

说文解字第

說文解字

說文解字標目

漢太尉祭酒許慎記

說文解字第一

一悉切 上上時示示神三三王王
 王欲切 王王王王王王王王王王
 中列切 中列切 中列切 中列切 中列切 中列切 中列切 中列切 中列切 中列切

說文解字第二

水兆切 八博米米米米米米米米米米
 聲交切 聲交切 聲交切 聲交切 聲交切 聲交切 聲交切 聲交切 聲交切 聲交切
 此氏切 此氏切 此氏切 此氏切 此氏切 此氏切 此氏切 此氏切 此氏切 此氏切
 足玉切 足玉切 足玉切 足玉切 足玉切 足玉切 足玉切 足玉切 足玉切 足玉切
 足玉切 足玉切 足玉切 足玉切 足玉切 足玉切 足玉切 足玉切 足玉切 足玉切

說文解字第三

開立切 開立切 開立切 開立切 開立切 開立切 開立切 開立切 開立切 開立切
 商商切 商商切 商商切 商商切 商商切 商商切 商商切 商商切 商商切 商商切
 來來切 來來切 來來切 來來切 來來切 來來切 來來切 來來切 來來切 來來切
 華華切 華華切 華華切 華華切 華華切 華華切 華華切 華華切 華華切 華華切
 異異切 異異切 異異切 異異切 異異切 異異切 異異切 異異切 異異切 異異切
 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

門豆切 門豆切 門豆切 門豆切 門豆切 門豆切 門豆切 門豆切 門豆切 門豆切
 未未切 未未切 未未切 未未切 未未切 未未切 未未切 未未切 未未切 未未切
 臣臣切 臣臣切 臣臣切 臣臣切 臣臣切 臣臣切 臣臣切 臣臣切 臣臣切 臣臣切
 肩肩切 肩肩切 肩肩切 肩肩切 肩肩切 肩肩切 肩肩切 肩肩切 肩肩切 肩肩切
 用用切 用用切 用用切 用用切 用用切 用用切 用用切 用用切 用用切 用用切

說文解字第五

竹玉切 竹玉切 竹玉切 竹玉切 竹玉切 竹玉切 竹玉切 竹玉切 竹玉切 竹玉切
 王王切 王王切 王王切 王王切 王王切 王王切 王王切 王王切 王王切 王王切
 丁丁切 丁丁切 丁丁切 丁丁切 丁丁切 丁丁切 丁丁切 丁丁切 丁丁切 丁丁切
 旨旨切 旨旨切 旨旨切 旨旨切 旨旨切 旨旨切 旨旨切 旨旨切 旨旨切 旨旨切
 旨旨切 旨旨切 旨旨切 旨旨切 旨旨切 旨旨切 旨旨切 旨旨切 旨旨切 旨旨切

鼎堯切 𨔵俞切 𨔶銜切 𨔷分切

川昌緣切
泉疾緣切
泉疾緣切
永于懞切
辰匹卦切

川昌
緣切
泉疾
緣切
泉疾
緣切
永于
緣切
辰匹
緣切

川昌
泉疾
永于
辰匹

金居干 升古
勺之
凡居
且千

金居干并古了約之凡居上且干

金居
音切
干
賢干
切古
勺之
若切
凡
履凡
切居
且
也且
切干

 𠂔 昌房
 九切
 𠂕 昌房
 九切
 𠂖 𠂕力
 軌切
 𠂗 四息
 利切
 𠂘 𠂕直
 呂切

癸發陽
 劣切
 亞亞衣
 駕切
 五五疑
 古切
 六六力
 竹切
 七七親
 吉切

九九舉 有切 攸攸人 九切 罍罍計 救切 𠂔𠂔古 狎切 乙乙族 筆切

丙承切 个經切 戊候切 己操切 耳加切

行切 平 鮮切 平 免切 王 林切 芳 誅切

里切	鳥切	充切	骨切	五九切
寅戈	卯莫	辰植	巳詳	午疑

未無申失酉與酉酋字戌辛

亥古

說文解字標目

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

此說解字數展轉密寫又多聲亂不能定其惟數

一惟初太始作經傳道立於一造分天地化成萬物凡

一之屬皆从一

於悉

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

小篆也故更出之十二三之本古文文明矣何以更

出式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弋

繫傳曰弋者物之株橛一弋二弋如今人言一箇

二箇一枚二枚也每條下切音徐氏鉉依孫愐唐

韻記之

二 始也从一 元聲

原本作从兀今依繫傳本正愚袁切

注曰元始也見爾雅釋詁此當从一 元聲徐氏錯

云不當有聲字以髡从兀聲既从元聲例之徐說

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

諸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知此條是

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

儿从二儿古文人二古文上上上為首會意其說

似通古傳人首為元左氏僖三十三年傳先軫入

狄師或為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僂凡具說有可采

者附錄以備一義亦許君博采通人之意也

不

顛也至高無上从一大

他前切

注曰天顛以同部疊韻為訓凡門闥也戶護也尾

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

注曰丕大也見釋詁古多用不為丕如不顯卽不顯之類於六書為假借鋪怡切○箋曰不卽古不字故肺坏等字並从不聲而讀與不同今南人讀不為入聲北人讀平聲皆與不為一聲之轉其輕唇音讀若夫轉為方鳩切又方久切亦一聲之轉也段氏以丕顯作不顯為假借非是又唐韵切字聞有古音數之重唇讀若鋪故丕音數悲切段氏未達改為鋪怡切不知其無以異也

吏治人者也从一从史吏亦聲

注曰吏治壘韵為訓凡言亦聲者會意兼形聲○箋曰吏之言理也奉法為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為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為次凡每部中字之先後以義之相引為次顏氏家訓所謂彙編有條例也說文每部自首至尾次第井然一篇文字如一元始也始而後有天某大焉故次以丕而吏之从一終焉是也雍熙校刊部首某字說解為大字已下說解皆為夾行小字絕非舊式

上段訂作二高也此古文上指事也凡上之屬皆从上

篆文上

注曰古文上當作二帝下勅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為古文則不得不改篆文之上為上而從二之字皆無所統矣說文以小篆為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顯白言之不於一下言之者一之為指事不待言也○箋曰上下無形可象故於一畫作識加於上為上殺於下為下是謂指事自序曰指事者視而可識察而見意也不以為會意者意屬於虛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蓋說文舊本如是惟以上為小篆則誤古文或縱或橫相承筆迹小異上下猶二耳郭忠恕汗簡引王庶于碑上作二畢岳碑下作二乃取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

古文諸上字皆从一篆文皆从二古文上字示辰龍童音章皆从古文上

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爾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之象非一也亦非上也衡於下者若土若止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糸象羣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

步尤切

𠂔古文𠂔𠂔亦古文

𠂔

籀文

注曰𠂔讀如溥與溥雙聲闕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彘部引作𠂔遂皋功益古重唇音方𠂔同也又引申爲晉編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象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既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即鄰風雨雪其𠂔之𠂔與𠂔字義別不宜混而一之以此知說文爲後人竄亂者多矣

𠂔

底也指事

繫傳作从反上爲下

篆文下

注曰古文下本作二如𠂔字从古文二二是也尸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繫傳謂若者臺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

垂謂川也觀乎天文以察時變賁彖傳文神事者

言天懸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助

乎旗以象神祇銘旌以依人鬼其義一而已矣

祿 上諱侯古切

注曰言上諱者五禾部秀漢世祖名神部莊顯宗

名火部烜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篆

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靈啟切

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

但云眞聲其義已明段說非是詳見後神篆下

祿 福也从示臬聲盧合切

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既

醉筴始爲分別之詞○筴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

福也从示虎聲切

注曰福福也見釋詁張衡東京賦祈福禱災

祿

祿也从示貞聲切

筴曰繫傳曰祿者貞也貞正也人有善天以符瑞

正告之也周禮曰祿永貞

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○筴曰說文凡

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

福也从示止聲數里切

注曰祉福也見釋詁○筴曰繫傳曰祉之言止也

福所止不移也

福

備也从示畐聲方六切

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

備福備古音曼韵鉉本作祚非也○筴曰福古音

方墨切今安徽人讀若弗尙近古音畐古福字說

詳富部繫傳曰西京賦仰福帝居福从衣非此字

祧

助也从示右聲于救切

注曰古祧作右○筴曰右祧古今字凡古今字有

二例一爲造字相承增偏旁一爲載籍古今本也

祿

吉也从示其聲栗之切

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不

平其是也○筴曰繫傳曰祿之言期也天將與之

福先見其兆與之爲期也

祗

敬也从示氏聲旨移切

注曰祗敬也見釋詁○筴曰祗借爲語詞說見後

祗下

祉

安福也从示是聲易曰祉既平

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傳易孟氏然

則孟易作祗也

祧

天神引出萬物者也示申聲毛本及繫傳皆有聲字今據補食鄰切

注曰天神引三字古音同部○筴曰神之爲言引

也祗之爲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爲風雨見怪物皆

曰神說苑脩文篇曰神靈者天地之本而爲萬物

之始也故曰天神引出萬物地祗提出萬物也天

曰神地曰祇對文則異散文則通鐘鼎古文申作

𡵓神从𡵓由古文變也造字因聲載義神从申聲

即有引申之義或以爲但从示从申會意或疑會

意有不盡而云申亦聲皆未達造字之旨如此神

篆及祗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禰从類聲禰

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从示氏聲

臣支切

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既平

左傳祇見疏也詩祇攬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

祕神也从示必聲

兵媚切

注曰魯頌閟宮有值假閟爲祕○箋曰祕之作閟

猶祕之作閟皆異文也繁傳曰祕之言閉也按閟

有嚴密之義故祕亦訓密

齋戒潔也从示齊省聲

繁傳本無省字側皆切

齋籀文齋从

疑駭音

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

罷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

如融从豊省聲而籀文融不省稟从困省聲而籀

文麋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ナ又愛

改爲惡憂改爲愚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

禴潔祀也一曰精意以享爲禴从示聖聲

於真切

禴

籀文从灬

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淺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乎舉此可以隅反

絜祀也从示以手持肉切例

注曰此合三字會意○箋曰敷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爲會意自序曰會意者比類合諡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爲武人言爲信祭从示从又从肉以手持肉而祭也若玉部珥金部釧之類則指事而非會意也蓋珥者玉在耳上也釧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爲聲學者當分別觀之

祭無已也从示已聲詳里切禮祀或从異

注曰从已而釋爲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祔○箋曰辰已之已卽已然之已古無二音故祀似和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爲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爲本字本義後因其屬祭禮而易示勑段謂古文作崇壁中作禱殊爲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卽出於壁中更無二本何以別爲古文爲壁中平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卽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爲唐書亦非說詳禾部根

禴以事類祭天神从示類聲力途切

注曰五經異義古尙書說非時祭天謂之禴言以事類告也肆禴于上帝時舜告攝非常祭也按郊天不言禴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禪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禪古今字

禘祫祖也从示危聲

過委切

注曰祫祖也見釋詁祫謂新廟祫謂毀廟皆祖也新廟為始遠廟亦為始故祫祫皆曰祖釋詁曰祖始也○箋曰後成者并祫於祖廟謂之祫祫者附也毀廟之主藏於夾室亦附於遠祖故祫祫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

鷩鷩篇子所蓄租毛傳租為也韓詩云租積也蓋租本蓄積之義故韓訓積而毛訓為陸氏釋文云租本又作祖此古字通用耳段說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

从示彭聲詩祝祭

于繫

補音

於繫或从方

注曰詩毛傳曰於門內也郊特牲曰索祭祝於於不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎祭於於尚曰求諸遠者與此於皇之說也詩小雅楚茨文○箋曰繫者於皇之合聲祭於廟門謂之於故爾雅作閼於索祭也祭之日於廟門內行之禮器曰設祭於堂為於乎外外者對廟中而言也鄭氏以明日釋祭為於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

禘告祭也从示告聲

苦浩切

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禘諸侯相見必告於祖反必親告於祖禘伏生尚書歸假於祖禘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禘者

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

常隻切

注曰春秋左氏傳曰典司宗祏又曰使祝史徙主
祏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祏郊
祖宗此舉郊宗以包祏祖也其餘毀廟之主亦附
藏焉至祏祫而升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
藏於石室謂之宗祏渾言之則祏曰宗廟主非謂
祏即主也段云木主而字从石取如石不可轉意
未免迂闊

祏以祏祠司命从示比聲漢律曰祠祏司命

卑履切

注曰祭法注云司命小神居人之閭司察小過作
讒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間祏司命刻木
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贍率以春
秋之月按膺同豬許所謂祏也許君竈字下說周
禮以竈祀祏融用買遠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
何據摭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

似茲切

注曰祠祠壘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

祏夏祭也从示勺聲

以灼切

注曰祏亦作禴周禮以禴夏享先王公羊傳曰夏
曰祏注始熱可灼故曰祏釋天曰春祭曰祠夏祭
曰祏秋祭曰嘗冬祭曰蒸孫炎注祠之言食祏新
菜可灼嘗嘗新穀蒸進品物也灼即說文爇字

祏謂祭也从示帝聲周禮曰五歲一祏

特計切

注曰諸祭者審諦昭穆也祏有三有時祏有殷祏
有大祏時祏者王制春日祏夏日祏秋日嘗冬曰
蒸是也夏商之禮也殷祏者周春祠夏禴秋嘗冬
蒸以祏爲殷祭殷者盛也祏與祫皆合羣廟之主
祭於太祖廟也大祏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禘五年禘灝按禘為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禘禘則不嘗以殷祭省其時祭也禘與禘皆無二祭段氏分大禘殷禘時禘為三非是其以郊為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補周禮

曰三歲一禘侯夾切

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○箋曰殷祭兼禘禘而言禘者合也合食於太祖故謂之禘禘者帝也王者禘其祖之所自出以其祖配之故謂之禘禘與禘其禮大同唯禘則更溯其祖之所自出此為異耳故孔冲遠謂禘即禘也又按禘王者之禮禘則大夫士得行之大傳大夫士有大事省於其君干禘及其高祖是也高祖謂

禘禘祭也从示果聲古玩切

遠祖詳見通介堂經說

注曰詩毛傳曰禘灌鬯也周禮注曰禘之言灌灌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為詁訓非如讀為之易其字讀如之定其音如載師載之言事族師師之言帥種衣種之言置髮種之言聚副編次副之言覆禘祀禘之言煙廿人廿之言曠皆是未嘗曰禘即讀煙副即讀覆也禘之音本讀如果與灌為雙聲後人竟讀灌全失鄭意古音有不見於周人有韵之文而可意知者此類是也

禘數祭也从示彙聲讀若春麥為彙之彙彙段訂作彙

切音

注曰廣雅釋詁曰彙謝也釋天曰彙祭也數讀數畀之數雙聲也凡言讀若者皆擬其音凡傳注言讀為者皆易其字讀為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為也讀為讀若之分唐人作正義已不能知為與若兩字注中時有譌亂為彙之彙字从木各本譌从示廣雅彙春也楚芮反說文無彙字即曰部春去麥皮曰彙也江氏聲云說文解說內或用方言俗字篆文則仍不載彙○箋曰集韵云彙數再春其字从米

禘祭主贊詞者从示从人口一曰从兌省易曰兌為

口為巫之六切

注曰从示从儿日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虞義先倉頡製字○箋曰段意謂虞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祝

福 祝福也从示畱聲力救切

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

祓除惡祭也从示攴聲敷忽切

箋曰周禮女巫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

祓求福也从示斤聲渠稀切

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都浩切 禱或省 禱 禱

文禱

注曰禱告求三字疊韵籀文从真以真致福意疑下从父非从文也父陟侈切○箋曰段謂从父非是

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省聲營本作榮今從祭傳 一曰祭 衛使

灾不生 原本下有禮記曰雩祭祭水旱八字今據繫傳刪局命切

注曰史記漢書叔孫通傳皆云爲縣穀野外習之羣昭云引繩爲縣立表爲縣穀穀卽絕也詳卅部凡環市爲營營營疊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禁衛使灾不生字義之別說也上言禳之於已至此言禦之於未來○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雩祭祭水旱八字據繫傳乃楚金所引誤入正文故刪之

禳 禳禳 祀除厲殃也厲本作癘今從段正 古者燧人祭于所

造从示襄聲汝羊切

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歐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雩禳注此月之中日歷虛危