

四庫全書

經部

欽定四庫全書

樂書卷一百八十

宋 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
懔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
之樂既闋上戲歎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
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

破陣樂有萬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
筦弦用舞童六十人並進賢冠大袖裙襦漆髻皮履舞
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槊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政八風九宮十洲得一慶雲之曲

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鳳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

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擣箏筑卧箜
篌大箜篌小箜篌大琵琶小琵琶大五弦琵琶小五弦
琵琶吹葉大笙小笙大觱篥小觱篥大簫小簫正銅鉞

和銅鉞長笛短笛揩鼓連鼓鞚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冶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三人緋大袖並
畫鶴鵠冠作鳥像嶺南有鳥似鶴鵠稍大乍視不可辨
久養之能言南人謂之吉了亦云料開元初廣州獻之言

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鶴鵠踰嶺乃
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彌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屣

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

欽定四庫全書

樂書卷一百八十一

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

舞

中和舞

凱安舞

治康舞

六合還淳舞

順聖舞

承天舞

聖壽鑾舞

武定舞

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

唐改隋武舞為凱安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鑄二人奏次執銃次執相
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紺絲布袖襠甲為金飾白練襠襠
錦騰蛇起梁帶豹文布大口袴烏皮韁餘工各準其飾然古
者自天子達於士莫不有冕服冕而袍干者特天子而已未

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為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纓絲布大白練標白紗中單絳領標絳絲布大口袴草帶烏皮履在殿庭則進賢冠黃紗袍白紗中單皂領標白練襪白布大口袴草帶烏皮履白布襪纛工各準

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

昔于司空頤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為無味矣豈古所謂謗諫者

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東帛令編之樂府焉

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我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總樂工列之殿

庭端凝若植文宗乃召升階自吟定送客西江之曲於禁中瑞錦令錄所著古體詩以獻豈莊周所謂

闕

之者邪自兵亂以來覓裳羽衣曲其音遂絕江南偽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襍綠雲冠黑皮韘

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鉦唯慶善舞獨用西
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鳥歌萬歲龍池小

破陣等舞皆用龜茲樂舞人皆穿皮韁惟龍池舞用雅樂而無鐘石舞躡履謙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韁之禍者有以也夫

樂書卷一百八十一

欽定四庫全書

樂書卷一百八十二

宋 陳陽 撰

樂圖論

俗部

舞

劍舞 清商舞 清樂舞 傾盆舞 軟舞

健舞

雙戟舞

抃舞

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

江左有西傖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鞮採桑度江陵樂青驄白馬共戲樂安東平雅阿難孟珠翳樂青陽樂楊叛兒夜烏飛皆有舞者十六員梁悉減為八員此皆因歌而有舞音節制度大致同矣自魏人取淮漢壽春叔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

傾盆舞

唐明皇嘗令教舞馬百駟分為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鬚間雜以珠玉其曲謂之傾盆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

自內廄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
戰馬寘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謂其舞不中節抑揚頓挫尚存故
態廄吏遽以為恠白承嗣篋之終斃於懸下惜哉由是觀之
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鷺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

唐教坊樂垂手羅迴波樂蘭陵王春鸞囀半社渠借席
烏夜啼之屬謂之軟舞阿遼柘枝黃犧拂菻大渭州達
摩支之屬謂之健舞故健舞曲有火祆阿遼柘枝劔器
胡旋胡勝軟舞有梁州蘇合香掘柘枝圓亂旋甘州馬

雙戟舞

吳凌統嘗怨甘寧刃其父操寧常備統未嘗相見孫權亦命統勿讌之嘗於呂蒙舍會酒酣統乃以刀舞寧起曰寧能雙戟舞蒙曰寧雖能未若蒙止之也因操刀持楯以身蔽之後權知統意因令寧將兵徙屯中州焉

朴舞

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

馬上抃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
凡棚車上打鼓非火祆即阿遼破也

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

欽定四庫全書

樂書卷一百八十三

宋 陳暘 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

絳舞 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援琴而歌歌以琴也孔子遊於泰山見榮啓期抱琴而舞帝嘗東望見二女舞若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
綬樂野舞夷樂而兼奏之迨至秦漢用之宴私率多哇
謡而雅舞廢矣故漢之巴渝鞞鐸杯柈公莫晉之幡拂
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
為坐立二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憇靜方夏僞

藩僭侯之伎悉輸樂府而禁坊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

屬盼盼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屢舞躡躡書
曰恒舞于宮是舞可節而不可屢可暫而不可常故詩
書所譏在屢與恒而不在於舞也然則相屬之舞蓋亦
不可屢而恒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

波辭黃麾曲愴幸之人因之徼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

鴟鴞舞

晉王導辟謝尚為掾始到府導以其有勝會謂尚曰聞君能作鴟鴞舞一坐傾想寧有此理不尚曰佳便著元幘而舞尊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蹋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紋袍賜之

樂書卷一百八十三

欽定四庫全書

樂書卷一百八十四

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

舞

序舞

童舞

柘枝

劍器

婆羅門

醉胡

萬歲樂

感聖

玉東渾脫 異國朝天 兒童解紅 射鵠回鶻

序舞

真宗皇帝景祐中留意雅樂詔有司詳制是時宋祁上言案
武舞六十四人左執干右執戚離為八列乃令舞工執旌居
前次執鼙次執鐸次執鎧次執銃次執相次執雅在左右各
分行交引至樂作舞入則自鼓人始大振作之舞工定位而
止及舞將退又振作之舞工分隊而止臣竊詳鼙鐸之設義
不虛生且鼙所以導舞也鐸所以通鼓也鎧所以和鼓也銃

所以止鼓也相所以輔樂也雅所以節步也鎛于銕鐸在周
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銕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鎛以和之相以輔之
雅以節之及舞之將成也則鳴銕以退行列策雅以陔
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干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美聖朝禁坊所傳雜舞有舞

童六十四人引舞二人弄童四人作語一人凡總七十
一舞名有十焉

柘枝舞

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
衣帽施金鈴抃轉有聲始為二蓮華童藏其中華拆而
後見對舞相占實舞中之雅妙者也然與今制不同矣
亦因時損益然邪唐明皇時那胡柘枝衆人莫不稱善

劒器

劒器之舞衣五色繡羅襦折上巾交脚絳繡靴仗劒執械唐開元中有公孫大娘善舞劒器能為鄰里感激懷素見之草書遂長蓋狀其頓挫勢也老杜有舞劒器行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鑠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靴鞚瓊帽

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
劒器入渾脫始為犯聲劒器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懼非雅樂也渾脫為
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

射鵠回鶻

射鵠回鶻舞衣樂鵠錦襦銀鞚鞬持射鵠樂

樂書卷一百八十四

欽定四庫全書

樂書卷一百八十五

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

雜樂

女樂上 女樂中 女樂下

菩薩蠻

感化

拋球

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楊阜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禪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闢睢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擣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翠裳中即從領上褫籠

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弁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

聖朝大宴酺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
臣及酺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貞常定
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踢足為節其妙
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二啓之乃金翠也

感化樂

感化樂之舞衣青繪通衣皆梳髻綬帶

拋毬樂

拋毬樂之舞衣四色繡大衫銀帶捧繡毬

剪牡丹

伶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
暉雲鬟髻乘綠船持花唐和
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

菩薩蠻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
脚執毬杖蓋唐貞觀初魏鄭公奉詔所造其調存焉

宮令

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沿世之聲

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不知詩人在宗載考
之意也以禁中女伶連袂歌怨以盡臣下之懼豈不幾
於君臣相讐邪唐之所以衰亂不振者彼誠有以召之
也可不戒哉

擊鞠

唐宣宗聽政之餘至於弧矢擊鞠皆洞盡其妙所御馬
銜勒之外不加雕飾而馬趨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

窟礮子亦謂之魁礮子又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
所樂矣世說沛公在平城為突厥圍突厥閻氏素妃忌陳平設木偶美人舞於城上閻氏望見而退兵

史書但言陳平以私計免圍蓋鄙其策下爾後樂家誠
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倆肆盡入膝
口史家以為此語妖也今民間多有之也

樂書卷一百八十五

欽定四庫全書

經部

樂書卷一百九十六至

八十六至

詳纂高麗學士管理樂部臣鄒善

侍讀臣孫球覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣范廷驛

欽定四庫全書

樂書卷一百八十六

宋 陳暘 撰

樂園論

俗部

雜樂

散樂上 散樂下 百戲上 百戲下

剝戲

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

剝驢戲 種瓜戲 拔井戲 蛇苔戲

角觴戲 廿尤戲 魚龍戲 漫衍戲

排闥戲 角力戲 暝面戲 代面戲

衝狹戲 透鏗門戲 跳鞠戲 跳毬戲

踏毬戲 約戲 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以戲假作獸高

絇鳳皇安息五案並石季龍所作見鄭中記都盧尋橦今之緣竿九劍九

名鈴見西京賦戲車山車興雲動雷見李尤平樂觀賦平跟挂腹旋並緣竿所見西京賦一

西都吞刀履索吐火並見西京賦激水轉石嗽霧杠鼎並見李尤長樂宮詞

象人見西漢書韋昭曰今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滯埋

心耳歸於淫蕩而已先王其惡諸傳曰散樂非部伍之聲豈不信哉唐明皇之在藩邸有散樂一部戡定祆氛頗藉其力

迨膺天位常於九曲閣太常樂凡戲輒分兩朋以別優劣則
人心意勇謂之熟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頽訛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臣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設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訖夷人唐
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蹠藏挾雜旋弄槍
棍瓶蹴劍踏索尋橦筋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總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臼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鼈騰透負山幻人吐火千變萬化曠古莫

傳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
婦服鳴環珮飾以花眊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
不摠萃崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦蜀絲繡

其營費鉅億萬開西以安德王雄總之東都以齊王暕
總之金石匏革之聲聞數十里外彈弦擫管以上萬八
千人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每
年以為常馬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剝剔腸
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
勅西域開津不令入中國亦甚盛之舉歟

劖戲

驚戲

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劖迭而躍之五劖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 龜抃戲 杠鼎戲

捲衣戲 白雪戲

高絅紫鹿跂行鼈食及齊王捲衣竿兒夏育杠鼎巨象

行乳神龜抃舞背負靈獄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組紫度又
有天台山伎噫孰若不罷之為愈哉

山車戲 巨象戲 眮刀戲

吐火戲 殺馬戲 剥驢戲

種爪戲 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爪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

齊永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 噬尤戲

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碣極李奇曰 碣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總稱云或曰蚩尤氏頭有角與黃帝鬪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
鹿馬仙車高組百尺長趨緣橦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噉水作霧翳日化成黃龍長七

八丈聳踢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
所謂巨獸百尋是為漫衍者是已北齊命為爛漫云

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

北齊蘭陵王長恭才武而貌美常被假面以對敵擊周師金墉下勇冠三軍齊人壯之故為此舞以象其指撏擊刺之容俗謂之蘭陵王入陣曲然亦非雅頌之聲也

樂府雜錄謂代面廼北齊神武之弟有膽勇善鬪戰以
其顏貌雌無威於敵者非矣

衝狹戲 透劒門戲

漢世卷簾席以矛挿其中伎兒以身投從中過之張衡
所謂衝狹燕濯胷突鋒鎚也後世攢劒為門伎者裸體
擲度往復不傷亦衝狹之變歟

蹴鞠戲 蹴毬戲

蹋鞠之戲蓋古兵勢也漢兵家有楚鞠二十五篇李尤

鞠室銘曰貞鞠方牆放象陰陽法月衝對二六相當霍去病在塞外穿域蹴鞠亦其事也楚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楚鞠之變歟

踏毬戲

踏毬用木毬高尺餘伎者立其上圓轉而行也

絇戲

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効之揮霍走索上而相逢是也梁三朝伎謂之高組或曰戲繩今謂之踏索焉

劇戲

聖朝戲樂鼓吹部雜劇貟四十二雲韶部雜劇貟二十四鈞容直雜劇貟四十亦一時之制也

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為犀象
形狀觀者駭目時元魯山遣樂工數十人聯袂歌于嵩
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酺
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劒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奈何不知好樂無荒而
君臣樂於同謳卒墮天寶之禍豈不誠有以召之邪

樂書卷一百八十六

欽定四庫全書

樂書卷一百八十七

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

雜樂

俳倡上

俳倡下

爛漫樂

猿騎戲

鳳凰戲

參軍戲

假婦戲

蘇葩戲

橦末伎

舞盤伎

長蹠伎

跳鈴伎

擲倒伎

跳劒伎

吞劒伎

舞輪伎

透峽伎

高絇伎

獮猴幢伎

綠竿伎

椀珠伎

丹珠伎

都盧伎

車輪折脰伎

辟邪伎

青紫鹿伎

白虎伎

擲蹠伎

擲倒業伎

透須彌伎

透黃山伎 透三峽伎 爰猾伎

麒麟伎 長蛇伎 凤書伎

檜橦胡伎 藏挾伎 雜旋伎

弄槍伎 蝶瓶伎 摧戴伎
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陸楯之士宣曰小補之哉唐開元中有黃幡綽亦優旃之亞匹也臣觀先王作樂通天下之情節羣生流放故上自天下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舞則以魚龍靡漫為瓊瑋會同饗觀則以吳趨楚舞為妖妍纖羅霧縠侈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
哉彼張野狐安不閑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。若齊秦宮中之樂，倡優侏儒戲於前。漢惠帝世，安陵悶之類武帝時，辛倡郭舍人滑稽不窮。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。子遵安息孔雀鳳凰文鹿胡舞，登連。

上雲樂歌舞伎魏邯鄲淳詣曹植必傅粉科頭拍袒胡
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為研撥今謂之雜劇
也有所敷敘曰作語有誦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

獮騎戲 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橦至上鳥飛左迴右轉

又以橦着口齒上亦如之設馬車立木橦其車上長二丈橦頭安橫木兩伎各坐木一頭或鳥飛或倒掛又依伎兒作獮猴之形走馬上或在馬脇或在馬頭或在馬尾走如故名為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衆但不諳猿騎爾

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即令衣白夾
衫命優伶戲弄辱之經年乃釋謂之後為叅軍者誠也
唐開元中有李仙鶴善為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
馮季臯亦其次也趙書謂石勒叅軍周延為館陶令如

此豈傳聞之誤邪

假婦戲

唐大中以來孫乾飯劉璃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搖娘羊頭渾脫九頭師子弄白馬意錢尋橦跳丸吞刀吐火旋盤効斗悉在其中矣

橦末伎 舞盤伎

長蹠伎 跳鈴伎

擲倒伎 跳劍伎

吞劍伎 舞輪伎

透峽伎 高絇伎

獮猴橦伎 緣竿伎

椀珠伎 丹珠伎

漢世有橦末伎又有盤舞梁謂之舞盤伎又有獮猴橦
伎長蹠伎跳鈴伎擲倒伎跳劒伎吞劒伎唐世並存當
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獮猴緣竿伎弄椀
珠伎丹珠伎歌舞戲有代面撥頭踏搖娘窟磯子等戲
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耶

原闕

都盧都盧國名其人體
橦以見伎張衡

而跟掛若將絕而復聯
態不可彌彎弓射乎西
作之狀至梁時設三朝

追華橦伎三十二青絲

四雷橦伎三十五金輪

八獮猴橦伎三十九啄木

有異名要之同為緣橦之

蓋古今異名而同實也

辟邪伎

白虎伎

擲倒案伎

透黃山伎

受猾伎

長蛇伎

邪伎青紫鹿伎白虎伎

筋斗因擲
以故也又有透湏彌

飛梯也後魏有麒麟伎長

是日侍中於殿前跪取

有 梁武帝即位克自

其類也

以上俱
係原闕

檐橦胡伎

秦主苻堅得伎傳之江左齊東昏侯能檐橦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 括腰伎

飛彈伎

藏挾幻人之術蓋取物象而懷之使觀者不能見其機關雜旋之伎蓋取雜器圓旋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迺以一捲受其槍也斃瓶之伎蓋斃其瓶使上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括腰則翻折其身

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

欽定四庫全書

樂書卷一百八十八

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

雜樂

雅樂部

俗樂部

雲韶部

清樂部

鼓吹部

騎吹部

熊羆部

鼓架部

龜茲部 胡部

鈞容直 法曲部

教坊樂 東西班樂 四時樂 潘湘樂

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鷺鷺及孔雀羽飾之兩面綴以流蘇雜彩以彩翠絲絞為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

引鼓二曰纈鼓三曰鷺鼓四曰雷鼓皆彩繪上各安寶輪用
彩翠裝之樂有簫笙竽埙篪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翬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翬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
官掌之至元和中祇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陳頽箕簾既移警鼓莫
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樂有琴瑟筑簫篪籥跋膝笙竽
登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貟置簫韶部使就教坊
習樂至雍熙初改為雲韶焉以宮寺內品充之凡歌貟
三笙琵琶箏拍板貟各四方響貟三笛貟七觱篥貟各
二雜劇貟二十四傀儡貟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

板戲即大賈闕兒也

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為管蘆為頭也鼙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幘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意錢尋橦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變朝改暮易文帝深疾而敕止之終莫能救浸以靡曼遂至於亡至唐龜茲部樂有觱篥笛拍板四色鼓楷鼓腰鼓羯鼓雞婆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箜篌笙觱篥笛拍板合諸樂
擊小銅鎛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貞元初康崑崙翻入琵
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並進舞伎六十四人遇內宴於殿前更番立奏樂若宮中宴即坐奏之故俗樂有坐部伎立部伎也

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為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
間有銚鋟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耶聖朝法曲樂器有琵琶五
絃箏箜篌笙笛咸葉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

教坊部

聖朝循用唐制分教坊為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
其器有琵琶五絃箏箜篌笙簫觱篥篴方響杖鼓羯鼓
大鼓拍板并歌十四種焉自合四部以為一故樂工不
能徧習第以大曲四十為限以應奉遊幸二燕非如唐
分部奏曲也唐全盛時內外教坊近及二千員梨園三

百貞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貞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謙樂胡部之聲音器尚襲法曲龜茲之陋非先王制雅頌之意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觱篥小笙小笛每騎從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鼙鼓之聲相屬
數十里或軍中宴亦得奏之有棹刀槍盾蕃歌等戲大
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
之歌夏有明晨焦泉朱華流金之調秋有商飄白雲落
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為沉湎靡
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於山頂楚懷王與羣臣賦詩於水渭故謂之瀟湘洞庭之樂聽者令人難老雖咸池簫韶無與為比凡四仲節王常環山遊宴各舉節氣以為樂章惟仲夏律中夾鍾乃作輕風流水之

詩宴於山南時中蕤賓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為後世戒矣

樂書卷一百八十八