

樂書卷第一百八十

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鴉貫箕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
觀其抑揚蹈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
歲亦美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
宴韓王元嘉裴雀王元凱等方其樂作韋万石奏曰破陣
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
故臣願每大宴會先奏此舞以光祖宗之烈上改容許

之樂既闕上獻歎謂韓王守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
其後藩鎮春冬犒軍亦舞此曲兼用馬軍引入場尤壯
觀也破陣樂有万斯年曲是朱崖李
太尉進此曲名即天仙子是也

慶善舞

唐太宗生於武功慶善宮既貴為天子設燕賦詩被之
樂弦用舞童六十人並進賢冠大神裙襦紫髻皮履舞
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末淳中將封泰山
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材四時五行六律七凡此十四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凡十六變而畢有聖超千古道泰百王皇帝万年寶祚弥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

燕樂舞

燕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撈箏筑卧篳
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

天授樂舞唐武后大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
能言南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冑蓋生於立部伎也然破陣樂被甲持戟以象戰爭慶善樂長袖袿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

樂書卷第一百八十終

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準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蛇起梁帶豹文布大口袴烏皮鞞餘工各準其飾然古者自天子達於士莫不有冕服冕而物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

唐正觀初詔祖孝孫改隋文舞爲治安之舞工六十四人在殿庭右執翟別二工執壽縣以引在郊廟則委貌冠黼練布大口練襖白紗中單絳領襖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襖白練襖白布大口袴革帶烏皮履白布襪壽縣工各準其飾此文舞之器服也

六合還淳舞

順聖舞

唐調露二年上御洛城南樓賜宴太常奏六合還淳之舞昔于司空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詖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檢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暮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

梁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為歌萬歲龍池小
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蛮之制如此然則卒致
胡雛之禍者有以也夫

樂書卷第一百八十一終

樂書卷第一百八十二

樂圖論

俗部

舞

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

劔舞

昔子路戎服見孔子拔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自衛蓋所以長
善而救失也至於沛公在鴻門范增令項莊劔舞因擊
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

江左有西僮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削之可也

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由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廝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箠之終斃於懨下惜哉由是觀之山海經述海外太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鸞婆娑舞態也蔓延舞綴也然則軟舞蓋出射之自然非此類歟

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衽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會酒酣統乃以刃舞寧起曰寧能雙戟舞蒙曰寧雖能未若蒙止之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

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蹋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歧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祁王落花吹笛李阿八善鼓架
凡棚車上打鼓非火祇即阿遠破也

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
珠翠覆地調語悽惻聞者流涕懿宗嘗厚賜之時宰相
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

樂府卷第一百八十二終

樂府卷第一百八十三

樂圖論

俗部

舞

琴舞

雅舞

屬舞

拜陵舞

力士舞

沐猴舞

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
山見榮啓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
縵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
聖朝承五季末流既尅靜方夏偽藩僭侯之伎悉輸樂
府而禁坊成盛矣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躑躑書
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

漢儀拜陵食奉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未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間每顧視太后奉手蹈足瞋目傾首為不遜之勢旨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

鳩鴿舞

曹王尊辟謝尚為掾始到府導以其有勝會謂尚曰聞君能作鳩鴿舞一坐傾想寧有此理不尚曰佳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連上雲樂歌舞伎先作文康辭而後為胡舞舞曲有六第一踴節第二胡望第三散花第四單交路第五復交路第六脚擲及次作上雲樂鳳臺桐栢等諸曲

竿舞

唐明皇御勤政樓大張聲樂時教坊有王大娘善戴百尺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絛袍則之

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

胡氣

婆羅門

醉胡

萬歲

威聖

王夷渾脫

異國朝天

童兒解紅

射鴨回鶻

序舞

真宗皇帝景祐中留意雅樂詔有司詳制是時宋祖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錘次執鏡次執相次執雅在左右各分行夾引至樂作舞入則自鼓而下威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鐸所以和鼓也鏡所以止鼓也相所以輔樂也雅所以咳步也鐸干鏡鐸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鐸和於鏡輔於相咳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鐸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步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反為文故書言作樂先夏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非謂弦歌干楊也樂之末節也童子舞之然則童舞其來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壯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扑轉有聲始為二蓮華童藏其中華坼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衆人莫及也

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為鄰里曲傳懷
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愛本
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

射鵰回鶻

射鵰回鶻舞衣槃鵰錦襦銀鞞鞞持射鵰槃

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闕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

睿明皇開元中宜春院妓女謂之內人雲韶院謂之官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褫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工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失

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

聖朝大宴醜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使但作小兒舞一種而已其他端門望夜錫慶院賜羣臣及醜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真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躡足爲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句拍益急舞者入
場投節制容故有催拍歇拍之異姿制俯仰百態橫出
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
三啓之乃金翠也

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裙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世之恭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刃之也可不戒哉

擊鞠

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騎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

有之至漢末用之於秦晉後主高緯尤好之真尖其
 歌舞本夜家樂也蓋出於俳師獻穆王之伎高麗國亦
 有之世說沛公在平城為突厥圍突厥國氏素好兵
 所樂矣陳平設木偶美人舞於城上關氏望見而退兵
 史書但言陳平以計免圍蓋卸其策下爾後樂家
 為戲之戲後魏有郭都至合為俳優之首時人戲
 之語曰東家郭公九十九伎解肆盡入勝
 口史家以為此語妖也今民間多有之也

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 蚩尤戲 魚龍戲 漫衍戲

排闥戲 角力戲 瞋面戲 代面戲

衝挾戲 透翹戲 蹙鞠戲 蹙毬戲

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

高祖鳳皇安息五案並石季龍所都盧尋橦見今西京

九劍九一名劍戲車山車興雲動雷見李尤平跟挂腹

旋傳元西都作見吞刀履索吐火並見西賦激水轉石嗽

霧扛鼎長樂官象人見西漢七怪獸舍利之戲

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併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廼者

太常於民間借婦女裙襦五百餘具以充散樂之服欲

於元武門遊戲目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

聖朝雜樂有踏毬蹴毬踏躑躅藏挾雜旋弄槍錄瓶齧劍踏索尋橦筋斗拗腰透劍門飛彈丸女妓百戲之屬皆練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爲戲場

百官起棚夾路縱觀之伎人皆衣錦繡繒綵歌者多爲婦服鳴環珮飾以花珥者殆三萬人初課京北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趨奉崇侈器說盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽繡其營費鉅億萬關西以安德王雄趨之東都以齊王暕趨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正不貴也唐高宗嘗惡其驚俗

勅西域關津不令入中國亦其盛之舉歟

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措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 龜扑戲 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育扛鼎巨象行乳神龜扑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

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場極李詩曰場極樂名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冀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肆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陀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鏑下勇冠三軍齊人壯之故爲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吉也

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

漢世卷篋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

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陰陽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不置亦躡鞠之變歟

踏毬戲

踏毬用木毬高尺餘伎者立其上圓轉而行也

繩戲

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繩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樂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脯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犀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何其盛歟柰何不知好樂無荒而君臣戕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

樂書卷第一百八十七

樂圖論

俗部

雜樂

俳倡上

俳倡下

爛漫樂

後騎戲

鳳凰戲

象軍戲

假婦戲

蘇葩戲

撞末伎

舞盤伎

長躡伎

跳鈴伎

擲倒伎

跳劔伎

吞劔伎

舞輪伎

透峽伎

高絙伎

彌猴幢伎

緣竿伎

梳珠伎

丹朱伎

都盧伎

車輪折脰伎

辟邪伎

青紫鹿伎

白虎伎

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醕
 會御勤政樓味爽陳伏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雷鼓為破陣太平
 上元等樂又引大象犀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
 遣宮嬪於樓前歌舞何其盛歟柰何不知好樂無荒而
 君臣幾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

樂書卷第一百八十七

樂圖論

俗部

雜樂

俳倡上	俳倡下	爛漫樂
緩騎戲	鳳凰戲	象軍戲
假婦戲	蘇葩戲	撞末伎
舞盤伎	長踏伎	跳鈴伎
擲倒伎	跳劍伎	吞劍伎
舞輪伎	透峽伎	高紐伎
彌猴幢伎	緣竿伎	腕珠伎
丹朱伎	都盧伎	車輪折脰伎
辟邪伎	青紫鹿伎	白虎伎

擲蹻伎

擲倒案伎

透河彌伎

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

蹙瓶伎

擊戴伎

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節羣生流故故

上自天子下逮士庶未嘗去樂而無非解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雜子女蕩悅淫心充庭萬奏則以魚龍糜漫為環璫會同饗觀則以吳趨楚舞為妖妍纖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鴻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開雖為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冠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優愛鶴以守戰矣我侪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為人君者不可不察也昔商仲文

勸宋武帝畜伎帝嘗曰不解聲律文曰但畜自解答曰
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且不
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
上雲樂歌舞伎魏邨邨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
倡常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詭辭篇曰口號凡皆巧為言笑
令人主和悅者也苟好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
樂罪人不歌也雖歌不樂亡國之音有似於此矣不可
不知也

援騎戲 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爲獼騎初晉中朝元會設獸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獼騎爾

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請之後爲參軍者誠也唐開元中有李仙鶴善爲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爲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爲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爲是戲者衣緋袍戴席帽其面赤色蓋象醉狀也何其厚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老吞刀吐火旋盤斲斗悉在其中矣

撞木伎

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

緣竿伎

挽珠伎

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緣竿伎獼猴緣竿伎弄挽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声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声遠佞人之意邪

之意邪

都盧伎

緣撞之伎梁武帝時謂之都盧都盧國各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倣童程材上下翩翩倒投而跟掛共將絕而復聯百馬同轡騁足並馳撞末之伎態不可彌弯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二十二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呪願伎雖有異名要之同為緣撞之一戲也唐曰竿木今日上案蓋古今異名而同實也

車輪折腹伎

辟邪伎

青紫鹿伎

白虎伎

擲蹄伎

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

梁三朝樂有車輪折脰伎亦伎青紫鹿伎白虎伎擲

躡伎受猾伎擲倒案伎筋斗因擲以案也又有透須彌

山黃山三峽等伎唐謂之透飛梯也後魏有麒麟伎長

蛇伎張衡稱水人弄蛇是也

鳳書伎

宋朝以來三朝設鳳凰書伎是日侍中於殿前跪取

其書舍人受書拜殿跪奏皆有歌辭梁武帝即位克自

抑損乃下書之後魏有鳳凰伎亦其類也

檐撞胡伎

晉破符堅得伎傳之江左齊東昏侯能檐撞以人主之

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

楚瓶伎

擎戴伎

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

度之既畢廼以一捲受其槍也楚瓶之伎蓋楚其瓶使

工於鐵鋒杖端或水精丸與瓶相值回旋而不失也擎

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

熊羆部

鼓樂部

龜茲部

胡部

鈞容直

法曲部

教坊樂

東西班樂

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簫笙琴埙篪籥鼓瑟琴瑟
琴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立部伎祝敔樂架既陳太常卿居
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
舞並用諸雅部未絕平先王之制也

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
之至元和中祗置一所入於上都廣化太平等里各置樂
院一所洎于離亂禮寺墮頽篳篥既移警鼓莫辨梨園弟
子半已淪亡樂府歌章咸悉喪墜教坊之記雖存亦未為
周備爾

雲韶樂

唐雲韶部用玉磬四架系有琴瑟筑簫篪籥跋膝笙等登
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警悟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品充之
凡歌員二笙琵琶箏拍板員各四方響員三笛員七屬葉
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篳篥笙簧箏笛方響篪鼓膝拍板
戲即弄大賈臘鬼也

鼓吹部 騎吹系

唐鼓吹部有鹵簿鉦鼓及角樂用絃鼓箛簫凶用哀笳以
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

熊羆部

唐熊羆部其庫在望仙門內之東壁其十二案用木彫之
悉高丈餘其上安板牀後施寶幃皆用金彩飾其上凡奏
雅樂御舍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路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變朝改暮易文帝深疾而救止之終莫能救浸以麋曼遂至於亡至唐龜茲部樂有鬲篋笛拍板四色鼓柷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一千人皆畫衣甲執旗旆外藩鎮春冬犒軍設亦舞此曲兼馬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皇恩也

胡部

唐胡部樂有琵琶五絃箏篋笙鬲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韋南康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故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

三年改爲鈞容直以內侍統之押班二排樂四十主作歌
辭一其樂有笙笛箏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袒而行之
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
有鏡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鴈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堂
雅好度曲然未嘗使蕃委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篋笙箏箏箏箏方響拍板
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
蜀得工一百二十九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

太宗在藩邸有七千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箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏箏
鼓大鼓拍板并歌十四種焉自合四部以爲一故樂工不

能編習第以大曲四十爲限以應奉遊幸二燕非如唐分部奏曲也唐全盛時内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關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尚間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屬箏小笙小笛每騎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棹刀擗盾蕃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鴈去蘋生之歌夏有明晨雉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遽伯玉諫曰此雖以發揚氣緯終爲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
時中鞀賔乃作照露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

樂書卷第一百八十八終

樂書卷第一百八十九

樂圖論

吉礼

五礼論

吉礼論

祀圓丘

祀明堂

祈穀

祈穀實

五礼論

五礼之於天下本於天之所秩成於人之所庸天之道
以陰爲體以陽爲用麗乎陽者其礼爲吉爲賓爲嘉麗
乎陰者其礼爲凶爲軍凡此蓋始於伏羲備於堯舜匪
伏匪堯礼義峭峭聖人不取也舜當洪水方割之後礼
文不行民無則焉於是因巡狩而修礼凡以視道升降
察時豐殺爲之節文而已自非知礼以時爲大從宜爲
貴孰與此哉以迹求之吉礼見於類帝禋宗凶礼見於

過密八音賓禮見於賓于四門軍禮見於征苗嘉禮見於嬪虞舜之所修不過此爾周官大宗伯之職以吉禮事邦國之鬼神示以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民由是觀之周十二載始一脩法則蓋以此也然先王之世禮不徒設必有樂以樂之臣因五禮之實辨六樂之用庶幾禮樂並行有以形容太平之極功也豈不盛哉

吉禮論

凡治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭故舜命伯夷作秩宗典朕三禮夙夜惟寅直哉惟清周命太宗伯掌建邦之天神地示人鬼之禮以佐王建保邦國以吉禮事邦國之鬼神示由是觀之舜之秩宗周之大宗伯其職雖異世而殊名要之莫先於天地人之三禮蓋所

以佐帝王交三靈之奧而建保邦國者也豈不重矣哉唐吉禮之儀五十有五一冬至祀圜丘二祈穀于圜丘三孟夏雩祀于圜丘四季秋大享于明堂五立春祀青帝於東郊六立夏祀赤帝於南郊七季夏祀黃帝於南郊八立秋祀白帝於西郊九立冬祀黑帝於北郊十臘日蜡百神於南郊十一春分朝日於東郊十二秋分夕月於西郊十三祀風師靈星司中司命司人司祿十四夏至祭方丘於北郊十五立冬祭神州於北郊十六祭太社十七祭五岳四鎮十八祭四海四瀆十九時享太廟二十禘享太廟二十一禘享太廟二十二拜陵二十三巡陵二十四享先農二十五享先蠶二十六享先代帝王二十七薦新于太廟二十八祭司寒二十九祭五龍壇三十皇帝視學三十一皇太子釋奠三十二國學

壇上樂器

金鍾

玉磬

拊

夏

擊

雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴	雲和琴
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟	雲和瑟
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

降神作旋宮

六變

圓鍾為宮

黃鍾為角

太簇為徵

姑洗為羽

舞雲門

宮架

旌麾

毒縣

麾

應	錙	鐃	鏡	鐸
雅	錫	鐃	鏡	鐸
相	錫	鐃	鏡	鐸
續	錫	鐃	鏡	鐸

酌獻舞六樂

西階

武舞之位

大武
大濩

大合樂

東階

文舞之位

大夏
大韶
大咸
大卷
雲門

周禮昊天有成命郊祀天地也周官大宗伯以禋祀祀
天上帝大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂
以致鬼神示又曰凡樂園鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵
姑洗爲羽蕤賓爲宮蕤賓爲宮黃鍾爲角太簇爲徵
冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可
得而禮矣吉者祀天之禮衆矣而莫盛於冬至莫大於
圜丘以其祀及於昊天上帝而百袖舉矣故其降神之
樂宜主以帝所世之方及其格也夫合六代之樂文之
以五聲播之以八音而配以祖焉在易豫所謂先王作
樂崇德商薦之上帝以配祖考是也唐祖孝孫以十二
月律各順其月旋相爲宮制十二和之樂合三十一曲
八十四調祭圜丘以黃鍾爲宮尚溺於七音六十律之
失也至儀文收始改用圜鍾爲宮之制庶乎復古矣然

周禮圜丘方澤之祭酌而不裸舞而不歌所以尊天地
也合六代之樂而舞之所以盛其禮也後世天地之祭
外歌於壇上用時王之舞而不及六樂甚者至於席用
八彩樂用玉女豈知先王禮樂之制哉若夫商人尚聲
樂三闕然後迎牲滌蕩其聲所以詔告於天地之間又
與周六變之樂異矣臣竊觀唐凡郊廟祭享祀前二日
太樂令設宮架之樂於壇廟南中壝之外其陳宮架之
法東方西方磬虛起北鍾虛次之南方北方磬虛起西
鍾虛次之設十二罇鍾於編架間各依辰位植雷鼓於
北架之內道之左右植建鼓於四隅置祝敔於架內左
右祝在左敔在右設歌鍾歌磬於壇廟之上近南北向
磬虛在西鍾虛在東其匏竹者立於階間重行北面相
對爲首凡架皆展而編之凡設宮架之樂准此然古者

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

舞

應

雅

相

牘

麾

旌

纛

麾

深

周禮噫嘻之詩春夏祈穀于上帝左傳曰郊祀后稷以

祈農事故放蜚而郊龍見而雩月令孟春乃以上辛元

日祈穀于上帝孟夏命有司大雩帝用盛樂由此推之

春夏祈于上帝而不及昊天之神其所以用盛樂者

不過若大司樂分樂而序之乃奏黃鍾歌大呂舞雲門

以祀天神而已非若冬至之圜丘季秋之明堂降之以

旋宮合之以六樂也唐開元禮冬至圜丘春夏祈雩皇

帝親祀并有司攝事成用圜鍾之樂六變六變角宮奏三

是不知天子躬行有司攝事其禮固有大小其樂固有

隆殺也杜佑疑郊祀無樂真陋儒邪唐凡祀天莫王帛

自後無入奏以黃鍾之均

樂書卷第一百九十

樂圖論

吉禮

祀青帝

祀赤帝

祀黃帝

祀白帝

祀黑帝

祀朝日

祀夕月

祭星

祭司中

祭司命

祭司祿

祭司人

祭飜師

祭雨師

祭雷師

祀青帝

祀赤帝

祀黃帝

祀白帝

祀黑帝

兆列宮架奏黃鍾

舞雲門

鎛 錫 鏡 鐸

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

麾

應 雅 相 牘

祭宮

素

旄

周官甸服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之
是五帝其位於五方上帝則一而已祀昊天上帝於圜
丘以報本兆五帝於四郊以迎氣故立春日記青帝者
迎春氣於東郊也立夏日記赤帝者迎夏氣於南郊也
季夏日記黃帝於南郊者以季夏土德王也立秋日記
白帝者迎秋氣於西郊也立冬日記黑帝者迎冬氣於
北郊也凡此皆為兆域祭之而已非一於圜丘之壇也
周禮以青圭禮東方以赤璋禮南方以蒼璧禮天黃琮
禮地白琥禮西方元璜禮北方王各放其色者以禮辨
異故也樂則一於奏黃鐘歌大呂舞雲門者以樂統同
故也唐開元以前祀青帝奏角音之樂祀赤帝奏徵音
之樂祀黃帝奏宮音之樂祀白帝奏商音之樂祀黑帝
奏羽音之樂雖非先王之制亦不失為理作之樂也開

月令正月命有司祭風師四月命有司祭兩師蓋風師箕星也先王於立春後丑日祀之於東南郊

其象為風

兩師畢星也先王於立夏後申日祀之於北郊

其象為風

象為風能散物於春兩能潤物於夏故也周官之論四

類而風師兩師預焉無非天神也然則所用之樂亦不

出於黃鐘大呂雲門歟唐祭樂用軒架律奏姑洗之均

三成是知周官姑洗祀四望非祀天神也

唐開元前祀風師兩師為小祀

明皇以其功大升為中祀德宗曾親及拜焉

聖朝每歲以立春後祭風伯立夏後祭兩師雷師諸州

亦如之並比附祭社儀注惟神位南向為異