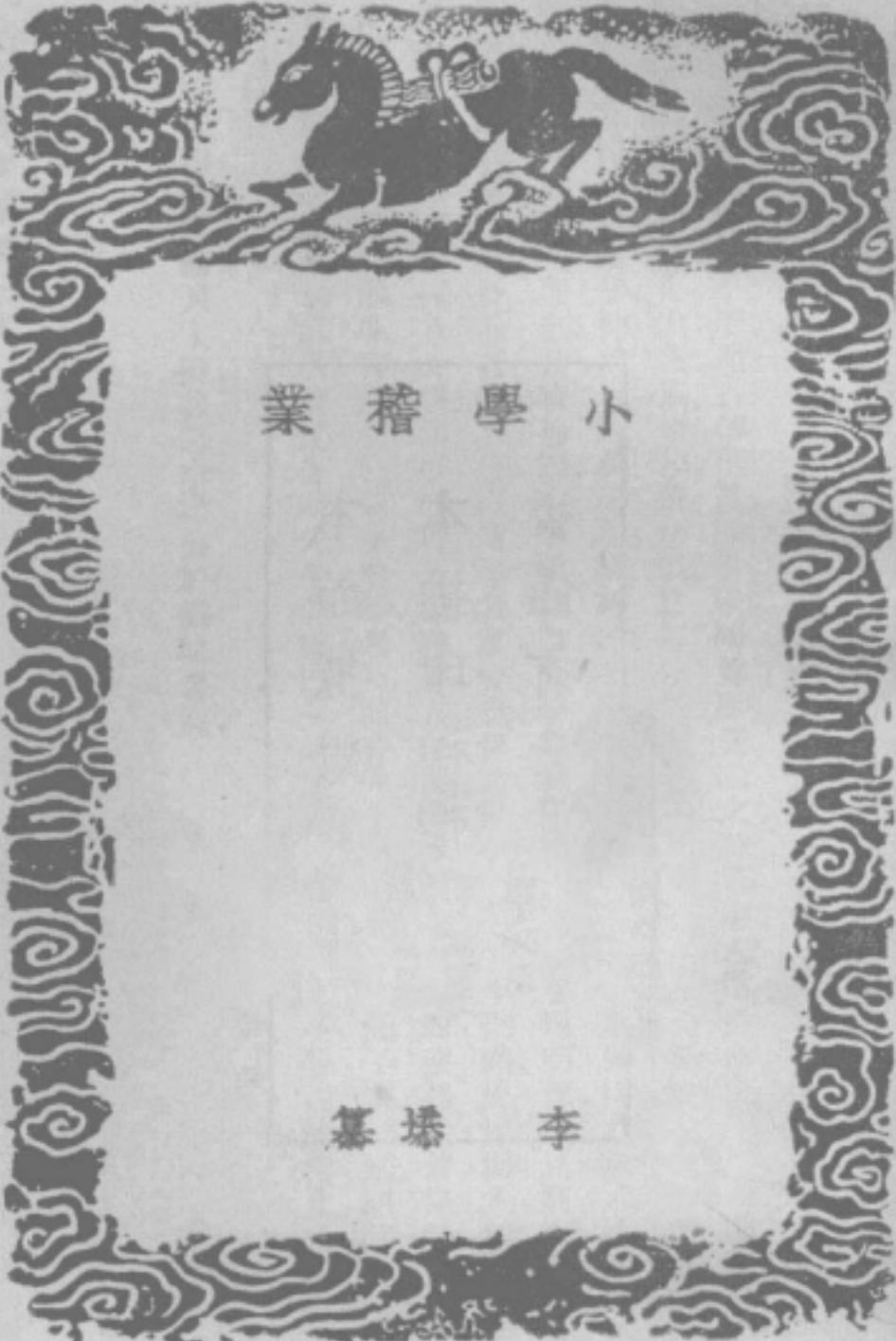

小學稽業

小學稽業

李培基

中華民國二十六年六月初版

纂 者

李

懋

發 行 人

王

五

印 刷 所

商

書

務 上海及各埠

印書館

發 行 所

商

書

務 上海

印書館

業 稽 學 小

編主五雲王
編初成集書叢

小學稽業序

予以子姪及毗。將入小學而古傳既湮。謀授朱晦菴所輯閱之。殊鄂廓天道性命上達也。親迎觀朝。年及壯強者也。以至居相告老諸撫皆非童幼事。且何分於大學焉。或曰小學使之先知其理耳。奚必事之爲。予慢起立曰。子漫語乎。抑將以誤學術也。論語曰。小子當灑掃應對進退。大戴禮曰。八歲入小學。學小藝。履小節。未嘗言僅明理也。且晦菴曰。小學學其事。大學究其理。子又曰。小學以明理。吾見窮經考理者接踵。而幼而幼儀小舞。長而禮樂兵農以履事者寥寥也。毋乃階之爲厲。小學則然。思內則八年暨十五前。教有成法。晦菴亦曾採入小學。固可信者。乃逼尋昔人流傳儀節實之。復纂四字語於首。俾幼童誦之。卽學習之行之。知行竝進。庶養蒙而已端乎。樂舞郵致河右先生論定。王子崑繩子永二兄。則訂全帙。乃進質顏習齋先生。並演幼儀歌舞情坐觀。先生莞爾曰。子前於大學辦業矣。茲小學則稽古人成法。盍名稽業。因以名。

康熙四十四年夏四月丁丑。薈吾李塨書於鄆城署寓。

小學稽業目錄

卷一

小學四字韻語

卷二

食食

六年教數

七年別男女

九年教數日

卷三

能言

方名

八年入小學教讓

十年學幼儀

卷四

學書

卷五

學計

小學精業 目錄

十有三年學樂

舞勺

誦詩

二

小學稽業卷一

清 蟲縣李 塏纂

古者養蒙靡有不教。當其能食右手已詔能言男唯。進而六年東西南北以中爲權。衍數一始二五爲十。爲百爲千。積累萬億。七年食席與女各著時及八歲。則入小學。小藝小節習。從此始出入後長讓以示耻。九年數日。日十二時。積月爲歲。紀以干支。十年宿外。習禮帥初。襦袴不帛。聿學計書。禮謹幼儀。灑掃應對。進退有度。朝夕服佩。何以灑掃。盤水攘肘。播灑無濡。室則握手執箕。當舌由奧。以灑袂拘而退。毋揚毋徹。自鄉而板。排出乘。排席掃地。伊用各具。應對進退。其儀孔多。幼事父母。夙興云何。盥漱升堂。問何食矣。或進執牀。亦佐視其祇。敬杖衾命餽。乃食。有呼則唯。吐而走亟。舉足莫忘。旣省復定。出告反面。冬溫夏清。及事先生。供盥泛。揜顏恭而執經。業審間。請益復起。師出皆起。後至就席。狹坐則起。賓客有至。駿作無讓。應且遂行。反命惟諒。至於食時。攝衽而饋。貳已乃徹。揜前進。酌古實質。暮食復禮。執燭謹代。奉師就息。枕席必在路。遭長者。趨拱弗遲。不敢問年。不請所之。進以其令。退以其令。燕見從人。不敢將命。凡侍長者。末餘前席。正容恭聽。而抱是視。古陌質。毋隱毋躁。問則起答。毋有雷同。勦說攏雜。值或入白。左右屏待。側聽嗽應。淫視荒怠。髮鬢冠免寢。伏坐箕勢。袒暑裏遊。倨立跋。皆宜力戒。小心翼翼。不叱不唾。燭不見跋。如見

君子欠伸攢杖則且出矣。有請再往其或侍食拜饋飲立手毋接莎小飯數嚼無然無然摶飯放飯流歎咤食固獲揚飯齧骨反肉噉羹絮羹歡醢啜炙刺齒不敬卒食自徹主興乃已若有所賜不敢言辭古三用或從提攜兩手奉手惟鄉是視對則掩口凡爲弟子九容豫飭聲靜色莊頭直氣肅立必正方目端口止手恭足重更坐如尸固頤正視平肩正背足間二寸勿搖經立古隊韻通轉微磬共立磬折肅立垂佩卑立立容欲執坐以經立微俯共坐視尋肅坐低首卑坐行以微磬臂不搖掉肩不下下行容有道趨以微磬飄然翼然肩狀若流足如射箭旋以微磬中規中矩跪以微磬手股有紀古支魚通用拜以磬折項衡下首吉事上左否則上右坐乘立乘如經立坐顧不過縠有禮無惰稽古稱先言視勿誑整衣齊帶行曰有常孝弟無遠私財莫畜隅坐隨行意虛志直古入聲雁行朋友切磋日滋行禮於人稱父拜之凡事勿專必稟家長勿以尊位待己私訪朔望節令家禮學儀拜觀拜師先聖先祠六經廿史漸次讀閱同學往來齒序行列勿爲狎戲勿信老佛節食窒慾字紙必拾維書有六首曰象形指實掌虛永字研精側如墜石勒似勒馬中柱懸針弩灣而下趯存勢生策仰暗揭掠勿尾弱鳥啄刀礮人言止戈所以會意力田帶女謂之指事爾雅說文漢唐註疏問奇析義典文宣布轉注有正時是正征亦有旁轉韓何蘋萍假借多端魚作馬稱以獸況人維豫維能至於入音多借三聲諧聲之法五均不同篆變而楷漢隸可遵隸二篆八乃是八分計始九九錯綜減增積分求合須用因乘起手二位三四迤下盡皆乘之迺計身馬分用九歸繼身

以除無除還原撞歸亦需一歸無法二歸乃立二一作五逢二進十三一三一三二六二逢三進十三歸是記四一二二四二作五四三七二逢四進十中原韵以十作齊微平聲可與齊古音通轉五一倍二五二倍四五三倍六五四倍八古音通轉逢五進十五歸此察六一下四六二三二六三作五六四六四六五八二逢六進十中原韵以六作尤候平聲可與慶古音通轉七一下三七二下六七三四二七四五五中原韵以六作尤七五七一七六八四逢七進十七歸斯備八一下二八二下四八三下六八四作五八五六二八六七四八七八六逢八進十九歸隨下逢九進十凡此歸乘定位爲急爰及九章方田見畝二四歸除回斜裨補粟布貴賤盤量倉窖若斤秤法斤兩相較差分物混先求一差一差既定自得各差少廣開方商除見面長闊相差縱橫俱現平圓求徑又須求周三棱立方各有方求商功工壤浚深築高亦有均輸平費與勞盈胸互見如數手指雜糅正負方程則替方圓高深測以勾股勾三股四其弦則五學至十三益以學樂五聲二變先習其略調分七音正以律呂宮及變宮遞商角徵變徵與羽層激而高每音七音清濁環繞律呂標名黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗中呂蕤賓林鐘夷則南呂無射應鐘元聲盡只四乙上尺工凡贊六卽古五聲譜器有八金石絲竹匏土革木或起或收或倚或節升歌堂上笙入堂下間歌合樂合語樂龍樂章爲詩教之以誦屬讀曰言長言曰永永言之道中矩中鉤上下曲止累累貫珠古尤虞韵通用肆舞小舞詩篇名勾干戚維武擊刺坐作文則羽籥揖讓翩翩綴兆進退鐸相宣已上小學訖於十四嗣此射御禮樂更巨明親兼善大學之物小旣克勤大乃可

事。
古實物
韵通釋

右將小學物事。撰爲四字韵語。以便幼童讀而習之。其詳具後。

小學稽業卷二

內則曰。子能食。食教以右手。能言。男唯。女俞。男繫革。女繫絲。

鄭康成註曰。繫小囊。男用韋。女用緝。有飾緣之服。虔曰。繫大帶。

六年教之數與方名。

前漢食貨志。八歲入小學。學六甲五方書計之事。則六歲所言數方。指一二東西之大略言也。鄭註。方名。東西數。

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 二 十 三 十 四 十 五 十 六 十 七 十 八
十 九 十 百 千 萬 億 檻數俱今數 毫 蓋 分 錢 兩 斤 度數 毫 蓋 分
寸 尺 丈 量數 勺 合 升 斗 石

方名。

東 南 西 北 中 東南 西南 西北 東北。

七年男女不同席。不共食。

鄭註曰。蚤其別也。

大戴禮保傳篇曰。古者年八歲出就外舍。也。小學學小藝焉。履小節焉。

此統論八歲至十四入小學之所學也。白虎通前漢書入小學年皆同此。而賈誼新書容經篇曰。古者年九歲入小學。踐小節業小道。尚書大傳曰。公卿之世子。元士之嫡子。年十三入小學。見小節而踐小義。曲禮曰。人生十年曰幼學。內則同之。是又十歲入小學矣。或古人通用。或貴賤有分。或朝代各異。今人率用八歲。但須實入八歲。乃足任學事。若弱小者遲一二歲亦可。

內則曰。八年出入門戶。及卽席飲食必後長者。始教之讓。

鄭註曰。示以廉耻。

九年教之數日。

鄭註曰。朔望與六甲也。

天一周共三百六十五度四分度之一。日東出於天。一晝夜而復東出。故晝達夜。遂名曰日。月行三十晝夜而與日合朔。故三十日遂名曰月。自初一日月明始生謂之朔。而初二日初三日初四日初五日初六日初七日初八日初九日初十日十一日十二日十三日十四日至十五日。月與日相對而滿。謂之望。或滿於前後而十六日十七日十八日十九日二十日二十一日二十二日二十三日二十四日二十五日二十六日二十七日二十八日二十九日終三十日。月消盡謂之晦。月小則盡。天日月所會。

分子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二次一次三十度三十分度之十四歲星十二月行一次而春夏秋冬四時之功畢故十二月謂之歲十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十二支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥干支相配數窮六十曰六甲以紀歲月日時歲十二月日十二時則用支數一無易焉甲子乙丑丙寅丁卯戊庚己巳庚午辛未壬申癸酉甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥

十年出就外傳居宿於外學書計衣不帛襦袴禮帥初朝夕學幼儀請肆簡諒

鄭註曰外傳教學之師也不用帛爲襦袴爲太溫傷陰氣也禮遵習先日所爲肆習諒信請習簡謂所書篇數也請習信應對之言也孔穎達疏曰簡禮篇章也諒謂言語信實言請長者習學篇章簡禮及應對信實言語也陳澔集說曰書六書計九數愚謂傳小學師幼不盡飾遜長也初者所習之別讓也肆兼上書計幼儀言簡不使之多也恐苦之也諒信也不使欺其日功也書計幼儀非限於十年內言學之從此始也他倣此

幼儀

論語子曰弟子入則孝出則弟謹而信汎愛衆而親仁行有餘力則以學文子游曰子夏之門人小子當洒掃應對進退則可矣

曲禮曰凡爲人子之禮冬溫而夏清昏定而晨省鄭註定安其牀在醜夷不爭夷情孔疏主坐不中席行不中道立不中門食饗不爲槩量也祭祀不爲尸聽於無

聲視於無形不登高不臨深不苟訾不苟笑孝子不服闋不於闇冥之中從事爲卒有非常不登危懼辱親也父母存不許友以死不有私財

內則曰子事父母鶉初鳴咸盥漱櫛縑笄總拂髮冠綺纓端繢紳搢笏又以繪爲緹東髮本重餘鬚後爲飾乃拂去鬚塵加之而著冠髮用髮爲之象幼時鬚其著冠也結纓領下爲固結之餘者散而下垂謂之綾于是衣元端著蔽膝加帶插笏其中焉左右佩用左佩紛帨鄭註拭巾也刀刀礪小觿解小觿於日右佩玦捍拾刀辟也刀大觿木燧鑽火偏膝屨著綦繩此本成人之事因後文及少者故備錄之

以適父母之所及所下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛癢而敬抑搔之出入則或先或後而敬扶持之進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾間所欲而敬進之柔色以溫之父母必嘗之而後退男未冠者鶉初鳴咸盥漱櫛縑拂髮總角衿纓皆佩容臭鄭註容臭香物也以纓佩之按卽今香囊與婦人纓不同昧爽而朝問何

父母將坐奉席請何鄉。將衽長者奉席請何趾。鄭註衽少者執牀與坐。牀坐小牀。御者舉几斂席與簾。
孔疏下大席上置身簾縣衾篋枕斂簾而禡之。鄭註禡父母之衣衾簾席枕几不傳也。移杖屨祇敬之勿敢近。敦牟卮匜非餽莫敢用。敦牟乘稷器酒漿器與恆飲食。孔疏與及也。父母恒飲食物非餽莫之敢飲食。父母在朝夕恆食子婦佐餽。既食恆餽。鄭註盡餽父沒母存冢子御食。羣子婦佐餽如初旨甘柔滑孺子餽。

玉藻曰親在行禮於人稱父。人或賜之則稱父拜之。

父命呼唯而不諾。手執業則投之。食在口則吐之。走而不趨。親老出不易方。復不過時。親病也。色容不盛。

曲禮曰凡爲長者糞^播之禮必加帶於箕上以袂拘而退其塵不及長者以箕自鄉而扢。鄭註收糞也。吸之。
少儀曰汜埽曰埽。埽席前曰拂。拂席不以鼠。鄭註鼠帶也。拂地不潔清執箕應拂。拂舌也。愚按席與席前二處蓋以袂拘而退所謂拂席也。不用帶也。退至席前也。其塵不及長者乃拂席前也。用帶也。箕自鄉而扢除席前之塵也。若鶴鳴而起灑。掃室堂及庭則汜埽也。

管子弟子職曰凡拂之道實水於盤。攘臂袂及肘。房玄齡註曰恐濕其堂上則播灑。室中握手故播散而灑室中隙故執箕膺搢。搢舌也。膺中有帶。凡拂之紀必由奧始俯仰磬折。拂毋有微微動他物。不拂前而退。退聚於戶內。聚^糞坐板排之。排穢時以葉適己。向實帶於箕。先生若作乃興而辭。以拂未畢。

止坐執而立坐即遂出奔之既撓反立是協是稽考所也。

杜甫詩曰當灑不濡地掃除似無帶。

論語孔子曰侍於君子有三愆言未及之而言謂之躁言及之而不言謂之隱未見顏色而言謂之瞽。

孟子曰徐行後長者謂之弟疾行先長者謂之不弟。

曲禮曰謀於長者必操几杖孔疏俱養長者之物以從之長者問不辭讓而對非禮也。

見父之執不謂之進不敢進不謂之退不敢退不問不敢對。

年長以倍則父事之十年以長則兄事之五年以長則肩隨之。

長者與之提攜則兩手奉長者之手負劍辟愚按負劍童子在長者脇旁如負劍也則辟側也呼口旁也辟之恐氣及長者詔之長者語則

掩口而對亦不使氣

從於先生不越路而與人言遭先生於道趨而進正立拱手先生與之言則對不與之言則趨而退。從長者而上邱陵則必鄉長者所視有所謂鄭註爲

先生書策琴瑟在前坐而遷之戒勿越虛坐盡後食坐盡前坐必安執爾顏長者不及毋儳言孔疏不以乙事

雜甲正爾容聽必恭毋勦說毛河右曰勦卽抄左傳註攝度之說讀書未竟晏子抄答易其辭是毋雷同必則古昔稱先王侍坐於先生

先生問焉終則對請業則起請益則起父召無諾先生召無諾唯而起急諾極侍坐於所尊長毋餘席

承之見同等不起燭至起食至起上客起燭不見蹠鄭註蹠本也燭多有厭倦尊客之前不叱狗讓食不睡。

侍坐於君子君子欠伸孔疏志成則久體疫則鄭註撰杖履猶持也撰視日蚤莫侍坐者請出矣侍坐於君子君子間更端則起而對侍坐於君子若有告者曰少閒願有復也孔疏聞清呼也則左右屏而待鄭註屏退也母側聽母呼之號呼也毋淫視流動邪門也毋怠荒游毋倨立毋跛坐毋箕寢毋伏斂髮毋髡餘如髻也垂冠母免去免子之法勞母袒孔疏勿暑母褰裳此皆侍君也

侍坐於長者屢不上於堂解屢不敢當階就屢跪而舉之屏於側孔疏侍者或獨暫退取屢法也鄉長者而屢跪而遷屢俯而納屢

侍食於長者主人親餧則拜而食主人不親餧則不拜而食孔疏饋也

侍飲於長者酒進則起拜受於尊所長者辭少者反席而飲長者舉未酬鄭註盡少者不敢飲長者賜少者賤者不敢辭

御同於長者雖貳不辭孔疏御侍也鄭註偶坐不辭孔疏偶燒也彼爲客設饋而召已往燒偶於客也遇於道見則面孔疏不不請所之喪俟事不

王制曰父之齒隨行兄之齒雁行朋友不相踰輕任并重任分班白不提挈

少儀曰尊長於已踰等不敢問其年燕見不將命不以客自處遇於道見則面孔疏不不請所之喪俟事不

植^{音弔}侍坐弗使不執琴瑟不畫地手無容^{虛植日}不翫也^{弄手也}不翫也^{屬也}不翫則坐而將命^{不翫也}燕侍食於君子則先飯而後已小飯而亟之^{鄭註備數}嘸^同毋爲口容^弄

小子走而不趨舉爵則坐祭立飲^{異於人}

洗盥執食飲者勿氣^{孔疏奉尊是洗}食飲當屏氣有問焉則辟咡而對

士相見禮曰凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改衆皆若是

弟子職曰先生施教弟子是則溫恭自虛房^註所受是極極^{見善從之}聞義則服溫柔孝弟毋驕恃力志毋虛邪行必正直游居有常必就有德顏色整齊中心必式也夙興夜寐衣帶必飭朝益暮習小心翼翼一此不解是謂學則少者之事夜寐早作既盥潔漱口執事有恪攝衣共盥之盥先生乃作沃盥徹盥汎排正席先生乃坐出入恭敬如見賓客危坐鄉師顏色毋怍受業之紀必由長始一周則然其餘則否始教既周以和古之將興者必由此始後至就席狹坐則起狹則見後至者當起若有賓客弟子駁作起對客無讓弟子供給使命應且遂行趨進受命所求雖不在必以反命反坐復業若有所疑捧手問之師出皆起至於食時先生將食弟子饌饋具攝衽盥漱跪坐而饌置饌錯食陳膳勿悖凡置彼食鳥獸魚鼈必先菜羹先柔後肉羹胾^{細切}中別食戴在饌前遠饌近饌其設要方要令飯成方飯是爲卒也既飯左酒右饌告具而退捧手而立三飯二耳三飯食

也。左執虛豆，右執挾匕。所以載周旋而貳。貳者，唯瞻衡之視，同嚙以齒。有同街食者，則周則有始柄尺不跪。立而進之，是謂貳紀。綱紀也。先生已食，弟子乃徹。趨走進漱，排前斂祭，收所祭物。先生有命，弟子乃食。以齒相要，坐必盡席，食坐。飯必捧擎，羹不以手。以袂亦有據膝。毋有隱肘，隱肘則飽。循咡口，覆手以拭不潔也。振衽掃席，已食者作。摶衣而降，旋而鄉席。各徹其餽，如於賓客。賓客亦自既徹，并器去也。并謂禮。乃還而立。暮食復禮。復朝食禮。昏將舉火，執燭隅坐。錯總之束，燭之法，橫於坐所。櫛之遠近，乃承厥火之遠近。更以燭承之。居句如矩，於句著燭處。言居燭，蒸間容蒸然者處下。蒸細薪者，令容蒸然燭者。必處下以焚也。捧椀以爲緒，椀所以贊燭也。右手執燭，右手正櫛。有墮代燭，燭有墮即代之。交坐毋倍尊者，乃取厥櫛。遂出是去。先生將息，弟子皆起敬奉枕席。問何所趾，假衽則請席，則請有常則否。先生既息，各就其友，相切相磋，各長其儀。周則復始，是謂弟子之紀。

曲禮曰：幼子常視。鄭註今示字毋誑。童子不衣裘裳。孔疏裘太溫傷陰氣應給役，著裳不便。立必正方，不傾聽。

登城不指城上，不呼。將適舍，求毋固。堅求物，就人館。勿將上堂。聲必揚。戶外有二屨，言聞則入。言不聞，則不入。將入戶，視必下。孔疏恐觀人私入戶奉局門，屬閉視瞻母。回戶開亦開。戶闔亦闔。有後入者，闔而勿遂。毋踐屨。毋踏席。踏席從下而升言當摶衣趨隅，必慎唯諾。可不知也。故錄他微此不專幼儀。然幼學不將卽席，容毋怍。兩手摶衣去齊尺。鄭註齊下摶衣毋撥撥發足毋蹶孔疏恐行

離坐離立。鄭註離兩也。毋往參焉。人私離立者不出中間。

男女不雜坐。不同櫬。以架衣者。不同巾櫛。不親授。嫂叔不通問。諸母不漱裳。外言不入於櫬。內言不出於櫬。門限也。

共食不飽。共飯不澤手。鄭謂澤接莎也。蓋即少儀澤首之澤。昔不以手摩弄飯也。劍毋搏飯。孔疏。搏是爭飽也。毋放飯。毋流歎。毋咤食。咤。孔疏。接莎也。鄭注。不以少儀澤首之澤。嘗不以手摩弄飯也。搏是爭飽也。毋放飯。毋流歎。毋咤食。咤。聲響不敬也。毋反魚肉。毋投與狗骨。毋固獲。毋揚飯。饭黍毋以箸。孔疏。黍。黍用匕。毋嚙羹。噬不嚼菜。毋絮羹。鄭註。絮。獨潤也。毋刺齒。毋歎醢。肉醬也。濡肉齒決。乾肉不齒決。鄭註。堅宜用手。毋啜炙。盛餌。齊。齊醬。以授相者。客若敵者則否。孔疏。此謂降等之主人與辭於客。然後客坐。揖人必遠其位。

凡奉者當心。提者當帶。

凡視上於面則敖。下於帶則憂。傾則姦。

內則曰。道路。男子由右。地道。右。婦人由左。車從中央。

凡男拜。尚左手。凡女拜。尚右手。

玉藻曰。登席不由前爲踰席。

古之君子。周還。音矩。中規折還中矩。進則揖之。退則揚之。童子之節也。緇布衣錦緣錦紳。并紐錦束髮。即

皆朱錦也

童子不裘不帛不屨絰無縕服聽事鄭註往不麻喪云當室經

見先生從人而入孔疏不能獨爲禮也

君子之容舒遲見所尊者齊遫足容重手容恭目容端口容止聲容靜頭容直氣容肅立容德色容莊坐如尸燕居告溫溫

賈誼新書容經篇曰固陋頤輔車亦名牙車正視平肩正背臂如抱鼓足間二寸端面攝纓端股整足體不搖肘曰經立因以微磬曰共音恭下同立因以磬折曰肅立因以垂佩曰卑立立容也坐以經立之容肘不差而足不跌視平衡曰經坐微俯視尊者之膝曰共坐仰首視不出尋常之內曰肅坐廢首低肘曰卑坐坐容也行以微磬之容臂不搖掉肩不下下行容也趨以微磬之容飄然翼然肩狀若汎卽流足如射箭趨容也旋以微磬之容其始動也穆如驚倏其固復也施如濯絲同般跢也旋之容也跢以微磬之容揄右而下先右股跪進左而起起先手有抑揚各尊其紀跪容也拜以磬折之容吉事上左凶事上右隨前以舉項衡以下甯速無遲背項之狀如屋之元元深也言如拜容也拜而未起伏容也坐乘以經坐之容手撫式視五旅欲無顧顧不過轂小禮動中禮式大禮下坐車之容也立乘以經立之容右持綏而左臂詘存劍之緯緯東欲無顧顧不過轂小禮據中禮式大禮下立車之容也若夫立而跛坐而

蹕體怠懈志驕傲趨_音視數顙容色不比動靜不以度妄咳唾疾言嗟氣不順皆禁也。

司馬溫公曰凡諸卑幼事無大小毋得專行必咨稟於家長

又曰父在有賓客不敢坐於正廳升降不由東階上下馬不當廳凡事不敢自擬於其父

恕谷學教從顏習齋先生教條而斟酌之

一孝父母須和敬並盡勿狎勿怠昏定晨省出告反面

一揖朔望節令四拜隨尊長拜家祠亦四

一敬尊長凡內外尊長俱宜小心侍從坐必隅行必隨居必起乘必下呼必雅過必趨言必遜教必從勿驕心傲氣戲侮干犯

一行學儀每日清晨至向上揖先聖揖師遇朔望節令隨師拜先聖訖拜師訖同學讓學長轉左以次而右爲禮

一習幼儀凡灑掃應對進退俱遵禮儀唯謹客至俱立師命揖者揖拜者拜或師出學長陪侍餘不許亂動

一敍出入凡行長幼序齊班上中左魚貫論前後行輩異者以行輩敍相遇相別皆一躬數日不相見見則問納福

一尙和睦幼稱長爲某兄長稱幼爲某弟相敬相親毋以長凌幼以幼欺長及直斥其名若對師則稱名。

一戒狎戲同學互相尊畏庶可有成最戒戲嘲穢侮。

一修威儀足容重等九容一一整飭且交修之斷不可輕佻失儀。

一肅衣冠子桑伯子不衣冠而處孔子譏之卽私居亦不可袒裼裸裎。

一重身體體者父母之遺也古人一舉足不敢忘父母況可饕飲食縱嗜慾自貽災戚。

一習六藝昔周孔以六藝教人近世取士以八股自不得不隨時立教然非正務也諸生願學禮樂射御書數及兵農水火諸學者是予所望也隨其材而教之以考厥成。

一通經史經者修己治人之譜史者修己治人之像也除異端及雜穢之書不許泛濫若十三經廿一史須以漸考之勿以時取專經遂安固陋。

一重詩書凡讀書必潔案端坐莊誦如對聖賢每晨入學必拂塵整卷事出則閻書各歸行列不許狼籍。

一清聲韻字音宮商必審清出口吟之字字真朗。

一習書法正坐以筆對心指實掌虛腕中用力細審形體結構然後成字不可苟且塗鴉。

一遠異端佛仙出家滅倫無父無君之教也。其門徒可化者化之。不可化者遠之。

小學稽業卷三

書

周禮保氏教國子六書。鄭註曰：六書象形、會意、轉注、處事、假借、諧聲。象形、會意，賈公彥疏曰：日月之類。呂坤泰交韻曰：圭山之類。會意疏曰：人言爲信、止戈爲武之類。轉注、泰交韻曰：一字而數轉。如鄉、香、鄉、享、鄉向、厭、羣、厭、厭、羣、厭、葉之類。愚謂古無四聲之說。平上去三聲通用不分。如詩形弓之藏、貺饗相押。蔓草之團、婉願相押。又如左傳閩緒、穀梁作團、閔史記亡名與亡命同易屈、信相感信者伸也。周禮國正讀國征以至時之爲是。而之爲爾不可盡數。皆正轉也。若漢碑蓼莪作蓼儀。古韓何同姓。一讀民通氓。蘋萃萍本一字同義。是爲旁轉也。轉注如水之灌注於彼於此也。又展轉註釋而後明也。處事指事疏曰：人在一上爲上。人在一下爲下。各有其處。事得其宜。泰交韻曰：如力田爲男。帶女爲婦之類。假借。泰交韻曰：如豫能本皆獸名。豫多疑。借爲猶。豫能有力。借爲能幹之類。愚謂周顥等分四聲。其入聲多借之上三聲。亦假借也。如詩母教猱升木如塗塗附木。協附原讀暮去聲。今借作夢之回音爲入。既取我子。無毀我室。室協子。原讀始上聲。今借作升之回音爲入。又如今韻鱗木魚韻平字。而借作陽韻入聲。不本尤韻平字。而借作東韻入聲。又作文韻入聲。是也。諧聲疏曰：江河之類。以水爲形。以工可爲聲。毛

河右古今通韻曰：諧宮商角徵羽之五聲也。如六朝分聲類後所列之東冬江陽庚青蒸爲宮音。每讀訖必返喉而翕於鼻。唱曲家呼爲鼻音。每唱此七韻字必收以捉鼻之音。以返喉卽入鼻也。又陽庚青蒸返喉入鼻而少侵齶。喝爲變宮音。真文元寒刪先商音。每讀訖必以舌抵上齶。唱曲家呼爲恩痕音。以抵齶則其收聲在恩痕之間也。魚虞歌麻蕭肴豪尤角音。每讀字唱字訖必懸舌居中支微齊佳灰微音。每讀字唱字訖必以舌擠齒。至魚虞歌麻尤舌雖中懸而稍出向齒。又爲變徵音。侵覃鹽咸羽音。每讀字唱字訖必兩唇相閼。愚謂詞人以侵尋爲閉口。真文監咸爲閉口。寒山廉纖爲閉口。先天是也。工今在東部江別一部疏謂諧聲者正以宮聲諧也可。上聲河平聲謂諧聲者正以三聲通也。

造字之始義取六書。未有漫然而苟成者。但篆變爲隸。波點既興。面貌互換。秦風隸勢曰：織波浪點錯落其間。世誤以八分爲隸。八分不宜有波點矣。且一字而篆隸迥殊者多矣。古義安能盡究耶。泰交韻曰：暴字說文從日從出從艸從米徐鍇解云：作僞之人競溼穀以要利。將糴必先日暴之。艸者以手搘聚反覆之意。頗覺迂鄙。此王安石字說所以爲蘇軾輩指笑也。然則六書固宜考而不可考者甯闕疑勿穿鑿。

然而六書之在今日實有離之而不可者。蓋書不外體勢訓詁聲韻三者體勢以立形。象形使之明體勢也。訓詁以成文。會意指事使之明。訓詁也。聲韻以矢言轉注諧聲使之明。聲韻也。而假借則三者皆有之。如古篆魚字象形而馬目白象魚。遂假借名馬。曰魚亦象形也。至於訓詁聲韻之假借者更夥矣。

體勢之學。如石鼓文急就章秦漢碑石經衛恆四體書勢以及衛夫人筆陣圖孫過庭書譜敍等是訓詁之學。則爾雅說文廣以及十三經註疏皆是聲韻之學。則詩易以及騷賦樂府有韻之文。與鄭庠古晉辨秦交韻古今通韻等皆是。

古今通韻曰古篆今楷即真書古書一名佐書體原不同故晉衛恆作四體書勢分別諸體其於楷體則曰獨彼繁文崇此簡易隨事從宜雖有常制四句出蔡邕隸此真楷體也今人以古文篆體律楷獨簡從繁失隸意矣且其所宗者說文也按說文爲東漢永元中許慎所作而楷始於秦時王次仲四體書勢曰上谷王次仲始作楷體與李斯造小篆者一時並出則楷本古體決非東漢永元一人之書所能駁正即其書不謬亦止各存其說決不能以李斯之桃強之代次仲之李故靈帝好書其時師宜官工楷師而蔡邕魏武鍾繇梁鵠諸君後先繼起然總與永元作說文時相去不遠豈有同朝作書不識說文反有藉於千百年後之駁正者夫金石所傳漢唐一體固已可信況當時拆字如吳薛綜拆吳字云無口爲天有口爲吳則古吳是吳非吳後魏孝文拆習字云三三橫兩兩從則古習是習非拆卽此可觸類見也。

通韻之言是也然尙有確然可據者光武本紀卽位祝文引讖記曰劉秀發兵捕不道卯金修德爲天子王莽傳莽以劉之爲字爲卯金刀乃去剛卯除金也是漢之國姓明作劉矣許叔重東漢人其作說文豈偏忘國姓耶抑國姓不當載耶乃說文有鑄字无劉字則說文之爲篆作而不爲隸作昭然矣路

史等書乃必據說文謂卯金刀爲訛字則漢國姓不應訛楷字卽始行於漢何以訛蒼頡作字原重轉注假借而楷書亦然如麋本鹿屬而景君碑銘麋壽卽爲眉壽張表碑以畔爲盤楚相碑以波爲陂魯峻碑以義爲義而左傳蛾析戴記蛾子時述皆蟻字升登可爲豆登乾陽卽是乾燥是一字數音數義也他作佗又作它儕鬻粥皆鬻無无舞皆無爾雅弘宏溥惟厖丕洪假碩訏皆訓大允乎賣展誠諒詢謐皆訓信是或數字而一音數字而一義也大約不離轉注假借者近是後人不知續堯截鶴亦何爲哉

其失皆由誤以說文一篇爲楷書設而又考古不深驚駝腫背且加以好異之心自謂英雄可以欺人如謂四當作三與於作於申作申邦作邦皆好怪耳古參無叅唐扶頤參作參楚相碑隸旁作參則古參參通用又如謂伏羲非羲當作虧疋虧字周懷銘老子銘卽作虧正鴻乃謂虧別一字慮慮虧古聖人名作伏羲非人之訛耶抑自作多耶妹喜非妹當作妹路史註曰妹喜卽妹字作妹音末訛也敷陳非陳當作東按楊統碑作陳何君闡道魏大饗碑皆作陳甚至如謂武侯綸巾非綸字而僞作一柂楊愼所造史記邦福非福字而別作一福後學不能遠考遂爲所愚以舉世傳習之字根柢古人者妄誕妄作妄哉

文字之行於今者莫如楷而楷實始於秦時王次仲程邈邈造隸書而淳化帖首有邈天得一以清楷書一則周興嗣千文曰杜藁鍾隸孫過庭書譜敍曰元常專工於隸書伯英尤工於草體二美王逸少兼之是楷書卽隸也若八分則蔡琰述父邕云割程邈隸八分取二分割李斯篆二分取八分今世所

在漢刻去篆頗遠而與今楷書強半相合。字畫與今真字多同。但晉唐加以風神。宋明更趨妍媚。形撫少異耳。蓋爲八分者僅一二而爲楷書者七八也。

今人誤合八分與隸爲一。自宋始。則東魏大覺碑曰。隸書今楷字也。唐張彌瓘書斷云。蔡邕八分入神。隸入妙。唐六典校書郎正字所掌字體有五。一古文。二大篆。三小篆。四八分。五隸書。豈未聞歟。

然則論楷者漢刻可據矣。如舍魯相瑛置孔子廟卒吏碑作舍。世孔宙碑作世。謙魯相晨孔子廣碑作謙。此亦作此。所亦作所。則均爲古字。不可訛詆。何者。楷書始於秦而成於漢。秦漢乃造楷者也。今以作楷者爲有訛。則楷之不訛者屬誰哉。故今辨書惟以古人金石爲斷。凡金石所有者。皆不爲訛。无者乃以訛論之類字。

且當日制楷之初。以秦時文牘繁贍務趨簡略。以便易成。結繩變而爲文字。大篆變而爲隸楷。天地自然之勢也。是隸書原貴省約。故漢隸爵省爲尉。鵠省爲雀。況梁庾元威作書論載隸有十餘種。則隸或轉變或通同。本不一致。必欲一概而齊之可乎。

體勢訓詁聲韻。皆所當講。但幼學難以猝盡。今先略辨體勢。而餘俟以漸及焉。

今固專用隸。而篆乃隸之濫觴。姜堯章、劉青田皆謂學者須略考篆文。乃可成書。故亦載大概於左。

試看

奏

春

泰

泰

泰

隸首雖同篆不侔

文

市

方

云出

言

交

永

主

難將點畫一般求

女

火

山土

前

女

兼

火

井

既不同止月

前

目

首

美

美

益

何堪比

女

魚戰

酉

會

合辨華

女

魚戰

酉

會

糞

身全異翼

翼

當知非首

差

首亦殊美

羞

雁

應

鹿

鹿

有頭非是

广

广

音儼

岳

止

兵

同首不同

止

止

退

退

邀

盡向

彳

彳

旁取

日

甘

日

日

皆从

日

口

内

求

首

彔

彔

形

卻

自

首

彔

生角

牛

字

非因

午 出頭若解 𠂔 活 𠂔 話 難共 古○舌

活字當 從昏 方知 𠂔 屈 宙 不同 由○由○既
字從𠂔

解𠂔 火 黑 頭非是 田土 里 乃知 𠂔 熏 首亦非

重 重 當知 𩫓 竅 字非雙 𩫓 克 須記 𩫓

曹 頭用兩 𩫓 東 𩫓 捾 畚用 雪 𩫓 非用 𩫓

慮

彌

長

弓

智

𢚤

旁从𠂔𠂔

不从𠂔𠂔

𠂔𠂔

知

不可文通用

𠂔𠂔

好

𠂔𠂔

好○元來字不

同

津

旁有聿

聿○

元非

聿○

聿

駢

畔

革

革○

不是

辛

合省

𦵹

𦵹○

旁難比

革

革

革○

革

革○

革

革○

申

申○

楚

疏

疏

用

正

元非

足

古

弃

古

育

从十

云。

不是

云。

炎

舜

頭非米

米

火火

炎

爲正

屑

下如小月

肖

八月

脣

𦥑

音

是真

几

但分形濶狹

王

玉

王

王

惟辨畫稀匀

水

旁从

水

水通爲

濟

水名

昧

歌

下从山

山

卽是昧

岷

𠂔

匀

𠂔

勺

背讎俱異

𠂔

旬

𠂔

今

𠂔

軍

頭反一如

恆

近於

桓

桓

非共

百

瓦

惄

沒

幾於

役

不同

殳

重

雰

旁著

木

翻成

檮

檮

木

畔从

檮

虍

始是

櫟 檉

表

素

責

青

頭並

異 張

張

辰

畏

展

足皆殊

奚 普

下 米

米

本

分

暴

辱

虐

沒 切

十 十

分

是

辱

辱

辱

辱

黍 旁

黍

上 山

古

別

黏

黏

胡後人別

黍

贊

贊

輩

輩

替

替

七

作粘糊

黍

贊

贊

替

替

七

頭

並異

壺

壺

壺

壺

壺

壺

布

用

父

頭難比

有

目

具

因

手音

足

不同

其

手

旁用

石

石

拱

通爲

拓

全

足

畔从大

奇

卽是

踦

羈

朋

明

胡

繩

明

明

胡

繩

胡

繩

服

宀

要

廾

賈

幽

票

厃

莖

首

欲

迷

日

日

畔从王

王

非是

旺

日

口

旁从廾

帝

不成

啼

休言大心

去

士日

吉

皆从士

土

莫道

卦

對

封

盡屬主

圭

懈

字

却从

人

畔

水

惄

洗

時還用

水

邊

西

睂

額

旁用𠙴

各

非从𠂔

客

眇

盼

畔从八

分

不是𠂔

本用

𡇗

雋音

非用𡇗

雋俊

錐

鑄

還从𡇗

雋

𡇗

規

金

旁用𠂔

廣

非爲𢚤

楷

橫一

土

土

畔从𠂔

佳

不是戸

自

楷作堆

薪

柴

便可爲營

寨

禾爛柏

薰

還堪作豆

紫

蟲

在

又

音戛

間元是

柏

稽

虫

在

又

爪全

間元是

蛋

羆

羆

藏艸

艸下卽爲羆

埋

邑

內

共

行方是

巷

木邊从

寸

不

成

村

日

落艸

音莽

中元是

暮

𠂔

泉

厂

下卽成

𠂔

源

火

旁从𠂔

冥

奴亂切

方爲煖

暖

火

火畔

从

𠂔

爰

卻是煖

煖

粗

渣

查

只用

木

旁且

𠂔

蘊

韞惟從

𠂔

艸

下

𠂔

溫

歛

狹

用

阜

旁非用

大

寘

寘

非从

覓

覓

卻从覓

覓 音

綵採只須从獨

采

丸山羊

禰攔皆合用單闡

闡

成

戌 戊

與鉞同

微差

難比

戌

干

千

于

略異不同

千

心

旁用

心

曷

方成

心

憩

日

畔从

冥

卽是

瞑

眠

金

本

既然難作

𠂔

鉢

止

月

舟

何爲郤成月

前

𦥑

鳥

文亦可通爲

鵠

字原來卽是

鵠

鵠

鳶

三

隹

音追

有木方成龜

集

三

犬

無風

亦是

桑

露

廩

文郤用雲頭

郭

膚

寥

字翻从广

厂下

膠

卡字單行通作上木

采 未頭加草卻成艸

菽

抄

時只用今正

卽椒

剗

時

金

少

墮

旁 少

墮

字惟從

阜

畔

多

昌

女

从雪

夏

斐

姫

以朋

般

从史

女始成服

婆

駝

字从凡

人

非用兵

馬

蛇

玄

虫

音悔

併爲

他

做

時寫出還同𦗔
𦗔作𦗔衰
字書成卻是𦗔衰

𧈧豆 登 𧈧發 發
有頭殊 𧈧示 祭
登 𧈧發 賦

慶

塵

巠

同首異

庚 唐

非 來

网

网 下非其自辛 罪

女 向

良 邊无

此纖

娘

糸由月

胄

自然殊甲由月

胄

行

商

自合異宮

商

父

卒

也但从父

衣

裏覩

友

今難向

夾

父

中尋夾

夾

音被

音閃

夾

微差分

夾

陝

夾

至

全

略異別

涇

涇

涇

涇

涇

涇

涇

涇

水

非从

木

木

木

木

木

金

木

叙

本同

又

須記

黍 粟 稷 穂 穗 穗 水 當知 者 恭 電

黍

各从

心

歷

頭莫以

穀

爲

林

音派

𦥑曰

咎

七感切

上非从

外

作

𦥑

𦥑

栗

臤

粟

似上

西

元是上

𠂔

𠂔

𦥑

𦥑

𦥑

麻

麻

从林

林

不从林

林

云

音

云

昔

有頭皆非士

立

聖

同足各非士

壬

水

旁从~~壬~~
允

方爲~~壬~~

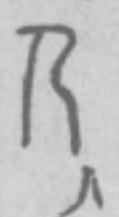
充

水畔从~~壬~~

占

乃曰~~占~~

添

人

足~~乃~~口

占

頭方作~~乃~~

兌

雨

頭~~占~~

添

足始爲~~雨~~

霑

應記~~雨~~

嘆

旁當用~~雨~~

水

須知~~雨~~

飲

畔合从~~雨~~

舍

右經世實用編篆法歌今節錄之使後學粗識古篆遺意亦以見篆楷不同有如此者今人以篆律楷又或附合楷之偏旁遂以當篆皆不知而作者也

正字千文、此文多據宋後諸字書訛說反以不訛者爲訛愚歷辨之但董碑難以盡考先登數條以例其餘館館鋪平聲轉去窓同又音鋪聲鋪說肉鴟鴞同又音鴟鴞肉擣擣西說廚同北說牖說廩說倉告牛口行說鄭邦說外屨說賢院爲三館直館直院曰館職舊韻書从館廢館非也據此則鋪肆作鋪亦可老子銘作西牖婁壽碑作牖牖本墉字古室南牖北牖惟亡國之社北牖朱子註伯牛有疾章有北牖豈以牖牖通用耶耿氏鑄造夏承碑皓旁皆作告袁良碑作𠀤正韻作厩

賓賓朋通羣宦說侯說僕說王中畫說兒哥說弟軍从隸說蠻說羌俱說

按劉熊碑纍旁作賓石經尚書作朋孟郁碑作竇韓勑碑陰作侯正字通候僕通王之中畫近上謂別於玉字之三畫均耳隸既加點爲玉則王中畫不必近上也漢隸如老子銘等皆不近上況字書如精蘊正字通諸編或曰當近上或曰不當則其說孰是舉置之可也劉寬碑作𦵝繁陽令碑作𦵝正字通作隸郭晏碑作盤衡碑方楊信碑俱作𦵝

憲冠冠冠冠須湏音會从纏音繩兩音歎歌音衣姪涅同嬉音謫空繁尤果望仰盛期舊灰說

同。當。同。按正字通須卽濱俗書無二字校官碑作塵。石經魯詩作塵。不必從里八也。日月相望曰望。因之爲瞻。望期望之義強分爲二非也。通雅已有辨。畱。當。畱。害。一字兩聲。

壯堵婿。堵音存。舞貌。莊毒俱士類穎諧頃从禾類說。敏穎从水濱竝無穎字。

按通雅曰。說文堵从士。乃許氏臚造之說。自監本爾雅及王氏詩考陳氏九經考異。詩堵堵舞我并从土無從士者。繁陽碑作穎。郭仲奇碑作穎。漢人通字。而云無之。非少見多怪歟。

已生汜祀。己生忌記。乃義同。生汜泛犯。已生异音意。配。按漢隸惟張壽碑記字从己。老子銘祀城塙碑犯从巳。高頤碑配大饗碑汜皆从巳。然范式碑熊君碑范範从巳。張納碑陰孫根碑陰范範从巳。蓋古皆通用也。又毛氏曰。陽氣生於子。終於巳。已者終已也。則已止巳午本一字。

廿音音揚。頭非升升字皆。艸音蔓。夢夢字皆。蘋音粗。芊音米。芊羊。敬敬數。備音約。蕪音急。敬旁从此。苟音九山商度。苟苟且字上从艸。莧。羊與莧。

別。菜字

按說文菑鳥從廿。菑草從艸。然爾雅釋草。菑訓蕘。夏小正。菑未秀爲蕘。而釋言曰。蕘。雛也。蕘。亂也。則菑草菑鳥一字兩稱。不必分備。漢隸作備。苟訓且訓。誠儀禮賓爲苟敬。註訓小敬。則敬傍從苟。未爲不可。而必牽引篆文。別作蕘。以趨險僻。何爲者。易夫之九五。覓陸夫夫。宋衷曰。覓。覓。菜。孟喜易曰。山羊覓夫乾上而露兌羊之角有似覓甲。是稱菜。稱羊。原通一字矣。

審法百例歌

妻喜筆。誤橫者橫宜。華州平半。讓直者直宜。秦繁整懋。當減勾者不減。癸食炊贊。當減捺者不減。觀察余小。緊勾上下大斜。熟杭勢竄。硬勾左右不歪。鵝鳩輝類。屈勾。貳民魁勉。伸勾正。句匀勺勾。勾裏不宜用努。若勾努之勾不宜勾。夷。龍孔張服。背者固反脈。向者雖迎手。亦須迴避。日。厶口。努最難布置。葡萄蜀絢。勾努最難布置。葡萄蜀絢。若勾裏中不方圓。大者妙。乎。豐巖囊蹙璀璨。於攢簇。

把筆法

先當身正次手直。肘腕用功。肩臂力虎口。鳳眸形勢具。把欲堅兮掌欲虛。

右訂之姜立綱者。

側、勒、努、趯、策、掠、啄、磔

顏魯公八法頌曰：側蹲鴟而墜石，勒緩縱以藏機。努彎環而勢曲，趯峻快以如錐。策依稀而似勒，掠彷彿以宜肥。啄騰淩而速進，磔抑昔以遲移。

柳子厚八法頌曰：側不貴臥，勒嘗患平。努過直而力敗，趯當存而勢生。策仰收而暗揭，掠左出而鋒輕。啄倉皇而疾罨，磔趯趙音鴟而開揜。

小學稽業卷四

計

九九數

一一如一。一二如二。二三如四。一三如三。二三如六。三三如九。一四如四。二四如八。三四一十。
二四四一十六。一五如五。二五一十三。三五一十五。四五二十五。五二十五。一六如六。二六一十二。
三六一十八。四六二十四。五六三十六。六六三十六。一七如七。二七一十四。三七二十一。四七二十八。
五七三十五。六七四十二。七七四十九。一八如八。二八一十六。三八二十四。四八三十二。五八四十。
六八四十八。七八五十六。八八六十四。一九如九。二九一十八。三九二十七。四九三十六。五九四十一。
五六九五十四。七九六十三。八九七十二。九九八十一。

算盤九九上下法。一逼。一上一二上二三上三四上四上五上六上七上八上九上九。
二逼。一上一二上二三下五除二。四下五除一。五起五成一十六。起四下還一成一十七。起三下還
二成一十八。起二成一十九。起一成一十。三逼。一上一二下五除三。三上三。四起六成一十五。上
五六上六。七起三下還二成一十八。起二成一十九。起一成一十。四逼。一上一二上二三上三四。

下五除一五起五成一十六上六七起三成一十八起二下還三成一十九起一成一十 五遍 一
下五除四二起八成一十三下五除二四起六成一十五上五六起四下還一成一十七上七八起二
下還三成一十九起一成一十 六遍 一上一二上二三起七成一十四下五除一五起五成一十
六上六七起三成一十八起二成一十九起一下還四成一十 七遍 一上一二下五除三三上三
四起六成一十五上五六上六七起三下還二成一十八起二成一十九起一成一十 八遍 一上
一二上二三下五除二四下五除一五起五成一十六起四下還一成一十七起三下還二成一十八
起二成一十九起一成一十 九遍 一上一二上二三上三四上四五上五六上六七上七八上八
九起一成一十

乘法歌 單位曰因位數多曰乘。

下乘之法此爲真起手先將第二因三四以下都乘遍卻將本位破其身。

因法 如有銀一百二十三兩四錢每銀一兩糴米二石該米若干 法置銀於左爲實以每銀一兩
糴米二石置二於右爲法因之得米二百四十六石八斗

乘法 如有銀同前每銀一兩糴米二石五斗該米若干 置實同前右置二五爲法乘之得米三百
零八石五斗

九歸歌

一歸不須歸，其法故不立。二歸，二一添作五，逢二進一十。三歸，三一三十一，三二六十二，逢三進一十。四歸，四一二十二，四二添作五，四三七十二，逢四進一十。五歸，五一倍作二，五二倍作四五三倍作六，五四倍作八，逢五進一十。六歸，六一下加四，六二三十二，六三添作五六四六十四，六五八十二，逢六進一十。七歸，七一下加三，七二下加六，七三四十二，七四五十五，七五七十一，七六八十四，逢七進一十。八歸，八一下加二，八二下加四，八三下加六，八四添作五，八五六十二，八六七十四，八七八十六，逢八進一十。九歸隨身下，逢九進一十。

歸除　單位用歸位數多則用歸除

數有歸除法爲奇，將身歸訖次除之。有歸若是無除數，起一還將原數施。一歸見一下還一，二歸見一下還二，以至九歸見一下還九，皆同。

九皆同。若遇本歸不得，撞歸之法最爲宜。

一歸見一無除作九，一二歸見二無除作九，二以至九歸見九無除作九，九皆同。

歸法　如欲糴米二百四十六石八斗，每銀一兩糴米二石，該銀若干。法置米全數於左爲實，以銀一兩糴米二石爲法，置右，用二歸歸之，該銀一百二十三兩四錢。

歸除法　如欲糴米三百〇八石五斗，每銀一兩糴米二石五斗，該銀若干。置米全數於左爲實，置二五於右爲法，用二歸歸除，該銀一百二十三兩四錢。

今有銀二百六十五兩三錢二分十六人分之。每人該銀若干。以一六爲法歸除之。每人得銀十六兩五錢八分二釐五毫。其中擅歸起一還原俱用。

歸因總歌

歸從頭上起。因從足下生。逢如須隔位。言十在本身。又曰。分總之法歸除用。撮總之法卽用乘。加減歌 因乘歸除遇法首位有一數者用之。

加法仍從下位先。如因位數或多焉。十居本位零居次。

一外添如法莫刊。減法須知先定身。得其身數始爲真。法中有一何曾用。身外除零妙入神。如有銀十二兩五錢。每兩易錢一千二百五十。加之卽得總錢數。由總錢數減之。卽得本銀數。加法置總銀爲實。以每兩錢數爲法。先從下位加起。不動本身亦不算法。首位呼二五一十。卽加五。下呼五五二十五。加五次位三位。又呼二二如四。加二次位二五一十。亦加二次位。又呼一二如二。加一次位一五五如五。加一第三位得總錢十五千六百二十五文。若減則從總錢上位減起。呼一二減次位五五二十五。加五次位三位。又呼二二如四。加二次位二五一十。亦加二次位。又呼一二如二。加一次位一五五如五。則二位得三矣。若以三爲本身不動。則下無可減。乃以二爲身。呼二二如四。減本位一去四。下位添六。又呼二五一十。下位減一十。則三位得六矣。若以六爲身。則二六一十二。法有曰十減本位零減次。本身減一不成六矣。故止呼二五一十。減本身一。又呼五五二十五。減下位。盡得本銀。

十二兩五錢。蓋加卽乘法減卽歸法而不動本身尤捷也。此法置本銀用八歸亦得總錢數置總錢用八因亦得總銀數。蓋錢一千二百五十得銀一兩乃爲錢一千得銀八錢故又可用此法也。

定位歌

數家定位莫差池。因乘每向下位推。加減只須認本位。歸與歸除上位施。法多原實逆上數。位前得令順下宜。法少原實降下數。法前得令逆上知。

如前銀一百二十三兩四錢。乘得米三〇八五。右法是銀一兩所糴之米數二石五斗。則從實百上順數至兩。兩下一位定法首石由石逆數陞至所算成首位。是百則爲三百〇八石五斗。所謂因乘每向下位推也。

如前米三百〇八石五斗。歸得銀一二三四。右法是銀一兩所糴之米數二石五斗。則從實百上順數至石。與法石對石上一位定兩由兩逆數。陞至所算成首位。是百則爲一百二十三兩四錢。所謂歸與歸除上位施也。又法曰。法少原實降下數。法前得令逆上知。亦此。

又如銀二千兩五萬人分之。法用五歸五二倍作四。則以每人分銀千。上定人逆上數對法萬人止萬前一位定實銀千數。順下數至千兩本位。得分爲每人四分。是亦歸與歸除上位施也。又法曰。法多原實逆上數。位前得令順下宜。卽此。

如五萬人每人出銀四分。卽以四爲法乘之。五四二十。則從萬人向右順數。至人位人下一位定法分。從分向左逆數。至本實萬人位爲千。得共出銀二千兩。是亦因乘每向下位推也。如前銀十二兩五錢。每兩易錢一千二百五十。則加總銀之兩。卽定千減總錢之千。卽定兩。所謂加減只須認本位也。

九章算法

方田

丈量地畝總歌 五尺爲步。二百四十步爲畝。三百六十步爲里。

古者量田較闊長。全憑繩尺以牽量。一形雖有一般法。惟有方田法易詳。若見囑斜併回曲。直須裨補取其方。卻將乘實爲田積。二四除之畝數彰。

飛歸見畝歌卽二四歸除 地有中一闊者倍之。尺寸俱倍。見一加三隔位四。見二加六隔位八。見一爲五下

除二添一除二四添二除四八添三除七二添四除九六。

如有地長二百四十步二尺。南闊十步。中闊十一步。北闊十三步。三尺田若干。法置長二百四十
○步四尺於左。置闊於右。用四歸得十一步四尺。乘長步下一位。定闊首十得積二千七百四十步五尺六寸。飛歸百上一位。定畝得田十一畝四分一釐九毫。

建標方田法 每千步爲大方，方角立大標竿，百步爲小方，方角立小標竿，南北東西以針盤引繩準之，不使一毫參差。大方積百萬步，在今法當田四十一頃六十六畝一百六十步，在古法古以百步爲里，當田萬畝，小方積萬步。在今法當田四十一畝一百六十步，在古法當田百畝孟子方里而井，井九百畝，九小方也。用量算已有定數，其間有山林川澤不毛之地，另算除之。若山河不可立標者，有前後左右標竿可以相準，不立亦無妨也。

量田又法 海剛峯令民以灰畫地而數其眼，五尺爲一眼，一眼爲一步，二十四眼爲一分，二百四十眼爲一畝，謂之痴算。使人皆可曉，然用棕綱爲尤捷。以棕繩結綱，每五尺爲一眼。細劈鵝毛管爲絲，少雜其中，則陰晴如一。鋪地算之，雖尖斜崎零，皆了然也。右二條陸道威思辨錄。

數學測量天地推算日月，區畫山河，指數今古，極天下之變者也。幼學恐未能盡諳，故九章惟登方田大略，以下粟布衰分少廣商功均輸盈虧方程勾股，各有成法，學者以次考而習之可也。

小學稽業卷五

內則曰十有三年學樂誦詩舞勺。

學樂

虞書舜典帝曰夔命汝典樂教胄子詩言志歌永言聲依永律和聲八音克譜無相奪倫神人以和益稷帝曰予欲聞六律五聲八音察治忽以出納五言

汝聽

孔傳曰以六律和聲音察天下治理及忽怠以出納仁義禮智信五德之言汝當聽審之孔疏曰察治忽者如詩序言治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖也周禮大師文之以五聲宮商角徵羽播之以八音金石土革絲木匏竹國語陽律六黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射陰律六大呂夾鐘中呂林鐘南呂應鍾共十二律惟言六者陰統於陽也

竟山樂錄曰五聲五層聲音也以人聲準之則喉齶舌齒唇也然五聲內有二變又謂之七聲宮變宮商角徵變徵羽國語伶州鳩曰七律漢書曰七始卽今之七調也又曰商角徵羽宮相連甚親宮商徵羽相連頗疎而疎之中又各有一聲然細玩之宮商之間一聲猶宮聲也徵羽之間一聲猶徵聲也

故謂之變宮變徵。亦以人聲準之。喉齶齒脣相接頗遠。是中有一音也。南曲聲舒和。則可越此二變。而宮商徵羽相接。北曲聲激切。則用二變接續。然南曲雖不用二變。而有時起音。卽在宮之下。商之上。得聲則卽從此聲始爲宮。其徵之下。羽之上。亦然。故南曲不用二變聲。而有二變調也。今器色四乙上尺工凡六。卽宮變宮商角徵變徵羽也。楚辭大招曰。四上競氣極聲變只。則周末已有此名矣。

十二律則十二聲也。七聲已盡。而又曰十二聲者。以一人七聲低。一人七聲高。一時七聲低。一時奮激七聲高。則高者較低者。或高一聲。二聲不能限爲一定之七聲矣。如此人之喉齶舌齒脣。高於彼人之喉齶舌齒脣。一倍兩倍。固有之也。然七聲上再加五聲爲十二聲。而或高或低者。以盡。故止於十二律論語。子語魯大師樂曰。樂其可知也。始作翕如也。從之純如也。皦如也。繹如也。以成。

始作樂初合也。翕如言人聲八音相比而起也。翕動也。合也。聚也。惡伏惡缺惡散也。從之則大作矣。純如清濁高下遞接圓轉。如五味之相劑也。皦如抗隊曲止倨句爲言爲永分明也。繹如繹抽絲也。纏纏乎貫珠之象也。以成者。或六成。或九成。悉準乎是也。

子曰。師摯之始。關雎之亂。洋洋乎盈耳哉。

孟子曰。師曠之聰。不以六律。不能正五音。又曰。聖人旣竭耳力焉。繼之以六律。正五音。不可勝用也。五音高下方聲人聲。原自不一。以六律節之。聽其從何律起至何律止。則知爲低五音或高五音。或至

高五音此調不得侵彼調而音以正正則和矣故書曰律和聲按經書言樂皆以聲音皆用耳力無計數者自管子言五音之數史記因之又言十二律之數然其言並非定辭如云七十二以爲商八九七十二正太簇也而言十二律又曰太簇七寸七分二角推之他音律皆然劉歆條奏篇云一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰權衡以爲備數既得可以爲律度量衡四者之用非謂數卽聲也故史記以律數通於歷而別作樂書與前漢書律歷志禮樂志兩分者正同其非以律數卽爲樂可知矣蔡元定乃誤宗之起一積萬以爲最密而朱子謂其并不能彈琴則其所謂律呂安用哉樂安在哉鄭世子曰經有聽律之文無算律之說律由聲制非由度出亮哉言乎傳黃帝制十二笛蓋謂十二聲由低而出之人聲測之器色尚需聽聽若管有長短則音有高下凡有耳者皆可辨也故以此象之然而此伏羲作立本斷無無清濁高下而可爲樂者則伊時十二聲已具矣而不聞有十二笛也故月令章句云律者率也謂高下之率法也非用十二管以爲樂也至今作樂亦無用十二管者而必累黍尋尺互爭莫決何爲哉至於配五行參五事分十二月諸論亦屬旁證餘義若刻執此類遂以爲知樂亦非也

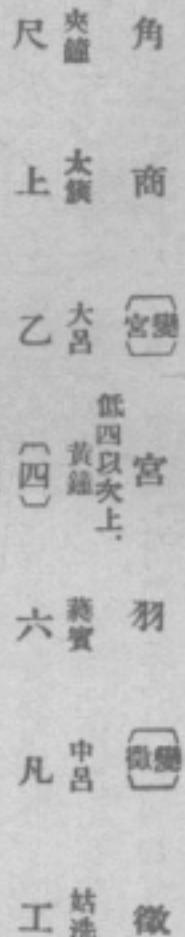
孟子曰今之樂猶古之樂也

古人所謂鄭聲淫商絃靡靡之樂皆以其樂章與樂聲多淫蕩不雅馴耳非謂五聲十二律有踰軼也

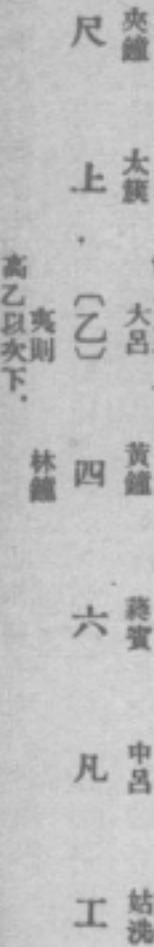
即如今世北曲不同南曲。南曲不同小調。然工尺七調無弗同也。使有出於七調之外。則七調可廢矣。使七調出於古所傳五聲十二律之外。則制樂者必非聖人。而五音十二律亦可廢矣。辟之衣冠。古爲纏繩。今爲縷縷。古爲縫掖。今爲襯衫。以至各代各異。然冠制以覆首。衣制以稱身。無弗同也。使此制有不同。則制衣冠者。尚可爲開物成務之聖人哉。孟子今樂猶古樂。乃深明樂理之論也。

六律正五音圖

宮音南曲不用二變音。無宮之變宮一調。下六調皆然。詳見學樂錄。此調不用乙凡。

右宮之宮。黃鐘之宮一清。

右宮之變宮黃鐘之變宮二清

低上以次上

夾鍾

太鍾

大呂

黃鐘

蕤賓

中呂

姑洗

尺

〔上〕

乙

四

六

凡

工

低尺以次上
夾鍾

南呂

大呂

黃鐘

蕤賓

中呂

姑洗

〔尺〕

上

乙

四

六

凡

工

高尺以次下
無射

南呂

夷則

林鐘

蕤賓

中呂

姑洗

右宮之商黃鐘之商三清。南曲以此爲三清

夾鍾

太鍾

大呂

黃鐘

蕤賓

尺

上

乙

四

六

凡

工

無射

南呂

夷則

林鐘

蕤賓

右宮之徵黃鐘之徵五清。南曲以此爲四清及變徵羽高而無清調。一聲也。此以器色定字起音旋宮有高下旋宮也。亦中也。

商

宮

宮

羽

徵

徵

角

夾鐘

太簇

大呂

林鐘

蕤賓

中呂

姑洗

尺

上

乙

四

夷則
高乙以次下。

右變宮之宮。大呂之宮一清。

夾鐘

太簇
低上以次上。

大呂

林鐘

尺

上
南呂
高上以次下。

乙

四

夷則
南呂
高上以次下。

右變宮之變宮。大呂之變宮二清。

夾鐘

太簇
低尺以次上。

大呂

林鐘

〔尺〕

上
南宮
高尺以次下。

乙

四

無射

夾鐘
低尺以次上。

南宮

蕤賓

右變宮之商。大呂之商三清。

夾鐘

太簇

大呂

林鐘

蕤賓

中呂

低工以次上。
姑洗

無射

南呂

夷則

四

六

凡

〔工〕
應鐘

夾鍾

太簇

大呂

林鐘

尺

上

乙

四

六

凡

工
應鐘

商音
南曲不
用尺四

右變宮之徵
大呂之徵五清

宮變

商

羽

徵變

夾鍾

太簇

乙

四

南呂
高上以次下

林鐘

右商之宮
太簇之宮一清

低工以次上
夾鍾

太簇

夷則

林鐘

蕤賓

中呂

姑洗

蕤賓 徵

中呂 角

工 姑洗 商

無射

南呂

夷則

四

蕤賓

中呂

姑洗

低凡以次上
黃鐘

〔凡〕

工 姑洗

高凡以次下
應鐘

(尺)

上

乙

四

高尺以次下。
無射

南呂

右商之變宮。太簇之變宮二清。

夾鐘

太簇

夷則

林鐘

尺

上

乙

四

無射

南呂

夷則

林鐘

右商之商。太簇之商三清。

夾鐘

太簇

夷則

林鐘

尺

上

乙

四

無射

南呂

夷則

林鐘

右商之角。太簇之角四清。

夾鐘

太簇

夷則

林鐘

尺

上

乙

四

無射

南呂

夷則

林鐘

低六以次上。
蕤賓

蕤賓

低凡以次上。
中呂

姑洗

高凡以次下。
黃鐘

姑洗

應鐘

工

黃鐘
凡
中呂
姑洗
工

高六以次下。
大呂

黃鐘
凡
中呂
姑洗
工

蕤賓

中呂

低工以次上。
姑洗

應鐘

工

高工以次下。
應鐘

六
凡

工

右商之徵太簇之徵五清。

角音南曲不
用工乙

宮

羽

徵

微

低尺以次上。
夾鐘

南呂

夷則

林鐘

〔尺〕

上

乙

四

高尺以次下。
無射

右角之宮夾鐘之宮一清。

夾鐘

南呂

夷則

林鐘

〔尺〕

上

乙

四

無射

右角之變宮夾鐘之變宮二清。

夾鐘

南呂

夷則

林鐘

尺

上

乙

四

無射

角

蕤賓

六

凡

工

商

中呂

姑洗

宮

蕤賓

六

凡

工

中呂

姑洗

〔工〕
應鐘

蕤賓

六

中呂

〔凡〕

姑洗

應鐘

高凡以次下。
黃鐘

低凡以次上。

右角之商夾鐘之商三清。

夾鐘

南呂

夷則

林鐘

尺
無射

上

乙

四

低六以次土。
蕤賓
(六)

中呂

姑洗
工

右角之角夾鐘之角四清。

夾鐘

南呂

夷則

林鐘

尺
無射

上

乙

(四)

高四以次下。
太簇

大呂

蕤賓

中呂

姑洗
工

右角之徵夾鐘之徵五清。

徵

音用凡曲不。
上

羽

(徵)

尺
無射

南呂

夷則

林鐘

蕤賓

凡

中呂

(工)

(宮變)

宮

低工以次上。
姑洗

高工以次下。
應鐘

右徵之宮姑洗之宮一清。

無射

南呂

夷則

林鐘

蕤賓

低凡以次上
中呂

〔凡〕

黃鐘

高凡以次下

姑洗

尺

上

乙

四

六

工

應鐘

右徵之變宮姑洗之變宮二清。

無射

南呂

夷則

林鐘

蕤賓

中呂

凡

黃鐘

姑洗

尺

上

乙

四

六

凡

應鐘

右徵之商姑洗之商三清。

無射

南呂

夷則

林鐘

蕤賓

大呂

中呂

黃鐘

姑洗

尺

上

乙

〔四〕

六

凡

工

右徵之角姑洗之角四清。

林鐘

蕤賓

中呂

姑洗

無射

南呂

夷則

林鐘

蕤賓

中呂

姑洗

低乙以次上

高四以次下
太簇

蕤賓

大呂

黃鐘

姑洗

尺 上

(乙)

太簇 四

大呂 六

黃鐘 凡

應鐘 工

右徵之徵 姑洗之徵 五清。

高乙以次下
夾鍾

變徵音
用六尺不

徵

徵

角

商

宮

宮

羽

無射

南呂

夷則

林鐘

蕤賓

中呂

應鐘

右變徵之宮 中呂之變宮 一清。

無射

南呂

夷則

林鐘

蕤賓

中呂

應鐘

尺

上

乙

四

六

凡

工

右變徵之變宮 中呂之變宮 二清。

無射

南呂

夷則

林鐘

蕤賓

中呂

應鐘

高六以次下

大呂

黃鐘

低六以次上
蕤賓

中呂

應鐘

尺

上

乙

高四
太簇
以次下

六呂

黃鐘

工

右變徵之商。中呂之商三清。

低乙以次上

林鐘

蕤賓

中呂

應鐘

尺

上

〔乙〕

四

六呂

凡

無射

南呂

〔乙〕

太簇

蕤賓

中呂

應鐘

右變徵之角。中呂之角四清。

低上以次上

夷則

蕤賓

凡

尺

〔上〕

乙

林鐘

蕤賓

中呂

應鐘

無射
南呂
姑洗
高上以次下

夷則
夾鐘

太簇

蕤賓

凡

右變徵之徵。中呂之徵五清。

羽音
南曲不用四工。上七調共三十互調。南曲則二十
八調而羽調項高，多不用故隋唐又稱二十四調。

徵
角
商

宮

蕤賓

羽

無射
南呂
夷則

林鐘

低六以次上

黃鐘

尺 上 乙 四

右羽之宮 韻賓之宮 一清。

無射 南呂 夷則 低四以次上
林鐘

尺 上 乙 四

高四以次下
太簇

右羽之變宮 韵賓之變宮 二清。

無射 南呂 夷則 低乙以次上
林鐘

尺 上 乙 四

高乙以次下
夾鐘

右羽之商 韵賓之商 三清。

無射 南呂 夷則 低上以次上
姑洗

尺 上 乙 四

夾鐘

太簇 林鐘

大呂 蕤賓

凡 黃鐘

工 應鐘

〔六〕
〔六〕
高六以次下
大呂

黃鐘

凡

應鐘

工

右羽之角 鼻賓之角四清

低足以次上

無射

南呂

夷則

林鐘

蕤賓

黃鐘

應鐘

高足以次下
中呂

姑洗

夾鐘

太簇

大呂

凡

工

右羽之徵 鼻賓之徵五清。十二律律聲盡矣。四清五清清聲盡矣。四音圓合。

時用南曲七調譜

與前六律正音圓合。

四字調 四上尺工六五上尺工工尺上四合工六尺六工工尺上四合工合四。
乙字調 乙尺工凡四乙尺工凡凡工尺乙四凡四工四凡凡工尺乙四凡四乙。
上字調 上工凡六乙上工凡六六凡工上乙六乙凡乙六六凡工上乙六乙上。
尺字調 尺凡六五上尺凡六五五六凡尺上五上六上五五六凡尺上五上尺。
工字調 工六四乙尺工六四乙乙四六工尺乙尺四尺乙乙四六工尺乙尺工。
凡字調 凡四乙上工凡五乙上上乙五凡工上工乙工上上乙五凡工上工凡。
六字調 六乙上尺凡六乙上尺尺上乙六凡尺凡上凡尺尺上乙六凡尺凡六。

金如鐘鐸之屬。鐘以領樂。鐸以節樂。若歌鐘即編則以倚樂。詩曰：貴鼓維鏞。即鑞鏞鼓有斂。是鐘鼓相配也。故先儒曰：凡樂先擊鐘。次擊鼓。又詩曰：鼓鐘送尸。則樂後亦鐘鼓配奏也。

石有特磬。所以收樂。亦以節樂。有編磬。則以倚樂。

土如埙缶之類。埙以倚樂。缶以節樂。

革如縣鼓。應鼓拊鼓之屬。縣鼓大。以始樂。以收樂。拊鼓應小。以節樂。孔穎達曰：柷。所以節一曲之始。其事寬。柷。所以節一唱之終。其事狹。

絃如琴瑟之屬。以倚樂者。

木如柷敔。春牘之屬。柷以起樂。敔以止樂。春牘。鄭世子律書曰：猶今拍板也。節樂之器。匏。即笙也。所以倚樂。

竹如管籥箎箎之屬。皆倚樂者。

籥卽今箎笛卽今色樂器不能盡責幼時。故先錄一二色如左。

下四孔俱放四五宮。下五孔俱放乙。上一孔音上一孔在背合四孔放上商。上一孔放尺角。下一孔即第六孔放工徵。下二孔放凡。下三孔放六合。羽二孔合五孔。六孔放仕。

笙色。笙十七管而孔十三。

按三七九孔四五。按二八孔一乙。按十一孔上仕。按七十三孔尺仄。按二六九孔工
仁。按四五孔凡仄。按十二孔六合。右大指管一四孔食指管二三孔中指管十三孔。左大
指管五六七孔。食指管八九十孔。中指管十一十二孔。

琴色

一絃宮。二絃變宮。三絃商。見孔金載。四絃角。金載作羽。五絃徵。作角。六絃變徵。作徵。七絃羽。作變徵。孔門金載以
在宮後變徵在徵後深合樂理但又誤以
四絃爲羽故四絃以下部位少錯今正之實聲泛聲皆同四清五清卽同其弦而聲加清焉毛河
一絃可兼正清。至於七音高下隨變接逐。則大小間勾撮拂。以及左手吟猱綽注。皆可用也。實右手彈弦。
左手對徵。按絃及木也。散惟右手彈也。泛右手彈。左手對徵點弦也。撮食指挑中指勾。二絃齊起也。
拂連滾數弦也。吟得音搖動如吟哦也。猱得音退而上如猱升木抓拂也。綽自下而上。注自上而下
也。左手按四絃。右手挑七勾。四相應。按三絃挑六勾。三相應。按二絃挑五勾。二相應。按一絃挑四勾。
一相應。皆於九徵。謂之大間勾。按五絃挑七勾。五相應。按四絃挑六勾。四相應。按三絃挑五勾。三相
應。按二絃挑四勾。二相應。按一絃挑三勾。一相應。皆於十徵。惟挑五勾三。則於十一徵。謂之小間勾。
調絃取和音。卽以此小間勾皆十徵而三五獨在十一徵者宮爲五音。君商爲臣逼近君位。故退一徵不強而然也。舊以一絃至五弦分五音。六
絃爲少宮。七絃爲少商。則宮商有清而角徵無清。何以解焉。況漢儒如京房鄭康成等。皆言有二變。

音何得去之至有謂中絃象太極餘六絃一絃分二律則背誕矣。

十三徵闕里志曰象十二律法

陰陽升降之自然也餘一極清不用象間也

十三徵爲黃鐘十二徵大呂十一徵太簇十徵夾鐘

九徵姑洗八徵中呂

見經世實用編

七徵蕤賓

實用編作象太極

六徵林鐘

實用編作蕤

五徵夷則

實用編作夷

四徵南呂

實用編作夷

徵無射呂

作南二徵應鐘

射無

實用編以十三徵分十二律從左數起

一徵極清無律

作應鐘

實用編以十三徵分十二律從左數起

蓋天

地之道左爲陽右爲陰十二律古人原配十二支十二月今以子丑寅卯辰巳居左午未申酉戌亥

居右於理爲順且以聲音實驗之七徵至十三徵一徵低於一徵一徵緩於一徵六徵至一徵一徵

高於一徵一徵急於一徵高急者居上緩低者居下其音昭然也

著鐘本從左起而一二之數乃自右者歌之始者則由下生節以志

上計也

實用編曰十徵夾鐘象二月九徵姑洗象三月春和景茂故其音獨爲和暢

十三十二

十一徵冲穆十徵八徵和暢七徵宏大六徵五徵漸清四徵以上更峻至一徵則聲啞矣樂之

最高者亦歌不能及俗謂嘆調又謂煞調故曰餘一極清不用也乃誤者以七徵當太極豈七徵可

不用歟自岳至齋中分爲七暉

舊以暉至七

自七暉至岳至齋又中分爲四暉

七暉至四

四暉自十暉至岳又中分爲一暉

四暉至一

十三暉而一暉至四暉之四暉與十三暉至十暉

之四暉相對四暉至七暉之四暉與十暉至七暉之四暉相對每絃出此十三暉外泛取之輒歎絕

無聲非天地之定數歟何鄭世子謂泛音不足貴也

今世琴譜空彈不歌乃隋唐道家所傳非雅樂也

正宮黃鐘調曲

四、苟上篋六卷凡勺六、工正五、尺燭、四尺
燭尺、凡筆廿、上勾
疊工卷工疊亿四尺、
燭尺 燭尺、燭五 灸六、
立
篋上疊凡燭六、疊凡
疊尺、笔六、勺六、卷工
色凡疊疊燭尺、
笔六 正六、疊工
疊五、燭凡燭尺

卷之三

此張采舒所授正宮黃鐘調也。就時下吹彈入門柳青娘曲以志工尺大概。但采舒宗五調調絃法以三絃爲正宮而又體以上爲宮故譜如右其實上字起宮乃商之宮太簇之宮也。

古樂節次見於經者。虞書夏孔傳。擊磬。擊柷。鳴球。搏拊。琴瑟以詠。古歌必比於樂器。無徒歌者。徒歌則曰謳。此堂上之樂也。下管鼓。鼓合止。柷敔。笙鏞。吹笙。擊鑼。以間也。此堂下之樂也。鄉飲酒義工入升歌三終。卽儀禮燕與鄉飲酒。

升堂歌鹿鳴四牡皇皇者華。每一篇而一終也。笙入三終。卽儀禮吹笙之人。入於堂下。奏南陔白華。華黍。每一篇一終也。間歌三終。卽儀禮堂上人先歌魚麗。則堂下人笙由庚。此爲一終。又堂上人歌南有嘉魚。則堂下笙崇邱。此爲二終。又堂上歌南山有臺。則堂下笙由儀。此爲三終。合樂三終。卽儀禮歌關雎。鵲巢。葛覃。采蘋。卷耳。采蕡。堂上與堂下樂並作。凡三次也。工告樂備。遂出。此與周禮小師。登歌擊拊。下管擊應。鼓文王世子。登歌清廟。下管象舞大武。皆同全樂也。若鄉射禮。惟有合樂不升歌。不笙。入不間歌。又樂之略者。樂後又有合語。在旅酬時。如歌清廟。則言文王清廟之德云何是也。

毛河右先生答書時甲申年。生八十二歲。曰。據問笙詩有詩。則鄉飲酒禮笙入三終。將以笙笙詩耶。抑亦別有歌詩者。而以笙應之耶。此問最善。從來辨笙詩。未有辨笙其詩者。夫所謂笙詩有辭。謂笙必有詩。非謂笙詩之必有歌也。凡詩可以歌。亦可以笙。所謂笙詩有詩。謂笙詩之必可歌。非謂笙詩之必不可。以笙也。蓋笙與箇與籥管四器。皆主聲。詩皆應歌之器。皆在堂下。原無徒器者。但有歌而器。有不歌而器。其歌而器。如鄉射禮之工歌於上。而堂上堂下皆應之。卽鄉飲酒之合樂是也。此有歌之笙也。不歌而器。如大射之管新宮。文王世子始養老之管象。堂下俱不歌。而但以管笙聲。其詩卽鄉飲酒禮之笙。入間歌是也。此不歌之笙也。是以春秋傳有歌鐘。卽頌鐘頌磬。所以應歌。周禮有鐘笙。卽笙

鐘笙磬所以應笙。夫笙又有應，則笙卽歌矣。此如漢橫吹東西晉大角皆用之軍中並無歌工而曲中有詞如上之回思悲翁等則豈有笙管而反無詞者故往以不徒器折其無辭謂不如步瑟調笙之憑虛作聲而無字音耳非謂其有字而不歌也若又問歌工上下多寡則漢後歌工多而授器少古則授器多而歌工少卽如鄉射一禮或四工則兩歌兩瑟六工則兩歌四瑟而笙管之數不與焉然而歌工必在上卽笙管鐘磬皆列堂下而皆可以應其歌是以合樂之法工歌關雎則堂上之琴瑟堂下之笙管皆舉起而應之其歌葛覃卷耳鵲巢采蘋采蘋皆然舊註所謂合樂者合金石絲竹以歌之金石者鐘磬絲竹者瑟與笙管也乃孔仲達誤註鄉飲酒義謂上歌關雎下笙鵲巢以應之則殊不然來間所云各詩各章長短不齊此明了之語而孔氏未察也至或謂歌工必堂上則又不然射禮至命射時歌工皆遷堂下而樂正命絃者曰奏騶虞則瑟工瑟騶虞以主鼓節所云魯鼓薛鼓者是歌工琴瑟亦有時而居下上下有尊卑八音無貴賤也又問歌必在前舞必在後特不知舞曲與歌曲同終抑亦舞曲之餘又有歌曲則有以舞曲終者春秋傳季札觀樂見四代之舞而卽觀止是也有以歌曲終者仲尼燕居敍大饗之九節以獻賓樂作爲一節賓酢樂作爲二節升堂歌清廟詩爲三節下管象武卽舞也爲四節鄭註武舞夏籥迭興謂以籥吹又以籥舞也爲五節鄭註文舞薦俎而樂又作爲六節將行歌采齊七節客出以雍徹以振鶯八節九節是歌後有舞舞後又有歌況燕禮

有無算樂。將歌舞迭更而無算數。卽燕饗一禮且然。至於祭祀之徹饌送尸。其歌雍諸樂皆在舞後。更無論也。若來書所錄琴瑟正清於七絃十三絃中。雖與僕夙說稍未合。然故不礙聲律。餘來錄樂奏誦詩舞勺舞容諸譜。俱見實際。餘不具。

誦詩

勺時序曰。酌告大武也。言能酌先祖之道。以養天下也。

於平徐鑠揚歎王矩折師陳止永遵平養徐時上永晦收時串純平徐熙平永矣疾串是發用揚大平句介平止永我轉龍折上受平徐之收蹠平串蹠上王揚抗之下造平止嘆載串用轉有過嗣平永重更清實串維串轉爾平徐公上發允句師平永

右一章八句。今擬前四句作一解。後四句作一解。板也。卽節也。

古歌樂失傳。不得已妄倣樂記。上如抗下如隊。曲如折。止如棗木。倨中矩。句中鉤。疊疊乎端如貫珠。之言及唐樂笛子譜。明陳白沙王陽明歌詩法。臆撰如右。歌用宮調五聲七聲。皆可以俟知者教正。前儒律呂諸書。及文廟樂一字一音。或一字首尾共幾音。字字如一。無清濁。無高下。無疾徐。無節奏。則從古未有是歌。未有是樂也。

明甯府所纂唐樂箇字譜。今存宮調曲一首。

聞上尺道工六工尺上行工四人六工四至工四六工尺妝工六梳工尺對六四鏡四工工尺臺四上尺上四六泪四尺上四痕六工六四猶上尺尺未尺工尺上四滅工四四六工尺尺笑工六工臉六工六四自四尺上上四然尺工六工工工開尺

右以宮調合唐樂。歎頌場宮調曲謂之宮之宮。黃鐘之宮最高是鏡字。不過及四字而止。

鄭康成曰。誦謂歌舞也。故錄二詩歌法如右。聊示髣髴。若但讀其字句。則三百篇漢魏樂府唐詩俱在。任擇其有益性情者讀之可也。

舞勺

內則十三舞勺。十五舞象。詩序以頌之爲象詩。二十舞大夏。竊謂樂舞不一詩。勺象祇詩之一篇。故爲舞之小。大夏禹樂總名。舞之則全舞矣。故爲舞之大。

文舞左執籥。右秉翟。武舞左總干。右持戚。然周禮樂師教國子小舞。有折五色繪之祓舞。羽舞。雜五色羽之皇舞。簷牛尾之旄舞。干舞。拂袖之人舞。又不止羽籥干戚也。

唐宋郊廟之禮舞。皆先文後武。考唐韋萬石議云。先儒相傳。以揖讓得天下。先奏文。以征伐得天下。先奏武。韓苑洛志樂舞圖。皆先武後文。今勺詩從之。

李我存曰。文先舉左手足。武先舉右手足。文則左旋。武則右旋。未開舞時。文舞籥內翟外。武舞戚內

于外樂記疏曰武舞作樂一成樂者從南第一位而北出至第二位象武王北出觀兵再成從第二位至第三位象滅商三成從第三位至第四位極北而南返象克紂而南還四成從北第二位卻至第三位象南國是驅五成分爲左右象周公左召公右六成從第三位復南頭初位象功成武德充滿天下註曰奏武曲一終爲一成李靖謂唐太宗曰破陳樂舞前出四表後綴八幡左右折旋趨走金鼓各有其節此卽八陳圖四頭八尾之制也今舞勺亦倣其制但三位者以小也

樂記子曰夾振之而駟伐盛威於中國也言奏武樂時兩人振鐸夾舞者爲節而舞者四次擊刺象武盛也又曰分夾而進事蚤濟也言舞者各有部分振鐸者夾之以進象欲早成事也

文廟禮樂志曰舞籥有竅而不吹或曰綴兆轉折入位之時齊吹以節走趨此蓋因周禮籥師教國子舞羽吹籥故云然不知吹籥必兩手齊按將置羽何地耶籥師吹籥所以教倚歌與舞羽二事非連文也

節武舞以金鐸節文舞以木鐸相鼓則用手執於胸前以輔鐸者每搖鐸一聲則擊鼓一聲應之蓋舞本比於歌而循聲按節尚費經營故但隨鐸相之節以應歌詩之節則無差誤矣此與射禮投壺禮之比樂但聽鼙鼓大鼓爲節者正同

文廟禮樂志曰鼓聲旣嚴旌節前導魚貫而進列行於庭下左右相同聽節生唱奏某舞則散而爲

佾聽唱舞止則聚而爲鄧一絲不可亂

張南士以爲舞曲在樂曲之外。凡樂先登歌次合作皆非舞曲。蓋據漢東平王蒼獻武德舞歌及六朝皆有樂舞歌辭在樂章外也。愚考古人遺制似升歌專歌樂而不舞至笙入以下則舞與樂章相比不分二端。仲尼燕居曰下管象武夏籥序興文王世子曰下管象舞大武而春秋傳曰見舞象籥南籥夫象奏以籥管樂章也而卽以此爲舞非舞曲卽樂詞乎且春秋傳連文云舞南籥舞大武舞籥韶豈南詩與韶武皆非樂章耶毛河右詩札曰管奏列在堂下故曰下管象然堂下合樂則必舞故又曰象舞其言明矣。

勺詩鄭註曰勺文舞也蔡中郎獨斷曰酌告成大武也實用編曰成王之勺告成則武舞也考古樂皆文武俱舞于兩階是也惟婦人無武事獨奏文樂故今兩從先儒之說文武並奏焉然古之文武俱者或各有詩非必一詩也今一篇而文武俱可乎曰古法不能多考聊具二舞之儀以爲童子樂舞階梯耳且詳玩詩意前四句言開創後四句言守成開創以武守成以文故妄分兩解而歌舞之至於聲容之失考及失當者後賢起而改訂焉所樂聞也

文舞容

執羽籥容平心執之爲〔衡〕起之齊目爲〔平舉〕起之首上爲〔高舉〕向下爲〔垂〕兩手正舉出手

爲「拱」兩手向耳偏舉爲「呈」兩執相接爲「交」縱合如一爲「合」縱橫兩分爲「開」將羽向下或
籥一頭向下爲「拂」

身容 起身正立爲「平身」曲背爲「躬身」左右欹爲「仄身」左右轉爲「側身」轉過爲「回身」開左
右膝直身下坐爲「蹲身」

立容 「向內立」「向外立」「相對立」「相背立」「朝前立」

首容 舉而朝上爲「仰首」俯面向下爲「低首」左右向爲「側首」

容目 「上顧」「下顧」「左顧」「右顧」「正顧」「轉顧」

手容 一手起爲「起手」向下爲「垂手」兩手合舉爲「拱手」前伸爲「出手」後伸爲「入手」相持爲

「挽手」

足容 立住曰「駐足」起足而上曰「起足」高起足曰「蹠足」起足前尖以足跟著地爲「蹠足」起足
後跟以足尖著地爲「點足」進足稍前爲「出足」膝前足後爲「曲足」轉而向左右曰「轉足」履位
遷移曰「移足」左足加右右足加左曰「交足」

步容 前邁爲「進步」後退爲「退步」

禮容 屈身出手下與爲「授」屈身出手上承爲「受」拱手退後爲「辭」拱手向左右爲「讓」低首屈

身拱手爲〔謙〕低首屈身手持羽籥並頭至地爲〔拜手〕屈膝至地爲〔跪〕屈膝至地點首〔爲叩頭〕蹠一足屈一足拱手左右讓爲〔舞蹈〕以上本文廟禮樂志及廿一史舞容而少訂之

武舞容典文舞可通

用者具前

身斜向左而前兩足不丁不八平持干前戚後曰〔持〕左持干右戚按腰曰〔操〕左足微前右足微後干戚南北兩出曰〔平〕右足前左足後右戚藏背後左干直出曰〔探〕左足前右足後右戚前左干後右足前左足後左干前右戚後曰〔拗〕左腿前左干起右腿後右戚落右腿前右戚起左腿後左干落曰〔舉〕將干從上向右一撥右足往左前進左足隨之更左以戚向上擊之曰〔撩〕將干從下向右一撥右足往左前進左足隨之更左以戚向下擊之曰〔搘〕蹲身持干戚將干掃足一磕而戚直刺之曰〔刺〕將干戚俱高舉忽干就地一撥而戚直刪其足曰〔剔〕從左旋退右足復退左足於後反身左足復前左干一磕向後右戚交左手往內研之曰〔剥〕將干一撥戚腋入左邊又一擒右旋身又將干一撥戚入擊之曰〔勦〕兩足往後一小退身少屈曲肱持干向前戚握腰後曰〔引〕持干戚跪曰〔坐〕跪而起曰〔作〕將戚向前一舉右旋退後復對左側立向前持干戚曰〔守〕一連右旋二次退後復向前持干戚曰〔屯〕以上酌廿一史楊叔山志樂解舞容及技擊法爲之

舞以北爲前南爲後左手右手以己身言向左向右左旋右旋以掌東西言

佾舞或左右相比。或左右相對。相對則東者向西。西者向東。或左右相背。其對與背也。或兩兩相對。背或東佾西佾相對背。皆間用之。

勺時前解武舞。凡○皆節也。以譯相應。

〔於〕至第一位。身斜前向左。兩足不丁不八。左操干平向前。右戚按腰立。乃右足進一步。身斜前向右。右換戚平向前。左干謫腰立。
〔鑠〕少轉足向前。干前戚後。直出作拗勢。又左步進一步。戚前干後。直出作拗勢。乃收左足。曲膝點足。舉干向前。戚按腰立。
〔王〕持干向右。顧又持干向左。顧乃右足一墮。右足伸開。持干向前。而戚隨後作勢。
〔師〕將兩足往後。一小退。身少屈。曲肱持干向前。
戚提腰後一引。乃將干向右一撥。戚吸入左邊。又一撓。卽右旋身。又將干一撥。戚入勦之。
至第二位。旗周王田賦之超武也。
〔遵〕移足正向前跪。持干戚。
〔養〕作而左足前。右足後。左干右戚。南北兩平出。乃右足進一步。干前持戚按腰立。
〔時〕左足進一步。左干向西北舉。右足進一步。右戚向東北舉。左干落。乃右足退一步。持戚背後。干直出。向前探之。
〔晦〕乃蹲身持干戚。將干一墮。戚謫左直入。至第三位。復右旋身退後蹲身。持干戚向北。集觀兵諸侯會而復返也。
〔時純〕起身干前持戚按腰立。乃右足少進。並舉干戚。
〔熙〕將身一仰。下落干戚一分。右足退一步。身向東。干謫左膝向前。而戚向後。左足復退一步。至第二位。身向西。戚出右膝上面。干向後。右足又退。身斜前向。左兩足丁字。前干後戚。俱舉以上舒。
〔矣是〕將干就地向右一撓。右足遂於左。左手復轉左之左。而戚則之。
〔用〕乃右轉身。右足從右進前。舉干下戚。俱向前作勢。乃將干平落向左一撓。又右轉身。右足從右進前。將戚向左平折之。
〔大〕右足從左退後。持干平向前。戚按腰。乃將干從上向右一撓。右足向左前進。左足墮之。更左至第三位。

以戚向上撩之。左足轉西，右足從西轉後，將干往東平撥向前，右手交左手，往外下搭之。**(介)** 將右足少前比，立于戚兩北兩平出以上急，乃將戚向前一舉，右旋退後，將至第二位，對左立，向前持干戚爲守，又將戚向前一舉，右旋退後，對左立，又將戚向前一舉，右旋退後至第一位，對左立，向前持干戚爲屯，以上少舒急時，至誠商而功成退守也。

勺詩後解文舞文舞身多正

(我) 從第一位，兩足正向前駐立，左手橫籥，右手從羽平衡，乃持兩手羽籥，從橫相交，低首至地揖。**(龍)** 兩手從合羽籥起，左足向上拱，又起，右足向上拱。**(受)** 羽籥從橫分開，轉足隨身左轉，向前踐左足，躬身垂，右手起，左手受，又踐右足，躬身垂，左手起，右手受。**(之)** 進左步，右步隨至第二位，平身仰首，高舉羽籥相交，側首左顧，側首右顧，象子孫受前王之榮也。**(蹠)** 平身從橫執羽籥，蹠左足。**(蹠)** 又蹠右足。**(王)** 進步平舉羽籥，乃點左足，高舉籥，又點右足，高舉羽。**(之)** 平執羽籥，屈膝跪。**(造)** 起左轉，進步至第三位，出左手直前指籥，入右手直後指羽，又出右手直前指羽，入左手直後指籥，又向左仄身，左手斜上，向身指籥，右手斜下，向身指羽，左手斜下，向身指籥，以上舒氣嘆美前王，怙冒永清之功也。**(載用)** 正立低首，羽籥兩開，左旋退步至第二位，同身向前立。**(有)** 出左手，又出右手。**(嗣)** 蹤身，羽籥合執，左坐右坐。**(載用)** 正立低首，羽籥兩開，左旋退步至第二位，同身向前立。**(有)** 出左手，又出右手。**(嗣)** 蹤身，羽籥合執，左坐右坐，象繼續前王也。**(寶維)** 即蹲身，左轉退步二次以上急。**(爾)** 向前平身，左側身，出左足，右手拂羽，又右側身，出右足，左手拂籥。**(公)** 移步少退，仰首，挽手高舉，復屈首屈身，出手下授。**(允)** 平執羽籥，交足屈膝三點首。**(節)** 平身開足，左旋退至第一位，合執羽籥，乃左右舞蹠三次，平身屹以上。

更舒。象教法前王成太平也。