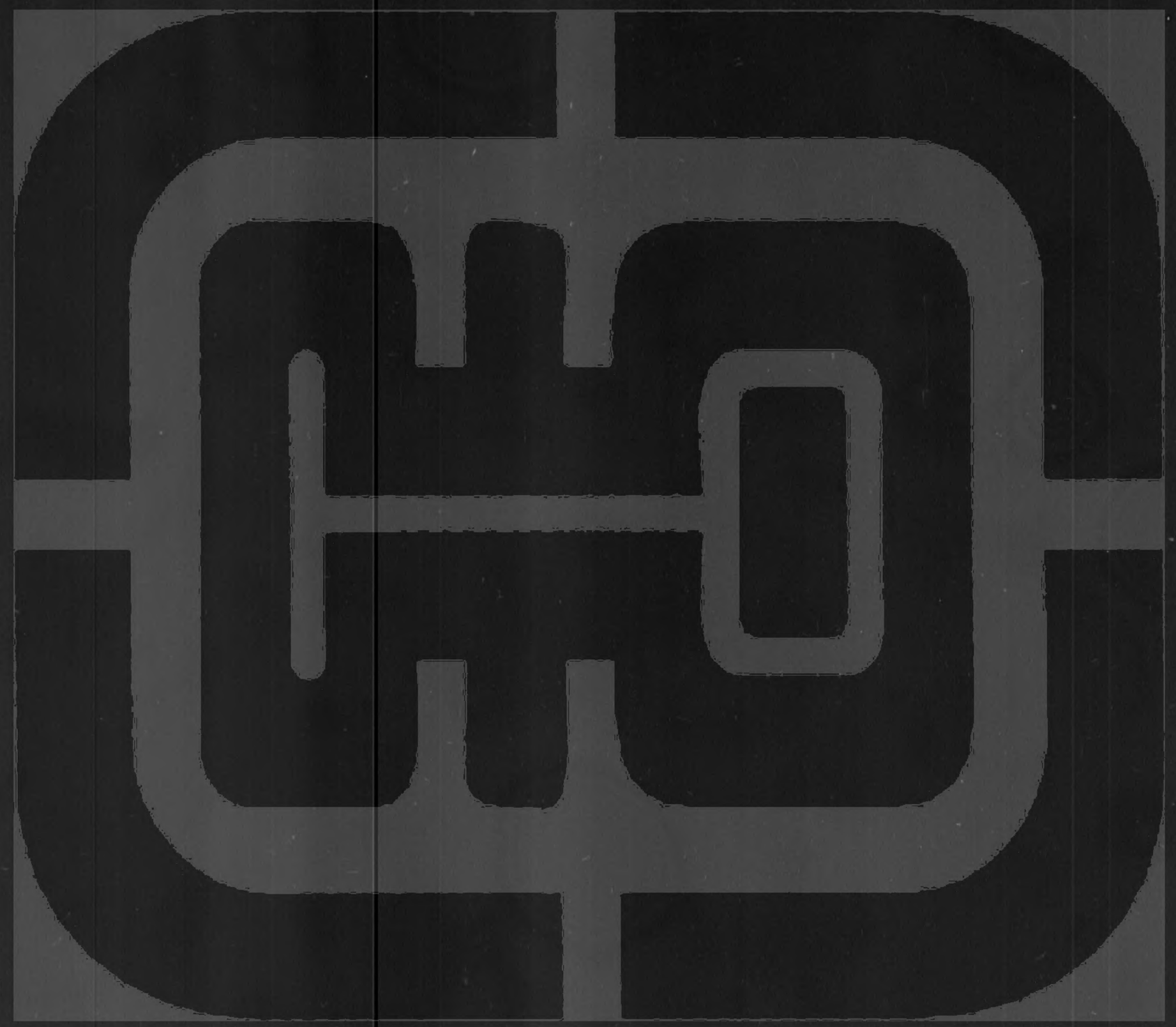

樂略第一

樂府總序

古之達禮三一曰燕二曰享三曰祀所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以成禮古之達樂三一曰風二曰雅三曰頌所謂金石絲竹匏土革木皆主此三者以成樂禮樂相須以爲用禮非樂不行樂非禮不舉自后夔以來樂以詩爲本詩以聲爲用八音六律爲之羽翼耳仲尼編詩爲燕享祀之時用以歌而非用以說義也古之詩今之辭曲也若不能歌之但能誦其文而說其義可乎不幸腐儒之說起齊魯韓毛四家各

爲序訓而以說相高漢朝又立之學官以義理相授
遂使聲歌之音湮沒無聞然當漢之初去三代未遠
雖經主學者不識詩而太樂氏以聲歌肄業往往仲
尼三百篇瞽史之徒例能歌也秦義理之說既勝則
聲歌之學日微東漢之末禮樂蕭條雖東觀石渠議
論紛紜無補於事曹孟德平劉表得漢雅樂郎杜夔
嬰老矣久不肄習所得於三百篇者惟鹿鳴騶虞伐
檀文王四篇而已餘聲不傳太和末又失其三左延
年所得惟鹿鳴一笙每正旦大會太尉奉璧群臣行
禮東廂雅樂常作者是也古者歌鹿鳴必歌四牡皇
皇者華三詩同節故曰工歌鹿鳴之三而用南陔白
華華黍三笙以贊之然後首尾相承節奏有屬今得
一詩而如此用可乎應知古詩之聲爲可貴也至晉
宮鹿鳴一篇又無傳矣自鹿鳴一篇絶後世不復聞
詩矣然詩者人心之樂也不以世之汙隆而存亡豈
三代之時人有是心心有是樂三代之後人無是心
心無是樂乎繼三代之作者樂府也樂府之作宛同
風雅但其聲散佚無所紀繫所以不得嗣續風雅而
爲流通也按三百篇在成周之時亦無所紀繫有季
札之賢而不別國風所在有仲尼之聖而不知雅頌

之分仲尼爲此患故自衛返也問於太師氏然後取
而正焉列十五國風以明風土之音不同分大小二
雅以明朝廷之音有間陳周魯商三頌之音所以脩
祭也定南陔白華華黍崇丘由庚由儀六笙之音所
以叶歌也得詩而得聲者三百篇則繫於風雅頌得
詩而不得聲者則置之謂之逸詩如河水祈招之類
無所繫也今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用
崔豹之徒以義說名吳兢之徒以事解目蓋聲失則
義起其與齊魯韓毛之言詩無以異也樂府之道或
幾乎息矣臣今取而繫之千載之下庶無絶紐一曰

簫鐃歌二十二曲二曰鞞舞歌五曲三曰拂舞歌
五曲四曰鼓角橫吹十五曲五曰胡角十曲六曰相
和歌三十曲七曰吟歎四曲八曰四絃一曲九曰平
調七曲十曰瑟調三十八曲十一曰楚調十曲十二
曰大曲十五曲十三曰白紵歌五曲十四曰清商八
十四曲凡二百五十一曲繫之正聲即風雅之聲也
一曰郊祀十九章二曰東都五詩三曰梁十二雅四
曰唐十二和凡四十八曲繫之正聲即頌聲也一曰
漢三侯之詩一章二曰漢房中之樂十七章三曰隋
房內二曲四曰梁十曲五曰陳四曲六曰北齊二曲

七曰唐五十五曲凡九十一曲繫之別聲而非正樂之用也正聲之餘則有琴琴五十七曲別聲之餘則有舞舞二十三曲古者絲竹與歌相和故有譜無聲所以六詩在三百篇中但存名耳漢儒不知謂爲六亡詩也琴之九操十二引以音相授並不著辭琴之有辭自梁始舞與歌相應歌主聲舞主形自六代之舞至于漢魏並不著辭也舞之有辭自晉始今之所繫以詩繫於聲以聲繫於樂舉三達樂行三達禮應不失乎古之道也古調二十四曲征戍十五曲遊俠二十一曲行樂十八曲佳麗四十七曲別離十八曲

燕恩二十五曲歌舞二十一曲絲竹十一曲觴酌七曲宮苑十九曲都邑三十四曲道路六曲時景二十五曲人生四曲人物十曲神仙二十二曲梵竺四曲蕃胡四曲山水二十四曲草木二十一曲車馬六曲魚龍六曲鳥獸二十一曲雜體六曲總四百十九曲不得其聲則以義類相屬分爲二十五門曰遺聲遺聲者逸詩之流也庶幾來者復得其聲則不失其所繫矣然三代既沒漢魏嗣興禮樂之來陵夷有漸始則風雅不分次則雅頌無別次則頌亡次則禮亡按上之回聖人出君子之作也雅也艾如張雉子班野

人之作也風也合而爲鼓吹曲燕歌行其音本幽劒
則列國之風也煌煌京洛行其音本京華則都人之
雅也合而爲相和歌風者鄉人之用雅者朝廷之用
合而用之是爲風雅不分然享大禮也燕私禮也享
則上兼用下樂燕則下得用上樂是則風雅之音雖
異而享燕之用則通及明帝定四品一曰大予樂郊
廟上陵用之二曰雅頌樂辟雍享射用之三曰黃門
鼓吹樂天子宴群臣用之四曰短簫鐃歌樂軍中用
之古者雅用於人頌用於神武帝之立樂府采詩雖
不辨風雅至於郊祀房中之章未嘗用於人事以明

神人不可以同事也今辟雍享射雅頌無分應用頌
者而改用大予應用雅者而改用黃門不知黃門大
予於古爲何樂乎風雅通歌猶可以通也雅頌通歌
不可以通也曹魏準鹿鳴作於赫篇以祀武帝準騶
虞作巍巍篇以祀文帝準文王作洋洋篇以祀明帝
且清廟祀文王執競祀武王莫非頌聲今魏家三廟
純用風雅此頌之所以亡也頌亡則樂亡矣是時樂
雖亡禮猶存宗廟之禮不用之天明有尊親也鬼神
之禮不用之人知有幽明也梁武帝作十二雅郊廟
明堂三朝之禮展轉用之天地之事宗廟之事君臣

之事同其事矣樂之失也自漢武始其亡也自魏始
禮之失也自漢明始其亡也自梁始禮樂淪亡之所
由不可不知也

正聲序論

古之詩曰歌行後之詩曰古近二體歌行主聲二體
主文詩爲聲也不爲文也浩歌長嘯古人之深趣今
人既不尚嘯而又失其歌詩之旨所以無樂事也凡
律其辭則謂之詩聲其詩則謂之歌作詩未有不歌
者也詩者樂章也或形之歌詠或散之律呂各隨所
主而命主於人之聲者則有行有曲散歌謂之行入
絃之曲主於絲竹之音者則有引有操有吟有弄
各有調以主之攝其音謂之調總其調亦謂之曲凡
歌行雖主人聲其中調者皆可以被之絲竹凡引操
吟弄雖主絲竹其有辭者皆可以形之歌詠蓋主於
人者有聲必有辭主於絲竹者取音而已不必有辭
其有辭者通可歌也近世論歌行者求名以義彊生
分別正猶漢儒不識風雅頌之聲而以義論詩也且
古有長歌行短歌行者謂其聲歌之短長耳崔豹吳
兢大儒也皆謂人壽命之短長當其時已有此說今
之人何獨不然嗚呼詩在於聲不在於義猶今都邑

有新聲巷陌競歌之豈爲其辭義之美哉直爲其聲新耳禮失則求諸野正爲此也孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所亦謂雅頌之聲有別然後可以正樂又曰關雎樂而不淫哀而不傷亦謂關雎之聲和平聞之者能令人感發而不失其度若誦其文習其理能有哀樂之事乎二體之作失其詩矣縱者謂之古拘者謂之律一言一句窮極物情工則工矣將如樂何樂府在漢初雖有其官然采詩入樂自漢武始武帝定郊祀廼立樂府采詩夜誦則有趙代秦楚之謳莫不以聲爲主是時去三代未遠猶有雅

頌之遺風及後人泥於名義是以失其傳故吳兢載誕乃引烏生八九子賦雉子班者但美繡頸錦臆其不覩本章便斷題取義贈利涉則述公無渡河慶歌天馬者惟叙驕駘亂踶其間有如劉猛李餘輩賦出門行不言離別將進酒乃叙烈女事用古題不用古義知此意者蓋鮮矣然使得其聲則義之同異又不足道也自永嘉之亂禮樂日微日替暨隋平陳得其二二則樂府之清商也文帝聽而善之曰此華夏正聲也乃置清商府博采舊章以爲樂之所本在此自隋之後復無正聲至唐能合于管絃者明君楊叛

兒驍壺春歌秋歌白雪堂堂春江花月夜八曲而已不幾於亡乎臣謹考摭古今編繫節奏庶正聲不墜於地矣

漢短簫鐃歌二十二曲

亦曰皷吹曲按漢晉謂之短簫鐃歌南北朝謂之皷吹曲觀李白作皷吹入朝曲亦曰鳳凰引公卿則知唐時猶有遺音但大樂尸失職耳

朱鷺鷺生碑云玄龜夜夢朱鷺之祥因而爲詩梁元帝放張羅於漢后謂此也魏曰楚之平言魏平陵也吳曰炎精缺言漢衰而孫堅扶王室也晉曰靈之祥言宣帝佐魏而石瑞之祥也梁曰木紀謝言齊謝梁升也比齊曰水德謝言魏謝齊興也後周曰玄精季言魏曰戰榮陽言曹公也吳曰遒陵遲太祖開王業也思悲翁魏曰戰榮陽言曹公也吳曰遒陵遲太祖開王業也思悲翁

帝言宣帝樂諸葛也梁曰賢首山言武帝破魏軍司州聲王迹也北齊曰出山東言神武戰廣阿破爾朱兆也後周曰征隴西言太祖誅侯莫陳悅掃清隴右也艾如張温子昇辭云誰言火年張機蓬艾側結網權籬邊若能飛自勉豈爲編所經黃雀儻爲戒朱絲猶可延此艾如張之事也觀李賀詩有艾葉綠花誰翦刻中藏禍機不可測似蒿艾葉爲蔽張之其也魏曰獲吕布言曹公圍臨淮禽吕布也吳曰攄武師言孫權征伐也晉曰征遼東言宣帝討滅公孫氏也梁曰桐柏山言武帝牧司州與王業也北齊曰戰韓陵言神武滅四胡定京洛也後周曰迎魏帝言武帝西奉太祖奉迎宅關中也上之回漢武帝元封因至雍遂通回中道後數遊幸焉歌稱其服蓋誇時事也魏曰克官渡言曹公破袁紹於官渡也吳曰烏林言周瑜破魏武於烏林也晉曰宣輔政言宣帝之業也梁曰道云言東晉失道義師起樊鄧也北齊曰殄神武遺侯莫陳悅誅賀拔岳定關隴也後周曰平寶泰言太祖討平寶泰也擁離魏曰舊邦言曹公勝袁紹於官渡還譙收死亡

士卒也吳曰秋風言悅以使民忘其死也晉曰時運多難言宣帝討吳大方有征而無戰也梁曰抗威言破加湖元勳也北齊曰滅山胡言神武屠蠡升高車而蠕蠕向化也後周曰復弘農言太祖收復陝城關東震懼也古辭云權離離趾中可築室何用葺之蕙用蘭薄離趾中言野死不得葬為烏烏所食北野死不葬烏可食此言野死不得葬為烏烏所食願為忠臣義士朝出暮不得歸後來作者皆體此意魏曰定武功言曹公初破鄴也吳曰克皖城言孫權勝魏武於此城也晉曰景龍飛言景帝也梁曰漢東流言克魯山城也北齊曰立武定言神武立魏王遷都於鄴而定天下也後周曰克沙苑言太祖俘齊軍十萬於沙苑也

巫山高 古辭巫山高以大淮水深難以逝大略言江淮深無梁以渡臨水遠望思歸而已後之作者皆涉陽臺雲雨之說非舊意也魏曰屠柳城言曹公破三郡烏九於柳城也北齊曰平玉衡言景帝調萬國也梁曰鶴巢峻言平鄴城也北齊曰戰芒山言神武克周帥也後周曰誅神武於河上斬其三將也

上陵 古辭上陵以采芳蘭背德言關羽背吳為孫權所擒也吳曰開背吳帝之前亦不可知蓋因上陵而為之也魏曰平南荊州言吳與蜀通好也晉曰文皇統百揆言文帝也梁曰昏主恣淫匿言東昏政亂武帝起義伐罪弔民也北齊曰禽蕭明言梁遣明來寇為清河王岳所禽也後周曰平漢東言太祖命將平隨鄖安陸也

將進酒 魏曰平言平京城廢東昏也北齊曰破侯景言清河王岳破侯景復河南也後周曰取巴蜀言太祖遣軍平定蜀地也

有所思亦曰嗟佳人 漢太樂食舉十三曲第七曰有所思漢人亦以此樂侑食鼓曰應帝期言文帝以聖德受命應期運也吳曰順歷數言孫權建大號也晉曰惟庸蜀言文帝平蜀封建侯復五等之爵也梁曰期運集言武帝受禪也北齊曰嗣丕基言文宣帝也後周曰拨江陵言太祖命將

漢章帝元和三年帝自作詩四篇一曰思齊娥嫫二曰六龍騏驎三曰竭肅雍四曰陟屺與鹿鳴承元氣三曲為宗廟食舉又以重來上陵二曲合八曲為上陵一名或作於章

禽蕭鐸平南土也 魏曰邕熙言君臣邕穆庶績咸熙也 芳樹 魏曰於穆承天命言踐位也晉曰天序言用人盡其才也梁曰於穆言君臣和樂也北齊曰克淮南言文宣遺清河王岳禽梁司徒陸法和克壽春盡取江北之地也後周曰受魏禪作周也上邪 魏曰太和言明帝改元也吳曰元化言以道化天下也晉曰太晉承運期言應籙受圖也梁曰惟大梁言梁德廣運也北齊曰金曰平瀚海言文宣命將滅蠕蠕國也北齊曰金後周曰宣重光言明帝入承大統也君馬黃 晉曰定汝謳言文襄遣清河王岳禽高祖之聖德也按古辭云君馬黃臣馬蒼二馬同逐臣馬良終言美人歸以南以北駕車馳馬令我心傷但取第一句以命題其主意不在馬也李賀之作其得古道乎如張正見蔡知君之流只言馬而已按謝燮云或聽鐃歌曲惟吟君馬黃古人知音別曲是也只於言語上計較此道魚閒矣王於賦詠者如此後世只於言語上計較此道魚閒矣王子珣 晉曰於穆我皇言武帝也北齊曰聖道洽言文德無思不服也後周曰平東夏言高祖禽

晉王於青州一舉定山東也按吳兢所引古辭云青山東一舉定子高飛比黃鵠高飛已千里雖來飛從雌視以爲雄作之節然樂府之題亦如古詩題所謂關雎葛覃之類只取篇中一二字以命詩初無義也後人即物即事而賦故於題有義據此古詞無雉子班之作復在此古辭之前吳兢未之見也如吳均可憐雉子班又後人所作也聖人出 晉曰仲春振旅言大晉蒐田以時也北齊曰受魏禪言文宣受禪應天順人後周曰禽明徹言高祖遣將克陳將吳明徹而俘之也臨高臺 古辭云臨高臺高祖遣將克陳將吳明徹而俘之也堂下清水清且寒江有香草雜以蘭黃鵠高飛離或翻開弓射鵠令我生萬年晉曰夏苗田言大晉蒐田爲苗除害也北齊曰仲春振旅言大晉蒐田南言梁主蕭繹來附化也遠如期亦曰遠期 漢太樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初造四曰俠安五曰來歸六曰遠期七曰明星九曰清涼十二曰承元氣十三曰海淡三曰涉大海十一曰大置淡魏時以遠期承元氣海淡淡三曲多不通利故省之及晉荀勗傳玄之又玄之流並爲歌辭晉曰仲秋彌田言蒐狩以時雖有文德不廢武事也北齊曰刑罰中言

孝昭舉直措枉
獄訟無怨也 石留 晉曰順天道言仲冬大閱用武
修文也北齊曰遠夷至言至海
外西夷諸國
遣使朝貢也 務成 晉曰唐堯言聖皇陛位化被四表
清龍見符
瑞總至也 玄雲 北齊曰成禮樂言功
成化洽制禮作樂也 黃爵行 晉曰伯
鳥銜書有周以興今
聖皇受命神雀來也 鈞竿篇 伯常子避仇河濱爲漁
父其妻思之而爲鈞竿
歌每至河側輒歌之
如作鈞竿詩遂傳以
爲樂曲

漢鞮舞歌五曲

闕中一作東有賢女 魏帝晉曰明明魏皇 章和二年中 漢章帝所
造魏曰太和有聖 帝晉曰天命篇 樂久長 魏曰魏歷長
晉曰景皇篇 四方皇 魏曰
烝民晉曰 天生
大晉篇 殿前生桂樹 魏曰爲君既不
易晉曰明君篇

右鞮舞之歌五曲未詳所始漢代燕享則用之

傳毅張衡所賦皆其事也章和二年中則章帝
所作舊辭並亡曹植鞮舞詩序云故西園鼓吹
李堅者能鞮舞遺世亂越關西隨將軍段煨先
帝聞其舊妓下書召堅堅年踰七十中間廢而
不爲又古曲甚多謬誤異代之文未必相襲故
依前曲作新歌五篇晉泰始中又製其辭焉按
鞮舞本漢巴渝舞高祖自蜀漢伐楚其人勇而
善鬬好爲歌舞帝觀之曰武王伐紂之歌使工
習之號曰巴渝舞其舞曲四篇一曰矛渝二曰
安弩渝三曰行辭四曰行辭其辭既古莫能曉

句讀魏使王粲制其辭粲問巴渝帥而得歌之本意故改爲矛渝新福曲臺新福行辭新福四歌以述魏德其舞故常六佾桓玄將僭位尚書殿中郎袁明子啓增蒲八佾梁復號巴渝隋文帝以非正典罷之

拂舞歌五曲魏武帝分碣石爲四曲共八曲

白鳩篇亦曰白鳥舞以其歌且舞也亦入清商曲

碣石篇晉樂奏魏武帝分爲四篇一曰觀滄海二曰冬十月三曰土不同四曰龜雖壽淮南王篇舊說淮南王安求仙禮方士遂與八公相攜而去也此則怳誕家爲之歌言安仙去其家臣小山之徒思戀不已乃作是歌耳不然亦是後人附會也

李白作濟濟篇獨祿篇獨漉

按晉楊泓舞序云自到江南見白符舞符即鳧也白鳧舞即白鳩舞也白鳧之辭出於吳其本歌云平平白鳧思我君惠集我金堂謂晉爲金德吳人患孫皓虐政而思從晉也然碣石章又出於魏武則知拂舞五篇並晉人採集三國之前所作惟白鳧不用吳舊歌而更作之命以白鳩焉

鼓角橫吹十五曲

黃鵠一作鶴

吟隴頭吟亦曰隴頭水望行人折楊柳關山月洛陽道長安道豪俠行亦曰俠客行

梅花落胡笳曲

紫

騮馬驄馬 復有聰馬驅馬 雨雪劉生 不知何代人觀齊之辭皆稱其任俠周遊三秦梁以來所爲劉生間或云抱劍專征爲符節郎 古劒行洛陽公子行

右鼓角橫吹曲按周禮以鼓鼓鼓鼓軍事舊云用角其說謂蚩尤氏帥魑魅與黃帝戰于涿鹿之野帝命吹角爲龍吟以禦之其後魏武帝北征烏桓越涉沙漠軍士聞之悲思於是減爲中鳴尤更悲矣按此有十五曲後之角工所傳者只得梅花耳今太常所試樂工第三等五十曲抽試十五曲及鳴角人習到大梅花小梅花可汗曲是梅花又有小大之別也然角之制始於胡中國所用鼓角蓋習胡角而爲也黃帝之說是謬悠況鼓角與胡角聲類既同故其曲亦相參用而梅花之辭本於胡笳今人謂角鳴爲邊聲初由邊徼所傳也關山月洛陽道長安道豪俠行梅花落紫騮馬驄馬八曲後代所加也

胡角十曲

黃鵠吟　隴角頭吟亦曰隴頭水　出關

入關　出塞　入塞　折楊柳

黃覃子　赤之楊　望行人

右胡角者本以應胡笳之聲後漸用之故橫吹

有雙角即胡樂也漢博望侯張騫入西域傳其法惟得摩訶兜勒二曲是爲胡曲之本摩訶兜勒皆胡語也協律校尉李延年因胡曲更新聲二十八解其法乘輿以爲武樂後漢以給邊將魏晉以來二十八解不復具存但用十曲而已

鼓角之本出於胡角

相和歌三十曲

江南曲 梁簡文辭云陽春路時使佳人度枝中水上采景將夕攬黃金留上客古辭古之詩即今之曲也梁武之後皆能音律故創激越之辭發靡麗之音世所好尚至今曲與詩分爲二矣簡文辭美則美矣其如失古意何度關山亦曰度

古辭按長短歌行皆言其歌聲

曲 古辭樂奏長歌行 古辭按長短歌行皆言其歌聲

歌吟不能長傳玄艷歌行曰艷來長歌續短歌是也

豫古今注言長歌乃續命之長吳兢亦如是說謬

薤露歌亦曰薤露行亦曰天地喪歌亦曰挽柩歌

田橫門人作辭云薤上朝露何易晞薤露明朝更復落人死一去何時歸古人之用心任所遇而已未嘗尤人焉本一詩也而有二章至漢武時李延年分爲二

思伯一何相催促今乃不得少踟躕按左傳齊將與吳戰于艾陵公孫夏使其徒歌虞殯注云送葬歌也是古有喪歌矣使挽柩者歌之故謂喪歌亦謂挽柩歌此二章之作乃田橫門人歌以葬橫也但悲其亡耳亦無怨言足見古人之用心任所遇而已未嘗尤人焉本一詩也而有二章至漢武時李延年分爲二

曲薤露送王公貴人蒿里送士大夫庶人當其時聲亦自有別所以爲二曲後人通謂之挽歌者以其聲無異也故不復有其名薤露亦謂之泰山吟行者言人死則精爽歸于泰山

蒿里傳亦曰泰山吟行喪歌亦曰挽柩歌

鷄鳴亦曰鷄鳴高

樹顛蓋本古辭所謂鵾鳴高樹顛狗吠深巷中也對酒行古辭曹魏樂奏烏生八九子古辭烏生八子子本在南山巖石間而來爲秦氏所彈白鹿在原中人得以爲脯黃鵠摩天鯉魚在深淵人可得而煮之皆由有所欲也此言爲隱者戒耳今劉孝威之詩但言烏而已平陵東古辭云平陵東松柏桐不知何人劫公取第一句以命篇此則漢翟義門人所作也義爲東郡太守起兵誅王莽不克而死門人作是歌以哀之陌上桑亦曰艷歌羅敷行亦曰日出東南隅行亦曰日出行別有秋胡行亦曰豔歌羅敷曹魏改曰望雲曲按古辭陌上桑有二此則爲羅敷也羅敷者邯鄲秦氏女也嫁千乘王仁仁趙王登臺見而悅之置酒欲奪焉羅敷善彈箏作陌上桑以自明不從其辭舞羅敷採桑陌上爲侍中郎以拒之或言與舊說不同以其亦名陌上桑致後人差互云秋胡始停馬羅敷未薄相蓋也恐仁初爲趙王家令後爲漢侍中郎漢官也呼趙王爲使君者卽君之舞本於漢哀言使

君者僉今言使長也其辭有日出東南隅照我秦氏樓之句故亦曰日出東南隅行亦曰日出行別有秋胡行其事與此不同以其亦名陌上桑致後人差互云秋胡始停馬羅敷未薄相蓋合爲一事也

短歌行亦曰鰕鮆篇晉樂奏

燕歌行晉樂奏燕北地也見歌始於魏文帝其辭云秋風蕭瑟天氣涼草木搖落露爲霜群燕辭歸鴈南翔念君客游思斷腸慊慊思歸戀故鄉何爲淹留寄他方賤妾煢煢守空房憂來思君不敢忘不覺淚下沾衣裳援琴鳴絃發清商短歌微吟不敢長明月皎皎照我牀星漢西流夜未央牽牛織女遥相望爾獨何辜限河梁秋胡行亦曰陌上桑亦曰採桑亦曰在昔晉樂奏有秋胡子納妻五日而官於陳五年乃歸未至家於路傍見婦人採桑色美說之下車曰力田不如逢豐年力耕不如見公卿吾有金願以與汝與汝力作以養舅姑不願人之金秋婦人曰婦人當採桑力作以養舅姑不願人之金秋胡歸奉金以遺母母使呼婦婦至乃向採桑者婦惡其行因東投河而死後人哀之而作秋胡行故亦曰陌上桑亦曰採桑後人多與羅敷行無別苦寒

行亦曰吁嗟 晉樂奏古辭云北上太行山艱哉何巍巍羊腸坂詰屈車輪爲之摧樹木何蕭瑟北風聲正悲熊羆對我蹲虎豹夾道啼溪谷少人民雪落何霏霏延頸長嘆息遠行多所懷我心何怫鬱思欲一東歸水深橋梁絕中路正徘徊迷惑失故路薄暮無宿栖行行日已遠人馬同時飢擔囊行取新斧氷持作糜悲彼東山詩悠悠使我哀

董逃行 古辭云吾欲上謁從高山山頭危險道路難言我君多金爲官闕多靈獸仙草以人君多欲壽考求長生不死之藥故令天神擁護疑此辭作於漢武之時蓋武帝有求仙之興董逃者古仙人也後漢游童競歌之有董卓之亂卒以逃亡此則謠讖之言因其所尚之歌故有是事實非起於後漢也梁簡文詠行雲甘泉云董逃拜金紫賢妻侍禁中又云遠駕鴻所言仙事也然陸機謝靈運之作皆言節物易徂可及時行樂晉傅休奕九秋十二篇有擬董逃行但言夫婦離別各隨其意

塘上行 亦曰塘上辛苦行 晉樂奏或云甄后所作或云魏文帝作按古歌曰蒲生我池中綠葉何離離然觀陸機二篇之作皆言婦人見

君之情也舊云甄后所作必是也

善哉行 亦曰日苦短 古辭云來日大難口燥脣乾言人命不可保當樂見親友求長生術與王喬入公游也

東門行 晉樂奏古辭云出東門不願歸言士有貧不安其居拔劒將去妻子牽衣留之願其餔糜斯足不求富貴也

西門行 亦曰隴西行 古辭野田黃雀行 晉樂奏古辭煌煌京洛行 晉樂奏豔歌何嘗行 亦曰飛鶴行 古辭云飛來雙白鶴乃從西北來言雌病雄不能負之而去五里一返顧六里一徘徊雖遇新相知終傷生別離

步出夏東門行 大曲奏

蒲歌行 大曲古辭**擢歌行** 晉樂奏魏明帝將用舟師平吳故作是歌以明王化所及

門太守行 按古辭是後漢孝和時洛陽令王渙也渙後之作者多言方術鼓擢之興耳 晉爲安定太守有安邊恤民之功百姓歌之然此則雜記司馬相如將聘茂陵人女爲鴈門事偶相合則是作詩者誤以安定爲鴈門

白頭吟 西京雜記司馬相如將聘茂陵人女文君作白頭吟以自絕相如乃止後

人作白頭吟皆是以直道被讒見踈於君故古辭云
淒淒重淒淒嫁娶不須啼願得一心人頭白不相離
氣出唱亦曰惟乾精列辭古東光

右漢舊歌也曰相和歌者並漢世街陌謳謠之
辭絲竹更相和令執節者歌之按詩南陔之三
笙以和鹿鳴之三雅由庚之三笙以和魚麗之
三雅者相和歌之道也本一部魏明帝分爲二
部更遞夜宿始十七曲魏晉之世朱生善琵琶宋
識善擊節列和善吹笛等復爲十三曲自短歌行以
焉下晉荀勗採撰舊詩施用以代漢魏故其數廣

相和歌吟嘆四曲

大雅吟 王昭君 楚妃嘆 王子喬

右張永元嘉技錄四曲也古有八曲曰小雅吟
蜀琴頭楚王吟東武吟四曲闕

相和歌四絃一曲

蜀國四絃

右張永元嘉技錄有四絃一曲蜀國四絃是也
居相和之末三調之首古有四曲其張女四絃
李延年四絃嚴卯四絃三曲闕蜀國四絃節家
舊有六解宋歌有五解今亦闕

相和歌平調七曲

長歌行　短歌行亦曰鰕鰂　猛虎行

君子行　燕歌行　從軍行　鞠歌行

右宋王僧虔大明三年宴樂技録平調有七曲也相和歌清調六曲三婦豔詩一曲附

苦寒行　豫章行　董逃行

相逢狹路間行亦曰長安有狹斜行亦曰相逢行三婦豔詩亦曰大婦織綺羅中婦織流黃

塘上行　秋胡行

右王僧虔技録清調六曲也其三婦豔詩技録不載張氏云非管絃音聲所寄似是命笛理絃之餘

相和歌瑟調三十八曲

善哉行亦曰古苦短　步出夏門行亦曰隴西行

折楊柳　西門行　東門行　東西門行

鄴東西門行　順東西門行

飲馬長城窟行亦曰飲馬行　上留田行

新城安樂宮行　婦病行

孤子生行亦曰孤兒行亦曰放歌行　大牆上蒿行

野田黃雀行　釣竿行　臨高臺行

長安城西行　武舍之中行　鴈門太守行
豔歌何嘗行亦曰飛鵠行　豔歌福鍾行
豔歌雙鴻行　煌煌京洛行　帝王所居行
門有車馬客行　牆上難爲趨行　日重光行
月重輪行　蜀道難　櫂歌行
有所思行　浦坂行　採梨橘行
白楊行　胡無人行　青龍行
公無渡河行亦曰箜篌行

右王僧虔技錄

相和歌楚調十曲

白頭吟行　泰山吟行　梁甫吟行
東武吟亦曰東武琵琶吟行
怨詩行亦曰怨歌行亦曰明月照高樓
長門怨亦曰阿嬌怨　班婕妤亦曰婕妤怨
娥眉怨　王階怨　雜怨

右王僧虔技錄五曲自長明怨以下五曲續附

大曲十五曲

東門行　東門　西山行　折楊柳行　羅敷豔歌羅敷行
西門行　西門　默默行　折楊柳行　園桃煌煌京洛行
白鵠豔歌何嘗行　碣石步出夏門行　何嘗豔歌何嘗行

置酒野田黃爵行　爲樂滿歌行　夏門歩出夏門行

王者布大化　耀歌行　洛陽令鴈門太守行

白頭吟

白紵歌一曲古辭梁武改爲子夜吳聲四時歌四曲共五曲

白紵歌白紵歌有白紵舞白紵舞也吳地出紵又江鄉水國自多皃驚故興其所見以寓意焉始則田野之作後乃大樂氏用焉其音入清商調故清商七曲有子夜者即白紵也在吳歌爲白紵在雅歌爲子夜梁武令沈約更制其辭焉古辭作巾袍以餘光軀巾拂塵

右白紵與子夜一曲也在吳爲白紵在晉爲子夜故梁武本白紵而爲子夜四時歌後之爲此歌者曰白紵則一曲曰子夜則四曲今取白紵歌於子夜其實一也

清商曲七曲附五十曲并實樂四十一曲除內七曲同實計八十四曲

前溪　晉車騎將軍沈玩所作舞曲也　烏夜啼　宋臨川王義慶所作宋元嘉中徙彭城王義康於豫章郡義慶時爲江州相見而哭文帝聞而枉之召還宅義慶大懼妓妾聞烏夜啼叩齋閤云明日應有赦及旦改南兗州刺史因作此歌故其辭云龍窻窻不開烏夜啼夜夜望郎來蓋詠其妾也　石城樂　宋臧質所作也石城在景陵質

子夜亦曰子夜吳聲四時歌亦曰子夜吳歌晉有女子名子夜亦有晉聲者其實不離清商白紵而舞孝武太元中琅邪王輒家有夜作足歌其聲甚哀亦鬼歌之子夜之音同於白紵皆清商調也故梁武本

爲景陵太守於城上見群少年歌詠之樂因爲此辭其辭曰生長石城下開門對城樓城中美少年出入相依投莫愁樂出於石城之作石城有女子名莫愁善歌謠故石城之外復有莫愁古又有莫愁洛陽女非此古辭云莫愁在何處莫愁石城西艇子打雨槳催送莫愁來來音聲襄陽樂宋王誕始爲襄陽郡元嘉末仍爲雍州夜聞諸女歌謠因爲之辭焉宋劉道彦爲雍州有惠化百姓歌之謂之襄陽樂非此也古辭云朝發襄陽城暮至大堤宿大堤諸女兒花豔驚郎目王昭君亦曰王嬙亦曰王明君名嬙字昭君避晉文諱改曰明君漢元帝時匈奴盛請婚於漢帝以後宮良家子昭君配焉元帝之時後宮掖庭員數多不及編識令毛延壽畫圖延壽取金於後宮而昭君不與故陋其姿及昭君既出宮帝爲愕然殺延壽其時公主嫁烏孫爲馬上彈琵琶作樂以慰其道路之思其事多見載籍其辭云吾家嫁我兮天一方遠託異國兮烏孫王穹廬爲室兮旃爲牆旃帳也按漢書烏孫使使獻馬願得尚公主乃遣江都王建女爲公主以妻烏孫焉此則是也若以爲延壽畫圖之說

則知其故然流入風騷人口歌詠其賦詠至今不絕

右按清商曲亦謂之清樂出於清商三調所謂平調清調瑟調是也三調者乃周房中樂之遺聲漢魏相繼至晉不絕永嘉之亂中朝舊曲散落江右而清商舊樂猶傳江左所謂梁宋新聲是也元魏孝文纂漢收其所獲南音謂之清商樂即此等是也隋平陳因置清商府傳採舊曲若巴渝白紵等曲皆在焉自此漸廣雖經喪亂至唐武后時猶存六十三曲其傳者有焉

白雪楚曲也或云周曲唐顯慶三年十月太常寺奏按張華博物志云白雪是黃帝使素女鼓五十

絃惡曲名以其調高人和遂寡自宋王以來迄今千祀未有能歌白雪者臣今准勑休琴中舊曲定其宮商然後敘習並合於歌辍以御製雪詩爲白雪歌辭又樂府奏正曲之後皆有送聲君唱臣和事彰前史送聲各十六節上善等奏和雪詩十六首以爲送聲之乃付太常編於樂府

公莫舞 即巾舞也蓋取高祖鴻門會飲項伯以袖隔之使不得害高帝且語莊云公莫古人相呼爲公莫害漢王也亦謂之公莫曲後之舞者用巾蓋像項伯衣袖之遺式也本即舞後人因爲辭焉

巴渝舞 本名即巴渝之舞也漢高自蜀漢將定三秦閬中范因率實人以鞞舞也漢高自蜀漢將定三秦閬中范因率實人以從爲前鋒號板楯蠻勇而善鬬及定三秦封因爲閬中侯復實人七姓其俗喜舞高帝使樂人習之閬中有渝水因以爲名故曰巴渝舞舞曲四篇其辭既古莫能曉其句度魏使王粲改創其調晉又江左皆制其辭

明君 漢鞞舞曲梁武改其歌君德以歌明君

鐸舞曲 漢鞞舞也

白鳩 吳拂舞曲

白紵舞 吳舞曲

子夜 晉曲吳聲四時歌

前溪曲 晉

阿子歌亦曰歡聞歌 晉穆帝升平初童子輩戲歌於前溪聞者又呼歡聞否以爲遊戲之聲後人演其聲爲二曲晉中書令王珉好執白團扇其侍人謝芳姿有情媛捷過苦婢謝芳姿歌之或云珉與婢謝芳姿有情媛捷過苦婢辭云團扇復團扇持

懊儂 懊儂亦作懊惱石崇妾綠珠所作綠布澁難縫一曲而已東晉隆安初民間訛謠之曲云春草可攬結女兒可攬擷齊高帝

朝歌 晉司徒左長史王廞臨敗所作

長史變 亦曰丁都護歌亦曰督護歌宋武帝女徐逵之爲彭城內史爲魯軌所殺武帝使內直督護丁旿收殯之逵之妻呼旿至閤下自問殯送之事每問輒嘆息曰丁督護其聲甚哀後人因其聲廣其曲焉其聲廣其曲焉辭二首一曰督護上征去儂亦惡聞許願作石尤風四面斷行旅黃河流無極洛陽數千里轗軻戎旅間何由見歡子

丁督護 宋人爲彭城王義康作其歌云死罪劉領軍誤殺劉四弟古今樂錄曰丁督護歌者宋文帝元嘉十七年袁后崩百官不敢聲歌或因酒燕只竊聲讀曲細吟而已

讀曲 宋臨川王義慶作

估客樂 齊武帝所作也武帝爲布

宋時常游樊鄧踐阼已後追憶往事而作是歌使太
樂令劉瑶教習百日始成或啓釋寶月善音律帝使
寶月奏之便就勅歌者重爲感憶之聲梁改爲商旅
行共辭二首一曰昔經樊鄧後假楫梅根渚感昔追
往事意蒲情不叙二曰有信數寄書無信長相憶莫作辞落井一去無消息

莫愁出於石城襄陽樂宋隋王誕作烏夜飛亦曰襄陽樂宋朱荆州刺史沈攸之所作也攸之舉兵發荆州未敗之前思歸京師所以歌之曰白日落西山還去來

亦曰西曲楊叛兒本出楊旻隨母入内及長爲太后所寵愛童謡云楊婆兒共戲雅歌所起驍壺投壺樂也隋煬帝所造以投壺今謂之驍壺是常林歡常林聚長林也今之荆門長林縣是也樂人誤以長爲常此則梁宋間曲也宋代以荆雍爲南方重鎮皆謌莫不稱之以爲樂土故宋隋王子爲之牧江左辭謌追憶樊鄧作伎客樂是也梁簡文謂作襄陽樂齊武謂採桑者異矣

凡三洲商人之歌也女冏客數由巴陵出也與羅敷秋胡行還四共作此歌採桑慶三洲所謂採桑者異矣王樹後庭花王樹後庭花堂黄鸝留金鉞爾堂堂陳後主所作者唐汎龍舟隋煬帝幸江都宫所作又令大樂令白明達造新聲制萬歲樂藏鈎樂七夕相逢樂舞夕同心髻玉女行觴神仙留客鄭磚續命鬬鷄子鬬百草還舊宫長樂花十二時等春江花月夜隋煬帝所作也凡二首一曰暮曲掩抑摧藏哀音斷絶開流波將月去潮水帶星來二江平不動春花蒲正開日夜露含花氣春潭漾月暉漢水逢游女湘川值兩妃

右三十三曲明之君雅歌各二首四時歌四首凡三十八曲又有四曲上林鳳雛平折命嘯其

聲與辭皆訛失又有三曲曰平調清調瑟調有聲無辭又蔡邕云清商曲其詩不足採有出塞西門陸地行車俠鍾朱堂寢奉法五曲徃徃在漢時所謂清商者但尚其音爾晉宋間始尚辭聲有自來矣因隋文帝篤好清樂以爲華夏正聲故特盛於隋焉大業中煬帝乃定清樂西涼龜茲天竺康國疏勒安國高麗禮畢以爲九部

西涼五曲 楊澤新聲 神白馬 永世樂
萬歲樂 萬世豐解 于闐佛舞
龜茲 藏鉤樂 七夕相逢樂 王女行籌
神仙留客 擲磚續命 投壺樂

扶南 同心髻 汎龍舟 鬬鷄 于闐 鬬百草
白蕃 還舊宮 長樂花 十二時曲 摩尼解

安伽兒舞 小王大舞
突厥樂 跋勒臨 天竺二曲 沙石疆歌 天竺曲樂舞

康國四曲 戢殿興 和正歌 末奚波地舞曲
前抜地 兀兀無 惠地舞曲
疏勒三曲 兀利死 遜歌 遠服舞
監曲解

安國三曲 附薩留 十時歌 居和祇解
末奚無舞

高麗二曲 芝栖歌 禮畢二曲 單交路行
芝栖無舞 散花舞

禮畢者九部樂終則陳之唐高祖即位仍隋制亦設九部樂曰燕樂伎曰清商伎曰西涼伎曰天竺伎曰高麗伎曰龜茲伎曰安國伎曰疏勒伎其實皆主於清商焉

琴操五十七曲 九引 十二操 三十六雜曲

思歸引亦曰離拘操舊說衛賢女之所作也邵王聞其賢而聘之未至而王死太子留之不聽拘於深宮思歸不得援琴而歌曲終乃絕初但有聲至晉石崇始作辭但述其思歸河陽所居而已劉孝威胡地憂馬亦只言思歸之狀良走馬引樸里牧恭所造也爲父報讎殺人而藏山谷中有天馬夜降鳴于其室聞而驚以爲吏追已尹無威儀特罷朝會走馬章臺街引又張敞爲京兆尹無威儀特罷朝會走馬章臺街時人鄙笑之有毆君馬者路傍兒之語故張率詩曰吾畏路傍兒霹靂引亦曰吟白虎亦曰舞玄鶴楚商梁氏作商梁出滹九皐之澤遇風雷霹靂懼而歸作此引又晉平公召師曠援琴而鼓清徵一奏有玄鶴二八來集再奏而列三奏延頸而鳴舞所謂舞玄鶴者蓋本於此徵聲舞而爲羽聲而爲角故合爲一不然則本舞玄鶴之徵聲而已霹靂引亦曰操楚伯妃引魯伯姬作琴引秦時屠門高門作

楚龍丘引亦曰龍丘引楚女子高所作貞女引魯女所作箜篌引亦曰公無渡河亦曰箜篌謠朝鮮津卒霍里子高妻麗玉所作子高晨起刺船見一白首狂夫被髮鬲壺亂流而渡其妻隨呼止之不及遂援箜篌而鼓之歌曰公無渡河公無渡河公終渡河公墮而死當奈公何聲音悽愴曲終亦投河而死子高還以其聲語麗玉玉傷之乃引箜篌寫其聲聞者莫不墮淚麗玉以其聲傳鄰女麗容名曰箜篌引舊史掍漢武帝滅南粵祠太一后土令樂人侯暉依琴造坎侯坎者聲也侯者工人姓也後語訛坎爲空然以臣所見今大樂有箜篌器何得如此說

右九引

將歸操世言孔子作孔子之趙聞殺竇鳴犢舜賢者也孔子知必不用已故將歸其辭曰翱翔于衛復我舊居從吾所好其樂只且荷蘭操亦曰幽蘭操世言孔子作孔子傷不逢時以蘭喻賢者也蘭生深林與衆草爲伍喻人在衆庶之中雖不用於我何傷言雪霜之時其芬香也今此操只言荷蘭蓋省

雉龜山操 世言孔子作季桓子受齊女樂孔子欲諫不得退而望魯之龜山而作此曲言位尊非其人嗟予莫之依也或言季氏若龜山之蔽魯 越裳操 世言周公作越裳是歌白雉周公作也或云周公爲太王作 拘幽操 世言文王拘於羑里而作 岐山操 世言尹吉甫子伯奇無罪爲人爲文王所作 猗蘭操 世言尹吉甫子伯奇無罪爲後母所譖見逐自傷而作也 雉朝飛操 世言齊宣王時處士犢牧子作也年七十無妻採薪於野見雉雌雄雙飛乃仰天而嘆曰聖王在上恩及草木鳥獸而我不獲因援琴而歌其聲中絶魏武帝有宮人盧女者陰叔之妹七歲入漢宮學鼓琴琴特鳴異爲新聲能傳此曲至魏明帝崩出降爲尹更生妻故得此聲不絶按揚雄琴清英曰雉朝飛操者衛女傳母之所作也衛女嫁於齊太子中道聞太子死問傳母曰且往當喪喪畢不肯歸終之以死傳母悔之取女所自操琴於冢上鼓之忽二雉俱出墓中傷母無由雉曰汝果爲雉耶言未畢俱飛而起不見所往傳母

思商陵操 琴作操曰雉朝飛雄雌所記大樂與思歸操之言相類恐是訛易 別鶴操 商陵牧子娶妻五年無子父兄爲之改娶其妻聞之中夜起倚户悲歎子感之爲作此曲或云其時亦有霍鶴悲鳴故因以命操 殘形操 世言曾子夢一狸不見其首以爲不祥而作此曲 水僊操 世言魯伯牙所作伯牙學鼓琴於成連先生三年而成至於精神寂寞情之專一尚未能也成連云吾師子春在海中能移人情乃與伯牙延望無人至蓬萊山留伯牙曰吾將迎吾師刺船而去旬時不返但聞海上水汨沒溟渤之聲山林窅冥群鳥悲號愴然嘆曰先生將移我情乃後琴而歌之曲終成連刺船而還伯牙遂以絶天 懷陵操 世言伯牙所作

右十二操韓愈取十操以爲文王周公孔子曾子所作則聖賢之事也故取之水僊懷陵二操皆伯牙所作則工技之爲也故削

之嗚呼尋聲徇迹不識其所由者如此九流之學皆有義所述者無非聖賢之事然而君子不取焉者爲多誣言飾事以實其意所貴乎儒者爲能通今古審是非胷中了然異端邪說無得而惑也退之平日所以自待爲如何所以作十操以貽訓後世者爲如何臣有以知其爲邪說異端所襲愚師瞽史所移也琴操所言者何嘗有是事琴之始也有聲無辭但善音之人欲寫其幽懷隱思而無所憑依故取古之人悲憂不遇之事而以命操或有其人而無其事或有其事又非其人或得古人之影響又從而濛蔓之君子之所取者但取其聲而已取其聲之義而非取其事之義君子之於世多不遇小人之於世多得志故君子之於琴瑟取其聲而寫所寓焉豈尚於事辭哉若以事辭爲尚則自有六經聖人所說之言而何取於工伎所志之事哉琴工之爲是說者亦不敢鑿空以厚誣於人但借古人姓名而引其所寓耳何獨琴哉百家九流皆有如此惟儒家開大道紀實事爲天下後世所取正也蓋百家九流之書皆載理無所繫着

則取古之聖賢之名而以已意納之於其事之域也且以卜筮家論之最與此相近也如以文王拘羑里而得明夷文王拘羑里或有之何嘗有明夷乎又何嘗有箕子遇害之事乎孔子問伯牛而得益孔子問伯牛實有之何嘗有益乎又何嘗有過其祖之語乎琴操之所紀者皆此類也又如稗官之流其理只在唇舌間而其事亦有記載虞舜之父杞梁之妻於經傳所言者數十言耳彼則演成萬千言東方朔三山之求諸葛亮九曲之勢於史籍無其事彼則肆爲出入琴操之所紀者又此類也顧彼亦豈欲爲此誣罔之事乎正爲彼之意向如此不得不如此不說無以暢其胷中也又如兎園之學其來已久其所言者無非周孔之事而不得爲正學不爲學者所取信者以意卑淺而言陋俗也今觀琴曲之言正兎園之流也但其遺聲流雅不與他樂並肩故君子所尚焉或曰退之之意不爲其事而作也爲時事而作也曰如此所言則白樂天之諷諭亦矣若懲古事以爲言則隋堤柳可以戒亡國若指今事以爲言則井底引銀瓶

可以止淫奔何必取異端邪說街談巷語以寓其意乎同是誕言同是飾說伯牙何誅焉臣今論此非好攻古人也正欲憑此開學者見識之門使是非不雜揉其間故所得則精所見則明無古無今無愚無智無是無非無彼無已無異氣不可干也

河間雜弄二十一章　蔡氏五弄　雙鳳

雜鸞　歸風　送遠　幽蘭

白雪 太常丞呂才以唐高宗雪時爲白雪歌破之以琴　長清

長側　短側　清調
大遊　小遊　明君　胡笳
白鷗歎　廣陵散 嵇康死後此曲遂絕惟傳後人本舊名而別出新聲也
楚妃歎　風入松　鳥夜啼　楚明光
石上流泉　臨汝侯子安之　流漸涸
雙燕離　陽春弄　悅人弄　連珠弄
中指清　暢志清　蟹行清　看客清
梗僻清　婉轉清
右三十六雜曲
遺聲序論

遺聲者逸詩之流也今以義類相從分二十五正門二十附門總四百十八曲無非雅言幽思當採其旨以俟可考今採其詩以入系聲樂府

右調二十四曲

古辭十九曲 無名氏
古意 李白
淫思古意 顏峻
征戍十五曲 將帥 城塞 校獵
古樂府 權德輿
擬行行重行行 陸機
我行曲 出還征人 南征曲 老將行
將軍行 雜將軍行 司馬將軍歌

長城 築城 古築城曲 塞上曲
塞下曲 古塞曲 邊思 校獵曲
遊俠二十一
遊俠篇 俠客行 博陵王宮俠曲
臨江王節士歌
刺少年 邯鄲少年行 少年子 少年行
羽林郎 輕薄篇 劒客 長安少年行
結客少年場 曹植詩云結客少年場報怨洛北芒故取一句 沐浴子
結襪子 結媛子 壯士吟 公子行
燉煌子 扶風豪士歌

行樂十八曲

遊子移　遊子吟　嘉遊亦曰喜春遊

王孫遊　棗下何纂纂

樂未央　永明樂　今樂歌　吾生作宴樂

今日樂相樂　攜手曲

寵反覆專引班婕妤　苦樂相倚曲　唐元稹作言人情不常恩

趙飛燕事爲言　合歡詩　晉楊方所作婦人也其詩言我情與君猶形影不相離願食共金根欽共連理盃衣同雙絲寢共被縫裯坐必接膝行必攜手如鳥同心如魚比目利斷金石密逾膠漆焉　定情篇　漢繁欽所作言婦人不能自相捻老志若臂環致拳拳指環致勤勤耳珠致區區香囊和和跳脫致契闊佩玉結恩情自以爲至矣而不察丐追傷悔　還臺樂　河曲遊

行李其泉宮　中行樂

佳麗四十七曲　女功　才慧　貞節

美女篇亦曰齊瑟行亦曰齊吟　美人

織女辭　錦石擣流黃　丹陽孟珠歌

錢塘蘇小小歌　孫綽情人碧玉歌

中山王孺子妾歌　孺子者幼小之稱漢書曰諂媚中山王嗜及孺子妾舞未央才人歌

詩　四　篇

吳王夫差女紫玉歌　董嬌饒

烏孫公主　漢武帝以江都王女細君爲公主嫁烏孫昆彌至其國別治宮室歲時一再會公主

悲怨而作是詩　情人桃葉歌　桃葉者王獻之妾名緣於篤愛所以作歌或云是童謠桃葉復桃葉桃葉連桃根相憐兩樂事獨使我殷勤又曰桃葉復桃葉渡江不用楫但

同衆矣才人歌
邯鄲才人嫁爲厮卒婦
妻攲馬胡姬年十五
唐則天朝歌此曲五媚娘
安所居 皚如山上雪 燕美人 映水曲
蠶絲歌 貞女 孀婦吟 麗人行 上
陽白髮人 唐天寶五載已後楊貴妃專寵後宮人舞是其一也貞元中尚存焉 綾綺
六宮有美色者輒置別所上陽
委舊命 秦女卷衣 靜女辭
別離十九曲 迎客 時世粧 王家少婦
生別離 離歌 長別離 河梁別

道無所苦我自揖迎汝 李夫人 漢武帝喪李夫人令寫真甘泉殿又令方士含靈藥曰反魂香以降夫人之魂髣髴其狀背燈隔帳不得語

楚明妃曲 杜秋娘 金陵女年十五爲李錡妾錡叛滅籍之入宮有寵於景陵穆宗立命爲皇子傅母皇子封漳王鄭注事被罪放還故鄉其辭云勸君莫惜金縷衣勸君須惜少年時花開堪折直須折莫待無花空折枝

女秋蘭 木蘭辭 木蘭女子也其父被調從征木蘭代父往防邊獲功而歸與人同伴十二年而人不知其爲女子故其詩之卒章有雄兎脚撲朔雌兎眼迷離兩兎傍地走焉能知我是雄雌唯之句

昭君歎 劉勳妻 焦仲卿妻

杞梁妻歌 杞殖妻之先朝日所作也殖戰死妻泣曰上則無父下則無夫中則無子人生之苦至矣乃放聲長號杞城爲之頹崩投淵而死其妹悲之爲作是歌梁乃殖字

湘夫人 湘夫人亦曰湘妃堯二女舜南巡二妃追隨不及沒於湘渚今有

春別曲　自君之出矣　送歸曲　母別子　寄衣曲
思歸篇　送遠曲
迎客曲　送客曲　遠別離　久別離
古離別　怨別　離怨一作離怨　井底引銀瓶
怨思二十五曲
傷歌行　怨辭　青樓怨　春女怨
秋閨怨　閨怨　寒夜怨　征婦怨
綵書怨　鳳樓怨　綠墀怨　四愁
七哀　長相思　憂且吟　獨處愁
思公子　思君去時行

西宮夏怨　西宮秋怨　西宮春怨　湘妃怨　娼樓怨
歌舞二十一曲　技能　遺所思　獨不見
浩歌行　緩歌行　前緩聲歌　會吟行
同聲歌　勞歌　悲歌行　上聲歌此因上聲
促柱得名或用一調或用無調名如古歌辭所謂大
哀思之音不合中和梁武因之改辭無復雅句
垂手　舞而垂手也小垂手獨搖手亦然其辭云垂手
忽迢迢飛燕掌中嬌羅衫恣風引輕薄任情搖
詎似長沙地促舞不回腰小垂手其辭云舞女出西秦躡節舞陽
腰膺兩笛頓足轉雙巾春且復小垂手廣袖拂紅塵折
眉與慢臉見此空愁人　釣天曲　豔歌行古辭有
翻堂前燕冬藏夏來見言兄弟流宕他之或言魏武始作　童謠　入朝曲

清歌發　獨舞調嘯辭急聲也至今猶存　正古樂
三臺辭舞辭也今猶存齊謳行　吳趨曲齊謳者齊人之歌吳趨者吳人之舞故陸機所引牛山陸厥所言稷下皆齊地閭門乃吳門閶閭所行亦名破楚門千載而下欲為齊謳者必本齊音欲為吳趨者必本吳調
絲竹十一曲
挾琴歌　相如琴　薄暮動絃歌
鼓瑟有所思　趙瑟　秦箏　龍笛曲
短簫　鳳笙　華原磬唐天寶中始廢泗濱磬用華原石代之詢諸磬人則曰故老云泗濱磬石調之不能和得華原石考之乃和由是不改　五絃彈
觴酌七曲

前有一樽酒　城南偶燕
當置酒　當壚　獨酌謠　山人勸酒
宮苑十九曲　樓臺　明翼
飛上苑　玉華宮　長信宮　連昌宮
魏宮辭　凌雲臺　新成長樂宮
楚宮行　雍臺　建興苑　芳林篇
登樓曲　青樓曲
上林　閶闔篇　駕言出北闕
坐玉堂　內殿賦新詩
春宮曲　西園遊上才
都邑三十四曲

名都篇亦曰齊瑟行　京兆歌　左馮翊歌（京師也馮翊在左扶風之三輔京兆今永興馮翊今同州扶風今鳳翔）

荊州樂　燉煌樂（涼州之地也）　扶風歌

潯陽樂（今江州）　壽陽樂（今南平穆王爲荊河州作也）　涼州樂（今屬西夏）　青陽樂（今青州）

按今之樂有伊州涼州甘州渭州之類皆西地也又按隋煬帝所定九部夷樂西涼龜茲天竺康居之類皆西夷也觀詩之雅頌亦自西周始凡是清歌妙舞未有不從西出者八音之音以金爲主五方之樂惟西是承雖曰人爲亦莫非稟五行之精氣而然

秦王起所坑（晉難遠新趙降兵處）　故絳行（晉以舊地）　長平行（趙）　歌（今趙州）

故（鍾石送反）　西長安行　臨碣石（平州之地臨北海禹所導河從此入海故曰碣）

白銅鞮歌亦曰襄陽蹋銅鞮　南郡歌（今南陽也）　吳歌　鄴都引

荊州歌（今荊南府）　陳歌

蔡歌行　越城曲　越謠　孟門行

燕支行　汾陰行　新昌里　洛陽陌

大堤曲　出自葡北門行　江南行

江南思　長干行

道路六曲

陰山道　太行路　行路難　變行路難

沙路曲　沙隄行
時景二十五曲
陽春歌楚曲青陽歌　春日行　秋風辭帝幸河東祠后土顧視帝京欣然中流與群臣宴上賦秋風
玄雲　朝雲　北風行　苦熱行
雪歌　胥臺露　晨風歌　朝來曲
明月子　日出行　夜夜曲　夜坐吟　遥夜吟　春旦有所思
人生四曲　日與月　朝歌　雷歌　驚雷歌
白日歌　明月篇

百年歌陸機作十年爲一章共十章言句泛濫無可采人生
老年行　老詩
人物九曲
太禹　成連　湘東王　祖龍行
百里奚　項王亦曰蓋世　楚王曲
晏定侯曲　李延年歌
神仙二十二曲隱逸　漁父
步虛辭　神仙篇　外仙篇　升仙歌
升天行　仙人篇　遊仙篇
仙人覽六著篇　海漫漫　桃源行

上雲樂亦曰洛濱曲　武陵深行一曰武溪深行招隱本蕭
簫漢淮南王安小山所作言山中不可久留或言聊
安所作也後人改爲五言若晉左思招隱數篇
是也晉王康琚又作反招隱舊說淮南書
有小山亦猶詩有小雅有大雅反招隱
四皓　蕭史曲　方諸曲　王喬歌
漁父　歸去來引　紫騮翁歌序云紫騮翁過角里先
生舉酒相屬醉而歌
元丹丘歌
舍利弗　法壽樂　阿那環　摩多樓子
番胡四曲
守闌採花　高句麗　紀遼東　隋煬帝爲遼東
之役而作是辭

山春曲
山水二十四曲　登臨　泛渡
桐柏山　山在唐州桐柏縣淮水發源之處　華陰山　在華州西嶽　巴東三峽
歌　遙豫歌亦曰灩豫歌　其辭云淫豫大如服瞿
桂浦忌經過此舟人商客刺水行舟之歌亦非簡文所作也蜀江有瞿唐者則準灩豫淺桂浦者則準金沙又有灩豫如馬瞿唐莫下灩豫如象瞿唐莫上之語是單言瞿唐也
河中之水歌　曲池之水歌　東海　小臨海歌　江上曲　江皐曲　方塘含白水歌
日暮望涇水　江上曲　江登山曲　巫山　中流曲　濟黃河　渡易水曲　桂楫泛河中

登名山行　昆明春水滿此唐貞元中作也自唐
爲民同矣半路溪　泛水曲　幽澗泉
草木二十一曲　採種　花菓
亦白桃李花亦曰桃李唐高祖時歌　秋蘭篇　芙蓉花
採蓮曲　採菱曲　採菊　菜叟篇
蒲生歌　城上麻　夾樹　夾樹有緑竹
緑竹　樹中草　詩毋孤生竹取古詩第一句作題按何偃作
此詩所言者婚姻之事　楊花曲
蓮葛　江籬生幽渚　浮萍篇　桑條太史迺獻
志忠上桑條歌十二　桃花曲　隋堤柳
論吉凶后當受命

車馬六曲　蟲豸
車遥遥篇　高軒過　白馬篇亦曰齊瑟行
驅車　天馬歌　八駿圖
龍魚六曲
尺蠖　應龍篇　飛龍篇　飛龍引
鮆魚　捕蝗
烏獸二十一曲
白虎行　烏栖曲　東飛伯勞歌
擬東飛伯勞　雙燕　燕燕于飛
澤雉　滄海雀　空城雀　雀乳空井中

翳鷄　晨鷄高樹鳴　鴞鴞

鳴鴈行　鴻鴈生北塞行　黃鸝飛上苑

飛來雙白鶴

鳳凰曲　秦吉了

雜曲　雜體六曲　隱語

五雜俎曲　寓言　雜體

蒙砧亦曰蒙砧今何在　兩頭纖纖

祀饗正聲序論

仲尼所以爲樂者在詩而已漢儒不知聲歌之所在

而以義理求詩別撰樂詩以合樂殊不知樂以詩爲

本詩以雅頌爲正仲尼識雅頌之旨然後取三百篇

以正樂樂爲聲也不爲義也漢儒謂雅樂之聲世在

太樂樂工能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義以臣所

見正不然有聲斯有義與其達義不達聲無寧達聲

不達義若爲樂工者不識鏗鏘鼓舞但能言其義可

乎譚河安能止渴畫餅豈可充飢無用之言聖人所

不取或曰郊祀大事也神事也燕饗常事也人事也

舊樂章莫不先郊祀而後燕饗今所采樂府反以郊

祀爲後何也曰積風而雅積雅而頌猶積小而大積

卑而高也所積之序如此史家編次失古意矣安得

不爲之釐正乎

漢武帝郊祀之歌十九章

練時日一　帝臨二　青陽三　朱明四

西顥五　玄冥六　惟泰元七　肅始祠丞相

翰龍鱗更　臣衛奏罷鼇繹編

定惟泰元　天地八　周張更定天地　日出入九

天馬十　元狩三年涇洼水生馬作太

初四年伐大宛得宛馬作　天門十一

景星十二　元鼎五年得　齊房十三　元狩二年芝生

鼎汾陰作　甘泉齊房作

皇后十四　華爗爗十五　五神十六

朝隴首十七　元狩元年行幸

雍白麟作　象載瑜十八　太始三年

行幸東海

赤蛟十九

班固東都五詩

明堂　辟雍　靈臺　寶鼎

白雉

臣謹按古詩風雅皆無序惟頌有序者以風雅者所采之詩也不得其始兼所用之時隨其事宜亦無定著或於一篇之中但取一二句以見意而已不必序也頌者係乎所作而獨用之廟樂不可用於郊天柴望不可用於講武所以蔡邕獨斷惟載頌序以爲祀典而風雅本無序也自齊魯韓毛四家之說起各爲風雅之序庶其

初意只欲放頌詩之序而為之其實不知風雅無用於序有序適足以惑頌聲也今觀漢武十九章郊祀歌即詩可見者則無序非憑詩可見者必言所作之始可謂得古頌詩之意矣風雅之詩皆不得其始其間有得於井棠之美召伯常棣之思周公豈無一二以用之不繫於其始不必序也樂府之詩亦皆不得其始其間有得於採桑之女子渡河之狂大豈無一二亦以用之不繫於其始不必序焉觀頌詩與郊祀之詩皆言所作之始風雅詩與樂府所採之詩不言其始之作則可以知漢人之迹近於三代故詩章相襲自然相應如此後之人則遠矣按郊祀十九章皆因一時之盛事為可歌也而作是詩各有其名然後隨其所用故其詩可采魏晉則不然但即事而歌如夕牲之時則有夕牲歌降神之時則有降神歌既無偉績之可陳又無題命之可紀故其詩不可得而採如隨廟立舞酌獻登歌各逐時代而匪流通亦不可得而援也惟梁武帝本周九夏之名以作十二雅庶可備編采之後

梁武帝雅歌十二曲

俊雅 取禮記司徒論選士之秀者而升之學曰俊士也衆官出入奏俊雅二郊太廟明堂三朝同用

皇雅 取詩皇矣上帝臨下有赫也皇帝出入奏皇雅二郊太廟同用

亂雅 取詩君子萬年永錫祚亂也皇太子出入奏之三朝用焉

寅雅 取尚書周官貳公弘化寅亮天地也王公出入奏寅雅三朝用焉

介雅 取詩君子萬年介爾景福也上壽酒奏介雅三朝用焉

需雅 取易雲上於天需君子以飲食宴樂也食舉奏需雅三朝用焉

雍雅 取禮記大享宰徹饌奏雍雅三朝用焉

滌雅 取禮記帝牛必在滌三月也牲出入奏滌雅北郊明堂太廟同用

釜雅 取春秋左傳鈃鈃臧肥腊也薦毛血奏牲雅北郊明堂太廟同用

誠雅 取尚書至誠感神也南北郊明堂太廟並同用誠雅降神及迎送奏之

獻雅 取禮記祭統尸飲五君洗玉爵獻卿今之飲福酒亦古獻爵之義也皇帝飲酒奏獻雅北郊明堂太廟同用

禋雅 取周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝也北郊明堂太廟之禮埋燎俱奏禋雅

有宗廟之樂有天地之樂有君臣之樂尊親異制不可以不分幽明異位不可以無別按漢叔孫通始定廟樂有降神納俎登歌薦裸等曲武帝始定郊祀之樂有十九章之歌明帝始定黃門鼓吹之樂天子所以宴群臣也嗚呼風雅頌三者不同聲天地宗廟君臣三者不同禮自漢

之失合雅而風合頌而雅其樂已失而其禮猶存至梁武十二曲成則郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地宗廟君臣之事同其事矣此禮之所以亡也雖曰本周九夏而為十二雅然九夏自是樂奏亦如九淵九莖可以播之絲竹有譜無辭而非雅頌之流也

唐雅樂十二和曲

豫和 以降天神冬至祀圓丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月巡守告于圓丘燔柴告至封祀泰山類于上帝皆以圜鍾為宮三奏黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝以黃鍾為宮赤帝以函鍾為徵白帝以太蔟為商黑帝以姑洗為羽青帝以姑洗為角南呂為變徵皆文舞六成

順和 以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇社稷亦如之

太蔟為角姑洗為徵南呂為羽各三奏文舞八成望于山川以毚賓為宮三奏

承和 以降人鬼時享禘祫有事而告謁于廟皆以黃鍾為宮三奏大呂為角太蔟為徵應鍾為羽各二奏文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾為宮南呂為角姑洗為徵南呂為羽各三奏文舞九成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾為宮

肅和 登高以奠玉帛于天神以大呂為宮于地祇以函鍾為宮于宗廟以圜鍾為宮祀先農釋奠以

壽和 凡以酌獻飲福以黃鍾為宮

雍和 凡祭祀祖以太蔟為宮人鬼之祖以無射為宮又以黼

太和以爲行節亦以黃鐘爲宮凡祭祀天子入門而朝廷天子將自內出撞黃鐘之鐘右五鐘應乃奏之其禮畢興而入撞黃鐘之鐘右五鐘應乃奏之至于還次行則作止則止其在黃鐘爲宮

舒和以出入二舞及皇太子王公群后國老若皇后之妾御皇太子之宮臣出入門則奏之皆以太簇爲商

昭和皇帝皇太子以舉酒

休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其用之律均

正和皇后受冊以行

承和皇太子在其宮有會以行若駕出則撞黃鐘奏承和出太極門而奏采薺至于嘉德門而止其

祖孝孫本梁十二雅以作十二和故可采也周太祖迎魏帝入關平荊州大獲梁氏之樂乃更爲九夏之奏皇帝出入奏皇夏賓出入奏章夏昭夏蕃國客出入奏納夏有功臣出入奏章夏皇后進羞奏齊夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏鷙夏雖曰本於成周賓揆之樂抑亦取於梁氏十二雅有其議而未能行後復變更大抵自兩朝以來祀饗之章隨時改易任理不任音任情不任樂明樂之人不能主樂主樂之司未必明樂所行非所作所作非所行推

梁武帝自曉音律又詔百司各陳所聞帝自紏
擿前違裁成十二雅付之大樂自此始定雖制
作非古而音聲有倫準十二律以法天之成數
故世世因之而不能易也

祀饗別聲序論

正聲者常祀饗之樂也別聲者非常祀饗之樂也出
於一時之事爲可歌也故備於正聲之後

漢三侯之章

大風歌亦曰風起之詩
右高祖既定天下過沛與故人父老飲極懽哀

之情而作是詩令沛中童兒百二十人習而歌
之至孝惠時以沛宮爲原廟令歌兒習吹以相
和得以四時歌舞於廟常以百二十人爲之文
景之間禮官亦肄業

漢房中祠樂十七章

房中樂本周樂秦改曰壽人漢惠改曰安世樂
右房中樂者婦人禱祠於房中也故宮中用之

漢房中祠樂乃高祖唐山夫人所作也高祖好
楚聲故房中樂楚聲也孝惠二年使樂府令夏
侯寬備其簫管更名曰安世樂

隋房內曲二首

地厚　天高

右高祖龍潛時頗好音樂常倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫婦之義因即取之爲皇后房內曲命婦人并登歌上壽並用之

梁武帝述佛法十曲

善哉　大樂　大歡　天道

仙道　神王　龍王　滅過惡

除愛水　斷苦轉

陳後主四曲

玉樹後庭花　金釵兩臂垂或言煬帝作

黃鵠曲

堂堂

北齊後主二曲

無愁　伴侶

唐七朝五十五曲　舞曲夷樂並不在此

傾盃曲　長孫無忌作　樂社樂曲　魏徵作　英雄樂曲　虞世南作

黃驄疊曲　太宗破竇建德也乘馬名黃驄驟及征高麗死於道頗哀之命樂工製黃驄疊曲

右四曲太宗因內宴詔無忌等作之皆宮調也

景雲河清歌　亦名燕歌高宗即位景雲見河水清張文收采古義爲此歌焉

慶善樂　破陣樂　承天樂

一戎大定樂 將伐高麗宴洛陽城門觀屯營教舞按親征用武之勢

八紘同軌樂 象高麗平天下大定夷賓曲遼東平李勣作是曲以獻

右七曲高宗朝所作也

立部伎八曲 太常選坐部伎無性識者退入立部伎又選立部伎無性識者退入雅樂部則雅聲可知

一安舞 二大平樂 安舞太平並周隋遺音 三破陣樂

四慶善樂 五大定樂 六上元樂

七聖壽樂 八光聖樂

坐部伎六曲

一燕樂 二長壽樂 三天授樂 武后天授年作

四鳥歌萬歲樂 武后時有鳥能人言萬歲五龍池樂 明皇爲平王時賜第隆慶坊池中宗泛以褒其祥明皇即位乃作龍池樂 六小破陣樂

夜半樂 明皇自潞州還京師舉兵夜半誅韋后故作夜半樂還京樂 還京樂

文成曲 明皇作 霓裳羽衣曲 河西節度使楊敬忠獻一說羅公遠與明皇遊月宮見仙女數百皆素練霓衣舞問其曲曰霓裳羽衣帝默記其音調而還故作是曲

玄眞道曲 道士司馬承禎奉詔作 大羅天曲 茅山道士李會元作

紫清上聖道曲 工部侍郎賀知章作 景雲 九眞

紫極 小長壽 承天樂 順天樂 六曲並太清宮成太常卿韋絢作 君臣相遇樂曲 商調絢作 荔枝香 明皇山陽貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝故名荔枝香

黎園法曲 法曲本隋樂其音清而近雅煬帝厭其聲淡明皇愛之選坐伎三百教於黎園宮女數百亦爲黎園弟子涼州伊州 甘州 天寶樂曲皆以道調法曲與胡部新聲合作 千秋節 明皇生日

右三十四曲並明皇朝所作也

寶應長寧樂 代宗朝所作 大曆元年作

廣平太一樂 大曆元年作

右二曲代宗朝所作也

定難曲 河東節度馬燧獻

昭義節 度王虔休所獻 以宮爲調

右四曲德宗朝所作也

霓裳羽衣舞曲

右二曲文宗詔太常卿馮定采開元雅樂作也

臣下功高者賜之樂又改法曲爲仙韶曲

萬斯年曲

右一曲武宗朝李德裕命樂工作萬斯年以獻

播皇猷曲

右一曲宣宗每宴群臣備百戲帝自製新曲故

有播皇猷之作

文武舞序論

古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞亦

隨代皆有制作每室各有形容然究其所常用及其制作之宜不離是文武二舞也臣疑三代之前雖有六舞之名往往其事所用者亦無非是文武二舞故孔子謂韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也不及其他誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二端而已自古制治不同而治具亦不離文武之事也然雲門大咸大韶大夏大濩大武凡六舞之名南陔白華華黍崇丘由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不傳惟師工以譜奏相授耳古之樂惟歌詩則有辭笙舞皆無辭故大武之舞秦始皇改曰五行之舞漢高帝改曰文始之舞魏文帝復文始曰大韶舞五行舞曰大武舞並有譜無辭雖東平王蒼有武德舞之歌未必用之大抵漢魏之世舞詩無聞至晉武帝泰始九年荀勗曾典樂更文舞曰正德武舞曰大豫使郭夏宋識爲其舞節而張華爲之樂章自此以來舞始有辭舞而有辭失古道矣

文武舞二十曲

晉文舞曰正德舞武舞曰大豫

宋文舞曰前舞武舞曰後舞

梁武舞曰大壯舞文舞曰大觀舞

隋文舞武舞

唐文舞曰治康舞武舞曰凱安舞

唐三大舞

七德舞本名秦王破陣樂太宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂及即位宴會必奏之乃制舞圖左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵝鸛後令魏徵徵褚亮虞世南李伯藥更制歌辭名曰七德舞元曰冬至朝會慶賀與九功舞同奏後又改爲神功破陣樂

九功舞本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝勸甚賦詩起居郎吕才被之管弦名曰功成慶善樂號九功舞進頌安徐以象文德麟德三年詔郊廟享宴奏文舞用功成慶善樂武舞用神功破陣樂

上元舞高宗所作也大祠享皆用之

右三大舞唐之盛樂也然後世所行者亦惟二舞而已神功破陣樂有武事之象功成慶善樂有文事之象五代因之晉用九功舞改曰觀象舞用七德舞改曰講功舞周用觀象改爲崇德舞用講功改爲象成舞按唐人降神用文舞送神用武舞其餘即奏十二和之樂每室酌獻一曲則別立舞名至今不替焉然每室之舞蓋本於梁自梁以來紛然出於私意莫得而紀

樂略第一

樂略第二

十二律 周

先王通於倫理以候氣之管爲樂聲之均吹建子之律以子爲黃鍾丑爲大呂寅爲太蔟卯爲夾鍾辰爲姑洗巳爲中呂午爲蕤賓未爲林鍾申爲夷則酉爲南呂戌爲無射亥爲應鍾陽管有六爲律者謂黃鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射此六者爲陽月之管謂之爲律陰管有六爲呂者謂大呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾此六者爲陰月之管謂之爲呂變陰陽之聲故爲十二調調各文之以五聲播之以八音乃成爲樂

故有十二懸之樂焉

五聲八音名義

五聲者一曰宮二曰商三曰角四曰徵五曰羽八音者八卦之音卦各有風謂之八風其一曰乾之音石其風不周二曰坎之音革其風廣莫三曰艮之音匏其風融四曰震之音竹其風明庶五曰巽之音木其風清明六曰離之音絲其風景七曰坤之音土其風涼八曰兌之音金其風閶闔月令云正月其音角四月其音徵中央土其音宮七月其音商十月其音羽樂記曰宮爲君商爲臣角爲民祉爲事羽爲物五者不亂則無怗懘之音矣

五聲十二律還相爲宮

伏犧氏作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之聲以黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲之元五聲之正也按應鍾爲變宮蕤賓爲變徵自商已前但有五音此二者自周已來加文武二聲謂之爲七其五聲爲正二聲爲變者和也故各統一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉楊子雲曰聲生於日律生於辰取法於五行十二辰之義也聲生於日者謂日有五故聲亦有五日謂甲已爲合爲五日五音之聲生於日也律生於辰者十二律出於十二辰子爲黃鍾之類是也餘已見上文五

聲六律還相爲宮其用之法先以本管爲均使八
音相生或上或下皆取五聲令足然後爲十二律還
相爲宮若黃鍾之均以黃鍾爲宮黃鍾下生林鍾
生南呂爲羽南呂爲角此黃鍾之調皆三分之次
林鍾上生姑洗爲角此南呂之調皆三分之次故
用正律之聲也大呂之均以大呂爲宮大呂下生
夷則爲徵夷則上生夾鍾爲商夾鍾下生無射爲
羽無射上生中呂爲角此大呂之調皆三分之次
故用正律之聲大蔟之均以太蔟爲宮太蔟下生
南呂爲徵南呂上生姑洗爲角此黃鍾之調皆三
分之次故用正律之聲夾鍾之均以夾鍾爲宮夾
鍾下生無射爲徵無射上生中呂爲角此大呂之
調皆三分之次故用正律之聲姑洗之均以姑洗
爲宮姑洗下生應鍾爲羽應鍾上生蕤賓爲角此
太蔟之調皆三分之次故用正律之聲蕤賓之均
以蕤賓爲宮蕤賓下生大呂爲羽大呂上生夷則
爲角此夾鍾之調皆三分之次故用正律之聲夷
則之均以夷則爲宮夷則下生夾鍾爲羽夾鍾上
生姑洗爲角此蕤賓之調皆三分之次故用正律
之聲也南呂之均以南呂爲宮南呂下生大蔟爲
羽大蔟上生夷則爲角此夷則之調皆三分之次
故用正律之聲也無射之均以無射爲宮無射下
生蕤賓爲羽蕤賓上生大呂爲角此夷則之調皆
三分之次故用正律之聲也應鍾之均以應鍾爲
宮應鍾下生南呂爲羽南呂上生姑洗爲角此無
射之調皆三分之次故用正律之聲也

應鍾上生蕤賓爲商蕤賓上生大呂爲羽大呂正
聲長非蕤賓爲商三分之次故用其子聲爲徵是
分去一之次故用其子聲爲徵亦三分去一之次
黃鍾下生林鍾爲商林鍾上生太蔟爲羽太蔟正
聲爲商林鍾子聲短非中呂爲宮之次故還用正
聲爲角此爲姑洗之次故還用正聲爲角此爲姑
洗三分去一之次太蔟下生南呂爲徵南呂上生
姑洗爲角此中呂之調正聲長非蕤賓三分去一
之次故用子聲爲徵太呂正聲長非蕤賓三分去
一之次故用子聲爲徵亦是太呂下生夷則爲角
夷則上生夾鍾爲羽夾鍾正聲長非夷則三分去
一之次故用子聲爲羽亦是三分去一之次夾鍾
下生無射爲角無射上生中呂爲羽此爲夷則之
調亦正聲也中呂之均以中呂爲宮中呂下生黃
鍾爲徵黃鍾正聲長非中呂三分去一之次故用
其子聲爲徵是亦三分去一之次黃鍾下生林鍾
爲商林鍾上生太蔟爲羽太蔟正聲長非中呂爲
宮之次故還用正聲爲角此爲姑洗三分去一之
次太蔟下生南呂爲徵南呂上生姑洗爲角此中
呂之調正聲長非蕤賓三分去一之次故用子聲
爲徵太呂正聲長非蕤賓三分去一之次故用其
子聲爲徵亦是太呂下生夷則爲角夷則上生夾
鍾爲羽夾鍾正聲長非夷則三分去一爲羽之次
故用子聲爲羽亦是三分去一之次夾鍾下生無
射爲角無射上生中呂爲羽此爲夷則之調亦正
聲也中呂之均以中呂爲宮中呂下生黃鍾爲徵
黃鍾正聲長非中呂三分去一之次故用其子聲
爲徵是亦三分去一之次黃鍾下生林鍾爲商林
鍾上生太蔟爲羽太蔟正聲長非中呂爲宮之次
故還用正聲爲角此爲姑洗三分去一之次太蔟
下生南呂爲徵南呂上生姑洗爲角此中呂之調
正聲長非蕤賓三分去一之次故用子聲爲徵太
呂正聲長非蕤賓三分去一之次故用其子聲爲
徵亦是太呂下生夷則爲角夷則上生夾鍾爲羽
夾鍾正聲長非夷則三分去一爲羽之次故用子
聲爲羽亦是三分去一之次夾鍾下生無射爲角
無射上生中呂爲羽此爲夷則之調亦正聲也蕤
賓之均以蕤賓爲宮蕤賓下生大呂爲羽大呂上
生夷則爲角此夾鍾之調皆三分之次故用正律
之聲也林鍾之均

分去一之次太蔟下生南呂爲商南呂上生姑洗爲羽姑洗正聲長非南呂三分去一爲羽之次故用子聲爲羽亦是三分去一之次姑洗下生應鍾爲角黃鍾正聲長非無射爲商三分去一之次故用正聲爲商之次故還用正聲爲角此林鍾之正聲三也夷則之均以夷則爲宮夷則上生無射爲商無射上生中呂爲角中呂上生黃鍾爲徵黃鍾下生林鍾爲羽林鍾正聲長非應鍾爲商此謂迭爲宮商角徵羽也若黃鍾之律自爲其宮爲姑洗之羽爲中呂之徵爲夷則之角爲無射之商此黃鍾之五聲一子聲四也大呂之律自爲其宮爲夾鍾之羽爲南呂之徵爲無射之角爲應鍾之商此大呂之五聲一子聲四也夾鍾之律自爲其宮爲中呂之羽爲夷則之徵爲南呂之角爲應鍾之商此夾鍾之五聲一子聲四也

無射之均以無射爲宮無射上生中呂爲徵中呂正聲長非無射三分去一之次故用子聲爲徵亦是三分去一之次中呂上生黃鍾爲商黃鍾正聲長非無射爲宮之次故用子聲爲商亦是其宮之次黃鍾下生林鍾爲羽林鍾正聲長非無射爲宮之次故用子聲爲羽林鍾上生太蔟爲角太蔟正聲長非黃鍾爲商三分去一之次故用子聲爲羽夷則爲角此無射之調正聲一子聲四也應鍾之均以應鍾爲宮應鍾上生蕤賓爲徵蕤賓正聲長非應鍾爲宮之次故用子聲爲徵亦是三分去一之次大呂上生夷則爲商夷則下生南呂爲羽南呂正聲長非蕤賓爲徵之次故用子聲爲羽夷則爲角此應鍾之調正聲一子聲四也此謂迭爲宮商角徵羽也若黃鍾之律自爲其宮爲姑洗之羽爲中呂之徵爲夷則之角爲無射之商此黃鍾之五聲一子聲四也大呂之律自爲其宮爲夾鍾之羽爲南呂之徵爲無射之角爲應鍾之商此大呂之五聲一子聲四也夾鍾之律自爲其宮爲中呂之羽爲夷則之徵爲南呂之角爲應鍾之商此夾鍾之五聲一子聲四也

大呂之五聲也太蔟之律自爲其宮爲中呂之羽爲林鍾之徵爲無射之角爲夾鍾之商此謂太蔟之五聲也夾鍾之律自爲其宮爲林鍾之羽爲夷則之徵爲南呂之角爲姑洗之商此謂夾鍾之五聲也姑洗之律自爲其宮爲夷則之羽爲南呂之徵爲應鍾之角爲蕤賓之商此謂姑洗之五聲也中呂之律自爲其宮爲夷則之羽爲南呂之徵爲應鍾之角爲蕤賓之商此謂中呂之五聲也蕤賓之律自爲其宮爲南呂之羽爲應鍾之徵爲無射之角爲大呂之商此謂蕤賓之五聲也林鍾之律自爲其宮爲無射之羽爲黃鍾之徵爲夾鍾之角爲中呂之商此謂林鍾之五聲也夷則之律自爲其宮爲黃鍾之羽爲大呂之徵爲姑洗之角爲蕤賓之商此謂夷則之五聲也南呂之律自爲其宮爲大呂之羽爲應鍾之徵爲中呂之角爲林鍾之商此謂南呂之五聲也無射之律自爲其宮爲中呂之羽爲林鍾之徵爲無射之角爲夾鍾之商此謂無射之五

應鍾之律自爲其宮爲太蔟之羽爲姑洗之徵爲黃鍾之角爲蕤賓之商此謂應鍾之五聲也所謂五聲六律十二管還相爲宮者也

五聲十二律相生法

古之神瞽考律均聲必先立黃鍾之均黃鍾之管以九十爲法故用九自乘爲管絃之數九九八十一數管數多者則下生其數少者則上生相生增減之數皆不出於三又生取之數不出於八宮從黃鍾而起下生得八爲林鍾上生太蔟亦復依八而取爲商其增減之法以三爲度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵三分宮數八十一分各二十七下生者二十七餘有五十四以爲徵故

徵數五十四也徵生商三分徵數五十四則分各十八上生以爲商故商數七十二也商生羽三分商數七十二則分各二十八以爲羽故羽數四十八羽生角三分羽數四十八則分各二十八得六十四以爲角故角數六十四此五聲大小之次也是黃鍾爲均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其爲宮商之法亦如之故辰各有五聲合爲六十聲是十二律之正聲也聲木制唯以宮商角徵羽各得上下三分之次爲聲其十二律相生之法皆以黃鍾爲始黃鍾之下生者三分去一上生者三分益一加十八於五十四得七十二

太蔟之管長八寸太蔟下生南呂南呂之管長五寸十一分寸之五十二倍之爲八寸林鍾上生太蔟太蔟之管長八寸林鍾上生太蔟太蔟之管長八寸太蔟下生南呂南呂之管長五寸十一分寸之五十二倍之爲

聲爲半則以正聲於子聲爲倍以正聲比子聲則子
二正律爲十二子聲自有二義一義云半以十
數以三分益一上生黃鍾以所得管之寸數然半之
以爲子聲之鍾其爲半正聲之法者以黃鍾之管正
聲九寸爲均子聲則四寸半黃鍾下生林鍾
三分去一故林鍾子聲之律三寸之律 林鍾上生太蔟之子聲 三分益一太蔟子聲
四寸 太蔟下生南呂之子聲 三分去一南呂子聲之
南呂上生姑洗之子聲 三分益一姑洗子聲之律長三寸九分寸之五 姑洗
下生應鍾之子聲 三分去一應鍾子聲之律長二寸七分寸之十 應鍾上
生蕤賓之子聲 三分益一蕤賓子聲之律長二寸八十一分寸之十三 蕤賓上生
大呂之子聲 三分益一大呂子聲之律四寸二百四十三分寸之五十二 大呂下
生夷則之子聲 三分去一夷則子聲之律長二寸七百二十九分寸之五百九十
六百三十一 夾鍾下生無射之子聲 三分益一無射子聲之律三寸
六十一分寸之三十二 無射上生中呂之子聲 三分去一無射子聲
千二百六十二 中呂下生黃鍾之子聲 三分益一黃鍾子聲之律三寸一萬九千六
寸之六千四百八十七還終於中呂此半正聲法其
半相生之法者以正中呂之管長六寸 一萬九千六
百八十三分
寸之萬二千
九百七十四 中呂上生黃鍾 三分益一得八寸五萬
萬一千八百九十六半之得四寸五萬九千四
千九分寸之二萬五千九百四十八以爲黃鍾 黃鍾

下生林鍾三分去一還以下生所得林鍾之管寸數半之以爲林鍾子聲之管以次而爲上下相生終於中呂皆以相生所得之律寸數半之各以爲子聲之律故有正聲十二子聲十二分大小有十二以爲二十四鍾通於二神迭爲五聲合有六十聲即爲六十律其正管長者爲均之時則自用正聲爲五音正管短者爲均之時則自用子聲爲五音亦皆三分益一減一之次還以宮商角徵羽之聲得調也

歷代製造 漢 後魏 北齊 晉 隋 梁 陳 唐

漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律歷武帝以李延年爲協律都尉領協律事也元帝時郎中京房知五音六十律之數上使奉玄成等試問房於樂府房對受學於故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去而六十律上下相生終於南事去滅畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也（又造準如瑟而十三絃有畫分寸以爲六十律清濁之節史官傳之至後漢建武之後不能定其絃緩急矣王莽召天下通知鍾律者百餘人令劉歆領之造銅律共所制與京房不殊）魏武帝時杜夔精識音韻爲雅樂郎中令鑄銅工柴玉巧有意思形器之中

多所造作亦爲時人見知夔令王鑄鍾其聲均清濁
多不如法數毀改作王甚麼之謂夔清濁任意更相
訴白於魏武魏武取所鑄鍾雜錯更試然後知夔爲
精而王之謬也明帝青龍中鑄大鍾高堂隆諫曰夫
禮樂者爲治之大本也故簫韶九成鳳凰來儀雷鼓
六變天神以降是以升平刑措和之至也新春發聲
商辛以隕大鍾既鑄周景以死存亡之機由此而作
君舉必書古之道也作而不法何以示後帝稱善久
之晉張華荀勗校魏杜夔所造鍾律其聲樂多不諧
合乃出御府古今銅竹律二十五具銅尺銅斛七具
校減新尺短夔尺四分因造十有二笛笛具五音以
應京房之術笛體之音皆各用蕤賓林鍾之角短則
又倍之二笛八律而後成去四分之一而以本宮管
上行度之則宮穴也因宮穴以本宮徵管上行度之
則徵穴也各以其律展轉相因隨穴疎密所宜置之
或半之或四之以調律呂正雅樂正會殿庭作之自
謂宮商克諧然論者謂勗爲暗解初勗常於路逢趙
事律呂未諧曰得趙人牛驛則諧買人牛驛及掌樂
矣遂下郡國悉送牛驛果得諧者時阮咸善達八音
論者謂之神解咸常心譏勗新律聲高以謂高近哀
思不合中和每公會作樂勗自以爲遠不及咸常意

咸謂之不調以爲異已乃出咸爲始平相後有田夫耕於野得周玉尺最以校已所理鍾石絲竹皆短校一米最由是伏咸之妙復召咸歸梁武帝天監元年下詔博采古樂無所得帝既素善音律詳悉舊事遂自制立四器名之爲通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通施三絃一曰玄英通應鍾絃用百四十二絲長四尺七寸四分差强黃鍾絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太蔟絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用二百三十二絲長七尺二寸一分强三曰朱明通中呂絃用百九十九絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用百八十九絲長六尺三寸二分强林鍾絃用百八十絲長六尺四寸四曰白藏通夷則絃用百七十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用百六十絲長五尺三寸二分大强無射絃用百二十九絲長四尺九寸一分强因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制爲十二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太蔟笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長

二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫通聲校古夾鍾玉律并周代古鍾並皆不差於是被以八音旋以七聲莫不和韻陳山陽太守毛爽傳習京房候氣術陳亡祖孝孫學之於爽周歲之日日異其律冬至之日以黃鍾爲宮林鍾爲徵太蔟爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵隨月異宮亟歲而復焉後魏孝明帝神龜元年有陳仲儒者自江南歸魏頗閑樂事請依前漢京房立準以調八音有司問仲儒言前被符問京房準定六十律之後雖有器存曉之者尠至後漢嘉平末張光等猶不能定絃之急緩聲之清濁仲儒授自何師出何典籍而云能曉答曰仲儒在江左之日頗愛琴又常覽司馬彪所撰續漢書見京房準術成數昭然而張光等不能定準者本以代律取其分數調校樂器則宮商易辨若尺寸小長則六十宮商相與微濁若分數如短則六十徵羽類皆小清至於清濁相宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁諧會亦須有方若閑準意則辨五聲清濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二途以均樂器

則自然應和不相奪倫舊誌唯云準形如瑟十三絃隱間九尺以應黃鍾九寸調中一絃令與黃鍾相得按房準九尺之內若十七萬七千一百四十七分一尺之內爲萬九千六百八十三分又復十之是爲於準一寸之內亦爲萬九千六百八十三分然則於準一分之內乘爲二千分又爲小分以辨强弱中間至促雖離朱之明猶不能窮而分之仲儒私會考驗但前郤中柱使入常準尺分之內相生之韻已自應合自上代以來消息調準之方並史文所略出仲儒愚思且遂人不師資而習火延壽不束脩以變律謂之天授豈必經師傳而後得其要妙哉時尚書蕭寶寅亦以仲儒學不師授不可施用遂已之北齊霸府田曹參軍信都芳世號知音能以管候氣仰觀雲色常與人對語忽指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管灰相應無少異隋開皇二年文帝詔定音樂沛公鄭譯云考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每常求訪終莫能通後得龜茲人蘇祇婆所奏琵琶其一均之中間有

七調調有七種以其七調勘校七聲冥若合符因習而彈之得七聲之正於七調之中又有五旦旦作七調以華言譯之旦卽均也其聲亦應黃鍾太蔟林鍾南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捻琵琶絃柱相飲爲均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂所奏林鍾之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮應用南呂爲商乃用太蔟爲商應用應鍾爲角乃取姑洗爲角故林鍾一宮七聲三聲並戾其十一宮七十七

音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七聲之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇明其指趣焉至是譯以其書宣示朝廷并立議正之時有萬寶常者妙達鍾律徧工八音帝召寶常問以鄭譯所定之樂可施用與否寶常曰此亡國之音豈陛下所宜聞上不悅寶常極陳樂聲哀怨淫放請更之乃用水尺爲律以調樂器其損益頗多然不爲時人所取又太子洗馬蘇夔駁譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又左氏所云七音六律以奉五聲準此而言

每宮應立五調下聞更加變宮變徵二調爲七調七調之作所出未詳譔答曰周有七音之律漢書律歷志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太蔟爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮立七調於是衆從譔議譔又與夔俱云按今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵垂越相生之道今請雅樂黃鍾宮以鍾爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵衆皆從之

夔又與譔議欲累黍立分正定律呂時以音律久不通夔譔等一朝能爲之以爲樂聲可定而何妥以學問推爲儒首帝素不悅學不知樂妥又恥已宿儒不逮譔等欲沮壞其事乃立議非十二律還相爲宮曰經文雖道還相爲宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以古來不取若依鄭玄及司馬彪須用六十律方得和韻今惟取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻亦乃簫簫不繁可以享百神而合萬舞矣而又非共七調之義曰近代書記所載縵樂皷琴吹笛之人多云三調三調之聲其來久矣請存三

調而已時牛弘總知樂事不能精究音律竇常又脩洛陽舊典言幼學音律師於祖孝禎知其上代脩調古樂周之璧璽晉之崇牙懸八用七盡依周禮周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢也是時競爲異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲各令脩造待成擇其善者而從之妥恐樂成善惡易見乃請張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及奏黃鍾之調帝曰洋洋和雅甚與我心會妥因陳用黃鍾一宮不假餘律帝大悅班賜妥等脩樂者自是譯等議寢帝又遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古

於三重密屋之內以木爲案十有二具每取律呂之管隨十二辰置于案上而以土埋之上平地中實葭莩之灰以輕緹素覆律口每地氣至與律冥符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者帝異之問牛弘弘對曰灰飛半出爲和氣全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴帝駁之曰臣縱君暴其政不平非月別而有異也今十二月律於一歲內應不同安得暴君

縱臣若師之甚也弘不能對初萬寶常聽太常所奏樂泫然而泣人問其故對曰樂淫厲而哀天下其亂乎開皇初復有盧賁蕭吉並撰著樂書又有安馬駒曹妙達王長通郭令樂等皆能造曲天機旣不逮實常復多鄭聲不歸於雅煬帝之將幸江都也有樂人王令言者號知音律聞其子彈琵琶作翻安公子調令言歔欷流涕曰此曲宮聲往而不返宮者君也帝其不還乎竟如其言語具寶常傳中唐高祖受禪後軍國多務未遑改翔樂府尚用隋氏舊文至武德九年正月始命太常少卿祖孝孫考正雅樂至貞觀二年六月樂成奏之太宗謂侍臣曰禮樂之作蓋聖人緣情設教以爲樽節治之與替豈此之由御史大夫杜淹對曰前代興亡實由此樂陳將亡也爲王樹後庭花齊之將亡也爲伴侶行路難聞之莫不悲泣所謂亡國之音也以是觀之蓋樂之由也太宗曰不然夫音聲能感人自然之道故歡者聞之即大悅憂者聞之即大悲悲悅之情在於心非由樂也將亡之政其人必苦然苦心所發故聞之則悲耳何有樂聲憂怨能使人悅者悲乎今王樹後庭花伴侶之曲其聲具存朕當爲公奏之知公必不悲矣初祖孫以梁陳舊樂用吳楚之音周齊舊樂涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音而作大唐雅樂以十二律各順其月還相爲宮按禮記云大樂與天地同和治世之音安以樂其政和故製十二和之樂合三十二曲八十有四調祭圓丘以黃鍾爲宮郊朝

方澤以林鍾爲宮宗廟以太簇爲宮五郊朝賀饗宴則隨月用律爲宮初隋但用黃鍾一宮惟加七鍾餘之法扣鍾皆偏無復虛設而不扣及孝孫建旋宮十絕已久莫能知之一朝復古自孝孫始也貞觀初張文收善音律常覽蕭吉樂譜以爲未甚詳悉乃取歷代沿革截竹爲十二律吹之備盡還宮之義太宗召文收於太常令與少卿祖孝孫參定雅樂太樂有古鍾十二近代惟用其七餘有五鍾俗號啞鍾莫能通者文收吹律調之聲皆響徹時人咸服其妙尋授協律郎及孝孫卒文收復採三禮更加釐革以定十二和之樂然後樂教大備焉

權量　八音

權量

程佑曰漢書云推歷生律制器規圓矩方權重衡平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度者分十尺丈引也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣量者龠合升斗斛也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩十龠爲合

十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣權者銖
兩斤鈞石也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重
十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十
斤爲鈞四鈞爲石權與物鈞而生衡衡運生規規圓
生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是
謂五則也魏初杜夔造斛卽周禮所謂嘉量也深尺
方尺實一斛音輔脬一十寸實一豆耳三寸實一升重一
鈞聲中黃鍾晉氏播遷亡其舛量隋制前代三升當
今一升三兩當今一兩一尺二寸當今一尺唐貞觀
中張文收鑄銅斛稱尺升合咸得其數詔以其副藏

於樂府至武延秀爲太常卿以爲奇詭以律與古玉
尺玉升斗合獻焉開元十七年將考宗廟樂有司請
出之物唯以銅律付太常而亡其九管今正聲有銅
律三百五十六唐志作三百六十銅斛二銅稱二銅甌十四
唐志有稱尺一斛左右耳與磬皆正方積十而登以至於斛
銘云大唐貞觀十年歲次玄枵月旅應鍾依新令累
黍尺定律校龠成茲嘉量與古玉斗相符同律度量
衡協律郎張文收奉勅脩定稱盤銘云大唐貞觀稱
同律度量衡匣上有朱漆題稱尺二字尺亡其跡猶
存以今常用度量校之尺當六之五衡皆三之一一

舂一稱是文收總章年所作斛正圓而小與稱相符也

金一 鍾 鐲 棧 鎛 鐸 鎛于 鐃 和鍾 鄭康成云垂 方響 銅鈸 銅鈸 特鍾 工並未知孰是 堯 山海經云炎帝之孫 延始為鍾 禮記云垂之 周禮冬官考工記鳧氏為鍾其

制詳矣爾雅曰大鍾曰鏞中者曰剽音漂小者曰棧春秋左氏傳曰景王將鑄無射無射鍾名律中無射伶州鳩曰王其以心疾死乎言鍾聲之能感人也如是棧鍾東晉初得之則爾雅所謂鍾小者棧也小而編次之亦曰編鍾鎛如鍾而大按前代有大鍾若周之無射非一

古謂之鍾也鎛于古禮器也鎛音博旬反圓如錐頭大上小下周禮以金鎛和鼓宋史云今人間猶時有其器則宋非廟廷所用廣漢什邡人段祖以鎛于獻始興王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如箭音動銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒當心跪注鎛于以手震芒則聲如雷清響良久乃絶後周平蜀得之斛斯徵觀之曰鎛于也依于寶周禮注驗之如其言也

鐃如編鍾而無舌有柄搖之以止鼓漢鼓吹曲有鐃歌鐲鉦也形如小鍾軍行鳴之以為鼓節周禮以金

鐲節鼓近代有如大銅疊垂而擊之以節鼓呼曰鉦鐸大鈴也周禮以金鐸通鼓三禮圖云以銅爲之木舌爲木鐸金舌爲金鐸方響梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵爲之脩九寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鍾磬人間所用者纔三四寸銅敔亦謂之銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以和樂也南蠻國大者圓數尺或謂齊穆王素所造銅鼓鑄銅爲之虛其一面覆而擊其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈餘西戎有吹銅角長二尺形如牛角

石二 磬 鼗

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬古先考曰堯時人也禮記白叔之離磬周禮冬官考工記磬氏爲磬磬師掌教擊磬教縵樂燕樂之鍾磬鼗虛嬌反爾雅云鼗形似黎管以玉爲之書云泗濱浮磬泗濱石可爲磬唐代用華原石故白樂天作華原磬以譏之

土三 塤 缶

塤世本云暴辛公所造亦不知何代人周畿內有暴國豈其時人乎爾雅曰燒土爲之大如鵝子銳上平底形似稱錘六孔小者如雞子大曰嗃音吅缶說文曰

瓦器也所以盛酒漿秦人鼓之以節歌也爾雅曰盎謂之缶注云盆也坎其擊缶史記趙王與秦王會予是也李斯上秦王逐客論云擊甕扣缶真秦之聲也

革四鼓 齊鼓 擔鼓 羯鼓
都曇鼓 毛員鼓 答臘鼓 雞婁鼓
正鼓 節鼓
撫拍 雅

鼓世本云夷作鼓以桴擊之曰鼓以手搥之曰鼛周禮地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教以鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼙鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏禮記云夏后之鼓足般楹殷楹周鼓四謂回足也楹謂之柱貫中上出也縣者設之簴簴應鼓在大鼓側汉和大鼓小鼓有柄曰鞉大鞉謂之鞞月令仲夏修鞞鞉是也然則鞞鞉即鞞類也帝王紀曰帝嚳命垂作鞞又有鼗鼓焉近代有腰鼓大者長小者木皆廣首而纖腹齊鼓狀如漆筒大頭設齊於鼓面如麪齊故曰齊鼓擔鼓如小甕先冒以革而漆之羯鼓正如漆筒兩頭俱擊以出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓都曇鼓似腰鼓而小以槌擊之毛員鼓似都曇而稍大答臘鼓制廣羯鼓而短以指指之其聲甚震俗謂之揩鼓雞婁鼓正員而首尾可擊之處平可數寸正鼓和鼓者一

以正一以和皆腰鼓也節鼓狀如博局中開圓孔適容其鼓擊之以節樂也節不知誰所造傳玄節賦云黃鐘唱歌九韶興舞口非節不詠手非節不拊此則所從來亦遠矣鑽音橫撫拍以韋爲之實之以糠撫之以節樂也雅周禮春官笙師而掌教雅以教械樂教教視瞭也鄭衆曰雅狀如漆筒而弇口大二圍長三尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫之賈公彥云長疏而畫之實醉而出奏械戛以此器築地爲之行節明不失禮械古來反

琴五 琴琵琶 瑟 筑 箜篌 筝 阮咸 豎箜篌

琴世本云神農所造琴操曰伏羲作琴所以脩身理性反其天眞廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六曰五絃象五行大絃爲君寬和而溫小絃爲臣清廉不亂文王武王加二絃以合君臣之恩也楊雄琴清英曰舜彈五絃之琴而天下化堯加二絃以合君臣之恩桓譚雜論曰五絃第一絃爲宮其次商角徵羽文王武王各加一絃以爲少宮少商說者不同又琴之始作或云伏羲或云神農諸家所說莫能詳矣爾雅曰大瑟謂之雜二十七絃今無其器齊桓公曰虢鍾楚莊曰繞梁相如曰綠綺伯嗜曰燋尾而傳玄琴賦則曰非伯嗜也瑟世本云庖羲作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲爾雅曰大瑟謂之雜禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃頌瑟長七尺二寸廣尺八寸三十五絃盡用之

易通卦驗曰人君冬至日使八能之士鼓黃鍾之瑟用槐木長八尺一寸槐取氣上也桑取氣下也夏至日瑟用桑木長五尺七寸夏至日瑟用桑木長五尺七寸五分上漏七寸五分下漏六寸五分筑不知誰所造也史籍惟云高漸離善擊筑漢高祖過沛所擊釋名曰筑似箏細項(按今制身長四尺三寸項長三寸圍四寸五分頭七寸五分)箏秦聲也傅玄箏賦序曰世以爲蒙恬所造今觀其器上崇似天下平似地中空準六合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器豈蒙恬亡國之臣能閑思哉(今清樂箏並十有二絃他樂皆十有三絃竹潤其端而軋之彈箏則用骨爪長寸)琵琶傳玄琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕故使工人裁箏筑爲馬上之樂(今清樂箏並十有二絃他樂皆十有三絃竹潤其端而軋之彈箏則用骨爪長寸以代指)

令觀其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽叙也柱十有二配律呂也四絃法四時也以方俗語之曰琵琶取其易傳於外國也風俗通曰以手琵琶因以爲名釋名曰推手前曰批引手却曰把杜摯曰秦苦長城之役百姓絃鼗而鼓之並未詳孰實其器不列四廂今清樂奏琵琶琵琶俗謂之秦漢子圓體修頸而小疑是絃鼗之遺制傅玄曰體圓柄直柱有十二其他皆允上銳下曲項形制稍大本出胡中俗傳是漢制兼似兩制者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱

侯景之害簡文也使大樂令彭儁齎曲項琵琶就帝飲則南朝似無此曲項者五絃琵琶稍小蓋北國所出舊彈琵琶皆用木撥彈之唐貞觀中始有手彈之法今所謂搊琵琶者是也風俗通所謂以手琵琶之乃知非用撥之義豈上代固有搊之者手彈法近代已廢自裴洛兒始爲之阮咸亦秦琵琶也而項長過於今制列十有三柱武后時蜀人蒯朗於古墓中得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類同因謂之阮咸世實以善琵琶知音律稱蒯朗初得銅者時莫有識之太常少卿元行冲曰此阮咸所造乃令匠人改以木爲之聲

箜篌 清

箜篌漢武帝使樂人侯調所作以祠太一或云侯暉所作其聲坎坎應節謂之坎侯聲訛爲箜篌耆

固樂工人姓耳古施郊廟雅樂近代專用於楚聲宋孝武大明中吳興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與箜篌相似懷遠亡其器亦絕或謂師延靡靡樂非也舊說一依琴制今按其形似瑟而小絃用撥彈之如琵琶也豎箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十三絃豎抱於懷中用兩手齊奏俗謂之擘箜篌鳳首箜篌頸有軫

木六 祝 敔 春牘 拍板

祝敔不知誰所造樂記曰聖人作爲柷楬謂柷敔也柷苦江反

鞉苦
八反枹如漆筒方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄
連底旁開孔內手於中擊之以舉樂敔狀如伏虎背
上有二十七鉏鋙碎竹以擊其首而逆戛之以止樂
春牘周制笙師掌以教械樂虡中如筒無底鄭衆曰
竹大五六十長七尺短者一二尺其端有兩空春牘以
縣畫以手築地賓醉而出以節之縣許牛反舉春
杵亦謂之頓相相助也以節樂也或謂梁孝王築睢
陽城擊鼓爲下杵之節睢陽操用春牘後代因之拍
板長濶如手重十餘枚以韋連之擊以代扑扑擊其
發於中手扑足踏扑者因其聲以節舞龜
玆人彈指爲歌舞之節亦扑之意也

匏七

笙竽

堂世本云隨作笙未知其何代人也禮記曰女媧之
笙簧說文云笙正月之音物生故謂之笙十三簧象
鳳之身列管匏內施簧管端宮管在中央三十六簧
曰竽宮管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相
似也大笙謂之簧小笙謂之和詩傳曰吹笙則鼓簧
矣蓋笙中之簧也周禮大司樂笙師掌教歈笙竽鄭衆
云竽三十六簧笙十三簧歈音吹爾雅曰笙十九簧者曰巢十三簧
者曰和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉
管後代易之以竹耳竽亦匏也今之笙竽以木代匏
而漆殊愈於匏荊梁之南尚仍古制南蠻笙則是匏其聲甚劣

竹八　簫　管　篪　七星　篇
笛　　篳篥　笳　　角

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼十管長二尺爾雅曰編二十三管長一尺四寸者曰筰音交凡簫一名籟前代有洞簫今無其器蔡邕曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短則清以蜜蠟實其底而增減之則和然則邕時無洞簫矣管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大者曰簥音乔結小者曰筲音妙古者以玉爲管舜時西王母獻白琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長尺圍寸有孔無底其器今亡說文曰管如篪六孔十二月之音詩云嘒嘒管聲周禮以管於宗廟奏之孫竹之管於方丘奏之陰竹之管於圜丘奏之鄭氏云孤竹竹特生者孫竹析枝根之未生者陰竹生於山北也篪世本云暴辛公所造舊志云一曰管非也雖不知暴辛公何代人而非舜前人明矣舜時西王母獻琯則是已有此器辛公安得造篪乎爾雅曰大篪謂之沂篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有胡吹非雅器也蔡邕月令章句云篪竹也六孔有距橫吹之詩云仲氏吹篪　七星不知誰所作其長盈尋簫不知誰所造按禮記葬簫伊耆氏

之樂也伊耆已有籥矣周禮有籥師掌教國子秋冬吹籥歷代文舞之樂所執羽籥是也蓋詩所謂左手執籥右手秉翟爾雅云籥如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰產中者仲小者約中音丁仲反約音握笛賦此器起近代出於羌中京房備其五音又稱丘仲工其事不言所造風俗通曰丘仲造笛長尺四寸七孔武帝時人後更有羌笛二說不同未詳孰實今横笛去觜其加觜者謂之義觜笛按横笛小篪也出書云有胡篪出於胡吹即謂此也漢霍帝好胡笛宋不頒鞭拗折楊柳枝下馬吹横笛愁殺路旁兒此歌元出於北國知横笛是此名也篳篥本名悲篥出於胡中其聲悲云

觱篥相傳胡人吹角以鬻後乃以笳為首竹為管笳杜摯有笳賦云李伯陽入西戎所造晉先鑾注車駕住吹小孤殘吹大孤孤即笳也又有胡笳漢舊篳笛録有其曲不記所出本末也角書記所不載或出羌胡以驚中國馬馬馬融又云出吳越

八音之外又有三

一桃皮東夷有卷桃皮二貝大蠡也容可數升竝吹之以節樂亦出南蠻三葉銜葉而嘯其聲清震橘柚无善或云卷蘆葉為之形如笳首也

通志總略第二