

說文解字注箋

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

王雨

王

玉魚

丑

丑古

乞

氣去

士

里鈕

一

本切

中

列切

艸

艸倉

茂

尊而

艸

朗切

說文解字第二

川

兆私

八

八博

米

米蒲

半

半博

牛

牛語

聲

交切

告

告古

日

口苦

口

口口

田

田況

哭

哭苦

走

走子

止

止諸

艸

末切

步

步薄

此

此雌

正

正之

是

是承

走

走丑

亦

亦切

久

忍切

延

延丑

行

庚切

齒

齒昌

耳

身五

足

足卽

玉

玉切

品

品不

燾

倫以

煎

革切

說文解字第三

立

立切

舌

舌食

干

干古

谷

谷其

只

只諸

肉

肉女

句

句古

句

句居

古

古公

十

十是

卉

卉切

言

言語

言

言渠

音

音於

辛

辛去

辛

辛土

業

業蒲

月

月居

非

非昔

苻

苻渠

異

異羊

昇

昇以

日

日居

晨

晨食

亂

亂七

革

革古

隔

隔郎

隔

隔郎

爪

爪側

刃

刃几

豆

豆都

又

又于

尸

尸藏

史

史疏

支

支章

聿

聿尼

聿

聿余

畫

畫胡

聿

聿徒

田

田苦

臣

臣樞鄰切

𠂔

父市朱切

𠂔

殺所八切

𠂔

凡市朱切

𠂔

困寸倉切

𠂔

皮符羈切

𠂔

費而充切

𠂔

支音木切

𠂔

教古季切

𠂔

木上博切

𠂔

用余訟切

𠂔

父胡茅切

𠂔

效力几切

說文解字第四

𠂔

劣火𠂔切

𠂔

目莫六切

𠂔

遇切

𠂔

眉武悲切

𠂔

盾食閔切

𠂔

自疾二切

𠂔

白疾二切

𠂔

鼻父二切

𠂔

百博陌切

𠂔

習似入切

羽

羽王短切

𠂔

住職追切

𠂔

奎息遺切

𠂔

桂胡官切

𠂔

竹工瓦切

首

首徒結切

羊

羊與章切

𠂔

義式連切

𠂔

瞿九遇切

𠂔

餽市流切

𠂔

龜徂合切

𠂔

鳥都了切

𠂔

烏哀都切

𠂔

華式潘切

𠂔

蕒古候切

𠂔

么於堯切

𠂔

幺於蜩切

𠂔

虫職緣切

𠂔

玄胡涓切

𠂔

子余呂切

𠂔

放甫姜切

𠂔

受平小切

𠂔

奴昨十切

𠂔

少五割切

𠂔

奴息姊切

說文解字第五

凡

高古
瓦切

骨

骨古
忽切

月

肉如
六切

筋

筋居
銀切

刀

刀都
牢切

刃

刃而
振切

初

初格
八切

丰

丰古
拜切

素

未盧
對切

角

角古
岳切

竹

竹陟
玉切

箕

箕居
之切

开

开居
之切

左

左則
箇切

工

工古
紅切

珪

珪知
衍切

巫

巫武
扶切

甘

甘古
三切

伐

伐王
切

乃

乃奴
亥切

可

可苦
浩切

可

我可
切

今

今胡
雞切

号

号胡
到切

亏

亏羽
俱切

喜

喜職
稚切

喜

喜虛
里切

豈

豈中
句切

鼓

鼓工
戶切

豈

豈墟
喜切

豆

豆徒
候切

豐

豐虛
啟切

豐

豐數
戎切

盧

盧許
羈切

虎

虎荒
鳥切

虎

虎呼
古切

麟

麟五
閑切

血

血武
承切

口

口去
魚切

杏

杏去
去切

血

血呼
決切

一

一知
狹切

丹

丹都
寒切

青

青倉
經切

井

井子
郢切

及

及皮
及切

諒

諒丑
切

食

食乘
力切

人

人秦
入切

會

會古
外切

倉

倉七岡切

人

入人汁切

缶

缶方九切

矢

矢式視切

高

高古牢切

門

門古焚切

寧

寧古傳切

京

京舉卿切

宮

宮計兩切

昌

昌胡口切

富

富芳逼切

台

台甚切

香

香所齋切

來

來洛哀切

麥

麥莫獲切

危

危楚危切

外

外昌充切

隣

隣舒間切

韋

韋字非切

弟

弟時計切

久

久陟侈切

久

久舉友切

樂

樂渠列切

說文解字第六

木

木莫卜切

東

東得紅切

林

林力尋切

才

才昨哉切

刃

刃灼而切

止

之止而切

而

而周荅切

出

出尺律切

水

水音活切

生

生所庚切

毛

毛陟格切

毛

毛是爲切

毛

毛況于切

毛

毛戶瓜切

毛

毛禾古兮切

糴

糴古格切

糴

糴鉏樂切

糴

糴親泰切

糴

糴書東切

糴

糴藁本切

口

口羽非切

員

員王權切

貝

貝博蓋切

邑

邑於汲切

邑

邑胡兒切

說文解字第七

日

質切 日人

旦

案切 旦得

𠄎

案切 𠄎古

𠄎

𠄎於

𠄎

冥切 冥莫

晶

盈切 晶子

𠄎

月魚

𠄎

有云

𠄎

明武

𠄎

同俱

夕

易切 夕祥

𠄎

何切 𠄎得

𠄎

𠄎古

𠄎

弓平

𠄎

東胡

𠄎

遠切 𠄎徒

齊

𠄎徂

𠄎

束七

𠄎

見匹

𠄎

鼎都

𠄎

得切 𠄎苦

𠄎

𠄎盧

𠄎

𠄎戶

𠄎

𠄎郎

𠄎

𠄎舒

𠄎

𠄎許

米

𠄎莫

𠄎

𠄎許

𠄎

𠄎其

𠄎

𠄎許

𠄎

𠄎匹

𠄎

𠄎匹

𠄎

𠄎莫

𠄎

𠄎式

𠄎

𠄎多

𠄎

𠄎舉

𠄎

𠄎古

𠄎

𠄎胡

𠄎

𠄎武

𠄎

𠄎居

𠄎

友切 𠄎舉

𠄎

𠄎切

𠄎

𠄎莫

𠄎

𠄎女

𠄎

𠄎莫

𠄎

保切 𠄎莫

𠄎

報切 𠄎莫

𠄎

𠄎良

𠄎

𠄎文

𠄎

𠄎呼

說文解字第九

言部

四

頁

頁胡結切

百

百書九切

面

面彌箭切

充

充切

晉

晉書九切

鼎

鼎古堯切

須

須相俞切

司

司息銜切

分

分無切

文

文無分切

影

影必銜切

后

后胡口切

司

司息茲切

后

后章移切

子

子結切

印

印於刃切

色

色所力切

京

京居卯切

辟

辟父益切

交

交布切

包

包布交切

苟

苟已力切

鬼

鬼居侔切

由

由數勿切

息

息交切

崑

崑五灰切

山

山所間切

岫

岫所臻切

山

山五葛切

廣

廣魚儉切

旱

旱呼旱切

丸

丸胡官切

危

危魚爲切

石

石常隻切

長

長直良切

勿

勿文弗切

林

林而琰切

而

而如之切

豕

豕式視切

豕

豕羊至切

上

上居例切

豚

豚徒魂切

多

多池爾切

易

易徐姊切

易

易羊益切

象

象如兩切

說文解字第十

馬

下切

馬

馬宅

鹿

鹿盧

鹿

鹿

鹿

鹿

兔

兔湯

兔

官胡

犬

犬苦

犬

犬

犬

犬

能

能奴

能

能

火

火呼

炎

炎

炎

炎

江

江切

江

江

火

火

火

火

火

火

亦

亦切

亦

亦

火

火

火

火

火

火

壺

壺切

壺

壺

火

火

火

火

火

火

本

本切

本

本

火

火

火

火

火

火

並

並切

並

並

火

火

火

火

火

火

說文解字第十一

水

水式

水

水

水

水

水

水

水

水

川

川昌緣切

泉

泉疾緣切

泉

泉詳遵切

永

永于惺切

辰

辰匹卦切

谷

谷古祿切

久

久筆陵切

雨

雨王矩切

雲

雲王分切

魚

魚語居切

薰

薰語居切

燕

燕於鉤切

龍

龍力鍾切

飛

飛南微切

非

非南微切

孔

孔息晉切

言部字第十二

乙

乙烏轄切

不

不方久切

至

至脂利切

西

西先稽切

鹵

鹵與古切

鹽

鹽余廉切

戶

戶侯古切

門

門莫奔切

耳

耳而止切

臣

臣與之切

手

手書九切

平

平古侯切

女

女尼呂切

扶

扶武扶切

民

民彌鄰切

密

密房九切

丁

丁余制切

支

支弋八切

氏

氏承旨切

氏

氏丁禮切

戈

戈古禾切

戎

戎王伐切

我

我五可切

月

月衛月切

天

天巨今切

於

於於謹切

武

武方切

胡

胡工禮切

良

良工良切

曲

曲玉切

曲

笛側詞切

五

寡切

弓

居戎切

其

兩切

胡

田切

系

系胡計切

說文解字第十三

糸

狄切

素

故切

絲

滋切

率

律切

虫

許

𧈧

蠅古魂切

𧈧

蟲直弓切

風

方戎切

𧈧

它託何切

龜

龜居追切

𧈧

𧈧莫杏切

𧈧

明盧管切

二

二而至切

土

土它魯切

土

土圭莊切

𧈧

𧈧巨斤切

里

里良止切

田

田待年切

田

田居畱切

黃

黃手先切

男

男那含切

力

力林直切

𧈧

𧈧胡賴切

說文解字第十四

金

金居音切

𧈧

𧈧古賢切

勺

勺之若切

几

几居履切

且

且干也切

斤

斤舉欣切

斗

斗當口切

𧈧

𧈧莫浮切

車

車尺遮切

戶

戶都回切

說文解字標目

𠂔

九切 官房

𠂔

九切 闕房

𠂔

九切 軌切 公力

𠂔

四切 利切 息

𠂔

呂切 亡直

𠂔

九切 發陟

𠂔

九切 亞衣

𠂔

五切 疑

𠂔

六切 竹切

𠂔

七切 吉切 親

𠂔

九切 有切 舉

𠂔

九切 公人

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

乙切 筆切 於

𠂔

丙切 兵

𠂔

丁切 倉

𠂔

戊切 莫

𠂔

亡切 居

𠂔

巴切 伯

𠂔

庚切 古

𠂔

辛切 息

𠂔

𠂔

𠂔

王切 如

𠂔

癸切 居

𠂔

子切 郎

𠂔

了切 盧

𠂔

𠂔

𠂔

骨切 他

𠂔

丑切 敕

𠂔

寅切 弋

𠂔

卯切 莫

𠂔

辰切 植

𠂔

巳切 詳

𠂔

午切 疑

𠂔

未切 無

𠂔

申切 失

𠂔

酉切 與

𠂔

酉切 字

𠂔

戌切 辛

𠂔

亥切 古

𠂔

人切

𠂔

九切

𠂔

秋切

𠂔

辛切

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

此說解字數展轉傳寫又多舛亂不能定其確數

一惟初太始

繫傳作極

道立於一造分天地化成萬物凡

一之屬皆从一

於悉切

古文一

注曰一之形於六書爲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一二三之本古文明矣何以更

出弋式式也蓋所謂卽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
三畫如其數是爲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
韵記之

兀

始也从一兀聲

原本作从兀今依
繫傳本正愚哀切

注曰元始也見爾雅釋詁此當从一兀聲徐氏錯
云不當有聲字以髡从兀聲軌从元聲例之徐說
非古音元兀相爲平入也○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

諧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如此條是
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
則知其爲江爲河許君自序曰形聲者以事爲名
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爲首會意其說
似通古傳人首爲元左氏僖三十三年傳先軫入
狄師死焉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忘喪其元是也元

首同義故引申之皆爲凡始之稱凡異說有可采者附錄以備一義亦許君博采通人之意也

不入顛也至高無上从一大

他前切

注曰天顛以同部疊韵爲訓凡門聞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爲會意○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卽訓詰所祖天之爲言顛也顛頂也謂在人上至高之處故从一在大上指事大象人形說見大部段以爲从一大會意義得兩通此與止戈爲武人言爲

信皆合二字會意自序曰會意者比類合說以見指攝武信是也

𠂔

大也从一不聲

敷悲切

注曰𠂔大也見釋詁古多用不爲𠂔如不顯卽不顯之類於六書爲假借鋪怡切○箋曰不卽古不字故𠂔坏等字竝从不聲而讀與不同今南人讀不爲入聲北人讀平聲皆與𠂔爲一聲之轉其輕唇音讀若夫轉爲方鳩切又方久切亦一聲之轉也段氏以𠂔顯作不顯爲假借非是又唐韵切字閒有古音敷之重唇讀若鋪故𠂔音敷悲切段氏未達改爲鋪怡切不知其無以異也

史治人者也从一从史史亦聲

力置切

注曰吏治疊韵爲訓凡言亦聲者會意兼形聲○
箋曰吏之言理也奉法爲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
國世家曰蕭何爲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

段曰此許所記也凡部之先後

之先後以義之相引爲次顏氏家訓所謂櫟
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 段訂 高也此古文上指事也凡上之屬皆从 上 掌

切 上篆文上

注曰古文上當作二帝下秀下示下皆云从古文上可以證古文本作一篆文當作上李斯小篆也各本誤以上爲古文則不得不改篆文之上爲上而从二之字皆無所統矣說文以小篆爲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爲指事不待言也○箋曰上下無形可象故於一畫作識加於上爲上綴於下爲下是謂指事自序曰指事者視而可識察而見意也不以爲會

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一爲小篆則誤古文或縱或橫相承筆迹小異上下猶二二耳郭忠恕汗簡引王庶子碑上作二華嵒碑下作二乃最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

都計切

古文帝

古文諸上字皆从一篆文皆从二三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而作𠄎古文禮作𠄎古文辰作𠄎此古文从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旁平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侗曰六書衡一於上者若天若雨若不若六若末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毋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𠂔象莠蒂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辵部引作𠂔迷屨功蓋古重唇音方𠂔同也又引申爲皆徧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旁同意據此則此字中
从人矣按錢說是也央从大象人正立形旁從人
象人側立形正立居中側立在旁故曰央旁同意
古文係从人爲奇字人亦其證然許旣曰央旁同
意則於此不當闕其義且旁訓爲溥舍本義而言
引申又籀文雱从雨建類卽邶風雨雪其雱之雱
與旁字義別不互混而一之以此知說文爲後人
竄亂者多矣

下

段訂底也指事

繫傳作从反上爲下
無指事二字胡雅切

篆文下

注曰古文下本作二如𠂔字从古文二是也广部
底山尻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
耆耄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尸爲又反正
爲丕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

𠂔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

𠂔古文示

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𠂔卽今旗字象飛旂之
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旛則
从示之字義通乎从扌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昉
乎旗以象神祇銘旌以依人鬼其義一而已矣

祐

上諱

侯古切

注曰言上諱者五禾部秀漢世祖名艸部莊顯宗
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禴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祔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

禧禮吉也从示喜聲

許其切

注曰行禮獲吉也釋詁曰禧福也○箋曰喜禧古今字錢氏坫曰吉當爲告字之誤耳爾雅禧告也漢書祠官祝釐卽祝禧

禔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

祿福也从示录聲

盧谷切

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
醉箋始爲分別之詞○箋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

福也从示虎聲

息移切

注曰福也見釋詁張衡東京賦祈禱禳災

禎祥也从示貞聲

陟盈切

箋曰繫傳曰禎者貞也貞正也人有善天以符瑞

正告之也周禮曰祈永貞

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○箋曰說文凡

正解後別載一說其義皆殊此一二云善與福義略同故知非許語也

祚福也从示止聲

教里切

注曰祚福也見釋詁○箋曰繫傳曰祚之言止也福所止不移也

福備也

備本作祐今依繫傳

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疊韵鉉本作祐非也○箋曰福古音方墨切今安徽人讀若弗尙近古音畐古福字說詳畐部繫傳曰西京賦仰福帝居福从衣非此字

祔助也从示右聲

于救切

注曰古祔作右○箋曰右祐古今字凡古今字有

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

渠之切

祿籀文从基

注曰周頌曰維周之祿釋言曰祿祥也祿吉也籀

文从基聲古其基通用如尙書丕丕基伏生作丕

丕其是也○箋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○箋曰祗借爲語詞說見後

祗下

禔安福也

段刪福字

从示是聲易曰禔既平

市支切

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禔也

禔天神引出萬物者也从示申聲

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○箋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
𠂔神从𠂔由古文變也造字因聲載義神从申聲
卽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
篆及祿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
繫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闕也
之類義之出乎本音者也神从申聲禰从類聲祿
从合聲之類義之見於諧聲者也亦有但用爲聲
而不必漢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

巨支切

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旣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

注曰魯頌閟宮有恤假閟爲祕○箋曰祕之作閟猶祊之作閒皆異文也繫傳曰祕之言閒也按閟有嚴密之義故祕亦訓密

齋戒潔也从示齊省聲

繫傳本無省字側皆切

齋籀文齋从

𠄎

𠄎音禱

注曰祭統曰齋之爲言齊也齊不齊以致齊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

罷从熊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
如融从蟲省聲而籀文融不省麋从困省聲而籀
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
改爲惡憂改爲慝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

籀文从六

注曰釋詁禋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禋也絜祀二字已苞之何必更端解引平舉此可以隅反

祭

祭祀也从示以手持肉

子例切

注曰此合三字會意○箋曰穀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誼以見指撝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

言部金部
祭从示从又从肉以手持肉而祭也若玉部珥金
部釵之類則指事而非會意也蓋珥者玉在耳上
也釵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

禘祭無已也从示已聲

詳里切

禘祀或从異

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禘○
箋曰辰已之已卽已然之已古無二音故祀似禘
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

𤇑示燒柴焚燎以祭天神

繁傳無
焚字

从示此聲虞書曰至

于岱宗柴

仕皆切

𤇑

古文柴从隋省

注曰釋天曰祭天曰燔柴郊特牲曰天子適四方

先柴虞書常爲唐書許自序偁書孔氏知古文尙

書作柴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

頤古文也如此字壁中簡作禱孔安國以今文讀

之改從小篆作柴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旁攴段謂古文作

柴壁中作禱殊爲臆說隋聲古音在歌部聲轉乃

讀若隨斷無壁中尚書作禱之理此漢篆之異體耳且古文尚書卽出於壁中更無二本何以別爲古文爲壁中乎段氏亦知其說之不可通乃云古文尚書猶言古本尚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棋

下

禱

以事類祭天神从示類聲

力途切

注曰五經異義古尚書說非時祭天謂之禱言以事類告也肆禱于上帝時舜告攝非常祭也按郊天不言禱而肆師類造上帝王制天子將出類於

言部三 言部三 言部三
祖後歿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祔春秋左氏傳曰
凡君薨卒哭而祔祔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爲也皆引申之
義如初爲衣始引申爲凡始也○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
法也蓋謂以始事爲法也此亦一義相生所謂觸
類而長之也若其訓爲者則假借而非引申幽風

鴟鴞篇予所蓄租毛傳租爲也韓詩云租積也蓋租本蓄積之義故韓訓積而毛訓爲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

彭示門內祭先祖所以徻徻

段訂作
勗皇

从示彭聲詩祝祭

于繫

補旨切

徻繫或从方

注曰詩毛傳曰徻門內也郊特牲曰索祭祝於徻不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎祭於徻尙曰求諸遠者與此勗皇之說也詩小雅楚茨文○箋曰繫者勗皇之合聲祭於廟門謂之徻故爾雅作閼徻索祭也祭之日於廟門內行之禮器

曰設祭於堂爲祊乎外外者對廟中而言也鄭氏以明日繹祭爲祊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禘曾子問諸侯適天子必告於祖奠於禘諸侯相見必告於禘反必親告於祖禘伏生尙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

禘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

常集切

注曰春秋左氏傳曰典司宗禘又曰使祝史徙主禘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卽主也段云木主而字从石取如石不可轉意未免迂闊

祏以豚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許君竈字下說周禮以竈祀祝融用買達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

注曰祠詞疊韵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

禘夏祭也从示勺聲

以灼切

注曰禘亦作禴周禮以禴夏享先王公羊傳曰夏

曰禘注始熟可汋故曰禘釋天曰春祭曰祠夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰蒸孫炎注祠之言食禘新菜可汋嘗嘗新穀蒸進品物也汋卽說文鬻字

禘

禘祭也从示帝聲周禮曰五歲一禘

特計切

注曰禘祭者審禘昭穆也禘有三有時禘有殷禘有大禘時禘者王制春日禘夏日禘秋曰嘗冬曰蒸是也夏商之禮也殷禘者周春祠夏禘秋嘗冬蒸以禘爲殷祭殷者盛也禘與祫皆合羣廟之主祭於太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調三年禘五年禘灋按禘爲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昝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爲三非是其以郊爲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

聲字據繫傳補

周禮

曰三歲一禘

合侯夾切

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○箋曰殷祭兼禘祫而言祫者合也合食於太祖故謂之祫禘者帝也王者禘其祖之所自出以其祖配之故謂之禘禘與祫其禮大同唯禘則更溯其祖之所自出此爲異耳故孔冲遠謂禘卽祫也又按禘王者之禮祫則大夫士得行之大傳大夫士有大事省於其君干祫及其高祖是也高祖謂遠祖詳見通介堂經說

禘祫祭也从示果聲

古玩切

注曰詩毛傳曰裸灌鬯也周禮注曰裸之言灌灌以鬯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禋衣禋之言亶嬰桺桺之言聚副編次副之言覆禋祀禋之言煙卅人卅之言礦皆是未嘗曰禋卽讀煙副卽讀覆也裸之音本讀如果與灌爲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

鬯示數祭也从示韞聲讀若春麥爲鬯之鬯

段訂作桑从木此

切

注曰廣雅釋詁曰桑謝也釋天曰桑祭也數讀數
罍之數雙聲也凡言讀若者皆擬其音凡傳注言
讀爲者皆易其字讀爲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爲也讀爲
讀若之分唐人作正義已不能知爲與若兩字注
中時有譌亂爲桑之桑字从木各本譌从示廣雅
桑春也楚蒍反說文無桑字卽日部春去麥皮曰
舂也江氏聲云說文解說內或用方言俗字篆文
則仍不載桑○箋曰集韻云桑鼓再舂其字从米

祀祭主贊詞者从示从人口一曰从兌省易曰兌爲

口爲巫

之六切

注曰从示从儿口三字會意謂以人口交神也易說卦文兌爲口舌爲巫故一曰祝从兌省此可證慮義先倉頡製字○箋曰殺意謂慮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呪

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作祐

祓除惡祭也从示𠂔聲

敷忽切

箋曰周禮女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灝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

祔求福也从示斤聲

渠稀切

注曰祔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

禱禱或省𡵓禱籀

文禱

注曰禱告求三字疊韵籀文从眞以眞致福意疑
下从夂非从夂也夂陟侈切○箋曰段謂从夂非
是

𡇗設縣蕝爲營以禳風雨雪霜水旱癘疫於日月星

辰山川也

从示營省聲

營本作榮今從繫傳

一曰榮

逗

衛使

灾不生

原本下有禮記曰雩祭祭水旱八字今據繫傳刪爲命切

注曰史記漢書叔孫通傳皆云爲縣鼓野外習之

韋昭云引繩爲縣立表爲鼓鼓卽蕝也詳艸部凡

環市爲營營疊韵左氏傳子產曰山川之神則

水旱癘疫之災於是乎禱之日月星辰之神則雪

霜風雨之不時於是乎禱之一曰禱衛使灾不生

字義之別說也。上言禳之於已至此言禦之於未來。○箋曰：榮省聲，繫傳作營，稍優然。此當从榮省。又原本後有禮記曰：雩祭水旱八字，據繫傳乃楚金所引，誤入正文，故刪之。

禳

礫

延

祀除厲殃也

厲本作癘今從段正

古者燧人禱子所

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礫禳以畢春氣。注此月之中日行歷昴，昴有大陵積尸氣，佚則厲鬼隨而出行，命方相氏毆疫，又礫牲以禳於四方之神，所以畢止其災。又十二月命有司大難旁礫。注此月之中日歷虛危。

虛危有墳墓四司之氣爲厲鬼將隨強陰出害人
也旁磔於四方之門磔禳也燧人祭子未聞祭子
爲其子祭災也○箋曰繫傳曰禳之爲言攘也

禴

會福祭也从示會聲

原作从會會亦聲今依繫傳刪

周禮曰禴之

祝號

古外切

注曰周禮鄭注除災害曰禴禴刮去也與許異禴
之祝號詛祝文○箋曰周禮神仕杜注庶氏先鄭
注竝云禴除也許說未知所本

禪

祭天也从示單聲

時戰切

注曰凡封土爲壇除地爲禪古封禪字蓋祇作禪
項威曰改禪爲禪神之矣元鼎二年紀云望見泰

一修天文禴禴卽古禴字○箋曰封禪對文云祭
天者禴舉之詞耳古之王者受命則有封禪因之
爲禴代之義餘詳土部封下

御示祀也从示御聲

魚舉切

注曰後人用此爲禁禦字古只用御○箋曰戴氏
侗曰祀以禦疹也引而申之凡捍禦皆曰禦禦者
禦之使不至禁者禁之使不行皆始於巫祝之爲
故从示

禴祀也从示昏聲

古末切

注曰周禮注禴刮去也疑禴乃禴之或體

禴祭也从示某聲

莫格切

注曰大雅傳曰古者必立郊禘焉元鳥至之日以大牢祀於郊禘天子親往后妃率九嬪御乃禮天子所御帶以弓韉授以弓矢於郊禘之前商頌傳曰湯之先祖有娥氏女簡狄配高辛氏帝帝率與之所於郊禘而生契故本其爲天所命以元鳥至而生焉○箋曰高辛率簡狄祈於郊禘卽古者祀郊禘之禮毛公之說如是而已鄭氏乃有元鳥遺卵娥簡吞而生契之說神怪不足信矣

禘祭具也从示胥聲

私呂切

注曰山海經離騷經皆作精王逸曰精精米所以享神郭璞曰精祭神之米名疑許君所據二書从

示作禱○箋曰凡神事多从示此與柴作崇𦵿作
𦵿之類皆同一例段說非也

禱

社肉盛以蜃故謂之禱天子所以親遺同姓从示

辰聲春秋傳曰石尙來歸𦵿

時忍切

注曰五經異義曰古左氏說𦵿祭社之肉盛之以
蜃經典𦵿多从肉作𦵿詩縣箋掌蜃注徑用蜃爲
𦵿字大宗伯以𦵿膾之禮親兄弟之國大行人歸
𦵿以交諸侯之福春秋經定十四年文凡說文引
春秋經皆繫諸傳謂左氏春秋有此文也

禱宗廟奏𦵿樂从示戒聲

古哀切

注曰宗廟中賓醉而出奏𦵿夏故字从示○箋曰

周禮笙師掌教敎竽笙塤箛簫篪篴管舂牘應雅以教祫樂鐘師以鐘鼓奏九夏八曰祫夏杜子春日祫讀爲陔鼓之陔客醉而出奏陔夏戴氏侗曰笙師所掌皆竹聲通謂祫樂九夏皆金奏祫夏蓋笙鐘之合也

禡師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡从示馬聲

周禮

原本下有曰字今依繫傳刪

禡於所征之地

莫駕切

注曰釋天曰是禡是禡師祭也王制曰禡於所征之地○箋曰周禮甸祝掌四時之田表貉之祝號杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲禡是貉卽禡也禡爲師祭又爲馬祭應劭注漢書外戚敘

傳云禡者馬也馬者兵之首故祭其先神也

禡禱牲馬祭也从示周聲

原本此下有詩曰既禡既禱六字今據繫傳刪都皓

切

禡

繫傳本篆作禡

或从馬壽省聲

注曰甸祝禡牲禡馬杜子春云禡禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲禽牲詩曰旣伯旣禱此許說所本毛傳伯馬祖也將用馬力必先爲之禱其祖此周禮之禡馬也又云禱禱獲也此釋旣禱周禮之禡牲也○箋曰禡卽禱之異文因有禱馬之祭又別作賜故許別著之也原本有詩曰旣禡旣禡六字據繫傳乃楚金語誤入正文故刪之

社地主也从示土聲

聲字依繫傳補

春秋傳曰共工之子句

龍爲社神周禮二十五家爲社各樹其土所宜之

木

常者切

社古文社

原本作社今依段訂

注曰五經異義今孝經說曰社者土地之主古左氏說其工爲后土爲社左氏傳昭公二十九年史墨曰其工氏有子曰句龍爲后土后土爲社許旣從今孝經說又引古左氏說者兼存異說也鄭駁異義以爲社者五土之神能生萬物者以古之有大功者配之然則句龍配五土之神祭於社也周禮者周禮說也風俗通義曰周禮說二十五家爲社大司徒設其社稷之壇而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野注所宜木謂若松

柏栗也按莊周書之櫟社高祖所禱之枌榆社皆以木名社之遺古文社當作𡯂各本从示非古文也今依夏竦古文四聲韻所引○箋曰顧氏炎武曰社古音常渚反引甘誓用命賞于祖不用命戮于社子則孥戮汝左傳閔二年間于兩社爲公室輔然則繫傳作土聲是也

禘道上祭从示易聲

與章切

注曰史游急就篇謁禘塞王伯厚曰周禮注衍祭義之道中如今祭礲按郊特牲鄉人禘孔子朝服立於阼卽論語鄉人儺也注禘或爲獻或爲儺皆音理遠隔記當本是禘字从示易聲則與獻儺差

近徐仙民音禡爲儻當由本是禡字相傳讀儻也
○箋曰禡爲道上祭與驅疫之儻自是二事郊特
牲云鄉人禡蓋聲轉相通段欲改从易亦未當也
禡精氣感祥从示侵省聲春秋傳曰見赤黑之禡
切

注曰周禮眡禡注禡陰陽氣相侵漸成祥者春秋
傳左氏昭十五年文

禍害也神不福也从示局聲

胡果切

注曰禍害雙聲

示神禍也从示从出出亦聲

三字據楚金道藏籀文說補雖遂切

祟从巛省

注曰釋元應眾經音義曰謂鬼神作災禍也出亦聲濱於鬼神則致祟故籀文从𩇛省○箋曰繫傳曰祟者神自出之以警人故从出出又音吹去聲故詩曰匪舌是出惟躬是瘁故又出聲據楚金說則繫傳本作出亦聲今本爲張次立所刪也籀文从𩇛省者因祟而禱也段說非

祲地反物爲祲也从示𣎵聲

於喬切

注曰左氏傳伯宗曰天反時爲災地反物爲妖民反德爲亂亂則妖災生按虫部云衣服歌言艸木之怪謂之祲禽獸蟲蝗之怪謂之蠶蓋統言皆謂之祲析言則祲蠶異也祲省作祲經傳通作妖

禘明視以筭之从二示逸周書曰士分民之禘均分

以禘之也讀若筭

蘇貫切

注曰明視故从二示藝文志周書七十一篇周史記也劉向曰蓋孔子所論百篇之餘故許君謂之逸周書士分民之禘今逸周書無此語當在亡篇內均分以禘之也者釋逸周書語也○箋曰禘疑卽古筭字蓋象筭籌縱橫排列之形戴氏侗引蜀本說文作𡇗卽𡇗之異體緣古文上字或从一或从二遂書作禘而與二示相似耳江陰承氏培元曰逸周書本典解云均分以利之則民安利卽禘之譌當作均分以禘之言分民之禘也此疑倒易

而言謁士

示吉凶之忌也从示林聲

居陰切

注曰禁忌雙聲禁當次禘之前○箋曰戴氏侗曰承酒尊按亦謂之禁康成曰命之曰禁以爲酒戒也

禘除服祭也从示覃聲

徒感切

注曰士虞禮記曰芬而小祥又芬而大祥中月而禘鄭云中猶閒也禘祭名也與大祥閒一月自喪至此凡二十七月禘之言澹澹然平安意也按說文一書三言讀若三年導服之導考士虞禮注曰古文禘或爲導喪大記注禘或皆作道許君蓋從

古文不錄今文禪字且禪字重示當居部末禪字疑是後人增益鄭君從禪許君從導各有所受之也

文六十三

重十三

段曰六十三錯本作六十五禪下有禪字

云禪秋咬也从示爾聲禪祝也从示盧聲卽大部之禪言部之誤也用此知說文多爲淺人增竄灝按新附祧祫祫祫三字今繫傳本亦增入禪禪之後故題云文六十五而實六十八皆後人所爲也

禪親廟也从示爾聲

一本云古文禪也泥米切

鈕氏樹玉新附考曰錢先生大昕云考於七廟爲最近故偶爾後人加示旁古讀爾如昵故或爲昵樹玉謂書高宗彤日典祀無豐于昵釋文引馬云

昵考也謂禰廟也據馬以禰釋昵是漢時已有禰

字隸釋載孟郁修堯廟碑作禰

祢遷廟也从示兆聲

他彫切

鈕曰周禮故書祢作濯鄭司農濯讀爲祢是漢時有祢字玉篇祢重文作禰云古文

祢胡神也从示天聲

火干切

鈕曰錢先生云祢本番俗所事天神後人因加示旁樹玉按玉篇祢阿憐切

祢福也从示乍聲

徂故切

鈕曰左隱八年傳眾仲曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏是古通作胙矣漢碑有祢○箋

曰鼎臣新附此篆而又自注云凡祭必受胙胙卽福也此字後人所加是其意亦不以爲然蓋奉敕爲之也所附諸字有許君不收者亦有許君失載者如玉部璫璫本作翠粲艸部芙蓉本作夫容後人增加偏旁又示部祆及玉部珮珮之類爲後出之字故皆不收宐也至若福祧之類見於經典行之久遠豈可追廢此蓋許君偶失載當分別觀之

文四

新附

二二天地人之道也从三數凡三之屬皆从三

餘甘切

𠄎古文三

原本下有从弋二字今從繫傳刪

注曰此當作三數名天地人之道也於文一耦二

爲三成數也今依韵會正○箋曰此黃公紹之說
非許語且於文一耦二爲三說文亦無此句法韵
會所據者繫傳今繫傳各本皆與鼎臣本同而不
如韵會所言然則未可輕信以改原文矣段氏輕
信韵會凡與今本文異者多改從之今亦不悉論

文一重一

王天下所歸往也董仲舒曰古之造文者三畫而連
其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔
子曰一貫三爲王凡王之屬皆从王

兩方切

王古

文王

注曰王往疊韵王者往也天下所歸往見白虎通

董說見春秋繁露○箋曰王與玉篆體相似故以
中畫近上別之古文𠄎下曲亦所以識別也李陽
冰謂中畫近上王者則天之義楚金謂地以承天
故下畫上偃皆穿鑿之說耳戴氏侗曰或曰能一
下土謂之王亦通

閏餘分之月五歲再閏告朔之禮天子居宗廟閏月
居門中从王在門中周禮曰閏月王居門中終月

也

如順切

注曰周禮大史閏月詔王居門終月注謂路寢門
也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章元
堂左右之位惟閏月無所居居於門故於文王在

門謂之閤玉藻天子元端而朝日於東門之外聽
朔於南門之外閤月則闔門左扉立於其中玉裁
按古路寢明堂大廟異名而實一也當云告朔之
禮天子居明堂○箋曰古法歲以三百六十六日
爲率而日月合朔恆於二十九日有奇故有餘分
積以置閤五歲再閤此自然之數也又古者置閤
多在歲終後世推算益密乃以無中氣之月爲閤
詳見通介堂經說

皇大也从自自始也始皇者三皇

句

大君也自讀若

鼻今俗以始生子爲鼻子

胡光切

注曰尙書大傳燧人爲燧皇伏羲爲羲皇神農爲

農皇譙周說同鄭依春秋緯伏羲女媧神農爲三
皇皇甫謐說同皇本大君因之凡大皆曰皇揚氏
雄方言曰鼻始也自與鼻不但義同而且音同相
假借也○箋曰三皇始僞皇故曰始皇者三皇又
云大君也者釋皇字之義也自部曰自象鼻形是
自卽古鼻字因爲自己之義所專久而昧其本義
耳段以爲假借非也

文三 重一

王石之美有五德潤澤以溫仁之方也鰓理自外可
以知中義之方也其聲舒揚專以遠聞智之方也
不撓而折勇之方也銳廉而不忮絜之方也象三

玉之連一其貫也

專本作專撓作撓攸作技今皆從繫傳正

凡王之屬

皆从玉

魚欲切

古文玉

注曰專以遠聞汲古閣毛氏刊鉉本初作專後改作專非也今正管子曰叩之其音清搏徹遠純而不殺搏古專壹字此專謂專壹也不撓而折謂雖折而不撓攸很也繫取圓轉之義凡度直曰度圓度曰絜己上禮記聘義管子水地孫卿法行辭皆不同貫調如璧有紐襍佩有組之類○箋曰段改專作專壹之專非也專卽古數字考工記兩言數以遠聞與此同義宋雍熙刊本作專卽專之省體秦繹山刻石乃降專惠篆作專卽此隸楷所從變

也玉篆當以古文𠄠爲正因合於偏旁而省其二垂故作王耳汗簡有璵字其旁二垂不省可見古文偏旁本有二垂也古文上二畫象珩琚下一畫象衝牙兩旁曲畫象璜其中直畫象繫組也玉在璞中本是石類製以爲器乃名之玉而專造一字焉故象佩玉形矣

璵玉也从玉𠄠聲

洛簫切

注曰玉謂玉名如毛傳鳧山也繹山也之例古傳注多不言名、

璵玉也从玉𠄠聲春秋傳曰璵玨

王玩切

注曰左氏傳齊有陳璵字子玉昭公十七年裨竈

曰我用瓊瑋玉璣鄭必不火

璣玉也从玉敬聲

居傾切

璣玉也从玉典聲

多殄切

注曰玉篇曰古文作璣○箋曰繫傳曰符璣圖有

玉璣見

璣玉也从玉璣聲讀若柔

耳由切

璣玉也从玉璣聲讀若高

郎擊切

璣璣璠段訂作璠與璠刪下文璠篆魯之寶玉从玉番聲孔子曰美

哉璣璠

段訂作璠與璠刪下文璠篆

遠而望之奘若也近而視之瑟若

也一則理勝二則孚勝

附袁切

注曰各本作璣璠太平御覽所引作璠璣法言亦

作璠璣左氏傳定公五年季平子卒陽虎將以與璠斂孔子說御覽引作逸論語○箋曰凡物二名者多相因而增其偏旁如與璠增作璣圭璋增作珪朱儒增作侏獮允增作犹蜥易增作蜴此王氏引之之說也亦有兩字皆無偏旁而各從其類以增之者如脊令之爲鵲鵲缺盆之爲缺蓋次且之爲趑趑文章之爲彰彰與芙蕖鵠鵠之類皆是此等有許君所已收者亦有後來附益者葦乳寢多不可枚舉矣

璠璣也从玉與聲

以諸切

注曰鉉本有篆文璣字依注所有增爲十九文之

一錯本則張次立補之考左傳釋文曰璵本又作與音餘此可證古本左傳說文皆不从玉後人輒加篆文之璵可勿補也

璵

璵瑜

通

美玉也

从玉堇聲

居隱切

瑜璵瑜也

原有美玉二字今從段刪

从玉俞聲

羊朱切

注曰左氏傳瑾瑜匿瑕山海經鍾山之陽瑾瑜之王爲良凡合二字成文如瑾瑜玫瑰之類其義既舉於上字則下字例不復舉俗本多亂之如此美玉二字是也○箋曰王氏念孫廣雅疏證曰瑾瑜亦有分言者如九歎云捐赤瑾於中庭玉藻云世子佩瑜玉是也

玨玉也从玉工聲

戶工切

璽璽璽迫玉也从玉來聲

落哀切

注曰廣雅玉類有璽璽按說解有璽而無篆文璽者蓋古祇用賣後人加偏旁許君書或本說解內作賣或說解內不妨從俗而篆文則不錄也○箋曰璽古通作來晉書輿服志云九嬪銀印青綬佩來璽玉是也許君說解不廢俗字段氏已知之而於他處又多所改易何也

璽赤玉也从玉璽聲

渠營切

璽璽或从商

璽璽或从璽璽璽或从璽

後移璽篆附璽下

注曰亦各本作赤非說文時有言亦者如李賢所

引診亦視也鳥部鸞亦神靈之精也之類此上下
文皆云玉也則瓊亦當爲玉名倘是赤玉當廁璚
瑕二篆閒矣離騷曰折瓊枝以爲羞廣雅玉類首
瓊支蓋瓊支取美因而引申凡玉石之美皆謂之
瓊應劭曰瓊玉之華也招魂瓊與姦安軒山連寒
浥蘭筵韵璚从喬聲喬爲夏之入聲角部艘或作
鐺璚从鐺聲虫部蟪亦作蟪○箋曰段改亦玉非
也說文一書後人多所舛亂不得盡以次第爲斷
且璚瑕赤色乃玉之病瓊之赤則爲玉之美固不
可以竝論言部診視也各本視上無亦字李賢所
引蓋以意增之鳥部鸞爲赤神靈之精段彼注方

以今本亦字爲誤而於此願引以爲證不自相矛
盾平李善注文選舞鶴賦云瓊亦玉也而按不引
然李謂瓊澤與玉羽同故云亦玉耳爾雅蓄璆茅
郭璞云蓄華有赤者爲璆瓊與璆竝從璆聲然則
瓊爲赤玉固無可疑者蓋白玉之有赤色者名瓊
最可寶貴今猶重之非謂紅玉亦非謂玉之瑕也
琬篆臣鉉等曰今與璿同段移廁璿下是也

珎玉也从玉向聲

許亮切

璿玉也从玉刺聲

盧達切

珎醫無閭之珎珎琪周書所謂夷玉也从玉旬聲一

曰玉器讀若宣

相倫切

注曰爾雅曰東北之美者有醫無閭之珣玕琪焉
醫無閭山名在今盛京錦州府廣甯縣西十里屈
原賦謂之於微閭珣玕琪合三字爲玉名夷玉顧
命文一曰玉器字義別說也爾雅璧大六寸謂之
宣郊祀志有司奉瑄玉詛楚文敢用吉玉宣璧皆
卽珣字訓器則讀若宣

珣玉也从玉路聲

洛故切

注曰九章被明月兮佩寶璐

璚三玉二石也从玉贊聲禮天子用全純玉也上公

用駟四玉一石侯用璚伯用瑀玉石半相瑀也

徂贊切

切

注曰考工記玉人曰天子用全上公用龍侯用瓚
伯用將注鄭司農云全純色也龍當爲茺茺謂雜
色元謂龍瓚將皆雜名也按將字傳寫失之此與
裸圭之瓚異義許不言裸圭之瓚者蓋其字古祇
作贊黃金爲勺不用玉也詩謂之玉贊圭贊者以
贊助裸圭也○箋曰許意以三玉二石爲瓚之本
義假借爲圭瓚字錢氏大昕曰凡字从贊者皆非
一之詞故叢木爲櫟車衡三束爲轡以羹澆飯爲
饋

璫玉光也从玉英聲

於京切

注曰山海經言玉榮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○
箋曰繫傳云符璫圖玉璫仁寶不斷自成光若白
華漢文帝時渭陽玉璫見今有白石紫石璫皆石
之有光璧者按璧字疑衍

璫

三采玉也从玉無聲

武扶切

注曰周禮故書璫玉三采鄭注璫惡玉名江沅曰
惡玉者亞次之玉也古惡亞字通廣雅玉類有璫
玉裁按故書作璫新書作珉皆謂石之次玉者諸
公之冕璫玉三采謂以璫雜玉備三采下於天子
純玉備五采也許云三采玉謂之璫誤矣○箋曰
璫从無聲言璫雜也三采玉卽其本義此與璚字

同意段是彼而非此何也

珣

段訂篆作玉非

朽玉也从玉有聲

段訂作點非

讀若畜牧之畜

許救切

注曰各本篆文作珣解云从玉有聲今訂正史記公玉帶索隱曰三輔決錄注云杜陵有王氏音肅說文以爲从王音畜牧之畜此可證唐本但作玉不作珣廣韻一屋云玉音肅朽玉此說文本字四十九宥云珣音歟此從俗字玉篇玉欣救思六二切此說文本字珣許救切引說文朽玉也此後人據俗本說文所增佩觿曰玉俗別爲王郭云別爲王者點在二畫之側也蓋後人以朽玉字爲玉石

字以別於帝王字復高其點爲朽王王姓字以別於玉石字又或改說文从王有點爲从王有聲作珣亦以別於玉石字也朽玉者謂玉有瑕玕故从王加點以象形○箋曰玉篆本作𠂔隸變爲玉後省去一點又移其點於上以爲王姓朽玉字明是後人所爲三輔決錄引說文未可淡信篇韻諸書不言說文安知其孰爲說文本字孰爲俗字段說未可從也

璿

美玉也从玉睿聲春秋傳曰璿弁玉纓

似松切

璿

古文璿

璿

璿

此籀文原本作璿今從繁傳又段移上文璿下璿篆附此

注曰山海經西王母之山有璿瑰瑤碧竹書穆天

子傳重聽氏之所守曰枝斯璿瑰郭注璿瑰玉名
引左傳贈我以璿瑰按左傳成公十八年今本作
璿瑰僖公廿八年璿弁今本作璿弁張守節史記
璿璣作璿璣璿與璿古書多相亂璿瑰郭音旋回
合二字爲美玉名山海經單言璇者亦美玉也籀
文當作璿聲奴部曰璿籀文𦣻

球玉也

原作玉聲毛本作玉磬今從繫傳

从玉求聲

巨鳩切

璿球或

从璿

注曰爾雅釋器曰璿美玉也商頌小球大球傳曰
球玉也按磬以球爲之故名球非球之本訓爲玉
磬鉉本作玉磬非○箋曰錢氏垢曰史記玉聲璿

然作聲字爲是。顓謂此但當作玉也。淺人增磬字。因又改爲聲耳。

琳美玉也从玉林聲

力尋切

注曰高注淮南王注楚辭李孫郭注爾雅皆曰琳

美玉名

璧玉瑞玉圓也从玉辟聲

比激切

注曰瑞以玉爲信也。鄭注周禮曰璧圓象天。

琕大孔璧人君上除陛以相引从玉爰聲爾雅曰好

倍肉謂之琕肉倍好謂之璧

王眷切

注曰許說未聞。琕引雙聲。孫卿曰聘人以珪召人。

以琕爾雅釋器文好謂孔肉謂邊也。○箋曰繫傳。

曰瑗之言援也故曰以相引也

環壁也肉好若一謂之環

繫傳無謂之環三字

从玉瑗聲

戶關切

注曰亦見釋器古者還人以環亦瑞玉也鄭注經解曰環取其無窮止按引申爲圍繞無端之義古祇用還

璜半璧也从玉黃聲

戶光切

注曰大戴禮佩玉下有雙璜皆半規似璜而小古者天子辟靡築土醴水之外圍如璧諸侯泮宮泮之言半也然則辟靡似璧泮宮似璜此璜字之所由製歟○箋曰戴氏倡曰璜卽玦也灝按大戴禮保傳篇盧注半璧曰璜左氏閔二年傳杜注玦如

環而缺不連是二物形相似耳

琮瑞玉大八寸似車釭从玉宗聲

藏宗切

注曰鄭注周禮曰琮八方象地玉人曰大琮尺二寸射四寸注射其外鉏牙疏云角各出二寸兩相并四寸也玉裁按除去射四寸則大琮八方之徑八寸如車釭者蓋車轂空中不正圖爲八觚形琮似之○箋曰段說特紕繆車釭所以貫軸利轉而中爲八觚可乎其謂大琮八方之徑八寸亦非琮之制蓋如轂而中空故曰似車釭其形外八觚而內圓空徑八寸繫傳曰琮之言宗也八方所宗故外八方中虛圓以應無窮德象地故以祭地是也

射者銳角兩兩相對外嚮故謂之射鄭注考工記
玉人云射剡出者是也邊二寸兩相對則四寸合
空徑爲一尺二寸也角銳似牙故曰鉏牙其周亦
如輪之牙圓也

琥

發兵瑞玉爲虎文从玉虎聲

原作从虎虎亦聲今依繫傳正

春秋

傳曰賜子家雙琥

呼古切

注曰周禮牙璋以起軍旅以治兵守不以琥也漢
與郡國守相爲銅虎符銅虎符從弟一至第五國
家當發兵遣使者至郡國合符符合乃聽受之蓋
以代牙璋也許所云未聞春秋傳左氏昭三十二
年文○箋曰繫傳曰周禮白琥禮西方西方兵也

故以發兵象虎形也。灝按琥璚二篆繫傳但作从玉虎聲，从玉龍聲，此爲鼎臣所增。

璚 禱旱玉龍文从玉龍聲

原作从龍龍亦聲今依繫傳正力鍾切

注曰：許說未聞。左傳昭公使公衍獻龍輔於齊侯，正義引說文爲說。○箋曰：繫傳曰太元云亡彼玲璚玲璚又玉之聲也。

琬 圭有琬者从玉宛聲

於阮切

注曰：此當作圭首宛宛者轉寫譌脫也。先鄭云琬圭無鋒，亡故以治德結好。後鄭云琬猶圓也。王使之瑞節也。玉裁謂圓刻之故曰圭首宛宛者與上上有止爲宛，上同義。爾雅又云宛中宛，上此與毛

傳四方高中央下曰宛_上同謂窻其中宛宛然也
○箋曰凡穹隆上起者謂之宛窻下而圓者亦謂
之宛故_上上有_上爲宛_上宛中亦曰宛_上也

璋刻上爲圭半圭爲璋从玉章聲禮六幣圭以馬璋
以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼諸良切

注曰聘禮記曰圭刻上寸半雜記曰刻上左右各
寸半半圭爲璋見詩毛傳及公羊傳注周禮注六
幣見周禮小行人○箋曰考工記玉人大圭長三
尺杆上終葵首鄭注終葵椎也灋按杆上卽刻上
蓋於刻上寸半之外爲椎首也又大璋中璋九寸
邊璋七寸皆不曰半圭諸言半圭爲璋者疑因身

璋而誤身璋以起軍旅故用兩半相合漢銅虎符
卽其遺制也說詳卩部及通介堂經說考工記

琰璧上起美色也从玉炎聲

以尹切

注曰璧當爲圭也當爲者周禮注云凡圭剡上寸
半琰圭剡半以上又半爲琰飾也高注淮南顏注
司馬相如傳皆云琬琰美玉名此合二字爲一名
別是一物尙書玉五重琬琰亦是一物非周禮之
二圭也

琬大圭也从玉介聲周書曰冊奉介圭

古拜切

注曰考工記天子鎮圭諸侯命圭戴先生曰二者
皆謂之介圭爾雅圭大尺二寸爲琬據鎮圭言也

琕大圭長三尺杼上終葵首从玉廷聲

他鼎切

注曰玉人曰大圭長三尺杼上終葵首鄭注王所
杼大圭也或謂之琕終葵椎也爲椎於其杼上明
無所屈也杼殺也按玉藻謂之琕注云此亦笏也
琕之言琕然無所屈也琕王逸引相玉書作琕杼
今周禮作杼玉藻注同杼是也

珽諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犁冠周禮
曰天子執瑁四寸从玉冒冒亦聲

莫報切

珽古文

省

原本作珽
今從段正

注曰玉人曰天子執瑁四寸以朝諸侯尙書大傳
曰古者圭必有冒不敢專達也天子執冒以朝諸

侯見則覆之故冒圭者天子所與諸侯爲瑞也諸侯執所受圭以朝於天子瑞也者屬也黎冠爾雅注作犁鎡謂耜也珏古文从月各本篆作珏惟玉篇不誤

璫玉佩从玉敼聲

古了切

注曰璫珩玦三字鉉本在珏下瑞上錯本則珩玦又綴於部末皆非舊次自璫至璫九篆皆飾之類古者雜佩謂之佩玉見周禮玉府大戴禮保傳篇禮記玉藻亦謂之玉佩見詩秦風璫之言璫也玉石之白曰璫

璫佩上玉也所以節行止也从玉行聲

戶庚切

注曰詩毛傳曰雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類韓傳曰佩玉上有蔥衝下有雙璜衝牙瑱珠以納其閒按衝卽珩字楚語楚之白珩注珩佩上之橫者玉藻曰一命再命幽衝三命蔥衝注衝佩上之衝也其制珩上橫爲組三繫於中組者曰衝牙繫於左右組者曰璜璜似半璧而小亦謂之牙繫於中者觸牙而成聲故曰衝牙瑱珠琚瑀貫於珩之下璜衝牙之上故毛韓大戴皆曰以納其閒周語改玉改行注玉佩玉所以節行步也○箋曰韋昭注晉語云珩似磬而小按繫傳無聲字非是珩从行聲正所謂因聲載義也

琕玉佩也从玉夫聲

古穴切

注曰九歌注琕玉佩也先王所以命臣之瑞故與環卽還與玦卽去也白虎通曰君子能決斷則佩玦韋昭曰玦如環而缺

琕以玉爲信也从玉帝聲

原本無聲字今依段訂補又此篆段移次琕下是僞

切

注曰典瑞掌玉瑞玉器之藏鄭注人執以見曰瑞禮神曰器又云瑞節信也按瑞爲圭璧璋琮之總稱自璧至琕十五字皆瑞也故總言之引申爲祥瑞者亦謂感召若符節也帝聲在元部而瑞揣音轉入脂部唐韻是僞切又入支部

珥瑱也从玉耳耳亦聲

仍吏切

注曰戰國策孟嘗君進五珥以請立后李斯上書曰宛珠之簪傅璣之珥○箋曰此从玉建類从耳指事兼聲言其玉爲耳上飾也

瑱以玉充耳也从玉眞聲詩曰玉之瑱兮

他旬切

貞

瑱或从耳

注曰詩毛傳曰瑱塞耳也又曰充耳謂之瑱天子玉瑱諸侯以石按瑱不皆以玉許專云以玉者爲其字之从玉也詩鄘風文今詩兮作也女部又引邦之媛兮可知此篇也字古皆作兮孫毓詩評亦引玉之瑱兮○箋曰戴氏侗曰君子偕老賦夫人

之服飾曰玉之瑱也夫人之瑱猶用玉諸侯何爲用石乎

琕佩刀上飾天子以玉諸侯以金从玉奉聲

邊孔切

注曰小雅鞞琕有琕傳鞞容刀鞞也琕上飾琕下飾也天子玉琕而珽琕諸侯璽琕而璆琕大夫鐐琕而鏐琕士琕琕而琕琕大雅鞞琕容刀傳下曰鞞上曰琕按鞞之言裨也刀室所以裨護刀者漢人曰削俗作鞞琕之言奉也人所捧握也其飾曰琕琕之言舉也刀室之末其飾曰琕古文作琕凡刀劍以手所執爲上○箋曰詩以鞞琕並舉左氏桓二年傳亦曰藻率鞞鞞卽鞞琕也蓋刀室曰鞞

人手所握處曰韜故韜韜連文手所握處或以玉爲之故別作琫詩言韜琫有琫舉刀室與刀柄而佩其有文飾與韜韜有吏句法正同其後以琫爲上飾遂專指琫爲下飾耳

琫佩刀下飾天子以玉从玉必聲

卑吉切段氏補碑篆曰古文琫

注曰毛傳云天子以琫說文琫下亦云天子琫琫此當云天子以琫諸侯以玉淺人妄竄改之玉篇曰琫古文作琫汗簡古文四聲韻皆曰琫見說文今據補○箋曰汗簡琫字偏旁从丙足證古文不省

琫

原本篆作琫今從改正

劍鼻玉也从玉彘聲

直例切

注曰各本篆文皆誤今正王莽傳美玉可以滅瘢
欲獻其璚蘇林曰劍鼻玉也俗本漢書脫玉字○
箋曰漢書匈奴傳注曰鐔劍口旁橫出者也衛劍
鼻也衛字本作彘其音同耳說詳金部鐔下

璚 車蓋玉璚从玉蚤聲

側絞切

注曰司馬彪輿服志曰乘輿金根安車立車羽蓋
華蚤劉昭注徐廣云翠羽蓋黃裏所謂黃屋車也
金華施棹末有二十八枚卽蓋弓也又張衡東京
賦羽蓋威蕤葩璚曲莖薛綜注曰羽蓋以翠羽覆
車蓋也威蕤羽貌葩璚悉以金作華形莖皆低曲
蔡邕獨斷云凡乘輿車皆羽蓋金華爪按璚蚤爪

三字一也皆謂蓋椽末他家云華瑤金瑤者謂金

華飾之許云玉瑤者謂玉飾之故字从玉也

瑑圭璧上起兆瑑也从玉彖聲

原作篆省聲今從段訂

周禮曰

瑑圭璧

直總切

注曰典瑞曰瑑圭璋璧琮先鄭注云瑑有圻鄂瑑

起也後鄭云瑑文飾也許與先鄭說合兆者垓也

營域之象所謂垓塢也大圭不瑑者以素爲貴也

琕琕玉之瑑从玉且聲

則古切

注曰玉人駟琕五寸宗后以爲權駟琕七寸天子

以爲權注駟讀爲組以組繫之因名焉許作琕蓋

杜子春讀故書之駟爲琕鄭所不從不載其說者

也記又云瑑琮八寸則駟琮非謂瑑明矣似讀駟
爲琮訓琮玉之瑑失之○箋曰鄭注玉人大琮射
四寸云射其外鉏牙也按琮之銳角謂之射亦謂
之鉏牙駟琮者有鉏牙之琮也瑑琮則佩爲圓角
但有圻鄂而已駟與鉏與琮竝字異而義同康成
以駟琮用爲權而有鼻當以組繫之故讀駟爲組
然禮玉未有并其組以名其物者篆文既有琮从
玉則非以組繫名之審矣許訓琮爲琮玉之瑑乃
渾言之蓋琮牙亦有圻鄂也餘見前琮下

璫并飾往往冒玉也从玉棊聲

渠之切

璫璫或从基

注曰并師曰王之皮弁會五采玉璫鄭司農云故

書會作體體讀如馬會之會謂以五采束髮也按
許謂以玉飾弁曰璫與司農說同後鄭則易璫爲
綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉以爲飾謂
之綦蓋後鄭謂經璫字乃玉名故易爲綦字曹風
其弁伊騂鄭亦云騂當作綦自用其周禮說也往
往歷歷也鄭云歷歷而處是也

璫

玉飾如水藻之文从玉鼎聲虞書曰璫火粉米子切

注曰玉飾謂彫飾也璫火粉米古文尙書咎繇謨
文按虞書璫字衣之文也當从衣而从玉者假借
也○箋曰段謂衣之文當从衣非是水藻字正作

藻因刻於玉而別製瑑字此瑑之本義許所見書作瑑蓋經師相傳別本段以爲古文尙書亦未必然也

璫垂玉也冕飾从玉流聲

力求切

注曰弁師掌王之五冕五采纁十有二就皆五采玉有十二諸侯之纁旂九就璫玉三采按弁師作旂玉藻从俗作旒皆璫之假借字

璫玉器也从玉曷聲讀若淑

殊六切

注曰徐鍇曰爾雅璋大八寸謂之琬說文有瑁無琬宜同也

瑁玉器也从玉鼎聲

魯回切

注曰雋不疑傳帶欄具劒晉灼曰古長劒首以玉作井鹿盧形上刻木作山形如蓮花初生未敷時按古玉器爲鹿盧轉旋蓋不獨劒具先鄭注周禮云璽外有捷盧捷盧亦謂鹿盧也○箋曰說文鼎聲之字甚多當有其本篆而今佚之如希由之比鼎臣云凡从鼎者竝當从雷省非也戴氏侗曰鼎本象物之重象省文爲鼎又省爲田今鼎字皆書爲衆亦亦鼎之省也又按揚雄羽獵賦輻輳不絕輻輳卽鹿盧聲之轉也

璿玉色鮮白从玉差聲

七何切

箋曰段刪此篆說見後

玼玉色鮮也从玉此聲詩曰新臺有玼

千禮切

注曰此當作新玉色鮮也各本無新詩音義兩引皆作新色鮮也今補玼本新玉色引申爲凡新色如詩玼兮玼兮言衣之鮮盛新臺有玼言臺之鮮明玼之或體作瑳詩君子偕老二章三章皆曰玼兮玼兮是以二章毛鄭有注三章無注或兩章皆作瑳內司服注引瑳兮瑳兮其之翟也又引瑳兮瑳兮其之展也可證自淺人分別玼屬二章瑳屬三章畫爲二字二義又於說文增瑳爲訓釋今刪詩邶風文今本作泚韓詩作灌云鮮兒卽今璀璨字也○箋曰鄘風釋文云舊本皆前作玼後作瑳

又兩引說文玼新色鮮也瑳玉色鮮白然則唐以前說文舊本固如是矣繫傳偶遺瑳篆段氏因疑而刪之過矣且旣以瑳爲或體亦當附見玼下豈得直廢之乎

璫玉英華相帶如瑟弦从玉瑟聲詩曰璫彼玉璫

作瑟今從繫傳所櫛切

注曰左思吳都賦符采彪炳劉逵注符采玉之橫文也詩大雅作瑟鄭云瑟繫鮮貌○箋曰如瑟弦者謂玉之橫理多而密也

璫玉英華羅列秩秩从玉璫聲逸論語曰玉璫之璫

兮其璫猛也

力質切

注曰爾雅釋訓秩秩清也璅列雙聲璅秩疊韵聘義說玉云纈密以栗藝文志曰論語漢興有齊魯之說傳齊論者惟王陽名家傳魯論者安昌侯張禹取後而行於世然則張禹魯論所無則謂之逸論語也齊論多問王知道二篇王伯厚云問王疑當作問玉按說文玉璅瑩三字下所引葢卽問玉篇數

璅玉色从玉熒省聲一曰石之次玉者逸論語曰如

玉之瑩

鳥定切

注曰謂玉光明之貌引申爲磨瑩亦作瑩李善引說文烏明切齊風傳曰瑩石似玉也衛風傳曰瑩

美玉也

璚玉經色也从玉肅聲禾之赤苗謂之璚段訂言璚

玉色如之

莫奔切

璚或从允

注曰毛傳璚璚玉也今本脫玉字璚當作璚各本从木作璚今依毛詩釋文宋槧正璚卽璚之或體
○箋曰艸部璚下不言或作璚玉篇廣韻亦皆無
璚字王風毳衣如璚釋文作璚或恐有誤

瑕玉小赤也从玉段聲

平加切

注曰上林賦赤瑕駁犖張揖曰赤瑕赤玉也揚雄
蜀都賦左思吳都賦皆云瑕共劉逵曰瑕玉屬也
木華海賦瑕石詭暉廣雅玉屬有赤瑕若聘義瑕

不揜瑜注瑕玉之病也高注淮南書曰瑕猶罅也此別一義罅同璧○箋曰玉有赤色精者爲瓊赤

之病則爲瑕渾言或通謂赤色爲瑕非別義也

琢治玉也从玉豕聲

竹角切

注曰釋器玉謂之琢石謂之摩毛傳同按琢瑀字謂鑄鑿之事理字謂分析之事

瑀治玉也一曰石似玉从玉周聲

都察切

注曰釋器玉謂之雕按瑀琢同部雙聲

理治玉也从玉里聲

良止切

注曰戰國策鄭人謂玉之未理者爲璞是理爲剖析也玉雖至堅而治之得其理以成器不難謂

之理凡天下一事一物必推其情至於無憾而後
卽安是之謂天理是之謂善治此引申之義也○
箋曰戴氏侗曰凡物莫不有理玉理取精縝密以
架故理从玉引而申之幽淡蹟隱文理密察無所
不通莊周曰庖丁解牛依乎天理批大郤導大窾
技經卽縻之未嘗善言天理者也

珍寶也从玉參聲

陟鄰切

注曰山部寶珍也○箋曰戴氏侗曰珍寶玩弄皆
从玉莫貴於玉也

玩弄也从玉元聲

五換切

貺玩或从貝

注曰卅部弄玩也周禮曰玩好之用

玲玉聲从玉令聲

切丁

注曰甘泉賦和氏瓊玲大元亾彼瓊玲皆謂玉聲
法言廣雅作玲瓏○箋曰令爲玉聲合言玲瓏則
爲雕刻疏通之稱凡言離婁歷錄玲瓏皆一聲之
轉也

玲玉聲也从玉倉聲詩曰條革有瑯

七羊切

注曰小雅有瑯玕珩毛傳瑯玕聲也秦風佩玉將
將玉藻然後玉鏘鳴皆當作此字詩周頌載見文
今詩作有鶴釋文云本亦作鎗

玨玉聲也从玉丁聲齊太公伋諡曰玨公

當經切

注曰以椽之丁丁伐木丁丁例之蓋當疊字言玨

玨齊世家古今人表皆云師尚父之子丁公丁公之子乙公乙公之子癸公猶之魯禽父晉燮父衛康伯宋微仲皆無諡不聞諡玨也此當云讀若齊太公子伋諡曰丁公轉寫脫讀若字因改丁爲玨不直言讀若丁者古音丁公之讀當與凡丁異也丁乙癸皆非諡明矣而云諡丁公者古者以字爲諡之義也○箋曰齊之丁公乙公癸公皆以十干名則丁字無異讀亦明矣何必引此以擬其音乎蓋許君所見故籍或有作玨公者書缺有閒未可臆斷也

玨玉聲也从玉爭聲

楚耕切

注曰此字恐係瑤之俗

瑣玉聲也从玉貨聲

蘇果切

注曰謂玉之小聲也周易旅瑣瑣鄭君陸績皆曰瑣瑣小也○箋曰繫傳曰左思詩嬌語若連瑣瀨按廣雅曰瑣連也蓋以玉製爲小連環其聲細碎謂之連瑣繫人琅當以鐵爲連環其形相似故亦謂之瑣其後因易金旁作鎖說文無此字漢書西域傳陰末赴鎖琅當德顏注琅當長鎖也若今之禁人鎖矣又曰因收和意昌係瑣瑣卽古鎖字也

瑣玉聲也从玉皇聲

乎光切

注曰謂玉之大聲也

琬石之似玉者

似段訂作次

从玉禹聲

王矩切

注曰次各本謬作似依詩音義正義引訂鄭風傳曰雜佩者珩璜琚瑀衡牙之類又曰佩有琚瑀所以納閒納閒者納於上珩下璜衡牙之中也韓詩傳蠙珠以納其閒保傳篇曰玼珠以納其閒琚瑀以雜之玼卽蠙毛不言蠙珠韓不言琚瑀保傳篇兼言之蓋蠙珠居中琚瑀皆美石又貫於蠙珠之上下故曰雜佩盧辯曰玼珠之赤者曰琚白者曰瑀誤矣

玼石之次玉者以爲系璧从玉丰聲讀若詩曰瓜瓞

羣羣一曰若食蚌

補蠙切

注曰系璧蓋爲小璧系帶閒縣左右佩物也詩大雅生民文今音蚌在講韵古音江講合於東董○箋曰錢氏站曰左傳虢公爲王宮于蚌經僅見此山海經有摩石疑卽此

玲玢

玲璫

通

石之次玉者从玉今聲

古面切

韞

玲璫也

从玉勒聲

盧則切

注曰鄭本尙書璆玲琅玕鄭注璆美玉玲美石子虛賦璆玏元厲張揖曰璆玏石之次玉者中山經葛山其下多璆石郭傳璆玏石似玉廣雅璆玏石次玉也按玲璆同字璫玏同字玲璫合二字爲石名亦有單言玲者如尙書中山經及穆天子傳是

古音玲在侵部廣韻音箴是

琚

瓊琚

段訂作佩玉石也

从玉居聲

詩曰報之以瓊琚

九魚切

注曰各本作瓊琚也今正詩鄭風正義釋文衛風釋文俱引說文琚佩玉名按琚乃佩玉之一物不得云佩玉名許君以琚廁於石次玉之類然則名爲石之誤無疑佩玉石者謂佩玉納閒之石也木瓜毛傳云琚佩玉石也許君用之今毛傳石謬爲名莫能是正○箋曰琚爲佩玉之一物題曰佩玉名無不可者陸氏釋文兩引皆作佩玉名段以名爲石之誤已無據至竝改毛傳而謂許君用其語斯尤謬矣然釋文所引亦未知果出許書否也

琇石之次玉者从玉秀聲詩曰充耳琇瑩

息救切

注曰衛風充耳琇瑩傳琇瑩美石也按琇瑩是二石名故都人士傳曰琇美石也著傳曰瑩石似玉也說文从秀隸从秀猶从芙之爲天也陸德明引說文弋久反

玖石之次玉黑色者从玉久聲詩曰貽我佩玖讀若

芑或曰若人句脊之句

舉友切

注曰詩木瓜傳曰玖玉名玉中有麻傳曰玖石次玉者按不應同物異訓蓋木瓜傳本作玉石漢書西域傳于闐國多玉石注玉石石之似玉者也轉寫石誤爲名耳玖音近黝故訓黑色詩王風文句

脊之句上音鉤下當作痾部曰痾曲脊也○箋

曰玖讀若芑者古音也讀若痾者聲轉也

玼石之似玉者从玉叀聲讀若貽與之切

注曰似玉篇作次又引倉頡云五色石也

琅石之似玉者从玉良聲語巾切

箋曰玉篇引埤倉琅琅石似玉也琅蓋石之近玳

者與琅瑯之琅同意

琕石之似玉者从玉曳聲余制切

注曰玉篇廣韻皆兼有琕琕字訓釋同必有一誤

曳从申以拙引之ノ爲聲

璵石之似玉者从玉巢聲子浩切

箋曰藻璣字古多通用疑璣亦璣之異文

璣石之似玉者从玉進聲讀若津

將鄰切

箋曰錢氏站曰晉書音義璣與璫同

璫石之似玉者从玉替聲

側岑切

璫石之似玉者从玉恩聲讀若蔥

倉紅切

箋曰繫傳曰石色斑駁蔥龍

璫石之似玉者从玉號聲讀若鎬

乎到切

璫石之似玉者从玉奎聲讀若曷

胡捌切

璫石之似玉者从玉取聲

鳥貫切

璫石之次玉者从玉燮聲

蘇叶切

注曰錯本作石之玉今正下有言次玉者四字蓋

注釋語自瓊至玢十八字皆似王者鉉本作石之次王者與錯本注皆非玉篇廣韻皆云璣石似玉○箋曰繫傳汪氏馬氏本竝作石之次王者與鼎臣本同惟顧氏本繫傳作石之玉言次王者蓋玉言二字誤衍段乃截取石之玉爲句而謂下文爲注釋之語因加刪改亦好奇之過也次玉當從篇韻作似玉

璣石之似王者

似原本作次今從繫傳

从玉句聲讀若苟

古厚切

注曰似汲古原本作次非○箋曰鼎臣本多作次楚金本多作似以前後例之作似者爲優

璣石之似王者从玉言聲

語軒切

璩石之似玉者从玉璩聲

徐刃切

璩石之似玉者从玉佳聲讀若維

以追切

璩石之似玉者从玉烏聲

安古切

璩石之似玉者从玉睂聲讀若睂

武悲切

璩石之似玉者从玉登聲

都騰切

璩石之似玉者从玉厶聲讀與私同

息夷切

注曰凡言讀與某同者亦卽讀若某也

玨石之似玉者从玉于聲

羽俱切

注曰錯釋以珣玨琪非也珣玨琪合三字爲玉名

單言珣者玉器也單言琪者弁飾也單言玨者美

石也齊風尚之以瓊華傳曰瓊華美石華蓋卽玨

二字同于聲○箋曰瓊華瓊英皆言玉色光華段以爲華卽玕牽合無謂

瑋玉屬从玉曼聲讀若浸

莫忤切

注曰玉篇引穆天子傳采石之山有瑋瑤凡言某屬者謂某之類

瑤黑石似玉者从玉皆聲讀若諧

戶皆切

珣石之青美者从玉石白聲

兵尺切

注曰西山經高山其下多青碧傳碧亦玉類也淮南書崑崙有碧樹注碧青石也劉逵常璩郭璞皆曰越嶲會無縣東山出碧从玉石者似玉之石也碧色青白金剋木之色也故从白云白聲者以形

聲包會意也○箋曰段以白爲金剋木之色謂之
會意殊謬此與屯下注云中貫一者木剋土也皆
於字義無涉徒穿鑿無當後若此者皆不具論

琬

石之美者从玉昆聲夏書曰

夏原本作虞今從段正

揚州貢

瑤琨

古渾切

瑱琨或从貫

注曰王肅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琨玉昆傳石似美
玉今本昆譌果馬融尚書漢地理志皆作瑱如昆
夷亦爲貫夷○箋曰王氏念孫廣雅疏證曰琨卽
琨瑤也琨瑤謂之琨猶砮礮謂之砮礮功謂之礮

子虛賦曰琳璵昆吾

珉石之美者从玉民聲

武巾切

注曰弁師珉玉三采按凡民聲字在眞部昏聲字在諄部昏不以民爲聲也聘義注璵或作玟凡文聲昏聲同部璵璠皆玟之或體不與珉同字其譌亂久矣○箋曰珉玉三采周禮本作璵聘義君子貴玉而賤珉荀子法行篇作珉是珉璵同字段謂昏不以民爲聲是也眞諄分部則非也玉藻士佩璵玟鄭風子衿傳作璵珉是玟亦通作珉是其明證

璠玉之美者

玉段訂作石

从玉番聲詩曰報之以瓊璠

余招

切

注曰各木石謂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達
注吳都賦皆曰瑤琨皆美石也大雅曰維玉及瑤
云及則瑤賤於玉周禮享先王太宰贊王玉爵內
宰贊后瑤爵禮記尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七
以瑤爵獻大夫是玉與瑤等差明證九歌注云瑤
石之次玉者凡謂瑤爲玉者非是

珠蚌之陰精从玉朱聲春秋國語曰珠以禦火灾是

也

章俱切

注曰蚌或蚌字大戴禮曰珠者陰之陽也故勝火

楚語左史倚相曰珠足以禦火災則寶之韋注珠水精故以禦火災○箋曰繫傳云珠之在蚌腹與月虧全今人以美珠以繒帛包之灼之以火而帛不焦故王孫圉云以禦火災

玢

玢

逗

明珠色

段訂作先也

从玉勺聲

都歷切

璫

璫

从玉樂聲

郎擊切

注曰光各本作色今依李善所引史記司馬相如

傳曰明月珠子玢璫江靡應劭曰靡邊也

瑯

珠也

从玉比聲

宋宏云淮水中出玼珠玼珠之

有聲者

下珠字者字均依繫傳補步因切

璫

夏書玼从虫賓

注曰此宋宏說伏生尚書語也宏字仲子伏生尚

書徐州之貢淮夷玼珠泉魚仲子謂淮水中出玼珠與鄭古文尙書說合玼珠珠之有聲者七字當作蚝蚌之有聲者六字玼木是蚌名以爲珠名韋昭曰玼蚌也廣韵曰蠙珠母也西山經鮒鮒之魚其狀如覆鮒鳥首而翼魚尾音如磬之聲是生珠玉江賦所謂文鮒磬鳴郭璞傳云蚌類按玼蚌蓋類是能鳴故曰蚌之有聲者○箋曰此字當以蠙爲正因其生珠故又从玉賓與比爲雙聲也

玼

蜃屬从玉旁聲禮佩刀士琬琫而玼

郎計切

注曰謂蜃之類其甲亦可飾物也士琬琫而玼琫詩正義作琬琫而玼琫

玼蜃甲也所以飾物也从玉兆聲禮云佩刀天子玉

琫而玼玼

余昭切

注曰介物之殼曰甲釋器曰以蜃者謂之玼按爾雅蜃小者玼東山經暉皋之水多蜃玼傳曰蜃蚌屬玼玉玼亦蚌屬然則蜃玼二物也許云一物者據爾雅言之凡物統言不分析言有別蜃飾謂之玼猶金飾謂之銑玉飾謂之珪金不必皆銑玉不必皆珪也

玼火齊玫瑰也

段訂作玼玫瑰火齊珠

一曰石之美者从玉文聲

莫栢切

注曰各本作火齊玫瑰也今依韻會所引正子虛

賦晉灼注呂靜韵集皆同吳都賦注火齊如雲母
重沓而可開色黃赤似金出日南廣雅珠屬有玢
瑰一曰石之美者名玢二義古皆讀如文今音前
義讀如枚後義讀如昆○箋曰火齊者以藥物火
治之而成故玫瑰琉璃皆有火齊之名藝文類聚
引韵集云琉璃火齊珠是也顏師古注司馬相如
傳曰火齊珠今南方之出火珠蓋言其出於火也

瑰
玫瑰从玉鬼聲一曰圓好

公回切

注曰玫瑰本雙聲後人讀爲疊韵一說圓好曰瑰
按詩秦風傳瑰石而次玉疑許失載○箋曰玉篇
作一曰珠圓好又作瓊

璣珠不圓也

段訂从玉幾聲

居衣切

注曰各本作也今依尙書音義後漢書注作者凡經傳圻鄂謂之幾門歷謂之機故珠不圓之字从幾○箋曰王逸注七諫曰圓澤爲珠廉隅爲璣按幾有限制之義故凡圻鄂字从幾珠不圓者以其圍見之故亦从幾也。

琅

琅玕

逗似珠者从玉良聲

魯當切

玕

琅玕也从玉干聲禹貢雒州球琳琅玕

古寒切

玕

古文玕

注曰尙書璆琳琅玕鄭注琅玕珠也王充論衡曰璆琳琅玕土地所生眞玉珠也魚蚌之珠與禹貢

琅玕皆眞珠也本艸經青琅玕陶貞白謂卽蜀都賦之青珠而某氏注尙書郭注爾雅山海經皆曰琅玕石似珠古文瑯蓋壁中尙書如此作○箋曰玉篇引莊子云積石生樹名曰琅玕以琅玕爲之實是琅玕者玉樹所生珠也素問曰平心脈來累累如連珠如循琅玕

珊瑚

珊瑚

色赤生於海或生於山从玉刪省聲

珊瑚也从玉胡聲

戶吳切

注曰上林賦注珊瑚生水底石邊大者樹高三尺

餘枝格交錯無有葉石部曰上摘山巖空青珊瑚侈之珊瑚有青色者或曰亦爲珊瑚青爲琅玕

珽石之有光

通

璧珽也出西胡中从玉珽聲

力求切

注曰璧珽卽璧流離也地理志曰入海市明珠璧流離西域傳曰罽賓國出璧流離璧流離三字爲名胡語也猶珽珽珽之爲夷語梵書言吠瑠璃吠與璧音相近省言之曰流離亦曰璧珽西胡西域也魏略云大秦國出赤白黑黃青綠縹紺紅紫十種流離師古曰此蓋自然之物今俗所用皆銷冶石汁加以椒藥灌而爲之尤虛脆不貞實按古音卯卯二聲同在九部爲疊韻而从珽之字俗多改爲从卯自漢已然○箋曰卯卯之辨詳見十四篇

玲送歿口中玉也从玉从含亦聲

朗耕切

注曰典瑞曰大喪共飯玉含玉注飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右顛及在口中者雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳穀梁傳曰貝玉曰含按琕士用貝見士喪禮諸侯用璧見雜記天子用玉

望遺玉也从玉歔聲

以周切

注曰謂贈遺之玉也蒙上送死言之何休曰知死者贈琕琕猶遺也大宰典瑞皆言大喪贈玉鄭云蓋璧也錯說以山海經遺玉儻是玉名則當廁於琕已下十六字闕此字蓋在禮古經及記

湯金之美者與玉同色从玉湯聲禮佩刀諸侯鬯琕

而琕琕

徒朗切

靈許亦當云巫也無疑矣引申之義如證法曰極知鬼事曰靈好祭鬼神曰靈曾子曰陽之精氣曰神陰之精氣曰靈毛公曰神之精明者偶靈皆是也○箋曰篆下複舉字如示部祭祭祀也玉部玲玲璽石之次玉者艸部萋萋萋萋瑞艸也全書此類不可枚舉蓋二字連文必於篆下複書隸字乃爲清析佳部備周燕也晶部參商星也之類篆下亦當有複舉隸字而今本脫之錢氏大昕以爲連篆讀之段謂每篆皆有複寫隸字皆恐非是此靈篆本以从巫者爲先造之字因巫以玉事神別从玉作靈許載之玉部故以从玉之靈篆列前解云靈

巫以玉事神釋从玉之義與璫下云桓圭也皆字異而義同之一例不必改也古者巫謂之靈錢氏站云巫臣字子靈易林云學靈三年仁聖且神是也合言之則曰靈巫以玉事神者左氏哀二年傳衛大子禱曰佩玉不敢愛正義曰金縢傳周公植璧秉圭以告大王王季文王是禱請用玉也

文一百二十六 重十六

珈婦人首飾从玉加聲詩曰副笄六珈

古牙切

鈕曰顧氏廣圻曰太元男子折笄婦人易笄范望注笄笄飾也男子有笄婦人笄之以飾知笄卽珈字○箋曰詩鄘風文鄭云珈之言加也副既笄而

加飾如今步搖上飾古之制所有未聞灝按珈字見於經典蓋許偶遺之太元作哥乃假借字耳

璫環屬从玉虞聲見山海經魚切

鈕曰璫通作鐻或作渠東山經穿耳以鐻郭注鐻金銀器之名音渠並非玉名一切經音義四璫渠注引埤蒼曰珠曰璫充耳也渠耳渠也○箋曰鼎臣云環屬則亦以爲穿耳之飾也說文鐻乃虞之或體蓋耳渠俗偏都無正字也

琖玉爵也夏曰琖殷曰斚周曰爵从玉堯聲或

从皿阻限切

鉉曰玉篇琖側簡切引說文曰玉爵也夏曰琖殷

曰聲周曰爵此後人因新附增周禮量人注引明
堂位夏后氏以琖釋文云琖劉本作湔音同是古
有作湔者○箋曰西部酸爵也一曰酒濁而微清
也是許意以酸爲琖

琖寶也从玉湔省聲

丑林切

鈕曰琖疑珍之別體俗珍或作琖

瑱華飾也从玉當聲

都郎切

鈕曰史記司馬相如傳華榱瑱索隱引韋昭曰
裁玉爲璧以當榱頭司馬彪曰以璧爲瓦之當也
據注中二當字知本文亦作當又釋名瑱訓穿耳
施珠

珠珠五百枚也从玉非聲

音乃切

鈕曰玉篇非珠五百枚也廣韵十八除非引埤蒼云珠百枚曰非按文選吳都賦珠琲闌干劉淵林注琲貫也珠十貫爲一琲與埤蒼義合未詳古用何字○箋曰此蓋後起之義不必求古字以當之

珂玉也从玉可聲

苦何切

鈕曰玉篇云珂石次玉也亦碼碯絜白如雪者一云螺屬也生海中集韵珂或作珂按上林賦水玉磊砢郭璞曰水玉水精也磊砢魁礧也與石之次玉義合○箋曰珂字古未必作珂此亦後起之義耳又初學記武部引通俗文勒飾曰珂謂馬銜勒

也此別一義

玼玉也从玉已聲

去里切

鈕曰廣韵玼訓佩玉疑玖之別體

琕玉也从玉羽聲

況主切

鈕曰玉篇引吳志薛琕字子羽按琕音義與琕近
春秋左昭三十年徐子章禹黻梁禹作羽疑琕卽
琕之別體

璫璫璫玉光也从玉崔聲

七罪切

璫玉光也从玉粲聲

倉案切

鈕曰玉篇璫璫玉光按璫璫通作翠粲文選琴賦
新衣翠粲洛神賦被羅衣之璫粲其義一也

琠玉也从玉叔聲

昌六切

鈕曰琠通作瑁○箋曰琠卽瑁之異文

琠璧六寸也从玉宣聲

須緣切

鈕曰琠亦作珣○箋曰琠卽珣之異文

琠玉也从玉其聲

拘竦切

鈕曰玉篇琠大璧也詩商頌受小共大共則古通作其左襄二十八年傳與我其拱璧老子雖有拱璧以先駟馬是又作拱集韻珎或作琠

文十四

新附

珎二玉相合爲一珎凡珎之屬皆从珎

古音切

珎珎

或从𠂔

注曰左傳正義曰穀倉頡篇作珏云雙玉爲珏故
字从兩玉按淮南書曰元玉百工注二玉爲一工
工與珏雙聲百工卽百珏也穀从穀聲左傳納玉
十穀魯語行玉廿穀韋杜解同說文○箋曰凡重
文於六書當爲會意

班分瑞玉从珏从刀

布還切

注曰堯典曰班瑞于羣后从珏刀會意刀所以分
也古音讀如文質份份之份周禮以頒爲班古頒
班同部○箋曰班之引申爲序爲次爲列爲別古
通作頒班白卽頒白也又通作辯班駁卽辯駁也
故駁馬亦曰班馬又按業部業與此音義相近

班車笏閒皮篋古者使奉玉以藏之从車班讀與服

同

房六切

注曰古者人臣出使奉圭璧璋琮諸玉車笏閒皮篋所用盛之从車班會意聘禮圭藏於櫝然則櫝藏於皮篋○箋曰古者使奉玉者卿大夫爲君出使聘問鄰國所執玉周禮典瑞曰琬圭璋璧琮以類聘是也繫傳引江總行李賦曰持班玉而多士从班从車指事因之藏弓矢刀兵者謂之班文選張衡東京賦班駑重旃李善注置駑於班曰班駑是也古通作服別作箠竹部箠駑矢箠也鄭注周禮巾車曰小服刀兵短兵之衣

文三 重一

云氣也象形凡氣之屬皆从氣

去既切

注曰氣氣古今字自以氣爲雲氣字乃又作錄爲廩氣字矣氣本雲氣引申爲凡氣之偁借爲氣假於人之氣省作乞○箋曰古蓋作云象形所謂畫成其物隨體詰詘也篆文小變其勢

氣祥氣也从氣分聲

符分切

雨从氣或从雨

注曰謂吉凶先見之氣左傳曰非祭祥也喪氣也杜注氣惡氣也晉語曰見翟祖之氣注凶曰氣吉曰祥按統言則祥氣二字皆兼吉凶析言則祥吉氣凶耳霧爲小雅雨雪雰雰之字與祥氣之霧各

物似不當混而一之○箋曰書傳言氛皆主凶事
無言吉祥者祥兼吉凶故許云祥氣耳

文二重一

士事也數始於一終於十从一从十孔子曰推十合
一爲士凡士之屬皆从士里切

注曰白虎通曰士者事也任事之稱也學者由博
返約故云推十合一○箋曰士大夫謂之士學者
亦謂之士皆任事者也士事古字通荀子致士篇
士其刑賞楊倞注士當爲事行也按庶事多端故
从十綜理之故从一推十合一爲士與一貫三爲
王同例凡謂人曰人士女曰女士卒曰士卒皆渾

舉之辭

塙夫也从土胥聲詩曰女也不爽士貳其行士者夫

也讀與細同

蘇計切

塙或从女

注曰釋親曰女子子之夫爲塙詩衛風文引以釋从土之意○箋曰荀子非相篇婦人莫不願得以爲夫處女莫不願得以爲士楊注士者未娶妻之僞易曰老婦得其士夫是也故从土胥細雙聲又轉爲倩方言東齊之間塙謂之倩聲之異也漢碑胥字或作胥又省爲胥塙字因書作塙顧氏炎武金石文字記曰塙字一傳爲塙再傳爲塙三傳爲聿四傳爲聿皆胥之變也

壯大也从士𠂔聲

側亮切

注曰方言凡人之大謂之奘或謂之壯尋說文之例當云大士也故下云从士此蓋淺人刪士字○箋曰說文所從之偏旁訓釋中不必盡見全書不可枚舉段說非也又按說文無𠂔字而壯斯戕牆等篆皆用爲聲蓋偶佚之戴氏侗曰唐本說文有𠂔部張參五經文字亦有之按唐元度九經字樣鼎字注云篆文𠂔析之兩向左爲𠂔音牆右爲𠂔李陽冰說同

塏舞也

繫傳作塏舞也

从士尊聲詩曰塏塏舞我

慈損切

注曰詩爾雅音義引作士舞也今補士字周禮大

胥以學士合舞小胥巡學士舞列故其字从士詩
小雅文爾雅坎坎塤塤喜也○箋曰原本當作塤
塤舞也今繫傳尙存一塤字蓋寫者誤奪其一釋
文引作士舞者乃後人疑塤舞不詞而改之耳

文四 重一

上下通也引而上行讀若凶引而下行讀若還凡

一之屬皆从一

古本切

注曰凡字之直有引而上引而下之不同分用之
則音讀各異○箋曰引而上行若上中等字下行
若下中等字是也然此亦祇言其義當如是作篆
不必拘也

中內也

原本內誤作而今正

从口一上下通

陟弓切

古文

中

籀文

中

此籀文段刪

注曰中者別於外之辭也別於偏之辭也亦合宐之辭也中字會意之悃必當从口俗皆从口失之○箋曰中如圓心之中自圓體言則極中爲內對外泛言則出爲外而入爲內內猶中也中猶正也得其中曰中今讀去聲古無平去之分顏氏家訓曰古以中爲仲是也仲亦居中之稱耳此篆段改从口是也作中者乃書家用筆取其茂美今明其義而篆體仍依原本書之後皆倣此从口而識其適中之處指事兼會意也籀文申據繫傳乃張次

立所補蓋因後記文三重二也

𣎵旌旗杠兒从一从𠂇𠂇亦聲

丑善切

注曰釋天曰素錦韜杠杠謂旗之竿也詩謂之干以一象杠形加𠂇爲偏旁會意○箋曰段云一象杠形是也惟不得以爲會意灝謂當从𠂇象形𠂇爲建類一爲形也說詳禾部番下許載之一部故以𠂇爲聲耳玉篇於陟陵丑善二切廣韵於與幢同又丑善切丑善之音正附會𠂇字爲之宐從廣韵讀與幢同玉篇陟陵切幢之聲轉也

文三重二

說文解字第一上