

说文解字注笺

一
函
八
册
函

說文解字標目

漢太尉祭酒許慎記

說文解字第一

一悉於上一悉於上上上時示示神三三三王王雨

王王魚王王古王王氣王王去王王里王王一王王古

中中丑中中倉中中切中中切中中切中中切中中切

說文解字第二

川小私川八博米米清半半博半半博半半博半半博

聲聲莫告告古日日苦口口苦口口苦口口苦口口苦

哭哭苦哭哭苦哭哭苦哭哭苦哭哭苦哭哭苦哭哭苦

此此此此此此此此此此此此此此此此此此此此此

足足切足足切足足切足足切足足切足足切足足切

足足切足足切足足切足足切足足切足足切足足切

說文解字第三

肉肉切肉肉切肉肉切肉肉切肉肉切肉肉切肉肉切

肉肉切肉肉切肉肉切肉肉切肉肉切肉肉切肉肉切

禾禾切禾禾切禾禾切禾禾切禾禾切禾禾切禾禾切

禾禾切禾禾切禾禾切禾禾切禾禾切禾禾切禾禾切

革革切革革切革革切革革切革革切革革切革革切

革革切革革切革革切革革切革革切革革切革革切

說文解字第四

目目切目目切目目切目目切目目切目目切目目切

目目切目目切目目切目目切目目切目目切目目切

目目切目目切目目切目目切目目切目目切目目切

目目切目目切目目切目目切目目切目目切目目切

目目切目目切目目切目目切目目切目目切目目切

目目切目目切目目切目目切目目切目目切目目切

目目切目目切目目切目目切目目切目目切目目切

目目切目目切目目切目目切目目切目目切目目切

目目切目目切目目切目目切目目切目目切目目切

目目切目目切目目切目目切目目切目目切目目切

目目切目目切目目切目目切目目切目目切目目切

目目切目目切目目切目目切目目切目目切目目切

目目切目目切目目切目目切目目切目目切目目切

目目切目目切目目切目目切目目切目目切目目切

豆 豆徒 豐 豐虛 豐 豐數 豐 豐計 豐 豐鳥 豐 豐龍

虎 虎呼 豐 豐虛 豐 豐數 豐 豐計 豐 豐鳥 豐 豐龍

血 血呼 豐 豐虛 豐 豐數 豐 豐計 豐 豐鳥 豐 豐龍

食 食皮 豐 豐虛 豐 豐數 豐 豐計 豐 豐鳥 豐 豐龍

倉 倉七 豐 豐虛 豐 豐數 豐 豐計 豐 豐鳥 豐 豐龍

門 門古 豐 豐虛 豐 豐數 豐 豐計 豐 豐鳥 豐 豐龍

富 富芳 豐 豐虛 豐 豐數 豐 豐計 豐 豐鳥 豐 豐龍

危 危楚 豐 豐虛 豐 豐數 豐 豐計 豐 豐鳥 豐 豐龍

久 久楚 豐 豐虛 豐 豐數 豐 豐計 豐 豐鳥 豐 豐龍

說文解字第六

木 木莫 東得 林 林力 才 才昨 羽 羽灼 而

止 止之 而 而切 而 而切 而 而切 而 而切 而 而切

子 子毛 而 而切 而 而切 而 而切 而 而切 而 而切

口 口羽 而 而切 而 而切 而 而切 而 而切 而 而切

說文解字第七

日 日人 旦 旦得 旦 旦得 旦 旦得 旦 旦得 旦 旦得

品 品子 旦 旦得 旦 旦得 旦 旦得 旦 旦得 旦 旦得

夕 夕祥 旦 旦得 旦 旦得 旦 旦得 旦 旦得 旦 旦得

由 由徒 旦 旦得 旦 旦得 旦 旦得 旦 旦得 旦 旦得

亨 亨克 氣 氣虛 禾 禾切 禾 禾切 禾 禾切 禾 禾切

香 香計 米 米莫 穀 穀切 穀 穀切 穀 穀切 穀 穀切

木 木匹 林 林匹 麻 麻切 麻 麻切 麻 麻切 麻 麻切

非 非舉 瓜 瓜切 瓜 瓜切 瓜 瓜切 瓜 瓜切 瓜 瓜切

呂 呂力 內 內切 內 內切 內 內切 內 內切 內 內切

保 保切 月 月切 月 月切 月 月切 月 月切 月 月切

巾 巾居 市 市切 市 市切 市 市切 市 市切 市 市切

帶 帶切 帶 帶切 帶 帶切 帶 帶切 帶 帶切 帶 帶切

說文解字第八

人 人如 人 人切 人 人切 人 人切 人 人切 人 人切

北 北捕 北 北切 北 北切 北 北切 北 北切 北 北切

臥 臥吾 臥 臥切 臥 臥切 臥 臥切 臥 臥切 臥 臥切

貨 貨切 貨 貨切 貨 貨切 貨 貨切 貨 貨切 貨 貨切

老 老虛 老 老切 老 老切 老 老切 老 老切 老 老切

尾 尾無 尾 尾切 尾 尾切 尾 尾切 尾 尾切 尾 尾切

兄 兄計 兄 兄切 兄 兄切 兄 兄切 兄 兄切 兄 兄切

榮 榮他 榮 榮切 榮 榮切 榮 榮切 榮 榮切 榮 榮切

谷 谷切 谷 谷切 谷 谷切 谷 谷切 谷 谷切 谷 谷切

見 見切 見 見切 見 見切 見 見切 見 見切 見 見切

說文解字第九

頁 頁切 頁 頁切 頁 頁切 頁 頁切 頁 頁切 頁 頁切

鼎 鼎切 鼎 鼎切 鼎 鼎切 鼎 鼎切 鼎 鼎切 鼎 鼎切

經城 片通切 主情切 主其切

金 音切 居
干 賢切 古
勺 結切 之
凡 履切 居
且 也切 干

卷之八

說文解字標目

斤 斤 斗
切 切 當

𠂔 𠂔 牙
切 切 莫

車 車 尺
遮 遮 切

戶 戶 自
回 回 都

 房
 九切
 房
 九切
 房
 九切
 房
 九切
 房
 九切

𡗗 𡗘 𡗙 𡗚 𡗛 𡗜 𡗝 𡗞 𡗟 𡗠 𡗡 𡗢 𡗣 𡗤 𡗥 𡗦 𡗧 𡗨 𡗩 𡗪 𡗫 𡗬 𡗭 𡗮 𡗯 𡗰 𡗱 𡗲 𡗳 𡗴 𡗵 𡗶 𡗷 𡗸 𡗹 𡗺 𡗻 𡗼 𡗽 𡗾 𡗿 𡘀 𡘁 𡘂 𡘃 𡘄 𡘅 𡘆 𡘇 𡘈 𡘉 𡘊 𡘋 𡘌 𡘍 𡘎 𡘏 𡘐 𡘑 𡘒 𡘓 𡘔 𡘕 𡘖 𡘗 𡘘 𡘙 𡘚 𡘛 𡘜 𡘝 𡘞 𡘟 𡘠 𡘡 𡘢 𡘣 𡘤 𡘥 𡘦 𡘧 𡘨 𡘩 𡘪 𡘫 𡘬 𡘭 𡘮 𡘯 𡘰 𡘱 𡘲 𡘳 𡘴 𡘵 𡘶 𡘷 𡘸 𡘹 𡘺 𡘻 𡘼 𡘽 𡘾 𡘿 𡙀 𡙁 𡙂 𡙃 𡙄 𡙅 𡙆 𡙇 𡙈 𡙉 𡙊 𡙋 𡙌 𡙍 𡙎 𡙏 𡙐 𡙑 𡙒 𡙓 𡙔 𡙕 𡙖 𡙗 𡙘 𡙙 𡙚 𡙛 𡙜 𡙝 𡙞 𡙟 𡙠 𡙡 𡙢 𡙣 𡙤 𡙥 𡙦 𡙧 𡙨 𡙩 𡙪 𡙫 𡙬 𡙭 𡙮 𡙯 𡙰 𡙱 𡙲 𡙳 𡙴 𡙵 𡙶 𡙷 𡙸 𡙹 𡙺 𡙻 𡙼 𡙽 𡙾 𡙿 𡚀 𡚁 𡚂 𡚃 𡚄 𡚅 𡚆 𡚇 𡚈 𡚉 𡚊 𡚋 𡚌 𡚍 𡚎 𡚏 𡚐 𡚑 𡚒 𡚓 𡚔 𡚕 𡚖 𡚗 𡚘 𡚙 𡚚 𡚛 𡚜 𡚝 𡚞 𡚟 𡚠 𡚡 𡚢 𡚣 𡚤 𡚥 𡚦 𡚧 𡚨 𡚩 𡚪 𡚫 𡚬 𡚭 𡚮 𡚯 𡚰 𡚱 𡚲 𡚳 𡚴 𡚵 𡚶 𡚷 𡚸 𡚹 𡚺 𡚻 𡚼 𡚽 𡚾 𡚿 𡛀 𡛁 𡛂 𡛃 𡛄 𡛅 𡛆 𡛇 𡛈 𡛉 𡛊 𡛋 𡛌 𡛍 𡛎 𡛏 𡛐 𡛑 𡛒 𡛓 𡛔 𡛕 𡛖 𡛗 𡛘 𡛙 𡛚 𡛛 𡛜 𡛝 𡛞 𡛟 𡛠 𡛡 𡛢 𡛣 𡛤 𡛥 𡛦 𡛧 𡛨 𡛩 𡛪 𡛫 𡛬 𡛭 𡛮 𡛯 𡛰 𡛱 𡛲 𡛳 𡛴 𡛵 𡛶 𡛷 𡛸 𡛹 𡛺 𡛻 𡛼 𡛽 𡛾 𡛿 𡜀 𡜁 𡜂 𡜃 𡜄 𡜅 𡜆 𡜇 𡜈 𡜉 𡜊 𡜋 𡜌 𡜍 𡜎 𡜏 𡜐 𡜑 𡜒 𡜓 𡜔 𡜕 𡜖 𡜗 𡜘 𡜙 𡜚 𡜛 𡜜 𡜝 𡜞 𡜟 𡜠 𡜡 𡜢 𡜣 𡜤 𡜥 𡜦 𡜧 𡜨 𡜩 𡜪 𡜫 𡜬 𡜭 𡜮 𡜯 𡜰 𡜱 𡜲 𡜳 𡜴 𡜵 𡜶 𡜷 𡜸 𡜹 𡜺 𡜻 𡜼 𡜽 𡜾 𡜿 𡝀 𡝁 𡝂 𡝃 𡝄 𡝅 𡝆 𡝇 𡝈 𡝉 𡝊 𡝋 𡝌 𡝍 𡝎 𡝏 𡝐 𡝑 𡝒 𡝓 𡝔 𡝕 𡝖 𡝗 𡝘 𡝙 𡝚 𡝛 𡝜 𡝝 𡝞 𡝟 𡝠 𡝡 𡝢 𡝣 𡝤 𡝥 𡝦 𡝧 𡝨 𡝩 𡝪 𡝫 𡝬 𡝭 𡝮 𡝯 𡝰 𡝱 𡝲 𡝳 𡝴 𡝵 𡝶 𡝷 𡝸 𡝹 𡝺 𡝻 𡝼 𡝽 𡝾 𡝿 𡞀 𡞁 𡞂 𡞃 𡞄 𡞅 𡞆 𡞇 𡞈 𡞉 𡞊 𡞋 𡞌 𡞍 𡞎 𡞏 𡞐 𡞑 𡞒 𡞓 𡞔 𡞕 𡞖 𡞗 𡞘 𡞙 𡞚 𡞛 𡞜 𡞝 𡞞 𡞟 𡞠 𡞡 𡞢 𡞣 𡞤 𡞥 𡞦 𡞧 𡞨 𡞩 𡞪 𡞫 𡞬 𡞭 𡞮 𡞯 𡞰 𡞱 𡞲 𡞳 𡞴 𡞵 𡞶 𡞷 𡞸 𡞹 𡞺 𡞻 𡞼 𡞽 𡞾 𡞿 𡟀 𡟁 𡟂 𡟃 𡟄 𡟅 𡟆 𡟇 𡟈 𡟉 𡟊 𡟋 𡟌 𡟍 𡟎 𡟏 𡟐 𡟑 𡟒 𡟓 𡟔 𡟕 𡟖 𡟗 𡟘 𡟙 𡟚 𡟛 𡟜 𡟝 𡟞 𡟟 𡟠 𡟡 𡟢 𡟣 𡟤 𡟥 𡟦 𡟧 𡟨 𡟩 𡟪 𡟫 𡟬 𡟭 𡟮 𡟯 𡟰 𡟱 𡟲 𡟳 𡟴 𡟵 𡟶 𡟷 𡟸 𡟹 𡟺 𡟻 𡟼 𡟽 𡟾 𡟿 𡠀 𡠁 𡠂 𡠃 𡠄 𡠅 𡠆 𡠇 𡠈 𡠉 𡠊 𡠋 𡠌 𡠍 𡠎 𡠏 𡠐 𡠑 𡠒 𡠓 𡠔 𡠕 𡠖 𡠗 𡠘 𡠙 𡠚 𡠛 𡠜 𡠝 𡠞 𡠟 𡠠 𡠡 𡠢 𡠣 𡠤 𡠥 𡠦 𡠧 𡠨 𡠩 𡠪 𡠫 𡠬 𡠭 𡠮 𡠯 𡠰 𡠱 𡠲 𡠳 𡠴 𡠵 𡠶 𡠷 𡠸 𡠹 𡠺 𡠻 𡠼 𡠽 𡠾 𡠿 𡡀 𡡁 𡡂 𡡃 𡡄 𡡅 𡡆 𡡇 𡡈 𡡉 𡡊 𡡋 𡡌 𡡍 𡡎 𡡏 𡡐 𡡑 𡡒 𡡓 𡡔 𡡕 𡡖 𡡗 𡡘 𡡙 𡡚 𡡛 𡡜 𡡝 𡡞 𡡟 𡡠 𡡡 𡡢 𡡣 𡡤 𡡥 𡡦 𡡧 𡡨 𡡩 𡡪 𡡫 𡡬 𡡭 𡡮 𡡯 𡡰 𡡱 𡡲 𡡳 𡡴 𡡵 𡡶 𡡷 𡡸 𡡹 𡡺 𡡻 𡡼 𡡽 𡡾 𡡿 𡢀 𡢁 𡢂 𡢃 𡢄 𡢅 𡢆 𡢇 𡢈 𡢉 𡢊 𡢋 𡢌 𡢍 𡢎 𡢏 𡢐 𡢑 𡢒 𡢓 𡢔 𡢕 𡢖 𡢗 𡢘 𡢙 𡢚 𡢛 𡢜 𡢝 𡢞 𡢟 𡢠 𡢡 𡢢 𡢣 𡢤 𡢥 𡢦 𡢧 𡢨 𡢩 𡢪 𡢫 𡢬 𡢭 𡢮 𡢯 𡢰 𡢱 𡢲 𡢳 𡢴 𡢵 𡢶 𡢷 𡢸 𡢹 𡢺 𡢻 𡢼 𡢽 𡢾 𡢿 𡣀 𡣁 𡣂 𡣃 𡣄 𡣅 𡣆 𡣇 𡣈 𡣉 𡣊 𡣋 𡣌 𡣍 𡣎 𡣏 𡣐 𡣑 𡣒 𡣓 𡣔 𡣕 𡣖 𡣗 𡣘 𡣙 𡣚 𡣛 𡣜 𡣝 𡣞 𡣟 𡣠 𡣡 𡣢 𡣣 𡣤 𡣥 𡣦 𡣧 𡣨 𡣩 𡣪 𡣫 𡣬 𡣭 𡣮 𡣯 𡣰 𡣱 𡣲 𡣳 𡣴 𡣵 𡣶 𡣷 𡣸 𡣹 𡣺 𡣻 𡣼 𡣽 𡣾 𡣿 𡤀 𡤁 𡤂 𡤃 𡤄 𡤅 𡤆 𡤇 𡤈

九有切
攸九切
畧醫計切
中甲古切
乙筆切

丙丁富切
个丁富切
戕戊勇切
己亡居切
𠂔巴伯切

行切
 鮮切
 免切
 林三切
 誅切

里切
鳥切
充切
骨切
五
九切

月 莫切 月 飽切 局 鄰切 𠂔 里切 𠂔 古切

人切 𠂔 九切 𠂔 秋切 𠂔 聿切

說文解字第一上

金壇段玉裁注

番禺徐灝箋

十四部 文六百七十二 重八十一

凡萬六百三十九字

惟初太始此說解字數展轉傳寫又多謬亂不能定其確數道立於一造分天地化成萬物凡

一之屬皆从一於悉切古文一

注曰一之形於六書為指事凡言古文者謂蒼頡

所作古文也小篆之於古籀或仍之或省改之仍

則小篆皆古籀也故不更出古籀省改則古籀非

小篆也故更出之一二三之本古文文明矣何以更

出弌弌式也蓋所謂即古文而異者當謂之古文

奇字○箋曰造字之初先有數而後有文一二三

三畫如其數是為指事亦謂之象事也古文从弌

繫傳曰弌者物之株橛一弌二弌如今人言一箇

二箇一枚二枚也每條下切音徐氏鉉依孫愐唐

韵記之

始也从一原本作从凡今依繫傳本正愚妄切元聲

注曰元始也見爾雅釋詁此當从一兀聲徐氏錯

云不當有聲字以髡从兀聲軌从元聲例之徐說

非古音元兀相為平人也○箋曰楚金云俗本有

聲字人妄加之蓋因兀有五忽切之音故疑其未

諧不知古音讀如月聲轉乃五忽切耳有聲字者

蓋許君原本也凡繫傳本有聲字而鼎臣本無者

皆鼎臣刪之亦有據楚金說以刪之者如此係是

也諧聲之法因形建類而附之以聲使人因聲以

知其物如江河皆水也其形从水其聲从工从可

則知其為江為河許君自序曰形聲者以事為名

取譬相成江河是也宋戴侗六書故曰元首也从

几从二凡古文人二古文上人上為首會意其說

似通古僞人首為元左氏僖三十三年傳先軫入

狄師夙焉狄人歸其元面如生哀十一年傳歸國

子之元孟子滕文公篇勇士不忠喪其元是也元

首同義故引申之皆為凡始之僞人具說有可采

者附錄以備一義亦許君博采通人之意也

顛也至高無上从一大他前切

注曰天顛以同部疊韵為訓凡門聞也戶護也尾

微也髮拔也皆此例至高無上是其大無有二也

故从一大於六書為會意○箋曰天者人所共知

勿煩解說故原其因聲立名之始而以同聲之字

釋之易傳曰乾健也坤順也坎陷也離麗也即訓

詁所祖天之為言顛也顛頂也謂在人上至高之

處故从一在大上指事大象人形說見大部段以

為从一大會意義得兩通此與止戈為武人言為

信皆合二字會意自序曰會意者比類合說以見指揭武信是也

大也从一不聲數悲切

注曰丕大也見釋詁古多用不爲丕如不顯卽丕顯之類於六書爲假借鋪怡切○箋曰卽古丕字故胚坏等字竝从不聲而讀與不同今南人讀不爲入聲北人讀平聲皆與不爲一聲之轉其輕唇音讀若夫轉爲方鳩切又方久切亦一聲之轉也段氏以丕顯作不顯爲假借非是又唐韵切字聞有古音敷之重唇讀若鋪故丕音敷悲切段氏未達改爲鋪怡切不知其無以異也

吏治人者也从一从史史亦聲力置切

注曰吏治壘韵爲訓凡言亦聲者會意兼形聲○箋曰吏之言理也奉法爲治故从史史者法令掌故之書也法令必一乃可施行故从一史記曹相國世家曰蕭何爲法類若畫一張釋之傳曰廷尉者天下之平也是其義从一从史會意言一遵守法令也史亦聲段云會意兼形聲是也

文五 重一

段曰此許所說也凡部之先後以形之相近爲文凡每部中字之先後以義之相引爲文顏氏家訓所謂兼而有餘例也說文每部自首至尾次第井然如一篇文字如一而元元始也始而後有天大馬故次以不而吏之从一終焉是也雍熙校刊部首某字說解爲大字已下說解皆爲次行小字絕非舊式

一段訂高也此古文上指事也凡上之屬皆从上時

上篆文上

注曰古文上當作二帝下旁下示下皆云从古文上可以證古文本作二篆文當作上李斯小篆也各本誤以上爲古文則不得不改篆文之上爲上而從二之字皆無所統矣說文以小篆爲質必先舉小篆後言古文此獨先舉古文以其屬皆从古文二也指事文少故照白言之不於一下言之者一之爲指事不待言也○箋曰上下無形可象故於一畫作識加於上爲上綴於下爲下是謂指事自序曰指事者視而可識察而見意也不以爲會意者意屬於凡凡有事物可見者皆指事也段氏訂正古文上作二宋張有復古編李從周字通皆如此作益說文舊本如是惟以上爲小篆則誤古文或縱或橫相承筆迹小異上丁猶二二耳郭忠恕汗簡引王庶子碑上作二畢岳碑下作二乃鼠古之體也篆文上秦繹山刻石有之今摹本尙存不得謂後人所改

帝諦也王天下之號也从上束聲都計切

古文諸上字皆从一篆文皆从二三古文上字幸

示辰龍重音章皆从古文上

注曰帝諦也見春秋元命苞春秋運斗樞徐鍇曰

古文二兩畫上短下長一二之二則兩畫齊等古文示作𠂔古文禮作𠂔古文辰作𠂔此古文从一小篆从二之證然則古文以一爲二六書之假借也○箋曰古文諸上字皆从一指帝商等古文而言篆文皆从二指帝𠂔示等小篆而言古文以一爲上者蓋一畫居字體之上可識也不得謂之假借戴氏何曰六書衡一於上者若天若雨若不若六若未皆指其在上的象非一也亦非上也衡於下者若土若工若旦若至若本若氏皆指其在下之象非一也亦非下也衡於中者若母若毋若王若朱非一也亦非中也上下非從一數而指事之畫同於一是也又按鄭樵六書略謂𠂔象繫帶之形假爲帝王字說殊新異然許云束聲實於篆體小有未合也

𠂔

溥也从二闕方聲

步充切

𠂔古文𠂔𠂔亦古文

𠂔

注曰𠂔讀如溥與溥雙聲關謂从𠂔之說未聞也李陽冰曰𠂔象𠂔達之形○箋曰釋名云道二達曰岐𠂔物兩爲岐在邊曰𠂔此𠂔之本義古通作方堯典方鳩僝功本書禋部引作𠂔達屨功益古重唇音方𠂔同也又引申爲皆偏之義故曰𠂔溥也又爲依𠂔之𠂔讀去聲亦作𠂔錢氏坫曰本書

央字下曰从大大人也央𠂔同意據此則此字中从人矣按錢說是也央从大衆人正立形𠂔從𠂔象人側立形正立居中側立在𠂔故曰央𠂔同意古文𠂔从𠂔爲奇字人亦其證然許旣曰央𠂔同意則於此不當闕其義且𠂔訓爲溥舍本義而言引申又籀文𠂔从雨建類卽𠂔風雨雪其𠂔之𠂔與𠂔字義別不立混而一之以此知說文爲後人竄亂者多矣

𠂔

底也指事

繁傳作从反上爲下無指事二字胡雅切

𠂔篆文下

注曰古文下本作二如𠂔字从古文二二是也广部底山𠂔也一曰下也許氏解字多用轉注轉注者互訓也底云下也故下云底也此之謂轉注○箋曰段以互訓爲轉注大誤許云轉注者建類一首同意相受考老是也異部互訓非建類一首明矣況轉注乃造字之一法豈可以訓詁之注釋當之乎轉注之說先儒傳聞異詞迄無定論繁傳謂若耆耄等字取類於老松柏同受意於木江漢同主於水似與建類一首同意相受之旨有合但如此則轉注卽是諧聲六書僅有其五恐非法也惟戴仲達以轉體爲轉注如反上爲下反𠂔爲𠂔反𠂔爲𠂔之類是也此說人多疑之予竊以爲獨得轉注之解說詳六書略例今不具論

文四 重六

示

天垂象見吉凶所以示人也从二三垂日月星也觀乎天文以察時變示神事也凡示之屬皆从示

神至切

古文示

注曰天垂象見吉凶見周易繫辭从二古文上三

垂謂出也觀乎天文以察時變貴象傳文神事者

言天縣象著明以示人聖人因以神道設教也○

箋曰示但从上而以三垂象日月星是以意爲之

耳恐非法也宋鄭樵六書略曰示音祈象旗旂之

形元周伯琦六書正譌曰示卽今旗字象飛旂之

形借爲神祇字古者號令於民以旗招集又取義

爲昭示字此二說皆新異然周禮神祇字皆作示

是其音本與旗同阮氏鐘鼎款識古文祈作旗則

从示之字義通乎从旗者旗旂也古者畫三辰於

旗神明之象在焉此三垂象日月星之說所由昉

平旗以象神祇銘旌以依人鬼其義一而已矣

神

上諱

候古切

注曰言上諱者五示部秀漢世祖名神部莊顯宗

名火部祖肅宗名戈部肇孝和帝名祐恭宗名也

許君卒於恭宗已後自恭宗至世祖適五世世祖

已上雖高帝不諱蓋漢制也此書之例當是不書

其字但書上諱二字書其字則非諱也今本有象

文者後人補之釋詁曰祐福也此當與祿祿等爲

類而列於首者尊君也○箋曰鈕氏樹玉曰古人

臨文不諱若不書其字後人何從知之

禮

履也所以事神致福也从示从豐豐亦聲

古文禮

注曰禮有五經莫重於祭故禮字从示豐者行禮

之器也○箋曰禮之言履謂履而行之也禮之名

起於事神引申爲凡禮儀之稱凡言从某某亦聲

者皆會意兼聲如吏从一从史史亦聲福从示从

石石亦聲之類是也若此禮字則又當別論蓋豐

本古禮字相承增示旁非由會意而造也餘詳豐

部

禮

禮吉也从示喜聲

許其切

注曰行禮獲吉也釋詁曰禮福也○箋曰喜禮古

今字錢氏坵曰吉當爲告字之誤耳爾雅禮告也

漢書祠官祝釐卽祝禮

福

以眞受福也从示眞聲

側鄰切

注曰此亦當云从示从眞眞亦聲不言者省也○

箋曰眞誠也以眞受福謂以至誠感神而致福也

但云眞聲其義已明按說非是詳見後神篆下

祿

福也从示泉聲

盧合切

注曰詩言福祿多不別商頌五篇兩言福三言祿

大指不殊釋詁毛傳皆曰祿福也此古義也鄭阮

醉箋始為分別之詞○箋曰渾言則福祿義同析

言則食饗謂之祿王制鄭注祿所受食是也

福

福也从示虎聲

息移切

注曰福福也見釋詁張衡東京賦祈禳福災

禎

禎也从示貞聲

陟盈切

箋曰繫傳曰禎者貞也真正也人有善天以符瑞

正告之也周禮曰祈永貞

祥

福也从示羊聲

原本有一云善三字今從繫傳刪似羊切

注曰凡統言則災亦謂之祥析言則善者謂之祥

鉉本下有一云善三字淺人所增○箋曰說文凡

正解後別載一說其義皆殊此一云善與福義略

同故知非許語也

祉

福也从示止聲

敷里切

注曰祉福也見釋詁○箋曰繫傳曰祉之言止也

福所止不移也

福

備也从示畺聲

方六切今依繫傳

注曰祭統曰賢者之祭也必受其福非世所謂福

也福者備也備者百順之名也無所不順者之謂

備福備古音疊韵鉉本作祐非也○箋曰福古音

方壘切今安徽人讀若弗尙近古音畺古福字說

詳富部繫傳曰西京賦仰福帝居福从衣非此字

祠

助也从示右聲

于救切

注曰古祇作右○箋曰右祐古今字凡古今字有

二例一為造字相承增偏旁一為載籍古今本也

祿

吉也从示其聲

渠之切

祿猶文从基

注曰周頌曰維周之祿釋言曰祿祥也祿吉也猶

文从基聲古其基通用如尙書丕丕基伏生作平

平其是也○箋曰繫傳曰祿之言期也天將與之

福先見其兆與之為期也

祗

敬也从示氏聲

旨移切

注曰祗敬也見釋詁○箋曰祗借為語詞說見後

祗下

祉

安福也从示是聲

段剛切

易曰祉既平

市支切

注曰本安下有福今依李善文選注刪周易坎九

五祗既平虞翻云祗安也按許自序僞易孟氏然

則孟易作祗也

禔

天神引出萬物者也

毛本及繫傳皆有

从示申聲

字今據補食鄰

注曰天神引三字古音同部○箋曰神之為言引

也祇之為言提也天地生萬物物有主之者曰神

祭法曰山林川谷丘陵能出雲為風雨見怪物皆

曰神說苑脩文篇曰神靈者天地之本而為萬物

之始也故曰天神引出萬物地祇提出萬物也天

曰神地曰祇對文則異散文則通鐘鼎古文申作
𡵚神从𡵚由古文𡵚也造字因聲載義神从申聲
卽有引申之義或以爲但示从申會意或疑會
意有不盡而云申亦聲皆未達造字之旨如此神
篆及籀下楚金皆以爲疑多聲字鼎臣卽從而刪
之李燾五音韻譜用鼎臣本編寫故亦無聲字而
繁傳本則未刪汲古閣本有聲字乃毛晉所補也
今從之因聲載義有二例天顛也日實也月閏也
之類義之出乎本音者也神从申聲禪从類聲禪
从合聲之類義之見於諧聲者也亦有但用爲聲
而不必淡求其義者如江河松柏之類是也

祇地祇提出萬物者也示氏聲

巨支切

注曰地祇提三字同部周易无祇悔釋文云祇音
支辭也馬同音之是反此讀祇爲語辭適也五經
文字衣部祇止移切適也廣韵同唐石經祇旣平
左傳祇見疏也詩祇攪我心詩論語亦祇以異字
皆从衣正用張參字樣近日經典訓適者皆不从
衣與唐不合○箋曰語辭之適皆借祇敬字爲之
傳寫或省去一點其或讀如支或讀若只又讀他
禮切則輕重之異耳斷無借用神祇字之理也唐
人作祇从衣或作祇从禾皆不可爲典要張參唐
元度之徒不通六書所言不足爲法近儒多已辨

之而段氏往往仍爲所誤

祇神也从示必聲

兵媚切

注曰魯頌閟宮有值假闕爲祇○箋曰祇之作閟
猶祇之作閟皆異文也繁傳曰祇之言閟也按閟
有嚴密之義故祇亦訓密

齋戒潔也从示齊省聲

繁傳本無省字例皆切

齋

齋

齋

齋

齋

齋

注曰祭統曰齋之爲言齊也齊不齊以致齋者也
齋戒或析言如七日戒三日齋是此以戒訓齋者
統言則不別也○箋曰齊齋古今字相承增示也
凡省體有二例其一省之而可識者如齋从齊省
𡵚从熊从罷省倉从食省會从曾省及孝考等字
皆从老省之類是也其一古籀本不省後乃省之
如融从壘省聲而籀文融不省壘从困省聲而籀
文𡵚不省之類是也餘詳六書略例又按此戒潔
及下文潔祀段竝改作絜以說文無潔字也又或
雖有其字者亦必求其原始如左右改爲𠂔又愛
改爲𡶔憂改爲𡶔之類以爲許君當用本字遂致
多所竄易身無完膚而不知許君說解中多用世
俗通行之字正以使人易曉耳

福潔祀也一曰精意以享爲禋从示聖聲

於眞切

福

籀文从六

注曰釋詁禮祭也孫炎曰潔敬之祭也凡義有兩岐者出一日之例但說文多有歧人疑其不備而竄入者周語內史過曰精意以享禮也絜祀二字已苞之何必更端傳引平舉此可以隅反

絜祀也从示以手持肉

子例切

注曰此合三字會意○箋曰穀梁桓八年范注無牲而祭曰薦薦而加牲曰祭故从又持肉會意渾言則有牲無牲皆曰祭也凡合二字三字以見意者皆為會意自序曰會意者比類合說以見指攝武信是也武从止戈謂能止人之戈也信謂信使故从人言使人傳言也故曰止戈為武人言為信祭从示从又从肉以手持肉而祭也若玉部珥金部釳之類則指事而非會意也蓋珥者玉在耳上也釳者金飾器口也然不可謂之玉耳金口故从金玉建類而从耳从口指事亦兼用為聲學者當分別觀之

祀祭無已也从示已聲

詳里切

禮祀或从異

注曰从已而釋為無已此如治曰亂徂曰存終則有始之義也周禮大宗伯小祝注故書祀作禋○箋曰辰已之已即已然之已古無二音故祀似禘等字皆詳里切今人讀若肆之濁聲者音轉也肆亦本音息利切今粵語猶然

示燒柴爇燎以祭天神祭傳無从示此聲虞書曰至于岱宗仕皆切古文崇从隋省

注曰釋天曰祭天曰燔柴郊特牲曰天子適四方先柴虞書當為唐書許自序傳書孔氏知古文尙書作崇壁中尙書作禱凡漢人云古文尙書者猶言古本尙書以別於夏侯歐陽尙書非其字皆倉頡古文也如此字壁中簡作禱孔安國以今文讀之改從小篆作崇不必皆仍壁中字形也○箋曰堯典馬注曰祭時燔柴加牲其上而燔之是柴為本字本義後因其屬祭禮而易示旁段謂古文作崇壁中作禱殊為臆說隋聲古音在歌部聲轉乃讀若隨斷無壁中尙書作禱之理此漢篆之異體耳且古文尙書即出於壁中更無二本何以別為古文為壁中乎段氏亦知其說之不可通乃云古文尙書猶言古本尙書夫孔壁古文即出於漢世漢人又安得別有古本乎此等說皆貽誤後學不可不辨段又謂虞書當為唐書亦非說詳禾部祺下

禋以事類祭天神从示類聲

力送切

注曰五經異義古尙書說非時祭天謂之禋言以事類告也肆禋于上帝時舜告攝非常祭也按郊天不言禋而肆師類造上帝王制天子將出類於

上帝皆主軍旅言凡經傳言禰者皆謂因事為兆依郊禮而為之○箋曰周禮小宗伯曰兆五帝於四郊四望四類亦如之鄭注四類日月星辰又天地之大哉類社稷宗廟則為位是日月星辰及廟

社皆為類類禰古今字

禘禘祖也从示危聲

過委切

注曰禘禘祖也見釋詁謂新廟禘謂毀廟皆祖也新廟為始遠廟亦為始故禘禘皆曰祖釋詁曰祖始也○箋曰後成者升附於祖廟謂之附附者附也毀廟之主藏於夾室亦附於遠祖故禘禘皆曰祖言其皆祖廟之事也

祫後成者合食於先祖从示付聲

符遇切

注曰士虞禮卒哭明日以其班祫春秋左氏傳曰凡君薨卒哭而祫祫而作主特祀於主蒸嘗禘於

廟

祖始廟也从示且聲

則古切

注曰釋詁曰祖始也詩毛傳曰祖為也皆引申之義如初為衣始引申為凡始也○箋曰阮太傳曰祖古字作且說具且部灝按釋詁曰祖始也廣雅曰祖本也皆引而申之也鄭注鄉飲酒義曰祖猶法也蓋謂以始事為法也此亦一義相生所謂觸類而長之也若其訓為者則假借而非引申幽風

鵠篇子所蓄祖毛傳祖為也韓詩云祖積也蓋祖本蓄積之義故韓訓積而毛訓為陸氏釋文云祖本又作祖此古字通用耳段詵引申假借往往混淆學者所宜先辨也

彭宗門內祭先祖所以徬徨

段訂作

于繫

補自切

祫繫或从方

注曰詩毛傳曰祫門內也郊特牲曰索祭祝於祫不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎祭於祫尚曰求諸遠者與此旁皇之說也詩小雅楚茨文○箋曰繫者旁皇之合聲祭於廟門謂之祫故爾雅作閭祫索祭也祭之日於廟門內行之禮器曰設祭於堂為祫手外者對廟中而言也鄭氏以明日釋祭為祫與儀禮不合辨見通介堂經說又按凡段氏刪改許說確鑿可據者從之或但記於其下而不改其字甚謬者則辭而闕之餘不悉論

注曰王制天子諸侯將出造乎廟曾子問諸侯適天子必告於祖奠於廟諸侯相見必告於廟反必親告於祖禰伏生尚書歸假於祖禰皆是也周禮六祈二曰造杜子春云造祭於祖也當許時禮家造字容有作祫者

禘告祭也从示告聲

苦浩切

祫宗廟主也周禮有郊宗石室一曰大夫以石爲主

从示从石石亦聲

切

注曰春秋左氏傳曰典司宗祫又曰使祝史徙主而於周廟皆謂木主也郊宗石室蓋謂天子有之郊宗蓋郊縣宗禹郊冥宗湯之類遠祖之主爲石室藏之至祭上帝於南郊祭五帝於明堂則奉其主以配食故謂之郊宗石室祭法周語皆言禘郊祖宗此舉郊宗以包禘祖也其餘毀廟之主亦附藏焉至禘祫而外合食於太祖云周禮者說左氏家謂成周之禮非謂周官經有此也宗廟本木主而字从石者蓋取如石不可轉意○箋曰宗廟主藏於石室謂之宗祫渾言之則祫曰宗廟主非謂祫卽主也段云木主而字从石取如石不可轉意未免迂闊

祫以豚祠司命从示比聲漢律曰祠祠司命

卑履切

注曰祭法注云司命小神居人之閒司察小過作譴告者主督察三命今時民家或春秋祀司命風俗通義曰周禮司命文昌也今民閒祀司命刻木長尺二寸爲人像行者擔篋中居者別作小屋齊地大尊重之汝南餘郡亦多有皆祠以豬率以春秋之月按豬同豬許所謂豚也許君竈字下說周禮以竈祀祝融用賈逵說鄭則云老婦之祭報先

炊之義斷非祝融然則許不必同鄭也高帝時蕭何據撫秦法作律九章至孝武時律令凡三百五

十九章

祠春祭曰祠品物少多文詞也从示司聲仲春之月

祠不用犧牲用圭璧及皮幣

似鼓切

注曰祠詞疊韻周禮以祠春享先王公羊傳曰春曰祠何注祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而食之故曰祠許與何異引月令證品物少多文詞也禮記祠作祀及作更疑說文字誤

祫夏祭也从示勺聲

以灼切

注曰祫亦作禴周禮以禴夏享先王公羊傳曰夏曰祫注始熟可灼故曰祫釋天曰春祭曰祠夏祭曰祫秋祭曰嘗冬祭曰烝孫炎注祠之言食祫新菜可灼嘗嘗新穀蒸進品物也灼卽說文鬻字

祫諦祭也从示帝聲周禮曰五歲一禘

特計切

注曰諦祭者審諦昭穆也祫有三有時祫有殷祫有大祫時祫者王制春日祫夏日禘秋曰嘗冬日烝是也夏商之禮也殷祫者周春祠夏禘秋嘗冬烝以禘爲殷祭殷者盛也禘與祫皆合羣廟之主祭於太祖廟也大祫者大傳小記皆曰王者禘其祖之所自出以其祖配之謂王者之先祖皆感太微五帝之精以生皆用正歲之正月郊祭之○箋

曰公羊文二年傳曰五年而再殷祭何休云殷盛也謂三年祫五年禘灋按禘爲大祭謂之大禘亦曰殷祭殷猶大也考春秋禘祭多在夏秋故禘則不祫祫則不嘗以殷祭省其時祭也禘與祫皆無二祭段氏分大禘殷禘時禘爲三非是其以郊爲禘則承鄭氏康成之說按祭統曰外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也內外之別較然甚明鄭義殊有未安詳見通介堂經說戴氏侗曰三代而上所禘皆帝也从示帝聲亦會意

禘大合祭先祖親疏遠近也从示合聲

聲字據祭傳補周禮

曰三歲一祫

疾來切

注曰公羊傳曰大禘者何合祭也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖五年而再殷祭兩云周禮以別於夏殷之禮兩曰字皆衍文也○箋曰殷祭兼禘祫而言祫者合也合食於太祖故謂之祫禘者帝也王者禘其祖之所自出以其祖配之故謂之禘禘與祫其禮大同唯禘則更溯其祖之所自出此爲異耳故孔冲遠謂禘卽祫也又按禘王者之禮祫則大夫士得行之大傳大夫士有大事省於其君干祫及其高祖是也高祖謂

遠祖詳見通介堂經說

禘祫祭也从示果聲

古玩切

注曰詩毛傳曰禘祫也周禮注曰禘之言濯濯以鬱鬯謂始獻尸求神時周人先求諸陰也按凡云之言者皆通其音義以爲詁訓非如讀爲之易其字讀如之定其音如載師載之言事族師師之言帥禮衣禮之言置鬯桺桺之言聚副編次副之言覆禮記禮之言煙卅人卅之言殯皆是未嘗曰禮卽讀煙副卽讀覆也禘之音本讀如果與濯爲雙聲後人竟讀濯全失鄭意古音有不見於周人有韻之文而可意知者此類是也

禘數祭也从示鬯聲讀若春麥爲鬯之鬯

段訂作此

切

注曰廣雅釋詁曰鬯謝也釋天曰鬯祭也數讀數罔之數雙聲也凡言讀若者皆擬其音凡傳注言讀爲者皆易其字讀爲亦言讀曰讀若亦言讀如字書但言其本字本音故有讀若無讀爲也讀爲讀若之分唐人作正義已不能知爲與若兩字注中時有譌亂爲鬯之鬯字从木各本譌从示廣雅桑春也楚芮反說文無桑字卽曰部春去麥皮曰香也江氏聲云說文解說內或用方言俗字篆文則仍不載鬯○箋曰集韻云鬯數再春其字从米

禘祭主贊詞者从示从人口一曰从兌省易曰兌爲

口爲巫

之六切

注曰从示从儿凡三字會意謂以人日交神也易說卦文兌爲口舌爲巫故一曰祝从兌省此可證處義先倉頡製字○箋曰段意謂處義有兌卦卽有兌字追倉頡造字而祝从兌省也若然則乾坤等八字皆有之矣此等多偏旁相合而成豈其然乎又按戴氏侗曰祝又之右反凡福祝曰祝惡祝曰詛傳曰祝有益也詛亦有損俗作呪

福 祝福也从示畱聲

注曰惠氏士奇曰素問黃帝曰古之治病可祝由而已祝由卽祝福也已止也玉裁按玉篇曰古文作祝

祓除惡祭也从示攴聲

箋曰周禮女巫掌歲時祓除釁浴鄭注歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴繫傳曰祓之爲言拂也韻按上巳當讀戊己之己今相傳爲巳午之巳非也易革六二己日乃革之去故更新之義也陸績云十日至庚而更故己日革之

祓求福也从示斤聲

注曰祈求雙聲古音斤此如旂字古今音異

禱告事求福也从示壽聲

文禱

注曰禱告求三字疊韵篇文从眞以眞致福意疑下从夊非从夊也夊陟侈切○箋曰段謂从夊非是

祭 設縣絕爲營以禳風雨雪霜水旱癘疫於日月星辰山川也从示營省聲

辰山川也从示營省聲 營本作榮 今從祭傳 一曰祭 衛使 災不生 原本下有通記曰零祭祭水 早八字今據繫傳刪爲句切

注曰史記漢書叔孫通傳皆云爲縣釐野外習之韋昭云引繩爲縣立表爲最最卽絕也詳神部凡環市爲營祭營壘韵左氏傳子產曰山川之神則水旱癘疫之災於是平祭之日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是平祭之一曰祭衛使災不生字義之別說也上言禳之於已至此言祭之於未來○箋曰祭省聲繫傳作營稍優然此當从祭省又原本後有禮記曰零祭祭水旱八字據繫傳乃楚金所引誤入正文故刪之

禳 禳禳 祀除厲殃也

禳禳 屬本作禳 今從段正 古者燧人榮子所造从示襄聲

注曰厲殃謂厲鬼凶害各本作癘誤月令三月命國難九門禳禳以畢春氣注此月之中日行歷昂昂有大陵積尸氣伏則厲鬼隨而出行命方相氏敗疫又禳牲以禳於四方之神所以畢止其災又十二月命有司大難勿禳注此月之中日歷虛危

虛危有墳墓四司之氣爲厲鬼將隨強陰出害人也
也旁磔於四方之門磔禮也燧人崇子未聞崇子
爲其子崇焚也○箋曰繫傳曰禋之爲言攘也

禮會福祭也从示會聲原作从會會亦聲今依繫傳刪**周禮曰禋之**

祝號古外切

注曰周禮鄭注除災害曰禋禘刮去也與許異禘
之祝號詛祝文○箋曰周禮神仕杜注庶氏先鄭
注並云禘除也許說未知所本

禘祭天也从示單聲時戰切

注曰凡封土爲壇除地爲壇古封禘字蓋祇作壇
項威曰改壇爲禘神之矣元鼎二年紀云望見泰
一修天文禮禮即古禘字○箋曰封禘對文云祭
天者禘舉之詞耳古之王者受命則有封禘因之
爲禘代之義餘詳土部封下

禘祭也从示御聲魚舉切

注曰後人用此爲禁禦字古只用御○箋曰戴氏
侗曰祀以禦診也引而申之凡捍禦皆曰禦禦者
禦之使不至禁者禁之使不行皆始於巫祝之爲
故从示

禘祀也从示昏聲古未切

注曰周禮注禘刮去也疑禘乃禘之或體
禘祭也从示某聲莫枯切

注曰大雅傳曰古者必立郊禘焉元鳥至之日以
大年祀於郊禘天子親往后妃率九嬪御乃禮天
子所御帶以弓韉授以弓矢於郊禘之前商頌傳
曰湯之先祖有城氏女簡狄配高辛氏帝帝率與
之祈於郊禘而生契故本其爲天所命以元鳥至
而生焉○箋曰高辛率簡狄祈於郊禘即古者祀
郊禘之禮毛公之說如是而已鄭氏乃有元鳥遺
卵蜃簡吞而生契之說神怪不足信矣

禘祭具也从示鬻聲私呂切

注曰山海經離騷經皆作精王逸曰精糯米所以
享神郭璞曰精祭神之米名疑許君所據二書从
示作禘○箋曰凡神事多从示此與柴作紫脹作
脹之類皆同一例段說非也

禘社肉盛以蜃故謂之禘天子所以親遺同姓从示

辰聲春秋傳曰石尙來歸禘時忍切

注曰五經異義曰古左氏說脹祭社之肉盛之以
蜃經典脹多从肉作脹詩縣箋蜃掌蜃注徑用蜃爲
脹字大宗伯以蜃膳之禮親兄弟之國大行人歸
蜃以交諸侯之福春秋經定十四年文凡說文引
春秋經皆繫諸傳謂左氏春秋有此文也

禘宗廟奏禘樂从示戒聲古哀切

注曰宗廟中賓辭而出奏禘夏故字从示○箋曰