

嘯

餘

譜

皇極起例月錄

先天圓圖筭歷代數

先天方圖筭人物數

起掛一卦

四象斷法

變卦爻法

引用斷卦

律之統會

黃鍾長三寸九分其時仲冬其日甲其辰子其合在
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于其
衝在未其氣大寒其斗建丑其次星紀其日月會于
玄枵其中星昴胃且角其五星爲辰其五氣爲寒其
五行爲水其候起雉雉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
十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
會于娵訾其中生昏畢且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來鍾其稽疑起銳首
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且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月戌其辰辰其介在

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日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
後天方位爲與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
其器祝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
符

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
音木其器祝敔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☲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

會於鶉火其中星昏氐旦婁其五星爲填其五氣爲
濕其五行爲土其候起鷹始犖其先天方位爲巽其
後天方位爲坤其卦爲☷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填其絲數
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寶沈其日月
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)其風涼其表景三尺三
寸二分其分星畢觜參井其分野禹貢冀州其八音
土其器鍾罇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闡闢其表景五尺
五寸其分星胃昴畢其分野禹貢兗州冀州其八音
金其器鐘罇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

無射長五寸四分其時季秋其月戊其辰戌其合在
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日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☰其風不周其表景八
尺四寸其分星奎婁胃其分野禹貢兗州共八音石
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人大水爲屋其先天
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交
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

二十九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
子申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特其兩端左右律
莫不受法于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一百二十九
者卽黃鍾蕤賓之律黃鍾三十蕤賓九十合之共一
百二十九可見二律爲經之義此是言其錯綜者皆
自然而然而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
三十五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矣三之則爲二十一
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

陰陽消息

律隨斗柄左旋而其氣與日月之會常相合律在子
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爲聲氣之元也是以升
陽之數只自冬至升起冬至前陽雖已生三十分猶
爲夏數故存之以爲體數而不用冬至後始以九爲
用以九爲用者陽數九也冬至十一月中一陽生律
應黃鍾其卦爲復復之一陽不是冬至子之半頓然
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爲臨又
升九分則雨水正月中三陽生律應太簇其卦爲泰

又升九分則春分二月中四陽生律應夾鍾其卦爲
大壯又升九分則穀雨三月中五陽生律應姑洗其
卦爲夬又升九分則小滿四月中六陽俱足律應仲
呂其卦爲乾自子至巳作息夫至小滿陽氣已極陰
氣已絕至夏至又升六分者陽升之餘分也陰陽之
餘空各六又以見六爲陰數夫乾之數九而天以六
爲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爲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爲交數故

消陽之數亦自夏至消起升陽之數以黃鍾爲體消陽之數則以蕤賓爲體夏至五月中一陽消律應蕤賓其卦爲垢自此又消九分則大暑六月中二陽消律應林鍾其卦爲遯自此又消九分則處暑七月中三陽消律應夷則其卦爲否自此又消九分則秋分八月中四陽消律應南呂其卦爲觀自此又消九分則霜降九月中五陽消律應無射其卦爲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爲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爲用者九自六而長也
自夏至到冬至陽消五十一分並夏至前三十九分
亦爲九十分則陽又生三十九分矣本一氣也生則
爲陽消則爲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

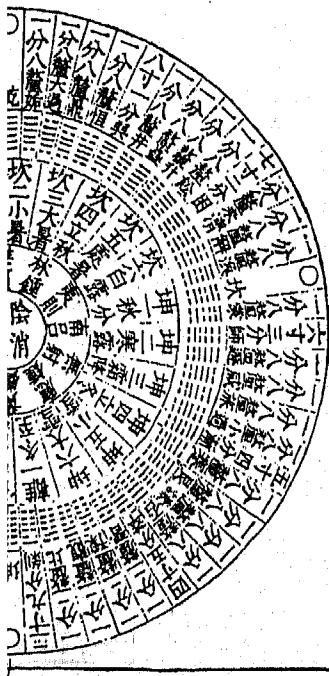
明倫彙編 家範典 卷一百一十一
二而其數則八少陽居三而其數則七老陰居四而
其數則六太簇者少陽之數也蕤賓者老陽之數也
林鍾者少陰之位也應鍾者老陰之位也陽主進由
少陽之七進而上之踰八而至九則其進極矣故
爲老陽陰主退由少陰之八而下之踰七而至六則
其退極矣故爲老陰進則饒故老陽之九饒于八少
陽之七饒于六退則乏故老陰之六乏於七少陰之
八乏于九此陰陽老少進退饒乏之正也

十二律呂以陰陽之數言十二月卦以陰陽之位言

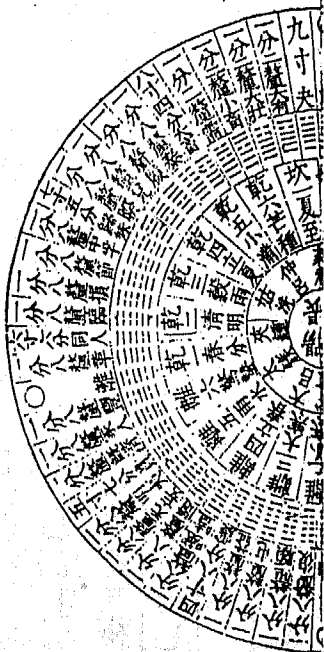
黃鍾在子一陽得位其數則九故其卦爲復大呂在
丑二陽得位其數則八故其卦爲臨太簇在寅三陽
得位其數則七故其卦爲泰夾鍾在卯四陽得位其
數則六故其卦爲大壯姑洗在辰五陽得位其數亦
五故其卦爲夬仲呂在巳六陽得位與數則四故其
卦爲乾蕤賓在午一陰得位其數則九故其卦爲垢
林鍾在未二陰得位其數則八故其卦爲遯夷則在
申三陰得位其數則七故其卦爲否南呂在酉四陰
得位其數則六故其卦爲觀無射在戌五陰得位其

數亦五故其卦爲剝應鍾在亥六陰得位其數則四
故其卦爲坤數之卦皆自然脗合

律呂合

先天圓圖

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噬

噓至雨水賁卦又升九分則爲五寸七分太簇應之
自旣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乾除乾不用又升六分
共九寸蕤賓應之蕤賓之數九寸自夏至垢卦消起
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爻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爻乾乾初爻春分同人二爻清明節卦三爻穀

雨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垢卦二爻小暑鼎卦
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之
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

東坡先生詩集卷之十一

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左十六

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十六六而生三十二也其
上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

合 呂 律

觀		豫		晉		萃	否
䷓	夾	䷏	泰	䷢	黃	䷬	䷋
漸		小過	大	旅	黃	咸	遁
䷴	夾	䷽	泰	未濟	黃	䷞	訟
渙		解	泰	濟	黃	困	訟
䷺	夾	䷧	大	未濟	黃	䷮	始
巽		恒	大	鼎	(黃)	大過	始
䷸	夾	䷟	太	鼎	黃	䷛	九
益		震	太	噬嗑	黃	隨	九
䷩	夾	䷲	泰	噬嗑	黃	䷐	九
家人		豐	泰	離	黃	革	九
䷤	夾	䷶	太	離	黃	䷰	履
中孚	(夾)	歸妹	太	睽	黃	兌	履
䷛		歸妹	太	睽	黃	䷹	履
小畜	夾	壯	泰	大有	黃	夬	履
䷈		壯	泰	大有	黃	䷪	履

清人小書

律呂

五

先

南

(南)

南

南

南

南

南

南

天

焚

夷

焚

夷

林

焚

林

焚

方

剝

艮

冢

盥

厥

賁

損

畜

蕤

蕤

蕤

蕤

(蕤)

蕤

蕤

蕤

圖

坤

謙

師

升

復

明

臨

泰

蕤

仲

姑

姑

仲

蕤

姑

蕤

蕤

蕤

蕤

南

夾

炎

黃

應

營

營

營

營

營

營

營

營

此以十二律之聲分配方圖八宮以應地之方也乾
宮統無射應鍾二律兌宮統黃鍾一律離宮統太呂
太簇二律震宮統夾鍾一律巽宮統南呂一律坎宮
統夷則林鍾二律艮宮統蕤賓一律坤宮統仲呂姑
洗二律統二律者具二均之聲統一律者具一均之
聲按月用律如九月十月用樂皆乾宮之所統者九
月以無射爲宮以配乾之乾仲呂爲徵以配乾之坤
黃鍾爲商以配乾之兌林鍾爲羽以配乾之坎太簇
爲角以配乾之離南呂爲變宮以配乾之巽姑洗爲

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十一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

樂府雜考卷十一
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易之外既濟

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二爻皆陽震宮二爻皆陰巽宮二爻皆陽坎宮二爻皆陰艮宮二爻皆陽坤宮二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

言則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坤在北方圖坤在南乾在北方圖以圖函方以見天句地外地在天中

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

于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族寅之氣也寅與亥合日月
則會于亥宮是爲姬訾之次與太族之氣合焉二月
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木與午合日月
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

在下蕤賓六管理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
陽合而汝生也

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侷志性仁情喜
事貌用恭搗肅徵旱帝太皞神句芒星東方七宿類
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魎爲狂王則爲三廢則爲
八○木之質爲楊柳爲梅李爲松柏爲竹葦爲禾麥
爲草木之動物爲鮫鯉爲蛇爲龍爲鯉魴爲小魚爲

馱木之用物爲門窗爲琴瑟爲規爲算筮爲耒耜爲
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桎杻爲驚憂爲醜惡爲壓墜
爲夭折爲產死木之人體性情爲喜爲鬼爲仁爲臭
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攝哲帝炎帝神祝
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
雜音戊也辰戌丑未聲宮

色黃味甘臭芳形殖生金勝水時該事思用睿攝聖
徵風帝黃帝神后土星中央紫宮類爲僕爲封爲餅
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嗇爲食
爲冥爲犢爲衢爲會爲都爲度爲土工爲上矢爲黃
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攜又徵雨帝少昊
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
兵爲械爲齒爲角爲螫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

四廢則爲九○金之質爲汞爲銀爲金爲銅爲鐵爲鉛金之物爲鹿爲馬爲麟猴爲虎爲牛豕爲毛蟲金之器爲斧鉞爲印節爲矩爲弓矢爲簡爲械板金之吉事爲賜予爲按察爲更革爲軍旅爲錢貨爲刑法金之凶事爲征役爲罷免爲責降爲爭鬪爲傷損爲殺戮金之人體性情爲怒爲鬼爲義爲味爲肺爲骨一六爲水爲北方爲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馮謀徵寒帝顓頊神玄冥星北方七宿類爲介爲鬼爲祠爲廟爲井爲

穴爲竇爲鏡爲玉爲履爲遠行爲勞爲血爲膏爲貪
爲舍爲勢爲火獵爲司空爲法爲準爲水工爲質爲
黑怪爲聾爲急王則爲一廢則爲六○水之質爲澗
水爲井水爲雨水爲溝渠爲陂澤爲湖海水之物爲
蟹爲蠃爲龜爲蝦爲蚌爲蠃水之器爲權衡爲輪磨
爲準爲鏡奩爲研椎爲厠溷水之吉事爲交易爲遷
移爲征行爲酒食爲田獵爲祭祀水之凶事爲賊盜
爲囚役爲徒流爲淫亂爲吮咀爲浸溺水之人體性
情爲哀爲精爲智爲聲爲腎爲皮

起例

先從動處

以成數係
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
象時方口吉妙難傳

聲數

上平聲日之變數其數一其卦乾

下平聲日之變數其數一其卦乾

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

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爲日月星辰之變數
是觀動物蓋元會運世之歲月日時爲進數者也西
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

巽 乙庚丑未八 震三同

坎 丁壬卯酉六

艮 戊癸辰戌五 坤十同

樂府原題

樂府總序

古之達禮三一日燕二日享三日記所謂吉凶軍賓
嘉皆主此三者以成禮古之達樂三一日風二日雅
三日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
變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璽羣臣行
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汗隆而存亡豈
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
之分仲尼爲此忠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曰
短簫鏡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乎
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瑟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祠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朝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人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觀本章便斷題取義贈利涉則述公無渡河慶載誕乃引鳥生入九子賦雉子班者但美繡頸錦臆歌天馬者惟叙驕馳亂踣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香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爲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朓升也

北齊曰永德謝言魏謝齊興也後周曰玄精季言魏

道陵遷太祖思悲翁魏曰戰紫陽言曹公也吳曰漢

肇開王業也命官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

祖詠侯莫陳悅埽清隴右也艾如張

諸少年張棧蓬艾側結網羅籬邊若能飛自勉豈爲

繒所縛黃雀儼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

翦艾葉爲蔽張之具也魏曰漢呂布言曹公圍臨淮

擒呂布也吳曰擒武師言孫權征伐也晉曰尔遠東

言宣帝討滅公孫氏也梁曰桐柏山言武帝牧司州

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 魏曰舊邦言曹公勝袁

言太祖討平竇泰也 擁離 紹於官渡還譙收死亡

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

破加胡元勳也北齊曰滅山胡言神武屠蓋升高車

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

室何壯葺之蕙用蘭旌離趾中 城南死郭

北野死不葬烏可食此言野死不得葬爲烏鳥所食
願爲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 古辭巫山高高以大澤六
神武脫身遁也 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蓋二
雲雨之說非舊意也魏曰屠柳城言曹公破三郡烏
丸於柳城也吳曰關昔德言關羽背吳爲孫權所擒
也晉曰平王衡言景帝調萬罔也梁曰鶴樓峻言平
郢城也北齊曰戰芒山言神武克周帥也後周
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
曰六嶺麟三曰燭肅離四曰跋岷與鹿鳴承元氣二
曲爲宗廟食舉又以重來上陵二曲合八曲爲上陵
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爲之也魏曰平南荆

言曹公平荆州也吳曰通荆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

明來寇爲清河王岳所擒也後周曰將進酒魏曰平

平漢東言太祖命將平隨郡安陸也

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

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

日嗣丕基言文宣帝也後周曰板江陵言太祖命將

擒蕭鐸平

芳樹魏曰豈熙言君臣豈穆庶績咸熙也

南土地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上邪魏曰太和言明帝
魏禪言閔帝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
期言應錄文圍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
後周曰宣重光言明帝入承大統也君馬黃晉曰金
晉乘金運也北齊曰定汝頴言文襄遣清河王岳擒
周將王思政於長葛汝頴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
巨馬良終言美人歸以南以北駕車馳馬今我心傷
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雉
於賦詠者如此後世只於言語上計較此道無聞
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備

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雉來飛從雌視以爲始
作之辭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卽物卽
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末之見也如吳
均可憐雉子班 聖人出 晉曰仲春振旅言大晉蒐田
又後人所作也 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

高祖遣將克陳將吳明徹而俘之也

臨高臺

臨高臺

臺下清水清且寒江有香草雜以蘭黃鵠高飛離或

離開弓射鵠令我生萬年晉曰夏黃田言大晉蒐田

爲苗除害也北齊曰服江

遠如期亦曰遠期

漢大樂

南言梁主蕭繹來附化也

遠如期亦曰遠期

食舉十

三曲一日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

曰泚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稱田言
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
修文也北齊曰遠夷至言至海

獻訟無怨也

外西夷諸國

務成

晉曰唐堯言聖皇陟位化彼四表
也北齊曰嘉瑞臻言聖王應期河

遣使朝貢也

清龍見符

玄雲

北齊曰成禮樂言功
成化洽制禮作樂也

黃爵行

晉曰伯
益言赤

鳥銜書有周以與今

聖皇受命神雀來也

釣竿篇

伯常子避仇河濱為漁
父其妻思之而為釣竿

歌每至河側輒歌之後司馬相

如作釣竿詩遂傳以為樂曲

漢鞞舞歌五曲

關中

一作

有賢女

魏曰明明魏皇
帝晉曰洪業篇

章和二年中

漢章
帝所

造魏曰大有聖

樂久長

魏曰魏歷長
晉曰景皇篇

四方皇

魏曰
天生

帝晉曰天命篇

丞民晉曰 殿前生桂樹

魏曰爲君旣不
易晉曰明君篇

大晉篇

右鞞舞之歌五曲未詳所始漢代燕享則用之
傅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
鞞舞本漢巴渝舞高祖自蜀漢伐楚其人勇而

善鬪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
安弩渝三日安臺四日行辭其辭旣古莫能曉
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爲四曲共八曲

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

晉樂奏魏武帝分爲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妖誕家爲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卽鳧

也白鳧舞卽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

騶馬驄馬

復有聰馬駟非橫吹曲

雨雪劉生

不知何代人觀齊梁以來所爲劉生

之辭皆稱其任俠周遊三秦
間或云抱劍專征爲符節郎

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魎與黃帝戰于涿鹿之

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
曲是梅花又有大小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多
是謬悠况鼓角與胡角聲類旣同故其曲亦相
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通長安道豪
俠行梅花落紫驪馬騶馬八曲後代所加也

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
有雙角卽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
青併歸長楊拂地桃花飛清風吹人光照

永景將夕柳黃金留上客古辭古之詩卽今之曲也
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爲二矣
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
魏樂奏越自有短長魏武燕歌行曰短歌

徵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鬼鬼無賢愚
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殞注云送葬歌也
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

蒿里傳亦曰

蒿里行亦曰泰山吟

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

苑中人得以爲脯黃鶴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

平陵東

古辭云平陵東松栢樹不知何人劫鳥而已義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

也嫁于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爲趙王家令後爲漢侍中郎也呼趙王爲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蓋合爲一

短歌行亦曰餽鮪

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爲霜羣燕辭歸鴈南翔念君客游思慚腸慚慚思歸戀故鄉何爲淹留寄他方賤妾執執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
胡歸奉金以遺母使呼婦婦至乃向採桑者等惡
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

行亦曰吁嗟

晉樂府古辭云北上太行山艱哉何巍
魏羊腸坂詰屈車輪爲之推樹木何蕭

瑟北風聲止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餒攜囊行取
薪斧木持作糜悲彼董逃行古辭云吾欲上謁從高
東山詩悠悠使我哀董逃行山頭危險道路難言
五嶽之上皆以黃金爲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諷議
之言因其所尚之歌故有是事實非起於後漢也梁
簡文誄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

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三篇之作皆言婦人見

棄於君之情也舊云甄后善哉行亦曰日苦短

歌護見棄而作必是也

日犬難口燥唇乾言人命不可保當樂東門行

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備糜斯足不求富貴也

門行

古辭煌煌京洛行

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

奏

滿歌行

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

後之作者多言方

鴈門太守行

按古辭是後漢孝和時洛陽令王渙也渙

嘗爲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

爲鴈

白頭吟

西京雜記司馬相如將聘茂陵人女爲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

妾媵重媵妾嫁娶不須啼願得一人心頭白不相離

氣出唱

亦曰精列古東光惟乾

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

相和歌吟嘖四曲

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

吾哉行亦曰日苦短

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

牆上難爲趨行

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

公無渡河行亦曰筮篲行

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

盤歌羅敷行

西門

西門行

默默

折楊柳行

圓桃

煌煌京洛行

白鶴

豔詩何嘗行

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

步出夏門行

王者布大化

擢歌行

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

故與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卽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爲云白紵白質如輕雲色似雲制以爲刺

餘作非雅別
光緒中榜摩

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玕王軻家有
鬼歌之子夜之音同於白紵皆清商調也故梁武本
白紵而爲子夜吳聲四時歌明此
前溪 晉車騎將軍
子夜亦有音聲者其實不雜清商 沈玩所作舞

曲烏夜啼

宋臨川王義慶所作宋元嘉中徙彭城王也

義康於豫章郡義慶時爲江州相見而哭

文帝聞而在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兗州刺史因此作歌

故其辭云籠窓窓不開烏夜

石城樂

宋臧質所作也

啼夜夜望郎來蓋誅其妾也

石城樂

石城在景陵質

爲景陵太守於城上見羣少年歌誄之樂因爲此辭

其辭曰生長石城下開門對城樓城中美少年出人

相依

莫愁樂

出於石城之作石城有女子名莫愁善

投 歌誄故石城之外復有莫愁言又有莫

愁洛陽女非此古辭云莫愁在何處莫愁

石城西艇子打雨聲催送莫愁來來音墮

襄陽樂

宋

王誕始爲襄陽郡元嘉末仍爲雍州夜聞諸女歌誄

因爲之辭焉宋劉道彥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

王昭君亦曰

幕至大堤宿大堤諸女兒花鬢驚郎目

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
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今天一方遠
記異國今烏孫王穹廬爲室今旃爲牆旃帳也按漢
書烏孫使使獻馬願得尚公主乃遣江都工建女爲
公主以妻烏孫焉此則是也若以爲延壽畫圖之說
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宋嘉之亂中朝舊曲散
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
公莫舞
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嘗漢王

也亦謂之公莫曲後之舞者用巾蓋像項巴渝本舞名

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關中范因率賈人以

從爲前鋒號板楯蠻勇而善鬪及定三秦封因爲關

中侯復賈人七姓其俗喜舞高帝使樂人習之關中

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

創其調晉及江左皆制其辭

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

以歌君德

時歌梁曲前溪晉曲阿子歌亦曰歡聞歌晉穆帝升平初童于輩或歌於

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說異也

團扇郎晉中書令王珣好執白團扇其侍人謝芳歌

之或云珣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懊懷懷亦作惱

許自遮面憔悴無復理羞與郎相見

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攪結女兒可攪擷齊高帝

謂之中

長史變

晉司徒左長史
王廞臨敗所作

丁督護

亦曰丁都護
亦曰都護歌

宋武帝女夫徐達之爲彭城內史爲魯軌所殺武帝
使內直督護丁旽收殞之達之妻呼旽至閣下自問
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曰督護上征去儂亦惡
閑許願作石尤風四面斷行旅黃河流無
極洛陽數千里轆轤戎旅間何由見歡子
讀曲爲彭

滅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
曲細吟而已

烏夜啼

宋臨川王
義慶作

佑客樂

齊武帝所作
也武帝爲布

衣時常游樊鄧踐阼已後追憶往事而作是歌使太
樂令劉瑤教習百日無成或啓釋寶月善音律帝使
寶月奏之便就較歌者重爲感憶之聲梁改爲商旅
行其辭二首一曰昔經樊鄧後假楫梅根渚感昔追

往事意勝情不叙二日有信數寄書無石城樂宋城

信長相憶莫作餅洛井一去無消息質作

莫愁出於石城襄陽亦曰襄陽樂烏夜飛亦曰樓烏夜飛

攸之所作也攸之舉兵發荊州未敗之前思歸京師所以歌之曰白日落日還去來楊叛兒

亦曰西曲楊叛兒本童謠也齊隆昌時女巫之子曰楊曼隨母入內及長爲太后所寵

愛童謠云楊婆兒共戲來語訛轉婆爲叛也雅歌未詳驍壺投壺樂也隋

投壺有躍矢爲驍常林歡常林歡常林聚長林也今之荆門長林縣是也樂人誤以長

至今謂之驍壺是爲常此則梁宋間曲也宋代以荆雍爲南方重鎮皆

王子爲之牧江左辭誅莫不稱之以爲樂土故宋隋

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

流江口往還因共作此歌

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

相唱和爲詩太樂令何胥採其尤輕豔者以爲此曲

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

髻玉女行鵲神仙留客擲磚續命鬪鷄子鬪百草遠

舊宮長樂花十二時等

春江花月夜

隋煬帝所作也
凡二首一曰暮

曲掩抑摧藏哀音斷絕

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囀其

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

末世樂

萬世豐解

十闕佛舞

龜茲

萬歲樂

裁鉤樂

七夕相逢樂

玉女行觴

神仙留客

擲磚續命

投壺樂

舞席同心誓

泛龍舟

鬪鷄子

鬪百草

善善

還舊宮

長樂花

十二時曲

摩尼解

娑伽兒舞

小天舞

天竺二曲

沙石壎歌

聖明樂

疏勒鹽

天竺二曲

天曲樂舞

康國四曲

戎殿農和正歌

末奚波地舞曲

疏勒三曲

兀利死遜歌

遠服舞

監曲解

安國三曲

附薩單時歌

居和祕解

末奚舞

高麗二曲

芝栖歌

禮畢二曲

單文路行

芝栖舞

散花舞

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涼伎曰

天竺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其賢而聘之未至而王死太子

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思良馬亦只言思歸之狀走馬引 博里牧恭所造也爲父報讐殺人而藏山

谷中有天馬夜降鳴於其室聞而驚以爲吏追已奔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馭君馬者路傍兒之語故張率詩曰吾畏路 楚商梁所作商梁出 霹靂引亦曰吟白虎亦曰舞玄鶴

傍兒

樂府原題

二十七

游九臯之澤遇風雷霹靂懼而歸作此引又晉平公
召師曠接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
於此付往其音不殊故合爲一不然則本舞玄鶴之
聲而爲烈安引亦曰操楚伯妃引魯伯琴引秦時屠
騁靈引樊姬作也

楚引亦曰龍丘引

楚龍丘子高引

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

首壯夫被髮携壺亂流而渡其妻隨呼止之不及遂
授箜篌而鼓之歌曰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爲其聲聞者莫不墮淚
麗玉以其聲傳鄰女麗容名曰箜篌引舊史稱漢武
帝以商聲調太乙后主令樂人侯彈依琴造坎侯坎
者聲也侯者工人姓也後語說坎爲空然
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 猗蘭操亦曰幽蘭操

世言孔子作孔子傷不逢時以

蘭薺麥自喻且云我雖不用於我何傷言雪霜之時

齊麥乃茂蘭者取其芬香也今此操只言猗蘭薺麥

辭 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

言季氏若龜山之藏魯 越裳操

世言周公作越裳國獻白雉周公作

是 拘幽操

世言文王拘 岐山操

世言周公爲太王作述古幽公之績患時

黜武也或云周 履霜操

世言尹吉甫子伯奇無罪爲後母所誣見逐自傷而作也

人爲文王所作 追帝舜之事明恐其身之不爲父母憐

也言人之不得於父母者當益親也 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接琴而歌其聲中絕魏武帝有宮人盧女者陰叔之妹七歲入漢官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絕按楊雄琴清英曰雉朝飛操者魏女傅母之所作也衛女嫁於齊太于中道聞太于死同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冢上鼓之忽二雉俱出墓中傅母撫雉曰女果爲雉耶言未畢俱飛而起不見所往傅母悲痛接琴作操曰雉朝飛據雄所記別鶴操商陵牧子娶妻大槩與思歸操之言相類恐是訛易

五年無子父兄爲之改娶其妻聞之中夜起倚戶悲歌牧子感之爲作此曲或云其時亦有雉鳴悲鳴故因以殘形操世言曾子夢一狸不見其首尾爲不祥而作此曲水仙操世言所作伯牙學鼓琴於成連先生三年而成至於精神寂寞之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
吾將迎吾帥刺船而去旬時不返但聞海上水泅及
泚泚之聲山林宵冥羣鳥悲號愴然嘆曰先生將移
我情乃接琴而歌之曲終成連刺船而還伯牙遂妙
絕天

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
子伯奇犢牧子所作則聖賢之事也故取之水
仙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

爲能通今古審是非曾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滋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己意納之於其事之

域也且以上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兔園之學其來已
从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
琴曲之言正兔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
樂天之諷諭是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己無異
無同槩之以正道爍爍乎如太陽正照妖氛邪
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詩爲白雪歌被之以歌

長清

短清

長側

短側

清調

大遊

小遊

明君

胡笳

白魚歎

廣陵散

稽康死後此曲遂絕往往後人本舊名而別出新聲也

楚妃歎

風入松

烏夜啼

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

中揮清

暢志清

蟹行清

看客清

便僻清

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目
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

擬行行重行行

陸機

古意

李白

淫思古意

顏峻

古樂府

權德輿

征戍十五曲

將帥
校獵

城塞

戎行曲

遠征人

南征曲

老將行

將軍行

霍將軍行

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

少年子

少年行

刺少年

邯鄲少年行

長安少年行

羽林郎

輕薄篇

劍客

結客

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

結接子

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

携手曲

樂未央

永明樂

今樂歌

吾生作宴樂

今日樂相樂

苦樂相倚曲

唐元稹作言人情不常思

寵反覆專引班姬

合歡詩

晉楊方所作婦人也其詩言我情與君猶形影不相

趙飛燕專爲言

離願食共並根穗飲共連理盃衣同雙絲絹寢共無

縫稠坐必接際行必携手如鳥同心如魚比目利斷

金石密逾

定情篇

漢繁欽所作言婦人不能自相悅媚乃解衣服玩好致之用叙綢繆

之志若臂環致拳拳指環致勤勤耳珠致區區香囊致和和跳脫致契濶佩玉結恩情自以爲至矣而期

於山隅山陽山西山北終而不答乃自傷悔

還臺樂

河曲遊

行幸甘泉宮

中行樂

仕麗四十七曲

女功 貞節 才慧

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詔賜中山王警及孺子妾并未央才人歌

詩四

吳王夫差女子玉歌

董嬌饒

篇

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

情人桃葉歌亦曰千金意

桃葉者王獻之妾名綠於篤愛所以

作歌或云是童謠桃葉復桃葉桃葉逐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道無所苦我

李夫人

漢武帝喪李夫人令寫真甘泉殿又令方士合靈藥曰反魂香

自緝迎汝

以降夫人之魂髮髻其

楚妃吟

楚妃歎

狀背燈隔帳不待語

楚明妃曲

杜秋娘

金陵女年十五為李錡妾錡叛滅籍之入宮有寵於景陵穆宗

立命為皇子傅母皇子封淳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

女秋蘭

木蘭辭

木蘭女子也其父

待無花空折枝

父往防邊獲功而歸與人同伴十二年而人不知其

為女子故其詩之卒章有雄兔脚撲朔雌兔眼迷離

兩兔傍地走焉能

知我是雄雌之句

昭君歎

劉勳妻

焦仲卿妻

杞梁妻歌

杞殖妻之妹朝日所作也殖戰死妻泣曰

上則無父中則無夫下則無子人生之苦

季矣乃放聲長號杞城為之頽遂投

水死其妹悲之為作是歌梁乃殖字

湘夫人亦曰湘

君亦曰湘妃

堯二女長曰娥皇次曰女英為舜二妃舜南巡二妃追隨不及沒於湘渚今有

其

未央才人歌

邯鄲才人嫁為厮卒婦

愛

祠

樂府原題

五

妾換馬胡姬年十五

黃門倡

舞媚娘

舞亦作武

唐則天朝常歌此曲

五媚娘

妾薄命亦曰惟日月

妾

安所居

皚如山上雪

燕美人

映水曲

蠶絲歌

貞女

嬌婦吟

麗人行

上

陽白髮人

唐天寶五載已後楊貴妃專寵後宮人舞復進幸矣六宮有美色者輒置別所上陽

是其一也貞元中上存焉

繚綾

時世粧

王家少婦

委舊命

秦女卷衣

靜女辭

別離十九曲

迎客

生別離

離歌

長別離

河梁別

春別曲

自君之出矣

送歸曲

思歸篇

送遠曲

母別子

寄衣曲

迎客曲

送客曲

遠別離

久別離

古離別

怨別

離怨一作雜怨

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

絲書怨

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

洛陽夫七思詩

湘妃怨

娼樓怨

四宮秋怨

西宮春怨

遺所思

獨不見

歌舞二十一曲

技能

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

似長沙地

小垂手

其辭云舞女出西秦躡節舞陽

促舞不回腰

春且復小垂手廣袖拂紅塵折

腰膺兩箇頓足轉雙巾娥眉與慢臉見此空愁人

鈞天曲

豔歌行

古辭有翻

副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

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首吳人

之舞故陸機所引牛山陸厥所言覆下皆齊地闔門乃吳門闔閭所行亦名破楚門千載而下欲爲齊謳者必本齊音欲爲吳趨者必本吳調

絲竹十一曲

挾琴歌

相如琴

薄暮動絃歌

鼓琴有所思

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

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

羽觴飛上苑

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 門闕

魏宮辭

玉華宮

長信宮

連昌宮

楚宮行

雍臺

凌雲臺

新成長樂宮

登樓曲

青樓曲

建興苑

芳林篇

上林

閭闔篇

駕言出北闕

坐玉堂

內殿賦新詩

西園遊上才

春宮曲

都邑三十四曲

名都篇亦曰齊瑟行

京兆歌

左馮翊歌

京兆

京師也馮翊在左扶風在右謂之三輔

扶風歌

荊州樂

燉煌樂

涼州之地也

青陽樂

今青州

潯陽樂

今江州

壽陽樂

南平穆王爲荆河州作也

涼州樂

今屬西夏

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

邯鄲歌

今趙州

長平行

秦白起所坑趙降兵處

故絳行

晉雖遷新田以舊田

爲故絳

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

石送反湖

白銅鞮歌亦曰襄陽踏銅鞮

南郡歌

今南陽也

荊州歌

今荊南府

陳歌

吳歌

鄴都引

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

出自薊北門行

江南行

江南怨

長干行

道路六曲

陰山道

太行路

行路難

變行路難

沙路曲

沙堤行

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

士願視帝京欣然中流
與羣臣宴上賦秋風

北風行

苦熱行

秋歌

朝歌

晨風歌

朝來曲

夜夜曲

夜坐吟

遙夜吟

春旦有所思

玄雲

朝雲

雷歌

驚雷歌

雪歌

胥臺露

白日歌

明月篇

明月子

日出行

日與月

人生四曲

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

大禹

成連

湘東王

祖龍行

百里奚

項王亦曰蓋世

楚王曲

安定侯曲

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

本楚

辭漢淮南王安小山所作言山中不可久留或言卽安所作也後人改爲五言若晉左思杖策招隱數篇是也晉王康琚又作反招隱舊說淮南書有小山亦有大山亦猶詩有小雅有大雅反招隱

四皓

蕭史曲

方諸曲

王喬歌

元丹丘歌

紫谿翁歌

序云紫谿翁過角里先生舉酒相屬辭而歌

漁父

歸去來引

梵竺四曲

舍利弗

法壽樂

阿那瓊

摩多樓子

蕃胡四曲

音闐採花

高句麗

紀遼東

隋煬帝爲遼東之役而作是詩

出蕃曲

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

淫豫歌亦曰澗豫歌

其辭云淫豫大如服翟
唐不可觸金沙浮轉多

桂浦忌經過此舟人商客刺水行舟之歌亦非簡文
所作也蜀江有瞿唐之患桂江有桂浦之難故過瞿
唐者則準澗豫涉桂浦者則準金沙又有澗豫如馬
瞿唐莫下澗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

江臯曲

方塘含白水歌

日暮望涇水

曲江登山曲

巫山

中流

曲 濟黃河 渡易山曲 桂楫泛河中

登名山行 昆明春水滿 此唐貞元中作也自唐後不都長安昆明池遂

為民田矣 半路溪 泛水曲 幽澗泉

草木二十一曲 採種 花菓

赤白桃李花亦曰桃李 唐高祖時歌 秋蘭篇 芙蓉花

採蓮曲 採菱曲 採菊 采萸篇

蒲生歌 城上麻 夾樹 夾樹有綠竹

綠竹 樹中草 冉冉孤生竹 取古詩第一句作題按何遜作

此詩所言者 楊花曲 桃花曲 隋堤柳 婚姻之事

種葛 江籬生幽沼

浮萍篇

桑條

太史
迦萊

志忠上桑條歌十二
篇言葬后當受命

車馬六曲

燕羽

車遙遙篇 高軒過

白馬篇亦曰齊瑟行

驅車

天馬歌

八駿圖

魚龍六曲

尺蠖 應龍篇

飛龍篇

飛龍引

全

枯魚 捕蝗

鳥獸二十一曲

白虎行

烏栖曲

東飛伯勞曲

擬東飛伯勞

雙燕

燕燕子飛

澤雉

滄海雀

空城雀

雀乳空井中

關鷄

晨鷄高樹

鴛鴦

鳴鳳行

鴻鴈生北塞行

黃鸝飛上苑

飛來雙白鶴

雙翼

雙翼

鳳凰曲

秦吉了

雜體六曲

隱語

雜曲

五雜俎曲

寓言

雜體

藁砧亦曰藁砧今何在 兩頭織織

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作
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饑無用之言聖人所
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

西顯五

玄冥六

惟泰元七

建始初丞相匡衡奏罷鸞

駱龍麟元天地八匡衡奏罷教繹

日出入九

天馬十

元狩三年渥洼水生馬作太初四年伐太宛得宛馬作

天門十一

景星十二

元鼎五年得鼎汾陰作

齊房十三

元狩二年芝生甘泉齊房作

皇后十四

華燁燁十五

五神十六

朝隴首十七

元狩元年行幸雍獲白麟作

象載瑜十八

太始元年行幸東海

獲赤馬作赤蛟十九

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度其初意只欲放頌詩之序而爲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

九章郊祀歌卽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甘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夫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爲可歌也而作是詩
各有其名然後隨其所用故其詩可采魏晉則
不然但卽事而歌如夕牲之時則有夕牲歌降
神之時則有降神歌旣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接也
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

胤雅

取詩君子萬年永錫祚胤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

霈雅

取易雲上於天霈君子以飲食宴樂也食舉奏霈雅三朝用焉

雍雅

取禮記大享客出以雍徹也徹饌奏雍雅三朝用焉

滌雅

取禮記帝牛必在滌三月也牲出人奏滌雅北郊明堂太廟同用

牲雅

取春秋左傳牲牲肥脂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理燎俱奏禋雅

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羣臣也嗚呼風雅頌
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爲十二雅然九夏
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于封

祀

泰山類于上帝皆以圓鍾爲宮三奏黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽各一奏文舞六成五交迎氣黃帝

以黃鍾爲宮赤帝以函鍾爲徵白帝以太簇爲商

黑帝以南呂爲羽青帝以姑洗爲角皆文舞六成

順和

以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋社巡狩告社宜于社禘社首山皆以函鍾爲宮

太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽各三奏

文舞八成望于山川以蕤賓爲宮三奏

永和

以降人鬼時享禘祫有事而告謂于廟皆以黃鍾爲宮三奏大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽各

二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗爲宮

文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾

蕤賓和蕤賓姑洗太簇奏順和無射夷則夾

永和六均皆一成以降神而送神以豫和

肅和

登高以奠玉帛于天神以大呂爲宮于地祇以應鍾爲宮于宗廟以圓鍾爲宮祀先農釋奠以

南宮爲宮望于山

川以函鍾爲宮

雍和

凡祭祀以人俎天神之俎以黃鍾爲宮地祇之俎以太簇爲宮人鬼之俎以無射爲宮又以徹

豆凡祭祀俎人之後接神之曲亦如之

壽和

凡以酌獻飲福以黃鍾爲宮

太和

以爲行節亦以黃鍾爲宮凡祭祀天子入門而卽位與其升降至于還次行則作止則止其在

朝廷天子將自內出撞黃鍾之鍾右五鍾應乃奏之其禮畢興而入撞蕤賓之鍾左五鍾應乃奏之皆以

黃鍾

爲宮

舒和

以出入二舞及皇太子王公羣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鍾奏承和出太極門而奏采齊至于嘉德門而止其

亦然

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
夏諸侯相見奏驚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惟
梁武帝自曉音律又詔百司各陳所聞帝自糾
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卽取之爲皇
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

黃鸝留

玉樹後庭花

金釵兩臂垂

或言隋煬帝作

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

黃鸝疊曲

太宗破竇建德也乘馬名黃鸝驃及征高麗死於道頗哀之命樂工製黃鸝疊曲

右四曲太宗因內宴詔無忌等作之皆宮調也

景雲河清歌

亦名燕歌高宗卽位景雲見河水清張文收宋古義爲此歌焉

麟德清卷

卷之四

五十一

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

八絃同軌樂

象高麗平天下大定夷美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

大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

二太平樂

安舞太平並周隨遺音

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

坊坊之南地忽變爲池中宗泛以厭其祥明皇卽位乃作龍池樂

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

玄真道曲

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

九真

紫極

小長壽

承天樂

順天樂

六曲
並太

清宮成太常
卿章緙作

君臣相遇樂曲

商調韋
緙作

荔枝香

明皇
幸驪

山楊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

梨園法曲

法曲本隋樂其音清而近雅場帝厭其聲
淡明皇愛之選坐伎三百教於梨園官女

數百亦爲

涼州

伊州

甘州

天寶樂曲皆以
邊地名之又詔

梨園弟子
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

代宗由廣平王復二京黎園供奉
官劉日進作以獻十八曲宮調

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

中和樂

德宗生
日自作

繼天誕聖樂

德宗
生日

昭義節度王虔休
所獻以宮爲調

孫武順聖樂

山南節度
于頔所獻

右四曲德宗朝所作也

雲韶法曲

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

右一曲宣宗每宴羣臣備百戲帝自製新曲故
有播皇猷之作

右武舞序論

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
大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丁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大韶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卽位宴會必奏之

乃制舞圖左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚龍

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苑帝勸甚

賦詩起居郎呂才被之管弦名曰功成慶善樂旋九

功舞進蹈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
神用武舞其餘卽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