

證

俗

文

證俗文

棲霞郝懿行著

第四

祖

孫我者爲祖父之父也

祖曰祖君孔叢子居衛云宋圍子思旣免

曰文王困於牖里

作周易春秋

繇曾祖而上通謂之祖或

謂之先君

孔安國尚書敘曰先君孔子正義曰孔子屈於陳蔡作春秋世家云安國是孔子十一世孫而上尊先

祖故曰先君呂氏春秋孔子起春秋孔子見先君食潔而後饋

又謂之先子孟子書曾西稱

曰今者夢見先君食潔而後饋

禮祭義以事天地山川社稷先古注曰先古先祖則祖之稱也

亦謂之先古

禮祭義以事天地山川社稷先古注曰先古先祖則祖之稱也

大父曰王父

爾雅釋親或曰太公史記齊世家吾太公望子久矣或曰公

呂氏春秋孔子弟子從遠方來者孔子荷杖而問之曰子之公不有恙乎次及父母次及兄弟妻子是也或曰家公亦曰家祖顏氏家訓風操篇云昔侯霸之子孫稱其祖父曰家公潘尼稱其祖曰家祖陳思王稱其父曰家父母爲家母古人之所行今人之所笑也蜀人謂之波范成大吳船錄蜀中稱尊者爲波祖及外祖皆曰波宋祁曰波當作皤

妣 婦於祖也繇母而上通謂之妣亦謂之先妣周禮大司馬以享先妣注或曰太婆太公太婆豫章人語也說文婆奢也徐鉤曰俗作婆云先妣姜嫄也亦曰嫗嫗今東齊語嫗亦皤也博雅老嫗也

父 矩也說文南楚謂之父或謂之父老方言案史記過問唐曰父老何自知之乎周晉秦隴謂之公或謂之翁方爲郎又曰父老何自知之乎

史記項羽紀吾翁卽若翁列子黃帝篇家公執席漢書張良傳幾敗迺公事案公亦翁也今呼人父曰尊翁日知錄二十卷戰國策陳軻將之魏其子陳應止其公之行史記留侯世家吾惟豎子固不足遣乃公自行耳此皆

謂父爲公云云或謂之爹玉篇屠可切父或謂之

爹玉篇蒲可切父也正字通夷語稱老者爲八八

巴或巴巴後人因加父作爹字蜀謂老爲波宋景文

謂波當作皤黃山谷貶涪吳人語也集韻爸音霸吳

號涪皤案亦號涪翁玉篇父也廣韻正奢切吳人呼父曰爸

又謂之奢玉篇父呼父曰奢亦謂之爹玉篇以遮

爲爺古木蘭詩軍書三十卷卷有爺名通謂之爹南史梁始興王憺傳

興王人之爹赴人急如水火何時復來哺乳我荊始不土合韓愈祭女挈女文阿爹阿八案廣韻爹屠可切

此音與南史合又陟邪切羌人呼父也此音亦與北切

方不合今北方人

又謂之阿多

唐書德宗紀云貞元六年回紇可汗謝其

次相曰推仰食於阿多

案其別謂之哥

日知錄二十四卷唐

此時人稱父爲哥舊唐書王琚傳弟宗泣曰四哥仁孝

同氣惟有太平睿宗行四故也弟宗子棣王琰傳惟

三哥辨其罪弟宗行三故也有父之親有君之尊而

稱之爲四哥三哥亦可謂名之不正也已又曰弟宗

與甯王憲書稱大哥則唐時宮中稱父稱兄皆曰哥

案呼父曰哥亦若呼母曰姐或謂之郎

日知錄北朝人呼父爲郎北史節義傳李憲

爲汲固長育至十餘歲恒呼固夫婦爲郎婆閩人謂

之郎罷

青箱雜記

眞臘人呼巴駕

眞臘風土記

此皆異方殊俗

不相知之言也至於舊書雜記語不失方其義可得

而言父生曰嚴君

周易家

人彖傳歿曰先君

案呂氏春秋孔子稱今者夢見

先君卽未知先尊者曰府君日知錄二十卷陸雲作
君是祖是父祖父誄曰故散騎常侍
陸府君張說作其父贈丹州刺史先府君墓誌每稱
必曰君又二十四卷府君者漢時太守之稱三國
志孫堅襲荊州刺史王叡見堅驚曰兵自求賞
府君何以在其中孫策進軍豫章華歆爲太守葛巾
迎策謂歆曰府君

年德名望遠近所歸

母

牧也

說文

江淮之間謂之堤蜀謂之姐

說文

案閩

人亦呼母爲

姐其古文作她一作弛或作嫡又姐有紫音漢書馮

奉世傳隴西羌多姐旁種反注云姐音紫今西羌尚

有乡姐之姓又慈野切音姐湯姐

說文

淮南謂之社

說文

案閩

亦羌屬揚雄諫書籍蕩姐之場

淮南說山訓東家母死其子哭之不哀西家子見之

謂其母曰社何愛速死吾必悲哭社

注云江淮謂之

社母爲

方言

楚人曰嫋

廣韻奴蟹

南楚濕涯之間謂之嫋

方言

嫋切乳也

或

作姤古文作𡇗又奴禮切音禱博雅母也

齊人曰嫗

音迷李賀稱母曰阿嫗

吳人曰

媒又曰媒

集韻彌計切俗呼母曰媒

吳

真臘曰米真臘風土記呼母爲米

皆方音不同其文自母而變也

案嫗嫗媒媒米之字皆是母之轉聲或

謂之嬪俗呼父曰爺亦作耶母曰嬪亦作嬪

甫兵車行耶嬪妻子走相送塵埃不見咸陽橋案說文嬪肥大也有嬪囊兩音今俗肥而無力呼曰嬪

郭后爲大娘劉妃爲小娘

亦謂之媽

廣韻莫補切博馬案俗讀若馬平聲今東齊人稱母也

宋史韓琦傳宮中稱郭后爲大娘劉妃爲小娘

亦謂之媽

雅母也一曰牝

北齊太子稱生母爲姊姊至宋則呼嫡母爲大姊姊妻之於嫡母亦然

宋高宗母韋后稱徽宗后爲大姊姊

亦當有姐音見后妃本傳案蜀人呼母爲姐姐有姊音姊姊語

是姊姊卽姐姐也今妻子亦呼其母爲

姐又羌人呼母

姥媼負嫗通語也

姥與母姆並同媼
母之別稱史記趙

世家媼之愛燕后又地神曰媼張晏曰坤爲母故稱趙

沃負者魏大夫如耳之母也此則古語謂老母爲負

耳又周勃傳亞夫爲河內守時許負相之應劭曰許

負河內溫人老嫗也案三國蜀志劉焉璋評裴松

之注今東人呼母爲負說文嫗母也漢書嚴延年

傳延年兄弟五人皆大官母號萬石嫗案萬石嫗

義同萬

石君

兄

況也

通白虎

兄況父法故大江以南北呼兄爲況案

況古通用漢書尹翁歸傳尹翁歸字子兄師古曰兄

云兄與

又漢樊毅華嶽廟碑君善必書兄乃感德注

況同

又荒也

荒大也故青徐人稱兄曰荒案詩魏

證俗文卷四

四

風陟彼岡兮瞻望兄兮

兄音荒通雅謂兄爲況本於又案顏氏家訓音辭篇引通俗文曰入室求

所榮反此古語之不可用者周人謂兄曰羈說江東

人亦曰羈

爾雅釋親作弟云弟兄也郭璞注今江東人通言弟又通作昆玉篇兄昆也

荊揚之鄙謂之膊膊兄也方言案今嬰兒語不了呼

兄曰膊膊是正音也語了者

反笑之教之曰

桂林之中謂之艋方言郭注皆鮮卑

哥哥非正音也

語曰阿干通鑑哥通語也唐時稱兄曰哥卒宗與甯王憲書稱大哥又有同玉真公

主過大哥

園池詩

第

第也相次第而生也

釋名

案第弟通說文弟又束韋之次弟也無第字

悌也心順行篤也

白虎通

案悌弟通廣雅弟順也言順於兄無悌字

兄曰先

生弟曰後生

爾雅釋親男子先生爲兄後生爲弟

兄稱弟曰家弟亦曰

舍弟

魏文帝與鍾繇書是以令舍弟子建因荀仲茂時從容喻鄙旨

言鯈古人亦有自稱其弟爲

令弟

者

姊姊

女兄弟也姊姊謂之姐姐

釋名姊積也猶日始出積時多而明也

案姐亦音紫

或謂之娟亦謂之孟方言娟孟姊也郭注外

東山

越閒呼姊聲如市此因字誤遂俗也娟音義未詳

案娟音稍博雅孟姊也戴東原方言疏證云廣韻曰

齊人呼姊也娟音可補郭注之闕

字通

說文女字也楚詞曰女娟之婵媛賈侍中說楚人謂姊爲娟

曰嫗

案呂后漢高后文弟樊噲妻封侯

臨光

人謂女弟曰娟公羊傳

妹亦曰媚

說文楚人謂女弟曰媚王之妻媚

案媚音胃傳聲轉

也

姑姊妹 父之姊妹也 姑故也 言於己爲久故之人也

釋父之姊爲姑姊 左氏襄二十二年傳季武子以公名是襄公姊妻之孔疏又引列女傳梁有節姑妹入

父之姊妹爲姑妹 火而救兄子是父之妹爲姑妹

通爲諸姑 詩坤風問我諸姑

姑謂兄弟之女曰姪 姪迭也 更

迭進御也 公羊莊十九年傳諸侯娶一國則二國往

弟也 案亦曰姪子公羊傳謂兄弟之子曰姪

謂兄弟之子亦曰姪 左氏僖十一年傳謂我姪者我謂之姑謂子

五年傳姪其從姑杜預注謂我姪者我謂之姑謂子

國質秦王應麟困學紀聞八卷白虎通引親屬記卽爾雅釋親也通典顏延之曰伯叔有父名則兄弟之子不得稱姪從母有母名則姊妹之子不可言甥

且甥姪唯施於姑舅耳雷次宗曰姪字有女明不及改姪爲猶子朱文公謂古人固不謂兄弟之子爲姪亦無害於義理也源閣若璩案顏氏家訓云爾雅喪服呼叔姪余謂呂氏春秋黎丘部有奇鬼焉喜效人之狀先秦已稱兄之子弟之子爲姪見於此姪謂之孫子孫常弟烈分居各得田半頃烈死歲男食常以米粟給其妻子及田熟輒追計直沒取其田而更爭訟郵掾史議曰烈兒遭飢賴常升合非順孫也見漢書長大成人而更爭訟兄弟之子謂姑曰家姑顏氏家訓風操

篇云蔡邕書集呼其姑女爲家姑家姊

禮內則婦事舅姑如事父母
今俗便呼舅姑爲爹娘非禮也

案

舅久也久老稱也姑故也

釋名案儀禮士昏禮注古文舅皆作咎

通尊如

父而非父者舅也親如母而非母者姑也

通白虎舅姑

亦曰翁姑

案舅曰阿翁唐書代宗曰不癡不聾不作阿翁姑曰阿姑顏氏家訓絡索阿姑餐

或曰尊章關中曰鍾

漢書景十三王傳背尊章師古曰尊章猶言舅姑也今關中俗

婦呼舅姑爲鍾鍾者章聲之轉也

舅或謂之章又謂之忪

釋名俗或謂舅曰章

又曰公杜甫新婚別

案公與鍾字異音同章通作婵身未分明何以拜姑嫜

秦人謂之

公漢書賈誼傳抱哺其子與公併倨

顏氏家訓書公證篇北間風俗婦呼舅爲大人公案公通作姑

呂氏春秋遇合篇云姑必知之曰爲我心不可畜

又案今東齊亦稱舅姑爲公公槃槃宋

人謂之君公

淮南汜論訓云宋人有嫁子者告其子曰嫁未必成也有如出不可不私藏私

藏而富其於以復嫁易其子聽父之計竊而藏之君
公知其盜也逐而去之案釋親有君舅君姑之名君
君公義姑謂之威說文威姑也漢律曰婦告威婦謂
本此之息案俗作媳稱媳婦非也禮檀弓細人之愛人以
世篇云辟遠箕子爰近姑與息尸子曰糾棄黎老之觀
言用姑息之語注云姑婦女也息小兒也愚案息謂
婦也姑與息對言卽謂姑與婦爾春秋傳云婦者有姑
姑辭也賈誼傳云婦姑不相說則反唇而相稽皆姑
與婦對言至於檀弓尸子呂覽並以姑與息連文其姑有
義一也姑息之愛蓋謂婦人之仁鄭注非是乃若若棄
黎老之言用姑息之語卽是謂紂惟婦言是用尸子曰子策子棄其子也戰國策曰子策子之世已然
之息自周秦

嫂婦

兄弟之妻也

爾雅釋親女子謂兄之妻爲嫂弟之妻爲婦郭注猶今言新婦是也儀禮喪服傳謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎鄭注謂弟之妻爲婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱嫂猶叟也叟老人稱也是爲序男女之別爾賈疏兄弟妻既無母婦之名今名爲嫂婦者假作此號使遠於淫亂

長嫂曰正嫂亦曰巨嫂

漢書楚元王傳過其正嫂食張晏曰正大也長

婦曰新婦

晉人帖案晉王羲之書嫂作婢

案今鄆民稱弟婦爲弟妹甚謬

娣姒

兄弟之妻相名也

爾雅釋親釋名少婦謂婦曰姒言其先來已所當法

似也長婦謂少婦曰娣弟也已後來也志見神於先後宛若孟康曰兄弟妻相謂先後宛若字也師古曰先音蘇見反後音胡構反古謂之娣姒

今關中俗呼爲先後吳楚俗呼之爲妯娌

音軸里

釋名先後以來先後言之也

關西亦曰

築

方言

築娌匹也郭注今關西兄弟婦相呼爲築

娌耦

方言

妯婦或曰稱婦爾雅言妯婦或言妯婦青徐

謂之稙

長釋名

荊豫人謂長婦青徐人謂長婦曰稙長禾苗先生者曰稙取名於此也

荊豫謂之

熟

釋名荊豫人謂長婦曰熟祝也祝始也

或均謂之

奴賈逵鄭康成皆云兄弟之妻相

謂爲奴

案對文稱奴

婢通文則統稱奴

伯之母不聘穆姜曰

婢如散文則統稱奴

相不以妾爲奴杜注聲伯之母叔肸之妻昆弟之妻

相謂爲奴

穆姜宣公夫人宣公叔肸同母昆弟又昭二十八年傳長叔姒生男據叔向嫂謂叔向

妻也杜注與前注同是皆呼夫弟之妻爲奴

方俗語

異姒曰姆姆姊曰嬸嬸雖非雅記亦出成文

呂祖謙紫薇雜

記呂氏母母受婦房婢拜婦見母母房婢拜卽答今俗兄婦呼弟妻爲婦婦弟妻呼兄嫂爲姆姆卽母母也其於猶子也姆亦姆之婦亦婦之親疏有敘如其倫焉爾案俗呼叔母曰婦伯母曰姆親疏皆以此準焉

女公女叔謂夫之姊妹也

爾雅釋親夫之姊爲女公夫之女弟爲女妹郭注今

謂之女妹是也案公通作姁禮昏義和於室人鄭注室人謂女姁女叔諸婦也據此注女姁卽爾雅女公其女叔卽爾雅女妹是知女妹爾雅古本正作女叔今本蓋因郭注女妹傳寫致謬賴有昏義注可以正之女叔謂之小姑新婦詩未諳姑食性先遣小姑嘗姑者言新婦畏之如姑爾以小義推之雖女公亦當曰小姑謂夫之兄爲兄公爾雅釋名夫之兄曰公君也君尊稱也或曰兄鍾郭注兄公今俗呼兄鍾語之轉耳亦

曰兄章釋名兄公俗閒曰兄章章灼也章灼敬奉又

曰兄忪

釋名又曰兄忪是已所敬見之怔忪自肅齊亦鍾耳已

謂夫之弟爲叔

爾雅釋親釋名叔少也見上文幼者稱也叔亦叔也見嫂倣然卻退也案叔當作叔說文菽之小也

或曰季

子戰國策蘇秦嫂曰以季子位高而多金

亦曰小郎

晉書列女傳謝道韞爲小郎解圍

婚姻

夫婦也婦家曰婿

家曰婿文說

婚姻謂之異姓

周禮司儀時揖異姓鄭注異姓昏姻也衛將軍文子曰獨居思仁公言義其聞詩也一日三復白圭之玷是南宮韜之行也夫子信其仁以爲異姓謂妻之也

案注文本大戴禮衛將軍文子篇

婦謂

之妻子

日知錄二十四卷今人謂妻爲妻子此不典

妻爲袴其妻問曰今袴何如夫曰象吾故袴妻子因毀新令如故袴杜子美詩結髮爲妻子席不煖君牀

古人以子爲丈夫之美稱女亦然也漢書游俠樓護傳護身與呂公妻與呂姬同食下云妻子頗厭呂公又云流涕責其妻子是卽謂妻爲妻子也或謂

之細君

漢書東方朔傳歸遺細君師古曰細君朔妻之名一說細小也朔自比於諸侯謂其妻曰

小君

案注

亦曰鄉里會稽人曰家里

南史張彪傳我不忍令鄉

後說當是里落它處姚寬曰猶會稽人言家里

案今東齊亦謂妻爲家里其曰鄉里據沈約山陰柳家女詩還家

問鄉里訖堪持作夫則鄉里亦會稽人語也

秦晉謂之家

左氏僖十五年傳逃歸其國而

棄其家杜注家謂子閨婦

河南謂之妬

集韻河南謂孔疏夫謂妻曰家婦曰妬音區謂

遇羌人謂之拔

集韻羌人謂城音撥

西域謂之婆利耶

梵言區謂

言其下妻曰嬬也小婦通名也

說文 嬌一曰下妻 博雅妻謂之嬌亦曰妾

陸名

案 嬌通作須易歸妹

漢書外戚傳鳳知其小婦弟張美

人已嘗適入師

古曰

小婦妾也

妻或謂壻曰郎

晉書列女傳謝道韞曰天壤之間乃有王

郎壻稱妻通謂之娶

太史公經君子利用取娶謹于娶

同妃執同述

案 說文

夫妬婦曰媢婦妬夫曰妬

妃匹也又音配古通用

夫充論衡妬夫婦史記五宗

世家憲王病甚王后以妬媚不常侍病是也山海經

亶爰之山有獸曰類自爲牝牡食者不厚齋

妬又鵠鵠爲膳可療妬梁武帝蓋用之厚齋婢財曰

賣婿

史通山東士人尚閨閥嫁

貧贅婦家爲贅婿

賈誼傳秦人家貧子壯則出

史記滑稽傳湆于髡齊之贅

贅子

漢書嚴助傳賣爵贅

子師古注曰贅質也一說云贅子者謂令子出就婦家爲贅婿耳贅婿解在賈誼傳初不知
淫汙過犯皆輸山上士有憂思者令游山招夫語句踐以寡婦
上以喜其意蓋是俗語所有本然非美談也凡無夫無妻通謂之寡

新寡左氏漢書司馬相如傳有女文君襄二十七年傳齊崔杼生城及淹而寡日知錄三十二卷引焦氏易林久鄙無偶思配織女求其非望自令寡處寡夫曰

莞寧婦曰嫠小爾雅案小爾雅作寡嫠謂之嫋音婦曰釐蓋釐嫠古通用王媛清河王誅惠于婦案說文嫋婦人妊身也引周書曰至于嫋婦蓋別一義

丘壻漢書楚元王傳丘嫂注孟康曰西方謂亡女壻曰丘壻丘空也男女不以禮交曰姘案今俗有此語說文姘除也倉頡篇男女私合曰姘漢律齊人與妻婢姦曰姘又齊與女交罰

金四兩

女姪謂之姣

廣韻姣胡茅切音有淫也左氏襄九年傳穆姜曰棄位而姣不

曰婢

可謂貞

案姣音肴是一曰如

字讀非也今俗罵女姪曰姣俏

案姣音肴是一曰如

可謂貞

案姣音肴是一曰如

嫖嫖若飄漢書景十三王傳廣川王望鄉歌背尊

嫖嫖若飄漢書景十三王傳廣川王望鄉歌背尊

章嫖以忽據此則女姪亦曰嫖也說文嫖輕也

嫖嫖若飄漢書景十三王傳廣川王望鄉歌背尊

女者倡也

俗作娼

女樂也萬物原始洪涯妓三皇時

妓非倡

倡女樂也人倡家託始一曰古未有

妓至漢武始置營妓以待軍士之無妻室者見漢

武外史案齊桓公女市文閭七百妓蓋始此也

家謂游壻曰姻嫪�

字典音顧勞姻嫪戀惜也韓愈詩感物增戀嫪亦曰嫪毒

音萬史記呂不韋傳求大陰嫪毒爲舍

人索隱曰世罵淫曰嫪毐一日嫪姓也閩人謂妓女

爲妬方言郭注今關西人呼好爲妬

子女 男子子女子子也古者男女通稱子案女稱子者論語以

其子小者曰赤子

漢書賈誼傳注師古曰赤子言其新生未有眉髮其色赤

吾子

管子海王篇吾子食鹽二升少半注吾子男小女也讀書通童通作吾正字通古本管子

作童亦曰嬰兒

禮雜記下云中路嬰兒失其母焉注云

嬰猶彌彌也案彌彌蓋小兒啼聲說

文作嬖嬖釋名人始生曰嬖嬖是也言是人也或

婉其啼聲又作繫倪孟子音義倪謂繫倪

小兒也案說文

曰嬰孩

釋名入始生曰嬰兒胷前曰嬰抱之嬰前乳

養之故曰嬰一曰女曰嬰男曰孩案說文

嬰頸飾也蓋女以爲飾若今之項環作鎖形也苟子

富國篇處女嬰寶珠是女子雖成人猶以爲飾焉孩子

者說文作咳小兒笑也古文作孩

集韻音映關中謂孩子曰嬰吳人謂之亞牙

又嬰集韻音映關中謂孩子曰嬰吳人謂之亞牙

集韻音亞牙謂赤子曰

小兒爲塵

亦謂之阿嬌

輶耕錄段繼昌好飲以錢

取此義

謂小兒爲塵

謂赤子曰

關中謂之塵子

集韻音塵子一曰關中玉篇塵子

黃嬌蓋關中以兒女爲阿嬌故況之

案漢武故事
若得阿嬌當以金屋貯之後世皆以阿嬌爲女名非

也此卽兒女之通稱正用開

國語越王句踐後

豚犬其通名也

案後漢書司馬相如賦

豚大其通名也

案後漢書司馬相如賦

如俗相沿單施於男稱不及女於義非矣漢書司馬相如賦

豚犬本於此也但豚犬之名義兼男女世

言名然則古人名子皆有法義呼爲豚犬慈愛攸存謙

老子海王篇今吾非籍之諸君吾子注諸君謂老男

老女也六十已上爲老男五十已上爲老女也

亦謂之孽

說文孽汲說文挽生子免身也

汲生也

方言郭注音茲篇作孽孔云雙生也

雙產陳楚之間謂之釐孽

方言郭注音茲篇作孽孔云雙生也

玉篇雞鳴成健

之間謂之健子

方言郭注音孳案今謂幼少者曰小健健爾雅雞屬

孔云雙生也

未成雞健郭氏彼注江東呼雞少者曰健自關而東趙魏之間謂之孭生也說文孭一乳兩子句踐令生三人公與廣韻孭同孭女謂之孭者子也案越語之母生二人公與之餚今制生子三人以上官與米布也患者子也案患廣韻音肥正韻音灑當從玉篇音宰水湘沅之間謂經注澁水下云變童丱女弱年患者子案今東齊言是子亦者患者兒讀如廝東齊謂之子聲如宰兒曰患者兒讀如廝集韻田音蹇正字通閩音讀如郭音宰人謂之田若宰青箱雜記唐取閩子爲宦官顧況有哀田詩又有田別郎罷郎罷別田詩以寓諷郎罷閩人呼父也父稱子曰學生言鯖宋陳省華對客子堯叟堯佐堯咨列侍客不二拜相朝服侍立客求去祚曰學生列侍常也王祚見客子溥年三十勞賢者起避耶咸德古風可想見也子受姓者也姓

者人所生也

說文姓人所生也古之神聖母感天而生子故稱天子从女从生生亦聲春秋

傳曰

天子因生以賜姓

鄭曉曰姓字从女子謂之

生上古八大姓姜姬媯姒嬴姞姚妘皆从女

姓左氏昭四年傳庚宗之婦人獻以雉問其姓對曰

余子長矣能奉雉而從我矣淮南道應訓云秦穆公謂伯樂曰子姓有可使求馬

孫謂之姓詩周南

者乎高誘注云子姓謂伯樂子

振振公

姓謂公孫也上對公子謂公族謂孫明矣

其時下推公

族謂孫明矣

又謂之子姓猶言子孫也楚

享時或謂之家孫

顏氏家訓風操篇云語率其子姓從

往也爾雅

往嫁於人釋詁嫁班固書集亦云家孫

女者如也如

徐州呼女曰婿

音誤廣韻案婿音

女始生人意不喜忤忤然也

釋名

案婿音

又音吾埠倉美女也

今京師謂女曰

妞紐呼爲妞

音魚

證俗文卷四

三

姪若大曰大姪次曰二姪又次曰三姪又案姪古文好字說文引商書曰無有作姪方言秦晉之間美色或謂之好

謂

此

言女

西域謂之阿摩

梵言

阿摩

此言女

外祖父母

外孫謂之也外孫女子子之子也

爾雅釋親儀

禮經麻三月章外孫賈疏云始冠而見於外祖謂之朝春秋僖五年杞伯姬來朝其子何休注禮外孫初冠有朝外祖之道案初冠則朝以成人禮見也

又明女子子之有子也今世不待成人而亟見之外來無令譽去無畱行故里語曰外孫狗望家走

祖謂之波

范成大吳船錄蜀中稱外祖曰波已見前

外

外祖母謂之燎燎字典顏音老北方人呼外祖母爲燎燎或呼外公外婆氏家訓風操篇云河北士人皆呼外祖父母爲家公家母江南田里間亦言之以家代外非吾所識

出嫁

釋名

姊妹之子曰出

出之子爲離孫

爾雅釋親

之子曰離孫

或謂之彌甥

左氏哀二十三年傳以肥

之得備彌甥杜注彌遠也

康子父之舅氏故稱彌甥

案彌甥孫蓋卽一聲之轉

亦謂之從孫甥

左氏哀二十五年傳太叔疾之從孫甥也杜注姊妹之孫爲從孫

甥與孫同列

案今世謂之重外甥或曰甥孫

從

案今世同堂稱堂

舅謂之堂舅也

爾雅釋親母之從父兄弟爲從舅開

元禮謂之堂舅

案今世同堂稱堂

始於

從母母之姊妹也

案父母之姊妹有母名母之兄弟獨無父名者以女子與女子尤親愛獨

故也其日從母言從母而得

此稱猶宗族之有從父也

從母謂之姨母

左氏襄二十三年傳穆姜之姨子也杜注穆姜姨母之子與穆姜爲

姨兄弟孔疏據父言之謂之姨據母言之當謂之從

此

始於

母但子效父言亦呼爲姨

案從母不得稱姨卽如

猶子不當言姪說已見前但據穆姜所說是古來便有此稱又據釋名母之姊妹曰姨則知漢世稱姨也

其加稱姨母蓋始於魏晉之時觀杜注左傳可見

世謂之其子謂之姨子

左氏傳爾雅釋親從母之子男子爲從母弟其女子之子爲從母姪

爲從母姪案今俗稱兩姨兄弟兩姊妹

仁傑曰表弟有何願盧曰老姨止一中子候狄子爲相

問盧氏堂姨案此今世所謂外表兄弟也然

不欲令事女主案謂甥非也然自六朝以前蓋已稱甥故六

表外表之名恐亦不始於唐

次宗輩據朝野

二母通謂爲甥

案謂甥非也然自宋顏延之雷次宗輩據朝野

俗而議之矣說已見前

母之從姊妹曰堂姨案禮坊記載

舅姑舅姑承子以授婿鄭注舅姑妻之父母也

志先主傳云獻帝舅車騎將軍董承裴松之注云董獨

外舅外姑

妻之父母也

爾雅釋親亦謂之舅姑

禮坊記載

承漢靈帝母董太后之姪於獻帝爲丈人蓋古無丈人之名故謂之舅也案加言外者所以別於舅姑之正稱不言外者所以或謂之姥

方言南楚濱涯謂婦妣曰母姥又

明夫婦匹敵之義也案加言外者所以別於舅姑稱婦考曰父姥郭注姥音多古者通以考妣爲生存之稱案姥又音提又典可切音婢又音是侈爲生

謂之泰山

說女婿鄭鎰本九品官舊例封禪後自三使

公以下皆遷轉一級惟鄭鎰因說驟遷五品兼賜服因大酺次名宗見鎰官位騰躍怪而問之鎰無

以對黃嬌綽曰此泰山之力也案自爾以後名之鎰無

實繁或呼嶽翁或稱岳丈或號丈人者泰山有丈

母姥也或稱其來亦遠蓋自六朝已然觀裴松之三國志

可見既號丈人因呼丈母此亦有例顏氏家訓風志人稱詞辭周宏讓曰父母中外丈人之婦猥俗呼爲丈母此亦

周云吾嘗云吾嘗

人自古未見丈人女婿謂之甥也

爾雅釋親外舅外姑

郭注謂我舅者吾謂

之甥施於婦人也

案不獨宜呼婿爲甥孟子曰帝館甥于貳室是

甥對外舅而言也今人對舅稱

亦謂之甥方言東齊之閒婿謂

甥是并外其舅可謂謬矣

之倩郭注言可借倩也今俗呼女婿爲卒便是也

案倩讀清去聲史記倉公傳黃氏諸倩集解徐廣曰

倩者女婿謂之倩子漢書嚴助傳民待賈爵贊子

婿也

以接衣食師古以贊子爲贊子

婿解在賈誼傳史記滑稽傳注索隱曰贊婿贊子

比於子如人疣贊是餘剩物也案贊婿比於子今

俗子婿之稱蓋本如此世謂養老

女婿是也至於女

適男子惟孝翁姑今人循俗自同出贊稱爲子婿因

而妻之父母被以父母之號名實兩失謂之慎者也

亦謂之子婿漢書張耳傳

上食體甚卑有子婿禮案此亦沿六國之餘

習以贊婿自居故稱子婿耳非必常人皆然

亞婿

謂之僚壻

爾雅釋親兩壻相謂爲亞郭注詩曰瑣瑣姻亞今江東人呼同門爲僚壻釋名

又曰友壻卽僚壻也

案友壻又見漢書嚴助傳馬承卿嬪真子二云江北人呼連袂

又呼連襟

案今亦曰連襟又曰連袂

壻於公曰公壻

喬蓋取三國吳志大喬小喬之語

左氏文八年傳晉侯使解揚歸匡戚之田于衛且復致公壻池之封杜注公壻晉君壻池其名

帝曰帝壻

後漢書馬援傳亡女壻曰亡壻也前已見梁伯孫帝壻也

婚姻相謂曰有連

漢書南粵王趙佗傳及蒼梧秦王

連

連婚漢書王商傳大有連孟康曰連親壻也案又曰

將軍鳳連婚楊彤

謂妻之昆弟爲舅案今俗有大舅小舅之稱

蓋是父效子謂人舅者人謂之甥亦謂之外甥

釋名妻之稱

言非正名也謂人舅者人謂之甥亦謂之外甥昆弟曰外甥其姊妹女也來歸已內爲妻故其男爲外姓之甥者生也他姓子本生於外不得如其女

來在己舅姑之子姊妹之夫與妻之昆弟皆甥也

雅爾

釋親郭注四人體敵故更相爲甥甥猶生也今人呼蓋依此案相呼依此謂生也據郭所言則知晉時此四人猶皆相呼爲生也今人書刺平輩稱後輩稱晚生義蓋起於此至若舅姑之子相謂爲兄弟妻之昆弟姊妹之夫並相呼爲兄弟此則今人殊稱方俗語異事不師古者也然其妻之昆弟便內兄內弟此實非也儀禮喪服緦麻三月者姑之鄭注外兄弟也又云舅之子鄭注內兄弟也是則外之稱施於舅姑不宜加於妻之昆弟明矣二父相謂曰親家

男文綱錄女文綱錄此二字見唐書蕭嵩傳又盧仝詩人主人臣是親家則此稱蓋起於唐人已去聲也又案左傳桓二年釋文親有平去二音牟讀於盧仝詩知唐人已去聲也又案後漢書注引汝南記云華仲妻至親家曰李氏堂上此自漢時有親家矣

天子

天地之子天下之父也

白虎通王者父天母地

子古之神聖母感天而生子故稱天子春秋傳曰

案因生賜姓若黃帝生於姬水

姜姬炎帝生於姜水姓姜也謂之鉅公漢書郊祀志吾欲見鉅公也張晏曰天子

天下父故曰鉅公也師古曰鉅

氏曰天子也張晏曰天子鄭姓天生地

大也案父一曰公已見前傳論棄蔑天公注

云天公謂天子也亦謂之大家

案五帝官天下三王以天下爲家

梁簡文諸子傳建平王大抵見武帝禮佛謂母曰此家漢外奴書爲鄭姓

魏以來宮中呼又謂之官家

案五帝官天下三王以天下爲家

官家爲大家

天下兼三五之德故有此家漢外奴書爲鄭姓

梁簡文諸子傳建平王大抵見武帝禮佛謂母曰此家漢外奴書爲鄭姓

安家尙爾兒或謂之縣官

史記絳侯世家盜買縣官謂天子也王者官者非我家將軍者官語曰家漢外奴書爲鄭姓

天下敢辭兒或謂之縣官

史記絳侯世家盜買縣官謂天子也王者官者非我家將軍者官語曰家漢外奴書爲鄭姓

至是如淳曰縣官謂天子也

史記不官器官語曰家漢外奴書爲鄭姓

秦始皇本紀大矣哉字縣之中

又謂之宅家

因學記聞十八

注云縣赤縣廣韻縣古作寰

卷唐子西內前行云宅家喜得調元手唐時宮中謂

天子爲宅家通鑑韓建發兵圍十六宅諸王呼曰宅

其臣庶通稱爲陛下

后趨至拜曰軍容勿驚宅家日知錄二十四卷賈誼新書

天子卑號稱陛下蔡邕

獨斷陛階也所由升堂也天子必有近臣執兵陳於

斥陛側以戒不虞謂之陛下者羣臣與天子言不敢指

書亦如之及羣臣士庶相與言曰殿下閭下執事之上

屬皆此類也據此則陛下猶言執事後人相沿遂以

爲至尊之稱許善心以陳臣入隋宇文述言其祭

陳叔寶文稱陛下召問善心言陛下者本是呼執事

然後世非天子亦不敢用釋或稱足下者六國及秦

時語日知錄今人但見史記秦閭樂數二世稱足下

遂以爲相輕之辭不知乃戰國時人主之稱也

如蘇代遺燕昭王書樂毅報燕惠王書蘇厲與趙惠
文王書皆稱足下又如蘇秦謂燕易王范睢見秦
君張丐謂魯君趙郝對趙孝成王酈生說沛公張良
獻項王亦皆稱足下漢書文帝紀丞相臣平太尉臣
勃大將軍臣武御史大夫臣蒼宗正臣郢朱虛侯臣
章東牟侯臣興居典客臣揭再拜言大王足下案
酉陽雜俎云秦漢以來於天子言陛下於皇太子言
殿史言閣下將言麾下使者言節下轂下二千石長及別國
史言閣下父母言膝下同類相於言足下

方言也 日知錄宋書西南夷傳載諸國表文訶羅陀
國稱聖王足下又稱天子足下阿羅單國稱陀
大吉天子足下闔婆達國稱宋國大王大吉天子
足下天竺迦毗黎國稱大王足下梁書諸夷傳表
盤盤國稱常勝天子足下干阨利國稱天子足下
狼修牙國稱大吉天子足下婆利國稱聖王足下
子之妃曰后禮曲禮鄭注后之言後也案曲禮天
子有后疏云后後也言其後於天子亦

以廣後

白虎通后

亦曰皇后

風俗通商以

君也天下尊之故謂之后

漢祖母稱太皇太后

秦漢曰皇后

或謂之皇后

仁宗謂劉氏爲大嬪

嬪楊氏爲小嬪

嬪始於此也

案後世臣庶稱母后

或曰孟侯

年十八曰孟侯

孟迎也又曰孟侯者

於四方諸侯來朝迎於郊者問

其所不知也門口人民之好惡土地所生美珍怪異

山川之所有無及父在時皆知之鄭注十八嚮口大

學爲成人博問庶事也困學紀聞二卷唐冊太子

胄審方俗於迎郊

臣庶通稱曰殿下

已見前西陽雜俎其嫡

室曰妃

案皇太子納妃

諸王妃曰福晉

見會

皇太子

之姊妹曰主

日知錄二十四卷主者次於君之號蘇林解漢書公主云婦人稱主

引音語主

孟昭我

案左氏昭三年傳

案此始於秦漢書高

賜之內主亦是婦人稱主也

漢書高

帝紀注如淳曰公羊傳曰天子嫁女於諸侯必使諸侯同姓者主之故謂之公主

故其女曰翁主翁者父也言父主其婿也亦曰王主

漢書高帝紀注師古曰天子不親

之亦曰郡主郡主爲宗姬也

漢書注師古曰姬本周姓其女貴於列國之女

所以婦人美號皆稱姬劉安世曰政和中大臣不學以郡主爲宗姬姬周姓漢初取爲嬪嬪之號已可笑今乃以嬪嬪名其女尤非

案廣韻姬姓之姬音基婦人美稱則音怡是雖同字其實異音姬又音居

列子黃帝篇姬將告女注云姬作居

臣僕臣牽也說或曰下官

天祿識餘下卷梁武帝改稱臣爲下官案李善注

江淹詣建平王上書引沈約書曰郡縣爲封國者內史並於國主稱臣去任便止世祖孝建中始改此制爲下僕紀綱也左氏僖二十四年傳秦伯送官于晉三千人實紀綱之僕僕謂之

奴方俗謂水不流曰奴奴之於主身有係而不能去如水不流也

水經注四面有水曰雍不流曰奴

古者奴婢皆罪人

奴婢古之罪人也周禮曰其奴男子入于罪隸女

子入于春葵

案古男女皆曰奴故奴字從女

謂之童說文男有罪曰奴亦曰家僮

漢書衛青傳注僮者婢妾之總

稱張安世傳僮七百人皆有手技史記貨殖傳卓王

孫家僮八百人

案僮說文云未冠也今人以童爲

未冠僅爲家奴偏其反而蓋自史漢已然

或曰家奴亦曰家丁

范成大桂海虞衡志

世世隸屬謂之家奴亦曰家丁

案今通語耳不獨蠻人語然

又曰私人詩大雅王命傳御遷

其私私小也凡物小者謂之私

方言

人謂之小底

晉公

談錄皇城使劉承規在太祖朝爲黃門小底案宋史有內班小底遼史有承應小底蓋是凡供役使者之通稱今人書作小的誤矣字書亦無的字亦謂之小廝玉篇廝使也賤年傳廝役扈養注云艾艸爲防者曰廝亦作廝史記蘇秦傳斲徒十萬張耳傳斲養卒又作餒玉篇作斲通作斯易旅卦旅瑣斯其所取災又謂之蒼頭廬兒漢書宰相蒼頭曰宜祿天祿識餘丁晉公喜占驗祿祥多所忌諱時有汝欲往須更姓名改子爲丁名宜祿後得志母相忘晉公見其名果大喜收之門下不旬月而入相此人遂被優寵雖大僚節使倚藉關說不踰年而宜祿家鉅萬矣至今相傳不解所謂適檢沈休文宋書宰相蒼頭呼爲宜祿乃知一謂之力陶潛與子書遺此力助汝薪水之勞或晉公喜之有故也

謂之門生門生卽門下人也

日知錄二十四卷南史

也宋書徐湛之傳門生千餘人皆三吳富人之子姿質端妍衣服鮮麗每出入行游塗巷盈滿泥雨日悉以後車載之謝靈運傳奴僮旣眾義故門生數百南齊書劉懷珍傳懷珍北州舊姓門附殷積啓上門生千人充宿衛孝武大驚其人所執者奔走僕隸之役云云又曰其初至皆入錢爲之宋書顏竣傳多假資禮解爲門生充朝滿野殆將千計梁書顧協傳有門生始來事協知其廉潔不敢厚餉止送錢二千協門生杖之二十南史姚察傳有門生送南布一端花練正察厲聲驅出是也故顏氏家訓亦以門生僅僕隸並一怒稱而宋書顧琛傳尙書寺門有制八座以下門生僅僕隸並一怒入者各有差不得雜以人士其冗賤可知矣梁傳昭不蓄私門生蓋所以矯時人之弊乎誰何或起家致資謂之贖身致富投主及身季將令子孫應試仍須脫籍復入重資

家婆索乃有典妻鬻子蕩產破家亦謂之白從

南齊書謝

者讀南史諸傳爲之廢書三歎超宗傳白從王永先又曰門生王永先

日知錄云

謂之白從以其異於在官之人

其門者曰

門人

公羊襄二十九年閭弑吳子餘祭傳閭者

爾雅釋宮門屏之間謂之著通

馬者曰溫厚

亦曰姪

方言燕齊之間養馬者謂之姪郭

案姪後槽也

西域謂之

駄索迦

梵言駄索迦華言奴

案

凡奴呼主謂之郎

今京師人謂之撲特勒

日知錄二十四卷郎者奴僕稱其主人之辭唐張易

之昌宗有寵武承嗣三思懿宗宗楚客晉卿等候其

門庭爭執鞭轡呼易之爲五郎昌宗爲六郎鄭杲謂

宋璟曰中丞奈何卿五郎璟曰以官言之正當爲卿

足下非張卿家奴何郎之有安祿山德李林甫呼十

郎王鉉爲七郎李輔國用事中貴人不敢呼

其官但呼五郎程元振軍中呼爲十郎陳少游謁中
官董秀稱七郎是也其名起自秦漢郎官云云世說
桓石虔小字鎮惡年十七八未被舉而僅隸已呼爲
鎮惡郎云云自唐以後僮僕稱主人通謂之郎今則
與臺廝養無或謂之郎主通鑑注門生家奴呼其主
不稱之矣或謂之郎主爲郎今俗猶謂之郎主

北地稱主人家

說文私禾也北道名禾

主人曰私主人

人家凡傭保奴
隸皆以是稱焉

南方曰主人翁

陳書沈洙傳建康令沈孝軌門生陳三兒翁

牒稱主人翁

案主人翁之名起於史記范睢傳又

蓋賣珠兒董偃爲

漢書東方朔傳上曰願謁主人翁

范睢傳又

蓋賣珠兒董偃爲

公主近幸故戲謂之

說文婢女之卑者也妾有罪女子給事

之得接於君者春秋云女爲人妾妾不聘也案左氏僖十七年傳男爲人臣女爲人妾一故名男曰圉女曰妾杜注圉養馬者不聘曰妾

謂之娛

說文娛女隸也

案通又謂之贊子

漢書嚴助傳民

待賣爵贊子以接衣食如淳曰淮南俗賣子與人作

奴婢名爲贊子三年不能贖遂爲奴婢

案贊質也

今時貧民以男女質錢踰期不贖遂沒入之謂之當婢子是也

或謂之宦女

左氏僖十七年

傳妾爲宦女焉杜注宦事秦爲妾

周禮酒人女酒

注古者從坐男女沒入縣官爲奴其少才知以爲奚

今之侍史官婢

亦謂之上清

司馬光考異引柳程上清傳竇參知敗屬上清

或曰奚宦女定爲宮婢一曰上清或婢本名

正字通當時通稱婢爲上清

妮子其通名也

古今六書故今

人呼婢曰妮

凡男女隨嫁曰媵僮

急就篇妻婦聘嫁

案妮音尼

齊媵僮奴婢私隸

枕牀杠案枕牀杠者言此奴婢尤加

親信夜枕牀杠而暝主人亦不嫌忌之

其媵僮男而

婿婢謂之臧女而婦奴謂之獲

方言臧獲者配房也今案

俗有此語言配合成一房也

官婢女廝謂之振

方言郭注

即如漢書房宮對食之比女廝婦人給使者亦名娠

案左氏昭三年傳晏嬰請繼室于晉曰若若辱使董振擇之振卽女廝之名

言令使臣督率女廝選擇之杜注訓振爲整蓋失之矣

無家女行賃炊爨賤於

妾者謂之陽

易說卦傳爲妾爲陽

鄭注又謂之阿陽

爾雅釋詁郭注今巴濮之

人自呼

陽猶姊也

說文姊女人自稱我也

陽其老者謂之婢

音克老女卑

牙嬖謂之婢嬖

晉書武十三王傳姍姆

賤謂之婢婦之老者能以甘言悅人故從甘俗呼婢婆是也

集韻姐謨甘切音聃案今俗語讀姐聲如賣女

師娶也

說文娶女師也杜林說加教於女也娶音阿

娶謂之傅姆

公羊襄

傳婦人夜出不見傅母不下堂傅至矣母未至也逮乎火而死何休注禮后夫人必有傅母所以輔正其

行衛其身也選老大夫爲傅選老大夫妻爲母案釋文母本又作姆又案傅母皆婦人爲之何休注以傅爲男子非矣詩葛覃孔疏引南山箋云姜與姪娣及傅姆同處襄公不宜往雙之則傅亦婦人也何休注云選老大夫爲傅大夫妻爲母禮重男女之別大夫不宜教女子大夫之妻當從夫氏不當隨女而適人其言非也傅亦曰師氏詩周南言告師氏毛傳師女者女師教以婦德婦言婦容婦功祖廟未毀教于公宮三月祖廟旣毀教于宗室姆亦曰乳母儀禮昏禮姆纏笄紗衣在其右鄭注姆婦人五十無子出而不復嫁案乳母今謂之博恩義尤重故左氏襄三十年傳宋伯姬卒待姆也杜注姆女師公羊傳傅至姆未至逮乎火而死而昏也禮言姆在其右不言傅在其左是姆之恩義重於傅也姆旣五十無子之婦隨女在夫家其傅亦當如是故宋伯姬待傅姆並至也旣隨女在夫家必當是婦

人而何休云大夫爲傳者蓋據左氏僖五年傳大夫
井伯以媵秦穆姬是知媵臣有大夫隨女在夫家卽
夏侯勝傳白令勝用尙書授太后遷長信少府勝時
年已老後又爲大傳以是知之也此二事皆不足據
且大夫已老卽適四方當乘安車不宜以媵女或備
師傅而隨女家也又老大夫妻亦當在夫室不合隨
女出嫁此於禮皆非也故鄭不從之至傳姆旣隨女
家又本身無子便當女家傳子昆莫新生傳父布就
養其暮年死則爲之制服傳姆之婿謂之傳父張騫
傳子昆莫新生傳父布就乳侯抱亡置艸中服虔曰
傳父如傳母也其非傳姆而代人

孔子者復曰乳母者食母也

禮內則大夫之子有食母鄭注選於案乳漚也內則有三母惟食母恩義更重故鄭注士妻大夫之妾食國君

傳御之中喪服所謂乳母也

案乳漚也內則有三母惟食母恩義更重故鄭注士妻大夫之妾食國君

之子三年出歸其家是則其選尤重也至如三母卽不必然故內則云擇於諸母與可者必求其寬裕慈

惠溫良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母孔疏引喪服小功章謂此三母獨諸侯不服食之則大夫乳子也或謂之婦廣韻集韻並普沒通謂之嫗集韻古候切取乳也集韻同穀玉篇穀奴斗切嫗異名又不雅嫗楚人呼母也故今俗呼乳母曰嫗母或曰嫗嬪博皆讀如乃蓋禰之轉或謂之嫗婆唐書哀帝天祐二舊嬪王氏可賜號昭儀嫗婆王氏先帝已封郡夫人今準漢室後宮之號十有四位元帝特置昭儀夫人只割視列楊氏例改封中書門下奏曰臣聞周制宮職夫人致厚賞丞相爵比諸侯王至於列妾縱稱夫八亦無裂儀位只漢陽地以胡組郭徵卿保養宣帝之功子孫但受震安帝封乳母王聖爲野王君亦致地震則受

京師晉室中興乳母阿蘇有保元帝之功賜號保聖封郡君尋亂制度中宗神龍元年封乳母于氏爲平恩郡夫人景龍四年封尚食高氏爲修國夫人封爵之失始自於此後睿宗下詔封弟宗乳母蔣氏爲吳國夫人莫氏爲燕國夫人歷載以來寢爲訛弊伏以陛下重興寶運再闡丕圖奉高祖太宗舊章行往代賢君故事今則宣授乳母爲郡夫人竊意四海九州爵乎臣等參詳嫗婆楊氏王氏雖居溼推燥並彰保之內有功勞安社稷者得不對室家而慙於所命之養位列宮嬪夫人則亞列妃嬪供奉左右豈可以嫡御之號增榮於阿保揆之典禮良有乖違其楊氏望康賜號安聖君王氏望賜號福聖君第二王氏望賜號從之穆祖當國命贊旒權臣問鼎之日而執議若此有明自永樂中封乳母馮氏爲保聖賢順夫入鎮蠻粵胡成張曉官列宗因之遂爲成例而奉聖氏遂與魏忠賢表裏擅權甚於

漢之王

嫗嬖之婿謂之嫗公

案今時通語也

又謂之阿箸

通鑑

竇懷貞再娶韋后乳媼爲妻奏請

輒自署皇后阿箸

不慙

唐書本傳人或謂之國蓍

世謂媼婿曰阿保

之手

奢

阿箸之妻謂之阿母

史記范睢傳

不離阿保之手

服虔云

乳母也

案後漢書順帝紀

贊保阿傳土

保安也

阿倚也言可依倚以取安

傳姆之類也

傳土

謂阿母

山陽君宋娥更

又謂之母

越語生三人公與

相貲賂

求增邑土也

之母

案此則乳母卽

曰母

乃若魯宮臧氏以子易公

公羊昭三十一年傳臧氏之母養公者也

君幼

則宜有養者大夫之妾士之妻則未知臧氏之

母者曷爲者也

養公者必以其子入養何休注不謹

人母子因以娛公也

臧氏之母聞有賊以其子易公

抱公以逃

何休注以身死公則可以其子易公非事

夫之義

然而於王法魏國乳母以身集矢

韓詩外傳秦攻魏破

當賞以活公爲重也

之少子亡而不得令魏國曰有得公子者賜金千斤
匿者罪至十族公子乳母與俱亡人謂乳母曰得公
子者賞甚重乳母當知公子處而言之乳母應之曰
我不知其處雖知之死則死不可以言也爲人養子
不能隱而言之是畔上畏死吾不能生而使公子獨
死矣遂與公子俱逃澤中秦軍見而射之乳母以身
蔽之著十二矢遂不令中

公子秦王聞之饗以太牢此人皆名垂繡褓義擅黃
襢宋明帝寢疾召褚淵入見流涕曰吾近危篤故召
禰卿著黃襢耳注宋主欲褚淵佐太子如乳母之哺

養小兒也並流芳聲於阿保扇清譽於慈良者也

徒隸

官府之役也

周禮曰胥徒

卒謂之褚

方言楚東海之亭父謂之亭

公卒謂之弩父郭注亭公亭民弩父主擔幔弩導幔
因名云或謂之褚郭注言衣赤也褚音赭案說文
褚卒也卒隸人給事者衣爲卒卒衣有題識者蓋衣
以青色而綠邊及前後當心處皆赤色中書卒字爲

題識衣此者今日精者謂之精手又謂之快手

日知錄二

民壯一曰壯丁有六隊千餘人西將及能細直吏快手復有二千餘人建平王景素傳左右勇士數十八並荆楚快手回傳募江西楚人得快射手八百南史作快手亦有黃紀王蘊將數百精手帶甲赴粲隸梁書武帝紀航南大路悉配精手利器尙十餘萬人其部伍謂之火伍案宋書殷炎傳簡選千百精手或謂之火長日知錄今人謂兵爲戶長亦曰火長崔豹古今注伍伯一伍之伯也五人爲伍五長爲伯故稱伍伯一曰戶伯漢制兵五人一戶竈置一伯故曰戶伯亦曰火伯以爲一竈之主也通典五人爲列二列爲火五火爲隊唐書兵志五十人爲隊隊有正十人爲火火有長又云十人爲火五火爲團則直謂之火矣宋書孝義傳卜天與少爲隊將十人同火木蘭詩出門看火伴柳子厚段太尉逸事狀

叱左右皆解甲散還火伍中或作夥誤案火聚則勢盛散則勢微故同伴曰火此語蓋起於春秋之時司馬法人人正正辭辭火火注云言一火與一火猶人人殊之人也卽俗謂火伴是火字所起精健者謂之樓羅里頡咄登密施舍俱錄英義建功毗伽可汗含俱錄革言婁羅也蓋聰明才敏之意西陽維祖引梁元帝風人辭云城頭網雀樓羅人著南齊書顧歡論云蹲夷之儀婁羅之辯北史王昕傳嘗有鮮卑聚語崔昂戲問昕曰頗解此不昕曰樓羅樓羅實自難解時唱染千似道我輩五代史劉銖傳諸君可謂樓羅兒矣玲瓏離鱗繡鸞宋史張思均起行伍征伐稍有功質狀小而精悍太宗其驕從阿殿嘗稱其樓羅自是人目爲小樓羅焉左氏昭七年傳隸臣者曰軍牢牢僚也僚僚之言勞也左氏昭七年傳隸臣共勞事也焦氏筆乘僚卽古牢字案軍牢猶軍勞也今世衣黑色戴渾脫笠染作赤黑列齒簿中蓋

古黑衣行杖者曰伍伯後漢書文苑禰衡傳令五百之屬也將出欲加筆注云五百猶今韋昭辨釋名曰五百字本爲伍伯伍當也伯道也使夢瑣言唐畢相誠家本寒微其舅爲太湖縣伍伯意竟不承命特除選人楊載宰此邑參解日於私第北遼延坐與語期爲落籍津送入京楊令到任具達台旨伍伯曰某下賤豈有外甥爲宰相邪楊令堅勉之乃某每歲公稅享六十緝事例錢領之璫飾苟無敗北遼相國歎賞亦然其說竟不奪其志也日知錄以伍伯之役而歲六十緝宜乎臺皐之微皆知自重乃信漢書言趙廣漢奏請令長安游徼獄吏秩百石其後百石吏皆差自重不敢枉法妄繫畱人誠清吏之本務案今行杖者呼門皐亦古黑衣之屬周禮司服

職鄭注云今時伍伯緹衣也常參侍從者曰廉人類篇
然則漢時伍伯猶緹衣也副使皆有廉人河西節度崔希逸襲破吐蕃於青海
會希逸廉人孫誨入奏事正字通廉卽今承差也集韻廉詰念切音
戶門者曰門子戶止也杜注止也漢書王嘉傳坐戶之
殿門失闌免注云掌守殿門止不當入者而失闌入者
之日知錄門子者守門之人舊唐書李德裕傳
蕃潛將婦人嫁與此州門子是也駢辭謂之今
門子乃是南朝時所謂縣僮梁書沈瑀傳爲餘姚
縣南有豪族數百家子弟縱橫遞相庇蔭厚自封縣令之
百姓甚患之瑀召其老者爲石頭倉監少者補縣
唐志二品以下有白衣庶人在官者之通僮植令之
直執衣皆中男爲之通謂之白衣名也在官者之
書兩冀傳聞之白衣師古曰白衣給官府趨走賤
若今諸司亭長掌固之屬蘇伯玉妻盤中詩吏人

會夫希出門望見白衣謂當是而更非續晉陽秋
潛九月九日無酒於宅邊菊叢中坐望見白衣人乃
王宏送酒是也人主左右亦有白衣南史恩倖傳
孝武選白衣左右百八十人號書恩倖傳趙修給事宋陶
東宮爲白衣左右茹皓充高祖白衣左右清波及雜
志言前此仕族子弟未受官者皆衣白衣今非跨馬及
弔慰不又謂之黑衣古以爲侍衛之名史記趙世宮家願得補黑衣之缺以衛王宮
敢用漢書谷永傳擢其依託名號爲褒美之詞者吏員謂
之皀衣之吏案史記秦始皇紀近官三郎索隱曰三郎謂中郎外郎散郎通典漢中郎將分掌三署郎有議郎中郎侍郎郎中凡四等皆無員多至千人掌門戶出充車騎其散郎謂之外郎今以之稱醫工謂之郎中日知錄南人乃世俗相褒之辭醫爲郎中醫賈人呼醫爲大夫案漢書注或謂之大夫以巫醫賈人爲非良家子而後世褒以

郎中大夫之名不知始於何時又謂之衙推日知錄陸游老學巷筆記北人謂醫爲衙推舊唐書鄭注傳以藥術依李愬署爲節度衙推北夢瑣言莊宗好能優宮中暇日自負蓍囊藥篋令繼岌破畫帽相隨以后父劉叟以醫卜爲業后方官故有此稱亦莫詳其所始也又引舊唐書音樂志隋末河內有人貌惡而嗜酒常自號郎中日知錄呼爲師父蓋司務案今俗也木工金工石工之屬謂之司務日知錄呼爲師父蓋司務案今俗之譌爾日知錄以爲此屬其名蓋起於宋時亦未知禮部申禁軍民人等不得用太孫太師太保待詔大官耶中等字爲名稱案黃省曾吳風錄自張士誠走卒麻養皆授官爵至今稱呼惟油作麪傭夫爲士剃工爲待詔家人奴僕爲郎中吏人爲相公博廚

夫謂之錄子正字通宋仁宗遊後苑還宮索漿急宮嬪曰大家何不於外宣索而受渴曰吾子庖人之別稱牟默人曰錄者茶燭也韻書以爲有孔鑪今俗猶謂之錄壺是矣安得以爲廚子之名哉且庖人旣不司茶而以天子宴游時時顧望廚子尤非事凡罵庸賤謂之田臺方言臺嚴翻楚音農夫之醜稱也南楚凡罵庸賤謂之田臺郭注休臺驚鈍貌或曰僕臣儈亦至賤之號也案休音楚左氏昭七年傳僕臣臺臺與儈同田儈者如李昭德罵商人謂之辟辟商人方言或謂之辟罵妻師德曰田舍夫郭注辟辟便方言或謂之辟罵人謂之僻僻人郭注僻猶保僻也今隴右音古嬾字亦作僻又謂之傑僻方言傑僻罵也郭注嬾小可憎之名也傑黠貌也音孽罵庸謂之俗人名嬾爲俗相容反案郭注俗猶保僻也今隴右音叩竹罵庸賤曰俗儀禮者自卑而尊人雖負販者必有尊

而況富貴者也

禮曲

其爲推敬之詞者謂之王孫

漢書

韓信傳漂母曰吾哀王孫而進食蘇林曰王孫如言公子也

或謂之公子

文選張衡西京賦有憑虛公子者李善注引博物志曰王孫公子皆

賦有憑虛公子者李善注引博物志曰王孫公子皆古人相推敬之辭案左思蜀都賦有西蜀公子者

言於東

漢書高帝紀令諸大夫師古

吳王孫貴者稱大夫

漢書高帝紀呂公曰大夫客之貴者總稱耳

其

爲自卑之詞或曰臣或曰僕

漢書高帝紀呂公曰臣相與語多自稱臣自卑下之道也若今人相與言自

稱僕也文選班固西都賦李周翰注臣者男子之賤

古人文選班固西都賦李周翰注臣者男子之賤

古人文選班固西都賦李周翰注臣者男子之賤

人多稱臣乃戰國之餘習至天下已定稍有差等文景以後則此風漸衰而賈誼新書有尊天子避嫌疑文通遺淮南王書稱臣盡力棄市平棘侯鉢穠坐受淮

南王賂稱臣在赦前免既皆在元狩元年而嚴助傳天子令助諭意淮南王一則曰臣助再則曰臣助通之罪而自此以後廷臣之於諸侯王遂不復有稱閼下之稱譖比古之侯伯亦有閼故世俗書題有事人耳劉子子爲史官與監修宰相書稱足下韓文公與主張僕射書稱執事卽其例也云云近日官至使府御史及畿令悉呼閼下或曰走司馬遷報任今則一例閼下上無別云云少卿書太史公牛馬走注云走猶僕也班固答賓戲走亦不任廁技於彼列案漢書敘傳走作僕亦或曰民世說陸二十四卷晉時有自稱民者皆平輩也其太尉對王丞相曰公長民短皆平輩也其子邑爲大司空貴重商故人漢書游俠樓護傳成都侯商

皆敬事邑唯護自安如舊節邑亦父事之不敢有闕時請召賓客邑居樽下稱賤子上壽師古曰言以父

禮父執稱之曰小友

唐張九齡事

稱父之執曰丈人

呂玉言

鯈唐時稱父執及朋友之父

曰丈人因稱母曰丈母

今以岳父母爲丈人丈母沿此

尊者曰幾丈長編富鄭公稱范文正公案唐宋人稱行輩

曰范十二丈今人配姓而稱曰某丈

婦人自稱曰

妾人

文選司馬相如長門賦云妾人寤自悲兮注引管子婦對桓公曰妾人聞之非有內憂必有外患

患

司馬相如傳

雇謂之傭保

如傳

酒家傭謂之酒保

世兵篇

云伊尹酒保太公屠牛管子作革百里奚官奴

證俗文卷四

孫聯
芬穀

如

曾孫國

忠瑞

同校字

證俗文

棲霞郝懿行著

第五

正月 史記歷書夏正以正月殷正以十二月周正以十一月蓋三王之正若循環然後漢書章帝紀王者重三正慎三微注云三正天地人之正案周禮有正月正歲之異大宰云正月之吉鄭注正月周之正月吉謂朔日小宰云正歲鄭注正歲謂夏之正月得四時之正以出教令者審也案大司徒正月之吉注亦云周正月朔日正歲注亦

云夏正月朔日凌人正歲注亦同又州長既以正月之吉讀法又以正歲讀法如初注云引此四時之正重申之日知錄五卷云卽此是古人三正並用驗逸周書周月解曰亦越我周改正以垂三統至於敬授民時巡狩烝享猶自夏焉正謂此也幽詩七月於一篇之中凡言月者皆夏正凡言日者皆周正一之日脣發二之日栗烈三之日于耜傳曰一之日周月二之日殷正月三之日夏正月又引北史李業興對梁武帝曰雖三正不同言時節者皆據夏時正月周禮仲春二月會男女之無夫家者雖自周書月亦夏時堯之日月亦當如此自注云近有楚人叔四爲堯建子舜建丑之說者據此闕之遂無以難月亦曰正月詩小雅正月繁霜鄭箋夏之四月建巳之月孔疏云謂之正月者以乾用事正純陽之月又左氏莊二十五年傳唯正月之朔慝未作杜注正月

夏之四月周之六月謂正陽之月

又昭十七年注謂建巳正陽之月也

釋文並云正音政又廣韻集韻並音征春秋春王正月公羊穀梁傳注音征或如字今多讀征又朝覲曰朝正左氏文三年傳昔諸侯朝正於王亦讀平聲杜甫詩不見朝正使案正古音政秦始皇諱政是後讀正月爲征正時語猶然

春秋經皆用周正而左傳多用夏正紀

事據策書之文也

日知錄四卷有說

詩皆用夏正而十月之

交獨用周正則其義難曉

困學紀聞三卷鄭箋謂周之十月夏之八月故歷家

因之孫莘老解春秋用鄭說謂八月秋之分日食秋

分而詩人醜之安得曰分至不爲災也閻若璩案

嘗以歷上推周幽王六年乙丑歲十月建酉朔日辛

卯辰時正得日食非惟虞鄭卽唐道士傅仁均僧一

行亦步得是日日食乃知康成精於歷學本傳稱其始通三統歷注有乾象歷抑歎經解有不可盡拘以

理者此類是也孔穎達疏漢世通儒未有以歷考此
辛卯日食者不知康成考之方作箋云東州名儒豈

欺我哉又九月爲三秋詩王風一日不見如三秋兮案

春秋四月也禮月令孟夏麥秋至又廣韻藻竹秋三月也蘭秋七月也

四時爲四秋管子

輕重乙篇歲有四秋而分有四時故曰農事且作請

以什伍農夫賦耜鐵此謂春之秋大夏且至絲纊之

所作此謂夏之秋大秋成五穀之所會此謂秋之秋

大冬營室中女事紡績緝縷之所作此謂冬之秋

歲始三始卽三朝也歲始曰獻歲楚辭招魂獻歲發

春王逸注獻進也歲始來進春氣奮揚也史記天官

書臘之明日曰初歲四民月令亦曰小歲又東京夢

華錄除夕夜士庶之家圍爐團坐達旦不寐謂之守

歲風土記除夜祭先竣事長幼聚飲祝頌而散謂之

分歲

案除夕作机益
賚燭已見燭條

蘇軾饋歲詩序蜀中值歲晚問

遺謂之饋歲酒食相邀爲別歲

案今東齊以除夕分
守歲錢酒肉問遺爲

錢歲宗族相
過爲辭歲

攷歲除之名蓋起於詩唐風歲聿云莫

日月其除而幽風云曰爲改歲改卽除矣其月令言

大割祠於公社及門閭臘先祖五祀勞農以休息之

則今世祭先祠神所由昉也至於外國之俗漢書匈奴

奴傳歲正月諸長小會單于庭祠五月大會龍城祭其先天地鬼神秋馬肥大會蹄林課校人畜計曰服虔

音帶匈奴秋社八月中皆會祭處也師古曰蹄者繞林木而祭也鮮卑之俗自古相傳秋天之祭無林木者尚豎柳枝眾騎馳繞三周迺止此其遺法計者人畜之數

是蓋以五月爲歲首

也後漢書高句麗傳以十月祭天大會名曰東盟其國東有大穴號崧神亦以十月迎而祭之是則以十月爲歲首也三韓傳馬韓常以五月田竟祭鬼神晝夜酒會羣聚歌舞舞輒數十人相隨蹋地爲節十月農功畢亦復如之諸國邑各以一人主祭天神號爲

天君又立蘇塗

魏志曰諸國各有別邑爲蘇塗諸亡逃至其中皆不還之蘇塗之義有似

浮屠是以五月或十月爲歲首也烏桓傳見鳥獸孕乳

以別四節

案他書載有國無歷書不辨四時唯見艸白知爲一歲卽此類也宋希眞詩我今何

異桃源人落葉爲秋花作春蓋本唐人詩云山中無歷日寒盡不知年

是不知有歲首

者也

案或說口北之俗以正月旦聚哭於衢七月爲歲首也

耗磨日

月令廣義每年正月十六日俗謂之耗磨

日張說耗日飲詩上月今朝減流傳耗磨辰但令不

事事同醉俗中人

案今俗以此日男女出游於野謂之走百病天祿識餘下卷江東

俗號正月二十日爲天穿日以前餅置屋上謂之補天穿唐詩云一枚煎餅補天穿

上巳

韓詩章句鄭國之俗三月上巳之溱洧兩水之

上執蘭招魂續魄祓除不祥

日知錄三十二卷季春用三月上巳祓除不祥古人謂病愈爲巳亦此意也

後漢書周舉傳三月上巳大將軍梁商大會賓客於雒水袁紹傳三月上巳大會賓從於薄落津又晉束晳傳論三月三日之義引遜詩云羽觴隨波

宋書禮志自魏以後但用三日不以巳也

唐張說三月三日詩

暮春三月日重三曲水侍宴詩三月重三日是卽今之三月三日非古之上巳矣然亦有不用三日者王漁洋隴蜀餘聞載周櫟園侍郎有詩云花寒今日酒冷古重陽唐文宗開成元年歸融爲京兆尹是時兩公主出降有司供張事繁又迫上巳曲江賜宴請改日上巳去年重陽取九月十九日不失重陽之意今以十三日作上巳周詩蓋用此事而語特工然則上巳何必三月三日唐文宗之事可謂通而近於

古矣以此推之魏晉以後蓋案曾點以莫春浴沂永亦如此非若今日之拘也

和以癸丑修禊古來方俗最號嘉辰非唯士女秉蘭

溱洧贈藥桃花水下芳風藻川羽觴隨流爾又巳說

文釋名並訓巳也蓋巳之一字有似以兩音皆見於

雅頌周頌於穆不己孟仲子讀於穆不似小雅似續

妣祖鄭箋似續如巳午之巳據此似亦讀巳已亦讀

似並出古音誰非誰是韻補諸書乃謂古讀巳不讀

似第未深攷爾

增韻今俗以有鉤挑者爲終已字無鉤挑者爲辰巳字是蓋未知其義也

寒食起於漢魏武帝令曰聞太原上黨西河鴈門

冬至後百五日皆絕火寒食云爲介子推且北方沴
寒之地老少羸弱將有不堪之患令到人不得寒食
若犯者家長半歲刑主吏百日刑令長奪一月俸後
魏高祖太和二十年二月癸丑詔介山之邑聽爲寒
食自餘禁斷冊府元龜龍星木之精也春見東方心
爲火之感故爲之禁火俗傳介子推以此日被焚禁
火路史燧人改火論略云心者天之大火而辰戌者
火之二墓是以季春心昏見於辰而出火季秋心昏
見於戌而納之卯爲心之明堂至是而火大壯是以

仲春禁火戒其盛也周官每歲仲春命司烜氏以木
鐸修火禁於國中爲季春將出火而司爟掌行火之
政令四時變國火以救時疾季春出火季秋內火民
咸從之時則施火令凡國失火野焚萊則隨之以刑
罰夫然故天地順而四時成氣不愆伏國無疵癘而
民以甯又案日知錄五卷古人用火必取之於木而
復有四時五行之變素問黃帝言壯火散氣少火生
氣季春出火貴其新者少火之義也今人一切取之
於石其性猛烈而不宜人疾疚之多年壽之減有自

來矣鄭以三月鑄刑書而士文伯以爲必災六月而
鄭火蓋火未出而作火宜不免也今之所謂寒食一
百五者熟食斷煙謂之龍忌蓋本乎此而周舉之書
魏武之令與夫汝南先賢傳陸翹鄴中記等皆以爲
爲介子推謂子推以三月三日燔死而後世爲之禁
火吁何妄邪是何異於言子胥溺死而海神爲之朝
夕者乎日知錄二十五卷引此論注云予初賦潮知
云云子胥漂於吳江適有祠廟當潮頭不知丹徒南思等潮且復爲誰潮邪予觀左氏史
遷之書曷嘗有子推被焚之事日知錄二十五卷介子推下云立枯之說

始自屈原欲曉惜燔死之說始自莊子謚為今當以
左氏爲據割股燔山理之所無皆不可信謬譏見

況以清明寒食初靡定日而琴操所記子推之死乃

五月五非三日也

日知錄二十五卷注云古人以三月上巳祓禊以清明前三日寒食初無定日後世既已一之而又指爲三月之三矣

周舉傳云每冬中輒一月寒食以子推焚骸神靈不

樂舉火然則介子又將以冬中止矣非可信也

又云方石勒之居鄴也於是

不禁寒食而建德殿震及端門襄國西門雹起西河

介山大如雞子平地三尺洿下丈餘人禽死以萬數

千里摧折秋稼蕩然

案余鄉舊有子推院故禁煙之俗鄰民尤盛耆老相傳斷火不

嚴輒有雨雹之應其說本於此夫五行之變如是而不知者亦以爲

爲子推也雖然魏晉之俗尤所重者辰爲商星實祀
大火而汾晉參墟參辰錯行不毘和所致案日知錄
并州姪女爲介子推之妹則見於李諲之詩金元好問承天鎮懸泉詩注曰平定土俗傳介子推被焚其妹介山氏恥兄要君積薪自焚號曰姪女祠
碑辭訛婢研其碑大歷中判官李諲撰辭旨殊謬
至有百日積薪一日燒之之語鄉社至今以百五日積薪而焚之謂之祭姪女云云

上
墓

上冢之禮蓋起於周伊川野祭載記春秋水經

洛水注引皇覽曰周靈王葬於河南城西南周山上其冢人祠之不絕是則墓祭所由乎其寒食及九月上墓則皆始於唐日知錄十五卷載開元二十年敕

寒食上墓宜編入五禮永爲恆式胡三省曰唐開元
敕寒食上墓禮經無文近代相傳寢以成俗宜許上
墓同拜埽禮蓋但許士庶之家行之而人君無此禮
也五代會要言後唐莊宗每年寒食出祭謂之破散
其後襲而行之歐陽公五代史所謂寒食野祭而焚
紙錢卽謂此也案今世上墓非必寒食東齊之俗清
亦如寒食一月斷煙也明三日皆可行之或有至一月內者
謂五代禮壞寒食野祭而焚紙錢案紙錢始於開元
二十六年王璵爲祠祭使祈禱或焚紙錢類巫覡非
自五代始也古不墓祭漢明帝以後有上陵之禮蔡
邕議以爲禮有煩而不可省者舊唐書開元二十年
寒食上墓編入五禮永爲常式寒食野祭蓋起於此年

朱文公謂漢祭河用禹龍禹馬以木爲之已是紙錢之漸唐范傳正謂惟顏魯公張司業家祭不用紙錢本朝錢鄧州勝據譖州不燒楮镪呂南公爲文頌案紙錢亦謂之禹錢天祿識餘引唐臨冥報錄云錢紙爲錢以供鬼神自唐以來始有之謂之禹錢言其寄形象於紙又載天寶二年

八月制曰禋祀者所以展誠敬之心薦新者所以申霜露之思自流火屆期商風改律載深追遠感物增懷且詩著授衣令存休澣在於臣子猶及恩私恭事園陵未標典式自今以後每至九月一日薦衣於寢陵貽範千載庶展孝思且仲夏端午事無典實傳之淺俗遂乃移風況乎以孝道人因親設教感游衣於

漢紀

叔孫通傳爲原廟渭北衣冠月出游之師古曰從高帝陵寢出衣冠游於高廟每月一爲之

成獻報於禮文宣示庶寮令知朕意今關中之俗有

所謂送寒衣者其遺教也

原注今俗乃用十月一日案九月上墓爲送寒衣又

春露秋霜載深追感故宜三九之月今用十月一日失其旨矣然推原其義似緣禮有十月烝祭之文又絕國殊俗恒以十月賽神昔辛有適伊川見被髮祭於野者是知躡林焚紙並起遐荒自魏晉以還部落雜居變移華俗迄唐末五代函夏殊風寒食出祭名爲破散旣起於後唐疑十月上墓之文亦始於其間也

拜墓又齊俗或以七月十五又長清及他旁邑皆然

端午

世人以五月五日爲端午此有說也

說文午悟也五月陰

氣午逆陽冒地而出徐鍇曰五月陽極陰生仵者正衝之也案午又交也一縱一橫曰旁午是則端正

證俗文卷五

九

也午交也言是月陰陽交爭雜沓也世人反以端午爲佳節何邪又案史記孟嘗君傳田嬰曠妾有子名文以五月五日生嬰告其母曰勿舉也其母竊舉生之及長嬰怒曰五月子者長與戶齊將不利其父母又見南史王鎮惡傳是古人以五月五日爲忌也乃推此而言不拘何月凡

是五日便名端午於古未見唯冊府元龜載開元十七年丞相源乾曜張說等上表有曰月惟中秋日在端午請以八月五日爲千秋節又續世說齊映爲江西觀察使因德宗誕日端午獻銀餅高八尺則凡月之五日皆可稱端午也然其義實不可通史書中亦唯此二見

重九

世以九月九日爲重九登高飲菊華酒始起於

晉

費長房教桓景

陶潛集余家居愛重九之名蘇軾與李公

擇書秋色佳哉想有以爲樂人生惟寒食重九慎不

可虛擲四時之變無如此節者

案九究也陽數窮於九說文九陽之變也

象其屈曲究盡之形是月陰始感秋物成爲其嫌於無陽故稱重陽焉

三元

正月十五爲上元七月十五爲中元十月十五

爲下元此起於道家日知錄三十卷冊府元龜載唐

開元二十二年十月敕曰道家三元誠有科誠朕嘗

精意禱亦久矣而初未蒙福念不在茲今月十四日

十五日是下元齋日都內人應有屠殺令河南尹李
適之句當總與贖取其百司諸廚日有肉料亦責數
奏來並百姓間是日並停宰殺漁獵等兼肉料食自
今以後兩都及天下諸州每年正月七月十月元日
起十三至十五兼宜禁斷又舊唐書武宗紀會昌四
年春正月乙酉朔敕齋月斷屠出於釋氏國家創業
猶近梁隋卿相大臣或沿茲弊鼓刀者既獲厚利糾
察者潛受請求正以萬物生植之初宜斷三日列聖
忌斷一日仍準開元二十二年敕三元日各斷三日

餘月不禁

原注今人所謂三官齊用此謂

又引後漢書南匈奴傳匈奴

奴俗歲有三龍祠常以正月五月九月戊日祭天神

此與三長月同

案前漢匈奴傳日用戊己與此同

正五九月

日知錄三十卷載唐朝新格以正五九月

爲忌月今人相沿以爲不宜上任考唐書武德二年

正月甲子詔自今正月五月九月不得行刑禁屠殺

案原注載詔辭又載白居易在杭州詩曰仲夏齋戒月三旬斷腥羶雲麓漫鈔曰釋氏

智論云天帝釋以大寶鏡照四大神州每月一移察

人善惡正五九月照南瞻部洲唐太宗崇其教

太宗當作

故正五九月不食葷百官不支羊錢其後因此遂
不上官菽園雜記謂新官上任應祭告神祇必須宰
殺故忌之也愚案正五九月不上任自是五行家言
不緣屠宰其傳已久亦不始於唐時晉穆帝將納后
羣臣皆以九月爲忌見禮志下則自晉世已然南齊
書張融傳攝祠部倉部二曹倉曹以正月俗人所忌
太倉爲可開不融議不宜拘束小忌北齊書宋景業
傳顯祖將受魏禪或曰陰陽書五月不可入官犯之
終於其位景業曰王爲天子無復下期豈得不終於

其位乎顯祖大悅

南史王鎮惡傳鎮惡以五月五日生其祖猛曰昔孟嘗君以惡月生

而相齊是以五月爲惡月

又考左傳鄭厲公復公父定叔之位使

以十月入曰良月也就盈數焉而顏師古注漢書李

廣數奇以爲命隻不耦

段會宗傳亦足以復鴈門之踦應劭曰踦隻也會宗從沛

郡下爲鴈門又坐法免爲踦隻不耦也霍去病傳諸宿將常畱落不耦是則以雙月爲

良隻月爲忌喜耦憎奇古人已有之矣

後漢書桓譚傳言卜數隻

耦之類蓋古已有此術遼史正旦日上於窗間擲米團得隻數爲不利

又引冊府元龜

德宗貞元十五年九月乙巳詔自今二月一日九月

九日每節前放開屠一日

中和重陽二節

唐人正五九月齋

戒不禁閏月白居易有閏九月九日獨飲詩云自從
九月持齋戒不醉重陽十五年是閏九月可以飲酒
也

建除 日知錄三十卷建除之名自斗而起始見於太
公六韜云開牙門當背建向破越絕書黃帝之元執
辰破巳霸王之氣見於地戶淮南子天文訓寅爲建
卯爲除辰爲滿巳爲平午爲定未爲執申爲破酉爲
危戌爲成亥爲收子爲開丑爲閉漢書王莽傳十一
月壬子直建戌辰直定蓋是戰國後語史記日者傳

有建除家

解縉封事言治歷明時授民作事但伸播種之宜何用建除之謬方知神事甚無

謂孤虛宜忌亦且不經東行西行之論天德月德之云臣料唐虞之歷必無此等之文所宜著者日月之

行星辰之次仰觀俯察事合逆順七政之齊正此類也

子母相得曰專母勝子曰制子勝母曰困抱朴子引錄又云淮南子五行子生母曰義母生子曰保靈寶經謂支干上生下曰賣下生上曰義上克下曰

制下克上曰伐上下同曰專以保爲賣以因爲伐今歷家承用之

十二辰

自攝提格至赤奮若是也

爾雅釋天後世分一日

爲十二時而以十二辰名配之於古未有也日知錄

二十卷云洪範言歲月日不言時周禮馮相氏掌十

有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位

不言時屈子自序其生年月日不及時呂才祿命書亦止言年月日不及時原注李虛中以人生年月日所直支干推人禍福生死百不失一初不用時也自宋而後乃并其時參合之謂之八字見謝肇淛五雜俎自漢以下歷法漸密於是以一日分爲十二時蓋不知始於何人而至今遵用不廢又云左氏昭五年傳卜楚丘曰日之數十故有十時而杜元凱注則以爲十二時雖不立十二支之目然其曰夜半者卽今之所謂子也雞鳴者丑也平旦者寅也日出者卯也食時者辰也隅中者巳也日中者午也日昳者未也晡時者申也日

入者酉也黃昏者戌也人定者亥也一日分爲十二始見於此考之史記天官書曰旦至食食至日昳日昳至鋪鋪至下鋪下鋪至日入素問藏氣法時論有曰夜半曰平旦曰日出曰日中曰日昳曰下鋪王冰注以日昳爲土王下鋪爲金王又有曰四季者注云土王是今人所謂丑辰未戌四時也吳越春秋有曰時加日出時加雞鳴時加日昳時加禺中則此十二名古有之矣案既以十二辰配時又以十二禽日差馬是午爲馬也又讖言典午者卽是司馬禮月令季冬出土牛是丑爲牛說文云古文亥爲豕又云巳爲蛇也後漢書鄭玄傳今年歲在辰來年歲在巳注引劉畫曰辰爲龍巳爲蛇歲在龍蛇賢人嗟乎以

證俗文卷五

古

讖合之知命當終是讖書復有說此者也因學紀聞九卷朱文公嘗問蔡季通十二相屬起於何時首見他皆不類至於虎當在西而反居寅雞爲鳥屬而反居酉又舛之甚者韓文考異毛穎傳封卯地謂十二物未見所從來愚案吉日庚午旣差我馬午爲馬之證也季冬出土牛丑爲牛之證也蔡邕月令論云十二辰之會五時所食者必家人所畜丑牛未羊戌犬酉雞亥豕而已其餘虎以下非食也月令正義云雞爲木羊爲火牛爲土犬爲金豕爲水但陰陽取象多塗故午爲馬酉爲雞不可一定也十二物見論其十衡物勢篇賦賦賦飼飼說文亦謂巳爲蛇象形其十二時之目唯歷書云雞三號卒明撫十二節卒於丑而下文卻云朔旦冬至正北又云正北正西正南正東不直言子酉午卯漢書五行志言日加辰巳又言

時加未翼奉傳言日加申又言時加卯王莽傳天文
郎按栻於前日時加某莽旋席隨斗柄而坐而吳越

春秋亦云今日甲子時加於巳周髀經亦有加卯加

酉之言若紀事之文無用此者

南齊書天文志始有子時丑時亥時北齊

書南陽王綽傳有景時午時景時者丙時也

五夜

五分其夜爲甲乙丙丁戊也起於漢以來日知

錄二十卷引周禮司寤氏掌夜時注夜時謂夜晚早

若今甲乙至戊

顏氏家訓或問一夜何故五更答曰漢魏以來謂爲甲夜乙夜丙夜丁夜

戊夜亦云一更二更三更四更五更皆以五爲節所以然者假令正月建寅斗柄夕則指寅曉則指午矣

自寅至午凡歷五辰冬夏之月雖復長短參差然辰
閒遼闊盈不至六縮不至四進退常在五者之間更
歷也經也故曰五更爾

漢書西域傳杜欽曰斥候士五分夜擊

刁斗自守天文志本始元年四月壬戌甲夜地節元

年正月戊午乙夜六月戊戌甲夜三國志曹爽傳自

甲夜至五鼓爽乃投刀于地晉書趙王倫傳期四月

三日丙夜一籌以鼓聲爲應是也五分其夜而不詳

於是又有言漏上幾刻者五行志晨漏未盡三刻有兩

月重見又云漏上四刻半乃頗有允禮儀志夜漏未

盡七刻鐘鳴受賀東方朔傳微行以夜漏上十刻迺

出王尊傳漏上十四刻行臨到外戚傳晝漏上十刻而崩又云夜漏上五刻持兒與舜會東交掖門自南北史以上皆然故素問曰一日一夜五分之隋志曰晝有朝有禺有中有晡有夕夜有甲乙丙丁戊

月忌 天祿識餘下卷云俗以初五十四二十三爲月忌蓋三日乃河圖數之中宮五數耳五爲君象故民庶不敢用

甲寅無子 漢書律歷志六甲辰有五子唯甲寅無子竊九 天祿識餘引謝肇淛五雜俎閩中以正月二十

九日爲窮九謂是日天氣常窮晦然也家家以糖棗之屬作糜餚之余案京師人以正月十九爲燕九似與窮九之義相緣而起非燕地之謂也

證俗文卷五

孫聯

蓀姑

芬
薇

曾孫國

瑞鎮

忠
同校字