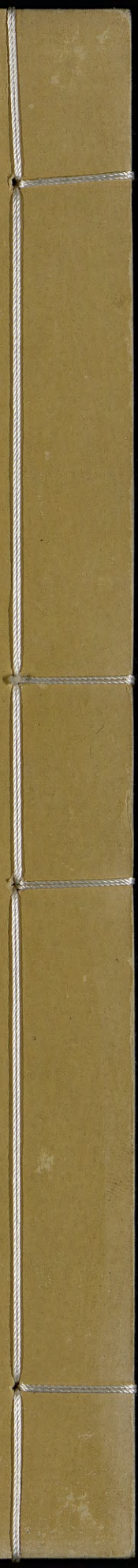
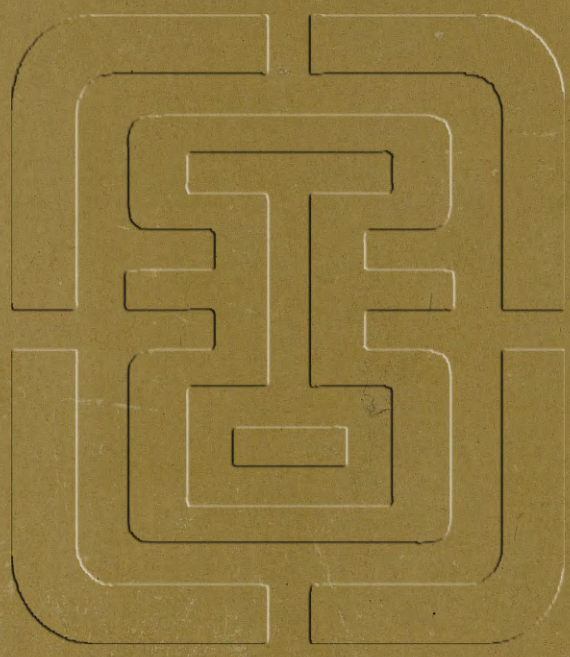
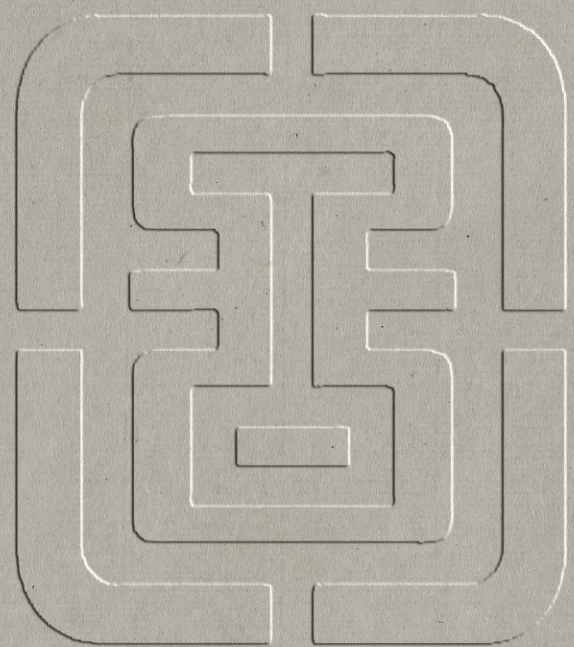
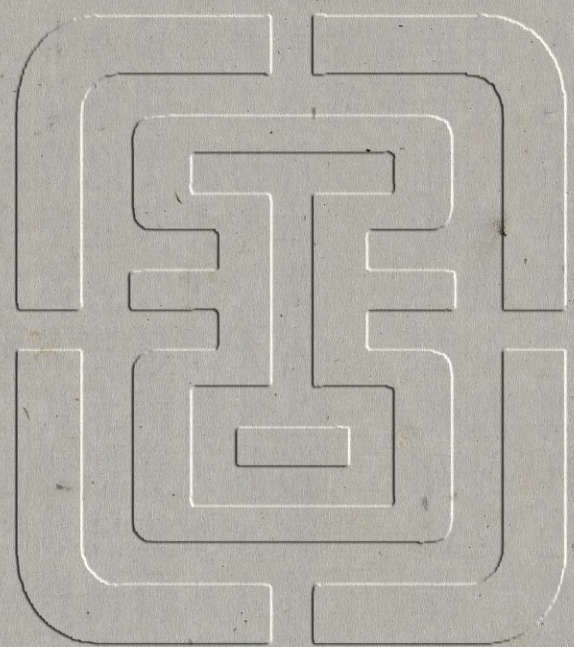
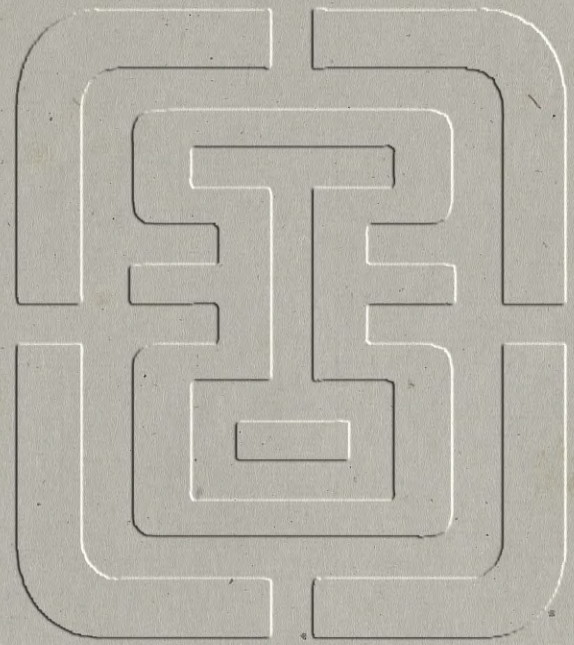


13134
09

213113K
8509
12







說文解字第一

義證第二

曲阜桂馥學



一 天地人之道也從三數凡三之屬皆從三

蘇甘切

史記律書數始於一終於十成於三說苑發於一成於二備於三子華子出於一立於兩成於三連山以之而呈形歸藏以之而御氣大易以之而立數

天地人之道也者本書古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也又云天大地大人亦大老子道生一一生二二生三三謂天地三謂天地人也服虔左傳注三者天地人之數關子明大易衍義夫數兆於一生於二成於三此天地人所以立也三五歷紀清輕者上為天濁重者下為地沖和氣者中為人月令毋變天之道毋絕地之理毋亂人之紀易說卦立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成數素問岐伯曰天地之至數始於一終於九焉一者天二者地三者人文字子昔者聖人仰取象於天俯取度于地中

取法于人風俗通天地人之始道之大綱也道以三與德以五成子華子三元之功同立於无縱而守之是謂三極衡而施之是謂三紀上下貫焉是謂三才易繫辭傳易之為書也有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也易乾鑿度天有陰陽地有柔剛人有仁義是為三才潘岳西征賦廖廓恍惚化一氣而甄三才成公綏天地賦三才殊性五行異位纂要天地曰二儀以人參之曰三才潛夫論天地細縕萬物化淳和氣生人以統理之是故天者諸陽地者諸陰人者中和三才異務相待而成各循其道和氣乃臻機衡乃平天道日施地道日化人道日為為者蓋所謂感通陰陽而致珍異也書甘誓怠棄三正鄭注三正天地人之正道太誓逸篇毀壞其三正馬注動逆天地人

古文三從弋

文一 重一

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

一貫三為王凡王之屬皆從王

兩方切

釋詁王君也案古之言君者與王同義荀子王制篇君者善羣也春秋繁露滅國篇君者不失其羣者也漢書刑法志從之成羣斯為君矣白虎通君羣也羣下之所歸心也馥謂此即歸往為王之說也易乾鑿度孔子說君人之號云王者美行也天子者爵號也尚書刑德放帝者天號也王者人稱也天有五帝以立名人有三王以正度管子兵法篇明一者皇察道者帝通德者王史記殷本紀於是周武王為天子其後世貶帝號號為王索隱云按夏殷天子亦皆稱帝後代以德薄不及五帝始貶帝號號之為王諡法解仁義所在曰王晉百官表王古號也夏殷周稱王鄭注孝經先王禹三王最先者

天下所歸往也者洪範天子作民父母以為天下王王肅注云政教務中民善是用所以為民父母而為天下所歸往莊三年穀梁傳其曰王者民之所歸往也祭法稱有虞氏夏后氏殷人周人熊氏說云殷周稱人以人所歸往故

稱人大戴禮盛德篇法政而德不衰故曰王也盧辯注云王者往也民所歸也御覽引韓詩外傳王者往也天下往之善養生人者也故人尊之善辯治人者也故人悅之善顯設人者也故人親之善粉飾人者也故人悅之四德具而天下往之四德無一而天下去之往之謂王去之謂謂凶易乾鑿度王者天下所歸往春秋文曜鉤王者往也神所向往人所樂歸文子帝者天下之適也王者天下之往也天下不適不往不可謂帝王呂氏春秋下賢篇王者天下之往也春秋繁露王者民之所往君者不失其羣故能使萬民往之而得天下之羣者無敵於天下桓譚新論王者往也言其惠澤優游天下歸往也班彪王命論帝王之作必有明聖顯懿之德豐功厚利積累之業然後精誠通於神明流澤加於生民故能為鬼神所福響天下所歸往漢書刑法志上聖卓然先行敬讓博愛之德者衆心說而從之從之成羣是為君矣歸而往之是為王矣洪範曰天子作民父母為天下王聖人取類以正名而謂君為父母明仁愛德讓王道之本也白虎通王者往也天下所歸往風俗通禮號謚記說夏禹殷湯周文王是三王也王者往也天下所歸往也獨斷王者至尊四號之別名王畿內之所稱王有天下故稱王天王諸夏之所稱天下之所

歸往故稱天王范應元老子注王者天下歸往之稱惟其無私故天下之人往而歸之董仲舒云云者樓鑰曰潘景憲春秋繁露本有八十二篇說文引仲舒在王道通三而連其中謂之王三畫者天地與人也連中者通其道也取天地與人之才而參之非王者其孰能當是故王者必法天以天仁覆育萬物既化而生之又養而成之北堂書鈔王者得三才何承天達性論夫兩儀既位帝王參之宇中莫尊焉天以陰陽分地以剛柔用人以仁義立人非天地不生天地非人不靈三材同體相須而成者也故能稟氣清和神明特達情綜古今智周萬物妙思窮幽蹟制作倅造化歸仁與能是為君長撫養黎元助天宣德尚書大傳王之不極是謂不建注云王君也不名體而言王者五事象五行則王極象天也人法天元氣純則不可以一體而言之也天變化為陰為陽覆成五行經曰歷象日月星辰敬授民時論語曰為政以德譬如北辰是則天之道於人政也孔子曰一貫三為王者貫當為母經典用貫字論語吾道一以貫之三即天地人王應麟曰說文引孔子曰一貫三為王推十合一為士粟之為言續也黍可為酒禾入水也烏呼也貉之為言惡也牛羊之字以形舉也

凡在人下故詰屈狗叩也視犬之字如畫狗也
未詳所出然似非孔子之言或緯書所載也

古文王

案小篆王上二畫近
上猶存古文之意

閏

餘分之月五歲再閏告朔之禮天子居宗廟閏月居

門中從王在門中周禮曰王居門中終月也

如順切

書堯典暮三百有六旬有六日以閏月定四時成歲傳云一
歲十二月月三十日正王百六十日除小月六為六日是為
一歲有餘十二日未盈三歲是得一月則置閏焉以定四時
之氣節成一歲之歷象正義云古時真歷遭戰國及秦而
漢存六歷雖詳於五紀之論皆秦漢之際假託為之實不得
正要有梗槩之言周天三百六十五度四分日之一而日日
行一度則一暮三百六十五度四分日之一今考靈曜乾鑿
度諸緯皆然此言三百六十六日者王肅云四分日之一又
入六日之內舉全數以言之故云三百六十六日也 文元
年左傳於是閏三月非禮也先王之正時也履端於始舉正

於中歸餘於終劉炫云月朔之與月節每月剩一日有餘所
有餘日歸之於終積成一月則置之為閏故言歸餘於終

漢書音義歲之餘為閏 春秋元命苞三年一閏以起紀宋
均注紀法也三年加以一閏以成歲也 歷志玄始歷以為

十九年七閏皆有餘分是以中氣漸差據渾天二分為東西
之中而晷景不等二至為南北之極而進退不齊此古人所

未達也 春秋長歷書稱暮三百六旬有六日以閏月定四
時成歲允釐百工庶績咸熙是以天子必置日官諸侯必置

日御世修其業以考其術舉全數而言故曰六日其實五日
四分日之一日行一度而月日行十三度十九分度之有

畸日官當會集此之遲疾以考成晦朔錯綜以設閏月閏月
無中氣而北斗指兩辰之間所以異於他月也積此以相

通四時八節無違乃得成歲其微密至矣得其精微以合天
道事敘而不悖故傳曰閏以正時時以作事以厚生生民

之道於是乎在 陸績渾天說閏月無中氣斗斜指二辰之
間 王肅曰斗之所建是為中氣日月所在斗指兩辰之間

無中氣故以為閏也 李鼎祚曰案易軌一歲十二月三百
六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦別六爻爻

生一氣其餘六十卦三百六十六爻爻主一日當周天之數餘
五日四分日之一以通閏餘者也 楊慎曰日與天會而有

說文解字卷二 四 連筠蓀叢書

氣盈即歷書所謂大餘五小餘八也月與日會而有朔虛即
 歷書所謂大餘五十四小餘三百四十八也大餘日也小餘
 分也五歲再閏而無餘日十九歲七閏而無餘分歷書所謂
 無大餘無小餘也閏若據曰余以授時時憲二歷之理與
 數補注堯典曰論其理天周之度歲周之日皆三百六十有
 五而又有餘分自今歲冬至距來歲冬至為一暮歷三百六
 十五日而日行一周凡四周積千四百六十則餘一日析而
 四之則四分之一也經言有六日者舉其成數也自正月朔
 日至十二月晦日為一歲得三百五十四日而十二晦朔終
 焉朱子云合氣盈朔虛而閏生蓋一歲有二十四氣假如一
 月約計三十日則宜十五日交一節氣矣然暮三百六十五
 日零二十五刻分配二十四氣則不止於三百六十日故必
 十五日零二時五刻為一節三十日五時二刻為兩節所謂
 氣盈也月之合朔二十九日半則月不能滿三十日之數積
 十二月三百六十日計之內虛五日零六時三刻是為朔虛
 故每歲嘗六箇月小止得三百五十四日也氣盈於三百六
 十日之外有五日零三時朔虛於三百六十日之內有五日
 零六時三刻則一歲之間大約多出十日零八時三歲則多
 出三十二日有奇所以置閏也三歲而一閏即閏月計之
 亦不須三十二日有奇故置閏之法其先則三年一閏者三

繼以兩年一閏者一續又三年一閏者二繼以兩年一閏者
 一如是經七閏然後氣朔分齊是為一章也論其數天周三
 百六十五度二十五分而日與天會月一日不及天一十三度三十
 四分八十七秒五十分會通計得日三百五十四日三十六刻
 秒而月與日會十二會通計得日三百五十四日三十六刻
 七十一分一十六秒是一歲月行之數日與天會而多五日
 二十四刻二十五分為氣盈月與日會而少五日六十三刻
 二十八分八十四秒為朔虛合氣盈朔虛共得十日八十七
 刻五十三分八十四秒為一歲閏率三歲一閏則三十二日
 六十二刻六分一分五十二秒五歲再閏則五十四日三十
 七刻六分九分二十秒十有九歲七閏則二百六日六十三
 刻二十二分九分十六秒蓋不
 用積年日法而以實測得之

餘分之月五歲再閏者文六年穀梁傳閏月者附月之餘
 日也積分而成於月者也范云一歲三百六十日餘六日
 又有小月六積五歲得六十日而再閏積眾月之餘分以
 成此月疏云古今為歷者皆云周天有三百六十五度四
 分度之一日之行天一日一夜行一度故謂一度為一日
 一歲十二月惟有三百六十日是餘五日四分日之一也

又月一大一小則一年之閒又有六日并言之則一歲有
 十二日故積五歲得六十日此皆大率而言其實一年不
 得有十二日范不如歷法細計之故云五歲得六十日獨
 斷閏月者所以補小月之減日以正歲數故三年一閏五
 年再閏白虎通月有閏餘何周天三百六十五度四分度
 之一歲十二月日過十二度故三年一閏五年再閏明陰
 不足陽有餘也故識曰閏者陽之餘告朔之禮天子居
 宗廟閏月居門中者玉藻聽朔於南門之外閏月則闔門
 左扉立於其中注云閏月非常月也聽其朔於明堂門中
 還處路寢門終月荆楚歲時記周禮云出居寢門故閏之
 為字門中從王也是月也不舉百事以非中氣也周禮
 云云者春官太史文彼云閏月詔王居門終月注云門謂
 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
 閏文元年左傳先王之正時也履端於始舉正於中歸餘
 於終顧炎武曰古人以閏為歲之餘凡置閏必在十二月
 之後故曰歸餘於終考經文之書閏月者皆在歲末文公
 六年閏月不告朔猶朝於廟哀公五年閏月葬齊景公是
 也而左傳成公十七年襄公九年哀公十五年皆有閏月
 亦竝在歲末是以經傳之文凡閏不言其月者言閏即歲

之終可知也今魯改歷法置閏在三月故為非禮漢書律
 歷志曰魯歷不正以閏餘一之歲為郛首是也又案高帝
 紀後九月顏師古曰秦之歷法應置閏者總致之於歲末
 此意當取左傳所謂歸餘於終何何以明之據漢書表及
 史記漢未改秦歷之前屢書後九月是知歷法故然七修
 類稿史記年表秦不置閏而為後九月蓋以十月為正朔
 故於當閏之歲歸餘於終而為後九月耳趙宦光曰古之
 閏月附於歲終謂之十三月故特居門終月余十二月之
 餘分積五稊而兩歲互出古歷附歲終今歷間滿處馥案
 古之閏月皆在歲終故春秋書閏不著其為何月自太初
 歷行然後每月
 皆可置閏矣

自王 大也從自白始也始皇者三皇大君也自讀若鼻今

俗以始生子為鼻子 胡光切

大也者廣雅同書湯誥惟皇上帝洪範建用皇極傳竝云
 皇大詩皇矣上帝又楚茨先祖是皇傳竝云皇大又文王
 有聲皇王為辟傳云皇大也箋云變王后言大王者武王
 之事又益大定元年左傳薛之皇祖奚仲注云皇大也西

都賦以發皇明五臣注皇大也顏注急就篇皇者大也論
語皇皇后帝尚書荆德放皇者煌煌也春秋元命苞皇者
煌煌其道爛然顯明白虎通皇者何謂也亦號也美也大
也天人之總美大之稱也時質故總之也號之為皇者煌
煌人莫違也獨斷皇者煌也盛德煌煌無所不照尚書序
正義帝號同天名所莫加優而稱皇者以皇是美大之名
言大於帝也馥謂煌煌亦美大之意也自始也者禮統
天地者萬物之祖也宋本御覽作萬物之所自始皇者
三皇大君也者始皇當為始王易通卦驗注燧皇謂人皇
在伏羲前風姓始王天下者老子道大天地大王亦大
域中有四大而王居其一焉春秋繁露深察名號篇王者
皇也又答問三皇王才也三五歷紀天皇地皇人皇為太
古春秋緯天皇地皇人皇兄弟九人分為九州長天下也
顏峻始學篇天地立有天皇十三頭地皇十一頭人皇九
頭依山川土地之勢裁度為九州各居其一方因是而區
別馥案洞冥記云天皇十三頭一姓十三人也古人質以
頭為數猶今數鳥獸以頭計也宋均注春秋命歷序云九
頭兄弟九人是也桓譚新論夫上古稱三皇五帝而次有
三王五霸此皆天下君之冠首也潛夫論世傳三皇五帝
多以為伏羲神農為三皇其一者或曰燧人或曰祝融或

曰女媧其是與非未可知也鄭注中候勅省圖以伏羲女
媧神農三代為三皇德合北辰者稱皇梁書許懋傳古義
以伏羲神農黃帝是為三皇風俗通三皇篇春秋運斗樞
說伏羲女媧神農是三皇也禮號諡記說伏羲祝融神農
含文嘉說慮戲燧人神農尚書大傳說燧人為遂皇伏羲
為戲皇神農為農皇也遂人以火紀火陽也陽尊故託遂
皇於天伏羲以人事紀故託犧皇於人蓋天非人不因人
非天不成也神農悉地力種穀疏故託農皇於地天地人
之道備而三五之運與矣謹按易稱伏羲氏王天下伏羲
氏沒神農氏作惟獨敘二皇不及遂人遂人功重於祝融
女媧文明大見大傳之義斯近之矣易緯大君者人君之
盛德自讀若鼻今俗以始生子為鼻子者徐錯本句未
有是字本書自鼻也方言鼻始也獸初生謂之鼻人初生
謂之首梁益閒謂鼻為初馥疑此文倒互當云獸初生謂
之首人初生謂之鼻洪武正韻鼻者始
也人之胚胎鼻先受形故謂始祖為鼻

文三 重一

工石之美有五德潤澤以溫仁之方也聽理自外可以

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忤絜之方也象三玉之連

其貫也凡玉之屬皆從玉

魚欲切

地鏡圖玉石之精也 孝經援神契石潤苞玉 地圖望石氣如浮雲其玉之精也 淮南地形訓白水宜玉 尸子水方折者有玉 荀子勸學篇玉在山而木草潤 周禮玉府王齊則共兪玉 注云玉是陽精之純者兪之以禦水氣 晉金州防禦判官平居誨使于闐行程記云玉河在于闐界牛頭山乃疏為三河一曰白玉河在城東三十里二曰綠玉河在城西二十里三曰烏玉河在綠玉河西七里其源雖一而其玉隨地而變故其色不同每歲五六月大水暴漲則玉隨流而至玉之多寡由水之大小七八月水退乃可取彼人謂之撈玉其國之法官未採玉禁人輒至河濱者故其國中器用服飾往往用玉今中國所有皆自彼來耳

石之美當云石之美者 有五德云云者徐鍇曰鰓音葦自外可以知中則禮記所謂瑜不掩瑕也專音敷布也撓

曲也銳箭細銳也廉廉稜也忤害也謂玉雖廉而不可以割是潔也馥案溫當為盈撓當為撓吳封禪國山碑鰓理洞達賈子能象德者獨玉也詩小戎溫其如玉傳云玉有五德野有以麋有女如玉箋云如玉者取其堅而潔白玉藻君子於玉比德焉聘義夫昔者君子比德於玉焉溫潤而澤仁也縝密以栗知也廉而不劌義也垂之如隊禮也叩之其聲清越以長其終詘然樂也瑕不揜瑜瑜不揜瑕忠也孚尹劬達信也氣如白虹天也精神見於山川地也珪璋特達德也天下莫不貴者道也詩云言念君子溫其如玉故君子貴之也家語問玉篇同公羊解詁費玉取其至清而不自蔽其惡潔白而不受污內堅剛而外溫潤有似乎備德之君子賈誼書夫玉者六理在外明而易見也是以舉玉以諭物之所受於德者與玉一體也淮南說山訓夫玉潤澤而有光其聲舒揚渙乎其有似也無內無外不匿瑕穢近之而濡望之而隧五經通義玉有五德溫潤而澤有似于智銳而不害有似于仁抑而不撓有似于義有瑕于內必見于外有似于信垂之如墜有似于禮說苑雜言篇玉有六美君子貴之望之溫潤近之栗理聲近徐而聞遠折而不撓闕而不荏廉而不劌有瑕必示之於外是以貴之望之溫潤者君子比德焉近之栗理者君子比

智勇譬近徐而間遠者君子比義焉折而不撓闕而不荏者君子比勇焉廉而不剝者君子比仁焉有瑕必見之於外者君子比情焉春秋繁露玉潤而不污是仁而至清潔也廉而不殺是義而不害也白虎通禮記王度曰玉者有象君之德燥不輕濕不重薄不澆廉不傷疵不掩是以人君寶之象三玉之連一其貫也者韓詩傳佩玉上有蔥

衡下有雙璜

古文玉

五經文字玉古文作玉

玉也者詩瞻彼洛矣韓璠有珌傳云大夫鐻

璠而鏐秘釋文鐻本文又作璠說文云玉也

春秋傳曰瑾珌者昭十七年左傳裨

竈曰若我用瑾珌玉璠鄭必不火

玉也從玉敬聲 居領切

玉也從玉典聲 多殄切

玉也者晉書音義引字林同 徐鍇曰符璠圖有玉璠是

玉也從玉嬰聲讀若柔 巨由切

讀若柔者昭二十九年左傳乃嬰畜龍應劭音柔史記夏本紀懷而毅徐廣曰懷一作柔管子地員篇其木宜懷桑

謂柔桑也

玉也從玉毆聲讀若鬲 郎擊切

讀若鬲者本書毆讀若鬲

玉也從玉番聲孔子曰美哉璠璠遠而望

之奐若也近而視之瑟若也一則理勝二則孚勝 附

切

璵璠魯之寶玉者定五年左傳陽虎將以璵璠斂注云璵璠美玉君所佩呂氏春秋安秋篇魯季孫有喪主人以璵璠收注云璵璠君佩玉也昭公在外平子行君事入宗廟佩璵璠故刪之顏氏家訓音辭篇璵璠魯之寶玉當音餘煩江南皆音藩扉之藩荀子正名篇單足以喻則單單不足以喻則兼楊倞注云單物之單也兼復名也馥謂單如玉是也兼如璵璠是也孔子曰云云者初學記引作逸論語徐鍇曰奠文也瑟言瑟瑟然文細也理謂文理也孚音符謂玉之光采也馥案瑟當為璵詩瑟彼玉瓚本書引作璵孚者禮聘義孚尹彳達信也馬注玉之為物孚尹子中而彳達於外所以為信王逸楚辭注赤如鷄冠黃如烝栗白如猪肪黑如純漆玉之符也

璵

璵璠也從玉與聲

以諸切

案此乃徐鉉新修十九文之一也左傳正義云說文云璵璠魯之寶玉璵璠是一玉名說文又云璵美玉與璵璠異也馥案本書無璵字故孔氏謂璵非璵璠字

璠

璠瑜美玉也從玉堇聲

居隱切

璠瑜美玉也者廣雅璠瑜玉宣十五年左傳璠瑜匿瑕楚詞九章懷璠握瑜兮注云璠瑜美玉也山海經西山經黃帝乃取崆山之玉榮而投之鍾山之陽璠瑜之玉為良堅栗精密濁澤而有光五色發作以和柔剛天地鬼神是食是響君子服之以禦不祥馥案璠瑜五色佩玉也楚詞指赤璠於中庭史記司馬相如傳其石則赤玉玫瑰郭璞曰赤璠也又璠瑜贊鍾山之寶爰有玉華光采流映氣如虹霞君子是佩象德閑哀玉藻世子佩瑜玉晉令皇太子妃佩瑜玉此與五色發作君子服之義合淮南子鍾山之玉灼以爐火三日三夜不變得天地之和氣鍾山玉即黃帝取崆山玉投之鍾山所種璠瑜是也

瑜

瑜璠美玉也從玉俞聲

羊朱切

瑜璠美玉也者左傳正義引無璠瑜二字禮記聘義瑕不掩瑜鄭注瑜其中美者亦不曰璠瑜山海經瘞用百瑜郭注瑜美玉名續漢書應珣字季瑜然則連璠言之曰璠瑜單舉瑜則玉之美者爾

玉也從玉工聲 戶工切

玉篇珽大璧也 集韻珽或作珽復古篇珽別作珽非襄三十一年左傳竊其珽璧 又借拱字老子雖有拱璧

來珽 珽玉也從玉來聲 落哀切

來珽玉也者廣雅珽珽 珽玉篇岷山出珽玉

赤玉也從玉夨聲 渠營切

竹書夷王二年蜀人呂人來獻瓊玉 詩木瓜報之以瓊琚 傳云瓊玉之美者 咸十七年左傳或與己瓊瑰會之注云 瓊玉僖二十八年傳楚子玉自 爲瓊弁玉纓注云瓊玉之別名

赤玉也者詩木瓜釋文引同文選江淹詩赤玉隱瑤溪魏 畧夫餘國出赤玉郭注爾雅菑華有赤者爲菑韻會錢氏 曰詩言玉以瓊者多矣瓊華瓊英瓊瑩瓊瑤瓊琚瓊玖皆 謂玉色之美爲瓊許叔重云瓊赤玉也然木瓜所謂瓊玖 玖乃黑玉亦非赤也楊慎曰說文瓊赤玉也此訓恐非按 詩尚之以瓊華尚之以瓊瑩尚之以瓊英則瓊爲玉之光

彩非赤玉也謝莊雪賦林挺瓊樹李義山詩已隨江令誇 瓊樹李長吉詩白天碎碎墮瓊芳皆用毛詩之訓不以說 文爲然馥案赤玉乃來字誤分爲二又譌來爲赤也瓊卽 來也漢書司馬相如傳咀嚙芝英兮噉瓊華張揖注瓊樹 生崑崙西流沙濱然則來瓊瓊皆出崑崙山蓋同物也故毛 傳云玉之美者文選江淹詩注引莊子積石千里河海出 下鳳皇居上天爲生樹名瓊枝高百二十仞大 三十圍以琳琅爲實來瓊亦琅玕玫瑰之類百

瓊或從喬

本書籟或作 鏞趨讀若緇

瓊或從嶠

本書嶠下引司 馬相如說從嶠

瓊或從旋省

廣韻瓊下重文無旋玉篇璇與璇同非 瓊字二書皆言美石次玉音似宣切

山海經中山經升山黃酸之水其中多璇玉注云石次玉者也不言赤玉荀子賦篇璇玉瑤珠不知佩也揚注引說文璇亦玉此即誤本說文淮南子崑崙之山有瓊宮璇室據此則瓊璇不同文書舜典璿璣玉衡京房易畧例作璇機尚書大傳云旋機者何也旋還也機幾也馥案書古文作旋即璇字今書作璿左傳瓊弁玉纓本書璿下引作璿弁玉纓瓊璿馨近詩于嗟洵兮釋文引韓詩洵作夙高誘注淮南引詩亦作夙左傳瓊弁借瓊字詩瓊瑰玉佩山海經西王母之山爰有璿瑰郭璞江賦璿珞璿瑰即瓊瑰也顏延年陶徵士誄夫璿玉致美李善云說文曰璇亦璿字又贈王太常詩玉水記方流璇源載圓折案此用尸子水方折有玉圓折有珠之文據此則璇為珠屬晉書輿服志過江服章多闕冕飾以翡翠珊瑚雜珠侍中顧和奏舊禮用白玉珠今美玉難得不能備可用白璇珠隋書禮儀志徐陵以為冕旒後漢用白玉珠今不能備玉珠可用白璇從之蕭驕子去白璇蚌珠是也馥謂李善所據說文璇為璿之重文則今本為人所亂明矣

珀

玉也從玉向聲

許亮切

璿

玉也從玉刺聲

盧達切

趙宦光曰寶石名璿者退馬璿桃華璿是也

瑯

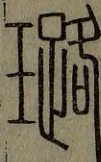
醫無閭之珣珣琪周書所謂夷玉也從玉旬聲一曰

玉器讀若宣

相倫切

醫無閭之珣珣琪者本書無琪字類篇引作璿徐鍇本同釋地東方之美者有醫無閭之珣珣琪焉郭注醫無閭山名今在遼東珣珣琪玉屬淮南地形訓東方之美者有醫毋閭之珣珣琪焉高注醫毋閭山名在遼東屬國珣珣琪玉名周禮職方氏東北曰幽州其山鎮曰醫無閭注云醫無閭在遼東楚詞遠游夕始臨乎微於閭注云暮至東方之玉山也寰宇記營州柳城縣醫巫閭山祠在縣東五十里海內西經開明北有珣琪樹周書所謂夷玉也者書顧命夷玉馬融王肅並云東夷之美玉鄭康成云夷玉東北之珣珣琪也徐鍇曰說尚書者云夷玉東夷所貢之玉醫無閭則幽州之鎮鄭元曰在遼東當周時為東夷也一曰玉器者宋本小字本皆無玉字馥案器謂璧釋器璧

大六寸謂之宣秦詛楚文有秦嗣王用吉玉宣璧 讀若
宣者字或作瑄漢書郊祀志有司奉瑄玉孟康曰璧大六
寸謂之瑄本書
旬古文作旬



玉也從玉路聲

洛故切

玉也者楚辭九章被明刀兮佩寶璐王注寶璐美玉也
文選雪賦達似連璐李善引許公淮南注璐美玉也



三玉七石也從玉璜聲禮天子用全純玉也上公用

駝四玉一石侯用璜伯用埶玉石半相埶也

徂贊切

本書璜圭尺二寸有璜以祠宗廟者也 昭十七年左傳若
我用璜罍玉璜鄭必不火注云璜勺也 白虎通玉璜者器
名也所以灌鬯之器也以圭飾其柄灌鬯貴玉器也 書文
侯之命序平王錫晉文侯桓鬯圭璜傳云以圭為杓柄謂之
圭璜正義云祭之初酌鬯之酒以灌尸圭璜者酌鬯之
杓杓下有槃璜即槃之名也 詩旱麓瑟彼玉璜黃流在中
傳云玉璜圭璜也黃金所以飾流鬯也箋云圭璜之狀以圭
為柄黃金為勺青金為外朱中央矣棫樸左右奉璋箋云璋

璋璜也祭祀之禮王裸以圭璜諸臣助之亞裸以璋璜 周

禮典瑞裸圭有璜注云鄭司農云於圭頭為器可以挹鬯裸

祭謂之璜故詩曰卣彼玉璜黃流在中國語謂之鬯圭 明

堂位灌用玉璜注云璜形如槃容五升以大圭為柄是謂圭

璜 甘泉賦玄璜觶膠張晏曰璜受

五升口徑八寸以大圭為柄用灌鬯

三玉二石也者侯所用也下文引禮侯下不復出獨言侯

所用者舉其中也 禮天子云云者考工記玉人之事天

子用全上公用龍侯用璜伯用將注云鄭司農云全純色

也龍當為龍九雜色玄謂全純玉也璜讀為饗曆之曆龍

璜將皆雜名也卑者下尊以輕重為差玉多則重石多則

輕公侯四玉一石伯子男三玉二石馥案鄭言伯子男三

玉二石與本書異將當為埶釋文將如字劉音陽失之白

虎通天子之純玉尺有二寸公侯九寸四玉一石也伯子

男俱三玉二石 也此與鄭說同



玉光也從玉英聲

於京切

經典多作英詩著尙之以瓊英乎而 范子計然玉英出藍
田 孝經援神契神靈滋液則有玉英 春秋命歷序有神

人蒼色大眉玉理宋均注玉理猶玉英玉勝也楚詞懷琬

琰之華英又云登昆侖兮會玉英江賦金精玉英填其裏

靈光殿賦齊玉璫與璧英五臣本作瑛王鑒薦馮訪文

魯璠之遺英楚和之祕曜徐鍇曰按符瑞圖玉瑛仁寶不

斷自成光若白華漢文帝時渭陽玉瑛見名醫別錄白石

英六面如削白徹有光魏地形志發干縣有岫山出紫石

英元和郡縣志紫石英好者表裏映徹

玉光也者孝經援神契玉英玉有英華之色淮南地形訓

龍淵有玉英注云英精光也穆天子傳天子於是得玉榮

枝斯之英注云英玉之精華也尸子曰龍泉有玉英山海

經曰黃帝乃取密山之玉榮而投之鍾山之陽是也馥案

詩詁云凡玉之生有榮有英有華榮謂玉之始生如草木

之榮也英謂一玉之中最美者如草木之英也華謂玉之

方成如草木之華也

戰國策砥砮類玉漢書董仲舒傳猶武夫之與美玉案反

語武夫為瑯然則武夫即瑯也山海經會稽之山下多砮

石郭注砮砮石似玉今長沙臨湘縣出之赤地白文色蔥蘢

不分了也子虛賦硬石砮砮張揖曰硬石砮砮皆石之次

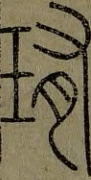
者玉

三采玉也者周禮典瑞縑皆三采三就注云三采朱白蒼

又弁師瑁玉三采鄭注三采朱白蒼也故書瑁作瑯鄭司

農云瑯惡玉名疏云按許氏說文瑯三采玉從玉無聲以

其三采又非瑯璠故云惡玉名也說文又云珉石之美者



朽玉也從玉有聲讀若畜牧之畜

許救切

朽玉也者言治玉也玉篇玉欣救切玉工也廣韻玉朽玉

也皆以玉珣同義廣韻又云夙玉朽玉類篇夙玉與玉同

琢玉工洪武正韻玉古作王自秦更隸始加點以別王字

點在下畫之旁者寶玉字也點在中畫之旁者許救息六

二切朽玉也俗書玉玉不辨讀若畜牧之畜者錢君大

畜駮斂之臣又寧有盜臣唐書倉貨志引作寧畜盜臣是有畜磬相近

瑱 美玉也從玉睿聲春秋傳曰瑱弁玉纓似沿切

美玉也者尙書在璿璣玉衡馬注璿美玉也春秋傳云云者僖二十八年左傳文彼作瓊張衡西京賦亦引作璿

璿 古文璿

璿 籀文璿

徐錯本作磬 玉篇廣韻同

球 玉磬也從玉求聲巨鳩切

詩長發受小球大球毛傳球玉也書禹貢厥貢惟球琳琅玕傳云球琳皆玉名顧命大玉夷玉天球鄭注天球雍州所貢之玉色如天者三者皆樸未見琢治故不以禮器名之

玉藻笏天子以球玉注云球美玉也晏子帶球玉而冠

胡渭曰秦特磬以玉為之堂上之樂也鳴球是已成之磬其未成器者謂之天球言天然之球也然球亦不止為磬材詩

大雅鞞琫有琕傳云諸侯盪琫而璆琕商頌受小球大球箋云受小玉謂尺二寸圭也受大玉謂琕長三尺禮記玉藻曰

笏天子以球玉是圭琕 笏琕皆用球為之也

玉磬也者徐錯本玉也無磬字韻會引同書顧命天球馬注球玉磬益稷夏擊鳴球鄭注鳴球即玉磬也魯語文仲

以鬯圭與玉磬如齊告糴韋云玉磬鳴璆也漢書禮樂志璆磬金鼓師古曰璆美玉名以為磬也晉語籛條蒙璆韋

云璆玉磬也馥案雍州貢球琳玕玕此球是樸玉夏擊鳴球此球是已成之磬蓋球中為磬故磬亦稱球但本書不

應舍其樸之本名而反舉成器以為訓也典畧衛夫人南子自帷中再拜環佩之聲璆然璆然者其聲如球故知球

中為磬

璆 球或從璆

禹貢厥貢惟球琳玕玕鄭本作璆云美玉釋地西北之美者有崑崙虛之璆琳玕玕焉郭注璆琳美玉名楚詞九歌

璆璆鳴兮琳玕王注璆琳玕皆玉名也詩鞞琫有琕傳云諸侯盪琫而璆

美玉也從玉林聲 力尋切

上林賦玫瑰碧琳西都賦琳珉青熒馥謂琳色青碧者也後周書高琳母嘗祓禊泗濱見一石光彩朗潤遂持以歸是夜夢一人謂之曰此浮磬之精若能寶持必生令子俄而有妊生子因名琳馥謂此因球琳遂以琳為磬漢書音義琳球也

美玉也者釋地西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕焉釋器璆琳玉也郭注竝云璆琳美玉名漢書司馬相如傳琳

珉昆吾張指曰琳玉也

璧玉瑞玉圓也從玉辟聲 比激切

宋策白璧一高注肉倍好曰璧 急就篇璧碧珠璣玫瑰璆顏注璧玉璧也肉倍好謂之璧肉謂外邊之質好謂孔言質大而孔小居一倍也 周禮小行人六幣璧以帛考工記璧羨度尺好三寸以為度鄭司農云羨徑也好璧孔也 白虎通璧以聘問何璧者方中圓外象地地道安寧而出財物故以璧聘問也方中陰德方也圓外陰繫於陽也陰德盛於內

故見象於內位在中央璧之為言積也中央故有天地之象所以據用也內方象地外圓象天也

瑞玉圓也者范應元老子注引無圓字晉中興書義熙十二年左傳陳陽於府事前淮水中得璽其文曰王者不隱其過則玉璧見璧亦璽也馥謂璧與璽同故稱瑞玉也周禮大宗伯注璧圓象天馥案本書圖天體也此圖義也

環 大孔璧人君上除陞以相引從玉爰聲爾雅曰好倍

肉謂之環肉倍好謂之璧 王眷切

大孔璧者孔大能容手 人君上除陞以相引者本書爰引也故從爰謂引者奉璧於君而前引其璧則君易升續漢書文士傳應劭字仲瑗漢官儀及劉寬碑陰故吏名竝作仲瑗文心彫龍議對篇亦作仲瑗 爾雅云云者釋器文郭注肉邊也好孔也瑗孔大於邊也馥謂漢書五行志宮門銅瑗亦取孔大容手以便開閉

環 璧也肉好若一謂之環從玉環聲 戶關切

昭十六年左傳宣子有環注云玉環 晉語以環釋言韋注環玉環環還也 世本舜時西王母獻白環及玳 孫子兵

勢篇奇正相生如循環之無端孰能窮之哉淮南說林訓環可以喻員不可以輪

肉好若一謂之環者釋器文左傳正義引李巡曰其孔及邊肉大小適等曰環急就篇玉玦環佩靡從容顏注肉好若一謂之環言孔及質廣狹豐殺正齊也

璜 半璧也從玉黃聲

戶光切

周禮小行人六幣璜以黼白虎通璜所以徵召何璜者半璧位在北方北陰極而陽始起故象半陰陽氣始施徵召萬物故以徵召也不象陽何陽始物微未可見也璜者橫也實尊之命也陽氣橫於黃泉故曰璜璜之為言光也陽光所及莫不動也象君之威命所加莫敢不從陽之所施無不節也

半璧也者三禮圖半璧為璜思元賦舊注引字林半璧曰璜周禮大宗伯以元璜禮北方注云半璧曰璜象冬閉藏地上無物惟天半見疏云半璧曰璜逸禮記文大戴禮係傳篇下有雙璜盧辯注半璧曰璜淮南精神訓夫有夏后氏之璜者匣匱而藏之寶之至也高注半璧曰璜漢書王莽傳夏后之璜顏注半璧曰璜

琮

瑞玉大八寸似車釭從玉宗聲

藏宗切

周禮小行人六幣琮以錦白虎通琮以起土功發聚眾何琮之為言聚也象萬物之宗聚也功之所成故以起土功發眾也位在西方西方陽收功於內陰出成於外內圓象陽外直為陰外身而內湊象聚會也故謂之琮

瑞玉大八寸者考工記玉人之事璧琮八寸以規聘馥案本書言八寸即璧琮故曰瑞玉似車釭者徐鍇曰謂其狀外八角而中圓也戴侗曰車釭其外八方而圓其中

璜

發兵瑞玉為虎文從玉從虎虎亦聲春秋傳曰賜子

家雙璜 呼古切

三禮圖白琥以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸周禮小行人六幣琥以繡

發兵瑞玉為虎文者趙宦光曰古玉虎符扁體不全形不故體亦無字故曰虎文與琥同義後漢書杜詩上書曰舊制發兵皆以虎符馥案漢有虎符以銅為之漢書文帝初與郡守為銅虎符張晏曰符以代古之圭璋從簡易也馥

謂圭璋即琥類 從虎虎亦聲者徐鍇本作虎聲 春秋傳云云者昭三十二年左傳文彼作賜子家子雙琥徐鍇本有子字句未有是字馥案杜注云琥玉器考古圖有駟琥猶駟琮大宗伯以白琥禮西方禮器琥璜爵

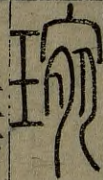


禱旱玉龍文從玉從龍龍亦聲

力鍾切

禱旱玉龍文者宋祁漢書楊雄傳校本引字林禱旱玉為龍廣韻龍圭為龍文書典寶序俘厥寶玉傳云玉以禮神使無水旱之災故取而寶之楚語玉足以庇蔭嘉穀使無水旱之災則寶之注云玉祭祀之玉也錢君大昭曰山海經應龍在地下故數旱旱而為應龍狀乃得大雨禱旱之玉為龍文者即此意昭二十九年左傳獻龍輔於齊侯杜注龍輔玉名正義云說文云龍禱旱玉也為龍文馥案龍輔謂龍節以玉為函輔非此龍也 從龍龍亦聲者徐鍇

龍聲 本作



圭有琬者從玉宛聲

於阮切

圭有琬者徐鍇曰琬謂婉然窈也琬之言婉也窈然象柔婉也馥案考工記琬圭九寸鄭注琬猶圓也馥謂圓猶

言衣上畫 火為圓也



剡上為圭半圭為璋從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

考工記大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸 白虎通璋以發兵何璋半珪位在南方南方陽極而陰始起兵亦陰也故以發兵也不象其陰何陰始起物尙凝未可象也璋之為言明也賞罰之道使臣之禮當章明也南方之時萬物莫不章故謂之璋

剡上為圭者聘禮所以朝天子圭與纁皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸白虎通圭者兌上象物始生見於上也上兌陽也下方陰也 半圭為章者書顧命秉璋以酢傳云半圭曰璋聘禮受夫人之聘璋注云其聘用璋賦其半珪也大宗伯以赤璋禮南方注云半圭曰璋象夏物半外詩斯干載弄之璋棫樸左右奉璋傳並云半圭曰璋定八年公羊傳寶者何璋判白注云判半也半珪曰璋白藏天子青藏諸侯山海經南山經用一璋玉瘞注云半珪為璋後

漢書劉儒傳有珪璋之質注云珪璋玉也半珪曰璋禮六幣云云者周禮秋官小行人文

琖 璧上起美色也從玉炎聲切

玼 大圭也從玉介聲周書曰稱奉介圭古拜切

釋器珪大尺二寸謂之玼詩崧高錫爾介圭韓奕以其介圭入覲于王

大圭也者與瑒圭尺二寸等釋詁介大也本書亦大也周書稱奉介圭者顧命文彼云大保承介圭又云賓稱奉

圭徐鍇本引書作玼圭見韻會

瑒 圭尺二寸有瓚以祠宗廟者也從玉易聲切

本書舊下云禮祭束茅加于裸圭而灌鬯酒

圭尺二寸有瓚以祠宗廟者也者考工記玉人裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注云裸之言灌也謂始獻酌奠也瓚如盤其柄用圭有流前注小宗伯凡祭祀賓客以時將瓚裸注云祭祀以時奉而授玉天子圭瓚諸侯璋瓚疏云天子

用圭瓚者玉人云裸圭尺有二寸者是也典瑞裸圭有瓚以肆先王以裸賓客先鄭云於圭頭為器可以挹鬯裸祭謂之瓚故詩曰卣彼玉瓚黃流在中國語謂之鬯圭以肆先王裸先王祭也後鄭云漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺詩江漢釐爾圭瓚傳云九命錫圭瓚秬鬯王制賜圭瓚然後為鬯注云圭瓚爵也王肅云瓚所以

斟鬯也祭統君執圭瓚裸尸大宗執璋瓚亞裸注云圭瓚璋瓚裸器也以圭璋為柄酌鬯曰裸明堂位灌用玉瓚大圭注云瓚形如槃容五升以圭為柄是謂圭瓚魯語文仲以鬯圭與玉磬如齊告糴韋注鬯圭裸鬯之圭長尺二寸有瓚以祀廟周語奉犧牲玉鬯往獻焉韋注玉鬯鬯酒之圭長尺二寸有瓚所以灌地降神之器尚書大傳賜

圭瓚者得為鬯以祭不得賜圭瓚者資鬯於天子之國然後祭漢書王莽傳圭瓚二顏注以圭為勺末楊雄傳玄瓚

觶醪秬鬯泔淡張晏曰瓚受五升口徑八寸以圭為柄用灌鬯三禮圖圭瓚受四升徑八寸形如盤其柄以圭有前

流後漢書公孫瓚字伯珪馥案鬯圭即瑒圭鬯瑒聲相近因其灌鬯而稱之猶鬣牛稱旄牛

瑒 桓圭公所執從玉獻聲切

胡官

說文解字

桓圭公所執者璣桓磬相近徐鍇本作三公所執本書圭字云公執桓圭九寸周禮大宗伯公執桓圭注云雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也桓圭蓋亦以桓為珠飾圭長九寸聘禮記所以朝天子圭與纁皆九寸注云九寸三公之圭也

璣 大圭長三尺抒上終葵首從玉廷磬他鼎切

考工記玉人注引相玉書曰璣玉六寸明自炤

大圭長三尺者詩長發受小球大球箋云受大玉謂璣也長三尺 抒上終葵首者徐鍇繫傳曰抒取上謂削取其上也疑鍇本作抒取上抒當為抒考工記輪人凡為輪行澤者欲抒注云抒謂削薄其踐地者方言豐人抒首抒首長首也楚謂之仔燕謂之杼本書雉齊謂之終葵廣雅終葵椎也顏氏家訓名實篇東萊玉韓晉明嘗問人玉璣杼上終葵首當作何形乃荅云璣頭曲圍勢如葵葉巨韓既有學忍笑為吾說之周書王會解朝服八十物摺璣注云璣笏也五經異義天子笏曰璣挺直無所屈也考工記玉人大圭長三尺杼上終葵首天子服之注云王所摺大圭

也或謂之璣終葵椎也為椎於其杼上明無所屈也杼綯也禮器大圭不琢注云大圭長三尺杼上終葵首玉藻天子摺璣注云璣之言挺然無所屈也或謂之大圭長三尺杼上終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭是謂無所屈後則愜直荀子大畧篇天子御璣注云璣大珪長三尺杼上終葵首謂剡上至其首而方也

瑁 諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犁冠周禮曰

天子執瑁四寸從玉冒冒亦磬莫報切

諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之者顧命上宗奉同瑁傳云瑁所以冒諸侯圭以齊瑞信虞翻別傳伏見故徵士北海鄭元所注尚書以顧命康王執瑁古同似同從誤作同既不覺定復訓為栝謂之酒栝馥案虞說蓋謂顧命當云上宗奉同瑁尚書大傳古者圭必有冒言下之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為瑞也諸侯執所受圭以朝於天子瑞也者屬也無過行者得復其圭以歸其國有過行者畱其圭能改過者復之三年圭不復少黜以爵六年圭不復少黜以地九年圭不復而地削此謂諸侯之朝於天子也義則

見屬不義則不見屬白虎通文質篇合符信者謂天子執
 瑁以朝諸侯諸侯執圭以觀天子瑁之為言冒也上有所
 覆下有所冒也故覲禮曰侯氏執圭升堂尚書大傳曰天
 子執瑁以朝諸侯似犁冠者犁當為釋徐鍇曰犁冠即
 犁鑕也今字書作犁鎡馥案釋樂釋文引字林鎡田器也
 江南人呼犁刃為鎡周禮曰天子執瑁四寸者考工記
 玉人云彼云天子執冒四寸以朝諸侯鄭注名玉曰冒者
 言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小為貴馥案
 玉篇瑁圭長四寸天子執之
 顧命傳云方四寸哀刻之

玉

古文省

玉篇作珎
 此從目誤

玉佩從玉敷聲

古了切

珎

佩上玉也所以節行止也從玉行聲

戶庚切

佩上玉也所以節行止也者李善注思元賦云說文曰珎
 聽行也從玉行聲字林曰珎佩玉所以節行玉篇佩玉所

以節行步也馥案玉篇乃引說文與李善所引異周禮玉
 府其王之服玉佩玉珠玉注引詩傳佩玉上有蔥衡下有
 雙璜衡牙蠙珠以納其閒馥案衡珎通楚語楚白珎猶在
 乎韋注珎佩上之橫者晉語白玉之珎六雙韋注珎佩上
 飾也珎形似磬而小詩傳曰上有蔥珎下有雙璜賈誼書
 鳴玉以行鳴玉者佩玉也上有蔥珎下有雙璜衡牙蠙珠
 以納其閒珎珎以雜之行以采齊趨以肆夏步中規折中
 矩初學記引三禮圖凡玉珎上有雙衡衡長五寸博一寸
 下有雙璜璜徑三寸衡牙蠙珠以納其閒上下為衡半璧
 為璜璜中橫以衡牙以蒼珠為珎後漢書張衡傳雜技藝
 以為珎注云
 珎佩玉也

珎

玉佩也從玉叀聲

古穴切

續漢書桓帝時光祿吏舍下得玉鉤珎各一鉤長七寸三分
 珎五寸四分身中皆雕鏤急就篇玉珎環佩靡從容顏注
 半環謂之珎後漢書馮魴傳賜駁犀具劍佩刀紫艾綬玉
 珎各一注云半環曰珎以飾帶也莊子田子方篇緩佩珎
 者事至而斷史記項羽本紀范增數目項王舉所佩玉珎
 以示之者三後漢書齊武王續傳更始叔伯升寶劍視之

繡衣御史申屠建隨獻玉玦更始竟不能發及罷會伯升舅
樊宏謂伯升曰昔鴻門之會范增舉玦以示項羽今建此意
得不善乎注云玦沒也令早沒斷又袁紹傳願熟詳吉凶以
賜環玦 王隱晉書禮使能沒疑者佩玦 隨巢子召人以
環絕人以玦反絕 荀子大略篇聘人以珪問士以璧召人以瑗
絕人以玦反絕以環注云古者臣有罪待放於境三年不敢
去與之環則還與之玦 則絕皆所以見意也

玉佩也者楚詞九歌捐余玦兮江中注云玦玉佩也先王
所以命臣之瑞也故與環即還與玦即去也漢書雋不疑
傳佩環玦顏注環玉環也玦即玉佩之玦也帶環而又著
玉佩也馥案或以金為之閔二年左傳佩之金玦又云金
寒玦 離

以玉為信也從玉尚聲 是偽切

瑁也從玉巨亦聲 仍吏切

一切經音義八蒼頡篇瑁珠在巨也巨瑁垂珠者也 洛神
賦瑁江南之明瑁 傅元鏡賦瑁明瑁之迢迢 晉令士卒

百工不得服

真珠瑁瑁

瑁也者本書睽讀若珣瑁之珣列子周穆王篇設筭珣注
云珣瑁也鼻上垂玉以塞巨史記李斯傳傳璣之珣索隱

珣者瑁也後漢書和熹鄧皇后紀簪珣光采注
云珣瑁也以玉充巨 巨亦聲者當為巨聲

以玉充巨也者釋名瑁鎮也懸當巨旁不欲使人妄聽自
鎮重也或曰充巨充塞也塞巨亦所以止聽也詩著充巨

以素乎而尚之以瓊華乎而傳云素象瑁瓊華美后士之
服也箋云素謂所以懸瑁者或名為統織之尚猶飾也飾

之以瓊華者謂懸統之末所謂瑁也人君以玉為之瓊華
石色似瓊也洪奧充巨瑁瑩傳去充巨謂之瑁都人士充

巨瑁實箋云言以美后為瑁瑁塞巨王肅云以美后為瑁
塞實其巨周禮弁師玉瑁玉笄注云玉瑁塞巨者士喪禮

瑁用白纁注云瑁充巨檀弓角瑁注云瑁充巨也吉時以
玉人君有瑁昭二十六年左傳縛一如瑁注云瑁充巨正

義云禮以一條五采橫冕上兩頭下垂繫黃絲下又懸
玉為瑁以塞巨楚語其又以規為瑁也韋注瑁所以塞巨

說文解字卷之二 瑁

連筠篠叢書

也廣韻琬充目玉馥案琬瑀蠻夷充目也漢金城郡有允
吾縣 詩曰王之瑱兮者廓風君子偕老文兮彼作也孫
毓引本書亦作兮傳云
瑱塞目也釋文充目也

瑱或從目

佩刀上飾天子以玉諸侯以金從玉奉馨邊孔切

佩刀上飾者釋名刀室曰削室口之飾曰琕琕捧也捧束
口也詩公劉鞞琕容刀傳云下曰鞞上曰琕瞻彼洛矣鞞
琕有琕傳云琕上飾琕下飾天子玉琕而琕琕諸侯瑩琕
而瑩瑩桓二年左傳藻率鞞鞞注云鞞佩刀削上飾鞞下
飾劉炫以毛詩傳下曰鞞上曰琕而規杜過詩詁曰內則
注遺刀鞞琕上飾琕下飾毛傳言下曰鞞者因琕為在上
之飾下則指鞞之體言也韻會曰案說文詩傳皆言鞞刀
鞞也琕上飾琕下飾左傳藻率鞞鞞杜注鞞刀削上飾鞞
下飾蓋誤以鞞鞞為上下飾也諸韻今皆注為刀下飾蓋
承用杜注而未詳說文詩傳之義也陳啟源曰小爾雅宋
咸注以琕為上飾琕為下飾玉篇廣韻亦以琕為上飾互
有異同俱不足信任君大椿曰案說文云琕上飾詩瑀琕

容刀傳云上曰琕鞞琕有琕傳云琕上飾詩釋文亦云琕
佩刀鞞上飾藝文類聚太平御覽引字林皆作琕下飾下
字當為上字之誤類篇作下飾亦誤集韻引說文云琕佩
刀下飾今本說文明作上飾亦猶後人誤引字林作下飾
而原書則自作上飾也馥案說文小
字本李燾本并作下飾皆後人改之

琕佩刀下飾天子以玉從玉必馨卑吉切

佩刀下飾者小爾雅廣器琕鞞之飾也任君大椿曰案藝
文類聚引字林云瑀佩刀上飾考說文鞞刀室然則瑀無上
義云古之言瑀猶今之言鞞廣韻云瑀刀室然則瑀無上
飾之訓考鞞琕容刀傳云上曰琕下曰鞞正義云鞞者刀
鞞之名琕者鞞之上飾下不言其飾指鞞之體故云下曰
鞞上則有飾可名故云上曰琕據此則鞞不特非上飾並
不得以飾名也此云瑀佩刀上飾殊誤考鞞琕有琕傳琕
下飾說文亦云琕下飾釋文玉篇琕通作瑀意此條瑀字
乃瑀字之誤上飾乃下飾之誤馥案御覽引字林作瑀汗
簡作瑀釋名下末之飾曰瑀瑀卑也在下之言也字竟從
卑卑必聲不相
近形聲兩失之

玉璫 劔鼻玉也從玉彘聲 直例切

劔鼻玉也者本書鐔劔鼻也考古圖有璫玉璫文類聚引字林璫劔鼻也馥案漢書王莽傳孔休謁見莽莽進其玉具寶劔休不可受莽因曰誠見君面有瘢美玉可以滅瘢欲獻其璫曰即解其璫服虔曰璫音衛蘇林曰劔鼻也顏云璫字本作璫從玉彘聲後轉寫者訛也璫自彫琢字目音篆也馥謂藝文類聚之誤與漢書同也初學記劔鼻謂之璫注云見字林匈奴傳玉具劔孟康曰標首鐔衛盡用玉為之顏曰衛劔鼻也字本作璫

玉璫 車蓋玉璫從玉蚤聲 側絞切

車蓋玉璫者徐鍇曰謂車蓋椽椽之首以玉為飾若手叉也蓋二十八椽也東京賦羽蓋威蕤葩璫曲莖薛注葩爪悉以金作華形莖皆曲李善引獨斷曰凡乘輿車皆羽蓋金華爪爪與璫同王融曲水詩序重英曲璫之節漢書王莽傳莽乃造華蓋九重高一丈一尺金璫羽葆載以祕機四輪車顏云璫讀曰爪謂蓋弓頭為爪形或借蚤字續漢書輿服志羽蓋華蚤桓譚新論謂楊雄曰君之為黃門郎居殿中數見輿輦玉蚤華芝及鳳皇三蓋之屬皆元黃五

玉璫 圭璧上起兆璫也從玉篆省聲周禮曰璫圭璧 直戀切

圭璧上起兆璫也者兆璫當為兆璫璫璫璫相近兆畔也塚耕發土也玉篇璫圭有圻鄂是也考工記鐘帶謂之篆篆間謂之枚馥謂篆即兆璫言鐘界為扁方處也先鄭云璫有圻鄂璫起後鄭云渠眉玉飾之溝璫馥謂三璫字並當作塚禮器大圭不琢注云璫當為璫字之誤也列子黃帝篇彫璫復朴漢書司馬遷傳今雖欲自彫璫顏曰璫刻也董仲舒傳良玉不琢顏曰璫謂彫刻為文也東方朔傳陰奉璫璫刻鏤之好以納其心顏曰璫與彫同畫也璫謂刻為文也水經注襄水東南歷小石門穿山通道漢司隸校尉楊厥所開建和二年王升璫石頌德或借篆字周禮中車孤乘夏篆注云或曰夏篆篆讀為圭璫之璫夏篆轂有約也莊子達生篇得外於膠楯之上釋文璫猶篆也璫楯雕俎也趙希鵠洞天清錄周器彫篆細密任昉為范雲讓吏部封侯表篆刻為文顏氏家訓或問楊雄曰吾子少而好賦雄曰然童子雕蟲篆刻壯夫不為也隋書禮儀志皇后之車十二等五曰雕輅六曰篆輅 周禮曰璫圭璧

者春官典瑞瑑圭璋璧琮又云牙璋以起軍旅鄭司農云牙璋瑑以為牙牙齒兵象考工記玉人瑑圭璋又云琮圭剡半以上又半為瑑飾大宗伯王執鎮圭注云蓋以四鎮之山為瑑飾馥謂此皆瑑圭璧之事也

珎

琮玉之瑑者考工記玉人瑑琮八寸諸侯以享夫

人或借駟字周禮典瑞駟圭璋璧琮琥璜之渠眉

璠

弁飾往往冒玉也者冒當為貫往往徐鍇本作行行後人改之案詩韓奕幃革金厄箋云以金為小環往往纏搯之正義云往往者言其非一二處也馥謂此璠貫玉十二故曰往往也詩鴉鳩其弁伊騏箋云騏當作璠以玉為之釋文騏說文作璠淇奧會弁如星箋云會謂弁之縫中飾之以玉皦皦而處狀似星也周禮弁師王之皮弁會五采玉璠注云鄭司農云璠讀如綦車轂之綦元謂會縫中也璠讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也又云韋弁皮弁則侯伯璠飾七子男璠飾五玉亦三采孤則

璠飾四三命之卿璠飾三再命之大夫璠飾二玉亦二采僖二十八年左傳楚子玉自為瓊弁玉纓注云瓊玉之別名次之以飾弁晉書輿服志皮弁以采玉珠為璠璠結也俗作璠北史隋煬帝紀上常服皮弁十有二璠

璠

璠或從基

周禮作璠謝承後漢書黃向辰步路中得珠璠一囊或借基字周書王會解王元繚碧基十二注云基玉名

璠

玉飾如水藻之文從玉臬聲虞書曰璠火粉米

子皓切

玉飾如水藻之文者璠藻聲相近太平御覽引玉飾似水藻也五經文字璠玉色如藻山海經西山經洛水其中多藻玉郭注藻玉玉有符采者徐鍇曰藻水中細艸今俗名爪菜是也書益稷傳云藻水艸有文者馥謂此皆言璠玉如藻惟鄭氏以紉采當之其注禮器天子之冕朱綠藻云藻絜而文絜采如之故曰藻又注玉藻天子玉藻十有二旒云雜采曰藻天子以五采藻為旒其說與本書異又案諸書多借藻字惟郊特牲戴冕璠十有二旒作璠虞書曰璠火粉米者益稷文彼作藻大傳作璠粉米釋文引作粉璠本書無璠有絲云繡文如聚細米也

流王垂玉也冕飾從玉流聲力求切

經典多借旒字

垂玉也者古今注牛亨問曰冕旒如繁露何也答曰綴而下垂如露之繁多故曰繁露中興書曰繁露之名先儒未之有釋者案逸周書王會解天子南面立統無繁露注云冕之所垂也有聯貫之象冕飾者本書冕遂延巫塗統續周禮玉府共王之服玉鄭司農云服玉冠飾十二玉郊特牲戴冕璪十有二旒則天數也大戴禮入官篇故古者冕而前旒所以蔽明也禮記天子玉藻十有二旒周禮弁師五采纁十有二就皆五采玉注云此為衰衣之冕十二旒則用玉二百八十八驚衣之冕纁九旒用玉二百一十六毳衣之冕七旒用玉百六十八希衣之冕五旒用玉百二十元衣之冕三旒用玉七十二隋書引禮圖驚冕天子九旒用玉二百十六侯伯服以助祭七旒用玉八十毳冕天子七旒用玉百六十八子男服以助祭五旒用玉五十繡冕天子五旒用玉百二十孤卿服以助祭四旒用玉三十二玄冕天子四旒用玉三十二諸侯服以祭其宗廟三旒用玉十八晉中興書中興東遷舊章多闕而冕旒飾以翡翠珊瑚及雜珠等侍中顧和奏舊冕十有二旒皆用玉珠今用雜珠等非禮通鑑漢明帝賜郭賀繡黻冕旒注云東漢之制冕冠垂旒前後遂延三公諸侯之旒青玉為珠

琕玉器也從玉曷聲讀若淑殊六切

象當作瑁說見駟下

玉器也者徐鍇曰爾雅瑁大八寸謂之琕說文有瑁無琕宜同也

田玉器也從玉晶聲魯回切

玉器也者錢君大昭曰韓詩說鬯天子以玉是鬯為天子酒尊晶聲者本書無晶案鬯櫛備鬯壘壘鬯竝從晶聲趙宦光謂當有晶字偶遺佚爾

璠玉色鮮白從玉差聲七何切

徐鍇本無此文張次立據本書加之

玉色鮮白者疑後人加玉字此與玼皆泛言色鮮白不專屬玉詩君子偕老嗟兮嗟兮箋云展衣宜白

玉色鮮也從玉此聲詩曰新臺有玼千禮切

或借玼字山海經泗水其中多玼碧

玉色鮮也者後人加玉字韻會引徐鍇本鮮下有潔字詩君子偕老玼兮玼兮傳云玼鮮盛貌釋文引本書云新色

鮮也字林云鮮也玉篇鮮明貌後漢書黃憲傳去玼吝注引本書玼鮮色也詩曰新臺有玼者邶風新臺文彼作

泚傳云泚鮮明貌釋文云說文作玼云新色鮮也

玉英華相帶如瑟弦從玉瑟聲詩曰瑟彼玉瓚所櫛切

玉英華相帶如瑟弦者瑟瑟聲相近本書璠下引孔子曰近而視之瑟若也當作此瑟詩尚之以瓊華尚之以瓊英

言玉之有英華也詩曰瑟彼玉瓚者大雅旱麓文彼作瑟箋云瑟潔鮮貌釋文瑟又作瑟周禮典瑞注鄭司農引

詩作卬彼玉瓚

玉英華羅列秩秩從玉粲聲逸論語曰玉粲之璫兮其璫猛也力質切

禮聘義纘密以栗馥謂卽此璫

玉英華羅列秩秩者璫秩聲相近秩當為璫

逸論語云云者齊論語有問玉篇論衡正說篇云武帝發取孔子璧

中古文得二十一篇齊魯河閒九篇三十篇今稱論語二

十一篇又失齊魯河閒九篇玉海云許氏說文有所謂逸論語是康成之說未行而論語散逸已有不傳者

玉色從玉熒省聲一曰石之次玉者逸論語曰如玉

之瑩鳥定切

玉色者周書蘇綽傳夫良玉未剖與石相類及其剖而瑩之玉石始分熒省聲者後漢書班固傳琳珉青瑩

一曰石之次玉者者詩淇奧充目琇瑩傳云琇瑩美石也又著尚之以瓊瑩乎而傳云瓊瑩石似玉逸論語云云

者法言吾子篇如
玉之瑩爰變丹青

璊

玉經色也從玉璊聲禾之赤苗謂之璊言璊玉色如

之莫奔切

玉經色也者詩大車毳衣如璊傳云璊賴也釋文云說文璊玉賴色也正義云說文璊玉赤色也故以璊為賴禾之赤苗云云者璊璊聲相近本書璊下引詩毳衣如璊說云色如璊故謂之璊璊禾之赤苗也夢溪筆談稷之璊色者謂之麩麩色在朱黃之間似赭非赭蓋所謂璊也

璊

璊或從玠

蠻夷充目謂之玠玠當是以玠玉為之故取名焉

瑕

玉小赤也從玉段聲

乎加切

玉小赤也者廣雅赤瑕玉史記司馬相如傳赤瑕駁犖索隱曰說文云瑕玉之小赤色張揖曰赤玉也宣十五年左

傳瑾瑜匿瑕禮聘義瑕不掩瑜鄭注瑕玉之病也詩德音不瑕傳云瑕過也箋云言不可瑕疵也正義云瑕者玉之病玉之有瑕猶人之有過馥謂玉尚潔白故謂小赤為病或借瑕字海賦瑕石詭暉李善云說文云瑕玉之小赤色者也馥案李注引書多就文選本字非說文別有從石之瑕也

琢

治玉也從玉豕聲

竹角切

治玉也者襄十五年左右傳使玉人為之攻之注云攻治也詩有客敦琢其旅箋云言敦琢者以賢美之故玉言之正義云謂以治玉之事言擇人也釋器云玉謂之琢詩淇奧如琢如磨傳云玉曰琢孟子必使玉人雕琢之周禮大宰百工飭化入材鄭司農云玉曰琢詩追琢其璋案周禮有追師注云追治玉石之名史記禮書為之琢磨圭璧以通其意魯連子楚王與魯君不琢之璧學記玉不琢不成器韓詩外傳玉不琢不成器家有千金之玉不知治猶之貧也荀子大略篇和之璧井里之厥也玉人琢之為天下寶潛夫論讚學篇雖有玉璞卞和之資不琢不離礫石蔡邕勸學寶玉不琢不成璋珪

瑤

治玉也。一曰石似玉。從玉周聲。

都察切

治玉也者。初學記。瑤治璞也。或借雕字。釋器。玉謂之雕。孟子必使玉人雕琢之。一曰石似玉者。荀子大略篇。天子

雕弓。謂以瑤飾弓。或曰雕畫。

理

治玉也。從玉里聲。

良止切

治玉也者。藝文類聚。引尹文子。鄭人謂玉未理者為璞。

珍

寶也。從玉彡聲。

陟鄰切

寶也者。本書寶珍也。儒行。儒有席上之珍。以待聘。典瑞。珍圭。杜子春。讀為鎮圭。馥案。天府。凡國之玉。鎮。大寶器。藏焉。陳琳馬。璠勒賦。遭時顯。價冠世。珍兮。盧諶詩。不特卞和顯。自為命世珍。

玩

弄也。從玉元聲。

五換切

書旅。葵。玩人喪德。玩物喪志。列子。海上人有好漚鳥者。其父曰。取來吾玩之。

玩

玩或從貝

弄也者。本書弄玩也。從廿持玉。列仙傳。有弄玉。釋言。弄玩也。字林。玩弄也。楚語。若夫白珩。先王之玩也。韋注。玩玩。弄之物。郭璞。奏臣以為珍奇靡麗之物。誠是玩弄之所寶。

玲

玉聲。從玉令聲。

郎丁切

玉聲者。埤蒼。玲瓏。玉聲也。太元。唐次。三唐。素不貞。亾。彼瓏玲。注云。瓏玲。玉聲也。漢書。揚雄傳。前殿。崔巍兮。和氏瓏玲。孟康曰。以和氏璧為梁。壁帶其聲。瓏玲也。後漢書。班固傳。和鬱玲瓏。注云。玲瓏。聲也。

玲

玉聲也。從玉倉聲。詩曰。儻革有玲。

七羊切

玉聲也者。詩有瑤。葱珩。傳云。瑤珩。聲也。或借鎗字。文選。藉田賦。衝牙。錚鎗。李善注。錚鎗。玉聲也。又借鏘字。玉藻。進則揖之。退則揚之。然後玉鏘鳴也。注云。鏘。聲貌。又借將字。詩終南。佩玉將將。詩曰。儻革有瑤者。周頌。載見。文彼作鶻。

箋云。鶻。金飾貌。與本書異。

玉聲也從玉丁聲齊太公丁公諡曰玘公

當經切

玉聲也者廣韻玘玲玉聲 齊太公丁公諡曰玘公者書顧命俾爰齊侯呂伋昭三年左傳微福於大公丁公注云

二公齊先君漢書古今人表齊丁公伋師尚父子詩譜周武王封太師呂望於齊是謂齊太公其子丁公嗣位於王

官昭十二年左傳昔我先王熊繹與呂級並事康王杜注呂級齊太公之子于公釋文級本亦作伋襄二十五年傳

東郭偃謂崔武子曰今君出自丁注云齊丁公崔杼之祖正義云諡法遠義不克曰丁馥案或作述義不勉

玉聲也從玉爭聲

楚耕切

玉聲也者韓愈詩泉聲玉琮琤

玉聲也從玉貨聲

蘇果切

玉聲也者本書貨貝聲也馥謂編貝相擊有聲瑣亦連玉之聲徐錯引左思詩嬌語若連瑣是也

玉聲也從玉皇聲

乎光切

玉聲也者猶鐘為鐘聲

石之似玉者從玉禹聲

王矩切

石之似玉者者呂氏春秋疑似篇玉人之所患患石之似玉者詩女曰鷄鳴正義引本書瑀石次玉也三國典略阮瑀字元瑜大戴禮係傳篇佩玉上有蔥衡下有雙璜琚瑀以雜之衝牙珌珠以納其閒

石之次玉者以為系璧從玉半聲讀若詩曰瓜瓞萃

萃一曰若蜃蚌

補蒙切

以為系璧者徐錯曰系璧謂飾玉系也馥謂系璧當為璧系即璧帶漢書音義以璧為梁璧帶

玲璽石之次玉者從玉今聲

古函切

玲璽石之次玉者者玉篇玲與璽同廣雅玘石之次玉漢書司馬相如傳璽玘元厲張揖曰璽玘石之次玉者禹貢

厥貢惟球琳琅玕鄭本琳作玲云玲美石也

勒

王 玲璽也從玉勒聲

盧則切

玲璽也者璽俗作功或省作勒山海經中山經葛山其下多城石郭注城石勒石似玉也馥案俗本勒譌作勁

琺

瓊琺從玉居聲詩曰報之以瓊琺

九魚切

瓊琺者陳啟源曰文曰鷄鳴疏引說文琺珮玉名今本說文云瓊琺與疏所引不同馥案五音集韻琺珮玉名徐錯

韻譜琺玉也其繫傳亦作瓊琺蓋後人改之以同鉉本也詩曰報之以瓊琺者衛風木瓜文傳云琺珮玉名案有

女同車珮玉瓊琺傳云珮有琺珮所以納閒

璆

石之次玉者從玉璆聲詩曰充巨璆瑩

息救切

石之次玉者詩都人士充巨璆實傳云璆美石也後周書高琳字琇琳母於泗濱得一石夜夢一人謂曰石是浮

磬之精受之必生令子及生琳因以名字焉詩曰充巨璆瑩者衛風淇奧文彼作琇傳云璆瑩美石也釋文琇說

璆

瑩者衛風淇奧文彼作琇傳云璆瑩美石也釋文琇說

玖

石之次玉黑色者從玉久聲詩曰貽我佩玖讀若芑

或曰若人句脊之句

舉友切

石之次玉黑色者詩木瓜報之以瓊玖傳云瓊玖玉名楊慎曰玖黑色玉可作鏡魏畧大秦國其山出九色次玉

石一曰青二曰赤三曰黃四曰白五曰黑六曰綠七曰紫八曰紅九曰紺今伊吾山中有九色石即其類魏畧今西

域舊圖云罽賓條支諸國之琦石即次玉石也詩曰貽我佩玖者王風邱中有麻文傳云玖石次玉者讀若芑

者詩與李子為韻宋玉招魂增冰峩峩飛雪千里歸來歸來不可以久

珉

石之似玉者從玉臣聲讀若貽

與之切

石之似玉者者玉篇引蒼頡曰五色之石也

珉

石之似玉者從玉見聲

語巾切

石之似玉者者錢君大昭曰西山經瑜次之山其陽多嬰垣之玉郭注垣或作根根當為珉玉篇引張揖埤蒼瓊珉

玉 石似

璣 石之似玉者從玉曳聲 余制切

璣 石之似玉者從玉巢聲 子皓切

璣 石之似玉者從玉進聲 讀若津 將鄰切

璣 石之似玉者從玉替聲 側岑切

璣 石之似玉者從玉忽聲 讀若蔥 倉紅切

讀若蔥者韓詩傳 佩玉上有蔥衡

璣 石之似玉者從玉號聲 讀若鎬 乎到切

璣 石之似玉者從玉牽聲 讀若曷 胡捌切

璣 石之似玉者從玉取聲 烏貫切

璣 石之似玉者從玉變聲 蘇叶切

璣 石之似玉者從玉句聲 讀若苟 古厚切

璣 石之似玉者從玉言聲 語軒切

璣 石之似玉者從玉盡聲 徐刃切

璣 石之似玉者從玉佳聲 讀若維 以追切

璣 石之似玉者從玉鳥聲 安古切

璣 石之似玉者從玉眉聲 讀若睂 武悲切

璣 石之似玉者從玉登聲 都騰切

璣 石之似玉者從玉厶聲 讀與私同 息夷切

璣 石之似玉者從玉亏聲 羽俱切

釋地東方之美者有
醫無閭之珣玕琪焉

瑪 玉屬從玉曼聲讀若漫
切 莫惇

玉屬者玉篇引穆天子傳采
石之山有瑪瑤郭璞曰玉名

瑪 黑石似玉者從玉皆聲讀若諧
切 戶皆

瑪 石之青美者從玉石白聲
切 兵尺

矯世論碧似玉 急就篇璧碧珠璣玫瑰璣顏注碧縹玉也
漢書司馬相如傳錫碧金銀顏注碧謂玉之青白色者也

楊雄蜀都賦遠則有銀鉛錫碧 張衡南都賦綠碧紫英
李善引廣志曰碧有縹碧有綠碧 淮南地形訓青水宜碧

其下多青碧注云碧亦玉類也今越嶲會無縣東山出碧
漢書地理志越嶲郡會無縣東山出碧 魏畧大秦國出碧

為寶 孝經援神契神靈滋液則碧玉出 瑞應圖碧石者
玩弄之物不用則出 漢武故事帝起神屋基及戶悉以碧

石 劉琨與兄子書單于但欲得碧汝不可不檢送 趙宦
光曰有西碧南碧之殊西番也其質凌其色綠中有黑子

南雲南也其質實其色
綠或雜白黃者有之

石之青美者者太平御覽一切經音義十一引
並無青字魏畧陽嘉三年疏勒王獻海西青石

瑪 石之美者從玉昆聲虞書曰揚州貢瑤琨
切 古渾

後漢書張衡傳獻環琨與璆縹今注云環琨並玉佩
也 白虎通修道無窮即佩環能本道德即佩琨也

石之美者者王肅注禹貢云瑤琨美石次玉者也 虞書
云揚州貢瑤琨者禹貢瑤琨條錫是也本書引禹貢多佩

夏書此佩虞書馥謂本
佩虞夏書後人亂之也

瑪 琨或從貫

禹貢釋文琨馬本作瓊馥案漢書地理志引禹貢
亦作瓊類篇瓊璵美玉即廣雅琨瑤石之次玉者

瑪 石之美者從玉民聲
切 武巾

瑪 石之美者從玉民聲
切 武巾

水經注清水云倉水出西北方山山西有倉谷谷有倉玉珉

石 元和郡縣志新息縣珉玉坑在攸息城東南五步周迴

一百八十步深三尺其玉顏色潔白堪為器物隋朝官採用

貞觀中亦令採取其後為淮水所沒開元中淮水東移珉坑

復出其玉溫潤倍勝昔時蔡州至今以為厥貢

之首 詩青青子佩傳云佩佩玉也土佩瑤珉

珉注云石似玉者御覽引作石次玉也山海經岐山其陰多白

玉荀子法行篇君子之所以貴玉而賤珉者何也注云珉

石之似玉者漢書司馬相如傳琳珉昆吾張指曰珉石之

次玉者也後漢書班固傳琳珉青瑩注云琳珉並石之次

玉者字或作璿廣雅璿石石之次玉楚詞九歎藏璿石於

金匱兮王注璿石似玉者

璿石似玉者

玉之美者從玉審聲詩曰報之以瓊瑤 余招切

玉之美者御覽引玉作石詩木瓜釋文瑤美玉也說文

云美石王肅注禹貢瑤琨美石次玉者也楚詞離騷望瑤

臺之偃蹇兮注云石次玉名曰瑤九歌瑤席兮玉鎮注曰

瑤石之次玉者也會攷曰周禮太宰之職享先王則贊玉

爵內宰之職后裸獻則贊瑤爵禮記曰尸飲五君洗玉爵

獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫公劉之詩曰何以舟之維玉

及瑤則知瑤者玉之次也 詩曰報之以瓊瑤者衛

風木瓜文傳云瓊瑤美玉瓊謂玉當為石後人改之

珠 章俱切

釋地西方之美者有霍山之多珠玉焉郭云霍山今在平陽

永安縣東北珠如今雜珠而精好 鄭司農注周禮太宰云

珠曰切疏云今爾雅本云骨曰切者蓋司農讀爾雅本作珠

也 荀子勸學篇淵生珠而崖不枯 韓詩外傳良玉度尺

雖有千仞之士不能掩其光良珠度寸雖有百仞之水不能

掩其輝 尸子凡水其方折者有玉其圓折者有珠淮南

地形訓水圓折者有珠方折者有玉注云圓折者陽也珠陰

中之陽方折者陰也玉陽中之陰 管子侈靡篇珠者陰之

陽也故勝火王者陰之陰也故勝水其化如神故天子臧珠

玉 初學記引江統真珠銘嗣茲陰景係晷太陽 樊文淵

七經義綱珠母者大珠在中小珠環之 徐衷南方草物狀

大魚在蚌左右白蚌珠長三寸半在漲海中其一寸五分有光色一菊小平形似覆釜為第一瑠珠凡三品其一寸三分雖有光色形不圓正為第二滑珠凡三品沈懷遠南越志珠有九品大五分以上至一寸八九分為大品有光彩一邊小平似覆釜者名瑠珠瑠珠之次為走珠走珠之次為滑珠滑珠之次為曝河珠曝河珠之次為官兩珠官兩珠之次為稅珠稅珠之次為蔥符珠吳錄地理志朱崖珠宮縣出明月珠後漢書孟嘗傳合浦郡不產穀實而海出珠寶與交阯比境常通商販買糴糧倉先時宰守竝多貪穢詭人採求不知紀極珠遂漸徙於交阯郡界嘗到官革易前敝求民病利曾未踰歲去珠復還交州記合浦十八里有圍洲周迴一百里其地產珠寰宇記太平軍石康縣珠母海去縣八十里採珠之所即合浦也凡瑠珠出於蚌蚌母廣數寸長尺餘政和本草引嶺表錄異廉州邊海中有州島島上有大池謂之珠池每歲刺史親監珠戶入池採老蚌割珠取以充貢寰宇記黃支國大珠圍及二寸而置圓者平地終日不停魏畧大秦國出明珠夜光珠真白珠夫餘出珠大如酸棗伏無忌古今注章帝元和元年明珠出館陶大如李有光耀三年明珠出豫章海底大如雞子圍四寸八分分和帝永元五年鬱林降人得大珠圍五寸七分

蚌之陰精者初學記引作蚌中急就篇璧碧珠璣玫瑰璫顏注圓者曰珠不圓曰璣皆蚌之陰精也南都賦巨蚌函珠梁元帝謝賚蛤蜊啟體潤珠胎江賦瓊蚌晞曜以瑩珠蔡邕青衣賦珠出蚌泥吳筠碎珠賦粉靈蚌之神胎徐氏南方記珠蚌殼長三寸在漲海中埠雅龍珠在領蛇珠在口魚珠在眼鮫珠在皮鼈珠在足蚌珠在腹三輔遺錄孔融見韋元將與其父書曰不意雙珠生於老蚌長沙耆舊傳欲采明珠求於蚌或割百蚌不得一珠不可捨蚌求之於魚由是言之蚌乃珠之所藏交州異物志烏髀割蚌探珠蜀志秦苾奏記劉焉田甫欲剖蚌求珠楊雄蜀都賦蚌含珠而孽裂御覽引蘇子蚌以珠致破金樓子蚌懷珠而致剖御覽八百三引葛震南州異物志合浦禁民采珠巧盜者蹲水底剖蚌得好珠吞之而出又九百四十一引嶺表錄異珠池廉州邊海中有州島島上有大池謂之珠池每年修貢珠戶入池采珠皆采老蚌剖而取珠池在海上疑其底與海通珠如豌豆大者常珠也如彈丸者亦時有得徑寸照室之珠卒不可遇也幽明錄漢武帝幸河渚有老公及年少數人出長八九尺老公命取洞穴之寶一人下沒川底得一大珠徑數寸上問東方朔曰河底有一穴深數百丈中有赤蚌生此珠焉吳都賦蚌蛤珠胎與月

虧全五臣注蚌蛤珠胎皆盈虧之物月滿則珠全月虧則珠缺鵝冠子天則篇月望而晨月毀於天珠蛤贏蚌虚于深渚上下同離也 從玉者琅玕火齊皆珠也故從玉 春秋國語云云者楚語文彼云珠足以禦火災則寶之韋注珠水精故以禦火災論衡案書篇國語左氏之外傳也馥謂禦當為籀

玳

玳 玳明珠色從玉勺聲

都歷切

玳明珠色者玳玳疊韻色當為光上林賦明月珠子的 樂江靡李善云說文曰玳玳明珠光也舞賦珠翠的樂而 炤耀李善云說文的樂珠光也

玳

玳 玳從玉樂聲

郎擊切

字或作樂思元賦顏的樂以遺光又 借樂字羽獵賦隨珠和氏焯燦其波

玳

珠也從玉比聲宋弘云淮水中出玳珠玳珠之有聲

步因切

大戴禮保傳篇衝身玳珠以納其 閒 景福殿賦垂環玳之琳琅

珠也者廣韻玳玳珠戴侗曰珠玉之類故蠙作玳 宋弘云淮水中出玳珠者禹貢淮夷蠙珠馬王皆以淮夷為二 水名鄭云淮水之上夷民獻此珠也與宋說合後漢書宋 弘字仲子京兆長安人哀帝時為侍中建武二年為大司 空封桐邑侯 玳珠之有聲者徐鍇本聲下有者字集韻 類篇引同錢君大昭曰徐鍇本作玳珠珠之有聲者按文 當作玳蚌之有聲者尚書釋文引韋昭曰玳蚌也廣韻蠙 珠母也郭璞江賦文鮒聲鳴以孕膠注引山海經文鮒之 魚其狀如覆鉢身首而翼魚尾音如磬石之聲是生珠玉 郭注山海經云鮒音鮒珠母蚌類蓋鮒即此玳字是蚌類 而能鳴故云蚌之有聲者禹貢玳珠暨魚謂玳珠及其母 玳魚也馥案南越志海中有文鮒魚身頭魚尾鳴似磬而 生珠玉與山 海經說同

蠙

夏書玳從虫賓

本書紕讀若禹貢玳珠馥謂當云蠙珠禹貢淮夷蠙珠暨魚 釋文蠙字又作蚘韋昭薄迷反蚌也正義蠙是蚌之別名此 說文解字義登 卷二 三 連筠篔叢書

蟻出珠遂以蟻為珠名馥案莊子水若蛙蟻之衣 寰宇記
饒州鄱陽縣有蟻洲其溪中蚌出珠 鄱陽記蟻洲在縣西
南溪中有蚌出珠

夏書者本書琨下引虞書揚州貢瑤琨此又引作夏書同
一禹貢之文不應稱引互異胡渭曰禹貢之為夏書也傳
云此堯時事而在夏書之首禹之王以是功正義曰初必
在虞書之內蓋夏史抽入夏書或仲尼始退其第此不過
順傳為義耳林少穎曰自堯典至益稷皆虞史所錄故謂
之虞書禹貢者夏史所錄故謂之夏書此即穎達堯典非
唐所錄故謂虞書之意後儒皆遵用之夫隋書修於唐未
嘗謂之唐書唐書修於宋未嘗謂之宋書禹貢即夏史所
錄而其事則皆舜相堯時事也安得謂之夏書耶今案董
仲舒云禹繼舜舜繼堯三聖相受而同一道無救弊之政
故堯典可繫虞而虞事可連夏馬融鄭元王肅別錄題皆
曰虞夏書鄭序以為虞夏書二十篇商書四十篇周書四
十篇贊云三科之條五家之教是虞夏同科也揚子法言
亦曰虞夏之書渾渾爾商書灑灑爾周書噩噩爾左傳僖
二十六年趙衰引夏書杜預注云尚書虞夏書也此皆與
虞夏同科之說無異而今所行尚書本獨判為二書故有

疑虞夏之分自東晉梅賾所獻安國傳始者然左傳屢引
夏書伏生虞夏傳外仍有虞傳夏傳而太史公河渠書引
夏書曰禹抑鴻水云云許慎說文亦多引虞書此皆在梅
賾之前虞書夏書之分恐不自東晉始也或曰左傳所引
夏書有在今虞書者穎達云以事關禹故引為夏書若洪
範本周書以箕子所陳而傳引之即曰商書也推此例則
說文事關舜引為虞書左傳史記事關禹引為
夏書又何不可豈必當時書題已判為二邪

玉璫 蜃屬從玉荔聲禮佩刀士瑒琫而珧珌 郎計切

蜃屬者江賦瑒瑒瑒瑒李善引本書同玉篇蠺螺也瑒瑒
古今字 禮云云者此與珧瑒所引不見禮經詩瞻彼洛
矣毛傳云天子玉琫而珧珌諸侯瑒瑒而璆珌大夫鏐琫
而璆珌士瑒瑒而瑒珌正義云傳因琫珌歷道尊卑所用
似有成文未知出何書也又云說文云瑒蜃而不別
於蜃天子用蜃士用瑒也馥謂本書珧珌與毛異

珧 蜃甲也所以飾物也從玉兆聲禮云佩刀天子玉琫

而珧珌 余昭切

山海經東山經嶧皋之水其中多蜃玼注云蜃蚌也玼玉玼亦蚌屬江賦玉玼海月釋魚蜃小者玼郭云玼玉玼玉小蚌臨海異物志玉玼如蚌長二寸廣五寸上大下小其殼中柱炙而啜之味似酒字書玉玼肉不可食唯柱可食

百六書故玼似蚌薄殼而大其柱最珍

字或作蟠江賦注江蟠柱大如鏡白色蜃甲也者萬震海物異名記江瑤柱厥甲美如瑤玉所以飾物也者本書祿社肉盛以蜃故謂之祿周禮鬯人凡四方山川用蜃器又掌蜃祭祀共蜃器之蜃注云飾祭器之屬也蜃之器以蜃飾因名焉釋器弓以蜃者謂之玼郭

云玼小蚌魏都賦弓玼解縈楚詞天問馮玼利浹封豨是射注云玼弓名也七修類稿晉語受祿於社注祿宜社之肉盛以蜃器今松江故家得祭器於土中皆蠃殼也其上畫饗饗人物之形猶存蜃器蓋蠃殼也通鑑陳武帝私晏用蚌盤注云蚌者髹器以蚌為飾今謂之螺鈿趙宦光曰南海蚌屬有江玼柱今謂之蠃填



火齊玫瑰也一曰石之美者從玉文聲

莫栢切

火齊玫瑰也者一切經音義六引玫瑰火齊珠也一曰石之美者曰玫瑰圓好曰瑰蒼頡篇玫瑰火齊珠也蕭該漢書

音義引字林同廣雅玫瑰珠一切經音義六又引張揖曰玫瑰環玼也出崑崙關明山白帖火齊珠名後漢書班固傳翡翠火齊注云韻集曰火齊珠也急就篇璧碧珠璣玫瑰瓊顏注玫瑰美玉名也或曰珠之尤精者曰玫瑰韓非外儲說綴以珠玉飾以玫瑰魏畧大秦國出玫瑰史記司馬相如傳其石則赤玉玫瑰郭璞曰玫瑰石珠也漢書音義晉灼曰玫瑰火齊珠也顏師古曰火齊珠今南方所出火珠也隋書禮儀志天子帶劍玉具火珠鏢首寰宇記林邑國獻火珠大如雞卵狀如水精日正午時以珠承影取艾依之火見孝經援神契神靈滋液百珍寶用則玫瑰火齊出注曰玫瑰玉名齊謂契好也契刻也一曰石之美者射義敢問君子貴玉而賤珉者何也注云璿石似玉或作玫也玉藻士佩璫玫瑰楨清慮賦馮玫瑰瑤之几西京雜記武帝得貳師天馬造玫瑰石鞞



玫瑰從玉鬼聲一曰圓好

公回切

玫瑰者一切經音義三引字林石珠也成十七年左傳或與已瓊瑰會之杜注瑰珠也一曰圓好者玉篇引作珠圓好一切經音義三引作石之美好曰玫瑰圓好曰瑰詩渭陽瓊瑰玉佩傳云瓊瑰石而次玉

璣 珠不圓也從玉幾聲

居衣切

廣雅璣珠 字書璣小珠也 鹽鐵論珠璣犀象出於桂林

續漢書天竺國出琉璃珠璣 梁祚魏國統曰西南有夷

名曰濮其地出珠璣 周書王會解請令以珠璣為獻注云

璣似珠而小 楚詞九歎傷明珠之赴泥兮魚眼璣之堅藏

珠不圓也者書禹貢厥篚玄纁璣組釋文引本書同後漢

書賈琮傳交阯產明璣翠羽注引本書璣珠之不圓者呂

氏春秋重己篇人不愛崑山之玉江漢之珠而愛己之一

蒼壁小璣注云珠之不圓者曰璣淮南人閒訓翡翠珠璣

高云圓者為珠顧者為璣史記李斯傳璣之珥索隱璣

是珠之不圓者漢書景十三王傳繇王閼侯亦遺建荃葛

珠璣顏曰璣謂珠之不圓者也後漢書安帝紀著珠璣注

云璣珠不圓者也楚詞七諫貫魚眼與珠璣注云圓澤為

珠廉隅

為璣

珽 珽珽似珠者從玉良聲

魯當切

珽珽似珠者者御覽引珽珽石之似玉者玉篇珽珽石似

玉釋地西北之美者有崑崙虛之璆琳珽珽焉郭云珽珽

狀如珠也山海經曰崑崙山有珽珽樹急就篇係臂珽珽

虎魄龍顏注珽珽火齊珠也一日石之似珠者也本草青

珽珽一名石珠一名青珠生蜀郡平澤陶云此蜀都賦所

稱青珠黃環也唐本注云珽珽乃有數種是璆璃之類火

齊寶也今出雋州以西身白蠻中及于闐國也圖經云大

抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂璆璃珊瑚皆為珠

是也故本經一名青珠書禹貢厥貢惟珠璣珽珽鄭注珽

珽珠也詩韓奕釋文珽珽珠也穆天子傳璆瑤珽珽注云

石似珠也荀子正論篇珽珽龍茲華觀以為寶注云珽珽

似珠崑崙山有珽珽樹山海經西山經槐江之山其上多

藏珽珽注云珽珽石似珠者海內西經服常樹其上有三

頭人伺珽珽樹注云珽珽子似珠論衡說日篇天地之間

物氣相類其實非者多海外西南有

珠樹焉察之是珠然非魚中之珠也

珽 珽珽也從玉干聲禹貢雒州球琳珽珽

古寒切

禹貢云云者後人加之本書珽下

引虞書蟪下引夏書不稱禹貢

珽 古文珽

說文解字卷二

卷二

三

連筠移叢書

珊瑚

珊瑚色赤生於海或生於山從玉剛省聲

蘇干切

珊瑚色赤者華嚴經音義珊瑚寶樹之名其樹身幹枝條皆紅色生於海或生於山者漢書司馬相如傳珊瑚叢生郭璞曰珊瑚生水底石邊大者樹高三尺餘枝格交錯無有葉海中經珊瑚生海中欲取之先作鐵網沈水底珊瑚貫網而生歲高二三尺有枝無葉形如小樹因絞網出之珊瑚皆摧折在網中南州異物志珊瑚出大秦國有洲在漲海中距其國七八百里名珊瑚樹洲底有盤石水深二十餘丈珊瑚生於石上初生白軟弱似菌國人乘大船載鐵網先沒在水下一年便生網目中其色尚黃枝柯交錯高三四尺大者圍尺餘三年色赤便以鐵鈔發其根繫鐵網於船絞車舉網還裁鑿恣意所作若過時不鑿便枯索蟲蠹馥案此言生於海者也鹽鐵論美玉珊瑚出於崑山此言生於山者也本草衍義珊瑚出於海底五七株成林出水變紅色者為上漢趙佗謂之火樹是也碧色者亦良昔人謂之青琅玕許慎曰珊瑚赤色或生於海或生於山據此說則生於海者為珊瑚生於山者為琅玕尤可徵矣馥案張衡四愁詩何以報之青琅玕曹植美人篇腰佩翠琅玕杜甫哀王孫腰下寶珠青珊瑚

珊瑚

珊瑚也從玉胡聲

戶吳切

瑯玕

石之有光瑩瑯也出西胡中從玉而聲

力求切

案卽瑯玕亦作琉璃爾雅琉璃珠也篆當從寅而之非從古文而轉寫誤連上畫文選江賦瑯玕璿瑰直作卯旁可證也雷亦從而古讀而雷聲相近詩朝日辛卯與醜為韻本書飽或從孚或從而皆取其聲古音包孚而皆屬尤幽侯部也石之有光瑩瑯也者瑩當依徐鍇本作瑩繫傳曰有光瑩言光處平側如牆壁也本草圖經兗州黑羊石有牆壁光瑩又云丹砂出辰州者良碎其塊蘄巖作牆壁真辰砂也或借考字淮南子夏后之璜不能無考明月之珠不能無類馥謂玉有瑕瑯是也

玲瓏

送外口中玉也從玉從含含亦聲

胡紺切

送外口中玉也者文五年左傳釋文引作送終玉篇同周禮玉府大喪共含玉小宰喪荒受其含櫛幣玉之事注云春秋傳曰口實曰含大宰大喪贊贈玉含玉注云含玉外者口實天子以玉雜記曰含者執璧將命曰寡君使某含

則諸侯含以璧鄭司農云含玉璧琮又典瑞大喪共含玉注云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曰檀弓徐君使容居來弔含曰寡君使容居坐含盡侯玉哀十一年左傳命其徒具含玉春秋文五年王使榮叔歸含公羊傳云含者何口實也注云孝子所以實親口也緣生以事外不忍虛其口天子以珠諸侯以玉大夫以碧士以貝春秋之制也春秋說題辭口實曰瑤緣象生會孝子不忍虛其欲天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝瑤之為言口含也說苑口實曰含天子含實以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝庶人以穀實成十七年左傳或與已瓊瑰會之杜云會珠玉含象荀子大略篇玉貝曰含穀梁傳貝玉曰含莊子生不布施外何含珠為釋名含以珠貝含其口中也後漢書梁商傳衣衾飯含玉匣珠貝之屬何益朽骨注云含口實也白虎通曰大夫飯以玉含以貝北史李預外妻常氏以玉珠二枚含之口閉常謂曰君自云殮玉有神驗何不受含言訖齒啟納珠從含含亦馨者當云含馨

琮 遺玉也從玉歐聲 以周切

遺玉也者山海經海外北經平邱在三桑東爰有遺玉大荒東經東北海外爰有遺玉大荒南經有南類之山爰有遺玉淮南地形訓有玉樹在赤水之上崑崙華邱在其東南方爰有遺玉

湯 金之美者與玉同色從玉湯聲禮佩刀諸侯盪琫而

璆 徒朗切

金之美者與玉同色者釋器黃金謂之盪郭注金之別名禮云云者或借瑒字漢書王莽傳瑒瑒瑒孟康曰瑒玉名也佩刀之飾上曰琫下曰琕詩云韡琫有琕是也

靈 靈巫以玉事神從玉靈聲 郎丁切

靈巫以玉事神者玉篇廣韻增韻復古編所引竝無靈字類篇集韻有之周禮司巫凡祭祀守瘞注云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也

靈 靈或從巫

靈或從巫者楚屈巫晉申公巫臣竝字子靈大荒西經有靈山巫咸巫卽巫盼巫彭巫姑巫真巫禮巫抵巫謝巫羅十巫從此升降楚詞九歌靈連蜷兮既畱王注靈巫也楚人名巫爲靈子晉書夏統傳見巫靈談鬼笑

文一百二十六 重十六

徐鍇本文一百二十四張次立加瓊瑳二字改爲一百二十六

瓊瑳

見本書
奎下

遺文一

二玉相合爲一珽凡珽之屬皆從珽古岳切

二玉相合爲一珽者釋器玉十謂之區郭云雙玉曰穀五穀爲區莊十八年左傳皆賜玉五穀杜云雙玉爲穀正義云倉頡篇穀作珽雙玉爲穀故字從兩玉僖三十年傳公爲之請納玉於王與晉侯皆十穀襄十八年傳獻子以朱

絲係玉二穀杜竝云雙玉曰穀魯語行玉二十穀韋注雙玉曰穀

珽或從穀

分瑞玉從珽從刀布還切

分瑞玉者義見書舜典春秋文元年天王使毛伯來錫公命成八年天子使召伯來錫公命僖十一年左傳天王使召武公內史過賜晉侯命

車笭閒皮篋古者使奉玉以藏之從車珽讀與服同

房六切

車笭閒皮篋者李善東京賦注引作車籛閒皮篋玉篇輓與輓同篋也周禮巾車犬棋注云以犬皮爲覆笭本書箝者當從之藏玉篇類篇集韻篇海竝引作盛案本書篋藏也聘禮君使卿皮弁還玉于館注云玉圭也君子於玉比德焉以之聘重禮也徐鍇引江總行李賦持璫玉而多士

讀與服同者錢君大昭曰璉與箠同鄭注司弓矢云箠以獸皮爲之釋名受矢之器以皮曰箠文選東京賦璉弩重旃璉與箠俱是皮箠音義相近故云讀與服同馥案古借璉爲箠顏師古曰續漢書幢麾璉弩璉皮箠盛弩也

文三 重一



雲氣也象形凡氣之屬皆從氣

去既切

釋名氣箠也餘然有聲而無形也 列子氣天積之所成也 禮月令孟春之月天氣下降地氣上騰

雲氣也者本書雲山川氣也春秋元命苞陰陽聚爲雲氣禮統雲者運氣布恩普博也



祥氣也從氣分聲

符分切

昭二十年左傳梓慎望氛注云氛氣也襄二十七年傳楚氛甚惡注云氛氣也昭十五年傳禘之日其有咎乎吾見赤黑之禋非祭祥也喪氛也注云氛惡氣也 漢書董仲舒傳今陰陽錯繆氛氣充塞司馬相如傳祝融警而蹕御兮清氣氛而后行顏注竝云氛惡氣也 後漢書崔駰傳氛霓鬱以橫屬兮注云氛禋也 爾雅翼引韓詩傳祓除氛穢 宋書鳥

占之設務 察氛禋

祥氣也者一切經音義十三引同案祥者吉凶先見者也本書禋精氣感祥廣韻氛禋妖氣呂氏春秋天必先見祥高注祥徵應也僖五年左傳凡分至啟閉必書雲物注云雲物氣色災變也孫炎注爾雅積土如闔所以望祥氣韓詩外傳妖者禍之先祥者福之先見妖而爲善則禍不至見祥而爲不善則福不臻晉語獻公田見翟祖之氛韋注氛禋氣象也凶曰氛吉日祥楚語臺不過望氛祥韋注凶氣爲氛吉氣爲祥馥案合言則氛祥有吉凶之別單言祥則祥亦主凶說見禋下



氛或從雨

文二 重一



事也數始於一終於十從一從十孔子曰推十合一

爲士凡士之屬皆從士

鉏里切

事也者士事聲相近本書事職也王從士士事也廣雅士
 事也孟子士何事又曰士無事而食不可也禮運禮無列
 則士不事也白虎通士者事也任事之稱也故傳曰通古
 今辨然否謂之士書顧命百尹御事王肅曰治事蓋羣士
 也詩東山勿士行枚祈父子王之爪士訪落陟降厥士桓
 保有厥士傳竝云士事也假樂百辟卿士箋云卿士卿之
 有事也周禮天官敘官旅下士三十有二人注云旅衆也
 下士治衆事者秋官敘官士師注云士察也主察獄訟之
 事者昭七年左傳大夫臣士正義云士者事也言能理庶
 事也管子士經篇注云士事也道家太霄琅書經人行大
 道號曰道士士者何事也從道爲事通鑑陳主素怯懦不
 達軍士注云士讀曰事馥案仕亦訓事詩文王有聲武王
 豈不仕傳云仕事又四月盡瘁以仕箋云仕事也 數始
 於一終於十者逸周書周月解數起於一而成於十郭璞
 爾雅音義凡物數無不從一爲始漢書敘傳元元本本數
 始於一本書十數之具也章從十十數之終也 孔子曰
 推十合一爲士者玉篇六書故竝引作推一合十馥案春
 秋元命包木者其字八推十爲木則作推一合十者是也
 問一知
 十爲士

士

夫也從士胥聲詩曰女也不爽士貳其行士者夫也

讀與細同 蘇計切

夫也者本書妻婦與夫齊者也釋親女子子之夫爲婿荀
 子非相篇婦人莫不願得以爲夫處子莫不願得以爲士
 楊倞注士者未娶妻之稱趙宦光曰古詩多
 夫婿聯用若夫婿寄重湖般勤問夫婿之類

壯

婿或從女

壯

大也從士月聲 側亮切

大也者釋詁文方言秦晉之間凡人之大謂之奘或謂之
 壯易大壯象曰大者壯也曲禮三十曰壯有室月令養壯
 狡管子苗始其少也眈眈乎其孺子也至其壯也莊莊
 乎何其士也 月聲者本書無月字牀牆戕狀竝從月聲

片部當有月 猶反正爲乏

塥

舞也從士尊聲詩曰塥塥舞我 慈損切

舞也者釋文引作士舞也徐鍇本同錯繫傳曰按周禮舞者皆士也釋訓坎之塶塶喜也郭云皆鼓舞權喜詩曰塶塶舞我者小雅伐木文彼作蹲蹲傳云蹲蹲舞貌釋文蹲本或作塶舞貌也說文云士舞也從士尊

文四 重一

上下通也引而上行讀若凶引而下行讀若退凡一

之屬皆從一古本切

上下通也者中字即上下通本書中從一云讀若徹徐鉉說云一上下通也象草木萌芽通徹地上也引而上行讀若凶引而下行讀若退者本書中才引竝從一又乙與一同意乙象草木冤曲而出則通徹而出矣馥謂引而上行若草木之出土上通也引而下行若草木之生根下通也玉篇音古本思二兩切思二即退音徐鍇曰中從一引而上行音進

中 和也從口一上下通陟弓切

鼂說之曰林罕謂从口象四方上下通中也說文徐本皆作一殆誤也馥案用从卜从中則中當為中

和也者和當為齋禮記中庸致中和天地位焉萬物育焉馥謂中和之氣上下相通故能化成萬物

古文 中

與屯同意 言通之難

籀文 中

上下通而 又旁達

旌 旌旗杠皃從一從放亦聲丑善切

旌旗杠皃者釋天素錦綢杠鄉射禮記杠長三仞士之制也廣雅天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞士喪禮竹杠長三尺馥謂杠即竿也釋名綏有虞之旌也注旌竿首其形藥藥然也放亦聲者當為放聲

文三 重二

