說文解字義證

卷二

第一冊

ホ 4
2178
1

門ホ4
號2178
卷1

說文解字
注音義證
五十卷

早稻田大學圖書館
昭31.1.14
藏書

同治六年湖北崇文書局開雕

治經貴通大義瑣求通義理必自音訓始欲通音訓必自說文始

國朝經師類皆粹精小學其校釋辨證說文之書最縣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霊石楊氏連雲籌校刻刻後未大印行其家書版皆入質庫呂故世鮮傳本之洞奉使來湖北始糾布政使冉輩馨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嗹聞元版
未燬又其完書收入學海堂經解中是不必鍾複也宜
刻葺如桂氏書何君謂嗹乃呂此本付書局翻刻而使
之洞爲之敘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鉤索比傅自呂爲
能冥合許君之恉勇于自信欲呂自成一家之言故破
字刱義爲多桂氏敷佐許說發揮旁通令學者引
申貫注自得其義之所歸故段書約而猝難通闢

桂書鮮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廬古籍不下己意則呂意枉
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聞也此尤爲近今小學家
所不能言洵足呂箴肯起瘝者矣獨其篇尾除去新
坿蒐補遺文百二十二字或頗未盡寀諦如祿豆見

具本書此叟亏示部二部增入敘字既收又部又收叙
部乃玉篇之疏此遂因之各出其佗籀古或體止宜坿
綴篇韵汗簡所引點畫偶參槩謂逸脫病在求益
而近人苗夔鄭珍所校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叟名吕
祛煩惑斯其大介此書元刻闕第四十叁第四十三
紙領書局永康胡君求得日照丁秀丰昌善所藏
寫本有此一葉乃補入之爲完書丁秀丰後記有云此
就未校臺本言之故不爲無弊云云侹此書校刻時

爲許辭汪田諸君應時改定者多矣顧其坿說末兩
條自述侹書本末命名之恉是首尾固已完具郎
中閒徵引偶有踳謬或待補正固非未成之書也噫嘻
段桂兩書與矣莘矣許學備矣特其爰幅竝皆鯁
重初學者恆苦其難而貧士每病其費葺若取大
興朱氏仿汲古閣大字本重雕其文簡其工省俾求
進亏此者得之吕爲津梁而叟訟事亏段桂兩家之
書吕窮其堂奧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予謂讀書貴得

古人意而已毛之專輒改易校還其舊可也若夫版本
尺寸云尒而亦必斤斤然一瞚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敘

說文解字義證目錄

卷之一 一
一 上 示
卷之二 二
三 王 玉 玨 气 士 一
卷之三 二
屮 艸
卷之四 三
艸 蓐 茻
卷之五 四

小八采半牛 犛告口口哭
叕止歪步此
卷之六 五
正是走彳亍延行齒牙足疋
品龠冊
卷之七 六
舌干谷只肉句口古十非
言
卷之八 七
詰音辛幸業廾丌共異舁臼

㬎爨革鬲鼏爪丮鬥又寸叟
支聿事畫隶臤臣殳殺几寸
皮鼙攴敫卜用爻效
卷之九 八
叟目眀眉盾自凶鼻皕習羽
隹奞雚
卷之十 九
艸苜芔犨矍雥雧鳥烏
卷之十一 十
華靑幺玆叀立予放受叙步

从冂骨肉筋

卷之十二

刀刃韌丰耒角

卷之十三十一

竹箕丌左工巫

卷之十四十二

曰曰乃亏可兮号亏旨喜壹

鼓豈豆豐豐虛虍虎虩皿

去血丶丹青井皀鬯倉

卷之十五十三

亼會倉入缶矢高冂臺京亩

鼻畐亩嗇來麥夂舛舜韋弟

夂久桀

卷之十六

木

卷之十七十四

木東林才

卷之十八

桑之市出朱生乇丞夢夢禾

稽巢黍東橐口員貝

卷之十九 十五
邑 鼏
卷之二十
日 旦 倝 旮 冥 晶 月 有 朙 囧 夕
多 毋
卷之二十一 十六
马 東 鹵 齊 束 片 鼎 克 彔 禾 秝
黍 香 米 穀 臼 凶
卷之二十二 十七
木 枲 麻 朿 耑 韭 瓜 瓠 亡 宮 呂
穴 寢 疒
卷之二十三 十八
冂 冃 网 罔 襾 市 帛 白 帥
帚
卷之二十四
人
卷之二十五 十九
匕 七 从 比 北 丘 从 壬 重 臥 身 尸
衣 裘 老 毛 毳 尸
卷之二十六

尺 尾 履 舟 方 几 兄 先 皃 非 先
禿 見 覞 欠 歙 次 厄
卷之二十七 二十
頁 百 面 丙
后 司 卮 巳 印 色 卯 辟 勹 包 苟
鬼 由 厶 鬼
卷之二十八
山 屾 屮 广 厂
卷之二十九 廿一
丸 危 后 長 勿 丹 而 豕 希 豕 豚
豸 兕 易 象
卷之三十
馬 麋 麤 麃 兔 蒐 犬 狀 鼠 能
熊
卷之三十一 廿二
火 炎 黑 囪 焱 炙 赤 大 亦 矢 天
交 允 壺 壹 奉 奢 亢 本 夲 亢 夫
立 竝 囟 思
卷之三十二
心 忄

卷之三十三 廿三
水
卷之三十四 廿四
水
卷之三十五 二十五
水
卷之三十六
泉 瀕 巛 川 泉 灥 仌 辰 谷 穴
雨 雲 魚 鱻 燕 龍 飛 非 飛
卷之三十七 廿六

乞 不 至 鬲 鹵 鹽 戶 門 耳 亞
卷之三十八
手 垂
卷之三十九 廿七
女 毋
卷之四十
民 丿 丿 氏 氏 戈 戉 我 丿 瑟
乚 匕 匸 匕 曲 由 瓦 弓 弢 弦 系
卷之四十一 廿八
糸 繇 絲 率

卷之四十二 廿九
虫
卷之四十三
蛈 蟲 風 屯 龜 黿 卵
卷之四十四 三十
二 土 垚 堇 里 田 畕 黃 男 力 劦
卷之四十五
金
卷之四十六 卅一
幵 勺 几 且 斤 斗 矛 車

卷之四十七
自 皕 館 厽 四 宁 叕 亞 五 六 七
九 內 嘼
卷之四十八 卅二
甲 乙 丙 丁 戊 己 巴 庚 辛 辡 壬
癸 子 了 孨 丑 寅 卯 辰 巳 午
未 申 酉 酋 戌 亥
卷之四十九
敍 許沖表 漢安帝敕
卷之五十

坿錄　坿說

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眞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妄邱王箴友先生笥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廬古籍不下已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恉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十五一行後低一格分注右一卷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艮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尚有說文諧聲譜考證若干卷本欲與義證並行草稿尚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艮善謹編并識

說文解字弟一 義證弟一

曲阜桂馥學

一 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 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爲天下貞阮籍通老論道者法自然而爲化易謂之太極春秋謂之元老子謂之道王弼注老子一者數之始也物之極也 鬼谷子外篇道者天地之始一其紀也物之所造天之所生包宏無形化氣先天地而成 莊子天地篇泰初有無無有無名一之所起有一而未形物得以生謂之德 鶡冠子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大綱也　子華子大道篇一之所
成萬紀以生一之所綱萬有以藏故曰通於一萬事畢　春
秋說題辭陽以一爲法　淮南天文訓道曰規始於一一而
不生故分而爲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　周禮天官疏一者數之始也
本數始於一　又敘傳元元本
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
氣混而爲一即是太初太始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未見氣也太初者氣之始也太
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
爲象厥中惟靈厥外惟無如是者亢久焉斯謂溟涬益乃
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之始也太初者氣之始也太始者形
之始也太素者質之始也氣形質具而未相離故曰渾淪
渾淪者言萬物相渾淪而未相離也視之不見聽之不聞
循之不得故曰易也易無形埒易變而爲一一變而爲七
七變而爲九九者究也乃復變而爲一一者形變之始也
清輕者上爲天濁重者下爲地沖和氣者爲人故天地含
精萬物化生子華子華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
資於始始資於太初太眞剖判分離輕清者上爲天重濁
有精專是名陰陽又云是故道立於一而萬物之變也百
事之化也散而爲萬殊齊淪而無涯廣雅太初氣之始也
生於酉仲清濁未分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爲天重濁

者下爲地中和爲萬物禮記月令正義老子云道生一一生二二生三三生萬物易云易有大極是生兩儀禮運云禮必本於大一分而爲天地易乾鑿度云大極者未見其氣大初者氣之始大始者形之始道生一者一則混元之氣與同論天地之前及天地之始也一生二者謂混元之氣分爲二二則天地大初大始大素同又與易之大極禮之大一其義不殊皆爲氣形之始也一生二也與易之兩儀又與禮之大一分而爲天地同也二生三者謂參之以人爲三才也三生萬物者謂天地人既定萬物備生其閒易序卦有天地然後有萬物乾鑿度孔子曰易始於大一分而爲天地禮運是故夫禮必本於大一分而爲天地又云夫禮必本於天地合而後萬物興焉王充論衡自然篇天地合氣萬物自生猶夫婦合氣子自生矣賀述禮統天地者元氣之所生萬物之所自班固典引太極之先兩儀始分細細縕縕有沈而奧有浮而清潛夫論本訓篇上古之世太素之時元氣窈冥未有形兆萬精合幷混有爲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縕萬物化淳　凡一之屬皆從一者許氏自云分別部居不相雜廁又云其建首也立一爲爻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鍇曰分部相從自許始也馥案始一終亥五百四十部亦以統字昔人僞爲偏旁之學是也

弋　古文一

戴侗六書故謂弋不能古於一欲以弋爲小篆一爲古文案小篆意趨簡易數目字尤所習用故省弋爲一其二三皆因一積成之猶古文之積三爲四也戴氏以簡爲古文餘爲小篆豈李斯作字之本意乎

元　始也從一從兀　愚袁切

周易大哉乾元萬物資始乃統天　漢書律歷志太極元氣函三爲一　禮統天地者元氣之所生萬物之祖也　徐整三五歷紀未有天地之時混沌如雞子溟涬始牙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爲象惟虛惟無蓋道之根也道根既建由無生有太素始萌萌而未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鶡冠子王鈇篇天始於元魏徵周易義始萬物爲元九家易元者氣之始也大戴禮保傅篇春秋之元詩之關雎禮之冠婚易之乾公羊皆慎始敬終云爾盧辯注云元者氣之始也春秋元命苞云元者端也何休注云元猶原也春秋元年杜預注左傳云隱公之始年也何休注公羊傳元年者何君以分造起天地之始也范甯穀梁傳集解元年隱公之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爲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爲元日元者始也太元眞一本際經無宗無上而獨能爲萬物之始故名元始韓詩元長也書舜典惇德允元傳云元善之長也蕭廣濟孝子傳五郡左傳元體之長也書舜典惇德允元傳云孝子結兄弟長元重次仲重次叔重次季重次稚重馥案以元爲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忍喪其元皆謂元爲首首亦始也又按春秋說元者端也馥謂端當爲耑物初生之題亦始也從一從元者徐鍇本作從一元鍇曰俗本有聲字人妄加之戴侗曰說文一本從一從元一本從一元聲元聲是高郵王君念孫曰徐鍇以爲元字不當從元聲故繫傳注云聲字人妄加之也今考說文髡字從髟元聲或作髡又軏字從車元聲音月卽小車無軏之軏蓋元與元本一聲之轉故元從元聲而從元之字可從元從元之字又可以從元也又唐元度九經字樣皆本說文其元字注亦云從一元聲則說文本作從一元聲明甚徐鍇不得其解削去聲字徐鉉又改爲從一從元竝非馥案魏橫海將軍呂君碑民無鴻蜴鴻字從元

顚也至高無上從一大他前切

說卦傳乾爲天河圖叶光篇元氣闓陽爲天素問積陽爲天故天者清陽也易乾鑿度清輕者上爲天物理論水土之氣升而爲天楚詞天問天極焉加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陰陽性而言之則曰柔剛色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顯西北

方幽北方玄東
北方變中央鈞
顚也者天顚聲相近顏氏家訓音辭篇云逮鄭玄注六經高誘解呂覽淮南詩慎造說文劉熙製釋名始有譬況假借以證音字趙宧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螾然也卯茂也辰言萬物之蜄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讀之相擬者也畢尚書沅曰爰自書契之作先有聲音而後有訓詁易曰乾健也坎陷也兌說也禮記曰仁者人也誼者宜也皆以聲音相近爲訓釋陽湖洪君亮吉曰古之訓詁即聲音易說卦曰乾健也坤順也論語曰政者正也基之爲始叔向告於魯又若王制刑者侀也侀者成也展轉相訓不離初音漢儒言經咸掘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恉得矣馥案諸言天者多取聲近爲訓元命包天之言璱禮統天之爲言鎭也神也珍也白虎通天之爲言鎭也居高理下爲人鎭也釋名天豫司兗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懸物在上也又案諸與本書義同者如廣雅天顚也鄒子賢愚之相較若九地之下與重天之顚淮南修務訓今不稱九天之頂則言黃泉之底馥謂頂亦顚也本草天門冬一名顚勒山海經作顚冬此皆取顚爲義也　至高無上者中庸峻極于天詩謂天蓋高不敢不跼又曰無曰高高在上箋云無謂天高又高在上遠人而不畏也荀子儒效篇至高謂之天禮器是故因天事天注云天高因高者以事也韓詩外傳天設其高而日月成明處喜安天論天高無窮地深莫測文子高莫高於天下莫下於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瞀精極蒼蒼然也文選求通親親表臣聞天柳其高者以無不覆鄭康成尚書序贊尚者上也蓋言若天書然徐整三五歷紀天數極高地數極深盤古極長後乃有三皇數起於一立於三成於五盛於七處於九故天去地九萬里廣雅天圓闊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顛也居高理下爲人經緯故其立字一大爲天以鎮之也書品一畫加大天尊可知又接玉篇兌古文毛晃曰兌象積氣之形

𠂆 大也從一不聲 敷悲切

六書故不通爲丕字書云丕顯哉文王謨丕承哉武王烈詩云不顯不承又引易翩翩曰詩中不顯之類皆當讀如丕泰和鍾銘不顯皇祖訓楚文不顯大沈文湫不顯大神亞駝此最可證者馥案齊侯鎛鍾銘不顯穆公之孫大神亞駝此最可證者馥案齊侯鎛鍾銘不顯穆公之孫大也者釋詁文又釋訓丕丕大也禹貢三苗丕敘史記夏本紀作三苗大敘太誓云丕天之大律鄭注丕大也僖二十八年左傳奉揚天子之丕顯休命杜注丕大也魯泰商字子丕馥謂商亦大義故卜商字子夏夏大也

吏 治人者也從一從史史亦聲 力置切

書脣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曰天子之吏　成二年左傳王使委於三吏杜注三吏三公也廢置以馭其吏　韓詩外傳據法守職而不敢爲非者人吏也　物理論吏者理也所以理萬機平百揆也　九經字樣吏言其執法如一又重之在上　漢書百官公卿表秩四百石以下有斗食佐史之

治人者也者周禮吏以治得民管子明法解奉主法治境內使強不凌弱衆不暴寡萬民驩盡其力而奉養其主此吏之所以爲功也鬻子昔之帝王所以爲明者以其吏也昔之君子所以爲功者以其民也力生於神而功最於吏又曰王者取吏不恐民必使民喟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千人愛之則十人愛之則百人之吏也千人愛之則萬人之吏也百人愛之則萬人之吏也故萬人之吏選鄉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吏也選之然後國興也故吾能爲善矣故吾能爲善則吏必能爲善則民必能爲善矣吏能爲善則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安可信鄉而人君任用使之乎從史史亦聲者當言史聲後人加亦字凡言亦聲皆從部首之字得聲既爲偏旁又爲聲音故加亦字吏不從部首得聲何言亦聲

文五　重一

一　高也此古文上指事也凡上之屬皆從上　時掌切

本書敘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　釋天冬爲上天　楚策將加上天　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踦篆文也閎禹諸文從內故以內爲部首帝亦皆從二故以上爲部首本作・書家取勢壹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

篆文上者卽小篆本書敘云今敘篆文合以古籀又云三曰篆書卽小篆是也漢書藝文志謂之秦篆本書又有秦刻石文名偁雖異實一體也歙縣程君瑤田曰・一・指事指其上下而已篆文則岐其所指之畫求六書之義於小篆已如百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　諡法解德象天德曰帝　樂稽耀嘉德象天地爲帝　白虎通德合天地者偁帝又曰帝者天號也德配天地不私公位稱之曰帝　初學記引易緯帝者天號也　鄭注中候勑省圖以軒轅少

昊高陽高辛陶唐有虞六代爲五帝感五帝座星者皆稱帝故三皇三而五帝六也

帝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爲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鄘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詔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謂陰陽招類使神故稱帝帝之言諦也鄭玄注云審諦於物色也風俗通皇霸篇謹按易尚書大傳天立五帝以爲相四時施生法度明察春夏慶賞秋冬刑罰帝者任德設刑以則象之言其能行大道舉錯審諦書堯典序皆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忽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于者人稱天有五帝以立名人有三王以王度　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愼曰鐘鼎文子子二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

帝古文帝古文諸上字皆從一篆文皆從二二古文上字平示辰龍童音章皆從古文上

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

旁溥也從二闕方聲　步光切

本書丩部云四方中央備矣　釋名旺邊曰旁　書洛誥惟公德明光于上下勤施于四方旁作穆穆迺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　淮南本經訓旁薄衆官高誘注旁薄並近也　爾雅釋宮二達謂之岐旁三達謂之劇旁　齊

都賦海旁
出爲勃
溥也者本書溥大也釋詁溥大也廣雅旁大也書說命旁招俊乂周書世俘解旁生霸孔注旁廣大也　方聲者廣雅旁方也鄭注士喪禮今文旁爲方張衡東京賦羣后旁辰薛綜注旁四方也新序論衡引方逾象荆方告無辜竝作旁太甲旁求俊彥傳云旁非一方大射儀左右曰方鄭注方出旁也　不知蓋闕如也此言闕不知旨意也徐鍇本闕在方聲下

旁 古文旁

旁 亦古文旁

雱 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

丁 底也指事 胡雅切

禮樂記天高地下　易文言本乎地者親下　士相見禮始見於君執摯至下　本書門從古文下猶帝旁從古文上底也者本書底下也　指事者後人加之上字言明無煩複綴徐鍇本無之而有從反上爲丁五字鍇繫傳引易窮上反下也

下 篆文丁

本書芔從此

示 天垂象見吉凶所以示人也從二三垂日月星也觀乎天文以察時變示神事也凡示之屬皆從示 神至切

重六

左畫爲日右畫爲月中爲星也段案郎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詩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紘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爲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運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應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　而神事也者顏師古匡謬正俗云許氏說文解字解而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而神事也所

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皆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郤特牲地載萬物天垂象取材於地取法於天昭十七年左傳天事恆象杜注云天道恆以象類告示人周禮太卜二曰象鄭司農云象謂災變雲物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竟於上若聲發而響和形動而景隨故王者失典刑之正則星辰爲之亂行汨彝倫之敘則天事爲之垂象五星留逆伏見之效表裏盈縮之行皆係於時象於政日月所以著尊卑不易之象五星所以示政教從時之義故日月之失行微而少五星之失行著而多　所以示人也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敘敘之爲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　三垂日月星也者徐鍇曰

以禍福機祥神祇之字皆從於示而周官古文所論神祇皆以爲示字蓋古從省借耳馥案左傳正義說宗祊云於廟北壁內爲石室石字從示神之也

古文示

示從二此從一皆古文上字

祐 上諱 侯古切

釋詁祐福也 賈誼書禮篇詩曰受天之祐祐大福也 儀禮士冠禮承天之祐鄭注並云祐福也 詩桑扈下武信南山受天之祐洋水自求伊祐烈祖有秩斯祐鄭箋並云祐福也載見思皇多祐箋云思成王之多福

上諱者後漢書本紀恭宗孝安皇帝諱祐注引伏侯古今注祐之字曰福馥案許沖上說文表在安帝建光元年是時許公尚在自此以降諸帝名不諱蓋表上之後許公亦殁矣

禮 履也所以事神致福也從示從豊豊亦聲 靈啓切

書堯典有能典朕三禮馬融曰三禮天神地祇人鬼之禮也 禮禮運禮者殯鬼神考制度也 白虎通禮樂篇夫禮者所以事神致福也所以尊陰陽之際也百事之會也所以序人道也

天地殯鬼神序上下正人

履也者禮履聲相近釋言履禮也郭注禮可以履行釋名履禮也易大壯象君子以非禮弗履荀子大略篇禮者人之所履也顏注履而行之白虎通情性篇禮者履也履道成文也

又禮樂篇禮之爲言履也可履踐而行申鑒政體篇禮也者履此者也中論法象篇夫禮也者可終身蹈而不可須臾離也物理論禮者履也律也義同而名異易履卦翟惠曰履禮也又坤卦履霜鄭讀履爲禮又序卦傳物畜然後有禮故受之以履履者禮也仲尼燕居言而履之禮也坊記引詩履無咎言注云履禮也詩東方之日履我即兮傳云履禮也又長發率履不越傳云履禮也馥案韓詩外傳作率禮家語問玉篇言而可履禮也說苑漢書並引詩作率履不越傳云履禮也

所以事神致福也者釋詁履福也祭統賢者之祭也必受其福家語孔子曰祭則受福釋詁祥善也李巡曰祥福之

及湯咸有壹德鄭氏謂吉當爲告尹告伊尹之誥也干寶論告朝謂吉爲朝世人謬吉爲告

禔 以眞受福也從示是聲 卑義切

福也從示朶聲 盧谷切

漢昭帝冠辭摛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祿爲福

禍 福也從示尚聲 息移切

福也者釋詁文一切經音義七禍福也後漢書張衡傳湯繙體以禱祈兮蒙厖禍以拯人注云禍福也匡謬正俗云張衡東京賦云祈禳禍災蓋謂求福而除禍耳按說文解字云禍福也字林音弋爾反字本作禍從示從厲厲音斯今之讀者不識禍字義訓乃呼爲神祇之祇云求神而卻災

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

禮 古文禮

禮 吉也從示豈聲 許其切

漢書禮樂志熙事備成也熙與禧同文帝紀今吾聞祠官祀釐如淳曰釐福也賈誼傳受釐坐宣室是也顏師古曰釐本字作禧假借用耳段案此皆言事神受福

禮吉也者吉徐鍇本作告釋詁禧告也又云禧福也段案告神致福也本書禮告祭也曰告也周禮大宗伯之職以吉禮事邦國之鬼神示注云故書吉或爲告古書告吉多誤如禮記緇衣篇引尹吉曰惟尹躬

禎 祥也從示貞聲 陟盈切

祥也者釋言文今爾雅作禎
傳云禎祥也正義以爲釋言文引舍人曰禎福之祥某氏
注引詩維周之禎字林禎祥也文選思元賦纘東龜以觀
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
祈福祥求孔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 敕里切

福也者釋詁文易泰卦以祉元吉詩六月既多受祉巧言
君子如祉傳竝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 祐也從示畐聲 方六切

祐也者小字本及玉篇廣韻類篇集韻增韻竝作祐漢詩
祐不應爲訓徐鍇本作備今兩存其義易謙卦鬼神害盈
而福謙福祐也詩既右饗之箋云文王既右而饗之言受
而福之右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其賜燠風雨五者來
備則日庶徵下總以考終命等五事相因而至也此備之
義也於文從畐畐象高厚之形備義爲長 畐聲者本書
畐滿也從高省凡從畐之字上應加一畫作畐以存高形
漢魯峻碑陰篆陵路福韓勑碑天與厥福
作福益都隋仁壽元年舍利塔銘作福

祐 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鵝女采薇鹿何祐
之

士冠禮壽考維祺注云祺祥也　漢書禮樂志惟春之祺如涪日祺福也　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

禧 籀文從基

祇 敬也從示氐聲旨移切

敬也者釋詁文書金縢罔不祇畏史記周本紀作敬畏呂刑以敎民祇德傳訓敬德大禹謨祇承于帝亦訓敬孔子閑居引詩上帝是祇注云祇敬也內則祇事宗子宗婦注云祇敬也大司樂以樂德敎國子中和祇庸孝友注云祇敬也大司樂以樂德敎國子中和祇庸孝友注云祇敬也僖三十三年左傳引康誥父不慈子不祇杜注祇敬也宣十五年傳周書所謂庸庸祇祇者謂此物也夫注云祇敬也謝承後漢書巴祇字子敬祖晉書傳祇字子莊馥謂莊亦敬也敬謂振敬書費誓祇復之史記魯世家作敬徐廣云敬一作振皋陶謨日嚴祇敬六德夏本紀作振又作震無逸治民祇懼魯世家作敬徐廣云敬一作振皋陶謨日嚴祇敬六德夏本紀作振又作震無逸治民祇懼

家作震盤庚爾謂朕曷震動萬民以遷漢石經作祇禮內則祇見孺子鄭注祇敬也或作振

福 安福也從示是聲易曰禔既平 市支切

安福也者本二義玉篇福也安也司馬相如難蜀父老文中外禔福顏師古曰禔安也李善注文選引說文禔安也易祇既平釋文云京作禔說文同安也又无祇悔陸績本作禔云禔安也祇安也祇卽禔字法言修身篇或問士何如斯可以禔身曰其爲中也宏深其爲外也肅括則可以禔身矣馥謂禔身安身也此安義也方言禔福也郭注謂福祚也廣雅禔福也廣韻禔福也此福義也　易曰禔既平者坎九五爻辭彼作祇按禔祇聲相近史記韓長孺傳禔取辱耳徐廣曰禔一作祇

禔 天神引出萬物者也從示帝聲 倉鄰切

徐鍇本篆作神　本書禷以事類祭天神祟燒柴燔燎以祭天神　周禮大宰祀大神示注云大神天地大祇謂天地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祇鼓人以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭注云神祀祀

天神也社祭祭地祇也　論語禱爾于上下神祇皇氏曰天曰神地曰祇也　書微子今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲牛馬注天曰神地曰祇也　周禮大宗伯以禋祀祭昊天上帝以實柴祭日月星辰以槱燎祭司中司命風師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物注云此皆地祇大宗伯掌邦禮故以祭祀天神地祇人鬼之禮　司馬相如封禪文修禮地祇謁款天神　賈誼書輔佐篇季冬紀天地之神祇注云天地大神祇奉常典天以掌宗廟社稷之祭祀天神地祇人鬼　禮記外傳夏至日祭皇地祇於北郊配以后稷注云皇地祇謂祭崑崙山之神傳王者冬至之日祭昊天上帝於圜丘王肅云天惟一帝鄭玄以天有六帝注云據周禮祀昊天又旅五帝是六祖案五經通義天神之大者曰昊天上帝　漢舊儀以冬至日祭天天神下以夏至日祭地地祇出　晉書禮志天郊所祭曰皇天之祇冬至使有司祭天神于南郊之神地郊所祭曰皇地之祇降奏之方丘而地祇上　阮籍樂論奏之圜丘而天神

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

祇　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貍沈祭山林川澤以疈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曰祇皆作示字　書呂刑絕地天通傳云言天神無有降地地祇不至於天　續漢書祭祀志建武二年初別祠地祇　漢書揚雄傳登平頌祇之堂顏師古曰地神曰祇　物理論地者底也底之言著也陰體下著也其神曰祇祇成也育生萬物備成也又曰地者其卦曰坤坤其德曰母其神曰祇地大而名之曰黃地祇小而名之曰神州初學記引此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五千里封域之內十里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

祕 神也從示必聲 兵媚切

神也者詩魯頌閟宮有侐篆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爲言不可以形詰者也馥案孟子聖而不可知之謂神

禁 戒潔也從示𠙵聲 側皆切

詩有齊季女傳云齊敬釋文云齊本亦作齋雲漢箋云奠瘞天地之神無不齊肅而尊敬之釋文云齊本亦作齋　莊四年左傳將齊杜云將授兵於廟故齊釋文云齊側皆反　孝經祭則致其嚴鄭注齊戒沐浴　北堂書鈔引白虎通齊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貝家竝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乳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食居必遷坐自禮潔也賈誼書先醒篇臣齋而具食甚潔說苑修文篇聖主將祭必潔齋精思若親之在方與未登惘惘憧憧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爲太常清潔嘗臥疾齊宮其妻闚問澤大怒以爲干犯齊禁馥謂此皆言絜也

纘 籀文齊從竷省竷音禱者後人加之徐鍇本無

禋 潔祀也一曰精意以享爲禋從示垔聲 於眞切

釋詁禋祭也　詩維清肇禋傳云禋祀也生民克禋克祀傳云禋敬　尚書大傳故書禋于六宗鄭注禋祭也字當爲禋

穆天子傳天子具牛羊豕全以禋昆侖之邱郭注齊祭神曰禋書天子禋于六宗　周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝鄭注禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者又舜典注禋煙也取其氣達升報於陽也王肅駁云外傳曰精意以享曰禋禋非燔燎之謂也

潔祀也者玉篇引作絜孫炎說爾雅云禋絜敬之祭也小爾雅廣詁禋潔也書舜典禋于六宗王肅注禋絜祀也洛誥予以秬鬯二卣曰明禋傳云明潔致敬隱十一年左傳而況能禋祀許乎杜云絜齊以享謂之禋桓六年傳以致其禋祀杜云禋絜敬也春秋繁露祭義篇上祭不多而欲一潔精漢書郊祀志禋于六宗顏注絜精以祀謂之禋一曰精意以享爲禋者周語文章昭注禋敬也藝文類聚初學記引本書竝作絜意馬融注舜典禋精意以享也洛誥殺禋咸格傳云殺牲精意以享文武史記五帝本紀禋于六宗正義云周語云精意以享謂之禋三禮義宗禋于六宗注云精意以享曰禋也後漢書光武紀禋有三義煙也潔也精也精取祭者精勤之意

籀文從宀

從宀者本書煙籀文亦從宀

祭祀也從示以手持肉子例切

玉篇祭薦也　廣韻祭至也察也　春秋繁露祭義篇奉四時所受於天者而上之爲上祭貴天賜且尊宗廟也一年之中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大禮也不多而欲潔清不貪數而欲恭敬君子之祭也躬親之致其中心之誠盡敬潔之道以接至尊故鬼享之如此乃可謂之能祭祭者察也以善逮鬼神之謂也善乃逮不可聞見者故謂之察　鹽鐵論散不足篇古者庶人魚菽之祭春秋修其祖禰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

祭祀也者祭當爲答廣韻祭察也察當爲答本書答言徵親答也察省聲本書際察也察亦當作答答親答者至也答有至義尚書大傳察者至也廣韻祭至也論語子入太廟每事問問卽答也　以

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

祭無已也從示以手持肉祭無已聲　詳里切

釋詁祀祭也一切經音義二引舍人曰祀地祭也　書洪範八政三曰祀　詩楚茨以為酒食以饗以祀先祖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　祭法王為羣姓立七祀諸侯為國立五祀大夫立三祀適士立二祀庶士庶人立一祀　月令春祀戶夏祀竈秋祀門冬祀行中央土祀中霤

祭無已也者祀已聲相近何休云祀者無已長久之詞急就篇祠祀祖稷議臘奉顏注祀者祭無已也一切經音義十常祭祀潔敬無已也馥案年常取載二祀祭無已也謂年常祭祀之義釋名唐虞曰載殷曰祀祀已也新氣升故氣已也

禋祀或從異

周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽注云故書祀作禩鄭司農云禩當為祀又小祝侯禳祓除疾病禬禜祭星辰及山林川谷丘陵相地宜而為之禬禜杜子春讀禩為祀

燒柴燔燎以祭天神從示此聲虞書曰至于岱宗柴

仕皆切

本書栖柴祭天神　玉篇焻交木然之以祭柴天也　五經文字柴望字經典取燔柴之義多作木　詩序時邁巡守告祭柴望也釋文云柴說文字林作祡　周禮大宗伯以實柴祀日月星辰尚書堯典正義引作祡　王制柴而望祀山川釋文云柴依字作祡　禮記大傳牧之野武王之大事也既事而遷柴於上帝注云柴祡也　三禮義宗引韓詩內傳天子奉升祡　馬融東巡頌肆類乎上帝實柴乎三辰禮祀乎六宗祡燎乎羣神　漢官舊儀祭天柴壇幄帷燒祡燔燎以祭天神者祡當為柴祡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燔字釋文所引亦無經典亦作燔釋天祭天日燔柴祭天也釋天祭天日燔柴郭注既

祭積薪燒之釋文云說文作柴云燒柴燎祭天也觀禮祭
天燔柴祭法燔柴於泰壇祭天也禮器因名山升中于天
注云謂巡守至於方嶽燔柴祭天書武成柴望大告武成
傳云燔柴有事於上帝也周禮大宗伯以實柴祀日月星辰鄭
司農云實柴實牛柴上也太祝辨九祭之名三曰炮祭鄭
司農云炮祭燔柴也羊人凡沈辜侯禳禱積共其羊牲注
云玄謂積積柴禋祀槱燎實柴漢書楊雄傳於是欽柴宗
祈燎熏皇天顏注柴積柴也槱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言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璧并燒之馥謂此
皆言燎也　虞書曰至于岱宗柴望注柴祭時積柴加牲其上而燔之史
本作柴釋文引馬注柴者祭東岳者考積柴燎也閻若璩曰虞書
記集解引鄭注柴祭東岳者考積柴燎也閻若璩曰虞書
夏書之分實自安國傳始馬融鄭康成王肅別錄題皆曰
虞夏書無別而傳之者孔穎達所謂以虞夏同科雖虞事
亦達夏是也卽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
虞夏之書渾渾商書灝灝爾則可證西漢
時未有別虞書夏書而爲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爲二者逮東晉梅
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

古文柴從隋省

古文柴作𣏌
此作𣏌誤
從隋省者本書隋裂肉也裂
當爲烈謂加牲燔柴之上

類以事類祭天神從𣏌類聲力遂切

以事類祭天神者禮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號南郊祭
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

郊天無言類者卽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卽是非常祭其說本通未爲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非常祭馥謂古尚書說亦言以事類告正義節引異義非全文也卽君晉涵曰肆師類造上帝是祭上帝爲類也小宗伯云四類亦如之是祭日月星辰亦爲類也又云凡天地之大裁類祖稷宗廟則爲位是祭社稷宗廟亦爲類也說文所謂以事類祭也錢君大昭曰類祭之事見於經典者有五小宗伯凡天地之大裁類禋祀之類也王制天子將出類乎上帝大雅皇矣是類巡守之類也又云天子將出征類于上帝大雅皇矣是禋是禋釋天禷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爲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乞謂四類日月星辰運行無常以氣類爲之位又肆師類造上帝注云爲兆以類禮卽祭上帝也類禮依郊祀而爲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聿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禋爾雅曰是類是禋師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝司馬灋曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國爲不道征之以某年某月某日師至某國詩序桓講武類禋也箋云類是禋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爲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倘告天文曰修燔瘞告類于大神此卽位之類也

祔 祔祫祖也從示付聲 過委切

祔祫祖也者釋詁文徐鍇繫傳引郭注祫毀廟祔新廟毀舊廟也類篇引本書作祔鬼祫鬼聲近

祔 後死者合食於先祖從示付聲符遇切

釋詁祔祖也　士虞禮將旦而祔則薦又既夕禮明日以其班祔注云班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之　僖三十三年左傳凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主杜注以新死者之神祔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

後死者合食於先祖者釋名又祭曰祔祭於祖廟以後死孫祔于祖也周禮太祝言侀人讀禱付練祥注云付當爲

祔祭於先王以祔後死者檀弓是日也以吉祭

喪祭明日祔於祖父注云祭告於其祖之廟

祖 始廟也從示且聲則古切

考工記匠人營國左祖右社注云祖宗廟

始廟也者本書廟尊先祖皃也宗尊祖廟也因以祖爲始

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閒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 示門內祭先祖所以彷徨從示彭聲詩曰祝祭于祊補盲切

廣雅祊祭也　廣韻祊廟門傍祭　釋宮閟謂之門李巡曰祊故廟中門名也孫炎曰詩云祝祭于祊謂廟門也釋文云閟說文作彆或作祕門內祭先祖所彷徨也　襄二十四年左傳以守宗祊社注祊廟門　周語今將大泯其宗祊弗注廟門也

郊特牲索祭祝于祊不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎祭於祊尚曰求諸遠者與祊之爲言倞也注云索求神也廟門曰祊謂之祊者似於繹祭名也倞索也正義云凡祊有二種一是正祭之時飢設祭於廟門內平生待賓客之處與祭同日也二是明日繹祭之時設饌於廟門外西室亦謂之祊之內詩楚茨云祝祭于祊注云祊之禮宜於廟門外之西室是也又禮器爲祊乎外注云祊祭明日之繹祭也謂之祊者於廟門之旁因名焉又祭統詔祝於室而出於祊此交神明之道也注云出於祊謂索祭也

有司徹注云天子諸侯明日祭於祊而繹春秋傳曰辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶繹是也

門內祭先祖所以徬徨者毛詩爾雅釋文並引作彷徨無所依倚之意韓詩章句引徐整本亦作彷徨既夕禮三虞注云孝子爲其彷徨不忍去戰國策楚王登强臺而望崇山左江而右湖以臨彷徨載文類聚引作方徨相如賦作傍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彳旁也　詩曰祝祭于祊傳云祊門內也箋云孝子不知神之所在故使祝博求之乎生門內之旁待賓客之處

祊 祕

彙或從方

告祭也從示方聲　苦浪切

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

祠

宗廟主也周禮有郊宗石室一曰大夫以石爲主從

牲玉帛以昭之禱祠告訴以通之檀弓以吉祭易喪祭明日祔于祖父鄭注祭告於其祖之廟

示從石石亦聲　常隻切

宗廟主也者主當爲宝本書宝宗廟宝祠葬文類聚初學記並引作宗廟之木主名曰祏管子山至篇君人之主弟兄三世則昭穆同祖十世則爲祏昭十九年左傳櫃隊宗主服注祏主藏於宗廟故曰宗主　周禮有郊宗石室者周禮當爲周廟五經異義春秋左氏說徙主石於周廟言宗廟有郊宗石室所以藏栗主也石主所藏無明文又云古者先王日祭於禰考月薦於曾高時享及二桃歲禘於壇墠終禘及郊宗石室惠棟曰郊祀也宗宗祀也郊宗所祭之主廟已毀者皆藏於石室故曰郊宗石室馥案石室者藏本主之石匣也本書匣宗廟藏主器也徐鍇曰宝以石爲藏主之櫝也五經文字祏宗廟中藏主石室馥謂室讀如鞞刀室之室初學記引聲虞淺疑要注凡廟之主藏於戶外西牖之下有石爾故名宗祏葬文類聚引西牖作北牖莊十四年左傳命我先人典司宗祏杜注宗祏宗

經注穀水云禮天子建國左廟右祉以石爲主後齊天子親征宜于祉有司載帝祉石主於車以俟行次唐書張齊賢傳春秋君以軍行被祉釁鼓祝奉以從故曰不用命戮于祉祉主用石以可奉而行也呂氏春秋言殷人祉用石後魏天平中遷太祉石主其來尚矣馥謂此祉主用石也晉元康六年高祿壇上石破詔書問置此石來幾時出何經典今應復不東晳議曰按郊祀志秦漢不祀高祿漢武帝五子傳武帝晚得太子始爲立祿其事未之能審許慎五經異義說云山陽民祭皆以石爲主然則石之爲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書龍中造立此禮詔書更鐫石令如舊置高祿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爲孝武時郊祿之石馥謂此祿主用石也

祠 以豚祠司命從示比聲漢律曰祠祉司命 阜履切

以豚祠司命者春秋佐助期司命神名滅黨長八尺小鼻聖羊多髭癯瘦通于命運期度本書豕從又持肉以給祠祀風俗通謹按詩云芃芃棫樸薪之槱之周禮槱燎祀司中司命司命文昌也槱者積薪燔柴也今民閒祀司命刻

廟中藏主石室正義云慮有非常火災於廟之北壁內爲石室以藏木主有事則出而祭之既祭納於石室祠字從示神之也昭十八年傳使祝史徙主祏於周廟社注祏廟主石函正義云有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祏於西圃杜注使副車還取廟主西圃孔氏廟所杜祏藏主石函魏志韓暨傳宗廟主祏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祏還京師注云廟中藏木主石函者益存舊說也五經異義或曰公羊說卿大夫非有土子民之室也一曰大夫有主不荅曰今公羊說卿大夫束帛依神士結茅爲君不得祿祫序昭穆故無木主大夫束帛依神士結茅爲祫古春秋左氏說衛孔悝反祏於西圃祏石主也言大夫以石爲主禮無明文今山陽民俗有石主馥據此知許公不允古左氏說也惟社主祿主則以石爲之周禮大司徒設其社稷之壝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祠有石主彼雖施於神祠要有石主主類其社既以土爲壇石是土之類故鄭注社主蓋以石爲之無正文故云蓋以疑之也禮記外傳社主用石注云石土中堅者水

木長尺二寸爲人像行者擔篋中居則作小屋汝南俞郡亦多有皆祠以豬幸以春秋之月錢君大昭曰祭法王立七祀一曰司命皇侃以爲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枉虛北史記封禪書所云荊巫祠司命及漢律所言祠祀司命皆謂少司命也　漢律者疑爲漢令漢有祠令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　急就篇祠祀社稷蓑臘奉　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曰祠烝八年公羊傳春曰祠何云萬尚韭卵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爲殷祭更名春祭曰祠烝者冬也祠名之范甯穀梁集解春祭引白虎通春曰祠者物微故祠之

曰祠薦尚韭卵盧諶祭法春祠用脯又云春祠用曼頭鯽餅髓餅牢丸荀氏四時列饌傳云春祠有曼頭夏祠以薤夜代曼頭易萃卦孚乃利用禴王肅云禴殷春祭名四時祭之省者也禮記王制春曰祠品鮮薄殷謂祠祠名稱雖異皆以爲春祭品物少也　多文詞者祠詞聲相近本書祝祭主贊詞者　仲春云云者月令文祠彼作祀及彼作更錢君大昭曰月令作祀與許不同但仲春之祭自當作祠詩義不可易也

礿 夏祭也從示勺聲以灼切

夏祭也者周改夏殷春祭爲夏祭也王制天子諸侯之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝鄭注此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿是也釋天夏祭曰礿郭注新菜可汋釋詁禴祭也釋文云字又作礿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礿祭言東鄰牲大福少西鄰祭少福多也詩天保禴祠烝嘗傳云夏曰禴釋文禴本又作礿周禮大宗伯以禴夏亭先王又大司馬獻禽以享礿鄭注礿宗廟之夏祭也桓八年公羊傳夏曰礿何云萬尚麥魚麥始熟可汋故

說文解字義證　卷一

曰禘范甯注穀梁傳云夏祭曰礿麥白虎通宗廟篇夏曰礿者麥熟進之

禘諦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一大祭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圜丘也以此比餘處爲大祭總得謂禘宗廟謂之禘者亦言禘諦也言使昭穆之次審諦而不亂也祭天謂之禘者出禮記文知非祭天之禘使與禮諦也郭云五年一大祭者以此文下云繹又祭也爲宗廟之祭知此亦宗廟之祭也論語禘自既灌而往者何晏云孔曰禘祫之禮爲序昭穆故毀廟之主及羣廟之主皆合食於太祖正義云鄭玄曰魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟自爾之後五年而再殷祭以遠主初始入祧新成之主又當與先君相接故禮因是而爲大祭以審序昭穆故謂之禘禘者諦也言使昭穆之次審諦而不亂也　春秋僖八年禘于大廟杜注禘三年大祭之名襄十年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禫祭先祖之神而享之以生有慶集之懽必亦應備合禫祫之禮繼生以事必因天道之成而設禘祫之享皆合先祖之神而享之虞夏先王崩新王元年二年喪畢而祫三年春特禴夏特禘秋特嘗冬特烝四年春特禴夏特禘秋特嘗冬特烝以終其代殷先王崩新王二年喪畢而祫三年春特禴夏特禘秋特嘗冬特烝四年春特烝周制天子諸侯三年喪畢禫祭之後乃祫於太祖來年春禘於羣廟爾後五年再殷祭一禘一祫禘以夏祫以秋　顧炎武曰昭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閟二年吉禘于莊公吉禘也　詩閟祭也者禘諦聲相近白虎通宗廟篇禘之爲言諦也序昭穆諦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　書舜典肆類于上帝禋于六宗望于山川遍于羣神肆覲東后協時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛二生一死贄如初羣后四朝敷奏以言明試以功車服以庸誕受羅說以覲四岳羣牧班瑞于羣后歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川

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
名春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝又四時之外五年之中
別作二大祭一名祫禘者諦也謂審諦昭穆也漢
書韋元成傳言壹禘壹祫壹祫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祫
五年一禘經無其文蓋緯書之說馥案禮稽命徵三年一祫
祫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祫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
法周人禘嚳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
義云圓丘之祭名爲禘殷之夏祭宗廟亦名禘殷之五年
殷祭亦名禘然則祭之名禘者多矣馥案以上皆言南郊

之大禘詩序雖禘太祖也箋云禘宜小
者稠大者稀而禮緯言三年一祫五年一禘互禘稀而祫
數者聖人因事見法以天道三年一閏五年再閏故制禮
象之三年一祫五年一禘每於五年之內爲此二禮據其
年端數之故言三年五年耳其實禘祫自相距各五年非
祫多而禘少也五經通義王者諸侯所以三年一祫五年
一禘何三年一閏天道小備故五歲一禘者取未遷廟
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
一祫五年一禘春秋傳曰大祫者何合祭也毀廟及未毀
廟之主皆登合食乎太祖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祫五年一禘禘
之爲言諦諦定昭穆尊卑之義也祫祭以夏四月夏者陽
氣在上陰氣在下故正尊卑之義也祫祭以冬十月冬者
五穀成熟物備禮成故合聚飲食也新唐書韋縚傳禮緯
三年祫五年禘公羊家互諸儒莫能
決太學博士史孝議曰春秋僖公三十三年十二月蒙文
公之二年當祫明年當禘喪畢新君
大享公羊曰祫也則三年喪畢新君
之二年八月丁卯大享公入年禘僖公宣公入
年皆有禘則後禘距前禘五年此則新君之二年祫三年

禘爾後五年再殷祭則六年當禘八年禘昭公十年齊歸薨十三年喪畢當禘爲平邱之會冬公如晉至十四年禘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忘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

祫　大合祭先祖親疏遠近也從示合周禮曰三歲一祫

侯夾切

禮記外傳禘祫謂之殷祭祫大而禘小春秋之經有禘而無祫毀廟無時祭但五年有二殷祭亘神主入廟先爲一禘明年春禘而又祫注云祫合也合毀廟之主出而陳列之親廟則各於其宮神主不出廟也祭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祫卑不敢降尊也　詩玄鳥箋祫合也雖正義春秋文二年大事於太廟公羊傳曰大事者何祫也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖是合祭羣廟之主合謂之大事昭十五年有事於武宮左傳曰禘於武公是禘祭

一廟謂之有事也祫言有事是祫大於禘也　三禮義宗周祫以秋者萬物新成可以奉薦宗廟故合先祖之神而祭之故祫宜在秋也　漢舊儀宗廟三年一大祫祭之子孫諸帝以昭穆坐於高廟中皆合食設左右坐高祖南面繡帳帳堂上西北隅曲几子爲昭孫爲穆昭西面穆東面皆曲几　漢雜事元帝時匡衡貢禹以經義毀先帝親盡之廟高帝爲太祖孝文爲太宗孝武爲世宗孝宣爲中宗祖宗廟皆世世奉祀其餘惠景以下皆毀五年而再殷祭猶古之禘祫　通典禘祫二禮俱是大祭先賢所釋義各有殊馬融王肅皆云禘大祫小鄭玄注二禮以祫二名禮無差降數家之說非無典據至於宏通經訓鄭義爲長嘗試論之以禮經及春秋公羊傳云大事於太廟大事者祫也祫者毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖至於禘則云禘于莊公禘于太廟之禮於祫也又逸禮記禘于太廟之禮云毀廟之主升合食而立二尸又按韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食於太祖則禘小於祫也祫則羣廟之主悉升於太祖廟禘者各於其廟而行祭禮二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祧之廟而祭禘之以祫用得爲殷禘則祭文王以下祫而大於四時也

曾子問主夫子云自非祫祭七廟五廟無虛主而不言禘禘小於祫明矣其祫則備五齊三酒禘惟四齊三酒祫則備用六代之樂禘則四代而下又無降神之樂以示其闕也

大合祭先祖親疏遠近也者祫合聲相近王制天子犆祫禘祫嘗祫烝注云祫合也天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫春秋文二年大事於太廟公羊傳大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭柰何毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合祭於大祖注云祫猶合也穀梁傳祫祭者毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合祭於大祖注云祫祭者皆合祭諸廟已毀未毀者之主於大祖廟中以昭穆爲次序父爲昭子爲穆昭南鄉穆北鄉孫從王父坐也祭畢則復還其廟說苑脩文篇祫者合也大合祭於祖廟也漢書平帝紀祫祭明堂應劭曰禮五年而再殷祭壹祫壹禘祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食於大祖也顏注祫合也毀廟及未毀廟之主皆合行志大事者祫祭也顏注祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合合祭於太祖韋玄成傳祫祭太祖漢舊儀子爲昭孫爲穆昭西面穆東面三年大祫諸帝以昭穆坐於高廟其諸壖廟神主皆合食蔡文類

聚引白虎通祭宗廟所以禘祫何尊人君貴功德廣孝道也位尊德盛所及爾遠謂之禘祫何禘之爲言諦也序昭穆諦父子也祫者合也毀廟之主皆合食於太祖也崔靈恩曰祫以秋者以合聚羣主其禮最大必秋時萬物成熟大合而祭之祫者合也　從示合者錯本作合聲以爲誤多聲字鉉信其說因削去聲字謬也　周禮曰三歲一祫者周禮字亦後人改之令不見於周禮

禫 灌祭也從示果聲 古玩切

廣雅禫祭也　周語王禫大行人王禮再禫而祔故書禫作果鄭司農云禫讀爲灌灌祭也者禫灌本書注灌也又酌禮祭束茅加于禫圭而灌鬯酒又瑒圭尺二寸有竅以祠宗廟酹謂卽禫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禫裸將傳云禫灌鬯也周人尚臭論語禘自既灌而往者吾不欲觀之矣孔曰灌者酌鬱鬯灌於太祖以降神也禮九年左傳君冠必以禫享之禮行之杜注禫謂灌鬯也灌鬯酒也家語冠頌篇以禫享之禮以將之王注禫灌鬯也灌鬯以

享神馥案以上皆言灌地降神之祼書洛誥王入太室祼
疏云祼者灌也王以圭瓚秬鬯酌鬱鬯之酒以獻尸尸受祭而
灌於地因奠不飲謂之祼周禮大宗伯以肆獻祼享先王
注云祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也又小宰凡
祭祀贊王祼將之事注云將送也祼送祼謂贊王酌鬱
鬯以獻尸謂之祼祼之言灌也考工記玉人之事祼圭尺
有二寸注云祼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祼尸大宗
執璋瓚亞祼注云圭瓚璋瓚祼器也以圭璋爲柄酌鬱鬯
曰祼馥案以上皆言獻尸之祼　果瘝者猶鬲從單讀徒
何切
也

𣪊 數祭也從示毳聲讀若春麥爲毳之毳 此芮切

廣雅毳祭也

數祭也者玉篇毳重祭也　讀若春麥爲毳之毳者楊君
峒曰凡言讀若皆舉異文以況其音無卽用本字之例說
文毳該竅駾載掣訓文皆有誤馥案二毳字並當爲橇廣
雅橇春也廣韻橇重擣其字並從木集韻引廣雅作筏又

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

祝 祭主贊詞者從示從人口一曰從兌省易曰兌爲口爲巫之六切

祭主贊詞者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俎而代之矣釋文云傳鬼
神詞曰祝漢書郊祀志使先聖之後能知山川敬於禮儀
明神之事者以爲祝顏注祝謂主祭之贊詞者續漢書太
祝令掌詞贊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　易曰兌爲口爲巫者說卦兌爲口舌徐鍇曰按易兌說也巫所以說神也馥案俗作呪晉太公呂望碑巫祝作巫呪書無逸否則厥口詛祝釋文祝之又反馥謂今巫醫有呪詞故祝從兌省兌爲巫也

禍　祝禍也從示咼聲　力救切

祝禍也者廣韻畐祀祝禍玉篇祓呪詛也詩蕩厥詛厥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砅注移精變氣無假毒藥祝說病由不勞鍼石而已趙宧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禍玉篇有祓字古文作祸

祓　除惡祭也從示犮聲　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禖以祓除其無子之疾而得其福也卷阿茀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祓除謂之禊　漢書元后傳遵霸水而祓除外戚傳帝祓霸上孟康曰祓除也於霸水上自祓除今三月上巳祓禊也　風俗通祀典篇謹按周禮男巫掌望祀望衍旁招以茅女巫掌歲時祓除釁浴禊者潔也春者蠢也蠢蠢搖動也尚書以殷仲春厥民析言人解緣生孳之時故於水上釁潔之也巳者祉也卯孳已去祈介祉也　續漢書禮儀志仲春之月上巳官民皆絜於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疾爲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祓也　蔡邕祓文洋洋暮春厥自祓除有求百福在洛水涘

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祓社注云祓除也僖六年傳受其盛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

祈 求福也從示斤聲渠稀切

求福也者宇林同廣雅祈求也爾雅祈叫也郭璞曰祈祭者叫呼而請事也孫炎曰祈爲民求福叫告之詞也周禮大祝掌六祈以同鬼神示注云祈禱也謂爲有災變祓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禮器祭祀不祈注云祈求也祭祀不爲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當爲禳祈聲之誤也

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爲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榮禱羣神注云禱謂告事求福也廣韻禱請也山海經南山經其祠皆一白狗祈注云祈請禱也詩定之方中毛傳述九德云祭祀能語正義云謂於祭祀能祝告鬼神而爲言語若苟偃禱河鼏瞶禱祖之類是也

祷 禱或省

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

禜 設緜蕝爲營以禳風雨雪霜水旱癘疫於日月星辰山川也從示榮省聲一曰禜衛使灾不生禮記曰雩

禜祭水旱爲命切

廣雅禜祭也 哀六年左傳若禜之可移於令尹司馬注云禜禳祭 周禮黨正春秋祭禜注云禜謂雩禜水旱之神又鄭人禜門用瓢齋注云禜謂營鄭所祭門國門也 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禜今遣侍中王輔等持節分禡岱山東海禜陽河洛盡心祈焉 顏延之宋郊祀歌陰明淳燿而揚光沈禜深淪李善云言宋爲水德而主辰故陰祭深淪而沈靜也 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馥案禱祠謂禜祭也禜以祈晴即十九年左傳鄭大水龍鬬於時門之外洧淵國人請爲禜焉卻於時門之外洧淵國人請爲禜禮義宗雩祈雨之祭禜止雨之祭晉書禮志雨多則禜祭赤幘朱衣閉諸陰朱索禜社伐朱鼓諸門通典漢制謂禜爲請晴禜祭赤幘朱衣晉武帝咸寧及太康中時雨多則禜祭赤幘朱衣閉諸陰朱絲禜社伐朱鼓焉梁制霖雨祈晴亦如雩禮隋制霖雨則禜京城諸門三禜不止則祈宗廟神州報以大又不止則祈山川嶽鎮海瀆社稷又不止則祈山川及社稷報用羊豕

設緜蕝爲營者後漢書注引作緜蕞按史記叔孫通爲緜蕞如淳謂翦茅樹地爲纂位顏師古曰蕞同蕝本書朝會束茅表位曰蕝馥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張云攝攝束茅以爲屏蔽唐李嗣業高仙芝築城輒壞視之有白龍見因其處蕝祠以祭是也 賈服說左傳並云禜爲營攢用幣孔穎達曰日月山川之神其祭非有常處故臨時營其地立攢表用幣告之以祈福祥也攢聚也聚草木爲祭處目周禮大祝掌六祈以同鬼神示四曰禜鄭注禜如日會以朱絲縈社祭法幽宗祭星也雩宗祭水旱也鄭注宗皆當爲禜禜之言營也 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禜之鄭注周禮鬯人及祭法則雪霜風雨之不時於是乎禜之日月星辰之神引此文皆先日月與賈服不同 春秋先日月與鄭讀同 榮省聲者禜當爲營徐鍇本書亦先日月與鄭讀同 榮事從營省聲鄭樵六書畧云按禜

從營省爲營以祀日月星辰山川也一曰榮衛使災不生者榮當爲營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盧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爲營形氣爲魄謂魂經護其形氣使之長在也公羊解詁知君父有疾當營衛不謹而失之也又云惡衛侯兄有疾不憐傷厚遇營衛不固論衛幸偶篇氣結瞗積聚爲癰所發身之善穴哉營衛之行遇不通也醫家作榮衛戴侗曰榮血也衛气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虜湊不適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

禮ㄟ禳禬祀除癘殃也古者燧人榮子所造從示襄聲汝羊切

禳禬祀除癘殃也者廣雅禳祭也山海經中次六經其祠之用一雄雞禳而勿殺注云禳亦祭名謂禳却惡氣也中次九經用兩以禳注云禳祓除之祭名後漢書靈帝紀光后紀此何祥其可禳乎注云禳謂除也祭法相近於坎壇注云相近當爲禳祈聲之誤也禳猶卻也周禮大宗伯以疈辜祭四方百物注云疈磔牲胸也磔而禳之謂禳及蜡祭女祝掌以除疾殃注云卻變異曰禳禳壞也聘禮禳乃入注云禳祭名也爲行道累歷不祥禳之以除災凶月令命國難九門磔攘以畢春氣注云命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之又磔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磔禳以畢春氣注云蓋天子之城十有二門東方三門生氣之門也不欲使疚物見於生門故獨於九門殺犬磔禳大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磔禳以畢春氣注云九門三方九門也嫌非王氣所在故磔犬羊以禳木氣盡之故曰以畢春氣也季冬紀命有司大儺旁磔注云旁磔犬羊於四方以禳其畢冬之氣也淮南時則訓九門磔攘以禦謂之攘春者陰氣之終故磔攘以終畢厲氣也史記封禪書磔狗邑四門以禦蠱菑索隱按樂彥云左傳云皿蟲

爲蠱梟磔之鬼亦爲蠱故月令云大儺旁磔注云磔攘也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爲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陽之神以師曠配之其壇常祀以攘災魏祀五郊六宗及厲殃何晏議月令季春磔攘大儺非所以祀皇天也夫天道不語不貳其命若之何攘之國有大故可祈於南郊至於祈攘自宜止於山川百物而已王肅云厲殃漢之淫祀百日月有常位五帝有常典桐人非禮器雄黃等非禮飾典師曠自是樂祖無事於厲殃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人伏羲神農爲三皇燧當爲燧人氏宋均注援神契以燧佩金燧右佩木燧注云金燧司烜氏掌以夫遂取明火於日木燧鑽火也周禮注云夫遂陽遂也燧遂皆借字

禬 會福祭也從示從會會亦聲周禮曰禬之祝號古外切

會福祭也者初學記引同藝文類聚引云除惡之祭按類篇禬除殃之祭又引說文會福祭也玉篇禬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禬祭也周禮大祝掌六祈以同鬼神示三曰禬又女祝掌以時招梗禬禳之事以除疾殃注云除災害曰禬禬猶刮去也又庶氏掌除毒蠱以攻說禬之鄭司農云禬除也馥謂此皆言除惡祭也會福之祭未聞從會會亦聲者當依徐鍇本作會聲周禮云云者春官詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號注云入者之辭皆所以告神明也

禪 祭天也從示單聲時戰切

祭天也者廣雅禪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禪也正義聚土曰封除地曰禪言墠禪之也封禪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禪泰山祭天禪小山祭山川不言禪爲祭天惟舜典至于岱宗柴本書謂柴祭

天神與禪義同

禦 禁也 從示御聲 魚舉切

祀也者廣韻引作祠也世以祀祠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祲字云祭山川名此葢後世改作又按禁禦讀魚據切此讀魚舉切實旅字音也

祀 祀也 從示巳聲 詳里切

廣韻禩禮祠名義未聞

禘 祭也 從示帝聲 特計切

祭也者義未詳或謂月令仲春之月祠於高禖卽此祭玉篇禖求子祭

祫 祭具也 從示合聲 私呂切

祭具也者謂祭之盛盛也山海經精用稌米郭注精祀神之米離騷懷椒精而要之王注精精米所以享神也漢書

揚雄傳費椒精以要神兮馥案本書精糈也與祭具無涉其祭米作精稱者竝非

禰 祫也 從示爾聲 奴禮切

祫肉盛以蜃故謂之祲者祲蜃聲相近五經異義古左氏說祲祀祭之肉盛之以蜃字或作脤閔二年左傳受脤於社社云脤宜社之肉盛以蜃器成十三年傳成子受脤於社不敬社云脤宜社之肉也盛以蜃器故曰脤宜出兵祭社之名昭十六年傳受脤歸脤注云受脤謂君祭以肉賜大夫歸脤大夫祭歸肉於公皆社之戎祭也　天子所以親遺同姓從亓辰聲 時忍切

禴 夏祭也 從示龠聲 以灼切

春秋傳曰卣尚來歸祊

社之肉也者謂祭社之肉以賜同姓之國同福祿也大行人注云脤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脤者何俎實也腥曰脤熟曰燔

祫 宗廟奏臧樂從亓戒聲 古哀切

宗廟奏臧樂者謂會引徐鍇本作臧夏周禮鍾師臧夏杜子春云臧讀爲陔陔鼓之陔馥案大司馬鼓皆駴注云疾雷擊鼓曰駴大僕戒鼓傳達於四方注云戒鼓擊鼓以警衆也故書戒爲駭笙師掌教歈竽笙塤籥簫篪管春牘應雅以教臧樂注云臧樂臧夏之樂賓醉而出奏陔鄭注陔陔夏也陔之言戒也

禘 師行所止恐有慢其神下而祀之曰禘從示帝聲周禮曰禘於所征之地莫狄切

詩皇矣是類是禡傳云於內曰類於野曰禡箋云類也禡師祭也周禮小宗伯若軍將有事則與祭鄭司農云謂軍祭表禡軍社之屬大司馬遂以蒐田有司表貉鄭司農云貉讀爲禡禡謂師祭也書亦或爲禡肆師凡四時之大甸獵祭表貉則爲位注云貉師祭也貉讀爲十百之百於所立表之處爲師祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩蚩或曰黃帝甸祝掌四時之田表貉之祝號注云杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲禡貉兵祭也甸以講武治兵故有兵祭詩曰是類是禡爾雅曰是類是禮故亦禡祭禱氣勢之十百而多獲釋文云貉莫駕反詩

序桓譚武類禡也干義云禡祭造兵爲軍法者爲表以祭之禡周禮作貉貉又或爲貊字古今之異也貉之言百祭祀此神求獲百倍蔑案禡祭不專爲一事耳孔叢問軍禮篇凡類禡皆用甲丙戊庚王之剛日杜佑曰禡師祭也爲兵禱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齋玄牲列軍容設於辰地爲壇而禡祭大司馬眡矢有司眡毛血染奏大濩之音禮畢徹牲柴燎北史隋煬帝紀親御戎服禡祭黃帝唐陳子昂有禡牙文即祭牙旗文也詩吉日既伯既禱毛傳伯馬祖也重物慎微將用馬力必先爲之禱其祖漢書敘傳類禡厥宗應劭曰詩云是類是禡至所征伐之地表而祭之謂之禡禡馬祖也馬者兵之首故祭其先神也風俗通祀典篇詩云吉日庚午既禡既禱爰復殺馬以祭馬乎穀案以上諸說或言祭始造兵爲軍禮者或言祭馬祖皆與本書異師行所止云云者釋天是禱於上帝禡於所征之地後人加之是禱是禡師祭也郭注師出征伐類於上帝禡於所征之地周禮云云者禮記王制文疏

禱 牲馬祭也從示周聲詩曰既禡既禱都皓切

禱牲馬祭也者禰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何謂禰苾芻掌其祝號注云杜子春云禰禱也玄謂禰讀如伏誅之誅今俗大字也爲牲祭求肥充爲馬祭求多獲禽牲詩云既伯既禱馬祭也之謂雅曰既伯既禱馬禱無疾爲田禱肥健　詩曰云云者徐鍇繫傳引詩鉉取而加之非原文

貐 或從馬 譚省聲

徐鍇本作騜馥案本書無豗當如禱之或體省譚從豗

社 地主也 從示土春秋傳曰共工之子句龍爲社神周

禮二十五家爲社各樹其土所宜之木 當者切

郊特牲社祭土王肅注云五行之主之神也　禮記外傳社者五土之神也　月令命民社注云祈后土也　呂氏春秋仲春紀擇元日命人社高注社祭后土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偏敬封五土以爲社古左氏說共工爲后土后土爲社謹按社非地五土之總神卽謂社也　風俗通義祀典篇孝經說社者土地之主土地廣博不可偏敬故封土以爲社而祀之報功也周禮說二十五家置一社但爲田祖報求詩云乃立冢土又曰以御田祖以祈甘雨禮按春秋左氏傳曰共工有子曰句龍佐顓頊能平九土爲后土故封爲上公祀以爲社非地祇也　詩甫田以社以方傳云社后土也正義云毛氏解社其言不明惟此言社后土其義當與鄭同鄭駁異義以爲社者五土之神能生萬物者以古之后土爲社謂輔作社神趙商問郊特牲社祭土而主陰氣大宗伯職曰王大封則先告后土注云后土社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之爲社大封先告后土玄注云后乎荅曰句龍本后土後遷之土土神不云后土社也田獲禽周禮大封先告后土注云后土社也前荅趙商曰當言后大縣邑或曰君舉而哭於后民社注云社后土中庸云郊祭地神不言后土省文此三者皆當定之否荅曰后土社句龍爲后土後轉之名也亦以爲社社故世人謂社爲后土無可怪也欲定者定之亦可不須

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　從示土者癸削聲字玉君念孫曰繫傳作從示土聲今本無聲字徐鉉以爲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閟於兩社爲公室輔漢書敘傳布歷燕齊叔亦相魯民思其政或金或社白虎通社不謂之土何變名爲社別於衆土也合觀數條皆讀社爲土則此字之從土聲明甚饗案邶原別傳長老爲之頌曰邶君行仁落邑無虎邶君行廉路樹成社此亦讀社爲土之證

春秋傳云云者昭二十九年左傳共工氏有子曰句龍爲后土社注共工在大皞後神農前以水名官其子句龍能平水土故祀爲后土杜注共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社家語五帝篇康子曰吾聞句芒爲木正蓐收爲金正玄冥爲水正后土爲上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爲句芒該爲蓐收修及熙爲玄冥顓頊氏之子曰黎爲祝融龔工氏之子曰句龍爲后土此五者

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爲后土也何龍賦主土地故謂其官爲后土此人爲后土之官後轉以配社又謂社爲后土且社亦土地之神是后土之言參差不一故弟子疑而發問也宗伯大封告后土者以其大封是土地之事宜告土神不告句龍故云定爲后土土神檀弓曰以國亡大縣邑哭於后土以諸侯守社稷失地哭於社故云后土社也此文與月令皆謂祭祀后土則配社之神故云社祭土神以宗伯與左傳皆謂地爲后土則土神是地故云社祭土神以宗伯與左傳皆謂地爲后土則土神宜稱后土而中庸言社不言后土故云省文以理皆可通故云欲定定之亦可不須言也　休寧戴君震曰水土之神曰社社非祭地周禮后土與社爲二而春秋傳曰后土則社者謂后土之官以配社者耳人官名后土非謂社后土中庸郊社之禮郊禮大社禮小聚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閟不可盡祭故封土爲社以報功也

各以其所能業爲官職生爲上公死爲貴神別稱五祀不得同帝又曰古之平治水土及播殖百穀者衆矣唯句龍氏兼食於社而棄爲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爲社祠續漢書祭祀志孝經援神契曰社者土地之主也禮記及國語皆謂共工氏之子曰句龍爲后土官能平九土故祀以爲社潛夫論五帝志共工氏有子曰句龍能平九土故號后土亦而爲社天下祀之徐邈社讚句龍后土敷施百穀配天地以作範併造紀以垂制曹植社頌於維大社官名后土是曰句龍功著上古德配帝皇寔爲靈主克明播殖農政日舉周禮大司徒設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野注云所宜木謂若松柏栗也若以松爲社者則名松社之野以別方面禮記外傳社樹各以其土所宜之木注云河東宜松周地宜栗祭法大夫以下成羣立社曰置社注云大夫以下謂下至庶人也與民族居百家以上則共立一社今時里社是也郊特牲唯爲社事單出里注云皆往祭社於都鄙二十五家爲里風俗通祀典篇周禮說二十五家置一社但爲田祖報求昭二十五年左傳請致千社賈注云二十五家爲一社千社二萬五千家也史記陳平世家里中社平爲宰蔡邕有陳留東昏庫上里社碑張齊賢曰周之田主用所宜木其民閱之社數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墎以高居卞敬宗檟社讚序余門前有一社樹盤根疏柯似非近世所植馥謂槐社檟社皆土所宜之木也按社有五一曰大社王社也二曰國社王爲羣姓立社以祈穀者也三曰諸侯之社各以其方之土受封於王者也四曰縣社唐六典凡州縣社陸雲爲浚儀令百姓圖其像配食縣社是也五曰里社即二十五家之社也

古文社

當從古文示作禾

古文社者徐鍇本作古文社同

禓 道上祭從示易聲 與章切

世本徵作禓注云徵者殷王八世孫也禓者强疫鬼也謂時
儺索室驅疫逐强疫鬼也　郊特牲鄉人禓注云禓或爲儺
或爲儺馥案論語鄉人儺鄭注云十二月命方相氏索室中
驅疫鬼魯讀儺爲獻　宁或作禓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亦既斂就巫下禓其
遺禮　錢塘盧君文弨曰宋趙彦肅行狀云秀州推官犴多
重囚廉其故蓋俗多淫祀兇人欲甘心於仇怨則挾酒食祭
拜乞助謂之起傷今此風不知尚有否而其名猶傳於人閔
每見强梁肆暴者輒目之曰起傷又優人演目連變必先攜
雞酒至叢冢閥殺雞瀝血而飲之借鬼神附其身以爲助亦
名曰起傷演畢仍向元來處解之按禮記郊特牲鄉人禓鄭
注禓强鬼又周禮春官司巫下禓禓與禓釋文皆音傷則起
傷當從
示爲正

道上祭者韻會引徐鍇本禓强鬼也又引廣韻禓道上祭
也廣韻又云一曰道神玉篇禓强鬼也道上祭也急就篇
謁禓塞禱鬼神龍顏
注禓道上之祭也

禬　精气感祥從示侵省聲春秋傳曰見赤黑之禬　子林切

廣韻禬祆氣也又云禬日旁氣也
物辨吉凶水旱降豐荒之禬象注云視日旁雲氣之色青爲
蟲白爲喪赤爲兵荒黑爲水黃爲豐眡禬掌十煇之濛以觀
妖祥辨吉凶一曰禬先鄭云禬陰陽氣相侵也後鄭云妖祥
善惡之徵貫疏云祥是善之徵妖是惡之徵此妖祥相對若
散文祥亦是惡徵亳有祥桑之類是也　淮南泰族訓精禬
有以相蕩也高注精禬氣之侵入者也　詩靈臺箋云天子
有靈臺者所以觀禬象察氣之妖祥也　釋天弇日爲禬雲
郭云暈氣五彩覆日也　釋名暈捲也氣在外捲結之也珥
旨也言似人目之在面旁也氣在日兩旁之名也　漢書天
文志正朔所候浚於日旁日旁雲氣人主象皆如其形以占
易通卦驗震東方也主春分日出青氣出直震此正氣出
也氣出右萬物半死左蛟龍出震氣不至則歲中少雷萬物
不實人民疾熱應在其衝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死左赤地千里又云冬
至之日見雲送迎從下鄉來歲美民人和不疾疫無雲送迎
德薄歲惡故其雲青者饑赤者旱黑者水白者爲兵黃者有
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

祥也昭十八年左傳鄭之
祥杜注祥變異之氣也書
傳云祥妖怪正義云漢書
自外來謂之祥祥是惡事
災不作而無妖祥河圖稽
也老子益生曰祥范應元
彗星使禳去之晏子曰不
時彗星之出天爲民之亂
子百姓怨怒妖祥數起孫
祥之言尚書大傳時則有
旱國多妖祥漢書五行志
也張敞傳祆祥變怪不可
祥數見兵氣且至柰何淮
旱降介蟲爲祟高注祆祥
外曰祥魏志管寧傳夫戴
漢書竇武傳時人知爲竇
宋書禮志殿屋之爲員淵
唐會要海中有魚虬尾似
以厭火祥　倰省聲者釋
于王制篇占祲兆楊注祲
陰陽相侵之氣

災也里析告子產曰將有大
也書咸乂序亳有祥桑穀共生於朝
傳云祥妖怪正義云漢書五行志云凡草物之類謂之妖
事先見之徵故爲妖怪也樂記疾
也晏子公西面望暗
災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暗
彗星使禳去之晏子曰不
時彗星之出天爲民之亂
子百姓怨怒妖祥數起孫
祥之言尚書大傳時則有
旱國多妖祥漢書五行志
也張敞傳祆祥變怪不可
祥數見兵氣且至柰何淮
旱降介蟲爲祟高注祆祥
外曰祥魏志管寧傳夫戴
漢書竇武傳時人知爲竇
宋書禮志殿屋之爲員淵
唐會要海中有魚虬尾似
以厭火祥　倰省聲者釋
于王制篇占祲兆楊注祲
陰陽相侵之氣

春秋傳云云

下不屬地有豐上殺下有若水之波有若山之楬春則黃夏
則黑秋則蒼冬則赤　淮南
五色氣正雨邊外出爲背外向爲謖內向爲珦柱上外出爲
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
占風雲氣候日月星辰上下圖一卷

精气感祥者感當爲成宋祁校漢書匡衡傳引字林作成
程君瑤田曰說文之解祲字也曰陰陽氣相侵漸成祥者初以爲感
康成氏周官眡祲注曰陰
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禨之爲祆祥說文不
見玉篇但以祥釋之夫地反物之爲祆也祥之爲言祆怪
之謂也故言祥則祆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
凡世閒所謂妖祥所謂鬼神者皆太陽之氣爲之也太陽
之氣盛而無陰故徒能爲象不能爲形無骨肉有精氣故
一見恍惚輒復滅亾也玉篇祥字云妖怪也本書氛祥气
也易豐卦天際翔也釋文鄭王肅作祥孟喜云天降下惡

者昭十五年左傳文彼云吾見赤黑之祲杜注祲妖氛也服注水黑火赤水火相遇徐鍇本祲下有是字本書此例多有鉉皆刪去

禍 害也神不福也從示咼聲 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豕傳鬼神害盈而福謙左傳吾享祀豐潔神必福我又小信未孚神弗福也

祟 神禍也從示從出 雖遂切

本書敘從此云楚人謂卜問吉凶曰敱 昭元年左傳寡君之疾病卜人曰實沈臺駘爲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醫則鬼神驟祟 韓非解老篇凡所謂祟者鬼魄去而精神亂鬼不祟人則鬼不去鬼不去而精神不亂 東周策太卜謂之曰周之祭地爲祟齊策寡人不祥被於宗廟之祟 史記秦始皇本紀二世夢白虎齧其左驂馬殺之卜曰涇水爲祟 賈誼書禮容篇天地調和神民順億鬼不厲祟民不譌怨 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爲卦問咎祟所在 異苑刺史殺沙門支法存後刺史疾守枉殺郡人簡良爲祟旬日而卒 易林恆之漸日辰不良病爲祟禍 論衡雜祟篇世俗言禍祟以爲人之疾病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往法入罪至於死凶殃家滅門皆不重愼犯觸忌諱之所致也

神禍也者一切經音義四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祟釋文李云祟禍也通鑑趙王如意爲祟注云祟神禍也鬼屬也申鑒俗嫌篇夫疾厄何爲者也非身則神身不可避神不可逃可避非身可逃非神也白帖祉宮之鬼謀以凶曹莘邑之神降而滅號 從示從出者徐鍇本從示出聲鍇繫傳曰出又音吹去聲詩曰睚舌是出惟躬是悴故從出聲鉉疑祟出聲異創聲字改爲從出

祘 籀文祟從襲省

祆 地反物爲妖也從示芙聲於喬切

漢書天文志迅雷風祆孔臧鴞賦枉德爲祥棄常爲祆地反物爲祓者宣十五年左傳文杜注羣物失性老子善復爲祆范應元注左氏云地反物爲祓

祘 明視以筭之從二示逸周書曰士分民之祘均分以

祘之也讀若筭蘇貫切

戴侗言蜀本說文筭字古文作祘祘偏旁及合三四爲一字者皆枉不居示部之末後人亂之

明視以筭之者祘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蒜髮則亦可作蒜視當爲示經典多借視爲示逸周書云云者漢藝文志有周書顏注劉向云周時諸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爲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爲筭賦理道要訣漢高帝每歲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

祘 不吉凶之忌也從示林聲居蔭切

吉凶之忌也者忌當爲誋玉篇誋禁也本書記誡也徐鍇曰今言誡誋是也又本書敕誡也後漢諸方士能禁鬼神祭卽敕也

禫 除服祭也從示覃聲徒感切

釋名閟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閒也禫祭名也與大祥閒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爲導　閻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而大祥中月而禫喪大記禫或皆作導　段案本書谷部函木部梯穴部窴皆云讀若三年導服之導徐鉉曰古無禫字借導字爲之　段謂此禫後人所加故居部末

文六十三　重十三

祢

宗廟之田也息淺切

禰

同上

禰

親廟也從示爾聲泥米切

案徐鉉新附禰親廟也從示爾聲一本云古文禰也泥米切徐鍇本則次禫下云秋田也從示爾聲息淺反鍇繫傳云獵田也從示爾聲息淺反鍇繫傳云獵者所以爲宗廟之事也左傳曰鳥獸之肉不登於俎則君不射故從示段案本書獮秋田也釋天秋獵爲獮釋文云獮息淺反說文從獸爾或作禰從示段案玉篇獮與獮同秋曰獮又云獮與禰同鑾爾也段謂本書及玉篇之禰當爲禰本書犬部之獮當爲獮若禰獮從爾聲安得有息淺之音乎玉篇祢引說文宗廟之田也或作禰又獮秋田也祭也與獮同集韻祢引說文宗廟之田也或作禰又獮字邡荅曰有之當在示部轉寫禰禰誤爲一字而兩訓後人疑爲重文或去宗廟田之字或去親廟之字故二徐所見本各異鉉既引親廟又云一本云古文獮也一本者非說文而何周禮甸祝舍奠于祖廟隱元年秋七月何休解詁亦云禰廟亦如之鄭司農云禰父廟公羊字示旁爾言雖可入廟稱禰疏云禰宗彤日典祀無豐于昵馬融注昵考也謂禰廟也詩飲餞于禰劉昌宗本作泥韓詩作邡則禰之從爾聲義兼明可補本書之闕

禮

祝也從示豊聲　側慮切

見徐鍇本玉篇禮亦作詆段案漢書五行志劉屈氂坐祝詛要斬顏云詛古詛字

禖

見本書類下史記
武帝禮霸上還

祫 十月祭曰祫
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

曲阜桂馥學

說文解字弟一　義證弟二

一一天地人之道也從三數凡三之屬皆從三　穌甘切

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人也服虔左傳注三者
天地人之數闢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爲天濁重者
下爲地沖和氣者中爲人毋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
者地三者人文子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紀上下貫焉是謂三才易繫辭傳易之爲書也有天道焉有人道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也易乾鑿度天有陰陽地有柔剛人有仁義是爲三才潘岳西征賦廖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淳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珍瑰衡乃平天道曰施地道曰化人道曰爲爲者盍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

三　古文三從弋

文一　重一

王　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爲王凡王之屬皆從王雨方切

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爲君矣白虎通君羣也羣下之所歸心也酸謂此卽歸往爲王之說也　易乾鑿度孔子說君人之號云王者美行也天子者爵號也　尚書刑德放帝考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　史記殷本紀於是周武王爲天子其後世貶帝號號爲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爲王　謚法解仁義所在曰王　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爲天下王王肅注云政教務中民善是用所以爲民父母而爲天下所歸往莊三年穀梁傳其曰王者民之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悅之四德具而天下往之之往之謂王去之之謂亾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也者天下之往也春秋繁露王者民之所往君者不失其羣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爲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爲王矣洪範曰天子作民父母爲天下王聖人取類以正名而謂君爲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枉王道通三第四十四篇藝文類聚引董子曰古之人造文字者三畫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字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賾制作俾造化歸仁與能是爲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爲陰爲陽覆成五行經曰歷象日月星辰敬授民時論語曰爲政以德譬如北辰是則天之道於人政也　孔子曰一貫三爲王推十合一爲士粟之爲言續也黍可爲酒論語吾道一以貫之三卽天地人王應麟曰說文引孔子曰一貫三爲王者貫當爲毋經典用貫字禾入水也烏昉呼也豁之爲言惡也牛羊之字以形舉也

詁文角字詁　卷二

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

閏　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爲六日是爲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眞歷遭戰國及秦而亾漢存六歷雖詳於五紀之論皆秦漢之際假託爲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爲閏故言歸餘於終

漢書音義歲之餘爲閏　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中氣漸差據渾天二分爲東西十九年七閏皆有餘分是以以成歲也　歷志玄始歷以爲之中而晷景不等二至爲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邨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含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間　王肅曰斗之所建是爲中氣日月所在斗指兩辰之閒無中氣故以爲閏也　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　楊愼曰日與天會而有

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　閻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爲一朞歷三百六十有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終日至十二月晦日爲一歲得三百五十四日而十二晦朔虛而閏生焉一歲有二十四氣假如一馬朱子云合氣盈朔虛而閏生焉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朞三百六十日故必日零二十五刻分配二十四氣則不止於三百六十五日也經言有六日者舉其成數也自正月朔終十五日零二時五刻爲一節三十日五時二刻爲兩節所謂四之則四分之一也經言有六日者舉其成數也自正月朔終九日半則月不能滿三十日之數積十二月三百六十日故必置閏以三歲而一閏卽以閏月計之一閏者三年一閏者二歲十二月惟有三百六十日是餘五日四分日之一也

繼以兩年一閏者一積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爲一章也論其數天周三百六十五度二十五分七十五秒歲周三百六十五度二十四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微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爲氣盈月與日會而少五日六十三刻二十八分八十四秒爲朔虛合氣盈朔虛共得十日八十七刻五十三分八十四秒爲一歲閏率三歲一閏則三十二日六十二秒五歲再閏則五十四日三十七刻六十一分五十九秒二十六秒益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衆月之餘分以成此月疏云古今爲歷者皆云周天有三百六十五度四分日之一今爲歷者亦以三百六十日爲一度故謂一度爲一日一夜行一度故謂一日之行天一度之一日之一也

又月一大一小則一年之閏又有六日幷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閟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朔楚歲時記周禮云出居寢門故閏之爲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爲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曆改歷法置閏在三月故爲非禮漢書律歷志曰魯歷不正以閏餘一之歲爲蔀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百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爲後九月蓋以十月爲正朔故於當閏之歲歸餘於終而爲後九月月百趙宧光曰古之閏月堋於歲終謂之十三月故特居門終月尒十二月之餘分積五稘而兩歲互出古歷堋歲終今歷閒滿處馥案古之閏月皆在歲終故春秋書閏不著其爲何月自太初歷行然後每月皆可置閏矣

皇 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爲鼻子 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爲辟傳云皇大王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

曰女媧其是與非未可知也鄭注中候勑省圖以伏羲女媧神農三代爲三皇德合北辰者稱皇梁書許懋傳古義以伏羲神農黃帝是爲三皇也禮號謚記說伏羲神農是三皇風俗通三皇篇春秋運斗樞說伏羲女媧神農是三皇含文嘉說虙戲燧人神農尚書大傳說遂人爲遂皇伏羲爲戲皇神農爲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犧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爲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首案益閒謂鼻爲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爲鼻

文三　重一

十一　后之美有五德潤澤以溫仁之方也鰓理自外可以

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何謂也亦號也美也大也天人之總美大之稱也號之爲皇者煌煌也時質故總之也盛德煌煌無所不照尚書序煌人莫違也獨斷皇者煌煌也盛德煌煌無所不照尚書序以皇是美大之名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也皇當爲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荅問三皇三才也三五歷紀天皇地皇人皇爲太古春秋緯天皇地皇人皇兄弟九人分爲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爲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爲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三皇其一者或曰燧人或曰祝融或曰祝融或

曲也銳尚細銳也廉廉棱也忮害也謂玉雖廉而不可以
割是潔也馥案溫當爲㬎撓當爲橈吳封禪國山碑觿理
洞達賈子能象德者獨玉也詩小戎溫其如玉傳云玉有
五德野有玄鷹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劌義也垂之如隊禮也
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贊玉取其
至清而不自蔽其惡潔白而不受污內堅剛而外溫潤有
似乎衛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溱乎其有似也無內無外
不匿瑕穢近之而濡望之而隧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劌有瑕必示之於外
是以貴之望之溫潤者君子比德焉近之栗理者君子比

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忮絜之方也象三玉之連
一其貫也凡玉之屬皆從玉魚欲切

地鏡圖玉后之精也孝經援神契后潤苞玉地圖望后
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
玉齊則共奠玉注云玉是陽精之純者奠之以禦水氣晉
金州防禦判官平居誨使于闐行程記云玉河在于闐界牛
頭山乃疏爲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城西七里其源雖一而
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
后之美當云后之美者有五德云云者徐鍇曰鰓音苹
自外可以知中則禮記所謂喻不掩瑕也專音敷布也撓

駕馬聲近徐而閒遠者君子比義焉折而不撓闕而不茬者君子比勇焉廉而不劌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玉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　象三玉之連丨其貫也者韓詩傳佩玉上有蔥衡下有雙璜

玉 古文王

五經文字玉

古文作丟

瑾 玉也從玉堇聲洛簡切

玉也者詩瞻彼洛矣鞞琫有珌傳云大夫鏢琫而珌也禮玉藻天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而青組綬伯佩水蒼玉而純組綬子佩瑜玄玉而紫組綬男佩瓀石而綦組綬士佩捶玉而縓組綬孔疏云天子佩白玉者以其質白而德純故佩之以自表也公侯佩山玄玉者山玄玉謂山之玄石次玉者也伯佩水蒼玉者水蒼玉謂水之蒼石次玉者也子佩瑜玄玉者瑜玄玉謂瑜石而玄色次玉者也男佩瓀石者瓀石謂瓀石之次玉者也士佩捶玉者捶玉謂石之次瓀石者也縓淺赤色也

瑧 玉也從玉睘聲渠營切

春秋傳曰瓘斝者昭十七年左傳裨竈曰若我用瓘斝玉瓚鄭必不火

璠 玉也從玉敬聲居領切

璵 玉也從玉與聲多珍切

玉也者晉書音義引字林同徐鍇曰符瑞圖有玉璵是

璱 玉也從玉嬰聲讀若柔耳由切

讀若柔者昭二十九年左傳乃擾畜龍應劭音柔史記夏本紀擾而毅徐廣曰擾一作柔管子地員篇其木宜擾桑謂柔桑也

瑤 玉也從玉䍃聲讀若高郎擊切

讀若高者本書鼜讀若隔鼜讀若擊

琛 璵璠魯之寶玉從玉番聲孔子曰美哉璵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死篇魯季孫有喪主人以璵璠收注云璵璠君佩玉也昭公荏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　孔子曰云者初學記引作逸論語徐鍇曰奠文也琁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爲璱詩瑟彼玉瓚本書引作璱孚者禮聘義孚尹旁達信也馬注玉之爲物孚尹于中而旁達於外所以爲信王逸楚辭注赤如雞冠黃如烝栗白如豬肪黑如純漆玉之符也

璵璠也從玉與聲以諸切

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瑜美玉與璵璠異也馥案本書無璵字故孔氏謂瑜非璵璠字

瑾瑜美玉也從玉堇聲居隱切

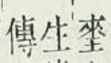
瑾瑜美玉也者廣雅瑾瑜玉宜十五年左傳瑾瑜匿瑕楚詞九章懷瑾握瑜兮注云瑾瑜美玉也山海經西山經黃帝乃取崇山之玉荣而投之鍾山之陽瑾瑜之玉爲良堅栗精密濁澤而有光五色發作以和柔剛天地鬼神是食是饗君子服之以禦不祥馥案瑾瑜五色佩玉也楚詞捐赤瑾於中庭史記司馬相如傳其石則赤玉玟瑰郭璞曰赤瑾也又瑾瑜贊鍾山之寶爰有玉華光采流映氣如虹霞君子是佩象德閑哀玉藻世子佩瑜玉晉令皇太子妃佩瑜玉此與五色發作君子服之義合淮南子鍾山之玉灼以燔火三日三夜不變得天地之和氣鍾山玉卽黃帝取崇山玉投之鍾山所種瑾瑜是也

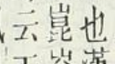
瑜瑾瑜美玉也從玉俞聲羊朱切

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璩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

玉篇玒大璧也集韻玒或作珙復古篇玒別作珙非襄三十一年左傳竊其珙璧又借拱字老子雖有拱璧

璽璵玉也者廣雅珠璵玉玉篇峴山出璵玉

赤玉也從玉夐聲渠營切

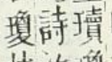
竹書夷王二年蜀人呂人來獻瓊玉詩木瓜報之以瓊瑤傳云瓊玉之美者成十七年左傳或與己瓊瑰倉之注云瓊玉僖二十八年傳楚子玉自爲瓊弁玉纓注云瓊玉之別名赤玉也者詩木瓜釋文引同文選江淹詩赤玉隱瑤溪魏都賦林挺瓊樹李義山詩已隨江令誇赤玉也謝莊雪賦釋文李長吉詩白天碎碎墮瓊芳皆用毛詩之訓不以說文爲然葢案赤玉乃璽字誤分爲二又譌來爲赤也瓊即璽也漢書司馬相如傳咀嚼芝英兮噏瓊華張揖注瓊樹生崑崙西流沙濱然則璽璩瓊皆出崑山盖同物也故毛傳云玉之美者文選江淹詩注引莊子積石千里河海出下鳳皇居上天爲生樹名瓊枝高百二十仞大二十圍以琳琅爲實璽瓊亦琅玕玟瑰之類耳

瓊或從旋省

本書艗或作艕

瓊或從舊

本書蠉下引司馬相如說從夐

瓊或從旋省

廣韻瓊下重文無旋玉篇旋與璇同非瓊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書舜典璿璣玉衡京房易器例作璇據此則瓊璇不同文書舜典機衡書大傳云旋機者何也旋還也機幾也段案書古文作旋即琁字今書作璿左傳瓊弁玉纓瓊琁聲近詩于嗟洵兮釋文引韓詩洵作夐高誘注淮南引詩亦作夐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瑏琲璿瑰即瓊瑰也顏延年陶徵士誄夫璿玉致美李善云說文曰琁亦璿字又贈王太常詩玉水記方流琁源載圓折案此用尸子水方折有玉圓折有珠之文據此則琁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琁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琁從之蕭驎子云白琁蚌珠是也馥謂李善所據說文琁為璿之重文則今本為人所亂明矣

琁 玉也從玉向聲 許亮切

瑌 玉也從玉刺聲 盧達切

趙宧光曰寶石名瑌者迅馬瑌桃華瑌是也

琨 醫無閭之珣玕琪周書所謂夷玉也從玉昆聲 一曰玉器 古渾切

玉器讀若宣 相倫切

醫無閭之珣玕琪者本書無琪字類篇引作堪徐鍇本同釋地東方之美者有醫無閭山名今在遼東珣玕琪玉屬淮南地形訓東方之美者有醫毋閭之珣玕琪焉高注醫毋閭山名在遼東屬國珣玕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遊夕始臨乎微於閭注云暮至東方之玉山也袁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玕琪樹　周書所謂夷玉也者書顧命東夷玉馬融王肅竝云東夷之美玉鄭康成云夷玉東北之珣玕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玉器者宋本小字本皆無玉字馥案器謂璧釋器璧一曰玉器者宋本小字本皆無玉字馥案器謂璧

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㫃

瑁 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逶迤連璐李善引許公淮南注璐美玉也

瓚 三玉二石也從玉贊聲禮天子用全純玉也上公用駹四玉一石侯用瓚伯用埒玉石半相埒也祖贊切

本書瑒圭尺二寸有瓚以祠宗廟者也　昭十七年左傳若我用瑾帶玉瓚鄭必不火注云瓚勺也　白虎通玉瓚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秬鬯圭瓚正義云祭之初酌鬱鬯之酒以灌尸圭瓚者酌鬱鬯之柄勺下有槃瓚即槃之名也　詩旱麓瑟彼玉瓚黃流在中傳云玉瓚圭瓚也黃金所以飾流鬯也箋云圭瓚之狀以圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱中央矣械樸左右奉璋箋云璋

璋瓚也祭祀之禮王祼以圭瓚諸臣助之亞祼以璋瓚　周禮典瑞祼圭有瓚注云鄭司農云於圭頭爲器可以挹鬯祼祭謂之瓚故詩曰卬彼玉瓚黃流在中國語謂之鬯圭　卿堂位灌用玉瓚注云瓚形如槃容五升以大圭爲柄是謂圭瓚　甘泉賦玄瓚觸繆張晏曰瓚受五升口徑八寸以大圭爲柄用灌鬯

璋 剡上寸半也從玉章聲諸良切

三玉二石也者侯所用也下文引禮侯下不複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瓚伯用將注云鄭司農云全純色也龍當爲尨尨雜色玄謂全純玉也瓚讀爲奠厝之厝龍瓚將皆雜名也舉者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石與本書異將當爲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

琰 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

人蒼色大貝玉理宋均注玉理猶玉英玉勝也　楚詞懷琬
琰之華英又云登昆侖兮食玉英　江賦金精玉英壎其裏
魯璠之遺英楚和之祕曜　靈光殿賦齊玉璧與璧英五臣本作瑛　王鑒薦馮訪文
顯自成光若白華漢文帝時渭陽玉瑛見　徐鍇曰按符瑞圖玉瑛仁寶不
英六面如削白徹有光　名醫別錄白石
英　魏地形志發干縣有岮山出紫石
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
經曰黃帝乃取密山之　詩詁云凡玉之生有榮
詩詁云凡玉之生有榮　之榮也英謂一玉之中
方成如草　最美者如草木之英也華謂玉之
木之華也

瑮 三采玉也從玉無聲　武扶
切

戴國策碔砆類玉　漢書董仲舒傳猶武夫之與美玉案反
語武夫爲璵然則武夫卽璵也　山海經會稽之山下多砆
石郭注碔砆似玉今長沙臨湘縣出之赤地白文色蔥蘢
不分了也　子虛賦礝石碔砆張揖曰礝石碔砆皆石之次
玉者

三采玉也者周禮典瑞繅皆三采三就注云三采朱白蒼
又弁師瑤玉三采鄭注三采朱白蒼也故書瑤作璆鄭司
農云璆惡玉名疏云按許氏說文璆三采玉無聲以
其三采又非璵璠故云惡玉名也說文又云珉石之美者
從玉民聲知是經云瑤玉三采當以
璆爲正故先鄭從璆爲惡玉名也

玥 朴玉也從玉有聲讀若畜牧之畜　許救
切

朴玉也者言治玉也玉篇玉欣救切玉工也廣韻玉朽玉
也皆以玉琦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王字
點在下畫之旁者寶玉字也點在中畫之旁者許救息六
二切朽玉也俗書玉王不辨　讀若畜牧之畜者錢君大
昭曰史記索隱引三輔決錄杜陵有玉氏音肅說文以爲
从玉音畜牧之畜據引說文所云有玉氏蓋誤析琦爲有
玉二字禮記與其有聚斂之臣皇侃論語義疏引作與其

畜聚斂之臣又寧有盜臣唐書會貨
志引作寧畜盜臣是有畜聲相近

璋 美玉也從玉章聲春秋傳曰璋弁玉纓俱兩切

美玉也者尚書桂璋幾玉衡馬注璋美玉也　春秋傳云
云者僖二十八年左傳文彼作瓊張衡西京賦亦引作璋

璗 古文璋

瓕 籀文璋

徐鍇本作瓕
玉篇廣韻同

琤 玉聲也從玉朱聲丑鳩切

詩長發受小球大球毛傳球玉也　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
胡渭曰案特聲以玉爲之堂上之樂也鳴球是已成之聲其
未成器者謂之天球言天然之球也然球亦不止爲聲林詩
大雅鞗琱有瑮傳云諸侯盪琱而璆商頌受小球大球箋
云受小玉謂尺二寸圭也受大玉謂斧天子以球玉是圭斧
斧瑮皆用球爲之也

璆 玉聲也者徐鍇本玉也無聲字韻會引同書顧命天球馬
注球玉聲益稷夏擊鳴球鄭注鳴球鄭玉聲也魯語文仲
以圁圭與玉聲如齊告糴韋云玉聲鳴璆也漢書禮樂志
璆金鼓飾古曰璆美玉名以爲聲也晉語遽篠蒙璆韋
云璆玉聲也釋文雍州貢球琳琅玕此球是樸玉夏擊鳴
球此球是已成之聲益球中爲聲故聲亦稱球但本書不
應舍其樸之本名而反舉成器以爲訓也典略衛夫人南
子自帷中再拜環佩之聲璆然球然者其聲如球故知球
中爲聲

璆 球或從翏

禹貢厥貢惟球琳琅玕鄭本作璆云美玉　釋地西北之美
者有崑崙虛之璆琳琅玕郭注璆琳美玉名　楚詞九歌
璆鏘鳴兮琳琅　王注璆琳琅皆玉名也
詩鞗琱有瑮傳云諸侯盪琱而璆

玟 美玉也從玉林聲力尋切

上林賦玖瑰碧琳琨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琳琳遂以琳爲磬漢書音義琳球也

美玉也者釋地西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕馬融注並云璆琳美玉名漢書司馬相如傳琳琅昆吾張揖曰琳玉也

璱 玉瑞玉圜也從玉碎聲比激切

宋策白璧一高注肉倍好曰璧急就篇璧碧珠璣玟瑰琮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爲度鄭司農云羨徑也好璧孔也白虎通璧以聘問何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爲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

瑞玉圜也者范雎元老子注引無圜字晉中興書義熙十二年左衛陳陽於府事前淮水中得璧其文曰王者不隱其過則玉璧見璧亦璧也馥謂璧與璧同故稱瑞玉也周禮大宗伯注璧圓象天馥案本書圜天體也此圜義也

瑗 大孔璧人君上除陛以相引從玉爰聲雨元切

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陛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文心雕龍議對篇亦作仲瑗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

瑧 璧也肉好若一謂之環從玉睘聲戶關切

昭十六年左傳宣子有環注云玉環晉語以環釋言聿注世本舜時西王母獻白環及琥孫子兵

環玉環環還也

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琥環佩雕從容顏注肉好
若一謂之環言孔及
質廣狹豐殺正齊也

瑑 半璧也從玉彖聲戶光切

周禮小行人六幣璜以繅白虎通璜所以徵召何璜者半
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微未可見也璜者橫也實
尊之命也陽氣橫於黃泉故曰璜璜之爲言光也陽光所及
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爲璜思元賦舊注引字林半璧曰
璜周禮大宗伯以元璜禮北方注云半璧曰璜象冬閉藏
地上無物惟天半見疏云半璧曰璜逸禮記文大戴禮保
傅篇下有雙璜盧辯注半璧橫置而藏之寶之至也高注半璧
氏之璜者匣匱而藏之寶之至也高注半璧
曰璜漢書王莽傳夏后之璜顏注半璧曰璜

宗 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衆何
琮之爲言聚也象萬物之宗聚也功之所成故以起土功發
衆也位在西方西方陽收功於內陰出成於外內圓
象陽外直爲陰外牙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覜聘馥案
本書言八寸卽璧琮故曰瑞玉　似車釭者徐鍇曰謂其
狀外八角而中圓也戴侗曰
車釭其外八方而圜其中

琥 發兵瑞玉爲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不全形不
發兵瑞玉爲虎文者趙宧光曰古玉虎符扁體上書曰嘗
故體亦無字故曰虎文與瓏同義後漢書杜詩
制發兵皆以虎符馥案漢書文帝初
與郡守爲銅虎符張晏曰符以代古之圭璋從
鶻易也蔡

謂圭璋即琥類　從虎虎亦聲　春秋傳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虨琥猶虨琮大宗伯以白琥禮西方禮器琥璜爵

璹　禱旱玉龍文從玉從龍龍亦聲　切

禱旱玉龍文者宋祁漢書揚雄傳校本引字林禱旱玉爲瓏廣韻瓏圭爲龍文書典寶序俯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昭曰山海經應龍在地下故數旱旱而爲應龍狀乃得大雨禱旱之玉爲龍文者即此意昭二十九年左傳獻龍補於齊矣杜注龍輔玉名正義云說文云龍禱旱玉也爲龍輔謂龍節以玉爲函輔非此瓏也　從龍龍亦聲　本作龍聲

瑑　圭有琬者從玉宛聲　於阮切

圭有琬者者徐鍇曰琬謂婉然宛也琬之言婉也宛然象圭九寸鄭注琬猶圜也馥案考工記琬圭九寸鄭注琬猶圜也圜謂圜通

言衣上畫火爲圜也

璋　剡上爲圭半圭爲璋從玉章聲　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疑未可象也璋之爲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　白虎通璋兵亦陰也

剡上爲圭者聘禮所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半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　半圭爲璋者以酢傳云半圭曰璋聘禮受夫人之聘璋注云其聘用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干載弄之璋械樸左右奉璋傳並云半圭曰璋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爲璋後

漢書劉儒傳有珪璋之贊注云珪璋玉也半珪曰璋
禮六瑞云云者周禮秋官小行人文

瑑 璧上起美色也從玉炎聲周書曰稱奉介圭 釋器珪大尺二寸謂之瑑 詩崧高錫爾介圭韓奕以其介圭入覲于王 古拜切

大圭也者與瑒圭尺二寸等釋詁介大也本書介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鍇本引書作瑑圭見韻會

瑒 圭尺二寸有瓚以祠宗廟者也從玉昜聲 丑亮切

本書酋下云禮祭束茅加于祼圭而灌鬯酒圭尺二寸有瓚以祠宗廟者也者考工記玉人祼圭尺有二寸有瓚以祀廟注云祼之言灌也謂始獻酌奠也瓚如盤其柄用圭有流前注小宗伯凡祭祀賓客以時將瓚祼注云祭祀以時奉而授王天子圭瓚諸侯璋瓚疏云天子

用圭瓚者王人云祼圭尺有二寸者是也典瑞祼圭有瓚以肆先王以祼賓客先鄭云謂之瓚故詩曰卹彼玉瓚黃流灶中國語謂之鬯圭以肆先王祼先王祭也後鄭云漢有槃口徑一尺詩江漢釐爾圭瓚傳云九命錫圭瓚秬鬯王制賜圭瓚然後爲鬯注云圭瓚鬯也祭統君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼注云圭瓚璋瓚祼器也以圭璋爲柄酌鬱鬯曰祼明堂位灌用玉瓚大圭注云瓚形如槃容五升以大圭爲柄是謂圭瓚魯語文仲以鬯圭與玉磬如齊告糴注鬯圭祼鬯之圭長尺二寸有瓚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瓚所以灌地降神之器尚書大傳賜圭瓚者得爲鬯以祭不得賜後祭漢書王莽傳圭瓚二顏注以圭爲勺末楊雄傳玄瓚蘇林繆襂曰淮南張晏曰瓚受四升徑三禮圖圭瓚受四升徑八寸以圭爲柄用流後漢書公孫瓚字伯珪馥案鬯圭即瑒圭瑒瓚相近因其灌鬯而稱之猶髦牛稱旄牛

瓚 祼圭公所執從玉獻聲 胡官切

桓圭公所執者璪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爲璪飾圭長九寸聘禮記所以朝天子圭與繅皆九寸注云九寸三公之圭也

瑑 大圭長三尺抒上終葵首從玉延聲 他鼎切

考工記玉人注引相玉書曰瑑玉六寸明自燭

大圭長三尺者詩長發受小球大球箋云受大玉謂瑑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鍇本作抒當爲杼考工記輪人凡爲輪行澤者欲杼注云杼謂削薄其踐地者方言豐人杼首杼首長首也楚謂之杼燕謂之杼本書椎齊謂之終葵廣雅柊楑椎也顏氏家訓名實篇東萊王韓晉明嘗問人玉瑑杼上終葵首當作何形乃答云瑑頭曲圜勢如葵葉耳韓既有學忍笑爲吾說之周書王會解朝服八十物搖瑑注云瑑笏也五經異義天子笏人大圭長三尺杼上終葵首天子服之注云王所搖大圭瑑瑑直無所屈也考工記玉

也或謂之瑑終葵椎也爲椎於其杼上明無所屈也杼繅也禮器大圭不琢注云大圭長三尺杼上終葵首玉藻天子搢瑑注云瑑之言瑑然無所屈也或謂之大圭長三尺杼上終葵首者於杼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瑑注云瑑大珪長三尺杼上終葵首謂剡上至其首而方也

璋 諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犂冠周禮曰天子執璋四寸從玉冒冒亦聲 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從誤作同既不覺定復訓爲格謂顧命康王執瑁古冃似同格謂之酒格穀案虞說蓋謂顧命當云上宗奉冃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爲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爲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　似犂冠者犂當爲辭徐鍇曰犂冠郎犂鑱也今字書作犂鍤馥案釋樂釋文引字林鍤田器也江南人呼犂刃爲鍤　周禮曰天子執瑁四寸者考工記玉人文彼云天子執冒四寸也四寸者方以朝諸侯鄭注名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸天子執之玉篇瑁圭長四寸天子執之顧命傳云方四寸哀刻之

珇 古文省

玉篇作玥此從目誤

瑒 玉佩從玉敭聲古了切

珩 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蟪珠以納其閒馥案衡珩通楚語楚白珩猶扼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傳曰上有蔥珩下有雙璜衝牙蟪珠鳴玉以行鳴玉者佩玉也上有蔥珩下有雙璜衝牙蟪珠以納其閒琚瑀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珮上有雙衡衡長五寸博一寸下有雙璜璜徑三寸衡牙蟪珠以納其閒上下爲衡半璧爲璜璜中橫以衡牙以蒼珠爲瑀後漢書張衡傳雜技藝珩佩玉也

玦 玉佩也從玉夬聲古穴切

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廳從容顏注半環謂之玦後漢書馮勤傳賜駿犀具劒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綴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縯傳更始取伯升寶劒視之

繡衣御史申屠建隨獻玉珪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珪以示項羽今建此意得不善乎注云珪洩洩也令早決斷又袁紹傳願熟詳吉凶以賜環珪　王隱晉書禮使能洩疑者佩珪　荀子大略篇聘人以珪問士以璧召人以環注云古者臣有罪待放於境三年不敢絕人以珪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珪則絕皆所以見意也

玉佩也者楚詞九歌捐余玦兮江中注云玦玉佩也先王所以命臣之瑞也故與環俱去也漢書雋不疑傳佩環玦卽還與玦卽去也帶環而又著玉佩也玦卽玉佩之玦也帶環而又著也說案或以金爲之閔二年左傳佩之金玦又云金寒玦離

瑑 珦

以玉爲信也從玉叀聲是僞切

一切經音義八蒼頡篇珦珠在耳也耳瑞垂珠者也洛神賦珥江南之明璫傳元鏡賦珥明璫之迢迢晉令士卒百工不得服眞珠璫珥

珦也從玉耳亦聲仍吏切

珦也者本書睨讀若珥珥之珥列子周穆王篇設笄珥注云珥珥也冕上垂玉以塞耳史記李斯傳傅璣之珥素隱珥者瑱也後漢書和熹鄧皇后紀簪珥光采注云珥瑱也以玉充耳　耳亦聲者當爲耳聲

瑱

以玉充耳也從玉眞聲詩曰玉之瑱分他甸切

以玉充耳也者釋名瑱鎭也懸當耳旁不欲使人妄聽自鎭重也或曰充耳充塞也塞耳亦所以止聽也詩著充耳以素乎而尙之以瓊華乎而傳云素象瑱瓊華美后士之服也箋云素謂所以懸瑱者或名爲紞纊之尙猶飾也飾之以瓊華者謂懸紞之末加色似瓊也其奧充耳琇瑩傳云充耳謂之瑱都人士充耳琇實箋云言以美石爲瑱塞實其耳周禮弁師玉瑱玉笄注云玉瑱塞耳者士喪禮瑱用白纊注云瑱充耳也吉時以玉人君有瑱昭二十六年左傳縛一如瑱注云瑱充耳正義云禮以一條五采橫冕上兩頭下垂繫黃綦綦下又懸玉爲瑱以塞耳楚語其又以規爲瑱也韋注瑱所以塞耳

也廣韻玩弄玉馥案玩琣繼夷充耳也漢金城郡有允吾縣詩曰玉之瑱毓引本書亦作兮傳瑱塞耳也釋文充耳也

瑱 瑱或從耳

佩刀上飾者釋名刀室曰之飾曰琫琫捧也捧束口也詩公劉鞞琫容刀傳云下曰鞞上曰琫瞻彼洛矣鞞琫有珌傳云琫上飾珌下飾天子玉琫而珌珌諸侯璗琫而珧傳藻率鞞鞛注云鞞佩刀削上飾鞛下而璆琫桓二年左傳藻率鞞鞛杜注鞞刀削上飾鞛下飾劉炫以毛詩傳下曰鞞上曰琫而規杜過詩詁曰內則注謏刀鞞琫上飾珌下飾毛傳言下曰鞞者因琫爲扛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琫上飾珌下飾左傳藻率鞞鞛杜注鞞刀削上飾鞛下飾蓋誤以鞞鞛爲上下飾也諸韻今皆注爲刀下飾蓋誤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珌爲上飾琫爲下飾玉篇廣韻亦以珌爲上飾互有異同俱不足信任君大椿曰案說文云琫上飾詩琫琫容刀傳云上曰琫下曰鞞琫有珌傳云琫上飾珌下飾天子以玉諸侯以金從玉奉聲邊孔切

琫

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珌鞞之飾也任君大椿曰案藝文類聚引字林云琫佩刀上飾考說文鞞刀室詩公劉正義云古之言琫猶今之言鞘廣韻云琫刀室然則琫無上飾之訓考鞞琫容刀傳云上曰琫下曰鞞正義云鞞者刀鞘之名琫者鞘之上飾指鞞之體故云下曰不言其飾據此則鞞不特非上飾並不得以飾名也此云琫佩刀上飾殊誤考鞞琫有珌傳珌下飾說文亦云珌下飾釋文玉篇珌通作瑮意此條琫字乃瑮字之誤上飾之誤馥案御覽引字林作瑮汗簡作𤦲釋名下末之飾曰琫琫卑也扡下之言也字竟從卑卑必聲不相近形聲兩失之

琢 劒鼻玉也從玉豦聲直例切

劒鼻玉也者本書鐔劒鼻也考古圖有蒲玉璪玦文類聚引字林璪劒鼻也複案漢書王莽傳孔休謁見莽莽進其玉具寶劒休不肯受莽因曰誠見君面有瘢美玉可以滅瘢欲獻其璪耳卽解其璪服虔曰璪音衛蘇林曰劒鼻也顏云璪字本作璪從玉蕤聲後轉寫者訛也璪自彫璪字耳音篆也馥謂玦文類聚之誤與漢書同也初學記劒鼻謂之璪注云見字林何奴傳玉具劒孟康曰標首鐔衛盡用玉爲之顏曰衛劒鼻也字本作璪

琚 車蓋玉瑤從玉豦聲切

車蓋玉瑤者徐鍇曰謂車蓋橑杠之首以玉爲飾若手叉也蓋二十八橑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爲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爲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　蚤聲者當爲叉叉手足甲也隸體喜茂密改從蚤後復改篆以從隸也

琢 圭璧上起兆琢也從玉篆省聲周禮曰琢圭璧直戀切

圭璧上起兆琢也者兆琢當爲桃琢琢琢聲相近桃畔也琢耕發土也玉篇琢圭有折鄂是也考工記鍾帶謂之篆篆開謂之枚馥謂篆卽桃琢言鍾界爲扁方處也先鄭云琢有折鄂琢起後鄭云渠眉玉飾之溝琢馥謂三琢字並當作琢禮器大圭不琢注云琢當爲琢字之誤也列子黃帝篇彫琢復朴漢書司馬遷傳今雖欲自彫琢顏曰琢刻也董仲舒傳良玉不琢顏曰琢謂彫刻爲文也東方朔傳陰奉周琢刻鏤之好以納其心顏曰琱與彫同書也琢謂刻爲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王升琢石頌德或借篆字周禮巾車孤乘夏篆篆注云或曰夏篆篆讀爲圭琢之琢夏篆穀有約也莊子達生篇得从於豚椎雕俎也趙希鵠洞天清錄周器彫篆細密任昉爲范雲讓吏部封侯表篆刻爲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爲也隋書禮儀志皇后之車十二等五曰雕輅六曰篆輅　周禮曰琢圭璧

者春官典瑞璋琮圭璋璧琮又云牙璋以起軍旅鄭司農云牙璋琢以爲牙牙齒兵象考工記玉人琢圭璋又云琬圭剡半以上又半爲琰飾大宗伯王執鎮圭注云鎮以四鎮之山爲琢飾馥謂此皆琢圭璧之事也

琮 琮玉之琢從玉且聲則古切

琮玉之琢者考工記玉人琢琮八寸諸侯以享夫人或借騘字周禮典瑞騘圭璋璧琮琥璜之渠眉

璂 弁飾往往徂冒玉也從玉基聲渠之切

弁飾往往冒當爲貫往往徐鍇本作行行後人改之案詩韓奕鞹革金厄箋云以金爲小環往往纏捝之正義云往往者言其非一二處也馥謂此璂貫玉十二故曰往往也詩鴥鳩其弁伊騏箋云騏當作璂以玉爲之釋文騏說文作璂淇奧會弁如星箋云會謂弁之縫中飾之以玉鞸鞸而處狀似星也周禮弁師王之皮弁會五采玉璂注云鄭司農云璂讀如綦綦車轂之綦元謂會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也又云崔弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采一貫二十八年左傳楚子玉自爲瓊弁玉纓注云瓊玉之別名次之以飾弁冒書輿服志皮弁以采玉珠爲璂璟結也俗作琪北史隋煬帝紀上常服皮弁十有二琪

琪 璂或從基

周禮作璂謝承後漢書黃向辰步路中得珠璂一囊或借基字周書王會解玉元纁碧基十二注云基玉名

璪 玉藻如水藻之文從玉巢聲虞書曰璪火粉米子皓切

玉飾如水藻之文者璪藻聲相近太平御覽引玉飾似水藻也五經文字璪玉色如藻山海經西山經洛水其中多符采者徐鍇曰藻水中細艸今俗名藻玉郭注藻玉有符采是也書益稷傳云藻水艸有文者馥謂此皆言璪玉如藻惟鄭氏以細采當之其注禮器天子之冕朱綠藻云藻絜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爲旒其說與本書異又案諸書多借藻字惟郊特牲戴冕璪十有二旒作璪虞書曰璪火粉米者益稷文彼作藻大傳作璪粉米釋文引作粉糈本書無糈有絲云繡文如聚細米也

經典多借旒字

旒玉也者古今注牛亨問曰冕旒加繅露何也荅曰綴而下垂加繅之繁多故曰繅露中興書曰繅露之名先儒未有釋者案逸周書王會解天子南面立綩無繅露注云冕之所垂也有瞭眥之象冕飾者本書冕蔓延衆璪注云冕飾也周禮玉府共玉之服玉鄭司農云服玉冠飾十二玉郊特牲戴冕璪十有二旒則天數也大戴禮入官篇故古者冕而前旒所以蔽明也禮記天子玉藻十有二旒周禮弁師玉采注云此爲衮衣之冕十二旒則用玉二百一十六毳衣之冕七旒用玉百六十八希衣之冕五旒用玉百二十八元衣之冕三旒用玉七十二隋書引禮圖鷩冕天子九旒用玉二百十六侯伯服以助祭七旒用玉入十毳冕天子男服以助祭五旒用玉五十繡十孤卿服以助祭四旒用玉三十二諸侯服以祭其宗廟三旒用玉十八晉中興書中興東遷舊章多闕而冕旒飾以翠珊瑚及雜珠等侍中顧和奏舊冕十有二旒皆用玉珠今用雜珠等非禮通鑑漢明帝賜郭賀襛襫冕旒注云東漢之制冕冠垂旒前後邃延三公諸侯之旒青玉爲珠

旒 垂玉也從㫃㐬飾從玉流聲 力求切

琱 玉器也從玉周聲讀若淑 殊六切

篆當作琱說見騶下

璑 玉器也者徐鍇曰爾雅璋大入寸謂之琡說文有琱無琡宜同也

璪 玉器也從玉㬎聲 魯回切

玉器也者錢君大昭曰韓詩說㬎天子以玉是璪爲天子酒尊㬎㬎者本書無㬎案蘊櫰偏㬎㬎㬎㬎男並從㬎聲趙宧光謂當有㬎字偶遺佚爾

璑 玉色鮮白從玉差聲 七何切

徐鍇本無此文張次立據本書加之

玉色鮮白者疑後人加玉字此與皆泛言色鮮白不專屬玉詩君子偕老瑳兮瑳兮簋云展衣宜白

瑳 玉色鮮也從玉此聲詩曰新臺有玼千禮切

或借玼字山海經洵水其中多玼磨

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玼兮玼兮傳云玼鮮盛貌釋文引本書云新色玉篇鮮明貌後漢書黃憲傳去玼吝注鮮也字林云鮮也玉篇引本書玼鮮色也詩曰新臺有玼者卽風新臺文彼作泚傳云泚鮮明貌釋文云說文作玼云新色鮮也

璱 玉英華相帶如瑟弦從玉瑟聲詩曰璱彼玉瓚所櫛切

玉英華相帶如瑟弦者璱瑟聲相近本書璠下引孔子曰近而視之瑟若也當作此璱詩尚之以瓊華尚之以瓊英言玉之有英華也詩曰璱彼玉瓚者大雅旱麓文彼作瑟箋云瑟潔鮮貌釋文瑟又作璱周禮典瑞注鄭司農引詩作邮彼玉瓚

璱 玉英華羅列秩秩從玉桌聲逸論語曰玉粲之璱兮其璱猛也力質切

禮聘義縝密以栗馥謂卽此璱

玉英華羅列秩秩者璱聲相近秩當爲鰿　逸論語云云者齊論衡正說篇云武帝發取孔子壁中古文得二十一篇齊論語有問玉篇論篇魯河閒九篇三十篇今稱論語二十一篇又失齊魯河閒九篇王海云許氏說文有所謂逸論語散逸已有不傳者而

瑮 玉色從玉熒省聲一曰石之次玉者逸論語曰如玉之瑮烏定切

玉色者周書蘇綽傳夫巨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琅青熒一曰石之次玉者各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
玉之璑爰變丹青

璊 玉赬色也從玉莫聲 莫奔之切

玉赬色也者詩大車毳衣如璊傳云璊赬也釋文云說文璊玉赤色也故以璊爲赬之赤苗云者璊蘑聲相近本書璊下引詩毳衣如璊說云色如蘑故謂之璊蘑禾之赤苗也夢溪筆談穆之璊色者謂之糜糜色赭朱黃之間似赭非赭蓋所謂璊也

琄 璊或從琄

蠻夷充耳謂之琄琫當是以琄玉爲之故取名焉

瑕 玉小赤也從玉叚聲 乎加切

玉小赤也者廣雅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年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釋詁曰瑕謂玉尚潔白故謂小赤爲病或借叚字海賦叚后詭暱李善云說文云瑕玉之小赤色者也叚案李注引書多就文選本字非說文別有從后之叚也

琢 治玉也從玉豕聲 竹角切

治玉也者襄十五年左傳使玉人爲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章案周禮有追師注云追治玉石之名史記禮書爲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也荀子大略篇和之璧井里之厥也玉人琢之爲天下寶潛夫論贊學篇雖有玉璞卞和之資不琢不錯不離礫石蔡邕勸學寶玉不琢不成璋珪

瑁 治玉也一曰石似玉從玉周聲 莫候切

治玉也者初學記瑁治璞也或借雕字釋器玉謂之雕孟子必使玉人雕琢之 雕弓謂以瑁飾弓或曰雕畫

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爲璞

珍 寶也從玉㐱聲 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爲鎮圭馥案天府凡國之玉鎮大寶器藏焉陳琳馬瑙勒賦遭時顯價冠世珍兮盧諶詩不特卞和顯自爲命世珍

玩 弄也從玉元聲 五換切

書旅獒玩人喪德玩物喪志 列子海上人有好漚鳥者其父曰取來吾玩之

弄也者本書弄玩也從廾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爲珍奇靡麗之物誠是玩弄之所寶

貦 玩或從貝

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孟康曰以和氏璧爲梁壁帶其聲瓏玲也後漢書班固傳和鑾玲瓏注云玲瓏聲也

琤 玉聲也從玉倉聲 詩曰鏘革有琤 七羊切

玉聲也者詩有琫瑮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瓊將 箋云鶴金鉤貌與本書異

玎　玉聲也從玉丁聲齊太公子伋謚曰玎公　當經切

玉聲也者廣韻玎玲玉聲　齊太公子伋謚曰玎公者書序昭三年左傳微福於大公丁公注云顧命傳爰齊侯呂伋師尚父子詩諸周二公齊先君漢書古今人表齊丁公伋師尚父子丁公嗣位於王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伋也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譜法遠義不兼曰丁複案或作述義不勉

琤　玉聲也從玉爭聲蘇果切

玉聲也者韓愈詩泉聲玉琮琤

瑽　玉聲也從玉貨聲詩曰鸞聲瑽瑽

玉聲也者本書貨貝聲也複謂編貝相擊有聲瑽亦連玉之聲爾雅釋訓左思詩嫣語若連瑣是也

瑲　玉聲也從玉皇聲乎光切

玉聲也者猶鏘爲鐘聲

瑦　后之似玉者從玉禹聲王矩切

后之似玉者者呂氏春秋疑似篇玉人之所患患后之似玉者詩女曰鷄鳴正義引本書瑤后次玉也三國典略阮瑀字元瑜大戴禮保傅篇佩玉上有蔥衡下有雙璜瑀以雜之衡与珩珠以納其閒

琕　后之次玉者以爲系璧從玉半聲讀若詩曰瓜瓞菶菶

菶一曰若貪蜂補蠓切

以爲系璧者徐鍇曰系謂飾玉系也複謂系璧當爲璧系即璧帶漢書音義以璧爲梁璧帶

玲　玲瓅后之次玉者從玉今聲古函切

玲瓅后之次玉者者玉篇玲與瑽同廣雅玲后之次玉書司馬相如傳瑽玲瑯玕鄭本厥貢惟球琳琅玕張揖曰瑽玲之次玉者禹貢鄭本琳作玲云玲美石也

玲 玲瓏也從玉靈聲盧則切

玲瓏也者瓏俗作玏或省作勒山海經中山經葛山其下多瑊石郭注瑊石勒石似玉也馥案俗本勒譌作勁

琅 瓊琅從玉居聲詩曰報之以瓊琅九魚切

瓊琅者陳啟源曰女曰鷄鳴疏引說文琅玕石名今本說文云瓊琅與疏所引不同馥案五音集韻琅佩玉名徐鍇韻譜琅玉也其義傳亦作瓊琅蓋後人改之以同鉉本也詩曰報之以瓊琅者衛風木瓜文傳云琅佩玉名案有女同車佩玉瓊琅傳云佩有琅玹所以納閒

琳 石之次玉者從玉林聲詩曰充耳琇瑩息救切

石之次玉者者詩邶人士充耳琇實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文作璓

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晉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晉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丘中有麻文傳云玖石次玉者讀若芑者詩與李子爲韻宋玉招魂增冰峩峩飛雪千里歸來歸來不可以久

玭 石之似玉者從玉匹聲讀若貔與之切

石之似玉者者玉篇引蒼頡曰五色之石也

琨 石之似玉者從玉昆聲語巾切

石之似玉者者錢君大昭曰西山經崙次之山其陽多嬰垣之玉郭注垣或作根根當爲琨玉篇引張揖埤蒼瓔琨

石似玉

瑮 石之似玉者從玉叟聲余制切

璵 石之似玉者從玉與聲子皓切

璩 石之似玉者從玉進聲讀若津將鄰切

瑳 石之似玉者從玉差聲側岑切

瑰 石之似玉者從玉鬼聲讀若蔥倉紅切

讀若蔥者韓詩傳佩玉上有蔥衡

瓏 石之似玉者從玉虢聲讀若鎬乎到切

瓅 石之似玉者從玉畢聲讀若曷胡捌切

瑎 石之似玉者從玉貫聲烏貫切

瓏 石之似玉者從玉龍聲盧紅切

瑲 石之似玉者從玉倉聲七羊切

瑽 石之似玉者從玉悤聲讀若葱倉紅切

瑜 石之似玉者從玉俞聲羊朱切

瑾 石之似玉者從玉堇聲渠吝切

瑱 石之似玉者從玉耳聲讀若維以追切

瑀 石之似玉者從玉禹聲王矩切

瑮 石之似玉者從玉雙聲讀若荀古厚切

瑮 石之似玉者從玉言聲語軒切

瓁 石之似玉者從玉盡聲徐刃切

瑳 石之似玉者從玉佳聲讀若維以追切

瑪 石之似玉者從玉烏聲安古切

瑵 石之似玉者從玉眉聲讀若嵋武悲切

瑮 石之似玉者從玉登聲都騰切

玓 石之似玉者從玉勺聲與私同息夷切

玕 石之似玉者從玉干聲羽俱切

釋地東方之美者有
醫無閭之珣玗琪焉

玉屬從玉旻聲讀若泯 莫悖切

玉屬者玉篇引穆天子傳采
石之山有珉瑤郭璞曰玉名

碧 黑石似玉者從玉皆聲讀若諧戶皆切

碧 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璵顏注碧縹玉也
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
爲寶 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撿送 趙岐
光曰有西碧南碧之殊西西番也其質淩其色綠中有黑子
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
竝無青字魏畧陽嘉三年疏勒王獻海西青石

碧 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璵縞兮注云環琨竝玉佩
也 白虎通修道無窮卽佩環能本道德卽佩琨也
石之美者王肅注禹貢云揚州貢瑤琨者禹貢瑤琨篠簜是也本書引禹貢多傅
夏書此傅虞書馥謂本
傅虞夏書後人亂之也

琨 或從貫

禹貢釋文琨馬本作瑻馥案漢書地理志引禹貢
亦作瑻類篇瑻璵美玉卽廣雅琨琭石之次玉者

琨 石之美者從玉民聲 武巾切

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步深三尺其玉顏色鮮潔白堪爲器物隋朝官採用貞觀中亦令採取其後爲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爲厥貢

之首　詩靑靑子佩傳云佩玉也上佩瑤珉

后之美者御覽引作后次玉也山海經岐山其陰多白珉注云后似玉者家語問玉篇玉貴而珉賤注云珉后似玉荀子法行篇君子之所以貴玉而賤珉者何也注云珉后之似玉者也後漢書班固傳琳珉昆吾張揖曰珉后之次玉者字或作瑉廣雅瑉后次玉者也會妓曰周禮太宰之職享先王則贊玉金璧兮王注瑉石似玉者

瑤　玉之美者從玉䍃聲詩曰報之以瓊瑤余招切

玉之美者御覽引玉作石詩木瓜釋文瑤美玉也說文云美石王肅注禹貢瑤琨美石次玉者也楚詞離騷望瑤臺之偃蹇兮注云后次玉名曰瑤九歌瑤席兮玉鎮注曰瑤后之次玉者也會妓曰周禮太宰之職享先王則贊玉爵內宰之職后祼獻則贊瑤爵鄉尸飲七以瑤爵大夫公劉之詩曰何以舟之維玉及瑤則知瑤者玉之次也　詩曰報之以瓊瑤者衛風木瓜文傳云瓊瑤美玉馥謂玉當爲后後人改之

珠　蜱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孔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千仞之土不能掩其光良珠度寸雖有百仞之水不能掩其輝　尸子凡水其方折者有珠地形訓水圓折者有珠方折者有玉其圓折者有珠　淮南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玉者陰之陰也故勝水其化如神故天子藏珠玉　初學記引江統眞珠銘嗣茲陰景係晷太陽　樊文深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

蚌之陰精者初學記引作蚌中急就篇璧碧珠璣玫瑰虁顏注圓者曰珠不圓曰璣皆蚌之陰精也南都賦巨蚌南珠梁元帝謝賚蛤蜊啟體潤珠胎江賦瓊蚌晞曜以瑩珠蔡邕青衣賦珠出蚌泥吳錡碎珠賦粉靈蚌之神胎徐氏南方記珠蚌殼長三寸在漲海中埤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決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賊剖蜂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孕裂御覽引蘇子蚌以珠致破金樓子蚌懷珠而致剖御覽八百三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率不可遇也幽明錄漢武帝幸河洛有老公及年少數人出長八九尺老公命取洞穴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

大魚枉蚌左右白蚌珠長三寸半枉漲海中其一寸五分有光色一菊小平形似覆釜爲第一瓗珠凡三品其一寸三分雖有光色形不圓正爲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爲大品有光彩一邊小平似覆釜者名瓗珠瓗珠之次爲走珠走珠之次爲滑珠滑珠之次爲官雨珠官雨珠之次爲滑珠稅珠稅珠之次爲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阯比境常通商販貿糴糧食先時宰守竝多貪穢詭人採求不知紀極珠遂漸徙於交阯郡界嘗到官革易前敝來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厎縣珠母海去縣八十里採珠之所即合浦也凡瓗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棄魏畧大秦國出明珠夜光珠眞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興元年鬱林降人得大珠圍五寸七分

蜃全甩注蛙蛤珠胎皆盈虧之物月滿則珠全月虧則珠破弱冠子天則篇月望而晨月毀於天珠蛤嬴蛙虛子深淵上下同離也　從玉者琅玕火齊皆珠也故從玉春秋國語云云者楚語文彼云珠足以禦火災則寶之韋注珠水精故以禦火災論衡案書篇國語左氏之外傳也馥謂禦當爲節

玓 玓瓅明珠色從玉勺聲 都歷切

玓瓅明珠色者玓瓅疊韻色當爲光上林賦明有珠子的皪江靡李善云說文曰玓瓅明珠光也舞賦珠翠的皪而炤耀李善云說文的皪珠光也

瓅 玓瓅從玉樂聲 郎擊切

字或作皪思元賦顏師古借爍字羽獵賦隨珠和氏焯爍其波

珠 珠也從玉比聲 宋弘云淮水中出玭珠玭珠之有聲 步田切

大戴禮保傅篇衝牙玭珠以納其閒　景福殿賦垂環玭之琳琅

珠也者廣韻玭斑珠戴侗曰珠玉之類故蠙作玭　宋弘云淮水中出玭珠者禹貢淮夷蠙珠馬王皆以淮夷爲二水名鄭云淮水之上夷民獻此珠也與宋說合後漢書宋弘字仲子京兆長安人哀帝時爲侍中建武二年爲大司空封栒邑侯　玭珠之有聲者徐鍇本聲下有者字集韻類篇引同錢君大昭曰徐鍇本作玭珠珠之有聲者按文當作玭蚌之有聲者尚書釋文引韋昭曰玭蚌也廣雅蠙珠母也郭璞江賦文鮥磬鳴以孕珍注引山海經文鮥魚其狀如覆銚翼魚尾音如磬石之聲是生珠玉郭注山海經云鮥音鮥珠母蚌類蓋鮥卽此玭字甘蚌類而能鳴故云蚌之有聲者禹貢玭珠暨魚謂玭珠及其母玭魚也馥案南越志海中有文鮥魚鳥頭魚尾鳴似磬而生珠玉與山海經說同

蠙 夏書玭從虫賓

本書紐讀若禹貢玭珠禹貢淮夷蠙珠暨魚釋文蠙字又作蚍韋昭薄迷反蚌也正義蠙是蚌之別名此

蠙出珠遂以蠙爲珠名穀梁莊子水莖蛙蠙之衣　豪宇記饒州鄱陽縣有蠙洲其溪中蚌出珠　鄱陽記蠙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爲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益夏史抽入夏書或仲尼始迟其篇此不過順傳爲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爲虞夏書二十篇商書四十篇周書四十篇凡百十篇贊云三科之條五家之教是虞夏同科也揚子法言曰虞夏之書渾渾爾商書灝灝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爲二書故有

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而太史公河渠書引夏書曰禹抑鴻水云云許愼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爲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爲虞書左傳史記事關禹引爲夏書又何不可豈必當時書題已判爲二邪

璆　虞屬從玉翏聲禮佩刀士璆琫而珧珌　郎計切

虞屬者江賦璆琳瑯玕古今字　李善引本書同玉篇蠃螺也璆琫矣毛傳云天子玉琫而璆珌大夫鞞琫而珧珌士璆琫而琕珌歷道尊卑所用似有成文未知出何書也又云說文云璆虞而不別於虞天子用虞士用璆也葢謂本書珧珌與毛異

琫　虞甲也所以飾物也從玉兆聲禮云佩刀天子玉琫

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小蚌　臨海異物志玉珧如蚌長二尺廣五寸土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目　六書故珧似蚌薄殼而大其柱最珍字或作蠂江賦注江蠂柱厥甲美如瑤玉　所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祈社肉盛以蜃故謂之祈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藥楚詞天問焉珧利淩封豨是射注云珧弓名也七修類稿晉語受祈於社注祈之肉盛以蜃器今淞江故家得祭器於土中皆蠣殼也其上畫饕餮人物之形猶存蜃器益蠣殼也通鑑陳武帝私晏用蚌盤注云蚌者鬃器以蚌爲飾今謂之螺鈿趙宧光曰南海蚌屬有江珧柱今謂之瀛瑰

玫 火齊玫瑰也一曰石之美者從玉文聲莫栝切

火齊玫瑰也者一切經音義六引玫瑰火齊珠也一曰石之美好曰玫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闕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輦顏注玫瑰美玉名也或曰珠之尤精者曰玫瑰韓非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音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錄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　一曰石之美者者射義敢問君子貴玉而賤瑤者何也注云瑤石似玉或作玟也玉藻士佩瑤玟劉楨清慮賦馬玟瑤之几西京雜記武帝得貳師天馬造玟瑰石筵　公回切

瑰 玟瑰從玉鬼聲一曰圜好

玫瑰者一切經音義三引字林石珠也成十七年左傳或與己邊瑰貪之杜注瑰珠也　一曰圜好者玉篇引作珠圜好一切經音義三引作石之美好曰玫圜好曰瑰詩渭陽邊瑰玉佩傳云邊瑰石而次玉

璣 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　梁祚魏國統曰西南有夷　續漢書天竺國出琉璃珠璣　周書王會解請令以珠璣爲獻注云名曰濮其地出珠璣　周書王會解請令以珠璣爲獻注云璣似珠而小　楚詞九歎傷明珠之赴泥兮魚眼璣之堅藏　傷筬玄緁璣組釋文引本書同後漢書賈琮傳交阯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閒訓翡翠珠璣爲璣史記李斯傳傳璣之珥秦隱璣高云圓者爲珠顏者爲璣之不圓者漢書景十三王傳繇王閩侯亦遺建荃葛是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爲珠廉隅爲璣

琅 琅玕似珠者從玉良聲 魯當切

琅玕似珠者御覽引琅玕石之似玉者玉篇琅玕石似玉釋地西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕焉郭云琅玕狀如珠也山海經曰崑崙山有琅玕樹急就篇係臂琅玕虎魄龍顏注琅玕火齊珠也一曰石之似珠者也本草青琅玕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琅玕乃有數種是瑠璃之類火齊寶也今出嶲州以西烏白蠻中及于闐國也圖經云大抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂瑠璃珊瑚皆爲珠是也故本經一名青珠書禹貢厥貢惟球琳琅玕鄭注琅玕珠也詩韓奕釋文琅玕珠也穆天子傳瑕瑤琅玕注云后似珠也荀子正論篇琅玕龍茲華覩以爲實注云琅玕似珠崑崙山有琅玕樹山海經西山經槐江之山其上多藏琅玕注云琅玕石似珠者海內西經服常樹其上有三頭人伺琅玕樹注云琅玕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

琳 琅玕也從玉林聲 古寒切

禹貢云云者後人加之本書琅下引虞書竟下引夏書不稱禹貢

珊 珊瑚色赤生於海或生於山從玉刪省聲 蘇干切

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網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中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馥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爲上漢趙佗謂之火樹是也碧色者亦貴人謂之青琅玕許愼曰珊瑚赤色或生於海或生于山據此說則生於海者爲珊瑚生於山者爲琅玕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玻青珊瑚

珊瑚也從玉胡聲 戶吳切

珋 后之有光璧珋也出西胡中從玉丏聲 力求切

案即瑠璃亦作琉璃爾雅琉璃珠也篆當從寅丏之古文丏轉寫誤連上畫文選江賦瑏瑢珊瑚璿瑰直作卯寅可證也丏亦從丏古讀丏丏聲相近詩湖日辛卯與醜爲韻本書飽或從孚或從丏皆取其聲古音包孚丏皆屬尤幽侯部也后之有光璧珋也者璧當依徐鍇本作壁鍇繫傳曰有光璧言光處平側如牆壁也本草圖經兗州黑羊后有精壁光瑩又云丹砂出辰州者良碎其塊巖作牆壁眞辰砂也或借考字淮南子覽冥訓高誘注云考明月之珠不能無類醜謂玉有瑕珋是也

玒 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禮同周禮玉府大喪共其含玉小宰喪荒受其含檡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外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共含玉注云含玉柱左右顚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死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琀緣象生飡孝子不忍虛其欲天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝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飡之杜云飡珠玉含象荀子大略篇玉貝曰含莊子生不布施死何哈珠爲釋名曰君自云殆玉有神驗何不受哈言訖齒啟納珠含以珠貝含其口中也後漢書梁商傳衣衾飯哈玉匣珠貝之屬何益朽骨注云哈口實也白虎通曰大夫飯以玉含亦聲者當云含聲

琀 遺玉也從玉歃聲以周切

遺玉也者山海經海外北經平邱枉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枉赤水之上崑崙華邱枉其東南方爰有遺玉

瑒 玉金之美者與玉同色從玉昜聲禮佩刀諸侯璗琫而瑒琫士珧切

金之美者與玉同色者釋器黃金謂之璗郭注金之別名禮云云者或借瑒字漢書王莽傳瑒琫孟康曰瑒玉名也佩刀之飾上曰琫下曰琫詩云鞞琫有珌是也

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並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玉者也

靈 或從巫

靈或從巫者楚屈巫臣並字子靈大荒西經有靈山巫咸巫即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留王注靈巫也楚人名巫爲靈子晉書夏統傳見巫靈談鬼矣

璗

見本書
叕下

徐鍇本文一百二十四張次立
加璗瑑二字改爲一百二十六

文一百二十六　重十六

遺文一

玨

二玉相合爲一玨凡玨之屬皆從玨古岳切

二玉相合爲一玨者釋器玉十謂之區郭云雙玉曰瑴五瑴爲區莊十八年左傳皆賜玉五瑴杜云雙玉爲瑴正義云倉頡篇瑴作玨雙玉爲瑴故字從兩玉僖三十年傳公爲之請納玨於王與晉侯皆十瑴襄十八年傳獻子以朱絲係玉二瑴杜註云雙玉曰瑴故曾語行玉二十瑴韋注雙玉曰瑴

班

班或從瑾

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

璊

車笭閒皮篋古者使奉玉以藏之從車玨讀與服同房六切

車笭閒皮篋者李善東京賦注引作車籣閒皮筐玉篇璊與輹同筐也周禮巾車掌公車之政令辨其車藩車笭中棊棊器也注云以犬皮爲覆笭本書棊古者使奉玉以藏之者增韻作古使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璊玉而多士

讀與服同者錢君大昭曰璊與韍同鄭注司弓矢云韍以歡皮爲之釋名受矢之器以皮曰韍文選東京賦璊終重璊與韍俱是皮篋音義相近故云讀與服同段案古借璊爲韍顏師古曰續漢書幃廛璊弩璊皮篋盛弩也

文三　重一

雲

雲气也象形凡气之屬皆從气 去既切

釋名气饒也饒然有聲而無形也　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气也者本書雲山川气也春秋元命苞陰陽聚爲雲氣禮統雲者運氣布恩普博也

氛

祥气也從气分聲 符分切

昭二十年左傳梓愼望氛注云氛氣也昭十五年傳祪之日其有咎乎吾見赤黑甚惡注云氛惡氣也　漢書董仲舒傳今之祓非祭祥也喪氛也注云陰陽錯繆氛氣充塞司馬相如傳祝融警而蹕御兮清氛氛而后行顏注竝云氛惡氣也　後漢書崔駰傳氛霓鬱以橫屬兮注云氛祓也　爾雅翼引韓詩傳祓除氛穢　宋書鳥

祥气也者一切經音義十三引同案祥者吉凶先見者也本書祓禍氣感祥廣韻氛祓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闇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柤之氛韋注氛祓氣象也凶曰氛吉曰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

說見祓下

雨

氛或從雨

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 鉏里切

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予王之爪士訪落涉降厥士卿之保有厥士傳竝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衆事者秋官敘官士師注云士察也主察獄訟之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號曰道士士者何事也從道爲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爲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爲士者玉篇六書故竝引作推一合十馥案春秋元命包木者其字八推十爲木則作推一合十者是也

問一知十爲上

壻 夫也從士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爲壻荀子非相篇婦人莫不願得以爲夫處子莫不願得以爲士楊倞注士者未娶妻之偁趙宧光曰古詩多夫壻聯用若夫壻寄重潮殷勤問夫壻之類

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奘或謂之壯易大壯彖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何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竝從月聲

牀 臥也從木爿聲仕莊切

爿部當有月　猶反正爲乏

壽 久也從老省疇聲承呪切

舞 也從士舜聲詩曰壎篪舞我慈損切

舞也者釋文引作士舞也徐鍇本同鍇繫傳曰按周禮舞者皆士也釋訓欽之導導喜也郭云皆鼓舞懽喜 詩曰導導舞我者小雅伐木文彼作蹲蹲傳云蹲蹲舞貌釋文蹲本或作導舞貌也說文云士舞也從士尊

文四 重一

一 上下通也引而上行讀若囘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一上下通也象草木萌芽通徹地上也 引而上行讀若退者木書中才引竝從一又乙與同意乙象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鍇曰中從一引而上行音進

中 和也從口一上下通 陟弓切

矗說之曰林罕謂从口象四方上下通中也說文徐本皆作曰从也段案用从下从中則中當爲中和也者和當爲龢禮記中庸致中和天地位焉萬物育焉爲龢謂中和之氣上下相通故能化成萬物

古文中

與屯同意

言通之難

籀文中

上下通而又芻達

旌 旗杠皃從一從从亦聲 丑善切

旌旗杠皃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旌也注旌竿首其形縈縈然也 从亦聲者當爲从聲

文三 重二