

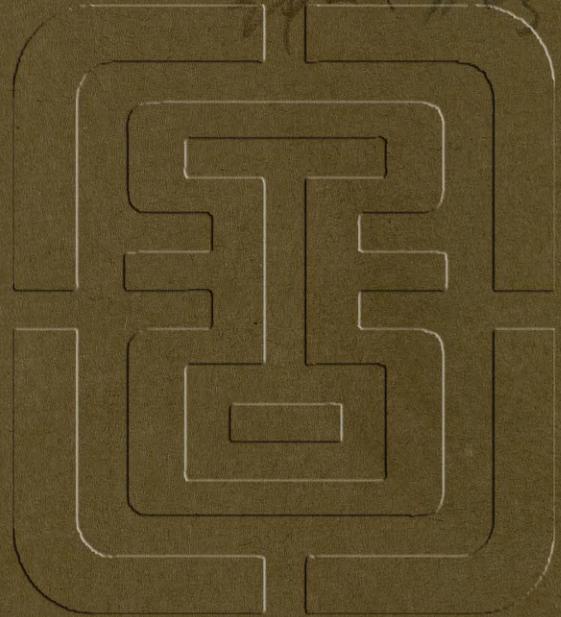

23

13134

85492

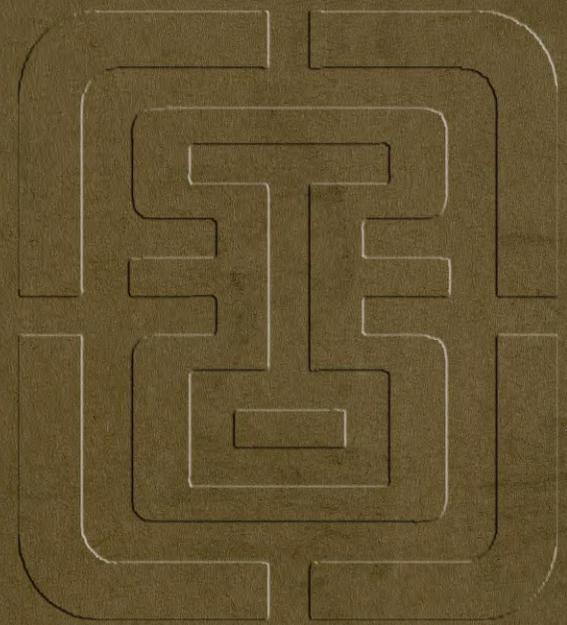
200-1232

醜
文
解
序

桂
氏
義
我
證

五
十
卷

風范九奉湖不
崇文書局開影

敘

治經貴通大義然求通義理必自音訓始欲通音訓必
自說文始

國朝經師類皆博精小學其校釋辨證說文之書最
夥者十餘家而呂段注本爲甲習聞諸老師言段書
外惟曲阜桂氏義證爲可與抗顏行者其書嘗爲靈
石楊氏連雲籀校刻後未大印行其家書版皆
入質庫呂故世匙傳本之洞奉使來湖北始鈔布政
使壽輩香山何君許得見之會江湖南北各行省奉

詔開局雕印經典時武昌書局已刻經史數種議刻
段氏說文解字注之洞語何君曰段本固善嚙聞元版
未燬又其完書收入學海堂經解中是不必重複也宜
刻算如桂氏書何若謂嚙乃呂此本付書局翻刻而使
之洞爲之叙竊謂段氏之書聲義兼明而尤邃于聲
桂氏之書聲亦竝及而尤博于義段氏鈎索比傅自呂爲
能冥合許君之旨勇于自信欲自成一言之言故破
字初義爲多桂氏敷佐許說發揮有通令學者引
申貫注自得其義之所歸故段書約而粹難通闢

桂書繁而尋省易了夫語其得于心則段勝矣語其便
于人則段或未之先也其專臚古籍不下己意則呂意在
博證求通屢轉孳乳觸長無方非若談理辨物可呂折
衷一義亦如王氏廣雅疏證阮氏經籍纂詁之類非可呂
己意爲獨斷者也桂氏之言曰近日學者風尚六書動
成習氣偶涉名物自負倉雅略講點畫妄議斯冰
叩呂經典大義茫乎未之間也此尤爲近今小學家
所不能言洵足呂箴肯起廢者矣獨其篇尾除去新
增蒐補遺文百二十二字或頗未盡寀諦如祿互見

具本書此更亏示部二部增入𠂔字既收又部又收𠂔
部乃玉篇之疏此遂因之各出其他籀古或體止宜增
綴篇韵汗簡所引點畫偶鑿槩謂逸脫病在求益
而近人苗夔鄭珍所按獲轉多溢出亏此然其別
劉亏鐫析諒爲亮不至使纂堯闕姓葛侯更名呂
祛煩惑斯其大矣此書元刻闕第四十卷第四十三
紙領書局永康胡君求得日照丁秀才且善所藏
寫本有此一葉乃補入之爲完書丁秀才後記有云此
就未校槁本言之故不爲無弊云云似此書校刻時

爲許辭汪田諸君應時改定者多矣顧其增說末兩
條自述他書本末命名之旨是首尾固已完具卽
中間徵引偶有踳譌或待補正固非未成之書也噫嘻
段桂兩書與矣萃矣許學備矣特其卷幅竝皆繁
重初學者恆苦其難而貧士每病其費莫若取大
興朱氏仿汲古閣大字本重雕其文簡其工省俾求
進于此者得之且爲津梁而更設事于段桂兩家之
書且窮其堂與小學之興庶有冀乎或謂毛斧季取
宋本拓大其字不守古式不可用于謂讀書貴得

古人意而已毛之專輒改易校還其舊可也若夫版本
尺寸云介而亦必斤斤然一曠一步之不失哉同治九年
七月既望提督湖北學政翰林院編修張之洞叙

說文解字義證目錄

卷之一

一 言 上 示

卷之二

三 王 玉 珽 气 士 卜

卷之三

艸 艸

卷之四

艸 蓐 犇

卷之五

小八采半牛犛告口口叩哭
悉止哂步此

卷之六

正是疋彳及延行齒牙足疋
品禽冊

卷之七

言器舌干谷只肉句口古十市

卷之八

詰音辛辛業廿芥共異皐臼

農爨革鬲彌爪乳鬥又十叟
支聿聿畫隶馭臣及殺几寸
皮費支致卜用交姦

卷之九

曼目睞睂盾自凶鼻陌習羽
佳奎萑

卷之十

廿苜芊犇犛犗犛鳥鳥

卷之十一

華菁么纛夷立予放受奴步

夂 冫 骨 肉 筋

卷之十二

刀 刃 切 丰 耒 角

卷之十三

竹 箕 丌 左 工 彗 巫

卷之十四

目 日 乃 丂 可 兮 号 亏 旨 喜 壹

鼓 豈 豆 豐 豐 虛 虜 虎 虤 皿 口

去 血 卩 丹青 井 自 鬯 倉

卷之十五

亼 會 倉 入 缶 矢 高 冂 壽 京 高

昂 高 亩 嗇 來 麥 夂 舛 彘 韋 弟

夂 夂 夂 夂 夂 夂 夂 夂 夂 夂

卷之十六

木

卷之十七

木 東 林 才

卷之十八

彘 之 巾 出 水 生 乇 叒 萑 萑 禾

稽 巢 黍 束 橐 口 員 貝

卷之十九

邑 罷

卷之二十

日 旦 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
多 母 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

卷之二十一

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

卷之二十二

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

卷之二十三

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

卷之二十四

人

卷之二十五

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎
𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

卷之二十六

尺尾履舟方儿兄先兒兆先
秃見覞欠飲次尻

卷之二十七

頁百面可晉鼎須彡爽文影
后司卮已印色卯辟勺包苟
鬼由厶鬼

卷之二十八

山岫尸尸尸

卷之二十九

九危石長勿丹而豕彘彘豚

豸 兕 易 象

卷之三十

馬 廌 鹿 麤 龜 兔 菟 犬 狀 鼠 能

熊

卷之三十一

火 炎 黑 凶 焱 炙 赤 大 亦 夂 天
交 允 壺 壹 夊 奢 亢 夊 夊 夫
立 竝 凶 思

卷之三十二

心 總

卷之四十二

虫

卷之四十三

蝨 蟲 風 屯 龜 龜 卵

卷之四十四

二 土 堯 董 里 田 畱 黃 男 力 荔

卷之四十五

金

卷之四十六

斤 勺 几 且 斤 斗 矛 車

卷之四十七

自 自 𠂔 𠂔 四 宁 𠂔 亞 五 六 七

九 内 𠂔

卷之四十八

甲 乙 丙 丁 戊 己 巴 庚 辛 辨 壬

癸 子 了 弄 去 丑 寅 𠂔 辰 巳 午

未 申 酉 酋 戌 亥

卷之四十九

敍 許 沖 表 漢 安 帝 敍

卷之五十

附錄 附說

說文解字義證五十卷乃曲阜桂未谷先生脫稿未校之書也原稿第三十七臺下引高唐賦有查高唐賦原文六字先許印林師曰據此知此書真桂氏未成本也由此例推凡書中約略大意撮引數句數字與原文不符合或大反背者皆桂氏欲查原書而未及者也是在善讀者爲之補正耳安邱王策友先生筠曰桂氏徵引雖富脈絡貫通前說未盡則以後說補苴之前說有誤則以後說辨正之凡所稱引皆有次第取是達許說而止故專臚古籍不下己意也讀

者乃視爲類書不亦昧乎惟是引據之典時代失於

限斷且泛及藻繪之詞而又未盡加校改不皆如其

初指此就未校稿本言之故不爲無弊道光咸豐間

印林師爲靈石楊氏在清江浦校刊分校者薛君壽

汪君士鐸田君普實未畢而止後印林師獨任校讎

數年乃成吾師曾謂此書雖刻猶有遺憾但難更張

耳良所知者如開卷說文解字第一後應補十四部

六百七十二文重八十一凡萬六百三十九字一段

第二至第十四皆應據大徐本補正此乃許書原文

世所傳大小徐諸本字數雖有增損然提綱揭領無

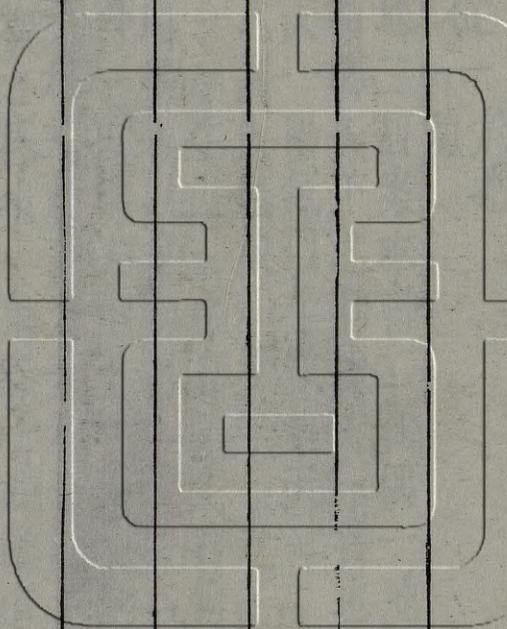
或脫者脫之自段氏始此必不可踵襲者也又四十
九卷敘後有右一卷許君自敘其書也古者敘在書
後十六字本在卷首說文解字第十五行後低一
格分注右一卷作此一卷此刻成後補刻桂君名行
款不合移改者也此數事皆在卷首更張實難至於
敘目下部一部二以至部五百四十初刻作小字分
注後用良說定爲許氏原文改作大字直書與段氏
符合及見司馬類篇所從許氏目已如此乃知段氏
有所遵守而此書所定不謬也桂氏未刻書尙有說
文諧聲譜考證若干卷本欲與義證並行草稿尙未

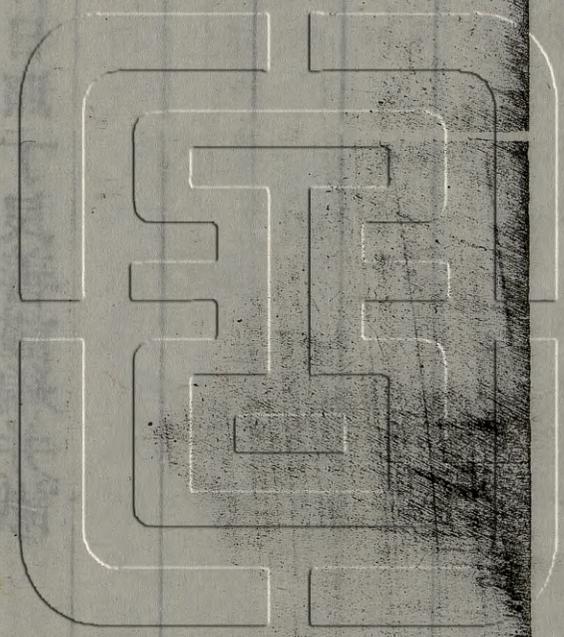
繕清兵燹之後散失數卷斷簡殘編揚雲難付

未谷先生

詩有重付揚雲細審量之句惜哉同治九年歲次庚午五月初八

日日照丁良善謹編并識

說文解字第一

義證第一

曲阜

惟初太始道立於一造分天地化成萬物凡一之屬

皆從一

於悉切

周易天一地二馥案本書二從偶一地之數然則一者天之數也繫辭傳天下之動貞夫一者也虞注一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故貞夫一也春秋元命包陰陽之性以一起人副天道故一生子老子有物混成先天地生又云道生一一生二二生三三生萬物又云昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下貞阮籍通老論道者法自然而為化易謂之太極春秋謂之元老子謂之道王弼注老子一者數之始也物之極也鬼谷子外篇道者天地之始一其紀也物之所造天之所生包宏無形化氣先天地而成莊子天地篇泰初有無無有無名一之所起有一而未形物得以生謂之德鵬冠子環流篇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事有事而有約
 又云一之法立而萬物皆來屬 太平經一者數之始也生
 之道也元氣所起也天之綱也 子華子大道篇一之所
 成萬紀以生一之所綱萬有以藏故曰通於一萬事畢 春
 秋說題辭陽以一為法 淮南天文訓道曰規始於一而
 不生故分而為陰陽陰陽合和而萬物生故曰一生二二生
 三三生萬物原道訓道者一立而萬物生矣是故一之理施
 四海一之解際天地 漢書董仲舒傳曰一者萬物之所從
 始也又律歷志天之數始於一又敘傳元元本
 本數始於一 周禮天官疏一者數之始也
 惟初至萬物云云者太始徐鍇本作太極越絕書道生氣
 氣生陰陰生陽陽生天地天地立然後有寒暑燥溼日月
 星辰四時而萬物備易繫辭乾知太始坤作成物又云是
 故易有太極是生兩儀正義云太極謂天地未分之前元
 氣混而為一即是太初太一也故老子云道生一即此太
 極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老
 子云一生二也乾鑿度夫有形者生於無形故有太易者
 未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質
 之始也素問鬼臾區曰積考太始禮記樂記樂著太始而
 禮居成物鄭注太始百物之始生也阮籍大人先生傳登

乎太始之前張衡元圖元者無形之類自然之根作於太
 始莫之與先曹植七啓夫太極之初混沌未分萬物純純
 與道俱運張衡靈憲太素之前幽清元靜寂寞冥默不可
 為象厥中惟靈厥外惟無如是者永久焉斯謂溟滓蓋乃
 道之根也列子天瑞篇昔者聖人因陰陽以統天地夫有
 形者生於無形則天地安從生故曰有太易有太初有太
 始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形
 之始也太素者質之始也氣形質具而未相離故曰渾淪
 渾淪者言萬物相渾淪而未相離也視之不見聽之不聞
 循之不得故曰易也易無形埒易變而為一者形變之始也
 七變而為九九者究也乃復變而為一者形變之始也
 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三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齋淪而無涯廣雅太初氣之始也
 生於酉仲清濁未分也太始形之始也生於戌仲清者為
 精濁者為形也太素質之始也生於亥仲已有素樸而未
 散也三氣相接至於子仲剖判分離輕清者上為天重濁

者下為地中和為萬物禮記月令正義老子云道生一
生二二生地中三生萬物易云易有大極是生兩儀禮運云
禮必本於大一分而為天地易乾鑿度云大極者未見其
氣大初者氣之始大始者形之始大素者質之始此四者
同論天地之前及天地之始道生一者一則混元之氣與
大初大始大素同又與易之大極禮之大一其義不殊皆
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地然後有萬物乾鑿度孔子曰
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縵
縵有沈而與有浮而清潛夫論本訓篇上古之世太素之
時元氣竊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
儀天地細縵萬物化清 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端方以類聚

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案始一終亥五百四十部文以
統字昔人併為
偏旁之學是也

弋 古文一

戴侗六書故謂弋不能古於一欲以弋為小篆一為古文案
小篆意趨簡易數目字尤所習用故省弋為一其二三皆因
一積成之猶古文之積三為四也戴氏以簡
為古文解為小篆豈李斯作字之本意乎

元 始也從一從兀 愚袁切

周易大哉乾元萬物資始乃統天 漢書律歷志太極元氣
函三為一 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身濛鴻滋
萌歲在攝提元氣肇始 張衡靈憲太素之前幽清寂寞不
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
故圓以動斯謂天元道之實也天有元位

始也者爾雅釋詁文易元亨利貞子夏傳云元始也鵠冠
 子王鈇篇天始於元魏徵周易義始萬物為元九家易元
 者氣之始也大戴禮係傳篇春秋之元詩之關雎禮之冠
 婚易之乾山皆慎始敬終云爾盧辯注云元者氣之始也春
 呂氏春秋召類篇元者吉之始也漢書律歷志元始也春
 秋元年杜預注左傳云隱公之始年公羊傳元年者何君
 之始年也何休注云變一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按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
 為元日元者始也大元真一本際經無宗無上而獨能為
 萬物之始故名元始韓詩元長也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稚重馥案
 以元為孟故曰元者善之長也又案僖三十三年左傳狄
 人歸其元孟子勇士不恚喪其元皆謂元為首首亦始也
 又按春秋說元者端也馥謂端當為耑物初生之題亦始

兀

兀顛也至高無上從一大

他前切

也從一從兀者徐鍇本作從一兀鍇曰俗本有聲字人
 妄加之戴侗曰說文一本從一從兀一本從一兀聲兀聲
 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髣字從髣兀聲或作
 髣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音月而從兀之字可從元從元之字又
 可以從兀也又唐元度九經字樣皆本說文其元字注亦
 云從一兀聲則說文本作從一兀聲明甚徐鍇不得其解
 削去聲字徐鉉又改為從一從兀並非馥案
 魏橫海將軍呂君碑民無虺蜴虺字從元

說卦傳乾為天 河圖叶光篇元氣闔陽為天 素問積陽
 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假而
 言之則曰乾坤氣而言之則曰陰陽性而言之則曰柔剛色
 而言之則曰玄黃名而言之則曰天地 呂氏春秋有始覽
 天有九野東方蒼東南方陽南方炎西南方朱西方顛西北

方幽北方玄東
北方變中央鈞

顛也者天顛聲相近顏氏家訓音辭篇云逮鄭玄注六經
高誘解呂覽淮南許慎造說文劉熹製釋名始有譬況假
借以證音字趙宦光曰釋名以聲爲教衣訓依龜訓舊琴
訓禁馬訓怒類也戴侗曰春之爲言蠢也夏之爲言假也
秋之爲言愁也惠者得也祖者且也舍者舒也子者滋也
丑者紐也寅蟪然也卯茂也辰言萬物之振也已者陽氣
之已盡也未者味也戌滅也宮中也商章也角觸也此所
謂韻之相擬者也畢尙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爲訓釋陽湖洪君亮吉日古
之訓詁卽聲音易說卦曰乾健也坤順也論語曰政者正
也基之爲始叔向告於周枏之爲祗梓慎言於魯又若王
制刑者例也例者成也展轉相訓不離初音漢儒言經咸
握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旨得矣馥案諸言天
者多取聲近爲訓元命包天之言瑱禮統天之爲言鎮也
神也珍也白虎通天之爲言鎮也居高理下爲人鎮也釋
名天豫司克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
皆取顛爲義也 至高無上者中庸峻極于天詩謂天蓋
高不敢不踞又曰無日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父子高莫高
於天下莫下於澤天高澤下聖人法之釋天穹蒼蒼天也
李巡云古時人質仰視天形穹隆而高色蒼蒼然抱朴子
引宣夜說云天無質仰而瞻之高遠無極眼翳精極蒼蒼
然也文選求通親親表臣聞天稱其高者以無不覆鄭康
成尙書序贊尙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 從一大者六書會

意也易乾坤鑿度一大之物曰天春秋說題辭天之言鎮也居高理下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按玉篇死无並古文毛晃曰无象積氣之形

𠄎

大也從一不聲

數悲切

六書故不通為不字書云不顯哉文王謨不承哉武王烈詩云不顯不承又引舅駟曰詩中不顯之類皆當讀如不秦和鍾銘不顯皇祖詛楚文不顯大沈文漱不顯大神巫咸不顯大神亞駢此最可證者馥案齊侯鐘銘不顯穆公之孫大也者釋詁文又釋訓不不也大也書大禹謨嘉乃不績傳云不不也大也禹貢三苗不敘史記夏本紀作三苗大敘太誓逸篇不天之太律鄭注不不也大也倍二十八年左傳奉揚天子之不顯休命杜注不不也大也魯秦商字子不馥謂商亦大義故卜商字子夏夏大也

史

治人者也從一從史史亦聲

力置切

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

於三吏杜注三吏三公也 周禮大宰以八則治都鄙三曰廢置以馭其吏 韓詩外傳據法守職而不敢為非者人吏也 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倉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弱眾不暴寡萬民驩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忌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則十人之吏也百人愛之則百人之吏也千人愛之則千人之吏也萬人愛之則萬人之吏也故萬人之吏選卿相矣韓非子外儲說吏者民之本綱也聖治吏不治民賈誼書大政篇王者有易政而無易國有易吏而無易民故民之治亂在於吏國之安危在於政是以明君在於政也慎之於吏也選之然後國興也故君能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衰制篇民之所以不亂者上有吏藝文類聚引風俗通夫吏者治也當先自正然後正人論衡量知篇吏無經學曰吾能治民問之曰何用治民曰以材能曰百姓安官信嚮而人君任用使之乎從史史亦聲者當言史馨後人加亦字凡言亦馨皆從部首之字得聲既為偏旁又為馨音故加亦字吏不從部首得聲何言亦聲

文五 重

一 高也此古文上指事也凡上之屬皆從上時掌切

本書攸方以類聚物以羣分同條牽屬其理相貫雜而不越據形系聯引而申之以究萬原此謂一部以下各部首也詩大明明明在上書堯典光被四表格于上下 易文言本乎天者親上 釋天冬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 高也者周頌無日高高在上郭璞爾雅釋親注高者言最在上本書天至高無上 此古文上者小篆之未變古文

者也如大云古文大介云籀文大改古文是也此與內同例內古文也蹂篆文也崑禹諸文從內故以內為部首帝旁皆從二故以上為部首本作書家取勢豈其上畫非古文本體也 指事也者本書敘所云視而可識察而見意是也許公於六書但標指事象形會意餘不言及猶毛詩傳但言興餘易曉也

上 篆文上

篆文上者即小篆本書敘云今敘篆文合以古籀又云三曰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欽縣程君瑤田曰一 指事指其上下而已篆文則岐其所指之畫亦六書之義於小篆已如目孫之於鼻祖知其名而不可以得其貌矣

帝 諦也王天下之號也從上束聲都計切

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

吳高陽高辛陶唐有虞六代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兵法篇明一者皇察道者帝孝經援神契春秋元命包竝云帝者諦也運斗樞帝之言諦

白虎通號篇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廓風胡然而帝也傳云審諦

如帝後漢書李雲傳孔子曰帝者諦也今官位錯亂小人諂進財貨公行政化日損尺一拜用不經御省是帝欲不

諦乎注云春秋運斗樞曰五帝修名立功修德成化統調陰陽招類使神故稱帝帝之言諦也鄭玄注云審諦於物

色也風俗通皇霸篇謹按易尚書大傳天立五帝以為相四時施生法度明察春夏慶賞秋冬刑罰帝者在德設刑

以則象之言其能行大道舉錯審諦書堯典序昔在帝堯正義云言帝者天之一名所以名帝帝者諦也言天蕩然

無心忍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也號者功

之表也所以表功明德號令臣下者也尚書緯帝者天號王者人稱天有五帝以立名人有三正以王度從上者

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孫二字皆不複書漢石經易之乾二書之安二亦如之不知其義嘗質之李文正公公曰二乃古文上字言字同於上省複書也

古文帝古文諸上字皆從一篆文皆從二二古文上

字平示辰龍童音章皆從古文上

古文帝者徐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案下文秀從一亦古文上自古文

諸上字以下疑後人加之

溥也從二闕方聲 步光切

本書八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

迓衡堯典光被四表考靈耀鄭注云天旁行四表之中冬南夏北春西秋東皆溥四表而止易文言六爻發揮旁通情

也禮聘義孚尹旁達淮南本經訓旁溥眾宜高誘注旁溥竝近也爾雅釋宮二達謂之岐旁三達謂之勳旁齊

都賦海旁

出為勃
溥也者本書溥大也釋詁溥大也廣雅旁大也書說命旁
招俊又傳云廣招俊又周書世俘解旁生霸孔注旁廣大
也方磬者廣雅旁方也鄭注士喪禮今文旁為方張衡
東京賦羣后旁辰薛綜注旁四方也新序論衡引方施象
荆方告無辜並作旁太甲旁求俊彥傳云旁非一方大射
儀左右曰方鄭注方出旁也
不知蓋闕如也此言闕不知
白意也徐鍇本闕在方磬下

古文旁

亦古文旁

籀文

詩北風雨雪其雱廣雅
雱雱雪也變方從旁

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

書也與孔氏壁中古文異體艾軒林氏曰大篆
出於史籀戰國以來俱用之許氏微得其舊體

底也指事

禮樂記天高地下 易文言本乎地者親下 土相見禮始
見於君執摯至下 本書前從古文下猶帝旁從古文上

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

篆文下

本書昔
從此

文四 重六

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

天垂象見吉凶者易繫辭傳文宋衷解曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之占也易又云懸象著明莫大乎日月禮運天秉陽垂日星太玄度次六於天示象垂其范郊特牲地載萬物天垂象取材於地取法於天昭十七年左傳天事恆象杜注云天道恆以象類告示人周禮太卜二日象鄭司農云象謂災變雲物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彝倫之敘則天事為之垂象五星雷逆伏見之效表裏盈縮之行皆係於時象於政日月所以著尊卑不易之象五星所以示政教從時之義故日月之失行微而少五星之失行著而多所以示人也者易曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣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倣也蔡邕廣連珠天地示異災變橫起則人主恆恐懼而修政范甯穀梁傳集解序天垂象見吉凶欲人君戒慎厥行增修德政 三垂日月星也者徐錯曰

左畫為日右畫為月中為星也馥案即三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語及天之三辰民所以瞻仰也潛夫論五德志高辛順天之則能敘三辰以周民又謂之三光淮南子原道訓絃宇宙而章三光許氏注云三光日月星也書顧命宣重光馬注重光日月星也傳元三光篇三光垂象表天地有晷度聲和音響應形立影自附 觀乎天文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此則觀乎天文以示變者也尚書曰天聰明自我民聰明此則觀乎人文以成化者也是故政教兆於人理祥變應乎天文得失雖微罔不昭著隋書天文志爰在庖犧仰觀俯察謂以天之七曜二十八星周於穹圓之度以麗十二位也在天成象示見吉凶春秋文曜鉤堯在璿璣玉衡置四候之官注云星辰日月之官各於其方使典時職 示神事也者顏師古匡謬正俗云許氏說文解字解示字云天垂象見吉凶所以示人從三垂日月星也蓋觀乎天文以察時變示神事也所

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應知興廢之所由來也賈誼書道德說篇人能修德安利之謂福莫不慕福弗能必得而人心以為鬼神能與於利害是故具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

從豐豐亦聲者當云豐聲後人加亦字

古文禮

禮

禮吉也從示喜聲

許其切

漢書禮樂志熙事備成顏注福熙之事皆備成也熙與禧同宣室是也顏師古曰釐本字作禧假借用耳馥案此皆言事神受福

禮吉也者吉徐鍇本作告釋詁禧告也又云禧福也馥案告神致福也本書祜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

及湯咸有壹德鄭氏謂吉當為告尹告伊尹之誥也于寶論告胡謂吉為朝世人謬吉為告

禘

以真受福也從示真聲

側鄰切

祿

福也從示彖聲

盧谷切

漢昭帝冠辭擯顯先帝之光曜以承皇天之嘉祿福也者釋詁文詩既醉天被爾祿傳云祿福也又百祿是荷箋云謂當儋負天之多福少牢饋食禮使女受祿于天鄭注古文

禴

福也從示虎聲

息移切

福也者釋詁文一切經音義七禴福也後漢書張衡傳湯蠲體以禱祈兮蒙麗禴以拯人注云禴福也匡謬正俗云張衡東京賦云祈禴禴災蓋謂求福而除禍耳按說文解字云禴福也字林音弋爾反字本作禴從示從虎虎音斯今之讀者不識禴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按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貞賈誼書大政篇祥者福之榮也風角占福先見曰祥一云善者後人加之徐鍇本無

祉

福也從示止聲

救里切

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

福

祐也從示畱聲

方六切

祐也者小字本及玉篇廣韻類篇集韻增韻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統世所謂福者謂受鬼神之祐助此祐之義也祭統福者備也廣雅福盈也釋名福富也其中多品如富者也郊特牲富也者福也本書富備也徐鍇繫傳五福皆備故洪範五行先述寒暄風雨五者來備則曰佳徵下總以考終命等五事相因而至也此備之義也於文從畱高象高厚之形備義為長富聲者本書富滿也從高省凡從畱之字上應加一畫作畱以存高形漢魯峻碑陰樂陵路福韓勅碑天與厥福作福益都隋仁壽元年舍利塔銘作福

福

助也從示右聲

于救切

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

禱

吉也從示其聲

渠之切

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

吉也者釋言文詩行葦
壽考維祺傳云祺吉也

敬也從示氏聲

敬也從示氏聲

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

家作震盤庚爾謂朕曷震動萬民以遷漢石經
作祗禮內則祗見孺子鄭注祗敬也或作振

安福也從示是聲易曰禋既平

安福也者本二義玉篇福也安也司馬相如難蜀父老文
中外禋福顏師古曰禋安也李善注文選引說文禋安也
易祗既平釋文云京作禋說文同安也又无祗悔陸績本
作禋云禋安也詩俾我祗也箋云祗安也祗即禋字法言
修身篇或問士何如斯可以禋身日其為中也宏深其為
外也肅括則可以禋身矣馥謂禋身安身也此安義也方
言禋福也郭注謂福祗也廣雅禋福也廣韻禋福也此福
義也易曰禋既平者坎九五爻辭彼作祗按禋祗聲相
近史記韓長孺傳禋取辱耳徐廣曰禋一作祗

天神引出萬物者也從示申聲

徐鍇本篆作神本書禋以事類祭天神崇燒柴燹燎以祭
天神周禮大宰祀大神示注云大神祗謂天地大祝辨六
號一曰神號三曰示號注云神號若云皇天上帝示號若云
后土地祗鼓人以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭注云神祀祀

天神也社祭地祇也 論語禱爾于上下神祇皇氏曰天
 注天神地日祇也 書微子今殷民乃攘竊神祇之犧牲牲馬
 之禮 司馬相如封禪文修禮地祇謁款天神 呂氏春秋
 季冬紀天地之神祇注云天日神地日祇 賈誼書輔佐篇
 奉常典天以掌宗廟社稷之祭祀天神地祇人鬼 禮記外
 傳王者冬至之日祭昊天上帝於圜丘王肅云天惟一帝鄭
 玄以天有六帝注云據周禮祀昊天上帝 漢舊儀以冬至日祭天
 經通義天神之大者曰昊天上帝 三輔黃圖宰衡王莽奏日
 天神下以夏至日祭地祇出 晉書禮志天郊所祭日皇天
 冬至使有司祭天神于南郊 阮籍樂論奏之圜丘而天神
 之神地郊所祭日皇地之祇 而地祇上

地祇提出萬物者也從示氏聲 巨支切

玉篇祇地之神也 周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽
 以狸沈祭山林川澤以鬮辜祭四方百物注云此皆地祇大
 宰祀大神示亦如之注云大神示謂天地釋文云示本又作
 祇馥案史記索隱云凡史記作示者示即周禮古本地神日
 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日祇祇成也育生萬
 者底也底之言著也陰體下著也其神日祇祇成也育生萬
 物備成也又曰地者其卦曰坤其德曰母其神日祇地大而
 名之曰黃地祇小而名之曰神州初學記引此文加注云黃
 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五十里封域之
 內土地之神馥案皇地祇即此地祇也
 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

秋

神也從示必聲

兵媚切

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

齊

戒潔也從示省聲

側皆切

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

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

戒也論語子之所慎齊戰疾皇氏曰齊者先祭之名也將欲祭祀則先散齊七日致齊三日也齊之言齊也人心有欲散漫不齊故將接神先自寧靜變會遷坐以自齊潔也祭統是故君子之齊也專致其精明之德也又云齊者精明之至也莊三十二年穀梁傳以齊終也范云齊絜呂氏春秋孟春紀天子乃齋注云論語曰齋必變會居必遷坐自禋潔也賈誼書先醒篇臣齋而具會甚潔說苑修文篇聖主將祭必潔齋精思若親之在方輿未登偶偶僮僮專一想親之容貌仿佛新論昔楚靈王齊戒潔鮮以祀上帝續漢書周澤為太常清潔嘗臥疾齋宮其妻闕問澤大怒以為干犯齋禁馥謂此皆言絜也

齋

籀文齋從齧省齧音禱

齧音禱者後人加之徐鍇本無

禱

潔祀也一日精意以享為禱從示聖聲

於真切

釋詁禱祭也詩維清肇禋傳云禋祀也生民克禋克祀傳云禋敬尚書大傳故書禋于六宗鄭注禋祭也享當為禋

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

潔祀也者玉篇引作絜孫炎說爾雅云禮絜敬之祭也小爾雅廣詁禮潔也書舜典禮于六宗王肅注禮絜祀也洛誥子以秬鬯二卣日明禮傳云明潔致敬隱十一年左傳而況能禮祀許乎杜云絜齊以享謂之禮桓六年傳以致其禮祀杜云禮絜敬也春秋絜露祭義篇上祭不多而欲潔清漢書郊祀志禮于六宗顏注絜精以祀謂之禮一曰精意以享為禮者周語文韋昭注禮敬也藝文類聚初學記引本書並作絜意馬融注舜典禮精意以享也洛誥殺禮咸格傳云殺牲精意以享文武史記五帝本紀禮于六宗正義云周語云精意以享日禮也後漢書光武紀禮于六宗注云精意以享謂之禮三禮義宗禮有三義煙也潔也精也精取祭者精勤之意

絜 籀文從灃

從灃者本書煙 籀文亦從灃

絜 祭祀也從示以手持肉 子例

玉篇祭薦也 廣韻祭至也察也 春秋繁露祭義篇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所謹也夫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神享之享之如此乃可謂之能祭祭者察也以善逮鬼神之神之謂也善乃逮不可聞見者故謂之察鹽鐵論散不足篇古者庶人魚菽之祭春秋修其祖祠士一廟大夫三以時有事於五祀 張方楚國先賢傳古者先王日祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月士庶人舍時

祭祀也者祭當為祭廣韻祭察也察當為祭本書嘗言微親嘗也察省聲徐鍇本作祭省聲本書際察也察亦當作嘗親嘗者至嘗也本書親至也嘗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嘗也以

手持肉者集韻引作從手本書爾從又持肉以給祠祀韻
會引徐鍇本又右手也夕肉也從示右手持肉王覺九經
明音察從又右手也從夕卽肉
字從而用右手持肉以祭也

祀 祭無已也從而已聲詳里切

釋詁祀祭也一切經音義二引舍人曰祀地祭也書洪範
入政三日祀詩楚茨以爲酒食以饗以祀生民克禋克祀

孝經春秋祭祀以時思之鄭注寒暑變移益用增感以時
祭祀展其孝思也又云四時變易物有成熟將欲會之先薦
先祖念之若生不忘親也祭法王爲羣姓立七祀諸侯爲
國立五祀大夫立三祀適士立二祀庶士庶人立一祀月
令春祀戶夏祀竈秋祀門
冬祀行中央土祀中雷

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
二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氣已也

祀 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
司農云禩當爲祀又小祝保郊祀于社注云故書祀或作禩
杜子春讀禩爲祀

示 燒柴爇燎以祭天神從而示此聲虞書曰至于岱宗柴

仕皆切

本書檀宗祭天神玉篇煠交木然之以燎宗天也五經
文字崇望字經典取燔柴之義多作本詩序時邁巡守告

祭柴望也釋文云柴說文字林作崇周禮大宗伯以實柴
祀日月星辰尙書堯典正義引作崇王制柴而望祀山川
釋文云柴依字作崇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
內傳天子奉升崇馬融東巡頌肆類乎上帝實柴乎三
辰禮祀乎六宗祗燎乎羣神漢官舊儀祭天柴壇幄帷

燒柴爇燎以祭天神者崇當爲崇崇柴聲相近經典釋文
列子釋文集韻類篇竝引作從木之柴韻會引徐鍇本亦
作柴無爇字釋文所引亦無經典亦作燔釋天祭天曰燔
柴燎當爲燔本書燔崇祭天也釋天祭天曰燔柴郭注既

祭積薪燒之釋文云說文作崇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
 傳云燔柴郊天郊特牲天子適四方先柴注云所到必先
 燔柴有事於上帝也周禮大宗伯以實柴祀日月星辰鄭
 司農云實柴實牛柴上也太祝辨九祭之名三日炮祭鄭
 司農云炮祭燔柴也羊人凡沈辜侯禴釁積共其羊牲注
 云玄謂積積柴禮祀樞燎實柴漢書楊雄傳於是欽崇宗
 祈燎熏皇天顏注崇積柴也閔居賦天子有事于柴燎後
 漢書光武紀燔燎告天注云天高不可達故燔柴以祭之
 庶高烟上通也馥謂此皆書燒柴也孝經說封乎泰山考
 績燔燎禪乎梁父僖三十一年公羊傳注云天燎地瘞燎
 者取俎上七體與其珪寶在辨中置於柴上燒之馥謂此
 皆言燎也虞書曰至于岱宗崇者舜典文彼作柴馬鄭
 本作崇釋文引馬注崇者祭時積柴加牲其上而燔之史
 記集解引鄭注崇祭東岳者考積柴燎也閻若璩曰虞書
 夏書之分實自安國傳始馬融鄭康成王肅別錄題皆曰
 虞夏書無別而稱之者孔穎達所謂以虞夏同科雖虞事
 亦達夏是也即伏生虞傳夏傳外仍有一虞夏傳鄭康成
 序又以虞夏書二十篇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虞
 書夏書後
 人妄改

古文示作卍 古文崇從隋省

古文示作卍
 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

類 以事類祭天神從示類聲

以事類祭天神者禴類聲相近江君聲曰按詩皇矣正義
 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按周禮

郊天無言類者知類非常祭是從古尚書說而說文仍云以事類祭天者蓋許君但不從夏侯歐陽就南郊之說耳若以事類祭即是非常祭其說本通未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帝時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邵君晉涵曰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類也又云天子將出征類于上帝大雅皇矣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玄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祭于上帝楚語是以古者先王日祭

月享時類歲祀韋注告以事類曰類漢書郊祀志遂類于上帝顏注類以類祭也上帝天也又云先類祠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祭於上帝詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也又曰乃立豕土戎醜攸行爾雅曰起大事動大眾必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝司馬遷曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川豕社乃造于先王然後豕宰徵師于諸侯曰某國為不道征之以某年某月某日師至某國詩序桓講武類禡也箋云類也禡也皆師祭也漢書敘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

禡祀祖也從示危聲

過委切

禡祀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

禮 後成者合會於先祖從示付聲 符遇切

釋詁附祖也 土虞禮將且而附則薦又既夕禮明日以其

班附注云班次也附卒哭之明日祭名附猶屬也祭昭穆之

次而屬之 僖三十三年左傳凡君薨卒哭而附附而作主

特祀於主杜注以新成者之神附之於祖尸柩已遠孝子思

慕故造木主立几筵焉特用喪 禮祭祀於寢不同之於宗廟

後成者合會於先祖者釋名又祭日附祭於祖廟以後成

孫附于祖也周禮太祝言甸人讀禱付練祥注云付當為

附祭於先王以附後成者禮弓是日也以吉祭 身妻祭明日附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兒也宗尊祖廟也 釋詁祖始也管子侈靡篇敬祖彌尊始也文十二年穀梁 傳無昭穆則是無祖也注云祖人之始也方言鼻始也梁 益之閉或謂之祖注云鼻祖皆始之別名也漢書食貨志

引尚書黎民祖飢史記五帝本 紀作始飢馬融尚書注祖始也

彭 示 門內祭先祖所以徬徨從示彭聲詩曰祝祭于彭 補 切

廣雅彭祭也 廣韻繫廟門俯祭 釋宮開謂之門李巡曰

祈故廟中門名也孫炎曰詩云祝祭于祈謂廟門也釋文云

開說文作繫或作祈門內祭先祖所徬徨也 襄二十四年

左傳以守宗祈社注祈廟門 周語今將大泯其宗祈韋注

廟門謂之祈宗祈猶宗廟也 郊特牲索祭視于祈不知神

之所狂於彼乎於此乎或諸遠人乎祭於祈尚曰求諸遠者

與祈之為言倮也注云索末神也廟門曰祈謂之祈者似於 釋祭名也倮猶索也正義云凡祈有二種一是正祭之時既 設祭於廟又來神於廟門之內詩楚茨云祝祭于祈注云祈 門內平生待賓客之處與祭同日也二是明日釋祭之時設 饌於廟門外西室亦謂之祈即上文云祈之於東方注云祈 之禮宜於廟門外之西室是也又禮器為祈乎外注云祈祭 明日之釋祭也謂之祈者於廟門之旁因名焉又祭統詔祝 於室而出於祈此交神明之道也注云出於祈謂索祭也

有司徹注云天子諸侯明日祭於祊而釋春秋傳日辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶釋是也

門內祭先祖所以徬徨者毛詩爾雅釋文竝引作徬徨無以字韻會引徐錯本亦作徬徨既夕禮三虞注云孝子為其徬徨三祭以安之黍離詩序徬徨不忍去戰國策楚王登強臺而望崇山左江而右湖以臨徬徨載文類聚引作

方惶相如賦作徬徨荀子作方皇魏文帝詩披衣起方皇馥謂方皇疊韻自有義意不煩作方也詩日祝祭于

繫者小雖楚英文彼作勛傳云祊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

祊或從方

告祭也從示告聲苦浩切

告祭也者本書禱告事來福也釋詁祈告也釋言祈叫也孫炎日祈為民來福叫告之詞詩行葦以祈黃耇箋云祈告也書湯誥竝告無辜于上下神祇金縢植璧秉珪乃告太王王季文王周禮大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示注云事謂祀之祭之享之故書吉或為告北堂書鈔引申鑒或問神何以格日一誠所感自然神應故精神以底之儀

宗廟主也周禮有郊宗后室一曰大夫以石為主從

示從后石亦聲常隻切

宗廟主也者主當為室本書室宗廟室祊載文類聚初學記竝引作宗廟之木主名日祊管子山至篇君人之主弟兄三世則昭穆同祖于世則為祊昭十九年左傳懼隊宗主服注祊主藏於宗廟故日宗主周禮有郊宗后室者周禮當為周廟五經異義春秋左氏說徒主后於周廟言宗廟有郊宗后室所以藏栗主也后主所藏無明文又云古者先王日祭於祖考月薦於會高時享及二祧歲禱於壇壇終禱及郊宗后室惠棟日郊郊祀也宗宗祀也郊宗所祭之主廟已毀者皆藏於后室故日郊宗后室馥案后室者藏本主之石罍也本書匣宗廟藏主器也徐錯日室以石為藏主之櫝也五經文字祊宗廟中藏主后室馥謂室讀如鞞刀室之室初學記引摯虞洩疑要注凡廟之主藏於戶外西牖之下有后石兩故名宗祊載文類聚引西牖作北牖莊十四年左傳命我先人典司宗祊杜注宗祊宗

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祔字從示神之也昭十八年傳使祝史徙主祔於周廟杜注祔廟主石函正義云每廟木主皆以石函盛之當祭則出之事畢則納於函哀十六年傳使貳車反祔於西圃杜注使副車還取廟主西圃孔氏廟所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立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

十一曰大夫以石為主者並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祔祿序昭穆故無木主大夫束帛依神土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按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古左氏說也惟社主禩主則以石為之周禮大司徒設其社稷之壇崔靈恩注社主用石以地產最實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按許慎云今山陽俗祠有石主彼雖施於神祠要有石主主類其社其社既以土為壇石是土之類故鄭注社主蓋以石為之無正文故云蓋以擬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祔社釁鼓祝奉以從故曰不用命戮于社社主用石以可奉而行也呂氏春秋言般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禩壇上石破詔書問置此石來幾時出何經典今應復不束哲議曰按郊祀志秦漢不祀高禩漢武帝五子傳武帝晚得太子始為立禩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理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禩壇上隋書禮志梁太廟北門內道西有石文如竹葉小屋覆之宋元嘉中修廟所得陸澄以為孝武時郊禩之石馥謂此禩主用石也

以豚祠司命從元比聲漢律曰祠社司命

率履切

以豚祠司命者春秋佐助期司命神名滅黨長八尺小鼻望羊多髭癯瘦通于命運期度本書彘從又持肉以給祠祀風俗通謹按詩云芘芘棫樸薪之標之周禮標燎祀司中司命司命文昌也標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俛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在虛北史記封禪書所云荆巫祠司命及漢律所言祠祀司命皆謂少司命也漢律者疑為漢令漢有祠令漢書文帝紀注引之又有祀令續漢書祭祀志注引之

祠 春祭曰祠品物少多文詞也從示司聲仲春之月祠

不用犧牲用圭璧及皮幣

似茲切

釋詁祠祭也 急就篇祠祀社稷叢臘奉 書伊訓伊尹祠于先王 齊策楚有祠者高注祠祭也 春祭曰祠者釋天文郭注祠之言食周禮大宗伯以祠春享先王詩天保禴祠烝嘗傳云春日祠桓八年公羊傳春日祠何云薦尚非卯祠猶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祭曰祠 品物少者御覽引白虎通春日祠者物微故祠名之范甯穀梁集解春祭

日祠薦尚非卯盧諶祭法春祠用脯又云春祠用曼頭餒餅髓餅牢丸荀氏四時列饌傳云春祠有曼頭夏祠以蕡夜代曼頭易萃卦孚乃利用禴王肅云禴殷春祭名四時祭之省者也禮記王制春日祠疏云禴薄也春物未成祭品鮮薄覆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

以灼切

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

曰禘范甯注穀梁傳云夏祭曰禴薦尚魚
麥白虎通宗廟篇夏日禴者麥熟進之

禘祭也從示帝聲周禮曰五歲一禘特計切

釋天禘大祭也郭云五年十大祭邢疏經傳之文稱禘非一
其義各殊論語云禘自既灌及春秋禘于太廟謂太廟之祭
也喪服小記云王者禘其所自出也及大傳云禮不王不禘
謂祭感生之帝於南郊也祭法云周人禘嚳而郊稷謂祭昊
天於圓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文知非祭天之禘
者以此文下云釋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子曰禘禘之禮為序昭穆
故毀廟之主及羣廟之主皆合會於太祖正義云鄭立曰魯
禮三年喪畢而禘於太祖明年春禘於羣廟自爾之後五年
而再殷祭以遠主初始入祧新成之主及當與先君相接故
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春秋僖八年禘于大廟杜注禘三年
年大祭之名襄十年左傳魯有禘樂賓祭用之杜注禘三年
大祭則作四代之樂 通典古者天子諸侯三年喪畢皆會

先祖之神而享之以生有慶集之懽歿亦應備合會之禮錄
生以事歿因天道之成而設禘禘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禘三年春特禘夏特
禘秋特嘗冬特烝四年春特禘夏禘秋禘嘗冬禘烝每閏
歲皆然以終其代殷先王崩新王二年喪畢而禘三年春特
禘夏特禘秋特嘗冬特烝四年春特禘夏禘秋禘嘗冬禘烝
烝周制天子諸侯三年喪畢禘祭之後乃禘於太祖來年春
禘於羣廟爾後五年再殷祭一禘一禘以夏禘以秋 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襄
公定八年禘於僖公竝同馥案禘有三祭法周人禘嚳而郊
稷大禘也禘於武公時禘也閏二年吉禘于莊公吉禘也
昭穆禘父子也王制夏曰禘此謂夏殷四時之祭其實大
禘亦以夏崔靈恩云禘以夏者以審諦昭穆序列尊卑夏
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一
禘五年一禘禘之言諦諦定昭穆尊卑之義說苑脩文篇
禘者諦也諦其德而差優劣也賈逵注閏二年左傳云禘
者遞也審諦昭穆遷主遞位孫居王父之處盧植注禮記

云禘祭名禘者諦也事尊明諦故曰禘傳咸奏先儒解禘
禘者諦也審昭穆故也何休文二年公羊解詁禘猶諦也
審諦無所遺失皇侃論語疏禘者大祭名也周禮四時祭
名春日祠夏日禘秋日嘗冬日烝又四時之外五年之中
別作二大祭一名禘一名禘禘者諦也謂審諦昭穆也漢
書韋元成傳言壹禘壹禘也顏師古曰禘諦也壹一祭之
也周禮曰五歲一禘者今無此文馬端臨曰三年一禘
五年一禘經無其文蓋緯書之說馥案禮稽命徵三年一
禘五年一禘以衣服想見其容色齋三日思親志意思親
所喜然後入廟是也五經異義謹按叔孫通宗廟有日祭
之禮知古而然也三歲一禘此周禮也五歲一禘疑先王
之禮也馥據此知周禮二字非許公原文後人改之也祭
法周人禘饗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
制篇凡四代帝王之所謂郊者皆以配天其所謂禘者皆
五年大祭之所及也詩序長發大禘也箋云大禘郊祭天
也禮記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之是謂也正
義云圓丘之祭名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也箋云禘大祭也正義云禮宜小
者禘大者稀而禮緯言三年一禘五年一禘反禘稀而禘
數者聖人因事見法以天道三年一禘五年一禘再閏故制禮
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一禘五年
一禘何三年一閏天道小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
天氣小備五年再閏天氣大備故三年一禘五年一禘
之為言諦諦定昭穆尊卑之義也禘祭以夏四月夏者陽
氣在上陰氣在下故正尊卑之義也禘祭以冬十月冬者
五穀成熟物備禮成故合聚飲食也新唐書韋縉傳禮緯
三年禘五年禘公羊家五年再殷祭二家舛互諸儒莫能
浚太學博士史玄議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禘也則三年喪畢新君
之二年當禘明年當禘羣廟又宣公八年禘僖公宣公八
年皆有禘則後禘距前禘五年此則新君之二年禘三年

禘爾後五年再殷祭則六年當禘八年禘昭公十年齊歸
夢十三年喪畢當禘為平邱之會冬公如晉至十四年禘
十五年禘傳日有事於武宮是也至十八年禘二十年禘
二十三年禘二十五年禘昭公二十五年有事於襄宮是
也則禘後三年而禘又二年而禘合於禮通典聖人制禮
合諸天道使不數不怠故有四時之祭焉而又設殷祭者
因天道之成以申孝敬之心用盡事
終之禮馥案以上皆言太廟之大禘

禘

大合祭先祖親疏遠近也從前合周禮曰三歲一禘

侯夾切

禮記外傳禘謂之殷祭禘大而禘小春秋之經有禘而無
禘毀廟無時祭但五年有二殷祭巨神主入廟先為一禘明
年春禘而又禘住云禘合也合毀廟之主出而陳列之親廟
之主升入太廟其禮大也禘則各於其宮神主不出廟也祭
大何以名禘卑不敢降尊也 詩玄鳥箋禘合也雖正義春
秋文二年大事於太廟公羊傳曰大事者何禘也毀廟之主
陳於太祖未毀廟之主皆升合會於太祖是合祭羣廟之主
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
禮義宗周禘以秋者萬物新成可以奉薦宗廟故合先祖之
神而祭之故禘宜在秋也 漢舊儀宗廟三年一大禘祭之
子孫諸帝以昭穆坐於高廟中皆合會設左右坐高祖南面
繡幄帳堂上西北隅曲几子為昭孫為穆昭西面穆東面皆
曲几 漢雜事元帝時匡衡貢禹以經義毀先帝親盡之廟
高帝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殷祭猶古之禘
禘 通典禘禘二禮俱是大祭先賢所釋義各有殊馬融王
肅皆云禘大禘小鄭玄注二禮以禘大禘小賈逵劉歆則云
一祭二名禮無差降數家之說非無典據至於宏通經訓鄭
義為長嘗試論之以禮經及春秋所書皆禘大於禘按春秋
公羊傳云大事於太廟大事者禘也禘者毀廟之主陳於太
祖未毀廟之主皆升合會於太祖至於禘則云禘于莊公禘
于僖公既不於太祖則小於禘也又逸禮記禘于太廟之禮
云毀廟之主升合會而立二尸又按韓詩內傳云禘取毀廟
之主皆升合會於太祖則禘小於禘也禘則羣廟之主悉升
於太祖廟禘者各於其廟而行祭禮二祭俱及毀主禘之時
文王以上毀主自在后稷廟而祭文王以下毀主自在二禘
之廟而祭禘之以禘用得為殷禘則小於禘而大於四時也

曾子問主夫子云自非禘祭七廟五廟無虛主而不言禘禘小於禘明矣其禘則備五齊三酒禘惟四齊三酒禘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周禮大祝作六辭以通上下親疏遠近王制天子牲禘禘禘嘗禘烝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春秋文二年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祭何毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合祭于大祖注云禘猶合也穀梁傳禘祭者毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合祭於大祖注云禘祭者皆合祭諸廟已毀未毀者之主皆升合祭於大祖注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脩文篇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大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大祖韋玄成傳禘祭者毀廟與未毀廟之主皆合食於大祖漢舊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藝文類

聚引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禘也序昭穆禘父子也禘者合也毀廟之主皆合食於大祖也崔靈恩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錯本作合聲錯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字亦後人改之令不見於周禮

禘 灌祭也從示果聲 古玩切

廣雅禘祭也周語王禘鬯韋注禘灌也周禮大行人王禮再禘而酢故書禘作果鄭司農云禘讀為灌

灌祭也者禘灌聲相近本書注灌也又舊禮祭束茅加于禘圭而灌鬯酒又瑒圭尺二寸有瓚以祠宗廟馥謂即禘圭也郊特牲灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉祭義加以鬱鬯以報魄也正義云以魄在地下鬱鬯灌地詩文王厥

作禘將傳云禘灌鬯也周人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於太祖以降神也襄九年左傳君冠必以禘享之禮以將之王注禘謂灌鬯酒也

家語冠頌篇以禘享之禮以將之王注禘灌鬯也灌鬯以

家語冠頌篇以禘享之禮以將之王注禘灌鬯也灌鬯以

享神馥案以上皆言灌地降神之裸書洛誥王入太室裸
 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裸周禮大宗伯以肆獻裸享先王
 注云裸之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸來神時也又小宰凡
 祭祀贊王裸將之事注云將送也裸送送裸謂贊王酌鬱
 鬯以獻尸謂之裸裸之言灌也考工記玉人之事裸圭尺
 有二寸注云裸之言灌也謂始獻酌奠也明堂位灌用玉
 瓚大圭注云灌酌鬱尊以獻也祭統君執圭瓚裸尸大宗
 執璋瓚亞裸注云圭瓚璋瓚裸器也以圭璋為柄酌鬱鬯
 日裸馥案以上皆言獻尸之裸 果聲者猶鬣從單讀徒
 何切

夔 數祭也從示夔聲讀若春麥為夔之夔

此芮切

廣雅夔祭也

數祭也者玉篇夔重祭也 讀若春麥為夔之夔者楊君
 嗣曰凡言讀若皆舉異文以況其音無即用本字之例說
 文夔該數馥馥馥學訓文皆有誤馥案二夔字並當為夔廣
 雅夔春也廣韻夔重擣其字並從木集韻引廣雅作籒又

別出夔字云穀再春阮侍郎元日說文解字人人讀之
 許氏全書之例未之知則許之可疑者多矣訓詁必宗漢
 人漢之說經傳也或言讀為讀日或言讀如讀若或言當
 為作義疏者一切視之學者概謂若今之音切而已其誣
 古人亦甚哉按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
 糾正之詞說文者說字
 之書故有讀如無讀為

祝 祭主贊詞者從示從人口 一曰從兌省易曰兌為口

為巫切之六

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

召通倉頡讀者百餘人令說文字其說各別也 易曰兌為口為巫者說卦兌為巫為口舌徐鍇曰按易兌說也巫所以說神也馥案俗作咒晉太公呂望碑巫祝作巫咒書無逸否則厥口詛祝釋文祝之又反馥謂今巫醫有咒詞故祝從兌省 兌為巫也

禱

祝禱也從示雷聲 力救切

祝禱也者廣韻雷祀祝禱玉篇祿呪詛也詩蕩侯詛侯祝襄十七年左傳宋國區區而有詛有祝漢書元后傳更祝詛殺我素問移精變氣論岐伯曰故毒藥不能治其內鍼石不能治其外故可移精祝由而已王厥注移精變氣無假毒藥祝說病由不勞鍼石而已趙宦光曰太醫十三科其最後曰祝由又曰祝尤古醫之巫咸也馥謂祝由即祝禱玉篇有 古文作神

祓

除惡祭也從示友聲 敷勿切

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

祓除其無子之疾而得其福也卷阿第祿爾康矣郭注爾雅引作祓祿 韓非說林篇故諺曰巫咸雖善祝不能自祓也

周禮女巫掌歲時祓除釁浴鄭注如今三月上巳如水上之類也 韓詩鄭國之俗三月上巳於溱洧二水之上招魂

續魄秉蘭草祓不祥 南都賦於是暮春之禊元巳之辰方軌齊軫祓于陽瀕 史記外戚世家武帝禊霸上還徐廣曰

三月上巳臨水祓除謂之禊 漢書元后傳遵霸水上還徐廣曰外戚傳帝祓霸上孟康曰祓除也於霸水上自祓除今三月

上巳祓禊也 風俗通祀典篇謹按周禮男巫掌望祀望衍旁招以茅女巫掌歲時以祓除釁浴禊者潔也春者蠶也蠶

蠶搖動也尚書以殷仲春厥民析言人解療生疾之時故於水上蠶潔之也巳者祉也邪疾已去祈介祉也 續漢書禮

儀志仲春之月上巳官民皆繫於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疢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禮今

三月上巳祓於水濱蓋出於此杜篤祓禊賦曰巫咸之徒秉火祈福則巫祝也 蔡邕祝文洋洋暮春厥自祓除有求百

福在洛 水渌

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

祓

求福也從示斤聲

渠稀切

求福也者字林同廣雅祈求也爾雅祈叫也郭璞曰祈祭者叫呼而請事也孫炎曰祈為民求福叫告之詞也周禮大祝掌六祈以同鬼神示注云祈禱也謂為有災變號呼告神以求福詩賓之初筵以祈爾爵傳云祈求也詩序噫嘻春夏祈穀于上帝也箋云祈猶禱也求也郊特牲祭有祈焉注云祈猶求也謂祈福祥求承貞也儒行不祈土地注云祈猶求也禮器祭祀不祈注云祈求也祭祀不為求福也蔡邕月令問荅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

禱

告事求福也從示壽聲

都浩切

廣雅禱祭也 襄二十四年穀梁傳鬼神禱而不祀注云周書曰大荒有禱無祀

告事求福也者一切經音義二十二引作告事求福曰禱禱請也請於鬼神北堂書鈔告祀求福為禱周禮小宗伯禱祠於上下神示注云求福曰禱大祝作六辭五曰禱注云禱賀慶言福祚之辭檀弓君子謂之善頌善禱注云禱求也急就篇謁禱塞禱鬼神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神皆一自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躄禱祖之類是也

祀

禱或省

徐鍇本禱在籀文下玉篇類篇集韻竝以為古文徐鉉移籀文上以為小篆之省體或省者謂籀文之夏非省小篆之豈也

籀文禱

說文解字籀文

卷一

三

火

設縣蒞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

崇祭水旱 為命

廣雅崇祭也 哀六年左傳若崇之可移於令尹司馬注云
 崇禳祭 周禮黨正春秋祭崇注云崇謂雩祭水旱之神又
 鬯人崇門用瓢齋注云崇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
 祈請靡神不崇今遣侍中王輔等持節分移岱山東海滎陽
 河洛盡心祈焉 顏延之宋郊祀歌陰明浮樂沈滎深淪李
 善云言宋為水德而主辰故陰明之宿浮樂而揚光沈滎所
 祭深淪而沈靜也 西京雜記京師大水祭山川以止雨丞
 相御史二千石禱祠如求雨法覆案禱祠謂崇祭也崇以祈
 晴昭十九年左傳鄭大水龍鬪於時門之外有淵國人請為
 崇焉初學記禱晴為崇三禮義宗雩祈雨之祭崇止雨之祭
 晉書禮志雨多則崇祭赤幘朱衣閉諸陰朱索崇社伐朱鼓
 焉隋書禮儀志霖雨則崇京城諸門通典漢制謂崇為請晴
 服赤幘朱衣晉武帝咸寧及太康中時雨多則崇祭赤幘朱

衣閉諸陰朱絲崇社伐朱鼓焉梁制霖雨祈晴亦如雩禮隋
 制霖雨則崇京城諸門三崇不止則祈山川嶽鎮海瀆社稷
 又不止則祈宗廟神州報以大牢州郡縣苦雨亦各
 崇其城門不止則祈界內山川及社稷報用羊豕

設縣蒞為營者後漢書注引作縣蒞按史記叔孫通為縣
 蒞如淳謂剪茅樹地為纂位顏師古曰蒞同蒞本書朝會
 束茅表位曰蒞蒞案祭祀之位亦用束茅昭十八年左傳
 使子寬子上巡羣屏攝注云屏攝祭祀之位按鄭眾云攝
 攝束茅以為屏蔽唐李嗣業高仙芝築城輒壞祝之有白
 龍見因其處蒞祠以祭是也賈服說左傳竝云崇為營攢
 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
 處曰周禮大祝掌六祈以同鬼神示四曰崇鄭注崇如日
 會以朱絲崇社祭法幽宗祭星也雩宗祭水旱也鄭注宗
 皆當為崇祭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崇之鄭注周禮鬯人及祭法
 則雪霜風雨之不時於是乎崇之鄭注周禮鬯人及祭法
 引此文皆先日月星辰後山川賈公彥曰鄭君所讀春秋
 先日月與賈服不同馥案本書亦先日月與鄭讀同 崇
 省聲者崇當為營徐錯本從營省聲鄭樵六書畧臣按崇

從營省為營以祀日月星辰山川也 一曰崇衛使災不生者崇當為營蒼頡篇營衛也史記五帝紀黃帝始制營衛漢官舊儀營衛同廬老子載營魄抱一能無離乎注云營魂也一曰衛也鍾會曰經護為營形氣為魄謂魂經護其形氣使之長在也公羊解詁知君父有疾當營衛不謹而失之也又云惡衛侯兄有疾不憐傷厚遇營衛不固論衡幸偶篇氣結闕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同曰榮血也衛氣也北史高允傳醫李修密陳允榮衛有異懼其不久文章敘錄杜摯與母邱儉詩被此篤病人榮衛動不安陳書文帝紀加以膚溲不通攝衛有虧馥謂攝衛即營衛也 禮記云云者非許公原文鉉因錯本引禮記遂誤 加之

禳 禳禳祀除癘殃也古者燧人崇子所造從示襄聲 汝切

禳禳祀除癘殃也者廣雅禳祭也山海經中次六經其禳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禳猶卻也周禮大宗伯以醯享祭四方百物注云醯醢牲胸也醢而禪之謂禪禳及蜡祭女祝掌以時招梗禴禳之事以除疾殃注云卻變異日禳禳攘也聘禮禳乃入注云禳祭名也為行道果歷不祥禳之以除災凶月令命國難九門禪攘以畢春氣注云命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之又禪牲以攘於四方之神所以畢止其災也王居明堂禮曰季春出疫于郊以攘春氣風俗通義祀典篇謹按月令九門禪攘以畢春氣蓋天子之城十有二門東方三門生氣之門也不欲使灰物見於生門故獨於九門設犬禪攘犬者金畜禳者却也抑金使不害春之時所生令萬物遂成其性火當受而長之故曰以畢春氣功成而退木行終也呂氏春秋季春紀九門禪攘以畢春氣注云九門三方九門也嫌非王氣所在故禪犬羊以禪木氣盡之故曰以畢春氣也季冬紀命有司大儻旁禪注云旁禪犬羊於四方以禪其畢冬之氣也淮南時則訓九門禪攘以畢春氣注云裂牲謂之禪除禍謂之攘春者陰氣之終故禪攘以終畢厲氣也史記封禪書禪狗邑四門以禦蠱菑索隱按樂彥云左傳云皿蟲

為蠱梟磔之鬼亦為蠱故月令云大難勿磔注云磔攘也厲鬼亦為蠱將出害人勿磔於四方之門故此亦磔狗邑四門也秦本紀以狗禦蠱正義蠱者熱毒惡氣為傷害人故磔狗以禦之按磔攘也狗陽畜也以狗張磔於郭四門磔却熱毒氣也通典漢制厲殃祀天地日月星辰四時陰陽之神以師曠配之其壇常祀以禳災魏祀五郊六宗及厲殃何晏議月令季春磔攘大難非所以祀皇天也夫天道不詔不貳其命若之何禳之國有大故可祈於南郊至於祈禳自宜止於山川百物而已王肅云厲殃漢之淫祀日月有常位五帝有常典師曠自是樂祖無事於厲殃桐人非禮器雄黃等非禮飾漢文除祕祝所以稱仁明也古者云云者當出世本後漢書班彪傳又有記錄黃帝以來至春秋時帝王公卿大夫號曰世本一十五篇是也史記自人皇已後有五龍氏燧人氏宋均注援神契以燧人伏羲神農為三皇燧當為燧人氏宋均注援神契以燧人伏義神農為三皇燧當為燧人氏宋均注援神契以燧人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按類篇禴除殃之祭又引說文會福祭也玉篇禴除災害也會福祭也馥謂唐本說文各異故歐陽與徐氏所引不同玉篇則兩存之廣雅禴祭也周禮大祝掌六祈以同鬼神示三日禴又女祝掌以時招梗禴禳之事以除疾殃注云除災害曰禴禴猶刮去也又庶氏掌除毒蠱以攻說禴之鄭司農云禴除也馥謂此皆言除惡祭也會福之祭未聞從會會亦聲者當依徐錯本作會聲周禮云云者春官詛祝掌盟詛類造攻說禴祭之祝號注云入者之禴皆所以告神明也

禴

祭天也從示單聲

時戰切

祭天也者廣雅禴祭也詩時邁箋云巡守告祭者天子巡行邦國至於方岳之下而封禴也正義聚土曰封除地曰禴言禴神之也封禴之見於經者惟大宗伯云王大封則先告后土以外更無封文也禮器云因名山升中於天而鳳皇降龜龍假雖不言封亦是封之事故注云升上也中猶成也謂巡守至於方岳而燔柴祭天告以諸侯之成功而太平陰陽和而致象物馥案封禴封泰山祭天禴小山祭山川不言禴為祭天惟舜典至子岱宗祭本謂禴祭

天神與
禪義同

御示祀也從示御聲魚舉切

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

福祀也從示昏聲古本切

廣韻禘禴祠
名義未聞

禴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禴即此祭玉篇禴求子祭

禴祭具也從示胥聲私呂切

祭具也者謂祭之盞盛也山海經糈用稌米郭注糈祀神之米離騷懷椒糈而要之王注糈精米所以享神也漢書

揚雄傳費椒糈以要神兮馥案本書糈糧也與祭具無涉其祭米作糈糈者並非

福社肉盛以蜃故謂之福天子所以親遺同姓從示辰

聲春秋傳曰石尙來歸福時忍切

社肉盛以蜃故謂之福者蜃蜃聲相近五經異義古左氏說福社祭之肉盛之以蜃字或作福閔二年左傳受福於社杜云福宜社之肉盛以蜃器成十三年傳成子受福於社不敬社云福宜社之肉也盛以蜃器故曰福宜出兵祭社之名昭十六年傳受福歸福注云受福謂君祭以肉賜大夫歸福謂大夫祭歸肉於公皆社之戎祭也天子所以親遺同姓者周禮大宗伯以福膾之禮親兄弟之國鄭注福膾社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也大行人歸福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尙來歸福注云福祭社之肉盛以蜃器以賜同姓諸侯親兄弟之國與之共福公羊傳福者何俎實也腥曰福熟曰燔

禴宗廟奏祓樂從示戒聲古哀切

宗廟奏祓樂者韻會引徐鍇本作祓夏周禮鍾師祓夏杜
子春云祓讀為駭鼓之駭馥案大司馬鼓皆駭注云疾雷
擊鼓曰駭大僕戒鼓傳達於四方注云戒鼓擊鼓以警衆
也故書戒為駭笙師掌教敝竽笙塤箛簫簫箎管春牘應
雅以教祓樂注云祓樂祓夏之樂賓醉而出奏祓夏
鄉飲酒禮賓出奏駭鄭注駭駭夏也駭之言戒也

禘 師行所止恐有慢其神下而祀之日禘從示馬聲周

禮曰禘於所征之地 莫駕

詩皇矣是類是禘傳云於內日類於野日禘箋云類也禘也
師祭也 周禮小宗伯若軍將有事則與祭鄭司農云謂軍
祭表禘軍社之屬大司馬遂以蒐田有司表貉鄭司農云貉
讀為禘禘謂師祭也書亦或為禘肆師凡四時之大甸獵祭
表貉則為位注去貉師祭也貉讀為十百之百於所立表之
處為師祭造軍法者禘氣勢之增倍也其神蓋蚩蚩或曰黃
帝旬祝掌四時之田表貉之祝號注云杜子春讀貉為百爾
所思之百書亦或為禘貉兵祭也旬以講武治兵故有兵祭
詩日是類是禘爾雅日是類是禘師祭也玄謂田者習兵之
禮故亦禘祭禘氣勢之十百而多獲釋文云貉莫駕反 詩

序桓講武類禘也正義云禘祭造兵為軍法者為表以祭之
禘周禮作貉貉又或為貉字古今之異也貉之言百祭祀此
神亦獲百倍馥案禘祭不專為田獵也見於周禮者惟田獵
一事耳 孔叢問軍禮篇凡類禘皆用甲丙戊庚王之剛日
杜佑日禘師祭也為兵禘也其神蓋蚩尤或云黃帝北齊
之制天子親征將屆戰所卜剛日備玄牲列軍容設於辰地
為禘而禘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禘祭黃帝 唐陳子
昂有禘牙文即祭牙旗文也 詩吉日既伯既禘毛傳伯馬
祖也重物慎微將用馬力必先為之禱其祖 漢書敘傳類
禘厥宗應劭日詩云是類是禘至所征伐之地表而祭之謂
之禘禘馬祖也馬者兵之首故祭其先神也 風俗通祀典
篇詩云吉日庚午既禘既禘豈復殺馬以祭馬乎馥案以上
諸說或言祭始造兵為軍禮者或言祭馬祖皆與本書異
師行所止云云者釋天是禘是禘師祭也郭注師出征伐
類於上帝禘於所征之地 周禮云云者禮記王制文疑
後人加之

禘 禘牲馬祭也從示周聲詩日既禘既禘 都皓

禱牲馬祭也者禱禱聲相近釋天既伯既禱馬祭也郭云伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先周禮甸祝禱牲禱馬皆掌其祝號注云杜子春云禱禱也為馬禱無疾為田禱多獲禽牲詩云既伯既禱爾雅曰既伯既禱馬祭也玄謂禱讀如伏誅之誅今侏大字也為牲祭求肥充為馬祭求肥健詩曰云云者徐鍇繫傳引詩鉉取而加之非原文

駉 或從馬壽省聲

徐鍇本作駉稷案本書無壽當如禱之或體省壽從壽

社 地主也從示土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

常者

郊特牲社祭土王肅注去五行之主禮記外傳社者五土之神也月令命民社注云社后土也呂氏春秋仲春紀擇元日命人社高注社祭后土所以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地廣博不可徧敬封五土以為社古左氏說共工為后土

后土為社謹按社非地祇鄭駁異義五變而致土示土示

五土之總神即謂社也風俗通義祀典篇孝經說社者土

地之主土地廣博不可徧敬故封土以為社而祀之報功也

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按春秋左氏傳曰共工有子曰句

龍佐顓頊能以社以方傳云社后土也正義云毛氏解社其言

不明惟此言社后土其義當與鄭駁異義以為社者五

后土為社謂輔作社神趙商問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

大縣邑或曰君舉而哭於后土注云后土社也月令仲春命

民社注云社后土中庸云郊社之禮所以事上帝也注云社

祭地神不言后土省文此三者皆當定之否答曰后土土官

之名也歿以為社社而祭之故曰后土社句龍為后土後轉

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謂社為后土且社亦土地之
神是后土之言參差不一故弟子疑而發問也宗伯大封告
后土者以其大封是土地之事宜告土神不告句龍故云定
為后土土神檀弓曰以國凶大縣邑哭於后土以諸侯守社
稷失地哭於社故云后土社也此文與月令皆謂祭祀后土
則配社之神故云社后土也中庸云郊社相對郊是天則社
是地故云社祭土神以宗伯與左傳皆謂地為后土則土神
宜稱后土而中庸言社不言后土故云省文以理皆可通故
云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而春秋傳曰后土則社者
謂后土之官以配社者耳人官名后土非謂社后土中庸郊
社之禮郊禮大社禮小舉二者以該事神之禮故言事上帝
不言后土
非省文也

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

白虎通社稷篇社者土地之神也土生萬物天下之所主
也物理論地亦名后土注云后土社也社地主也 從示
土者矣削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
故從土得聲左傳閔二年閔於兩社為公室輔漢書敘傳
布歷燕齊叔亦相魯民思其政或金或社白虎通社不謂
之土何變名為社別於衆土也合觀數條皆讀社為土則
此字之從土聲明甚顯案邴原別傳長老為之頌曰邴君
行仁落邑無虎邴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
為后土杜注其工在大皞後神農前以水名官其子曰句龍
能平水土故夙而見祀傳又云土正曰后土杜注土為羣
物主故稱后也祭法其王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
則五行之主而不亂稱曰帝者何也夫子曰凡五正者五
行之官名五行佐成上帝而稱五帝太皞之屬配焉亦云
地從其號昔少皞氏之子有四叔曰重曰該曰修曰熙實
能金木及水使重為句芒該為蓐收修及熙為玄冥顓頊
氏之子曰黎為祝融龔工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成為貴神別稱五祀不得同帝又曰古之平治水土及播殖百穀者眾矣唯句龍氏兼食於社而棄為稷神荀子禮論篇故社祭社也注云社土神以句龍配之呂氏春秋季冬紀以供皇天上帝社稷之享注云社后土之神謂句龍也漢書郊祀志自共工氏霸九州其子曰句龍能平水土實為社祠續漢書祭祀志孝經援神契曰社者土地之主也禮記及國語皆謂共工氏之子曰句龍為后土官能平九土故祀以為社潛夫論五帝志其工氏有子曰句龍能平九土故號后土成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頌於維大社官名后土是曰句龍功著上古德配帝皇寔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柏栗也若以松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祀典篇周禮說二十五家置一社但為

田祖報末昭二十五年左傳請致千社賈注云二十五家為一社千社二萬五千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闕之社歟非大社也張華朽社賦伊茲槐之挺植於京路之東隅得託尊於田主據爽塏以高居卜敬宗櫟社讚序余門前有一社樹盤根疏柯似非近世所植馥謂槐社櫟社皆土所宜之木也按社有五一日大社王社也二曰國社王為羣姓立社以祈穀者也三曰諸侯之社各以其方之士受封於王者也四曰縣社唐六典凡州縣皆置社稷如京師之制孔融為北海相令甄子然配會縣社陸雲為浚儀令百姓圖其像配會縣社是也五日里社即二十五家之社也

古文社

當從古文

古文社者徐錯本作古文社同

禘 道上祭從亦易聲 與章切

世本微作禡注云微者殷王八世孫也禡者強灰鬼也謂時
難索室驅疫逐強灰鬼也 郊特牲鄉人禡注云禡或為獻
或為讎馥案論語鄉人讎鄭注云十二月命方相氏索室中
驅疫鬼魯讀讎為獻 字或作禡周禮司巫凡喪事掌巫降
之禮注云降下也巫下神之禮今世或或既斂就巫下禡其
遺禮 錢塘盧君文昭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會祭
拜乞助謂之起傷今此風不知尚有否而其名猶傳於人閭
每見強梁肆暴者輒目之曰起傷又優人演目連變必先攜
雞酒至叢冢閱殺雞瀝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按禮記郊特牲鄉人禡鄭
注禡強鬼又周禮春官司巫下禡禡與禡釋文皆音傷則起
傷當從 示為正

道上祭者韻會引徐錯本禡強鬼也又引廣韻禡道上祭
也廣韻又云一日道神玉篇禡強鬼也道上祭也急就篇
謁禡塞禡鬼神寵顏
注禡道上之祭也

禡

精氣感祥從亦侵省聲春秋傳曰見赤黑之禡

子林切

廣韻禡祓氣也又云禡日有氣也 周禮保章氏以五雲之
物辨吉凶水旱降豐荒之禡象注云視日有雲氣之色青為
蟲白為喪赤為兵荒黑為水黃為豐眊禡掌十輝之灋以觀
妖祥辨吉凶一日禡先鄭云禡陰陽氣相侵也後鄭云妖祥
善惡之徵賈疏云祥是善之徵妖是惡之徵此妖祥相對若
散文祥亦是惡徵毫有祥桑之類是也 淮南秦族訓精禡
有以相蕩也高注精禡氣之侵入者也 詩靈臺箋云天子
有靈臺者所以觀禡象察氣之妖祥也 釋天彗日為蔽雲
郭云暈氣五彩覆日也 釋名暈捲也氣在外捲結之也珥
目也言似人目之在面旁也氣在日兩旁之名也 漢書天
文志正朔所候浹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
也氣出右萬物半成左蛟龍出震氣不至則歲中少雷萬物
不實人民疾熱應在其衡又云離南方也主夏至日中赤氣
出直離此正氣也氣出右萬物半成出左赤地千里又云冬
至之日見雲送迎從下鄉來歲美民大和不疾疫無雲送迎
德薄歲惡故其雲青者饑赤者旱黑者水白者為兵黃者有
土功諸從日氣送迎此其徵也 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楫春則黃夏則黑秋則蒼冬則赤淮南覽冥訓背譎見于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魏氏日旁氣圖一卷崇文書目雲氣圖一卷氣象圖一卷

精氣感祥者感當為成宋郝校漢書匡衡傳引字林作成程君瑤田曰說文之解祲字也曰精氣感祥玉篇則引鄭康成氏周官眡祲注曰陰陽氣相侵漸成祥者初以為感祥成祥或具兩義而字林用說文之言直曰精氣成祥於是今說文轉寫之譌一旦可以論定祲之為祲祥說文不見玉篇但以祥釋之夫地反物之為祲也祥之為言祲怪之謂也故言祥則祲見矣馥案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訂鬼篇凡世間所謂妖祥所謂鬼神者皆太陽之氣為之也太陽之氣盛而無陰故徒能為象不能為形無骨肉有精氣故一見恍惚輒復滅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云天降下惡

祥也昭十八年左傳鄭之未災也里析告子產曰將有大

祥杜注祥變異之氣也書咸又序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

疾不作而無妖祥河圖稽耀鉤云日月兩重暈者饑之祥

也老子益生曰祥范應元注祥妖怪也晏子公西面望睹

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怪以戒不敬吳

子百姓怨怒妖祥數起孫子九地篇禁祥去疑注云禁妖

祥之言尚書大傳時則有青眚青祥史記龜策傳天數枯

旱國多妖祥漢書五行志此始爵土過制傷亂土氣之祥也張敞傳祲祥變怪不可勝記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祲高注祲祥同鄭注周易異自內生曰眚自外曰祥魏志管寧傳夫戴箕陽身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并兼植荷花者以壓火祥也唐書禮志殿屋中有魚虬尾似鴟激浪即降雨遂作其象於屋以厭火祥侵省聲者釋名祲侵也赤黑之氣相侵也荀子王制篇占祲兆楊注祲陰陽相侵之氣春秋傳云云

者昭十五年左傳文彼云吾見赤黑之禋杜注禋妖氛也服注水黑火赤水火相遇徐錯本禋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文小信未孚神弗福也

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傳及著雍疾卜桑林見注云祟見於卜兆 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覓魄去而精神亂鬼不崇人則覓鬼不去覓鬼不去而精神不亂 東周策太卜譴之曰周之祭地為崇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 賈誼書禮容篇天地調和神民順億鬼不厲崇民不誦

怨 新序節士篇晉景公病卜之大業之冑者為祟 漢書

江充傳祟在巫蠱顏注禍咎之徵鬼神所以示人也 東觀

漢記明德皇后久病至卜者家為卦問咎祟所在 異苑刺

史殺沙門支法存後刺史疾法存出為祟 晉陽秋廬陵太

守枉殺郡人簡良有疾見簡良為祟旬日而卒 易林恆之

漸日辰不良病為祟禍 論衡辯祟篇世俗言禍祟以為人

之疾病成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

相害故發病生禍結法入罪至於成殫 神禍也者一切經音義四祟說文神禍也謂鬼神作災禍

家滅門皆不重慎犯觸忌諱之所致也 也急就篇卜問譴責父母恐顏注鬼神譴責用致禍祟莊

子天道篇其鬼不崇釋文李云祟禍也通鑑趙王如意為

祟注云祟神禍也鬼屬也申鑒俗嫌篇夫疾厄何為者也

非身則神身不可避神不可逃可避非身可逃非神也白

帖社宮之鬼謀以凶曹莘邑之神降而滅號 從示從出

者徐錯本從示出聲錯繫傳日出又音吹去聲詩曰匪舌

是出惟躬是悴故從出聲鉉疑祟出聲異削聲字改為從

出

籀文崇從覲省

禛 地反物為媿也從示莫聲於喬切

漢書天文志迅雷風祲 孔

臧鴉賦在德為祥棄常為祲 地反物為禛者宣十五年左傳文杜注羣物失性 老子善復為禛范應元注左氏云地反物為禛

禛 明視以筭之從二示逸周書曰士分民之禛均分以

禛之也讀若筭蘇貫切

戴侗言蜀本說文筭字古文作禛禛 馥案本書之例凡竝 偏旁及合三四為一字者皆在部末如𠄎禛禛是也今禛字

不居示部之 末後人亂之

明視以筭之者禛筭聲相近輟耕錄人之年壯而髮斑白 者俗曰筭髮本草云蕪菁子壓油塗頭能變髮則亦可 作禛視當為示經典多借視為示 逸周書云云者漢藝 文志有周書顏注劉向云周時誥誓號令也蓋孔子所論

百篇之餘也南城王君聘珍曰說文引周書冠以逸字蓋別於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筭泉民或謂之賦疏云漢法民年二十五以上至六十出口賦錢人百二十以為筭漢書貢禹傳古民口賦筭口錢起武帝征伐四夷重賦於民民產子三歲則出口錢故民重困宜令民七歲去齒乃出口錢年二十乃筭漢書惠帝紀注引漢律人出一筭後漢書皇后紀漢法常因八月筭人注引漢儀注八月初為筭賦理道要設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筭三十孝成減四十光武有產子者復以三年之筭

禛 示吉凶之忌也從示林聲居蔭切

吉凶之忌也者忌當為禛玉篇禛禁也本書禛誠也徐鍇曰今言誠認是也又本書敕誠也後漢諸方士能禁鬼神 祭即 敕也

禛 除服祭也從示寧聲徒感切

釋名閉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閉也禫祭
 名也與大祥閉一月自喪至中凡二十七月禫之言澹澹然
 平安意也古文禫或為導 閉傳父母之喪期而小祥又期
 而大祥中月而禫喪大記禫而內無哭者注云禫或皆作道
 馥案本書谷部因木部按穴部窠皆云讀若三年導服之導
 徐錯曰古無禫字借導字為之
 馥謂此禫後人所加故居部末

文六十三

重十三

祿

宗廟之田也

息淺切

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禴也泥米切
 徐錯本則次禴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身獸之肉不登於俎則君不
 射故從示馥案本書獵秋田也釋天秋獵為禴釋文云禴息

淺反說文從爾或作禴從示馥案玉篇獵與禴同秋曰獵又
 云爾與爾同爾爾也馥謂本書及玉篇之禴當為禴本書犬
 部之獵當為獵若禴獵從爾爾安得有息淺之音乎玉篇禴
 秋田祭也與禴同集韻禴引說文宗廟之田也或作禴又禴
 秋田也或作禴此尤可證有難者曰祖禴見於經豈古無禴
 字邪答曰有之當在示部轉寫禴禴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文禴也一本者非說文而
 何周禮甸祝舍奠于祖廟禴亦如之鄭司農云禴父廟公羊
 隱元年秋七月何休解詁生稱父歿稱考入廟稱禴疏云禴
 字示旁爾言雖可入廟是神示猶自最近於己故曰禴書高
 宗彤日典祀無豐于昵馬融注昵考也謂禴廟也詩飲餞于
 禴劉昌宗本作泥韓詩作坭馥據此諸說
 則禴之從爾聲義兼明可補本書之闕

禴

祝也從示盧聲

側慮切

見徐錯本玉篇禴亦作詛馥案漢書五行
 志劉屈犛坐祝禴要斬顏云禴古詛字

禴

見本書類下史記武帝禋霸上還

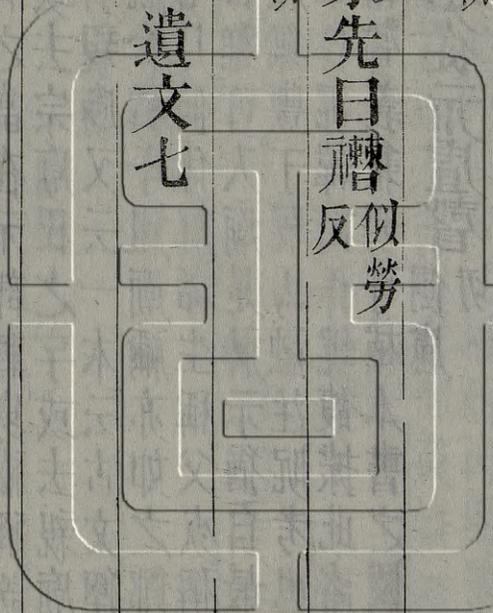
禋 月祭曰禋

藝文類聚初學記並引

禘 祭豕先曰禘 似勞反

藝文類聚初學記引同

遺文七

說文解字第一 義證第二

曲阜桂馥學

一一 天地人之道也從三數凡三之屬皆從三 蘇甘切

史記律書數始於一終於十成於三 說苑發於一成於二 備於三 子華子出於一立於兩成於三連山以之而呈形 歸藏以之而御氣 大易以之而立數

天地人之道也者本書古之造文者三畫而連其中謂之 王三者天地人也又云天大地大人亦大老子道生一一

生二二生三三謂天地三謂天地人也服虔左傳注三者 天地人之數關子明大易衍義夫數兆於一生於二成於

三此天地人所以立也三五歷紀清輕者上為天濁重者 下為地沖和氣者中為人月令毋變天之道毋絕地之理

毋亂人之紀易說卦立天之道曰陰與陽立地之道曰柔 與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成

數素問岐伯曰天地之至數始於一終於九焉一者天二 者地三者人文字昔者聖人仰取象於天俯取度于地中

取法于人風俗通天地人之始道之大綱也道以三興德以五成子華子三元之功同立於无縱而守之是謂三極衡而施之是謂三經上下貫焉是謂三才易繫辭傳易之為書也有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也乾鑿度天有陰陽地有柔剛人有仁義是為三才潘岳西征賦寥廓恍惚化一氣而甄三才成公綏天地賦三才殊性五行異位纂要天地曰二儀以人參之曰三才潛夫論天地細縕萬物化溘和氣生人以統理之是故天者諸陽地者諸陰人者中和三才異務相待而成各循其道和氣乃臻璣衡乃平天道日施地道日化人道日為為者蓋所謂感通陰陽而致珍異也書甘誓怠棄三正鄭注三正天地人之正道太誓逸篇毀壞其三正馬注動逆天地人

古文三從弋

文一 重一

天下所歸往也董仲舒曰古之造文者三畫而連其

中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰

一貫三為王凡王之屬皆從王

兩方切

釋詁王君也案古之言君者與王同義荀子王制篇君者善羣也春秋繁露滅國篇君者不失其羣者也漢書刑法志從之成羣斯為君矣申虎通君羣也羣下之所歸心也馥謂此即歸往為王之說也 易乾鑿度孔子說君人之號云王者美行也天子者爵號也 尚書刑德放帝者天號也王者人稱也天有五帝以立名人有三王以正度 管子兵法篇明一者皇察道者帝通德者王一史記殷本紀於是周武王為天子其後世貶帝號號為王索隱云按夏殷天子亦皆稱帝後代以德薄不及五帝始貶帝號號之為王 謚法解仁義所托曰王 晉百官表王古號也夏殷周稱王 鄭注孝經先王禹三王最先者

天下所歸往也者洪範天子作民父母以為天下王王肅注云政教務中民善是用所以為民父母而為天下所歸往也祭法稱有虞氏夏后氏殷人周人熊氏說云殷周稱人以人所歸往故

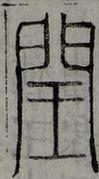
稱人大戴禮盛德篇法政而德不衰故曰王也盧辯注云王者往也民所歸也御覽引韓詩外傳王者往也天下往之善養生人者也故人尊之善辯治人者也故人安之善顯設人者也故人親之善粉飾人者也故人悅之四德具而天下往之四德無一而天下去之往之謂王去之謂王易乾鑿度王者天下所歸往春秋文曜鉤王者往也神所向往人所樂歸文子帝者天下之適也王者天下之往也天下不適不往不可謂帝王呂氏春秋下賢篇王者故能使萬民往之而得天下之羣者無敵於天下桓譚新論王者往也言其惠澤優游天下歸往也班彪王命論帝王之作必有明聖顯懿之德豐功厚利積累之業然後精誠通於神明流澤加於生民故能為鬼神所福饗天下所歸往漢書刑法志上聖卓然先行敬讓博愛之德者衆心說而從之從之成羣是為君矣歸而往之是為王矣洪範曰天子作民父母為天下王聖人取類以正名而謂君為父母明仁愛德讓王道之本也白虎通王者往也天下所歸往風俗通禮號謚記說夏禹殷湯周文王是三王也王者往也天下所歸往也獨斷王者至尊四號之別名王畿內之所稱王有天下故稱王天王諸夏之所稱天下之所

歸往故稱天王范應元老子注王者天下歸往之稱惟其無私故天下之人往而歸之董仲舒云云者樓鑰曰潘景憲春秋繁露本有八十二篇說文引仲舒在王道通三第而連其中謂之王三畫者天地與人也連中者通其道也取天地與人之才而參之非王者其孰能當是故王者必法天以天仁覆育萬物既化而生之又養而成之北堂書鈔王者得三才何承天達性論夫兩儀既位帝王參之宇中莫尊焉天以陰陽分地以剛柔用人以仁義立人非天地不生天地非人不靈三材同體相須而成者也故能稟氣清和神明特達情綜古今智周萬物妙思窮幽曠制作倅造化歸仁與能是為君長撫養黎元助天宣德尚書大傳王之不極是謂不建注云王君也不名體而言王者五事象五行則王極象天也人法天元氣純則不可以一體而言之也天變化為陰為陽覆成五行經曰歷象日月星辰敬授民時論語曰為政以德譬如北辰是則天之道於人政也孔子曰一貫三為王者貫當為母經典用貫字論語吾道一以貫之三即天地人王應麟曰說文引孔子曰一貫三為王推十合一為土粟之為言續也黍可為酒禾入水也烏昉呼也貉之為言惡也牛羊之字以形舉也

儿在人下故詰屈狗叩也視犬之字如畫狗也未詳所出然似非孔子之言或緯書所載也

古文王

案小篆王上二畫近上猶存古文之意

餘分之月五歲再閏告朔之禮天子居宗廟閏月居

門中從王在門中周禮曰王居門中終月也

如順切

書堯典朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲傳云一歲十二月月三十日正三百六十日除小月六為六日是為一歲有餘十二日未盈三歲是得一月則置閏焉以定四時之氣節成一歲之歷象正義云古時真歷遭戰國及秦而亡漢存六歷雖詳於五紀之論皆秦漢之際假託為之實不得正要有梗槩之言周天三百六十五度四分度之一而日行一度則一朞三百六十五日四分日之一今考靈曜乾鑿度諸緯皆然此言三百六十六日者王肅云四分日之一又入六日之內舉全數以言之故云三百六十六日也文元年左傳於是閏三月非禮也先王之正時也履端於始舉正

於中歸餘於終劉炫云月朔之與月節每月剩一日有餘所
有餘日歸之於終積成一月則置之為閏故言歸餘於終
漢書音義歲之餘為閏 春秋元命苞三年一閏以起紀宋
均注紀法也三年加以一閏以成歲也 歷志玄始歷以為
十九年七閏皆有餘分是以中氣漸差據渾天二分為東西
之中而晷景不等二至為南北之極而進退不齊此古人所
未達也 春秋長歷書稱朞三百六旬有六日以閏月定四
時成歲允釐百工庶績咸熙是以天子必置日官諸侯必置
日御世修其業以考其術舉全數而言故曰六日其實五日
四分日之一日日行一度而月日行十三度十九分度之有
畸日官當會集此之遲疾以考成晦朔錯綜以設閏月閏月
無中氣而北斗邪指兩辰之間所以異於他月也積此以相
通四時八節無違乃得成歲其微密至矣得其精微以合天
道事敘而不悖故傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民
之道於是乎在 陸績渾天說閏月無中氣斗斜指二辰之
閒 王肅曰斗之所建是為中氣日月所建斗指兩辰之閒
無中氣故以為閏也 李鼎祚曰案易軌一歲十二月三百
六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦別六爻爻
生一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘
五日四分日之一以通閏餘者也 楊慎曰日與天會而有

氣盈即歷書所謂大餘五小餘八也月與日會而有朔虛即
 歷書所謂大餘五十四小餘三百四十八也大餘日也小餘
 分也五歲再閏而無餘日十九歲七閏而無餘分歷書所謂
 無大餘無小餘也閏若璩曰余以授時時憲二歷之理與
 數補注堯典曰論其理天周之度歲周之日皆三百六十有
 五而又有餘分自今歲冬至距來歲冬至為一暮歷三百六
 十五日而日行一周凡四周積千四百六十則餘一日析而
 四之則四分之一也經言有六日者舉其成數也自正月朔
 日至十二月晦日為一歲得三百五十四日而十二晦朔終
 焉朱子云合氣盈朔虛而閏生蓋一歲有二十四氣假如一
 月約計三十日則宜十五日交一節氣矣然暮三百六十五
 日零二十五刻分配二十四氣則不止於三百六十日故必
 十五日零二時五刻為一節三十日五時二刻為兩節所謂
 氣盈也月之合朔二十九日半則月不能滿三十日之數積
 十二月三百六十日計之內虛五日零六時三刻是為朔虛
 故每歲嘗六箇月小止得三百五十四日也氣盈於三百六
 十日之外有五刻零三時朔虛於三百六十日之內有五
 零六時三刻則一歲之閒大約多出十日零八時三歲則多
 出三十二日有奇所以置閏也三歲而一閏即一閏月計之
 亦不須三十二日有奇故置閏之法其先則三年一閏者三

繼以兩年一閏者一續又三年一閏者二繼以兩年一閏者

一如是經七閏然後氣朔分齊是為一章也論其數天周三
 百六十五度二十五分而日與天會月一日不及天一十三度三十
 四刻二十五分而日與天會月一日不及天一十三度三十
 六分八十七秒五十分積二十九日五十三刻五分九十三
 秒而月與日會十二會通計得日三百五十四日三十六刻
 七十一分一十六秒是一歲月行之數日與天會而多五日
 二十四刻二十五分為氣盈月與日會而少五日六十三刻
 二十八分八十四秒為朔虛合氣盈朔虛共得十日八十七
 刻五十三分八十四秒為一歲閏率三歲一閏則三十二日
 六十二刻六分一十一分五十二秒五歲再閏則五十四日三十
 七刻六分九分二十秒十有九歲七閏則二百六日六十三
 刻二分九分九十六秒蓋不
 用積年日法而以實測得之

餘分之月五歲再閏者文六年穀梁傳閏月者附月之餘
 日也積分而成於月者也范云一歲三百六十日餘六日
 又有小月六積五歲得六十日而再閏積眾月之餘分以
 成此月疏云古今為歷者皆云周天有三百六十五度四
 分度之一日之行天一日一夜行一度故謂一度為一日
 一歲十二月惟有一百六十日是餘五日四分日之一也

又月一大一小則一年之閒又有六日并言之則一歲有
 十二日故積五歲得六十日此皆大率而言其實一年不
 得有十二日范不知歷法細計之故云五歲得六十日獨
 斷閏月者所以補小月之減日以正歲數故三年一閏五
 年再閏白虎通月有閏餘何周天三百六十五度四分度
 之一歲十二月日過十二度故三年一閏五年再閏明陰
 不足陽有餘也故識曰閏者陽之餘告朔之禮天子居
 宗廟閏月居門中者玉藻聽朔於南門之外閏月則闔門
 左扉立於其中注云閏月非常月也聽其朔於明堂門中
 還處路寢門終月荆楚歲時記周禮云出居寢門故閏之
 為字門中從王也是月也不舉百事以非中氣也周禮
 云云者春官太史文彼云閏月詔王居門終月注云門謂
 路寢門也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章元
 堂左右之位惟閏月無所居居於門故於文王在門謂之
 閏文元年左傳先王之正時也履端於始舉正於中歸餘
 於終顧炎武曰古人以閏為歲之餘凡置閏必在十二月
 之後故曰歸餘於終考經文之書閏月者皆在歲末文公
 六年閏月不告朔猶朝於廟哀公五年閏月葬齊景公是
 也而左傳成公十七年襄公九年哀公十五年皆有閏月
 亦並在歲末是以經傳之文凡閏不言其月者言閏即歲

之終可知也今魯改歷法置閏在三月故為非禮漢書律
 歷志曰魯歷不正以閏餘一之歲為部首是也又案高帝
 紀後九月顏師古曰秦之歷法應置閏者總致之於歲末
 此意當取左傳所謂歸餘於終句何以明之據漢書表及
 史記漢未改秦歷之前屢書後九月是知歷法故然七修
 類稿史記年表秦不置閏而為後九月蓋以十月為正朔
 故於當閏之歲歸餘於終而為後九月耳趙宦光曰古之
 閏月均於歲終謂之十二月故特居門終月余十二月之
 餘分積五稊而兩歲互出古歷均歲終今歷開滿處馥案
 古之閏月皆在歲終故春秋書閏不著其為何月自太初
 歷行然後每月皆可置閏矣

自王 大也從自自始也始皇者三皇大君也自讀若鼻今

俗以始生子為鼻子 胡光切

大也者廣雅同書湯誥惟皇上帝洪範建用皇極傳竝云
 皇大詩皇矣上帝又楚茨先祖是皇傳竝云皇大又文王
 有聲皇王為辟傳云皇大也箋云變王后言大王者武王
 之事又益大定元年左傳薛之皇祖奚仲注云皇大也西

都賦以發皇明五臣注皇大也顏注急就篇皇者大也論
語皇皇后帝尚書荆德放皇者煌煌也春秋元命苞皇者
煌煌其道爛然顯明白虎通皇者何謂也亦號也美也大
也天人之總美大之稱也時質故總之也號之為皇者煌
煌人莫違也獨斷皇者煌也盛德煌煌無所不照尚書序
正義帝號同天名所莫加優而稱皇者以皇是美大之名
言大於帝也馥謂煌煌亦美大之意也自始也者禮統
天地者萬物之祖也宋本御覽作萬物之所自始皇者
三皇大君也者始皇當為始王易通卦驗注燧皇謂人皇
在伏羲前風姓始王天下者老子道大天大地大王亦大
域中有四大而王居其一焉春秋繁露深察名號篇王者
皇也又答問三皇三才也三五歷紀天皇地皇人皇為太
古春秋緯天皇地皇人皇兄弟九人分為九州長天下也
顏峻始學篇天地立有天皇十三頭地皇十一頭人皇九
頭依山川土地之勢裁度為九州各居其一方因是而區
別馥案洞冥記云天皇十三頭一姓十三人也古人質以
頭為數猶今數鳥獸以頭計也宋均注春秋命歷序云九
頭兄弟九人是也桓譚新論夫上古稱三皇五帝而次有三
王五霸此皆天下君之冠首也潛夫論世傳三皇五帝
多以為伏羲神農為三皇其一者或曰燧人或曰祝融或

曰女媧其是與非未可知也鄭注中候勅省圖以伏羲女
媧神農三代為三皇德合北辰者稱皇梁書許懋傳古義
以伏羲神農黃帝是為三皇風俗通三皇篇春秋運斗樞
說伏羲女媧神農是三皇也禮號謚記說伏羲祝融神農
含文嘉說虛戲燧人神農尚書大傳說遂人為遂皇伏羲
為戲皇神農為農皇也遂人以火紀火陽也陽尊故託遂
皇於天伏羲以人事紀故託儀皇於人蓋天非人不因人
非天不成也神農悉地力種穀疏故託農皇於地天地人
之道備而三五之運興矣謹按易稱伏羲氏王天下伏羲
氏沒神農氏作惟獨敘二皇不及遂人遂人功重於祝融
女媧文明大見大傳之義斯近之矣易緯大君者人君之
盛德自讀若鼻今俗以始生子為鼻子者徐鍇本句末
有是字本書自鼻也方言鼻始也獸初生謂之鼻人初生
謂之首梁益閒謂鼻為初馥疑此文倒互當云獸初生謂
之首人初生謂之鼻洪武正韻鼻者始
也人之胚胎鼻先受形故謂始祖為鼻

文三 重一

石之美有五德潤澤以溫仁之方也鰓理自外可以

知中義之方也其聲舒揚專以遠聞智之方也不撓

而折勇之方也銳廉而不伎絜之方也象三玉之連

其貫也凡玉之屬皆從玉 魚欲切

地鏡圖玉石之精也 孝經援神契石潤苞玉 地圖望石

氣如浮雲其玉之精也 淮南地形訓白水宜玉 尸子水

方折者有玉 荀子勸學篇玉在山而木草潤 周禮玉府

王齊則共魚玉注云玉是陽精之純者倉之以禦水氣 晉

金州防禦判官平居詢使于闐行程記云玉河在于闐界牛

頭山乃疏為三河一曰白玉河在城東三十里二曰綠玉河

在城西二十里三曰烏玉河在綠玉河西七里其源雖一而

其玉隨地而變故其色不同每歲五六月大水暴漲則玉隨

流而至玉之多寡由水之大小七八月水退乃可取彼人謂

之撈玉其國之法官未採玉禁人輒至河濱者故其國中器

用服飾往往用玉今中國所有皆自彼來耳

石之美當云石之美者 有五德云云者徐鍇曰鯢音莘

自外可以知中則禮記所謂喻不掩瑕也專音敷布也撓

曲也銳端細銳也廉廉棱也伎害也謂玉雖廉而不可以

割是潔也馥案溫當為盥撓當為撓吳封禪國山碑鯢理

洞達賈子能象德者獨玉也詩小戎溫其如玉傳云玉有

五德野有死麕有女如玉箋云如玉者取其堅而潔白玉

藻君子於玉比德焉聘義夫昔者君子比德於玉焉溫潤

而澤仁也縝密以栗知也廉而不剌義也垂之如隊禮也

叩之其聲清越以長其終詘然樂也瑕不揜瑜瑜不揜瑕

忠也孚尹旁達信也氣如白虹天也精神見於山川地也

珪璋特達德也天下莫不貴者道也詩云言念君子溫其

如玉故君子貴之也家語問玉篇同公羊解詁費玉取其

至清而不自蔽其惡潔白而不受汚內堅剛而外溫潤有

似乎備德之君子賈誼書夫玉者六理在外明而易見也

是以舉玉以諭物之所受於德者與玉一體也淮南說山

訓夫玉潤澤而有光其聲舒揚渙乎其有似也無內無外

不匿瑕穢近之而濡望之而隨五經通義玉有五德溫潤

而澤有似于智銳而不害有似于仁抑而不撓有似于義

有瑕于內必見于外有似于信垂之如墜有似于禮說苑

雜言篇玉有六美君子貴之望之溫潤近之栗理聲近徐

而聞遠折而不撓闕而不荏廉而不剌有瑕必示之於外

是以貴之望之溫潤者君子比德焉近之栗理者君子比

智焉聲近徐而聞遠者君子比義焉折而不撓闕而不荏者君子比勇焉廉而不劓者君子比仁焉有瑕必見之於外者君子比情焉春秋繁露玉潤而不污是仁而至清潔也廉而不殺是義而不害也白虎通禮記王度曰玉者有象君之德燥不輕濕不重薄不澆廉不傷疵不掩是以人君寶之 象三玉之連一其貫也者韓詩傳佩玉上有蔥衡下有雙璜

古文王

五經文字玉

古文作丞

琰 玉也從玉炎聲 洛簫切

玉也者詩瞻彼洛矣韡韡有珌傳云大夫鐙琰而鏐秘釋文鐙本又作琰說文云玉也

璫 玉也從玉龍聲春秋傳曰璫翠 工玩切

春秋傳曰璫翠者昭十七年左傳禘竈曰若我用璫翠玉璫鄭必不火

璫 玉也從玉敬聲 居領切

璫 玉也從玉典聲 多珍切

玉也者晉書音義引字林同徐鍇曰符瑞圖有玉璫是

璫 玉也從玉變聲讀若柔 耳由切

讀若柔者昭二十九年左傳乃璫畜龍應劭音柔史記夏本紀璫而毅徐廣曰璫一作柔管子地員篇其木宜璫桑謂柔桑也

璫 玉也從玉擊聲讀若鬲 郎擊切

讀若鬲者本書擊讀若鬲讀若擊

璫 璫璠魯之寶玉從玉番聲孔子曰美哉璫璠遠而望

之奐若也近而視之瑟若也一則理勝二則孚勝 附袁

切

璵璠魯之寶玉者定五年左傳陽虎將以璵璠斂注云璵璠美玉君所佩呂氏春秋安从篇魯季孫有喪主人以璵璠收注云璵璠君佩玉也昭公在外平子行君事入宗廟佩璵璠故用之顏氏家訓音辭篇璵璠魯之寶玉當音餘煩江南皆音藩屏之藩荀子正名篇單足以喻則單單不足以喻則兼楊倞注云單物之單也兼復名也馥謂單如玉是也兼如璵璠是也孔子曰云云者初學記引作逸論語徐錯曰奠文也瑟言瑟瑟然文細也理謂文理也孚音符謂玉之光采也馥案瑟當為璵詩瑟彼玉瓚本書引作璵孚者禮聘義孚尹有達信也馬注玉之為物孚尹于中而旁達於外所以為信王逸楚辭注赤如鷄冠黃如丞栗白如豬肪黑如純漆玉之符也

璵璠 璵璠也從玉與聲切以諸

案此乃徐鉉新修十九文之一也左傳正義云說文云璵璠魯之寶玉璵璠是一玉名說文又云璵美玉與璵璠異也馥案本書無璵字故孔氏謂璵非璵璠字

瑾瑜 瑾瑜美玉也從玉堇聲居隱切

瑾瑜美玉也者廣雅瑾瑜玉宣十五年左傳瑾瑜匿瑕楚詞九章懷瑾握瑜兮注云瑾瑜美玉也山海經西山經黃帝乃取崧山之玉榮而投之鍾山之陽瑾瑜之玉為良堅栗精密濁澤而有光五色發作以和柔剛天地鬼神是會是響君子服之以禦不祥馥案瑾瑜五色佩玉也楚詞捐赤瑾於中庭史記司馬相如傳其石則赤玉玫瑰郭璞曰赤瑾也又瑾瑜贊鍾山之寶爰有玉華光采流映氣如虹霞君子是佩象德閑哀玉藻世子佩瑜玉晉令皇太子妃佩瑜玉此與五色發作君子服之義合淮南子鍾山之玉灼以爐火三日三夜不變得天地之和氣鍾山玉即黃帝取崧山玉投之鍾山所種瑾瑜是也

瑜 瑾瑜美玉也從玉俞聲羊朱切

瑾瑜美玉也者左傳正義引無瑾瑜二字禮記聘義瑕不掩瑜鄭注瑜其中美者亦不曰瑾瑜山海經瘞用百瑜郭注瑜美玉名續漢書應珣字季瑜然則連瑾言之曰瑾瑜單舉瑜則玉之美者爾

玉也從玉工聲 戶工切

玉篇珙大璧也 集韻珙或作拱復古篇珙別作拱非襄三十一年左傳竊其珙璧 又借拱字老子雖有拱璧

來士 璽瓚玉也從玉來聲 落哀切

璽瓚玉也者廣雅珠瓚 玉玉篇岷山出瓚玉

赤玉也從玉夨聲 渠營切

竹書夷王二年蜀人呂人來獻瓚玉 詩木瓜報之以瓚琚傳云瓚玉之美者 成十七年左傳或與已瓚瑰會之注云瓚玉儋二十八年傳楚子玉自為瓚弁玉纓注云瓚玉之別名

赤玉也者詩木瓜釋文引同文選江淹詩赤玉隱瑤溪魏畧夫餘國出赤玉郭注爾雅菴華有赤者為菴韻會錢氏曰詩言玉以瓚者多矣瓚華瓚英瓚瑩瓚瑤瓚琚瓚玖皆謂玉色之美為瓚許叔重云瓚赤玉也然木瓜所謂瓚玖玖乃黑玉亦非赤也楊慎曰說文瓚赤玉也此訓恐非按詩尚之以瓚華尚之以瓚瑩尚之以瓚英則瓚為玉之光

彩非赤玉也謝莊雪賦林挺瓚樹李義山詩已隨江令誇瓚樹李長吉詩白天碎碎墮瓚芳皆用毛詩之訓不以說文為然馥案赤玉乃璽字誤分為二又譌來為赤也瓚即璽也漢書司馬相如傳咀嚙芝英兮噉瓚華張揖注瓚樹生崑崙西流沙濱然則璽瓚瓚皆出崑崙蓋同物也故毛傳云玉之美者文選江淹詩注引莊子積石千里河海出下鳳皇居上天為生樹名瓚枝高百二十仞大三十圍以琳琅為實璽瓚亦琅玕玫瑰之類耳

璽瓚 瓚或從璽

本書艘或作 璽趨讀若緇

璽瓚 瓚或從璽

本書璽下引司 馬相如說從璽

璽瓚 瓚或從璽

廣韻瓚下重文無璽玉篇璽與璽同非 瓚字二書皆言美石次玉音似宣切

山海經中山經升山黃酸之水其中多璇玉注云石次玉者也不言赤玉荀子賦篇璇玉瑤珠不知佩也楊注引兌文璇亦玉此即誤本說文淮南子崑崙之山有瓊宮璇室據此則瓊璇不同文書舜典璿璣玉衡京房易畧例作璇機尚書大傳云旋機者何也旋還也機幾也馥案書古文作旋即璇字今書作璿左傳瓊弁玉纓本書璿下引作璿弁玉纓瓊璿聲近詩于嗟洵兮釋文引韓詩洵作夙高誘注淮南引詩亦作夙左傳瓊弁借瓊字詩瓊瑰玉佩山海經西王母之山爰有璿瑰郭璞江賦璿珉璿瑰即瓊瑰也顏延年陶徵士諫夫璿玉致美李善云說文曰璇亦璿字又贈王太常詩玉水記方流璇源載圓折案此用尸子水方折有玉圓折有珠之文據此則璇為珠屬晉書輿服志過江服章多闕冕飾以翡翠珊瑚雜珠侍中顧和奏舊禮用白玉珠今美玉難得不能備可用白璇珠隋書禮儀志徐陵以為冕旒後漢用白玉珠今不能備玉珠可用白璇從之蕭驕子云白璇蚌珠是也馥謂李善所據說文璇為璿之重文則今本為人所亂明矣

璿 玉也從玉向聲 許亮切

璿 玉也從玉刺聲 盧達切

趙宦光曰寶石名璿者
追馬璿桃華璿是也

璿 醫無閭之珣珣琪周書所謂夷玉也從玉旬聲 一曰

玉器讀若宣 相倫切

醫無閭之珣珣琪者本書無琪字類篇引作璿徐鍇本同釋地東方之美者有醫無閭之珣珣琪焉郭注醫無閭山名今在遼東珣珣琪玉屬淮南地形訓東方之美者有醫毋閭之珣珣琪焉高注醫毋閭山名在遼東屬國珣珣琪玉名周禮職方氏東北曰幽州其山鎮曰醫無閭注云醫無閭在遼東楚詞遠游夕始臨乎微於閭注云暮至東方之玉山也寰宇記營州柳城縣醫巫閭山祠在縣東五十里海內西經開明北有珣琪樹周書所謂夷玉也者書顧命夷玉馬融玉肅竝去東夷之美玉鄭康成云夷玉東北之珣珣琪也徐鍇曰說尚書者云夷玉東夷所貢之玉醫無閭則幽州之鎮鄭元曰在遼東當周時為東夷也一曰玉器者宋本小字本皆無玉字馥案器謂璧釋器璧

大六寸謂之宣秦詛楚文有秦嗣王用吉玉宣璧 讀若
宣者字或作瑄漢書郊祀志有司奉瑄玉孟康曰璧大六
寸謂之瑄本書

旬古文作旬

瑄

玉也從玉路聲

洛故切

玉也者楚辭九章被明月兮佩寶璐王注寶璐美玉也
文選雪賦逵似連璐李善引許公淮南注璐美玉也

璫

三玉二石也從玉贊聲禮天子用全純玉也上公用

駢四玉一石侯用璫伯用埒玉石半相埒也

徂贊切

本書瑒圭尺二寸有璫以祠宗廟者也

昭十七年左傳若

我用璫罍玉璫鄭必不火注云璫勺也

白虎通玉璫者器

名也所以灌鬯之器也以圭飾其柄灌鬯貴玉器也 書文

侯之命序平王錫晉文侯桓鬯圭璫傳云以圭為杓柄謂之

圭璫正義云祭之初酌鬱鬯之酒以灌尸圭璫者酌鬱鬯之

杓杓下有槃璫即槃之名也 詩旱麓瑟彼玉璫黃流在中
傳云玉璫圭璫也黃金所以飾流鬯也箋云圭璫之狀以圭
為柄黃金為勺青金為外朱中央矣棫樸左右奉璋箋云璋

璋璫也祭祀之禮王裸以圭璫諸臣助之亞裸以璋璫 周

禮典瑞裸圭有璫注云鄭司農云於圭頭為器可以挹鬯裸

祭謂之璫故詩曰卣彼玉璫黃流在中國語謂之鬯圭 明

堂位灌用玉璫注云璫形如槃容五升以大圭為柄是謂圭

璫 甘泉賦玄璫觶膠張晏曰璫受

五升口徑八寸以大圭為柄用灌鬯

三玉二石也者侯所用也下文引禮侯下不復出獨言侯

所用者舉其中也 禮天子云云者考工記玉人之事天

子用全上公用龍侯用璫伯用將注云鄭司農云全純色

也龍當為龍龍雜色玄謂全純玉也璫讀為簪簪之屬龍

璫將皆雜名也卑者下尊以輕重為差玉多則重石多則

輕公侯四玉一石伯子男三玉二石馥案鄭言伯子男三

玉二石與本書異將當為埒釋文將如字劉音陽失之白

虎通天子之純玉尺有二寸公侯九寸四玉一石也伯子

男俱三玉二石 也此與鄭說同

璫 玉光也從玉英聲

於京切

經典多作英詩著尚之以瓊英乎而 范子計然玉英出藍
田 孝經援神契神靈滋液則有玉英 春秋命歷序有神

人蒼色大眉玉理宋均注玉理猶玉英玉勝也楚詞懷琬

瑑之華英又云登昆侖兮倉玉英江賦金精玉英填其裏

靈光殿賦齊玉璫與璧英五臣本作瑛王鑿薦馮訪文

魯璠之遺英楚和之祕曜徐鍇曰按符瑞圖玉瑛仁寶不

斲自成光若白華漢文帝時渭陽玉瑛見名醫別錄白石

英六面如削白徹有光魏地形志發干縣有岫山出紫石

英元和郡縣志紫石英好者表裏映徹

玉光也者孝經援神契玉英玉有英華之色淮南地形訓

龍淵有玉英注云英精光也穆天子傳天子於是得玉榮

枝斯之英注云英玉之精華也尸子曰龍泉有玉英山海

經曰黃帝乃取密山之玉榮而投之鍾山之陽是也馥案

詩詁云凡玉之生有榮有英有華榮謂玉之始生如草木

之榮也英謂一玉之中最美者如草木之英也華謂玉之

方成如草木之華也

載國策砥砮類玉漢書董仲舒傳猶武夫之與美玉案反

語武夫為無然則武夫即無也山海經會稽之山下多砮

石郭注砥砮石似玉今長沙臨湘縣出之赤地白文色蔥蘢

不分了也子虛賦硬石砥砮張揖曰硬石砥砮皆石之次

者玉

三采玉也者周禮典瑞縹皆三采三就注云三采朱白蒼

又弁師璫玉三采鄭注三采朱白蒼也故書璫作璫鄭司

農云璫惡玉名疏云按許氏說文璫三采玉從玉無聲以

其三采又非璫璠故云惡玉名也說文又云珉石之美者

從玉民聲知是經云璫玉三采當以璫為正故先鄭從璫為惡玉名也

朽玉也者言治玉也玉篇玉欣救切玉工也廣韻玉朽玉

也皆以玉珣同義廣韻又云夙玉朽玉類篇夙玉與玉同

琢玉工洪武正韻玉古作王自秦更隸始加點以別玉字

點在下畫之旁者寶玉字也點在中畫之旁者許救息六

二切朽玉也俗書玉至不辨讀若畜牧之畜者錢君大

昭曰史記索隱引三輔波錄杜陵有玉氏音肅說文以為

從玉音畜牧之畜據引說文所云有玉氏蓋誤析珣為有

說文解字

卷二

四

畜聚斂之臣又寧有盜臣唐書會貨志引作寧畜盜臣是有畜磬相近

璿 美玉也從玉睿聲春秋傳曰璿弁玉纓似沿切

美玉也者尙書在璿璣玉衡馬注璿美玉也春秋傳云云者僖二十八年左傳文彼作璿張衡西京賦亦引作璿

璿 古文璿

璿 籀文璿

徐錯本作磬玉篇廣韻同

珠 玉磬也從玉求聲巨鳩切

詩長發受小球大球毛傳珠玉也書禹貢厥貢惟球琳琅玕傳云球琳皆玉名顧命大玉夷玉天球鄭注天球雍州所貢之玉色如天者三者皆樸未見琢治故不以禮器名之

玉藻笏天子以球玉注云球美玉也晏子帶球玉而冠胡渭曰案特磬以玉爲之堂上之樂也鳴球是已成之磬其未成器者謂之天球言天然之球也然球亦不止爲磬材詩

大雅鞞琫有珌傳云諸侯盪琫而璆璆商頌受小球大球箋云受小玉謂尺二寸圭也受大玉謂珽長三尺禮記玉藻曰笏天子以球玉是圭珽笏珌皆用球爲之也

玉磬也者徐錯本玉也無磬字韻會引同書顧命天球馬注球玉磬益稷夏擊鳴球鄭注鳴球卽玉磬也魯語文仲以鬯圭與玉磬如齊告糴韋云玉磬鳴璆也漢書禮樂志璆磬金鼓師古曰璆美玉名以爲磬也晉語籛條蒙璆韋云璆玉磬也醜案雍州貢球琳玕玕此球是樸玉夏擊鳴球此球是已成之磬蓋球中爲磬故磬亦稱球但本書不應舍其樸之本名而反舉成器以爲訓也典畧衛夫人南子自帷中再拜環佩之聲璆然璆然者其聲如球故知球中爲磬

璆 球或從璆

禹貢厥貢惟球琳玕玕鄭本作璆云美玉釋地西北之美者有崑崙虛之璆琳玕玕郭注璆琳美玉名楚詞九歌璆璆鳴兮琳玕王注璆琳玕皆玉名也詩鞞琫有珌傳云諸侯盪琫而璆璆

璆璆鳴兮琳玕王注璆琳玕皆玉名也詩鞞琫有珌傳云諸侯盪琫而璆璆

璆璆鳴兮琳玕王注璆琳玕皆玉名也詩鞞琫有珌傳云諸侯盪琫而璆璆

璆璆鳴兮琳玕王注璆琳玕皆玉名也詩鞞琫有珌傳云諸侯盪琫而璆璆

璆璆鳴兮琳玕王注璆琳玕皆玉名也詩鞞琫有珌傳云諸侯盪琫而璆璆

璆璆鳴兮琳玕王注璆琳玕皆玉名也詩鞞琫有珌傳云諸侯盪琫而璆璆

琳 美玉也 從玉林聲 力尋切

上林賦玫瑰碧琳西都賦琳珉青熒馥謂琳色青碧者也
後周書高琳母嘗祓禊泗濱見一石光彩朗潤遂持以歸是
夜夢一人謂之曰此浮磬之精若能寶持必生令子俄而有
妊生子因名琳馥謂此因球琳遂以琳為磬漢書音義琳球
也

美玉也者釋地西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕焉釋
器璆琳玉也郭注並云璆琳美玉名漢書司馬相如傳琳
珉昆吾張揖

日琳玉也

璆 璆玉瑞玉圓也從玉辟聲 比激切

宋策白璧一高注肉倍好曰璧 急諒篇璧碧珠璆玫瑰璆
顏注璧玉璧也肉倍好謂之璧肉謂外邊之質好謂孔言質
大而孔小居一倍也 周禮小行人六幣璧以帛考工記璧
羨度尺好三寸以為度鄭司農云羨徑也好璧孔也 白虎
通璧以聘問何 璧者方中圓外象地地道安寧而出財物故
以璧聘問也方中陰德方也圓外陰繫於陽也陰德盛於內

故見象於內位在中央璧之為言積也中央故有
天地之象所以據用也內方象地外圓象天也

瑞玉圓也者 范應元老子注引無圓字晉中興書義熙十
二年左衛陳陽於府事前淮水中得璽其文曰王者不隱
其過則玉璧見璧亦璽也馥謂璧與璽同故稱瑞玉也周
禮大宗伯注璧圓象天馥案本書圓天體也此圓義也

瑗 大孔璧人君上除陞以相引從玉爰聲爾雅曰好倍

肉謂之瑗肉倍好謂之璧 王眷切

大孔璧者孔大能容手 人君上除陞以相引者本書爰
引也故從爰 謂引者奉璧於君而前引其璧則君易升續
漢書文士傳應劭字仲援漢官儀及劉寬碑陰故吏名並
作仲瑗文心彫龍議對篇亦作仲瑗 爾雅云云者釋器
文郭注肉邊也 好孔也瑗孔大於邊也馥謂漢
書五行志宮門銅瑗亦取孔大容手以便開閉

環 璧也肉好若一謂之環從玉環聲 戶關切

昭十六年左傳宣子有環注云玉環 晉語以環釋言車注
環玉環環還也 世本舜時西王母獻白環及玳 孫子兵

勢篇奇正相生如循環之無端孰能窮之哉淮南說林訓環可以喻員不可以輪

肉好若一謂之環者釋器文左傳正義引李巡曰其孔及邊肉大小適等曰環急就篇玉玳環佩靡從容顏注肉好

若一謂之環言孔及質廣狹豐殺正齊也

瑱 半璧也從玉黃聲 戶光切

周禮小行人六幣瑱以黼白虎通瑱所以徵召何瑱者半璧位在北方北陰極而陽始起故象半陰陽氣始施徵召萬物故以徵召也不象陽何陽始物徵未可見也瑱者橫也質

尊之命也陽氣橫於黃泉故曰瑱瑱之為言光也陽光所及莫不動也象君之威命所加莫敢不從陽之所施無不節也

半璧也者三禮圖半璧為瑱思元賦舊注引字林半璧曰瑱周禮大宗伯以元瑱禮北方注云半璧曰瑱象冬閉藏

地上無物惟天半見疏云半璧曰瑱逸禮記文大戴禮係傅篇下有雙瑱盧辯注半璧曰瑱淮南精神訓夫有夏后氏之瑱者匣匱而藏之寶之至也高注半璧曰瑱漢書王莽傳夏后之瑱顏注半璧曰瑱

琮 瑞玉大八寸似車釭從玉宗聲 藏宗切

周禮小行人六幣琮以錦白虎通琮以起土功發聚眾何琮之為言聚也象萬物之宗聚也功之所成故以起土功發眾也位在西方西方陽收功於內陰出成於外內圓象陽外直為陰外身而內湊象聚會也故謂之琮

瑞玉大八寸者考工記玉人之事璧琮八寸以規聘馥案本書言八寸即璧琮故曰瑞玉似車釭者徐鍇曰謂其狀外八角而中圓也戴侗曰車釭其外八方而圓其中

璜 發兵瑞玉為虎文從玉從虎虎亦聲春秋傳曰賜子

家雙琥 呼古切

三禮圖白琥以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸周禮小行人六幣琥以繡

發兵瑞玉為虎文者趙宦光曰古玉虎符扁體不全形不

故體亦無字故曰虎文與璫同義後漢書杜詩上書曰舊

制發兵皆以虎符馥案漢有虎符以銅為之漢書文帝初

與郡守為銅虎符張晏曰符以代古之圭璋從簡易也馥

與郡守為銅虎符張晏曰符以代古之圭璋從簡易也馥

與郡守為銅虎符張晏曰符以代古之圭璋從簡易也馥

與郡守為銅虎符張晏曰符以代古之圭璋從簡易也馥

與郡守為銅虎符張晏曰符以代古之圭璋從簡易也馥

與郡守為銅虎符張晏曰符以代古之圭璋從簡易也馥

謂圭璋即琥類 從虎虎亦聲者徐鍇本作虎聲 春秋傳云云者昭三十二年左傳文彼作賜子家子雙琥徐鍇本有子字句末有是字馥案杜注云琥玉器考古圖有馥琥猶馥琮大宗伯以白琥禮西方禮器琥璜爵

禱旱玉龍文從玉從龍龍亦聲 力鍾切

禱旱玉龍文者宋祁漢書楊雄傳校本引字林禱旱玉為龍廣韻龍圭為龍文書典寶序俘厥寶玉傳云玉以禮神使無水旱之災故取而寶之楚語玉足以庇蔭嘉穀使無水旱之災則寶之注云玉祭祀之玉也錢君大雨禱旱之經應龍在地下故數旱早而為應龍狀乃得大雨禱旱之玉為龍文者即此意昭二十九年左傳獻龍輔於齊侯杜注龍輔玉名正義云說文云龍禱旱玉也為龍文馥案龍輔謂龍節以玉為函輔非此龍也 從龍龍亦聲者徐鍇

本作龍聲

圭有琬者從玉宛聲 於阮切

圭有琬者徐鍇曰琬謂婉然宓也琬之言婉也宓然象柔婉也馥案考工記琬圭九寸鄭注琬猶圓也馥謂圓猶

言衣上畫火為圓也

璋 剡上為圭半圭為璋從玉章聲禮六幣圭以馬璋以

皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼 諸良切

考工記大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸以發兵何璋半珪位在南方南方陽極而陰始起故以發兵也不象其陰何陰始起物尚凝未可象言明也賞罰之道使臣之禮當章明也南方之時萬物莫不章故謂之璋

剡上為圭者聘禮所以朝天子圭與纁皆九寸厚半寸博三寸白虎通圭者兌上象物始生見於上也上兌陽也下方陰也 半圭為章者書顧命秉璋取其半珪

也大宗伯以赤璋禮南方注云半圭曰璋象夏物半外詩斯千載弄之璋械樸左右奉璋傳並云半圭曰璋定八年公羊傳寶者何璋判白注云判半也半珪曰璋白藏天子青藏諸侯山海經南山經用一璋玉瘞注云半珪為璋後

漢書劉儒傳有珪璋之質注云珪璋玉也半珪曰璋禮六幣云云者周禮秋官小行人文

琬璧上起美色也從玉炎聲切

琬大圭也從玉介聲周書曰稱奉介圭古拜切

錫爾介圭韓奕以其介圭入觀于王詩崧高

大圭也者與瑒圭尺二寸等釋詁介大也本書弁大也周書稱奉介圭者顧命文彼云大保承介圭又云賓稱奉

圭徐錯本引書作玠圭見韻會

瑒圭尺二寸有瑣以祠宗廟者也從玉易聲丑亮切

本書舊下云禮祭束茅加于裸圭而灌鬯酒

圭尺二寸有瑣以祠宗廟者也者考工記玉人裸圭尺有二寸有瑣以祀廟注云裸之言灌也謂始獻酌奠也瑣如

盤其柄用圭有流前注小宗伯凡祭祀賓客以時將瑣裸注云祭祀以時奉而授王天子圭瑣諸侯璋瑣疏云天子

用圭瑣者玉人云裸圭尺有二寸者是也典瑞裸圭有瑣以肆先王以裸賓客先鄭云於圭頭為器可以挹鬯裸祭謂之瑣故詩曰卬彼玉瑣黃流在中國語謂之鬯圭以肆

先王裸先王祭也後鄭云漢禮瑣槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺詩江漢釐爾圭瑣傳云九命錫圭瑣秬鬯

王制賜圭瑣然後為鬯注云圭瑣鬯爵也王肅云瑣所以鬯也祭統君執圭瑣裸尸大宗執璋瑣亞裸注云圭瑣

璋瑣裸器也以圭璋為柄酌鬯曰裸明堂位灌用玉瑣大圭注云瑣形如槃容五升以大圭為柄是謂圭瑣魯語

文仲以鬯圭與玉磬如齊告糴韋注鬯圭裸鬯之圭長尺二寸有瑣以祀廟周語奉犧牲玉鬯往獻焉韋注玉鬯鬯

酒之圭長尺二寸有瑣所以灌地降神之器尚書大傳賜圭瑣者得為鬯以祭不得賜圭瑣者資鬯於天子之國然

後祭漢書王莽傳圭瑣二顏注以圭為勺末楊雄傳玄瑣

觥醴秬鬯泔淡張晏曰鬯受五升口徑八寸以圭為柄用灌鬯三禮圖圭瑣受四升徑八寸形如盤其柄以圭有前

流後漢書公孫瓚字伯珪馥案鬯圭卽瑒圭鬯瑒聲相近因其灌鬯而稱之猶髦牛稱旄牛

圭公所執從玉獻聲切胡官

桓圭公所執者璫桓聲相近徐鍇本作三公所執本書圭字云公執桓圭九寸周禮大宗伯公執桓圭注云雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也桓圭蓋亦以桓為珠飾圭長九寸聘禮記所以朝天子圭與纁皆九寸注云九寸三公之圭也

璫

大圭長三尺抒上終葵首從玉廷聲他鼎切

考工記玉人注引相玉書曰璫玉六寸明白炤

大圭長三尺者詩長發受小球大球箋云受大玉謂璫也長三尺抒上終葵首者徐鍇繫傳曰抒取上謂削取其上也疑錯本作抒取上抒當為抒考工記輪人凡為輪行澤者欲抒注云抒謂削薄其踐地者方言豐人抒首抒首長首也楚謂之仔燕謂之抒本書惟齊謂之終葵廣雅柎檠椎也顏氏家訓名實篇東萊王韓晉明嘗問人玉璫抒上終葵首當作何形乃答云璫頭曲圓勢如葵葉巨韓既有學忍笑為吾說之周書王會解朝服八十物摺璫注云璫笏也五經異義天子笏曰璫挺直無所屈也考工記玉人大圭長三尺抒上終葵首天子服之注云王所摺大圭

也或謂之璫終葵椎也為椎於其抒上明無所屈也抒網也禮器大圭不琢注云大圭長三尺抒上終葵首玉藻天子摺璫注云璫之言挺然無所屈也或謂之大圭長三尺抒上終葵首者於抒上又廣其首方如椎頭是謂無所屈後則恆直荀子大畧篇天子御璫注云璫大珪長三尺抒上終葵首謂劍上至其首而方也

瑁

諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犁冠周禮曰

天子執瑁四寸從玉冒冒亦聲莫報切

諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之者顧命上宗奉同瑁傳云瑁所以冒諸侯圭以齊瑞信虞翻別傳伏見故徵士北海鄭元所注尚書以顧命康王執瑁古月似同從誤作同既不覺定復訓為栝謂之酒栝馥案虞說蓋謂顧命當云上宗奉月瑁尚書大傳古者圭必有冒言下之必有冒不敢專達也天子執冒以朝諸侯見則覆之故冒圭者天子所與諸侯為瑞也諸侯執所受圭以朝於天子瑞也者屬也無過行者得復其圭以歸其國有過行者畱其圭能改過者復之三年圭不復少黜以爵六年圭不復少黜以地九年圭不復而地削此謂諸侯之朝於天子也義則

見屬不義則不見屬白虎通文質篇合符信者謂天子執
瑁以朝諸侯諸侯執圭以覲天子瑁之為言冒也上有所
覆下有所冒也故覲禮曰侯氏執圭升堂尚書大傳曰天
子執瑁以朝諸侯似犁冠者犁當為犛徐錯曰犁冠即
犁鑿也今字書作犁鎡馥案釋樂釋文引字林鎡田器也
江南人呼犁刃為鎡周禮曰天子執瑁四寸者考工記
玉人云彼云天子執冒四寸以朝諸侯鄭注名玉曰冒者
言德能覆蓋天下也四寸者方以尊按卑以小為貴馥案
玉篇瑁圭長四寸天子執之
顧命傳云方四寸袁刻之

古文省

玉篇作瑁
此從目誤

玉佩從玉敷聲古了切

佩上玉也所以節行止也從玉行聲戶庚切

佩上玉也所以節行止也者李善注思元賦云說文曰珩
聽行也從玉行聲字林曰珩佩玉所以節行玉篇佩玉所

以節行步也馥案玉篇乃引說文與李善所引異周禮玉
府共王之服玉佩玉珠玉注引詩傳佩玉上有蔥衡下有
雙璜衝牙蠙珠以納其閒馥案衡珩通楚語楚白珩猶在
乎韋注珩佩上之橫者晉語白玉之珩六雙韋注珩佩上
飾也珩形似磬而小詩傳曰上有蔥珩下有雙璜賈誼書
鳴玉以行鳴玉者佩玉也上有蔥珩下有雙璜衝牙蠙珠
以納其閒珩珩以雜之行以采齊趨以肆夏步中規折中
矩初學記引三禮圖凡玉珩上有雙衡衡長五寸博一寸
下有雙璜璜徑三寸衡牙蠙珠以納其閒上下為衡半璧
為璜璜中橫以衡牙以蒼珠為珩後漢書張衡傳雜技藝
以為珩注云
珩佩玉也

玉佩也從玉斐聲古穴切

續漢書桓帝時光祿吏舍下得玉鉤玦各一鉤長七寸三分
玦五寸四分身中皆雕鏤急就篇玉玦環佩靡從容顏注
半環謂之玦後漢書馮勳傳賜馭犀具劔佩刀紫艾綬玉
玦各一注云半環曰玦以飾帶也莊子田子方篇緩佩玦
者事至而斷史記項羽本紀范增數目項王舉所佩玉玦
以示之者三後漢書齊武王續傳更始取伯升寶劔視之

繡衣御史申屠建隨獻玉玕更始竟不能發及罷會伯升舅
樊宏謂伯升曰昔鴻門之會范增舉玕以示項羽今建此意
得不善乎注云玕波也令早波斷又袁紹傳願熟詳吉凶以
賜環玕王隱晉書禮使能波疑者佩玕隨巢子召人以
環絕人以玕反絕以環注云古者臣有罪待放於境三年不敢
去與之環則還與之玕則絕皆所以見意也

玉佩也者楚詞九歌捐余玕兮江中注云玕玉佩也先王
所以命臣之瑞也故與環即還與玕即去也漢書雋不疑
傳佩環玕顏注環玉環也玕即玉佩之玕也帶環而又著
玉佩也馥案或以金為之閔二年左傳佩之金玕又云金
離寒玕

玉

以玉為信也從玉帝聲是偽

玉

瑱也從玉百亦聲仍吏切

一切經音義入蒼頡篇瑱珠在百也百瑱垂珠者也洛神
賦瑱江南之明璫傅元鏡賦瑱明瑱之迢迢晉令士卒

百工不得服
真珠瑱瑱

瑱也者本書睨讀若瑱瑱之瑱列子周穆王篇設筭瑱注
云瑱瑱也冕上垂玉以塞百史記李斯傳傅璣之瑱索隱
瑱者瑱也後漢書和熹鄧皇后紀簪瑱光采注
云瑱瑱也以玉充百百亦聲者當為百聲

玉

以玉充百也從玉真聲詩曰玉之瑱兮他旬切

以玉充百也者釋名瑱鎮也懸當百旁不欲使人妄聽自
鎮重也或曰充百充塞也塞百亦所以止聽也詩著充百
以素乎而尚之以瓊華乎而傳云素象瑱瓊華美石士之
服也箋云素謂所以懸瑱者或名為統織之尚猶飾也飾
之以瓊華者謂懸統之末所謂瑱也人君以玉為之瓊華
石色似瓊也淇奧充百瑱瑩傳云充百謂之瑱都人士充
百瑱實箋云言以美石為瑱瑱塞百王肅云以美石為瑱
塞實其百周禮弁師玉瑱玉笄注云玉瑱塞百者士喪禮
瑱用白纁注云瑱充百檀弓角瑱注云瑱充百也吉時以
玉人君有瑱昭二十六年左傳縛一如瑱注云瑱充百正
義云禮以一條五采橫冕上兩頭下垂繫黃縣縣下又縣
玉為瑱以塞百楚語其又以規為瑱也韋注瑱所以塞百

也廣韻玳充目玉馥案玳瑁蠻夷充目也漢金城郡有允
吾縣 詩曰王之瑱兮者廓風君子偕老文兮彼作也孫
毓引本書亦作兮傳云
瑱塞目也釋文充目也

瑱或從目

佩刀上飾天子以玉諸侯以金從玉奉聲

邊孔切

佩刀上飾者釋名刀室曰削室口之飾曰琕琕捧也捧束
口也詩公劉鞞琕容刀傳云下曰鞞上曰琕琕彼洛矣鞞
琕有琕傳云琕上飾琕下飾天子玉琕而琕琕諸侯瑩琕
而瑩琕恒二年左傳藻率鞞鞞注云鞞佩刀削上飾鞞下
飾劉炫以毛詩傳下曰鞞上曰琕而規杜過詩詰曰內則
注造刀鞞琕上飾琕下飾毛傳言下曰鞞者因琕為在上
之飾下則指鞞之體言也韻會曰案說文詩傳皆言鞞刀
鞞也琕上飾琕下飾左傳藻率鞞鞞杜注鞞刀削上飾鞞
下飾蓋誤以鞞鞞為上下飾也諸韻今皆注為刀下飾蓋
承用杜注而未詳說文詩傳之義也陳啟源曰小爾雅宋
咸注以琕為上飾琕為下飾玉篇廣韻亦以琕為上飾互
有異同俱不足信任君大椿曰案說文云琕上飾詩瑿琕

容刀傳云上曰琕鞞琕有琕傳云琕上飾詩釋文亦云琕
佩刀鞞上飾藝文類聚太平御覽引字林皆作琕下飾下
字當為上字之誤類篇作下飾亦誤集韻引說文云琕佩
刀下飾今本說文明作上飾亦猶後人誤引字林作下飾
而原書則自作上飾也馥案說文小
字本李燾本并作下飾皆後人改之

佩刀下飾天子以玉從玉必聲

卑吉切

佩刀下飾者小爾雅廣器琕鞞之飾也任君大椿曰案藝
文類聚引字林云瑿佩刀上飾考說文鞞刀室詩公劉正
義云古之言瑿猶今之言鞞廣韻云瑿刀室然則瑿無上
飾之訓考鞞琕容刀傳云上曰瑿不言其飾指鞞之體故云下曰
鞞之名琕者鞞之上飾下不言其飾指鞞之體故云下曰
鞞上則有飾可名故云上曰琕據此則鞞不特非上飾並
不得以飾名也此云瑿佩刀上飾殊誤考鞞琕有琕傳琕
下飾說文亦云琕下飾釋文玉篇琕通作瑿意此條瑿字
乃瑿字之誤上飾乃下飾之誤馥案御覽引字林作瑿汗
簡作瑿釋名下末之飾曰瑿瑿卑也在下之言也字竟從
卑卑必聲不相
近形聲兩失之

瑤 劍鼻玉也從玉堯聲 直例

劍鼻玉也者本書鐔劍鼻也考古圖有瑤玉瑤文類聚引字林瑤劍鼻也馥案漢書王莽傳孔休謁見莽莽進其玉具寶劍休不可受莽因曰誠見君面有瘕美玉可以滅瘕欲獻其瑤耳即解其瑤服虔曰瑤音衛蘇林曰劍鼻也顏云瑤字本作瑤從玉堯聲後轉寫者訛也瑤自彫瑤字耳音篆也馥謂藝文類聚之誤與漢書同也初學記劍鼻謂之璣注云見字林匈奴傳玉具劍孟康曰標首鐔衛盡用玉為之顏曰衛劍鼻也字本作璣

車蓋玉瑤從玉蚤聲 側絞

車蓋玉瑤者徐鍇曰謂車蓋椽椽之首以玉為飾若手叉也蓋二十八椽也東京賦羽蓋威蕤葩瑤曲莖薛注葩爪悉以金作華形莖皆曲李善引獨斷曰凡乘輿車皆羽蓋金華爪爪與瑤同王融曲水詩序重英曲瑤之節漢書王莽傳莽乃造華蓋九重高八丈一尺金瑤羽葆載以祕機四輪車顏云瑤讀曰爪謂蓋弓頭為爪形或借蚤字續漢書輿服志羽蓋華蚤桓譚新論謂楊雄曰君之為黃門郎居殿中數見輿輦玉蚤華芝及鳳皇三蓋之屬皆元黃五色飾以金玉翠羽珠絡錦繡茵席也 蚤聲者當為叉叉手足甲也隸體喜茂密改從蚤後復改篆以從隸也

瑱 圭璧上起兆瑱也從玉篆省聲周禮曰瑱圭璧 直戀切

圭璧上起兆瑱也者兆瑱當為兆瑱瑱聲相近兆畔也瑱耕發土也玉篇瑱圭有圻鄂是也考工記鐘帶謂之篆篆間謂之枚馥謂篆即兆瑱言鐘界為扁方處也先鄭云瑱有圻鄂瑱起後鄭云渠肩玉飾之溝瑱馥謂三瑱字並當作瑱禮器大圭不瑱注云瑱當為瑱字之誤也列子黃帝篇彫瑱復朴漢書司馬遷傳今雖欲自彫瑱顏曰瑱刻也董仲舒傳良玉不瑱顏曰瑱謂彫刻為文也東方朔傳陰奉瑀瑀刻鏤之好以納其心顏曰瑀與彫同畫也瑀謂刻為文也水經注褒水東南歷小石門穿山通道漢司隸校尉楊厥所開建和二年在王升瑀石頌德或借篆字周禮巾車孤乘夏篆注云或曰夏篆篆讀為圭瑱之瑱夏篆轂有約也莊子達生篇得於豚楯之上釋文豚猶篆也豚楯雕俎也趙希鵠洞天清錄周器彫篆細密任昉為范雲讓吏部封侯表篆刻為文顏氏家訓或問楊雄曰吾子少而好賦雄曰然童子雕蟲篆刻壯夫不為也隋書禮儀志皇后之車十二等五日雕輅六日篆輅 周禮曰瑱圭璧

者春官典瑞瑑圭璋璧琮又云牙璋以起軍旅鄭司農云牙璋瑑以為牙牙齒兵象考工記玉人瑑圭璋又云琮圭刻半以上又半為瑑飾大宗伯王執鎮圭注云蓋以四鎮之山為瑑飾馥謂此皆瑑圭璧之事也

琮 琮玉之瑑者考工記玉人瑑琮八寸諸侯以享夫人或借璽字周禮典瑞璽圭璋璧琮琥璜之渠眉

璽 弁飾往往冒玉也從玉璽聲渠之

弁飾往往冒玉也者冒當為貫往往徐鍇本作行行後人改之案詩韓奕儻革金厄箋去以金為小環往往纏搯之正義云往往者言其非一二處也馥謂此璽貫玉十二故曰往往也詩鴉鳩其弁伊騏箋云騏當作璽以玉為之釋文騏說文作璽淇奧會弁如星箋云會謂弁之縫中飾之以玉皦皦而處狀似星也周禮弁師王之皮弁會五采玉璽注云鄭司農云璽讀如綦車轂之綦元謂會縫中也璽讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也又云韋弁皮弁則侯伯璽飾七子男璽飾五玉亦三采孤則

璽飾四三命之卿璽飾三再命之大夫璽飾二玉亦二采儋二十八人左傳楚子玉自為瓊弁玉纓注云瓊玉之別名次之以飾弁晉書輿服志皮弁以采玉珠為璽璽結也俗作琪北史隋煬帝紀上常服皮弁十有二琪

璽 璽或從基

周禮作璽謝承後漢書黃向辰步路中得珠璽一囊或借基字周書王會解王元繚碧基十二注云基玉名

璽 玉飾如水藻之文從玉臬聲虞書曰璽火粉米子皓切

玉飾如水藻之文者璽藻聲相近太平御覽引玉飾似水藻也五經文字璽玉色如藻山海經西山經洛水其中多藻玉郭注藻玉玉有符采者徐鍇曰藻水中細艸今俗名爪菜是也書益稷傳云藻水艸有文者馥謂此皆言璽玉如藻惟鄭氏以紉采當之其注禮器天子之冕朱綠藻云藻繫而文眾采如之故曰藻又注玉藻天子玉藻十有二旒云雜采曰藻天子以五采藻為旒其說與本書異又案諸書多借藻字惟郊特牲戴冕璽十有二旒作璽虞書曰璽火粉米者益稷文彼作藻大傳作璽粉米釋文引作粉璽本書無璽有絲云繡文如聚細米也

玉色鮮白者疑後人加玉字此與珣皆泛言色鮮白
不專屬玉詩君子偕老嗟兮嗟兮箋云展衣宜白

或借珣字山海經
玉色鮮也者後人加玉字韻會引徐鍇本鮮下有潔字詩
君子偕老珣兮珣兮傳云珣鮮盛貌釋文引本書云新色
鮮也字林云鮮也玉篇鮮明貌後漢書黃憲傳去珣咨注
引本書珣鮮色也詩曰新臺有珣者邶風新臺文彼作
泚傳云泚鮮明貌釋文云
說文作珣云新色鮮也

玉英華相帶如瑟茲從玉瑟聲詩曰瑟彼玉瓚

玉英華相帶如瑟茲者瑟瑟聲相近本書璠下引孔子曰
近而視之瑟若也當作此瑟詩尚之以瓊華尚之以瓊英
言玉之有英華也詩曰瑟彼玉瓚者大雅旱麓文彼作
瑟箋云瑟潔鮮貌釋文瑟又作瑟周禮典瑞注鄭司農引
詩作珣
彼玉瓚

玉英華羅列秩秩從玉粲聲逸論語曰玉粲之璫兮

其璫猛也力質切

禮聘義續密以
栗馥謂卽此璫
玉英華羅列秩秩者璫秩聲相近秩當爲璫 逸論語云
云者齊論語有問玉篇論衡正說篇云武帝發取孔子璧
中古文得二十一一篇齊魯河閒九篇三十篇今稱論語二
十一篇又失齊魯河閒九篇玉海云許氏說文有所謂逸
論語是康成之說未行而
論語散逸已有不傳者

玉色從玉熒省聲一日石之次玉者逸論語曰如玉

之瑩鳥定切

玉色者周書蘇綽傳夫良玉未剖與瓦石相類及其剖而
瑩之玉石始分 熒省聲者後漢書班固傳琳珉青瑩
一日石之次玉者者詩淇奧充耳琇瑩傳云琇瑩美石也
又著尚之以瓊瑩乎而傳云瓊瑩石似玉 逸論語云云

璫 玉英華羅列秩秩從玉粲聲逸論語曰玉粲之璫兮

其璫猛也力質切

禮聘義續密以
栗馥謂卽此璫
玉英華羅列秩秩者璫秩聲相近秩當爲璫 逸論語云
云者齊論語有問玉篇論衡正說篇云武帝發取孔子璧
中古文得二十一一篇齊魯河閒九篇三十篇今稱論語二
十一篇又失齊魯河閒九篇玉海云許氏說文有所謂逸
論語是康成之說未行而
論語散逸已有不傳者

玉色從玉熒省聲一日石之次玉者逸論語曰如玉

之瑩鳥定切

玉色者周書蘇綽傳夫良玉未剖與瓦石相類及其剖而
瑩之玉石始分 熒省聲者後漢書班固傳琳珉青瑩
一日石之次玉者者詩淇奧充耳琇瑩傳云琇瑩美石也
又著尚之以瓊瑩乎而傳云瓊瑩石似玉 逸論語云云

之瑩鳥定切

玉色者周書蘇綽傳夫良玉未剖與瓦石相類及其剖而
瑩之玉石始分 熒省聲者後漢書班固傳琳珉青瑩
一日石之次玉者者詩淇奧充耳琇瑩傳云琇瑩美石也
又著尚之以瓊瑩乎而傳云瓊瑩石似玉 逸論語云云

玉色者周書蘇綽傳夫良玉未剖與瓦石相類及其剖而
瑩之玉石始分 熒省聲者後漢書班固傳琳珉青瑩
一日石之次玉者者詩淇奧充耳琇瑩傳云琇瑩美石也
又著尚之以瓊瑩乎而傳云瓊瑩石似玉 逸論語云云

者法言吾子篇如
玉之瑩爰變丹青

璊 玉赭色也從玉勹聲禾之赤苗謂之蘗言璊玉色如

之莫奔切

玉赭色也者詩大車毳衣如璊傳云璊赭也釋文云說文璊玉赭色也正義去說文璊玉赤色也故以璊為赭禾之赤苗云云者璊蘗聲相近本書璊下引詩毳衣如璊說云色如蘗故謂之璊蘗禾之赤苗也夢溪筆談稷之璊色者謂之糜糜色在朱黃之間似赭非赭蓋所謂璊也

琅 璊或從琅

蠻夷充目謂之琅瑀當是以琅玉為之故取名焉

瑕

玉小赤也從玉段聲

平加切

玉小赤也者廣雅赤瑕玉史記司馬相如傳赤瑕駁犖索隱曰說文云瑕玉之小赤色張揖曰赤玉也宣十五午左

傳瑾瑜匿瑕禮聘義瑕不掩瑜鄭注瑕玉之病也詩德音不瑕傳云瑕過也箋云言不可瑕疵也正義云瑕者玉之病玉之有瑕猶人之有過馥謂玉尚潔白故謂小赤為病或借瑕字海賦破石詭暉李善云說文云破玉之小赤色者也馥案李注引書多就文選本字非說文別有從石之破也

琢

治玉也從玉豕聲

竹角切

治玉也者襄十五午左傳使玉人為之攻之注云攻治也詩有客敦琢其旅箋云言敦琢者以賢美之故玉言之正義云謂以治玉之事言擇人也釋器云玉謂之琢詩淇奧如琢如磨傳云玉曰琢孟子必使玉人雕琢之周禮大宰百工飭化八材鄭司農云玉曰琢詩追琢其璋案周禮有追師注云追治玉石之名史記禮書為之琢磨圭璧以通其意魯連子楚王與魯君不琢之璧學記玉不琢不成器韓詩外傳玉不琢不成器家有千金之玉不知治猶之貧也荀子大略篇和之璧井里之厥也玉人琢之為天下寶潛夫論讚學篇雖有玉璞卞和之資不琢不離礫石蔡邕勸學寶玉不琢不成璋珪

瑀

治玉也一日石似玉從玉周聲

都察切

治玉也者初學記瑀治璞也或借雕字釋器玉謂之雕孟子必使玉人雕琢之一日石似玉者荀子大略篇天子

雕弓謂以瑀飾弓或曰雕畫

理

治玉也從玉里聲

良止切

治玉也者藝文類聚引尹文子鄭人謂玉未理者為璞

珍

寶也從玉彡聲

陟鄰切

寶也者本書寶珍也儒行儒有席上之珍以待聘典瑞珍圭杜子春讀為鎮圭馥案天府凡國之玉鎮大寶器藏焉陳琳馬瑞勒賦遭時顯價冠世珍兮盧諶詩不特卜和顯白為命世珍

玩

弄也從玉元聲

五換切

書旅葵玩人喪德玩物喪志列子海上人有好滬鳥者其父曰取來吾玩之

玩

玩或從貝

弄也者本書弄玩也從廿持玉列仙傳有弄玉釋言弄玩也字林玩弄也楚語若夫白珩先王之玩也韋注玩玩弄之物郭璞奏臣以為珍奇靡麗之物誠是玩弄之所寶

玲

玉聲從玉令聲

郎丁切

玉聲者埤蒼玲瓏玉聲也太元唐次三唐素不貞亾彼瓏玲注云瓏玲玉聲也漢書揚雄傳前殿崔巍兮和氏瓏玲孟康曰以和氏璧為梁壁帶其聲瓏玲也後漢書班固傳和鸞玲瓏注云玲瓏聲也

玲

玉聲也從玉倉聲詩曰儻革有玲

七羊切

玉聲也者詩有玲蔥珩傳云玲珩聲也或借鎗字文選藉田賦衝牙錚鎗李善注錚鎗玉聲也又借鏘字玉藻進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也注云鏘聲貌又借將字詩終南佩玉將將詩曰儻革有玲者周頌載見文彼作鶴箋云鶴金飾貌與本書異

玉聲也者廣韻玨玲玉聲 齊太公丁公諡曰玨公當經切

顧命俾爰齊侯呂伋昭三年左傳微福於大公丁公注云

二公齊先君漢書古今人表齊丁公伋師尚父子詩譜周

武王封太師呂望於齊是謂齊太公其子丁公嗣位於王

官昭十二年左傳昔我先王熊繹與呂級並事康王杜注

呂級齊太公之子丁公釋文級本亦作伋襄二十五年傳

東郭偃謂崔武子曰今君出自丁注云齊丁公崔杼之

祖正義云諡法遠義不克曰丁馥案或作述義不勉

玉聲也者韓愈 詩泉聲玉琮琤

玉聲也者本書貨貝聲也馥謂編貝相擊有聲瑣

亦連玉之聲徐錯引左思詩嬌語若連瑣是也

玉聲也者猶 鐺為鐘聲

石之似玉者者呂氏春秋疑似篇玉人之所患患石之似

玉者詩女日鷄鳴正義引本書瑀石次玉也三國輿略所

瑀字元瑜大戴禮係傳篇佩玉上有蔥衡下有

有雙瑀瑀瑀以雜之衝牙玼珠以納其閒

石之次玉者以為系璧從玉半聲讀若詩曰瓜瓞羣

羣一曰若食蟬補蟬切

以為系璧者徐錯曰系璧謂飾玉系也馥謂系璧

當為璧系即璧帶漢書音義以璧為梁璧帶

玲璆石之次玉者者玉篇玲與璆同廣雅玨之次玉漢

玳瑁 玳瑁也從玉勒聲 盧則切

玳瑁也者璽俗作玳或省作勒山海經中山經葛山其下多城石郭注城石勒石似玉也馥案俗本勒譌作勁

瓊琚 瓊琚從玉居聲詩曰報之以瓊琚 九魚切

瓊琚者陳啟源曰女曰鷄鳴疏引說文琚珮玉名今本說文云瓊琚與疏所引不同馥案五音集韻琚珮玉名徐鍇韻譜琚玉也其繫傳亦作瓊琚蓋後人改之以同鈇本也詩曰報之以瓊琚者衛風木瓜文傳云琚珮玉名案有女同車佩玉瓊琚傳云

佩有琚瑀所以納間

琇瑩 琇瑩石之次玉者從玉莠聲詩曰充耳琇瑩 息救切

石之次玉者者詩都人士充耳琇瑩傳云琇美石也後周書高琳字琇琳母於泗濱得一石夜夢一人謂曰石是浮磬之精受之必生令子及生琳因以名字焉 詩曰充耳琇瑩者衛風淇奧文彼作琇傳云琇瑩美石也釋文琇說

琇瑩 文作

玖 石之次玉黑色者從玉久聲詩曰貽我佩玖讀若芑

或曰若人句脊之句 舉友切

石之次玉黑色者者詩木瓜報之以瓊玖傳云瓊玖玉名楊慎曰玖黑色玉可作鏡魏畧大秦國其山出九色次玉石一曰青二曰赤三曰黃四曰白五曰黑六曰綠七曰紫八曰紅九曰紺今伊吾山中有九色石即其類魏畧今西域舊圖云罽賓條支諸國之琦石即次玉石也 詩曰貽我佩玖者王風邱中有麻文傳云玖石次玉者 讀若芑者詩與李子為韻宋王招魂增冰峩峩飛雪千里歸來歸來不可以久

瑊瑳 石之似玉者從玉叵聲讀若貽 與之切

石之似玉者者玉篇引 蒼頡曰五色之石也

珉 石之似玉者從玉艮聲 語巾切

石之似玉者者錢君大昭曰西山經踰次之山其陽多嬰垣之玉郭注垣或作根根當為珉玉篇引張揖埤蒼嬰珉

玉 石似

璉 石之似玉者從玉叟聲 余制切

璉 石之似玉者從玉巢聲 子皓切

璉 石之似玉者從玉進聲 讀若津 將鄰切

璉 石之似玉者從玉替聲 側岑切

璉 石之似玉者從玉忽聲 讀若蔥 倉紅切

讀若蔥者韓詩傳 佩玉上有蔥衡

璉 石之似玉者從玉號聲 讀若鎬 乎到切

璉 石之似玉者從玉壘聲 讀若曷 胡別切

璉 石之似玉者從玉取聲 烏貫切

璉 石之似玉者從玉變聲 蘇叶切

璉 石之似玉者從玉句聲 讀若苟 古厚切

璉 石之似玉者從玉言聲 語軒切

璉 石之似玉者從玉盡聲 徐刃切

璉 石之似玉者從玉佳聲 讀若維 以追切

璉 石之似玉者從玉鳥聲 安古切

璉 石之似玉者從玉睂聲 讀若睂 武悲切

璉 石之似玉者從玉登聲 都騰切

璉 石之似玉者從玉厶聲 讀與私同 息夷切

璉 石之似玉者從玉亏聲 羽俱切

釋地東方之美者有醫無閭之珣玕琪焉

玉屬從玉叟聲讀若溲莫惇切

玉屬者玉篇引穆天子傳采石之山有玳瑤郭璞曰玉名

玳瑤 黑石似玉者從玉皆聲讀若諧戶皆切

珣 石之青美者從玉石白聲兵尺切

矯世論碧似玉 急就篇璧碧珠璣玫瑰璽顏注碧縹玉也

漢書司馬相如傳錫碧金銀顏注碧謂玉之青白色者也

楊雄蜀都賦遠則有銀鉛錫碧 張衡南都賦綠碧紫英

李善引廣志曰碧有縹碧有綠碧 淮南地形訓青水宜碧

山海經西山經章莪之山多瑤碧注云碧亦玉屬又高山

其下多青碧注云碧亦玉類也今越嶲會無縣東山出碧

漢書地理志越嶲郡會無縣東山出碧 魏畧大秦國出碧

晉太康地記雲南青蛉縣出碧 徐廣晉記鮮卑以碧石

為寶 孝經援神契神靈滋液則碧玉出 瑞應圖碧石者

玩弄之物不用則出 漢武故事帝起神屋基及戶悉以碧

石 劉琨與兄子書單于但欲得碧汝不可不檢送 趙宦

光曰有西碧南碧之殊西番也其質凌其色綠中有黑子

南雲南也其質實其色 綠或雜白黃者有之

石之青美者者太平御覽一切經音義十一引 玳瑤

玳瑤 石之美者從玉昆聲虞書曰揚州貢瑤琨古渾切

後漢書張衡傳獻環琨與璆縞今注云環琨玳瑤也

也 白虎通修道無窮即佩環能本道德即佩琨也

石之美者者王肅注禹貢云瑤琨美石次玉者也 虞書

云揚州貢瑤琨者禹貢瑤琨條蕩是也本書引禹貢多解

夏書此傳虞書後人亂之也

玳瑤 琨或從貫

禹貢釋文琨馬本作瓊馥案漢書地理志引禹貢

亦作瓊類篇瓊瓊美玉即廣雅琨瑤石之次玉者

琨 石之美者從玉民聲武巾切

說文解字卷二

水經注清水云倉水出西北方山山西有倉谷谷有倉玉珉

石元和郡縣志新息縣珉玉坑在故息城東南五步周迴

一百八十五步深三尺其玉顏色潔白堪為器物隋朝官採用

貞觀中亦令採取其後為淮水所沒開元中淮水東移珉坑

復出其玉溫潤倍勝昔時蔡州至今以為厥貢

之首詩青青子佩傳云佩佩玉也土佩璠珉

珉注云石似玉者家語問玉篇玉貴而珉賤注云珉石似

玉荀子法行篇君子之所以貴玉而賤珉者何也注云珉

石之似玉者漢書司馬相如傳琳珉昆吾張揖曰珉石之

次玉者也後漢書班固傳琳珉青瑛注云琳珉竝石之次

玉者字或作璠廣雅璠石石之次玉楚詞九歎藏璠石於

金匱兮王注璠石似玉者

璠石似玉者

璠石似玉者

璠石似玉者

璠石似玉者

璠石似玉者

璠石似玉者

璠石似玉者

璠石似玉者

璠

玉之美者從玉審聲詩日報之以瓊璠

余招切

玉之美者御覽引玉作石詩木瓜釋文璠美玉也說文

云美石王肅注禹貢璠琨美石次玉者也楚詞離騷望璠

臺之偃蹇兮注云石次玉名曰璠九歌璠席兮玉鎮注曰

璠石之次玉者也會攷曰周禮太宰之職享先王則贊玉

爵內宰之職后裸獻則贊璠爵禮記曰尸飲五君洗玉爵

獻卿尸飲七以璠爵獻大夫公劉之詩曰何以舟之維玉

及璠則知璠者玉之次也詩日報之以瓊璠者衛

風木瓜文傳云瓊璠美玉馥謂玉當為石後人改之

璠

璠

璠

璠

珠

珠之陰精從玉朱聲春秋國語曰珠以禦火災是也

章俱切

釋地西方之美者有霍山之多珠玉焉郭云霍山今在平陽

永安縣東北珠如今雜珠而精好鄭司農注周禮太宰云

珠曰切疏云今爾雅本云骨曰切者蓋司農讀爾雅本作珠

也荀子勸學篇淵生珠而崖不枯韓詩外傳良玉度尺

雖有干伊之士不能掩其光良珠度寸雖有百伊之水不能

掩其輝尸子凡水其方折者有玉其圓折者有珠淮南

地形訓水圓折者有珠方折者有玉管子侈靡篇珠者陰之

中之陽方折者陰也玉陽中之陰管子侈靡篇珠者陰之

陽也故勝火王者陰之陰也故勝水其化如神故天子臧珠

玉初學記引江統真珠銘嗣茲陰景係暑太陽樊文淵

七經義綱珠母者大珠在中小珠環之徐衷南方草物狀

凡采珠常三月用五牲祈禱若祠祭有失則風攪海水或有

覓文解字彙登

大魚在蚌左右白蚌珠長三寸半在漲海中其一寸五分有光色一笏小平形似覆釜為第一瑤珠凡三品其一寸三分雖有光色形不圓正為第二滑珠凡三品 沈懷遠南越志珠有九品大五分以上至一寸八分九分為大品有光彩一邊小平似覆釜者名瑤珠瑤珠之次為走珠走珠之次為滑珠滑珠之次為礫阿珠礫阿珠之次為官兩珠官兩珠之次為稅珠稅珠之次為蔥符珠 吳錄地理志朱崖珠宮縣出明月珠 後漢書孟嘗傳合浦郡不產穀實而海出珠寶與交趾比境常通商販買糴糧倉先時宰守竝多貪穢詭人採求不知紀極珠遂漸徙於交趾郡界嘗到官革易前敝求民病利曾未踰歲去珠復還 交州記合浦十八里有圍洲周迴一百里其地產珠 寰宇記太平軍巨康縣珠母海去縣八十里採珠之所即合浦也凡瑤珠出於蚌蚌母廣數寸長尺餘 政和本草引嶺表錄異廉州邊海中有州島上有大池謂之珠池每歲刺史親監珠戶入池採老蚌割珠取以充貢 寰宇記黃支國大珠圍及二寸而置圓者平地終日不停 魏畧大秦國出明珠夜光珠真白珠夫餘出珠大如酸棗 伏無忌古今注章帝元和元年明珠出館陶大如李有光耀 三年明珠出豫章海底大如雞子圍四寸八分 和帝元元五年鬱林降人得大珠圍五寸七分

蚌之陰精者初學記引作蚌中急就篇璧瑤珠玫瑰寶顏注圓者曰珠不圓曰璣皆蚌之陰精也南都賦巨蚌兩珠梁元帝謝賚蛤蚧啟體潤珠胎江賦瓊蚌晞曜以瑩珠蔡邕青衣賦珠出蚌泥吳筠碎珠賦粉靈蚌之神胎徐氏南方記珠蚌殼長三寸在漲海中埠雅龍珠在頷蛇珠在口魚珠在眼鮫珠在皮鼈珠在足蚌珠在腹三輔漫錄孔融見韋元將與其父書曰不意雙珠生於老蚌長沙耆舊傳欲采明珠求於蚌或割百蚌不得一珠不可捨蚌求之於魚由是言之蚌乃珠之所藏交州異物志烏澣割蚌探珠蜀志秦宓奏記劉焉曰甫欲剖蚌求珠楊雄蜀都賦蚌含珠而孽裂御覽引蘇子蚌以珠致破金樓子蚌懷珠而致剖御覽入百三引萬震南州異物志合浦禁民采珠巧盜者蹲水底剖蚌得好珠吞之而出又九百四十一引嶺表錄異珠池廉州邊海中有州島島上有大池謂之珠池每年修貢珠戶入池采珠皆采老蚌剖而取珠池在海上疑其底與海通珠如豌豆大者常珠也如彈丸者亦時有得徑寸照室之珠卒不可遇也幽明錄漢武帝幸河渚有老公及年少數人出長八九尺老公命取洞定之寶一人下沒川底得一大珠徑數寸上問東方朔朔曰河底有一穴深數百丈中有赤蚌生此珠焉吳都賦蚌蛤珠胎與月

蟻出珠遂以蟻為珠名馥案莊子水苕蛙蟻之衣 寰宇記
饒州鄱陽縣有蟻洲其溪中蚌出珠 鄱陽記蟻洲在縣西
南溪中有
蚌出珠

夏書者本書琨下引虞書揚州貢瑤琨此又引作夏書同
一禹貢之文不應稱引互異胡渭曰禹貢之為夏書也傳
云此堯時事而在夏書之首禹之王以是功正義曰初必
在虞書之內蓋夏史抽入夏書或仲尼始退其第此不過
順傳為義耳林少穎曰自堯典至益稷皆虞史所錄故謂
之虞書禹貢者夏史所錄故謂之夏書此即穎達堯典非
唐所錄故謂虞書之意後儒皆遵用之夫隋書修於唐未
嘗謂之唐書唐書修於宋未嘗謂之宋書禹貢即夏史所
錄而其事則皆舜相堯時事也安得謂之夏書耶今案董
仲舒云禹繼舜舜繼堯三聖相受而同一道無救弊之政
故堯典可繫虞而虞事可連夏馬融鄭元王肅別錄題皆
曰虞夏書鄭序以為虞夏書二十篇商書四十篇周書四
十篇贊云三科之條五家之教是虞夏同科也揚子法言
亦曰虞夏之書渾渾爾商書灑灑爾周書噩噩爾左傳僖
二十六年趙衰引夏書杜預注云尚書虞夏書也此皆與
虞夏同科之說無異而今所行尚書本獨判為二書故有

疑虞夏之分自東晉梅賾所獻安國傳始者然左傳屢引
夏書伏生虞夏傳外仍有虞傳夏傳而太史公河渠書引
夏書曰禹抑鴻水云云許慎說文亦多引虞書此皆在梅
賾之前虞書夏書之分恐不自東晉始也或曰左傳所引
夏書有在今虞書者穎達云以事關禹故引為夏書若洪
範本周書以箕子所陳而傳引之即曰商書也推此例則
說文事關舜引為虞書左傳史記事關禹引為
夏書又何不可豈必當時書題已判為二邪

玼 屬從玉旁聲禮佩刀士瑤琇而玼 郎計切

屬者江賦瑤琇瓊瑰李善引本書同玉篇蠃螺也瑤瓏
古今字 禮云云者此與玼盪所引不見禮經詩瞻彼洛
矣毛傳云天子玉瑤而玼玼諸侯盪琇而瑤玼大夫鏡琇
而瑤玼士瑤琇而瑤玼正義云傳因琇玼歷道尊卑所用
似有成文未知出何書也又云說文云瑤蜃而不別
於蜃天子用蜃士用瑤也馥謂本書玼玼與毛異

玼 蜃甲也所以飾物也從玉兆聲禮云佩刀天子玉琇

而玼玼 余昭切

山海經東山經嶧皋之水其中多蜃珧注云蜃蚌也珧玉珧亦蚌屬江賦玉珧海月釋魚蜃小者珧郭云珧玉珧玉小蚌臨海異物志玉珧如蚌長二寸廣五寸上大下小其殼中柱炙而啜之味似酒字書玉珧肉不可食唯柱可食

百六書故珧似蚌薄殼而大其柱最珍

字或作蜃江賦注江蜃柱大如鏡白色

蜃甲也者萬震海物異名記江瑤柱厥甲美如瑤玉所

以飾物也者本書祿社肉盛以蜃故謂之祿周禮鬯人凡

四方山川用蜃器又掌蜃祭祀共蜃器之蜃注云飾祭器

之屬也蜃之器以蜃飾因名焉釋器弓以蜃者謂之珧郭

云珧小蚌魏都賦弓珧解繁楚詞天問馮珧利淩封豨是

射注云珧弓名也七修類稿晉語受祿於社注祿宜社之

肉盛以蜃器今淞江故家得祭器於土中皆蠃殼也其上

畫饗餐人物之形猶存蜃器蓋蠃殼也通鑑陳武帝私晏

用蚌盤注云蚌者髹器以蚌為飾今謂之螺鈿

趙宦光曰南海蚌屬有江珧柱今謂之贏瑱

珧

火齊玫瑰也一日石之美者從玉文聲

莫栢切

火齊玫瑰也者一切經音義六引玫瑰火齊珠也一日石之美好曰玫瑰圖好曰瑰蒼頡篇玫瑰火齊珠也蕭該漢書

音義引字林同廣雅玫瑰珠一切經音義六又引張揖曰

玫瑰琅玕也出崑崙關明山白帖火齊珠名後漢書班固

傳翡翠火齊注云韻集曰火齊珠也急就篇璧碧珠璣玫

瑰舊顏注玫瑰美玉名也或曰珠之尤精者曰玫瑰史記司

外儲說綴以珠玉飾以玫瑰魏畧大秦國出玫瑰史記司

馬相如傳其石則赤玉玫瑰郭璞曰玫瑰石珠也漢書音

義晉灼曰玫瑰火齊珠也顏師古曰火齊珠今南方所出

火珠也隋書禮儀志天子帶劍玉具火珠鏢首寰宇記林

邑國獻火珠大如雞卵狀如水精日正午時以珠承影取

艾依之火見孝經援神契神靈滋液百珍寶用則玫瑰火

齊出注曰玫瑰玉名齊謂契好也契刻也一日石之美

者者射義敢問君子貴玉而賤珉者何也注云珉石似玉

或作玫也玉藻士佩璫玫瑰劉楨清慮賦馮玫瑰

之几西京雜記武帝得貳師天馬造玫瑰石鞞

瑰

玫瑰從玉鬼聲一日圓好

公回切

玫瑰者一切經音義三引字林石珠也成十七年左傳或

與己瓊瑰會之杜注瑰珠也一日圓好者玉篇引作珠

圓好一切經音義三引作石之美好曰瑰圖好

曰瑰詩渭陽瓊瑰玉佩傳云瓊瑰石而次玉

珠不圓也從玉幾聲 居衣切

廣雅璣珠 字書璣小珠也 鹽鐵論珠璣犀象出於桂林

續漢書天竺國出琉璃珠璣 梁祚魏國統曰西南有夷

名曰濮其地出珠璣 周書王會解請命以珠璣為獻注云

璣似珠而小 楚詞九歎傷明珠之赴泥兮魚眼璣之堅藏

珠不圓也者書禹貢厥篚玄纁璣組釋文引本書同後漢

書賈琮傳交趾產明璣翠羽注引本書璣珠之不圓者呂

氏春秋重己篇人不愛崑山之玉江漢之珠而愛己之一

蒼璧小璣注云珠之不圓者曰璣淮南人間訓翡翠珠璣

高云圓者為珠穎者為璣史記李斯傳璣之珥索隱璣

是珠之不圓者漢書景十三王傳絲王閔侯亦遣建荃葛

珠璣顏曰璣謂珠之不圓者也後漢書安帝紀著珠璣注

云璣珠不圓者也楚詞七諫貫魚眼與珠璣注云圓澤為

珠廉隅 魯當切

璣似珠者御覽引璣珥石之似王者玉篇璣珥石似

玉釋地西北之美者有崑崙虛之璆琳珥珥焉郭云珥珥

狀如珠也山海經曰崑崙崙山有珥珥樹急就篇係臂珥珥

虎魄龍顏注珥珥火齊珠也一日石之似珠者也本草青

珥珥一名石珠一名青珠生蜀郡平澤陶云此蜀都賦所

稱青珠黃環也唐本注云珥珥乃有數種是璆璠之類火

齊寶也今出嶺州以西烏白蠻中及于閩國也圖經云大

抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅惟璆璠璠珥鄭注珥

是也故本經一名青珠書禹貢厥貢惟珠璆璠珥珥注珥

珥珠也詩韓奕釋文珥珥珠也穆天子傳璆璠璠珥珥注珥

石似珠也荀子正論篇珥珥龍茲華覲以為實注云珥珥

似珠崑崙崙山有珥珥樹山海經西山經槐江之山其上多

藏珥珥注云珥珥石似珠者海內西經服常樹其上有三

頭人伺珥珥樹注云珥珥子似珠論衡說日篇天地之閒

物氣相類其實非者多海外西南有珠樹焉察之是珠然非魚中之珠也

珥珥也從玉干聲禹貢雒州球琳珥珥 古寒切

禹貢云云者後人加之本書珥珥下引虞書蠙下引夏書不稱禹貢

珥珥 古文珥

珊瑚

珊瑚色赤生於海或生於山從玉剛省聲

切

珊瑚色赤者華嚴經音義珊瑚寶樹之名其樹身幹枝條皆紅色生於海或生於山者漢書司馬相如傳珊瑚叢生郭璞曰珊瑚生水底石邊大者樹高三尺餘枝格交錯無有葉海中經珊瑚生海中欲取之先作鐵網沈水底珊瑚貫網而生歲高二三尺有枝無葉形如小樹因絞網出之珊瑚皆摧折在綱中南州異物志珊瑚出大秦國有洲在漲海中距其國七八百里名珊瑚樹洲底有盤石水深二十餘丈珊瑚生於石上初生白軟弱似菌國人乘大船載鐵網先沒在水下一年便生網目其色尚黃枝柯交錯高三四尺大者圍尺餘三年色赤便以鐵鈔發其根繫鐵網於船絞車舉網還裁鑿恣意所作若過時不鑿便枯索蟲蠹覆案此言生於海者也鹽鐵論美玉珊瑚出於崑山此言生於山者也本草衍義珊瑚出於海底五七株成林出水變紅色者為上漢趙佗謂之火樹是也碧色者亦良昔人謂之青琅玕許慎曰珊瑚赤色或生於海或生於山據此說則生於海者為珊瑚生於山者為琅玕尤可徵矣馥案張衡四愁詩何以報之青琅玕曹植美人篇腰佩翠琅玕杜甫哀王孫腰下寶玟青珊瑚

瑯玕

瑯玕也從玉胡聲

戶吳切

瑯

石之有光璧瑯也出西胡中從玉而聲

力求切

案卽瑯璃亦作琉璃爾雅琉璃珠也篆當從寅而之而非從古文而轉寫誤連上畫文選江賦瑯瑯瑤瑰直作卯旁可證也留亦從而古讀而留聲相近詩胡日辛卯與醜為韻本書飽或從孚或從而皆取其聲古音包孚而皆屬尤幽侯部也石之有光璧瑯也者璧當依徐鍇本作璧鑽繫傳曰有光璧言光處平側如牆壁也本草圖經兗州黑羊石有牆壁光瑩又云丹砂出辰州者良碎其塊嶄巖作牆壁真辰砂也或借考字淮南子夏后之璜不能無考明月之珠不能無類馥謂玉有瑕瑯是也

瑯

送外口中玉也從玉從含含亦聲

胡紺切

送外口中玉也者文五年左傳釋文引作送終玉篇同周禮玉府大喪其含玉小宰喪荒受其含槩幣玉之事注云春秋傳曰口實曰含大宰大喪贊贈玉含玉注云含玉以者口實天子以玉雜記曰含者執璧將命曰寡君使某含

則諸侯含以璧鄭司農云含玉璧琮又典瑞大喪其含玉
 注云含玉柱左右顛及在口中者雜記曰含者執璧將命
 則是璧形而小耳檀弓徐君使容居來弔含曰寡君使容
 居坐含盡侯玉哀十一年左傳命其徒具含玉春秋文五
 年王使榮叔歸含公羊傳云含者何口實也注云孝子所
 以實親口也緣生以事外不忍虛其口天子以珠諸侯以
 玉大夫以碧士以貝春秋之制也春秋說題辭口實曰玲
 緣象生會孝子不忍虛其欲天子以珠諸侯以玉大夫以
 璧士以貝玲之為言口含也說苑口實曰含天子含實以
 珠諸侯以玉大夫以璧士以貝庶人以穀實成十七年左
 傳或與已瓊瑰會之杜云會珠玉含象荀子大略篇玉貝
 曰含穀梁傳貝玉曰含莊子生不布施外何含珠為釋名
 含以珠貝含其口中也後漢書梁商傳衣衾飯含玉匣珠
 貝之屬何益朽骨注云含口實也白虎通曰大夫飯以玉
 含以貝北史李預外妻常氏以玉珠二枚含之口閉常謂
 日君自云殮玉有神驗何不受含言訖齒啟納珠從含
 當云含聲者

歐王 遺玉也從玉歐聲以周切

遺玉也者山海經海外北經平邱在三桑東爰有遺玉大
 荒東經東北海外爰有遺玉大荒南經有南類之山爰有
 遺玉淮南地形訓有玉樹在赤水之
 上崑崙華邱在其東南方爰有遺玉

湯王 金之美者與玉同色從玉湯聲禮佩刀諸侯盪琫而

璆琕徒朗切

金之美者與玉同色者釋器黃金謂之盪郭注金之別名
 禮云云者或借瑒字漢書王莽傳瑒琫瑒孟康曰瑒

玉名也佩刀之飾上曰琫下
 曰瑒詩云韓琫有瑒是也

靈王 靈巫以玉事神從玉靈聲郎丁切

靈巫以玉事神者玉篇廣韻增韻復古編所引竝無靈字
 類篇集韻有之周禮司巫凡祭祀守瘞注云瘞謂若祭地
 祇有埋牲
 王者也

靈巫 靈或從巫

靈或從巫者楚屈巫晉申公巫臣竝字子靈大荒西經有靈山巫咸巫卽巫盼巫彭巫姑巫真巫禮巫抵巫謝巫羅十巫從此升降楚詞九歌靈連蜷兮既畱王注靈巫也楚人名巫爲靈子晉書夏統傳見巫靈談鬼笑

文一百二十六 重十六

徐鍇本文一百二十四張次立加瑛瑳二字改爲一百二十六

璫

見本書 璫下

遺文一

珏 二玉相合爲一珏凡珏之屬皆從珏 古岳切

二玉相合爲一珏者釋器玉十謂之區郭云雙玉曰穀五穀爲區莊十八年左傳皆賜玉五穀杜云雙玉爲穀正義云倉頡篇穀作珏雙玉爲穀故字從兩玉僖三十年傳公爲之請納玉於王與晉侯皆十穀襄十八年傳獻子以朱

絲係玉二穀杜竝云雙玉曰穀魯語行玉二十穀韋注雙玉曰穀

玨 玨或從玨

玨 分瑞玉從玨從刀 布還切

分瑞玉者義見書舜典春秋文元年天王使毛伯來錫公命成八年天子使召伯來錫公命僖十一年左傳天王使召武公內史過賜晉侯命

車 車笭開皮篋古者使奉玉以藏之從車珏讀與服同

房六切

車笭開皮篋者李善東京賦注引作車籥開皮篋玉篇班與輟同篋也周禮巾車犬禛注云以犬皮爲覆笭本書箝者當從之藏玉篇類篇集韻篇海竝引作盛案本書篋藏也聘禮君使卿皮弁還玉于館注云玉圭也君子於玉比德焉以之聘重禮也徐鍇引江總行李賦持璪玉而多士

讀與服同者錢君大昭曰車與箠同鄭注司弓矢云箠以獸皮爲之釋名受矢之器以皮曰箠文選東京賦車弩重旃車與箠俱是皮箠音義相近故云讀與服同馥案古借車爲箠顏師古曰續漢書幢麾車弩車皮箠盛弩也

文三 重一

云

雲氣也象形凡氣之屬皆從氣

去既切

釋名氣籛也籛然有聲而無形也 列子氣天積之所成也 禮月令孟春之月天氣下降地氣上騰

雲氣也者本書雲山川氣也春秋元命苞陰陽聚爲雲氣禮統雲者運氣布恩普博也

氣

祥氣也從氣分聲

符分切

昭二十年左傳梓慎望氛注云氛氣也襄二十七年傳楚氛甚惡注云氛氣也昭十五年傳禘之日其有咎乎吾見赤黑之禋非祭祥也喪氛也注云氛惡氣也 漢書董仲舒傳今陰陽錯繆氛氣充塞司馬相如傳祝融警而蹕御兮清氣氛而后行顏注並云氛惡氣也 後漢書崔駰傳氛霓鬱以橫屬兮注云氛禋也 爾雅翼引韓詩傳祓除氛穢 宋書烏

占之設務 察氛禋

祥氣也者一切經音義十三引同案祥者吉凶先見者也本書禋精氣感祥廣韻氛禋妖氣呂氏春秋天必先見祥高注祥徵應也僖五年左傳凡分至啟閉必書雲物注云雲物氣色災變也孫炎注爾雅積土如闔所以望祥氣韓詩外傳妖者禍之先祥者福之先見妖而爲善則禍不至見祥而爲不善則福不臻晉語獻公田見翟相之氛韋注氣禋氣象也凶曰氛吉日祥楚語臺不過望氛祥韋注凶氣爲氛吉氣爲祥馥案合言則氛祥有吉凶之別單言祥則祥亦主凶 說見禋下

雨 氣或從雨

文二 重一

十一事也數始於一終於十從一從十孔子曰推十合一

爲士凡士之屬皆從士 鉅里切

事也者士事聲相近本書事職也王從士士事也廣雅士
 事也孟子士何事又曰士無事而食不可也禮運禮無列
 則士不事也白虎通士者事也任事之稱也故傳曰通古
 今辨然否謂之士書顧命百尹御事王肅曰治事蓋羣士
 也詩東山勿士行枚祈父子王之瓜士訪落陟降厥土桓
 保有厥士傳並云士事也假樂百辟卿士箋云卿士卿之
 有事也周禮天官敘官旅下士三十有二人注云旅衆也
 下士治眾事者秋官敘官士師注云士察也主察獄訟之
 事者昭七年左傳大夫臣士正義云士者事也言能理庶
 事也管子士經篇注云士事也道家太霄琅書經人行大
 道號曰道士士者何事也從道為事通鑑陳主素怯懦不
 達軍士注云士讀曰事馥案仕亦訓事詩文王有聲武王
 豈不仕傳云仕事又四月盡瘁以仕箋云仕事也數始
 於一終於十者逸周書周月解數起於一而成於十郭璞
 爾雅音義凡物數無不從一為始漢書敘傳元元本本數
 始於一本書十數之具也章從十十數之終也孔子曰
 推十合一為士者玉篇六書故並引作推一合十馥案春
 秋元命包木者其字八推十為木則作推一合十者是也
 問一知十為上

埤 夫也從土胥聲詩曰女也不爽士貳其行士者夫也

讀與細同 蘇計切

夫也者本書妻婦與夫齊者也釋親女子子之夫為婿荀
 子非相篇婦人莫不願得以為夫處子莫不願得以為士
 楊倞注士者未娶妻之稱趙宦光曰古詩多
 夫婿聯用若夫婿寄重湖殷勤問夫婿之類

媼 婿或從女

壯 大也從士月聲 側亮切

大也者釋詁文方言秦晉之閒凡人之大謂之媵或謂之
 壯易大壯象曰大者壯也曲禮三十曰壯有室月令養壯
 狡管子苗始其少也昫昫乎其孺子也至其壯也莊莊
 乎何其士也 月聲者本書無月字牀牆戕狀並從月聲
 片部當有月 猶反正為乏

塽 舞也從土尊聲詩曰塽塽舞我 慈損切

舞也者釋文引作士舞也徐錯本同錯繫傳曰按周禮舞者皆士也釋訓坎之樽樽喜也郭云皆鼓舞舞權喜詩曰樽樽舞我者小雅伐木文彼作蹲蹲傳云蹲蹲舞貌釋文蹲本或作樽舞貌也說文云士舞也從士尊

文四 重一

——上下通也引而上行讀若凶引而下行讀若退凡一

之屬皆從一

古本切

上下通也者中字即上下通本書中從一云讀若徹徐鉉說云——上下通也象草木萌芽通徹地上也引而上行讀若凶引而下行讀若退者本書中才引竝從一又乙與——同意乙象草木冤曲而出——則通徹而出矣馥謂引而上行若草木之出土上通也引而下行若草木之生根下通也玉篇音古本思二兩切思二即退音徐錯曰中從一引而上行音進

中 和也從口——上下通

陟弓切

鼂說之曰林罕謂从口象四方上下通中也說文徐本皆作日殆誤也馥案用从卜从中則中當為中

中 古文中

與屯同意 言通之難

中 籀文中

上下通而 又旁達

旂 旂旗杠兒從一從𠂇亦聲

丑善切

旂旗杠兒者釋天素錦綢杠鄉射禮記杠長三仞士之制也廣雅天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞士喪禮竹杠長三尺馥謂杠即竿也釋名綏有虞之旂也注旂竿首其形榮榮然也 𠂇亦聲者當為𠂇聲

文三 重二

