

元人今樂及證

第一本

壬戌生秋江東李僉題

緣起 宋劇

今樂改證

緣起

戲之始

涵虛子云戲曲之隋始盛在清謂之康衢戲唐謂之梨園

樂宗謂之華林戲元謂之昇平樂

王伯良云古之優人第以諧謔滑稽供人主喜笑未有弄

曲与白而歌舞登場如今之戲子者又皆優人自造科套

非如今日習現成本子俟主人揀擇而日之此伎倆也如

優孟優旃後唐莊宗以道宗之請康紹興史籍所記不過

葬馬湫城李天下公治長二聖環等諧語而已耶金章宗

時董解元所為西廂記亦第是一人倚絃索以唱而間以
說白至元而始有劇戲如今之所般演也

胡應麟云優伶戲文自優孟抵掌孫臏教實始濫觴至後
唐莊宗自傅粉墨稱李天下而盛其般演大率与近世同
特所演多是雜劇非如近日之戲文也

汪汲云綱目唐明皇開元二年甲寅置左右教坊舊制雅
俗之樂皆隸太常明皇以太常禮樂之司不應興倡優雜
伎乃更置左右教坊以教俗樂又選樂工宮女數百人自
教之謂之皇帝梨園子弟又云唐崔令教坊記凡演出戲
所用先進曲名上以墨點者即舞不點者即歌之點戲
雜劇院本傳奇之稱

本國集戲說

洞玄微云云稱以廣而結焉作情
音作而戲曲繼金華國初亦府程
定利一流情奇精定戲出之世
俗謂之雜劇金華定以之重解人所
稱而唐記世代亦之也而罕有人能
知之其說金華劇中曲調之凡乎

涵虛子云雜劇有十二科一日神仙道化二日林泉邱壑
三日披袍秉笏四日忠臣烈士五日孝義廉節六日凶姦
罵詈七曰迺臣孤子八曰鎗刀趕棒九曰風花雪月十日
悲歡離合十一曰煙花粉黛十二曰神頭鬼面

豐山王崇云唐有傳奇字有戲曲諱詞說金有院本雜劇
其字一也元朝院本雜劇始分為二之院本則五人又謂
之五花爨弄或曰宋徽宗見契國人來朝衣裝鞢履中裏
傅粉墨舉動如此使優人效之以為戲又有蹴毬亦院本
之意但差簡耳取其如火熾易明而易滅也其間劇淨有
散說有道念有筋斗有科汎今世有爨毬二字疑於此

又云合生即院本雜劇也唐書武一平傳曰中宗宴殿上

胡人襪子何慙唱合生而歌言淺穢一平上書曰比來妖
伎胡人街童市子或言妲主情親或列王公名賢歌咏舞
蹈舞曰合生始自王公稍及闔巷按此則知唐玄宗梨園
之戲又本於此

胡應麟云雜劇自唐宋金元迄明皆有之唐時所謂優伶
雜劇較服套易觀蘇中郎踏搖娘二事可見宋雜劇亦然
元世曲調大興凡諸雜劇皆名曲寓焉教坊名妓多習之
清影妙舞悉隸是中一變而贍縛遂為戲文兩廂戲文之
祖也而西廂雖出董解元然猶絃唱小說之類至元王德信
所撰乃可殫端般漁高氏一變而為南曲嗣是作者迭興
古者所謂雜劇院本幾於盡廢

李平書貼錄有府軍理司
班引事理部伯事班班名

沈德符云元曲摠只四折自北有西廟南有拜月雜劇字
為戲文以至琵琶遂漁者四十餘折幾十倍於雜劇矣
羅瀨云輟耕錄謂國朝院本用五人般演謂之五花爨弄
始于宋徽宗按院本只般演而不唱今崇般演者流俗謂
之串戲當是鑿字

沈德符又云本朝院本不傳久矣今尚稱院本猶沿宋金
之舊也金章宗時董西廂尚是院本模範在元末已無人
能按謗唱滿元況後世乎

梁廷枏云作曲之始不過止被之管絃後且飾以優孟元
人院本至今傳者寡二其種其案雜劇為多明以後則傳
者盛行下筆動至數十折一人多至數十數本數十本

其始大旨亦不過歸於懲惡勸善而已及其末流淫侈競尚蓋自明中葉以後作者按譜填字各逞新幻此道遂變為文章之事不復知為律呂之舊矣推此以論則雖詞今曲戲而元曲之聲韻磨亦不可也

梁丘士云小說起於宋仁宗時太平已久國家閒暇日道一奇怪之事以娛之名曰小說而今之小說則記載矣傳奇者製銅並小說多奇異可以傳示故雖傳奇而今之傳奇則曲本矣

元以詞曲取士

沈德符云元人未滅南宋時以此定士子優劣每出一題任人填曲如宋宣和畫學出唐詩一句忌其渲染遂其能

得盡外趣者登高第以故宗畫元曲千古無匹元曲有一
題傳至四五本者皆見之

吳偉業云元時以曲取士皆傳粉墨而踐排場一代之人
文皆從此描著畫類談諧調笑而出之固宜其擅絕千古
果廷樞云元人百種佳處恒在弟一二折奇情壯采
如人意所明出至第四折則了望意味矣此遂謂元人以
曲取士百種難刻多出於場屋第四折為強弩之末故有
工拙之分然攷之元史選舉志固無明文或亦傳聞之誤
也

又云雕蟲館曲選云謂元取士有填詞科目所定題目
外止曲名及韻其省自出於演劇伶人一時所為故鄙俚

臨齋之語為多予謂此蓋端百種雜剽然耳若西廂等本
其白為曲人所自作則目眩好字句亦長短適中四不侔
也

果此云云相傳元人以詞曲取士而考選舉志及典章皆
置之或另設一門如今改天文算學一律特以備梨園供
奉耳惟試錄中一條云軍民僧道客官儒回二醫匠陰
陽算并門尉典儀未完等戶願誠在以本戶籍貫赴誠僧
道應誠已屬可笑尼亦赴誠更怪誕矣

郭色

胡應麟云漢宦左傳粉侍中亦後世姑旦之漸樂府雜錄
開元中黃幡綽張野狐善弄參軍即後世副淨矣又范傳

康上官唐卿呂敬遷三人弄假婦人即裝旦矣

又云今優伶輩大率八人為朋生旦淨末副六如之元院
本名所謂生旦在雜劇旦有數色裝旦即今正旦也小旦
即今副旦也或以墨點于面謂之花旦今惟淨丑為之觀
安節樂府雜錄稱花信康等弄假婦人則唐末有旦名宋
雜劇名惟武林旧事是徽每甲八人在有戲以有引戲有
次淨有副末有裝旦五人在第有前四色而無裝旦蓋旦
之色目宋已有之而未盛元雜劇多用妓樂名妓如李嬌
兒為溫柔旦張奔為風流旦時旦多真以婦人為之也以
今憶之宋之所謂戲郎生也引戲即末也副末即外也
次淨即丑裝旦即旦而元雜劇之末乃今戲中之生即宋

所謂就郎也鄭注輝倩女關雎御賓嬖皆以末為生今西
廟以張璠為生當是國初所改

又云傳奇以戲為稱主名於顛倒而實實也故曲如熟而
命以生婦宜夜而命以旦開場始予而命以末墜行不
速而命以淨

柯九思云雜劇有正末副末但孤親搦搦捷識引戲九色
之名正末者當場男子能指事者也俗語之末泥副末執
磬瓜以扑親即古所謂蒼鵲是也當場之妓曰狎狎狎之
雌者也其性好淫今俗訛為旦孤當場粧官者是也今俗
訛為孤親傳粉墨獻笑供諛者也粉白黛綠古稱靚粧故
謂之粧靚色今俗訛為淨妓女之老名曰搨二似雁而大

無後趾席文喜淫而全厭諸島求之即就世呼狎者是也凡妓女總稱曰稜レ六レ頭屬喜食席肝腦席見而愛之輒資於背稜乃取盡遺席首席即死取其肝腦食焉以喻少年愛色女亦如遇稜然不至喪身不止也捷識古語之滑稽雜劇中取レ便捷識誰故云引戲即院本中之旦

王驥德云夢遊錄云今教坊開場先引一段尋常多名曰整段次正雜劇為兩段末段名主張引戲色分付副淨色怪喬副末色打諢又或添一人裝孤其次曲破斷送去謂之把香輟耕錦云傳奇出於唐宋有戲曲金瓶院本雜劇院本一人曰副淨為泰軍一日副末謂之蒼鵠レ能擊眾島末可打副淨故云一日引戲一日末泥一日裝孤又引

之五花鬘弄今南戲副淨同上而末注即生紫孤即旦引
戲則末也其貼旦^則旦之佐丑則淨之副外則末之餘明矣
丹邱先生謂唐為倚奇宗為戲文金時院本雜劇合而為
一元分為二雜劇在雜戲也院本在行院之本也又按元
雜劇中名多不同末則有正末副末冲末^{即副末}末^{即副末}小末
旦則有正旦副旦貼旦^{即副旦}茶旦外旦小旦旦兒^{即小旦}卜
旦亦曰卜兒^{即左}又有外有孤^{即紫衣}有細酸^{即紫衣}有學老
^{即左}小廝曰徠徠人曰徠徠雜脚曰雜當紫賊曰郭老凡
廝役皆曰張千有二人則曰李万凡婢皆曰梅香凡酒保
皆曰店小二今之南戲則有正生貼生^{或曰}正旦貼旦老
旦小旦外末淨丑^{即中}小丑^{即小}共十二人或十一人与

古以異古孤以裝官夢遊錄所謂裝孤即旦那也又丹邱以袒孤羯膝並列即孤亦當是孤字之誤耳嘗見元刻本有於卷首到所用部名目并署其在冠器械曰某人冠某冠服某衣執某器某詳然其所謂冠服器械名至今皆不可復識矣

徐渭云生即男子之稱史有董生魯晁生樂府有劉生之屬且宋伎上場皆以樂器之類寘籃中擔之以出蹄曰花擔今陝西猶然後省文為旦或曰小歎能殺席如伎以小物害人也未必然外生之外又一生也或謂之小生外旦小外後人益之貼旦之外貼一旦也丑以墨塗面其形甚醜今省文作丑淨字不可解或曰其面不淨故反言之予

意即古參軍二字合而說之耳優中最高其手皮帽有死
手形因明皇奉黃帽綽首而起末優中之少者為之故后
其末手執槓亦起於後唐莊宗古語蒼龍言此擊物也家
奴多用末揚亦古參軍蒼龍之意此南戲部名北劇不然
生曰末泥亦曰正末外曰字老末曰外淨曰俚之律蛇切
小兒也亦曰淨亦曰邦左老旦曰卜兒外兒也省文作卜
其地或直稱名

沈德符云自北劇興名男為正末女曰旦兒相傳入於南
劇雖稍有更易而旦之名不改竟不曉何義今觀遼史樂
史大樂有七声謂之七旦凡一旦管一調如正旦越調大
官中呂之屬此外又有四旦二十八調不用悉律以琵琶

叶之按此即今九宮譜之始所謂旦乃司樂之總名故以
金元相傳遂命歌妓領之因以作雜劇流傳至今旦皆以
媚女充之無則以優之少者假扮漸遠而失其真耳。

又云雜劇中用四人曰末泥色主引戲分付曰副淨色叢
喬曰副末色主打諢又或一人裝孤左而旦裝母管色蓋
知旦為管調如蓋坊之部頭色長矣

王棠云懷銍錄云古梨園傳粉墨者謂之春軍亦謂之靚
之音靜廣韵靚妝飾也今伶粉墨謂之淨蓋靚之訛也扮
婦人謂之旦音旦又音婁又与懶通南華經云獲狌狌以
為妻東廣微云獲以狌為婦蓋喻婦人意遂省作旦也蒼
龍經云末在末北方國名周礼四夷之樂有棘東都賦云

傑休兒離國不畢集蓋優人作外國歌來也一日末泥
蓋倡家隱語如爆炭崖公之類省作末又云末泥系主張
引戲付副末名打諢又都城記勝雜扮或名雜旺又名
鈕元子又名按和乃雜劇之散段多是借裝為山東河北
村人以資笑今之打和鼓撚梢子散耍皆是也今之丑脚
蓋鈕元子之省文古杭夢遊錄作雜班鈕元子按和

又云白水潛夫武林舊事宋雜劇三甲內有戲段有引引
有次淨有副末有裝旦少不過五人多不過八人按今世
有生有外有丑末時末則今日之丑也

翟灝云髒談謂生淨旦末等名有誤反稱又或托之唐莊
宗皆謬也此本金元劇談吐所謂髒伶弄嗽今云市語