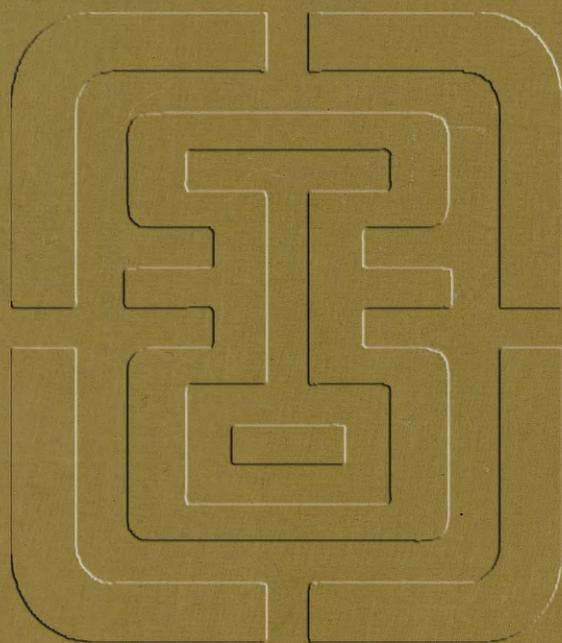
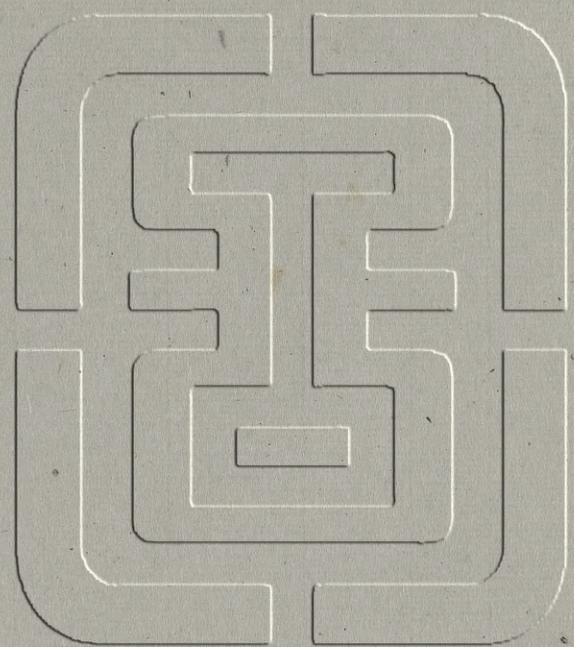
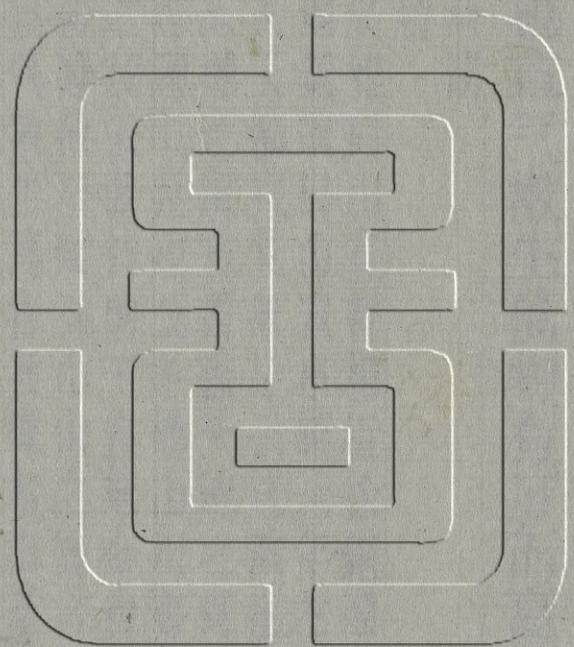
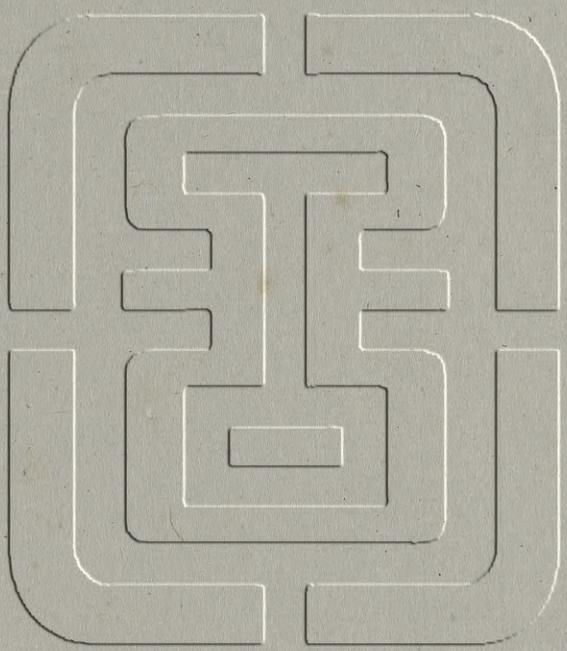

字 131.34
49

字 131.34
850P
(2)

說文解字第九

義證第二十八

曲阜桂馥學

山

宣也宣氣散生萬物有石而高象形凡山之屬皆從

山

所闕切

宣也者廣雅同山宣聲相近徐鍇通論山所以鎮地出雲
雨以宣地氣故曰山宣也昭元年左傳宣汾洙注云宣猶
通也傳又云節宣其氣注云宣散也春秋說題辭一歲三
十六雨天地之氣宣晉書天地之有四瀆所以宣洩其氣
馥謂山澤通氣是也公羊傳山川有能潤千里者天子
秩而祭之注云此皆助天宣氣布功故祭天及之春秋說
題辭陰含陽故石疑為山山之為言宣也含澤布氣調五
行也宣氣散生萬物者釋名山產也產生物也韋昭國
語注山河所以宣地氣而出財用詩天作高山傳云作生
也天生萬物於高山箋云天生此高山使興雲雨以利萬
物孔叢子論書篇仁者何樂於山孔子曰夫山草木植焉
子張曰高則何樂爾孔子曰夫山草木植焉身獸蕃焉財

用出焉興吐風雲以通乎天地之閑陰陽和合雨露之澤萬物以成百姓咸饗此仁者之所以樂乎山也 有石而高者廣雅土高有石山山產也鄭注周禮司徒云積石曰山詩小弁莫高匪山管子形勢篇山者物之高者也說苑山固以石為身春秋元命苞山者氣之苞所以含精藏雲故觸石而出春秋說題辭周易艮為山為小石石陰中之陽陽中之陰陰精輔陽故山含石石之為言託也託立法也易乾坤鑿度山外陽內陰聖人以山含元氣積陽之氣成石可感天雨降石潤然山澤通元氣

嶽 東岱南霍西粵北恆中泰室王者之所以巡狩所至

從山嶽聲 五角

詩崧高維嶽傳云嶽四嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恆正義云經典羣書多云五岳此傳惟言四岳者以堯之建官而立四伯主四時四方之岳而已不主中岳故堯典每云咨四岳而不言五也 周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽注云五嶽東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恆山中曰嵩高山又大司樂凡日月會四鎮五嶽崩注云四鎮山之重大

者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱在兗州衡在荊州華在豫州嶽在雍州恆在并州馥案職方氏九州山鎮有嶽山無崧高爾雅釋山首列五山河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡與鄭所稱五嶽同鄭志云周都豐鎬故以吳岳為西岳周家定以岳山為西岳不數崧高此鄭氏與古合者也 風俗通義東方泰山詩云泰山巖巖魯邦所瞻尊曰岱宗岱者長也萬物之始陰陽交代雲觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨天下其惟泰山乎故為五嶽之長南方衡山一名霍霍者萬物盛長垂枝布葉霍然而大西方華山華者華也萬物滋然變華於西方也北方恆山恆者常也萬物伏藏於北方有常也中央曰嵩高高者高也詩云嵩高惟嶽峻極於天 昭四年左傳四嶽三塗杜注東嶽岱西嶽華南嶽衡北嶽恆正義云釋山云河南華河東岱河北恆江南衡李巡曰華西嶽華山也岱東嶽泰山也恆北嶽恆山也衡南嶽衡山也釋例土地名云東嶽泰山奉高縣泰山也南嶽長沙湘南縣衡山也西嶽宏農華陰縣西南華山也北嶽中山曲陽縣西北恆山也郭璞注恆山名常山避漢文帝諱曰爾雅於釋山發首言此四山明其即是四嶽故注者皆以嶽解之且諸書史傳讖緯皆以岱衡華恆為四嶽四嶽即是此四山也釋山又云泰山為東嶽華山為西嶽

霍山為南嶽恆山為北嶽岱泰衡霍二文不同者此二嶽者皆一山而二名也白虎通云嶽者何嶽之為言嶽也嶽功德也應劭風俗通云嶽嶽也嶽考功德黜陟也然則四方方有一山天子巡狩至其下嶽考諸侯功德而黜陟之故謂之嶽也風俗通又云泰山山之尊者一日岱宗岱始也宗長也萬物之始陰陽交代故為五嶽長王者受命恆封禪之衡山一名霍山言萬物霍然大也華變也萬物成變由於西方也恆常也萬物伏北方有常也是解衡之與霍泰之與岱皆一山有二名也張指云天柱謂之霍山漢書地理志云天柱在廬江灊縣風俗通亦云霍山廟在廬江灊縣如彼所云則霍山在江北而得與江南衡山為一者本江南衡山一名霍山漢武帝移嶽神於天柱又名天柱為霍山故漢魏以來衡霍別耳郭璞注爾雅云霍山今廬江灊縣灊水出焉別名天柱山漢武帝以衡山遼曠故移其神於此今其土俗人皆呼之為南嶽南嶽本自以兩山為名非從近來也而學者多以霍山不得為南嶽又云從漢武帝來始乃名之即如此言謂武帝在爾雅之前乎斯不然也是解衡霍二名之山也書傳多云五岳此傳云四嶽者中嶽嵩高即太室是也下別言之故此云四嶽也馥案風俗通謂衡霍一山二名本屬臆說孔氏沿其謬而不知也 詩崧高正義云孝經鉤命決云五岳東岳

岱南岳衡西岳華北岳恆中岳崧高是五岳又數崧高之文也故王肅之注尚書服虔之注左傳鄭於大宗伯注皆然春官大司樂云五岳四鎮崩令去樂注云四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭山冀州之霍山五岳岱在兗州衡在荊州華在豫州岳在雍州恆在并州司樂宗伯同是周禮而司樂之注不數崧高者蓋鄭有所案據更見異意也釋山發首云河南華河西岳河東岱河北恆江南衡陳此五山之名不復更言餘山雖不謂此五山為五岳明有為岳之理鄭緣此旨以司樂之文連言四鎮五岳并之正九當九州各取一山以充之而夏官職方氏九州皆云其山鎮曰某山每州曰其大者而其文有岳山無崧高爾雅河西岳在五山之例取岳山與岱衡恆華為五岳之數以其餘四者為四鎮今司樂職方自相配足見一州之內最大山者其或崩圯王者當為之變容岳山得從五岳之祀故傳會爾雅職方之文以見此意非謂五岳定名取岳山也其正名五岳必取崧高宗伯之注是定解也馥案鉤命決所稱五岳乃漢人之說大司樂注所稱乃周之五岳作崧高詩者雖未指中岳何名其為岳山無疑孔氏謂必取崧高是定解失之 王觀國曰案南嶽者衡山也而爾雅以霍山為南嶽者前漢郊祀志曰武帝巡南郡至江陵而東登禮灊之天柱山號曰南

兌之解字長登 卷二十一 三 連筠移叢書

嶽顏師古注曰瀾廬江縣也蓋廬江有霍山即天柱山之別名瀾水出焉所謂瀾霍者也漢武南巡憚衡山之遠而東至霍山即祀以為南嶽爾雅當舉衡山以為南嶽而反舉霍山者非古也是以知爾雅非周公之作也 胡渭曰爾雅釋山云江南衡李巡曰南岳衡山也下文又云霍山為南岳郭璞曰霍山今在廬江瀾縣瀾水出焉別名天柱山漢武帝以衡山遼曠故移其神於此今彼土俗人皆呼之為南岳南岳本自以兩山為名非從近來也而學者多以霍山不得為南岳又云漢武帝來始乃名之即如此言謂武帝在爾雅前乎斯不然矣渭按徐靈期記云衡山為南岳其來尚矣至於軒轅乃以瀾霍之山為其副焉故爾雅云霍山為南岳此蓋本方氏家言漢武信之遂移衡山之祭於瀾霍其實南岳曰衡山初無二名釋山後一條當是漢人所附益璞據不經之言以衡山一名霍山自古已然非由漢武不亦謬乎 閻若璩曰崧高維嶽非當時以太室山為嶽乃詩人借嶽來贊美之曰有崧然而高者維是四嶽之山其山高大上至於天維是至天之大嶽降其神靈和氣以生甫國之侯及申國之伯爾雅撰於三百篇後緣此遂指實嵩高為中嶽太史公又出於爾雅後并補注堯典曰中岳嵩高也是始忘却禹貢之太岳矣將堯有二中岳耶漢武登禮太室易曰崧高中嶽名益顯皆

為爾雅所誤者或曰然則周竟無中岳乎余曰周仍以唐虞時霍山為中岳矣觀職方河內曰冀州山鎮曰霍山可知蓋自有宇宙便有此山黃帝正名百物蚤已定五嶽之稱禹主名山川又從而奠之下訖周秦悉不敢移豈有如武帝以衡山遠移南嶽之祀於瀾霍山者乎 邵君晉涵曰合經傳而總核之冀州之霍山與泰衡華恆嵩唐虞之五嶽也華嶽泰恆衡周之五嶽也泰衡華恆嵩高漢初相傳之五嶽也泰華霍恆嵩高武帝所定之五嶽也知漢以前五嶽無定名則不惑於羣說之膠葛矣 丁君杰西嶽華山廟碑跋四嶽之稱見虞書毛詩序左傳五嶽之稱見周禮禮記東嶽所在古今無異辭矣南嶽秦漢之時有二說始皇渡淮水先之衡山南郡後浮江至湘山祠項羽立鄴君吳芮為衡山王都邾孝武帝登禮瀾之天柱山號曰南嶽是也北嶽金元以後亦有二說金世宗大定間或言今既都燕當別議五嶽名明馬文升胡來貢屢請改祠北嶽於渾源州是也西嶽中嶽異說滋多甚或一篇之文一人之書一書之注而前後不同大都以嵩高太華吳嶽太岳四山為進退爾雅釋山既云河南華河西嶽別言山大而高崧則五嶽無嵩高矣又云華山為西嶽嵩高為中嶽豈不數河西之嶽與史記帝堯本紀述舜事曰五月南巡狩八月西巡狩十一月北巡狩皆如初則唐虞無中嶽

矣封禪書釋尚書巡狩四嶽之名增其文曰中嶽嵩高也又云昔三代之君皆在河洛之間故嵩高為中嶽公羊傳隱公八年注引尚書亦曰十有一月朔巡守至於北嶽如西禮還至嵩如初禮豈尚書傳本有二與鄭注書康誥云岐鎬之域處五嶽之外注周禮大宗伯五嶽云西曰華山中曰嵩高山則西周畿內無西嶽矣注大司樂又云華在豫州嶽在雍州雜問志亦云周都豐鎬故以吳嶽為西嶽將大宗伯五嶽為周以前之制與漢魏以來言四嶽者如毛氏詩崧高傳李巡爾雅注古文尚書舜典傳杜氏左傳昭公四年集解及春秋釋例言五嶽者如孝經鉤命決尚書虞夏傳水經說苑白虎通德論說文解字風俗通義服虔左傳解誼王肅尚書注京相璠春秋土地名郭璞山海經傳於南嶽之名或不同而中嵩西華無不同者趙宋山齋易氏周禮總義竹垞葉氏禮經會元秀巖李氏周禮五嶽辨出主康成後說謂周都豐鎬以太華為中嶽嶽山為西嶽而不數嵩高原初仁山金氏資治通鑑前編出又就李說推之謂堯都冀州以嶽山為西嶽太岳為中嶽而不數太華近日朱氏鶴齡閻氏若璩胡氏渭生厭故喜新或同山齋竹垞秀巖或同仁山其說益岐其辨也亦益力吾謂禹本紀及水經皆云崑崙墟在西北去嵩高五萬里地之中也穆王之里西土也自瀍水禹之測崑崙也自

嵩高崑崙地之中嵩高中國之中中嶽之名所由來也唐虞有中嶽而書云咨四嶽國語云胙四嶽國中嶽不建官猶九州而八伯畿內不置伯也周亦有云四岳者詩序般巡守而祀四嶽河海左傳昭公四年司馬侯曰四嶽三塗陽城太室荆山中南九州之險不得云周無中嶽也禹貢之太岳職方爾雅之嶽山非嶽瀆之嶽猶五等諸侯之公之伯非公孤之公牧伯之伯職方渾言山嶽升雖之嶽冀之霍以為嶽揚之會稽青之沂幽之醫無閭何一非嶽也改河西之嶽為西嶽唐肅宗至德二年事周無明文秦漢亦無明文也史記漢書雖云武帝登禮中嶽太室猶隋文帝開皇十四年唐元宗天寶十載以霍山為冀州鎮非漢以前嵩不名嶽隋以前霍亦名鎮也且隋唐二帝既尊禮霍山霍山本為嶽而降之鎮亦必無之理也顏氏匡謬正俗歐陽氏集古錄朱氏墨池編趙氏金石錄洪氏隸釋婁氏漢隸字原無名氏古文苑載漢碑有永和元年西嶽石闕銘延熹八年西嶽華山廟碑光和二

年西嶽華山亭碑修西嶽廟碑修西嶽廟復民賦碑又有不知何年西嶽華山堂闕碑銘皆以華為西嶽此碑為延熹八年立文云周禮職方氏河南山鎮曰華謂之西嶽而光和二

年修嶽廟碑文亦云周禮職方氏華謂之西嶽尤可證康成大司樂注之誤其云唐虞巡狩四嶽皆以四時之中月若不

知有中嶽者然則所見尚書本不同故禮記王制明言五嶽
 視三公其敘巡狩亦止四嶽也其辭又云崇冠二州古曰雒
 梁與引職方河南豫州之文若相牴牾吾謂唐虞有梁州故
 禹貢華陽為梁周無梁州故職方華山入豫漢兼夏周之制
 而改雖曰涼改梁曰益其時州無雒梁之名故尊之曰古山
 在華陰縣南縣屬京兆尹後屬宏農郡皆領於司隸山亦不
 在涼益之部故歸之古曰雒梁也何以不言豫漢實有豫州
 不可云古也何以云遂荒華陽何以云馮於幽岐華山之陽
 則梁其陰則雒高祖初封南鄭後都長安故以周之文武為
 比也何以云奄有河朔曰王存元豐九域志云華山四州之
 際東北冀東南豫西南梁西北雒十字分之四
 隅為四州碑言河南言河朔言雒梁舉四隅也

東岱南霍西嶽北恆中泰室者此漢制也武帝所定之五
 嶽也據當時所祠者言之也釋山云泰山為東嶽華山為
 西嶽霍山為南嶽恆山為北嶽嵩高為中岳此亦漢人所
 增益郭景純信為爾雅原文不知武帝以前無此說也釋
 山首云河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡此乃周之
 五嶽鄭注大司樂五嶽岱在兗州衡在荊州華在豫州岳
 在雍州恆在并州是也漢書地理志扶風汧縣吳山在西
 古文以為汧山禹貢導岍及岐職方雒州其山鎮曰嶽山

蓋禹貢本名岍山古文謂之吳山爾雅職方謂之嶽山國
 語稱虞山即吳山史記稱吳嶽以其為西嶽合而稱之也
 尚書大傳五嶽謂岱山霍山華山恆山嵩山也漢書郊祀
 志宣帝改元神爵令祠官以禮為歲事東嶽泰山于博中
 嶽泰室于嵩高南嶽灑山于灑西嶽華山于華陰北嶽常
 山于上曲陽說苑五嶽者何謂也泰山東嶽也霍山南嶽
 也華山西嶽也常山北嶽也嵩高山中嶽也水經禹貢山
 水澤地嵩高為中嶽在潁川陽城縣西北泰山為東嶽在
 泰山博縣西北霍山為南嶽在廬江灑縣西南華山為西
 嶽在宏農華陰縣西南恆山為北嶽在中山上曲陽縣西
 北博物志五嶽華岱恆衡嵩纂要嵩泰衡華恆謂之五嶽
 東岱者書舜典歲二月東巡狩至于岱宗五經通義泰
 山五嶽之長羣神之主詩時邁及河喬嶽傳云喬高也高
 岳岱宗也白虎通東方為岱宗者言萬物更相代於東方
 也南霍者白虎通南方霍山者霍之為言護也言萬物
 護也太陽用事護養萬物也廣雅天柱謂之霍山漢志廬
 江郡灑縣天柱山在南有祠史記封禪書上巡南郡至江
 陵而東登禮灑之天柱山號曰南岳集解云應劭曰灑縣
 屬廬江南岳霍山文穎曰天柱山在灑縣南有祠宋書世
 祖紀霍山是曰南嶽實維國鎮寰宇記壽州六安縣霍山

一名衡山一名天柱山在縣南五里隋開皇九年以江南衡山為南岳廢霍山為名山邵君晉涵曰史記封禪書云上巡南郡至江陵而東登禮灑之天柱山號曰南嶽太史公意以天柱山本非南嶽武帝強號曰南嶽爾太平御覽引徐靈期南岳記云衡山者五嶽之南嶽也其來尚矣至於軒轅乃以灑霍之山為副焉故爾雅曰霍山為南嶽蓋因其副焉至漢武南巡又以衡山遼遠道隔江漢於是乃徙南嶽之祭於廬江灑山亦承軒轅副義也按軒轅以灑霍為副於古籍無徵此海上怪迂之士妄引黃帝不足為信漢武所據讖緯大率類此矣郭云南岳本自以兩山為名非從近者郭意以衡霍為一山也尚書大傳有中祀霍山及奠南方霍山之文大傳為後人哀集不盡可据應劭謂衡一名霍傳會漢制實則衡之與霍自為兩山通典引三禮義宗云唐虞以衡山為南嶽周氏以霍山為南嶽此見爾雅前後異文求其故而不得強為之詞然未嘗不以衡山霍山為二山也水經釋禹貢山水澤地云霍山為南岳在廬江灑縣西南衡山在長沙湖南縣南是亦以霍山衡山為二山也以爾雅前後覈之釋地所云梁山即為衡山此由於於聲之轉也釋山上云江南衡山下云霍山為南嶽即使衡山別名霍山不得一篇之中互舉其名況夫霍之

為義由於大山宮小山也今天柱山中峯小而四圍有大山以宮繞之衡州之衡山則中峯獨高而前後左右諸山皆在其下揆諸雅訓天柱可名之曰霍衡山不得名之曰霍此可以目驗而知也馥案毛晃禹貢指南曰案霍山有二在冀州者又謂太岳在荊州者又謂天柱山灑水出焉禹貢既修太原至于岳陽又云壺口雷首至于太岳水經太岳山在河東永安縣南夏官職方氏河內曰冀州其山鎮曰霍山注云霍山在彘史記趙世家晉伐霍霍公來奔齊晉大旱卜之曰霍太山為崇召霍君於齊復之徐廣曰霍泰山在河東永安縣寰宇記霍邑縣霍山一名太岳在縣東三十里馥謂此皆言冀州之霍山也西華者漢華山廟碑云周禮職方氏河南山鎮曰華謂之西嶽白虎通西方為華山者華之為言穫也言萬物成熟可得穫也北恆者白虎通北方為恆山恆者常也萬物伏藏於北方有常也書禹貢太行恆山舜典十有一月朔巡狩至于北岳傳云北岳恆山周禮職方氏北曰并州其山鎮曰恆山注云在曲陽管子恆山北臨代南俯趙春秋元命苞昂畢闕為天街散為冀州分為趙國立為常山注云常山即恆山也是畢昂之精史記夏本紀常備既從索隱曰此文改恆山恆皆作常避漢文帝諱故也漢書地理志常山郡上

曲陽恆山北岳在西北并州山常山圖經北岳恆山在縣西北一百四十里尚書禹貢太行恆山至于碣石有恆水出焉隋圖經大茂山恆山之異名寰宇記定州曲陽縣北岳恆山在縣西北一百四十里中秦室者秦室即嵩高山後漢書靈帝紀建寧五年夏四月復崇高山名為嵩高山注云前書武帝祠中嶽改嵩高為崇高東觀記曰使中郎將堂谿典請雨因上言改之名為嵩高山廣雅外方謂之嵩白虎通中央為嵩山言其後大之也地理志潁川郡密高縣武帝置以奉太室山是為中嶽古文以崇高為外方山也馥案武帝紀元封元年登禮嵩高置奉邑名曰崇高韋昭曰嵩高有太室少室之山山有石室故名西征記嵩山東曰太室西曰少室相去十七里嵩其總名也謂之室者以其下各有石室焉仙經云嵩高山東南大巖下石孔方圓一丈西方北入五六里有太室高三十餘丈周員三百步自然明燭相見如日月無異郭璞太室山贊嵩維嶽宗華岱恆衡氣通元漠神洞幽明鬼然中立眾山之英昭四年左傳周幽為太室之盟注云太室中嶽馥案傳又云四嶽三塗陽城太室於四嶽外別言太室是周時不為嶽矣何休注公羊引尚書四嶽乃云還至嵩如初禮此沿史記之誤也王者之所以巡狩所至者天子五載一巡

狩至其方嶽尚書言四嶽而不及中嶽以非巡狩所至也至周禮始備五嶽之名舜典歲二月東巡狩至于岱宗五月南巡狩至于南岳八月西巡狩至于西岳十有一月朔巡狩至于北岳傳云岱宗泰山為四岳所宗南岳衡山西岳華山北岳恆山史記封禪書歲二月東巡狩至於岱宗岱宗泰山五月巡狩至南嶽南嶽衡山也八月巡狩至西嶽西嶽華山也十一月巡狩至於北嶽北嶽恆山中嶽嵩高也馥案舜典不及中嶽疑史記為人所亂白虎通巡狩所以四時出何當承宗廟故不踰時也以夏之仲月者同律度當得其中也二月八月晝夜分五月十一月陰陽終尚書曰二月東巡狩至于岱宗五月南巡狩至于南嶽八月西巡狩至于西嶽十有一月朔巡狩至于北嶽嶽者何謂也嶽之為言稱稱功德隱八年公羊解詁巡猶循也守猶守也循行守視之辭亦不可國至人見為煩擾故至四嶽足以知四方之政而已詩序般巡狩而祀四嶽河海也正義云岳實有五而稱四者天子巡狩遠逼四方至於其方之岳有此祭禮於中岳無事故序不言焉楊慎曰尚書舜陟方家語作五十載陟方岳左思吳都賦梁岷豈有陟方之館行宮之基與以陟方對行宮蓋以為天子巡狩事也

岱

古文象高形

太山也從山代聲

徒耐切

太山也者廣雅岱宗謂之泰山郭注方言云岱泰山釋地中有岱岳與其五穀魚鹽生焉釋山河東岱郭云岱宗泰山書舜典至于岱宗傳云岱宗泰山為四嶽所宗禹貢海岱惟青州鄭注東嶽曰岱山古尚書說岱為山宗周禮職方氏河東曰兗州其山鎮曰岱山注云岱山在博桓十六年公羊傳越在岱陰齊何云岱岱宗泰山也僖三十一年傳觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨乎天下者惟太爾郭注東山經云泰山即東岳岱宗也今在泰山奉高縣西北從山下至頂四十八里三百步也詩含神霧五岳視三公岱宗為之長高注淮南地形訓云泰山在泰山郡是為東嶽史記五帝本紀登丸山及岱宗正義泰山東岳也在兗州博城縣西北三十里也漢地理志泰山郡博岱山在西北朮山上馥案職方之山漢志皆為注明岱為五岳長何獨無注朮山上三字當為兗州山括地志泰山一曰岱宗東岳也在兗州博城縣西北三十里風俗通岱始也泰山山之尊者一曰岱宗宗長也萬物之始陰陽交代故

為五岳之長後漢書安帝紀幸太山柴告岱宗注云太山王者告代之處為五岳之宗故曰岱宗三禮義宗東岳所以謂之岱者代謝之義陽春用事除故生新萬物更相生代故岱為名也伍輯之從征記泰山於所經諸山非最高而岑嶠軒舉凌跨眾阜雲霞草木藹然靈異邱淵之齊記泰山東岳也瀛博二縣共界漢武封禪割此縣以供祀泰山故曰奉高寰宇記乾封縣泰山一曰岱宗在縣西北三十里尸子曰太山中有神房阿閣三十六天之一也

山

海中往往有山可依止曰島從山鳥聲讀若詩曰萑

與女蘿

都皓切

海中往往有山可依止曰島者初學記海中山曰島釋名海中可居者曰島島到也人所奔到也書禹貢島夷皮服傳云海曲謂之島正義云島是海中之山九章筭術所云海島邈絕不可踐量是也史記司馬相如傳正義水中山曰島揚雄解嘲渤海之島文選吳都賦島嶼綢沓自注云薄洲有山謂之島嶼括地志百濟國西南渤海中有大島十五所皆置邑落有人居屬百濟又倭國武皇后改曰日本國在

說文解字

卷二十八

九

連筠移叢書

百濟南隔海依島而居凡百餘小國隋書倭國在大海之中依山島而居史記正義按海州東海縣有島山去岸八十里通鑑垣崇祖遣羸弱入島注云島海中山也齊乘沙門島其相臨屬則有鼉磯島牽牛島大竹島小竹島歷歷海中蒼秀如畫或作陽漢書田儋傳與其徒屬五百餘人入海居陽中韋昭曰海中山曰陽司馬相如傳阜陵別陽郭璞曰水中山也敘傳伏於海陽又作陽西京賦薛綜本長風激於別陽注云水中之洲曰陽 鳥瞽者釋名島亦言鳥也物所赴 如鳥之下也

𡵓

山在齊地從山狃瞽詩曰遭我于狃之閔兮

奴刀切

山在齊地者詩釋文引無地字齊乘臨淄南十五里狃山字或作嶼廣韻嶼平嶼山名在齊與狃同漢志臨淄名營邱故齊詩曰子之營兮遭我瘼瘼之閔兮顏注嶼山名也字或作狃亦作嶼音皆乃高反盧君文昭曰元史有嶼嶼其署名或作狃嬰孫之本字音乃刀反嶼音亦同今人誤書作夔龍之夔讀亦因之而誤馥案嶼嶼字子山觀其表德當以狃為正 詩曰遭我于狃之閔兮者齊風還文彼于作乎傳云狃山名崔集注本作嶼水經注引詩誤作猗

嶧

葛嶧山在東海下邳從山畢瞽夏書曰嶧陽孤桐

羊益切

切

葛嶧山在東海下邳者釋山屬者嶧釋文引本書同漢志東海郡下邳縣葛嶧山在西古文以為嶧陽續漢書郡國志下邳國下邳葛嶧山本嶧陽山注云山出名桐伏滔北征記曰今槃根往往而存晉書地理志下邳國下邳縣葛嶧山在西古嶧陽也水經禹貢山水澤地嶧陽山在下邳縣之西元和郡縣志下邳縣嶧陽山在縣西六里九域志下邳縣有嶧陽山寰宇記嶧陽山在下邳縣西六里西征記下邳城西五里有葛嶧山禹貢所謂嶧陽山也馥案自唐以後多誤為鄒嶧山通典引禹貢嶧陽孤桐注云嶧山在今魯郡鄒縣也鄒山記鄒山古之嶧山言絡繹相連屬也今猶多桐樹封氏間見記兗州鄒嶧山其處生梧桐傳以為禹貢嶧陽孤桐者也土人云此桐所以異於常桐者諸山皆發地兼土惟此山大石攢倚石閔周回皆通人行山中空虛故桐木絕響以是珍而入貢也按漢書地理志下邳縣西有葛嶧山古之嶧陽下邳也郭緣生述征記云嶧山在下邳西北多生梧桐則禹貢嶧陽下邳者是也胡

渭曰林少穎云禹貢嶧山即詩所謂保其有冕釋渭按漢志東海下邳縣葛嶧山在西古文以為嶧陽魯國鄒縣故邾國嶧山在北嶧釋古字通今兗州府鄒縣東南有嶧山一名邾釋亦曰鄒嶧此即冕釋之釋左傳邾文公卜遷於釋史記秦始皇刻石頌功德者也水經注泗水歷下邳縣逕葛嶧山東即奚仲所遷之邳釋元和志謂之嶧陽山邳州新志云俗名距山以其與沂水相距也此乃禹貢之嶧陽漢志極其分明林氏混而一之大謬夏書曰嶧陽孤桐者禹貢徐州文傳云嶧山之陽特生桐中琴瑟正義云地理志云東海下邳縣西有葛嶧山即此山也鄭注嶧山今在下邳西葛嶧山也

封嶧

封嶧之山在吳楚之閒汪苾之國從山禹聲

夔俱切

封嶧之山在吳楚之閒汪苾之國者本書鄒北方長狄國也在夏為防風氏在殷為汪苾氏玉篇嶧山在吳越也通典湖州春秋時屬吳吳滅屬越越滅屬楚兼得古之防風國焉史記曰汪罔氏之君守封寓之山汪罔氏即防風國魯語客曰防風氏何守也仲尼曰汪苾氏之君也守封嶧之山者也韋注封封山嶧嶧山在今吳郡永安縣輿地志

嶧山古防風氏之都寰宇記湖州武康縣古防風氏之國防風山在縣東一十八里先名封嶧山唐天寶六年敕改焉

九疑

九疑山舜所葬在零陵營道從山疑聲

語其切

九疑山舜所葬在零陵營道者大荒南經赤水之東有蒼梧之野舜與叔均之所葬也注云舜巡狩於蒼梧而葬之墓今在九疑之中海內經南方蒼梧之邱蒼梧之淵其陵營道縣南其山九谿皆相似故云九疑古者總名其地為蒼梧也楚詞九歌九疑續兮竝迎注云九疑山名舜所葬也九懷道幽路兮九疑注云過舜墓也洪興祖補注云山海經蒼梧山舜葬於陽丹朱葬於陰禮記舜葬於蒼梧之野如淳曰舜葬九疑九疑在蒼梧馮乘縣故或曰舜葬蒼梧也史記五帝本紀舜葬於江南九疑是為零陵秦始皇本紀望祀虞舜於九疑山貨殖傳九疑蒼梧以南集解徐廣曰九疑山在營道縣南漢書武帝紀望祀虞舜於九疑文穎曰九疑山半在蒼梧半在零陵顏注疑音疑其山九峯形勢相似故曰九疑山地理志零陵郡營道縣九疑

山在南諸侯王表亘九嶷顏注九嶷山名有九峯在零陵營道續漢書郡國志零陵郡營道南有九嶷山注云舜之所葬論衡實知篇始皇出游至雲夢望祀虞舜於九嶷古文苑九嶷山碑逮於虞舜聖德光明太階以平人亦有終遂葬九嶷解體而升崔駰南巡頌顧九嶷嘆虞舜之風郭注方言云九嶷山名今在零陵營道縣帝王世紀帝有虞氏崩於鳴條殯以瓦棺葬於蒼梧九嶷山之陽是為零陵在今營道皇覽舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九嶷水經注湘水云營水西流逕九嶷山下基蟠蒼梧之野峯秀數郡之閩羅巖九舉各道一溪岫壑負阻異嶺同勢游者疑焉故曰九嶷山大舜窆其陽商均葬其陰湘中記九嶷山在營道縣北九山相似行者疑惑故名之曰九嶷山又云衡山九嶷皆有舜廟遙望衡山如陣雲沿湘千里九向九背乃不復見溫子昇舜廟碑陟方之駕遂往蒼梧之窆不歸又云疑山永逝湘水長違謝靈運石首城詩游湘歷九嶷李善云九嶷山在長沙零陵舜帝所葬也王歆之神境記九嶷山望見舜廟張謂虞帝廟碑九嶷嗟峨湘雲五色通典延唐縣下云漢冷道縣有九嶷山其山九谿皆相似故名之舜所葬括地志九嶷山在永州唐興縣東南一百里九域志道州寧遠縣有九嶷山營道縣有

營道山元和志道州延唐縣本漢冷道縣地九嶷山在縣東南一百里舜所葬也九山形相似見者疑惑故為名舜廟在山下

山在蜀渝氏西徼外從山啟聲

武中切

山在蜀渝氏西徼外者字或作嶷廣雅蜀山謂之嶷山漢書地理志嶷嶷既茲水經注大江逕汶江道汶出徼外嶷山西玉輪阪下又或作岷禹貢岷嶷既藝岷山導江詩江有沱箋云岷山道江東別為沱釋文岷山名在蜀荀子子道篇昔者江出於岷山海內東經岷三江首中山經岷山江水出焉東北流注於海注云岷山今在汶山郡廣陽縣西大江所出馥案此說與漢志本書俱不合廣陽晉所更漢汶江縣名漢書郊祀志瀆山蜀之岷山也顏注岷山在渝氏道水經禹貢山水澤地岷山在蜀郡渝氏道西酈注云漢書以為瀆山者也又注江水云岷山即瀆山也又謂之汶阜山在徼外江水所道也河圖括地象曰岷山之精上為井絡帝以會昌神以建福華陽國志岷山一名沃焦山其附曰羊膊江水所出任豫益州記大江源始發羊膊嶺下括地志岷山在岷州溢洛南一里連縣至蜀二千里

皆名岷山郭璞岷山贊岷山之精上絡東井始出一勺終至嶽渙作紀南夏天清地靜王羲之與謝安書蜀中山川如岷山夏含霜雪攷之前聞崑崙之中也閻若璩曰元和志汶山縣載岷山而樂史因之蔡沈又因之蔡傳引地志岷山在蜀郡蒲氏道西徼外在今茂州汶山縣江水所出也豈不大謬漢蒲氏道縣在唐為松州廣德初陷吐蕃宋亦為吐蕃地今為松潘衛在成都府西北七百六十里岷山又在衛西北二百二十里曰大分水嶺江源出焉或曰即古羊膊嶺云相距五百八十餘里豈一地乎或通作汶管子霸形篇望汶山注云汶音岷岷山江水所從出魏策昔者三苗之居汶山在其南燕策蜀地之甲輕舟浮於汶乘夏水而下江楚策秦西有巴蜀方船積粟起於汶山循江而下史記夏本紀汶嶧既執索隱汶一作岷在蜀郡蒲氏道西徼外江水所出封禪書自華以西名山七有瀆山蜀之汶山也漢樊毅修西岳廟碑堯命伯禹決江開汶蜀志秦宓曰蜀有汶阜之山江出其腹元和志汶山縣下云按汶山即岷山也列子湯問篇釋文周禮云貉踰汶則成鄭元云汶水在魯城北先儒相因以為魯之汶水皆大誤也案史記汶與嶧同武巾切謂汶江也非音問之汶案山海經大江出汶山郭云東南逕蜀郡東北經巴東江夏至

廣陵入海韓詩外傳云昔者江出於汶山其始也足以濫觴是也又楚詞云隱汶山之清江固可明矣且列子與周禮通言水土性異則遷移有傷故舉四瀆以言之案今魯之汶水濶不踰數十步源不過二百里揭厲皆渡斯須往還豈狐貉暫遊生歎頓隔矣楊慎曰史記并駝為汶山郡司馬溫公類篇曰汶音岷鄭中記引禹貢岷嶧既藝及岷山之陽岷山導江皆作汶蓋古字通用也三國志蜀後主至蒲登觀坂觀汶水之流王右軍與周益州撫書曰要欲一遊目汶嶺五代史蜀主王建貶衛尉少卿李綱為汶川尉徐無黨注汶讀作岷而今汶川縣誤呼作問音蜀焉得齊南魯北之水乎

山也或曰弱水之所出從山几聲 居履切

山也或曰弱水之所出者弱當作溺本書溺水自張掖剛丹西至酒泉合黎餘波入于流沙此岷山即楚詞之窮后十六國春秋謂之蘭門山漢張掖剛丹西南山也廣韻岷女岷山名弱水所出馥案此誤也九域志女岷山在河南府壽安縣神仙傳葛仙翁於女几山學仙馥謂別是一山非弱水所出

今以禹貢之太華為豫州山彼兗之鎮曰岱亦將以禹貢之岱為兗州山乎其不可也明矣蓋境上之山非一州所得專青徐共是岱荆豫共是荆而太華則雍梁豫共之華北為雍華南為梁華東為豫豫雖不言西界觀雍梁可見也九域志云華山四州之際東北冀東南豫西南梁西北雍十字分之四隅為四州此言實獲我心

嶧

山在鴈門從山亭馨

古博切

山在鴈門者漢志鴈門郡有嶧縣後漢書王霸傳霸及諸將還入鴈門攻盧芳將尹由於嶧注云嶧縣名屬鴈門郡有嶧山焉通鑑魏主叡於嶧山注云嶧山縣即漢晉鴈門之嶧縣魏曰嶧山天平二年分屬繁時郡隋志雁門嶧縣有嶧山據水經注山在繁時之西灑水之南

嶧

嶧山在遼西從山易馨一曰嶧鍊嶧谷也

與章切

嶧山在遼西者嶧上脫首字本書凡山之單名者則云山在某處雙名則曰某山在某處此當云首嶧山與巖薛山同例玉篇首嶧山在遼西通作陽史記伯夷列傳隱於首陽山集解馬融曰首陽山在河東蒲坂華山之北河曲之

中正義曹大家注幽通賦云夷齊餓於首陽山在隴西首陽又戴延之西征記洛陽東北首陽山有夷齊祠今在偃師縣西北又孟子云夷齊避紂居北海之濱首陽山說文云首陽山在遼西史傳及諸書夷齊餓於首陽凡五所各有案據先後不詳一曰嶧鍊嶧谷也者本書嶧嶧夷在冀州陽谷立春日日值之而出引尚書宅嶧夷馥案列子作嶧夷又作隅夷廣韻作嶧嶧書堯典釋文云尚書考靈耀及史記作禺鍊夏本紀嶧夷索隱云今文尚書及帝命驗並作禺鍊徐鍇曰古文尚書夷作鍊古文鐵金旁夷作鍊故與夷相亂後人訛作鐵

岵

山有草木也從山古馨詩曰陟彼岵兮

侯古切

山有草木也者釋名山有草木曰岵岵岵也人所岵取以為事用也釋山多草木岵詩曰陟彼岵兮者魏風陟岵文傳云山無草木曰岵與本書異王肅說詩依爾雅

岵

山無草木也從山己聲詩曰陟彼岵兮

墟里切

詩終南有紀有堂釋文云紀本亦作岵

兌之釋字彙登

卷二十八

五

連筠錄叢書

山無草木也者釋名山無草木曰岷岷也無所出生也
或作岷岷山無草木岷岷文云三蒼字林聲類並云猶岷
字音起 詩曰陟彼岷岷兮者魏風陟
岷岷傳云山有草木曰岷與本書異

𡵓 山多大石也從山學省聲 胡角切

山多大石也者字或作礧釋名山多大石曰礧礧學
也大石之形學學然也釋山多大石礧郭云多礧石

𡵔 山多小石也從山敖聲 五交切

山多小石也者字或作礧釋名山多小石曰礧礧堯也每
石堯堯獨處而出見也釋山多小石礧郭云多礧礧或通
作敖宣十二年左傳晉師在敖鄆之闕注云敖鄆二山在
滎陽縣西北晉語范獻子聘於魯問具山敖山括地志滎
澤縣西南殷之敖地在敖山之陽閭若璩曰敖
山在河陰縣皇甫謐曰仲丁自亳徙囂即敖也

𡵕 石戴土也從山且聲詩曰陟彼岵矣 七余切

石戴土也者字或作岵釋名石戴土曰岵岵臚然也釋山
土戴石為岵郭云土山上有石者與本書異 詩曰陟彼

岵矣者周南卷巨文彼作岵傳云石山戴土曰岵陳啓源
曰岵岵實同一字今本詩及爾雅皆作岵說文引詩作岵
爾雅云土戴石為岵而毛傳反之疏以為傳寫之誤今案
說文釋名皆與毛同劉許皆漢人時毛學未盛而二書之
釋岵皆合於傳則傳
寫之誤當在爾雅

𡵖 山脊也從山岡聲 古郎切

山脊也者釋名山脊曰岡岡亢也在上之言也釋山山脊
岡郭云謂山長脊書允征火炎崐岡傳云山脊曰岡詩卷
巨陟彼高岡傳云山脊曰岡公劉迺陟南岡箋云山脊曰
岡後漢書周燮傳有仙人草廬結之於岡畔注云山脊曰
岡謝靈運山居賦自注山脊曰岡鄧德明南康
記贛縣有馬脊岡其形如馬脊故以為名也

𡵗 山小而高從山今聲 鉏箴切

山小而高者釋山文郭注言岑崑釋名山小而高曰
岑岑嶮也嶮嶮然也方言岑崑高也注云岑崑峻兒也

𡵘 山之岑崑也從山金聲 魚金切

山之岑崕也者岑崕疊韻本書嚴崕也廣雅岑崕高也張協雜詩周文走岑崕羽獵賦玉石巒崕李善引李彤單行字曰巒崕高大兒字或作崕玉篇崕下云崕崕山勢也一切經音義十三崕崕謂山阜之勢高倚傾也僖三十三年公羊傳爾即必於殺之崕崕李翁電池牌脩崕崕之道後漢書注崕崕一名崕崕山文選招隱士崕崕崎嶇今注云山阜崕崕也海賦沙石之崕李善曰沙石崕崕也思元賦慕歷阪之崕崕又或作崕崕蜀都賦崕崕乎數州之閭又通作崕崕梁傳女必於殺之崕崕之下釋文陰本作崕

崕 崕危高也從山卒聲 醉紱切

崕危高也者廣雅崕崕高也釋山未及上翠微郭云近上房坡馥謂翠微崕崕聲相近又云山頂豕崕者屣屣郭云謂崕頭巉崕詩十月山豕崕崩箋云崕者崔嵬後漢書班固傳崕崕崔崕通作卒詩漸漸之石惟其卒矣箋云卒者崔嵬謂山巔之石也

巒 巒小而銳從山巒聲 洛官切

山小而銳者埤蒼巒山小而銳韓詩外傳山銳則不高楚詞七諫登巒山而四望漢書揚雄傳簸邱跳巒顏注山小而銳

密 山如堂者從山宓聲 美畢切

山如堂者者廣韻引作山脊也釋山山如堂者密郭云形如堂室者尸子曰松柏之鼠不知堂密之有美樅詩終南有紀有堂大荒東經有大人之堂注云亦山名形狀如堂室百後漢書鍾皓傳歸隱密山元和志密縣下云爾雅曰山如堂者密因以為名

岫 山穴也從山由聲 似又切

山穴也者本書巖穴也釋山山有穴為岫郭云謂巖穴張協雜詩幽岫峭且深李善云說文曰山有穴曰岫馥謂此引爾雅誤稱說文七啓出山岫之潛穴吳都賦倒岫岫五臣云山有穴曰岫薛注東京賦云山有穴曰岫葉大慶攷古質疑云陶淵明雲無心以出岫稽中散幽憤詩采薇山阿散髮岳岫亦謂散髮於岳穴之闕百魏徐幹七喻云

栖遲乎窮谷之岫陸士衡詩王鮪懷河岫抱朴子藏夜光於嵩岫又云攻美玉不於荆山之岫不得連城之尺璧也既曰山又曰岫是其意皆如爾雅之言所謂山之穴也馥案陸詩之河岫言地穴也

𡵓 籀文從穴

𡵓 高也從山陵聲私閏切

高也者小爾雅廣詁峻高也通作駿詩駿極于天孔子問居作峻詩駿命不易大學作峻又通作峻史記司馬相如傳經峻赴險漢書作峻

峻或省

𡵓 山之墮墮者從山從惰省聲讀若相推落之墮徒果切

山之墮墮者者字林墮山之施墮者玉篇崩崙山卑長也釋山巒山墮郭云謂山形長狹者御覽引爾雅山狹而高曰巒小曰墮詩般墮山喬嶽傳云墮山山之墮墮小者也

巖 尤高也從山棧聲士限切

尤高也者當為危高玉篇巖危高兒廣韻巖山兒也

嶠 山短高也從山厓聲衢勿切

山短高也者廣韻嶠山高而短又云危嶠山兒玉篇嶠特起也埤蒼嶠特立也史記崑然獨立

嶠 巍高也從山萬聲讀若厲力制切

巍高也者玉篇作嶠云巍也馥案古有嶠山氏

峯 山峯也從山夆聲敷容切

徐鉉所加

巖 岸也從山巖聲五緘切

岸也者六書故引作斥廣韻巖險也隱元年左傳制巖邑也號叔成焉注云特制巖險而不修德鄭滅之正義云鄭

語史伯為桓公詐謀云
號叔恃勢節仲恃險

𡵓

山巖也從山品讀若吟

五咸切

山巖也者李善注江淹擬古詩引本書同又注
琴賦引字林同 從山品者徐鍇本作品馨

𡵑

山象聲也從山象聲

落猥切

𡵒 山象聲也從山聿聲 殿賦作巖集韻喂巖山貌

𡵓

山兒從山聿聲

徂貽切

山兒者靈光殿賦嵯峨
巖嵬又云巖巖穹崇

𡵔

山兒一曰山名從山告聲

古到切

𡵕

山兒從山陸聲

徒果切

疑與
墮同

嵯

山兒從山夔聲

昨何切

山兒者玉篇嵯峨高兒又巖下云巖嵯嵯峨兒廣雅嵯
峨高也楚詞招隱士山氣巖從兮石嵯峨史記司馬相如

傳崔嵬嵯峨後漢書馮衍傳瞰太行之嵯峨今注云嵯峨
大貌衛恆書勢山岳嵯峨而連岡陸機從軍行崇山鬱嵯

峨寰宇記晉康縣乾
峨山其山四面嵯峨

嵯

嵯峨也從山我聲

五何切

嵯

嵯也從山青聲

七耕切

嵯也者玉篇嵯高峻兒方言嵯高也注云嵯高峻之
貌也淮南繆稱訓岸嵯者必陀高注嵯峭也漢書揚雄傳

陟西岳之嵯嵯顏注嵯嵯謂嵯嵯而嵯嵯也地有嵯嵯洲
見宋書臨川王傳或作嵯廣韻嵯嵯山峻楚策上嵯山踰

深谿楚辭遠游下嵯嵯而無地兮史記司馬相如傳刻削
嵯嵯漢書西域傳臨嵯嵯不測之深顏注嵯嵯深險之貌
也後漢書班固傳金石嵯嵯注云嵯嵯高峻也馮衍傳觀
壺口之嵯嵯注云嵯嵯深邃貌陳紀傳將有累卵之危嵯

嶸之險也張協七命其居也崢嶸幽藹

嶸 嶸嶸也從山榮聲 戶萌切

晴嶸也者字或作嶸廣雅崢嶸深冥也又作嶸漢白石神君碑陟景山登崢嶸

工 谷也從山至聲 戶經切

谷也者玉篇崢石谷也廣韻作崢云谷名在麗山昔秦密種瓜處

崩 山壞也從山朋聲 北滕切

論語邦分崩離析孔安國曰欲去曰崩又君子三年不為禮禮必壞三年不為樂樂必崩 成五年左傳梁山崩將召伯宗謀之問將若之何曰山有朽壤而崩可若何國主山川故山崩川竭君為之不舉降服乘纓徹樂出次祝幣史辭以禮焉

山壞也者釋名崩壞之形也詩闕宮不虧不崩箋云虧崩皆謂毀壞也隱三年穀梁傳高曰崩范注梁山崩京房易

復卦傳自上下者為崩厥應大山之石巔而下

古文從阜

弗 山脅道也從山弗聲 符勿切

山脅道也者謂阪上道也廣韻岧山曲楚詞招隱士山曲岧

山名從山攷聲 亾遇切

山名者玉篇攷亾刀切邱也整亾勞莫柔二切前高後平邱名釋邱前高旄邱釋文旄字林作整詩旄邱釋文旄字

林作整云整邱也山部又有攷字亦云攷邱亾付反又音旄顏氏家訓書證篇柏人城東北有一孤山世俗或呼為

宣務山或呼為虛無山莫知所出余嘗為趙州佐其太原王邵讀柏人城西門內碑碑是漢桓帝時柏人縣民為縣

令徐整所立銘曰山有嶠攷王喬所仙方知此嶠攷山也嶠字遂無所出攷字依諸字書即旄邱之旄也旄字字林

一音亾付反今依附俗名當音權務目入鄴為魏收說之收大嘉歎值其為趙州莊嚴寺碑銘因云權務之精即用

此也隋書禮儀志後齊所祭山川有宣務山新唐書地理志韓定辭為鎮州王銘書記聘燕帥劉仁恭劉命馬彧延接彧贈詩云遂林芳草絲絲思盡日相攜步麗譙別後謹齋山上望羨君時復見王喬後或答聘常山王命定辭接於公館定辭問謹齋山在何處彧曰此隋郡之故事何謙光而下問也

曉

焦曉山高兒從山堯聲

古僚切

焦曉山高兒者字林同焦曉夔韻玉篇曉下云曉曉山高廣韻曉曉山危廣雅雅曉曉高也方言言曉高也注云曉曉高峻之貌也漢書揚雄傳泰山之高不曉曉則不能淳滃雲而散歎烝顏注曉曉高兒也九域志河南府永寧縣有曉山

峩

山峻也從山戠聲

慈良切

峩

九窳山在馮翊谷口從山爰聲

子紅切

九窳山在馮翊谷口者漢志左馮翊谷口縣九窳山在西史記司馬相如傳九窳窳辭集解引漢書音義云九窳山

在左馮翊谷口縣西顏注漢書九窳山今在醴泉縣界東都賦秦嶺九窳西都賦前乘秦嶺後越九窳西京賦其遠則有九峻甘泉羽獵賦邇乃虎落三峻後漢書班固傳其陰則冠以九峻注云九峻山尤高峻故侮冠云三輔黃圖咸陽在九峻山渭水北三秦記長安城西有九峻山元和志醴泉縣本漢谷口縣地在九峻山東九域志醴泉縣有九峻山寰宇記醴泉縣谷口城漢縣城也在今縣東北四十里古城是也屬左馮翊九峻山高六百五十丈周迴十五里按四夷郡國縣道記云九峻山東連仲山西當涇水出處故謂之谷口通鑑唐高祖獵於九峻注云九峻山在雍州醴泉縣

峩

陬隅高山之節從山從巳

子結切

陬隅高山之節者劉逵注吳都賦引作陬隅兩山之節也一切經音義七引作陬隅兩高山之節也本書陬陬隅也廣韻陬下云陬隅又岷下云岷岷玉篇岷下云岷岷高崖也山石相向初學記陬隅高者曰岷符子東海有鼈焉海中隱淪如岷其高概天詩節彼南山傳云節高峻貌陳啓源曰趙凡夫以詩節字為岷之譌此有理也說文岷字注

與毛傳高峻義元不相背釋文云節在切反又如字又音
截凡三音其如字乃岳之音也後儒專讀為截音詩詁遂
以池陽嶽嶽山當之誤矣 從
已者徐錯曰舉從口亦高也

崇 嵬高也從山宗聲 鉏弓切

藝文類聚七引俗說昔傅亮北征在河中流或人問之曰潘
安仁作懷舊賦前瞻太室旁眺嵩邱嵩邱太室一山何云前
瞻旁眺哉亮對曰有崇邱山去太室七十里此是寫書誤耳
馥案李善文選注引作小說河南郡圖經嵩邱在縣西南十
五里即亮所云崇邱崇通作嵩隸變為崧詩崧高維嶽毛傳
崧高兗釋山山大而高崧釋名山大而高曰嵩嵩竦也亦高
也稱

嵬高也者本書高崇也釋詁崇高也大射儀大侯之崇注
云崇高也魯語若為小而崇韋云崇高也後漢書杜篤傳
故因為述大漢之
崇注云崇高盛也

崇 大高也從山佳聲 昨回切

此字後人所加徐錯說嵬字云今俗作崔省厂也又疑義
篇曰案說文有摧灌等字而無此字此當是嵬字之省也

文五十三 重四

屾 二山也凡屾之屬皆從屾 所臻切

二山也者僖三十二年左傳其北陵文王之
所辟風雨也注云兩山相欽故可以辟風雨

余 會稽山一曰九江當龔也民以辛壬癸甲之日嫁娶

從屾余聲虞書曰予娶龔山 同都切

會稽山者水經注淮水云國語曰吳伐楚墮會稽獲骨焉
節專車吳子使來聘且問之客執骨而問曰敢問骨何為
大仲尼曰邱間之昔禹致羣神於會稽之山防風氏後至
禹殺之其骨專車此為大也蓋邱明親承聖旨錄為實證
矣又按劉向說苑辨物王肅之敘孔子二十二世孫孔猛
所出先人書家語並出此事故塗山有會稽之名 一曰
九江當龔也者漢書地理志九江郡當塗縣應劭曰禹所
娶塗山侯國也有禹虛輿地志當塗即夏禹所娶塗山氏

之國也晉書地理志當塗縣古塗山國續漢書郡國志九江郡當塗注云帝王世紀曰禹會諸侯塗山元和志濠州鐘離縣下云塗山在縣西九十五里又云當塗縣故城本塗山氏國在縣西南一百一十七里禹娶於塗山即此也寰宇記濠州鐘離縣漢屬九江郡塗山在縣西九十五里文字音義龠山古國名夏禹娶之今宣州當塗縣也民以辛壬癸甲之日嫁娶者徐錯曰尚書傳禹方治水以辛日娶甲日復往治水在家三日百龠山民其先俗以辛日嫁娶亦或後人見禹之聖其後有天下因以成俗也水經淮水云又東過當塗縣北酈注云淮水自莫邪山東北逕馬頭城北魏馬頭郡治也故當塗縣之故城也呂氏春秋曰禹娶塗山氏女不以私害公自辛至甲四日復往治水故江淮之俗以辛壬癸甲為嫁娶日也禹墟在山西南縣即其地也虞書曰子娶龠山者益稷文彼云子創若時娶于塗山楚詞天問禹之力獻功降省下土四方焉得彼龠山女而通之於台桑閔妃匹合厥身是繼胡維嗜欲不同味而使鼃飽注云言禹治水道娶者憂無繼嗣耳何特與眾人同嗜欲苟欲飽使一朝之情乎故以辛酉日娶甲子日去而有啓也呂氏春秋音初篇塗山氏之女候禹於塗山之陽乃作歌曰候人兮猗實始作為南音周公召公取

風焉以為周南召南史記外戚世家夏之興也以塗山索隱韋昭云塗山國名禹所娶在今九江大戴禮云禹娶塗山氏之女謂之女僑生啓也夏本紀禹曰予辛壬娶塗山癸甲生啓予不子正義云禹辛日娶至甲四日往理水及生啓不入門我不得名子以故能成水土之功吳越春秋禹年三十未娶行塗山恐時暮失嗣曰吾之娶也必有應矣乃有白狐九尾而造於禹禹曰白者吾服也九尾者其證也於是塗山人歌曰綏綏白狐九尾龐龐成於家室我都攸昌於是娶塗山女帝王世紀禹始納塗山女合婚於台桑有白狐九尾之瑞至是為攸女故連山易曰禹娶塗山之子名攸漢書古今人表女趨禹妃塗山氏女生啓史記索隱引世本塗山氏女名女嬌史記正義引同閻若璩曰說文所引書重和字多約其成文如重龠字則約予創若時娶于塗山為予娶龠山重載字則約有大艱于西土西土人亦不靜越茲蠢為我有載於西非真有是句他可類推

文二

山 岸高也從山厂厂亦譬凡尸之屬皆從尸 五葛切

說文解字卷二十八 連筠篔叢書

岸高也者廣韻岸高山狀
厂亦聲者當爲厂聲

水厓而高者者小爾雅廣詁岸高也釋邱重厓岸郭云兩
厓累者爲岸又云望厓洒而高岸郭云厓水邊洒謂深也
視厓峻而水深者曰岸馥案孫炎李巡俱訓洒爲隋詩新
臺有洒傳云洒高峻也楚詞九章上高巖之峭岸兮峭與
隋同詩岷淇則有岸皇矣誕先登於岸傳云岸高位也襄
二十五年左傳牧隰皋注云隰皋水厓下溼爲芻牧之地
正義云詩九皋毛鄭以爲澤之坎是皋爲水岸也荀子勸
學篇淵生珠而崖不枯注云崖岸也宥座篇三尺之岸注
云岸崖也三十國春秋殷仲堪見流棺於水乃接焉門前
之溝忽起爲岸有人通夢於仲堪曰水中之岸其名爲州
君將爲州也通作顏顧炎武曰河渠書引洛水至商顏下
服虔曰顏音崖崖當作岸漢書古今人表屠岸賈作屠顏
賈是也

高邊也者本書隄崖也隄水隈崖也邊行垂崖也徐鍇曰
崖水邊地有垠堦也無垠堦而平曰汀襄二十八年左傳
伯有廷勞於黃崖杜云黃水名莊子山木篇君其涉於江
而浮於海望之而不見其崖秋水篇涇流之大兩涘渚崖
之闕不辨牛馬通作厓釋
邱浹爲厓郭注謂水邊

高也從厓圭聲 五佳切

高也者李善注南都賦引作高大也或
作崔詩南山崔崔傳云崔崔高大也

崩也從厓肥聲 符鄙切

崩也者集韻崩壞也通作肥列子黃帝篇口所偏肥晉國
黜之注云按說文字林竝作崩又作圮皆毀也字從其省

崩聲從厓配聲讀若費 蒲沒切

崩聲者五音集韻崩山陟聲 配
聲者本書圮或從手從非配省聲

文六

因广為屋象對刺高屋之形凡广之屬皆從广讀若

儼然之儼 魚儼切

洪武正韻棟頭曰广本書麻從此去人所治在屋下馥謂广即庵字隸嫌其空故加奄變象形為諧聲黃山谷張謙中楊升庵謂古無庵字坐不識此广字也广變為庵猶謂變隊謂本象形隧則諧聲矣漢衡方碑有庵字廣雅庵舍也釋名衮广也其下廣大如广受人也又云草圓屋曰蒲蒲敷也總其上而敷下也又謂之庵庵奄也所以自覆奄也廣雅屠蘇庵也通俗文屋平曰屠蘇魏畧李勝為河南尹廳事前屠蘇壞令人治之屠蘇即蒲聲之轉拾遺記漢任末編茅為庵或作菴郭冲條孔明五事敕軍門臥旗息鼓不得妄出菴幔後漢書皇甫規持節監關中兵會軍中大疫死者十三四規親入菴廬巡視通典周武帝攻高齊兵去之後齊人謂柏菴為帳幙不疑兵退又周使永昌公椿屯雞栖原伐柏為菴以立營通作闇書無逸乃或亮陰鄭本作闇云闇廬也論語高宗諒闇鄭注闇謂凶廬也喪服四制引書高宗諒闇注云闇讀如鶉鶉之鶉闇謂廬也尚書大傳高宗梁闇鄭注闇讀如鶉謂廬也

因广為屋者趙宦光曰當是因厂為屋佩鱗引作因巖為屋馥案因就也洪武正韻引同廣韻亦同後漢書申屠蟠傳因樹為屋傅子管寧因山為廬墨子辭過篇古之民未知為宮時就陵阜而居十道志馬援征武溪蠻取壺頭山穿岸為室以避炎氣馥案武陵記山邊有石窟即馬援所穿室也魏書鄭修傳依巖結宇北史李謐傳結宇依巖憑崖鑿室韓愈詩開廊架崖广象對刺高屋之形者刺廬達切埤蒼庵康也玉篇庵廁也廁庵也廣雅易廁庵也

文書藏也從广付聲 方矩切

昭二十五年左傳公居於長府杜云長府官府名定元年傳吾視諸故府注云求故事定四年傳其載書云藏在周府可覆視也魏策手受大府之憲漢官儀宰尹下曰少府言別為小藏故曰少府韓揚天文要集離珠五星在須女北離珠為藏府也

文書藏也者一切經音義九說文府藏也三蒼府文書財物藏也風俗通府聚也公卿牧守文書財賄所聚也馥謂府不專主文書凡藏皆為府爾雅九府釋文府猶庫藏也書禹貢六府孔修金履祥曰府官府也六府水火金木土

穀之府也立政百司庶府傳云百官有司主券契藏吏論語魯人爲長府鄭注長府藏名也藏財貨曰府成七年左傳囚諸軍府杜云軍藏府也襄九年傳使西鉏吾庀府守杜云府六官之典襄十一年傳夫賞國之典也藏在盟府杜云司盟之府有賞功之制賈公彥云凡物所聚皆曰府官人所聚曰官府在人身飲食所聚謂之六府廣雅府官也曲禮在官言官在府言府注云官謂版圖文書之處府謂寶藏貨賄之處也王制天子百里之內以其官注云官謂其文書財用其言文書者周禮冢宰府六人史十有二人注云府治藏史掌書者又宰夫五曰府掌官契以治藏注云治藏藏文書及器物內則閭史書爲二其一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯命藏諸州府僖五年左傳勳在王室藏於盟府杜云盟府司盟之官周書嘗麥解太史乃藏之於盟府以爲歲典大聚解乃召昆吾治而銘之金版藏府而湖之史記高祖本紀沛公入咸陽蕭何收秦丞相府圖籍文書趙世家簡子書而藏之府老子列傳周守藏室之史也馥案漢書東觀爲老氏藏室注云老子爲柱下史四方所記文書皆歸於柱下言東觀多經籍鹽鐵論藏於紀府中論凡國之君其府未嘗無先王之書也漢成帝時劉歆校祕書見府中古文春秋左氏大

好之魏志文帝紀其以此詔藏之宗廟副在尚書祕書三府陳矯傳車駕嘗卒至尚書門矯跪問帝曰陛下欲何之帝曰欲案行文書百江淹表府之延閣注云閣書府也劉歆七畧武帝廣獻書之路百年之閱書積如邱山故外有太常博士之職內則延閣廣內祕室之府通鑑臺軍焚燒江陵府舍官曹文書一時蕩盡

辟 天子饗飲辟靡從廣維聲

於容切

廣韻辟靡天子教宮 詩靈臺於樂辟靡傳云水旋邱知璧曰辟靡以節觀者又泮水箋云辟靡者築土雖水之外圓如璧四方來觀者均也又振鷺于飛于彼西雍先儒謂辟雍在西郊故曰西雍馥案王制般人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東郊養庶老於虞庠虞庠在國之西郊是則西郊乃周之小學 王制天子曰辟靡注云辟明也靡和也所以明和天下也 五經異義古春秋左氏說天子靈臺在大廟雍之靈沼謂之辟靡韓詩說辟靡者天子之學圓如璧壅之以水示圓言辟取辟有德不言辟水言辟靡者取其雖和也所以教天下春射秋饗尊事三老五更在南方七里之內蓋以茅葺取其潔清也 史記封禪書天子曰明堂辟雍集解韋昭曰水外四周圓如辟雍蓋以節觀者也封禪書

又云灋滄有昭明天子辟池索隱云卽周天子辟雍之地故
 周文王都鄴武王都瀆既立靈臺則亦有辟雍耳張衡亦以
 辟池爲雍也 桓譚新論王者作圓池如璧形實水其中以
 圓壅之名曰辟雍言其上承天地以班教令流轉王道周而
 復始 白虎通天子立辟雍何所以行禮樂宣德化也辟者
 璧也象璧圓又以法天於雍水側象教化流行也辟之言積
 也積天下之道德也雍之言壅也壅天下之殘賊故謂之辟
 雍也 漢有河閼古辟雍記見張純傳 蔡邕月令論取其
 周水圓如璧則曰辟雍又明堂論辟雍外圓內方擬王者動
 作法天地圓水四周譬德廣四海也 三輔黃圖文王辟雍
 在長安西北四十里 三輔決錄辟雍水四周於外象四海
 也 李尤辟雍銘惟王所建方中圓外清流四布蕩滌濁穢
 王沈辟雍頌唐虞三代威崇辟雍養老之制也 楊慎曰
 辟雍非學名說文辟牆也雍天子饗宴辟雍也以說文觀之
 則與詩鎬京辟雍於樂辟雍之義皆合矣辟雍爲天子學名
 自王制始有此說王制漢文帝時曲儒之說而可信乎孟子
 曰夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之使天子之學曰辟
 雍爲周之制則孟子固言之矣 戴君震曰詩靈臺四章於
 論鼓鐘於樂辟雍傳云水旋邱如璧曰辟雍以節觀者震案
 辟雍於經無明文漢初說禮者規放故事始援大雅魯頌立

說謂天子曰辟雍諸侯曰頌宮如誠學校重典不應周禮不
 一及之而但言成均瞽宗孟子陳三代之學亦不涉乎此他
 國且不聞有所謂泮宮者周鼎銘曰王在辟宮獻工錫章左
 氏春秋曰鄭伯享王於闕西辟史記曰豐鎬有天子辟池譙
 周曰成王作辟上宮此單言辟者也周頌曰于彼西雝傳云
 雝澤也古銘識有曰王在雝上宮此單言雝者也其曰辟上
 雝上則以名池名澤而作宮其上宮因水爲名也趙岐注孟
 子雪宮云離宮之名也宮有苑囿臺池之飾禽獸之饒此詩
 靈臺靈沼靈囿與辟雍連稱抑亦文王之離宮乎閼燕
 則游止肄樂於此不必以爲太學於詩辭前後尤協矣
 天子饗飲辟雍者洪武正韻辟雍說文作辟雍李縉明曰
 辟雍說文作辟雍藝文類聚引作辟雍天子饗飲處也馥
 案饗當爲鄉說苑辟雍天子鄉飲之處宋書禮志晉武帝
 太始六年帝臨辟雍行鄉飲酒之禮傳元有辟雍鄉飲酒
 賦五經通義天子立辟雍者何所以行禮樂宣德化教導
 天下之人使爲士君子養三老事五更與諸侯行禮之處
 也續漢書禮儀志明帝率羣臣躬
 養三老五更於辟雍行大射之禮

庠 禮官養老夏曰校殷曰庠周曰序從广辛聲 似陽切

鄉射禮注云序無室庠之制有堂有室也 鄉飲酒義主人拜迎賓於庠門之外注云庠鄉學也明堂位注云庠之言詳也於以考 禮詳事也

禮官養老者王制有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠庠在國之西郊注云周之小學為有虞氏之庠制是以名庠云 夏曰校殷曰庠周曰序者漢書公孫所奏與本書同孟子夏曰校殷曰序周曰庠

廬寄也秋冬去春夏居從廣廬聲

力居切

寄也者小爾雅廣言同釋名寄止曰廬廬慮也取自覆慮也急就篇室宅廬舍樓殿堂顏注廬別室也一曰田野之室也漢書食貨志在野曰廬周禮遺人十里有廬注云廬若今野候徒有房也詩信南山中田有廬箋云中田田中也農人作廬焉以便其田事公劉于時廬旅傳云廬寄也襄三十年左傳廬井有伍閔二年傳立戴公以廬於曹杜注竝云廬舍也正義云言隨宜寄舍百管子小匡篇狄人攻衛衛人出旅於曹詩序東從渡河野處漕邑齊語衛人

出廬於曹韋云廬寄也周語國無寄寓韋云不為廬舍可以寄羈旅之客 秋冬去春夏居者一切經音義三廬別舍也釋名云寄止曰廬案黃帝為廬以避寒暑春秋去之冬夏居之故云寄止也宣十五年公羊解詁在田曰廬在邑曰里又云春夏出田秋冬入保城郭月令孟夏之月命農勉作毋休於都注引王居明堂禮毋宿於國又季秋之月乃命有司曰寒氣繼至民力不堪其皆入室王居明堂禮仲秋農隙民畢入於室楊慎曰說文廬寄舍也秋冬去春夏居蓋古者一夫五畝之宅二畝半在邑城中之奠居二畝半在田野外之寄居詩云中田有廬是也

庭宮中也從廣廷聲

特丁切

易節卦不出戶庭无咎 詩抑洒掃庭內又山有樞子有庭內弗洒弗掃 周禮閭人掌埽門庭 莊子逍遙游大有徑庭

宮中也者本書序合說文字未央庭中 魏書江式傳作宮中玉篇庭堂堦前也

畱中庭也從廣畱聲

力救切

中庭也者楚詞九歎荆讒賊於中庭兮注云中庭堂中央也通作雷郊特牲家主中雷而國主社祭法王為羣姓立七祠諸侯為國立五祀皆有中雷注云中雷猶中室也土主中央而月令中央土其祀中雷注云中雷猶中室也土主中央而神在室古者複穴是以名室為雷雜記祿者降受爵弁服於門內雷將命玉藻頤雷正義云雷屋簷身俯故頭臨前垂頤如屋雷哀六年公羊傳至於中雷注云中

屯 樓牆也從广屯聲 徒損切

廡 廡也從广身聲周禮曰夏房馬 五下切

廡也者房廡聲相近廣韻房聽也通俗文客堂曰房一切經音義十七今言聽房是也劉逵注蜀都賦廡房也廣雅房舍也釋名房正也屋之正大者也周禮曰夏房馬者夏官圉師文注云故書房為訪鄭司農云當為房元謂房廡也廡所以庇馬涼也又趣馬辨四時之居治以聽馭夫注云居謂牧房所處疏云牧房者放牧之處皆有房廡以蔭馬也吳子治兵篇夫馬必安其處所冬則溫廡夏則涼廡

廡 堂下周屋從广無聲 文甫切

春秋內事軒轅氏以土德王天下始有堂廡東觀漢記馬援初見帝引入上在宣德殿南廡下堂下周屋者後漢書梁鴻傳注李善注雪賦懷舊賦引竝同一切經音義四引亦同又十七云說文堂下周屋曰廡幽冀之人謂之房玉篇廡堂下周屋也幽冀人曰房釋名大屋曰廡廡也廡覆也并冀人謂之房聲類廡堂下周屋也急就篇門戶并竈廡困京顏注廡周屋也謂廡覆之也漢書召信臣傳覆以屋廡顏注廡周室也後漢書張酺傳可作棗蓋廡注云廡屋也侯覽傳高廡百尺注云廡廊下周屋也

廡 籀文從舞

廡 廡也從广虜聲讀若鹵 郎古切

廡也者廣韻虜庵舍玉篇虜府也庵也廣雅虜庵也通作廡戰國策蘇秦說魏襄王曰廡廡之數也

廡 廚也從广包聲 薄交切

廚也者史記司馬相如傳正義引作廚屋廣韻庖倉廚也廣雅庖廚也王制天子諸侯無事則歲三田三曰充君之庖注云庖今之廚也魯語以實廟庖韋云庖廚也孟子是以君子遠庖廚也一切經音義十七庖之言包也周禮敘官庖人注云庖之言苞也裹肉曰苞其疏云庖者今之廚轉作包者欲取庖人主六獸六禽以借庖廚有裹肉之意也

庖

庖屋也從广封聲

直棟切

庖屋也者一切經音義十七引本書同蒼頡篇主倉者也急就篇廚宰切割給使令顏注廚庖屋也陸該字林幬帳

也似

庫

兵車藏也從車在广下

苦故切

六書故古有庫門門旁蓋藏車故謂之庫門古稱廢庫車馬並言也

兵車藏也者初學記說文曰庫兵車所藏也帑金布所藏也故藏之為名也謂之庫藏凡安國治民從近制遠者必

先實之故天有天庫藏府之星春秋文曜鉤曰軫南衆星曰天庫韓揚天文要集曰天積者天子藏府也馥案荊州星占五車一名庫文曜鉤咸池曰天潢五帝車舍也宋均注云舍庫也五帝車之庫府釋名庫舍也物所在之舍也故齊魯謂庫曰舍也急就篇整壘廢庫東箱顏注庫兵車所藏也月令審五庫之量蔡氏章句一曰車庫二曰兵庫三曰祭器庫四曰樂器庫五曰宴器庫曲禮在庫言庫注云庫謂車馬兵甲之處也樂記車甲衅而藏之府庫檀弓軍有憂則素服哭於庫門之外又云所舉於晉國管庫之士注云庫物所藏商君書湯武厥桀紂海內無患遂築五庫藏五色兵偃武也曹毗魏都賦白藏之庫戎儲攸歸注云白藏庫在西城有屋一百七十四間爾雅秋為白藏因以為名漢書蕭何立東闕前殿武庫三輔黃圖武庫蕭何造以藏兵器呂后改庫曰靈金藏拾遺錄大上皇以寶劍賜高祖及呂后藏於瑤庫守者見白氣從戶中出如龍蛇呂氏更瑤庫名曰靈舍藏及諸呂擅權白氣亦滅惠帝即位以此貯禁兵名曰靈舍府馥案當作靈金

廄

馬舍也從广段聲周禮曰馬有二百十四匹為廄廄

有僕夫

居又切

馬舍也者顏注急就篇廢生馬所聚也韋昭辨釋名長水校尉其廢近水故以為名詩鴛鴦乘馬在廢論語廢焚皇氏曰廢養馬之處也莊二十九年左傳春新作延廢書不時也凡馬日中而出口中而入杜云日中春秋分也治廢當以秋分因馬向入而脩之今以春作故曰不時漢舊儀天子六廢未央廢承華廢皆萬匹又云太僕牧師苑分養三十萬頭擇取給六廢東觀漢記漢安元年始置承華廢舍晉中興書王尼出微賤以門役送護軍府養馬諸名士齋羊酒坐廢下與尼炙羊飲酒而去周禮曰馬有二百十四匹為廢廢有僕夫者夏官校人文彼云乘馬一師四圍三乘為阜阜一馭馬三阜為繫繫一馭夫六繫為廢廢一僕夫注云鄭司農云四匹為乘元謂二耦為乘自乘至廢二百一十六匹徐錯曰凡二百十六應乾之策此二百十四傳寫誤馥案一切經音義九亦作十四是唐本已誤玉篇廢二百六十四馬也六十當為十六

𠂔古文從九

𠂔即東之古文本書憲下云東者如東馬之鼻釋名廢句也句聚也牛馬之所聚也

𠂔東西牆也從广予聲

徐呂切

仲尼燕居立則有序大戴禮曾子退負序而立

東西牆也者釋宮東西牆謂之序郭注所以序別內外畢君以珣曰牆當作廂書顧命傳云東西牆謂之序正義曰釋宮文彼作東西廂此變言之也馥案古詩鳴鶴散立東西廂顏注急就篇東廂東序之屋也鄭注禮亦作牆士冠禮主人左端爵韠立于阼階下直東序西面大射儀賓升立於西序鄉飲酒禮主人坐奠爵於序端燕禮賓升立於西牆謂之序

𠂔牆也從广辟聲

北激切

牆也者徐鍇韻譜辟廡廡離錯繫傳云廡所謂廡廡通作辟戴延之西征記洛陽南有平昌門道東辟雍牆去靈臺三里莊二十一年左傳鄭伯享王於闕西辟昭二十五年公羊傳以人為雷何云雷周埒垣也所以分別內外衛威儀

今大學辟雍作側字疏云猶言周而為
埒牆漢時大學辟雍所讀者作側字

廣殿之大屋也從广黃聲

古晃切

殿之大屋也者廣雅廣大也孟子居天下之廣居檀弓見
若覆夏屋者矣注云今之門廡旁廣而卑漢書王吉傳夫
廣夏之下顏注廣夏大屋也僖二十八年左傳西廣東宮
杜云楚有左右廣又太子有宮甲馥謂廣者初為大屋以
藏甲後因以表兵如庫藏兵車也本書堂殿也御覽引云
殿堂之高大者也釋名殿有殿鄂也漢書霍光傳鴟數鳴
殿前樹上顏注古者室屋高大則通呼為殿耳非止天子
宮中黃霸傳丞相請與中二千石博士雜問郡國上計長
吏守丞為民興利除害者為一輩先上殿顏注殿丞相所
坐屋也後漢書蔡茂傳夢坐大殿注云屋之大者古通呼
為殿也魏志張遼傳為起第舍又特為遼母作殿葉大慶
攷古質疑嘗攷許慎說文殿堂之高大者也唐徐堅初學
記引蒼頡篇曰殿大堂也商周以前其名不載史記始皇
紀始曰作前殿石林燕語謂初未有稱殿皆起於秦者其
本於堅之所記而云乎大慶續見高承事物紀原云禮記
與白虎通俱曰天子之堂史記秦始皇作朝宮渭南宮先

作前殿阿房商君書有言天子之殿則是秦自孝公已然
矣蓋秦始皇曰殿也大慶亦嘗攷之通鑑外紀晉平公布蒺
藜於殿下師曠刺足曰五鼎之具不當烹蒺藜藿人主堂殿
不當生蒺藜齊景公怒有罪者縛至置殿下說苑齊大旱
晏子曰君誠避宮殿暴露與靈山河伯共憂其幸而雨乎
又云晉平公為馳逐之車立之於殿下又魏文侯御廩災
文侯素服避正殿戰國策要離之刺慶忌也蒼隼擊于殿
上家語楚王將游荆臺司馬期諫王怒之令尹子西賀於
殿下又齊有一足鳥下止於殿前景公使問孔子孔子曰
此鳥名商羊水祥也又史記優孟傳楚莊王欲以棺槨葬
馬優孟入殿門仰天大哭諸書殿之名已見於春秋戰國
不始於秦也況六韜五將篇太公曰凡國有難君避正殿
此其來也遠矣然則徐堅石林燕語
高承皆謂起於秦者其然豈其然乎

芻橐之藏從广會聲

古外切

芻橐之藏者後漢書蘇不韋傳注引同顏注急就篇膾芻
橐所居也廣雅膾倉也韓非內儲說昭奚恤之用荆也有
燒倉膾芻者而不知其人昭奚恤令吏執販茅者而問之
果燒也史記平準書虛郡國倉膾以販貧民趙世家邯鄲

層燒索隱云層積芻橐之處天官書胃為天倉其南眾星曰層積正義云芻橐六星在天苑西主積橐草者漢書音義如淳曰芻橐積為層也晉書天文志天廩四星一曰天層唐高宗征討四夷京師養殿馬萬匹帑層寢虛肅宗至平涼朔方畱後杜鴻漸條上士馬倉層

水槽倉也從广與聲一曰倉無屋者以主切

水槽倉也者集韻引作漕復古編亦誤作槽廣雅庾倉也魏都賦京庾流行五臣云庾倉也漢書文帝紀發倉庾應劭曰水漕倉曰庾胡公曰在邑曰倉在野曰庾續漢書百官志太倉令主受郡國轉漕穀一曰倉無屋者者三蒼解詁庾倉無屋也釋名庾裕也言盈裕也露積之言也盈裕不可勝受所以露積之也詩甫田曾孫之庾箋云庾露積穀也楚茨我庾維億傳云露積曰庾正義云甫田言曾孫之稼如茨如梁此聚稼也又曰曾孫之庾如坻如京是積粟也下言乃求千斯倉乃求萬斯箱欲以萬箱載稼千倉納庾是庾未入倉矣故曰露積言露地積聚之九章筭術平地委粟是也周語野有庾積韋云露積穀也計倪子內經野無積庾廩糧則不屬漢官儀太倉之粟充溢露積

蔽也從广并聲必對切

蔽也者李善注洞簫賦引同廣韻屏隱辟也無人處字統云廁廣雅屏廁也通作屏急就篇屏廁清溷糞土壤顏注屏僻宴之名也屏廁清溷其實一百思元賦坐大陰之屏室兮李善曰說文曰屏蔽也屏與屏古字通

廁清也從广則聲初吏切

玉篇是部遯云古文廁十五年傳迫孔悝於廁史記李斯見吏舍廁中鼠食不潔漢書朱虛侯殺呂產於郎中府吏廁易林腫脛病腹陷廁汚辱晉書王戎偽藥發墮廁周景式孝子傳管寧經海遇風思惟無警念嘗如廁不冠襄陽記劉季和上廁從香烟上過洛陽要記陳苑盛其居止廁上亦湯盥手槐板覆蔽糞穴為都城第一輟耕錄今寺觀削木為等置溷圍中名曰廁籌北史齊文宣王嗜酒淫泆肆行狂暴雖以楊愔為相使進廁籌然則愔所進者豈卽此與按說文廁清也從广則聲廣韻初吏切溷也雜也次也圃也居高臨垂邊曰廁高岸夾水曰廁史記太倉公傳豎奉劍從王之廁汲黯傳衛青大將軍侍中上踞廁見之注如淳曰廁音則謂牀邊據牀說文解字卷二十八 連筠篔叢書

視之一云溷廁也廁牀邊側漢書注如淳曰廁溷也孟康曰
 廁邊側也師古曰如說是也仲馮曰廁當從孟說愚意古者
 見大臣則御坐為起夫武帝固以奴隸待青亦不應踞溷圍
 而見之然漢文居灞北臨廁使慎夫人鼓瑟注韋昭曰高岸
 夾水為廁即此推之則凡廁者皆取其兩物閉為義又鄧
 都傳賈姬如廁有野彘入廁命都擊之則此之如廁亦恐非
 是溷圍他如劉安別傳謫守都廁三年莊子庚桑篇適其偃
 注偃屏廁也屏廁則以偃淩儀禮既夕禮甸人築坎坎隸人
 溫廁塞廁萬石君傳建取親中楮廁脣身自澣洒注孟康曰
 廁行清脣行中受糞田也至於晉侯會麥張如廁陷而卒趙
 襄子如廁執豫讓高祖鴻門會如廁召樊噲等及如廁見柏
 人金日磾如廁擒莽何羅范睢佯死置廁中李斯如廁見鼠
 陶侃如廁見朱衣王敦如廁會棗劉寔誤入石崇廁郭璞被
 髮廁上劉季和廁上置香鑪沈慶之夢鹵簿入側中崔浩焚
 經投廁中錢義廁神李赤廁鬼蒯曠盟孔惺於廁曹植戒露
 頂入廁之類則真溷圍矣馥案曹毗戒張頤不宜露頂入廁
 此云曹植誤也

清也者廣韻引作固也五音集韻同六書故說文曰廁清
 也今人作固玉篇固溷也字林固七情反廣雅固圉辟廁

也皆廁之別名也釋名廁言人雜在上非一也或曰圉言
 溷濁也或曰固至穢之處宜常修治使潔清也或曰軒前
 有伏似殿軒也急就篇屏廁清溷糞土壤顏注廁之言側
 也亦謂僻側也清言其處特異餘所常當加潔清也八十
 一難經平人日再至固馬融尚書注清絜也思元賦澄渙
 忍而為清舊注清靜也宣三年公羊傳養帝牲三年之處
 謂之滌何休云滌者取其蕩滌潔清周禮凌人秋刷注云
 刷清也秋涼冰不用可以清除其室玉府注云褻器清器
 虎子之屬漢書武五子傳廁中豕羣出壞大官竈顏注廁
 養豕圉也桓譚新論博士弟子譚生居東寺連三夜有惡
 夢以問人教以晨起清中說之風俗通義魯相右扶風臧
 仲英孫女年三四歲乞之求之不能得二三日乃於清中
 糞下啼通鑑隋文帝曰我為下利昨夜欲近廁注云廁圍也

廁 一畝半一家之居從广里八土 直連切

一畝半一家之居者廣韻引作一晦半也一家之居也案
 一畝半當為二畝半宣十五年穀梁傳古者三百步為里
 名曰井田井田者九百畝公田居一注云出除公田八十
 畝餘八百二十畝故井田之法八家共一井八百畝餘二

十畝家各二畝半為廬舍公羊解詁聖人制井田之法而口分之一夫一婦受田百畝公田十畝廬舍二畝半凡為田一頃十二畝半八家而井田方里為一井故曰井田韓詩外傳古者八家而井田方里為一井廣三百步長三百步為一里其田九百畝廣一步長百步為一畝廣百步長百步為百畝八家為隣家得百畝餘夫各得二十五畝家為公田十畝餘二十畝共為廬舍各得二畝半廣雅廬厓也方言廬厓也東齊海岱之閒或曰廬或曰踐注云周官云夫一廬宅也周禮遂人夫一廬田百畝注云廬城邑之居孟子所云五畹之宅樹之以桑麻者也廬人注云廬民居區域之稱載師以廬里在國中之地注云廬民居之區域也孟子願受一廬而為氓又云廬無夫里之布則天下之民皆悅而願為之氓矣詩伐檀胡取禾三百廬兮傳云一夫之居曰廬釋文古者一夫田百畝別受都邑五畝之地居之故孟子云五畝之宅是也通作壇鄭注廬人云故書廬為壇杜子春讀壇為廬或作壇漢書揚雄傳有田一壇從广里入土者何休注宣十五年公羊傳說井田之制云一里八十戶八家共一巷馥謂此從里八土之義

庀

屋牝瓦下一曰維綱也從广閱省聲讀若環

戶關切

屋牝瓦下者所謂屋棧也急就篇板柞所產谷口斜顏注板謂木瓦也柞屋棧也亦謂之簣王氏補注爾雅屋上薄謂之筭注屋竿棧六書故椽上必設竿然後安瓦今人謂之棧集韻鏤鏤也櫪屋竿板本書竿在瓦之下筭之上玉篇取牝瓦甌甌牡瓦九章筭術今有一人三日為牡瓦三十八枚一人二日為牝瓦七十六枚戴侗曰牝瓦仰蓋者也仰瓦受覆瓦流所謂瓦溝也一曰維綱也者本書續持綱紐也聲義相近閱省聲者當從戈聲後人以環戈音異改為閱省聲說見閱下

恩

屋階中會也從广恩聲

倉紅切

屋階中會也者徐鍇曰階東西階也會者其中階相向處

庀

廣也從广侈聲春秋國語曰狹溝而庀我

尺氏切

廣也者廣當為廩本書廩闕也廣雅庀大也春秋國語曰狹溝而庀我者吳語齊宋徐夷曰吳既敗矣將夾溝而庀我我無生命矣注云旁擊曰庀

𦉳 仄也從广兼聲

力兼切

仄也者本書玉下云銳廉而不伎開元文字廉校也廣雅廉校也書皋陶謨簡而廉傳云有廉隅顧命夾兩階彤傳云堂廉曰彤正義云廉者校也所立於堂下近於堂校詩抑維德之隅傳云隅廉也鄉飲酒禮設席於堂廉注云側邊曰廉儒行砥礪廉隅樂記廉以立志注云廉廉隅也韓詩外傳其廉不可刺也漢書賈誼傳廉遠地則堂高顏注廉側隅也揚雄自敘不修廉隅以微名當世晉令鞭用牛皮生革去四廉

𦉳

開張屋也從广秝聲濟陰有庇縣

宅加切

集韻秝漢侯國名在成武通作秝秝縣名在濟陰漢書功臣表秝侯商邱成史記建元以來侯者年表亦作秝 或作坵輿地志坵古高國王維詩有南坵北坵 開張屋也者開張即席張本書席卻屋也 濟陰有庇縣者漢書地理志作秝通鑑魏尉元軍于秝注云秝縣漢屬濟陰郡後漢省其地當在唐曹州界

𦉳

高屋也從广龍聲

薄江切

高屋也者顏注急就篇龐者高屋之名龐氏之先貴產殷富好為室屋鄉黨榮慕謂之龐家遂以立氏通作權廣雅權室也

𦉳

山居也一曰下也從广氏聲

都禮切

一曰下也者本書下底也易困卦困于株木王肅注謂最處底下也釋器即謂之柅郭云根柅皆物之即即即底通也

𦉳

礙止也從广至聲

陟栗切

礙止也者易訟卦有孚窒馬讀為躓猶止也廣韻躓碍也本書礙不行也從夷引而止之也文選七發發怒屋脊注云言初發怒礙止而涌沸漢有盤屋縣元和志山曲曰盤水曲曰屋釋詁底待也郭云底止也止亦待也昭元年左傳勿使有所壅閉湫底注云底滯也晉語戾久將底底箸滯淫

廩安止也從广嬰聲鉅鹿有廩陶縣於郢切

鉅鹿有廩陶縣者見漢志廣韻廩陶縣名在趙州

舍也從广友聲詩曰召伯所蒲撥切

舍也者詩釋文引作草舍也玉篇茂草舍也通作茂劉芳詩義疏茂草舍也又通作拔僖十五年左傳反首拔舍杜注拔草舍止詩曰召伯所茂者召南甘棠文彼作茂傳云茂草舍也正義云周禮仲夏教茂舍注云舍草止也軍有草止之法然則茂者草也草中止舍故云茂舍

中伏舍從广卑聲一曰屋庫或讀若逋便俾切

一曰屋庫者玉篇庫卑下屋也襄三十一年左傳宮室卑庫通作卑漢書五行志塞卑墉下

蔭也從广比聲必至切

蔭也者釋言文舍人曰庇蔽也孫炎曰庇覆之蔭也玉篇庇覆蔭也一切經音義九通俗文自蔽曰庇淮南人閤訓

蔭暘人於樾下考工記輪人弓長六尺謂之庇軹表記雖有庇民之大德鄭注竝云庇覆也文七年左傳公族公室之枝葉也若去之則本根無所庇廕矣襄三十一年傳大官大邑身之所庇也晉語若君實庇廕膏澤之周語用足則族可以庇韋云庇覆也宗族可以覆廕字或作庇襄八年左傳以待彊者而庇民焉

屋下衆也從广茨古文光字商署切

屋下衆也者本書品衆庶也森從卅卅數之積也與庶同意釋詁庶衆也堯典庶績咸熙史記作衆功皆與禹貢庶土交正鄭本作衆土皋陶謨庶明勵翼鄭云庶衆也詩天保以莫不庶傳云庶衆也抑庶人之愚雞鳴無庶子子憎生民庶無罪悔小明我事孔庶箋竝云庶衆也靈臺庶民子來箋云衆民各以子成父事而來攻之論語庶矣哉孔注庶衆也言衛人衆多論衡藝增篇尚書曰毋曠庶官庶衆也西都賦於是既庶且富五臣注庶衆也從茨者本亦充滿意

儲置屋下也從广寺聲直里切

言文角字彙卷二十八
靈石楊氏
儲置屋下也者本書儲待也待待也詩臣工序乃錢鏞傳
云序具也通作時釋詁時具也書費誓時乃芻茭又時乃
楨幹詩崧高以時其糗又通作時後漢書章帝
紀所經道上郡縣無得設儲時注云時具也

𦉳 行屋也從广異聲

與職切

行屋也者字或作𦉳廣雅𦉳帳也釋名小幕曰𦉳張在人
上𦉳𦉳然也周禮幕人設重𦉳注云重𦉳復𦉳也鄭司農
云𦉳平帳也

𦉴 屋麗慶也從广婁聲一曰種也

洛侯切

屋麗慶也者本書爾下云麗爾猶靡麗也問下云窗牖麗
慶蓋明徐鍇曰麗慶猶玲瓏也漏明之象玉篇麗下云麗
慶綺窻通作婁孟子離婁即麗慶又通作樓長門賦離樓
梧而相撐顏注急就篇樓謂重屋離樓然也又簾者疏目
之籠亦言其孔樓樓然也釋名樓謂牖戶之閉有射孔婁
婁然也一曰種也者謂種慶也本書椽下云種樓也崔
寔云漢趙過教民耕殖其法三犁共
一牛一人將之下種挽樓皆取備焉

𦉵 屋從上傾下也從广隹聲

都回切

屋從上傾下也
者玉篇廡廡也

𦉶 屋頓也從广發聲

方肺切

屋頓也者定三年左傳邾子自
投於牀廢於鑪炭注云廢墮也

𦉷 久屋朽木從广西馨周禮曰午夜鳴則廡臭如朽木

與久切

久屋朽木者月令孟春之月其臭羶注云木之味臭也列
子饗香以爲朽周禮曰午夜鳴則廡者天官內饗文
臭如朽木者許公解說之文鄭司農云廡
朽木臭也內則午夜鳴則廡注云惡臭也

𦉸 少劣之居從广董聲

巨斤切

少劣之居者本書寔無禮居也廣韻廡小屋漢書董仲舒
傳廡能勿失賈誼傳其次廡得舍人顏注廡與僅同劣也

通作僅桓三年公羊傳僅有年也注云僅猶劣也僖十六年傳僅逮是月也注云劣及是月也又通作堇廣雅堇少也漢書地理志豫章出黃金然堇堇物之所有或作廡射義蓋廡有存者釋文廡又音僅少也

廟

尊先祖也從广朝聲

眉召切

書堯典受終于文祖王肅注文祖廟名士喪禮巫止於廟

門外注云凡宮有鬼神曰廟會子問大廟火注云大廟始

祖廟一切經音義十四韓詩鬼神所居曰廟漢舊儀廟

者所以藏主齊職儀周有守禮之官掌先王之宗廟也

幽明錄廟方

四丈不作墉

尊先祖也者本書祖始廟也廣雅廟見也釋名廟貌也

先祖形貌所在也祭法設廟祫壇墀而祭之注云廟之言

貌也宗廟者先祖之尊貌也孝經為之宗廟以鬼享之舊

注云宗尊也廟貌也親雖亾沒事之若生為立宮室四時

祭之若見鬼神之容貌孝經援神契廟者所以尊祖也荀

子禮論篇疏房椽貌注云貌廟也尚書大傳廟者貌也白

虎通廟者貌也象先祖之尊貌也所以有屋何所以象生

之居也詩清廟箋云廟之言貌也成者精神不可得而見

但以生時之居立宮室象貌為之百服注左傳云明堂祖

廟五經異義明堂盛兒也桓二年公羊解詁廟之為言貌

也思想儀貌而事之故曰齋之思其居處思其笑語思其

志意思其所樂思其所嗜祭之日入室儉然必有見乎其

位周旋出入肅然必有聞乎其容聲出戶而聽慨然必有

聞乎其嘆息之聲孝子之至也三輔黃圖宗廟宗尊也廟

貌也所以髣髴先人尊貌也蔡邕月令論取其宗祀之貌

則曰清廟取其正室之貌則曰太廟魏氏春秋失諡以表

行廟以存容王嬰古今通論

周曰宗廟尊其生存之貌

𡩇

古文

士冠禮筮于廟門釋文廟古廟字詩清廟釋文廟本又作廡古今字也孝經釋文廟本或作廡

𡩇

人相依廡也從广且聲

子余切

人相依廡也者通作祖釋詁祖存也

𡩇

屋迫也從广曷聲

於歇切

𠂔

卻屋也從广卩聲

昌石切

卻屋也者廣韻引作卻行也一切經音義二十二引作卸屋也趙宦光長箋引同或作斥漢書東方朔傳斥而營之顏注斥却也思元賦斥西施而弗御兮舊注斥却也昭十六年左傳大國之求無禮以斥之何鑿之有馥案斥謂卻之也史記淮南王傳王使郎中令斥免注云斥斥者子榮辱篇恭儉者僻五兵也注云僻當為屏卻也

𠂔

陳輿服於庭也從广欽聲讀若歆

許今切

陳輿服於庭也者周禮司裘大喪厥裘飾皮車注云皮車遣車之革路故書厥為淫鄭司農云淫裘陳裘也司服大喪共其厥衣服注云故書厥為淫鄭司農云淫讀為厥厥陳也大師大喪帥瞽而厥作匱諡注云故書厥為淫鄭司農云淫陳也陳其生時行迹為作諡司兵大喪厥五兵注云故書厥為淫鄭司農云淫陳也淫讀為厥圉人凡賓客喪紀牽馬而入陳厥馬亦如之

𠂔

空虛也從广膠聲

洛蕭切

復古編廖霽廖從广膠霽從兩郭別作寥廓非 洪武正韻廖霽開朗貌

空虛也者五音集韻廖空中虛兒字或作廖楚辭九辨汶廖兮天高而氣清又作寥埤蒼寂寥無人也釋名疏寥也寥寥然也楚辭遠游上寥廓而無天司馬相如難蜀父老文猶鷓鴣已翔乎寥廓之宇李善云空廓寥寥也陸機歎逝賦或寥廓而僅半謝朓詩寥廓已高翔

文四十九

重三

山石之厓巖人可居象形凡厂之屬皆從厂

呼旱切

山石之厓巖人可居者本書广因厂為屋廣雅斥厓也

𠂔

籀文從干

𠂔

山邊也從厂圭聲

五佳切

山邊也者本書廉厓也廣雅廉厓方也御覽引本書巖者厓也山邊謂之厓

屾 屾屾山顛也從厂坐聲 姊宜切

屾屾山顛也者釋山山頂豕孫炎曰謂山巔也又峯者屾屾郭注謂山峯頭巖巖詩十月山豕峯崩傳云山頂曰豕箋云峯者崔嵬釋文崔祖回反爾雅作屾五規反屾才規反嵬五回反爾雅作屾五規反

義 屾屾也從厂義聲 魚爲切

峯 峯也一日地名從厂設聲 魚音切

峯也者殿峯聲相近玉篇殿山石下五音集韻峯殿山厓狀也 一日地名者僖三十三年穀梁傳巖陰之下馥謂卽殿 峯

冱 冱出泉也從厂畧聲讀若軌 居洧切

冱出泉也者韻會畧下云爾雅水醮曰畧注謂水醮盡也禮韻舊注泉冱出誤冱下云冱出泉也爾雅冱泉穴出注冱出也從冱出也禮韻舊注水厓土誤案說文畧字注冱出泉也冱字注水厓土徐錯曰案爾雅冱泉穴出作此冱

字水醮曰畧作此畧字以明說文舊注之交迂也舊韻承用說文舊注今依徐說以爾雅釋文互正之馥案詩大東有洧冱泉傳云側出曰冱泉釋名側出曰冱泉冱軌也流狹而長如車軌也此皆借冱爲畧畧冱聲相近後漢書黃憲傳譬諸汎濫雖清而易挹注云爾雅曰側出汎泉正出濫泉馥謂爾雅之汎泉本是汎泉亦側出猶滌泉亦側出也爾雅水醮曰畧者後人既誤讀汎泉爲汎泉不得不改水醮之汎爲畧矣此互誤之原委也

屾 柔石也從厂氏聲 職雉切

柔石也者廣雅屾屾也曹憲注屾細於屾釋名脂屾也著面柔滑如屾石也急就篇治禮掌故屾屾身顏注細石曰屾禹貢屾屾斂丹傳云屾細於屾皆屾石也正義云鄭云屾磨刀刃石也精者曰屾穀梁傳天子之桷斂之釐之加密石焉范注以細石磨之晉語斂其椽而釐之加密石焉韋云密密理石謂屾也先粗釐之加以密屾齊策身被甲底劍鮑云底屾同屾也西山經苕水其中多屾屾注云磨石也精爲屾屾爲屾也秦詛楚文飾甲底兵尸子夫昆吾之金而鉢父之鐵使于越之工鑄之以爲劍而弗加屾屾則以刺不入以擊不斷磨之以釐屾加以黃屾則刺也

無前擊也無下孔叢雜訓篇厲必由砥所以致其刃也尙書大傳其桷天子斲其材而礪之加密石焉注云密石砥之也淮南地形訓黑水宜砥說林訓鑊邪斷割砥礪之力說山訓厲利劍者必以柔砥漢書梅福傳故爵祿束帛者天下之砥石高祖所以厲世摩鈍也顏注底細石也王褒傳越砥斂其等晉灼曰砥石出南昌故曰越也王尊傳砥節首公顏注砥厲也說苑砥礪之旁多頑鈍又云晉人已勝智氏歸而繕甲砥兵鹽鐵論砥所以致於刃張協劍銘淬以清波礪以越砥李尤金馬書刀銘礪以越砥

砥 底或從石

發石也從厂歛聲 俱月切

發石也者本書礪從此云角有所觸發也廣韻作礪云發石漢律有礪張士蹶發石張挽強

早石也從厂薑省聲 力制切

早石也者一切經音義二厲磨石也砥細於厲皆可以磨刀刃急就篇治禮掌故砥厲身顏注黑石曰厲詩公劉取

厲取鍛箋云取鍛厲斧斤之石可以利器僖三十三年左傳則束載厲兵秣馬矣哀十六年傳勝自厲劍秦策綴甲厲兵高云厲利也利其兵器史記梁孝王世家褚先生補曰視其劍新治問長安中削厲工工曰梁郎某子來治此劍韓詩外傳劍雖利不厲不斷漢書枚乘傳磨礪底厲顏注底柔石也厲早石也皆可以磨者蕭望之傳底厲鋒鏑顏注底柔石厲早石梅福傳引論語必先厲其器蕪城賦飢鷹厲吻李善曰厲摩也或作礪玉篇礪下云崦嵫礪石可磨刀廣雅磨也詩公劉釋文厲本又作礪書費誓礪乃鋒刀傳云磨礪鋒刀說命若金用汝作礪傳云鐵須磨以成利器中山經陰山多礪石注云礪石石中磨者荀子勸學篇金就礪則利韓非內儲說援礪砥刀利猶干將也說苑建本篇礪可以致刃也鹽鐵論於越之鋌不礪匹夫賤之廣志礪石出首陽山有紫白彩色出南昌者最善今武庫有數枚治御刀金履祥曰礪砥今郢石是也元和郡縣志肅州貢礪石 薑省聲者本書礪從虫萬聲力制切此厲本從礪當作礪省聲

或省

變蠟為薑非從也漢郭旻碑策書衰屨是也校
官碑初廣清肅劉熊碑賞進廣頑變從薑隸省也

𠩺 𠩺諸治玉石也從厂僉聲讀若籃

魯甘切

𠩺諸治玉石也者或作𠩺𠩺一切經音義九通俗文細厲
謂之𠩺𠩺𠩺𠩺治玉𠩺𠩺治金淮南云待𠩺𠩺而成器是
也廣韻𠩺𠩺𠩺青礪玉篇𠩺𠩺治玉之石也青礪也或作𠩺
廣雅𠩺𠩺𠩺也淮南脩務訓玉堅無敵鏤以為獸首尾成
形𠩺諸之功說林訓璧瑗成器𠩺諸之功高云𠩺諸治玉
之石魏文帝典論造百辟寶劍淬以清漳厲以𠩺諸注云
𠩺諸青礪石也曹植寶刀賦礪以五方之石𠩺以中黃之
壤劉氏新論慎言篇斯言一玷非𠩺諸所磨通作斂易林
斂諸攻玉讀若籃者淮南說山訓玉待𠩺諸而成器高
云𠩺諸攻玉之石𠩺音藍又注說林訓云𠩺一讀曰廉

𠩺 治也從厂秝聲

郎擊切

治也者本書磨從麻
麻調也麻當作𠩺

𠩺 石利也從厂異聲讀若臬

胥里切

𠩺 美石也從厂古聲

侯古切

𠩺 唐犀石也從厂犀省聲

杜兮切

唐犀石也者王篇犀古錡字本書錡下
云錡錡火齊漢志犀奚縣孟康音題

𠩺 石磬也從厂立聲

盧荅切

𠩺 石地惡也從厂兒聲

五歷切

石地惡也者集
韻隔兒石地

𠩺 石地也從厂金聲讀若給

巨今切

字或作𠩺左傳
魯有費𠩺父

𠩺 石閱見從厂甫聲讀若敷

芳無切

石閱見者玉篇甫石文見
也五音集韻甫石文見兒

厲石也從厂咎聲詩曰他山之石可以為磨

磨各切又七互

切

厲石也者詩鶴鳴釋文引同又云字林同一切經音義九說文厝厲石也摩也通作錯廣雅錯摩也禹貢錫貢磬錯正義治玉石曰錯法言有刀者靡諸有王者錯諸不靡不錯焉攸用後漢書隗囂傳牽馬操刀奉盤錯鏃遂割牲而盟馥案玉篇鏃鋒也錯鏃言摩刀刃也字或作礪左傳衛大夫石礪又作礪本書類下云礪垢瓦石詩淇奧如切如磋傳云象曰磋釋訓如切如磋郭云骨象須切磋而為器又或作剖釋器屋謂之剖釋文剖本或作厝詩曰他山之石可以為厝者小雅鶴鳴文彼作錯傳云錯石也可以琢玉

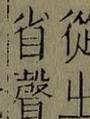
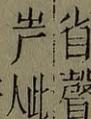
石大也從厂危聲

莫江切

石大也者集韻類篇引作石大兒方言厖深之大也自關而西秦晉之間凡大兒謂之厖釋詁厖大也成十六年左傳民生敦厖杜云厖大也周語敦厖純固通作龐淮南倣真訓通乎無埜而復往於敦龐或作龐篇海龐石貌

岸上見也從厂從出省讀若躍

以灼切

廣韻岸下云大唇岸厖兒岸魚偃切集韻岸下云逆約切岸厖大唇兒岸即岸之俗體從出省者徐鍇本作從出省聲馥案此諧聲字也當從出省聲出篆作與出形近易誤廣韻岸上見也說文作之證徐鉉削去聲字因出聲不相近也

厖也從厂夾聲

胡甲切

厖也者本書陝隘也

側傾也從人在厂下

阻刀切

側傾也者本書傾仄也傾仄也廣雅仄傾也書洪範無反無側馬注側傾側也考工記車人行山者仄鞮注云故書仄為側鄭司農云側當為仄論語孟之反即左傳孟之側成十六年春秋公子側即子反慧遠廬山記高崖仄字漢書五行志昌邑王賀遺中大夫之長安多治仄注冠顏注言形側立而下注也

籀文從矢亦聲

反也從厂辟聲 晉擊切

反也者小字本作仄玉篇廣韻同廣雅辟幽也通作辟曲禮辟陌詔之注云謂傾頭與語也徐鍇曰春秋左傳辟陋在夷當作此辟字馥謂辟陋即堯典側陋

隱也從厂非聲 扶沸切

隱也者釋言文士虞禮凡在南非用席注云非隱也于非隱之處從其幽闇特牲饋食禮非用筵注云非隱也喪大記甸人取徹廟之西北非薪用爨之正義引熊氏云非謂西北隅非隱之處東京賦非司旌五臣注非隱也或作非楚詞九歌隱思君兮徘徊

𠄎 竿也從厂𠄎聲 一曰合也 於輒切又一琰切

竿也者本書鎮博壓也壓當為厭周禮巾車厭翟注云次其羽使相迫也漢書劉向傳抑厭遂退顏注厭謂不伸也

一曰合也者一切經音義一蒼頡篇伏合人心曰厭字從厂厂音呼旱反𠄎聲山東音於葉反

仰也從人在厂上一曰屋栝也秦謂之桷齊謂之𠄎

魚毀切

一曰屋栝也秦謂之桷齊謂之𠄎者本書栝楸也楸栝也檐楸也楸秦名屋檣聯也齊謂之檐楚謂之栝檣秦名為屋椽周謂之椽齊魯謂之桷馥案屋栝謂檐楸與桷異物此云秦謂之桷桷當為椽類篇𠄎余廉切楸也通作危春秋後語魏人將殺范痤痤登危而說

文二十七

重四

