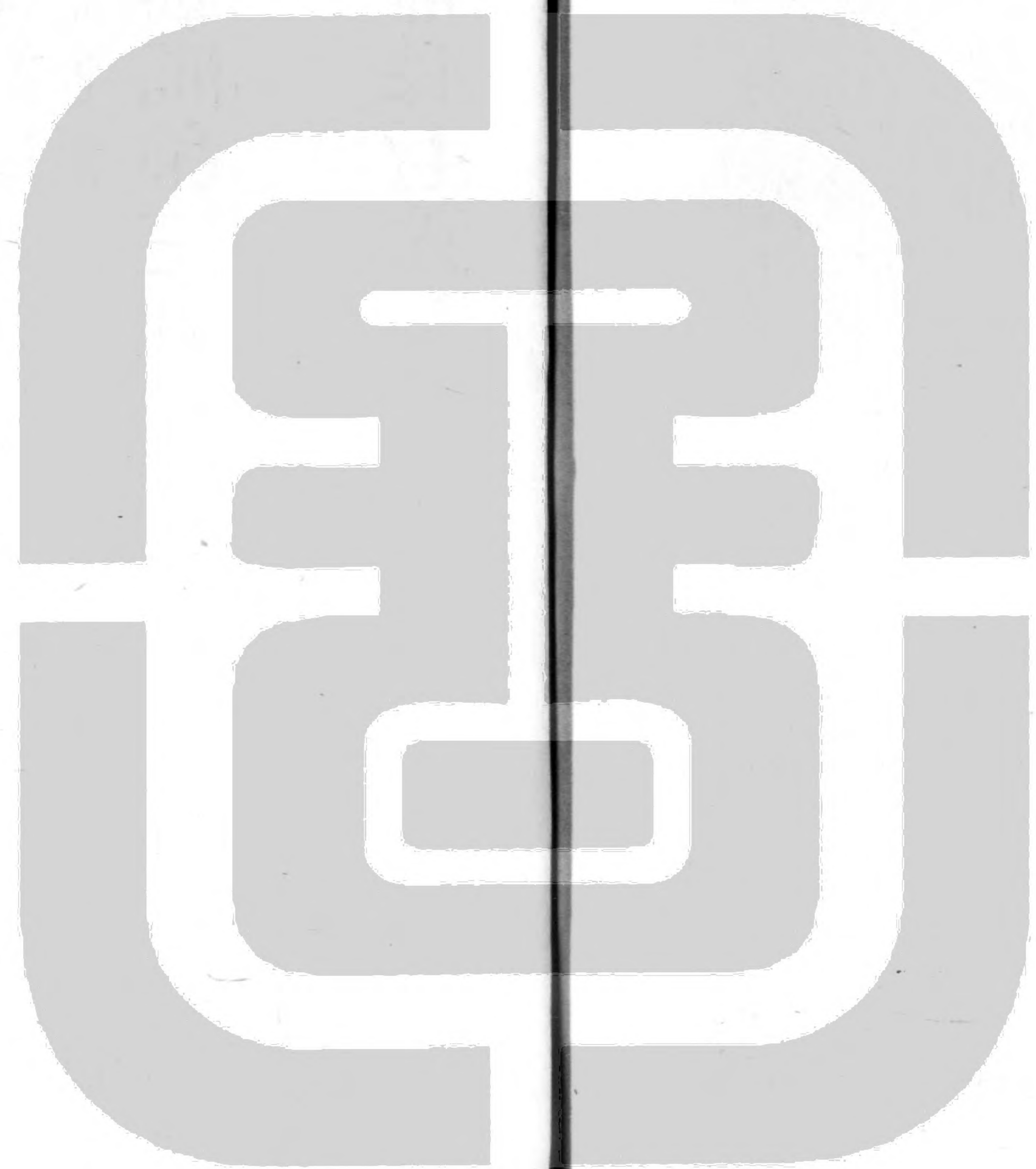

爾雅義疏

釋訓三
釋親四
釋器六
釋樂七
釋官五

爾雅郭注義疏卷三

棲霞郝懿行學

釋訓第三疏

訓者道也道物之貌以告人也故爾雅序篇云釋訓皆道也

訓者道也道物之貌以告人也故爾雅序篇云釋訓皆道也

訓者道也道物之貌以告人也故爾雅序篇云釋訓皆道也

訓者道也道物之貌以告人也故爾雅序篇云釋訓皆道也

訓者道也道物之貌以告人也故爾雅序篇云釋訓皆道也

訓者道也道物之貌以告人也故爾雅序篇云釋訓皆道也

明明斤斤察也

注皆聰明鑒察

疏察者釋詁云審也釋言云清也清審皆明

晰之義明明者詩大明常武傳竝云察也常武正義引舍人曰明明言其明甚孫炎曰明明性理之察也斤者

漢書律曆志云斤者明也詩執競傳斤斤明察也爾雅釋文引舍人云斤斤物精詳之察孫炎云斤斤重慎之也

條條秩秩智也 注皆智思深長 疏智者釋言云哲智也釋名云智知也無所

不知也條者釋文云舍人本作攸攸沈亦音條按條从攸聲古音相近條兼暢達分理諸義皆與智近秩者詩小戎傳秩秩有知也巧言傳秩秩進知也賓之初筵箋秩秩知也知俱音智義本爾雅下云秩秩清也義相近

穆穆肅肅敬也 注皆容儀謹敬 疏敬也已見釋詁穆者睦敬和也史記司馬相如傳云皎皎睦睦集解引漢書音義曰睦敬本於爾雅也經典俱俗穆為睦肅者說文云持事振敬也樂

諸諸便便辯也 注皆言辭辯給 疏辯者說文云治也辯辯給辯與平古音近故書平章百姓詩采菽正義引書傳作辯章百姓馮相氏注云辯秩東作辯秩南譌今書

辯皆作平是平辯通諸者說文云辯也便者諱之假音也說文云諱便巧言也引周書曰截截善諱言論語曰友諱便通作平詩采菽傳平平辯治也正義引服虔云平平辯治不絕之貌又通作便平平釋文引韓詩作便便論語便便言鄭注言辯貌友諱便作友便便鄭注便辯也謂便而辯也是便單言亦為辯矣

肅肅翼翼恭也 注皆恭敬 疏肅肅上文云敬也翼翼恭立訓敬已見釋詁

靡靡優優和也 注皆和樂 疏和者說文作蘇云調也通字王制注云辟明靡和也省作靡又省作邕或作雍又別作雍文選笙賦注引爾雅作雍雍和也四子講德論注又作邕邕和也釋詁云雍音聲和也優者憂之假音也說文云憂和之行也引詩布政憂憂通作優今詩作敷政優優

兢兢繩繩戒也 注皆戒慎 疏說文云弁警也从艸持戈也恐亦戒也俗作矜雲漢及左氏宣十六年釋文竝云

毛傳用爾雅

也

也

兢本作矜文選韋孟諷諫詩云矜矜元王李善注矜矜
戒也繩者釋文云本或作隗宋本正作隗然隗乃或體
字當依經典作繩詩螽斯傳繩繩戒慎也下武傳繩繩
也漢書禮樂志云繩繩意變淮南繆稱篇云末世繩繩
乎唯恐失仁
義俱本爾雅

戰戰踳踳動也 **注**皆恐動趨步 **疏**動者釋詁云作也戰
者釋詁云懼也戰蓋

顛之假音說文云顛頭不正也玉篇云顛動也廣韻云
四支寒動是戰當作顛經典假借作戰耳踳者說文云
動也與蹙同云蹙行兒廣雅云蹙蹙走也詩猗嗟傳踳
巧趨貌趨走皆動是蹙與踳同曲禮云士踳踳亦謂趨
走行動之貌也釋文云踳本又
作鶴或作鏘並音同假借字

晏晏溫溫柔也 **注**皆和柔 **疏**柔者釋詁云安也柔與剛
反凡柔順柔和皆安靜之

義故詩烝民箋柔濡毳也晏者宴之假借也說文云
宴安也與柔同訓通作晏晏猶安安故釋名云安晏
也晏晏然和喜無動懼也詩岷傳晏晏和柔也溫者說
文彘字解云安彘溫也彘溫猶溫煖安即柔字之訓故

詩小宛傳溫溫和柔貌抑傳溫溫寬柔
也按溫潤濡柔並聲相轉其義皆相近

業業翹翹危也 **注**皆懸危 **疏**說文云危在高而懼也釋
名云危阨也阨阨不固之

言也業者詩雲漢召旻傳箋並云業業危也長發傳業
危也常武傳業業然動也震動亦危懼之意翹者詩鴟
鴟傳翹
翹危也

惴惴僬僬懼也 **注**皆危懼 **疏**惴者說文云憂懼也引詩
惴惴其慄僬者僬之或體

也釋文僬本又作僬說文僬
懼也引詩唯予音之僬僬

番番矯矯勇也 **注**皆壯勇之貌 **疏**勇者說文云氣也釋
名云勇踊也遇敵踊

躍欲擊之也諡法云勝敵壯志曰勇番者詩崧高傳番
番勇武貌也矯者中庸注強貌詩泮水箋矯矯武貌通
作躄詩躄躄王之造傳躄躄武貌是躄矯
通爾雅釋文引舍人云矯矯得勝之勇也

桓桓烈烈威也 **注**皆嚴猛之貌 **疏**威者諡法云猛以彊
果曰威詩常棣及巧

言傳竝云威畏也桓者桓之假借也說文引周書曰尙
桓桓玉篇云桓武兒也威也今作桓謚法云辟土服遠
曰桓詩桓箋云桓桓有威武之武王泮水傳云桓桓威
武貌烈者猛之威也左氏昭廿年傳云夫火烈民望而
畏之畏卽威故長
發傳云烈烈威也

泱泱起武也注皆果毅之貌疏武者謚法云剛彊理
直曰武克定禍亂曰

武是武兼二義經典多主後義故釋名云武舞也征伐
動行如物鼓舞也泱者聲借之字古無正體釋文云泱
舍人本作儻然儻亦或體鹽鐵論繇役篇引詩作武夫
潢潢玉篇作趨云胡光切引西京賦曰猛虞趨趨謂作
力兒又趨趨武兒是趨趨與糾糾字俱从走玉篇似近
之經典俱借作泱詩谷風傳泱泱武也江漢傳泱泱武
貌按泱之言橫也橫有武義故樂記云橫以立武橫古
音與光同其字亦通黃从艸聲芑古光字也故从黃之
字或變从光說文兕觥俗作兕觥釋言桃充亦作橫充
皆其證矣起者說文云輕勁有才力也詩兔置傳起起
武貌後漢書桓榮傳注引
作糾糾武夫假借字也

藹藹濟濟止也注皆賢士盛多之容止疏止者詩云人
而無止鄭箋

以為容止藹者釋木云蕢藹郭注樹實繁茂菴藹是藹
本眾多之義故詩卷阿傳云藹藹猶濟濟也濟者詩文
王傳云濟濟多威儀也正義引
孫炎曰濟濟多士之容止也

悠悠洋洋思也注皆憂思疏悠者釋詁云思也重文亦
然故詩巧言箋悠悠思也

洋者邢疏引詩中心
眷眷眷眷猶洋洋矣

蹶蹶踏踏敏也注皆便速敏捷疏說文云敏疾也釋名
云敏閔也進敘無否

滯之言也故汝穎言敏如閔也按言敏如閔今音則然
古讀敏如每也蹶者釋詁云動也動與敏義近故詩蟋
蟀傳云蹶蹶動而敏於事兼釋詁釋訓為說也曲禮云
足毋蹶鄭注蹶行遽貌遽亦疾行之義也踏者說文云
長脛行也按長脛蓋以況疾行之狀詩楚茨傳
踏踏言夔窳有容也有容亦謂敏於趨事之貌

藹藹增增眾也注皆眾夥之貌疏藹者詩螽斯傳藹藹
眾多也爾雅釋文引

顧舍人本作雄雄其義亦同增者詩闕宮傳增增眾也
聲轉為溱無羊傳云溱溱眾也按詩溱與洧說文作潛
與洧即增溱聲
轉字通之證

烝烝遂遂作也注皆物盛興作之貌疏作者釋詁云動
與也烝者釋詁云進也詩泮水箋云烝烝猶進進也進
包作義遂者往也進也故亦為作祭義注陶陶遂遂相
隨行之貌
行亦作矣

委委佗佗美也注皆佳麗美豔之貌疏委者釋文云諸
儒本竝作禕於
宜反舍人云禕禕者心之美今按禕从衣非舍人蓋本
釋詁禕美而為說也釋文又云佗本或作它字音徒河
反顧舍人引詩釋云禕禕它它如山如河謝羊兒反詩
正義引李巡曰委委佗佗寬容之美也鄭疏孫炎曰
委委行之美佗佗長之美釋文引韓詩云德之美貌按
毛傳云委委者行可委曲縱迹也佗佗者德平易也是
韓毛竝言德美其義同諸家則言貌美與韓毛異隸釋
八載衛尉衡方碑云禕隋在公禕隋即委佗之聲俗爾

雅謝嶠佗羊兒反則讀如移詩委蛇委蛇釋文引韓詩
作透池毛傳委蛇行可從迹也與君子偕老傳行可委
曲縱迹義同說文透池衰去之兒是韓詩之透池即委
蛇羔羊之委蛇又即委佗佗亦它之聲俗衡方碑之禕
隋亦聲俗也蛇即它之或體它有曲長之義故毛傳以
委為曲孫炎以佗為長古讀佗池蛇俱同聲故同訓

怵怵惕惕愛也注詩云心焉惕惕韓詩以為悅人故言
愛也怵怵未詳疏怵者說文云愛也从氏聲釋文云郭
徒啟反與愷悌音同是郭俗音兼俗
義也又云顧舍人渠支反則與說文同又云李余之反
怵怵和適之愛也則與怡怡音義同漢書敘傳云娒娒
公主孟康注娒音題娒娒惕惕愛也按說文娒或从氏
作媯與爾雅怵字之音近故孟康俗引音題則與郭同
顏師古不知而非之謬矣惕者說文訓敬經典無訓愛
者詩防有鶴巢傳以為惕惕猶切切亦不訓愛郭引韓
詩以為悅
人未詳

偁偁格格舉也注皆舉持物疏舉者說文从手與聲云
對舉也偁者釋言云舉

也說文云揚也揚亦舉也格者李巡注釋天攝提格云格起也起與舉義近

綦綦孽孽戴也注皆頭戴物疏戴者說文云分物得增益日戴綦者說文云艸

盛兒玉篇云眾也詩桃夭傳綦綦至盛貌通作漆漆故無羊傳箋以漆漆為眾多孽者詩碩人傳孽孽盛飾

慝慝媿媿安也注皆好人安詳之容疏安者釋詁云止也定也慝者說

文云安也引詩慝慝夜飲省作厭詩湛露傳厭厭安也小戎傳厭厭安靜也聲借為慝湛露釋文引韓詩作慝

惛和悅之貌列女傳二引詩亦作惛惛良人一切經音義十七引聲類云惛和靜貌也三蒼云惛惛性和也媿

者說文云諦也楚辭怨世篇引詩作好人媿媿通作媿葛屨傳提提安諦也正義引孫炎日提提行步之安也

又通作提說文云提提行兒故孫炎以為行步之安義本說文也又借作折檀弓注折折安舒貌亦引詩好人

祁祁遲遲徐也注皆安徐疏徐者說文云安行也徐之言舒與安義近故莊子應

帝王篇釋文引司馬彪云徐徐安隱貌祁者詩采芣傳祁祁舒遲也大田傳祁祁徐也韓奕傳祁祁徐靚也遲

者說文云徐行也詩谷風傳遲遲舒行貌七月傳遲遲舒緩也舒即徐矣

丕丕簡簡大也注皆多大疏不簡釋詁竝訓大重文亦簡大也正義引李巡

曰簡簡降福之大也

存存萌萌在也注萌萌未見所出疏在者釋詁云存也存又為在互相通

也易繫辭云成性存存萌者簡字之譌也說文云簡存也从心簡省聲讀若簡玉篇心部既從說文作簡而云

或作藹又音萌草部正作藹莫耕切引爾雅云藹藹在也又云藹同藹本或作萌廣韻耕登二部引爾雅亦俱

作藹而云本亦作萌又作藹與玉篇同釋文因之亦云萌字或作藹郭武耕反施叻朋反此皆萌字之音而非

簡字之讀且簡音讀不同不知何時讀簡為萌因而字變為萌蓋自郭氏已然其誤久矣

懋懋慎慎勉也注皆自強勉疏勉已見釋詁懋者釋文云古茂字非也釋詁茂

勉也茂乃懋之假借非古今字說文懋勉也是矣慎者說文云勉也釋文慎亦作慕亦假借也懋慎一聲之轉方言云侔莫強也亦與懋慎之聲相轉

庸庸惛惛勞也 注皆劬勞也 疏庸勞也已見釋詁庸訓功功亦勞荀子大略篇

云庸庸勞勞是其義也惛者說文云動也動勞義近詩勞心惛兮邢疏引勞人草草毛傳草草勞心也是草草即惛惛惛有草音故爾雅釋文云惛郭駱草蕭三音

赫赫躍躍迅也 注皆盛疾之貌 疏迅者釋詁云疾也赫

人本作爽失石反說文爽盛也是爽赫音義同詩常武傳赫赫然盛也正義引孫炎曰赫赫顯著之迅郭云盛疾之貌與孫義同赫本訓盛以其盛極又兼迅疾為義也躍者詩躍躍躡兔之躍釋文音他歷反說文云躍迅也从翟聲爾雅釋文躍余斫反非矣又云躍樊本作濯引詩釋云濯濯厥靈是樊光以濯與赫義近濯濯光明也盛大

綽綽爰爰緩也 注皆寬緩也悠悠偁偁丕丕簡簡存存

懋懋庸庸綽綽盡重語 疏舒緩寬綽竝見釋言說文綽亦云綽緩也爰者詩兔爰傳爰爰緩意一切經音義廿三引韓詩云爰發蹤之貌也韓詩爰謂發蹤蹤與縱同蓋行步之緩也

坎坎塤塤喜也 注皆鼓舞歡喜 疏坎者鞞之假音也說

詩鞞鞞舞我玉篇云鞞和悅之響也今作坎按詩之坎坎竝主聲音伐木篇坎坎言鼓舞言舞分晰甚明說文二舞字俱誤伐木釋文引作舞曲也曲字亦衍其云鞞絲蓋本釋詁以絲為喜是說文鞞絲即爾雅坎喜玉篇本此故云鞞和悅之響和悅即喜響即鼓聲伐木箋為我擊鼓坎坎然亦其義矣塤者說文云舞也引詩塤塤舞我爾雅釋文引舍人云塤舞貌又引說文舞上有土字衍也塤今詩作蹲假借字也毛傳同舍人

矍矍休休儉也 注皆良士節儉 疏儉者斂也賈子道術篇云廣較自斂謂之

儉說文云儉約也約亦收斂之義瞿者驚顧貌休者詩蟋蟀傳云瞿瞿然顧禮義也休休樂道之心正義引李巡曰皆良士顧禮節之儉也

旭旭躑躑僑也 [注]皆小人得志僑蹇之貌 [疏]僑者玉篇韻云恣也經典通作躑旭者漢書楊雄傳云嘻嘻旭旭集注旭旭自得之貌又僑為好詩躑人好好鄭箋好好喜讒言之人也匏有苦葉釋文旭說文讀若好字林呼老反爾雅釋文旭郭呼老反呼老即好字之音矣躑者詩板傳云躑躑躑躑貌正義引孫炎曰謂驕慢之貌說文云舉足行高也

夢夢訕訕亂也 [注]皆闐亂 [疏]亂者釋名云渾渾也按渾謂不憭慧之言也夢者說文云不明也即亂故詩抑傳夢夢亂也正義引孫炎曰夢夢昏昏之亂也正月釋文引韓詩云夢夢惡貌也訕者諄之或體也詩抑釋文諄字又作訕爾雅釋文訕或作諄說文云諄告曉之孰也與煩亂義近通作噶莊子肱篋篇云噶噶已亂天下矣別作恠又別作訕玉篇心部恠云悶也亂也言部訕

云亂也別有諄字與說文同訓是玉篇分諄訕為二說文但有諄字爾雅釋文引顧舍人云夢夢訕訕煩懣亂也楚辭憊誦篇云中悶瞽之恠恠與諄諄同

懣懣邈邈悶也 [注]皆煩悶 [疏]悶者說文云懣也懣煩也懣通作藐詩抑正義引舍人曰藐藐憂悶也

僂僂洄洄惛也 [注]皆迷惛 [疏]惛者說文云不憭也與恨同云惛也詩民勞傳惛惛大亂也僂者儼之或體說文云儼惛也與僂同云不明也釋文僂字或作僂孫亾崩亾冰二反然則僂為或體

僂亦聲僂字經典不用故僂與僂為之耳洄者亦假借也玉篇作洄云洄惛也然洄亦或體釋文引郭音義云洄本或作襍音韋說文引爾雅作襍襍襍是襍襍即洄洄之聲僂然則襍襍亦即僂僂之聲僂也說文及蒼頡篇並云僂亂也亂亦惛也楚辭逢尤篇云心煩憤兮意無聊憤通作潰潰詩召旻傳潰潰亂也據說文所引則知爾雅當有潰潰二字今脫去之段氏玉裁據潛夫論云洄洄潰潰蓋用爾雅文可證矣

佳三

版版盪盪僻也

注皆邪僻

疏說文云僻从彳牽也按从

與辟通故賈子道術篇云襲常緣道謂之道反道為辟
版者詩板傳板板反也反即僻故緇衣注板板辟也爾
雅釋文引李巡云版版者失道之僻也盪盪正義引孫炎曰盪盪
法度廢壞之僻

燻燻炎炎薰也

注皆旱熱薰炙人

疏薰者釋文作熏云

本亦作燻或作薰

蓋薰假借燻俗體作熏為正說文云與火煙上出也詩
雲漢傳熏灼也燻者亦俗體也詩作蟲而讀若同釋文
引韓詩作焯音徒冬反是焯為本字雖借為蟲仍讀為
焯爾雅釋文郭從韓音又直忠反讀如本音非矣毛傳
蟲蟲而熱萃嚴經音義下引韓詩傳焯謂燒草傳火焰
盛也是焯焯與炎炎義近說文云炎火光上也雲漢傳
炎炎熱氣也書無若火始
燄燄亦與炎炎音義同

居居究究惡也

注皆相憎惡

疏惡者說文作亞云醜也
與誼同云相毀也一日

畏誼按畏誼即憎惡之義也居者說文云蹲也蹲居也
居與踞同此居居猶倨倨不遜之意故詩羔裘傳居居
懷惡不相親比之貌正義引李巡曰居居不狎習之惡
釋文居又音據即倨字之音矣究者釋言云窮也究居
聲轉為義故羔裘傳究究猶居居也正義引
孫炎曰究究窮極人之惡本釋言為說也

仇仇敖敖傲也

注皆傲慢賢者

疏傲者說文云倨也與
寡同云媼也引虞書

曰若丹絃寡讀若傲今書正作傲古字通也仇者釋文
引舍人云仇仇無倫理之貌詩正月傳仇仇猶警警也
敖者與警同釋文敖本又作警又作躑同五高反詩板
傳躑躑猶警警也說文云警不省人言也然則爾雅敖
當作警釋文引舍人云警警眾口毀人之貌李同則
警警仇仇俱讒毀人之貌故毛傳云仇仇猶警警矣

仳仳瑣瑣小也

注皆才器細陋

疏仳者說文作仳云小
貌引詩曰仳仳彼有

屋今詩作仳正月傳云仳仳小也爾雅釋文引舍人云
形容小貌瑣者詩節南山傳瑣瑣小貌正義引舍人曰
瑣瑣計謀褊淺之貌按瑣兮
尾兮瑣亦訓小是單文亦然

悄悄慘慘愠也

注皆賢人愁恨

疏愠者說文云怨也又云慰安也一日恚怒

也詩車牽傳慰安也釋文作慰怨也引韓詩慰作愠愠
恚也是說文慰字義兼韓毛慰愠愠聲相轉也悄悄者說文
云憂也詩柏舟傳亦云悄悄憂貌憂愠愠愠愠愠愠愠愠愠
相轉也慘者釋詁云憂也詩抑正義引李巡曰慘慘愠愠
怒之愠兼詰訓為說也戴氏震云詩中慘慘皆燥燥按
說文燥愁不安也从臬聲當音七倒切詩正月傳慘慘
猶戚戚也戚古音近造與燥聲合是毛正讀慘為燥北
山釋文慘字亦作燥五經文字我心燥燥抑詩作我心
慘慘是慘燥二字古通用燥燥雙
聲兼疊韻於義又通餘詳釋詁

瘡瘡瘕瘕病也

注皆賢人失志懷憂病也

疏釋詁云瘡
瘕瘕病也此

作瘕瘡俱聲借之字瘡者當作瘕說文云瘕憂也憂亦
病故詩杖杜傳瘡瘡瘕貌邢疏引板傳管管無所依也
廣韻引作瘕瘕無所依是瘕管同管為瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕
矣瘕者釋文云本今作瘕是瘕管同管為瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕
帝紀云瘕瘕獄中蘇林注瘕病也囚徒病律名為瘕瘕
瘕顏師古注瘕音庾字或作瘕瘕詩正月傳瘕瘕病也

殷殷惇惇切切惇惇欽欽京京忡忡悒悒怲怲奕奕憂

也**注**此皆作者歌事以詠心憂

疏憂者說文作憂云愁也經典通作憂殷殷者

釋文作憂說文憂痛也省作殷詩北門云憂心殷殷正
月作憂心憂憂是憂為正體殷乃假借又借為隱詩如
有隱憂毛傳隱痛也是隱憂即憂爾雅釋文引樊光
慙於謹反即隱字之音詩釋文亦有此音從樊光讀也
惇者說文引詩熒熒在灾文選寡婦賦注引韓詩作惇
惇余在疚毛詩及周禮大祝注並作媪媪詩正月又作
惇惇傳云惇惇憂意也惇蓋惇之或體說文粵驚辭也
或从心作惇隸又變為惇耳說文別有惇字云憂也龍
龕手鑑一云惇音瓊是惇惇音義又同矣切切惇惇者
詩甫田及素冠傳並云憂勞也欽欽京京者詩晨風傳
思望之心中欽欽然正月傳京京憂不去也忡忡悒悒
者說文並云憂也詩草蟲傳忡忡猶衝衝也悒悒憂也
怲怲奕奕者說文云怲怲憂也詩類弁傳怲怲憂盛滿也
奕奕然無所薄也按奕京釋詁並訓大也毛云奕奕無
所薄京憂不去亦兼大義而言也惇惇蓋搏搏之別
體也文選思玄賦云志搏搏以應懸兮言憂思搏聚不

解也切字說文所無詩甫田傳但恒猶切切也是切恒聲轉義同說文恒憺也是其義

昀昀田也 [注]言墾辟也 [疏]此下七句皆釋雅頌言農之事田者言治田也昀者均之

或體也釋文引字林云均均田也夏小正云農率均田釋詁云均易也孟子易其田疇是均以平治為義釋文昀沈居賓反音義兩得矣詩信南山作昀昀均人注引作營營竝均均之異文賈公彥疏以為均田得之爾雅釋文昀本或作昀郭音巡又羊倫反竝非矣又引蒼頡篇云墾耕也郭注本毛傳

曼曼耜也 [注]言嚴利 [疏]耜者說文耜云耜也耜耜進也也耜者說文云治稼曼曼進也

詩良耜傳曼曼猶測測也箋云測測以利善之耜正義引舍人曰曼曼耜入地之貌爾雅釋文曼字或作稷按

稷从曼聲稷有疾義與利亦近

郝郝耕也 [注]言土解 [疏]郝郝者詩作澤澤竝假借字也載芟箋云耕之則澤澤然解散

釋文澤澤音釋釋注同爾雅作郝音同此音是也釋澤古字通夏小正云農及雪澤管子桑馬篇作農耕及雪

釋詩正義引爾雅作釋釋又引舍人曰釋釋猶藿藿解散之意按爾雅釋文郝又呼各反呼各與藿音近蓋舍人本作郝郝猶藿藿後人因毛詩

作澤澤遂妄改舍人作釋釋耳

繹繹生也 [注]言種調 [疏]皆生之貌詩俗作驛驛其義同

詩載芟正義引舍人曰繹繹穀

穞穞苗也 [注]言茂好也 [疏]穞者說文云禾采之兒引詩曰禾穎穞穞生民傳云穞穞

苗好美也與爾雅合爾雅釋文引說文作禾坐之貌蓋誤

縣縣穞也 [注]言芸精 [疏]穞者今登萊人謂鉏田為報報

即穞字之音說文穞耨田也

據詩引春秋傳曰是穞是袞左昭元年傳文詩縣縣其庶釋文引韓詩作民民云眾貌庶芸也毛傳作庶耘也

耘芸庶穞古俱通用縣民古音同也釋文庶字書作穞是爾雅及詩正文作庶今從宋本作穞詩正義引孫炎曰縣縣言詳密也郭璞曰芸不息也所引郭注與今異

揜揜穫也 [注]刈禾聲 [疏]說文云穫刈穀也詩大東傳揜艾也艾與刈同揜者良耜傳揜

銓穫聲也正義引孫炎與毛同說文云穫禾聲也通作
銓詩臣工傳銓穫也說文銓穫禾短鎌也釋名云銓銓
斷禾穗聲也是銓銓即挫挫以
聲言則曰挫以器言則曰銓矣

栗栗眾也 注積聚緻 疏栗者聘義云縝密以栗詩積之
栗栗毛傳栗栗眾多也正義引

李巡曰栗栗積聚之眾也說文兩引詩俱作積之秩秩
解云積積禾也秩積也是秩秩為積之多與栗聲近義
同古字通用故公羊哀二年傳戰于栗釋文栗一
本作秩是秩栗通說文秩秩即栗栗亦其證矣

溘溘浙也 注洮米聲 疏溘者說文云汰米也溘者詩作
溘溘溘米聲也然則詩及爾雅正文當作溘毛詩古文

作溘溘米聲也然則詩及爾雅正文當作溘毛詩古文
省作溘爾雅今文變作溘耳生民正義以溘溘為古今
字得之釋文交所雷反
爾雅作溘音同是也

焯焯烝也 注氣出盛 疏烝者說文云火氣上行也焯者
浮生民傳云浮浮氣也正義引孫炎曰焯焯焯聲借作

雅釋文焯呂郭竝音浮又符彪反按音浮之浮當作孚

說文焯从孚聲郭音本於
呂忱呂忱本於說文也

侏侏服也 注謂戴弁服 疏此下四句釋雅頌言祭祀之
戴故郭注謂戴弁服詩絲衣傳

侏侏恭順貌亦謂戴弁之容

峨峨祭也 注謂執圭璋助祭 疏峨謂嵯峨詩械樸傳峨
儀峨峨然正義引舍人曰峨峨奉璋

之貌釋文峨本又作俄假借字耳

鎗鎗樂也 注鐘鼓音 疏鎗者說文云鐘聲也引詩鐘鼓
詩亦作鎗今作鎗執競傳鎗鎗和也正義引舍人曰鎗

鎗鐘鼓之樂也按舍人鎗當作鎗毛詩借作鎗爾雅別
作鎗即鎗之或體說文吟或从音作鎗亦鎗作鎗
之例釋文鎗又作鎗是鎗為正體今從宋本作鎗

穰穰福也 注言饒多 疏穰者說文以為黍稷又秧字解
穰猶穰穰故玉篇云穰黍穰也豐也眾多也兼包說文

二義而言也詩執競傳穰穰眾也正義引舍人曰穰穰

眾多之貌也又云某氏引此詩明穰穰是福豐之貌也

子子孫孫引無極也注世世昌盛長無窮疏引者釋詁云長也詩

楚茨箋願子孫勿廢而長行之正義引舍人日子孫長行美道引無極也

顯顯叩叩君之德也注道君人者之德望疏自此以下但解作詩

興喻之義不釋詩文此卷阿文傳箋及正義引孫炎皆有說

丁丁嚶嚶相切直也注丁丁斫木聲嚶嚶兩鳥鳴以喻

朋友切磋相正疏切者說文云刊也直者曲禮注正也

也箋云嚶嚶兩鳥聲也郭注本毛鄭言伐木鳥鳴音聲互荅皆有朋友相切正之義故以為喻文選游西池詩

注引韓詩云伐木廢朋友之道缺勞者歌其事詩人伐木自苦其事故以為文毛詩序亦云伐木廢則朋友缺

矣然則詩為朋友而作故以相切直為言耳

藹藹萋萋臣盡力也注梧桐茂賢士眾地極化臣竭忠

嗶嗶嗶嗶民協服也注鳳皇應德鳴相和百姓懷附興

頌歌疏藹藹已見上文嗶嗶已詳釋詁此又釋興喻之義也藹者說文云臣盡力之美萋艸盛文選藉

田賦注引韓詩薛君章句云萋萋盛也詩卷阿正義引舍人曰藹藹賢士之貌萋萋梧桐之貌孫炎曰言眾臣

竭力則地極其化梧桐盛也孫義本毛傳郭義與孫同嗶嗶詩嗶嗶詩言鳳皇鳴聲爾雅以為譬況之詞故

鄭箋本之而云萃萃萋萋喻君德盛也雖離嗶嗶喻民臣和協然因民服而致鳳鳴故毛傳云天下和洽則鳳

皇樂德詩與爾雅義相成也

佻佻契契愈遐急也注賦役不均小國困竭賢人憂歎

遠益急切疏佻者詩大東傳佻佻獨行貌釋文引韓詩作嬈嬈往來貌文選魏都賦注引爾雅亦

作嬈嬈是嬈佻音義同从兆从翟之字古多通用守祧注云故書祧作濯亦其證也契者大東傳契契憂苦也

擊鼓傳契闊勤苦也二義亦近楚辭惜賢篇云孰契契而委棟兮亦得詩人之惜

宴宴粲粲尼居息也注盛飾宴安近處優閑疏尼者昵字之省

與暱同釋詁云暱近也宴者與燕同釋文燕字又作宴今作宴從宋本也詩北山傳燕燕安息貌粲者大東傳粲粲鮮盛貌箋云京師人衣服鮮潔而逸豫

哀哀悽悽懷報德也注悲苦征役思所生也疏哀者說

也詩蓼莪箋哀哀者恨不得終養父母報其生長己之苦悽者說文云痛也悽悽於詩無見故釋文云悽郭本或作萋邵氏正義引詩杜云其葉萋萋下云憂我父母與喻之義與蓼莪同故皆為懷報德也按臧氏經義襟記十八云郭注征役當為役征方與下句思所生韻

儵儵嘒嘒羅禍毒也注悼王道穢塞羨蟬鳴自得傷已

失所遭讒賊疏羅憂已見釋詁儵者釋文云樊本作攸引詩攸攸我里今詩作悠悠我里毛傳

悠悠憂也是樊光作攸者悠字之省或作儵者儵與儵形相亂儵悠音同又俱从攸聲故假借通用然則儵儵即悠悠毛傳悠訓為憂爾雅羅亦訓憂其義正同郭注訓羅為遭失其義也釋文儵郭徒的反又失音也郭蓋以儵為踧據詩踧踧周道鞠為茂草而言故云悼王道穢塞今以樊本作攸於義為長也鳴蜩嘒嘒小弁篇文為憂讒而作故言我獨于罹即此云罹禍毒矣

晏晏旦旦悔爽忒也注傷見絕棄恨士失也疏爽差也忒也見

釋詁晏晏見上文詩岷傳云晏晏和柔也旦者息字之省說文云但懽也从心旦聲或从心在旦下引詩信誓晏晏爾雅釋文旦本或作息然則息懽懽痛之意故鄭箋言其懇惻款誠正義定本云旦旦猶但但竝與說文合

皋皋瑁瑁刺素會也注譏無功德尸寵祿也疏皋者釋

本作浩古老反皋浩古通用左氏定四年經云盟于皋鼫公羊作浩油是其證也詩召旻傳皋皋頑不知道也

正義引舍人曰舉舉不治之貌舍人與毛傳同詩正義引某氏曰無德而空會祿也又與刺素會義合矣瑁者詩大東傳朝朝玉貌釋文朝字或作瑁正義引某氏云瑁瑁無德而佩然則佩以表德無德而佩亦為空會矣

懽懽惓惓憂無告也 注賢者憂懼無所諱也 疏說文懽字下引

爾雅曰懽懽惓惓憂無告也玉篇廣韻懽字下云懽懽憂無告也是懽懽音義同古从萑从官之字亦通用故說文追或作懽即其例也通作灌詩板傳灌灌猶款款也爾雅釋文灌本或作懽今從宋本作懽與說文合也

懽者玉篇云懽也引詩曰懽心惓惓通作搖釋文惓本又作搖詩黍離傳搖搖憂無所愬又通作遙釋文惓樊本作遙詩雄雉云悠悠我思說苑辨物篇作遙遙我思釋詁云絲憂也絲惓音義同遙悠悠聲又近悠悠亦憂也

又通作桃釋文與惓同

憲憲洩洩制法則也 注佐興虐政設教令也 疏憲洩俱聲

借之字釋詁憲雖訓法與此義別詩板傳云憲憲猶欣欣也泄泄猶沓沓也箋云女無憲憲然無沓沓然為之

制法度達其意以成其惡正義引李巡曰皆惡黨為制法則也孫炎曰厲王方虐諂臣竝為制作法令洩釋文與詩同作泄說文作詘又作咄云多言也引詩亦作詘咄二體又云沓語多沓沓也是咄咄與沓沓義同故孟子言猶矣

詭詭譎譎崇讒慝也 注樂禍助虐增譖惡也 疏詭者釋

詭也譎者當作焞說文云火熱也引詩多將焞焞爾雅本亦作焞故釋文譎譎下別出焞字是即古本作焞之證陸德明不察以為本今無此字非也詩板傳云詭詭然喜樂焞焞然熾盛也正義引舍人曰詭譎譎譎皆盛烈貌孫炎曰厲王暴虐大臣譎譎然喜譎譎然盛以與讒慝也是孫炎舍人竝與毛傳義合益知爾雅古本與詩同作焞焞矣釋文又云慝謝切得反疑作譎諸儒竝女陟反言隱匿其情以飾非蓋慝諸儒作匿唯謝嶠讀是如字

翕翕訛訛莫供職也 注賢者陵替奸黨熾背公恤私曠

翕翕訛訛莫供職也 注賢者陵替奸黨熾背公恤私曠

翕翕訛訛莫供職也 注賢者陵替奸黨熾背公恤私曠

翕翕訛訛莫供職也 注賢者陵替奸黨熾背公恤私曠

翕翕訛訛莫供職也 注賢者陵替奸黨熾背公恤私曠

翕翕訛訛莫供職也 注賢者陵替奸黨熾背公恤私曠

翕翕訛訛莫供職也 注賢者陵替奸黨熾背公恤私曠

翕翕訛訛莫供職也 注賢者陵替奸黨熾背公恤私曠

翕翕訛訛莫供職也 注賢者陵替奸黨熾背公恤私曠

翕翕訛訛莫供職也 注賢者陵替奸黨熾背公恤私曠

翕翕訛訛莫供職也 注賢者陵替奸黨熾背公恤私曠

翕翕訛訛莫供職也 注賢者陵替奸黨熾背公恤私曠

職事

疏 訛者說文云不思稱意也引詩翁翁訛訛小旻傳云滄滄然患其上訛訛然不思稱其上釋文

引韓詩云不善之貌正義引李巡曰君闇蔽臣子莫親其職召旻傳云訛訛不供事也釋文引說文麻嬾也

始無說漢書劉向傳作歛歛訛訛荀子修身篇作喟喟皆竝字異而義同

速速蹙蹙惟速鞫也 **注** 陋人專祿國侵削賢士永哀念

窮迫 **疏** 惟者釋詁云思也速者玉藻注速猶蹙蹙也詩正月釋言云窮也速者玉藻注速猶蹙蹙也詩正月

傳藪藪陋也藪藪之或體速速之或體速速也後漢書蔡邕傳注引毛詩作速速方穀云韓詩亦同然則速速與蹙蹙皆為狹小之意故毛傳以藪藪為陋詩節南山箋蹙蹙縮小之貌士相見禮注蹙猶促也郭注以國侵削

為蹙於義亦通

抑抑密也 **注** 威儀審諦秩秩清也 **注** 德音清洽 **疏** 密者

云靜也清者說文云服也詩威儀抑抑德音秩秩鄭箋用爾雅毛於抑傳抑抑亦用爾雅賓之初筵傳抑抑慎

密也抑正義引舍人曰威儀靜密也

粵牽掣曳也 **注** 謂牽控 **疏** 掣者說文作牽云引縱曰牽

牽與牽同曳者說文曳曳也曳曳蓋亦牽引之言也粵牽者蓋禱禱之省說文禱禱竝云使也又云傳使也聲

俗為莽蜂詩小毖傳莽蜂瘳曳也正義引孫炎曰謂相掣曳入於惡也文選海賦云或掣掣洩洩於裸人之國

掣洩即掣曳又俗為併蠡潛夫論慎微篇引詩作莫與併蠡

朔北方也 **注** 謂幽朔 **疏** 北者說文云菲也从二人相背

背背即北也尚書大傳云北方者何也伏方也萬物之方伏書宅朔方史記五帝紀作居北方平在朔易作便

在伏物皆其義也朔者蘇也說文云朔月一日始蘇也是朔兼始蘇二義又訓北者萬物終於北方而亦始於

北方如外而復蘇也故堯典正義引舍人曰朔盡也北方萬物盡故言朔也李巡曰萬物盡於北方蘇而復生

故言北方亦兼始蘇二義也

不俟不來也注不可待是不復來不適不蹟也注言不

循軌跡也疏引詩曰不來者詩采薇傳來至也俟者說文作候

蹟者與迹同說文云迹步處也或从足責作蹟詩沔水

傳不蹟不循道也適者釋詁云循也釋言云述也馬瑞

辰曰說文引詩候字從來矣聲疑詩古本作我行不候

候與俟通故爾雅作不俟而以不來釋之今詩作我行

不來者候字脫其半耳爾雅釋經俱經字在上此以不

來釋不俟非以不俟釋不來也又不適不蹟也適古述

字述術字通此釋詩報我不術非

釋詩念彼不蹟也亦經字在上

不徹不道也注徹亦道也勿念勿忘也注勿念念也疏

徹者通也達也通達皆道路之名故云徹亦道也徹之

言轍有軌轍可循釋文徹直列反則讀如轍玉篇徹兼

丑列直列二音也不徹者詩天命不徹毛傳徹道也鄭

箋不道者言王不循天之政教勿者與無同無念者詩

無念爾祖傳無念念也孝經

釋文引鄭注無念無忘也

葵謏忘也注義見伯兮考槃詩疏忘者說文云不識也葵

者葵字之省說文作蕙或作葵又作萱云令人忘憂艸

也引詩焉得蕙艸今詩借作謏伯兮傳云謏草令人忘

憂爾雅釋文引作葵草令人善忘玉篇令人善忘憂草

疑毛傳今本忘上脫善字爾雅釋文忘下脫憂字也謏

者詩淇奧傳及考槃箋竝云謏忘也謏即葵之假音

母有雖也注詩曰母有良朋辭之雖也疏雖者語詞也

設也母有者詩常棣箋用爾雅是母有連文其單文亦

為難故詩皇皇者華傳母雖也莊子庚桑楚篇云母發

而不當釋文引爾

雅亦云母雖也

饔酒會也注猶今云饔饌皆一語而兼通疏饔者說文

詩天保洞酌傳同爾雅釋文引字林云熟會也士虞禮

及特牲饋會注竝云炊黍稷曰饔是饔本炊會之名但

饴俗為喜故以本字釋之詩七月正義引李巡曰得酒會則喜歡也是李巡本亦作喜因而以喜為釋則非矣毛詩亦作喜故鄭於七月及甫田大田箋並云喜讀為饴饴酒食也本爾雅義與舍人同

舞號雩也注雩之祭舞者吁嗟而請雨疏雩者說文云夏祭樂于赤

帝以祈甘雨也或从羽作雩雩羽舞也羽舞者舞師云教皇舞帥而舞旱暵之事鄭眾注皇舞蒙羽舞是許所本此雩有舞之證號者說文云呼也月令云大雩帝鄭

注雩吁嗟求雨之祭也公羊桓五年注使童男女各入人舞而呼雩故謂之雩然則雩之言吁此雩有號之證故釋文引孫炎云雩之祭有舞有號是矣

暨不及也注公羊傳曰及我欲之暨不得已暨不得已

是不得及疏釋詁云及暨與也是暨即及矣又言不及

已是不得及文選赭白馬賦及文賦注並引爾雅作暨

及也或及上脫不字抑或所引即釋詁文蓋暨之一字

包及與不及二義也

蠢不遜也注蠢動為惡不謙遜也疏遜者遜之假借也

唐書曰五品不遜今通作遜蠢者釋詁云作也動也然則蠢為妄動故不遜順楚辭惛賢篇云夷蠢蠢之溷濁

王逸注蠢蠢無禮義貌也與不遜義合

如切如磋道學也注骨象須切磋而為器人須學問以

成德如琢如磨自脩也注玉石之被雕磨猶人自脩飾

瑟兮僩兮恂慄也注恆戰竦赫兮烜兮威儀也注貌光

宣有斐君子終不可諼兮注斐文貌道盛德至善民之

不能忘也注常思詠疏此釋詩淇奧之文禮記大學述

切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨毛傳本爾雅而申之云道其學而成也聽其規諫以自修如玉石之見琢磨

也大學注云道猶言也正義曰初習謂之學重習謂之修瑟僩赫烜者毛傳云瑟矜莊貌僩寬大也赫有明德

赫赫然咍威儀容止宣著也釋文引韓詩云備美貌說文云武貌咍韓詩作宣宣顯也爾雅釋文烜者光明宣著說文引詩作愷云寬嫺心腹兒然則詩本作愷韓詩省作宣爾雅作烜毛詩假借作咍耳恂慄者大學注云恂字或作峻讀如嚴峻之峻言其容貌嚴栗也斐者詩借作匪毛傳云文章貌釋文引韓詩作邲美貌也諛忘也已見上文大學注云民不能忘以其意誠而德著也

既微且腫 **胛瘍為微腫足為腫** **注** 胛脚脛瘍創 **疏** 微者云字書作癥三蒼云足創腫者說文作瘡云脛氣足腫引詩既微且腫籀文作腫胛者說文云骸也骸脛也腫癰也詩巧言箋此人居下溼之地故生微腫之疾正義引孫炎曰皆水溼之疾也

是刈是鑿 **鑿之也** **注** 煮葛為絺 **給** **疏** 刈者說文作刈云芟艸也或从乃作刈鑿者詩作獲假借字也說文鑿鑿也鑿嘗也淮南說山篇注無足曰鑿蓋鼎鑿皆煮器唯有足無足為異耳詩葛覃釋文引韓詩云刈取也漢淪也正義引舍人曰是刈刈取之是獲煮治之孫炎曰煮葛以為絺給

正義又云以煮之於獲故曰獲煮非訓獲為煮此言是也然則刈亦芟草之器因而名芟為刈且刈與鑿配並是器名故齊語云挾其槍刈耨耨章昭注刈鑿也方言云刈鉤說文鉤作劓云鑿也知刈本器名矣

履帝武敏 **武迹也** **敏拇也** **注** 拇迹大指處 **疏** 履帝武敏

傳履踐也帝高辛氏之帝也武迹敏疾也從於帝而見於天將事齊敏也毛依爾雅以武為迹而不以敏為拇師說之異也鄭箋帝上帝也敏拇也祀郊禘之時時則有大神之迹姜嫄履之足不能滿履其拇指之處正義引孫炎曰拇迹大指處郭義與孫同爾雅釋文敏舍人本作敏釋云古者姜嫄履天帝之迹於畎之中而生后稷按敏畎形近讎似讎作畎拇聲同古讀音皆如弭臧氏爾雅漢注疑舍人是拇作畎恐非也釋文自明耳史記周本紀姜原出野見巨人迹心忻然悅欲踐之是舍人及鄭箋所本

張仲孝友 **注** 周宣王時賢臣 **善父母為孝** **善兄弟為友**

疏 詩六月正義引李巡曰張姓仲字其人孝故稱孝友賈子道術篇云子愛利親謂之孝兄敬愛弟謂之友

釋名云孝姪也愛好父母如所說好也孝經說曰孝畜也畜養也友有也相保有也然則孝友曰善謂心誠有好之詩傳用爾雅

有客宿宿言再宿也有客信信言四宿也注再宿為信

重言之故知四宿疏宿者久也言留止於此時久也信者申也言已宿留又重申也詩有

客傳一宿曰宿再宿曰信林駢年然則信乃再宿宿僅一宿也爾雅因重文而倍言之故宿宿言再宿信信言四宿矣

美女為媛注所以結好媛美士為彥注人所彥詠疏美

媿之省說文云色好也經典通作美媛者說文云美女也人所援也詩君子偕老箋媛者邦人所依倚以為媛

助也媛與援同故正義引孫炎曰君子之媛助釋文引韓詩媛作援援取也取疑助之形譌耳彥者說文云美

士有文人所言也詩羔裘正義引舍人曰國有美士為人所言道郭云人所彥詠其義同彥釋文作彥而云本

今作彥則其字通

其虛其徐威儀容止也注雍容都雅之貌疏詩北風作

釋文邪音餘又音徐爾雅作徐是邪本徐之假音故毛傳虛虛也釋文一本作虛徐得之鄭箋邪讀如徐言威

儀虛徐寬仁者正義引孫炎曰虛徐威儀謙退也然則虛徐猶舒徐郭云都雅於古音俱疊韻

猗嗟名兮目上為名注眉眼之間疏詩猗嗟傳本此玉

兮顛眉目閒也本亦作名文選西京賦薛綜注略眉睫之間檀弓云子夏喪其子而喪其明冀州從事郭君碑

云卜商號咷喪子失名是名與明通詩本僭名為明故下句云美目清兮毛傳目下為清則知目上為明正以

清明對文為爾雅補義也

式微式微者微乎微者也注言至微疏微義已見釋詁

微乎微微至於無形語意本此詩式微箋用爾雅云式發聲也毛傳式用雖本釋言但詩本不取式為義故以

發聲之詞言
之鄭義為長

之子者是子也 [注] 席所詠 [疏]

子者席其人之詞之為語助又訓為是詩漢廣箋用

爾雅正義引李巡曰之子者論五方之言是子也

徒御不驚輦者也 [注] 步挽輦車 [疏]

輦者人輓車也徒步行也御御馬也本各

為一事詩黍苗詳之此輦者專釋徒字故車攻傳徒輦也蓋言此徒即是輦者非但步行亦容輓車在內與黍

苗異此釋徒不釋御輦上無徒字文省爾

禮褻肉袒也 [注] 脫衣而見體 [疏]

禮者說文作臚云肉臚也引詩臚褻暴虎今詩

作禮大叔于田釋文禮本又作袒袒亦假借字也說文袒訓衣縫解給作又云但褻也褻袒也袒袒也袒袒詩正義引

李巡曰禮褻脫衣見體曰肉袒孫炎曰袒去褻衣郭注本李巡

暴虎徒搏也 [注] 空手執也 [疏]

搏者說文云索持也詩搏獸于敖言手執持之也暴

者搏也搏暴古音相近匡謬正俗云暴有薄音是也詩大叔于田傳暴虎空手以搏之正義引舍人曰無兵空

手搏之竝以空手釋徒搏也小旻傳徒搏曰暴虎即用爾雅文

馮河徒涉也 [注] 無舟楫 [疏]

馮者溯之假音也說文溯無舟渡河也玉篇徒涉曰溯今

馮字詩小旻傳徒涉曰馮河正義引李巡曰無舟而渡水曰徒涉與說文合

籛條口柔也 [注] 籛條之疾不能俯口柔之人視人顏色

常亦不伏因以名云 [疏] 此及下文柔字依說文竝當作頤云柔色以蘊之是以今為柔字籛條者說文云粗竹

席也詩新臺傳籛條不能俯者箋云籛條口柔常觀人顏色而為之辭故不能俯者也正義引李巡云籛條巧

言好辭以口饒人是為口柔爾雅釋文引舍人曰籛條巧言也又引孫郭義同是諸家皆不殊今按以威施為

比推之籛條即符籛也其名為籛其體偃蹇其文便旋以言語悅人者似之

故以為口柔之喻

威施面柔也

注威施之疾不能仰面柔之人常俯似之

亦以名云

疏威施者聲借之字說文作醜醜御覽引韓詩薛君云威施

蟾蜍喻醜惡玉篇又作規規面柔也爾雅釋文引舍人曰令色誘

人李曰和顏悅色以誘人是謂面柔也又引孫郭義同

按晉語云威施不可使仰蓋喻醜惡之人見人慙俛有

爾雅說文義本韓詩與諸家異其喻醜惡則同

夸毗體柔也

注屈己卑身以柔順人也疏詩板傳用爾

夸毗以形體順從之爾雅釋文引舍人曰卑身屈己也

李孫郭云屈己卑身以柔順人也夸毗字書作躬躄廣

韻又作躬躄俱字之別體

婆娑舞也

注舞者之容疏說文舞樂也古文舞从羽亾

通用舞从無聲也婆者說文作婆云奢也娑舞也引詩

市也婆娑毛傳用爾雅正義引李巡曰婆娑盤辟舞也

孫炎曰舞者之容婆娑然文選神女賦注婆娑猶

婆娑也按婆娑猶般旋也般旋婆娑俱字之疊韻

辟拊心也注謂椎骨也疏辟有標爾雅釋文因云辟字

宜作擗引詩與玉篇同拊者拍也拍亦擊也故問喪云

發骨擊心又云擊骨傷心喪大記云扱衽拊心是拊擊

義同問喪又云辟踊哭泣鄭

注辟拊心也與柏舟傳同

矜憐撫掩之也注撫掩猶撫拍謂慰恤也疏憐

與憐同說文云憐憂也撫掩當作憐憐方言云憐憐憐

憂也又云亟憐憐憂也又云憐矜憐哀也是亟憐即

矜憐聲相轉矜憐憐憐憐憐憐憐憐憐憐憐憐憐憐憐

絨羔裘之縫也注縫飾羔皮之名疏羔裘者說文作黻云

云亦鞞字革部云鞞羔裘縫亦作絨今按絨鞞竝或體

也詩羔羊傳絨縫也釋文引孫炎云絨縫之界域正義

曰縫合羔羊皮為裘縫即皮之界絨因名裘

殷屎呻也

注呻吟之聲

疏

呻者說文云吟也殷屎者說文作唵吟云呻也詩板傳呻

吟也正義引孫炎曰人愁苦呻吟之聲也爾雅釋文殷屎或作欻欣又作慤脉竝俗體字也

幬謂之帳

注今江東亦謂帳為幬

疏

幬帳者說文云帳張也幬禪帳也文選寡婦賦注引纂要曰在上曰帳在旁曰帷單帳曰幬

詩俗作稠小星箋云稠牀帳也爾雅釋文幬本又作幬

佞張誑也

注書曰無或佞張為幻幻惑欺誑人者

疏者說文云欺也佞者云有靡蔽也引詩誰佞予美防有鴇巢傳用爾雅郭引書無逸講張作佞張正義引孫炎曰眩惑誑欺人也

郭義與孫同

誰咎咎也

注誰發語辭

疏

咎者玉篇云往也久也昨也誰咎者詩誰咎然矣鄭箋用

爾雅按釋詁云疇誰也故誰咎或為疇咎檀弓云疇咎之夜鄭注疇發聲也

不辰不時也

注辰亦時也

疏

辰者詩傳箋竝云時也我辰安在

不逢時

凡曲者為雷

注毛詩傳曰雷曲梁也凡以薄為魚笱者

名為雷疏曲者薄也以曲薄為魚梁故曰曲梁郭引詩魚麗傳文詳見釋器

鬼之為言歸也

注尸子曰古者謂外人為歸人

疏

歸者還其

家也生寄也外歸也故列子天瑞篇云鬼歸也又云古者謂外人為歸人說文云人所歸為鬼禮運注鬼者精魂所歸皆與此義合

釋訓終

爾雅郭注義疏卷四

棲霞郝懿行學

釋親弟四疏

釋名云親觀也言相隱觀也說文云親至也一切經音義九引蒼頡篇云親

也近也然則親喪至近無如父母故親始於父母禮也奔喪及問喪注竝云親父母也公羊莊卅二年傳君親無將注亦云親謂父母是父母稱親之義也穀梁隱元年傳親親之道也詩云戚戚兄弟是兄弟稱親之義也郊特牲及哀公問竝云親之也者親之也親之義也左氏昭廿五年傳云為父子兄弟是夫婦稱親之義也左氏昭廿五年傳云為父子兄弟姑姊甥明昏媾姻亞以象天明杜預注以六親為釋正義曰六親謂父子兄弟夫婦也此篇首宗族次母黨次妻黨次婚姻皆親屬也故總曰釋親

父為考母為妣注禮記曰生日父母妻死曰考妣嬪今

世學者從之按尚書曰大傷厥考心事厥考厥長聰聽

祖考之彝訓如喪考妣公羊傳曰惠公者何隱之考也
 仲子者何桓之母也蒼頡篇曰考妣延年書曰嬪于虞
 詩曰聿嬪于京周禮有九嬪之官明此非死生之異稱
 矣其義猶今謂兄為舅妹為媢即是此例也疏此釋父
 稱也考者釋詁云成也妣者說文云媢母也曲禮云生
 曰父曰母歿曰考曰妣鄭注考成也言其德行之成也
 妣之言媢也媢於考也然則考妣者父母之異稱曲禮
 雖云存歿異號若通言之則生存亦稱考妣終歿亦稱
 父母故士喪禮云哀子某為其父某甫筮宅又云卜葬
 其父某甫是終歿稱父母之例也方言云南楚瀑涇之
 閒謂婦妣曰母媢婦考曰父媢郭注古者通以考
 妣為生存之稱此注引蒼頡篇考妣延年是生存稱考
 妣之例也

父之考為王父父之妣為王母注加王者尊之也王父

之考為曾祖王父王父之妣為曾祖王母注曾猶重也

曾祖王父之考為高祖王父曾祖王父之妣為高祖王
 母注高者言最在上疏此從父母推而上之至於高曾

稱之也釋名云父甫也始生己也母冒也含生己也是
 親由父母之義又云祖祚也祚物先也又謂之王父王
 唯也家中所歸唯也王母亦如之然則祖父母而曰王
 者王大也君也尊上之稱故王父母亦曰大父母也曾
 者重也說文云曾益也與增同釋名云曾祖從下推上
 祖位轉增益也高者尊崇之稱釋名云高祖高舉也最
 在上皋韜諸下也曲禮云祭王父曰皇祖考王母曰皇
 祖妣變文言言皇者鄭注更設尊號尊神異於人也皇君
 也然則皇王皆大君之稱其義亦同祭法又以曾祖王
 父為皇考高祖王父為顯考曲禮所言祭時之尊號祭
 法所說廟制之殊稱皆非常義所施
 至於存歿通稱則以爾雅為正焉

父之世父叔父為從祖祖父父之世母叔母為從祖祖

母注從祖而別世統異故父之舅弟先生為世父後生

為叔父注世有為嫡者嗣世統故也疏此又推言父之

名云父之世叔父母曰從祖父母言從己親祖別而下

也亦言隨從己祖以為名也檀弓注云敬姜者康子從

祖母魯語云公父文伯之母季康子之從祖叔母也韋

昭注祖父昆弟之妻也然則準是而言父之世父當為

從祖伯父父之叔父當為從祖叔父爾雅文略魯語則

詳矣又言世父叔父者釋名云父之兄曰世父言為嫡

統繼世也又曰伯父伯把也把持家政也父之弟曰仲

父仲中也位在中也仲父之弟曰叔父叔少也叔父之

弟曰季父季癸也甲乙之次癸最在下季亦然也然則

爾雅不言仲父季父者亦略之如從祖父之例世父叔

父俱有父名者喪服傳曰世父叔父何以期也與尊者

一體也舅者說文云周人謂兄曰舅玉篇省作舅爾雅

又作舅釋文本亦作昆下同

男子先生為兄後生為弟男子謂女子先生為姊後生

為妹父之姊妹為姑疏此釋兄弟姊妹之親也姑與

與姊妹同類故也兄弟者釋名云兄荒也荒大也故青

徐人謂兄為荒也弟第也相次第而生也白虎通云兄

者況也況父法也弟者悌也心順行篤也姊妹者女兄

弟也異其稱者別之也釋名云姊積也猶日始出積時

多而明也妹昧也猶日始入歷時少尚昧也白虎通云

姊者恣也妹者未也按詩云遂及伯姊是女子亦謂女

子先生為姊爾雅略舉一邊耳姑者釋名云父之姊妹

曰姑姑故也言於己為久故之人也詩泉水正義引孫

炎曰姑之言古尊老之名也左氏襄十二年正義引樊

光曰春秋傳云姑姑姊妹按襄廿一年傳有公姑姑列女

傳有梁節姑姑然則古人謂父姊為姑姑姊妹為

父之從父舅弟為從祖父父之從祖舅弟為族父族父

之子相謂為族舅弟族舅弟之子相謂為親同姓注同

姓之親無服屬兄之子弟之子相謂為從父舅弟注從

父而別疏云父之從父兄弟者是即父之世父叔父之

也亦猶父之世父叔父為從祖祖父之例也御覽五百

一十三引作父之從父昆弟為從祖伯叔按從伯叔古無

此稱蓋誤耳喪服小功章亦云從祖父昆弟也云父之

引馬融云從祖父之子是父之從祖父昆弟也云父之

從祖兄弟者是即從祖父之子也族父亦當為族祖父

如下文族祖母之例御覽引亦作族父喪服云從祖昆

弟鄭注父之從父昆弟之子通典引馬融云謂曾祖孫

也於己為再從昆弟同出曾祖故言從祖昆弟總麻三

月章云族父母族昆弟通典引馬融云族父從祖昆弟

之親也賈疏云族父母者己之父從祖昆弟也族昆弟

者己之三從兄弟也按謂之族者白虎通云族者湊也

聚也謂恩愛相流湊也云族昆弟之子相謂為親同姓

者是四從兄弟同出高祖者也大傳云四世而總服之

窮也又云絕族無移服鄭注族昆弟之子不相為服是

則所謂親同姓也賈子六術篇云六親始曰父父有二

子二子為昆弟昆弟又有子子從父而昆弟故為從父

昆弟從父昆弟又有子子從祖而昆弟故為從祖昆弟

從祖昆弟又有子子從曾祖而昆弟故為從曾祖昆弟

父而別疏子也當為從父兄弟者是即父之世父叔父之

也亦猶父之世父叔父為從祖祖父之例也御覽五百

一十三引作父之從父昆弟為從祖伯叔按從伯叔古無

此稱蓋誤耳喪服小功章亦云從祖父昆弟也云父之

引馬融云從祖父之子是父之從祖父昆弟也云父之

從祖兄弟者是即從祖父之子也族父亦當為族祖父

如下文族祖母之例御覽引亦作族父喪服云從祖昆

弟鄭注父之從父昆弟之子通典引馬融云謂曾祖孫

也於己為再從昆弟同出曾祖故言從祖昆弟總麻三

月章云族父母族昆弟通典引馬融云族父從祖昆弟

之親也賈疏云族父母者己之父從祖昆弟也族昆弟

者己之三從兄弟也按謂之族者白虎通云族者湊也

聚也謂恩愛相流湊也云族昆弟之子相謂為親同姓

者是四從兄弟同出高祖者也大傳云四世而總服之

窮也又云絕族無移服鄭注族昆弟之子不相為服是

則所謂親同姓也賈子六術篇云六親始曰父父有二

子二子為昆弟昆弟又有子子從父而昆弟故為從父

昆弟從父昆弟又有子子從祖而昆弟故為從祖昆弟

從祖昆弟又有子子從曾祖而昆弟故為從曾祖昆弟

父而別疏子也當為從父兄弟者是即父之世父叔父之

也亦猶父之世父叔父為從祖祖父之例也御覽五百

一十三引作父之從父昆弟為從祖伯叔按從伯叔古無

此稱蓋誤耳喪服小功章亦云從祖父昆弟也云父之

引馬融云從祖父之子是父之從祖父昆弟也云父之

從祖兄弟者是即從祖父之子也族父亦當為族祖父

如下文族祖母之例御覽引亦作族父喪服云從祖昆

弟鄭注父之從父昆弟之子通典引馬融云謂曾祖孫

也於己為再從昆弟同出曾祖故言從祖昆弟總麻三

月章云族父母族昆弟通典引馬融云族父從祖昆弟

之親也賈疏云族父母者己之父從祖昆弟也族昆弟

者己之三從兄弟也按謂之族者白虎通云族者湊也

聚也謂恩愛相流湊也云族昆弟之子相謂為親同姓

者是四從兄弟同出高祖者也大傳云四世而總服之

窮也又云絕族無移服鄭注族昆弟之子不相為服是

則所謂親同姓也賈子六術篇云六親始曰父父有二

子二子為昆弟昆弟又有子子從父而昆弟故為從父

昆弟從父昆弟又有子子從祖而昆弟故為從祖昆弟

從祖昆弟又有子子從曾祖而昆弟故為從曾祖昆弟

父而別疏子也當為從父兄弟者是即父之世父叔父之

也亦猶父之世父叔父為從祖祖父之例也御覽五百

一十三引作父之從父昆弟為從祖伯叔按從伯叔古無

此稱蓋誤耳喪服小功章亦云從祖父昆弟也云父之

引馬融云從祖父之子是父之從祖父昆弟也云父之

從祖兄弟者是即從祖父之子也族父亦當為族祖父

如下文族祖母之例御覽引亦作族父喪服云從祖昆

弟鄭注父之從父昆弟之子通典引馬融云謂曾祖孫

也於己為再從昆弟同出曾祖故言從祖昆弟總麻三

月章云族父母族昆弟通典引馬融云族父從祖昆弟

之親也賈疏云族父母者己之父從祖昆弟也族昆弟

者己之三從兄弟也按謂之族者白虎通云族者湊也

聚也謂恩愛相流湊也云族昆弟之子相謂為親同姓

者是四從兄弟同出高祖者也大傳云四世而總服之

窮也又云絕族無移服鄭注族昆弟之子不相為服是

則所謂親同姓也賈子六術篇云六親始曰父父有二

子二子為昆弟昆弟又有子子從父而昆弟故為從父

昆弟從父昆弟又有子子從祖而昆弟故為從祖昆弟

從祖昆弟又有子子從曾祖而昆弟故為從曾祖昆弟

父而別疏子也當為從父兄弟者是即父之世父叔父之

也亦猶父之世父叔父為從祖祖父之例也御覽五百

一十三引作父之從父昆弟為從祖伯叔按從伯叔古無

此稱蓋誤耳喪服小功章亦云從祖父昆弟也云父之

引馬融云從祖父之子是父之從祖父昆弟也云父之

從祖兄弟者是即從祖父之子也族父亦當為族祖父

如下文族祖母之例御覽引亦作族父喪服云從祖昆

弟鄭注父之從父昆弟之子通典引馬融云謂曾祖孫

也於己為再從昆弟同出曾祖故言從祖昆弟總麻三

月章云族父母族昆弟通典引馬融云族父從祖昆弟

之親也賈疏云族父母者己之父從祖昆弟也族昆弟

者己之三從兄弟也按謂之族者白虎通云族者湊也

聚也謂恩愛相流湊也云族昆弟之子相謂為親同姓

者是四從兄弟同出高祖者也大傳云四世而總服之

窮也又云絕族無移服鄭注族昆弟之子不相為服是

則所謂親同姓也賈子六術篇云六親始曰父父有二

子二子為昆弟昆弟又有子子從父而昆弟故為從父

昆弟從父昆弟又有子子從祖而昆弟故為從祖昆弟

從祖昆弟又有子子從曾祖而昆弟故為從曾祖昆弟

父叔父之子也

子之子為孫注孫猶後也孫之子為曾孫注曾猶重也

曾孫之子為玄孫注玄者言親屬微昧也玄孫之子為

來孫注言有往來之親來孫之子為舅孫注舅後也汲

冢竹書曰不啻之舅孫舅孫之子為仍孫注仍亦重也

仍孫之子為雲孫注言輕遠如浮雲疏此釋子孫之異

孳也相生蕃孳也孫遜也遜遁在後生也按孫亦遠孫

之通稱詩后稷之孫實維大王是也曾孫者釋名云義

猶重也自孫之子而下事先祖皆稱曾孫孔疏引哀二

年左傳云曾孫蒯賁敢告皇祖文王烈祖康叔是其義也玄孫者釋名云玄懸也上懸於高祖最在下也說文云玄幽遠也來孫者釋名云此在無服之外其意疏遠呼之乃來也舅孫者釋名云昆貫也恩情轉遠以禮貫連之耳按舅孫亦遠孫之通稱左氏昭十六年傳云孔張君之昆孫據孔張是鄭穆公之曾孫今云昆孫則亦通名郭本釋言昆後是矣仍孫者釋名云以禮仍有之耳恩意實遠也按此說仍字亦非郭訓重是也其義如曾孫矣仍孫或稱耳孫耳仍音相轉也雲孫者釋名云言去己遠如浮雲也

王父之姊妹為王姑曾祖王父之姊妹為曾祖王姑高

祖王父之姊妹為高祖王姑父之從父姊妹為從祖姑

父之從祖姊妹為族祖姑疏王姑者從王父而得尊稱也喪服總麻章謂之父之

姑是也曾祖王姑高祖王姑其義並同父之從父姊妹

為從祖姑其義與父之從父舅弟為從祖父同

父之從父舅弟之母為從祖王母父之從祖舅弟之母

為族祖王母父之兄妻為世母父之弟妻為叔母父之

從父舅弟之妻為從祖母父之從祖舅弟之妻為族祖

母疏父之從父舅弟之母者是即父之世母叔母也上

之母是即族父之母也謂為族祖王母即族祖祖母也

父之兄妻為世母弟妻為叔母者喪服傳云世母叔母

何以亦期也以各服也大傳云服術有六三曰名鄭注

名世母叔母之屬也按此二母亦稱伯母叔母故禮記

云伯母叔母疏衰踊不絕地是也父之從父舅弟之妻

為從祖母者上云父之從父舅弟為從祖父故其妻為

從祖母也父之從祖父故其妻為族祖母也本為族母言祖

母 族會王父母即己之從曾祖父母也喪服總麻三月
疏 月章族會祖父母鄭注曾祖昆弟之親也賈疏己

之曾祖親兄弟也

父之妾為庶母 庶者眾也庶母猶言諸母也妾者釋
疏 名云接也以賤見接遇也庶撫也拾

撫之也謂拾撫微賤待遇之也喪服總麻三月章云士為庶母傳曰何以總也以名服也大夫以上為庶母無服

祖王父也舅兄也 注今江東人通言舅
疏 此覆釋上文之義上云父

之考為王父喪服謂之祖父母即王父母也舅兄已見釋言昆後也下

宗族 疏 題上事也宋本此二字進在前非今從

尊也主也族湊也聚也然則父之黨為宗族不言父黨者母妻皆異姓故別稱黨父族同姓故總言宗族也

母之考為外王父母之妣為外王母母之王考為外曾

王父母之王妣為外曾王母 注異姓故言外
疏 言外者

於父族也外王父母喪服小功五月章云為外祖父母傳曰何以小功也以尊加也賈疏外親之服不過總麻以祖是尊名故加至小功通典引馬融云母之父母也本服總以母所至尊加服小功故曰以尊加按檀弓云或曰外祖母也故為之服鄭注外祖母小功也然則外曾王父母禮不為制服故略之

母之舅弟為舅母之從父舅弟為從舅 疏 舅者詩渭陽

曰舅之言舊尊長之稱喪服總麻三月章云舅傳曰何以總從服也鄭注從於母而服之按母之從父舅弟為從舅此於禮無服開元禮謂之堂舅也

母之姊妹為從母從母之男子為從母舅弟其女子子

為從母姊妹 疏 從母者猶宗族之中有從父言從母而得尊稱也檀弓云從母之夫言從母有

服其夫無服也喪服小功章云從母丈夫婦人報傳曰
何以小功也以名加也外親之服皆總也按異姓服不
過總以有母名故加重也然則明與從母尊同而服異
者以從母與母同類尤親故順母之心而加之也知者
從母有母名甥無父名也云從母弟之弟也喪服總麻三
月章云從母昆弟傳曰何以總也穆姜姨母之子與穆
姜為姨昆弟正義云據父言之姨按釋名云母之姊妹曰
之從母但子效父語亦呼為姨按釋名云母之姊妹曰
姨傳言姨子知時已有姨母之稱緣父呼姨故子呼曰
姨母雖不合爾雅及禮經之言時俗稱謂亦尚未巨失
也後世踵之遂有姨兄弟姨姊妹之稱矣

母黨疏亦題上事也黨猶所也皆母所屬大
傳云從服有屬從鄭注子為母之黨本

爾雅為言也

妻之父為外舅妻之母為外姑注謂我舅者吾謂之甥

然則亦宜呼壻為甥孟子曰帝館甥于貳室是也疏明

皆尊老之稱加外者別之也釋名云外舅外姑言妻從
外來謂至己家為婦故反以此義稱之夫妻匹敵之義
也坊記云壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻鄭注明
姑妻之父母也喪服總麻三月章云妻之父母傳曰何
以總從服也鄭注從於妻而服之服問云有從重而輕
為妻之父母鄭注妻齊衰而夫從總麻不降一等言非
差服

姑之子為甥舅之子為甥妻之兄弟為甥姊妹之夫為

甥注四人體敵故更相為甥甥猶生也今人相呼蓋依

此疏三月因妻黨而并及外親敵體者之稱也喪服總麻

之也又云甥之子鄭注內兄弟傳曰何以總從服也釋
名云妻之兄弟曰外甥其姊妹女也來歸己內為妻故
其男為外姓之甥甥者生也他姓子本生於外不得如
其女來在己內也接妻之兄弟者婚兄弟也姊妹之夫

者姻兄弟也檀弓云申詳之哭言思鄭注言思子游之子申詳妻之昆弟然則申詳為言思姊妹之夫也有相哭之禮無相服之道故喪服篇無文此四甥字並生之聲借據郭注及釋名知古來有此稱今所不行又按左傳有駝甥聃甥養甥陰飴甥恐亦借甥為生所未詳

妻之姊妹同出為姨注同出謂俱已嫁詩曰邢侯之姨

女子謂姊妹之夫為私注詩曰譚公維私疏姨者左氏

蔡侯曰吾姨也據蔡侯息侯同娶陳是夫於妻之姊妹互相謂姨也釋名云妻之姊妹曰姨姨弟也言與己妻相長弟也說文云妻之女弟同出為姨變姊妹為女弟者蓋古之媵女取於姪姊妹為妻則姊為妾同事一夫是謂同出詩碩人及左傳正義並引孫炎曰同出俱已嫁也然則此有二義據詩左傳同出謂各自自行嫁據說文釋名同出謂共事一夫二義俱通詩及左氏於義為長○私者釋名云姊妹互相謂夫曰私言於其夫兄弟之中此人與己姊妹有恩私也詩正義引孫炎曰私無正親之言按禮記云吾子之外私某是私無正親凡有

恩私皆得稱之

男子謂姊妹之子為出注公羊傳曰蓋甥出女子謂舅

弟之子為姪注左傳曰姪其從姑謂出之子為離孫謂

姪之子為歸孫女子之子為外孫疏出者釋名云姊妹

嫁於異姓而生之也郭引公羊襄五年傳又云蓋欲立其出也又文十四年傳接蓄晉出也攬且齊出也皆本

爾雅何休注以出為外孫誤矣姪者說文云兄之女也釋名云姑謂兄弟之女為姪姪迭也共行事夫更迭進

御也公羊成二年傳蕭同姪子者是皆以姪專指女子子而言郭引左氏僖十五年傳姪其從姑姪謂子圍則

義得兼男子而言故喪服大功章云姪丈夫婦人報鄭注為姪男女服同是女子於舅弟之子男女均稱為姪

也謂出之子為離孫者離猶遠也釋名云言遠離己也按離孫亦曰彌甥左氏哀廿三年傳以肥之得備彌甥

杜預注彌遠也康子父之甥氏故稱彌甥又謂之從孫甥哀廿五年傳太叔疾之從孫甥也杜注姊妹之孫為

從孫甥與孫同列正義曰男子謂兄弟之孫為從孫故謂姊妹之孫為從孫甥按今人省略從孫甥直曰孫甥矣謂姪之子為歸孫者釋名云婦人謂嫁曰歸姪子列故其所生為孫也鄭駁五經異義云婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不與父兄為異族然則歸有二義以服制推之鄭義為長喪服總麻三月章云父之姑鄭注歸孫為祖父之姊妹是其義也女子之子為外孫者與外甥外姑其義同也總麻三月章云外孫賈疏曰以女出外適而生故云外孫春秋僖五年經云杞伯姬來朝其子何休注禮外孫初冠有朝外祖之道

女子同出謂先生為娣後生為娣注同出謂俱嫁事一

夫公羊傳曰諸侯娶一國二國往媵之以姪娣從娣者

何弟也此其義也疏娣者姊也列女傳有魯公棄娣是說文云女弟也易反歸以娣詩諸娣從之毛傳諸侯一取九女二國媵之諸娣眾妾也按娣即眾妾相謂之詞不關嫡夫人在內其嫡夫人則禮稱女君易云其君之袂不如其娣之袂良是其異也然則女子同出郭知

謂俱嫁事一夫者左氏成十一年正義引孫炎云同出謂俱嫁事一夫也是郭所本方言云自家而出謂之嫁由女而出為嫁也正與此義合

女子謂兄之妻為娣弟之妻為婦注猶今言新婦是也

疏娣者說文云兄妻也釋名云娣姒也姒老者稱也婦者說文云服也从女持帚灑埽也然則婦為卑服之稱娣是尊老之號其男子於兄弟之妻稱號亦同獨舉女子者從其類也娣婦女子相為服男子不相為服以遠別也

長婦謂稚婦為娣婦謂長婦為娣婦注今相呼先

後或云妯娌疏稚者幼禾也稚婦名以此然則幼者為謂長婦曰稚長禾苗先生者曰稚取各於此也是稚稚對言此稚長對言者互相明也娣姒加婦者別於女子同出之稱也釋名云少婦謂長婦曰娣姒言其先來已所當法似也長婦謂少婦曰娣娣弟也已後來也或曰先

生曰

後以來先後弟之也喪服小功章云娣娣婦報傳曰娣
娣者弟長也以弟長解娣娣知娣是弟娣是長也鄭
注娣亦稱娣婦者兄弟之妻相名也今按對文稱娣散文
娣亦稱娣故左氏成十一年傳聲伯之母不聘穆姜曰
吾不以妾為娣據聲伯母是宣公弟叔肸之妻又昭廿
八年傳長叔姒生男據叔向嫂謂叔向之妻是皆娣亦
稱姒之例也賈逵鄭康成杜預並云兄弟之妻相謂為
姒孔穎達於成十一年正義據左氏二文準諸爾雅以
為娣姒之名止言身之長稚不計夫之長幼於義亦通
也娣姒猶言先後史記封禪書云先後宛若集解孟康
曰兄弟妻相謂先後按亦言娣姒方言云娣姒匹也郭
注今關西兄弟婦相呼為娣姒廣雅云娣姒娣姒先後
也然則娣姒先後並娣姒之通名古今方俗語雖
不同要皆為匹敵之義左傳爾雅可互相證明耳

妻黨

婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑姑舅在則曰君舅君
姑沒則曰先舅先姑注國語曰吾聞之先姑謂夫之庶

母為少姑疏明姑者釋名云夫之父曰舅舅久也久老
稱也夫之母曰姑亦言故也白虎通云稱

夫之父母謂之舅姑何尊如父而非父者舅也親如母
而非母者姑也魯語云古之嫁者不及舅姑謂之不幸
夫婦學於舅姑者禮也君舅君姑者說文引漢律曰婦
告威姑按古讀君如威威姑即君姑也士昏禮云敢奠
嘉菜于皇舅某子敢告于皇姑某氏鄭注皇君也然則
君謂之皇者君皇同訓存歿異稱也先舅先姑者魯語
公父文伯之母曰吾聞之先姑又曰吾聞之先子韋昭
注先子先舅然則以先舅為先子蓋從其夫稱也謂夫
之庶母為少姑者因夫
有母各故婦有姑名也

夫之兄為兄公注今俗呼兄鍾語之轉耳夫之弟為叔

夫之姊為女公夫之女弟為女妹注今謂之女妹是也

疏兄公者釋名云夫之兄曰公公君也君尊稱也俗閒
曰兄章章灼也章灼敬奉之也又曰兄公言是已所
敬忌見之怔忡自肅齊也俗或謂舅曰章又曰公亦如
之也按玉篇云公職容切娣之容切夫之兄也是公如

音同又云嬖夫之父母也是嬖章義同俗謂甥姑為姑
嬖又曰兄章者章鐘聲轉鍾公聲同也爾雅釋文作兄
嬖音鍾本今作公然則兄公當讀為兄鍾郭注欲顯其
音讀故借鍾為公耳夫之弟為叔者釋名云叔少也幼
者稱也叔亦倣也見嫂然卻退也夫之姊為女公者
女公與兄公義同夫之女弟為女妹者女妹當作女叔
與夫弟為叔之義同也昏義云和於室人鄭注室人謂
女媠女叔諸婦也正義曰女媠謂婿之姊也女叔謂婿
之妹然則爾雅及郭注女妹並女叔之誤賴有昏義注
可以正之所以叔誤為妹者叔字俗書作泚或變作殊
與草書妹字形近因而致譌矣

子之妻為婦長婦為嫡婦眾婦為庶婦疏

婦子婦也白虎通云婦者

服也以禮屈服又云服於家事事人者也嫡婦庶婦者
嫡正也庶眾也內則謂之冢婦介婦義亦同也士昏禮
記云庶婦則使人醮之鄭注適婦酌之以醴尊之庶婦酌
之以酒卑之

女子子之夫為婿疏

夫者白虎通云扶也以道扶接也婿者說文云夫也徐鍇通論云婿

者胥也胥有才智之稱也方言云東齊之間婿謂之倩
郭注言可借倩也今俗呼女婿為卒便是也按卒便合
聲為倩倩亦美稱廣韻云倩利也

婿之父為姻婦之父為婚疏

說文云姻婿家也女之所因故曰姻婚婦家也禮娶

婦以昏時婦人陰也故曰婚釋名云婦之父曰姻姻因也女
親迎用昏又恆以昏夜成禮也婿之父曰姻姻因也女
往因媒也按白虎通婦人因夫而成故曰姻因夫之說於義為長

父之黨為宗族母與妻之黨為兄弟疏

此總釋三黨之稱號也父黨為

宗族者即大傳云同姓從宗合族屬是也母與妻黨為
兄弟者即大傳云異姓主名治際會是也母黨兄弟若
甥之子為內兄弟妻黨兄弟若妻之兄弟為婚兄弟皆
有兄弟之名故曾子問云某之子有父母之喪不得嗣
為兄弟大司徒三曰聯兄弟鄭注兄弟昏姻嫁娶也鄭
知兄弟為婚姻者以上云族墳墓是同宗明此兄弟是
外親故賈疏引此文而云兄弟之名施於外親為正是
其義也古者兄弟與兄弟別此篇宗族皆稱兄弟是矣

然宗族亦有稱兄弟者若曾子問云宗兄宗弟喪服傳云小功以下為兄弟母黨亦有稱兄弟者若上文云從母之子為從母兄弟皆其證也詩兄弟無遠鄭箋兄弟父之黨母之黨此則父黨母黨俱稱兄弟也又知兄弟兄弟其實皆通名矣

婦之父母壻之父母相謂為婚姻兩壻相謂為亞注詩

曰瑣瑣姻亞今江東人呼同門為僚壻疏上文已云壻之父為婚此又兼言父母者嫌與父異稱故覆釋之也據士昏禮壻有見婦之父母之禮又據曾子問父喪稱父母喪稱母是婚姻兩家父母皆相接見通慶弔既彼此通問則必有其禮與其詞也云兩家父母相謂為婚姻者婚姻二字實亦通稱故詩云昏姻之故士昏禮云某以得為外昏姻是皆以婚姻通舉為文也亞者釋名云兩壻相謂曰亞言一人取姊一人取妹相亞也又曰友壻來至女氏門姊夫在前妹夫在後亦相亞也又曰友壻言相親友也按友壻即郭云僚壻其義同

婦之黨為婚兄弟壻之黨為姻兄弟注古者皆謂婚姻

為兄弟疏此申言婚姻之黨皆為兄弟也不言母黨明穀梁宣十年傳公娶齊齊繇以為兄弟反之姻兄弟也

嬪婦也注書曰嬪于虞疏嬪者詩大明傳及周禮序官

嬪婦人之美稱也曲禮注嬪婦人有法度者或稱也並與爾雅合說文嬪婦並云服也嬪訓服者嬪與賓同釋詁云賓服也釋名云嬪賓也大宰注嬪故書作賓

謂我明者吾謂之甥也疏男子謂姊妹之子為出又謂

釋名云甥謂姊妹之子曰甥甥亦生也出配他男而生故其制字男旁作生也按上文云甥姑之子妻之兄弟姊妹之夫俱相為甥彼謂敵體此則同名而異實也喪服傳云甥者何也謂吾甥者吾謂之甥何以總也報之也然則妻之父為外甥壻亦為甥也甥其服以總亦與甥為甥同

釋親終

爾雅郭注義疏卷五

棲霞郝懿行學

釋宮第五

疏

釋名云宮穹也屋見於垣上穹隆然也

古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨此篇所釋上至梁椳下窮瓴甍及連籜別為臺榭以至辰序位宁途路隄梁靡不依類而釋之事繫於宮故總曰釋宮

宮謂之室室謂之宮

注

皆所以通古今之異語明同實

而兩名

疏

說文云宮室也室實也从宀从至至所止也

是對文至於散文則通故詩定之方中傳室猶宮也楚辭招魂篇注宮猶室也古者宗廟亦稱宮室公羊文十年傳魯公稱世室羣公稱宮詩云公侯之宮又云宗室牖下皆宗廟也貴賤皆稱宮室故詩斯干序云宣王考室也內則云由命士以上父子皆異宮詩云入此室處又云上入執宮功爾雅釋文古者貴賤同稱宮秦漢

以來唯王者所居稱宮焉書
秦誓正義引李巡與郭同

牖戶之間謂之辰注窗東戶西也禮云斧辰者以其所

在處名之其內謂之家注今人稱家義出於此東西牆

謂之序注所以序別內外疏釋名云辰倚也在後所依

南嚮不言戶者省文耳牖間即牖戶之間故正義引李

巡曰謂牖之東戶之西為辰觀禮云天子設斧依于戶

牖之間鄭注依如今綈素屏風也明堂位注斧依為斧

文屏風於戶牖之間釋器云斧謂之黼是黼與斧辰與

依竝音同字通也石經尚書殘碑作黼衣即辰字之省

魏書李謚明堂制度論引鄭氏禮圖說辰制曰縱廣八

尺畫斧文於其上今之屏風也然則屏風與辰形制同

但屏風不畫為異古者屏風通名為依故詩既登乃依

鄭箋公劉既登堂負依而立士虞禮記云佐會無事則

出戶負依南面是皆屏風稱依依即辰也唯天子畫斧

文於上故獨名黼辰耳○家者說文云居也居處也其

內謂之家者內謂牖戶以內也詩縣正義引李巡曰謂

門以內也門即戶不言牖者亦省文也○序者說文云

東西牆也書顧命正義引孫炎曰堂東西牆所以別序

內外也御覽一百八十五引舍人曰殿東西堂序尊卑

處按東西堂即東西廂義見下文舍人本牆蓋作廂故

書正義及文選後漢書注御覽竝引爾雅作東廂從舍人本也郭從孫炎本作牆與說文合

西南隅謂之奧注室中隱奧之處西北隅謂之屋漏注

詩曰尙不媿于屋漏其義未詳東北隅謂之宦注宦見

禮亦未詳東南隅謂之窳注禮曰埽室聚窳窳亦隱闇

疏奧者說文云宛也繫傳宛室之西南隅釋名云室中

奧內也謂室中西南角室向東南開戶西南安牖牖內

隱奧無事恆尊者所居之處也書堯典正義引孫炎云

室中隱奧之處也郭注同釋文奧本或作隩○屋漏者

釋名云西北隅曰屋漏禮每有親死者輒撤屋之西北

浴汲者訖而復之故謂之屋漏也詩抑箋云屋小帳也
漏隱也禮祭於奧既畢改設饌於西北隅而扉隱之處
此祭之末也按釋言云扉隱也陋漏聲同是鄭所本
正義引孫炎曰屋漏者當室之白日所漏入然則諸
家之說劉熙孫炎以漏射為義鄭君舍人主扉隱為言
金鶚屋漏解云屋之西北隅有向向北出牖也日光自
牖中漏入故名屋漏不得如鄭破屋為幄及俗釋言漏
隱為說余按俗漏為陋鄭義為長○宦者說文云養也
室之東北隅會所居按宦與頤同釋詁頤訓養也云會
所居者古人庖廚會閣皆在室之東北隅以迎養氣故
御覽引舍人曰東北陽氣始起萬物所養故謂之宦釋
文引李巡義與舍人同郭云宦見禮者今未聞曲禮正
義引孫炎云宦日側之明○宦者說文作官云戶樞聲
也室之東南隅穴部宦云宦幽也亦取幽冥也與說文
宦故釋名云東南隅曰宦宦幽也亦取幽冥也與說文
合爾雅釋文从宀作宦誤矣郭引旣夕禮云埽室聚諸
燭應劭注引爾雅東南隅謂之突漢書敘傳云守突奧之熒
萬物生蟄蟲必出必無不由戶突是舍人
本突作突據突字从宀可知宦古本正作宦

柎謂之闕注闕門限**棖謂之楔**注門兩旁木**楹謂之梁**

注門戶上橫梁**樞謂之棖**注門戶扉**樞達北方謂之**

落時注門持樞者或達北楹以為固也**落時謂之扂**注

道二名也疏闕者說文云門楯也楯限也經典楯通作

肩聲古音同切爾雅釋文柎郭干結反即切字之音古

謂門限為切故考工記輪人鄭眾注眼讀如限切之限

以切為門限切通作砌廣雅云柎砌也匡謬正俗云俗

謂門限為門棖棖是柎聲之轉耳然則柎切聲同切棖

聲轉今登萊人亦有門棖之言矣○棖者釋文及詩正

義引李巡曰棖謂榭上兩旁木玉藻云門左右兩棖邊各

之閒鄭注棖門楔也論語皇侃疏云門左右兩棖邊各

豎一木名之為棖棖以禦車過恐觸門也然則棖訓為

契訓為柱其音當先結切如禮家楔齒之讀而義亦如之釋文楔古黠反讀如楔荆桃之楔恐非矣○櫨者說文作相云門樞之橫梁繫傳云門樞橫木門上樞鼻所附或亦連兩鼻為之以冒門樞也按說文以櫨為櫨即下文檐謂之櫨其門上之相橫木為孔以貫樞櫨之言冒在門上今登萊謂之門梁江浙謂之門龍皆服物經典相俱作櫨故公食大夫禮云公當櫨北鄉魯服四制云高宗諒闇作櫨故鄭注並云櫨謂之梁是許鄭義異釋文兩存其字故云櫨忘悲反又云或作相止報反相櫨聲亦相轉○樞者說文云戶樞也又云門樞謂之樞淮南原道篇注樞本也御覽一百八十四引孫炎曰門戶扇樞開可依蔽為樞也然則樞之言偃偃蔓亦依隱之義○樞達北方者戶在東南其持樞之木或達於北方者名落時落之言絡連綴之意郭云達北穩以為固者穩復屋棟也○尾者釋文尾本或作尾同音俟玉篇尾牀已切砌也引爾雅日落時謂之尾尾亦作尾按尾訓砌蓋別一義釋文尾或作尾

坳謂之坳注在堂隅坳端也牆謂之墉注書曰旣勤垣

墉疏度按度閣也置也音義與祭山曰度縣之度同坳者說文云屏也屏猶障也累土以為障蔽也禮坳有五明堂位云反坳出尊此反爵之坳也又云崇坳康圭此亢圭之坳也二坳皆在廟中兩楹之間旣夕記云設於東堂下南順齊于坳士冠禮云執以待于西坳南鄭注坳在堂角此二坳皆在堂之東西隅內則說閣之制云士于坳一此度倉之坳近於庖廚當在室之東北隅爾雅坳謂之坳實兼諸義而言郭氏但主堂隅之坳疎矣云坳端也者釋文端作端達結達計二反云高貌也或作端丁果反本或作端○說文云牆垣蔽也墉城垣也或以城為墉者易之高墉詩之崇墉義皆訓城故詩皇矣良耜傳並云墉城也省作庸崧高傳庸城也按城雖墉之一訓但墉實牆之通名故詩行露傳及士冠士昏禮注並云墉牆也書旣勤垣墉詩何以穿我墉俱汎說墉垣不指城垣而言故釋名云牆障也所以自障蔽也天子賁庸鄭注牆謂之庸庸亦墉矣

鏝謂之枋注泥鏝榘謂之榘注斫木榘也地謂之黝注

黑飾地也牆謂之墜注白飾牆也疏也說文云鐵朽

朽也朽所以涂也秦謂之朽關東謂之椶按椶古蓋用

木後世以鐵今謂之泥匙釋文引李巡云泥椶一名朽

塗工之作具是也朽本音鳥釋文又音胡然則椶朽猶

言模餽亦言漫畫俱一聲之轉釋文又音胡然則椶朽猶

或作坊左氏襄卅一年傳云坊人以時填館宮室填塤

亦聲相轉○椶者斫木質也椶者詩云方斲是虔鄭箋

用爾雅正義引孫炎曰椶斲材質也郭與孫同文選擣

衣詩註引爾雅作砧謂之虔砧椶俱俗體字質作檣亦

俗體也○黝者說文云微青黑色引爾雅文聲借作幽

見釋器黑謂之黝下○聖者說文云白涂也釋名云聖

亞釋也次也先泥之次以白灰飾之也一切經音義十

一引蒼頡篇云聖白土也按飾牆古用白土或用白灰

宗廟用屨灰故掌屨注謂飾牆使白

之屨也賈疏白盛主於宗廟聖牆也

檣謂之棧注槩也注在牆者謂之樞注禮記曰不敢縣於

夫之樞筵在地者謂之臬注即門槩也注大者謂之棋長

者謂之閣注別杙所在長短之名疏杙當作弋說文弋

義引李巡云杙謂槩也是郭所本槩者說文云弋也周

禮牛人注職讀為檣檣謂之杙可以繫牛左氏襄十七

年傳以杙挾其傷按說文云弋象析木哀銳箸形故傳

言挾傷禮言繫牛皆以其形銳可椽於地爾雅以為木

槩之通名故內則正義引李巡曰檣謂槩杙也釋文槩

音特又之力反玉篇亦兼二音○樞者郭引內則云不

敢縣於夫之樞筵鄭注樞杙也正義曰植曰樞橫曰椽

然則樞植於牆即杙之別名故考工記匠人注引爾雅

作在牆者謂之杙即樞矣○臬者說文以為射準的

是臬植於地與爾雅合郭以為門槩則與闌同胡培翬

日臬與匠人之槩同○闌鄭氏考工記注甚明爾雅

也或從木作椶云

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

椶者說文云鐵朽

者即下文云所以止屏者也又內則注閣以板為之度
倉物也是度物之閣與止屏之閣皆長木故二者同名

閣謂之臺注積土四方有木者謂之榭注臺上起屋疏

釋言云閣臺也臺有城臺門臺詩出其東門傳閣城臺
也禮器云天子諸侯臺門鄭注閣者謂之臺是門臺城

臺俱名閣矣詩釋文引孫炎云積土如水渚所以望氣
祥也月令及禮器注竝閣下有者字疑此脫去之○榭

者謂臺上架木為屋名之為榭古無榭字借謝為之左
氏宣十六年經成周宣榭火釋文榭正作謝穀梁及禮

運釋文竝云榭本作謝皆其證也書泰誓正義引李巡
曰臺積土為之所以觀望也臺上有屋謂之榭郭注本

李巡其云積土四方者據下文云四方而高曰臺也又
云無室曰榭彼榭謂堂堊此謂臺上起屋所以不同

雞棲於弋為櫟鑿垣而棲為埭注今寒鄉穿牆棲雞皆

見詩疏櫟當作桀弋即櫟也今田家村落或椽弋於壁
作棧是其象也埭者說文及詩君子于役傳俱用爾雅

正義引李巡曰別雞所棲之名寒鄉鑿牆為雞作棲曰
埭按今人家

植謂之傳傳謂之突注戶持鎖植也見埤蒼疏植者說
文云戶

植也淮南本經篇云縣聯房植高誘注植戶植也墨子
非儒篇云爭門關挾植然則植為立木所以鍵門持鎖

古人門外閉訖中植一木加鎖其上所以定距兩邊固
其鍵閉其木植故謂之植又可傳移故謂之傳傳之言

轉也又謂之突釋文本或作揅蓋或體字依義當作突
謂其突然立也其制如今匱櫃中間立木及官署門間

皆有之一切經音義引三蒼云戶菊柱
曰植說文繫傳以為橫鍵所穿木是矣

采廂謂之梁注屋大梁也其上楹謂之棧注侏儒柱也

開謂之檠注柱上構也亦名枅又曰楮柄謂之棗注即

櫨也棟謂之桴注屋檣柄謂之棖注屋椽柄直而遂謂

之閱注謂五架屋際椽正相當直不受檐謂之交注謂

五架屋際椽不直上檐交於檣上檣謂之橋注屋栁疏

梁者屋之大梁矣者說文云棟也引爾雅文又云廟中庭也玉篇云屋廡也又作雷釋名云中央曰中雷古者窳穴後室之雷當今之棟下直室之中然則廟為中央之名矣本棟名矣廟中央斯謂之梁說文以棟訓矣非以矣為梁也又釋名云檣或謂之望言高可望也或謂之棟是棟一名望望矣聲同望即矣矣。楹者柱也椽者明堂位正義引李巡曰梁上短柱也一作椽玉篇云椽梁上楹也椽同椽釋名云椽儒梁上短柱也椽儒猶侏儒短故以名之也淮南主術篇注侏儒梁上戴蹲跪人也禮器注用爾雅正義引孫炎云梁上侏儒柱郭義同。開者說文云門構也玉篇作椽云門柱上構也疾蓋椽形近椽聲同所以致譌疾亦疾耳又引舍人曰朱儒下小方木今按下當作上字之誤也說文繫傳云斗上承棟者橫之似椽然則椽即椽也郭又曰椽者本三蒼椽亦沓也柱頭交處橫小方木令上下合故謂之沓作椽亦或體也。椽者說文云屋椽上標也引

爾雅曰椽謂之椽又云椽構也禮器及明堂位正義引李巡云椽謂之椽也一名椽皆謂斗拱也然則椽與椽本一物而兩名椽言其標則椽言其本謂之斗拱者言方木似斗形而拱承屋棟故釋名云斗在欒兩頭如斗也斗負上員檣也爾雅釋文椽音節舊本及論語禮記皆作節禮器正義引孫炎作節李巡作案郭本從李巡。棟者說文云極也極棟也釋名云棟中也居屋之中也按極亦訓中故棟極二字說文互訓椽者說文棟也郭云屋檣者今人名棟曰檣或曰脊檣釋名云檣隱也所以隱檣也然則檣之言隱即知椽之言浮高出也。檣者說文云檣也檣方曰椽引春秋傳在上也。言也。○椽者說文云椽也椽方曰椽引春秋傳醜耕曰刻桓宮之椽穀梁釋文方曰椽圓曰椽釋名云椽斲也其形細而疏確也或謂之椽椽傳也相傳次而布列也或謂之椽齊魯謂之椽帝範審官篇注引爾雅為屋椽周謂之椽齊魯謂之椽帝範審官篇注引爾雅注曰椽椽也。一曰屋角斜枋一曰栁也。所引蓋舊注之文與孫郭異栁又椽名以為椽非也。閱交者別椽長短之名也椽之長而直達於檐者名閱交也言歷於檐前也其短而不直達於檐者名交交接也言接於棟上也郭云五架屋者鄉射記注是制五架之屋也正

中曰棟次日檐前曰殿今按五架之制通乎上下唯堂有廣狹椽有長短爾雅因別其名耳○檐者說文云櫨也櫨椽也椽椽也椽椽也齊謂之檐楚謂之椽特牲饋食禮疏引孫炎云謂室椽周人謂之椽齊人謂之檐淮南本經篇云縣聯房植椽椽椽題高誘注縣聯受雀頭箸柄者一曰辟帶也椽椽椽也椽屋也釋名云檐接也接屋前後也椽旅也連旅旅也或謂之櫨椽縣也縣連椽頭使齊平也上入日爵頭形似爵頭也櫨眉也近前各兩若面之有眉也然則櫨椽椽也引爾雅曰檐謂之櫨讀若滴門部又云闊謂之櫨廟門也段氏注據徐錯本檐謂之櫨下有櫨朝門三字謂檐闊形異而義別今按闊檐異文徐本之櫨朝門三字當有脫誤邵氏正義疑以下文開謂之門之異文非也

容謂之防

注形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防

隱見周禮

疏郭云容見周禮者射人所蔽也鄉射禮云

乏參侯道鄭注容謂之乏所以為獲者御矢也是皆郭義所本但爾雅方釋宮室與射無關荀子正論篇云居則設張容負依而坐楊倞注引此文及郭注而申之云言施此容於戶牖間負之而坐也是容與展同展為屏風容唯小曲為異爾雅容謂之防正指此言古人坐處皆有容飾故車有童容所以障蔽其車居設張容所以防衛其室張與帳同容即今之圍屏其形小曲射者之容蓋亦放此鄉射禮注容謂之乏此云容謂之防防乏異名始非同物郭不據荀子而援周禮蓋為失矣

連謂之簾

注堂樓閣邊小屋今呼之簾廚連觀也**疏**當

作移說文云禾相倚移也按倚移猶延施皆相連及之意逸周書作維篇云設移旅楹孔晁注承屋日移然則爾雅古本作移魏晉以後始加竹為簾故御覽一百八十四引通俗文云連閣曰簾郭云簾廚連觀竝據時驗而言知魏晉人始有簾字也釋文簾丈知反則與諺同說文諺離別也周景王作洛陽諺臺徐錯繫傳即引爾雅此注為釋但離別與連義差遠簾字古本作移當讀如字

屋上薄謂之筵

注屋筵

疏薄即簾也。以葦為之，或以竹

云筵，屋危也。屋棟為危，以至高而得。郭云：屋筵者，說

文筵迫也。在瓦之下，筵上釋名云：筵，迫也。編竹相連，迫

進也。匠人注云：重屋，複筵也。蓋

凡屋皆有筵，重屋故複筵矣。

兩階閒謂之鄉

注人君南鄉，當階閒中庭之左右謂之

位

注羣臣之列位也。門屏之間謂之寧

注人君視朝所

寧立處。屏謂之樹

注小牆當門中

疏兩階者，堂之東西

治當兩階閒而南鄉。因謂之鄉。郊特牲云：君之南鄉，答

陽之義也。文選：魏都賦云：肅肅階闕，李善注引爾雅曰：

兩階閒曰闕。許亮反。是闕鄉同。中庭者，聘禮云：公揖

入立于中庭。又云：擯者退中庭，皆舉中以表左右也。位

者，說文云：列中庭之左右謂之位。本爾雅文：增一列字

其義尤明也。左右猶東西羣臣列位處。位即所立之位。

古者君臣皆立論語：束帶立於朝。曲禮：天子當依而立。

小宗伯注：古者立位同字。古文春秋經：公即位為公，即

立也。金鶚求古錄云：三朝惟內朝有堂階，則庭指內朝

路寢庭也。凡言庭皆廟寢堂下。聘禮：中庭謂廟堂下之

庭。燕禮：中庭謂路寢堂下之庭。若治朝外朝皆無堂，則

正義引李巡云垣當門自蔽名曰樹郊特牲云臺門而
旅樹鄭注樹所以蔽行道又引管子樹塞門塞猶蔽也
淮南主術篇云天子外屏所以自障高誘注屏樹垣也
引爾雅曰門內之垣謂之樹此所引非本文蓋亦駁外
屏之說耳明堂位注用爾雅而云今桴思也按釋名云
罍罍在門外又云蕭牆在門內蕭牆即屏劉熙以為非即罍罍與鄭異
也吳語云越王入命夫人王背屏是寢門內亦有屏矣
所以徬徨詩楚茨傳祈門內也箋云孝子不知神之所
在故使視博求之平生門內之旁待賓客之處然則祈
在門內禮器云為祈乎外蓋以門內對廟中為外耳鄭
室此二注似皆失之祈與繹本二祭祈又不在廟外西
也左氏襄廿四年正義引李巡曰祈故廟門名也孫炎
曰祝祭于祈謂廟門也按郊特牲索祭祈於祈注云廟
門曰祈正義以為釋宮文禮器正義亦引釋宮云門謂
之祈郊特牲祈之於東方正義又引釋宮云門謂之祈
脫廟字參以李孫二注竝以廟門釋祈疑爾雅古本當

閉謂之門

注

詩曰祝祭于祈

疏

或作祈也門內祭先祖

作廟門謂之祈賴有注疏可證唯左傳正義引爾雅與今本同或後人據今本改耳

正門謂之應門

注

朝門

疏

應門者詩縣傳云王之正門

以書言康王朝諸侯於應門天子之內而明堂位言庫門天
子臯門雉門猶中也言應門居內外之中明堂位曰庫門也
正門者正猶中也言應門居內外之中明堂位曰庫門也
路門為內門也知應門謂朝門者以君每日視朝在應
門內路門外其地為正朝故匠人注應門曰臯應天子加
以庫雉明堂位注又云天子五門臯庫雉應路魯有庫
雉路則諸侯三門與今按鄭於箋注說已不同參以諸
家說又互異諸侯三門既無成文天子五門亦無明證
故戴氏震考工記補注據明堂位及詩縣傳斷以天子
之門不聞有庫雉諸侯之門不聞有臯應又云天子
子諸侯皆三朝三門其說甚的可以匡鄭之失焉
觀謂之闕**注**宮門雙闕**疏**闕者說文云門觀也觀者釋
闕也在門兩旁中央闕然為道也詩子衿正義引孫炎
曰宮門雙闕舊章懸焉使民觀之因謂之觀今按詩言

慈銘案閣阮列注疏本部正
義本福禮堂本俱作閣古來
閣字無作閣者阮氏校勘
記云唐石經注疏本皆作閣惟
元雪窗本作閣誤

城闕孫必知此闕在宮門者以城闕無觀宮闕有觀是
為異耳故禮運言祭蠡事畢仲尼出遊於觀之上鄭注
觀闕也蓋蠡響之禮兼祭宗廟廟在雉門內觀設門兩
旁故出遊其上春秋定二年雉門及兩觀災雉門即宮
門觀在門旁故災及之然則諸侯之闕在雉門即知天
子之闕在應門矣穀梁桓三年傳云禮送女母不出祭
門諸母兄弟不出闕門祭門
謂廟門則闕門謂宮門也

宮中之門謂之闈注謂相通小門也其小者謂之闈小

闈謂之閣注大小異名衙門謂之闈注左傳曰盟諸僖

闈闈衙頭門疏闈者說文云宮中之門也周禮係氏注

武闈杜預注宮中小門也後漢書陰皇后紀宦者傳注引孫炎

曰宮中相通小門也必知闈為小門者以哀十四年左傳

雅之門並作小門必知闈為小門者以哀十四年左傳

攻闈與大門對大門言知闈為小門也士虞禮記注闈

之門如東面掖門是漢掖門即古闈門矣匠人注廟中

入自闈門是闈門便婦人出入因知宮中廟中俱有闈

門也○闈者說文云特立之戶上闈下方有似圭儒行

云筆門圭窾鄭注圭窾門旁窾也穿牆為之如圭矣是

圭闈同公羊宣六年傳有人荷畚自闈而出者又云入

其大門入其闈是闈為小門也闈當作闈說文云門旁

戶也按闈為特立之戶不在門旁其闈必云門旁不特

立者以闈又小於闈耳公羊宣六年疏引李巡曰皆門

戶大小之異言於小之中又分大小也古者闈閭連言

多不分別故楚辭逢尤篇注闈閭也漢書汲黯傳臥闈
閭內不出此蟻蛄螭調文翁傳教令出入闈閭公孫宏傳
開東閭以延賢人集注閭者小門也東向開之是則閭
有東西隨所延賢人為名後世輔臣延登謂之入閭或稱
閭下義本於此作閭非○衙者說文作衙衙門也按云
罷從其皆在邑中所共也篆文作衙衙門也按云
宮中衙謂之臺郭注巷閭間道是闈閭有臺衙有道通名闈
不獨里中為然故左氏成十七年傳蒙衣棗輦而入於
闈正義引孫炎曰衙舍間道也李巡曰闈衙頭門也是
宮中衙亦名闈因衙舍間道也李巡曰闈衙頭門也是
乃盟諸僖闈杜預注路寢左門也是宮廟門皆名闈又左

氏昭廿年傳及閼中杜注閼曲門中據上文言郭門是
郭門亦名閼文選魏都賦注引爾雅曰閼巷門也一日
閼門中所從出入也蓋本爾雅舊注

門側之堂謂之塾注夾門堂也疏塾者詩絲衣正義引
塾何欲以飾門因取其名明臣下當見於君必孰思其

事也學記云古之教者家有塾書大傳云上老平明坐
于右塾庶老坐于左塾書顧命有左右塾士冠禮有東

西塾絲衣傳云基門塾之基匠人注云門堂門側之堂
是自天子以至士庶皆有塾也一門凡四塾外塾皆南

鄉內塾皆北鄉夾門東西因謂之東堂西堂故絲衣正
義引孫炎曰夾門堂也錢氏答問以說文無塾字而云

埠即塾也但埠為射泉之名塾是門堂之號施用既異
名義亦殊且塾字由來已久或者經典塾字古止作孰

取孰思其事之義如白虎通所云後人加土作塾耳
檝謂之闌注門闌闌謂之扉注公羊傳曰齒箸于門闌

所以止扉謂之閣注門辟旁長檝也左傳曰高其開閣

閣長杙即門檝也疏闌者曲禮云由闌右士冠禮云布
釋檝是豎木設於門中其旁曰棖其中曰闌玉藻云大

夫中棖與闌之間蓋門中其間豎一短木東曰闌東西曰
闌西闌古文作棖觀壯冠所以門必設棖與闌者以為

尊卑出入中間及兩旁之節制知檝為豎木者莊子達
生篇云吾處身也若厥株拘釋文引李云厥豎也厥即

檝之省文知檝為豎木矣說文以檝為門相廣雅亦云
檝闌是也朱與相同是皆郭注所本循文考義胥失之

矣柵是門限橫木為之闌是門檝豎木為之說者多誤
唯禮鄭注得之○闌謂之扉者說文云闌門也扇扉

也扉戶扇也左氏襄十七年傳以枚數闌門也扇扉
尾抽桷擊扉也三杜預注扉闌也蓋對文則別蔽則通也

○閣者說文云所以止扉也上云杙長者謂之閣此閣
以長木為之各施於門扇兩旁以止其走扇故郭注本無

辟旁長檝也釋文闌作闌云本亦作闌又云郭注本無
此字蓋陸德明據誤本作闌反以作闌為非郭引襄卅

一年傳云高其開閣釋文亦據誤本作闌而反議作闌
者為穿鑿此皆謬也玉篇引爾雅作闌廣韻作闌與陸

陸

同本

瓴甌謂之甃

注

甌甌也今江東呼瓴甃

疏

甃者說文云

中唐有甃防有鵲巢正義引李巡曰瓴甌一名甃爾雅釋文引詩傳作令適按說文亦作令適見土部甃字解與詩傳同後人傳寫作瓴甌甌甌瓶名非瓦名也甃與甃皆今之甃但擊未燒為異耳匠人注云堂涂謂階前若今令甃甃也賈疏漢時名堂涂為令甃甃令甃則今之甃也甃則甃道也

宮中街謂之壺

注

巷閭閒道廟中路謂之唐

注

詩曰中

唐有甃堂途謂之陳

注

堂下至門徑也

疏

壺者說文作

引詩室家之畜巷伯正義引孫炎曰巷舍閒道也毛傳云壺廣鄭箋云捆紼竝與爾雅不合爾雅釋文壺郭呂竝立屯反或作韋按作韋及立屯之讀俱不可解或有誤字○唐者詩防有鵲巢傳堂塗也正義引李巡曰唐廟中路名逸周書作雜篇云隄唐山唐孔晁注唐中庭道文選西都賦注引如淳曰唐庭也甘泉賦云平原唐

其壇曼李善注

引鄧展曰

唐道也是原野之道亦通名

唐矣又周語云

陂唐汗

庠晏子問下篇云治唐園是唐

又為蓄水之名

俗

踰土與爾雅異也○陳者詩何人斯

傳堂塗也釋名

云言賓

主相迎陳列之處也詩正義引

孫炎曰堂塗堂

下至門

之徑也鄉飲酒禮注云三揖者

將進揖當陳揖

當碑

揖是陳在堂下因有下陳之名晏

子諫上篇云辟

拂三千

謝于下陳蓋言屏退之謝於堂

下而去也古者

狗馬之

屬以為庭實故曰充下陳婢妾

卑賤與庭實同

故亦曰

充下陳俱本爾雅也堂途者詩

傳作堂塗考工

記匠人

作堂涂鄭注引爾雅亦作堂涂

竝假俗字途

或體

字也

路旅途也注

途即道

也路場猷行道也注博說道之異

名疏

途者釋名云涂度也人所由得通度也旅者郊特

為陳陳既為途

故旅亦

為途矣○路場者說文云道所

行道也路道也

場祭神

道也詩曰路場者說文云道所

處曰町疇禽獸

所踐處

也然則鹿場即鹿之蹊徑方言

六有螾場及蚍蜉

鼠之場

皆謂其所居

途徑

耳猷者

說文作邈云行邈徑也通作繇釋詁云繇道也又通作猶詩采芑傳猶道也猶與猷同行者詩行露周行之類傳箋竝訓道書云日月之行即日月之道也詩云有夷之行即有夷之道也本以行道為行因而道亦為行也

一達謂之道路注長道二達謂之歧旁注歧道旁出也

三達謂之劇旁注今南陽冠軍樂鄉數道交錯俗呼之

五劇鄉四達謂之衢注交道四出五達謂之康注史記

所謂康莊之衢六達謂之莊注左傳曰得慶氏之木百

車於莊七達謂之劇驂注三道交復有一歧出者今北

海劇縣有此道八達謂之崇期注四道交出九達謂之

遠注四道交出復有旁通疏達者徹也通也出也至也

道無路字道路一也釋名云道一達曰道路道也露也言人所踐踏而露見也按遂人云澮上有道川上

有路鄭注道容二軌路容三軌是路大於道蓋對文則別散則通也又彼注言其廣此云長者以一達言旁無

歧出故直云長矣。歧旁者釋名云物兩為歧在邊曰旁此道竝出似之也按歧猶枝也木別生曰枝道別出

曰歧歧與枝俱在旁故曰歧旁也釋文歧樊本作歧音支是歧枝音義同。劇旁者釋名云古者列樹以表道

道有夾溝以通水潦恆見修治此道旁轉多用功稍劇也詩免置正義引孫炎云旁出歧多故曰劇按劇者甚

也言此道歧多旁出轉甚也即列子說符篇云歧路之中又有歧焉。衢者說文用爾雅釋名云齊魯間謂四

齒杷為權權杷地則有四處此道似之也公羊定八年疏引李巡云四達各有至曰衢孫氏曰交通四出是

也按衢為四道交錯故周禮保氏說五馭云舞交衢大戴禮子張問入官篇云六馬之離必於四面之衢郭氏

注中山經云言樹枝交錯相重五出有象衢路也楚辭天問篇注九交道曰衢淮南繆稱篇注道六通謂之衢

荀子勸學篇注衢道兩道也今秦俗猶以兩為衢然則衢無定名據楚辭淮南注是道四達以上通謂之衢荀

子注又以兩為衢耳楚辭九衢蓋直以衢為道之通名非爾而以兩為衢耳楚辭九衢蓋直以衢為道之通名非爾

淮五

古

雅義也。○康者釋名云康昌也。昌盛也。車步併列。並用之。言充盛也。詩正義引孫炎云。康樂也。交會樂道也。按康有廣大之義。故五穀並登。謂之康年。五途並出。謂之康衢。列子仲尼篇云。堯游康衢。晏子諫上篇云。公驅及之。康內皆與爾雅合。○莊者釋名云。莊裝也。裝其上使高也。孫炎云。莊盛也。道煩盛。廼釋名云。莊裝也。莊壯引襄廿八年。史記云。開第康莊。以衢亦言其衢路之大耳。郭亦大也。義曰。注爾雅者。皆以為六道。荀出此。蓋舊注之道非也。正驂者。釋名云。驂馬有四耳。今此道有七比於劇也。孫炎云。三。道交復。有一枝。出者。初學記廿四引云。驂馬有四今此有七比之方。驂劇所引。亦孫炎注。與釋名同。方驂劇者。方併也。劇甚也。言比之併。驂尤甚也。○崇期者。釋名云。崇充也。道多。所通人。充滿其上。如其期也。崇期者。釋引孫炎曰。崇多也。多道會期於此。○逵者。說文作。馮云。九。逵道也。似龜背。故謂之馮。馮高也。或作。逵。釋名云。齊魯謂道多為逵。師此。形然也。左氏隱十一年。注。逵道方九。軌也。正義引李巡。注。爾雅。亦取。並。軌之義。是杜注。本李巡。今按。經。涂。九。軌。雖。出。考。工。記。然。九。軌。言。其。廣。九。達。則。以。縱。橫。交。午。為。言。義。各。不。同。文。選。注。引。韓。詩。章。句。以。

中馮為九交之道可知李巡注非也左傳於鄭國每言逵蓋其國多此道爾

室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔 注此皆人行步趨走之處因以

名云 疏時者玉篇作時引爾雅曰室中謂之時時止也

時聲近其字可通蓋室中迫隘行安舒故曲禮云室中不翔即時不前行之意時躡與脚躡同○行者釋名云趨也按行步趨走四者異名而實其義互訓散文俱通爾雅對文故隨在異稱也曲禮云堂上接武鄭注武迹也迹相接謂每移足半躡之中人之迹二寸按堂上地稍闊可容舉足而行接武即行容之度也○步者說文云行也釋名云徐行曰步步捕也如有所司捕務安詳也爾雅邢疏引白虎通云人踐三尺法天地人再舉足曰步備陰陽也曲禮云堂下布武鄭注布武謂每移足各自成迹不相躡按堂下布武鄭注布武謂每移步武即行步之節也淮南人閒篇云夫走者人之所

行步武即行步之節也淮南人閒篇云夫走者人之所

以為疾也步者人之所以為遲也是步為徐行韓詩外
傳云齊桓公出遊遇一丈夫哀衣應步然則步之名非
獨施於堂下矣趨者說文云走也釋名云疾行曰趨
趨之容也赴所期也左氏成十六年傳免胄而趨風言疾
行之容也赴所期也左氏成十六年傳免胄而趨風言疾
趨按張開其足為便於疾趨樂師注云趨謂於朝廷是
朝廷以趨為敬又公羊僖十年傳吾夜者夢夫人趨而
來然則趨之名亦非獨施於門外矣○奔走者說文云
走趨也奔走也是皆互訓亦散文通也釋名云疾趨曰
走走奏也促有所奏至也奔變也舍明其速疾至也按
禮唯親喪言奔日行百里見星止舍明其速疾至也按
庭言走則左氏襄卅年傳云使走問諸朝釋文以為走
速疾之意在廟廟中非大路亦可言奔走矣
隄謂之梁注即橋也或曰石絕水者為梁見詩傳石杠
謂之荷注聚石水中以為步渡行也孟子曰歲十月徒
杠成或曰今之石橋疏云隄塘也橋也一切經音義二

引李巡曰隄防也障也按隄本積土防水之名梁亦為
隄以偃水故周語云川不梁又云十月成梁說文梁水
橋也橋水梁也郭知隄即橋者釋地注梁隄也孫炎曰
梁水橋也義本說文又曰石絕水為梁者詩有狐傳文
因知隄梁無論土石皆可為矣○荷者說文云舉脛有
渡也釋文引作舉脚有度玉篇舉足以渡也廣雅云荷
步橋也是荷本渡水之名因以為步橋名說文權字解
云水上橫木以渡徐錯繫傳此即今所謂水行橋也爾
雅謂之石杠亦曰略徇漢書武帝紀注同今按權以木
為之與石杠別徐錯誤矣郭引孟子徒杠又曰今石橋
馬瑞辰說石杠今
南方謂之石步

室有東西廂曰廟注夾室前堂無東西廂有室曰寢注

但有大室無室曰榭注榭即今堂堦四方而高曰臺陝

而脩曲曰樓注脩長也疏廂當作箱後漢書虞詡傳注

廟者說文云尊先祖兒也釋名云廟貌也先祖形貌所
在也按廟之制中為大室東西序之外為夾室夾室之

前小堂為東西箱亦謂之東西堂公羊宣十六年疏引
李巡曰室有東西廂謂宗廟所以有箱者箱之言相謂
夾室前堂是郭注所本廟禮注箱俟事之處觀禮記注
左箱東夾之前相翔待事之處文選為賈謐作贈陸機
東箱東夾之廟作廊蓋字形之誤又引舍人曰殿有東
詩注引爾雅廟作廊蓋字形之誤又引舍人曰殿有東
西小堂也與李巡同○寢者說文作寢云臥也釋名云
寢寢也所寢息也按寢本臥息之名又以為室名故隸
僕注云五寢五廟之寢也前曰廟後曰寢月令正義云
廟是接神之處其尊故在前寢衣冠所藏之處對廟
為卑故在後按寢之制但有前寢而無左右夾室故無
東西廂○榭者月令正義引李巡云但有堂也宣十六年左
傳注以榭為屋歇前正義云歇前者無壁也如今廳事
也按廳事即堂皇漢書胡建傳云列坐堂上杜預謂屋
無四壁曰皇然則無四壁是無室但有堂故杜預謂屋
歇前矣上文云有木者謂之榭謂臺上起屋與此異也
○臺者說文云觀四方而高者於爾雅上起屋與此異也
即闕也臺觀同類但觀缺中央臺如削成而四方以是
為異其高則相等故說文高字解云象臺觀高之形是

臺觀俱稱高故釋名云臺持也築土堅高能自勝持也
淮南本經篇注積土高丈曰臺然則臺之高不過一丈
矣○樓者說文云重屋也釋名云樓言牖戶之間諸射
孔婁婁然也按婁空也射孔婁婁即說文婁云屋麗婁
也玉篇麗云麗婁空也射孔婁婁即說文婁云屋麗婁
洞達窓牖交通足資登眺故月令云可以居高明鄭注
高明謂樓觀也孟子館於上宮注云上宮樓也是樓最
高而在上爾雅不言高者蒙臺文也云陝而脩曲者言
屋之形勢陝隘脩長而迴曲異於臺之四方也類聚六
十三引陝作俠蓋假借字或陝俗作狹缺脫其旁因作
耳俠

爾雅郭注義疏卷六

棲霞郝懿行學

釋宮終

釋器第六

疏

器者說文云皿也械字解云一曰器之總名一曰有盛為械無盛為器按器械

通名耳故禮大傳云異器械鄭注器械禮樂之器及甲兵也少儀云不度民械不訾重器鄭注民械民家之器用是器械古通名今但以兵仗為械矣此篇所釋皆正名辨物依類象形至於豆籩旄虞禮樂之事而略載於篇者以皆器皿之屬也若乃衣服飲食非可以器言而襍見茲篇者以本器用之原也禮器云宮室之量器皿之度故釋器次於釋宮

木豆謂之豆

注

豆禮器也竹豆謂之籩注籩亦禮器瓦

豆謂之登

注

即膏登也

疏

豆者說文云古會肉器也梓人云會一豆肉中人之會也

是豆為肉器此文豆當作桓說文云木豆謂之桓釋文豆本又作桓是也其形則三禮圖云口圓徑尺墨漆飾

朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其口也其質則皆用木其高通蓋一尺其受實則旒人注云豆實四升是也其中柄謂之校其足跗謂之鐙祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注校豆中央直者也鐙豆下跗也其飾則明堂位云夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆鄭注楬無異物之飾也獻疏刻之按周禮外宗云佐王后薦玉豆是則周亦玉豆也○籩者說文云竹豆也籩人注云籩竹器如豆者其容實皆四升按籩口有緣故士喪禮云駢豆兩兩籩無滕鄭注滕緣也士虞禮記注豆不楬籩有滕是則豆籩之用吉凶異施也籩豆同類用不單行故單言豆者即可統籩詩楚茨云爲豆孔庶是也其單言籩者亦可槩豆周語云品其百籩是也○登者假借字也俗作登說文作登或云無是字經典俱作登通作鐙故釋文云登本又作鐙公食大夫禮云大羹湑不和實于鐙鄭注瓦豆謂之鐙是即爾雅作鐙之本也詩生民傳木曰豆瓦曰登豆薦菹醢也登大羹也正義曰太古之羹以質故以瓦器盛之郭云即膏登也者蓋特舉類以曉人非禮器之登即然膏之登也今北方瓦登猶存禮器遺象登之容實亦與豆同豆是大小名分別言之爲木竹瓦總統言之俱曰豆

盞謂之缶注盆也**甌**注甌甌謂之甌注甌甌小甌長沙謂之

甌康瓠謂之甌注瓠壺也賈誼曰寶康瓠是也疏缶者

正義引孫炎曰缶瓦器說文云瓦器所以盛酒膠秦人鼓之以節詠象形按缶盛酒者易樽酒簋貳用缶是也

也以節詠者易不鼓缶而歌詩坎其擊缶是也左氏襄九年宋災傳云具屛缶備水器是缶又汲水之器也其

受實則禮器云五獻之尊門外缶鄭注缶大未聞韋昭魯語注云缶庾也按陶人云庾實二穀解卽是缶爲

二斛賈疏引聘禮記云十六斗曰簋注云今文簋爲逾

逾卽庾也是缶又爲十六斗小爾雅云簋二有半謂之

缶宋咸注缶四斛也是又爲四十斗然則缶之大小迄

無定論故鄭云未聞矣盎者說文云盆也盆盎也急就

篇以缶盆盎竝稱實一物其形則急就篇注大腹而斂口按缶象篆文缶之形口微斂而腹大正如今之汲水

罐也左氏襄九年正義引爾雅作甌謂之缶說文甌缶也甌甌蓋益益之小者其形微庫其口甚大其名亦謂說文云甌甌蓋益益之小者其形微庫其口甚大其名亦謂

纓罟謂之九罟九罟魚罔也注今之百囊罟是亦謂之

罟今江東謂之纓嫠婦之笱謂之罟注毛詩傳曰罟曲

梁也謂以薄為魚笱翼謂之汕注今之撩罟笱謂之罩

注捕魚籠也注今之作糝者聚積柴木於水

中魚得寒入其裏藏隱因以薄圍捕取之疏罔者說文

結繩以漁九罟者詩毛傳云九罟纓罟小魚之網也正

義引孫炎曰九罟謂魚之所入有九囊也按囊所以持

魚即今之網口罟之言域也所以囊括為界域纓之言

總也孟子所謂數罟言其綱目細密故毛以為小魚之

網御覽八百卅四引韓詩曰九罟取蝦芘也文選西京

賦云布九罟攔鯤鮪與韓毛義合李善注罟與絨古字

通按罟絨俱非古字蓋文選本作絨今從詩改作罟矣

○笱者說文云曲竹捕魚笱也罟曲梁寡婦之笱魚所

畱也釋訓云凡曲者為罟詩魚麗正義引孫炎曰罟曲

梁其功易故謂之寡婦之笱今河上人曲竹為笱其口

可入而不可出故淮南兵略篇云發笱門是其制也○

翼者櫟之或體也詩南有嘉魚傳汕汕櫟也箋云櫟者

今之撩罟也是翼古作櫟或作翼御覽引舍人曰以薄

翼魚曰翼者也詩正義引李巡曰汕以薄汕魚孫炎曰

今之撩罟按撩罟今謂之抄網也汕者說文以為魚游

水兒引詩烝然汕汕與爾雅異也○笱者笱之或體也

說文作籬或省作籬云罩魚者也罩捕魚器也詩傳云

罩罩籬也正義引李巡曰籬編細竹以為罩捕魚也孫

炎曰今楚罩也然則罩以竹為之無竹則以荆故謂之

楚罩今魚罩皆以竹形似雞罩漁人以手抑按於水中

以取魚故淮南說林篇云罩者抑之抑即按也○糝者

糝之誤字也釋文糝爾雅舊文并詩傳竝米芻作小爾

雅木芻作郭因改米從木詩潛釋文大意同按毛傳潛

糝也然則糝古本作糝故御覽引舍人曰以米投水中

養魚為溇也詩正義引李巡同唯米作木為異今萊陽

人編楚為篋沈之水底投米其中候魚入會舉而取

之是即爾雅所謂糝也後人不知糝字之義改米從木

因生積柴之說故詩正義引孫炎曰積柴養魚曰糝是

郭注本孫炎特暢其說陸德明謂郭始改米從木非也

糝乃糝之假音說文云糝積柴水中以聚魚也淮南說

文云

佳六

日

日

日

林篇云罾者扣舟高誘注罾者以柴積水中以取魚魚
聞擊舟聲藏柴下壅而取之然則說文罾字義本淮南
而非爾雅之義爾雅自以作慘為是矣泔者潛之假音
也毛詩作潛韓詩作泔故釋文引韓詩云泔魚池小爾
雅作潛云潛慘也今亦
改作潛矣釋文可證

鳥罟謂之羅注謂羅絡之兔罟謂之罝注罝猶遮也見

詩麋罟謂之罟注冒其頭也彘罟謂之罾注罾幕也魚

罟謂之罟注最大罟也今江東云繫謂之罟罟罟也罟

謂之罟罟覆車也注今之翻車也有兩轆中施罟以捕

鳥展轉相解廣異語疏說文云罟網也羅以絲罟鳥也

網為羅正義引李巡曰鳥飛張網以羅之按方言云羅

謂之離離謂之羅是羅離聲轉義同故詩魚網之設鴻

則離之離即羅矣○罝者說文云兔網也詩兔罝正義

引李巡曰兔自作徑路張罝捕之也說文罟兔罟也是

罝又名罟罟省作罟月令注獸罟曰罝罟是也顧氏炎

武日知錄云得兔忘蹏蹏古罟字通羣篇兔罟也

然則罟又罝之異名矣○罟者冒也郭云冒其頭蓋網

麋者必罟其角也御覽八百廿二引舍人曰麋有難制

○罟者郭云罟本或作罟又音蒙蓋罟假俗蒙聲轉也

也罟幕一聲之轉釋文又云罟本或作罟又莫潘反此音是

亦聲轉也網彘者必罟其足也孟云罟本或作罟又從而招之趙岐

注招罟也亦謂罟其足也文選吳都賦云罟罟也其不同

如此張協七命云布飛罟張修罟李善注引爾雅云罟
或作罟又云罟或為羅按罟音力端反則與羅聲轉御
覽引舍人曰彘剛惡斲人故張網而羅之也然則舍人
本罟蓋作羅矣○罟者魯語云講罟罟說文云魚罟也
詩碩人正義引李巡曰魚罟捕魚具也郭云最大罟者
以上云罟罟是其小者此罟最大故別言之○繫者說
文用爾雅又云罟罟也罟捕鳥覆車也俱本爾雅罟罟
讀若衝拙亦聲相轉也詩兔爰釋文引韓詩云施羅於
車上曰罟罟者說文作罟或作罟罟罟也引詩雉離
于罟詩正義引孫炎曰覆車網可以掩兔者也一物五

名方言異也郭云今翻車有兩轅中施胃者月令正義引孫炎云覆車是兩轅網

約謂之救注救絲以為約或曰亦胃名疏約者說文云

纏繩約也讀

若鳩玉篇云又音衢履頭飾也周禮履人青句注云約謂之拘箸易履之頭以為行戒士冠禮青約注云約之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在履頭然則鄭本爾雅作約謂之拘拘救聲轉郭本作約謂之救救蓋俗聲救之言糾也糾繚斂聚之意穀梁襄廿七年傳云織約邯鄲是約織絲為之也郭引或說亦胃名蓋舊注之文

律謂之分注律管可以分氣疏王氏紹蘭為余言律謂

也律乃率之俗音分蓋紛之省文律率古字通說文云率捕鳥畢也分與紛其音同羽獵賦青雲為紛內則云左佩紛帨是則紛亦通名率謂之紛蓋省文作分耳郭注望文生訓其義非也

大版謂之業注築牆版也縮之謂之縮之注縮者約束

之詩曰縮版以載疏說文云版判也業大版也所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒以白畫之象

其鋸鋸相承也釋名云筍上之版曰業刻為牙捷業如鋸齒也詩靈臺及有瞽傳竝云業大版也正義引孫炎曰業所以飾柶刻版捷業如鋸齒也明堂位注筭以大版為之謂之業是鄭許孫劉諸家俱本毛傳以爾雅之業為樂縣之飾築牆版經典皆無業名郭以下句相連定為築牆版失其義矣繩者說文云索也縮者釋詁云絡縮綸也是綸即繩縮即縮也詩縣正義引孫炎曰繩束築版謂之縮檀弓注斬版謂斷其縮也引詩縮版以載蓋斬斷其束版之繩故曰斷其縮也詩縣傳用爾雅作棗謂之縮鄭箋繩棗正義引作繩謂之縮是爾雅古本蓋如此今本兩之字衍宐據以訂正

彝皆盛酒尊彝其總名小彝謂之坎注

形似壺大者受一斛疏器者當篇之總名獨於此言器

也彝者說文云宗廟常器也小宗伯辨六彝之名物以待果將饌六彝者雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝雉彝也序官司尊彝注鬱鬯曰彝賈疏云同是酒器但盛鬱鬯與酒不同故異其名然則尊彝裸神之器故專器名明

堂位正義云彝法也與餘尊為法故稱彝是其義也。○
卣者詩秬鬯一卣毛傳卣器左氏僖廿八年正義引李
巡曰卣鬯之器也然則卣亦鬯器以非裸時所用故次
於彝鬯人云廟用脩鄭注脩讀曰卣卣中尊謂獻象之
屬司尊彝釋文卣本亦作攸然則攸與脩皆卣之通借
矣。○鬯者詩洞酌傳祭器也說文作欄云龜目酒尊刻
木作雲雷象象施不窮也或从缶作壘按欄从木則以
木為之故詩卷耳正義曰禮圖依制度云刻木為之韓
詩說言士以梓是也壘从缶則以瓦為之故鬯人云社
壘用大壘鄭注大壘瓦壘是也然亦有金玉為之者卷
耳正義引異義壘制韓詩說金壘大夫器也天子以玉
諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金壘酒器也諸臣之
所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻為雲雷
之象又云雖尊卑飾異皆得畫雲雷之形以其名壘取
於雲雷故也又云毛說言大一碩禮圖亦云大一斛則
大小之制尊卑同也邢疏引禮圖云六彝為上受三斗
六尊為中受五斗六壘為下受一斛左傳正義引孫炎
曰尊彝為上壘為下卣居中受一斛此篇下云卣中尊也
卣既居中故知彝為上壘為下。○坎者坑也猶言空也
樂器有筮篴一曰坎侯一曰空侯名壘之意蓋亦取中
空為義也易坎云尊酒簋貳用缶是坎有酒器之象詩
蓼莪正義引孫炎曰酒罇也是坎為酒罇言小於壘則
受實不及一斛

衣梳謂之視

注衣縷也齊人謂之孿或曰袿衣之飾黼

領謂之襍

注繡刺黼文以襍領緣謂之純注衣緣飾也

袂謂之裳

注衣開孔也衣皆謂之襟注交領袂謂之裾

注衣後裾也

衿謂之衿注衣小帶佩衿謂之褱注佩玉

之帶上屬執衽謂之袼

注持衣上衽扱衽謂之頤注扱

衣上衽於帶衣蔽前謂之檐

注今蔽膝也婦人之褱謂

之縞縞綏也

注卽今之香纓也褱邪交落帶繫於體因

名為褱綏繫也

裳削幅謂之緹

注削殺其幅深衣之裳

疏此釋衣裳之制疏者釋文疏本又作流視者郭云衣
縷釋文縷又作縷方言云縷謂之衽衽即衣襟釋名
云衽襜也衽在旁襜襜然也云齊人謂之衽衽即衣襟釋名
轉○襜者說文云襜領也引詩素衣朱襪揚之水傳襪
領也正義引孫炎曰繡刺繡文以襪領郊特牲注竝以繡為緣
也孫炎以繡為刺詩箋及郊特牲注竝以繡為緣繡即緣
屬也以繡為領義本魯詩見士昏禮宵衣注○緣者說
文云衣純也純者曲禮注純緣也玉藻注緣飾邊也按
飾邊者淡衣云純袂緣純邊廣各寸半鄭注純謂緣之
也緣緡也緣邊衣裳之側廣各寸半釋文引鄭注既夕
禮云飾衣領袂口曰純裳邊側曰緡下曰緡也是則衣
裳皆有純但言衣純足以包之又冠履亦有純玉藻云
縞冠素紕鄭注紕緣邊也士冠禮云黑履青絢縵純鄭
注純緣也是則冠履之緣亦皆曰純爾雅所言主謂衣
純耳○袂者郭讀與穴同故云衣開孔釋文一音術則
與郭異裝者說文云鬼服是魅即裝矣玉篇裝衣開孔
傳曰鄭交甫逢二女魅服是魅即裝矣玉篇裝衣開孔
又鬼衣也袂鬼衣也按爾雅方釋人衣何故此句忽言
鬼服許郭所言又無旁證其義疑也○皆者說文云目

匡也衣有皆者淮南齊俗篇云隅皆之削蓋削殺衣領
以為斜形下屬於襟若目皆然也襟者說文作衿云交
衽也玉篇云交衿衣領也通作衿方音云衿謂之交郭注
前所以禁禦風寒也又通作衿方音云衿謂之交郭注
衣交領也詩子衿傳青衿青領也正義引李巡曰衣皆
衣領之襟孫炎曰襟交領也顏氏家訓書證篇云古者
斜領下連於衿故謂領為衿然則此當言衣皆謂之領
以領屬於襟因言襟矣○衿者玉篇云衿也衿衣衾也
衾作報誤說衾衣前衿也說文衾衾也衣之前衿可懷
抱物故謂之衿衿言物可居也衿名衿者方音衿謂之
襖郭注即衣領也兩音戴氏震疏證云衿衿古通用禮
玉藻注衿曲領也淡衣注交領也今按玉篇衿古通用禮
然則衿為本字衿為通俗領屬於衿今按玉篇衿古通用禮
耳衿衿衿衿俱聲相轉也方言又云衿衿謂之衿衿聲
亦相轉郭注與此注竝云衣後衿也釋名衿倨也倨倨
然直亦言在後常見踞也此蓋郭注所本其說非矣當
據玉篇訂正之○衿者當作衿說文云衿衣系也籀文
作衿玉篇衿亦作衿結帶也按經典衿衿通用故詩東
山傳施衿結帨內則衿纓注衿猶結也漢書揚雄傳注
衿音衿系之衿皆俗衿為衿也衿衿義又相通故釋名

云衿亦禁也禁使不得解散也衿者郭云衣小帶玉篇
云褰髀衣廣韻與郭同釋文衿郭辭見反孫音荐○襜
者釋文引埤蒼云佩所絞也玉篇云佩帶也按凡佩皆不
佩紵謂之程郭注所以系玉佩帶也說文紵者詩芣苢傳
獨玉佩故釋名云佩倍也言其非一物有倍貳也然則
有玉有容刀有悅巾有釵之屬也說文紵者詩芣苢傳
紵即程也程紵俱義引孫炎曰持衣上衿李巡曰扱衣
衿也扱衿曰襜正義引孫炎曰持衣上衿李巡曰扱衣
上衿於帶郭注同孫李說文云綠傳用爾雅正義引李
或从手作顛○襜者詩采芣傳用爾雅正義引李巡曰
衣蔽前衣蔽也方言云蔽也江自關東謂之蔽或謂
之被魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽或謂
魯之郊謂之衿曰跪襜跪時襜然張也或謂之蔽或謂
謂之蔽也又曰跪襜跪時襜然張也或謂之蔽或謂
所以蔽前以韋下廣二尺上廣一尺其頸五寸一命縕
鞞再命赤鞞皆本玉藻文○襜者說文以爲蔽剝方
以爲蔽膝前也婦人蔽膝亦如之是婦人之襜即蔽膝
以爲香纓誤矣說文以爲蔽膝亦如之是婦人之襜即蔽
中也是孫毛同以結襞也結襞如幌爲中者以內則云
左佩紛幌然蔽膝亦名巾者方以蔽剝爲大巾釋名
亦云婦人蔽膝齊人謂之巨巾田家婦女出至田野以
覆其頭故因以爲名也然則婦人之襜旣以蔽剝又
覆頭今青州婦人以巾覆首其遺象也登州婦人絡頭
用首帕其女子嫁時以巾覆首謂之襞子此即古所
謂市歟市與鞞同說文市從巾覆首謂之襞子此即古所
此亦其證然則詩言結縵即結其蔽剝於首至壻家
嫁女之母爲施妝名曰上頭即繫袂於首至壻家解下與
釋名之義又合矣文選思玄賦及琴賦注竝引爾雅作
婦人之徽謂之縵爾雅釋文幃本或作幃又作徽按布
皆禕之假音耳○縵者說文用爾雅幅布帛廣也按布
幅廣二尺二寸帛幅廣二尺四寸猶殺也漢衣云制
十有二幅以應十有二月鄭注裳六幅分之以爲上
下之殺玉藻衿當有注衿謂裳幅所交裂也凡衿者或
殺而下或殺而上是以小要取名焉江氏永鄉黨圖考
云淡衣等裳無碎積故有殺按裳削幅唯淡衣則然故郭
祭服褻服皆用帷裳有碎積則前三幅後四幅皆以正
裁無碎積故有殺按裳削幅唯淡衣則然故郭云淡衣

云衿亦禁也禁使不得解散也衿者郭云衣小帶玉篇
云褰髀衣廣韻與郭同釋文衿郭辭見反孫音荐○襜
者釋文引埤蒼云佩所絞也玉篇云佩帶也按凡佩皆不
佩紵謂之程郭注所以系玉佩帶也說文紵者詩芣苢傳
獨玉佩故釋名云佩倍也言其非一物有倍貳也然則
有玉有容刀有悅巾有釵之屬也說文紵者詩芣苢傳
紵即程也程紵俱義引孫炎曰持衣上衿李巡曰扱衣
衿也扱衿曰襜正義引孫炎曰持衣上衿李巡曰扱衣
上衿於帶郭注同孫李說文云綠傳用爾雅正義引李
或从手作顛○襜者詩采芣傳用爾雅正義引李巡曰
衣蔽前衣蔽也方言云蔽也江自關東謂之蔽或謂
之被魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽或謂
魯之郊謂之衿曰跪襜跪時襜然張也或謂之蔽或謂
謂之蔽也又曰跪襜跪時襜然張也或謂之蔽或謂
所以蔽前以韋下廣二尺上廣一尺其頸五寸一命縕
鞞再命赤鞞皆本玉藻文○襜者說文以爲蔽剝方
以爲蔽膝前也婦人蔽膝亦如之是婦人之襜即蔽膝
以爲香纓誤矣說文以爲蔽膝亦如之是婦人之襜即蔽
中也是孫毛同以結襞也結襞如幌爲中者以內則云
左佩紛幌然蔽膝亦名巾者方以蔽剝爲大巾釋名
亦云婦人蔽膝齊人謂之巨巾田家婦女出至田野以
覆其頭故因以爲名也然則婦人之襜旣以蔽剝又
覆頭今青州婦人以巾覆首其遺象也登州婦人絡頭
用首帕其女子嫁時以巾覆首謂之襞子此即古所
謂市歟市與鞞同說文市從巾覆首謂之襞子此即古所
此亦其證然則詩言結縵即結其蔽剝於首至壻家
嫁女之母爲施妝名曰上頭即繫袂於首至壻家解下與
釋名之義又合矣文選思玄賦及琴賦注竝引爾雅作
婦人之徽謂之縵爾雅釋文幃本或作幃又作徽按布
皆禕之假音耳○縵者說文用爾雅幅布帛廣也按布
幅廣二尺二寸帛幅廣二尺四寸猶殺也漢衣云制
十有二幅以應十有二月鄭注裳六幅分之以爲上
下之殺玉藻衿當有注衿謂裳幅所交裂也凡衿者或
殺而下或殺而上是以小要取名焉江氏永鄉黨圖考
云淡衣等裳無碎積故有殺按裳削幅唯淡衣則然故郭
祭服褻服皆用帷裳有碎積則前三幅後四幅皆以正
裁無碎積故有殺按裳削幅唯淡衣則然故郭云淡衣

裳之

輿革前謂之鞞注以韋鞞車軾後謂之第注以韋鞞後

戶竹前謂之禦注以簞衣軾後謂之蔽注以簞衣後戶

環謂之捐注箸車眾環鑣謂之鑣注馬勒旁鐵載轡謂

之轆注車軾上轆轡所貫也轡首謂之革注轡鞞勒見

詩疏輿者釋名云舉也玉篇云車乘也蓋言所以乘載

驅正義引李巡曰輿革前謂輿前以革為車飾曰鞞郭

云以韋鞞車軾者說文軾車前也詩韓奕傳鞞革也鞞

軾中也是鞞鞞即革前郭蓋本此為說但軾中名鞞不

名鞞恐非也郭注鞞當為鞞字之誤○第者玉篇廣韻

竝云輿後第也詩正義引李巡曰第車後戶名也按第

當作第碩人傳第蔽也載驅傳車之蔽曰第是第取第

蔽為義車後戶者升車自後入故以後為戶也○竹者

篔也說文篔竹席也禦者詩正義引李巡曰竹前謂編

竹當車前以擁蔽名之曰禦禦止也孫炎曰禦以篔為

車飾也毛傳篔方文席也○蔽者中車注引詩翟蔽以

朝是蔽猶第也中車云王之喪車五乘木車蒲蔽素車

芬蔽藻車藻蔽駟車翟蔽漆車藩蔽按五蔽皆不用竹

者喪車去飾也其吉車則飾以篔故韓奕箋篔第漆篔

以為車蔽今之藩也○環者詩小戎傳游環鞞馬之游

在背上所以禦出也釋名云游環在服馬背上鞞馬之

外轡貫之游移前卻無定處也然則游環所以制鞞馬

車有兩服兩驂是有一環郭云眾環者以車衡軾上復

有環以貫轡故云眾環也捐者釋文云呂沈因絹反顧

辭玄反郭與專反按捐與捐音義同肩空也環中空以

貫轡故謂之捐○鑣者說文云馬銜也詩碩人傳鑣飾也

中之言也鑣苞也汗在旁苞斂其口也詩碩人傳鑣飾也

人君以朱纏鑣扇也汗且以為飾釋文云鑣馬銜外鐵也

名扇汗又曰排沫是皆鑣之異名也鑣者玉篇云鑣也

魚傑切說文以鑣為轡之或體今所未詳○轡者釋名

云拂也牽引拂戾以制馬也轡者說文云車衡載轡者

淮南說山篇云遺人車而脫其轡高誘注轡所以縛衡

也是轡在衡上衡橫也轡者說文包咸注衡軾也軾上

出名之曰衡亦曰軾故論語包咸注衡軾也軾上施環

出是轡在衡上衡橫也轡者說文包咸注衡軾也軾上

出名之曰衡亦曰軾故論語包咸注衡軾也軾上施環

以貫轡謂之轆文選東京賦注引此注作在軾上環轡
所貫也與今本異軾上環即詩云蓋以釭軸是矣○革
者詩蓼蕭傳倬倬也革轡首也采芑箋倬倬革轡首也
按轡首坐即靶也以革為之因名革韓奕箋倬倬革謂轡
也以金為小環往往纏搯之說文倬倬作筮云轡首銅然
則轡首有革有銅爾雅單言革者轡以革為主銅為飾
耳郭云轡靶勒者勒字衍也張聰咸曰說文云勒馬頭
絡銜也靶轡革也是轡勒異物自東晉時後趙避石勒
名呼馬勒為轡規譚於是溷轡與勒為一物郭注本無
勒字蓼蕭正義所引甚明爾雅釋文於靶字下亦無勒
音今本多勒字遂與鏃銜之訓相溷

餒謂之餒注說物臭也**食饒謂之餒**注飯饒臭見論語

搏者謂之糲注飯相箸米者謂之糲**注**飯中有腥肉謂

之敗注臭壞**魚謂之餒**注肉爛**疏**餒者說文云會臭也

釋文引李巡云餒餒皆穢臭也。餒者說文云飯傷溼也又云餒飯傷熱也按熱溼同類故釋文引字林云餒

飯傷熱溼也又引葛洪字苑云餒餒臭也按今亦謂飯

熱臭為餒矣餒者說文云飯餒也引論語曰會餒而餒

孔安國注餒餒臭味變也皇侃疏餒謂飲會經久而腐

臭也餒謂經久而味惡也又引李巡云餒淖糜相箸也按糲

敗之名也。糲者釋文引李巡云餒淖糜相箸也按糲

郭音輦非尋音義當作糲孟子云糜爛今語云糲熟皆

是呂覽本味篇云熟而不爛高誘注爛失餒也蓋糲謂

過熟故言失餒說文云糲剛柔不調相箸讀若適然

則宜與糲皆飯相箸之名搏者飯糲則黏箸而不解故

謂之搏曲禮云毋搏飯義亦近之。糲者說文云炊米

者謂之糲炊字衍也釋文引李巡云米飯半腥半熟名

肉曰脫之注剝其皮也今江東呼麋鹿之屬通為肉魚

曰斲之注謂削鱗也冰脂也注莊子云肌膚若冰雪冰

雪脂膏也肉謂之羹注肉臠也廣雅曰涪見左傳魚謂

之鮓注鮓鮓屬也見公會大夫禮肉謂之醢注肉醬有

骨者謂之齏注裸骨醬見周禮疏引李巡云肉去其骨

曰脫皇氏云治肉除其筋膜取好處今按皇侃之說與

郭義近皆即內則所謂去其敲也鄭注敲謂皮肉之上

魄莫也○斲之內則作作之正義引李巡云作之魚骨

小無所去皇氏云作謂動搖也凡取魚搖動之視其鮮

餒餒者不食公羊成二年疏引樊光云斲砍也疏按

斲訓擊蓋謂敲擊其鱗甲與內則作之皇侃以為動搖

之義近郭以為削鱗非樊意也○冰者說文以為凝之

本字故釋文冰孫本作疑云膏凝曰脂按內則注脂肥

疑者釋者曰膏是脂膏散文則通對文則別鄭君孫炎

俱本爾雅為訓也詩碩人傳如脂之凝淮南原道篇注

凝如脂凝也竝與爾雅合郭引莊子消搖游篇文以冰

雪為脂膏冰亦音凝也釋文乃云冰彼凌反聲義俱舛

矣○羹者說文作鬻云五味盃羹也引詩亦有和鬻小

篆作羹釋名云羹汪也汁汪即也按古讀羹若岡與汪

即韻儀禮每言羹定羹飪鄭注竝云肉謂之羹古者名

从難作斲釋名云醢有骨者曰斲斲肥也骨肉相傳肥
無汁也郭云見周禮者醢人云朝事之豆有麋斲鹿斲
麋斲鄭注作醢及斲者必先膊乾其肉乃後莖之襍以
梁麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣是斲醢同
物唯有骨無
骨為異耳

康謂之蠹注米皮疏康者說文作穰云穀皮也
或省作康又云檜穰也

澱謂之塗注滓澱也今江東呼塗疏澱者說文作𦉳云
𦉳謂之塗塗滓也

又云澱滓塗也滓澱也塗澱也是澱黓同廣雅澱謂之
滓釋名云緇滓也泥之黑者曰滓按澱今之滓泥是也
滓泥即涅說文涅黑土在水中也淮南倣真篇云以涅
染緇則黑於涅是滓即涅也今日照人以滓泥染緇與
倣真義合說文繫傳乃云今之青澱澄澱所出
誤矣青澱是藍所出以染青者非爾雅之義

鼎絕大謂之鼐注最大者**圜**弁上謂之鼐注鼎斂上而

小口附耳外謂之鈇注鼎耳在表**款**足者謂之鬲注鼎

曲脚也疏鼎者說文云三足兩耳和五味之寶器也鼐

又引魯詩說鼐小鼎與爾雅異也禮圖言天子諸侯之
鼎容一斛大夫羊鼎容五斗士豕鼎容三斗然則天子
諸侯之鼎即牛鼎也容一斛為最大是即爾雅所謂鼐
矣○鼐者絲衣傳小鼎謂之鼐箋用爾雅正義引孫炎
曰鼎斂上而小口者說文云鼎之圜掩上者又云掩斂
也小上曰掩是爾雅弁當作掩今作弁假借字也類聚
七十三引舊注云鼐子鼎然則鼐之言子也子亦幼小
之稱也○附耳外者言近於耳而在外之處謂之鈇鈇
猶翼也史記楚世家云吞三翮六翼索隱曰謂九鼎也
六翼即六耳翼近耳傍事具爾雅是翼即鈇聲借字也
○款者釋文云本或作窾苦管反闕也按玉篇窾空也
漢書郊祀志說鼎云其空足曰鬲空即窾也司馬遷傳
其實中其聲者謂之端實不中其聲者謂之款款言不
聽窾迺不生楊王孫傳窾本為匱服虔注竝云款空也
是款窾同鼎窾足謂足中空也足中實者必直空者必
曲故郭云鼎窾足謂足中空也足中實者必直空者必
闊疏義近故御覽七百五十七引舍人曰鼎足相去疏
閒曰鬲也鬲者說文云鼎屬實五穀誅鬲斗二升曰

穀象腹交文三足史記吞三翮索隱曰翮亦作甌同音歷按說文甌卽鬲之或體

鬲謂之鬻注詩曰漑之釜鬻鬻也注涼州呼鈔疏說文

云鬲鬻屬鬻大釜也一日鼎大上下若鬲曰鬻方言云甌自關而東謂之甌或謂之鬻詩匪風傳鬻釜屬按鬻與甌異甌有七穿人規陶釜鬻烹魚必非有穿毛以為釜屬是矣。鈔者說文云曲鈔也一日鬻鼎匪風正義引孫炎曰關東謂甌為鬻涼州謂甌為鈔方言注亦云涼州呼鈔

琿瑞也注詩曰鞞鞞佩琿琿者玉瑞玉十謂之區注雙

玉曰穀五穀為區疏瑞者說文云以玉為信也琿者詩玉為佩按琿瑞區穀皆以聲為義也琿瑞聲近區穀聲

轉。區者穀之異名說文云二玉相合為一珽珽或作穀杜預左傳注雙玉為穀郭氏西山經注雙玉為穀半

論語曰玉十謂之區治玉謂之琢亦謂之雕所引蓋論語問玉篇

羽本謂之翮注鳥羽根也**一羽謂之箴****十羽謂之縛****百**

羽謂之緝注別羽數多少之名疏說文云羽鳥長毛也

注翮羽本也爾雅釋文引埤蒼云緝大束也羽人云凡受羽十羽為審百羽為搏十搏為縛鄭注審搏縛羽數

束名也引爾雅曰一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之緝其名音相近也一羽有名蓋失之矣是鄭意一羽不

當別立名爾雅釋文孫同鄭意云蓋誤郭云凡物數無不從一為始以爾雅不失周官未為得也按此引郭音

義之文若準周禮則此一羽句當屬衍文但箴審搏縛緝音皆相近且竝出古書爾雅未必誤也羽人釋文緝

李又基遠反然則李巡注蓋讀緝為絹矣

木謂之虞注縣鐘磬之木植者名虞旄謂之龍注旄牛

尾也疏虞者說文作虞云鐘鼓者橫曰筍筍峻也篆文省作虞釋

也從曰虞虞舉也左旁舉筍也詩靈臺傳植者曰虞橫者曰栒正義引孫炎曰虞栒之植所以懸鐘磬也郭義

與孫同。旄者犛牛尾也。周禮樂師有旄舞。鄭眾注旄舞者，犛牛之尾。序官旄人注旄，旄牛尾舞者所持以指也。磨也。

菜謂之藪 [注] 藪者菜茹之總名。見詩 [疏] 藪者，餽之假借也。說文作鬻云。鼎實惟葦及蒲。陳畱謂健為鬻，或从倉束聲。作藪按易

鼎釋文引馬云：藪，健也。鄭云：菜也。詩韓奕傳：藪菜，穀也。是藪，餽通說文兼包二義。從詩則藪為菜，穀故云。惟葦及蒲，藪餽從易則藪為糜，饋故云。謂健為鬻，郭但言見

詩義未備也。周禮醢人鄭眾注：藪，竹筴。藪，蒸賈疏引易覆公餽鄭注云：藪謂之藪，震為竹。竹，藪日筴。筴者，藪之

為菜也。說文：藪，以米和羹也。然則藪兼菜米。郭唯以藪為菜茹之名。疎矣。鄭云：藪謂之藪，藪聲轉。疑爾雅別本。作藪謂之藪，故醢人及易注二鄭依以為說也。郭本作藪，故但言菜遂失藪藪通俗之義。

白蓋謂之苦 [注] 白茅苦也。今江東呼為蓋。 [疏] 苦者，說文讀若白蓋。謂之苦，又云：苦蓋也。蓋苦也。左氏昭廿七年正義及釋文並引李巡曰：編菅茅以覆屋，曰苦。襄十四

年正義引孫炎曰：白蓋茅苦也。按說文云：茅，葦蓋屋是蓋。屋亦用葦，但不白。白唯茅耳。周禮園師云：茅，葦則翦闔。鄭注：茅蓋也。闔，苦也。然則闔蓋聲同。古字假借通用。左傳云：被苦蓋。今四方人語通名苦為蓋。

黃金謂之盪其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鐻 [注] 此皆道金銀之別名及精者。鏐即紫磨金，餅金謂

之飯 [注] 周禮日祭五帝即供金飯是也。錫謂之釳 [注] 白

鐵 [疏] 銀錫銅鐵皆金也。黃金為之長盪者，說文云：金之說文云：黃金之美者。書梁州貢璆鐵銀鏤史記夏紀集解引鄭注云：黃金之美者。謂之鏐。禹貢釋文引韋昭云：紫磨金水經溫水注華俗謂之上金為紫磨金。夷俗謂上

金為陽邁金也。銀者說文云：白金也。北山經云：少陽之山多赤銀。是銀有赤者。要以白為多。故稱白耳。鐻者說文云：白金也。釋文引字林云：美金也。漢書倉貨志云：朱提銀重八兩為一流。直一千五百八十七。它銀一流。直千

然則梁州所貢當即朱提銀。此鐻是也。詩瞻彼洛矣。傳

諸侯盪瑋而璆瑋大夫鏹瑋而鏹瑋按說文引上句作禮文蓋禮家舊說也。餅金者說文釘字解云鍊餅黃金然則餅金蓋鍊冶而成類聚寶玉部引邴原別傳曰金三餅與原初學記寶器部引爾雅餅金作餅金蓋假借字也錢氏荅問云餅當作并孟子王餽兼金者并金也今按說文注既有餅字又云金百鍊不輕是必改餅為并矣。鈇者釋文云本亦作版是也周禮職金云旅于上帝則其其金版鄭注餅金謂之版也。錫貢史記集解引鄭注云有錫則貢之或時乏則不貢錫所以柔金也。鈇者說文云錫也。周禮山經灋山多白錫郭注今白鐵也。按經又云嬰侯之山多赤錫是錫非一色但白者多耳。

象謂之鵠角謂之鬻犀謂之劓木謂之劓玉謂之雕注

左傳曰山有木工則劓之五者皆治樸之名疏鵠者釋也本亦作鬻廣雅作鵠云治象牙也是鵠乃假借字古無正體从齒从角各以意為之耳鬻者說文云治角也

玉篇廣韻並云或作碧又音學亦假借字也劓者玉篇廣韻並引爾雅作犀謂之劓文選長笛賦注引亦同是古本皆作劓唯陸德明本作劓云本或作曆按說文云曆厲石也。劓同引詩他山之石可以為曆今借作鎔故玉篇引爾雅劓亦作鎔然則犀角堅緻治之用鎔因謂之鎔矣。劓者說文云判也判分也詩小弁傳伐木者倚其巔析薪者隨其理此即劓之之事玉篇木部引爾雅作木謂之櫛今江東斫木為櫛當即舊注之文也。雕者瑀之假借也說文云瑀治玉也文選思玄賦注瑀瑀治節玉也引詩之瑀通作雕又作彫孟子趙岐注彫瑀治節玉也引詩云彫琢其章又敦琢其旅正義曰彫瑀皆治玉之名敦雕古今字按雕敦聲相轉非古今字

金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石

謂之磨注六者皆治器之名疏鏤者說文云剛鐵可以鏤然則鏤可以刻金因名治金為鏤詩小戎鏤膺韓奕鏤錫鄭箋並云刻金飾棧樸傳金曰彫彫即鏤也此篇

鏤然則鏤可以刻金因名治金為鏤詩小戎鏤膺韓奕鏤錫鄭箋並云刻金飾棧樸傳金曰彫彫即鏤也此篇

下云鏤鏤也鏤亦彫矣刻者說文云鏤也是刻鏤通名
爾雅對文故別耳春秋莊廿四年經云刻桓公桷是其
例也切者說文云刊也玉篇云治骨也大宰鄭眾注珠
曰切賈疏以爾雅云骨曰切蓋鄭讀爾雅本作珠也今
按珠質堅滑非可切之物恐誤耳然骨亦難切斷釋文
切本或作齧說文齧齒差也从齒肩聲讀若切玉篇齧
治骨也是齧切同玉篇並云治骨是其字通臧氏經義
襍記十七云齧切是齒之參差治骨者因其參差而治之
俾齊一故切齧字以齧為正今爾雅作切後人改也
鮮白蓋治象齒令其鮮白如玉上云象謂之鵠亦訓為
白是爾雅齧字當依論衡作瑳矣琢者說文云治玉也
詩追琢其章箋云追琢玉使成文章是鄭以追琢皆治
玉之名追即雕也以此上云玉謂之雕下云雕謂之琢
是雕琢通名箋義本爾雅也磨者說文作礪礪礪也
也傳治骨曰切象曰磋玉曰琢石曰磨於爾雅上加一
治字即文義了然矣故正義引孫炎曰治器之名郭與
同孫

璆琳玉也

注璆琳美玉也

疏

璆者釋文云本或作球說文球或作璆以為玉磬與

爾雅異也詩長發傳球玉也箋云受小玉謂尺二寸圭
也受大玉謂珽也長三尺按珽即玉藻云笏天子以球
玉鄭注球美玉也書顧命正義引鄭注天球雍州所貢
之玉色如天者然則璆蓋青色玉矣琳者說文云美玉
也書禹貢鄭注以為美石石即玉也西都賦云琳珉青
瑩上林賦云玫瑰碧琳是琳為碧青玉與天璆同色爾
雅以其珍貴異於它玉故特釋之耳

簡謂之畢

注今簡札也不律謂之筆

注

蜀人呼筆為不

律也語之變轉滅謂之點

注以筆滅字為點

疏

簡者說文云牒

也釋名云簡閒也編之篇篇有閒也內則注簡謂所書
篇數也畢者學記云呻其估畢鄭注引爾雅而云吟誦
其所視簡之文是畢即簡矣釋文畢李本作筆按畢用
竹故李巡从竹至用木則曰牘牘謂之業故曲禮云請
業則起鄭注業謂篇卷是也。筆者釋名云述也述事
而書之也不律者蓋筆之合聲說文云聿所以書也楚

謂之聿吳謂之不律燕謂之弗秦謂之筆郭云蜀人呼筆為不律可知此皆方俗語音輕重其義即存乎聲也曲禮云史載筆晉語云臣以秉筆事君是則書之用筆由來舊矣韜筆謂之管內則注管筆彊也詩云貽我彤管。滅者沒也除也點者說文點黑也故郭云以筆滅字為點

絕澤謂之銑注銑即美金言最有光澤也國語曰玦之

以金銑者謂此也疏此覆說金事句上當脫金字也銑

以金者謂之銑是銑為美金之名也晉語云玦之以金銑者寒之甚矣韋昭注銑猶灑灑寒也然則銑之為言灑也灑埽與洒滌

俱與光澤義近

金鏃翦羽謂之鏃注今之鏃箭是也**骨鏃不翦羽謂之**

志注今之骨鏃是也疏鏃者說文作族云矢鏃也束之

使前重也司弓矢云鏃矢用諸近射田獵鄭注前尤重

中淡而不可遠也旣夕記云獼矢一棗骨鏃短衛鄭注

不用也生時獼矢金鏃賈疏云短衛即翦羽也謂之衛

者羽所以防衛其矢故名羽為衛淮南兵略篇云疾如

雖矢高誘注以錐為金族翦羽之矢郭云鏃箭也者方

言云凡箭鏃廣長而薄鏃謂之鏃。骨鏃不翦羽者以

骨為鏃而不斷齊其羽令前後輕重適均也御覽三百

四十九引舊注云不翦謂以鳥羽自然淺狹不復口也

志者書云若射之有志司弓矢云恆矢用諸散射鄭注

散射謂禮射及習射也恆矢之屬軒輞中所謂志也旣

夕記云志矢一棗軒輞中亦短衛鄭注志猶擬也習射

之矢無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃然則骨鏃不

翦羽即不短衛矣郭云骨鏃也者釋文引埤蒼

云骨鏃也按髀箭古用骨今亦用木仍曰髀頭

弓有緣者謂之弓注緣者繳纏之即今宛轉也**無緣者**

謂之弭注今之角弓也左傳曰左執鞭弭以金者謂之

銑以屨者謂之玃以玉者謂之珪注用金蚌玉飾弓兩

頭因取其類以為名珧小蚌疏別其所以近窮遠之器此

者上云緣謂之純此以為弓飾之名既夕記云有弭飾

焉鄭注弓無緣者謂之弭弭以骨角為飾左氏僖廿三

年正義引李巡曰骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰弭

孫炎曰緣謂繳束而漆之無緣謂不以繳束骨飾兩頭

者也从緣二字本漢注改此二說不同孫及鄭義為長云

繳束者繳生絲也郭云今宛轉者宛轉縮也又云弭今

角弓者斯言失矣詩采薇箋弭弓反末斲者以象骨為

之以助御者解轡紛宜骨也說文弭弓無緣可以象骨為

紛者曲禮注簫弭頭也釋名云其末曰簫言簫梢也又

謂之弭以骨為之滑弭弭也然則弭是弓末之名非即

弓名弭之言已也言弓體於此止已也爾雅以無

緣為弭蓋因其無飾故從本名即謂之弭非以骨為弓

名也鄭既夕注弭以骨角為飾正謂飾弭以骨或以角

以骨則象弭是也以角者經典雖無文要為弭頭施角

郭氏誤會鄭義以弭為角弓之名則謬矣詩言角弓有

二耳義蓋不誣矣○銑者即金之絕澤者也珧者

緣之異名耳今弓有絲纏弭者亦有骨飾弭者以今證

古鄭孫二義蓋不誣矣○銑者即金之絕澤者也珧者

楚辭天問篇云馮珧利決王逸注珧弓名也釋文珧以

蚌飾弓弭然則銑與珧亦以金玉飾弭之名推是而言

有緣無緣亦皆謂弭可知

珪大尺二寸謂之玠注詩曰錫爾玠珪璋大八寸謂之

琬注璋半珪也璧大六寸謂之宣注漢書所云瑄玉是

也肉倍好謂之璧注肉邊好孔好倍肉謂之瑗注孔大

而邊小肉好若一謂之環注邊孔適等疏此釋玉器之

六玉白虎通以珪璧琮璜璋為五瑞爾雅止釋珪璋璧

三者所以起度也珪者說文作圭古文作珪云瑞玉也

上圜下方白虎通云珪之言潔也玠者說文云大圭也

引周書曰稱奉介圭按釋詁介大也介與玠通詩崧高

箋圭長尺二寸謂之介非諸侯之圭故以為寶據考工

記玉人鎮圭尺有二寸天子守之是玠圭即鎮圭故鄭

長三尺言故以介圭為小此對璋玉大入寸言故謂之大矣。璋者說文云剡上為圭半圭為璋白虎通云璋之為言明也玉人云牙璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守塚圭璋八寸以規聘是彼璋璋即此所謂琬也。琬者說文作瑁云玉器也讀若淑。璧者說文云瑞玉圓也白虎通云璧之為言積也宣者釋文云宣如字本或作瑄音同郭引漢書郊祀志云有司奉瑄玉孟康注璧大六寸謂之瑄類聚引爾雅正作瑄瑄俗字也臧氏經義雜記廿八云說文無瑄字有珣字云玉器讀若宣知爾雅雅宣字當作珣洪頤煊云說文珣珣古文珣汗簡引石經旬作宣字形本相近爾雅宣璧說文珣珣文珣珣文宣璧皆一字。因釋璧而兼及瑗環又明三者之度也說文瑗環注及玉人鄭眾注俱連引爾雅三句荀子大略篇云問士以璧召人以瑗反絕以環又兼釋三者之用也瑗者釋文引蒼頡篇云玉佩名說文瑗大孔璧人君上除陛以相引肉好者玉人云璧好三寸鄭眾注好璧孔也詩泮水正義引孫炎云肉身也好孔也身大好孔小左氏昭十六年正義引李巡云好孔也肉倍好邊肉大其孔小也好倍肉其孔大邊肉小也肉好若一其孔及邊肉大小適等曰環也。

綖綖也

注即佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之綖

疏綖者說文云韍維也韍即蔽韍韍維訓為繫是綖為蔽組綖鄭注綖者所以貫佩玉相承受者也然則綖之言受取承受為義也綖者當作綖說文云綖綖維也蓋綖之玉也綖之言逆逆猶迎也言與佩綖相迎受故後漢輿服志云綖者古佩璫也佩綖相迎受故曰綖然則綖綖相連故志又云綖綖之間即本爾雅維綖為說也綖綖繫璫故劉昭注引徐廣曰今名璫為綖也既以璫為綖因而變綖為綖郭本即作綖故此注依上文璫瑞注而云因通謂之綖也蓋綖璫聲誤綖綖形誤矣宜據說文及輿服志以訂正

一染謂之縗

注今之紅也再染謂之赭 **注**淺赤三染謂

之纁

注纁絳也青謂之蔥 **注**淺青黑謂之黝 **注**黝黑貌

周禮曰陰祀用黝牲斧謂之黼 **注**黼文畫斧形因名云

疏 縹者說文云帛赤黃色一染謂之縹三入謂之縹士冠禮注凡染一染謂之縹今紅也縹服記注縹淺絳也按說文縹同赤也紅帛赤白色然則縹色在白赤黃之間縹與縹同故玉藻注縹赤黃之間色所謂縹也詩瞻彼洛矣傳縹者茅蒐染韋也一入曰縹是縹以茜草染之。縹者說文作經云赤色也經或作縹考工記鍾氏注引爾雅作再染謂之窺左氏哀十七年傳如魚窺尾窺蓋縹之別體耳。縹者說文云淺絳也按淺字誤鄭注以縹為淺絳以一染色猶淺至縹三染色成故鍾氏云三入為縹五入為縹是縹已成大赤若再染則為黑矣故禹貢正義引李巡云三染其色已成為絳縹絳一名也然則縹即為絳可知許君誤矣。蔥者縹之假借也說文縹帛青色玉篇云青白色也經典省作蔥詩有瑋蔥珩傳蔥蒼也玉藻云三命赤鞮蔥衡鄭注青謂之蔥荀子性惡篇云桓公之蔥楊倞注蔥青色也。黝者說文云微青黑色按鍾氏云青謂之蔥黑謂之黝是從青入黑法此云青謂之蔥黑謂之黝是黝從青入黑法故說文以為微青黑色也玉藻正義引孫炎云黝青黑蔥則青之異色與說文合周禮序官掌染草注染草藍蒨象

斗之屬賈疏藍以染青象斗染黑是矣黝古通俗作幽玉藻云一命縹鞮幽衡再命赤鞮幽衡鄭注幽讀為黝黑謂之黝周禮牧人守祧鄭眾注竝云幽讀為黝也黝說文倒幽詩其葉有幽傳幽黑色也是幽即黝矣。黝者說文云白黑相次考工記畫績之事云白與黑謂之黝書益稷正義引孫炎云黝文如斧形又申之云蓋半白半黑似斧刃白而身黑是其義也按觀禮云天子設斧依書顧命作黝辰是黝即斧也斧黝以聲為義

邱謂之柢 **注** 根柢皆物之邱邱即底通語也 **疏** 柢者說根也釋言云柢本也邱者本為邱舍經典俗為根柢故此釋之也典瑞云四圭有邱弁師云象邱玉人云兩圭五寸有邱皆以邱為柢故鄭於典瑞注引爾雅曰邱本也弁師注邱下柢也玉人注邱謂之柢有邱儻其本也俱本爾雅為訓也柢省作氏周語云天根見而水涸本見而草木節解韋昭注天根亢氏之間本氏也是氏柢同

雕謂之琢 **注** 治玉名也 **疏** 上云玉謂之雕又云玉謂之琢此申釋之

蓐謂之茲注公羊傳曰屬負茲茲者蓐席也竿謂之筵

注衣架筴謂之第注牀版疏蓐者席薦之名一切經音義引三蒼及華嚴經音義

引聲類竝云蓐薦也左氏文七年傳秣馬蓐倉宣十二年傳軍行右轅左追蓐皆以蓐為草薦也其有筴者則謂之茵少儀云茵席鄭注茵筴蓐也茲者草也素問五

藏生成篇云色見青如草茲者外蓋以茲為草席也郭引公羊桓十六年傳云屬負茲史記周本紀云衛康叔

封布茲集解徐廣曰茲者藉席之名諸侯病曰負茲其以龍鬚草為席者謂之龍茲荀子正論篇注龍茲即今

之龍鬚席其以草薦馬者謂之馬茲周禮圉師春除蓐鄭注蓐馬茲也○竿者說文云竹挺也筴者曲禮云不

同梳柳鄭注梳可以柳衣者內則云夫之揮梳鄭注竿謂之梳曲禮釋文云梳上支反然則此字古

釋文筴李本作筴同羊支反字林上支反然則此字古無正體亦無正音說文檣云木檣施玉篇云檣檣不正

兒是檣當作施施者延移之義竹竿檣衣橫貫牆內施然而長疑禮記爾雅古本俱止作施施从也聲則音羊

支反是矣玉篇雖有檣筴二字竝云衣架當由後人增

入之李巡本作筴疏亦假借字耳○筴者說文云牀棧也檀弓注筴牀第也第者說文云筴也按筴以竹

為之許云牀棧郭云牀版皆謂分析竹片施於牀榦之上故易剝牀以辨釋文引黃云辨牀筴也蓋辨為分析

之名施之牀上辨辨然其義與許郭合矣本以竹片為筴因而竹席亦名筴故方云牀齊魯之間謂之筴陳楚

蓋謂竹席耳索隱以筴為葦荻之薄非也既以牀薦為筴因而牀亦名筴故方言云牀齊魯之間謂之筴陳楚

之間或謂之第左氏襄廿七年傳牀第之言正義引孫炎曰牀也蓋直以第為牀之通名雖義本方言而並於

雅訓何以明之喪大記云設牀禮第鄭注禮第祖筴也既言牀又言第可知以第為牀非也周禮玉府云衽筴也

牀第既言筴又言第可知以第為牀非也周禮玉府云衽筴也知以筴為席亦非矣

革中絕謂之辨注中斷皮也**革中辨謂之鞞**注復分半也疏革者即上云轡首謂之革辨者說文作辨云判也

也疏辨者即上云轡首謂之革辨者說文作辨云判也片玉篇辨部及廣韻卅二靈竝引爾雅作革中絕謂之辨革車勒轡也注玉篇辨部及廣韻卅二靈竝引爾雅作革中絕謂之辨

蓋因辨有片音故作此字證以釋木云桑辨有甚辨亦
音片今本作辨皆淺人妄加之耳○鞞者說文云革中
辨謂之鞞廣韻廿八獮引爾雅同而申之云車上所用
皮也玉篇云鞞革中片也片即辨字缺脫其旁然則鞞
首之革中分之謂之辨又中分之謂之鞞說文鞞字解
云鞞衣也繫傳云鞞革中辨也然則辨鞞皆分判之名
辨其義皆與爾雅合

鏤鏐也注刻鏤物為鏐疏謂之鏤下

卣中尊也注不大不小者疏卣已見上文

釋器終

爾雅郭注義疏卷七

棲霞郝懿行學

釋樂第七

疏樂者釋文引說文云總五聲八音之名

音義六引世本云伶倫作樂周衰樂壞遭秦絕學古
樂淪亾漢興武帝時河閒獻王作樂記劉向所校廿
三篇樂器第十三今禮記所取才止十一合為一篇
其餘十二篇別錄存其名其文則闕焉白虎通引樂
記曰土曰埴竹曰管皮曰鼓匏曰壎坎音也管良音也
金曰鐘木曰楛又引樂記曰壎坎音也管良音也
鼓震音也弦離音也鐘兌音也祝
敵乾音也所引當即樂器篇文

宮謂之重商謂之敵角謂之經徵謂之迭羽謂之柝注

皆五音之別名其義未詳疏宮商角徵羽者五聲也聲

故管子地員篇云凡聽宮如牛鳴窳中凡聽商如離羣
羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清凡聽徵如負豬豕

覺而駭凡聽羽如鳴馬在野是五聲象五物之鳴清濁
高下由斯生焉重敏經迭柳者唐徐景安樂書引劉歆
云宮者中也君也為四音之綱其聲重厚如君之德而
為重商者章也臣也其聲敏疾如臣之節而為敏角者
觸也民也其聲抑揚遞續其音如事之緒而為迭羽者
社也事也其聲低平掩映自高而下五音備成如物之
宇也物也其聲雅釋文引孫炎云宮音濁而遲故曰重也
聚而為柳爾雅釋文引孫炎云宮音濁而遲故曰重也
按孫炎與劉歆義同樂書所引即其爾雅漢注也釋文
引劉歆乃漢書律曆志之文臧氏爾雅漢注說是

大瑟謂之灑注長八尺一尺八寸二十七弦**疏**

瑟者說文云庖犧所作弦樂也釋名云瑟施弦張之瑟
瑟然也玉海引世本云瑟潔也使人精潔於心淳一於
行白虎通云瑟者嗇也閑也所以懲忿窒欲正人心之
德也大瑟者明堂位有大瑟小瑟風俗通云今瑟長五
尺五寸非正器也應劭所說蓋小瑟郭注所言乃大瑟
也邢疏引世本曰庖犧氏作五十二弦黃帝使素女鼓瑟
哀不自勝乃破為二十五弦其二均聲禮圖舊云雅瑟
長八尺一寸廣一尺八寸二十三弦其常用者十九弦

頌瑟長七尺二寸廣八寸二十五弦盡用之通典引
同郭云二十七弦未見所出謂之灑者釋文引孫炎云
音多變布出如灑也月令正義引作音之布告如埽灑也

大琴謂之離注或曰琴大者二十七弦未詳長短廣雅

曰琴長三尺六寸六分五弦疏琴者說文云禁者神農
所作洞越練朱五弦周

加二弦桓譚論文王斌各白虎通云琴者禁也所
以禁止淫邪正人心也風俗通云今琴長四尺五寸法

四時五行也七弦者法七星也琴操云長三尺六寸六
分象三百六十七弦者法六寸象六合也按此是常用之

琴明堂位有中琴豈是歟又有大琴則此大琴是也初
學記引樂錄曰大琴二十弦今無此器御覽五百七十

七引爾雅注云大琴曰離二十弦此是伏蓐所制郭注
作二七字衍去之是大瑟相涉而誤也汪氏中據宋書樂

志校七字然謂之離者離猶羅也眾音分散羅羅然與灑
唐本已然謂之離者離猶羅也眾音分散羅羅然與灑

義同也月令正義引孫炎云聲雷離也邢
疏引作音多變聲流離也流離與雷離同

佳七

大鼓謂之鼗注鼗長八尺小者謂之應注詩曰應棘縣

鼓在大鼓側疏甲而說文云郭也春分之音萬物郭皮

郭也張皮以冒之其中空也白虎通云鼓震音煩氣也

萬物憤懣震動而出荀子樂論篇云鼓其樂之君邪鼗

者說文云大鼓謂之鼗鼗八尺而兩面以鼓軍事本鼓

人及鞞人文也鼗從賁省聲詩賁鼓維鏞賁即鼗也釋

詁墳大也墳音義同應者以應和為義也釋文引李

巡云小者音聲相承故曰應應承也孫炎云和應大鼓

也釋名云在後曰應應大鼓也郭引詩應棘縣鼓毛

傳應小鞞也鄭箋棘小鼓在大鼓旁應鞞之屬也

大磬謂之馨注馨形似犁鎡以玉石為之疏磬者說文

从石殼象縣虞之形及擊之也古者母句氏作磬釋名

云磬磬也其聲磬磬然堅緻也白虎通云磬者夷則之

器象萬物之成也其氣清故曰磬樂記云石聲磬皆以

磬為磬磬有堅成之義也說文磬古文作磬論語鄙哉

硜硜乎疑即磬也通典云泗濱石可為磬近代出自華原

大磬者玉海載三禮圖舊圖引樂經云黃鍾磬前長三

律二尺七寸後長二律一尺八寸此謂特縣大磬配鎛

鐘者也爾雅大磬蓋即此謂之馨者釋文引李巡云大

磬聲清燥也故曰馨馨燥也孫炎云馨喬也喬高也謂

其聲高也郭云形似犁鎡者釋文江南人呼犁刀為鎡

說文瑁字解云似犁冠繫傳云犁冠即犁鎡也廣韻鎡

謂之和注十三簧者鄉射記曰三笙一和而成聲疏者笙

說文云十三簧象鳳之身也笙正月之音物生故謂之

簧也古者謂之巢小者謂之和古者隨作笙又簧云笙中

地而生也以匏為之故曰匏也按匏即笙或單言簧亦

即笙故詩左執簧毛傳以簧為笙正義曰簧者笙管之

中金薄鑠也郭云十九簧者未見所出云十三簧者本

笙師注鄭眾說也風俗通云長四尺十三簧象鳳之身

孟子疏引禮圖云笙長四尺諸管參差亦如身翼皆其

笙師注鄭眾說也風俗通云長四尺十三簧象鳳之身

孟子疏引禮圖云笙長四尺諸管參差亦如身翼皆其

笙師注鄭眾說也風俗通云長四尺十三簧象鳳之身

孟子疏引禮圖云笙長四尺諸管參差亦如身翼皆其

笙師注鄭眾說也風俗通云長四尺十三簧象鳳之身

孟子疏引禮圖云笙長四尺諸管參差亦如身翼皆其

笙師注鄭眾說也風俗通云長四尺十三簧象鳳之身

孟子疏引禮圖云笙長四尺諸管參差亦如身翼皆其

笙師注鄭眾說也風俗通云長四尺十三簧象鳳之身

孟子疏引禮圖云笙長四尺諸管參差亦如身翼皆其

笙師注鄭眾說也風俗通云長四尺十三簧象鳳之身

孟子疏引禮圖云笙長四尺諸管參差亦如身翼皆其

笙師注鄭眾說也風俗通云長四尺十三簧象鳳之身

孟子疏引禮圖云笙長四尺諸管參差亦如身翼皆其

形狀也謂之巢與和者御覽五百八十一引舍人云大
笙音聲眾而高也小者音相和也釋文引孫炎云巢高
也言其聲高和應和於笙李巡云小者聲少音出和也
郭引鄉射記文鄭注三人吹笙一人吹和是也釋文巢
孫顧竝仕交莊交二反孫又祖
交反今按和與小鼓名應義同

大箎謂之沂注箎以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上

出一寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔疏

箎者說文作龠云管樂也或从竹作箎釋名云箎嘒也
聲從孔出如嬰兒嘒聲也大箎者郭據廣雅長尺四寸

又云尺二寸者三禮圖引舊圖云雅箎長尺四寸頌箎
長尺二寸是大箎即雅箎也小箎即頌箎也郭又云名

翹橫吹之者通典引蔡邕月令章句云箎六孔有距橫
吹之通義云今橫笛加鬚緒謂御覽引世本注云箎吹

孔有背如酸棗然則或言背或言距或言翹皆指吹孔
之上有者而言也至其孔數廣雅云八孔笙師注云七

孔月令章句作六孔禮圖作九孔風俗通又云十孔不
同者或器有大小亦或所傳之異也謂之沂者御覽五

百八十引舍人曰大箎其聲悲沂鏘
然也釋文引李孫云箎聲悲沂悲也

大塤謂之韶注塤燒土為之大如鵝子銳上平底形如

稱鏗六孔小者如雞子疏塤者說文作塤云樂器也以
燒土為之大如鴈卵風俗通云圍五寸半長三寸半有

四孔其二通凡為六孔御覽五百八十一引爾雅注曰
塤塤銳上平底形象稱鏗大者如鵝子聲合黃鍾大呂

也小者如雞子聲合大簇夾鍾也皆六孔與箎聲相諧
故曰塤箎相應誠謂以泚白虎通云塤在十一月塤之

為言薰也陽氣於黃泉之下薰蒸而萌釋名云塤喧也
聲濁喧喧然也謂之韶者韶喧義同喧說文作叩讀若

謹韶與叫同釋文韶本或作叫引李巡云叫大塤也詩
何人斯正義引孫炎

曰音大如叫呼也

大鐘謂之鏞注書曰笙鏞以閒亦名鏞音博其中謂之

剽小者謂之棧疏鐘者說文云樂器也今器說文從釋鐘鏞
秋分之音物種成古者坐作鐘釋名

云鐘空也內空受氣多故聲大也白虎通云鐘之為言動也陰氣用事萬物動淮南本經篇注鐘音之君也鏞者說文云大鐘謂之鏞詩云庸鼓有鞀逸周書世俘篇云王奏庸庸皆鏞之省俗也書益稷正義引李巡曰大鐘音聲大鏞大也孫炎曰鏞深大之聲剽者釋文郭音剽小也按李巡蓋以剽為葉葉訓未末亦微小之言棧者賤之假音也說文賤淺也釋文引李巡云棧淺也又引東晉太興元年會稽剡縣人家井中得一鐘長三寸口徑四寸上有銘鏞暗擗擗上璞有傳古鐘張黻王樹鏞云今按當時以所得鐘為棧鐘故釋文援之其言尺寸則晉書較詳備然棧鐘亦無攷

大簫謂之言注編二十三管長尺四寸小者謂之筴注

十六管長尺二寸簫亦名籟疏簫者說文云參差管樂者中呂之氣也萬物生於無聲見於無形勦也肅也釋名云簫肅也其聲肅肅然清也按荀子解蔽篇云鳳皇

秋秋其聲若簫是簫形象鳳翼音亦象鳳聲矣詩有鼓篋簫編小竹管如今賣錫者所吹也周禮小師注同廣

雅云簫大者二十四管小者十六管有底類聚引三禮圖云雅簫長尺四寸二十四管頌簫長尺二寸十六管颯是簫之管數廣雅以禮圖為據郭不同者通典引月令章句云簫編竹有底大者二十三管是郭所本也風俗通又云十管長二尺所未詳也謂之言與筴者有瞽正義引李巡曰大簫聲大者言言也小者聲揚而小故言筴小也

大管謂之箛注管長尺圍寸併漆之有底賈氏以為如

箛六孔其中謂之篴小者謂之篴疏管者說文云如箛

物開地牙故謂之管風俗通引樂記管漆竹長一尺六孔周禮小師注管如篴而小併兩而吹之今大子樂宮有焉宋書樂志引月令章句云管者形長尺圍寸有六孔無底廣雅亦云無底郭注作有底誤也又引賈逵以為如箛六孔與小師鄭眾注同說文所本也謂之箛者御覽五百八引舍人鄭眾注大管聲高大故曰箛箛者高也中者聲精密故曰篴篴密也小者聲音清妙也按舍人讀篴如暱訓篴為妙說文篴用爾雅

大簫謂之產注簫如笛三孔而短小廣雅云七孔其中

謂之仲小者謂之箛疏簫者龠之假借也說文云龠樂

簫少儀注簫如笛三孔笙師注同皆郭所本也又引廣

雅云七孔詩簡兮傳六孔不同者蓋簫施用有異故孔

數不同其施於吹以和樂者則三孔如笛而短其施於

舞所執者則六孔當如笛而長知者風俗通引樂記云

笛長一尺四寸七孔簡兮釋文云簫長三尺執之以舞

是舞簫長於笛有半則知吹簫短於笛其體當不過一

尺也笛與簫全相似故廣雅云龠謂之笛又云有七孔

以簡兮傳六孔推之則知廣雅之七孔亦當指舞簫而

言矣舞簫有孔者雖施於舞亦用以吹故周禮序官簫

師注簫舞者所吹是其義也然簫既如笛而有三孔六

孔七孔不同者說文云笛七孔竹簫是笛之孔數亦未

杜子春云簫今時所吹五空竹簫是笛之孔數亦未

定然則吹簫短於笛而三孔舞簫長於笛而六孔或七

孔始無可疑矣產仲箛者說文以龠為籟仲亦為籟故

云籟三孔龠也大者謂之笙按籟籟籟籟籟籟籟籟籟

之籟小者謂之箛又云箛小籟也風俗通引樂記與說

文同唯其中謂之仲句為異御覽五百八十八引舍人云

徒鼓瑟謂之步注獨作之徒吹謂之和徒歌謂之謠注

詩云我歌且謠徒擊鼓謂之嘒注詩曰或歌或嘒徒鼓

鐘謂之脩徒鼓磬謂之蹇注未見義所出疏凡八音備

音獨作不得樂名此別其異稱也鼓者擊也動也周禮

小師注出聲曰鼓徒者空也但猶獨也吹者釋文

云本或作歛說文作籥釋名云吹管吹壎要以為竹

發其聲也按吹有吹管吹壎要以為竹吹吹推也以氣推

云詠也釋名云人聲曰歌按歌有弦歌笙歌要以為人聲

凡八音備

舉曰樂一

吹者釋文

以為人聲

要以為人聲

以為人聲

竹之類獨歌之詩正義引孫炎曰聲消搖也○罇者說
文作罇云罇訟之意樂記云鼓鞀之聲謹謹即罇也鼓聲使
罇即罇訟之意樂記云鼓鞀之聲謹謹即罇也鼓聲使
人警動故謂之罇行鞀傳云歌者比於琴瑟曰歌一句以毛傳
日罇初學記引爾雅有聲比於琴瑟曰歌一句以毛傳
推之今本似有脫文○寒者釋文引李巡云置擊眾聲
寒連也本或作響或作寒非按初學記引爾雅正作徒
擊罇謂之寒即釋文所非者但寒罇俱或體寒為正字
易云往寒來連馬融注連劬善亦難也是寒連義同李
巡與馬融合因知李本寒蓋作寒陸德明不知作寒乃
古本反據或本
作寒而非之

所以鼓祝謂之止注祝如漆桶方二尺四寸深一尺八

寸中有椎柄連底捫之令左右擊止者其椎名所以鼓

敵謂之籛注敵如伏虎背上有二十七鈕鐻刻以木長

尺櫟之籛者其名疏說文云祝樂木空也敵樂器控楬也

形如木虎詩有誓傳祝木控也圍楬也圍與敵同明堂
位注指擊謂祝敵皆所以節樂者也書合止祝敵鄭注
祝狀如漆桶方畫木方三尺五寸高尺五寸中有椎上
如伏虎背上刻之所以鼓之以上樂風俗通引樂記云
祝漆桶方畫木方三尺五寸高尺五寸中有椎上用
當作祝止音為節廣雅說尺寸與樂記同郭云二尺四
寸未知名何書也漢禮器制度及白虎通馬融鄭玄李巡
敵之木名為籛漢禮器制度及白虎通馬融鄭玄李巡
其說皆為然也惟郭璞為詳據此則郭注亦本李巡但
其義加詳耳白虎通云祝敵者終始之聲萬物之所生
也祝始也敵終也釋名云祝以作樂敵所以止樂按祝之
言倣倣始也敵也敵之言禦禦止也說文祝所以止音為節
蓋釋爾雅鼓祝謂止
之義非止樂之止也

大鼗謂之麻小者謂之料注麻者音繁而長也料者聲

清而不亂疏鼗者說文作鞀云鞀遠也或作鞀又作鼗

周禮小師注鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊賈
疏云後鄭解鼗依漢法而知賈知鄭依漢法者據詩置

我鞞鼓鄭箋置讀曰植植鞞鼓者為楹貫而樹之以彼
貫而樹者為漢法矣謂之麻者
麻之言靡緻密之微也郭云槩器者卽稠密之義宋
陰精寢密女作織微也郭云槩器者卽稠密之義宋
書樂志云小鼓有柄曰鞞大鞞謂之鞞者卽稠密之義宋
韓是也然則宋志蓋以鞞卽麻矣料者量也數也說文
料讀若遼鞞訓鞞蓋以鞞卽麻矣料者量也數也說文
了遠聞故郭云聲清而不亂

和樂謂之節
疏和者說文作蘇云調也節者邢疏云樂

卽拊也亦以節大樂拊者以韋為表裝之以稷謂之稷一拊名相
因以名焉周禮大師云令奏擊拊書益稷謂之稷一拊名相
堂位謂之拊搏皆一物也釋名云搏拊以韋盛稷形如
鼓以手拍拊之也樂記云會守拊鼓是拊乃鼓屬用如
節樂因名節鼓通典云節鼓狀如博局中開圓孔適容
其鼓擊以節節樂所說形狀與劉熙及鄭又異宋書樂志
節在鼓類則仍同舊說又云節不詠手非節不拊此則
云黃鍾唱哥九韶興舞口非節不詠手非節不拊此則
亦遠矣

釋樂終

