

六集第九種

漢太初秣攷

敘

麻術甲子篇世謂褚少孫補非也夫少孫生元成間當代麻憲何遽懵焉舍大初步殷麻竊疑是篇之作蓋在元租以後與麻

書大初元年年名焉逢攝提格斥歲陰也其于大歲則為柔兆困敦故漢書律麻志云迺以前麻上元泰初四千六百一十七歲至于元封七年復得闕逢攝提格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至大歲在子昧斯義愜而疑元用甲寅遽以殷麻步之嘻疏矣余既攷得三統卽大初輒依其術讓為麻譜始大初元年終元和元年歲名則仍據爾雅云嘗以甲子篇演技之冬至大餘無殊科其異焉者惟初元四年天正朔旦大初大餘四十八般麻大餘四十七耳至大始元年小餘二十二甲子篇作二十四初元元年小餘

敘

二十八上永光四年大餘三下脫建昭元年大餘四十六二

年大餘三十數事則皆蔡本之譌非術異也坳于此以質之世

之讀龍門書者

漢大初厯考

寶應成蓉鏡芙蓉卿著

議者以律厯志不紀大初厯疑其術失傳余曰大初厯自元封七年演誤以來至元和二年始廢不行漢書成于建初其時所注之厯猶是元封舊憲棄此不錄而旁徵三統恐無是理劉歆三統作于王莽居攝時班孟堅纂漢書舍西京一代之厯而下錄三統亦非史例竊疑三統卽大初志三統卽志大初也得八證焉律厯志述歆之言曰厯數三統天以甲子地以甲辰人以甲申孟仲季迭用事爲統首考元封七年御史大夫兒寬等議曰臣愚以爲三統之制唯陛下宣考天地四時之極則順陰陽以定大明之制爲萬世則遂詔議造漢厯是三統之名本于大

漢一

初故蔡邕以爲孝武皇帝始改正朔厯用大初行之百八十九歲而司馬彪亦以爲自大初元年始用三統厯施行百有餘年其證一也歆又言黃鐘其實一龠以其長自乘八十一爲日法故其術日法八十一月法二千三百九十二志偁落下閏以律起厯律容一龠積八十一寸則一日之分也故黃鐘紀元氣之謂律與鄧平所治同閏平法一月之日二十九日八十一分日之四十三是三統之日法月法卽大初之日法月法也其證二也三統厯斗二十六三百八十五分據錢牛八賈逵論厯云大初厯斗二十六度三百八十五分牽牛八度又續志曰史官用大初鄧平術有餘分一三統以千五百三十九分之三百八十五爲斗分積至四年得千五百四十分故云有餘分一是三統

之統法周天斗分卽大初之統法周天斗分也其證三也三統
厯元法四千六百一十七世經漢厯大初元年距上元十四萬
三千一百二十七歲以元法除之適盡考元封七年詔曰迺以
前厯上元奉初四千六百一十七歲正與三統元法數合是三
統之元法厯元卽大初之元法厯元也其證四也續志元和二
年大初失天益遠冬至後天四分日之三今以三統四分兩術
按之三統冬至大餘二十七小餘四十七四分冬至大餘二十
九小餘八知三統後天四分日之三是三統之求冬至術卽大
初之求冬至術也其證五也續志又云元和二年大初晦朔弦
望差天一日三統術天正癸未朔庚寅上弦戊戌望乙巳下弦
辛亥晦四分術天正壬午朔己丑上弦丁酉望甲辰下弦庚戌

漢一

二

晦三統晦朔弦望皆差一日是三統之求朔望弦術卽大初之
求朔望弦術也其證六也三統厯歲術置上元以來年盈歲星
歲數除去之不盈者以百四十五乘之以百四十四爲法如法
得一歲星大歲百四十四年行百四十五次此超辰之法也大
初三統厯元旣同世經據三統術推大初元年得大歲在丙子
故引漢志曰歲名困敦而律厯志之說大初厯亦云元封七年
大歲在子是三統之大歲超辰亦本于大初故虞恭宗訢議曰
大初元年歲在丁丑此據四
分術言上極其元當作庚戌而曰丙子言
百四十四歲超一辰其證七也三統厯星紀中牽牛初冬至而
後漢元和二年詔曰史官用大初鄧平術冬至之日日在斗二
十一度而術以爲牽牛中星賈逵亦云大初厯冬至日在牽牛

初者牽牛中星也延光論厯張衡周興以爲兩厯相課六千一百五十六歲而大初多一日冬至日直斗而云在牽牛三統術六千一百五十六歲積日二百二十四萬八千四百八十四分兩厯相課三統多一日而衡興則云大初多一日而又上承歆欲以合春秋之文此尤爲三統卽大初之明驗其證八也議者曰律厯志稱元封七年中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星賈逵以爲建星卽斗星與諸言冬至日在牽牛者不同何與曰志云遂詔卿遂遷與侍郎尊大典星射姓等議造漢厯迺定東西立晷儀下漏刻以追二十八宿相距于四方舉終以定朔晦分至躔離弦望元封七年中冬十一月甲子朔旦冬至日月

漢一

三

在建星已得大初本星度據此則冬至日月在建星固公孫卿壺遂司馬遷所定也志又云姓等奏不能爲算願募治厯者更造密度各自增減以造漢大初厯迺遷治厯鄧平據此則冬至日在牽牛初固鄧平所更定也故元和詔云史官用大初鄧平術冬至之日日在牽牛中星元和詔前厯上元泰初四千六百一十七歲至於元封七年此卿遂遷所定世經引漢厯曰大初元年距上元十四萬三千然則三百二十七歲凡增三十元此鄧平等所加亦同此例統卽大初志三統卽志大初無可疑矣議者又曰班氏之不錄大初而錄三統抑又何歟曰邊韶言劉歆研幾極深驗之春秋參以易道班氏亦云歆究其微眇作三統厯及譜以說春秋子駿依據大初以參驗經義故孟堅錄之

大初麻譜

大初元年入甲子統首歲星在星紀大歲名柔兆困敦歲陰名闕逢攝提格歲前天正十一月甲子日夜半朔旦冬至

歲星星紀 大歲柔兆困敦 歲陰闕逢攝提格 無閏餘

無大餘 無小餘 無大餘 無小餘

大初元年

歲星元枵 大歲彊圉赤奮若 歲陰旃蒙單闕 閏餘七

大歲五十四 小餘三十 大餘五 小餘三百八十五

二年

歲星卿訾 大歲著雍攝提格 歲陰柔兆執徐 閏餘十四

大歲四十八 小餘六十 大餘十 小餘七百七十

漢一

四

三年

歲星降婁 大歲屠維單闕 歲陰彊圉大荒落 閏餘二

大歲十二 小餘五十二 大餘十五 小餘千二百五十五

四年

歲星大梁 大歲上章執徐 歲陰著雍敦牂 閏餘九

大歲七 小餘一 大餘二十一 小餘一

天漢元年

歲星實沈 大歲重光大荒落 歲陰屠維協洽 閏餘十六

大歲一 小餘三十一 大餘二十六 小餘三百八十六

二年

歲星鶉首 大歲元默敦牂 歲陰上章涒灘 閏餘四

大餘二十五 小餘二十三 大餘三十一 小餘七十七
三年

歲星鶉火 大歲昭陽協洽 歲陰重光作噩 閏餘十二
大餘十九 小餘五十三 大餘三十六 小餘一百五十六

四年
歲星鶉尾 大歲闕逢涒灘 歲陰元默闒茂 閏餘十八
大餘十四 小餘二 大餘四十二 小餘二

大始元年
歲星大火 大歲柔兆闒茂 歲陰闕逢困敦 閏餘六
大餘三十七 小餘七十五 大餘四十七 小餘三百八十七

二年 是歲超辰
歲星析木 大歲彊圉大淵獻 歲陰旃蒙赤奮若 閏餘十三
大餘三十二 小餘二十四 大餘五十二 小餘七百七十二

三年
歲星星紀 大歲著雍困敦 歲陰柔兆攝提格 閏餘一
大餘五十六 小餘十六 大餘五十七 小餘千一百五十七

四年
歲星元枵 大歲屠維赤奮若 歲陰彊圉單閼 閏餘八
大餘五十 小餘四十六 大餘三 小餘三

征和元年
歲星娵訾 大歲上章攝提格 歲陰著雍執徐 閏餘十五
大餘四十四 小餘七十六 大餘八 小餘三百八十八

漢 五

二年

歲星降婁

大歲重光單閼

歲陰屠維大荒落

閏餘三

大餘八

小餘六十八

大餘十三

小餘七百七十三

三年

歲星大梁

大歲元默執徐

歲陰上章敦牂

閏餘十

大餘三

小餘十七

大餘十八

小餘千二百五十八

四年

歲星實沈

大歲昭陽大荒落

歲陰重光協洽

閏餘十七

大餘五十七

小餘四十七

大餘二十四

小餘四

後元元年

歲星鶉首

大歲闕逢敦牂

歲陰元默涒灘

閏餘五

漢一

六

大餘二十一

小餘三十九

大餘二十九

小餘三百八十九

二年

歲星鶉火

大歲旃蒙協洽

歲陰昭陽作噩

閏餘十二

大餘十五

小餘六十九

大餘三十四

小餘七百七十四

始元元年

歲星鶉尾

大歲柔兆涒灘

歲陰闕逢闍茂

無閏餘

大餘三十九

小餘六十一

大餘三十九

小餘千二百五十九

二年

歲星壽星

大歲疆圉作噩

歲陰旃蒙大淵獻

閏餘七

大餘三十四

小餘十

大餘四十五

小餘五

三年

歲星大火 大歲著雍闓茂 歲陰柔兆困敦 閏餘十四

大餘二十八 小餘四十 大餘五十 小餘二百九十

四年

歲星析木 大歲屠維大淵獻 歲陰彊圉赤奮若 閏餘二

大餘五十二 小餘三十二 大餘五十五 小餘七百七十五

五年

歲星星紀 大歲上章困敦 歲陰著雍攝提格 閏餘九

大餘四十六 小餘六十二 無大餘 小餘千一百六十

六年

歲星元枵 大歲重光赤奮若 歲陰屠維單闕 閏餘十六

大餘四十一 小餘十一 大餘六 小餘六

漢一

元鳳元年

歲星娵訾 大歲元默攝提格 歲陰上章執徐 閏餘四

大餘五 小餘三 大餘十一 小餘三百九十一

二年

歲星降婁 大歲昭陽單闕 歲陰重光大荒落 閏餘十一

大餘五十九 小餘三十三 大餘十六 小餘七百七十六

三年

歲星大梁 大歲闕逢執徐 歲陰元默敦牂 閏餘十八

大餘五十三 小餘六十三 大餘二十一 小餘千一百六十一

四年

歲星實沈 大歲旃蒙大荒落 歲陰昭陽協洽 閏餘六

大餘十七 小餘五十五 大餘二十七 小餘七
五年

歲星鶉首 大歲柔兆敦牂 歲陰閏逢涒灘 閏餘十三

大餘十二 小餘四 大餘三十二 小餘三百九十二

六年

歲星鶉尾 大歲彊圉協洽 歲陰旃蒙作噩 閏餘一

大餘三十五 小餘七十七 大餘三十七 小餘七百七十七

元平元年

歲星鶉尾 大歲著雍涒灘 歲陰柔兆闓茂 閏餘八

大餘三十 小餘二十六 大餘四十二 小餘千二百六十二

本始元年

漢一

八

歲星壽星 大歲屠維作噩 歲陰彊圉大淵獻 閏餘十五

大餘二十四 小餘五十六 大餘四十八 小餘八

二年

歲星大火 大歲上章闓茂 歲陰著雍困敦 閏餘三

大餘四十八 小餘四十八 大餘五十三 小餘三百九十三

三年

歲星析木 大歲重光大淵獻 歲陰屠維赤奮若 閏餘十

大餘四十二 小餘七十二 大餘五十八 小餘七百七十八

四年

歲星星紀 大歲元默困敦 歲陰上章攝提格 閏餘十七

大餘三十七 小餘二十七 大餘三 小餘千二百六十三

地節元年

歲星元枵 大歲昭陽赤奮若 歲陰重光單闕 閏餘五

大歲一 小餘十九 大餘九 小餘九

二年

歲星娵訾 大歲闕逢攝提格 歲陰元默執徐 閏餘十二

大歲五十五 小餘四十九 大餘十四 小餘三百九十四

三年

歲星降婁 大歲旃蒙單闕 歲陰昭陽大荒落 無閏餘

大歲十九 小餘四十一 大餘十九 小餘七百七十九

四年

歲星大梁 大歲柔兆執徐 歲陰闕逢敦牂 閏餘七

漢一 九

大歲十三 小餘七十一 大餘二十四 小餘千一百六十四

元康元年

歲星實沈 大歲疆圉大荒落 歲陰旃蒙協洽 閏餘十四

大歲八 小餘二十 大餘三十 小餘十

二年

歲星鶉首 大歲著雍敦牂 歲陰柔兆涖灘 閏餘二

大歲三十二 小餘十二 大餘三十五 小餘三百九十五

三年

歲星鶉火 大歲屠維協洽 歲陰疆圉作噩 閏餘九

大歲二十六 小餘四十二 大餘四十四 小餘七百八十

四年

歲星鶉尾 大歲上章沼灘 歲陰著雍閭茂 閏餘十六

大餘二十 小餘七十二 大餘四十五 小餘二百六十五

神爵元年

歲星壽星 大歲重光作噩 歲陰屠維大淵獻 閏餘四

大餘四十四 小餘六十四 大餘五十一 小餘十一

二年

歲星大火 大歲元黓閭茂 歲陰上章困敦 閏餘十一

大餘三十九 小餘十三 大餘五十六 小餘三百九十六

三年

歲星析木 大歲昭陽大淵獻 歲陰重光赤奮若 閏餘十八

大餘三十三 小餘四十三 大餘一 小餘七百八十一

漢一

十

四年

歲星星紀 大歲閼逢困敦 歲陰元黓攝提格 閏餘六

大餘五十七 小餘三十五 大餘六 小餘千一百六十六

五鳳元年

歲星元枵 大歲旃蒙赤奮若 歲陰昭陽單閼 閏餘十三

大餘五十一 小餘六十五 大餘十二 小餘十二

二年

歲星娵訾 大歲柔兆攝提格 歲陰閼逢執徐 閏餘一

大餘十五 小餘五十七 大餘十七 小餘三百九十七

三年

歲星降婁 大歲彊圉單閼 歲陰旃蒙大荒落 閏餘八

大餘十 小餘六 大餘二十二 小餘七百八十二
四年

歲星大梁 大歲著雍執徐 歲陰柔兆敦牂 閏餘十五
大餘四 小餘三十六 大餘二十七 小餘千二百六十七

甘露元年

歲星實沈 大歲屠維大荒落 歲陰彊圉協洽 閏餘三

大餘二十八 小餘二十八 大餘三十三 小餘十三

二年

歲星鶉首 大歲上章敦牂 歲陰著雍涒灘 閏餘十

大餘二十二 小餘五十八 大餘三十八 小餘三百九十八

三年

漢一

歲星鶉火 大歲重光協洽 歲陰屠維作噩 閏餘十七

大餘十七 小餘七 大餘四十二 小餘七百八十三

四年

歲星鶉尾 大歲元黓涒灘 歲陰上章闍茂 閏餘五

大餘四十 小餘八十 大餘四十八 小餘千二百六十八

黃龍元年

歲星壽星 大歲昭陽作噩 歲陰重光大淵獻 閏餘十二

大餘三十五 小餘二十九 大餘五十四 小餘十四

初元元年

歲星大火 大歲閼逢闍茂 歲陰元黓困敦 無閏餘

大餘五十九 小餘二十一 大餘五十九 小餘三百九十九

二年

歲星析木

大歲旃蒙大淵獻

歲陰昭陽赤奮若

閏餘七

大餘五十三

小餘五十一

大餘四

小餘七百八十四

三年

歲星星紀

大歲柔兆困敦

歲陰闕逢攝提格

閏餘十四

大餘四十八

無小餘

大餘九

小餘千一百六十九

四年

歲星元枵

大歲彊圉赤奮若

歲陰旃蒙單闕

閏餘二

大餘十一

小餘七十三

大餘十五

小餘十五

五年

歲星娵訾

大歲著雍攝提格

歲陰柔兆執徐

閏餘九

漢一

三

大餘六

小餘二十二

大餘二十

小餘四百

永光元年

歲星降婁

大歲屠維單闕

歲陰彊圉大荒落

閏餘十六

無大餘

小餘五十二

大餘二十五

小餘七百八十五

二年

歲星大梁

大歲上章執徐

歲陰著雍敦牂

閏餘四

大餘二十四

小餘四十四

大餘三十

小餘千一百七十

三年

歲星實沈

大歲重光大荒落

歲陰屠維協洽

閏餘十二

大餘十八

小餘七十四

大餘三十六

小餘十六

四年

歲星鶉首 大歲元默敦牂 歲陰上章涸灘 閏餘十八

大餘十三 小餘二十三 大餘四十一 小餘四百一

五年

歲星鶉火 大餘昭陽協洽 歲陰重光作噩 閏餘六

大餘三十七 小餘十五 大餘四十六 小餘七百八十六

建昭元年

歲星鶉尾 大歲闕逢涸灘 歲陰元默闍茂 閏餘十三

大餘三十一 小餘四十五 大餘五十一 小餘千二百七十二

二年

歲星壽星 大歲旃蒙作噩 歲陰昭陽大淵獻 閏餘一

大餘五十五 小餘二十七 大餘五十七 小餘十七

漢一

十三

三年

歲星大火 大歲柔兆闍茂 歲陰闕逢困敦 閏餘八

大餘四十九 小餘六十七 大餘二 小餘四百二

四年

歲星析木 大歲彊圉大淵獻 歲陰旃蒙赤奮若 閏餘十五

大餘四十四 小餘十六 大餘七 小餘七百八十七

五年

歲星星紀 大歲著雍困敦 歲陰柔兆攝提格 閏餘三

大餘八 小餘八 大餘十二 小餘千一百七十二

竟寧元年

歲星元枵 大歲屠維赤奮若 歲陰彊圉單閼 閏餘十

大餘二
建始元年
小餘三十八
大餘十八
小餘十八

歲星嫩訾
大歲上章攝提格
歲陰著雍執徐
閏餘十七
大餘五十六
小餘六十八
大餘二十三
小餘四百三

二年

歲星降婁
大歲重光單閼
歲陰屠維大荒落
閏餘五

大餘二十
小餘六十一
大餘二十八
小餘七百八十八

三年

歲星大梁
大歲元默執徐
歲陰上章敦牂
閏餘十二

大餘十五
小餘九
大餘三十三
小餘千一百七十三

四年

漢一

古

歲星實沈
大歲昭陽大荒落
歲陰重光協洽
無閏餘

大餘二十九
小餘一
大餘三十九
小餘十九

河平元年

歲星鶉首
大歲闕逢敦牂
歲陰元默涒灘
閏餘七

大餘三十三
小餘三十一
大餘四十四
小餘四百四

二年

歲星鶉火
大歲旃蒙協洽
歲陰昭陽作噩
閏餘十四

大餘二十七
小餘六十一
大餘四十九
小餘七百八十九

三年

歲星鶉尾
大歲柔兆涒灘
歲陰闕逢閼茂
閏餘二

大餘五十一
小餘五十三
大餘五十四
小餘千一百七十四

四年

歲星壽星

大歲彊圉作噩

歲陰旃蒙大淵獻

閏餘九

大餘四十六

小餘二

無大餘

小餘二十

陽朔元年

歲星大火

大歲著雍閹茂

歲陰柔兆困敦

閏餘十六

大餘四十

小餘三十二

大餘五

小餘四百五

二年

歲星析木

大歲屠維大淵獻

歲陰彊圉赤奮若

閏餘四

大餘四

小餘二十四

大餘十

小餘七百九十

三年

歲星星紀

大歲上章困敦

歲陰著雍攝提格

閏餘十一

漢一

五

大餘五十八

小餘五十四

大餘十五

小餘千二百七十五

四年

歲星元枵

大歲重光赤奮若

歲陰屠維單闕

閏餘十八

大餘五十三

小餘三

大餘二十一

小餘二十一

鴻嘉元年

歲星輓訾

大歲元默攝提格

歲陰上章執徐

閏餘六

大餘十六

小餘七十六

大餘二十六

小餘四百六

二年

歲星降婁

大歲昭陽單闕

歲陰重光大荒落

閏餘十二

大餘十一

小餘二十五

大餘三十一

小餘七百九十一

三年

歲星大梁 大歲闕逢執徐 歲陰元默敦牂 閏餘一

大餘三十五 小餘十七 大餘三十六 小餘一百七十六

四年

歲星實沈 大歲旃蒙大荒落 歲陰昭陽協洽 閏餘八

大餘二十九 小餘四十七 大餘四十二 小餘二十二

永始元年

歲星鶉首 大歲柔兆敦牂 歲陰闕逢梁灘 閏餘十五

大餘二十三 小餘七十七 大餘四十七 小餘四百七

二年

歲星鶉火 大歲彊圉協洽 歲陰旃蒙作噩 閏餘三

大餘四十七 小餘六十九 大餘五十二 小餘七百九十二

漢一

六

三年

歲星鶉尾 大歲著雍涒灘 歲陰柔兆閹茂 閏餘一

大餘四十二 小餘十八 大餘五十七 小餘千二百七十七

四年

歲星壽星 大歲屠維作噩 歲陰彊圉大淵獻 閏餘十七

大餘三十六 小餘四十八 大餘三 小餘二十三

元延元年

歲星大火 大歲上章闈茂 歲陰著雍困敦 閏餘五

無大餘 小餘四十 大餘八 小餘四百八

二年

歲星析木 大歲重光大淵獻 歲陰屠維赤奮若 閏餘十二

大餘五十四 小餘七十 大餘十三 小餘七百九十三

三年

歲星紀 大歲元默困敦 歲陰上章攝提格 無閏餘

大餘十八 小餘六十二 大餘十八 小餘二百七十八

四年

歲星元枵 大歲昭陽赤奮若 歲陰重光單闕 閏餘七

大餘十三 小餘十一 大餘二十四 小餘二十四

紱和元年

歲星卿訢 大歲闕逢攝提格 歲陰元默執徐 閏餘十四

大餘七 小餘四十一 大餘二十九 小餘四百九

二年

漢一

七

歲星降婁 大歲旃蒙單闕 歲陰昭陽大荒落 閏餘二

大餘二十一 小餘三十三 大餘三十四 小餘七百九十四

建平元年

歲星大梁 大歲柔兆執徐 歲陰闕逢敦牂 閏餘九

大餘二十五 小餘六十三 大餘二十九 小餘千一百七十九

二年

歲星實沈 大歲彊圉大荒落 歲陰旃蒙協洽 閏餘十六

大餘二十 小餘十二 大餘四十五 小餘二十五

三年

歲星鶉首 大歲著雍敦牂 歲陰柔兆涒灘 閏餘四

大餘四十四 小餘四 大餘五十 小餘四百十

四年

歲星鶉火

大歲屠維協洽

歲陰彊圉作噩

閏餘十二

大餘三十八

小餘三十四

大餘五十五

小餘七百九十五

元壽元年

歲星鶉尾

大歲上章涪灘

歲陰著雍闓茂

閏餘十八

大餘三十二

小餘六十四

無大餘

小餘千一百八十

二年

歲星壽星

大歲重光作噩

歲陰屠維大淵獻

閏餘六

大餘五十六

小餘五十六

大餘六

小餘二十六

元始元年

歲星大火

大歲元黓闓茂

歲陰上章困敦

閏餘十三

大餘五十一

漢一

太

二年

歲星析木

大歲昭陽大淵獻

歲陰重光赤奮若

閏餘一

大餘十四

小餘七十八

大餘十六

小餘七百九十六

三年

歲星星紀

大歲闕逢困敦

歲陰元黓攝提格

閏餘八

大餘九

小餘二十七

大餘二十一

小餘千二百八十一

四年

歲星元枵

大歲旃蒙赤奮若

歲陰昭陽單闕

閏餘十五

大餘三

小餘五十七

大餘二十七

小餘二十七

五年

五年

歲星顛響 大歲柔兆攝提格 歲陰闕逢執徐 閏餘三

大餘二十七 小餘四十九 大餘三十二 小餘四百十二

居攝元年

歲星降婁 大歲疆圉單閼 歲陰旃蒙大荒落 閏餘十

大餘二十一 小餘七十九 大餘三十七 小餘七百九十七

二年

歲星大梁 大歲著雍執徐 歲陰柔兆敦牂 閏餘十七

大餘十六 小餘二十八 大餘四十二 小餘千二百八十二

初始元年

歲星實沈 大歲屠維大荒落 歲陰疆圉協洽 閏餘五

大餘四十 小餘二十 大餘四十八 小餘二十八

漢一

九

新莽始建
國元年

歲星鶉首 大歲上章敦牂 歲陰著雍涒灘 閏餘十三

大餘三十四 小餘五十 大餘五十三 小餘四百十三

年二

歲星鶉尾 大歲重光協洽 歲陰屠維作噩 無閏餘

大餘五 小餘四十二 大餘五十八 小餘七百九十八

年三

歲星鶉尾 大歲元黓涒灘 歲陰上章闍茂 閏餘七

大餘五十二 小餘七十二 大餘三 小餘千二百八十三

年四

歲星壽星 大歲昭陽作噩 歲陰重光大淵獻 閏餘十四

大餘五十二 小餘七十二 大餘三 小餘千二百八十三

大餘四十七 小餘二十一 大餘九 小餘二十九

歲星大火 大歲闕逢闍茂 歲陰元黜困敦 閏餘二

大餘十一 小餘十三 大餘十四 小餘四百十四

天鳳元年

歲星析木 大歲旃蒙大淵獻 歲陰昭陽赤奮若 閏餘九

大餘五 小餘四十三 大餘十九 小餘七百九十九

年二

歲星星紀 大歲柔兆困敦 歲陰闕逢攝提格 閏餘十六

大餘五十九 小餘七十三 大餘二十四 小餘千二百八十四

年三

漢一

歲星元枵 大歲彊圉赤奮若 歲陰旃蒙單闕 閏餘四

大餘二十三 小餘六十五 大餘三十 小餘三十

年四

歲星娵訾 大歲著雍攝提格 歲陰柔兆執徐 閏餘十二

大餘十八 小餘十四 大餘三十五 小餘四百十五

年五

歲星降婁 大歲屠維單闕 歲陰彊圉大荒落 閏餘十八

大餘十二 小餘四十四 大餘四十 小餘八百

年六

歲星大梁 大歲上章執徐 歲陰著雍敦牂 閏餘六

大餘三十六 小餘三十六 大餘四十五 小餘千二百八十五

地皇
元年

歲星實沈

大歲重光大荒落

歲陰屠維協洽

閏餘十三

大餘三十

小餘六十六

大餘五十一

小餘三十一

二年

歲星鶉首

大歲元黓敦牂

歲陰上章涒灘

閏餘一

大餘五十四

小餘五十八

大餘五十六

小餘四百十六

三年

歲星鶉火

大歲昭陽協洽

歲陰重光作噩

閏餘八

大餘四十九

小餘七

大餘一

小餘八百一

更始元年

歲星鶉尾

大歲闕逢涒灘

歲陰元黓闍茂

閏餘十五

漢一

三

大餘四十三

小餘三十七

大餘六

小餘千二百八十六

二年

歲星壽星

大歲旃蒙作噩

歲陰昭陽大淵獻

閏餘三

大餘七

小餘二十九

大餘十二

小餘三十二

建武元年

歲星大火

大歲柔兆闍茂

歲陰闕逢困敦

閏餘十

大餘一

小餘五十九

大餘十七

小餘四百十七

二年

歲星析木

大歲彊圉大淵獻

歲陰旃蒙赤奮若

閏餘十七

大餘五十六

小餘八

大餘二十二

小餘八百二

三年

歲星星紀 大歲著雍困敦 歲陰柔兆攝提格 閏餘五

大餘二十 無小餘 大餘二十七 小餘千二百八十七

四年 歲星元枵 大歲屠維赤奮若 歲陰彊圜單閼 閏餘十二

大餘十四 小餘三十 大餘三十三 小餘三十三

五年 歲星娵訾 大歲上章攝提格 歲陰著雍執徐 無閏餘

大餘三十八 小餘二十二 大餘三十八 小餘四百十八

六年 歲星降婁 大歲重光單闕 歲陰屠維大荒落 閏餘七

大餘三十二 小餘五十二 大餘四十三 小餘八百三

七年 歲星大梁 大歲元默執徐 歲陰上章敦牂 閏餘十四

大餘二十七 小餘一 大餘四十八 小餘千二百八十八

八年 歲星實沈 大歲昭陽大荒落 歲陰重光協洽 閏餘二

大餘五十 小餘七十四 大餘五十四 小餘三十四

九年 歲星鶉首 大歲闕逢敦牂 歲陰元默涒灘 閏餘九

大餘四十五 小餘二十三 大餘五十九 小餘四百十九

十年 歲星鶉火 大歲旃蒙協洽 歲陰昭陽作噩 閏餘十六

漢一

大餘二十九

小餘五十三

大餘四

小餘八百四

十一年

歲星鶉尾

大歲柔兆涒灘

歲陰闕逢闍茂

閏餘四

大餘三四

小餘四十五

大餘九

小餘千二百八十九

十二年

歲星壽星

大歲彊圉作噩

歲陰旃蒙大淵獻

閏餘十二

大餘五十七

小餘七十五

大餘十五

小餘三十五

十三年

歲星大火

大歲著雍闔茂

歲陰柔兆困敦

閏餘十八

大餘五十二

小餘二十四

大餘二十

小餘四百二十

十四年

漢一

歲星析木

大歲屠維大淵獻

歲陰彊圉赤奮若

閏餘六

大餘十六

小餘十六

大餘二十五

小餘八百五

十五年

歲星星紀

大歲上章困敦

歲陰著雍攝提格

閏餘十三

大餘十

小餘四十六

大餘三十

小餘千二百九十

十六年

歲星元枵

大歲重光赤奮若

歲陰屠維單閼

閏餘一

大餘三十四

小餘三十八

大餘三十六

小餘三十六

十七年

歲星卿瞿

大歲元默攝提格

歲陰上章執徐

閏餘八

大餘二十八

小餘六十八

大餘四十一

小餘四百二十二

重

十八年

歲星降婁

大歲昭陽單闕

歲陰重光大荒落

閏餘十五

大餘二十三

小餘十七

大餘四十六 小餘八百六

十九年

歲星大梁

大歲闕逢執徐

歲陰元默敦牂

閏餘二

大餘四十七

小餘九

大餘五十一 小餘千二百九十二

二十年

歲星實沈

大歲旃蒙大荒落

歲陰昭陽協洽

閏餘十

大餘四十一

小餘三十九

大餘五十七 小餘三十七

二十一年

歲星鶉首

大歲柔兆敦牂

歲陰闕逢涒灘

閏餘十七

漢一

詒

大餘三十五

小餘六十九

大餘二 小餘四百二十二

二十二年

歲星鶉火

大歲彊圉協洽

歲陰旃蒙作噩

閏餘五

大餘五十九

小餘六十一

大餘七 小餘八百七

二十三年

歲星鶉尾

大歲著雍涒灘

歲陰柔兆闔茂

閏餘十二

大餘五十四

小餘十

大餘十二 小餘千二百九十二

二十四年

歲星壽星

大歲屠維作噩

歲陰彊圉大淵獻

無閏餘

大餘十八

小餘二

大餘十八 小餘三十八

二十五年

歲星析木 大歲重光大淵獻 歲陰屠維赤奮若 閏餘七

大餘十二 小餘三十二 大餘二十三 小餘四百二十三

二十六歲 是歲超辰 案李氏銳云大歲當為辛亥其時當超超辰之法又即以歲紀年而不用

闕逢攝提格之等由是古法亡矣

歲星星紀 大歲元默困敦 歲陰上章攝提格 閏餘古

大餘六 小餘六十二 大餘二十八 小餘八百八

二十七年

歲星元枵 大歲昭陽赤奮若 歲陰重光單閼 閏餘三

大餘三十 小餘五十四 大餘三十三 小餘千二百九十三

二十八年

歲星敷訾 大歲闕逢攝提格 歲陰元默執徐 閏餘九

漢一 五

大餘二十五 小餘三 大餘三十九 小餘二十九

二十九年

歲星降婁 大歲旃蒙單閼 歲陰昭陽大荒落 閏餘十六

大餘十九 小餘三十三 大餘四十四 小餘四百二十四

三十年

歲星大梁 大歲柔兆執徐 歲陰闕逢敦牂 閏餘四

大餘四十三 小餘二十五 大餘四十九 小餘八百九

三十一年

歲星實沈 大歲彊圉大荒落 歲陰旃蒙協洽 閏餘十一

大餘三十七 小餘五十五 大餘五十四 小餘千二百九十四

建武中元元年

歲星鶉首 大歲著雍敦牂 歲陰柔兆涒灘 閏餘十八

大餘三十二 小餘四 無大餘 小餘四十

二年

歲星鶉火 大歲屠維協洽 歲陰彊圉作噩 閏餘六

大餘五十五 小餘七十七 大餘五 小餘四百二十五

永平元年

歲星鶉尾 大歲上章涒灘 歲陰著雍閭茂 閏餘十三

大餘五十 小餘二十六 大餘十 小餘八百十

二年

歲星壽星 大歲重光作噩 歲陰屠維大淵獻 閏餘一

大餘十四 小餘十八 大餘十五 小餘千二百九十五

漢一

三年

歲星大火 大歲元黓闔茂 歲陰上章困敦 閏餘八

大餘八 小餘四十八 大餘二十一 小餘四十一

四年

歲星析木 大歲昭陽大淵獻 歲陰重光赤奮若 閏餘十五

大餘二十一 小餘七十八 大餘二十六 小餘四百二十六

五年

歲星星紀 大歲闕逢困敦 歲陰元黓攝提格 閏餘三

大餘二十六 小餘七十 大餘三十一 小餘八百十

六年

歲星元枵 大歲旃蒙赤奮若 歲陰昭陽單闕 閏餘十

大餘二十一 小餘十九 大餘三十六 小餘千二百九十六
七年

歲星娵訾 大歲柔兆攝提格 歲陰闕逢執徐 閏餘十七
大餘十五 小餘四十九 大餘四十二 小餘四十二
八年

歲星降婁 大歲彊圉單閼 歲陰旃蒙大荒落 閏餘五
大餘三十九 小餘四十一 大餘四十七 小餘四百二十七

九年
歲星大梁 大歲著雍執徐 歲陰柔兆敦牂 閏餘十二
大餘三十二 小餘七十一 大餘五十二 小餘八百十二
十年

歲星實沈 大歲屠維大荒落 歲陰彊圉協洽 無閏餘
大餘五十七 小餘六十三 大餘五十七 小餘千二百九十七
十一年

歲星鶉首 大歲上章敦牂 歲陰著雍涒灘 閏餘七
大餘五十二 小餘十二 大餘三 小餘四十三
十二年

歲星鶉火 大歲重光協洽 歲陰屠維作噩 閏餘十四
大餘四十二 小餘四十二 大餘八 小餘四百二十八
十三年

歲星鶉尾 大歲元默涒灘 歲陰上章闔茂 閏餘二
大餘十一 小餘三十四 大餘十三 小餘八百十三

漢一 毛

十四年

歲星壽星

大歲昭陽作噩

歲陰重光大淵獻

閏餘九

大餘四

小餘六十四

大餘十八

小餘千二百九十八

十五年

歲星大火

大歲闕逢闕茂

歲陰元默困敦

閏餘十六

大餘五十九

小餘十三

大餘二十四

小餘四十四

十六年

歲星析木

大歲旃蒙大淵獻

歲陰昭陽赤奮若

閏餘四

大餘二十三

小餘五

大餘二十九

小餘四百二十九

十七年

歲星星紀

大歲柔兆困敦

歲陰闕逢攝提格

閏餘十一

大餘十七

小餘三十五

大餘三十四

小餘八百十四

十八年

歲星元枵

大歲疆圉赤奮若

歲陰旃蒙單闕

閏餘十六

大餘十一

小餘六十五

大餘三十九

小餘千二百九十九

建初元年

歲星娵訾

大歲著雍攝提格

歲陰柔兆執徐

閏餘六

大餘二十五

小餘五十七

大餘四十五

小餘四十五

二年

歲星降婁

大歲屠維單闕

歲陰疆圉大荒落

閏餘十三

大餘三十

小餘六

大餘五十

小餘四百三十

三年

漢一 天

歲星大梁 大歲上章執徐 歲陰著雍敦牂 閏餘一

大餘五十三 小餘七十九 大餘五十五 小餘八百十五

四年

歲星實沈 大歲重光大荒落 歲陰屠維協洽 閏餘八

大餘四十八 小餘二十八 無大餘 小餘千二百

五年

歲星鶉首 大歲元黓敦牂 歲陰上章涒灘 閏餘十五

大餘四十二 小餘五十八 大餘六 小餘四十六

六年

歲星鶉火 大歲昭陽協洽 歲陰重光作噩 閏餘三

大餘六 小餘五十四 大餘十一 小餘四百三十一

漢一

五

七年

歲星鶉首 大歲闕逢涒灘 歲陰元黓闍茂 閏餘十

無大餘 小餘八十 大餘十六 小餘八百十六

八年

歲星壽星 大歲旃蒙作噩 歲陰昭陽大淵獻 閏餘十七

大餘五十五 小餘二十九 大餘二十一 小餘千二百一

元和元年

六集第十種

心
巢
文
錄

釋亏

方言于大也于通語也

尙書大傳名曰朱于鄭注于大也

案于蓋夸之省借字

說文大部夸奢也從大亏聲奢張也從大者聲

詩韓奕孔脩且張毛傳張大也

故廣雅釋詁云夸大也凡從于聲之字皆夸之聲同段借爾雅

釋詁許字大也

廣雅許作誇

易豫盱豫王肅注盱大也詩斯于君子

攸芋毛傳芋大也

釋文芋本作呼

鄭箋芋當作樛于聲無聲音亦相近

爾雅樛大也周官腊人凡田獸之脯腊臠臠之事鄭注臠與大

一也臠又詁曰大二者同矣尙書洪範庶草蕃廡某氏傳廡豐

也

易序卦傳

說文林部引作庶艸無詩巧言亂如此樛毛傳

樛大也說文訓夸爲奢夸奢竝從大而亏聲者聲音義竝近故

心一

廣雅云膾都大也次亦從大故詩豐年亦有高廡噫嘻亦服爾

耕箋註云亦大也文王不顯亦世後漢書袁術傳注魏書禮志

作不顯奕世說文介

編文大

部奕大也夸奢次從大齊從籀文大

故皆有大義然亦有不從大而聲義與夸奢近者說文言部誦

大也讀若逋水部溥大也詩韓奕溥彼韓城潛夫論志氏姓作

普彼韓城禮記祭義溥之而橫乎四海定本溥作傳釋文溥本

作敷因而凡父聲字皆得訓大爾雅甫大也詩車攻東有甫草

文選東都賦引韓詩作東有圃草薛君曰圃博也有博大茂草

也說文古部嘏大遠也爾雅嘏大也左昭二十年傳引詩嘏嘏

無言今毛詩作嘏假無言儀禮少牢饋食禮以嘏於主人鄭注

古文嘏爲格凡各聲字亦有大義爾雅路大也舍人本作輅云

車之大也淮南子汎論訓總其略行高注略大也說文頁部碩頭大也省作石亦訓大漢書律厯志石者大也故文選爲曹公作書與孫權注云碩與石古字通亦通作拓廣雅拓大也王氏疏證云莊子田子方篇揮斥八極漢書揚雄傳拓迹開統拓斥竝與拓通魯頌閟宮篇松栢有舄毛傳舄大貌義亦與拓同說文水部湖大陂也湖從胡聲胡亦訓大逸周書諡法解胡大也胡古聲祐亦古聲也賈子容經篇祐大福也亦通作壺方言蠶大而蜜者燕趙之間謂之壺蠶匪直此也且有不訓大而聲義與夸奢近者說文草部蓆廣多也爾雅蓆大也廣多亦大義也通作席漢書賈誼傳非有仄室之執以豫席之也集注引應劭曰蓆大也以是例之巨渠同爲巨聲而皆訓大方言巨大也周官鐘師肆夏注呂叔玉云渠大也廓郭棹同爲轟聲而皆訓大爾雅廓大也玉篇引白虎通云郭之爲言廓也大也禮記檀弓上殷人棺槨鄭注棹大也由是更推而廣之粗麤膚疏夏同在古魚虞模部而皆訓大廣雅粗麤大也詩六月以奏膚公傳膚大大元元首都序三位疎成范望集解疎大也詩權輿於我乎夏屋渠渠傳夏大也竝與夸奢聲近義同

釋衆

客有以說文衆字兩說見詢者余應之曰後說衆从隸省亦聲襄从衆以疊均爲聲鰾籒則以雙聲爲聲當以此爲確論余正釋言逮遲也郭注今荆楚人皆云遲音沓釋文遲孫郭徒沓反沓與上同亦徒沓反故大徐之音說文亦云徒沓反而段大令

因之注曰八部不知眾沓古音皆與逮相近說文云眾讀若
與逮同逮及也逮唐逮及也从彳逮聲眾逮音誼竝同逕以
眾得聲而石經公羊傳祖之所逕聞洪适隸釋云版本作逮中
庸所以逮賤也釋文逮本又作逕同漢劉寬碑未逕誅討陳球
後碑逕完徂齊誼皆作逮州輔碑逕事和熹后孝安帝逕事猶
逮事也然則逕逮音誼亦同明矣釋言逮逕蓋以聲爲訓耳逕
以逕得聲一切經音義十五引埤蒼云獸也獸入發聲或體作
映以夫得聲竝與逮同部逮獸亦以聲爲訓也眾逕沓廣韻竝
在二十七合攷合韻字古音多與逮近答詩兩無正聽言則答
以均退遂瘁諄諸字而新序雜事漢書賈山傳作聽言則對知
答古有對音納周官鍾師納夏故書納作內書咎繇謦僞孔本
作益履

心一

三

以出納五言漢書律厯志作出內禹貢百里賦納總二百里納
銓三百里納枯地理志作內總內銓內夏荀子臣道時關內之
楊倞注內與納同說文納从糸內聲據此知納古音如內蓋說
文从艸盍聲孟子蓋亦反其本矣下云則盍反其本矣誼同史
記孔子世家夫子蓋少貶焉檀弓子蓋慎諸竝以蓋爲盍知盍
古與蓋同則盍盍等字从盍得聲者亦皆讀蓋可知逕眾沓古
音與逮近卽此例孟子泄泄猶沓沓也此亦音訓相兼猶庠者
養也校者教也序者射也之例弗洋林案此說足補
顧氏韻正所不及亦其証矣
而陸元朗乃音徒荅反毋乃昧於古本音乎

釋鍼箴

說文金篇鍼所曰縫也段注云箴以竹爲之僅可聯綴衣以金

爲之乃可縫衣又竹篇箴綴衣箴也段云綴衣聯綴衣也謂箴之使不散若用以縫則从金之鍼也竊疑此說殊未然說文綴合箸也廣雅釋詁縫合也然則綴衣卽縫衣矣箴鍼二字異體而音同誼近分繫兩部許書本有此例如吧謀分隸口言忼翫分隸心習之類皆是內則衣裳綻裂紉箴請補綴說文所備綴衣者卽此補綴之謂安有所謂箴之使不散者乎廣雅釋詁一鍼刺也釋詁二箴插也而說文手篇云插刺內段本作內云刺內者刺入也當从也則箴鍼誼同可知春秋成公二年左傳孟孫請往賂之以執斲執鍼織紵皆百人列子湯問篇芒鍼爲鉤作鍼而內則右佩箴管線纘及紉箴管子一女必有一刀一錐一箴一鍼復作箴又廣雅釋箴爲刺而經典中引伸爲凡刺之誼者如師箴箴

心一

四

做之屬字竝作箴亦其證矣砭鍼本段縫衣之字爲之素問自制鍼石大小以下竝作鍼後漢書文苑傳鍼石運乎手爪亦作鍼而山海經高氏之山其下多箴石漢書藝文志箴石湯火所施禮文王世子注箴藥所勝又作箴益知箴與鍼同矣說文鍼所目縫也縫曰鍼紩衣也而尚下則又云箴縷所紩衣也許君固明以鍼箴爲一字矣聲類一切經音義二十五引鍼今作針文選景福殿賦李注箴古針字二說皆是字義一切經音義十八引鍼又針箴二形今作鍼說尙可通至一切經音義十七云古文箴針二形今作鍼同謂針亦古文則繆之甚者矣玉篇箴刺也或作鍼以鍼爲箴之或體於翹字之義雖未盡當然合二字爲一則得之廣韻出針字云針線出鍼字云上同而於箴下則但云箴規也斯則

昧於古誼耳然則箴既非以竹爲之何以从竹曰箴裒也箋蔽不見也無竹誼而皆从竹何獨疑於箴字乎徧攷古籍無以竹爲鍼者必如段氏云鍼以金箴以竹毋乃近於鑿空與

釋飯鬻

飯食也

逸周書黃帝始蒸穀爲飯說文飯食也从食反聲段注食也者謂食之也此飯之本義也引伸之所食爲飯案此注似是而實非也許君以食釋飯食卽部首之食食篆下云一米也

段本一作然則許君正讀食爲食居人之左之食其釋飯爲食亦正讀飯爲亞飯三飯四飯之飯可知饜篆云滫飯也饜篆

云飯氣蒸也餹篆云襍飯也饜篆云巨羹澆飯也皆顯證矣

心一

五

周官膳夫掌王之食飲膳羞鄭君注食飯也與說文爲互訓而于曲禮食居人之左則注云食以屬也孔疏申其義曰左傳粢食不鑿論語一簋食玉藻子非稷食皆飯也言屬者諸飯悉然故云屬斯得之矣

餐飯謂之饜饜熟爲饜

倉頡篇云餐饜也爾雅釋文引餐說文作滫云饜滫飯也从食萃

聲或从賁作饜或从奔作饜又云饜飯氣蒸也蒸詩正義引作流詩

大雅泂酌可以饜饜毛傳饜饜也爾雅釋言饜饜稔也郭注

今呼餐飯爲饜饜熟爲饜廣雅釋器饜謂之餐一切經音義引作餐饜

饜饜也案此蓋謂蒸飯也孫炎爾雅注蒸之曰饜均之曰饜

詩正義引郭注亦云飯均熟爲饜詩釋文引字書曰饜一蒸

米也

一切經音義十六引字

王篇云米蒸飯字書玉篇義互

相莆以米言之則已蒸矣特尙未均而餲耳以飯言之則尙

未全熟故僅云米蒸而爾雅釋文及廣韻乃云一蒸飯失其

義矣蒸飯不相黏著與煮飯異故釋名釋飯食云饋分也眾

粒各自分也考劉義慶世說新語稱炊忘著算飯落釜中太

邱問炊何不餲飯落釜中則傷熱溼故太邱疑其未均耳

麥飯謂之楚

說文陳楚之間相謁食麥飯曰糞急就章餅餅麥飯甘豆羹

顏師古注麥飯磨麥合皮而炊之荀子富國篇夏日則與之

瓜楚楊倞注楚煮麥飯也一切經音義十三引倉頡云楚煮

麥也釋名煮麥曰楚楚亦鬪也煮熟則齷壞也

心一

襍飯謂之粃

說文米部粃襍飯也段注食部曰餲襍飯也廣韻曰餲亦作

粃然則餲粃一字今之糝襍字也案段說是也玉篇食部餲

雜飯也米部粃雜飯也糝同本說文集韻餲雜飯也或從柔

作餲餲亦糝之別體五音篇海又作餲云女救切音糝雜飯

也蓋卽餲之壞字

乾飯謂之糝

說文糝乾飯也釋名乾飯飯而暴乾之也

今本作干飯畢校據太平御覽作乾

飯 玉篇糝乾飯漢書李廣傳大將軍使長史持糝醪遺廣李

廣利傳及載糝給貳師匈奴傳又轉邊穀米糝王莽傳太官

齋糝乾肉後漢書孝明帝紀杆水脯糝而已和熹鄧皇后紀

儲峙米糲薪炭隗囂傳出城餐糲糲糲張禹傳注引東觀記曰
禹巡行守舍止大樹下食糲皆是

糲謂之糲糲謂之麩糲亦謂之糲

春秋昭公二十五年公羊傳敢致糲于從者何休注糲糲也
黃雅釋器同而杜預注哀十一年左傳云糲乾飯也趙岐注
孟子云糲飯乾飯也文選聖主得賢臣頌注引服虔云糲乾
食也乾食卽乾飯說文米部云糲熬米麥也熬米麥者糲米
麥高部云糲熬也火部云熬乾煎也王氏懷祖廣雅疏證云
糲之言炒糲俗字糲之言儻也方言凡以火而乾五穀之類關

西隴冀以往謂之儻秦晉之間或謂聚聚與炒同鄭注籩人
云匏者於糲室中糲乾之糲與儻同案王說是也蓋聚之曰

心一

七

糲所聚亦曰糲儻之曰糲所儻亦曰糲矣糲謂乾飯之整者
亦兼屑者言之周官籩人羞籩之實糲餌粉糲後鄭云糲者
搗粉熬大豆爲餌糲之黏著以粉之耳禮內則糲餌粉酏書
費誓峙乃糲糧鄭君注並云糲搗熬穀也儀禮燕禮注糲餌
粉糲釋文糲乾食屑也釋名糲餽也飯而磨散之使齏碎也
齊民要術有作糲米糲糲法取糲米沃灑作飯暴令燥搗細
磨粗作兩種折集韻別作糲云乾飯屑也據此諸說則糲之
爲屑蓋旣聚之而復搗之耳廣雅釋器麩糲謂之麩又釋言
糲麩食也玉篇麩糲也麩同蘇恭唐本草注麩蒸米麥熬過
磨作之陳藏器本草河東人以麥爲之北人以粟爲之東人
以稷米爲之炒乾飯磨成也粗者爲乾糲糧急就篇顏師古

注今通以熬米麥謂之麩齊民要術有作奈麩法有作林禽
麩法是麩亦兼屑者言之糲玉篇云碎米也廣韻云米麥破
也集韻云春餘也或作麥作麩玉篇麩麥屑也麩同
糲謂之糲亦謂之糲亦謂之糲亦謂之麩

說文糲麩也玉篇糲麩也或作麩廣雅釋器糲謂之麩廣韻
集韻作糲云糲糲也案麩字從麥末得義故說文麥部云麩
麥也御覽八百五十三引倉頡解詁云麩細麩也說文麩小
麥皮屑也劉氏楚楨釋穀云細麩之麩亦當作麩末也其實
凡末皆得稱麩玉篇麩麥麩蜀以枕榔木屑爲麩麩同又云
麩麩也今呼米屑爲麩是其證凡從蔑之字皆有末義故廣
雅釋詁云蔑末也顧命眇眇予末小子漢書韋元成傳云於

心一

八

蔑小子維騷精瓊靡以爲振王逸注靡屑也靡說文作糲云
糲碎也碎糲也轉注廣雅糜糲也糜糲糜竝同玉篇糲屑米
集韻糲米屑也廣雅麩糲也疏證麩之言涿涿也糲麩麩麩
糲糜糜糜糲麩竝聲之轉

亦謂之臬

說文臬春糲也從米曰玉篇臬春糲米廣韻臬糲米篇海臬
乾飯屑義竝同集韻誤以臬爲糲之或體

亦謂之麩

說文麩小麥屑之麩也廣雅麩糲也玉篇糲麩麥屑齊民要
術引四民月令云夏至後糲麩麩廣雅疏證云麩之言瓊瑱
也

亦謂之糲

廣雅糲糲也

亦謂之麩

說文麩麥覈屑也十斤爲三斗廣雅麩糲也玉篇麩麥屑也
廣韻麩麩也麩麩也九章算術粟米章云小麩之率十三米
大麩之率五十四麥八斗六升七分升之三得小麩二斗五
升一十四分升之十三麥一斗得大麩一斗二升李籍音義
細曰小麩粗曰大麩段氏說文注云九章之小麩許所謂麩
也大麩許所謂麩及麩也
亦謂之粉

周官籩人糲餌粉齋司農注粉豆屑也粉從米則米屑亦稱

心一

九

粉說文粉傅面者也小徐曰古傅面亦用米粉故齊民要術
有傅面英粉段氏難之曰傅人面者胡粉也案釋名云粉分
也研米使分散也而繫之釋首飾篇則小徐是也急就章芴
薰脂粉膏澤師古注粉謂鉛粉及米粉皆以傅面取光澤
也玉篇粉在糧紐二文之間而亦云可飾面韻會亦謂古傅
面亦用米粉竝與釋名合

粉謂之糲

說文糲粉也從米卷聲

小徐本以糲爲粉或字非

玉篇云糲同集韻作糲

云粉也

謂之餽餽謂之糲

說文餽乾食也从食侯聲周書曰峙乃餽糲乾食卽乾飯故

字林云餈乾飯也一切經音義七引徐鍇繫傳云今人謂飯乾爲餈

是也今本尙書費誓作糗糧義同廣雅釋器餈作糗云糗也

詩伐木乾餈以愆無羊或負其餈公劉迺裹餈糧白帖十四引作糗糧

左氏宣十一年傳具餈糧襄九年傳盛餈糧皆是釋名云餈

候也候人飢者以食之也糗亦兼屑者言之文選思元賦屑

瑤藥以爲糗是也爾雅釋言糗餈食也郭注方言云陳楚之

間相呼食爲糗案說文糗餈也從食非聲陳楚之間相謁而

食麥飯曰糗爾雅所釋卽說文前一義其云陳楚之間相謁

而食麥飯曰糗乃別一義卽方言所云糗餅食也陳楚之間

相謁而食麥餽謂之糗楚曰餅凡陳楚之郊南楚之外相謁

而餐或曰餅或曰飶秦晉之際河陰之間曰饑饉者也郭氏

援以注雅溷而一之疏矣

水澆飯謂之餐亦謂之飧亦謂之饘

列子說符而下壺餐以鋪之張湛注餐水澆飯也說文餐重

文作飧云餐或從水是許氏亦有水澆飯之義詩伐檀正義

引說文云飧水澆飯也從夕食今本作釋文引字林亦云飧

水澆飯也玉篇飧水和飯也釋名飧散也投水於中解散也

太平御覽引云投飯于水中各散也齊民要術作粟飧法投

飧時先調漿令甜酢適口下熱飯於漿中尖出便止宜少時

住勿使撓攪待其自解散然後撈盛飧便滑美說文饘以羹

澆飯也餐飧饘音近義同今江淮間曰水羹羹亦曰湯去聲飯

鬻鬻也

鬻鬻也

逸周書黃帝始烹穀爲粥說文鬻健也從粥米鬻鬻也從粥
侃聲節或從食衍聲卣或從食干聲健或從食建聲鬻健轉
注健集韻亦作糲古籍多作卣節如莊子讓王回有郭外之
田五十畝足以給卣粥荀子禮論酒醴節鬻是也

亦謂之鬻

說文鬻陳雷謂健爲鬻餗或從食束聲易鼎覆公餗釋文引

馬云健也字林省作鬻

漢書敘傳
音義引

亦謂之鬻

說文鬻鬻也從粥毓聲鬻或省從米隸釋王純碑鬻鬻作糜
集韻或作粥鬻段氏云鬻切余六鬻切之六本分別不同後
人以鬻之切爲鬻之切而混誤目甚

心一

十一

鬻謂之鬻

說文鬻健也爾雅釋言餈餈也餈者鬻之借餈者健之借也
孟子卣粥之食檀弓作餈粥之食釋文餈本作卣而趙注孟
子卣釋卣爲糜粥也卣健皆鬻之或體鬻亦作粘廣雅粘餈
也亦作粳類篇粳米及麪爲粳集韻粘粳同亦作糊玉篇鬻
或作糊篇海糊粳米及麪爲粥焦氏里堂孟子正義曰今俗
以整米煮爲粥粉米煮爲糊古之餈卽今之粥古之粥則今
之餈是其義矣

麥甘粥謂之麩

急就章甘麩殊美奏諸君顏注甘麩者煮麥爲甘粥也麩之
言餈也餈爛也一日麩者糗也麩糗聲相近實一物也甘麩

者以蜜和糗故其味甘也案顏前說是也說文麩麥甘鬻也一切經音義十三引字書云麥甘粥也方言陳楚之間相謁而食麥餠謂之糞麥餠卽麥粥矣廣韻麩麥粥汁集韻麩鬻麥當爲鬻黃魯直釋急就亦云麩麥粥汁皆無以麩爲糗者

寒粥謂之糗

釋名寒粥末稻米投寒水中育育然也周官漿人六飲注涼若今寒粥若糗飯雜水也國語楚語糗一匡穆天子傳糗韭韋昭郭璞竝以爲寒粥

薄粥謂之醅

說文醅賈侍中說醅爲鬻清周官酒正四曰醅鄭注醅今之粥內則有黍醅醅飲粥稀者之清也禮內則餠醅黍醅注竝

心一

主

云醅粥也字亦作醅穆天子傳脯棗醅郭注醅粥清也

厚粥謂之餠亦謂之糜

廣雅釋器粥糜餠也考說文餠糜也僖公二十八年左傳甯子職納橐餠焉杜注餠糜也禮內則餠醅釋文餠厚粥也檀弓餠粥之食正義曰厚曰餠希曰粥廣雅粥糜竝釋爲餠亦通言之耳說文黃帝初教作糜爾雅釋言鬻糜也儀禮既夕

鬻粥鄭注粥糜也其實鬻糜小異釋名糜煮米使糜爛也

畢校

云說文云糜爛也此當云糜糜也煮米使糜爛也粥濁于糜粥粥然也濁者淖之借

字字林濡甚曰淖一切經音義十二引爾雅釋文引作淖濡甚也糜者粥之稠故爾

雅釋文云粥之稠者曰糜昭公七年左傳正義亦云稠者曰

糜鬻者糜之淖故字林云粥淖糜也

禮檀弓爾雅釋文引孫炎爾雅注同左傳

正義亦云淖者曰粥漢書文帝紀當受鬻者顏注亦本字林釋言及既夕注亦通言之耳

亦謂之餽

廣雅玉篇竝云餽餽也

亦謂之糲亦謂之粳

廣雅糲餽也玉篇作粳云粥糲也廣雅粳餽也菲氏雩水廣雅疏證遺字拾云粳與糲通詩周南王室如燬韓作焮是其證

亦謂之鬻

說文鬻涼州謂鬻為鬻從粥機聲糲或省從未段注鬻錯本作糜為長案段說是也廣韻鬻糜也是其證鬻之為糲猶糲

心一

三

之為麩矣廣雅鬻餽也亦作糲集韻韻會竝云糲音蔑糲也亦謂之糲

月令行糜粥飲食淮南子時則訓作糲鬻天文訓亦云行糲鬻廣雅糲餽也篇海糲一曰鬻也

亦謂之糜

五 廣韻集韻竝云糜餽也廣雅作糲云餽也

糜上汁謂之敵

字林敵糜上汁集韻引

餽粥多瀦者謂之溲

說文溲多汁也廣雅釋言溲溲淖也淮南子原道訓甚淖而溲高誘注溲亦淖也餽粥多瀦者謂之溲說文溲溲泥也亦

謂泥之多汁者

煮米多水謂之糲

通俗文煮米爲糲太平御覽八廣韻糲煮米多水食經作糲

法取蒸米一升置沸湯勿令過熱出著新籬內

屑米爲飲謂之耗

集韻耗耗屑米爲飲齊民要術糲法云食次日宿客足作

糲耗糲米一斗以沸湯一升沃之不用膩器斷箕漉出滓以

糲帚春取勃勃別出一器中折米白糲取汁爲白飲以飲二

升投糲汁中

以米和羹謂之糲

說文糲以米和羹也糲通作糲禮記和糲不蓼墨子孔子窮

心一

西

陳蔡之間藜蒸不糲

久泔謂之泔

說文泔久泔也

釋餅餌

近世餅餌不分竊謂浚米屑蒸之曰餌浚麥屑蒸之曰餅說文

糲粉餅也从擲耳聲餌或从食耳餅麩糲也从食并聲粉餅謂

米粉餅麩糲謂麥麩糲方音餌謂之饀或謂之糲或謂之飴或

謂之饀或謂之飴皆謂米粉所爲又云餅謂之飴或謂之饀餽

皆謂麥麩所爲釋名亦云餌而也相黏而也充豫曰瘡汰就形

名之也唐決當餅并也浚麥麩使合并也餅爲浚麥麩則餌爲

浚米粉可知廣雅饀餽餽餽餅也餽餽餅也亦分爲二故小

顏注急就章餅餌云洩米而蒸之則爲餌餌之言而也相黏而也洩麪而蒸熟之則爲餅餅之言并也相合并也自賈思勰著齊民要術米粉麥麪皆入之餅法而後世言食經者鮮知其分矣

釋祭名

祭天地於南北郊謂之郊祈穀於上帝謂之郊祖配天謂之郊書召語越三日丁巳用牲於郊牛二案漢書郊祀志右將軍王商博士師丹議郎翟方進等五十人以爲禮記曰燔柴于太壇祭天也瘞瘞于大折祭地也兆于南郊定天位也祭地于大折在北郊就陰位也郊處各在聖王所都之南北書曰用牲于郊牛二周公加牲告徙新邑定郊禮于雒故蔡傳云

心一

五

郊祭天地也禮記郊特牲器用陶匏以象天地之性也于郊故謂之郊是祭天地於南北郊謂之郊也禮記月令孟春之月天子乃以元日祈穀於上帝上帝卽天也春秋桓公五年左傳凡祀啟蟄而郊又襄公七年傳孟獻子曰夫郊祀后稷以祈農事也是故啟蟄而郊郊而後耕啖氏助云天子以冬至祭上帝又以夏之孟春祈穀于上帝亦謂之郊葉氏夢得云冬至之日祭天於地上之圜丘此周之正禮魯郊殆周祈穀之郊而已故左傳謂啟蟄而郊李氏廉云魯無冬至大郊之事特以孟春祈穀爲郊今案春秋僖三十一年宣三年成七年十年十七年襄七年十一年定十五年哀元年書郊凡九皆祈穀郊也是祈穀於上帝亦謂之郊也禮記祭法有虞

氏郊饗夏后氏郊鯨殷人郊冥周人郊稷國語魯語展禽曰
有虞氏郊堯夏后氏郊鯨商人郊冥周人郊稷虞郊饗郊堯
不同者韋氏昭云舜在時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯
是也韋又云虞以上尙德夏以下親親是祖配天始於夏故
易豫象傳云先生以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考傳先
王不傳先帝矣孝經昔者周公郊祀后稷以配天春秋定三
年公羊傳郊則曷爲必祭稷王者必以其祖配大戴禮朝事
篇祀天于南郊配以先祖所以教民報德不忘本也是祖配
天亦謂之郊也杜氏佑通典方丘周制配以后稷鉤命決釋
孝經云郊祀后稷以配天地徐氏一夔明集
禮配地之神周禮無文鄭元以孝經緯云后稷爲天地主則
后稷配天南郊亦當配地北郊矣其說無據秦氏蕙田五禮
通考云王者父天母地中庸謂博厚配地高明配天雖以德
言固三才之道也如配祭則周當以后稷而後世配天之祖

心一

夫

亦當以配地此禮之以義起者也今案孝經明云郊祀后稷
以配天不云以配地集禮譏緯書無據其說良是至秦氏
援中庸配地配天爲證義各有當不必強以合之天陽也地
陰也後世如漢以呂太后後魏以神元寶后北齊以武德皇
后配地固屬不經然使周以后稷亦於
義類爲乖經傳無文當從蓋闕之例

祭上帝謂之享祭五帝謂之享祭社稷謂之享祭山謂之享祭
先王謂之享

說文言獻也饗鄉人飲酒也高正字饗段借易益六二王用
享于帝吉渙象傳先王以享于帝立廟鼎彖傳聖人亨以享
上帝禮記祭義惟聖人爲能饗帝是祭上帝謂之享也禮記
禮器因吉土以饗帝于郊饗帝于郊而風雨節寒暑時注饗
帝于郊以四時所兆祭于四郊者也五帝主五行之氣和而
庶徵得其序也是祭五帝亦謂之享也禮記月令季冬乃命

大史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗是祭社稷亦謂之享也易隨上六王用亨於西山

亨享通

升六四王

用亨于岐山是祭山亦謂之享也詩小雅天保吉蠲爲饗是用孝享禴祠烝嘗于公先王周官大宗伯以肆獻裸享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王是祭先王亦謂之享也

祭上帝於明堂以父配之謂之大享祭先王謂之大享

禮記曲禮大饗不問卜注祭五帝於明堂月令季秋大饗帝注言大饗者徧祭五帝也曲禮曰大饗不問卜謂此案鄭以大饗爲祭五帝應氏鏞楊氏復已正之矣孝經宗祀文王于明堂以配上帝卽大饗之禮詩周頌我將序曰祀文王於明

心一

七

堂也其詩云我將我享卽曲禮月令之大饗也故程子朱子呂氏祖謙胡氏寅王氏炎楊氏復何氏楷諸說竝同是祭上帝於明堂以父配之謂之大享也書盤庚上茲予大享于先王爾祖其從與享之鄭注大享謂烝嘗也某氏傳同考之周官凡有功者銘書於王之太常祭於大烝是盤庚之大享專斥蒸祭言鄭兼言嘗然則禴祠亦得稱大享矣禮器大饗其王事與樂記大饗之禮尙元酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣大戴禮禮三本荀子禮論史記禮書大饗尙元尊俎生

魚先大羹鄭氏裴氏駟楊氏倬竝以爲禘祭先王

禮器不足以大饗卽

樂記之大饗王肅注家語謂禘祭天地不可從是祭先王亦謂之大享也

祭上帝謂之旅祭山川謂之旅

周官天官掌次王大旅上帝則張瓊案設皇邸春官大宗伯國有大故則旅上帝司尊彝大喪存奠彝大旅亦如之典瑞四圭有邸以祀天旅上帝大祭祀大旅共其玉器而奉之眡瞭大喪厥樂器大旅亦如之笙師大喪厥其樂器大旅則陳之秋官職金旅於上帝則供其金版禮記禮器大饗之禮不足以大旅大旅具矣不足以饗帝後鄭注大宗伯云旅陳也陳其祭事以祈焉禮不如祀之備也注司尊彝云旅者國有大故之祭也亦存其尊彝陳之不卽徹注典瑞云大宗伯職曰國有大故則旅上帝注眡瞭云旅非常祭注笙師云陳于饌處而已故鄭氏鐸陳氏祥道從之剛中云旅非常祭也如禹貢言荆岐既旅蔡蒙旅平九山刊旅之類皆因水災之後

心一

六

而合祭不如常時之祭以事出於一時之變故不能如禮也
用之說略同竝申後鄭義但鄭於大宗伯典瑞注皆以上帝爲五帝祭器注亦以祭五帝釋大旅先儒已正其失而掌次注復云大旅上帝祭天於圓丘國有大故而祭亦曰旅夫禮器之饗帝卽典瑞之祀天所謂圓丘之祭是已其曰大旅曰旅上帝自是有故而祭與圓丘正祭固無涉也是祭上帝謂之旅也書禹貢蔡蒙旅平荆岐既旅九山刊旅某氏傳云祭山曰旅王氏樵云旅者功成祭告周官春官大宗伯國有大故則旅上帝及四望小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之典瑞兩圭有邸以旅四望考工記兩圭五寸有邸以旅四望後鄭云四望五岳四鎮四瀆是也司農謂爲日月星海書

者蓋非論語季氏旅於東山馬融注旅祭名也是祭山川謂之旅也

祭上帝謂之類祭日月星辰謂之類祭社稷謂之類祭宗廟謂之類

類本作禴說文禴巨事類祭天神从元類聲書堯典肆類於上帝五經異義今尚書夏侯歐陽說類祭天名也以事類祭之奈何天位在南方就南郊祭之是也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許慎謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說案古今文竝謂以事類祭故說文亦云禴巨事類祭天神但所云以事類祭者當以周官鄭注爲確小宗伯注類者依其正禮而

心一

九

爲之肆師注類禮依郊祀而爲之者故蔡氏沈書集傳本此以釋經如今尚書說天位在南方就南郊祭之夫祭天如圜丘祈穀大雩明堂之屬皆在南郊何類祭之獨取義於此也許君從古尚書非常祭之說鄭君無駁蓋依許義但非常之祭見於經傳者有三一攝位之類卽書肆類於上帝是也一巡狩之類王制天子將出類乎上帝是也一行師之類王制天子將出征類乎上帝周官大祝大師類上帝則前祝肆師類造上帝則爲位故本尚書泰誓類於上帝詩大雅皇矣是類是禡爾雅釋天是禡是禡師祭也是也是祭上帝謂之類也小宗伯兆五帝于四郊四望四類亦如之注四類日月星辰運行無常以氣類爲之是祭日月星辰亦謂之類也小宗

伯凡天地之大裁類社稷宗廟則爲位是祭社稷宗廟亦謂之類也上帝日月星辰皆天神社稷地祇宗廟人鬼也故大祝掌六祈以同鬼神元一曰類

巡狩祭社謂之宜會同祭社謂之宜出征祭社謂之宜

王制天子將出宜乎社疏此論天子巡狩之禮宜者令誅伐得宜亦隨其宜而告也社主於地又爲陰誅殺亦陰故於社也是巡狩祭社謂之宜也周官大祝大會同宜于社是會同祭社謂之宜也周官大祝大師宜于社王制天子將出征宜乎社爾雅釋天講武起大事動大眾必先有事乎社而後出謂之宜汪氏克寬經傳補逸云宜出兵祭社之名社所以神地道主陰陰主殺故誓社而田因田而習軍旅出征祭之稱

心一

平

其義也是出征祭社謂之宜也

巡狩祭廟謂之造會同祭廟謂之造出征祭廟謂之造

造說文作𡗗云告祭也王制天子將出造乎禰疏造至也謂至父祖之廟也孔叢子古者天子將巡守必先告于祖禰白虎通義王者必告廟何孝子出辭反面事死如事生曾子問曰王者諸侯出親告祖禰使祝徧告五廟尊親也故王制曰造于禰獨見禰何辭從卑不復留尊者之命至禰不嫌不至祖案孟子天子適諸侯曰巡狩諸侯朝於天子曰述職據曾子問稱諸侯適天子必告于祖奠于禰然則諸侯述職與天子巡狩同是巡狩祭廟謂之造也周官大祝大會同造于廟疏王與諸侯會同亦告廟而行曲禮云出必告反必面據生

時人子出入之法是會同祭廟謂之造也周官大祝大師造于祖則前祝王制天子將出征造乎禰司馬法興甲兵以討不義乃造于先王是出征祭廟謂之造也

祭上帝謂之有事祭社謂之有事祭山川謂之有事亦謂之將事亦謂之有事祭類宮謂之有事祭宗廟謂之有事亦謂之大事

禮記禮器魯人將有事於上帝雜記可以有事於上帝是祭上帝謂之有事也爾雅釋天起大事動大眾必先有事乎社而後出謂之宜是祭社謂之有事也周官大祝國將有事於四望則前祝禮器晉人將有事於河必先有事於惡池齊人將有事於太山必先有事於配林春秋僖公十九年左傳秋

心一

三

衛大旱卜有事於山川昭公十六年傳鄭大旱使屠擊祝款豎杼有事於桑山十七年傳晉侯使屠蒯如周請有事於雒與三塗是祭山川亦謂之有事也周禮春官小宗伯若軍將有事則與祭有司將事於四望夏官校人凡將事於四海水川則飾黃駒是祭山川亦謂之將事也春官大祝大會同過大山川則用事焉注用事亦用祭事是祭山川亦謂之用事也禮器必先有事於類宮鄭注告后稷也類宮郊之學也詩所謂類宮也字或爲郊宮王氏引之經義述聞謂類宮本郊宮注類宮郊之學也字或爲郊互譌是祭類宮亦謂之有事也禮記雜記七月日至可以有事於祖祭統是故有事於大廟春秋昭公十五年二月癸酉有事於武宮是祭宗廟亦謂之有事也春秋文公二年八

月丁卯大事於太廟公羊傳大事者何大禘也何休注以言大與有事異是祭宗廟亦謂之大事也

祭天曰燔柴祭地曰瘞蕤祭山曰廋縣祭川曰浮沈祭星曰布祭風曰磔

見爾雅釋天祭名案埤雅二十引釋名云祭星曰布布取其象之布也今本釋名無釋文邢疏引李巡爾雅注祭星者以祭布

露也故曰布公羊疏十二引孫炎爾雅音注云既祭布散於地似星辰布列也郭璞爾雅注云布散祭於地郝氏懿行爾雅義疏云封禪書有諸布諸嚴諸述之屬索隱引爾雅或云

諸布是祭星之處是祭星曰布也公羊疏十二引李巡云祭風以牲頭蹄及皮而破之以祭故曰磔公羊疏十二一切經

心一

圭

音義九韻會十一陌引孫炎云既祭披磔其牲以散風也公羊疏一切經音義作以郭注今俗當大道中磔狗云以止風此

風散之也茲從韻會其象李孫但云磔牲郭注專言磔狗案鄭司農注大宗伯云罷辜披磔牲以祭若今時磔狗祭以止風與景純合爾雅義

疏云封禪書磔狗邑四門以禦蠱菑索隱引風俗通云殺犬磔釀也案淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰揚之止天風然則

磔狗祭風蓋古遺法秦人磔狗禦蠱當亦祭風之意是祭風曰磔也燔柴瘞蕤廋縣浮沈竝詳祭儀

朝祭日謂之朝夕祭月謂之夕

禮例朝朝君曰朝夕朝君曰夕祭日月用其名大戴禮保傅篇三代之禮天子春朝朝日秋暮夕月所以明有別也國語

周語古者先王既有天下於是乎有朝日夕月以教民事君
魯語天子大采朝日少采夕月漢書賈誼傳三代之禮春朝
朝日秋暮夕月所以明有敬也是朝祭日謂之朝夕祭月謂
之夕也案周官掌次朝日則張大次小次設重帟重案典瑞
王晉大圭執鎮圭纁藉五采五就以朝日禮記玉藻天子元
端而朝日于東門之外春秋莊公十八年穀梁傳王者朝日
又云故天子朝日經傳皆第言朝日不言夕月然攷周官大
宗伯以實柴祀日月典瑞圭璧以祀日月考工記玉人圭璧
五寸以祀日月儀禮覲禮禮日於南門外禮月與四瀆於北
門外禮記祭法王宮祭日也夜明祭月也祭義祭日於壇祭
月於坎祭日於東祭月於西竝以祭日祭月對舉知經傳有

夕月之事矣

心一

圭

祈雨謂之雩禳風雨雪霜水旱癘疫謂之祭

雩有常雩有旱雩春秋桓公五年左傳龍見而雩禮記月令
大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益于民者以祈
穀實說文雩夏祭樂于赤帝以祈甘雨也从雨亏聲翬雩或
从羽雩舞羽也此常雩也周官司巫若國大旱則帥巫而舞
雩女巫旱暵則舞雩春秋書大雩凡二十有一穀梁傳雩得
雨曰雩不得雨曰旱爾雅釋訓舞號雩也注雩之祭舞者吁
嗟而雨女巫疏引鄭荅臨碩難云董仲舒曰雩求雨之祭吁
嗟之歌此旱雩也是祈雨謂之雩也春秋昭公元年左傳子
產曰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禋之周官大祝掌六祈以同鬼神示四曰禋注禋日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禋之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禋之說文禋設縣菹爲營巨禳風雨雪霜水旱癘疫于日月星辰山川也从示从營省聲是禳風雨雪霜水旱癘疫謂之禋也禮記祭法雩宗祭水旱也注宗當爲禋蓋雩祭早禋祭水祭旱可偁禋祭水不可偁雩或謂宗當如字恐非說文禳礫禳祀除厲殃也古者燧人禋子所造此禳禋義同之證

祭地謂之社祭山川謂之望

禮記中庸郊社之禮注社祭地神仲尼燕居郊社之義所以

心一

齒

仁鬼神也疏郊社所以祭天地社與郊相對成文是祭地謂之社也書堯典望于山川望秩于山川某氏傳九州名山大川五岳四瀆之屬皆一時望祭之周官牧人望祀各以其方之色牲毛之大宗伯國有大故則旅上帝及四望小宗伯兆五帝于四郊四望四類亦如之若軍將有事則與祭有司將事於四望典瑞兩圭有邸以祀地旅四望司服祀四望山川則毳冕大司樂乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望大祝國將有事於四望則前祝男巫掌望祀望衍授號旁招以茅考工記兩圭五寸有邸以旅四望後鄭注牧人大宗伯小宗伯大司樂竝云五嶽四瀆四瀆小宗伯大司樂作四寶通段字禮記王制柴而望祀山川春秋僖公三十一年夏四月猶三望宣公三年春

王正月猶三望成公七年春王正月猶三望公羊傳曰三望者何望祭也然則曷祭祭太山河海是祭山川謂之望也但所云望者謂遠而望祭之若祭於其地則第曰祀山川祭山川不得云望故小宗伯兆四望于四郊兆山川各因其方典瑞兩圭有邱旅四望璋邸射祀山川大司樂奏姑洗歌南呂舞大磬祀四望奏蕤賓歌函鐘舞大夏祭山川皆分別言之祭其祖之所自出以其祖配之謂之禘合祭毀廟未毀廟之主于大廟謂之祫

爾雅釋天禘大祭也說文禘諦祭也禮記大傳禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之儀禮喪服傳天子及其祖之所出禮

心一

姜

記祭法有虞氏禘黃帝夏后氏禘黃帝殷人禘嚳周人禘嚳陸氏清春秋集傳纂例述趙匡之言曰禘者帝王立始祖之廟猶謂未盡其追遠尊先之義故又推尋始祖所出之帝而追祀之以其祖配之者謂于始祖廟祭之而便以始祖配祭也朱子語錄曰禘只祭始祖及所自出之帝二者而已禘是祭之甚大甚遠者禘之理最深長祭其始祖又推始祖所自出而祀之苟非察理之精微盡德之極至安能與于此馬氏端臨文獻通考曰先王四時之祭則有常禮以常禮爲未足以極其追遠之意而又爲禘以祭則及其所出之祖禮不王不禘王者禘其祖之所自出以傳考之虞夏者黃帝之所自出也故虞夏禘黃帝商周者嚳之所自出故商周禘帝嚳是

祭其祖之所自出以其祖配之謂之禘也說文禘大合祭先祖親疏遠近也春秋文公二年八月丁卯大事于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於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖禮記曾子問當七廟五廟無虛主虛主者唯禘祭於祖爲無主耳禘祭於祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕范甯穀梁傳集解禘祭者皆合祭諸廟已毀未毀者之主於太祖廟中以昭穆爲次序父爲昭子爲穆昭南向穆北向孫從王父坐也祭畢則復還其廟是合祭毀廟未毀廟之主于太祖謂之禘也禘謂之肆獻裸禘謂之饋食禘謂之追享禘謂之朝享

心一

栗

周官大宗伯以肆獻裸享先王以饋食享先王注宗廟之祭肆獻裸饋食在四時之上則是禘也禘也案後鄭以肆獻裸爲禘饋食爲禘殆非也趙氏匡采云肆獻裸饋食在時享之上禘以肆獻裸爲主猶生之有饗禘以饋食爲主猶生之有食也章氏如愚云大宗伯肆獻裸是禘祭也饋食是禘祭也秦氏蕙田云注以肆獻裸爲禘饋食爲禘趙氏以肆獻裸爲禘饋食爲禘夫肆陳牲也獻獻酒醴也裸以鬱鬯之酒灌地降神也饋食薦黍稷也禘取追遠之義祭始祖所自出以裸獻爲重禘取合食爲義毀廟未毀廟之主皆陳焉尤以饋食爲重是禘謂之肆獻裸禘謂之饋食也周官司尊彝凡四時之間祀追享朝享鄭司農云追享朝享謂禘禘也在四時之間故曰間祀黃氏云禘追祭其所自出故爲追享禘羣

主皆朝於太祖而合食故爲朝享章氏如愚云禘者謂其祖之所自出故司尊彝又謂之追享祫者合也所以合聚羣祖而食之毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食於太祖以其自三年之喪畢而朝於廟爲始故司尊彝謂之朝享案黃氏云記曰喪之朝也順死者之孝心也此朝之義章氏義尙未確秦氏蕙田云追享卽禘祭取追遠之義故名追享朝享卽祫祭羣廟之主皆升合食於

太祖有朝之義故名朝享是禘謂之追享祫謂之朝享也

春祭先王曰祠夏祭先王曰禘秋祭先王曰嘗冬祭先王曰蒸
詳祭時

設薦饌酌奠于先聖先師謂之釋奠祭菜于先聖先師謂之釋菜

心一

老

禮記文王世子凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也有國故則否注釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事正義釋奠直奠置於物無食飲酬酢之事故云設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事是設薦饌酌奠于先聖先師謂之釋奠也周官大胥春入學舍采合舞禮記文王世子始立學者旣興器用幣然後釋菜不舞不授器月令仲春之月上丁命樂正習舞釋菜學記大學始教皮弁祭菜示敬道也大胥注采讀爲菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬月令注祭菜禮先聖先師菜謂芹藻之屬學記之祭菜卽大胥文王世子月令之釋菜是祭菜于先聖先師謂之釋菜也文王

世子正義凡釋奠有六始立學一也四時釋奠有四通前五也王制師還釋奠于學六也釋菜有三春入學釋菜合舞一也此罌器釋菜二也學記皮弁祭菜三也釋幣惟一此罌器用幣是也案經言用幣不言釋幣釋幣之名釋例未敢遽增謹附其說於此

歲十二月合聚萬物而索享之謂之蜡以田獵所得禽祭先祖五祀謂之臘

禮記郊特牲天子大蜡八伊耆氏始爲蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也古之君子使之必報之迎貓爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕

心一

天

也迎而祭之也祭坊與水庸事也橫渠張子云入者先嗇一司嗇二農三郵表畷四貓虎五坊六水庸七百種八據經立義故陳氏祥道陳氏澔邱氏濬竝从之周官籥章國祭蜡注十二月建亥之月也索萬物而祭羅氏蜡則作羅襦鄭司農云蜡謂十二月大祭萬物也禮記禮運昔者仲尼與於蜡賓注蜡者索也歲十二月合聚萬物而索享之雜記子貢觀於蜡注蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之祭也蔡邕獨斷上蜡之言索也祭日索此入神而祭之也蜡字林作禘月令廣雅釋天禘索也據王本周官黨正國索鬼神而祭祀注國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時是歲十二月合聚萬物而索享之謂之蜡也禮記月令孟冬之月臘先祖五祀

注臘謂以田獵所得禽祭也羅氏泌路史云蜡與臘異臘也者獵也獵取禽獸以祭祖故禮臘先祖五祀在蜡後史記秦本紀裴駟集解云臘獵禽獸以歲終祭先祖是以田獵所得禽祭先祖五祀謂之臘也春秋僖公五年左傳虞不臘矣正義曰此言虞不臘矣明當時有臘祭周時臘與大蜡各爲一祭漢改曰臘不蜡而爲臘矣玉燭寶典云臘者祭先祖蜡者報百神同日異祭也見路史陳氏祥道既蜡則臘先祖五祀於廟仲尼與于蜡賓事畢出游于觀之上是也先儒謂皮弁素服而祭與祈來年於天宗蜡也黃氏而祭與臘先祖五祀臘也蜡以息老物臘以息民息民固在蜡後矣楊氏復云周時蜡祭八神臘祭先祖五祀各爲一祭至秦漢間歲終祭眾神

心一

完

俱名臘故說文云冬至後三戌臘祭百神秦氏蕙田云蜡之祭廣故順成之方乃行之臘之祭專雖年不順成不能廢先祖五祀之禮此蜡與臘所以不同而舉蜡者仍復舉臘也諸儒于蜡臘分別甚明自秦漢間舉臘而廢蜡鄭氏注月令遂誤以祈年大割臘皆爲蜡祭蔡邕獨斷應劭風俗通張揖廣雅並云周曰大蜡漢曰臘則又誤合蜡臘爲一而五帝臘祖之邪說興矣

師祭謂之禡

禮記王制天子將出征禡于所征之地注禡師祭也爲師禱詩大雅皇矣是類是禡傳于朝曰類于野曰禡箋類也禡也師祭也爾雅釋天祭名是禡是禡師祭也注出征伐禡于所

征之地說文禡師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡从示
馬聲周禮禡於所征之地禡亦通作貉周官肆師祭表貉則
爲位注祭師祭也貉讀爲十百之百於所立表之處爲師祭
造軍濃者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩虺也或曰黃帝明季氏本
云黃帝聖人蚩尤敢與拒戰逆臣也何得與於祭據此當以或說爲是 甸祝掌表貉之祝號注
杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲禡貉兵祭也是師
祭謂之禡也

馬祭謂之伯禽祭謂之禡

詩小雅吉日既伯既禡傳伯馬祖也重物慎微將用馬力必
先爲之禡其祖禡禡獲也爾雅釋天既伯既禡馬祭也注伯
祭馬祖也將用馬力必先祭其先郝義疏云禡說文作禡甸

心一

三

祝云禡牲禡馬杜子春云禡禡也爲馬禡無疾爲田禡多獲
禽牲引詩及爾雅爲釋然則詩之既伯是爲馬祭卽甸祝禡
馬是也詩之既禡乃爲獲禽卽甸祝禡牲是也爾雅主爲釋
詩當云伯馬祭也禡禽祭也今壹不言直云馬祭也者以馬
爲重故特釋之不言禡禽略可知也此與釋訓徒御不驚輦
者也文義正同彼以輦者釋徒不釋御亦略之是馬祭謂之
伯禽祭謂之禡也

道祭謂之輶亦謂之祖

詩大雅生民取羝以輶毛傳輶道祭也正義道祭謂祭道神
之祭儀禮聘禮記出祖釋輶祭酒脯乃飲酒于其側鄭注詩
傳曰輶道祭也謂祭道路之神春秋傳曰跋涉山川然則輶

山行之名也道路以險阻爲難是以委土爲山或伏牲其上
使者爲軼祭酒脯祈告也卿大夫處者於是餞之飲酒於其
側禮畢乘車轅之而遂行古文軼作祓周官大馭掌馭王路
以祀及犯軼王自左馭馭下祝登受轡犯軼遂驅之注行山
曰軼犯之者封土爲山象以菩芻棘柏爲神主既祭之以車
轅之而去喻無險難也春秋傳曰跋涉山川故書軼作罰杜
子春云罰當爲軼謂祖道轅軼磔犬也詩曰取羝以軼詩家
說曰將出祖道犯軼之祭也聘禮曰乃舍軼飲酒於其側禮
家說亦謂道祭禮記月令冬祀行鄭注行在廟門外之西爲
軼壤厚二寸廣五尺輪四尺

蔡邕獨斷

說文軼出將有事於道

必先告其神立壇四通樹茅且依神爲軼既祭軼轅於牲而

心一

三

行爲範軼詩曰取羝且軼範範軼也諳與犯同說文之範軼

卽周官之犯軼也字林軼出必告道神爲壇而祭爲軼

詩釋文引

是道祭謂之軼也詩大雅烝民仲山甫出祖箋祖者將行犯

軼之祭也韓奕韓侯出祖箋祖將去而犯軼也春秋昭公七

年左傳夢襄公祖注祖祭道神正義曰詩云韓侯出祖仲山

甫出祖是出行必爲祖也曾子問曰諸侯適天子與諸侯相

見皆云道而出是祖與道爲一知祖是祭道神也是道祭亦

謂之祖也

喪祭曰奠朔望祭曰殷奠

釋名喪祭曰奠奠亭也言亭久也亦言樸奠合體用之也案

喪祭有始死奠土喪禮奠脯醢醴酒升自阼階奠于戶東記

卽牀而奠檀弓始死之奠其餘閣也與是也有小斂奠士喪禮乃奠奠于尸東奠者由重南東檀弓小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣小斂之奠在西方魯禮之末失也是也有大斂奠士喪禮乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面祝反降升自阼階奠由楹內人于室醴酒北面婦人踊奠者由重南東大夫踊是也有朝夕奠士喪禮乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入婦人踊奠者由重南東檀弓朝奠日出夕奠逮日是也有設祖奠士喪禮乃祖布席乃奠如初記祝饌祖奠于主人之南是也有大遣奠士喪禮記乃奠豆南上精籩羸醢南北上精是也是喪祭曰奠也釋名朔望曰殷奠所用殷眾也士喪禮朔月奠用特豚魚腊陳三鼎月半不殷奠注殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者疏下尊者以下大夫以上有月半奠故也是朔望祭曰殷奠也

既葬還祭于殯宮曰虞

釋名既葬還祭于殯宮曰虞謂虞樂安神使還此也儀禮士虞禮第十四鄭目錄云虞安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之疏此經云側亨於廟門外之右又記云陳牲于廟門外皆云廟目錄云祭之殯宮者廟則殯宮也記虞日中而行事檀弓既反哭主人與有司視虞牲日中而虞葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠虞而立尸有九筵是既葬還祭于殯宮曰虞也

虞俊之祭曰卒哭卒哭曰成事

釋名又祭曰卒哭卒止也止孝子無時之哭朝夕而已也儀禮士虞禮記卒哭他用剛日亦如初日哀薦成事卒辭曰哀子某來日某隕耐爾于爾皇祖某甫尙饗注卒辭卒哭之祝辭檀弓卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭注既虞之後卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事成祭事也祭以吉爲成卒哭吉祭是虞後之祭曰卒哭卒哭曰成事也

卒哭之明日以其班耐於祖廟因以祭之曰耐

釋名又祭曰耐祭于祖廟以後死孫耐于祖也儀禮士虞禮記明日以其班耐注卒哭之明日也班次也喪服小記曰耐必以其昭穆又曰亡則中一以上而耐呂氏大臨云禮之耐祭各以昭穆之班耐于祖廟卽而祭之檀弓卒哭曰成事是

心一

三

日也以吉祭易喪祭明日耐于祖父其變而之吉祭也比至於耐必於是日也接不忍一日末有所歸也周卒哭而耐王氏證云明日卒哭之次日也比至于耐必於是日也接卽所謂明日耐于祖父也若相隔一日而始耐祭則卒哭後耐祭前此一日親之神無所依歸故耐祭必與卒哭之日相連而不間也亦通作付周官大祝付練祥注付當爲耐祭于先王以耐後死者是卒哭之明日以其班耐于祖廟因以祭之曰耐也

期之祭曰小祥亦謂之練

儀禮士虞禮記期而小祥曰薦此常事注小祥祭名祥吉也疏自耐以後至十三月小祥故云期而小祥敖氏繼公云三

年之喪至期而凶服或有所除故謂之祥再期而祭祀辭乃曰祥事則此未得正謂之祥也故以小言之禮記喪服小記故期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也間傳父母之喪期而小祥食菜果期而小祥居堊室寢有席釋名期而小祥亦祭名也孝子除首服服練冠也祥善也加小善之飾也是期之祭曰小祥也禮記曾子問孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬於賓賓弗舉禮也正義練小祥祭也喪服小記練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而後去杖正義練謂小祥也周官大祝付練祥疏謂十三月小祥練祭春秋文公二年穀梁傳作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也檀弓殷練而祔皆謂練祭喪大記

心一

禘

既練居堊室練而食菜果卽間傳之期而小祥居堊室期而小祥食菜果也案檀弓練練衣黃裏練練注小祥練冠練中衣以黃爲內練爲飾蓋練本小祥變除之服服練衣以祭因名其祭曰練是小祥亦謂之練也

又期之祭曰大祥亦謂之祥

儀禮士虞禮記又期而大祥曰薦此祥事疏謂二十五月大祥祭禮記喪服小記大祥吉服而筮尸間傳又期而大祥素縞麻衣又期而大祥有醢醬又期而大祥居復寢釋名又期而大祥亦祭也孝子除褻服服朝服編冠加大善之飾也是又期之祭曰大祥也士虞禮記于小祥曰薦此常事于大祥曰薦此祥事故經傳凡單稱祥者皆斥大祥之祭周官大祝

付練祥禮記檀弓祥而縞魯人有朝祥而暮歌者孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌有子蓋既祥而絲屨組纓顏淵之喪饋祥肉雜記祥主人之除也於夕爲期朝服祥因其故服三年之喪祥而從政喪大記祥而食肉既祥黜聖祥而外無哭者喪服四制祥之日鼓素琴竝指大祥言之是大祥亦謂之祥也

與大祥間一月而祭曰禫

儀禮士虞禮記中月而禫注中猶間也禫祭名也與大祥間一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也禮記問傳中月而禫禫而飲禮酒中月而禫禫而牀中月而禫禫而織無所不佩釋名間月而禫亦祭名也孝子之意澹然哀

心一

思益衰也釋名之間月卽士虞記問傳之中月也故戴德喪服變除云禮二十五月大祥二十七月而禫見檀弓正義白虎通

義云二十五月而大祥二十七月而禫公羊傳何休注云士

虞記日期而小祥又期而大祥中月而禫是月也吉祭猶未

配是月者二十七月也竝與鄭合自王肅定爲二十五月魏

晉以來咸用其說至宋始依王淮之奏改從鄭義徐氏乾學

讀禮通考二十七月不見於經賴有雜記之文可證其言曰

期之喪十一月而練十二月而祥十五月而禫斯卽間月而

禫之證也又何疑于戴氏鄭氏之說哉

釋又祭也周曰釋商曰彤夏曰復昨

爾雅釋天文詩正義十九之一引李巡注云明日復祭曰又

祭尙書正義十春秋左傳正義二十二公羊疏十五引孫炎
首注云祭之明日尊釋復祭也郭注祭之明日尊釋復祭春
秋經曰壬午猶釋案郭所引春秋經蓋宣公八年文公羊傳
釋者何祭之明日也穀梁傳釋祭者祭之明日之享賓也左
傳杜預集解釋又祭陳昨日之禮所以賓尸義竝與爾雅合
毛詩周頌序絲衣釋賓尸也鄭箋釋又祭也正本雅訓禮記
祭義詩云明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日明發
不寐饗而致之又從而思之注祭之明日謂釋日也是釋爲
又祭也郝氏懿行爾雅義疏云絲衣言釋列於周頌春秋書
釋猶秉周禮郊特牲云釋之於庫門內孔子曰失之矣蓋亦
譏時人也是周曰釋也義疏又云彤者融之假音也書云高
宗彤日絲衣箋商謂之彤釋文彤作融是也釋詁融長也方
言融與釋俱訓長是融釋義同詩正義引孫炎曰彤者亦相
尋不絕之意故左傳其樂也融融文選思去賦作彤彤李善
注融與彤古字通是商曰彤也邵氏晉涵爾雅正義云賈公
彥云復昨者復昨日之胙祭穀梁楊疏亦云謂之復昨者復
前日之禮也案夏曰復昨他經無所攷見以爾雅釋天祭名
所列故釋之

釋亦謂之祓

案語佚

除惡祭謂之祓

說文祓除惡祭也

以下佚

先子初爲祭禮釋例凡十篇祭名一祭時二祭地三祭人

四祭服五祭器六祭品七祭儀八正祭因祭告祭九分祭
合祭配祀從祀十南北轉徙彙本強半散佚僅存祭名一
則而又闕其末紙篇中所述祠祔嘗蒸謂詳祭時燔柴座
雍廢縣浮沈謂詳祭儀今皆不可復見矣男肇慶謹識

南菁書院叢書

卷七

禮記祭義疏證卷之七

禮記祭義疏證卷之七

禮記祭義疏證卷之七

禮記祭義疏證卷之七

寶應成蓉鏡芙卿著

祭四方無后土說

禮曲禮天子祭天地祭四方鄭注祭四方謂祭五方之神於四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西元冥在北正義曰鄭意以為黎兼為后土按據左傳黎為祝融句龍為后土則此義非是土位在南方故知

祝融后土在南今按易說卦傳震東巽東南離南乾西北坎北艮東北兌正秋西則坤西南可知月令春祀句芒東方夏祝融

南秋蓐收西冬元冥北以易例證之坤為土主西南則中央土當祀后土西南方漢書郊祀志分羣神以類相從中央帝黃靈后土時於長安城之未墜北東方帝太昊青靈句芒時於東郊北南方帝炎帝赤靈祝融時於南郊北西方帝少皞白靈蓐收時於西郊北北方帝顓頊黑靈元冥時於北

心二

郊兆亦其證注謂后土在南非也記文明言四方不云五方昭公二

十九年左傳蔡墨說社稷五祀之義曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重為句芒該為蓐收脩及熙為元冥顓頊氏有子曰黎為祝融共工氏有子曰句龍為后土后土為社有烈山氏之子曰柱為稷周弃亦為稷后土為社其與句芒祝融蓐收元冥分祀於四時及中央土則曰后土其對稷為文則曰社故云社稷五祀也而詩甫田以社以方雲漢方社不莫皆明分社方為二然則祭四方惟句芒祝融蓐收元冥而

無后土信矣注疏竝謂有后土者非也祭法四坎壇祭四方也

祭四方即曲禮之祭四方注謂山林川谷邱陵之神非明云四坎壇不云五坎壇也詩甫

用毛傳方迎四方神於郊也亦不云五方也注謂祭五方之神

誤矣周官大宗伯以玉作六器以禮天地四方下云以青圭禮

東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方鄭君彼注

亦祇云禮東方以立春太昊句芒食焉禮南方以立夏炎帝祝

融食焉禮西方以立秋少昊蓐收食焉禮北方以立冬顓頊元

冥食焉

注又云蒼精赤精白精黑精之帝非而不及后土也大宗伯以鬯辜祭四

方注謂磔禋鬯人掌其秬鬯而飾之凡四方用蜃舞師教羽舞

帥而舞四方之祭祀注謂四皆與此曲禮之祭四方同又月令

季秋天子乃厲飾執弓挾矢以獵命主祠祭禽于四方此則因

田獵祭四方大司馬中秋教治兵遂以獮田羅弊致禽以祀祓

注祓當為方此則因治兵祭四方詩大田來方禋祀此又因祈報祭

四方占夢乃舍萌于四方以贈惡夢此又因贈夢祭四方郊特

牲八蜡以記記四方此又因蜡祭四方雖因事而祭各有不同

然其為句芒祝融蓐收元冥四方之神而不及后土則無異云

月令曰躔議

漢人演撰不知日躔有歲差故三統合於春秋四分合於月令

一行日度議云魯僖公五年周厯正月辛亥朔餘四分之一南

至以歲差推之日在牽牛初今依其術推之開元十二年甲子

冬至日在斗九度半上距僖五年一千三百七十八歲盈差率

得一得一十六度奇僖五冬至日正在牽牛初與三統厯合故

漢書律厯志述劉歆之言曰魯僖五年春王正月辛亥朔日南

至極於牽牛之初也開元甲子距劉歆作三統厯時約七百餘

年當差八度奇冬至日在斗十八度開元甲子距後漢元和二

年作四分厯時六百三十九年當差七度奇冬至日在斗十七度開元甲子距呂不韋或十二紀時約九百七十八年當差十一度奇冬至日在斗二十一度余據今實測咸豐元年辛亥歲前冬至日在箕初上距魯僖五年二千五百五歲冬至日在牽牛初差三十七度約六十七年差一度魯僖五年距劉歆作三統厯時約六百六十歲如六十七而一得九度奇亦得冬至日在斗十八度僖五距元和二年七百三十九歲如六十七而一得十一度亦得冬至日在斗十七度與大衍合蔡伯喈月令章句本四分爲訓劉昭續志注備錄其文今以三統術校之魯僖五年下距呂不韋成十二紀時約四百歲差六度三統術詎訾初危十六度立春中營室十四度驚蟄三統驚蟄四分雨則月

心二

三

令立春日當在危十度驚蟄當在營室八度正與章句所云自危十度至壁八度謂之豕韋之次立春驚蟄居之合四分厯立春日在危十度二十一分進二雨水日在室八度二十八分退三三統降婁初奎五度雨水中婁四度春分三統雨水四分驚蟄章句從三統則月令雨水當在壁八度春分當在奎十四度正與章句自壁八度至胃一度謂之降婁之次雨水春分居之合四分厯驚蟄日在壁八度三分三統大梁初胃七進一春分日在奎十四度十分三統穀雨四分清明則月令穀雨當在度穀雨中昴八度清明三統清明四分穀雨則月令穀雨當在胃一度清明當在昴二度正與章句自胃一度至畢六度謂之大梁之次清明穀雨居之合四分厯清明日在胃一度十七分退一穀雨日在昴二度二十四分三統實沈初畢十二度立夏中井初小滿則月令立夏當在畢六度小滿當在參四度正與章句自畢六度至井十度謂之

實沈之次立夏小滿居之合

四分麻立夏日在畢六度三十分退三小滿日在參四度六分退

四 三統鶉首初井十六度芒種中井三十一度夏至則月令芒

種當在井十度夏至當在井二十五度正與章句自井十度至

柳三度謂之鶉首之次芒種夏至居之合

四分麻芒種日在井十度十三分退三夏至日在井二十五

度二十分退三 三統鶉火初柳九度小暑中張三度大暑則

月令小暑當在柳三度大暑當在七星四度正與章句自柳三

度至張十二度謂之鶉火之次小暑大暑居之合

四分麻小暑日在柳三度

二十七分大暑日在星四度二分進二

三統鶉尾初張十八度立秋中翼十五度

處暑則月令立秋當在張十二度處暑當在翼九度正與章句

自張十二度至軫六度謂之鶉尾之次立秋處暑居之合

四分麻立秋日在張十二度九分進一處暑日在翼九度十六分進一

三統壽星初軫十二度白露中

心二

四

角十度秋分則月令白露當在軫六度秋分當在角四度正與

章句自軫六度至亢八度謂之壽星之次白露秋分居之合

四分麻白露日在軫六度二十三分進一秋分日在角四度三十分

三統大火初氏五度寒露中房

五度霜降則月令寒露當在亢八度霜降當在氏十四度正與

章句自亢八度至尾四度謂之大火之次寒露霜降居之合

四分麻寒露日在亢八度五分退三霜降日在氏十四度十二分退二

三統析木初尾十度立冬中

箕七度小雪則月令立冬當在尾四度小雪當在箕一度正與

章句自尾四度至斗六度謂之析木之次立冬小雪居之合

四分麻立冬日在尾四度十九分退三小雪日在箕一度二十六分退三

三統星紀初斗十二度大雪

中牽牛初冬至則月令大雪當在斗六度冬至當在斗二十一

度正與章句自斗六度至須女二度謂之星紀之次大雪冬至

居之合

四分曆大雪日在斗六度一分退二
冬至日在斗二十一度八分退二

三統元枵初婺女

八度小寒中危初大寒則月令小寒當在婺女二度大寒當在

虛五度正與章句自須女二度至危十度謂之元枵之次小寒

大寒居之合

四分曆小寒日在女二度七分進
一大寒日在虛五度十四分進二

章句又自發其

凡曰日至其初為節至其中為中氣然則孟春日在營室斥驚

蟄仲春日在奎斥春分季春日在胃斥穀雨孟夏日在畢斥立

夏仲夏日在東井斥夏至季夏日在柳斥小暑孟秋日在翼斥

處暑仲秋日在角斥秋分季秋日在房斥霜降後孟冬日在尾

斥立冬仲冬日在斗斥冬至季冬日在婺女斥小寒與梅氏文

鼎麻學疑問補云問行夏之時謂以斗柄初昏建寅之月為歲

首議者以冬至既有歲差則斗柄亦從之改度今時正月不當

心一

五

仍為建寅其說然乎曰不然也孟春正月自是建寅非關斗柄

其以初昏斗柄建寅者注釋家未深攷也攷孔子去堯時已及

千五百歲歲差之度已二十餘度若堯時斗柄指寅孔子時必

在寅前二十度而指丑矣豈待今日而後知乎然孔子但言行

夏之時蓋以孟春為歲首于時為正非以斗柄指寅而謂之寅

月也又案斗杓之星距北極只二十餘度必以北極為天頂而

後可以定其所指之方今中土所處在斗杓之南仰而觀之斗

杓與辰極蓋在天頂之北其斗杓所指之方位原難清楚故古

人祇言中星不言斗杓蓋以此也堯典祇舉中星而月令兼言

且中又舉其日躔所在又于堯典四仲月之外兼舉十二月而

備言之可謂詳矣然未嘗一語言斗杓指寅為孟春又攷史記

備言之可謂詳矣然未嘗一語言斗杓指寅為孟春又攷史記

律書以十律配十二月之所建地支而疏其義兼八風二十八舍以爲之說而並不言斗建惟天官書略言之其言曰杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁是則衡亦可言建魁亦可言建而非僅斗杓夜半亦有建平旦亦有建而非止初昏其言甚圓以是而知正月之爲寅二月之爲卯皆一定不可移而斗之星直之卽謂建固非以初昏斗柄所指而命之爲何月也鄭云斗建蓋沿舊說之誤

跋春秋繁露

宋嘉定三年四明樓攻媿據潘景憲本校此書前後增多凡四十二篇而仍闕其二卽今本所稱闕文第三十九第四十第五十四者是也程泰之書後陳伯玉書錄解題黃東發日鈔竝稱

通典太平御覽寰宇記所引繁露爲今書所無疑卽此三篇之佚文與鄭君注禮引此書者三事一周官太祝注云董仲舒救日食祝曰炤炤大明彘滅無光奈何以陰侵陽卑侵尊

明光陽爲韻疑

陰侵陽六字誤倒

一大司樂注云董仲舒云成均五帝之樂一禮記注

云董仲舒曰五帝名太學曰成均據賈疏稱春秋繁露云成均五帝學則唐本較潘本尙爲完備而救日食祝與止雨求雨二祝絕似其爲繁露佚文無疑以求雨止雨例之篇目當卽爲救日食云

跋唐月令

高郵茆君魯山以所輯唐月令注見示蓉鏡案此書經注非一時所成新唐書厯志開元九年詔僧一行作新厯推太衍數立

術以應之十五年草成而一行卒資治通鑑唐元宗紀開元十六年八月乙巳特進張說進上元大衍麻行之據其術推之立秋日距中星百一十三度十九分是時昏尾中曉婁中大衍黃道宿度婁十二太胃十四太昴十一畢十六少觜觿一參九少東井三十輿鬼二太柳十四少七星六太婁星加午東距百十三度十九分是爲七星一度奇而唐月令則云七月之節日在張攷麟德術黃道南斗二十四度三百二十八分牛七度婺女十一度虛十度危十六度營室十八度東壁十度奎十七度婁十三度胃十五度昴十一度畢十六度觜觿二度參九度東井三十度輿鬼四度柳十四度七星七度張十七度冬至日躔南斗十二度每加十五度二百九十二分小分五依法去二百二

十八度三百六十七分小分五得立秋日躔黃道張六度三十九分小分五然則唐月令所據者乃麟德麻用是知明皇刊定經文在開元十六年八月以前也匪直此也初學記署光祿大夫行右新舊唐書並作左資治通鑑作右散騎常侍集賢院學士副知院事東

海郡開國公徐堅等奉敕撰其卷第三春夏秋冬皆冠以禮記月令列諸尙書夏小正之前此書之例唐世御製咸置列朝之上所引月令旣同此例其爲明皇所刊定無疑而其所偁曰躔中星復與唐月令無異據此則初學記之成後於唐月令可知舊唐書徐堅列傳偁堅開元十三年再遷左散騎常侍其年元宗改麗正書院爲集賢院以堅爲學士副張說知院事累封東海郡公特加光祿大夫資治通鑑綴堅副知院事於十三年四

月丙辰然則明皇刊定月令成於開元十三年四月以前可知矣進注表署集賢院學士尚書左僕射兼右相吏部尚書李林甫等注解攷舊唐書元宗本紀天寶元年八月壬辰吏部尚書兼右相李林甫加尚書左僕射以是知注之成在天寶元年八月以後也本紀又云天寶五載正月乙亥敕大小縣令並准畿官吏三選聽集禮記月令改爲時令蓋斯時月令注旣成故頒行於縣令然則李林甫等之注成於天寶五載以前又可知矣新唐書陳希烈本傳開元十九年遷門下侍郎天寶五載進同中書門下平章事進注表第署門下侍郎陳希烈而不云同中書門下平章事亦其證也抑更有進焉初學記成於唐月令之後所引月令其注語多用鄭元高誘說設是時李林甫等注已成斷無棄此不引而遠徵高鄭者以是益知經注之非一時所成矣

跋茆輯伏侯古今注

道光丁未高郵茆文雱水示所輯伏侯古今注明年秋札僂近檢通鑑目錄長麻得補遺數事建武九年正月乙卯太白犯婁南星永平十三年閏八月丁亥熒惑犯鬼原注長麻閏七月亥十二日八當爲七字之十六年四癸未大白犯畢元和元年九乙未食永建五年夏熒惑守氏此五事原輯所闕又延光四年四甲辰大白入鬼下多六壬辰出大微九甲子入斗口十二字陽嘉四年四月乙卯熒惑大白入鬼原輯疑四年四月事備攷讀此得一左證本初元年二月丁丑月入南斗原輯據續志注作三月丁丑是歲三

月無丁丑丁丑二月二十一日此尤足勘正誤本續志之失方
事祭補而遽歸道山書此不勝懷然欲涕云

跋戴按水經注

戴氏據廣魏魏寧定水經爲魏人纂今攷此書之作其初始當
在建安十三年以前其成書不在黃初七年以後晉志建安十
三年魏武盡得荊州之地分南郡以北立襄陽郡宋書州郡志
襄陽公相魏武帝平荊州分南郡編以北及南陽之山都立郢
縣卽於此時改屬而禹貢山水澤地所在猶偃南郡卽縣魏志
建安十七年割河內之蕩陰以益魏郡而蕩水篇猶偃河內蕩
陰建安二十年省雲中定襄五原朔方郡郡置一縣領其民合
以爲新興郡晉志序例偃魏武所省亦有上郡朔方五原雲中

定襄漁陽等郡而河水篇猶偃雲中棧陵定襄桐過五原西安
陽朔方臨戎上郡高奴灤水篇猶偃漁陽雍奴沽水篇亦偃漁
陽狐奴故曰初始在建安十三年以前也晉志魏文帝以漢中
遺黎立魏興郡而沔水篇有魏興安陽於漢屬漢中於魏屬魏
興而沔水篇偃魏興安陽兩漢皆偃左馮翊右扶風魏去左右
字禹貢山水澤地所在馮翊夏陽馮翊懷德扶風美陽扶風汧
縣扶風武功漆水篇扶風杜陽竝無左右字知是書之成在入
魏以後無疑矣然必謂魏初者曷故黃初七年改涿郡爲范陽
而易水篇傳涿郡不偃燕國景初二年省狐奴縣而沽水篇猶偃
灤水篇偃廣陽不偃燕國景初二年省狐奴縣而沽水篇猶偃
狐奴正始三年割河南郡縣自鞏闕以東創建滎陽郡陽武密

縣與焉而陰溝水篇猶偁河南陽武潁水洧水潁水三篇竝偁河南密縣正始八年分河東之汾北十縣爲永安郡永安漢澤北屈皮氏皆與焉而禹貢山水澤地所在猶偁河東永安河東漢澤河東北屈河東皮氏故曰成書不在黃初七年以後也至酈道元之作注考江水注云晉沙陽縣宋元嘉十六年割隸巴陵郡而沈約宋書州郡志郢州江夏郡沙陽縣云文帝元嘉十六年度巴陵孝武孝建元年度江夏宋元嘉十六年當後魏太武帝太延五年宋孝建元年當後魏文成帝興光元年然則是注之成在太延五年以後興光元年以前可知

汝水考

禹貢不詳導汝水而獨見於孟子今之汝河有三一自魯山縣

心二

十

西東北流屈而東南至鄆城縣南東入潁一自舞陽縣西南東北流屈而東南至新蔡入汝俗稱淇河亦曰汝河其源曰滾河一自泌陽縣東北東北流屈而東南至汝口入淮自有三汝之名而禹跡不可復識矣謹案魯山之汝自鄆城以西皆禹時故道也舞陽之汝自西平以西古撫水也上蔡以東則潁水故瀆也泌陽之汝自汝陽以西古灑水也汝陽以東則皆禹時汝水故瀆也蓋嘗考之淮南子陸形訓汝出猛山高誘注猛山一名高陸也在汝南定陵縣汝水所出東南至新蔡入淮漢書地理志汝南郡定陵高陵山汝水所出東南至新蔡入淮過郡四行千三百四十里說文水部汝水出宏農盧氏還歸山東入淮水經汝水篇汝水出河南梁縣勉鄉西天息山東南過其縣北又

東南過潁川郟縣南又東南過定陵縣北又東南過酈縣北又東南過汝南上蔡縣西又東南過平輿縣南又東南至原鹿縣南入于淮山海經海內東經汝水出天息山在梁勉鄉西南入淮極西北郭璞注今汝水出南陽魯陽縣大孟山東北至河南梁縣東南經襄城潁川汝南至汝陰褒信縣入淮杜預春秋釋例汝水出南陽魯縣魯下脫陽字晉魯縣屬豫州魯郡卽今曲阜縣治與此別大蓋山東北至河南梁縣東南經襄城潁川汝南至汝陰褒信縣入淮括地志汝水源出魯山縣西伏牛山亦名猛山酈道元水經注高陵山卽猛山也亦言出大孟山又言出還歸山博物志曰汝出燕泉山竝異名也今汝水西出魯縣之大孟山蒙柏谷西卽盧氏界李吉甫元和郡縣志汝水出魯山縣之天息山今按漢志高

注之定陵在今舞陽縣西十五里說文之盧氏卽今縣治水經山海經之梁山在今汝州西四十里郭注釋例酈注之魯陽括地志元和志之魯山竝今魯山縣治猛山還歸山伏牛山燕泉山皆一山之異名又稱蒙柏谷者長言之爲蒙柏短言之卽爲猛也大孟大蓋竝大孟形近之譌孟猛音同大孟山卽猛山矣今魯山縣西汝水所出之山是其地盧氏縣治在其西北故酈云西卽盧氏界鄭樵通志略云許慎誤謂出盧氏非也汝水東北流至汝州西南天息山在焉自發源至此已百餘里其非出天息山可知水經山海經以爲出天息山誤且天息山在梁縣不在魯山元和志以爲出魯山之天息山亦失之焦氏循譏之是也又東南至舞陽縣北逕高陵山卽漢志所稱定陵高陵山

汝水所出，景高注作高陸者，形近之譌。高酈竝以爲卽猛山，非也。焦氏云：班氏於魯陽序，澧水至定陵入汝於定陵，序汝入淮。定陵以西，統汝於澧，澧亦汝也。連澧水數之，歷南陽、河南、潁川、汝南，故有四郡。按焦說是也。酈注：汝水東北流，逕太和城西，又東流，逕其城北，又東，屆堯山西嶺，下水流，兩分。一水東逕堯山，南爲澧水；一水東北出，爲汝水。明是一水同源。故班志統汝於澧耳。澧水卽今之沙河。說文：澧水出南陽魯陽堯山東北入汝。水經：澧水出南陽魯陽縣西之堯山東北，過潁川，定陵縣西北，又東，過酈城南，東入於汝。酈云：澧水於定陵城北東入汝。酈縣在南，不得過。今沙河入汝在舞陽縣西北，汝水又東南至舞陽東北，東北別出，爲澧。爾雅說大水，盜出別爲小水之名，曰汝，爲

澧郭注引詩曰：遵彼汝濱。酈云：汝水又東南逕奇額城西北，今南潁川郡治也。濱水出焉。世亦謂之大澧水。濱者，汝別也。是或澧澹之聲相近矣。澧水注亦云：汝水於奇額城西別東，派時人謂之大澧水。東北逕召陵城北，練溝出焉。召陵故縣在今酈城縣東三十五里。下流卽澧水也。酈云：澧水上承汝水，別流於奇額城東南，流

爲練溝，逕召陵縣西，東南流，注至上蔡西岡北，爲黃陵陂。上蔡故縣

在今縣西十里。

爲澧水。

縣在今汝陽縣東南六十里。

是矣。奇額城在今舞陽東北，卽故酈城

西境。

故縣在今縣南。

故括地志云：汝水至豫州酈城縣，名澧水。澧亦稱

涓。說文引爾雅曰：汝爲涓，是也。汝水又東至酈城縣南，澧水西來注之，卽酈注所稱汝水。又東得醴水口者也。汝水又東南逕

故鄧城西杜預云潁川召陵縣西南有鄧城卽酈注所稱汝水又東南流逕故鄧城西春秋左傳桓公二年蔡侯鄭伯會於鄧

者也汝水又東南無水西來入之水經無水出無陰縣西北扶

予山故縣在今泌陽縣西北六十里東過其縣南又東過西平縣北故縣在今

五又東過鄆縣南故縣在今鄆城縣南酈云又東過定潁縣北

故縣今在東入於汝說文云無水出南陽舞陰東入潁潁當作

汝字之誤也汝水又東南逕上蔡故城西又東逕縣瓠城北酈

云今豫州刺史汝南郡治城之西北汝水枝別左出西北流又

屈西東轉又西南會汝形若垂瓠卽其地矣考縣瓠城之名始

於晉水經之成在漢末魏初故但云又東南過汝南上蔡縣西

而不云枝流別出酈善長蓋據當時所見云爾耳秦淮海汝水

心二

漲溢說云今汝水故道已亡惟存別枝卽酈氏所謂形若垂瓠

者也汝水又東南過平輿縣南酈云至平輿故城南爲滄水而

說文則云澧水出汝南上蔡黑岡澗入汝蓋許氏通黃陵陂蔡

塘而皆斥之爲滄耳汝水又東南流至汝陽縣北澗水西來入

之水經云觀水出無陰縣東上界山東過吳房縣南故縣在今

四十又東過濯陽縣南故縣在今遂平縣東南又東過上蔡縣南東入汝

自汝甯府治以西皆是汝水又東南至新蔡縣城東南滄水西

北來入之又東南至汝口入淮自鄆城縣南之汝由醴水口而

東入潁於是西平縣東之汝乃上承無水以爲源而潰流既斷

滄水亦遂從無水別出由故道入汝一統志謂元末因汝水泛

溢爲蔡害於舞陽塌斷近高郵茆君泮林獨據秦淮海語以正

之然則故道之改在熙寧元豐以前可知矣明嘉靖中西平汝水復斷無水徑由潁瀆入汝而以觀水爲汝源故今俗亦稱爲汝河於是郟城以南汝陽以北禹時故跡蕩然无復有序云

西海辨

古籍所稱西海有五漢書王莽傳元始五年羌豪良願獻鮮水海允谷鹽池爲西海郡隋書煬帝紀大業五年置西海郡此皆以青海得名漢志謂之僊海趙充國傳謂之鮮水水經注謂之卑禾羌海青海之爲西海一也水經注休屠澤俗謂之西海此卽今昌寧湖酈元以今昌寧湖爲休屠澤以今白海爲豬野故有東西之分昌寧湖之爲西海二也水經注敦薨之水自西海逕尉犁國敦薨之水今名開都河西海卽古敦薨之渚一名敦

心二

西

薨之藪者也漢書西域傳焉耆近海水經注引後漢書西域傳

有海水曲入四山之內班超傳相腹公等懼誅已入海魏書員

渠城南去海十里海卽敦薨之渚今名博斯騰泊博斯騰泊之

爲西海三也漢書西域傳于闐之西水皆西流注西海此卽涼

土異物志所云蔥嶺之水分流東西西流入大海者是今名裏

海水經注謂之雷翥海唐書西域傳細葉川長千里自此抵西

海矣亦謂雷翥海雷翥海之爲西海四也漢書西域傳犁靽條

支國臨西海後漢書西域傳論甘英臨西海以望大秦通典大

秦國在西海之西亦云海西國晉書安息天竺人與大秦國交

市海中卽此西海今地中海地中海之爲西海五也若以東南

北三海例之則五者皆非眞西海其眞西海乃從地中海西出

歐羅巴人命之曰大西洋此與俄羅斯北之北海閩廣越南池西至五印度諸地南境之南海俄羅斯東藩第四部池南至黑龍江吉林朝鮮訖江浙東境之東海合爲四大海而彼五者顧猶不在斯數也偶讀洪稗存編脩西海釋其中有未盡確者爰爲之舉正如右

魚麻之轉必由歌部考

詩三百篇及羣經先秦諸子有韻之文皆古本音也明陳氏第分爲六部 國朝顧氏炎武分十部江氏永分十三部孔氏廣森分十八部段氏玉裁分十七部王氏念孫分二十一部江氏有誥亦分二十一部而小有異同孺道光辛丑王寅閒讀許氏說文解字刺取形聲一類表爲字孳譜復據三百篇析爲二十

心二

五

五部之一職二蕭三宵四侯五屋六魚七歌八支九錫十至十一脂十二未十三祭十四元十五諄十六眞十七耕十八陽十九東二十冬二十一蒸二十二侵二十三談二十四緝二十五此古音之大畧也至今音等韻反切之學則始於魏孫叔然炎然未有傳書後魏李登聲類史志始著錄齊周彥倫箸四聲切韻而四聲之學興沈約繼之王斌張詠劉善經夏侯詠輩又繼之有四聲論四聲韻林四聲指歸四聲韻略行於世顧其書皆佚而不傳隋陸法言纂集舊與劉臻顏之推等所記定爲切韻

五卷卽今所傳廣韻每同音首一字有切音者是也

唐長孫詡言箋注鄭

知元等遞有增加孫愐重刊定名曰唐韻
宋景德中命陳彭年等勘正賜名曰廣韻

以魚歌麻三部言之

古無麻韻今麻韻字古半歸魚半歸歌歌韻之轉爲麻世所習

也魚韻之轉爲麻則必先由魚而歌然後由歌而麻故曰魚麻之轉必由歌部蓋音有歛侈魚韻太歛麻韻太侈凡魚韻字皆不能徑轉爲麻必先由歛音而轉爲半歛半侈之音然後乃能轉而爲侈音也唐虞三代古音隸魚部者近世諸儒言之詳矣魚韻之轉爲麻切韻唐韻廣韻及今世所行元韻亦皆家茲而戶誦之矣獨今麻韻字之由魚而歌者陳氏第顧氏炎武雖曾約畧及之然雜於他說之中初學猝難臆理今依其時代考之瑕古音胡而楚辭九辯瑕韻加古音居淮南子說林訓瑕韻虧古音柏魏程曉嘲熱客詩瑕韻呵陸機文賦瑕韻和此以瑕韻歌切加虧呵和則已轉入歌部讀如何矣家古音姑而雉朝飛操家韻何東方朔誠子詩家韻蛇古音化古音揚雄逐貧賦家韻遐

心二

古音加砂古音班彪北征賦家韻峨漢書敘傳家韻歌沱張衡胡西京賦家韻過加程曉嘲熱客詩家韻過何陸機前緩聲歌家韻歌波則已轉入歌部讀如戈矣遮古音諸而司馬相如上林賦遮韻和波歌楊雄羽獵賦遮韻羅波則已轉入歌部讀如猪歌切矣華古音呼而司馬相如上林賦華韻沙東方朔誠子詩華韻和多班固答賓戲華韻波傳毅舞賦華韻波張衡西京賦華韻家何酈炎見志詩華韻沙蔡邕祖德頌華韻荷嵇康贈秀才入軍詩華韻歌陸機吳趨行潘岳河陽作華韻阿波則已轉入歌部讀如呵矣瓜古音孤而道藏歌瓜韻波張衡南都賦瓜韻荷則已轉入歌部讀如哥矣車古音居而蔡邕協和昏賦車韻跂華後漢書循吏傳注引東觀記車韻河程曉詩車韻過則

已轉入歌部讀如居戈切矣邪古音徐而陳思王大魏篇邪韻
歌潘岳河陽詩邪韻蘿則已轉入歌部讀如徐何切矣綜而覈
之魚部字之轉入歌部大約在周末兩漢魏晉之間而此後則
又由漸而轉入麻部矣

詩聲類表

之一 从段

職二 段以此爲之之入今別爲一部

蕭三 从孔

宵四 从江

侯五 从段

屋六 段以此爲幽卽蕭之入孔王歛江益分入侯今別爲一

心二

七

部

屋 谷 木 角 族 獄 足 束 鹿 玉

豺 富 肉 毒 畜 辱 祝 六 告 伍

因 篤 輿 肯 鬲 未 蜀 象 梟 豕

畜 叢 卜 局 夙 參

魚七 从江

歌八 从願

支九 从段 錫部別出

錫十 自段以後皆爲支之入今別爲一部

易 束 益 析 辟 鬲 昊 晉 解 狄

至十一 从王

脂十二 从王 術部別出

未十三 段以此爲支之入戴分出以配眞諄臻文魂痕今自爲一部

未 帑 棄 无 冑 出 卒 朮 四 由

豕 季 惠 隶 木 位 率 由 邊 彗

尉 聿 弗 利 叟 對 气 勿 內 孛

祭十四 从王 葉部併入用湯君品槐說

元十五 从段

諄十六 从段

眞十七 从王

耕十八 从顧

心二

六

陽十九 从顧

東二十 从孔

冬二十一 从孔

蒸二十二 从顧

侵二十三 从孔

談二十四 从孔

緝二十五 从王

