By WKK

說文解字注序

說文之爲書。以文字而兼聲音訓詁者也。凡許氏形聲讀若。皆與古音相準。或爲古之正音。或爲古之合音。方以類聚。物以羣分。循而攷之。各有條理。不得其遠近分合之故。則或執今音以疑古音。或執古之正音以疑古之合音。而聲音之學晦矣。說文之訓。首列製字之本意。而亦不廢假借。凡言一曰及所引經類多有之。蓋以廣異聞。備多識。而不限於一隅也。不明乎假借之指。則或據說文本字以改書傳假借之字。或據說文引經假借之字以改經之本字。

而訓詁之學晦矣。吾友段氏若膺。於古音之條理。察之精、剖之密。嘗爲六書音均表。立十七部以綜核之。因是爲說文注。形聲讀若、一以十七部之遠近分合求之。而聲音之道大明。於許氏之說。正義借義。知其典要。觀其會通。而引經與今本異者。不以本字廢借字。不以借字易本字。揆諸經義。例以本書。若合符節。而訓詁之道大明。訓詁聲音明而小學明。小學明而經學明。蓋千七百年來無此作矣。若夫辨點畫之正俗。察篆隸之緐省。沾沾自謂得之。而於轉注假借之通例。茫乎未之有聞。是知有文字而不知有聲音訓詁也。其視若膺之學。淺深相去爲何如邪。余交若膺久。知若膺深。而又皆從事於小學。故敢舉其犖犖大者。以告綴學之士云。嘉慶戊辰五月。高郵王念孫序。

By WKK

說文解字注分卷目錄

弟一卷　說文解字弟一篇注上
弟二卷　說文解字弟一篇注下
弟三卷　說文解字弟二篇注上
弟四卷　說文解字弟二篇注下
弟五卷　說文解字弟三篇注上
弟六卷　說文解字弟三篇注下
弟七卷　說文解字弟四篇注上
弟八卷　說文解字弟四篇注下
弟九卷　說文解字弟五篇注上
弟十卷　說文解字弟五篇注下
弟十一卷　說文解字弟六篇注上
弟十二卷　說文解字弟六篇注下
弟十三卷　說文解字弟七篇注上
弟十四卷　說文解字弟七篇注下
弟十五卷　說文解字弟八篇注上
弟十六卷　說文解字弟八篇注下
弟十七卷　說文解字弟九篇注上
弟十七卷　說文解字弟九篇注下

By WKK

弟十八卷
說文解字弟十篇注上
弟十九卷
說文解字弟十篇注下
弟二十卷
說文解字弟十一篇注上之一
弟二十一卷
說文解字弟十一篇注上之二
弟二十二卷

說文注目　三

說文解字弟十一篇注下
弟二十三卷
說文解字弟十二篇注上
弟二十四卷
說文解字弟十二篇注下
弟二十五卷
說文解字弟十三篇注上
弟二十六卷
說文解字弟十三篇注下

弟二十七卷
說文解字弟十四篇注上
弟二十八卷
說文解字弟十四篇注下
弟二十九卷
說文解字弟十五卷注上
弟三十卷
說文解字弟十五卷注下
後序　跋　說文解字讀序　附部目分韵

說文注目　四

弟三十一卷
六書音均表一
六書音均表二
六書音均表三
弟三十二卷
六書音均表四
六書音均表五

目錄終

總目

出版說明……一—七
王念孫序……一
卷目……一—二
說文解字注十五篇……一—七八八
江沅後序　陳煥跋　說文解字讀盧文弨序……七八八—七九〇
說文部目分韻……七九一—八〇〇
戴震序　吳省欽序……八〇一—八〇三
六書音均表目錄……八〇三—八〇四
錢大昕序……八〇四—八〇六
戴東原來書　寄戴東原書……八〇六—八〇四
六書音均表五篇……八〇六—八六七
檢字表說明……一
檢字表……一—四八

By WKK

說文解字第一篇上

金壇段玉裁注

一　一　惟初大極。道立於一。造分天地。化成萬物。漢書曰。元始於一。凡一之屬皆从一。一之形。於六書爲指事。凡云凡某居不相襍廁也。爾雅。方言所以發明轉注假借。倉頡訓纂。湯熹及凡將。急就。元尚。飛龍。聖皇諸篇。僅以四言七言成文。皆不言字形原委。以字形爲書。俾學者因形以考音與義。實始於許。功莫大焉。於悉切。古音第十二部。○凡注言一部。二部。以至十七部者。謂古韻也。玉裁作六書音均表。識古韻凡十七部。自倉頡造字時至唐虞三代秦漢以及許叔重造說文曰某聲。曰讀若某者。皆條理合一不紊。故既用徐鉉切音矣。而又某字志之曰古音第幾部。又恐學者未見六書音均之書。不知其所謂。乃於說文十五篇之後。附六書音均表五篇。俾形聲相表裏。因崙推究。於古形

古音古義可互求焉。

元　一　古文一。凡言古文者。謂倉頡所作古文也。此書法後王。尊漢制。以小篆爲質。而兼錄古文。籀文。所謂今敘篆文。合以古籀也。小篆之於古籀。或仍之。或省改之。仍者十之八九。省改者十之一二而已。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。一二三之本古文明矣。何以更出弍弍也。蓋所謂卽古文而異者。當謂之古文奇字。元始也。見爾雅釋詁。九家易曰。元者。氣之始也。从一。兀聲。徐氏鍇云。不當有聲字。以髡从兀聲。斬从元聲例之。徐說非。古音元兀相爲平入也。凡言从某某聲者。謂於六書爲形聲也。凡文字有義有形有音。爾雅已下。音書也。說文。形書也。凡篆一字。先訓其義。若始也。顚也。是。次釋其形。若从某某聲是。次釋其音。若某聲及讀若某是。合三者以完一篆。故曰形書也。愚袁切。古音第十四部。

天　天　顚也。此以同部疊韻爲訓也。凡門閭也。戶護也。尾微也。髮拔也。皆此例。凡言元始也。天顚也。丕大也。吏治人者也。天顚不可倒言之。蓋求義則轉移皆是。

舉物則定名難假。然其爲訓詁則一也。顚者人之項也。以爲凡高之偁。始者女之初也。以爲凡起之偁。然則天亦可爲凡顚之偁。臣於君。子於父。妻於夫。民於食。皆曰天是也。

丕　丕　大　有二也。故从一大。於六書爲會意。凡會意合二字以成語。如一大人言。止戈皆是。他前切。十二部。

至　至高無上。从一大。至高無上。是其大無

也。見釋詁。从一。不聲。敷悲切。古音在第一部。鋪怡切。丕與不音同。故古多用不爲丕。如不顯卽丕顯之類。於六書爲假借。凡假借必同部同音。○丕。隸書中直引長。故云丕之字不十。漢石經作丕。可證。非與丕殊字也。

吏　吏　治人者也。治與吏同在第一部。此亦以同部疊韻爲訓也。从一。从史。此亦會意也。天下曰从一大。此不曰从一史者。吏必以一爲體。以史爲用。一與史二事。故異其詞也。史者。記事者也。史亦聲。凡言亦聲者。會意兼形聲也。凡字有用六書之一者。有兼六書之二者。力置切。一部。

文五　重一　此蓋許所記也。每部記之。以得其凡若干字也。凡部之先後。以形之相近爲次。凡每部中字之先後。以義之相引爲次。顏氏家訓所謂纂括有條例也。說文每部自首至尾次弟井井。如一篇文字。如一而元。元始也。始而後有天。天莫大焉。故次以丕。而吏之从一終焉。是也。雍熙校刊部首某字說解爲大字。已下說解皆爲夾行小字。絕非舊式。

一　一　高也。此古文上。古文上作二。故帝下旁下示下皆云从古文上。可以證古文本作二。篆作上。各本誤以上爲古文。則不得不改篆文之上爲上。而用上爲部首。使下文从二之字皆無所統。而次於二之恒亦晦矣。今正上爲二。上爲上。觀者勿疑怪可也。凡說文一書。以小篆爲質。必先舉小篆。後言古文作某。此獨先舉古文後言小篆作某。變例也。以其屬皆从古文上。不从小篆上。故出變例而別白言之。

指事也。凡指事之文絕少。故顯白言之。不於一下言之者。一之爲指事不待言也。象形者實有其物。日月是也。指事者不泥其物而言其事。上丁是也。天地爲形。天在上。地在下。地在上。天在下。則皆爲事。凡二之屬皆从二。時掌時亮二切。

0002107

帝　古音第十部。一篆文上。謂李斯小篆也。今各本篆作上。後人所改。帝諦也。見春秋元命苞。春秋運斗樞。毛詩故訓傳曰。審諦如帝。王天下之號。从二。朿聲。都計切。古音第十六部。

旁　古文帝。古文諸上字皆从一。篆文皆从二。二古文上字。古文从一。小篆从古文上者。古今體異。必云二古上者。徐鍇曰。古文上兩畫上短下長。一二之二。則俗本辛下有言。非也。言兩畫齊等。辛从辛。舉辛可以包言。示辰龍童音童皆从古文上。古文示作丌。古文禮作礼。古文辰作厎。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。旁溥也。司馬相如封禪文曰。旁魄四塞。張揖曰。旁。衍人訓側。其也。廣雅曰。旁。大也。按旁讀如滂。與溥雙聲。後義偏矣。从二。闕。闕謂从門之說未聞也。李陽冰曰。門象闕如也。凡言闕者。或謂形。旁達之形也。按自序云。其於所不知。蓋或謂音。或謂義。分別讀之。方聲。凡徐氏鉉鍇二本不同。各从其長者。如此處鍇作方聲。闕字在方聲下。於未聞从門之說不瞭。故不从之。是也。後不悉注。步光切。十部。

一篇上　三

示　古文旁。以許二。古文从一。李斯改一爲二。則爲小篆。示籀文。亦古文旁。詩。雨雪其雱。故訓傳曰。雱盛皃。即此字也。籀文从雨。衆多如雨意也。毛云盛。與許云溥正合。今人不知旁雱同字。音讀各殊。古形古音古義皆廢矣。一一底也。底當作氐。广部曰。底者。山尻也。一曰下也。許氏解字多用轉注。全書轉注者。互訓也。底云下也。故下云底也。此之謂轉注。全書皆當以此求之。抑此底字當作氐。广部一曰下也四字。疑後人所綴。何者。許書無低字。日部昏下曰。从氐省。氐者下也。正與此下者氐也爲轉注。上。高也。下。氐也。高氐亦正相反相對。今本氐篆解云至也。亦當本作下也。如是正之。乃見許氏發揮轉注之恉。有好學深思者。當能心知其意也。从反二爲二。有物在一之下也。此古文下本如此。如冋字從古文下是也。後人改二爲丅。謂之古文。則不得不改丅爲下。謂之小篆文矣。丅篆文下。今各本篆文作下。後胡雅胡駕二切。古音在第五部。

禛　禧　禮　祜　示

人所改。

文四　重六

示　天垂象。見吉凶。見周易繫辭。所以示人也。从二。古文上。三垂、日月星也。觀乎天文以察時變。見周易賁彖傳。示神事也。言天縣象川。祜　古文示。所謂古文諸上字皆从一也。祜上諱。言上諱者五。禾部秀。漢世祖名也。戈部肇。孝和帝名也。火部炟。肅宗名也。火部莊。顯宗名也。殤帝名隆。不與焉。伏侯古今注曰。隆之字盛。亦當言上諱明矣。而五經異義云。漢幼小諸帝皆不廟祭。而祭於陵。既不廟祭矣。則不諱可知。此許沖奏上時。於隆字不曰上諱。所由也。諱止於世祖者。記曰。既卒哭。宰夫執木鐸以徇於宮曰。舍故而諱新。故謂高祖祖之父當遷者。杜預亦言自父至高祖皆不敢斥言。計許君卒於恭宗已後。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。不書故其詁訓形聲俱不言。假令補之。則曰祜福也。从示。古聲。祜訓福。則禮當與祿禠等爲類。而列於首。者尊君也。古音第五部。禮履也。見禮記祭義。周易序卦傳。履。足所依也。引伸之凡所依皆曰履。此假借之法。履履也。禮履也。履同而義不同。所以事神致福也。从示。从豐。禮有五經。莫重於祭。故禮字从示。豐者行禮之器。豐亦聲。靈啓切。十五部。禧　古文禮。禧禮吉也。行禮獲吉也。釋詁曰。禧。福也。从示。喜聲。許其切。一部。禛以眞受福也。从示。眞聲。此亦當云从示。从眞。眞亦聲。不言者省也。聲與義同原。故鑾聲之偏旁多與字義相近。此會意形聲兩兼之字致多也。說文或偁其會意。略其形聲。或偁其形聲。略其會意。雖則省文。實欲互見。不知此則聲與義隔。又或如宋人字說。祇有會意。別無形聲。

一篇上　四

其失均誣矣。側鄰切。十二部。

禄 福也。詩言福禄多不別。商頌五篇。兩詩傳皆曰。禄。福也。此古義也。三言禄。大恒不殊。釋詁。毛鄭既醉箋始爲分別之詞。从示。彔聲。盧谷切。三部。

禍 福也。見釋詁。張衡東京賦曰。祈禳禍災。从示。咼聲。息移切。字林弋爾反。十六部。

禎 祥也。从示。貞聲。陟盈切。十一部。

祥 福也。凡統言則災亦謂之祥。析言則善者謂之祥。从示。羊聲。似羊切。十部。鉉本此下有一云善三字。淺人所增。一書中此類不少。

祉 福也。見釋詁。从示。止聲。敕里切。一部。

福 備也。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。按福備古音皆在第一部。疊韵也。鉉本作祐也。非。祐正世所謂福也。从示。畐聲。方六切。古音在一部。

祐 助也。古祇作右。从示。右聲。于救切。古音在一部。

祺 吉也。周頌曰。維周之祺。釋言曰。祺。祥也。祺吉也。从示。其聲。渠之切。一部。

禧 籀文从基。

一篇上　五

祀 基聲也。古其基通用。如尚書氏其基。伏生作丕丕基。其是也。

祇 敬也。見釋詁。从示。氐聲。言夷切。古音凡氐聲字在第十五部。凡氏聲字在第十六部。此廣韵祇入五支。祇入六脂所由分也。鉉所據唐韵。祇言移切。是孫愐祇入五支。遠遜於宋廣韵所改定矣。經典釋文於商頌上帝是祇。諸時反。則又闕入七之。於孔子閒居諸夷反。則固不誤。此等學問者所當審定畫一也。

禔 安也。本安下有福。今依李善文選注。从示。是聲。司馬貞引說文市支反。此說文音隱所載也。唐韵切同。十六部。易曰。禔既平。周易坎九五。祇既平。釋文曰。祇京作禔。按許自序所偁易孟氏。京房受易焦延壽。延壽嘗從孟喜問易。虞翻自言臣高祖光。曾祖成。祖鳳父歆。皆治孟氏易。至臣五世。翻注此爻云。祇。安也。然則孟易作禔。訓安。甚明。翻本作祇。謂祇即禔之假借。與何人斯第十六部。得相假借。

神 天神引出萬物者也。天神引三字同在古音第十二部。

祇 地祇提出萬物者也。地祇提三字同在古音第十二部。

祭 祀也。鄭箋正同。氏是同在祭部。

祀 从示。巳聲。食鄰切。

禋 籀文从宀。

祭 祀也。統言則祭祀不別也。析言則祭無巳曰祀。从示。以手持肉。以合三字會意也。子例切。十五部。

祕 在古音第十六部。地本在十七部。而多轉入十六部用。从示。氐聲。巨支切。古音十六部。凡假借必取諸同部。如周易无祇悔。釋文云。祇。辭也。馬同音之是反。此讀祇爲語辭。適也。五經文字。廣韵作祇者是也。又云。鄭云病也。此讀祇爲底。與何人斯同也。又云。王肅作禔。時支反。陸云安也。九家本作𢿱字。音支。韓伯祁支反。云大也。音讀皆在第十六部。通志堂刻作无祇悔。則誤。○又祇既平。唐石經作祇。釋文云。京作禔。說文同音支。又上支反。安也。其讀亦皆在十六部。又云。鄭云當爲坻。小丘也。此則改爲第十五部字。古人云當爲者皆是改其形誤之字。云當爲者以音近之字易之。云讀如者以同音之字擬之。此云當爲則鄭謂祇爲字之誤也。○五經文字衣部曰。祇。止移切。適也。廣韵五支曰。祇。章移切。適也。唐石經祇既平。左傳祇見疏也。詩祇攪我心。詩論語亦祇以異。字皆从衣。正用張參字揉。而張參以前顏師古注實嬰傳曰。祇。適也。音支。其字从衣。豈師古太宗朝刊定經籍皆用此說歟。宋類篇則祇祇皆云適也。不畫一。韵會則从示之祇。訓適者皆不从衣。與唐不合。

祕 神也。魯頌閟宮

一篇上　六

有侐箋曰。閟。神也。此謂假借閟爲祕也。从示。必聲。兵媚切。古音在第十二部。質櫛韵。

禊 祓除。齊戒絜也。祭統曰。齊之爲言齊也。齊不齊以致齊者也。齊戒或析言。如七日戒三日齊是。此以戒訓齊者。統言則不別也。从示。奚省聲。謂減奚之二畫。使其字不緐重也。凡字有不知省聲。則昧其形聲者。如融蠅之類是。

禮 籀文齊。从龖省。凡籀文多緐重。

禋 絜祀也。韋昭注周語同。

禮 祭也。孫炎曰。潔敬之祭也。各本作潔。依玉篇作絜。一曰精意以享爲禮。凡義有兩岐者。釋詁。禮。祭也。釋文曰。禮。京作禮。按許自序所偁易孟氏。京房受易焦延壽。延壽嘗從孟喜問易。虞翻自言臣高祖光。曾祖成。祖鳳父歆。皆治孟氏易。至臣五世。翻注此爻云。禮。安也。然則孟易作禮。訓安。甚明。翻本作祇。謂祇即禮之假借。與何人斯第十六部。得相假借。

祠 天神引出萬物者也。天神引三字同在古音第十二部。

祇 地祇提出萬物者也。地祇提三字同在古音第十二部。

祭 祀也。鄭箋正同。氏是同在祭部。

祀 从示。巳聲。食鄰切。

禋 籀文从宀。

祭 祀也。統言則祭祀不別也。析言則祭無巳曰祀。从示。以手持肉。以合三字會意也。子例切。十五部。

祕 神也。閟宮

祟

曰亂。徂曰存。終則有始之義也。釋詁曰。祀祭也。**从示。巳聲。**詳里切。一部。**禩祀或从異。**周禮大宗伯。小祝注皆云故書祀作禩。按禩字見於故書。是古文也。篆隸有祀無禩。是以漢儒杜子春、鄭司農不識。但云當爲祀。讀爲祀。而不敢直言古文祀。蓋其慎也。至許乃定爲一字。至魏時乃入三體石經。古文巳聲異聲同在一部。故異形而同字也。

示。燒柴祭天也。此從爾雅音義。祭各本作燎。非也。火部曰。祭柴祭天也。此曰柴祭天也。是爲轉注。叚較然者。柴與柴同此聲。故燒柴祭曰柴。釋天曰。祭天曰燔柴。祭法曰。燔柴於泰壇。祭天也。孝經說曰。封乎泰山。考績柴祭。郊特牲曰。天子適四方。先柴。注。所到必先燔柴。有事於上帝。**从示。此聲。**仕皆切。十五部。凡此聲亦多轉入十六部。**虞書曰。柴。**虞書當爲唐書。說見七篇禾部。**至于岱宗。柴。**許自序偁書孔氏。知古文尚書作柴。不从木作柴也。王制。郊特牲。大傳同。**禋古文柴。从隋省。**此蓋壁中尚書作禋也。既偁古文尚書作柴矣。何以云壁中作禋也。凡漢人云古文尚書者。猶言古本尚書以別於夏侯歐陽尚書。非其字皆倉頡古文也。儀禮有古文今文。亦猶言古本今本。非一皆倉頡古文。一皆隸書也。如此字壁中簡作禋。孔安國以今文讀之。知禋即小篆柴字。改从小篆作柴是。孔氏古文尚書出於壁中云爾。不必皆仍壁中字形也。綴禋於柴下者。猶周禮既从杜子春易字。乃綴之云故書作某也。隋聲古音在十七部。此聲古音在十六部。音轉最近。禋之音在十五部。

禷

禷。

禷。類。爲祟祔祖也。見釋詁。祔謂新廟。祧謂毀廟。皆祖也。說文併祔字連引之。故次之以祔。

禷。以事類祭之。何天位在南方。就南郊祭之。是也。古尚書說非時祭天。謂之禷。言以事類告也。肆禷于上帝。時舜告攝。非常祭也。許君謹按。周禮郊天無言禷者。知禷非常祭。從古尚書說。玉裁按。郊天不言禷。而肆師類造上帝。王制天子將出。類於上帝。皆主軍旅言。凡經傳言禷者皆謂因事爲兆。依郊禮而爲之。**从示。類聲。**此當曰从示類。類亦聲。省文也。力遂切。十五部。禮以尚書夏侯歐陽說。禷祭天名也。以禷祭天者。以事類祭之。爲柴。猶玭瑳斐。僅皆同字。

禷。

禷。呂事類祭天神。五經異義曰。今

祔

从示。危聲。過委切。十六部。**祔後死者合食於先祖。**士虞禮。卒哭。明日以其班祔。祔而作主。特祀於主。蒸嘘祔於廟。春秋穀梁傳曰。作主壞廟有時日。於練焉。士虞禮注與穀梁同。**从示。付聲。**符遇切。古音在第四部。

祖

祖。始廟也。始兼兩義。新廟爲始。故祔祧皆曰祖也。詩毛傳曰。祖始也。遠廟亦爲始。故祔祧皆曰祖也。釋詁曰。祖始也。詩毛傳曰。祖爲也。皆引伸之義。如初爲衣始。引伸爲凡始也。**从示。且聲。**則古切。五部。

禖

禖。示門內祭先祖所旁皇也。舊所下有以。今依詩爾雅音義。旁或作傍。徬。皇或作徨。皆俗。詩毛傳曰。祊。門內也。郊特牲曰。索祭祝於祊。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。此旁皇之說也。禖旁皇三字疊韵。**从示。某聲。**莫浮切。

祊

祊。告祭也。自祧以下六字皆主言祖廟。故知告祭謂王制天子諸侯將出造乎禰。曾子問諸侯適天子。必告於祖禰。伏生尚書說。天子將出。必告於祖禰。反。必親告於祖禰。諸侯相見。必告於禰。反。必親告於祖禰。皆是也。周禮六祈。二曰造。杜子春云。造祭書歸假於祖禰。當許時禮家造字容有作禱者。**从示。告聲。**苦浩切。古音在第三部。

祠

祠。宗廟主也。五經異義。今春秋公羊說。祭有主者。孝子以主繫心。夏后氏以松。殷人以柏。周人以栗。今論語說。哀公問主於宰我。宰我對曰。夏后氏以松。夏人都河東。河東宜松也。殷人以柏。殷人都亳。亳宜柏也。周人以栗。周人都豐鎬。豐鎬宜栗也。古周禮說。虞主用桑。練主用栗。無夏后氏以松爲主之事。許君謹按。從周禮說。論語所云。謂社主也。鄭君無駁。五經要義曰。木主之狀。四方穿中央以達四方。天子長尺二寸。諸侯長尺。皆刻謚於其背。春秋左氏傳。典司宗祏。又曰。使祝史徙主祏於周廟。又曰。反祏於西圃。皆謂木主也。主當同宀部作宝。宝字下曰。宗廟宝祏也。祏字下曰。宗廟宝也。是爲轉注。藝文類聚引作宗廟之木主曰祏。**周禮有郊宗石室。**五經異義。古春秋左氏說。古者日祭於祖考。月薦於高曾。時享及二祧。歲祫及壇墠。以終禘及郊宗石室。終者。謂孝子三年喪終。則禘於大廟。以

致新死者也。又春秋左氏曰。徙石主於周廟。言宗廟有郊宗石室。所以藏栗主也。玉裁按。郊宗石室。蓋謂天子有之。郊宗。蓋謂郊鯀宗禹。郊冥宗湯。郊稷宗武王之類。遠祖之室爲石室。藏之。至祭上帝於南郊。祭五帝於明堂。則奉其室以配食。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。至禘祫而升合食於大祖。故曰禘及郊宗石室。云周禮者。說左氏家謂成周之禮。非謂周官經有此也。

㠯石爲主。五經異義。今春秋公羊說。卿大夫士非有土子民之君。不得祫享序昭穆。故無木主。大夫束帛依神。士結茅爲菆。許君謹按。春秋左氏傳曰。衞孔悝反祏於西圃。祏。石主也。言大夫以石爲主。今山陽民俗。祭皆以石爲主。鄭君駁之曰。大夫士無昭穆。不得有主。少牢饋食。士祭禮也。結茅爲菆。大夫大夫禮也。束帛依神。特牲饋食。士祭禮也。結茅爲菆。大夫以石爲主。禮無明文。孔悝之反祏有主者。祭其所出之君爲之主耳。玉裁按。異義先出說文。晚成。多所更定。故說文於異義同於鄭駁者。祏以宗廟主爲本義。以大夫石主爲或義是也。

从示石。許言周禮有石室。言大夫以石爲主。皆證明从石會意之恒。玉裁謂宗廟本木主。而字从石者。蓋取如石不可轉意。石室自別是一事。春秋之末。大夫僭侈。作室不可知。云反祏者。猶言反室耳。不必以石爲之也。摯虞決疑注曰。凡廟之主藏於戶外北牖下。有石函。故名宗祏。

石亦聲。常隻切。古音在五部。

祠。㠯豚祠司命也。鄭注周禮曰。求福曰禱。得求曰祠。此祠與春祭之祠異。祭法注曰。司命小神。居人之間。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。今民間祀司命。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。應說司命爲文昌。鄭說人間小神。未知許意何居也。許君竈字下說周禮以竈祀祝融。用賈逵句芒祀於戶。祝融祀於竈。蓐收祀於門。玄冥祀於井。后土祀於中霤之說。鄭則云老婦之祭。於報先炊之義。斷非祝融。然則許不必同鄭也。

从示。比聲。卑履切。初學記引傳漢律曰。祠祀司命。高帝時。蕭何據摭秦法取其宜於時者。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。多文辭也。上言祠司命。故次以祠。辭與祠疊韻。周禮。以祠春享先王。公羊傳曰。春曰祠。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。

从示。司聲。似茲切。一部。

仲春之月。祠不用犧牲。用圭璧及皮幣。此引月令。證品物少多文辭也。禮記祠作祀。呂覽淮南作祭。及禮記呂覽淮南皆作更。鄭曰。更猶易也。高誘曰。更代也。以圭璧皮幣代犧牲也。說文祠。及二字疑皆字之誤。或曰。漢時月令。鄭君謂之今月令。或與記不同。說文。禜雨舫人皆今月令也。○江沅曰。言用不用代。義已瞭。或更字即及字義。許據本作及也。鄭訓易。高訓代。寘圭璧皮幣中間。似未妥。

礿。夏祭也。周禮。傳曰。夏曰礿。注。始熟可礿。故曰礿。釋天曰。春祭曰祠。夏祭曰礿。秋祭曰嘗。冬祭曰烝。孫炎曰。祠之言食。礿。新菜可礿。嘗。嘗新穀。烝。進品物也。礿與礿疊韻。礿即說文禴字。王制。春曰礿。夏曰禘。與周禮異。

从示。勺聲。以灼切。古音在第二部。礿亦作禴。勺

禽同部。

禘。諦祭也。言部曰。諦者。審也。諦祭者。祭之審諦者也。何言平審諦。自來說者皆云審諦昭穆也。諦有三。有時諦。有殷禘。有大禘。時禘者。王制春曰礿。夏曰禘。秋曰嘗。冬曰烝。是也。夏商之禮也。殷禘者。周春祠夏禴。禜礿秋嘗。冬烝。以禘爲殷祭。殷者盛也。禘與祫皆合羣廟之主祭於大祖廟也。大禘者。大傳小記皆曰王者禘其祖之所自出。以其祖配之。謂王者之先祖皆感大微五帝之精以生。皆用正歲之正月郊祭之。孝經郊祀后稷以配天。配靈威仰也。毛詩言禘者二。曰雝。禘大祖也。大祖謂文王。此言殷祭也。曰長發。大禘也。此言商郊祭感生帝汁光紀以玄王配也。云大禘者。蓋謂其事大於宗廟之禘。春秋經言諸侯之禮。僖八年禘于太廟。太廟謂周公廟。魯之太祖也。天子宗廟之禘。亦以尊太祖。此正禮也。其他經言吉禘于莊公。傳之禘於武公。禘於襄公。禘於僖公。皆專祭一公。僭用禘名。非成王賜魯重祭。周公得用禘禮之意也。昭穆固有定。曷爲審諦而定之也。禘必羣廟之主皆合食。恐有如夏父弗忌之逆祀。亂昭穆者。則順祀之也。天子諸侯之禮。兄弟或相爲後。諸父諸子或相爲後。祖行孫行或

禘　祫

相爲後必後之者與所後者爲昭穆所後者昭則後之者穆所後者穆則後之者昭而不與族人同昭穆以重器授受爲昭穆也故曰宗廟之禮所以世系蟬聯爲昭穆也宗廟之禮謂禘祭也禘之說大亂於唐之陸淳序昭穆也宗廟之禮趙匡後儒襲之。**从示。帝聲。**特計切。十六部。**周禮曰。五歲一禘。**五經異義。今春秋公羊說。五年而再殷祭。古春秋左氏說。古者日祭月祀於高曾時享及二祧。歲祫及壇墠。終禘及郊宗石室。許君謹案。叔孫通宗廟有日祭月薦之禮。知自古而然也。三歲一祫。此周禮也。五歲一禘。疑先王之禮也。鄭君駁之曰。三年一祫。五年一禘。百王通義。以爲禮讖云。殷之五年。殷祭亦名禘也。玉裁按。此與公羊五年而再殷祭說正合。今閩縣陳氏恭甫名壽祺云。初學記。藝文類聚引許異義。文有譌脫。當作三歲一祫。五歲一禘。此周禮也。三歲一禘。疑先王之禮也。今春秋文二年八月丁卯。大事于大廟。公羊傳曰。大事者何。大祫也。大祫者何。合祭也。毀廟之主陳於大祖。未毀廟之主皆升。合食於大祖。兼上二者。五年而再殷祭。鄭康成曰。魯禮三年喪畢而祫於大祖。明年春禘於羣廟。自此之後。五年而再殷祭。一祫一禘。春秋經書祫謂之大事。書禘謂之有事。爾頌玄鳥祀高宗也。鄭云。祀當爲祫。高宗崩而始合祭於契之廟。歌是詩焉。曾子問。祫祭於祖。則祝迎四廟之主。許言合祭先祖。親疏遠近。正用公羊大事傳。禘之五年之殊。分別其時有夏秋之殊。禘卽周禮之肆獻祼。追合食蓋同。而以審禘曾合分別其名。亦分別其歲有三年

一篇上　十一

祫。大合祭先祖親疏遠近也。

禘　祫

禘卽周禮之饋食朝享。夏殷有時禘。有時祫。周禮禘祫皆爲殷祭。非四時祭。毛公傳曰。諸侯夏禘則不禴。秋祫則不嘗。謂周禮諸侯禘在夏。祫在秋。則皆廢時祭。天子則不廢時祭。**从示合。**會意。不云合亦聲者。省文。重會意也。疾夾切。古音弟七部。士虞禮今文祫爲合。**周禮曰。三歲一祫。**別於夏殷之禮。周禮注曰。祼兩曰字皆衍文也。

祼　灌祭也。詩毛傳曰。祼灌鬯也。周禮注曰。祼之言灌。灌以鬱鬯。謂始獻尸求神時。周人先求諸陰也。**从示。果聲。**古玩切。按此字從果爲聲。古音在十七部。大宗伯玉人字作果。或作祼。注兩言祼之言灌。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。禮衣禮之言亶。翣柳柳之言聚。副編次副之言覆。禋祀禋之言煙。卄人卄之言礦。皆是。未嘗曰禋卽讀煙。副卽讀覆也。以是言之。祼之音本讀如果。卄之音本爲卯。讀如鯤。與灌礦爲雙聲。後人竟讀灌讀礦。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。

禜　祭。

禜　祭。

禜　除惡祭也。从示。攴聲。敕勿切。十五部。**祝　祭主贊嚮者。从示。从儿口。**此以三字會意。

禱　告事求福也。禱告求三字疊韵。**从示。壽聲。**都浩切。古音在三部。**祝　禱或省。**

祓　祈福祭也。祈求福意。疑以眞致福。**籀文禱。**

禳　攘祭。

祓除惡祭也。从示。发聲。敕勿切。十五部。**祝　求福也。**祈求雙聲。**从示。斤聲。**渠稀切。古音在十三部。音芹。此如旂字。古今音異。**禱　告事求福也。**禱告求三字疊韵。**从示。壽聲。**都浩切。古音在三部。**祝　禱或省。**

禳　攘祭。

禳　除災祭。

禳　祭。

禳　除災祭。

禳　祭。

禳　除災祭。

**禳　