

13
1797
6

13
1797
6

通俗編卷十七

言笑

名正言順

見論語

要言不煩

三國志管輅傳注輅言善易者不論易何晏

含笑讚之曰可謂要言不煩也

忠言逆耳

家語六本篇孔子曰良藥苦於口而利於病

忠言逆於耳而利於行史記留侯世家引二語上下易

置良藥作毒藥

言過其實

管子言不得過實實不得延名論衡儒者之

言溢美過實三國志馬良傳先王謂諸葛亮曰馬謖言

過其實不可大用

言大非誇

蘇軾六一居士集序言有大而非誇者達者

通作
信之

言人人殊 史記曹相國世家盡召長老諸生問所安集
百姓諸儒以百數言人人殊

交淺言深 戰國策客有見人於服子者服子罪之曰交
淺而言深是亂也客曰不然交淺而言深忠也昔者堯
見舜於草茅之中桑陰移而受天下傳使交淺者不可
以深談則天下不傳也後漢書崔駰傳交淺而言深者
愚也

書不盡言言不盡意 易繫辭文

一言出口駟馬難追 鄧析子轉辭篇說苑說叢篇皆云
一言而急駟馬不能及舊唐書孫伏伽傳引論語云一
言出口駟不及舌歐陽修筆說俗云一言出口駟馬難

追論語所謂駟不及舌也若較其理即俗諺為是然則
泥古之士學者患之也

所言公公言之 史記宋昌語

始妄言之始妄聽之 莊子齊物論為女妄言之女以妄
聽之

無二言 越語王曰無是貳言也吾已斷之矣

一家言 史記自序成一家之言又晉書王接傳常謂左
氏是一家書

食言 書湯誓朕不食言晉語號之會魯人食言左傳孟
武伯謂郭重何肥也哀公曰是食言多矣能無肥乎揚
子法言或問信曰不食其言

生言 晉語驪姬既遠太子乃生之言注云生讒言也

造言生事 孟子好事者為之也朱註好事謂喜造言生事之人也又作言造語見莊子盜跖篇

異言異服 禮記禁異服識異言

薄唇輕言 見靈樞經按俚語嘴唇薄翳翳貫會說嘮叻

本於此

閉口不言 史記張儀傳願陳子閉口無復言鹽鐵論倪

大夫閉口不言

何不早言 說苑反質篇始皇因侯生之諫默然久之曰

汝何不早言史記秦二世紀謂宦者曰公何不蚤告我

乃至於此宦者曰蚤言皆已誅安得至今

能言不能行 荀子大略篇口能言之身不能行者國用

也口不能言身能行之者國器也更記吳起傳贊能行

之者未必能言能言之者未必能行鹽鐵論璧者能言

遠不能行也

事無不可對人言 宋史司馬光傳平生所為未嘗有不

可對人言者

可與人言無二三 嘯虹筆記可與人言無二三世習傳

語也貳師乃云可與言人無二三更覺有味

言出子口入吾耳 三國志諸葛亮傳劉琦謂亮云云

善言不可離口善藥不可離手 困學紀聞此孟詵之言

也觀物外篇取之孟詵見唐書隱逸傳

前言不及後語 五燈會元僧問天童澹交師如何舉唱

交云云

巧言不如直道 元曲選鄭德輝王榮登樓鄭廷玉忍字

記皆用此諺

無言不當癡 五燈會元風穴延沼師云我癡與啞同

花言 晉樂府懊儂歌內心百際起外形空殷勤既就頽

城感敢言浮花言 按易林華言風語自相誑誤古花字

多通作華似卽花言

糞土言 左傳襄十四年臧紇唁衛侯與之言虐退而告

其人曰衛侯不得入矣其言糞土也

籠言細語 傳燈錄籠言及細語皆歸第一義

先入之語 漢書息夫躬傳母以先入之語為主

街談巷語 漢書藝文志小說家流蓋出於稗官街談巷

語道聽途說之所造也又張衡西京賦街談巷議彈射

臧否曹植與楊修書街談巷說必有可采

談吐 南史賀革傳子徽美風儀善談吐深為革愛梁宗

室傳映弟通明美姿容善談吐

談柄 天祿志餘近人以口實為談柄或云笑柄非也古

人清談多執麈尾故有談柄之名傳燈錄栖雲寺大朗

法師每談論手執松枝為談柄是也

游談 戰國策游談之士無敢盡忠於前後漢仇覽傳天

子修設太學豈但使人游談其中蔡邕與袁公書朝夕

游談從學宴飲按國策所云卽游說之謂也漢人則指

謂浮游之談今言率本於漢

老生常譚 三國志管輅傳此老生之常譚又唐書魏徵

傳此老儒常語

高談雄辨 庾信詩高談變白馬雄辨塞飛狐杜甫詩高

談雄辨驚四筵按俚俗所云高談濶論見元賈仲名對玉梳曲

抵掌而談戰國策蘇秦說趙王華屋之下抵掌而談

談何容易漢書東方朔非有先生論吳王曰可以談矣

先生曰於戲可乎哉可乎哉談何容易蕉氏易林君子

服之談何容易

不能贊一辭見史記孔子世家

欲加之罪不患無辭左傳僖十年里克曰欲加之罪其

無辭乎注云言不患無辭

無可告訴漢書司馬遷傳身居囹圄之中誰可告訴者

後漢書張奐傳孤微之人無所告訴唐書劉蕡傳君門

萬里不得告訴杜詩江上被花惱不徹無處告訴只顛

狂

自有公論世說庾公問王大將軍卿有四友何者居右

王曰其自有公論

存而勿論莊子齊物論六合之外聖人存而勿論

君子道其常荀子榮辱篇君子道其常而小人道其怪

又天論篇君子道其常小人計其功

說長道短文選崔瑗座右銘無道人之短無說己之長

亂道漢書張禹傳新學小生亂道悞人宜無信用按今

人自謙所作輒曰亂道宋人已言之歐陽修與梅聖俞

簡云亂道一兩首在謝丈處可畧與臧否之又荅連職

方云亂道思穎詩一卷麤以見志閑中可資一噓

惟命是聽左傳成二年賓媚人致晉師曰若其不幸敢

不惟命是聽

袞袞可聽

晉書王戎傳裴頠論前言往行袞袞可聽

聞所未聞

法言淵騫篇七十子之於仲尼也日聞所不

聞見所不見史記陸賈傳尉陀曰越中無足與語至生

來令我日聞所未聞袁盎傳欲致天下賢士大夫上日

聞所不聞明所不知後漢書鄭康成傳依方辯對咸出

問表皆得所未聞南史劉杳傳王僧孺訪杳血脉所因

歎曰可謂得所未聞唐書鮑防傳防稱穆質曰使上聞

所未聞不亦善乎平叢傳任補闕數言事宜宗曰叢使

朕聞所未聞

其應如響

子華子必以其類其應如響按左傳今與王

言如響亦言其相應也

輕諾寡信

見老子

金諾

更記曹邱生揖季布曰楚人諺曰得黃金百斤不

如季布一諾

啟金口

晉書夏侯湛傳金口玉音漠然沉默梁昭明太

子七契必枉話言敬聆金口唐劉得仁詩猶祈啟金口

按家語周廟有金人三緘其口故後人以不妄言者為

金口也

空口說

舊唐書憲宗紀裴度曰君子小人觀其所行當

自區別上曰卿等既言之當行之勿空口說

口說無憑

見喬孟符揚州夢曲

說千說萬

朱子語錄今人解易者說千說萬與易全不

相干又五燈會元西禪舜有千說萬說語

通谷編

卷十七

言笑

六

說三道四 安論語莫學他人不知朝暮走徧鄉邨說三

道四又言三語四見元曲選玉壺春謝金吾二劇

說得行不得 傳燈錄唐莊宗賜存獎馬獎墮馬傷足喚

院主作木楞子曰蹶腳法師說得行不得

癡人前說夢 黃山谷題跋觀淵明責子詩想見其人豈

弟慈祥俗人便謂淵明子皆不肯可謂癡人前不得說

夢也宋子文集答李伯諫曰來書云子貢之明達性與

天道猶不與聞此正癡人前說夢之過也冷齋夜話僧

伽行江淮間或問汝何姓曰姓何又問何國人曰何國

人唐李邕作碑不曉其言乃書傳曰師姓何何國人正

所謂對癡人說夢耳僧贊寧編入僧史又從而解之此

又夢中說夢也陸象山語錄亦引俗諺癡人面前說不

得夢

逢人說項 尚書故實楊敬之愛才公正知江表士有項

斯贈詩云平生不解藏人善到處逢人說項斯斯因此

名達長安遂登科第

背地斯說 雞肋編載浙西諺蘇杭兩浙春寒秋熱對面

斯咬背地斯說

說得天花亂墜 五燈會元地藏恩云釋迦老子住世四

十九年說得天花亂墜爭似展腳堂中打睡又保寧璣

云縱饒說得天花亂墜頑石點頭算來多虛不如少實

真人面前不說假 亦見五燈會元

逢人只可少說話 劉改之詩對句云賣術不須多要銀

千呼萬喚 百居易琵琶行千呼萬喚始出來

有理不在高聲 五燈會元大滄善果師語

高聲大罵 文選任彥升奏彈劉整有高聲大罵及相罵等文

不做聲不做氣 朱子語錄鄉原是不做聲不做氣陰沉做罪過的人

吞聲 鮑昭詩吞聲踣不敢言按五燈會元普孜奉能慧南並有飲氣吞聲語元人曲作忍氣吞聲

揚聲 樂府江陵樂逢人駐步看揚聲皆言好朝野僉載宗元成門外揚聲奮臂直入

雌聲 晉書桓溫傳溫得一老婢乃劉琨妓也見溫曰公聲甚似劉司空恨雌耳韓退之詩雌聲吐歛要老學菴筆記韓魏公聲雌文潞公步碎

蠻聲 馬致遠青衫泪曲聽不上蠻聲獠氣

軟聲 梁簡文帝詩密態隨流臉嬌歌逐軟聲

軟語 法苑珠林有婆羅門以摩沙豆易一態驢知其弊惡不可苦語便更作軟愛語稱譽之驢聞歡喜

眼語 漢書李陵傳未得私語即目視陵注云今俗所謂眼語者也梁昭明太子詩眼語笑靨近來情心懷心想甚分明五代史韓建謂梁祖曰天子與宮人眼語恐公不免也按俚俗謂點慧者口眼亦能語

語不離窠 五燈會元文悅云語不離窠道焉能出蓋纏按窠謂窠臼也達觀有語不離窠臼之語

人平不語 又守卓云人平不語水平不流按即韓公云不得其平則鳴之意

詭話 穀梁傳文六年士造辟而言詭辭而出范甯注詭辭不以實告人也按今以虛誑辭為鬼話當屬詭話之訛北史夏侯夬亡諸人至靈前酌飲從兄欣宗忽鬼語如夬平生水經注鮮于冀鬼見白日書表自理云臣不勝鬼言謹因千里驛聞此俱是真鬼話與俗義不符若易林人面鬼口則義符而辭別

話頭 鶴林玉露陳了翁日與家人會食食已必舉一話頭令家人答陸游送姪住山詩日光猶射車牛背不用殷勤舉話頭

話櫺 羅湖野錄寄寂音頌日翻身跳擲百千般冷地看他成話櫺崔林玉露載安子文自贊日今日到湖南又成閑話靶按櫺靶字通話櫺即猶云談柄

說大話 傅燈錄雲門偈日忽一日眼光落地無汝掠虛說大話處

清茶淡話 司馬溫公題趙舍人菴日清茶淡話難逢友濁酒狂歌易得朋見王直方詩話

指空話空 見元人桃花女曲

開口論閒話 見關漢卿救風塵劇又吳昌齡東坡夢作開口論閒事

口業 楞嚴經什提云我有口業淨住子口業是患苦之門禍累之始白居易詩些些口業尚誇詩蘇軾詩口業不停詩有債

藉口 左傳成二年苟有以藉口而復于寡君正義日無物則空口難以為報少有所得則于口為藉服虔日今

河南俗語治生求利少有所得皆言可用藉手矣同此為口實 見書仲虺之誥

開口 韓詩外傳仁以為質義以為理開口無不可為人

法式者更記信陵君傳公子誠一開口請如姬如姬必

許諾

失口 禮表記君子不失口于人又失言見論語

噤口 更記日者傳宋衷賈誼噤口不能言電錯傳鄧公

曰臣恐天下之士噤口不敢復言也

如出一口 戰國策江乙曰州侯相楚主斷左右俱曰無

有如出一口矣孔叢子衛君言計是非而群臣和者如

出一口宋史范鎮傳鎮與司馬光議論如出一口

口吧吧 五燈會元黃龍道震師偈枯椿怒石人何得口

吧吧 渭南集大慧真贊平生嫌遮老子說法口巴巴地

口嘮嘮 陳龍川集答朱元晦書亮未嘗干與外事只是

口嘮嘮見人說得一切事情便噉一餉一似曾干與耳

又傳燈錄稜和尚謂道匡曰你每日口嘮嘮地作麼

口快 朱或可談客次最不可妄談與呼人姓名恐對人

子弟道其父兄名及所短者必貽怒招禍俗謂之口快

乃是大病五燈會元雲門偈曰從上來事莫趁口快亂

問元曲選合同文字劇有口快心直語

衝口出 東坡文集跋歐陽公書云此數十紙皆文忠公

衝口而出縱手而成初不加意者也朱子文集答呂伯

恭云不得已而有言則衝口而出必至傷事

口齧 五燈會元道瓊首座偈云口齧不中祥老子愛向

叢林鼓是非按齧卽口而流俗復言宋有然也

嘴頭硬 朝野僉載尚書右丞陸餘慶轉洛州長史其子

嘲之曰陸餘慶筆頭無力嘴頭硬

插嘴 五燈會元慧林深有插嘴罵語按說文插音同

插解云疾言失次也俚言插嘴當从女作媠為正

多嘴多舌 元曲選瀟湘雨劇有此語

磕牙料嘴 又舉案齊眉劇有此語

搖唇鼓舌 見莊子盜跖篇

箱口結舌 漢書鼂錯傳恐天下士箱口不敢復言潛夫

論賢難篇此智士所以鉗口結舌括囊共默而已也易

林比之咸杜口結舌心中拂鬱又否之吳杜口結舌言

為禍母陸機表箱口結舌不敢上訴所天百敏中息夫

人不言賦外結舌而內結腸先箱心而後箱口

饒舌 隋書五行志載齊時謠盲老公背受大斧饒舌老

母不得語傳燈錄閻邱公牧台州乞豐干一言曰到任

後謁文殊普賢在國清寺執爨滌器者寒山拾得是也

閻邱訪之見二人致拜二人笑曰豐干饒舌云有人命

賣舌 梁簡文七勵賣舌彈劍買義追仁梅堯臣詩從來

師儒空賣舌

啟齒 舊唐書長孫無忌傳酒杯流行發言啟齒郭璞遊

仙詩粲粲啟玉齒柳宗元乞巧文扑嘲似傲貴者啟齒

歐陽徹詩啟齒羞談使鬼錢

伶牙俐齒 見元人楊氏勸夫曲

溜牙扯淡 游覽志餘杭人有諱本語而巧為俏語者如

話人嘲我曰溜牙胡說曰扯淡有謀未成曰掃興無言
默坐日出神則自宋時梨園市語之遺未之改也按溜
牙當作緇牙扯淡當作哆誕於義庶有可通

喝彩 陸游詩酒酣博塞為歡娛信手梟盧喝成彩馬臻
詩新腔翻得梨園譜喜入王孫喝采聲五燈會元龍興
洪謹二師俱有雙陸盤中不喝彩語

說說 說文說夢言也呂氏先識覽瞑者目無由接而言

見說按今俗俱加艸為說元典章嘗用之如云官人令
史每做賊說謊廉訪司官人一般做賊說謊那般說謊
咱每差人交覷去者

打諢 遼史伶官傳打諢的不是黃幡綽道山清話劉貢
父言每見介甫字說便待打諢古今詩話山谷云作詩

如雜劇臨了須打諢方是出場石林詩話東坡繫懣割
愁之語大是險諢何可屢打按唐書元結傳諧官顧臣
怡愉天顏李栖筠傳賜百官宴曲江教坊倡顧雜侍呂
氏童蒙訓云顧即諢字李肇國史補云顧語始自賀蘭
廣鄭涉

發咒 宋子語錄說論語子見南子章云夫子似乎發咒
模樣

養家咒 賈仲名對玉梳曲看的味心經念的養家咒

切祝 東坡尺牘與某知縣云兒子魯鈍不及事惟痛與
督勵也切祝切祝又與開元明師云拙詩一首不須示
人切祝切祝宋子集與方伯謨亦云千萬留意至祝至
祝按今人簡牘多作切囑至囑據前人囑字似但用于

卑幼尊及平等皆用祝也

丁寧 見詩採薇箋漢書谷永傳日食地震以丁寧陛下
後漢書郎顛傳丁寧再三北史劉曠傳有諍訟者輒丁
寧曉以義理韓愈月蝕詩丁寧附耳莫漏泄按國語戰
以錙于丁寧儆其民也丁寧本取儆戒為義不必定著
言辭加口為叮嚀字訓為囑辭始見於景祐集韻陸游
和張功父詩叮寧一語宜深聽丁字用口而寧未然
分付 漢書原涉傳具記衣被棺木下至飯含之物分付
諸客諸客奔走市買按此言分別委付以其客有多人
故也三國志鮮卑傳軻比能每鈔畧財物均平分付終
無所私義尤顯白後人只當一付字用雖只一人而亦
謂之分付白居易題文集櫃詩只應分付女留與外孫

傳韓偓詩分付春風與玉兒蓋已然矣時俗又專以為

囑告之義尤非

數 左傳昭二年鄭公孫黑將為亂子產使史數之曰而
有死罪三杜註責數其罪又史記漢高帝數項羽范雎
數須賈今俗謂舉責人曰數說本此

白 漢書高帝紀上令周昌選趙壯士可令將者白見四
人後漢書鍾皓傳鍾瑾常以李膺言白皓按今謂陳述
事義於上曰白且有稟白之語稟字未見出處或曰稟
本受命之義在下者不敢自專必陳達請命而行因以
謂稟然請命與受命終自別也

訣 通雅以言託人曰訣一作映今俗作央按訣字於亮
切說文早知也又於敬切博雅問也並無央音映雖讀

央廣韻集韻並訓應聲通雅言未知何本

招呼 列子注引蒼頡篇曰挑謂招呼也書顓俊疏招呼

賢俊之人與共立於朝

分疏 漢書袁盎傳注師古曰解者若今言分疏北齊書

祖珽傳高元海奏珽不合作領軍帝令珽引入自分疏

儂和 後漢書孔僖傳鄰房生梁郁儂和之注儂謂不與

之言而旁對也音仕鑿反

傳會 漢書袁盎傳雖不好學亦善傳會張晏注曰因宜

附著會合之後漢書張衡傳作二京賦精思傳會十年

乃成傳一作附賈逵傳逵能附會文致文心雕龍有附

會篇曰何謂附會謂總文理統首尾彌綸一篇使雜而

不越者也

滑稽 楚辭卜居篇突梯滑稽史記有滑稽傳索隱曰滑

音滑稽音雞周誕生解云滑亂也稽同也謂辯捷者能

亂同異也一云酒器可轉注吐酒終日不已言俳優吐

辭不竭如之也正義云滑讀為渫水流自出稽計也言

其智計宣吐如泉流無盡也顏師古漢書注滑稽轉利

之稱也滑亂也稽礙也言變亂無留礙也一說稽攷也

言可滑亂不可攷校也

晷怨 焦竑字學俗以恨人陷害曰晷怨按漢書東方朔

傳武帝令倉監榜郭舍人舍人不勝呼晷注晷自冤痛

之聲也列子天瑞篇向氏以國氏之謬已也往而怨之

俗乃以二事合為一辭

咕噥 廣韻噥語出字林集韻或从言作噥語不明也

咕字不見字書唯元吳昌齡斷風花雪月曲有咕嚕語

儻儻 玉篇儻儻惡詈也劉克莊詩儻儻書生屋角花

譏落 荀子非十二子篇無廉恥而任譏詢按譏謂詈辱

也高則誠琵琶曲有奚落語奚蓋譏誤

發作 三國志孫皎傳權讓之曰近聞卿與甘興霸飲因

酒發作侵凌其人

魚然 詩大雅女魚然于中國音若庖哮一作咆咻左思

魏都賦吞滅咆咻注云猶咆哮自矜健之貌也廣韻謂

咆哮熊虎聲

囉 元曲選楊顯之瀟湘雨劇有此二字今人習言而

字書未見啤字

嘈雜 文選東都賦奏嚴鼓之嘈囂文賦務嘈囂而妖冶

注引埤蒼曰嘈嘩聲貌玉篇嘈嘈呖聲也按囂囂呖

呖四字俱才葛切與雜音近直作嘈雜惟見抱朴子曲

宴密集管絃嘈雜

嚶喝 邵伯溫聞見後錄歐陽公曰蠅可憎矣尤不堪蚊

子自遠嚶喝來咬人也

包彈 玉楸野客叢書包拯為臺官嚴毅不恕朝列有過

必須彈擊故言事無瑕疵者曰沒包彈按如其說則作

褒彈者非矣

黃六 李氏疑耀京師勾欄中諢語以給人者曰黃六蓋

黃巢兄弟六人巢為第六而多詐騙故以為詈也

雌黃 晉書王衍傳每談莊老義理有不妥隨即改更世

號口中雌黃按古人謔寫卷籍有筆誤則以雌黃塗而

改之故云

荒唐 莊子天下篇莊周以謬悠之說荒唐之言時恣縱而不儻音義曰荒唐謂廣大無域畔也按荒與唐皆空之義或者莊又取此

支離 法言五百篇或問天地簡易而聖人法之何五經之支離曰支離蓋其所以為簡易也注云支離言分散也按俗以語言訛雜為支離因此莊子人間世所謂支離乃不全貌與今語義遠

含糊 唐書顏杲卿傳祿山斷其舌曰復能罵否杲卿含糊而絕陸贄傳論西北邊守朝廷每為含糊未嘗窮究曲直又文選洞簫賦有啣啾字

厭瓚 甲山詩話世謂事之陳久為瓚蓋五代時有馮瓚

其人魯慙有所聞見他人已厭熟而乃甫為新奇道之故今多稱瓚為厭熟按荀子勸學篇問一而告二謂之贊贊音同瓚世云厭瓚者似當依荀子用贊以其言支蔓為可厭也馮瓚說殊無證據

囁哖 方言囁哖謹護郭注平原人好囁哖廣韻說囁哖語不可解也

嘮叟 說文嘮叟謹也按俚俗有云嘮叟者即此小轉叟音滔訓貪與謹言畧無關涉惟元曲每云絮絮叟叟

藜糟 沈周客座新聞載顧成章俚語詩有姑姑嫂嫂會藜糟句藜糟喻瑣屑也

絮 兩鈔摘腴方言以濡滯不決絕曰絮猶絮之柔韌牽連無幅也富韓並相時有一事富公疑之久而不決韓

曰公又絮富變色曰絮是何言也劉夷叔嘗用為如夢令云休休絮絮我自明朝歸去按今又以言語煩瑣為絮所謂絮絮叨叨是也宋景文筆記有冬許晚絮之語

碎 晉書李密傳張華問孔明言教何碎密曰昔舜禹皋陶相與語故簡大若與凡人言宜碎孔明與言者無已敵言教是以碎爾杜預傳凡所興造必考度始終或譏其意碎北史蘇綽傳為政不欲過碎碎則人煩按今西北人嫌人言語煩瑣曰何碎也與南方云絮意同

噉 廣韻噉徒落切口噉噉無度按世俗有所云噉頭者正謂出言無度人也

趙 戒菴漫筆今人以虛妄不實斥之曰趙爾雅休無實李注云一名趙李蓋無實者虛也疑即此趙字按今但

語云趙七趙八乃戒菴所謂斥之之辭

發笑 漢書司馬遷傳適足以發笑而自點耳

絕倒 晉書王澄字平子每聞衛玠言輒歎息絕倒時人

語曰衛玠談道平子絕倒

齒冷 南史樂預傳此事人笑褚公至今齒冷

冷笑 北史崔瞻傳瞻立異議魏收笑而不言瞻曰何容

讀國上議文直此冷笑

駭笑 易林嬰兒駭笑未有所識

癡笑 神異經東方有人不安語恒笑倉卒見之如癡天

平御覽今人言癡笑本此盧仝示添丁詩父憐母惜獨

不得卻生癡笑令人嗟

乾笑 能改齋漫錄世言笑之不情者為乾笑宋書范蔚

宗就刑於市妻孥別罵范乾笑而已乾笑自此始

開口笑 莊子盜跖篇人除病疲死喪憂患其中開口而

笑者一月之中不過四五日而已矣杜牧詩人世難逢

開口笑用之又北史魏宗室傳元萇未嘗開口笑帝曰

公一生不笑今日當為朕笑

捧腹笑 史記日者傳司馬季主捧腹大笑

縮鼻笑 北史崔陵傳陵素與魏收不協收後專典國史

陵恐被惡言乃悅之曰昔有班固今則魏子收縮鼻笑

之憾不釋南史庾杲之傳杲之語魏使曰朝廷欲掃蕩

京洛尅復神州所以家家賣宅耳魏使縮鼻而不答

呵呵大笑 晉書石季龍載記石宣臨石韜喪不哭直言

呵呵便舉衾看尸大笑而去傳燈錄百丈海哀哀大哭

繼乃呵呵大笑

笑嘻嘻 朱子語錄嘗見畫本老子笑嘻嘻地便是箇退

步占便宜底人

笑林 能改齋漫錄秘閣有古笑林十卷按今有編集笑

話者倣此

笑中刀 舊唐書李義府傳與人語必嬉怡微笑而褊忌

陰賊故時人言其笑中有刀傳燈錄疎山僧匡仁謂瀉

山元來笑裏有刀白居易詩且滅嗔中火休磨笑裏刀

按俗又作隱語曰鞘裏藏刀元馬致遠薦福碑曲用之

笑面虎 龐元英談藪王公衮居常若嬉笑人謂之笑面虎

又老學菴筆記蔡元度對客善笑雖見所憎者亦親厚

無間人莫能測謂之笑面夜叉

陪笑臉 見元曲選關漢卿謝天香曾瑞卿留鞋記

見笑大方 莊子秋水篇吾長見笑於大方之家

笑殺天下人 唐書鄭綰傳制詔下命為相歎曰萬二然

笑殺天下人

生哭人 晉書王濟傳合公主入泣請帝留齊王攸帝怒

曰自是朕家事而王濟連遣婦來生哭人劉聰載記劉

敷屢泣諫之聰怒曰爾欲得使汝公死乎朝朝夕夕來

生哭人

乾啼濕哭 北齊書尉景傳何須乾啼濕哭不聽打耶

男啼女哭 百香山集發商山詩兒啼婦哭不聞聲劉誠

意集悲杭城詩健兒披髮走如風女哭男啼撼城郭

急淚 通鑑宋世祖令諸臣下哭貴妃悲者當厚賞醫術

人羊志鳴咽極悲他日有問志者曰卿那得此副急淚

志曰我爾日自亡妾耳

號咷 易同人先號咷後笑旅人先笑後號咷

梗塞 北史魏任城王孫順見先王故榻使梗塞涕泗交

流久而不能言

打嚏有人說 詩願言則嚏傳曰願猶思也蓋他人思我

我則嚏之也箋曰今俗人嚏則曰人道我此古之遺語

也蘇軾元日詩曉來頻嚏為何人康進之負荆曲打嚏

耳朶熱一定有人說

若要好問三老 應璩詩昔有行道人陌上見三叟年各

百餘歲相與鋤禾秀住車問三叟何以得此壽上叟前

致詞室中媪粗醜中叟前致詞量腹節所受下叟前致

詞夜臥不覆首要哉三叟言所以能長久按諺所云云當源於此宋謝良中山狼傳東郭先生給狼曰民俗有疑必詢三老

路上行人口似碑五燈會元太平安舉語云勸君不用鑄頑石路上行人口似碑俞琰書齋夜話娶妻不用求良媒書中女子顏如玉有名何必鑄頑石路上行人口似碑可為切對

口甜如蜜鉢心苦似黃檗見元武漢臣玉壺春曲

閉口深藏舌安身處處牢馮道詠舌詩

此去好憑三寸舌再來不值半文錢張叔仁送謝疊山入燕詩

渾身是口難分解見元曲選馬致遠黃梁夢又關漢卿

三勘蝴蝶夢云渾身是口怎支吾

話不投機一句多又賈仲名對玉梳曲

相罵無好言相打無好拳五燈會元保寧勇舉此二語來說是非者便是是非人亦見五燈會元

是非只為多開口煩惱皆因強出頭見元曲選孟漢卿

魔合羅劇楊顯之以上一語為曲

休將我語同他語未必他心是我心又抱粧盒劇

逢人只可三分話未可全拋一片心續燈錄大覺璉語

高則誠琵琶曲用之

莫言閒話是閒話往往事從閒話生唐衛準詩準大歷時進士

不聞道術之人則冥于得失眊眊乎其猶醉也故世人
有先生者有後生者有不生者鄭康成禮記注先生老
人教學者趙岐孟子注學士年長者謂之先生按今先
生之稱泛矣而教學者獨專之實合于經訓也
老先生 史記賈誼傳每詔令下議諸老先生不能言賈
生盡爲之對按三字初見于此未嘗以相稱也相稱則
自宋起劉元城語錄曰老先生居洛先生從之蓋十年
所云老先生乃司馬君實渭南集東坡像贊曰是老先
生玉色敷腴俱以稱老前輩乾淳起居注上謂史浩曰
嘗爲老先生一醉則其稱及同時人矣王世貞觚不觚
錄云京師稱極尊者曰老先生自內閣至大小九卿皆
如之門生稱座主亦不過曰老先生而已

太先生 何氏語林元次山祖元亨卒門人私謚曰太先
生按時以爲謚則生時不應稱也

老先 漢書梅福傳叔孫先非不忠也師古曰先猶言先
生也鼂錯傳公卿言鄧先師古曰猶言鄧先生也按前
明太監稱卿大夫每曰老先而不云生古亦有之矣

老丈 搜神記管輅至南陽平原見一少年嗟歎而過少
年曰老丈有何事嗟歎或稱丈丈全唐詩話鄭谷幼年
司空圖見而奇之曰曾吟丈丈詩否曰吟得丈丈曲江
晚眺斷篇按丈猶言丈人也李白有過崔八丈水亭詩
杜甫有贈李八丈判官詩愛日齋叢抄云曾吉甫在館
中同舍相約曾公前輩可尊是宜曰丈餘人自今各以
字自行稱丈之尊若此

大老 南史沈慶曇傳吾處世無才能圖作大老子耳按此與孟子云大老別流俗謂藉勢張大好人趨承曰大老官是也宋時江州民呼其公亦曰大老見侯鯖錄太翁 南史齊廢帝鬱陵王紀高帝方命左右拔白髮問之曰兒言我誰耶答曰太翁高帝笑謂左右曰豈有為人作曾祖而拔白髮者乎卽擲鏡鑑按此屬曾孫稱曾祖也陸游戲遣老懷詩阿囷畧知郎罷意稚孫能伴太翁嬉似但謂祖

太公 史記齊世家西伯獵得呂尚曰吾太公望子久矣故號太公望後漢書李固傳固女文姬具知事本默然獨悲曰李氏自太公以來積德累仁何以遇此注太公謂祖父也按今人稱祖爲太公此其所本又漢書高

帝父號稱太公今間有稱父爲太公者亦未爲謬

公公 呂氏春秋孔子弟子從遠方來孔子荷杖而問之曰子之公不有恙乎次及父母次及兄弟妻子按此所云公者祖也今浙東猶稱祖曰公公

家公 列子黃帝篇家公執席易林卒成禍亂災及家公顏氏家訓昔侯霸之孫稱其祖父曰家公資暇錄山簡謂年幾二十不爲家公所知按此乃指其父非祖也晉書劉楨傳王悅曰聞溫平南語家公云連得惡夢思見代者尋云可用劉楨此乃溫意非家公也所云家公亦謂其父導耳

尊公 晉書簡文帝紀郗超請省其父帝曰致意尊公志士痛朝危忠臣哀主辱陳壽傳謂丁儀子曰可覓千斛

米見與當為尊公作佳傳北史崔陵傳陵謂邢子才曰
卿知我意屬太邱不邢告陵子瞻曰尊公意欲結姻陳
元康舊唐書柴紹傳紹謂平陽公主曰尊公將掃清多
難紹欲迎接義旗

家祖家父家母

顏氏家訓晉陳思王稱其父曰家父母

曰家母潘尼稱其祖曰家祖古人之所行今人之所笑
也今南北風俗言其祖及二親無云家者田里猥人方
有此言蔡邕書集稱其姑女曰家姑家妹班固書集亦
云家叔今並不行也賈退錄顏之推北齊人逮今幾七
百年稱家祖者復紛紛皆是名家望族亦所不免家父
之稱亦多有之但家母之稱少耳按今家母之稱亦復
紛紛皆是

家君

易經家人有嚴君焉後人因自稱其父曰家君墨

子尚同篇家君發憲布令其家又使家君總其家以尚
同于國晉書隱逸傳桓沖詰劉遴之辭曰宜先詣家君
世說陳元方對父客曰君與家君期日中日中不至則
是無信西京雜記家君作彈棋獻帝又云家君謂爾雅
小學也王勃滕王閣序家君作宰路出名區稱人父亦
曰尊君或曰尊大君晉書王述傳坦之言桓溫求婚述
怒排之溫見坦之曰我知尊君不肯耳謝鯤傳溫嶠謂
鯤子尚曰尊大君豈惟識量淹遠

先君

范甯穀梁傳序先君北蕃回軫頓駕于吳晉書解

系傳不奉先君遺教公若與先君厚往日衰頓當垂書
問世說孫興公作庾公誄既成示庾道恩庾慨然送還

之曰先君與君自不至于此按此三人所稱皆屬已故
之父與今言合然古人不特以稱父也孔叢子子順曰
吾先君之相魯孔安國尚書序曰先君孔子後漢書孔
融傳亦曰先君孔子順爲孔子六代孫安國十一代孫
融去孔子更遠而皆云先君則凡父祖以上概得如此
稱矣北史穆紹讓元順曰老身與卿先君亟連職事則
稱人之父亦得云先君矣孟子曾西稱曾子曰吾先子
先子猶先君也趙岐言曾西乃曾子之孫王應麟辨以
爲子

先父 張湛列子序湛聞先父曰吾先君與劉正與皆王
氏甥也按此先父是自稱其父而晉書鳩摩羅什傳呂
光言道士之操不踰先父則謂什父炎也蓋稱人之父

亦有云先父者

先姑 魯語敬姜曰吾聞之先姑

尊老 南史孝義傳何子平事母至孝月俸得白米輒貨
市粟麥曰尊老在東不辨米何心獨饗白粲按此乃自
稱其母而今世專以稱父

堂老 周嬰卮林儀禮有司徹曰主婦北堂士昏禮曰姑
洗于北洗鄭注曰北洗在北堂主婦也姑也非母之稱
乎李陵書老母終堂潘岳賦太夫人在堂顏延之秋胡
詩上堂拜家慶固知高堂之上慈母所居自昔然矣隋
侯夫人自傷詩偏親老北堂杜甫詩慈顏赴北堂岑參
詩北堂倚門望君憶此後代堂老令堂之稱所祖耳按
世俗又或稱萱堂萱親則因北堂而牽連及之孟郊詩

萱草集堂陞遊子行天涯慈親倚堂門不見萱草花乃其牽連之祖

大人更記高帝紀謂太上皇曰大人常以臣為無賴漢書霍去病傳遣使迎父仲孺跪曰去病早不自知為大人遺體此稱父為大人也漢書淮陽獻王傳張博云王遇大人亦解後漢書黨錮傳范滂謂母曰惟大人割不可忍之恩勿增戚戚此稱母為大人也又漢疏受扣頭曰從大人議則以大人稱叔唐柳宗元謂劉禹錫母曰無辭以白大人則以大人稱他人之父母

老子老學庵筆記南鄭俚俗謂父曰老子雖年十七八有子亦稱老子乃悟西人所謂大范老子蓋尊之以為父也按西人並不以老子為尊雖自稱有然後漢書韓

康傳亭長使奪其牛康即與之使者欲奏殺亭長康曰此自老子與之亭長何罪康乃京兆霸陵人正可為的證者三國志甘寧傳注夜入魏軍軍皆鼓譟舉火還見權權曰足以驚駭老子否此老子似謂曹操權豈欲尊操而云然乎晉書陶侃傳顧謂王愆期曰老子婆婆正坐諸君輩應詹傳鎮南大將軍劉弘謂曰君器識宏深後當代老子于荆南矣庾亮傳諸君少住老子于此興復不淺諸人不皆西產而其自稱如此必當時無以稱父者故得通行不為嫌若五代史馮道傳耶律德光誚之曰汝是何等老子對曰無才無德癡頑老子更顯見其稱之不尊矣

爺南史侯景傳前世吾不復憶惟阿爺名標隋木蘭詩

軍書十三卷卷有翁名阿翁無大兒木蘭無長兄願
 為市鞍馬從此替翁征又云朝辭翁孃去暮宿黃河邊
 不聞翁孃喚女聲但聞黃河水鳴濺濺程大昌演繁
 露後世呼父為翁又曰爹雖宮禁稱呼亦聞其音竇懷
 貞為國翁是其事也唐人草檄亦曰致赤子之流離自
 朱耶之板蕩撥翁爹之稱固出唐前而竇懷貞事乃云
 國翁非翁字也

爹 戴良失父零丁有今月七日失阿爹語方言博雅廣
 韻爹皆訓父而其音作徒我切或大可切南史始興王
 憺傳詔徵還朝人歌曰始興王人之爹赴人急如水火
 何時復來哺乳我荆土方言謂父為爹故云注亦云爹
 徒我切至集韻始增有陟邪一切蓋其音自唐後起也

陸游避暑漫抄太后回鑾上設龍涎沉腦屑燭后曰爾
 爹爹每夜嘗設數百枝上微謂憲聖曰如何比得爹爹
 富貴

孃 南史齊宗室傳帝謂子良曰汝何不讀書曰孃今何
 處何用讀書帝即召后還北史隋宗室傳帝謂舅昔語
 衛王曰阿孃不與我一好婦女因指皇后侍兒曰皆我
 物隋書韋世康傳與子弟書曰孃春秋已高溫清宜奉
 木蘭詩朝辭翁孃去杜甫詩翁孃妻子走相送朝野僉
 載婁師德責其鄉人曰汝辭父孃求覓官職不能謹潔
 知復奈何廣異記李萇聞簷上呼曰此是狐婆作祟何
 以枉殺我孃兒輟耕錄娘字俗書也古無之作孃為是
 按說文孃煩擾也肥大也其義只如此以之稱母雖始

六朝終亦近俗若娘字古非無有特其義更謬戾北史齊后妃傳有馮娘李娘王娘穆娘皆宮中之賤媵子夜歌見娘喜容媚願得結金蘭黃竹子歌一船使兩漿得娘還故鄉江陵女歌拾得娘裙帶同心結兩頭則皆用於男女期會之辭以此思之其可不攷而誤用耶廣韻云孃母稱娘少女之號此二語最明晰可遵

爺爺 宋史宗澤傳威聲日著北方常尊憚之必曰宗爺爺孫穀祥野老紀聞狄青為樞密使怙惜士卒每得衣糧皆負之曰此狄家爺爺所賜

孃孃 蘇轍龍川雜志仁宗稱劉氏為大孃孃楊氏為小孃孃按後世稱母后曰孃孃蓋自宋之官禁然矣錢氏私誌董夫人對慈聖云須是孃孃處分避暑漫抄神廟

欲問西北虜罪一日被金甲見太皇太后曰孃孃臣著此好否孃孃當是孃孃傳寫譌

孃孃 龔熙正續釋常談引焦仲卿妻詩媒人下床去諾

諾復孃孃按今本皆作爾爾龔氏所見本或自別耶

太太 胡應麟甲乙刺言有一邊道轉御史中丞作除夕詩云幸喜荆妻稱太太且斟栢酒樂陶陶蓋部民呼有司眷屬惟中丞以上得呼太太耳故幸而見之歌咏讀者絕倒何良俊四友齋叢說松江十來年間凡士夫妻年未三十即呼太太前輩未有此大為可笑也按今燕秦之地雖丐婦無不稱太太者

阿爹 王明清摭青雜記載徐七娘事女常呼項四郎為阿爹因謂項曰兒受阿爹厚恩死無以報阿爹許嫁我

以好人人不知來歷亦不肯娶我按今農賈之家稱尊老者曰阿爹項故秦州商也

阿孀 博雅孀母也奴解反楚人呼母曰妳按說文爾本作余故孀亦變體為妳今吳俗稱祖母曰阿妳李商隱雜俎七不稱意其一曰少阿妳少讀去聲或云此蓋謂祖母也柳貫集有祭孫秬文曰阿翁與汝阿爹阿妳以家饌祭于中殤童子阿秬之鬼其云阿爹阿妳乃實秬之父母廣異記載滎陽鄭會呼其妻之乳母曰阿妳蓋凡婦人尊老者柴有阿妳之稱今亦然也

阿姆 詩采蘋箋姆者婦人五十無子出不復嫁以婦道教人若今乳母也通典晉袁準曰保母者當為保姆春秋宋伯姬侍姆是也非母之名也按姆即母音之轉漢

呼乳母曰阿母見後漢書楊震傳今通謂之阿姆北史宇文母與護書曰元寶菩提及汝姑兒賀蘭盛洛並喚吾作阿摩敦阿摩疑亦阿姆之轉

阿八 韓昌黎集祭女孥文有阿爹阿八之語正字通夷語稱老者為八八或為巴巴按玉篇有爸字訓父也蒲可切集韻吳人呼父曰爸亦必駕切其字今隨方俗高下轉為四聲讀平曰巴巴上曰把去曰霸入曰八巴與八皆借字就音爸則其本字而把霸其本音也

朝奉 呂種玉言鮪徽俗稱富翁為朝奉亦有出漢有奉朝請無定員本不為官位東京罷省三公外戚皇室諸侯多奉朝請奉朝請者逢朝會請名而已退之東坡並用之蓋如俗稱郎中員外司務舍人待詔之類按史記

通作... 卷一
貨殖傳秦皇令烏氏保比封君以時與列臣朝請朝請之制秦已有之不始漢也宋官階有朝請有朝奉品級相等職官志云諸朝請朝散朝奉大夫從六品諸朝請朝散朝奉大夫郎正七品今徽賈假此稱謂雖屬竊冒官階要亦慕烏保之為貨殖雄也方回桐江集郵路有呼予老朝奉者作詩云誰忽呼予老朝奉須知不是贗稱呼徽嚴間之習為此稱久矣

孺人 江淹賦左對孺人右抱穉子儲光羲詩孺人善逢迎穉子解趨走韓退之詩已呼孺人憂鳴瑟張籍詩公疾浸日加孺人親藥湯按曲禮大夫妻曰孺人士曰婦人庶人曰妻古無論職官大小其妻通稱孺人故見詩文為多宋宣和時罷縣君改孺人為第八等而世俗相

仍不改邱濬家禮儀節云無官者妣稱某氏夫人今制二品方得封夫人僭越太甚不若從方俗借稱孺人

家叔 三國志諸葛恪著論論眾有近見家叔父表之語家叔父謂孔明也又叔父故者古亦稱亡叔晉書桓元問王楨之曰我何如君亡叔楨之曰亡叔一時之標公千載之英

家舅 晉書習鑿齒傳定省家舅世說李弘範曰家舅刻薄按舅亦有亡舅之稱周益公集祭外宗諸瑩文有曰亡舅通判二十八大夫

家兄 晉書何充傳王敦曰家兄在廬江定佳廬江人咸稱之謝幼度傳謝安謂戴逵曰卿兄弟志業何殊逵曰下官不堪其憂家兄不改其樂王羲之傳庾翼曰見足

下答家兄書煥若神明頓還舊觀

家姊

列女傳袁次陽取馬季長女問曰賢姊未嫁而卿

先行有何汲汲乎答曰家姊有宋伯姬之風家君庶堯之配舜世乏此賢故其躊躇

家嫂

晉書謝朗傳安謂坐客曰家嫂詞情慷慨恨不使

朝士見之

弟婦

禮喪服傳謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎敖

繼公集說曰以當時有謂弟妻為婦者故引而正之以言其不可也按爾雅弟之妻為婦註云猶言新婦也弟

婦之稱亦本于古然但女子謂其弟妻而已

母母孀孀

呂祖謙紫薇雜記呂氏母母受孀房中婢拜

孀見母母房婢拜即答按今俗兄婦呼弟婦為孀孀弟

婦呼兄婦為姆姆即母母也又明道雜誌經傳無孀與

妣字攷其說孀乃世母二字合呼妣乃舅母二字合呼

阿伯

五代史補李濤弟澣娶婦竇氏出叅濤濤答拜澣

曰新婦叅阿伯豈有答禮按婦人呼夫之兄為伯唐有之矣

小郎

晉書王獻之與賓客談議事理將屈謝道韞使婢

白曰新婦欲與小郎解圍世說王夷甫妻郭氏令婢擔糞王平子諫之郭大怒曰昔夫人臨終以小郎囑新婦

不以新婦囑小郎通鑑唐鄭顯尚萬壽公主顯弟顯嘗危疾上遣使視之還問公主何在曰在慈恩寺觀戲上

召責之曰豈有小郎病不往省視乃觀戲乎宋張耒寄衣曲別來不見身長短試比小郎衣更長

令兄 詩此令兄弟綽綽有裕按此後世稱令兄令弟所
本蘇籀樂城遺言貢父嘗謂公所為訓辭曰君作強于
令兄公謂子由兄謂子瞻

令弟 謝靈運酬從弟惠連詩末路值令弟開顏披心胸
北史王晞傳晞小名沙彌與邢子良遊處子良與其兩
兄書曰賢弟彌郎意識深遠按今人稱人弟曰令弟自
稱其弟曰賢弟與古人正相易用之矣

舍弟 魏文帝與鍾繇書令舍弟子建因荀仲茂時從容
喻鄙員杜工部集有得舍弟消息詩按古亦有稱家弟
者世說載戴逵答謝安曰家弟不改其樂周書杜杲傳
隋文帝稱弟安成曰家弟家舍之別本無甚大義理今
人守之若定制其源蓋由于宋司馬光書儀答人慰問

狀云兄曰家兄弟曰舍弟姊曰家姊妹曰小妹

尊兄 三國志馬良傳與諸葛亮書曰尊兄應期贊世配
業光國注云良與亮結為兄弟或相有親故呼尊兄耳
按古惟自稱其兄為尊兄故裴氏注之如此齊書東平
王儼于南宮見新冰早李還怒曰尊兄已有我何意無
乃自謂其兄也今則為朋友通稱

况 百虎通况况也况况父法也廣雅况况于父按古書况
字多通作兄管子大匡篇名忽曰雖得天下吾不生也
兄與我同齊之政也漢樊毅華嶽碑君善必書兄乃盛
德漢書尹翁歸翟牧俱字子兄師古曰兄讀為况况又詩
倉兄填兮職兄斯引注皆云兄與况同今俗呼兄為况
其來夙矣劉熙釋名兄荒也荒大也青徐人呼兄為荒

荒與况亦音相近

哥 舊唐書讓帝憲傳冊斂之日元宗出手書置靈座前
 曰大哥孝友近古莫儔又云大哥嫡長合當儲貳謂之
 手足唯有大哥元宗又有同王真公主過大哥園池詩
 張九齡詩序云上幸寧王第敘家人禮上曰大哥好作
 主人西陽雜俎帝亦呼寧王為寧哥五代史伶官傳孔
 謙兄事伶人景進呼為八哥按哥本古歌字無訓兄者
 廣韻始云今呼兄為哥則此稱自唐始也晉書西戎傳
 吐谷渾與弟分異弟追思之作阿干之歌阿干鮮卑謂
 兄也阿哥當即阿干之轉漢武故事言西王母授帝五
 嶽真形圖帝拜受王母命其侍者曰四非荅哥哥此偽
 書不足為據

亡兄亡弟

晉書周嵩傳王敦既害周顛而使人弔嵩嵩
 曰亡兄天下人為天下人所殺復何所弔元四王傳煥
 繼帝弟渾後封顯義亭侯帝曰封此兒不以寵稚子也
 亡弟當繼嗣不獲已耳

亡姊

晉書王爽言亡姑亡姊伉儷二宮周益公集有亡
 姊尚氏夫人墓志按世俗例見姊言先弟妹言亡而古
 人概不嫌別在南宋猶如是也

丈人

王弼易注丈人嚴莊之稱論衡氣壽篇人形一丈
 正形也尊公嫗為丈人通鑑唐韋執誼係杜黃裳婿杜
 勸執誼請太子監國執誼驚曰丈人甫得一官奈何啟
 口議禁中事乎雞肋編獨稱妻父丈人自柳宗元呼楊
 詹事為丈人始清波雜志蜀先主傳載漢獻帝舅車騎

將軍董承之語裴注云漢靈帝母董太后之姪于獻帝為丈人蓋古無丈人之稱故謂之舅也後呼丈人為外舅其本此乎然後漢匈奴傳書且鞮單于云漢天子我丈人行若曰此語止為尊老言非專指妻之父則可謂古無丈人之名後學竊有疑焉

丈母 史記刺客傳注尊婦媪為丈人者漢書謂淮陽憲王外王母為丈人詩云丈人故嫌遲則稱其翁丈人應得并其媪曰丈母顏氏家訓周宏讓言父母中外姊妹亦呼丈人然古未見丈人之稱施于婦人也今中外丈人之婦猥俗呼為丈母士大夫謂之王母謝母云猶覺寮雜記今專稱外姑曰丈母柳子厚有祭楊詹事丈人獨姑氏丈母文則知唐已如此范公稱過庭錄陳叔易

自號澗上丈人里人子從叔易學文而好修飾頭面舉止妖嬈人目為澗上丈母六研齋二筆趙子昂有與管公札云上覆丈人節幹丈母縣君

岳翁 青城山記青城為五岳之長故名丈人山世俗呼人婦翁為岳妻之伯叔父為列岳往往因此歸田錄今人呼妻父為嶽公以泰山有丈人峯妻母為泰水不知出何書也按以上二說最為得解但未詳其稱昉自何代漢書郊祀志大山川有岳山小山川有岳婿山推其名義似在漢時已然釋常談唐開元時封禪泰山張說為封禪使說婿鄭鑑本九品官舊例封禪後自三公以下皆轉遷一階一級惟鑑是封禪使女婿驟遷至五品時人語曰此泰山之力也因此以妻父為泰山事文

後集言神仙傳泰山有父老失其姓名今稱婦翁曰泰山或者出此訛以傳訛耶又云晉樂廣乃衛玠妻父所謂岳丈或當云樂丈耳三說似皆未確

倩 史記倉公傳黃氏諸倩見京下方石注倩女婿也說文倩男子之美稱若草木之蔥蒨也方言東齊間婿謂之倩注曰言可借倩也老學菴筆記昭德諸晁謂婿為借倩之倩近世方訛為倩盼之倩

郎君 世說諸葛瑾為豫州遣別駕詣臺語云小兒恪知談卿可與語速連往詣恪恪不與相見後相遇別駕喚咄咄郎君云古為焦仲卿妻詩不堪吏人婦豈合令郎君又云直說太守家有此令郎君先嫁得府吏後嫁得郎君按郎君是貴公子之稱唐亦以稱新進士據言薛

逢策羸馬赴朝值新進士前導曰回避新郎君李商隱詩郎君官貴施行馬東閣無因得再窺

官人 韓昌黎集王適墓志一女憐之必嫁官人不以與凡子杜甫逢唐典劉主簿詩劍外官人冷按唐時惟有官者方得稱官人宋乃不然若周密武林舊事所載金四官人以棋著李大官人以書會著陳三官人以演史著喬七官人以說藥著鄧四官人以唱賺著戴官人以捕蛇著吳自收夢梁錄又有徐官人幞頭舖崔官人扇而舖張官人文籍舖傅官人刷牙舖當時殆無不官人者矣

娘子 輟耕錄都下自庶人妻以及大官之國夫人皆曰娘子攷史隋柴紹妻李氏唐平陽公主有娘子軍花蕊

宮詞諸院各分娘子位昌黎有祭周氏二十娘子文以此推之古之公主宮妃以與民間共稱娘子不分尊卑有自來矣按唐書楊貴妃傳宮中號娘子儀禮與皇后等此亦宮妃稱娘子之証也楊國忠傳帝欲以太子監國國忠大懼歸謂姊妹曰今當與娘子等併命矣此大宮夫人稱娘子之証也李昌符婢僕詩推道那家娘子臥此民間通稱娘子之証也雲溪友議或謂李端端曰李家娘子纔出墨池便登雪嶺此倡伎亦稱娘子之証也輟耕錄俱未引

小官人 澠水燕談錄李文定以女妻孫明復孫固辭文定曰吾女不妻先生不過為一小官人妻先生德高天下幸壻李氏榮貴莫大于此

小娘子 搜神記徐元指王大夫養女曰只此小娘子便是大夫冤家矣霍小玉傳李益呼小玉曰小娘子韓退之集祭女挈文稱小娘子歐陽修與連元禮簡承賢郎小娘子見過有佳兒女如此朋友當共慶也按夢梁錄載杭人議親帖子開寫第幾位娘子蓋當時女子在母家即稱娘子故集韻訓娘為少女北齊書有耳順尚稱娘子之謂

內人 天祿識餘唐女妓入宜春院謂之內人今概稱妻為內人非按官春院說見崔合教坊記王建宮詞寒食內人常白打庫中先散與金錢張祜詩三百內人連袖舞內人已唱春鶯囀所云似是女妓然此惟唐時為然前古大不然也周禮內宰會內人之稍食內小臣正內

人之禮事闈人幾內人之出入寺人掌內人之戒令典婦功授內人之事齋內豎有祭祀賓客喪紀之事則為內人蹕凡云內人皆指女御即天子八十一御妻也平人之妻而上方于天子九御方嫌其過於尊貴翻謂之瀆其妻室乎禮檀弓敬姜言文伯死朋友諸臣未有出涕者而內人皆行哭失聲鄭康成注內人妻妾也可見此稱之通于臣下自春秋時然經文詳備如此顧獨牽惑于後世小說乎又世亦稱妻曰內子白居易有代內子賀兄嫂詩致禮雜記內子以鞠衣注內子卿之適妻春秋傳趙姬請逆季隗于狄趙衰以為內子而已下之以此自稱其妻亦覺過于尊貴

妹妹

路史註桀妻妹喜妹者以妹妹目之北齊書南陽

王綽兄弟皆呼父為兄兄母為家家乳母為姊姊婦為妹妹按猥俗間有呼妻為妹妹者沿此習歟

阿姨

南史齊宗室傳衡陽王鈞年五歲所生區貴人病

左右依常以五色餠飴之不肯食曰須待姨羞又晉安王子懋母阮淑媛病危篤請僧行道有獻蓮花供佛者子懋流涕禮拜曰若使阿姨因此和勝願諸佛合華竟齋不萎按爾雅妻之姊妹同出為姨釋名母之姊妹曰姨亦如禮謂從母為姊而來則從母列也故雖不來亦以此名之也通典引晉袁準論曰左傳臧宣叔娶于鑄而卒繼室以其姪穆姜之姨子也以爾雅言之穆姜不得言姨此緣妻姊妹之姨因謂為姨也姊妹相謂為姨故其子謂之姨子其母謂之姨母時俗于妻之姊妹單

稱曰姨母之姊妹姨下加母所言是矣其父之側庶亦稱姨者姨本姊妹俱事一夫之稱後世無從媵之禮而側庶實與媵比故雖非母姊妹而得借此稱之

小兒 吳志孟宗母作厚蓐大被曰小兒無德致客為此以待貧之學者庶可得以氣類按晉書裴秀傳秀母賤嫡宣氏使進饌于客客為之起母曰微賤如此當應為小兒故北魏書自序李延實子或為大使送客填門延實曰小兒今行何以相勗按此皆自言其子與今語同

小女 晉書劉聰載記聰子約死而復蘇言過一國引之入宮曰劉郎後年來必見過當以小女相妻按此亦自言其女

孩兒 書康誥若保赤子傳云孩兒按父母謂其子曰孩

兒見自北宋晁氏客語范純夫引疾乞歸太母宣諭曰昨日孩兒再三留他可諭與且為孩兒留未可求去所云孩兒謂哲宗也

鷓兒 五代史唐本紀李克用少驍勇軍中號曰李鷓兒

按鷓兒是小兒之稱因其年甚少故云

嘔鴉 陳造詩寧堪歲攬減又抱兩嘔鴉自注淮人以歲饑為年歲攬減越人以嬰兒為嘔鴉按荀子富國篇注嘔嘔嬰兒語聲嘔於佳反嘔音謳倪嘔嘔鴉惟上下文易置異耳又禮雜記注嬰猶鷺彌也孟子注倪弱小倪倪者也音義曰倪謂繫倪釋名曰嬰兒或曰嬰媿嬰言是人也媿其啼聲也集韻曰吳人謂赤子曰狸音若鴉牙觀諸說可洞然于鷓兒嘔鴉之義

寶寶 留青曰札今人愛惜其子每呼曰寶寶蓋言如珍寶也亦作保保人以為保抱護持之義殊不知保保者元人尊重之稱如曰丞相王保保又國初曹國李文忠亦稱李保保見草木子按元人每有以小名著者其名多取自恒語如保保當仍是保護意耳

親家翁 後漢書應奉傳注至親家李氏堂令人以他辭請則魏志王凌傳注凌少子明山投親家食親家告吏執之隋書房陵王勇傳劉金麟呼雲定興作親家翁唐書蕭嵩傳嵩子衡尚新昌公主嵩妻入謁帝呼為親家避暑雜抄蕭嵩自稱唐朝左僕射天子親家翁儲光義有酬陳掾親家翁秋夜有贈詩白居易有贈皇甫規親家翁詩五代史劉昫與馮道為姻家而同為相道罷李

愚代之愚素惡道為人凡事有稽失者必指以謂昫曰此公親家翁所為按親字今作去聲古音亦然盧綸王駙馬花燭詩人主人臣是親家可証

親家公 隋書李渾傳帝謂宇文述曰吾宗社幾傾賴親家公獲全耳

主人翁 史記范雎傳雎謂須賈曰願借乘車駟馬于主人翁漢書東方朔傳董偃見尊不名稱主人翁陳書沈洙傳門生陳三兒牒稱主人翁又漢書房太子傳李壽趨抱解太子主人公遂格鬪死韓退之燈花詩更煩將喜事來報主人公

東家母 淮南子說山訓烹牛以饗其里而罵其東家母德不報而身見殆

仁兄後漢書趙壹傳壹報皇甫規書曰實望仁兄昭其

懸遲又晉溫嶠與陶侃書謂侃為仁公

吾兄傅咸贈何劭王濟詩吾兄既鳳翔王子亦龍飛按

稱朋儕曰吾兄見簡帖甚多入詩僅見

小弟王季友觀于舍人畫山水詩于公大笑向子說小

弟丹青能爾為按自謙曰小弟二字入詩亦僅有也

晚生邵伯溫聞見錄吳內翰黜狀元及第歸謁范文正

曰某晚生偶得科第願受教授此晚生雖非自稱而亦

為之漸矣觚不觚錄翰林舊規先登甲第七科者投刺

皆稱晚生餘不爾也

侍生觚不觚錄正德間御史于巡撫投刺稱晚生尋稱

晚侍生又稱侍教生已而巡撫俱稱侍教生已而與巡

撫俱稱侍生蓋由南北多會遷擢既驟巡撫不必者宿

御史多有與之同臺者又功罪勘報其權往往屬之御

史也又云翰林後三科者其答刺則曰侍生

小生漢書朱雲傳小生欲相吏耶張禹傳新學小生按

此皆責人語也若自稱小生則始于韓退之其與孟東

野聯句云小生何足道酬盧院長望秋作云嗟我小生

值強伴柳州集楊尚書寄柳筆知是小生本樣令更

商權使盡其功輒獻長句呂和叔渭海集序不遠數千

里授簡小生

下官通典凡郡縣內史相並于國王稱臣宋孝武多積

忌始革此制不得稱臣直云下官而已南史宋始興王

濬傳義綦曰下官初不識士衡何忽見苦也王曇首帝

問王宏卿弟何如卿荅曰若但如下官門戶何寄王僧
 虔傳作飛白示顧寶先寶先曰下官今為飛白屈矣荀
 伯子傳謂王宏曰天下膏粱惟使君與下官耳沈慶之
 傳衆人雖見古今不如下官耳學也齊范縝傳與竟陵
 王設風花之喻曰墜茵席者殿下是也落糞溷者下官
 是也梁曹景宗傳帝數宴見功臣共道故舊景宗酒後
 謬妄或誤稱下官按以上俱屬宋孝武後而漢樂府曰
 下官奉使命言談大有緣晉書戴逵曰下官不堪其憂
 則宋已前非無是稱特不為制耳
 卑人漢書劉輔傳引里語曰腐木不可為柱卑人不可
 為主

老夫禮曲禮大夫七十而致事自稱曰老夫左傳隱四

年石碣曰老夫耄矣無能為也昭元年趙孟曰老夫罪
 戾是懼昭二十四年鄭太叔曰老夫其國家不能恤更
 記尉佗為書謝帝自稱曰蠻夷大長老夫臣佗
 老身五代史漢家人傳太后李氏謂周太祖曰老身未
 終殘年屬此多難惟衰朽托于始終按婦人老者每自
 稱老身此其證也然前此男子亦嘗以自稱矣北史穆
 榮傳元順醉入穆紹寢所紹讓曰老身二十年侍中與
 卿先君函連職事何宜相排突也

漢子北齊書魏蘭根傳顯德怒云何物漢子我與官不
 肯就北史邢劬傳宣武以劬言告崔暹道此漢不可親
 信老學菴筆記今謂賤丈夫曰漢子蓋始于十六國時
 小人錢氏私誌燕北風俗不問士庶皆自稱小人按左

傳穎考叔曰小人有母皆嘗小人之食如此類頗多則其來古矣又晉書王蘊傳王道子醉呼爽為小子爽曰亡祖長史與簡文皇帝為布衣交亡姑亡姊伉儷二宮何小子之有蓋小子乃卑賤之稱也

小底 宋會要至道二年九月帝閱試所擇兵士驍騎試射中者六十人以殿前小底為軍額晉公談錄皇城使劉承規在太祖朝為黃門小底周輝北轅錄小底入報傳旨免禮字典凡供役使者曰小底金史傳論金人所謂寢殿小底猶周之綴衣所謂護衛猶周之虎賁也按今胥役及庶民緣事對官長俱自稱小的的與底古今字也宋儒語錄凡須用的字為助語處皆用底字奴才 晉書劉元海載記成都王既敗元海曰穎不用吾

言遂自奔潰真奴才也劉曜載記田崧曰若賊氏奴才安敢欲希覬非分水經注李特至劍閣歎曰劉氏有此地而面縛于人豈不奴才也唐書郭子儀曰子儀諸子皆奴才也鮑鈇稗勺明代宦官對上稱奴儕今人訛儕為才

蒼頭 漢書鮑宣傳蒼頭廬兒皆用致富霍光傳使蒼頭奴上朝謁孔穎達禮記疏漢家僕隸謂之蒼頭以蒼巾為飾異于民也孟康漢書注黎民黔首黎黔皆黑也下民陰類故以黑為號漢名奴為蒼頭非純黑以別于良人也按蒼頭之稱不始于漢戰國策蘇秦說魏曰竊聞大王之卒武力二十餘萬蒼頭二十萬奮擊二十萬廝徒十萬已言之但是兵卒非奴隸為小別耳

小厮 劔南集有示小厮絕句二首觚不觚錄正德中大臣投書劉瑾自稱門下小厮

安童 夢梁錄雇覓人力有私身輪番安童等人按俚俗小說每有安童之稱嘗疑其為家童之訛今據此則當時自有此稱

鼻 燕北雜記北界漢兒多為契丹凌辱罵作十甲鼻十里鼻奴婢也余氏辨林吳俗諱奴為鼻解者曰裝門面耳或曰象鼻能觸人豬鼻善掘地義取其生事蓋臆說也

髻兒 北夢瑣言高崇文詩那箇髻兒射雁落鄙俗語呼人曰髻兒也按玉篇有髻字渠堯切引埤倉云不知是誰也髻當是嚙之借字

張三李四 朱子語錄易惟說這箇道理如此何曾有甚張三李四王安石擬寒山詩張三袴口窄李四帽簷長又云莫言張三惡莫愛李四好五燈會元錄酒仙遇賢歌張三也識我李四也識我又僧問龍興裕如何是學人自己曰張三李四僧問澄湜如何是佛曰張三李四

按此是假設為姓名也三國志王修傳注太祖與修書曰此君沉滯治官張甲李乙尚猶先之宋顏延之庭誥亦云張甲李乙梁范縝神滅論張甲之情寄王乙之軀李丙之性托趙丁之體蓋姓氏中惟張李等為眾盛故即泛舉言之顏氏家訓謂士大夫呼中外諸母曰王母謝母科場條貫謂試錄中考官不許稱張公李公亦非其實姓也

張王李趙 采弁曲洧舊聞俚俗有張王李趙之語猶言
是何等人無足掛齒牙之意也宣和間張子能王履道
李士英趙聖從俱在政府張王李趙之語喧于朝野按
此語正依梁書張甲王乙李丙趙丁之次非俚俗所偶
然杜撰

劉四張五 南史張稷為豫章王主簿與劉繪俱見禮接
未嘗呼名稱為劉四張五行第相稱自斯著矣撫言唐
高祖呼裴寂為裴三德宗呼陸贄為陸九宋濟為宋五
臆乘前輩行第多見之詩少陵稱謫仙為李十二鄭虔
為鄭十八嚴武為嚴八張建封為張十三裴虬為裴二
文公稱王涯為王二十李建為李十一李正封為李二
十八侯喜為侯十一柳州稱文公為韓十八劉禹錫稱

元稹為元九高適稱少陵為杜二張旭為張九樂天稱
劉敦夫為劉二十三李義山稱趙滂為趙十五令狐綯
為令狐八儲光義稱王維為王十三皇甫冉稱柳州為
柳八鄭堪為鄭三山谷稱東坡為蘇二后山稱少游為
秦七少游稱后山為陳三山谷為黃九按如南史是古
重其人方作是稱而山谷題李氏園詩云題詩未有驚
人句會喚謫仙蘇二來少游言于東坡曰以先生為蘇
二大似相薄蓋宋人值所尊者行第下多加文字唐例
漸不行矣

何第五 晉書何準傳見充為驃騎將軍勸令仕準曰第
五之名何減驃騎準于兄弟中第五故有此言又宋書
樂志讀曲歌死罪劉頌軍誤殺劉第四按士林中行次

相呼未有第字其加第者閭閻儂薄之稱謂耳而前古亦已有之

張底 隋唐嘉話崔湜為中書令張嘉貞為舍人湜輕之嘗呼為張底按此亦儂薄之稱

阿大阿三阿五阿六阿八 晉書王蘊傳子恭往省王悅留十餘日口與阿大語蟬聯不得歸蘊曰恐阿大非汝之友阿大悅小字也又謝道蘊曰一門叔父則有阿大中郎此阿大之見于史者隋書滕穆王瓚高祖呼為阿三五代史唐廢帝小字阿三此阿三之見于史者南史齊宗室傳帝謂穎達曰汝是我家阿五又安陸王子敬武帝第五子也帝嘗曰阿五隋書蘭陵公主字阿五此阿五之見于史者南史梁臨川王宏文帝第六子帝呼

阿六張融傳融第六子寶積何點呼之曰阿六此阿六之見于史者南史梁宗室傳南平王偉文帝第八子也武帝謂曰阿八此阿八之見于史者又魏志杜恕傳注孟康以於郭后有外屬并受九卿賜拜時共輕之號為阿九阿九亦見于史但其行第耳北史蠻獠傳獠無氏族之別又無名字所生男女惟以長幼次第呼之其丈夫稱阿暮阿段婦人稱阿夷阿等之類皆語之次第稱謂也今中華男子幼呼行次長則有名婦人亦終身以行第呼曾三異同話錄婚禮有所謂問名公羊傳言婦人許嫁字而笄之不知名與字之義如男子乎亦只類今世大小一二之別乎據此則宋時婦人固無名字只以大小一二為名字矣

大二小二 北史崔儵傳崔長謙與崔休第二子仲文同年而月長其家謂大二小二長謙乃休姪也東坡集與聖用弟尺牘稱聖用小二秀才

大娘二娘 明皇雜錄有公孫大娘廣異記有何二娘南史有劉三娘杜工部詩有黃四娘唐書有李五娘古樂府有丁六娘李青蓮集有段七娘輟耕錄南方謂婦人之卑賤者曰某娘曰幾娘按禮喪服小記男子稱名婦人書姓與伯仲疏云伯仲隨其次也則如公孫大娘之類正于古禮為合惟娘字為後人所率加然亦娘子之省文不必定言其卑賤也但古云幾娘皆冠其母家之姓如劉三娘乃劉孝綽妹行第當亦從母家矣元曲稱蔡伯喈妻曰趙五娘劉知遠妻曰李三娘皆可近取為

證時俗必于嫁後稱娘故悉以姓第改隨其夫

老 容齋三筆東坡詩用人名每以老字為助語非真謂其老也如老滷宮粧傳父祖便腹從人笑老韶老可能為竹寫真不知老矣幾時歸會使老謙名不朽之類皆隨語勢而然白樂天嘗云每被老元偷格律蓋亦有自來矣我今朋友晤談莊稱曰某兄狎稱曰老某叻自此欺但可獎等皆其名之下字今則舉繫上字又不相同此老 宋書趙鼎傳此老倔強猶昔杜甫詩此老無聲淚垂血又唐書武昭儀怒褚遂良曰何不撲殺此獠獠音亦讀若老而辭義迥別

此公 晉書劉敏元傳同縣管平年七十餘偕西行為盜所劫敏元曰此公孤老願諸君舍之賊曰此公于君何

親吾不故此公敏元曰此公窮老神祇尚當哀之

此家 魏志杜畿傳張時謂畿曰此家疎誕不中功曹吳

志朱然傳征祖中獻捷權曰此家前初有表孤以為難

今果如其言又漢書外戚傳是家輕族人得無不敢後

漢書皇后紀是家志不好樂雖來無歡是家此家皆猶

言此人

大家 杜荀崔詩百歲此中如且健大家閑作臥雲翁撫

遺載唐人梅花詩憑仗高樓莫吹笛大家留取倚欄看

按葉水心集募修路疏欲向這裏做些方便須是馱家

發大慈悲馱家即大家隨其方音借字

渠 舌焦仲卿妻詩雖與府吏要渠會總無緣白居易詩

憐渠已自解詩章蘇軾詩於菟駿猛不類渠集韻作保

訓曰吳人呼彼之稱

你 字本作你又或作佻廣韻秦人呼旁人之稱北史李

密傳字文化及瞋目大言曰與你論相殺事何須作書

傳雅語你字初見于史執苑雌黃唐時有遮莫你古時

五帝何如我今日三郎之語羅隱謁文宣王廟代答詩

吾今尚自披蓑笠你等何須讀典墳

我儂 隋書煬帝宮中喜效吳音多有儂語樂府子夜等

歌用儂字特多若郎來就儂嬉郎喚儂底為之類湘山

野錄載吳越王歌你輩見儂底歡喜永在我儂心子裏

程倚悼賈島詩馳譽趨前輩居官下我儂宋聚江上歌

我儂一日還到驛你儂何日到邕州按吳俗自稱我儂

指他人亦曰渠儂古讀曲歌冥就他儂宿孟珠曲莫持

通仙錄 卷十一
三十一
艷他儂隋煬帝詩箇儂無賴是橫波他儂箇儂猶之云
渠儂也元好問有大是渠儂被眼謾句

通俗編卷十九

神鬼

神道設教 出易觀卦

聰明正直為神 左傳莊三十二年史嚚曰神聰明正直而壹者也

敬之如神明 又襄十四年民奉其君愛之如父母仰之如日月敬之如神明畏之如雷霆荀子彊國篇韓詩外傳皆作親之如父母畏之如神明

舉頭三尺有神明 徐鉉語見南唐書

善神相逢惡神遠去 史記秦始皇紀始皇夢與海神戰問占夢博士曰有惡神當除去而善神可致按今語云云本此

山神伎倆有限 傳燈錄道樹曰野神多作伎倆眩惑于
人只消老僧不見不聞伊伎倆有窮吾不見不聞無盡
蘇軾詩寄語山神停伎倆不聞不見我何窮

若有神助 論衡命祿篇富貴若有神助貧賤若有鬼禍
如神 列子黃帝篇有巫自齊來知人死生存亡禍福期
以歲月旬日如神漢書趙廣漢傳發姦擿伏如神酷吏
傳奄忽如神

戲弄神祇 後漢書隗囂傳反戾飾文以為祥瑞戲弄神
祇歌頌禍殃

求神拜鬼 王建樂府三年不得消息各自拜鬼求神
神出鬼沒 黃石公兵略神出而鬼行
鬼使神差 見高則誠琵琶曲又見臧晉叔選本張天師

碧桃花二曲

土偶誚木偶 戰國策淄上有土偶人與桃梗相與語桃
梗曰子西岸之土也挺子為人至歲八月雨降淄水至
則汝殘矣土偶曰吾西岸之土也土則復西岸耳子東
國之桃梗淄水至流子而去漂漂者將何如耳史記孟
嘗君傳作木偶人與土偶人語

上可陪玉皇大帝下可陪悲田院乞兒 東坡自道語見
高文虎蓼花洲閑錄按今諺有云上與王公並坐下與
乞丐同眠本于此

生為上柱國死作閻羅王 韓擒虎語見隋書本傳
元天上帝 周禮大宗伯以禋祀昊天上帝司農注昊天
天也上帝元天也典瑞旅上帝注亦云上帝沅天今道

家所奉元天上帝乃真武神與周禮注云別也元史成宗紀天德七年加封真武為元聖仁威元天上帝

三官

後漢書劉焉傳注引典略熹平時漢中張角為五斗米道以符呪療病其請禱之法書病人姓氏說服罪之意作三通其一上天著山上其一埋之地其一沉之水謂之三官手書使病者家出五斗米以為常按此天地水三官造端之確據謝氏文海披沙郎氏七修類稿各以木金水臆說傳會道藏謂三官俱周幽王諫臣一曰唐宏一曰葛雍一曰周實皆未有實徵也其神之尊奉于世由漢以來蓋未嘗絕通志有三元醮儀一卷宣和畫譜大歷中周晦有三官像

水府三官

雷青日札今稱水府三官者起于偽唐保大

中上水府馬當中水府采石下水府金山皆有王號宋因加封爵祭告

東嶽

吳澄山嶽碑嶽者地祇其祭壇而弗廟五嶽四瀆總立廟自拓拔氏始唐乃各立廟于五嶽之麓東嶽之徧于天下則肇于宋之中葉

東嶽乞壽

後漢書方術傳許峻自言少嘗篤病三年不愈乃謁泰山請命集異記貞元初李納病篤遣押衙王祐禱于岱嶽按據此則漢唐皆有其俗孝經援神契言泰山天帝之孫也主召人魂故世以人生修短東嶽得以主之而死則歸魂于此古怨詩人間樂未央忽然歸東嶽應璩百一詩年命在桑榆東嶽與我期均本于援神契也

炳靈公 文獻通攷後唐長興三年詔以泰山三郎為威
 雄將軍宋大中祥符元年加封炳靈公按後世傳炳靈
 公為東嶽之子據此則非妄說魏書段承根傳父暉師
 事歐陽湯有一童子與暉同志後二年辭歸從暉請馬
 暉戲作木馬與之童子甚悅謝曰吾泰山府君子奉敕
 游學今將歸損子厚贈言訖乘馬騰空而去是東嶽之
 有子見自正史愈若可信

碧霞元君 山東攷古錄世人多以碧霞元君為泰山之
 女後之文人知其說不經曲引黃帝遣玉女事以附會
 之不知當日所以褒封固真以為泰山女也封號雖自
 宋時而泰山女說西晉前已有之張華博物志太公望
 為灌壇令暮年風不鳴條文王夢見一婦人當道而哭

問其故曰我東海泰山女嫁為西海婦欲東歸灌壇令
 當吾道令有德吾不敢以暴風過也明日文王召太公
 歸已而果有驟雨疾風去者泰山女蓋即傳于此事
 太歲 論衡難歲篇工技之說移徙抵太歲凶負太歲亦
 凶太歲之有禁忌久矣其祀典定於明餘冬序錄國初
 肇祀太歲禮官雜議因及陰陽家說十二月將十二時
 所值神名謂非經見唐宋不載祀典惟元時有大興
 作祭太歲月將日直于太史院太祖乃定祭于山川壇
 之正殿而以春夏秋冬四時月將分祀兩廡
 太歲方動土 岳珂程史建隆三年五月詔增修大內時
 太歲在戌司天監以興作之禁毋繕西北隅藝祖曰東
 家之西即西家之東太歲果何居焉使二家皆作歲將

誰凶于是即日泣撤一新之贊寧傳載略吳越時人董表儀欲撤屋掘土陰陽家言太歲居此方不可具工既而掘深三尺許得一肉塊人言即太歲也董投之河後亦無禍廣異記晁良貞性剛不怖鬼神嘗掘太歲地見一白物鞭之數百送通衢夜使人陰聽之三更後車騎甚衆問太歲何故受此屈辱不讎報之太歲曰彼正榮盛無奈之何

城隍神

集古錄李陽冰記曰城隍祀典無之吳越有爾

困學紀聞北齊慕容儼鎮郢城城中先有神祠俗號城隍神則六朝已有之閩若璩補訂隋五行志梁武陵王紀祭城隍神將烹牛有赤蛇繞牛口紀與儼同時經藉志鮑至撰南雍州記記云南陽城內見有蕭相國廟相

傳謂為城隍神記文則通典引者

土地 孝經緯社者土地之神土地濶不可盡祭故封土為社以報功也論衡譏曰篇如土地之神惡人擾動雖擇日何益哉按今凡社神俱呼土地惟塋旁所祀稱后土邱濬家禮儀節曰溫公書儀本開元禮家禮本書儀其喪禮開塋域及窆與墓祭俱祀后土后土之稱對皇天也士庶家有似乎僭文公集有祀土地文今擬改后土氏亦為土地之神又剪勝野聞太祖嘗微行與監生某入酒家飲坐客滿案惟供司土地几尙餘空帝攜之地曰神姑讓坐乃與生對席焉秣陵人家因皆供司土神于地今到處多相沿此風也

土神

太平御覽引裴元新言俗間有土公之神云土不

可動今元有五歲女孫卒病詣市卜云犯土乃即依方治之病率愈然後知天下果有土神矣齊民要術載祝魏文曰東方青帝土公南方赤帝土公西方白帝土公北方黑帝土公中央黃帝土公主人某甲謹相祈請云云今祝土者所舉土神名號尤繁夥焉

火祖 漢書五行志帝嚳時有祝融堯時有閼伯氏民賴其德死則以為火祖按今恒言猶獨于火神稱祖

竈神 月令孟夏祀竈周禮註顓頊氏有子曰黎祀為竈

神淮南子汜論訓炎帝作火而死為竈莊子達生篇竈有髻音義司馬彪云髻竈神著赤衣狀如美女許慎五經通義謂竈神姓蘇名吉利或云姓張名單字子郭其婦姓王名搏頰字卿忌西陽雜俎謂神名隗一名壤子

有六女皆名察洽其屬神有天帝嬌孫天帝大夫砌上童子突上紫官等按諸說不同未審孰是流俗稱之曰竈君或曰竈王戰國策復塗偵謂衛君曰昔日臣夢見竈君唐李廓鏡聽詞曰匣中取鏡辭竈土君與王皆經道之而竈君尤古

門神 禮祭法大夫三祀門行族厲王制大夫祭五祀謂司命中霤門行厲也喪大記注君釋菜以禮禮門神門神二字見此今謂其左曰門丞右曰戶尉蓋本自道家書楓窗小牘靖康以前汴中門神多翻樣戴虎頭盛而王公之門至以渾金飾之月令廣義近畫門神為將軍朝官諸式復加爵鹿蝠螭寶馬瓶鞍等狀皆取美名以迎祥祉世俗沿傳莫攷其何昉也

通倫編 卷十九
壽星 爾雅壽星角亢也注云數起角亢列宿之長故云
壽星史記封禪書杜亳有壽星祠索隱云壽星蓋南極
老人星也祠之以祈福壽宋史禮志唐開元中特置壽
星壇常以千秋節日祭之按世俗畫壽星像頭每甚長
據南史夷貊傳毗騫王身長丈二頭長三尺自古不死
號長頸王畫家意或因乎此然則所畫乃毗騫王非壽
星矣

西王母 爾雅觚竹北戶西王母日下謂之四荒天戴禮
舜時西王母獻白玉琯按西王母特海外國名如後世
八百媳婦之類非神人也山海經言其狀如人豹尾虎
齒蓬髮戴勝是司天之厲及五殘神人之說乃自此起
然司災厲及五刑殘殺之氣則亦非吉神也惟穆天子

傳言天子觴西王母于瑤池之上西王母作謠有將子
無死句又吳越春秋陰謀傳大夫種進九術一曰尊天
事鬼以求其福越王乃立東郊祭陽名曰東皇公立西
郊祭陰名曰西王母事之一年國不被災由是祈福壽
者循以爲習設爲貴婦人像祀之西陽雜俎云西王母
姓楊名回一名婉矜集仙錄云西王母者九靈太妙龜
山金母也姓侯氏三界十方女子之登仙得道者咸隸
焉山經所云乃王母之使金方白虎之神非王母真形
也其說似難深信

魁星 癸辛雜志太學先達歸齋各有光齋之禮狀元則
送鍍金魁星杯杵一副儼山外集天順癸未會試京邸
戲爲魁星圖貼于座右無何失去時陸鼎儀寓友人溫

氏出以爲翫惘然問所從來云昨日倚門見一兒持此以果易之予默以爲吾二人得失之兆矣按雜說中載魁星事所見惟此二條但以爲儀設圖玩未嘗祀之也魁特北斗之首古人凡首皆謂之魁夏書殲厥渠魁曲禮不爲魁史游俠傳閭里之俠原涉爲魁均非美辭而以字形肖像直指爲鬼且覺褻瀆之甚顧寧人日知錄言魁當奎之訛奎爲文章之府文士宜祀亦屬調停說耳今祠觀中多祀其像漸及學宮不知何時所起文昌梓潼君明一統志梓潼神姓張名亞字惡子其先越巂人徙居梓潼縣之七曲山自秦伐蜀世著靈異宋建炎以來累封仁文聖武孝德忠文王按張惡子見崔鴻後秦錄其言曰姚萇至梓潼嶺見一神人謂之曰君

早還秦秦無主其在君乎萇請其姓名曰張惡子也及萇稱帝卽其地立張相公廟祀之唐李商隱有張惡子廟詩孫樵有祭梓潼神君文莫或言其主文北夢瑣言作張蠶子謂本巽州張生所養蛇因而祠之僞蜀王建世子元膺蛇相兇惡竟以作逆伏誅誅之夕梓潼廟祝亟爲蠶子所責云我久不在山何以致廟字荒穢如是由是蜀人乃知元膺爲廟蛇之精矣依其說則其神尤無足重近人知其不合乃援詩所云張仲傳之傳之無因則更造十七世語以張仲張亞爲一人而轉世鄙誕至此顧足爲文學士所信奉耶愚謂文昌神與梓潼神別非張亞亦非張仲蓋漢蜀文翁也蜀志秦宓傳云蜀本無學士文翁遣相如東受七經還教吏民于是蜀學

比于齊魯漢家得士盛於其世夫能移風易俗非禮所
秩有益于世者乎宜立祠堂又云蜀有汶阜之山江水
出焉帝以會昌神以建福世俗流傳斯語輾轉糾合以
帝以會昌之語合文翁之姓以神以建福之語合祠堂
之事更以創禮殿圖之梓潼文君牽與文翁爲一人是
以號之曰文昌梓潼帝君學官自文翁修起成都漢武
因之令天下郡國皆立學校其制得不絕至今文翁固
不愧斯文主也

張仙 陸深金臺紀聞世所傳張仙像乃蜀王孟昶挾彈
圖也蜀亡花蕊夫人入宋宮念其故主偶攜此圖懸于
壁且祀之謹太祖幸而見之致詰焉詭曰此我蜀中張
仙神祀之令人有子非實有所謂張仙也蜀人劉希向

余如此說郎瑛七修類稿張仙名遠霄五代時遊青城
山得道者蘇老泉曾夢之挾二彈以爲誕子之兆老泉
奉之果得軾轍有贊見集中人但謂花藥假託不知真
有張仙也按二說互異陸氏但得傳言郎氏略有徵據
高青邱有謝海雪道人贈張仙畫像詩亦云蘇老泉嘗
禱而得二子孟昶曾屢入朝太祖寧不辨其貌而爲花
藥所給耶二說中郎說爲長

天妃 潛說友臨安志神爲五代時閩王統軍兵馬使林
願第六女能乘席度海雲游島嶼人呼龍女宋雍熙四
年昇化湄洲後常衣朱衣飛翻海上土人祠之宣和中
路允迪使高麗中流震風七舟俱溺獨路所乘神降于
檣無恙使還奏聞特賜順濟廟號紹興時以郊典封靈

惠夫人淳熙朝易爵以妃元史祭祀志南海女神靈惠夫人以護海運有奇應加封天妃按國朝康熙二十二年以助克澎湖又加封天后編列祀典

金龍四大王 金龍山聖蹟記謝公緒會稽諸生居錢塘安溪宋謝太后姪也三宮北行公投茗溪死門人葬其鄉之金龍山明太祖呂梁之捷神顯靈助焉遂勅封金龍四大王立廟黃河之上其後擁護漕河往來艤艘惟神是賴邵遠平戒山文存神父司徒公仲武生四子紀綱統緒神居季故號四大王

祠山張大帝 能改齋漫錄張王本前漢烏程橫山人始于長興順靈鄉發迹役陰兵導流欲抵廣德先時與夫人李氏期每餉必鳴鼓三聲當自至母令夫人至開河

所後鼓為烏啄王詣鼓壇知其悞遂巡夫人鳴鼓復為悞而不至夫人遂詣河所見王為大豬驅陰兵開鑿河瀆王變形未及耻之遂避跡于橫山之頂居民思而立廟于山西南隅夫人至縣東二里而化人亦立廟雷青日札武當人張秉遇仙女謂曰帝以君功在吳分故遣我為配生子以王其地且約逾年再會至期女抱子歸乘其子名渤後為祠山神也田家雜占二月八日為張大帝生辰前後必有風雨俗號接客風送客雨極驗

三郎神 宋子語錄蜀中灌口二郎廟當時是李冰因開離堆有功立廟今來現許多靈怪乃是他第二兒子初間封為王後來徽宗好道謂他是甚麼真君遂改封真君同張魏公用兵禱其廟夜夢神語云我向為王有血

食之奉故威福得行今為真君號雖尊凡祭我以素食故無威福須復封我為王魏公遂乞復其封不知魏公是有此夢還復一時用兵託為此說按今二郎神所在多奉而俗以演義之謬謂神姓名曰楊戩讀此爽然劉猛將軍汪沆識小錄相傳神劉銳即宋將劉錡弟歿而為神驅蝗江淮間有功本朝雍正十二年詔有司歲冬至後第三戌日及正月十三日致祭

千勝將軍陳善杭州志張巡子亞夫以巡死國拜金吾大將軍巡守睢陽時善出奇敗賊亦名千勝將軍宋時耐祀汴都巡廟南渡後杭人別祠新安坊橋按亞夫拜金吾大將軍見新唐書而李翰進巡傳表曰亞夫雖受一官不免饑寒之患江淮既巡所得宜封以百戶蓋其

初沮時議詔恤甚薄自翰等議定而始有金吾之拜也

鐵四太尉凌柘軒集有吳山東嶽廟化鐵四太尉疏言四神皆膺侯爵一曰靈應二曰福祐三曰忠正四曰順佑今杭人但呼之曰鐵哥哥

十王法苑珠林閻羅王者昔為沙毗國王常與維陀如生王戰兵力不敵因立誓願為地獄主臣佐十八人悉忿懟同誓曰後當奉助治此罪人十八人即主領十八地獄也又引閻羅王五天使者經人死當墮地獄則主者持行白閻羅王具其善惡閻羅王為現五使者而問言按如所言閻羅原只一人治事分現則為五人其僚佐則十八人今釋子云十殿閻羅無一可合睽車志張叔言判冥鬼有十八人而十八人內兩是婦人翻譯名義亦

云閻羅一名琰魔此云雙王其兄及妹皆作地獄主兄治男事妹治女事故曰雙王而今所畫寸王並無女像轉輪王王一四天下非主冥道今概列寸王中彼教之說已難莊論而世之談彼教者更非其本教矣

見閻王 朝野僉載崔泰之與李嶠詩曰魂隨司命鬼魄逐見閻王五燈會元淨曇偈曰五十六年成話櫛今朝死去見閻王

四金剛 長阿含經東方天王名多羅吒領乾闥婆及毗舍闍神將護弗婆提人南方天王名毗琉璃領鳩槃荼及薛荔神護閻浮提人西方天王名毗留博叉領一切諸龍及富單那護瞿耶尼人北方天王名毗沙門領夜叉羅刹將護鬱單越人按此即四金剛也謂之金剛因

所執杵以號之也婆沙論四天王身長一拘盧舍四分之一西國以五百弓為拘盧舍八尺為弓蓋其長百丈故今凡塑天王皆特長大然彼又云三十三天身長半拘盧舍帝釋身長一拘盧舍而今作諸天帝釋像仍只尋常何也

韋馱 翻釋名義韋馱是符檄用徵召也與今所稱護法韋馱無涉其護法者蓋跋闍羅波膩跋闍羅此云金剛波膩此云手其手執金剛杵因以立名正法念經昔有國夫人生千子試當來成佛之次至樓至當第千籌其第二夫人生二子一願為梵王請千兄轉法輪次願為密跡金剛神護千兄教法今因狀其像于伽藍之門

王靈官 明史禮志隆恩真君者玉樞火府天將王靈官

也宋徽宗時嘗從薩守堅傳符法永樂中以道士周思
得能傳靈官之法乃于禁城西建天將廟宣德中改封
真君按靈官受法薩守堅薩復受法于林靈素而林乃
一詩弈道士耳

鍾馗 沈括補筆談載唐人題吳道子畫鍾馗記畧云明
皇夢二鬼一大一小者竊太真紫香囊及上玉笛繞
殿而奔大者捉其小者擘而啖之上問爾何人奏云臣
鍾馗即武舉不捷之士也誓與陛下除天下之妖孽五
代史吳越世家歲除畫工獻鍾馗擊鬼圖按鍾馗與攷
工記云終葵者通其字反切為椎椎以擊邪故借其意
以為圖象明皇之說未為實也

天鼈地啞 王遠齋海錄梓潼文昌君從者曰天鼈地啞

蓋不欲人之聰明用盡故假鼈啞以寓意夫天地豈可
以鼈啞哉

龜蛇二將 酉陽雜俎太和中朱道士者遊廬山見湖石
間蟠蛇如堆錦俄變巨龜訪之山叟云是真武現靈應
錄沈仲霄子于竹林見蛇纏一龜將鋤擊殺之其家數
十口旬日內相次而殞有識者曰元武神也雲麓漫鈔
元武本北方之神祥符間避諱改真武後興醴泉觀得
龜蛇道士以為真武現自後奉事益嚴其繪像披髮黑
衣仗劍踏龜蛇從者執黑旗焉按諸說則龜蛇即真武
所化現不特為從將也

和合二聖 游覽志餘和合神即萬回哥哥按太平廣記
引談賓錄及兩京記萬回姓張氏即農闍鄉人也其兄

成役安西父母遣其問訊朝齋所備往夕返其家引農抵安西萬餘里因號萬回今和合以二神並祀而萬回僅一人不可以當之矣 國朝雍正十一年封天台寒山大士為和聖拾得大士為合聖

利市仙官 夏文彥圖繪寶鑑宋嘉禾好為利市仙官骨格態度俗工莫及仙官之畫為宰官身久矣元虞裕談撰謂江湖間多祀一姥曰利市婆官或言利市波乃神所居地名非婆也此或其一方所見有然

牀公牀婆 曾三異同話錄崔大雅在翰苑夜直玉堂忽降旨令撰祭牀婆子文惘然不知格式邀周丞相問之云亦有故事但如常式皇帝遣某人致祭於牀婆子之神曰汝司牀簣云云按此但言牀婆未及牀公逮閱楊

循言詩有云買餉迎竈帝酌水祀牀公知牀公亦已為

宋世所祀

紫姑 顯異錄紫姑萊陽人姓何名媚字麗卿壽陽李景納為妾為大婦曹氏所嫉正月十五夜陰殺之廁間上帝憫之命為廁神故世人以其日作其形于廁間迎祝以占衆事按俗呼為坑三姑三之行次未見所出

馬明王 原化傳拾遺蠶女當高辛時舊蹟在蜀廣漢不知姓氏其父為人所掠母誓于衆曰有得父還者以女嫁之衆莫應惟素所乘馬聞言絕拘絆去數日父乃乘馬歸母白之故父曰安有人而偶非類乎馬跑父怒殺之曝皮于庭皮忽捲女飛去栖于桑間化為蠶一日女乘雲駕此馬謂父母曰太上帝以兒心不忘義授以九宮

仙嬪矣由是宮觀皆塑女像祈蠶披馬皮謂之馬頭娘

七修類稿所謂馬頭娘本荀子蠶賦身女好而頭馬首

一語附會俗稱馬明王明王乃神之通號或作鳴非

水草大王 同話錄世傳水草大王為金日磾

三郎 更記秦始皇紀以罪過連逮少近三郎官無得立

者索隱注謂中郎外郎議郎按今吏胥家俱奉三郎之

神本此

五顯靈君 水經洛水注嵩麓有九山廟廟有碑云九顯

靈君者太華之元子按今云五顯疑屬九顯傳訛

五通神 龍城錄柳州舊有鬼名五通余始到不之信一

日偶發篋易衣盡為灰燼乃為文醮訴于帝帝懇我心

遂爾龍城絕妖邪之怪武林聞見錄嘉泰中大理寺決

一囚數日見形獄吏云泰和樓五通神虛位某欲充之

求一差微言差充某神位得此為據可矣如其言經數

月人聞樓上五通神日夜喧闐吏乃泄前事為增塑一

像遂寂然按今委巷荒墟多建矮屋繪版作五神像祀

之謂之五聖爾青日札云即五通神也或者謂明太祖

定天下封功臣夢陣亡兵卒千萬請恤太祖許以五人

為伍處處血食乃命江南家立尺五小廟俗稱為五聖

堂依其說則五聖與五通蓋不同矣

樹頭五聖 周禮大司徒注野無社主者不立壇壝但依

其野所宜樹木以棲田神按今謂野中大樹皆有神棲

止稱曰樹頭五聖五聖之號俗人所率加也樹頭之神

固言禮者所必及也水經漸江水註山陰有大樹神廟

魚花五聖 管子輕重篇立五厲之祭祭堯之五吏春獻
蘭秋斂落原魚以爲脯鯢以爲穀若此則澤魚之征百
倍異日按今所謂魚花五聖源于此

五道將軍 三國典畧崔季舒未遇害其妻書牋云見人
長一丈徧體黑毛欲來逼已巫曰此是五道將軍入宅
者不祥雷青日札今謂五道將軍盜神也余意出于莊
子胥篋篇妄意室中之藏聖也先入勇也後出義也知
可否智也分均仁也是五者豈所謂五道耶

神君 史記封禪書上求神君舍之上林中蹠氏觀神君
者長陵女子以子死見神于先後宛若宛若祠之其室
民多往祠平原君亦往祠其後子孫以尊顯及上卽位
則厚禮置祠之內中聞其言不見其人云雷青日札今

淫祠凡稱神君者起此

神將 封禪書八神將自古有之或曰太公以來作之齊
明王 北魏書地形志東彭城郡渤海縣有東海明王神
按今社神封號概曰明王已見于此

六丁 後漢書梁節王傳從官卞忌自言能使六丁注曰
六丁謂六甲中丁神也若甲子旬中則丁卯爲神甲寅
旬中則丁巳爲神之類也役使之法先齋戒然後其神
至可使致遠方物及知吉凶也

馬下 漢書高祖四年梁巫祠房中堂上之屬荆巫祠堂
下之屬師古曰堂下在堂之下按庚巳編吳俗雜祀城
隍土地諸神別祀馬下謂其神之從官也馬下猶古所
謂堂下

幽司錄事 南史沈僧昭傳自云為泰山錄事幽司中有
所收錄必僧昭署名俄復謂人曰吾昔為幽司所使實
為煩碎今已自解乃開匣出黃紙書上有一大字字不
可識接近世有等妄人自言為活無常情事類此

牛頭 冥祥記宋何澹之得病見一鬼形甚長壯牛頭人
身手執鐵叉沙門慧義曰此牛頭阿旁也傳燈錄國清
奉曰釋迦是牛頭獄卒馬祖是馬面阿旁又翻譯名義
頌那是猪首夜迦是象鼻此謂二使者形狀如是乃亦
牛頭馬面之類

夜叉 翻譯名義夜叉此云勇健亦云暴惡舊稱闍叉西
域記云藥叉之訛羅刹此云速疾鬼亦云暴惡其女者
則名囉叉斯

鬼 張揖博雅鬼慧也揚雄方言儼黠者自關而東或謂
之鬼按今不獨關東然矣淮南人間訓荆人鬼越人機

當从此解彼注云好鬼未是

小鬼 左傳文三年夏父弗忌曰吾見新鬼大故鬼小史

記封禪書杜主在秦中最小鬼之神者漢舊儀顛頊有
三子死而為疫一居人宮室區隅為小鬼善驚小兒

小鬼頭 揮塵後錄王和父尹開封有誣首人謀亂者和

父訊之曰小鬼頭沒三思至此山居新語名妓曹秀娥
呼鮮于伯機為伯機鮮于佯怒曰小鬼頭焉敢如此無

禮

窮鬼 山海經恒山四成有窮鬼居之各在一搏韓昌黎

集送窮文三掛窮鬼而告之用此也又張祜詩鄉人笑

我窮寒鬼還似襄陽孟浩然焦贛易林貧鬼守門自破
我盆齟齬齟貧鬼相責

耗鬼 說文魑字解云耗鬼也又選東京賦殘藁魑與罔

像注亦引說文又集韻有魑字音與耗同

魔鬼 南史梁武帝紀同泰寺災帝曰斯魔鬼也

彊鬼 禮記郊特牲燕人禘鄭注禘彊鬼周禮司巫疏引

之云彼逐疫厲之事故以禘為彊鬼

死鬼 晉書李壽載託翼壯作詩七篇託言應璩以調壽

壽曰若今人所作賢哲之語言也古人所作死鬼之常

辭耳

醉鬼 元氏掖庭記龍淑妃貪而且妬百計千方致人苦

楚不能飲者強令之飲多至十碗是名醉鬼又酒鬼見

楊維禎詩金榼墮地非酒鬼巾箱以驢行萬里

獨脚鬼 陸游詩波橫吞舟魚林嘯獨脚鬼

無頭鬼 後漢書儀禮志注無頭鬼曰猶狂又北史樊子

蓋傳臨終日見斷頭鬼前後重脊為之厲云

毛手鬼 蘇軾艾子雜說齊國有一毛手鬼凡當為相必

以手摑之其人遂忘平生忠直默默而已

白日鬼 游覽志餘宋時臨安姦黠繁盛有以偽易真者

至以紙為衣以銅鉛為銀以土木為香藥變換如神謂

之白日鬼七修類稿浙江有賊曰白日鬼多在舟船作

禍彼中人見凡誕謾者亦指為白日鬼見宋劉跂暇日

錄今人不知所來以空手得錢謂之白入已乃反以鬼

字為訛

地頭鬼 見馬致遠青衫泪劇

鬼市 唐書西域傳西海有市貿易不相見各置直物于

旁名鬼市避暑錄話海邊鬼市半夜而合雞鳴而散歲

時記務本坊西門鬼市或風雨暝晦皆聞其嘯聚之聲

施肩吾詩腥臊海邊多鬼市島夷居處無鄉里

鬼兵 晉書王羲之傳孫恩攻會稽凝之語將佐曰吾已

請大道鬼兵相助賊自破矣北史齊武成紀河清三年

晉陽訛言有鬼兵百姓競擊銅鐵捍之蜀檮杌太倉軍

使徐瑤善格鬪其兵皆文身黥黑稱為鬼兵瑤為鬼魁

鬼火 王逸九思神光兮頻頻鬼火兮熒熒淮南子注兵

死之血為鬼火

鬼門關 文選注引海東經東海有山曰度索名曰鬼門

萬鬼所聚唐書地理志容州北流縣南有兩石相對遷

謫至此者罕得生還俗號鬼門關諺曰鬼門關十人去

九不還李德裕詩崖州在何處生度鬼門關

鬼畫符 元好問詩真書不入今人眼兒輩從教鬼畫符

鬼打牆 易林衆鬼瓦聚中有大怪按俗云打牆因瓦聚

文小變

為鬼為蜮 見詩小雅又子華子晏子篇極其回邪如鬼

如蜮唐書魏徵傳人漸澆詭不復還樸為鬼為蜮安得

而化哉

是中有鬼 歐陽元睽車志梅侍讀晚年躁于祿位而病

足常撫其足而詈之曰是中有鬼令我不得至兩府者

汝也

冷如鬼手 世說王朗之雪中詣王螭持其臂螭撥手曰

冷如鬼手 警彊來捉人臂 難見如鬼 戰國策蘇秦曰楚謁者難見如鬼

人不知鬼不見 墨子耕柱篇巫馬子謂墨子之為義也

人不知而貴鬼不見而富元人爭報恩冤家債主等曲

俱有人不知鬼不覺語

白日見鬼 老學菴筆記載元豐時二十四曹語工屯虞

水白日見鬼按謂工曹簡寂甚也程史劉改之填詞有

云被香山居士約林和靖與蘇公等駕勒吾回飲間出

示珂珂曰句固佳然恨無刀圭藥療君白日見鬼證耳

時衰鬼弄人 程荀鶴詩勢敗奴欺主時衰鬼弄人

有錢可使鬼 魯褒錢神論諺曰錢無耳可使鬼凡今之

人惟錢而已 一本又引諺曰有錢可使鬼而況于人乎

幽求子可以使鬼者錢也可以使人者權也按黃庭堅

詩既無使鬼錢又無封侯骨劉克莊詩垂橐何須使鬼

兄沈周咏錢詩有堪使鬼原非謬如是用者不一

使鬼推磨 幽明錄有新死鬼形疲瘦忽見生時友人死

及二十年而肥健問曰卿那得爾友鬼曰但為人作怪

人必怖當與卿食新鬼往一家西廂有磨就捱之如生

人捱法家主語子弟曰神憐吾家貧令鬼推磨乃輦麥

益之至夕磨數斛疲頓乃去罵友鬼曰卿何誑我浴世

餘聞宏治乙卯有代貴官子弟入試高第者時人詩曰

有錢買得鬼推磨無力却教人頂缸

人作千年調鬼見拍手笑 雞肋編載北宋俚語云云又

雲溪友議助公梵志詩世無百年人擬作千年調打鐵作門限鬼見拍手笑陳無已詩單作千年調一生也作千年調俱用之

白日無談人昏夜無說鬼 龍城錄引諺語白日無談人談人則害生昏夜無說鬼說鬼則怪至全唐詩集末卷收載

牡丹花下死做鬼也風流 見元曲選會瑞卿雷鞋劇又李好古張生煮海云牡丹花下鬼風流孫仲章勘頭巾云碧桃花下死做鬼也風流

肚皮裏懷鬼胎 見元人抱粧盒曲

鬼門上貼卦 見高則誠琵琶曲

閻羅王是鬼做 五燈會元智門光祚舉此語

死人身邊有活鬼 豹隱紀談引古俚語對偶見此句

做箇飽死鬼 朝野僉載婁師德有鄉人為屯官犯贓師

德切責將一椀餽餅與之曰噫却作箇飽死鬼去

拾鬼兒鬼 睽車志楊邁畝獵見草中一兔搏之無所得

如是者數次即芟草求之得兔骨一具乃兔之鬼也按

俗謂撮空曰拾鬼兒鬼應本于此

說鬼 避暑錄話子瞻在黃州及嶺表談諧放蕩有不能

談者則彊之說鬼

見鬼 莊子達生篇桓公田于澤管仲御見鬼焉論衡解

除篇病人困篤則見鬼之至

赫鬼 啟顏錄唐有方姓者好矜門第人謂豐邑公相何

親曰是再從伯父人大笑曰既是方相姪兒只堪嚇鬼

為祟 說文祟神禍也左傳晉侯有疾卜曰實沉臺駘為祟楚昭王有疾卜曰河為祟晉書羊聃疑殺郡人簡良後遇疾恒見簡良為祟而死

弄精魂 朱子文集會得則活潑潑地不會得時只是弄精魂五燈會元溥藍問夏英公那箇是自家底公對以偈藍曰也是弄精魂

成精作怪 見谷子敬城南柳劇

年老成精 見首楞嚴經

少所見多所怪 牟子少所見多所怪見囊駝謂馬腫背見怪不怪其怪自敗 藝文類聚引見異錄魏元忠未達

時家貧獨一婢方爨有老猿為看火婢驚自公公曰猿聞我闕僕為執爨耳又嘗呼蒼頭未應犬代呼之公曰

孝順狗也又獨坐有羣鼠拱于前公曰汝輩飢求食于我耶乃飼之又一夕夜半有婦女數人立于牀前公曰汝能徙我于堂下乎婦人竟昇堂下曰可復徙堂中乎羣婦昇舊所曰能徙我于街市乎羣婦再拜而去曰此寬厚長者可同常人玩之哉故語云云五燈會元法輪齊添師金陵俞道婆俱嘗舉揚此語

抽籤 幸蜀記王衍禱張惡子廟抽籤得逆天者殃四字 劍南詩自注子出蜀日遣僧乞籤于射洪陸使君祠使君以老杜詩為籤子得遣興五首中第二首朱子語類謂易爻辭如今籤解耳按諸籤解最家諭戶曉者莫如關帝籤據陸粲庚巳編蘇州江東神行祠在教場之側以百籤決休咎甚著靈異記所知者數事一長洲趙同

魯乞得詩云前三三與後三三一縣橋許氏得詩云萬里鵬程君有分一周應良得詩云巍巍獨步向雲間一陶麟得詩云到頭萬事總成空一毛欽得詩云憶昔蘭房分半釵凡此俱今關帝籤句也陸氏謂其神姓石名固然則此百籤初不屬關帝其移就未詳何時

結草 王宏卜記楚詞索蕙茅以筵筭即今人結草折竹為卜也華陽國志夷俗好徵巫鬼投石結草官常以盟詛要之

擲筊 韓愈謁衡嶽廟詩手持盃琰導我擲程大昌演繁露問卜于神有器名盃琰以兩蚌殼投空擲地觀其俯仰以斷休咎後人以竹木畧斲削使如蛤形而中分為二改字作校或作筊更誤作筊按荆楚歲時紀秋分以

牲祠社擲筊于社神以占來歲豐歉石林燕語高辛廟有竹柸筊以仰為陽筊俯為陰筊一仰一俯為聖筊則筊筊字亦用之久矣

酌獻 詩君子有酒酌言獻之宋史樂章酌獻告神禮以時舉范成大詩男兒酌獻女兒避酌酒燒錢竈君喜按今謂設樂供神曰酌獻或云祝獻也據經籍酌獻為是牲頭祭 周禮夏官小子掌珥社稷鄭司農注珥以牲頭祭也疏云漢時祈禱有牲頭祭按禮記郊特牲用牲于庭升首于室謂既用全牲以祭復登其首于北牖下也今人只用牲頭蓋沿珥祭之制

許賽牛羊 晉書藝術傳庾亮病大困戴祥占之曰昔公于白石祠中祈福許賽其羊至今未解故為此鬼所苦

亮曰有之君是神人也南史王敬則傳劫帥旣出敬則于郭下神廟中設酒會曰吾前啟神神若擔負還神十牛今不得違誓即殺十牛解神曰許曰還皆今俚語所承

迎會 王穉登吳社編凡神所棲舍具威儀簫鼓雜戲迎之曰會富人有力者捐金借騎以主其事謂之會首里豪市俠嘯召儔侶亦曰會首荒隅小市不能爲會各殫其才智以俟大會併入之曰助會會所經行市人之家張筵列炬士女羅拜曰接會按此風今到處皆然不特吳中也律例迎神賽會者杖詳禁止司巫邪術條朝山 鹽鐵論古者無出門之祭今富者祈名嶽望山川椎牛擊鼓戲倡舞像按俗于遠處進香謂之朝山據文

則此俗之興由于西漢

拜愿 宣府志市人于五月十三日爲父母妻子或已身疾病具香紙牲醴于城隍廟拜禱自其家門且行且拜至廟乃止謂之拜愿今各處皆沿其風

枷鎖愿 夢梁錄東嶽聖誕士庶答賽心懺或專獻信香者或答重囚帶枷鎖者道路絡繹無日無之

神坐 周禮遂師幄帟先註曰先張神坐也儀禮少牢饋食設几于筵上注曰布陳神坐也東觀餘論近歲有商于一耕夫得漢石刻數種有云圈公神坐綺里季神坐角里先生神坐皆漢人隸書神坐之稱古矣

甲馬 天香樓偶得俗于紙上畫神佛像而祭賽之謂之甲馬以此紙爲神佛憑依似乎馬也武林舊事有印馬

通作坊

普代

同話錄紙畫代人未知起何時今世禱禳者用之板刻印染肖男女之形而無口北方之俗歲暮則人畫一枚于牖月廿四夜佩之于身除夕焚之謔詞有若還替得你可知好裏之語間窗括異志載荆南都頭李遇病困魂至陰司方與一相識先死者語忽又一人曰追到李遇遇遂蘇身下臥一畫人號為替代然則替代之來久矣又三國志杜畿傳注引魏氏春秋曰畿嘗見童子謂之曰司命使吾召子畿周請之童子曰今將為君求相代者君慎勿言言卒不見後二十年畿乃言之其日遂卒此又後世畫人無口所由來歟

送羹飯

睽車志有巫送鬼自持咒前行令一童擔羹飯

既行童覺擔漸重至不能任巫曰此冤鬼難送也

冥寶

清異錄周世宗發引之日金銀錢寶皆寓以形雕

印字文黃曰泉臺上寶白曰冥遊亞寶

紙錢

唐書王璵傳漢以來葬者皆有瘞錢後世里俗稍

以紙寓錢為鬼事至是璵乃用為禳祓按法苑珠林紙錢起于殷長史洪慶善杜詩辨証云齊東昏侯好鬼神之術剪紙為錢以代東帛至唐盛行其事王叡詩紙錢灰出木棉花李山甫詩可要行人贈紙錢徐凝詩無人送與紙錢來皆言之邵康節春秋祭祀亦焚紙錢程伊川問之曰冥器之義也脫有益非孝子順孫之心乎宋王炎有清明日先塋掛紙錢詩

福

穀梁傳僖十年祠致福于君周禮天官膳夫祭祀之

通作坊

卷十一

神鬼

三

致福者疏云諸臣祭家廟祭訖致胙肉于王謂之致福
 春官大宗伯振膳之禮親兄弟之國注云賜其肉同福
 祿也按今謂牲物曰福禮分胙曰散福本古人之言也

致福者疏云諸臣祭家廟祭訖致胙肉于王謂之致福春官大宗伯振膳之禮親兄弟之國注云賜其肉同福祿也按今謂牲物曰福禮分胙曰散福本古人之言也

