

說文解字義證

說文解字弟一

義證弟一

曲阜桂馥學

惟初太始道立於一造分天地化成萬物凡一之屬

皆從一

於悉切

周易天一地二復案本書二從偶一地之數然則一者天之數也繫辭傳天下之動貞夫一者也虞注一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故貞夫一春秋元命包陰陽之性以一起人副天道故一生子老子有物混成先天地生又云道生一一生二二生三三生萬物又云昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下貞阮籍通老論道者法自然而為化易謂之太極春秋謂之元老子謂之道王弼注老子一者數之始也物之極也鬼谷子外篇道者天地之始一其紀也物之所造天之所生包宏無形化氣先天地而成莊子天地篇泰初有無無有無名一之所起有一而未形物得以生謂之德陽冠子環流篇有一而有氣有氣而有意有德

說文解字義證

卷一

一

連筠篔簹書

靈石楊氏采

而有圖有圖而有名有名而有形有形而有事有事而有約

又云一之法立而萬物皆來屬太平經一者數之始也生

之道也元氣所起也天之大綱也子華子大道篇一之所

成萬紀以生一之所綱萬有以藏故曰通於一萬事畢春

秋說題辭陽以一為法淮南天文訓道曰規始於一而

不生故分而為陰陽陰陽合和而萬物生故曰一生二二生

三生萬物原道訓道者一立而萬物生矣是故一之理施

四海一之解際天地漢書董仲舒傳曰一者萬物之所從

始也又律歷志天之數始於一又敘傳元元本

木數始於一 周禮天官疏一者數之始也

惟初至萬物云云者太始徐錯本作太極越絕書道生氣

氣生陰陰生陽陽生天地天地立然後有寒暑燥溼日月

星辰四時而萬物備易繫辭乾知太始坤作成物又云是

故易有太極是生兩儀正義云太極謂天地未分之前元

氣混而為一即是太初太一也故老子云道生一即此太

極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老

子云一生二也乾鑿度夫有形者生於無形故有太易者

未見氣也太初音氣之始也太始者形之始也太素者質

之始也素問鬼臈區曰積考太始禮記樂記樂著太始而

禮居成物鄭注太始百物之始生也阮籍大人先生傳登

乎太始之前張衡元圖元者無形之類自然之根作於太始莫之與先曹植七啓夫太極之初混沌未分萬物純純與道俱運張衡靈憲太素之前幽清元靜寂寞冥默不可爲象厥中惟靈厥外惟無如是者永久焉斯謂溟滓蓋乃道之根也列子天瑞篇昔者聖人因陰陽以統天地夫有形者生於無形則天地安從生故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離故曰渾淪渾淪者言萬物相渾淪而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒易變而爲一者形變之始也七變而爲九九者究也乃復變而爲一者形變之始也清輕者上爲天濁重者下爲地沖和氣者爲人故天地含精萬物化生子華子陽城胥渠問篇夫混沌之中是名太初實生三氣上氣曰始中氣曰元下氣曰玄玄資於元元資於始始資於初太真謂割通三而爲一離之而爲兩各有精專是名陰陽又云是故道立於一而萬物之變也百事之化也散而爲萬殊齋淪而無涯廣雅太初氣之始也生於酉仲清濁未分也太始形之始也生於亥仲已有素樸而未散也三氣相接至於子仲剖判分離輕清者上爲天重濁

者下爲地中和爲萬物禮記月令正義老子云道生一一生二二生三三生萬物易云易有大極是生兩儀禮運云禮必本於大一分而爲天地易乾鑿度云大極者未見其氣大初者氣之始大始者形之始大素者質之始此四者同論天地之前及天地之始道生一者一則混元之氣與大初大始大素同又與易之大極禮之大一其義不殊皆爲氣形之始也一生二者謂混元之氣公爲二二則天地也與易之兩儀又與禮之大一分而爲天地同也三生三者謂參之以人爲三才也三生萬物者謂天地人既定萬物倫生其間易序卦有天地然後有萬物乾鑿度孔子曰易始於大極大極分而爲二故生天地禮運是故夫禮必本於大一分而爲天地袁公問天地不合萬物不生郊特牲天地合而後萬物興焉王充論衡自然篇天地合氣萬物自生猶夫婦合氣子自生矣賀述禮統天地者元氣之所生萬物之所自班固典引大極之先兩儀始分綱綱縷縷有沈而與有浮而清潛夫論本訓篇上古之世太素之時元氣窈冥未有形兆萬精合并混有爲一莫制莫御若斯久之翺然自化清濁分別變成陰陽陰陽有體實生兩儀天地綱縷萬物化淳凡一之屬皆從一者許氏自云分別部居不相雜廁又云其建首也立一爲前方以類聚

物以羣分同條牽屬共理相貫雜而不越據形系隘徐鉉
曰分部相從自許始也魏素始一終亥五百四十部文以
統字昔人僭爲
偏旁之學是也

式 古文一

戴侗六書故謂式不能古於一欲以式爲小篆一爲古文案
小篆意趨簡易數目字尤所習用故省式爲一其二三皆因
一積成之猶古文之積三爲四也戴氏以簡
爲古文疑爲小篆豈李斯作字之本意乎

元 始也從一從兀

愚袁切

周易大哉乾元萬物資始乃統天 漢書律歷志太極元氣
函三爲一 禮統天地者元氣之所生萬物之祖也 徐整
三五歷紀未有天地之時混沌狀如雞子溟滓始身濛鴻滋
萌歲在攝提元氣肇始 張衡靈憲太素之前幽清寂莫不
可爲象惟虛惟無蓋道之根也道根既建由無生有太素始
萌始而示兆斯謂龐洪蓋道之幹也道幹既育萬物成體於
是剛柔始分清濁異位天成於外而體陽
故圓以動斯謂天元道之實也天有元位

始也者爾雅釋詁文易元亨利貞子夏傳云元始也陽冠
子王鈇篇天始於元魏徵周易義始萬物爲元九家易元
者氣之始也太戴禮係傳篇春秋之元詩之闕雖禮之冠
婚易之乾山皆慎始敬終云爾盧辯注云元者氣之始也
呂氏春秋召類篇元者吉之始也漢書律歷志元始也春
秋元年杜預注左傳云隱公之始年公羊傳元年者何君
之始年也何休注云變一爲元元者氣也無形以起有形
以分造起天地天地之始也范甯梁傳集解元年隱公
之始年春秋繁露王道篇春秋何貴乎元而言之元者始
也漢書董仲舒傳臣謹按春秋謂一元之意一者萬物之
所從始也元者解之所謂大也謂一爲元者視大始而欲
正本也胡廣曰春秋五始一曰元腹案漢書王褒傳春秋
法五始之要顏師古曰元者氣之始玉燭寶典正月一日
爲元日元者始也太元真一本際經無宗無上而獨能爲
萬物之始故名元始韓詩元長也書舜典博德允元傳云
元善之長襄九年左傳元體之長也肅廣濟孝子傳五郡
孝子結兄弟長元重次仲重次叔重次季重次稚重復案
以元爲孟故曰元者善之長也又秦僖三十三年左傳狄
人歸其元孟子勇士不怠喪其元皆謂元爲首首亦始也
又按春秋說元者端也顏淵端當爲端物初生之題亦始

也 從一從兀者徐鍇本作從一兀錯曰俗本有聲字人
妄加之戴侗曰說文一本從一從兀一本從一兀聲兀聲
爲是高郵王君念孫曰徐鍇以爲元字不當從兀聲故繫
傳注云聲字人妄加之也今考說文髡字從髟兀聲或作
髡又髡字從車元聲音月卽小車無軌之輓蓋元與兀本
一聲之轉故元從兀聲而從兀之字可從元從元之字又
可以從兀也又唐元度九經字樣皆本說文其元字注亦
云從一兀聲則說文本作從一兀聲明甚徐鍇不得其解
削去聲字徐鉉又改爲從一從兀並非復案
魏橫海將軍呂君碑民無寇惕屣字從元

下

顛也至高無上從一大

他前切

說卦傳乾爲天 河圖叶光篇元氣闔陽爲天 素問積陽

爲天故天者清陽也 易乾鑿度清輕者上爲天 物理論

水土之氣升而爲天 楚詞天問天極焉加 尙書考靈樞

建用皇極宋均曰極天也 廣韻天上玄也 成公綏天地

賦天地至神難以一言定其稱故體而言之則曰兩儀假而

言之則曰乾坤氣而言之則曰陰陽性而言之則曰柔剛色

而言之則曰玄黃名而言之則曰天地 呂氏春秋有始覽

天有九野東方蒼東南方陽南方炎西南方朱西方顛西北

重考多義書

方幽北方玄東

方變中央鈞

顛也者天顛音相近顏氏家訓音辭篇云逮鄭玄注六經
高誘解呂覽淮南許慎造說文劉熹製釋名始有警況假
借以證音字趙宦光曰釋名以音爲教衣訓依聽訓舊琴
訓禁馬訓怒類也戴侗曰春之爲言蠢也夏之爲言假也
秋之爲言愁也惠者得也祖者且也舍老舒也子者滋也
丑者紆也寅蟻然也卯茂也辰言萬物之振也已者陽氣
之已盡也未者味也戊滅也宮中也商章也角觸也此所
謂韻之相礙者也畢尙書沉曰爰曰書契之作先有聲音
而後有訓詁易曰乾健也坎陷也兌說也禮記曰仁者人
也誼者宜也皆以聲音相近爲訓釋陽湖洪君亮吉曰古
之訓詁卽聲音易說卦曰乾健也坤順也論語曰政者正
也基之爲始叔向告於周枋之爲祗梓慎言於魯父若王
制刑者例也例者成也屢轉相訓不離初音漢儒言經成
握斯義以迄劉熙釋名張指廣雅魏晉以來聲類字詁諸
作靡不皆然聲音之理通而六經之悖得矣積案諸言天
者多取聲近爲訓元命包天之言瑱禮統天之爲言鎮也
神也珍也白虎通天之爲言鎮也居高理下爲人鎮也釋
名天豫司竟莫以舌腹言之天顛也在上高顛也青徐以

舌頭言之天坦也坦然高而遠也易謂之乾乾健也健行
不息也又謂之玄玄懸也如懸物在上也又案諸與本書
義同者如廣雅天顛也鄧子賢愚之相較若九地之下與
重天之顛淮南修務訓今不稱九天之顛則言黃泉之底
彼謂頂亦顛也本草天門冬一名顛勒山海經作顛冬此
皆取顛爲義也至高無上者中庸峻極于天詩謂天蓋
高不敢不踞又曰無曰高高在上箋云無謂天高又高在
上遠人而不畏也荀子儒效篇至高謂之天禮器是故因
天事天注云天高因高者以事也韓詩外傳天設其高而
日月成明虞喜安天論天高無窮地深莫測文子尚莫高
於天下莫下於澤天高澤下聖人法之釋天穹蒼蒼天也
李巡云古時人質仰視天形穹隆而高色蒼蒼然抱朴子
引宵夜說云天無質仰而眺之高遠無極服膺精極蒼蒼
然也文選亦通親親表臣間天稱其高者以無不覆鄰康
成尚書序贊尚者上也蓋言若天書然徐整三五歷紀天
數極高地數極深盤古極長後乃有三皇數起於一立於
三戒於五盛於七處於九故天去地九萬里廣雅天圍闢
南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周
六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千七
百八十七里下度地之厚與天高等從一大者六書會

說文解字義證 卷一

五

連筠彩帶書
靈石楊氏琴

意也易乾坤鑿度一大之物曰天春秋說題辭天之言鎮也居高理下爲人經緯故其立字一大爲天以鎮之也書品一畫加大天尊可知又按玉篇无无並古文毛晃曰无象積氣之形

丕

大也從一不聲

數悲切

六書故不通爲丕字書云丕顯哉文王謨丕承哉武王烈詩云不顯不承又引舅駟曰詩中不顯之類皆當讀如丕秦和鐘銘不顯皇祖詛楚文不顯大沈文湫不顯大神巫咸不顯大神亞駝此最可證者韻案齊侯鐘銘不顯穆公之孫大也者釋詁文又釋訓丕丕大也書大禹謨嘉乃丕績傳云丕大也禹貢三苗丕敘史記夏本紀作三苗大敘太誓逸篇不天之大律鄭注丕大也僖二十八年左傳奉揚天子之不顯休命杜注丕大也魯秦商字子丕穆謂商亦大義故卜商字子夏夏大也

史

治人者也從一從史史亦聲

力置切

書胤征天吏逸德烈于猛火孟子無敵於天下者天吏也曲禮其擯於天子也曰天子之史成二年左傳王使委

於三吏杜注三吏三公也。周禮大宰以八則治都鄙三曰廢置以馭其吏。韓詩外傳據法守職而不敢爲非者人吏也。物理論吏者理也。所以理萬機平百揆也。九經字樣吏言其執法如一又重之在上。漢書百官公卿表秩四百石至二百石是爲長吏百石以下有十倉佐史之秩是爲少吏顏師古曰吏理也主理其縣內也。

治人者也者周禮吏以治得民管子明法解奉主法治境內使強不凌弱衆不暴寡萬民驩盡其力而奉養其主此吏之所以爲功也。管子昔之帝王所以爲明者以其吏也。昔之君子所以爲功者以其民也。力生於神而功最於吏。又曰王者取吏不怠民必使民明然後和民者吏之程也。察吏於民然後隨政曰民者至卑也而使之取吏焉必取所愛故十人愛之則十人之吏也百人愛之則百人之吏也千人愛之則千人之吏也萬人愛之則萬人之吏也故搆人之吏選御相矣。韓非子外儲說吏者民之本綱也。聖治吏不治民賈誼書大政篇王者有易政而無易國有易吏而無易民故民之治亂在於吏國之安危在於政是以明君在於政也。慎之於吏也。選之然後國興也。故君能爲善則吏必能爲善矣。吏能爲善則民必能爲善矣。故民之不善也失之者吏也。民之善者吏之功也。故吏之不善也

失之者君也吏之善者君之功也是故君明吏賢而民治矣潛夫論衰制篇民之所以不亂者上有吏藝文類聚引風俗通夫吏者治也當先自正然後正人論衡量知篇吏無經學曰吾能治民間之曰何用治民曰以材能曰百姓安可信嚮而人君任用使之乎從史史亦聲者當言史警後人加亦字凡言亦聲皆從部首之字得聲既爲偏旁又爲聲音故加亦字吏不從部首得聲何言亦聲

文五 重一

高也此古文上指事也凡上之屬皆從上

時掌切

本書攷方以類聚物以羣分同條牽屬共理相貫雜而不越據形系聯引而申之以究萬原此謂一部以下各部首也詩大明明明在上書堯典光被四表格于上下易文言本乎天者親上釋天冬爲上天李巡曰冬陰氣在上故曰上天楚策將加

已乎百仞之上

高也者周頌無日高高在上郭璞爾雅釋親注高者言最在上本書天至高無上此古文上者小篆之未變古文

者也如大云古文大介云籀文大改古文是也此與內同
例內古文也籀篆文也內與諸文從內故以內爲部首帝
旁皆從二故以上爲部首本作二書家取勢壹其上是非
古文本體也 指事也者本書敘所云視而可識察而見
意是也許公於六書但標指事象形會意
餘不言及猶毛詩傳但言興餘易賡也

上 篆文上

篆文上者卽小篆本書敘云今敘篆文合以古籀又云三
曰篆書卽小篆是也漢書藝文志謂之秦篆本書又有秦
刻石文名僂雖其實一體也嶽縣程君瑤曰一·一·指事
指其上下而已篆文則岐其所指之畫求六書之義於小
篆已如巨孫之於鼻祖知
其名而不可以得其貌矣

帝

誦也王天下之號也從上束聲

都計切

書呂刑皇帝清問下民 孟氏易章句帝天稱 誦法解德
象天德曰帝 樂稽耀嘉德象天地爲帝 白虎通德合天
地者僂帝又曰帝者天號 初學記引易緯帝者天號也德
配天地不私公位稱之曰帝 鄭注中候勅省圖以軒轅少

吳高陽高辛陶唐有虞六代爲五帝感五帝庶星者皆稱帝故三皇三而五帝六也

諦也者帝諦聲相近管子兵法篇明一者皇察道者帝孝經援神契春秋元命包並云帝者諦也運斗樞帝之言諦白虎通號篇言爲帝者何帝者諦也象可承也獨慝帝者諦也能行天道事天審諦詩鄰風胡然而帝也傳云審諦如帝後漢書李雲傳孔子曰帝者諦也今官位錯亂小人諂進財貨公行政化日損尺一拜用不經御省是帝欲不諦乎注云春秋運斗樞曰五帝修名立功修德成化統調陰陽招類使神故稱帝帝之言諦也鄭玄注云審諦於物色也風俗通皇霸篇謹按易尚書大傳天立五帝以爲相四時施生法度明察春夏慶賞秋冬刑罰帝者任德設刑以則象之言其能行大道舉錯審諦書堯典序昔在帝堯正義云言帝者天之一名所以名帝帝者諦也言天蕩然無心忌於物我言公平通遠舉事審諦故謂之帝也五帝道同於此亦能審諦故取其名王天下之號也者釋詁帝君也傳二十五年左傳今之王古之帝也詩大雅上帝板板傳云上帝以稱王者也白虎通帝王者號也號者功之表也所以表功明德號令臣下者也尚書緯帝者天號王者人稱天有五帝以立名人有三王以正度從上者

曲禮大上貴德注云大上帝皇之世北堂書鈔尊無二上
土無二王楊慎曰鍾鼎文子孫二字皆不複書漢石經
易之乾三書之安二亦如之不知其義嘗質之李文
正公公曰二乃古文上字言字同於上省複書也

古文帝古文諸上字皆從一篆文皆從二二古文上

字平示辰龍童音章皆從古文上

古文帝者徐鍇曰萬物莫先於一故古文上皆爲一非謂
古文以一爲上字也馥案下文旁從一亦古文上自古文
諸上字以下
疑後人加之

溥也從二闕方聲

步光切

本書凡部云央旁同意十部云四方中央備矣釋名在邊
曰旁書洛誥惟公德明光于上下勤施于四方旁作穆穆
遐衡堯典光被四表考靈耀鄭注云天旁行四表之中冬南
夏北春西秋東皆溥四表而止易文言六爻發揮旁通情
也禮聘義字尹旁達淮南本經訓旁溥衆宜高誘注旁
溥並近也爾雅釋宮二達謂之岐旁三達謂之勳旁齊

都賦海旁

出爲勃

溥也者本書溥大也釋詁溥大也廣雅旁大也書說命旁招俊又傳云廣招俊又周書世俘解旁生霸孔注旁廣大也方聲者廣雅旁方也鄭注士喪禮今文旁爲方張衡東京賦羣后旁屏薛綜注旁四方也新序論衡引方施象荆方告無辜竝作旁太甲旁求俊彥傳云旁非一方大射儀左右曰方鄭注方出旁也關者許公自敘云共於所不知蓋闕如也此言闕不知

白意也徐鍇本闕在方聲下

古文旁

亦古文旁

籀文

詩北風雨雪其雩廣雅

籀文者漢書藝文志史籀十五篇周宣王太史作大篆十五篇建武時亡六篇矣又曰史籀篇者周時史官教學童

書也與孔氏壁中古文異體艾軒林氏曰大篆出於史籀戰國以來俱用之許氏微得其舊體

底也指事

胡雅切

禮樂記天高地下

易文言本乎地者親下

士相見禮始

見於君執摯至下

本書兩從古文下猶帝旁從古上

底也者本書底下也

指事者後人加之上下字言明無煩

複綴徐鍇本無之而有從反上爲丁五字錯繫傳引易

上反下也

上反下也

𠂔

篆文丁

本書苦

從此

文四 重六

𠂔

天垂象見吉凶所以示人也從二三垂日月星也觀

乎天文以察時變示神事也凡𠂔之屬皆從𠂔

神至切

天垂象見吉凶者易繫辭傳文宋衷解曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之占也易又云懸象著明莫大乎日月禮運天秉陽垂日星太玄度次六於天示象垂其范郊特牲地載萬物天垂象取材於地取法於天昭十七年左傳天事恆象杜注云天道恆以象類告示人周禮太卜二曰象鄭司農云象謂災變雲物係章氏掌天星以志日月星辰之變動以觀天下之遷歿其吉凶五星議五事臧於中而五行之祥應於下五緯之變彰於上若警發而響和形動而景隨故王者失典刑之正則星辰爲之亂行汨彝倫之敘則天事爲之垂象五星雷逆伏見之效表裏盈縮之行皆係於時象於政日月所以著尊卑不易之象五星所以示政教從時之義故日月之失行微而少五星之失行著而多所以示人也者易曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣尙書大傳若民有不敬事則會批之于六沴六事之機以垂示我注云機天文也天文轉運以縣見六事之變異示我元命包天垂文象人行其事謂之教教之爲言儆也蔡邕廣連珠天地示異災變橫起則人主恆恐懼而修政范甯穀梁傳集解序天垂象見吉凶欲人君戒慎厥行增修德政三垂日月星也者徐錯曰

左畫爲日右畫爲月中爲星也。覆案卽三辰彙要日月星謂之三辰。桓二年左傳三辰旂旗昭其明也。服虔云三辰謂日月星。魯語及天之三辰民所以瞻仰也。潛夫論五德志高平。順天之則能敘三辰以周民。又謂之三光。淮南子原道訓。欽宇宙而章三光。許氏注云三光日月星也。書顧命宣重光。馬注重光日月星也。傳元三光篇三光垂象表。天地有晷度。晷和音響。應形立影。自附。觀乎天文以察時變者。易首彖傳文。虞翻曰日月星辰爲天文也。歷象在天成變。故以察時變矣。覆案說者謂時變言日月遲疾錯行星辰出沒怪異是也。晉書天文志昔在庖犧觀象察法以通神明之德以類天地之情可以臧往知來開物成務。故易曰天垂象見吉凶。聖人象之此則觀乎天文以示變者也。尚書曰天聰明自我民聰明此則觀乎人文以成化者也。是故政教兆於人理祥變應乎天文得失雖微罔不昭著。隋書天文志爰在庖犧仰觀俯察謂以天之七曜二十八星周於穹圓之度以麗十二位也。在天成象示見吉凶。春秋文曜鉤堯在璿璣玉衡置四侯之官。注云星辰日月之官各於其方使典時職。示神事也者。顏師古匡謬正俗云許氏說文解字解示字云天垂象見吉凶所以示人從三垂日月星也。蓋觀乎天文以察時變示神事也。所

以禍福禍祥神祇之字皆從於示而周官古文所論神祇皆以爲示字蓋古從省借曰殺案左傳正義說宗祏云於廟北壁內爲石室石字從示神之也

古文示

示從二此從一皆古文上字

祐 上諱 侯古切

釋詁祐福也 賈誼書禮篇詩曰受天之祐祐大福也 儀禮士冠禮承天之祐禮記禮運是謂承天之祐鄭注並云祐福也 詩桑扈下武信南山受天之祐泮水自來伊祐烈祖有秩斯祐鄭箋並云祐福也載見思皇多祐箋云思成王之福多

上諱者後漢書本紀恭宗孝安皇帝諱祐注引伏侯古今注祐之字曰福禮案許冲上說文表在安帝建光元年是時許公尙在自此以降諸帝名不諱蓋表上之後許公亦成矣

禮

履也所以事神致福也從示從豐豐亦聲

靈啓切

書堯典有能典朕三禮馬融曰三禮天神地祇人鬼之禮也禮禮運禮者備鬼神考制度也陰陽之際也百事之會也所以尊天地備鬼神序上下正人道也

履也者禮履者相近釋言履禮也郭注禮可以履行釋名履禮也易大壯象君子以非禮弗履荀子大略篇禮者人之所履也祭義禮者履此者也漢書公孫宏傳禮者所履也顏注履而行之白虎通情性篇禮者履也履道成文也又禮樂篇禮之爲言履也可履踐而行申鑒政體篇禮也者履此者也中論法象篇夫禮也者可終身蹈而不可須臾離也物理論禮者履也律也義同而名異易履卦崔憬曰履禮也又坤卦履霜鄭讀履爲禮又字卦傳物畜然後有禮故受之以履履者禮也仲尼燕居言而履之禮也坊記引詩履無咎言注云履禮也詩東方之日履我卽今傳云履禮也又長發率履不越傳云履禮也馥案韓詩外傳說苑漢書並引詩作率履家語問玉篇言而可履禮也所以事神致福也者釋詁履福也祭統賢者之祭也必受其福家語孔子曰祭則受福釋詁祥善也李巡曰祥福之

善也事神得福乃名爲祥後漢書荀爽傳昔者聖人建天地之中而謂之禮禮者所以興福祥之本而止禍亂之源也人能枉欲從禮者則福歸之順情廢禮者則禍歸之推禍福之所應知興廢之所由來也賈誼書道德說篇人能修德安利之謂福莫不慕福弗能必得而人心以爲鬼神能與於利害是故具犧牲俎豆黍盛齋戒而祭鬼神欲以佐成福故曰祭祀鬼神爲此福者也

從豐豐亦聲者當云豐聲後人加亦字

古文禮

禮

禮吉也從示喜聲

許其切

漢書禮樂志熙事備成顏注福熙之事皆備成也熙與禮同文帝紀今吾聞祠官祝釐如淳曰釐福也賈誼傳受釐坐宣室是也顏師古曰釐本字作禧

假借用耳釐案此皆言事神受福

禮吉也者吉徐鍇本作告釋詁禱告也又云禱福也復案告神致福也本書禱告祭也賈誼謂罔祝卽禮告也周禮大宗伯之職以吉禮事邦國之鬼神示注云故書吉或爲告古書告吉多誤如禮記緇衣篇引尹吉曰惟尹躬

及湯咸有壹德鄭氏謂吉當爲告尹告伊尹之
詰也干寶論告朔謂吉爲朝世人諺吉爲告

禘

以眞受福也從示眞聲

側鄰切

禘

福也從示彖聲

盧谷切

漢昭帝冠解稱顯先帝之光曜以承皇天之嘉祿

福也者釋詁文詩既醉天被爾祿傳云祿福也又百祿是
荷箋云謂當僭負天之多福少半饋會禮使女受祿于天

鄭注古文
祿爲福

禘

福也從示虍聲

息移切

福也者釋詁文一切經音義七禘福也後漢書張衡傳湯
獨體以禘祈今蒙庇禘以拯人注云禘福也匡謬正俗云
張衡東京賦云祈禘禘災蓋謂求福而除禍耳按說文解
字云禘福也字林音弋爾反字本作禘從示從虍虍音斯
今之讀者不識禘字義訓乃呼
爲神祇之祇云求神而卻災

禎 祥也從示貞聲

陟盈切

祥也者釋言文今爾雅作祺祥也按周頌維清維周之禎傳云禎祥也正義以爲釋言文引舍人曰禎福之祥某氏注引詩維周之禎字林禎祥也文選思元賦鑽東壘以觀禎李善引本書同中庸國家將興必有禎祥詩長發其祥箋云久發見其禎祥矣

祥 福也從示羊聲一云善

似羊切

福也者字林同釋詁祥善也李巡云福之善也周禮大祝祈福祥未永貞賈誼書大政篇祥者福之榮也風角占福先見曰祥一云善者後人加之徐鍇本無

祉 福也從示止聲

敎里切

福也者釋詁文易泰卦以祉元吉詩六月既多受祉巧言君子如祉傳並云祉福也皇矣既受帝祉箋云祉福也漢書禮樂志神所見施祉福

福

祐也從示畱聲

方六切

祐也者小字本及玉篇廣韻類篇集韻增韻拉作祐漢書祐不應爲訓徐鍇本作備今兩存其義易謙卦鬼神害盈而福謙福祐也詩既右饗之箋云文王既右而饗之言受而福之右卽祐也鄭注祭統世所謂福者謂受鬼神之祐助此祐之義也祭統福者備也廣雅福盈也釋名福富也其中多品如富者也郊特牲富也者福也本書富備也徐鍇繫傳五福皆備故洪範五行先述寒暄燠風雨五者來備則曰佳徵下總以考終命等五事相因而至也此備之義也於文從畱畱象高厚之形備義爲長畱聲者木書高滿也從高省凡從畱之字上應加一畫作畱以存高形漢魯峻碑陰樂陵路福韓勅碑天與厥福作福益都隋仁壽元年舍利塔銘作福

福

助也從示右聲

干菽切

助也者字林祐助也天之所助也易繫辭自天祐之吉无不利子曰祐者助也楚辭天問驚女采薇鹿何祐

祐

吉也從示其聲

渠之切

士冠禮壽考維祺注云祺祥也漢書禮樂志惟春之祺如淳曰祺福也荀子非十二子篇儼然壯然祺然注云祺安

泰不憂懼之貌

吉也者釋言文詩行輩壽考維祺傳云祺吉也

禮

籀文從基

敬也從示氏聲

旨移切

敬也者釋詁文書金縢罔不祗畏史記周本紀作敬畏呂刑以教民祗德傳訓敬德大禹謨祗承于帝亦訓敬孔子開居引詩上帝是祗注云祗敬也內則祗事宗子宗婦注云祗敬也大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友注云祗敬僖三十三年左傳引康誥曰不慈于不祗杜注祗敬後漢章帝紀亦引康誥章懷注祗敬也宣十五年傳周書所謂庸庸祗祗者謂此物也夫注云祗敬也謝承後漢書已祗字敬祖晉書傳祗字子莊復謂莊亦敬也敬謂振敬書費誓祗復之史記魯世家作敬徐廣云敬一作振舉陶謨曰嚴祗敬六德夏本紀作振又作震無逸治民祗懼魯世

家作震盤庚爾謂朕曷震動萬民以遷漢石經
作祗禮內則祗見孺子鄭注祗敬也或作振

福

安福也從示是聲易曰福既平

市支切

安福也者本二義玉篇福也安也司馬相如難蜀父老文
中外親福顏師古曰親安也李善注文選引說文親安也
易祗既平釋文云京作親說文同安也又无祗侮陸績本
作親云親安也詩俾我祗也箋云祗安也祗卽親字法言
修身篇或問士何如斯可以親身曰其爲中也宏深其爲
外也肅括則可以親身矣馥謂親身安身也此安義也方
言禮福也郭注謂福祚也廣雅禮福也廣韻禮福也此福
義也易曰親既平者坎九五爻辭彼作祗按禮祗聲相
近史記韓長孺傳禮取
辱曰徐廣曰禮一作祗

福

天神引出萬物者也從示申聲

倉鄰切

徐鉉本篆作神 木書願以事類祭天神柴燒柴焚燎以祭
天神 周禮大宰祀大神示注云大神祗謂天地大祝辨六
號一曰神號三曰示號注云神號若云皇天上帝示號若云
后土地祗鼓人以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓神祀注云神祀記

天神也社祭地祇也 論語禱爾于上下神祇皇氏曰天
日初地曰祇也 書微子今殷民乃攘竊神祇之犧牲牲馬
注天曰神地曰祇堯典有能典朕三禮馬曰天神地祇人鬼
之禮 司馬相如封禪文修禮地祇謁款天神 呂氏春秋
季冬紀天地之神祇注云天曰神地曰祇 賈誼書輔佐篇
奉常典天以掌宗廟社稷之祭祀天神地祇人鬼 禮記外
傳王者冬至之日祭昊天上帝於圜丘王肅云天惟一帝鄭
玄以天有六帝注云據周禮祀昊天又旅五帝是六稷案五
經通義天神之大者曰昊天上帝 漢舊儀以冬至日祭天
天神下以夏至日祭地祇出 晉書禮志天郊所祭曰皇天
冬至使有司祭天神于南郊 晉書禮志天郊所祭曰皇天
之神地郊所祭曰皇地之祇 阮籍樂論奏之圜丘而天神
降奏之方丘

而地祇上

天神引出萬物者也者神引磬相近鄭注禮運神者引物
而出謂祖廟山川五祀之屬孔疏祖廟能引出仁義山川
能引出興作五祀能引出制度又俱能引出福慶謂之神
易通卦驗冬至日置八神樹八尺之表日中視其景覆案
神引也謂引繩以正表
故謂之八引神引義通

祗

地祇提出萬物者也從示氏聲

巨支切

玉篇祗地之神也周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽以狸沈祭山林川澤以醯辜祭四方百物注云此皆地祇大宰祀大神示亦如之注云大神示謂天地釋文云示本又作祗馥案史記索隱云凡史記作示者示卽周禮古本地神曰祗皆作示字書呂刑絕地天通傳云言天神無有降地地祗不至於天續漢書祭祀志建武二年初別祠地祇漢書揚雄傳登乎頌祗之堂顏師古曰地神曰祗物理論地者底也底之言著也陰體下著也其神曰祗祗成也育生萬物備成也又曰地者其卦曰坤其德曰母其神曰祗地大而名之曰黃地祗小而名之曰神州初學記引此文加注云黃地祗舉八極之內地神也神州王畿方千里之內地神也禮記外傳夏至日祭皇地祗於方澤配以后土立冬之日祭神州地祗於北郊配以后稷注云皇地祗謂祭崑崙山之神也地之正祭歲有二此一祭也祭神州地祗此周制也神州卽王者所居在崑崙東南五十里封域之內土地之神馥案皇地祗卽此地祗也地祗提出萬物者也者祗提聲相近韻會引徐錯本作地神春秋命歷序洛書曰人皇出於埤地之日

一

神也從示必聲

兵嬾切

神也者詩魯頌閟宮有恤箋云閟神也釋文云閟音祕李善文選注引詩作祕易繫辭陰陽不測之謂神韓康伯云神也者妙萬物而為言不可以形詰者也儀案孟子聖而不可知之謂神

齋

戒潔也從示曾省聲

側皆切

詩有齊季女傳云齊敬釋文云齊本亦作齋雲漢箋云奠瘞天地之神無不齊肅而尊敬之釋文云齊本亦作齋莊四年左傳將齊杜云將授兵於廟故齊釋文云齊側皆反孝經祭則致其嚴鄭注齋戒沐浴北堂書鈔引白虎通齋者言己之意念專一精明也

戒潔也者本書無潔字易繫辭傳聖人以此齊戒韓康伯注洗心曰齊防患曰戒旅卦得其資斧釋文資眾家並作齊虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧禮器七日戒注云戒散齋也楚詞九歌吾與君兮齋速注云齋戒也益部音舊傳漢武帝祀甘泉有女子浴於渭水乳長七尺張寬曰天星主祭祀者齋戒不嚴則女人星見腹謂此皆言

戒也論語子之所慎齊戰疾皇氏曰齊者先祭之名也將欲祭祀則先散齋七日致齋三日也齊之言齊也人心有欲散漫不齊故將接神先自寧靜變會遷坐以自齊潔也祭統是故君子之齊也專致其精明之德也又云齊者精明之至也莊三十二年穀梁傳以齊終也范云齊絜呂氏春秋孟春紀天子乃齋注云論語曰齋必變會居必遷坐自禋絜也賈誼書允醴篇臣齋而具會甚潔說苑修文篇聖主將祭必絜齋精思若親之在方輿未登憫偶憧憧專一思想之容貌仿佛新論肯楚靈王齊戒潔鮮以祀上帝續漢書周澤為太常清潔嘗臥疾齋宮其妻闕問澤大怒以為干犯齋禁覆謂此皆言絜也

禋

籀文齋從禋省禋音禱

禋音禱者後人加之徐鉉本無

禋

潔祀也一曰精意以享為禋從示聖聲

於真切

釋詁禋祭也

詩維清肇禋傳云禋祀也生民克禋克祀傳

云禋敬

尚書大傳故書禋于六宗鄭注灑祭也字當為禋

說文釋字義登

卷一

二

連筠籒叢書

靈石楊氏栞

穆天子傳天子具獨齊牲全以禮昆侖之邱郭注齊祭神
禮書天子禮于六宗周禮大宗伯以禮祀昊天上帝
鄭注禮之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者又舜典注禮煙也
取其氣達升報於陽也王肅駁云外傳曰精意以享曰禮禮
非燔燎之謂也

潔祀也者玉篇引作絜孫炎說爾雅云禮絜敬之祭也小
爾雅廣詁禮潔也書舜典禮于六宗王肅注禮絜祀也洛
誥子以祗罔二旨曰明禮傳云明潔致敬隱十一年左傳
而況能禮祀許乎杜云絜齊以享謂之禮桓六年傳以致
其禮祀杜云禮絜敬也春秋絜露祭義篇上祭不多而欲
潔精漢書郊祀志禮于六宗顏注絜精以祀謂之禮一
曰精意以享爲禮者周語文韋昭注禮敬也藝文類聚初
學記引本書並作絜意馬融注舜典禮精意以享也洛誥
殷禮威格傳云殺牲精意以享文武史記五帝本紀禮于
六宗正義云周語云精意以享曰禮也後漢書光武紀禮
于六宗注云精意以享謂之禮三禮義宗禮
有三義煙也潔也精也精取祭者精勤之意

籓文從山

從山者木書燈

籒文亦從六

祭

祭祀也從示以手持肉

子例切

玉篇祭薦也

廣韻祭至也察也

春心繁露祭義篇奉四

時所受於天者而上之爲上祭貴天賜且尊宗廟也一年之

中大賜四至至則上之此宗廟所以歲四祭也故君子未嘗

不食新新天賜至必先薦之乃取食之尊天敬宗廟之心也

尊天美意也敬宗廟聖人之所謹也大禮也不多而欲潔清

不貪數而欲恭敬君子之祭也躬親之致其中心之誠盡敬

潔之道以接至尊故鬼享之享之如此乃可謂之能祭祭者

察也以善逮鬼神之謂也善乃逮不可聞見者故謂之祭

監獄論故不足篇古者庶人魚枝之祭春秋修其祖廟土一

廟大夫三以時有事於五祀張方楚國先賢傳古者先王

日祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月士庶人舍時

祭祀也者祭當爲祭廣韻祭也祭當爲祭本書祭言微

親祭也察省聲徐鍇本作祭省聲本書際祭也察亦當作

祭親祭者至祭也木書親至也祭有至義尙書大傳祭者

至也廣韻祭至也論語子入太廟每事門問卽祭也以

手持肉者集韻引作從手本書黍從又持肉以給祠祀韻
引徐鉉木又右手也夕肉也從示右手持肉王覺九經
明音察從又右手也從夕卽肉
字從示用右手持肉以祭也

示

祭無已也從示已聲

詳里切

釋詁祀祭也一切經音義二引舍人曰祀地祭也書洪範
人政三日祀詩楚茨以爲酒會以饗以祀生民克禋克祀
孝經春秋祭祀以時思之鄭注寒暑變移益用增感以時
祭祀展其孝思也又云四時變易物有成熟將欲會之先薦
先祖念之若生不怠親也祭法王爲羣姓立七祀諸侯爲
國立五祀大夫立三祀適士立二祀庶士庶人立一祀月
令春祀戶夏祀竈秋祀門
冬祀行中央土祀中霤

祭無已也者祀已聲相近何休云祀者無已長久之詞急
就篇祠祀社稷饗臘奉顏注祀者祭無已也一切經音義
二祀祭無已也謂年常祭祀深敬無已也禮案年常取載
祀之義釋名唐虞口載殷曰祀祀已也新氣升故氣已也

示

祀或從異

周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽注云故書祀作禋鄭
司農云禋當爲祀又小祝保郊祀于社注云故書祀或作禋
杜子春讀
禋爲祀

此示燒柴燹燎以祭天神從而示此聲及書曰至于岱宗柴

仕皆

切

木書柄柴祭天神 玉篇燹交木然之以祭宗天也 五經
文字柴望字經典取燹柴之義多作木 詩序時邁巡守告
祭柴望也釋文云柴說文字林作柴 周禮大宗伯以實柴
祀日月星辰尙書堯典正義引作柴 王制柴而望祀山川
釋文云柴依字作柴 禮記大傳牧之野武王之大事也既
事而退柴於上帝注云柴祈奠告天地 三禮義宗引韓詩
內傳天子奉升柴 馬融東巡頌肆類乎上帝實柴乎三
衣禮祀乎六宗祗燎乎羣神 漢官舊儀祭天崇壇握帷
燒柴燹燎以祭天神者崇當爲柴崇柴聲相近經典釋文
列子釋文集韻類篇並引作從木之柴韻會引徐踏本亦
作柴無燹字釋文所引亦無經典亦作燹釋天祭日月燹
柴燎當爲燹本書燹柴祭天也釋天祭日月燹柴郭注既
說文解字義證 卷一 七 連筠篔簹叢書

祭積薪燒之釋文云說文作崇云燒柴燎祭天也觀禮祭

天燔柴祭法燔柴於泰壇祭天也禮器因名山升中于天

注云謂巡守至於方嶽燔柴祭天書武成柴望大告武成

傳云燔柴郊天郊特牲天子適四方先柴注云所到必先

燔柴有事於上帝也周禮大宗伯以實柴祀日月星辰鄭

司農云實柴實牛柴上也太祝辨九祭之名三日炮祭鄭

司農云炮祭燔柴也羊人凡沈辜侯釃鬯積共其羊牲注

云玄謂積積柴禮記燔燎實柴漢書揚雄傳於是飲崇宗

祈燎熏皇天顏注崇積柴也陽居賦天子有事于柴燎後

漢書光武紀燔燎告天注云天高不可達故燔柴以祭之

庶高烟上通也禮謂此皆言燒柴也孝經說封乎泰山考

績燔燎禘乎梁父倍三十一人公羊傳注云天燎地瘞燎

者取俎上七體與其珪寶在辨中置於柴上燎之禮謂此

皆言燎也虞書曰至于岱宗崇者舜典文彼作柴馬鄭

本作崇釋文引馬注崇者祭時積柴加牲其上而燔之史

記集解引鄭注崇祭東岳者考積柴燎也閻若璩曰虞書

夏書之分實自安國傳始馬融鄭康成王肅別錄題皆曰

虞夏書無別而傳之者孔穎達所謂以虞夏同科雖虞事

亦達夏是也即伏生虞傳夏傳外仍有一虞夏傳鄭康成

序又以虞夏書二十篇尚書四十篇周書四十篇贊曰三

科之條五家之教是虞夏同科也及余觀揚子法言亦曰
虞夏之書渾渾爾爾書漸灑爾爾周書雖聖爾則可證西漢
時未有別虞書夏書而爲二者杜元凱左傳注信公二十
七年引夏書賦納以言明試以功三句注曰尙書虞夏書
也則可證兩晉時未有別虞書夏書而爲二者忠東晉梅
氏書出然後書題卷數篇名盡亂其舊矣覆案本書分虞
書夏書後
人妄改

古文崇從隋省

古文亦作卍
此作示誤

從隋省者本書隋裂肉也裂
當爲烈謂加牲燔柴之上

示類

以事類祭天神從示類聲

力遂切

以事類祭天神者禮類聲相近江君啓曰按詩皇矣正義
引尙書夏侯以陽說以事類祭之天位在南方就南郊祭
之禮記王制正義引五經異義夏侯陽說以類祭天者
以事類祭之古尙書說非時祭天謂之類許君謹按周禮

郊天無言類者知類非常祭是從古尚書說而說文仍云以事類祭天者蓋許君但不從夏侯歐陽就南郊之說耳若以事類祭即是非常祭其說本通未爲非也禮案太平御覽引異義古尚書說非時祭天謂之類言以事類告也肆類于上帝時舜告攝非常祭禮謂古尚書說亦言以事類告正義節引異義非全文也邵君晉涵曰肆師類造上帝是祭上帝爲類也小宗伯云四類亦如之是祭日月星辰亦爲類也又云凡天地之大裁類社稷宗廟則爲位是祭社稷宗廟亦爲類也說文所謂以事類祭也錢君大昭曰類祭之事見於經典者有五小宗伯凡天地之大裁類社稷宗廟則爲位禱祈之類也王制天子將出類乎上帝巡守之類也又云天子將出征類于上帝大雅皇矣是類是禱釋天禱師祭也行師之類也肆師類造上帝職勝之類也舜典肆類于上帝攝位之類也皆非常祭依正禮而爲之故云以事類祭禮因其說而廣之云周禮小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之注云鄭司農云四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之玄謂四類日月星辰運行無常以氣類爲之位又肆師類造上帝注云爲兆以類禮即祭上帝也類禮依郊祀而爲之者又大祝掌六祈以同衆神示一曰類注云類祭于上帝楚語是以古者先王日祭

月享時類歲祀肆注告以事類曰類漢書郊祀志遂類于上帝顏注類以類祭也上帝天也又云先類祠秦一顏云類祠謂以事類而祭之凡此皆禱祈之類也周禮大祝一曰類二曰造注云鄭司農云類祭於上帝詩曰是類是禱爾雅曰是類是禱師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝司馬遷曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國爲不道征之以某年某月某日師至某國詩序桓講武類禱也箋云類也禱也皆師祭也漢書敘傳類禱厥宗應劭曰詩云是類是禱禮將征伐告天而祭謂之類告以事類也凡此皆行師之類也漢書陳湯傳今湯親秉鉞席卷喋血萬里之外薦功祖廟告類上帝張晏曰謂以所征之國事類告天也此戰勝之類也宋書禮志劉備告天文曰修燔瘞告類于大神此卽位之類也

耐禱祖也從示危聲

過委切

耐禱祖也者釋詁文徐鍇繫傳引郭注耐毀也耐新廟毀舊廟也類篇引本書作耐鬼耐鬼聲近

後死者合會於先祖從示付馨

符道切

釋詁 祔祖也

工虞禮將且而祔則薦又既夕禮明日以其

班祔注云班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之

次而屬之倍三十三左傳凡君葬卒哭而祔祔而作主

特祀於主杜注以新死者之神祔之於祖尸柩已遠孝子思

慕故造木主立几筵房特用喪

禮祭祀於寢不同之於宗廟

後死者合會於先祖者釋名又祭曰祔祭於祖廟以後

孫祔于祖也周禮太祝言甸人讀詩付練祥注云付當為

祔祭於先王以祔後死者檀弓是日也以吉祭

易喪祭明日祔於祖父注云祭告於其祖之廟

祖

始廟也從示且馨

則古切

考工記匠人營國左

祖右社注云祖宗廟

始廟也者本書廟尊先祖兒也宗尊祖廟也因以祖為始

釋詁祖始也管子侈靡篇敬祖禰尊始也文十二年穀梁

傳無昭穆則是無祖也注云祖人之始也方言鼻始也梁

益之閉或謂之祖注云鼻祖皆始之別名也漢書食貨志

引尚書黎民祖飢史記五帝本紀作始飢馬融尚書注祖始也

彭示

門內祭先祖所以徬徨從示彭聲詩曰視祭于鬯

補

切

廣雅祕祭也

廣韻鬯廟門傍祭

釋宮閭謂之門李巡曰

廟故廟中門名也孫炎曰詩云視祭于祊謂廟門也釋文云

閒說文作鬯或作祊門內祭先祖所徬徨也 襄二十四年

左傳以守宗祊杜注祊廟門 周語今將大泯其宗祊韋注

廟門謂之祊宗祊猶宗廟也 郊特牲索祭視于祊不知神

之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎祭於祊尚曰求諸遠者

與祊之爲言倥也注云索求神也廟門曰祊謂之祊者似於

釋祭名也倥猶索也正義云凡祊有二種一是正祭之時既

設祭於廟又求神於廟門之內詩楚茨云視祭于祊注云祊

門內平生待賓客之處與祭同日也二是明日釋祭之時設

饌於廟門外西室亦謂之祊即上文云祊之於東方注云祊

之禮宜於廟門外之西室是也又禮器爲祊乎外注云祊祭

日之釋祭也謂之祊者於廟門之旁因名焉又祭統詔視

於室而出於祊此交神明之道也注云出於祊謂索祭也

有司徹注云天子請侯明日祭於祊而釋春秋傳

辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶釋是也

門內祭先祖所以徬徨者毛詩爾雅釋文竝引作徬徨無以字韻會引徐階本亦作徬徨既夕禮三虞注云孝子爲其徬徨三祭以安之秦雜詩序徬徨不忍去戰國策楚王登強臺而望崇山左江而右湖以臨徬徨葢文類聚引作方惶相如賦作徬徨荀子作方皇魏文帝詩披衣起方皇觀謂方皇疊韻自有義意不煩作方皇也詩曰祝祭于祭者小雅楚茨文彼作勗傳云勗門內也箋云孝子不知神之所在故使祝博求之平生門內之旁待賓客之處

祭或從方

祊

告祭也從示告聲

苦浩切

告祭也者本書薦告事求福也釋詁祈告也釋言祈叫也孫炎曰祈爲民求福叫告之詞詩行葦以祈黃耇箋云祈告也書湯誥竝告無辜于上下神祇金縢植璧秉珪乃告太王王季文王周禮大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示注云事謂祀之祭之享之故書吉或爲告北堂書鈔引申鑒或問神何以格曰一誠所感自然神應故精神以底之儀

牲玉帛以昭之禱祈告訴以通之禮弓以吉祭
易喪祭明日耐于祖父鄉注祭告於其祖之廟

宗廟主也周禮有郊宗后室一曰大夫以后爲主從

亦從后后亦聲

常雙切

宗廟主也者主當爲室本書室宗廟主祔茲文類聚初學
記竝引作宗廟之木主名曰祔管子山至篇君人之主弟
兄三世則昭穆同祖十世則爲祔昭十九年左傳懼隊宗
主服注祔主祔於宗廟故曰宗主周禮有郊宗后室者
周禮當爲周廟五經異義春秋左氏說從主后於周廟言
宗廟有郊宗后室所以祔栗主也后主所祔無明文又云
古者先王日祭於祖考月薦於曾高時享及二祧歲禱於
壇墀終禱及郊宗后室惠棟曰郊郊祀也宗宗祀也郊宗
所祭之主廟已毀者皆祔於后室故曰郊宗后室馥案后
室者祔本主之后匱也本書匱宗廟祔主器也徐踏曰室
以后爲祔主之櫝也五經文字祔宗廟中祔主后室馥謂
室讀如鞞刀室之室初學記引擊虞波疑要注凡廟之主
祔於戶外西闕之下有后函故名宗祔茲文類聚引西闕
作北闕莊十四年左傳命我先人典司宗祔杜注宗祔宗

靈石楊氏栞

廟中藏主石室正義云慮有非常火災於廟之北壁內爲石室以藏木主有事則出而祭之既祭納於石室廟宇從示神之也昭十八年傳使祝史徙主禘於周廟杜注廟主石函正義云每廟木主皆以石函盛之當祭則出之事畢則納於函哀十六年傳使貳車反禘於西圃杜注使副車還取廟主西圃孔氏廟所狂禘藏主石函魏志韓暨傳宗廟主禘皆在鄴都暨奏請迎鄴四廟神主建立洛陽廟通鑑何無忌奉送宗廟主禘還京師注云廟中藏木主石室也 一曰大夫以石爲主者竝存舊說也五經異義或曰卿大夫有土不答曰今公羊說卿大夫非有土子民之君不得禘祫序昭穆故無木主大夫束帛依神土結茅爲叢古春秋左氏說衛孔攄反禘於西圃禘石主也言大夫以石爲主謹按大夫以石爲主禮無明文今山陽民俗有石主馥據此知許公不允古左氏說也惟社主禘主則以石爲之周禮大司徒設其社稷之壇崔靈恩注社主用石以地產最實賦又小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉主車鄭注社之主蓋用石爲之賈疏按許慎云今山陽俗祠有石主彼雖施於神祠要有石主主類其社其社既以土爲壇石是土之類故鄭注社主蓋以石爲之無正文故云蓋以疑之也禮記外傳社主用石注云石土中堅者水

經注穀水云禮天子建國左廟右社以后爲主後齊天子
親征宜于社有司載帝社后主於車以俟行次唐書張齊
賢傳春秋君以軍行祓社釁鼓祝奉以從故曰不用命戮
于社社主用后以可奉而行也呂氏春秋言殷人社用后
後魏天平中遷太社后主其來尙矣復謂此社主用后也
晉元康六年高祿壇上后祓詔書問置此后来幾時出何
經典今應復不束皆議曰按郊祀志秦漢不祀高祿漢武
帝五子傳武帝晚得太子始爲立祿其事未之能審許慎
五經異義說云山陽民祭皆以后爲主然則后之爲主由
宋尙矣此其象矣今后祓則宜埋而更造不宜遂廢時公
卿從太常所處此議不用其後得高堂隆故事魏青龍中
造立此禮詔書更鑄后令如舊置高祿壇上隋書禮志梁
太廟北門內道西有后文如竹葉小屋覆之宋元嘉中修
廟所得陸澄以爲孝武時郊祿之石禮謂此祿主用后也

以豚祠司命從示比磬漢律曰祠祀司命

卑廣切

以豚祠司命者春秋佐助期司命神名滅黨長八尺小鼻
望羊多髭癩瘦通于命運期度本書烝從又持肉以給祠
祀風俗通謹按詩云芘芘械樸薪之樛之周禮樛燎祀司
中司命司命文昌也樛者積薪燔柴也今民間祀司命刻

木長尺二寸爲人像行者擔篋中居則作小屋故南餘郡亦多有皆祠以豬率以春秋之月錢君大昭曰祭法王立七祀一曰司命少司命七祀之司命乃少司命也星經云在解有大司命少司命七祀之司命及漢律所言祠祀司命皆謂少司命也漢律者疑爲漢令漢有祠令漢書文帝紀注引之又有祀令續漢書祭祀志注引之

祠

春祭曰祠品物少多文詞也從示司聲仲春之月祠

不用犧牲用圭璧及皮幣

似茲切

釋詁祠祭也

急就篇祠祀社稷叢臘奉

書伊

訓伊尹祠于先王

齊策楚有祠者高注祠祭也

春祭曰祠者釋天文郭注祠之言會周禮大宗伯以祠春

享先王詩天保禴祠烝嘗傳云春日祠桓八年公羊傳春

日祠何云薦尚非卯祠猶倉也猶繼祠也春物始生孝子

思親繼嗣而食之故曰祠祭義春禘秋嘗注云春禘者夏

殷禮也周以禘爲殷祭更名春祭曰祠品物少者御覽

引白虎通春曰祠者物微故祠名之范甯穀梁集解春祭

曰祠薦尙非卯盧謹祭法春祠用脯又云春祠用曼頭錫餅醢餅牢九荀氏四時列饌傳云春祠有曼頭夏祠以薄夜代曼頭易萃卦孚乃利用禴王肅云禴殷春祭名四時祭之省者也禮記王制春曰禴疏云禴薄也春物未成祭品鮮薄穀謂禴祠名稱雖異皆以爲春祭品物少也 多文詞者祠詞聲相近本書祝祭主贊詞者 仲春云云者月令文祠彼作祀及彼作更錢君大昭日月令作祀與許不同但仲春之祭自當作祠許義不可易也

祀

夏祭也從示勻聲

以灼切

夏祭也者周改夏殷春祭爲夏祭也王制天子諸侯之祭春日禴夏日禘秋日嘗冬日烝鄭注此蓋夏殷之祭名周則改之春日祠夏日禴是也釋天夏祭曰禴郭注新菜可汨釋詁禴祭也釋文云字又作禴同夏祭名易萃卦孚乃利用禴虞注禴夏祭也鄭注禴夏祭名既濟不如西鄰之禴祭鄭注禴夏祭之名論衡祭義篇易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭言東鄰牲大福少西鄰祭少福多也詩天保禴祠烝嘗傳云夏日禴釋文禴本又作禴周禮大宗伯以禴夏享先王又大司馬獻禽以享禴鄭注禴宗廟之夏祭也桓八年公羊傳夏日禴何云薦尙麥魚麥始熟可汨故

日祠范甯注穀梁傳云夏祭日禴薦尙魚
白虎通宗廟篇夏日禴者麥熟進之

禘

禘祭也從示帝啓周禮曰五歲一禘

特計切

釋天禘大祭也郭云五年一大祭邢疏經傳之文稱禘非一
其義各殊論語云禘自既灌及春秋禘于太廟謂太廟之祭
也喪服小記云王者禘其所自出也及大傳云禮不王不禘
謂祭成生之帝於南郊也祭法云周人禘嘗而郊稷謂祭吳
天於園丘也以此比餘處爲大祭總得謂禘宗廟謂之禘者
禘諦也言使昭穆之次審諦而不亂也祭天謂之禘者亦言
使典禮諦也郭云五年一大祭者出禮記文知非祭天之禘
者以此文下云釋又祭也爲宗廟之祭知此亦宗廟之祭也
論語語禘自既灌而往者何晏云孔子禘禘之禮爲序昭穆
故毀廟之主及羣廟之主皆合會於太祖正義云鄭玄曰魯
禮三年喪畢而禘於太祖明年春禘於羣廟自爾之後五年
而再殷祭以遠主初始入祫新成之主又當與先君相接故
禮因是而爲大祭以審序昭穆故謂之禘禘者諦也言使昭
穆之次審諦而不亂也春秋僖八年禘于大廟杜注禘三年
年大祭之名襄十年左傳魯有禘樂賓祭用之杜注禘三年
大祭則作四代之樂通典古者天子諸侯三年喪畢皆合

先祖之神而享之以生有慶集之懽成亦應備合會之禮緣
生以事死因天道之成而設禘祫之享皆合先祖之神而享
之虞夏先王崩新王元年二年喪畢而祫三年春特禘夏特
禘秋特嘗冬特烝四年春特禘夏祫祫秋祫嘗冬祫烝每閏
歲皆然以終其代殷先王崩新王二年喪畢而祫三年春特
禘夏特禘秋特嘗冬特烝四年春特禘夏祫祫秋祫嘗冬祫
烝周制天子諸侯三年喪畢禘祭之後乃祫於太祖來年春
禘於羣廟爾後五年再殷祭一祫一祫祫以夏祫以秋顧
炎武曰昭十五年左傳將禘於武公此乃時禘記所謂春禘
秋嘗之禘而非五年大祭追遠之禘也二十五年將禘于襄
公定八年禘於僖公並同馥案禘有三祭法周人禘嘗而郊
稷大禘也禘於武公時禘也閏二年吉禘于莊公吉禘也
諸祭也者禘禘警相近白虎通宗廟禘禘之爲言禘也序
昭穆禘父子也王制夏曰禘此謂夏殷四時之祭其實大
禘亦以夏崔靈恩云禘以夏者以審禘昭穆序列尊卑夏
時陽在上陰在下尊卑有序故大次第而祭之故禘者禘
也第也續漢書祭祀志詔問張純禘祫之禮奏云三年一
祫五年一禘禘之言禘禘定昭穆尊卑之義說苑脩文篇
禘者禘也禘其德而差優劣也賈逵注閏二年左傳云禘
者遞也審禘昭穆遷主遞位孫居王父之處盧植注禮記

云禘祭名禘者諦也事尊明諦故曰禘傳威奏先儒解禘
禘者諦也審昭穆故也何休文二年公羊解詁禘猶諦也
審諦無所遺失皇侃論語疏諦者大祭名也周禮四時祭
名春日祠夏日禘秋曰嘗冬日烝又四時之外五年之中
別作二大祭一名禘一名禋禘者諦也謂審諦昭穆也漢
書韋元成傳言壹禘壹禋也顏師古曰禘諦也壹一祭之
也周禮曰五歲一禘者今無此文馬端臨曰三年一禘
五年一禘經無其文蓋緯書之說榘案禮稽命徵三年一
禘五年一禘以衣服想見其容色齋三日思親志意思視
所喜然後入廟是也五經異義謹按叔孫通宗廟有日祭
之禮知古而然也三歲一禘此周禮也五歲一禘疑先王
之禮也榘據此知周禮二字非許公原文後人改之也祭
法周人禘畧而郊饗喪服小記王者禘其祖之所自出以
其祖配之趙氏春秋集傳禘王者之大祭也王者既立始
祖之廟又推始祖所自出之帝而以始祖配之也家語廟
制篇凡四代帝王之所謂郊者皆以配天其所謂禘者皆
五年大祭之所及也詩序長發大禘也箋云大禘郊祭天
也禮記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之是謂也正
義云圓丘之祭名爲禘殷之夏祭宗廟亦名禘殷之五年
殷祭亦名禘然則祭之名禘者多矣榘案以上皆言南郊

之大禘詩序雖禘太祖也箋云禘大祭也正義云禮宜小者禘大者禘而禮緯言三年一禘五年一禘反禘禘而禘數者聖人因事見法以天道三年一閏五年再閏故制禮象之三年一禘五年一禘每於五年之內爲此二禮據其年端數之故言三年五年耳其實禘禘自相距各五年非禘多而禘少也五經通義王者諸侯所以三年一禘五年一禘何三年一閏天道小備故三年一禘禘者取未遺廟主合倉太祖廟中五歲再閏天道大備故五歲一禘禘者禘也取已遷廟主合倉太祖廟中後漢書張純傳禮三年一禘五年一禘春秋傳曰大禘者何合祭也毀廟及未毀廟之主皆登合管乎太祖五年而再殷祭禮說三年一閏天氣小備五年再閏天氣大備故三年一禘五年一禘禘之爲言禘禘定昭穆尊卑之義也禘祭以夏四月夏者陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義也禘祭以冬十月冬者陽五穀成熟物備禮成故合聚飲食也新唐書韋縠傳禮緯三年禘五年禘公羊家五年再殷祭二家對互諸儒莫能波太學博士史玄議曰春秋僖公三十三年十二月夢文公之二年八月丁卯大享公羊曰禘也則三年喪畢新君之二年當禘明年當禘羣廟又宣公八年禘僖公宣公八年皆有禘則後禘距前禘五年此則新君之二年禘三年

禘爾後五年再殷祭則六年當禘八年禘昭公十年齊歸
禘十三年喪畢當禘爲平邱之會冬公如晉至十四年禘
十五年禘傳曰有事於武宮是也至十八年禘二十年禘
二十三年禘二十五年禘昭公二十五年有事於襄宮是
也則禘後三年而禘又二年而禘合於禮通典聖人制禮
合諸天道使不數不怠故有四時之祭焉而又設殷祭者
因天道之依以申孝敬之心用盡事
終之禮馥案以上皆言太廟之大禘

禘

大合祭先祖親疏遠近也從示合周禮曰三歲一禘

侯夾

切

禮記外傳禘禘謂之殷祭禘大而禘小春秋之經有禘而無
禘毀廟無時祭但五年有二殷祭巨神主入廟先爲一禘明
年春禘而又禘注云禘合也合毀廟之主出而陳列之親廟
之主升入太廟其禮大也禘則各於其宮神主不出廟也祭
大何以名禘卑不敢降尊也詩玄鳥箋禘合也雖正義春
秋文二年大事於太廟公羊傳曰大事者何禘也毀廟之主
陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖是合祭羣廟之主
禘之大事昭十五年有事於武宮左傳曰禘於武公是禘祭

一廟謂之有事也。禘言大事，禘言有事，是禘大於禘也。三禮義宗周禘以秋者，萬物新成，可以奉薦宗廟，故合先祖之神而祭之，故禘宜在秋也。漢舊儀宗廟三年一大禘，祭之子孫諸帝以昭穆坐於高廟中，皆合食。設左右坐高祖南面，繡幄帳堂上，西北隅曲几子爲昭，孫爲穆，昭西面，穆東面，皆曲几。漢雜事元帝時匡衡貢禹以經義毀先帝親盡之廟，高帝爲太祖，孝文爲太宗，孝武爲世宗，孝宣爲中宗，祖宗廟皆世奉祀，其餘惠景以下皆毀。五年而再殷祭，猶古之禘。禘通典禘禘二禮俱是大祭，先賢所釋義各有殊。馬融王肅皆云禘大禘小，鄭玄注二禮以禘大禘小，賈逵劉歆則云一祭二名，禮無差降，數家之說非無典據。至於宏通經訓，鄭義爲長，嘗試論之以禮經及春秋所書皆禘大於禘。按春秋公羊傳云：「大事於太廟，大事者禘也。」禘者毀廟之主，陳於太祖未毀廟之主，皆升合食於太祖。至於禘則云：「禘于莊公禘于僖公，既不於太祖，則小於禘也。」又逸禮記禘于太廟之禮，云：「毀廟之主，升合食而立二尸。」又按韓詩內傳云：「禘取毀廟之主，皆升合食於太祖，則禘小於禘也。」禘則羣廟之主悉升於太祖，廟禘者各於其廟而行祭禮。二祭俱及毀主，禘之時文王以上毀主自在，后稷廟而祭文王以下毀主自在。二禘之廟而祭禘之以禘用得爲殷禘，則小於禘而大於四時也。

曾子問主夫子云自非祫祭七廟五廟無虛主而不言禘祫六代之樂禘則四代而下又無降神之樂以示其闕也

大合祭先祖親疏遠近也者祫合聲相近周禮大視作六辭以通上下親疏遠近王制天子植酌祫禘祫嘗禘烝注云祫合也天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫春秋文二年大事於太廟公羊傳大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭柰何毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合祭于大祖注云祫祭者皆合祭諸廟已毀未毀者之主皆升合祭於大祖注昭穆爲次序父爲昭子爲穆昭南鄉穆北鄉孫從王父坐也祭畢則復還其廟說苑脩文篇祫者合也大合祭於祖廟也漢書平帝紀祫祭明堂應劭曰禮五年而再殷祭豈禘豈祫祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合祭於大祖又五行志大事者祫祭也顏注祫合也毀廟及未毀廟之主皆合祭於太祖韋玄成傳祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合會於太祖漢舊儀子爲昭孫爲穆昭西面穆東面三年大祫諸帝以昭穆坐於高廟其諸隳廟神主皆合會藝文類

祭引白虎通祭宗廟所以禘祫何尊人君貴功德廣孝道也位尊德盛所及彌遠謂之禘祫何禘之爲言禘也序昭穆誦父子也祫者合也毀廟之主皆合會於太祖也崔靈恩曰祫以秋者以合聚羣主其禮最大必秋時萬物成熟大合而祭之祫者合也從示合者錯本作合替錯以爲誤多替字鉉信其說因削去替字謬也周禮曰三歲一祫者周禮字亦後人改之今不見於周禮

禘

灌祭也從示果聲

古玩切

廣雅禘祭也

周語王禘鬯韋注禘灌也

周禮大行

人王禮再禘而酢故書禘作果鄭司農云禘讀爲灌

灌祭也者禘灌鬯相近本書注灌也又蒞禮祭束茅加于

禘圭而灌鬯酒又瑒圭尺二寸有瓚以祠宗廟蒞謂卽禘圭也郊特牲灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉祭義加以

鬱鬯以報魄也正義云以魄在地下鬱鬯灌地詩文王厥

作禘將傳云禘灌鬯也周人尙臭論語語諸自既灌而往者

吾不欲觀之矣孔子曰灌者酌鬱鬯灌於太祖以降神也襄九年左傳君冠必以禘享之禮行之杜注禘謂灌鬯酒也

家語冠頌篇以禘享之禮以將之王注禘灌鬯也灌鬯以

享神饌案以上皆言灌地降神之祿書洛誥王人太室裸
 疏云裸者灌也王以圭瓚酌鬱鬯之酒以獻尸尸受祭而
 灌於地因奠不飲謂之裸周禮大宗伯以肆獻裸享先王
 注云裸之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也又小宰凡
 祭祀贊王裸將之事注云將送也裸送送裸謂贊王酌鬱
 鬯以獻尸謂之裸裸之言灌也考工記玉人之事裸圭尺
 有二寸注云裸之言灌也謂始獻酌奠也明堂位灌用玉
 瓚大圭注云灌酌鬱尊以獻也祭統君執圭瓚裸尸大宗
 執璋瓚亞裸注云圭瓚璋瓚裸器也以圭璋為柄酌鬱鬯
 曰裸馥案以上皆言獻尸之裸果聲者猶羅從單讀徒
 何切

夙數祭也從示聿聲讀若春麥為夙之夙

此夙切

廣雅夙祭也

數祭也者玉篇夙重祭也讀若春麥為夙之夙者楊君
 嗣曰凡言讀若皆罕異文以況其音無卽用本字之例說
 文彙該數駁鼓學訓文皆有誤馥案二夙字並當為夙廣
 雅夙春也廣韻夙重其字並從木集韻引廣雅作罷又

別出彙字云穀再春阮侍郎元日說文解字人人讀之而許氏全書之例未之知則許之可疑者多矣訓詁必宗漢人漢之說經傳也或言讀爲讀日或言讀如讀若或言當爲作義疏者一切視之學者概謂若今之音切而已其誣古人亦不甚哉按讀如主於訛音讀爲主於更字說義當爲主於糾正誤字如者比方之詞爲者變化之詞當爲者糾正之詞說文者說字之書故有讀如無讀爲

祝

祭主贊詞者從示從人口一曰從兌省易曰兌爲口

爲巫之六切

祭主贊詞者釋名祝屬也以善惡之詞相屬著也玉篇祝祭詞也書洛誥逸祝冊鄭注使逸誥所作冊祝之書告神金縢史乃冊祝日傳云祝辭也詩小雅工祝致告周禮大祝掌六祝之辭以事鬼神示作六辭以通上下親疏遠近莊子逍遙遊篇尸祝不越尊俎而代之矣釋文云傳鬼神詞曰祝漢書郊祀志使先聖之後能知山川敬於禮儀明神之事者以爲祝顏注祝謂主祭之贊詞者續漢書太祝令掌詞讚祝一曰從兌省者與從人口異也平帝時

召通倉頡讀者百餘人令說文字其說各別也
靈石楊氏采
爲口爲巫者說卦兌爲巫爲口舌徐鉉曰按易兌說也巫
所以說神也馥案俗作咒晉太公呂望碑巫祝作巫咒書
無逸否則厥口詛祝釋文祝之又反馥謂今巫醫有咒詞
故祝從兌省
兌爲巫也

福

祝福也從示畱聲

力救切

祝福也者廣韻畱祝福玉篇祿祝福也詩蕩侯詛侯祝
襄十七年左傳宋國區區而有詛有祝漢書元后傳更祝
詛殺我素問移精變氣論岐伯曰故毒藥不能治其內鍼
石不能治其外故可移精祝由而已王冰注移精變氣無
假毒藥祝說病由不勞鍼石而已趙宦光曰太醫十三科
其最後曰祝由又曰祝尤古醫之巫咸也馥謂祝由卽祝
禱玉篇有

古文作禱

禱

除惡祭也從示友聲

歌勿切

小爾雅廣詁祓潔也定四年左傳君以軍行祓社釁鼓
詩生民以弗無子箋云弗之言祓也乃禋祀上帝於郊禱以

祓除其無子之疾而得其福也卷阿菟縣爾康矣郭注爾雅引作祓祿韓非說林篇故諺曰巫咸雖善祝不能自祓也周禮文巫掌歲時祓除蠱俗鄭注如今三月上巳如水上之類也韓詩鄭國之俗三月上巳於溱洧二水之上招魂續魄秉蘭草祓不祥南都賦於是暮春之禊元巳之辰方軌齊軫祓于陽灑史記外戚世家武帝禊霸上還徐廣曰三月上巳臨水祓除謂之禊漢書元后傳遵霸水而祓除外戚傳帝祓霸上孟康曰祓除也於霸水上自祓除今三月上巳祓禊也風俗通祀典篇謹按周禮男巫掌望祀望衍旁招以茅女巫巫掌歲時以祓除蠱浴禊者潔也春者蠢也蠢蠢搖動也尚書以殷仲春厥民析言人解療生疾之時故於水上蠶潔之也巳者祉也邪疾已去祈介祉也續漢書禮儀志仲春之月上巳官民皆絮於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疢爲大絜絜者言陽氣布暢萬物訖出始絜之矣注云絮謂之禊也蔡邕曰論語暮春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸自上及下古有此禮今三月上巳祓於水濱蓋出於此杜篤祓禊賦曰巫咸之徒秉火祈福則巫祝也蔡邕祝文洋洋暮春厥自祓除有求百福在洛

水埃

除惡祭也者廣雅祓祭也玉篇祓除災求福也釋詁祓福也孫炎云祓除之福荀子議兵篇若祓不祥注云祓除之也襄二十五年左傳祝祓社注云祓除也僖六年傳受其璧而祓之注云祓除凶之禮史記周本紀周公乃祓齋正義祓謂除不祥求福也漢書五行志祓霸上顏注祓者除惡之祭也

禱

求福也從示斤聲

渠稀切

求福也者字林同廣雅祈求也爾雅祈叫也郭璞曰祈祭者叫呼而請事也孫炎曰祈爲民求福叫告之詞也周禮大祝掌六祈以同鬼神示注云祈禱也謂爲有災變號呼告神以求福詩賓之初筵以祈爾爵傳云祈求也詩序噫嘻春夏祈穀于上帝也箋云祈猶禱也求也郊特牲祭有祈焉注云祈猶求也謂祈福祥求示貞也儒行不祈土地注云祈猶求也禮器祭祀不祈注云祈求也祭祀不爲求福也蔡邕月令問答祈者求之祭也斤聲者祈斤聲相近祭法相近於坎壇鄭注相近當爲禱祈聲之誤也

禱

告事求福也從示壽聲

都浩切

廣雅禱祭也 襄二十四年穀梁傳鬼神

禱而不祀注云周書曰大荒有禱無祀

告事求福也者一切經音義二十二引作告事求福曰禱

禱請也請於鬼神北堂書鈔告祀求福為禱周禮小宗伯

禱祠於上下神示注云求福曰禱大祝作六辭五曰禱注

云禱賀慶言福祚之辭檀弓君子謂之善頌善禱注云禱

求也急就篇謁禱塞禱鬼神龍顏注禱求助也後漢書臧

洪傳但坐列巫史崇禱羣神注云禱謂告事求福也廣韻

禱請也山海經南山經其祠皆一白狗所注云祈禱禱也

詩定之方中毛傳述九德云祭祀能諱正義云謂於祭祀

能祝告鬼神而為言語若苟假禱河蒯賸禱祖之類是也

禱或省

徐鍇本禱在籀文下玉篇類篇集韻並以爲古文徐鉉移籀
文上以爲小篆之省體或省者謂籀文之變非省小篆之體
也

籀文

籀文禱

燠

設縣菴爲營以禳風雨雪霜水旱癘疫於日月星辰

山川也從示榮省聲一日祭衛使災不生禮記曰雩

祭祭水旱

爲命切

廣雅祭也

哀六年左傳若祭之可移於令尹司馬注云

祭禮祭

周禮黨正春秋祭祭注云祭謂雩祭水旱之神又

粵人祭門

用瓢齋注云祭謂營所祭門國門也後漢書

順帝紀詔曰政失厥和陰陽隔并冬鮮宿雪春無對雨分禱

祈請靡神不禁今遺侍中王輔等持節分移岱山東海滎陽

河洛盡心祈焉顏延之宋郊祀歌陰明浮燦沈禁深淪李

善云言宋爲水德而主辰故陰明之宿浮燦而揚光沈禁所

祭深淪而沈靜也西京雜記京師大水祭山川以止雨丞

相御史二千石禱祠如求雨法覆案禱祠謂祭也祭以祈

晴昭十九年左傳鄭大水龍鬪於時門之外汴淵國人請爲

祭焉初學記禱晴爲祭三禮義宗雩祈雨之祭祭止雨之祭

音書禮志雨多則祭祭赤幘朱衣閉諸陰朱索祭社伐朱鼓

音隋書禮儀志霖雨則祭京城諸門通典漢制謂祭爲請晴

服赤幘朱衣晉武帝咸寧及太康中時雨多則祭祭赤幘朱

衣晉武帝咸寧及太康中時雨多則祭祭赤幘朱

衣閉諸陰朱絲禁社伐朱鼓焉梁制霖雨祈晴亦如雲禮簡
制霖雨則禁京城諸門三禁不止則祈山川嶽鎮海濱社稷
又不止則祈宗廟神州報以大牢州郡縣苦雨亦各
祭其城門不止則祈界內山川及社稷報用羊豕

設絲韮爲營者後漢書注引作縣鼓按史記叔孫通爲絲
鼓如淳謂剪茅樹地爲纂位顏師古曰鼓同總本書朝會
束茅表位曰總覆案祭祀之位亦用束茅昭十八年左傳
使子寬子上巡羣屏攝注云屏攝祭祀之位按鄭衆云攝
攝束茅以爲屏蔽唐李嗣業高仙芝築城輒壞祝之有白
龍見因其處總祠以祭是也賈服說左傳並云祭爲營攢
用幣孔穎達曰日月山川之神其祭非有常處故臨時營
其地立攢表用幣告之以祈福祥也攢祭也聚草木爲祭
處耳周禮大祝掌六祈以同鬼神示四曰祭鄭注祭如日
會以朱絲繫社祭法幽宗祭星也雩宗祭水旱也鄭注宗
皆當爲祭禁之言營也以穰風雨云云者昭元年左傳
山川之神則水旱癘疫之災於是乎祭之日月星辰之神
則雪霜風雨之不時於是乎祭之鄭注周禮豎人及祭法
引此文皆先日月星辰後山川賈公彥曰鄭君所讀春秋
先日月與賈服不同馥案本書亦先日月與鄭讀同
省聲者祭當爲營徐鍇本從營省聲鄭樵六書畧臣按祭

說文解字義證 卷一

三 連筠篔簹書

從營省爲營以祀日月星辰山川也

靈石楊氏聚

三者崇當爲營蒼頡篇營衛也史記五帝紀黃帝始制營衛漢官舊儀營衛同廬老子載營魄抱一能無離乎注云營魂也一日衛也鍾會曰經護爲營形氣爲魄謂魂經護其形氣使之長在也公羊解詁知君父有疾當營衛不謹而失之也又云惡衛侯兄有疾不憐傷厚遇營衛不固論衛幸偶篇氣結鬪積聚爲癰潰爲疽刺流血出膿豈癰疽所發身之善穴哉營衛之行遇不通也醫家作榮衛戴侗曰榮血也衛氣也北史高允傳醫李修密陳允榮衛有異懼其不久文意敘錄杜摯與母邱儉詩被此篤病人榮衛動不安陳書文帝紀加以膚接不適攝衛有虧復謂攝衛卽營衛也禮記云云者非許公原文鈗因錯本引禮記遂誤

加之

禮

禳禳祀除癘殃也古者燧人禳子所造從示襄聲

切

汝

禳禳祀除癘殃也者廣雅禳祭也山海經中次六經其祠之用一雄雞禳而勿殺住云禳亦祭名謂禳却惡氣也中

次九經用兵以禳注云禳祓除之祭名後漢書靈帝宋皇
后紀此何祥其可禳乎注云禳謂除也祭法相近於坎壇
注云相近當爲禳祓之誤也禳猶卻也周禮大宗伯以
禋祭女祝掌以時招梗禳之事以除疾殃注云卻雙異
日禳禳攘也禳禮禳乃人注云禳祭名也爲行道累歷不
祥禳之以除災凶月令命國難九門禳攘以畢春氣注云
命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之又禳牲以攘於四方
之神所以畢止其災也王居明堂禮曰季春出疫于郊以
攘春氣風俗通義祀典篇謹按月令九門禳攘以畢春氣
蓋天子之城十有二門東方三門生氣之門也不欲使疾
物見於生門故獨於九門殺犬禳攘犬者金畜禳者却也
抑金使不害春之時所生令萬物遂成其性火當受而長
之故曰以畢春氣功成而退木行終也呂氏春秋季春紀
九門禳攘以畢春氣注云九門三方九門也嫌非王氣所
在故禳犬羊以禳木氣盡之故曰以畢春氣也季冬紀命
有司大雩旁禳注云旁禳犬羊於四方以禳其畢冬之氣
也淮南時則訓九門禳攘以畢春氣注云裂牲謂之禳除
禳謂之攘春者陰氣之終故禳攘以終畢厲氣也史記封
禪書禳狗邑四門以禦蠱菑索隱按樂彥云左傳云皿蟲

靈后楊氏栾

為蠱梟磔之鬼亦為蠱故月令云大雉旁磔注云磔攘也
 厲鬼亦為蠱將出害人旁磔於四方之門故此亦磔狗邑
 四門也秦本紀以狗禦蠱正義蠱者熱毒惡氣為傷害人
 故磔狗以禦之按磔禳也狗陽畜也以狗張磔於郭四門
 禳却熱毒氣也通典漢制厲殃祀天地日月星辰四時陰
 陽之神以師曠配之其壇常祀以禳災魏祀五郊六宗及
 厲殃何晏議月令季春禳攘大雉非所以祀皇天也夫天
 道不詔不貳其命若之何禳之國有大故可祈於南郊至
 於祈禳自宜止於山川百物而已王肅云厲殃漢之淫祀
 日月有常位五帝有常典師曠自是樂祖無事於厲殃
 桐人非禮器雄黃等非禮飾漢文除祕祝所以稱仁明也
 古者云云者當出世本後漢書班彪傳又有記錄黃帝
 以來至春秋時帝王公卿大夫號曰世本一十五篇是也
 史記自人皇已後有五龍氏燧人氏宋均注援神契以燧
 人伏羲神農為三皇燧當為鍊木書錄陽鍊也禮內則左
 佩金燧右佩木燧注云金燧取火於日木燧鑽火也周禮
 司烜氏掌以夫遂取明火於日
 注云夫遂陽遂也燧遂皆借字

禮

會福祭也從示從會會亦啓周禮曰繪之祝號

古外切

會福祭也者初學記引同藝文類聚引云除惡之祭按類
篇禴除殃之祭又引說文會福祭也玉篇禴除災害也會
福祭也馥謂唐本說文各異故歐陽與徐氏所引不同玉
篇則兩存之廣雅禴祭也周禮大祝掌六祈以同鬼神示
三日禴又女祝掌以時招梗禴禱之事以除疾殃注云除
災害曰禴禴猶去也又庶氏掌除毒蠱以攻說禴之鄭
司農云禴除也馥謂此皆言除惡祭也會福之祭未聞
從會會亦聲者當依徐鍇本作會聲 周禮云云者春官
詛祝掌盟詛類造攻說禴祭之祝號
注云八者之辭皆所以告神明也

禴

祭天也從示單聲

時戰切

祭天也者廣雅禴祭也詩時邁箋云巡守告祭行天子巡
行邦國至於方岳之下而封禴也正義聚土曰封除地曰
禴言禴神之也封禴之見於經者惟大宗伯云王大封則
先告后土以外更無封文也禮器云因名山升中於天而
鳳皇降龜龍假雖不言封亦是封之事故注云升上也中
猶成也謂巡守至於方岳而燔柴祭天告以諸侯之成功
而太平陰陽和而致象物榘案封禴封泰山祭天禴小山
祭山川不言禴爲祭天惟爵典至于岱宗崇本書謂崇祭

天神與
禪義同

御示祀也從示御聲

魚舉切

祀也者廣韻引作祠也世以禦爲禁衛故以旅代禦經典相承已久禹貢九山刊旅傳云已槎木通道而旅祭矣論語季氏旅於泰山廣韻別出旅字云祭山川名此蓋後世改作又按禁禦讀魚據切此讀魚舉切實旅字音也

禘祀也從示昏聲

古未切

廣韻禘禳祠

名義未聞

禩祭也從示某聲

莫杯切

祭也者義未詳或謂月令仲春之月祠於高禩卽此祭玉篇禩求子祭

禴祭具也從示胥聲

私呂切

祭具也者謂祭之齎盛也山海經精用稌米郭注精祀神之米雜豨懷椒楸而要之王注精精米所以享神也漢書

揚雄傳賈椒糝以要神今馥案本書椒糝也與祭具無涉其祭米作糝糝者豈非

禘

牲肉盛以蜃故謂之禘天子所以親遺同姓從示辰

聲春秋傳曰后尚來歸厥

時忍切

社內盛以蜃故謂之禘者蜃蜃管相近五經異義占左氏說庶社祭之內盛之以蜃字或作賑閏二年左傳受賑於社仕云賑宜社之內盛以蜃器成十三年傳成子受賑於社不敬社云賑宜社之內也盛以蜃器故曰賑宜出兵祭社之名昭十六年傳受賑歸賑注云受賑謂君祭以肉賜大夫歸賑謂大夫祭歸肉於公皆社之戎祭也天子所以親遺同姓者周禮大宗伯以賑饗之禮親兄弟之國鄭注賑饗社饗宗廟之內以賜同姓之國同福祿也大行人歸賑以交諸侯之福春秋傳云云者定十四年經文也彼作天王使后尚來歸賑注云賑祭社之內盛以蜃器以賜同姓諸侯親兄弟之國與之共福公羊傳賑者何組賁也釋曰賑然曰福

禘

宗廟奏禘樂從示戒聲

古哀切

宗廟奏祓樂者韻會引徐鍇本作祓夏周禮鍾師祓夏杜
 子春云祓讀為駭鼓之駭讀案大司馬鼓皆祓注云疾雷
 擊鼓曰駭大僕戒鼓傳達於四方注云戒鼓擊鼓以警衆
 也故書戒為駭笮師掌教獻笮笙填籥箛篪箎管春官應
 雅以教祓樂注云祓樂祓夏之樂賓醉而出奏祓夏
 鄉飲酒禮賓出奏駭鄭注駭駭夏也駭之言戒也

禡

師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡從示馬聲周

禮曰禡於所征之地

莫駕切

詩皇矣是類是禡傳云於內曰類於野曰禡箋云類也禡也
 師祭也周禮小宗伯若軍將有事則與祭鄭司農云謂軍
 祭表禡軍社之屬大司馬遂以蒐田有司表貉鄭司農云貉
 讀為禡禡謂師祭也書亦或為禡肆師凡四時之大甸獵祭
 表貉則為位注云貉師祭也貉讀為十百之百於所立表之
 處為師祭造軍法者禡氣勢之增倍也其神蓋蚩虺或曰黃
 帝旬視掌四時之田表貉之祝號注云杜子春讀貉為百爾
 所思之百書亦或為禡貉兵祭也旬以講武治兵故有兵祭
 詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也玄謂田者習兵之
 禮故亦禡祭禡氣勢之十百而多獲釋文云貉莫駕反詩

序桓講武類禡也正義云禡祭造兵爲軍法者爲表以祭之
禡周禮作貉貉又或爲貉字古今之異也貉之言百祭使此
神亦獲百信馥祭禡祭不專爲田獵也見於周禮者惟曰獵
一事耳孔叢問軍禮篇凡類禡皆用甲丙戊庚壬之剛日
杜佑曰禡師祭也爲兵禡也其神蓋蚩尤或云黃帝北齊
之制天子親征將屆戰所卜剛日備玄牲列軍容設於辰地
爲壇而禡祭大司馬與天有司負毛血樂奏大濩之音禮畢
徹牲柴燎北史隋煬帝紀親御戎服禡祭黃帝唐陳子
昂有禡牙文卽祭牙旗文也詩吉日既伯既禡毛傳伯馬
祖也重物極微將用馬力必先爲之禡其祖漢書敘傳類
禡厥宗應劭曰詩云是類是禡至所征伐之地表而祭之謂
之禡禡馬祖也馬者兵之首故祭其先神也風俗通祀典
篇詩云吉日庚午既禡既禡豈復殺馬以祭馬乎馥案以上
諸說或言祭始造兵爲軍禮者或言祭馬祖皆與本書異
師行所止云云者釋天是禡是禡師祭也郭注師出征伐
類於上帝禡於所征之地周禮云云者禮記王制文疑
後人加之

禡

禡牲馬祭也從示周聲詩曰既禡既禡

都陸切

騂牲馬祭也者。禴禱聲相近釋天既伯既壽馬祭也郭云
伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先周禮甸祝禴牲禴馬
皆掌其祝號注云杜子春云禴禱也爲馬禴無疾爲田禴
多獲禽牲詩云既伯既禴爾雅曰既伯既禴馬祭也玄謂
網讀如伏誅之誅今侏大字也爲牲祭求肥充爲馬祭求
肥健詩曰云云者徐錯繫傳引詩鉉取而加之非原文

騂

或從馬壽省聲

徐錯本作騂馥案本書無壽
當如禱之或體省壽從騂

社

地主也從示土春秋傳曰共工之子句龍爲社神周

禮二十五家爲社各樹其土所宜之水

常者切

郊特牲社祭土王肅注云五行之主禮記外傳社者五土
之神也月令命民社注云社后土也呂氏春秋仲春紀
擇元日命人社高注社祭后土所以爲民祈穀也物理論
地者大而名之曰黃地祗小而名之曰神州亦名后土注云
后土社也社地主也五經異義今孝經說社者土地之主
土地廣博不可徧敬封五土以爲社古左氏說共工爲后土

后土爲社謹按社非地祇鄭駁異義五變而致土而土而

五土之總神卽謂社也風俗通義祀典篇孝經說社者土

地之主土地廣博不可徧敬故封土以爲社而祀之報功也

周禮說二十五家置一社但爲田祖報來詩云乃立冢上又

曰以御田祖以祈甘雨謹按春秋左氏傳曰共工有子曰句

龍佐顓頊能平九土爲后土故封爲上公祀以爲社非地祇

詩甫田以社以方傳云社后土也正義云毛氏解社其言

不明惟此言社后土其義當與鄭同鄭駁異義以爲社者五

土之神能生萬物者以古之有大功者配之鄭志答趙商云

后土爲社謂輔作社神趙商問郊特牲社祭土而主陰氣大

宗伯賦曰王大封則先告后土注云后土土神也若此之義

后土則社社則后土二者未知云何敢問后土祭誰社祭誰

乎答曰句龍本后土後遷之爲社大封先告后土注云后

土土神不云后土社也田瓊問周禮大封先告后土注云后

土社也前答趙商曰當言后土土神言社非也檀弓曰國入

大縣邑或曰君舉而哭於后土注云后土社也月令仲春命

民社注云社后土中庸云郊社之禮所以事上帝也注云社

祭地神不言后土省文此三者皆當定之否答曰后土土官

之名也或以爲社而祭之故曰后土社句龍爲后土後轉

爲社故世人謂社爲后土無可怪也欲定者定之亦可不須

由此言后土者地之大名也僖十五年左傳曰履后土而敷
皇天指謂地爲后土也句龍職主土地故謂其官爲后土此
人爲后土之官後轉以配社又謂社爲后土且社亦土地之
神是后土之言參差不一故弟子疑而發問也宗伯大封告
后土者以其大封是土地之事宜告土神不告句龍故云定
爲后土土神檀弓曰以鬲凶大縣邑哭於后土以諸侯守社
稷失地哭於社故云后土社也此文與月令皆謂祭祀后土
則配社之神故云社后土也中庸云郊社相對郊是天則社
是地故云社祭土神以宗伯與左傳皆謂地爲后土則土神
宜稱后土而中庸言社不言后土故云省文以理皆可通故
云欲定之亦可不須言也休寧戴君震曰水土之神曰
社社非祭地周禮后土與社爲二而春秋傳曰后土則社者
謂后土之官以配社者耳人官名后土非謂社后土中庸郊
社之禮郊禮大社禮小舉二者以該事神之禮故言事上帝
不言后土

非省文也

地主也者急就篇祠祀社稷叢臘奉顏注云社地主也古
文論語哀公問主於宰我鄭注主田主謂社禮運命降於
社之謂殺地注云社土地之主也藝文類聚引孝經緯云
社土地之主也土地闕不可盡祭故封土爲社以報功也

白虎通社稷篇社者土地之神也土生萬物天下之所主也物理論地亦名后土注云后土社也社地主也從示士者安割腎字王君念孫曰繫傳作從示土腎今本無腎字徐鉉以爲社與土聲不相近而割之也攷社字古音土故從土得聲左傳閔二年閔於兩社爲公室輔漢書敘傳布歷燕齊叔亦相魯民思其政或金或社白虎通社不謂之上何變名爲社別於衆土也合觀數條皆讀社爲土則此字之從土聲明甚覆案酈原別傳長老爲之頌曰酈君行仁落邑無虎酈君行廉路樹成社此亦讀社爲土之證爲后土杜注共工在大隗後神農前以水名官其子曰龍能平水土故成而見祀傳又云土正曰后土杜注土爲羣物上故稱后也祭法共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社家語五帝篇康子曰吾聞句芒爲木正祝融爲火正蓐收爲金正玄冥爲水正后土爲土正此則五行之主而不亂稱曰帝者何也夫子曰凡五正者五行之官名五行佐成上帝而稱五帝太皞之屬配陽亦云地從其號昔少皞氏之子有四叔曰重曰該曰修曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收修及熙爲玄冥顓頊氏之子曰黎爲祝融龔工氏之子曰句龍爲后土此五者

各以其所能業爲官職生爲上公成爲貴神別稱五祀不得同帝又曰古之平治水土及播植百穀者衆矣唯句龍氏兼會於社而稟爲覆神荀子禮論篇故社祭社也注云社土神以句龍配之呂氏春秋季冬紀以供皇天上帝社稷之享注云社后土之神謂句龍也漢書郊祀志自共工氏霸九州其子曰句龍能平水土實爲社祠續漢書祭祀志孝經援神契曰社者土地之主也禮記及國語皆謂共工氏之子曰句龍爲后土官能平九土故祀以爲社潛夫論五帝志共工氏有子曰句龍能平九土故號后土歿而爲社天下祀之徐邈社澆句龍后土敷植百穀配天地以作範併造紀以垂制曹植社頌於維大社官名后土是曰句龍功著上古德配帝皇寔爲靈主克明播殖農政日舉周禮云云者地官大司徒設其社稷之壇而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野注云所宜木謂若松柏栗也若以松爲社者則名松社之野以別方面禮記外傳社樹各以其土所宜之木注云河東宜松周地宜栗祭法大夫以下成羣立社曰置社注云大夫以下謂下至庶人也與民族居百家以上則其立一社今時里社是也郊特牲唯爲社事單出里注云皆往祭社於都鄙二十五家爲里風俗通祀典篇周禮說二十五家置一社但爲

田祀報木昭二十五年左傳請致千社賈注云二十五家
爲一社千社二萬五千家也史記陳平世家里中社平爲
宰蔡邕有陳畱東昏庫上里社碑張齊賢曰周之田主用
所宜木其民閉之社賦非大社也張華朽社賦伊茲槐之
挺植於京路之東隅得託尊於田主據夷壇以高居卞敬
宗櫟社讚序余門前有一社樹盤根疏柯似非近世所植
數謂槐社櫟社皆土所宜之木也按社有五一日大社王
社也二曰國社王爲羣姓立社以祈穀者也三曰諸侯之
社各以其方之土受封於王者也四曰縣社唐六典凡州
縣皆置社稷如京師之制孔融爲北海相令甄子然配會
縣社陸雲爲浚儀令百姓圖其像配會縣
社是也五日里社卽二十五家之社也

社

古文社

當從古文

亦作

古文社者徐鍇
木作古文社同

社

道上祭從亦易聲

與章切

世木彼作禘注云彼者殷王入世孫也禘者強成鬼也謂時
雛索室驅疫逐強成鬼也郊特牲鄉人禘注云禘或爲祿
或爲雛復案論語語鄉人儻鄭注云十二月命方相氏索室中
驅疫鬼魯讀儻爲獻字或作禘周禮司巫凡喪事掌巫降
之禘注云降下也巫下神之禮今世或成既歛就巫下禘其
遺禮錢塘盧君文弼曰宋趙彥肅行狀云秀州推官狂多
重囚廉其故益俗多淫祀兇人欲甘心於仇怨則挾酒食祭
拜乞助謂之起傷今此風不知尚有否而其名猶傳於人閉
每見強梁肆暴者輒目之曰起傷又優人演目連變必先搗
雞酒至叢冢閉殺雞瀝血而飲之借鬼神附其身以爲助亦
名曰起傷演畢仍向元來處解之接禮記郊特牲鄉人禘鄭
注禘強鬼又周禮春官司巫下禘禘與禘釋文皆音傷則起
傷當從示爲正

道上祭者韻會引徐鍇本禘強鬼也又引廣韻禘道上祭
也廣韻又云一日道神玉篇禘強鬼也道上祭也急就篇
謂禘塞禱鬼神籠顏
注禘道上之祭也

禘

精氣感祥從示復省聲春秋傳曰見赤黑之禘

子林切

廣韻履妖氣也又云履日旁氣也周禮保章氏以五雲之
物辨吉凶水旱降豐荒之般象注云觀日旁雲氣之色青爲
蟲白爲喪赤爲兵黃爲水黃爲豐黑爲水黃爲豐黑爲水黃爲
妖祥辨吉凶一日履先鄭云履陰陽氣相侵也後鄭云妖祥
善惡之徵賈疏云祥是善之徵妖是惡之徵此妖祥相對若
散文祥亦是惡徵毫有祥桑之類是也淮南奉族訓精鼓
有以相蕩也高注精般氣之侵入者也詩靈臺變云天子
有靈臺者所以觀般象察氣之妖祥也釋天弁日爲蔽雲
郭云暈氣五彩覆日也釋名暈捲也氣在外捲結之也斯
耳也言似人耳之在兩旁也氣在日兩旁之名也漢書天
文志正朔所候沒於日旁日旁雲氣人主象皆如其形以占
也易通卦驗震東方也主春分日出青氣出直震此正氣出
也氣出右萬物半成左蛟龍出震氣不至則成中少雷萬物
不實人民疾熱應在其衡又云離南方也主夏至日中赤氣
出直離此正氣也氣出右萬物半成出左赤地千里又云冬
至之日見雲送迎從下鄉來歲美民人和不疾疫無雲送迎
德薄歲惡故其雲青者饑赤者旱黑者水白者爲兵黃者有
上功諸從日氣送迎此其徵也哀六年左傳有雲如衆赤
烏夾日以飛謝承後漢書嘉德殿前有青赤氣詔問楊賜
祥異禍福吉凶所托呂氏春秋明理篇其氣有上不屬天

下不屬地有壘上殿下有若水之波有若山之楮春則黃夏則黑秋則蒼冬則赤淮南覽冥訓昔謫見于天高注曰彗五色氣在兩邊外出爲背外向爲譎內向爲珥在上下出爲冠隋書經籍志夏氏曰彗氣一卷魏氏曰彗氣圖一卷崇文書目雲氣圖一卷氣象圖一卷占風雲氣候日月星辰上下圖一卷

精氣感祥者感當爲成宋祁校漢書匡衡傳引字林作成程君瑤田曰說文之解祲字也曰精氣感祥玉篇則引鄭康成氏周官眡祲注曰陰陽氣相侵漸成祥者初以爲感祥成祥或具兩義而字林用說文之言直曰精氣成祥於是今說文轉寫之譌一旦可以論定禱之爲祲祥說文不見玉篇但以祥釋之夫地反物之爲祲也祥之爲言祲怪之謂也故言祥則祲見矣被案漢書匡衡傳臣問天人之際精祲有以相盪善惡有以相推事作乎下者象動乎上陰陽之理各應其感李奇曰祲氣也言天人精氣相動也顏師古曰祲謂陰陽氣相浸漸以成災祥也論衡訂鬼篇凡世間所謂妖祥所謂鬼神者皆太陽之氣爲之也太陽之氣盛而無陰故徒能爲象不能爲形無骨內有精氣故一見恍惚輒復滅也玉篇祥字云妖怪也木書氛祥氣也易豐卦天際胡也釋文鄭王肅作祥孟喜云天降下惡

祥也昭十八年左傳鄭之未災也里析告子產曰將有大
祥杜注祥變異之氣也書咸又序毫有祥桑穀共生於朝
傳云祥妖怪正義云漢書五行志云凡草物之類謂之妖
自外來謂之祥祥是惡事先見之徵故爲妖怪也樂記疾
疾不作而無妖祥河圖稽耀鉤云日月兩重暈者饑之祥
也老子益生曰祥范應元注祥妖怪也晏子公西面望諸
星使釁夫之晏子曰不可此天教也日月之氣風雨不
時彗星之出天爲民之亂見之故詔之妖祥以戒不敬吳
子百姓怨怒妖祥數起孫子九地篇禁祥夫疑注云禁妖
祥之言尙書大傳時則有青雉青祥史記龜策傳天數枯
旱國多妖祥漢書五行志此始爵土過制傷亂土氣之祥
也張敞傳妖祥變怪不可勝記燕刺王且傳謀事不成妖
祥數見兵氣且至柰何淮南時則訓季冬行秋令則白露
早降介蟲爲祲高注祲祥同鄭注周易異自內生曰眚自
外曰祥魏志管寧傳夫燕鷲陽鳥而巢門陰此凶祥也後
漢書竇武傳時人知爲竇氏之祥注云祥吉凶之先見者
宋書禮志殿屋之爲員淵方井兼植荷花者以壓火祥也
唐會要海中有魚虬尾似鷗激浪卽降雨遂作其象於屋
以厭火祥 傳省警者釋名祲侵也赤黑之氣相侵也荀
子王制篇占祲兆楊注祲陰陽相侵之氣 春秋傳云云

說文解字義證

卷一

四

靈石楊氏琰

者昭十五年左傳文被云吾見赤黑之被杜注被妖氣也

服注水黑火赤水火相遇徐錯木被下有是字本書此例多有茲

皆割夫

禍 害也神不福也從示局聲

胡果切

害也神不福也者釋名禍毀也言毀滅也周語不禋于神而求福焉神必禍之易彖傳鬼神害盈而福謙左傳吾享

祀豐潔神必福我又小信未孚神也福也

示

神禍也從示從出

雖遂切

本書數從此云楚人謂卜問吉凶曰數 昭元年左傳寡君之疾病卜人曰實沈臺駘為祟襄十年傳及著雍疾卜桑林

見注云崇見於卜兆 管子權修篇上恃遠策好用巫聚則鬼神驟崇 韓非解老篇凡所謂崇者竟魄去而精神亂鬼

不崇人則魂鬼不去魂鬼不去而精神不亂 東周策太卜

禮之曰周之祭地為宗齊策寡人不祥被於宗廟之崇 史記秦始皇本紀二世夢白虎齧其左驂馬殺之卜曰涇水為崇 賈誼書禮容篇天地調和神民順億鬼不厲崇民不謗

怨 新序節士篇晉景公病卜之大業之冑者爲崇 漢書

江充傳崇在巫蠱顏注禍咎之徵鬼神所以示人也 東觀

漢記明德皇后久病至卜者家爲卦問咎崇所在 異苑刺

史殷沙門支法存後刺史疾法存出爲崇 晉陽秋廬陵太

守枉殺郡人簡良有疾見簡良爲崇旬日而卒 易林恆之

漸日辰不亘病爲崇禍 論衡辨崇篇世俗言禍崇以爲人

之疾病或凶及更患被罪戮辱權笑皆有所犯起功移徒祭

祀喪葬行作入官嫁娶不擇吉日不避歲月觸鬼逢神忌時

相害故發病生禍結法入罪至於凶殫

家滅門皆不重慎犯觸忌諱之所致也

神禍也者一切經音義四崇說文神禍也謂鬼神作災禍

也急就篇卜問讎責父母恐顏注鬼神讎責用致禍崇莊

子天道篇其鬼不崇釋文李云崇禍也通鑑趙王如意爲

祟注云崇神禍也鬼厲也申鑿俗嫌篇夫疾厄何爲者也

非身則神身不可避神不可逃可避非身可逃非神也白

帖社宮之鬼謀以凶曹莘邑之神降而滅虢 從示從出

者徐鍇本從示出晉錯繫傳日出又音吹去聲詩日匪舌

是出惟躬是悴故從出聲鉉疑崇出聲異削聲字改爲從

出

中祿

籀文崇從巛省

祿

地反物爲祿也從示笑聲

於喬切

漢書天文志迅雷風祿

孔

臧鴉賦狂德爲祥棄常爲祿

地反物爲祿者宣十五年左傳文杜注羣物失性老子善復爲祿范應元注左氏云地反物爲祿

祿

明視以筭之從二示逸周書曰士分民之祿均分以

祿之也讀若筭

蘇貫切

戴侗言蜀本說文筭字古文作祿祿 馥案本書之例凡並偏旁及合三四爲一字者皆在部末如飢露體是也今祿字不居示部之末後人亂之

明視以筭之者祿筭聲相近親耕錄人之年壯而髮斑白者俗曰筭髮本草云蕪菁子壓油塗頭能變蒜髮則亦可作蒜視當爲示經典多借視爲示 逸周書云云者漢故文志有周書顏注劉向云周時詁誓號令也蓋孔子所論

百篇之餘也南城王君聘珍曰說文引周書冠以逸字蓋別於尙書中之周書非謂其書當許氏之時逸而不見也周禮九賦注賦曰率出泉也今之弄泉民或謂之賦疏云漢法民年二十五以上至六十出口賦錢人百二十以爲弄漢書貢禹傳古民凶賦弄口錢起武帝征伐四夷重賦於民民產子三歲則出口錢故民重困宜令民七歲去齒乃出口錢年二十乃弄漢書惠帝紀注引漢律人出一弄後漢書皇后紀漢法常因八月弄人注引漢儀注八月初爲弄賦理道要設漢高帝每歲人常賦百二十錢至孝文帝時省儉減至四十武帝人產子三歲則出口錢孝宣減人第三十孝成減四十光武有產子者復以三年之弄

林

吉凶之忌也從示林啓

居蔭切

吉凶之忌也者忌當爲記玉篇忌禁也木書忌誠也徐鉉曰今言誠忌是也又本書敕誠也後漢諸方上能禁鬼神

禁即敕也

禘

除服祭也從示鼎聲

徒咸切

輝名閉月而禫亦祭名也孝子之意澹然哀思益衰也禫祭
雅禫祭也儀禮士虞禮記中月而禫注云中猶閉也禫祭
名也與大祥閉一月自喪至中凡二十七月禫之言澹澹然
平安意也古文禫或為導閉傳父母之喪期而小祥又期
而大祥中月而禫喪大記禫而內無哭者注云禫或皆作道
復案本書谷部酉木部棧穴部矣皆云讀若三年導服之導
徐錯曰古無禫字借導字為之
讀謂此禫後人所加故若部末

文六十三 重十三

祿

宗廟之田也息漢切

禴

同上

禴

視廟也從示爾聲泥米切

素徐鉉新附禴視廟也從示爾聲一本云古文禴也泥米切
徐鉉本則次禴下云秋田也從示爾聲息漢反鉉繫傳云獵
者所以為宗廟之事也左傳日鳥獸之肉不登於俎則君不
射故從示復案木書禴秋田也釋天秋獵為禴釋文云禴息

淺反說文從爾或作禰從示復案玉篇禰與爾同秋曰獺又
云與爾爾同爾爾也穀謂本書及玉篇之禰當爲禰木書夫
部之禰當爲獺若禰從爾爾安得有息後之音乎玉篇獺
秋田祭也與爾同集韻獺引說文宗廟之田也或作獺又獺
字邪答曰有之當在示部轉寫禰禰爲一字而爾訓後人
疑爲重文或去宗廟田之字或去親廟之字故二徐所見本
各異欽既引親廟又云一本云古文禰也一本者非說文而
何周禮甸祝舍奠于祖廟禰亦如之鄭司農云禰父廟公羊
隱元年秋七月何休解詁生稱父歿稱考入廟稱禰疏云禰
字示方爾言雖可人禰是神示猶自敬遠於己故曰禰書高
宗彤日典祀無豐于祝馬融注昵考也謂禰廟也詩飲饒于
禰則禰之從爾啓義兼明可補木書之闕

禰

祝也從示盧聲

側應切

見徐鉉木玉篇禰亦作祖散案漢書五行
志劉屈氂坐祝祝要斬顏云禰古禰字

禰

見本禮類下史記
武帝初上還

禘 月祭曰禘

類聚初
學記豈引

禘 祭豕先曰禘

似勞反

類聚初
學記引同

遺文七