

四庫全書

集部

欽定四庫全書

集部

古樂苑衍錄卷二

詳校官編修_臣李堯棟

主事銜_臣徐以坤覆勘

總校官降調編修_臣倉聖脉

校對官主事_臣陳文樞

謄錄監生_臣王以謹

欽定四庫全書

古樂苑行錄卷一

明 梅鼎祚 編

總論

樂府

文心雕龍

梁劉勰

樂府者聲依永律和聲也鈞天九奏既其上帝葛天八闋爰乃皇時自咸英以降亦無得而論矣至於塗山歌於候人始為南音有娥謠乎飛燕始為北聲夏甲歎於

東陽東音以發殷鞞思于西河西音以興音聲推移亦不一槩矣及夫庶婦謳吟土風詩官採言樂音被律志感絲篁氣變金石是以師曠覘風於盛衰季札鑒微於興廢精之至也夫樂本心術故響浹肌髓先王慎焉務塞淫濫敷訓胄子必歌九德故能情感七始化動八風自雅聲浸微溺音騰沸秦燔樂經漢初紹復制氏紀其鏗鏘叔孫定其容與於是武德興乎高祖四時廣於孝文雖摹韶夏而頗襲秦舊中和之響聞其不還暨武帝

崇禮始立樂府總趙代之音撮齊楚之氣延年以曼聲
協律朱馬以騷體制歌桂華襍曲麗而不經赤鴈羣篇
靡而非典河間薦雅而罕御故汲黯致譏於天馬也至
宣帝雅頌詩效鹿鳴邇及元成稍廣淫樂正音乖俗其
難也如此暨後郊廟惟襍雅章辭雖典文而律非夔臚
至于魏之三祖氣爽才麗宰割辭調音靡節平觀其北
上衆引秋風列篇或述酣宴或傷羈戍志不出於滔蕩
辭不離於哀思雖三調之正聲實韶夏之鄭曲也逮於

晉世則傳玄曉音創定雅歌以詠祖宗張華新篇亦充
庭萬然杜夔調律音奏舒雅荀勗改懸聲節哀急故阮
咸譏其離聲後人驗其銅尺和樂精妙固表裏而相資
矣故知詩為樂心聲為樂體樂體在聲瞽師務調其器
樂心在詩君子宜正其文好樂無荒晉風所以稱遠伊
其相謔鄭國所以云亡故知季札觀辭不直聽聲而已
若夫豔歌婉變怨志詖絕淫辭在曲正響焉生然俗習
飛馳職競新異雅詠溫恭必欠伸魚睨竒辭切至則拊

騁雀躍詩聲俱鄭自此階矣凡樂辭曰詩詩聲曰歌聲
來被辭辭繁難節故陳思稱李延年閑於增損古辭多
者則宜減之明貴約也觀高祖之詠大風孝武之歎來
遲歌童被聲莫敢不協子建士衡咸有佳篇並無詔伶
人故事謝絲管俗稱乖調蓋未思也至於軒軒疑伎鼓吹
漢世鏡挽雖戎喪殊事而並總入樂府繆襲所致亦有
可美焉昔子政品文詩與歌別故畧具樂篇以標區界

樂府總序

通志

宋鄭樵

古之達禮三一日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日風二曰雅三曰
頌所謂金石絲竹匏土革木皆主此三者以成樂禮樂
相須以為用禮非樂不行樂非禮不舉自后夔以來樂
以詩為本詩以聲為用八音六律為之羽翼耳仲尼編
詩為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為序訓而以說相高

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奈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為可貴也至晉
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為流通也按三百篇在成周之時亦無所紀繫有季扎之賢而不別國風所在有仲尼之聖而不知雅頌之分仲尼為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為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禘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為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為相和歌風者鄉人之用雅者朝廷之用合而用之是為風雅不分燕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

短簫鏡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
知黃門大予於古為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

文詩為聲也不為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為其辭義之美哉直為其聲新耳禮失則求諸野正為此也孔子曰吾自

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為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
亂躡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

為樂之所本在此自隋之後復無正聲至唐能合于管
絃者明君揚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據古今編繫節奏庶
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展飛尚張羅

於漢后謂此也魏曰楚之平吳曰炎精歛晉曰靈之祥
梁曰木紀謝北森曰水德謝言魏謝齊興也後周曰玄

精季言魏道陵遲**思悲翁**魏曰戰榮陽吳曰漢之季晉
太祖肇開王業也曰宣受命梁曰賢首山北森

曰出山東言神武戰廣阿破爾朱兆也後周**艾如張**魏
曰征隴西言太祖誅侯莫陳悅婦清隴右也曰

獲呂布吳曰據武師晉曰征遼東梁曰桐柏山北森曰
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**上之回**魏曰克官渡吳曰烏林晉曰宣
迎宅關中也輔政梁曰道亡極北齊曰珍關

隴言神武遣侯莫陳悅誅賀拔岳定關隴**擁旌**魏曰舊
也後周曰平竇泰言太祖計平竇泰也

秋風晉曰時運多難梁曰抗威北齊曰滅山胡言神武
屠蠡升高車而蠕蠕向化也後周曰後弘農言太祖收

復陝城關**戰城南**魏曰定武功吳曰克皖城晉曰景龍
東震懼也飛梁曰漢東流北齊曰立武定言神

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神武脫身遁也**巫山高**

魏曰屠柳城吳曰關背德晉曰平玉衡梁曰鶴樓峻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**上陵**漢章帝元和三年帝自作詩四篇斬其三將也

竭蕭雖四曰陟此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于章帝之前亦不可知蓋因上陵而為之也魏曰平南荆吳曰通荆州晉曰大皇統

百揆梁曰昏主恣淫慝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

羣安**將進酒**魏曰平關中吳曰章洪德晉曰因時運梁陸也

侯景復河南也後周曰取巴**有所思亦曰嗟佳人**漢太蜀言太祖遣軍平定蜀地也

舉十三曲第七曰有所思漢人亦以此樂侑食魏曰應
帝期吳曰順歷數晉曰惟庸蜀梁曰期運集北齊曰嗣

丕基言大宣帝也後周曰拔江陵芳樹魏曰邕熙吳曰
言太祖命將禽蕭繹平南土也

序梁曰於穆北齊曰克淮南言大宣遣清河王岳禽梁
司徒陸法和克壽春盡取江北之地也後周曰受魏禪

言閔帝受魏上邪魏曰太和吳曰元化晉曰大晉承運
禪作周也

宣命將滅蠕蠕國也後周曰君馬黃晉曰金靈運北齊
宣重光言明帝入承大統也

遣清河王岳禽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如張正見蔡知君之流只

音馬而已按謝朓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

無雒子班晉曰於穆我皇北齊曰聖道洽言大宣之德
聞雒子班無思不服也後周曰平東夏言高祖禽齊王

於青州一舉定山東也按吳競所引古辭云雉子高飛北黃鵠高飛已千里雉來飛從雌視以為始作之辭然

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之班作復在此古辭之前吳競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

克陳將吳明徹而仔之也**臨高臺**晉曰夏苗田北齊曰服江**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

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北齊曰刑罰中言孝昭舉直措枉

獄訟無怨也

石流

晉曰順天道北齊曰遠夷至言至海外西夷諸國遣使朝貢也

務成

唐堯曰

北齊曰嘉瑞臻言聖王應期河清龍見符瑞總至也

玄雲

北齊曰成禮樂言功成化洽制禮作樂也

黃

爵行

晉曰伯益釣竿篇

伯常子避仇河濱為漁父其妻思之而為釣竿篇每至河側輒歌之後司

馬相如作釣竿詩送傳以為樂曲

漢鞞舞歌五曲

關中

一作東

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

曰太和有聖帝晉曰天命篇

樂久長

魏曰魏厯長晉曰景皇篇

四方皇

魏曰天生烝民晉曰

大晉殿前生桂樹

魏曰為君既不

易晉曰明君篇

拂舞歌五曲

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

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

舊說淮南王安求仙遂與八公相攜而去其家臣小山之徒思戀不已乃作是歌此則恢誕家為此說耳

不然亦是後人附會也

按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

復有驄馬驅非橫吹曲

雨雪

劉生

古劍行

洛陽公子行

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道
長安道豪俠行梅花落紫駟馬驄馬八曲後
代所加也

胡角十曲

黃鵠吟 隴頭角吟亦曰隴頭水 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 度關山亦曰度關曲 長歌行 薤露歌亦
曰薤露行亦曰天地喪歌亦曰挽柩歌 蒿里傳亦曰
蒿里行亦曰泰山吟行 雞鳴亦曰雞鳴高樹巔 對
酒行 烏生八九子 平陵東 陌上桑亦曰豔歌羅
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 短歌行亦曰鰕鮒 燕歌行 秋胡
行亦曰陌上桑亦曰採桑亦曰在昔 苦寒行亦曰吁

嗟 董逃行 塘上行亦曰塘上辛苦行 善哉行亦

曰日苦短 東門行 西門行 煌煌京洛行 豔歌

何嘗行亦曰飛鶴行 步出夏東門行亦曰隴西行

野田黃雀行 滿歌行 櫂歌行 鴈門太守行 白

頭吟 氣出唱 精列 東光

右漢舊歌也曰相和歌者並漢世街陌謳謠
之辭絲竹更相和合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

帝分為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

善吹曲

等復為十三

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

相和歌吟漢四曲

大雅吟

王昭君

楚妃歎

王子喬

右張永元嘉技錄四曲

相和曲四絃一曲

蜀國四絃

右張永元嘉技錄有四絃一曲

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

相和歌清調六曲

三婦豔詩
一曲附

兩頭纖纖月初生半白半黑晴中晴
脞脞膊膊雞初鳴
磊磊落落向曙星

同前

兩頭纖纖青玉玦半白半黑頭上髮
脞脞膊膊春冰裂
磊磊落落桃初結

同前

齊王融

兩頭纖纖綺上紋半白半黑鷓鴣羣
脞脞膊膊烏迷星
磊磊落落玉石分

缺 页

缺 页

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為白紵在雅歌為子夜梁武今沈約更制其辭焉

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曰子夜則四曲今
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

子夜亦曰子夜吳聲四時歌亦曰子夜吳歌

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
時歌明此子夜亦有晉聲者其實不離清商

前溪

晉車騎將軍沈
玩所作舞曲

烏夜啼

宋臨川王義慶所
作蓋詠其妾也

石城樂

宋臧質所作
石城在景陵

莫愁樂

出於石城之作古又
有莫愁洛陽女非此

襄陽樂

宋隨王誕始為襄陽郡元嘉末仍為雍州夜聞諸女歌
謠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

王昭君亦曰王嬙亦曰王明君

若以為此
壽畫圖之

說則委巷之鼓流入風騷人
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
梁宋新聲是也元魏孝文篡漢收其所獲南
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瑟

曲名以其調高人和遂寡自宋玉以來迄今祀未有
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為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為送聲各
十六節上善之乃付太常編於樂府公莫舞即中巴渝
本舞名即明君明之君漢鞞舞曲梁武改鐸舞漢
鞞舞也

鳩

吳拂舞曲

白紵

吳舞曲

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道歌畢輒呼阿子汝聞否又呼歡聞否以為送聲後

人演其聲為二曲宋齊間用莎乙子之語稍訛異也

團扇郎

懊懣

懣亦作惱齊高帝謂之中

朝歌長史變

晉司徒左長史王厥臨敗所作

丁督護

亦曰丁都護亦曰督戶歌

讀曲

烏夜啼

宋臨川王義慶作

客樂

齊武帝所作也

石城樂

宋臧質作莫愁出於

石城襄陽

亦曰襄陽樂宋隨王誕作

烏夜飛

亦曰棲烏夜飛宋荆州刺史沈攸之所作

兒亦曰西曲楊叛兒

本童謠也

雅歌

未詳

驍壺

投壺有躍矢為驍壺今謂之驍壺是

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容樂是也三洲商人之歌也採桑度三洲曲所出也與羅敷秋胡行

者異矣所謂採桑王樹後庭花堂堂陳後主所作者唐高宗朝常歌之汎龍

舟隋煬帝幸江都宮作春江花月夜隋煬帝所作

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

嘯其聲與辭昏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鐘朱堂寢奉法
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

神白馬

永世

龜茲

萬歲樂

樂萬世豐解

于闐佛舞

七夕相逢樂 玉女行觴 神仙留客 擲磻續命
投壺樂 舞席同心 鬢 汎龍舟 鬪雞子 鬪百草

解 善善 遂舊宮 長樂花 十二時曲 摩尼 天
婆伽兒舞 小天舞 聖明樂 疏勒鹽

竺二曲 沙石彊歌 康國四曲 戩殿農和正歌 末奚
天曲樂舞 波地舞曲 前板地舞

曲 惠 疏勒三曲 兀利死遜歌 遠 安國三曲 附
地舞曲 服舞 監曲解

單時歌 居和 高麗二曲 芝栖歌 禮畢二曲 單交
祇解 末奚舞 芝栖舞

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 三十六襟曲

思歸引亦曰離拘操

舊說衛賢女之所作也但有聲至

所居而已劉孝威胡地憑良馬亦只言思歸之狀

走馬引

樗里牧恭所作也又張敞為京兆尹無威

儀時罷朝會走馬章臺街時人鄙笑之有政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

楚商梁所作商梁出遊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列女引亦曰操

一不然則本舜玄鶴之聲而為霹靂引楚樊姬

也伯妃引魯伯姬作琴引秦時屠高門作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

霍里子高妻麗玉所作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坎訛為空然以臣所見今大樂有箜篌器何得如此說

右九引

將歸操世言孔子作猗蘭操亦曰幽蘭操世言孔子作今此操只言猗蘭蓋省

也解龜山操世言孔子作越裳操世言周公作拘幽操世言文王拘於羑里而作

岐山操

世言周公為太王作述古幽公之績
患時黯武也或云周人為文王所作履霜操

世言

尹吉甫子

雉朝飛操

世言齊宣王時處士犢牧子作魏
武帝有宮人盧女者陰叔之妹七

歲入漢宮學鼓琴琴特鳴異為新聲能傳此曲至魏明
帝崩出降為尹更生妻故得此聲不絕按楊雄琴清英

曰雉朝飛操者術女傳母之所作也據雄
所記大槩與思歸操之言相類恐是訛易別鶴操

商陵牧子

作此曲或云其時亦有
雙鶴悲鳴故因以命操殘形操

世言曾子夢一狸不見
其首以為不祥而作此

曲

水仙操

世言伯牙所作懷陵操

世言伯牙所作

右十二操韓愈取十操以為文王周公孔子

曾子伯奇犢牧子所作則聖賢之事也故取

之水僊懷陵二操皆伯牙所作則工技之為也故削之嗚呼尋聲狗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為多誣言飾事以實其意所貴乎儒者為能通今古審是非胸中了然異端邪說無得而惑也退之平日所以自待為如何所以作十操以貽訓後世者為如何臣有以知其為邪說異端所襲愚師瞽史

破左的右發摧月支仰手接飛猱俯身散馬蹄狡捷過
猿猴勇剽若豹螭邊城多警急胡虜數遷移羽檄從北
來厲馬登高堤長驅蹈匈奴左顧陵鮮卑寄身鋒刃端
性命安可懷父母且不顧何言子與妻名編壯士籍不
得中顧私捐軀赴國難視死忽如歸

聲一作名胡虜一
作虜騎編一作在

寄一
作棄

同前

宋素淑

劍騎何翩翩長安五陵間秦地天下樞八方轉才賢荆

魏多壯士宛洛富少年意氣深自負肯事郡邑權籍籍
闕外來車徒傾國鄜五侯競書幣羣公亟為言義分明
於霜信行直如弦交歡池陽下留宴汾陰塽一朝許人
諾何能坐相捐影節去函谷投佩出甘泉嗟此務遠圖
心為四海懸但營身意遂豈校耳目目前俠烈良有聞古

來共知然

負一作許

同前

鮑照

白馬駢角弓鳴鞭乘北風要途問邊急襟虜入雲中閉

壁自往夏清野徑遠冬僞裝多闕絕旅服少裁縫埋身
守漢境沈命對胡封薄暮塞雲起飛沙被遠松含悲望
兩都楚歌登四墉丈夫設計誤懷恨逐邊戎棄別中國
愛要冀胡馬功去來今何道卑賤生所鍾但令塞上兒
知我獨為雄

境一作節
棄一作罷

同前

齊孔稚圭

驥子跼且鳴鐵陣與雲平漢家嫖姚將馳突匈奴庭少
年鬪猛氣怒髮為君征雄戟摩白日長劔斷流星早出

飛狐塞晚泊樓煩城虜騎四山合胡塵千里驚嘶笳振
地響吹角拂天聲左碎呼韓陣右破休屠兵橫行絕漠
表飲馬瀚海清隴樹枯無色沙草不當青勒石燕然道
凱歌長安亭縣官知我健四海誰不傾但使強胡滅何
須甲第成當令丈夫志獨為上古英

清一作訂

同前

梁沈約

白馬紫金鞍停鏢過上蘭寄言狹斜子詎知隴道難赤
坂途三折龍堆路九盤氷生肌裏冷風起骨中寒功名

退之之意不為其事而作也為時事而作也
曰如此所言則白樂天之諷諭是矣若懲古
事以為言則隋堤柳可以戒亡國若指今事
以為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
襍揉其間故所得則精所見則明無古無今

無愚無智無是非無彼無已無異無同概
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
詩為白雪歌被之以琴

長清 短清 長側 短側 清調 大遊 小遊

明君 胡笳 白魚歎

廣陵散

嵇康死後此曲遂絕
性往後人本舊名而

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 蟬行清

看客清 便僻清 婉轉清

右三十六襟曲

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八系聲樂府

古調二十四曲

古辭十九曲

無名氏

擬行行重行行

陸機

古意

李白

淫思古意

顏竣

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

游俠二十一曲

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 沐浴子 結襪子 結援子 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 攜手曲 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

合

歡詩

晉陽方作

定情篇

漢繁欽作

還臺樂

河曲遊

行幸

甘泉宮 中行樂

佳麗四十七曲

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

吳王夫差女紫玉歌

董嬌嬈

烏孫公主

情人桃葉歌亦曰千金意

桃葉

者王獻之妻名綠於篤
愛所以作歌或云童謠

李夫人

漢武帝喪李夫人
寫真甘泉殿又令方

士合靈藥曰反魂香以降夫人之
魂髻掃其狀昔燈隔帳不得語

楚妃吟

楚妃歎

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漳王鄭注事被罪放還故鄉
其辭云勸君莫借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

昭君歎

劉勳妻

焦仲卿妻

杞梁妻歌

杞殖妻之妹
朝日所作

湘夫人亦曰

湘君亦曰湘妃

未央才人歌

邯鄲才人嫁為廝卒

婦愛妾換馬

胡姬年十五

黃門倡

舞媚娘

亦舞

作武唐則天朝常歌此田

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 孀婦吟 麗人行 上陽白髮人 唐天寶五載已後楊貴妃

專寵後宮人稀復進幸矣六宮有美色者輒置別所上陽是其一也貞元中尚存焉 繚綾 時

世粧 王家少婦 委舊命 秦王卷衣 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
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

洛陽夫七思詩

湘妃怨

娼樓怨

西宮秋怨

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

謂哀思之音不合中和梁武因之改辭無復雅句 大垂手 舞而垂手也小垂手獨搖手亦然

小垂手 鈞天曲 豔歌行 古辭有翩翩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覆下皆齊地閭門乃吳門閭閭所行亦

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

琴 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

羽觴飛上苑 前有一樽酒 城南隅燕 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 扶風歌

荆州樂

燉煌樂

涼州之地也

青陽樂

今青州

潯陽樂

今江

州

壽陽樂

南平穆王為荆河州作

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為主五方之樂惟西是承雖曰人為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

舊地為故絳

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

石送反潮

白銅鞮歌亦曰襄陽蹋銅鞮

南郡歌

今南陽也

荊州歌

今荆南府

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

南思

長平行

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

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

陸機作十年為一章共十章言句汎濫無可採

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 李延年曲歌

神仙二十二曲

隱逸漁父

步虛詞 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 武溪深行 一曰武陵深行 招隱 本楚

辭漢淮南王安小山所作言山中不可久留或言即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 紫溪

翁歌 序云紫溪翁過角里先生舉酒相屬醉而歌 漁父 歸去來引

梵竺四曲

舍利弗 法壽樂 阿那瓔 摩多樓子

蕃胡四曲

于闐採花

高句麗

紀遼東

隋煬帝為遼東之後而作是詩

出蕃

曲

山水二十四曲

登臨汎渡

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

滎豫歌亦曰灩豫歌

其辭云滎豫大如幙瞿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

灩豫涉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 渡易水曲 桂楫

汎河中 登名山行 昆明春水滿此唐貞元中作也

昆明池送為民田矣 半路溪 汎水曲 幽澗泉

草木二十一曲 採種花菜

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 茱萸篇 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偃作此詩所言者婚姻之事

楊花曲

桃花曲

隋堤柳

種葛

江籬生幽渚

浮萍篇

桑條

太史

迦葉志忠上桑條歌十
二篇言韋后當受命

車馬六曲

燕芳

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 枯魚 捕蝗

鳥獸二十一曲

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 鬪雞 晨雞高樹鳴 鴛鴦 鳴雁行 鴻雁
生塞北行 黃鸝飛上苑 飛來雙白鶴 雙翼 隻
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

仲尼所以為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為本詩
以雅頌為正仲尼識雅頌之旨然後取三百篇以正樂
樂為聲也不為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為樂
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為後何也曰積風而雅
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為之釐正乎

漢武帝郊祀之歌十九章

練時日一 帝臨二 青陽三 朱明四 西顛五

玄冥六 惟泰元七 天地八 日出入九 天馬十

天門十一 景星十二 齊房十三 皇后十四

華燿燿十五 五神十六 朝隴首十七 象載瑜十

八 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為祀典而
風雅本無序也自齊魯韓毛四家之說起各
為風雅之序度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誦詩與郊祀之詩皆

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

採如隋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

梁武帝雅樂十二曲

俊雅 皇雅 胤雅 寅雅 介雅 需雅 雍雅

滌雅 牲雅 誠雅 獻雅 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 順和 永和 肅和 雍和 壽和 太和
舒和 昭和 休和 正和 承和

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

乃更為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祭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
一時之事為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歡
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為原廟令歌兒習
吹以相和得以四時歌舞於廟常以百二十
人為之文景之間禮官亦肄業

漢房中祠樂十七章

金匱要略卷一
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
為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

樂社樂曲

英雄樂曲

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

慶善樂

破陣樂

承天樂

一戎大

定樂

八紘同軌樂

夷美賓曲

右七曲高宗朝所作也

立部伎八曲

一安舞 二太平樂 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 四烏歌萬歲樂
五龍池樂 六小破陣樂 夜半樂 還京樂 文成
曲 霓裳羽衣曲 玄真道曲 大羅天曲 紫清上
聖道曲 景雲 九真 紫極 小長壽 承天樂

順天樂 君臣相遇樂曲 荔枝香 梨園法曲 涼

州 伊州 甘州 千秋節

右三十四曲並明皇朝所作也

寶應長寧樂 廣平太一樂

右二曲代宗朝所作也

定難曲 中和樂 繼天誕聖樂 孫武順聖樂

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為仙韶曲

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

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徃徃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為其舞

節而張華為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舞 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 九功舞 上元舞

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
改為崇德舞用講功改為象成舞按唐人降
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

古樂苑衍錄卷一

欽定四庫全書

古樂苑行錄卷二

明 梅鼎祚 編

總論

原古
聲律

體例
品藻

名義

九代詠歌志合文財黃歌斷竹質之至也唐歌在昔則
廣於黃世虞歌卿雲文於唐時夏歌雕牆縟於虞代商
周篇什麗於夏年至於序志述時其揆一也
文心雕龍
以下原古
昔在陶唐德盛化鈞野老吐何力之談郊童含不識之

歌有虞繼作政阜民安南風詩於元后爛雲歌於列臣
盡其美者何乃心樂而聲泰也

同上

卿雲江水開雅頌之源烝民麥秀建國風之始覽其事
迹興廢如存占彼民情困舒在目則知詩者所以宣玄
鬱之思光神妙之化也先王協之於宮徵被之於簧
絃奏之於郊社頌之於宗廟歌之於燕會諷之於房中
蓋以之可以格天地感鬼神揚風教通庶情此古詩之
大約也漢祚鴻朗文章作新安世楚聲溫純厚雅孝武

樂府壯麗宏竒縉紳先生咸從附作雖規迹古風各懷
剗刷美哉歌詠漢德雍揚可為雅頌之嗣也及夫興懷
觸感民各有情賢人逸士呻吟於下里棄妻思婦歎詠
於中閨鼓吹奏乎軍曲童謠發於閭巷亦十五國風之
次也東京繼軌大演五言而歌詩之聲微矣至於含氣
布詞質而不采七情襍遣並自悠圓或間有微疵終難
毀玉兩京詩法譬之伯仲埴篔所以相成其音調也魏
氏之學獨專其盛然國運風移古朴易解曹王數子才

氣慷慨不詭風人而特立之功卒亦未至故時與之闡

化矣

徐禎卿
徒菴錄

虞之賡歌夏五子之歌此三百篇之權輿也

困學
紀聞

夏侯太初辯樂論伏羲有網罟之歌神農有豐年之詠
黃帝有龍袞之頌元次山補樂歌有網罟豐年二篇文

心雕龍云二言肇於黃世竹彈之謠是也

同上

劉勰云鈞天九奏既其上帝葛天八闋爰乃皇時咸英
以降塗山歌於候人始為南音有娥謠乎飛燕始為北

音夏甲歎於東陽東音攸發殷釐思于西河西音以興

又窳封南風沙瀾方回諸篇皆音樂之祖也仲尼學文

王伯牙作水仙操亦不始於漢魏矣

解頤新語

古詩三百可以博其源遺篇十九可以約其趣樂府雄

高可以厲其氣離騷深永可以裨其思

談藝錄

以時而論則有建安體

漢末年號曹子建父

黃初體

魏

號與建安相
接其體一也

正始體

魏年號嵇阮
諸公之詩

太康體

晉年號左思
潘岳二張二

陸諸公

元嘉體

宋年號顏鮑
謝諸公之詩

永明體

齊年號齊
諸公之詩

齊梁體

通兩朝而言之南北朝體與齊梁體一也淵明謝體也靈運

徐庾體徐陵庾信也又有所謂選體選詩時代不同體制隨異今人例用五言古詩

為選體非也柏梁體漢武帝與羣臣共賦七言每句用韻後人謂此體為柏梁體玉臺體

玉臺集乃徐陵所序漢魏六朝之詩皆有之宮體梁簡文傷

於輕靡時號宮體其他體製尚或不一然大概不出此耳有三句之歌高祖大風歌是也古華山

幾二十五首多三句之詩其他古人詩多如此者有兩句之歌荆卿易水歌是也又古詩青聽

白馬共戲樂女兒子之類皆兩句之詞也有一句之歌漢書枹鼓不鳴董少平一句之歌也又漢

壺謠千乘萬騎上北却梁壺謠青絲白馬壽陽來皆一句也有歌行古有鞠龍行故歌行長歌行短

歌行又有單以歌
名者不可枚述
有樂府
漢武帝定郊祀立樂府採齊楚趙魏之聲以入樂府以其

音詞可被於絃歌也樂府
俱備眾體兼統眾名也
有楚辭
屈原以下做楚詞者皆謂之楚詞
有

琴操
古有水仙操幸德源所作
別鶴操高陵牧子所作
有謠
沈炯有獨酌謠王昌齡有瑩篔謠穆

天子傳有
白雲謠也
曰吟
古辭有隴頭吟孔明有梁父吟相如有白頭吟
曰辭
選有漢武

府有木
蘭辭
曰引
古曲有霹靂引走馬引飛龍引
曰詠
選有五君詠唐儲先義有羣鳩詠
曰

曲
古有大堤曲梁簡大有烏棲曲
曰篇
選有名都篇京洛篇白馬篇
曰唱
魏明帝有氣出唱

曰弄
古樂府有江南弄
又有以歎名者
古辭有楚妃歎明君歎
以愁名者

大選有四愁樂
府有獨處愁
以哀名者
選有七哀少陵有八哀
以怨名者
古詞有寒

夜怨玉階怨

以思名者

太白有靜夜思

以樂名者

齊武帝有估客樂宋賦質有石城樂

有古詩一韻兩用者

大選曹子建美女篇有兩難字謝康樂述祖德詩有兩人字其後多

有古詩一韻三用者

大選任彦昇哭范僕射詩三用情字也

有古詩三

韻六七用者

古焦仲卿妻是也

有古詩重用二十許韻者

焦仲卿妻

詩是也

有古詩旁取六七許韻者

韓退之此日足可惜篇是也凡雜用東冬江陽

庚青六韻歐陽公謂退之過寬韻則故旁入他韻非也此乃用古韻耳於集韻自見之

有古詩全

不押韻者

古採蓮曲是也

論雜體則有風人

上句述一語下句釋其義如古子夜

歌讀曲歌之類
則多用此體

藁砧

古樂府藁砧今何在山上復有山何當大刀頭破鏡飛上天解解隱

語也

五襍俎

見樂府

兩頭織織

亦見樂府詩法

以下體例

滄浪

尋二言肇於黃世竹彈之謠是也三言興於虞時元首之詩是也四言廣於夏年洛汭之歌是也五言見於周代行露之章是也六言七言雜出詩騷而體之篇成於

兩漢

文心雕龍

黃帝彈歌斷竹戾木飛土逐肉二言之始也詩頌振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸三言之始也鬱陶乎予心顏厚有忸怩五言之始也詩雅我不敢效我友自逸八言

之始也杜詩男兒生不成名身已老九言也李太白黃
帝鑄鼎於荆山鍊丹砂丹成騎龍飛上太清家十言也
東坡詩山中故人應有招我歸來篇十一言也我不敢
效我友自逸亦可作兩句若長吉酒不到劉伶墳上土

八言一句渾全

升卷集

又曰江有汜乃三言之始追天馬歌體製備矣嚴滄浪
謂創自夏侯湛蓋泥於白氏六帖

困學紀聞 馮惟訥曰按三言始天馬似

矣江有汜亦非純體蜀謂始耶

又曰四言體始於康衢歌滄浪謂起於韋孟誤矣

同上馮惟

訥曰按四言詩三百五篇在前而嚴云起於韋孟蓋其
叙事布辭自為一體漢魏以來遞相師法故云始於韋
非徒言也或又引康衢以為權輿又烏知康衢之謠非
列子因雅頌而為之者邪然明良五子之歌載在典謨
可徵也

漢初四言韋孟首唱匡諫之義繼軌周人孝武愛文相
梁列韻嚴馬之徒屬辭無方至成帝品錄三百餘篇朝
章國采亦云周備而辭人遺翰莫見五言所以李陵班
婕妤見疑於後代也按召南行露始肇半章孺子滄浪

亦有全曲暇豫優歌遠見春秋邪徑童謠近在成世閱

時取證則五言久矣

文心雕龍 文選
注五言自李陵始

塵史曰王得仁謂七言始於垓下歌柏梁篇祖之劉氏
以交交黃鳥止於桑為七言之始合兩句為一誤矣大
雅曰維昔之富不如時頌曰學有緝熙於光明此七言
之始王氏亦誤矣蓋始於擊壤歌帝力於我何有哉雅
頌之後有南山歌子產歌採葛婦歌易水歌皆有七言
而未成篇及大招百句小招七十句七言已盛於楚矣

詩家直說馮惟訥曰按諸家所論七言詩始惟垓下
為近之他皆禰出一二言未為全體至於如甯戚扣牛
所歌高誘註國語以為碩鼠之詩雖未必然亦足以明
南山白石之篇誘時未嘗有也他如列子擊壤孔叢子
大道歌續博物志狄水歌拾遺記甯封子詩皇城歌白
帝子答歌皆出於著書者之手其大義各自為體而辭
義深淺居然有別至吳越春秋所載窮劫之曲采葛婦
歌河梁之詩尤淺劣不足道而近時論詩者遂引以為
據辨七古不始於柏
梁亦何以稱知言也

胡致堂云古樂府者詩之旁行也辭曲者古樂府之末

造也

困學紀聞

陸務觀云倚聲製詞起於唐之季世

同上

古今詩體不一太師之職掌教六詩風雅頌賦比興備
焉三代而下襍體互出漢唐以來鏡歌鼓吹拂舞矛俞
因斯而興晉宋以降又有回文反復寓憂思輾轉之情
雙聲疊韻狀連駢嬉戲之態郡縣藥石名六甲八卦之
屬不勝其變古有采詩官命曰風人以見風俗喜怒好
惡皮日休云疎杉低通灘冷鷺立亂浪此雙聲也陸龜
蒙嘗曰膚愉吳都姝眷戀便殿宴此疊韻也劉禹錫曰
東邊日出西邊雨道是無情却有情杜詩曰俱飛蛺蝶

元相逐並蒂芙蓉本自雙又曰滿目飛明鏡歸心折大

刀此皆風人類也

珊瑚鈎
詩話

詩曰我歌且謠樂府載歌謠而不及諺語如夏諺齊語
皆有聲韻三字如爰清靜作符命能賦詩裴讓之四字
如雖有智慧不如乘勢寧爲雞口亡爲牛後之類五字
如城中好高髻四方高一尺城中好廣眉四方且半額
城中好大袖四方全匹帛之類七字如嘉言逆耳利於
行良藥苦口利於病欲之仲桓問任安居今行古任定

祖甌中生塵范史雲釜中生魚范萊蕪之類並詩之流

也

解頤
新語

釋家者流東國結韻以成詠西方作偈以和聲奏歌於金石則謂之為樂讚法於管絃則稱之為唄曹子建既通般遮之瑞響復感漁山之神製厥後玄師梵唱赤鷹愛而不移比丘流響青鳥悅而忘翫曇憑動韻猶今象馬蹠跼僧辨折調尚使鴻鶴停飛又若道家鈞天之奏瓊笈之章詞著步虛歌成遍疊皆詩之餘也

同上

詩迄于周離騷迄于楚是後之流為二十四名賦頌銘

贊誄箴詩行詠吟題怨歌章篇操引謠謳歌曲詞調皆

詩人六義之餘劉補闕云樂府肇於漢魏按仲尼學大

王操伯牙作水仙操則不於漢魏而後始亦以明矣元

自序樂府 馮惟訥曰按琴操肇於上古如神人暢南
風歌之類又在仲尼前但今所傳之曲未必盡出於古
耳樂府之名自興於漢何得
以此相掩耶 以下名義

守法度曰詩載始末曰引體如行書曰行放情曰歌行
間之曰歌行悲如蟲螿曰吟通乎俚俗曰謠委曲盡情

曰曲

白石詩說

詩家名號區別種種原其大義固自同歸歌聲襍而無方行體疏而不滯吟以呻其鬱曲以導其微引以抽其意詩以言其情故名因昭象合是而觀則情之體備矣夫情既異其形故辭當因其勢譬如寫物繪色倩眇各以其狀隨規逐矩圓方巧獲其則此乃因情立格持守圍環之大畧也若夫神工哲匠顛倒經樞思若連絲應之杼軸大如鑄冶逐手而遷從衡參互恒度自若此心

之伏機不可彊能也

錄 設 藝

刺美風化緩而不迫謂之風采撫事物摘華布體謂之
賦推明政治莊語得失謂之雅形容盛德揚厲休功謂
之頌幽憂憤悱寓之比興謂之騷感觸事物託於大章
謂之辭程事較功考實定名謂之銘援古刺今箴戒得
失謂之箴猗迂抑揚永言謂之歌非鼓非鐘徒歌謂之
謠步驟馳騁斐然成章謂之行品秩先後叙而推之謂
之引聲音襍比高下短長謂之曲吁嗟慨歎悲憂深思

謂之吟吟詠情性總而言志謂之詩蘇李而上高簡古澹謂之古沈宋而下法律精切謂之律此詩之衆體也

珊瑚鈞
詩話

由操而下八名引謠謳歌曲辭調皆起於郊祭軍賓吉凶苦樂之際審聲以度詞審調以節唱句度長短之數聲律平上之差莫不由之準度而又區別其在琴瑟者為操引採民吐者為謳謠備曲度者總為之新曲詞調斯皆由樂以定詞非選詞以配樂也由詩而下九名行

詠吟題怨歎章篇皆屬事而作雖題號不同悉謂之詩可也後之審樂者往往採取其詞度為新曲蓋選詞以

配樂非由樂以定詞也纂撰者盡編為樂府

解頤新語

梁元帝賦得蘭澤多芳草詩古詩為題見於此

困學紀聞馮

惟訥曰今按劉琨有胡姬年十五沈約有江籬生幽渚皆在元帝前

擬古題如西北有高樓青青河畔草之類樂府題冉冉孤生竹東下何纂纂之類省試題用事如吳宮教戰相靈鼓瑟之類用句如風動萬年枝玉水記方流之類即

景如御溝新柳龍池春早之類又如薛道衡昔昔鹽沈

休文東陽八詠後人每句賦之矣

解頤
新語

樂府則郊廟燕射鼓吹橫吹樂則有雅樂凱樂散樂俳
樂舞則有大舞武舞雅舞禡舞又鞀鐸羽籥巾帔干旄
白紵皇人之舞歌則有倚歌禡歌豔歌踏歌相和之歌
曲則有今曲舞曲文曲清商調則有平調側調清調商
調楚調瑟調聲則有正聲送聲間絃契注同上
古今樂錄曰儋歌以一句為一解中國以一章為一解

王僧虔啓曰古曰章今曰解解有多少當是先詩而後
聲詩叙事聲成文必使志盡於詩音盡於曲是以作詩
有豐約制解有多少又諸曲調皆有辭有聲而大曲又
有豔有趨有亂辭者其歌詩也聲者若羊吾夷伊那何
之類也豔在曲之前趨與亂在曲之後亦有吳聲西曲
前有和後有送也

楊慎曰按豔在曲之前與吳聲之和
若今之引子趨與亂在曲之後與吳

聲之送若今之尾聲羊吾夷伊那何皆聲之餘音鋤
有聲無字雖借字作譜而無義若今之哩囉連唵唵叫
也知此可以

蹟古樂府矣

古者詩頌皆被之金竹故非調五音無以諧會若置酒
高堂上明月照高樓為韻之首三祖之詞文或不工而
韻入歌唱此重音韻之義也與世之言宮商異矣今既
不被管絃亦何取於聲律耶齊有王元長者嘗謂余云
宮商與二儀俱生自古辭人不知之唯顏憲子乃云律
呂音調而其實大謬唯見范曄謝莊頗識之耳常欲進
知音論未就王元長創其首謝朓沈約揚其波三賢或
貴公子孫幼有文辭於是士流景慕務為精密襞積細

微專相凌架故使文多拘忌傷其真美余謂文製本須
諷讀不可蹇礙但令清濁通流口吻調利斯為足矣

文心

雕龍 以
下替律

鄭漁仲謂樂以詩為本詩以聲為用又謂古之詩今之
辭曲也若不能歌之但能誦其大而說其義可乎不幸
世儒義理之說日勝而聲歌之學日微馬貴與則謂義
理布在方冊聲則湮沒無聞其言皆有見而朱文公亦
謂聲氣之和有不可得而聞者此讀詩之所以難也夫

樂之義理詩詞是也。聲歌猶後世之腔調也。兩者俱詣
乃為大成。漁仲又謂樂之失自漢武始。蓋言亡其聲耳。
漢世樂府如朱鷺君馬黃雉子班等曲。其辭皆存而不
可讀。想當時自有節拍短長高下。故可合于律呂。後來
擬作者但詠其名物詞。雖有倫恐非樂府之全也。且唐
世之樂章即今之律詩。而李太白立進清平調與王維
之陽關曲于今皆在。不知何以被之弦索。宋之小詞今
人亦不能歌矣。今人能歌元曲南北詞。皆有腔拍如月

兒高黃鶯兒之類亦有律呂可按一入于耳即能辨之
恐後世一失其聲亦但詠月詠鶯而已此樂之所以難
也求元審聲宿悟神解者世合有異材耳

陸文裕
公外集

周官鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌東方曰鞀南方曰
任西方曰侏離北方曰禁文心雕龍云塗山歌於候人
始為南音有娥謠乎飛燕始為北聲夏甲歎於東陽東
音以發殷聲思於西河西音以興是四方皆有音也今
歌曲但統為南北二音如伊州涼州甘州渭州不是西

音今並以為北曲由是觀之則擊壤康衢仰雲南風白
雲黃澤之類詩之篇什漢之樂府下逮關鄭白馬之撰
雖詞有雅鄭並北音也若南音則孺子接輿越人紫玉
吳歛楚艷以及今之戲文皆是然三百篇無南音周南
召南皆北方也

真珠船

漢樂府真情自然但不能中節爾累度乃是好景

詩譜

以下
品藻

三國六朝樂府猶有真意勝於當時大人之詩

同上

古辭之不可讀者莫如中舞歌文義漫不可解又古將
進酒芳樹石流豫章行等篇皆使人讀之茫然又朱鷺
雉子班艾如張思悲翁上之回等只二三句可解豈非

歲久文字舛訛而然耶

晉書
樂志

古辭紫騮馬歌曰燒火燒野田野鴨飛上天折楊柳行
曰默默施行違厥罰隨事來魏武帝陌上桑曰駕虹霓
乘赤雲登彼九疑歷玉門嵇康秋胡行曰思與王喬乘
雲遊八極古人命題措辭如此歐陽公曰小雅雨無正

之名據序所言與詩絕異當闕其所疑

詩家直說

齊梁以來文士喜為樂府辭然沿襲之久往往失其命題本意烏將八九子但詠烏雉朝飛但詠雉鷄鳴高樹巔但詠雞大抵類此而甚有併其題失之者如相府蓮訛為想夫憐楊婆兒訛為楊叛兒之類是也蓋辭人例多事語言不復詳研考雖李白亦不免此惟老杜兵車行悲青坂無家別等數篇皆因事自出已意立題略不

更蹈前人陳迹真豪傑也

同上

魏文帝曰梧桐攀鳳翼雲雨散洪池曹子建曰遊魚潛
綠水翔鳥薄天飛阮籍曰存亡有變化日月有浮沈張
華曰洪鈞陶萬類大塊稟羣生左思曰皓天舒白日靈
景耀神州張協曰金風扇素節丹霞啟陰期潘岳曰南
陸迎脩景朱明送末垂陸機曰逝矣經天日悲哉帶地
川以上雖為律句全篇高古及靈運古律相半至謝朓

全為律矣

升卷
詩話

五言律起句最難六朝人稱謝朓工於發端如大江流

日夜客心悲未央雄歷千古矣唐人多以對偶起雖森
嚴而乏高古宋周伯弼選唐三體詩取起句之工者二
酒渴愛江清餘酣漱晚汀又江天清更愁風柳入江樓
是也語誠工而氣衰颯余愛柳惲汀洲采白蘋日落江
南春吳均咸陽春草芳秦帝捲衣裳又春從何處來拂
水復驚梅梁元帝山高巫峽長垂柳復垂楊唐蘇頲北
風吹早雁日日渡河飛張柬之淮南有小山羸女隱其
間王維風勁角弓鳴將軍獵渭城杜子美將軍膽氣雄

臂懸兩角弓孟浩然八月湖水平涵虛混太清雖律也
而含古意皆起句之妙可以為法何必效晚唐哉伯弼
之見誠小兒也 同上

古今詩人以詩名世者或只一句或只一聯或只一篇
雖其餘別有好詩不專在此然播傳後世膾炙於人口
者終不出此夫豈在多哉如池塘生春草則謝康樂也
澄江靜如練則謝宣城也壠首秋雲飛則柳吳興也風
定花猶落則謝元正也烏鳴山更幽則王文海也空梁

落燕泥則薛道衡也楓落吳江冷則崔信明也庭草無

人隨意綠則王胄也凡此皆以一句名世者

茗溪漁隱叢話

古樂府暫出白門前楊柳可藏烏歡作沈水香儂作博
山鑪李白用其意行為楊叛兒歌曰君歌楊叛兒妾勸
新豐酒何許最關情烏啼白門柳烏啼隱楊花君醉留
妾家博山鑪中沈香火雙煙一氣凌紫霞古樂府朝見
黃牛暮見黃牛三朝三暮黃牛如故李白則云三朝見
黃牛三暮行太遲三朝又三暮不覺鬢成絲古樂府云

郎今欲渡畏風波李白云郎今欲渡綠何事如此風波
不可行古樂府云春風復多情吹我羅裳開李反其意
云春風復無情吹我夢魂散古人謂李詩出自樂府古
選信矣其楊叛兒一篇即暫出白門前之鄭箋也因其
拈用而古樂府之意益顯其妙益見如李光弼將子儀
軍旗幟益精明又如神僧拈佛祖語信口無非妙道豈
若後世生存義山拆洗杜詩者比乎

升卷
詩拈

古樂府如護惜加窮袴防閑托守宮朔氣傳金柝寒光

透鐵衣殺氣朝朝衝塞門胡風夜夜吹邊月全是唐律

藝苑

卮言

上山採蘼蕪四坐且莫喧悲與親友別穆穆清風至橘
袖垂華實十五從軍征青青園中葵雞鳴高樹顛日出
東南隅相逢狹路間昭昭素明月昔有霍家奴洛陽城
東路飛來雙白鴟翩翩堂前燕青青河邊草悲歌緩聲
八變豔歌紈扇篇白頭吟是兩漢五言神境可與十九

首蘇李並驅

同上

次有輕薄之徒笑曹劉為古拙謂鮑照義皇上人謝朓

今古獨步而師鮑照終不及日中市朝滿

鮑照結客少年場行

謝朓劣得黃鳥度青枝

虞炎主階怨

徒自棄於高聽無涉於

文流矣

詩品

擬古樂府如郊祀房中須極古雅發以峭峻饒歌諸曲
勿便可解勿遂不可解須斟酌淺深質文之間漢魏之
辭務尋古色相和瑟曲諸小調係北朝者勿使勝質齊
梁以後勿使勝文近事母俗近情母纖拙不露態巧不

露痕寧近無遠寧朴無虛有分格有來委有實境一涉

議論便是鬼道

藝苑
卮言

七言歌行靡非樂府然至唐始暢其發也如千鈞之弩
一舉透革縱之則文漪落霞舒卷絢爛一入促節則淒
風急雨窈冥變幻轉折頓挫如天驥下坂明珠走盤収
之則如橐聲一擊萬騎忽斂寂然無聲

古樂府選體歌行有可入律者有不可入律者句法字
法皆然惟近體必不可入古耳

同上

剽竊模擬詩之大病亦有神與境觸師心獨造偶合古語者如客從遠方來白楊多悲風春水船如天上坐不妨俱美定非竊也其次哀覽既富機鋒亦圓古語口吻間若不自覺如鮑明遠客行有苦樂但問客何行之於王仲宣從軍有苦樂但問所從誰陶淵明雞鳴桑樹顛狗吠深巷中之於古樂府雞鳴高樹顛狗吠深宮中王摩詰白鷺黃鸝近世獻吉用脩亦時失之然尚可言又有全取古丈小加裁剪如黃魯直宜州用白樂天諸絕

句王半山山中十日雨雨晴門始開坐看蒼苔色欲上人衣來後二句全用輞川已是下乘然猶彼我趣合未致足厭乃至割綴古語用文已漏痕跡宛然如河分岡勢春入燒痕之類斯醜方極摹擬之妙者分歧逞力窮勢盡態不唯敵手兼之無跡方為得耳若陸機辨亡傳玄秋胡近日獻吉打鼓鳴鐘何處船語令人一見匿笑再見匿噦皆不免為盜跖優孟所訾

同上

古樂苑衍錄卷二