

序 總論 凡例

中華書局

廣州英德

字號安別號書屋

1939

版書

新定九宮大成序

裁雲鏤月擷玉笛於風前滴粉
搓酥炙銀笙於華屋唐宋以詩
餘奪席輒付歌喉金元如樂府
專家所垂院本關漢卿如瓊筵
醉客王奕甫如屯塢隄人三峽

波濤黃唐臣之壯采九天珠玉
鄭恤輝之清辭以至張雲莊玉
樹臨風高政升朝霞散彩莫不
家藏於壁石握地球然而古調
淪亡新聲代起李延年二十九
章既無遺譜蘇祗婆八十四調

絕少傳人杜夔能記鏗鏘而三
百篇中僅存其四鄭譯考尋鍾
律而七弄之內又失其三句非
妙解神機心通肉譜何以淄渑
雅鄭鼓吹咸英者哉原友子夜
前溪之後支派實繁霓裳白竹

以還源流差別自歌樓有格圖
其譜而亦有生辭樂髓有經詳
之繹而未悉其目雖魏良夫獨
步騷壇長日春林轉黃鸝之睨
睨梁伯龍端精藝苑和風翠幕
點紅豆於嬋娟而空山有譜未

免病於偏隨園有譜未免傷於
雜甚者以宮為調以調為宮徒
涉躋駁以板從腔以腔借板愈
覺紛糅矩矱云亡請就競起標
每準的人自為師每以太平風
月之場况乃皇都佳麗之地向

司其事爰成是書晴牕檢點析
繭分絲午夜微乳竅斲極杪聊
同弃日上下五百年間揚彼餘
風郁烈三千界裏勒為條例訂
厥章程義準旋宮費珠焉自成
一帙昔婦協律琢玉者亦結雙

環清角發而陽氣潛孚清商奏
而風雨驟至哀曼則雲凝空白
樂操則榮反寒條節度森然丹
鉛備冬從此漱芳蘭晚有字皆
馨擷去梅溪去后不潔足令齊
謳趙瑟波橫睇中流光越豔吳

欽定後錄而欽色猗歟蘭笑麗
矣鸞迴是為序時
乾隆十一年丙寅春夾鐘月既
望爰月居士識并書

乾隆六年

天子懋建中和有事於禮樂

命開律呂正義館而

和碩莊親王寶總其事於時選儒臣之嫻
習者分掌校讐之役振得與焉至九年

書成

天子嘉獎議叙有差雖然振等何勞焉嗟乃

王之教也

王博綜典籍尤留心於音律之奧蘊能窮其變而會其通既歲事乃出九宮大成

命振叙其大槩振受而卒業喟然歎曰甚

哉樂之難言也非樂之難言而言樂者之過也蓋儒者之議主於義理故考據

該博而諧協則難工藝之術溺於傳習而義理多舛二者交譏樂之所以晦也且如南北二曲宮調繁多自嘯餘譜行世而填詞家奉為指南其實踳駁不少至北曲九宮舊無善本填詞者大都取吳騷合編套數敷衍成曲而已其訛誤更不可言然而舉世無訾之者蓋學士

大夫洛誦陳編或高談古樂而鄙棄新聲或識謝周郎而罔能顧曲或溺於辭藻而不解宮商至於音分平仄字判陰陽其理至微其用不易從來讀書稽古之士分平仄者十得八九辨陰陽者十無二三無怪乎音律之學愈微而愈晦也是編溯聲律之源極宮調之變正沿

夔之謬滙南北之全以義理言之依然風雅之遺也以音節言之釐然律法之入比也士大夫知此不至是古而非今工伎知此不至師心而自用謂之大成信乎其大成也已嘗慨三代而下莫盛於漢文其時刑措不用幾致太平矣獨於禮樂之事願謙讓未遑及至孝武奮發

有為河間獻王又號最賢來朝以雅樂
獻願僅令太常存肄歲時備數而不常
御其常御者皆非雅聲豈樂之興廢固
有時耶今
聖人御宇咸五登三稽古右文禮明樂備固
非西京所得比擬而言
朱邸親賢恪恭藩服又非河間所能頡頏

也然則是編之刻豈徒博大雅之稱云
爾哉用以導揚

聖化鼓鬯休明胥於是乎在振得厠名簡末
願不幸歟

乾隆十一年歲次丙寅六月朔律呂館
纂修翰林院侍讀學士于振謹序

東於南林與南宮...
 律至十一平...
 西...
 不...
 外...
 所...
 也...

新定九宮大成序

莊親王既蒙

上命纂輯律呂正義因念雅樂燕樂實相為

表裏而南北宮調從未有全函歷年既

久魚魯亥豕不無淆訛乃新定九宮大

成而祥鈺等既在轄屬實分任其事書

既成

王諭曰書之有序例也汝其序之顧鈕也
何人廁名其間已為厚幸敢言序乎朕
蒙恩諭不敢辭輒弗揣夤陋而謹言其畧蓋
命古人律其辭之謂詩聲其詩之謂歌詞
樂曲之作豈權輿是耶太史公謂古詩三
千餘篇孔子刪取三百五篇皆絃歌以

合韶武之音迨漢武時創立樂府采詩
入樂而聲律寢盛方今

聖人御世禮樂脩明我王之脩是書蓋亦黼黻昇平之意也鈕等

內廷蒙命較錄乃於三極九變之節畧窺真突博

人温樹不言示謹秘也是書所輯如法
宮雅奏月令承應諸篇皆

禁庭清燕之供而登之簡編毋乃於古人相
廷庭乎蓋古人所言事也是書所輯詞
也且

九重旰食宵衣籌雨暘而踈宴賞天下所共
知也則遇歲時而呈謳歌司其事者之

職分亦何不可於天下共知之有一時
同事則有毗陵鄒金生漢泉茂苑徐興
華紹榮古吳王文祿武榮徐應龍御天
朱廷鏐嵩年虞山周祥鈺南珍謹序
乾隆十一年歲次丙寅桂月穀旦

漢制十二律為之四聲其曰鍾且
宋史論黃鐘為黃山風聲為商
華器器古是王次縣為樂新
同等限前如起曉金主數是
漸古亦向不可法天不味李
一

分配十二月令宮調總論其
宋史燕樂志以來鐘收四聲曰宮曰商
曰羽曰閏閏為角其正角聲變徵聲徵
聲皆不收而獨用夾鐘為律本宮聲七
調曰正宮高宮中呂宮道宮南呂宮仙
呂宮黃鐘宮商聲七調曰大石調高大
石調雙調小石調歇指調商調越調羽

九宮之五言七言言
九宮
聲七調曰般涉調高般涉調中呂調平
調南呂調仙呂調黃鐘調角聲七調曰
大石角高大石角雙角小石角歇指角
商角越角此其四聲二十八調之略也
顧世傳曲譜北曲宮調凡十有七南曲
宮譜凡十有三其名大抵祖二十八調
之舊而其義多不可考又其所謂宮調

者非如雅樂之某律立宮某聲起調往
往一曲可以數宮一宮可以數調其宮
調名義既不可泥且燕樂以來鐘爲黃
鐘變徵爲宮變宮爲閏其宮調聲字亦
未可據按騷隱居士曰宮調當首黃鐘
而今譜乃首仙呂且旣曰黃鐘爲宮矣
何以又有正宮旣曰夾鐘姑洗無射應

九宮大成南北宮室考 卷之四
鐘爲羽矣何以又有羽調旣曰夷則爲
商矣何以又有商調且宮商羽各有調
矣而角徵獨無之此皆不可曉者或疑
仙呂之仙乃仲字之訛大石之石乃呂
字之訛亦尋聲揣影之論耳續通考謂
大石本外國名般涉卽般瞻譯言般瞻
華言曲也夫南北風氣固殊曲律亦異

然宮調則皆以五聲旋轉於十二律之
中廖道南曰五音者天地自然之聲也
在天爲五星之精在地爲五行之氣在
人爲五藏之聲由是言之南北之音節
雖有不同而其本之天地之自然者不
可易也且如春月盛德在木其氣疎達
故其聲宜擘緩而駘宕始足以象發舒

九宮方尺音北宮宮譜
總論
三
之理若仙呂之醉扶歸桂枝香中呂之
石榴花漁家傲大石之長壽仙芙蓉花
人月圓等曲是也夏月盛德在火其氣
恢台其聲宜洪亮震動始足以肖茂對
之懷若越調之小桃紅亭前柳正宮之
錦纏道玉芙蓉普天樂等曲是也秋之
氣颯爽而清越若南呂之一江風浣溪

沙商調之山坡羊集賢賓等曲是也冬
之氣嚴凝而靜正若雙調之朝元令柳
搖金黃鐘之絳都春畫眉序羽調之四
季花勝如花等曲是也此蓋聲氣之自
然本於血氣心知之性而適當於喜怒
哀樂之節有非人之智力所能與者我
聖祖仁皇帝考定元聲審度制器黃鐘正而十

聖祖

仁皇帝考定元聲審度制器黃鐘正而十

二律皆正則五音皆中聲八風皆元氣也今合南北曲所存燕樂二十三宮調諸牌名審其聲音以配十有二月正月用仙呂宮仙呂調二月用中呂宮中呂調三月用大石調大石角四月用越調越角五月用正宮高宮六月用小石調小石角七月用高大石調高大石角八月用南呂宮南呂調九月用商調商角十月用雙調雙角十一月用黃鐘宮黃鐘調十二月用羽調平調如此則不必拘拘于宮調之名而聲音意象自與四序相合羽調卽黃鐘調蓋調闕其一故兩用之而子當夜半介乎兩日之間於義亦宜也閏月則用仙呂入雙角仙呂

月用南呂宮南呂調九月用商調商角十月用雙調雙角十一月用黃鐘宮黃鐘調十二月用羽調平調如此則不必拘拘于宮調之名而聲音意象自與四序相合羽調卽黃鐘調蓋調闕其一故兩用之而子當夜半介乎兩日之間於義亦宜也閏月則用仙呂入雙角仙呂

卽正月所用雙角卽十月所用合而一之履端於始歸餘於終之義也至於舊譜所傳六宮十一調沈自晉曾謂自元以來又亡其四自十七宮調而外又變爲十三調則知道宮歇指久已失傳而廣正譜尚立道宮之名惟採董解元西廂凭欄人解紅小套以存其舊遍考元

人百種雍熙樂府以及元明傳奇皆無道宮全套卽南詞亦不多概見合將北詞凭欄人等名南詞赤馬兒等名審其聲音相近裁併之不復承訛襲謬若夫般涉調雖隸於羽聲七調內今南北詞亦祇寥寥數闕考諸各譜附於正宮者俱多顧般涉本係黃鐘爲宮自當歸入

黃鐘宮用存循名核實之義云爾編入
 亦無寥寥幾閱者請各審辨似五宮者
 辨近時雖難效亦難少爾內今南北同
 韻音昧我幾辨之不可承請覽鑒若夫
 歸我關人等各南同而異良等各審其
 嚴宮全愈唱南同亦不冬辨良各辨非
 人百軒垂照樂存以又元即斷音皆無

新定九宮大成南詞宮譜

工凡例具譜出夫結絕本可賦悲辨曲

- 一舊譜句段不清今將韻句讀詳悉註出
- 又舊譜不分正襯以致平仄句韻不明
- 今選月令承應法宮雅奏作程式舊譜
- 體式不合者刪之新曲所無仍用舊曲
- 一南譜舊有仙呂入雙調夫仙呂雙調聲

音迴別何由可合今將仙呂歸仙呂雙
調歸雙調但古有是名不可竟廢今用
南仙呂步步嬌北雙角新水令等曲合
成套數以存其舊以避平仄回贈不用
一引本於詩餘或半或全不同舊譜不定
工尺今俱譜出夫詩餘本可加板作曲
譜入管絃向來雌雄俗說不足據

一舊譜一牌名重用者皆曰前腔夫腔不
由句法相同即使平仄同其陰陽斷不
能同何云前腔乎九宮大成稱爲又一
體者是其首句有多字少字處舊名前
腔換頭今總稱爲又一體
一重句爲疊始於江沱之不我與也其稱
爲格者亦有由來三百篇中或用之或

用兮或用止或用只楚辭則用些其鼻
祖矣是皆水紅花也囉之類韻在其上
本字爲語助也至若一字爲句而無其
義若駐雲飛之嘹者則古詩妃呼豨之
屬也今並註明爲疊爲格云辭爲又一
一句字長短古無定限如二字爲句則祈
父肇禋之屬也三字爲句則思無邪於

繹思之屬也四五六七字六代以來所
常用不具論若八字則我不敢效我友
自逸之屬也九字人莫蹟于山而蹟于
垤之屬也十字饋于是粥于是以餽余
口之屬也十一字以上荀卿成相辭備
有之若少至一字則雖都俞吁咎載在
二典而於歌辭不少概見惟宋詞十六

字令之第一句之屬乃有之至若漢曲
故春非我春夏非我夏秋非我秋冬非
我冬以十七字爲一句亦罕其偶也短
於七字者無論若長於七字則雖作一
句究之必有可讀之處是以唐人近體
至七字而止七字之聲音克諧也今遇
八字以上句並加讀焉

一凡曲中一字成句者有格與韻之不同
如駐雲飛之啉字此則本體必應如是
者也或換字換韻總註爲格他如悞佳
期之一字句正體所無乃屬又一體則
註爲韻不叶韻者卽註爲句蓋格者一
定不移之理註韻註句者變動不拘之
謂也

一襯字無正板蓋板固有定式也俗云死腔活板者非但詞先而板後若詞應上三下四句法而悞填上四下三則又不得不得不挪板以就之修好詞句究屬遷就非端使然也

一譜中所收殺狗記臥冰記文句鄙俚拜月亭差勝而用韻亦復夾雜蓋詩濫觴

而爲詞詞濫觴而爲曲此則曲之崑崙墟故歷來用爲程式但取音聲不問字句今若盡行削去則牌名體式不具不得已而收之

一各宮調牌名曲本所無選詞以補之元以後之曲卽宋以前之詞非有二也但詞韻與曲韻不同度曲者仍用中原韻

填之可也

一詞家標新領異以各宮牌名彙而成曲俗稱犯調其來舊矣然於犯字之義實屬何居因更之曰集曲譬如集腋以成裘集花而釀蜜庶幾於五色成文八風從律之旨良有合也

一唐宋詩餘無相集者後人創立新聲乃

有集調妃青媿白去真素遠矣顧有其舉之亦所不廢今以曲譜大成南詞定律蔣沈諸譜擇而用之未善者稍爲更改起句必用首句中用中句末用末句假如正宮集曲內三十腔之類如集一首須集一末相應不在此例

一各宮集調假如中呂宮起句中間所集

別宮幾句末又集別宮幾句至曲終必
須皆協入中呂宮音調始和若起句是
中呂宮次句集黃鐘宮卽度黃鐘宮之
音聲便是合錦清吹不宜用之度曲譜
中風雲會四朝元有集各宮者首句乃
雙調內四朝元至曲終皆是雙調之音
聲可證

一集曲命名初無一定往往有名義可取
而聲律失調者亦有節奏克諧而名義
欠雅者今則悉爲釐正或曲則猶是也
而中間所集之句其舊註小牌名句段
庸有與本體不合則另擇別曲句段相
對者易之如梅花樓之桂香轉紅馬曲
中所集紅葉兒上馬踢今易以悞佳期

其總名是當另改夫既換去紅馬二曲之集句使仍存其舊名義何居閱者不得謂舊曲而立新名誠所貴乎纍纍如貫珠耳抑命名原取合義倘一曲有兩名者不妨各自取裁如好事近一名杏壇三操若集曲曰好銀燈好事有四美則當註好事近若集曲曰榴花三和則

當註杏壇三操否則名義不貫由此類推莫能枚舉間有新製集曲採入以見心花競榮墨徑旁開不得拘拘于古人成式也

一尾聲乃經緯十二律故定十二板式律中積零者爲閏故亦有十三板者而尾聲三句或十九字至二十一字止多卽

不合式如四大夢傳奇之尾聲有三十
多字度曲者不顧文義刪落字眼遵依
尾聲格式擊板兩失之矣今俱不錄
一曲之高下疾徐俱從板眼而出板眼斯
定節奏有程今頭板用、卽實板拍於
音始發也腰板用、卽掣板拍於音之
半也底板用、卽截板拍於音乍畢也

其襯板之頭板則用、腰板則用、以
別於正板者易於識認也至於一板分
註七眼太覺繁瑣今正眼則用、徹眼
則用、舉目瞭然樂行而倫清已

限用口學目熟然樂行而命壽日

其子卯木學樂解今五則限用口辯限

限然五則答長然精歸也至然一琳食

其勝然之腹然限用之類然限用也

新定九宮大成北詞宮譜

凡例

一定譜中曲式謹以月令承應元人百種

雍熙樂府北宮詞紀及諸譜傳奇中選

擇各體各式依次備列

一雍熙樂府不同元人百種每折皆有命

名其彙收之曲既非一體有不入雜劇

九宮大成北宮宮譜 凡例
偶成散套與時曲相同者則當分註散
曲亦有元人百種止載雜劇目錄而雍
熙樂府內節錄數曲者則當分註原名
更有有曲無題者則當分註雍熙樂府
至於套曲例用四字爲題如字數或多
或寡則亦概註雍熙樂府餘外傳奇套
曲不拘此例閱者不得謂同一是書而

中間分註互異如此良有故也若夫元
人百種並無散曲以及無題者使亦照
雍熙樂府格式則元人百種總名幾無
所用作題頭矣學者何從而識元人之
面目乎是以不行分註原名統註爲元
人百種禮記曰無勦說毋雷同爲此不
膠於一俾條分而縷晰可溯流以窮源

猶之一事而再見者前目而後凡之旨
云耳

一北詞隻曲猶如南詞正曲亦可隨分接
調不必拘於成套也若概欲規仿前人
則向來未收入套之牌名將棄置不復
用乎此亦其顯而易見者也故譜中先
列隻曲在前便於填詞審用成套者另

一彙爲卷以示矩範

一套曲諸譜止列其名目今將每宮調套
式各舉數套始得體備內中或有用別
宮調者前人已定之規範聲以類從惟
其變化生心益覺宮商在手細溯其流
自可洞鑒其源也

一南北合套元人舊體各宮調俱有套格

今通行者不過新水令步步嬌套粉蝶
兒好事近套醉花陰畫眉序套餘體失
傳今於各宮調之後各列二套且南曲
俱可接調本無專用一宮今合套內以
北曲爲主其南曲或有移商換羽之處
閱者審之

一北曲字音與南音稍異元周德清中原

音韻入聲分隸平上去三聲之內可謂
得其梗概但止於平聲分陰陽而上去
不分尚欠精析今譜以工尺陰陽自分
知音者宜辨諸舌唇齒齶之間用以輔
中原音韻之所未逮也

一北曲落板與南曲不同一起三四調俱
作底板其落板之曲或有於第三四句

方落實板或一兩曲已落實板而忽又
搜板不落或煞尾前半闕已落實板後
半闕作收煞每句用一底板此皆度曲
之跌賺處總之北曲貴乎跌宕閃賺故
板之緩急亦變動不拘常有二字而下
三四板者至襯字多處亦不妨增一二
底板以就之聲初出卽下者曰迎頭板

亦曰實板則用、字半而下者曰掣板
亦曰腰板則用、聲盡而下曰底板亦
曰截板則用一板之細節曰眼一板原
有七眼連板爲八數細節不能盡列止
將正眼註出□爲一板一眼凡腔之緊
慢眼之遲疾知音識譜者自能會意或
云襯字不加正板原屬正理但元人曲

中多用方言俚語每冠於正文之上此
卽落板歎下之處如百字折桂令百字
堯民歌百字知秋令增字鴈兒落襯字
倍於正文諸如此類拘之以理難以合
度卽勉增一二板度之使其文句清楚
不致躲閃不迭良爲方便見者勿謂其
正襯不分然亦不可爲例今祇取備體

合格襯字雖繁不能一一淘汰隨今悉

一曲之爲句長短不齊要其句法不過自
一字以至七字而止句有平拈仄拈平
押仄押之異押韻處最爲緊要句法者
體格所由辨也平仄拈押妥協腔調所
由生也神明其法可以類推體格腔調
既定襯字自明也遍考諸舊譜俱限七

字爲句無論文義皆截爲襯字幾不成
文矣今多留一二正字全其文義除去
正文中間作讀章句益覺完美
一曲之分別宮調全在腔板如仙呂調套
中有借中呂調一二曲其腔板稍異必
依仙呂調之聲音始爲妥協有字數句
法雖同而腔板迥異卽截然兩調今悉

依宮調以定腔板或轉因腔板以正宮
調腔之高下按以工尺而腔之遲疾限
以板眼旣考歷來相傳之成規復參以
國工修改之新法舉向之無板者悉爲
點出向之有板者重爲釐正按板循腔
無不可付之歌謳被之絃管也
一曲之有襯字猶語助也藉以暢達文理

而不可當作正文舊譜不能辨析以致
句法參差體格凌亂後人認作實字承
訛襲謬伊於何底今細考句法詳定體
格將襯字逐一分出字體略小使填詞
者知所稟程焉

一北詞不同於南詞凡遇呀字啞字本曲
換韻不換字處皆註爲格他如上馬嬌

之儂字醉鴈兒之天字君字本曲換字
不換韻處概註爲韻失韻者卽註爲句
略舉其端填詞者不致眩目也

一工尺字譜古制十二律呂陰陽各六其
生聲之理陽律六音而繼以半律陰呂
六音而繼以半呂各得七聲至八而原
聲復是律呂雖有十二而用之止於七

也五聲二變合而爲七音近代皆用工尺等字以名聲調四字調乃爲正調是譜皆從正調而翻七調七調之中乙字調最下上字調次之五字調最高六字調次之今度曲者用工字調最多以其便於高下惟遇曲音過抗則用尺字調或上字調曲音過衰則用凡字調或六

字調今譜中仙呂調爲首調工尺調法七調俱備下不過乙高不過五旋宮轉調自可相通抑可便俗以下各宮調俱從正調出離變以爲一曲有合體二名或三四名總以最初之名爲正或有別名或名同而體格異或某宮調亦有俱詳列於本題之下

九宮大成前編卷之九
九

一曲出於詞故曲之牌名亦大半本諸詩
餘其詞句大異者不便附會牽引其詞
句脗合及稍有增損而格調仍髣髴者
皆從詞譜摘選以爲考證世尚王實甫
西廂諸譜皆收但彼係絃索音調另成
一家今譜中祇取其格詞句不錄又諸
譜所載各曲之正體不能盡一今選字

句最少者爲正格凡增句增字平仄拈
異者皆爲又一體

一仙呂入雙調之名南北諸譜皆載此名
不知何昉在於宮調並無是名假仙呂
宮有雙調曲是名仙呂入雙調若商調
有仙呂宮調曲卽爲商調入仙呂調此
訛傳也今選仙呂宮之南詞雙角之北

詞南北合套者爲閏月另成一帙是爲仙呂入雙角以證舊日之訛

一北調煞尾最爲緊要所以收拾一套之音節結束一篇之文情宮調旣分體裁各別在仙呂調曰賺煞在中呂調曰賣花聲煞在大石角曰催拍煞在越角曰收尾諸如此類皆秩然不紊今譜中之

慶餘乃諸調煞尾之別名用者尋其本而自得之

一曲韻須遵周德清中原韻但今所選不能盡符未便因咽廢食今於用中原韻處則書韻如中原韻所無而沈約韻所通者則書叶中原韻所無而沈約韻亦無者則書押假如齊微韻凡收入齊微者

應書韻如中原齊微韻所無而沈約韻
五微八齊內所有及沈約本稱古韻通
者則書叶倘混入東鍾則書押餘仿此
叶者古本有是音而叶也押者強押之
辭言但取其格不可法其用韻夾雜也

南詞同

與籍凡韻隨然其之與各用音其本

戲言人

集

卷之二

捐

贈

