

T5575/2168(2)

THE CHINESE-JAPANESE LIBRARY
OF THE HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

MAR 1 1954

02
律

呂

樂

府

律之統會

黃鍾長三寸九分其時仲冬其日甲其辰

丑其衝在午其氣冬至其斗建子其次玄枵其日月

會于星紀其中星昏奎旦翼其五星爲辰其五氣爲

寒其五行爲水其候起荔挺出其先天方位爲坤其

後天方位爲坎其卦爲復其風廣莫其表景一丈三

尺其分星虛危其分野禹貢青州其八音爲革其器

鞀鼓其絲數三十九洛書一河圖一其應林鍾其數

九其音正宮積三百五十一分其生大呂其稽疑起

中首

大呂長四寸八分其時季冬其月乙其辰丑其合在子其衝在未其氣大寒其斗建丑其次星紀其日月會于玄枵其中星昏胃旦角其五星爲辰其五氣爲寒其五行爲水其候起雉雊其先天方位爲震其後天方位爲艮其卦爲臨其風條其表景一丈一尺其分星斗牛女其分野禹貢揚州其八音匏其器笙竽其絲數四十八其應夷則其數八河洛俱八其音羽積四百三十二分其生太簇其稽疑起上首

太簇長五寸七分其時孟春其日丙其辰寅其合在亥其衝在申其氣雨水其斗建寅其次析木其日月會于娵訾其中星昏畢旦房其五星爲歲其五氣爲風其五行爲木其候起魚陟負冰其先天方位爲離其後天方位爲艮其卦爲泰其風條其表景七尺九寸五分其分星尾箕其分野禹貢冀州其八音匏其器笙竽其絲數五十七其應南呂其數七河洛俱三其音角積五百一十三分其生夾鍾其稽疑起鏡首夾鍾長六寸六分其時仲春其日丁其辰卯其合在

戊其衝在酉其氣春分其斗建卯其次大火其日月
會于降婁其中星昏井旦箕其五星爲歲其五氣爲
風其五行爲木其候起鷹化爲鳩其先天方位爲兌
其後天方位爲震其卦大壯其風明庶其表景五尺
二寸五分其分星房心其分野禹貢徐州其八音竹
其器管籥其絲數六十六其應無射其數六洛地中
河圖十其音角積五百九十四分其生姑洗其稽疑
起釋首

姑洗長七寸五分其時季春其日戌其辰辰其合在

酉其衝在戌其氣穀雨其斗建辰其次壽星其日月
會于大梁其中星昏星口牛其五星爲歲其五氣爲
風其五行爲土其候起虹始見其先天方位爲兌其
後天方位爲巽其卦爲夬其風清明其表景三尺二
寸其分星角亢氐其分野禹貢兗豫二州其八音木
其器柷敔其絲數七十五河洛俱五其應應鍾其數
五其音角積六百七十五分其生仲呂其稽疑起事
首

仲呂長八寸四分其時孟夏其日干不及其辰巳其

合在申其衝在亥其氣小滿其斗建巳其次鶉尾其
日月會于實沈其中星昏翼旦危其五星爲熒惑其
五氣爲火其五行爲火其候起王瓜生其先天方位
爲兌其後天方位爲巽其卦爲乾其風清明其表景
一尺九寸八分其分星翼軫其分野禹貢荊州其八
音木其器祝敵其絲數八十四洛書四河圖十其應
黃鍾其數四其音徵積七百五十六分其生蕤賓其
稽疑起親首

蕤賓長九寸其時仲夏其日甲其辰午其合在未其
衝在子其氣夏至其斗建午其次鶉火其日月會于
鶉首其中星昏軫旦壁其五星爲熒惑其五氣爲火
其五行爲火其候起反舌無聲其先天方位爲巽其
後天方位爲離其卦爲姤其風景其表景一尺五寸
其分星柳星張其分野禹貢豫州其八音絲其器琴
瑟其絲數九十洛書九河圖七其應大呂其數九其
音徵積八百一十分其生林鍾其稽疑起應首
林鍾長八寸一分其時季夏其日乙其辰未其合在
午其衝在丑其氣大暑其斗建未其次鶉首其日月

會於鶉火其中星昏氏旦婁其五星爲填其五氣爲
濕其五行爲土其候起鷹始摯其先天方位爲巽其
後天方位爲坤其卦爲遯其風涼其表景二尺其分
星井鬼其分野禹貢雍梁其八音土其器埴其絲數
八十一其數八其應太簇其音徵河洛俱二積七百
二十九分其生夷則其稽疑起文首

夷則長七寸二分其時孟秋其日丙其辰申其合在
巳其衝在寅其氣處暑其斗建申其次實沈其日月
會於鶉尾其中星昏尾旦昴其五星爲太白其五氣

爲燥其五行爲金其候起寒蟬鳴其先天方位爲坎
其後天方位爲坤其卦爲否其風涼其表景二尺三
寸二分其分星畢嘴參井其分野禹貢冀州其八音
土其器鐘罍其絲數七十二洛書七河圖九其數七
其應夾鍾其音商積六百四十八分其生南呂其稽
疑起昆首

南呂長六寸三分其時仲秋其日丁其辰酉其合在
辰其衝在卯其氣秋分其斗建酉其次大梁其日月
會于壽星其中星昏斗旦參其五星爲太白其五氣

爲燥其五行爲金其候羣鳥養羞其先天方位爲艮
其後天方位爲兌其卦爲觀其風闐闐其表景五尺
五寸其分星胃昴畢其分野禹貢兗州冀州其八音
金其器鐘鎛其絲數六十三洛書地中河圖四其數
六其應姑洗其音商積五百六十七分其生無射其
稽疑起飾首

射長五寸四分其時季秋其日戊其辰戌其合在
卯其衝在辰其氣霜降其斗建戌其次降婁其日月
會于大火其中星昏虛旦井其五星爲太白其五氣

爲燥其五行爲金其候起菊有黃花其先天方位爲
艮其後天方位爲乾其卦爲剝其風不周其表景八
尺四寸其分星奎婁胃其分野禹貢兗州其八音石
其器磬其絲數五十四洛書五河圖十其數五其應
仲呂其音商積四百八十六分其生應鍾其稽疑起
晦首

應鍾長四寸五分其時孟冬其日干不及其辰亥其
合在寅其衝在巳其氣小雪其斗建亥其次姬訾其
日月會于析木其中星昏室旦張其五星爲辰其五

氣爲寒其五行爲水其候起雉入大水爲蜃其先天
方位爲坤其後天方位爲乾其卦坤其風不周其表
景一丈一尺四寸其分星室壁其分野禹貢冀州兗
州其八音石其器磬其絲數四十五河洛俱六其數
四其應蕤賓其音羽積四百五分其生黃鍾其稽疑
起致首

律呂經緯

三十九分者黃鍾之律陽之始也由是四十八分爲
大呂又五十七分爲太簇又六十六分爲夾鍾又七
十五分爲姑洗又八十四分爲仲呂九十分者蕤賓
之律陽之極也由是八十一分爲林鍾七十二分爲
夷則六十三分爲南呂五十四分爲無射四十五分
爲應鍾子午者陰陽之府也黃鍾生陽蕤賓消陽二
律縱爲經十律橫爲緯太玄曰經則有南有北緯則
有東有西又曰東西爲緯南北爲經經緯交錯邪正

以分蓋南北定位故謂之經東西通氣故謂之緯子
午二律所以謂之經者以陰陽之升降言也陽生于
子中極于午中陰生于午中極于子中十二律無非
陰陽之往來者是子午得天地之中左右律之升降
皆不能過也但律呂之數紀陽不紀陰故于蕤賓以
下六律不言陰之生但紀其陽之降耳黃鍾長三寸
九分以九六升陽至蕤賓而極其長蕤賓長九寸以
九六歸陽至黃鍾而極其短二律持其兩端左右律
莫不受法于一二律則經緯見矣要之皆本于陰陽之

升降也十律爲緯亦有二義自其相對者言之丑與
亥對寅與戌對卯與酉對辰與申對巳與未對蓋左
五律紀陽之升左皆爲陽左比右各多三分者陽道
常饒也右五律紀陽之降右皆爲陰右比左各少三
分者陰道常乏也左右相對雖差三分而皆以同類
爲偶如丑亥皆四寸有奇寅申皆五寸有奇卯酉皆
六寸有奇辰申皆七寸有奇巳未皆八寸有奇是也
左律分寸之數皆十二如丑律四八之類皆本于黃
鍾之三九也右律分寸之數俱九如未律八一之類

皆本于蕤賓之九也非緯而何此是言其對待者自其相衝者言之寸數俱一百二十分數俱九共成一百二十九分丑未二律一百二十九分寅申二律一百二十九分卯酉二律一百二十九分辰戌二律一百二十九分巳亥二律一百二十九分者卽黃鍾蕤賓之律黃鍾三十九蕤賓九十合之共一百二十九可見二律爲經之義此是言其錯綜者皆自然而然不待安排夫子午爲經左右爲緯是以陰陽之消長而言一定之體也若夫還宮之制按月用

律則十二律皆可爲經如以黃鍾爲宮則隔八相生以林鍾爲徵太簇爲商南宮爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵則爲經徵商羽角皆左右往來以爲之緯也律爲經莫不皆然是又流行之用而不可以執一論也

十二律雖分經緯要之一黃鍾足以該之黃鍾三寸以三因之十二律無非三也黃鍾九分以九因之十二律無非九也丑四十八分五九而餘其三也三之則爲十六矣寅五寸七分六九而餘其三也三之則

爲十九矣卯六寸六分七分九而餘其三也三之則爲二十二矣辰七十五分八九而餘其三也三之則爲二十五矣巳八十四分九九而餘其三也三之則爲二十八矣自丑至巳以三約之皆無餘分以九約之每多三分者左益三分也未八十一分九其九也三之則爲二十七矣申七十二分九其八也三之則爲二十四矣酉六十三分九其七也三之則爲二十一矣戌五十四分九其六也三之則爲十八矣亥四十五分九其五也三之則爲十五矣自未至亥以三約之亦無餘分以九約之比左少三分者右損三分也此黃鍾之三九所以爲十一律之本也

黃鍾之三寸以爲十二律之本也
黃鍾之三寸以爲十二律之本也
黃鍾之三寸以爲十二律之本也
黃鍾之三寸以爲十二律之本也
黃鍾之三寸以爲十二律之本也

陰陽消息

律隨斗柄左旋而其氣與日月之會常相合律在于
子則日月會于丑律在于丑則日月會于子也律管
必以十二辰合宮相向取日月會合之氣也蓋日者
太陽之精凡天之氣以日爲主焉月者太陰之精凡
地之氣以月爲主焉故日月會于上則陰陽合于下
日月交會于上以成次則陰陽交會于下以成時取
其管以爲聲天地之中聲也取其律以候氣陰陽之
和氣也黃鍾之管三寸九分者蓋自小雪之後陽氣

始升積至冬至而成一陽適可以滿其三寸九分之
 管故古之聖人以管候之是為聲氣之元也是以升
 陽之數只自冬至升起冬至前陽雖已生三十分猶
 為夏數故存之以為體數而不用冬至後始以九為
 用以九為用者陽數九也冬至十一月一陽生律
 應黃鍾其卦為復復之一陽不是冬至于之半頓然
 後生正是及子之半結算那一陽方成自此又升九
 分則大寒十二月中二陽生律應大呂其卦為臨又
 升九分則雨水正月中三陽生律應太簇其卦為泰

又升九分則春分二月中四陽生律應夾鍾其卦為
 大壯又升九分則穀雨三月中五陽生律應姑洗其
 卦為夬又升九分則小滿四月中六陽俱足律應仲
 呂其卦為乾夫自子至巳作息至小滿陽氣已極陰
 氣已絕至夏至又升六分者陽升之餘分也陰陽之
 餘空各六又以見六為陰數夫乾之數九而天以六
 為用者六自九而長也自冬至到夏至陽升五十一
 分並冬至前三十九分則為九十分所以蕤賓之管
 九寸也夏至前陰氣已生三十九分以其為交數故

消陽之數亦自夏至消起升陽之數以黃鍾為體消
陽之數則以蕤賓為體夏至五月中一陽消律應蕤
賓其卦為(姤)自此又消九分則大暑六月中二陽消
律應林鍾其卦為(遯)自此又消九分則處暑七月中
三陽消律應夷則其卦為(否)自此又消九分則秋分
八月中四陽消律應南呂其卦為(觀)自此又消九分
則霜降九月中五陽消律應無射其卦為(剝)自此又
消九分則小雪十月中六陽消剝已盡律應應鍾其
卦為(坤)夫自午至亥作消至小雪陰氣已極陽氣已
絕至冬至又消六分者陽消之餘分也陰陽之餘空
各六夫坤之數六而地以九為用者九自六而長也
自夏至到冬至陽消五十一分並夏至前三十九分
亦為九十分則陽又生三十九分矣本一氣也生則
為陽消則為陰陰陽之消長一氣之升降也自下而
上謂之升自上而下謂之降升者生也降消也升極
而降降極復升一升一降循環無窮故二者一而已
矣

以陰陽老少論之則老陽居一而其數則九少陰居

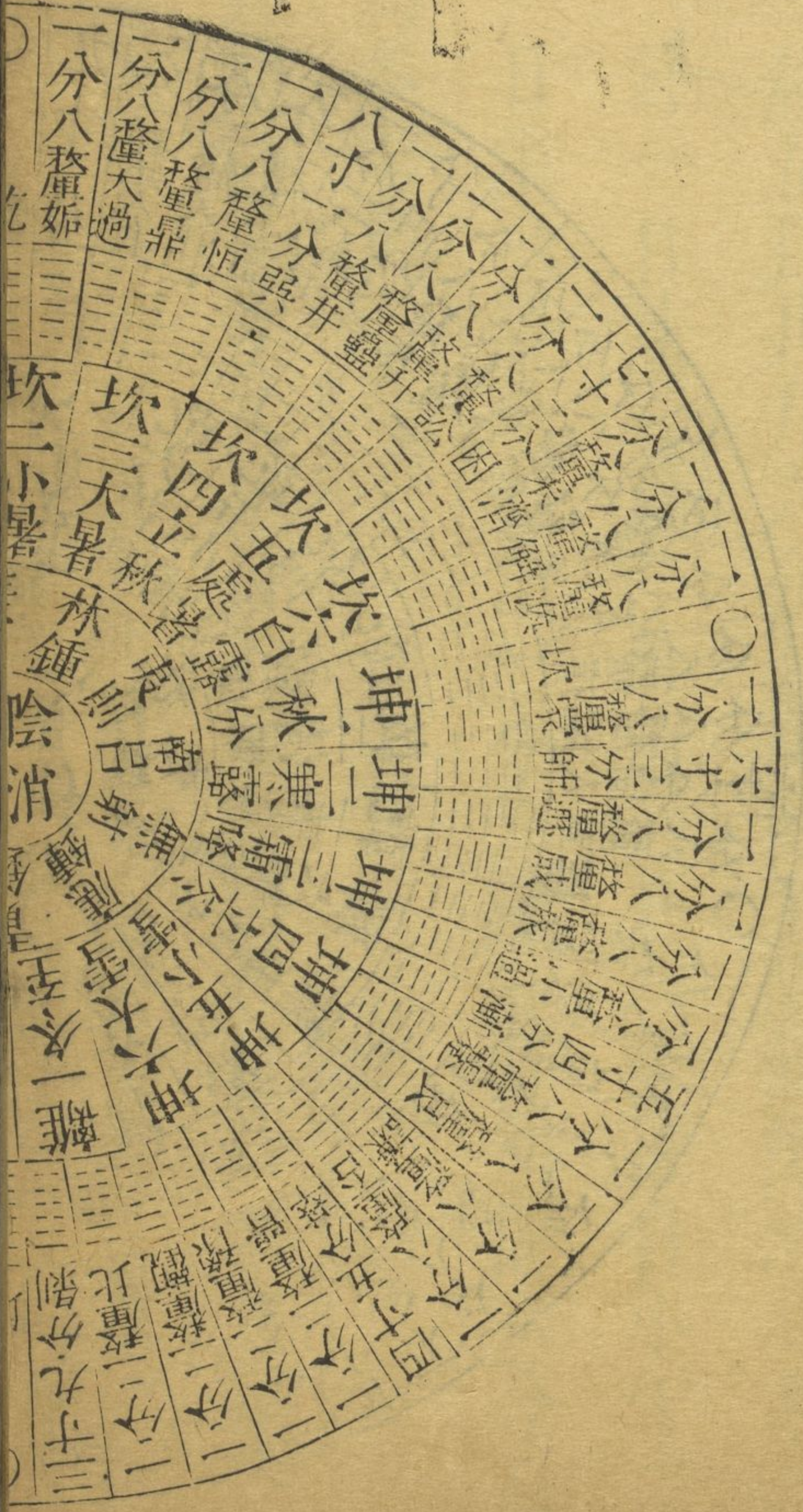
二而其數則八少陽居三而其數則七老陰居四而其數則六太簇者少陽之數也蕤賓者老陽之數也林鍾者少陰之位也應鍾者老陰之位也陽主進由少陽之七進而上之踰八而至于九則其進極矣故爲老陽陰主退由少陰之八而下之踰七而至六則其退極矣故爲老陰進則饒故老陽之九饒于八少陽之七饒于六退則乏故老陰之六乏於七少陰之八乏于九此陰陽老少進退饒乏之正也

十二律呂以陰陽之數言十二月卦以陰陽之位言

黃鍾在子一陽得位其數則九故其卦爲復大呂在丑二陽得位其數則八故其卦爲臨太簇在寅三陽得位其數則七故其卦爲泰夾鍾在卯四陽得位其數則六故其卦爲大壯姑洗在辰五陽得位其數亦五故其卦爲夬仲呂在巳六陽得位其數則四故其卦爲乾蕤賓在午一陰得位其數則九故其卦爲姤林鍾在未二陰得位其數則八故其卦爲遯夷則在申三陰得位其數則七故其卦爲否南呂在酉四陰得位其數則六故其卦爲觀無射在戌五陰得位其

數亦五故其卦為剝應鍾在亥六陰得位其數則四
 故其卦為坤數之卦皆自然脗合

律呂合

先天圖

此律呂之氣合先天圓圖除黃鍾三寸九分爲體數
 不算陽氣自冬至升起六日一卦一日升三釐一卦
 升一分八釐惟自小滿以後一日升二釐一卦升一
 分二釐五卦共升六分而爲夏至陽氣復消起亦六
 日一卦一日消三釐一卦消一分八釐惟自小雪以
 後一日消二釐一卦消一分二釐五卦共消六分而
 復爲冬至矣

黃鍾體數三寸九分自冬至復卦升起升至大寒震
 卦共升九分並體數則爲四寸八分大呂應之自噤

嗑至雨水賁卦又升九分則爲五寸七分太簇應之
自既濟至春分同人除離卦不用又升九分共六寸
六分夾鍾應之自臨至穀雨歸妹又升九分共七寸
五分姑洗應之自睽至小滿大畜又升九分共八寸
四分仲呂應之自需至夏至軋除乾不用又升六分
共九寸蕤賓應之蕤賓之數九寸自夏至姤卦消起
消至大暑巽卦共消九分止有八寸一分林鍾應之
自井至處暑困卦又消九分止有七寸二分夷則應
之自未濟至秋分師卦除坎不用又消九分止有六
寸三分南宮應之自遯至霜降漸卦又消九分止有
五寸四分無射應之自蹇至小雪萃卦又消九分止
有四寸五分應鍾應之自晉至冬至坤卦除坤不用
又消六分還有三寸九分復爲黃鍾矣

以六十四卦分配二十四氣除乾坤坎離四正卦不
用以二十四爻分配四時主二十四氣坤盡子中交
離離初爻冬至復卦二爻小寒屯卦三爻大寒震卦
四爻立春无妄五爻雨水賁卦上爻驚蟄豐卦離盡
卯中交乾乾初爻春分同人二爻清明節卦三爻穀

兩歸妹四爻立夏履卦五爻小滿大畜上爻芒種大
壯乾盡午中交坎坎初爻夏至姤卦二爻小暑鼎卦
三爻大暑巽卦四爻立秋升卦五爻處暑困卦上爻
白露渙卦坎盡酉中交坤坤初爻秋分師卦二爻寒
露旅卦三爻霜降漸卦四爻立冬謙卦五爻小雪萃
卦上爻大雪觀卦坤盡子中交離又爲冬至矣一氣
管兩卦半十二節卦常在月之交六十卦六六三百
六十爻以一爻當一日卽周天之度一期之日也如
冬至一日復初爻二日二爻三日三爻四日四爻五

日五爻六日上爻之類周天三百六十五度四分度
之一卦爻律呂之數止于三百六十者何也除閏數
言之也是故歲以四時計者各爲日九十四其九十
也以六氣計者各爲日六十六其六十也以五行計
者各爲日七十二五七十二也皆得三百六十乾
坤二策亦然經世亦以六十爲率一元三百六十運
一會三百六十世一運三百六十年一世三百六十
月一年三百六十日一月三百六十辰皆除閏數在
外

先天圓圖自內數之天道之陰陽也在天爲日月星辰寒暑晝夜謂之流行之易言其與天地四時流行而不息也圖左三十二陽卦春以發生夏以長養圖右三十二陰卦秋以收斂冬以包藏乾兌離震居左邊百十二陽八十陰巽坎艮坤居右邊百十二陰八十陽乾坤主之屬乎天之造化陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北自初爻言之左邊三十二陽右邊三十二陰太極生兩儀之象一而二也其二爻左十六陰間十六陽右十六陽間十六陰兩儀生四象之象二而四也其三爻左八陰間八陽者四右八陽間八陰者四四象生八卦之象四而八也其四爻左四陰間四陽者八右四陽間四陰者八八而十六也其五爻左二陰間二陽者十六右二陽間二陰者十六十六而三十二也其六爻左一陰間一陽者三十二右一陽間一陰者三十二共六十四是三十二而六十四也

一、其六十四卦之二十而六十四卦
 二、其六十四卦之二十而六十四卦
 三、其六十四卦之二十而六十四卦
 四、其六十四卦之二十而六十四卦
 五、其六十四卦之二十而六十四卦
 六、其六十四卦之二十而六十四卦
 七、其六十四卦之二十而六十四卦
 八、其六十四卦之二十而六十四卦
 九、其六十四卦之二十而六十四卦
 十、其六十四卦之二十而六十四卦
 十一、其六十四卦之二十而六十四卦
 十二、其六十四卦之二十而六十四卦
 十三、其六十四卦之二十而六十四卦
 十四、其六十四卦之二十而六十四卦
 十五、其六十四卦之二十而六十四卦
 十六、其六十四卦之二十而六十四卦
 十七、其六十四卦之二十而六十四卦
 十八、其六十四卦之二十而六十四卦
 十九、其六十四卦之二十而六十四卦
 二十、其六十四卦之二十而六十四卦

合	呂	律					
觀	豫	賁	萃	否			
夾	過小	旅	咸	遯			
夾	解	未濟	困	无			
夾	恒	鼎	大過	應			
夾	震	噬嗑	隨	无			
夾	豐	離	革	應			
夾	歸妹	睽	兌	應			
夾	大壯	大有	夬	應			
夾				應			

變徵以配乾之坤九月不用夾鍾用回宮以足其數則八宮皆爲有配十月以應鍾爲宮乾之乾也蕤賓爲徵乾之艮也大呂爲商乾之離也夷則爲羽乾之坎也夾鍾爲角乾之震也無射爲變宮乾之乾也仲呂爲變徵乾之坤也十月不用黃鍾亦用回宮以足其數則八宮皆爲有配十一月用樂則兌宮之所統也以黃鍾爲宮兌之兌也林鍾爲徵兌之坎也太簇爲商兌之離也南呂爲羽兌之巽也姑洗爲角兌之坤也應鍾爲變宮兌之乾也蕤賓爲變徵兌之艮也十一月不用夾鍾亦用回宮以足其數卽此推之十二宮皆是如此皆法地圖之方也

方圖與圓圖不同者蓋天之陽在南陰在北地之陰在南陽在北夾鍾無射以北卽乾兌離震之所統者屬陽姑洗南呂以南卽巽坎艮坤之所統者屬陰陽在北則卦之陽者背聚焉是故震以北三十二卦凡百十二陽凡八十陰陰在南則卦之陰者皆聚焉是故巽以南三十二卦凡百十二陰凡八十陽卦爻以奇偶分陰陽至于律呂不特以奇偶分陰陽且以數

之少者爲陽數之多者爲陰方圖陰南陽北律呂之數亦與之合焉夾鍾無射以北三百九分陽數之少也姑洗南呂以南四百六十五分陰數之多也數少者其管必短管短者聲清數多者其管長管長者聲濁南六律皆爲濁聲北六律皆爲清聲濁不獨在黃鍾也

先天方圖皆從中起地道之剛柔也在地爲水火土石雨風霧雷謂之對待之易言其承天時行以生化也內一截三十二陽卦西北角乾東北角泰外一截三十二陰卦東南角坤西南角否其陽在北其陰在南坎離主之屬乎地之造化且如西北角乾東南角坤縱橫二十八卦有天地定位之象便對東北角泰西北角否是爲否泰反類次乾是兌次坤是艮縱橫二十卦有山澤通氣之象便對次否之咸次泰之損是爲咸損見義內四卦震巽相近有雷風相薄之象便與恒益相對是爲恒益起義震巽之外縱橫十二卦有坎離有水火不相射之象便與恒益之外既濟未濟相對內三十二卦爲乾兌震離之所統者其初

爻皆陽外三十二卦與坎艮離之所統者其初爻皆
陰太極生兩儀一而二也乾兌宮二爻皆陽離震宮
二爻皆陰與坎宮二爻皆陽艮坤宮二爻皆陰此兩
儀生四象二而四也乾宮第三爻皆陽兌宮第三爻
皆陰離宮三爻皆陽震宮三爻皆陰與宮三爻皆陽
坎宮三爻皆陰艮宮三爻皆陽坤宮三爻皆陰四象
生八卦四而八也以四爻言之八宮皆前四卦爲陽
後四卦爲陰是八而十六也以五爻言之各宮皆二
陽間二陰是十六而三十二也以上爻言之各宮皆
一陽間一陰是三十二而六十四也

圓于外者爲陽方于內者爲陰圓者動而爲天方者
靜而爲地圓圖乾在南方圖坤在北方圖坤在南方乾在北
圖以圖函方以見天包地外地在天中

日月所會謂之辰一歲十二會故爲十二辰十二律
應十二辰者也但日月所會之辰在天而右轉斗柄
所建在地而左旋如十一月斗柄建子黃鍾子之氣
也子與丑合日月則會于丑宮是爲星紀之次與黃
鍾之氣合焉十二月斗柄建丑大呂丑之氣也丑與

子合日月則會于子宮是爲玄枵之次與大呂之氣
合焉正月斗柄建寅太簇寅之氣也寅與亥合日月
則會于亥宮是爲娵訾之次與太簇之氣合焉二月
斗柄建卯夾鍾卯之氣也卯與戌合日月則會于戌
宮是爲降婁之次與夾鍾之氣合焉三月斗柄建辰
姑洗辰之氣也辰與酉合日月則會于酉宮是爲大
梁之次與姑洗之氣合焉四月斗柄建巳仲呂巳之
氣也巳與申合日月則會于申宮是爲實沈之次與
仲呂之氣合焉五月斗柄建午蕤賓午之氣也午與

未合日月則會于未宮是爲鶉首之次與蕤賓之氣
合焉六月斗柄建未林鍾未之氣也未與午合日月
則會于午宮是爲鶉火之次與林鍾之氣合焉七月
斗柄建申夷則申之氣也申與巳合日月則會于巳
宮是爲鶉尾之次與夷則之氣合焉八月斗柄建酉
南呂酉之氣也酉與辰合日月則會于辰宮是爲壽
星之次與南呂之氣合焉九月斗柄建戌無射戌之
氣也戌與卯合日月則會于卯宮是爲大火之次與
無射之氣合焉十月斗柄建亥應鍾亥之氣也亥與

寅合日月則會于寅宮是爲析木之次與應鍾之氣
合焉天左行一度布氣以生律日月亦右行一度合
氣以應律積十二會皆與斗柄所指之宮合宮上會
也所以然者何也日者太陽之精凡天之氣以日爲
主焉月者太陰之精凡地之氣以月爲主焉日月會
于上而成節次則陰陽會于下以應律呂如子月以
後陰在上陽在下黃鍾六管埋之地中則陰從管入
地下合陽陽氣升而黃鍾六管所以飛灰猶大海每
子時後亦陰與陽合而潮生也午月以後陽在上陰
在下蕤賓六管埋之地中則陽從管入地下合陰陰
氣上升蕤賓六管所以飛灰猶大海午時後亦陰與
陽合而汐生也

五行象

三八爲木爲東方爲春日甲乙辰寅卯聲角色青味
酸臭羶形屈信生火勝土時生藏脾侑志性仁情喜
事貌用恭撫肅徵旱帝太皞神勾芒星東方七宿類
爲鱗爲雷爲鼓爲恢聲爲躁爲戶爲牖爲嗣爲承爲
葉爲緒爲解爲多子爲出爲予爲果爲實爲疏器爲
田爲木工爲矛爲青怪爲魼爲狂王則爲三廢則爲
八○木之質爲楊柳爲梅李爲松栢爲竹葦爲禾麥
爲草木之動物爲鮫鯉爲蛇爲龍爲鯉魴爲小魚爲

魚木之用物爲門窻爲琴瑟爲規爲算筵爲耒耜爲
網罟木之吉事爲徵召爲科名爲恩赦爲昏姻爲產
孕爲財帛木之凶事爲槨杙爲驚憂爲醜惡爲壓墜
爲夭折爲產死木之人體性情爲喜爲寃爲仁爲臭
爲肝爲筋

二七爲火爲南方爲夏日丙丁辰巳午聲徵色赤味
苦形上生土勝金時養事視用明摛哲帝炎帝神祝
融星南方七宿類爲羽爲竈爲絲爲網爲索爲珠爲
駁爲印爲綬爲輕爲高爲臺爲酒爲吐爲射爲戈爲

甲爲叢爲司馬爲禮爲火工爲刀爲赤怪爲盲爲舒
王則爲二廢則爲七○火之質爲木火爲石火爲雷
火爲油火爲蟲火爲鄰火之物爲鴈爲雞爲鳳鶴爲
鷹隼爲燕雀爲梟爲蠛蠓火之器爲梯棚文書爲繩
爲筆硯臺卓爲履蹋火之吉事爲燕集爲文書爲朝
會爲言語爲歌舞爲燈燭火之凶事爲公訟爲顛狂
爲口舌爲炎炙爲災焚爲震燬火之人體性情爲樂
爲神爲禮爲色爲心爲毛
五十爲土爲中央爲四維日戊巳辰辰戌丑未聲宮

色黃味甘臭芳形殖生金勝水時該事思用睿撫聖
徵風帝黃帝神后土星中央紫宮類爲倮爲封爲餅
爲中雷爲內事爲織爲衣爲裘爲繭爲牀爲薦爲馴
爲懷爲腹器爲脂漆爲膠爲囊爲包爲稼爲畜爲食
爲冥爲犢爲衢爲會爲都爲度爲土工爲弓矢爲黃
怪爲愚爲牟○土之質爲沙爲石爲土爲攘爲泥土
之物爲蟾蜍爲蠶爲人爲蜘蛛爲蚓爲鰻土之器爲
筐筥爲圭璧爲量爲舟車爲盤盂爲棺槨土之吉事
爲工役爲循常爲盟約爲田宅爲福壽爲墳墓土之

凶事爲反覆爲欺詐爲離散爲貧窮爲疾病爲死亡
土之人體性情爲慾爲意爲信爲形爲脾爲肉

四九爲金爲西方爲秋日庚辛辰申酉聲商色白臭
腥形革生水勝木時殺事言用從撫又徵雨帝少昊
神蓐收星西方七宿類爲毛爲醫爲巫祝爲猛爲舊
爲鳴爲門爲山爲限爲邊爲城爲石爲環珮爲首飾
爲重寶爲大哆爲方器爲春爲椎爲力爲縣爲燧爲
兵爲械爲齒爲角爲蟄爲毒爲狗爲入爲取爲罕爲
寇爲賊爲理爲金工爲鉞爲白怪爲瘖爲譖王則爲

四廢則為九○金之質為汞為銀為金為銅為鐵為鉛金之物為鹿為馬為麟猴為虎為牛豕為毛蟲金之器為斧鉞為印節為矩為弓矢為簡為械板金之吉事為賜予為按察為更革為軍旅為錢貨為刑法金之凶事為征役為罷免為責降為爭鬪為傷損為殺戮金之人體性情為怒為鬼為義為味為肺為骨一六為水為北方為冬日壬癸辰子亥聲羽色異味鹹臭朽形下生木勝火事聽用聰撫謀徵寒帝顓頊神玄冥星北方七宿類為介為鬼為祠為廟為井為

穴為竇為鏡為玉為履為遠行為勞為血為膏為貪為舍為勢為火獵為司空為法為準為水工為質為黑怪為孽為急王則為一廢則為六○水之質為澗水為井水為雨水為溝渠為陂澤為湖海水之物為蟹為蠶為龜為蝦為蚌為蠅水之器為權衡為輪磨為準為鏡奩為研椎為厠溷水之吉事為交易為遷移為征行為酒食為田獵為祭祀水之凶事為賊盜為囚役為徒流為淫亂為呪咀為浸溺水之人體性情為哀為精為智為聲為腎為皮

起例

先從動處

以成數餘零取動

起玄機次向今年月日時律呂

陰陽加策畢更將八卦數零推

斷例

主斷合憑卦與象六爻辭可悟先天次看五行生尅象時方日吉妙難傳

聲數

上平聲日之變數其數一其卦乾

下平聲日之變數其數二其卦乾

上聲月之變數其數二其卦兌
去聲星之變數其數三其卦離
入聲辰之變數其數四其卦震

音數

見溪羣疑四母水之化數東方牙音開其數八其卦
坤

端透定泥知徹澄孃八母火之化數南方舌音發其
數七其卦艮來母附焉

幫滂並明非敷奉微八母當作唇音經世書作中央

巽 乙庚丑未八 震三同

坎 丁壬卯酉六

艮 戊癸辰戌五 坤十同

上聲月之變數其數二其卦兌
去聲星之變數其數三其卦離
入聲辰之變數其數四其卦震

音數

凡溪疑四母水之化數東方牙音開其數八其卦

艮 定 坎 疑 坎 正 八 卦 十 同 化 數 南 方 舌 音 發 其

定 丁 壬 坎 酉 六

與 丁 庚 且 未 八 靈 三 同 唇 音 經 世 書 作 中 央

喉音開其數寄八其卦寄坤

精清從心邪照穿牀審禪十母土之化數西方齒音

收其數六其卦坎日母附焉

曉匣影喻四母當作喉音經世書作石之化數北方

唇音閉其數五其卦巽

數原

凡聲數天來唱地屬乾兌離震為日月星辰之變數

是觀動物蓋元會運世之歲月日時為進數者也西

南之卦也進數者順其用分分數起于三十三十而

三十之感暑寒晝夜而變性情形體之走飛草木
凡音數地來合天屬巽坎艮坤爲石土火水之化數
是觀植物蓋歲月日時之元會運世爲退數者也東
北之卦也退數者逆其用稍稍數起于十二十二而
十二之應風雨露雷而化走飛草木之性情形體

八卦值辰

乾 甲巳子午九

兌 巳亥四

離 丙辛寅申七

樂府原題

樂府總序

鄭樵

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
雖經生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柰義理之說旣勝則
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
夔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羣臣行
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
室鹿鳴一篇又無傳矣自鹿鳴一篇絕後世不復聞
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侑
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絕紐一日
短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卽風雅之聲也
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卽頌聲也一曰
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辭
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庶
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
怨思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
繫矣然三代旣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薊
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天子樂郊
廟上陵用之二曰雅頌樂辟雍享射用之三曰黃門
鼓吹樂天子宴羣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諸詩雖
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

者而改用大子應用雅者而改用黃門不知黃門大
子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
人旣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樂謂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

競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一體之作失其詩失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譏其不覩本章便斷題取義贈利涉則述公無渡河慶載誕乃引烏生八九子賦雉子班者但美繡頸錦臆歌天馬者惟叙驕馳亂踢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一二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撫古今編繫節奏庶正聲不墜於地矣

漢短簫鏡歌二十二曲

亦曰鼓吹曲按漢晉謂之短簫鏡歌南北

朝謂之鼓吹曲觀李白作鼓吹入朝曲亦曰鏡歌列騎次颯沓引公卿則知唐時猶有遺

音但大樂
氏失職耳

朱鷺

鷺惟白色漢有朱鷺之祥因而為詩梁元帝放生碑云玄龜夜夢終見取於宋王朱鷺晨飛尚

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北齊曰水德謝言魏謝齊興也後周曰玄精季言魏

道陵遲太祖**思悲翁**魏曰戰榮陽言曹公也吳曰漢肇開王業也

命言宣帝禦諸葛也梁曰賢首山言武帝破魏軍於司州肇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**艾如張**溫子昇辭云誰祖誅侯莫陳悅埽清隴右也

諸少年張機蓬艾側結網槿籬邊若能飛自勉豈為繒所纏黃雀儻為戒朱絲猶可延此艾如張之事也

觀李賀詩有艾葉綠花誰剪刻中藏禍機不可測似剪艾葉為蔽張之具也魏曰獲呂布言曹公圍臨淮

擒呂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栢山言武帝牧司州興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幸太祖奉迎宅關中也**上之回**漢武帝元封初因至雍遂通回中道後數遊

幸焉其歌稱帝遊石關望諸國月支臣匈奴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亡言東昏失道義師起樊鄧

也北齊曰殄關隴言神武遣侯莫陳悅誅賀拔岳定關隴也後周曰平竇泰

擁離魏曰舊邦言曹公勝袁紹於官渡還譙收死亡言太祖討平竇泰也

士卒也吳曰秋風言悅以使民民忘其死也晉曰時運多難言宣帝討吳方有征而無戰也梁曰杭威言

破嘉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

東震懼也古辭云擁離趾中可築**戰城南**古辭言戰室何用葺之蕙用蘭擁離趾中

北野死不葬烏可食此言野死不得葬為烏鳥所食願為忠臣義士朝出戰而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主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

巫山高 古辭巫山高高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丸於柳城也吳曰關背德言關羽背吳為孫權所擒也晉曰平玉衡言景帝調萬國也梁曰鶴樓峻言平郢城也北齊曰戰芒山言神武克周師也後周曰戰河陰言太祖破神武於河上斬其三將也

上陵 漢章帝元和三年帝自作詩四篇一曰思齊姚皇二曰六麒麟三日竭肅離四曰陟屺與鹿鳴承元氣二曲為宗廟食舉又以重來上陵二曲合八曲為上陵食舉據此所言則上陵自是八曲之一名或作於章

帝之前亦不可知蓋因上陵而為之也魏曰平南荆言曹公平荊州也吳曰通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擒也後周曰

將進酒 魏曰平乎漢東言太祖命將平隨郡安陸也

關中言 曹公征馬超定關中也吳曰章洪德言孫權之德也晉曰因時運言時運之變聖策潛施也梁曰石首篇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

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也

魏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拔江陵言太祖命將擒蕭繹平

芳樹 魏曰邕熙言君臣邕穆庶績咸熙也南土也 吳曰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遣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言閔帝受魏禪作周也

上邪

魏曰太和言明帝繼統得太平而

改元也吳曰元化言以道化天下也晉曰太晉承運期言應錄受圖也梁曰惟太梁言梁德廣運也北齊曰平瀚海言文宣命將滅蠕蠕國也

君馬黃

晉曰金靈運言

後周曰宣重光言明帝入承大統也晉乘金運也北齊曰定汝穎言文襄遣清河王岳擒周將王思政於長葛汝穎悉平也後周曰哲皇出言高祖之聖德也按古辭云君馬黃臣馬蒼二馬同逐臣馬長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爨云或聽鏡歌曲惟吟君馬黃古人知音別曲見於賦詠者如此後世只於言語上計較此道無聞

雉

子班

晉曰於穆我皇言武帝也北齊曰聖道治言文宣之德無思不服也後周曰平東夏言高祖擒

齊主於青州一舉定山東也按吳兢所引古辭云雉

子高飛比黃鵠高飛已千里雄來飛從雌視以為始作之辭然樂府之題亦如古詩題所謂關雉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語往往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臨高臺古辭云

臨高臺

臨高臺

高祖遣將克陳將吳明徹而俘之也臺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為苗除害也北齊曰服江遠如期亦曰遠期

遠如期亦曰遠期

漢大樂食舉十

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有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置十二曰承元氣十三曰海淡淡魏時以遠期承元氣海淡淡三曲多不通利故省

之及晉荀勗傳玄之流並為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
季昭舉直措枉 石留 晉曰順天道言仲冬大閱用武
獄訟無怨也 外西夷諸國 務成 晉曰唐堯言聖皇陟位化彼四表
遣使朝貢也 清龍見符 玄雲 北齊曰成禮樂言功
瑞總至也 成化洽制禮作樂也 黃爵行 晉曰伯
鳥銜書有周以興今 鈞竿篇 伯常子避仇河濱為漁
聖皇受命神雀來也 如作鈞竿詩遂傳以為樂曲

漢鞞舞歌五曲

關中 一作 有賢女 魏曰明明魏皇 章和二年中 漢章
東 帝晉曰洪業篇

魏曰太和有聖 樂久長 魏曰魏歷長 四方皇 魏曰
晉曰天命篇 晉曰景自王篇 天生

丞民晉曰 殿前生桂樹 魏曰為君既不
大晉篇 易晉曰明君篇

右鞞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

所作舊辭並亡曹植鞞舞詩序云故西園鼓吹

李堅者能鞞舞遭世亂越關西隨將軍段熲先

帝聞其舊妓下書召堅堅年踰七十中間廢而

不為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

鞞舞本漢巴渝舞高祖自蜀漢伐楚其人勇而

善鬪好為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
 安弩渝三曰安臺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
 本意故改為矛渝新福弩渝新福曲臺新福行
 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滿八佾梁復號
 巴渝隋文帝以非正典罷之

拂舞歌五曲魏武帝分碣石為四曲共八曲

白鳩篇

亦曰白鳧舞以其歌且舞也亦入清商曲

濟濟篇獨祿篇

李白作獨鹿

碣石篇

晉樂奏魏武帝分為四篇一曰觀滄海二曰冬十月三日土不同四曰龜雖壽

淮南

王篇

舊說淮南王安求仙禮方士遂與八公相携而去莫知所在其家臣小山之徒思戀不已乃作是歌言安仙去也此則恢誕家為此說耳不然亦是後人附會也

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為金

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

前所作惟白鳥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

騮馬驄馬復有驄馬驅非橫吹曲雨雪劉生不知何代人觀齊梁以來所為劉生

之辭皆稱其任俠周遊三秦間或云抱劍專征為符節郎古劍行洛陽公子行

右鼓角橫吹曲按周禮以鼗鼓鼓軍事舊云用

角其說謂蚩尤氏帥魍魅與黃帝戰于涿鹿之

野帝命吹角為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為中鳴

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

曲是梅花又有大小之別也然角之制始於胡

中國所用鼓角蓋習胡角而為也黃帝之說多

是謬悠况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為邊

聲初由邊徼所傳也關山月洛陽通長安道豪
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

黃單子

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為胡曲之本摩訶兜

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為武樂後漢以給邊將

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
青併歸長楊樹拂地桃花飛清風吹人光照

衣景將夕擲黃金留上客古辭古之詩即今之曲也
由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為二矣
簡文辭美則美矣其如失古意何

度關山亦曰度關

曲

古辭曹

長歌行

古辭按長短歌行皆言其歌聲發
越自有短長魏武燕歌行曰短歌

蕭余音卷一

樂府原題

十五

微吟不能長傳玄艷歌行曰咄來長歌續短歌是也
崔豹古今注言長短乃續命之長吳兢亦如是說謬
哉
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
落人死一去何時歸蒿里誰家地聚歛冤鬼無賢愚
鬼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
無異也故不復存其名薤露亦謂之秦
山吟行者言人死則精爽歸于泰山

蒿里行亦曰泰山吟行

喪歌亦曰挽柩歌

鷄鳴亦曰鷄鳴高

樹顛

蓋本古辭所謂鷄鳴高樹顛狗吠深巷中也

對酒行

古辭曹魏樂奏

鳥生八

九子

古辭鳥生八九子端坐秦氏桂樹間言鳥母生子本在南山巖石間而來爲秦氏所彈白鹿在

苑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季威之詩但言鳥而已
平陵東 古辭云平陵東松柏桐不知何人劫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亦曰採

桑曲曹魏改曰望雲曲

按古辭陌上桑有二此則爲羅敷也羅敷者邯鄲秦氏女

也嫁千乘王仁仁後爲趙王家令羅敷採桑於陌上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稱羅敷採桑陌上爲使君所邀羅敷甚誇其夫爲侍中郎以拒之或言與舊說不

同然侍中郎漢官也恐仁初為趙王家令後為漢侍中郎也呼趙王為使君者郎君之稱本於漢恐言使君者猶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其說如王筠陌上桑云秋胡使停馬羅敷未滿相益合為一事也

短歌行亦曰鰕鮒

晉樂奏

燕歌行

晉樂奏燕北地也是歌始

於魏文帝其辭云秋風蕭瑟天氣涼草木搖落露為霜羣燕辭歸鴈南翔念君客游思斷腸慊慊思歸戀故鄉何為淹留寄他方賤妾斃斃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遙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

魯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

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為之摧樹木何蕭

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拂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饑擔囊行取薪斧冰持作糜悲彼

董逃行

古辭云吾欲上謁從高山山頭危險道路難言

五嶽之上皆以黃金為宮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諛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幸甘泉云董逃拜金紫賢妻侍禁中又云

不羨神仙侶排煙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塘上行亦曰塘上辛苦行言夫婦離別各隨其意塘上行亦曰塘上辛苦行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棄於君之情也舊云甄后被讒見棄而作必是也善哉行亦曰日苦短古辭云來

日大難口燥唇乾言人命不可保當樂東門行晉樂見親友求長生術與王喬八公游也

辭云出東門不願歸言士有貧不安其居拔劍將去妻子牽衣留之願其舖糜斯足不求富貴也西

門行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十徘徊雖遇新相知終傷

生別步出夏東門行亦曰隴西行古辭野田黃雀行晉樂

奏滿歌行大曲古辭擢歌行晉樂奏魏明帝將用舟師平

後之作者多言方舟鼓擢之興耳鴈門太守行按古辭是後漢孝和

嘗為安定太守有安邊恤民之功百姓歌之然此則鴈門太守若非其事偶相合則是作詩者誤以安定

為鴈門白頭吟西京雜記司馬相如將聘茂陵人女為妾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疎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

氣出唱亦曰精列古辭東光

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

識善擊節列知善吹笛等復爲十三曲自短歌行以

下晉荀勗採撰舊詩施用以代漢魏故其數廣

焉

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 短歌行亦曰鰕鮒 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錄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

右王僧虔技錄清調六曲也其三婦豔詩技錄

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

善哉行亦曰日苦短 步出夏門行亦曰隴西行

折楊柳 西門行 東門行 東西門行

却東西門行 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

牆上難為趨行

日重光行

月重輪行

蜀道難

擢歌行

有所思行

蒲坂行

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

玉階怨

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

東門東門行

西山折楊柳行

羅敷豔歌羅敷行

西門西門行

默默折楊柳行

園桃煌煌京洛行

白鶴 嘗行 豔詩何

碣石 步出夏門行

何嘗 豔歌何嘗行

置酒 野田黃爵行

為樂 滿歌行

夏門 步出夏門行

王者布大化 權歌行

洛陽令 鴈門太守行

白頭吟

白紵歌一曲 古辭 梁武改為子夜吳聲四時歌

四曲共五曲

白紵歌 白紵歌有白紵舞白鳧歌有白鳧舞並吳人之歌舞也吳地出紵又江鄉水國自多鳧鶩

故典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為白紵在雅歌為子夜梁武令沈約更制其辭焉古詞云白紵白質如輕雲色似雲制以為袍

餘作巾袍以光軀巾拂塵

右白紵與子夜一曲也在吳為白紵在晉為子

夜故梁武本白紵而為子夜四時歌後之為此

歌者曰白紵則一曲日子夜則四曲今取白紵

於白紵取四時歌於子夜其實一也

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

子夜亦日子夜吳聲四時歌亦日子夜吳歌 晉有女子名子

夜作是歌其聲甚哀晉孝武太元中琅琊王軻家有鬼歌之子夜之音同於白紵皆清商調也故梁武本白紵而為子夜吳聲四時歌明此前溪 晉車騎將軍子夜亦有晉聲者其實不離清商 沈琬所作舞

曲也 **烏夜啼** 宋臨川王義慶所作宋元嘉中徙彭城王

文帝聞而恠之召還宅義慶大懼妓妾聞烏夜啼叩

齋閣云明日應有赦及旦改南兖州刺史因此作歌

故其辭云籠窓窓不開烏夜 **石城樂** 宋臧質所作也

啼夜夜望郎來蓋詠其妾也 石城在景陵質

為景陵太守於城上見羣少年歌詠之樂因為此辭

其辭曰生長石城下開門對城樓城中美少年出入

相依 **莫愁樂** 出於石城之作石城有女子名莫愁善

投 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 **襄陽樂** 宋

石城西艇子打雨漿催送莫愁來來音聲 **王昭君亦曰**

王嬀亦曰王明君 名嬀字昭君避晉文諱改曰明君

因為之辭焉宋劉道彥為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 **王昭君亦曰**

暮至大堤宿大堤諸女兒花豔驚郎目 **王昭君亦曰**

後宮良家子昭君配焉元帝之時後宮掖庭員數多

帝不及徧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為愕然殺延壽

其時公主嫁烏孫為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今天一方遠

託異國兮烏孫王穹廬為室兮旃為牆旃帳也按漢

書烏孫使使獻馬願得尚公主乃遣江都王建女為

公主以妻烏孫焉此則是也若以為延壽畫圖之說

則委巷之談流入風騷人口

中故供其賦詠至今不絕

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

樂府原題

二三

是也元魏孝文纂漢收其所獲南音謂之清商
樂卽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
絃瑟曲名以其調高人和遂寡自宋玉以來迄今千
祀未有能歌白雪者臣今准勅依琴中舊曲定其宮
商然後教習並合於歌輒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
輒取侍中許敬宗等奏和雪詩十六首以爲
送聲各十六節上善之乃付太常編於樂府
卽中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

巴渝

本舞名卽

伯衣袖之遺式也本卽舞後人因爲辭焉

鞞舞也漢高自蜀漢將定三秦閬中范因率賔人以
從爲前鋒號板楯蠻勇而善鬪及定三秦封因爲閬
中侯復賔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旣古
莫能曉其句度魏使王粲改

明君

明之君

漢鞞舞曲梁武

改其曲辭

鐸舞

漢曲

白鳩

吳拂舞曲

白紵

吳舞

子夜

晉曲

吳聲四

時歌

梁曲

前溪

晉曲

阿子歌亦曰歡聞歌

晉穆帝升平初童子輩或歌於

曲歌畢輒呼阿子汝聞否又呼歡聞否以爲迭聲後
人演其聲爲二曲宋齊間用莎乙子之語稍訛異也

團扇郎

晉中書令王珉好執白團扇其侍人謝芳歌
之或云珉與嫂婢謝芳有情嫂鞭撻過苦婢

善歌而作此曲其辭云團扇復團扇持
許自遮面憔悴無復理羞與郎相見

懊懷

懷亦作惱石崇

侍人綠珠所作絲布澀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
謂之中 **長史變** 晉司徒左長史 **丁督護** 亦曰丁都護
朝歌 王廙臨敗所作 **亦曰都護歌**

宋武帝女夫徐達之為彭城內史為魯軌所殺武帝
使內直督護丁旡收殮之達之妻呼旡至閣下自問
殞送之事每問輒嘆息曰丁都護其聲甚哀後人因
其聲廣其曲焉其辭二首一日督護上征去儂亦惡

聞許願作石尤風四面斷行旅黃河流無 **讀曲** 宋人
極洛陽數千里輾軻戎旅間何由見歡子 為彭
城王義康作其歌云死罪劉領軍誤殺劉四弟古令
樂錄曰元嘉十七年袁后崩百官不敢聲歌或因酒

燕只竊聲讀 **烏夜啼** 宋臨川王 **佑客樂** 齊武帝所作
曲細吟而已 義慶作 也武帝為布
衣時常游樊鄧踐阼已後追憶往事而作是歌使大
樂令劉瑤教習百日無成或啓釋寶月善音律帝使

寶月奏之便就敕歌者重為感憶之聲梁改為商旅
行其辭二首一日昔經樊鄧後假楫梅根渚感昔追
往事意滿情不叙二日有信數寄書無 **石城樂** 宋臧
信長相憶莫作餅落井一去無消息 質作

莫愁 出於石城 **襄陽** 亦曰襄陽樂 **烏夜飛** 亦曰棲烏夜飛
攸之所作也攸之舉兵發荊州未敗之前思 未荊州刺史沈
歸京師所以歌之曰白日落西山還去來 **楊叛兒**

亦曰西曲楊叛兒 本童謠也齊隆昌時女巫之子曰
愛童謠云楊婆兒共戲 楊旻隨母入內及長為太后所寵
來語訛轉婆為叛也 **雅歌** 未詳 **驍壺** 投壺樂也隋
投壺有躍矢為驍 **常林歡** 常林聚長林也今之荆門
至今謂之驍壺是 長林縣是也樂人誤以長

為常此則梁宋間曲也宋代以荆雍為南方重鎮皆
王子為之牧江左辭詠莫不稱之以為樂土故宋隨
王誕作襄陽樂齊武追憶樊鄧作佑客樂是也梁簡

文辭云分手桃林岸遂別峴山頭若欲寄音信漢水
向東 **三洲** 商人之歌也商客數由巴陵 **採桑度** 三洲
流 三江口往還因共作此歌 曲所

蕭余譜卷一 **樂府原題** 三五

出也與羅敷秋胡行

玉樹後庭花

玉樹後庭花與堂
堂黃鸝留金釵兩

所謂採桑者異矣

臂垂凡四曲皆陳後主所作常與宮女學士及朝臣
相唱和為詩太樂令何胥採其尤輕豔者以為此曲

堂堂

陳後主所作者唐
高宗朝常歌之

泛龍舟

隋煬帝幸江都宮所
作又令大樂令白明

達造新聲初萬歲樂藏鈎樂七夕相逢樂舞夕同心
髻玉女行觴神仙留客擲磚續命鬪鷄子鬪百草還

舊宮長樂花十二時等
曲掩抑摧藏哀音斷絕

春江花月夜

隋煬帝所作也
凡二首一曰暮

江平不動春花滿正開流波將月去潮水帶星來二
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郭

西門陸地行車俠鍾朱堂寢奉法五曲往往在

漢時所謂清商者但尚其音爾晉宋間始尚辭

觀吳兢所纂七曲皆晉宋間曲也故知梁宋新

聲有自來矣因隋文帝篤好清樂以為華夏正

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為九部

西涼五曲

楊澤新聲
萬世豐解

神白馬

末世樂

蕭余音

樂府原題

三六

龜茲 萬歲樂 藏鈎樂 七夕相逢樂 玉女行觴
神仙留客 擲磚續命 投壺樂

善善 還舊宮 長樂花 十二時曲 摩尼解
舞席同心髻 泛龍舟 鬪鷄子 鬪百草

娑伽兒舞 小天舞 天竺二曲 沙石彊歌
聖明樂 疏勒鹽 戡殿農和正歌 未奚波地舞曲

康國四曲 前板地舞曲 惠地舞曲
疏勒三曲 兀利死遜歌 遠服舞

安國三曲 附薩單時歌 居和祇解
高麗二曲 芝栖歌 禮畢二曲 單交路行

禮畢者九部樂終則陳之唐高祖卽位仍隋制
亦設九部樂曰燕樂伎曰清商伎曰西凉伎曰

天竺二伎曰高麗伎曰龜茲伎曰安國伎曰疏勒
伎曰康國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
留之不聽拘於深宮思歸不得接琴而歌曲終乃縊

初但有聲至晉石崇始作辭但述其思歸河陽所居
而已劉孝威胡地憑良 走馬引 樗里牧恭所造也爲

馬亦只言思歸之狀 父報讐殺人而藏山
谷中有天馬夜降鳴於其室閉而驚以爲吏追已犇

逃入川澤中接琴而彈之作天馬之聲命之曰走馬
引又張敞爲京兆尹無威儀時罷朝會走馬章臺街

時人鄙笑之有毆君馬者路傍兒之語故張率詩曰
吾畏路 霹靂引亦曰吟白虎亦曰舞玄鶴 楚商梁所

傍兒 作商梁出

蕭余普卷一 樂府原題 二十一

游九臯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
而列三奏延頸而鳴舒翼而舞所謂舞玄鶴者蓋本
於此往往其音不殊故合為一不然則本舞玄鶴之
聲而為

烈安引

亦曰操楚樊姬作也

伯妃引

魯伯妃作

琴引

秦時屠高門作

楚引亦曰龍丘引

楚龍丘子高作

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

首狂夫被髮携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終渡河公墮而死
當柰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稱漢武
帝滅南粵祠太乙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為空然
以臣所見今大樂有箜篌器何得如此說

