞀鞀之樂施於祭祀與燕者蓋東於西夷為長饗於燕為重故也觀韎師曰師旋人鞀鞀曰人與氏師序於前而人與氏序於後則夷樂之別可知矣詩曰以雅以南而掌四夷者亦以象胥名官則周人於南夷之樂又其所樂者也先儒推四時之理以釋四樂之名以韎為晦昧任為懷任侏離為離根禁為禁閉旦日韎樂持矛舞助時生任樂持弓舞助時養株離持鉞舞助時殺禁樂持盾舞助時藏白虎通又以侏離為東樂昧為南樂南樂持羽西樂持戟班固又以侏為堯以樂為伶以韎為侏蓋各述所傳然也周禮掌教夷樂者皆以所服所執所履名之鄭氏亦以韎為韎韎

之赫則赫爲色明矣赫師下士一人舞者十有六人旌
人下士四人舞者衆寡無數由是觀之先王之於夷樂
雖或用之特陳於國門右辟而已唐之時皆奏於四門
之外豈得古制歟
今之夷樂不奏之國門之外而作之皇城殿庭之內臣
等未合先王之制不可不革之也

戟舞

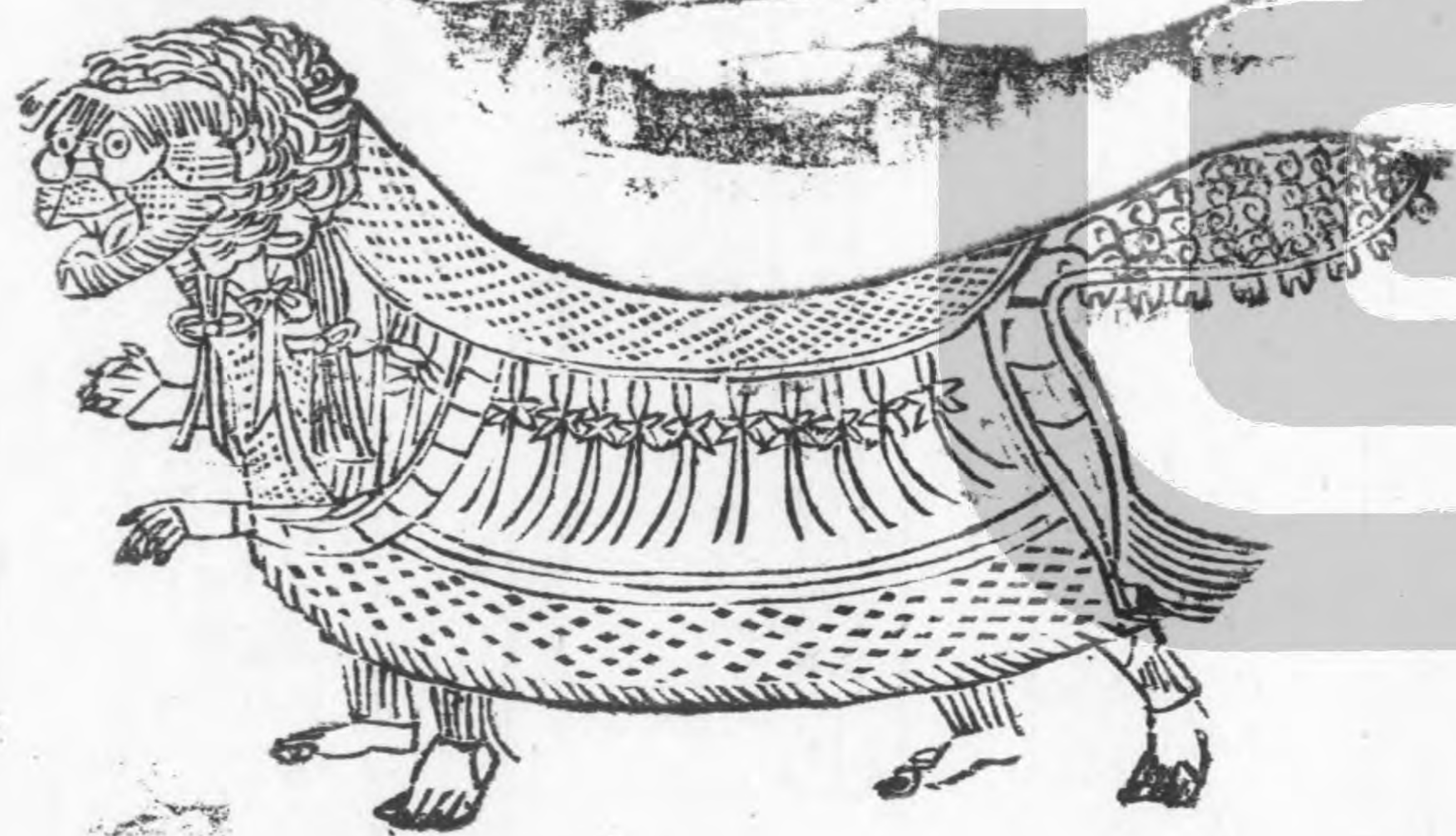
劍舞

東夷之舞緩弱而淫襲南蠻之舞躑迅而促速西戎之
舞急轉而無節北狄之舞沉壯而不揚江湖之東北
東夷荆衡之郊北南蠻雍涼之西北西戎河渭之間北
此狄其風俗雖異其飾喜一也昔魯定公會齊景公於
夾谷孔子時攝相事齊有司趨進曰請奏四夷樂於是
旌旄羽仗矛戟劍撥鼓譟而至孔子趨進陞階而登舉
決大言曰吾兩若爲好會夷狄之樂何爲請有司却之

齊侯乃麾而去後漢安帝時西南夷禪國王獻樂及幻
人能吐火自支解易牛馬頭因元會作之於庭帝與群
臣共大奇之陳禪離席舉手曰帝王之庭不宜作夷狄
之樂由是觀之夷樂不可亂華音如此古人所以外之
而弗內雖作之於國門右辟亦特美德廣所及而已苟
卿有之禁淫聲使夷俗邪音不敢亂雅太師之職也今
之任古太師之職者淫聲下之禁也夷音不之去也而
使雅鄭並夷音迭相雜亂不亦失乎臣嘗觀子路戎服
見孔子世劔而舞曰古之君子固以劔自衛乎孔子曰
古之君子忠以為質仁以為衛後世頃莊公孫氏亦効
為之是不知劔戟之舞戎狄之樂也曾謂中國之士為
之下

師子舞

唐太平樂亦謂之五方師子舞師子擊獸出於西南夷
天竺師子等國綴毛為之各高丈餘人居其中像其倪
仰馴狎之容二人持繩秉拂為習弄之狀五師子各放
其方色百四十人歌太平樂舞以足持繩者服飾作崑
崙象

骨鹿舞

胡旋舞

樂府雜錄曰舞有骨鹿舞胡旋舞俱於一小圓毬上縱
橫騰躑兩足不離毬上其妙若此皆夷舞也

城舞

後周武帝平齊作永安樂行列方正象城郭謂之城舞用
八十人刻木為面狗喙獸耳以金飾之垂線為髮畫襖
皮帽舞蹈姿制猶作羌胡狀周武以中國之主作羌胡
之舞不亦失乎

倒舞

符堅嘗得西域倒舞伎唐睿宗時婆羅門獻樂舞人倒
行以足舞於極鋸刀鋒倒植於地低目就刃以歷臉中
又植於背下吹箏篋者立其腹上而曲終無傷又伏俾
手兩人躡之旋身遶手百轉無已妙則妙矣非雅樂之
舞君子不貴也

撥頭舞

撥頭出於西域胡人為猛獸所箠其子登八折山求獸
殺之故為舞曲有八疊戲人被髮素衣面作悲啼之容
蓋象遭喪之狀也

弄婆羅門

婆羅門樂與四夷同列其樂用漆箏篋一齊鼓一其餘
雜戲亦能多端皆不足稱唐大和初有康廼米禾稼米

萬槌近年有李百媚曹觸新石寶山焉

樂書卷第一百七十二終

樂書卷第一百七十四

樂圖論

胡部

舞

高麗舞

百濟舞

高昌舞

龜茲舞

安國舞

康國舞

疎勒舞

扶南舞

党項舞

附國舞

天竺舞

越舞

驃國舞

南詔舞

于闐舞

西南蕃舞

西梁舞

東謝舞

巴渝舞

悅般舞

吳夷舞

廣延舞

馬韓舞

靺鞨舞

倭國舞

流求舞

高麗舞

高麗國樂工人紫羅帽飾以鳥羽著大袖紫羅帶大口袴赤皮靴五色綰繩舞者四人推以於後以絳袂額飾以金璫二人黃裙襦赤黃袴長其袖烏皮靴雙雙併立而舞東夷之樂也

百濟舞

百濟樂舞工人紫大袖裙襦章甫冠皮履東夷之樂也章甫商冠也而東夷服之豈其得由國之遺制邪古人嘗謂禮失求之四夷亦信有之矣

高昌舞

高昌樂舞人白襖錦袖赤皮靴赤巾帶紅袂額西戎之樂也

龜茲舞

龜茲樂工人皂絲布頭巾緋絲布襖錦袖緋布袴舞者二人紅袂額緋襖白袴帶烏皮靴其舞曲有下天踈勒西戎之樂也

安國舞

安國樂工人皂絲布頭巾錦標領系袖袴舞二人紫襖白袴帶赤皮靴其舞曲芝栖西戎之樂也

康國舞

康國樂工人皂絲布頭巾緋絲布襖錦領舞二人緋襖錦領袖綠綾褶袴赤皮鞞白袴帶無急轉如風俗謂之胡旋西戎之樂也

踈勒舞

踈勒舞曲有遠服其工人皂絲布頭巾白絲布袍錦襟標白絲布袴舞二人白襖錦袖赤皮鞞赤皮帶西戎之

樂也

扶南舞

扶南樂舞二人朝霞行纏亦皮靴隋代全用天竺樂唐世傳之有羯鼓都曇鼓毛真鼓箏笛畢篋銅鼓南亦之樂也事見隋唐雜部伎篇

党項舞 附回舞

党項國之樂用琵琶橫吹擊缶附國進好歌舞然未始傳之中國也

天竺舞

天竺樂工人皂絲布頭巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人舞髮朝霞裝髮行纏碧麻鞋其舞曲有天朝天蓋南蠻北狄之俗皆隨髮際斷其髮今舞者用繩圍首反約

越舞

騶國舞 南越舞 于闐舞

五經通義曰舞四夷之樂明澤廣被四表也故越俗飲燕舞者蹠地擊掌應鼓梓之節騶國之樂或歌且舞南詔之樂有奉聖樂舞于闐之舞有佛曲其詳不可得而知也

西南蕃舞

聖朝至道初蕃酋龍漢瓊遣使率梓柯諸蠻入貢太宗問其風俗令作本國樂於是吹瓢笙數十輩連袂起舞以足頓地為節其曲即水曲也太宗因厚錫資之其笙聲高下亦不可傳矣

西梁舞

晉宋末中原喪亂張軌據有河西符秦通涼州旋復隔絕其樂具鐘磬蓋涼人所傳中國舊樂雜以羗胡之聲也後魏至隋樂工平巾幘緋褶方舞四人假髻玉支釵

紫絲布褶白大袴五綵接袖烏皮靴白舞一久史傳不載其服色不可得而知也

東謝舞

東謝蠻俗凡燕集則擊銅鼓吹大角歌舞以為樂器不傳於中國蓋不得其詳云

巴渝舞

三巴記曰閩中有渝水賈氏統氣喜舞漢高帝樂其猛銳數觀其舞使人習之故名巴渝焉梁朝宣烈舞有半俞終俞即巴俞舞也魏改為昭武隋罷而不用誠知夷不亂華之意也閩中有渝水其人多居水左右天性勁勇初為漢前將救陷陣獲喜歌舞高祖觀之曰此

武王伐蜀歌也

悅般舞

吳夷舞

後魏太祖破赫連昌獲古樂器于涼州得其伶人器服

並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂府吳夷東夷西戎之舞用之郊廟是知古人作胡樂於國門之外未嘗設之樂府用之郊廟也

廣延舞

燕昭王時廣延國進獻善舞者二人一名旋波一名提漢其舞曲一曰縈塵次曰集羽末曰游懷王登崇霞之臺召二人在側時香風歛起二人徘徊翔轉殆不自支王以纓紱屬拂之二人舞容妖麗而歌聲輕下迺使伶人代唱其曲清響流韻雖遠梁動木不足加焉

馬韓舞

馬韓國常以五月下田種畢功因祭鬼神晝夜聚飲歌舞數十人蹋地低昂以手足相應為節有類鐸舞焉十月農功既事亦復如之

舞

隋開皇初蘇羯國遣使來貢文帝厚宴勞之使者與其徒率皆起舞其曲折周旋無非戰鬪之容帝謂左右曰天地間乃有若人常作用兵意態誠地氣使然不爾何其甚邪

倭國舞

倭國之俗凡正朔大會必陳儀仗奏聲樂而五弦琴笛之器備有焉隋煬帝常遣裴清使其國彼乃遣小德何輩空從數百人設儀仗鳴角歌舞而迎之亦可謂不失尊王入之道矣

流求舞

流求國其俗宴會必歌呼蹋地交相倡和其音亦頗哀怨或挾女童於膊振手而舞焉

樂書卷第一百七十四

樂書卷第一百七十五

樂圖論

俗部

舞

武王象武

西漢樂舞

東漢樂舞

二漢雜舞

武王象武

伏羲之代五運成立甲冑始基造琴瑟以諧律呂效樂謂之立基文媧氏始為笙箏制管以一天下之音合日月星辰故其樂謂之充樂五弦之琴始於朱襄氏八闕之歌始於葛天氏一曰載民二曰元鳥三曰蓬草木四曰奮五穀五曰敬天常六曰達帝功七曰依地德八曰會神之極也宣達之舞始於陰康氏下謀之樂始於神農氏黃帝以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命曰

咸池少昊氏德澤被物之深命曰大淵顯帝實處空桑
乃令飛龍効八風之音命之曰承雲帝學命咸墨作為
唐歌乃令人舛兩手相擊或擊鼗與鐘磬吹冬與管簫因
令鳳鳥天翟舞命之曰五英儀犧之樂謂之立基又謂
之扶來顯帝之樂謂之承雲仰取諸天也又謂之六莖
謂之圭水遠取諸物也堯樂謂之大章又謂之大卷亦
此意歟詩禮述文王樂舞謂之象武王樂舞謂之武樂
苑以巨業為文王樂象為武王樂誤矣今夫樂之所生
本於度數度數不立則中聲不存矣然紉作為淫侈之
樂以鉅為美以衆為觀不用度數之過也故宋之衰也
作為千秩律齊之衰也作為大呂楚之衰也作為巫
音由是觀之先王作樂以隆盛治之美豈在夫淫侈為
哉本之情性藝之度數制之禮義一要宿中和之紀而

已故傳曰先王之樂有五節中聲以降不容肆矣亦虛
語也

西漢樂舞

周存六代之舞至秦惟餘韶武而已漢室龍興制氏世
職太樂第識鏗鏘鼓舞之末節未始知其義也高祖時
叔孫通因秦樂人制為樂舞故四年制武德六年更文
始又作昭容樂主出武德舞焉作禮容樂主出文始五
行舞焉五行則秦皇所更也四時則孝文所制也孝惠
承統高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏文始四
時五行之舞孝景采武德為昭德以尊太宗廟孝宣采
昭德為盛德以尊世宗廟諸帝之廟皆常奏文始四時
五行之舞焉然漢舞宗廟之酌卑者之子不得而豫也
其豫之者上取二千石之子下取五大夫之子而已雖

與周人異制亦未失用國子之實也今之舞者不過用市井畎畝之人素不知歌舞者為之其何以格神明移風俗乎

東漢樂舞

光武中興漢祚而南北郊祀明堂奏雲翹育命八佾之舞五郊迎氣春歌青陽夏歌朱明舞雲翹之舞秋歌西皓冬歌元冥舞育命之舞至於先立秋迎氣於黃郊樂奏黃鍾之宮帝臨壇而執干戚舞雲翹育命之舞四郊則有司所行黃郊則天子所獨此其舞所以隆殺不同也皇覽以為迎氣之禮當順天道唱之以角舞之以羽翟迎春之樂也唱之以徵舞之以鼓鞀迎夏之樂也唱之以商舞之以干戚迎秋之樂也唱之以羽舞之以干戚迎冬之樂也至於宗廟之舞明帝不從東平志意武之議世祖漸祖進文始五行武德之舞諸帝室並奏武德而已非古人不相法樂以昭功德之意也由是觀之五郊之樂皇覽之論其庶幾乎

聖朝五郊迎氣之樂並用黃鍾一均而已不亦失順天道之旨邪

二漢雜舞

西漢高帝作樂二品一曰昭容樂二曰禮容樂東漢章帝作樂四品一曰大予樂郊廟上陵食卒用之二曰周雅頌樂辟雍饗射六宗社稷用之三曰黃門鼓吹樂羣臣用之四曰短箫繞歌軍旅用之蓋高祖由蜀漢定三秦實人從之有功其俗喜舞使樂人習之有巴渝舞焉魏改為昭武用牟弩舞之是也其立靈星祠用男舞童子象教田為耕耨穫刈春鼗之形以象其功武帝

時用事甘泉園丘用女舞童三百其施於朝者鄭衛之
聲而已然女童之舞非所以敬天神矣周人用雅頌之
音也至於鞞舞之類未始合之鍾石豈古又作樂之意歟

樂書卷第一百七十五終

樂書卷第一百七十六

樂圖論

俗部

舞

魏樂舞

吳蜀樂舞

晉樂舞

宋樂舞

齊樂舞

魏樂舞

漢末之亂無金石之樂魏武帝平荊州獲漢雅郎是時
杜夔歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅曉知先
代諸舞使夔想之始設軒縣鍾磬復先代古樂可謂治
世之舉矣當是時柴玉左延年之徒復以新聲被寵更
其聲韻惟夔好右存正焉迨文帝受禪改漢安世樂為
正世嘉至樂為迎靈昭容樂為昭業漢巴渝舞為昭武

雲翹舞為鳳翔有命舞為靈應武德舞為武頌文始舞
為大韶五行舞為大武明帝太和初詔議廟樂改大予
樂為太樂不系漢舊名也太祖武皇帝樂曰武始之舞高祖文
皇帝樂曰咸熙之舞烈祖皇帝樂曰章斌之舞足此三
舞天地宗廟薦享及朝饗用之物多太鈞之樂也王肅
等議設宮縣之樂八佾之舞高皇帝大帝太祖高祖文昭
廟皆當兼用先代及武始太鈞之舞以文始大武武德
武始太鈞可以備四代之樂猶周序六代之樂也故奏
黃鐘舞文始以祀天地奏太簇舞大武以祀五郊明堂
奏沽洗舞武德巡守以祭四望山川奏蕤賓舞武始大
鈞以祀宗廟二至禘立澤可兼舞四代又漢雲翹育命
之舞舊以祀天今可兼以雲翹祀圓丘育命祀方澤不
如肅議亦近古盛制也然大予之名出於讖緯其改之
不亦宜乎

吳蜀樂舞

吳蜀樂舞之制後世無聞焉何承天嘗謂吳朝無雅樂
案孫皓迎父喪明陵唯云唱伎晝夜不息則無金石
歌可知矣或曰今之神歌孫氏以為宗廟登歌也而此
約非之曰案陸機孫權誅而舞夏在廟雲翹承機不
空設章昭當孫休之世上故改鏡歌十二曲表曰當付
樂官善歌者習之然則吳朝亦無樂官善歌者乃能以
歌辭披絲管寧容獨以神弦為廟樂乎古今樂錄有白
紵舞蓋紵本吳地所出疑是吳舞也晉俳歌曰交白紵
豈吳呼緒為紵邪今宣州有白紵山其命名之意甚
於此

晉樂舞

太祖高皇帝... 聖德... 太祖神... 宣烈... 凱... 德... 奏

樂書卷第一百七十六終

樂書卷第一百七十七

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為仲尼晏朝之意於是不備宮架不備舞六代至於郊廟及三朝設架則非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為大壯

文舞爲大觀南郊舞奏黃鍾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未名陰主之義也三朝則大壯奏夷則大觀奏沽洗取其月王也彼謂魏晉以降不應以巴渝夷狄之舞雜周舞直篤論歟

陳樂舞

陳武帝即位以來宗祀朝饗並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沽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二舞干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不以取之邪

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帝樂用八佾奏皇始之舞冬至祭天於南郊圓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伶人器服並擇而存之後通西域又以恍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三夏登歌鹿鳴之屬而有文始五行舞及太祖初興所制皇始之舞又有吳夷東夷而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六纓用之後祖瑩等建言請以韶舞爲崇德武舞

為章列勳名曰嘉成詔可其議特准古六代之樂易嘉
成為大成爾然赫連昌涼州悅般國之樂吳夷京夷西
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元盛無足紀焉

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趨于
而山立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘也武亂皆
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
子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令置七部樂而牛宏又請存鞞
鐸巾拂四舞與新伎並陳宴會同設於西涼前奏之帝
曰立百聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人不提鞞拂尔牛宏

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為治康武舞焉以施郊廟後詔張文收史加補緝吳天上帝奏豫和之舞皇地祇奏順和之舞宗廟奏永新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燕三品以上奏九功之舞既又燕州牧亦查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郊廟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絲外作并詔高萬石上詛安六變之法一變象龍

淮寧謚五變象獬狁伏六變復位象兵遠振旅正觀禮祭其武舞六變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盡棄名號之別也唐之樂舞屢變如此不亦失之自衛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祖用光武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惟新之舞尊肅宗

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畢非大樂必易之意也

樂書卷第一百七十七終

樂書卷第一百七十八

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為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鄒無足譏焉

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承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

晉高祖初詔崔琰等制定樂舞琰等講求唐制盡復其器服工負改文曰昭德之舞武曰成功之舞始為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工負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

漢高祖即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黜衣裳白領袖絳領袖中衣絳合幅袴絳絺韋鞮咸熙

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
絛黑韋鞮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二
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
工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翬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負水
衣冠亦如之武舞工六十四並服武弁朱襪衣革帶烏
皮履左執朱干右執玉戚二工執旌居前二工執鼗二
工執鐸金鐸二四工舉二工作二工執鏡二工執相在
左二工執雅在右各一工作焉自旌以下夾引武舞者
在舞負外衣冠亦如之然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旌籥
飾以羽今笛籥並用羽舊制進賢冠幘不簪筆朱衣襪
服中厠皂緣曲領白布珠復烏義秦乃改簪筆笛籥同
用竹朱漆籥三孔笛一頭五色毼籥兩頭葆羽毼著烏
皮履梁武帝辨之曰詩云左手執籥右手秉翟蓋五箴
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

樂書卷第一百七十八終

Large stylized watermark or seal, possibly reading '圖書館藏' (Library Collection).

吾云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
邪哺誰當求其知公莫舞公莫渡河曲之舞也陳智匠
曰尋霍里子高晨朝刺舡而濟有白首狂夫被髮提壺
亂流而度其妻追止之不及遂溺而死於是鼓篋篋而
歌曰公無渡河公競渡河墮祭公何曲終赴河而殍子
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滿之使不得害漢高祖今
之用巾蓋象項伯衣袖之遺式也

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下其鳳翔羅裙飄飄昭
儀光終篇曰声發金石媚笙簧羅袿袿轉紅袖揚是其
事也然紆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紆則白緒白紆一矣今宣州有
白紆山豈因是而名之邪

樂書卷第一百七十九終

樂書卷第一百八十一

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
麗鵝貫真張翼舒交錯屈信首尾廻互以象戰陣之形
呂才依圖教樂工百二十人披甲持戟執壽舞而習之凡
舞三變每變為四陣有來往疾徐擊刺之象以應歌節

既就令魏鄭公唐岳南李百藥等制歌頌更之七德之
舜其後宴二口及州牧亦奕酋長於元武門奏之觀者
觀其抑揚踊厲莫不扼腕踴躍慄然震悚武臣烈將咸
上壽曰此舜是陛下百戰百勝之形容也羣臣咸稱萬
歲亦美諸種自請率舜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亦微以後朝羣臣陳樂架帝
曰被甲而舜者情不忍觀所司宜勿設因慘愴久之後
更設破陣樂舜為神功破陣樂儀鳳中帝在九成宮
宴韓王元嘉蔡佳王元凱等乃其樂作享万石奏曰破陣
樂舜皇祚發迹所由具揚祖宗盛烈傳之後後自天
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舜以光祖宗之烈上既容納

之樂既闕此曲初謂韓王帝曰不見此樂垂三十年
往者王業艱難朕豈一日之功也古人謂富貴不與
驕貧為期而兩奢者至使朕時見此舞得以自誠無滿盈
之容非為樂而奏耳由此言之勿設其舞孝子之情也
設而自誠賢主之道也然前後之為人君者可不念哉
其後藩鎮春冬犒軍亦舞此曲兼用馬軍引入場尤壯
觀也破陣樂古名斯年曲是宋唐李
太尉進此曲名即天仙子是也

慶善舞

唐太宗生於武功慶善宮既貴為天子設燕賦詩被之
繞弦用舜童六十人並進賢冠大神裙襦漆髻皮履舜
踏安徐以象文德洽而天下安也至高宗時饗燕奏之
則天子避位公卿以下坐燕者皆興永淳中將封泰山
裴守真建議請破陣慶善樂舜用兼賓祭討論經傳未

有帝王立觀之禮况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豈明王以孝治天下之意乎守真之言害教莫甚焉不為君子取也然舞童用進賢冠不亦失之以儒為戲乎

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紘同軌樂以象平遠重而邊陲大定也

上元舞

唐咸亨中高宗自製樂章十四首而上元居一焉詔有

司南大祠享並奏之上元二夕三舞四時五行六律七

凡此十四其舞亦高宗所造用舞者百八十人畫五色

舞衣象元氣也

聖壽舞

唐高宗武后作聖壽樂舞用百四十金銅冠五色畫衣舞之行列必成字凡十六變而畢有聖起千古道泰首王皇帝万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

光聖舞

唐明皇造光聖樂舞舞者八十人馬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人太平太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

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柸大方響一柸搗箏筑卧篳篥大篳篥小篳篥大琵琶小琵琶大五弦琵琶小五弦琵琶吹葉大笙小笙大箏篳篥小箏篳篥大簫小簫正銅鈸和銅鈸長笛短笛指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白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為偽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治心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之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

天授樂舞唐武后大授年所制也舞者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為樂以象之舞者二人緋大袖並畫鸚鵡冠作鳥像額前有鳥似鸚鵡稍大乍視不可辨又養之能言兩人謂之吉子亦云開元初廣州獻之言音雄重如丈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領乃能言傳者誤矣

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慶為北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弥漫數里故為此樂以歌其祥也舞者十有二人為列服五色紗雲衣芙蓉冠無憂履白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冑蓋生於立部伎也然破陣樂被甲持戟以象戰軍慶善樂長袖舞後以象文舞鄭公見奏破陣樂則俯而不視奏慶善樂則翫之不厭也

樂書卷第一百八十一

樂圖論

俗部

舞

中和舞

凱安舞

治康舞

六合還溷舞

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為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

和之記也荀卿曰樂之中和也揚子曰中正則雅然則
中和之舞其亦庶乎雅樂也

凱安舞

唐改隋武舞為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鈎二人奏次執鏡
次執相者左執雅者右各二工在郊廟則平冕而飾准
文舞在殿庭則武弁平巾幘金支緋絲布袖襠甲為金
飾白練襜褕錦騰蛇起梁帶豹文布大口袴烏皮鞋餘
工各准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
大武禮經猶以為借天子之制況舞工乎唐武舞之
有平冕之制不亦失乎

唐改隋武舞為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鈎二人奏次執鏡
次執相者左執雅者右各二工在郊廟則平冕而飾准
文舞在殿庭則武弁平巾幘金支緋絲布袖襠甲為金
飾白練襜褕錦騰蛇起梁帶豹文布大口袴烏皮鞋餘
工各准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
大武禮經猶以為借天子之制況舞工乎唐武舞之
有平冕之制不亦失乎

六合還淳舞

順聖舞

唐調露二年上御洛城南樓賜宴太常奏文曰還淳之舞
昔于司空頓撰順聖樂以進每宴必使奏之其曲將止
行綴皆伏一人舞於中央幕容韋綬笑曰何用窮兵黷
舞觀其言雖詆諧然亦不為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

唐大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親征遼東形容用武之家也

神宮大樂舞

唐武后長壽中親身萬象神宮因制此舞用舞者九百人作之神宮之庭焉

霓裳舞

唐文宗每聽樂部鄭衛鼓耳詔奉常習開元中霓裳舞

樂以雲韶樂和之舞曲成太常卿通定

庭端凝若植文宗乃召升階自吟定送客西

禁中瑞錦令錄所著古體詩以獻豈莊周所謂

之者邪自兵亂以來霓裳羽衣曲其音遂絕江南

本禮樂工曹素善琵琶好法曲因案譜得其

田氏亦善音律又自變易徐鉉問曹曰法曲本緩而

急何也曹曰官中人易之議者以為非吉祥也後

素餘而周氏卒矣

景雲舞

景雲舞八人花錦為袍五綵為袴綠雲冠黑皮鞋

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大鼓雜以龜茲之樂大定樂加金鈺准篳篥獨月西

梁樂舊破陣上元慶善三舞皆更其衣冠合之樂石刻
享郊廟以破陣為七德之武舞慶善為九功之樂舞
武后僭亂毀唐宗廟斯禮音廢矣安樂舞等八舞之樂
之樂府謂之立部伎也自長壽之後為破陣等舞小
破陣等舞皆用龜茲樂舞人皆穿皮靴惟破陣等舞
雅樂而無鐘石舞躡復讌樂等六舞皆坐立之樂府謂
之坐部伎也唐之雅樂其雜夷蠻之制如胡舞胡旋
胡舞之禍者有以也夫

樂府舊集卷第一百八十二

樂圖論

俗部

舞

健舞	清商舞	清樂舞	傾盃舞	軟舞
雙戟舞	柝舞	花舞	掌舞	車舞
鼓舞	字舞	歎舞		
劍舞				

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為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為質也豈
非天下神器固有所歸非一范增得而害之歟

清商舞

清樂舞

江左有西俗羌胡雜舞而冠服工貞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揚叛兒夜烏飛皆有舞者十六貞梁悉滅爲八貞此皆因歌而有舞音節制度大致同矣自魏人取淮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駒分爲左右部時塞外亦以音馬來貢上伴之教習無不曲盡其妙因命衣以文綉絡

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打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立坐二部伎畢則自內廐引出舞之其後明皇幸蜀而舞馬散在民間祿山頌心愛之自是以數十疋置之范陽後爲田承嗣所得而雜於戰馬實之外棧旣而軍中饗士樂作馬舞不能自止斯養輩謂其爲妖擁篲以擊之馬立其舞不中節抑揚頓挫尚存故態廐吏遽以爲恠白承嗣筆之終斃於櫪下惜哉由是觀之山海經述海外大樂之野夏后啓於此舞九代馬穆天子傳有馬舞之舞亦信有之矣

軟舞

開成未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躰之自然非此類與

健舞

唐教坊樂垂手羅迴破樂蘭陵王春鸞轉半社渠借席
烏夜啼之屬謂之軟舞阿逾拓枝黃章拂林大渭州連
摩支之屬謂之健舞故健舞曲有大杆阿連拓枝劍氣
胡旋胡勝軟舞有梁州蘇合香搖拓枝團亂旋甘州焉

雙戟舞

吳陵統嘗怒甘寧刃其父操寧常備統未嘗知見孫權
亦命統勿備之嘗於呂蒙會酒酣統乃以刃舞寧起
曰寧能雙戟舞乎蒙曰寧雖能未若蒙止之也因操刃持
楯以身試之然後權知統意因令寧將兵徙屯中州焉

桴舞

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賴一戰斬之繫鞍於
馬上桴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

莊周謂如而夫一命而呂距再命而名諸父三命而車
上舞方之循墻而走者豈不有間乎

鼓舞

唐邠王家馮正正心兒薛王家高大山李不藉岐王家
江張生俱以善鼓聞然近代好落花及舞鼓以此鼓亦
輕小取其便易而調高聲尖也當是時宋娘祁娘俱稱

善鼓宋能作曲及舞鼓柳王落花吹笛李阿八善鼓架
凡棚車上打鼓非火杖却阿逾破也

字舞

花舞

歐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酤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闌
珠翠覆地詞語悽惻聞者流涕懿宗嘗厚賜之時字舞
管確屢論之不納至僖宗朝卒為崔彥昭所奏死
及豈得放鄭遠佞之意邪
百八十二終

樂圖論

俗部

舞

長舞

雅舞

屬舞

拜陵舞

力士舞

沐猴舞

鳩鴿舞

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舞作五絃
之琴以歌南風伯牙援琴而歌歌以琴也孔子遊於秦
山見榮落期抱琴而舞帝嘗東望見二女舞落霞之琴
舞以琴也亦疑二樂連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遇
文武二舞而增損之所以示不相襲也三代之際更增
綴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
為坐立一部明皇雄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尚不在其數物
盛而衰固理之常也

屬舞

前代樂飲酒酣必起舞蓋所以極歡心也誠意魏晉以
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
起舞以屬桓嗣陳智所曰此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
屬蚡蚡不起舞徒坐語侵之陶謙為舒令見太守張磐
磐起舞屬謙謙不為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夔舞蹻蹻言
曰當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
以深責之也唐中宗嘗與近臣狎宴遽起舞唱下兵回

改辭黃鸞曲檢幸之人因之徵求官爵君臣之禮微矣
拜陵舞

漢儀拜陵食本奏文始五行之舞唐制皇帝親行奠獻
及薦服玩禮畢再拜辭退而已未嘗奏舞焉此禮所謂
樂以迎來之意欤古者蓋有以義起禮以理作祭拜陵
之樂雖不經見要之以理而作亦人情所當然也

力士舞

後魏書述祗康生性氣麗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為力士舞及折旋
開每顧視太后奉手蹈足瞋目傾首為不遜之勢首在
下所為也可不戒哉

沐猴舞

漢平恩侯許伯入禁承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刺之
長卿列卿而為沐猴舞失禮甚矣許伯為謝而解何也
饒之不勇如是邪

鳴鶴舞

晉王導辟謝尚為掾始到府導以其有勝會謂尚曰聞
君能作鳴鶴舞一坐傾想寧有此理不尚曰昔便者元
憤而舞道坐者抚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進
雲樂歌舞伎先作文康辭而後為胡舞舞曲有六第一
踞節第二胡舞第三散花第四單交路第五復交路
六脚擲及次作上雲樂鳳臺桐栢等諸曲

竿舞

唐明皇御勸政樓大張聲樂時教坊有王大娘善戴
尺竿竿上施木山狀瀛洲方丈仍令小兒持絳節出
其間而舞不輟嘗令劉晏賦詩有樓前百戲競爭新
有長竿妙入神之句因命牙笏及黃紵袍則之

樂書卷第一百八十三終

樂書卷第一百八十四

樂圖論

俗部

舞

百舞

童舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

真宗皇帝景祐中嘗言雅樂之有司計制是時大
言案武舞六十四人三教二一教或樂為八司
工執旌足前大執舞十二舞人作舞以執金刀
執雅在二二七分行或引至樂作舞入則自舞
振作之無工定位而止又無將退又振作之

而止臣竊謂其設義不虛生且鼗所以尊樂所以通鼓之舞所以和鼓也鏡所以止鼓也相所以樂也雅所以一也步也鐔干鏡鐔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於鐔和於鏡輔於相陔於雅義可見矣寧有道舞方始而止鼓參焉止鼓既搖通鐔亂焉臣竊以私意度之謂當舞入之時鼗鐔以先之鐔以和之相以輔之雅以節之及舞之將成也則鳴鏡以退行列禁雅以陔亦武各分左右與舞俱出其鼗鐔相皆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及為文故書言作樂先節而後擊記言作樂先節而後奏然則道無方始而一處參焉直得古人以反為文之意也不本故事而

之意度之如之何而可

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楊也樂之末節也童子舞之然則童舞其未尚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中童四人作語一人凡總七十一舞各有十焉

柘枝

柘枝舞童衣五色繡羅寬袍胡帽銀帶案唐雜說謂有柘枝曲音譜有柘枝角調有五天柘枝用二童一童衣帽施金鈴抃轉有聲始為二蓮華童藏其中童以二後見對舞相占實舞中之雅妙者也然與今制亦因時損益然邪唐明皇時那胡柘枝衆人草

P3-P4

劍氣

劍氣之舞衣五色繡羅襦折巾巾交脚絳繡
械唐開元中有公孫大娘善舞劍氣能為鄰
素見之草書遂長蓋狀其頓挫勢也老杜有舞
辭亦其事歟今教坊中呂宮有焉

婆羅門

婆羅門舞衣緋紫色衣執錫鑲杖唐太和初有康
禾稼米萬槌後有李百媚曹觸新石寶山皆善弄
明者也後改為霓裳羽衣矣其曲開元中西涼府管
揚敬述所進也

醉胡

醉胡之舞衣紅錦襦銀鞞鞞檀帽

萬歲樂

萬歲樂舞衣紫緋綠大簇花折上巾

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素嘗諫曰比見都市場邑相
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樂

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

射鷓回鶻

射鷓回鶻舞衣紫繡鷓錦襦銀鞞鞞持射鷓樂

樂書卷第一百八十四終

樂書卷第一百八十五

樂圖論

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

打毬 宮伶 擊鞠 偶人戲

女樂上

女樂之為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皇厲聲而曹洪為之立罷賈曾極諫而皇太子為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

下有不為喪身亡國之階邪昔王尊作文妓蔡謨不沈而云導亦知而不止之是昏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真先民之罪人也

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勸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即從領上號龍衫懷之次第而出繞聚者數匝以容其更衣然後分隊觀者能見縵縵爛然莫不驚異凡內伎出舞教坊諸唯舞伊州五天一曲餘曲盡使內人舞之文宗時教坊

進雲韶羽衣舞女三百人唐季兵亂舞制多散

聖朝禁坊所傳不過小兒女樂三種而已女伎舞六十人引舞四人執花四十人半童四人從伎四十人作語一人凡總一百五十三舞各有十焉

女樂下

聖朝大宴酬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人伎但作小兒舞一種而已其他端門望夜錫慶院賜羣臣及酬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負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為容踴足為節其妙串者雜風旋鳥鶯不踰其速矣然大曲前緩疊不舞至

四冊五
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安制俯仰百態橫出
然終於倡優詼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

佳人剪牡丹之舞衣紅繪砌衣金鳳冠持花

拂霓裳

拂霓裳之舞衣紅砌仙衣碧霞帔仙冠紅繡抹額

採蓮

採蓮之舞衣紅繪短袖暈帶雲鬟髻乘綵船持花唐和
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

菩薩獻香花之舞衣繪窄砌衣寶冠執花盤

采雲仙

采雲仙之舞衣黃繪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杖蓋唐正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緜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士女踏歌隊者其詞大率言葱嶺之士樂河湟故地歸國復為唐民也有曰霓裳曲者率此曲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埋出之聲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懽豈不幾於君臣相謹邪唐之所以衰亂不振者彼誠有以召之也可不戒哉

擊鞠

唐宣宗聽政之餘至晚孤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

審礪子亦謂之魁礪子又謂之傀儡子蓋偶人以戲喜
歌舞本夜家樂也蓋出秦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關氏望見而退兵
史書曰言陳平以終計免圍蓋卸其策下兩後樂家
為歌舞之戲後魏有郭郎至合為俳優之首時人感焉
之語曰東家郭公十九伎無不盡入勝
口史家以為此語然也今民間多有之也

樂書卷第一百八十五終

樂書卷第一百八十六

樂圖論

俗部

雜樂

散樂上

散樂下

百戲上

百戲下

劍戲

鸞戲

地川戲

龜嶽戲

扛鼎戲

捲衣戲

白雪戲

山車戲

巨象戲

吞刀戲

吐火戲

殺馬戲

剥驢戲

種瓜戲

技井戲

莓苔戲

角觝戲

虫尤戲

魚龍戲

漫衍戲

排闥戲

角力戲

瞋面戲

代面戲

衝狹戲

透額戲

躡鞠戲

躡毬戲

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蔓延假作

高緝鳳皇安息五案並石季龍所都盧尋撞見今之錄

九劍九一名鈴戲車山車興雲動雷見李元平跟挂腹

旋並錄竿所雷見吞刀履索吐火並見西激水轉石嗽

霧扛鼎並見李元象人見西漢之章昭怪獸舍利之戲

若此之類不為不多矣然皆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袂氣頗藉其力迨膺天位常於

九曲閱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徵財力侈泰為矜

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益不悅而侈靡

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

德而已哉唐高祖即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

於元武門遊戲巨竊思之非貽厥孫謀為萬世之法也

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
子樂少府屬官承華令典黃門鼓吹百戲師二十七人
比齊清商令承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

聖朝雜有踏毬毬踏毬藏挾雜旋弄槍錄瓶戲劍
踏索尋橦筋斗物罾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

隋煬帝大業中突厥染干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
繩柱等如漢故事又為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
儔染干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為戲場

百官起棚夾路縱觀之伎人皆衣錦繡繒綵歌者多為婦服鳴環珮飾以花珥者殆三萬人初課京兆河南製此服而兩京繒帛為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勗茲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勗之東都以齊王暕勗之金石匏革之聲聞數十里外彈弦擗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斗以為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正聖正不貴也唐高宗嘗惡其驚俗

勗西域關洋不令入中國亦甚盛之舉歟

劍戲 燕戲

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驚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指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為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搏士弟子遞相誨道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 龜拈戲 扛鼎戲

捲衣戲 白雪戲

高緹紫鹿跂行鼈食及齊王捲衣竿兒夏言扛鼎巨象
行乳神龜拈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觀言至帝庭
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緹紫度又
有天台山伎意孰若不罷之為愈哉

山車戲 巨象戲 吞刀戲

吐火戲 殺馬戲 剝驢戲

種瓜戲 拔井戲

北齊柳武平中山有魚龍爛漫俳優侏儒山車巨象
刀吐火殺馬剝驢種瓜拔井之戲周宣召齊樂並會
中亦可謂盛矣隋開皇初並散遣之何其睿智邪

莓苔戲

齊末明中赤城令鄭義泰按孫興公賦為天台山伎作
莓苔石橋道士捫翠之狀尋亦省焉非雅樂也或謂
武帝遣主書董仲良為之豈古今傳聞不同邪

角觝戲 蚩尤戲

角觝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
極極樂名曰場漫衍魚龍角觝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物惣稱云或曰蚩

尤氏頭有角與黃帝聞以角觝人今巽州有樂名蚩尤
戲其民兩兩載牛角而相觝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
角觝麒麟鳳凰仙人長蛇白象舞及諸畏獸魚龍辟邪
麗馬仙車高組百尺長趨緣幢跳丸五案以備百戲大
樂設於殿前明元帝初又增修之撰合大曲更為鐘鼓
之節是不知耆樂作於中國之庭陳禪所以力排之也

魚龍戲

漫衍戲

漢元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
八丈聳踴而出耀煜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
所謂百獸百舞是為漫衍者是已此樂命為漫衍云

排闥戲

唐昭宗光化中孫德昭之徒刃劉太子述帝反正命樂工
作樊噲排闥戲以衆焉

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陞奴能不用
手而脚自加頸何其妙邪

代面戲

北齊蘭陵王長恭不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為此舞以象其拍搗
擊刺之容俗謂之蘭陵王入陣曲然亦非雅頌之聲也

樂府雜錄謂大面廼北齊神武之弟有膽勇善鬥戰以其顏貌雄無威於敵者非矣

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曾突鋒鏃也後世攢劍為門伎者裸體擲度往復不傷亦衝狹之變歟

蹙鞠戲 蹙毬戲

蹙鞠之戲蓋古兵勢也漢兵家有蹙鞠二十五篇李尤鞠室銘曰自鞠方牆放象陰易法月衝對二六相當霍去病在塞外穿城蹙鞠亦其事也蹙毬蓋始於唐植兩脩竹高數丈絡網於上為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

鉅戲

漢世以大絲繩繫兩柱頭間相去數丈兩倡對舞行以繩上對面道逢有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鉅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部部雜劇員二十四鈞容直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集工數百人於車上皆衣以錦繡服箱之牛蒙以猛獸皮及為羣象

形狀觀者駭目時元曾山遣樂工數十人聯袂歌于為
之文明皇聞而嘆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每賜宴設
會御勤政樓味爽陳仗盛列旗幟或被金甲或衣短
繡袍太常陳樂衛尉張幕後諸蕃酋長就食郡邑教坊
大陳山車旱舡彘橦走索九劍角抵戲馬閉雞又令宮
嬪數百飾珠翠衣錦繡自帷內出擊箜篌為破陣太平
上元等樂又引大象牽牛入場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
遣宮嬪於樓前歌舞荷其盛歟奈何不知好樂無荒而
君臣戎於同譖卒墮天寶之禍豈不誠有以召之邪

樂書目錄第一百八十六終

樂書卷第一百八十七

樂圖論

俗部

雜樂

俳倡上

後騎戲

假婦戲

舞盤伎

擲倒伎

舞輪伎

彌猴幢伎

丹朱伎

辟邪伎

俳倡下

鳳凰戲

蘇葩戲

長踏伎

跳劍伎

透峽伎

綠竿伎

都盧伎

青紫鹿伎

爛漫樂

象軍戲

撞末伎

跳鈴伎

吞劍伎

高鉦伎

旋珠伎

車輪折腹伎

白虎伎

擲騎伎 擲劍案伎 透酒彌伎

透黃山伎 透三峽伎 受猾伎

麒麟伎 長蛇伎 鳳書伎

檐撞胡伎 藏挾伎 雜旋伎

弄槍伎 蹙龍伎 擊鼓伎

拗腰伎 飛彈伎

俳倡上

春秋元命苞曰翼星主商宮之羽儀為樂庫為天倡先王以賓于四門而列天庭之衛主俳倡近太微而為尊然則俳倡之樂上應列星蓋主樂府以為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陟楯之士豈曰小補之哉唐開元中有黃幡綽亦優旃之類也

上自天子下逮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獲稚子女委湯仇淫心充庭萬奏則以魚龍靡漫為環瑋會同饗觀則以吳趨楚舞為妖妍織羅霧縠移其衣踈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馮商富賈舞女成羣競相誇大互有爭奪如恐不及莫為禁令傷物敗俗莫不在此可不誠謹之哉彼張野狐安不鬧雖為俳優之善亦不足道也昔衛侯喜鶴責優而輕大臣羣臣或諫則面而叱之及翟伐衛寇挾城堞矣衛者泣拜臣民曰寇迫矣士民其勉之士民曰亦使君之貴復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復之害有至於此為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
文豈不為逢君之惡之臣邪

俳倡下

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晉不
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
上雲樂歌舞伎魏邨鄆淳詎曹植必傳粉科頭拍袒胡
舞誦俳優小說則傳粉塗墨更衣易貌以資戲笑蓋優
倡當態也故唐時謂優人辭捷者為斫撥今謂之雜劇
也有所敷叙曰作語有誦辭篇曰口號凡皆巧為言笑
令人主和悅者也商仲文而幸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
後宮為爛漫之樂此所謂作為淫巧以悅婦人亡國之
音也比於慢矣晉平公之作新聲音溺於此歟今夫亡
國之戮民非無樂也雖樂不樂溺者非不笑也雖笑不
樂罪人不歌也雖歌不樂亡國之音有似於此矣不可
不知也

後騎戲 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撞至上鳥飛左迴右轉
又以撞着口齒上亦如之設馬車立木撞其車上長二
丈撞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為獲騎初晉中朝元會設卧騎倒頭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衆但不諳獲騎爾

參軍戲

樂府雜錄述弄參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即令衣白夾衫命優伶戲弄辱之經年乃釋謂之後為參軍者誠也唐開元中有李仙鶴善為此戲明皇特授韶州同正參軍是以陸鴻漸撰詞云韶州參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

馮季臯亦其次也趙書謂石勒參軍周延為館陶令如此豈傳聞之誤邪

假婦戲

唐大中以來孫乾飯劉瑯瓶郭外春孫有態善為此戲僖宗幸蜀時戲中有劉真者尤能之後隨車駕入都籍于教坊矣

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為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鉢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崩斗悉在其中矣

撞木代

舞盤伎

長踏伎

跳鈴伎

擲倒伎

跳劍伎

吞劍伎

舞輪伎

透峽伎

高組伎

獼猴幢伎

綠竿伎

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踏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組伎蓋戲繩者也又有綠竿伎獼猴綠竿伎弄椀珠伎丹珠伎歌舞戲有代面撥頭踏擗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志遠佞人

機橫胡伎
晉書得伎傳之江左齊東昏侯能機橫以人主之
為樂伎之事宜足以宰制羣臣而令天下乎

藏挾伎

雜旋伎

弄槍伎

盤瓶伎

擊戴伎

拗腰伎

飛彈伎

機橫胡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
擊之既畢過以一捲受其槍也盤瓶之伎蓋盤其瓶使
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

手足借至於地以口銜器而復立也飛彈則置九於地
反張其弓飛九以射之也

樂書卷第一百八十七終

樂書卷第一百八十八

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

能巖部

鼓架部

龜茲部

胡部

鈔容直

法曲部

教坊樂

東西器樂

四時樂

瀟湘樂

雅樂部

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鸞鷲及孔雀
羽飾之兩面綴以流蘇以彩翠絲絃為之也十二律鍾上
有九乳依月律排之每面一石磬及編鐘各一架無架各列

編磬十二亦依律呂編之四角鼓四坐一曰應鼓四傍
 有小鼓謂之引鼓二曰頽鼓三曰鷲鼓四曰雷鼓皆彩繪
 上各安寶輪用彩翠裝之樂有簫笙竿塤篪籥鼓膝琴瑟
 等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
 半皆著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立部伎祝歌樂架既陳太常卿居
 樂架之北面太常令鼓吹令俱在太常卿之後協律郎二
 人皆執量竿亦彩用翠裝之一人在殿上一人在樂架西
 北面立將發樂殿上量竿側下亦側之遂奏樂其協律郎

皆衣綠衣大袖戴冠也然則鼓膝之樂法曲之調諸色之
 舞並用諸雅部未絕乎先王之制也

俗部樂

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
 之至元和中移置一所入於上都廣化太平等里各置樂
 院一所流于離亂禮寺廢頽簫篪既移鼓莫辨梨園第
 子半已淪亡樂府歌章咸悉喪墜教坊之記雖存亦未為
 周備爾

雲韶樂

唐雲韶部用玉磬四架系有琴瑟筑簫篪籥鼓膝笙竿登
 歌拍板系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懿亮者得八十員置簫韶部
使就教坊習樂至雍熙初改為雲韶焉以宮寺內岳充之
凡歌員二笙琵琶箏拍板員各四方響員二笛員七箏葉
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
之亦雜奏胡俗之樂於宮庭臣恐未合先王之制也

清樂部

唐清樂部有琴瑟琵琶箏篋方響篳篥拍板
箏篋一併入之見禮記

鼓吹部

鼓吹部

唐鼓吹部有鹵簿鉦鼓及角樂用絃鼓鼙蕭以用哀節以
羊骨為管簫為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即雷花黃衣
鼓四下鉦二下山陵凶禮即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

能巵部

唐熊巵部其庫在望仙門內之東壁其十二案用木彫之
乘高文餘其上安板牀後施寶幃皆用金彩飾其上凡奏
雅樂御舍元殿方用此故奏十三時萬子清月重輪三曲

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撞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音亦朝改暮易文帝深疾而救止之終莫能救浸以靡曼遂至於亡至唐龜茲部樂有富葉笛拍板四色鼓楮鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓戲有五方師子高文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一千人皆畫衣用執旗旆外藩鎮春冬高車設亦舞此曲兼馬軍引入場尤壯觀也萬斯年曲是

朱崖李六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皇恩也

胡部

唐胡部樂有琵琶五絃箏篋笙箎簫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大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韋南東鎮蜀時南詔所進在宮調并進舞伎六十四人遇內宴於殿前更番立奏系若宮中宴即坐奏之戲俗系有坐部伎立部伎也

鈞容直

聖朝太平興國五年詔籍軍中之善樂者號引龍直淳化

能備管箏以大曲四十為限以應奉遊幸一燕非如唐分部
奏曲也唐全盛時內外教坊近及二千自梨園三百自宜
春雲韶諸院及掖庭之伎不關其數太常樂工動需餘戶
聖朝教坊裁二百自并雲韶鈞容東西班不及十人有以見
祖宗勤勞庶政罔淫于樂之深意也然均調尚問以譙樂
胡部之聲音器尚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邪

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
鬲箏小笙小笛每屬從一車駕奏焉或巡狩則夜奏行宮
之庭又諸營軍皆有樂工率五百人得樂工五十員每
乘輿奉祠還宮則諸工雜被絳綠衣自惟宮慢城至皇城
門外列馳道左右作樂進奉絲竹鼙鼓之類相屬數十里
或軍中宴亦得奏之有捍刀槍盾番歌等戲大中祥符中
建玉清昭應等宮亦選樂工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位焉然
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鴈去蘋生之歌
夏有明晨焦泉朱華流金之調秋有商飆白雲落葉吹蓬
之曲冬有嚴凝流陰沉靈之操靈公耽而惑之志於政事
遠伯玉諫曰此雖以發揚氣緯終為沉酒靡曼之音無會
於風雅非下臣宜薦於君也靈公乃去新聲親政務故衛

人羨其化焉師消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於山頂楚懷王與羣臣
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鍾乃作輕風流水之詩宴於山南
時中裝實乃作照露秋霜之曲自時而後懷王好進姦雄
羣賢逃越原平以忠見斥隱於沅澧之間楚清冷之泪以
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

