

52

T 9299/114.2

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
OCT 5 1939

牛氏僮

牛肅曾祖太父皆葬河內出家僮二戶守之開元二
十八年家僮以男小安質於裴氏齒牙爲疾晝卧
廡中若有告之者曰小安汝何不起但取仙人杖
根煮湯含之可以愈疾小安驚顧不見人而又寢
未久告之如初安曰此豈神告我乎乃行求仙人
杖得大叢掘其根根轉壯入地三尺忽得大磚有
銘焉揭磚已下有銅鉢斗於其中盡黃金錠丹砂
等小安不知書旣藏金則以磚銘示村人楊之侃
侃留銘示人而不告之銘曰磚下黃金五百兩至

開元二十八年五月十八日有下賊胡人年二十
二姓史者得之澤州城北二十二里白浮圖之南
亦二十五里有金五百兩亦此人得之諸人既見
銘道路誼聞於裴氏子問小安且諱執鞭之終不
言於是考訊萬端不對拘而閉諸室會有画工來
訪小安市丹砂焉裴氏子誘問之画工具言其得
金所以又曰吾昨於人處用錢一百市砂一斤砂
既精好故來更市裴氏益信得金召小安以画工
示之安曰掘得銘後下得數斤丹砂今無遺矣金
實不得則又加筆答治之卒不言夜中亡去會裴

氏蒼頭自太原赴河内遇小安於澤州小安邀至
市酒飲酣而去意者小安更取澤之金乎及蒼頭
至裴言之方悟出紀異

宇文進

夏縣令宇文泰猶子進嘗於田間得一崑崙子洗拭
之乃黃金也因寶持之數載後財貨充溢家族蕃
昌後一夕失之而產業耗敗矣

蘇遇

天寶中長安永樂里有一凶宅居者皆破後無復人
住暫至亦不過宿而卒遂至廢破其舍宇唯堂廳

存因生艸樹甚多有扶風蘇遏苦貧知之乃以賤價於本主質之但立契書未有一錢歸主至夕乃自携一榻當堂鋪設而寢一更已後未寢出於堂徬徨而行忽見東墻下有一赤物如人形無手足表裏通徹光明而叫曰咄遏視之不動良久又接聲呼曰爛木咄西墻下有物應曰諾問曰甚麼人曰不知又曰大硬鏘爛木對曰可畏良久乃失赤物所在遏下階中即呼爛木曰金精合屬我緣何敢叫喚對曰不知遏又問曰前殺害人者在何處爛木曰更無別物只是金精人福自薄不合居之

遂喪逝亦不曾數傷耳至明更無事遏乃自假鍬鏟之徒先於西墻下掘入地三尺見一朽柱當心木如血色其堅如石後又于東墻下掘兩日至一丈方見一方石闊一丈四寸長一尺八寸上以篆書曰夏天子紫金三十斤賜有德者遏乃自思我何以爲德又自爲計曰我得此寶然後修德亦可襏之沉吟未決至夜又歎息不定其爛木忽語曰何不改名爲有德即可矣遏曰善遂稱有德爛木曰君子倘能送某於昆明池中自是不復撓屈人矣有德許之明辰更掘丈餘得一鉄甕開之得紫

金三十斤有德乃還宅價修葺送爛木於昆明池
遂閉戶讀書三年爲范陽請入幕七年乃獲冀州
刺史其宅更無事

山出傳
異志

韋思玄

寶應中有京兆韋思玄僑居洛陽性尚奇嘗慕神仙
之術後遊嵩山有道士教曰夫餌金液者可以延
壽吾子當先學煉金如是則可以追赤松駕廣成
矣思玄於是求煉金之術積十年遇術士數百終
不能得其妙後一日有屈士辛銳者貌甚清瘦慙
然有寒色衣敝裘叩思玄門謂思玄曰吾病又窮

無所歸聞先生好古尚奇集天下異人方士我故
來謁耳願先生納之思玄即止屈士於舍其後屈
士身疾瘦盡遺血且甚韋氏一家盡惡之思玄常
請術士數人會食而屈士不得預既具膳屈士突
至客前溺于筵席上盡濕客怒皆起韋氏家僅亦
競來罵之居士遂告去行至庭忽亡所見思玄與
諸客甚異之因視其溺乃紫金也奇光璨然真曠
代之寶思玄且驚且歎有解者曰居士紫金精也
徵其名氏信矣且辛者蓋西方庚辛金也而銳字
兌從金兌亦西方之正位推其象則吾之解若合

符然

山寶室志

李貞

進士李貞河東人也居長安延壽里元和初夏一夕貞獨處其室方便于榻寐未熟忽聞室之西隅有微聲纖而遠鏘然若韻金石樂如是久不絕俄而有歌者其音極清越泠泠然又久不已貞竊誌其歌詞曰色分藍葉青聲比磬中鳴七月初七日吾當示汝形歌竟其音闕貞且驚且異朝日命家僮窮其跡不能得焉是夕貞方獨處又聞其聲悽越且久亦歌如前詞竟貞心知爲怪也默然異之如

是凡數夕常聞焉後至秋始七日夜有甚雨墮其堂之北垣明日垣北又聞其聲貞驚而視之於北垣下得一缶僅尺餘制用金成形狀奇古與今之缶甚異苔翳其光隱然有文視不可見蓋千百年之器也叩之則其韻極長即命滌去塵蘚方可讀之字皆小篆書乃崔子玉座右銘也貞得而異之然竟不知何代所製也

出宣室志

虞鄉道士

虞鄉有山觀甚幽寂有滌陽道士居焉太和中道士嘗一夕獨登壇望見庭忽有異光自井泉中發俄

有一物狀若兔其色若精金隨光而出環繞醮壇
久之復入于井自是每夕輒見道士異其事不敢
告于人後因淘井得一金兔甚小奇光爛然即置
于巾箱中時御史李戎職於蒲津與道士友善道
士因以遺之其後戎自奉先縣令爲沂州刺史其
金兔忽亡去後月餘而戎卒

趙懷正

汴州百姓趙懷正住光德坊太和三年妻賀常以女
工教一日有人携石枕求售賀一環獲焉趙夜枕
中如風雨聲因令妻及子各枕一夕則無所覺趙

枕輒復舊或喧悸不得眠其子請碎視之趙言脫
碎之無所見是棄一百之利也待我死後爾必破
之經歲餘趙病死妻令毀視之中有金銀各一錠
如模鑄者所函錠處其模似預曾勘入無絲髮隙
不知從何而入也錠各長三寸餘濶如巨指遂貨
之辦其殮及償債不餘一錢賀前任洛惠節坊段
成式家人雇其紉針親見其說

出西陽雜俎

金蛇

開成初宮中有黃色蛇夜則自寶庫中出遊於階陛
開光明照耀不可擒獲宮人擲珊瑚玦以擊之遂

并玦亡去掌庫者具以事告上命遍搜庫內得黃金蛇而玦貫其首上熟視之曰昔隋煬帝爲晉王時以黃金蛇贈陳夫人吾今不知此蛇得自何處左右因視額下有阿廢字上蹙然曰果不失朕所疑阿廢即煬帝小字也上之博學敏悟率多此類遂命取玻璃連環係蛇於玉彘之前足其後竟不復有所見以彘食蛇也

出杜陽編

銀井

桂陽郡有銀井鑿之轉深漢有村人焦先於半道見三老人徧身皓白云逐我太苦今往他所先知是怪以刀斫之三翁各以杖受刀忽不見視其斷杖是銀其井後遂不生銀

張拱之銀

江陵人張拱之世以富雄州里政和中夢白衣人二十餘輩拜揖於床下問其何人皆不荅旋沒于地心雖怪之亦不以爲絕異已而每夕皆然於是僉僕掘所沒處方深三尺得大銀二十枚各重五十兩樣製甚古料爲千歲前物一一書花而藏于篋笥不爲子弟言亦未嘗非時閱視也他日又夢來別云欲往長沙助趙官人宅造屋恨不得久從君

游然終當復來張疑焉旦而發笥空無所見矣始
大駭欲窮其驗專詣長沙訪之果于善化縣傍有
趙宅方興工創大第治廳事張老納謁趙宿聞其
名亟出迎坐少定張起白曰君家治地曾于土中
獲何物趙不復隱告以得白金千兩張曰乃我家
故所蓄每錠有花書取視之信然張乃話前夢願
以他銀換易趙欣然許之張携喚銀匠鎔爲一巨
毬當中穿竅用鉄索維繫寘于床脚使不可復動
入夜常聞泣聲後經兵盜不知所在矣俗云張循
王在日家多銀每以千兩鑄一毬目爲沒奈何正

此類也

莫旦藏銀

吳江莫旦以文學推重一時弘治間領鄉薦出仕爲
學職將之官有銀數錠密與其子荷鍾瘞于床之
側他日有鄉人以田求售子欲之啓瘞銀爲田直
無所得田議中阻父歸問所藏銀子曰無矣父未
之信後發之則銀宛然在以是觀之天地間物各
有所主雖子亦不可倖於父况他人乎

造竈得益

金閭民有周末香者家富釀酒爲業一日造竈作酒

其酒傭方掘土間忽自言腹疼告歸主母令家人
畢其工得銀盃數枚於土中隨報主母曰酒傭非
疾乃得藏銀耳亟追之見傭鋤田固無恙也家僮
詰其得藏銀之故傭不能諱告曰初得銀盃十二
納於懷歸至中途懷中忽動即視之皆水蛙也怒
擲於水拉僮踪跡之十二銀盃宛在也遂懷之而
歸

上清童子

岑文本避暑山亭有叩門來見曰上清童子元寶後
驗之乃一古錢

藏物變怪

州民有宅一區多出變怪無有售之者林顏大卿獨
買之既徙入中夜據廳事獨坐以示其不恐忽見
一白衣婦人縱其所如俄至一所潛伏不見詰朝
使人穿其地得銀百餘錠其上皆鐫一林字此無
異尉遲敬德事也

水銀

水銀以邕州溪洞朱砂末入爐燒取極易成以百兩
爲一鈔制之以猪胞爲骨外糊厚紙數重貯之不
漏

水銀海

元延祐間佛林國使來朝備言其城當日沒之處地
有水銀海周圍可四五十里國人取之之法先於
近海十里掘坑并數十然後使其駿馬皆貼以金
薄迤邐行近海日照金光晃耀則水銀滾沸如潮
而來勢若粘裹其人即迴馬疾馳水銀隨後趕至
若行稍緩則人馬俱爲水銀撲没人馬既迴速於
是水銀勢漸遠力漸微却復奔回遇坑并則水銀
溜積其中然後旋取之用香艸同煎則花銀矣水
銀中國亦產固非竒物術士輩往往煉之爲藥銀

然畢竟是假若彼國煎而爲花銀是殆其草藥之
靈異也

黃銀

唐太宗賜房玄齡黃銀帶欲及杜如晦而如晦已不
在帝曰世傳黃銀鬼神畏之更取金帶遣玄齡送
其家夫不賜黃銀而別賜金帶則改賜之帶必爲
黃金無疑矣然則先賜帶名爲黃銀者果何物也
世有鍮石者質實爲銅而色如黃金特差淡耳則
太宗之謂黃銀者其殆鍮石也鍮金屬也而附以
石者爲其不皆天然自生亦用蘆甘石煮煉而成

者故兼舉二物而合爲之名也說文無鑰字玉篇
唐音集韻皆有之豈前乎漢者未知以石煮銅故
其名不附石耶諺云真鑰不博金甚言其可貴也
夫天然自生者既名真鑰則蘆甘石所煮決爲假
鑰矣元和郡縣志曰太原出赤銅不是直言出銅
而特言赤銅似是鑰石矣而史無明據不敢堅斷
隋高祖時辛公羨守并州常大水流出黃銀以上
于朝此之黃銀即太宗用以飾帶而槩賜房杜者
矣今世之言鑰石者太原所產爲最而太原即并
州也則公羨并州所得蓋自然之鑰不經蘆甘石

煮煉者也故公羨所上不云赤銅而云黃銀也黃
銀云者其貴重可以比銀而色特又黃也是故兼
黃銀兩名而命其美也且又有可驗者鬼神畏銅
古有其傳矣佩玉之音其中商律也皆去之不用
而廟樂之聲爲商者亦闕之不奏即是太宗鬼畏
之論所從出也然則黃銀之不爲銀而爲銅此尤
可証也

按禮斗威儀曰君乘金而王則黃銀當是瑞物北史
辛公義爲并州刺史冬霖雨自陳汝至于滄海皆
患水災境內犬牙獨無所損山澤黃銀獲之以獻

益知以爲異物虞世南書夫子廟堂碑太宗賜之
王羲之黃銀印一枚有表以謝若以黃銀爲鑰是
恐不然按唐書高宗上元元年詔九品服淺碧並
鑰石帶入勝唐固有鑰石帶也又按唐慎微證類
本草載青霞子曰丹砂伏火化爲黃銀能重能輕
能神能靈唐田華子論曰銀凡十七種水銀白錫
銀曾青銀工碌銀生鉄銀生銅銀砒霜銀雄黃銀
鑰石銀又有至藥銀山澤銀艸砂銀丹砂銀黑鉛
銀五者爲真餘則假也本艸曰丹砂雄黃雌黃皆
殺精魅所謂黃銀者非丹砂銀則雄黃雌黃銀也

太宗賜帶之時如晦已死故帝不賜黃銀以鬼神
畏之也顯慶中監門衛長史蘇恭撰唐書本艸其
中稱黃銀作器辟惡亦知黃銀爲瑞物也方勺泊
宅編曰黃銀蜀中人罕識朝散郎顏京監在京抵
當庫有以十釵質銀者其色與上金無異試之則
正白此說尤明

百煉純鋼

世傳鍛鍊所謂銅鉄者用柔鉄屈盤之乃以生鉄陷
其中泥封煉之煨令相入謂之團頁亦謂之灌鋼
此乃偽鋼耳暫假生鉄以爲堅二三煉則生鉄自

熟仍是柔鉄然而天下莫以爲非者蓋未識真鋼
耳予出使至磁州煨坊觀煉鉄方知真鋼凡鉄之
有鋼者如麵中有筋濯盡柔麵則麵筋乃見煉鋼
亦然但取精鉄煨之百餘火每煨稱之一煨一輕
至累煨而斤兩不減則純鋼也雖百煉不耗矣此
乃鉄之精純者其色清明磨瑩之則黯黯然青黑
與常鉄迥異亦有煉之至盡而全無鋼者皆係地
之所産如此也

金鋼鑽

出西蕃深山之高頂人不可到乃作鷹梁釘食在上

用肉吃于腹中却于野地鷹糞中獲得看大小定
價如辨真偽于岷火中燒紅入醞醋中浸之假者
踈而易碎真者仍硬而可用如失去和灰土掃在
乳鉢中搗之响者是也

錢幣類

錢原

軒轅臣伯陵始造錢刀夏禹始造龜貝銀玉之貨
軒轅臣伯陵始以布帛爲楮幣漢武帝改制皮幣唐
憲宗始置関子時呼爲飛錢宋孝宗改制會子元
世祖始造交鈔

錢文

軒轅造錢而無父周景王改鑄大錢始爲有文公孫述始鑄鉄錢魏孝武始以年號鑄錢

錢貨之興尚矣周太公立九府圜法其文無見景王鑄大錢班固云文曰寶貨秦漢則半兩五銖王莽則貨泉貨布魏孝文太和十九年公鉄粗備文曰太和五銖又李莊用楊福計永安二年福建鑄文曰永安五銖自是始以年號鑄于錢文唐會要曰武德四年七月十日廢五鑄錢行開元通寶自此又以通元爲文高宗軋封泉寶肅宗乾元時則

曰軋元重寶五代會要曰晉天福三年十一月詔鉄錢以天福元寶爲文及僞蜀之制有光天咸康通正天漢乾德之號皆曰元寶至于宋朝每改元又更鑄其號于錢文矣蓋錢文之以年自後魏孝文太和始也以寶者自周景王大錢始也以通者自高祖武德始也以重者自肅宗乾元始也以元者自晉高祖天福始也

錢文有寶字

宋開寶中錢文曰宋通元寶至寶元中則曰皇宋通寶近世錢文皆著年號惟此二錢不然者以年號

有元字寶字故也

草書錢文

錢文前世未有草書者淳化中太宗始以宸翰爲之
既成賜近臣崇寧大觀御書蓋襲故事也

古錢

漢有厭勝錢藕心錢狀如干盾長且方不圓蓋古刀
布之變也與近世花蕊夫人封綬及穿鑰錢相似
見封演及李孝美錢譜

鉄錢

通典曰王莽改革漢錢百姓皆不便之公孫述廢銅

錢置鉄官鑄鉄爲錢始于公孫述之據蜀也後僞
蜀乾德二年復行鉄錢以十當銅錢之一是歲納
國

錢銖

唐志武德四年鑄開元通寶錢積十錢重一两計一
千重六斤四兩蘇冕曰今錢爲古秤七銖以上比
古五銖錢則加重二銖以上通謂一大兩爲七十
二銖即一錢爲七銖畸十分銖之二則所謂三兩
爲一大兩者可無疑矣

飛錢

唐食貨志曰憲宗時商賈至京師委錢諸道富家以輕裝趨四方合券乃取之號飛錢每千增給百令大府給公據次以字號兌便如盧坦請曰鈔錢蓋唐飛錢之舊也起于憲宗之世

青蚨

青蚨本蟲也今以喻錢按搜神記漢時南方有蟲其形蠶其子着艸葉如蠶種得子以歸則母飛來就之殺其母以血塗八十一文又以其子塗八十一文凡市物或先母子皆復飛歸循環無已故淮南子循以之還錢名曰青蚨唐人詩云君臣藥在寧憂病子母錢成豈患貧蓋本此也

錢陌

自古用錢貫皆以千陌皆以足梁武帝時自破嶺以東八十爲陌名曰東錢江郢以上七十爲陌名西錢京師以九十爲陌名曰長錢大同元年詔通用足陌而人不從 錢陌益少末年遂以三十五爲陌錢以八十爲陌蓋自梁始也其事見通典唐昭宗時京師用錢八十五爲貫河南府以八百爲貫筆談曰漢隱帝時三司使王章每出官錢以七十七爲陌謂之省陌蓋自五代漢始也今市井

科史彙編 卷之三百一十一
交易又尅其五謂之依除

錢神論

卮言云作錢神論人知有魯褒而不知有綦毋氏成公綏今觀類文民之論略曰黃金爲父白銀爲母鉛爲長男錫爲少婦庚辛分土諸國皆有長沙越嶲僕之所守伊我初生周末時也景王君世大鑄茲也貪人見我如病得醫飢享大牢未足爲飴綏之論略曰路中紛紛行人悠悠載馳載驅惟我是求朱衣素帶當塗之士執我之手門常如市諺曰錢無耳鬼可使豈虛也哉幽求子云可以使鬼者

錢可以使人者權也蓋亦同時之語

清水銅車

荆之清水口旁義熙十二年有兒群浴此水忽見岸側有錢出于流沙因競取之手滿置地隨復流去乃以襟結之然後各有所得流錢中有銅車銅牛牽車勢甚迅速諸童奔逐掣得車一脚徑可五寸許諸鼻轂有六幅通体青色轂內黃銳時沈敞守南陽求得車脚錢行時貫草輒便停破竟不知

所終

出西陽
襍俎

蹠墊

又曰憲宗朝吳元濟王承宗拒命經費盡竭皇甫鎛建議內外用錢每緡墊二十民間墊陌至七十穆宗即位米塩每陌錢墊七八所在用錢墊不一詔從風俗所宜則踈之起自唐皇甫鎛也今俗謂明除者爲踈暗者爲墊

甲跡

今開元通寶錢緡上有文如初月者譚賓錄曰武德初行開元通寶錢初進樣日文德皇后指一甲因不復改唐要曰武德四年七月十日行開元通寶錢歐陽詢制詞及書字含八分篆隸三體四環讀

之亦謂之開通元寶鄭虔會粹云詢初進蠟樣日文德皇后指一甲跡故錢上有指文熙寧中劉斧撰青瑣集則謂事由明皇楊貴妃而天下謂之曰兒錢謬矣彼徒見錢文有開元字便謂明皇開元事尔亦不攷實之過也

諫用錢

元世皇嘗以錢幣問太保劉文貞公秉忠公曰錢用於陽楮用於陰華夏陽明之區沙漠幽陰之域今陛下龍興朔漠君臨中夏宜用楮幣俾子孫世守之若用錢四海且將不靖遂絕不用錢迨武宗頗

用之不久輒罷此雖術數織緯之學然驗之於今果如所言

貫索

雲南用海貝小者以貿易以一爲莊以四爲手二十則爲索謂之索者其數至是可貫以一索南部新書載京兆戶曹月俸一百八索蓋亦謂錢之貫于索者一百有八耳今北以千錢爲一吊以百錢爲一串曰弔曰串亦是索之義也

課簿造鈔

國初造鈔屢不就一夕高皇帝夢神告曰當用秀

才心肝爲之寤思之未得曰豈將殺士爲之耶高后曰不然士君子苦心程業其文課即心肝也上命取太學所積課簿搗而爲之遂成自是令歲輸上方以備鈔料

鈔制

鈔字韻書平夫二聲皆爲略寫錄之義無以爲楮幣之名者今之鈔即古之布詩云抱布貿絲周禮宅不毛者有里布是也但古以皮故曰皮幣今以楮故曰楮幣耳夫有交子會子關子錢引度牒公據等名皆所以權變錢貨以趨便皆不言其制惟今

中益有鹽鈔鈔之名始見宋史蓋即今鹽引也今
文移中有関子僧道簪剃有度牒鄉試舉人投禮
部有公據茶鹽等貨俱有引皆公文耳今又記交
鈔之制外爲闌作花紋其橫貫例外書禁條闌下
條書經由行換之法及其印章花押一貫至五十
貫名大鈔一百文至七百文名小鈔以七年兩限
新舊易跡元史記鈔之文云以十記者四曰一十
文二十文三十文五十文以一百記者三曰一百
文二百文五百文以貫記者二曰一貫文二貫文
然皆不詳其尺寸之制今之鈔蓋始於金而元承

其制 本朝沿襲之聞洪熙宣德間猶有百文鈔
今但有貫文者每貫值銀三厘錢二文非復 國
初之直矣今鈔之制以桑楮皮爲之堅長一官尺
橫八寸額上橫作楷書云大明通行寶鈔中作楷
書一貫二字字下圖一貫錢形左右作疊篆各四
字云大明寶鈔天下通行其下楷書鈔法禁例上
下鈔戶部印四圍花文闌

錢疏

仙遊鄭戶書紀嘗進疏通錢法疏中有曰鑄錢之法
每鑄料一百斤內用薄餅南銅七十五斤黑鉛二

十五斤加番錫三四斤下爐鎔化傾出鑄料一百斤若所鑄之錢只重一錢則一百斤之料該錢一萬六千文計鑄料資本該值銀七兩并炭火油麻等項寬計作銀一兩鑄造刮磨至于精緻可用每錢一千文該工食銀六分一萬六千該工食銀九錢六分通計物料工食該一萬六千錢截長補短共用銀九兩其錢依時價每七十文值銀一錢則一萬六千文該值銀二十二兩一本將及二息况近日私造之錢每文只重六分而銅鉛相半則一本將五息矣豈能禁其不爲耶又曰洪武之錢最

小而重一錢永樂之錢稍大而重八分輕重大小殊無定制今鑄錢若以一錢六分爲則比之永樂之錢厚大一圓每鑄料一百斤止該錢一萬文仍要鑄匠刮磨光潔如是則本息相去不遠而人自不爲此立法之深機也

錢詠

出明皇雜咏
唐鄭處誨

半輪殘月掩塵埃依希猶有開元字想見清光未破時買盡人間不平事古人詠錢如此以予觀之錢之爲錢人所共愛勢所必爭骨肉親知以之而構怨稔彙公卿大夫以之而敗名壞節勞商遠賈以

之而損軀隕命市井交易以之而鬪毆戮辱乍來乍去倏貧倏富其籠絡乎一世者大抵福於人少而禍於人多常熟視其形象模範金旁着兩戈字真殺人之物而世人莫之悟也吁錢乎錢乎以我之貧求尔活我而不可得我固無奈汝何以我之不貪汝欲殺我而不可得汝亦無奈我何

大錢村

湖州城外十八里曰大錢村乾道十年春農民朱七爲人傭耕一日天氣陰晦見一青物自東北乘風飛過狀若蘧蔕墜下散錢如雨俯拾之得七百餘

枚俗所謂錢龍者疑此是也

羽客錢庫

金陵雨花臺居民甄氏牧牛於野值兩人東西相逢迎如今羽客衣冠擎拳對揖其一曰錢庫後門久已隕壞宜急倩一夫整之其一曰諾遂散去良久甄獨行至山側峻崑下見崖傍一穴大如斗中有散錢溢出即解衣包之欲還家報父兄併力來取且慮他人得見乃搏泥控塞穿處回至中途復遇前二客其一又問錢庫門已葺未其一曰方用錢三百倩雇一牧童填補訖甄時年十七八歲曉其

語歸爲父言之數其錢正得二百三十一文洎家人集元處穴不復可尋矣

貨財沿革

管子曰湯七年旱禹五年水湯以莊山禹以歷山之金並鑄幣以救人之用也至周始以金銀爲錢太公立九府圜法始爲錢之形以真含方輕重以銖國語云古曰泉後轉而曰錢食貨志曰禹湯始用金鑄錢周立九府圜法貨寶於金利於刀流于泉布于布言錢之流布通于泉流秦鑄半兩錢漢高祖鑄八銖錢文帝鑄四銖錢武帝鑄五銖錢又鑄

半兩錢又鑄赤側錢一當五漢興有榆莢錢以前錢重難用更鑄榆莢小錢以當百狀如榆莢王莽鑄貨泉徑六分重一銖曰小錢一當十五銖曰幼錢一當二十七銖曰中錢一當三十九銖曰壯錢一當四十并大錢一當五十立爲九品漢公孫述鑄鉄錢梁末鑄鵝眼錢食貨志曰貯藏曰泉流行曰布

古文錢

半兩漢志曰秦始皇鑄質如周錢重如之其文曰半兩漢呂后鑄重八銖文帝鑄重四銖應劭曰今民

間半兩中最小輕者是四銖錢也漢武帝建元元年鑄重三銖錢文曰三銖封演曰三銖又有別種穿下有三豎文恐以此三畫爲銖之別錢重三銖文曰半兩今有折二小錢共六樣皆篆文五銖漢武帝元狩五年罷半兩錢行五銖錢王莽廢光武復行之三國魏帝黃初二年鑄南北朝宋武帝梁武帝亦鑄有小五銖錢謂之堆錢陳文帝後魏宣帝西魏文帝又有鷄目五銖錢隋文帝鑄小五銖其制輕小八九萬絕滿半斛唐高祖武德四年廢五銖錢行開元錢今以篆文推之有七樣大五銖

錢今有內郭者小五銖錢亦有內郭者而錢之背有點兩星大五銖無內郭者錢之背有點四星董適錢譜引張合曰五銖又有川上一星五字上下各一星南朝梁宋名兩柱錢鑊面旁一星至三星者五字之內上下各一星上或有小星字或有五字穿上橫文穿下橫文外四角缺文有郭無郭闊緣不可窮盡疑皆當時工人之意非有別於年代今考於古四角缺文有郭無郭自是一種殆未嘗考也又封演曰別有最小五銖文字輕薄未見晉志因吳興沈充又鑄小五銖錢謂之沈郎錢是也

四道五銖錢

後漢靈帝鑄錢背內郭四角有路抵于外輪

四出文錢

漢書云靈帝中平三年鑄四出文錢流布四海

角錢

錢譜曰五銖有四出道於緣俗謂之角錢或謂豈非

此錢成京師將壞而四出流布四海乎至董卓焚

宮乃劫銜輿西幸長安悉壞五銖錢矣

傳形五銖錢

封演曰傳形五銖劉倫所鑄文字輕重大小與五銖

無別但以五字在左銖字在右謂之傳形今考於

古蜀嘗鑄矣但不言傳形耳

貨錢

王莽新鑄徑一寸重五銖今又有內郭者有無郭者
後光武起春陵泉鄉文成白水真人是驗其識也

大泉

五十國語注云王莽鑄大泉一當五十徑一寸二分
重十二銖直如其文今有折二錢又有小錢亦不
多見今見錢有斗劍龜蛇之文者未之考也

大泉五百

吳王孫權嘉禾五年鑄一當五百錢又一當二千又
赤烏元年鑄一當千又太平百錢未詳所鑄年代
一當百又南朝梁武帝鑄一當百錢又南朝宋文
帝鑄又宋世祖鑄重比四銖

布泉

陳文帝天嘉二年鑄錢文曰布泉一當百與五銖并
行後周武帝寶定元年亦鑄布泉以一當五今有
玉箸篆者有柳葉篆者又有重郭者董道錢譜云
藏曰泉流曰布又引石氏曰錢徑一寸重四銖懸
針書者自梁武帝以來有之文曰布泉世謂之男

錢梁書布泉徑一寸重四銖半婦人佩之即生男
也天子頻下詔非勅鑄之錢並不用敦素疑王莽
時鑄亦無所據後周布泉字皆玉筋與此甚異

大貨六銖

陳書宣帝紀曰天建十一年七月辛卯初用大貨六
銖隋志曰陳宣帝鑄大貨六銖以一當五銖之十
與五銖並行後復當一人皆不從乃相與謠言六
銖錢有不利縣官之象徐氏曰謠言大貨六銖有
類人又腰哭未幾宣帝崩竟至陳亡嶺南諸州多
以鹽米布交易俱不用此錢矣

五行大布

後周武帝紀曰建德三年六月壬子更鑄五行大布錢以一當十收商賈之利與布帛並行四年七月又以邊境之人多盜鑄乃禁五行大布錢不得入四關張合曰小者重徑八分舊錢之文上五下行又有上天下布者皆古篆文

永通萬國

後周宣帝紀曰大象元年十一月初鑄文曰永通萬國徑一寸三分重十二銖背面肉好又有徑一寸二分半重八銖皆一當十

永通泉貨

後周宣帝鑄以一當十南唐李璟亦鑄大錢以一當十大定錄曰顯德五年七月江南李氏亦鑄永通泉貨

永安五銖

後魏敬宗永安年鑄徑九分重五銖北齊神武皇帝亦鑄永安五銖

太和五銖

後魏獻文帝皇興年中鑄其文曰太和五銖徑一寸重五銖

常平五銖

北齊文帝天保三年改鑄其文曰常平五銖徑八分重五銖皆篆文

已上古錢計二十一様自秦至隋所鑄之錢銖之大小文之篆籀郭之有無計之共五十三様董道曰又有所謂異錢雖不見于傳紀然制之近古者今錄之如李唐鑄撤帳錢其文有曰長命富貴金玉滿堂又有忠孝傳家五男二女天下太平封侯拜相之類又博戲之錢有皆字鏤者不及錄

平錢

開元通寶唐會要曰唐高祖武德四年七月十七日鑄開元通寶歐陽詢制詞及書字含篆隸二体俗謂之開元通寶其錢徑八分重五十銖積十錢僅重一两得輕重大小之中又有左挑開元錢雙挑開元錢篆文開元錢封演曰武宗會昌五年鑄開元錢時廢天下佛寺宰相李德裕請以廢寺銅鐘佛像及僧尼瓶碗等物命所在鑄錢揚州節度使李紳乃以所廢寺名鑄錢背加昌字以表年號又有敕令鑄錢所各加本郡州號名為背文

京京兆

洛河南

秦鳳翔

梁 汴州

荆 江陵

桂 廣西

潭 河南

廣 廣東

福 福建

越 浙東

洪 江西

潤 鎮江

蜀 成都

鄂 湖廣

兗 兗州

梓 東川

襄 襄州

丹 河北

益 四川

宣 宣州

平 燕山

楊 揚州

藍 藍田共二監

乾封泉寶唐會要曰高祖祀昊天上帝於泰山改元
乾封以是年鑄故名乾封泉寶徑一寸重十二銖
六分以一當十其年舊錢皆廢明年又因穀價涌

貴商賈不行又明年詔罷之仍行開元錢

乾元重寶唐肅宗乾元二年第五琦請鑄小錢徑寸

每緡重十斤與開元通寶參用以一當十

重輪錢第五琦復為相命鑄重輪乾元錢徑一寸四

分重十二銖其文篆曰重輪背之外郭謂之重輪

又謂之重稜每緡十二斤以一當五十法既屢易

物貨騰涌米斗錢至十千餓死者滿道上元元年

減重輪錢一當二十開元舊錢與乾元錢皆以一

當十

重窺錢代宗即位乾元小錢一當二重輪大錢一當

三元載作相凡大小錢皆以一當一唐書謂之重
窺今有當三折二小錢

大曆元寶唐代宗鑄

建中通寶唐德宗鑄

天成元寶後唐明宗年號至德年間安慶緒亦改元
天成未知鑄錢否

天福鎮寶晉氏日史以爲趙石勒所鑄

漢元通寶後漢劉知遠年號

周元通寶後周世宗毀天下銅佛鑄

已上平錢係大唐至于五代末所鑄之錢共四

十二樣惟開元至今猶行

借偽錢

得一元寶 唐史思明僭鑄

保天元寶 江南王李璟鑄

唐國通寶

大唐通寶 南唐世家鑄五代史不載

天感元寶 未詳所鑄之地

壽昌元寶 遼道宗壽昌年鑄

太興平寶 錢之鏤存丁字疑五代借偽錢也

大德重寶 僞殷王延政所鑄錢之鏤有殷字

乾亨重寶 偽漢劉儼所鑄

永平元寶 前偽蜀王建鑄

通正元寶 前偽蜀王建鑄

天漢元寶 前偽蜀王建鑄

克天元寶 前偽蜀王建鑄

乾德元寶 前偽蜀王衍鑄

咸康元寶 前偽蜀王衍鑄

廣政通寶 後偽蜀孟昶鑄

已上係唐末并五代間僭偽所鑄共二十四樣

北地錢

乾亨通寶 宋太平興國七年遼王耶律隆緒鑄

統和元寶 宋太平興國八年耶律隆緒鑄

大和元寶 宋天禧五年耶律隆緒鑄

清寧通寶 宋至和二年耶律隆緒鑄

咸雍通寶 宋治平二年耶律洪基鑄

大康元寶 宋熙寧七年耶律洪基鑄

大康通寶 宋熙寧七年耶律洪基鑄

大安元寶 宋神宗元豐七年耶律洪基鑄

乾純元寶 宋徽宗崇寧元年耶律洪基鑄

天慶元寶 宋政和二年契丹國主在燕山府鑄

阜昌重寶

高宗建炎四年偽齊劉豫僭號改元阜

昌其時鑄

大定元寶

金世宗鑄鑲有申酉字

正隆元寶

金海陵王鑄于太原府

已上係北地錢共一十三樣

番錢

三韓重寶

楷書一樣

東國通寶

楷書篆二樣

東國重寶

海東通寶

海東重寶

朝鮮通寶

真書

已上是海東番錢共六樣董通錢譜引徐氏曰

又有重馱國錢徑七分厚薄內外不異中夏敦

素曰字文若梵書凡十樣

宋朝錢

聖宋元寶

宋太祖鑄

宋元通寶

宋太祖鑄

太平通寶

宋太宗鑄

至道元寶

宋真宗鑄

淳化元寶

咸平元寶

景德元寶

大中通寶

祥符通寶

天禧通寶

以上宋真宗鑄

天聖元寶

景祐元寶

天聖通寶

慶曆重寶

明道元寶

至和元寶

至和通寶

至和重寶

嘉祐元寶

嘉祐通寶

以上宋仁宗鑄

治平元寶

治平通寶

英宗鑄

熙寧元寶

熙寧重寶

元豐通寶

元祐通寶

元符通寶

紹聖通寶

紹聖元寶

崇寧重寶

以上宋神宗鑄

崇寧通寶

大觀通寶

政和通寶

宣和通寶

以上宋徽宗鑄

靖康元寶

靖康通寶

以上宋欽宗鑄

建炎通寶

建炎元寶

建炎重寶

紹興元寶

紹興通寶

隆興元寶

以上宋高宗鑄

乾道元寶

淳熙元寶

紹熙元寶

慶元通寶

以上宋孝宗鑄

嘉泰元寶

開禧元寶

開禧通寶

嘉定通寶

以上宋寧宗鑄

大宋通寶

紹定通寶

端平元寶

端平通寶

嘉禧元寶

淳祐元寶

寶祐元寶

開慶元寶

景定元寶

咸淳元寶

德祐元寶

度宗鑄

以上宋朝錢共一百三十五樣

元錢鈔

中統元寶交鈔

世祖造

至元中行寶

至大銀鈔

武宗造

至大通寶

武宗

皇慶通寶

仁宗

至治通寶

英宗

至和通寶

文宗

至正通寶

英宗

以上元朝鈔三樣錢一十四樣

國朝錢鈔

洪武通寶

洪武年鑄

大年皇寶

洪武年

大明通行寶鈔

永樂通寶

永樂年間鑄

宣德通寶

弘治通寶

嘉靖通寶

隆慶通寶

萬曆通寶

以上國鈔二樣錢七樣

博戲中私鑄錢

合門清吉

秦將散騎鏤有騎馬將軍

稱心遂意鏤有琢

出入通寶鏤有馬鞍

長生不老鏤有雲日花草團圓二字

八卦錢面有八卦爻文

命錢面有十二生肖

龍鳳文錢

甕錢

建安有村人乘小舟往來建溪中賣薪為業嘗泊舟登岸將伐薪忽見山上有數錢流下稍上尋之累獲數十可及山半大樹下有甕高五六尺錢滿

其中而甕小欹故錢流出於是推而正之以石楮之以衣襟貯五百餘而歸盡率家人復往將盡取既至得舊路見大樹而亡其甕村人徘徊數日不能去夜夢人告之曰此錢有主向為甕欹以五百顧尔正之餘不可妄想也出稽神錄

雨錢

汀洲有林氏其先嘗為郡守罷任家居一日天忽雨錢充積其家林氏乃整衣冠仰天而祝曰非常之事必將為禍於此速止林氏之福也應聲而止所收已鉅萬至今為福富人云出稽神錄

稗史彙編卷之一百四十一

稗史彙編

卷之一百四十一

十四

稗史彙編卷之一百四十二

海右閒民王圻纂集

音樂門

樂律類

樂原

伏犧始作樂而辨五音其臣葛天制歌陰康制舞軒
轅臣伶倫始作律呂

樂始

山海經曰祝融生長琴是處搖山始作樂風注云創
樂風曲也通典曰伏羲樂名扶徠亦曰立基神農

甲子彙編

卷之一百四十二

一

二、六七

和史彙編 卷之三百四十一
樂名扶持亦曰下謀隋樂記曰伏羲有網罟之詠
伊耆有常籥之音葛天氏歌八闋神農五弦其來
尚矣葛天氏之樂三人操牛尾捉歌八闋則非長
琴始爲樂也世本曰伏羲造琴瑟是始爲樂至黃
帝命伶倫考八音調和八風則其事于是乎備

帝王樂名

黃帝曰雲門顓頊曰六莖帝嚳曰五英堯曰咸池舜
曰大韶一曰大招夏曰大夏殷曰大濩周曰大武
女樂

列女傳曰夏桀旣棄禮義淫於婦人求四方美女積
之後宮作爛熳之樂晉獻公欲伐虞遺以女樂二
八左傳鄭賂晉以女樂論語齊人歸女樂自周末
皆有而桀爲之始

鼓吹

唐樂志曰黃帝使岐伯作鼓吹以揚德建武唐紹傳
曰鼓吹本軍容黃帝戰涿鹿以爲警衛

凱歌

蔡邕禮志曰黃帝使岐伯作軍樂凱歌今迴軍有樂
即其遺意

孟嘉論樂

晉孟嘉論樂云絲不如竹竹不如肉或問其故曰漸近自然此語殊有鑒別古者登歌下管與絲聲在上貴人聲也謂之登歌匏竹在下謂之下管即是此意晉人清曠高爽故其語意暗與古合

教坊

唐明皇開元二年蓬萊宮側始立教坊以隸散樂倡優曼衍

樂營將

開元二年玄宗以太常禮樂之司不應典優倡雜樂乃更置左右教坊以教俗樂命左右驍衛將軍范

及爲之使選樂工數百人自教法曲於梨園謂之皇帝梨園弟子至今謂優女爲弟子命伶魁爲樂營將者此其始也

鈞容

宋朝會要曰鈞容軍樂也太平興國中詔籍軍之善樂者命曰引龍直每巡省遊幸則騎導車駕而奏樂端拱二年又選捧日等軍曉暢音律者增多其數藩臣以樂工進亦隸之淳化三年改名鈞容直取鈞天之義

雲韶

雲韶部者黃門樂也開寶中平嶺表擇內臣之聰警者得八十人令于教坊習樂賜名簫韶部雍熙初改名雲韶舊唐志曰武德以來置內教坊于禁中則天改曰雲韶府會要曰如意元年五月二十八日也則雲韶之名已見于是矣

雞唱

光黃人二三月羣聚謳歌不中音律宛轉如雞鳴與宮人唱漏微相似但極鄙野漢官儀宮中不畜雞汝南出長鳴鷄衛士候於朱雀門外專傳雞唱又應劭曰今雞鳴歌晉太康地道記曰後漢衛士習

此曲於闕下歌之今雞唱是也顏師古不考本古妄破此說豈雞唱之遺音乎今土人謂之山歌云

散樂

散樂出周禮注云野人之能樂舞者今乃謂之路岐人

雜劇名目

出夢遊錄

瓦者野合易散之意也散樂傳學教坊十三部惟以襍劇為正色舊教坊有箏策部大鼓部杖鼓部法部胡部拍板色笛色琵琶色箏色方響色笙色舞旋色歌板色襍劇色叅軍色色有色長部有部頭

上有教坊使副鈐轄都管掌儀範者皆是命官紹
 興十一年省廢教坊之後每遇大宴則差撥臨安
 府衙前樂等人充應屬脩內司教樂所掌管雜劇
 中末泥為首每四人或五人為一場先做尋常熟
 事一段名曰色艷段次做正襟劇通名為兩段末
 泥色主張引戲色分傳副淨色發喬副末色打諢
 又或添一人妝孤老其次曲破斷送者謂把色
 諸宮調本京師孔三傳撰傳奇靈怪入曲說唱
 細樂以簫管笙箏稽琴方嚮之類合動小樂器只一
二人合動
 清樂比馬後樂加方嚮笙笛用小提鼓

唱叫小唱謂執板唱慢曲破大率重起輕殺嘯唱謂
 上鼓面唱今曲小詞驅駕虛聲縱弄宮調與叫果
 子唱耍曲兒為一體叫聲自京師起撰因市井諸
 色歌吟賣物之聲採合宮調而成也

唱賺在京師只有纏令纏達中興後張五牛大夫遂
 撰賺賺者悞賺之意也

雜扮或名雜班又名紐元子又名拔和乃雜劇之散
 段在京師時村人罕得入城遂撰 百戲 相撲
 踢弄 雜手藝 弄懸絲傀儡 影戲

說話有四家一者小說謂之銀字兒如煙粉靈怪傳

和史彙編 卷之三百四十一
奇說公案皆是搏刀趕棒及發跡變態之事說鉄
騎兒謂士馬金鼓之事說經謂演說佛書說參請
謂參禪說史書謂說前代興廢戰爭之事

商謎舊用鼓板吹賀聖朝聚人猜詩謎字謎戾謎杜

謎本是隱語有道謎來客念引語正猜來客下套

商者以物類相似貼套貼智調爽假作難猜走智

者說文又曰對智困猜者改物類以橫下許旁問句商者喝

魁儡琵琶

窟礪子云魁儡子作偶人以戲嬉歌舞本喪樂也漢
末始用之於嘉會齊後主高緯尤所好高麗亦有

之見唐音律志今字作傀儡漢武帝樂工丘仲所
作云其源出於羗中胡人吹之以驚中國馬者琵琶
四弦漢樂也初秦城之役有弦鼗而鼓之者及
漢武帝嫁宗女於烏孫割琴為馬上樂以慰其鄉
國之思推而遠之曰琵琶引而近之曰琵琶以其便於
事也

胡部

唐禮樂志曰自陳以上雅鄭淆雜而無別隋文始分
雅俗二部今俗樂二十八調是也又有俗部四本
寫樂形類雅音而曲出于胡部此名胡部之始也

復有銀字中管之別皆前代應律之器後人失其傳而更異名故俗部諸曲悉源于雅樂筆談曰外國之聲前自別爲四夷樂唐天寶十三載始詔法曲與胡部合奏自此全失古法以先王之樂爲雅樂新聲爲清樂合胡部爲宴樂

四夷樂名

王者必作四夷之樂以定天下之歡心祭神明和而歌之以管樂爲之聲 東方曰鼙 南方曰任 西方曰朱離 北方曰禁 鼓盤爲樂

越俗飲宴即以鼓盤爲樂取大素圓盤廣尺六者抱着腹以右手五指更彈之以爲節舞者應節而舞

律呂

呂氏春秋曰黃帝命伶倫自大夏之西取竹于嶰谷以生空竅厚均者斷兩節間長三寸九分而吹之以爲十二筒聽鳳鳴以爲十二律雄鳴六爲律雌鳴六爲呂月令章句曰上古聖人本陰陽別風氣乃截竹爲管謂之律

二變七律

通典曰商以前但有五音宮商角徵羽自周加文武

二聲謂之二變孟詵錦帶前書曰變宮變徵自商以前皆用五聲配十二辰至周文武克商之時從午至子天有七助故加文武二變聲是爲七音五聲爲體二變爲和依此相生迭爲之宮尚書大傳七始爲七律其五聲爲正二聲爲變然則變宮變徵乃始于周也按國語周景王問七律伶州鳩曰武王伐紂歲在鶉火月在天駟星在天黿姬氏出自天黿自鶉及駟七列南北之揆七同凡神人以數合之以聲昭之然後可同也故以七同爲數而律和其聲故有七律此蓋其始也

諸調

筆談曰宮商角爲正聲徵羽爲變聲加變徵則徵之變聲已瀆矣隋鄭譚始調具之均展轉相生爲八十四調清濁溷流紛亂無統並流爲新聲自後有聲側聲煞竒煞偏字傍字雙半字之法然則今胡部諸調皆始于鄭譚

樂府律調

古人所作有同名而異調者有異名而同辭者又有名同而句字可以增損者莫知謂何後見元人周德清有作詞起例一書然後知當同當異者自有

數調句字可以增損者亦有數調惜此書已少又雜記於衆詞名中一時檢閱亦難今特錄出以便觀覽

黃鍾水仙雙調水仙黃鍾寒兒越調寒兒仙呂端正

正宮端正仙呂祿神雙調祿神仙呂上京商調上京

馬中呂開鶴越調開鶴中呂紅芍南呂紅芍中呂

醉春雙調醉春風

已上名同而音律不同者

黃鍾計三紅錦袍即紅綵樓春即拋雙鳳翅即女正

宮計四靈壽杖即呆伴讀書即倘黑漆弩即學士

曲六么遍即柳大石調計四歸塞北即望卜金錢

問即初催花樂即榑蒙童兒即憨小石調計一青杏

兒即青杏子亦仙呂計一金盞兒即醉中呂計五

紅綉鞋即朱喜春來朝天子即謂蘇武持節即山

賣花聲即昇平樂南宮計六一枝花即占玄鶴鳴

皇天即哭採茶歌即楚草池春即開閨金經即金翠盤

秋亦入中宮雙調計二步步嬌即蟠銀漢浮槎即

木落梅風即壽雁兒落即平沙德勝令即陣陣羸

水仙子即凌波仙湘殿前歡即小鳳孩滴滴金即

水折桂令即秋風第一枝大春漢江秋即荆荆山

玉即側搗練子即前胡沽美酒即瓊駙馬還朝即相

公掛玉鈎即掛醉娘子即醉也小拜門即不慢金

盞即金撥不斷即續也不羅即野越調計四調笑

令即含禿厮兒即沙寨兒令即柳三臺印即鬼急

調計一梧葉兒即知般涉調計三臉兒紅即麻急

曲子即促耍孩兒即魔

已上名異而詞調同者

正宮計六端正好貨郎兒煞尾混江龍後庭花青歌

兒南呂計三草池春鶴鶉兒黃鍾尾雙調計四新

水令折桂令梅花酒尾聲

已上句字不拘可以增損者

論五聲

樂緯動聲儀曰宮為君君者當寬大容衆故其聲弘

以舒其和清以柔動脾也商為臣臣者當發明君

之號令其聲散以明其和溫以斷動肺也角為民

民者當約儉不奢僭差故其聲方以約其和清以

靜動肝也徵為事事者君子之功當急就之故其

聲貶以疾其和平以切動心也羽為物物者不齊

委聚故其聲散以虛其和斷以散動腎也又曰宮

唱而商和是謂喜太平之樂角從宮是謂哀衰國

和史彙編
卷之二十一
之樂羽從宮往而不返是謂悲亡國之樂相生應
即爲和不相應則爲亂

五音解

宋白曰合口通音謂之宮其音雄雄洪洪然開口吐
聲謂之商其音鏘鏘倉倉然張牙湧脣謂之角其
音喔喔確確然齒含唇開謂之徵其音倚倚嚙嚙
然齒開唇聚謂之羽其音詡詡吁吁然

善歌

古之善歌者云當使聲中有字字中有聲凡曲止是
一聲清濁高下如縈縷耳字則有喉脣齒舌等音

不同當使字字高舉末皆輕圓悉融入声中今轉
換處無磊塊此謂聲中有字古人謂之貫珠今謂
之善過度是也如宮聲字而曲合用商聲則能轉
宮爲商謂之此字中有聲也善謂者謂之內裏聲
不善謂者謂之念曲聲無含韞謂之叫曲

淫聲

論語鄭聲淫淫者聲之過也水溢於平曰淫水雨過
於節曰淫雨聲濫於樂曰淫聲一也鄭聲淫者鄭
國作樂之聲過於淫非謂鄭詩皆淫也後世失之
解鄭風皆爲淫詩謬矣樂記曰流辟邪散狄成滌

禾史彙編 卷之二百四十二
二
濫之音作而民淫亂狄與逖同逖成言樂之一終
甚長淫泆之意也若古之曼声後世之花字今俗
所謂勞病腔之類耳

考工記善坊者水淫左傳
星在歲紀而淫於玄枵

雅部俗部

用樂皆苟簡錯亂其初歌曲絲竹大率金元之舊略
存十七宮調亦且不備只十一調中填轉而已雖
曰不敢以望雅部然俗部大槩高於雅部不啻數
律今之俗部尤極高而就其律中一時高下隨工
任意移易

此病歌與
絲音為最

蓋視金元之時又失之矣自
國初來公私尚用優伶年來所謂南戲盛行更為

無端於是聲樂大亂出於宣和之後南渡之際謂
之温州雜劇予見往牒其時有趙閱夫榜禁頗述
名目如趙貞女蔡中郎等亦不甚多以後日增今
遍滿四方轉轉改益又不如舊而歌唱愈繆極厭

觀聽盖已略無音律腔調

音者七音律者十二律
呂腔者章句字數長短

高下疾徐抑揚之節各有部位調者舊八十四調
後十七宮調今十一調正宮不可為中呂之類此
四者無一不具愚人蠢工徇意更變妄名餘姚腔海鹽腔

弋陽腔崑山腔之類變易喉舌趨逐抑揚杜撰百
端若以被之管絃必至失笑而昧士傾喜之互為
自謾耳

樂府類上

樂府沿革

古人初不定聲律因所發感爲歌而聲律從之唐虞三代以來是也餘波至西漢末始絕西漢時今之所謂古樂府者漸興晉魏爲盛隋氏取漢以來樂器歌章古調併入隋樂餘波至李唐始絕中葉雖有古樂府而播在聲律則渺矣士大夫作者不過以詩一體自名耳蓋隋以來今之所謂曲子者漸興至唐稍盛今則繁聲淫奏殆不可數古歌變爲古樂府古樂府變今曲子其本一也後世風俗益

不及古故相懸耳而士大夫亦不知歌詞之變

舊曲

漢時雅鄭參用而鄭爲多魏平荊州獲漢雅樂古曲音調存者四曰鹿鳴騶虞伐檀文王而班佐李延年之徒以歌聲被寵復改易音辭止存鹿鳴一曲晉初亦除之又漢代短簫鏡歌樂曲三國時存者有朱鷺艾如張上之回戰城南巫山高將進酒之類凡二十二曲魏吳稱號始各改其十二曲晉興又盡改之獨玄雲鈞竿二曲名存而已漢代鞀舞三國能存者有殿前生桂樹五曲其辭則亡漢代

胡角摩訶兜勒一曲張騫得自西域李延年因之
更造新聲二十八解魏晉時亦亡齊以來新曲頗
衆隋初盡歸清樂至唐武后時舊曲存者如白雲
公莫巴渝白苧子夜團扇懊儂石城莫愁楊妝烏
夜啼玉樹后庭花等止六十三曲唐中葉聲詞存
者又止三十七有聲無詞者七今不復見矣唐歌
曲比前世蓋多聲行於今齊見於今者皆十之三
四世代差近爾

涼州

樂府所使大曲惟涼州最先出會聚曰自晉播遷內

地古樂遂分散苻堅滅涼始得漢魏清商之樂傳
于前後二秦及宋武定閔中收之入於江南隋平
陳獲之隋文曰此華夏之正聲也乃置清商總謂
之清樂煬帝乃立清樂西涼等九部武后朝猶有
六十三曲如公莫巴渝明君子夜等皆是也後遂
訛爲梁州

亡國之音

後庭花亡陳之曲也思越人亡吳之曲也柳枝歌亡
隋之曲也

鹽

玄心錄載蘧蔭二娘唱阿鵲鹽曲又有突厥鹽黃帝
鹽白鴿鹽神雀鹽踈勒鹽滿坐鹽歸國鹽唐詩媚
賴吳娘唱是鹽更奏新聲刮骨鹽謂之鹽者吟行
曲引之類樂府解題謂之杖鼓曲

搭鼓

樂有搭鼓即腰鼓也昔有人父爲虎傷上山尋屍山
有八折故曲八疊

樂府題解

雉朝飛操者衛女傅母所作也衛侯女嫁於齊太子
中道聞太子死問傅母曰何如傅母曰且往當喪

喪畢不肯歸終之以死傅母悔之取女所自操琴
於塚上鼓之忽有二雉俱出墓中傅母撫雌雉曰
女果爲雉耶言未卒俱飛而起忽然不見傅母悲
痛援琴作操故曰雉朝飛

出揚雄
琴清英

雉朝飛者牧犢子所作也齊處士湣宣時人年五十
無妻出薪於野見雉雄雌相隨而飛意動心悲乃
作雉朝飛之操以自傷焉其聲中絕魏武帝宮人
有盧女者故冠軍將軍陰叔之妹年七歲入漢宮
學鼓琴琴特異於諸妓善爲新聲能傳此曲盧女
至明帝崩後放出嫁爲尹更生之妻

別崔操商陵牧子所作也娶妻五年而無子父兄將
爲之改娶妻聞之中夜起倚戶而悲嘯牧子聞之
愴然而悲乃歌曰將垂比翼偏天端山川悠遠路
漫漫攬衣不寢食忘餐後人因爲樂章焉

走馬引樗里牧恭所作也爲父報冤殺人而亡藏於
山谷之下有天馬夜降圍其室而鳴恭覺聞其聲
以爲吏追乃犇而亡去明視之馬跡也乃惕然大
悟曰豈吾所居之處將危乎遂荷衣糧而去入于
斥澤援琴鼓之爲天馬之聲號曰走馬引

淮南王淮南小山之所作也淮南服食求仙遍禮方
士遂與八公相携俱去莫知所在小山之徒思戀
不已乃作淮南王之曲

武溪深乃馬援南征所作也援門生袁寄生善吹笛
援作歌以和之名曰武溪深其曲曰滔滔武溪一
何深鳥飛不度獸不臨嗟哉武溪多毒淫

吳趨曲吳人以歌其地也

箜篌引朝鮮津卒霍里子高妻麗玉所作也子高晨
起刺船而櫂有一白首狂夫被髮提壺亂流而渡
其妻隨呼止之不及遂墮河水死於是援箜篌而
鼓之作公無渡河之歌聲甚悽愴曲終自投河而

歿霍里子高還以其聲語妻麗王玉傷之乃引箜篌而寫其聲聞者莫不墮淚飲泣焉麗玉以其聲傳鄰女麗容名曰箜篌引

平陵東翟義門人所作也王莽殺義義門人作歌以怨之

薤露蒿里並喪歌也出田橫門人橫自殺門人傷之爲之悲歌言人命如薤上之露易晞滅也亦謂人死竟竟歸乎蒿里故有二章一章曰薤上朝露何易晞露晞明朝還復滋人歿一去何時歸其二曰蒿里誰家地聚歛魂魄無賢愚鬼伯一何相催促

人命不得少踟躕至孝武時李延年乃分爲二曲薤露送王公貴人蒿里送士大夫庶人使挽柩者歌之世呼爲挽歌

長歌短歌言人生壽命長短定分不可妄求陌上桑出秦氏女子秦氏邯鄲人有女名羅敷爲邑人千乘王仁妻王仁後爲趙王家今羅敷出採桑於陌上趙王登臺見而悅之因飲酒欲奪焉羅敷乃彈箏作陌上歌以自明

杞梁妻杞植妻之妹所作也杞植戰歿妻嘆曰上則無父中則無夫下則無子生人之難至矣乃抗聲

長哭祀都城感之而頽遂投水而歿其妹悲其姊之貞操乃爲作歌名曰祀梁妻焉梁植字也

釣竿伯常子妻所作也伯常子避仇河濱爲漁父其妻思之每至河側作釣竿之歌後司馬相如作釣竿之詩今傳爲古曲

董逃歌後漢游童所作也後漢董卓作亂卒以逃亡後人習之以爲歌章樂府奏之以爲炯戒

短簫鐃歌軍樂也黃帝使岐伯所作所以建武威揚德風勸戰士也周禮所謂王大捷則令凱樂軍大獻則令凱歌者也漢樂有鼙門鼓吹天子所以宴

樂群臣短簫鐃鼓吹之一章耳亦以賜有功諸侯上留田地名也其地人有父母歿兄不字其孤弟者隣人爲其弟作悲歌以諷其兄故曰上留田

日重光月重輪群臣爲漢明帝所作也明帝爲太子樂人作歌詩四章以贊太子之德其一曰日重光其二曰月重輪其三曰星重輝其四曰海重潤漢末喪亂後其二章亡舊說云天子之德光明如日規輪如月衆輝如星露潤如海太子皆比德焉故云重爾

江南曲度閔山古詩云魏武所作

鷄鳴曲對酒古辭魏武所賦

烏生八九子燕歌行晉國爲樂章

秋胡行胡妻歿後人思而賦之

苦寒行魏武賦晉用爲樂

塘上行一曰塘上辛苦行魏文帝甄后作

善哉行 東門行 西門行 皇皇京洛行 艷歌

何常行一曰飛鶴行 步出下東門行一曰隴西

行 滿歌行 擢歌行 雁門太守行 已上樂

府相和歌按相和歌並漢世街陌謳謔之句絲竹

更相和爲執節者歌之本一部魏明帝分爲二更

迺夜宿始十七曲後合爲十三曲今所載之外復

有氣出唱精列東光引等三篇自短歌行以下晉

荀勗采撰

殿前生桂樹樂府鞞舞歌漢代燕享用之不詳所起

其歌又有閔東賢女章帝所造章和三年中樂久

長四方望等五曲其辭皆亡近史云鞞舞本漢巴

渝舞也高祖造

白鳩篇按晉楊泓舞序云自到江南見白符舞或云

白鳧鳩察其詞吳人患孫皓之虐政思從晉也碣

石晉樂魏武帝辭已上樂府拂舞篇按拂舞前史

云出自江左復有濟濟獨祿等五篇今讀其詞惟
白鳩一篇余並非吳歌未詳所起

白紵歌按舊史說吳地所出白紵舞也梁武帝使沈
約改其辭爲四時之歌若蘭葉參差桃半紅即春
歌也周處風土記云孫權征公孫淵浮海乘船舶
白也時和歌者猶云行行白紵蓋出於此炙轂子
曰白紵細白生紵布也今湖州者最上按左傳吳
季札上獻縞帶於子產贈之以紵布

上之回 巫山高 君馬黃 芳樹 有所思 雉

子班 臨高臺 已上樂府饒歌皆漢曲又有朱

鷺艾如張將進酒聖人出共十八曲字皆訛謬不
可曉解

隴頭吟 黃雀吟 望行人 折楊柳 關山月

洛陽道 長安道 橫行 梅花 紫騮馬 驄

馬 雨雪 劉生 已上樂府橫吹曲按此曲有

鼓角周禮以鼗鼓鼓角舊說蚩尤氏率魍魎與黃
帝戰于涿鹿之野帝始命吹角作龍吟以禦之及
魏武征烏丸越沙漠軍士聞之悲思於是減爲中
鳴尤更悲矣又有胡笳之聲後漸用乏又橫吹者
胡樂也漢博望侯張騫入西域傳其法於西京惟

得摩呵兜勒二曲李延年因胡曲變之更造新声
二十八解其法乘輿以爲武樂東漢以給邊將和
帝時萬人將軍得用之魏晉以來二十八解不復
具在世用者止有出關入關出塞入塞黃華子赤
之揚黃雀吟隴頭吟折楊柳望行人等十曲皆無
辭若關山月以下十八曲後代所加也

王昭君漢人憐昭君遠嫁爲作歌 子夜晉有女子
名子夜所作又前漢車騎將軍沈琬所作 烏夜
啼宋臨川王義慶石城宋臧質所作 莫愁襄陽
城宋隨王誕所作 已上樂府清商曲南朝舊樂

也故蔡邕云清商曲其辭不足采其曲名有出郭
西門陸地行車俠鍾朱堂寢奉法五曲非止王昭
君等永嘉之亂中朝舊曲散亂江左兼復宋梁新
聲後魏孝文纂緒收其所獲南音謂之清商樂即
此隋平陳因置清商巴渝白紵辭皆在焉

相逢狹路間行亦曰長安有狹斜行 艷歌行 怨

歌行 飲馬長城窟或云此蔡邕之詞 君子行

鞠歌行 豫章行 門有車馬客行 猛虎行

齊驅行 會吟行 出自薊北行 結客少年場

行 東虎吟行 或云無 苦熱行 放歌行 西

上長安行 怨歌行 昇天行 鳳將雛舊說漢世樂曲

名 白馬篇 空城雀 半渡溪 起夜來 獨

不見 攜手曲 陽春曲 新城亦曰長樂宮行

大垂手 小垂手 獨揺手 行路難 蜀道

難 秦王卷衣行 輕薄篇 苦哉行 悲哉行

已上樂府雜題皆不知所起今據後人所擬采其

意而注之如曹植鴛鴦種葛明君箜篌滿吾生行

晏樂無少年東海人生坐玉殿閭闔日與月日月

既逝隻翼太極白馬名都盤古驅車東嶽妍歌結

客大垂手等擬氣出唱為喉乾酒行為於穆精列

行為兩儀陌上桑為望雲有所思為嗟佳人善哉

行為苦日短長歌行為鰕鮒墨出尺蠖出東門為

推賢苦寒行為吁嗟飲馬長城窟為扶桑嗟生豫

章行為窮逢薤露為天地秋胡行為在昔妾薄命

為日月齊吟行為美女太山梁父吟為八方等篇

雖大禹以上行亦多是擬古所作後繼之故不錄

如傅休奕有女秋蘭車揺揺美人謝會却東西晨

風前有尊酒陳歌越諍等行緩聲伐後等歌諸家

集復有城上麻攜手雍臺送歸夾樹渡易水胡無

人相栢山華陰山近代吳均輩多擬此等並自為

樂府皆闕古辭亦不書以俟知者

思歸引一曰離拘操衛女作 水仙操伯牙作 公

無渡河本曰箜篌引 走馬引 雉朝飛 別雀

操 已上樂府琴曲皆出琴操記事與本傳相違

今並存之以廣異聞

長門怨 婕妤怨 銅雀臺一曰銅雀妓 四愁

同聲詩皆張平子所作

定情詩漢繁欽所作 合勸詩晉陽方所作

反招隱晉王康琚所作 聯句起漢武栢梁燕人作

自君之去也出徐幹室思詩等三辭云

離合詩起漢孔融離合其字以成文

盤屈詩盤屈書之是竇滔妻蘇氏迴文詩也迴復讀

之皆韻而成章

百年歌每十歲爲一首陸士衡作

步虛辭道觀所唱 道里名詩 草木鳥獸名八音

六府 建除 風人詩梁簡文帝作陳江總謂之

吳歌其文盡鄙褻上句述一詩用下句釋之以成

云圍棋燒敗襖着子故依然是此類也

已上古題及後代雜題按古題多起漢代雜題多

起齊梁又有古歌詩數十篇亦兩漢之什大行於

世而題目又如兩頭纖纖五雜俎桓敬道子詩等體復不類並不載之多轂子曰此部全出樂府題解余加以古今注附之義有闕者採經史以補之

雉噫

楊子五百篇論孔子因女樂去魯曰不聽政諫不用作雉噫注雉噫猶歌嘆之聲梁鴻五噫之類也琴操曰季桓子受齊女樂又不致膳俎於大夫孔子遂行師巴送之曰大夫非罪也孔子曰吾歌可乎歌曰彼婦之口可以出走彼婦之謁可以死敗優哉游哉聊以卒歲此即雉噫之歌也衝波傳云孔

子相魯齊人懼而欲敗其政選齊國好女八十人皆衣文衣而舞容穢季桓子語魯君爲周道游館孔子乃行覩雉之飛鳴嘆曰山梁雌雉時哉時哉色斯舉矣翔而後集因爲雉噫之歌楊子所云雉噫者指此唐人學宮碑文云聆鳳衰於南楚歌雉噫於東魯亦用楊子語也

青溪五曲

琴書曰蔡邕嘉平初入青溪訪鬼谷先生所居山有五曲曲製一弄山之東曲常有仙人遊故作遊春南曲有澗冬夏常淥故作淥水中曲即鬼谷先生

舊所居也深邃岑寂故作幽居北曲高巖猿鳥所集感物愁坐故作生愁西曲灌水吟秋故作秋思三年曲成出示馬融甚異之

踏謠娘

北齊有人姓蘇鮑鼻實不仕而自號爲郎中嗜飲酗酒每醉輒毆其妻妻啣悲訴於隣里時人弄之丈夫着婦人衣隨步入場每一疊傍人齊聲和之云踏謠娘苦和來踏謠娘苦和來以其且步且歌故謂之踏謠以其稱冤故言苦及其夫至則作毆聞之狀以爲笑樂今則婦人爲之遂不呼郎中但云

阿叔子調弄又加典庫全失舊音或呼爲談客娘又非

烏夜啼

烏夜啼宋彭城王義康衡陽王義季帝囚之潯陽後宥之使未達衡陽王家人扣二王所囚院曰昨夜烏夜啼官當有赦少頃使至故有此曲亦入琴操

安公子

安公子隋大業末煬帝將幸揚州樂人王令言以年老不去其子從駕方在家時彈琵琶令言驚問此曲何名其子曰內裏新番曲子名安公子令言流

涕悲愴曰爾不須扈從大駕必不回子問其故令
言曰此曲宮聲往而不返宮為君吾是以知之

春鶯囀

春鶯囀高宗曉聲律晨坐聞鶯聲命樂工白明達寫
之遂有此曲

稗史彙編卷之一百四十二

稗史彙編卷之一百四十三

海右閒民王圻纂集

音樂門

樂府類中

歌曲所起 碧鷄漫志

或問歌曲所起曰人生莫不有心此歌曲所以起也
舜典曰詩言志歌永言聲依永律和聲詩序曰在
心為志發言為詩動于中而形于言言之不足故
嗟嘆之嗟嘆之不足故詠歌之詠歌之不足不知
手之舞之足之蹈之樂記曰詩言其志歌詠其聲

舞動其容三者本於心然後樂器從之故有心則有詩有詩則有歌有歌則有聲律有聲律則有樂歌詠言即詩也非於詩外求歌也今先定音節乃製詞從之倒置矣而士大夫又分詩與樂府作兩科古詩或名樂府詩之可歌也故樂府中有歌有謠有吟有引有行有曲今人以古樂府特指爲詩之流而以詩就音始名樂府非古也舜命夔教胄子詩歌聲律率有次第又語禹曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言其君臣賡歌九功南風卿雲之歌必聲律應古者采詩命太師爲樂章

祭祀宴射鄉飲皆用之故曰正得失動天地感鬼神莫近於詩先王以是經夫婦成孝敬厚人倫美教化移風易俗詩至於動天地感鬼神移風俗何也正謂播諸樂歌有此效耳然中世亦有因管弦金石造歌以被之若漢文帝使慎夫人鼓琴自倚其瑟而歌漢魏作三調歌辭終非古法

樂工非庸人

子語魯太師樂知樂深矣古者歌工樂工皆非庸人故摯適齊干適楚繚適蔡缺適秦方叔入河武入漢陽襄入海孔子錄之八人中其一又見於家語

和史實錄 卷之三百四十一
孔子學琴於師襄子襄子曰吾雖以擊磬爲官然能於琴子貢問師乙賜宜何歌答曰肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而舒疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風師乙賤工也學識乃至此又曰歌者上如抗下如墜曲如折止如稿木倨中矩勾中鈎纍纍乎端如貫珠歌之妙不越此也今有遇鈞容班教坊者問曰某宜何歌必曰汝宜唱田中行曹元寵小令

漢之歌

劉項皆善作歌西漢諸帝如武宣類能之趙王幽歿諸王負歿罪臨絕之音曲折深迫廣川王通經好文辭爲諸姬作歌猶奇古而高祖之戚夫人燕王旦之華夫人兩詞又不在諸王下蓋漢初古俗猶在也東京以來非無作者大槩文采有餘情性不足高歡玉壁之役士卒歿者七萬人慚憤發疾歸使斛律金作勅勒歌其辭畧云山蒼蒼天茫茫風吹草低見牛羊歡自和之哀感流涕金不知書能發揮自然之妙如此當時徐庾輩不能也吾謂兩漢後獨勅勒歌暨韓退之十琴操近古

晉之歌

石崇以明君曲教其妾綠珠曰我本漢家子將適單
 于庭昔為匣中玉今為糞上英綠珠亦自懊恨歌
 曰絲布澁難縫桓伊侍孝武飲讌撫弦而歌怨詩
 曰為君既不易為臣良獨難忠信事不顯乃有見
 疑患周且佐文武金滕功不刊推心輔王政二叔
 反流言熊甫見王敦委任錢鳳將有異圖進說不
 納因告歸臨與敦別歌曰祖風颺起蓋山陵氣霧
 蔽日玉石焚往事既去可長嘆念別惆悵會復難
 陳安歿隴上歌之曰隴上壯士有陳安軀幹雖小

腹中寬愛養將士同心肝躡驄文馬鑊鍛鞍七尺
 大刀奮如端丈八蛇矛左右盤十盪十決無當然
 戰始三交失蛇矛棄我躡驄窺岩幽為我外援而
 縣頭西河之水東流河一去不還奈子何劉曜聞
 而嘉傷命樂府歌之晉以來歌曲見於史者蓋如
 是耳

唐之歌

唐時古意亦未全喪竹枝浪陶沙拋毬樂楊柳枝乃
 詩中絕句而定為歌曲故李太白清平調詞三章
 皆絕句元白諸詩亦為知音者協律作歌白樂天

守杭元微之贈云休遣玲瓏唱我詩我詩多是別
君辭自注云樂人高玲瓏能歌余數十詩樂天亦
醉戲諸妓云席上爭飛使君酒歌中多唱舍人詩
又聞歌妓唱前郡守嚴郎中詩云已留舊政布中
和又付新詩與艷歌元微之見人詠韓舍人新律
詩戲贈云輕新便妓唱凝妙入僧禪沈亞之送人
序云故友李賀善撰南北朝樂府歌詞其所賦尤
多怨鬱悽艷之巧誠足蓋古排今使爲詞者莫得
偶矣惜乎其終亦不被聲弦唱然唐史稱李賀樂
府數十篇雲韶詩工皆合之弦管又稱李益詩名

與賀相埒每一篇成樂工爭以賂求取之被聲歌
供奉天子又稱元微之詩往往播樂府舊史武元
衡工五言詩好事者傳之往往被於管弦又舊說
開元中詩人王昌齡高適王渙之詣旗亭飲梨園
伶官亦與妓聚燕三人私約曰我輩擅詩名未第
甲乙試觀詩伶歌詩分優劣一伶唱昌齡二絕句
一伶唱適絕句渙之曰任妓所唱如非我詩終身
不敢與子爭衡不然子等列拜床下須臾妓唱渙
之詩渙之揶揄二子曰田舍奴我豈妄哉以此知
唐伶妓取當時名士諸詩句入歌曲蓋常事也蜀

王衍召嘉王宗壽飲宣華苑命宮人李玉簫歌衍所撰宮詞五代猶有此風今亡矣近有取陶淵明歸去來李太白把酒問月李長吉將進酒大蘇公赤壁前後賦協入聲律此暗合孫吳耳

涼州辨

涼州曲唐史及傳載稱天寶樂曲皆以邊地爲名若涼州伊州甘州之類曲遍聲繁名入破又詔道調法曲與胡部新聲合作明年安祿山反涼伊甘皆陷吐蕃開元傳記亦云西涼州獻此曲寧王憲曰音始於宮散於商成於角徵羽斯曲也宮雜而不

屬商亂而加暴君卑逼下臣僭犯上臣恐一日有播遷之禍及安史亂世頗思憲審音而楊妃外傳乃謂上皇居南內與妃侍者紅桃歌妃所製涼州詞明皇雜錄亦云上初自巴蜀回夜乘月登樓命妃侍者紅桃歌涼州即妃所製上親御笛爲倚樓曲曲罷無不感泣因廣其曲傳於人間予謂皆非也梁州在天寶時已盛行上皇巴蜀回居南內乃謂肅宗那得始廣此曲或曰因妃所製詞而廣其曲者亦詞也則流傳者抑豈加于詞乎舊史及諸家小說謂妃善歌舞邃音律不稱善製詞今妃外

傳及明皇雜錄誇誕無實獨帝御玉笛為倚樓曲
因廣傳人間似可信但非涼州耳唐史又云其聲
本宮調今涼州見於世者凡七宮曲曰黃鍾宮無
射宮中呂宮南呂宮仙呂宮高宮不知西涼所獻
何宮也然七曲宮知其三是唐曲黃鍾羽調高宮
者是也脞說云西涼州本在正宮正元初康崑崙
翻入琵琶玉宸宮調初進在玉宸殿故以名命合
衆樂即黃鍾也予謂黃鍾即俗呼正宮崑崙豈能
捨正宮外別製黃鍾梁州乎因玉宸殿奏琵琶就
易美名此樂工誇大之常態而脞說便謂翻入琵琶

琵琶玉宸宮調新史雖取其正云康崑崙寓其聲於
琵琶奏於玉宸殿因號玉宸宮調合諸樂則用黃
鍾宮得之矣張祐詩云春風南內百花時道調梁
州急徧吹揭手便拈金碗舞上皇驚笑悖拏兒又
幽閒鼓吹云元載子伯和勢傾中外福州觀察使
寄樂妓數十人使者半歲不得通窺伺門下有琵琶
康崑崙出入乃厚遺求通伯和一試盡付崑崙
段和尚者自製羽調涼州崑崙求譜不許以樂之
半為贈乃傳據張祐詩上皇已有此曲特幽閒鼓
吹謂段師自製未知孰是白樂天秋夜聽歌高調

涼州詩云樓上金風聲漸緊月中銀宇韻初調促
張絃柱吹高管一曲涼州入沈寥大呂宮俗呼高
宮其商爲高大石其羽爲高般涉所謂高調乃高
宮也史及脞說有云涼州有大遍非也凡大曲有
散序及排遍擷正擷入破虛催實催袞拍遍歇殺
袞始成一曲此謂大遍而涼州排遍予曾見一本
有二十四段後世就大曲製詞者類以簡省而管
弦家又不肯從首至尾吹彈甚者學不能盡元微
之詩云逡巡大遍梁州徹又云梁州大遍最豪嘈
史及脞說謂有大遍小遍其誤識此乎

伊州調

伊州見於世者凡七商曲大石調雙調小石調歇拍
林鍾商越調第不知天寶所製七商中何調耳王
建宮詞云側商調裏唱伊州林鍾商今夷則商也
管色譜以凡字殺若側商則借尺字殺

霓裳羽衣曲

霓裳羽衣曲說者多異予斷之曰西涼創作明皇潤
色又爲易美名其他飾以神怪者皆不足信也唐
史云河西節度使楊敬述獻凡二十遍白樂天和
元微之霓裳羽衣曲歌云由來能事各有主楊氏

創聲君造譜自注云開元中西涼節度使楊敬述
造鄭愚津陽門詩注亦稱西涼府都督楊敬述進
又考唐史突厥傳開元間涼州都督楊敬述爲瞰
欲谷所敗白衣檢校涼州事鄭愚之說是也劉夢
得詩云開元天子萬事足惟惜當年光景促三卿
陌上望仙山歸作霓裳羽衣曲仙人從此在瑤池
三清八景相追隨天上忽乘白雲去世間忽有秋
風詞李肱霓裳羽衣曲詩云開元太平時萬國賀
豐歲梨園進舊曲玉座流新製鳳管迭參差霞裳
競搖曳元微之法曲詩云明皇度曲多新態宛轉

浸淫易沉着赤白桃李取名花霓裳羽衣號天樂
而樂天亦云法曲法曲歌霓裳政和世理音洋洋
開元之人樂且康又知爲法曲一數也夫西涼旣
獻此曲而三人者又謂明皇製作予以是知西涼
創作明皇潤色也杜佑理道要訣云天寶十三載
七月改諸樂名使輔璆琳宣進止令於太常寺刊
石內黃鍾婆羅門曲改爲霓裳羽衣曲津陽門詩
注葉法善引明皇入月宮聞樂歸描寫其半會西
涼都督楊敬述進婆羅門聲調脗合遂以月宮所
聞爲散序敬述所進爲其脗製霓裳羽衣月宮事

荒誕惟西涼進婆羅門曲明皇潤色又爲易美名
最明白無疑異人錄云開元六年上皇與申天師
中秋夜同遊月中見一大宮府榜曰廣寒清虛之
府兵衛守門不得入天師引上皇躍起烟霧中下
視玉城仙人道士乘雲駕霍徃來其間素娥十餘
人舞笑於廣庭桂樹之下樂音清麗上皇歸編律
成音製霓裳羽衣曲逸史云羅公遠中秋侍明皇
宮中翫月以柱杖向空擲之化爲銀橋與帝昇橋
寒氣侵人遂至月宮女仙數百練素霓裳舞于廣
庭上間曲名曰霓裳羽衣上記其音歸作霓裳曲

鹿革事類云八月望夜葉法善與明皇遊月宮聆
月中天樂問曲名曰紫雲回默記其聲歸傳之名
曰霓裳羽衣此三家者大同小異要皆荒誕無可
稽者王建詩云弟子歌中留一色聽風聽水作霓
裳歐陽永叔詩話以不曉聽風聽水爲恨蔡絛詩
話云出唐人西域記龜茲國王與臣庶知樂者於
大湖間聽風水聲均節成音後翻入中國如伊州
甘州涼州皆自龜茲至此說近之但不及霓裳按
唐史及唐人詩集諸公家小說楊太真進見之日
奏此曲導之妃亦善此舞帝常以趙飛燕身輕成

帝爲置七寶避風臺事戲妃曰爾則任吹多少妃曰霓裳一曲足掩前古而宮妓佩七寶纓絡舞此曲曲終珠翠可掃故詩人云貴妃宛轉侍君側體弱不勝珠翠繁冬雪飄飄錦袍暖春風蕩蕩霓裳翻又云天閣沉沉夜未央碧雲仙曲舞霓裳一聲玉笛向空奏月滿驪山宮漏長又云霓裳一曲千峰上舞破中原始下來又云漁陽鼙鼓動地來驚破霓裳羽衣曲又云世人莫重霓裳曲曾致干戈是此中又云雲雨馬嵬飛散後驪山無復舞霓裳又云霓裳滿天月粉骨幾春風帝爲太上皇就養

南宮遷于西宮梨園子弟王琯發音聞此曲一聲則天顏不怡左右歔歔其後憲宗時每大宴間作此舞文宗時詔太常卿馮定求開元雅樂制雲韶雅樂及霓裳羽衣曲是時四方大都邑及士大夫家已多按習而文宗乃令馬定制舞曲者疑曲存而舞節非舊故就加整頓焉按明皇改婆羅門爲霓裳羽衣屬黃鍾商云時號越調即今之越調是也白樂天嵩陽觀夜奏霓裳詩云開元遺曲自淒涼况近秋天調是商又知其爲黃鍾商無疑歐陽永叔云人間有瀛洲獻仙音二曲此其遺聲瀛洲

屬黃鍾宮獻仙音屬小石調了不相干永叔知霓裳羽衣爲法曲而瀛洲獻仙音爲法曲中遺聲今合兩箇宮調作霓裳羽衣一曲遺聲亦太疏矣樂天和元微之霓裳羽衣曲歌云磬簫箏笛遞相橫擊榼吹彈聲迤邐注云凡法曲之初衆樂不齊惟金石絲竹次第發聲霓裳序初亦復如此又云散序大奏未動衣陽臺宿雲慵不飛中序擘騷初入拍秋竹竿裂春冰拆注云散序六遍不拍故不舞中序始有拍亦名拍序又云繁音急節十二遍跳珠撼玉何鏗錚翔鸞舞了却收翅啖雀曲終長引

聲注霓裳十二遍而曲終凡曲將終皆聲拍促速惟霓裳之末長引一聲筆談云霓裳曲凡十二疊前六疊無拍至第七疊方謂之疊遍自此始有拍而舞筆談沈存中撰沈指霓裳羽衣爲道調法曲則是未嘗見舊譜今所云豈亦得之樂乎世有般涉調拂霓裳曲因石曼卿取作傳播述開元天寶舊事曼卿云本是月宮之音翻作人間之曲近夔師曾端伯增損其辭爲白遺隊口號亦開寶遺音蓋二公不知此曲自屬黃鐘商而拂霓裳則般涉調也宣和初普州守山東人王平詞學華瞻自言

得夷則商霓裳羽衣譜取陳鳴白樂天長恨歌傳
 并樂天寄元微之霓裳羽衣曲歌又雜取唐人小
 詩長句及明皇太真事終以微之連昌宮詞補綴
 成曲刻版流傳曲十一段起第四遍第五遍第六
 遍擷入破虛催袞實袞歇拍殺袞音律節奏與白
 紵歌注大異則知唐曲今世決不復見亦可恨也

胡渭州

胡渭州明皇雜錄云開元中樂工李龜年弟兄三人
 皆有才學盛名彭年善舞霍年能歌製渭州
 曲特承顧遇唐史吐蕃傳亦云奏涼州胡渭錄要

雜曲今小石調胡渭州是也然世所行伊州胡渭
 州六么皆非大遍全曲

六么

六么亦名錄腰一名樂世一名錄要元微之琵琶歌
 云錄要散序多櫛撚又云管兒還為彈錄要錄要
 依舊聲迢迢又云逡巡彈得六么徹霜刀破竹無
 殘節沈亞之歌者葉記云合韻奏綠腰又誌盧金
 蘭墓云為綠腰玉樹之舞吐蕃傳云奏涼州胡渭
 錄要雜曲段安節琵琶錄云錄腰本錄要也樂工
 進曲上今錄要者白樂天楊柳枝詞云六么水調

家家唱白雪梅花處處吹又聽歌六絕句內樂世
一遍云管急弦繁拍漸稠綠腰宛轉曲終頭誠如
樂世聲聲樂老病人軀未免愁注云樂世名六么
王建宮詞云琵琶先抹六么頭故知唐人以么作
腰惟樂天與王建耳或云此曲拍無過六字者故
曰六么至樂天又獨謂之樂世他書不見也青箱
雜記云曲有六么者錄霓裳羽衣曲之要拍霓裳
羽衣曲乃宮調與此曲了不相閏琵琶錄又云正
元中康崑崙琵琶第一手蒲市折闌聲樂崑崙登
東綵樓彈新翻羽調綠腰自謂無敵曲罷市西樓

上出一女郎抱樂器云我亦彈此曲兼移在楓香
調中下撥聲如雷絕妙入神崑崙拜請爲師女郎
更衣出乃僧善本俗姓段歐陽永叔云貪看六么
花十八此曲內一疊名花十八前後十八拍又四
花拍共二十三拍樂家者流謂花拍蓋非正也曲
節抑揚可喜舞亦隨之而舞築毬六么至花十八
益奇

西河長命女

西河長命女崔元範自越州幕府拜侍御史李納尚
書餞於鑑湖命盛小叢歌坐客各賦詩送之有云

爲公唱作西河調日暮偏傷去任人理道要訣長
命女在林鍾羽時號平調今俗呼高平調也脞說
云張紅紅者大曆初隨父歌丐食過將軍韋清所
居清納爲姬自傳其藝穎悟絕倫有樂工取古西
河長命女加減節奏頗有新聲未進間先歌於清
清令紅紅潛聽以小豆數合記其拍詔云女弟子
久歌此非新曲也隔屏奏之一聲不失樂工大驚
請與相見嘆伏不已兼云有聲不穩今已正矣尋
達上聽召入宜春院寵澤隆異宮中號記曲小娘
尋爲才人按此曲起開元以前大曆間樂工加減

節奏紅紅又正一聲而已花間集和凝有長命女
曲僞蜀李珣瓊瑤集亦有之句讀各異然皆今曲
不知孰爲古製林鍾羽併大曆加減者

楊柳枝

楊柳枝錄或曰楊柳枝歌云隋之曲前輩詩云萬里
長江一帶開岸邊楊柳幾千栽錦帆未落干戈起
惆悵龍舟去不回又云樂罷隋堤事已空萬條猶
舞舊春風皆指汴梁事而張祜折楊柳枝兩絕句
其一云莫折宮前楊柳枝玄宗曾向笛中吹傷心
日暮煙霞起無限春愁生翠睂則知隋有此曲傳

至開元樂府雜錄云白太傅作楊柳枝考樂天晚年與劉夢得唱和此曲詞云古歌舊曲君休聽聽取新翻楊柳枝又作楊柳枝二十韻云樂童翻怨調才子興妍詞注云洛下新聲也劉夢得亦云請君莫奏前朝曲聽唱前朝楊柳枝蓋後來始變新聲而所謂樂天作楊柳枝者稱其別創詞也

喝馱子

喝馱子洞微志云屯田員外郎馮敢景德三年為開封府界檢澇戶田宿有胡店曰葱落忽見三婦人過店前入西畔古佛堂敢料其鬼也攜僕王侃詣

之延坐飲酒稱二十六舅母者請王侃歌送酒三女側聽十四姨者曰何名也侃對曰喝馱子十四姨曰非也此曲單州營妓教頭葛大姐所撰新聲梁祖作四鎮時駐兵魚臺值十月二十一日大姨獻之梁祖令李振填詞付後騎唱之以押馬隊因謂之葛大姨及戰得勝始流傳河北軍中競唱以押馬隊故訛曰喝馱子莊皇入洛亦徵此曲謂左右曰此亦古曲葛氏但更六七聲耳李珣瓊瑤集有鳳臺曲注云俗謂之喝馱子不載何宮

蘭陵王

科史彙編 卷之三十三
蘭陵王北齊史及隋唐嘉話稱齊文襄之子長恭封
蘭陵王與周師戰嘗着假面對敵擊周師金墉城
下勇冠三軍武士共歌之曰蘭陵王入陳曲今越
調蘭陵王凡三段二十四拍或曰遺聲也此曲聲
犯正宮色用大凡字故亦名大犯又有大石調蘭
陵王慢殊非舊曲

虞美人

虞美人脞說稱起於項籍虞兮之歌予謂世以此命
名可也曲起於當時非也曾宣子夫人魏氏作虞
美人草行有云三軍散盡旌旗倒玉帳佳人坐中

老香魂夜逐劍光飛青血化爲原上草芳心寂寞
寄寒枝舊曲聞來似歛眉又云當年遺事久成空
慷慨尊前爲誰舞亦有就曲誌其事者世以爲工
其詞云帳前草草軍情變月下旌旗亂裋衣推枕
愴離情遠風吹下楚歌聲正三更撫騅欲上重相
顧艷態花無主湖中蓮萼凜秋霜九泉歸去是仙
鄉恨茫茫黃載萬和追之壓倒前輩矣其詞云世
間離恨何時了不爲英雄少楚歌聲起霸圖休野
葛荒秦老蕪城暮玉貌知何處至今芳草解婆娑
只有當時鳧鳧未消磨按益州草木記雅州名山

出虞美人草歌此曲應拍而舞他曲則否賈氏談
錄褒斜山谷有虞美人草上如鷄冠大葉相對或
唱虞美人則兩葉如人拊掌之狀頗中節拍酉陽
雜俎云舞草出三雅獨莖三葉葉如決明一葉在
莖端兩葉居莖之半相對人或近之歌及抵掌謳
曲葉動如舞益州方物圖贊改虞作娛今世所傳
虞美人曲下音俚調非楚虞姬作意其草纖柔爲
歌氣所動故其莖至小者或若動搖美人以爲娛
耳筆談云高郵桑景舒性知音舊聞虞美人草遇
人作虞美人曲枝葉皆動他曲不然試之如所傳

詳其曲皆吳音也他日取琴試用吳音製一曲對
草鼓之枝葉皆動乃目曰虞美人操其聲調與舊
曲始末不相近而草輒應之者律法同管也今盛
行江湖間人亦莫知其誰何爲吳音東齊記事云
虞美人草唱他曲亦動傳者過矣

水調歌

水調歌理道要訣所載唐樂曲南呂商時號水調予
數見唐人說水調各有不同因疑水調非曲名乃
俗呼音調之異名矣按隋唐嘉話煬帝鑿汴河自
製水調只非水調中製歌也世以今水調歌爲煬

帝自製今曲乃中呂調而唐所謂南宮商則今俗呼中管林鍾商也脞說云水調歌煬帝將幸江都時所製聲韻悲切帝喜之樂工王令言謂其弟子曰不返矣水調歌傳但有去聲此說與安公子事相類蓋水調中河傳也明皇雜錄云祿山犯順議欲遷幸帝置酒樓上命作樂有進水調歌者曰山川滿目淚沾衣富貴榮華能幾時不見只今汾水上惟有年年秋雁飛上問誰爲此曲曰李嶠上曰真才子不終飲而罷此水調中一句七字曲也樂天聽水調詩云五言一遍最殷勤調少情多但有

因不會當時翻曲意此聲腸斷爲何人脞說亦云水調第五遍五言調聲最愁苦此水調中一句五字曲又有多遍似是大曲也樂天詩又云時唱一聲新水調謾人道是采菱歌此水調中新腔也南唐近事云元宗留心內寵宴私擊鞠無虛日常令樂工楊花飛奏水調詞進酒花飛惟唱南朝天子好風流一句如是數回上悟覆杯賜金帛此又一句七字然旣曰命奏水調詞則是令楊花飛水調中撰詞也外史檣杪云王衍泛舟閩中舟子皆衣錦偶自製水調銀漢曲此水調中製銀漢曲也今

世所唱中呂調歌乃是以俗呼音調異名者名曲
雖首尾亦各有五言兩句決非樂天所聞之曲河
傳唐詞在者二其一屬南呂宮九前段平韻其一
乃今怨王孫曲屬無射宮以此知煬帝所製河傳
不傳已久然歐陽永叔所集詞內河傳附越調亦
怨王孫曲今世河傳乃仙呂調皆令也

萬歲樂

萬歲樂唐史云明皇分樂爲二部堂下立奏謂之立
部伎堂上坐奏謂之坐部伎六曲而鳥歌萬歲樂
居其四鳥歌者武后作也有鳥能人言萬歲因以

制樂通典云鳥歌萬歲樂武太后所造時宮中養
鳥能人言常稱萬歲爲樂以其之聲三人緋大袖
並画鸚鵡冠作鳥象又云今嶺南有鳥似鸚鵡能
言名吉了音料異哉武后也其爲昭儀至篡奪殺一

后一妃又殺王侯將相中外士大夫不可勝計凶
忍之極又殺諸武僅有免者又最甚則親生四子
殺其二廢徙其一獨睿宗幾危得脫視他人性命
如糞土至聞鳥歌萬歲欲集慶厥躬在衆人則欲
速歿在一身則欲久長世無是理也按理道要訣
唐時太簇商樂曲有萬歲樂或曰即鳥歌萬歲樂

也又唐舊史元和八年十月汴州劉弘撰聖朝萬
歲樂譜三百首以進而黃鍾宮亦有萬歲樂不知
起前曲後曲

夜半樂

夜半樂唐史云民間以明皇自潞州還京師夜半舉
兵誅帝皇后製夜半還京樂二曲樂府雜錄云明
皇自潞州入平內難半夜斬長樂門關領兵入宮
後撰夜半樂曲今黃鍾宮有三臺夜半樂中宮又
有慢有近拍有序不知何者爲正

何滿子

何滿子白樂天詩云世傳滿子是人名臨就刑時曲
始成一曲四詞歌八疊從頭便是斷腸聲自注云
開元中滄州歌者姓名臨刑進此曲以贖死上竟
不免元微之何滿子歌云何滿張歌能宛轉天寶
年中始稱罕嬰刑繫在囹圄間不調哀音歌憤懣
梨園子弟奏玄宗一唱承恩羈網緩便將何滿爲
曲名御府親提樂府纂甚矣帝王不可妄有嗜好
也明皇好音律而罪人遂欲進曲贖死然元白平
生交友聞見率同獨紀此事少異盧氏雜說云甘
露事後文宗便殿觀牡丹誦舒元興牡丹賦歎息

泣下命樂適情宮人沈翹翹舞何滿子詞云浮雲
蔽白日上曰汝知書耶乃賜金臂環又薛逢何滿
子詞云繫馬宮槐老持柘店菊黃故交今不見流
恨滿川光五字四句樂天所謂一曲四詞度幾是
也歌八疊疑有和聲如漁父小秦王之類今詞屬
雙調兩段各六句內五句各六字一句七字五代
時尹鶚李珣亦同此其他諸公所作往往只一段
而六句各六字皆無五字者字句既異即知非舊
曲張枯作孟才人詩云偶因歌態詠嬌嚬傳唱宮
中十二春却爲一聲何滿子下泉須吊孟才人其

序稱武宗疾篤孟才人以歌笙獲寵者密侍左右
上目之曰吾當不諱爾何爲哉指笙囊泣曰請以
此就縊上憫然復曰妾嘗藝歌願對上歌一曲以
泄憤許之乃歌一聲何滿子氣亟立殞上令醫候
之曰脉尚温而腸已絕上崩將徙棺舉之愈重議
者曰非俟才人乎命其櫬至乃舉僞蜀孫光憲云
冠劍不隨君去江湖還共恩深似爲孟才人發枯
又有宮詞云故國三千里深宮二十年一聲何滿
子雙淚落君前

凌波神

凌波神開元天寶遺事云帝在東都夢一女子高髻
廣裳拜而言曰妾凌波池中龍女久護宮苑陛下
知音乞賜一曲爲作凌波曲奏之神出波間楊妃
外傳云上夢艷女梳交心髻大袖寬衣曰妾是陛
下凌波池中龍女衛宮護駕實有功陛下洞曉鈞
天之音乞賜一曲夢中爲鼓胡琴作凌波池奏新
曲池中波濤湧起有神出池心乃夢中所見女子
因立廟池上歲祀之明皇雜錄云女伶謝阿蠻善
舞凌波曲出入宮中及諸姨宅妃子待之甚厚賜
以金粟妝臂環按理道要訣天寶諸樂曲名有凌
波神二曲其一在林鍾宮云時號道調宮然今之
林鍾即時號南呂宮而道調宮即古之仲呂宮也
其一在南呂商云時號水調今南呂商則俗呼中
管林宮商也皆不傳予問諸樂工云時號水調今
南呂商舊見凌波曲譜不記何宮調也世傳用之
歌吹能招來鬼神因是久廢豈以龍女見形之故
相承爲能招來鬼神乎

荔枝香

荔枝香唐史禮樂志云帝幸驪山楊貴妃生日命小
部張樂長生殿奏新曲未有名會南方進荔枝每

歲忠州置急遞上進五日至都天寶四年夏荔枝
滋甚比開籠時香滿一空供奉李龜年撰此曲進
之宣賜甚厚楊妃外傳云明皇在驪山命小部作
音樂於長生殿奏新曲未有名會南海進荔枝因
名荔枝香三說雖小異要是明皇時曲然史及楊
妃外傳皆謂帝在驪山故杜牧之華清絕句云長
安回望綉城堆山頂千門次第開一騎紅塵妃子
笑無人知道荔枝來遯齋閒覽非之曰明皇每歲
十月幸驪山至春乃還未嘗用六月詞意雖好而
失事實其後歐陽永叔詞亦云一從魄散馬嵬間

只有紅塵無驛使今歇拍大石兩調皆有近拍不
知何者爲本曲

阿濫堆

阿濫堆中朝故事云驪山多飛禽名阿濫堆明皇御
玉笛採其聲翻爲曲子名左右皆傳唱之播於遠
近人競以笛效吹故張祐詩云紅樹蕭蕭閣半開
玉皇曾幸此宮來至今風俗驪山下村笛猶吹阿
濫堆賀方回朝天子曲云待月上潮波灑灑塞管
孤吹新阿濫即謂阿濫堆江湖尚有此聲予未之
聞也嘗以問老樂工云屬夾鍾商按理道要訣天

寶諸樂名堆作追屬黃鍾羽夾鍾商俗呼雙調而黃鍾羽則俗呼般涉調然理道要訣稱黃鍾羽時號黃鍾商調皆不可曉也

念奴嬌

念奴嬌元微之連昌宮詞云力士傳呼覓念奴念奴潛伴諸郎宿自注云念奴天寶中名娼善歌每歲樓下酺宴萬衆喧溢嚴安之常黃裳輩辟易不能禁衆樂爲之罷奏明皇遣高力士大呼樓上曰欲遣念奴唱歌仰二十五郎吹小管遂看能聽否皆悄然奉詔歲幸溫湯時巡東洛有司潛遣從行而

已天寶遺事云念奴有色善歌宮妓中第一帝嘗曰此女眼色媚人又云念奴每執板當席聲出朝霞之上今大石調念奴嬌世以爲天寶間所製曲予固疑之然唐中葉漸有念體慢曲子而近世有填連昌辭入此曲者後復轉此曲入道調宮又轉入高宮大石調

清平樂

清平樂松窓錄云開元中禁中初重木芍藥得四本紅紫淺紅通白繁開上乘照夜白太真以步輦從李龜年手捧檀板押衆樂前將欲歌之上曰焉用

舊詞爲命龜年宣翰林學士李白立進清平調詞
三章上命梨園子弟約格調撫絲竹促龜年歌太
真妃笑領歌意甚厚張均房脞說指此爲清平樂
曲按明皇宣白進清平調辭乃是今白於清平調
中製詞蓋古樂取聲律高下合爲三曰清調平調
側調此謂三調明皇止今就擇上兩調偶不樂側
調故也况白詞七字絕句與今曲不類而尊前集
亦載此三絕句止目曰清平調然唐人不深考妄
指此三絕句耳此曲在越調至今盛行于世今又
有黃鍾宮黃鍾商兩音者歐陽炯稱白有應制清

平樂四首徃徃是也

雨淋鈴

雨淋鈴明皇雜錄及楊妃外傳云帝幸蜀初入斜谷
霖雨彌旬棧道中聞鈴聲帝方悼念貴妃采其聲
作雨淋鈴曲以寄恨時梨園弟子惟張野狐一人
善箏篋因吹之遂傳於世予攷史及諸家說明皇
自陳倉入散關出河池初不由斜谷路今劍州梓
潼縣地名上亭有古今詩刻記明皇聞鈴之地庶
幾是也羅隱詩云細雨霏微宿上亭雨中因感雨
淋鈴貴爲天子猶魂斷窮着荷衣好涕零劍水多

端何處去巴猿無賴不堪聽少年辛苦今飄蕩深
媿先生教聚螢世傳明皇宿上亭兩中聞牛鐸聲
悵然而起問黃幡綽作何語曰謂陛下特郎當特
郎當俗稱不整治也明皇一笑遂作此曲楊妃外
傳又載上皇還京後復幸華清從官嬪御多非舊
人於望京樓下命張野狐奏雨淋鈴曲上回顧悽
然自是聖懷耿耿但吟云刻木牽絲老作翁鷄皮
霍髮與真同須臾弄罷寂無事還似人生一夢中
杜牧之詩云行雲不下朝元閣一曲淋鈴淚數行
張祐詩云雨淋鈴夜却歸秦猶是張徽一曲新長

說上皇和淚教月明南內更無人張徽即張野狐
也或謂祐詩言上皇出蜀時曲與明皇雜錄楊妃
外傳不同祐意明皇入蜀時作此曲至雨淋鈴夜
却又歸秦猶是張野狐向來新曲非異說也元微
之琵琶歌云淚垂捍撥朱絃濕水泉嗚咽鶯聲澁
因茲絃作雨淋鈴風雨蕭條鬼神泣今雙調雨淋
鈴慢頗極哀怨真本曲遺聲

春光好

春光好羯鼓錄云唐明皇尤愛羯鼓玉笛云此八音
之領袖時春雨始晴景色明麗帝曰對此豈可不

判斷命取羯鼓臨軒縱擊曲名春光好回顧柳杏
皆已微坼上曰此一事不喚我作天公乎今夾鍾
宮春光好唐以來多有此曲或曰夾鍾宮屬二月
之律明皇依月用律故能判斷如神予曰二月柳
杏坼久矣此必正月用二月律催之也春光好近
世或易名愁倚闌

菩薩蠻

菩薩蠻南部新書及杜陽編云大中初女蠻國入貢
危髻金冠纓珞被體號菩薩蠻隊遂製此曲當時
倡優李可及作菩薩隊舞文士亦徃徃聲其詞大

中宣宗紀號也北夢瑣言云宣宗愛唱菩薩蠻令
狐相國假溫飛卿新撰密進之戒以勿泄而遽言
於人由是疎之溫詞十四首載花間集今曲是也
李可及所製蓋止此則其舞隊不過如近世傳踏
之數耳

望江南

望江南樂府雜錄云李衛公爲亡妓謝秋娘撰望江
南亦云夢江南白樂天作憶江南三首第一江南
好第二第三江南憶亦自注云此曲亦名謝秋娘
每首五句予考此曲自唐至今皆南呂宮字句亦

同止是今曲兩段蓋近世曲子無單遍者然衛公
為秋娘作此曲已出兩名樂天又名以憶江南又
名以謝秋娘近世又取樂天首句名以江南好

麥秀兩岐

麥秀兩岐文酒清話云唐封舜臣性輕佻德宗時使
湖南道經金州守張樂燕之執盃索麥秀兩岐曲
樂工不能封謂樂工曰汝山民亦合聞大朝音律
守為杖樂工復行酒封又索此曲樂工前乞侍郎
舉一遍封為唱徹眾已盡記於是終席動此曲封
既行守密寫曲譜言封燕席事郵筒中送與潭州

牧封至潭牧亦張樂燕之倡優作青樓教婦人抱
男女筐篋歌麥秀兩岐之詞叙其拾麥勤苦之由
封面如灰灰復過金州不復言矣世所傳麥秀兩
岐今在黃鐘宮唐尊前集載和疑一曲與今曲不
同

文淑子

文淑子盧氏雜說云文宗善吹小管僧文淑為入內
大德得罪流之弟子收拾院中藏入家具猶作師
講聲上采其聲製曲曰文淑子予考資治通鑑敬
宗寶曆二年六月己卯幸興福寺觀沙門文淑俗

講敬文相繼年祀極遠豈有二文淑哉至所謂俗講則不可曉意此僧以俗談侮聖言誘聚群小至使人至臨觀爲一笑之樂歟尚晚矣是黃鍾宮大石調林鍾商歇拍調皆有十拍未知孰是而漱字或悞作序者

後庭花

後庭花南史云陳後主每引賓客對張貴妃等游宴使諸貴人及女學士與狎客共賦新詩相贈答采其尤艷麗者爲曲調其曲有玉樹後庭花通典云樹後庭花堂上黃鸝留金釵兩臂垂並陳後主

造恒與宮女學士及朝臣相唱和爲詩大樂令何胥採其尤輕艷者爲此曲予因知後主詩胥以配聲律遂取一句爲曲名故前輩詩云玉樹歌殘王氣終景陽鍾動戍樓空又云後庭花一曲幽怨不堪聽又云萬戶千門成野草只緣一曲後庭花又云綵牋曾襞欺江摠綺閣塵銷玉樹空又云商女不知亡國恨隔江猶唱後庭花又云玉樹歌殘海雲黑庭花忽作青蕪國又云後庭餘唱落船窻又云後庭新聲嘆樵牧又云不知即入宮前井猶自聽吹玉樹花吳蜀鷄冠花有一種小者高不過五

六寸或紅或淺紅或白或淺白曰後庭花又按國史纂異雲陽縣多漢離宮故地有樹似槐而葉細土人謂之玉樹楊雄甘泉賦玉樹青蔥左思以爲假稱玕恠者寔非也似之而已予謂雲陽既有玉樹即甘泉賦中未必假稱陳後主玉樹後庭花或者疑是兩曲謂詩家或稱玉樹或稱後庭花少者連稱者僞蜀時孫光憲毛熙震李珣有後庭花曲皆賦後主故事不著宮調兩段各四句是令也今曲在兩段各六句亦令也

鹽角兒

鹽角兒嘉祐雜志云梅聖俞說始教坊人家市鹽於紙角中得一曲譜翻之遂以名今雙調鹽角兒令是也歐陽永叔嘗製詞

朱鷺

古樂府有朱鷺曲解云因飾鼓以鷺而名曲焉又云朱鷺奏鼓飛於雲末徐陵詩有鳧鍾鷺鼓之句宋之問詩稍看朱鷺轉尚識紫駟驕皆用此事蓋鷺色本白漢初有朱鷺之瑞故以鷺形飾鼓又以朱鷺名鼓吹曲也梁元帝放生池碑云玄龜夜夢終見取於宋王朱鷺晨飛尚張羅於漢后與朱鷺飛

雲末事相叶可以互證補樂府解題之缺

踏春歌

異聞錄邢鳳之子夢數美人歌踏陽春之曲曰踏陽
春人間二月雨和塵陽春踏盡秋風起腸斷人間
白髮人又西陽雜俎云元和初有士人醉臥廳中
及醒見古屏上婦人悉于床前踏歌歌曰長安少
女踏春陽無處春陽不斷腸舞袖弓腰渾忘却蛾
眉空帶九秋霜又歌曰流水涓涓芹長芽野鳥雙
飛客還家荒村無處作寒食殞宮空對棠梨花其
中問曰如何是弓腰歌者曰首髻及地腰勢如弓

也士人驚叱之忽皆上屏東坡詩云城上湖光煖
欲波美人唱我踏春歌又詹克爰春睡詩云覺後
不知身是幻耳根猶聽踏歌聲

黃鸝疊急

太宗定中原所乘戰馬也後遇征遼馬斃上嘆息乃
命樂工撰此曲

大郎神

天后朝一士人陷冤獄其妻配入掖庭善吹觱栗撰
此曲以寄哀情始名大郎神蓋取大郎行第也畏
人知遂易名悲切子終號怨回鶻

得寶子

康老長安富家子落魄不事生計常與國樂遊處一
旦家產蕩盡偶一老嫗持舊錦襪貨粥乃以半千
獲之尋有波斯見大驚謂康曰何處得此至寶此
是水蚕丝所織暑日陳於座可致一室清涼即酬
千萬康得之還與國樂追歡不經年復盡康卒樂
人嘆之遂製此曲亦名得至寶明皇初納太真喜
謂後宮曰得楊氏女如得至寶亦製曲名得寶子
傾盃樂

宣宗善吹蘆管自製此曲有數聲不均上初捻管命
俳兒辛骨蝕拍不中上瞋目囑之骨蝕憂懼一旦
而殞

道調子

懿宗命樂工史敬納吹觱栗初弄道調上謂是曲乃
誤拍之敬納乃隨拍撰成此曲

三臺

劉公嘉話錄曰三臺送酒盖因北齊文宣王毀銅雀
臺宮人拍促呼上三臺因以送酒資暇云三十拍
促曲名昔鄴中有三臺石季倫遊宴之地近樂工
造此曲促飲也又一說蔡邕自治書御史累遷尚

書三日之間周歷三臺樂府製此曲以悅邕三說
未知孰是

明君曲

謝希逸琴論曰平調明君三十六拍胡笳明君二十
八拍清調明君十三拍間絃明君十九拍蜀調明
君十二拍吳調明君十四拍杜瓊明君二十一拍
凡有七曲

天寶樂名

杜佑理道要訣云天寶十三載七月改諸樂名太簇
宮時號娑陀調太簇商時號大石調太簇羽時號

般涉調中呂商時號雙調神鵲蓋有此四曲

衡山樂曲

張芸叟南遷錄云元豐中至衡山謁嶽祠有樂工六
十四人隸祠下每歲立夏之日致祠潭州通判與
縣官備三獻奏曲侑神初曰蘇合香次曰皇帝監
終曰四朶子三曲皆開元中所降至今不廢
音調與今不同然其曲甚長自四更始奏至旦方
罷祠官頗以爲勞多從殺減

和史彙編卷之一百四十三

