

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

二〇九・經部・小學類

說文解字義證五十卷(卷一至卷二十二) [清]桂馥撰.....

60/69 27

說文解字義證

一
〔清〕桂馥撰

據清道光三十年至咸豐二年楊氏
刻連筠簪叢書本影印原書版框
高一八五毫米寬二一七〇毫米

說文解字

義證

道光卅季二月启工

咸豐二季五月訖工

日照後學許瀚校字

說文解字第一 義證第一

曲阜桂馥

惟初太始道立於一造分天地化成萬物凡一之屬

皆從一於柔

周易天一地二復索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者也春秋元命包陰陽之性以一起人剛天道故一生子老子有物混成先天地生又云道生一一生二二生三三生萬物又云昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下貞阮籍通老論道者法自然而為化易謂之太極春秋問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一其紀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陽冠子環流篇有一而有氣有氣而有意有意而

說文解字義證 卷一

而有圖有圖而有名有名而有形有形而有一者數之始也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在成萬紀以生一之所綱萬有以藏故曰道於一而存秋說題辭陽以一為法淮南天文訓道曰規始於一而一生故分而為陰陽陰陽合和而萬物生故曰一而三三生萬物原道訓道者一立而萬物生矣是故一之理施始也又律歷志天之數始於一又敘傳曰一本萬物之所從本數始於一禮天官疏一者數之始也

惟初至萬物云云者太始徐錯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極坤作成物又云是故易有大極是生兩儀正義云太極謂天地未分之前太氣混而為一即是太初太一也故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一氣也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一氣也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一氣也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一氣也

禮居成物鄭注太始百物之始也阮籍大人先生傳登

也 從一從兀者徐鍇本作從一兀錯曰俗本有聲字人
妄加之戴侗曰說文一本從一從兀一本從一兀聲兀聲
爲是高到王君念孫曰徐鍇以爲元字不當從一兀聲或
傳注云聲字人妄加之也今考說文元字從一兀聲或作
一聲又轉字從車元聲音月即小車無輻之輻蓋元與兀本
一聲之轉故元從兀聲而從兀之字可從元從元之字又
可以從兀也又唐元度九經字樣皆本說文其元字注亦
云從一兀聲則說文本作從一兀聲明甚徐鍇不得其解
魏橫海將軍呂君碑民無遺賜也字從元

說文解字義證 卷一
四 連筠移叢書
靈石楊氏萊

方幽北方玄東
顛也者天顛音相近顏氏家訓音辭篇云遠鄭玄注六經
高誘解呂覽淮南許慎造說文劉熹製釋名始有聲況假
借以證音字趙宦光曰釋名以音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老舒也子者滋也
丑者紐也黃煥然也卯茂也辰言萬物之振也巳者陽氣
之已盡也未者味也戊洩也宮中也商章也角觸也此所
謂韻之相礙者也畢尙書沉曰爰曰書契之作先有聲音
而後有訓詁易曰乾健也坎陷也兌說也禮記曰仁者古
也誼者直也皆以聲音相近爲訓釋陽湖洪武音義曰古
也基之爲始叔向告於周枏之爲祚梓慎言於魯又若王
制刑者例也例者成也屢轉相訓不離初音漢儒言經成
握斯義以迄劉熙釋名張指廣雅魏晉以來皆類字諸
者多取聲近爲訓元命包天之言填禮統天之爲言鎮也
神也珍也白虎通天之爲言鎮也居高理下爲人鎮也釋
名天據司克莫以舌腹言之天顛也在上高顛也青徐以

舌頭言之天坦也坦然高而遠也易謂之乾乾健也健行
不息也又謂之左玄懸也如懸物在上也又案諸與本書
義同者如廣雅天頤也鄧子賢愚之相載則九黃泉之下與
重天之顛廣雅修務訓今不稱九天之顛則九黃泉之下與
彼謂頂亦顛也本草天門冬一名顛勒山海經作顛冬此
皆取顛爲義也 至高無上者中庸峻極于天詩謂天蓋
高不數不踞也曰無日高高在上箋云無謂天高又高在
上遠人而不畏也荀子儒效篇至高謂之天禮器是故因
天事天注云天高因高者以事也韓詩外傳天設其高而
日月成明廣喜安天論天高無窮地深莫測文之高莫高
於天下莫下於澤天高澤下聖人法之釋天穹蒼蒼天也
李巡云古時人質仰視天形穹隆而高色蒼蒼然抱朴子
引宵夜說云天無質仰而視之高遠無極服膺精極若
然也文選恭通親親表臣問天稱其高者以無不覆鄒康
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
三或於五盛於七處於九故天去地九萬里廣雅天圍闢
南北二億七百里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

說文解字義證 卷一
五 連筠移叢書
靈石楊氏萊

意也易乾坤鑿度一大之物曰天春秋說題辭天之言顛
也居高理下爲人經釋故其立字一大爲天以鎮之也書
品一畫加大天尊可知又按玉篇无
无並古文毛晃曰无象積氣之形
大也從一不聲
六書故不通爲丕字書云丕顯哉文正謀不承哉武王烈詩
云不顯不承又引舅駟曰詩中不顯之類皆當讀如丕泰和
鐘銘不顯皇祖詛楚文不顯大沈文泚不顯大神巫咸不顯
大神亞駟此最可證者蕪案齊疾縛鐘銘不顯穆公之孫
大也者釋詩又釋訓丕不記大也書大禹謨嘉乃丕積傳
云丕大也再賁三苗丕教史記夏本紀作三苗大乃積傳
逸篇丕天之大律鄭注丕大也借二十八左傳奉揚天
子之丕顯休命杜注丕大也魯秦商字子不穆謂商亦大
義故卜商字
子夏夏大也
專 治人者也從一從史史亦聲
力置
書庖征天吏逸德烈于猛火 孟子無敵於天下者天吏也
曲禮其擯於天子也曰天子之吏 成二年左傳王使委

曲禮大上貴德注云大上帝皇之世北堂書鈔尊無二上
土無二王楊慎曰鐘鼎文字三孫二字皆不復書漢石經
易之乾三書之安二亦如之不知其義管質之李文
正公公曰二乃古文上字言字同於上者複書也

古文

古文帝古文諸上字皆從一篆文皆從二二古文上

字平示辰龍童音章皆從古文上

古文帝者徐錯曰萬物莫先於一故古文上皆為一非謂
古文以一為上字也復案下文旁從一亦古文上自古文
諸上字以下
疑後人加之

三

溥也從二關方聲

切

本書八部云央旁同意十部云四方中央備矣釋名在邊
曰旁書洛誥惟公德明光于上下勤施于四方旁作穆穆
夏北春西秋東皆溥四表而止易文言六爻發揮旁通情
也禮聘義字尹旁達淮南本經訓旁溥衆宜高誘注旁
溥並近也爾雅釋宮二達謂之敞旁三達謂之勳旁齊

說文解字義證

卷一

八 連筠移叢書 靈石楊氏琛

溥也者本書溥大也釋詁溥大也廣雅旁大也書說命旁
招俊又傳云廣招俊又周書世俘解旁生霸孔注旁廣大
也方聲者廣雅旁方也鄭注士喪禮今文旁為方張衡
東京賦羣后旁屏薛綜注旁四方也新序論衡引方施象
刑方告無辜並作旁太甲旁求俊彥傳云旁非一方大射
儀左右曰方鄭注方出旁也 關者許公自敘云共於所
不知益聞如也此言關不知 關者許公自敘云共於所
自意也徐鍇本關在方聲下

亦古文

旁

籀文

旁

詩止風雨其旁廣雅
籀文者漢書藝文志史籀十五篇周宜王太史作大篆十
五篇建武時區六篇矣又曰史籀篇者周時史官教學童

書也與孔氏壁中古文異體艾軒林氏曰大家
出於史籀戰國以來俱用之許氏微得其舊體

底也指事

切

禮樂記天高地下 易文言本乎地者親下 士相見禮始
見於君執事至下 本書兩從古文下猶帝旁從古文上
底也者本書底下也 指事者後人加之之字言明無煩
複綴徐鍇本無之而有從反上為丁五字錯繫傳引易廟
上反
下也

篆文

下

文四 重六

示

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

說文解字義證

卷一

九 連筠移叢書 靈石楊氏琛

天垂象見吉凶者易繫辭傳文宋衷解曰天垂陰陽之象
以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象之亦著九六爻
位得失示人所以有吉凶之占也易又云懸象著明莫大
乎日月禮運天秉陽垂日星太玄度次六於天示象垂其
范郊特牲地載萬物天垂象取材於地取法於天昭十七
年左傳天事恆象杜注云天道恆以象類告示人周禮太
卜二曰象鄭司農云象謂災變雲物係彗氏掌天星以志
日月星辰之變動以觀天下之遷歟其吉凶五星謀五事
咸於中而五行之祥應於下五緯之變彰於上若警發而
響和形動而景隨故王者失典刑之正則星辰為之亂行
沿彝倫之敘則天事為之垂象五星雷逆伏見之效表裏
盈縮之行皆係於時象於政日月所以善尊卑不易之象
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
之于六沓六事之機以垂示我注云機天文也天文轉運
之教致之為言微也蔡邕廣運珠天地序異災變橫起則
人主恒恐懼而修政范滂製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

家作震盤庚爾謂朕易震動萬民以遷漢石經
作祗禮內則祗見孺子鄭注祗敬也或作振

福 安福也從示是聲易曰履既平
安福也者本二義玉篇福也安也司馬相如難蜀父老文
中外履福顏師古曰履安也李善注文選引說文履安也
易履既平釋文云京作履說文同安也又无履陸績本
作履云履安也詩俾我祗也箋云祗安也祗即履字法言
修身篇或問士何如斯可以履身矣履謂履身安身也此
外也肅括則可以履身矣履謂履身安身也此宏深其方
言履福也郭注謂福祿也廣雅履福也履謂履福也此履
義也 易曰履既平者坎九五爻辭彼作履按履祗聲相
近史記韓長孺傳履取
琴曰徐廣曰履一作祗

祗 天神引出萬物者也從示甲聲
徐鉉本篆作神 木書禱以事類祭天神柴燒柴燎以祭
天神周禮大宰祀大神示注云大神祗謂天地大祝辨六
號一曰神號三曰示號注云神號若云皇上帝示號若云
后土地祗鼓人以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓神祭上帝示號若
說文解字義證 卷一 古 連筠蓀叢書

天神也社祭地祗也 論語禘爾于上下神祗皇氏曰天
日地也祗也 書徵子今殷民乃攸竊神祗之犧牲牲馬
注天地日祗也 祗與子今殷民乃攸竊神祗之犧牲牲馬
之禮 司馬相如封禪文修禮地祗謂款天神 呂氏春秋
奉常紀天地之神祗注云天地日祗 賈誼書輔佐篇
奉常典天以掌宗廟社稷之祭祀天神地祗人鬼 禮記外
傳王者冬至之日祭昊天上帝於圓丘上帝又旅五帝是六
至以天有六帝注云據周禮祀昊天上帝 漢舊儀以冬至祭天
經通義天神之大者曰昊天上帝 三輔黃圖辛酉王莽祭日
天神下以夏至祭地祗出 晉書禮志天郊所祭曰皇天
冬至使有司祭天神于南郊 阮籍樂論奏之圖丘而天神
之神地郊所祭曰皇地之祗 阮籍樂論奏之圖丘而天神
降奏之方丘
而地祗上
天神引出萬物者也者神引禘相近鄭注禮運神者引物
而引出謂祖廟山川五祀之屬孔疏祖廟能引出仁義山川
能引出與作五祀能引出制度又供能引出福慶謂之神
易通卦驗冬至日置八神樹八尺之表日中視其景覆案
神引也謂引神引義通
故謂之八引神引義通

祗 地祗提出萬物者也從示氏聲
王篇祗地之神也 周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五
以禘祗祭山林川澤以饗辜祭四方百物注云此皆地祗大
宰祀大神示亦如之注云大神示謂天地釋文云示本又作
祗顧案史記索隱云凡史記作示者示即周禮古本地神曰
祗皆作示字 書呂刑絕地天運傳云言天神無有降地地
祗不至於天 續漢書祭禮志建武二年初別祠地祗漢
書揚雄傳登乎領祗之堂顏師古曰地祗祗成也育生萬
物備成也又曰地者其卦曰坤其德曰母其神曰祗地大而
名之曰黃地祗小而名之曰神州初學記引此文加注云黃
地祗舉八極之內地神也神州王畿方千里之內地神也
神州地祗於北郊配以后稷注云皇地祗謂祭崑崙山之神
也地之正祭歲有二此一祭也祭神州地祗此周制也神州
即王者所居在崑崙東南五十里封域之
內土地之神顧案皇地祗即此地祗也
地祗提出萬物者也者祗提聲相近顧會引徐鉉本
作地祗春秋命歷序洛書曰人皇出於地之日

祗 神也從示必聲
神也者詩魯頌閟宮有徇箋云閟神也釋文云閟音秘李
善文選注引詩作祗易繫辭陰陽不測之謂神韓康伯云
神也者妙萬物而為言不可知以形語
者也顧案孟子聖而不可知之謂神

戒 潔也從示省聲
詩有齊季女傳云齊敬釋文云齊本亦作齊雲漢箋云貞瘞
天地之神無不齊肅而尊敬之釋文云齊本亦作齊 莊四
年左傳將齊社云將授兵於廟故齊釋文云齊側皆反 孝
經祭則致其嚴鄭注齋戒沐浴 北堂書鈔引白虎通齋者
言己之意念
專一精明也
戒潔也者本書無潔字易繫辭傳聖人以此齊戒韓康伯
注流心曰齊防慮曰戒旌卦得其資斧釋文齊器家並作
齊虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧禮器七日戒
注云戒散齊也楚詞九歌吾與君兮齋速注云齋戒也益
部音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彼謂此皆言

說文解字義證 卷一 古 連筠蓀叢書

戒也論語子之所慎齊戰疾皇氏曰齊者先祭之名也將欲祭則先散齋七日致齊三日也齊之言齊也人心有欲欲慢不齊故將接神先自寧靜變會遷坐以自齊潔也祭統是故君子之齊也專致其精明之德也又云齊者精明之至也莊三十二年穀梁傳以齊祭也范云齊祭呂氏春秋孟春紀天子乃齋注云論語曰齊必變會居必遷坐自齋祭也賈誼書先醒篇因齋而具會甚潔說苑修文篇聖主將祭必潔齋精思若親之在方與未登偶偶惟慎專一思想之容貌仿佛新論昔楚靈王齊戒潔鮮以祀上帝續漢書周澤為太常清潔嘗臥疾齋宮其妻問澤曰帝謂此皆言齋也

齋 籀文齋從巛省巛音禱加之徐鉉本無

禱 潔祀也一日精意以享為禱從示聖聲切

說文解字義證 卷一 禱 禱者禱也詩維清肇禱傳云禱祀也生民克禱克祀傳云禱敬 尚書大傳故書禱于六宗鄭注也字當為禱

說文解字義證 卷一 禱 禱者禱也詩維清肇禱傳云禱祀也生民克禱克祀傳云禱敬 尚書大傳故書禱于六宗鄭注也字當為禱

說文解字義證 卷一 禱 禱者禱也詩維清肇禱傳云禱祀也生民克禱克祀傳云禱敬 尚書大傳故書禱于六宗鄭注也字當為禱

從山者本書也 籀文亦從山

祭 祭也從示以手持肉切

玉篇祭也 廣韻祭至也祭也 春心繁露祭義篇奉四時所受於天者而上之為上祭也 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天賜至必先薦之乃取食之尊天敬宗廟之心也 天美意也敬宗廟聖人之所謹也 大禮也 而欲潔清不貪數而欲恭敬君子之祭也 躬親之致其中之誠盡敬祭也 以善遠鬼神之謂也 善乃遠不可聞見者故謂之祭 盛饗論散不足篇古者庶人魚枝之祭春秋修共祖廟土一廟大夫三以時有事於五祀 庶人舍時 祭月享時類歲祀諸侯舍 日卿大夫舍月士庶人舍時

說文解字義證 卷一 祭 祭也從示以手持肉切

說文解字義證 卷一 祭 祭也從示以手持肉切

說文解字義證 卷一 祭 祭也從示以手持肉切

說文解字義證 卷一 祭 祭也從示以手持肉切

周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五祿注云故書祀作禋鄭司農云禋當為祀又小祝係郊祀于社注云故書祀或作禋杜子春讀

示燒柴燔燎以祭天神從而此釋及書曰至于岱宗崇

切仕皆

木書稱祭祭天神一玉篇燔交木然之以祭天也五經

文字崇望字經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崇周禮大宗伯以實柴

祀日月星辰尚書堯典正義引作崇王制柴而望祀山川

釋文云柴依字作崇禮記大傳牧之野武王之大事也既

而退柴於上帝注云柴祈饗吉天地二禮義宗引韓詩

內傳天子奉升柴馬融東巡類語類乎上帝實柴乎三

禮祀乎六宗祗燎乎羣神漢官舊儀祭天崇壇樞惟

燎柴燔燎以祭天神者崇當為柴崇柴聲相近經典釋文

列子釋文集韻類篇並引作從木之柴謂會引徐踏木亦

作柴無燔字釋文所引亦無經與亦作燔釋天祭六日燔柴郊注既

柴燎當為燔本書燔祭天也釋天祭六日燔柴郊注既

說文解字義證卷一 大 連筠蓂叢書

祭燔燎之釋文云說文作崇云燔柴燎祭天也觀禮祭

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燔柴望大告武成

傳云燔柴郊天郊特牲天子通四方先柴注云所到必先

燔柴有事於上帝也周禮大宗伯以實柴祀日月星辰郊

司農云實柴燔柴也羊人凡沈辜侯禋燔積其共羊牲注

云玄謂積積柴神祀燔燎實柴燔書揚雄傳於是欽崇宗

祈燎燔皇天顏注燔柴也燔居賦天子有事于柴燎後

科之條五家之教是虞夏同科也及余觀揚子法言亦曰虞夏之書渾渾爾爾書渾渾爾爾周書元凱左傳注信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兩晉時未有別虞書夏書而為二者也東晉梅氏書出然後書題卷數篇名盡亂其舊矣觀秦本書分度書夏書後人妄改

古文而作卍

從隋省者本書隋裂肉也裂

當為烈謂加牲燔柴之上

以事類祭天神從而類替切

引尚書夏侯以陽說以事類祭之天位在南方說南郊祭

以禮記王制正義引五經異義夏侯陽說以類祭天者

以事類祭之古尚書說非時祭天謂之類許君謹按周禮

說文解字義證卷一 九 連筠蓂叢書

郊天無言類者知類非常祭是從古尚書說而說文仍云

以事類祭天者蓋許君但不從夏侯陽說就南郊之說耳

御覽引異義古尚書說非時祭天謂之類言以事類告也

肆類于上帝時舜告攝非全文也邵君晉涵曰肆師類造上

帝是祭上帝為類也小宗伯云四類亦如之是祭日月星

辰亦為類也又云凡天地之大裁類社稷宗廟則為位是

祭社稷宗廟亦為類也說文所謂以事類祭也虞君大昭

曰類祭之事見於經典者有五小宗伯凡天地之大裁類

社稷宗廟則為位禱祈之類也王制天子將出類乎上帝

巡守之類也又云天子將出類乎上帝大雅皇矣是類

是禱釋天禱師祭也行師之類也肆師類造上帝職勝之

類也釋典肆類千上帝攝位之類也皆非常祭依正禮而

為之故云以事類祭類亦如其說而廣之云周禮小宗伯

五帝九皇六十四國民咸祀之注云鄭曰月星辰運行無

常以氣類為之位又肆師類造上帝注云為兆以類禮即

祭上帝也類禮依郊祀而為之者又大祝掌六祈以同祭

神示一曰類注云類祭于上帝楚語是以古者先王日祭

說文解字義證卷一 九 連筠蓂叢書

月享時類歲祀率注告以事類曰類漢書郊祀志遂類于上帝類注類以類祭也上帝天也又云先類祠泰一類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送注云鄭司農云類祭於上帝詩曰我類攸行爾雅曰是類是禱師祭也又曰立祭土我禮攸行爾雅曰起大事動大眾必先有事乎社而後出謂之宜政曰大師宜于社造于祖設軍社類于后土四海神祇山川家社于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川家社乃送于先王然後家宰徵師于諸侯曰其國焉不道征之也禱也皆師祭也漢書敘傳類禱厥宗應劭曰詩云是類是禱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乘鐵席卷牒血萬里之外薦功祖廟告類上帝飛曼曰謂以所征之國事類告天也此戰勝之類也宋書禮志到備告天文

耐祀祖也從示危聲過委

耐祀祖也者釋詩文徐鍇繫傳引郭注耐毀也耐新廟毀舊廟也類篇引本書作耐鬼脫克聲近

說文解字義證 卷一 耐

後亦者合會於先祖從示付聲符通

釋詁耐祖也工虞禮將且而耐則薦又既夕禮明日以其班耐注云班次也耐卒哭之明日祭名耐猶屬也祭昭穆之次而耐之倍三十三年左傳凡君薨卒哭而耐耐而作主特祀於主杜注以新亦者之神耐之於耐尸概已遠孝子思慕故造木主立几筵房特用喪

後亦者合會於先祖者釋名又祭曰耐祭於祖廟以後亦孫耐于祖也周禮太祝言甸人讀焉付練祥注云付當爲耐祭於先王以耐後亦者棺弓是日也以吉祭易喪祭明日耐於祖父注云祭告於其祖之廟

考工記匠人營國左耐右社注云祖宗廟耐始廟也者本書廟尊先祖兒也宗尊祖廟也因以祖爲始耐始也管子參篇篇敬祖稱始也文十二年穀梁傳無昭穆則是無祖也注云祖人之始也方言鼻始也梁益之閉或謂之耐注云鼻祖皆始之別名也漢書食貨志

引尚書黎民祖飢史記五帝本紀作始飢馬融尚書注祖始也

彭示門內祭先祖所以徬徨從示彭聲詩曰視祭于彭

廣雅彭祭也 廣韻彭廟門傍祭 釋宮開謂之門李巡曰廟故廟中門名也孫炎曰詩云視祭于彭謂廟門也釋文云開說文作祭或作彭門內祭先祖所徬徨也 襄二十四年左傳以守宗廟社注彭廟門 周語今將大泯其宗彭謂注廟門謂之彭宗廟宗廟也 郊特牲宗祭視于彭不知神之所在于彼乎於此乎或請遠人乎祭於彭謂曰求諸遠者與彭之爲言僚也注云索求神也 廟門曰彭謂之彭者似於釋祭名也僚猶索也正義云凡彭有二種一是正祭之時既設祭於廟又求神於廟門之內詩楚茨云視祭于彭注云彭門內平生待賓客之處與祭同日也二是明日釋祭之時設祭於廟門外西室亦謂之彭即上文云彭之於東方注云彭之禮宜於廟門外西室是也又禮器爲彭乎外注云彭祭之日之釋祭也謂之彭者於廟門之旁因名焉又祭統謂視於室而出於彭此交神明之道也注云出於彭謂索祭也

說文解字義證 卷一 彭

有司徵注云天子諸侯明日祭於耐而釋春秋傳 午巳有事于太廟仲遂卒于垂王午猶釋是也 門內祭先祖所以徬徨者毛詩爾雅釋文並引作徬徨無以字韻會引徐本亦作徬徨既夕禮三虞注云孝子爲其徬徨而望崇山左江而右湖以臨徬徨或文類聚引作方皇相如賦作徬徨荀子作方皇魏文帝詩披衣起方皇觀謂方皇皇顯自有義意不煩作方皇也 詩曰視祭于彭者小雅楚茨文彼作耐傳云耐門內也箋云孝子不知神之所在故使視耐求之平生門內之旁待賓客之處

告祭也從示告聲 苦浩

告祭也者本書禱告事亦福也釋詁所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考箋云祈告也書湯誥誥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厄之儀

牲玉帛以昭之禱祈告訴以通之禮弓以吉祭
易喪祭明日齋于祖父鄭注祭告於其祖之廟

宗廟主也周禮有郊宗尸室一曰大夫以尸為主從

示從尸亦警切

宗廟主也者主當為室本書室宗廟室類聚初學
記並引作宗廟之木主名曰祔管子山至篇君人之主弟
兄三世則昭穆同祖十世則為祔昭十九年左傳懼除宗
主服注祔主祔於宗廟故曰宗主 周禮有郊宗尸室者
周禮當為周廟五經異義春秋左氏說從主尸於周廟言
宗廟有郊宗尸室所以祔栗主也尸主所祔無明文又云
古者先王日祭於祖考月薦於曾高時享及二祗歲薦於
壇燁終禘及郊宗尸室惠棟曰郊郊祀也宗宗祀也郊宗
所祭之主廟已毀者皆祔於尸室故曰郊宗尸室蓋宗尸
室者祔本主之尸置也五經文字宗廟中祔主尸室蓋謂
室讀如韓刀室之室初學記引擊虛沒疑要注凡廟之主
祔於戶外西廡之下有尸函故名宗祔文類聚引西廡
作北廡莊十四年左傳命我先人典司宗祔注宗祔宗

說文解字義證

卷一

三

連筠移叢書

廟中祔主尸室正義云禮有非常火災於廟之北壁內為
示神之也昭十八年傳使祝史從主祔於周廟杜注祔廟
主尸函正義云每廟木主皆以尸函蓋之當祭則出之事
畢則納於函哀十六年傳使貳車反祔於西廡杜注使副
車還取廟主西廡孔氏廟所祔祔主尸函魏志韓暨傳
宗廟主祔皆在都督奏請迎鄉四廟神主建立洛陽廟
通鑑何無忌奉送宗廟主祔還京師注云廟中祔木主尸
室也 一曰大夫以尸為主蓋存舊說也五經異義或
曰卿大夫有土不答曰今公羊說卿大夫非有土子民之
君不得祔祔序昭穆故無木主大夫束帛依神士結茅為
叢古春秋左氏說衛孔懼反祔於西廡祔尸主也言大夫
以尸為主謹按大夫以尸為主禮無明文今山陽民俗有
尸主叢據此知許公不允為左氏說也惟社主則以
地產最實賦又小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉
主車鄭注社之主蓋州戶為之賈疏按許慎云今山陽俗
祠有尸主彼雖施於神祠要有尸主主類其社既以
土為壇尸是土之類故鄭注社主蓋以尸為之無正文故
云蓋以疑之也禮記外傳社主用尸注云尸土中堅者亦

經注穀水云禮天子建國左廟右社以尸為主後齊天子
親征宜于社有司載帝社尸主於車以俟行次唐書乘齊
賢傳春秋君以車行載社鼓祝奉以從故曰不用命戮
于社社主用尸以可奉而行也呂氏春秋言般人社用尸
後魏太平年中遷太社尸主其來尚矣禮謂此社主用尸也
晉元康六年高彥休上尸祔詔書問置此尸來幾時出何
經典今應復不來皆謂曰按郊祀志秦漢不祔高祿漢武
帝五子傳武帝晚得太子始為立祿其事未之能審許慎
五經異義說云山陽民祭皆以尸為主然則尸之為主由
來尚矣此其象矣今尸祔則宜理而更造不宜遂廢時公
卿從太常所薦此議不用其後得高堂隆故事魏青龍中
造立此禮詔書更鑄石令如舊置高祿壇上階書禮志梁
太廟北門內道西有尸文如竹葉小屋覆之宋元嘉中修
廟所得陸澄以為孝武時郊祿之尸禮謂此祿主用尸也

以豚祠司命從示比警漢律曰祠社司命

以豚祠司命者春秋佐助期司命神名滅黨長八尺小鼻
豎羊多髯癯瘦通于命運期度木書彘從又持肉以給祠
祀風俗通謹按詩云芘其穢穢薪之樵之周禮標燎祀司
中司命司命文昌也樵者積薪燔柴也今民間祠司命刻
木長尺二寸為人像行者握籥中居則作小屋故南餘郡
亦多有皆祠以豬率以春秋之月錢君大昭曰祭法王立
七祀一曰司命皇侃以為文昌第四星非也司命有二楚
辭有大司命少司命七祀之司命乃少司命也星經云在
虛北史記封禪書所云荆巫祠司命及漢律所言祠社司
命皆謂少司命也 漢律者疑為漢令漢有祠令漢書文
帝紀注引之又有祀令 續漢書祭祀志注引之

說文解字義證

卷一

三

連筠移叢書

春祭曰祠品物少多文詞也從示司警仲春之月祠
不用犧牲用圭璧及皮幣 似茲

釋詁祠祭也 急就篇祠祀禮禮禮奉 書伊
訓伊祠于先王 齊策楚有祠者高注祠祭也
春祭曰祠者釋天文郭注祠之言會周禮大宗伯以祠春
享先王詩天保禴祠烝嘗傳云春日祠桓八年公羊傳春
日祠何云禴尚非卯祠猶會也猶繼祠也春物始生孝子
思親繼祠而會之故曰祠祭義春禴祠嘗注云春禴者夏
殷禮也周以禴為殷祭更名春祭曰祠 品物少者御祭
引白虎通春曰祠者物微故祠名之范甯穀梁集解春祭