

樂

書

三十五

樂圖論

俗部

舞

序舞

童舞

如舞

舞

婆羅門

醉舞

鳥舞

舞

三兔

舞

舞

舞

言舞

真宗皇帝景祐中留言雅樂有司詳制是時史言案武舞六十四人三教十二觀樂舞八工執旌是前代執藝以知舞人作舞次執大執雅在立立各分行夜引至樂作舞入則自振作之無立定位而止又舞將退又振作之

而止臣竊若夫鑼之設義不虛生且鼗所以導樂所以通鼓也鑼所以和鼓也鏡所以止鼓也相所以樂也雅所以一也也鑼干鏡鑼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鑼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鑼亂焉臣竊以私意度之謂當舞入之時鼗鑼以先之鑼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咳示武各分左右與舞俱出其鼗鑼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擊而後擊記言作樂先節而後奏然則道舞方始而止蓋參焉真得古人以反為文之意也不本故事而

度之如之何而可

童舞

周之教成童舞勺漢郊祀歌千童羅舞故記曰樂者
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以童
四人作語一人兄總七十一舞名有十焉

柘枝

柘枝舞童衣五色繡羅襦寬袖胡帽銀帶案唐雜說有謂
有柘枝曲商調有柘枝角調有五天柘枝用二二二
衣帽施金鈴柘轉有聲始爲二蓮童童藏其中至
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莫不

劍氣

劍氣之舞衣五色繡羅襦折巾交脚絳纒
械唐開元中有公孫大娘善舞劍氣能爲鄰里
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
門者也後改爲霓裳羽衣矣其曲開元中西涼府
楊敬述所進也

醉胡

醉胡之舞衣紅錦襦銀鞞鞞氈帽

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貝槃

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

射鵰回鶻舞衣槃鷗錦襦銀鞞鞞持射鵰槃

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賄故齊人遺魯而孔子行秦人遺戎而由余去楊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音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誦文帝被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並著緋色纓衣至第二疊悉萃場中即從領上被新衫幘之次第而出纒最者數匝以容其更衣然後分隊觀者俄見涼繡爛然莫不驚異凡內伎出舞教坊者唯舞伊州五天一曲餘曲盡使內人舞之文宗特許

進覲樂有求舞女三百人。古季兵亂舞制多。
聖朝禁坊坊傳不過小兒女樂三種而已。女樂
四人引舞四人執花四十人。非童四人。從伎四十一人。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
則工伎止立間。以俳優戲畢。嘗於崇德殿。宣
使但作小兒舞一種而已。其他端門望夜。錫燕
臣及醜宴。則舞工三十六人。凡此本唐宮中。城
伶善兩相傳。故附由作舞而已。雖冠服小異。而工
非如坐立二部出於當時之君。有因而作也。至
常舞大曲。惟一工獨進。但以手袖為容。踞足為
串者。雖風旋鳥驚。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。安制俯仰百
然終於倡優。詭玩而已。故賤工專習焉。鄭衛之樂也。雖
效之可也。

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。宗愛之。嘗賜銀樽酒
二。啓之乃金。奉也。

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。梅繡毬。

剪

佳人剪牡丹之舞 不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

採蓮之舞衣紅繡短袖蓮帶雲鬟紫綵船持花唐和
步採蓮曲曰波上人如潘玉兒掌中花以趙飛燕是也
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袖衣或冠執花盤

采雲仙

采雲仙之舞衣黃繒衣紫霞帔仙冠執幢節樂類

打毬樂

打毬樂之舞衣四色繡羅襦銀帶簇花折上中順風
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
方罷宣宗天賦聰敏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
規矩于于然有帝幸之風焉有曰忍西土女踏歌隊
其詞大率言慈惠頌上皇河湟故地歸國復為唐民
有曰霓裳曲者

疑有翔雲飛騰變見左右如天者數十曲皆埋山之聲
教坊伎兒輩遂寫其曲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者
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

唐宣宗聽政之餘至暮輒擊鞠皆消盡其妙所御馬
銜勒之外不加雕飾馬驕捷特異每持鞠杖乘勢奔
躍運鞠於空中連擊數百而馬馳不止迅若流電焉
二學老鞠手成伏其難然以天子之貴為樂更幾工所
為雖極巧妙君子不取也

傀儡

審礮子亦謂之魁礮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戲穆王之伎高麗國亦
有之至漢末用之於嘉會齊後主高緯尤好之真失其

所樂矣

或謂公在隋時為笑所笑國氏素好已

史書曰隋平陳以後魏高祖至合衆非優之
首時人感為
上史家以為凡語然也

樂論

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 拔并戲 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 透鬪戲 躡鞠戲 躡毬戲

踏毬戲 一絙戲 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跟挂腹

旋並見西京傳元錄元西都雷作見吞刀履索吐火並見西激水轉石

霧扛鼎並見李尤象人見西漢怪獸舍利之戲

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治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息勇

謂之熟戲卒詔罷太常俳優聲兒雜伎置左右教坊

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以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茲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

樂百二十六

二

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天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樂也

子無取焉

聖朝雜樂有踏毬覓毬踏躑躅挾雜旋弄鎗鏢瓶戲初踏索尋橦筋斗拗耍有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竺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

百戲百八十六

三

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綉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季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亦夏用邪工正聖正不貴也唐高宗嘗惡其驚俗

新西域關津不令入中國亦其盛之舉歟

劍戲 燕戲

宋有蘭子者以技干宋元君以雙技長倍其身爲其踵
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燕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
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 龜抃戲 扛鼎戲

捲衣戲 白雪戲

高緹紫鹿跂行翬食及齊王捲衣竿兒夏言扛鼎巨象
行乳神龜抃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 拔井戲

北齊武平中山有魚龍爛漫俗名魚龍刀吐火殺馬剥驢種瓜拔井之戲周宣召齊樂正合合中亦可謂盛矣隋開皇初並散遣之何其睿智邪

舞臺戲

齊末明中赤城令鄭義泰按孫興公賦為天台山伎作舞臺石橋道士捫翠之狀尋亦省焉非雅樂也或謂武帝遣主書董公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客作巴渝都盧海中碣極李奇曰碣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

尤氏頭有角與黃帝鬪以角觝人今吳州有樂名蚩尤戲其民兩兩載牛角而相觝漢造此戲豈其漕之象邪後魏道武帝天興中詔太樂惣章鼓吹增修雜戲造五兵用觝戲麟鳳凰仙人長蛇白象舞及諸畏獸魚龍辟邪聖馬仙車高組百尺長趨緣幢跳丸五案以備百戲大魏設於殿前明元帝初又增修之撰合大曲更為鐘鼓二部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救水作雲霧翳日化成黃龍長七

丈長出耀焜日光張衡所謂海鱗變而為龍

是已矣

是已矣

唐昭宗光化中孫德昭之徒刃劉季述帝及正命樂工
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陀戲能不用
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指搗
擊刺之容俗謂之蘭陵王入陣曲然亦非雅頌之聲也

樂府雜錄謂大面迺北齊神武之弟有膽勇善閉戰以
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鏑也後世擯劍爲門伎者裸體
擲度往復不傷亦衝狹之變歟

蹴鞠戲

蹴毬戲

蹴鞠之戲蓋古兵勢也漢兵家有蹴鞠二十五篇李尤
鞠室銘曰負鞠方牆放象陰陽法月衝對二六相當霍
去病在塞外穿域蹋鞠亦其事也蹴毬蓋始於唐植兩
脩竹高數丈絡網於上爲門以度毬毬工分二右期以
角勝否豈亦蹴鞠之變歟

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舞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禁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

雜記

卷五

七

形狀觀者駭曰時元曾山遣樂工數十人聯袂歌于焉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衣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撞走索丸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爲破陣太平上元等樂又引大象羣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譴卒墮天寶之禍豈不誠有以召之邪

樂圖論

俗部

雜樂

俳倡上

俳倡下

爛漫樂

獲騎戲

鳳凰戲

衆軍戲

假婦戲

蘇葩戲

撞末伎

舞盤伎

長踏伎

跳鈴伎

舞倒伎

跳劍伎

吞劍伎

舞輪伎

透峽伎

高繩伎

彌猴幢伎

緣竿伎

旋珠伎

丹朱伎

都盧伎

車輪折腹伎

碎邪伎

青紫鹿伎

白虎伎

擲蹻伎

擲倒案伎

透酒彌伎

透黃山伎

透三峽伎

受猾伎

麒麟伎

長蛇伎

鳳書伎

簪撞胡伎

藏挾伎

雜旋伎

弄槍伎

蹙膝伎

懸戴伎

物腰伎

飛彈伎

俳倡上

俳倡上

春秋元命苞曰翼星主南宮之羽儀為樂章為天倡先

王以賓于四門而列天庭之衛主殊倡也太微而為尊

然則倡之樂上應列星蓋主樂府以羽儀非所以

導人至於流淫也故秦侏儒優游之言之故侏

儒之七豈曰小補之哉唐開元中

天子親先王作樂天下

上自天子下逮士庶未嘗去樂而無非僻之心及周
襄微日失其序亂俗先之以怨怒亡國從之以哀思
無子女湯沈淫心充庭萬妾則以魚龍靡漫為瓌璋會
同繁縷則以吳趨楚舞為妖妍織羅雲縠移其衣珠金
錢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
如忍不及莫為禁令傷物敗俗莫不在此可不誠謹之
哉彼張野狐安不聞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
衛寇披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
貴優之害有至於此為人君者不可不察也昔周仲文
五十一小九 宋書一百八十七

俳倡下

優倡之伎自古有之若齊奏宮中之樂倡優亦備賦於
前漢惠帝出安陵嘲之類武帝時幸倡郭舍人滑稽言不
窮魏武好倡優每至歡笑頭沒杯案中梁三朝樂有俳
伎小兒讀佛寺子子學安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連
上雲采歌舞伎魏邨邨淳諷曹植必傳粉料頭拍袒胡
舞誦詩後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搬今謂之雜劇
也其所敷叙曰作話有謂雜篇曰口號凡皆巧為言笑
者也詩以知而幸之未有不敗政傷俗者矣

可不戒哉

爛漫樂

劉文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此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

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爲後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俱不諳後騎爾

參軍戲

樂府雜錄述弄參軍之戲自後漢館陶令石聘有贓犯始也蓋和帝惜其才特免其罪每遇宴樂即令衣白夾衫命值伶戲弄辱之經年乃釋謂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劉泉水咸通以來有定傳樂上

漢書亦其次也趙書謂石勒參軍周延為節陶令
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熊善為此戲
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獅子弄白馬益錢尋
撞跳丸吞刀吐火旋盤角斗悉在其中矣

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

高細伎

獼猴幢伎

綠竿伎

梳珠伎

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
也高細伎蓋戲繩者也又有綠竿伎獼猴綠竿伎弄梳
珠伎丹珠伎歌者戲有代面擲頭踏姚娘雲礮子等戲
明皇以其非正書四舞伎坊於禁中以戲之然蓋教坊以
斤謂放鄭若遠使人

晉書盧都書國各其體

禮以是枝張衡

以跟掛共將絕而復聯

愈不可彌亨弓射平西

作之狀至梁時設三朝

追葉權仗三十二青絲

率四雲權仗三十五金輪

入彌張權仗三十九啄木

有異名要之同為緣權之

蓋古今異名而同實也

辟邪仗

白虎仗

鄭倒案仗

透黃山仗

受猾仗

長蛇仗

邪仗青紫鹿仗白虎仗

又有透頂彌

也後魏有麒麟仗長

百符中

梁武

其類也

齊東野語云齊東昏侯能擔橦以人主之

藏挾伎

雜旋伎

弄槍伎

雙瓶伎

擊鼓伎

拗腰伎

飛彈伎

人之術蓋取物象而懷之使觀者不能見其機
旋之伎蓋取雜器圖數於竿標而不墜也弄槍之
工標帶數丈搖一工立數十步外連擲十餘槍以
之既畢以一捲受其槍也雙瓶之伎蓋懸其瓶使
以鐵鋒杖端或水精丸與瓶相值回旋而不失也擊
之伎蓋兩伎以首相抵而行也拗腰則翻折其身
足借至於地也口也飛彈則置丸於地
張其弓飛丸以射之也

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

觱篥直

法曲部

教坊樂

東西雜樂

四時樂

瀟湘樂

雅樂部

唐雅樂部官架四面軒架三門架兩面符架一面官架四面各五架共二十架其上安金銅仰陽以鸞鷟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

編鐘十二

亦依律呂編之四角

鼓四坐

一曰應鼓四倍

有小鼓謂之引鼓二曰頽鼓三曰路鼓四曰雷鼓皆彩繪

上各安寶輪用彩翠裝之樂有簫笙等填虎濤鼓琴瑟

等次有登歌皆奏宴羣臣奏鹿鳴近代內宴不用法曲

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六袖每色十二

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武舞居西武舞居西手執干戚衣幘短小鍾師及登歌

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大常卿之後協律郎二

人皆執鼗竿亦彩用翠裝之一人在殿一人在樂架西

北面立將發樂殿上鼗竿倒下亦倒之遂奏樂其協律郎

皆衣綠衣大袖真冠也然則鼓瑟之樂法由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抵置一所入於上都廣化太平等里各置樂院一所派于離亂禮寺樂類雜雜既移教鼓莫辨梨園半子半已淪亡樂府歌章咸悉喪墜教坊之說雖存亦未爲周備爾

雲韶樂

唐雲韶部用玉磬四架亦有琴瑟阮箏蕭簫篳篥笙等登拍板系分堂上堂下登歌四人在堂下坐舞童子五人繡衣各執金蓮花以引舞者金蓮花如佛家行道者也

者在階下設錦筵宮中別有雲韶院於橫下戲出隊宜人少則以雲韶增之雲韶謂之宮人蓋賤諫也與宜宮院人帶魚謂之內人異矣

一胡謔音中平類表舞中人數倍者得八十員皆蕭韶部一教坊習樂至雍熙初改爲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二笛員七箏葉員各二雜劇員一十四員備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夜宮中燕射用之或舞奏胡俗之樂於宮庭臣恐未合先王之制也

清樂宮

唐清樂宮有琴瑟笙簧等樂器至元會清明元夜宮中燕射用之或舞奏胡俗之樂於宮庭臣恐未合先王之制也

鼓吹二

唐鼓吹部有鹵簿鉦鼓及角樂用絃鼓箏簫山月哀笳羊骨爲管簫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鼗杖鼓百二十面金鉦七十面郊天誦廟吉禮即笏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緝皇后太后太子用鼓七十鉦四十謂之小全仗公主出降及將三公并附禮葬並用大牛仗鼓四十鉦二十諸侯用小牛仗鼓三十鉦二十四惟皇太子已下將獲及葬祔廟並無警鼓止尊卑之辨也

能獲部

唐熊羆部其庫在望仙門內之東磬其十二案用朱彫之悉高文飾其上安板牀後施寶帳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檀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教止之終莫能救浸以弊曼遂至於亡至唐龜茲部樂有雷葉笛拍板四色鼓羯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甲執旗旛外藩鎮春冬犒軍設亦舞此曲慕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箏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大遍者即正元初康崑崙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非進舞伎六十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

樂志一百八十一

三年改爲鈞容直以四侍統之押班二排樂四十主作歌辭一其樂有笙笛箏篋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遇省游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美斷之舉也苟和而行之豈小補哉

法曲部

法曲興自於唐其聲始比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記白居易易曰法曲離已失雅音蓋謂夏之聲也故歷朝行法曲是

雅好度曲然亦嘗得諸求雜奏天寶中始創法曲與胡部新聲合作君之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箏篋笙笛簫篋方響拍板其曲所存不過道調望瀛小教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歸是精工能手大集矣其器有琵琶五絃箏篋笙簫篋篋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

樂器百一十五

五

能備貫箏以大曲四十為限以應奉遊幸二燕非如唐分部奏曲也唐之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關其數太常樂工動萬餘戶聖朝教坊裁二百員并雲韶納谷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拘調尚問以燕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箏小笛小篳篥單鞞琵琶或巡行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等

樂與奉祠環宮則諸工雜被絳綠衣自惟慢城至是成

樂與奉祠環宮則諸工雜被絳綠衣自惟慢城至是成

或軍中宴亦得矣之有舞刀槍盾番歌等戲大中仁符中
建玉清昭應等宮亦選樂工教於韶容詔中入掌之春秋
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

王子年拾遺錄述師洵當衛靈公之世能爲列代之樂造
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忘於政事
蘧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
人美其化焉師洵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
池蕭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赴清冷之泪以
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

