

說
庫

第二十七冊

碧碧鬼

雞湖

漫雜

志記董

見見見

見見見

見見見

見見見

說

年

第三十五

碧雞漫志

宋王灼撰

或問歌曲所起曰天地始著人生焉人莫不有心此歌曲所以起也舜典曰詩言志歌永言聲依咏律和聲詩序曰在心為志發言為詩情動于中而形于言言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故咏歌之咏歌之不足不知手之舞之足之蹈之樂記曰詩言其志歌咏其聲舞動其容三者本于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咏言即詩也非于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曰樂府謂詩之可歌也故樂府中有歌有謠有吟有引有行有曲今人于古樂府特指為詩之流而詞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隨古者采詩命太師為樂章祭祀宴射鄉飲皆用之故曰正得失動天地感鬼神莫近于詩先王以是經夫婦成孝敬厚人倫美教化移風俗詩至于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絃金石造歌以被之若漢文帝使慎夫人

鼓瑟自倚瑟而歌漢魏作三調歌辭終非古法

古人初不定聲律因所感發為歌而聲律從之唐虞禪代以來是也餘波至西漢末始絕西漢特今之所謂古樂府者漸興晉魏為盛隋氏取漢以來樂器歌章古調併入清樂餘波至李唐始絕唐中葉雖有古樂府而播在聲律則甚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為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世之士大夫亦多不知歌詞之變

子語魯太師樂知樂深矣魯太師亦可語此耶古者歌工樂工皆非庸人故摯適齊干適楚繆適蔡缺適秦方入河武入漢襄陽入海孔子錄之八人中其一人見于家語孔子學琴于師襄子襄子曰吾雖以擊磬為官然能于琴今子于琴已習是也子貢問師乙賜宜何歌荅曰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靜疏達而信者宜歌大雅恭儉莊敬而好禮者宜歌小雅正而靜廉而謹者宜歌風師乙賤工也學識乃至此人曰歌者上如抗下如墜曲如折止如槁木倨中矩勾中鈞累累乎端如貫珠歌之妙不越此矣今有過鈞客班教坊者問曰某

宜何歌。必曰。汝宜唱由中行。曹元寵小令。漢時雅鄭參用。而鄭為多。魏平荊州。獲漢雅樂古曲音調存者四。曰鹿鳴。騶虞。伐檀。文王。而李延年之徒。以歌被寵。復改易音辭。止存鹿鳴一曲。晉初亦除之。又漢代短簫。鏡歌。樂曲三國特存者。有朱鸞。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。晉又盡改之。獨玄雲。鈞竿二曲名存而已。漢代聲舞三國能存者。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。晉以來新曲頗衆。隋初盡歸清樂。至唐武后時。舊曲存者。如白雪公。莫巴渝。白芒子。夜團扇。懊懷石城。莫愁。揚叛兒。烏夜啼。玉樹後庭花等。六十三曲。唐中葉聲辭有者。又止三十七。有聲無詞者七。今不復見。唐歌曲比前世蓋多。聲行于今。辭見于今者。皆十二三世代差近爾。大抵先世樂府有其名者尚多。其義存者十之三。其始辭存者十不得一。略其音將無傳。勢使然也。

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。今為糞土英。綠珠亦自作懊恨歌曰。絲布濕難縫。元伊侍孝武。飲讌撫絃而歌。怨詩曰。為君既不。易。為臣良獨難。忠信事不顯。乃有見疑患。周旦佐文武。金縢功不刊。推心輔王政。二叔。

乃流言。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：祖風颭起，蓋山陵。氣霧蔽日，玉石焚。往事既去，有長歎。念別惆悵，會復難。陳安死，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，驕驄文馬鐵鍛鞍。七尺大刀奮無端，丈八蛇矛左右盤。十盪十決無當然，戰始三交失蛇矛。棄我驕驄竄岩幽，為我外援而懸頭。西流之水東流河，一去不還復奈何。劉曜聞而嘉傷，命樂府歌之。晉以來歌曲見于史者，蓋如是耳。劉琨嘗善作歌，西漢諸帝如武宣類能之。趙王幽死，諸王負死罪，臨絕之際，曲折深迫，廣川王通經好文辭，為諸姬作歌尤奇古。而高祖戚夫人、燕王旦之容華夫人所歌，又不在諸王下。蓋漢初古俗猶在也。東京以來非無作者，大概文采有餘，情性不足。高歡玉壁之後，士卒死者七萬人，慚憤發疾，歸使斛律金作勅勒歌，其辭略曰：山蒼蒼，天茫茫，風吹草低見牛羊。歡自和之，哀感流涕，金不知盡能發揮自然之妙如此。當時徐庾輩不能也。吾謂西漢後獨勅勒歌暨韓退之古琴操近古。

唐時古意亦未全喪。竹枝、浪淘沙、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。白樂天守杭州，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。疑妙入僧禪。沈亞之送人序云。故友李賀善撰南北朝樂府古詞。其所賦尤多怨鬱悽艷之句。誠以蓋古排今。使為詞者莫能偶矣。惜乎其終亦不備聲絃唱。然唐史稱李賀樂府數十篇。雲韶諸工皆合之絃索。又稱李益詩名與賀相埒。每一篇成。樂工爭以賂來取之。被聲歌供奉天子。又稱元微之詩。往往播樂府。舊史亦稱武元衡工五言詩。好事者傳之。往往被于管絃。又舊說開元中。詩人王昌齡。高適。王渙之。詣旗亭飲。梨園伶官亦招妓果燕。三人私約曰。我輩擅詩名。未第甲乙。試觀諸伶謳詩。分優劣。一伶唱昌齡二絕句。一伶唱適絕句。渙之曰。佳妓所唱。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。以此知唐伶妓當時名士詩句入歌曲。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。近世有取陶淵明歸去來。李白把酒問月。李長吉將進酒。大蘇公赤壁前後賦。協入聲律。此暗合孫吳耳。

涼州曲。唐史及傳載稱天寶樂曲。皆以邊地為名。若涼州甘州之類。曲遍聲絲名入破。又詔道調法曲。與胡部深聲合作。明年安祿山反。涼伊甘皆陷。土蕃史及開元傳信記亦云。西涼州歌此曲。甯王憲曰。音始於宮。散於商。成於角徵羽。斯曲也。宮離而不屬。商亂而加暴。君卑逼下。臣僭犯上。臣恐一日有播遷之禍。及安史之亂。世頗思憲審音。而楊妃外傳。乃謂上皇居南內。夜與妃侍者紅桃歌。妃所製涼州詞。上因廣其曲。今流傳者益加。明皇雜錄亦云。上初自巴蜀回。夜來乘月登樓。命妃侍者紅桃歌涼州。即妃所製。上親御玉笛為倚樓曲。曲罷無不感泣。因廣其曲。傳于人間。予謂皆非也。涼州在天寶時已盛行。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。則流傳者益加。豈亦詞乎。舊史及諸家小說。謂妃善歌舞。遂曉音律。不稱善製詞。今妃外傳及明皇雜錄。夸誕無實。獨帝御玉笛為倚樓曲。因廣之。傳流人間。似可信。但非涼州耳。唐史又云。其聲本宮調。今涼州見于世者。凡七宮曲。黃鍾宮。道調宮。無射宮。中呂宮。南呂宮。仙呂宮。高宮。不知西涼所獻何宮也。然七宮。宮知其三。是唐曲黃鍾道調高宮者是也。陸說云。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

黃鍾卽俗呼正宮。崑崙。豈能捨正宮外別製黃鍾涼州乎。因玉宸殿奏琵琶就易美名。此樂工夸大之常態。而脞說便謂翻入琵琶。玉宸宮調。新史雖取其說。止云康崑崙寓其聲于琵琶。奏于玉宸殿。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。道調涼州急遍吹。搥手便拈金碗舞。上皇驚笑悖拳兒。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。段和上者自製道調涼州。崑崙求譜不許。以樂之半為贈。乃傳。據張祐詩。上皇已有此曲。而幽閒鼓吹謂段師自製。未知孰是。白樂天秋夜調聽高調涼州詩云。樓上金風聲漸緊。月中銀字韻初調。促張弦柱吹高管。一曲涼州入次寥。大呂宮。俗呼高宮。其商為高大石。其羽為高般涉。所謂高調乃高宮也。史及脞說又涼州有大遍小遍。非也。凡大曲有數散序。鞞排遍。攔正攔入。破。虛催。實摧。滾拍。遍歇。殺滾。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。類從簡省。而管絃家有不肯從首至尾吹彈。甚者學不能盡。元微之詩云。逡巡大遍梁州徹。又云。梁大遍最豪嘈。史及脞說謂有大遍小遍。其悞識此乎。

伊州見于世者凡七。商曲大石調。高大石調。雙調小石調。歇拍調。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。若側商則借尺數字殺。

霓裳羽衣曲。說者多異。予斷之曰。西涼創作。明皇潤色。又為易美名。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十二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。予又考唐史突厥傳。楊敬述白衣檢校涼州事。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。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。霓裳競搖曳。元微之法曲詩云。明皇度曲多新態。宛轉淩淫易沈著。赤白桃李取花名。霓裳羽衣號天樂。夫西涼既獻此曲。而三人者。又謂明皇製作。予以為西涼創作。明皇潤色也。杜佑理道要訣云。天寶十三載七月。改諸無名中使輔璆琳宣進止。令于太常寺刊石內黃鍾商婆羅門曲。改為霓裳羽衣曲。津陽詩注葉法善引明皇八月宮間樂歸。留寫其半。會西涼都督楊敬述進。

婆羅門聲調。脗合。遂以月中所聞為散序。故述所進為其腔。製霓裳羽衣月宮事。荒誕。惟西涼進婆羅門曲。明皇潤色。又為易美名。最明白無疑。杜牧之華清宮詩。月間仙曲調。霓裳作舞衣。詩家搜奇入詞。非決然信之也。又有甚者。開元傳信記云。帝夢游月宮。聞樂。記其曲名紫雲回。楊妃外傳云。上夢仙子十餘輩。各執樂器。御雲而下。一人曰。此曲神仙紫雲回。今授陛下。明皇雜錄及仙傳拾遺云。明皇用葉法善術。上元夜。自上陽宮。往西涼州觀燈。以鐵如意質酒而還。遣使取之。不誣。幽怪錄云。開元正月望。帝欲與葉天師觀廣陵。俄虹橋起殿前。師奏請行。但無回顧。帝步上。高力士樂官數十從。項之到廣陵。士女仰望曰。仙人現。師請令樂官奏霓裳羽衣曲。乃回。後廣陵奏上元夜。仙人乘雲西來。臨孝盛寺。奏霓裳曲而去。上大悅。唐人喜言開元天寶事。而荒誕相陵奪如此。將使誰信之。予以是知其他飾以神怪者。皆不足信也。王建詩云。弟子歌中留一色。聽風聽水作霓裳。歐陽永叔詩話。以不曉聽風聽水為恨。蔡絛詩話云。出唐人西域記。龜茲國王與臣度知樂者。于大山間聽風水聲。均節成音。後翻入中國。如伊州甘州涼州。皆自龜茲致。此說近之。但不及霓裳。予謂涼州定從西涼來。若伊與甘。自龜茲聽風水造諸曲。皆未可知。王建金章餘亦見。但弟子歌

中留一色。恐是指梨園弟子。則何豫于龜茲。置之勿論可也。按唐史諸家小說。楊太真進見之日。奏此曲導之。妃亦善此舞。帝嘗以趙飛燕身輕。成帝為置七寶避風臺。偶戲妃曰。爾則任吹多少。妃曰。霓裳一曲。足掩前古。而宮妓佩七寶瓔珞舞此曲。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。春風蕩漾霓裳翻。又云。朱閣沉沉夜未央。碧雲仙曲舞霓裳。一聲玉笛向空盡。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。驪宮無復聽霓裳。又云。霓裳滿天月。粉骨幾春風。帝為太上皇。就養南宮。遷于西宮。梨園弟子。玉琯發音。聞此曲一聲。則天顏不怡。左右歔歔。其後憲宗時。每大宴間作舞。文宗時。詔太常卿馮定采開元雅樂。製雲韶雅樂。及霓裳羽衣曲。是時四方大都邑。及士大夫家。已多按習。而文宗乃令馮定制舞曲者。疑曲存而舞節非舊。故就加整頓焉。李後主作昭惠后誄云。霓裳羽衣曲。維茲喪亂也。至聞者獲其舊譜。殘缺頗甚。暇日與后詳定。去彼浮繁。定其缺墜。蓋唐末殆不全。蜀檮杌稱三月上巳。王衍宴怡神亭。衍自執版唱霓裳羽衣後庭花思越人曲。決非開元金章洞微志述五代時任六郎事。

亦未足信。按明皇改婆羅門為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。況近秋天調自商。又知其為黃鍾商無疑。歐陽永叔云。人間有瀛府獻仙音二曲。此其遺聲。瀛府屬黃鍾宮。獻仙音小石調了不相干。永叔知霓裳羽衣為法曲。而瀛府獻仙音為法曲中遺聲。今合兩個宮調。為霓裳羽衣一曲遺聲。亦太疏矣。筆談云。莆中逍遙樓楣上有唐人橫書。類梵字。相傳是霓裳譜。字訓不通。莫知非是。或謂今燕部有獻仙音曲。乃其遺聲。然霓裳本謂之道調曲。獻仙音乃小調曲。又嘉祐雜志云。同州樂工翻河中黃幡綽霓裳譜。鈞容樂工士守程以為非是。則依法曲造成。教坊伶人花日新見之。題後云。法曲雖精。莫近望瀛。予謂筆談知獻仙音非是。乃指為道調法曲。則無所著見。獨理道要訣所載。係當時朝旨。可信不誣。雜志謂同州樂工翻河中黃幡綽譜。雖不載何宮調。安知非逍遙樓楣上橫書耶。今并士守程譜皆不傳。樂天和元微之霓裳羽衣曲歌云。磬簫箏笛遞相橫。擊擻吹彈聲迤邐。注云。凡法曲之初。眾樂不齊。惟金石絲竹次第發聲。霓裳序初亦復如此。又云。散序六奏未動衣。陽臺宿雲慵不飛。中序璧驕初八拍。秋竹吹裂春冰折。注云。散序六遍無拍。故不舞。中序始有拍。亦名拍序。又云。繁音

急節十二遍。跳珠撼玉何鏗鏘。翔鸞舞了却收翅。喉鶴曲終長引聲。注云。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。沈指霓裳羽衣為道調法曲。則是未嘗見舊譜。今所云豈亦得之樂天乎。世有般涉調抑霓裳曲。因石曼卿所作傳。據述開元天寶舊事。曼卿云。本是月宮之音。翻作人間之曲。近夔帥曾端伯增損其辭。為勾遣隊口號。亦云。開寶遺音。蓋二公不知此曲。自屬黃鍾商。而抑霓裳則般涉調也。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。取陳鴻白樂天長恨歌傳。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。刻板流傳。曲十二段。起第四遍第五遍第六遍。擷入破虛催宸實催宸歌拍殺宸。音律節奏與白氏歌注大異。則知唐曲今世決不復見。亦可恨也。又唐史稱客有以按樂圖示王維者。無題識。維徐曰。此霓裳第三疊最初拍也。客未然。引工按曲乃信。予嘗笑之。霓裳第一至第六疊無拍者。皆散序故也。類音家所行大品。安得有拍。樂圖必作舞女。而霓裳散序亦疊以舞。拍故不舞。又畫師于器上。或吹或彈。止能畫一個字。諸曲皆有此一字。豈獨霓

裳唐孔緯拜官教坊。優伶求刻市律。呼使前。索其笛。指竅問曰。何者是浣溪沙孔籠子。諸伶大笑。此與畫圖上定曲名何異。

甘州世不見。今仙呂調。有曲破。有八聲漫。有令而中呂調。有蒙甘州八聲。他宮調不見也。凡大曲就本宮調轉引序慢。近今蓋度曲者。欲態若蒙甘州八聲。即是用其法于中呂調。此例甚廣。偽屬毛文錫有甘州遍。顧瓊李珣有倒排甘州。顧瓊又有甘州子。皆不著宮調。

胡渭州明皇雜錄云。開元中樂工李龜年兄弟三人。皆有才學盛名。彭年善舞。鶴年龜年能歌。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。

六么一名綠腰。一名樂世。一名錄要。元微之琵琶歌云。綠腰散序多擺撚。又云。管兒還為彈綠腰。綠腰依舊聲迢迢。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。又志盧金蘭墓云。為綠腰玉樹之舞。唐史吐蕃傳云。奏涼州胡渭錄要雜曲。段安節琵琶錄云。綠腰本錄要也。樂工進曲。上令錄其要者。白樂天楊柳枝詞云。六么水調家家唱。白雪梅花處處吹。又聽歌六絕句內樂一篇云。管急

絃繁拍漸稠。綠腰宛轉曲終頭。試知樂世聲聲樂。老病殘軀未免愁。注云。樂世一名六公。王建宮詞云。琵琶先排六公頭。故知唐人以腰作公。惟樂天與王建耳。或云。此曲拍無過六字者。故曰六公。至樂天獨謂之樂世。他書不見也。青箱雜記云。曲有綠腰者。錄霓裳羽衣曲之要。拍霓裳羽衣曲。乃言調。與此曲了不相關。士大夫論議。嘗患講之未詳。率然而發。事與理交違。幸有証之者。不過如聚訟耳。若無人攻擊。後世隨此憤憤。或遺禍于天下。樂曲不足道也。琵琶錄又云。正元中。康崑崙琵琶第一手。兩市折鬪聲樂。崑崙登東綵樓。彈新翻羽調綠腰。必謂無敵。曲罷。市西樓上出一女郎。抱樂器云。我亦彈此曲。無移在楓香調中。下撥聲如雷。絕妙入神。崑崙拜女為師。女郎更衣出。乃僧善本。俗姓段。今六公行于世者。曰黃鍾羽。即俗呼般涉調。曰夾鍾羽。即俗呼中呂調。曰林鍾羽。即俗呼高平調。曰夷則羽。即俗呼仙呂調。皆羽調也。崑崙所謂新翻。今四曲中一數乎。或他羽調乎。是未可知也。段師所謂楓香調。無所著見。今四曲中一數乎。或他調乎。亦未可知也。歐陽永叔云。貪看六公花十八。此曲內一疊名花十八。前從十八拍。又四花拍。共二十二拍。樂家者流。所謂花拍。蓋非正也。曲節楊柳可喜。舞亦隨之。而舞葉越六公。至花十八益奇。

西河長命女。崔元範自越州一府。拜侍御史。李訥尚書餞于鑑湖。命盛小叢歌坐客。各賦詩送之。又云。為公唱作西湖調。日莫偏傷去住人。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。隨父丐食。過將軍韋青所居。青納為姬。自傳其藝。穎悟絕倫。有樂工取西湖長命女。加減節奏。頗有新聲。未進。聞先歌于青。青令紅紅潛聽。以小豆合數記其拍。給云。女弟子久歌此。非新曲也。隔屏奏之一聲不失。樂工大驚。青與相見。嘆伏不已。兼云。有一聲不穩。今已正矣。尋達上聽。召入宜春院。寵澤隆異。宮中號記曲小娘子。尋為才人。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。花間集和疑有長命女曲。偽屬李珣。顧瓊集亦有之。句讀各異。然皆今曲子。不知孰為古製。林鍾羽併大曆加減者。近世有長命女。今前七拍。後九拍。屬仙呂調宮調。句讀並非舊曲。又別出大石調。西河慢聲。犯正平極奇。蓋西湖長命女。本林鍾羽。而近世所分二曲。在仙呂正平兩調。亦羽調也。楊柳枝鑑戒錄。柳枝歌亡隋之曲也。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。行樂隋隄事已空。萬條猶舞舊春風。皆指汴渠事。而張祐折楊柳枝云。莫折宮前楊柳枝。當時曾向笛中吹。則知隋有此曲。傳