



天津交通銀行
人俱樂部圖書室



小爾雅疏卷第四

惡乎於何也

晉謝安惡乎出吾語
也惡乎告歐陽
上虞王

翰小勿校刊
原撰集
東

廣訓第三

說文訓說教也徐鍇曰訓者順其意以

邵武徐

翰小勿校刊

謂之訓爾雅十九篇皆所以訓古今之異言通方

俗之殊語其以釋訓名篇者釋訓猶釋詁釋言分

雅之所以便省覽也此篇因爾雅之義而釋之

諸之乎也

此釋助語之詞也說文乎語平舒也孝經疏屬乎其敬也是平舒之詞也呂氏春秋任地篇子能以

者論語曰告諸往而知來者孔安國注諸之也公羊桓

六年傳云其諸以病桓與哀十四年傳云其諸君子樂

道堯舜之道與何休注其諸辭也孟子書言諸義皆同

乎是諸為乎也之者禮記祭義云尚或饗之左氏僖二

十四年傳云盜亦求之皆未定之詞逸周書周祝解云

福之起也惡別之禍之起也惡別之皆設問之詞是之

亦乎也又按戴侗六書故云之乎相訓也

為諸是之乎專釋諸義蓋以音相訓也

旃焉也

此亦釋助語之詞也按荀子書多以焉為發聲

讀焉為然釋文云發聲也三年間即荀子書之一篇也

鄭箋旃之言焉也左氏襄二十八年傳云其將聚而殲

旃文選東京賦云螭魅罔兩莫能逢旃義並同梁周興

惡乎於何也

按於何猶今言於何處也詩小雅正月云

惡乎淫淫乎蔡鄭康成何休注並云惡乎猶於何也

烏乎吁嗟也

疏說文吁驚也嗟作善咨也釋名云嗟佐也烏乎者說文引孔子曰烏盼呼也取其助氣故以為烏呼

古文作於易繫辭傳云於稽其類侯果注於嗟也釋名云嗟舒也氣憤懣故發此聲以舒寫之也是烏乎與吁嗟義同然經傳或作於乎或作烏呼或有而不苗者吾家戲獨無有作烏乎者惟揚子法言云呼而不成者吾家之童烏乎九齡而與我立文揚子書多用古文故作烏乎字如此後人不察以烏乎字屬上吾家之童作一句以烏為雄子之名失其義矣當以是文正之

吁嗟嗚呼也有所歎美有所傷痛隨事有義也

疏按嗚呼即上文

烏乎轉相訓也顏師古匡謬正俗曰嗚呼歎辭也或嘉其美或傷其悲其語備在詩書不可具載但古文尙書悉為於戲字今文尙書悉為嗚呼字而詩皆為於乎字中古以來文籍皆為嗚呼字文有古今之變義無美惡

小爾雅疏

卷四

二邵武徐氏刊

之別後世文字輒為體例若哀誅祭文即為嗚呼其封拜冊命即為於戲於讀如字戲讀為義謂嗚呼為哀傷於戲為歎美非止新有屬綴設此二端乃亦諷誦舊文分為兩義矣為穿鑿不究根本按大雅云於乎小子未知臧否豈非傷王不知善否乎周頌云於乎前王不忘非美先王之見稱頌乎五子之歌云嗚呼曷歸予懷之悲此即哀傷之語盾征云嗚呼威克厥愛允濟此即褒美之辭何以各別為字也且漢武策命三王文皆曰嗚呼此豈哀傷之義舉其大意斷可知矣且許氏說文解字及李登聲類並云於即古烏字耳吁嗟即嗚呼者如周南吁嗟麟兮召南吁嗟乎騶虞是歎美之辭邶風吁嗟濁兮衛風吁嗟鳩兮是傷痛之辭亦隨事為義與嗚呼同也

無念念也

疏爾雅云勿念勿忘也郭注勿念念也詩大雅

氏孝經注云無念無忘也按無忘即念也

無寧寧也疏

按寧與懋通疆詞也東晉古文尚書大禹謨云與其殺不辜寧失不經禮記大學云與其

有聚歛之臣

復奉其社稷昭六年傳云無寧以善人

云無寧茲許公

無寧也又按無寧卽不寧猶下文以

爲則杜注竝云

詩大雅生民云上帝不寧易屯卦宜建

不顯爲無類也

詩大雅生民云上帝不寧易屯卦宜建

俟而不寧毛傳

詩大雅生民云上帝不寧易屯卦宜建

注並云不寧也

詩大雅生民云上帝不寧易屯卦宜建

無顯顯也疏

按無者莫也禮記中庸云莫顯乎微莫顯正

周不顯毛傳不

顯也周顯烈文云顯詩大雅文王云有

不顯維德教競

不顯也周顯烈文云顯詩大雅文王云有

不承承也疏

詩周頌清廟云不顯不承毛傳顯于天矣見

光明之也是不

承承也順文王志意與言其承順之也卽此

顯哉文王謨亦

當爲承哉武意也東晉古文尙書君牙云丕

主烈丕疑亦當

爲承哉武意也東晉古文尙書君牙云丕

小爾雅疏

卷四

不肖不似也疏

說文似象肖也肖骨肉相似也不似其先

之肖禮記雜記

故曰不肖也方言云梁益之閒言相類謂

如人又哀公問

云寡人雖無肖鄭注無似猶言不肖

漢書武帝紀李

廣所任不肖師古注肖似也肖者言

無所象類謂不

材之人也又通作宵漢書刑法志夫人

宵天地之類物

似也李善文選魏都賦注云宵肖也

繩之譽之也疏

說文鄭注譽繩也左氏莊十四年傳云繩息

媯以語楚子

杜注無是文玉義亦無之廣韻云繩稱舉

文作詭今按說

文無是文玉義亦無之廣韻云繩稱舉

也然則正義所

云字書始指切韻而言釋文以爲說文

者德是古書無

作詭春秋古樂篇云周公旦作詩以繩文王

詰朝明旦也疏

朝左氏僖二十八年傳云詰朝將見杜注詰

注詰朝猶明朝按詰朝之義未見確訓周書立政云其克詰爾戎兵則詰有平治之義周官大司寇詰四方則詰有明問之義故杜氏借訓為平旦為明朝義或然也說文長箋以詰為詰字之誤亦借明義

遐不黃耇言壽考也

遐不黃耇小雅南山有臺文此釋之也毛傳黃黃髮也耇老也按爾

雅云黃髮耇老壽也詩疏引舍人云黃髮老如浮垢左傳黃也孫炎云黃髮髮落更生者面凍梨色赤黑如狗矣

疏引舍人云黃耇無血注云黃黃髮也耇凍梨也皆壽儀禮士冠禮黃耇無疆釋名云黃耇髮髮變黃也耇垢

人少則膚白老則膚黑黑久則黧若有垢矣髮黃而膚

有垢故禮曰黃者無疆釋名云黃耇髮髮變黃也耇垢

也皮色曬悴恒如有垢者或曰凍梨皮有斑點如凍

梨色也方言云梨鮐老也燕代之北鄙曰梨秦晉之郊

燕趙之會謂老曰耇鮐壽考者詩周頌載芣傳云耇成

也明老而有成德蕩曰雖無老成人是也遐不云耇與

大雅棫樸遐不作人小雅隰桑遐不謂矣也遐不云耇與

小爾雅疏 卷四 四 邵武徐氏刊

公孫碩膚德音不瑕道成王大美聲稱遠也 疏 公孫碩膚

幽風狼跋文此釋之也毛傳公孫成王也幽公之孫也

碩大膚美也瑕過也按毛義與小爾雅同惟毛訓瑕為

過此訓遐為遠小異至鄭箋以公為周公孫讀如公孫

于齊之孫謂周公攝政七年致太平復成王之位孫遁

避此成公之大美不可瑕疵則與毛傳異非雅義也

鄂不韡韡言韡韡也 疏 鄂不韡韡小雅常棣文此釋之也

我從事獨賢勞事獨多也

釋之也毛傳賢勞也按廣詰

云賢多也賢有勞多二義故釋云勞事獨多孟子引詩釋以為我獨賢勞是賢勞猶多勞也義並同至鄭箋以

非雅義也

也引虞書曰山龍華蟲作繪論語曰繪事後素又云黼會五采縮色黼卽粹本字是繪粹音義通也徐爰射雉賦注云粹同也宋衛之閒謂混爲粹按混猶雜也顏師古漢書景帝紀注粹會也會五采者今謂之錯綵按錯綵猶雜采也又李善景福殿賦注云粹猶雜也

雜言曰吮

莫江切

說文吮吮異之言一曰雜語徐鍇韋注吮亂貌文選長笛賦云吮聒其左右李善注吮聒雜聲也

切與李氏同也
說文云吮讀若虯孫恹唐韻莫江

廣義第四

說文說人所宜也孝經說曰義猶人出是義者立人之道制事之幹也廣言廣訓三篇皆泛釋經書古今異語此篇則專言人事故謂

之義義者宜也協諸義而協則禮雖先王未之有可以義起也此則廣義之指也按說文義作誼以

小爾雅疏

卷四

六邵武徐氏刊

義爲威儀字今班馬書仁義字猶作誼後人皆作義弗可改矣

凡無妻無夫通謂之寡

禮記王制曰老而無妻者謂之寡而無夫者謂之寡婦人五十無

說引詩外傳曰四十無妻不爲寡三十無夫不爲寡詩疏引鄭氏孝經注云丈夫六十無妻曰寡婦人五十無夫曰寡是無妻曰寡無夫曰寡古今之通語也此云凡無妻無夫通謂之寡者凡都凡也猶今言一槩也釋名

曰寡是寡乃無妻無夫之通稱也左氏襄二十七年傳云齊崔杼生成及疆而寡亦其證也

寡夫曰索

廣言云索空也空卽曠義故孟子謂之曠夫禮記檀弓子夏離羣而索居此雖非寡夫之

義其爲獨居則一也漢書匈奴傳冒頓遺高后書曰陛下獨立孤債獨居兩主不樂無以自娛願以所有易其

謂之獨居也

寡婦曰釐

疏

說文新附云釐無夫也爾雅釐婦之笱說文

害先夫當之矣昭十九年傳云莒子殺其夫已為釐婦

是釐為寡婦也按說文無釐字釐即釐也新附字蓋後

人所加王肅家語注云寡婦曰釐後漢西羌傳兄亡則

納其釐婦是古字作釐舊本作釐今據改又舊本作寡

夫曰釐寡婦曰釐無丈夫曰索婦人曰釐諸傳注又云

無兄弟曰釐則當為舊本外錯也今據義補正

無兄弟曰釐 **疏** 按釐說文作釐云回疾也又云粵驚詞也

引詩曰釐釐在次今按詩小雅正月哀此惻獨孟子引

風林杜獨行釐釐釋文云本亦作釐又作釐然楚詞漢書

釐釐字異義通也釐字雖不見于說文然楚詞漢書

皆有其則其字尚為近古無兄弟曰釐者毛序云秋杜

小爾雅疏 卷四 刺君不能親其宗族骨肉離散獨居而無兄弟將為沃

所并爾尚書洪範云無虐釐獨而畏高明東晉孔傳云

釐單無兄弟也鄭氏周官大司寇注云 無兄弟曰惇衆經音義云無兄弟曰釐

妾婦之賤者謂之屬婦屬逮也逮婦之名言其微也 **疏** 周

梓材云至于屬婦東晉孔傳以屬婦為妾婦正義曰妾

屬于人故名屬婦釋文云屬婦妾之事妻也玩經文云

妾婦之賤者明為賤于妾婦不應即以妾婦當之易說

卦傳云兒為妾為羊羊虞本作羔云女使鄭本亦作陽謂

養無家女使賃炊爨今時有訓屬為逮者薛綜東京賦

當即此所謂妾婦之賤者也漢律臣民得罪伏法妻孥

注云屬逮也謂之逮婦者按漢律女子入于春臺史記言

皆被逮周官言男子入于罪隸女子入于春臺史記言

白粲鬼薪皆被逮之類也荀子大略篇云柳下惠與後

門者同衣而不見疑毛詩巷伯傳云柳下惠不逮門

之女國人不知其亂按自後而及之曰逮後門疑即逮

門逮門者被逮之門嫗不猶嫗伏聲之轉耳逮門之女

門逮門者被逮之門嫗不猶嫗伏聲之轉耳逮門之女

門逮門者被逮之門嫗不猶嫗伏聲之轉耳逮門之女

門逮門者被逮之門嫗不猶嫗伏聲之轉耳逮門之女

門逮門者被逮之門嫗不猶嫗伏聲之轉耳逮門之女

門逮門者被逮之門嫗不猶嫗伏聲之轉耳逮門之女

門逮門者被逮之門嫗不猶嫗伏聲之轉耳逮門之女

門逮門者被逮之門嫗不猶嫗伏聲之轉耳逮門之女

門逮門者被逮之門嫗不猶嫗伏聲之轉耳逮門之女

名隸春稟職司炊爨視妾婦更賤故謂之微經文言逮婦始卽此也又說文引書屬婦作媼媼云媼姪身也廣韻引崔子玉清河王誅云惠于媼媼則媼非姪身疑卽逮婦之屬也屬音燭屬媼古同聲齊書蕭衍上銓序表云甲族以二十登仕後門以過立試吏可與荀子互證

非分而得謂之幸

疏王充論衡曰君子無幸而有不幸小

死矣又云罔之生也幸而免是其義也國語云德不純而福祿並至謂之幸楊徐荀子富國篇注云無德而祿謂之幸位情游而食謂之幸生皆非分而得之謂也說文云蚤吉而免凶也周官太宰職云予以馭其幸則泛指吉幸而言與此義微別

男女不以禮交謂之淫

疏淫依說文當作姪云私逸也孝

交者宮割按尙書大傳云男女不以義交者其刑宮卽鄭氏所本也禮記曰夫禮防民之淫又曰禮者所以綴

小爾雅疏

卷四

八邵武徐氏刊

淫也不以禮交故謂之淫下云上淫下淫旁淫者猶禮言上治下治旁治蓋于淫之中分釋其名使人知倫之不可驥也

上淫曰烝

疏方言云烝姪也左氏閔二年傳云衛昭伯烝于宣姜莊二十八年傳云晉獻公烝于齊姜烝庶母也嫡母庶母與父爲匹故曰上淫說文烝火氣上行也上淫之義蓋取諸此

下淫曰報

疏左氏宣三年傳云文公報鄭子之妃杜注鄭子文公叔父子儀也引漢律淫季父之妻曰

報据杜預及漢律所言之報亦上淫也按子儀雖立未正君位見殺于傅瑕是以經不書立傳亦不稱君而稱鄭子然則文公君也鄭子之妃臣之妃也諸侯絕屬義繫乎臣不繫乎季父實爲下淫故謂之報然如宣九年陳靈公通于夏姬襄二十五年齊莊公通于棠姜亦屬下淫而不曰報者通是淫之通名覈言之則謂之報泛

言之亦可謂之通也又按報之義經傳罕見廣言云交報也孟子云以幣交受之而不報然則報本交接之義古人因取以為下淫之名義通于狡釋名云狡交也與物相交錯也亦通于姦左氏襄九年傳云弃位而姦杜注姦姪之別名報為下淫義蓋如此杜氏据漢律以為淫季父之妻者漢律亦依附左氏而為是文揆之雅義則非也

有淫曰通疏左氏桓十八年傳云公與姜氏如齊齊侯通焉襄公與文姜兄妹也閔二年傳云其仲通

于哀姜共仲與哀姜叔嫂也論其親屬皆在旁治之列故皆曰通若泛而言之則凡男女之有私者皆謂之通也

不直失節謂之慙慙愧也疏按直者不屈之義左氏成十三年傳云聖達節次守節下

失節襄十四年傳云札雖不才願附于子臧以無失節是皆以不屈守其節者也若不直即失其節矣周官小

小爾雅疏卷四

司寇職云二曰色聽鄭注觀其顏色不直則報然賈疏引是文云不直失節謂之慙愧文似小異蓋省文也訓慙為愧者爾雅云愧慙也

說文云慙愧也或體作愧

面慙曰慙疏慙本或作報今按爾雅云慙懼也韋昭楚語注云報懼也是慙與報音義並通蓋懼與慙

恆相因故也說文報面慙赤也方言報慙也秦晉之間凡愧而見上謂之報孟子云觀其色報報然趙岐注報

報面赤心不正之貌周官小司寇疏引是文云面慙曰報衆經音義引是文云面愧曰報今姑從舊本

心慙曰慙疏秦晉之間言心內慙矣山之閒西自愧曰慙衆經音義引三蒼云慙慙也說文同文選司

馬相如封禪文云不亦慙乎翰注用說文

體慙曰逡疏爾雅云逡退也逸周書太子晉解云晉叔譽見大子晉五稱而五窮逡逡而退史記公孫

官小司寇疏引是文云體慙曰俊俊逡聲近古通用字

廣名第五

說文名自命也釋名云名明也名實使
分明也魯語云黃帝正名百物以明民
其材蓋物生有類辨類以名孔子曰必也正名
之必可言也開而當名辨物正言斷辭則備矣上
章廣義義通于名此章廣名名通于義推之十三
章其實皆名義也獨此二章發之者分簡表題用
便省覽無他與
指也他皆放此

諱死謂之大行

漢書霍光傳昌邑王受皇帝璽大行前
曰禮有大行人有小行人主諡號官也韋昭云大行者
不反之辭也天子崩未有諡故稱大行也風俗通曰天
子新崩未有諡故且稱大行皇帝按此則大行之名惟
天子得稱之然人臣初薨亦有稱大行者漢書韋玄成
傳賢病篤兄弘坐宗廟事繫獄賢門下生博士義倩等
共矯賢命使家丞上書言大行以立成為後是也蓋漢
世近古猶為諱死之通稱至後世則專屬至尊絕于臣
下矣又說文云俗語謂死曰大殆此則漢時方言與雅
訓異也

小爾雅疏

卷四

十 邵武徐氏刊

死而復生謂之大蘇

高誘淮南時則訓注云蘇生也衆
經音義引聲類云更生曰蘇又禮
記樂記螽蟲昭蘇鄭注更息曰蘇易震卦云震蘇蘇虞
翻注死而復生稱蘇又衆經音義引小爾雅云死而復
生謂之蘇蘇寤也與蘇同據此則大字疑衍文蓋因上
言大行趁文而誤耳左氏宣八年傳云晉人殺秦諜六
日而蘇此死而復生之事也又按說文云死而復
生稱蘇據六書則炊乃本文蘇蘇皆假借字也

疾甚謂之疔

猶危也

或疔于死亡如淳曰安臨危曰
說文疔壁危也漢書高后紀云

疔之意賈誼傳云安天下疔危若是薛瓚曰安臨危曰
疔二說皆與說文壁危之義同疾甚謂之疔者疾亟也
以其壁危故謂之疾甚孟子曰今人乍見孺子將入于
井是疾之甚也猶危也○離騷云疔余身而危死兮
謝朓詩曰疔危賴宗袞是疔
卽危甚之意故曰猶危也

請天子命曰未可以戚先王說戚近也疏未可以戚我先

按金縢云王有疾勿愈二公曰我其為王穆卜周公曰

未可以戚我先王是其事也云請命者述其請命之意

也史乃冊祝以下則為請命之辭禮記曲禮云君天下

曰天子武王克商奄有天下故稱天子牧野既事追王

大王亶父王季歷文王昌故稱先王說戚近也○

廣誥云戚近也東晉孔氏金縢傳同故李氏從之

請諸侯命曰未可以近先君請大夫命曰未可以從先子

疏未可以近先君未可以從先子其文未詳所出按左氏

襄十三年傳云惟是春秋窳窳之事所以從先君子禱

廟者楚語云惟是春秋所以從先君者是諸侯稱先君

也禮記檀弓云是全要領以從先大夫于九京也楚語

云二先子其皆相子是大夫稱先子也記傳所言雖非

請命之文以金縢之文例之當或如經文所言也又按

經傳稱先王者乃始祖以下之通稱其稱先君子則稱十一世

多指其父然孔安國尚書序云先君子則稱十一世

小爾雅疏 卷四 土 邵武徐氏刊

空棺謂之櫬疏說文云棺關也所以掩尸釋名云棺關也

令完全也此棺之義也櫬者說文櫬棺也杜預左傳襄

四年注云櫬親身棺也按禮記檀弓云棺四重水兕革

棺地棺一梓棺二太平御覽引外傳云凡棺之重數從

內數向外如席之重兕革棺一名梓棺又名櫬是櫬為

親身棺也又廣韻云櫬空棺也左氏昭四年傳云賴子

面縛銜璧輿櫬從之楚王親釋其縛受其璧焚其櫬是

櫬乃空棺也

有屍謂之柩疏說文屍終主徐鍇曰主於身也按終主謂

春秋離謂篇云鄭之富人有溺者人得其外漢書酷吏

傳云安所求子外桓東少年場是外即厥也柩者說文

柩棺也籀文作柩按今周禮從籀文禮記曲禮云在牀

柩 柩究也送終隨身之制皆究備也白虎通云柩之爲言究也久也不復變也是柩爲有屍之稱也又周禮春官小祝置銘鄭司農云銘書外者名于旌今謂之柩儀禮士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺賈疏云漢時謂銘爲柩按漢書薛宣傳云王立誠廉士其以府決曹掾書立之柩以顯其魂卽司農所据也古制之變蓋自漢始與雅義異也

饋外者謂之贈衣服謂之襚

按說文無贈字冒卽贈也新附云贈贈也从貝从冒

冒者衣衾覆冒之意說文又云贈終者用漢書朱建傳辟死人也是二字義異今按史傳多通用漢書朱建傳辟陽侯迺奉百金稅師古曰贈終者之衣被曰稅又鮑宣傳莽太子稅以衣衾師古曰贈衣服曰稅公羊隱元年傳云車馬曰贈貨財曰贈衣被曰襚穀梁隱元年傳云乘馬曰贈衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻是襚稅通也又穀梁隱三年傳云歸外者曰賻歸生者曰賻或言歸或言饋者論語歸孔子豚孟子引作饋是歸卽饋也

小爾雅疏

卷四

三 邵武徐氏刊

言終或言外者對文則終外義異檀弓君子曰終小人曰外是也散文則終卽爲外如爾雅藁卒無祿俱謂之外是也不言衣被衣衾單言衣服者檀弓衛獻公聞柳莊外不釋服而往遂以襚之是單贈衣服亦得謂之襚也

埋柩謂之殮

羊至切

說文殮瘞也玉篇殮訓與說文也亦假葬于道側曰殮釋名亦云假葬于道側曰殮按

殮卽殮字玉篇二之非也儀禮士喪禮云掘殮于岐周注殮埋棺之坎也逸周書作維解武王崩鎬殮于岐周孔晁注殮橫塗也喪夫記曰君殮用輅殮至于畢塗屋大夫殮以疇橫至于屋殮上覆如屋者之殮覆也暨上帷之鄭注橫猶葦也屋殮上覆如屋者之殮居棺以及也畢沅曰此記參差以檀弓參之天子之殮居棺以龍輅橫木題湊象棹上西柱如屋以覆之盡塗之諸侯輅不畫有橫不題湊象棹其他亦如之大夫之殮廢輅置棺西牆不就牆橫其三面塗之不及棺者言橫中狹

小裁取容棺然則天子諸侯差寬大矣士不櫛掘地下
棺見小要耳帷之鬼神向幽暗也此統論天子諸侯大
夫士塗殯之制此經所釋則專指士殯而言釋名玉篇
以為假葬于道側者蓋殯本未葬塗殯之名假葬者亦
依附之與雅義無與也此釋殯時埋柩之名也

塚坎謂之池

鄭禮記檀弓云主人既殯池推柩而反之
將葬祭行也此時柩出則謂之池地事異名也鄭氏因
之柩在則謂之塚坎出則謂之池地事異名也鄭氏因
既夕禮徹祖奠之文破墳池為窆徹王並如字是盧王不改禮
釋文云墳池依注音奠徹盧王並如字是盧王不改禮

壙謂之窆

鄭說文壙塹穴也釋名壙曠也藏于空曠處也
文義與此合鄭氏墳坎之名也壙曠也藏于空曠處也
夫讀窆為穿杜子春讀窆為窆皆謂葬穿窆也今南陽

壙

文義與此合鄭氏墳坎之名也壙曠也藏于空曠處也
夫讀窆為穿杜子春讀窆為窆皆謂葬穿窆也今南陽

小爾雅疏

卷四

下棺謂之窆

徒職云及窆音同義近故經傳多用周禮地官小司
又遂人職注云禮記謂之封春秋謂之塋皆葬下棺也
聲相似案司農謂禮記謂之封春秋謂之塋皆葬下棺也
注封當為窆窆下棺也春秋謂之塋者左氏昭十

掘中南其壤

名穿地為窆又士喪禮云豕人守宅掘四隅外其壤
掘中南其壤是穿窆之制也此釋葬時穿窆之名也

三家視桓楹鄭注

豐碑斲大木為之形如石碑于棹前
後四角樹之窆中于間為鹿盧大楹四植謂之桓諸
四碑前後各重鹿盧也桓夫楹形如大楹四植謂之桓諸
侯四綽二碑如桓矣夫楹形如大楹四植謂之桓諸

義曰天子六綽

四碑如桓矣夫楹形如大楹四植謂之桓諸
義曰天子六綽四碑如桓矣夫楹形如大楹四植謂之桓諸
子六綽也喪大記云君四綽三碑侯既二碑故知天

子四也前後各重

鹿盧者以綽四碑明有一碑故知天
子四也前後各重鹿盧者以綽四碑明有一碑故知天
者故知一碑上下重著鹿盧知惟前後重鹿盧者以綽

者故知一碑上下

重著鹿盧知惟前後重鹿盧者以綽
者故知一碑上下重著鹿盧知惟前後重鹿盧者以綽

重著鹿盧知惟

前後重鹿盧者以綽
重著鹿盧知惟前後重鹿盧者以綽

前後重鹿盧者

以綽
前後重鹿盧者以綽

以綽

前後重鹿盧者以綽

前後重鹿盧者

以綽

以綽

前後重鹿盧者以綽

乙入椁南北豎長前後用力深也按春秋天子有隧以
羨道下棺所以用碑者凡天子之葬掘地以爲方壙漢
書謂之方中又方中之內先累椁于其方中南畔爲羨
道以蜃車載柩至壙說而載以龍輜從羨道而入至方
中乃屬紼于棺之緘從上而下棺入于椁之中於此之
時用碑繚也諸侯以下禮有隆殺其制略同惟庶人則
縣封葬但以手縣棺而下不設碑繚士之貧者同于
庶人故夫子謂子游曰縣棺而封人豈有非之者哉是
皆下棺之制也此釋

填窆謂之封

按鄭氏儀禮既夕禮注云窆下棺也今文
此皆與上文下棺之窆同義與此填窆異也填窆之封

疏云窆謂穿地復土謂下棺之後以壙上土反復而爲
工龍皆須籠器以盛土也禮記檀弓云封之崇四尺鄭
注聚土曰封又云吾見封之若堂者矣見若坊者矣見
若覆夏屋者矣見若斧者矣馬鬣封之謂也此則皆言

小爾雅疏

卷四

四 邵武徐氏刊

棺既入壙復土于窆中使其上隆起故曰聚土曰封聚
土卽填窆也又按周官冢人職云以爵等爲正封之度
鄭注王公曰正諸臣曰封漢律曰諸侯墳高四丈關內
侯以下至庶人各有差据爾雅言非人謂之正正是自
然之物故屬之王公聚土曰封人所造故屬之諸臣春
秋緯云天子墳高三仞諸侯半之大夫八尺士四尺鄭
引漢律者以正封之度經傳所不載故据漢
法況之是封之制也此釋葬後復土之名也

宰冢也

說文冢高墳也釋名冢腫也象山頂之高腫起
也按爾雅山頂曰冢是冢本山頂之名墳高似

之因亦謂之冢鄭氏周禮叙官冢人注云冢封土爲正
壘象冢而爲之是也訓宰爲冢者公羊僖三十三年傳
云宰上之木拱矣左傳作爾墓之木拱矣穀梁傳作子
之冢木已拱矣何休注宰如也宰如也墳如也般敬順
天瑞篇孔子曰望其壙宰如也宰如也墳如也般敬順
釋文云宰音臯宰如言如冢宰也墳如也墳如也般敬順
宰如作臯如楊倞注宰當爲宰宰冢也宰如也墳如也
高貌据殷楊二氏之訓亦皆與何休同也

壟塋也

疏

說文塋墓也方言云冢自關而東謂之冢小者謂之塋大者謂之冢鄭氏周禮叙冢墓大夫注

云墓冢塋之地禮記曲禮云適墓不登壟鄭注墓塋或

是塋即墓也訓壟為塋者說文隴塋而無所歸心漢書

劉向傳云黃帝葬于橋山堯葬于濟陰堯皆小晉灼

云塋冢墳也潘岳懷舊賦云墳壘壘以按壘五臣注

塋冢也然則宰也塋也墳也壘也塋也塋也皆冢之通

也名

無主之鬼謂之殤

逸周書諡法解云短折不成曰殤未

殤殤傷也可哀傷也說文云殤釋名云未二十而死曰

十六死為長殤十五及云不滿八歲為無服之殤餘則

為下殤儀禮喪服傳又云不滿八歲為無服之殤餘則

說文所本者是也禮記檀弓釋文云十六至十九為長

殤十二至十五為中殤八歲至十二為下殤七歲以下

為無服之殤生未三月不為殤諸說並同惟通典引袁

小爾雅疏卷四

準喪服傳云孔子家語云男子十六而成童子十四

而化育此成人之大例也人成有早晚又按左氏傳曰

國君十五而生子冠而生子禮也然則十五十六可以

為成人矣女七歲男八歲而墮齒此墮齒之大例以是

而處殤之義則七歲至九歲宜為下殤十歲至十二宜

為中殤十三至十五宜為長殤合古十六成人十五生

子之義十九以下四歲之差傳所記言非經典也今按

禮記喪服小記云男子冠而不為殤女子笄而不為殤

太平御覽引譙周喪服圖云男子幼娶必冠女子幼嫁

必笄禮之則從成人不為殤据禮男子二十而冠女子

十五而笄似男殤當為十九以下眾家之說是也女殤

當為十五以下袁氏之說近之若袁氏謂男十六成人

不為殤則內則言成童舞象二十而冠是二十以前猶

童也士冠禮冠辭曰棄爾幼志順爾成德是二十以前

猶幼也檀弓魯童注躋戰而死孔子以為能執干戈衛

社稷可無殤也若以為十六非殤則汪躋直十四五歲

兒身未勝兵革能効命原野乎故知袁氏之說單指女

殤則可若槩言殤禮于義未安無主之鬼者按爾雅云

尸主也禮記樂記當其爲尸鄭注同爾雅是主卽尸也
曾子問曾子問曰祭必有尸乎若厭祭可乎孔子曰祭
成喪者必有尸祭殤必厭蓋弗成也鄭注祭殤無尸厭
飫而已不成其爲人是祭殤無尸也蓋古者凡祭皆有
尸故鄭氏詩鳧鷖箋以首章爲祭宗廟之尸次章爲祭
四方萬物之尸三章爲祭天地之尸四章爲祭社稷山
川之尸五章爲燕七祀之尸今按士虞禮云男男尸女
女尸故祭義云設同几曲禮云孫爲王父尸召男尸女
誰其尸之有齊季女是男女皆有尸也尙書大傳云舜
入唐郊以丹朱爲尸晉語云晉祀夏郊以董伯爲尸是
祭天有尸也毛詩絲衣序云絲衣釋賓尸也高子曰靈
星之尸也是祭星有尸也周語云周祀丹朱帥狸姓往
是祭羣神有尸也郊特牲云迎貓迎虎謂象貓虎形以
祭之是祭百物有尸也周官土師職云祭勝國之社土
師爲尸是祭亡國之社有尸也推此而論故知祭必有
尸惟殤無之故爲無主之鬼也又殤有陽童陰童之異
名雜記云殤稱陽童某甫鄭注陽童謂庶殤也宗子則
曰陰童童未成人之稱也正義曰曾子問庶子之殤祭

小爾雅疏

卷四

六 邵武徐氏刊

于室白故曰陽童宗子殤於祭于室輿故曰陰童又楚
詞有國殤篇指殤于戰陳者言不在上中下殤之例然
亦近似之矣

小爾雅疏卷第四

...

小爾雅疏卷第五

上虞王 煦汾原撰集

邵武徐 翰小勿校刊

廣服第六疏

易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治此服

記曰文繡有恆冠帶于司服者天子龍袞諸侯黼

大夫黻士玄衣纁裳其掌于內司服者王后翟衣

夫人揄狄君命屈狄再命鞠衣一命褕衣士祿衣

此服之通于上下者也爾雅釋宮一篇開釋服之

名物其所未備此復廣之按服者整也絲麻縵縹

皆類整治以成故居服首又服者用也牀扇杖鍵

服明加布于首也終之以履者屨人掌王后服屨

為赤烏黑烏赤纁黃纁青紉士冠禮玄端黑履青

履實服中之一屨雖鮮必加于足故以是終焉

紉纁純素積白屨緇紉纁純爵弁纁屨黑紉纁純

紉纁純素積白屨緇紉纁純爵弁纁屨黑紉纁純

紉纁純素積白屨緇紉纁純爵弁纁屨黑紉纁純

紉纁純素積白屨緇紉纁純爵弁纁屨黑紉纁純

紉纁純素積白屨緇紉纁純爵弁纁屨黑紉纁純

小爾雅疏

卷五

治絲曰織

說文織子伯余之初作衣也絲麻素縷合作絨淮南

後世為之機杼體服以辨此織之始也周禮考工記國

有六織治絲麻以成之謂之婦功天官典婦功則其官

也按治絲之法不一據說文釋繭謂之纁收絲具謂之

簍著于筭謂之羅羅絲筭謂之筵筵謂之擘絡絲跌謂

之柵比其織也持緯謂之杼受經謂之柚所以收繩謂

之筥絲至于織而成織乃治絲之麻皆謂之

者舉其成而言也凡治絲者皆謂之

織繒也疏

按上文織讀如職此讀如志古本同聲今則異

唯陽販繒者也師古曰繒者帛也漢書灌嬰傳云灌嬰

厥筐織文東晉孔傳云織文錦綺之屬又云厥筐織貝

正義引鄭注云貝錦名引詩曰成是貝錦凡為織者先

染其絲乃織之禮記玉藻云士不衣織鄭注織染絲織

縞之麤者曰素

說文

素白織則供用不復加功飾也又素朴素不加飾

皆目謂之素此色然也又云絹經也其絲經厚而疎也

經古堅字見玉篇或作絀誤也禮記雜記云純以素鄭

注素生帛也今江東呼帛之未練者曰生絹越俗謂之

縞者曰縞素也素本白織但視縞為麤故云縞之麤

葛之精者曰絺麤者曰絺

說文

絺細葛也絺葛也詩

精曰絺麤曰絺是義也禮記曲禮云為天子削瓜巾

以絺為國君巾以絺是尊者用精卑者用麤也玉藻云

浴用二巾上絺下絺是上體用精下體用麤也孔安國

論語注云絺葛也日本皇侃疏云當暑雖熱絺絺可

單若出不可單則必加上衣故云表而出也邢疏云

精曰絺麤曰絺暑則單服必加向表衣然後出之為其

形褻故也凡此皆言絺絺之為褻服也禮

記曲禮曰振絺絺不入公門即其義也

小爾雅疏 卷五 三 邵武徐氏刊

在首謂之元服 **說文** 元冠弁冕之總名从一从元冠有法

冠為元服儀禮士冠禮云始加元服鄭注元首也按肅

賓辭云某將加布于某之首即其義也漢書昭帝紀帝

加元服如淳曰元服謂初冠加上服也師古曰如氏以

為衣服之服非也元首也冠者首之所著故曰元服其

下汲黯傳序云上正元服是知謂冠也

弁髦太古布冠冠而做之者也 **說文** 儀禮記云冠義始冠之

齊則縞之冠而做之可也鄭注太古布冠也又禮記玉藻云始

冠冠其齊冠即此所謂太古布冠也

冠縞布冠自諸侯下達鄭注太古布冠也

也是即以縞布冠為太古冠也弁髦者左氏昭九年傳

云豈如弁髦而因以做之杜注童子垂髦始冠必三加

冠成禮而棄其始冠故言弁髦因以做之是即以弁髦

為縞布冠也又儀禮既夕禮云既殯主人脫髦鄭注兒

生三月剪髮為髻男角女羈否則男左女右長大猶為

而與之秦漢尊者以為信羣下乃避之又按周官司市
通貨賄以璽節鄭注璽節印章如今斗檢封矣韋昭國
語注云璽印也古者大夫之印亦稱璽是秦漢以前璽
印同也漢舊儀又云諸侯王印黃金橐駝鈕文曰璽列
侯黃金印龜鈕文曰丞相將軍黃金印龜鈕文曰章
中二千石銀印龜鈕文曰丞相將軍黃金印龜鈕文曰
鼻鈕文曰印風俗通言尊者稱璽據漢儀惟諸侯王
與天子同說文以璽為王者印正據秦漢儀制而言與
雅義異也

紱謂之綬

說文市鞞也篆文作鞞云上古衣蔽前而已

云綬鞞維也組綬屬其小者以為冕纓按詩小雅采芣
云赤市在股市本蔽紉之名綬亦維鞞之具但用之于
冠即為冠組用之于印即為印綬義得兩通莊子在宥
云股無胙釋文云或作紱紱蔽膝也是蔽膝之鞞通作
紱也漢書王莽傳云黃金印赤鞞師古曰此鞞印之組
也是印綬之紱本作鞞也劉珍漢官儀曰綬者有所承
小爾雅疏卷五

五 邵武徐氏刊

受也所以別尊卑彰有德也綬長一丈二尺法十二月
潤三尺法天地人舊用赤韋示不忘古也秦漢易之以
絲至今以為常制董巴輿服志曰戰國解紱佩雷其絲
繇以爲章表秦乃以采組連結于襪轉相結受故謂之
綬據此則古印綬本用赤韋故其字從韋作鞞後世易
之以絲故其字從采作紱蓋古今制異故字亦因之異
也輿服志又云乘輿黃赤綬五采黃赤纁紉淳黃圭長
二丈九尺五百首諸侯王赤綬四采黃纁紉淳黃圭長
長二丈八尺二百首諸國貴人相國綠綬三采綠紫紉
淳綠圭長二丈一尺二百首諸侯將軍紫綬二采
紫白淳紫圭長一丈七尺八十首九卿中軍紫綬一采
青綉綬二千石青綬一丈七尺八十首淳青圭長一丈七
青綉綬二千石青綬一丈七尺八十首淳青圭長一丈七
半之繼者古佩綬也佩綬相迎受故曰繼千石六百石
黑綬三采青赤紉淳青圭長六尺八寸首四百石
二百石皆黃綬一采淳黃圭長六尺八寸首四百石
紱之制也紱綬用絲始于秦漢孔氏秦人故爲之釋
其名也至孟郁修廟碑云印紉相承銀戈不絕又以

故為佛假借字耳

襜褕謂之童容

亦云蔽邾

疏

說文直裾謂之襜褕方言云襜褕江淮南楚謂之童

容自關而西謂之童容其短者謂之短褕釋名云荆州謂單衣曰童褕言其褕褕弘裕也是也童褕為衣名也史記外戚年表武安侯衣童褕入宮不敬免言若婦人眼也漢書上林賦曳獨繭之褕繡張揖注褕褕也是童褕為婦人之衣也又釋名云童容童童也施之童蓋童童然以隱蔽形容也周官巾車掌王后之五路皆有童蓋鄭司農云容為童車山東謂之童車或曰童容詩衛風氓云漸車帷裳毛傳帷裳婦人之車也鄭箋云帷裳童容也正義曰以帷障車之旁如裳以為容飾故謂之帷裳或謂之童容其上有蓋四帷垂而下謂之童容雜記曰其轎有綵註云綵謂童甲邊緣是也然則童容與童別司農云為童車者以有童容上必有童放謂之為童車也此惟婦人之車飾為然故士昏禮云婦人之車如之有綵是也然則童褕為婦人之衣又為婦人之車

小爾雅疏 卷五 六 邵武徐氏刊

既均有童褕之名因亦均有童容之名也

○爾雅云衣蔽前謂之童郭注今蔽邾也釋名云蔽邾也輶蔽邾也所以蔽邾前也婦人蔽邾亦如之齊人謂之巨巾田家婦女出至田野以覆其頭故因以為名也

又曰跪褕跪時褕然張也王應麟急就章補注引黃氏曰褕褕蔽邾也是蔽邾亦有童褕之名也故曰亦云

布褐而紩之謂之藍縷

紩縫也晉人呼縫衣為紩方言云楚謂凡人貧衣破醜敝為藍縷

藍說文作縷云縷謂無緣衣又云縷敝而紩之謂之縷縷茲云布褐者詩豳風七月云無衣無褐鄭箋云褐毛布也正義曰今夷狄作褐皆織毛為

之賤者所服据此是即孟子所云褐寬博老子所云被褐懷王者也左氏宣十二年傳韋路藍縷杜注藍縷敝衣也正義引服虔曰言其縷破藍縷然即其義也

紩

紩

紩

紩

紩

紩

紩

縫至藍縷○說文絳縷也縷以箴紘衣也箴箴縷所紘
衣也熊安生內則疏云裘刺也尚書益稷疏引鄭注云
絺讀爲蒔紘也聶崇義三禮圖引作絺讀爲紘是紘卽
蒔也云晉人呼縫衣爲蒔者據時驗而言也今江東猶
呼女紅爲箴蒔其遺語也藍縷宣十二年疏引同也
言云凡人貧衣破醜敝爲藍縷與李氏所引別也

袴謂之褻

說文袴醜衣也方言云醜衣大者曰倒頓小
者曰袴袴也方音云齊魯之間袴謂之褻或謂之襠

文又云褻袴也方音云齊魯之間袴謂之襠或謂之襠
關西謂之袴小袴謂之芙蓉衫楚通語也按此或取楚
詞糞夫容以爲裳之義也釋名云袴跨也兩股各跨別
也又云禪貫也貫兩腳上繫腰中也是袴又同禪說文
暉也或作暉暉師古曰卽今之帔也是說文所云帔
如身自著續鼻暉師古曰卽今之帔也是說文所云帔
者卽袴也禮記內則云衣不帛襦袴左氏昭二十五
年傳云徵裳與襦杜注裳袴也袴袴裳襦皆古今字

蔽邾謂之神

按蔽邾市也禮記玉藻云韠君朱大夫素
士爵韠注此玄端服之韠也韠之言蔽也

小爾雅疏

卷五

七 邵武徐氏刊

又云一命緼韠幽衡再命赤韠幽衡三命赤韠蔥衡注
此玄冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳韠之言亦蔽也
按毛詩傳天子純朱諸侯黃朱黃色淺則是名赤韠也
大夫赤韠則色又淺耳有虞氏以前直用皮爲之後王
漸加飾焉故明堂位云有虞氏服韠夏后氏山般火周
龍章彼注云天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韠韠
而已雜記云韠長三尺下廣二尺上廣一尺會上去上
五寸紕以爵韠六寸不至下五寸純以素紕以芻謂是
皆蔽邾之制也謂之神者方言云蔽邾齊魯之芻謂是
衾關東西謂之蔽邾雜記云衾衣裳與稅衣纁衾爲一
注衾婦人蔽邾據鄭氏前後禮注是韠與
韠爲男子之蔽邾衾則爲婦人之蔽邾也

帶之垂者謂之厲

厲大帶也說文帶紳也男子鞶革
婦人鞶絲釋名云帶帶

也著于衣如物之繫帶也按古帶多用韋布之屬取其
下垂爲飾故詩云匪伊垂之帶則有餘容兮遂兮垂帶
棒兮每咏帶必咏垂也詩都人士云垂帶而厲毛傳厲
帶之垂者左氏桓二年傳云鞶厲游纓杜注鞶紳帶也

一名大帶厲大帶之垂者正義曰易詁卦上九或錫之
鞶帶知鞶卽帶也以帶束腰垂其餘以爲飾謂之紳故
云鞶紳帶所以別上帶也玉藻稱天子素帶朱裏終辟
諸侯素帶不朱裏大夫立革服等說鞶帶皆與士帶博
二寸再縹四寸縹則下垂買辟等說鞶帶皆與士帶博
鄭氏獨異禮記內則注以鞶爲小囊讀厲如裂縹之裂
言鞶囊必裂縹緣之以爲飾按禮記稱男鞶革女鞶絲
是帶之別稱遂以鞶爲帶名言其帶革帶絲耳鞶非囊
之號也禮記又云婦事舅姑施鞶表裘是鞶之別名今
人謂裏書之物爲表言其施帶施鞶耳其鞶亦非囊也
若以鞶爲小囊則表是何器若表亦是囊則不應帶二
囊矣以此知鞶卽是紳帶爲得其實也厲大帶也○經
云帶之垂者曰厲杜氏左傳注亦云厲大帶之垂者然
分言之則厲爲帶垂之名合言之則厲卽爲大帶也爾
雅釋水云由帶以爲厲毛氏邶風匏有苦葉傳云以
衣涉水爲厲謂由帶以上也蓋厲本帶名故因以涉水
至帶爲厲說文別立砾字非詩義也
李氏以帶訓厲正與爾雅及詩傳合

小爾雅疏

卷五

八 邵武徐氏刊

大中謂之冪

莫狄切

說文慎幔也周禮有慎人按周

又冪人職云掌其中冪祭祀以疏布中冪八尊以畫布
中冪六彝凡王中皆黼禮記禮器云犧尊疏布冪鄭注
冪或作冪釋文云慎本又作冪又作冪說文覆食案曰
冪是冪卽冪也正義云冪覆也謂郊天無灑布爲冪
以覆尊也謂之大巾者冪人疏云祭天無灑故惟五齊
三酒實于八尊此據正尊而言若五齊加明水三酒加
玄酒則十六尊又云六彝者雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝
雌彝此六彝皆盛鬱鬯對上經八尊無鬱鬯其實天地
亦有秬鬯之彝宗廟亦有八尊互舉以明義也如此則
天地宗廟俱有十六尊天地十六尊俱用疏布巾宗廟
十六尊俱用畫布巾中之小者必不能覆

覆帳謂之幄幄幕也

疏按亦古字也釋文云幄屋也以帛

衣服施之形如屋也覆帳謂之幄者說文覆蓋也帳張
也鄭氏周官幕人注四合象宮室曰幄疏引顏延之纂

要云四合象官曰幄四合即覆帳之形也又云幄即幕
者說文帷在上曰幕在旁曰帷釋名幕幕絡也周禮序
官幕人鄭注幕帷覆上者又幕人職注云幕之正義曰展
陳于上帷幕皆以布爲之幄帟皆以繒爲之正義曰展
或在於地展陳于上者按聘禮云管人布幕官陳幣史展
幣皆于幕上又賓入鏡至館皆展幕是幕在地展陳于
上也帷幕皆以布爲之者按既夕禮云明衣裳用幕布
其帷在幕下明亦用布故知二者皆用布至于覆棺之
幕皆用繒故禮記檀弓云布幕衛也繒幕魯也明天子
亦用繒覆棺不張設故用繒也幄帟皆以繒爲之者以
其布帷幕之內宜細密又按喪大記有素錦褚褚卽幄
被喪用錦明此用繒可知也然周官幄幕對文故有用
繒用布之不同若散文言之則幄幕九張行杜注幄幕軍
左氏昭十三年傳云子產以幄幕九張行杜注幄幕軍
旅之帳淮南記論訓云燕雀處帷幄高誘
注幄幕也又說山訓注云上曰幕旁曰帷

簣第也

爾雅云簣謂之第郭注云第第也禮記檀弓云華而晄大夫之簣

小爾雅疏

卷五 九 邵武徐氏刊

與鄭注簣謂牀簣也左氏襄二十七年傳云牀第之言
不躡闕杜注簣第也方言牀齊魯之間謂之簣陳楚之
間謂之第按郭氏以爲牀版者或以史記范雎列傳云
卷以簣疑簣非牀版且士喪禮及喪大記凡浴尸于牀
及置冰牀下皆禮第鄭注並以第爲簣禮爲去席孔疏
云浴時無席爲漏水也設水無席爲通寒禮也若據郭
氏以爲牀版則浴時難以漏水設水亦間有用版者今
矣故知古人簣皆編竹爲之然或亦間有用版者今
俗猶然但總以編竹者爲正至說文所云牀棧棧亦編
竹之名衛風淇澳云綠竹如簣簣卽棧也左氏成二年
傳云丑父寢于輶中杜注輶士車周禮中車云士乘棧
車鄭注棧車不革不漆說文竹木之車曰棧是棧車實
雜施竹木爲之如春秋公羊傳之所謂筓史記張耳傳
之所謂篋輿者棧既無革漆又宜復臥可知輿中實編
竹如牀簣故曰棧棧既如簣說文因以牀簣爲牀
棧也諸家之義並同郭氏牀版之云亦毋容過泥
大扇謂之翼 說文翼扇也或體作翼又云翼棺羽飾也
天子八諸侯六大夫四士二是篋爲招涼

之扇翬為棺飾之扇字殊義別方言云扇自闕而東謂之箒自闕而西謂之扇淮南精神訓云冬日之箒高誘注箒扇也楚人謂扇為箒是招涼之扇為箒也禮記少儀云不翬也釋文引盧注翬扇也雖熱不敢搖扇也則搖涼之箒通作翬矣釋名云齊人謂扇為翬招涼與棺清涼也翬有翬有畫各以其色名之也則合招涼與棺飾之扇皆為翬矣禮記喪大記云飾棺黼翬二黻翬二畫翬二皆戴圭鄭注翬方扇以木為匡廣二尺兩角高二尺四寸柄長五尺以布覆之為白黑文則曰黼翬為青黑文則曰黻翬以雲氣則曰畫翬戴圭者謂置圭于翬之兩角為飾車行使人持之而從既窆樹于壙中按此所言諸侯禮也若天子入翬諸侯六翬大夫四翬漢禮器制度天子有龍翬二其戴皆以璧是也又縫人注云故書翬作接鄭司農云接讀翬棺飾引檀弓曰周人墻置翬春秋傳曰四翬不蹕按左氏襄二十五年傳云四翬不蹕司農引作翬者蓋左氏古文也扇本迎涼所用之名因棺飾之翬似扇而大故謂之大扇說文以為棺

小爾雅疏

卷五

十 邵武徐氏刊

羽飾者蓋古時喪翬或用羽為之故字從羽也戴侗六書故云翬羽扇也別作翬翬翬翬後人以翬為棺飾惡之故多立他文按此與說文異

杖謂之挺

史有白挺

古者杖以扶老亦偶用以擊人如論語原壤夷侯孔子以杖叩

其脛晉語范武子以杖擊文子折委筭是也至檀弓云公叔禺人遇負杖入保者息則杖為軍械矣謂之挺者孟子云殺人以挺與刃趙岐注挺杖也疏引釋文云挺木片也按陸德明孟子無釋文此所引釋文未知在何書也史有白挺○漢書諸侯王表云陳吳奮其白挺應劭注挺大杖也孟子書曰可使制挺以撻秦楚是也又賈誼過秦論云鉏耰白挺皆李氏所据也挺挺古今字

鍵謂之籥

籥籥也亦作鑰

說文新附云鎖鐵鎖門鍵也按鎖古本作瑣從金者

乃後人所加耳方言云戶鑰自關而東陳楚之閒謂之鍵自關而西謂之鑰禮記月令修鍵開顏氏家訓引蔡

管章句云鍵關杜也所以止扉或謂之剡移按剡移卽
屨屨也鄭注云鎖之入內者謂鍵周官司門掌授管鍵
以啓閉國門鄭司農云鍵閉爲塞管謂籥也鍵爲杜賈
疏云管籥爲門鍵杜以閉門讀鍵爲塞者取其塞澀
之意鍵爲杜者以入者爲杜容者爲杜也淮南時則訓
云修鍵閉慎管籥高誘注鍵鎖須閉鎖管籥鎖匙則
先後鄭及高氏之說是鍵主閉籥主啓振揚雄之說則
鍵卽是籥與經文同蓋方俗語異名謂不同兩存之可
也卽肩籥也亦作鑰。禮記曲禮云入戶奉肩正義曰
禮有鼎肩所以關鼎今關戶之木與關鼎相似亦得稱
肩也按說文云鉉鍵也鉉所以關鼎亦謂之肩故說文
卽以鉉釋鍵正與孔疏合故李氏云肩籥也亦作鑰者
据方言文也眾經音義引

棋局謂之弈

說文奕圍棋也局博所以行棋象形方言
博謂之棋圍棋謂之弈所以行棋謂之局
或謂之曲道左氏襄二十五年傳云寧子視君不如弈
棋杜注弈圍棋也正義曰蓋此戲名之曰弈故說文弈

小爾雅疏

卷五

二 邵武徐氏刊

從升言升兩手而執之棋者所執之子以子圍而相殺
故謂之圍棋沈氏云圍棋稱弈者取其落弈之義也按
諸說皆以弈爲圍棋與此言棋局爲弈微異惟章懷後
漢書張衡傳注云弈圍局也棋卽所執之子据此則弈
爲棋局之名與此經合然則謂
圍棋爲弈者蓋因局以得名也

在足者謂之履履尊者曰達履謂之金鳥而金鈎也

黑履青鈎赤鳥黑鈎絢之爲言鈎也以爲行戒形如刀

衣臯在履頭說文履足所依也釋名履禮也節足以

之履鄭氏尙書大傳注履履也孟子曰不知足而爲履

莊子曰屨屨足之適也此皆在足之謂也達履者詩小

雅車攻云赤芾金鳥毛傳諸侯赤芾金鳥毛達履也鄭

箋金鳥黃朱色也正義曰金鳥者天官履人注金鳥者
三等金鳥爲上冕服之鳥下有白黑鳥此云金鳥者
卽禮之赤鳥也故箋云金鳥黃朱色加金爲飾故謂之

金鳥也白鳥黑鳥猶有在其上者為尊未達其赤鳥則所尊莫是過故曰達屨言是屨之最上達者也此鳥也而曰屨屨通名以鳥是祭服尊卑異之耳故屨人兼掌屨鳥是屨為通名也又鄭氏屨人職注云復下曰鳥禪下曰屨句當為絢馨之誤也絢縹純同色今云赤縹黃縹青絢雜互言之耳凡鳥之色如縹者次白鳥之飾言縹必有絢純言絢亦有縹純三者相將王及后之赤鳥皆黑飾后之青鳥白飾凡履之色如縹者天子諸侯吉事皆鳥其餘惟冕服衣翟著鳥耳據鄭氏之說謂絢縹純同色是赤縹則赤絢赤純黃縹則黃絢黃純青縹則青縹青純故士冠禮云玄端黑履青絢縹純素積白履緇絢縹純宵弁纁履黑絢縹純可知三者皆同色也赤絢即金絢王之黑鳥飾以金絢即謂之金鳥故曰謂之金鳥而金絢也又毛傳言達屨此言達屨者蓋屨為屨之通名屨則又為屨鳥之總名也禮黑至屨頭也鄭氏天官屨人職注云絢謂之拘著鳥屨之頭以為行

小爾雅疏

卷五

三 邵武徐氏刊

戒又士冠禮注云絢如刀衣鼻在屨頭皆季氏所本也又漢書王莽傳孟康句屨注云今齋祀屨鳥頭飾也出屨一二寸近在京師見朝鮮使者屨模如此殆古制之遺與

小爾雅疏卷第六

上虞王 煦汾原撰集

邵武徐 幹小勿校刊

廣器第七疏

易曰聖人備物致用立成器以為天下

民器謂之百工器之用廣矣釋器一篇已見爾雅其所未備此復廣之說文器皿也象器之曰犬所以守之易曰弓矢者器也男子初生必先有事故以歟居先餘器次之兼及城池者弓矢等衛身城池衛國其用同也更釋高原及廣澤者山遠數澤實生五材制而用之則謂之器故以是終焉

射有張布謂之侯註

天子熊侯諸侯麋侯大夫布侯言

布侯者不采其地直于其侯正面畫虎豹頭而已疏說

小爾雅疏

卷六

一 邵武徐氏刊

射也從人從寸法度也亦手也侯春饗所射也從人從厂象張布矢在其下日本皇侃論語疏曰侯射棚也張布為棚謂棚為侯者天子中之以威服諸侯諸侯中之則得為諸侯按考工記祭侯之詞曰惟若盞侯無或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女正此意也儀禮鄉射禮云張侯下綱不及地武鄭注侯謂所射即其足也武迹也武迹中人鄭知侯用布者按下記云獸侯大夫士皆言布侯則餘實射大射其侯皆用布此鄉射采侯二正亦用布可知云綱持舌繩也者周禮梓人云上綱與下綱出舌尋綱寸焉注云綱所以繫侯于植者也故云綱持舌繩也中之迹尺二寸者漢禮云五武成步步六尺或据此而人張手之節也以其張侯之法下兩舌半上舌兩頭綱皆出一尋即是上廣下狹象人張足六尺張臂八尺故云象人也綱即其足也者謂經下綱象足是取數于武也此皆張侯之制也註天子至而已○鄉射禮記云凡

侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹
士布侯畫以鹿豕鄭注此所謂獸侯也燕射侯張之鄉
射及賓射當張采侯正此侯則經獸侯是也由是云焉
各以其鄉射之禮而張也其地不采者白布也熊麋虎
豹鹿豕皆正面畫其頭象于正鵠之處耳君畫一臣畫
二陽奇陰偶之數也燕射射熊虎豹不忘上不相犯射
麋鹿豕志在君臣相養其畫之皆毛物者周禮天官司
裘職云王大射則其熊侯虎侯豹侯設其鵠鄭注大射者爲
熊侯豹侯卿大夫則其麋侯皆設其鵠鄭注大射者爲
祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國
所貢之士可以與祭者侯者其所射也以熊虎豹麋之
皮飾其側又方制之以爲臺謂之鵠著于侯中謂之皮
侯王之大射虎侯王所射侯之大射熊侯侯所射侯卿
大夫以下所射諸侯之大射麋侯君臣共射焉用虎豹麋
臣所射卿大夫之射麋侯君臣共射焉用虎豹麋
之皮示服猛討迷惑者射者大禮故取義衆也士不
射士無臣祭無所擇故書諸侯則共熊侯虎侯杜子春
小爾雅疏 卷六 一 邵武徐氏刊

云虎當爲豹賈疏云杜子春不從故書者虎侯是天子
大侯不宜在諸侯熊侯之下故不從也按據鄉射禮則
云天子熊侯諸侯麋侯卿大夫虎豹士鹿豕據鄭氏司
裘注則云天子虎侯諸侯熊侯卿大夫麋侯說文云天
子射熊虎豹諸侯射熊豕虎大夫射麋其說與故書大
同與鄭司裘注及鄉射禮文異要之信傳不如信經故
李注全主鄉射禮文爲得其實

侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺註畫采謂之正

棲皮謂之鵠方制獸皮貼于侯中如鳥之棲木畫五色

于侯中爲正內以朱方二尺次以白以蒼以黃以玄疏

考工記梓人職云爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一
焉張皮侯而棲鵠則春以功張五采之侯則遠國屬張
獸侯則王以息燕鄭注天子射禮以九爲節侯道九十
弓弓二寸以爲侯中高廣等則天子侯中丈八尺諸侯

小爾雅疏

卷六

三邵武徐氏刊

于其國亦然。鶴所射也。以皮為之。各如其侯也。居侯中
 參分之一。則此鶴方六尺。惟大射以皮飾。侯其餘有賓
 射。燕射按儀禮。大射禮云。弓馬三寸。以為侯。七十。豨。侯。所
 本也。鄭又云。皮侯。五十。弓馬三寸。以為侯。七十。豨。侯。所
 侯。書正之。侯也。射人職。曰。以射。注。治。射。儀。王。以。六。耦。射。
 侯。三。獲。三。容。樂。以。騶。虞。九。節。五。正。下。云。若。王。大。射。則
 以。狸。步。張。三。侯。明。此。五。正。之。侯。非。大。射。之。侯。明。矣。又。鄭
 司。裘。職。注。云。侯。中。丈。八。尺。者。鶴。方。六。尺。侯。中。丈。四。尺。者。
 鶴。方。四。尺。六。寸。大。半。寸。侯。中。一。丈。者。鶴。方。三。尺。三。寸。少
 半。寸。布。侯。之。正。亦。如。之。據。鄭。氏。之。說。以。為。大。射。之。侯。其
 中。制。皮。為。鶴。賓。射。之。侯。崇。廣。三。分。居。一。與。此。經。各。為。十
 侯。正。說。不。合。又。按。孔。穎。達。詩。賓。筵。正義。云。毛。氏。于。射。侯
 正。之。事。正。鶴。不。明。惟。猗。嗟。傳。云。二。尺。曰。正。亦。不。言。正。之。所
 施。周。禮。鄭。衆。馬。融。注。皆。云。十。尺。曰。侯。四。尺。曰。正。亦。不。言。正。之。所
 正。四。寸。曰。質。則。以。為。侯。皆。一。丈。鶴。及。正。質。于。一。侯。之。中。

為此等級。王肅亦云。二尺曰正。四寸曰質。又引爾雅云。
 射。張。皮。謂。之。侯。侯。中。者。謂。之。鶴。鶴。中。者。謂。之。正。正。方。二
 尺。正。中。謂。之。檠。檠。方。六。寸。此。肅。意。據。爾。雅。惟。改。檠。為。六
 寸。其。餘。同。馬。鄭。也。賈。逵。周。禮。注。云。四。尺。曰。正。五。重。鶴
 居。其。內。而。方。二。尺。以。為。正。大。于。鶴。鶴。在。正。內。雖。內。外
 不。同。亦。共。在。一。侯。然。則。漢。儒。如。鄭。衆。馬。融。王。肅。其。說。正
 鶴。者。皆。據。此。經。為。義。賈。逵。說。雖。小。異。而。大。指。亦。同。其。白
 正。鶴。為。三。侯。不。依。此。經。實。達。說。雖。小。異。而。大。指。亦。同。其。白
 周。官。司。裘。鄭。注。云。凡。大。射。以。熊。虎。豹。麋。之。皮。飾。其。側
 又。方。制。之。以。為。臺。謂。之。鶴。著。于。侯。中。所。謂。皮。侯。謂。之。鶴
 者。取。名。于。鴉。鴉。鴉。小。鳥。而。難。中。是。以。中。之。為。鴉。亦。取
 鴉。之。言。較。較。者。直。也。所以。直。也。志。也。鄭。司。農。訓。鴉。為。鴉
 毛。先。鄭。意。以。鴉。字。與。鴻。鴉。字。同。故。以。鴉。毛。解。之。然。梓。人
 云。張。皮。侯。而。棲。鴉。毛。非。可。棲。之。物。故。後。鄭。不。從。又。後。鄭
 大。射。儀。注。云。淮南。子曰。鴉。鴉。知。來。然。則。所。云。正。者。正。也
 亦。鳥。名。齊。魯。之。閒。名。題。肩。為。正。者。鳥。之。捷。黠。者。又。射。人
 注。云。正。之。言。正。也。射。者。內。志。正。則。能。中。焉。是。取。鳥。為。名
 又。取。正。為。義。亦。猶。鶴。也。又。梓。人。注。云。正。之。方。外。如。鶴。內

二尺五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑次之諸侯三采朱白蒼大夫士二采朱綠李氏約取其義也

正中者謂之槩槩方六寸槩倪結切詩小雅賓筵云

的質也鄉射禮記云天子白質諸侯亦質正中謂之槩發彼有的毛傳

方六寸也槩則質也賓筵疏引王肅云爾雅正中謂之槩

之明宜從之孔疏又云者明白之言若廣纜四寸不

足以爲明矣據此則槩當以六寸爲正也槩方六寸處

正二尺之中故曰正中者謂之槩按槩與臬通穀梁昭

八年傳云以葛覆質以爲槩范甯注槩門中臬周禮匠

人置槩以縣鄭注槩古文臬故說文云臬射準的也文

選東京賦桃弧棘矢所發無臬李善引說文云臬射準

的也堉古準字又通作藝越語用人無蕤葦注蕤射準

也漢書司馬相如傳藝嬉仆師古曰字亦作臬結切其

音通也鄭氏考工記輪人注云槩讀如涅從

木熱省聲是槩爲倪結切之證集韻同李氏

小爾雅疏卷六四郟武徐氏刊

棘戟也說文棘有枝兵也引周禮戟長丈六尺按許氏

也亦有枝格也棘者周官掌舍職云爲壇壝宮棘門禮

記明堂位越棘鄭注棘戟也引春秋傳曰子都拔棘杜

氏隱十一年傳注同蓋古者作戟象棘之有莢故字多

作棘後人因爲兵器復制戟字遂專以棘爲棘荆字矣

此釋之者所以明古今之異也

鍼鉞斧也說文鉞方斨也斨方登斧也威戍也戍斧也引

右秉白髦釋名云威感也見者皆感懼也戍豁也所向

莫敢當前豁然破散也詩大雅公劉云于戈戚揚禮記

明堂位朱干玉戚左氏昭十二年傳剝圭以爲戚秘毛

傳鄭康成杜預並云斧也尚書牧誓王左杖黃鉞東晉

孔傳云鉞以黃金飾黃鉞故知以黃金飾也易旅卦重

八斤一名天鉞斧稱黃鉞故知以黃金飾也易旅卦重

斧釋文引張軌作齊斧云黃鉞斧也孔穎達詩易旅卦重

疏俱云鉞大而斧小是据六韜爲義也說文以鉞爲車

鑿聲引詩曰鑿聲鉞鉞是威戍字俱不當從金今經傳多作鉞鉞說文盾也所以扞身蔽日也

干馘盾也謂之馘或謂之盾釋名云盾遜也跪其後避刃以隱遜也大而平者曰吳魁本出于吳為魁帥者所持也隆者

約脅而鄒者曰陷虜言可以陷虜破敵也今謂之露見

是也狹而長者曰步盾步兵所持與刀相配者也狹而

短者曰子盾車上所持者也子小稱也以經編版謂之

木絡以犀皮作之曰犀盾以木作之曰木盾皆因所用

為名也干者詩大雅公劉云干戈戚揚蔑干盾也禮記

明堂位朱干玉戚注朱干赤大盾也蔽者毛詩作戣小

戎云蒙伐有死毛傳伐于也正義云夏官司兵掌五盾

辨其等鄭注五盾干櫓之屬其名未盡聞也言辨其等

則盾有大小襄十年左傳說狄虺彌建大車之輪而蒙

之以甲以為櫓櫓是大盾故以伐為中干干伐皆盾之

別名也釋文云伐本或作戣玉篇引詩曰蒙戣有死其

小爾雅疏卷六

實馘為本字伐為假借字从戈者誤也逸周書王會解

云正東請令以鮫馘為獻孔晁注馘盾也以鮫皮作之

鮫文魚也按以鮫皮作馘為鮫馘猶詩畫龍于盾為龍

盾也徐鍇繫傳引山海經曰有獸載馘左思吳都賦云

去馘自閭義並同房越切○按說文馘从盾交聲字

唐韻扶發切李云房越切音同

戈句子戟也方言戟楚謂之子按此即左傳莊四年楚

吳揚之閒謂之戈東齊秦晉之閒謂其大者曰鏐胡其

曲者謂之句釘鏐胡郭注即今雞鳴句子戟也釋名云

戈句矛戟也戈過也所刺搗則決過所鉤引則制之弗

得過也周禮考工記治氏為戈戟戈廣四寸內倍之胡

三之援四之戟廣寸有半寸鳴三之胡四之援五之鄭

注戈今句子戟也或謂之擁頸又云戟今

三鋒戟也賈疏云據此上下文戈與戟別而鄭云戈今

句子戟戈戟共為一者據漢法而言漢特見橫胡之句

子戟謂之雞鳴者以其胡似雞鳴故也謂之擁頸者以其胡曲故謂之擁頸也按鄭言擁頸賈言橫胡則戈之鋒不上向故說文以為平頭戟也鄭氏詩公劉箋作句矛戟與釋名同矛皆當為子字之誤

刀之削謂之室室謂之鞞鞞必鞞之節也鞞鞞佩刀削鞞

上飾琕下飾鞞說文削鞞也徐鍇曰今人音笑刀之匣

義云鞞小爾雅作鞞倉頡篇作削同思諫反盛刀者也

按今小爾雅本亦作削蓋所見本異史記貨殖傳賈氏

以洗削而鼎食顏師古漢書注云削謂刀劍室也徐鍇

以為今人音笑者削笑古音本容刀毛傳曰鞞非上讀

與古異也詩大雅公劉云鞞琕而琕毛傳琕容刀鞞

琕小雅瞻彼洛矣云鞞琕而琕琕琕琕琕而琕琕琕

飾必下飾引禮云天子玉琕而琕琕琕琕琕而琕琕琕

大夫鐐琕而琕琕琕琕琕而琕琕琕琕琕而琕琕琕

子以玉諸侯以金琕佩刀下飾天子以玉亦引禮云天

子玉琕而琕琕琕琕琕而琕琕琕琕琕而琕琕琕

小爾雅疏卷六鞞鞞佩刀下飾天子以玉亦引禮云天

鞞也按爾雅備釋琕邊琕之義而毛公許氏所引大

同疑當為逸禮文也鞞鞞佩刀下飾○鞞佩刀削者孔

氏瞻彼洛矣疏云古之言鞞猶今之言鞞內則注豮刀

鞞是也公劉傳言下曰鞞上曰琕而瞻彼洛矣傳言琕

上飾必下飾者以公劉言琕而不及琕琕可以言節而

鞞不可以言節故但以上下言之瞻彼洛矣疏誤据毛

傳以鞞為下飾當俟訂正又左氏桓二年傳藻率鞞鞞

杜注鞞佩刀削上飾鞞下飾則似誤鞞鞞為一又誤訓

鞞為琕故劉炫規之至釋名云刀之室曰削室口之飾

曰琕下末之飾曰琕琕與琕為二字林

亦誤琕為琕釋名誤為下飾字林誤為上飾又舊本李

注云琕上飾鞞下飾按經文先鞞後琕李氏不應先

釋琕後釋鞞知為傳寫之誤今据毛傳及說文改

矢服謂之鞞說文鞞弓衣也鞞為弓衣齊語鞞無弓服

也織竹曰箏相迫箏之名也亦曰步又人所帶以箭又

矢服之名多矣釋名云受矢之器以皮曰服柔服之義

也織竹曰箏相迫箏之名也亦曰步又人所帶以箭又

矢服之名多矣釋名云受矢之器以皮曰服柔服之義

也織竹曰箏相迫箏之名也亦曰步又人所帶以箭又

矢服之名多矣釋名云受矢之器以皮曰服柔服之義

也織竹曰箏相迫箏之名也亦曰步又人所帶以箭又

矢服之名多矣釋名云受矢之器以皮曰服柔服之義

也織竹曰箏相迫箏之名也亦曰步又人所帶以箭又

矢服之名多矣釋名云受矢之器以皮曰服柔服之義

也織竹曰箏相迫箏之名也亦曰步又人所帶以箭又

矢服之名多矣釋名云受矢之器以皮曰服柔服之義

于其中也馬士曰韃韃建也弓矢並建立于其中也又謂之韃史記信陵君列傳平原君負韃矢說文作蘭云所以盛弩矢人所負也又謂之其服顏師古五行志注云其服盛箭者即今之步弓也按弓矢可以同器則器亦可以通名故對文則弓曰發矢曰服石首納旌于發中史記韃藏之義左氏成十六年傳云石首納旌于發中史記樂書云車甲發而藏之府皆謂之發知矢服亦可謂之發也

小船謂之艇艇之小者曰船

說文船舟也古者其鼓貨狄刻木為舟刻木為楫以濟不通新附云艇小舟也釋名云船循也循水而行也又曰舟言周流也二百斛以下曰艇其形徑艇一人二人所乘行者也方言云舟自關而東謂之船自關而西或謂之舟南楚江湘凡船大謂之舸小謂之艇

東呼艇縮者首步眾經首義引郭璞方注云艇今江衛風河廣釋文云刀字書作劒說文作劒則知艇即為刀也按今越俗猶呼儀船處曰船船呼市人往市所乘小爾雅疏卷六

小爾雅疏

卷六

七 邵武徐氏刊

船曰船又柳宗元鐵鑪志云江之澣凡舟可廢而上下者曰步徑作步字

船頭謂之舳尾謂之艫

說文漢律船方長為舳艫一曰舳尾尾艫船頭方言云船首謂

之閣間後曰舳閣間即艫重讀之聲郭注今江東呼舵曰舳釋名云船尾曰舵漢書武帝紀舳舻千里李斐注舳船後持花處也艫船前頭刺棹處也按諸家之說俱以舳為船後艫為船前惟玉篇云舳船前艫船後與此經合蓋方俗語異稱謂不同學者兩存之可也

楫謂之橈

說文楫舟濯也新附有櫂字蓋後人所加詩籥風竹竿云檜櫂濯也濯于水中也且言使舟

釋名云在旁撥水曰櫂濯濯也濯于水中也且言使舟櫂進也又謂之楫楫捷也撥水使舟捷疾也衆經音義云江南擢大千橈而楫殊小作橈者面向船頭立撥之作擢者面向船尾坐撥之擢擢按古揖楫並同字書輯方言云揖謂之橈橈謂之擢擢按古揖楫並同字書輯五瑞史記作揖漢書兒寬傳陛下統揖羣立師古曰輯

楫集三字並同尚書曰楫五瑞是也又元后傳輜濯越歌師古曰輜與楫同濯與權同皆所以行船也楫為濯越之短者也今吳越之人呼為櫂

車輿上者謂之輶

說文車輿輪之總名也釋名輶援也廣韻云輶輿也方音云車輿齊謂之輶郭注車輿輿也按說文無輶字云書車輿也或體作輶鄭司農考工記注輶車也康成云輶末也据眾家之說則輶即輿與輶之別名當在輶未輿與輿上迥不相涉輶或當為龍字後漢車服志云上古聖人見轉蓬始知遠天輸其載復為之輿輿輪相乘流運罔極任重致遠天輸其利後世聖人觀于天見斗周旋魁方柄曲以攜龍角為帝車于是乃曲其輿乘牛駕馬此輶之取象于龍角也日本皇侃論語疏云小車四馬車即今龍旂車是也四馬之車惟中央一輶輶頭曲向上橫一木于輶頭猶今龍旂車輶端為龍置輶在龍頭上曲處也是輶上有龍之名也皇氏所言雖屬著制而司馬彪已有取象龍角

小爾雅疏 卷六 八 邵武徐氏刊

之說或先秦早有此名故孔氏為之作訓後人因為車中之物加車作輶乃遂與輶未輿輿之名相溷耳輶謂之輶說文輶輿也方音云輶楚衛之間謂之輶釋

輶謂之輶 尺有寸四鄭司農注深為輶曲中蓋輶為句義以輶中

輶謂之輶 輶經而死何休注輶小車輶冀州以北名之云爾

輶謂之枕 云輶橫在前如臥牀之有枕橫也詩秦風小戎云

輶謂之枕 也蓋所以收斂所載故名收焉是輿前後兩端之橫木

輶謂之幹 鄭云車後劉熙云車前皆轆上曲銅也李善西京賦引

輶謂之幹 上重起如牛角釋名云輶在箱上為之較崇鄭注較兩

輶謂之幹 重卿所乘也考工記以其隧之半為之較崇鄭注較兩

輶謂之幹 輶謂之枕 輶謂之枕 輶謂之枕 輶謂之枕

輶謂之枕 輶謂之枕 輶謂之枕 輶謂之枕

輶謂之枕 輶謂之枕 輶謂之枕 輶謂之枕

輶謂之枕 輶謂之枕 輶謂之枕 輶謂之枕

輶謂之枕 輶謂之枕 輶謂之枕 輶謂之枕

輶謂之枕 輶謂之枕 輶謂之枕 輶謂之枕

輶謂之枕 輶謂之枕 輶謂之枕 輶謂之枕

騎上出式者故書作權杜子春云當為較賈疏云較謂車輿兩相今人謂之平屬兩較謂車相兩旁豎之者以其較之兩頭皆置于轎上二木相附故據兩較出式言之左氏昭十年傳云公卜使王黑以靈姑鉞率吉請斷三尺焉而侯之彼注云斷三尺使至于較大夫旗至較按禮緯諸侯旗齊軫大夫乘重較之車諸侯之車不重得至較者蓋天子與其臣乘重較之車無使至于較較故有三尺之較也按今杜預左傳本無使至于較大夫旗至較九字疑今本脫誤也詩衛風淇澳云猗重較兮毛傳重較卿士之車正義曰序云入相于周故此云卿士之車按大車以子男入為大夫得乘子男車則此重較為侯伯之車也但周禮無重較單較之文據此說與賈疏諸侯不重較之說異以較釋義為長云謂之較者公羊莊元年傳云擗較而殺之釋義云較之較在兩相如人之脅幹也又詩小雅桑扈云之屏之翰毛傳翰幹也正義引舍人爾雅疏曰幹所以當牆兩邊障土以障土也故曰較謂之幹說文作幹

小爾雅疏

卷六

九 邵武徐氏刊

衡軛也

疏釋名云衡橫也橫馬頸上也榻軛也所以軛牛本皇侃疏云古者牛車二轅不異即時車但軛頭安軛與今異也即時車軛用曲木加于牛脰仍縛軛兩頭著兩轅古時則先取一橫木縛著兩轅又別取曲木為軛縛著橫木以駕牛脰也左氏襄十四年傳云射兩軛詩疏引服注云軛車軛也兩軛又馬頸者鄭康成軛人注云衡任者謂兩軛之間也然則對文則馬曰衡牛曰軛散文則衡與軛同故包咸論語韓奕作厄鄭氏儀禮既夕義引此文作厄

注軛今文作厄考工記又作屬

軛上者謂之鳥啄

疏說文啄鳥食也釋名云軛在馬曰鳥

時也軛上為鳥啄猶轅下向又馬頸似鳥開口向下啄物其象也鄭氏軛入注又云形如龍皆取其象也

輿綆縉也

疏易井卦汔至亦未繙井說文縉縉也輿大索也縉汲井繩也方言云縉自關而東周雒韓

魏之間謂之綆關西謂之綆綆按綆又通作羸易藩決
不羸又曰羸其角宋衷馬融注並云羸大索王肅本作
縲音螺鄭虞作縲獨才作累張蕃作縲據說文當以鄭
虞作縲為是又荀子云短綆不可以汲深井之泉楊倞
注縲索也是縲綆
縲皆索之異名也

縲索也

按說文無縲字玉篇云縲同縲則當為檀弓綆
練爾雅縲綱杠之義與索訓不相涉疑當與條通

說文條扁緒也周官巾車職云龍勒條縲鄭注條讀為
條其樊及縲以條飾之是條為縲索之屬也陸氏詩
葛覃釋文云統織五采如縲狀用縣項也則
唐時條索字通作縲矣今俗通呼索為縲

大者謂之索小者謂之繩

說文縲索三糾也縲用微
股為微兩股為縲急就篇注云縲謂紂兩股以上總而
合之者也一日麻絲曰繩艸謂之索是繩索或通用或
為麻艸之別名此云大曰索小曰繩者東晉古文尚書

小爾雅疏

卷六

五子之歌云懷乎若朽索之馭六馬易繫辭傳云
上古結繩而治是索大而繩小也今時俗語猶然

詘而戾之謂之淨

說文淨紃未縈繩讀若旌戾曲也儀
禮士喪禮云陳襲事于房中西領南

上不結鄭注結讀紃屈也江河之間謂縈收繩索為淨
古文結為精禮記玉藻云齊則結佩鄭注結屈也結
又屈之史記楚世家王精繳蘭臺徐廣曰結縈也音
是淨結音義並同詘而戾者即鄭氏屈而又屈之意
也

縲而紃之謂之綆

負鞮繼下句曰縲紃轉也趙岐傳曰臣
注云紃戾也高誘淮南原道訓注訓為轉本經訓注訓
為戾又毛詩傳云木下曲曰縲孔安國論語注云紃學

也然則縲而紃之罪人及馬牛謂之縲此但施之
佩服謂之淨施之罪人及馬牛謂之縲之意其異耳

坳地也

說文野外謂之坳野外謂之坳野外謂之坳野外謂之坳

野外謂之坳野外謂之坳野外謂之坳野外謂之坳

野外謂之坳野外謂之坳野外謂之坳野外謂之坳

野外謂之坳野外謂之坳野外謂之坳野外謂之坳

野外謂之坳野外謂之坳野外謂之坳野外謂之坳

也徐鍇曰周禮載師職云國地無征則地諸侯之邑也近郊十一則野也遠郊二十而三則林也稍甸遠野也無過十二則門也魯頌駟云在荆之野毛傳荆遠野也邑外曰郊外曰野野外曰林林外曰坳皆据爾雅釋地文是坳爲遠畝之地也

墉牆謂之隙

說文墉城垣也徐鍇云通呼曰城築土累

城上女垣也左氏宣十二年傳云守陴者皆哭杜注陴城上僻倪正義作俾倪云看視之名襄六年晏弱圍萊城于蹇注蹇女牆也又二十五年巢牛臣隱于短垣而射之二十七崔氏蹇其宮而守之注短垣女牆皆曰陴倪女牆也陴城上垣曰俾倪其孔中俾倪非常亦曰物也釋名云城上垣曰俾倪俾倪其孔中俾倪非城如女子之于丈夫也或名蹇取其重疊之義也此則總釋命名之義也

小爾雅疏

卷六

二 邵武徐氏刊

高平謂之太原

原依說文當作遼云遼高平之野人所登徐鍇曰水所出爲原遼即爾雅廣平

曰遼今周禮有遼師猶此遼字爾雅則變爲原也許慎以爲人所登故从辵登而止也春秋左傳曰原田毒崋詩曰周原膺膺故从田未知何故从象也按漢穀阮碑陰有董遂字升高則遂元有登高上平義但原下平書終未協耳太原者公羊則昭元年傳云上平云廣平謂土地寬博而平正者名原然則此言上平者蓋欲對陸言之其實與爾雅廣平不異尚書禹貢旣修太原東晉孔傳云高平曰太原今以爲郡名正義曰太原原之大者漢書以爲郡名即晉陽縣是也鄭氏周官大司徒職注高平曰原水經注引春秋說題辭曰高平曰太原原端也平而有度又引尚書大傳云大而高平者謂之太原按尙書大傳猶作遼字說文以沱爲池字按周官職方氏并州其川虜汪池也說文徒多反禮記禮器云晉人將有事于河

必先有事于惡池釋文大河反並讀若沱知古池本作
沱也說文汪深廣也一日池也方言云楚謂之汪閩謂
之洋此深廣之義與池義不相涉左氏桓十五年傳云
尸諸周氏之汪杜注汪池也衆經音義引通俗文云亭
水曰汪

水之北謂之洧

說文洧水相入也尚書堯典釐降二女
于洧洧御覽引馬傳云水所入曰洧水

經注引作水所出字誤也此皆訓洧為入也詩大雅
公劉云苒鞠之即鄭箋云苒之言內也水之內曰洧水

之外曰鞠正義曰苒鞠皆是水內之名鞠是其外則洧
是其內故云苒之言內謂內為洧之內為鞠李逵引

以釋之釋云洧之言內謂內為洧之內為鞠李逵引
近水為洧其外為鞠孫炎曰內曲裏也外曲表也是水

之內曰洧水之外曰鞠也經言苒不言洧是經為互也
內則苒以明鞠為外有鞠名則內亦有苒名以此見

其苒為洧也周禮夏官職方其川洧注云洧在幽地
詩大雅公劉云苒泥之即以此苒為水名者蓋注禮之

小爾雅疏

卷六

三邵武徐氏刊

時未詳詩義故也此皆訓洧為內也左氏昭元年傳云
館于維洧杜注洧水曲流為洧堯典釋文引杜預左傳注

云水之隈曲曰洧是則訓洧為曲也禹貢涇屬渭洧東
晉孔傳云水北曰洧言治涇水入于渭正義曰涇水南

入渭而謂之渭洧知水北曰洧是則訓洧為北與此經
同也按諸家或訓洧或訓洧或訓洧或訓洧或訓洧

其實皆一義也經傳所載凡言水之北皆曰內故職方
氏河內曰冀州明內為北也河南曰豫州明南為外也

凡言水之自北而南入者皆曰洧故涇水在北渭水在
南禹貢就渭之受入而言故謂之渭洧職方就涇之入

渭而言故謂之涇洧其訓為曲者曲即洧也春秋文十
二年晉人及秦人戰于河曲杜注河曲在河東蒲坂縣

南則即河北河內地也至堯典為洧五子之歌洛洧孔
傳雖與渭洧同訓為北而實與眾家之說相成蓋所謂

文異而義同也

義同也

澤之廣謂之衍

澤之廣謂之衍

廣言云衍廣也說文衍水朝宗于海兒
也漢書司馬相如傳靡離廣衍孟康注

衍無厓岸也周官大司徒辨墳衍原陸之名物鄭注
下平曰衍下平卽澤廣之義易需卦需于沚衍義同

小爾雅疏卷第六

小爾雅疏

卷六

十三 邵武徐氏刊



下平曰沚下平卽澤廣之義易需卦需于沚衍義同

小爾雅疏卷第七

上虞王 煦汾原撰集

邵武徐 幹小勿校刊

廣物第八疏

就爾雅釋草釋木而廣之專指植物而言不言
萬是盈天地之間皆物也此篇廣物蓋

稟謂之程程謂之芻

昭二十七年傳云或取一秉秬焉杜注秬謂之芻左氏
作稟是稟秬同也禮記郊特牲云稟秬之設正義曰除
穗粒取稟為郊席是稟即稟也芻者說文云芻刈草

也廣雅云稻稷謂之稟稷謂之芻是稟芻雖屬通名
謂之芻一云程謂之芻異文錯見或別有所据芻既從

艸不必復加禾說文亦無苗字皆
後人所撰當依說文作芻為正

艸不必復加禾說文亦無苗字皆
後人所撰當依說文作芻為正

小爾雅疏

卷七

生日穀謂之粒

雅小爾雅甫田云以穀我士女鄭箋穀養也養即生也粒
者說文粒權也尚書益稷云蒸民乃粒東晉孔傳云米

食曰粒正義曰今人謂飯為米糲遺餘之飯謂之一粒
兩粒言是用米為食也詩周頌思文云立我烝民

鄭箋讀立為粒是粒我烝民猶言
穀我士女也故曰生日穀謂之粒

菜謂之蔬
詩大雅韓奕云其簋維何維筍及蒲毛傳簋菜也菜
穀疏同聲其實則一字也蓋古音流轉初無所謂四聲

苟未識古音試觀古讀何休公羊莊二十八年注呂氏
伐長言之伐人者讀伐休公羊莊二十八年注呂氏

春秋慎行篇注云閣讀近鴻緩氣之見伐者也是賈公彥周
禮疏有長言為趨短言為蹙之說顏籀李賢注前後漢

禮疏有長言為趨短言為蹙之說顏籀李賢注前後漢

禮疏有長言為趨短言為蹙之說顏籀李賢注前後漢

禮疏有長言為趨短言為蹙之說顏籀李賢注前後漢

禮疏有長言為趨短言為蹙之說顏籀李賢注前後漢

書有緩讀疾讀之分其法實祖漢儒即如箴疏二字長

言之則曰疏短言之則曰箴緩讀之則曰疏疾讀之則

曰箴皆天籟自然終始相依古讀者以動多穆憑臆點

氏說文解字九千餘言其依古讀者是於此又疏本草

兄弟致說文一書幾不可讀為偶陳其槩于委人注云疏

竄致說文一書幾不可讀為偶陳其槩于委人注云疏

屬散文言之則木實穀實皆謂之疏鄭氏委人注云疏

材草木有實者孔氏月令疏云草木之實為疏食是木

實亦謂之疏也爾雅釋黍稷稻粱俱在釋草門而曲禮

直云稻曰嘉蔬是穀實亦謂之疏或從艸乃後人所以

為正故曰嘉蔬是穀實亦謂之疏或從艸乃後人所以

子富國篇董荼百疎以澤量楊涼乃後人所以

逸周書時訓解曰果疎不熟又作餽易鼎卦覆又餽釋

文引鄭注云餽菜也據說文當以餽為正字餽為或體

禾穗謂之穎

說文禾嘉穀也二月始生八月而孰得時

小爾雅疏

卷七

禾末也引詩曰禾穎穗也禾各生一莖而合為一穗詩

禾異畝同穎孔傳穎穗也禾各生一莖而合為一穗詩

大雅生民云實穎實粟毛傳穎垂穎也正

義云穎是禾穗之挺言其穗重而挺垂也

截穎謂之銍 劉永鏹曰銍爾雅云捭捭也郭注引

詩曰穫之捭捭又銍穫禾短鏹也是說文捭捭也

為穫聲單言銍者為穫器穫聲也捭從手穫器之銍從

拔心曰捭

詩小雅大田云去其螟螣而截穎之義自明

銍注又作捭 劉永鏹曰銍爾雅云捭捭也郭注引

銍注又作捭 劉永鏹曰銍爾雅云捭捭也郭注引

亦指禾心而言下拔根放此拔心曰振者說文振拔也
方言云東齊海岱之間謂拔曰振孟子云宋人有閔其
苗之不長而振之者趙岐
注振挺拔之欲亟長也

拔根曰擢

按古根與艱通尚書益稷云暨稷播奏庶艱
食釋文云艱根也如物根也則二字音義並通拔根曰擢

釋名云艱根也如物根也則二字音義並通拔根曰擢
者說文擢引也方言擢拔也自關而西或曰拔或曰擢
禮記少儀云不擢馬鄭注擢去也謂微也文選西都賦
擢雙立之金莖李善注引方言云擢抽也按引也去也
微也抽也皆與
拔義相成也

把謂之秉秉四曰筥筥十曰稷

差說文秉禾束也詩小雅大田云此有不斂穧彼有
遺秉毛傳秉把也讀詩記引崔靈恩集注不斂穧

作不斂筥云筥音穧是齊古本或作筥音近義通也說
文云穧穧刈也一日撮也詩正義曰穧禾之鋪而未束

小爾雅疏

卷七

三邵武徐氏刊

者秉刈禾之把也儀禮聘禮記云四秉曰筥十筥曰稷
十稷曰秬四百秉為一秬注此秉為刈禾盈手之秉也
筥穧名也若今萊陽之間刈稻聚把有名為筥者一車

賈疏云秉為盈手亦即今人謂之一鋪兩鋪也按賈疏
所云一鋪兩鋪亦已東之稱故說文訓穧為撮今吳

越間稱物一把音如盤播切當即鋪音之轉孔氏知有
鋪名而未得其義因以為鋪筥為束使果末束則禾盈

一兩之數且禮鄭氏亦不得訓筥為束而以爲則禾盈
把矣或曰周禮地官羽人受羽十搏為縛爾雅釋器作

把鋪或當為縛紼字形近誤耳魯語仲尼云先王歲收
田一井出稷禾秉芻缶米章昭注缶庾也引聘禮曰十

六斗曰庾十庾曰秉秉一十斗也四秉曰筥十筥
曰稷稷六百四十斛也按稷禾者聘禮云禾三十車

三秬四百秉為一秬三秬則為千二百秉秉即把也禾
三十車與米三十車對文是禾乃穀帶稗之名並非可

量之物魯語所云稷禾亦謂取帶稗之禾每井四十把
也秉芻者聘禮云芻薪倍禾芻艸也所以飼馬故待客

用之魯語云秉芻者亦謂每井取芻一把以給飼馬之用其心不可以斗斛計也更審缶米者禹貢云五百里米四斛也先王得四斛之米以供糗糧芻葵之用明把以無藝誅求于民也若據韋氏之說則缶之為庾傳記既無所據而一斛之中平其盈歎更不知何術之施若將置稟斛于斗斛之中平其盈歎更不知何術之施若以禾為穀粟之類則周時九百畝之田以上收計之歲入不過二千餘斛若歲征六百四十斛又加以十六斗之米且不止十取其三斯乃暴斂橫征可謂周公之舊典仲尼諷魯君臣法祖之意乎且漢書王莽傳云公卿月俸十稷念之未嘗有制乎而尚以爲可戚乎韋氏之說多見其不知量矣讀魯語者庶于小爾雅折厥衷焉秉握至之差○說文秉从又持禾又手也是秉爲握義差等差也莊子秋水篇曰差數觀矣是也

小爾雅疏 卷七

四 邵武徐氏刊

棘之實謂之棗

說文棘小棗叢生者棗羊棗也爾雅云之爲羊矢棗引孟子曰曾皙嗜羊棗又云棗酸棗郭注樹小實酢引孟子曰養其棘棘按趙岐孟子注云羊棗則

羊棗是棗之大名趙岐以棘棘爲小棘則棘自當更有其大者然則爾雅釋棗雖有壺過齊楊徹洩泄有還味之異呂氏春秋分職篇云棗棘之有也而食棘之棗俱以棗之大名專屬於棘可知凡棗皆棘實也故曰棘之實謂之棗

桑之實謂之葚

說文桑蠶所食葉木甚桑實也詩衛風甚過則醉而傷其性通作黽魯頌泮水云來我桑黽懷我好音毛傳黽桑實也鄭箋鵽恆惡鳴今來我桑黽懷

以詩指取義也東觀漢記蔡君仲至孝王莽亂人相食

君仲取桑椹亦黑異器賊問所以云黑與母赤自食蓋
桑椹始生色青既而赤至熟而黑故字或從黑氓釋文
云葑本又作椹泮水釋文
云黠說文字林俱作甚

柞之實謂之椹

爾雅云椹其實椹又云椹椹注椹椹又椹

之內名詩秦風苞椹疏引陸機云秦人謂椹椹為椹子

亦房生故說者或曰椹椹也邵氏爾雅正義曰陸疏從秦

宜從方土之言椹椹是也郡雅正義曰陸疏從秦

記云吳越之閒名椹為椹然元和郡縣志引周處風土

引陸機云今椹椹也徐州人謂椹為椹或謂之椹椹疏

言椹汁孔氏又云今汝州呼為椹子生山谷中殼可染

阜以不經雨者為良嘉祐本草云椹木叢密而頑固故

小爾雅疏

卷七

五

邵武徐氏刊

支核而銳藉上有斗以包之故謂其實為阜斗說文椹

柔也其實阜一曰椹繫傳云阜亦曰阜斗俗謂之椹可

染阜故曰阜椹一曰鑿首椹實玉篇椹椹實又作椹同

又云椹椹實一曰鑿首椹實玉篇椹椹實又作椹同

莊子徐無鬼居于深山拾椹栗而食周官大司徒職云

山林其植物宜阜物鄭司農云阜物椹椹之屬今世閒

謂椹實為阜斗康成典染草象知此為象斗衆經音義

云規模曰椹近字也舊皆食椹栗高誘椹亦古斗字也

呂氏春秋恃君篇冬則食椹栗高誘椹亦古斗字也

狀似栗釋文引舍人爾雅注云椹實高誘椹亦古斗字也

爾雅注云椹實椹也椹椹自裏是椹樹詩疏引孫炎

椹一名椹或總名椹椹之實或謂之阜或謂之椹

或謂之鑿首或謂之栗或謂之椹椹皆物也惟椹乃椹實之

同或謂之象斗或謂之椹椹子皆是也惟椹乃椹實之

房諸家俱以為聚生成房惟許叔重與舍人訓為椹實之

蓋以椹實為椹中故即以椹為椹實義亦通也光山胡

司寇曰吾邑最多此木今皆呼為椹栗與高誘注合其

殼皆取以染阜呼為椹殼亦與諸說同但阜斗椹斗是

其殼椽子是其實一物而有內

廣鳥第九

疏說文鳥長尾禽總名也佳鳥之短尾總

雁與雅為短尾而總題為鳥實為羽蟲之鴻雁異類云鸞斯鷓鴣燕白脰鳥而不及備述其形故此特廣而釋之上篇釋草木日廣物茲鳥亦物之屬別題曰鳥者便省覽也下廣獸放此

去陰就陽者謂之陽鳥鴻雁是也

疏禮記月令云孟春之月

鴻雁來季秋之月鴻雁來實季冬之月雁來仲秋之月雁來何也鄉其居也雁以北方為居何曰非其居也且長焉爾九月遯鴻雁何不謂之南鄉也曰非其居也故不謂南鄉鄭氏月令孟春注云雁自南方來將北反其居仲秋注云凡鳥隨陰陽者不以中國為居季秋注云來賓言其容止未去也按鴻雁之性其行有序而進

小爾雅疏

卷七

六 邵武徐氏刊

有漸故周易漸卦六爻均取其象月令季冬雁北鄉據其從南始北而言至正月則至北方故孟春日鴻雁來但來有先後不拘一時故夏小正月雁北鄉逸周書孟春候雁北易通卦驗二月候雁北其最後者則至仲秋季秋始來故季秋直謂之來賓鄭云容止未去者正謂其不久將去如容寄耳管子言鴻雁春北秋南鄭氏婚禮贊言冬南夏北可知其來後者去亦後冬南夏北是也孔穎達禮疏殊未融貫故特辨之謂之陽鳥者尚書禹貢陽鳥攸居東晉孔傳云隨陽之鳥鴻雁之屬九月而南日北之行也夏至漸南冬至漸北鴻雁之屬九月而南正月而北左思蜀都賦所云木落南翔冰泮北徂是也日陽也此鳥南北與日進退故稱陽鳥又高誘呂氏春秋注于孟春候雁北云候時之鳥從彭蠡來北過至北極之沙漠也于中秋候雁來云是月從北漢中來南過周雒之彭蠡于季秋候雁來賓云是月從北漢中來南過彭蠡蓋謂以賓字屬爵入大海句讀為賓爵于季冬雁九月始來以賓字屬爵入大海句讀為賓爵于季冬雁

北鄉云雁在彭蠡之澤是月皆北鄉將來至漠北也据
高氏以北為北漠南為彭蠡則與鄭氏不以中國為居
之說合以先來者為父母後來者為其子則與夏小正
生且長之說台海內經曰雁門山雁出其間在高柳北
史記蘇武傳武在匈奴思歸漢託言雁足繫帛書此郡
在北漠西領屬天無際雲飛風翥望崖迴翼惟一處為
其間東西領屬天無際雲飛風翥望崖迴翼惟一處為
下朔雁達塞矯翮裁度故名雁塞同于雁門管成公綏
鴻雁賦云過雲夢以娛遊投江湘而中憩此雁在彭蠡
之證惟以鴻雁來賓賓字屬下作賓爵則未是逆周書
周月解云寒露之日鴻雁來賓又五日爵入大水化為
蛤是賓字屬上句也夏小正九月云雀入于海為蛤是
賓不屬下句也今當以

鄭氏客止之訓為正
純黑而反哺者謂之烏
疏也取文鳥孝鳥也孔子曰烏呼反哺也元命苞曰日中有三足鳥者陽精其儂呼也注

初學記引春秋運斗樞曰飛翔羽翮為陽陽氣純故烏
反哺也元命苞曰日中有三足鳥者陽精其儂呼也注
小爾雅疏 卷七 七 邵武徐氏刊

儂呼溫順生長之言李善文選補亡詩注引是文云純
黑而反哺者鳥也又引毛詩曰相彼反哺尚在翔禽按
今毛詩無是文蓋逸詩疑即坊記所引益旦也義詳下
文大戴禮記夏小正云十月黑鳥浴黑鳥者何也鳥也
浴也者飛乍高乍下也詩邶風北風云莫黑匪鳥莊子
云鳥不日黔而黑戴侗六書故曰鳥者象其飛鳥黑不
辨其目故視鳥而殺之皆言鳥之純黑也今

南楚及吳越之間凡言物之黑者皆曰烏
小而腹下白不反哺者謂之雅鳥
疏也取文云雅鳥鶯也爾雅鳥也爾雅云鶯斯卑居郭注
雅鳥也小而多羣腹下白江東亦呼為鴉鳥詩小雅小
弁云弁彼鶯斯歸飛提提毛傳鶯卑居卑居雅鳥也提
提羣貌孔疏云此鳥性好羣聚故曰歸飛提提水經注
引孫炎云卑居楚鳥健為舍人為壁屋按古壁卑屋
烏皆同聲蓋即卑鳥也又魏風葛屨毛傳云提提安諦
也韓昌黎元和詩云魚魚雅雅蓋魚與雅飛遊成隊其
形安諦故借以為喻又水經注引是文于此句下威儀
大而白頭者謂之蒼鳥九字按藝文類聚引禮斗威儀

大而白頭者謂之蒼鳥九字按藝文類聚引禮斗威儀

曰江海不揚波東海輸之蒼鳥又曰君乘木而王其政
平南海輸以蒼鳥又引孫氏瑞應圖曰文王時見蒼鳥
王者孝弟則至語涉不經此篇所釋乃時俗常有不
同讖緯當為鄭氏附益也舊本雅作鴝今據說文改鳥
白項而羣飛者謂之燕鳥白脰鳥也爾雅云燕白脰鳥

五行志景帝三年白頸鳥與黑頸鳥鬪是頸即脰也水
經注引是文白項作白頸按燕太子丹歎鳥即白頭馬為
言令烏白頭馬生角乃得歸丹仰天歎鳥即白頭馬為
生角按此乃委巷之言試觀今世馬無角鳥安得有白
頭乎蓋由頭與脰聲近與項形近遂沿譌弗察耳衆經
音義云頸烏白頭鳥也關中名阿雅初學記引通俗文

云白頭鳥謂之鴝頭皆當作項禮記月令仲冬鴝旦
不鳴坊記引詩曰相彼益且尚猶患之鄭注徐鶴求旦
之鳥也逸周書作鳴鳥尚或惡之案禮記及李善
鳴急且也引詩曰相彼鴝鳴尚或惡之案禮記及李善
徐鶴三引逸詩一作益且一作反哺一作鴝鳴復相近
訓詁易詩詞而通俗文又以白項鳥為鴝聲復相近

小爾雅疏 卷七

疑鄭氏所謂夜鳴求旦者即鳥也蓋鳥每夜嘯故左氏
莊十八年傳楚師夜遁謀告曰楚幕有鳥襄十八年傳
齊師夜遁師曠曰鳥鳥之聲樂此即夜鳴之證其謂之
燕鳥者左氏襄二十九年傳言燕之巢于幕上幕即楚
幕之幕而復為之燕知幕鳥即燕鳥也說文鴝似雉出
上黨据此則月令鴝旦當作渴旦坊記言益且者益何
不也與渴旦並取求旦之義非因聲近轉相附會耳
則當為燕鳥也鴝鸛鳴則皆因聲近轉相附會耳

雅鳥鸞也鸞斯也亦曰鸞鵠此申說上文雅鳥之義

鸞一名卑居秦謂之雅爾雅釋文引字林亦云秦曰雅
鳥水經注引馬融說作賈鳥雅賈音近誤耳鸞斯至
鴝鸛○按詩與爾雅皆言鸞斯此獨言鸞者斯本語助
猶螽斯鹿斯之比譬諸草木則曰蕭斯柳斯此類不可
枚舉後人不察因以二字為名或并于斯旁加鳥作鸞
李氏此注亦仍爾雅之舊也鸞鵠說文作卑居玉篇加

鳥作鸞

豕之大者謂之豨小者謂之豮毛萇以豕一歲曰豮三

歲曰豨與此又小異疏說文豨三歲豕肩相及者引詩

鄭氏夏官司馬職注引詩曰獻眉于公一曰毛詩作豨

豨肩古並通說文馬職注云一歲為豮二歲為豨三歲為

特四歲為肩五歲為慎按司農之說惟四歲為肩與說

文異魏風伐檀傳云獸三歲曰特王肅以為三歲者有

二名明特與肩皆三歲也司農既以特肩對舉自不得

不以肩為四歲矣若散文言之則肩仍為三歲豕之名

也故後漢書引薛君韓詩傳云獸三歲曰肩無異義也惟爾雅豕

春秋知化篇注云獸三歲曰肩無異義也惟爾雅豕

生三豮二師一特召南騶虞疏引鄭志張逸問曰豕生

三豮豮不知母豕也豚也答曰豚也過三以往猶謂之

豮惟此二說為異註毛萇至小異○鄭氏詩譜云魯人

大毛公為訓詁傳于其家河間獻王得而獻之以小毛

公為博士徐堅初學記云荀卿授魯國毛亨作詁訓傳

小爾雅疏卷七

以授趙國毛萇為小毛公後儒以為毛萇作詩傳非也

然漢書儒林傳云毛公植人治詩為河間獻王博士似

專指小毛公而言李氏以訓詁傳屬毛萇蓋据儒林傳

文也詩幽風七月云言私其豮獻豨于公毛傳云一歲

曰豮三歲曰豨大獸公之小獸私之按經云獻豨于公

而傳云大獸公之是亦以豨為大也經云言私其豮而

鳥之所乳謂之巢

疏

說文人及鳥生子曰乳禮記月令季

冬雉離雞乳高誘呂氏春秋注乳卵

也通作孚說文孚卵孚也从爪从子徐鍇曰鳥衰恆以

爪反覆其卵也古文作采戴侗曰孚鳥伏卵也鳥終日

啄及其嫗伏也凝然不動棄日一下食誠之至也人之

有孚者亦然孚伏之久煥休周決卵乃七生誠之孚于

物也亦然又通作桴大戴記夏小正云正月雞桴粥桴

如伏也粥養也又通作孺莊子天運篇云鳥離孺釋文

李云孺孚乳而生也又說文鳥在木上曰巢又曰樹上
曰巢夏小正又云百鳥皆曰巢是鳥之所居通名爲巢
也王制云不覆巢家語云覆巢毀卵漢書孔融傳云安
有巢毀而卵不破乎是鳥之伏卵必于巢也故曰鳥之
所巢謂

雞之所乳謂之窠

疏說文雞知時畜也禮記月令季冬雉
雛雞乳淮南時則訓季冬雞呼卵言

雞乳之時也說卦傳巽爲雞九家易云二九十八主風
精爲雞故雞十八日剖而成雞說本大戴禮記本命篇
詳雞乳之日也莊子庚桑楚云越雞不能伏鵠卵魯雞
固能矣伏卽乳也說文鳥在穴曰窠又云穴中曰窠詩
王風君子于役云雞棲于時毛傳據爾雅云鑿中曰窠
曰時郭注今寒鄉窮樓雞此傳說文所謂穴中曰窠
者窠又窠之別名也左思蜀都賦云摧惟蜀雞與鵠
同窠蓋鵠鵠性拙不能爲窠往居牆穴之中故太冲
取以爲喻也按說郭本作雞雉所乳謂之窠衆經音義
兩引是文亦並作雞雉又于此句下多免之所息謂之
小爾雅疏 卷七 七 郗武徐氏刊

魚之所息謂之潛 潛也 積柴水中而魚舍焉

疏詩周頌

有多魚毛傳潛也爾雅云潛謂之潛郭注今之作潛
者聚積柴木于水中魚寒得入其裏藏隱因以薄圍捕
取之詩釋文云潛爾雅作潛韓詩云潛魚池小雅謂之
樛樛傳及爾雅並作樛中令魚依之止息因而取之也郭
景純因改爾雅從小爾雅作樛依之止息因而取之也郭
曰釋器云樛謂之樛李巡曰樛字今以木投水中養魚曰樛
孫炎曰積柴養魚曰樛樛字今以木投水中養魚曰樛
邊積柴之義也然則樛用木不用米當從木爲正也樛
潛古今字爾雅疏引孫李之說並與孔疏同惟引小爾
樛也又太平御覽引舍人亦從木以米投水養魚本或作
那二疏按之知舍人亦從木以米投水養魚本或作樛以
禹貢沈潛史記作沔潛漢作沔于漢是潛沔二字同

也說文罾積柴水中以聚魚也慘木長貌柴卽木之類
慘罾慘二字通也又通作筌莊子外物篇筌者所以在
魚得魚而忘筌釋文云積柴水中使魚依而食焉是筌
亦與慘通也又淮南說林訓云罾者扣舟高誘注罾者
以柴積水中以取魚扣擊也魚聞擊舟聲藏柴下壅而
取之也罾音于按高氏注義是罾亦與慘通證以說文
字林疑卽罾字之誤誘乃
謂罾音于未知据何書也

小爾雅疏卷第七

小爾雅疏

卷七

三 邵武徐氏刊

小爾雅疏卷第八

上虞王 煦汾原撰集

邵武徐 翰小勿校刊

廣度第十一疏

說文度灋則也左傳晏子曰富如布帛之有幅焉為之制度使無遷也淮南

南天文訓曰古者度量生乎天道人修八尺故八

尺而為尋有形則有聲音之數五以五乘八五八

四十故四丈而為匹一匹而為制秋分奠定奠定

而禾熟律之數十二故十二粟而當一粟十二粟

而當一丈律以當辰音以當日之數十故十寸

而為尺十尺而為丈漢書律歷志曰度者分寸尺

丈引也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬

黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一

分寸十分為寸寸十分為尺尺十分為丈丈十分為

度審矣其法用銅高一寸廣二寸長一丈而分寸

尺丈存焉用竹高一尺廣二分長十丈其方法矩

高廣之數陰陽之象也分者自三微而成著可分

別也寸者寸也尺者隻也丈者張也引者信也夫

度者別于分寸寸于尺尺于丈張于丈信于引引者

信天下也職在內官廷尉掌之爾雅無釋

跬一舉足也

說文跬半步也讀若跬同莊子駢拇云敝

近也是跬與蹀同之證方言云半步為跬通作蹀揚

荀子注半步曰顛顛與跬同又省作顛禮記祭義云君

子頃步而不敢忘孝鄭注頃當為跬聲之誤也正義云

頃跬也據孔氏之意似頃從顛省非聲誤也又通作窺

漢書息夫船傳云京師雖精兵未有能窺左足而先應

者也蘇林曰窺音跬師古曰跬半步也言一舉足也

倍跬謂之步

司馬法六尺為步倍跬乃其大略疏禮記

云古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步孔

尚任周漢尺考辨略曰余在江陵得漢銅尺一上有文

字曰慮虎銅尺建初六年八月十五日造慮虎乃太原
邑建初則東漢章帝年號也考章帝時冷道舜祠下得
玉律以為尺與周尺同因鑄為銅尺頒郡國謂之漢官
尺此或其遺數漢代去周制法近取諸身遠取諸物然
後尺寸之數起何休曰側手為膚按指知寸布手知尺
此則尺之取諸身者也律歷志謂一黍之廣為分十分
為寸十寸為尺此則尺之取諸物者也今此尺以中指
中節量之適當一寸無豪髮差及累黍試之正足一尺
歸闕里凡造禮樂器皆準之準周尺也蔡邕獨斷云夏
十寸為尺殷九寸為尺周八寸為尺何以知其八寸為
尺也王制曰周制八尺為步司馬法曰一舉足曰跬跬
三尺兩舉足曰步步六尺儀禮注武迹也中人之迹尺
二寸五武為步步六尺故禮書以周尺六尺四寸為步
六尺四寸者鄭氏注云周猶以十寸為尺四寸乃八寸
之法度或言周尺八寸其實非也所云周尺八寸者蓋以
當時所用尺較周尺之長短止當八寸而非但用八寸
小爾雅疏 卷八 二 邵武徐氏刊

也考工記于案言十有二寸于鎮圭言尺有二寸則是
周之長尺有十寸周之短尺亦十寸郎瑛曰周八寸為
尺秦比周七寸四分前漢官尺比周一尺三分七豪劉
歆銅斛尺後漢建武銅尺與周同按建武乃建初之誤
卽章帝後漢官尺也今既得建初銅尺與周尺同則知
周尺當古尺一尺三寸六分當漢末尺八寸也據此則
古今步數之異也 司馬法以司馬略○漢書藝文志禮家
有軍禮司馬法五十五篇以司馬略○漢書藝文志禮家
馬法也六尺為步卽上文蔡邕獨斷所引者是也倍跬
乃其大略者步在周尺為八尺在漢末尺為六尺四寸
今言倍跬則但舉六尺成數故云大略也猶言大都大
要云爾禮記釋文云一舉足為
跬再舉足為步蓋據司馬法文

四尺謂之仞

按傳注家釋仞說各不同許慎說文趙岐

德明禮記釋文俱云八尺曰仞鄭康成禮記注書食貨志注陸

五尺六寸曰仞考工記匠人疏引王肅云四尺曰仞羅謂諸家之說蓋雜舉周秦漢尺而言從周尺者皆云八寸從漢末及魏尺者少至五尺六寸蓋尺之制異非以古今大小之尺亦不可合以意揆之似主周尺而取其半也下文云倍仞謂之尋尋尋兩肱也倍仞為兩肱則一肱明是半仞因兩肱既立尋尋兩肱之名因即借八尺之若散文則尋與仞原同是八尺也莊子庚桑楚云步仞之且陵釋文引是文云四尺曰仞

倍仞謂之尋舒兩肱也疏說文云仞伸臂一尋八尺也

方言云舒勃展也說文臂手上也左臂為尋八尺也舒兩肱即展兩臂也八尺曰尋諸家說並同惟孔向任屬漢尺考辨引徐鍇說以尋為六尺或所見本異以後尺制而言今說文繫傳無是文或所見本異

倍尋謂之常考工記廬人為廬器車載常鄭注八尺曰尋倍尋曰常說文引周禮云轅長丈六尺

小爾雅疏卷八 卽其義也又儀禮公食大夫禮鄭注云丈六尺曰常半常曰尋劉熙釋名云八尺曰尋倍尋曰常韋昭國語注莊子庚桑楚釋文竝同

五尺謂之墨疏古者紀數以墨故孟子云大匠不為拙工以曲直周語云墨丈尋常韋昭注五尺為墨按今江東作布者先用墨塗其經織成後識其墨處謂之一墨二墨是其遺制也但長不止五尺為與古異耳

倍墨謂之丈疏說文丈作支十尺也从又持十今人嫌與人為丈夫長八尺古以八寸為尺故稱成

倍丈謂之端疏儀禮婚禮納徵玄纁束帛鄭注束帛十端幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈端記雜記注云十箇為束貴成數兩兩者合其卷是為五兩八尺曰尋

五兩五尋則每卷二丈也合之則四十八尺今謂之匹猶匹偶之云與又孔穎達禮記疏謂丈八尺曰端南史黃州獻細布一端八丈皆與舊制異

倍端謂之兩

疏左氏昭二十六年傳云申豐以幣錦二兩

所謂匹也

兩謂之匹

疏古者謂匹為兩左氏閔二年傳云重錦三十兩注二兩二匹說文匹四丈也从八口八揲一匹淮南天文訓漢書食貨志竝云四丈為匹舊本兩上有倍字蓋因上有倍丈倍貨志竝云四丈為匹舊本兩上有倍入倍字致上下皆轆轤耳今特据經傳訂正

匹二有半謂之束 禮玄纁五兩以兩為束每束兩兩卷

之二丈雙合則成匹凡十卷為五束以應天五地十之

小爾雅疏

卷八

四 邵武徐氏刊

數與此制異焉

疏儀禮既夕禮云襲贈用制幣玄纁束

五合疏云丈八尺曰制者朝貢禮及巡守禮皆有此文以丈八尺為制昏禮幣用二丈取成數餘禮幣皆用制者取以儉為節聘禮云釋幣制玄纁束鄭注凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二既夕注謂一匹五匹合為十制五合者則每端丈八尺二端為一匹五匹合為十制也又雜記云魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅鄭注言失之也士喪禮下篇曰贈用制幣玄纁束帛言贈幣當用玄纁丈八尺今魯人幣長終幅則為二尺四寸故云失之據此則一兩謂之一束五兩亦謂之一束雜記言束五兩兩五尋鄭氏三禮注凡束帛皆曰十端十端正匹二有半之數也禮玄至異焉周禮地官媒氏云凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩鄭注五兩十端也必言兩者欲得配合之名十者象五行十日相成也士大夫以玄纁束帛天子加黻圭諸侯加以大璋李但云玄纁五兩者指士昏禮言也云十卷為五束者每兩之束也經文云匹二有半謂之束者指五兩之總束也

按之禮文兩義並通又何休公羊隱元年傳注云束帛謂玄三纁二玄三法天纁二法地因取之以供事與李氏天五地十之義大指略同

廣量第十二

疏周禮考工記臬氏為量量之以為黼

鬻一其實一豆其銘曰時文思索允臻其極嘉量

既成以觀四國永啟厥後茲器惟則此卽禮記所

謂量得其象也漢書律歷志曰量者侖合升斗斛

也所以量多少也本起于黃鍾之侖用度數審其

容目子穀秬黍中者千有二百實其侖以井水準

其槩合侖為合十合者千有二百實其侖以井水準

五量嘉矣其法用銅方尺而圓其外旁有虺為其

上為斛其下為斗左耳為升右耳為合侖其狀似

爵以察爵祿上三下二參天兩地圓而函方左一

右二陰陽之象也其圓象規其重二鈞聲中黃鍾

侖者黃鍾律之實也躍微動氣而生物也合者合

侖之量也升者登合之量也斗者聚升之量也斛

者角斗平多少之量也夫量者躍于侖合于合登

于升聚于斗角于斛也職在太倉大司農掌之按

律歷志所言其制與考工相準而詳略互有不同

小爾雅疏

卷八

此特推廣其名義焉

一手之盛謂之溢

註溢滿一手也

疏儀禮既夕禮云朝一

二十兩曰溢為米一升二十四分升之一射慈說同釋

文云劉音實衆經音義引釋文云王肅劉達袁準孔倫

葛洪皆云滿手曰溢按儀禮所言乃既殯齎粥之米數

也溢原有二訓薛瓚食貨志注云秦以一溢為一金高

誘戰國策注云二十兩為一金又云萬溢萬金也二十

兩為一溢溢原有二十兩為一溢之訓但施之獄刑則滿手之

義為長鬼谷子云以實取虛則約略乎滿手之數矣

疏引景注二十四銖為溢此則約略乎滿手之數矣

兩手謂之芻

註半升也

疏孔叢子雜訓篇云兩手曰掬說文在手曰芻又云奔兩手曰盈

今通作芻詩唐風椒聊云蕃衍盈芻物必用兩手故曰

一芻毛傳並云兩手曰芻正義云芻物必用兩手故曰

兩手曰芻禮記曲禮云受珠玉者以掬鄭注兩手中故曰

氏宣十二年禮傳云舟中之指可掬也杜注與毛傳同

半升也○周禮考工記陶人疏引是文云芻二升蓋古

文升字與手形近故誤以兩手為二升李註明云半升

則賈疏二升之誤不待辨而明矣餘詳

下文舊本芻作掬俗字也今據說文改

兩芻謂之升

疏按舊本云兩手謂之芻芻四謂之豆無此

此文云芻二升二芻謂之升五字今日區四區曰釜知本

此文有兩芻為升之文賈氏既以上文升四謂之四字舊

此文有兩芻為升之文賈氏既以上文升四謂之四字舊

脫誤猶可與賈疏互證故特據義補之讀詩記引崔靈

恩詩椒聊集注云古者為升上徑一寸下徑六升其深

八分又通作勝荀子君道篇言勝斛三輔黃圖御宿園

小爾雅疏卷八

出粟十五枚一勝大粟

如五勝是勝與升通

升四謂之豆

疏舊本升作芻今據義改說文豆古食肉器

實四升又梓人玉爵一升豆實三而而成穀鄭注豆

獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食也

鄭氏惟讀豆肉之豆如字餘俱為斗聲之誤劉敞之食

小傳云一獻而三酬者獻以一升酬以三升也并而記

之為四升四升為豆雖非飲器其計數則然鄭以三

酬為九升加一獻為十升遂破豆為斗竊按禮文主人

始飲賓曰獻賓酢主人又酌自飲而復飲賓曰酬酌

一獻十酬所飲適得四升而禮以備蓋因獻酬之節酌

中人之量而制飲器故下文氏以為中酬為九升則主

者以三升三次行酬耳禮若以為積算至三則又

相見既無三行酬人之食意背當從劉義為長

與飲一豆酒為中人食意背當從劉義為長

豆四謂之區

疏說文區藏匿也歐小盆也區與甌本二字

玉篇區受一斗六升烏侯切則區與甌通

區與甌通

區與甌通

區與甌通

區與甌通

區與甌通

區與甌通

甌之名舊無定數爾雅云甌故謂之甌荀子大略篇云流丸止于甌史楚詞九諫云甌登于明堂方言云甌甌謂之盞其小者謂之升甌又云甌陳魏宋楚之閒謂之甌自關而西謂之甌其大者謂之甌按者言也方音謂之盞實二甌說文謂之小盞据甌之大者言也方言謂之升甌据甌之小者言也其實甌與區音義並同當以一斗六升為正數

區四謂之釜 舊制四升為豆四豆為區區斗六升也四

區為釜六斗四升也齊陳氏以五升為豆五豆為區五

區為釜十釜為鍾與今同說文補鑊屬或體作釜考王記陶人為甌實二甌鄭

注量六斗四升曰甌地官廩人職注同甌舊制至今同

左氏昭三年傳云齊舊四量豆區釜鍾四升為豆各

小爾雅疏 卷八 大矣按四升為豆四豆為區區斗六升也四區為釜釜

六斗四升也釜十則鍾鍾六斛四斗也陳氏三量登一

則豆為五升區為二斗釜為八斗鍾為八斛矣經文云

豆四為區區四為釜是釜為六斗四升据齊之舊量而

言也下文云釜二有半謂之數數二有半謂之缶缶二

謂之鍾是鍾為八斛据齊之新量而言也蓋舉舊量而

不舉新量則義有未備新舊兼舉則文復太繁故于斗

區釜存舊量之數于鍾別新量之數錯舉以見義也與

今同者蓋東晉時量制與陳氏新量正同李氏舉時驗

而言也

釜二有半謂之數 一斛六斗也儀禮聘禮記云十斗

數曰秉鄭注今江淮之閒量名有為數者今文數為逾

說文料量名引周禮曰黍三斛按考工記弓人職云絲

三邸漆三刺鄭注邸料輕重未聞今按漢書貨殖傳云

黍千大斗是古黍用斗量知料乃量名說文是也玉篇

云料量也今作庚又說文云匱甌器也玉篇云匱受十

六斗集韻云匱同料包咸論語注十六斗為庚日本皇

侃疏云包以十六斗為庚與賈氏注國語同部是聘禮之數也邢昺疏亦據聘禮及鄭注為義約衆家之說則鄭氏以斛為輕重未聞殆偶未檢也惟考工記陶人庚實二穀為二斗四升與此異至廣雅云鍾十曰斛庚十日秉乘十曰筥則盤甚矣

斂二有半謂之缶

說文缶瓦器所以盛酒漿

也古者昆吾作缶史篇讀與缶同爾雅云益謂之缶郭注益也方言云缶謂之甌甌其小者謂之甌鄭注卽盆也案缶有大小用各不同易坎卦六四云樽酒簋二用缶禮器云五獻之尊門外缶是缶為酒器也易比卦初六云有孚盈缶詩疏引鄭注左氏襄九年傳云具饁缶井之水人所汲用缶汲器也易離卦九三云不鼓缶而歌陳風宛丘云坎其擊缶戰國策藺相如使秦王擊缶

小爾雅疏 卷八 八 邵武徐氏刊

史記李斯傳云擊讐叩缶真秦之聲是缶為樂器也且按之字體如餅器讐之屬字並從缶又似諸瓦器之總名然禮器云門外缶門內壺君尊瓦甌則缶之大于壺可知鄭注壺大一石瓦甌五斗缶大小未聞鄭云未聞者蓋小爾雅之書漢末猶未盛行故耳今以禮文考之瓦甌五斗壺一石則一倍于甌缶四石則三倍于壺正合以小為貴之義今當從之

缶二謂之鍾

按鍾本六斛四斗之名左氏襄二十四年傳饋國人粟戶一鍾

杜注六斛四斗曰鍾字又作缺莊子田子方云缺斛不取入于四竟司馬彪注缺讀曰鍾李頤注六斛四斗曰缺此皆據齊氏舊量之數而言也此缶二之鍾乃為八斛據陳氏新量而言故晏子云鍾乃大矣至高誘淮南要略訓注以鍾為十斛義與此異

此異 八斛也 詳見上文

鍾二謂之秉秉十六斛

疏說文斛十斗也論語冉子與之

秉合八十斛也日本皇侃疏曰聘禮云十斗曰斛十六斛故二鍾曰秉是馬注與聘禮之數同也新量之鍾為十六斛

廣衡第十三

疏禮記經解曰禮之于正國也猶衡之

鄭注衡稱也淮南天文訓曰十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖為一兩天有四時以成一歲因而四之四四而為一十六故十六兩而為一斤三月而為一時三十日而為一月故三十斤為一鈞四時而為一歲故四鈞為一石漢書律歷志曰衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也其在天也佐助旋機斟酌建指故曰玉衡權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起于黃鍾之重一龠容于二百黍重十二銖兩之為兩二十四銖

小爾雅疏

卷八

九 邵武徐氏刊

為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石銖者物由忽微始至于成者可殊異也兩者兩黃鍾律之重也二十四銖而成兩者二十四氣之象也斤者明也三百八十四銖易二篇之交陰陽變動之象也十六兩成斤者四時乘四方之象也鈞者均也陽施其氣陰化其物皆得其成就平均也權與物均重萬一千五百二十銖當萬物之象也四兩者十兩者六千五百二十銖當萬物之象也四月之象也石者大也權之大也始于銖兩于兩明于斤均于鈞終于石物終石大也四鈞為石者四時之象也重百二十斤者十二月之象也終于十二辰而復于子黃鍾之象也于九百二十兩者陰陽之數也三百八十四爻五行之象也四萬六千八十銖者萬一千五百二十歷四時之象也而歲功成就五權審矣按淮南律歷志詳陳五權之義自餘名謂尙未備舉而或散見于經書或沿襲于方俗故特廣而釋之

二十四銖曰兩

疏

說文銖權十分黍之重也。黍十黍之重。景可度。禾有秒。秋分而秒。定律數十二秒。而當一分。十分而寸。其以爲重。十二粟。一分十二分。而當一分。十。程品皆從禾。玉篇云銖十二分。爲禮記。儒行正義曰。算

法。十黍爲桑十。桑爲銖。二十四銖爲兩。楊倞荀子富國篇注。十黍之重爲銖。按許氏以十二粟爲一分。十二分

爲一銖。則一銖爲百四十四黍。以律歷志。一龠容千二百黍。重十二銖。計之。千數過多。至楊倞以十黍爲銖。則

又較漢志減其十倍。其舛誤更無可疑。玉篇云。十二分乃據說文爲義。惟孔疏所引算法十黍爲桑十。黍爲銖

與漢志符合。讀者審之可也。宋陳無擇曰。二十四銖爲兩。每兩古文十錢。十錢爲兩。今之三四兩得漢唐十兩。故千金

以唐開元錢十箇爲兩。今之三四兩得漢唐十兩。故千金本。此皆以古三兩爲今

一兩。此今古之異也。

兩有半曰捷

疏

按此三十六銖之名也。捷義未聞。

小爾雅疏

卷八

十 邵武徐氏刊

倍捷曰舉

疏

按此七十二銖之名也。舉義未聞。李氏以意訓之也。

舉倍捷當爲三兩

倍舉曰銖

疏

考工記冶氏。戈戟重三銖。桃氏。劍

刷康成引許叔重說文解字云。銖。銖也。今東萊或以太

半兩爲鈞。十鈞爲環。環重六兩。太半兩。兩。銖。銖。似同矣。疏

謂銖銖輕重無文。王肅之徒皆以六兩爲銖。故鄭引許

氏及東萊稱爲證也。太半兩。爲鈞者。凡數言太者。皆三

分之二。其三分之一。則爲少。一兩二十四銖。太半兩。十

六銖也。十鈞爲環。則環爲百六十銖。以百四十四銖爲

六兩。餘十六銖。爲太半兩。是環重六兩。太半兩也。環即

以爲銖。銖視銖多。十六銖若舉成數。則通稱六兩。故後鄭

書大傳作纘。義與二鄭同。舉七十二銖。倍舉則得一百

四十四銖。銖六兩。〇二十四銖。爲兩。二。五日。夏至。暑

六。一百二十銖。四六。三十四銖。故曰六兩。〇。日。夏至。暑

銚謂之銚

註銚六兩疏

尚書呂刑云大辟疑赦其罰于銚

斤尚書大傳鑿六兩鄭注與路史所引同東晉孔傳亦

云六兩曰銚馬融考工記注云銚量名當與呂刑銚同

俗儒云銚六兩為一川不知所出耳孔穎達云周禮謂

銚為銚如鄭氏之言一銚之重六兩多于孔王所說惟

說文云六銚耳又呂刑釋文云銚六兩五分銚也鄭及爾雅同引

又引賈逵說俗銚以銚重六兩周官甸重九銚也馬同

是又周官職金疏引許叔重五銚異義云夏侯陽說

古以六兩為率古尚書說百銚者率也一率十一銚

二十五分銚之十三也百銚為三斤又引鄭氏云古之

李多作銚六書故曰蜀本李陽冰廣說文銚銚作銚六

銚銚十銚作銚十一銚今但以今本說文論之其云銚

則計重三十一銚五銚六兩與銚之所謂六兩太半兩

者迴殊又云北方以二十兩為銚則三銚得六兩又

復十倍于銚故戴侗云依前說則戈戟三銚重纔三十

小爾雅疏卷八

一銚為已輕依後說則劍九銚重至十有一斤四兩為

已重皆不然也當以孔氏及賈鄭六兩之說為是至賈

達以銚重六兩為俗儒者其說本于馬融然融本謂俗

儒不然烏有自主銚銚相同之說而復詆是說為俗儒者

乎況許叔重說文明以銚訓銚鄭康成注禮取之以銚

二銚四兩謂之斤

疏律歷志云斤三百八十四銚二銚為二百八十六

八銚又加四兩為九十六銚

銚合之得三百八十四銚

斤十謂之衡疏按三百八十四銚為斤十為衡則衡

衡有半謂之稱註稱十五斤疏按三千八百四十銚為衡

則稱當得五千七百六十銚也稱義未聞按捷舉衡稱

之名不見經典或秦時方俗語有此而孔氏宋入之者

猶鄭康成引東萊以太半兩為鈞許叔重引北方以二
十兩為鈞之類古今殊時南北殊俗即如揚子方言張
揖廣雅後孔子曰于其所不知蓋闕如也若或因目所不
見輒起而攻之亦異于君子矣稱十五斤○上文
斤十為衡則此衡有半為十五斤李氏以意訓之也
稱二謂之鈞註鈞三十斤說文鈞三十斤也律歷志云

千七百六十銖註鈞三十斤○詳見上文
五百二十銖註鈞三十斤○詳見上文

鈞四謂之石註說文石作栝云百二十斤也稻一栝為粟

太半斤者十兩有十六銖也今經傳通作石律歷志云
鈞重四萬六千八十銖案萬一千五百二十銖為鈞鈞
四則為四萬
六千八十銖

石四謂之鼓左氏昭二十九年傳云晉趙鞅賦晉國一

小爾雅疏鼓鐵以鑄刑鼎杜注令晉國各出功力共

鼓石為鐵計令一鼓而足正義曰服虔云鼓量名也曲

禮曰獻米者操量鼓取晉國一鼓鐵以鑄之但禮之將

命置重而執輕鼓可操之以將命即豆區之類非大器

也惟用一鼓則不足以成鼎家賦一鼓又太多且金鐵

之物當稱之以權衡數之以鈞石靈容量米之器量之

哉故杜以為賦晉國者令民各出功力均賦取其功也

冶石為鐵用橐扇火動囊謂之鼓今時俗語猶然令眾

人鼓石為鐵計令一鼓使足故云賦晉國一鼓鐵也按

正義所言服氏之義誠為疎矣但經文云賦晉國一鼓

鐵並不見賦民功役之義若以賦晉國為賦民力則當

云賦晉國之民以鑄鼎何患其非鐵鑄鑄何患其不

速成而乃綴之以一鼓鐵乎且試取經文按以杜義讀

之雖盤誥無此贅牙而謂左氏有此文義乎則知一鼓

其義當以此輕重往互相表裏而名亦開襲焉如十
斗為石百二十斤亦為石今試取子穀權之十斗之數
約得百二十斤之數故考工記云矢重三皖而先鄭云
皖量名又云戈戟重三將而馬融與先鄭俱云鈹量名

若非量之大小與衡之輕重相當則是馬鄭注經而故
顯與經背也其紕繆斷不至此荀子富國篇曰瓜棗桃
李一本數以盆鼓瓜李等麤柄之物必不以小器爲量
考工記盆實二鬴爲一斛二斗八升荀子侈言果實之
盛以鼓次盆必更大于盆可知廣雅云斛謂之鼓則釋
鼓大小影宋本釋文云樂浪人呼容十二石者爲鼓則
釋鼓又太以理推之鼓與石皆爲量衡之通名百二
十斤之石于量爲十斗則爲四百八十斤左氏言賦晉
也石爲百二十斤石四則爲四百八十斤之鐵以
國一鼓鐵以鑄刑鼎者謂賦晉國四百八十斤之鐵以
鑄鼎耳漢書賈山傳云縣石鑄鍾虞師古曰縣稱也石
百二十斤稱銅鐵之斤石以鑄鍾虞也此正與鼓鐵鑄
鼎之義相符亦其明證律歷志云石重四萬六千
八十銖石四爲鼓當得十八萬四千三百二十銖

卷七廣鳥純黑而反哺者謂之鳥疏李善文選補亡

詩注引毛詩曰相彼反哺尚在翔禽按今毛詩無是

小爾雅疏

卷八

十三 邵武徐氏刊

文蓋逸詩疑卽坊記所引益旦也清翊校束皙補亡

詩噉噉林鳥受哺于子李善注小雅曰純黑而反哺

者鳥也毛詩曰相彼反哺尚在翔禽汾原先生見今

本毛詩無此八字遂謂逸詩又疑與坊記所引之相

彼益旦尙猶患之似各以訓詁易詩詞其實此八字

乃晉盧諶贈劉琨詩全篇見文選二十五非逸詩也

蓋因補亡詩注毛詩曰下奪鴻雁于飛哀鳴整替盧

諶贈劉琨詩曰十五字汾原先生不察耳使果爲毛

詩之逸是盧諶詩用成語何崇賢於彼注轉不引此

而孔穎達撰詩正義亦不徵及耶獨怪胡克家著文
選考異爲專門之學似不見盧諶此詩者僅謂按毛
字誤各本皆同無以訂之何也汾原先生此疏援引
賅博斷制詳審與今世經學家穿鑿附會者不同此
特千慮之一失爾同治壬申四月吳縣蔣清翊字敬
臣書

小爾雅疏卷第八終

小爾雅疏

卷八

十四 邵武徐氏刊

臣書

卷八終之二 夫爾雅出於西國且其體與詩經
如爾雅論語審與今世經學家穿鑿附會者不同
字雖各本皆同無以訂之何也汾原先生此疏援引
賅博斷制詳審與今世經學家穿鑿附會者不同
而孔穎達撰詩正義亦不徵及耶獨怪胡克家著文

小爾雅一篇漢書志載其目孔叢子摭取其文或謂孔子
古文或謂卽孔鮒作後人疑孔叢并疑及小爾雅過矣其
言則杜預左傳注孔穎達詩正義李善文選注每援引之
誠爾雅之後勁方言說文釋名博雅之先河也近人特著
一書闡明小雅者宋翔鳳有訓纂胡承珙有義證錢東垣
有校證朱駿聲有約注惟上虞王汾原先生駒撰疏八卷
最爲精核先生爲覺羅教習時嘗梓以傳世幹於光緒己
卯知上虞縣事識先生之孫小籛明經詢及此書則版燬
於兵惋惜者久之今先生所撰說文五翼八卷經觀海樓
小爾雅疏

跋

一 邵武徐氏刊

重刊而此書塵埋如故久且弗傳爰重付剞劂播諸藝林
世有小儒拾前人牙慧詆小雅爲僞書者讀先生是編殆
可息其喙矣光緒乙酉四月邵武徐幹識

百對齋宋經音餘出辨上類王符類次主
一書闡明小爾雅宋經音餘出辨上類王符類次主

編爾雅之變遷式音攝文釋洽制旅之黃何也並入科音

音韻林爾雅式音攝文釋洽制旅之黃何也並入科音

古文海鼎鳴其誠於窮人張其聲扶振文小爾雅感矣其

小爾雅一篇漢書志載其目孔叢子摭取其文或謂孔子

