廣雅疏證卷第六上

高郵王念孫學

釋訓

顯顯察察著也

大雅假樂篇、顯顯令德、中庸作憲憲、老子云、俗人察察、我獨悶悶、明著謂之察察、故潔白亦謂之察察、楚辭漁父云、安能以身之察察、受物之汶汶者乎、

洞洞屬屬切切恂恂閭閭翼翼濟濟畏畏祗祗敬也

禮器云、洞洞乎其敬也、屬屬乎其忠也、說文、忠、敬也、祭義云、洞洞乎、屬屬乎、如弗勝、如將失之、其孝敬之心至也、與說文、孎、謹也、孎與屬亦同義、論語子路篇、朋友切切偲偲、兄弟怡怡、馬融注云、切切偲偲、相切責之貌、怡怡、和順之貌、案切切偲偲、益皆敬貌也、朋友則尚敬、兄弟則尚和、大戴禮曾子立事篇云、宮中

雍雍、外焉肅肅、兄弟憘憘、朋友切切、遠者以貌、近者以情、近者以情、謂雍雍憘憘也、和也、遠者以貌、謂肅肅切切也、敬也、切、亦通作漆、祭義、漆漆者、容也、自反也、鄭注云、漆漆、讀如朋友切切、自反、猶言自脩整也、是鄭意亦以切切爲敬也、論語鄉黨篇、恂恂如也、似不能言者、王肅注云、恂恂、溫恭之貌、史記孔子世家、恂恂如鄙人、口不能道辭、卷一云、悛、敬也、漢祝睦後碑云、其於鄉黨遜遜如也、竝字或本作逡逡、李將軍傳云、悛悛如鄙人、口不能道辭、卷一云、悛、敬也、漢祝睦後碑云、其於鄉黨遜遜如也、竝字與翼同、小雅楚茨篇、濟濟蹌蹌、鄭箋云、威儀敬慎也、管子形勢解云、濟濟者、誠莊事斷也、祭義云、齊齊乎其敬也、齊與濟聲近義同、卷一云、畏、敬也、爾雅、祇、敬也、重言之則曰畏畏祇祇、康誥云、不敢侮鰥寡、庸庸祇祇、威威、與畏通、微子云、乃罔畏畏、

顯顯㬎㬎嶢嶢危也

顯顯㬎㬎、義見卷一、㬎㬎、與朏朏同、小雅楚茨篇、濟濟蹌蹌、鄭箋云、威儀反慎也、管子形勢解云、濟濟者、誠莊事斷也、祭義云、齊齊乎其敬也、齊與濟聲近義同、卷一云、畏、敬也、爾雅、祇、敬也、重言之則曰畏畏祇祇、康誥云、不敢侮鰥寡、庸庸祇祇、威威、與畏通、微子云、乃罔畏畏、

戰戰慄慄虩虩懼也

伈伈、小雅小旻篇云、戰戰兢兢、淮南子人間訓引堯戒云、戰戰慄慄、說文云、易屢虎尾、虩虩、今易屢九四作愬愬、釋文、愬愬、子夏傳云、恐懼貌、馬本作虩虩、震象辭震來虩虩、釋文、虩虩、馬云、恐懼貌、荀作愬愬、愬愬、與虩古同聲、玉篇云、伈伈、恐皃、韓愈祭鱷魚文云、伈伈俔俔、爲民吏羞、皆出廣雅、集韻類篇引廣雅、伈伈、懼也、今本脫伈伈二字、

桓桓㦸㦸矯矯赳赳勍勍競競仡仡暨暨武也

詩序云、桓、武志也、重言之則曰桓桓、爾雅、桓桓、威也、牧誓云、尚桓桓如虎如貔、如熊如羆、說文引作狟狟、周頌桓篇云、桓桓武王、玉篇、豼、壯善切、鸇鳥擊勢也、法言孝至篇、嘺虎桓桓、鷹隼豼豼、李軌注云、豼豼、撮急疾也、中庸云、強哉矯、是矯爲武也、重言之則曰矯矯、爾雅、矯矯、勇也、周頌酌篇、蹻蹻王之造、毛傳云、蹻蹻、武貌、魯頌泮水篇、矯矯虎臣、釋文作蟜蟜、竝字異而義同、爾雅、趙趙、武也、說文、趙、輕勁有材力也、周南兔罝篇云、赳赳武夫、說文、勍、彊也、引傳二十二年左傳勍敵之人、爾雅、競、彊也、彊勍競古竝同聲、重言之則曰勍勍競競也、宣六年、公羊傳、佗然從乎趙盾而入、何休注云、佗然、壯勇貌、重言之則曰佗佗、秦誓云、佗佗彼武夫、馬融本作詑詑、漢書揚雄傳、金人佗佗其承鍾虡兮、顏師古注云、佗佗、勇健貌、玉藻、戎容暨暨、鄭注云、果毅貌也、暨暨與佗佗、古聲亦相近、

矍矍眄眄夐夐眩眩矐矐晚晚瞥瞥脈脈眡眡睊睊視也

卷一云、矐、視也、矐矐與矍同、重言之則曰矍矍、震上六、視矍矍、鄭注云、矍矍、目不正也、說文、眄、目冥遠視也、重言之則曰眄眄、卷一云、矐、視也、重言之則曰矐矐、說文、眄、視也、重言之則曰眄眄、卷一云、脈、視也、重言之則曰脈脈、王逸九思、目瞥瞥兮殷賦、徒脈脈以狖狖、注竝云、脈脈、視貌、眡眡、視也、重言之則曰眡眡、說文、眡、視高皃也、讀若詩曰施罛濊濊、衛風碩人釋文引馬融注云、大魚罔目大豁豁也、眡從目戊聲、戊、音越、各本譌從戊、今訂正、說文、睊、視皃也、重言之則曰睊睊、孟子梁惠王篇、睊睊胥讒、趙岐注云、睊睊、側目相視、

繾繾繟繟扤扤緩也

卷二云、繾、緩也、重言之則曰繾繾、小雅杕杜篇、檀車幝幝、釋文云、幝幝、尺善反、韓詩作繾繾、音同、廣雅訓

緩緩爲緩、蓋本韓詩也、玉篇、繟、繟充善切、繟緩也、卷二云、繟、緩也、執也、郭璞注云、皆傲慢賢者、小雅正月篇、彼求我則、如不我得、執我仇仇、爾雅、仇仇敖敖、傲不我力、毛傳云、仇仇、猶謷謷也、郭箋云、王之始徵求我、如恐不得我、既得我、執留我仇仇、亦不我力、鄭注云、大人不親其所賢而信其禮待我謷謷然、亦不問我在位之功力、言其有貪賢之名、無用賢之實、緇衣云、其所賤、民是以親失而教是以煩、詩云、彼求我則、如不我得、執我仇仇、亦不我力、鄭注云、言君始求我如恐不得我、既得我、持我仇仇然不堅固、亦不力用我、如之緩也、三復詩詞、則緩於用賢之說爲切、而傲賢之說爲疏矣、

嘔嘔喻喻喁喁欣欣忾忾喻喻也

文選聖主得賢臣頌、是以嘔喻受之、李善引應劭注云、嘔喻、和悅貌、重言之則曰嘔嘔喻喻、莊子天道篇、俞俞者、憂患不能處、釋文引廣雅、俞俞、喜也、張衡東京賦、其樂愉愉、竝字異而義同、楚辭大招、宜笑嗎只、王逸注云、嗎、笑貌也、重言之則曰嗎嗎、方言、嗄、樂也、郭璞注云、嗄嗄、歡貌、集韻嗎嗄竝虛延切、其義同也、孟子梁惠王篇云、舉欣欣然有喜色、卷一云、忾、欣、喜也、忾與忾同、重言之則曰忾忾、故故、詩曰言笑晏晏、又曰笑語卒獲、是言語皆喜也、重言之則曰言言語語、大雅公劉篇云、于時處處、于時廬旅、于時言言、于時語語、時語語、猶言爰居爰處、爰笑爰語耳、

唏唏欨欨嗚嗚呵呵訶訶啞啞笑也

卷一云、唏、嗚、笑也、重言之則曰唏唏嗚嗚、欨欨呵呵、猶嗚嗚也、方俗語有輕重耳、卷一云、訶、笑也、重言之則曰訶訶、卷一云、啞、笑也、重言之則曰啞啞、震彖辭云、笑言啞啞、

翼翼衍衍愉愉和也

小雅采薇篇、四牡翼翼、毛傳云、翼翼、閑也、閑習即調和之意、鄭風大叔于田傳云、驂之與服、和諧中節、是

也、漸六二、飲食衎衎、正義云、衎衎、和樂也、樂和也、玉篇、衎、口旦切、廣韻又空旱切、字通作侃、論語鄉黨篇、與下大夫言、侃侃如也、孔傳云、侃侃、和樂之貌、祭義云、有和氣者、必有愉色、愉愉如也、鄭注云、愉愉、顏色和、聘禮釋文作俞俞、愉、俞、

慼慼慆慆怮怮愁愁慨慨契契嗕嗕恝恝恛恛憂也

論語述而篇云、小人長戚戚、戚與慼同、卷四云、慆、愁也、重言之則曰慆慆、爾雅、慆慆、勞也、勞亦憂也、小雅巷伯篇、勞人草草、草草、與慆同、楚辭九歎、蹇騷騷而不釋、騷與慆亦聲近義同、卷一云、怮、憂也、重言之則曰怮怮、怮、怮、各本譌作怞、今訂正、楚辭九歎云、心愁愁而思舊邦、九歌云、極勞心兮慨慨、一本作忡忡、召南草蟲篇、憂心忡忡、毛傳云、忡忡、猶衝衝也、並與慨慨同義、小雅大東篇、契契寤歎、傳云、契契、憂苦也、九歎云、孰契契而委棟兮、一本作挈挈、並與栔栔同、嗕、音骨、又音忽、晏子春秋外篇云、歲已莫矣而禾不穫、忽忽

矣、若之何、歲已寒、矣而役不罷、慭慭矣、若之何、史記梁孝王世家、意忽忽不樂、忽忽、與嗕嗕同、小雅采薇篇云、憂心烈烈、烈烈、與烈烈同、各本烈烈譌作烈烈、集韻類篇並引廣雅、烈烈、憂也、今據以訂正、恝恝、各本譌作恝切、憂也、集韻類篇並引廣雅、恝、恝、憂也、重言之則曰恝恝、卷一云、怛、憂也、重言之則曰怛怛、齊風甫田篇云、勞心怛怛、

巖巖巘巘峩峩嶄嶄阢阢嵬嵬岌岌圪圪高也

卷四云、巖巖、高也、巘巘、與嶄巖同、重言之則曰嶄嶄、巖巖、小雅節南山篇云、節彼南山、維石巖巖、漸之石篇云、漸漸之石、維其高矣、漸、亦與嶄同、說文、巘、載高皃也、重言之則曰巘巘、衞風碩人篇、庶姜孽孽、韓詩作巘巘、云、巘巘、長貌、呂氏春秋過理篇注引詩亦作巘巘、云、高長貌、張衡西京賦、飛檐巘巘、薛綜注云、巘巘、高貌、說文、峩、嵯峩也、峩、與峩同、重言之則曰峩峩、峩、泰山篇云、泰山巖巖、卷四云、阢、嵬、高也、重言之則曰阢阢、嵬嵬、爾雅、小山岌大山、恆、郭璞注云、岌岌、謂高過、重言之則曰岌岌、楚辭離騷、高余冠之

岌岌、岌岌、說文、圪、牆高皃也、引大雅皇矣篇崇墉圪圪、今本作仡仡、

霧霧霏霏雰雰瀌瀌雪也

皆雪盛貌也、邶風北風篇云、雨雪其雱、雨雪其霏、雱、與霧同、重言之則曰霧霧霏霏、文選謝朓新亭渚別范零陵詩、注引蔡邕初平詩云、天陰雨雪洸洸、洸、亦與霧同、小雅采薇篇云、雨雪瀌瀌、漢書劉向傳作應應、各本雰雰、角弓篇云、雨雪浮浮、雨雪霏霏、信南山篇云、雨雪雰雰、雪也二字譌作雪雪、霏下又有林宋、葢因下文驟音林而衍、今訂正、

霄霄霽霽泯泯湣湣驟驟霡霡霚霚霰霰雨也

馬融廣成頌、霄爾雹落、霄者、雹下之貌、故雨下亦謂之霄、重言之則曰霄霄、霄霄說文、湣、雨下也、重言之則曰湣湣、楚辭哀時命云、夕淫淫而淋雨、重言之則曰淋淋、曹植愁霖賦云、聽長雷之淋淋、淋淋、與驟同、說文、霡、雨下霡霡也、重言之則曰霡霡、廣韻引字林云、霽、雨皃、玉篇、霚、霽、大雨也、重言之則曰霚霽、說文、濛、雨也、幽風東山篇云、零雨其濛、重言之則曰濛濛、蔡邕述行賦云、雨濛濛而漸唐、濛、與霚同、

颼颼飕飕飗飗飀飀飋飋飑飑飐飐颽颽飓飓飔飔飒飒颯颯飒飒飔飔飓飓颽颽飐飐飑飑飋飋飀飀飗飗飕飕飼飼風也

說文、颼、翔風也、宋玉風賦云、有風颯然而至、重言之則曰颼颼、楚辭九歌、風颯颯兮木蕭蕭、颯、與颼同、初學記引通俗文云、小風曰颼、呂氏春秋有始篇、西方曰颼風、太平御覽引作颼風、重言之則曰颼颼、趙壹詩云、迅風賦云、啾啾飕飕、玉篇、飕、秋風也、字通作瑟、禰衡鸚鵡賦云、涼風蕭瑟、重言之則曰瑟瑟、劉楨贈從弟詩云、瑟瑟谷中風、卷四云、颼、颼、風也、重言之則曰颼颼颼颼、莊子齊物論篇、而獨不聞之謬謬乎、郭象注云、長風之聲也、謬、與颼同、瀏瀏、猶颼颼也、初學記引通俗文云、涼風曰瀏、楚辭九歎、秋風瀏以蕭蕭、王逸注云、瀏、風疾皃也、一云、瀏瀏、左思吳都賦、翼颸風之颼颼、與瀏同、

曩曩霙霙湛湛泥泥露也

皆露多貌也、鄭風野有蔓草篇、及小雅蓼蕭篇、竝云、零露瀼瀼、瀼瀼、與曩同、又蓼蕭篇云、零露泥泥、零露濃濃、濃濃、與霙同、湛露篇云、湛湛露斯、

坦坦漫漫蕩蕩平也

屐九二云、屐道坦坦、司馬彪注云、壇曼、平博也、曼、與漫同、重言之則曰漫漫、洪範云、王道蕩蕩、

渾渾汪汪顥顥翑翑曠曠大也

班固幽通賦、渾元運物、曹大家注云、渾、大也、重言之則曰渾渾、淮南子俶眞訓、渾渾蒼蒼、純樸未散、高誘注云、渾渾蒼蒼、混沌大貌、史記太史公自序云、乃合大道、混混冥冥、混、與渾同、晉語、汪是土也、韋昭注云、汪、大貌、重言之則曰汪汪、班固典引云、汪汪乎丕天之大律、後漢書黃憲傳云、叔度汪汪若千頃陂、顥顥猶浩浩也、顥顥、曹憲音暴、玉篇、暴、古老切、各本顥顥作瀚瀚、此因與渾渾汪汪連文而誤、集韻類篇竝引廣雅、瀚瀚、大也、則宋時廣雅本已然、考說文玉篇廣韻俱無瀚字、玉篇、顥、公老切、廣大皃、正與曹憲音相合、今據以訂正、禮器、德發揚詡萬物、鄭注云、詡、猶普也、偏也、重言之則曰詡詡、大雅韓奕篇、川澤訏訏、毛傳云、訏、訏、大也、訏、與詡同、易林離之中孚云、魴鱮詡詡、昭元年左傳、居於曠林、史記鄭世家集解引賈逵注云、曠、大也、荀子非十二子篇云、恢恢然、廣廣然、重言之則曰曠曠、賈子脩政語篇云、天下壙壙、淮南子繆稱訓云、曠曠乎大哉、兵略訓云、屭屭如夏、竝字異而義同、

棄棄嫋嫋姅姅弱也

說文、棄、弱兒、嫋、姅也、弱長兒、小雅巧言篇、荏染柔木、毛傳云、荏染、柔意也、荏、與棄通、染、與姅通、史記司馬相如傳云、嫵嫋姅姅、重言之則曰棄棄嫋嫋、亦弱也、卓文君白頭吟云、竹竿何嫋嫋、說文、抍、毛抍抍、弱也、王粲迷迭香賦云、挺莓莓之柔莖、義竝與姅姅同、

區區稍稍小也

卷二云、區、小也、重言之則曰區區、襄十七年左傳云、宋國區區、周官膳夫、凡王之稍事、鄭注云、稍事、有小事而飲酒、重言之則曰稍稍、說文、郤、國甸大夫稍稍所食邑也、各本稍稍譌作稍稍、今訂正、

炤炤晰晰晲晲晧晧炳炳灼灼炫炫赫赫曠曠翼翼顯顯明也

炤炤、猶昭昭也、荀子儒效篇云、炤炤乎其用知之明也、卷四云、晰、明也、重言之則曰晰晰、小雅庭燎篇云、庭燎晰晰、字亦作晳、陳風東門之楊篇云、明星晳晳、卷四云、晲、明也、重言之則曰晲晲、楚辭九歌云、夜晲晲兮既明、爾雅、晧、炎也、重言之則曰晧晧、法言淵騫篇云、晧晧二字竝從日、各本譌從白、今訂、炳、與炳通、重言之則曰炳炳、揚雄劇秦美新云、炳炳麟麟、說文、焯、明也、引立政焯見三正、卷四云、晒、明也、晒與焯同、重言之則曰灼灼、新書匈奴篇云、有俊心、今本作灼、重言之則曰炫炫、燭耀也、重言之則曰炫炫、說文、炫、燭耀也、重言之則曰炫炫、說文、赫、火赤兒、重言之則曰赫赫、大雅常武篇云、赫赫明明、卷四云、曠、明也、重言之則曰曠曠、爾雅、翌、明也、郭璞引金縢翌日乃瘳、案翌爲明日之明、又爲明顯之明、字通作翼、楚語、明行以宣翼之、宣翼、皆明也、重言之則曰翼翼、大雅文王篇、厥猶翼翼、毛傳云、翼翼、恭敬也、案猶、道也、翼翼、炎明也、厥猶翼翼、猶言其道大炎、東哲補亾詩、顯猷翼翼、義本於此、則三家詩必有訓翼爲明者矣、顯顯、已見上文、

諟諟嶠嶠譁譁譊譊語語也

訓詁

說文、諟、很戾也、謂言語相很戾也、重言之則曰諟諟、嶠嶠、猶諟諟也、法言問神篇云、何後世之嶠嶠也、史記魯世家贊、洙泗之間、斷斷如也、徐廣注云、斷斷爭辯、鹽鐵論國病篇云、諸生閭閻爭鹽鐵、斷閭、並與嶠同、說文、譁、論訟也、傳曰、譁譁、孔子容、墨子親士篇云、君必有弗之臣、上必有譁譁之下、玉藻、戎容暨暨、暨暨、言容譁譁、鄭注云、譁譁、教令嚴也、廣韻、諦、語瞋聲也、重言之則曰諦諦、猶譁譁也、大戴禮曾子立事篇、君子出言以鄂鄂、盧辯注云、鄂鄂、辨厲也、史記商君傳云、千人之諾諾、不如一士之諤諤、漢書韋賢傳

云、罕罕黃髮、鹽鐵論國病篇云、今辯訟愕愕然、竝字異而義同、衆經音義卷二十引倉頡篇云、譊、訟聲也、重言之則曰譊譊、法言寡見篇云、譊譊者天下皆訟也、說文、訩訩、多語也、集韻類篇竝引廣雅、訩訩、語也、今本脫訩訩二字、

愴愴慛慛悢悢悽悽哀哀悲也

卷三云、愴、悲也、重言之則曰愴愴、王褒九懷云、心愴愴兮自憐、蘇武詩云、中心愴以摧、摧、與慛同、重言之則曰慛慛、卷三云、悢、悵也、重言之則曰悢悢、李陵與蘇武詩云、悢悢不得辭、蜀志法正傳云、瞻望悢悢、爾雅、哀哀悽悽、懷報德也、郭璞注云、悲苦征役、思所生也、小雅蓼莪篇云、哀哀父母、生我劬勞、

暟暟杲杲曜曜曦曦景景白也

說文、顥、白皃、引楚詞大招天白顯顯、唐風揚之水篇云、白石皓皓、竝與暟暟同、漢書司馬相如傳云、曣然白首、曣、與杲同、字又作暠、重言之則曰暠暠、孟子梁惠王篇作鶴鶴、何晏景福殿賦、曜曜白鳥、竝與曜曜同、釋器云、曦、白也、重言之則曰曦曦、大雅文公篇、暠暠乎不可尚已、趙岐注云、暠暠、甚白也、曜曜、猶杲杲也、釋器云、曜、白也、重言之則曰曜曜、大雅靈臺篇云、白鳥翯翯、孟子梁惠王篇作鶴鶴、何晏景福殿賦、曜曜白鳥、竝與曜曜同、釋器云、曦、白也、重言之則曰曦曦、大雅之則曰暠暠、字又作暠、重言之則曰暠暠、孟子梁惠王篇作鶴鶴、何晏景容人之混混然、荀子不苟篇作滮滮、韓詩外傳莫能以已之曦曦、

泓泓淵淵窾窾窈窈深也

中庸云、淵淵其淵、卷三云、窈窾、深也、重言之則曰窾窾窈窈、莊子在宥篇云、至道之精、窈窈冥冥、楚辭九章云、曄、猶杲杲也、釋器云、曜、白也、重言之則曰曜曜、大雅靈臺篇云、白鳥翯翯、孟子梁惠王篇作鶴鶴、何晏景福殿賦、曜曜白鳥、竝與曜曜同、釋器云、曦、白也、重言之則曰曦曦、大雅之則曰暠暠、字又作暠、重言之則曰暠暠、孟子梁惠王篇作鶴鶴、何晏景容人之混混然、荀子不苟篇作滮滮、韓詩外傳莫能以已之曦曦、

縣縣曼曼延延遲遲長也

王風葛藟篇、縣縣、長不絕之貌、卷二云、曼、長也、重言之則曰曼曼、楚辭離騷、路曼曼其脩遠兮、釋文作漫漫、字亦通作蔓、逸周書和寤解、縣縣不絕、蔓蔓若何、縣縣、小長貌、蔓蔓、大長貌、是縣縣、猶蔓蔓也、楚辭九章云、貌蔓蔓之不可量兮、縹縣、縣之不可紆、縣縣、猶蔓蔓耳、九思云、鱣鮎兮延延、

風七月篇云、
春日遲遲、

瘏瘏騑騑傺傺疲也

說文、瘏、馬病也、詩曰、瘏之陶陶、毛傳云、陶陶、喘息也、詩曰、我馬瘏矣、我僕痛矣、箋云、痛、喘息之貌、馬勞則喘息、喘、與瘏通、玉篇、瘏、吐安切、力極也、廣韻又丁佐切、小雅大東篇、哀我憚人、毛傳云、憚、勞也、憚與瘏亦同義、詩四牡騑騑、毛傳云、騑騑、行不止之貌、則與廣雅異義、案首章云、四牡騑騑、周道倭遲、次章云、四牡騑騑、嘽嘽駱馬、則騑騑亦得訓爲疲、廣雅之訓、或本於三家也、傺、本作儷、或作儷、通作纍、說文、儷、巫也、淮南子俶眞訓、孔墨之弟子、皆以仁義之術教導於世、然而不免於儷身猶不能行也、又況所教乎、不免於儷、謂躬行仁義而不免於疲也、高誘以儷身二字連讀、云、儷身、身不見用、儷儷然也、失之、玉藻、亟容纍纍、鄭注云、羸、憊貌也、纍、與儷同、

肩肩迹迹蹇蹇省省耿耿警警不安也

方言、迹迹、肩肩、不安也、江沅之閒謂之迹迹、秦晉謂之肩肩、或謂之蹇蹇、或謂之省省、不安之語也、餘見卷一肩勞也下、邶風柏舟篇、耿耿不寐、毛傳云、耿耿、猶儆儆也、儆、與警同、

孜孜彶徨惶徨徨勵也

說文、孜、彶也、皋陶謨云、予思曰孜孜、表記云、僥倖日有孳孳、孳、與孜通、說文、彶、急行也、問喪云、望望然、汲汲然、如有追而弗及也、汲、與彶通、彶彶、各本皆作汲汲、此校書者以意改之也、衆經音義卷五卷十三並云、廣雅、彶彶、遽也、字從彳、今皆從水作汲、據此則廣雅本作彶彶、後人乃作汲耳、今訂正、問喪云、皇皇然若有求而弗得也、皇、與惶通、徨徨、曹憲音其往反、楚辭九歎、魂徨徨而南行兮、王逸注云、徨徨、惶遽之貌、司馬相如長門賦、魂汪汪若有亡、汪、與徨通、梁鴻適吳詩、嗟惺惺兮誰留、惺惺與徨徨亦聲近義同、徨徨、各本譌作徨徨、故譌而爲僬、今訂正、說文、勵、務也、勵、與遽通、勵、各本譌作劇、今訂正、

疊疊牟牟幷幷進也

爾雅、亹亹、勉也、勉卽前進之意、大雅文王篇、亹亹文王是也、繫辭傳、成天下之亹亹者、楚辭九辯、時亹亹而過中兮、王逸注竝云、亹亹、進也、淮南子詮言訓、善博者不欲牟、太平御覽引注云、牟、大也、進也、進謂之牟、故進取利謂之牟利、重言之則曰牟牟、荀子榮辱篇云、爭飲食、無廉恥、不知是非、不辟死傷、不畏衆彊、悖悖然唯飲食之見、是猶豕之勇也、爲事利、爭貨財、無辭讓、果敢而振、猛貪而戾、悖悖然唯利之見、是賈盜之勇也、悖、與牟通、丯丯、漸進之意、楚辭離騷、老丯丯其將至兮、吳語、日長炎炎、韋昭注云、炎炎、進貌、炎與丯、丯聲相近也、

拳拳區區款款愛也

皆一聲之轉也、漢書劉向傳云、念忠臣雖在刎畝、猶不忘君惓惓之義也、賈捐之傳云、敢昧死竭卷卷、貢禹傳云、臣禹不勝拳拳、竝字異而義同、文選古詩、一心抱區區、李善注引廣雅、區區、愛也、卷一云、欵、愛也、欵與款同、重言之則曰款款、大雅板篇、老夫灌灌、毛傳云、灌灌、猶款款也、司馬遷報任少卿書云、誠欲効其款款之愚、

悾悾慤慤愨愨卭卭斷斷誠也

論語泰伯篇、悾悾而不信、包咸注云、悾悾、慤也、大戴禮王言篇云、大夫忠而士信、民敦而工璞、商慤而女憧、婦空空而亦謂鄙夫以誠心來問也、故釋文云、空空、鄭或作悾悾、皇侃疏以空空爲無識、失之、慤慤、曹憲音苦角反、各本譌作慇慇、今訂正、卷一云、愨、信也、愨、與愨同、重言之則曰愨愨、漢書司馬遷傳、意氣勤勤狠狠、文選作懃懃愨愨、劉向傳云、故狠狠數奸、亾之誅、竝字異而義同、楚辭九歎、行卭誠而不阿兮、卭、亦誠也、王逸注訓卭爲擊、失之、重言之則曰卭卭、繁欽定情詩云、何以致卭卭、香囊懸肘後、是也、悾悾慤慤愨愨卭卭、皆一聲之轉、或轉爲款款、猶卭卭之轉爲款門也、卭卭、各本譌作叩叩、今訂正、說文、斷、古文作鄟、引秦誓鄟鄟猗無它技、今本作斷斷、鄭注大學云、斷斷、誠一之貌也、

翾翾翬翬翍翍翮翮翐翐翱翱翻翻翥翥翲翲翊翊翺翺翔翔翡翡翟翟翬翬翾翾翔翔翡翡翟翟翬翬翾翾翔翔翡翡翟翟翬翬翾翾

作烟烟、此因烔字譌作烜、故又譌作烟耳、文選秋興賦注引廣雅、烔烔、炯也、今據以訂正、晃晃、說見卷四晃明也下、說文、熒、燈燭之炯、重言之則曰熒熒、宋玉高唐賦云、煌煌熒熒、

蒙蒙冥冥昧昧晻晻暗暗也

楚辭九辯云、願皓日之顯行兮、雲蒙蒙而蔽之、小雅無將大車篇云、維塵冥冥、楚辭九章云、日昧昧其將莫、卷四云、晻、冥也、重言之則曰晻晻、楚辭九歎云、日晻晻而下頹、班彪北征賦云、日晻晻其將莫兮、

堂堂娗娗姬姬嬛嬛嬽嬽媛媛夭夭申申奕奕儀儀僕僕娥娥容也

論語子張篇、堂堂乎張也、鄭注云、言容儀盛也、娗音大丁唐鼎二反、廣韻云、長好皃、重言之則曰娗娗、蔡邕青衣賦云、停停溝側、皦皦青衣、義與娗娗同、史記五帝紀、其色郁郁、索隱云、郁郁、猶穆穆也、郁、與彧通、卷一云、嬛嬛、好也、重言之則曰嬽嬽、郭璞注方言云、嬽嬽、言嬽嬽也、古詩云、盈盈樓上女、又云、盈盈一水間、並

與嬛嬛同、嬽、今娟字也、卷一云、嬽、好也、重言之則曰嬽嬽、史記司馬相如傳、柔橈嬽嬽、索隱引張注云、嬽嬽、猶婉婉也、嬽嬽、各本譌作嬛嬛、今訂正、卷一云、媛、好也、重言之則曰媛媛、論語述而篇、子之燕居、申申如也、夭夭如也、馬融注云、申申夭夭、和舒之貌、史記萬石君傳、子孫勝冠者在側、雖燕居必冠、申申如也、唯謹、漢書同、顏師古注云、申申、整敕之貌、案燕居必冠以下與閭閭同、謹敬之貌、閭閭、謹敬之貌、漢先生郭輔碑、堂堂四俊、碩大婉敬、娥娥三妃、行追太姒、葉葉昆嗣、福祿茂止、堂堂娥娥葉葉、皆容也、葉、與僕同、法言孝至篇云、麟之儀儀、鳳之師師、其至矣乎、是儀儀為容也、卷一云、娥、美也、重言之則曰娥娥、古詩云、娥紅粉妝、宋玉神女賦云、其狀峩峩、何可極言、峩、與娥同、美容謂之峩峩、德容亦謂之峩峩、大雅棫樸篇、奉璋峩峩、毛傳云、峩峩、盛壯也、峩峩與儀儀、古亦同

聲、

駓駓駓騘駓騘騘騘驃驃趡趡從從蹡蹡走也

魯頌駉篇、以車伾伾、毛傳云、伾伾、有力也、釋文云、字林作駓、走也、說文侯字注、引小雅吉日篇伾伾俟俟、後漢書馬融傳、鄙駓也、引韓詩駓駓駓駓、或羣或友、文選西京賦、羣獸駓駓、李善注引薛君韓詩章句云、趨曰駓、駓行曰駓駓、毛詩作儦儦俟俟、楚辭招魂、敦脄血拇、逐人駓駓些、王逸注云、駓駓、走貌也、駓駓伾伾儦五字、竝聲近而通用、說文、騘馬疾步也、重言之則曰騘騘、吳越春秋句踐入臣外傳云、騘騘獨兮西往、騘騘、猶儦儦也、說文、驃、衆馬行也、文選吳都賦、驃騀驫奰、李善注與說文同、重言之則曰驃驃、驃、玉篇音俱永切、說文、驃、驚走也、從仝亟聲、今訛作驅、驅、古文四字也、重言之則曰驃驃、各本訛作驃、驃、玉篇、趡、與趡同、重言之則曰趡趡、漢書揚雄傳、萃從允溶、蕭該音義云、案字林及埤倉云、從從、走貌也、禮樂志郊祀歌云、騎沓沓、般從從、楚辭九辯云、前軽轅之鏘鏘兮、後輜乘之從從、從與從通、說文、趡、行皃、趡與蹡同、重言之則曰蹡蹡、曲禮、大夫濟濟、士蹌蹌、鄭注云、皆行容止之貌也、釋文、蹌蹌、本又作鏘、或作鏘、竝字異而義同、

馥馥芬芬酵酵酚酚 讒讒

也

衆經音義卷二引字林云、馥、香氣也、說文、岁、艸初生、其香分布也、或作芬、重言之則曰馥馥芬芬、蘇武詩云、馥馥秋蘭芳、大雅鳧鷖篇云、燔炙芬芬、小雅楚茨篇、苾芬孝祀、衆經音義卷十四引韓詩作馥芬孝祀、信南山篇云、苾苾芬芬、此作馥馥芬芬、何晏景福殿賦亦云、謖謖萋萋、馥馥芬芬、蓋皆本韓詩也、餘見釋器云、馚、香也、重言之則曰馚馚、王逸注離騷云、菲菲、猶勃勃、芬香貌也、勃與酵通、釋器云、讒、酳、香也、或作酚、重言之則曰酳酳、讒讒、曹憲音呼廉反、各本脫去讒讒二字、其呼廉之音遂誤入酚字下、案酚即酳之或字、音呼含反、不音呼廉反、玉篇廣韻、讒、許兼切、集韻又火占切、火占與呼廉

同音、是呼廉乃切之音、非酣字之音、集韻引廣雅、
槏槏、香也、今據以補正、釋器云、槏、香也、重言之則曰
槏槏、槏、玉篇、槏、於含切、集韻又衣檢切、宋玉高唐賦云、
越香掩掩、掩、與槏通、引之云、文選長門賦、桂樹交而
相紛兮、芳酷烈之閻閻、李善注云、閻閻、香氣盛也、閻、
魚巾切、案上文之心音宮臨風淫陰音襜、下文之吟
南中宮崇窮音、皆以東侵鹽三部之字爲韻、此古人
合韻之常例也、閻爲眞部之字、古無以東侵鹽眞四
部合韻之者、始誤字也、閻、當爲闇、闇、卽古槏字也、
凡字之從奄聲音聲者多通用、闇之爲槏、猶暗之爲
晻矣、釋器云、馣、香也、重言之則曰馣馣、楚辭離騷云、芳菲菲其彌章、九
歎云、佩江蘺之斐斐、史記司馬相如傳云、郁郁斐斐、
衆香發越、竝與靡靡同、靡靡、各本作菲菲、此後人以
意改之也、集韻類篇引廣雅竝作靡靡、卷一云、菲、褥
也、曹憲音釋、菲、佛匪反、世人以此爲芳靡之靡、失之、
今據以訂正、說文、豉、香艸也、重言之則
曰豉豉、楚辭九歎、懷椒聊之豉豉兮、

眶眶靡靡踽踽趄趄遙遙施施奕奕浮浮趫趫冉冉徠徠

行也

楚辭哀時命、魂眶眶以寄獨兮、王逸注云、眶眶、獨行
貌也、王風黍離篇、行邁靡靡、毛傳云、靡靡、猶遲遲也、
說文、踽、疏行兒、引唐風杕杜篇獨行踽踽、毛傳云、踽
踽、無所親也、說文、趄、行兒、重言之則曰趄趄、小雅小
弁篇、鹿斯之奔、維足伎伎、毛傳云、伎伎、舒貌、漢書東
方朔傳、跂跂脈脈善緣壁、謂蟲行貌也、義竝與趄趄
同、方言、遙、疾行也、南楚之外曰遙、遙、與趫同、重言之
則曰趫趫、趫趫、猶躍躍耳、王風邱中有麻篇、將其來
施施、鄭箋云、施施、舒行伺閒、獨來見己之貌、釋文云、
施施、如字、孟子離婁篇、施施從外來、孫奭音義云、施
施、丁如字、張音移、楚辭九章、悲秋風之動容兮、何回
極之浮浮、王逸注云、浮浮、行貌、離騷、老冉冉其將至
兮、注云、冉冉、行貌、說文、徠、行平易也、經傳通作夷、重
言之則曰夷夷、與遲古同聲、邶風谷風篇、行道遲遲、
遲、毛傳云、遲遲、舒行貌、遲遲、與夷夷同、匡謬正俗云、
古者遲夷通用、書稱遲任有言曰、遲字音夷、亦音遲、

淮南說馮夷河伯乃爲遲字、史籍或言陵遲、或言陵夷、其義一也、說文、儳、行皃、引齊風載驅篇行人儳儳、小雅吉日篇、儳儳俟俟、毛傳云、趨則儳儳、行則俟俟、釋文、儳、本或作鹹、鹹儳、說文、趫、行皃、重言之則曰趫趫、趙、文選神女賦、步裔裔兮曜殿堂、李善注云、裔裔、纚乎淫淫、般乎裔裔、郭璞注云、皆羣行貌也、漢書禮樂志、郊祀歌、先以雨般裔裔、顏師古注云、裔裔、飛流之貌、說文、趩、進足有所擷取也、楚辭九章、衆踥蹀而日進兮、是趩踥皆行進貌也、重言之則曰趩趩踥踥、諸書皆無夏夏之文、夏夏、當作憂憂、憂字之誤也、說文、憂、和之行也、引商頌長發篇布政憂憂、今本作敷政優優、鄭風清人篇、駟介陶陶、毛傳云、陶陶、驅馳之貌、釋文音徒報反、陶陶、與蹈蹈同、楚辭七諫、年滔滔而日遠兮、注云、滔滔、行貌、滔滔與蹈蹈、聲義亦相近、說文、衍、水朝宗于海也、從水行、重言之則曰衍衍、楚辭七諫、云、駕青龍以馳騖兮、班衍之衍、冥冥、衝或作衝、衝衝、義見下條、

憧憧磐磐僤僤營營徙來也

說文、憧、意不定也、咸九四、憧憧往來、朋從爾思、釋文、憧、馬云、行貌、王肅云、往來不絕貌、劉云、意未定也、京作悾、悾悾、鑿論刺復篇云、心憧憧若涉大川、遭風而未薄、易林咸之坤云、心惡來怪、衝衝何懼、竝字異而義同、磐磐、曹憲音柈、柈、卽盤字也、玉篇廣韻集韻音與曹憲同、各本柈字訛入正文、又誤作拌、拌二字、上文、磐磐、視也、曹憲音柈、今據以訂正、小雅青蠅篇、營營青蠅、毛傳云、營營、往來貌、楚辭九章、魂識路之營營、王逸注與毛傳同、

朦朦曠曠夔夔奮奮濯濯臢臢肥也

左思魏都賦、朦朦坰野、張載注云、朦朦、美也、引大雅縣篇、周原朦朦、李善注引韓詩同、毛詩作周原膴膴、傳云、膴膴、美也、鄭箋云、周之原地膴膴然肥美、膴與朦同、飴謀龜時茲爲韻、當讀如梅、釋文音武、失之、膴與朦古字通、又通作侮、僖二十八年左傳、原田每每、亦謂原田之肥美也、杜預注云、原田之草每每然失之、曠曠肥奮奮、說見卷二、曠肥奮盛也、下、奮從大旨聲、各本譌作奮奮、今訂正、說文、夔、大視也、從大㬎聲、讀若奮、

齒、音拳、大與肥義相近、重言之則曰夔夔、各本譌作夔夔、今訂正、大雅靈臺篇、鹿鹿濯濯、孟子梁惠王篇注云、獸肥飽則濯濯、司馬相如封禪文云、濯濯之麟、游彼靈畤、

泡泡淘淘沸沸洋洋洄洄湯湯決決浪浪油油沸沸流也

淈淈

西山經、其源渾渾泡泡、郭璞注云、水濆涌之聲也、淘淘、與滔滔同、小雅四月篇、滔滔江漢、毛傳云、滔滔、大水貌、滔之或作淘、猶掏之或作掏、曹憲音陶、失之、風俗通義引詩江漢陶陶、亦與滔同、西山經、其源沸沸湯湯、注云、涌出之貌也、衞風碩人篇、河水洋洋、毛傳云、洋洋、盛大也、洋洋二字、各本脫去洋洋二字、曹憲音陽、其音內陽字誤入正文、又衍作陽陽二字、今訂正、鄭風溱洧篇、毛傳云、溱洧盛也、釋文、溱洧、並字異而義同、衞風氓傳、

云、湯湯、水盛貌、堯典云、湯湯洪水方割、蕩蕩懷山襄陵、浩浩滔天、蕩蕩、與滽滽同、小雅瞻彼洛矣篇、維水泱泱、毛傳云、泱泱、深廣貌、鼓鍾篇、淮水潎潎、毛傳云、潎潎、猶潎潎湯湯也、說文、混、豐流也、司馬相如上林賦云、汩乎混流、重言之則曰混混、孟子離婁篇云、原泉混混、荀子富國篇云、財貨渾渾如泉源、渾與混同、說文、昆、水流也、楚辭九章云、浩浩沅湘、分流汩兮、汩與昆同、重言之則曰混混、荀子法行篇引詩云、涓涓源水、不雝不塞、說文、決、行流也、重言之則曰決決、決決、水貌也、故因以爲水名、北山經云、龍侯之山、決決之水、出焉而東流注于河、是也、楚辭離騷、攬茹蕙以掩涕兮、霑余襟之浪浪、王逸注云、浪浪、流貌也、九歎、江湘油油、注云、油油、流貌也、衞風竹竿篇、淇水滺滺、釋文作泲泲、五經文字云、亦作攸攸、泲字異而義同、說文、灒、引衞風碩人篇施罟灒灒、又發字注云、讀若詩施罟泲泲、今本

作施罘濊濊釋文引韓詩云濊濊流貌並字異而義同濊從水戊聲戊音越各本譌從戊今訂正小雅白華篇漼池北流毛傳云漼漼流貌說文作淈重言之則曰漼漼水出皃也莊子達生篇與齊俱入與汩皆出郭象注云磨翁而旋入者齊也回伏而涌出者汩也汩與淈同重言之則曰淈淈司馬相如上林賦滒滒淈淈淖溼鼎沸郭璞注云皆水微轉細涌貌也淮南子原道訓云混混汩汩易林同人之既濟云涌泉滑滑並字異而義同史記司馬相如傳索隱及集韻類篇並引廣雅淈淈流也今本脫淈淈二字

汎汎　氾氾　浮也

邶風二子乘舟篇云二子乘舟汎汎其景汎曹憲音扶弓反各本扶弓二字誤入正文內又誤作芳梵二字玉篇汎扶弓切今據以訂正楚辭卜居云將氾氾若水中之鳧乎氾曹憲音孚劒反各本脫去氾氾二字孚劒切此因與上文汎扶弓反相涉而誤汎汎與氾氾連文後人不知汎氾之不同音而誤以爲重出故刪去氾氾二字耳漢書司馬相如傳汎淫

氾濫　顏師古注云汎音馮氾音敷劒反司馬貞史記索隱云汎音馮氾音芳劒反引廣雅汎汎氾氾浮也今據以補正

輲輲硍硍堅也

輲輲說見卷一經音義卷四引廣雅作輲輲

堇堇茫茫莫莫蔓蔓菶菶蓁蓁凝凝渢渢弗弗蒼蒼娖娖藏藏幪幪翳翳蔚蔚務務葆葆蒲蒲茂也

此謂草木之盛也爾雅云葬皇也又云蕪蓁堇葬榮皇猶煌煌也大雅行葦篇維葉泥泥傳云葉初生泥泥然潛夫論德化篇引詩作柅柅並與茫茫同莫莫猶莽莽也周南葛覃篇維葉莫莫大雅旱麓篇莫莫葛藟皆是茂盛之貌傳因是刈是濩而云莫莫成就之貌因施于條枚而云莫莫施貌緣詞生訓始非也小雅杕杜篇云卉木萋止重言之則

曰萋萋、葛覃、維葉萋萋、傳云、萋萋、茂盛貌、萋萋、猶莫莫耳、說文、莘、艸盛也、大雅卷阿篇、莘莘、傳云、梧桐盛也、生民篇、瓜瓞唪唪、傳云、唪唪然多實也、案唪唪亦茂盛之貌、不必專訓多實、說文玨字注云、讀若詩曰瓜瓞唪莘、是唪唪卽莘莘也、瓜瓞莘莘、猶言麻麥幪幪耳、卷阿釋文云、莘莘、布孔反、又薄孔反、又薄公反、小雅采菽篇、維柞之枝、其葉蓬蓬、傳云、蓬蓬盛貌、說文、茇、草盛貌、詩云、稻栽肅茇、茇、蓬蓬同、說文、茇、望山谷茇茇青也、刻子力命篇云、美哉國乎、鬱鬱芊芊、文選高唐賦云、仰視山巔、肅何芊芊、潘岳懷縣詩云、稻栽肅茇、茇、謝朓游東田詩云、遠樹曖曖、依依墟里烟、廣野莽蒼、是唪唪莘莘也、瓜瓞唪唪、猶言麻麥幪幪、說文、市、艸木盛市市然、讀若輩、陳風東門之楊篇、維柞之枝、其葉肺肺、大雅生民篇云、荏菽旆旆、義亦與莘莘同、說文、莘、艸盛皃、周南桃夭篇、桃之夭夭、其葉蓁蓁、傳云、蓁蓁、至盛皃、文選東都賦、注引韓詩小雅甫田篇云、黍稷薆薆、薆薆、漢書食貨志引作儦儦、小雅小弁篇、萑葦淠淠、傳云、淠淠、衆也、淠淠、猶言麻麥幪幪耳、卷阿釋文云、莘莘、布孔反、又薄孔反、又薄公反、小雅采菽篇、維柞之枝、其葉蓬蓬、傳云、蓬蓬盛貌、說文、茇、望山谷茇茇青也、刻子力命篇云、美哉國乎、鬱鬱芊芊、文選高唐賦云、仰視山巔、肅何芊芊、潘岳懷縣詩云、稻栽肅茇、茇、謝朓游東田詩云、遠樹曖曖、依依墟里烟、廣野莽蒼、是唪唪莘莘也、瓜瓞唪唪

葆葆、蓩蓩、曹憲音亾豆亾老二反、蓩蓩、亦茂也、魏武帝氣出唱樂府云、乘雲駕龍、鬱何蓩蓩、淮南子天文訓云、斗指申、申則茂茂然、茂、與蓩蓩通、哀元年左傳注云、草之生於廣野莽莽然、故曰草莽、楚辭九章云、草木莽莽、與莽、莽、與艸同、

㪷㪷譪譪鑲鑲戩戩渠渠閑閑勃勃貌貌煒煒童童鐵鐵闐闐彭彭岌岌旁旁鎒鎒駸駸驛驛業業翼翼奕奕常常几几盛也

此謂凡物之盛也、漢書陳勝傳、夥涉之爲王沈沈者、應劭注云、沈沈、宮室深邃之貌也、音長含反、張衡西京賦云、大廈㪷㪷、義並與㪷㪷同、爾雅、譪譪濟濟、止也、郭璞注云、皆賢士盛多之容止、大雅卷阿篇云、譪譪王多吉士、衛風碩人篇、朱幩鑣鑣、傳云、鑣、鑣、盛貌、鄭風清人篇、駟介麃麃、傳云、麃麃、武貌、齊風載驅篇、行人儦儦、俟俟、傳云、儦儦、衆貌、小雅角弓篇、雨雪瀌瀌、箋云、雨雪之盛瀌瀌然、義並同也、秦風權輿篇云、夏屋渠渠是渠渠爲盛貌也、大雅皇矣篇、臨衝閑閑、崇墉言言、臨衝閑閑、崇墉言言、傳云、閑閑、動搖也、言言、高大也、莆莆、彊盛也、仡仡、猶言言也、案言言仡仡、皆謂城之高大、則閑閑莆莆、亦皆謂車之彊盛、莆莆與勃勃同、廣雅以閑閑、勃勃、俱訓爲盛、蓋本諸三家也、法言淵騫篇云、勃勃乎其不可及乎、淮南子時則訓云、教敎陽陽、唯德是行、卷二云、淳、盛也、淳敎與勃同、爾雅、藐藐、美也、美與盛同義、大雅崧高篇云、寢廟既成、既成藐藐、美也、美與盛同義、大雅崧高篇云、寢廟既成、既成藐藐、卷二云、韡、盛也、重言之則曰韡韡、小雅常棣篇、常棣之華、鄂不韡韡、傳云、韡韡、光明也、藝文類聚引韓詩作夫柎之華、咢不煒煒、邶風靜女篇、形管有煒、煒煒然、蔡邕琴賦云、丹華煒煒、煒煒與韡同義、召南采蘩篇、被之僮僮、夙夜在公、被之祁祁、薄言還歸、傳云、被、首飾也、僮僮、竦敬也、祁祁、舒遲也、案詩言被之僮僮、被之祁祁、則僮僮、祁祁、皆是形容首飾之盛、下乃言其奉祭祀不失職、耳大雅韓奕篇云、諸娣從之、祁祁如雲、是祁祁爲盛貌、僮、與童通、廣雅訓童童爲盛、蓋亦本三家也、釋名、幢、童也、其貌童童然也、蜀志先主傳云、有桑樹高五丈餘、遙望見、童童如小車蓋、藝文類聚引作幢幢、張

雅雅南之雪美正鏘固獸注嗆禮鏘玉文鏘民鏘也
采作都義之者義嵬面翔引本大是將作小篇鏘騁
菉薇繹賦也將是云雌都舞皇又夫也將寔雅作小旁
篇繹云小將也將是賦是陶作濟凡是寔鏘雅彭
四合駟雅如明將也激也誤鬳濟貌也是鏘采並
牡八飛采日貌然美神高鳥或士之車也篇南芑同
業注龍薇月謂盛貌岳貌獸作嗆盛聲玉鼓頌篇義
業云芍篇之美謂之謂嗆鏘嗆亦謂聲鏗鏗烈穴凡
傳穀騶四允將管之將之嗆是鄭謂之謂將祖鸞聲
云皆騶牡明將子將鶱將今也注之鏘之雍作碏之
業生周騶是荀形將馬將本舞云鏘鏘周作碏盛
業之頌騶也子勢脅融大作貌皆鏘楚鏘頌鶴庭謂
載傳是王霸解頌廣雅嗆謂行故辭鄭執鶴瘁之
然貌昌走云凡閟成鯨嗆之谷行九風競是篇鏘
壯走云言篇將宮頌篇史嗆止貌寔羽篇也作鏘
也驛騶引將篇峨應記嗆之謂前女轃同莞聲將鸞
大驛騶詩鴻犧峨門夏說貌之輕同莞聲將鸞
雅驛蠆鏘詩鴻犧峨門夏說貌之輕同莞聲將鸞
常盛其也者云鵠尊稷將紀文釋嗆軙車將謂大聲
武也達張皆如貌將稷將作嗆文嗆之篇將之雅謂
篇小爾衡盛霜之將鏘班鳥字嗆曲鏘佩說鏘烝之

彭匊烝騎四之恭轗漙九旅本盛之干飛篇聲幢衡度
彭玉民馬匪義云轗漙歌輈作皃義篇翽並也皆東亦
彭玉民馬匪義云轗漙歌輈作皃義篇翽並也皆東亦
烝肅韓盛其也泏填從云輈闐也也嗴翽作引謂詩
烝肅韓盛其也泏填從云輈闐也也嗴翽作引謂詩
貌注奕奕也彭彭泏填高矗反闐又凡嗴其鸞詩盛賦
貌注奕奕也彭彭泏填高矗反闐又凡嗴其鸞詩盛賦
營云一引肅王彭水火胼填旂爾云盛其羽聲鑾貌云
營云一引肅王彭水火胼填旂爾云盛其羽聲鑾貌云
頌匊詩肅鼫勢燒應填悠雅嗆貌車也篇南芑同
頌匊詩肅鼫勢燒應填悠雅嗆貌車也篇南芑同
駒匊並四注下廣山劭兮悠注盛謂箋云嗴鉞義鉞
駒匊並四注下廣山劭兮悠注盛謂箋云嗴鉞義鉞
篇作牡云匊大根注雨問云氣之云嗴義今
篇作牡云匊大根注雨問云氣之云嗴義今
以也四騶彭匊無郭云冥冥云鬮也鬮嗴嗴今古
以也四騶彭匊無郭云冥冥云鬮也鬮嗴嗴今古
車齊牡騶壯同際蓁滇冥云鬮引鬮嗴衆鏚詩古
車齊牡騶壯同際蓁滇冥云鬮引鬮嗴衆鏚詩古
彭風彭今也音博兒賦江滇漢殷羣小盛猶衆鏚小同
彭風彭今也音博兒賦江滇漢殷羣小盛猶衆鏚小同
載彭詩重書兒賦盛書殷行雅聲焆也同雅聲金
載彭詩重書兒賦盛書殷行雅聲焆也同雅聲金
傳驅鄭小言庚是汗貌廬田聲采亦焆夫庭而鏞
傳驅鄭小言庚是汗貌廬田聲采亦焆夫庭而鏞
云篇風雅之浦凡汗也槳田左芑謂也雅燎通鼓
云篇風雅之浦凡汗也槳田左芑謂也雅燎通鼓
彭行清北則庚言泏易志如思篇之寬明聲阿及篇用鼓
彭行清北則庚言泏易志如思篇之寬明聲阿及篇用鼓
人山曰二闐泯林郊壞麴振闐前女說路
人山曰二闐泯林郊壞麴振闐前女說路
有彭篇彭反闐廣貢祀牆都旅闐之也篇魯夫鼓
有彭篇彭反闐廣貢祀牆都旅闐之也篇魯夫鼓
力彭駟及彭夫者顓之歌然賦嗔說貌小鳳頌鉞樹
力彭駟及彭夫者顓之歌然賦嗔說貌小鳳頌鉞樹
有傳介大說有皆引寒泛之嗔文皆雅皇泮車羽
有傳介大說有皆引寒泛之嗔文皆雅皇泮車羽
矜云匊雅盛字云泛辭振今闐盛斯于水鸞幢

云、赫赫業業、小雅采芑篇、四騏翼翼、箋云、翼翼、壯健貌、信南山篇、我黍與與、我稷翼翼、箋云、與與翼翼、蕃廡貌、大雅縣篇、作廟翼翼、箋云、嚴顯翼翼、然後漢書樊準傳引商頌殷武篇、京師翼翼、四方是則、李賢注云、韓詩之文也、翼翼然盛也、又小雅信南山篇云、疆場翼翼、黍稷彧彧、大雅文王篇云、世之不顯、厥猶翼翼、常武篇云、緜緜翼翼、不測不克、孔子閒居云、無體之禮、威儀翼翼、皆盛之義也、單言之則謂之翼、義見卷一憑也、憑滿也、下奕奕、猶驛驛也、商頌那篇、庸鼓有斁、萬舞有奕、傳云、斁斁然盛也、奕奕然閑也、文選謝惠連秋懷詩注、引薛君韓詩章句云、奕奕盛貌、小雅車攻篇云、四牡奕奕、大雅韓奕篇、奕奕梁山、傳云、奕奕、大也、魯頌閟宮篇、新廟奕奕、王肅注云、奕奕盛大、周官隸僕注引作寢廟繹繹、奕繹斁並同義、小雅頍弁篇、奕奕然、無所薄也、悁悁、傳云、奕奕然、憂心奕奕、憂心悁悁、憂盛滿也、案奕奕、亦憂盛滿之貌、義與悁悁同、悁悁與彭彭古同聲、故馬盛謂之彭彭矣、說文、常、或作裳、小雅裳裳者華、傳云、裳裳、猶堂堂也、幽風狼跋篇云、赤舄几几、是几几爲盛貌也、說文引詩作己己、又作掔掔、

仍仍登登翹翹馮馮總總傳傳甫甫伾伾集集師師遂遂嘽嘽淖淖淖淖繽繽紛紛囊囊衆也

爾雅、蒙蒙、衆也、大雅縣篇、捄之陾陾、度之薨薨、築之登登、削屢馮馮、傳云、捄、蘇也、陾陾、衆也、度、居也、言百姓之勸勉也、登登、用力也、削牆鍛屢之聲馮馮然、陾陾與仍仍通、合言之、則皆衆民力作之貌、故登登馮馮亦訓爲衆、太元廓次六、百辟馮馮、亦以馮馮爲衆也、周南漢廣篇、翹翹錯薪、言刈其楚、翹翹與錯薪連文、則翹翹爲衆貌、言於衆薪之中、刈取其高者耳、傳箋以翹翹爲高、則與下句相複、廣雅以爲衆、益本於三家也、卷三云、蕘、總、聚也、蕘與傳通、重言之則曰總總傳、楚辭離騷、紛總總其離合兮、王逸注云、總總、猶傳傳、聚貌、九歌、紛總總兮九州、注云、總總、衆貌、莊子則陽篇、是稷稷何爲者邪、李頤注云、稷稷、聚貌、稷、與總通、僖十五年左傳、引小雅十月之交篇、傳沓背憎、今本傳作噂、傳云、噂、猶噂噂也、沓、猶沓沓、張衡南都賦云、森蓴蓴而刺天、揚雄甘泉賦云、齊總總撙撙其相膠輵兮、並字異而義同、大雅韓奕篇、魴鱮甫甫、傳云、甫

甫然大也、此訓爲衆、義得兩通、蓋亦本三家也、伾伾、羣行貌也、說見上文駓駓走也下、卷三云、集、聚也、重言之則曰集集、周南螽斯篇、螽斯羽、揖揖兮、傳云、揖、會聚也、義與集集同、師傅云、師、衆也、重言之則曰師師、史記平原君傳贊、當時錄錄、所謂因人成事者也、漢書蕭何曹參傳贊、古注云、錄錄、猶碌碌、奉其官、竝與遂遂同、小雅采芑篇、戎車嘽嘽、傳云、嘽嘽、衆也、大雅常武篇、王旅嘽嘽、傳云、嘽嘽然盛也、崧高篇、徒御嘽嘽、亦是衆盛之貌、傳因周頌文鯨字注云、烝然鯨鯨、又汕汕然汕汕、鯨罩古字通用、罩罩之訓爲衆、蓋亦本於魯詩、故以興燕樂、爾雅、篧謂之罩、罩汕汕也、謹案、今之撩罟也、正義引孫炎注云、烝然汕汕、盪罟也、罩罩汕汕、猶言久如也、言南方水中有善魚、人將久而俱罩之、櫟者、櫟也、篧云、烝、塵也、塵然、猶言久傳云、罩罩、篧也、汕汕、櫟謂之罩、櫟謂之汕、毛鄭詩考正云、案王肅云、烝、衆也、罩罩汕汕、曇字形容之辭、不當爲捕魚器、說文魚游水貌、詩曰烝然汕汕、自釋捕魚器、非釋詩之罩罩汕汕也、謹案

罩罩汕汕、羣游之貌、故又訓爲衆、亦伾伾若伾伾爲羣行之貌、而訓爲衆也、淖淖、與罩罩同、淖淖、與汕汕同、廣韻汕淖二字竝所簡切、淖淖淖淖之訓爲衆、蓋亦本三家也、大雅靈臺篇、麀鹿濯濯、傳云、濯濯娛遊也、石鼓文、鸛又雀、其斿趨趨、與淖淖、趨趨與汕汕、聲竝相近、楚辭離騷佩繽紛其繁飾兮、是繽紛爲衆貌也、重言之則曰繽繽紛紛、孫子兵勢篇云、紛紛紜紜、說文、嚮、麋鹿羣口相聚皃、大雅韓奕篇、麀鹿噳噳、傳云、噳噳然衆也、小雅吉日篇作麌麌、

遼遼遙遙邈邈眇眇遠也

楚辭九歎云、山脩遠其遼遼兮、昭二十五年左傳云、遠哉遙遙、卷一云、邈、遠也、重言之則曰邈邈、楚辭離騷、神高馳之邈邈、王逸注云、邈邈、遠貌、大雅瞻卬篇、藐藐昊天、藐、與邈同、邈邈、各本譌作邈邈、今訂正、釋言云、眇、莫也、重言之則曰眇眇、楚辭九章云、路眇眇之默默、管子內業篇云、渺渺乎如窮無極、渺、與眇同、

眇眇、猶邈邈耳、

呦呦嘤嘤譻譻嗜嗜嘖嘖嚘嚘鳴也

小雅鹿鳴篇云、呦呦鹿鳴、召南草蟲篇、嘤嘤草蟲、傳云、嘤嘤、聲也、小雅伐木篇云、鳥鳴嚶嚶、單言之則曰嚶、下文嚶其鳴矣是也、張衡思元賦、鳴玉鸞之譻譻、義與嚶嚶同、爾雅、行扈嗜嗜、宵扈嘖嘖、李巡注云、嗜嗜、淮南子原道訓云、鳥之啞啞、鶺之嗜嗜、小雅小弁篇、鳴蜩嘒嘒、傳云、嘒嘒、小聲也、采菽篇、鸞聲噦噦、毛傳同、

虺虺喤喤輷輷轟轟欿欿欽欽丁丁闐闐鼛鼛轗轗譖譖也

北風終風篇云、虺虺其靁、喤喤、說見卷四鍠聲也下、說文、轟、羣車聲、文選魏都賦注引倉頡篇云、輷輷、衆車聲也、史記蘇秦傳云、人民之衆、車馬之多、日夜行不絕、輷輷殷殷、若有三軍之衆、易林、頤之大有云、轟轟輷輷、驅東逐西、並字異而義同、王風大車篇、大車檻檻、傳云、檻檻、車行聲也、檻、與轟通、字亦作轟、左思魏都賦云、吳都賦云、出車轟轟、陳風宛丘篇云、坎其擊鼓、重言之則曰坎坎、說文、鼛、舞曲也、引小雅伐木篇鼛鼛舞我、魏風伐檀篇、坎坎伐輪兮、漢石經作欿欿、並字異而義同、欽欽、猶坎坎也、小雅鼓鍾篇云、鼓鍾欽欽、周南兔罝篇、椓之丁丁、傳云、丁丁、椓杙聲也、小雅伐木篇、伐木丁丁、傳云、丁丁、伐木聲也、凡羣行聲謂之闐闐、爾雅說文引小雅采芑篇振旅嗔嗔、今本作闐闐、羣行聲、左思魏都賦云、振旅輷輷、迤旆悠悠、是也、車聲謂之輷輷、易林云、轟轟輷輷、驅東逐西、是也、雷聲謂之填填、楚辭九歌云、靁填填兮雨冥冥、九辯、屬雷師之闐闐、是也、崩聲謂之田田、問喪云、殷殷田田、如壞牆然、是也、凡言闐闐者、並同義、說文、鼛、鼓聲也、引商頌那篇鼛鼓鼛鼛、今本作淵淵、魯頌有駜篇、鼓咽咽、釋文、本又作鼛鼛、張衡東京賦、雷鼓鼛鼛、並字異而義同、轗轗、猶闐闐也、故車聲雷聲崩聲羣行聲、皆謂之轗轗、易林咸之困云、雷車不藏、隱隱而行、司馬相如長門賦云、雷殷殷而響起兮、聲象君之車音、並與轗轗同、單言之則曰殷、召南殷其靁是也、餘見上文輷輷闐闐下、大雅靈臺篇、鼛鼓逢逢、釋文、逢逢、埤倉作鼜、鼜、呂氏春秋季

夏紀注引詩亦作韽韽、小雅斯干篇、椓之橐橐、集傳云、橐橐、猶言椓之丁丁耳、斯干釋文云、橐、本或作柝、柝柝、橐柝、竝與檮通、繫辭傳、重門擊柝、馬融注云、兩木相擊以行夜也、說文引易柝作柝、檮、案檮之言橐也、兩木相擊、聲橐橐然也、義亦與椓之橐橐同、楚辭九歌、乘龍兮轔轔、王逸注云、轔轔、車聲、秦風車鄰篇、有車鄰鄰、傳云、鄰鄰、衆車聲也、釋文、本亦作轔轔、崔駰東巡頌云、天動雷霆、隱隱轔轔、鈴鈴、猶轔轔也、齊風盧令篇、盧令令、傳云、令令、纓環聲、正義作鈴鈴、漢書天文志云、地大動鈴鈴然、說文云、霆、雷餘聲鈴鈴、所以挺出萬物也、

混混沌沌轉也

混混、或作渾渾、孫子兵勢篇、渾渾沌沌、形圓而不可敗、魏武帝注云、車騎轉而形圓者、出入有道齊整也、呂氏春秋大樂篇云、陰陽變化、一上一下、合而成章、渾渾沌沌、離則復合、合則復離、是謂天常、天地車輪、終則復始、極則復反、莫不咸當、是渾渾沌沌爲轉貌也、凡狀水之轉、亦曰渾渾沌沌、枚乘七發說曲江之濤云、沌沌渾渾、狀如奔馬、混混庵庵、聲如雷鼓、混庵、猶渾沌耳、

馮馮翼翼烟烟熅熅瞥瞥旰旰元氣也

楚辭天問、馮翼惟像、何以識之、王逸注云、言天地既分、陰陽運轉、馮馮翼翼、何以識知其形像乎、淮南子天文訓、天墜未形、馮馮翼翼、洞洞屬屬、高誘注云、馮翼洞屬、無形之貌、繫辭傳云、天地絪縕、萬物化醇、絪縕、與烟烟熅同、重言之則曰烟烟熅熅、班固典引、太極之元、兩儀始分、烟烟熅熅、蔡邕注云、烟烟熅熅、陰陽和一、相扶貌也、瞥瞥旰旰、猶烟烟熅熅也、揚雄劇秦美新云、權輿天地、未祛、瞥瞥旰旰、元氣未判、謂之瞥旰、旰、太朴未彫、亦謂之瞥旰、王延壽魯靈光殿賦、上紀開闢、遂古之初、五龍比翼、人皇九頭、伏羲鱗身、女媧蛇軀、鴻荒朴略、厥狀瞥旰、張載注云、瞥旰、質朴之形、

紛紛條條擾擾憒憒恢恢愔愔恣恣亂也

呂刑云、泯泯棼棼、孫子兵勢篇云、紛紛紜紜、竝與紛紛同、諸矦、故擾擾焉、前卷三云、憒、亂也、

重言之則曰憒憒、大雅召旻篇、潰潰回遹、傳云、潰潰亂也、莊子大宗師篇云、憒憒然爲世俗之禮、憒與潰通、桓五年公羊傳、帗帗也、何休注云、帗者、狂也、狂與亂同義、重言之則曰帗帗、多方云、乃大淫昏、說文引立政云、在受德恣、是昏恣皆亂也、昏與惛同、重言之則曰惛惛恣恣、管子四時篇云、五漫漫、六惛惛、孰知之哉、法言問神篇、著古爸之嚗嚗、傳千里之恣恣者、莫如書、李軌注云、嚗嚗、曰所不見、恣恣、心所不了、嚗嚗與惛惛同、恣恣與漫漫聲亦相近、

傲傲僊僊傑傑舞也

幷見小雅賓之初筵篇、

蜿蜿蟤蟤動也

正篇蜿音於阮反、於元反、丸三切、楚辭大招、虎豹蜿只、王逸注云、蜿、虎行貌也、行與動同義、重言之則曰蜿蜿、楚辭離騷云、駕八龍之婉婉兮、宋玉高唐賦云、振鱗奮翼、蝯蝯蜿蜿、司馬相如封禪文云、宛宛黃龍、與德而升、竝字異而義同、玉篇蟤音於筠反、於云二切、何晏景福殿賦云、蟤若神龍之登降、重言之則曰蟤蟤、張衡西京賦云、海鱗變而成龍、狀蜿蜿以蟤蟤、皆動之貌也、各本脫去動字、集韻類篇竝引廣雅、蜿蜿蟤蟤蟤動也、今據以補正、

誇誇切切也

誇誇、未詳所出、切切、見論語子路篇、與誇大之義、不相比附、當別是一條、誇誇下當有脫文、切切下亦當有脫文、今不可考、

行行耎耎也

論語先進篇、子路行行如也、鄭注云、行行、剛強之貌、更更讀如庚庚、釋名云、庚、更也、堅強貌也、說文、庚、位西方、象秋時萬物庚庚有實也、徐鍇傳云、庚庚、堅彊之皃、庚與更通、行行更更聲相近、皆彊貌也、更更下

益脫彊字、

乾乾健也

乾九三云、君子終日乾乾、餘見卷二乾健也下、

蹇蹇難也

蹇六二云、王臣蹇蹇、餘見卷三蹇難也下、

趯趯跳也

召南草蟲篇、趯趯阜螽、傳云、趯趯、躍也、躍與趯古同聲而通用、小雅巧言篇、躍躍毚兔、釋文他狄反、是讀如趯爾雅、躍躍、迅也、釋文余斫反、是又讀如魚躍于淵之躍、

嬥嬥好也

卷一云、嬥、好也、重言之則曰嬥嬥、毛詩小雅大東篇、糾糾葛屨、可以履霜、佻佻公子、行彼周行、既往既來、使我心疚、傳云、佻佻、獨行貌、釋文、佻佻韓詩作嬥嬥、往來貌、案糾糾是葛屨之貌、非履霜之貌、則嬥嬥亦是公子之貌、非獨行往來之貌、猶之糾糾葛屨、可以縫裳、摻摻是女手之貌、非縫裳之摻摻也、說文、摻、好手貌、引大雅生民篇后稷呱矣、重言之則曰呱呱、小兒啼聲、引大雅生民篇后稷呱矣、

致致盡也

卷一云、銍、盡也、與致通、重言之則曰致致、論衡語增篇云、傳語曰、甿甿若荊軻之閭、言荊軻為燕太子

丹刺秦王、後誅軻九族、其後恚恨不已、復夷軻之一里、一里皆滅、故曰町町、義與致致同、

頻頻比也

說見卷三頻比也下、

囂囂虛也

法言君子篇云、或曰、人有齊斘生、同貧富、等貴賤、何如、曰、信斘生齊、貧富同、貴賤等、則吾以聖人爲囂囂、吳祕注云、若信是言、則吾以聖人六經之旨爲囂囂之虛語耳、君子篇又云、或曰、世無仙、則焉得斯語、曰語乎者、非囂囂也、歟、吳祕注云、囂囂然方士之虛語耳、

章章采也

荀子法行篇云、故雖有珉之雕雕、不若玉之章章、

斤斤仁也

周頌執競篇、斤斤其明、爾雅、斤斤、察也、義與仁不相近、斤斤之下、仁也之上、蓋俱有脫文、

蓑蓑孝也

蓑、或作烝、引之云、堯典、父頑母嚚象傲、克諧以孝、烝烝乂不格姦、傳云、諧和、烝、進也、言能以至孝諧和頑嚚昏傲、使進以善自治、不至於姦惡、訓烝爲進、雖本爾雅、然以烝烝乂爲進進治、則不辭甚矣、今案經文、當讀克諧爲句、以孝烝烝爲句、乂不格姦爲句、乂傳云、舜父頑母嚚、父號瞽叟、弟曰象、敖遊於嫚、舜能諧柔之、承事瞽叟以孝、蔡邕九疑山碑云、逮于虞舜、聖德克明、克諧頑傲、以孝烝烝、是讀克諧爲句、以孝烝烝爲句也、刘女傳又云、母憎舜而愛象、舜猶內治靡有姦意、是讀乂不格姦爲句也、經云以孝烝烝、烝烝卽是孝德之形容、故漢魏人多以烝烝爲孝者、陸賈新語道基篇、虞舜蒸蒸於父母、光耀於天地、後漢書章帝紀、陛下至孝烝烝、奉順聖德、和熹鄧后紀、以崇陛下烝烝之孝、宋意傳、陛下至孝烝烝、張禹傳、陛下體烝烝之至孝、馬融傳、陛下履有虞烝烝之孝、袁紹傳、伏惟將軍至孝蒸蒸、發於岐嶷、張衡東京賦、

蒸蒸之心、感物曾思、躬追養於廟祧、奉蒸嘗與禴祠、高陽令楊著碑、孝烝內發、又云、烝烝其孝、恂恂其仁、蔡邕胡公碑、夫蒸蒸至孝、德本也、朱公叔墳前石碑、孝于二親、蒸蒸雝雝、續漢書祭祀志注引蔡邕議云、孝章皇帝大孝蒸蒸、家語六本篇、瞽瞍不犯不父之罪、而舜不失烝烝之孝、荀文類聚引魏弁蘭贊述太子表云、昔舜以蒸蒸顯其德、周旦以不驕成其名、曹植鼙舞歌云、古時有虞舜、父母頑且嚚、盡孝於田隴、烝烝不違仁、廣雅亦云、烝烝、孝也、則知兩漢經師皆訓烝烝爲孝、故轉相承用、卒無異說也、謂之烝烝者、言孝德之厚美也、大雅文王有聲篇、文王烝哉、韓詩云、烝、美也、王肅云、言皇、美也、王肅云、言其人德厚美也、魯頌泮水篇、烝烝皇皇、傳云、烝烝、厚也、皇

駾駾疾也

說文、駾、馬行疾也、小雅四牡篇云、載驟駾駾、

版版反也

版反聲相近、字通作板、爾雅、版版盪盪、僻也、郭璞注云、皆邪僻、大雅板篇、上帝板板、傳云、板板、反也、正義云、邪僻卽反戾之義、

管管浴也

大雅板篇、靡聖管管、傳云、管管無所依繫、箋云、無聖人之法度、管管然以心自恣、此云、管管、浴也、浴字於義不可通、未詳何字之譌、

眊眊思也

漢書鮑宣傳、極竭駑駘之思、駑、與眊通、

諓諓善也

說文、諓、善言也、秦誓、惟截截善諞言、文十二年公羊傳引作惟諓諓善諞言、楚辭九歎注引作諓諓靖言、說文引作夔夔、越語、又安知是諓諓者乎、公羊釋文引賈逵注云、諓諓、巧言也、鹽鐵論論誹篇云、疾小人

諓諓面從以成人之過也、潛夫論救邊篇云、淺淺善靖、竝字異而義同、

庸庸用也

庸詰云、庸庸祇祇威威、

傕傕憭也

傕傕、曹憲音都計反、考說文玉篇俱無傕字、傕傕、疑當爲倢倢、倢、與捷通、卷一云、憭、捷、慧也、是捷與憭同義、

紛繷不善也

呂刑、泯泯棼棼、傳云、泯泯爲亂、棼棼同惡、方言云、南楚凡人語言過度及妄施行謂之繷、皆謂不善也、棼、與紛通、繷、與繷通、合言之則曰紛繷、崔駰達旨云、紛繷塞路、凶虐播流、繷、曹憲音女交奴孔二反、大雅民勞篇、無縱詭隨、以謹惽惽、傳云、惽惽、大亂也、惽、恢與紛繷、聲近而義同、

崎嶇傾側也

王褒洞簫賦云、徒觀其旁山側岑、則嶇嶔巇崎、是崎與嶇皆傾側之貌也、合言之則曰崎嶇、說文、隗、敧也、敧、敧隗也、文選高唐賦注引埤倉云、崎嶇、不安也、史記陸賈傳云、崎嶇山海間、司馬相如傳云、民人登降移徙、倚隗而不安、左思魏都賦云、山阜猥積而跱踶、竝字異而義同、

輢軋不平也

輢軋、玉篇廣韻竝作輢軋、所出未聞、

蹇產詰詘也

楚辭九章、思蹇產而不釋、王逸注云、蹇產、詰屈也、屈與詘通、司馬相如上林賦、蹇產溝瀆、張注云、蹇產、詰曲也、卷一云、結、詘、曲也、結、與詰通、

詭隨小惡也

此毛詩義也、大雅民勞篇、無縱詭隨、以謹無良、傳云、詭隨、詭人之善、隨人之惡者、以謹無良、慎小以懲大也、正義云、無良之惡、大於詭隨、詭隨者尚無所縱、則無良者謹慎矣、案詭隨人之惡、詭隨卽無良之人、亦無大惡小惡之分、詭隨、謂誦詐譸欺之人也、詭、古讀若果、隨、古讀若譇、譇音土禾反、字或作詑、又作訑、隨其假俗字也、方言云、虔、儇、慧也、秦謂之譸、晉謂之黠、宋楚之閒謂之倢、楚或謂之譇、自關而東趙魏之閒謂之點、或謂之鬼、說文云、沇州謂欺曰詑、楚辭九章云、或忠信而以節兮、或詑譇而不疑、讒而不喜詑者言也、竝字異而義同、

僪戃夭撟也

此蟲韻之轉也、漢書禮樂志郊祀歌云、靈輿位、僪戃驤、爾雅、人曰撟、郭注云、頻伸夭撟、撟、字或作蟜、又作矯、司馬相如上林賦、夭蟜枝格、僪戃杪顛、郭注云、夭矯、頓申也、張衡思元賦云、僪戃夭矯婉以連卷兮、夭撟亦謂之僪戃、故屈曲亦謂之僪戃、僪戃蓼糾、曲成文章、司馬相如大人賦、掉指撟以僪戃、張注云、僪戃、委曲貌、是也、夭撟謂之僪戃、故驕傲亦謂之僪戃、崇高亦謂之僪戃、哀六年左傳、彼皆僪戃臺之僪戃兮、王逸注云、僪戃、驕傲、楚辭離騷、望瑤

堛翳障蔽也

楚辭九歎、舉霓旌之堛翳兮、王逸注云、堛翳、蔽隱貌、餘見卷二翳薈蔽障也下、

崢嶸淩冥也

爾雅、冥、幼也、小雅斯干正義云、爾雅幼或作窈、孫炎曰、冥、淩闇之窈也、豫上六、冥豫、王廙注云、冥、淩也、楚辭九章、眴兮杳杳、王逸注云、杳杳、淩冥貌也、是冥與淩同義、餘見卷三崢嶸淩也下、崢、與崢同、

跐踔無常也

跐、或作踦、楚辭七諫、馬蘭踦踔、踔而日加、王逸注云、踦踔、暴長貌也、暴長卽無常之意、無常謂之踦踔、非常亦謂之踦踔、趙岐注孟子盡心篇云、子張之爲人、踦踔、踔、誦說、是也、餘見卷三逴躒也下、

屏營征忪也

吳語、王親獨行、屏營仿偟於山林之中、玉篇引注云、屏營、猶仿偟也、法言重黎篇云、六國畫畫、爲嬴弱姬、卒之屏營、嬴擅其政、楚辭九思、遽偉遑兮驅林澤、步屏營兮行邱阿、注云、屏營征忪、皆驚惶失據之貌、餘見卷二征忪懼也下、

悆憺懷憂也

楚辭七諫、心悆憺而煩冤兮、王逸注云、悆憺、憂愁貌也、馮衍顯志賦云、幷日夜而幽思兮、終悆憺而洞疑、憺、各本譌作覃、惟影宋本不譌、

逍遙徨徉也

曼韻之轉也、文選南都賦注引韓詩云、逍遙、遊也、鄭風作逍遙、檀弓作消搖、楚辭離騷、聊逍遙以相羊、王逸注云、逍遙相羊、皆遊也、逍遙、一作須臾、羊、一作佯、史記司馬相如傳、招搖乎襄羊、索隱、郭璞曰、襄羊、猶徘徉也、漢書作消搶、文選李善本作消搖、

仿徉徙倚也

哀十七年左傳、如魚窺尾、衡流而方羊、鄭衆注云、方羊、遊戲、呂氏春秋行論篇云、仿徉於野、淮南子原道訓云、仿洋于山峽之旁、史記吳王濞傳云、仿徉天下、漢書作方洋、竝字異而義同、開元占經石氏中官占引黃帝占云、招搖、尚羊也、尚羊與徉徉、古亦同聲、或作徜徉、說見下文徜徉戲蕩也下、

徙蹻惶勗也

徙蹻、猶流移也、漢書作消搖乎襄羊、五臣本作招搖乎徨徉、竝字異而義同、開元占經石氏中官占引黃帝占云、招搖、尚羊也、尚羊與徨徉、古亦同聲、故釋名云、翔、佯也、言仿佯無所倚、廣大無所極、是也、楚辭遠遊、步徙倚而遥思兮、哀時命注云、徙倚、猶低佪也、逍遥徨徉、猶徘徊也、遠遊、哀時命云、獨徙倚而仿佯、

勮、各本譌作劇、今訂正、上文云、惶惶徂徂、勮也、文選舞賦注引埤倉云、躔、疾行貌、字通作攘、史記貨殖傳云、天下攘攘、皆爲利往、合言之則曰徂躔、馬融圍碁賦云、狂攘相救兮、先後幷沒、義與徂躔同、方言云、澗沈征伀、惶遽也、遽、與勮通、惶遽謂之徂躔、故擾亂亦謂之徂躔、楚辭九辯悼余生之不時兮、逢此世之徂攘、是也、王逸注以爲遇讒而惶遽、失之、哀時命、擬塵垢之枉攘兮、王注云、枉攘、亂貌、徂攘枉攘、竝與徂躔同、

俳佪便旋也

此蟲韻之變轉也、俳佪之正轉爲盤桓、變之則爲便旋、薛綜注西京賦云、盤桓、便旋也、便旋、猶盤旋耳、俳佪、佪、各本皆作徘徊、唯影宋本作俳佪、漢書高后紀注云、俳佪、猶傍偟、不進之意也、史記司馬相如傳、於是楚王乃弭節裴回、漢書張衡傳作俳回、竝字異而義同、

瞼睫翳膅也

楚辭離騷、時曖曖其將罷兮、王逸注云、曖曖、昏昧貌、遠遊、皆曖曖其曭莽兮、注云、日月晻黮而無光也、衆經音義卷六引廣雅、翳翳、義與曖曖同、餘見卷二晻蔓翳膅障也下、瞼睫、各本譌作睫瞼、今訂正、

撣援牽引也

撣之言蟬連、援之言援引、皆憂思相牽引之貌也、楚辭離騷、女須之嬋媛兮、王逸注云、嬋媛、猶牽引也、一作撣援、九歌、女嬋媛兮爲余太息、九章、心嬋媛而傷懷、注竝與離騷同、又九章、忽傾寤以嬋媛、一作儃佪、儃佪與嬋媛、古聲相近、亦牽引之意也、憂思相牽謂之嬋媛、文選南都賦、結根竦本、坐條嬋媛、李善注云、嬋媛、枝相連引、是也、

蹻蹀猶豫也

此雙聲之相近者也、蹻猶蹀豫爲疊韻、蹻蹀猶豫爲雙聲、說文、簉、籌箸也、楚辭九辯、蹇淹留而躊躇、七諫

注云、躊躇、不行貌、竝與躅躇同、猶豫、字或作猶與、單言之則曰猶、曰豫、楚辭九章、壹心而不豫兮、王注云、豫、猶豫也、老子云、與兮若冬涉川、猶兮若畏四鄰、淮南子兵畧訓云、擊其猶猶、陵其與與、合言之則曰猶豫、轉之則曰夷猶、夷猶容與、楚辭九歌、君不行兮夷猶、王注云、夷猶、猶豫也、九章云、然容與而狐疑、容與、亦猶豫也、案曲禮云、卜筮者先聖王之所以使民決嫌疑、定猶與也、離騷云、心猶豫而狐疑兮、史記淮陰侯傳云、猛虎之猶豫不若蜂蠆之致螫、騏驥之躅躅、不如庸夫之必至也、嫌疑、不如狐疑、狐疑猶豫躅躅、皆雙聲字、狐疑與嫌疑、一聲之轉耳、後人誤讀狐疑二字、以爲狐性多疑、故曰狐疑、又因離騷猶豫狐疑相對成文、而謂猶是犬名、犬隨人行、每豫在前、待人不得、又來迎候、故曰猶豫、或又謂猶是獸名、每聞人聲、即豫上樹、久之復下、故曰猶豫、或又以豫字從象、而謂猶豫俱是多疑之獸、以上諸說、具見於水經注、顏氏家訓禮記正義、及漢書注文選注史記索隱等書、未免穿鑿、夫雙聲之字、本因聲以見義、不求諸聲而求諸字、固宜其說之多鑿也、

躅躅踱跦也

此雙聲之尤相近者也、急言之則曰躅躅、徐言之則曰踱跦、說文、躅、住足也、或曰躅躅、又云、躅躅躅也、姤初六、羸豕孚躅躅、釋文、躅本亦作躑、本亦作躅、古文作蹢、邶風靜女篇、搔首踟躕、文選鸚鵡賦注引薛君韓詩章句云、踟躕、躑躅也、三年問、躅躅焉、踟躕焉、釋文作躅躅、荀子禮論篇作躑躅、踟躕、易是類謀、物瑞騠騵、鄭注云、騠騵、猶踟躕也、成公綏嘯賦云、逍遙攜手、踟跦步趾、並字異而義同、說文、彳、小步也、彳亍、步止也、彳亍與躅躅、聲義亦相近、

翱翔浮游也

齊風載驅傳云、翱翔、猶彷徉也、翔字古讀若羊、翱翔雙聲也、載驅云、齊子翱翔、齊子遊敖、翱翔遊敖、皆一聲之轉、故釋名云、翱敖也、言敖遊也、翔、佯也、言仿佯也、楚辭離騷、聊浮遊以逍遙、遊與游同、浮游彷徉亦一聲之轉、游、各本譌作淤、今訂正、

從容舉動也

楚辭九章懷沙篇、重華不可遌兮、孰知余之從容、王逸注云、從容、舉動也、言誰得知我舉動欲行忠信、案從容有二義、一訓爲舒緩、一訓爲舉動、其訓爲舉動者、字書韻書皆不載其義、今詳引諸書以證明之、九章抽思篇云、理弱而媒不通兮、尚不知余之從容、哀時命云、世嫉妒而蔽賢兮、孰知余之從容、此皆謂己之舉動、非世俗所能知、與懷沙同意、後漢書馮衍傳顯志賦、惟吾志之所庶兮、固與俗其不同、既傲儻而高引兮、願觀其從容、此亦謂舉動不同於俗、李賢注云、從容、猶在後也、失之、中庸云、誠者、不勉而中、不思而得、從容中道、聖人也、從容中道、謂一舉一動、莫不中道、猶云動容周旋中禮也、韓詩外傳云、動作中道、從容得禮、漢書董仲舒傳云、動作應禮、從容中道、王褒四子講德論云、動作有應、從容得度、此皆以從容動作相對成文、中庸正義云、從容閒暇而自中乎道、失之、緇衣云、長民者、衣服不貳、從容有常、引都人士之詩云、彼都人士、狐裘黃黃、其容不改、出言有章、從容與衣服相對成文、狐裘黃黃、其容不改也、其容不貳也、其容不改、從容有常、行身不類、辯注云、安然反覆失之、墨子非樂篇云、飲不美、面目顏色不足視也、衣服不美、身體從容不足觀也、莊子田子方篇云、進退一成規、一成矩、從容一若龍、一若虎、楚辭九章悲回風云、寤從容以周流兮、傅毅舞賦云、形態和、神意協、從容得志不劫、漢書翟方進傳云、方進伺記陳慶之從容語言以詆欺成罪、此皆咎人謂舉動爲從容之證、自動謂之從容、動人謂之慫慂、聲義並相近、故慫慂或作從容、史記吳王濞傳、鼂錯數從容言吳過可削、從容、卽慫慂、漢書衡山王傳、日夜縱史王謀反事、史記作從容、

跼蹐畏敬也

論語鄉黨篇、跼蹐如也、馬融注云、跼蹐、恭敬之貌、孟子公孫丑篇、曾西蹙然、趙岐注云、蹙然、猶蹙蹐也、跼與蹐同、

般桓不進也　曹大家注幽通賦云、般、盤桓、不進也、屯初九、磐桓、釋文、磐、本亦作盤、又作槃、馬云、槃桓、旋也、爾雅、般、還也、釋文引易作般桓、管子小問篇、君乘駿馬而洵桓、尹知章注云、洵、古盤字、漢張納碑作般桓、郭究碑作磐桓、侯成碑作槃桓、劉寬碑作盤桓、並字異而義同、

結縎不解也　說見卷四縎結也下、

褐被不帶也　玉篇、褐、尺羊切、披衣不帶也、披、與被通、今人猶謂荷衣不帶曰被衣、莊子知北遊篇云、齧缺問道乎被衣、合言之則曰褐被、楚辭離騷、何桀紂之猖披兮、王逸注云、猖披、衣不帶之貌、猖、一作昌、釋文作倡、披、一作被、並字異而義同、

軫軵轉戾也　說文、戾、曲也、鑿、弼戾也、郭璞注云、相了戾也、江東音善、說文、紾、轉也、考工記弓人、老牛之角紾而咎、鄭衆注云、紾、讀爲捘縛之捘、捘、戾也、音義、紾、張紾、劉徒展反、許愼尚展反、廣雅、紾、轉也、卷四云、捘、紾也、曹憲音顯、並聲近而義同、軵、篇、紾兄之臂而奪之食、趙岐注云、紾、戾也、音義、紾、張音軫、又徒展切、淮南子原道訓、蟠委鬱紾、高誘注云、紾、轉也、曹憲音牛力反、各本軵譌作軺、自宋時本已然、故集韻類篇俱有軺字、音色、引廣雅、軫、軺、轉、戾也、案說文玉篇廣韻俱無軺字、集韻類篇音色、亦與曹憲牛力反之音不合、考軵字本讀如與子同袍之袍、玉篇、軵、步毛切、戾也、廣韻同、轉入聲則讀如克岐克嶷之嶷、軫軵、雙聲字也、或作軫抱、又作紾抱、淮南子原道訓、扶搖捘抱羊角而上、高注云、捘抱、了戾也、扶搖如羊角、轉曲縈行而上也、捘、讀與左傳感而能眕者同、抱、讀詩克岐克嶷之嶷、精神訓、雖天地覆育、亦不與之俱持著也、本經訓、菱杼紾抱、注云、紾、戾也、抱、轉也、皆壯采相銜持貌也、紾、讀紾結之紾、

抱讀岐嶷之嶷、高注讀抱爲嶷、正與牛力反之音相合、今據以訂正、凡字從包聲者、多轉入職德緝合諸韻、其同位而相轉者、若包犧之爲伏犧、抱雞之爲伏雞是也、亦有異位而相轉者、續漢書五行志注引春秋考異郵云、陰氣之專精、疑合生雹、雹之爲言合也、是雹合聲相近、玉篇云、鮑、漬魚也、今謂裹魚、鮑裹聲相近、故鮑魚轉爲裹魚、猶之鞄聲之轉爲裹也、鞄讀爲嶷、鞄字或書作鞄、故譌而爲鞄、集韻遂讀

陸離參差也

楚辭離騷云、紛總總其離合兮、斑陸離其上下、招魂云、長髮曼鬋、豔陸離些、淮南子本經訓云、五采爭勝、流漫陸離、皆參差之貌也、貌參差謂之陸離、聲參差亦謂之陸離、揚雄甘泉賦云、聲駢隱以陸離、是也、陸與流古同聲、甘泉賦云、曳紅采之流離兮、流離、猶陸離、張注云、林離、參差也、林離、猶陸離、襂襹、猶參差耳、又離騷、高余冠之岌岌兮、長余佩之陸離、岌岌、高貌、陸離、長貌也、九章云、帶長鋏之陸離兮、冠切雲之崔嵬、意與此同、王逸注云、陸離、猶參差、失之、

敳慣玭刺也

說文、敳、戾也、玉篇、慣、乖戾也、合言之則曰敳慣、楚辭離騷、忽緯繣其難遷、王逸注云、緯繣、乖戾也、義與敳慣同、意相乖違謂之敳慣、行相乖違亦謂之敳慣、馬融廣成頌云、徽嫶霍奕、別騖分奔、是也、乖刺、猶乖戾、語之轉耳、說文、刺、戾也、楚辭七諫云、吾獨乖刺而無當兮、

洪泧垢濁也

說見卷三洪泧濁也下、

倣儻卓異也

枚乘七發云、倣兮儻兮、合言之則曰倣儻、文選封禪文、奇物譎詭、倣儻窮變、李善注引漢書音義云、倣儻、

卓異也、報任少卿書云、唯倜儻非常之人稱焉、倜與儻同、儻各本譌作黨、今訂正、

魁岸雄傑也

漢書江充傳、充爲人魁岸容貌甚壯、顏師古注云、魁大也、岸者有廉棱如崖岸之形、案師古說岸字之義非是、魁岸猶魁梧、語之轉耳、張良傳贊以爲其貌魁梧奇偉、應劭注云、魁梧丘虛壯大之意、是也、而師古乃云、梧者言其可驚梧、愈失之矣、

溾委汚滅也

說見卷三溾溼也下、

鍇鑸不平也

說文、鍇鑸、不平也、文選魯靈光殿賦注引埤倉云、礧磈礧也、莊子庚桑楚篇北居畏壘之山、釋文、畏、本或作嵬、又作猥、壘、崔本作纍、史記老子韓非傳作畏累、管子輕重乙篇山間堰壠之壞、左思魏都賦、或嵬崮而複陸、木華海賦、碨磊山龍、並字異而義同、山不平謂之畏壘、氣不平亦謂之畏壘、論衡雷虛篇云、刻尊爲雷之形、一出一入、一屈一伸、爲相校軫則鳴、校軫之狀、鬱律嵬壘之類也、鬱律卽畏壘之轉、司馬相如上林賦云、崴磈嵬廆、邱虛堀礨、隱轔鬱壘、大人賦云、徑入雷室之砰磷鬱律兮、洞出鬼谷之堀礨崴魁、皆畏壘之變轉也、

崔嵬霜雪也

廣韻、皚、霜雪白狀也、皚、與崔同、說文、皚、霜雪之白也、劉歆遂初賦云、漂積雪之皚皚兮、劉楨贈五官中郎將詩云、霜氣何皚皚、皚、與嵬同、合言之則曰崔嵬、楚辭九思、霜雪兮崔嵬、注云、積聚貌、

迭雖難行也

說文、趹、趹趹、行不進也、夫九四、其行次且、次、本亦作趑、且、本亦作趹、或作跐、鄭作趦趄、或作趑趄、王肅云、趹趹、行止之礙也、竝與迭雖同、

瑰瑋琦玩也

說文、傀、偉也、或作瓌、又云、偉、奇也、玉篇引埤倉云、琦、瑋也、瑰、瑋、珍琦也、史記司馬相如傳、傀儡偉、漢書作瑰瑋、魯靈光殿賦、作瓌瑋、並字異而義同、

揣抌搖捎也

竝說見卷一、振訊掉捎揣抌動也下、掉捎同、撓、曹憲音嘯、各本譌作攙、今訂正、

掉摝振訊也

翯翯謹敬也

翯、曹憲音邱六反、翯、翯不成字體、集韻平聲一東、翯、邱弓切、引廣雅翯翯謹敬也、翯翯二字、皆是翯字之譌、玉篇翯、邱六切、翯翯、謹敬兒也、翯、巨弓切、翯翯也、今據以訂正、聘禮記、執圭入門、如恐失之、釋文作鞠窮、論語鄉黨篇、入公門、鞠躬焉如恐失之、釋文作鞠窮、

鞠躬如也、如不容、孔傳云、斂身也、義竝與翯翯同、斂、斂身之貌、非訓鞠爲斂也、躬、身也、失之斂身即謹敬之意、故又訓爲謹敬、史記韓長孺傳贊云、壺遂之內廉行脩、斯鞠躬君子也、太史公自序云、敦厚慈孝、訥於言、敏於行、務在鞠躬、漢書馮奉世傳贊、鞠躬履方、擇地而行、顏師古注云、鞠躬、謹敬貌、

委蛇窳裒也

委蛇窳裒皆疊韻、委、曹憲音於悲反、各本窳作逶、裒、於悲反之音在逶字下、案逶與委同音、不應複見、且窳裒爲疊韻、逶裒則非疊韻、偏考諸書、亦無以逶裒二字連用者、此因委字下之於悲反、誤入窳字下、校書者又改窳爲逶以合於悲之音、遂致斯謬、考衆經音義卷三卷九卷十並云、廣雅、委佗、窳邪也、又云、窳音臾瓜反、今據以訂正、說文、迤、裒行也、又云、逶迤、裒去之皃、或作蜲、凡裒與曲同義、故裒貌謂之委蛇、委蛇、曲貌亦謂之委蛇、傳云、委蛇、委蛇、傳云、委、委蛇、行可從迹也、箋云、委曲自得之貌、釋文作委蛇、韓詩

作逶迤、莊子應帝王篇、吾與之虛而委蛇、列子黃帝篇、作猗移、楚辭離騷、載雲旗之委蛇、一作委移、一作逶迤、遠遊云、形穆以委蛇、九歎云、遵江曲之逶移兮、又云、帶隱虹之逶蛇、張衡西京賦、聲清暢而蝯蛇薛綜注云、蝯蛇、聲餘詰曲也、又說文、委、委隨也、漢唐扶頌、在朝逶隨、劉熊碑、卷舒委隨、衡方碑、禕隋在公、並字異而義同、說文、窊、汚衰下也、史記滑稽傳、汚邪、下地田也、並與窊衰同、周滿車、集解、司馬彪云、汚邪、鄭注云、蓁、讀爲官形方氏、正其封疆、無有蓁離之地、鄭注云、蓁、讀爲佪哨之佪、正之使不佪、邪離絕、佪邪與窊衰、亦聲近而義同、

怵惕恐懼也

周語云、猶日怵惕懼怨之來也、

潢漾浩瀇也

潢漾、讀爲潢洋、楚辭九辯、然潢洋而不可帶、王逸注云、潢洋、猶浩蕩也、與瀇通、秦策、鬼神狐祥無所食、史記春申君傳、狐祥作孤傷、新序善謀篇、作潢洋、枚乘七發云、浩瀇滉瀁、司馬相如上林賦云、瀲潾潢漾、史記莊子傳云、其言洸洋自恣以適己、論衡案書篇云、瀇洋無涯、並與潢洋同、潢洋狐祥孤傷、古聲並相近、莊子達生篇、水有罔象、司馬彪本作無傷、罔象之爲無傷、猶潢洋之爲狐祥孤傷矣、張衡西京賦云、瀰望廣漾、馬融長笛賦云、曠瀁敞罔、亦與潢洋聲相近、

搌摭展極也

展極、猶伸極也、邶風擊鼓篇、不我信兮、傳云、信、極也、信、與伸同、說文、㠯、屈也、㠯行也、曳行卽展極之意、故㠯、搌、玉篇、搌音丑善反、集韻、搌、引也、合言之則曰搌摭、搌、玉篇、搌摭、醜長皃、長與展極義亦相近、

憪忸忯慨也

憪之言喟然也、玉篇、忸、滿也、王粲從軍詩云、夙夜自忸憪、忸、說文、忯慨、壯士不得志也、楚辭九章、好夫人之忯忯、各本譌作忯、今訂正、

徜徉戲蕩也

宋玉風賦云、徜徉中庭、楚辭惛誓云、託回飇乎尚羊、王逸注云、尚羊、遊戲也、淮南子覽冥訓云、尚佯冀州之際、漢書禮樂志郊祀歌云、周流常羊思所共、後漢書張衡傳思元賦、悵相佯而延佇、文選作徜徉、並字異而義同、戲蕩謂之常羊、亦謂之常羊、故舞貌亦謂之常羊、跳貌注云、舞者骨騰肉飛、如鳥之回翅而雙集也、說苑辨物篇、齊有飛鳥一足來下、止于殿前、舒翅而跳、孔子曰、此名商羊、商羊常羊聲相近、蓋即以其跳舞而名之也、召南草蟲篇、嘒嘒草蟲、傅云、草蟲、常羊也、螽行則跳躍、故亦有常羊之名、於草蟲言其鳴、於阜螽言其躍、互文耳、引之云、文選高唐賦、王雎鸝黃、正冥楚鳩姊歸思婦、巫雞高巢、其鳴喈喈、當年遨遊、李善云、一本云、子當千年、萬世遨遊、未詳案年當爲羊、字形相近而誤、當羊、即尚羊也、楚辭惛誓注云、尚羊、遊戲也、正與遨遊同義、其一本作子當千年、萬世遨遊、詞理甚爲紕繆、且賦文兩句一韻、多一句則儳互不齊、蓋妄人改之也、

規覭籧篨侏儒僬僥瘂瘖僮睧聾聵矇瞍八疾也

晉語、籧篨不可使俛、戚施不可使仰、僬僥不可使聽、僮睧不可使謀、韋昭注云、籧篨、偃人、戚施、不能舉重、侏儒、短者、不能抗援、有矇瞍不可使視、瞽瘖不可使言、聾聵不可使聽、僬僥氏長三尺、短之至也、注云、僬僥、西南蠻之別名、海外南經云、周饒國、其爲人短小冠帶、一曰焦僥國、焦、與僬通、僬周饒聲相近、說文、瘖、不能言病也、釋名云、瘖、掩然無聲也、淮南子地形訓云、障氣多喑、風氣多聾、喑、與瘖通、晉語、瞽瘖不可使言、則瞽瘖皆不能言之疾、韋注、口不道忠信之言爲瞽、非也、廣雅所刻八疾之名、皆本晉語、唯瞽瘖之瞽作瘂、音與下反、疑廣雅本作瞽、後人不解其義而改爲瘂、且竝改曹憲之音也、卷三、但、鈍也、曹憲音疽、今本作但、音度滿反、卷八、敨、臿也、曹憲音嫗、今本作敢、音插、此後

人改音之明證矣、卷三云、僮、癡也、周官司刺、三赦曰惷愚、鄭注云、惷愚、生而癡騃童昏者、童、與僮通、說文、聾、無聞也、聵、生聾也、釋名云、聾籠也、如在蒙籠之內、聽不察也、法言問明篇云、吾不見震風之能動聾聵也、聵、各本譌作瞶、今訂正、聾聵皆不能聽之疾、韋注、耳不別五聲之和爲聾、亦非也、大雅靈臺篇、矇瞍奏公、毛傳與韋注同、釋名云、矇、有眸子而失明、蒙蒙無所別也、瞍、縮壞也、凡事理之相近者、其名卽相同、籧篨戚施侏儒、皆疾也、故人之不肖者、亦曰籧篨戚施侏儒、北風新臺篇云、燕婉之求、得此戚施、鄭語云、燕婉之求、籧篨不鮮、又云、燕婉之求、得此戚施、鄭語云、侏儒戚施、寔御在側、近頑童也、皆謂不肖之人也、淮南子脩務訓注云、籧篨傴、戚施僂、皆醜貌也、故物之粗醜者、亦曰籧篨戚施、方言云、簟之粗者、自關而西謂之籧篨、太平御覽引薛君韓詩章句云、戚施、蟾蜍、喻醜惡、是也、侏儒、短人也、故梁上短柱亦謂之侏儒、淮南子主術訓云、脩者以爲欐櫨、短者以爲朱儒、枅櫨是也、不能言謂之瘖、故不言亦謂之瘖、晏子春秋諫篇云、近臣嘿、遠臣瘖、是也、不能言謂之聾、故口不道忠信之言、亦謂之聾、耳不聽五聲之和亦謂之聾、左傳僖二十四年富辰所云是也、

展轉反側也

說文、展、轉也、合言之則曰展轉、周南關雎篇、輾轉反側、釋文、輾、本亦作展、展轉、卽反側、重言以申意耳、故小雅何人斯篇、以極反側、猶反覆也、大雅民勞篇、以謹繾綣、傳云、繾綣、反覆也、繾綣與義云、反側、猶反覆也、箋云、反側、展轉也、關雎正展轉、聲近義同、

潤沭怖懅也

沭、各本譌作沐、今訂正、方言、脅鬩、懼也、齊楚之閒曰脅鬩、鬩與潤通、說文、怵、恐也、怵、與沭通、合言之則曰潤沭、方言、潤沭、遑遽也、江湘之閒、凡窘猝怖遽謂之潤沭、郭璞注云、喘喈貌也、卷二云、遽、懼也、遽、與懅通、

忸怩慴咨也

說見卷一、忸怩慴咨憮也、下、忸與忸同、慴、各本譌作惑、今訂正、

囅咋諫謱也

此雙聲之相近者也、囅諫聲相近、魏風伐檀篇、河水清且漣猗、爾雅漣作瀾、是其例也、咋謱聲亦相近、士喪禮、牢中旁寸、鄭注云、牢、讀爲樓、是其例也、方言、囅咋諫謱、拏也、東齊周晉之鄙曰囅咋、囅咋、亦通語也、南楚曰諫謱、拏、揚州會稽之語也、郭璞注云、拏、言諸拏也、平原人呼囅咋、拏也、玉篇、諸詼、言不可解也、說文、拏、牽引也、拏、與詼通、說文、遱、連遱也、謱、諫謱也、玉篇、嘍嘍、多言也、諫謱、繁拏也、楚辭九思云、媒女詘兮諫謱、淮南子原道訓、終身運枯形于連嶁刻埒之門、高誘注云、連嶁、猶離婁也、委曲之貌、竝字異而義同、劉向熏鑪銘云、彫鏤萬獸、離婁相加、說文、廔、屋麗廔也、離婁麗廔、聲與連遱皆相近、故離象傳云、離、麗也、王弼注兌卦云、麗、猶連也、鄭注士喪禮云、古文麗爲連、王延壽王孫賦云、羌難得而覩縷、玉篇、覩、力和切、覩縷、委曲也、覩縷與連遱、聲亦相近、故同訓爲委曲矣、

懵悗欺慢也

說見卷二懵悗謾欺也下、悗、與悗同、謾、與慢同、

譫謱啁欺也

謱、曹憲音乎報反、各本譌作評、惟影宋本皇甫本不譌、玉篇、謱、相欺也、潛夫論浮侈篇云、事口舌而習調欺、調、與啁同、

眷局匍跲也

說文、趫、行曲脊也、趫、與眷通、小雅正月篇、謂天盖高、不敢不局、傳云、局、曲也、合言之則曰眷局、楚辭離騷、僕夫悲余馬懷兮、蜷局顧而不行、王逸注云、蜷局、詰屈不行貌、九思、踡跼兮寒局數、注云、踡跼、傴僂也、並與眷局同、餘見卷三匍跲伏也下、

鞅罔無賴也

方言、央亾、猶也、江湘之間或謂之無賴、凡小兒多詐而猶謂之央亾、央亾、與鞅罔同、

亭父耎褚卒也

方言、南楚東海之間亭父謂之亭公、卒謂之弩父、或謂之褚、續漢書百官志注引風俗通義云、漢家因秦大率十里一亭、亭、置也、蓋行旅宿食之所館、亭吏舊名負弩、改爲亭長、或謂亭父、漢書高祖紀應劭注云、舊時亭有兩卒、一爲亭父、掌開閉埽除、一爲求盜、掌逐捕盜賊、倉貨志、月爲更卒、顏師古注云、更卒、謂給郡縣一月而更者也、如淳注昭帝紀云、更有三品、有卒更、有踐更、有過更、古者正卒無常人、皆當迭爲之、一月一更、是謂卒更也、貧者欲得顧更錢者、次直者出錢、月二千、是謂踐更也、天下人皆直戍邊三日、亦名爲更、雖丞相子亦在戍邊之調、不可人人自行三日戍、又行者當自戍三日、不可往便還、因使往、一歲一更、諸不行者出錢三百入官、官以給戍者、是謂過更也、續漢書百官志注引劉劭爵制云、秦爵四級曰不更、不更者、爲車右、不復與凡更卒同也、方言注云、褚、言衣赤也、音赭、說文、褚、卒也、隸人給事者衣爲卒、卒衣有題識者、鄭注周官司常云、今亭長著絳衣、

綢繆纏緜也

此疊韻之轉也、說見卷四綢繆纏也下、

讎睨直視也

淮南子道應訓、齧缺繼以讎夷、高誘注云、讎夷、熟視不言、夷、與睨通、睨、各本譌作睞、影宋本皇甫本不譌、

揚搉嫮榷提封無慮都凡也

釋詁云、都、大也、聚也、說文、凡、最括也、合言之則曰都凡、猶今人言大凡諸凡也、揚搉、雙聲字也、莊子徐無鬼篇、則可不謂有大揚搉乎、淮南子俶眞訓作物豈可謂無大揚搉乎、高誘注云、揚搉、猶無慮、大數名也、莊子釋文引許慎注云、揚搉、粗略法度也、案大揚搉、猶言大略、許高二說是也、郭象莊子注云、搉而揚之、王叔之義疏云、搉略而揚顯之、皆非是、漢書敘傳云、揚搉古今、監世盈虛、述倉貨志第四、揚搉古今、猶言約略古今、上文云、略存大綱、以統舊文、述禮樂志第二、下文云、略表山川、彰其剖判、述地理志第八、皆是

此意、顏師古注云、揚、舉也、揚搉者、舉而引之、陳其趣也、亦非是、左思蜀都賦、請爲左右揚搉而陳之、劉逵注云、韓非有揚搉篇、班固曰、揚搉古今、其義一也、李善注引許慎云、揚搉、粗略也、揚搉而陳之、猶言約略而陳之、故廣雅訓爲都凡也、揚搉者、大數之名、故或言大搉、續漢書律歷志云、其可以相傳者、唯大搉常數而已、字亦作較、史記律書、世儒闇於大較、索隱云、較、音角、又謂之商搉、卽揚搉之轉、陸機吳趨行云、淑美難窮紀、商搉爲此歌、左思吳都賦云、商搉萬俗、是也、單言之則曰搉、左思魏都賦、搉惟庸蜀與、鴝鵒同窠、句吳與鼃黿同穴、搉惟者、發凡之詞、猶言大氏耳、字亦作較、嵇康養生論較而論之、猶言約而論之耳、嬋權、猶揚搉也、檀弓、以爲沽也、鄭注云、沽、猶略也、釋文、沽、音古、聲與嬋相近、權之言大較也、漢司隸校尉魯峻碑云、蠲細舉大、權然疏發、合言之則曰嬋權、或作辜較、孝經鈎命決云、辜較、天子之孝也、孔傳云、鈎者、辜較之義云、辜較、猶梗槩也、孝道既廣、此纔舉其大略也、梗槩與辜較、一聲之轉、略陳指趣謂之辜較、總括財利、亦謂之權、都以市買多得爲及、及與辜義相近、漢書武帝紀、初權酒酤、韋昭注云、以木渡水曰權、謂禁民酤釀、獨官開置、如道路設本爲權、獨取利也、顏師古注云、權者、步渡橋、今之略彴是也、步渡橋謂之略彴、亦謂之權、都凡謂之大權、亦謂之約略、其義一也、合言之則曰辜權、漢書陳咸傳云、沒入辜權財物、翟方進傳云、多辜權爲姦利者、王莽傳云、豪吏猾民辜而權之、應劭注武帝紀作酤榷、晉灼注鄭當時傳作辜較、竝與嬋權同、嬋與權、皆總括之意、故釋言云、嬋、權也、此云、嬋權都凡也、後漢書靈帝紀注引漢書音義云、辜、障也、權、專也、謂障餘人賣買而自取其利、分辜權爲二義、已失於迂、顏師古乃云、辜權者、言已自專之、宅人取者、輒有辜罪、其失甚矣、堤封、亦大數之名、猶今人言通共也、漢書刑法志、一同百里、提封萬井、蘇林注云、提、音祇、陳留人謂舉田爲祇、李奇注云、提、舉也、舉四封之內也、顏師古注云、李說是也、提讀如本字、蘇音非也、說者或以爲積土爲封、謂之堤封、既改文字、又失義也、案諸說皆非也、提封卽都凡之轉、提封萬井、猶言通共萬井耳、貪貨志云、地方百里、提封九萬頃、地理志云、提封田一萬四千五百一十三萬六千四百五頃、匡衡傳云、樂安鄉本田提封三千一百頃、義竝

與此同、若訓提爲舉、訓封爲舉封、若干頃、則甚爲不辭、又東方朔傳云、迺使大中大夫吾邱壽王、與待詔能用筭者二人、舉籍阿城以南、盩厔以東、宏春以西、提封頃畝、及其賈直、亦謂舉籍其頃畝之大數、及其賈直耳、若云舉封頃畝、則尤爲不辭、且上言舉籍、下不當復言舉封、以此知諸說之皆非也、提封、與提封同、蘇林音祇、曹憲音時、集韻音常支切、字作隄、引廣雅、隄封、都凡也、李善本文選西都賦、提封五萬、五臣本及後漢書班固傳、竝作隄封、提封爲都凡之轉、其字又通作堤、隄則亦可讀爲都奚反、凡假僧之字、依聲託事、本無定體、古今異讀、未可執一、顏注以蘇林音祇爲非、匡謬正俗、又謂提封之提、不當作隄、字論也、無慮、亦大數之名、宣十一年左傳釋文云、無慮、如字、一音力於反、無慮、鄺韻字也、或作𠔃、漢書李廣傳、諸妛校尉以下、張晏注云、妛、猶凡也、諸妛、猶諸凡、諸凡、猶都凡耳、妛與𠔃之聲相近、諸妛、亦鄺韻也、荀子議兵篇、焉慮率用賞慶刑罰埶詐而已矣、楊倞注云、慮、大凡也、漢書賈誼傳、慮𠔃不帝制而天子自爲者、顏師古注云、慮、大計也、言諸侯皆欲同帝制而爲天子之事、下文云、宗室子孫、慮莫不王、語意正與此同、故師古亦云、慮、大計也、今本注文脫去大字、正文慮莫又譌作莫慮、賈子五美篇云、宗室子孫、慮莫不王、足正今本之失、合言之則曰無慮、倉貨志、天下大氏無慮皆鑄金錢矣、注云、大氏、猶言大凡也、無慮、亦謂大率、無小計慮耳、趙充國傳𠔃萬二千人、注云、𠔃、大計也、案師古以無慮爲大計是也、而又云、大率無小計慮、則鑿矣、淮南子注云、無慮、大數名也、周髀算經、無慮後天十三度十九分度之七、趙爽注云、無慮者、粗計也、後漢書光武紀、將作大匠竇融上言、園陵廣袤無慮、所用、李賢注云、謂請園陵都凡制度也、無慮之轉爲孟浪、莊子齊物論篇、夫子以爲孟浪之言、而我以爲妙道之行也、李頤云、孟浪、猶較略也、崔譔云、不精要之貌、左思吳都賦、若吾之所傳、孟浪之遺言、略舉其梗概、而未得其要妙也、劉逵注云、孟浪、猶莫絡、不委細之意、莫絡孟浪無慮、皆一聲之轉、總計物數、謂之無慮、總度事情亦謂之無慮、皆都凡之意也、禮運云、聖人耐以天下爲一家、以中國爲一人者、非意之也、鄭注云、意心所無慮也、宣十一年左傳、使封人慮事以授司徒、杜注云、慮、事無慮

計功、皆是也、今江淮間人謂揣度事宜曰母量、即無慮之轉、而禮記正義乃云、心所無慮者、謂於無形之處、用心思慮、左傳正義又云、築城之事、無則慮之、訖則計功、胥失之矣、揚推嫭權堤封無慮、皆兩字同義、後人望文生訓、遂致穿鑿而失其本旨、故略爲辯正、大氏雙聲疊韻之字、其義即存乎聲、求諸其聲、則得之矣、

求諸其文則惑矣、

附引廣雅四條、

蹁躚盤姍也

見衆經音義卷十一、此疊韻之相近者也、倰言之則曰盤姍、約言之則曰蹁躚、皆行不正之貌也、說文、蹁足不正也、廣韻、蹣跚、與盤姍同、莊子大宗師篇、跰躚而鑑于井、釋文、跰躚、崔本作邊鮮、司馬云、病不能行、故跰躚也、並與蹁躚同、史記平原君傳、有躄者槃散行汲、集解云、散、亦作跰、司馬相如傳、槃珊勃窣上金隄、漢書作姍勃窣、匍匐上也、並與盤姍同、又玉篇、蹣跚、旋行皃、張衡南都賦說舞貌云、蹣跚蹁躚、亦行不正之貌也、躚、與躚同、

蹉跎失足也

文選西京賦、鯨魚失流而蹉跎、李善注引楚辭九懷云、驥垂兩耳、中坂蹉跎、又引廣雅、蹉跎、失足也、

逡巡卻退也

見上林賦雪賦注、爾雅、逡、退也、宣六年公羊傳云、趙盾逡巡北面再拜稽首、管子戒篇作逡遁、小問篇作遵遁、晏子問篇作巡遁、又作逡循、莊子至樂篇作蹲循、漢書項籍傳作逡巡、並字異而義同、

膠葛驅馳也

史記司馬相如傳、雜遝膠葛以方馳兮、索隱引廣雅、膠葛、驅馳也、漢書作膠輵、楚辭遠遊、騎膠葛以雜亂兮、王逸注云、參差駢錯而縱橫也、九歎云、潺湲輕轊、雷動電發、駾高舉兮、並字異而義同、說文、駉、馬疾走也、玉篇音居遏切、駉與轊義相近、

十六日申刻點竟　炎暑昌尚得

趙安陽希璜札云已為之友黃仲

廣雅疏證卷第六上

刊詩集至八百首可喜也并書其所作詞行當作書促其子一生以本寄来再付趙君耳時一生在興化今頼君營窆處二十八日辰刻校自十三不雨迄今日山田望澤殊甚斯屠沽已兩月望之望之

丙寅六月廿四日在宣城志館又校至此亦望雨殊切

廣雅疏證卷第六下

高郵王念孫學

釋親

翁公麥爸爹爺父也

翁公聲相近、史記項羽紀云、吾翁卽若翁、魏策云、陳軫將行、其子陳應止其公之行、各本公字誤入曹憲音內、今訂正、爸者、父聲之轉、爹爺聲相近、廣韻、爹、北人呼父也、爺、吳人呼父也、曹憲音止奢反、高誘注淮南子說山訓云、雒家謂公爲阿社、社與爺聲相近、翁公麥父、古或以爲長老之稱、史記馮唐傳、文帝問唐曰、父知之乎、方言、俊、父、老也、東齊魯衞之間、凡尊老謂之俊、周晉秦隴謂之公、或謂之翁、南楚謂之父、或謂之父老、俊與麥同、下文、妻之父謂之父姼、妻之母謂之母姼與爹聲亦相近、

媓妣皶嬶嬸媼姐母也

方言、南楚瀑湟之間、母謂之媓、毗、與下姐字同、說文、蜀人謂母曰姐、淮南謂之社、毗、各本作毗、盖因上文爸字從巴而誤、集韻類篇毗字注引廣雅、毗、母也、毗字注亦云、母也、則宋時廣雅本已有譌作毗者、考玉篇廣韻俱無毗字、玉篇云、姐、古文作毗、今據以訂正、廣韻、嫫、楚人呼母也、說文、媼、母老稱也、文穎注漢書高祖紀云、幽州及漢中皆謂老嫗爲媼、韓非子外儲說篇云、衞君之晉、謂薄疑曰、吾欲與子皆行、薄疑曰、請歸與媼計之、衞君自請薄媼、薄媼曰、君有意從之、甚善、衞君曰、吾以請之媼、媼許我矣、是媼爲母之異名、又爲婦人長老之稱也、其婦人長老之稱、亦謂之母、史記廉頗藺相如傳、趙王謂趙括之母曰、母置之、是也、玉篇、嫣、莫補切、母也、今本脫嫣字、集韻類篇竝引廣雅、嫣、母也、今本脫嫣字、

娟孟姊也

此方言文也、娟、廣韻作嫛、云、齊人呼姊也、

嫻娣妹也

嫻妹聲相近、桓二年公羊傳、若楚王之妻嫻、何休注云、嫻、妹也、說文、楚人謂女弟曰嫻、爾雅注亦云、猶今謂兄爲嫚、嫚、女子同出謂先生爲姒、後生爲娣、莊十九年公羊傳云、諸侯娶一國、則二國往媵之、以姪娣從、姪者何、兄之子也、娣者何、弟也、各本娣字誤在下文社字上、邢昺爾雅疏引廣雅、娣、社、姊也、娣似、先後也、則所見已是誤本、今訂正、

社

說文社字之解、見上姐、母也下、姐社聲相近、淮南子說山訓、西家子謂其母曰、社何愛速死、高誘注云、江淮間謂母爲社、社讀雒家謂公爲阿社之社、社字本在上文、母也一條內、各本錯出在此、邢疏所引已誤、

姐娌娣姒先後也

方言、築娌、匹也、郭注云、今關西兄弟婦相呼爲築娌、築、與姐同、姐之言儲也、集韻姐又音儲、方言云、娌、耦也、娣、姒、曹憲音似、各本脫去姒字、其音內似字又誤入正文、邢疏所引已誤、今訂正、爾雅、長婦謂稚婦爲娣、

夫之長幼乎、釋親又云、女子同出、謂先生爲姒、後生爲娣、孫炎云、同出、謂俱嫁事一夫也、事一夫者、以已生先後爲娣姒、則知娣姒以已之年、非夫之年也、故賈逵鄭元及此注皆云、兄弟之妻相謂爲姒、言兩人相謂、謂長者爲姒、知娣姒之名、不計夫之長幼也、邵氏二雲爾雅正義曰、孔氏之說非也、婦人三從之義、既嫁從夫、若娣姒之名、從身之少長、不計夫之長幼、則從夫之義、謂何矣、女子同出、謂先生爲姒、後生爲娣、此謂俱事一夫也、長婦謂稚婦爲娣婦、娣婦謂長婦爲姒婦、此謂各事一夫者也、夫年有長稚、故婦從夫而有長婦稚婦、孔氏以女子之俱事一夫者、牽合於昆弟之妻、則不達於雅訓矣、孔氏所據者、左傳之稱弟妻爲姒、耳、姝不知古之稱娣姒者、猶今人稱妯娌也、兄妻稱弟妻曰妯娌、弟妻亦稱兄妻曰妯娌、蓋析言之、則兄妻爲娣、合言之、則昆弟之妻、統稱爲娣姒、娣姒先後妯娌、俱可連稱、知娣姒之可連稱、則左傳之稱姒者、不過稱謂之閒、偶從其省、不得因此而致疑於兄妻爲姒、弟妻爲娣也、釋名云、少婦謂長婦曰姒、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

婦、娣婦謂長婦爲姒婦、郭注云、今相呼先後、或云妯娌、漢書郊祀志、長陵女子以乳名、見神於先後宛若、孟康曰、兄弟妻相謂先後、宛若、字也、顏師古曰、古謂之娣姒、今關中俗呼之爲先後、吳楚俗呼之爲妯娌、喪服傳、娣姒婦者、弟長也、鄭注云、娣姒婦者、兄弟之妻相名也、成十一年左傳、聲伯之母不聘、穆姜曰、吾不以妾爲姒、杜注云、聲伯之母、叔肸之妻也、昆弟之妻相謂爲姒、穆姜、宣公夫人、宣公、叔肸同母昆弟、昭二十八年傳、叔向娶於申公巫臣氏、生伯石、伯石始生、子容之母走謁諸姑、曰、長叔姒生男、注云、子容母、叔向之姊、言娣是弟、姒是長也、長、謂身之年長也、釋親云、長婦謂稚婦爲娣婦、娣婦謂長婦爲姒婦、止言婦之長稚、不言夫之大小、今穆姜謂聲伯之母爲姒、昭二十八年傳、叔向之妻爲姒、二者皆呼夫弟之妻爲姒、豈計夫之長幼、以其俱來夫族、其夫班秩既同、尊卑無以相加、遂從身之少長、悉服傳曰、娣姒婦者、弟長也、以弟長解娣姒、言娣是弟、姒是長也、長、謂身之年長、非夫之年長也、釋親云、長婦謂稚婦爲娣婦、娣婦謂長婦爲姒婦、止言婦之長稚、不言夫之大小、今穆姜謂聲伯之母爲姒、昭二十八年傳、叔向之妻爲姒、二者皆呼夫弟之妻爲姒、豈計夫之長幼、以其俱來夫族、其夫班秩既同、尊卑無以相加、遂從身之少長、悉服傳曰、娣姒婦者、弟長也、以弟長解娣姒、言娣是弟、姒是長也、長、謂身之年長、非夫之年長也、釋親云、長婦謂稚婦爲娣婦、娣婦謂長婦爲姒婦、止言婦之長稚、不言夫之大

曰先後、以來先後言之也、據此則長婦少婦、皆以其夫之長少名之也、案二雲說是也、郊特牲云、婦人無爵、從夫之爵、坐以夫之齒、明婦人不以己之齒爲坐次也、何獨至於稱謂之間、而但計己之長幼、不計夫之長幼而亦有長稚之稱、女子同出、以長者爲姒、幼者爲娣、故婦從其夫之語、夫宗廟之有昭穆、以次世之長幼也、韋昭注云、長幼、先後也、弟長、亦先後也、故吳語、孤敢不順從君命、長弟、注云、長、先也、弟、後也、娣之言弟、姒之言始也、或言娣姒、或言弟長、或言先後、或言長幼也、故魯婦從其夫而亦有先後之稱也、先後、亦長幼也、故魯婦稱、男子先生爲兄、後生爲弟、故婦稱、女子先後、或言長稚婦稚婦、其義一也、

父渠也

白虎通義云、父者、矩法度教子也、矩、與渠同、

母牧也

說文、母、牧也、

兄況也

白虎通義云、兄者、況也、況父法也、

弟悌也

白虎通義云、弟者、悌也、心順行篤也、

子孜也

白虎通義云、子者、孳孳無已也、孳、與孜同、

孫順也

穀婗兒姓子也

穀之言孺也、字本作轂、通作穀、莊子駢拇篇、臧與穀二人相與牧羊、崔譔本穀作穀、云、孺子曰穀、方言、北

燕朝鮮洌水之間、爵子及雞雛皆謂之㱿、義與㱿相近也、娟、亦兒也、方俗語有輕重耳、說文、娟、嫛娟也、釋名云、人始生曰嬰兒、或曰嫛娟、孟子梁惠王篇、反其赤子、弱小繄倪者也、繄倪、與嫛娟同、凡物之小者謂之倪、嬰兒謂之娟、鹿子謂之麑、小蟬謂之蜺、老人齒落更生細齒謂之齯齒、義並同也、姓者、生也、子孫之通稱也、周南麟之趾篇云、振振公子、振振公姓、玉藻、縞冠元武、子姓之冠也、鄭注云、謂父有喪服、子爲之不純吉也、喪大記、卿大夫父兄子姓立于東方、注云、子姓、謂衆子孫也、姓之言生也、昭四年左傳云、問其姓、對曰、余子長矣、姓與生、古同聲而通用、商頌殷武篇、以任以保我後生、鄭箋云、以此全守我子孫生、卽姓字也、

男任也

大戴禮本命篇云、男者任也、子者、孳也、男子者、言任天地之道而長萬物之義也、故謂之丈夫、丈者、長也、夫者、扶也、言長萬物也、白虎通義云、男者任也、任功業也、

女如也

大戴禮本命篇云、女者、如也、子者、孳也、女子者、言如男子之教而長其義理者也、故謂之婦人、婦人、伏於人也、白虎通義云、女者、如也、從如人也、

姑謂之威

說文、威、姑也、引漢律婦告威姑、威姑、卽爾雅所謂君姑也、君與威古聲相近、說文、茗、從艸君聲、讀若威、是其例也、

嫗謂之妻

說文、嫗、母也、昭三十一年公羊傳云、顏夫人者、嫗盈女也、妻與嫗不同義、蓋因下文數妻字而誤、妻、當爲姁、說文、姁、嫗也、

姑故也

釋名云、父之姊妹曰姑、姑、故也、言於已爲久故之人也、夫之母曰姑、亦言故也、白虎通義云、勇者、舊也、姑者、故也、舊故、老人稱也、

姊咨也

白虎通義云、姊者、咨也、

婆娑也

鄭注喪服傳云、婆、猶娑也、娑、老人稱也、

妹末也

白虎通義云、妹者、末也、

夫扶也

白虎通義云、夫者、扶也、以道扶接也、

妻齊也

白虎通義云、妻者、齊也、與夫齊體也、

婦服也

白虎通義云、婦者、服也、服於家事、事人者也、又云、婦者、服也、服於禮屈服也、

妾接也

白虎通義云、妾者、接也、以時接見也、

同門謂之壻

壻上蓋脫友字、釋名云、兩壻相謂曰亞、言一人取姊、一人取妹、相亞次也、又竝來至女氏門、則姊夫在前、妹夫在後、亦相亞也、又曰友壻、言相親友也、漢書嚴助傳、家貧、爲友壻富人所辱、顏師古注云、友壻、同門之壻、

妻之父謂之父姼妻之母謂之母姼

方言、南楚瀟湘之閒、謂婦姒曰母姼、稱婦考曰父姼、說文、江淮之閒謂母曰媞、媞與姼聲義相近、各本母姼上脫之字、今補、

君妻謂之小君

莊二十二年穀梁傳云、小君、非君也、其曰君何也、以其爲公配、可以言小君也、

男子謂之丈夫女子謂之婦人

說見上男任也、女如也下、

壻謂之倩

說文、嫮、下妻也、

妻謂之嫮

方言、東齊之閒、壻謂之倩、郭注云、言可偕倩也、今俗呼女壻爲卒便是也、案壻倩、皆有才知之稱也、壻之言胥也、鄭注周官云、胥、有才知之稱也、倩之言婧也、說文、婧、有才也、顏師古注漢書朱邑傳云、倩、士之美稱、義與壻謂之倩相近、史記倉公傳云、黃氏諸倩、倩者、壻聲之轉、緩言之則爲卒便矣、

人一月而膏二月而脂三月而胎四月而胞五月而筋六月而骨七月而成八月而動九月而躁十月而生

此淮南子精神訓文也、淮南子作二月而胵、三月而胎、四月而肌、文子九守篇作二月而脈、三月而胚、四月而胎、餘與廣雅同、

媒朕胎也

爾雅、胎、始也、媒、或作朕、廣韻、媒、羊胎也、又云、朕、畜胎也、朕之言媒也、說文、朕、婦始孕朕兆也、

軀體身也

首謂之頭

顑顄題顙額也

方言、顑、頷、顄、顙也、江湘之間、謂之顑、中夏謂之頷、東齊謂之顙、汝潁淮泗之間、謂之顄、釋名云、額、鄂也、有垠鄂也、故幽州人則謂之鄂也、額與頷同、方言注云、今建平人呼頷爲顑、顑之爲言岸然高也、鄘風君子偕老篇、揚且之顄也、毛傳云、廣揚而顄角豐滿、呂氏春秋遇合篇、陳有惡人焉、曰敦洽讎糜、椎顙廣顄色如漆赭、史記蔡澤傳、先生曷鼻巨肩魋顄蹙齃、顄、皆謂頷也、索隱以爲顄貌失之、爾雅、顁、題也、說文、題、顄也、南方曰蠻、雕題交趾、北山經云、狀如豹而文題白身、頷謂之顄題、故所以飾頷者亦謂之顄題、續漢書輿服志云、古者有冠無幘、至秦乃加其武將首飾、爲絳袙以表貴賤、其後稍稍作顄題、宋衞策云、宋康王爲無顄之冠、是也、莊子馬蹄篇、齊之以月題、司馬彪注云、月題、馬額上當顱如月形者也、義與顄題亦相近、說文、顙、額也、又云、其於馬也、爲的顙、爾雅、的顙、白顛、顛顁題題一聲之轉、

頊顱謂之髑髏

此疊韻之轉也、急言之則曰髑髏、轉之則曰頊顱、說文、頊、顱首骨也、或但謂之顱、秦策云、頭顱僵仆、相望於境、船頭謂之艫、義亦同也、說文、髑髏、頂也、莊子至樂篇云、見空髑髏、髐然有形、

目謂之眼

珠子謂之眸

釋名云、瞳子、瞳、重也、膚幕相裹重也、子、小稱也、主謂其精明者也、或曰眸子、眸、冒也、相裹冒也、荀子非相篇作牟、

頏領顁頗頸脰項也

項之言直項也、漢書息夫躬傳云、有直項之名、是項與直同義、說文、亢、人頸也、或作頏、頏者、抗直之名、亦

綱領之稱也、故又謂之領、衞風碩人傳云、領、頸也、漢書禮樂志、姝翁雜五采文、孟康注云、翁、鳧頸也、義與頷同、頗韻又音擎、頗、亦頸也、方俗語有輕重耳、說文、頸、頭莖也、釋名云、頸、徑也、徑挺而長也、脰之言豎立也、說文、脰、項也、莊十二年公羊傳、搏閔公絕其脰、何休注云、脰、頸也、齊人語、今浙西人亦呼頸爲脰、

輔謂之頰

說文、頰、面旁也、釋名云、頰、夾也、兩旁稱也、說文、酺、頰也、又云、輔、人頰車也、咸上六、咸其輔頰舌、馬融注云、輔、上頷也、虞翻作酺、僖五年左傳、輔車相依、衞風碩人正義引服虔注云、輔、上頷車也、

頤頤頷也

方言、頷、頤、頷也、南楚謂之頷、秦晉謂之頷、頤、其通語也、郭注云、謂頷車也、說文、頤、與頤同、說文、頤、頤也、宣六年公羊傳、絕其頷、何休注云、頷、口也、漢書王莽傳作頤、說文、匜、頤也、篆文作頤、籀文作頤、頷之言合也、說文、頷、頤也、釋名云、頤、動於下、止於上、上下咀物以養人也、或曰頷車、頷、合也、口含物之車也、

顴頰顩頤也

顴頰爲頰顩之顩、顩、頤、通作準、急就篇、頭顖顩眉目耳、顏師古注云、顩、兩頰之權也、素問至眞要大論、齒痛顩腫、亦謂頰顩也、漢書高祖紀、隆準而龍顏、顏、服虔曰、準、音拙、應劭曰、準、頰權準也、李斐曰、準、鼻也、文穎曰、音準的之準、晉灼曰、戰國策云、眉目準頰權衡、史記、秦始皇蜂目長準、李說文音是也、案淮南子說林訓云、汚準而粉其顙、雖善者弗能爲工、易乾鑿度、觀表出準、注云、準、在鼻上而高顯則隆準之準、李斐訓爲鼻、文穎音準的之準、皆是也、然廣雅訓頰爲顩、顩則鼻準之準、亦有拙音矣、靈樞經五變篇云、顴骨者、骨之本也、顴大則骨大、顴小則骨小、字通作權、中山策云、面顴頰闊骨也、說文、顩、權也、丈九三、壯于頄、釋文、頄、翟云、面顴頰闊骨也、鄭作顩、蜀才作仇、素問氣府論作鼽、竝字異而義同、顴一聲之轉、權者、平之觀也、頄、亦高貌也、說文、頄、高也、義與頄相近、說文、

頰、鼻莖也、或作齞、孟子梁惠王篇云、舉疾首蹙頰而相告、史記蔡澤傳云、先生曷鼻巨肩魋顏蹙齞、釋名云、頰、鞍也、偃折如鞍也、

槩噣喙口也

衆經音義卷一引字書云、槩、鳥喙也、張衡東京賦云、秦政利觜長距、觜、與槩同、說文、噣、喙也、喙、口也、史記趙世家云、龍面而鳥噣、曹風侯人篇云、維鸙在梁、不濡其味、考工記梓人云、以注鳴者、味注、並與噣同、字又作啄、漢書東方朔傳、尻益高者、鶴俛啄也、顏師古注云、啄、鳥觜也、音竹救反、爾雅、味謂之柿、味、本或作喙、史記天官書、柿爲鳥注、漢書天文志作喙、文選洞簫賦、坠喙轉、喙、或爲咮、喙字皆是啄字之譌、陸德明李善音許穢反、非也、噣則遠矣、

呰謂之吻

說文、吻、口邊也、或作脗、文選文賦注引倉頡篇云、吻、脣兩邊也、曲禮、負劒辟呰詔之、則掩口而對、少儀、有問焉、則辟呰而對、鄭注並云、口旁曰呰、弟子職云、既食乃飽循呰覆手、

毀齒謂之齝

周官司厲云、未齝者不爲奴、說文、齝、毀齒也、釋名云、齝、洗也、毀洗、故齒更生新也、大戴禮本命篇云、男以八月而生齒、八歲而毀齒、女七月而生齒、七歲而毀齒、

噱函舌也

說文、谷、口上阿也、或作喻、朘、大雅行葦篇、嘉殽脾臄、毛傳云、臄、函也、釋文引通俗文云、口上曰臄、口下曰函、漢書揚雄傳、遥噱乎紛中、晉灼注云、口內之上下名爲噱、並字異而義同、說文、函、舌也、俗作胲、據諸書所說、則噱函爲口上下之稱、而函又訓爲舌、廣雅以噱函同訓爲舌、未詳所據也、噱、曹憲音劇、各本劇字誤入正文、今訂正、

唉嗌咽也

說文、咽、嗌也、嗌、咽也、昭十九年穀梁傳云、嗌不容粒、釋名云、咽、咽物也、又謂之嗌、氣所流通阨要之處也、

髃骴缺盆貳也

玉篇、貳、缺盆骨也、史記倉公傳云、疽發乳、上入缺盆、素問氣府論、缺盆各一、王氷注云、缺盆、穴名也、在肩上橫骨陷者中、靈樞經骨度篇云、結喉以下至缺盆中、長四寸、缺盆以下至髃骴、長九寸、據此則缺盆在肩、髃骴在匈、不得同訓爲貳也、

肌臆膺匈也

肌臆、一字也、說文、肌、匈骨也、或作臆、臆與臆同、臆各本訛作臆、今訂正、

肱謂之臂

胳謂之腋

腋、本作亦、或作掖、說文、亦、人之臂亦也、又云、掖、人臂下也、又云、胳、掖下也、衆經音義卷五引埤倉云、胳、肘後也、掖謂之胳、故衣袂當掖處亦謂之胳、淺衣云、衩之高下、可以運肘、是也、胳又謂之掖、儒行云、衣逢掖之衣、是也、

膉胠胳脅也

脅之言夾也、在兩旁之名也、膉之言旁也、說文、膉、脅也、或作髆、又云、胠、掖下也、素問五藏生成篇云、腹滿膜脹、支鬲胠脅、南山經云、柢山有魚焉、其羽在鮭下、鮭與胠同義、玉篇胠音去劫邱慮邱閭三切、胠亦脅也、語之轉耳、襄二十三年左傳、賈逵注云、軍左翼曰胠、啟胠是在旁之軍、義與人脅謂之胠同、司馬彪注莊子胠篋篇云、從旁開爲胠、義亦相近也、胳或作膊、通作拍、又通作迫、士喪禮、特豚兩胳、鄭注云、胳、脅也、今文胳爲迫、周官醢人、豚拍、鄭注云、鄭大夫杜子春皆以拍爲膊、謂脅也、今河間名豚脅聲如鍛鍊、西山經、有窮鬼居之、各在一搏、郭璞注云、搏、猶脅也、言羣鬼各以類聚處山四脅、義亦與

膊同、膊之言輔也、兩肩謂之膊、義亦同也、

榦謂之肋

說文、肋、脅骨也、釋名云、肋、勒也、所以檢勒五藏也、莊元年公羊傳云、擯榦而殺之、特牲饋食禮、佐食舉榦、鄭注云、榦、長脅也、榦、亦兩旁之名也、史記魯世家集解引馬融柴誓注云、楨在前、榦在兩旁、成二年左傳、楯有翰檜、杜注云、翰、榦旁飾、義並與脅榦同、

肺費也

白虎通義云、肺之爲言費也、

心任也

白虎通義云、心之爲言任也、任於思也、

肝榦也

釋名云、肝、榦也、於五行屬木、故其體狀有枝榦也、

脾裨也

玉篇引白虎通義云、脾之爲言裨也、釋名云、脾、裨也、在胃下裨助胃氣、主化穀也、裨、曹憲音卑、各本脫去裨字、音內卑字又誤入正文、今訂正、

腎堅也

胃謂之肚

說文、胃、穀府也、釋名云、胃、圍也、圍受倉物也、肚之言都也、倉所都聚也、

膀胱謂之脬

膀胱、通作旁光、脬、通作胞、說文、脬、旁光也、釋名云、胞、主以虛承水汋也、或曰膀胱、言其體短而橫廣也、淮南子說林訓、旁光不升俎、高誘注云、旁光、胞也、史記倉公傳云、風痺客脬、桓四年公

羊傳注云、自左膘射之、達于右髀、中腸胃汚泡、泡、亦與脬同、

腸詳也

腹屬也

肘謂之腕

說文、腕、腹下肘也、急就篇云、肺腕胃脅喉咽鬲、凡人與物之腹下肘者、通謂之腕、少牢饋食禮云、魚縮載、右首、進腕、少儀云、羞濡魚者進尾、冬右腕、夏右鰭、鄭注云、腕、腹下也、文選七發、犒牛之腕、李善注云、腕、腹下肘者、少儀、君子不食圂腕、正義云、腕、豬犬腸也、亦與腹下肘同義、玉篇、肘、音的、腹下肉也、曹憲音百卓反、集韻云、豕腕也、各本腕作肺、蓋因下文肺謂之脅而誤、今訂正、

背謂之骶背北也

骶之言邸也、邸者、後也、周官掌次、設皇邸、鄭衆注云、邸、後版也、說文、軝、大車後也、義並與骶同、釋名云、背、倍也、在後稱也、故又訓爲北、衛風伯兮傳云、背、北堂也、亦在後之稱也、北與背、古同聲而通用、桓九年左傳、以戰而北、嵇康音背、韋昭注吳語云、軍敗奔走曰北、北、古之背字也、各本俱脫北字、衆經音義卷八卷十九、及太平御覽、並引廣雅、背、北也、今據補、

肺謂之脅

說文、肺、夾脊肉也、急就篇云、肺腕胃脅喉咽鬲、咸釋文肺音以人反、字亦作胏、融注云、胏、夾脊肉也、說文、脅、脅肉也、咸九五、咸其脅、子夏傳云、在脊曰脅、虞翻云、脅、夾脊肉也、釋文、脅、武杯反、又音亩、內則、取牛羊麋鹿麕之肉必脇、鄭注云、脇、脊側肉也、楚辭招魂、敦脇血拇、王逸注云、脇、背也、脇、與脅同、鄭衆注周官內饗云、刑臑謂夾脊肉、臑、亦與脅同、集韻云、脅、或作臑、

髀髁臀也

說文、髀、髖骨也、臀、與臀同、髖與臀同、亦通作橫、素問骨空論、灸橫骨、王氷注云、尾窮謂之橫骨、爾雅釋鳥、

鸑、白鷺、郭注云、似鷹、尾上白、鷺與臀義相近、釋言篇云、臄、肥也、字通作翠、內則、舒鳧翠鄭注云、翠、尾肉也、呂氏春秋本味篇、肉之美者、鵠燕之翠、高誘注云、翠、厥也、厥、亦與臀同、衆經音義卷十四引三倉云、髁、尻骨也、

臀謂之脽

釋名云、臀、殿也、高厚有殿鄂也、說文、脽、尻也、漢書東方朔傳、連脽尻、顏師古注云、脽、臀也、素問脈解篇云、腫腰脽痛、脽者、高起之名、漢書武帝紀、立后土祠于汾陰脽上、如淳曰、脽者、河之東岸特堆堀高十餘丈、顏師古曰、以其形高起如人尻脽、故以名云、

脾臀腨也

衆經音義卷三引三倉云、腨、脾腸也、說文同、素問藏氣法時論云、尻陰股膝髀足皆痛、氣交變大論云、其病外在谿谷踹膝急就篇云、踹踝跟踵相近聚、踹踹、並與腨同、字亦作膞、衆經音義卷十云、江南言脾腸、中國言腨腸、或言腳腨、今俗語謂之腿肚、名異而實同也、脾之言肥也、靈樞經寒熱病篇云、脾者、腨也、咸六二、咸其脽、鄭注云、脽、膞腸也、荀爽作肥、齊策云、徐子之狗、攫公孫子之骭而噬之、並字異而義同、廣韻引字林云、臀、腨腸也、海外北經、無脣之國、爲人無脣、郭璞注云、臀、肥腸也、

股腳踦胻脛也

釋名云、脛、莖也、莖、直而長似物莖也、說文、脛、胻也、股、髀也、凡對文則膝以上爲股、膝以下爲脛、小雅采菽箋云、脛本曰股、是也、散文則通謂之脛、說文云、彳、象人脛三屬相連、是也、或通謂之股、經言股肱是也、爾雅釋蟲、蠨蛸、長踦、郭注云、小蠭、螯長腳者、淮南子齊俗訓、男女切踦、肩摩於道、高誘注云、踦、足也、胻之言梗也、爾雅、梗、直也、說文、胻、脛耑也、衆經音義卷十八云、今江南呼脛爲胻、山東曰胻、敞音支孟反、春秋繁露五行逆順篇云、民病足胻痛、素問脈要精微論云、病足骭痛、若水狀、骭、與胻同、

膕腳曲腳也

荀子富國篇、詘要橈腸、楊倞注云、腸、曲腳中也、腸者、曲貌也、靈樞經通天篇云、俠膝之骨爲連骸、骸下爲輔、輔上爲腸、腓之言詘也、其體詘曲也、是也、素問骨空論云、俠

臗尻州豚臀也　眉

各本皆作臗、尻也、州豚也、則宋時本已然、案韋昭注周語云、臀、尻也、臗尻州豚臀、五者異名而同實、不岦分訓、衆經音義卷十四卷二十四竝云、埤倉、臗、尻也、廣雅、臗、臀也、今據以訂正、臗、說文作髖、云、髀上也、漢書賈誼傳、至於髖髀之所、急就篇、尻髖脊膂、顏師古注竝與說文同、說文、尻、臀也、少牢饋食禮云、腊兩髀屬于尻、釋名云、尻、廖也、所在廖牢深也、爾雅釋畜、馬白州、驠、北山經、倫山有獸焉、其州在尾上、郭注竝云、州、竅也、內則籠去醜、鄭注云、醜、謂髀竅也、醜與州聲近而義同、豚與州聲亦相近、玉篇、豚、尻也、廣韻云、尾下竅也、楚語、日月會于龍豵、文選東京賦注引賈逵注云、豵、龍尾也、玉篇作豝、音丁角切、義與豚相近、說文、眉、尻也、玉篇音詰地口奚二切、集韻類篇又詰計切、引廣雅、眉、臀也、今本脫眉字、

骹骸髁骷髑髖骾也

玉篇、骾、或作骼、文選解嘲、折脅摺骼、李善注引埤倉云、骼、腰骨也、素問長刺節論云、病在少腹、刺兩骼髎、

法祭酒餉銀魚

廿九日巳刻校　時半月不雨也

田待澤甚殷不僅炎暑甚人也　兩廣文來訪趙明經紹祖亦來

廿五日又校　望雨之至

廣雅疏證卷第六下

廣雅疏證卷第七上

釋宮

各本宮字譌作室、案爾雅宮室雖可互訓、然以其制言之、則自戶牖以內乃謂之室、宮爲總名、室爲專稱、考工記云、室中度以几、宮中度以尋、是也、名曰釋宮、則內而奧突、外而門闕、以及寢廟臺榭之制、道塗趨走之名、莫不兼該、若名曰釋室、則不足以目一篇之事、且廣雅篇名、皆仍爾雅之舊、不應此篇獨改爲釋室、太平御覽居處部云、廣雅釋宮曰、館、舍也、今據以訂正、

庳廡房櫳廬庵庳廊館傳庵廠屋庫府廄舍也

說文、市居曰舍、釋名云、舍、於中舍息也、說文、庳、廡也、周官囿師、夏庳馬、鄭注云、庳、廡也、廡所以庇馬涼也、遺人注云、廬、若今野候徙有庳也、說文、廡、堂下周屋也、檀弓注云、夏屋、今之門廡也、其形旁廣而卑、吳子

治兵篇云、冬則溫廡、夏則涼廡、釋名云、大屋曰廡、廡、幠也、幠、覆也、幷冀人謂之庳、庳、正也、屋之正大者也、說文、房、室在旁也、釋名云、房旁也、室之兩旁也、說文作㠯、云、房室之疏也、班倢伃自悼賦云、房櫳虛兮風泠泠、櫳爲房室之疏、則不得直訓爲舍矣、漢書貨志云、在墜曰廬、在邑曰里、說文、廬、寄也、春夏居、秋冬去、釋名云、廬、慮也、取自覆慮也、案覆慮猶言覆露、晉語云、先主覆露子、是也、露慮古同聲、故釋名又云、露、慮也、覆慮物也、說文、庵、樓牆也、王篇云、屯聚之處也、晏子春秋諫篇云、景公爲長廉、是廉爲舍也、廉音七賜反、字從广束聲、束亦音七賜反、各本皆作廉、音七粟反、此因廉字譌作廉、後人遂并改曹憲之音、集韻類篇、廉、七賜切、引廣雅、廉、舍也、則宋時廣雅本已有譌作廉者、案廉與下文廁字同、廣韻音盧達切、不音七粟切、玉篇廣韻七賜切、偏廉舍也、衆經音義卷十五云、廣雅、庵、舍也、據以訂正、廊字通作郎、逸周書作雒解云、咸有四阿反坫重亢重郎、晉灼注漢書董仲舒傳云、廊、堂邊廡也、案廊者、高大之稱、猶高門謂之閶矣、說文、館、客舍也、釋名云、傳、傳也、人所止息而去、後人復來、轉轉相傳、無常主也、又云、苫圓屋曰庵、庵、奄也、所以自覆奄也、後漢書皇甫規傳親入菴廬、巡視將士、菴與庵同、袁服四制引書高宗諒闇鄭注云、闇、謂廬也、義亦與庵同、說文、庫、兵車臧也、釋名云、庫、舍也、物所在之舍也、故齊魯謂庫曰舍也、說文、府、文書臧也、鄭注論語云、臧、財貨曰府、卷三云、府、聚也、說文、殿、宂也、宂、聚也、牛馬之所聚也、

堂堭壁也

壁、通作殿、初學記引倉頡篇云、殿、大堂也、釋名云、殿、有殿鄂也、堭、通作皇、爾雅、無室曰榭、郭注云、榭、卽今堂堭、漢書胡建傳、監御史與護軍諸校列坐堂皇上、顏師古注云、室無四壁曰皇、案皇者、空虛之名、爾雅云、隍、虛也、城池無水曰隍、室無四壁曰皇、其義一也、太平御覽引廣雅作堂皇、合殿也、廣韻亦云、堂堭、合殿、

反坫謂之垀

未詳、

廔蘇廔鷹粗幕易廁庵也

庵、義已見上文、廣韻、廔蘇、草菴也、引通俗文云、屋平曰廔蘇、通作廔蘇、太平御覽引魏略云、李勝爲河南尹、廳事前廔蘇壞、令人治之、說文廔、廡也、廔與廬聲近而義同、鷹亦幕也、方俗語有輕重耳、後漢書皇甫規傳、親入菴廬、巡視將士、菴廬、即幕也、幕菴廬皆下覆之義、說見上文、易之爲庵、未詳所出、影宋本皇甫本竝作易、廁各本譌作痴、惟影宋本不譌、廣韻引廣雅作庵、

檜窠巢也

說文、鳥在木上曰巢、在穴曰窠、孫炎注爾雅釋樂云、巢、高也、禮運、夏則居橧巢、鄭注云、聚薪柴居其上、釋文、檜、本又作增、又作曾、大戴禮曾子疾病篇云、鷹鸇以山爲卑而曾巢其上、竝字異而義同、爾雅、豕所寢臥者、皆空中之義、說見卷三、科空也下、

棚棧閣也

卷二云、岐、閣、載也、卷三云、閣岐也、史記梁孝王世家索隱引通俗文云、高置立岐棚曰岐閣、卷三云、棚、岐也、說文、棚、棧也、衆經音義卷十四引三倉云、棚、棧閣也、又引通俗文云、連閣曰棚、九章算術商功章、負米往來七十步、其二十步上下棚除、劉徽注云、棚、閣也、除、邪道也、卷三云、載、岐也、載與栽同、又云、棧、岐也、棧與棧同、說文、棚、棧也、棚、閣也、文選謝靈運從斤竹澗越嶺溪行詩、注引通俗文云、版閣曰棧、齊策云、爲棧道木閣、而迎王與后於城陽山中、史記高祖紀、輒燒絕棧道、索隱引崔浩云、險絕之處、傍鑿山巖、而施版梁爲閣也、凡編木爲棚、通謂之棧、莊子馬蹄篇、編之以早棧、崔譔注云、棧、木棚也、棧、各本譌作踐、衆經音義卷十

窴謂之竄

玉篇引倉頡篇云、楚人呼竄曰窴、窴、各本譌作寔、集韻類篇引廣雅作寔、皆玉篇廣韻所無、玉篇廣韻引

廣雅竝作竈
今據以訂正、

其脣謂之陘

月令注、祀竈之禮、設主于竈陘、正義云、逸中霤禮文又云、竈陘、謂竈邊承器之物、以土爲之、

其窻謂之埃

埃、通作突、呂氏春秋諭大篇云、竈突決、則火上焚棟、

埃下謂之

謂之下各本皆脫一字、今無考、

甄匋窯也

衆經音義卷十四引倉頡篇云、窯、燒瓦竈也、管子七臣七主篇云、文采纂組者、燔功之窯也、窯與窯同、說文、甄、匋也、漢書董仲舒傳、猶泥之在鈞、唯甄者之所爲、文選魏都賦注引如淳注云、陶人作瓦器謂之甄、匋、通作陶、衆經音義卷二引倉頡篇云、陶、作瓦家也、陶與窯聲相近、大雅緜篇、陶復陶穴、鄭箋云、復者、復於土上、鑿地曰穴、皆如陶然、是陶卽窯也、

榴檐櫺椳也

說文、椳、榴也、士喪禮、置于宇西階上、鄭注云、宇、椳也、特牲饋食禮記、饎爨在西壁、注引舊說云、南北直屋曰宇、宇之閒、是也、說文、檐、榍也、榍、釋名云、椳旅也、連旅之也、或謂之檐、檐、櫺也、櫺頭使齊平也、凡言呂者、皆相連之意、衆謂之旅、鉄衣謂之絽、脊骨謂之呂、桷端檐聯謂之椳、其義一也、說文、榴、秦名屋檐聯也、齊謂之檐、楚謂之椳、釋名云、榴、留也、近前若面之有眉也、水草交曰湄、湄與榴義相近、榴宇皆下垂之稱、故乘七發云、陽氣見於眉宇之閒、是也、說文、檐、榍也、榍、椳也、爾雅、檐謂之樀、特牲饋食禮疏引孫炎注云、謂屋椳也、周人謂之椳、齊人謂之檐、明堂位、復廟重檐、鄭注云、重檐、重承壁材也、檐者、障蔽之名、說見釋器幰帷幔幭也下、方言、屋椳謂之櫺、郭注云、卽屋檐也、亦呼爲連綿、櫺之言闌也、

與、檻謂之櫺、
櫺同義、

櫺橑桷棟椽也

說文、椽、櫺也、秦謂之櫺、齊魯謂之桷、晉語云、天子之室、斲其椽而磬之、加密石焉、諸侯礱之、大夫斲之、士首之、釋名云、椽、傳也、相傳次而布列也、爾雅、桷謂之榱、郭注云、屋椽也、襄三十一年左傳云、棟折榱崩、釋名云、榱、在檐前下列、衰衰然、巫也、說文、橑、椽也、楚辭九歌、桂棟兮蘭橑、王逸注云、以木蘭爲榱也、漢書張敞傳、果得之殿屋重轅中、轅與橑同、橑者、落落分布之名、屋椽謂之橑、猶車蓋弓謂之轅、故釋名釋車篇云、轅、蓋叉也、如屋構橑也、輪輻謂之轅、義亦同也、魯頌閟宮篇、松桷有舄、毛傳云、桷、榱也、春秋莊二十四年、刻桓宮桷、穀梁傳說天子以下桷制、與晉語同、說文云、椽方曰桷、釋名云、桷、確也、其形細而疏確也、棟之言促也、說文、棟、短椽也、徐鍇傳云、今大屋重橑下四隅多爲短椽、即此也、

櫺棟也

繫辭傳云、上棟下宇、以待風雨、爾雅、棟謂之桴、郭注云、屋櫺也、說文、棟、極也、櫺、棼也、棼、複屋棟也、釋名云、櫺、隱也、所以隱桷也、或謂之棟、棟、中也、居屋之中也、

甍謂之甀

甍、或作甀、方言、甀謂之甀、郭注云、卽屋櫺也、說文、甍、屋棟也、釋名云、屋脊曰甍、甍、蒙也、在上覆蒙屋也、襄二十八年左傳、猶援廟桷動於甍、晉語、既鎭其甍矣、韋昭杜預注竝與說文同、程民易疇通藝錄云、甍者、蒙也、凡屋通以瓦蒙之曰甍、故其字從瓦、晉語、譬之如室、既鎭其甍矣、又何加焉、謂蓋構既成、鎭之爲甍、甍則不復有所加矣、若以甍爲屋極、則當施榱桷、覆茅瓦、左傳、慶舍援廟桷而動於甍、則甍爲屋極也、若以甍覆桷之瓦可知、言其多力、引一桷而屋宇爲之動也、援廟桷動於甍、晉語、既鎭其甍矣、之桷、必爲當檐之題、題之去極甚遠、安得援題而動於極也、天子廟制、南北七筵、諸侯降殺以兩、則五筵也、陂陀下注、又加長焉、極之去檐、幾三丈矣、況題接於交、交至於極、亦必非一木、何能遠動之乎、案易疇

楮謂之桁

爾雅、開謂之楔、郭注云、柱上楮也、亦名桁、又曰楮、文選魏都賦注引說文云、楮櫨、柱上桁也、淮南子本經訓云、櫚枅楮櫨以相支持、漢書王莽傳作薄櫨、明堂位注作楮盧、並字異而義同、說文、桁、屋櫨也、文選魯靈光殿賦注引倉頡篇云、桁、柱上方木也、莊子齊物論篇、似桁、梁簡文帝注云、桁、楮櫨也、淮南子主術訓云、脩者以爲欂櫨、短者以爲朱儒桁櫨、

曲桁謂之欒

王延壽魯靈光殿賦云、曲桁要紹而環句、釋名云、欒、攣也、其體上曲攣拳然也、張衡西京賦、結重欒以相承、薛綜注云、欒、柱上曲木兩頭受櫨者、何晏景福殿賦云、欒栱天蟜而交結、

格謂之笮

格、字或作棊、又作節、說文、格、楮櫨也、爾雅、栭謂之棊、郭注云、即櫨也、釋文、棊、舊本及論語禮記皆作節、明堂位、山節藻棁、鄭注云、山節、刻楮盧爲山也、逸周書作雒解、復格藻棁、孔晁注云、復格、累芝栭也、魯靈光殿賦、芝栭、張載注云、芝栭、柱上節、方小木爲之、長三尺、今本逸周書格字譌作格、格笮一聲之轉、爾雅、屋上薄謂之笮、屋上薄謂之笮、猶柱上楮謂之笮矣、

楹謂之柱

釋名云、楹、亭也、亭亭然孤立、旁無所依也、

礎碣謂之碘

太平御覽引說文云、礎、柱下石也、古文作碣、今文作碘、之言質也、鄭注曲禮云、質、猶本也、碣在柱下、如木之有本、故曰礎、字通作質、墨子備城門篇云、兩柱同質、韓非子十過篇云、公宮令舍之堂、皆以鍊銅爲柱質、

謂以瓦覆屋曰甍、與內外傳皆合、確不可易、鼂之言雷也、說文雷、屋水流也、甍爲雷所從出、故又謂之鼂矣、

書大傳、大夫士有石材、庶人有石承、鄭注云、石材、柱下質也、石承、當柱下而已、不外出爲飾、礎之言苴也、苴、藉也、所以藉柱也、淮南子說林訓、山雲蒸、柱礎潤、衆經音義卷十八引許慎注云、楚人謂柱碣曰礎、碣之言藉也、說文、履、履也、義與此同也、張衡西京賦云、雕楹玉碣、字通作昜、墨子備城門篇云、柱下傅昜、各本皆脫碣字、文選西京賦景福殿賦注、並引廣雅、礎、碣、礩也、今據補、礩之言鎮壓也、班固西都賦、雕玉瑱以居楹、瑱、與礩通、

窻牖闢也

說文、在牆曰牖、在屋曰囪、古文作囧、或作窗、又云、窻、通孔也、釋名云、窻、聰也、於內窺外、爲之聰明也、聰與窻古同聲而通用、大戴禮盛德篇云、明堂凡九室、一室而有四戶八牖、說文、牖、穿壁以木爲交窻也、牖者、開道之名、大雅版篇、天之牖民、毛傳云、牖、道也、闢、本作向、通作鄉、幽風七月篇、塞向墐戶、傳云、向、北出牖也、說文同、明堂位、刮楹達鄉、鄭注云、鄉、牖屬、謂夾戶窻也、

丰梯階也

梯之言次第也、說文、梯、木階也、

坻除也

說文、除、殿陛也、漢書王莽傳、莽自前殿南下椒除、顏師古注云、除、殿陛之道也、除之言敘也、階級有次敘也、說文、墀、涂地也、禮、天子赤墀、漢書梅福傳、涉赤墀之塗、應劭注云、以丹漆泥塗殿上也、墀、與坻通、

盆窐窩究竈窟也

說文、北方謂地空、因名爲土穴爲盆戶、釋言云、窐、窖也、玉篇、窩、兔窟也、窐之言複也、說文、竈、地室也、引大雅緜篇陶竈陶穴、今本作復、鄭箋云、復者、復於土上、鑿地曰穴、皆如陶然、月令注作複、竝字異而義同、

京庾廩鹿廥廯辟囷倉也

說文、倉、穀臧也、倉、黃取而臧之、故謂之倉、蔡邕月令章句云、穀藏曰倉、米臧曰廩、釋名云、倉、藏也、藏穀物

也、說文、圖謂之囷、方謂之京、管子輕重丁篇云、有新成囷京者二家、史記倉公傳、見建家京下方石、徐廣音義云、京者、倉廩之屬、釋邱云、四隤曰陵、四起曰京、義與方倉謂之京同也、說文、庾、水漕倉也、一曰倉無屋者、小雅楚茨篇、我庾維億、毛傳云、露積曰庾、周語云、野有庾積、應劭注漢書文帝紀引胡廣漢官解詁云、在邑曰倉、在野曰庾、是倉無屋謂之庾也、魏策云、粟糧漕庾不下十萬、是水漕倉謂之庾也、釋名云、庾、裕也、言盈裕也、案庾之言亦聚也、聚者、積也、漢書食貨志、以防貴庾者、顏師古注云、庾、積也、以防民積物之通稱也、廩之言斂也、說文、亩、穀所振入、宗廟粢盛、倉黃亩而取之、故謂之亩、或作廩、中庸通作稟、桓十四年穀梁傳云、御廩者何、粢盛委之所藏也、鹿、通作麓、吳語、囷鹿空虛、韋昭注云、員曰囷、方曰鹿、廣韻引賈逵注云、鹿、庾也、說文、廥、芻稾之言會也、漢書天文志、胃爲天倉、其南衆星曰廥積、如淳注云、芻稾之藏也、管子度地篇云、虛牢獄、實倉廥、廥之言會也、漢風伐檀篇、胡取禾三百囷兮、毛傳云、圓者爲囷、囷、圜聲相近、

州郡縣府廷寺學校庠序辟廱頖宮瞽宗東膠官也

皆謂官舍也、釋名云、州、注也、郡國所注仰也、縣縣也、縣係於郡也、郡、羣也、人所羣聚也、餘見卷四州郡縣國也下、周官大宰、以八濛治官府、鄭注云、百官所居曰府、卷三云、府、聚也、各本府字在縣字上、蓋後人誤以府爲縣之府、故移置於縣字之上、今訂正、說文、廷、朝中也、後漢書郭太傳注引風俗通義云、廷、正也、縣廷郡廷朝廷、皆取平均正直也、說文、寺、廷也、衆經義卷十四引三倉云、寺、官舍也、管子度地篇云、官府寺舍之言止也、後漢書光武帝紀注引風俗通義云、諸官府所止皆曰寺、大戴禮保傅篇云、學者所學之官也、學記云、古之教者、家有塾、黨有庠、術有序、國有學、孟子滕文公篇云、設爲庠序學校以教之、庠者、養也、校者、教也、序者、射也、夏曰校、殷曰序、周曰庠、學則三代共之、明堂位云、米廩、有虞氏之庠也、序、夏后氏之序也、瞽宗、殷學也、頖宮、周學也、內則云、有虞氏養國老于上庠、養庶老于下庠、夏后氏養國老于東序、養庶老于西序、殷人養國老于右學、養庶老于左學、周人養國老于東膠、養庶老于虞庠、虞庠在國之

西郊、王制云、小學在公宮南之左、大學在郊、天子曰辟廱、諸侯曰頖宮、大雅靈臺篇、於樂辟廱、毛傳云、水旋邱如璧曰辟廱、以節觀者、魯頌泮水篇、既作泮宮、鄭箋云、泮之言半也、蓋東西門以南通水、北無也、泮與頖通、周官大司樂、凡有道者、有德者、以則以爲樂祖、祭于瞽宗、鄭衆注云、瞽、樂人、樂人所共宗也、

瓟砠砠㙓瓟㙓瓟㙓瓟

官書、貴人之牢、賤人之牢、是也、欄之言遮闌也、晏子春秋諫篇云、牛馬老于欄牢、鹽鐵論後刑篇云、是猶開其闌牢、發以毒矢也、漢書王莽傳云、與牛馬同蘭、竝字異而義同、檻之言監制也、說文、檻、檻也、一曰圈也、莊子天地篇云、虎豹在於囊檻、史記張耳陳餘傳云、乃檻車膠致與王詣長安、釋名云、檻車、上施欄檻以格猛獸、亦囚禁罪人之車也、檻之言牢籠也、字本作檻、說文、檻、檻也、楛也、衆經音義卷一引三倉云、檻、所以盛禽獸、檻、欄也、楛之言比密也、字本作陛、又作狴、說文、陛、牢也、易林比之否云、失意懷憂、如幽狴牢、

闥謂之門

說文、門、聞也、闥之言通達也、薛綜注西京賦云、宮中之門小者曰闥、史記樊噲傳排闥直入、是也、後漢書桓帝紀注引廣雅作闈、謂之闥、所見本異也、考工記匠人云、廟門容大扃七个、闈門容小扃參个、爾雅宮中之門謂之闈、左傳哀十四年正義引孫炎注云、宮中相通小門也、闈與闥亦同義、

閈扇扉也

爾雅、觀謂之闕、說文、闕、門觀也、水經穀水注引白虎通義云、闕者、所以飾門別尊卑也、釋名闕、在門兩旁、中央闕然爲道也、莊二十一年左傳、鄭伯享王于闕西辟、杜預注云、闕、象魏也、桓三年穀梁傳諸母兄弟不出闕門、范甯注云、闕、兩觀也、周官大宰乃縣治象之于象魏、哀三年左傳、御公立于象魏之外、鄭衆杜預竝訓爲闕、象魏謂之闕、或謂之魏闕、淮南子本經訓魏闕之高高誘注、門闕高崇魏魏然、故曰魏闕

象魏闕也

爾雅、闔謂之扉、說文、扉、戶扇也、玉藻云、閽門左扉、門扇有左右、故謂之扉、扉之言斐也、夾輔之名也、爾雅云、棐、俌也、兩驂謂之騑、義亦同也、說文、閑、門扉也、閑之言介也、介亦夾輔之名也、說文、扇、扉也、月令、脩闔扇、鄭注云、用木曰闔、用竹葦曰扇、呂氏春秋知接篇云、蓋以楊門之扇、爲謂之扇、義亦同也、

限謂之丞

說文、限、門榍也、

柣㔻橉砌也

砌、古通作切、漢書外戚傳、切皆銅沓黃金塗、顏師古注云、切、門限也、音千結反、文選西都賦、元墀卻砌、後漢書班固傳作切、柣、亦切字也、爾雅、柣謂之閾、孫炎注云、門限也、郭璞音切、說文、楀、限也、楀與切古亦同聲、說文、鱗、從齒肩聲、讀若切、是其例也、文選西京賦、㔻、砌也、淮南子氾論訓云、金㔻玉階、李善注引廣雅、㔻、砌也、字亦作㭎、說山訓云、剡靡枕戶橉而臥、是橉爲切也、字亦作轔、說林訓云、雖欲謹㔻馬、不發戶轔、高勿釋、牛車絕轔、說文、轔、車絕也、淮南子氾論訓云、誘注竝云、楚人謂門切爲轔、

棧機闌朱也

朱、或作梱、又作閫、說文、梱、門橛也、曲禮、外言不入於梱、內言不出於梱、鄭注云、梱、門限也、釋文、梱、本又作閫、案界於門者曰切、中於門者曰梱、二者皆所以爲限、故皆言門限也、說文、棧、門閫也、荀子大略篇、和之璧、井里之厥也、晏子春秋諫篇作井里之困、困、亦與梱同、爾雅、橛謂之闑、郭注云、門橛、說文、棧、門橛也、字亦作橛、通作厥、

罘罳謂之屏

同、棧者、直而短之名、說見卷二子子短也下、棧、各本譌作厥、唯影宋本皇甫本不譌、機、字或作畿、呂氏春秋本生篇注云、機、棧門內之位也、邶風谷風篇、不遠伊邇、薄送我畿、毛傳云、畿、門內也、正義云、畿者、期限之名、故周禮有九畿、說苑政理篇云、正橛機之禮、壹如匹之際、蔡邕司徒袁公夫人馬氏靈表云、不出其機、化導宣暢、說文、闑、門梱也、士冠禮、布席于門中闑西、曲禮、大夫士出入君門、由闑右、鄭注竝云、闑、門橛也、昭八年穀梁傳、置旃以爲轅門、以葛覆質以爲棧、爾雅、杙在地者謂之臬、義竝與闑同、

罘罳、字或作罦罳、或作浮思、或作覆思、水經穀水注、太平御覽、引廣雅竝作復思、爾雅、屏謂之樹、李巡注云、以垣當門、自蔽名曰樹、釋名云、屏、自障屏也、郊特牲、臺門而旅樹、鄭注云、旅、道也、屏謂之樹、樹所以蔽行道、禮、天子外屏、諸侯內屏、大夫以簾、士以帷、明堂位、疏屏、天子之廟飾也、注云、屏謂之樹、今梓思也、刻之爲雲氣蟲獸、如今闕上爲之矣、正義云、案匠人注云、城隅、謂角梓思也、漢時東闕梓思災、以

此諸文參之、則桴思小樓也、故城隅闕上皆有之、然則屏上亦爲屋以覆屏牆、故稱屏曰桴思、今本考工記匠人注作浮思、宋玉大言賦云、大笑至兮摧覆思、盬鐵論散不足篇云、祠堂屏閣、垣闕眾偪、漢書文帝紀、未央宮東闕眾思災、顏師古注云、眾思、謂連闕曲閣也、以覆重刻垣墉之處、其形眾思然、一曰屏也、古今注云、眾偪、屏之遺象也、漢西京眾偪合版爲之、亦築土爲之、每門闕殿舍前皆有焉、于今郡國廳前亦樹之、

投謂之關鍵笠扉戶牡也

關、字或作鑰、又作籥、鍵、字或作楗、鄭注金縢云、籥、藏之管也、越語、請委管籥、韋昭注云、管籥、取鍵器也、周官司門、掌授管鍵以啟閉國門、鄭衆注云、管、謂籥也、鍵、謂牡、月令、脩鍵閉、愼管籥、鄭注云、鍵、牡、閉、牝也、管籥、搏鍵器也、正義云、管籥、搏於鎖內以搏取其鍵也、呂氏春秋異用篇云、跖與企足得飴、以開閉取楗、淮南子說林訓云、盜跖導飴、曰可以黏牡、是戶牡謂之鍵也、漢書五行志、長安章城門門牡自亾、顏師古注云、牡、所以下閉者也、

閣庖廚也

說文、廚、庖屋也、庖、廚也、鄭注周官庖人云、庖之言苞也、裹肉曰苞苴、檀弓、飴始殁之奠、其餘閣也、與鄭注云、閣、庋藏食物、內則云、大達五、右達五、公侯伯於房中五、大夫七、十而有閣、天子之閣、左達五、注云、閣、以版爲之、庋食物也、達、夾室也、

閻謂之衖

衖、與巷同、說見卷二、衖尻也、及下文衖道也下、荀子儒效篇、隱於窮閭陋巷、韓詩外傳作隱居窮巷陋室、是閭卽巷也、

闔閭閈里也

閭閈里三字、說見卷二、里閭閈尻也下、說文、闔、樓上戶也、義與閭閈里不相近、然說文闔閈閭三字相承、

廣雅之訓、多本說文、疑說文闕字注內有一曰閭也之訓、而今本脫去也、

墝隊壝院廡牆垣也

釋名云、垣、援也、人所依阻以爲援衛也、案垣之言繚繞也、說文墝、周垣也、隊之言纂也、說文、隊、道邊廡垣也、謂垣卑小、裁有增埒纂起、周官典瑞、璋圭璋璧琮、鄭衆注云、琮、有圻鄂琮起、義相近也、爾雅、牆謂之墉、說文、墉、城垣也、釋名云、墉、容也、所以蔽隱形容也、案墉者、容隱之義、非形容之義、爾雅、牆謂之防、郭注云、形如今牀頭小曲屏風、唱射者所以自防隱、義相近也、院之言亦環也、說文、寏、周垣也、或作院、墨子大取篇云、其類在院下之鼠、各本院下衍也字、今刪、廡與壁同、釋名云、壁、辟也、辟禦風寒也、又云、牆、障也、所以自障蔽也、初學記太平御覽引廣雅、牆字並在垣字下、

埤堄堞女牆也

埤堄、字或作俾倪、或作睥睨、或作俾倪、或作睥睨、或作俾倪、堞、字或作埤堄、玉篇引倉頡篇云、堄、城上小垣也、說文、陴、城上女牆、言其卑小、比之於城、若女子之於丈夫也、亦曰女牆、案俾倪者、短垣之貌、俾之言庳也、倪、亦庳也、爾雅、窕、左倪、不類、右倪、不若、郭注以左倪爲左庳、右倪爲右庳、是也、左傳謂之陴、倉頡篇謂之堄、其義一也、衆經音義卷二云、堞、取重壘之義、

樓桁藩簞欐落柂也

柂、今籬字也、說文、柂、落也、王逸注招魂云、柴落爲籬、衆經音義卷十四云、籬柂同力支反、引通俗文云、柴垣曰柂、木垣曰柵、釋名云、籬、離也、以柴作之、疏離離然也、各本柂字譌作地、地下又衍一籬字、集韻類篇引廣雅、樓、桁、籬也、欐、落、籬也、則宋時廣雅本已有籬字、蓋今本籬字本作離、乃是柂字之音、既誤入正文、

勑 勃 然 說
聖 堲 元 文
堲 埶 端 也
埶 堲 木 文
堲 堲 柲 也
堲 堲 聚 以
埶 埶 爲 亦
堲 堲 垣 聚
堲 堲 謂 柲
堲 堲 之 而
堲 堲 爲 臨
堲 堲 牢 子
堲 堲 天 柲
堲 堲 地 木
堲 堲 之 爲
堲 堲 單 牢
堲 堲 柴 天
堲 堲 柲 地
堲 堲 編 木
堲 堲 李 篇
堲 堲 義 柴
堲 堲 垣 庖
堲 堲 之 云
堲 堲 近 謂
堲 堲 相 垣
堲 堲 義 垣
堲 堲 垣 封
堲 堲 也 塗
堲 堲 也

之 編 之 勃 元 然 說
編 木 枼 拳 端 也 文
木 枼 爲 亦 聚 以 莊 柲
爲 亦 垣 謂 而 臨 子 編
垣 謂 之 爲 牢 天 樹
謂 之 單 牢 柴 地 木
之 單 編 藉 李 篇 也
柲 編 義 柴 庖 頤 云 釋
義 柴 庖 頤 云 肉 名
義 垣 之 云 大 云
相 垣 之 云 柴 盈 稱
近 謂 物 柴 木 然 蹟
也 之 也 之 槧 藉 欄 柴 也
槧 藉 欄 柴 也 柲 以
槧 也 柲 以 與 列 達 木
與 列 達 木 柲 子 生 作
柲 子 生 作 通 仲 篇 之
通 仲 篇 之 編 庖 祝 上
編 庖 祝 上 筒 篇 宗 平
筒 篇 宗 平 謂 長 人 蹟
謂 長 人 蹟

柵 勑 聖 堲 說 然 元 文 端 也 文 柲 言 聚 以 莊 柲 之 而 藉 又 而 臨 子 柲 編 之 樹 庖 改 同 離 二 笔 離 扶 謂 榛 離 笔 疏 之 玉 爲 篇 籬 笔 一 上 耳 今 訂 言 記 文 亦 亦 渠 渠 今 訂 人 亦 記 言 榛 訂 今 云 大 盈 稱 欣 蹟 然 芮 也 徐 生 篇 之 祝 上 筒 篇 宗 平 蹟 人

謂 之 柲 朔

亦 知 落 近 羅 韜 單 十 筆 漫 意 杜 猶 輩 者 魏 椐 後 穿
落 近 羅 韜 單 十 筆 漫 意 杜 猶 輩 者 魏 椐 後 穿
落 羅 軍 之 二 門 泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
羅 軍 之 二 門 泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
軍 之 二 門 泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
之 二 門 泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
二 門 泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
門 泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
注 荐 籬 謂 之 與 人 所
荐 籬 謂 之 與 人 所
籬 謂 之 與 人 所
謂 之 與 人 所
之 與 人 所
與 人 所
人 所
所

多 櫳 落 羅 軍 之 二 門 泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
櫳 落 羅 軍 之 二 門 泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
落 羅 軍 之 二 門 泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
羅 軍 之 二 門 泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
軍 之 二 門 泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
之 二 門 泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
二 門 泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
門 泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
泠 說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
說 注 荐 籬 謂 之 與 人 所
注 荐 籬 謂 之 與 人 所
荐 籬 謂 之 與 人 所
籬 謂 之 與 人 所
謂 之 與 人 所
之 與 人 所
與 人 所
人 所
所

之 則 落 之 然 用 言 年 荊 梓 文 云 梓 也 曰 其 閒 榛 又 而 改
則 落 之 然 用 言 年 荊 梓 文 云 梓 梓 哀 芭 齒 或 同 改
落 之 然 用 言 年 荊 梓 文 云 梓 梓 哀 芭 齒 或 同 改
之 然 用 言 年 荊 梓 文 云 梓 梓 哀 芭 齒 或 同 改
然 用 言 年 荊 梓 文 云 梓 梓 哀 芭 齒 或 同 改
用 言 年 荊 梓 文 云 梓 梓 哀 芭 齒 或 同 改
言 年 荊 梓 文 云 梓 梓 哀 芭 齒 或 同 改
年 荊 梓 文 云 梓 梓 哀 芭 齒 或 同 改
荊 梓 文 云 梓 梓 哀 芭 齒 或 同 改
梓 文 云 梓 梓 哀 芭 齒 或 同 改
文 云 梓 梓 哀 芭 齒 或 同 改
云 梓 梓 哀 芭 齒 或 同 改
梓 梓 哀 芭 齒 或 同 改
梓 哀 芭 齒 或 同 改
哀 芭 齒 或 同 改
芭 齒 或 同 改
齒 或 同 改
或 同 改
同 改
改

也 雅 雅 篇 也 篇 雅 雅 雅

又作嬰、漢書揚雄傳、嬰人凶、則匡石輟斤而不敢妄斲、服虔注云、嬰人、古之善塗壁者也、顏師古注云、嬰、拭也、故謂塗者爲嬰人、鹽鐵論散不足篇云、富者聖嬰壁飾、塗與拭義相近、故塗謂之垘、亦謂之垘、亦謂之墁、亦謂之嬰也、說文、塗、涂也、讀若隴、衆經音義卷八音莫孫也、董反、引通俗文云、泥塗謂之塗涽、襄三十一年左傳、圬人以時塓館宮室、杜注云、塓、塗也、塓與塡同、張載魏都賦注引左傳作冪、云、冪、墁也、塗與覆義亦相近、故覆謂之幎、亦謂之幎、塗謂之墁、亦謂之嫁、塗謂之墁、亦謂之塓、塓、亦謂之塗也、

椴橛楬槩朶甙甙柵杙也

說文、弋、橜也、或作杙、爾雅、樴謂之杙、樴與杙之言皆直也、方言、橛、燕之東北朝鮮洌水之閒、謂之椴、椴之言段也、今人言木一段兩段是也、椴、各本譌作椴、今訂正、說文、橜、弋也、橜與橛同、月令注引農書云、土長段、橛爲橛、橛之言厥也、凡木形之直而短者謂之橛、說見卷二子子短也、下、漢書尹賞傳、楬著其姓名、顏師古注云、楬、杙也、爾雅雞栖於弋爲桀、桀與楬通、方言注云、橛楬、杙也、江東呼都、都與檕古同聲、合言之則曰楬檕、說文、楬檕也、周官蜡氏若有死於道路者、則令埋而置楬焉、書其日月焉、鄭衆注云、楬、欲令其識取之、今時楬檕是也、玉篇、朶、甙、柱也、柯亦長大之名、猶木大枝謂之柯也、魏志常林傳注引魏略云、吳使朱然諸葛瑾攻圍樊城、遣船兵於峴山東斫柯林、漢書地理志、牂柯郡、顏師古注云、牂柯繫船杙也、引犍爲國志云、楚頃襄王遣莊蹻伐夜郎、以且蘭有椓船牂柯處、乃改其名爲牂柯、甙、曹憲音歌、各本甙作軍至且蘭、椓船於岸而步戰、既滅夜郎、以且蘭有椓船牂柯處、乃改其名爲牂柯、甙、曹憲音歌、各本甙作歌、蓋因音內歌字而誤、歌字又誤在甙字下、集韻類篇竝引廣雅、甙、甙、甙、朶也、則所見已是誤本、案玉篇廣韻俱無歌字、又朶甙二字之閒、不當闌入甙字、今訂正、玉篇、甙、船左右大木、廣韻云、船纜所繫也、甙亦長大之名、甙之言侗也、說文、侗、大皃、論衡齊世篇云、上世之人、侗長佼好、

墀軌堙衖街術蹊徑閭閻羨隊邪除畛陌迒衧遣也

道之言由也、人所由也、墠、通作驛、玉篇、驛、道也、墠之言繹也、繹迒、皆長意也、故方言云、繹、長也、迒、長也、軌、本經訓云、軌、道也、軌者、法度之名、隱五年左傳云、講事以度軌量謂之軌、是也、軌、各本譌作軓、今訂正、垣之言亘也、士喪禮記、唯君命止柩于垣、曾子問、葬引至于垣、雜記、非從柩與反哭、無免于垣、鄭注、竝云、衖、舍道也、衖與巷同、爾雅、宮中衖謂之壺、孫炎注云、衖之言共也、說文云、在邑中所共也、又云、街、四通道也、衖之言共也、說文、衖、巷、里塗也、廣韻引風俗通義云、街、攜也、離也、四出之路、攜離而別也、術之言率也、人所率由也、說文、術、邑中道也、呂氏春秋下賢篇云、內經閭術、外爲阡陌、蹊、或作徯、蹊、亦徑也、語之轉傳寫云、桃李之垂於術者、莫之援也、褚少孫續龜策傳云、術、外閭也、案閭九市、通闤帶闠、薛綜注云、闠、市垣也、闤市門也、卷二云、徑、衰也、文選西京賦、廓開九市、通闤帶闠、薛綜注云、闠、市垣也、闤市門也、卷二云、徑、衰也、說文、闤、市外門也、古今注云、所經由也、人所經由也、徑、經也、引說卦傳鄭注云、田閒之道也、初學記引說卦傳鄭注云、禽獸之道曰徑、路、釋名云、徑、步道也、說文、徑、步所用也、道、釋名云、道、蹈也、人所蹈履也、說文、道、所行道也、考工記匠人云、涂度以軌、高誘注淮南子本經訓云、軌、道也、軌者、法度之名、隱五年左傳云、講事以度軌量謂之軌、是也、軌、各本譌作軓、今訂正、垣之言亘也、士喪禮記、唯君命止柩于垣、曾子問、葬引至于垣、雜記、非從柩與反哭、無免于垣、鄭注、竝云、衖、舍道也、衖與巷同、爾雅、宮中衖謂之壺、孫炎注云、衖之言共也、說文云、在邑中所共也、又云、街、四通道也、廣韻引風俗通義云、街、攜也、離也、四出之路、攜離而別也、術之言率也、人所率由也、說文、術、邑中道也、呂氏春秋下賢篇云、內經閭術、外爲阡陌、蹊、或作徯、蹊、亦徑也、語之轉傳寫云、桃李之垂於術者、莫之援也、褚少孫續龜策傳云、術、外閭也、案閭

其所穿地上平下邪、商功章又云、負土往來七十步、其二十步上下棚除、棚除、邪道也、文選西都賦、輦路經營、脩除飛閣、義與棚除同、說文、趙魏謂伯爲亢、亢與皖同、伯與陌同、皖、今據曹憲音訂正、迒亦皖也、語有緩急耳、爾雅、兔、其跡迒、說文、迒、獸迹也、或作踁、亦通作亢、釋名云、鹿之道曰亢、行不由正、亢陌山谷草野而過也、太元、居次四、見豕在堂、狗繫之迒、范望注云、迒、迹也、張衡西京賦、迒杜蹊塞、薛綜注云、迒、道也、成十八年左傳、以塞夷庚、杜注云、夷庚、吳晉往來之要道、詩序云、由庚、萬物得由其道也、庚與迒古亦同聲、垣之言亘、徑之言經、迒之言杭、皆橫度之名也、漢書文帝紀、大橫庚庚、橫貌、義與迒同、陌、亦橫度之名也、故釋名云、亢陌山谷草野而過、又云、絹頭或謂之陌頭、言其從後橫陌而前也、衍、或作阡、阡之言伸也、史記、秦紀、開阡陌、索隱云、伸、直也、史記、卷三直度之名也、卷三引風俗通義云、南北曰阡、東西曰陌、倉頡志作仟伯、匡衡傳作佰、竝字異而義同、

駃騠騾驢騃駔騭騰趠趨迒犇也

犇、與奔同、尉繚子制談篇云、猶良驥駬耳之駃、史記張儀傳、揆前跃後、蹄閒三尋、索隱云、言馬之走勢疾也、莊子齊物論篇、麋鹿見之決驟、崔譔注云、疾走不顧爲決、卷一云、趹、疾也、說文、趹、馬行皃、又云、趹、踶也、高誘注淮南子脩務訓云、踶、趹走也、趹與趹決、竝通、良馬謂之駃騠、義亦同也、說文、駃、次弟馳也、玉篇音厲、荀子禮論云、步驟馳騁厲驚、不外是矣、楚辭遠遊云、颯弭節而高厲、厲與駃通、厲亦疾意也、月令云、征鳥厲疾、是也、趹、曹憲音子肖反、說文、趹、動也、玉篇且水切、動也、走也、集韻又愈水切、走皃、又子肖切、引廣雅、趹、趠也、玉篇、踶千水切、亦趹字也、廣韻又以水切、走也、玉篇、趠子妙切、走皃、廣韻又才笑切、照二切、走也、史記司馬相如傳、蔑蒙踊躍騰而狂趹、漢書作趹、張注云、趹、奔走皃也、顏師古音醜、揚雄傳、神騰鬼趹、顏師古亦音醜、宋祁校本引蕭該音義云、今漢書鬼趹或作踶字、韋昭慈昭反、云、趹、超也、字林音才召反、左思吳都賦、狂趹獷猱、劉逵注云、趹、走也、李善音子召反、曲禮、庶人僬僥、亦走皃也、士相見禮云、庶人見

於君、不爲容、進遐走、是其義也、合觀諸書音訓、趡音千水以水才召慈昭五反、踱音千水以水才召三反、趡音子肖才召三反、而同訓爲走、是踱趡即趡之異文、而子肖才召慈昭即千水之轉聲、凡脂部之字、多有與蕭部相轉者、若有鷮雉鳴之鷮、音以水以小二反、周官追師之追、音丁回丁骾二反、郊特牲、壹與之齊齊、或爲醮、史記萬石君傳、譙呵、音誰何、皆其例也、廣韻、趡、進也、趡之言駿也、爾雅、駿、速也、鄭注公食大夫禮云、不拾級而下曰趡、說文引宣六年公羊傳趡階而走、今本作踖、釋文、踖與踱同、一本作趡、趡踖如傳、踖踱輻轄容以趯麗兮、何休注云、踖、踱也、踱、踱輻轄容以趯麗兮、說文、趯、跳也、趯之言趵也、趵

榷徇獨梁也

淮南子繆稱訓、若行獨梁、高誘注云、獨梁、一木之水榷也、說文、榷水上橫木所以渡也、漢書武帝紀、初榷酒酤、韋昭注云、以木渡水曰榷、謂禁民酤釀、獨官開置、如道路設木爲榷、獨取利也、顏師古云、榷者、步渡橋、今之略徇是也、玉篇、徇、徇渡也、徇榷聲相近、

徦步橋也

爾雅、石杠謂之徦、郭注云、聚石水中以爲步渡徇也、或曰今之石橋、釋文云、今關西呼徦、江東呼徇、

廟天子五諸侯四卿大夫三士二

王制云、天子七廟、三昭三穆、與大祖之廟而七、諸侯五廟、二昭二穆、與大祖之廟而五、大夫三廟、一昭一穆、與大祖之廟而三、士一廟、庶人祭於寢、禮器云、天子七廟、諸侯五、大夫三、士一、祭法云、王立七廟、曰考廟、曰王考廟、曰皇考廟、曰顯考廟、曰祖考廟、遠廟爲祧、有二祧、諸侯五廟、大夫三廟、適士二廟、官師一廟、

僖十五年穀梁傳云、天子七廟、諸侯五、大夫三、士二、荀子禮論篇云、有天下者事七世、有一國者事五世、有五乘之地者事三世、有三乘之地者事二世、漢書韋元成傳云、禮、王者始受命、諸侯始封之君、皆爲大祖、以下五廟而迭毀、祭義曰、王者禘其祖所自出、以其祖配之而立四廟、親盡而迭毀、立親廟四、親親也、親盡而迭毀、親疏之殺、示有終也、案廣雅謂天子五廟、蓋本韋元成說、謂諸侯四廟、則未詳所據、

天子諸侯廟黝堊卿大夫蒼士黈

此莊二十三年穀梁傳文、徐邈注云、黝、黑柱也、堊、白壁也、餘見上文、黝堊塗也、及釋器黈黃也、黝黑也、下、黈、與黈同、黈、各本譌作璷、今訂正、

五帝廟蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰

元矩、

尚書帝命驗云、帝者承天立五府以尊天重象、赤曰文祖、黃曰神斗、白曰顯紀、黑曰元矩、蒼曰靈府、鄭注云、天有五帝、集居大微、降精以生聖人、故帝者承天立五帝之府、是爲五府、唐虞謂之五府、夏謂之世室、殷謂之重屋、周謂之明堂、皆祀五帝之所也、赤帝赤熛怒之府、名曰文祖、周曰明堂、黃帝含樞紐之府、名曰神斗、斗主也、土精澄靜、四行之主、故謂之神斗、周曰大室、白帝白招拒之府、名曰顯紀、周曰總章、黑帝汁光紀之府、名曰元矩、矩法也、金精斷割、萬物成、故謂之顯紀、周曰總章、黑帝汁光紀之府、名曰元矩、矩法也、水精元眛、能權輕重、故謂之元矩、周曰元堂、蒼帝靈威仰之府、名曰靈府、周曰青陽、以上見隋書宇文愷傳、史記五帝紀索隱正義、文選顏延之曲水詩序注、初學記、太平御覽、各本靈譌作靈、斗譌作升、矩譌作矦、今訂正、

獄犴也夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄

召南行露傳云、獄、埆也、說文引小雅小宛篇、宊犴宊獄、周官射人注引作岸、韓詩作犴、云、鄉亭之繫曰犴、朝廷曰獄、淮南子說林訓、匹犴不可再、高誘注云、犴、獄也、漢書刑法志云、獄犴不平、竝字異而義同、史記夏紀云、桀召湯而囚之夏臺、殷紀云、紂囚西伯羑里、書大傳作牖里、說文、囹、獄也、圄、守之也、又云、囹圄所以拘罪人也、圄與圄同、囹圄皆守禁之名、囹之言令、圄之言敔也、卷四云、令、敔、禁也、或但謂之囹、張衡周天大象賦云、寔幽囹之取則、是也、或但謂之圄、晏子諫篇云、拘者滿圄、怨者滿朝、是也、月令、省囹圄、鄭注云、圄圄所以禁守繫者、若今之獄矣、正義引月令章句云、囹、牢也、圄止也、所以止出入、又引鄭志崇精問曰、獄、周曰圜土、殷曰羑里、夏曰均臺、囹圄何代之獄、焦氏荅曰、月令秦書、則秦獄名也、漢曰若盧、魏曰司空、蔡邕獨斷云、夏曰均臺、殷曰脩里、周曰囹圄、漢曰獄、初學記引風俗通義云、夏曰夏臺、殷曰羑里、周曰囹圄、諸書所記三代獄名、皆傳聞異辭、無正文也、

杼謂之梧械謂之桎

杼之言紐也、卷三云、紐、束也、說文、杼、械也、後漢書蔡邕傳論、抱鉗杼徒、幽裔杼、與杼同、梧之言鞫也、急繫

之名也、漢書刑法志、當鞫繫者頌繫之、顏師古注云、頌讀曰容、謂寬容之不桎梏是也、桎之言窒、械之言凝、皆拘止之名也、說文、梏、手械也、桎、足械也、周官掌囚、上罪梏梏而桎、中罪桎梏、下罪梏鄭衆注云、拳者、兩手共一木也、鄭注云、在手曰梏、在足曰桎、中罪不拳手足各一木耳、下罪又去桎、說文、械、桎梏也、月令注亦云、桎梏、今械也、然則械爲在手在足之通稱也、

圖圂廁廁也

說文、廁、清也、清與圊通、蘇林注漢書石奮傳引賈逵周官解云、牏、行清也、急就篇云、廁廁清溷糞土壤、廁與廁通、溷、與圂通、說文、圂、廁也、淮南子說山訓云、譬猶沐浴而抒溷、開元占經甘氏外官占引甘氏云、天溷七星在外廁南、注云、天溷、廁也、外廁、所以障天溷也、又引甘氏讚云、天溷伏作、抒廁糞土、廁蔽擁障、宴溷莫睹、宴、亦廁也、字本作匾、又作偃、匾與廁、皆取隱蔽之義、周官宮人、爲其井匾、除其不蠲、去其惡臭、鄭注云、井、漏井、所以受水潦、鄭司農云、匾、路廁也、元謂匾豬、謂雷下之池、受畜水而流之者、案并字疑是幷字之譌、隸書幷或作并、因譌而爲并、幷廁匾、古字通、廁廁也、燕策云、宋王鑄諸侯之象、使侍廁匾、莊子庚桑楚篇、觀室者周於寢廟、又適其偃焉、司馬彪注云、偃、廁也、偃與匾同、據下文云除其不蠲、去其惡臭、則以匾爲路廁者是也、釋名云廁、言人雜廁在上非一也、或曰溷、言溷濁也、或曰圂言至穢之處、宜常脩治使潔清也、急就篇注云、廁、僻宴之名也、廁之言側也、亦謂僻側也、

廿三日未刻黙竟　時大雨新霽

廿九日飯後校　雷聲在檻或當有雨甫書畢而已驟下約半寸而止

望解爽諮殊服清涼散也

廿六日日昃校　昨大雨達旦震雷激電徹夜有光今午後雷聲

廣雅疏證第七上

又在檐矣歲事可十分也

廣雅疏證卷第七下

高郵王念孫學

釋器

盎謂之盆

爾雅、盎謂之缶、郭璞注云、盆也、方言、甒謂之盎、自關而西或謂之盆、或謂之盎、急就篇、甀缶盆盎甕罌壺、顏師古注云、缶盆盎、一類耳、缶、卽盎也、大腹而斂口、盆則斂底而寬上、考工記、陶人爲盆、實二鬴、厚半寸、脣不

訊鼎鑪缶也

說文、缶、瓦器、所以盛酒漿、秦人鼓之以節歌、陳風宛丘篇、坎其擊缶、正義云、易離卦九三、不鼓缶而歌、是樂器爲缶也、坎卦六四、尊酒簋貳、用缶、則缶是酒器、襄九年宋災、左傳曰、具綆缶、備水器、則缶是汲水之

器、然則缶是瓦器可以節樂、又可以盛水盛酒、即今之瓦盆也、禮器、五獻之尊、門外缶、門內壺、君尊瓦甒、鄭注云、壺大一石、瓦甒五斗、缶大小未聞也、正義云、以小爲貴、近者小、則遠者大、缶在門外、則大於壺矣、方言、缶謂之瓿甀、郭璞注云、卽盆也、說文、盧、罍也、籀文作罏、籀文作罏、急就篇、瓿甀賞瓟甌瓦甒、注云、盧、小甕、竝字異而義同、

題甌瓟也

方言、瓟、陳魏宋楚之閒謂之題、自關而西謂之瓟、其大者謂之甌、說文、瓟侶小甌、大口而卑、淮南子說林訓云、狗彘不擇瓟甌而食、楚辭七諫云、瓟甌登於明堂兮、周鼎潛乎深淵、說苑反質篇云、瓦瓟陋器也、方言注云、今河北人呼小盆爲題子、杜啟反、太平御覽引通俗文云、小甌曰題、瓟題、猶甌也、衆經音義卷六云、韻集、甌、方矜反、匳、他奚反、纂文云、甌匳、薄也、今俗呼廣薄爲甌匳、關中呼埤匳、器之大口而卑者、與廣薄同義、故亦有瓟題之名、又甌匳與埤匳、一聲之轉、大口而卑者謂之瓟、猶下文甌揵謂之埤矣、甌之言區也、卷二云、區、小也、說文、甌、小盆也、爾雅、甌瓿謂之瓿、郭注云、瓿甀、小罌、小盆謂之甌、瓿、猶小盆謂之甌也、甌與瓟題皆小盆而瓟題又小於甌、故方言云、其大者謂之甌、

瓟瓿甕也

廣韻、劉、罌、玉篇、瓟、瓿、甕、康瓠、破罌也、或作甓、方言、瓟謂之盎、

甞坦甗也

說文、鑑、大盆也、周官凌人、春始治鑑、鄭注云、鑑如甄大口、以盛冰、置食物於中、以禦溫氣、釋文、鑑、胡暫反、本或作監、莊子則陽篇云、衛靈公有妻三人、同濫而浴、襄九年左傳注云、水器、盆盥之屬、竝字異而義同、墨子節葬篇云、多爲屋幕鼎鼓几梃、壺濫戈劒羽旄、齒革、呂氏春秋節喪篇云、玩好貨寶鍾鼎壺濫、輦馬衣被戈劒、不可勝數、濫與壺竝稱、蓋亦盆盎之屬、愼勢篇云、功名著乎槃盂銘篆、著乎壺鑑、是也、高誘注云、以冰置水漿於其中爲濫、失之、說文、甞、大盆也、急就篇云、瓟甞瓿瓦甒、玉篇、坦、瓶也、

甕甃甑甌瓶罃瓬罌瓨缶瓿也

說文、缾、罃也、或作瓶、方言、瓶、甌、甀、甃、甑、甕、甒、罃也、靈桂之郊謂之瓶、其小者謂之瓶、周魏之間謂之甒、秦之舊都謂之甀、淮汝之間謂之甀、江湘之間謂之甃、其大者謂之甕、自關而西、晉之舊都河汾之間、其大者謂之甕、自關而東趙魏之郊謂之甕、其中者謂之甑、其小者謂之甒、東齊海岱之間謂之甃、其通語也、罌與罃同、甕、各本譌作甇、今訂正、玉篇、甃、大罌也、說文、瓶、汲器也、方言注云、今江東通呼大甕爲瓶、爾雅、甌瓶、甒瓶、謂之瓶、郭注云、瓶、罃也、杜預注云、部婁、猶小罍謂之瓶、小罌、甕二十四年左傳、部婁無松柏、部婁、小阜、小阜謂之部婁、猶小罍謂之瓶、字亦作罃、說文、罃、小缶也、漢書揚雄傳、單言之則曰瓶、覆醬瓿也、顏師古注云、瓿、小甌也、徐鍇傳云、周禮注鑑如罍大口、是罍小口也、罍與甀同、字亦作垂、墨子備城門篇云、救門火者、各一垂、水容三石以上、壺頸、狀若甀甀、東周策云、夫鼎

者、非效醯壺醬甀、可懷挾提挈以至齊者、淮南子氾論訓、抱甀而汲、高誘注云、甀、瓦也、今兗州謂小瓦爲甀、方言注云、今江東呼罌爲甒、甒子、士喪禮下篇、甒二、注云、甒、瓦器、古文甒皆作廡、甒廡武竝通、禮器、君尊瓦甒、鄭注云、瓦甒大五斗、正義云、此瓦甒、卽燕禮圖、瓦大受五斗、口徑尺、頸高二寸、大中、身銳、下平、瓦甕、士喪禮下篇注云、甕、瓦器、其容蓋一斛、說文、罌、罃也、罌、瓦大同、說文、瓮、罃也、通作甕、漢書作儁、孟康曰、儁、罌也、罌受一石、故云儁石、漢書、應劭注云、齊人名小罌爲儁、受二斛、後漢書明帝紀、生者無擔石之儲、李賢注引埤蒼云、儁、大罌也、案諸說或訓甀爲罌、或以爲大罌、或以爲小罌、古無定訓、疑莫能明也、玉篇、瓶、小罌也、又云、瓶、瓿也、訓爲瓶、未見所出、瓶、曹憲音方往反、各本瓶譌作瓶、方往譌作方住、玉篇、瓶、方往反、

聲也曰或云又也爻卷傳鬲鬲敲中馬義女篇淮方
推有相有整作整云熅鬶一云方實象空遷蚩毛鍦陳言
花整近柄土整整彷整謂溫引多言缶腹不傳敲傳小楚鍑
整近柄土整整彷整謂溫引多言缶腹不傳敲傳小楚鍑
整肉釜鍑之器三膚釜敲交實云同云釜之北
三隅爾也則而屬麀也倉鼏自厚文本于玏甕謂度讎
寇雁以敦反也拔今云鍑關半三名空爾隅說謂鞏
皇甲秋以方云上飥譀徐急壺軱注作文之鮮
甫飥盛貞今建衮作廣就玏說云甕鬶
本彈冬水鋭夫飥佰飥音篇亦文簏說下
不箏癥文楯救水鮒惟義云作甯其文平
譀搏息可不火也者影云飥缸備鞮缶之閒
三注小鈇之肉蚩鍑之悤鬲飥者之鍑之讎
足云釜鑽鼏爲說如釜禮或鼎空謂火凶汲也
王髀於以同者如飥宋玏嘗說火凶汲也
釜公之牟類錐矣麀文釜玏云作屬足之織小矣謂
篇而飥節盛沒淳蚩本長鼏文長故鮒讀
契歌缶歌水水注鰡皇頸甌玏頸甕也若
揪皆之墨各而云同甫罌玏佰鮒儆井翁
受是樂子異趨飥漢本也罌器也漏尤方
一也李三其之盛書不玏盧長急也一言
斗鰡斯辭於或水高譀曹史頸就甥井靡
者各土篇滅以揪祖說悤記受篇與谷謂
集本始云火甕也紀文音貨十云瓶射之

鉦釬敲鬴鬵鬳鬶鬷鬸鬹鬺鬻鬼鬽鬾鬿魁魂魃魄魅魆魈魉魊魋魌魍魎魏魐魑魒魓魔魕魖魗魘魙魚魛魜魝魞魟魠魡魢魣魤魥魦魧魨魩魪魫魬魭魮魯魰魱魲魳魴魵魶魷魸魹魺魻魼魽魾魿鮀鮁鮂鮃鮄鮅鮆鮇鮈鮉鮊鮋鮌鮍鮎鮏鮐鮑鮒鮓鮔鮕鮖鮗鮘鮙鮚鮛鮜鮝鮞鮟鮠鮡鮢鮣鮤鮥鮦鮧鮨鮩鮪鮫鮬鮭鮮鮯鮰鮱鮲鮳鮴鮵鮶鮷鮸鮹鮺鮻鮼鮽鮾鮿鯀鯁鯂鯃鯄鯅鯆鯇鯈鯉鯊鯋鯌鯍鯎鯏鯐鯑鯒鯓鯔鯕鯖鯗鯘鯙鯚鯛鯜鯝鯞鯟鯠鯡鯢鯣鯤鯥鯦鯧鯨鯩鯪鯫鯬鯭鯮鯯鯰鯱鯲鯳鯴鯵鯶鯷鯸鯹鯺鯻鯼鯽鯾鯿鰀鰁鰂鰃鰄鰅鰆鰇鰈鰉鰊鰋鰌鰍鰎鰏鰐鰑鰒鰓鰔鰕鰖鰗鰘鰙鰚鰛鰜鰝鰞鰟鰠鰡鰢鰣鰤鰥鰦鰧鰨鰩鰪鰫鰬鰭鰮鰯鰰鰱鰲鰳鰴鰵鰶鰷鰸鰹鰺鰻鰼鰽鰾鰿鱀鱁鱂鱃鱄鱅鱆鱇鱈鱉鱊鱋鱌鱍鱎鱏鱐鱑鱒鱓鱔鱕鱖鱗鱘鱙鱚鱛鱜鱝鱞鱟鱠鱡鱢鱣鱤鱥鱦鱧鱨鱩鱪鱫鱬鱭鱮鱯鱰鱱鱲鱳鱴鱵鱶鱷鱸鱹鱺鱻鱼鱽鱾鱿鲀鲁鲂鲃鲄鲅鲆鲇鲈鲉鲊鲋鲌鲍鲎鲏鲐鲑鲒鲓鲔鲕鲖鲗鲘鲙鲚鲛鲜鲝鲞鲟鲠鲡鲢鲣鲤鲥鲦鲧鲨鲩鲪鲫鲬鲭鲮鲯鲰鲱鲲鲳鲴鲵鲶鲷鲸鲹鲺鲻鲼鲽鲾鲿鳀鳁鳂鳃鳄鳅鳆鳇鳈鳉鳊鳋鳌鳍鳎鳏鳐鳑鳒鳓鳔鳕鳖鳗鳘鳙鳚鳛鳜鳝鳞鳟鳠鳡鳢鳣鳤鳥鳦鳧鳨鳩鳪鳫鳬鳭鳮鳯鳰鳱鳲鳳鳴鳵鳶鳷鳸鳹鳺鳻鳼鳽鳾鳿鴀鴁鴂鴃鴄鴅鴆鴇鴈鴉鴊鴋鴌鴍鴎鴏鴐鴑鴒鴓鴔鴕鴖鴗鴘鴙鴚鴛鴜鴝鴞鴟鴠鴡鴢鴣鴤鴥鴦鴧鴨鴩鴪鴫鴬鴭鴮鴯鴰鴱鴲鴳鴴鴵鴶鴷鴸鴹鴺鴻鴼鴽鴾鴿鵀鵁鵂鵃鵄鵅鵆鵇鵈鵉鵊鵋鵌鵍鵎鵏鵐鵑鵒鵓鵔鵕鵖鵗鵘鵙鵚鵛鵜鵝鵞鵟鵠鵡鵢鵣鵤鵥鵦鵧鵨鵩鵪鵫鵬鵭鵮鵯鵰鵱鵲鵳鵴鵵鵶鵷鵸鵹鵺鵻鵼鵽鵾鵿鶀鶁鶂鶃鶄鶅鶆鶇鶈鶉鶊鶋鶌鶍鶎鶏鶐鶑鶒鶓鶔鶕鶖鶗鶘鶙鶚鶛鶜鶝鶞鶟鶠鶡鶢鶣鶤鶥鶦鶧鶨鶩鶪鶫鶬鶭鶮鶯鶰鶱鶲鶳鶴鶵鶶鶷鶸鶹鶺鶻鶼鶽鶾鶿鷀鷁鷂鷃鷄鷅鷆鷇鷈鷉鷊鷋鷌鷍鷎鷏鷐鷑鷒鷓鷔鷕鷖鷗鷘鷙鷚鷛鷜鷝鷞鷟鷠鷡鷢鷣鷤鷥鷦鷧鷨鷩鷪鷫鷬鷭鷮鷯鷰鷱鷲鷳鷴鷵鷶鷷鷸鷹鷺鷻鷼鷽鷾鷿鸀鸁鸂鸃鸄鸅鸆鸇鸈鸉鸊鸋鸌鸍鸎鸏鸐鸑鸒鸓鸔鸕鸖鸗鸘鸙鸚鸛鸜鸝鸞鸟鸠鸡鸢鸣鸤鸥鸦鸧鸨鸩鸪鸫鸬鸭鸮鸯鸰鸱鸲鸳鸴鸵鸶鸷鸸鸹鸺鸻鸼鸽鸾鸿鹀鹁鹂鹃鹄鹅鹆鹇鹈鹉鹊鹋鹌鹍鹎鹏鹐鹑鹒鹓鹔鹕鹖鹗鹘鹙鹚鹛鹜鹝鹞鹟鹠鹡鹢鹣鹤鹥鹦鹧鹨鹩鹪鹫鹬鹭鹮鹯鹰鹱鹲鹳鹴鹵鹶鹷鹸鹹鹺鹻鹼鹽鹾鹿麀麁麂麃麄麅麆麇麈麉麊麋麌麍麎麏麐麑麒麓麔麕麖麗麘麙麚麛麜麝麞麟麠麡麢麣麤麥麦麧麨麩麪麫麬麭麮麯麰麱麲麳麴麵麶麷麸麹麺麻麼麽麾麿黀黁黂黃黄黅黆黇黈黉黊黋黌黍黎黏黐黑黒黓黔黕黖黗默黙黚黛黜黝點黟黠黡黢黣黤黥黦黧黨黩黪黫黬黭黮黯黰黱黲黳黴黵黶黷黸黹黺黻黼黽黾鼀鼁鼂鼃鼄鼅鼆鼇鼈鼉鼊鼋鼌鼍鼎鼏鼐鼑鼒鼓鼔鼕鼖鼗鼘鼙鼚鼛鼜鼝鼞鼟鼠鼡鼢鼣鼤鼥鼦鼧鼨鼩鼪鼫鼬鼭鼮鼯鼰鼱鼲鼳鼴鼵鼶鼷鼸鼹鼺鼻鼼鼽鼾鼿齀齁齂齃齄齅齆齇齈齉齊齋齌齍齎齏齐齑齒齓齔齕齖齗齘齙齚齛齜齝齞齟齠齡齢齣齤齥齦齧齨齩齪齫齬齭齮齯齰齱齲齳齴齵齶齷齸齹齺齻齼齽齾齿龀龁龂龃龄龅龆龇龈龉龊龋龌龍龎龏龐龑龒龓龔龕龖龗龘龙龚龛龜龝龞龟

土盤也、從虛号聲、虛、古陶器也、號、各本譌作豐、自宋時本已然、故集韻類篇竝云、號、或作豐、案號從虛号聲、非從豆號聲、豐乃號之譌字、今訂正、召南采蘋篇、維錡及釜、傳云、有足曰錡、錡之言倚也、爾雅、蠋蜎、長倚、郭注云、小蠶蠹長腳者、說文、鬴、或作釜、釜、隸省作釜、古今異字、必以與鬴同聲同義、而廣雅訓鬴爲釜者、古今異字、必以此釋彼而其義始明、爾雅云、輔、俌也、嗟、嶷也、迺、乃也、廣雅云、壹、弋也、焫、爇也、煖、煙也、垦也、皆以同聲之字、轉相訓釋、鬴之訓釜、亦猶是也、各本鬴下衍也字、今據集韻類篇竝引廣雅、刪釜也二字、

鋗謂之銚

說文、銚、溫器也、衆經音義卷十四云、銚似鬲、上有鐶、釜也、篇銅鍾鼎經鋗鉈銚、顏師古注云、鋗、溫器也、鋗與銚同類、故亦可通稱、博古圖有漢梁山鋗、容二斗、重十斤、元康元年造、

鍚錥謂之銼鑷

說文、銼、鑷也、衆經音義卷十六引聲類云、銼、鑷、小釜也、太平御覽引纂文云、秦人以鉆鐒爲銼鑷、案物形之小而圓者、謂之銼、單言之則曰銼、廣韻、銼、蜀呼鉆鐒也、銼者、族扁之合聲、故銼鑷又謂之鏃鑷、急就篇注云、小釜曰鏃鑷、是也、說文、痤、小腫也、一曰族就、急言之則曰痤、接慮、李、郭注云、今之痤病、桓六年左傳、謂其不疾瘕蠽也、瘕蠽、與族累同、急言之則爲痤矣、爾雅釋木、痤、接慮、李、郭注云、今之麥李、齊民要術引廣志云、麥李細小、麥李細小、故有接慮之名、急言之亦近於痤、故又謂之痤、銼鑷族累之急用也、說文、鑷、溫器也、讀若輿、集韻又音燠、此即鍚錥二字之合聲、

案謂之槈

槈、各本譌作擭、今訂正、方言、案、陳楚宋魏之間謂之槈、自關東西謂之案、說文案、几屬、急就篇、椑杅槃案、

梧、閜盤、顏師古注云、無足曰槃、有足曰案、所以陳舉食也、考工記玉人、案十有二、棗栗十有二、列、鄭注云、案十二以爲列、棗栗實於器、乃加於上有四足、下無足、禮器注云、禁、如今方案、隋長、局足、高三寸、此以案承棗栗、上安有四周、漢制小方案局足、足、此亦安有足、謹案案之言安也、所以安置食器也、槅之言寫也、說文、寫、置物也、案亦所以置食器、其制下篇云、從容房闥之閒、塋拱持案而食、是也、凡案、或以承食器、或以承用器、皆與几同類、故說文云、案、几屬、

盂謂之槃

說文、槃、承槃也、盂、音于戈之于、各本盂譌作孟、玉篇、廣韻同、集韻類篇、盂、居寒切、引廣雅、盂謂之槃、郭忠恕佩觿云、盂、槃也、字從于祿之于、今據以訂正、

匾楹謂之楴

說文、楹、酒器也、徐鍇傳云、楹之爲言盈也、說文、盈、覆也、成十六年左傳、欒鍼使行人執楹承飲、造於子重、說文、楴、圜楹也、急就篇云、搏楹楴楴匕箸簪、太平御覽引謝承後漢書云、傳車有美酒一楴、楴之言卑也、說文以爲圜楹、凡器之名爲楴者、皆兼此二義、考工記廬人、勿兵楴、剌兵搏、鄭注云、齊人謂柯斧柄爲楴、則楴、隋圜也、搏、圜也、然則正圜者謂之搏、圜而匾者謂之楴、故齊人謂柯斧柄爲楴也、又匾與楴一聲之轉、故盆之大口而卑者謂之甌、說見上文、題甌甌也下、

盩檻案盤銚鋭柯權捐栓楔盉益椀盂也

孟之言迂曲也、孟椀、皆曲貌也、說文、孟、飲器也、士喪禮下篇、兩敦兩杅、鄭注云、杅以盛湯漿、杅與盂同、敦與盩同、古者敦以盛食、盟則用以盛血、或用木而飾以金玉、或用瓦無飾、皆有足、無足者謂之廢

敦、爾雅、邱一成爲敦邱孫炎注云、形如覆敦、敦器似孟、少牢饋食禮疏引孝經鉤命決云、敦規首上下圜相連、聶崇義三禮圖引舊圖云、敦受一斗二升、漆赤中、大夫飾口以白金、周官玉府、若合諸侯、則其珠槃玉敦、鄭注云、敦、槃類、珠玉以爲飾、古者以槃盛血、以敦盛食、合諸侯者必割牛耳、取其血歃之、以盟、珠槃以盛牛耳、尸盟者執之、鄭司農云、玉敦歃血玉器、內則、敦牟巵匜、鄭注云、敦牟、黍稷器也、士喪禮云、黍稷用瓦敦、有蓋、又云、敦啟會、面足、注云、敦有足、則敦形如今酒敦、少牢饋食禮云、主婦自東房執一金敦黍、有蓋、又云、敦皆南首、注云、敦有首者、尊者器飾也、之巧、甒所成、食彼美珍、思此鹿鳴、柈、各本譌作抉、今訂正方言、椀謂之桮、椀謂之宋楚魏之間或謂之盌、盌謂之桮、盂謂之柯、海岱東齊北燕之間或謂之盌、廣韻引埤倉云、橾、盂也、玉篇、盌、安殘大盂也、字亦作安殘、太平御覽引李尤安殘銘云、安殘令名、甘旨是盛、埏埴二字共爲一名、則廣雅桮

柈二字之間、不當有柈字、當本在桮字之上、或在柈字之下、而寫者誤倒其文也、盌之言卷曲也、玉藻、母沒而杯圈不能飲焉、注云、圈、屈也、本所爲、謂屈匹之類、孟子告子篇、以杞柳爲桮棬、棬圈、竝與盌通、椀之言宛曲也、急就篇、橢杅槃案桮閜盌、顏師古注云、盌似盂而深長、盌、與椀同、

橾匷廬椷盩閜盞溫杯也

方言、盩、椷、盞、溫、閜、橾、廬、桮也、秦晉之郊、謂之盩、自關而東趙魏之間曰椷、或曰盞、或曰溫、其大者謂之閜、吳越之間曰橾、齊右平原以東或謂之廬、桮、其通語也、桮、匷與杯同、說文、桮、匷也、匷、小桮也、或作橾、匷與椷古同聲、方言作椷、盞即匷之假借字也、廣韻、簋、箱屬、或作簋、是其例矣、方言注云、盩、所謂伯盩者也、太平御覽引典論云、劉表諸子好酒、造三爵、大曰伯雅、中曰仲雅、小曰季雅、雅、與盩通、說文、閜、大開也、大桮亦爲閜、急就篇云、橢杅槃案桮閜盌、藝文類聚引李尤杯銘云、小之爲杯、大之爲閜、凡言閜者、皆大開之貌、司馬相如上林賦、谿呀豁閜、司馬彪注云、谿呀、大貌、豁閜、空虛也、郭璞注云、皆澗谷之形容也、廣韻、嗝、大

笑、義竝同也、盞、與琖通、說見下條、太平御覽引通俗文云、漿杯曰盞、或謂之溫、

罬醆爵也

爵、說見下文、一升曰爵、禮運、醆罬及尸君、非禮也、鄭注云、醆罬、先王之爵也、唯魯與王者之後得用之、其餘諸侯、用時王之器而已、大雅行葦篇、洗爵奠罬、傳云、罬、爵也、夏曰醆、殷曰罬、周曰爵、周官量人、凡宰祭、與鬱人受罬而皆飲之、鄭衆注云、罬、器名、引明堂位云、爵、夏后氏以琖、殷以罬、周以爵、鄭注明堂位云、琖、爵也、方言注云、盞、最小桮也、爾雅、鍾小者謂之棧、李巡注云、棧、淺也、棧盞竝音側限反、其義同、

斖觶也

斖、說見下文、觶、說文云、琖、仰盂也、故名、明堂位云、爵用玉琖、周官量人釋文云、琖、劉本作瀺、字竝與醆同、爵謂之醆、杯謂之盞、一也、方言注云、盞、最小桮也、爾雅、鍾小者謂之棧、李巡注云、棧、淺也、棧盞竝音側限反、其義同、

觚觴瓿甒也

方言、觴、陳楚宋魏之間或謂之瓿、或謂之甒、衆經音義卷十八引三倉云、瓿、瓠勺也、說文、瓠、觴也、周官掌客、人、禁門用瓿、齊、杜子春注云、瓿、觴也、漢書東方朔傳、以觴測海、張晏注云、觴、瓠瓢也、楚辭九歎、庖厨瓬廱、瓬、於筐篚、王逸注云、庖、瓠、瓬、瓢也、瓬、觴竝通、說文、觴、觴也、士昏禮、實四爵合巹、鄭注云、合巹、破匏也、昏義云、共牢而食、合巹而酳、巹與瓻通、太平御覽引三禮圖云、巹取四升瓠中破、夫婦各一、甒、卽方言瓻字、說文、瓻、圜器、一名觚、所以節飲食、內則、敦牟瓻巵、鄭注云、瓻巵、酒漿器、應劭注漢書高祖紀云、瓻、鄉飲酒禮器也、古以角作、受四升、古瓻字作觭、說文、瓻、小瓻也、玉篇之奠之鑿二切、又說文、瓻、小瓻有耳盞者、玉篇時奠切、瓻從耑聲、專與耑、皆小意也、故瓻從專聲、專與耑、皆小意也、故釋詁云、耑、小也、說文、惠、專小謹也、專六寸簿也、瓻、各本譌作瓻、今訂正、說文觚、小觶也、海外西經、女丑操角觚、女祭操俎、郭璞注云、角觚、觶屬、急就篇云、觴斗參升半瓻觚、賈子諭誠篇、酒二酲、酲、與觚同、王篇、瓻、小舍也、觚、瓻竝音丁案反、義相近也、

瓠觴甒瓿也

瓠、觴、甒、瓿、說見上文、

也、衆經音義卷十八引廣雅作𩜙、音義𩜙從虘聲、𩜙是虘與虘同聲、故從虘之字或從虘聲、虘虘竝從虍聲、是虘與虘同聲、故從虘之字

篣豆籧杯落也

方言、桮落、陳楚宋魏之閒謂之豆筥、自關而西謂之桮落、郭注云、盛桮器籧篨也、說文、笿、桮笿也、徐鍇傳云、笿、亦籠也、說文、笿者、絡也、猶今人言籮落笿笿、竝與落通、卷二云、落、居也、杯落亦所以居杯也、說文、篣、桮笿也、籧與筥通、義亦與筐筥之筥同、

籯笥桶櫬簪箸筩也

方言、箸筩、陳楚宋魏之閒謂之笥、或謂之籯、自關而西謂之桶櫬、郭注云、盛朼箸簪也、籯與笿通、說見下文、籯籠也、下說文、宋魏謂箸筩爲箭、箭與笥通、箸筩謂之笥、猶刀室謂之削也、方言注云、今俗亦通呼小籠爲桶櫬、急就篇、槫楹桱榹匕箸簪、顏師古注云、簪、盛匕箸籠也、玉篇音子短切、箸筩謂之簪、猶竹筥謂之篹、不盥、食於篹者、盥於盥、鄭注云、篹、竹筥也、

栖匙匕也

說文、匕、所以比取飯、一名栖、古者匕或以匕黍稷、或以匕牲體、吉事用桑匕、凶事用棘匕、所以別出牲體也、特牲饋食禮、佐食取俎、從設、注云、抶棘匕、傳云、匕、所以載鼎實、士昏禮、匕俎、注云、此二匕者、皆有淺斗、狀如飯抶、長三尺、或曰五尺、刊其柄以桑、長三尺、或曰五尺、刊其柄以載牲體者、此謂凶祭也、吉祭栖用物於器中者、雜記、栖與匙注云、栖、所以載牲體者、此謂凶祭也、吉祭栖用二手執挑匕枋以挹湆、注于疏匕、棘栖匕、與匕同、太平御覽引三禮圖云、匕以載牲體、長二尺四寸、葉博三寸、長八寸、漆丹柄頭、疏匕形如飯

操、以棘心爲之、案三禮圖記匕之長、與雜記不合、失之、說文、栖、匕也、栖有禮栖、有銅栖、吉事用角栖、喪事用木栖、士冠禮側尊一觶、醴有篚、實勺觶角栖、注云、栖狀如匕、以角爲之者、欲滑也、士喪禮云、東方之饌、兩瓦觶、其實醴酒、角觶、觶木栖、少牢饋食禮云、上佐食羞兩鉶、皆有栖、三禮圖引舊圖云、栖長尺、櫼博三寸、及柄端、又周官玉府、大喪、共角匕也、以楔齒令可飯含、士喪禮、楔齒用角栖、記云、楔貌如輒、上兩末、疏云、此角栖、其形與掇醴角栖別、故云如輒、中央入口、兩末向上、易出入也、方言、匕謂之匙、後漢書隗囂傳、奉盤錯鍉、李賢注云、鍉、卽匙字、

筴謂之箸

說文、箸、飯敧也、敧、音羈、太平御覽引通俗文云、以箸取物曰敧、曲禮云、飯黍毋以箸、又云、羹之有菜者用梜、梜、鄭注云、梜、猶箸也、今人或謂箸爲梜提、梜與筴同、急就篇注云、梜、所以夾食也、

龍疏蒲料杓也

卷二云、扈、抒也、說文、抒、挹也、太平御覽引纂文云、涅、斗、抒水斗也、廣韻云、扈、斗、舟中渫水器也、扈與涅同、說文、勺、挹取也、象形、中有實、考工記、梓人爲飲器、勺一升、士冠禮注云、勺、尊斗、所以斟酒也、案勺之言酌、斗之言斟也、勺之有節者、龍勺疏勺、蒲勺是也、勺之無節者、禮器之樽杓、士喪禮之素勺是也、杓與勺同、明堂位、夏后氏以龍勺、殷以疏勺、周以蒲勺、鄭注云、龍頭、蒲、合蒲如鳧頭也、料、各本譌作科、影宋本皇甫本不譌、大雅行葦篇、酌以大斗、傳云、大斗、長三尺也、釋文斗字又作料、都口反、徐又音主、正義云、大斗長三尺、謂其柄也、漢禮器制度注、勺五升、徑六寸、長三尺、是也、此蓋從大器挹之於尊、用此勺耳、其在尊中、不當用如此之長勺也、料杓所以斟酒、亦所以斟水、中庸云、今夫水、一勺之多、周官鬯人、大喪之大湆設斗、鄭注云、斗、所以沃尸也、喪大記、浴水用盆、沃水用料、士喪禮疏云、料受五升、方有柄、用挹盆中水以沃尸、少牢饋食禮、司宮設罍水于洗東、有料、鄭注云、料、斟水器也、凡設水用罍、沃盥用料、

湆斗謂之梪

梪、曹憲音頤、各本梪誤作栮、集韻類篇竝引廣雅溏斗謂之栮則宋時廣雅本已誤、案說文、栮、畚也、音祀、栮與梪不同義、蓋俗書梪字作栮、因譌而爲栮、釋宮篇、甌、甑也、今本譌作甿、正與此同、考玉篇、梪、弋之切、船舟斗也、廣韻、梪、船舟水斗也、御覽引廣雅溏斗謂之梪、皆作梪、不作栮、今據以訂正、

焰謂之熠

說文、焰、旱氣也、玉篇、熠、焰也、廣韻、熠、焰也、據諸書所訓、則焰熠二字、當在釋詁熱也一條內、今在釋器、當別有意義、未知所出、

睽畎筲篧也

篧、卽筥字也、衆經音義卷十五云、筥、又作篧、同力與紀與二反、古者筥篧同聲、周官掌客注云、筥、讀如棟梁之梁、大雅以遏徂旅、孟子作徂莒、皆其證也、方言、篧、南楚謂之筥、趙魏之郊謂之笑篧、郭注云、盛餅筥也、餅與飯同、說文、筥、籠也、周頌良耜篇云、載筐及筥、其饟伊黍、是筥以盛飯也、餘見下文篼箄簍篹也、

籠簍箕也

下、篹、亦與筥同、太平御覽引纂文云、睽畎、大筥也、方言注云、今建平人呼筥爲箄、說文、籠、竹器、飯器、容五升、籠與箄同、士喪禮下篇、箄三、黍稷麥、鄭注云、箄、畚種類也、其容蓋與簋同一斛、論語子路篇、斗筲之人、鄭注云、筲、竹器、容斗二升、與說文異義、未知孰是、論語斗筲竝言、則筲與斗不同量、文選王命論注引漢書音義、筲受一斗、失之、

籠簍箕也

箕、所以簸揚米而去其穅也、方言、箕、陳魏宋楚之閒謂之籠、說文、箕、簸也、籠、大箕也、

畎畚臿畚也

說文、畚、蒲器也、畎屬、所以盛種、周官挈壺氏、掌挈畚以令糧、鄭衆注云、畚、所以盛糧之器、宣二年左傳、寘諸畚、杜預注云、畚以草索爲之、筥屬、十一年傳、稱畚築、注云、畚、盛土器、襄九年傳、陳畚梮、注云、畚、簣籠、土器、晉禮、婦執笲棗栗、鄭注云、笲、竹器、有衣者、其形蓋如今之筥笭矣、三禮圖引舊圖云、笲、讀如皮弁之弁、

奩、簠與畔亦聲近義同、

筤簍簽匾簟也

方言、炊簟謂之簍、或謂之匾、郭注云、漉米簟也、說文、簟、漉米簁也、太平御覽引纂文云、簟、漸箕也、一曰簁、魯人謂之漸箕、急就篇云、笔篕篾筥簟箕、顏師古注云、竹器之盛飯者、大曰簠、小曰簋、筥屬、而笲形如筥笙簋、則其名之意亦同矣、玉篇、畔、小畚也、晉書天文志、天棓東七星曰扶筐、盛桑之器、主勸蠶也、扶與畔通、皤、之反、廣韻、皤、筐皤也、皤之言貯也、所以貯米也、說文、皤、帾也、所以盛米畚與皤聲近義同、說文、匾、田器也、又云、筱、艸田器、引論語云、以杖何筱、今本作蓧、包咸注云、蓧、竹器、皇侃疏云、籮、簏之屬也、釋文、蓧、本又作條、又作筱、筱、竹器、讀若軿車、急就篇、笔篕篾筥

簏匧匰笥也

說文、笥、飯及衣之器也、曲禮、凡以弓劒苞苴簞笥問人者、鄭注云、簞笥、盛飯食者、圓曰簞、方曰笥、緇衣引兌命云、惟衣裳在笥、說文、簏、竹器似箱而麤、曹憲音素管反、士冠禮、爵弁皮弁、緇布冠、各一匰、鄭注云、匰、竹器名、今之冠箱也、古文匰爲篤、篤、釋文匰笥並素管反、衆經音義卷十五引聲類云、筥、箱也、亷大記、食粥於盛、不盥、食於篤者、盥、注云、篤、竹筥也、史記鄭當時傳、其餽遺人不過算器、食、徐廣音義云、算音先管反、竹器也、匰篤算、並與簏同、是簏爲簞笥之屬也、玉篇、匧、又作箑、士昏禮注云、箑、竹器有衣者、其形蓋如今之筥笙簹矣、士昏禮注云、箑以盛粟粟腰脩、亦以盛菜、聘禮記云、箑以盛幣埋之、亷禮用以盛貝及沐浴巾、具見經文、匰、通作簞、簞與笥對文則異、散文則通、說文、簞、笥也、漢律令、簞、小筐也、簞以盛食、亦以盛巾櫛、士冠禮云、櫛實于簞、士虞禮云、匜水錯于槃中、其東、簞巾在

匱謂之匱

說文、匱、匣也、匱之言容也、說文、匱、匱也、櫝、匱也、與匱同、金縢云、乃冊于金縢之匱中、聘禮云、賈人啟櫝、論語云、韞匱而藏諸、

匧謂之楴

匧之言挾也、爾雅云、挾、藏也、說文、匧、楴藏也、或作篋士冠禮、同篋、鄭注云、隋方曰篋、篋楴一聲之轉、楴之言函也、說文、楴、篋也、周官伊耆氏、共其杖咸、鄭注云、咸讀爲函、楴咸函並通、

定謂之耨

說文、耨、器也、或作鎒、呂氏春秋任地篇云、耨柄尺、此其度也、其耨六寸、所以閒稼也、高誘注云、耨所以耘苗也、刃廣六寸、所以入苗閒也、齊語、挾其槍刈耨鎒、舊音引賈逵注云、耨、鎒鎛也、管子輕重乙篇云、一農之事、必有一耜一銚一鎌一鎒一椎一鉏、然後成爲農、耨耨鎒竝同、爾雅、斫斸謂之定、李巡注云、定、鋤

別名、案定者、斫物之稱、今江淮間謂以斧斫物曰釘、音帶定反、是其義也、

櫧謂之鑺

說文、鑺、大鉏也、廣韻云、方言云、關東名曰鹵斫、淮南子兵略訓、奮脩鑺、高誘注云、鑺、斫也、六韜軍用篇云、棨鑺刃廣六寸、柄長五尺以上、爾雅、斫謂之鐉、郭注云、鑺也、說文作櫧、字竝與櫧同、

鍥謂之銛

說文、銛、臿屬也、

篝筌謂之笹

廣韻、笹、取鮻竹器也、太平御覽引韓詩云、九罭之魚、罭、取鮻笹也、又引纂文云、筸、流水中張魚器也、筸與笹同、玉篇、筌、捕魚笱也、字亦作荃、莊子外物篇云、荃者、所以在魚、得魚而忘荃、左思吳都賦、筌鮹鱨、劉逵注云、筌、捕魚器、今之斗回也、

曲梁謂之罶

邶風谷風篇、毋逝我梁、毋發我笱、傳云、梁、魚梁、笱、所以捕魚也、周官獻人、掌以時獻爲梁、鄭衆注云、梁、水偃也、偃水爲關空、以也、罶、曲梁、寡婦之笱也、罶笱、以笱承其空、說文、笱、曲竹捕魚笱也、罶、魚所留也、或作罛、引魯語講罛、罛、今本作罶、韋昭注云、罶、笱也、爾雅云、凡曲者爲罶、罛、又云、嫠婦之笱謂之罶、釋文、罶、本或作罪、罶罪罛竝同、今人謂取魚具爲魚罷、于罶、苕之華篇、三星在罶、傳竝云、罶、曲梁也、寡婦之笱也、本、譌作典、今訂正、

籗籗簞篧也

說文、罩、捕魚器、罩、與篧同、凡自上籠下謂之罩、故淮南子說林訓云、罩者抑之、罾者舉之、說文、罹、覆鳥令不得飛也、玉篇音竹教切、義與罩同、說文、籠、罩魚者也、或作籠、作篧、爾雅、篧謂之罩、李巡注云、篧、編細竹以爲罩捕魚也、孫炎注云、今楚篧也、楚篧、謂以荊爲之、

漫涔椑也

說文、椑、㠯柴木離水也、叢積之名、哀八年左傳、因諸樓臺、椑之以棘、杜預注云、椑、擁也、釋文、椑本又作蔽、椑之言蔽也、韋昭注晉語云、蔽、聚也、小爾雅云、魚之所息謂之檡、檡、檡、槮也、積柴水中而魚舍焉、爾雅、槮謂之涔、郭注云、今之作槮者、叢積柴木於水中、魚得寒入其裏藏隱、因以薄圍捕取之、周頌潛篇、潛有多魚、毛傳云、潛、糝也、韓詩作涔、云、涔、漁池也、淮南子說林訓、罦者扣舟、高誘注云、罦者、以柴積水中以取魚、扣、擊也、魚聞擊舟聲、藏柴下、壅而取之也、今兗州人積柴水中捕魚爲罦、幽州名之爲涔、罦、與槮糝同、涔、與潛檡同、漫涔皆壅積之意、卷二云、漫、漬也、說文、涔、漬也、漬謂之漫、亦謂之涔、柴木壅積謂之涔、亦謂之漫、其義一也、

岡謂之罟

此岡魚及鳥獸之通名、繫辭傳云、作結繩而爲岡罟、以佃以漁、是也、岡、說文作网、又作網、

罽罾魚岡也

此專謂魚岡也、各本罽下衍罟罽二字、岡上又脫魚字、莊子胠篋釋文引廣雅、罾、魚岡也、太平御覽引廣雅、罾、魚岡也、今據以訂正、說文、罽、魚网也、罾、魚网也、楚辭九歌、罾何爲兮木上、王逸注與說文同、莊子胠篋篇云、鉤餌網罟罾笱之知多、則魚亂於水矣、太平御覽引風土記云、罾樹四木而張網於水車輞之上下、形如蜘蛛之網、方而不圓、

畢罕罔旆率也

案爾雅釋詁羅、罔之後、卽云、絇、謂之救、律、謂之分、二者蓋亦羅罔之屬、絇、卽下文鞚謂之轡、律、卽此率字也、說文、率、捕鳥畢也、象絲网上下、其竿柄也、幸與律古同聲、說文、紛、馬尾韜也、釋名云、紛、放也、防其放弛以拘之也、紛與分義相近、郭注云、律、管可以分氣、則義近於鑿、且於文不類矣、說文畢、田罔也、小雅大東篇、有捄天畢、傳云、畢、罕翳、鄭注云、小而柄長謂之畢、呂氏春秋畢罔作畢

弋、太平御覽引蔡邕月令章句云、掩飛禽曰罼、齊語田狩畢弋、韋昭注云、畢、掩雉兔之網也、說文、罕、罔也、史記天官書云、畢曰罕車、主弋獵、宋玉高唐賦云、弓弩不發、罕罕不傾、揚雄羽獵賦云、罕車飛揚、武騎聿皇、說文、罔、下取物縮藏之、讀若簙、廣韻、罔、女滅切、捕魚網也、罔與罔聲義相近、旃亦罔也、玉篇音於業於、儼二切、廣韻、旃、掩翳也、說文、罨、罕也、徐鍇傳云、網從上掩之也、司馬相如子虛賦、揜翡翠、左思蜀都賦作罨、字竝與旃通、罨以捕鳥、亦以捕魚、太平御覽引風土記云、罨如罾而小、斂口、從水上掩而取之也、

罝罟兔罦也　罝

說文、罝、兔罟也、罝、曹憲音互、玉篇廣韻竝同、各本罝譌作罘、音內互字又譌作罘、集韻類篇、罘、牛加切、兔罔也、則宋時廣雅本已誤、考說文玉篇廣韻皆作罝、不作罘、今據以訂正、玉篇罔部末有罘字、音牙、兔罔也、乃宋人依誤本廣雅增入者、不可引以爲據、劉攽中山詩話云、唐人書互爲牙、牙似牙字、因譌爲牙、凡經史諸子中互字多譌作牙、從互之字亦然、顧氏音學五書辨之詳矣、罟之言覆也、說文、罦、覆車網也、引王風兔爰篇雉離于罦、或作罘、又云、罟、兔罟也、爾雅、罿謂之罘、罘、覆車也、孫炎注云、覆車網、可以掩兔者也、郭璞注云、今之翻車也、有兩轅、中施罟以捕鳥、月令、置罘羅網畢翳、鄭注云、獸罟曰罝、罘、高誘淮南子注云、罘、麋鹿罟也、莊子胠篋篇、削格羅落罝罘之知多、則獸亂於澤矣、釋文、罘、本又作罦、罦、罟罦罘竝同、罟、各本譌作罟、惟影宋本皇甫本不譌、爾雅、兔罟謂之罿、郭注云、罿、幕也、釋文、罿、力端反、又莫潘反、本或作罟、巴巾反、案罟亦幕也、罿罟幕一聲之轉、左思吳都賦、罟罿連綱、劉逵注云、罟、麋網也、張協七命、布飛

其罰謂之檛

罰之言綰也、挂也、說文、罿、网也、一曰綰也、玉篇、罰、挂也、或作罥、周官冥氏、掌設弧張、鄭注云、弧張、罿罦之屬、所以扃絹禽獸、文選上林賦、罥騕褭、裹李善注引聲類云、罥、係取也、史記司馬相如傳作罰、呂氏春秋上農篇云、罿網罝罦、不敢出於門、太元翕次八、揮其罘、絕其罥、釋文云、罥、挂也、網引獸也、竝字異而義同、檛

之言羅也、漢書司馬相如傳注云、羂、謂羅繫之也、初學記云、櫩者、以綸爲之、見環濟要略、案今本其罥謂之櫩、櫩者、以綸爲之、廣雅曰、罥謂之櫩、則唐時廣雅本尚不誤也、又案說文、罥、网也、玉篇、罥、音侷、雉罔也、集韻、罥、音某、网也、或作罣、玉篇廣韻集韻之訓、多本廣雅、疑今本廣雅罥雉罟也四字、其字乃某字之訛、某字即罥字之譌、某字既譌爲其字、又誤入正文也、但諸書未引廣雅、不敢以意增損耳、

軥謂之轅

軥之言鉤也、拘也、卷一云、軥、曹憲音鬱、字或作絇、爾雅、絇謂之救、郭注云、救絲以爲絇、或曰亦罥名、罥名之說、與上下文相合、說見上文罣罣罔也、或作罣、玉篇廣韻集韻之訓、多本廣雅、疑今本罥雉罟也四字、其字乃某字之譌、某字即罥字之訛、某字既譌爲其字、又誤入正文也、但諸書未引廣雅、不敢以意增損耳、

拘、鄭注周官屨人云、絇謂之救、者於舄屨之頭以爲行戒、釋文、救、劉音拘、疏云、言拘取自拘持、是也、絇謂之拘、猶云絇之言拘、鄭注士冠禮云、絇之言拘以爲行戒、是也、爾雅之絇、本是罥名、而鄭以釋屨頭飾者、絇所以拘持屨頭、軥爲拘持之義、故其訓同也、凡物之異類而同名者、其命名之意皆相近、爾雅廁謂之牏、謂田器也、而鄭注少牢下篇以此釋挑、挑、槮、益、挑七所以插取俎、廁所以插取土、二者不同而同、挑謂之畝、有淺斗、狀如飯、

兆胥牒牘牖版也

說文、版、判也、判之言片也、今人言版片是也、釋名云、板、版也、版平廣也、板、與版同、爾雅、屋上薄謂之笩、郭注云、屋笩也、笩、與牒同、古者屋笩亦謂之版、楚辭招魂、紅壁沙版、元玉梁些、王逸注云、以丹沙畫飾軒版、承以黑玉之梁、是也、成二年公羊傳、踊于棓而躩、何休注云、凡無高下有絕加躩板曰棓、齊人語也、棓、與胥同、方言、牀上版、衛之北郊趙魏之閒謂之牒、或曰牖、廣韻、書版曰牒、義與牀版同、論衡量知篇云、

截竹爲筒、破以爲牒、加筆墨之跡、乃成文字、是也、說文、牒、札也、札、牒也、牒亦謂之編、其義一也、說文、牘、書版也、論衡量知篇云、斷木爲槧、析之爲板、力加刮削、乃成奏牘、齊策云、取筆牘受言、急就篇注云、牘、木簡也、既可以書、又可執之以進見於尊者、形若今之木笏、但不挫其角耳、說文、牖、築牆短版也、讀若俞、徐鍇傳云、牆兩頭版也、讀若

泰山罍者犧象罇也

罇、字本作尊、尊有盖有足、其面有鼻、無足者謂之罍、尊、少牢饋食禮云、啟二尊之盖、冪、少儀云、尊壺者面其鼻、是也、周官司尊彝掌六尊六彝之位、春祠夏禴、其朝踐用兩尊、再獻用兩象尊、秋嘗冬烝、其朝獻用兩壺尊、凡四時之間祀、追享、朝享、其朝踐用兩大尊、其再獻用兩山尊、鄭衆注云、獻、讀爲犧、犧、尊飾、著尊者、著略尊也、或曰著地無足、壺者以壺爲尊、大尊、大古之瓦尊、山尊、山罍也、鄭注云、山罍、刻而畫之爲山雲之形、明堂位、尊用犧象山罍、鄭注云、

犧尊、以沙羽爲畫飾、象尊、象骨飾之、正義引鄭志云、犧、讀如沙、刻畫鳳皇之象於尊、其羽形婆娑然、或有作獻字者、齊人聲之誤耳、又明堂位、有虞氏之尊也、山罍、夏后氏之尊也、著、殷尊也、犧象、周尊也、注云、泰、用瓦、著、著地無足、燕禮、公尊瓦大兩、鄭注云、瓦大、有虞氏之尊也、大、與泰同、瓦大、即禮器之瓦甒、說見前、甒、瓦也、下山罍、一名罍尊、禮器云、君面酌犧象、夫人東酌罍尊、魯頌閟宮篇、犧尊將將、毛傳云、犧尊、有沙飾也、正義云、犧尊之字、春官司尊彝作獻、鄭司農云、獻、讀爲犧、犧尊、飾以翡翠、象尊、以象鳳皇、或曰、以象骨飾之、此傳云、犧、有沙羽飾、與司農飾以翡翠、象骨飾尊、此傳云、犧、犧象也、鄭注云、犧象、刻畫爲飾、象於尊腹、

以青黃雘飾鮮、龍蛇虎豹、曲成文章、高誘注云、犧尊、猶疏鏤之尊、犧、古讀若娑、娑與疏聲相近、明堂位、

周礼旧也制之昏礼下达纳采用雁亦是也云今礼纳采用雁者汉时昏礼纳采皆用雁也云古者嫁娶必备六礼纳采问名纳吉纳征请期亲迎是也云士大夫已上贵贱皆同者谓庶人已下至天子皆同用六礼也云其间或有减省者谓庶人或有减省不备六礼或直纳采问名亲迎而已或直纳征亲迎而已是减省也云其制度则各依命数者谓公侯伯子男及卿大夫士庶人车旗衣服各依命数为制度也云其牲牢则各用其数者谓公侯伯子男及卿大夫士庶人祭祀所用牲牢各用其命数也云其燕射则各以其爵者谓天子燕诸侯则诸侯爵尊者为宾爵卑者为主人诸侯燕其臣则臣爵尊者为宾爵卑者为主人也云其宾客则各以其礼者谓天子诸侯卿大夫士宾客来朝聘各以其礼接之也云其丧纪则各以其亲疏者谓丧纪之事则亲者为主疏者为宾也云其赐予则各以其贵贱者谓赐予之物则贵者赐多贱者赐少也云其衣服则各以其等者谓衣服则贵者衣文贱者衣质也云其宫室则各以其爵等者谓宫室则天子之宫七雉诸侯之宫五雉大夫三雉士一雉也云其车旗则各以其贵贱者谓车旗则贵者饰多贱者饰少也云其器械则各以其物者谓器械则各以其物饰之也云其畜则各以其类者谓畜则各以其类聚养之也云其仓廪则各以其食者谓仓廪则各以其食多少为之也云其用器则各以其度者谓用器则各以其度大小为之也云其道涂则各以其远近者谓道涂则各以其远近为之也云其门闾则各以其等者谓门闾则各以其等为之也云其舟车则各以其任者谓舟车则各以其任载为之也云其畜则各以其类者谓畜则各以其类聚养之也云其奴则各以其能者谓奴则各以其能为之也云其嫁娶则各以其时者谓嫁娶则各以其时为之也云其祭祀则各以其宜者谓祭祀则各以其宜为

蔡總鮮支穀絹也

說文、絹、繒如麥稍、釋名云、絹、絹也、其絲細厚而疏也、絕、音堅、墨子辭過篇云、冶絲麻、捆布絹、周官內司服注云、素沙者、今之白縛也、今世有沙穀者、名出于此、縛、與絹同、廣韻、總、細絹也、衆經音義卷十三引通俗文云、輕絲絹曰總、總、與總同、太平御覽引何晏九州論云、清河縑總、房子好縣、文選魏都賦、縣纊房子、縑總清河、李善注引廣雅、總、絹也、鮮支、一作鮮卮、說文、縛、白鮮卮也、衆經音義卷二十一引纂文云、白鮮支、絹也、亦名縞、說文、穀、細縛也、釋名云、穀、粟也、其形戚戚、如粟也、又謂之沙、亦取戚戚如沙也、宋玉神女賦、動霧穀以徐步、李善注云、穀、今之輕紗薄如霧也、

繰謂之縑

說文、縑、并絲繒也、釋名云、縑、兼也、其絲細緻數兼於絹也、淮南子齊俗訓云、縑之性黃、染之以丹則赤、檀弓、布幕衛也、繰幕魯也、鄭注云、繰、縑也、繰、讀爲綃、

紈縠素也

說文、素、白致繒也、雜記注云、素生帛也、小爾雅云、縞之麤者曰素、釋名云、素、樸素也、已織則供用、不復加功飾也、說文、紈、素也、釋名云、紈、渙也、細澤有光渙渙然也、齊策云、下宮糅羅紈、曳綺穀、而士不得以爲緣、太平御覽引范子計然云、白素出三輔、白紈素出齊魯、說文、縠、細疎、

純續絲也

說文、純、絲也、引論語子罕篇、今也純、漢書王褒傳、夫荷旃被毳者、難與道純綿之麗密、薛瓚注云、純、絲也、

紃綬纚絓骷紬也

說文、紬、大絲繒也、釋名云、紬、抽也、抽引絲端出細緒也、鹽鐵論散不足篇云、繭紬縑練者、婚姻之嘉飾也、說文、紃、粗紬也、玉篇、綬、細紬也、管子立政篇云、刑餘戮民不敢服綬、說文、纚、粗緒也、廣韻云、繒似布也、急就篇、絳緹絓紬絲絮緜、皇象本絓作緜、字竝與纚同、說文、絓、繭滓絓頭也、釋名云、紬又謂之絓、絓、挂也、挂

於杖端振舉之也、急就篇、絳緹紺絲絮縣顏師古注云、紺之尤麤者曰紺、蒼淳所抽也、管子輕重甲篇云、則紺絲之籍去分而斂矣、鮑、曹憲音刮、各本鮑譌作縣、案諸書無謂紺爲縣者、玉篇、鮑、下刮切、細紺也、集韻又音刮、今據以訂正、

縭絡綃也

說文、綃、生絲也、衆經音義卷十五引通俗文云、生絲縛曰綃、縭、曹憲音苦木反、論衡量知篇云、染練布帛、名之曰采、貴無染染練之治、名曰縠、麤無染染練之治、所謂生絲也、縠、與縭通、急就篇、梯絡縑練素帛蟬、顏師古注云、絡、卽今之生縑也、九章算術均輸章云、絡絲一斤、爲練絲一斤二兩、是絡爲生絲也、說文、縭、未練治纑也、絡、麻未漚也、義與生絲竝相近、

綱縞緻豽練也

說文、練、湅繒也、釋名云、練、爛也、煮使委爛也、綱之言苛細也、字通作阿、列子周穆王篇及淮南子脩務訓竝云、衣阿錫、曳齊紈、高誘注云、阿、細縠、錫、細布、漢書司馬相如傳、被阿錫、揄紵縞、張注云、阿、細繒、錫、細布、史記李斯傳、阿縞之衣、錦繡之飾、徐廣音義云、齊之東阿縣、繒帛所出、案徐說失之、阿縞皆細繒之名、非以其出自東阿而謂之阿縞也、楚辭招魂、翡阿拂壁、羅幬張些、翡與弱通、阿細繒也、弱阿猶言弱綟、淮南子齊俗訓云、羅紈、是也、拂猶被也、言以弱阿被之四壁、又張羅幬也、王逸注訓翡爲翡翠、阿爲曲隅、皆失之、縞之言暠暠然也、說文、縞、鮮皃也、禹貢厥篚元纖縞、傳云、縞、白繒也、高誘注淮南子兵略訓云、縞、細繒也、緻、一名細緻、釋名云、細緻、染縑爲五色、細且緻不漏水也、潛夫論浮侈篇云、從奴僕妾、皆服葛紵之細緻綺穀、冰紈錦繡、下文云、縞謂子升越箘中女布、細緻之豽、說文、白豽、縞也、急就篇、鬱金半見紺白豽、顏師古注云、白豽、謂白素之精者、其光旳旳然也、

繱綃紕也

說文、纊、絮也、或作紕、小爾雅云、纊、縣也、絮之細者曰纊、禹貢厥篚纖纊、史記作纖絮、繱讀爲蘭、說文、蘭、鬣

衣也、淮南子繆稱訓、寢關曝纊、高誘注云、纊、繭也、纊謂之繭、故以纊著衣亦謂之繭、玉藻、纊爲繭、縕爲袍、鄭注云、繭袍、衣有著之異名也、纊今之新緜、縕及舊絮也、各本絖下脫也字、遂與下條相連、今補、

編緒繶紃條也

說文、條、扁緒也、急就篇注云、條、一名偏諸、織絲縷爲之、周官巾車革路、條纓五就、鄭注云、條、讀爲條、其樊及纓、以條絲飾之而五成編緒、卽說文之扁緒、亦卽急就篇注之偏諸、聲轉字異、耳漢書賈誼傳爲之繡衣絲屨偏諸緣服虔注云、加牙條以作屨緣也、周官屨人、爲赤繶黃繶、士冠禮、黑屨、青約繶純、鄭注竝云、繶、縫中細也、淮南子說林訓、條可以爲繶、不必以紃、高誘注云、紃、亦繶也、說文、紃、圜采條也、內則、織紝組紃、雜記、韗、紃以五采、注云、紃、施諸縫中、若今時條也、荀子富國篇、布衣紃屨、屨之土、楊倞注云、紃、條也、謂編麻爲之、麤繩之屨也、

薔草鷄翹蔆練鬱金幟幃麴塵綠綟紫綟無綟綦綺蜀黃綵也

說文、翹、尾長毛也、急就篇、春草鷄翹鳧翁濯、顏師古注云、春草、象其初生纖麗之狀也、鷄翹、鷄尾之曲垂者、言織刺爲春草鷄翹之形、一曰、謂染彩而色似之、蔆、綵、本作烝、栗、急就篇烝栗絹紺紅繒、釋名云、蒸栗、染紺使黃色如蒸栗然也、魏文帝與鍾大理書云、窃見玉書稱美玉赤擬雞冠、黃侔蒸栗、鬱、通作鬱、急就篇、鬱金半見綢白黔、注云、鬱金、染黃也、太平御覽引南州異物志云、鬱金色正黃、幟、各本譌作憒、今訂正、麴塵、亦染黃也、周官內司服、鞠衣、鄭注云、鞠衣、黃桑服也、色如鞠塵、鞠與麴通、說文、綟、帛蒨艸染色、續漢書輿服志注引徐廣云、綟、草名也、以染似綠、又云似紫蓋、蒨艸染之帛、各如其草有綠紫二色、故所染之色也、綟、通作鑢、漢書百官表、諸侯王金璽鑢綬、晉灼注云、鑢、草名也、出琅邪平昌縣、似艾、可染綠、因以爲綬名、急就篇、縹綟綠紬早紫碧、注云、綟、蒼艾色也、東海有草、其名曰蒨、以染此色、因名綟云、此皆謂綠

綟也、爾雅、貌、茈草、郭注云、可以染紫、一名茈戾、廣雅釋草云、茈䕷茈草也、周官掌染草注云、染草、茅蒐茈草也、周官宗讀刋爲戾、續漢書輿服志注引何承天云、綟、紫色綬、此皆謂紫綟也、䕷與戾通、此與紫通、說文、䕷艸也、可以染留黃、然則䕷草所染、又不止綠紫二色矣、綦綺、蓋謂織綺文如綦也、說文、綺、文繒也、釋名云、綺、欹也、其文欹邪不順經緯之縱橫也、有綦文、方文如綦也、綦與綦通、留黃之色、染與織皆有焉、說文、䕷艸可以染留黃、此謂染綵也、古樂府相逢行、大婦織綺羅、中婦織流黃、此謂織綵也、

衣隱也

白虎通義云、衣者、隱也、所以隱形自障蔽也、嘗者、

無追章甫委皃收舄皮弁通天遠游進賢高山方山惠文建華卻非解豸冠也

白虎通義云、冠者、幰也、所以幰持其髮也、幰、通作絟、說文、冠、絭也、所以絭髮、弁、冕之總名、周官弁師注云、弁者、古冠之大稱、委貌、緇布曰冠、無追、宁亦作毋追、又作牟追、委皃、與委貌同、論語先進篇云、端章甫、周語、晉侯端委以入、韋昭注引舊說云、衣元端、冠委貌、續漢書輿服志注云、石渠論、元冠朝服、戴聖曰、元冠委貌、周道也、章甫、殷道也、毋追、夏后氏之道也、鄭注云、委貌、章甫、猶安也、言所以安正容貌、章之言也、毋、發聲也、追、猶堆也、以其形明也、言以表明丈夫也、堆以行道也、釋名云、牟追、牟、冒也、冒名之、三冠皆所常服以言其形冒髮追追然也、委貌、冠形委曲有貌、上小下大也、續漢書輿服志云、委貌冠皮弁冠同制、長七寸、高四寸、制如覆杯、前高廣、後卑銳、所謂夏之毋追殷之章甫者也、委貌、以皂絹爲之、皮弁、以鹿皮爲之、行大射禮於辟雍、公卿諸侯大夫行禮者冠委貌、執事者冠皮弁、冕、亦作冕、大雅文王篇云、常服黼冕、史記五帝紀云、帝堯黃收純衣、內則云、有虞氏皇而祭、夏后氏收而祭、殷人冕而祭、士冠禮記、周弁殷冔夏收、注云、弁名出於槃、槃、大也、言所以自光大也、冔名出於槃、槃、大也、言所以自覆飾也、收、言所以自覆也、言所

以收斂髮也、齊所服而祭也、獨斷云、冕冠、周曰爵弁、殷曰冔、夏曰收、皆以三十升漆布爲殼、廣八寸、長尺二寸、加爵冕其上、周黑而微白、前大後小、夏純黑、亦前小後大、皆有收殷黑而赤、如爵頭之色、前小後大、以持笄、上古以絲、漢雲翹樂祠天地五郊舞者服之、說文、皃、頌儀也、籀文作皃、或作兒、隸作弁、白虎通義云、弁之爲言攀也、所以攀持其髮也、釋名云、弁、如兩手相合拚時也、以爵韋爲之、謂之爵弁、以鹿皮爲之、謂之皮弁、以韎韋爲之、謂之韋弁、白虎通義云、皮弁者、所以法古至質冠之名也、上古之時質、先加服皮、以鹿皮者、取其文章也、士冠禮記、三王共皮弁素積、注云、質不變也、周官弁師、王之皮弁、會五采玉瑱、諸侯及孤卿大夫之皮弁、各以其等爲之、注云、會、縫中也、瑱讀如薄偪綦之綦、綦結也、皮弁之縫中、每貫結五采玉十二以爲飾、謂之綦、邸、下柢也、以象骨爲之、侯伯綦飾七、子男綦飾五、玉三采、孤綦飾四、三命之卿綦飾二、玉二采、各本皮弁二字誤在解多之下、今訂正、張衡東京賦云、冠通天、佩玉璽、獨斷云、通天冠、天子常服、漢受之秦、禮無文、輿服志云、通天冠高九寸、正豎頂少邪卻、乃直下、爲鐵卷、梁前有山、展筩爲述、淮南子齊俗訓、楚王逌梁組纓、太平御覽引高誘注云、通梁遠遊冠也、獨斷云、遠遊冠、諸侯王所服、展筩無山、禮無文、輿服志云、遠遊冠、制如通天、有展筩橫之於前、無山述、漢書雋不疑傳云、冠進賢冠、帶櫑具劒、獨斷云、進賢冠、古緇布冠也、文儒者服之、前高七寸、後三寸、長八寸、公侯三梁、卿大夫尚書博士兩梁、千石六百石以下一梁、漢制、禮無文、輿服志云、進賢冠、古緇布冠也、文儒者之服也、公侯三梁、中二千石以下至博士兩梁、自博士以下至小吏冠、其遺象也、史記朱建傳云、衣儒衣、冠布冠、今小吏冠、高山冠、齊冠也、一曰側注高九寸、鐵爲側注、獨斷云、高山冠、一曰側注、制如禮、無文、太傅胡公說曰、高山冠、蓋齊王冠也、秦滅齊、卷梁不展筩、無山、秦制、行人使官所冠、今謁者服之、祠宗廟、大子八佾樂、五行舞人服之、衣冠各從其行之色、如其方之色而舞焉、漢書武五子傳、冠惠文冠、以其君冠賜謁者、輿服志云、高山冠、一曰側注、制如通天、不邪卻、直豎無山述、展筩、注引漢書音義云、其體側立而曲注、漢書五行志云、昌邑王賀見大白狗冠方山冠而無尾、獨斷云、方山冠、以五采縠爲之、漢

服虔注云、武冠也、或曰趙惠文王所服故曰惠文、獨斷云、武冠、或曰繁冠、今謂之大冠、武官服之侍中中常侍加黃金、附貂蟬之飾、太傅胡公說曰、趙武靈王始施貂蟬、鼠尾飾之、秦滅趙以其君冠賜侍中、輿服志云、武冠、一曰武弁大冠、侍中中常侍加黃金瑞、附蟬爲文、貂尾爲飾、謂之趙惠文冠、東京賦、冠峩秉翟、列舞八佾、李善注引獨斷云、大樂郊祀舞者冠建華冠、以鐵爲柱卷、貫大珠九枚、今以冠獨斷又云、建華冠、以鐵爲柱卷、貫大珠九枚、銅爲珠形、制似縷簏、記曰、知天文者冠鶡、是也、天地五郊明堂、八佾舞者服之、建華、各本譌作連華、今訂正、獨斷云、卻非冠、制似長冠、宮門僕射服之、禮無文、輿服志云、卻非冠、制似長冠、下促、宮殿門吏僕射冠之、負赤幡青翅燕尾、淮南子主術訓、楚文王好服解冠、楚國效之、高誘注云、解豸冠、如今御史冠也、張敞傳、秦時獄法吏冠柱後惠文、應劭注云、今法冠是也、獨斷云、法冠楚冠也、一曰柱後惠文冠、高五寸、以纚裹鐵柱卷、秦滅楚、以其君冠賜御史、胡公說曰、左氏傳有南冠而縶者、是知南冠益楚之冠、秦滅楚、以其君冠賜御史、

纚帢幘也

說文、幘、嬠也、髮有巾曰幘、釋名云、幘、賾也、下齊眉賾然也、急就篇注云、幘者、韜髮之巾、所以整嬠髮也、常在冠下、或單著之、獨斷云、幘者、古之卑賤執事者皆赤幘、知服之、今御史廷尉監平服之、謂之解豸太傅胡公說曰、左氏傳有南冠而縶者、是知南冠益楚之冠、秦滅楚、以其君冠賜御史、

說文、幘、嬠也、髮有巾曰幘、釋名云、幘、賾也、下齊眉賾然也、急就篇注云、幘者、韜髮之巾、所以整嬠髮也、常在冠下、或單著之、獨斷云、幘者、古之卑賤執事者皆赤幘、知服之、今御史廷尉監平服之、謂之解豸太傅胡公說曰、左氏傳有南冠而縶者、是知南冠益楚之冠、秦滅楚、以其君冠賜御史、

不冠者之所服也、元帝額有壯髮、不欲使人見、始進王家庖人臣偃昧死再拜謁、乃賜衣冠引上殿、董仲舒止雨書曰、執事者皆赤幘、知服之、施巾連題卻覆之、今喪幘是也、

幘服之、羣臣皆隨焉、然尚無巾、如今半頭幘而已、王莽無髮、乃施巾、故語曰、王莽禿、幘施屋、續漢書輿服志云、古者有冠無幘、其戴也、加首有頍、所以安物、至秦乃加武將首飾爲絳袑以表貴賤、其後稍作顏題、漢興、續其顏、卻摞之、施巾連題卻覆之、今喪幘是也、

其制也、至孝文乃高其顏題、續之爲耳、崇其巾爲屋、合後施收、上下羣臣貴賤皆服之、纚之言縈也、所以縈髮也、玉篇音即員切、又作帞、云、小兒帽也、廣韻云、小幘也、士冠禮注云、緇布冠無笄者、著頍、圍髮際、結項中、隅爲四綴以固冠、今未冠無笄者著卷幘、頍象之所生也、釋文卷去員反、輿服志云、未入學小童幘句

卷屋者、示尚幼少未遠眞也、卷羃繾竝遁、卷與頍、一聲之轉也、帢、各本譌作帢、凡隸書從介從分之字、往往譌溷、曹憲音芳云反、則所見本已譌作帢、案諸書無訓帢爲幘者、帢卽下文帟字、乃巾名、非幘名也、玉篇廣韻帢音介、幘音介、與服志注引晉公卿禮秩云、太傅司空司徒著黑介幘、介與帢通、今據以訂正、

假結謂之髻

太平御覽引說文云、髻、結髮也、紒、鄭注云、紒、結髮也、古文紒爲結、髻結紒竝通、髻、通作副、釋名云、王后首飾曰副、副、覆也、以覆首也、亦言副貳也、兼用衆物成其飾也、周官追師、掌王后之首服、爲副編次、鄭注云、副之言覆、所以覆首爲之飾、其遺象若今步搖矣、編、編列髮爲之、其遺象若今假紒矣、次、次第髮長短爲之、所謂髮髻、明堂位、夫人副褘立于房中、鄭注云、副首飾也、今之步搖是也、如鄭君說、則步搖者副之遺象、假結者編之遺象、而此云假結謂之髻者、副之異於編次者副有衡笄六珈以爲飾、而編次無之、其實副與編次、皆取他人之髮合已髮以爲結、則皆是假結也、鄺風君子偕老篇、副笄六珈、毛傳云、副者、后夫人之首飾、編髮爲之、是也、後漢書東平憲王蒼傳注云、副、后夫人之首飾、編髮爲之、假髻也、續漢書輿服志云、皇后謁廟、假結步搖簪珥、

簡謂之幗

釋名云、簡、恢也、恢廓覆髮上也、魯人曰頍、頍、傾也、著之傾近前也、齊人曰幗、幗、貌也、士冠禮注云、滕薛名簡爲頍、續漢書輿服志云、太皇太后皇太后入廟翦髮髽、後漢書烏桓傳、婦人著句決飾以金碧、猶中國有簡步搖、李賢注云、簡、字或爲幗、婦人首飾也、魏志明帝紀注引魏氏春秋云、諸葛亮遣使致巾幗婦人之飾以怒宣王、方言、車枸簍、宋魏陳楚之閒、謂之篋、郭注云、今呼車子弓爲篋、音巾幗、覆髮謂之

晨辭逗宬夠也

皆未詳、

帤帕帥帨幋幣幏幎巾也

巾者、所以覆物、亦所以拭物、說文、巾、佩巾也、方言、幏巾也、大巾謂之帤、嵩嶽之南陳潁之閒謂之帤、亦謂之幏、郭注云、今江東通呼巾帤、帤之言墳也、爾雅云、墳、大也、說文、楚謂大巾曰帤、內則、左佩紛帨、鄭注云、紛帨拭物之巾也、今齊人有言紛者、釋文、紛或作帉、帉與帤同、說文、帥、枕巾也、帥帨一字也、說文、帥、佩巾也、或作帨、召南野有死麕篇、無感我帨兮、士昏禮記、母施衿結帨、毛傳鄭注竝與說文同、幣之言般也、方言云、般、大也、說文、幣、覆大巾也、或以爲首幣、又云幏也、方言注云、巾主覆者、故名幎、幎幣、覆衣大巾也、幎之言蒙也、書大傳、下刑墨幎、鄭注云、幎、說文、幎、益衣也、書大傳、下刑墨幎、鄭注云、幎、巾也、使不得冠飾以恥之也、廣韻、幣、小巾也、

帬褖被巾也

方言、帬褖謂之被巾、郭注云、婦人領巾也、案褖、猶表也、表、謂衣領也、唐風揚之水篇、素衣朱襮、毛傳云、襮、領也、襮與表古同聲、故易林否之師云、揚水潛繫、使石絜白、衣素表朱、遊戲皋沃、衣素表朱、卽素衣朱襮、

也、帬、猶扈也、楚辭離騷、扈江離與辟芷兮、王逸注云、扈、被也、被巾所以扈領、故有帬褖之稱、

承露幘巾覆也

方言、覆結謂之幘巾、或謂之承露、或謂之覆髮、皆趙魏之閒通語也、郭注云、今結簏是也、餘見上文纏帣幘也、

鬌鬇謂之幓

玉篇云、面衣也、

帕頭帑鬢帶髮帶絡頭幏頭也

方言、絡頭、帕頭、鬢帶、髮帶、帑、掩、幏頭也、自關而西秦晉之閒曰絡頭、南楚江湘之閒曰帕頭、自河以北趙魏之閒曰幏頭、或謂之帑、或謂之掩、其偏者謂之鬢帶、或謂之髮帶、釋名云、綃頭、綃、鈔也、鈔髮使上從也、或謂之陌頭、言其從後橫陌而前也、鄭注士喪禮云、幏服小記曰、斬衰髽髮以麻、免而以布、此用麻布爲

之狀如今之著幘頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也吳越春秋句踐入臣外傳越王服犢鼻著襜頭後漢書向栩傳好被髮著絳綃頭古陌上桑詩脫帽著帩頭竝字異而義同鄭注問喪云今時始喪者卻巾貊頭笄纚之存象也釋文貊作袹漢書周勃傳太后以冒絮提文帝應劭曰陌額絮也晉灼曰巴蜀異物志謂頭上巾爲冒絮帕袹貊陌竝通陌與冒一聲之轉卷四云鬢髮也方言注云鬢帶髮帶今之偏鬘幘頭也

覆碎褶襌衣也

襌之言單也說文襌衣不重也玉藻襌爲絅鄭注云有衣裳而無裏急就篇注云襌衣似深衣而裒大方言云襌衣江淮南楚之間謂之褋關之東西謂之襌衣古謂之深衣又云覆碎謂之襌衣褋亦作襗說文云褋楚辭九歌遺余褋兮醴浦王逸注云褋襜褕也潛夫論浮侈篇云麤麁屢舄文組綵褋

襡裕衹裯襜褕也

說文衹直褌謂之襜褕衣襜褕八宮不敬兔顏師古注云襜褕直褌襌衣也方言襜褕江淮南楚謂之襡裕自關而西謂之襜褕襡裕小爾雅作童容任氏幼植深衣釋例云釋名襜褕言其襜襜宏裕也方言或謂之童容童容之名即是襜褕宏裕之義詩漸車帷裳箋云帷裳童容也周禮巾車皆有容蓋鄭司農注亦云容謂幰車山東謂之裳幃或曰幢容後漢書劉盆子傳乘軒車大馬赤屏泥絳襜絡注云襜帷也帷謂之襜亦謂之童容直裾襌衣謂之襜褕亦謂之童容其義一也說文衹裯短衣也方言云汗襦自關而西或謂之衹裯楚辭九辯後漢書羊續傳云雅有布衾敝衹裯王逸注云裯衹裯也若襜褕矣

褋祋謂之褆

魏風葛屨篇要之褋之毛傳云褋領也說文同方言祋謂之褆郭注云即衣領也曲禮天子親不上於紘鄭注云紘冠卷也玉藻紘二寸注云紘曲領也紘與祋同說文褆福領也士昏禮注云卿大夫之妻刺黼

以爲領、如今偃、領矣偃與褊通、

直衿謂之帳

說見下條

袒飾褒明襗袍襭長襦也 衽

內則云、衣不帛襦袴、說文、襦、短衣也、一曰襺衣、釋名云、襦、耎也、言溫耎也、急就篇注云、長衣曰袍、下至足跗、短衣曰襦、自膝以上、一曰短而施要者曰襦、淡衣釋例云、吳越春秋、越王夫人衣無緣之衣、施左闕之、襦襦下有裳、則襦爲短衣可知、其似襦而長者、則特襦之曰長襦、史記匈奴傳云、繡衿長襦、是也、直衿襦是也、亦作直領、釋名云、直領、邪直而交下、亦如丈夫服袍方也、漢書景十三王傳、刺方領繡、晉灼注云、今之婦人直領也、繡爲方領、上刺作黼黻文、方言、袒飾謂之直衿、郭注云、婦人初嫁所著上衣直衿也、方言又云、褒袍、明謂之袍、爾雅、袍、襺也、玉藻云、纊爲襺、縕爲袍、釋名云、袍、丈夫著下至跗者也、袍苞也、苞內衣也、婦人以絳作衣裳上下連、四起施緣、亦曰袍、義亦然也、淡衣釋例云、褒大記、袍必有表、謂之一稱、注、袍、褒衣、必有以表之、乃成稱也、蓋袍爲淡衣之制、特燕居便服耳、故云褒衣、若無衣以表之、則不成稱、續漢書輿服志云、或曰、周公抱成王燕居、故施袍、是袍爲古人燕居之服、自漢以後、始以絳紗袍早紗袍爲朝服矣、念孫案、周官玉府注云、燕衣服者、絮寢衣袍襗之屬、論語、紅紫不以爲褻服、秦風無衣正義引鄭注云、褻服、袍襗、此皆袍爲褻衣之明證也、班固賓車騎北征頌云、勞不御輿、寒不施襗、襗通作澤、釋名云、汗衣、近身受汗垢之衣也、詩謂之澤、受汗澤也、或曰鄙袒、或曰羞袒、作之用六尺、裁足覆胷背、言羞鄙於袒而衣此耳、秦風無衣篇、與子同袍、與子同澤、鄭箋云、澤、褻衣、近汗垢、襭或作襗、晉書夏統傳、服袒襭、音義引字林云、襭、連要衣也、釋名云、襭、屬也、衣裳上下相連屬也、荊州謂襗衣曰布襭、亦曰襜褕、言其襜襜宏裕也、雜記注、繭衣裳者、若今大襭也、正義云、謂衣裳相連而以綿纊著之、釋名云、婦人上服曰袒、其下垂者上廣下狹、如刀圭也、宋玉神女賦云、振繡衣、被袒裳、枚乘梁王菟園賦云、袒裼裸袖方路、廣韻爾雅疏竝紆、連袖方路、廣韻爾雅疏竝

引廣雅、袿、長襦也、今本脫袿字、

禪襦謂之襜

方言、汗襦、陳魏宋楚之閒謂之襜襦、或謂之禪襦、郭注云、今或呼衫爲禪襦、又偏禪謂之禪襦、注云、卽衫也、釋名云、禪襦、如襦而無絮也、漢書來歙傳注引東觀記云、光武解所被襜襦以衣歙、集韻類篇引廣雅禪襦謂之襜襦、或謂之禪襦、郭文袴字爲句、失之、下

袴作襦謂之褌襦

此條有脫誤、未詳其義、

複襦謂之襹

說文、複、重衣、一曰褚衣也、釋名、禪襦、如襦而無絮也、然有絮者、此云複襦是也、褚衣、重衣、謂袷衣也、褚衣、謂衣之則有絮者謂之複襦矣、急就篇、襜褕袷複褶袴褌顏師古注云、褚之以絮曰複、古辭孤兒行云、冬無複襦、夏無單衣、是也、方言、複襦、江湘之閒謂之襹、又云、襜褕、其短者謂之裋、說文、裋、豎使布長襦也、裋長於襦而短於褕、故裋褐亦曰短褐、古謂僮僕之未冠者曰豎、亦短小之意也、列子力命篇、朕衣則裋褐、釋文引許愼淮南子注云、楚人謂袍爲裋、荀子大略篇作豎褐、裋豎、竝與襹同、

複襂謂之裌

此說文所謂重衣也、襂、與衫同、釋名云、衫、芟也、芟末無袖端也、方言注以衫爲禪襦、其有裏者則謂之裌、裌猶重也、

褲襠謂之袹腹

褲襠、蓋本作兩當、鄭注鄉射禮云、直心背之衣曰當、釋名云、褲襠、其一當胷、其一當背也、帕腹、橫陌其腹也、帕、與袹同、

繞領帔帞也

說文、帗、下裳也、或作裙、案帗之言圍也、圍繞要下也、故又謂之繞領、方言、繞袷謂之帗、郭注云、俗人呼接下江東通言下裳、袷、領同、帗之言披也、方言、帗、陳魏之間謂之帗、說文云、宏農謂帗帔也、

大巾禕褘祓蔽鄨也韍謂之紱

方言、蔽鄨、江淮之間謂之褘、或謂之祓、魏宋南楚之間謂之大巾、自關東西謂之蔽鄨、齊魯之郊謂之褘、釋名云、韠、蔽也、所以蔽膝前也、婦人謂之玉巾、田家婦女出至田野、以覆其頭、故因以爲名也、又曰跪、褘跪時褘褘然張也、褘褘一字也、爾雅、衣蔽前、謂之褘、釋文、褘、方言作褘、同昌占反、小雅采綠篇、不盈一褘、毛傳與爾雅同、正義引李巡爾雅注云、衣蔽前、衣蔽膝也、凡言褘者、皆障蔽之意、衣蔽前謂之褘、車裳帷謂之幰、幰謂之帷、帷謂之褘、牀前帷謂之幰、幰謂之帷、其義一也、漢書東方朔傳、館陶公主自執宰敝膝、敝膝、與蔽鄨同、祓韍、一字也、說文作市、云、從巾、象其連帶之形、易作紱、詩作芾、禮記作韍、左傳作黻、方言作祓、易乾鑿度作韍、韍、韠、卽蔽膝之合聲、蔽韠、蔽又一聲之轉、說文、韠、蔽也、引襄十年左傳、韠門圭窬、爾雅、畢、堂牆、李巡注云、厓、似堂牆曰畢、其謂之畢者、皆取障蔽之意、與韠同也、齊風載驅篇、簟茀朱鞹、傳云、車之蔽曰茀、義亦與韍同、小雅采菽篇、赤芾在股、鄭箋云、芾、太古蔽膝之象也、晁服謂之韠、以韋爲之、正義引乾鑿度注云、古者田漁而食、因衣其皮、先知蔽前、後知蔽後、後王易之以布帛、而猶存其蔽前者、重古道、不忘本也、明堂位云、有虞氏服韍、夏后氏山、殷火、周龍章、鄭注云、韍晁服之韠也、舜始作之、以尊祭服、禹湯至周、增以畫文、後王彌飾也、玉藻云、韠、君朱大夫素、士爵韋、下廣二尺、上廣一尺、長三尺、其頸五寸、眉革帶博二寸、注云、此元端服之韠、韠之言蔽也、玉藻又云、一命縪韍幽衡、再命赤韍幽衡、三命赤韍蔥衡、注云、此元冕爵弁服之韠、尊祭服、異其名耳、韍之言亦蔽也、白虎通義云、天子朱紱、諸侯赤紱、大夫蔥衡、士韎韐、

繙紳韠韍鞞帶也

繙紳韠韍鞞帶也

說文、帶、紳也、釋名云、帶、蔕也、著於衣、如物之繫蔕也、說文、紳、大帶也、玉藻、紳長制、士三尺、有司二尺有五寸、鄭注云、紳、帶之垂者、言其屈而重也、案對文則紳爲帶之垂者、散文則帶亦謂之紳、內則、端韠紳、注云、紳、大帶所以自申約、是也、說文、鞶、大帶也、引詘上九或錫之鞶帶、馹融虞翻注竝與說文同、太平御覽引某氏注云、鞶帶革帶也、太平御覽引東觀漢紀云、上賜鄧遵金剛鮮卑帶也、說文、緄、織成帶也、緄帶一具、後漢書南匈奴傳云、遺單于童子佩刀緄帶各一、曹植七啟云、緄佩綢繆、或彫或鐫、緄曹憲音袞、各本脫去緄字、其音內袞字又誤入正文、玉篇廣韻、緄、古本切、帶也、今據以訂正、方言、厲謂之帶、小雅都人士傳云、厲帶之垂者、玉篇、鞶、馬帶也、

佩紟謂之裎

方言、佩紟謂之裎、鄭注云、所以系玉佩帶也、紟、通作衿、爾雅、佩衿謂之褑、郭注云、佩玉之帶上屬、紟之言相紟帶也、少儀、甲不組縢、鄭注云、組縢、以組飾之及紟帶也、爾雅、衿謂之褑、注云、衣小帶、義竝與佩紟同、古者佩玉有綬以上系於衡、衡上復有綬以系於革帶、說文、縌、系綬也、縌與裎古字通、離騷珽玉字作琼、是其例也、

褐褗袹襭袂衽袖也

說文、褗、袂也、俗作袖、釋名云、袖、由也、手所由出入也、亦言受也、以受手也、方言、褐褗謂之袖、郭注云、衣標也、江東呼碗、夏侯湛雀釵賦云、理袿襟整服飾、是袿爲袖也、玉篇、袹、被袖也、被通作掖、方言、襜謂之被、注云衣掖下也、儒行、衣逢掖之衣、鄭注云、逢、猶大也、大掖之衣、大袂禪衣也、正義云、大掖、謂肘掖之所寬大、漢書司馬相如傳、揚袂戍削、張注云、袂、衣袖也、深衣袼之高下、可以運肘、注云、袼、衣袂當掖之縫也、益袂爲袖當掖之縫、其通則皆爲袖也、釋親云、胳謂之腋、人腋謂之胳、故衣被亦謂之袼也、玉篇、袹、被袖也、被通作胡、深衣、袂圜以應規、注云、或作褒、通名云、褠、禪衣之無胡者也、言袖夾直形如簿也、褒者、下垂之名、人頷下謂之胡、輈頸下謂之胡、衣被下謂之褒、其義一也、集韻引埤倉云、袹、衣

袖也、釋名云、袂、掣也、開也、開張之以受臂屈伸也、史記貨殖傳云、齊冠帶衣履天下、海岱之間斂袂而往朝焉、留侯世家云、陛下南鄉稱霸、楚必斂衽而朝、衽、亦袂也、列女傳魯季敬姜云、文伯引衽攘捲而親饋之、廣韻、褾、袖端也、又云袖褾袂也、玉篇、袖、衣袂也、

衽裀袾祀褠也

褠、謂衣中也、字通作身、喪服記、衣二尺有二寸、鄭注云、此謂袂中也、言衣者、明與身參齊、疏云、衣卽身也、祀、通作躬、續漢書五行志云、獻帝建安中、男子之衣、好爲長躬而下甚短、

褎袖袾衽褄袂也

竝見上注、

袖謂之祜

方言、袖謂之祜、廣韻、袖、衣衽也、郭注云、衣袂也、釋名云、衽、繪也、在旁繪然也、玉藻、深衣衽也、各本脫謂之二字、集韻類篇引廣雅袖祜衽也、祜衽謂之褸之誤、今據方言訂正、

衽謂之褸

方言、褸謂之衽、郭注云、衣襟也、或曰裳際也、說文、衽、衣袵也、釋名云、衽、繪也、在旁繪然也、玉藻、深衣衽、或殺而下、當裳幅所交裂也、凡衽者、或殺而下、或殺而上、衽屬衣、則垂而放之、屬裳、則縫之以合前後、上下相變、深衣續衽鉤邊、注云、續猶屬也、衽、在旁者也、屬連之、不殊裳前後也、說文、褸、衽也、爾雅、衣祑謂之褸、郭注云、衣褸也、齊人謂之孌、釋文、褸、又作褸、衣褸謂之衽、猶機褸謂之紝、說文、紝、機縷也、

袾祀袾膝也

玉篇、袾膝、裘衿也、袾、音七益反、字從衣束聲、束音刺、各本譌從束、今訂正、玉篇、袾、衣衿也、說文、衿、祐也、徐鍇引字書云、衿、補袷裘也、說文、祐、衣衿也、

寢衣衾韈被也

釋名云、被、被也、所以被覆人也、說文、被、寢衣、長一身有半、論語鄉黨、孔傳云、衾、被也、說文云、大被也、釋名云、衾、廣也、其下廣大、如廣受人也、

襺謂之絝

絝、或作袴、內則云、衣不帛襦袴、說文、絝、脛衣也、釋名云、袴、跨也、兩股各跨別也、方言、袴、齊魯之間謂之襺、或謂之襺、關西謂之絝、說文、褰、絝也、引昭二十五年左傳徵褰與襦、褰襺、義並同、

其袺謂之襺

方言注云、今俗呼袴爲襺、又無祠之袴謂之襺、注云、祠亦襺字異耳、說文、襺、絝跨也、徐鍇傳云、跨、足也、案今人言袴腳、或言袴管、是也、管與袺同、各本脫去袺字、集韻類篇並引廣雅、絝、其袺謂之襺、今據補、

紹衱褌幝也

說文、幝、幓也、或作褌、釋名云、褌、貫也、貫兩腳上繫要中也、急就篇、襜褕袷衱複褶袴褌、顏師古注云、袴合襠謂之褌、最親身者也、易林否之小畜云、載車無褌、裸裎出門、漢書朱博傳、諺曰、袁衣大袑、太平御覽引孟康注云、袑、大袴也、方言、褌、陳楚江淮之間謂之袴、說文、幓、幝也、或作帩、字並與衱同、方言、無祠之袴謂之襺、注云、袴無跨者、卽今犢鼻褌也、史記司馬相如傳集解引韋昭漢書注云、犢鼻褌以三尺布作、形如犢鼻、

幝無襠者謂之褲

今之開襠袴也、褲之言突、突者、穴也、故竈窗亦謂之突、

褶謂之袧

說文、袧、小兒衣也、漢書宣帝紀、曾孫雖在襁袧、孟康注云、袧、小兒被也、被、亦衣也、故論語謂被爲寢衣、大戴禮保傅篇、周成王在襁袧之中、史記魯世家作強葆、漢書賈誼傳作繈抱、司馬相如傳作繈保、並字異而義同、保、亦衣也、故衣甲者謂之保介、月令、搢之于參保介之御閒、鄭注云、保、猶衣也、說文、褶、袧也、引小雅斯干篇載衣之褶、今本作裼、毛傳云、裼、袧也、釋文、裼、韓詩作褋、並字異而義同、

緊袼褊次衣也

方言緊袼謂之褊郭注云卽小兒次衣也次卽今涎字說文褊次裹衣也

襜袧褖褯也

玉篇褯小兒衣也李奇注漢書宣帝紀云緁小兒大藉也藉與褯通說文襜幭也王篇又作幭云藉也說文袧同廣韻幭小兒藉也褖與袧

袺謂之褐褋謂之褢

爾雅執衽謂之袺扱衽謂之褋周南芣苢篇薄言袺之薄言褋之毛傳與爾雅同此云袺謂之褐褋謂之褢與爾雅毛傳異義益本於三家也列女傳蔡人之妻云采采芣苢之草雖甚臭惡猶始於捋采之終於懷襭之說與廣雅同袺各本譌作褡今據曹憲音訂正管子輕重戊篇丁壯者胡丸操彈胡與褐通

幭帊襏裙帗幂也

此皆巾屬所以覆物者也方言襏裙之幭郭注云卽帊幭也說文幭蓋幭也管子小稱篇云乃援素幭以裹首而絕呂氏春秋知化篇云乃爲幎以冒面而死幎與幭同廣韻引通俗文云帛三幅曰帊帊衣襆也玉篇帗巾也各本幭下脫也字遂與下條相連集韻類篇幭帊襏帗四字注竝引廣雅帳也則宋時廣雅本已脫也字衆經音義卷十八二十一竝引廣雅帊幭也今據以訂正

帷幔幬幕帟帳也

說文帳張也史記漢書或通作張周官幕人掌帷幕幄帟之事鄭注云在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳于上帷幕皆以布爲之四合象宮室曰幄王所居之帳也帟幕若幄屋坐上承塵幄帟皆以綃爲之凡四物者以綏連繫焉說文幔幕也司馬相如長門賦云張羅綺之幔帷兮爾雅幬謂之帳郭注云今江東亦謂帳爲幬釋文幬本或作帱說文作幬云禪帳也楚辭招魂云羅幬張些檀弓君於士有賜帟

也、幕、幕絡也、在表之稱也、小幕曰帟、張在人上奕奕然也、幔、漫也、漫漫相連綴之言也、帳、張也、張施於牀上也、

幌帷幓幜也

說文、幜、帷也、釋名云、幜廉也、自障蔽爲廉恥也、字或作簾、觀禮疏引禮緯云、天子外屏、諸侯內屏、大夫以簾、士以帷、太平御覽引通俗文云、障牀曰襜、釋名云、牀前帷曰襜、言襜襜而垂也、新序雜事篇云、不出襜幄而知天下、襜與幓同、爾雅、衣蔽前謂之襜、襜與幌皆是障蔽之名、幜謂之幌、亦謂之襜、屋椳謂之幌、亦謂之襜、襜與幓與襜聲近而義同也、

髮謂之髻

說文、髻、髮也、又云、髮、古文髻、髻髮謂之髻也、髻卽巠也、案巠隸作川、川與髻古同聲、故云髻卽巠也、士喪禮云、巾柶髽于衆主之鄭注、髽爪埋于坎壻大記云、君大夫髽爪實于綠中、士埋之、鄭注、髽、亂髮也、髽之言蠢蠢然也、或作鬌、釋名云、髮、被也、髮少者得以被助其髮也、髽、剔刑人之髮爲之也、周官追師、掌王后之首服、爲副編次、鄭注云、次、次第髮長短爲之、所謂髮髻、少牢饋食禮、主婦被錫、鄭注云、被錫、讀爲髮鬄、古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾、因名髮鬄爲髮鬄、召南采蘩篇、被之僮僮、鄭箋亦以爲髮鬄、卿風君子偕老篇、鬒髮如雲、不屑髢也、哀十七年左傳、公見己氏之妻髮美、使髡之以爲呂姜髢、云、髢、今補、

扉屨麤舄屨鞮不僭鞾角鞔薄平鞮屨也

說文、屨、足所依也、方言、扉屨、麤屨也、徐兗之郊謂之屨、中有木者謂之複舄、自關而西謂之

謂之複屨、其庳者謂之鞾、絲作之者謂之屨、麻作之者謂之屨、東北朝鮮之不僭粗者謂之屨、東北朝鮮浿水之間謂之鞾角、南楚江沔之閒總謂之麤、西南梁益之閒或謂之屩、或謂之屨、其通語也、徐土邳沂之閒大麤謂之鞾角、釋名云、齊人謂草屨曰扉、億四年左傳、共其資糧屨、屝履、杜預注云、扉、草屨也、麽服傳、菅屨者、菅非也、非、與扉通、釋名云、屨、拘也、所以拘足也、周官屨人、掌王及后之服屨、爲赤舄黑舄素屨葛屨、鄭注云、複下曰舄、禪下曰屨、凡屨舄、各象其裳之色、士冠禮曰、元端黑屨、素積白屨、爵弁纁屨、是也、說文、麤、艸屨也、蜀人謂艸屨曰麤、通、釋名云、屨、拘也、所以拘足也、急就篇云、麤雜屨之名有、宏各自蓄之、不假借於人也、齊人云、搏膞、搏膞猶把鰒、麤貌也、案釋名以搏膞爲麤貌、是也、搏膞、曼韻字、轉之則爲不僭、非不假借於人之貌、謂也、說文絣字注云、一曰不僭縪、周官弁師注作薄僭、蓁薄、僭、即搏膞也、齊民要術引四民月令云、十月作白屨不憯、不憯、即不僭也、說文、鞾角、鞮屬也、方言注云、鞾角、今漆屨有齒者、釋名云、仰角屨上施屨之名也、行不得蹶當仰屨角、舉足乃行也、急就篇云、靸鞮卬角褐韤巾、仰卬、並與鞾通、鞾、玉篇音似足切、鞮也、廣韻云、白鞾、鞮也、曬、舞屨也、或作韣、孟子盡心篇、舜視棄天下、猶棄敝蹤也、呂氏春秋長見篇、視釋天下若釋躧、觀表篇作舍屣、並字異而義同、說文、鞮、革屨也、急就篇注云、鞮、薄革小屨也、周官鞮鞻氏注云、鞻、讀如屨鞮屨、四夷舞者所屝也、今時倡蹋鼓沓行者自有屝、曲禮注云、鞮屨、無約之韋也、

其緣謂之無緣

上文云、無緣、緣也、然則屨緣謂之無緣、亦謂以采絲爲赤繶黃繶、鄭衆注云、以赤黃之絲爲一下緣、

其紟謂之綦

紟之言禁也、屨系謂之紟、衣系謂之紟、佩系謂之紟、其義一也、紟綦一聲之轉、綦之言戒也、戒亦禁也、屨系謂之綦、車下紩謂之綦、其義一也、說文紼字注云、一曰不偪紼周官弁師注作薄偪綦、士喪禮組綦繫于踵、注云、綦屨係也、所以拘止屨也、綦讀如馬紲綦之綦、內則云、屨著綦、

鞔軟鞮鞾鞁屐也

屐、或作鞾、釋名云、鞾蹻也、跨兩足各以一跨騎也、趙武靈王始服之、鞔軟鞮鞾、皆疊韻字也、玉篇鞔字注云、鞮鞾、猶作鞮、今訂正、釋名云、鞮鞾、鞾之言苞也、鞔軟、各本譌作鞔、軟、屨也、鞔、各本譌作鞔、軟、缺前雍者也、鞮鞾者也、鞮鞾、猶速獨、足直前之名也、急就篇云、旃裘鞮鞾、釋名云、鞮、韋屨深頭者之名也、鞁、襲也、以其深襲覆足也、急就篇、鞁鞮卬角褐韤巾、顏師古注云、鞁、鞮也、卬、跂也、角褐、以角飾褐也、韤巾、以巾束脚也、鞁與屐同、方言、屨、南楚謂之屐、或謂之履、履、其通語也、說文、屐、履也、一曰青絲頭履也、讀若阡陌之陌、從糸戶聲、各本屐作屐、因屐屣屣諸字而誤、今訂正、屣、已見上文、

緻謂之編

玉篇、編、屨底編也、緻、編緻也、集韻引字林云、緻、刺屨底也、

綢縰絞也

方言、綢、縰、絞也、關之東西或謂之綢、或謂之縰、絞、通語也、郭注云、謂屨中絞也、

縝縷纑也

方言、纑、謂之縝、郭注云、謂纑縷也、說文、縷、綫也、纑、布縷也、孟子滕文公篇、彼身織屨、妻辟纑、趙岐注云、緝

績其麻曰蔌、練麻曰纊、

蓑謂之衰

說文、衰、艸雨衣、秦謂之蓑、或從艸作蓑、說文、蓑雨衣、一曰衰衣、至、必求之、經傳或從艸、齊語、身衣襏襫、韋昭注云、襏襫、蓑薜衣也、薜與蓑同、六韜農器篇云、蓑薜簦笠、

簦謂之笠

說文、笠、簦無柄也、簦、笠蓋也、急就篇注云、大而有把、手執以行謂之簦、小而無把、首戴以行謂之笠、吳語、簦笠相望於艾陵、韋昭注云、簦笠、備雨器也、史記虞卿傳云、躡屩擔簦、簦與笠對文則異、散文則通、故士喪禮下篇注云、笠、竹簍、林訓云、或謂笠、或謂簍、名異實同也、淮南子說

幢謂之翳

方言、翿、幢、翳也、楚曰翿、關西關東皆曰幢、說文、翳、翳也、所以舞也、引陳風宛丘篇左執翳、今本作翿、爾雅、翳、翳、釋名云、翿陶也、其貌陶陶下垂也、鄉射禮記云、君國中射、則以翿旌獲、白羽與朱羽糅、周官鄉師、及葬、執纛以與匠師御匱而治役、鄭注云、雜記曰、匠人執翿與翿古亦同聲、釋名云、幢童也、其貌童童然也、韓非子大體篇云、雄駿不創壽於旗幢、

幨謂之幰

淮南子氾論訓、隆衝以攻、渠幨以守、高誘注云、幨、幰、所以禦矢也、兵略訓云、雖有薄縞之幨、腐荷之櫓、然猶不能獨穿也、齊策云、攻城之費、百姓理襜蔽、舉衝櫓、襜與幨通、幨者、蔽也、說見上文襜蔽、郤也下、幰之言扞蔽也、眾經音義卷十四引倉頡篇云、布帛張車上爲幰、釋名云、幰憲也、所以禦熱也、幨謂之襜、車幔謂之幰、其義一也、

簾箔、簁翳也

月令、罝罘羅網畢翳、鄭注云、翳、射者所以自隱也、新序雜事篇云、弋者脩其防翳、說文、籤、帷射者所蔽也、漢書元帝紀、嚴籞通、宣帝紀、詔池籞田、晉灼注云、嚴籞、射苑也、嚴與籞、未御幸者假與貧民、服虔注云、籞、在池水中作室、可用棲鳧鴈入中則捕之、笹、曹憲音廩、古通作廩、管子戒篇云、桓公弋在廩、薛非子外儲說云、齊宣王問弋於唐易子曰、弋在於謹廩、徐爰注射雉賦云、廩、翳中盛飲食處、今俗呼翳名曰倉也、

幟徽幬幣帛幟幡也

太平御覽引說文、幡、識也、古今注云、信幡、古之徽號也、所以題表官號以爲符信、故謂爲信幡也、字亦作旛、釋名云、旛、幡也、其貌幡幡然也、幖之言表也、說文、幖、識也、周官肆師、表齊盛告絜、鄭注云、故書表爲剽、剽表、皆謂徽識也、後漢書皇甫嵩傳、著黃巾爲標幟、剽標幖並通、說文、徽、識也、呂絳徽帛著于背、引昭二十一年左傳揚徽者公徒、今本作徽、大傳、殊徽號、戎衣有題識者、又云、衣、卒也、方言、衣、赤也、衣赤謂之褚、郭注云、言衣赤也、司常注云、今城門士褚禮曰、爲銘、各以其物、亾則以名、或謂之名、或謂之事、或謂之事、某某之名於末、此蓋其號、某某之名、某某之事、某某之事、某某之名、某某之名、某某之名

說文、帙、書衣也、或作袠、後漢書楊厚傳云、吾梯袠中有先祖所傳祕記、書衣謂之袠、故小橐亦謂之袠、丙則云、右佩箴管線纊施槃袠、玉篇、帙、小橐也、說文、橐、書囊也、橐者、纏裹之名、文選西都賦、橐以藻繡、李善注引說文、橐、纏也、

幃謂之縢

說文、縢、囊也、後漢書儒林傳序云、大則連爲帷、益、小乃制爲縢囊、縢、與縢通、說文、幃、囊也、楚辭離騷、蘇糞壤以充幃兮、王逸注云、幃謂之縢、縢、香囊也、

帑橐它囊也

大雅公劉篇、于橐于囊、毛傳云、小曰橐、大曰囊、史記陸賈傳、索隱引埤倉云、有底曰囊、無底曰橐、橐與囊對文則異、散文則通、故說文云、橐、囊也、囊、橐也、帑之言卷也、說文、帑、囊也、今鹽官三斛爲一帑、又說文、橐、亦帑也、猶袠之袠或作卷矣、玉篇、它、大多切、馬上連囊也、今俗語亦謂馬上連囊

曰它、音大佐反、

絫謂之纕

說文、纕、援臂也、玉篇云、收衣袖絫也、說文、絫、攘臂繩也、淮南子原道訓、短袂攘卷以便刺舟、卷與絫、攘與纕、義並近、義同、

鑑謂之鏡

梳枇箆櫛也

說文、櫛、梳比之總名也、櫛之言節也、其齒相節次也、考工記作櫛同、說文、梳、理髮也、釋名云、梳、言其齒疏也、史記匈奴傳索隱引倉頡篇云、靡者爲比、麤者爲梳、急就篇云、鏡簏疏比各異工、疏比、與梳枇同、釋名云、梳之數者曰比、言細相比也、北堂書鈔引崔寔政論云、無賞罰而欲世之治、猶不畜梳枇而欲髮之治、說文、箆、取蟣比也、

觶謂之觚

玉篇、釵、婦人歧笄也、釋名云、叉、枝也、因形名之也、宋玉諷賦、翡翠之釵、釵叉、竝與觚通、

笄髀笳籠也

說文、先、首笄也、俗作簪、先、簪、竝與籠同、釋名云、簪、攢也、以攷連冠於髮也、士喪禮注亦云、簪、連也、說文、笄、係也、所以拘係冠使不墜也、凡笄有二類、一爲晃弁冠之笄、唯男子有之、士冠禮皮弁笄爵弁笄之屬、是也、一爲安髮之笄、男子婦人皆有之、內則、子事父母、婦事舅姑、皆櫛縰笄總、是也、鄘風君子偕老篇、象之揥也、毛傳云、揥、所以摘髮也、魏風葛屨篇云、佩其象揥、揥、與髀通、釋名云、揥、摘也、所以摘髮也、說文、適、搔也、君子偕老正義云、以象骨搔首、因以爲飾、故云所以摘髮、說文、體、骨擿之可會髮者、喪服記注云、笄有首者、若今時刻鏤摘頭矣、摘擿摘、竝與髀同義、笄笳一聲之轉、太元掔上九、男子折笄、婦人易哿、哿、與笳同、范望注以哿爲笄飾、失之、

幗幠謂之帢

廣韻引埤倉云、幗幠、赤紙也、漢書外戚傳、赫蹏書、應劭注云、赫蹏、薄小紙也、顏師古注云、今書本赫字或作擊、說文繫緺二字注竝云、繫緺也、赫蹏擊蹏繫緺竝與幗幠同、玉篇帢、帢幗幠也、皇甫本幠字作紱、下文紱、索也、紱、索也、紱字作幠、前後互誤、各本紱字又誤作絟、惟影宋本不誤、

縢檕緘紲紘纊緙紩緪紵縈綷徽纆綯笠纛繩索也

說文、縢、緘也、鄭注金縢云、縢、束也、秦風小戎篇、竹閉緄縢、毛傳云、縢、約也、魯頌閟宮篇、朱英綠縢、傳云、縢、繩也、莊子胠篋篇、攝緘縢、釋文、縢、向崔本作騰、急就篇、纛、繘繩索紋紡纑、繘、一作綃、綃、與檕同義、文選海賦、維長綃、挂帆席、張銑注云、綃、連帆繩也、義與檕亦相近、說文、緘、束篋也、夷大記、大夫士封以咸、鄭注云、咸、讀爲緘、今齊人謂棺束爲緘繩、咸、或爲椷、竝字異而義同、釋名云、棺束曰緘、緘、函也、各本緘下衍也字、

莊子胠篋釋文引廣雅、緘、滕、繩也、衆經音義卷十六引廣雅、滕、繩也、卷十一、十六、竝引廣雅、緘、索也、今據以訂正、紲紻二字、說見卷二紲紻係也下、紘說見卷三紘束也下、廣韻、纐、繩也、集韻云、荆州謂帆索曰纐、方言、車枸簍、其上約或謂之篼、郭注云、卽奄帶也、音覓、篼與纐同義、玉篇、鉄、索也、古作鉄、方言、車下鉄陳宋淮楚之閒謂之畢、玉篇、鞅、帆索也、義亦與鉄同、大索也、卷二云、縻、係也、後漢書魯恭傳注引倉頡篇云、縻、牛纏也、說文、縻、牛轡也、或作絻、史記司馬相如傳、羈縻勿絕、索隱引漢官儀云、馬曰羈、牛曰縻、漢書匈奴傳作羈靡、竝字異而義同、說文、縋、呂繩有所縣鎮也、引襄十九年左傳夜縋納甲、又僖三十年傳、夜縋而出、杜注云、縋、縣城而下也、今俗語亦謂以繩有所縣鎮曰縋、縋之言重腿也、成六年傳、於是乎有沈溺重腿之疾、注云、重腿、足腫也、方言注云、槌、縣蠻薄杜也、義與縋竝相近、方言云、槌之橫者、宋魏陳楚江淮之閒謂之檛、所以縣檛、關西謂之綴、東齊海岱之閒謂之縋、卷三云、徽、束也、說文、纆、索也、劉表注云、三股曰徽、兩股曰纆、揚雄解嘲云、坎上六、係用徽纆、馬融注云、徽、三糾繩也、纆、索也、坎上六、係用徽纆、馬融注云、徽、三糾繩也、纆、索也、劉表注云、三股曰徽、兩股曰纆、揚雄解嘲云、

免於徽索、莊子駢拇篇云、約束不以纆索、史記南越尉佗傳云、成敗之轉、譬若糾墨、纆纆墨竝通、幽風七月篇云、宵爾索綯、爾雅、綯、絞也、絞亦索也、急就篇云、纆索絞紡纏、是也、方言、車紂自關而東周洛韓鄭汝潁之閒或謂之曲綯、注云、綯、亦繩名、小爾雅、紹、索也、紹與綯同、索謂之綯、猶編絲繩謂之絛矣、笑、亦絞也、說文、笑、竹索也、漢書溝洫志、搴長茭兮湛美玉、茭與笑通、其草索亦謂之茭、茭與笑通、其草索亦謂之藨、莊子胠篋篇云、負書担囊而趨、文子上德篇云、墨子尚賢篇云、傳說被褐帶索、辭過篇云、古之民未知爲衣服、時衣皮帶茭、茭、亦索也、纍之言係纍也、說文、纍、大索也、論語公冶長篇、雖在縲紲之中、孔傳云、縲、黑索也、史記仲尼弟子傳作累、漢書司馬遷傳作纍、竝字異而義同、

繘絡綬也

方言、繘、自關而東周洛韓魏之閒謂之綆、或謂之絡、關西謂之繘、郭注云、汲水索也、說文、綆、汲井繩也、繘、綆也、襄九年左傳云、具綆缶、備水器、士喪禮云、管人汲、不說繘、

縿繯絡也

凡繩之相連者曰絡、莊子胠篋篇云、削格羅落罝罘之知多、落與絡同、縿與罘同、說見上文罘索也下、縿各本譌作總、今訂正、繯之言綰也、漢書揚雄傳、虹蜺爲繯、韋昭注云、繯、旗上繫也、蕭該音義云、案說文字林三倉竝云、繯、絡也、說文、繯、网也、字或作罥、太元翕次八云、揮其罘、絕其罥、義亦與繯同、

輅軜車也軒轓輜輬輬轑轒轀輴輇輬頭鸞鞘輈車也

說文、車、輿輪之總名也、釋名云、車、古者曰車、聲如居、言行所以居人也、今曰車、聲近舍、行者所處、若居舍也、輅、古通作路、藝文類聚引白虎通義云、天子大路、路大也、道也、正也、君至尊制度大、所以行道德之正路也、諸侯路車、大夫軒車、士飾車、周官巾車、掌王之五路、玉路、金路、象路、革路、木路、鄭注云、王在焉曰路、玉路金路象飾諸末、革路鞔之、以革而漆之、而已、自輅至棦、皆是路之無他飾、木路以玉金象飾諸末、革路鞔以革、漆之而已、

車名、則輅軜之下、不當更有車也二字、蓋也上一字本是車名、因脫去右畔、僅存左畔車字、後人遂妄加也字耳、軒之言扞也、說文、軒、曲輈藩車也、閔二年秦始皇紀、棺載轀輬車、注、文穎曰、轀輬車、如今喪轜車也、載尸柩以轀輬車、涼車中、涼與輬通、漢書霍光傳、載霍光柩以轀輬車、駕大廠白虎駟、以轀車駕大廠白鹿、孟康曰、如衣車有窻牖、閉之則溫、開之則涼、故名之、百官奏事如故、此不得是轜車類也、案杜延年奏、載轀輬車、載以轀輬車也、說文、轀輬車、前輕輬之鏘鏘乍、後輜乘之、從史門者、宋玉九辯云、有乘轀車至李、臥車也、輬臥車也、韓非子外儲說云、有乘轀車、又去其一、總牖、各別一乘、隨事爲名、後人既專以載喪、遂爲喪車耳、轀者、密閉輬者、旁開窻牖、飾以柳翣、故爲飾名之耳、案釋顏二說是也、說文、轀、臥車也、韓非子外儲說云、有乘轀車至李、

從、然則轀鯨各爲一車而非喪車、明矣、玉篇、轀輓、兵車也、輓、亦作轀、墨子備城門篇有轀轀車、孫子謀攻篇、脩櫓轀轀轀、魏武帝注云、轀轀者、轀狀也、其下四輪、從中推之至城下、文選長楊賦、碎轀轀李善引服虔注云、轀轀、百二十步兵車、或可寢處、軿通作苹、周官車僕、掌苹車之萃、注云、苹、猶屏也、所用對敵自蔽隱之車也、孫子八陳有苹車之陳、故書苹作平、杜子春云、平車、當爲軿車、其字當爲苹、列女傳齊孝孟姬曰、妾聞妃后踰閾、必乘安車、軿車無軿、非所敢受命也、後漢書梁冀傳注引倉頡篇云、軿、衣車也、前後有蔽釋名云、軿車、軿、屏也、四面屏蔽、婦人所乘牛車也、輜、廁也、所載衣車也、輜重臥息其中也、軿車、亦載輜重、臥說文云、輜、軿衣車也、輜、廁也、釋名云、輜車、輜、遮也、四向遠望之車也、輜、牛車也、輜、馬車也、輜、軿也、說文輜、小車也、釋名云、輜車、輜、遮也、遠也、所載之名、說文云、輜、軿也、輜、無邸曰輜、非僊物雜廁其中也、軿車、亦有邸曰軿、屏也、四面屏蔽、婦人所乘牛車也、軿、說文云、輛、乘車也、軿、車也、漢書王莽傳云、此似輛車、非僊物也、釋名云、輛、兩也、兩輪相並、車曰轀、轀、耳然也、轀、與輛同、說文轀、耳也、縣於左右前後銅魚搖絞之屬、耳、棺也、管子海王篇云、行服連軺注漢書葦昭注葦、遮也、遠也、四向遠望之車也、軺、牛車也、軺、馬車也、軺、軺也、說文云、軺、小車也、齊語、服牛軺馬、韋昭注、軺、遮也、遠也、所載之名、說文云、軺、軺也、軺、馬車也、軺、軺也、說文云、軺、小車也、釋名云、軺車

為輪、雜記注云、將葬載柩之車飾曰柳、周官縫人、衣翣之言聚、諸飾之所聚、檀弓、設蔞翣、注云、蔞翣、棺之牆飾、荀子禮論篇云、無帷幬絲縷翣翣、其須以象菲帷幬、呂氏春秋節喪篇云、僂翣以督之、柳蔞縷僂竝通、莊子達生篇、荀生有軒冕之尊、弗得於豚椙之上、聚僂之中、則為之、聚僂、謂柩車飾也、僂者、衆飾所聚、故曰聚僂、豚、讀為團、椙、讀為輲、士葬用輲車、是也、解者失之、

鑿謂之鈁

未詳、

繀車謂之麻鹿、遣軌謂之鹿車

方言、繀車、趙魏之間謂之道軌、轆轤、轆與麻鹿同、說文、繀、絲於箄車也、秦風小戎篇、五楘梁輈、毛傳云、楘、歷錄也、一輈五束、束有歷錄、墨子備高臨篇說連弩車之法云、以磿鹿卷收、義與繀車、謂之麻鹿、竝相近、方言、車下鉄、陳宋淮楚之間謂之轊、郭注云、鹿車也、疏證云、此言繀車之索也、考工記玉人、天子圭中必、鄭注云、必、讀如鹿車繀之繀、謂以組約其中央、圭中必為組、鹿車繀為索、其約束相類、故讀如之、

軒謂之鞶

鞶之言盤、軒之言紆也、說文、軒、車內環靼也、靼、柔革也、

鞙謂之鞮

鞙、各本作鞮、曹憲音釋、鞮、子入反、鞮、音解、集韻類篇鞮字注云、廣雅鞮謂之鞙、據此則宋時廣雅本鞮字有作鞙者、案衆經音義卷十五云、鞙、戶犬反、大車縛榹者也、引廣雅鞙謂之鞮、一曰車鞙、鞮字注云、廣雅鞙謂之鞮、亦謂之鞙、皆束縛也、馬勒也、馬勒謂之鞙、亦謂之鞮、縛靼、靼謂之鞮、鞮縛靼靼、事正相類、考說文、玉篇廣韻

俱無輯字、曹憲音子入反非是、今訂正、

轅謂之輈

方言、轅、楚衞之閒謂之輈、傳注云、輈、小車轅、冀州以此名之、釋名云、轅、援也、車之大援也、輈、句也、轅上句也、秦風小戎篇、五楘梁輈、毛傳云、梁輈、輈上句衡也、正義云、輈從軫以前、稍曲而上、至衡、則向下句之、考工記輈人、國馬之輈、深四尺、駑馬之輈、深三尺、有三尺有七寸、田馬之輈、深四尺、鄭衆注云、深、謂轅曲中、

弸轅謂之靳

定九年左傳云、吾從子、如驂之靳、說文、靳、當膺也、不言靳係於轅、此云弸轅謂之靳、未詳其義、

輢輜箱也

箱之言輔相也、簨謂之箱、太室兩夾謂之廂、車兩輜謂之箱、其義一也、小雅大東篇、睆彼牽牛、不以服箱、毛傳云、箱、大車之箱也、說文、箱、大車牝服也、考工記車人、大車牝服二柯、有參分柯之二、鄭注云、牝服長八尺、鄭司農云、牝服、謂車箱、輢之言、裴也、爾雅云、裴、輔也、方言、箱謂之輢、輜謂之輢、亦謂之箱、簨謂之箱、輢其義一也、士冠禮注云、簨、竹器如笭者、說文、簨、車箱謂之簨、車箱謂之輢、其義一也、輜、笭也、車笭謂之簨、其義一也、輜之言藩屏也、續漢書輿服志注引通俗文云、車箱爲藩蔽、周官巾車、漆車藩蔽、鄭注云、蔽、車旁禦風塵者、藩、今時小車藩漆席以爲之、漢書景帝紀、令長吏二千石車朱兩轓、千石至六百石朱左轓、應劭注云、車耳反出、所以爲之藩屏、翳塵泥也、以簟爲之、或用革、太元積次四、君子積善、至于車耳、測曰、君子積善、至于蕃也、轓蕃藩竝通、說文、軓、車耳反出也、軓轓聲近義同、軓字亦作版、荀子禮論篇、棺槨、其須象版蓋斯拂也、說文、箱、大車牝服也、考工記車人、大車牝服二柯、有參分柯之二、鄭注云、牝服長八尺、鄭司農云、牝服、謂車箱、輢之言、裴也、爾雅云、裴、輔也、方言、箱謂之輢、輜謂之輢、亦謂之箱、簨謂之箱、輢其義一也、士冠禮注云、簨、竹器如笭者、說文、簨、車箱謂之簨、車箱謂之輢、其義一也、輜、笭也、車笭謂之簨、其義一也、輜之言藩屏也、續漢書輿服志注引通俗文云、車箱爲藩蔽、周官巾車、漆車藩蔽、鄭注云、蔽、車旁禦風塵者、藩、今時小車藩漆席以爲之、漢書景帝紀、令長吏二千石車朱兩轓、千石至六百石朱左轓、應劭注云、車耳反出、所以爲之藩屏、翳塵泥也、以簟爲之、或用革、太元積次四、君子積善、至于車耳、測曰、君子積善、至于蕃也、轓蕃藩竝通、說文、軓、車耳反出也、軓轓聲近義同、軓字亦作版、荀子禮論篇、棺槨、其須象版蓋斯拂也、

軾謂之軾

說文、軾、車前也、釋名云、軾、式也、所伏以式所敬者也、考工記通作式、鄭注云、式、深尺四寸三分寸之二、高

三尺三寸、說文、紱、車紱也、或作茀、釋名云、韍伏也、在前人所伏也、急就篇云、鞙鞮鞮鞻鞮鞮鞻鑐鍚、史記酷吏傳、同車未嘗敢均茵伏、徐廣音義云、伏、軾也、竝字異而義同、

轓謂之軨

說見上文、

幢謂之幡

方言、幢、翳也、關西關東皆曰幢、說文、翳、華蓋也、釋名云、幢、童也、其貌童童然也、漢書韓延壽傳云、建幢棨、植羽葆、

靼鞹謂之鞎

說文、茵、車中重席也、從艸因聲、鞎、車革、漢書霍光傳作絪、竝字異而義同、釋名云、鞎因也、因與下輿相連著也、秦風小戎篇、文茵暢轂、毛傳云、文茵、虎皮也、鞎、各本譌作鞹、惟影宋本皇甫本不譌、

覆笭謂之箷

箷、字或作幭、載、禊、其義竝同、箷之言幎也、幎、覆也、故車覆笭謂之箷、說見卷二幎覆也下、大雅韓奕篇、鞹鞃淺幭、毛傳云、幭、覆式也、周官巾車、王之喪車五乘、木車犬禊、禊疏飾、素車棼禊、禊素飾、藻車鹿淺禊、革飾、駹車、然禊、禊髹飾、漆車豺禊、雀飾、士喪禮記、主人乘惡車、白狗箷、曲禮、大夫士去國素轐、玉藻、君羔箷虎犆、夫夫齊車、鹿箷、豹犆、朝車、士齊車、鹿箷、豹犆、先後鄭注竝云、覆笭謂之箷也、笭者、式下縱橫交結之木、禮注之覆笭、即詩傳之覆式、故宋玉九辯云、倚結軨兮長太息、涕滂沲兮下霑軾、軨與笭同、說文、笭、車笭也、軨、車轖閒橫木也、釋名云、笭、橫在車前、織竹作之、孔笭笭也、

轙鞻　鞎　陰靭伏兔也

轠之言縣連也、說文、轠、車伏兔下革也、讀若閔、轐之言附著也、說文、轐、車伏兔也、考工記、加軫與轐焉、鄭衆注與說文同、輈人云、良輈環濘自伏兔不至軹七寸、是也、說文、轐車軸縛也、小畜九三、輿說輻、正義引鄭注云、輻縛木、與軸相連、鉤心之木是也、又引子夏傳云、輻車屐也、僖十五年左傳、車說其輻、正義引子夏傳云、輻車下伏兔也、輻、曹憲音扶欲反、各本脫去輻字、其扶欲之音遂誤入轐字下、考玉篇廣韻集韻及考工記釋文、轐字俱不音扶欲反、又玉篇廣韻集韻及易左傳釋文、轐字俱音服、正與扶欲之音相合、今據以訂正、釋名云、屐、似人屐也、又曰伏兔、似之也、又曰輻、輻、伏也、伏於軸上也、鉤心、從輿心下鉤軸也、縛、柱車下、與輿相連縛也、阮氏伯元考工記車制圖解曰、轐在輿底而銜於軸上、其兩耑作半規形、與軸相合、下有二長足、少鍥其軸而夾之、所謂鉤心也、又有革以固之、所謂轖也、秦風小戎篇、陰靷鋈續、毛傳云、陰、揜軓也、靷、所以引也、鄭箋云、揜軓在軾前、垂輈上、正義云、靷者、以皮爲之、繫於陰版之上、此與軸相涉、廣雅以陰靷爲伏兔、誤也、

軑轂輇輪也

輪之言員也、運也、考工記、兵車之輪、六尺有六寸、田車之輪、六尺有三寸、乘車之輪、六尺有六寸、方言、輪、韓楚之間謂之軑、關西謂之轂、釋名云、輪、綸也、言彌綸也、或曰輇、言輻總入轂中也、輇與轂同、說文、有輻曰輪、無輻曰輇、雜記、載以輪車、鄭注云、輪、謂輇車下庳輪也、輪引說文無輻曰輪、因謂之輇、蓋載柩車以輇爲輪、因謂之輇車矣、

轂篆謂之軑

商頌烈祖及小雅采芑竝云、約軑錯衡、毛傳云、軑、長轂之軑也、朱而約之、鄭箋云、軑、轂飾也、毛鄭詩考正云、篆、轂約也、幘、負幹者、革轂相應、無扇不足、周官巾車、孤乘夏篆、注云、夏篆、五采畫轂約也、篆即轂約、故

廣雅云、轂篆謂之輇、轉反、其義同、各本譌作輇、謂之轂、采芑釋文、輇、廣雅云、轂篆、今據以訂正、

輝轙轆輮輇輦輞也

釋名云、輞、罔也、罔羅周輪之外也、考工記輪人、牙也者、以爲固抱也、鄭衆注云、牙、謂輪輮也、世閒或謂之罔、罔輞、竝與輞同、淮南子說林訓云、古之所爲不可更、則椎車至今無輞、蟬匷、鹽鐵論非鞅篇云、椎車之蟬、攫、負子之教也、蟬、與輝通、匷攫、竝與轙通、轙者、大車之罔也、考工記車人、渠三柯者三、鄭注云、渠二丈七尺、謂罔也、渠、與轙通、車罔謂之轙、筐之員者謂之簍、義相近也、說文、輮、車罔也、考工記車人、行澤者反輮、行山者仄輮、鹽鐵論散不足篇云、古者椎車無柔、棧輿無柚、柔、與輮通、釋名云、輞、關西曰輮、言柔曲也、說卦傳云、坎爲矯輮、爲弓輪、是其義也、輦、玉篇音拱、輦之言拱也、以爲固抱也、故曰、

軺謂之軸

軸之言持也、說文、軸、持輪也、舟柁謂之舳、機持經者謂之柚、義竝同也、方言、軺謂之軸、軺之名也、說文、軺、軺車前橫木也、與軺謂之軸亦同義、

鎋錕釭也

急就篇云、釭鐶鍵鉆冶銅鎦、說文、釭、車轂口鐵也、釋名云、釭、空也、其中空也、凡鐵之空中而受柄者謂之釭、新序雜事篇、淳于髡謂鄒忌曰、方內而員釭、是也、內與枘同、車釭空中、故又謂之竅、在內爲大竅、在外爲小竅、考工記輪人、五分其轂之長、去一以爲賢、去三以爲軹、鄭衆注云、賢、大穿、軹、小穿、是也、說文、銓、斤斧穿也、斤斧穿謂之銓、猶車穿謂之釭、釭銓之爲言、皆空也、方言、車釭、燕齊海岱之閒謂之鎋、或謂之錕、自關而西謂之釭、鎋、釋名作轄、云、轄、裹也、裹軹頭也、錕之言緷也、緷、束也、卷三云、緷、束也、

轇轕轄也

說文、軎、車軸端也、或作轊、鄧析子無厚篇云、夫木擊之言管也、說文、軎、車軸端也、或作轊、鄧析子無厚篇云、夫木擊折轊、水戾破舟、轊之言銳也、昭十六年左傳注云、銳、細小也、軸兩端出轂外細小也、小聲謂之嘒、小星貌謂之嘒、蜀細布謂之縖、烏之鐉、小棺謂之櫏、小星貌謂之嘒、小聲謂之嘒、小鼎謂翮末謂之鞮、車軸兩端謂之轄、義並同也、方言、車轄齊謂之轆、史記田單傳、盡斷其車軸末而傅鐵籠籠與轆通、各本譌作轄轆、案轆轆皆轄之異名、當以轄釋轆轆、不當以轆釋轆、今據轄也、今據以訂正、

鍊鐕釱鋊也

鋊之言管也、說文、軎、車軸端也、或作轊、鄧析子無厚篇云、夫木擊管轄、舟利櫓楫、軎管、並與鋊同、方言、軎、車軸端也、關之東西曰軎、南楚曰軎、南楚之閒曰軸、趙魏之閒曰鍊鐕、說文、軸、車軎也、楚辭離騷、齊玉軸而並馳、王逸注云、軸、車軸也、漢書揚雄傳、肆玉軸而下馳、釱與軸同、軸之言鈐制也、史記平準書、敢私鑄鐵器煮鹽者釱左趾、索隱引三倉云、釱、踏腳鉗也、軸、鋊一聲之轉、踏腳鉗謂之釱、鐕爲鋊謂之釱、其義一也、餘見下文鐕鐲鋊也下、

枸簍隆屈篾篷篧籠奄也

此謂葢弓也、方言、車枸簍、宋魏陳楚之閒謂之篾、或謂之篧籠、自關而西秦晉之閒、謂之枸簍、西隴謂之檐、南楚之外謂之篷、或謂之隆屈、郭注云、卽車弓也、檐與奄同、釋名云、奄、藩也、藩蔽雨水也、說文作轒、云、淮陽名車穹隆轒、四民月令有上牆車蓬奄法、見齊民要術、枸各本譌作拘、今訂正、枸簍者、葢中高而四下之貌、屾嶁曲脊謂之疴僂、高田謂之甌窶、義與枸簍竝相近、倒言之則曰僂句、昭二十五年左傳臧會竊其寶龜僂句、龜背中高、故有斯稱矣、枸簍、或但謂之簍、玉篇、簍、車弓也、漢書季布傳置廣柳車中、李奇注云、廣柳、大隆穹也、柳與簍通、隆屈猶僂句也、張衡西京賦云、終南太一、隆崛崔嵬、是其義也、釋名謂車弓爲隆強、云、隆強、言體隆而強也、強亦屈也、猶漢書言屈強矣、篧籠、說文作穹隆、倒言之則曰隆穹、故李奇漢書注云、廣柳、大隆穹也、司馬相如大人賦云、詘折隆窮躩以連卷、是其義也、或但謂之篧、亦穹也、故釋名云、弓、穹也、張之穹隆然也、方言注云、

今呼車子弓爲箴、音巾幗、後漢書烏桓傳注云、幗、婦人首飾也、釋名作簂、云、簂、恢也、恢廓覆髮上也、與車弓謂之箴同義、方言注云、今通呼車弓爲篷、廣韻、篷、織竹夾箬覆舟也、與車弓之篷亦同義、

筲謂之笑

釋名、車弓上竹曰郎、郎、與筲通、筲之言宧也、說文、宧、廉也、方言廉、空也、蓋弓二十有八、稀疏分布宧宧然也、集韻、笑、車輦竹也、

笱篧輦帶也

方言、車枸簍、其上約謂之笱、或謂之篧、郭注云、卽輦帶也、笱、亦約也、篧之言纓也、上文云、纓、索也、高誘注淮南子原道訓云、小車蓋四維謂之紘、紘繩、卽輦帶也、

綯紂綪也

方言、車紂、自關而東周洛韓鄭汝潁之間謂之緧、或謂之曲綸、自關而西謂之紂、郭注云、綯亦引爾索綯、說文、紛、馬尾韜也、小爾雅、綪、索也、韜綪、並與綯通、說文、紂、馬綪也、綪、馬記朝人、必綪其牛後、鄭衆注考工記、在後遒迫使不得卻縮也、考工記、遒、迫也、綪、並同、綯與紂綪、古聲亦相近、

陽門箄篧崔目蔽簹也

玉篇、簹、車簹管也、太平御覽引郭林宗別傳云、寇仲琰柴車駕牛、編荊爲當、當與簹通、釋名云、立人、象人立也、或曰陽門、在前曰陽、兩旁似門也、鄭衆注考工記車人云、羊車謂車羊門也、羊與陽通、箄篧、通作屏星、續漢書輿服志注引謝承書云、別駕車前有屏星、如刺史車曲翳儀式、又引通俗文云、車當謂之屏星、爾雅、輿竹前謂之禦、後謂之蔽、李巡注云、編竹當車前以擁蔽、名之曰禦、則禦亦蔽也、衞風碩人篇、翟茀以朝、毛傳云、茀、蔽也、正義云、車之前後、設障以自隱蔽謂之茀、周官巾車注引詩作翟蔽以朝、

說文、勒、馬頭絡銜也、絡其頭而引之也、周官巾車云、革路龍勒、說文、羈、馬絡頭也、或作羈、經傳省作羈、釋名云、羈、檢也、所以檢持制之也、竝字異而義同、玉篇、韁、古核切、勒也、亦作革韁、廣韻、韁、繮首也、爾雅、繮首謂之革、郭注云、繮靼勒、小雅蓼蕭篇、僱革沖沖、毛傳云、僱、繮也、革、繮首也、韁靼革竝同、勒與鞿革、古亦通用、錢氏曉徵焦山鼎銘跋尾云、古器銘多用鎏勒字、石鼓及寅簋文作鎏勒、伯姬鼎作攸勒、宰辟父敦作攸革也、案此文亦但作攸、蓋古文之鎏勒、即詩所云僱革也、小雅斯干篇、如矢斯棘、韓詩棘作攸、作枋、神農本草云、天門冬、一名顛勒、博物志云、天門冬、一名顛棘、古者革鞿棘三字同聲、棘之通作枋勒、猶革鞿之通作勒矣、

勒謂之纏

說文、纏、繩也、釋名云、韁、檢也、所以檢持制之也、竝字異而義同、玉篇、韁、古核切、勒也、亦作革韁、廣韻、韁、繮首也、爾雅、繮首謂之革、郭注云、繮靼勒、小雅蓼蕭篇、僱革沖沖、毛傳云、僱、繮也、革、繮首也、韁靼革竝同、勒與鞿革、古亦通用、錢氏曉徵焦山鼎銘跋尾云、古器銘多用鎏勒字、石鼓及寅簋文作鎏勒、伯姬鼎作攸勒、宰辟父敦作攸革也、案此文亦但作攸、蓋古文之鎏勒、即詩所云僱革也、小雅斯干篇、如矢斯棘、韓詩棘作攸、作枋、神農本草云、天門冬、一名顛勒、博物志云、天門冬、一名顛棘、古者革鞿棘三字同聲、棘之通作枋勒、

說文、纏、馬繮也、繫之使不得出疆限也、漢書敘傳、繫名聲之韁鎖、韁、與纏同、檀弓、則孰執靮而從、鄭注云、靮、繮也、少儀云、犬則執緤、牛則執紖、馬則執靮、緤、紖、皆引也、緤之言曳、紖之言引、靮之言引也、

靶謂之綏

靶之言把也、所把以登車也、說文、綏、車中靶也、大雅韓奕箋云、綏、所引以登車也、

馬鞅謂之膺

僖二十八年左傳云、晉車七百乘、韅靷鞅靽、說文、鞅、頸靼也、釋名云、鞅、嬰也、嬰下稱嬰、言纓絡之也、

鞄靼駜鬣也

說文、鬣、馬鬐也、鞄靼駜、未詳所出、

防汗謂之鞎

說文、鞎、防汗也、淮南子主術訓云、鞅鞎鐵鎧、太平御覽引東觀漢記云、和帝賜桓郁馬二匹、幷鞍勒防汗、又引魏百官名云、黃地金鏤織成鄣汗一具、鄣汗、即防汗、一名弁汗、鹽鐵論散不足篇云、今富者黃金琅

勒、罽繡、
弇汗、

韇謂之鞘

說文、韇綏也、玉篇、韇、窶邊帶也、廣韻、韇、窶韇也、一曰垂皃、鞘、亦垂皃也、猶旗旒謂之旃矣、

縶紲絆也

說文、紲、馬縶也、又云、馬絆馬前、今本作執縶馬前小雅、白駒傳亦云、縶、絆也、說文、紲、絆前兩足也、莊子馬蹄篇、連之以羈馬、釋文、賦、紲、麋、麚、劉逵注與、崔譔同、引莊子亦同、崔云、絆前兩足也、左思吳都

棬桑枸也

枸、猶拘也、今人言牛拘是也、棬、猶圈束也、說文、桑、牛鼻中環也、衆經音義卷四云、今江北曰牛拘、江南曰桑、呂氏春秋重已篇、使五尺豎子引其棬、而牛恣所以之、棬、與桑同、

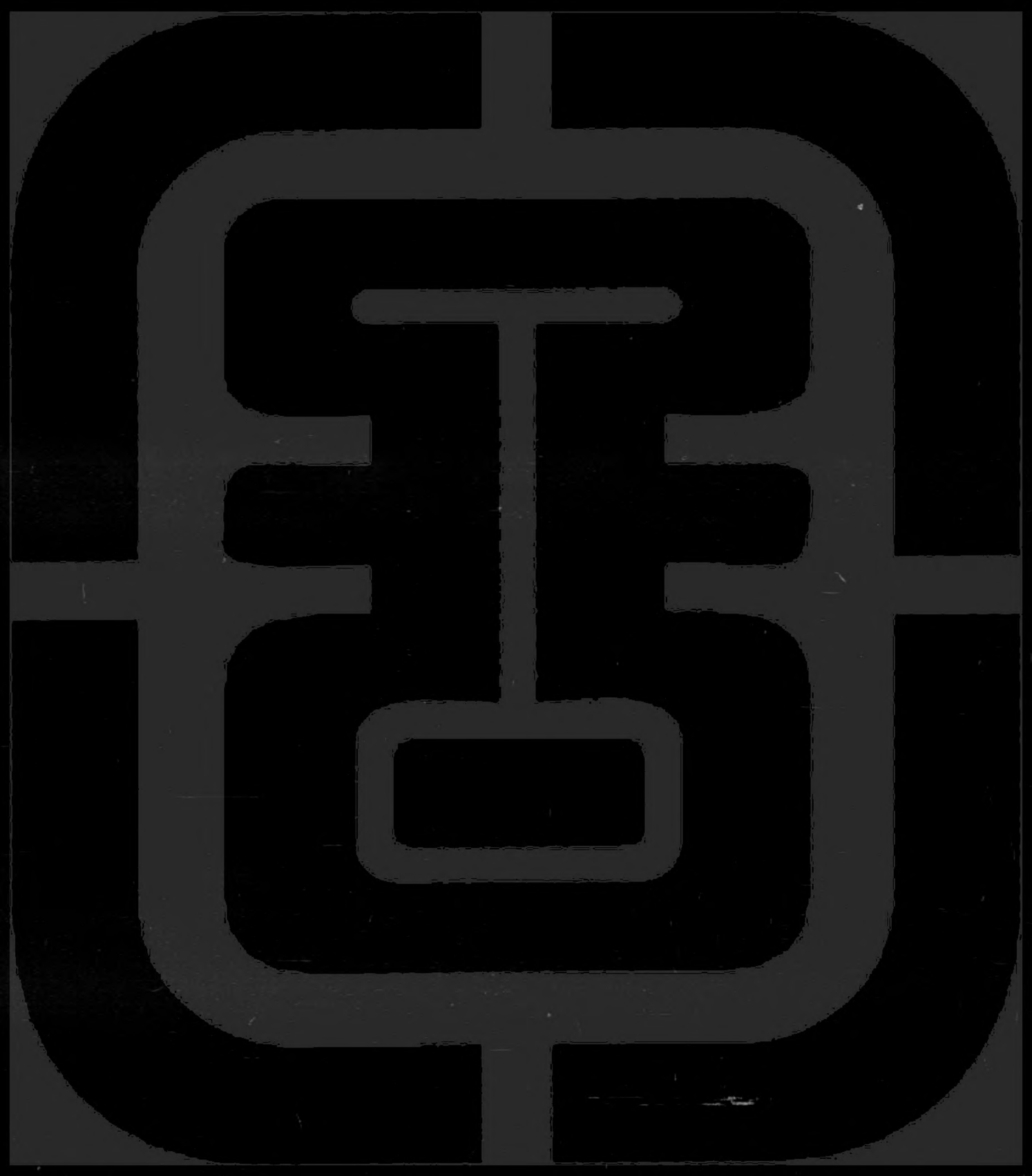
方言、橛、梁宋齊楚北燕之閒或謂之楴、或謂之皁、郭注云、養馬器也、周官校人云、三乘爲皁、三皁爲輂、六輂爲廐、六廐成校、呂氏春秋權勳篇、猶取之內皁而著之外皁也、高誘注云、皁、櫪也、史記鄒陽傳集解引漢書音義云、皁、食牛馬器、以木作如槽、槽與皁聲相近、今人言馬槽是也、

楴皁櫪也

晻篹㝡帳囊也

晻、或作裺、方言、飤馬橐、自關而西謂之裺囊、或謂之裺篹、或謂之㝡篹、燕齊之閒謂之帳、說文、篹、飤馬器也、篹、猶兜也、今人謂以布盛物曰兜、義與此同、晻㝡帳皆收斂之名、晻之言掩也、說文云、掩、斂也、釋名云、綃頭、齊人謂之晻、言斂髮使上從也、義與晻篹同、㝡之言婁也、小雅角弓箋云、婁、斂也、帳之言振也、中庸振河海而不泄、鄭注云、振、猶收也、方言注云、帳、廣雅作振、字音同耳、是郭所見本正作振、

黃維流登　七月初四日餔時題竟　酷暑已十日矣江南不過爾爾

又六月初吉已刻校連日得而心已定天宇亦稍涼王
教諭崇蘭將以早旦觴我于學宮荷花池上
七月初二日晨校至此時連雨二日圍田又盡浸淹
幸向晚有晴意矣

廣雅疏證卷第七下、