

影印
大字
段氏說文解字注

增刻四種

大字原本影印

解
氏
文
解
氏
文
文

五
勅
署

增
刻
四
種

民國十年十月

總發行所
上海北市
棋盤街
掃葉山房

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僭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繇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渙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

說文解字注分卷目錄

第一卷

說文解字第一篇注上

第二卷

說文解字第一篇注下

第三卷

說文解字第二篇注上

第四卷

說文解字第二篇注下

第五卷

說文解字第三篇注上

第六卷

說文解字第三篇注下

第七卷

說文解字第四篇注上

第八卷

說文解字第四篇注下

第九卷

說文解字第五篇注上

第十卷

說文解字第五篇注下

第十一卷

說文解字第六篇注上

第十二卷

說文解字第六篇注下

第十三卷

說文解字第七篇注上

第十四卷

說文解字第七篇注下

第十五卷

說文解字第八篇注上

說文解字第八篇注下

第十六卷

說文解字第九篇注上

第十七卷

說文解字第九篇注下

第十八卷

說文解字第十篇注上

第十九卷

說文解字第十篇注下

第二十卷

說文解字第十一篇注上之一

說文解字注
第二十一卷

說文解字第十一篇注上之二

第二十二卷

說文解字第十一篇注下

第二十三卷

說文解字第十二篇注上

第二十四卷

說文解字第十二篇注下

第二十五卷

說文解字第十三篇注上

第二十六卷

說文解字第十三篇注下

第二十七卷

說文解字第十四篇注上

第二十八卷

說文解字第十四篇注下

第二十九卷

說文解字第十五卷注上

第三十卷

說文解字第十五卷注下

後序 跋 說文解字讀序 附部目分韻

第三十一卷

六書音均表一

六書音均表二

六書音均表三

第三十二卷

六書音均表四

六書音均表五

說文解字第一篇上

金壇段玉裁注

一 惟初大極道立於一造分天地化成萬物

漢書曰元元本本數始於一

凡一之屬皆从一

一之形於六書為指事凡

云凡某之屬皆从某者自序所謂分別部居不相禰廁也爾雅方言所以發明轉注假借倉頡訓籀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為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係理合一不紊故既用徐鉉切音矣而又每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大書音均表五篇俾形聲相表裏因凡言古文者謂倉頡所作古文也此書法後而推究於古形古音古義可互求焉王尊漢制以小篆為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式式也蓋所謂見爾雅釋詁九家易元始也曰元者氣之始也从一元聲徐氏錯云不當有聲字以髡从兀聲即古文而異者當謂之古文奇字元始也見爾雅釋詁九家易从一元聲徐氏錯云不當有聲字以髡从兀聲有義有形有音爾雅已下義書也聲類已下音書也說文形書也凡篆一字先訓其義若始也顛也是次釋其形若从某某聲是次釋其音若某某聲及讀若某某是合三者以完一篆故曰形書也愚袁切古音第十四部不顛也此以同部疊韻為訓也也髮拔也皆此例凡言元始也天顛也丕大也吏治人者也皆於六書為轉主而微有差別元始可互言之天顛不可倒言之蓋求義則轉移皆是舉物則定名難假借其為訓則一也顛者人之頂也以爲凡高之僂始者女之初也以爲凡起之僂然則至高無上从一大至高無上天亦可爲凡顛之僂臣於君子於父妻於夫民於食皆曰天是也是其大無有二也故从一大於六書為會意凡會意合二字見釋以成語如一大人言止戈皆是他前切十二部大也見釋从一不聲數悲切古音在第一部鋪怡切丕與

不音同故古多用不為丕如不顯即丕顯之類於六書為假借凡假借必同部
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
治與吏同在第一部此
亦以同部疊韻為訓也
從一从史
此亦會意也天下曰从一大此不曰从一史者吏必以一史
為體以史為用一與史二事故異其詞也史者記事者也
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

此蓋詳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
為次凡每部中字之先後以義之相引為次顏氏家訓所謂彙括有條例

也說文每部自首至尾次第井井如一篇文字如一而元元始也始而後有天莫大焉
故次以丕而吏之从一終焉是也雍熙校刊部首某字說解為大字已下說解皆為夾行

小字經
非舊式

一一高也此古文上

古文上作二故帝下旁下帝下皆云从古文上可以證古文本作二篆作
上各本誤以上為古文則不得不改篆文之上為上而用上為部首使下

文从二之字皆無所統而次於二之信亦晦矣今正上為二上為上觀者勿疑怪可也凡說文
一書以小篆為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
指出事也
凡指出事之文絕少故顯白言之不於一下言之者一之為指
故出變例而別白言之
事不待言也象形者實有其物日月是也指出事者不泥其物

而言其事上丁是也天地為形天在
上地在下地在上天在下則皆為事
凡二之屬皆从二
時掌時亮二切
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
王天下之號从二帝聲
部計切古音
第十六部
而古

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
云二古上字者明非二字也徐鍇曰古文

上兩畫上短下長一
二之則兩畫齊等
俗本平下有言非也言
平舉平可以包言
永辰龍童音章皆从古文上
古文元作𠄎古文

屈此古文从一小篆从二之證然
則古文以一為二六書之假借也
𠄎溥也
司馬相如封禪文曰旁魄四塞張揖曰旁行也廣
雅曰旁大也按旁讀如溥與溥雙聲後人訓側其

義偏 从二闕 闕謂从門之說未聞也李陽冰曰門象旁達之形也按自序云其方聲凡徐氏鉉

同各从其長者如此處錯作方聲闕闕字在方聲下於未聞从門之說不瞭故不從之是也後不悉注步光切十部

亦古文旁 李斯改一為雨 籀文 詩雨雪其雩故訓傳曰雩盛兒卽此字也籀文从雨衆

字音讀各殊古形 一底也 底當作底 底者山尻也 一曰下也 許氏解字多用轉注轉

求之抑此底字當作底 广部一曰下也 四字疑後人所綴何者許書無低字 日部昏下曰从底

省底者下也正與此下者底也 爲轉注上高也 下底也 高底亦正相反相對今本底篆解云至

也亦當本作下也如是正之乃見許氏發揮 从反二爲二 有物在一之下也此古文下本如此

轉注之恒有好學深思者當能心知其意也 篆文下 今各本篆文作

篆文矣胡雅胡駕二切古音在第五部 下 篆文下 後人所改

文四 重六

示 天象見吉凶 見周易 所目示人也 从二 古文 三 示 謂 日月星也觀乎天文以察時變 見

易貨 示神事也 言天縣象著明以示人 凡示之屬皆从示 神至切古音第十五部

象傳 示神事也 聖人因以神道設教 示之屬皆从示 中庸小雅以示爲真 古文示

所謂古文諸上 祐 上諱 言上諱者五禾部秀漢世祖名也 艸部莊顯宗名也 火部烜肅宗名

字皆从一也 曰隆之字曰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

晉第禮履也見禮記祭義周易序卦傳履足所依也引伸之凡所依所曰事神致福也从示

五部禮有五經莫重於祭故禮皆曰履此假借之法履履也禮履也履同而義不同從示

豐聲禮有示豐者行禮之器豐亦聲靈啓切古文禮禮吉也行禮獲吉也釋從示

喜聲許其切禔目真受福也从示真聲此亦當云從示从真真亦聲不言齊省也聲與義同

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消文實欲互見不

知此則聲與義隔又或如宋人字說祇有會意別無形聲其失均誣矣側鄰切十二部

福也詩言福祿多不別商頌五篇兩言福三言祿大恒不殊釋詁從示象聲盧谷切福福也凡統言則

見釋詁張衡東京賦曰祈禱禳災息移切字林弋禎祥也从示貞聲陟盈切祥福也災亦謂之

祥析言則善者謂之祥從示羊聲似羊切十部鉉本此下有一云善祉福也見釋從示止聲敕里切

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疊韻也鉉本作祐也非祐正世所謂福也

從示畐聲方六切古祐助也古祇從示右聲于救切古祺吉也周頌曰維周之祺釋從示

其聲渠之切福籀文从基基聲也古其基通用如尚書祉敬也見釋從示氏聲音凡氏聲

字在第十五部凡氏聲字在第十六部此廣韻祇入五支祇入六脂所由分也鉉所據唐韻祇

旨移切是孫愐祇入五支遠遜於宋廣韻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

不誤此等學者所當審定畫一也

福安也本安下有福今從示是聲司馬貞引說文帝支

也唐韻切

易曰禋既平周易坎九五祇既平釋文曰祇京作禋按許自序所傳易孟氏京房受

同十六部

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敬

皆治孟氏易至臣五世翻注此爻云祇安也然則孟易作禋訓安甚明翻本

作祇謂祇即禋之假借與何人斯鄭箋正同氏是同在第十六部得相假借

福天神引出萬

物者也

天神引三字同在古音第十二部

从示申聲

食鄰切

祗地祇提出萬物者也

地祇提三字同在古音第十六部地本在十七部而

多轉入十

从示氏聲

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疾與何人斯同也又云王肅作禋時支反陸云安也九家本作敍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

經作祇釋文云京作禋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祇小正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低攪我心詩論

語亦祇以異字皆从衣正用張參字據而張參以前顏師古注寶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也近日經典訓

祇神也

魯頌閟宮有恤箋曰閟神也此謂假借閟爲祇也

从示必聲

兵媚切古音在第十二部質櫛韵

齋戒絜也

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

从示齊省聲

謂減齊之二畫使其

字不辭重也凡字有不知省聲則昧其

齋

籀文齋从𠄎省

凡籀文

絜

絜祀也韋昭注周語同釋詁

禋祭也孫炎曰潔敬之祭也各本作潔依玉篇作絜

一曰精意曰享爲禋

凡義有兩岐者出一日之例山海經韓非子故訓傳皆然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

从示聖聲

於真切古音在十三部尚書大傳以湮爲禋

籀文

从示祭祀也

統言則祭祀不別也

从示弓手持肉

此合三字會意也子例切十五部

祀祭無已也

析言則祭無已曰祀从已

而釋爲無已此如治曰亂徂曰存終則有始之義也釋詁曰祀祭也

从示已聲

詳里切

祀或从異

周禮大宗伯小祝注皆云故書祀作禋按禋字見於

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已聲異聲同在一部故異

告祭也

自禘以下六字皆主言祖廟故知告祭謂王制天子諸侯將出造乎廟會子問諸侯適天子必告於祖奠於禴諸侯相見必告於禴反必親告於祖禴伏生尚書歸假於祖禴

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

从示告聲

苦浩切古音

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為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

寸諸侯長尺皆刻諡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園皆謂木主也主當同一部作主主字下曰宗廟主祏也祏字下曰宗廟主也是為轉注藝

文類聚引作宗周禮有郊宗石室

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終祏及郊宗石室終者謂孝子三年

喪終則祏於大廟以致新死者也又春秋左氏曰徙主於周廟言宗廟有郊宗石室所以藏粟主也玉裁按郊宗石室蓋謂天子有之郊宗蓋謂郊縣宗禹郊冥宗湯郊稷宗武王之類遠

祖之室為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

大祖故曰祏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

一曰大夫曰石為主

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為葺許君謹按春秋左氏傳曰衛孔悝反祏於西園祏石主也言大夫以石為主今山陽民俗祭皆以石為主鄭君駁之曰大夫士無昭穆不得

有主少牢饋食大夫禮也束帛依神特牲饋食士祭禮也結茅為葺大夫以石為主禮無明文孔悝之反祏有主者祭其所出之君為主耳玉裁按異義先出說文晚成多所更定故說文

之說多有異於異義同於鄭駁者祏以宗廟主為本義以大夫石主為或義是也

从示石

許言周禮有石室言大夫以石為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修作室不可知云反祏者猶言反生耳不必以石為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祏曰豚祠司命也

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間祀司命刻木長尺二寸
為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脂率以春秋之
月按諸同緒許所謂豚也應說司命為文昌鄭說人閒小神未知許意何居也許君竈宇下說
周禮以竈祀祝融用賈逵句此祀於戶祝融祀於竈葦收祀於門元冥祀於井后土祀於中霤
之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
从示比聲 卑履切初學記引 漢律曰祠祗司命 高帝時蕭何
俾利反十五部 攬撫秦法取

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 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同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靈雨助入皆今月令也○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寅圭璧皮幣中間似未妥

祠夏祭也
周禮以禴夏享先王公羊傳曰夏曰禴注始熟可汋故曰禴釋天曰春祭曰祠夏
祭曰禴秋祭曰嘗冬祭曰烝孫炎曰祠之言食禴新菜可汋嘗嘗新穀蒸進品物

也汋與禴疊韻汋即說文禴字
王制春曰禴夏曰禴與周禮異
从示勺聲 以灼切古音在第二部 禴 禴祭也
言部曰禴者審
審諦者也何言乎審諦自來說者皆云審諦昭穆也禴有三有時禴有殷禴有大禴時禴者王

制春曰禴夏曰禴秋曰嘗冬曰烝是也夏商之禮也殷禴者周春祠夏禴禴初秋嘗冬烝以禴
為殷祭殷者盛也禴與禴皆合羣廟之主祭於太祖廟也大禴者大傳小記皆曰王者禴其祖

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禴者二曰雝禴太祖也大祖謂文王此言殷祭也曰

長發大禴也此言商郊祭感生帝汁光紀以元王配也云大禴者蓋謂其事大於宗廟之禴春
秋經言諸侯之禮僖八年禴于太廟太廟謂周公廟魯之太祖也天子宗廟之禴亦以尊太祖

此正禮也其他經言吉禴于莊公傳言禴於武公禴於襄公禴於僖公皆專祭一公偕用禴名
非成王賜魯重祭周公得用禴禮之意也昭穆固有定曷為審諦而定之也禴必羣廟之主皆

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為後諸父諸