

樂書卷第一百七十一

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故樂
 謂之立基文媧氏始為笙簧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閔
 之歌始於葛天氏一曰載民二曰元鳥三日遂草木四曰
奮五穀五日敬天常六曰達帝功七日
依地德八曰宣達之舞始於陰康氏下謀之樂始於神
禽獸之極也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六淵顓帝實處空桑
乃令飛龍効八風之音命之曰承雲帝學命咸墨作為
唐歌乃令人弁兩手相擊擊鼗與鐘磬吹琴與管麓因
今鳳鳥天翟舞命之曰五英伏羲儀之樂謂之立基又謂
之扶來顓帝之樂謂之承雲仰取諸天也又謂之六莖
謂之主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
樂以鉅為美以衆為歡不用度數之過也故宋之襄也
作為千秩德律之名齊之襄也作為大呂楚之襄也作為巫
音由是觀之先王作樂以隆盛治之美豈在夫淫侈為
哉本之情性替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彈矣非虛
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歌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 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日冕而執千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千戚迎秋之樂也唱之以羽舞之以千戈迎冬之樂也至於宗廟之舞明帝不從東漢之舊

武之議世祖廟但進文始五行武德之舞諸帝並奏武德而已非古人不相於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冬用之二曰周雅頌樂辟雍饗射六宗社稷用之三曰黃門鼓吹宴樂羣臣用之四曰短箫饒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弄童童十六象教田為耕耨獲刈春鋤之形以象其功武帝

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

漢不之亂無金石之樂魏武帝平荊州獲漢雅部是時
杜夔歌師尹胡能歌宋劓郊祀之曲舞師馮肅曉知先
代諸舞使變想之於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
其聲韻惟鄭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

雲翹舞為鳳翔宥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凡此三
舞天地宗廟薦享及朝饗用之惣多大鈞之樂也王肅
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大鈞之舞以文始大武武德
武始大鈞可以備四代之樂猶周存六代之樂也故奏
黃鐘舞文始以禮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
鈞以祀宗廟二至祀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
繁孫皓迎父喪明陵唯云唱伎晝夜不息則無金石登
歌可知矣或曰今之神弦孫氏以為宗廟登歌也而沈
約非之曰宋陸機孫權誅而肆夏在朝雲翹承機不容
空設草昭當孫休之世上鼓吹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
歌辭被絲管寧容獨以神弦為廟樂乎古少樂錄有白
紵舞蓋紵本天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出
於此

晉樂舞

晉武帝受命之初百度草創郊祀明堂禮樂並權用魏制但改樂章而已繼而荀勗領其事使郭夏宋識等造正德大豫二舞又改魏昭武舞曰宣武之舞羽籥舞曰宣文之舞咸寧初詔定祖宗之號而廟樂乃廢宣武宣文之制同用正德大豫之舞勗既以新律造二舞次更脩正鐘磬勉慶復詔其子藩修定以施郊廟然則父子以禮樂名家亦一時豪邁之士也然晉之祖宗異廟而同樂果何以形容功德邪

宋樂舞

宋武帝紹晉衰亂之後改正德舞為前舞大豫舞為後舞文帝元嘉中令奚縱參議宗廟舞事會軍興而寢至孝武有司奏宋承晉氏未有稱號前舞後舞有乖古制於是前舞為凱容之舞後舞為宣烈之舞既而建平王

公又議以凱容為前舞宣烈為武舞故以正德為宣烈之舞大豫為興和之舞郊廟初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂何承天三代樂序稱正德大豫舞蓋出三代容樂其聲節有古之遺音焉然不知二舞乃出宣武宣文魏大武三舞也宣武魏韶舞也宣文魏武始舞也魏改巴渝為昭武五行為大武凱容舞執籥秉翟則魏武始舞也宣烈舞有于戚年弩漢巴渝舞也于戚周舞也由是言之似承天之論亦為知樂者也明帝又自改舞曲歌辭大明中以舞拂雜舞合之鐘石施之殿庭順帝昇明中王僧虔以為乖于自時而其知言邪

齊樂舞

齊武帝祠南郊初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈

之樂太祖高皇帝配享奏高德宣烈之樂北郊初獻奏地德凱容之樂少奏昭德凱容之樂明堂之樂並同二郊之奏宗廟太祖神室奏高德宣烈之樂穆后奏穆德凱容之樂高祖奏明德凱容之舞

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恭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真篤論歟

陳樂舞

陳武帝即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沽洗作應鍾參應之三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土豈其有以取之邪

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三夏登歌鹿鳴之屬而有文始五行之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準古六代之樂易嘉
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

北齊之舞作覆壽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位自文襄以來
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
然不制禘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
牙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
曰音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燕三品以上奏九功之舞既又燕州牧蛮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舞庭用武皆引出縣外作并詔高萬石上詭安六變之法一變象龍興參野二變象射靜關中三變象夷夏賓服四變象江淮寧謐五變象獫狁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異號之別也唐之樂舞屢變如此不亦失之自術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麗文德皇后光大之舞非泰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鄆無足譏焉

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大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黝衣裳白領袖絳領袖中衣絳合幅袴絳絺韋鞮咸熙

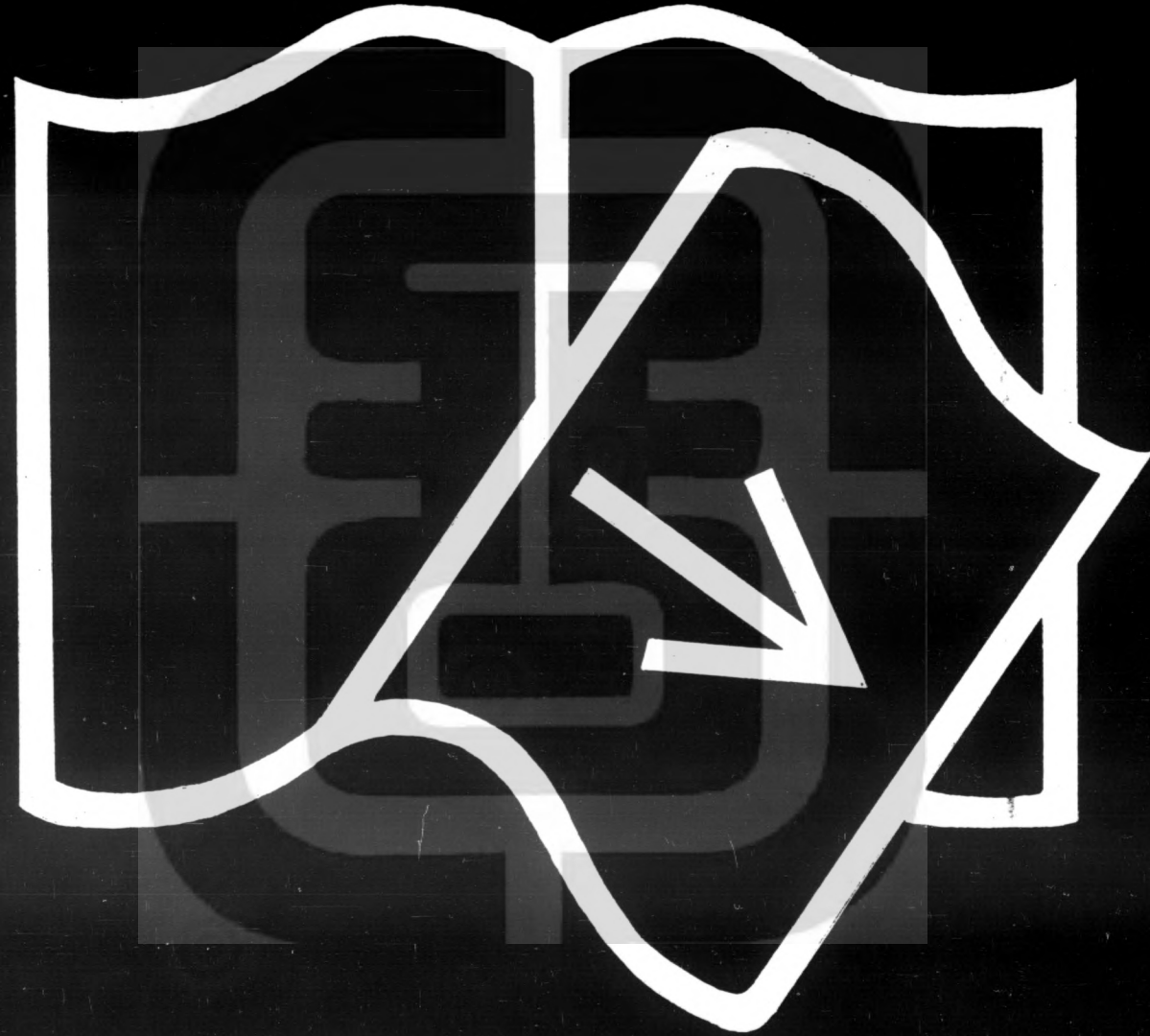
舞工冠委貌餘服如之在殿庭則武始工武冠赤介幘
生絳袍單衣絳領袖皂領袖中衣虎文畫合幅袴白布
絛黑韋鞞咸熙工進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅
袴餘服同前而已然古者天子冕而舞大武漢之舞二
亦冕焉豈非襲李唐之失邪

緝備舞

隋平陳之後盡得宋齊舊曲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襌領
襪裾革帶烏皮履十六工執翫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外
衣冠亦如之武舞工六十四並服武弁朱襴衣革帶烏
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襌
服中厠皂緣曲領白布珠復舄義秦乃改簪筆笛籥同
用竹朱漆籥三孔笛一頭五色眊籥兩頭葆羽眊著烏
皮履梁武帝辨之曰詩云左手執籥右手秉翟蓋五雉
之寧謂羗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

原件短缺

樂書卷第一百七十八終

書琴操有公莫渡河曲觀公莫舞歌詩有云吾不見公
莫時吾何嬰公來姥時吾哺聲喜治五丈度沒水吾噫
邪哺誰當求長知公莫舞公莫渡河曲之舞也陳智匠
曰尋霍里子高晨朝刺船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死子
高聞其歌悲援琴而哀切以象其聲是也宋沈約文致
之以為公莫嘗漢今之巾舞是也不知奚據而云

巾舞

沈約曰項莊劔舞項伯以袖滿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下鳳翔羅裙飄飄服
儀光終篇曰发声發金石媚笙簧羅桂徐轉紅袖揚是其
事也然紆本吳地所出疑吳舞也晉休歌曰皎皎白紵
節節為雙吳音呼緒為紆則白緒白紵一矣今宣州有
白紵山豈因是而名之邪

樂書卷第一百七十九終

樂書卷第一百八

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
雁鶴貫翼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頌更之七德之
舞其後宴三品及州牧亦奏夷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
上壽曰此舞是陛下百戰百勝之形容也羣臣咸稱萬
歲亦奏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亦微以後朝羣臣陳樂架帝
曰被甲而舞者情不忍觀所以司宜勿設因慘愴文之後
更詔改破陣樂舞為神功破陣樂儀鳳中帝在九成宮
宴韓王元嘉嘉雀王元凱等乃其樂作韋万石奏曰破陣
樂舞是皇祚發迹所由具勅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

之樂既闕上獻歡謂韓王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
之容非為樂而奏耳由此言之勿設其舞孝子之情也
設而自誠賢王之道也然則後之為人君者可不念哉
其後蕭鎮春之稿軍亦舞此曲兼用馬軍引入場尤壯
觀也破陣樂有萬斯年曲是宋崖李
太尉進此曲名即天仙子是也

慶善舞

唐太宗生於武功慶善官既貴為天子設燕賦詩被之
堯弦用舞童六十人並進賢冠大神裙襦深髻皮履舞
蹈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
裴守真建議謂破陣慶善樂舞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重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家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備大祠享並奏之上元二儀二符四時五行六律七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

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凡十六變而畢有聖超千古道泰百王皇帝万年寶祚彌昌之字然先王作樂有六亦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舞童六十人庶幾先王八佾之制也

樂舞

燕樂舞唐張文收所造也舞工二十人緋綾為袍綵布
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搥箏筑卧篳
篥大箏篥小箏篥大琵琶小琵琶大五弦琵琶小五弦
琵琶吹葉大笙小笙大箎角篳小箎角篳大簫小簫正銅鈸
和銅鈸長笛短笛拍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志
於德者其歌詩典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入
言又常稱萬歲故為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慶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白蓋生於立部伎也然破陣樂被甲持戟以象戰也慶善樂長笛黃履以象文德鄭公見奏破陣樂則俯而不視奏慶善樂則觀之不厭其有旨哉

樂書卷第一百八十一終

樂書卷第一百八十一

樂圖論

浴部

舞

中和舞

凱安舞

治康舞

六合還溥舞

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今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鈔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爲金飾白練襜褕錦騰虵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舞物于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一有平冕之制不亦失乎

三東舞

唐正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燾以引在郊廟則委貌冠黝絲布大口練標白紗中單絳領標絳絲布大口袴革帶烏皮履在殿庭則進賢冠黃紗袍白紗中單皂領標白練襜褕白布大口袴革帶烏皮履白布襪燾工各準其飾此文舞之器服也

六合還淳舞

唐調露二年上御洛城南樓賜宴太常奏六合還淳之舞

順聖舞

昔于司空頓禳順聖樂以進每宴必使奏之其曲將生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談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舞以雲韶樂和之舞曲成太常卿孫朝卿撰其曲庭端凝若植文宗乃召升階自吟定送客西歸禁中瑞錦令錄所著古體詩以獻豈莊周所謂日天者邪自兵亂以來霓裳羽衣曲其音遂絕江南為本上禮樂一曹之長善琵琶好法曲因案譜得其聲每用亦善音律又自變易絲絃間曹曰法曲不緩而此急何也曹曰宮中人易之議者以為非古律也後歲餘而周氏亡矣

長安舞

皇雲舞八人花錦為袍五綵為袴綠雲冠黑皮鞞

坐部舞

立部舞

唐安樂太平破陳慶善大定上元聖壽可光聖壽舞皆大鼓雜以龜茲之樂大定樂加金鉦雜以龜茲舞獨用西

梁樂舊破陣上元慶善三舞皆更其衣冠合之鐘石列
 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者廢矣安樂等八舞皆之五
 之樂府謂之立部伎也自長壽天授為殿前樂舞之小
 破陣等舞皆用龜茲樂舞人皆穿皮靴唯立部樂舞者
 雅樂而無鐘石舞躡復謙樂等六舞皆立部之樂府謂
 之坐部伎也唐之雅樂其雜夷夏之制如武舞則立部
 武舞之禍者有以也夫

卷第一百八十二

樂圖論

俗部

舞

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

江左有西俗荒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難孟珠鬻樂青陽樂揚叛兒夜烏飛皆自舞者十六貞梁采減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別之可也

傾盃舞

唐明皇嘗令教舞馬百駟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衣以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扞轉如飛或命壯士舉榻馬舞其上樂工數十環立皆衣以浹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頗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廐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鷺婆娑舞
態也蔓延舞綴也然則軟舞蓋出於自然非此類與

健舞

唐教坊樂垂手羅迴破樂蘭陵王春鷲嘯半社渠借席
烏夜啼之屬謂之軟舞阿逾柘枝黃章拂林大渭州達
摩支之屬謂之健舞故健舞曲有大杆阿連柘枝劍氣
胡旋胡勝軟舞有梁州蘇合香掘柘枝團亂灰甘州焉

雙戟舞

吳陵統嘗忍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
楯以身試之既權知統意因令寧將兵徙屯中州焉

柘舞

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
馬上柘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氏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變
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祁王落花吹笛李阿八善鼓架
凡棚車上打鼓非火杖即阿逾破也

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闌
珠翠覆地詞語悽惻聞者流涕懿宗嘗厚賜之時宰相
曾確屢論之不納至僖宗朝卒為崔彥昭所奏死於
長宣得放鄭遠位之意邪
樂書卷第一百八十二終

樂書卷第一百八十三

樂圖論

俗部

舞

琴舞

雅舞

屬舞

拜陵舞

力士舞

沐猴舞

鳴鶴舞

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
之琴以歌南風伯牙操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洛霞之琴
舞以琴也初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遇
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排
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
聖朝承五季末流既尅靜方夏偽藩僭侯之伎悉輸進
府而禁坊成聖然華夷之樂混為一區又當留意而修
正之也

屬舞

前代樂飲酒酣必起舞蓋所以極歡心也魏晉以
來尤重以舞相屬樂飲以舞相屬樽飲酒以杯相屬也
故漢李陵起舞以屬蘇武王智起舞以屬蔡邕晉謝安
起舞以屬桓胤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
屬蚡蚡不起夫徙坐語侵之陶謙為舒令見太守張磐
磐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遽起舞唱下兵回

波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礼畢再拜辭退而已未嘗奏舞焉礼所謂樂以迎來之意欤古者蓋有以義起礼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

後魏書述祗康生性氣麗武人人憚之肅宗朝靈太后於西林因文武坐酒酣迭舞至康生為力士舞及折旋開每顧視太后率手蹈足瞋目領首為不遜之勢自在王所為也可不戒哉

沐猴舞

漢平恩侯許伯入第丞相以下皆詣慶酒酣樂作步舞檀長卿起舞為沐猴與狗聞一坐絕倒蓋寬饒欲刺之長卿列卿而為沐猴弄失禮甚矣許伯為謝而解何為饒之不勇如是邪

鵠鵠舞

晉王導辟謝尚為掾始到有導以其有勝會謂尚曰聞君能作鵠鵠舞一坐傾想寧有此理不尚曰甘便著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然雲舞
雲樂歌舞伎先作文康辭而後為胡舞舞曲有六第一
躡節第二胡望第三散花第四單交路第五復交路第六
六脚擲及次作上雲樂鳳臺桐栢寺諸曲

竿舞

唐明皇御勸政樓大張聲樂時教坊有王大娘善戴百
天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唯
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

序舞

童舞

柘枝

舞

婆羅門

舞

舞

舞

三皇舞

舞

舞

舞

舞

真宗皇帝景祐中嘗言雅樂之有司詳制是時宋

言案武舞六十四人三執二一說或舞為八列

二執旌是前次武舞十一舞一作鼓次舞

執旌在七二二分行或引至樂作舞入則自變

振作之舞二定四而止又舞將退又振作之舞

而止臣竊思其所以設義不虛生且鼗所以導舞所以通鼓也鏡所以和鼓也鏡所以止鼓也相所以樂也雅所以一其聲也鐘干鏡鐸在周鼓人四金之奏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鐸和於鏡輔於相咳於雅義可見矣寧有道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鐘以和之相以輔之雅以節之及舞之將成也則鳴鏡以退行列築雅以咳亦武各分左右與舞俱出其鼗鐸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鼗而後擊記言作樂先節而後奏然則道舞方始而止鼓參焉真得古人以反為文之意也不本故事而

三意度之亦之何而可

童舞

成周之教成童舞勺漢郊祀歌千童羅舞故記曰樂者亦請弦歌干楊也樂之末節也童子舞之然則童舞其

文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引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曰有柘枝曲商調有柘枝角調有五天柘枝用二童其衣帽施金鈴抃轉有聲始為二蓮華童藏其中蓋其後見對舞相占實舞中之雅妙者也然與今制不亦因時損益然邪唐明皇時那胡柘枝衆人莫

劍氣

劍氣之舞衣五色繡羅襦折一巾交脚絳繡
械唐開元中有公孫大娘善舞劍氣能為鄰里
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
門者也後改為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權非雅樂也渾脫為
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

射鵝回鵝

射鵝回鵝舞衣盤鵝錦襦銀鞵鞵持射鵝槃

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曹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

下有不為喪身三國之階邪昔王導作女妓蔡謨不悅而去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即從領上襪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縵繡爛然莫不驚異凡內伎出舞教坊諸工皆舞伊州五六一曲餘曲盡使內人舞之文宗時教坊

進覓裳羽衣舞女三百人唐季兵亂舞制多失

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名有十焉

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吳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嫵然之樂伶蕭相傳故附曲作舞而已雖冠服小異而工自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躡足為節其妙串者雖風旋鳥騫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向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緩帶

拋毬樂

拋毬樂之舞衣四色繡大衫銀帶捧繡球

剪牡丹

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畫眉雲鬟翠葉綠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飾冠執花盤

采雲仙

采雲仙之舞衣黃繪衣紫霞帔仙冠執花盤

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

唐舊制承平無事三三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緝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磬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謔邪唐之所以衰亂不振者彼誠有以召之也可不戒哉

擊鞠

唐宣宗聽政之餘至其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更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文謂之傀儡子蓋偶人以戲喜
 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關氏望見而退兵
史音但言陳平以絳計免圍蓋卸其策下爾後樂家
為歌舞之戲後魏京師即至合為俳優之首時人感焉
之語曰東家郭公九十九伎伎無不盡入
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	驚戲	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	拔井戲	莓苔戲
角觝戲	蚩尤戲	魚龍戲	漫衍戲
排闥戲	角力戲	瞋面戲	代面戲
衝狹戲	透額戲	躡鞠戲	躡球戲
踏毬戲	絙戲	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狀

高絙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尤平跟挂腹

旋並見西京賦吞刀履索吐火並見西京賦激水轉石嗽

霧扛鼎並見李尤象人見西漢之假面怪獸舍利之戲

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

藩邸有散樂一部戡定袂氛頗藉其力迨膺天位常於

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邇者

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
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詭夷人唐
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

聖朝雜戲有踏毬蹴毬踏躑躅藏挾雜旋弄槍錄瓶蹴劍
踏索尋橈勳斗拗臂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笠其上有虎忽然而換
易之又有神黿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爲婦服馬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勗萃崇侈器說盛飾衣服皆用珠翠金銀錦綉繒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季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正聖正不貴也唐高宗嘗惡其驚俗

勗西域關津不令入中國亦甚盛之舉歟

劍戲 鸞戲

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鸞戲者亦謂之燕濯若今絕倒技也復以下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此邪

地川戲 龜拊戲 扛鼎戲

捲衣戲 白雪戲

高祖紫鹿跂行翹食及齊王捲衣笮兒夏言扛鼎巨象行乳神龜拊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祖紫度又有天台山伎噫孰若不罷之為愈哉

山車戲 巨象戲 吞刀戲

吐火戲 殺馬戲 剥驢戲

種瓜戲 拔井戲

北齊神武平中山有魚龍爛漫俳優侏儒山車巨象吞刀吐火殺馬剥驢種瓜拔井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智邪

蔓苔戲

齊末明中赤城令鄭義泰按孫興公賦為天台山伎作蔓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氏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采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磬極李奇曰磬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異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惣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鹿馬仙車高絙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大曲更爲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瀾漫云

排闥戲

唐昭宗光化中孫德昭之徒刃劉季述帝反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陁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相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雌無威於敵者非矣

衝狹戲 透劍門戲

漢世卷簾席以示揖其中伎兒以身投從中過之張衡所謂衝狹燕濯曾突鋒鏑也後世攢劍為門伎者裸體擲度往復不傷亦衝狹之變歟

躡鞠戲 躡毬戲

躡鞠之戲蓋古兵勢也漢兵家有躡鞠二十五篇李尤鞠室銘曰負鞠方牆放象隄易法月衝對二六相當霍去病在塞外穿域躡鞠亦其事也躡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躡鞠之變歟

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令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為犀象

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醢
會御勤政樓昧爽陳仗盛列旗幟或被金甲或衣短後
繡袍太常陳兼衛祭張幕後諸番酋長就食郡邑教坊
大陳山車旱舡尋撞走索九劔角抵戲馬閉雞又令宮
嬪數百飾珠翠衣錦繡自帷內出擊雷鼓為破陣太平
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咸望並設看樓觀之夜闌
遣宮嬪於樓前歌舞何其盛歟柰何不知好樂無荒而
君臣戎於同譖卒墮天寶之禍豈不誠有以召之邪

樂書卷第一百八十六終

