

顧齋集
十三

雜著

卷十三

^ 16
2402
13

和
2402
13-13

頤齋遺藁卷之二十五

雜著

擬增修東國輿地勝覽例引 乙未

不佞少讀朱子大全史館修史例雖其出於私擬而
拳拳實錄之意猶可見也竊願一得與於 本朝史
官之列庶令先賢定例行於今世而身拘格外無以
自致則只悵狀而已於史既爾則無寧得修輿地勝
覽是亦史也蓋自二十二代全史地理志外如陳顧
野王輿地志隋虞世基十郡志竇威區宇志唐元和
郡國志宋樂史寰宇記歐陽志輿地廣記祝穆方輿

勝覽元岳鉉大一統志與夫大明一統志及十三道志今虜中所編大清一統志已皆史家者流一大淵藪而我東之金富軾三國史鄭麟趾高麗史亦各有地理志成化戊戌成宗十年梁誠之始進八道地志則命盧思慎等以徐居正等東文選所載詩文移入地志是曰東國輿地勝覽五十卷而辛丑成旋以本書只據祝穆舊例有乙巳新命以大明一統志爲法而事實則補其略詩文則刪其冗成俱等始之金宗直等終之丙午成共五十五卷弘治己未燕山六年又命成俱等修正所謂舊本者三也嘉靖庚

寅中宗二十五年又命李荇等爲續編所謂新增本者一而卷仍五十五自是一百七十年無改焉惟諸家私輯邑志若干本零星流傳而已至肅宗十年己卯崔錫鼎建請重增旣設廳差員矣而旋罷當宁戊寅爰以申命中外將收錄不果而及乙未又狀先是庚寅所編文獻備考亦已疎且謬矣噫輿地之書前輩稱以地史者豈端狀哉益以古今事變無不於是可攷而其於人物實不容有忽乃新舊四本前而遺端宗六臣後而遺己卯諸賢姑舉大者已可歎惜雖辛僅錄戊午諸賢而乙巳以後諸賢又

不及於其時而其地方人事年代之錯尤非一二暇
數者此所以有已卯之請增而縱今不罷亦安望其
至公至精哉戊寅乙未之冊不果宜也非不宐也若
其纖瑣曲折之詳則非史家所謂三長者又不能况
如不佞之僻遠回陋者乎狀亦竊昧夫往往有不遜
自附之志何也問者吾弟温交以今年本縣修志見
推為有可議不合自退而示余以弘文館關例其所
列門目既甚顛倒雜複而覆視勝覽門目又有新添
交析不可不裁定者此而致力狀後餘可隨整故先
叙勝覽門目而參以關例門目如左以俟自世知我

者亦朱子史例私擬之遺云爾

箕子八條辨 戊子

按漢書所載箕子八條之說芝峯類說以為只有相
殺相傷相盜三條其餘五條闕焉疑即五倫之目也
余嘗疑洪範八政是即八條之目而未敢信今以漢
書本文細考之所謂八條隱約可見蓋首稱禁以八
條四字以包下文其下乃曰相殺以當時償殺此一
條也次曰相傷以穀償此二條也次曰相盜者沒為
其家奴婢欲自贖者人五十萬雖免為民俗猶羞之
嫁娶無所售是以其民終不相盜無門戶之閉此三

條也自雖免為民以下論其効耳次日婦人貞信不
淫此四條也次日辟其田野都邑此五條也次日飲
食以籩豆有仁賢之化此六條也有仁賢之化者總
論四五六條之効耳次日勿尚兵鬪以德服強暴隣
國皆慕其義而相親之此七條也自隣國以下亦論
其効耳終日衣冠制度悉同乎中國此八條也今雖
箕子之世遠矣但據此本文循次分節可知八條之
未嘗闕五也大抵禁者所以弼教之所不及故禁之
所設即教之所行也本文雖只舉禁字而教之一字
自在於其中矣但本文因八條而錯論其効故後人

不審遂不知婦人貞信不淫以下亦係八條之五耳

畹田辨

畹王篇於遠於萬一切引東漢王逸楚辭註云畹十
二畝秦孝公二十步為畹又云畹同上田三十步朱
子楚辭註十一畝或三十畝三十畝疑三十步之誤
梅鼎祚字彙云田之長者為畹狀算家諸書之畹非
王篇離騷字彙之畹也益九章楊輝俱作畹啓蒙作
畹詳明作宛一名破統宗作碗朱子詩傳引爾雅曰
四方高中央下曰宛丘故圓器之四周高而中心凹
者以木則曰碗以甃則曰甃曰碗曰碗總名則曰益

而圓田之曰畷曰宛曰殿曰碗其從宛者既皆兼音及義而其從敖及宛者亦取宛四轉聲狀同一盩田而又有覆盩仰盩之異覆盩者九章楊輝啓蒙統宗所云是也四周墮下中央隆起而跨頂之徑乃過四周之半焉仰盩者詳明所云是也四周高起中央窵深而跨底之徑亦過四周之半焉覆仰雖異而以徑乘周求其皮積之法則一也但康熙精蘊則止以徑乘周不以四而一前此諸家并以四而一則數理不精之致耳夫周徑相乘以四而一則平圓面之積也非立圓面之積也又覆仰二盩跨徑乃曲線也非直

線也徑過周半而不為周半則頂漸高而底漸淡漸成尖之正倒學者不可不細究也

本朝 祖宗真殿事實辨 丙午

漢制自諸帝各廟在京師者外別立原廟又為高帝百世不遷分立高廟于郡國蓋周末春秋之世已以邑有先君之墓者謂之都而漢因之也至唐追尊老子為玄元皇帝通中外立塑像為廟而諸帝亦以塑像配焉宋真宗崇道教又因唐祗有景靈宮天下名都名山分立宮觀並以諸帝塑像繪容安之而其以配于老子者往往不一我東高麗真殿之設實其遺

也我 太祖以洪武壬申開國修開城府楸洞潛邸
為敬德宮置別提二人守之又有舊宅在府城崇仁
門內 太宗做漢唐宋故事建穆清殿奉 太祖御
容置參奉二人守之 世宗十五年癸丑做漢京師
原廟建 文昭殿于景福宮城中東隅迎春門內本
太祖魂殿亦因舊號而前殿後寢置參奉二人守
之其東北有 濬源殿奉 先王 先后御容蓋
太祖朝 神德王后之喪始治麗舊號魂殿曰仁安
而奉 御容則 濬源之創其肇是歟亦未有莫
獻二十五年癸亥又以永興府 板祖舊邸即 太

祖外鄉誕生之地建 濬源殿如咸興府慶興殿既
成命鄭麟趾奉 太祖御容而幘背有七言散韻八
句不知誰題曰青龍白虎左右邊山虎石上如蹲踞
公侯富貴榮華世出世統領大將軍雷震名譽天下
徧四海無防車書通三尺劍頭安社稷一條鞭末定
乾坤其末二句 列聖御製引成規備齋叢話以為
太祖倡上句崔瑩聯下句云又有全州府 慶基
殿 國係御鄉也慶州府 集慶殿新羅故都高麗
東京也平壤府 永崇殿三朝鮮高句麗故都高麗
西京長樂宮舊基也并倭漢郡國高廟各奉 太祖

御容置參奉二人守之其永崇則自 太祖朝已有
之北狩咸興時有 御製一詩于西京影殿者是也
但未聞號永崇耳至 世祖葬楊州牧光陵則又有
奉先殿建于 陵塚子內奉先寺中奉 世祖御容
如高麗各寺真殿故事因令 本陵參奉守之蓋
太祖以下五世親盡以前猶必先從公議有應世室
不遷之位則為立穆清澹源慶基集慶永崇于外而
奉先以寺僧薦福而並設參奉亦不內而外也惟其
未及親盡也稍別其禮並奉 御容于 澹源 宣
祖二十五年壬辰倭賊至漢城開城平壤以次淪陷

而 宗廟永寧殿及文昭璿源敬德穆清永崇諸殿
神位 御容并佚矣惟 慶基則賊以六月入錦山
郡 殿與寶錄閣并在全州府城中朝夕可虞全羅
巡察使李沈都事崔鐵堅府尹權愔府提督官洪麒
祥參禮察訪尹趙與 本殿參奉吳希吉柳訥等僉
謀移安于井邑縣內藏山隱峯庵擇儒士有學行智
慮者安義孫弘祿及武人金弘武等三人與守僕韓
春僧熙默等四五名近邑呈才人驍勇者百餘名從
焉寶錄先奉龍窟庵七月以次奉 御容尋移寶錄
隱峯庵再相尤險絕處移飛來庵九月又移 御容

借安十一月佐郎申欽來審 御容突已五月奉赦
趙存性來致寶錄中 宣 靖二陵誌文而新參奉
李道吉仇廷呂代至亦並安孫二人番衛六月賊陷
晉州 宣祖命移 御容寶錄赴 行在七月陪行
筮使井邑縣監俞濯馳至山中奉行將安孫二人事
行報于新觀察李廷毓安孫二人從至本縣旋自備
糧馬追至益山郡從龍安林川扶餘定山皆邑間路
至溫陽郡則三南都檢察使吏曹判書李山甫適至
來謁因 啓以爲賊退金山宜姑奉安近邑觀勢還
安又褒安孫二人忠恪請賞以載乃畱奉 御容于

牙山縣官舍 宣廟在 行宮痛哭遣官祭告於是
安孫二人自牙山取水原南陽仁川富平江華諸邑
八月達江西縣是 行在也聯上中興六策 特授
義活人別提弘錄司圍別提此皆有希古父子上疏
及義手筆日記可攷也時寶錄亦移安海州牧內申
再移韓春奉 御容安江華府丁酉又并寶錄由海
道達安州牧 宣祖在行宮哭祭祇送于寧邊府妙
香山普賢寺以安希古累官至泰仁縣監 集慶則
本殿參奉洪汝栗奉負入禮安縣清涼山避賊得完
後起階至郡守錄原從 贈參判襲父進封唐昌君

而光海丁巳亦錄爾瞻戊午并以原從則大提學李植爲撰墓文甚詳及其子端夏修 宣廟寶鑑乃云壬辰七月全州慶基殿參奉洪汝栗奉 御容由海路達 行朝 上命安于妙香山父子之言而彼此矛盾何也若曰自牙山移赴 行朝以前洪汝栗亦自集慶移 慶基參奉則其墓文之因乎家狀者豈有不載之理必寶鑑此段爲史僚所混不及再修者而近 英宗朝禮曹佐郎李孟林輯春官志亦只據寶鑑而不知以李氏澤堂集墓文離正又如 宣廟朝南原進士趙慶男亂中雜錄以爲慶基殿官吳姓

人奉 太祖醉容走沃溝避真由海道達龍灣 行朝此則似指安孫一人從龍安諸邑至牙山時事而不知吳希吉等二人已遞去初不在此行况至丁酉全州泰仁等處士民固多避亂沃溝者而安孫癸巳之行初不過沃溝乎其曰由海道達龍灣則又似指韓春而前後強合甲乙互換總之懸聞之誤耳是時賊因分入關北而 璿源猶幸得完 光陵參奉李爾瞻亦奉 奉先殿 世祖御容至關西安于寧遠府官舍三十二年戊戌 慶基舊殿又不免延燒于災草鞠久之戊申光海嗣位追尊私親恭嬪金氏二

年庚戌建奉慈殿于漢城南竹箭洞裳巖下以奉
之六年甲寅命全州府重建 慶基將以七月自寧
邊奉 太祖御容還安俄以八月退期則府人前縣
監梁夢說時為府教授為諸生草疏請以七月而不
許十一月始命中使崔彥俊左副承旨李好義禮曹
參議金閻陪至既安以二十日設本道別試取文科
梁穀等四人武科宣弘遠等三十六人以慰衆心又
命立碑紀實穀即夢說子也七年乙卯加隆恭嬪為
恭聖王后入 太廟祔 宣祖而奉慈本殿遂稱南
別殿九年丁巳命平壤府重建 永崇因就 慶基

移摹 太祖御容將奉詣 永崇又自寧邊奉 世
祖奉先御容將奉詣 奉先十年戊午秋 太祖御
容行次水原府十一年己未春 世祖御容行次開
城府時奉先之役未及成而 天兵我兵俱陷于建
虜西警日以急矣乃以九月同日迎入漢城權安于
南別殿以為待時分安于 永寧 奉先之計而方
其未入漢城先以十八日遣承旨就水原開城二處
設庭試取文科俞省曾等四人武科崔明童等四百
六十餘人以慰衆心而開城慶州平壤及楊州諸殿
自是俱罷後又移建 集慶于江陵府為其南距慶

州不甚懸也又移建 永崇于江華移摹 慶基御
容奉之其平壤舊基則後為監營 仁祖十年乙亥
集慶災府使閔應亨拿推鄭雷卿奉命就 瘡源
移摹奉安十四年丙子清胡入寇丁丑亂定而南別
殿 太祖御容佚 世祖御容僅於城外收得而亦
猶微裂 上泣曰此由小子失德也權安時敏堂其
永崇 太祖御容則江華之園參奉金有聲奉負
入城城陷被拘見奪有聲素勇銳多智誘賊于摩尼
山谷搏殺兩賊躬得還負亂定奉入 大內而幘已
裂破無餘乃以理安于宗廟北階上 慶基御容則

自全州徙龍潭間路移奉茂朱府赤裳山城亂定還
安是時上距壬辰之亂四十六年矣 瘡源舊殿既
廢 御容無存而亂定之後有得 御容一幘衆疑
以 仁宗獨申翊聖據野史 文宗龍髯甚長之文
以為 文宗及改粧篋祈開紙稍果書 文宗真議
遂定丁巳柳根李爾瞻等以啓光海蒙允將就 永
崇安之 仁祖卽位崔鳴吉不可曰同奉則奠獻不
容偏廢並祭則違 祖宗成規宜藏于 太廟 文
宗卅寶楨內後遂無傳既又以 世祖御容及 元
宗潛卹御容並安南別殿 肅宗十三年丁卯冬改

太祖御容奉還 慶基 上陪渡銅雀津禮送
十五年戊辰又移摹 慶基御容奉于南別殿改號
永禧而 集慶則不知何時始罷三十九年癸巳命
寫 御容自內修江華永崇舊殿改號長寧而領議
政金昌集陪安 景宗元年辛丑別建長寧新殿于
舊殿之旁以奉之甲辰 英宗登極以 潛邸
御容 肅廟所命寫賜者安于 慶熙宮之泰寧殿
慶熙舊慶德也十一年乙卯 世祖御容用漏浣傷
改摹有新舊二本又奉 肅廟御容摹本于 永禧
而 仁元大妃命別建 睿源新殿于 昌德宮與

景福之睿源號同而非一所也亦奉 肅廟御容
別本以寓瞻依二十一年乙丑又以 上御容新本
安于長寧舊殿改號萬寧丙申今 上登極移奉
英宗泰寧御容及別本于 永禧及 睿源而 英
宗萬寧御容則合奉于長寧而萬寧則減益故事奉
御容也 御極則橫而安之昇遐則展而安之此
送往事居之別爾總之諸殿今見存者京而 永禧
睿源外而 慶基 睿源 長寧共五所而 睿
源守以內官自 內行茶禮而已 永禧及 慶基
以下並設令別檢參奉各一人守之而 永禧則每

間一年仲春十日酌獻必兼謁聖餘並以正朝寒食
端午秋夕四俗節及臘日用俗禮祭之云

文獻備考 慶基真殿事實辨丙午

項在李公花萬運所寓偶見文獻備考庚寅活字本
則其於 慶基殿事跡大書云壬辰之亂 本殿參

奉洪汝栗奉 太祖醉容避亂此則據 宣廟寶鑑

也李金化云 宣廟寶鑑即畏齋李端夏所撰即澤
堂季子也蓋畏齋不及細考澤堂集洪汝栗墓文

而有此誤耳而李孟
休春官志又沿其誤其下分註云按李植澤堂集以

為慶州 集慶殿參奉洪汝栗奉 本殿即集慶殿 太

祖醉容以避兵即避于清涼山者
此乃實跡非謬聞又云趙慶男亂中

雜錄 慶基殿官吳姓人奉 太祖醉容走沃溝避

兵由海道達龍灣 行朝趙慶男居南原登進士號

孤山所記野史如此雜錄者世固多傳而至於此一

條其曰殿官吳姓人者是指吳希吉一人而已朕猶不

甚謬其曰走沃溝以下者全誤是不知安義孫弘祿

二人與陪行差使并邑縣監俞濯同陪至牙山縣官

舍因李山甫疏而權停畱奉耳况避兵沃溝者是丁

酉亂時湖南之全州泰仁等處士民往往有避兵沃

溝者爾若吳希吉等參奉一人先已遞去初未至牙

山何暇及走沃溝乎况其時事勢牙山則近北沃溝

頗近南

則道南而南與倭巢嶺海間者尤近宜有捨牙山而
取次溝之理又况 本殿醉容竟由陸地間路奉至
寧邊妙香山寺矣非自義州而至寧邊則海道之說
又何其誤耶而今年內午春安孫一家之上言 駕
前請褒二祖而湖南監司李在學之查 啓也所據
本殿謄錄吳姓人云云者正採趙錄以為信跡而卻
不知趙于亂中所錄出自耳目流傳有虛實相雜而
不加察耳蓋如栗谷集經筵日記亦已不無遠近傳
聞之誤而畏齋之篤信庭訓猶未暇細考先集洪墓
文以裁於寶鑑之役則其他又何足論哉余嘗日觀

安氏手筆日記而參攷公私文字為安公行狀又有
辨說數條後之良史其庶有以考訂焉舊觀 慶基
殿官齋室屏風則曰首僕韓忠奉 御容達龍灣此
亦即韓春自牙山達寧邊之訛者耳

孔子生卒辨證 丁未

公羊傳魯襄公二十一年十有一月庚子孔子生

○何休註歲在己卯上有十月庚辰此亦十月也

李廉春秋會通引之○倪士毅己卯作己酉與何

同

穀梁傳亦云襄公二十一年而無十一月字○李

孔子生於
顏子生於
并左鳳山
自左
四志記
並古訓李
志記

廉引之○倪士毅亦云巳酉歲與何李不同而支同

左氏傳春秋後哀公十六年夏四月巳丑孔丘卒

○杜預註襄公二十二年至公七十三也亦云巳

酉

禮記檀弓賈公彥疏襄公二十九年孔子纔年九

歲○是襄公二十一年巳酉孔子生也

司馬遷史記孔子世家魯襄公二十二年而孔子

生十二諸侯年表周靈王二十一年魯襄公二十

二年孔子生起周共和元年庚申下至本年積二百九十年計得庚戌○司

馬貞索隱曰公羊傳襄公二十一年十有一月庚

子孔子生今以為二十二年蓋以周正十一月屬

明年故誤也後序孔子卒云七十二歲當云七十三歲每

少一歲也

世家又云孔子七十三以魯哀公十六年四月巳

丑卒年表周敬王四十一年魯哀公十六年孔子

卒起周共和元年庚申下至本年積三百六十三年計得壬戌○司馬貞曰若

孔子以魯襄二十一年生至哀十六年為七十三

當云七十四若襄二十二年生則孔子年七十二當云七十三

三經傳生年不定使夫子壽數不明

朱子論語集註序說曰史記世家曰魯襄公二十

二年庚戌之歲十一月庚子生○新安倪士毅曰
孔子之生左氏春秋不書但於哀公十六年夏四
月巳丑書孔丘卒杜預註魯襄二十二年生至今
七十三也公羊穀梁傳皆於襄公二十一年書孔
子生乃巳酉歲也與史記杜註皆不合倪氏元人○廬
陵李廉春秋會通曰公羊傳襄公二十一年十有
一月庚子孔子生何休註歲在巳卯上有十月庚
辰此亦十月也穀梁亦同是歲而無十一月字左
傳杜預註巳為巳酉巳與公穀不合史記世家以
為孔子生於襄公二十二年又不合李氏元人

胤錫今按諸家說則公穀及賈並主襄公二十一年
而推其干支公註巳卯穀無所記杜稱二十二年雖
與史記合而干支之為巳酉又不合卻與賈合矣蓋
史記二十二年則二十一年之翌年試以年表之共
和庚申以後通鑑綱目歷代年紀參以漢三統曆法
太初元年丁丑而上下推之則正得庚戌而承巳酉
之後此與杜不遠但倪說所引杜註二十二年者卻
與李說所引杜註巳酉又不合豈杜註二十一年亦
或如公穀二十一年歟○試攷漢前志劉歆三統曆
法推之襄公二十一年入三統上元一十四萬二千

六百八十歲減所求本歲為三十一元二統餘五十七
 章八歲則八人統一千。九十一歲閏餘一十八正
 大寒閏在二月丑建故計十月建酉而已卯朔小二十
 二日得庚子此用公穀本文若依左傳史記則其二
 十二年十月建酉而癸卯朔小無庚子日十一月戌建
 壬申朔大二十九日得庚子○又攷二十一年歲星
 八十二大周餘九百八十三歲積九百八十九次餘
 一百一十九知歲星在實沈太歲在乙巳此用歲星
通率求之
蓋一大周一千七百二十八歲則一千五百八十三
見積一千七百四十次而一百四十五周天矣乃以
每日之行通率則日行一千七百二十八分度之
一百四十五又以每歲之行通率則日歲行一千七

百二十八分次之一千七百四十分次之一百四十五故一約之
 則日歲行一百四十四分次之一百四十五故一約之
 四十四歲加一次一千七百二十八歲加一十二次
 其一次準太歲之一位故加一次則太歲退加一位
 加十二次則太歲退加十二位而五大周則太歲退
 加六十位矣蓋歲星每歲行一次又三十三日有奇
 而行三度有奇乃成一見之全數故與太
 歲位數參差如此而後世曆家則不用云○又攷哀
 公十六年壬戌三統曆法入上元一十四萬二千七
 百五十三歲減本歲即人統一千一百六十四歲四
 月建卯而戊寅朔大十二日得己丑孔子卒也○南
 山潘俯孔子通紀註魯襄公二十一年九月庚戌朔
 十月庚辰朔俱有日食必非聖人降生之時蓋以二
 十二年為可從耳十月庚辰朔即三統法之十月己
卯朔只差一日耳○潘氏明人

○又攷俗傳唐本陳希夷紫微斗數所謂大紫微命圖孔子庚戌十一月初一日子時生壬戌四月初二日卒其排局起數以夏正正月建寅為首而十一月為建子雖未知本自誰說而以十一月為建子則似本於司馬貞周正之文也姑存之○又攷大清一統志清世宗雍正甲命以每年八月二十七日為先師周正十月之誕辰從魯襄公二十二年十月庚子狀既從十月庚子則亦當并從公羊傳二十一年之文耳豈二十二年即二十一年之誤歟○又一說孔子生庚戌二月二十三日甲申亦未詳○又一說孔子生庚戌

戊子庚子甲申卒壬戌四月己丑日亦未詳

右諸家之說各自不同要之當以三統所推者為正而又當且依左傳史記及朱子序說以為魯襄公二十二年庚戌十一月今夏正九月建戌二十九日庚子狀未知清人所定亦據西曆密法而得之歟

斛石說乙未

古者量以斛而衡以石則斛與石本不相通而自儀禮喪服鄭註賈疏始為通呼是自東漢歷唐而莫之改也今中國十斗為一斛而我國官府用小斛容十五斗曰平石民間用大斛容二十斗曰全石關東之嶺東則

用小與中國不同柳馨遠隨錄云 明季遼東人言其所用一斗當我國一斗則我國之大斛二十斗即中國之一斛十斗也蓋漢書崩通傳註應劭曰齊人名小甕為儼石受二斛儼通駢亦作擔人所負也是一石受二斛即我國之一大斛受二十斗者也又漢律曆志嘉量之制十斗為斛容秬黍二百四十萬粒重一千兩為二句儼二斤八兩權衡之制四句儼為石即秬黍四百六十。萬八千粒之重正得一斛九斗二升是一石較二斛只少八升亦大約相近而儼石之受二斛想本於此清人數理精蘊乃以漢志銅斛之重二

句除一石之四句遂以為一石當二斛之驗而不知銅斛所鑄之銅體其重二句而非所容秬黍之重耳今但以儼石約據可矣復考 明洪武辛亥科進士太原劉寅註武經七書之孫武子有曰古以一斛為一石則十斗也今以二斛為一石則此即二十斗而本國大斛之本乎此尤明矣

錢貨輕重說 辛亥

崔錫鼎九數略云小錢四百文為一兩 大錢一百文為一兩 今攷小錢即 國初古銅錢名朝鮮通寶也 歲久雖有銷磨而試以其流傳大者用小秤清後製銀藥用

秤之約與今大錢名常平通寶一兩白文重二十五兩二千五百分者相當而崔乃不同者疑小錢名朝鮮通寶者別有一種而其重一釐五毫歟

今大錢名常平通寶者自孝宗甲午間始略行于兩西及開城府而不甚盛行人有不用者有罪故佩之而已 肅宗丙子大饑崔錫鼎始建請大行自咸

鏡平安二界江邊七邑全羅海中濟州三邑嚴禁外餘皆一切行使錢約重二錢四分大典通編二錢五分今磨減一分徑一寸五分強厚一分強其始行也以四文重一兩而當金銀參黃諸種之重一兩但用四文準重而不

用小秤亦可知其幾兩狀後乃各隨諸種品數論價之貴賤至英宗中年以後鑄者多門只取務多故錢漸薄漸小漸輕而一文重一錢六分六釐強故乃以六文重一兩而當金銀參黃諸種之重一兩自聖上元年丁酉以後錢雖稍厚比始猶薄而其體益小益輕故一文重一錢三分徑一寸二分厚一分弱應須七文七釐強重一兩而當金銀參黃諸種之重一兩是則常平大錢有古中今三世大中小三等之別未知後此更變幾何又聞大錢初行官以八十兩為一駄駝左右各四十兩中世以二百兩為一駄駝

左右各白兩近世以二百六十兩為一駉駉左右各
一百三十兩此其自狀之勢也狀錢既太多太輕上
自貪官下至小民莫不惟是為愛而世道之降無可
言者其可全廢如本朝中葉用布楮可乎曰不狀
錢亦古昔聖王所以通有無輕重之具也何可全廢
惟當倣古人大錢當百當千之制而為之無令便於
日用則可矣

又及唐高祖武德初行開通元寶錢朱子楊慎並稱
開通元寶而俗間誤呼開元通寶史亦沿誤耳今其
錢傳至我東者歲月既久大小厚薄不同故輕重亦

不同余嘗以得自關西龜城府地中所出或云唐太宗征高句

麗所遺者或云明毛審之雖曰銷磨不真而用今小

文龍所陷時所遺者秤之約重九分其初必史所謂一

秤清後所製以秤錢重者也又用正統中世宗詳定周尺量之約徑

一寸二分五釐而史謂徑八分此則唐尺長於今周

尺故也其中占用三文一重九分一重七分一重六分

數則一文可重七分五釐狀既有華音方言字義解

晉書呂光傳鳩摩羅什別名句摩羅耆婆按句與鳩
音同耆婆二合聲與什音同我音呼耆如其狀著字

音時而者為著字之聲則什字初聲也什字終聲與華音婆字初聲同若以者字婆字二聲合呼則什字之聲自在其中近世華音入聲無終聲什字亦有時音同狀而以此攷之古者必有終聲如我音無疑晉書苻堅傳以新羅為薛羅蓋新羅初稱徐伐羅徐伐二合聲與薛音相近又今京人呼內官管御膳者為薛里而薛音后如涉聲亦徐及伐初聲二合如薛之遺語耳

按新羅官制有曰大舒發翰亦曰大舒弗邯音所謂弗邯即發翰音近而字轉也有曰大角干者角即舒

發舒弗也今俗呼角為咍舒之字毋在諺文為人發與咍近而弗又直音咍若加入於咍之右上則作咍即角字方言也若咍去田而直加入于上因以翰音相近之多速呼則曰酒多干俗音又呼近翰邯羅俗狀也亦曰蘇判亦曰蘇伐蘇亦舒之轉聲也

按我國方言以關節請囑付託之類總云稱念稱念二字蓋即漢語叮嚀二字聲近音轉而狀耳叮字音近稱嚀字音近念叮嚀本作丁寧如付託之付亦作

附
余思安市鳳凰之說雖未必其的傳而第以見在方

言推之亦有一線脉絡蓋我國鳥雀禽隹四字並呼沙伊合引而鳳凰二字呼亦如之沙之初聲與安之初聲或混伊之初聲與市之初聲或混此則漢語我音同朕如漢語氏字我音呼地氏亦呼地沙氏沙初聲相轉也隅字呼句億亦呼句石億石初聲亦相轉也又如專論漢語則釋文日日實也是必古者日實二字初聲正同而後世不同在中國已有古今聲音之變矣我國何獨不朕據此則古之安市即今沙伊二字之聲耳依類審釋他可一貫○又按我國州郡山川有古稱鴝鵒而今號鳳凰者在在不一蓋鴝鵒

方言呼浮况與漢語鳳凰二字聲最近蓋中世定名者變方言譯作漢字所謂腐臭化為神奇者歟○又如新生小兒新羅上世呼闕智今則轉呼阿其或曰只音其此則就人言之若就禽獸虫魚言之猶曰阿智亦曰沙叱其此沙二字合呼而用初聲為沙之終聲蓋雖人與物異呼而其指新生者而通呼之亦一也闕阿二字初聲亦變而為今之沙字初聲矣○或云曾見嶺南甲本千字文諺解益以安市二音釋鳳字益嶺南古語也又以烏羅釋門字全州兒童指客舍大門謂之烏羅也○按鴨綠江隔岸有九連城 明朝屬遼東三州集

謂即鴉鵲關萬曆丙申改稱鎮江城置游擊府清人
空其地益遼河以東本高句麗故界也唐書所載安
市城無乃即鴉鵲關耶鴉與安音近而鵲市二字毋
亦或相轉狀則謂安市以今鳳凰城者恐不如謂以
鴉鵲關之為近也又我東語音以饑思謂之虛鴉而
虛字今呼作時音北關之虛水羅今亦呼虛作西且
以漢語攷之如屎尿之屎亦作矢屎矢二字其實一
也而字母則二訛轉而狀此可為鵲市相轉之證尤
無疑矣○按三國史高句麗泉蓋蘇文蘇文一作金
此蓋用方言呼金為蘇故也今方言呼金尚狀而但

作蘇伊若從古作蘇文以文之初聲則近素音切以
文之終聲則近孫又文之方言近金音○我東呼筆
為夫斯二合○用斯初聲為夫終聲正與漢語或呼筆為弗律者
最近大抵筆也弗也夫也初聲並近同耳○我東方
言呼龍為彌里又呼證保之保為彌知用知初聲為彌終聲二合
也故義州故號稱以保州又稱龍灣也○鴨綠江舊
名馬訾水又名龍灣蓋方言呼龍為彌里與馬訾聲
近故轉○我太祖擊倭于荒山音查有一賊將年
十五六舞槊馳突我軍稱阿其板都音查阿其方言
小兒也板都或作板突蒙古語勇敢無敵之名也○

元史乃蠻部長太陽罕罕音寒太陽罕部長名也即
可汗也從一合之音呼為罕○克烈部長汪罕名脫
里受金封爵為王番言音重故稱王為汪罕也汪烏
光切○元制必閣赤閣音舍掌文書者華言秀才也今
清呼筆帖式東俗所謂色更者自高麗已厭呼非赤
非即必閣二合聲○漢語那乃个切如日那國之那
猶言彼也又如中那不中那中並去聲猶言於義當乎否
乎中那那猶廢字音轉耳○赫居世居西干居西干
辰言王或云呼貴人之稱居西正音以今呼彼其之
稱○儒理尼師今金大問撰編林雜傳云尼師今方言也

謂齒理朴昔金三姓以齒長相嗣故稱尼師今尼師
二合成音則齒之方言也以亦曰伊思琴見薛氏族
譜今理之方言腭理條理文理之稱○新羅追封王
皆稱葛文王東國方言謂少曰走片葛之方言近走
文之方言近斤○文獻備考輿地考云蓋馬山今平
安咸鏡兩界間數千里大山同脊是也三韓會土記
可據余意蓋字既音合豈是今白頭山歟方言白字
或呼希或呼諧或呼何是與蓋合聲近頭字或呼摩
里或呼麻此是與馬字聲近○今世方言稱男子為
思那海蓋高麗陽城人李那海初名守邦官至判密

直司事四子俱大顯榮寵冠一世奉使人元元帝賜
名那海人皆慕與之匹故思那海之稱自此始焉見
陽城李譜四子元富光富仁○四聲通解流蘇叶合
同心結也又謂條頭下垂藥曰个。又今漢俗語方
勝兒叶否即流蘇結也勝兒音去聲流蘇叶。○余
按經國大典所謂每緝即叶否也今則轉呼叶否方
勝轉呼叶。或呼叶。叶叶叶。○我國方言喚狗曰叶
叶益唐詩已稱狗為獨兒通解獨音叶影犬名兒音
○如漢俗音叶益兒字齒音故又以△如為終聲也
漢今俗轉呼叶以舌呼之如我國方言乙字在音末

以舌呼之作合聲也所謂叶叶即叶叶或叶叶之轉
聲也○通解捎篋子捎音消我國叶叶除耳中垢
者我國所謂叶叶也亦曰叶叶叶轉稱一切穿
穴出入者為介叶又為介叶又為介叶皆捎篋之轉
聲也○按古文叶韻虞與牙叶盧與羸叶郵與牙叶
華與敷叶而車且則魚麻一韻通載是叶攷也又如
御與迓叶此類非一今以三韻通考魚麻一韻從我
東方言究之則去奔音叶旅音叶叶之曙音叶語音
叶音本余予音叶餘音叶音本徐音叶音本楮音叶
音音本精音叶音本今人呼握米問十及雀價並日精米而
音音本精音叶音本今人呼握米問十及雀價並日精米而
音音本精音叶音本今人呼握米問十及雀價並日精米而

必音叶 驢音叶 轉叶 又如煮蕭二音今皆從此則
故也 魚字三韻也 奴音叶 舊俗呼男奴曰甘忒。此必
音叶 亦如答 屠音叶 殺牲曰 堵音叶 皆音叶 都
呼官穀還上日還租 土音叶 主音叶 弧音叶 皆音叶 此
而上字舊音亦近租 則虞字三韻也 意者我東此音必古唐世傳來而中
經宋遼金元明歷代被漢音累變而東人傳習亦隨
而變但字音雖變而俚語則猶舊耳 又按瓜字音叶
孤字從瓜亦音叶 據此則瓜字古亦音叶 而今依漢
語音叶耳 〇又按古韻虞叶蓬縱而牙家亦叶墉從
訟今攷禺史二字通載於冬虞二韻而酌字亦從匈

鞏字亦叶固容裕一字俱從谷亦可見也 凡字無終
聲者漢音必以空喉音代終聲 〇元命包云龍之言
萌也陰中之陽故言龍舉而雲興蓋自隋陸法言廣
韻祖元魏胡僧了義三十六字母以來三代秦漢之
音或存或亡如來母明母亦相混訛試考龍字係來
母者而萌字係明母者狀元命包正漢儒所撰緯書
也漢世龍萌二音必同母故曰龍之言萌也參以東
漢劉熙釋名聲音莫不以其同音者為釋此可知也
又如麥字從來今係明母狀而舊當係來母猶字今
係明母狀而古作貉當與洛絡諸字舊當係來母又

如繆字今係明母而俗間猶存舊音係來母又如楷
芩音之芩係來母而亦作黠從冥則係明母又東俗
方言呼龍為彌里彌即明母也○范睢之睢中庸或
問音許規反此從目佳聲十九史略及韻府羣主音
七舒反此從佳且聲關睢之睢也與睢盱之睢不同
已可疑者又如淮水本作睢水亦所呼同許規反者
而儀禮通解引左氏傳江漢睢漳楚之望也睢七餘
反卻與七舒反者同音與睢字同用尤可疑者○世
傳今益山古金馬郡寶馬韓箕淮所都有古城在焉
又有諺傳馬通大王陵亦曰薯蕷大王陵亦曰末童

大王陵或云是後朝鮮武康王陵武康即準也準或
云謚哀王或云是百濟武王陵也傳說不一未可詳
知余意金馬之號固出馬韓而方言薯蕷呼馬兒亦
呼末無乃馬韓之號又出於此耶或馬韓之音轉而
為末譯而為薯蕷耶通之為童亦音轉而狀耳方言
呼糞為通此與中國所呼馬通者同呼

日本地圖善本近年傳自東萊其站程聯絡道里分
明與我國地圖新出於鄭恒齡家者無異其中有曰
鹽滿于圖者蓋有大鹽小鹽二名滿者黑滿于者白
于蓋為一月三十日月之虧盈潮之漲縮而圖之初

七上弦卽小益也十五望卽白于也二十三日下弦
卽大益也三十日晦卽黑滿也我國方言呼益爲素
金又呼初七及二十二月半白半黑潮縮時日日燥
金與呼益者相近又呼十五日全白潮漲時日日雨
兒吾音與呼白于者相近又呼三十日全黑潮漲時
日日今音與呼黑滿者相近而呼白曰甫夜亦曰乎
希亦曰希呼黑曰黔亦曰甘呼縮曰皺亦曰湊亦曰
燥兒益但以我國方言參之日本此圖所紀方言較
我國亦必近同耳

中國南陽人呼鼠爲鼯鼯音催催之華音如東音之
走是我國方言呼鼠爲走者卽南陽呼鼯語音也又
中國人呼斛如東音之後而東俗呼斛如曲惟於官
倉斛子用華音呼如後又中國人呼歲如東音之授
而東俗呼歲如世惟於馬齒多少計歲用華音呼如
授寫字則不曰歲而曰禾禾方言如授故也又如鶻
突二字音義與糊塗二字音義一也此在華音可見
益鶻音糊突音塗而其爲胡亂不明之義亦同東俗
僅知糊塗之爲不助而乃以鶻突爲突兀過激之義
何也朱子嘗謂橫渠文字用關中方言者多不可曉
閩中距關中雖遠猶非外國殊域而言語已有難解

者况我東視中國為外服耶風俗不通言語各異而
文義物名事情往往相反如參辰黠哲之判余謂國
家專對不可徒借譯官雖於使副書价亦須擇用漢
語精通者可也澤堂又謂方言既異中國經義之不
明為此故也此甚格論

昔我 世宗新製訓民正音以譯洪武正韻以革羅
麗吏讀窒礙之弊可謂盛矣又將因此一變東音每
於各司公會必令吏員唱曰好作鄉談則官員舉皆
作漢語酬酢以故當時漢語往往流傳俗間因與方
言並用者有之細究可知也先是三國之世佛教先

至梵語之傳習亦多如人年壽多少必曰羅此則西
域呼年為臘臘轉而羅也蓋一年一臘如計年以春
若秋而僧家至今呼壽為臘今華語臘不用終聲則
近羅也又如風曰波嵐古云勃嵐此則西域所呼迅
猛風為毗嵐亦為毗藍之轉音也又如楊枝曰伯等
兒加支此則西域所呼鞞鐸迦支之音也又如野草
青花曰伊羅兒伊此則西域呼青色為伊蘭里之音
也又如我國所謂鷄冠花曰曼等羅味此則西域所
呼曼陀羅花者也是則梵語亦與方言並用矣女真
本近我疆而入主中國為金朝則麗世服事而女真

語東來者有之如呼囊橐曰湊音赤刈是也蒙古主
天下為元朝則麗世為臣僕為舅甥內外一視尤無
間而蒙古語東來者亦有之如呼外腎囊曰卜兒是
也新羅史則以男子外腎為根今方言亦呼本以其
為人生性命之根本亦與卜兒近又如北虜呼天曰
祁連而鞞鞞猶呼統格落統格落者即我東呼圓之
辭益我東呼圓曰斗應片來是與鞞鞞語相近而所
謂格落即祁連之轉音况天形圓乎蒙古即鞞鞞古
匈奴部種故言語之傳在我東者亦鑿鑿如此又攷
漢書匈奴呼天曰撐黎呼子曰孤塗此其為單于之

尊稱而呼天者與祈連近呼子者又與我東人語近
蓋孤古音叶亦音上

李德懋言檀君之後金蛙即高句麗之祖以方言攷
之高句麗華音止子引翻之則蛙也余謂非徒高字
有止音高麗史亦呼高句麗為句高麗句字古華音
呼止故鈎字方言亦呼止溝字亦呼止狀則雖作句
高麗亦繫蛙字方言耳

申令景濬輿地考云國俗以海邊山麓斗八海中尖
而長者有類肉串故呼其地名曰串狀三國時既分
列邑而邑境內有與邑相距稍遠民吏不復往來者

別立一部曲亦立一處一所因置吏員小事自夫大
事聞于官以方言及之處與曲皆近串字方音而處
所二字又同義非必專為山足入海而呼串耳

蘧蔭國俗空石即蘧薦方言而亦中華古語也以草
則曰蘧蔭以竹則曰蘧蔭從草從竹雖異而義實同
赴舉入場屋者例各攜持蘧薦以為坐藉之具故未
登文科先入蔭路南行而一邊赴舉者稱以蘧蔭紗
帽云

按今東俗俚諺呼鮒曰붕어 以부呼鯉曰리어
呼鮒 亦鱗 曰우어 以우呼白魚 曰빙어 自華音無

以呼袴曰공의 以고呼秀魚 曰승어 以승呼

韻無終聲者並有喉音。以為餘音故我國因之耳

也荆字古華語有가音訛卅楚字古華語有차音訛

也故曰차로也。又按我語石首魚即華語鱖魚也

鱖音宗조어之音急而訛為조이也。又按我語호

轉也。呼野曰늘即甸甸之轉也。呼牝馬曰피아
者即卽牝之轉也。呼雄曰수者即雄或우或

音之轉也○早古有州音故草亦曰州○儂音我也
 故我吾予俺印朕皆呼叶亦儂華音之轉也○東
 俗今呼大紅色者即桃紅也桃華音近大○今呼商賈
 為場斯者商古華音近場也○今呼官穀還納者曰
 還上本還租也作農於他人田地所收穀物不以半
 分而自當官稅餘先輸與田主者曰先上本先租也
 蓋租古華音叶而與俗呼上字尺字者近同故亦曰
 還尺先尺也租賦稅也雖非穀物而錢布之納官受
 官文以為徵驗者亦曰租文而俗呼尺文東俗又呼禾穀為租
 誤○余思車有十六二初聲而其中聲則東有十六

二種華有丁才二種竊疑丁之為云猶才之為不而
 六比入尤濁才本古之丁今漢音無此而尋其原本則宋以前唐音必有之
 而變為才耳○李德懋云東國呼人為才呂此出梵
 語余謂東俗吏讀以丈夫為宗口呂又口呂又轉為
 舍音此即才呂也○今虞韻中聲以華語為準則為
 丁而唐以前必為上或止大約與歌韻中聲無異且
 如中國則蒲盧之為螺贏東國則斯盧之為新羅可
 以徵之矣况今漢語羅字呼呂與東國盧字之音呂
 無以別乎又如東韻中聲唐以前亦必為古如丁東
 之為丁當旁午之為蜂午可見○東俗女弟呼男兄

曰을아此本外亞父三音之合而轉也男弟呼女
兄曰누의此本內亞母三音之合而轉也蓋男兄居
外而自女弟視之其尊亞於父也女兄居內而自男
弟視之其尊亞於母也外華音의內華音니○東俗
呼兄爲只此孟音之轉也呼弟爲아이古亦曰아
此亞次二音之轉也故於叔父本呼아은아卽亞
父之謂而今又通呼於伯父矣於叔母本呼아은어
卽亞母之謂而今又通呼於伯母姑母姨母及兄
嫂矣今又轉呼아은아亦曰아은아聲急而短也아은아亦曰아은아聲急而短也○東俗呼大爲漢爲汗爲干爲翰爲餐爲建或

以初聲同或以中聲同或以終聲同字雖變而義實
通此與蒙古女真最相近者如呼祖父曰한아卽者
大父也呼祖母曰한아本한어聲急而短大母也其於他人
之老翁老婆亦同此稱東韻中聲古故洪鴻並音
暗○通呼子昔不俱訓大則漢汗實洪鴻轉
言者阿孩等也아히聲急而短也專呼女曰누者他也謂其
出嫁他家者也○呼夫家曰아은아呼夫之父母曰아
早早其曰아者婿也華語呼婿爲令而蒙韻呼아世
稱蒙韻雖作于元世而獨得中州正音卽許衡所傳
云又晉古有아音故婿稱今皆音아又謂古有아音

智也故今呼智為△云○呼小為孛而嶺南關東或為立又皆通呼為△如崔從小而東呼孛漢呼△可見矣小初聲今為人而俗語△人又相混如△入也○中國所呼兀良哈古山戎也我國舊呼曰介益曰與兀良相轉而哈與介亦相轉耳今清人呼為梁海○大抵急呼之一字為慢呼之二字者其類不一如之乎及之於皆為諸亦日之歟為諸鞞鞞為鞞鞞初聲日即鞞初聲鞞初聲鞞初聲于起之為越勾吳之為吳邾婁之為邾葫蘆之為瓠何不之為盍不可之為叵○弓之邊線為弦故舟之邊為舷口之邊亦與弦舷方言同為外古華音先韻叶支真

侵韻故弦古音引音而引又轉外也○藩籬呼信故眉呼信信謂其為目之藩屏也籬今急呼音鬱○耳之邊周呼叶引即輪郭之輪字方言叶引亦引也○婪音藍而以林為聲則林之古有藍音明矣今呼木叶引即林木之轉耳○感蒙韻有呼音而今俗呼吾則男之呼吾亦可徵矣緘之呼喜亦朕○俗呼寒為刈則淩之華音也○俗呼鵲為世刈則乾鵲二音之轉也乾鵲亦云鵲○俗呼足為嗒則跌兒之轉也古華音跌音叶○俗呼手為全湫為△則尤韻中聲古為△矣牛之為全亦相近於上○俗呼履為△則舅字華音△之轉也○△字初聲古為○故俗呼△為△而

吟之音。亦可見也。又如湖西大興縣古號任存亦號今州是其證也。余呼亦係○冠字蒙韻呼也而東俗轉其故如冕幘等一切在首者通呼其也。○袴古華音。股亦。○抱字古音平曝字古音叶今俗語有之。○平壤二合聲近於東俗方言楊柳州故轉號柳京而今漢陽亦古之南平壤故轉呼楊州蓋梵語呼柳枝為鞞鐸佉支即東語叶言之所從出也。○野呼三已急呼則曰旨此則女真語之甸子也甸初聲三而子呼音如兒呼。○此亦女真語及華語也坪大野也呼也故新羅呼伐呼火火方言理本坪音之

轉也。○或以日本之西海九州道稱以霸家臺亦呼博多博者霸家二合聲也在我國東大海中故因呼海為博多狀此本梵語梵語普陀落伽海島也本在中國浙江之東海中而我國倭國亦因之則普陀海也落伽島也普古有叶音而陀音近叶則博多實普陀之轉耳。霸家臺出高麗史而陽軒集作博加大○問字呼父古亦呼也故癩癩惡疾今俗尚呼질也慳亦呼因此亦見癩之古音為烈而先韻與真韻叶矣。慳亦呼○隱凡之隱倚也古有叶音今之體德所倚者俗呼按息而實則隱息也古之隱囊是也亦曰隱席以其剪縫莞席撮其兩

端而中藏葉物如囊也又席華音近息○寒刪二韻古與歌麻叶以其中聲近同○詩南方之原原字與笙字有叶而朱子云無韻未詳豈朱子叶韻本之吳才老補韻而吳於此已云無韻故歟以余攷之元歌二韻古實相叶如獻有莎音鄮有郈音繁有婆音番有波音此類非一則原笙之叶亦已明矣○紙韻之短遠二字從巨從遠則亦與元韻古叶矣養韻之駟從且則亦與語慶姥韻古叶矣○喪禮管履之管東俗不詳何物但攷詩註白華曰管黃華曰蒼其實一物也若漢音望而東俗轉呼作오라나亦呼달기야。

以之絢織甚堅緻耐久今野人皆能知之採之非難詳者也○索呼々々絢索呼々々即絞華音之轉也○俗謂以物漬水曰을히다詩經漚麻之漚漬也烏侯切華音은此即을히之○初中聲所本也○台古有怡音○故蒼東俗呼以即異斯二合聲也詩傳急叶音亦作○能有所台_{三台}二音等有待音故知仍亦古者乃音而青蒸二韻與佳灰隊古相叶也○柄鼻二字華音初中聲同而其義亦通如印鼻劍鼻鏡鼻即印柄劍柄鏡柄可以手持者而荷莖接葉處亦曰荷鼻荷柄也鼻字東俗呼且亦且故凡物之有柄者

並呼耳。耳蓋耳即止之轉也。確之杵亦呼耳。象呼耳。耳即本耳。耳以其獸鼻長也。又如巴鼻亦疑。即是。欄柄把捉之謂。又如戟柄曰必。必正作秘。亦與柄鼻。聲近。○馬矢曰通猪。矢曰苓。而人與鳥獸之矢並呼。屎屎即矢。聲本音也。東俗並呼。通通華音。○東音。○劉熙釋名如云。天顛也。日實也。月闕也。山產也。海晦也。並以同聲同韻者為釋。即此亦可見。周以下唐。以上古音也。○今俗引兩手量地長短曰一把。音其。實當以一步為正步。古有耳音。○關古有耳音。串古。有耳音。亦有音。環呼耳。耳者耳之耳。本立之轉也。如花。

之立而轉耳。官之立而亦轉耳也。○今鷄之雌雄相。應有其耳聲。鷺之和鳴亦有耳耳之聲。其耳耳及。耳且者。即官之古音耳。耳者而雌鳩之關關亦耳耳也。但耳耳而為耳耳。○絡蒙韻音。東俗呼繩曰耳。即。絡之義也。○髮白曰宣。宣又轉赫。東俗呼耳。又。其轉也。○虹即蟠蜥也。虹從工聲。工初聲。耳而轉耳。耳以為蟠之初聲。如耳之轉。入大也。狀則虹之初聲。之為耳。亦其轉耳。本一。同母而各轉為二。母可見。故。知急呼則為耳。緩呼則為蟠蜥也。○東俗以人之。一。歲一歲呼耳。合耳。合其耳。合者。即歲除日。二。合聲。一。

轉而為什。言再轉而為合耳。又以馬之一歲二歲呼
今作木字者誤。蓋華語歲音引當作歲字。又每一年
一稼故木字亦呼。今亦歲字音義如季字之從禾。千
聲耳。又俗以人之一歲二歲為叶叶。本臘計之轉。蓋
一歲一臘而西域以臘計。季故僧家季齒稱臘云。又
一歲一改火故歲亦呼火。而東俗轉而為。本火音
耳。○俗呼針線之針為叶。蓋縫字古有叶。音而巨
則刃字之方言也。○漢語呼筋為夾子。謂其挾持倉
物也。夾子轉而為快子。其無義甚矣。蓋夾正作挾。亦
作笑。而音挾。華語作甘音。亦作甘音。一母與快字之

一母相轉。又與筋字之入母相轉。○腹轉呼。毗毗又
轉呼為腭腭的。東俗呼叶叶。是也。○臂呼。舌則臂
古有立音而轉叶耳。○圃古有叶音。所以種蔬菜者
而東俗並與種穀之田呼為叶。叶實古圃字之音也。
○東俗春呼。呂本也。春為四時之所由本也。夏呼叶
呂炎熱也。天氣於此而炎熱也。秋呼叶。言裁也。收也。
百物裁成而收斂也。冬呼叶。言居室也。謂人則居室
物亦歸根也。或云夏叶。言熱夏也。夏古音叶。言
高秋也。秋古音叶。○瓠子曰。犀犀華音叶。而我東凡
於果核穀種通呼以犀。或云實也。實與犀音近。○先

韻古中聲上真韻亦同

如人牛新牛晨牛真牛蓮牛烟十年十犬十者可證也

○察古音生如蔡訓流放者音生故察今呼含

如早古音

北而今

○寡古音空

○離敦古通故東俗貂亦呼徽

招辭之呼招為叶亦可見也敦古有吐聲

○余思蘭蘭凍鍊等字皆以

東為聲故連字亦疑從走東聲而東訛為車如陳本

作陳從巨東聲東從日一手也從木二手所捧木簡

也後訛為東亦訛為車以此例之則連亦初必從東

耳後攷河水清且漣漪之漣古文及爾雅並作瀾則連之從東明矣

○貫古音從貝

與聲責古賚從貝東聲東即古刺字與東從木從口

者不同○爾遺聲近而東俗呼爾且刃呼峴且州吏

讀呼遺且此必東方古音也○叢從辛取聲而在東

韻則東虞二韻之古通可知也紂肘守並以寸為聲

而在尤韻則尤元二韻之古通可知也痒以辛為聲

而在侵韻則侵真二韻之古通可知也醫以贛為聲

而在東覃二韻則東覃二韻之古通可知也○蹠之

為鄉左邑為夕右邑為下也雖之為雍上為上左

邑為夕也邕當從水非從邑也邕壅為水其水不活

故為邑今作灾邕亦作豈澤也此可知其從水又其

為上亦可辨耳○商受之受亦云紂或云古通但受

古受而訛為糸又訛為寸如治古紕而訛為亂耳○

朱子語類有公羊穀梁本皆姜姓之說蓋公羊反音穀梁反音並為姜音而不知所據何書也○手古作𠄎此一腕五指也其作𠄎此一腕而中三指斜者也其作𠄎此兩腕之中三指各自內並也其作𠄎此兩腕之中三指橫並也又有𠄎之橫巾之倒皆一腕中三指之變也又有𠄎如妻字上半者又兩腕中三指之一縱一橫而交也又有𠄎此兩腕之中三指各自外並也○稍亦通稍生所以行船故用稍者曰稍工東俗轉為沙工○東俗所云단지即墪子也墪亦作墪俗云부지子子子即竈口也俗云도지所以鑄銅即

土𠄎也○乍今俗音外故作古音亦外如織作今呼외是也○四靈之中其有東俗方言名呼者龜曰귀即龜也龍曰리即美利也意者乾龍之義鳳今止曰우或曰新羅古語云아시우이시鳳為羽族之長如君如父故曰아시今猶呼父曰아시或아시益鳳鳥所至輒有百鳥衛繞成羣故字古作朋而莊子轉作鵬後又轉借為朋友朋黨之朋其實鳳朋鵬三字非別字也或又因아시之聲以遼東之安市城為今鳳凰城柵門之古名狀唐書安市亦作安地安寸竟未知當從何呼耳惟麟方言未聞有名呼狀俗

或從才作獬廌犬旁例多相混而龍龕手鑑云
獬廌名非麒麟之麟也此亦不可無辨又今方言小
龜曰古付。書作南星又有龍中一種作風霆推物甚
乖者僧家呼作梨木或呼李牧益古人所稱乖龍毒
龍也○今武臣朱笠頂上有以玉及水瑪瑙為飾者
曰口。不即頂子也音華鞋底綴鐵釘平頭者曰日即釘
也音華又馬蹄綴鐵釘尖頭者曰日也即亦釘也益古
人訓丁為當則釘亦明有口。音口也者釘兒也。邑之
轉也○屋韻屬東韻東有卜中聲則屋亦狀矣如渥
從屋而音斗則屋之本音斗可知○漢語呼錫為推

唐我國轉呼為聃聃即推引之訛也漢語呼平木之
器為推鉋我國轉呼為引引亦推引之訛也引即
鉋也之訛也益鋸與推鉋並係以手而推者而推鉋
之制先削堅木底平而背則首隆而殺而至尾則低
於其隆殺半處橫穿一穴細而廣自背至底其勢又
斜使納一刃長而廣而薄者刃首之下又橫施一木
左右出如筒以為柄左右手握柄推刃于木則木面
自削而平無一凹凸故鉋從金包聲納金於木穴則
木包金也亦為會意○首滿漢書本作目猶大宛馬
喜倉者唐時寒官亦以為蔬故有詩云盤中何所有

首菊長闌干東醫寶鑑湯液篇依類合譯名曰計
号吾南中呼。其蓋與斯呼也今來長陵間
李僚願模直中景緒此菜陵軍日採其根淨水洗了
醜蒸汁炙味微苦土人盛稱其味余試令採根刈莖
而詳之其根細如筋長可數寸許喜生山野沮洳不
耕處二三月始芽其莖大者如筆管高可尺許枝細
葉長而枝端秋有淡黃花或二或三因結子如萬莖子
大約根類唐芹計根莖類晚芹莖○欽從欠金聲俗
云從金者誤○領本以谷為聲與容之從宀谷聲者
同松亦狀故古作案其轉谷作公者誤矣谷有子

早二音而終聲有丁○二種又以中聲丁為呼者有
之如裕音是也如鬼容區亦作鬼史區而史在冬虞
二韻故谷聲之字亦分在冬虞也○咏有止聲今轉
為丕棹有止聲今轉為利○疥凍傷也今呼丁或丁
丁○犁古之耒耜也耒即犁衝一作也耒耜下兩枝安
兩刃即耒壁也壁今呼史○囊古文囊從東與聲當作
囊囊古囊從東加聲當作囊囊古囊從東咎聲當作
囊囊古囊從東永聲當作囊今字書不明言其從東
何也此四字俗或作囊囊囊亦誤又按囊古有丕
丕等聲故囊亦本囊從囊聲而東俗呼否此亦可證

今呼囊橐為否刃者或云本諸女真而實古華語也
○今義禁府即高麗巡軍也巡軍古有螺匠螺即梵
樂所用法螺而移用於軍門有吹螺赤所謂螺匠者
或製或吹而為號耳今轉為羅將何也無寧改作拿
將可乎○今白毛小帽清人所不用惟遼東之七家
嶺居民專為我東人製賣或呼七架者誤也 明朝
以前呼鹽頭鹽音敢亦在東韻所以覆物故名字亦作匭
而高麗史作坎頭今俗或變訛為甘土尤無義意者
鹽頭之制本出胡元歟○猫呼鳥圓者今猫鳴叶○
之聲也鳥古音叶又呼蒙貴蓋元時諱蒙去之只呼

貴貴父轉山故高麗史呼高伊○漢語呼船上所覆
避雨遮日之具為篷亦曰斗篷我東俗語轉為斗即
斗之訛也○乘騎東俗俱呼斗即馱斗之轉也○東
俗喚狗曰일○者華語獨兒之轉也喚猪曰구○者
華語豚兒之轉也喚羊曰양○者華語羊兒之轉也
○朱子語類水火不相射之射有石倉二音今東俗
以飲食為음食則倉與石音同矣意者中國古音之
傳者歟○興從昇同聲則蒸東古通韻矣疑從之疑
聲則蒸支古通韻矣拜從平辛聲則侵真古通韻矣
駢從馬辛聲則庚真古通韻矣置亦作寘從真則支

真古通韻矣○錫韻中聲疑古爲上如闐寂寥無人
之謂而今呼則如狄今呼曰如帛有且中聲近上如
翟有上且二中聲音滴亦有上中聲音○田方言呼
吹而今轉爲吹又呼吹○奴婢呼家主曰上與吏役
呼官長亦曰上與上與卽呼也故士大夫家婢亦曰
計呂卽下主也衙門公賤亦曰下與○中國呼紙曰
抄造而東俗轉爲歪剗○來已明口二初聲相混久
矣如貉斗之或呼貉密斗之或吐是也又如麥聲來
而今爲口聲龍呼呂而東俗古呼則已並可證矣又
如邁聲萬而力缺切萬毋口而力毋已亦狀又如羶

己聲而呼口毋亦狀○今漢語覃寒通韻故擔亦作
担先鹽通韻故羶亦作毡○易說卦乾健也坤順也
震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也其曰
乾健則聲與韻俱叶離麗亦狀其餘或聲叶韻叶而
已狀以秦漢以前古音究之坤從土申聲申與順聲
韻俱叶則坤必古音申矣震從雨辰聲而動從力重
聲重與申古音義相通與申音通則其與辰叶亦可
徵矣况震與動初聲相叶乎巽入初聲古叶坎陷一
韻叶艮止古韻相叶益元之炬遠與支通支之圻垠
又與支通故也兌說則說從言兌聲而稅脫說古又

相通大抵釋名之書作於劉熙而以一字釋一字必
取其聲韻意義相通者為釋如云天顛也日實也江
貢也月闕也海晦也火化也者皆狀而實亦本諸說
卦此章耳不獨此八卦三畫者為狀六十四卦六畫
者亦狀損從手員聲可知○字學固重象形而亦
重諧聲故字書既以偏傍之形為主而韻書又以平
仄之聲為主狀字之所諧之聲同一字聲而後世所
呼之聲不一者何也此乃訛轉使狀余嘗謂聲工者
無論平仄悉呼工聲申者悉呼申白千萬聲並以此
為準則幾矣○先之斲析寒之棗齊之笄析庚之刑

灰之開並以开為聲而後世遂分各韻未知分自何
時而沈約孫愐輩因之耳○介訓助介母丁助母太
而相轉則亦與今之華東俗語丁不相轉者同矣○
屋韻古中聲丁故輻音吐又如匡古音○郭古音○
殼亦古音○是三字音義並相近東俗呼輪為此即
即輻匡輻郭輻殼之二聲也謂輪之輞為輻之匡郭
殼也○歌麻韻或中聲丁故花或音止射或音外瀉
亦音全捨或音工○種方言呼以時字正用漢語禪
母聲漢人古語呼瓠子曰犀而蒙韻犀屬心母與時
相近故我東因呼以時音相近者而凡於人畜草木

之傳種并呼作時狀譯之則為種字耳○梵字悉曇章亦名悉怛陀亦名悉檀此則西土字母而中國二十六母之祖也○古稱新羅五粒松松葉亦呼鬣今東俗猶呼木葉為粒大抵葉鬣粒三聲並相近耳東俗又呼樺為保叱合蓋樺從華華古有數音而保數二字母相同則保叱無亦古音歟東俗又呼筆為數叱合而中國方言已稱筆為弗律則筆弗數之相轉亦可知矣東俗又呼鐸為別叱合別數二字母亦同○豆字古華語有斗音而今轉太音故呼大豆為太或曰大者大豆二字之省也大字下一點大豆之形

而因以一點并于大成太字云○斗字古華語亦有斗斗等音如蛙兒呼科斗正作蚪又呼活東正作蚪今方言呼合益華語科活同音出而斗母轉為○髮故因有斗音斗東同為斗等母而斗東中聲同斗無終聲而但以喉音終之若終聲之○故斗有斗斗等音而俗轉斗為斗或斗耳

頤齋遺藁卷之二十五

頤齋遺藁卷之二十六

雜著

字母辨

中國古無字母翻切法只緣章句嚴整自叶律呂故或以中聲或以終聲相諧者成韻此南朝沈約所以創為韻譜也惟西域梵學因聲設教音調最精而北朝魏世西僧了義傳梵語一切字音初聲相類者立字母而括之又有中終聲相類者立韻母而攝之蓋梵語在華嚴經者有四十八母而了義所創有見滂以下二十六母華音之細別不及梵語者此可見矣

自是以來華人始解初聲與中終二聲迭相經緯之
法而經傳字音遂有翻切益字有直音則直用一字
音同者註之字無直音相當者而須用一字母一韻
母相翻相切狀後方得相當之音則用二字註之如
顏師古陸德明所用皆是法也傳至宋世古音漸變
有一母而分者有二母而混者於是邵子經世韻法
作矣但字書諸家不深曉其義只據二十六母而併
其混者如南宋末黃公紹韻會三十五母大約可見
蓋宋元之際有減為二十二母者至明洪武正韻則
又減為二十一母明末西洋人利瑪竇等東來所用

字音又止二十三母我東則世宗御製訓民正音
本據洪武正韻字母所以通解漢語也其用之方言
則又減為十四母而已蓋無論華音東音各自有古
今之異不但方域風氣之所拘則字母之舊密今疎
舊多今少亦其自狀而狀者耳所謂十四母者非訓
民正音本有此法自四聲通攷老朴輯覽四聲通解
以下國人所與私用者不過十四初聲則字母之自
減可知也益見母丁而羣母日并焉溪母才獨用疑
母乙而影母。喻母。日母乙并焉端母乙而定母
乙并焉透母乙泥母乙俱獨用邦母日而並母日并

焉則非母口。而奉母也。亦并矣。滂母正獨用明母口
而微母口。并焉精母下。而從母不并焉。則照母入。而
床母不亦并矣。清母大。而穿母大并焉。心母入。而邪
母入并焉。則審母入。而禪母入亦并矣。曉母。而匣
母。并焉。來母已獨用。而十四初聲。不過曰見母。下
溪母。下疑母。下端母。下透母。下泥母。下邦母。下滂母。
正明母。口精母。下清母。大心母。入曉母。下來母。已相
混之久。不得相并。故字母不得不減而少也。但精
母下左股長。而右股短。故從母不並書者。如之。而清
母大心母入。與其邪母入並書者。亦如之矣。照母入

左股短。而右股長。故床母不並書者。如之。而穿母大
審母入。與其禪母入並書者。亦如之矣。覆按訓民正
音本文。止作入大入兩股相齊。初無長短之別。而申
叔舟奉教撰通攷也。始以齒頭音引左股而長之。
整齒音引右股而長之。其名通攷則世宗所賜也。
豈上意亦以正音為不該。而許令改正。理或然歟。
抑又思之。十四母之中。細味俗語。則端母入之與精
母入也。透母入之與清母大也。又或相混。今世惟關
西人能作別音。自外莫之能縱。今強而學之。亦莫能
分明作聲。余恐此後字母又絀。而不止十四初聲也。

訓民正音既遵洪武正韻定為字母三十一初聲而自譯華語以外俗用者十四初聲也又定三十三中聲而自譯華語以外俗用者十九中聲也又反用初聲定十二終聲而自譯華語以外俗用者八終聲也今列如左

初聲二十一 俗用十四

牙 舌 唇重唇輕齒頭 正齒喉 半舌半齒
見 丁 用俗 端 仁 用俗 邦 日 非 日 精 下 用俗 照 入 影 〇
次 濟 才 用俗 透 巨 用俗 濁 羣 卍 定 口 並 出 奉 出 從 乃 牀 不 匣 〇 〇

不濁疑 〇 俗 泥 上 俗 明 口 俗 微 〇

喻 〇 來 三 音 〇

濁全清在

心入 俗 審 入 邪 入 禪 入

以上字母 近世申令景濬云三十六母不可廢一則端應作仁透應作巨定應作口泥應作山而又因舊用知徹澄娘四字知應作仁徹應作比澄應作比娘應作山蓋用申叔舟所變通齒音精下照入之例也其非後奉前又應補以數耳。因舊又云既有亦當製以以為方言呼六呼八之用而正其借之非狀今按一

既用單畫而、亦用單點其勢趨右則作、亦未甚精當改作、固用單點而其勢趨左狀後乃始甚精爾

中聲三十三 俗用十九

翁	關	關	關	關	翁	關	關	關	關
止	止	止	止	止	止	止	止	止	止
用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗
止	止	止	止	止	止	止	止	止	止
用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗

翁	翁	翁	翁	翁	翁	翁	翁	翁	翁
止	止	止	止	止	止	止	止	止	止
用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗
止	止	止	止	止	止	止	止	止	止
用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗

終聲反用初聲十三 俗用八

混	混	混	混	混	混	混	混	混	混
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口
用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗
口	口	口	口	口	口	口	口	口	口
用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗	用俗

以上韻母

五音正韻細辨

開口正韻上 正韻下
合口正韻上 正韻下

開口副韻上 齊齒副韻下 齊齒
合口副韻上 撮口副韻下 撮口

中開 上開 下開 合口 副韻上 撮口 副韻下 撮口

聲 上 下 上 下 上 下 上 下

宮

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

商

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

角

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

徵

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

羽

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

邵子皇極經世書四象體用聲音卦數圖解

邵子本書天聲為韻母者一百一十一字以括孫

頤唐韻內外八轉而分平上去入地音為字母者

一百五十二字以括元魏胡僧了義二十六母唇

舌牙齒喉而分開發收閉則有聲無字及有音無

字者俱在其中而無聲無字及無音無字者亦有

數可推是于本書已詳而邵伯溫蔡元定鍾過上

官萬里彭長庚黃瑞節諸解備矣惟鄱陽祝涇所

撰經世鈴以聲起數以數合卦之法又出邵祭之外而元成宗時歙縣人魯齋鮑雲龍天原發微一書亦先後及之其中往往有譏議祝氏者狀祝鈴既為世祖所收因之行世惜余晚生偏邦未及廣稽耳姑據鮑書為圖為解如左庶其隱約不遠於祝鮑二家之同旨云

鮑氏曰康節游龍門山中道憩櫟林忽枯枝墜前語富韓公曰此木不久見伐歸途果彌望昏空乃留都洛陽營造伐去他如牡丹盛衰鶉聲治亂皆同一學實儼萬寶常淡於樂律辨得聲音自是

算得出以是推之預知覆射之類秦漢以來擅之者眾獨康節得其妙謂人之性靜也靜極則動此動為陽非情也只是初開闢時一物見天地之心者在此人在胞胎時亦為開闢亦為初陽墮地之際是開物成務到此方有情動復可見動植二百五十六位只是聲上算起康節以二百六十四姆通括律呂聲音之數其內實用一百一十二字括聲一百五十二字括音聲與音互相反切反即聲為韻音為姆聲分平上去入音分唇舌牙齒喉聲別內外八轉音辨開發收閉又分闢清翁濁卻以

聲卦居左音卦居右將二卦外二爻曰悔內二爻曰貞橫看各得何卦此一卦名為既濟圖卦也看得揚一圖某卦揚一卽卦一見性理大全方以定吉凶全憑聲音起算聽之須審不可毫釐差也又曰圓圖者天道之陰陽在天爲日月星辰暑寒晝夜謂之流行之易言其與天地四時流行而不息也圖左三十一陽卦春以發生夏以長養圖右三十二陰卦秋以摯斂冬以包藏共四其十六而爲六十四卦又以春夏秋冬分之各四其六十四而爲一千五百三十六爻之卦氣二百五十六卦以運行

於天四象立體六甲循環以見皇帝王霸之治迹三百六旬六日之轉旋乾坤主之屬乎天之造化方圖者地道之柔剛在地爲水火土石風雨露雷謂之對待之易言其承天時行以生化也內一截三十一陽卦西北角乾東北角泰外一截三十二陰卦西南角否東南角坤亦四其十六而爲六十四卦又以元會運世分之各四其六十四而爲二百五十六位之卦體以生物於地四四立體四九爲用以見律呂聲音之陽唱陰和動植飛走之出生入死坎離主之屬乎地之造化故邵子曰十六者

四象相因之數也凡天地變化萬物感應古今之
因革損益皆不出乎十六六而天地之道畢矣
此所以闔闢消長吉凶善惡一一相對而無差據

先天六十四卦
方圓二圖而言

又曰體數三百八十四具六十四卦爻三百八十
四以二十四爻為體則三百六十爻為用益六十
四卦存乾坤坎離四卦二十四爻主二十四氣存
者存留不用以為體也則以三百六十爻為一年
之用存九十爻為體本註十
五卦則二百七十爻為天
地用數四卦
五卦即寅開戌閉之數也九月二十
七日存一

百八爻為體本註十
八卦則二百五十二爻為地上用

數四卦
二卦即寅至酉加閏之月也本註去亥子丑三
宮之卦不用一百

八日。八月二十四
十日加閏一十二日體中有用用中有體存太極

之體餘為天之用存天之體餘為地之用存地之

體餘為人之用實用之數二百六十四是為律呂

人物之用數二百五十六者為坎離生物之數於

地體二百五十二上加四為六二百五十六日有

三千七十二時皆為生物之時物生乎陽獨取陽

策為用乾陽三十六兌離巽共八十四坤十二震

坎艮共六十八位陽爻總二百九十二并本生

四數六十四為二百五十六也又六十四卦去初
上交不用而用中爻四位亦得二百五十六用四
位者四地體也坎四陰離四陽故生物必以四也
乾坤定位于上下坎離交媾乎其中為生物之主
孕其精神去初上不用而用中爻者以天之昏曉
不生物而日中生物地之南北不生物而土中生
物故也使離不存四陽無以受坤陰坎不存四陰
無以納乾陽故各去四以立體去四者常存而不
用而用二百五十六也初者地之氣命之根先天
圖內三十二陽三十二陰不變者初不用也上者

天之神性之原是以八純卦五世而游魂京郭以占法
為天易上不動也

又曰天地相函牝牡相召天陽地陰天律地呂天
聲唱地以乾兌離震居西北唱地之五六七八一
十六卦於東南又交西南否遯訟姤十六卦是為
暑寒晝夜變走飛草木之性情形體得動數十六
卦成二白五十六卦位舍四變凡動物之成敗美
惡莫不由是地音和天以坤艮坎巽居東南和天
之一二三四一十六卦於西北又交東北奉臨夷
復十六卦是為用風靈雷化性情形體之飛走草

木得植數十六卦成二百五十六卦位舍四變凡
植物之榮枯華實莫不由是西南之卦自左而右
以觀動物動物之命在首附天以陽生乎下在下
之三十二卦其一皆向上者命在上也故人首在
上而鳥獸皆橫生東北之卦自上而下以觀植物
植物之命在根附地以陰生乎上在上之三十二
卦其一皆向下者命在下也故人腎在下而草木
皆倒生狀後配以音聲之卦則日月星辰之聲天
有百十二也水火土石之音地有百五十二也
又曰以圓圖為天以見皇帝王霸之鋪舒古往今

來之治亂四時萬化之運行日月星辰之流轉乾
坤主之所以明天之數也方圖為地四以為體四
四以數至四九而轉十六事以明至二百五十六
位而分天聲唱於上而六律鳴地音和於下而六
呂應飛走草木皆應其數坎離主之運四陰四陽
以生物於地也先天之學圖由中起大關造化皆
自狀之妙也宓子玩心神明而終日不離乎此
又曰五十著中去一一散為四十九之用用中有
體六十卦外存四四為六十卦之體體中有用

曰天變而地効之是以著去一則卦去四也此蓋
據四十九著卦一而言夫就八卦而天地各去其

四而得其四則由是衍之終竟不出乎去四者之變化故即其去四而名以禘一圖見下

今按邵子就八卦分天地各四象故天去四而得四則八之四也地去四而得四亦八之四也乃以天地各四象自因則天四聲而得十六聲是六十四之十六八自因六十四四自因十六而其體數一百六十用數一百一十二也地四音而得十六音亦六十四之十六而其體數一百九十二用數一百五十二也又以天十六聲唱地十六音而得二百五十六是四千九十六之二百五十六六十四自乘四千九十六十六互乘二百五十六而其變數一萬七千二十四為動物之數體數乘用地數者也地十六音和

天十六聲而得二百五十六亦四千九十六之二百五十六而其化數一萬七千二十四為植物之數前註又以動物之數與植物之數互乘而得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六為動植通數聲音唱和至此無以加矣○其天地體數互乘而得三萬七千二百則所謂動植全數而為變化二數之體狀其中除變化二數外並繫無聲無字及無音無字者以為圓黑方黑二圈之分而已無與乎用故上文姑闕論

今列三圖于左

第一天四象自因地四象自因圖 是則聲自聲而音自音未及相交相聲下唱故在上地音上和故在下

第二天四象十六聲與地四象十六音互乘圖 是則

唱地音而在左地音和天聲而在右共二百五十六位而逐位各具三畫卦者四故四卦之中在上者自左而右自右而左為六畫卦者亦各一在下者自左而右自右而左為六畫卦者亦各一即掛一圖亦稱掛一圖者也

第三天先天六十四卦方圖 是則所謂既濟圖也故名以

既濟圖實與掛一圖相表裏經緯蓋西北角十六卦由左縱而各具十六以爲二百五十六者東南角十六卦由右橫而各具十六以爲二百五十六者西南角十六卦由上橫而各具十六以爲二百五十六者東北角十六卦由下橫而各具十六以爲二百五十六者亦各二則摠爲二百五十六者六矣

象 否

乾 乾 ☰ 下唱地用關 濁
兌 兌 ☱ 下唱地用翁 清
離 離 ☲ 下唱地用三關 濁
震 震 ☳ 下唱地用翁 清

兌 兌 ☱ 下唱地用翁 清
離 離 ☲ 下唱地用三關 濁
震 震 ☳ 下唱地用翁 清
乾 乾 ☰ 下唱地用關 濁

離 離 ☲ 下唱地用三關 濁
震 震 ☳ 下唱地用翁 清
乾 乾 ☰ 下唱地用關 濁
兌 兌 ☱ 下唱地用翁 清

震 震 ☳ 下唱地用翁 清
乾 乾 ☰ 下唱地用關 濁
兌 兌 ☱ 下唱地用翁 清
離 離 ☲ 下唱地用三關 濁

震震	離震	兌震	乾震
震離	離離	兌離	乾離
震兌	離兌	兌兌	乾兌
震乾	離乾	兌乾	乾乾

觀者縱六	比者縱六	剝者縱六	坤者縱六
漸者縱六	蹇者縱六	艮者縱六	謙者縱六
渙者縱六	坎者縱六	蒙者縱六	師者縱六
巽者縱六	井者縱六	蠱者縱六	升者縱六
益	屯	頤	復
家	既濟	賁	明夷
中孚	節	損	臨
小過	需	大畜	泰

依清孫嘉淦三宮四聲說為圖

圓鐘	太簇	函鐘	姑洗	信應鐘	蕤賓	大呂
天神樂	七十二	九十六	六十四	八十五	五十六	七十五
倍林	倍南	倍南	倍南	變黃	變林	變太
倍徵	本商	倍羽	本角	倍變宮	變徵	變宮
三分損下生太	三分益上生角	三分損下生姑	三分益上生應	三分損下生蕤	三分益上生夷	三分損下生夾
函鐘地示	姑洗	倍應鐘	蕤賓	大呂	夷則	夾鐘
九十六	六十四	八十五	五十六	七十五	五十一	四十六
倍南	本角	變黃	變林	變太	變太	變姑
三分損下生姑	三分益上生應	三分損下生蕤	三分益上生夷	三分損下生夾	三分益上生夾	三分損下生姑

頭齋蒙

卷之二十六

雜著

十六

右周禮大地人二宮各四聲之說諸儒久無定論而清人孫嘉淦再序于潘氏元音也乃以圓鐘為倍林倍徵一百八箇鐘為倍南倍羽九十六其說似新奇狀而至變黃變林變太乃不脗合其人宮黃鐘初亦不在此論則孫氏之說亦只鑿而窮矣今姑開列如右以示兒輩庚戌五月二十五日出雷病人識

京房易傳有八宮飛伏之說而退溪啓蒙傳疑以游魂之伏神謂在本宮則有未察也

上世 初飛 二世 三世 四世 五世 游魂四世 歸魂三世

乾	坤	艮	坎	震	巽	離	坤	兌	益	歸
上飛	上伏	上飛	上伏	上飛	上伏	上飛	上伏	上飛	上伏	上飛
姤	姤	賁	節	豫	畜	旅	復	困	益	歸
初飛	初伏	初飛	初伏	初飛	初伏	初飛	初伏	初飛	初伏	初飛
遯	遯	畜	屯	解	家人	鼎	臨	萃	咸	歸
二飛	二伏	二飛	二伏	二飛	二伏	二飛	二伏	二飛	二伏	二飛
否	否	損	屯	恒	益	泰	泰	咸	咸	歸
三飛	三伏	三飛	三伏	三飛	三伏	三飛	三伏	三飛	三伏	三飛
觀	觀	睽	屯	升	泰	泰	泰	咸	咸	歸
四飛	四伏	四飛	四伏	四飛	四伏	四飛	四伏	四飛	四伏	四飛
剝	剝	履	屯	井	泰	泰	泰	咸	咸	歸
五飛	五伏	五飛	五伏	五飛	五伏	五飛	五伏	五飛	五伏	五飛
坤	坤	豐	屯	井	泰	泰	泰	咸	咸	歸
六飛	六伏	豐	屯	井	泰	泰	泰	咸	咸	歸
晉	晉	翼	屯	井	泰	泰	泰	咸	咸	歸
七飛	七伏	翼	屯	井	泰	泰	泰	咸	咸	歸
大有	大有	漸	屯	井	泰	泰	泰	咸	咸	歸
八飛	八伏	漸	屯	井	泰	泰	泰	咸	咸	歸
坤	坤	隨	屯	井	泰	泰	泰	咸	咸	歸
九飛	九伏	隨	屯	井	泰	泰	泰	咸	咸	歸
姤	姤	隨	屯	井	泰	泰	泰	咸	咸	歸
十飛	十伏	隨	屯	井	泰	泰	泰	咸	咸	歸

剝其五卦皆於世爻飛而本宮乾卦隨其世位為伏
即飛神是世定於真伏神還從本卦輪也如乾宮之
乾一卦上爻世飛而對宮坤一卦隨其世位為伏其
歸魂亦同是純卦歸魂來去換遞相交代是其神也
惟游魂一節退溪無所引者而京房易傳有之如乾
宮之晉一卦世爻飛而艮四為伏者以剝變為晉而
晉外離自剝外艮來也今以晉變為大有而大有內
全為坤故大有世爻飛而坤三為伏者例之則易傳
之法可知豈退溪所引本說有缺而狀歟

國朝喪禮補編後本尺圖說

當寧二十七年辛未孝純賢嬪之喪始 命領議
政全在魯丘曹判書洪啓禧等編輯益據五禮
儀之凶禮修補刪正而壬申 御製序之是曰
前本三十三年丁丑 貞聖王后 仁元大妃
相繼昇遐又 命洪啓禧金致仁等改行續補
編又以五禮儀續五禮儀喪禮補編喪禮續補
編及新舊受教一體通錄而 御製序之是曰
後本二本俱有尺圖而後本最精與二十一年
甲子崩營喪禮備要刊本密合故載于此其餘
五禮儀家禮輯覽家禮源流及喪禮備要諸舊

本不取云

一周尺 大典一五禮儀一前本一輯覽一源流三備要一

二造禮 大典三五禮儀三前本二輯覽二源流一備要二

三營造 大典二五禮儀二前本四輯覽四源流二備要四

四布帛 大典四五禮儀四前本三輯覽三源流四備要三

右次序大典五禮儀同前本輯覽備要同惟源流又自不同而橫圖則五禮儀源流一也

周尺 全圖 右全五禮儀較同前本同輯覽短二分源流短三分備要舊本短

造禮器尺

右全五禮儀較短一分前本短一分輯覽短二分

一五釐源流短四分備要舊本短

營造尺半

右全五禮儀較同前本同輯覽短二分源流短二

分備要舊本短

布帛尺四寸

右全五禮儀較長一分前本同輯覽短一分源流短一分備要舊本同

余平日留意古尺之制隨得隨錄今列于左

蠟紙製
樣家藏

國朝 世宗朝以正統十一年丙寅十二月詳定

尺樣四等刻于石

一周尺 大典注準黃鐘尺則周尺長六寸六釐
二營造尺 準黃鐘尺則長八寸九分九釐樂學
軌範云加一釐則九寸

三造禮器尺 準黃鐘尺則長八寸二分三釐

四布帛尺 準黃鐘尺則長一尺三寸四分八釐

右四等尺樣石刻則在漢城府開川水標橋
西水中石柱即周尺木刻則在五禮儀家禮源流

及 當寧二十八年壬申國朝喪禮補編前本

校書而俱不甚精惟二十年甲子慶尚監營喪

禮備要二編新本及二十四年戊寅喪禮補編

新本極精殆入秋毫余所據者此也銅鑄則在

江原道三陟府布帛尺半者而正統丙寅十二

月欵識宛狀經亂不佚許穆柳馨遠等志之

當寧二十六年庚午用俞公拓基 啓請收上

依大典準黃鐘尺者夏製頌中外胤錫嘗因此

四等尺推定黃鐘尺

五黃鐘尺以上五尺又各自相校見下十八冊

揚輝算法尺樣二等

算法東來我世宗朝命刊于慶州府輝南宋德祐時人也

田尺見本法四不等田圖而我世宗取其一

寸之度以定量田周尺

南宋臨安官斗市尺本法有圖半尺。其所校

斛積二千七百寸以一斛二千餘約之得一

積一寸三百五十分以古八百一十分黃鐘之

數約之一分當其一分三之二

皇明丘濬家禮儀節尺樣二等

漢貨泉校定周尺有圖準鈔尺則周尺長六寸四分弱

大明通行寶鈔尺即工部營造尺

皇明徐光啓農政全書尺樣一等

漢貨泉貨布大泉校定周尺有圖當浙尺八寸織

漆所內降金星牙尺六寸四分

胡清張安茂類宮禮樂全書尺樣二等

橫黍古尺橫黍一百粒為古尺當今尺八寸一

分有圖

縱黍今尺縱黍一百粒為今尺其八十一粒當

古尺一尺有圖

胡清康熙律曆淵源律呂正義尺樣一等此與皇

明律呂精義又別

橫忝古尺 有圖

縱忝今尺 有圖

亦與禮樂全書同法而忝有大小長短之異

故尺亦隨而不同橫與橫差縱與縱差

按 皇明洪武四年辛亥協律郎冷謙奉勅考正宗

廟雅樂音律及鐘磬等器又定樂舞之制文武生各

六十四人 出皇明通紀 所定樂尺以營造尺去其十之二

分加大錢一枚 出清人張安茂類宮禮樂全書 是年命高麗樂工赴

京習禁壬子高麗移咨中書省云朝廷所賜樂器只

用於宗廟其餘社稷耕藉文廟所用鐘磬並闕今資

領赴京收買 出高麗恭愍王世家及樂志 永樂三年乙酉用洪武

故事賜朝鮮樂器洪熙元年乙巳朝鮮 世宗大王

得和忝于海州宣德元年丙午朝鮮又得磬石于南

陽是年 世宗受皇朝勅賜五經四書性理大全書

講性理所編蔡元定律呂新書命柳思訥鄭麟趾朴

堧鄭穰等釐正高麗所用唐宋舊樂黃喜孟思誠許

稠申商權軫等提調禮儀詳定所講議樂律堧上疏

請取南方諸州忝以三等擇之以為管有與中國之

音合者則律度量衡因亦可察但歷代制律因忝不

一則安知今日中國之律為非真而我國和忝乃得

其真也耶狀同律度量衡乃天子之事非侯邦所自
專若今秬黍終不協於中國之黃鐘則姑從權宜假
用他黍累成律管亦協於中國黃鐘以正聲律可也
世宗從之丁未命塽專管樂事曰以黍造律非塽
不能命為知中樞院使造編磬塽取海州黍試之其
聲差高黍粒差小故也乃依其粒形以蠟熔成而差
大之一粒之廣為一分十粒為一寸九寸為黃鐘之
長三分損益以成十二律益造磬一依中國聲音則
中國之磬蕤賓高於林鐘夷則同於南呂應鐘下於
無射若依此制決無諧理故依中國黃鐘之說以制

黃鐘之管吹以協律

世宗大喜擢塽慣習都監提

調戊申樂器成

出文獻備考所引實錄

弘治中瓊州丘濬撰家

禮儀節有橫圖周尺用西漢末王莽貨泉校正比今

大明通行寶鈔尺六寸四分弱今裁縫尺近之

出

禮儀節本圖全羅道靈光郡翻刻本

正德中南京御使懷慶何瑋撰律

呂書嘉靖中取潞安府長子縣羊頭山南陰地白黍

北陽地紅黍以定律宗親鄭恭王世子朱載堉讓國

好學得瑋律呂說撰律曆融通云 明工部營造尺

絮取寶鈔之外墨邊去其十之二當大錢九枚開元

錢十枚縱黍八十一橫黍一百是為真黃鐘營造尺

卽鈔尺也唐順之亦定黍尺以黑黍中者千二百粒
日乾之稱重五錢以九十粒橫累之命爲九寸與郭
守敬表尺合又截竹爲管長同黍尺寸其竅上下均
容千二百黍者吹之與人之最下一聲合以爲黃鐘
之宮出禮樂全書韓邦奇撰志樂而楊繼盛受之萬曆壬
午江西徐善述撰人子須知地理書依蔡元定玉尺
當八寸爲則之說以今營造尺卽曲尺通行四方者八
寸爲一尺分十寸出人子須知壬辰新安程大位撰算法
統宗本元遊太祖用古弓每步五尺今以鈔
弓校之只有四尺八寸出算法統宗益大錢者西漢大泉

一枚徑一十二分九枚共長一百。八分開元錢者
唐武德初開元通寶或云開通元寶者一枚徑八分
十枚共長八十分而朱載堉以工部營造尺準寶鈔
外墨邊以內之等長因名鈔尺者而分十寸取其八
寸以爲黃鐘管長九寸而大錢九枚之一百。八分
開元錢十枚之八十分與夫縱黍八十一橫黍一百
是其四者之度又各恰相等長今置大錢一百。八
分以開元八十分除之則開元一分得大錢一分三
釐五毫而二百分爲一尺則當大錢一尺三寸五分
而宋三司太府布帛尺亦名省尺者也又置開元八

十分以大錢一百。八分除之則大錢一分得開元七釐四毫。七四。七四而一百分為一尺則當開元七寸四分。七毫四。七四而朱子所謂溫公尺本周尺當省尺七寸五分弱以正程子三寸五分弱之誤者也。若置大錢一百。八分除之則開元一分得大錢一分三釐三毫七五。而亦宋布帛尺也。家禮圖三錢一尺三寸三分七五。而亦宋布帛尺也。而律呂新書太府布帛尺一尺三寸五分。見溫公尺圖者亦未詳其必無訛字。蓋一尺三寸五分。漢錢尺與後周鐵尺四分而一。亦或訛為五分。况漢錢尺與後周鐵尺等長。而其一尺。六分四釐為唐宋洛陽景表尺。就分八寸則一寸各得一寸三分。三厘而十寸為一尺三寸三分。亦即宋布帛尺約近者也。若又置開元八十分加一分作八十一分。以大錢一百。八分除

之則大錢一分得開元七釐五毫而一百分為一尺則當開元七寸五分。而亦溫公周尺當省尺七寸五分。等長。狀法錢要皆世遠則磨縮而自宋言之。漢最遠。而唐未甚遠。今依上文置開元八十分以大錢一百。而七十分除之。則大錢一分得開元七厘四毫七六。亦即周尺當省尺七寸五分。竊意宋以而布帛尺為金元所遞收。明既得之於元以為工部營造尺則冷謙就其八寸當大錢九枚者。更加一枚得一十枚為一百二十分。以定樂尺而分十寸取九寸為黃鐘管長。則九枚之本度也。此何氏朱氏所承授者也。亦我朝鮮黃鐘尺之九寸黃鐘管所由本也。又布帛尺在元亦名官尺。而其李傳至高麗而以七寸五分弱為

神主尺即今造則我朝鮮定尺之源亦自此矣上下中外湖沿出入而工部營造尺之為明世天下通行之度可知故丘氏徐氏舉皆引重而程氏亦狀其曰古弓者故宋徽宗大晟樂尺也其曰鈔弓者宋布帛尺而時為營造尺也大晟一尺準開元錢一十二枚布帛一尺準開元錢一十二枚半故古弓一尺當鈔弓九寸六分鈔弓一尺當古弓一尺。四分一釐三之二其以尺為弓則本周禮及唐西域記舊說而宋世亦以經界方量為弓量矣營造亦曰曲尺韓邦奇曰今惟車工之尺最準萬家不差毫釐古今相沿自

狀之度也郭氏表尺者本唐洛陽司天臺景表石尺而宋和峴用之傳入金元而郭氏用之明初又以為南京觀星臺景表尺今以新書所引隋宋尺度參之比漢晉前尺一尺。六分強而黃佐樂典以為蔡邕銅龠尺後周玉尺比晉前尺一尺一寸五分八釐加二釐者何也黃說出續文獻通考有曰晉前尺一寸五分八釐者故寸短而樂聲高急當分作八寸如周制八寸為尺者故以銅龠尺比晉前尺為一尺三寸五分八釐八釐加二釐進加一分為六分狀如其說則荀勗之定晉前尺固誤而黃亦誤矣夫晉一尺既病於寸而寸短則是一尺者當分作八寸使寸長而樂聲亦因之下緩今將一尺作八寸則一尺各當舊一寸二分半而一寸一分八釐乘亦可得新寸之長者而銅龠尺比晉一尺一寸一分八釐乘亦可得新寸

又嘗以類宮禮樂全書二尺及律呂正義二尺各與
我朝鮮 世宗丙寅黃鐘及四等尺相校如左

類宮橫黍一尺

準正義橫黍尺九寸七分一毫
準正義縱黍尺七寸八分八釐一毫

準黃鐘尺則橫黍尺長一尺三寸四分

周尺

八寸一分

營造尺

一尺二寸。五釐

造禮器尺

一尺一寸一分一釐

布帛尺

一尺八寸

類宮縱黍一尺

準正義縱黍尺九寸六分九釐七毫
準正義橫黍尺一尺一寸九分三釐八毫

準黃鐘尺則縱黍尺長一尺。八分九釐

周尺

六寸五分六釐一毫

營造尺

九寸八分二釐

造禮器尺

九寸

布帛尺

一尺四寸五分八釐

正義橫黍一尺

準類宮橫黍尺一尺。三分。六毫
準類宮縱黍尺一尺。八寸三分七釐七毫

準黃鐘尺則橫黍尺長一尺三寸

周尺

七寸九分

營造尺

一尺一寸六分

造禮器尺

一尺。七分二釐

布帛尺

一尺七寸五分一釐

正義縱黍一尺

準類宮縱黍尺一尺。三分一釐三毫。類宮橫黍尺一尺二寸六分八釐九毫。

準黃鐘尺則縱黍尺長一尺。五分六釐

周尺

六寸四分

營造尺

九寸四分九釐

造禮器尺

八寸七分

布帛尺

一尺四寸二分

右類宮縱橫二尺與正義縱橫二尺又各自相校附註以便私攷云

試閱文獻備考之禮考樂考可議者多

按軌範之成在 世宗十年戊申樂器成後八十六

年則備考謂之年久差毗者是矣但大興自 睿宗

元年己丑成化五年始頒而其時已云營造尺準黃鐘尺

則長八寸九分九釐益 成宗二十四年癸丑弘治六年

軌範換時持因大典所云耳自戊申下至己丑四十

二年歲月不甚久遠則銅律豈至於差損哉豈當時

類仍校考非如後世深藏而已故四十二年間遂有

差損歟

世宗朝所頒銅尺今在三陟府卽布帛尺半樣背刻

正統十一年世宗二十八年丙寅十二月詳定新造布帛尺而

柳馨遠隨錄記之先是許穆已有所志矣 今上二

十六年庚午乾隆十年用右議政俞抑基言命取三陟

所藏依大典相準造周尺營造尺造禮器尺布帛尺

及黃鐘尺與時用諸尺相校頒行中外
胤錫謹依大典之工典分寸算定因以備考分寸並
列以見備考算定之未密云

黃鐘尺一尺

備考

黍尺圖說見前宮禮樂全書及律呂精義

準周尺一尺六寸五分。

一尺五寸誤

縱黍尺一尺寸五分

營造尺一尺寸二分釐

一尺。釐誤

橫黍尺一尺寸釐

造禮器尺一尺一寸二分五釐

一尺一寸誤

布帛尺七寸四分二釐

周尺一尺

備考

準黃鐘尺六寸。六釐大典本文

六寸誤

營造尺六寸七分四釐

六寸三分誤

縱黍尺一尺寸九釐

造禮器尺七寸三分六釐

七寸三分誤

橫黍尺一尺八分釐

布帛尺四寸四分九釐

營造尺一尺

備考

準黃鐘尺九分九釐大典本文

八分九分九釐

縱黍尺一尺寸五分

周尺一尺四寸八分三釐

一尺四寸九分九釐

橫黍尺一尺寸八分

造禮器尺一尺。九分二釐

一尺。九分誤

布帛尺六寸六分六釐

國禮考

造禮器尺一尺

備考

準黃鐘尺八寸二分三釐大典本文

今二分五釐誤

周尺一尺三寸五分八釐

一尺三寸八分誤

營造尺九寸二分五釐

九寸二分強誤

布帛尺六寸一分。

布帛尺一尺

準黃鐘尺一尺三寸四分八釐大典本文

周尺一尺二寸二分四釐

營造尺一尺四寸九分九釐

造禮器尺一尺六寸三分七釐

縱黍尺寸強

備考又言縱黍尺橫黍尺

以黃鐘尺較之則七寸六分

以營造尺較之則八寸五分

以造禮器尺較之則九寸三分

以周尺較之則一尺二寸八分

已上備考所算分寸視大典所算已多誤處其引禮樂全書及精義所算黍尺分寸尤實亂不明姑錄之史記言黃鐘長八寸十分一而劉歆鄭玄釋之曰長九寸即十分之寸歷代誤解皆以為長九寸寸十分而蔡氏新書因之以黃鐘為九十分至皇明律呂精

義出狀後知史記之所言其縱黍八十一粒也劉
鄭之所言其橫黍一百粒也大抵縱黍八十一粒
當橫黍一百粒適足無餘欠此乃天人經緯自狀之
法象故古者以天之數無往非九而縱其黍九九累
之乃生律尺所以立天之經也以人之數無往非十
而既得律管橫其黍十十累之乃生度尺所以立人
之緯也朴槩乃以九十分為黃鐘之長蓋其制律在
精義未出之前故也

右一條益用精義為說耳

秤子校錄

凡秤衡有四孔各穿一細繩而頭一繩下垂鈞以懸物或繫盤以盛物

俱所以稱之也餘三繩近頭者為後次者為中
又次者為前俱上出為提而錘則進退隨輕重
低仰而得與物平

東國秤子約有三等其一完山大秤其二工曹中秤
其一日本小秤

完山大秤今市門所用

其鍾準本秤一兩二錢用英宗中年所行常

錢與舊大錢一兩重等者此係追註。完山大秤亦自有數等或用英宗末年新小錢一兩三錢六分重者此亦係追註之再續

準工曹秤

準日本秤一兩五錢五分其一兩準一兩二錢九一六七

其秤後最長列五斤共八十一星

中最短列一十五斤五斤見後列。本列十斤共八十一星一星二兩

前次長列三十斤十斤見中列。本列二十斤共二十星一星一斤

工曹中秤舊俗間所用

其鍾準本秤

準完山秤一兩。六分

準日本秤一兩三錢七分

其秤後最長列四兩共四星一星一兩

中次長列一斤共十星一星一兩六錢

前最短列三斤共六星一星八兩

日本小秤今銀藥所用校銅錫是筋行商所用近通寶兩子大錢一文重二錢五分英

宗舊大錢重一錢七分四釐中錢重一錢五分新小錢重一錢二分八釐

其鍾準本秤二兩七錢一分

準完山秤二兩一錢其一兩準七錢。一

準工曹秤

其秤前最短列二兩五錢共一百五十星一星

中次長列五兩一兩見前列。本列四兩共二百星一星二分

後最長列二十兩五兩見中列。本列一

一星

又經國大典之工典云大秤一百斤中秤三十斤或
七斤小秤三斤或一斤其中秤之三十斤疑或完山
所準小秤之三斤疑或工曹所準歟蓋我世宗大
王命朴堧定黃鐘之律依程叅熔蠟爲分以準中
朝洪武之制其管容水重八十八分十釐爲分十分
爲錢十錢爲兩十六兩爲斤其以蠟叅之廣定律管
之長而乃以水重定衡不以叅重者亦創法云

