

小爾雅義證

冊二



小爾雅義證卷四

廣義

凡無妻無夫通謂之寡寡夫曰癸寡婦曰嫠

詩桃夭序疏云孝經注丈夫六十無妻曰鰥婦人五十無夫曰寡

白虎通云鰥之言鰥鰥無所親則寡者少也言少匹對耳故鴻雁

傳偏喪曰寡此其對例也婦人無稱鰥之文其男子亦稱寡襄二

十八年傳曰崔杼生成及疆而寡故爾雅曰無夫無婦並謂之寡

丈夫曰索婦人曰嫠案今爾雅無此文所引卽小爾雅也但字微

異耳墨子辭過篇曰內無拘女外無寡夫又云天下之男多寡無

妻女多拘無夫亦男子稱寡之證也癸者字與嫠惇同周頌閔子

小子嫠嫠在疚漢書匡衡傳引作癸癸在疚小雅正月哀此惇獨

楚辭注引作哀此癸獨集韻云癸或作儵方言儵特也楚曰儵嫠

者襄二十五年左傳嫠也何害注云寡婦曰嫠又通作釐毛詩巷伯傳鄰之釐婦音義云釐婦寡婦也

妾婦之賤者謂之屬婦屬逮也逮婦之名言其微也

周書梓材至于屬婦東晉孔傳以屬婦爲存恤妾婦不以二字連文惟陸氏釋文云屬婦妾之事妻也疏謂屬婦以妾屬于人者故名屬婦二文皆與小爾雅義合釋名云屬續也恩相連續也妾接也以賤見接幸也說文屬連也从尾蜀聲又云尾微也屬既从尾亦得兼微義文選東京賦薛綜注云屬逮也周南樛木序云后妃能逮下也禮記中庸所以逮賤也是言逮者皆及於微賤之義也非分而得謂之幸

荀子王制篇朝無幸位民無幸生楊倞注云幸僥幸也王充論衡幸偶篇云孔子曰君子有不幸而無有幸小人有幸而無不幸文選李少卿答蘇武書李注引小爾雅曰非分而得謂之幸一切經

音義卷三卷六並引小爾雅非分而得謂之幸

詰責以辭謂之讓

廣雅釋詁云詰讓也說文云責求也又云讓相責讓也周禮司救凡民之有褻惡者三讓而罰疏云凡欲治罰人者皆先以言語責讓之

男女不以禮交謂之淫

桓十八年左傳申繻曰女有家男有室無相瀆也謂之有禮禮記坊記夫禮坊民所淫著民之別使民無嫌以爲民紀者也故男女無媒不交無幣不相見一切經音義卷二引小爾雅男女不以禮交曰媵媵正字淫借字

上淫曰烝

桓十六年左傳烝於夷姜疏云烝訓爲進言自進與之淫也詩疏引服虔云上淫曰烝方言云上媵爲烝又云烝媵也廣雅釋詁亦

云蒸姪文選劉孝標辨命論注引小爾雅曰上淫曰蒸蒸與烝同
下淫曰報

宣三年左傳文公報鄭子之妃詩疏引服虔云報復也淫親屬之
妻曰報漢律淫季父之妻曰報杜注本服虔惟引漢律一語案漢
律當因左傳此文而設據服虔云鄭子是文公叔父子儀故以報
名屬之淫季父之妻其實君淫臣妻正所謂下淫或謂報同褻褻
亦進也淫季父之妻曰報乃上淫之通稱與烝同義非也廣雅釋
詁云報姪也文選劉孝標辨命論注引小爾雅曰下淫曰報

旁淫曰通

桓十八年左傳文姜如齊齊侯通焉詩疏引服虔云旁淫曰通言
旁者非其妻妾旁與之淫上下通名也牆有茨云公子頑通于君
母左傳曰孔惺之母與其豎渾良夫通皆上通也齊莊公通于崔
杼之妻蔡景侯爲太子般娶于楚通焉皆下通也以此知通者總

名故服虔又曰凡淫曰通也國語晉語通于驪姬韋昭注亦云旁
淫曰通廣雅釋詁云通姪也

不直失節謂之慙慙愧也

廣雅釋詁云直正也是不直猶不正也成十五年左傳下失節注
云愚者妄動國語周語云姦禮爲羞姦禮猶失節也是不直失節
皆可羞之事故謂之慙說文云慙媿也一切經音義卷十九引小
爾雅不直失節謂之慙慙愧也爾雅釋言釋文引小爾雅不直失
節謂之慙慙愧也邢疏同周禮小司寇賈疏引小爾雅不直失節
謂之慙愧蓋全引此二句脫兩字耳

面慙曰慙

慙本作赧因聲近而誤說文云赧面慙赤色方言云赧愧也秦晉
之間凡愧而見上謂之赧郭璞注引小爾雅面赤愧曰赧案赤字
疑衍一切經音義卷二引小爾雅面愧曰赧小司寇賈疏史記周

本紀索隱文選季重答東阿王書李注一切經音義卷二十二並引作面慙曰赦惟爾雅釋言釋文引小爾雅作面慙曰慙與今刻同蓋難赧聲相近故字可通與

心慙曰慙

說文云慙慙也方言云僂慙慙也荆揚青徐之間曰僂若梁益秦晉之間言心內慙矣山之東西自愧曰慙郭璞注引小爾雅曰心愧爲慙文選思元賦莫吾知而不慙李善注引小爾雅曰心愧爲慙封禪文以登介邱不亦慙乎注又引小爾雅曰心慙曰慙一切經音義卷十九引小爾雅心慙曰慙小司寇賈疏爾雅釋言釋文並引小爾雅心慙曰慙邢疏同

體慙曰逡

爾雅釋言云逡退也注云逡巡却去也文選上林賦注引廣雅云逡巡却退也案體慙無所形見逡巡却退卽是慙懼之意班固東

都賦云西都賓矍然失容逡巡降階悚然意下捧手欲辭卽是言
體慙之貌也爾雅釋言釋文引小爾雅體慙曰逡邢疏同小司寇
賈疏引作體慙曰悛

小爾雅義證卷四

小爾雅疏卷四

真箇作對語曰對

爾雅之類也爾雅疏言對文用小爾雅語曰對仗同小爾雅

語類云爾雅疏言對文用小爾雅語曰對仗同小爾雅

小爾雅義證卷五

涇 胡承珙

廣名

諱死謂之大行

漢書霍光傳注引韋昭曰大行不返之辭也通典注引魏孫毓曰禮記告喪曰登遐告訃之辭也或曰大行之稱起于漢氏漢書曰大行無遺詔大行在前殿諡法大行受大名小行受小名言其有大德行必受大名若稱諡也後漢書安帝紀注云禮有大行人小行人主諡號官也韋昭曰大行者不返之辭也天子崩未有諡故稱大行也穀梁傳曰大行受大名風俗通曰天子新崩未有諡故且稱大行皇帝義兩通吳曾能改齋漫錄云古來人君未有諡號皆以大行稱之往而不返之義也周密齊東野語云大行韋注平聲理宗之喪湖州教官劉億讀祝依文選注作去聲所謂大行受

大名細行受小名此雖諡法而實不然也案大行之稱當以韋昭所釋為正此云諱死者蓋不敢斥其死故諱之稱為大行猶陟方登假之類李賢注後漢書及通典注所引或說雖本周書諡法解及穀梁傳為說實於本義無當也又案史記李斯傳胡亥曰今大行未發是秦時已稱大行通典注謂起於漢氏非也

死而復生謂之蘇
易震蘇蘇虞注云死而復生稱蘇一切經音義引聲類云更生曰蘇宣八年左傳晉人獲秦謀殺諸絳市六日而蘇一切經音義卷二十二引小爾雅更生曰蘇此蓋誤引聲類卷二十五引小爾雅死而復生謂之蘇

疾甚謂之阼

舊注言危也

說文云阼壁危也通借為阼危字玉篇云阼危也顧命疾大漸惟幾幾者危也疾甚欲死如臨危欲墮故謂之阼也

請天子命曰未可以戚先王請諸侯命曰未可以近先君請大夫命曰未可以從先子

書疏引鄭志答趙商問曰君父疾病方困忠臣孝子不忍默爾視其歔歔歸其命于天中心惻然欲爲之請命周公達於此禮著在尙書若君父之病不爲請命豈忠孝之志也據此則請命之禮其來古矣金縢周公曰未可以戚我先王東晉孔傳卽用小爾雅爲訓云戚近也周公言未可以死近我先王疏謂武王既定天下當成就周道未可以死近我先王案廣詁云戚近也故此未可以戚先王與下未可以近先君等文義一也

空棺謂之櫬有尸謂之柩

禮記雜記其轉有祫注云轉讀爲櫬櫬棺也襄四年左傳無櫬注云櫬親身棺也櫬字从木从親故爲親身之義僖六年傳士輿櫬昭四年傳士袒輿櫬襄二年傳穆姜使擇美價以自爲櫬此數者

或因待罪或由豫備皆設而未用已有櫬名故空棺謂之櫬也禮記曲禮在牀曰尸在棺曰柩注云柩之言究也釋名云尸已在棺曰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一切經音義卷十二卷十七並引小爾雅有尸謂之柩空棺謂之櫬二語前後與今本異

饋死者謂之贈衣服謂之襚

春秋隱元年天王使宰咺來歸惠公仲子之贈疏引服虔云贈覆也天王所以覆被臣子何休亦云贈猶覆也蓋謂覆被亡者耳公羊隱元年傳云贈者何喪事有贈贈者蓋以馬以乘馬束帛車馬曰贈貨財曰賻衣服曰襚注云贈猶覆也賻猶助也皆助生送死之禮襚猶遺也遺是助死之禮知生者贈賻知死者贈襚穀梁隱元年傳云贈者何也乘馬曰贈衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻荀子大略篇說苑修文篇白虎通崩薨篇所陳皆略同案儀禮既夕

禮云公贈元纁束馬兩注云贈所以助主人送葬也荀子說苑並云賻贈所以佐生此惟言饋死者據禮記少儀云贈馬入廟門賻馬與其幣大白兵車不入廟門注云贈馬入廟門以其主於死者賻馬以下不入廟門以其主於生人也疏謂以馬送死曰贈贈副亡者之意也是贈仍以饋死爲主贈之訓覆自是覆被亡者之身故穀梁隱三年傳亦云饋死者曰贈公羊疏云賻專施於生祿專施於死贈實生死兩施而旣夕禮專言知生者對贈言之故也說文云祿衣死人也士喪禮君使人祿注云祿之言遺也少儀敵者曰祿疏謂禮以衣送敵者死曰祿祿者遂彼生時之意也衛風碩人說于農郊箋云說當作祿禮春秋之祿讀皆宜同衣服曰祿今俗語然疏云禮與春秋之祿謂之衣服曰祿贈死者故何休云祿猶遺也以衣服可以遺人因謂衣服爲祿雖遺吉之衣服亦謂爲祿據此以衣服爲祿漢時俗語猶然不必定指衣死人以其送死

之衣亦有襚名後遂專屬之凶事故穀梁疏云襚者衣服之名故送死之衣亦謂之襚也陳祥道云襚雖以衣服而有車馬雜記所謂以後路與冕服襚也陸佃云衣服曰襚襚而以路非正也

埋柩謂之煉

說文云煉瘞也禮經通作煇儀禮士喪禮掘煇見衽注云煇埋棺之坎也掘之於西階上疏云煇訓爲陳謂陳尸于坎鄭卽以煇爲埋棺之坎也釋名云假葬于道側曰煇煇翳也此雖與儀禮西階上之煇異其於埋柩之義則一也

煉坎謂之池

案煉坎謂池不見經傳惟檀弓曾子弔於負夏主人旣祖填池推柩而反之此池當卽謂煉坎蓋殯而掘煇爲池將葬遷柩則填池矣推柩而反之者謂雖填池而仍反柩於殯也鄭注以填池當爲奠徹聲之誤奠徹謂徹遣奠設祖奠反於載處榮曾子弔欲更始

釋文云填池盧王並如字讀據此知盧王讀池者卽是煉坎之名
蓋煉坎謂池古有斯義鄭說似稍迂曲不如依雅訓爲正也

壙謂之窆

說文云窆穿地也周禮小宗伯甫窆亦如之注云鄭大夫讀窆皆
爲穿杜子春讀窆爲毳皆謂葬穿壙也今南陽各穿地爲窆壙者
周禮方相氏八壙注云壙穿地中也喪祝及壙說載除飾注云壙
謂穿中也

下棺謂之窆

說文窆葬下棺也周禮鄉師及窆執斧以涖匠師司農注云窆謂
葬下棺也春秋傳曰日中而塋禮記所謂封者疏云塋封及此經
窆字雖異皆是下棺之事說文又云塋喪葬下土也春秋傳曰朝
而塋禮謂之封周官謂之窆

填窆謂之封

易繫辭傳不封不樹虞注云穿土稱封禮記檀弓於是封之崇四尺注云聚土曰封填竈者以土填其穿中禮記王制注云封謂聚土爲墳是也

宰冢也

說文云冢高墳也宰者公羊僖二十三年傳宰上之木拱矣何休注云宰冢也荀子大略篇望其墳皋如也楊倞注云皋當爲宰宰冢也宰如高貌列子天瑞篇宰如也殷敬順釋文云宰如言如冢也哀二年左傳命宰人出禮書注云宰人冢人之屬方言冢或謂塚廣雅塚冢也塚宰聲相近

壟塋也

說文云塋墓地也廣雅釋邱云塋葬地也又云壟冢也方言云冢秦晉之間謂之墳或謂之壟

無主之鬼謂之殤

說文云殤不成人也人年十九至十六死爲長殤十五至十二死爲中殤十一至八歲死爲下殤儀禮喪服傳同釋名則統言之云未二十而死曰殤殤傷也可哀傷也無主之鬼者無主猶無後也禮記云宗子爲殤而死庶子弗爲後也殤無爲人父之道故絕無後爲之祭主是爲無主之鬼又周禮大祝注引司農注云如今祭殤無所主命疏謂凡祭祀天子諸侯木主大夫士有幣帛主其神據此以主命爲神主之主蓋祭殤禮略無所主命亦得爲無主之義也

小爾雅義證卷五

小爾雅集解卷五

辨出

辨出... 辨出... 辨出...

辨出... 辨出... 辨出...

辨出... 辨出... 辨出...

辨出... 辨出... 辨出...

辨出... 辨出... 辨出...

辨出... 辨出... 辨出...

辨出... 辨出... 辨出...

辨出... 辨出... 辨出...

小爾雅義證卷六

涇 胡承珙

廣服

治絲曰織織繒也

說文云織作布帛之總名此惟言治絲曰織者織作之功於絲爲多也禮記玉藻士不衣織注云織染絲織之士衣染繒也疏云織者前染絲後織之此服功多色重故士賤不得衣之也大夫以上衣織染絲織衣也士衣染繒據此以織與繒爲二今謂織爲繒者禹貢厥篚織貝東晉孔傳云織細紵史記夏本紀集解引傳云織細繒也案今書傳作細紵者傳寫之誤正義亦襲其誤耳鹽鐵論刺議篇云文繒薄織不鬻於市是織與繒同物也

麻苧葛曰布布通名也

春秋說題辭云麻之爲言微也陰精浸密女作織微也禮記雜記

有司麻衣注云麻衣白布深衣論語集解引孔注云麻冕緇布冠也苧通作紵詩疏引陸璣云紵亦麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不歲種也荆揚之間一歲三收今南越紵布皆用此麻說文云紵縠屬細者爲絳粗者爲紵顏師古急就篇注紵織紵爲布及疏也文選吳都賦果布輻湊而常然劉淵林注云布箋紵之屬葛者儀禮士虞禮冪用絺布注云絺布葛屬禹貢疏云葛越南方布名是麻苧葛皆曰布布爲通名也

纊綿也絮之細者曰纊

宣三年左傳三軍之士皆如挾纊注云纊綿也玉篇亦云纊綿也釋名云緜猶洎洎柔而無文也說文云絮敝緜也廣韻精曰緜粗曰絮說文又云纊絮也儀禮既夕屬纊以俟絕氣注云纊新絮玉藻纊爲繭緼爲袍注云衣有著之名也纊謂今之新緜也緼謂今纊及舊絮也正義鄭注之時以好者爲綿惡者爲絮案此云纊綿

也祭之細者曰纒亦是以前者爲繇爲纒也一切經音義卷五卷六並引小爾雅纒繇也祭之細者曰纒莊子泝泝洗釋文引小爾雅云祭細者謂之統統與纒同

縞之精者曰縞

文選雪賦注引字林云縞帛總名也淮南兵略訓雖有縞之幘高誘注云縞細縞也後漢書順帝紀注引小爾雅縞皓也縞之精白者曰縞案此乃合廣詁文并引之顏師古漢書食貨志注云縞皓素也縞之精白者也此雖不著所出亦必用小爾雅也文選曹子建雜詩綺縞何繽紛李善注引小爾雅曰縞之精者曰縞陳孔璋爲曹洪與魏文書奔兗之觸魯縞注又引爾雅曰縞之細者曰縞縞之麤者曰素

廣雅釋器云縞練也周禮染人注暴練練其素而暴之禮記玉藻大夫以上素帶又云弟子縞帶縞細於素大夫以上帶用素弟子

反用縞者考童子錦紳錦至文細童子紳得用錦猶弟子帶得用縞蓋弟子未能遠別不與大夫較精粗也又玉藻縞冠素紕正義云當祥祭之時縞冠以其漸吉若既祥之後微申孝子哀情故加以素紕以素重於縞案凡喪服以粗者爲重細者爲輕孔正義謂素重於縞爲申哀情可以證小爾雅縞之麤者爲素矣

葛之精者曰絺麤者曰絺

說文云葛絺絺草也周南葛之覃兮傳云葛所以爲絺絺又曰精曰絺麤曰絺疏引曲禮云爲天子削瓜巾以絺諸侯巾以絺玉藻云浴用二巾上絺下絺皆貴絺而賤絺是絺精而絺麤故曰精曰絺麤曰絺說文云絺細葛也絺麤葛論語皇侃疏云絺細葛練也絺大葛練也

在首謂之元服

爾雅釋詁云元首也儀禮士冠禮始加元服注云元首也大戴禮

記載孝昭冠辭曰始加昭明之元服後漢書順帝紀注云元服冠也安帝紀注云元服謂之冠也

弁髦太古冠布冠而敝之者也

昭九年左傳豈如弁髦而因以敝之注云童子垂髦始冠必三加冠成禮而棄其始冠故言弁髦因以敝之疏云弁謂緇布冠髦謂童子垂髦凡加冠之禮先用緇布之冠斂括垂髦二加之後去緇布之冠不復更用故云因以敝之冠義云始冠緇布之冠冠而敝之可也玉藻亦云始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也鄭元云本太古耳非時王之法服也是言本古而暫冠既加而卽棄故云弁髦而因以敝之弁有爵弁皮弁嫌緇布之冠不得名弁故云弁亦冠也劉炫以爲弁髦二物以童子垂髦爲髡彼兩髦又云因以敝之者謂親沒不髦按禮加冠以後親沒以前身既成人猶自垂髦何得云童子垂髦髦既親沒乃棄杜注何以不言親沒也若

三加之後棄弁不棄髦杜注何得云棄其始冠故言弁髦因以敝之既連髦而言明非親沒之髦也案儀禮士冠記始冠緇布之冠也太古冠布齋則緇之其緇也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也鄭注郊特牲云雜記曰大白緇布之冠不緇大白即太古白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇也唐虞以上曰太古也此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以為喪冠也據此緇布冠自士以上既冠不復著故曰冠而敝之左傳所謂弁髦弁即謂緇布冠冠弁散文通稱以緇布之冠斂括垂髦故連髦言之杜注與小爾雅義合劉光伯之說非也

題頭也舊本作題頰也

題者漢書揚雄傳璇題玉英應劭注題頭也王制南方曰蠻雕題交趾北山經云狀如豹而文題白身頭謂之題故棟頭謂之樓題箭頭謂之箭題其義一也舊本作題頰也爾雅釋言頰題也頰毛

詩作定

顛顏類額也

額說文作頤云類也釋名額鄂也有垠塲也顛者爾雅釋言顛頂也釋畜駒類白顛說文云駒馬白額也方言顛頤顏類也湘江之間謂之顛中夏謂之頤東齊謂之類汝潁淮泗之間謂之顏玉篇引方言云江淮之間謂頤爲顛顛與顛聲近而義同顏者說文云眉目之間也廣雅釋親云顏頤也史記高祖本紀隆準而龍顏索隱引小爾雅顏頤也類者易說卦傳震爲昞類虞翻注云昞白類額也廣雅釋親亦云類頤也

璽謂之印

周禮掌節貨賄用璽節注云璽節今之印章也襄十九年左傳璽書追而與之注云璽印也古者大夫之印亦稱璽蔡邕獨斷云印曰璽秦以來天子獨以印稱璽又獨以玉羣臣莫敢用也廣雅釋

器云印謂之璽

紱謂之綬

說文云綬韋維也文選辨命論注引蒼頡云綬紱也玉篇云綬組也廣雅釋器云紱綬也案文選思元賦注引董巴輿服志云古者君臣珮玉尊卑有序及秦以采組結連於綬謂之綬是綬所以繫珮者禮記玉藻注云綬者所以貫佩玉相承受者也周禮幕人帟綬之事司農注云綬組綬所以繫帷者也故繫印之組亦謂之綬顏師古急就篇注云綬者受也所以承受印環也漢書匈奴傳授單于印紱注云紱者印之組也紱亦繫印之組故綬謂之紱也漢書諸侯王表奉上璽韋注云韋璽之組後漢書班固傳注引蒼頡云紱綬也漢書丙吉傳上將使人加紱而封之注云紱繫印之組也

也堯廟碑李翊碑夏堪碑紱皆作紱

紱字說文無之諸書多假韋紱紱字

檐褕謂之童容舊注亦云蔽膝

釋名云荊州謂禪衣曰布襪亦曰檐褕言其檐檐宏裕也說文云

直裾謂之檐褕玉篇云檐褕直裾也童容亦作童裕方言云檐褕

江淮南楚謂之童裕案文選李善注引方言仍作童容自關而西謂之檐褕其短

者謂之短褕廣雅釋器云童裕檐褕檐褕以直裾得名釋名謂取

其宏裕衣裾直故有宏裕之象漢書何並傳注又云曲裾者非也

謂之童容者古檐車亦有童容之名衛風氓云漸車帷裳箋云帷

裳童容也疏云幃裳一名童容故巾車云重翟厭翟安車皆有容

蓋鄭司農云容謂檐車山東謂之裳幃或曰童容以幃障車之旁

如裳以為容飾故或謂之幃裳或謂之童容釋名云童容童童也

施之車蓋童童然以隱蔽形容也車帷謂之檐亦謂之童容直裾

禪衣其形如帷故謂之檐褕亦謂之童容也舊注以檐褕為蔽膝

之裯非是

布褐而紕之謂之藍縷舊注紕縫也晉人呼縫衣為縷方
言云楚謂凡人衣破醜敝為藍縷

豳風七月無衣無褐箋云褐毛布也說文云紕縫也宣十二年左
傳萁路藍縷注云藍縷敝衣史記楚世家作萁路藍萁集解引服
注云藍萁言衣敝壞其萁藍藍然藍縷亦作縷縷說文縷稠謂之
縷縷無緣也縷亦作縷說文云縷楚謂無緣衣也方言云縷謂
之緻郭璞注云縷縷綴結也又云稠謂之縷注云祇稠敝衣亦謂
縷縷又云無緣之衣謂之縷又云楚謂無緣之衣曰縷紕衣謂之
縷又云南楚凡人貧衣被醜弊或謂之縷縷又云襜衣以布而無
緣敝而紕之謂之縷縷案方言說文俱以縷縷爲無緣之衣小爾
雅不云無緣但言布褐而紕之卽是無緣可知方言不云褐者與
此可互見也

袴謂之褰

說文云褰袴也漢書司馬相如傳注云袴古袴字昭二十五年左
傳徵褰與襦注云褰袴也說文云袴脛衣也釋名云袴跨也兩股

各跨別也方言云袴齊魯之間謂之襜或謂之襠關西謂之袴襜
卽褰字也

蔽膝謂之裨

爾雅衣蔽前謂之檐郭注今蔽膝也案檐與裨同字儀禮士昏禮
純衣纁裨注云裨亦緣也裨之言任也以纁緣其衣象陰氣上任
也禮記雜記子羔之襲也繭衣與稅衣纁裨爲一釋文云裨裳下
襖也王肅云婦人蔽膝也案王肅云然者以下文曾子譏襲婦服
其實因儀禮纁裨是婦人之服謂不宜以纁爲緣耳非專謂裨是
婦人之服王肅專以裨爲婦人蔽膝誤矣廣雅釋器云裨蔽鄰也
大方言云蔽膝江淮之間謂之褱或謂之被魏宋南楚之間謂之大
巾自關東西謂之蔽膝齊魯之郊謂之裨

帶之垂者謂之厲

舊注厲大帶也

小雅都人士垂帶而厲傳云厲帶之垂者桓二年左傳鞶厲游纓

注云厲大帶之垂者疏云大帶之垂者名之為紳而復名為厲者紳是垂之名厲是垂之貌方言云厲謂之帶郭璞注引小爾雅曰帶之垂者為厲

大巾謂之冪

舊注莫狄切

說文云巾佩巾也禮記內則盥卒授巾注云巾以挽手周禮冪人職掌共巾冪注云共巾可以覆物疏云據經巾冪俱用鄭惟言共巾不共冪者但冪惟祇覆物其中則兼以拭物故特解巾可以覆物者也據此是拭物之中容有大有小若冪惟祇覆物必用大巾故云大巾謂之冪方言幪巾也大巾謂之帑嵩嶽之南陳頴之間謂之帑亦謂之幪按凡覆物者謂之冪亦謂之幕故覆物之中謂之幪亦謂之冪其義一也

覆帳謂之幄幄幕也

釋名云帳張也張施於牀上也又云幄屋也以帛依板施之形如

屋也周禮幕人注云四合象宮室曰幄王所居之帳也說文云帷在上曰幕周禮幕人注亦云在旁曰帷在上曰幕釋名云幕絡也在表之稱也淮南汜論訓燕雀處帷幄而兵不休息高誘注云幄幕也北堂書鈔百三十二卷引爾雅云覆帳謂之幄一切經音義卷九引小爾雅覆帳謂之幄幄幕也

簣牀第也

說文云簣牀棧也第牀簣也周禮玉府衽席牀第注云第簣也禮記檀弓大夫之簣與注云簣謂牀第也爾雅釋器簣謂之第郭注云牀版方言云牀齊魯之間謂之簣陳楚之間亦謂之第

大扇謂之翣

禮記少儀不翣也釋文引盧注云翣扇也淮南說林訓被裘而翣翼高誘注云翣扇也楚人謂之翣也是扇本有翣名故棺牆之扇亦謂之翣釋名云齊人謂扇爲翣此似之也謂如翣扇爲清涼也

鄭注喪大記引漢禮云嬰以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫雲氣柄長五尺又檀弓注云嬰以木衣布如禭與疏謂禭如漢時之扇鄭以時驗言之是嬰形如扇而大故云大扇大謂之嬰也

杖謂之挺舊注史有白挺

說文云杖持也廣雅釋器云挺杖也孟子殺人以挺與刃注云挺杖也

鍵謂之籥舊注扇籥也亦作鑰

說文金部鍵字注云鍵鉉一曰車轄也又木部楨字注云楨限門也是門關之鍵當從木作楨月令修鍵閉呂覽及淮南子並作楨閉字尚不誤古門關之楨蓋皆以木為之故字從木後或以金為之故又从金作鍵經傳遂多作鍵周禮司門掌授管鍵司農注云鍵謂牡月令脩鍵閉注云鍵牡閉牝顏氏家訓書證篇引月令章

句曰鍵關牡也所以止扉廣雅釋室云鍵戶牡也禮記疏引何承天云鍵是門扇之後樹兩木穿上端爲孔閉者謂將扃關門以內孔中案凡物入者謂之牡受者謂之牝若如何說則鍵當是牝不當謂牡其義非也漢書五行志長安章城城門牡自亡牡卽鍵也鍵自是削木爲牡形納入孔中以閉門者今人門戶猶有鍵名但多以鐵爲之耳揚雄太元經閑次三關無鍵盜入門也說文以鍵爲限門限猶阻謂鍵可以阻門使不得開也文選風賦衝孔動鍵注引字林云鍵拒門也與限門同義謂之籥者籥當从說文作闢說文竹部籥字下云書僮竹筥也與鍵義無涉門部闢下注云以木橫持門戶闢下注云闢下牡也詳說文闢卽是扃闢乃下牡以固關而閉門者然則闢卽是鍵故揚雄謂雖有三關而無鍵猶不免於盜也其或从竹作籥者字之通借或從金作鑰者當亦後世有以金爲之者耳禮記樂記名之曰建橐注云建讀爲鍵字之誤

也案囊鍵之鍵說文作鍵兵甲之衣曰囊鍵囊言閉藏兵甲也疏謂鍵是管

籥閉藏之名故讀為鍵或以管籥或以囊衣閉藏兵革故云鍵囊

也此尚不甚分鍵與籥為二物若月令注以管籥為搏鍵器疏謂

管籥與鍵閉別文則非鍵閉之物檀弓疏謂鍵是鑠須張守節史

記正義謂籥即鑰匙胡三省通鑑注云管鍵也鑰關牡也今謂之

鎖匙則皆以鍵與籥為二物案管鍵之鍵不妨別為鑠須要非限

門之槌管籥之籥不妨別為鑠匙要非關牡之關必如說文之訓

槌與關為一物與小爾雅義正合但字異耳方言云戶鑰自關而

東陳楚之間謂之鍵自關而西謂之鑰義亦合也郭璞爾雅序釋

文及疏並引小爾雅云鍵謂之鑰

棋局謂之弈

說文云棋博碁又云局促也一曰博所以行碁方言云所以行碁

謂之局廣雅釋言云圍碁弈也方言云圍棋謂之弈自關而東齊

魯之間皆謂之弈說文云弈圍碁也一切經音義卷十七引小爾雅云棋局謂之弈

在足謂之履履尊者曰達履謂之金鳥而金絢也

舊注禮黑履青絢赤鳥黑絢絢爲拘

也以爲行戒狀如刃衣鼻在履頭

說文云履足所依也釋名云履以足履之因以名之也方言云絲作之者謂之履小雅車攻赤芾金鳥傳云諸侯赤芾金鳥鳥達履也箋云金鳥黃朱色也疏云言金鳥達履者天官履人注云鳥有三等赤鳥爲上冕服之鳥下有白鳥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白鳥黑鳥猶有在其上者爲尊未達其赤鳥則所尊莫是過故云達履言是履之最上達者也案豳風狼跋赤鳥几几傳云赤鳥人君之盛履盛履猶達履也周禮履人青絢注云絢謂之拘著履鳥之頭以爲行戒也儀禮士冠禮注云絢之言拘也以爲行戒狀如刃衣鼻在履頭

此金鈎者即所謂加金為飾者也

小爾雅義證卷六

木對其木謂假也其其其假也云云

三等衣飾論上其假也云云

出處云云

其之謂也云云

謂文云是也

微文云是也

謂文云是也

謂文云是也

謂文云是也

謂文云是也

小爾雅義證卷七

涇 胡承珙

廣器

射有張布謂之侯

舊注天子熊侯諸侯麋侯卿大夫布侯言布侯者不采其地直於其侯正面畫虎豹頭而已

說文云侯春饗所射侯也从人从厂象張布矢在其下儀禮鄉射

禮乃張侯注云侯謂所射布也疏云鄭知侯用布按下記云獸侯

大夫士皆言布侯則餘賓射大射其侯皆用布此鄉射采侯二正

亦用布可知鄉射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注云此所謂獸侯也燕射則張

之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之燕射各以

其鄉射之禮而張此侯則經獸侯是也由是云焉白質赤質皆謂

采其地其地不采者白布也周禮司裘注云所射正謂之侯者天

子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得為諸侯考工記梓人為

侯上兩個與其身三注云侯制上廣下狹蓋取象於人張臂八尺張足六尺是取象率焉案凡射侯皆用布說文所云春饗似專指大射蓋舉一以概其餘耳小雅正義云王肅引爾雅射張皮謂之侯皮字恐誤仍依今本作布爲是

侯中者謂之鵠

儀禮大射儀大侯之崇見鵠于參注云鵠所射之主周禮司裘注云侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲辜謂之鵠著於侯中鄭司農云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠元謂侯中之大小取數于侯道鄉射記曰弓二寸以爲侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中廣丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸謂之鵠

者取名于鴉鵠鴉鵠小鳥而難中是以中之爲雋亦取鵠之言較較者直也射所以直己志禮記射義注云鵠之言楛也楛者直也

鵠中者謂之正正方二尺

舊注畫采謂之正棲皮謂之鵠方制獸皮帖於侯中如鳥之棲木畫五色於侯中爲

正內以朱方二尺次以白以蒼以黃以元

儀禮大射儀注云正者正也亦鳥名齊魯之間名題肩爲正正鵠

皆鳥之捷黠者齊風猗嗟傳云二尺曰正箋云正所以射於侯中

者天子五正諸侯二正大夫二正士一正外皆居其侯中三分之

一焉疏云經雖多言正鵠於正之廣狹則無文鄭以周禮考之以

爲大射則張皮侯而棲鵠賓射則張布侯而畫正正大如鵠三分

侯廣而鵠居一焉侯身長一丈八尺者正方六尺侯身一丈四尺

者正方四尺六寸大半寸侯身一丈者正方三尺三寸少半寸以

采畫爲之其外之廣雖則不同其內皆方二尺毛於正鵠之事唯

此言二尺曰正耳鄭言正之內方二尺者是中央之采方二尺以

外準其采之多少正之廣狹均而布之以至於外畔也周禮射人注云考工梓人職曰張五采之侯則遠國屬五采之侯卽五正之侯也畫五采之侯中朱次白次蒼次黃元居外三正損元黃二正去白蒼而畫以朱綠其外之廣皆居侯中三分之一中二尺今儒家云四尺曰正二尺曰鵠鵠乃用皮其大如正此說失之矣疏云賓射射正大射射鵠儒家以正鵠爲一解故鄭破之案此所稱儒家蓋指賈逵賓之初筵疏引周禮賈逵注云四尺曰正正五重鵠居其內而方二尺以爲正大於鵠鵠在正內雖內外不同亦共在一侯此以正中爲鵠與爾雅正相反鄭以周禮檢之以爲大射之侯其中制皮爲鵠賓射之侯其中畫采爲正正大如鵠皆居侯中三分之一其燕射則射獸侯侯中畫爲獸形卽鄉射記所謂熊侯白質之類是矣三射之侯皆不同也射人注說畫正之法其外之廣居侯中三分之一中言二尺與毛傳二尺曰正同也但賓射射

正大射射鵠經無明文不過注疏家自生區別正與鵠安知不共
在一侯況參分侯廣而居一者經祇謂鵠而未嘗及正必謂正大
如鵠亦未見其然既毛公鄭衆馬融王肅皆云二尺曰正此必有
所受正自當在鵠中不分賓射大射亦無論鵠居侯中廣狹之數
皆以二尺爲準疏家必謂二尺者是中央之采而其外之廣仍居
侯中三分之一非也

正中者謂之槩

舊注槩
倪結切

槩與臬同考工記注云槩古文臬假借字說文臬射準的也賓之
初筵發彼有的傳云的質也疏云毛氏於射侯之事正鵠不明惟
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
尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質則以爲侯皆一丈鵠及正
質於一侯之中爲此等級則亦以此質爲四寸也王肅亦云二尺
曰正四寸曰質又引爾雅云射張皮皮當爲希
已見前謂之侯侯中者謂

之鵠鵠中者謂之正正方二尺也正中謂之槩方六寸也舊云方四寸今云方六寸爾雅說之明宜從之此肅意惟改質爲六寸其餘同鄭馬也案肅所引卽此小爾雅蓋鵠及正槩皆在一侯於一侯之中遞爲差等但侯則取數於侯道鵠則取於侯中尺寸非一惟正及槩則皆以二尺及六寸者爲定無復差等故上文侯鵠不言尺寸而於此正與槩特言之也

棘戟也

小雅斯干如矢斯棘箋云棘戟也周禮掌舍爲壇壝宮棘門司農注云棘門以戟爲門說文戟有枝兵也从戈執周禮戟長丈六尺讀若棘據此是戟正字棘乃借字然經典相承多有作棘者故此釋之釋名云戟格也旁有枝格也文選吳都賦吳鉤越棘劉淵林注引小爾雅棘戟也又賈誼過秦論鋤耨棘矜陸士衡辨亡論長棘勁鍛李善注並引小爾雅棘戟也

鉞鉞斧也

鉞本作威大雅公劉干戈威揚傳云威斧也說文威戈也釋名威感也斧以斬斷見者皆感懼也鉞本作戍說文戍斧也引司馬法曰夏執元戍殷執白戍周左杖黃戍右秉白旄釋名戍豁也所向莫敢當前豁然破散也說文斧斫也鄭注檀弓云斧形旁殺刃上而長六韜軍用篇大柯斧刃長八寸重八斤柄長五尺以上一名天鉞伐木天斧重八斤柄長三尺以上

干敵盾也

方言盾自關而東或謂之干或謂之敵爾雅干扞也孫炎注云干盾自蔽扞說文戣盾也戣與干通說文又云敵盾也周書王會篇鮫敵利劔爲獻秦風小戎蒙伐有苑傳云伐中干也疏云櫓是大楯故以伐爲中干釋文云伐本作敵文選吳都賦去敵自閭劉淵林注云敵盾也史記孔子世家矛戟劔撥索隱云撥謂大盾也蘇

秦列傳革抉跋芮索隱云跋與馘同案伐馘撥跋並與馘通釋名云盾遯也跪其下避刃以隱遯也

戈鉤子戟也

大雅公劉干戈威揚箋云戈句子戟也考工記冶氏戈廣二寸內倍之胡三之援四之注云戈今句子戟也或謂之雞鳴或謂之擁頸內謂胡以內接秘者也長四寸胡六寸援八寸戈句兵也主於胡也俗謂之曼胡以此鄭司農云援直刃也胡其子案說文戈平頭戟也从弋一橫之象形戈既爲平頭戟其鋒當橫出卽所謂援援者引也橫出乃可用以句引故謂之句兵先鄭以援爲直刃非是援近秘處折而下垂者爲胡如喉承頰折而直下也援兩面有刃胡則近援者有刃近內者無刃故又謂之子說文子無右臂也先鄭以胡爲子此語不誤然則漢時以戈爲句子戟者句卽考工記之援子卽考工記之胡釋名云戈過也所刺擣則決過所鉤引

則制之弗得過也所刺擣蓋謂其援所鉤引蓋謂其胡方言云戟楚謂之子凡戟而無刃秦晉之間謂之鈇或謂之鎭吳揚之間謂之戈東齊秦晉之間謂其大者曰鏐胡其曲者謂之鉤鈇鏐胡案無刃者謂無枝刃也故方言云三刃枝南楚宛鄂謂之區戟冶氏云戟廣寸有半寸內三之胡四之援五之倨句中矩與刺重三鋒注戟今三鋒戟也三鋒者胡直中矩言正方也鄭司農云刺謂援也元謂刺者著秘直前如鐔者也戟胡橫貫之此云三鋒戟正與方言三刃枝相合蓋戟有胡有援有刺故謂之三鋒戈則有援有胡而已援卽爲句胡卽爲子故謂之句子戟也

刀之鞘謂之室室謂之鞞鞞秘鞞之飾也

舊注鞞佩刀削
秘上飾鞞下飾

釋名刀其室曰削削階也其形階殺裏刀體也方言劍削自關而東謂之削自河而北燕趙之間謂之室案削或作鞘一切經音義卷十二卷十四並云小爾雅作鞘近本乃作削今訂正說文云削

鞞也鞞刀室也廣雅鞞刀削也小雅瞻彼洛矣鞞琫有珌傳云鞞容刀鞞也疏云古之言鞞猶今之言鞘方言云劍削自關而西謂之鞞鞞與鞞同大雅公劉鞞琫容刀傳云下曰鞞上曰琫疏云鞞者刀鞘之名琫者鞘之上飾下不言其飾指鞞之體故云下曰鞞據此知鞞爲刀室原不得以飾名藝文類聚引字林云鞞佩刀上飾殊誤鞞本作琫說文琫佩刀上飾天子以玉諸侯以金釋各云刀口之飾曰琫琫捧也集韻琫或作鞞桓二年左傳藻率鞞鞞杜注云鞞佩刀削上飾鞞下飾此與藝文類聚引字林以鞞爲佩刀上飾琫爲佩刀下飾誤同劉炫故據詩傳以規杜過孔穎達於詩疏云鞞者刀鞘琫爲在上之飾而於傳疏則云鞞鞞或上或下俱是殆未免曲徇杜氏也舊注珌上飾鞞下飾亦同其誤說文云珌佩刀下飾天子以玉瞻彼洛矣傳云琫上飾珌下飾天子玉琫而珌珌諸侯鬯琫而璆珌大夫鏐琫而鏐珌士瑒琫而瑒珌玉篇珌通作璆

太平御覽引字林云瑋佩刀飾不分上下殊混釋各云瑋佩刀下飾蓋瑋字傳寫又誤作瑋耳詩釋文云鞬字又作瑋是瑋與鞬同與瑋異玉篇以瑋爲卽瑋字矢服謂之弣

周官司弓矢中秋獻矢服注云服盛矢器也以獸皮爲之方言云所以盛箭弩謂之服說文云弣弓衣也文十六年左傳中項伏弣哀二年傳伏弣嘔血注並同案諸書多以弣爲弓衣服爲矢房齊語云弣無弓服無矢尤爲明晰似不當以服爲弣然弓藏矢藏之名各有專屬而皆可以互通廣雅云鞬囊韜韜弓藏也而說文云鞬所以戢弓矢也韜劔衣也韜弓矢韜也左傳國語並以囊爲矢房廣雅又云捫医續虬矢藏也而說文云医盛弓弩矢器也鄭注士冠禮云今時藏弓矢者謂之續丸據此知服與弣對文則別散文皆可通也

小船謂之艇

方言云小艚謂之艇釋名云二百斛以上曰艇艇挺也其形徑挺一人二人所乘行者也淮南子倣真訓越舡蜀艇高誘注云蜀艇一板之舟若今豫章是也

艇之小者曰艇

方言云艇短而深者謂之艇注云艇今江東呼艇艇者音步案後世所謂艇艇者乃大船如梁書羊侃傳于兩艇艇起三間通梁水齋又陳書侯景傳以舡舡貯石沈塞淮口舡舡亦艇艇也皆與此艇之小者不同說文無艇字當作泝水部云泝編木以渡也爾雅釋言舡泝也詩釋文引郭注小筏曰泝爾雅音義云泝亦作泝泝艇字相近耳

船頭謂之舡尾謂之舡

案說文諸書多以舡爲船尾舡爲船頭惟文選吳都賦宏舡連舡巨艦接舡劉淵林注云舡船前也舡船後也戴東原謂前後二字

互譌今案說文輶輶車前橫木也方言云輶謂之軸車前謂之軸船前謂之舳聲義相近玉篇云艦在船後廣韻亦云艦舟後蓋舳艦前後本可互名故諸書訓各不同與

楫謂之橈

說文楫舟櫂也釋名云船其尾曰柁在旁曰櫓在旁撥水曰櫂又謂之楫楫捷也撥水使船捷疾也漢書元后傳輯濯越歌文選吳都賦篙工楫師輯楫並與楫通淮南主術訓夫七尺之橈而制船之左右者以水爲資橈與橈同王逸楚辭注云橈船小楫也後漢書岑彭傳注引爾雅楫謂之橈

車轅上者謂之轡

方言云車轡齊謂之轡說文喜車軸端也亦作轡廣雅釋器云轡轡轡也史記田單列傳令其宗人盡斷其軸末而傅鐵籠籠與轡通是轡爲車軸末之名此云轅上者謂之轡未詳

轅謂之軻

說文轅軻也釋名轅援也車之大援也軻句也轅上句也方言云

轅楚衛之間謂之軻

軻謂之枕

說文軻車後橫木也考工記車軻四尺注云軻輿後橫木也方言

云軻謂之枕

較謂之幹

考工記輿人以其隧之半為之較崇注云較兩轡上出式者疏云

較謂車輿兩箱今人謂之平鬲也釋名云車較在箱上為辜較也

謂之幹者凡物在兩旁者皆名幹故兩脅謂之幹爾雅釋詁翰幹

也舍人注云翰所以當牆兩邊障土者也費誓峙乃楨幹馬融注

云楨幹皆築具楨在前幹在兩旁成二年左傳棺有翰檜注云翰

旁飾皆與較謂之幹義相近說文鞶井垣也从韋取其巾也文選

注引司馬彪莊子注云井幹井闌也漢書成帝紀大較獵注云較獵者大爲闌較以遮而獵取也井闌謂之幹禽獸之闌謂之較故車闌謂之較亦謂之幹矣

衡軛也軛上者謂之烏啄

釋名云衡橫也橫馬頸上也軛一作鬲考工記車人注云鬲謂轅端壓牛領者說文軛轅前也急就篇旣言軛衡又言軛縛軛與衡似爲二物然考工記軛人衡任者注云謂兩軛之間論語集解引包注謂衡卽軛則衡與軛本是一物言其制謂之衡言其用謂之軛耳釋名云橈扼也所以扼牛頸也馬曰烏啄下向義馬頸似烏開口向下啄物時也此文軛上者謂之烏啄上疑下字之譌軛下別有曲木縛於軛以壓馬頸謂之烏啄者以形得名軛非卽烏啄若大雅韓奕脩革金厄厄卽軛毛傳訓爲烏蠟烏蠟亦卽烏啄以相近故移其名如軛本轂末之名而軸末亦謂之軛亦以相近故

名同耳烏啄一名鞬說文鞬鞬下曲者襄十四年左傳射兩鞬服注車軛兩邊義馬頸者是也一切經音義卷三卷十七並引小爾雅衡梃也梃與軛同

纍纒縵也
易大壯九三羝羊觸藩羸其角馬融曰羸大索也王肅本作縵音螺鄭虞作纍蜀才作累張璠作纍案說文纍大索也與馬訓同蓋纍正字羸累等並借字論語雖在縵繼之中史記仲尼弟子列傳作累漢書司馬遷傳作纍並字異而義同急就篇云纍縵繩索絞紡纍縵者襄九年左傳具縵缶注云縵汲索疏云纍縵縵也此卽用小爾雅文說文縵汲水繩也縵縵也方言云縵自關而東周洛韓魏之間謂之縵或謂之絡關西謂之縵

縵索也

方言云車紂自關而東周洛韓鄭汝潁之間或謂之曲縵注云縵

亦繩名詩曰宵爾索綯案綯與縉字異而音義同爾雅綯絞也李
巡注縉繩之絞也廣雅綯索也蓋索謂之縉猶編絲繩謂之條矣
大者謂之索小者謂之繩

說文云繩索也案索與繩散文則通對文則別文選注引字林云
糾兩合繩纏三合繩漢書注引臣瓚曰纏索也此大者爲索之證
也一切經卷十七引小爾雅大曰索小曰繩

詘而戾之謂紆

說文云紆紆未縈繩儀禮士喪禮不績注云績讀爲紆屈也江沔
之間謂縈收繩索爲紆詘古屈字見漢書揚雄傳音義說文云戾曲也

繆而紕之爲繼

說文云繼系也案繼本系物之名因而所用以系者亦謂之繼僖
二十四年左傳臣負羈繼注云繼馬韁又服注云犬韁曰繼是也
繆而紕之者儀禮喪服傳不繆垂注云不絞其帶之垂者說文云

紜轉也淮南本經訓以相繆紜高誘注云繆紜相纏結也

垆地也

說文云邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之囗象遠界也古文作回从口象國邑或从土作垆爾雅作垆魯頌在垆之野傳云垆遠野也說文蓋據爾雅毛傳爲說此文地上疑脫遠字蓋邑外之地以垆爲最遠也

墉牆謂之陴

說文墉城垣也陴城上女牆俾倪也釋名云城上垣曰睥睨言於其孔中睥睨非常也亦曰陴陴裨也言裨助城之高也亦曰女牆言其卑小比之於城若女子之於丈夫也廣雅云埤垆女牆也左傳但作陴宣十二年傳守陴者皆哭國語又作埤晉語云反其埤墨子脩城門篇云俾倪廣三尺高二尺五寸案俾倪睥睨埤垆雖二字連文合聲則皆爲陴故左傳但謂之陴陴與庫同倪亦庫也

爾雅龜左倪不類右倪不若郭注以左倪爲左庫右倪爲右庫故蒼頡篇又但作塊云塊城上小垣也

高平謂之太原

爾雅廣平曰原高平曰陸說文遼廣平之野人所登陸高平地釋名與爾雅同小雅皇華于彼原隰傳則云高平曰原周禮大司徒鄭注同定四年左傳杜注引爾雅又作廣平曰陸水經汾水注引春秋說題辭云高平曰太原原端也平而有度又引尙書大傳云大而高平者謂之太原然則原陸皆高而廣平者故諸家稱引互見其文與

汪池也

舊注左傳尸諸周氏之注

說文汪深廣也一曰池也桓十五年左傳尸諸周氏之汪僖二十三年傳覆于周氏之汪一切經音義卷十五引小爾雅汪池也

水之北謂之汭

案汭字訓各不同說文汭水相入也水經河水注引馬注尙書云水所入曰汭渭水注引王肅云汭入也禹貢疏引鄭注云汭之言內也又洛誥疏引鄭注云汭隈曲中也莊四年左傳杜注云汭內也閔元年傳注云水之隈曲曰汭至水北之訓惟見于小爾雅東晉古文尙書孔傳訓汭字卽本此汭之名固未可專屬水北然水北曰汭古人自有此名召誥攻位于洛汭疏云漢書地理志河南郡治在洛陽縣河南城別爲河南縣治都邑之位於洛北今於河南城是也且水北與汭內之訓亦不相礙河內曰冀州州在河北也漢中郡亦在漢水之北胡氏渭曰詩大雅芮鞮之卽芮卽職方涇汭之汭水名也漢志扶風濟下云芮水出西北東入涇詩芮隄雍州川也師古曰隄讀與鞮同余因而悟水北爲汭之義蓋涇水東南流至邠州長武縣北汭水由平涼府靈臺縣界流經縣內而東注于涇公劉所居故豳城正在二水相會內曲之處及其後人

衆而地不能容又營其外以居之故云止旅乃密芮鞫之卽箋云水之內曰隩水之外曰鞫外卽南內卽北也史記周本紀武王曰自洛汭延于伊汭逸周書作雒解曰乃作大邑成周于土中城方千七百二十丈郭方七百里南繫于洛水云南繫于洛水則在洛北故召誥謂之洛汭也又雍州有二渭汭從孔義則凡渭北之地皆爲渭汭涇屬渭汭當爲漢高陵縣地後會于渭汭當爲漢襄德縣地同一渭汭而前後所指各別經豈支離若是耶曰地異而其爲渭汭則同高陵者涇渭二水之會也襄德者河渭二水之會也均爲水北均爲水相入均爲水之隈曲渭汭兼地而言不專指水名也承珙案大雅芮鞫之卽傳云芮水涯也箋云芮之言內也釋文芮本又作汭鄭云水內卽是水北蓋以南面言之則北爲內也鹽鐵論文學曰荆揚南有桂林之饒內有江湖之利左陵陽之金右蜀漢之材亦是以北爲內至如左氏莊四年曰漢汭閔二年曰

渭汭宣八年曰滑汭昭元年曰洛汭四年曰夏汭五年曰羅汭二十四年曰豫章之汭二十七年曰沙汭定四年曰淮汭哀十五年曰桐汭諸言汭者或爲水北或爲水所入與其隈曲處當時因勢立名固不必專於一訓也

澤之廣謂之衍

案衍本有廣訓易繫辭傳大衍之數五十釋文引王蜀注云衍廣也周禮大司徒注云下平曰衍襄二十五年左傳賈逵注同釋名亦云下平曰衍言漫衍也楚辭九歎巡陵夷之曲衍兮王逸注云衍澤也蓋衍本不專是澤名以有廣義故澤之廣者通名焉左傳地名有昌衍瓜衍戰國策有卷衍蒲衍水經注有杜衍漢書有鄜衍疑皆澤名也

小爾雅義證卷七

小爾雅義證卷八

涇 胡承珙

廣物

藁謂之稗稗謂之芻生曰芻

說文藁稗也稗禾莖也周官封人共其水藁禮記祭統士執芻注
云芻謂藁也稗或从干作秆昭二十七年左傳或取一秉秆焉注
云秆藁也莊子齊物論釋文引小爾雅秆謂之芻正作秆一切經
音義卷二卷十七則引小爾雅稗謂之芻案芻者所以飼牛馬此
云生曰芻者疑是對藁而言淮南時則訓案芻藁高誘注云草養
曰芻穀養曰豢禮記月令疏引王肅亦曰食草曰芻食穀曰豢今
以穀養牛馬羊豕或熟而飼之草則以生飼之故曰生曰芻也一
切經音義引小爾雅稗謂之芻所以飼獸曰芻生曰生芻今本無
所以飼獸曰芻六字生曰下亦無生字

穀謂之粒

周頌思文立我烝民箋云立當作粒昔堯遭洪水黎民阻飢后稷播殖百穀烝民乃粒是穀食乃謂之粒王制有不粒食者矣謂不穀食也一切經音義引通俗文亦云穀曰粒

菜謂之蔬

說文云菜草之可食者蔬本作疏淮南主術訓秋畜蔬食高誘注云采蔬曰疏莊子山木篇猶且胥疏於江湖之上下釋文引司馬彪注云疏菜也

禾穗謂之穎

說文采禾成秀也或作穗淮南繆稱訓夫子見禾之三變也高誘注云三變始于稟生于苗成于穗也說文穎禾末也禮記少儀刀卻刃授穎又枕几穎杖疏云刀之在手謂之爲穎禾之秀穗亦謂之爲穎枕之警動亦謂之爲穎其實雖異大略同也文選西都賦

五穀垂穎文賦或苕發而穎豎李善注並引小爾雅曰禾穗謂之穎後漢書班固傳章懷注引同

截穎謂之銓

舊注刈禾
鎌曰銓

周頌良耜穫之控控說文控穫禾聲也爾雅作銓釋訓云銓銓穫也案大雅生民疏引鄭注尚書云二百里銓銓謂刈穗斷去藁也又三百里秭秭謂禾又去其穎鄭以銓秭有刈穗去穎之別此卽以截穎爲銓者蓋穎與穗對文則別散文則通耳又案說文銓穫禾短鎌控穫禾聲二字分析最明周頌臣工奄觀銓刈及爾雅釋訓皆當作控今多作銓者乃是假借爲之故書疏云禾穗用銓以刈故以銓表禾穗其實穫禾之鐵當作銓截禾之穎當作控周頌釋文及正義引小爾雅截穎謂之銓作銓惟爾雅釋文及邢昺疏引小爾雅作控據文當本作控近本小爾雅作銓舊注亦作銓

拔心曰摑拔根曰擢

方言云握擢拔也東齊海岱之間曰握自關而西或曰拔或曰擢
郭璞注云今呼拔草心為握孟子宋人有閔其苗之不長而握之
者趙岐注握挺拔之欲急長也爾雅釋木釋文引小爾雅云拔根
曰擢邢疏引同

把謂之秉四秉曰筥筥十曰稷舊注秉握也筥稷乃多少之差

此謂禾稟之數與廣量篇不同聘禮記四秉曰筥十筥曰稷十稷
曰秬四百秉為一秬鄭注云此秉謂刈禾盈手之秉也筥齊名也
若今萊陽之間刈稻聚把有名為筥者詩云彼有遺秉又云此有
不斂穧一車之禾三秬為千二百秉三百筥三十稷也古文稷作
纒案此云把謂之秉者小雅彼有遺秉傳云秉把也說文秉禾秉
也从又持禾秝部云兼持二禾秉持一禾司馬彪注莊子云一手
曰把故云把謂之秉也四秉曰筥十筥曰稷與聘禮記正同鄭注
周禮掌客云聘禮曰四秉曰筥十筥曰稷十稷曰秬每車三秬則

三十稷也稷猶束也米禾之秉筥數同字異禾之秉手把耳筥讀爲棟栝之栝謂一穢也稷周禮釋文作總總本聚數之名聚絲謂之縵聚禾謂之稷禾細枝亦謂之縵其義一耳說文禾下云周禮二百四十斗爲秉四秉曰筥十筥曰稷十稷曰秬此旣誤以禾束之秉爲量名之秉又以車米秉有五數之數爲一秉之數則所謂一車三秬者當有二萬八千八百斛何以能載韋昭國語注以稷禾爲六百四十斛秉芻爲一百十六斗不知禾稹之數焉能計以斗斛其誤與說文略同廣雅釋器鍾十曰甝甝十曰秉下卽承以秉四曰筥筥十曰稷稷十曰秬亦不知秉筥有米禾之別惟小爾雅此條與周儀二禮及鄭注皆合稷近本及舊注皆作稷今據韻會筥字下引小爾雅訂正

棘實謂之棗

說文棘小棗叢生者从竝束棗羊棗也从重東魏風園有棘傳云

棘棗也呂覽云棗棘之有裘狐之有食棘之棗衣狐之裘先王固用非其有而已有之水經注酸棗縣故城古韓國昔天子建國名都或以山林故豫章以樹氏都酸棗以棘名邦古詩甘瓜抱苦蒂美棗生荆棘禮記昏義釋文引爾雅云棘實謂之棗

桑之實謂之甚

說文甚桑實也黓桑實之黑也案文選注引聲類云黓深黑色桑實謂之甚正以其色名之故魯頌桑甚字通作黓東觀漢記王莽之亂人相食蔡君仲取桑椹異器賊問所以君仲曰黑與母赤自食蓋桑甚始青終赤至熟乃黑而甘故以黑者爲美王禎農書云荆桑多甚魯桑少甚此地氣之殊也

柞之實謂之椲

大雅縣柞械拔矣箋云柞櫟也爾雅釋木櫟其實椲詩疏引孫炎注云櫟實椲也有椲槩自裹也爾雅云栩柔郭注柞樹也唐風鶉

羽集于苞栩陸璣疏云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之爲栩其子爲阜斗其殼爲汁可以染阜今京洛及河內多言杼汁謂櫟爲杼五方通語也案栩杼同音杼與橡又一聲之轉說文栩柔也从木羽聲其阜一曰樣樣栩實也樣卽橡字又云阜斗櫟實也一曰象斗鄭注周官掌染草云藍蒨象斗之屬是橡本作象今案橡似桌而圓近蒂處有椽彙自裏謂之象斗可用以染其實如小桌而微長者爲杼與橡相似而微不同要之皆柞實也

小爾雅義證卷八

小爾雅釋詁卷八

西嶺之南曰嶺南嶺之北曰嶺北嶺之東曰嶺東嶺之西曰嶺西

嶺之南曰嶺南嶺之北曰嶺北嶺之東曰嶺東嶺之西曰嶺西

嶺之南曰嶺南嶺之北曰嶺北嶺之東曰嶺東嶺之西曰嶺西

嶺之南曰嶺南嶺之北曰嶺北嶺之東曰嶺東嶺之西曰嶺西

嶺之南曰嶺南嶺之北曰嶺北嶺之東曰嶺東嶺之西曰嶺西

嶺之南曰嶺南嶺之北曰嶺北嶺之東曰嶺東嶺之西曰嶺西

嶺之南曰嶺南嶺之北曰嶺北嶺之東曰嶺東嶺之西曰嶺西

小爾雅義證卷九

涇 胡承珙

廣鳥

去陰就陽者謂之陽鳥鴻雁是也

禹貢陽鳥攸居鄭注陽鳥鴻雁之屬隨陽氣南北小雅鴻雁于飛傳云大曰鴻小曰雁爾雅釋詁鴻代也郭璞注云鴻雁知運代周官大宗伯大夫執雁注云雁取其候時而行儀禮士相見禮注云雁取知時飛翔有行列也禮記昏義注云雁是隨陽之鳥妻從夫之義也古微書引春秋說題辭云鴈之言雁雁起聖以招期知晚蚤故南北以陽動也

純黑而反哺者謂之慈鳥

藝文類聚引春秋元命包曰火流爲鳥孝鳥也初學記引春秋運斗樞云飛翔羽翮爲陽陽氣仁故鳥哺公也後漢書趙典傳云鳥

鳥反哺報德文選典引三足軒翥于茂樹注引蔡邕注云鳥反哺之鳥至孝之應也易林隨之大壯云慈烏鳴鳩執一無尤案文選東哲補亡詩嗷嗷林鳥受哺于子李善注引小爾雅純黑而反哺者鳥也盧子諒贈劉琨詩注引小爾雅曰純黑而反哺者謂之鳥後漢書趙典傳注引同惟爾雅釋鳥釋文及水經灤水注並引小爾雅純黑而反哺者謂之慈烏鳥上多慈字近本脫今據補

小而腹下白不反哺者謂之鴉烏白項而羣飛者謂之燕烏燕烏白

脰烏也鴉烏鸞也

舊注鸞斯也亦曰鸞鵲

鴉當作雅說文雅楚烏也一名鸞一名卑居秦謂之雅水經灤水

注云爾雅鸞斯卑居也孫炎曰卑居楚烏犍為舍人以為壁居說

文謂之雅雅楚烏莊子曰雅賈矣馬融亦曰賈烏也小雅弁彼鸞

斯傳云鸞斯卑居卑居雅烏也釋文引小爾雅云小而腹下白不

反哺者謂之鴉烏爾雅釋鳥鸞斯鸞鵲郭注云鴉烏也小而多羣

腹下白江東亦呼爲鶻鳥釋文亦引小爾雅云小而腹下白不反
哺者謂之鴉鳥邢疏引同釋鳥又云燕白脰鳥郭注云脰頸邢疏
引小爾雅云白項而羣飛者謂之燕鳥燕鳥白脰鳥也又案水經
灤水注引小爾雅云小而腹下白不反哺者謂之雅鳥白脰而羣
飛者謂之燕鳥又多大而白脰者謂之蒼鳥句近本脫之

小爾雅義證卷九

小爾雅其補卷次

兼管爾雅之類也又從大而曰爾雅爾雅之類也

爾雅其補本爾雅云小而雅在曰

序小爾雅云曰取而盡其音爾雅之類也

爾雅其補云曰取而盡其音爾雅之類也

爾雅其補云曰取而盡其音爾雅之類也

小爾雅義證卷十

涇 胡承珙

廣獸

豕彘也彘豬也

說文豕彘也竭其尾故謂豕象毛足而後有尾讀與豨同彘豕也後蹠廢謂之彘方言云豬關東西或謂之彘或謂之豕南楚謂之豨爾雅豕子豬郭注今亦曰彘江東呼豬皆通名說文云豬豕而三毛叢居者蓋豬爲豕子又爲豕之通稱也爾雅釋文引小爾雅云彘豬也邢疏同

其子曰豚

說文豚小豕也爾雅釋文引字林同方言云豬其子或謂之豚或謂之豚吳揚之間謂之豬子爾雅疏引小爾雅云其子曰豚

豕之大者謂之豨豨小者謂之豨

說文豮三歲豕肩相及者縱生六月豚一曰一歲曰縱尙叢聚也
豳風七月獻豮于公傳云三歲爲豮周禮大司馬注引作獻肩于
公豮正字肩借字召南騶虞一發五縱傳云一歲爲縱故云小者
謂之縱也按齊風還傳云三歲曰豮魏風伐檀傳又云三歲曰特
王肅以爲三歲者有二名鄭司農注大司馬云一歲爲縱二歲爲
豮三歲爲特四歲爲肩五歲爲慎廣雅云獸一歲爲縱二歲爲豮
三歲爲肩四歲爲特雖互有異同要之豮大而縱小則其大較也
爾雅釋畜豕五尺爲豮郭注引尸子曰大豕爲豮今漁陽呼豬大
者爲豮釋文引小爾雅云豕之大者謂之豮豮近本無豮字今據
補又釋獸釋文引小爾雅云豕小者曰縱

鳥之所乳謂之窠雞雉所乳謂之窠

說文鳥在木上曰窠窠空也穴中曰窠廣雅云窠窠也文選蜀都
賦曰窠宿異禽廣雅又云科空也科與窠同其專指雞雉所乳爲

窠者爾雅雞棲于杙爲堞鑿垣而棲爲峙堞與峙皆在穴之義呂氏春秋至忠篇楚莊王獵于雲夢射隨兕而獲之說苑作科雉隨兕科雉不見他書案科雉疑卽窠雉一切經音義云窠古文作藹藪二形謂雉之雛者雉本窠居故甫出窠者謂之科雉然則隨兕者或兕之犢與一切經音義卷一卷三卷七並引小爾雅鷄雉所乳謂之窠又多兔之所息謂之窟句又陸佃埤雅引小爾雅兔之所息謂之窟鹿之所息謂之場今本並脫

魚之所息謂之櫓櫓也積柴水中而魚舍焉

周頌潛有多魚傳云潛糝也釋文云糝素感反舊詩傳及爾雅本並作米旁參小爾雅云魚之所息謂之櫓櫓也謂積柴水中令魚依之止息因而取之也郭景純因改爾雅從小爾雅作木旁參音霜甚反爾雅釋器糝謂之涖釋文云涖郭岑潛二音詩作潛字小爾雅作櫓字亦音潛又時占反猶取積柴之義據此明云小爾

雅本作潛近本仍作魚之所息謂之潛誤矣今據以訂正說文梓以柴木醮水也郭璞江賦云梓澱爲泔泔潛古今字梓與潛義亦相近又案詩疏引孫炎爾雅注亦云積柴養魚曰樛釋文云字林作罾淮南說林訓罾者扣舟高誘注云罾者以柴積水中以取魚魚聞擊舟聲藏柴下因而取之也罾讀沙樛今杭州人積柴水中捕魚爲罾幽州名之爲泔也樛又謂之筌莊子外物篇筌者所以在魚釋文云積柴水中使魚依而食焉是樛卽筌也

小爾雅義證卷十

小爾雅義證卷十一

經 胡承珙

廣度

案直齋書錄解題云自廣詁至廣獸凡十章又度量衡為三章據此知舊本自此以下三章篇目無廣字殆後人因

前十章有廣字而加之與

跬一舉足也

跬說文作𨇗云半步也讀若跬同莊子駢拇篇釋文引司馬本亦作𨇗禮記祭義故孝子頃步而弗敢忘孝也注云頃當為跬聲之誤釋文云一舉足為跬荀子勸學篇不積跬步楊倞注云半步曰顛漢書息夫躬傳未有能窺左足蘇林曰窺音跬師古曰跬半步也言一舉足也小夏箋無進於跬步疏引小爾雅一舉足謂之跬儀禮鄉射記射自楹間物長如筈注云筈矢幹也長三尺與跬相應疏云一舉足謂之跬再舉足謂之步射者履物不過一跬故知以三尺為限也太平御覽卷八百三十引孔叢子曰跬一舉足也

倍跬謂之步

舊注司馬法六尺爲步倍跬乃其大略

周禮小司徒注引司馬法云六尺爲步禮記坊記疏引異義古春秋左氏說同禮記王制疏云古者八寸爲尺以周尺八尺爲步則一步有六尺四寸今以周尺六尺四寸爲步則一步有五尺二寸御覽八百三十引孔叢子曰倍跬謂之步

四尺謂之仞

周禮匠人疏云澮廣二尋深二仞若以孔安國八尺曰仞則澮亦廣深等但度廣以尋度深以仞故別言之若王肅依爾雅四尺曰仞深二仞八尺與廣二尋不類鄭以仞七尺淺于廣二尋二尺古以涂爲大故宜淺校二尺與溝洫不得相類也儀禮注七尺曰仞疏云七尺曰仞者無正文王肅則依小爾雅四尺曰仞孔君則八尺曰仞所見不同也案仞數諸儒各異漢書食貨志注又引應劭以五尺六寸爲仞此仍與七尺曰仞者合蓋用八寸爲尺以七乘

八故爲五尺六寸若王肅之依爾雅則自別爲四尺之仞黃生義
府云四尺曰仞倍仞曰尋此正義也蓋人伸兩臂以度謂之尋尋
八尺也但伸一臂則謂之仞仞四尺也孔安國以爲八尺何緣一
度立二名耶鄭元以爲七尺應劭以爲五尺六寸並無依據今按
孟子掘井九仞本書作軻而不及泉以四乘九爲三丈六尺此尋常掘
井之數若以八乘九則爲七丈二尺世未有掘井至七丈餘尙不
得水不得水而猶掘至七丈餘者孟雖假喻然不應昧於物理如
此又禮蠶室近川而爲之築宮仞有三尺蓋蠶室貴謹密遠風日
故特低也史記集解引爾雅云四尺謂之仞莊子人間世篇庚桑
楚篇釋文並引小爾雅云四尺曰仞一切經音義卷二十五引小
爾雅四尺爲仞御覽八百三十引孔叢子曰四尺謂之仞

倍仞謂之尋尋舒兩肱也

說文尋度人之兩臂爲尋八尺也儀禮鄉射記以鴻脰韜上二尋

注云八尺曰尋疏云八尺曰尋者亦無正文冬官云車有六等之數及長尋有四尺長丈二而云尋有四尺除四尺則尋長八尺矣大戴禮主言篇布指知寸布手知尺舒肘知尋一切經音義引古文尋作𠄎字从肘从尺正舒兩肱之義淮南天文訓云音以八相生人脩八尺尋自倍故八尺而爲尋案今本淮南此語有誤人修八尺尋倍之則尋爲丈有六尺矣不當云八尺爲尋惟一切經音義引淮南云人臂四尺尋自倍故八尺曰尋此最諦當史記集解引爾雅云倍仞謂之尋一切經音義卷二十五引小爾雅倍仞曰尋御覽八百三十引孔叢子曰倍仞謂之尋尋舒兩肱也

倍尋謂之常

考工記及長尋有四尺崇于人四尺謂之四等車戟常崇於及四尺謂之五等注云八尺曰尋倍尋曰常疏云此經皆以四尺爲差人長八尺而及長尋有四尺崇于人四尺則八尺之外惟有四尺

在是尋長八尺可知及長丈二而云車戟常崇于及四尺則丈二之外有四尺總丈六尺是倍尋曰常也一切經音義卷二十五引小爾雅倍尋曰常御覽八百二十引孔叢子曰倍尋謂之常

五尺謂之墨

國語周語其察色也不過墨丈尋常之間韋昭注云五尺爲墨華嚴經音義引纂要亦云五尺曰墨御覽八百二十引孔叢子曰五尺謂之墨

倍墨謂之丈

說文丈十尺也从又持十淮南天文訓云音以當日日之數十故十寸而爲尺十尺而爲丈國語韋注云倍墨爲丈御覽八百二十引孔叢子曰倍墨謂之丈

倍丈謂之端倍端謂之兩

周官媒氏純帛無過五兩注云五兩十端也雜記曰納幣一束束

五兩兩五尋然則每端二丈疏云古者二端相向卷之共爲一兩五兩故十端也云納幣一束束五兩兩五尋者尋八尺則一兩四十尺五兩四五二十總二百尺故鄭云然則每端二丈若餘行禮則用制幣丈八尺取儉易供此昏禮每端二丈取誠實之義故以二丈整數爲之也御覽八百三十引孔叢子曰倍丈謂之端倍端謂之兩

倍兩謂之匹

說文匹四丈也淮南天文訓音之數五以五乘八五八四十故四丈而爲匹匹者中人之度也一匹而爲制禮記雜記納幣一束束五兩兩五尋注云五兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與漢書食貨志布帛廣二尺二寸爲幅長四丈爲匹案匹卽兩也兩與匹特古今語耳此云倍兩謂之匹則是八丈與諸書不合疑是承上句倍端謂兩而言以廣衡篇倍舉曰錢

鈔謂之緩二語例之此蓋本是兩謂之匹而傳寫者誤衍一倍字與御覽八百三十引此句亦多倍字

匹有謂之束

舊注禮元纁五兩以兩爲束每束兩兩卷之二丈雙合則成匹凡十卷爲五束以應天九地十之數與此制異

焉

易賁束帛箋釋文引子夏傳云五匹爲束湘山野錄引賈服易說亦云束帛五匹儀禮士冠禮束帛儷皮注云束帛十端也聘禮釋幣制元纁束奠于几下注云凡物十曰束疏云案昏禮元纁束則每卷二丈自餘行禮一束者每卷一丈八尺爲制幣帛錦十卷者皆各束至於脯十脰亦曰束故云凡物十曰束也案束爲五匹此有字下當有五字或有卽五字之譌耳御覽八百三十引匹有五謂之束不誤

小爾雅義證卷十一

珍做宋版印

王爾雅義證

地前在寸讀其正則其音則在平之讀在奇變八百二十餘四百

音皆分東三於韻十類亦曰東東元八韻十四東東東東為五四

韻皆悉二文自餘計野一束音母卷一丈八只餘補韻昂韻十卷

韻皆歸天數東東千八不共云八韻十四東東云東音野天數東

韻亦云東昂在四韻者上秋野天數韻列出云東昂十韻出韻

東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東

東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東

東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東

東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東

東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東

小爾雅義證卷十二

涇 胡承珙

廣量

一手之盛謂之盜舊注滿一手也

儀禮喪服傳歆粥朝一盜米夕一盜米注云二十兩曰盜為米一

升二十四分升之一禮記喪大記注同儀禮釋文引王肅劉逵袁

準孔倫葛洪皆云滿手曰盜蓋據小爾雅似與鄭異案古量甚小

漢二斗七升當今五升四合以古之五當今之一則盜為米一升

二十四分升之一不過當今二合稍贏一手所盛足有此數是王

肅等所據與鄭注大略亦不甚相懸耳太平御覽八百三十引孔

叢子曰一手之盛謂之盜

兩手謂之掬舊注一升也

禮記曲禮受珠玉者以掬注云掬手中宣十二年公羊傳舟中之

指可掬矣何休注兩手曰掬案考工記陶人疏云小爾雅掬二升

兩二掬為豆豆四升四豆曰區四區曰釜二釜有半謂之庾據此足

知今本小爾雅此處必有脫誤蓋盜與掬皆為量名掬即掬集韻

故喪禮納財以一溢為數鄭以粟米法計之為一升二十四分

之一唐風椒聊篇先言盈升後言盈掬掬量當大於升但律度取

法人身故以一手兩手約言之耳二升為掬二掬為豆賈所見本

必當有異或今本一手兩手即一升兩升之誤掬當本作掬御覽

八百三十引作兩手謂之掬

掬四謂之豆豆四謂之區

案掬為二升陶人疏所引二掬為豆是也今本二誤為四御覽八

百三十引四掬謂之豆亦誤昭三年左傳注云四豆為區區斗六

升御覽八百三十引孔叢子曰豆四謂之區

區四謂之釜舊注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

十釜爲鍾
與今同

昭三年左傳注云四區爲釜釜六斗四升考工記陶人爲甗實二
鬴注云量六斗四升曰鬴案管子輕重篇云齊西之粟釜百泉則
鬴二十也齊東之粟釜十泉則鬴二泉也據此釜之與區差以五
倍則是五區爲釜非四區爲釜然據尹知章注云斗二升八合曰
鬴則區數本不同此蓋如今之斗斛同一名而各方大小或異耳
莊子寓言篇釋文引小爾雅六斗四升曰釜與今本異按上下文
例仍當以今本爲是御覽八百三十引作區四謂之釜

釜二有半謂之藪

舊注一斛
六斗也

儀禮聘禮車乘有五藪注云藪數名也乘有五藪二十四斛也聘
禮記十六斗曰藪注云今江淮之間量名有爲藪者今文藪或爲
逾疏云逾卽庾也姜兆錫據考工記庾實二穀鄭注穀受斗二升
則庾實二斗四升初非聘禮記十六斗之藪自後漢包咸注論語

以庾爲逾而晉杜氏之注左傳唐賈氏之疏聘禮記與考工及宋邢氏之疏論語遂展轉成誤云云今案考工記榘氏爲量煎金錫以爲之而陶人之庾與甗甑盆鬲皆瓦器或者用之以盛未必卽以爲量況陶人注云庾讀如請益與之庾之庾云讀如則陶人之庾非卽論語之庾明甚故賈公彥謂庾本有二法而孔穎達左傳疏亦云彼陶人所作庾自瓦器今甗之類非量器也與此名同而實異又案籩字玉篇先後切與庾字通乃古韻虞尤二部之合姜氏謂籩與庾文異音異誤矣御覽八百三十引孔叢子曰釜二有半謂之籩

籩二有半謂之缶

舊注四斛也

國語魯語出稷禾秉芻缶米莊子天地篇以二缶鍾惑而所適不得矣案此有半二字疑衍十六斗曰籩二籩爲三斛有二斗二缶則六斛有四斗正與鍾數合若如籩二有半則缶是四斛鍾是八

斛乃晏子所謂陳氏之量皆加一焉鍾乃大矣者是八斛之鍾非六斛四斗之鍾矣不應與上文豆區釜籩之量忽生異數故疑有半二字爲衍御覽八百三十引作數二謂之缶是也

缶二謂之鍾

舊注八斛也

昭三年左傳釜十則鍾襄二十九年左傳餼國人粟戶一鍾注云六斛四斗曰鍾淮南要略訓一朝用三千鍾贛高誘注云鍾十斛也此亦量數偶有異同耳御覽八百三十引缶二謂之鍾小爾雅舊注以缶爲四斛鍾爲八斛誤矣

鍾二謂之秉秉十六斛

儀禮聘禮記十籩曰秉注云秉十六斛案此文鍾二下疑脫有半二字蓋二鍾止十二斛八斗尙少三斛二斗正爲半鍾之數上文籩二下衍有半二字殆傳寫者衍於彼而遂脫於此與御覽八百三十引作鍾二有半謂之秉秉十六斛也

小爾雅義證卷十二

三平作各... 二平作各... 二平作各...

二平作各... 二平作各... 二平作各...

二平作各... 二平作各... 二平作各...

二平作各... 二平作各... 二平作各...

二平作各... 二平作各... 二平作各...

二平作各... 二平作各... 二平作各...

二平作各... 二平作各... 二平作各...

二平作各... 二平作各... 二平作各...

二平作各... 二平作各... 二平作各...

二平作各... 二平作各... 二平作各...

二平作各... 二平作各... 二平作各...

二平作各... 二平作各... 二平作各...

二平作各... 二平作各... 二平作各...

小爾雅義證卷十三

涇 胡承珙

廣衡

二十四銖曰兩

說文銖權十分黍之重也禮記儒行疏引算法十黍爲綮十綮爲銖漢書律歷志云兩者兩黃鍾律之重也二十四銖而成兩者二十四氣之象也淮南天文訓云秋分稊定稊定而禾熟律之數十二故十二稊而當一粟其以爲量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爲一兩太平御覽卷八百三十引孔叢子曰二十四銖曰兩

兩有半曰捷倍捷曰舉

御覽八百三十引孔叢子曰兩有半曰捷倍捷曰舉

倍舉曰鈔鈔謂之緩

舊注舉六兩緩三兩

考工記冶氏重三鈞注云許叔重說文解字云鈞緩也今東萊稱或以大半兩爲鈞十鈞爲緩緩重六兩大半兩緩鈞似同矣則三鈞爲一斤四兩疏云緩鈞輕重無文故王肅之徒皆以六兩爲緩是以鄭引許氏及東萊稱爲證也書呂刑其罰百緩僞孔傳六兩曰緩釋文引賈逵說俗儒以鈞重六兩周官劔重九鈞俗儒近是疏云六兩曰緩蓋古語存於今也考工記云戈矛重三鈞馬融云鈞量各當與呂刑緩同俗儒云六兩爲一鈞不知所出耳鄭元云緩稱輕重之名今代東萊稱或以大半兩爲鈞十鈞爲緩緩重六兩大半兩緩鈞似同也或有存行之者十鈞爲緩二緩四鈞而當一斤然則緩重六兩三分兩之二多于孔王所說惟校十六銖爾考周官職金疏引夏侯陽說云墨罰疑赦其罰百率古以六兩爲率周本紀亦作率徐廣曰率卽緩也據此知六兩爲緩本尙書今文家說與小爾雅合書釋文引徐邈云緩六兩也其下卽云鄭及爾雅同或據

舜典疏引鄭駁異義及考工記注斷以爲鄭意必以鍤爲六兩大
半兩今案鄭注尙書旣亡陸氏猶及見之或者呂刑注乃用六兩
爲鍤之說故釋文云然據大傳云一鍤六兩鄭注云所出金鐵也
死臯出三百七十五斤用財少爾此注明從六兩爲鍤之說同注
經傳不應異訓賈逵習古文者所云俗儒猶言今儒非雅俗之謂
也御覽八百三十引孔叢子曰倍舉曰鈔鈔謂之鍤
二鍤四兩謂之斤

漢書律歷志十六兩爲斤斤者明也三百八十四銖易二篇之爻
陰陽變動之象也十六兩成斤者四時乘四方之象也淮南天文
訓云天有四時以成一歲因而四之四四十六故十六兩而爲一
斤御覽八百三十引孔叢子曰二鍤四兩謂之斤

斤十謂之衡衡有半謂之秤

舊注秤十五斤

案秤俗字當作稱御覽八百三十引孔叢子曰斤十二謂之衡衡

有半謂之稱斤十下衍二字

稱二謂之鈞

舊注鈞三十斤

說文鈞三十斤也周官大司寇入鈞金注云三十斤曰鈞漢書律歷志云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萬一千五百三十銖當萬物之象也四百八十兩者六旬行八節之象也三十斤成鈞者一月之象也淮南天文訓云三月而爲一時三十日爲一月故三十斤爲一鈞御覽八百三十引孔叢子曰倍稱謂之鈞

鈞四謂之石

漢書律歷志四鈞爲石者四時之象也重百二十斤者十二月之象也呂氏春秋仲春紀鈞衡石高誘注云石稱也石百二十斤淮南天文訓云四時而爲一歲故四鈞爲一石御覽八百三十引孔叢子曰鈞四謂之石

石四謂之鼓

禮記曲禮云獻米者操量鼓荀子富國篇瓜桃棗李一本數以益鼓管子樞言篇釜鼓滿則人概之地數篇民自有百鼓之粟者不行案此諸書言鼓者皆是量各禮記釋文引何氏隱義樂浪人呼容十二石者爲鼓管子尹知章注云鼓十二斛喪服傳疏云依算法百二十斤曰石則是一斛據此則十二斛當有一千四百四十斤廣雅又云斛謂之鼓亦量名耳若衡數則四石爲四百八十斤昭二十九年左傳遂賦晉國一鼓鐵疏引服虔以爲量名而謂金鐵之物當稱之以權衡數之以鈞石不當用量故杜以爲賦晉國者令民各出功力均賦取其功也冶石爲鐵用橐扇火動橐謂之鼓今時俗語猶然令東人鼓石爲鐵計令一賦使足故云賦晉國一鼓鐵也今案左氏之鼓自是衡名當卽石四爲鼓之鼓四百八十斤之鐵足以成鼎王肅注家語正論篇趙簡子賦晉國一鼓鐵

云三十斤謂之鈞鈞四謂之石石四謂之鼓正用小爾雅此文服氏以為量鼓者非杜氏以為鼓鑄之鼓尤非也御覽八百三十引孔叢子曰石四謂之鼓然則鼓四百八十斤也此與廣量篇鍾二謂之秉秉十六斛也文例正同今本脫一句

小爾雅義證卷十三

石四謂之鼓... 鼓正用小爾雅此文服氏以為量鼓者非杜氏以為鼓鑄之鼓尤非也御覽八百三十引孔叢子曰石四謂之鼓然則鼓四百八十斤也此與廣量篇鍾二謂之秉秉十六斛也文例正同今本脫一句

小爾雅補遺

涇 胡承珙

柎謂之梠械謂之柎

周易蒙釋文引小爾雅

案閩本明監本釋文俱作廣雅宋本作小爾雅今廣雅小爾雅皆無此語姑存之

桑土桑根也

詩豳風釋文云桑土桑根也小雅同

案唐人諸書引小爾雅者多省文作小雅此云小雅同者疑亦小爾雅有此語也

祭山川曰祈沈

考工記玉人釋文引小爾雅曰祭山川祈沈案爾雅祭山曰度縣祭川曰浮沈祈音九委反今讀宜依爾

雅音

案爾雅度縣浮沈郭注或度或縣或浮或沈各分為二據釋文引

小爾雅祈音九委反是以祈為度於度縣浮沈各舉其一與玉人

合儀禮祭川沈周禮大宗伯以狸沈祭山林川澤鄭注祭川澤曰

沈皆言沈不言浮管子山高而不崩則祈羊至矣淵深而不涸則

沈玉極矣曰祈曰沈正與小爾雅同也

淫過也文選上林賦七發李善注並引小爾雅

或謂廣詁云經屑省過也經當為淫未知是否

分次也文選魯靈光殿賦注引小爾雅

碩遠也一切經音義卷三引小爾雅

廣橫也一切經音義卷二引小爾雅

通五色皆曰繒一切經音義卷六引小爾雅

史記楚世家楚武公曰居三代之傳器吞三翮六翼以高世主索隱

云翮亦作翮同音歷三翮六翼亦謂九鼎空足曰翮六翼即六耳翼

近耳旁事具小爾雅

段氏玉裁曰翮者翮之假借字翼者鈇之假借九鼎欵足者三附

耳於外者六也案段以事具爾雅謂即爾雅釋器鼎欵足謂之鬲

附耳外謂之鈇之文然索隱明有小爾雅字疑廣器章本有其文而今脫之翼鈇字通書多士敢弋殷命馬鄭王本皆作翼是其例漢書郊祀志鑄九鼎其空足曰鬲巨象三德空足卽爾雅之欸足欸空雙聲此翮與鬲同三翮謂三足也墨子耕柱篇和氏之璧隋侯之珠三棘六異此諸侯之所謂良寶也三棘六異疑爲三翮六翼之異文當亦謂九鼎也

史記范雎蔡澤列傳或欲大投或欲分功索隱云言夫博弈或欲大投其瓊以致勝或觀其勢弱則投地而分功以遠救也事具小爾雅史記馮唐傳百金之士十萬注服虔曰良士直百金也或曰直百金言重索隱曰晉灼云百金喻其貴重也注云或者服晉之說也劉氏云其功可賞百金者事見管子及小爾雅

案以上二條索隱本或作爾雅無小字

區域也

後漢書方術傳注引小爾雅

盥澡也洒也

莊子寓言篇釋文引小爾雅

案以上二類本與前爾雅無不密

云其口口百白金者其言于又小爾雅

小爾雅補遺

音出五百金備其費也志在與者則骨之歸也隆凡

與者則骨之歸也隆凡與者則骨之歸也隆凡

與者則骨之歸也隆凡與者則骨之歸也隆凡

與者則骨之歸也隆凡與者則骨之歸也隆凡

與者則骨之歸也隆凡與者則骨之歸也隆凡

與者則骨之歸也隆凡與者則骨之歸也隆凡

與者則骨之歸也隆凡與者則骨之歸也隆凡

與者則骨之歸也隆凡與者則骨之歸也隆凡

與者則骨之歸也隆凡與者則骨之歸也隆凡

與者則骨之歸也隆凡與者則骨之歸也隆凡

與者則骨之歸也隆凡與者則骨之歸也隆凡