

宋史

第三
十册

宋史卷一百四十二

樂志九十五

樂十

詩樂

琴律

燕樂

教坊

隊舞

雲韶部

鈞容直

四夷樂

詩樂虞庭言樂以詩爲本孔門禮樂之教自興於詩始記曰十有三年學樂誦詩詠歌以養其性情舞蹈以養其血脈此古之成材所以爲易也宋朝湖學之興老師宿儒痛正音之寂寥嘗擇取二南小雅數十篇寓之埴籥使學者朝夕詠歌自是聲詩之學爲儒者稍知所尚張載嘗慨然思欲講明作之朝廷被諸郊廟矣朱熹述爲詩篇彙于學禮將使後之學者學焉

小雅歌凡六篇

朱熹曰傳曰大學始教宵雅肄三謂習小雅鹿鳴四牡皇皇者

華之三詩也此皆君臣宴勞之詩始學者習之所以取其上下相和厚也古鄉飲酒及燕禮皆歌此三詩及笙入六笙間歌魚麗南有嘉魚南山有臺六笙詩本無辭其遺聲亦不復傳矣小雅爲諸侯之樂大雅頌爲天子之樂

二南國風歌凡六篇

朱熹曰周南召南正始之道王化之基故用之鄉人房用之邦國焉鄉飲酒及鄉射禮合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋燕禮云遂歌鄉樂卽此六篇也合樂謂歌舞與衆聲皆作周南召南古房中之樂歌也關雎言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采芣言夫人之不失職采蘋言卿大夫妻能循法度夫婦之道生民之本王化之端此六篇者其教之原也故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也

小雅詩譜鹿鳴四牡皇皇者華魚麗南有嘉魚南山有臺皆用黃

鍾清宮

俗呼爲正宮調

二南國風詩譜關雎葛覃卷耳鵲巢采芣采蘋皆用無射清商

俗呼爲越調

朱熹曰大戴禮言雅二十六篇其八可歌其八廢不可歌本文頗有闕誤漢末杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀又加文王詩皆古聲辭其後新辭作而舊曲遂廢唐開元鄉飲酒禮乃有此十二篇之目而其聲亦莫得聞此譜相傳卽開元遺聲也古聲亾滅已久不知當時工師何所考而爲此竊疑古樂有唱有歎唱者發歌句也和者繼其聲也詩詞之外應更有疊字散聲以歎發其趣故漢晉間舊曲旣失其傳則其詞雖存而世莫能補如此譜直以一聲協一字則古詩篇篇可歌

又其以清聲爲調似亦非古法然古聲旣不可考姑存此以見
聲歌之仿佛俟知樂者考焉

琴律躋天地之和者莫如樂暢樂之趣者莫如琴八音以絲爲君
絲以琴爲君眾器之中琴德最優白虎通曰琴者禁止於邪以正
人心也宜眾樂皆爲琴之臣妾然八音之中金石竹匏土木六者
皆有一定之聲革爲燥濕所薄絲有絃柱緩急不齊故二者其聲
難定鼓無當於五聲此不復論惟絲聲備五聲而其變無窮五絃
作於虞舜七絃作於周文武此琴制之古者也厥後增損不一至
宋始製二絃之琴以象天地謂之兩儀琴每絃各六柱又爲十二
絃以象十二律其倍應之聲靡不畢備太宗因大樂雅琴加爲九
絃按曲轉入大樂十二律清濁互相合應大晟樂府嘗罷一三七
九惟存五絃謂其得五音之正最優於諸琴也今復俱用太常琴

制其長三尺六寸三十分象周天之度也姜夔樂議分琴爲三準自一暉至四暉謂之上準四寸半以象黃鍾之半律自四暉至七暉謂之中準中準九寸以象黃鍾之正律自七暉至龍齧謂之下準下準一尺八寸以象黃鍾之倍律三準各具十二律聲按絃附木而取然須轉絃合本律所用之字若不轉絃則誤觸散聲落別律矣每一絃各具三十六聲皆自然也分五七九絃琴各述轉絃合調圖五絃琴圖說曰琴爲古樂所用者皆宮商角徵羽正音故以五絃散聲配之其二變之聲惟用古清商謂之側弄不入雅樂七絃琴圖說曰七絃散而扣之則間一絃於第十暉取應聲假如宮調五絃十暉應七絃散聲四絃十暉應六絃散聲二絃十暉應四絃散聲大絃十暉應三絃散聲惟三絃獨退一暉於十一暉應五絃散聲古今無知之者竊謂黃鍾大呂竝用慢角調故於

大絃十一暉應三絃散聲太簇夾鐘竝用清商調故於二絃十二
暉應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓竝用宮調故於三絃十一暉應五
絃散聲林鐘夷則竝用慢宮調故於四絃十一暉應六絃散聲南
呂無射應鐘竝用蕤賓調故於五絃十一暉應七絃散聲以律長
短配絃大小各有其序九絃琴圖說曰絃有七有九實卽五絃七
絃倍其二九絃倍其四所用者五音亦不以二變爲散聲也或欲
以七絃配五音二變以餘兩絃爲倍若七絃分配七音則是今之
十四絃也聲律訣云琴瑟齟四者律法上下相生也若加二變則
於律法不諧矣或曰如此則琴無二變之聲乎曰附木取之二變
之聲固在也合五七九絃琴總述取應聲法分十二律十二均每
聲取絃暉之應皆以次列按古者大琴則有大瑟中琴則有中瑟
有雅琴頌琴則雅瑟頌瑟實爲之合夔乃定瑟之制桐爲背梓爲

腹長九尺九寸首尾各九寸隱間八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八分中施九梁皆象黃鐘之數梁下相連使其聲沖融首尾之下爲兩穴使其聲條達是傳所謂大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其壁與首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一柱崇二寸七分以五色五五相次蒼爲上朱次之黃次之素與黔又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡瑟絃具五聲五聲爲均凡五均其二變之聲則柱後抑角羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣夔於琴瑟之議其詳如此朱熹嘗與學者共講琴法其定律之法十二律竝用太史公九分寸法爲準損益相生分十二律及五聲位置各定按古人以吹管聲傳於琴上如吹管起黃鐘則以琴之黃鐘聲合之聲合無差然後以次徧合諸

聲則五聲皆正唐人紀琴先以管色合字定宮絃乃以宮絃下生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絲聲皆當如此今人苟簡不復以管定聲其高下出於臨時非古法也調絃之法散聲隔四而得二聲中暉亦如之而得四聲八暉隔三而得六聲九暉按上者隔二而得四聲按下者隔一而得五聲十暉按上者隔一而得五聲按下者隔一而得四聲每疑七絃隔一調之六絃皆應於第十暉而第三絃獨於第十一暉調之乃應及思而得之七絃散聲爲五聲之正而大絃十二律之位又眾絃散聲之所取正也故逐絃之五聲皆自東而西相爲次第其六絃會於十暉則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五絃會於十一暉則羽與散羽應也義各有當初不

相須故不同會於一暉也旋宮諸調之法旋宮古有隨月用律之說今乃謂不必轉軫促絃但依旋宮之法而抑按之恐難如此泛論當每宮指定各以何聲取何絃爲唱各以何絃取何律爲均乃見詳實又以禮運正義推之則每律各爲一宮每宮各有五調而其每調用律取聲亦各有法此爲琴之綱領而說者罕及乃闕典也當爲一圖以宮統調以調統聲令其次第賓主各有條理仍先作三圖一各具琴之形體暉絃尺寸散聲之位二附按聲聲律之位三附泛聲聲律之位列于宮調圖前則覽者曉然可爲萬世法矣觀熹之言則於琴法本融末粲至疏達而至縝密蓋所謂識其大者歟

燕樂古者燕樂自周以來用之唐貞觀增隋九部爲十部以張文收所製歌名燕樂而被之管絃厥後至坐伎部琵琶曲盛流于時

匪直漢氏上林樂府縵樂不應經法而已宋初置教坊得江南樂已汰其坐部不用自後因舊曲創新聲轉加流麗政和間詔以大晟雅樂施於燕饗御殿按試補徵角二調播之教坊頒之天下然當時樂府奏言樂之諸宮調多不正皆里俗所傳及命劉昺輯燕樂新書亦惟以八十四調爲宗非復雅音而曲燕昵狎至有援君臣相說之樂以藉口者末俗漸靡之弊愈不容言矣紹興中始蠲省教坊樂凡燕禮屏坐伎乾道繼志述事間用襍攢以充教坊之號取具臨時而廷紳祝頌務在嚴恭亦以明更不用女樂頒示子孫守之以爲家法於是中興燕樂比前代猶簡而有關於君德者良多蔡元定嘗爲燕樂一書證俗失以存古義今采其略附于下黃鐘用合字大呂太簇用四字夾鐘姑洗用一字夷則南呂用工字無射應鐘用凡字各以上下分爲清濁其中呂蕤賓林鐘不可

以上下分中呂用上字蕤賓用句字林鐘用尺字其黃鐘清用六
字大呂太簇夾鐘清各用五字而以下上緊別之緊五者夾鐘清
聲俗樂以爲宮此其取律寸律數用字紀聲之略也一宮二商三
角四變爲宮五徵六羽七閏爲角五聲之號與雅樂同惟變徵以
於十二律中陰陽易位故謂之變變宮以七聲所不及取閏餘之
義故謂之閏四變居宮聲之對故爲宮俗樂以閏爲正聲以閏加
變故閏爲角而實非正角此其七聲高下之略也聲由陽來陽生
於子終於午燕樂以夾鐘收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏爲角其
正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾鐘爲律本此其夾鐘收四聲
之略也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商聲七調曰大石調曰高大石調
曰雙調曰小石調曰歇指調曰商調曰越調皆生於太簇羽聲七

調曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰正平調曰南呂調曰僊呂
調曰黃鐘調皆生於南呂角聲七調曰大石角曰高大石角曰雙
角曰小石角曰歇指角曰商角曰越角皆生於應鐘此其四聲二
十八調之略也竊考元定言燕樂大要其律本出夾鍾以十二律
兼四清爲十六聲而夾鍾爲最清此所謂靡靡之聲也觀其律本
則其樂可知變宮變徵旣非正聲而以變徵爲宮以變宮爲角反
紊亂正聲若此夾鍾宮謂之中呂宮林鐘宮謂之南呂宮者燕樂
聲高實以夾鍾爲黃鐘也所收二十八調本萬寶常所謂非治世
之音俗又於七角調各加一聲流蕩忘反而祖調亦不復存矣聲
之感人如風偃草宜風俗之日衰也夫姦聲亂色不留聰明淫樂
慝禮不接心術使心知百體皆由順正以行其義此正古君子所
以爲治天下之本也紹興乾道教坊迄弛不復置云

教坊自唐武德以來置署在禁門內開元後其人寔多凡祭祀大朝會則用太常雅樂歲時宴饗則用教坊諸部樂前代有宴樂清樂散樂本隸太常後稍歸教坊有立坐二部宋初循舊制置教坊凡四部其後平荆南得樂工三十二人平西川得一百三十九人平江南得十六人平太原得十九人餘藩臣所貢者八十三人又太宗藩邸有七十二人由是四方執藝之精者皆在籍中每春秋聖節三大宴其第一皇帝升坐宰相進酒庭中吹觱篥以眾樂和之賜羣臣酒皆就坐宰相飲作傾杯樂百官飲作三臺第二皇帝再舉酒羣臣立於席後樂以歌起第三皇帝舉酒如第二之制以次進食第四百戲皆作第五皇帝舉酒如第二之制第六樂工致辭繼以詩一章謂之口號皆述德美及中外蹈詠之情初致辭羣臣皆起聽辭畢再拜第七合奏大曲第八皇帝舉酒殿上獨彈琵琶

琵琶第九小兒隊舞亦致辭以述德美第十襍劇罷皇帝起更衣第十一皇帝再坐舉酒殿上獨吹笙第十二蹴鞠第十三皇帝舉酒殿上獨彈箏第十四女弟子隊舞亦致辭如小兒隊第十五襍劇第十六皇帝舉酒如第二之制第十七奏鼓吹曲或用法曲或用龜茲第十八皇帝舉酒如第二之制食罷第十九用角觥宴畢其御樓賜酺同大宴崇德殿宴契丹使惟無後場襍劇及女弟子舞隊每上元觀燈樓前設露臺臺上奏教坊樂舞小兒隊臺南設燈山燈山前陳百戲山棚上用散樂女弟子舞餘曲宴會賞花習射觀稼凡游幸但奏樂行酒惟慶節上壽及將相入辭賜酒則止奏樂

樂

都知色長二人攝太常寺殿對遠巡周大宴前酒唱偏曲長宰相雖各舉酒導慢曲而舞三臺

所奏凡十八調四十六曲一曰正宮調

其曲三曰梁州瀛府齊天樂二曰中呂宮其曲二曰萬年歡劒器

三曰道調宮其曲三曰梁州薄媚大聖樂四曰南呂宮其曲二曰

瀛府薄媚五曰僊呂宮其曲三曰梁州保金枝延壽樂六曰黃鍾
宮其曲三曰梁州中和樂劔器七曰越調其曲二曰伊州石州八
曰大石調其曲二曰清平樂大明樂九曰雙調其曲三曰降聖樂
新水調采蓮十曰小石調其曲二曰胡渭州嘉慶樂十一曰歇指
調其曲三曰伊州君臣相遇樂慶雲樂十二曰林鐘商其曲三曰
賀皇恩泛清波胡渭州十三曰中呂調其曲二曰綠腰道人歡十
四曰南呂調其曲二曰綠腰罷金鉦十五曰仙呂調其曲二曰綠
腰采雲歸十六曰黃鐘羽其曲一曰千春樂十七曰般涉調其曲
二曰長壽仙滿宮春十八曰正平調無大曲小曲無定數不用者
有十調一曰高宮二曰高大石三曰高般涉四曰越角五曰商角
六曰高大石角七曰雙角八曰小石角九曰歇指角十曰林鐘角
樂用琵琶空侯五絃琴箏笙鶯栗笛方響羯鼓杖鼓拍板法曲部

其曲二一曰道調宮望瀛二曰小石調獻仙音樂用琵琶空侯五絃箏笙觥栗方響拍板龜茲部其曲二皆雙調一曰宇宙清二曰感皇恩樂用觥栗笛羯鼓腰鼓揩鼓雞樓鼓鼗鼓拍板鼓笛部樂用三色笛杖鼓拍板

隊舞之制其名各十小兒隊凡七十二人一曰柘枝隊衣五色繡羅寬袍戴胡冒繫銀帶二曰劍器隊衣五色繡羅襦裏交腳幞頭紅羅繡抹額帶器仗三曰婆羅門隊紫羅僧衣緋挂子執錫環拄杖四曰醉胡騰隊衣紅錦襦繫銀鞞鞞戴氍冒五曰諱臣萬歲樂隊衣紫緋綠羅寬衫諱裏簇花幞頭六曰兒童感聖樂隊衣青羅生色衫繫勒帛總兩角七曰玉兔渾脫隊衣四色繡羅襦繫銀帶冠玉兔冠八曰異域朝天隊衣錦襖繫銀束帶冠夷冠執寶盤九曰兒童解紅隊衣紫緋繡襦繫銀帶冠花砌鳳冠綬帶十曰射雕