

說文解字第一 義證第一

曲阜桂馥學

一 惟初大始道立於一造分天地化成萬物凡一之

屬皆從一於悉切

周易天一地二數素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翻注一

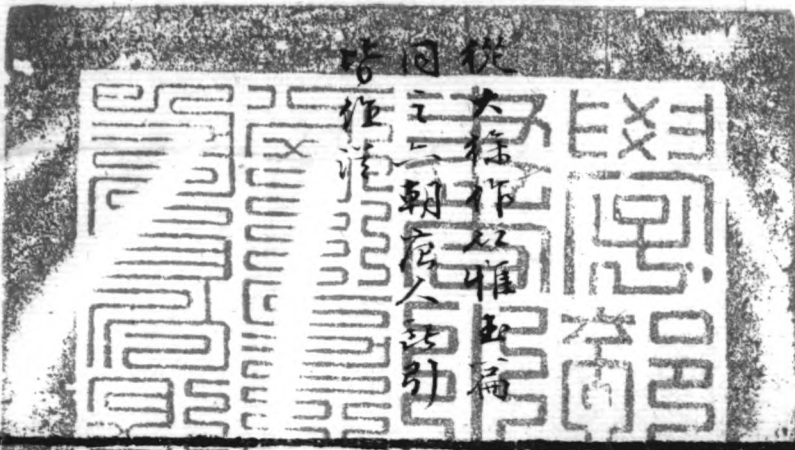
謂乾言萬物之動各資夫天一陽氣以生故貞夫一

春秋元命陰陽之性以一起人副天道故一生子老

說文解字義證

卷一

一

一 惟初大始道立於一造分天地化成萬物凡一之屬皆從一於悉切

春秋元命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
天下平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 鶡冠子一之法立而萬物皆來屬又
云有一而有氣有氣而有意有意而有圖有圖而有名
有名而有形有形而有所有事有所事而有約 太平經一者
數之始也生之道也元氣所起也天之太綱也 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 春秋說題辭陽以一立為法 淮
南天文訓道曰規始於一一而不生故分而為陰陽陰
陽合和而萬物生故曰一生二二生三三生萬物原道

刻本字格

刻本字格

刻本字格

刻本字格

訓道者一立而萬物生矣是故一之理施四海一之解

除天地。漢書董仲舒傳一者萬物之所從始也。又律歷

志天之數始於一。又叙傳元元本本數起於一。周禮

天官疏一者數之始也。前引孝經孝子注同此

惟初至萬物云云者太始徐錯本作太極。鳩夷子皮

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

極謂天地未分之前元氣混而為一。即是大初太一

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。不

言天地而言兩儀者指其物體。乾鑿度夫有形者生

於無形。故有太易者未見氣也。太初者氣之始也。太

始者形之始也。太素者質之始也。素問鬼臈區曰積

考太始樂記樂著太始而禮居成物。鄭注太始百物

之始。主也。阮籍大人先生傳登乎太始之前。張衡元

易云乾知太始此作太未

圖元者無形之類自然之根作於太始莫之與先曹
植七啟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莫冥默不可為象
厥中惟靈如是者永久焉斯謂冥蓋乃道根列子
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也氣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為

一一變而為七七變而為九九者究也乃復變而為
一一者形變之始也清輕者上為天濁重者下為地
沖和氣者為人故天地含精萬物化生子華子陽城
胥渠問篇夫混茫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
初太真割割通二而為一離之而為兩各有精專是

名陰陽又云是故道立於一而萬物之變也百事之
化也散而為萬殊翕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戌仲清
者為精濁者為形也太素質之始也生於亥仲巳有
素樸而未散也三氣相接至於子仲剖判分離輕清
者上為天重濁者下為地中和為萬物禮記月令正
義老子云道生一一生二二生三三生萬物易云易
有太極是生兩儀禮運云禮必本於大音泰一分而為天

前引乾鑿度去其字

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為氣
形之始也一生二者謂混元之氣分為二二則天地
也與易之兩儀又與禮之大一分而為天地同也二
生三者謂參之以人為三才也三生萬物者謂天地
人既定萬物備生其間易序卦有天物地然後有萬

此大字皆
寫太字

物乾鑿度孔子曰易始於大極大極分而為二故生
天地禮運是故夫禮必本於大一分而為天地哀公
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
所自班固典引太極之先兩儀始分細細縕縕有沉
而與有浮而清潛夫論上古之世太素之時元氣窮
冥未有形兆萬精合并混有為一莫制莫御若斯久

之翻然自化清濁分別變成陰陽陰陽有體實生兩
儀天地網緼萬物化淳 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為嵩
方以類聚物以羣分同條牽屬共理相貫雜而不越
據形系聯徐錯曰分部相從自許始也馥素始一終
亥五百四十部文以統字昔人偁為偏旁之學是也

一 古文一

戴侗六書故謂弌不能古於一欲以弌為小篆一為古

說文解字詁林卷一
文紫小篆意趨簡易數目字尤所習用故省式為一其
二三皆因一積成之猶古文之積三為四也戴氏以簡
為古文縣為小篆豈李斯作字之本意乎

元

始也從一從兀懸袁切

周易大哉乾元萬物資始乃統天 漢書律歷志太極

元氣函三為一 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

滓始牙濛鴻滋萌歲在攝提元氣肇始 張衡靈憲太

祖似是祖誤
以列本

素之前幽清寂寞不可為象惟虛惟無蓋道之根也道
根既建由無生有太素始萌萌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
天成於外而體陽故圖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
鷓冠子玉鈇篇天始於元魏徵周易義始萬物為元
九家易元者氣之始也大戴禮保傅篇春秋之元詩

之闕睢禮之冠婚易之乾以皆慎始敬終云爾盧辯
注云元者氣之始也呂氏春秋造類篇元者吉之始
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
變一為元元者氣也無形以起有形以分造起天地
天地之始也范甯穀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
書董仲舒傳臣謹案春秋謂一元之意一者萬物之

所從始也元者辭之所謂大也謂一為元者視大始
而欲正本也胡廣曰春秋五始一曰元馥案漢書王
褒傳春秋法五始之要顏師古曰元者氣之始玉燭
寶典正月一日為元日元者始也太元真一本除經
無宗無上而獨能為萬物之始故名元始韓詩元長
書舜典惇德允元傳云元善之長襄九年左傳元體
之長也蕭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推重馥案以元為孟故曰元

刻本有戴字

從車作从下曰

者善之長也又案左傳狄人歸其元孟子勇士不忘

喪其元皆謂元為首首亦始也又案春秋說元者端

也馥謂端當為尚物初生之題亦始也 從一從兀

者徐鍇本作從一兀鍇曰俗本有聲字人妄加之侗

曰說文一本從一從兀一本從一兀聲兀聲為是高

郵王君念孫曰徐鍇以為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

作髡又軌字從車元聲音月即小車無軌之軌蓋元

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剖去聲字徐鉉又改為從一

從兀竝非馥案魏橫海將軍呂君碑民無虺蜴虺字

從元

兀

顛也至高無而上從一大他前切

說卦傳乾為天 河圖叶光篇元氣闔陽為天 素問

碑版中此等字隨
字多少不可不
書

積陽為天故天者清陽也 易乾鑿度清輕者上為天

物理論水土之氣升而為天 楚詞天問天極焉加

尚書考靈耀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

體而言之則曰兩儀性而言之則曰柔剛色而言之則

曰元黃名而言之則曰天地 呂氏春秋天有九野東

方蒼東南方陽南方炎西南方朱西方顛西北方幽北

方玄東北方變中央鈞

刻本有而不言一曰曰此坤氣
而一之則曰陰四七六字

顛也者天顛聲相近顏氏家訓云逮鄭元注六經高

誘解呂覽淮南許慎造說文劉憲製釋名始有譬况

假借以證音字趙宦光曰釋名以聲為教本訓依龜

訓舊琴訓禁馬訓怒類也戴侗曰春之為言蠢也夏

之為言假也秋之為言愁也息者得也祖者且也舍

者舒也子者滋也丑者紐也寅蟻然也卯茂也辰言

萬物之蟻也已者陽氣之已盡也未者味也戌者滅

也宮中也商章也角觸也此所謂韻之相擬者也畢

尚書沅曰爰自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
 也皆以聲音相近為訓釋陽湖洪君亮吉曰古之訓
 詁即聲音易說卦曰乾健也坤順也論語曰政者正
 也原本作耗基之為始叔向告於周枋之為耗梓慎言於魯又
 若王制刑者例也例者成也辰轉相訓不離初音漢
 儒言經咸臻斯義以迄劉熙釋名張揖廣雅魏晉以
 來聲類字詁諸作靡不皆然聲音之理通而六經之

至高無上所以訓顛
 較之移心歎也以此
 以說實為精確至
 折衷以尊梓重義

惜得矣馥案諸言天者多取聲近為訓元命包天之
 言填禮統天之為言鎮也神也珍也白虎通天之為
 言鎮也居高理下為人鎮也釋名天豫司充冀以舌
 腹言之天顯也在上高顯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頂則言黃泉

之底馥謂頂亦顛也本草天門冬一名顛勒山海經
作顛冬此皆取顛為義也 至高無上者中庸峻極
於天詩謂天蓋高不敢不踣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高莫高於天下莫下於
澤天高澤下聖人法之釋天穹蒼蒼天也李巡曰古

刻本小質

時人拙仰視天形穹隆而高色蒼蒼然抱樸子天無
質仰而瞻之高远無極眼瞽精極蒼蒼然也文選求
通親親表臣聞天稱其高者以其無不覆鄭康成尚
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
立於三成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 從一火者六書會意也易乾坤鑿度一火之
物目天春秋說題辭天之言鎮也居高理下為人經
緯故其立字一大為天以鎮之也書品一畫加大天尊
可知又紫玉篇无无並古文无晃曰无象積氣之形

𠄎 大也從一不聲救悲切

六書故詩云不顯不承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丕咸不顯大神亞

駝此最可證者馥紫孟子引書丕顯哉文王謨丕承哉
武王烈齊侯罇鐘銘不顯穆公之孫

大也者釋古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叙史記夏本紀三苗大
叙尚書太誓逸篇丕天之大律鄭注丕大也僖二十
八年左傳奉揚天子之丕顯休命杜注丕大也魯泰
商字子丕馥謂商亦大義故卜商字子夏夏大也

刻本有作字

𠄎 治人者也從一從史史亦聲力置切

慶憶是廢
刻本以廢

書允征天吏逸德烈於猛火 孟子無敵於天下者天吏也 曲禮其擯於天子也曰天子之吏 成二年左傳王使委於三吏杜注三吏三公也 周禮天官大宰以八則治都鄙三曰慶置以馭其吏 韓詩外傳據法守職而不敢為非者人吏也 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為長吏百石以下有斗食佐史之秩是為少吏顏師古曰

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辱弱衆不暴寡萬民靡盡其力而奉養其主此吏之所以為功也鬻子昔之帝王所以為明者以其吏也昔之君子所以為功者以其民也力生於神而功最於吏又曰王者取吏不忘民必使民唱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

政當任故

則十人之吏也百人愛之則百人之吏也千人之吏也
則千人之吏也萬人愛之則萬人之吏也故萬人之
吏選卿相矣卿相者諸侯之程也韓非外儲說吏者
民之本綱也聖治吏不治民賈誼書王者有易政而
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
然後國興也故君能為善則吏必能為善矣吏能為
善則民必能為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民
之所以不亂者上有吏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百姓安肯信嚮而人君任
用使之乎_以從史史亦聲者當言史聲後人加史亦聲
三字凡言亦聲皆從部首之字得聲既為偏旁又為
聲音故加亦字吏不從部首得聲何言亦聲

此處文法最未妥如以兩字
易五字則當云後人加史
亦三字以謂當從史史聲
則當云後人加亦字此例
文甚多皆不改其聲未
有刪從某

一高也此古文上指事也凡上之属皆從上時掌切

本書後叙方以類聚物以羣分同條牽属共理相貫雜

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 大雅明明在上似此字 堯典光被四表格於上

下 文言本乎天者親上 釋天冬為上天李巡曰冬

陰氣在上故曰上天楚策將加已乎百仞之上

高也者周頌毋曰高高在上郭璞爾雅注高者言最

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蹂篆文也禹諸文從內故

以內為部首帝旁皆從二故以上為部首本天二書

家取勢豈其上畫非古文本體也 指事也者本書

叙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意曉

也

刻本不明

刻本不明

刻本不明

許云從革之聲即蒸合諧聲結注此字可了上象曰義者亦多初以之惟此書三訓義之及假借字

上篆文上

篆文上者即小篆本書叙云今叙篆文合以古籀又云三日篆書即小篆是也漢書藝文志謂之秦篆本書又有秦刻石文名稱雖異實一體也歙縣程君瑤田曰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也如耳孫之於鼻祖知其名而不可以得其貌矣

帝

帝諦也王天下之號也從上東聲

都計切

刻本小上坤靈圖條

書呂刑皇帝清問下民 孟氏易章句帝天稱 諡法

解德象天德曰帝 樂稽耀嘉德象天地為帝 白虎

通德合天者稱帝又曰帝者天號 坤靈圖德配天地

在正不在私曰帝 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昊高陽

高辛陶唐有虞六代為五帝感五帝座星者皆稱帝故

三皇三而五帝六也

諦也者帝諦聲相近管子明道者皇察道者帝孝經

援神契春秋元命包並云帝者諦也運斗樞帝之言
諦白虎通號言為帝者何帝者諦也象可承也獨斷
帝者諦也能行天道事天審諦詩廊風胡然而帝也
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
之言諦也鄭元注云審諦於物色也風俗通謹案易

尚書大傳天立五帝以為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

行天道舉錯審諦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忘於

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

帝君也僖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

義似義諦 刻本亦義

竊去古上字但二象物立
地上一種一去象二字
則兩畫以一差物之敵
者乃可一二也心筆名數
重文皆作二長短之差
是二字

也號者功之表也所以表功明德號令臣下也尚書
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鐘鼎文子
子孫孫字皆不複書漢石經易之乾乾書之安安亦
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

𠂔

古文帝古文諸上字皆從一篆文皆從二二古文

上字平言示辰童音章皆從古文上

古文帝者徐錯曰萬物莫先於一故古文上皆為一非
謂古文以一為上字也馥紫下文旁從一亦古文上自
古文諸上字以下疑後人加之

𠂔

溥也從二闕方聲 步光切

本書川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 書堯典光被四表考靈曜注云天旁行四

以當

表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止 易文言
 六爻發揮旁通情也 禮聘義字尹旁通連 淮南本經
 訓旁薄衆宜高誘注旁薄並進也馥案齊都賦海旁出
 為勃勃海亦曰薄海薄即勃聲之轉 爾雅釋宮二達
 謂之歧旁三達謂之勳旁

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倅解荀生霸孔
 注旁廣也 方聲者廣雅旁方也鄭注士喪禮今天

刻本刪

原本作方非

荀為方張衡東京賦羣后荀戾薛綜注荀四方也白
 虎通論衡引方施象刑方告無辜並作旁太甲旁求
 俊彥傳云荀非一方大射儀正立於公後以矢行告
 於公下曰留上曰揚左右曰方鄭注方出荀也詩簡
 兮毛傳方四方也晉語今晉國之方偏侯也韋昭注
 方大也 闕者許公自叙云其於所以不知蓋闕如也
 此言闕不知知意也徐鍇本闕在方聲下

𠄎
 古文荀

亦古文芻

𩇛 籀文

詩雨雪其𩇛廣雅𩇛𩇛雪也變方從芻

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又軒林氏曰

大篆出於史籀戰國以來俱用之許氏微得其舊體

下 底也指事 胡雅切

樂記天高地下 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芻從古文

上

底也者本書底下也 指事者後人加之土字言明

無煩複綴徐鍇本無之而有從反土為下五字錯繫

傳引易窮上反下也 如小徐說則与反土為下反土為下 類是會意也石平為字了

下 篆文下

本書草從此

刻本有文四卷六一行此脫

示

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示之屬皆從示

神至

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垂陽垂日星太元度次

六於天示象垂其范禮器地載萬物天垂象取材於

刻亦有位

刻亦有位

刻亦有位

地取法於天昭十七年左傳天事恒象先鄭云象謂

災變雲物杜注天道恒以象類告示人周禮保章氏

掌天星以志日月星辰之變動以觀天下之遷辨其

吉凶五星議五事感於中而五行之祥應於下五緯

之變彰於上若聲發而響和形動而景隨故王者失

典刑之正則星辰為之亂行汨彛倫之叙則天事為

之垂象五星留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 所以示人也易曰夫乾確然示人易矣夫
坤隤然示人簡矣尚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
行其事謂之教教之為言傲也茶邕廣連珠天地示
異災變橫起則人主恒恐懼而修政範甯毅梁傳集
解序天垂象見吉凶欲人君戒慎厥行增修德政

三垂日月星也者徐鍇曰左畫為日右畫為月中為
星也馥案即三纂辰纂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
謂及天之三辰民所以瞻仰也潛夫論高辛順天之
則能叙三辰以周民又謂之三光淮南子天道含吐
陰陽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
天地有晷度聲和音響應形立影自附 觀乎天文

說文解字義證 卷一
以察時變者易賁彖傳文虞翻曰日月星辰為天文也歷象在天成變故以察時變矣馥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藏往知來開物成務故易曰天垂象見吉凶聖人象之則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人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候之官注云星辰日月之官各於其方便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機祥神祇之字皆從於示而周官古文所論神祇皆以為示字蓋古從省

借耳馥紫左傳正義說宗祏云於廟北壁內為石室
祏字從示神之也

示 古文示 原本如此

示從二此從一皆古文上字

祏 上諱切

釋詁祏福也 賈誼書詩曰受天之祏祏大福也 儀

禮士冠禮承天之祏禮記禮運是謂承天之祏鄭注並

云祏福也詩桑扈下武信彼南山受天之祏泮水自求

伊祏烈祖有秩斯祏鄭箋並云祏福也又載見思皇多

祏箋云思成王之多福

上諱者後漢書本紀恭宗孝安皇帝諱祏注引伏侯

古今注祏之字曰福馥紫許冲上說文表在安帝建

光元年是時許公尚在自此以降諸帝名不諱蓋表

之上後許公亦歿矣

禮 履也所以事神致福也從示從豐豐亦聲 墟啟

堯典有能典朕三禮馬融曰三禮天神地祇人鬼之禮

原本此字中斷不連 刻本亦斷

禮運禮者攝鬼神考制度也 白虎通禮樂篇夫
禮者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

履也者禮履聲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
禮者人之所以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禮者履也
履道成文也又云禮之為言履也可履踐而行中鑿

天以以一大為正禮以
示以壹為正天之訓歟
禮之訓履皆隨音為
義起典要也云爾
稱信引矣

政體篇禮也者履此者也中論夫禮也者可終身蹈
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為禮
又序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即兮傳云履禮也又長發聲
履不越傳云履禮也馥案韓詩外傳說苑漢書並引
作率禮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義賢者之祭也必受其福家語孔子曰祭則受其福釋詁祥善也李巡曰祥福之善也事神得福乃名為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廢應知興廢之所由來也賈誼書人能修德安利之謂福莫不慕福弗能必得而人心以為鬼神能與於利害是故其犧牲俎豆粢盛

齋戒而祭鬼神欲以佐成福故曰祭祀鬼神為此福者也

古文禮

禮吉也從示喜聲

漢書禮樂志熙事備成顏注福熙之事皆備成也熙與

禧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

馥案皆此言事神受福

刻亦有注禮、上、下、古、當、云、也、古、人、加、六、字、此、說

汪利馬利厥鈔小徐
本皆作吉藏錢書云
吉當作告亦不系禱
本作為此語恐不確
因祭祀而得福故曰
吉吉義與音合不曰
為為禱告

禮吉也者吉徐鍇本作告釋詁禱告也又云禱福也
馥謂告神致福也本書禱告祭也晉告也馥謂冊祝
即禮告也周禮大宗伯之職以吉禮事邦國之鬼神
示注云故書云吉或為告古書告吉多誤如禮記緇
衣篇引尹吉曰惟尹躬及湯成有一德鄭氏謂吉當
為告伊尹之誥也十寶論告朔謂吉為朔世人謬吉
為告

禱 以真受福也
從示真聲切 鄭真字下似應兩點

刻以谷

祿 福也從示录聲
墟各 畋 原本作夕不作三畫

漢昭帝冠辭擣顯光帝之光耀以承皇天之嘉祿
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牢饋食禮使女
受祿于天鄭注古文祿為福

禴 福也從示鹿聲
息移切

福也者釋詁文一切經音義禴福也後漢書張衡傳
湯蠲體以禱祈分蒙禴以極極人注云禴福也匡謬正

刻有鹿字

俗云張衡東京賦云祈禱禳災蓋謂求福而除禍耳
案說文解字云禱福也音字禱音弋爾反字本作禱從
虎虎音斯今之讀者不識禱字義訓乃呼為神祇之
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案周頌維清維周
之禎傳云禎祥也正義以為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

賦鑽東龜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
大祝祈福祥求永禎賈誼書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 福也從示止聲敕里切

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

祐也從示畱聲切六

祐也者小字本及玉篇廣韻類篇集韻增韻並作祐漢諱祐不應為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即祐也鄭注祭義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

從富富象高厚之形備義為長 畱聲者本書富滿

也從高省凡從畱之義上應加一畫作畱以存高形

魯峻碑陰樂陵路福韓勅碑天與厥福並作福益都

隋仁壽元年舍利塔銘作福

祐 助也從示右聲切

助也者字林祐助也之所助也易繫辭曰自天祐之

吉无不利子曰祐者助也楚辭天問驚女采薇鹿何

祐

祺 吉也從示其聲切

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

刻以基

吉也者釋言文詩行葦壽考維祺傳云祺吉也

祗 籀文從吉

祗 敬也從示氏聲切

敬也者釋詁文書金滕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

訓敬孔子閒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

和祗庸孝友倍三十三年左傳引康誥父不慈子不

祇杜注祇敬後漢書章帝紀亦引康誥章懷注祇敬也宣十五年傳周書所謂庸庸祇祇者謂此物也夫注云祇敬也謝承後漢書巴祇字敬祖晉諸公贊傳祇字子莊馥謂莊亦敬也敬謂振敬書費誓祇復之史記魯世家作敬徐廣云敬一作振臯陶謨日嚴祇敬六德夏本紀作振又作震無逸治民祇懼作震盤庚爾謂朕曷震動萬民以遷漢石經作祇禮內則祇見儒子鄭注祇敬也祇或作振

案本古祇提出萬物者也從典祇通則行是二提出之象

福

安福也從示是聲易曰禔既平市支切

安福也者本二義玉篇福也安也司馬相如難蜀父老文中外禔福顏師古曰禔安也顏之推曰禔安也李善曰說文禔安也易祇既平釋文云京作禔說文同安也又无祇悔陸績本作禔云禔安也詩俾我祇也箋云祇安也祇即禔字法言修身篇或問士何如斯可以禔身曰其為中也弘深其為外也肅括則可以禔身矣馥謂禔身安身也此安義也方言禔福也

郭注謂福祚也廣韻禊福也此福義也 易曰禊既
平者坎九五爻辭彼作祗案祗禊聲相近史記韓長
孺傳禊取辱耳徐廣曰禊一作祗

禊 天神引出萬物者也從示申聲食鄰切

徐鍇本篆作神 本書禊以事類祭天神柴燒柴焚燎

以祭天神 周禮大宗伯昊天上帝日月星辰司中司

命風師雨師皆天神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曰皇

劉

增刻本

引本書則禊柴仍當
作柴

天上帝示號若云后土地祗鼓人以雷鼓鼓神祀以靈

鼓鼓社祭注云神祀祀天神也社祭祭地祗也 論語

禱而於上下神祗皇氏曰天曰神地曰祗也 書微子

今殷民乃攘竊神祗之犧牲牲馬注天曰神地曰祗堯

典有能典朕三禮馬曰天神地祗人鬼之禮 司馬相

如卦禘文修禮地祗謁款天神 呂氏春秋十二月紀

天地之神祗注云天曰神地曰祗 賈誼書奉常典天

以掌宗廟社稷之祭祀天神地祗人鬼 禮記外傳王

初春有節立以天子之命
王振周祀祀曰天天又旅五字

晉字重出

者冬至之日祭昊天上帝於圜丘王肅云天惟一帝是
六馥崇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地祇出 三輔
黃圖宰衡王莽奏日冬至使有司祭天神于南郊 晉
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聲相近鄭注禮運神者

案引出萬物者引而伸之
故從伸

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
日中視其景馥案引神也謂引繩以正表故謂之八
引神引義通

祇

地祇提出萬物者也從示氏聲 支

五篇地祇之神也 周禮大宗伯社稷五祀五嶽山林
川澤四方百物皆地祇大宰祀大神示亦如之注云大

引伸

神示謂天地釋文云示本又作祇馥案史記索隱云凡
史記作示者示即祇周禮古本地神曰祇皆作示字
書呂刑絕地天通傳云言天神無有降地地祇不至於
天 續漢書祭祀志建武二年初別祠地祇漢書揚雄
傳登乎頌祇之堂顏師古曰地神曰祇 物理論地者
底也底之言着也陰體下着也其神曰祇祇成也育生
萬物備成也又曰地者其卦曰坤其德曰母其神曰祇
地大而名之曰黃地祇小而名之曰神州初學記引此

天加注云黃地地祇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祇於方

澤配以后土立冬之日祭神州地祇於北郊配以后稷

注云皇地祇謂祭崑崙山之神也地之正祭歲有二此
一祭也祭神州地祇^此周制也神州即王者所居在崑崙
東南封域之內土地之神馥案皇地祇即此地祇

地祇提出萬物者也者祇提聲相近韻會引徐鍇本
作地神春秋命歷序洛書曰人皇出於提地之日

禘

神也從示必聲切兵媚

神也者詩魯頌閟宮有恤箋閟云神也釋文云閟音
秘李善文選注引詩作秘易繫辭陰陽不測之謂神
王弼云神也者妙萬物而為言不可以形詰馥案孟
子聖而不可知之謂神

齋

戒潔也從示啻省聲切皆

詩有齋李女傳云齋敬釋文云齋本亦作齋雲漢箋云
奠瘞天地之神無不齋肅而尊敬之釋文云齋本亦作齋

莊四年左傳將齊社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 白虎通

齋者言已之意念專一精明也

戒潔也者本書無潔字易繫辭傳聖人以此齋戒韓
康伯注洗心曰齋防患曰戒旅卦得其資斧釋文資
衆家並作齋虞喜志林云齋當作齋齋戒入廟而受
斧禮器七日戒注云戒散齋也楚辭九歌吾與君兮
齋速注云齋戒也孟都者舊傳漢文帝祀甘泉有女

子浴于渭水乳長七尺張寬曰天星主祭祀者齋戒
不嚴則女人見星馥謂此皆言戒也論語子之所慎
齋戰疾皇氏曰齋者先祭之名也將欲祭祀則先散
齋七日致齋三日也齋之言齊也人心有欲散漫不
齊故將接神先自寧靜變食遷坐以自齋潔也祭統
專其致神明之德盡牲以盡物性所謂潔也莊三十
二年穀梁傳以齋終也范云齋絜呂氏春秋正月紀
天子乃齋論語曰齋必變食居必遷坐自裡潔也賈

誼書臣齋而具食甚潔說苑聖主將祭必潔齋精思
若親之在方與未登禍悒悒專一想見親之容貌
仿佛新論昔楚靈王齋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
干犯齋禁馥謂此皆言絜也

齋

籀文齋從馥省馥音禱

馥音禱者後人加之徐鍇本無

福

潔祀也一曰精意以享為裡從示重聲切於真

從馥省馥

釋詁裡祭也 詩維清肇裡傳云裡祀也生民克裡克

祀傳云裡敬 尚書大傳故書湮于六宗鄭注湮祭也

字當為裡 穆天子傳天子具蠲齊牲全以裡昆侖之

丘郭注齊祭神曰裡書子氏裡于六宗 周禮大宗伯

以裡祀祀昊天上帝鄭注湮之言煙周人尚臭煙氣之

臭聞者又注舜典裡烟也取其氣達升報於陽也王肅

駁云外傳曰精意以享曰裡裡非燔燎之謂也

潔祀也者玉篇引作絜孫真說爾雅云裡絜敬之祭

也小爾雅廣詁裡潔也書舜典裡于六宗王肅注裡

絜祀也洛誥予以秬鬯白曰明裡拜手稽首休享傳

云明潔致敬隱十一年左傳而况能裡祀許乎杜云

絜齊以享謂之裡桓六年傳以致其裡祀杜云裡絜

敬也春秋繁露上祭不多而欲潔清漢書郊祀志裡

于六宗顏注絜精以祀謂之裡 一曰精意以享為

裡者周語文韋昭注裡敬也藝文類聚初學記引本

書並作絜意馬融注舜典裡精意以享也洛誥殺裡

列

成格傳云殺牲精意以享文武史記五帝本紀禋于六宗正義云周語云精意以享曰禋也後漢書光武紀禋于六宗注云精意以享謂之禋三禮義宗禋有三義煙也潔也精也精取祭者精懇之意

𡇗

籀文從山

從山者本書煙籀文亦從山

示

祭祀也從示以手持肉切例

玉篇祭薦也

廣韻祭至也祭也

春秋繁露奉四時

所受於天者而上之為上祭貴天賜且尊宗廟也一年之中天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祭也以善逮鬼神之謂也善乃逮不可聞見者故謂之祭 鹽鐵論古者庶人魚菽

之祭春秋修其祖祠士一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

祭祀者也祭當為答白虎通祭者察也廣韻祭察也
察當為答本書答言微親答也察省聲徐鍇本作祭
省聲本書察祭也察亦當作答親答者至察也本書
親至也答有至義尚書大傳察者至也廣韻祭至也
論語子入太廟每事問問即答也以手持肉者集

韻引作從手本書祭從又持肉以給祀祠韻會引徐
鍇本又右手也明肉也徐從示右手持肉王覺九經明
音察從又右手也從夕即肉字從示用手右持肉以
祭也

祀 祭無已也從示已聲 詳里

釋詁祀祭也一切經音義引舍人曰祀地祭也 周書
八政三曰祀 詩小雅以為酒食以享以祀大雅克禋
克祀 考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移物有成熟將欲食之先薦先祖念之若生不忘親也 祭法王為羣姓立七祀諸侯為國立五祀大夫三祀適士二祀庶士庶人一祀 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叢臘奉顏注祀者祭無已也一切經音義祀祭無已也謂年常祭祀潔敬無已也馥

案年常取載祀之義釋名唐虞曰載殷曰祀祀已也新氣升故已也

禩 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禩鄭司農云禩當為祀又小祀保郊禩于社注云故書祀或作禩杜子春讀禩為祀

柴 燒柴焚燎以祭天神虞書曰至於岱宗柴皆

本書禩祭天神 玉篇煠文本然之以祭柴天也

刻小柴

五經文字柴望字經典取燔柴之義多作木 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尚書堯典正義引作柴
 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原本作柴 馬
 融東巡頌類乎上帝柴乎三辰裡祠乎六宗祇燎乎羣
 神 漢官舊儀祭天地柴壇 帷

刻小柴

燒柴焚燎以祭天神者柴當為柴柴聲相近經典
 釋文列于釋文集韻篇並引作從木之柴韻會引徐
 鍇本亦作柴無焚字釋文所引亦無經典作燔釋天
 祭天曰燔柴燎當為祭本書祭柴祭天也釋天祭天
 曰燔柴郭注既祭積薪燒之釋文云說文作柴柴云燒
 柴燎祭天也覲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

則

則以禘字祭火

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曰炮祭鄭司農云炮祭燔柴也羊人凡沈辜候禳釁積共其羊牲注云玄謂積積柴煙祀燔燎實柴漢書楊雄傳於是欽柴宗祈燎熏皇天顏注柴積柴也閉居賦天子有事于柴燎後書漢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金履祥曰柴而望祭

取其氣之旁達也馥謂此皆言燒柴也考經說封乎

泰山考績燔燎于梁父何休公羊傳注天燎地瘞燎

者取俎上七體與其珪寶在辨中置於柴上燒之馥

謂此皆燔也虞書曰至於岱宗柴者舜典文彼作

柴馬鄭本作柴釋文引馬注柴者祭時積柴加牲其

上而燔之火記集解引鄭注柴祭東岳考者積柴燎

也闕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稱之者孔穎

言文解字集言卷四十三
達所謂以虞夏同科雖虞事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
篇商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
渾渾爾商書灑灑爾周書噩噩爾則可證西漢時未
有別虞書夏書而為二者杜元凱左傳注僖公二十
七年引夏書賦納以言明試以功三句注曰尚書虞
夏書也則可證西晉時未有別虞書夏書而為二者

逮東晉梅氏書出然後書題卷數篇名盡亂其舊矣
馥案本書分稱虞書夏書後人妄改

禱

古文禱從隋省

古文示從示此作示誤

從隋省者本書隋裂肉也裂當為烈謂加牲燔柴之
上

禱

以事類祭天神從示類聲切遂

以事類祭天神者禱類聲相近江君聲曰祭詩皇矣

正義引尚書夏侯歐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歐陽
說以類祭天者以事類祭之古尚書說非時祭天謂
之類許君謹案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
常祭其說本通未為非也馥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

刻有曰字

帝時順舜告攝非常祭馥謂古尚書說亦言以事類
告正義節引異義非全文也卽君晉涵肆師類造上
帝是祭上帝為類也小宗伯云四類亦如之是祭日
月星辰亦為類也又云凡天地之大裁類社稷宗廟
則為位是祭社稷宗廟亦為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為位禱祈之類也
王制天子將出類乎上帝巡守之制也又云天子將

出征類于上帝大雅皇矣云是類是禡釋天禡師祭也行師之類也肆師類造上帝戰勝之類也舜典肆類于上帝攝位之類也皆非常祭依正禮而為之故云以事類祭馥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元謂四類日月星辰運行無常以氣類為之位又肆師類造上帝注云為兆以類禮即祭上帝也類禮依郊祀而為之者又大

祝掌六祈以同鬼神示一曰類注云類于上帝楚語是以古者先王日祭月享時類歲祀韋注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泰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于上帝詩曰是類禡是爾雅曰是類是禡師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行起大事動大眾必先有事于社而後出謂之宜故曰大師宜于社造

類中註

類中註

必先有事于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灋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於先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國為不道征之以某年以某月某日師至某國詩序桓講武類禡箋云類也禡也皆師祭也漢書叙傳類禡厥宗應劭曰詩云是類是禡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即位之類也

禡 禡祖也從示危聲 過委切

禡祖也者釋詁文徐鍇繫傳引郭注禡毀也禡新廟毀舊廟也類篇引本書作禡鬼禡鬼聲近喪服小記禡必以禡昭穆 喪服小記無此文

禡 後死者合食於先祖後示付聲 符遇切

刻本

說文解字義登 卷一 四十六

釋釋詁祔祖也。士虞禮將且而祔則薦。既夕禮明日祭以其班祔。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。僖三十三年左傳凡君薨卒哭而祔祔而作主。特祀於主。杜注以新死之神祔之於祖尸。柩已遠。孝子思慕故造本主立几筵焉。特用喪禮祭祀於寢不同之於宗廟。

後死者合食於先祖者釋名。又祭曰祔。祭於祖廟以後死孫祔于祖也。周禮大祝甸人讀禱付。注云付當

為祔祭於先王以祔後死者。檀弓是也。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。從示且聲。則古切

考工記匠人營國左祖右社。注云祖宗廟。

始廟也者。本書廟尊先祖鬼也。宗廟祖廟也。因以祖

為始。釋詁祖始也。管子侈靡篇敬祖禰尊始也。穀梁

傳無昭穆則無祖也。注云祖人之始也。方言鼻始也。

梁益之間或謂之祖。注云鼻祖皆始之別名也。漢書

如也

食貨志引尚書黎民祖飢史記五帝本紀作始飢馬

融尚書注始祖也

此行在黎字下勿誤連上文
門內祭先祖所以徬徨從示彭聲詩曰祀祭于繫

彭示

補音切

廣雅禘祭也 廣雅繫廟門傍祭 釋宮闕謂之門孝

巡曰禘故廟中門名也孫炎曰詩云祀祭于禘謂廟門

釋文云闕說文作繫或作禘門內祭先祖所徬徨也

襄二十四年左傳以守宗禘社注禘廟門 周語今

以下十日皆頂極字

將大泯其宗禘韋注廟門謂之禘宗禘猶宗廟也

郊特牲索祭祀于禘不知神之所以在於彼乎於此乎

或諸遠人乎祭於禘尚曰求諸遠者與禘之為言儵

也注云索求神也廟門曰禘謂之禘者似於禘祭名

也儵猶索也正義云凡禘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祀祭於禘

注云禘門內平生待賓之處與祭同日也二是明日

禘祭之時設饌於廟門外西室亦謂之禘即上文云

禘之於東方失之矣注云禘之禮宜於門廟門外之西室是也 禮器為禘乎外注云禘祭明日之繹祭也謂之禘者於廟門之旁因名焉祭統詔祝於室而出於放此交神明之道也注云出於禘謂索祭也 有司徹注云天子諸侯明日祭於禘而繹春秋傳曰辛巳有事於太廟仲遂卒于垂士牛猶繹是也 門內祭先祖所以禘禋者毛詩爾雅釋文並作引禘 禋無以字韻會引徐鍇本亦作禘禋既夕禮三虞注

云孝子為其禘禋三祭以安之秦離詩序禘禋不忍去戰國策楚王登強臺而望崩山左江而右湖以臨 禘禘甄文類聚引作方禋相如賦作仿徨荀子作方皇魏文帝詩披衣起方皇馥謂方皇疊韻自有義意 不煩才旁作也 詩曰祝祭于繫者小雅楚茨文彼作禘傳云禘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

禘

繫或從方

禱

告祭也從示告聲

浩切

告祭也者書禱告事求福也釋詁祈告也釋言祈叫也孫炎曰祈為民求^福叫告之詞詩行葦以祈黃耇箋云祈告也書湯誥並告無辜于上下神祇金縢植璧秉珪乃告太王王季文王春官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為告申鑒或問神何以格曰一誠所感自然神應故精神以底之犧牲玉帛以昭之禱祈告訴以通之檀弓

以吉祭易喪祭鄭注祭告於其祖之廟馥謂吉祭當為告祭

禘

宗廟主也周禮有郊宗石室一曰大夫以石為主

從示從石石亦聲

宗廟主也者主當為室本書室宗廟室禘藝文類聚初學記並引作宗廟之木主石曰禘管子山至篇君人之主弟兄三世則昭穆同祖十世則為禘昭十九年左傳懼隊宗主服虔曰禘主藏於宗廟故曰宗主

晉書何無忌傳遣使奉送宗廟主祐 周禮有郊宗
 石室者周禮當為周廟五經異義春秋左氏說從主
 室於周廟言宗廟有郊宗石室所以藏粟主也石主
 所藏無明文又云古者先王日祭於祖考月薦於曾
 高時享及二祧歲貢於禱壇禘及郊宗石室惠棟曰
 郊郊祀也宗宗祀也郊宗所祭之主廟已毀者皆藏
 於石室馥案石室者藏木主之石匣也本書匣宗廟
 藏主器也徐鍇曰室以石為藏主之積也以木不積五經文字

祐宗廟中藏主石室馥謂室讀如鞞刀室之室初學
 記引摯虞決疑要注凡廟之主藏于戶外西牖之下
 有石函故名宗祐藝文類聚引西牖作北牖莊十四
 年左傳命先我人典司宗祐杜注宗祐宗廟中藏主
 石室正義云慮有非常火災於廟之北壁內為石室
 以藏木主有事則出而祭之既祭納於石室祐字從
 示神之也昭十八年左傳使祝史徙主祐於周廟杜
 注祐廟主石函正義云每廟本主皆以石函盛之當

祭則出之事畢則納於函哀十六年左傳使貳車反
祔於西圃社注使副車還取廟主西圃孔氏廟所在
祔藏主石函魏志韓暨傳宗廟主祔皆在鄴都暨奏
請迎鄴四廟神主建主洛陽廟通鑑何無忌奉送宗
廟主祔還京師注云廟中藏木主石室也 一曰大
夫以石為主者並存舊說也五經異義或曰卿大夫
有主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士結茅為

叢古春秋左氏說衛孔悝反祔於西圃祔石主也言
大夫以石為主謹案大夫以石為主禮無明文今山
陽民俗有石主馥據此知許公不允左氏說也惟社
主祔主則以石為之周禮掌節設其社稷之壇崔靈
思注社主用石以地產最寶歟又小宗伯若大師則
帥有司而立軍社奉主車鄭注社之主蓋用石為之
賈疏案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為壇石是土之類

故鄭注社主蓋以石為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石為主後齊天子親征
宜于社有司載帝社石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
命戮於社社主用石以可奉而行也呂氏春秋言殷
人社用石後魏天平中遷太社石主其來尚矣馥謂
此社主用石也晉元康六年高禰壇上石破詔書問

置此石來幾時出何經典今應復不來暫議曰按郊
祀志秦漢不祀高禰漢武帝五子傳武帝晚得太子
始為立禰其事未之能審許慎五經異義說云山陽
民祭皆以石為主然則石之為主由來尚矣此其象
矣今石破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
此禮詔書更鑄石令如舊置高禰壇上隋書禮志梁
太廟詔書更道西有石又如竹葉小屋覆之宋元嘉

北門內

中修廟所得陸澄以為孝武時郊禘之石馥謂此禘
主用石也

禘

以豚祠司命從示比聲漢律曰祠祗司命𠄎履

以豚祠司命者春秋佐助期司命神名滅黨長八尺
小鼻望羊多鬣癯瘦通於命運期度本書豚從又持
肉以給祠祀風俗通謹案詩云芄芄棫樸薪之類之
周禮禋燎祠司中司命文昌也禋者積薪燔柴也今
民間祀司命刻木長尺二寸為人像行者擔篋中居

刻作令

祠

春祭曰祠品物少多文詞也從示司聲仲春之月

則作小屋汝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皇侃以為
文昌第四星非也司命有二楚辭有大司命少司命
七祀之司命乃少司命也星經云司命在虛北史記
封禪書所云荆巫祠司命及漢書所言祠祗司命皆
謂少司命也漢律者疑為漢令漢有祠命漢書文
帝紀注引之又有祀令後漢祭祀志注引之

說

文

解

字

義

登

祠不用犧牲用圭璧及皮幣切似茲

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

春祭曰祠者釋天文郭注祠之言食春官大宗伯以

祠春享先王詩天保禴祀烝嘗傳云春曰祠桓八年

公羊傳春曰祠何云薦尚非卯祠猶食也猶繼嗣也

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為殷祭更名春

祠外九

祠外祠

祭曰祠 品物少者白虎通春曰祠者物微故祠名

之穀梁傳春祭曰祠薦尚非卯盧諶祭法春祠用脯

又云春祠用曼頭錫餅髓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

祭春曰禴疏云禴薄也春物未成祭品鮮薄馥謂禴

祠名稱雖異皆以為春祭品物少也 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

禘

夏祭也從示勺聲切

夏祭也者周改夏殷春祭為夏祭也王制天子諸侯之祭春曰禘夏曰禘秋曰嘗冬曰烝鄭注此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰禘是也釋天夏祭曰禘郭注新菜可灼釋詁禘祭也釋文云字又作禘同夏祭名易萃卦孚乃利用禘又曰不如西鄰之禘祭

禘

夏始熟百物皆曰禘

鄭注禘夏祭之名論衡祭義篇易曰東鄰殺牛不如

西鄰之禘祭言東鄰牲大福少西鄰祭少福多也詩

天保禘祀烝嘗傳云夏曰禘釋文云禘本又作禘春

官大宗伯以禘夏享先王夏官大司馬獻禽以享禘

鄭注禘宗廟之夏祭也桓八年公羊傳夏曰禘穀梁

傳夏祭曰禘薦尚麥魚白虎通夏曰禘者麥熟進之

禘

禘祭也從示帝聲周禮曰五歲一禘時計切

釋天禘大祭也郭云五年一大祭禘經傳之文稱禘

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感生之帝於南郊也祭法云周人禘嘗而郊稷謂祭昊天於圜丘也以此比餘處為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又知非祭天之禘者以此文下云繹又祭也為宗廟之祭知此亦宗廟之祭也 論語禘自

既灌而往者何晏云孔曰禘祫之禮為序昭穆故毀廟之主及羣廟之主皆合食於太祖正義云鄭元曰魯禮三年喪畢而祫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祧新始死之主又當與先君相接故禮因是而為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 僖八年左傳禘於大廟杜注禘三年大祭之名襄十年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

天子諸侯三年之喪畢皆合先祖之神而享之以生有
慶集之懼死亦應備合食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特禘秋特嘗冬特烝每間歲皆
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禘秋祫嘗
冬祫烝周制天子諸侯三年喪畢禫祭之後乃祫於太

祖來年春禘於羣廟爾後五年再殷祭一禘一祫禘以
夏禘以秋 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袞公定八年禘於僖公並同馥
案禘法有三祭法周人禘於郊稷大禘也禘於武公
時禘也閔二年吉禘於莊公吉禘也

諦祭也者禘諦聲相近白虎通禘之為言諦也序昭
穆諦父子也王制夏曰禘者此謂夏殷四時之祭其

初

實大禘亦以夏崔靈思云禘以夏者以審諦昭穆序
 列尊卑夏時陽在上陰在下尊卑有序故大次第而
 祭之故禘者諦也第也續漢書祭祀志詔問張純禘
 禘之禮奏云三年禘五年一禘禘之言諦諦定昭穆
 尊卑之義禘祭以夏四月陽氣在上陰氣在下故正
 尊卑之義禘以冬十月五穀成熟故骨朋合聚飲食
 說苑諦者誠也諦其德而差優劣也賈逵左傳注禘
 者遞也審諦昭穆遷主遞位孫居王父之處盧植禮

仍當是禘者諦也

禘也

初

記注禘祭名禘者諦也事尊明禘故曰禘傳咸奏先
 儒解禘禘者諦也審昭穆故也羊公解詁禘猶諦也
 審諦無所遺失皇祝曰禘者大祭名也周禮四時祭
 名春日祠夏日禘秋曰嘗冬曰烝又四時之外五年
 之中別作一大祭一名禘一名禘者諦也謂審諦
 昭穆也漢書韋玄成傳言壹禘壹禘也顏師古曰禘
 諦也一一祭之也唐書黎幹傳盧損以禘祭名禘諦
 也事事明禘周禮曰五歲一禘者今無此文馬融

初

臨曰三年一禘五年一禘經無其文蓋緯書之說馥
 案禮稽命微三年一禘五年一禘以衣服想見其容
 色齋三日思親志意思親所喜然後入廟是也五經
 異義謹案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馥據此知
 周禮二字非許公原文後人改也祭法周人禘嘗而
 郊稷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
 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邱之祭名為禘殷之夏祭
 宗廟亦名禘殷之五年殷祭亦名禘然則祭之名禘者
 多矣馥案以上皆言南郊之大禘詩序雖禘太祖祖
 也箋云禘大祭也正義云禮宜小者稠大者禘而禮

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為此二禮據其年
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以
禘五年以禘何三年一閏天道小補備故三年一禘禘
者取未遷廟主合食太祖廟中五歲再閏天道大備
故五歲一禘禘者諦也取已遷廟主合食太祖廟中

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食乎太

祖五年而再殷祭禮說三年一閏天氣小補備五年再

閏天氣大備故三年一禘五年一禘禘之言為諦諦

定昭穆尊卑之義也禘祭以夏四月夏者陽氣再在上

陰氣在下故正尊卑之義也禘祭以冬十月冬者五

穀成熟物備禮成故合聚飲食也新唐書韋縚傳禮

緯三年禘五年禘公羊家五年再殷祭二家舛互諸

儒英能決大學博士史記元璩曰春秋僖公三十三年十二月薨文公之二年八月丁卯大享公羊曰祫也則三年喪畢新君之二年當祫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祫三年禘爾後五年再殷祭則六年當祫八年禘昭公十年自齊歸薨十三年喪畢當祫為平丘之會冬公如晉至十四年祫十五年禘傳曰有事於武公是也至十八年祫二十年禘二十

三年祫二十五年禘昭公二十五年有事於襄公是也則禘後三年而祫又二年而禘合於禮通典聖人制禮合諸天道使不教不怠故有四時之祭焉而又設殷祭者因天道之成以申孝敬之心用盡事終之禮馥紫以上皆言太廟之火禘

祫

大合祭先祖親疏遠近也從示合周禮曰三歲一

祫炭夾切

禮記外傳禘祫謂之殷祭祫大而禘小春秋之經有禘

言文解字集說卷一
而無禘毀廟無時祭但五年有二殷祭耳神主入廟先
為一禘明年春禘而又禘注云禘合也合毀廟之主升
入大廟其禮大也禘則各於其宮神主不出廟也祭大
何以名禘祭畢不敢降尊也 詩玄鳥箋禘合也 詩
雖正義云春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食合食於
太祖是合食羣廟之主謂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

以昭穆坐於高廟皆合食設左右坐高祖南北面繡幄

帳堂上西北隅曲几子為昭孫為穆昭西面穆東西皆

曲几 漢雜事元帝時匡衡貢禹以經義毀先帝親畫

之廟高帝為太祖孝文為太宗孝武為世宗孝宣為中

宗祖宗廟皆世世奉祀其餘惠景以下皆毀五年而再

禘於北

禘於西

說文解字義證 卷一 六十四
殷祭猶古之禘祫 通典禘祫二禮俱是大祭先賢所
釋義各有殊馬融王肅皆云禘大祫小鄭元注二禮以
祫大禘小賈逵劉歆則云一祭二名禮無差降教家之
說非無典據至於宏通經訓鄭義為長嘗試論之以禮
經及春秋所書皆祫大於禘按春秋公羊傳云大事於
太廟大事者祫也祫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
既不於太祖則小於祫也又逸禮記祫于太廟之禮云

乙
毀廟之主皆升合食於太祖則禘小於祫也祫則羣廟
之主悉升於太祖廟禘者各於其廟而行祭禮二禮俱
於毀主禘之時文王以上毀主自在后稷廟而祭文王
以下毀主自在二桃之廟而禘祭之以祫用得為殷禘
則小於祫而大於四時也曾子問主夫子云自非禘祭
七廟五廟無虛主而不言祫禘小於祫明矣其祫則備
五齊三酒禘惟四齊三酒祫則備用六代之樂禘則四
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禘合聲相近春官大祝
作六辭以通上下親疏遠近王制天子植芻禘禘禘
嘗禘蒸注云禘合也天子諸侯之喪畢合先君之主
於祖廟而祭之謂之禘又二年春秋大事於太廟公
羊傳大事者何大禘也大禘者何合祭也其合祭奈
何毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖
注云禘猶合也穀梁傳禘祭者毀廟之主陳于太祖
未毀廟之主皆升合祭於太祖注云禘祭者皆合祭

諸廟已毀未毀者之主於大廟祖中以昭穆為次序
父為昭子為穆昭南鄉穆北鄉孫從王父坐也祭畢
則復還其廟說苑禘者合也大合祭於祖廟也漢書
平帝紀禘祭明堂應劭曰禮五年而再殷祭壹禘壹
禘禘祭者毀廟與未毀廟之主皆合食於太祖又五
行志大事者禘祭也顏注禘合也毀廟及未毀廟之
主皆合祭於太祖以下中節帝未正有此事
之主皆合食於太祖漢書儀子為昭孫為穆昭西面

穆東面三年大禘諸帝以昭穆坐於高廟其諸隳廟
神主皆合食白虎通祭宗廟所以禘禘何尊人君貴
功德廣孝道也位尊德盛所及彌遠謂之禘禘何禘
之為言諦也序昭穆諦父子也禘者合也毀廟之主
皆合食於太祖也崔靈思曰禘以秋者以合聚羣主
其禮最大必秋時萬物成熟大合而祭之禘者合也
從示合者徐鍇本作合聲鍇以為誤多聲字鉉信
其說因削去聲字謬也 周禮曰三歲一禘者周禮

隳疑作毀

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 秋官大行

人王禮再禘而酢故書禘作果鄭司農云禘讀為灌

灌祭也者禘灌聲相近本書注灌也又首禮祭東茅

加于禘主而灌鬯酒又瑒圭尺二寸有瓚以祠宗廟

馥謂即禘主也郊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

刻有封

初以裸

鬯灌地詩文王厥作裸將傳云裸灌鬯也周人尚臭
論語禘自既灌而往者吾不欲觀之矣孔子曰灌者酌
鬱鬯灌祭於太祖以降神也襄九年左傳君冠必以
裸享之禮行之杜注裸課灌鬯酒也家語冠頌篇以
裸享之禮以將之王注裸灌鬯也灌鬯以享神馥案
以上皆言灌地降神之裸灌鬯也以鬯以享書洛誥
王入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課春官大

初以裸

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課將之事注
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 果聲者猶鼃從

單讀徒何切也

𦰇

數祭也從示毳聲讀若春麥為𦰇之𦰇切

廣雅𦰇祭也

數祭也者玉篇重祭也 讀若春麥為𦰇之𦰇者楊

君峒曰凡言讀若皆舉異文以況其音無即用本字

之例說文𦰇該窳馭戡擊訓文皆有誤馥紫二𦰇字

並當為𦰇重持其字並從木集韻引廣雅作篋又別

出𦰇字云穀再春阮侍郎元曰說文解字人人讀之

而許氏全書之例未之知則許之可疑者多矣訓詁

必宗漢人漢人說經傳也或言讀為讀曰或言讀如

讀若或言當為作意疏者一切視之學者概謂若今

之音切而已其誣古人不亦甚哉接讀如主於說音

讀為主於更字說義當為主於糾正誤字如者比方

之詞為者變化之詞當為者糾正之詞說字之書故

有讀如無讀為

祝

祭主贊詞者從示從人口一曰從兑省易曰兑為

知以指

口為巫切六

祭主贊詞者者釋名祝屬以善惡之詞而相屬著也
 玉篇祝祭詞也書洛誥逸祝冊鄭注使逸讀所作冊
 祝之書告神金縢史為冊祝曰傳云祝辭也詩小雅
 工祝致告春官大祝掌六祝之辭以事鬼神亦作六
 辭以通上下親疏遠近莊子逍遙遊篇尸祝不越尊
 祖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為祝

祖當作俎

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名通倉頡
 讀者百餘人令說文字其說各別也 易曰兌為口

為巫者說卦兌為巫為口舌徐鍇本按易兌說也巫

所以說神也馥案俗作咒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為巫也

福

祝福也從示畱聲力救切

祝福也者廣韻留祀祝福玉篇祿咒詛也詩侯詛侯
 祝襄十七年左傳宋國區區而有詛有祝漢書元后
 傳更祝詛殺我素問遺精變氣論岐伯曰故毒藥不
 能治其內鍼石不能治其外故可遺精祝由而已王
 砭注遺精變氣無假毒藥祝說病由不勞鍼石而已
 趙宦光曰太醫十三篇料其最後曰祝由又曰祝尤
 古醫之巫咸也馥謂祝由即祝福玉篇有古文作袖

祿

除惡祭也從示祿聲切

小爾雅廣詁祿潔也 定四年左傳君以軍行祿社釁

鼓 詩生民以弗無子箋云弗之言祿也乃禋祀上帝

於郊祿以祿除其無子之疾而得其福也 詩第祿而

康矣郭注爾雅引作祿祿 韓非說林篇故諺曰巫咸

雖善祝不能自祿也 周禮女巫掌歲時祿除釁沴鄭

注如今三月上巳水上之類也 韓詩鄭國之俗三月

上巳於溱洧之水之上秉蘭招魂續魄祿除不祥 史

說外戚傳武帝禊霸上還徐廣曰三月上巳臨水祿除

初小茅

謂之禊 南都賦於是暮春之禊元巳之辰方軌齊軫
 祓于陽瀕 漢書五行志高后八年三月祓霸上顏注
 祓者除惡之祭也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 續漢書三月上巳宮人皆禊於東流水上自洗
 濯祓除宿垢疾也 風俗通義謹案周禮男巫掌望衍
 旁招之茅女巫掌歲時以祓除釁浴禊者潔也春者蠢
 也蠢蠢搖動也尚書以殷仲春厥民祈言人解療生疾

初小官

之時故於水上釁潔之也巳者止也邪疾已去祈介祉
 也 後漢書禮儀志仲春之月上巳宦民皆潔於東流
 水上曰洗濯祓除去宿垢疾為大絜絜者言陽氣布暢
 萬物訖出始絜之矣注云絜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理今三月上巳祓除於
 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福百在

說文解字集註

洛水洙

初有除

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
云祓除也書襄二十五年左傳祝祓社注云祓除也
僖五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云祓謂不祥求福也

祓

求福也從示斤聲

求福也者字林同廣雅祈求也釋言祈叫也郭璞曰

祈祭者叫呼而請事也孫炎曰祈為民求福叫告之

詞也春官大祝掌六祈以同鬼神示注云祈禳也謂

為有災變號呼告於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禮

器祭祀不祈注云祈求也祭祀不為求福也蔡邕月

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為禳祈聲之誤也

禮 告事求福也從示壽聲都浩

廣雅禱祭也 襄二十四年穀梁傳鬼神禱而不祀注

云周書大荒有禱無祀 馥案俗作噪春官大祝注祈

噪也譌從木

告事求福也者一切經音義引作告事求福曰禱禱

請也請於鬼神北堂書鈔告事求福為禱春官小宗

伯禱祠於上下神示注云求福曰禱得求曰祠大祝

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原本作禱謁楊塞禱鬼神

寵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

山經其祠皆一白狗祈注云祈請禱也詩定之方中

毛傳述九德云祭祀能語正義云謂於祭祀能祝告

鬼神而為言語若荀偃禱河蒯賸禱祖之類是也

祀

祀 禱或省

徐鍇本作禱在籀文下玉篇類篇集韻並以為古文徐

鉉移籀文上以為小篆之省體或省者謂省籀文之變
非省小篆之氣也氣

𦉰 籀文禱

𦉰 設絲莖為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曰榮衛使灾不生禮記

曰雩榮祭水旱切為命

廣雅榮祭也 哀六年左傳若榮之可移於令尹司馬

注云榮禳祭 地官黨正春秋祭榮注云榮謂雩榮水

早之神又魯人榮門用瓢齋注云榮謂營鄩所祭門國

門也後漢書順帝紀詔曰政失厥和陰陽隔并冬鮮宿

雪春無澍雨分禱祈請靡神不榮深恐在所慢違如在

之義今遣侍中王輔等指節分詣岱山東海榮陽河洛

盡心祈焉 顏延之宋郊祀歌陰明浮爍沈榮深淪李

善云言宋為水德而壬辰故陰明之宿浮爍而揚光沈

榮所祭深淪而沉静也 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馥案禱詞謂

剡州

剡州

祭也祭以祈晴昭十九年左傳鄭大水龍闕於時門
 之外洧淵國人請為祭焉初學記禱晴為祭三禮義宗
 霄祈雨之祭祭止雨之祭每祭於城門晉書雨多則祭
 祭用赤幘朱衣閉諸陰朱絲營社伐朱鼓隋書禮儀志
 霖雨則祭京城諸門通典漢制謂祭為請晴服志幘朱
 衣閉諸陰朱絲營社伐朱鼓馬梁制霖雨祈晴亦如霄
 禮隋志制霖雨則祭京城諸門三祭不止而則祈出山川嶽
 鎮海瀆社稷又不止則祈宗廟神州報以太牢州郡縣

志疑當作赤

若雨亦各祭其城門不止則祈界內山川及社稷報用
 羊豕

設繇蕝為營者後漢書注引作繇蕝紫史記叔孫通
 為繇蕝如淳曰剪茅樹地為纂位顏師古曰蕝同蕝
 本書朝會束茅表位曰蕝馥紫祭祀之位亦用束茅
 昭十八年左傳使子寬子上廵羣屏攝注云攝祭祀
 之位紫鄭眾云攝攝束茅以為屏蔽唐李嗣業高仙
 芝築城輒壞祝之有白龍見因其處蕝祠以祭是也

剡州

賈服說左傳並云榮為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聚也聚草木為祭處耳周禮春官大祝掌六祈以同鬼神示四曰榮鄭注榮如日食以朱絲營社祭法幽宗廟祭星也雩宗祭水旱也鄭注宗皆當為榮榮之言營也 以禳風雨云云者昭元年左傳山川之神則水旱癘疫之災於是乎榮之 日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎榮之鄭

注周禮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 榮省聲者榮為當營徐鉉本從營省聲鄭樵六書畧臣案榮從營省為營以祀日月星辰山川也 一曰榮衛使災不生者榮當為營倉頡榮營衛也史記五帝紀黃帝始制營衛漢書舊儀營衛同廬老子載營魄魄抱一能無離乎注云營魂也一曰衛也鍾會曰經護為營形氣為魄謂魂經

初文魂字

護其形氣使之長在也羊公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閤積聚為癰潰為疽創
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章文叙錄杜
摯與母丘儉詩被此篇病人榮衛動不安陳書文帝
紀加以膚湊不適攝衛有虧馥謂攝衛即營衛也禮

篇似當作痛疔部
痛半枯心刺以寫

記云云者非許公原文鉉因錯本引禮記遂誤加之

禳

磔禳祀除癘殃也古者燧人榮子所造從示襄聲

汝羊切

磔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注云禳亦祭名謂禳却
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為禳祈聲之誤也

招梗二字疑重出 刺木不查

禳猶卻也周禮大宗伯以鬯辜祭四方百物注云鬯
 鬯牲胸也鬯而磔之謂磔攘及蜡祭天官女祝掌以
 時招梗招梗檜禳之事以除疾殃注云卻變異曰禳
 禳攘也聘禮禳乃入注云禳祭名也為行道累厯不
 祥禳之以除災凶月令命國難九門磔攘以畢春氣
 注云命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之磔牲以攘
 於四方之神所以畢止其灾也王居明堂禮曰季夏
 季春出疫於郊以攘春風氣俗通義謹案月令九門

血原本作血不可解疑作四 刺木不查

磔禳以畢春氣蓋天子之城十有二門東方三門生
 氣之門也不欲使死物見於生門故獨于九門殺犬
 磔禳犬者金畜禳者却也抑金使不害春之時所生
 令萬物遂生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三月紀九門磔禳以畢
 春氣注云九門三方九門也嫌非王氣所在故磔犬
 羊以禳木氣盡之故曰以畢春氣也十二月紀命有
 司大雩旁磔注云旁磔犬羊於血方以禳其畢冬之

前後穰字名作穰不知
可通用也

氣也淮南時則訓九門穰以畢春氣注云裂牲謂
 之穰除禍謂之穰春者陰氣之終故穰以終畢厲氣
 也史記封禪書穰狗邑四門以禦蠱菑索隱云按樂
 彥云左傳四蟲為蠱象穰之鬼亦為蠱故月令云大
 雩旁穰注云穰穰也厲鬼亦為蠱將出害人旁穰於
 四方之門故此亦穰狗邑四門也秦本紀以狗禦蠱
 正義云蠱者熱毒惡氣為傷害人故穰狗以禦之按
 穰穰也狗陽畜也以狗張穰於郭四門穰却熱毒氣

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穰災魏祀五郊六宗及厲
 殃何晏議月令季春穰穰大雩非所以祀皇天也夫
 天道不謫不貳其命若之何穰之國有大故可祈於
 南郊至於祈穰自宜止於山川百物而已王肅云厲
 殃之漢之淫祀耳日月有常位五帝有常典師曠自
 是樂祖事於厲殃祠人非禮器雄黃等非禮飾漢文
 除秘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王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錄本書錄陽錄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

禴

會福祭也從示從會會亦聲周禮曰禴之祝號

古外切

會福祭也者初學記引同藝文類聚引云除惡之祭案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毆陽與徐氏所引不同玉篇則兩存之廣雅禴祭也周禮春官大祝掌六祈以同鬼神示三日禴天官女祝掌以時招梗禴穰之事以除疾殃注云除災害曰禴禴猶刮去也秋官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
祝掌盟詛類造攻說禘禘之祝號注云八者之辭皆
所以告神明也

禘

祭天也從示單聲時戰切

祭天也者廣雅禘祭也詩時邁箋云巡守告祭者天
子巡行邦國至於方岳之下而封禘也正義云聚土
曰封除地曰禘言禘神之也封禘之見於經者惟大
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
致象物馥紫封禘封泰山祭天禘小山祭山川不言
禘為祭天惟舜典至於岱宗柴本書謂柴祭天神與
禘義同

禘

禘

祀也從示禦聲魚舉切

祀也者廣韻引作祠也世以禦為禁御故以旅代禦

說文解字義登卷一

成疑承謫 刻承

經典相成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祿字云祭山
川名此蓋後世改作又案禁禦讀魚據切此讀魚舉
切實旅字音也

禘 祀也從示各聲古未切

廣韻禘禳詞名義未聞

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即此

祭五篇禩求子祭

禴 祭具也從示胥聲私呂切

祭具也者謂祭之齎盛也山海經糝用秣米郭注糝
祀神之米離騷懷椒糝而要之王注糝精米所以享
神也漢書揚雄傳費椒糝以要神兮馥案本書糝糧
也與祭具無涉其祭米作糝糝並非

禘 社內盛以蜃故謂之禘天子所以親遺同姓從示

辰聲春秋傳曰石尚來歸禘時忍切

刻有者

社肉盛以蜃故謂之祫者祫辰聲相近五經異義左
 氏說祫社祭之內盛之以蜃字或作祫閔二年左傳
 受祫於社社云祫宜社之內盛以蜃器成十三年傳
 成子受祫於社不敬社云祫宜社之內也盛以蜃器
 故曰祫宜出兵祭社之名昭十六年傳受祫歸祫謂
 大夫祭歸肉於公皆社之戎祭也 天子所以歸^親遺
 同姓者春官大宗伯以祫禘之禮親兄弟之國鄭注
 祫禘社稷宗廟之內以賜同姓之國同福祿也秋官

大行人歸祫以交諸侯之福 春秋傳云云者定十
 四年經文也彼作天王使石尚來歸祫注云祫祭社
 之內盛以祫器以賜同姓諸侯親兄弟之國與之共
 福公羊傳祫者何俎實也腥曰祫熟曰禘

祫

宗廟奏祫樂從示戒聲^姑哀

宗廟奏祫者韻會引徐鍇本作祫夏春官鐘師以鐘
 鼓奏九夏有祫夏杜子春日祫讀為陔鼓之陔馥紫
 夏官大司馬鼓馘注云疾雷擊鼓曰馘大僕戒鼓傳

達於四方注云戒鼓擊鼓以警眾也故書戒為馘笙
 師掌教歌等笙塤箎簫篪篴管春牘應雅以教祓樂
 注云祓樂祓夏之樂賓醉而出奏祓夏鄉飲酒禮賓
 出奏陔鄭注陔陔夏也陔之言戒也

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禡駕

詩皇矣是類是禡傳云於內曰類於外曰禡箋云類也
 禡也師祭也 春官小宗伯若軍將有事則與祭鄭司

農云謂軍祭表禡軍社之屬 夏官大司馬遂以蒐田
 有司表貉鄭司農云貉讀為禡禡讀師祭也書亦或為
 禡 春官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
 軍法者禱氣勢之增倍其神蓋蚩蚩或曰黃帝 春官
 甸祝掌四時之田表貉之祝號注云杜子春讀為百爾
 所思之百書亦或為禡貉兵祭也甸以講武治兵故有
 兵祭詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也元謂田

者習兵之禮故亦禡祭禱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之所祭其
神不明肆師祝甸云云由此二注言之則禡祭造兵為
軍法者為表以祭之禡周禮作貉貉又或為貉字古今
之異也貉之言貉祭祀此神求獲百倍馥紫禡祭不專
為田獵也見於周禮者惟田獵一事耳 孔叢問軍禮
篇凡類禡皆用甲丙戊寅庚士之剛日 杜佑曰禡師祭
也為兵禱也其神以上文蓋蚩蚩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為禡而
禡祭大司馬奠矢有司奠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
子昂有禡牙文即祭牙旗文也 詩吉日既伯既禱毛
傳伯馬祖也重物慎微將用馬力必先為之禱其祖
漢書叙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 風俗通曰詩云吉日庚午既禡既禱豈得殺

馬以祭馬乎 馥案以上者說或言祭始造兵為軍禮者或言祭馬祖皆與本書異

師行所止云云者釋文是禩是禡師祭也郭注師出征伐類于上帝禡于所征之地 周禮云云者禮記王制之文疑後人加之

禡

禡牲馬祭也從示周聲詩曰既禡既禡禡禡皓

禡牲馬祭也者禡禡聲相近釋天既伯既禡馬祭也郭云伯馬祭祖也將用馬力必先祭其先春官甸祝

禡牲禡馬皆掌其祝號注云杜子春云禡禡也為馬禡無疾為田禡多獲禽牲詩云既伯既禡爾雅曰既伯既禡馬祭也玄謂禡讀如伏誅之誅今侏大字也為牲祭求肥充馬為祭求肥健詩曰云云者徐錯繫傳引詩鉉取而加之非原文

駟

或從馬壽省聲

錢楊說善

徐錯本作駟馥案本書無駟當如禡之或體省壽從馬

社

地主也從示土聲春秋傳曰共工之子句龍為社

神周禮二十五家為社各樹其土所宜之木切常者

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 月令命民社注云后土也 呂氏春秋

二月紀擇元日命人社高注社祭后土所以為民祈穀

也 物理論地者大而名之曰黃地祇小而名之曰神

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也地廣博不可徧敬故封五

土以為社古左氏說共工為后土后土為社謹案社為

地祇 鄭駁異義五變而致土祇土祇者五土之總神謂

社 風俗通義孝經說社者土地之主土地廣博不可

徧敬故封土以為社而祀報物功也周禮說二十五家

置一社但為田祖報求詩云乃立冢土又曰以御田祖

以祈甘雨謹案春秋左氏傳曰共工有子曰句龍佐顓

頊能平九土為后土故封為上公祀以為社非地祇

詩甫田以社為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為

后土疑復

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為社謂輔作社神趙商謂郊特牲社祭土而主陰氣大宗伯職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為社大封先告后土玄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亡大縣

也字當作把

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也神不言后土省文此三省者皆當定之否答曰后土后官之名也死以為社社而祭之故曰句龍為后土後轉為社故世人謂社為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右傳曰履后土而戴皇天指謂地為后土也句龍職主土地故謂其官為后土此人為后土之官後轉以配社又

說文解字卷一
謂社為后土且社亦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為后土土神檀弓
曰以國亡大縣邑哭於后土以諸侯守社稷失地哭於
社故云后土社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為后土則土神
宜稱后土而中庸言社不言后土故云省文以理皆可
通故曰欲定定之亦可不須言也 休寧戴君震曰水

土之神曰社社非祭地周禮后土與社為二名后土非
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
運命降於社之謂穀地注云社土地之主也太平御
覽引孝經緯云社土地之主也土地濶不可盡祭故
封土為社以報功也白虎通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 從示土者安割聲字王君念孫曰繫傳作從示土聲今本無聲字徐鉉以為社與土聲不相近而削之也攷社字古音土故土從得聲左傳閔二年間於兩社為公室輔漢書叙傳布歷燕齊叔亦相魯民思其政或金或社白虎通社不謂之土何變名為社別於衆土也合觀數條皆讀社為土則此字之從土聲明甚馥案邠原別傳長老為之頌曰邠

君行仁落邑無虎邠君行廉路樹成社此亦讀社為土之證 春秋傳云云者昭二十九年左傳共工氏有子曰句龍為后土杜注共工在天皞後神農前以水名官其子句龍能平水土故死而見祀傳又云土正曰后土杜注土羣物主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為社家語五帝篇康子曰吾聞句芒為木正祝融為火正蓐收為金正玄冥為水正后土為土正此則五行之主而

言文解字彙言卷一
不辭禮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焉亦云地從
其號昔少皞氏之子有四叙曰重曰該曰修曰熙實
能金木及水使重為勾芒該為蓐收修及熙為玄冥
顓頊氏之子曰黎為祝融龔共氏之子曰句龍為后
土此五者各以其所能業為官職生為上公死為貴
神則稱五祀不得同帝又曰古之平治水土及播殖
百穀者衆矣唯句龍兼食於社而棄為稷神易代奉

之無敢益者明不可與等荀子理論篇故社祭社也

注云社土神以句龍配之呂氏春秋十二月紀以供

皇天上帝社稷之享注云社后土之神謂句龍也漢

書郊社志自共工氏霸九州其子句龍能平水土實

為社祠後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為后土

官能平九土故號后土死而為社天下祀之徐邈社

讚句龍后土敷殖百穀配天地以作範併造紀以垂

制曹植社賦於維大社官名后土是曰句龍功著上古德配帝王實為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栢栗也若以松栢為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

則共立一社今時里社是也郊特牲唯為社事單出里注云皆往祭社於都鄙二十五家為里風俗通周禮說二十五家置一社但為田祖報求昭二十五年左傳請致千社賈注云二十五家為一社千社二萬二千家也史記陳平世家里中社平為宰蔡邕有陳留東昏庫上里社碑張齊賢曰周之田主用所宜木其民間之社與非大社也張華朽社賦伊茲槐之挺植於京路之東隅得記根於田主據輿壇以高居卜

二千似當作五千
初作五千

敬宗櫟社讚序余門前有一社樹盤根踈柯似非近世所植馥謂槐社櫟社皆土所宜之木也案社有五
一曰大社王社也二曰國社王為羣姓立社以祈穀者也
三曰縣社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如京師孔融為北海相令甄子然配食縣社陸雲為浚儀令百姓圖其像配之於食縣社是也
五曰里社即二十五家之社也

社

古文社

當從古文示作示

古文社者徐鍇本作古文社同

禡

道上祭從示易聲

與章

世本微作禡注云微者殷王八世孫也禡者強死鬼也謂時難索室驅疫逐強死鬼也 郊特牲鄉人禡注云禡或為獻或為儼馥案論語鄉人儼鄭注云十二月命方相氏索室中驅疫鬼神魯讀儼為獻 字或作禡周禮

春官司巫凡喪事掌巫降之禮注云降下也巫下禘其遺禮 錢塘盧君文弢曰宋趙彥肅行狀云秀州推官犴多重囚廉其故蓋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間每見強梁肆暴者輒目之曰起傷又優人演目連變必先攜雞酒至叢冢間殺雞漉血而飲之借鬼神附其身以為助亦名曰起傷演畢仍向元來處解之紫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為正

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曰道神玉篇禘強鬼也道上祭也急就篇謁禘塞禱鬼神寵顏注云禘道上之祭也

禘

精氣感祥從示侵省聲春秋傳曰見赤黑之禘子林切

廣韻禘秋氣也又日旁氣也周禮保章氏以五雲之物辨吉凶水旱之祲象注云視日旁雲氣之色青為蟲白為喪赤為兵荒黑為水黃為豐 春官眡祲掌十輝之

澹以觀妖祥辨吉凶一曰禊光鄭云禊陰陽氣相侵也
 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微毫有祥桑之類
 是也 淮南泰族訓天之與人_{有以相通也}故國危亡
 而天文變世惑亂而虹蜺見萬物有以相連精禊有以
 相蕩也高注精禊氣之侵入者也 詩靈臺箋云天子
 有靈臺者所以觀禊象察氣之妖祥也 釋天弇日為
 蔽云郭云即暈氣五彩覆日也 釋名暈捲也氣在外

捲結之也珥耳也言似人耳之在兩旁也氣在日兩旁
 之名也 天文志正朔所候決於日旁日旁雲氣人主
 象皆如其形以占 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死左蛟龍出
 震氣不至則歲中少雷萬物華而不實人民疾熱應在
 其衡又云離南方也主夏日中赤氣出直離此正氣也
 出右萬物半死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

故其雲赤者旱黑者水白者為兵黃者有土功諸從日
 氣送迎此其儆也 哀六年左傳有雲如衆赤鳥夾日
 以飛 謝承後漢書嘉德殿前有青赤氣詔問楊賜祥
 異禍福吉凶所在 呂氏春秋明理篇其氣有上不屬
 天下不屬地有豐上殺下有若水之波有若山之揖春
 則黃夏則黑秋則蒼冬則赤 淮南覽冥訓背譎見於
 天高注日旁五色氣在兩邊外出為背外向為譎內向
 為珥在上外出為冠 隋書經籍志夏氏日旁氣一卷

氣字下疑六字

魏氏日旁氣圖一卷 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

精氣感祥者感當讀為成宋祁校漢書匡衡傳引字
 林作成程君瑤田曰說文之解禊字也曰精氣感祥
 玉篇則引鄭康成氏周官眡禋注曰陰陽氣相侵漸
 成祥者初以為感祥成祥於是今說文轉寫之譌一
 且可以論定禊之為妖祥說文不見玉篇但以祥釋
 之夫地反物之為妖也祥之為言祲怪之謂也故言

祥則祲見矣漢書匡衡傳臣聞天人之際精祲有以
 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定鬼
 篇凡世間所謂妖祥所謂鬼神皆者皆者皆太陽之氣為之也
 太陽之氣盛而無陰故徒能為有象不能為形無骨肉
 有精氣故一見恍惚輒復滅亡也玉篇祥字云妖怪
 也本書氛祥氣也易豐卦天際翔也釋文鄭王肅作

祥孟喜曰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
 咸乂序亳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為妖怪也樂記疾疢不作而
 無妖祥河圖日月兩重暈者飢之祥也老子益生曰
 祥范應元注祥妖怪也晏子公西面望睹彗星使禳
 去之晏子曰不可此天教也日月之氣風雨不時彗

星之出天為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楚祥去疑注云
禁妖祥之言尚書大傳時則有青^青祥史記龜策傳
天數枯旱國多妖祥漢書五行志此殆爵土過制傷
亂土氣之祥也又張敞傳妖祥變怪不可勝記漢書
燕刺王旦傳謀事不成妖祥數見兵氣且至奈何淮
南時則訓季冬行秋令則白露早降介蟲為禘高注
禘祥同鄭注周禮^易異自内生曰眚自外曰祥魏志管

寧傳夫戴雋陽鳥而巢門陰此凶祥也後漢書竇武
傳時人知為竇氏之祥注云祥吉凶之先見者宋書
禮志殿屋之為員淵方井兼植荷花者以壓火祥也
唐會要海中有虬魚尾似鳩激浪即降雨遂作其象
於屋以厭火祥 侵省聲者釋名侵侵也赤黑之氣
相侵也荀子玉制篇占侵兆楊注侵陰陽相侵之氣
春秋傳云云者昭十五年左傳文彼云吾見赤黑
之侵杜注侵妖氣也服注水黑火赤水火相遇徐鍇

本禮下有是字本書此例多有鉉皆削去

禍 害也神不福也從示高聲胡果切

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弗福也

祟 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 襄十年左傳及著

刻

著雍疾卜桑林見注云祟見於卜管子權修篇上恃

龜筮好用巫鑿則鬼神驟祟 韓非解老篇凡所謂祟

者魂魄去而精神亂鬼不祟人則魂魄不去魂魄不去

則精神不亂 東周策太卜謹之曰周之祭地為祟

齊策寡人不祥被於宗廟之祟 史記秦始皇本紀二

世夢白虎齧其左驂馬殺之卜曰涇水為祟 賈誼書

天地調和神民順億鬼不厲祟民不謗怨 新序晉景

公病卜之大業之冑者為祟 漢書江充傳祟在巫蠱

刻

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為卦問咎崇所在 異苑刺史殺沙門支法存後刺史疾法存出為崇 晉陽秋廬陵太守枉殺郡人簡良有疾見簡良為崇旬日而卒 易林曰辰不良病者崇禍 論衡辨崇篇世俗言禍崇以為人之疾病死亡及更患被罪戮辱權笑皆有所犯起功移徙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註法入罪至於死亡殫家

滅門皆不重慎犯觸忌諱之所致也

神禍也者一切經音義崇說文神禍也謂鬼神作災禍也急就篇卜問譴責父母恐顏注鬼神譴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為崇注云崇神禍也鬼厲也申鑒夫疾厄何為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亡曹莘邑之神降而滅虢 從示從出者徐鍇本從示出聲鍇繫傳曰

出又音吹去聲詩曰匪古是出惟躬是悴故從出聲
鉉疑崇出聲異削聲字改為從出

馥 籀文崇從馥省

祲 地反物為妖也從示笑聲於喬切

漢書天文志迅雷風祲 孔滅鴉賦在德為祥棄常為

祲

地反物為妖者宣十五年在傳文杜注羣物失性老子善復為祲范應元注左氏云地反物為祲

祿

明視以算之從二示逸周書曰士分民之祿均分

以祿之也讀若算蘇貫切

戴侗言蜀本說文算字古文作 馥案本書之例

凡並偏旁及合三四為一字者皆在部末如𠂔嘉𠂔是也今祿字不居示部之末後人亂之

明視以算之者祿算聲相近較耕錄人之年壯而髮斑

白者俗曰算髮本草作蒜髮視當為示經典多借視

為示 逸周書云云者漢藝文志有周書周時號令

之書顏注以為孔子所論百篇之餘南城王君聘珍
曰說文引周書冠以逸字蓋別於尚書中之周書非
謂其書當許氏之時逸而不見也周禮九賦注賦口
率出泉也今之算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為算漢書貢
禹傳古民七賦算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兒七歲去齒
乃口錢年二十乃算漢書惠帝紀注引漢律人出一

初年有說應存
以月如算賦

算漢儀注八月初為算賦後漢書皇后紀漢法常因
八月算人理道要訣漢高帝每歲人常賦百二十錢
至孝文時省儉減至四十武帝人產子三歲則出口
錢孝宣減人算三十孝成減四十光武有產子復以
三年之算

禁示 吉凶之祭也從示林聲切居蔭

吉凶之忌也者忌當為詔玉篇詔禁也本書詔誠也
徐鍇曰今言誠詔是也又本書敕誠也後漢諸方士

能禁鬼神禁即救也

禫

除服祭也從示單聲徒感切

釋名閏月而禫亦祭名也孝子之意澹然哀思益衰也

廣雅禫祭也儀禮士虞禮記中月而禫注云中猶

問也禫祭名也與大祥間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間傳父母

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案本書谷部因木部棧

穴部突皆音讀若三年導服之導徐錯曰古無禫字借
導字為之馥謂此禫後人所加故居部末

大六十三

重十三

祿

宗廟之田也息淺切

祿乃火部獲之重又安得
補于此

禴

同上

禴

親廟也從示爾聲泥米切

案徐鉉新附禴親廟也從示爾聲一本云古文獲也泥

米切徐鉉本則次禫下云秋田也從示爾聲息淺反錯

繫傳云獵者所以為宗廟之事也左傳曰鳥獸之內不
登於俎則君不射故從示馥案本書獾秋田也釋天秋
獵為獾釋文云獾息淺反說文從爾或作獾從示馥案
玉篇獾與獾同秋曰獾又云璽與爾同蠶爾也馥謂本
書及玉篇之獾當為獾本書犬部之獾當為獾若獾獾
從爾璽安得有息淺之音乎玉篇秋田祭也與獾同
集韻祿引說文宗廟之田也或作獾又獾秋田也或作
獾此尤可證有難者曰祖獾見於經豈古無獾字邪答

曰有之當在示部轉寫獾獾誤為一字而兩訓後人疑
為重文或去宗廟田之字或去親廟之字故二徐所見
本各異鉉既引親廟又云一本云古大獾也一本者非
說文而何周禮甸祝舍奠于祖廟獾亦如之鄭司農云
獾父廟公羊隱元年秋七月何休解詁生稱父死稱考
入廟稱獾疏云獾字示旁爾言雖可入廟是神示猶自
近於已故曰獾尚書高宗彤日典祀無豐于昵馬融注
昵考也謂獾廟也詩飲餞於獾劉昌宗本作泥韓詩作

坻馥據此諸說則禰之從爾聲義兼明可補本書之闕

禴 祝也從示盧聲側慮切

見徐鍇本玉篇禴亦作詛馥案漢書五行志劉屈氂坐

祝禴要斬顏曰禴古詛字

禊

見本書類下史記武帝禊霸上還

禘 月祭曰禘

藝文類聚初學記並引

禘 祭豕先曰禘反似勞

藝文類聚初學記引同

遺文七

Blank columns for text in a traditional Chinese layout.

