目　録

說文解字〔漢〕許慎撰

說文繫傳〔南唐〕徐鍇撰

說文解字注〔清〕段玉裁撰

說文通檢〔清〕黎永椿撰

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僭字不以僭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淡而又皆從事於小學故敢舉其舉舉大者以告繳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
第十六卷　說文解字第八篇注下
第十七卷　說文解字第九篇注上
第十八卷　說文解字第九篇注下
第十九卷　說文解字第十篇注上
第二十卷　說文解字第十篇注下
第二十一卷　說文解字第十一篇注上之一
第二十二卷　說文解字第十一篇注上之二
第二十三卷　說文解字第十一篇注下
第二十四卷　說文解字第十二篇注上
第二十五卷　說文解字第十二篇注下
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
附部目分韵
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

說文解字注分卷目錄

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

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從一一之形於六書爲指事凡云凡某之屬皆以某者自序所謂分別部居不相淆廁也爾雅注假借倉頡訓纂漢書及凡將急就元尚飛龍聖皇諸篇僅以四言成文皆不言字形原委以守形原委以考音義實始於許功莫大焉必悉切古音第十一部

○凡壯言一部二部者謂古韵也玉裁作六書音韵表識古韵凡十一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舉用徐鉉切音矣而又每字志之曰古音第幾部又隨學者未見大書音韵之書不知其所謂乃於說文十五篇之後別大書音韵表五篇作形聲相表裏因詣究於古形古音古義可互求焉

弋　古文一凡言古文者謂倉頡所作古文也秦始皇使下邽人程邈作隸書以小篆爲贅而兼錄古文如籀文所謂今之八九省改者十之一篆之上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一三之本古文奇字何以更出十式式也蓋所謂即古文而異者當謂之古文奇字矣

元　始也見爾雅釋詁九家易曰元者氣之始也從一兀聲徐巡說非古音元兀相爲平入也凡言從某聲者謂於六書爲形聲也凡說文形聲有義有形有音爾雅已下義書也聲類也是文釋其形若從某某聲是文釋其音若某聲及讀若某也顧也是文釋其音先韻其義者某聲及讀若形書也愚袁切古音第十四部

天　顛也此以同部疊韵爲訓人者頂也尾微也髮拔也皆此例凡言元始也天顛也不大也吏治也可倒言之蓋求義則轉移皆是專物則定名難假然其爲訓詁則一始也顛也者凡高之僨始者女之初也以爲凡起之偁然則天亦爲凡顛之偁臣於君皆曰天是也

至　高無上從一大至高無上是其大無有二大人言止戈皆是他前切十二部

大　至高無上故從一大於大會意會意爲凡會意合二字以成語如一大人言止戈皆是他前切十二部

丙　大也釋詁從一不聲敷悲切古音在第一部鋪怡切不與不同故古多用不聲

○丕殊也治也吏同在第一部此亦以同部疊韵爲訓也

吏　治人者也治與吏同在第一部此字也

○丕殊也治也吏同在第一部此亦以同部疊韵爲訓也

史　此以意會也天下曰從一史者吏必一從史爲體以史爲用一與史二事故異其書也史者記事者也

亦聲凡言亦聲者會意兼形聲之二者力賣切一部

文五　重一此蓋許所記也每部記文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槩括有條例也說文每部自首至尾大第井井如一篇文字如一而元始也始而後有天天莫大焉故次以丕而吏之從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

二　高也此古文上古文上作二故帝下而下皆云從上各本古文上可以證古文本作二篆作上部首使下文以二之字則皆無所疑而次於二之上爲上之用上爲上部首者勿疑怪矣今正爲上之上觀者勿疑怪矣今正先寧小篆後言古文作某此獨先寧古文後言小篆作某變例也以其屬皆從古文上不從小篆上故曲變例而別白言之也

指事也凡指事之文絕少故言之者一之爲指事不特言也象形者實有其物日月是也指事者不涉其物而言其事上下是也天地爲形天在上地在下下則爲事

凡一之屬皆從二時掌時亮二切古音第十一部

上　篆文上諦也別春秋元命苞曰王者受天命而別白言之也象形者實有其物而言其事上下是也天地爲形天在上地在下

丂　本篆作乏後人所改

丂　諦也見春秋元命苞理耳檃毛詩故訓傳曰審諦如帝

王　天下之號從三出聲都郎切十六部

帝　古文帝古文諸一字皆從一篆文皆從二二一古文上字

古文從一小篆從古文上者古今體異必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二則兩畫齊等

辛　從辛辛辛可以包言

亓　辰龍童音章皆從古文上古文亓作丌古文禮祭則有丌古文作丌古文以一爲二大書之假借也小篆從二之諸祭則有丌古文以一爲二大書之假借也

亦　溥也雅司馬相如封禪文曰旁魄四塞張揖曰旁衍也廣義闊也

从　二闕闕謂從門之說未聞也李陽冰曰門象旁達之夫闕闕形也按旁溥字不知董所如也凡言闕或謂義分別讀之者

方聲凡徐氏鉉鍇不本不同字各以其長者下如此處鍇作方聲闕闕字在方長聲下之未聞從門之說不聚故不以許說推之古文是也後不悉注步光切十部

㒳　古文旁以許說推之古文以二篆從二古文也

㒳　亦古文旁李斯改一篆則爲小篆㒳籀文雩故訓傳曰雩旱皇即此字也籀文從雨象多如雨意也毛云盛夏許云溥正合今文作雩多殊古形古音云義皆與許云雩同字

一　底也底當作氐广部曰底者山厓也一曰下也許氏解也此之翻轉注全書皆當以此求之拘也底宇當作氐广部曰下也四字疑後人所綴何者許書無低字自部皆下曰从氐省氐反相對今本氐篆解云至也爲轉注上面也氐也如是正之乃正相反相對今本氐篆解云至也亦當本作下也氐也如是正之乃學淺思疎者當能心知其意也

从　反二爲二也此在一之下如此如門字佛古文下是也後人改二爲丨謂之古文則不得不改丨爲二謂之小篆文矣胡雅胡駕二切古音在第五部

丅 篆文下 今各本篆文作下後人所改

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 讀若 日月星也 觀乎天文以察時變 見周易賁彖傳 示神事也 言天垂象書明以示人凡示之屬皆从示

神至切古音第十五部 祀 古文示 所鄉方之諸山 祀 上諱 言上諱者五禾部秀禮世祖名也 祠部祖廟宗名也 戊部宰宰和帝名也 祜恭宗名也 禘帝五經異義云陳氏說云今注曰陸之字曰鑠 示部 祭 祭天也 言上諱明夫人則不諱可知此許沖奏上時上諱所由也 諱止於世高祖祖之父當遷者杜預亦言自父以上至高祖皆不敢斥言討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則非諱也今本有篆文者後人補之不書其字但書上諱二字書其字則形聲俱不言假令補之則曰古禮祖則曰古禮祖則曰古音第五部 禮 履也 履禮記祭義周易序卦傳履足所依也引伸之凡所依所以履屨也履履也履同而義不同 所以事神致福也从示从豊 禮有五經異義禮記禮器故禮字从示豊者行禮之器 豊 亦聲 盧啓切十五部 灋 古文禮 禮 禮吉也 行禮致吉也 釋詁曰禮福也 从示喜聲 許其切部 禧 以真受福也从示真聲 亦聲 部 禨 以真受福也从示真聲 亦當云从示从真亦聲不言者省也聲與義同原故能聲之偏旁多與字義相近此會意兼形聲又會意兼形聲或僅其形聲略其會意雖則會意略其形聲或僅其會意略其形聲或如宋人說祇有會意無形聲其失也說文或例有會意兼形聲又

統言則祭祀不別也

从示己手持肉于例切十五部此合三字會意也

祀 祭無已也 析言則祭無已曰祀此如始曰初祭也曰釋詁曰祀祭也 从示巳聲 詳里切十部

禩 祀或从異 書祀作禩按禩字春官司農不識但云是古文也篆隸有祀無禩是以漢儒杜子春鄭司農不識但云爲古祀字至魏時乃入三體石經古文祀籀文祀皆其變形而同字也 从示巳聲

祟 燒柴祭天也 此從爾雅音義衰各本作燎非也火部曰燎柴祭天也此曰柴祭天也是爲轉注取較然者柴與祟同此聲故燒柴祭曰祟釋天曰祭法曰燔柴於泰山考績柴祭郊特牲曰天子適四方先柴注所到必先燔乎泰山郊特牲曰天子適四方先柴注所到必先燔 从示此聲 仕皆切十五部凡祟聲亦多轉入十六部 虞書曰禋于六宗 虞書當說見十篇 至于岱宗柴 許自序偁書孔氏知古文尚書作柴

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尤謹人云古文尚書者猶言古本尚書云別於夏侯歐陽尚書非凡謹字皆倉頡古文也儀禮有古文今文亦猶言古本今本非一皆之知禋即小篆祟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緩禋於柴下者猶周禮既以柱于春易字乃綴之故書作某也隋聲古音在十部此聲古音在十六部音與取近禋之

禮 吕事類祭天神 五經異義今尚書夏侯歐陽說禮祭天名也以禋祭天者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義今類祭之禮說文併祀字連引之故次之以祀 从示豐聲 力遂切十五部禮又切十六部

祀 祔祧 說文併祀字連引之故次之以祀 从示危聲 馮委切十六部

祖 也見釋詁祔謂設廟祔謂毀廟皆祖也 从示且聲 則古切五部

類 此當曰以示類類亦聲省文也古尚類者皆謂因事爲兆依郊禮而爲之說文不出从示類聲 力遂切十五部禮又切十六部

禡 祔祧 說文併祀字連引之故次之以祀 从示馬聲 莫駕切六部

祔 後死者合食於先祖 士虞禮卒哭明日以其班祔春秋左氏傳曰凡君薨卒哭而祔而作主特祀於主蒸嘗禘於廟春秋繁露傳曰作主虞廟有時曰於練焉士虞禮注與繁露同 从示付聲 付聲 附遇切十六部音在第四十部

祖 始廟也 始祖兩義別廟爲始遠廟亦爲始祖故祔祧皆引申爲始也詩毛傳曰祖爲出皆引申爲始也釋詁曰祖始也詩毛傳曰祖爲出皆引申爲始也故祔祧皆引申爲始也 从示且聲 則古切五部

祟 門內祭先祖所旁皇也 舊所下有以今依詩爾雅作傍皆俗詩毛傳曰祊門內也郊特牲曰索祭祝於祊不知神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三字疊韵 从示彭聲 補盲切十部音在十部

禜 小雅楚茨文今作于彷 彭聲方聲同部

祡 告祭也 說文祡或从方 說文祡或从方 自祡以下不言祖廟故知自天子諸侯出造乎禰曾子問諸侯適天子必告於祖奠於禰諸侯相見必告所之禰反必親告於祖禰伏生說書禮記曰夏后氏尚書略說祭於祖禰周書略說祭於禰殷祭於祖禰皆是也周禮六祭有司徒杜子春云造祭於祖也禰者家祭也今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于孔子宰我對曰夏后氏以松夏人都河東豐鎬豐鎬宜栗也古周禮家虞官松也殷人都亳亳宜柏也周人都河東豐鎬豐鎬宜栗也古周禮家虞官主用桑練主用栗無夏后氏以松爲主之事許君謹按俟周禮說論語所云四科孔子之門人也鄭君駁五經異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首春秋左氏傳與司宗祝又曰使祝史徙主祔於周廟又曰反祔於西圃皆謂木也主當同此部作主主字下曰宗廟主祏也祏字下曰宗廟主也是爲轉注孰又類聚引作特牲禮注與今本同

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終禘及郊宗石室終者謂孝子三年喪終則祔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大宗之郊宗蓋謂郊餘云郊宗武王之類遠祖之主爲石室藏之至於上帝於南郊祭五帝於郊祖宗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與禮王之大傳同也其餘與廟之主亦以包禘祖也玉裁按周禮有郊宗石室云周禮一曰大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

夫 吕石爲主 子民之君不得祫享序昭穆故無木主大夫士非有土之君不得祫享故無石主也言大夫以石爲主今山陽民俗祭皆以石爲主鄭君駁孔悝反祔有主者祭其所出之君爲之主耳玉裁按異義先立孔悝文晚成多所更改說文之君爲有主者爲之主耳玉裁按異義以大夫石主爲或義是也 从示不得有主少牢饋食大夫禮也祭禮也結字爲或作饋食士禮無主者祭其所出之君爲之主耳玉裁按異義以大夫石主爲或義是也 从示石聲 許言周禮有石室言大以石爲主皆證明从石會意之恉玉裁謂宗廟本木主而字从石者蓋取如石者蓋取如石轉意石室自別是一事春秋之末大夫僭後作主不可知云反祔者猶言反主而不必以石爲主也韓奕疑壯周禮曰凡廟之主反主而故名宗祏石亦聲 常隻切十五部

祠 吕豚祠司命也 鄭壯周禮曰祠祠寒春祭福曰禱得求法壯曰司命小神居人之間司察小過作譴告者主管察三命者地人天命也鄭注周禮說命人之壽夭命凡人長尺二寸爲多人像行者擔中居者別作小屋居同稍許所謂豚也豚說司命爲文昌鄭說人間

从示比聲　卑履切十五部　漢律曰祠祀司命　高帝時蕭何攈秦法取其宜於時者作律九章王孝廉律今凡二十九章　祠　春祭曰祠品物少多文辭也　上言祠司命故次以祠辭與祠靡韵周禮以祠祀禱祠祭禮注祠者精潔之意也　从示司聲　似茲切　仲春之月祠不用犧牲用圭璧及皮幣　此引月令語品物少多文辭也禮記祠用牲幣注南郊祭天禮記呂覽同淮南作祭及禮記呂覽淮南皆作更鄭代也以圭璧皮幣代犧牲也說文祠及二說文覽兩舉人皆令用不同○江沅曰言用不用代義已賅或更字即代寅主璧皮幣中間似未安　祀　夏祭也　周禮以禮礼釋天曰春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰蒸孫炎曰祠之言食礿新菜可礿嘗嘗新麥蒸進品物也礿與礿通周禮異　从示已聲　以豹切古音在第一部礿亦作禴　禘　諦祭也　審諦也諦祭者祭之禮也何言乎審諦自來說者皆云審諦昭穆也禘有三有時禘有殷禘有大禘時禘者王制春曰礿夏曰禘周禮異　从示帝聲　古音在第一部帝亦作禘　禜　禱祭也　禱者求福也何言乎禱祭自來說者皆云禱祭也禜者禮記曰禜用牲于社注禜之言營也營其他鄭言吉禜于社公傳于子禜公武公禜於襄太祖此正禮也

敼敷蘊爲營㠯禳風雨雪霜水旱厲疫于日月星辰山川也史記漢書叔孫通傳皆云爲帝嚳之章昭云引緇禱辭立表爲蕭蕭郎蕭也詳此部疫之災於是乎禳之日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是皆先日月星辰與今本不同注引从示从營省聲下从字淺爲命切十一部一曰樂迅衛使災不生此字義之別說當有後人刪之禳禜禱迫祀除已至此言禳之於未來敼本此下引禮禳禜禱迫記雩禜祭水旱誤用錯語爲正文也

厲殃也厲殃謂厲鬼凶害名本作癘誤月令三月命國難九門磔禳以畢春氣注此月之中日行躔房昴有大陵方之神所以畢止其災又十二月命有司大難旁磔注此月之中日躔虛危虛危有墳墓羣鬼隨陰出害人也旁磔於四方之門磔禳也按許與月令注合周禮注曰卻變異曰禳禳禳

古者燧人禜子所造未聞禜子爲古其子禜災也從示襄聲十部

禮會福祭也周禮注曰除災害曰禮禮除去也與許異从示會聲此等塞形聲包會意古外切十五部

周禮曰禮之祝號周禮詞祝文

禪祭天也从示單聲凡封土爲壇除地爲墠壇古封禪字蓋祇作墠項威曰除地爲墠壇字蓋祇作墠項威曰除地爲墠壇土地廣狹亦云封爲增高禪爲祀地推張晏云天高不可及於泰山上立封又禪而祭之冀州鹽也元鼎二年紀云望見泰一修天又禪禪即古禪字是也漢書郊祀志似當寅祭爲位不當漢祀也从示御聲後人用此爲禁禦字御字從彳卸聲五部

禖祭也謂祭先祖有娀氏女簡狄配高辛氏帝嚳之先祖有娀氏女簡狄配高辛氏帝嚳後人所增疑

禘祭也周禮注禘大祭也周禮注禘大祭也禘玄鳥至之日以大牢祀於郊禖天子親往后妃率九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢於郊禖之前玄鳥至之日以太牢祀於郊禖月令云玄鳥蟄氏之官以爲候高辛氏之世玄鳥遺卵簡狄吞之而生契後王以爲祥而立其祠變媒言祀禖神之禮故謂之媒氏注禮記時未專信毛詩故說經錯亂鄭志張逵之答回讀鄭駁經皆作稽王逸曰稽稽祭所以享神鄭璞曰稽祭神之米名疑許君所據二書作禘

祠祭具也从示司聲祠祀肉盛之㠯蜃故謂之祳五經異義社之肉盛之以蜃祳杜注左傳皆同蜃祳蜃蛤經典祳多从肉作脤許解蜃掌蜃注鄭用天子所㠯親遺同姓膰大宗伯以脤之禮親兄弟之國大人歸脤

祀肉盛之㠯蜃故謂之祳五經異義社之肉盛之以蜃祳杜注左傳皆同蜃祳蜃蛤經典祳多从肉作脤許解蜃掌蜃注鄭用天子所㠯親遺同姓膰大宗伯以脤之禮親兄弟之國大人歸脤五部

祠社肉盛之㠯蜃故謂之祳五經異義社之肉盛之以蜃祳杜注左傳皆同蜃祳蜃蛤經典祳多从肉作脤許解蜃掌蜃注鄭用天子所㠯親遺同姓膰大宗伯以脤之禮親兄弟之國大人歸脤

祠祭具也从示胥聲祠祀肉盛之㠯蜃故謂之祳五經異義社之肉盛之以蜃祳杜注左傳皆同蜃祳蜃蛤經典祳多从肉作脤許解蜃掌蜃注鄭用天子所㠯親遺同姓膰大宗伯以脤之禮親兄弟之國大人歸脤

祠祭也从示司聲祠祀也从示吾聲古未切周禮注禋祀也祀用御字祀古只戰切十四部

禋祭也从示御聲後人用此爲禁禦字御字從彳卸聲五部

禋祭天也从示單聲凡封土爲壇除地爲墠壇古封禪字蓋祇作墠項威曰除地爲墠壇土地廣狹亦云封爲增高禪爲祀地推張晏云天高不可及於泰山上立封又禪而祭之冀州鹽也元鼎二年紀云望見泰一修天又禪禪即古禪字是也漢書郊祀志似當寅祭爲位不當漢祀也从示御聲後人用此爲禁禦字御字從彳卸聲五部

禜祭也謂祭先祖有娀氏女簡狄配高辛氏帝嚳後人所增疑

禘祭也周禮注禘大祭也禘玄鳥至之日以大牢祀於郊禖天子親往后妃率九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢於郊禖之前玄鳥至之日以太牢祀於郊禖月令云玄鳥蟄氏之官以爲候高辛氏之世玄鳥遺卵簡狄吞之而生契後王以爲祥而立其祠變媒言祀禖神之禮故謂之媒氏注禮記時未專信毛詩故說經錯亂鄭志張逵之答回讀鄭駁經皆作稽王逸曰稽稽祭所以享神鄭璞曰稽祭神之米名疑許君所據二書作禘

祠祭具也从示胥聲祠祀肉盛之㠯蜃故謂之祳五經異義社之肉盛之以蜃祳杜注左傳皆同蜃祳蜃蛤經典祳多从肉作脤許解蜃掌蜃注鄭用天子所㠯親遺同姓膰大宗伯以脤之禮親兄弟之國大人歸脤

祠祭也从示司聲祠祀也从示吾聲古未切周禮注禋祀也祀用御字祀古只戰切十四

人也大夫不得特立社寓民族百家以上則其立社是也引郊特牲為社事章出里是也為用周禮說社今時異里社是也

各樹其土所宜木　大司徒說其社稷之壝而樹之田主各以其名名松社稷無駁注周禮說所云謂社主也鄭無駁注周禮說所云謂社主也鄭無駁注周禮說所云謂社主也鄭

異名而實一也舊云告謝之禮天子居明堂如順切十二部

皇 大也 毛傳 从自王 韵會補 自始也始王者三皇 王谷本譌皇今正先鄭注周禮云四類三皇五帝九皇六皇譙周說同白虎通曰三皇者何伏羲神農燧人謂改燧人居第三恐非舊也鄭依春秋緯伏羲女媧神農爲三皇皇甫謐說同 大君也 始王天下是大君以爲凡大之稱此說字形會意之恉所字義訓大之所由來也大君因之凡大皇假借之法準之矣 自讀若鼻 自下曰鼻也則自鼻一字爲轉注此曰自讀若鼻言皇字所从之自讀若鼻其音同也 今俗言作始生子爲鼻子是 楊氏雄方言曰鼻始也轉之初生謂之鼻人之初生謂之首許謂始生子爲鼻子字本作鼻今俗乃以自字爲之徑作自子此可知自與鼻不但義同而且音同相假借也今俗謂漢時地鈔本無作字譌鍇本有新刻刪之胡光切十部

文三　重一

王 石之美有五德者 者字新補 潤澤呂溫仁之方也 觸理自外可呂知中義之方也其聲舒揚專呂遠聞 專鍇作專音敷布也玉裁按古闡氏孔孟鈔本初作專後改作專非也管子曰門之其音清搏徹遠純而不殺搏古專壹字今本作搏蓋非此專謂專壹也上云舒揚夫則不必更云專 智之方也不撓而折 謂雖折而不撓管子孫卿皆作折而不撓 勇之方也銳廉而不忮 忮很也 絜之方也 絜取圓轉之義凡度直曰度圍度曰絜管子孫卿皆作廉而不忮行也已上禮記聘義管子水地孫卿法 象三玉之連 謂三一其貫也 貫謂如璧有紐樸佩荀偃以朱絲繩 凡玉之屬皆从玉 魚欲切十部

𤣥 古文玉

瑑 玉也 謂玉名也如毛傳鳧山也繹山也之例不言山名也古傳注多不言从王 𤣥聲 洛蕭切十部

璀 玉也 左氏傳商有璀字于玉从王 雚聲 工玩切十四部 春秋傳曰璀斝 左氏傳昭公十年襄曰我田璀斝玉爵鄭必不火

瑀 玉也从王 敬聲 居領切十部

瑂 玉也从王 典聲 多珍切古音在十三部

璽 玉也从王 爾聲 讀若柔 耳尤部玉篇曰古文作璽切三部

璠 玉也从王 數聲 讀若扇 郎擊切十六部

璠 璠與 逗各本作璵鍇本有璵字云說文闕載依注所有增爲十九文一偉本則張文立補之考左傳釋文曰璵本又作與音餘此可證古本傳說文曰璵大夏之璵可勿禮也又各本作璵璠今依太平御覽所引作璠璵法言亦作璠璵

魯之寶玉左氏傳定公五年季平子卒陽虎欲以寶璠斂今本左傳上寅下璠許君所據不同 从王 番聲 附袁切十四部

孔子曰美哉璠與遠而望之奐若也文字之美近而視之瑟若也瑟瑟同 一則理勝 謂奐 一則孚勝 謂瑟者此蓋出逸論語

瑾 瑾瑜 逗 美玉也 左氏傳曰瑾瑜匿瑕山海經黃帝乃取密山之玉榮而投之鍾山之陽瑾瑜之玉爲良王逸注九章云瑾美玉也从王 堇聲 十三部

瑜 瑾瑜也 凡合二字成文如瑾瑜或瑰也字之上有美玉二字是 从王俞聲 羊朱切古音在四部

玉 玉也 从王丁聲 九部

璽 璽璽瓊 逗 玉也 廣雅玉類有璽瓊按說解有瓊而無璽文瓊者蓋古祝用賣後人加偏旁許君書或本說解內作賣或說解內不作賣文則從俗而篆文則不妨從古 从王 來聲 洛哀切一部

瓊 亦玉也 亦各本作赤非說文時有言亦者如李賢所引說亦當爲玉名倘是赤玉當廁璠璵二篆間矣雕曰折瓊枝以爲羞皆引作赤玉則其誤已久詩瓊瑤瓊華瓊瑩瓊英瓊瑰毛傳云瓊玉之美者也蓋瓊支爲玉者故廣雅言玉首瓊支因而引伸凡玉石之美皆謂之瓊應劭曰瓊玉之華也其理也 从王 夐聲 渠營切古音在十四部詩瓊瑤瓊蘭筵韻

璚 瓊或从 喬聲也喬爲夐之入聲而部夐或作璚 瓊 瓊或从 藿聲 此十四部與十五部合音之理 璚 玉也从王 向聲 許亢切音之理虫部蟾亦作蟾 珣 玉也从王 甸聲 十部

瑌 玉也从王 剌聲 盧達切十五部

珣 磬無閒之珣玗琪 爾雅曰東北之美者有醫無閭之珣玗琪瑤璆璵同醫無閭珣玗琪合三字爲玉名玗琪一字又各有本義故不連舉其篆也蓋醫無閭珣玗琪皆東夷語 周書所謂夷玉也 夷王顧命文鄭注云東北之珣玗琪也 从王 旬聲 相倫切十二部

曰玉器 此字義別說也周禮玉瑞玉器注曰瑞神圭爾雅曰玉器璧大六寸謂之宜郊祀志有司奉瑄玉詔曰瑞文殿用皆即珣字 讀若宣 讀與器則讀若宣也音轉入十四部

珌 如毛詩于嗟洵兮傳詩珌作韋之比 玉也 左傳鞶鑑金玉也 从王 路聲 洛故切五部

瓚 三玉二石也从王 贊聲 徂贊切十四部 禮天子用全純玉也上公用駹四玉一石侯用瓚伯用埒玉石半相埒也 攷工記玉人云公用龍侯用瓚伯用埒注鄭司農云全純色也龍當喬龍龍謂雜色玄謂全

純玉也讀讀如賓屨之屨龍賓將音義名也卑者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石按許說龍賓行龍從先鄭易字也增許鄭同者不得釋爲雜鄭已後傳寫失之鄭云公侯四玉一石則記文鄭當公侯分別異名許說爲長戴先生曰此蓋泛記用玉爲節古等差玉之贊助禮者以贊助禮也詩謂之玉贊者以贊助禮也詩謂

璊 玉光也 山海經言玉英離騷孝經援神契雜書皆言玉英淮南鴻烈曰龍淵有玉英高注英精光也

從王英聲 於京切古音在十部

瑹 三采玉也 周禮故書瑹玉三采注曰瑹惡玉者瑹玉惡玉字通廣雅玉類有瑹玉裁按天子純玉公四玉一石侯三玉二石故書作瑹蓋書作珉皆謂石之次玉者諸公之冕瑹玉三采謂以瑹雜玉備三采下於天子純玉備五采也許云三采玉謂之瑹誤矣

從王無聲 武無切徐堅引說文音在五部

王 朽玉也從三玉有點讀若畜牧之畜 各本篆文作瑀解云從玉有聲今訂正史記公玉帶案驗曰三輔決錄注云杜陵有玉氏音鼎說文以爲從王音畜牧之畜此可證唐本但作玉不誤此從俗字玉篇玉欣敕恩六二切此說文本字瑀許九切引說文相逐四翻俗別爲王郭云別爲王也此後人據俗本說文所增佩觿曰玉有欣敕魚錄息足相逐四翻俗別爲王郭云別爲王也此後人據俗本說文所增佩觿曰玉有欣敕魚錄爲王氏音鼎說文以爲從王音畜牧之畜此可證唐本但作玉不誤此從俗字玉篇玉欣敕恩六二切此說文本字瑀許九切引說文

耳于男於諸侯則享用琥璜下其璧也按六玉皆見上文圭見璋字故引禮繼言其所用之禮

璑璧上

起美色也璧當爲圭也當爲者周禮大丈人圭剡上寸半琢圭剡上起美飾者若高注淮南顏注司馬相如傳若剡上銳注剡上起美色名此當合一字爲一名別是一物尚書玉五重琬琰琬琰美玉名此當合一字爲一名別是一物尚書玉五瑞周禮之二圭也

从王炎聲以冉切

琛大圭也玫音第八部

璥意同或當作圭剡上起美飾者若高注淮南顏注司馬相如傳若剡上銳注剡上起美色名此當合一字爲一名別是一物尚書玉五重琬琰琬琰美玉名此當合一字爲一名別是一物尚書玉五瑞周禮之二圭也

从王炎聲以冉切

璥大圭也玫音第八部

璥

比

珌 佩刀下飾天子以玉毛傳云天子以珧說文珧字下亦云天子珧珌此當云天子以珧諸侯以玉幾人妄竄改之　从王必聲　卑吉切十二部

璧 古文珌本無王篇以古文作璧引爾雅璋大璧說文今據補必璧古通用同在十二部

璊 劍鼻玉也各本篆文皆誤今正王莽傳美玉可以威蠻狄鄭注璊璊脫音衡藏本作璊俗本脫玉字初學記誤文

類聚引字林劍鼻玉字　从王兔聲　直刻切十五部

璥 車蓋玉瑩也司彪輿服志曰乘輿金根安車立車羽蓋華蟲劉昭注徐廣云翠羽蓋黃裏所謂黃屋車也金華施橫末有二十八枚即蓋弓也又張衡東京賦羽蓋威瑟蔽曲莖華紫注曰羽蓋以翠羽覆車蓋也威瑟羽蓋以金作華形莖皆低曲蔽邕獨斷云乘輿車皆用金華爪輿蓋同文王莽傳曰造華蓋九重丹乘輿車皆用金華爪輿蓋同文王莽傳曰造華蓋九重高八丈一尺金瑩師古曰瑩讀曰爪玉裁按瑩蓋爪三字一也皆謂蓋橫末說文指爪字作叉當云車蓋玉也瑩叉蓋謂之許瑩金華飾之許瑩玉瑩者謂

三部瑑十四部蔚聲叚近而文雙聲此蔚瑑字當得義此

瑕　玉小赤也　于嘉賦赤瑕駁犖張揖曰赤瑕赤玉也揚雄蜀都賦云瑕英劉逵曰瑕玉屬也本華陽國志瞿廣雅云瑕有赤瑕者謂之瑕瑕瑜互見瑕玉之病也高注淮南書曰瑕猶釁也此別一義釁同釁以王叚聲音在五部

瑑　治玉也　釋器玉謂之雕按琱瑑同部雙聲相轉注周禮之道大雅之琢思吳都賦皆云瑑英劉逵曰瑑琢也如爲之琢物之思賦水部引記曰磨五工玉疏髮雕人蓋理之如御之疏髮雕人蓋琢之

瑱　治玉也　釋器玉謂之雕按琱瑑同部雙聲相轉注周禮之道大雅之琢思吳都賦皆云瑑英劉逵曰瑑琢也如爲之琢物之思賦水部引記曰磨五工玉疏髮雕人蓋理之如御之疏髮雕人蓋琢之

璱　以王叚聲音在五部

瑑　治玉也　釋器玉謂之瑑注謂之摩毛傳同按記玉之用與人雕人關與人蓋理之如御之疏髮雕人蓋琢之

瑱　以王耎聲音在十四部

瑱　弄也　弄者玩之假借字

瑱　以王令聲　時鄭切古音在十三部

瑱　以王里聲　良止切十一部

瑱　寶也　寶者珍也

瑱　以王今聲　時鄭切古音在十三部

瑱　以王元聲　五換切十四部

瑱　玩或从貝　玩者弄也

瑱　玉聲也　小雅有瑲葱珩毛傳瑲瑲聲也秦風佩玉瑲瑲然後王鸞鳴皆當作此字

瑱　以王令聲　郎丁切古音在十二部

瑱　玉聲也　甘泉賦和氏瓌瑋大玄十倣瓌瑋皆謂玉聲法言廣雅作玲瓏

瑱　以王耎聲　而兖切十四部

瑱　玉聲也　小雅有瑲葱珩毛傳瑲瑲聲也秦風佩玉瑲瑲然後王鸞鳴皆當作此字

瑱　以王令聲　郎丁切古音在十二部

倉聲十一部　詩曰攸革有瑲　周頌載見文攸各本作鞗今正說見鞗字下有瑲今字作瑱玉聲而字作鞗皆當得謂之假借

玎　玉聲也　丁以切古音在十四部

瑱　以王丁聲　中茲當經二齊大公子伋謚曰玎公　齊世家古今人表皆云伋公之子丁公公子伋之子乙公乙公之子癸公癸公之子獻公獻公子哀公哀公子胡公胡公子靖公靖公子釐公釐公子文公文公子成公成公子穆公穆公子莊公莊公子襄公襄公子昭公昭公子懿公懿公子孝公孝公子頃公頃公子厲公厲公子惠公惠公子哀公哀公子幽公幽公子烈公烈公子哀公哀公子愍公愍公子湣公湣公子釐公釐公子悼公悼公子平公平公子簡公簡公子宣公宣公子康公康公子悼公悼公子簡公簡公子宣公宣公子康公康公子悼公悼公子簡公簡公子宣公宣公子康公康公子悼公悼

樂聲于皓切十二部璡 石之似玉者從王進聲讀若津 璡 石之似玉者從王晉聲側岑切七部璗 石之似玉者從王惠聲讀若蕙倉紅切璥 石之似玉者從王號聲讀若穹乎到切璀 石之似玉者從王萃聲讀若曷乎撥切璺 石之似玉者從王眔聲烏貫切十四部璽 石之玉鐫本如此下有言次玉者四字蓋注釋語自瑰至玥十八字皆似玉者鈕本作石之次玉者與鐫本注皆非玉篇廣韻皆云璺石似玉璺 石之似玉者似瑕古原本作次非從王句聲讀若苟古厚切四部璕 石之似玉者從王言聲語軒切十四部璡 石之似玉者從王隹聲讀若維以道切十五部璘 石之似玉者從王烏聲安古切五部璒 石之似玉者從王眉聲讀若眉武悲切十五部璧 石之似玉者從王登聲都騰切六部玉 石之似玉者從王丩聲讀與私同凡言讀與某同者亦即讀若某也息夷切十五部玗 石之美者鐫釋以痴玗與非也書風尚之以瓊華玉名單言瑜者玉器也單言璂者弁飾傳曰華金石華蓋即二字也璂 玉屬也玉篇引穆天子傳采石之山有瑕瑤凡言某屬者謂某之類璂 從王亏聲羽俱切五部讀若浸莫侵切十五部璊 黑石似玉者從王皆聲讀若諧戶皆切十五部璆 石之青美者西山經高山其下多青碧傳碧亦玉類也淮南書崑崙有璆琳注璆青石也劉逵蜀都賦璆琳皆曰越巂會無縣東山出碧璆 從王石白聲從王石者似玉之石也碧色青白金剌木之色也故從白云白聲在五部璱 石之美者嘉王及某氏注禹貢皆曰瑤琨皆美石劉逵注吳都賦顏師古注地理志皆曰琨美石今本轉寫石多譌玉穆天子傳天子之瑤玉象棋注昆玉也當云昆同琨石似玉璱 從王昆聲十三部璕 夏書曰璕或從貫尚書夏書曰璕揚州貢瑤琨璕琨或从貫璕璕理志皆作瓘貫聲在十四部與十三部昆聲合瓘最近而又雙聲如昆與亦為岸與章昭瓘音貫璕璕 石之美者并解琨璕玉三采從王民聲在十二部按凡民聲字在十三部昏不以民為聲也聘義注曰瑨或作玟凡文聲昏聲同部瑨瑨字皆玟之或體不與珉同字其譌亂久矣瑾 石之美者各本石譌玉今依詩音義正衛風報之以瓊瑤傳曰瑤美石正義不誤王肅某氏注尚書劉逵注吳都賦皆曰瑤琨皆美石也大雅曰維玉及瑤云及則瑤瑤於玉下宰贊內宰贊后瑤爵注尸飲五君洗玉爵獻尸飲七以瑤爵獻大夫是玉與瑤等差明諸九獻注云瑤石之次玉者凡謂瑤為玉者非是從王畜聲余招切詩曰報之以瓊瑤木瓜璋璋中陰精也蟲或璋字中各本作之今依初學記從王朱聲章俱切古音在三部春秋國語曰珠足以御火災是也足字依玉篇補御各本作禦今正楚語左史倚相曰珠足以禦災則寶之章注珠水精故以禦火災玥從王月聲逗明切珠光也光各本作色今依李善所引史記司馬相如傳曰明月珠子玥聲江靡靡破曰靡靡也玥珠也章昭漢書迷反十五部名也從王比聲此宋宏說伏生尚書語也宋宏字仲子能鷬相讀時年長者伏生尚書徐州之貢淮夷玭珠泉魚仲子謂淮水中出玭珠與鄭古文尚書說合玭珠珠之有聲者聲者十字衍今依初學記從王有聲者玭蚌也廣韻曰蠙珠母也西山經蠙魚之魚其狀如覆銚嶋首而鬣魚注音如蟠之蟠是蠙蟠故曰蚌之有聲者也傳曰蠙郭郭傳云蚌類按玭蚌蓋類是能鳴故曰蚌之有聲者也傳扶堅二切小篆从比其雙聲也玭字蓋亦古文故伏生尚書作玭夏本紀地理志從之非伏生依小篆乃其壁藏本固爾也璊蜃屬謂蜃之類其甲從王劾聲十五部禮記曰記曰字蓋文志曰記百三十一篇十字後學者所記也佩刀士珈璆而玭玦璆而璥玦璆詩正義作瑤玦玭蜃甲也分物之殺曰甲以飾物也釋器曰以蜃者謂之玭按爾雅蜃小者郭璞山屬然則蜃玭二物也許云一物者蜃爾雅言之凡物殊言不分析言之則蜃蜃大者屬玭傳曰蜃蛤屬