

说文解字诂林

说文解字话林

說文解字第九下

山 宣也宣氣散生萬物有

石而高象形凡山之屬皆从

山 所開切

山 宣也宣氣散生萬物有石而高象形凡山之

屬皆从山 所開切

校錄

山 莊子山木釋文引作謂能宣散氣生萬物也

山 宣也宣氣散生萬物有石而高象形凡山之屬皆从山

山 宣也宣氣散生萬物有石而高象形凡山之屬皆从山

山 宣也宣氣散生萬物有石而高象形凡山之屬皆从山

山 宣也宣氣散生萬物有石而高象形凡山之屬皆从山

說文解字詁林

九下

山部

山

石有金木火火故名山含魄五行具也象山峯並起之形色開反

山 名山含魄五行具山所以鎮地出雲雨以宣地氣故曰山宣也故於文形隆而高疏宣為山

繫傳

山 引博物志謂脫當作山石者金之根流精生水水生木木含火

山 宣也謂能宣散氣生萬物也

九字依莊子釋文訂敵當作嫩

有石而

高象形

所開切

凡山之屬皆从山

段注

山 宣也下改謂能宣散氣生萬物也

注云九字依莊

子釋文訂

按爾雅音義引說文云山宣也宣氣散生萬物也與二

徐本無一字異莊子音義加謂能二字氣散二字倒轉

蓋陸氏即用說文第一句申明山字訓宣之意其非原

文明顯易知乃同是元朗之書置爾雅音義於不問惟

舉其異者以改說文惑之甚者也

段注區謬

箋曰藝文類聚引春秋說題辭曰山之為言宣也含澤布氣調

五神也古鐘鼎銘作山象形小篆省

徐氏

山

宣也宣氣散生萬物有石而高象形凡山之屬皆從

山 所開切

四〇七九

宣也者廣雅同山宣聲相近徐鍇通論山所以鎮地出雲
雨以宣地氣故曰山宣也昭元年左傳宣汾洧注云宣猶
通也傳又云節宣其氣注云宣散也春秋說題辭一歲三
十六雨天地之氣宣晉書天地之用有四讀所以宣洩其氣
覆謂山澤通氣是也公羊傳山有能潤千里者天子
秩而祭之注云此皆助天宣氣布功故祭天及之春秋說
題辭陰含陽故石疑為山之為言宣也含澤布氣謂五
行也宣氣散生萬物者釋名山產也產生物也韋昭國
語注山河所以宣地氣而出財用詩天作高山傳云作生
物孔叢子論書篇仁者何樂於山孔子曰夫山草木植焉
鳥獸蕃焉財
子張曰高則何樂爾孔子曰夫山草木植焉鳥獸蕃焉財
用出焉興吐風雲以通乎天地之間陰陽和合雨露之澤
萬物以成百姓咸譽此仁者之所以樂乎山也
高者廣雅土高有石山山產也鄭注周禮司徒云積石曰
山詩小弁莫高匪山管子形勢篇山者物之高者也說苑
山固以石為身春秋元命苞山者氣之苞所以含精藏雲
故觸石而出春秋說題辭周易艮為山為小丘石陰中之
陽陽中之陰陰精輔陽故山含石石之為言託也託立法
也易乾坤鑿度山外陽內陰聖人以山含元氣積陽之氣
成石可感天雨降石
潤然山澤通元氣

義證

山 宣也。廣雅 謂能宣散氣生萬物也。依莊子釋文引改補
傳節宣其氣注云宣散也。有石而高。丘部云土之高也。與此對
釋名山產也。產生物也。文無石曰丘。有石曰山高
則所同也。鄭注地官 象形。所闕 凡山之屬皆從山。句讀
司徒曰積石曰山。

山產疊韻兼雙聲 案皆補補正宜增入支四行產生物也下

山 土有石而高象形。爾雅釋文引說文凡天下名山五千二百七
十。出銅之山四百六十七。出鐵之山三千六百有九。按山海經
文二百作三百有九。周語山土之聚也。春秋元命苞山者氣
之苞。所以含精藏雲。故觸石而出。春秋運斗樞山者地之基。易說卦

宣也宣氣散生萬物有石而高象形凡山
之屬皆從山 說題詞山之為言宣也

斟詮

山宣也宣氣散生萬物有石而高象形凡山之屬皆從山

山 宣也。宣氣散生萬物有石而高象形。所闕
象形。炯案山說以宣者許書於常見事物字義每
以雙聲疊韻訓之意謂音存於義而義見乎形不
必別為之辭費也。此篆形畫遠視三峯而中峯下
空者義取山澤通氣即說解之所謂宣也。宣氣散
生萬物有石而高也。古文作𡵓意亦相同而或有
作𡵓者又畫三峯近視形用情異故取象亦
不同而其形必三之何也。山與止阜與自皆地高
之名形大同而小異非以類之多寡定之不能識
別故山象三山相連形止象二止相連形阜變山

艮為山轉注左昭四傳山人取之注山人虞官又廣雅釋言山彰也
禮記明堂位夏后氏山荀子大略天子山冕書益稷山龍華謂畫
山于衣也又周禮尊卑用兩山尊注山冕亦刻而畫之為山雲之
形又獨斷高冠也周禮尊卑用兩山尊注山冕亦刻而畫之為山雲之
方山冠以五采綬為之漢祀宗廟舞人服之又爾雅釋魚七曰山龜
謂生于山者又漢書地理志非獨為奉山園也注黃圖謂陵家為山
又禮記樂記總干而山立注猶正立也玉藻山立時行注不搖動也
晉書謝安傳謝安嘗遊山立注猶正立也玉藻山立時行注不搖動也
宣也含澤布氣謂五行也釋名山產也產生物也韋昭國語注山河
山殷武武山九遷虞樞開安楚辭招魂叶姦安軒山連寒轉意文子
上德叶山淵又
詩東山叶山淵又

之文而从厂，案土三成以象之，自變止之文而从厂，案土二成以象之，例又變象形而為指事，則山止阜自無不一見篆形，而知其誰者為山，誰者為止，誰者為阜，誰者為自者矣。**部首訂**

說文山宣也有石而高象形，孽乳為岫，二山也，或曰岫即山字，又孽乳為棧，尤高也，有轉譯變易為陟，陵皆高也，陵則為隋，高其隄，隄巉峨，屢屨峭嶸，唯巉屨皆與山轉，陵又孽乳為峻，材千人也，為駿馬之良材也，此竝取高材義。**文始**

山 部首言部 邑部 疝部 汕部 介部 **諸聲學生**

山宣也，宣氣散生萬物。 **山宣壘韻**

古山字象形

子作父戌解

山丁

山且丁

邪山

克鼎

古籀補

古鉢公孫山

古鉢樂山

古鉢山心

古籀補三

山 案韻

說文云山象形，極古作山

克鼎

文源

山象形

父乙

父丁

克鼎

父籀

金文編

東岱南霍西華北恆中

說文解字詁林

九下

山部

泰室王者之所以巡狩所至

以山獄聲 切 **古文象高**

形 乾一案唐寫本玉篇嶽注引說文王者巡狩所至之也錄此備攷

山獄 東岱南霍西華北恆中泰室王者之所以巡

狩所至 繫傳至上脫所字韻會引作王者巡狩所至巡當作巡玉篇注王者巡守所至之山

山獄聲 五角切 **古文象高形校錄**

嶽 韻會二覺引王者下無之所以三字校議

嶽 已見校議巡不體宋本作巡獄聲下當有古文象高形下重文刪岫下陵下棚下仿此校議

嶽 東岱南霍西華北恆中泰室王者之所以巡狩

至從山獄聲臣錯按白虎通嶽確也王者巡守

確功德也尚書曰王乃時巡 **古文象**

守考制度于四嶽逆捉反 **繫傳** 所以巡狩至當作所至以巡狩 嶽本作嶽 時巡守今書無守字疑衍

嶽

南霍大徐南霍。王者之所以巡狩至大

徐至上有字玉篇王者巡狩所至之山

嶽

東岱見南霍

南霍者衡山也在今湖南衡州府衡山

釋山曰霍山為南嶽尚書大傳白虎通皆舉霍山毛傳則

曰南嶽衡許宗毛者也曰南霍正皆謂今湖南之衡山即

漢地理志長沙國湘南縣東南之禹貢衡山也封禪書漢

武帝元封四年巡南郡至江陵而東登禮焉其神於天柱

曰南嶽此郭景純所謂武帝以衡山遼曠移其神於天柱

者蓋自是天柱始有霍山之名而衡山不曰霍山矣許言

霍者從其朔解也天柱山者今安徽六安州霍山縣南之

霍山是也西嶽見北恒爾雅曰恒山為北嶽毛傳曰北嶽恒

陽中大室大各本作泰今正古書大字俗或讀他蓋切改

縣中大室為太又改為泰蓋不可盡正矣爾雅曰嵩高為

中嶽封禪書郊祀志皆曰中嶽嵩高也按禹貢曰外方左

傳曰大室國語曰崇高山崇之字亦作密亦作嵩故崇山亦

曰崇高山亦曰嵩高山地理志潁川郡密高縣武帝置以

奉大室山是為中岳古文以崇高為外方山也大室崇高

錯舉可見一山數名即今河南王

河南府登封縣北之嵩山也王者之所巡狩所至

也王者所用至此而巡狩也巡狩者巡所守也天子適諸

侯曰巡狩按堯典二月至于岱宗五月至于南嶽八月至

于西嶽十有一月至于北嶽不言中嶽也而封禪書郊祀

志述堯典皆云中嶽嵩高也何氏注公羊則備堯典而補

其文曰還至嵩如初禮應劭風俗通則曰中嶽嵩高也王

者所居故不巡

焉其說乖異

古文象高形

今字

之變

從山嶽聲

三部

古文

古文象高形

今字

之變

古文象高形

今字

之變

箋曰古文上體即正字山上加工極高峻之意漢隸苦正从

嶽

東岱南霍西嶽北恒中泰室王者之所以巡狩所至

從山嶽聲

詩崧高維嶽傳云嶽四嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恒

正義云經典羣書多云五岳此傳惟言四岳者以堯之建官

而立四伯主四時四方之岳而已不主中岳故堯典每云咨

四岳而不言五也周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽

注云五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中日嵩

高山又司樂凡日月食四嶽崩注云四嶽山之重大

者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山

五嶽岱在兗州衡在荊州華在豫州恒在雍州恒在并州馮

案職方氏九州山鎮有嶽山無嶽高爾雅釋山首列五山河

南華河西嶽河東嶽河北恒江南衡與鄭所稱五嶽同鄭志

云周都豐鎬故以吳岳為西岳周家定以岳山為五岳不數

嶽高都鄭氏與古合者也風俗通義東方泰山詩云泰山

巖巖魯邦所瞻尊曰岱宗岱者長也萬物之始陰陽交代雲

觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨天下其惟泰山乎故為

五嶽之長南方衡山一名霍霍者萬物盛長垂枝布葉霍然

而大西方華山華者華也萬物滋然變華於西方也北方恒

山恒者常也萬物伏藏於天昭四年左傳四嶽三塗杜注

也詩云嵩高惟嶽嶽極於天昭四年左傳四嶽三塗杜注

俗

岱南岳衡西岳華北岳恆中岳崧高是五岳又數崧高之文也故王肅之注尚書服虔之注左傳鄭於大宗伯注皆然春官大司樂云五岳四鎮崩令去樂注云四鎮山之重大者謂楊州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭山冀州之霍山五岳岱在兗州衡在荊州華在豫州岳在雍州恆在并州司樂宗伯同是周禮而司樂之注不數崧高者蓋鄭有所案據更見異意也釋山發首云河南華河西岳河東岱河北恆江南衡陳此五山之名不復更言餘山雖不謂此五山爲五岳明有爲岳之理鄭緣此旨以司樂之文連言四鎮五岳并之正九當九州各取一山以充之而夏官職方氏九州皆云其山鎮曰某山每州曰其大者而其文有岳山無崧高爾雅河西岳在玉山之側取岳山與岱衡恆華爲五岳之數以其餘四者爲四鎮今司樂職方自相配足見一州之內最大山者其或崩圯王者當爲之變容岳山得從五岳之祀故傳會爾雅職方之文以見此意非謂五岳定名取岳山也其正名五岳必取崧高宗伯之注是定解也酸案鈎命決所稱五岳乃漢

說文解字詁林

九下

山部

嶽

四〇八一

語稱虞山卽吳山史記稱吳嶽以其爲西嶽合而稱之也
尙書大傳五嶽謂岱山霍山華山恒山嵩山也漢書郊祀
志宣帝改元神爵令祠官以禮爲歲事東嶽泰山于博中
嶽泰室于嵩高南嶽嶽山于嶽西嶽華山于華陰北嶽常
山于上曲陽說苑五嶽者何謂也泰山東嶽也霍山南嶽
也華山西嶽也常山北嶽也嵩高山中嶽也水經禹貢山
水澤地嵩高爲中嶽在潁川陽城縣西北泰山南嶽在
泰山博縣西北霍山爲南嶽在廬江潯縣西南華山爲西
嶽在宏農華陰縣西南恒山爲北嶽在中山上曲陽縣西
北博物志五嶽華岱恒衡嵩要嵩衡華恒謂之五嶽
東岱者書舜典歲二月東巡狩至于岱宗五經通義泰
山五嶽之長羣神之主時巡及河喬嶽傳云喬高也高
岳岱宗也白虎通東方爲岱宗者言萬物更相代於東方
也南嶽者白虎通南方爲霍山者霍之言護也言萬物
護也太陽用事護養萬物也廣雅天柱謂之霍山漢志廬
江郡潯縣天柱山在南有祠史記封禪書上巡南郡至江
陵而東登禮潯山天柱山號曰南岳集解云應劭曰潯縣
屬廬江南岳霍山文穎曰天柱山在潯縣南有祠宋書世
祖紀霍山是曰南嶽實維國鎮寰宇記壽州六安縣霍山
一名衡山一名天柱山在縣南五里隋開皇九年以江南
衡山爲南岳廢霍山爲名山郡晉潘岳曰史記封禪書云
上巡南郡至江陵而東登禮潯山天柱山號曰南嶽太史
公意以天柱山本非南嶽武帝強號曰南嶽爾太平御覽
引徐靈期南岳記云衡山者五嶽之南嶽也其來尙矣至
於軒轅乃以潯霍之山爲副焉故爾雅曰霍山爲南嶽蓋
因其副焉至漢武南巡又以衡山遼遠道隔江漢於是乃
徙南嶽之祭於廬江潯山亦承軒轅副義也按軒轅以潯
霍爲副於古籍無徵此海上怪迂之士妄引黃帝不足爲
信漢武所據識緯大率類此矣郭云南岳本自以兩山爲
名非從近者郭意以衡霍爲一山也尙書大傳有中祀霍
山及奠南方霍山之文大傳爲後人哀集不盡可據應劭
謂衡一名霍傳會漢制實則衡之與霍自爲兩山通典引
三禮義宗云唐虞以衡山爲南嶽周氏以霍山爲南嶽此
見爾雅前後異文求其故而不得強爲之詞然未嘗不此
衡山霍山爲二山也水經潯禹貢山水澤地云霍山爲南

岳在廬江潯縣西南衡山在長沙湘南縣南是亦以霍山
衡山爲二山也以爾雅前後異之釋地所云梁山卽爲衡
山此由於聲之轉也釋山上云江南衡下云霍山爲南嶽
卽使衡山別名霍山不得一篇之中互舉其名況夫霍之
爲義由於大山宮小山也今天柱山中峯小而四圍有大
山在其下揆諸雅訓天柱可名之曰霍衡高而前後左右諸山
皆在其下揆諸雅訓天柱可名之曰霍衡高而前後左右諸山
霍此可以目驗而知也漢案毛晃禹貢指南曰霍山曰
二在冀州者又謂太岳在荊州者又謂太岳在潯水出焉
禹貢既修太原至于岳陽又云壺口雷首至于太岳水經
太岳山在河東永安縣南夏官職方氏河內曰冀州其山
鎮曰霍山注之曰霍太山爲崇召霍君於齊復之徐廣曰
齊晉太早注之曰霍太山爲崇召霍君於齊復之徐廣曰
霍東三十里復謂此皆言冀州記霍山一名太岳在
山廟碑云周禮職方氏河南山鎮曰霍山一名太岳在
西方爲華山者準之爲言獲也言萬物成熟可得獲也
有常也書禹貢太行恆山恆山恆山恆山恆山恆山恆山
括傳云北岳恆山周禮職方氏正北曰并州其鎮曰恒山
注云恒山恆山恆山恆山恆山恆山恆山恆山恆山恆山
閉爲天街散爲冀州分爲趙國立爲常山恒山恒山恒山
山也是畢易之精史記夏本紀常衛既從索隱曰此文改
恆山恆山恆山恆山恆山恆山恆山恆山恆山恆山恆山
曲陽恆山北岳在西北并州山常山圖經北岳恆山在縣
西北一百四十里尙書禹貢太行恆山至碣石有恆水
出焉隋圖經大茂山恆山之異名寰宇記定州曲陽縣北
岳恆山在縣西北一百四十里中泰室者泰山名爲嵩高
山後漢書靈帝紀建寧五年夏四月復崇高山名爲嵩高
山注云前書武帝祠中嶽改嵩高爲崇高山東觀記曰使中
郎將堂給典請雨因上言改之爲嵩高山廣雅外方謂
之嵩白虎通中央爲嵩山言其後大之也地理志潁川郡
密高縣武帝置以奉太室山是爲中嶽古文以崇高爲外
方山也復崇武帝紀元封元年登禮嵩高置奉邑名曰崇
高韋昭曰嵩高有太室少室之山山有石室故名西征記

嵩山東曰太室西曰少室相去十七里嵩其總名也謂之室者以其下各有石室焉仙經云嵩高山東南大巖下石孔方圓一丈西方北入五六月有太室高三十餘丈周員三百步自然明燭相見如日里無異郭璞太室山贊周員嶽宗華岱恒衡氣通元漠神洞幽明鬼然中立衆山之英昭四年左傳周幽爲太室之盟注云太室中嶽觀案傳又云四嶽三塗陽城太室於四嶽外別言太室是周時不爲嶽矣何休注公羊引尚書四嶽乃云還至嵩如初禮此沿史記之誤也王者之所以巡狩所至者天子五載一巡

狩至其方嶽尚書言四嶽而不及中嶽以非巡狩所至也至周禮始備五嶽之名舜典歲二月東巡狩至于岱宗五岳南巡狩至于南岳八月西巡狩至于西岳十一月朔巡狩至于北岳傳云岱宗泰山爲四岳所宗南岳衡山岳華山北岳恒山史記封禪書歲二月東巡狩至于岱宗岱宗泰山五月巡狩至南嶽南嶽衡山也八月巡狩至西嶽西嶽華山也十一月巡狩至北嶽北嶽恒山中嶽嵩高也後案舜典不及中嶽疑史記爲人所亂白虎通巡狩所以四時出何當承宗廟故不踰時也以夏之仲月者同律度當得其中也二月八月書夜分五月十一月陰陽終尚書曰二月東巡狩至于岱宗柴五月南巡狩至于南嶽八月西巡狩至于西嶽十一月北巡狩至于北嶽嶽者河謂也嶽之爲言衡衡功德隱入年公羊解詁巡猶循也守猶守也循行守視之辭亦不可國至人見爲煩擾故至四嶽足以知四方之政而已詩序般巡狩而祀四嶽河海也正義云岳實有五而稱四者天子巡狩遠邇四方至於其方之岳有此祭禮於中岳無事故序不言焉楊慎曰尚書舜陟方家語作五十載陟方岳左思吳都賦架嶽豈有陟方之館行宮之基與以陟方對行宮蓋以爲天子巡狩事也

古文象高形義證

嶽東岱南霍西華北恆中泰室桂氏曰此漢制也武帝所定之五嶽也據當時所祠者言之也釋山云泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恒山

爲北嶽嵩高爲中嶽此亦漢人所增益郭景純信爲爾雅原文不知武帝以前無此說也釋山首云河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡此乃周之五嶽鄭注大司樂云五嶽岱在兗州衡在荊州華在豫州岳在雍州恆在并州是也鄭志云周都豐鎬故以吳岳爲西岳周家定以岳山爲西岳不數崧高王者之所以巡狩之所至也至周禮始備五岳之名白虎通曰岳之爲言衡衡功德詩序般巡狩而祀四岳河海也風俗通曰中嶽嵩高也王者不巡焉從山嶽聲五角似小山聳然孤峙一覽無餘

古文嶽象高形

象高形與坐同

嶽下云東岱南霍西華北恆中泰室王者之所以巡狩所至當作王者巡爾雅釋山曰泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恒山爲北嶽嵩高爲中嶽蓋許君所本也然而疏矣夫嶽者爲巡狩而立也虞書祇有四巡知岳亦四而不五官名四岳亦其徵也而周禮禮記皆言五嶽者此自是周制然以泰室益之而成五則非也釋山首五句曰河南華河西嶽此以華嶽起以近帝都者言河東岱河北恆江南衡此乃周之五嶽故以冠首特未指目之爲嶽故後人昧焉而增泰山爲東嶽五句於末殆出於叔孫通尊

漢制而蔑周制也。知為周制者，華岱恆衡同於堯典，則以古帝所命四岳不可黜華而不計實，則唐虞夏商帝都皆在華山之東，故可以華為西嶽。宗周則在華山之西，西巡而東出，使西方諸侯越帝都而東就華山之下，非情也。故加一嶽而直命之曰嶽，職方氏曰嶽山於禹貢為岍山，地理志謂之吳嶽，而封禪書有嶽山而無岍山，蓋沿周公改之也。至於嵩高，在東都封內，即會諸侯於東都可矣。何須就嵩高應劭覺之，故風俗通曰中嶽嵩高也。王者所居，故不巡焉。夫不巡則何須此岳，是調停之說也。惟左傳周幽為太室之盟，是有事嵩高之證。然六王二公皆非巡狩之事，且與桀之仍紂之黎並數，亂亡之君，胡可法也。蓋漢帝不學，聞古有五嶽，欲其排比整齊，而加中嶽，又誤讀詩崧高維嶽，謂嵩高之名適與之符。釋山，山太而高崧，郭遂以嵩高為中嶽。然崧高毛傳崧高兒，山大而高曰崧。釋山，即嶽本之此。四嶽也。東嶽岱，南嶽衡，西嶽華，北嶽恆。毛公秦人，則秦尚依古制，言四嶽初不益以嵩高。案吳嶽在王畿之內，即謂此詩之嶽為吳嶽，似無不

可。蓋維嶽降神，生甫及申，以為四嶽降神，未免奢闊。不如舉畿內之吳嶽較為切近。如中庸言華嶽，亦第舉畿內兩山。後漢書楊震傳，桓帝策楊賜，亦但曰華嶽所挺也。若謂申甫之生，由於嵩高降神，則詩三百篇更無此浮泛之語。然即依毛傳，亦謂崧然而高者，說經者不可以漢制代古，惟四嶽耳。何嘗以崧高為山名。制也。伯宗之言，以四嶽大室，並數為九州之險，則大室非嶽可知。然不用本朝之制，而言四嶽者，則以晉居唐虞，故都沿襲古語既久，猶其不行周時而行夏時也。惟大司樂鄭注曰五嶽岱在兗州，衡在荊州，華在豫州，嶽在雍州，恆在并州。據釋山首五句為說，此為定論。而駁之。若加以嵩高，既不適用於易，衡以霍，又為漢武時事，不應古人早與之同。邢疏謂霍為衡之異名，亦調停之說也。郭注以為天柱山，瀟水所出者是也。此山今屬瀟山縣。吾父曾知其作瀟，校官印字作瀟，亦馬伏波所云宜齊同也。山之陰則為霍山縣。又用爾雅後說，惟霍作衡耳。其所以乖異者，大宗伯但言五嶽，故用本朝之制。大司樂連言四嶽五嶽，必須據職方為說。故曰四鎮謂揚州之會稽，青州之沂山，幽州之醫無閭，冀州之霍山，鄭君既以此四山為四鎮，即以彼五州之山鎮為五嶽矣。獨是九州山鎮尚無嵩高，則嵩高向不得鎮一州，乃得僭于四嶽乎。○唐虞本四嶽至周而五，猶之周禮本四鎮至隋開皇間而五也。

嶽之古文說曰象高形謂四也楷作岳山本仿佛丘篆

也回其上者嶽為大山大則丘壑必多故曰昆侖丘昆侖

虛矣吾由此推之丘篆當作四象形字古文當作望會意

定形字蓋山丘不以大小分以石為體而上銳者謂之山

以土為體而上平者謂之丘故昆侖為絕大之山亦以丘

名不然丘從北一卽是地至又加土豈不重複釋例

隱公八年公羊傳何注引尚書歲二月東巡狩一節於如西禮

之下增二句云還至嵩如初禮殊為怪異堯都平陽至嵩不得

言還且上文如岱禮如初如西禮皆變文此亦不當言如初禮

案此釋例補正宜增上文四行五也下改行小注

爾雅郭注曰今中嶽嵩高山蓋依此名猶分崧嵩為二乃孔子

閒居直引詩嵩高惟嶽矣或經後人誤改乎抑是篇即漢人所

作乎案此釋例補正宜增上文廿三行此詩託之下改行小注

廣雅釋山曰土高有石山釋邱曰無石曰阜阜卽阜案此條

宜增入前條釋例補正未行下

嶽東岱南霍西華北恒中泰室王者之所以巡狩所至山

嵩如初蓋妄以緯書增經文卽晉涵曰唐虞以霍太山為中岳卽禹

貢冀州之岳陽在今山西平陽府此可備一說又爾雅別有河西嶽

卽禮記中庸之嶽陽實之岍職方雍州之鎮也在今陝西鳳翔府山

標災嶽之名而不居五嶽之列鄭注周禮大司樂失之又思元賦二

女感于崇嶽今注山也謂成上卦艮為山假借重言形次字漢書朱

雲傳五虎嶽嶽注長角之兒魯靈光殿賦神仙岳岳于棟閣注立兒

也白虎通巡狩禮之爲言摘也摘功德也風俗通山澤嶽者功考

德黜陟幽明也禮記王制疏嶽者何嶽之爲言摘也摘功德也

德也按謂嶽之言校也較也權也角也對也實皆數字也

象高形

東岱南霍西華北恒中泰室王者之所

以巡狩所至从山嶽聲亦尔正文

山部嶽字注東岱南霍西華北恒中泰室王者之所以

巡狩所至从山嶽聲五角切重文岳字注古文象高形

霍霍華華古今字古音角若祿五角切當讀若足孫恂

不知古音仍讀若鶴重文之古文隸變作岳唐石經尚

書堯典咨四岳舜典東岳南岳西岳北岳則作岳毛詩

時邁及河喬嶽般墮山喬嶽禮記王制五嶽視三公則

作嶽王者下之所以三字衍

嶽古文作王者巡狩所至从山嶽聲五角切徐

錯曰白虎通嶽確也王者巡守確功德也尚書曰

考制度于四嶽今作岳

山部嶽王者之所以巡狩所至案之所以三字衍文韻會引無

玉篇云王者巡狩所至之山

嶽

嶽

嶽

嶽

嶽

嶽

嶽

嶽

嶽東岱南霍西嶽北恆中泰室王者之所以巡狩所至从
山獄聲古文象高形作冊

今經典今古文並用詩崧高崧高維嶽時邁及河喬嶽
周禮大宗伯五嶽職方氏其山鎮曰嶽山禮記王制南
嶽西嶽北嶽左昭四年傳四嶽爾雅釋山河西嶽此類
皆用說文本字者也書堯典咨四岳舜典南岳西岳北
岳禹貢至于岳陽至于太岳周官考制度于四岳此類
則皆用古文者也要而言之諸經多作嶽而尚書則無
不作岳者斯豈以上古遺書爲隸古定故獨異歟

正字

東岱北嶽山部嶽東岱南霍西嶽北恆中大室王者之所曰
巡狩鉉本此下有所字非至从山獄聲岡古文像形

此由曰說字不著書名者也今嶽作華霍作霍爾雅聚山東
嶽華山爾嶽霍山南嶽恆山北嶽嵩山中嶽本部岱大山也
嶽山在華陰嵩鄒作崇崇山大而高也與崧高傳爾雅皆合
崇作嵩又作崧漢曰後所改字非鄒所有也崇山有大室少
室二峯故鄒解大室霍卽衡山也在湘南恆山在曲陽嵩山
在登對王者之所曰巡狩至至字堯當在所下目上鉉本狩
下更有所字堯誤

經證例

岱 古鉉岳陰都關左陳簞齋釋案山當篆作山象山
峰起伏形此山爲山之變更以山言其所基高厚也

古籀補三 古鉉岳陰都司徒

說文 下云山古文象高形文源

岱 太山也 从山代聲 徒耐切

岱 太山也 玉篇太作泰漢 从山代聲 徒耐切

岱 太山也 從山代聲臣錯按白虎通 繫傳

岱 東山萬物受代之處也徒再反

岱 大山也 大作太者俗改也域中最大之山故曰大山
作太作泰皆俗釋山曰泰山爲東嶽毛傳曰

東嶽岱堯典至于岱宗封禪書郊祀志曰岱宗泰山
也禹貢職方皆曰岱在今山東泰安府泰安縣北 从山

代聲 徒耐切

段注

岱太山今改太爲大注云大作太者俗改也域中最大之山

故曰大山作太作泰皆俗 按漢石刻作泰釋地同太爲

泰之古文太則太之省非俗也魯頌閟宮泰山巖巖釋文

作大山注云音泰本又作泰下注大室皆同

段注訂

箋曰鈕氏樹玉曰漢石刻作泰釋地同太為泰之古文太則太之省非俗也徐夔

岱 太山也從山代聲

太山也者廣雅岱宗謂之泰山郭注方言云岱泰山釋地中有岱岳與其五穀魚鹽生焉釋山河東岱郭云岱宗泰山書舜典至于岱宗傳云岱宗泰山為四嶽所宗禹貢海岱惟青州鄭注東嶽曰岱山古尚書說岱為山宗周禮職方氏河東曰兗州其山鎮曰岱山注云岱山在博桓十六年公羊傳越在岱陰齊何云岱岱宗泰山也岱三十一傳觸后而出膚寸而合不崇朝而徧雨乎天下者惟太山爾郭注東山經云泰山即東岳岱宗也今在神霧五岳視西北從山下至頂四十八里三百步也詩含神霧五岳視三公岱宗為之長高注淮南地形訓云泰山在泰山郡是為東嶽史記五帝本紀登九山及岱宗正義泰山東岳也注兗州博城縣西北三十里也漢地理志泰山郡博岱山在西北求山上魏案職方之山漢志皆為注明岱為五岳長何獨無注求山上三字當為兗州山拓地志泰山一曰岱宗東岳也注兗州博城縣西北三十里風俗通岱始也泰山山之尊者一曰岱宗宗長也萬物之始陰陽交代故為五岳之長後漢書安帝紀幸太山柴告岱宗注云太山王者告代之處為五岳之宗故曰岱宗三禮義宗東岳所以謂之岱者代謝之義陽春用事除故生新萬物更相生代故岱為名也伍輯之從征記泰山於所經諸山非最高而岑巖軒舉凌跨眾阜雲霞草木藹然靈異即淵之齊記泰山東岳也瀛博二縣封界泰山一曰岱宗在縣西北山故曰奉高寰宇記乾封縣泰山一曰岱宗在縣西北三十里尸子曰太山中有神房阿閣三十六天之一也義

證

岱

太山也。公羊傳作太山釋山作泰山地理志泰山郡博岱山在西北求山上桂氏曰職方之山漢志皆為注明岱為五岳長何獨無注求山上三字當為兗州山

從山代聲。風俗通岱宗萬物之始陰陽交代後漢書安帝紀注太山王者告代之處為五岳之宗故曰岱宗徒耐切

岱 太山也。外山代聲。在今山東泰安府泰安縣北爾雅釋山河東

岱 太山也。外山代聲。在今山東泰安府泰安縣北爾雅釋山河東。岱按此言岱與華嶽恆衡為五嶽之一也。周禮職方氏則有九嶽。又泰山為東嶽。按此言岱與華嶽恆衡為五嶽之長也。唐虞則言四岳。霍即衡山。非天柱山之在今安徽安慶府潛山縣者。爾雅一表地鎮一表山宗。故分別言之。虞書至于岱宗。言岳也。禹貢海岱惟青州。言鎮也。齊訓曰虎通巡狩東方為岱宗。言萬物更相代於東方也。後漢安帝紀注太山王者告代之處為五嶽之宗。故曰岱宗。風俗通山澤岱者始也。通訓定聲

岱 太山也。從山代聲。此太字後人所加。既稱岱山不得又稱太山矣。斟詮

岱 太山也。從山代聲。徒耐切。○正字通東嶽古但稱太山太代音同故借代加山字通

鳥 海中往往有山可依止。曰鳥。從山鳥聲。讀若詩曰鷦與女蘿。都皓切

鳥 海中往往有山可依止。曰鳥。從山鳥聲。讀若詩曰鷦與女蘿。都皓切

與女蘿 都皓切

鳥 海中往往有山可依止。曰鳥。從山鳥聲。讀若詩曰鷦與女蘿。都皓切

鳥 海中往往有山可依止。曰鳥。從山鳥聲。讀若詩曰鷦與女蘿。都皓切

可依止也一切經音義卷一引作海中有山可依止
曰島華嚴經音義卷七十八引作海中往往有山可
依止曰島也玉篇讀若詩曰鳶與女蘿都皓切繫傳
注海中山可居也

字非搗即擣之俗體玉篇丁了
多老二切廣韻都皓切又音鳥

校錄

海中往往有山可依止曰島从山鳥聲讀若詩曰鳶與女蘿

海案文選海賦注引同又一引可依止作可居華嚴經音義下引
無依字一切經音義卷一引無往往二字廣韻三十二皓引曰島

二字作也文選邱希範發漁浦潭詩注引島海中有山五字皆節

引非全文 古本考

海中往往有山可依止曰島從山鳥聲讀若搗
詩曰鳶與女蘿臣錯曰釋名曰島到也人所委

到也得早反繫傳

島搗字
繫傳校勘記

讀若搗大徐无搗
字連下詩曰爲句繫傳校錄

讀若搗搗字衍文說文云讀若詩曰鳶與女蘿繫傳攷異

大徐本作讀若詩曰鳶與女蘿小徐本作讀若搗詩曰鳶與

女蘿按校勘記曰搗字衍其說是

海中往往有山可依止曰島
不同箇包徑改
經爲島字非也
小雅頌弁文都皓切二
部玉篇丁了多老二切

從山鳥聲
韻會作鳥
讀若詩曰鳶與女蘿

與女蘿切

海中往往有山可依止曰島者初學記海中山曰島釋名
海中可居者曰島正義云島是海中之山九章算術所云
傳云海曲謂之島是也史記司馬相如傳正義水中山
曰島揚雄解嘲渤海之島文選吳都賦島嶼縣遼五臣云
海中有山曰島謝靈運山居賦島嶼網省自注云蒲洲有
山謂之島嶼括地志百濟國西南渤海中有大島十五所
皆置邑落有人居屬百濟又倭國武皇后改曰日本國在
百濟南隔海依島而居凡百餘小國隋書倭國在大海之
中依山島而居史記正義按海州東海縣有島山去岸八
十里通鑑垣崇祖遣船入島注云島海中山也齊乘沙
門島其相聯屬則有鼉磯島牽牛島太竹島小竹島歷歷
海中蒼秀如畫或作鳴漢書田儼傳與其徒屬五百餘人
入海居海中韋昭曰海中曰鳴司馬相如傳阜陵別鳴
郭璞曰水中山也敘傳伏於海鳴又作隋書京賦薛綜本
長風激於別隄注云水中之洲曰隄鳥督者釋名島亦
言鳥也物所起

義證
如鳥之下也

海中往往有山可依止曰島
依止二字一引作居島亦
作鳴漢書司馬相如傳阜

陵別陽又作隋書京賦
薛綜本長風激於別隄從山鳥聲
禹貢島夷皮服鄭注島夷東
辨綜本長風激於別隄從山鳥聲
方之民搏食鳥獸者也王肅
云島夷東北夷國名也正義曰孔讀鳥爲島釋文作島云當老

反引馬云島夷。北夷國都。讀若詩曰葛與女蘿。小雅類升文。句讀

島音海中往往有山可依止曰島从山鳥聲讀若詩曰葛與女蘿字

傳入海居島中司馬相如傳自陵列島吳都賦鳥嶼絲遶西京賦長風激于別隄水經洛水注陶渠山熊耳之殊稱漢書楊雄傳勃解之鳥以鳥為之聲訓釋名島到也人所奔通訓定聲到也亦言鳥也人物所趣如鳥之下也

島海中往往有山可依止曰島从山鳥聲讀若詩曰葛與女蘿繫傳讀若下有鴇字鴇葛字同

讀若詩曰葛與女蘿書島夷史記禹本紀作鳥夷釋名島到也亦言鳥也注讀本無誤繫傳詩曰上有鴇字引詩另

詞無補考

島海中往往有山可依止曰島从山鳥聲讀若詩葛與女蘿

按島為均从鳥得聲

說文山部島海中往往有山可依止曰島从山鳥聲讀

若詩曰葛與女蘿又釋名釋水云海中可居者曰島島

到也人所奔到也亦言鳥也物所赴如鳥之下也案說

文云島鳥聲釋名云島亦言鳥可知二字同聲矣故禹

貢冀州鳥夷皮服楊州鳥夷卉服孔傳皆讀鳥為島也

經義雜記

詩鳥與女蘿 小雅類升 引經考

狃

島海中往往有山可依止曰島从山鳥聲

島隸作鳥故島隸作島今經典又省作鳥書禹貢冀州

島夷皮服揚州島夷卉服唐石經五經文字俱不省作

鳥羣經音辨又作鳥云鳥海曲也當老切書鳥夷按古

本固有作鳥者正義引鄭元云鳥夷東方之民搏食鳥

獸者也王肅云鳥夷東北夷國名也是鄭王本固作鳥

然義與海曲異孔傳云海曲謂之鳥居島之夷孔疏云

謂其海曲有山夷居其上此正許所謂海中往往有山

可依止是字當作鳥正字當作鳥賈昌朝義為海曲而

字作鳥此古省借字也又史記夏本紀冀州作鳥揚州

作鳥島夷下引括地志云百濟國西南渤海中有大島

十五所皆邑落有人居又倭國在百濟南隔海依島而

居凡百餘小國此皆揚州之東島夷也至冀州鳥夷引

括地志詳其意義迥然不同是島夷專屬揚州鳥夷島

夷匪直古字有省借不省借存以俟考

山在齊地从山狃聲詩

曰遭我于狃之間兮

山在齊地从山狃聲詩曰遭我于狃之間兮

奴刀切今
校錄

詩于作乎
猫 還釋文引山在齊下無地字校山水二部無加地字例

校議

猫 已見校議于今詩作乎 **校議議**

猫 山在齊地 前漢地里志作嶢師古注作嶢猫引詩曰子之營兮

遭我乎嶢之間兮 **席記**

嶢 山在齊地 从山狃聲詩曰遭我于狃之間兮

壽案詩還釋文引無地字蓋古本如是以本部山在吳楚之間山在

蜀蒲氏西徼外諸文例之今本地字衍 **古本考**

嶢 山在齊地 从山狃聲詩曰 **數系傳**

遭我乎狃之間兮能刀反 **數系傳**

嶢 引詩于字竹君及大 **擊傳校錄**

嶢 徐並同顧本作乎 **擊傳校錄**

嶢 嶢山也 **舊奪嶢字也字** 在齊地 **上文五嶢不言在者**

今補三字句 **齊風還曰遭我乎**

嶢之聞兮傳曰嶢嶢山也地理志引作

嶢音皆乃高反 **从山狃聲**

奴刀切古 **詩曰遭我于嶢之聞**

兮 **今詩于作乎**

漢書作嶢 **段注**

說文解字詁林

九下 山部

嶢 改嶢山也 注云舊奪嶢字也字今補三字句

山部自猗以下解義俱於山下增也非許意 **注**

嶢 山在齊地 从山狃聲詩曰遭我于狃之聞兮 **奴刀切**

山在齊地者詩釋文引無地字齊乘臨淄南十五里嶢山

字或作嶢廣韻嶢平嶢山名在齊與猗同漢志臨淄名營

邱故齊詩曰子之營兮遭我庫嶢之聞兮顏注嶢山名也

字或作猗亦作嶢音皆乃高反盧君文昭曰亦同今人誤

其署名或作猗嶢猗之本字音乃刀反嶢音乃山觀其表

書作夔龍之變讀亦因之而誤顧案嶢嶢字子山觀其表

德當以猗為正 詩曰遭我于猗之聞兮齊風還文彼

于作乎傳云猗山名崔集注本作嶢水經注引詩誤作猗

義證

嶢 山在齊地 依齊風釋文引刪嚴氏曰 **從山狃聲**

奴刀切 詩曰遭我于嶢之聞兮 **齊風還文于今作乎**

釋文云嶢崔集注作嶢地理志引齊詩曰子之營兮遭我嶢

之聞兮顏注字亦作 **句讀**

嶢元史嶢嶢字子山 **訓定聲**

嶢 嶢山在齊地 从山狃聲詩曰遭我于嶢之聞兮按還詩釋文字

嶢亦作嶢按又作嶢水經注引詩誤作嶢太平御覽誤作嶢

嶢 **嶢山在齊地 从山狃聲詩曰遭我于**

嶢之聞兮 **傳山名地里作嶢**

嶢 **嶢山在齊地 从山狃聲奴刀切**

○通嶢齊 **嶢山在齊地詩曰遭我于嶢之聞兮今于作乎**

說文解字詁林

九下 山部

四〇八六