

燕

樂

考

原

燕樂考原卷二

歙凌廷堪次仲著

宮聲七調

新唐書樂志正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮
黃鐘宮爲七宮

唐段安節琵琶錄

又名樂府雜錄

去聲宮七調第一運正宮調

第二運高宮調第三運中呂宮第四運道調宮第五運
南呂宮第六運仙呂宮第七運黃鐘宮

遼史樂志一曰婆陀力旦正宮高宮中呂宮道調宮南
呂宮仙呂宮黃鐘宮

宋史樂志宮聲七調曰正宮曰高宮曰中呂宮曰道宮

曰南呂宮曰僊呂宮曰黃鐘宮皆生於黃鐘

案生於黃鐘則用黃

鐘大呂夾鐘仲呂林鐘夷則無射七律也

宋沈括補筆談燕樂七宮正宮高宮中呂宮道調宮南

呂宮仙呂宮黃鐘宮

與唐志遼志同

案燕樂七宮一均卽琵琶之第一弦也分爲七

調琵琶以第一弦爲黃鐘宮故曰七宮也考琵琶

第一弦其鉅細與琴之第七弦等

今樂工所彈琵琶第

一弦卽用琴之第七弦琴之第七弦爲夾鐘清聲故唐書

樂志以爲燕樂宮調乃應夾鐘之律也

宋志亦云燕樂

以夾鐘爲律本 夢溪筆談云今教坊燕樂比律高二均

弱大呂比黃鐘高一均太簇比黃鐘高二均則

所謂夾鐘爲律本者實宋世雅樂太簇之律也

故筆談旣云高四字近夾鐘高五字爲夾鐘清

補筆談又云高四字配太簇高五字配太簇清

也琵琶絲聲故四五二字各有高下之別竹聲則無之蓋燕樂字譜實應

五聲二變不能與十二律一一相配故筆談云

今之燕樂亦不正當本律其間聲音出入亦不

全應古法略可配合而已燕樂七宮旣應太簇

之律則所謂七宮生於黃鐘用黃鐘大呂夾鐘

仲呂林鐘夷則無射七律者實則太簇夾鐘仲
呂林鐘南呂無射黃鐘七律也故補筆設云夾
鐘宮今爲中呂宮林鐘宮今爲南呂宮無射宮
今爲黃鐘宮也燕樂以字譜爲主但以律呂之
名緣飾之殺聲用某字卽爲某宮調所謂黃鐘
宮今爲正宮用六字者今琵琶之六字調也大
呂宮今爲高宮用四字者今琵琶之四字調也
夾鐘宮今爲中呂宮用一字者今琵琶之一字
調也仲呂宮今爲道調宮用上字者今琵琶之
上字調也林鐘宮今爲南呂宮用尺字者今琵

琵琶之尺字調也夷則宮今爲仙呂宮用工字者
今琵琶之工字調也無射宮今爲黃鐘宮用凡
字者今琵琶之凡字調也此其故唐宋儒者不
知之習於樂者或知之不知者則舍燕樂而高
談古律知之者或不能言卽言之亦不能盡近
代儒者及伶工皆不復知之矣故儒者論律及
文人輯填詞度曲之譜咸視正宮雙調等怖若
鬼神而不敢置喙也

又案王昫叔碧雞漫志云今涼州見於世者凡
七宮曲曰黃鐘宮道調宮無射宮中呂宮南呂

宮仙呂宮高宮此七宮次序既不由清濁又不
云正宮而云黃鐘宮不云黃鐘宮而云無射宮
疑皆有誤

正宮

琵琶錄宮七調第一運正宮調

宋史律歷志

引宋仁宗景祐樂髓新經

黃鐘之宮爲正宮調

補筆談六字配黃鐘清

又黃鐘宮今爲正宮殺聲用六字

又正宮用九聲高五高凡高工尺上高一高四勾合

七商之大石調七羽之般涉調同

宋王灼碧雞漫志黃鐘卽俗呼正宮

宋張炎詞源黃鐘宮俗名正黃鐘宮

案燕樂七宮七商七羽皆以黃鐘爲第一運七宮之第一運卽按琵琶大弭之第一聲也大弭最濁故以爲宮聲之均名爲黃鐘實應太簇之律故不曰黃鐘宮而曰正宮也正宮卽琵琶之六字調故殺聲用六字也某宮調則殺聲用某字以紀之非宮調別無可辨徒恃此而辨也蔡季通因殺聲乃撰爲起調畢曲之說謂六十調之辨全繫乎此謬矣又宮卽調也琵琶錄作於

唐時樂髓新經作於宋時正宮下皆有調字亦
不始於沈寧菴也

宋史樂志教坊所奏凡十八調四十一正宮曲三

梁州

瀛州

齊天樂

隊舞大曲十八正宮曲一

平戎破陣樂

曲破二十九正宮曲一

宴鈞臺

小曲二百七十正宮曲十

一陽生

玉牕寒

念邊戍

玉如意

瓊樹枝

鷓鴣裘

塞鴻飛

漏丁丁

息鞞鼓

勸流霞

因舊曲造新聲者五十八正宮曲二

傾杯樂

三臺

雲韶部大曲十三正宮曲一

梁州

案柳永樂章集正宮有黃鸞兒鬪百花

亦名夏州王

女搖仙佩雪梅香尾犯甘草子六曲張先子野

集正宮有醉垂鞭一曲韓玉東浦詞有正宮曲

江秋一曲姜夔白石集有正宮齊天樂一曲又

周密天基聖節排當樂次有正黃宮福壽永康
寧玉軸琵琶獨彈慶壽新感栗起二曲正黃宮當卽正宮
也

金院本正宮十四曲

文序子

文序子纏

甘草子

甘草子纏令

梁州三臺

梁州纏令

梁州令斷送

三臺

虞美人纏

應天長

萬金臺

脫布衫

賺

尾

元周德清中原音韻正宮二十五章

端正好

袞繡毬

亦作子母調

倘秀才

亦作子母調

靈壽杖

卽呆骨朵

叨叨令

塞鴻秋

脫布衫

小梁州

醉太平

伴讀書

卽村裏秀才

笑和尙

白鶴子

雙鴛鴦

貨郎兒

入南呂轉調

蠻姑兒

窮河西

芙蓉花

菩薩蠻

黑漆弩

卽學士吟鸚鵡曲

月照庭

六么遍

卽柳稍青

甘草子

三煞

啄木兒煞

亦入中呂

煞尾

案元陶九成輟耕錄正宮亦二十五章調名與此閒有不同又明臧懋循元曲選載陶九成論曲正宮作五十四章存此備考至於明人所撰之譜多不可據故不錄

高宮

琵琶錄宮七調第二運高宮調

宋史律歷志大呂之宮爲高宮

補筆設下四字配大呂

又大呂宮今爲高宮殺聲用四字

又高宮用九聲下五下凡工尺上下一下四六合

七商

之高
大石調七羽
之高
般涉調同

碧雞漫志大呂宮俗呼高宮

詞源大呂宮俗名高宮

案七宮之第二運卽按琵琶大弭之第二聲也

黃鐘一均旣實用太簇一夾鐘二仲呂三林鐘

四南呂五無射六黃鐘七之七律則此調居第

二名爲大呂實應夾鐘故不曰大呂宮而曰高宮也高宮卽琵琶之四字調故殺聲用四字也此調較正宮高一律故謂之高宮

宋史樂志曲破二十九高宮曲一

靜三邊

小曲二百七十高宮曲九

嘉順成

安邊塞

獵騎還

遊兔園

錦步帳

博山鑪

煖寒杯

雲紛紅

待春來

因舊曲造新聲者五十八高宮曲一

傾杯樂

案高宮宋教坊隊舞雲韶部及太宗所製新奏
皆不用而碧雞漫志云涼州有高宮又云念奴
嬌又轉入高宮天基聖節排當樂次有高宮惜

春方響獨打響纏令神曲箏瑟方二曲姜白石大樂議亦云闕大呂之商羽則是南渡時高宮尙存但不用耳至金院本元雜劇始闕高宮也

中呂宮

琵琶錄宮七調第三運中呂宮

宋史律厯志夾鐘之宮爲中呂宮

補筆設下一字配夾鐘

又夾鐘宮今爲中呂宮殺聲用一字

又中呂宮用九聲緊五下凡高工尺上下一下四六

合

七商之雙調七羽之中呂調同

詞源夾鐘宮俗名中呂宮

案七宮之第三運卽按琵琶大弭之第三聲也
黃鐘一均旣實用太簇一夾鐘二仲呂三林鐘
四南呂五無射六黃鐘七之七律則此調居第
三名爲夾鐘實應仲呂故不曰夾鐘宮而曰中
呂宮也中呂宮卽琵琶之一字調故殺聲用一
字也夢溪筆談旣云高四字近夾鐘補筆談又
云下一字配夾鐘則所謂以字譜分配律呂者
亦不過意爲遷就而已不能正相應也餘倣此

宋史樂志教坊所奏凡十八調

四十一中呂宮曲二
六曲

萬年歡

劍器

隊舞大曲十八中呂宮曲一

大宋朝歡樂

曲破二十九中呂宮曲二

杏園春

獻玉杯

小曲二百七十中呂宮曲十三

上林春

春波綠

百樹花

壽無疆

萬年春

擊珊瑚

柳垂絲

醉紅樓

折紅杏

一園花

花下醉

遊春歸

千樹柳

因舊曲造新聲者五十八中呂宮曲四

宋史脫宮字誤

傾杯樂

劍器

感皇化

三臺

雲韶部大曲十三中呂宮曲一

萬年歡

案柳永樂章集中呂宮有透征衣晝夜樂柳腰
輕梁州令四曲張先子野集中呂宮有南鄉子

菩薩蠻踏莎行感皇恩西江月慶金杯浣溪沙
相思兒令師師令山亭燕慢謝池春慢惜雙雙
十二曲姜白石集自製曲中呂宮有揚州慢長
亭怨慢二曲碧雞漫志虞美人舊曲三其一中
呂宮又夾鐘宮春光好唐以來多此曲夾鐘宮
卽中呂宮也又聖節排當樂次夾鐘宮有萬壽
永無疆引子起 威栗 聖壽齊天樂慢同 上 帝壽昌慢
起 笛 昇平樂慢起 笙 萬方寧慢起 方響 永遇樂慢起 威栗
壽南山慢起 笛 戀春光慢起 笙 賞仙花慢起 威栗 碧牡
丹慢起 方響 上苑春慢起 笛 慶壽樂慢起 笙 柳初新慢

感栗 萬壽無疆薄媚曲破諸部合 十四曲

金院本中呂宮五曲

迎仙客

滿庭霜 卽滿庭芳

踏莎行

粉蝶兒

石榴花

案金院本無中呂宮但有中呂調今以張子野集及中原音韻考之此五曲是中呂宮故載於此其餘皆載入中呂調

元中原音韻中呂宮三十二章

本無宮字
今補入

粉蝶兒

叫聲

醉春風

迎仙客

紅繡鞋

卽朱履曲

普天樂

醉高歌

喜春來

卽陽春曲

石榴花

鬪鶴鶻

小上樓

滿庭芳

十二月

堯民歌

快活三

鮑老兒

古鮑老

紅芍藥

剔銀燈

蔓菁菜

柳青娘

道和

朝天子

卽調金門

四邊靜

齊天樂

紅衫兒

蘇武持節

卽山坡羊

賣花聲

卽昇平樂亦作煞

四換頭

攤破喜春來

喬捉蛇

煞尾

案輟耕錄中呂宮曲三十八章元曲選中呂宮

七十三章與此不同

道調宮

宋史樂志作道宮

琵琶錄宮七調第四運道調宮

宋史律歷志仲呂之宮爲道調宮

補筆談上字配仲呂

又仲呂宮今爲道調宮殺聲用上字

又道調宮用九聲高五高凡高工尺上高一下四六
合七商之小石調七羽之正平調同

詞源仲呂宮俗名道宮

案七宮之第四運卽按琵琶大弦之第四聲也
黃鐘一均旣實用太簇一夾鐘二仲呂三林鐘
四南呂五無射六黃鐘七之七律則此調居第
四名爲仲呂實應林鐘故不曰仲呂宮而曰道
調宮也道調宮卽琵琶之上字調故殺聲用上
字也唐會要林鐘宮時號道調宮然則宮聲七
調實起太簇蓋唐人之遺制碧雞漫志云理道

要訣林鐘宮時號道調宮然今之林鐘宮卽時
號南呂宮而道調宮卽古之仲呂宮也不知七
宮起太簇則林鐘宮爲道調宮若依古起黃鐘
則林鐘宮爲南呂宮仲呂爲道調宮此無足致
疑者王晦叔蓋未之深考也

宋史樂志教坊所奏凡十八調

四十
六曲

道調宮曲三

梁州

薄媚

大聖樂

法部曲二道調宮曲一

望瀛

案宋史樂志法部曲止有道調宮及小石調二
調

隊舞大曲十八道調宮曲一

垂衣定八方

曲破二十九道調宮曲一

折枝花

小曲二百七十道宮曲九

會夔龍

泛仙杯

披風襟

孔雀扇

百尺樓

金樽滿

奏明庭

拾落花

聲聲好

因舊曲造新聲者五十八道調宮曲二

傾杯樂

三臺

案張先子野集道調宮有西江月感皇恩二曲

與中呂宮
字句同

碧雞漫志天寶諸樂曲名有凌波神

二曲其一在道調宮又云念奴嬌後復轉入道

調宮又云李珣瓊瑤集有鳳臺一曲注云俗謂

之喝馱子不載何宮調今世道調宮有慢勾讀

與古不類耳又天基聖節排當樂次道調宮有

聖壽永

玉方響
獨打

出牆花慢

箏起

縷金蟬慢

簫起

託嬌

鶯慢

箏起

齊天樂曲破

諸部合

慶芳春慢

感栗起

延壽

慢

笛起

月中仙慢

箏起

壽爐香慢

嵇琴起

慶簫韶慢

感栗

起月明起花燈慢

箏起

十二

其錦案二字
當作一字

曲

金院本道宮六曲

凭欄人與越調不同

美中美

大聖樂

解紅

賺

尾

案中原音韻無道宮則此調元雜劇已不用矣
近徐靈昭以沈寧庵南九宮譜附錄之鶯鴨滿
渡船赤馬兒等曲改題應時明近雙赤子爲道

宮者蓋臆說不可爲據

南呂宮

琵琶錄宮七調第五運南呂宮

宋史律歷志林鐘之宮爲南呂宮

補筆設尺字配林鐘

又林鐘宮今爲南呂宮殺聲用尺字

又南呂宮用七聲下五高凡工尺高一高四勾七商之歇

指調七羽之南呂調同六合上三字不用

詞源林鐘宮俗名南呂宮

案七宮之第五運卽按琵琶大筚之第五聲也
黃鐘一均旣實用太簇一夾鐘二仲呂三林鐘
四南呂五無射六黃鐘七之七律則此調居第
五名爲林鐘實應南呂故不曰林鐘宮而曰南
呂宮也南呂宮卽琵琶之尺字調故殺聲用尺
字也宋史樂志夾鐘宮謂之中呂宮林鐘謂之
南呂宮者燕樂聲高實以夾鐘爲黃鐘也考燕
樂雖以夾鐘爲律本而黃鐘一均實應太簇非
夾鐘也此亦易明之事不審前人何故昧之

宋史樂志教坊所奏凡十八調

四十六曲

南呂宮曲二

瀛府

薄媚

隊舞大曲十八南呂宮曲一

平晉普天樂

曲破二十九南呂宮曲一

七盤樂

小曲二百七十南呂宮曲十一

仙盤露

冰盤果

芙蓉園

林下風

風雨調

開日幌

鳳來賓

落梁塵

望陽臺

慶年豐

青駿馬

因舊曲造新聲者五十八南呂宮曲二

傾杯樂

三臺

雲韶部大曲十三南呂宮曲一

普天獻壽此曲太宗所製

案張先子野集南呂宮有江南柳八寶裝一叢
花令三曲碧雞漫志南呂宮有涼州又河傳唐
詞存者二其一屬南呂宮又望江南自唐至今
皆南呂宮

金院本南呂宮八曲

瑤臺月

三煞

應天長

一枝花

一枝花纏

傀儡兒

轉青山

尾

元中原音韻南呂宮曲二十一章

本無宮字
今補入

一枝花卽占春魁

梁州第七

隔尾

牧羊關

菩薩梁州

元鶴鳴 卽哭皇天

烏夜啼

罵玉郎

感皇恩

採茶歌 卽楚江秋

賀新郎

梧桐樹

紅芍藥

四塊玉

草池春

卽闕蝦蟆

鶴鶉兒

閱金經

卽金字經

翠盤秋

亦入中呂卽乾荷葉

玉交枝

煞

黃鐘尾

案輟耕錄南呂宮曲二十章元曲選南呂宮三
十九章與此不同

仙呂宮

琵琶錄宮七調第六運仙呂宮

宋史律歷志夷則之宮爲仙呂宮

補筆談下工字配夷則

又夷則宮今爲仙呂宮殺聲用工字

又仙呂宮用九聲繁五下凡工尺上下一高四六合

七商之林鐘商七羽之仙呂調同

詞源夷則宮俗名仙呂宮

案七宮之第六運卽按琵琶大筚之第六聲也

黃鐘一均旣實用太簇一夾鐘二仲呂三林鐘

四南呂五無射六黃鐘七之七律則此調居第六名爲夷則實應無射故不曰夷則宮而曰仙呂宮也仙呂宮卽琵琶之工字調故殺聲用工字也宋史樂志政和四年正月大晟府言宴樂諸宮調多不正如以無射爲黃鐘宮以夾鐘爲中呂宮以夷則爲仙呂宮之類考仙呂非律名與正宮高宮道調宮一例不可與黃鐘中呂二宮相提並論也

宋史樂志教坊所奏凡十八調

四十曲仙呂宮曲三

梁州

保金枝

延壽樂

隊舞大曲十八仙呂宮曲一

甘露降龍庭

曲破二十九仙呂宮曲一

王母桃

小曲二百七十仙呂宮曲九

折紅葉

鵲渡河

紫蘭香

喜見時

倚蘭殿

步瑤階

千秋樂

百和香

佩珊珊

因舊曲造新聲者五十八仙呂宮曲一

傾杯樂

案柳永樂章集仙呂宮有傾杯樂笛家鶴冲天

三曲張先子野集仙呂宮有燕臺春慢好事近

二曲姜白石集自製曲仙呂宮有暗香疎影二
曲碧雞漫志仙呂宮有涼州又天基聖節排當
樂次夷則宮有上林春引子起 厥栗萬歲梁州曲
破上同聖壽永歌曲子上同捧瑤卮慢起 琵琶延壽長
歌曲子唱花梢月慢起 嵇琴六曲夷則宮卽仙呂
宮也

金院本仙呂宮六曲

賞花時

天下樂

點絳脣

六么令

六么遍

見輟耕錄仙呂宮

勝葫蘆

案金院本無仙呂宮但有仙呂調今以中原音韻及輟耕錄考之此六曲是仙呂宮故載於此其餘皆載入仙呂調

元中原音韻仙呂宮曲四十二章

本無宮字今補入

端正好

楔兒

賞花時

八聲甘州

點絳脣

混江龍

油葫蘆

天下樂

那吒令

鵲踏枝

寄生草

六么序

醉中天

金盞兒

卽醉金錢

醉扶歸

憶王孫

一半兒

瑞鶴仙

憶帝京

村裏迂古

元和令

上馬嬌

遊四門

勝葫蘆

後庭花

一作煞

柳葉兒

青哥兒

翠裙腰

六么令

上京馬

祇神急

大安樂

綠窻愁

穿窻月

四季花

雁兒落

玉花秋

三番玉樓人
亦入越調

錦橙梅

雙雁子

太常引

柳外樓

賺煞尾

案輟耕錄仙呂宮曲三十六章元曲選仙呂宮

六十一章與此不同

黃鐘宮

琵琶錄宮七調第七運黃鐘宮

宋史律歷志無射之宮爲黃鐘宮

補筆設下凡字配無射

又無射宮今爲黃鐘宮殺聲用凡字

又黃鐘宮用九聲高五下凡高工尺上高一高四六

合七商之越調七羽之黃鐘羽同

詞源無射宮俗名黃鐘宮

案七宮之第七運卽按琵琶大弭之第七聲也
黃鐘一均旣實用太簇一夾鐘二仲呂三林鐘
四南呂五無射六黃鐘七之七律則此調居第
七名爲無射實應黃鐘故不曰無射宮而曰黃
鐘宮也黃鐘宮卽琵琶之凡字調故殺聲用凡
字也宋史樂志大晟府言宴樂宮調多不正如
以無射爲黃鐘宮卽指此調也琵琶之第七柱
爲絲音之第八聲與散聲相應按第七柱得黃
鐘聲則宮弭散聲爲黃鐘可知矣

又案一均但有七調故律呂之名雖十二而以

紀調者祇用七律也黃鐘一均除所用七律之
宮聲外其太簇姑洗蕤賓南呂應鐘五律之宮
聲則謂之中管調

宋史樂志教坊所奏凡十八調四十黃鐘宮曲三

梁州

中和樂

劍器

隊舞大曲十八黃鐘宮曲一

宇宙荷皇恩

曲破二十九黃鐘宮曲一

採蓮回

案教坊琵琶獨彈曲破十五有無射宮調帝臺
春一曲當是黃鐘宮附載於此

小曲二百七十黃鐘宮曲十二

菊花杯

翠幕新

四塞清

滿簾霜

畫屏風

折茱萸

望春雲

苑中鶴

賜征袍

望回戈

稻稼成

泛金英

因舊曲造新聲者五十八黃鐘宮曲三

傾杯樂

朝中措

三臺

雲韶部大曲十三黃鐘宮曲一

中和樂

案姜白石集黃鐘宮有齊天樂一曲此恐是正
宮又自製曲無射宮有惜紅衣一曲方是黃鐘
宮也碧雞漫志虞美人舊曲近世轉入黃鐘宮
又云今黃鐘宮有萬歲樂又云今黃鐘宮有三
臺夜半樂又云今世所傳麥秀兩岐在黃鐘宮
又云河傳唐詞存者二其一乃今怨王孫曲屬
無射宮又涼州七宮曲既有黃鐘宮又有無射
宮則所謂黃鐘宮者皆正宮也又天基聖節排

當樂次無射宮有碎錦梁州歌頭大曲

諸部合亦

黃鐘宮也

金院本黃鐘宮十六曲

快活爾纏令

出隊子

柳葉兒

侍香金童纏令

雙聲疊韻

黃鶯兒

降黃龍衣

降黃龍纏令

刮地風

整金冠令

賽兒令

神仗兒

四門子

閒花啄木兒第一

整乾坤

尾

元中原音韻黃鐘宮二十四章

本無宮字
今補入

醉花陰

喜遷鶯

出隊子

刮地風

四門子

水仙子

寨兒令

神仗兒

亦作煞

節節高

者刺古

願成雙

賀聖朝

紅錦袍

卽紅納襖

晝夜樂

人月圓

綵縷春

卽拋毬樂

侍香金童

降黃龍袞

雙鳳翹

卽女冠子

傾盃序

文如錦

九條龍

興隆引

尾聲

案輟耕錄黃鐘宮曲十五章元曲選黃鐘宮三十三章與此不同

燕樂考原卷二終

燕樂考原卷三

欽凌廷堪次仲著

商聲七調

新唐書樂志越調大食調高大食調雙調小食調歇指

調林鐘商

卽商調

爲七商

按越調爲黃鐘商故以爲首實商之第七聲

琵琶錄入聲商七調第一運越調亦以第七聲爲第一運

第二運

大石調

石唐志作食下同

第三運高大石調第四運雙調第五

運小石調第六運歇指調第七運林鐘商調

遼史樂志二曰雜識曰越調大食調高大石調雙調小

食調歇指調林鐘商調

雜識曰商聲一均也隋志以爲卽南呂聲者誤也

宋史樂志商聲七調曰大食調曰高大食調曰雙調曰

小食調曰歇指調曰商調曰越調皆生於太簇

大食調太簇商

也故以爲首商
弢第一聲也

補筆設燕樂七商越調大石調高大石調雙調小石調

歇指調林鐘商

次序與唐
志違志同

宋王灼碧雞漫志七商大石調高大石調雙調小石調

歇指調林鐘商越調

次序與
宋志同

案燕樂七商一均卽琵琶之第二弢也分爲七

調琵琶以第二弢爲太簇商故曰七商也考琵琶

第二弢其鉅細如今三弢之老弢

今樂工琵琶第二弢

卽用三弣 第三弣如今三弣之中弣第四弣如
之老弣

今三弣之子弣此皆驗之於器而知者非鄉壁

虛造也蓋今琵琶之七調卽唐人燕樂之七宮

也聲濁能合蕭而不能合今度曲家之笛

元張翥與

松雲子論五音二變十二調品簫以定之清濁高下旋相爲宮見蛻巖詞今三弣之

七調卽唐人燕樂之七商也與今笛正相應是

今之俗樂又高於唐人燕樂二律矣古今樂律

高下之故當於此求之

今柳子胥但用三弣之半聲又高於明水磨腔

一宋史樂志序謂高二律下一律指樂聲高下

於歌聲而言不知歌聲亦隨律之高下而變音

協律中郎將列和云歌聲濁者用長笛長律歌
聲清者用短笛短律此明證也然則以今笛求
唐人燕樂已不能相應況古律乎今論樂或以
今笛考燕樂或以今笛考古律皆不知而作者
也燕樂七商生於太簇是用太簇夾鐘仲呂林
鐘南呂無射黃鐘七律也此弢琴中無此聲琴
不用二變故以此弢爲應鐘琵琶錄云商角同
用故七角宋史亦云生於應鐘也是琵琶商弢
名爲用太簇七律實則用應鐘黃鐘太簇姑洗
蕤賓林鐘南呂七律故補筆談云無射商今爲

林鐘商也

起太簇則無射爲第六聲起應鐘則林鐘爲第六聲

琵琶商

既與三弦之老弦相應則所謂太簇今爲大石

調殺聲用四字者卽三弦之四字調也

卽正夾宮調

鐘商今爲高大石調用一字者卽三弦之一字

調也仲呂商今爲雙調用上字者卽三弦之上

字調也林鐘商今爲小石調用尺字者卽三弦

之尺字調也南呂商今爲歇指調用工字者卽

三弦之工字調也無射商今爲林鐘商用凡字

者卽三弦之凡字調也黃鐘商今爲越調用六

字者卽三弦之六字調也今俗樂既高於唐人

燕樂二律則今三弭之老弭卽俗樂之宮聲七

宮皆從此出今之四字調乃明以來俗樂之正

宮一字調乃高宮

燕樂高宮不常用今俗樂一字調亦不常用

上字

調乃中呂宮尺字調乃道調宮工字調乃南呂

宮凡字調乃仙呂宮六字調乃黃鐘宮古燕樂

之七商爲今俗樂之七宮矣故今樂工猶謂四

字調爲正宮調六字調爲越調也

亦有謂工字調爲越調者

譔明祝允明猥談云今人間用樂皆苟簡錯亂

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鞀而已雖曰不敢望

雅部然俗部大槩較差雅部不啻數律今之俗部尤極高而就其聲察之初無定一時高下隨工任意移易自注此病歌與弭音爲最蓋視金元製腔之時又失之矣是六宮明正德嘉靖間已不用蓋三弭卽盛行於是時七商中之六商調高大石七羽中之五羽調高般涉正平調不用合計之始爲十一調祝氏亦不知商羽之有別但大槩言之而自明至今俗樂之七宮卽唐人燕樂之七商猶可考見焉

又案七商一均南宋燕樂亦用黃鐘大呂夾鐘

仲呂林鐘夷則無射七律與七宮同朱文公儀禮經傳通解姜白石集王晦叔碧雞漫志周公謹齊東野語皆然學者不可以其與東都所用之律不同而疑之詳見下

大石調 一作大食調

琵琶錄商七調第二運大石調

太簇商故以爲第二運

宋史律曆志太簇商爲大石調

補筆設高四字配太簇

又太簇商今爲大石調殺聲用四字

又大石調用九聲與正宮同

姜白石集黃鐘商俗名大石

詞源黃鐘商俗名大石調

案七商之第二運卽按琵琶二弦之第一聲也
越調爲黃鐘商故爲第一運大石調爲太簇商
故爲第二運餘倣此太簇一均旣實用應鐘一
黃鐘二太簇三姑洗四蕤賓五林鐘六南呂七
之七律則此調居第一名爲太簇實應應鐘故
不曰太簇商而曰大石調也燕樂七商一均與
今笛及三弦相應卽今俗樂之四字調故殺聲
用四字也今俗樂以七商爲宮故以四字調爲

正宮調以古人之書證之今伶工之器變遷升降歷歷可尋彼執蔡氏起調畢曲之說而求燕樂之宮調者又何啻瞽者之道黑白乎

宋史樂志教坊所奏凡十八調

四十六曲

大石調曲二

清平樂

大明樂

隊舞大曲十八大石調曲一

嘉禾生九穗

曲破二十九大石調曲一

清夜遊

琵琶獨彈曲破十五大石調曲一

寰海清

案琵琶獨彈曲破者用琵琶獨彈不兼他樂器
也在燕樂二十八調中者唯大石調林鐘角無
射宮調仙呂調四調而已

小曲二百七十大石調曲八

賀元正

待花開

採紅蓮

出谷鶯

遊月宮

望回車

塞雲平

秉燭遊

因舊曲造新聲者五十八大石調曲一

傾杯樂

雲韶部大曲十三大石調曲一

清平樂

案柳永樂章集大石調有迎新春曲玉管滿朝
歡傾杯樂夢還京鳳御杯鶴冲天愛恩深看花

回柳初新兩同心女冠子玉樓春金蕉葉十四
曲張子野集大石調有清平樂醉桃源恨春遲
三曲姜白石集大石調有法獻仙音琵琶仙二
曲又玲瓏四犯自注云別有大石調一曲碧雞
漫志大石調有蘭陵王慢又有念奴嬌又大石
調西河慢聲犯正平極奇古

又案南渡燕樂亦七商亦如七宮用黃鐘大呂
夾鐘仲呂林鐘夷則無射七律之名大石調居
第一當黃鐘之位故姜白石集云黃鐘商俗名
大石也又碧雞漫志云按理道要訣唐時太簇

商樂曲有萬歲樂既曰唐時則此太簇商亦大石調也

金院本大石調十一曲

伊州滾

驀山溪

吳音子

梅梢月

玉翼蟬

伊州滾纏令

紅羅襖

還京樂

洞仙歌

感皇恩

尾

元中原音韻大石調曲二十一章

六國朝

歸塞北

卽望江南

卜金錢

卽初問口

怨別離

雁過南樓

催花樂

卽播鼓體

淨瓶兒

念奴嬌

喜秋風

好觀音

亦作煞

青杏子

蒙童兒

卽懋郭郎

還京樂

茶蘼香

催拍子

陽關山疊

驀山溪

初生月兒

百字令

玉翼蟬煞

隨煞

案輟耕錄大石調前十九章元曲選大石調三十五章與此不同

高大石調 石一作食

琵琶錄商七調第三運高大石調 夾鐘商故爲第三運

燕樂考原

卷三

商聲七調

九

宋史律歷志夾鐘商爲高大石調

補筆談下一字配夾鐘

又夾鐘商今爲高大石調殺聲用一字

又高大石調用九聲與高宮同

案補筆談刻本脫高大石調

詞源大呂商俗名高大石調

案七商之第三運卽按琵琶二弦之第二聲也

太簇一均旣實用應鐘一黃鐘二太簇三姑洗

四蕤賓五林鐘六南呂七之七律則此調居第

二名爲夾鐘實應黃鐘故不曰夾鐘商而曰高

大石調也高大石調卽今俗樂之一字調故殺

聲用一字也夾鐘商高於太簇商一律故曰高
大石調此調自南宋至金元皆不用故今俗樂
一字調亦不常用也

宋史樂志曲破二十九高大石調曲一

轉春鶯

小曲二百七十高大石調曲九

花下宴

甘雨足

晝千秋

夾竹桃

攀露桃

燕初來

踏青回

拋繡毬

潑火雨

因舊曲造新聲者五十八高大石調曲一

傾杯樂

案高大石調宋教坊隊舞雲韶部及太宗所製
新奏皆不用故南宋以來此調遂闕

雙調

琵琶錄商七調第四運雙調

仲呂商故
爲第四運

宋史律厯志仲呂商爲雙調

補筆談上字配仲呂

又仲呂商今爲雙調殺聲用上字

又雙調用九聲與中呂宮同

碧雞漫志夾鐘商俗呼雙調

詞源夾鐘商俗名雙調

案七商之第四運卽按琵琶二弦之第三聲也

太蔟一均旣實用應鐘一黃鐘二太蔟三姑洗

四蕤賓五林鐘六南呂七之七律則此調居第
三名爲仲呂實應太簇故不曰仲呂商而曰雙
調也雙調卽今俗樂之上字調故殺聲用上字
也七羽中仙呂調元南曲亦入雙調也

又案南宋燕樂七商一均亦如七宮用黃鐘大
呂夾鐘仲呂林鐘夷則無射七律之名雙調居
第三當夾鐘之位故碧雞漫志云夾鐘商俗呼
雙調也可見燕樂借律呂之名不過綠飾而已
初無一定然其配合之中亦自有理但不及字
譜配五聲二變之確有可憑耳

宋史樂志教坊所奏凡十八調四曲十雙調曲三

降聖樂

新水調

採蓮

龜茲部雙調曲二

宇宙清

感皇恩

案龜茲部但有雙調他調皆不用

隊舞大曲十八雙調曲一

惠化樂堯風

曲破二十九雙調曲一

朝八蠻

小曲二百七十雙調曲十六

宴瓊林

汎龍舟

汀洲綠

登高樓

麥隴雉

柳如煙

楊花飛

玉澤新

玳瑁簪

玉階曉

喜清和

人歡樂

征戍回

一院春

一片雲

千萬年

因舊曲造新聲者五十八雙調曲五

傾杯樂

攤破拋毬樂

醉花間

小重山

三臺

雲韶部大曲十二雙調曲一

大定樂

案柳永樂章集雙調有婆羅門令雨零鈴定風
波尉遲杯慢卷紉征部樂佳人醉迷仙引御街
行歸朝歡采蓮令秋夜月巫山一段雲傾杯樂

散水 十四曲張子野集雙調有慶佳節採桑子

御街行王聯環武陵春定風波百媚娘夢仙鄉

歸朝歡相思令一作長相思少年遊賀聖朝生查子

十三曲姜白石集雙調有玲瓏四犯及自度曲

翠樓吟湘月卽大石調念奴嬌於雙調中吹之三曲碧雞漫志

河滿子今詞屬雙調又今雙調雨霖鈴慢頗極

哀怨又雙調監角兒令歐陽永叔嘗製詞又阿

濫堆嘗以問老樂工云屬夾鐘商俗呼雙調見說

前

又案天基聖節排當樂次高雙調有聚仙歡獨

彈

堯階樂慢

方響起

會羣仙

琵琶獨彈

玉京春慢

方響起

老人星降黃龍曲破

諸部合

五曲又有雙聲調玉

簫聲

簫獨吹

一曲高雙調當是中管雙調雙聲調

疑卽雙調也

金院木雙調十曲

文如錦

豆葉黃

攬箏琶

慶宣和

惜奴嬌

月上海棠

御街行

菱荷香

倬倬戚

尾

元中原音韻雙調曲一百章

新水令

駢馬聽

喬牌兒

沉醉東風

步步嬌

卽潘妃曲

夜行船

銀漢浮槎

卽喬木查

慶宣和

五供養

月上海棠

慶東原

撥不斷

卽續斷弦

攪箏琶

落梅風

卽壽陽曲

風入松

萬花方三臺

雁兒落

卽平沙落雁

德勝令

卽陣二贏凱歌回

水仙子

卽凌波仙湘妃怨馮夷曲

大德歌

鎮江迴

殿前歡

卽小婦孫兒鳳將雛

滴滴金

卽甜水令

折桂令

卽秋風第一枝天香引蟾宮曲步蟾宮

清江引

春閨怨

牡丹春

漢江秋

卽荆襄怨

小將軍

慶豐年

太清歌

小陽關

搗練子

卽胡搗練

秋蓮曲

掛玉鈎序

荆山玉 卽側磳兒

竹枝歌

沽美酒 卽瓊林宴

太平令

快活年

亂柳葉

豆葉黃

川撥棹

七弟兄

梅花酒

收江南

掛玉鈎

卽掛搭沽

早鄉詞

石竹子

山石榴

醉娘子

卽醉也摩娑

駙馬還朝

卽相公愛

胡十八

一錠銀

阿納忽

小拜門 卽不拜門

慢金盞 卽金盞兒

大拜門

也不羅 卽野落索

小喜人心

風流體

古都白

唐兀友

河西水仙子

華嚴讚

行香子

錦上花

碧玉簫

祇神急

驟雨打新荷

駙馬聽

案此曲已見前

金娥神曲

神曲纏

德勝樂

大德勝

楚天遙

天仙令

新時令

阿忽令

山丹花

十棒鼓

殿前喜

播海令

大喜人心

醉東風

間金四塊玉

減字木蘭兒

高過金盞兒

對玉環

青玉案

魚遊春水

秋江送

枳郎兒

河西六娘子

皂旗兒

本調煞

鴛鴦煞

離亭宴帶歇指煞

收尾

離亭宴煞

案輟耕錄雙調曲六十五

其錦案五字當作一字

章元曲

選雙調一百三十三章與此不同

小石調

石一作食

琵琶錄商七調第五運小石調

林鐘商故爲第五運

宋史律歷志林鐘商爲小石調

補筆談尺字配林鐘

又林鐘商今爲小石調殺聲用尺字

又小石調用九聲與道調宮同

詞源仲呂商俗名小石調

案七商之第五運卽案琵琶二弦之第四聲也

太簇一均旣實用應鐘一黃鐘二太簇三姑洗

四蕤賓五林鐘六南呂七之七律則此調居第

四名爲林鐘實用姑洗故不曰林鐘商而曰小

石調也小石調卽今俗樂之尺字調故殺聲用

尺字也

宋史樂志教坊所奏凡十八調四十小石調曲二

胡渭州

嘉慶樂

法部曲二小石調曲一

獻仙音

案法部部但有道宮小石二調夢溪筆談云清調平調側調唯道調小石法曲用之蓋古清樂三調之遺也

隊舞大曲十八小石調曲一

金枝玉葉春

曲破二十九小石調曲一

舞霓裳

小曲二百七十小石調曲七

滿庭香

七寶冠

玉唾壺

辟塵犀

喜新晴

慶雲飛

太平時

因舊曲造新聲者五十八小石調曲一

傾杯樂

雲韶部大曲十三小石調曲一

喜新春

案柳永樂章集小石調有秋藥香引法曲獻仙
音西平樂蝶戀花四曲張子野集小石調有夜
厭厭迎春樂鳳樓梧三曲

金院本小石調一曲

花心動

元中原音韻小石調曲五章

青杏兒

卽青杏子亦入大石調

天上謠

惱殺人

伊州遍

尾聲

案輟耕錄無小石調唯青杏子入大石調元曲
選亦無小石調

歇指調

琵琶錄商七調第六運歇指調

南呂商故爲第六運

宋史律歷志南呂商爲歇指調

補筆設高工字配南呂

又南呂商今爲歇指調殺聲用工字

又歇指調用七聲與南呂宮同

詞源林鐘商俗名歇指調

案七商之第六運卽按琵琶二弦之第五聲也

太簇一均旣實用應鐘一黃鐘二太簇三姑洗

四蕤賓五林鐘六南呂七之七律則此調居第

五名爲南呂實應蕤賓故不曰南呂商而曰歇

指調也歇指調卽今俗樂之工字調故殺聲用

工字也歇指或作歇拍者誤

又案碧雞漫志理道要訣所載唐樂曲南呂商時號水調今曲水調歌乃中呂調而唐所謂南呂商則今俗呼中管林鐘商也又云理道要訣凌波神一在南呂商云時號水調今南呂商則俗呼中管林鐘商也考南渡燕樂七商亦用黃鐘以下七律南呂商高於夷則商一律故謂之中管林鐘商若唐人所謂南呂商者乃歇指調盼叔蓋未之知耳據理道要訣所云水調乃南呂商之別名非曲名也

宋史樂志教坊所奏凡十八調四十歇指調曲三

伊州

君臣相遇樂

慶雲樂

隊舞大曲十八歇指調曲一

大定寰中樂

曲破二十九歇指調曲一

九穗禾

小曲二百七十歇指調曲九

榆塞清

聽秋風

紫玉簫

碧池魚

鶴盤旋

湛恩新

聽秋蟬

月中歸

千家月

因舊曲造新聲者五十八歇指調曲三

傾杯樂

洞仙歌

三臺

案柳永樂章集歇指調有永遇樂卜算子鵲橋
仙浪淘沙慢夏雲峰荔枝香浪淘沙令祭天神
八曲張先子野集歇指調有雙燕兒卜算子慢
二曲碧雞漫志荔枝香今歇指大石兩調皆有
近拍不知何者爲本曲金元以來歇指調皆不
用考元比曲雙調中有歇指殺又有離亭宴帶
歇指煞則此調在元時已併入雙調矣

又案碧雞漫志唐南呂商時號水調故樂章集

傾杯樂一旁注散水調一旁注水調也水調本
七商中之調名後遂沿以爲曲名猶之六么本
六羽調之總名後亦以爲曲名也

林鐘商

亦名商調又作林鐘商調

琵琶錄商七調第七運林鐘商調

無射商故爲第七運

宋史律歷志無射商爲林鐘商

補筆設下凡字配無射

又無射商今爲林鐘商殺聲用凡字

又林鐘商用九聲與仙呂宮同

詞源夷則商俗名商調

案七商之第七連卽按琵琶二弦之第六聲也
太簇一均旣實用應鐘一黃鐘二太簇三姑洗
四蕤賓五林鐘六南呂七之七律則此調居第
六名爲無射實應林鐘故不曰無射商而曰林
鐘商也林鐘商卽今俗樂之凡字調故殺聲用
凡字也此調琵琶錄作林鐘商調金元人呼爲
商調者省文也

又案碧雞漫志王建宮詞云側商調裏唱伊州
林鐘商今夷則商也管色以凡字殺若側商卽
借尺字殺南宋燕樂七商一均亦如七宮用黃

鐘大呂夾鐘仲呂林鐘夷則無射七律之名林鐘商居第六當夷則之位故曰林鐘商今夷則商也商調本用凡字殺借尺字殺謂之側商可見殺聲雖變而商調之名不變則調之爲調在五聲二變之還相爲宮不在起調畢曲也明矣借宮弭製徵調者弊亦同此

宋史樂志教坊所奏凡十八調

四十六曲林鐘商曲三

賀皇恩

泛清波

胡渭州

隊舞大曲十八林鐘商曲一

大惠帝恩寬

曲破二十九林鐘商曲一

宴朝簪

小曲二百七十林鐘商曲十

採秋蘭

紫絲囊

留征騎

塞鴻度

回鶻朝

汀洲雁

風入松

蓼花紅

曳珠佩

遵渚鴻

因舊曲造新聲者五十八
林鐘商曲四

傾杯樂

洞中仙

望行宮

三臺

雲韶部大曲十三林鐘商曲一

泛清波

案柳永樂章集林鐘商有破陣樂長相思尾犯
樓春玉駢馬聽古傾杯雙聲子傾盃樂陽臺路
內家嬌二郎神醉蓬萊宣清雨中花慢定風波
訴衷情近留客住迎春樂隔簾聽鳳歸雲拋毬
樂集賢賓帶人嬌忍歸樂應天長合歡帶少年
遊二十七曲張先子野集林鐘商有更漏子南
歌子蝶戀花訴衷情木蘭花減字木蘭花少年
遊原注首句與雙調異餘同醉落魄喜朝天破陣樂三字令

十一曲姜白石集商調有霓裳中序第一碧雞
漫志文淑子今黃鐘宮大石調林鐘商皆有十
拍令未知孰是而淑字或悞作序并緒又天基
聖節排當樂次無射商有柳初春管下獨吹梅花伊
州諸部合二曲以南宋所用之律推之當是越調
非林鐘商也

又案夢窻甲稿玉京謠自注云夷則商犯無射
宮南渡夷則商卽林鐘商也又周密自度曲國
香慢亦云夷則商

金院本商調三曲

玉抱肚

定風波

尾

元中原音韻商調曲十六章

集賢賓

逍遙樂

上京馬

梧葉兒

卽知秋令

金菊香

醋葫蘆

掛金索

浪來裏

亦作煞

雙雁兒

望遠行

鳳鸞吟

玉抱肚

亦入雙調

秦樓月

桃花浪

高平煞

尾聲

案輟耕錄商調曲亦作十六章而曲名多不同
元曲選商調曲又作五十章

越調

琵琶錄商七調第一運越調

黃鐘商故為第一運

宋史律歷志黃鐘商為越調

補筆談六字配黃鐘清

又黃鐘商今為越調殺聲用六字

又越調用九聲與黃鐘宮同

碧雞漫志案明皇改婆羅門曲為霓裳羽衣屬黃鐘
商時號越調即今之越調也

朱子儀禮經傳通解無射清商俗呼越調

姜白石集越調自注無射商

詞源無射商俗名越調

案七商之第一運卽按琵琶二弦之第七聲也
琵琶錄所謂第一運者越調爲黃鐘商以黃鐘
爲首故也太簇一均旣實用應鐘一黃鐘二太
簇三姑洗四蕤賓五林鐘六南呂七之七律則
此調居第七名爲黃鐘實應南呂故不曰黃鐘
商而曰越調也越調卽今俗樂之六字調故殺
聲用六字也今歌師猶呼六字調爲越調可證

宋史樂志大晟府言越調雙調大食小食皆俚俗所傳

又案南宋燕樂七商一均亦如七宮用黃鐘大呂夾鐘仲呂林鐘夷則無射七律之名越調居第七當無射之位故朱子儀禮經傳通解云無射清商俗呼越調姜白石集越九歌越調亦自注云無射商也

宋史樂志教坊所奏凡十八調

四十曲越調曲二

伊州

石州

隊舞大曲十八越調曲一

萬國朝天樂

曲破二十九越調曲一

九霞裳

小曲二百七十越調曲八

翡翠帷

玉照臺

香旖旎

紅樓夜

朱頂鶴

得賢臣

蘭堂燭

金滴流

因舊曲造新聲者五十八越調曲二

傾杯樂

三臺

雲韶部大曲十三越調曲一

胡渭州

案柳永樂章集越調有清平樂東坡集自注國志范日新作越調解愁姜白石集自製曲越調

有石湖仙秋宵吟二曲碧雞漫志歐陽永叔所
集詞內河傳附越調亦名怨王孫曲又今越調
蘭陵王凡三段二十四拍此曲聲犯正宮管色
用大凡字大一字勾字故亦名大犯又清平樂
此曲在越調唐至今盛行今世又有黃鐘宮黃
鐘商兩音者唐人所謂黃鐘商卽越調南宋黃
鐘商則大石調也

金院本越調十六曲

上西平纏令一作上平西

鬪鶴鶉

青山口

雪裏梅或有花字

鬪鷓鴣纏令

聽前柳纏令

蠻牌兒

山麻稽

水龍吟

看花迴

揭鉢子

疊字玉臺

渤海令

緒煞

錯煞

尾

元中原音韻越調曲三十五章

鬪鸛鷄

紫花兒序

金蕉葉

小桃紅

踏陣馬

天淨紗

調笑令

卽含笑花

禿廝兒

卽小汝門

聖藥王

麻郎兒

東原樂

絡絲娘

送遠行

綿苔絮

拙魯速

雪裏梅

古竹馬

鄆州春

眉兒彎

酒旗兒

青山口

寨兒令

卽柳營曲

黃薔薇

慶元貞

三臺印

卽鬼三臺

凭闌人

耍三台

梅花引

看花回

南鄉子

糖多令

雪中梅

小絡絲娘

煞

尾聲

案輟耕錄無越調不知何故元曲選越調作三十八章

又案元曲選載天台閣九成論曲止有正宮中呂宮南呂宮仙呂宮黃鐘宮五宮大石調雙調商調越調四調共九宮調而七角七羽皆不用故明人謂之九宮王元美曲藻載何元朗云北人之曲以九宮統之九宮之外別有道宮高平般涉三調或疑燕樂唯七宮何得有九宮道宮在七宮之中何得言在九宮之外不知元朗所謂九宮蓋兼宮調言之則道宮高平般涉三調

固在陶氏九宮調外也

燕樂考原卷三終