

小爾雅廣注

小爾雅廣注第三

錢唐吳棫

廣訓第三

諸之乎也

廣韻諸之也春秋莊公二十四年殺梁傅迎者行見諸舍見諸乎字疑衍文

旗馬也

詩唐風舍旂舍旂屨旂之言馬也。博雅旂之也詩魏風上慎旂哉左氏桓公九年虞叔有五虞公求旂弗獻注旂之也與馬字義略同

惡音如乎於何也

案惡乎於何俱疑詞

烏乎

烏古作於乎古作戲詩烏乎作於戲

吁嗟也吁詩作于嗟烏乎也

按烏乎吁嗟俱歎詞烏乎吁嗟吁嗟烏乎彼此互釋以見義其餘詳見廣言第二嗟發聲也注

有所歎美有所傷痛隨事有義也

詩周南于嗟麟兮召南于嗟乎踟蹰周頌於乎不顯文王之德之純此歎美之辭周頌蠲蠲在疚於乎皇考此傷痛之辭無念念也

詩大雅無念爾祖注無念猶言豈得無念也蓋反言以見意

耳

無寧寧也

論語無寧死于二三子之手乎左氏隱公十一年無寧茲許
公復奉其社稷注無寧寧也

無顯顯也不承承也

詩周頌不顯不承無射于人斯注文王之德豈不顯乎豈不
承乎信其無厭教于人也

不肖不似也

說文不似其先故云不肖孟子丹朱之不肖舜之子亦不肖
言丹朱之不似堯舜之子商均之不似舜也

繩之譽之也

左氏莊公十四年祭哀侯繩息媯以語楚子杜注繩譽也書

譽息媯容貌之美于楚文王也一作繩呂覽古樂篇周公旦

作詩以繩文王之德言周公旦作詩以譽美文王之德也

詰朝明旦也

左氏僖公二十八年敬爾若事詰朝將見襄公十四年詰朝

之事罔無與焉皆言明旦也

遐不黃者言壽考也

詩小雅南山有臺之篇朱傳遐何也黃老人髮黃也考老人

面凍梨色如浮垢也黃者皆壽徵也又大雅板楨之篇周王

壽考遐不作人注文王九十七乃終故言壽考

公孫碩膚德音不瑕道成王大美聲稱遠也

詩幽風狼跋之篇末傳公周公也孫讓碩大膚美也德音猶令聞也瑕疵病也道成王大四字未詳美聲稱遠即所謂德音不瑕也

鄂不韡韡言韡韡也

詩小雅常棣之篇注鄂鄂然外見之貌不韡豈不也韡韡光
明貌

我從事獨賢勞事獨多也

詩小雅北山之篇朱傳言王之廣臣之眾而王不均平使我

從事獨勞也不言獨勞而曰獨賢詩人忠厚之意

魴鱣甫甫語其大也

詩大雅韓奕之篇棧云魴小頭縮項潤腹穹脊細鱗色青白腹內魴甚腴故字從魴鱣弱鱗色白性好旅行故字從與毛氏甫甫言大也

鹿麋麋語其深也

詩小雅吉日之篇鹿林歌也鹿北鹿麋麋詩作嗷嗷毛氏嗷嗷衆多也

海物雜錯錯雜也

書禹貢海物雜錯恭傳錯雜也非一種故曰雜此貢之出於

青州者

雜毛曰羴

說文羴牛尾也周禮樂師有旄舞注旄舞羴牛尾也山海經
荆山其中多羴牛注旄牛屬也出西南徼外茲曰雜毛想其
色豉雜不一者

雜絲曰縿

玉爲絲五色備者非顏絲縿也後漢梁冀傳賞賜金錢奴婢
絲帛車馬衣服甲第比霍光宋書朱百年傳有時出山爲妻
買縿二五尺雜絲即玉爲五色備之義顏師古曰縿者帛之

總名

雜言曰吮

齊語管子曰四民者勿使雜處雜處則其言吮。原注吮莫江切韋昭注吮亂貌

廣義第四

凡無妻無夫通謂之寡

左氏襄公二十八年齊崔杼生成及彊而寡娶東郭姜生明言崔杼生成及彊或彊二子名而其妻段緦娶東郭姜又生一子

命名曰明柳宗元與楊京兆書寡居十餘年至今無以託嗣續按宋元妻盧氏早歿故云云是無妻者亦可言寡也禮王制老而無夫謂之寡孟子引之

寡夫曰莞

玉篇莞同莞孟子引詩小雅哀此莞獨詩原本作惛言洪範
無虐惛獨注惛單也無兄弟也此言寡夫曰莞專指無妻者
言

寡婦曰嫠

詩衛風有狐綏綏朱子詩傳有寡婦見寡夫而欲嫁之故托
言云云說文嫠婦無夫也左氏襄公二十五年崔子曰嫠也
何害昭公二十四年嫠不恤其緝皆指寡婦而言

妾婦之賤者謂之屬婦屬逮也逮婦之名言其微也

按妾婦之賤者如周有隸役之奚漢有入官之婢是也屬婦

婦之梵獨當歸屬者如言梓材至于屬婦是也連及也連婦
疑為罪人連及之妾孥故曰賤又曰儼也

非分而得謂之幸

晉語趙衰子曰德不純而福祿並至謂之幸夫幸非福不當
也任難也和雖不為幸吾是以懼也昭注言惟有德者任以福祿
為和樂能和樂則不為幸耳

詰責以辭謂之讓

左氏傳公五年寺人報請見公使讓之周禮司救掌萬民之
衷忍過失而誅讓之史記平津侯傳沒階庭詰弘注責讓也
男女不以禮交謂之淫

易繫詞治容誨淫左氏成公二年申公巫臣曰今納夏姬貪其色也貪色為淫宣公四年聞伯比淫于鄆子之女生于文馬宣公九年洩冶曰公卿宣淫民無效焉哀公十一年衛太子疾淫于外州外州人奪之軒以獻禮坊杞子曰禮男女無媒不交以此坊民民猶有自獻其身寡婦不夜哭婦人疾問之不問其疾以此坊民民猶淫佚而亂于族

上淫曰烝

左氏莊公元年衛宣公烝于夷姜閔公二年衛昭伯烝于宣姜莊公二十八年晉獻公烝于齊姜僖公十五年晉惠公烝于賈若之類皆是按夷姜宣公父妾昭伯即公子頑宣公納

假之妻是為宣姜齊姜獻公父妾賈君晉獻公妃

下淫曰報

文選劉孝標辨命論彼戎狄者以烝報為仁義六臣注據爾雅曰上淫曰烝下淫曰報與此合左氏宣公三年鄭文報鄭子之妃曰陳媯據杜注鄭子文公叔父子儀也則是下淫上而非上淫下矣又漢律淫季父之妻曰報二說皆與此不合宜兩存之以備參考

旁淫曰通

左氏桓公十八年齊襄公通于文姜閔公二年魯共仲通于哀姜宣公九年陳靈公通于夏姬襄公二十五年齊莊公通

于宗姜成公四年晉趙嬰通于趙莊姬昭公二十七年晉祈
勝與鄆威通室之類皆是

不直失節謂之慙慙愧也

書仲虺詰惟有慙德注愧德之不古若也

而慙曰慙

音叔

詩商頌不韜不昧注韜恐也非慙義與此異

心慙曰慙

按慙同忸史相如傳封禪書以登介邛不亦慙乎又缺王進
之儀羣臣慙馬王莽傳敢為激發之行處之不慙慙並與忸

同

體懸曰逸

玉篇逸退也卻也似懸而退卻之義漢公孫宏傳對策曰有功者上無功者下則有臣逸

廣名第五

諱死謂之大行

韋昭曰大行者不反之辭風俗通凡天子新崩未有諡號故總其名曰大行皇帝也

死而復生謂之大蘇

陸氏曰蘇者死而更生也商書仲虺之誥後來其蘇樂記虺姦始蘇左氏宣公八年六日而蘇戰國策勃然乃蘇俗作甦

疾甚謂之貼

原注貼猶危也。楚辭貼余身而危死今覽余初其猶未悔
前漢文帝紀或貼於死亡

請天子命曰未可以威先王請諸侯命曰未可以近先君請大
夫命曰未可以從先子

原注威近也近親附也從隨也請隨先子於地下也。書金
縢未可以威我先王餘俟考証

空棺謂之觀

說文觀棺也左氏襄公六年穆姜為觀疏觀親身棺也以親
近其身故以觀為名昭公四年楚子以諸侯之師滅賴賴子

而縛銜璧士袒與觀從之造於中軍王問諸叔舉對曰成王
允許許僖公如是王親釋其縛受其璧焚其觀王從之

有尸謂之柩

逸雅尸已在棺曰柩柩究也送終隨身之制皆究備也左氏
僖公三十二年晉文公卒將殯於曲沃出絳柩有聲如牛櫬
曾子問柩不早出不莫宿喪大記君弔見尸柩而後踊

饋死者謂之賵音奉

左氏隱公元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵叔梁傅曰
歸死曰賵歸生曰賵或曰車馬曰賵貨財曰賵白虎通賵助
也賵赴也所以助生送死也

衣服謂之槨

周禮天官玉府大喪受其含槨幣玉之事左氏文公九年秦人來歸僖公成風之槨穀梁傳曰衣衾曰槨禮檀弓衛柳莊死故公當祭時間之不禭服而往遂以槨之又少儀臣致槨于君則曰致敵衣于賁人疏遂彼生時之意

埋柩謂之球

球音隸

原注球羊至切。說文座也篇海作球釋名假葬於道曰球球賢也

球坎謂之池

禮喪大記士虞見袒塗上帷之注掘球以容棺球猶坎也棺

在棗中不沒其蓋縫用衽處猶在外而可見其衽以上亦用木覆而塗之愚按禮弓孔子曰夏后氏寢於東階之上則猶在阼也殷人寢於兩楹之間則與賓主夾之也周人寢於西階之上則猶賓之也似池亦即在家內之堂下掘坎而為之至其則將棺遷去耳與今之掘屋在野外者不同。以上埋柩謂之棗棗坎謂之池二句是殯於家

壙謂之窆

壙墓穴也禮禮弓弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼儀禮既夕乃行至於壙通作坎周禮卜筮兆甫窆亦如之注始為穴也說文穿地曰窆廣韻窆莽穿壙也

下棺謂之窆

說文窆墓下棺也周禮地官甸師及甸執斧以涖匠師又後漢書范滂傳至塋將窆而棺不宜下

填窆謂之封

說文填塞也窆穿地也禮檀弓孔子合葬於防封之崇四尺周禮春官冢人注聚土曰封。以上三句葬於野

窆冢也

公羊傳墓作窆同曾紆墓誌窆上之木注窆冢也左氏傳公三十二年公使謂蹇叔曰爾何知中冓爾墓之木拱矣墓木即窆木窆木即冢上之木也

塋塋也

楊子方言秦晉之間冢謂之塋說文塋墓也博雅塋城墓地也曲禮適墓不登塋又方言凡墓無墳謂之墓有墳謂之塋則塋乃塋之高者

無主之鬼謂之殤

楚詞死于國事無主之鬼謂之國殤按正韻殤未成人喪也禮喪服傳年十六至十九死為長殤十二至十五死為中殤八歲至十一歲死為下殤七歲以下為無服之殤生未三月不為殤禮禮弓周人以殷人之棺葬長殤以夏后氏塋周葬中殤下殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤此云無主之鬼專

指因場而言

廣服第六

治絲曰織

徐鍇曰蠶所吐為忽十忽為絲織作布帛之總名書禹貢厥
篚織文孔氏曰織文錦綺之屬也

織繒也

廣韻織組織也說文繒帛也又正韻支義切音志禮玉藻士
不衣織注織染絲織之功多士賤不得衣染繒也

麻紵葛曰布

說文麻紵也皮紵為布禮內則女子執麻紵學女事以共衣

服紵麻之蠹者科生數十莖剝去其皮之表用其裏緝以為
布詩陳風可以沤紵書禹貢厥貢漆枲絺紵左氏襄公二十
九年子產獻紵衣焉葛說文絺絺草也陸佃曰葛性柔初蔓
生可為布詩周南葛之覃兮施于中谷惟葉莫莫是刈是穫
為絺為綌服之無斁周禮地官掌葛以時徽絺綌之材于山
裏疏備布料也

布道名也

按布之類不一茲通名也三字專指上文麻紵葛三種而言
。今之木棉布始于後五代故此處亦不及

織綿也

玉篇縠綿也書出頁厥篚織縠傳縠細綿左氏宣公十二年
三軍之士皆如椽縠注縠也

絮之細者曰縠

急就篇注漬薄擊之精者曰綿粗者曰絮今知謂新者為綿
故者為絮茲言絮之細者曰縠是絮之精者新者也

縠之精者曰縠

說文縠帛也師古曰縠者帛之總名書出頁厥篚玄織縠注
縠縠也白縠黑經曰縠白縠白經曰縠

縠之粗者曰素

博雅縠練也戰國策強弩之末不穿魯縠前漢地理志縠練

衣也即今所謂素者也史記漢高為義帝發喪兵皆縞素
葛之精者曰絺粗者曰絺

詩周南葛覃之篇為絺為綌朱子傳精曰絺粗曰綌
在首謂之元服

士冠禮祝辭令月吉日始加元服按冠為元服加之於首者
弁冕太古布冠

祝文弁冕也詩齊風采芣兮疏云弁者冠之大號冕也
白虎通冠者卷也卷持其髮也以布為之故云布冠即縹布
冠太古指上古冠制未備時言

冠而蔽之可也

禮郊特牲孔子曰冠而敝之可也玉藻始冠緇布冠自諸侯
下達冠而敝之可也陳澧集說冠禮初加緇布冠諸侯以下
通用存古故用之非時王之制既用即敝棄之按敝棄也左
氏昭公九年豈如弁髦而因以敝之言不得同弁髦之一用
而即棄置之也

題頭也

原注題額也額也。禮玉制南方曰璽雕題交趾注題額也
雕刻也史記越世家雕題注謂刻其額涅以丹青也

額顏額額也

說文額項也頭之上為額方言汝頤淮泗間謂之顏東齊謂

之頰中夏謂之頰詩秦風有馬白頰俶白頰的頰也頰有白
毛今之帶星馬也頰眉目之間也詩邶風子之清揚揚且之
頰也毛傳頰頰角豐滿也玉篇頰頰也易說卦震其于馬也
為的頰又其其于馬也為廣頰頰頰皆指頰言

璽謂之印

蔡邕獨斷璽者印也衛宏曰秦以前民皆以金玉為印龍虎
紐惟其所好秦以來天子之印獨用玉始稱曰璽自天子而
下其印或金或玉或銀或銅其紐或螭虎或素蛇或龜或鼻
各有等級詳見漢輿服志按說文璽王者印也又玉篇天子
諸侯印也古者尊卑共之左氏襄公二十九年公在楚專武

子使公冶問璽書追而與之疏此諸侯大夫印稱璽也周禮
司市凡通貨賄以璽節出入之注璽節印章如今之斗檢封
所謂尊卑共之者也秦漢以來惟至尊之印得稱璽

綬謂之綬

說文綬綬維也漢官儀綬長一尺二寸法十二月廣三尺法
天地人也呂忱字林曰綬綬也謂之綬者有所承受印環也
漢石顯傳印綵綵那綬若若耶注綬即佩印之紐一名曰綬
褱綬謂之童容

原注重容亦云蔽膝。玉為褱綬直裾也前漢雋不疑傳有
一男子衣黃褱綬師古注褱直裾也張衡四愁詩美人贈我

紹禮論方言禮論其短者謂之短論故原注以蔽膝釋之童
容一作禮容方言南楚謂禮論曰禮容又詩衛風漸車帷裳
注童容車飾非蔽膝也

布褐而絺之謂之藍縷

原注絺縷也晉人呼縷衣為縷方言云楚謂凡人貧衣破
醜為藍縷。按褐有毛褐有布褐蘇言布褐粗布寬博衣也
左氏宣公十二年筇路藍縷以啓山林傳元詩整此藍縷衣
皆言衣之破醜者

袴謂之褰

袴腰衣也一名觸衣俗呼小衣褰說文袴也左氏昭公二十

五年公在乾侯徵褻與禴禮內則衣不帛襦袴即褻也

蔽膝謂之裨

博雅裨裨蔽膝也方言婦人蔽膝齊魯之間謂之裨又通作
裨爾雅衣蔽前謂之褻郭注今蔽膝也按裨音鼻類篇衣下
褻也褻音饌禮記蕭衣裳與褻衣練裨為一注裳下褻也
即婦人蔽膝

帶之垂者謂之厲

原注厲大帶也。按帶垂三尺曰厲詩小雅垂帶而厲注厲
垂帶之貌左氏桓公二年鞶厲旉纓杜注鞶大帶厲大帶之
垂者

大中謂之幕

原注幕莫狄切。玉篇以巾覆物曰幕。儀禮鄉飲酒禮尊裕
賓至徹之注幕覆尊巾。周禮天官冢人掌共巾幕祭祀以疏
布中幕八尊以畫布中幕六奠又正韻覆食巾曰幕是幕皆
指巾而言

覆帳謂之帳

釋名小帳曰斗帳形如覆斗又今人以寢寤為帳演繁露言
唐大婚有百子帳其制如穹廡穹廡屋之高者釋名帳屋也
以帛衣板施之亦如屋也又軍中帳亦曰帳又與張通用

帳幕也

三禮圖上下四旁志周曰帳周禮天官幕人掌帷幕帳常綬之事注四合象宮室曰帳左氏昭公十三年于產以帳幕九張行注帳幕軍旅之帳

簀床第也

說文簀床棧也爾雅釋器簀床板也集韻第床格也周禮天官玉府掌王之衽席床第左氏襄公二十七年趙孟曰床第之言不踰閭音語床第之不安或曰第即第字

大扇謂之翼

說文翼棺羽飾也下垂似羽徐鉉曰翼夾車也世本曰武王作翼形如扇或曰翼以布衣木以木為匡廣三尺高二尺四

寸兩角高衣以白布直雲氣柄長五尺云如福與者福如漢
時之扇持之從柩車在路夾轎車兩傍入塋則樹之四旁故
曰棺飾周禮御僕疏畫雲氣謂之畫篋畫繡謂之繡篋禮弓
上周人塋置篋又飾棺塋置篋禮弓下制絞衾設篋篋明堂
位周之篋篋長大記繡篋二敵篋二皆載主又繡貝二畫篋
二皆載綏禮器天子七月而葬再重四篋禮弓注塋柳衣也柳者聚
重六篋大夫三月而葬再重四篋禮弓注塋柳衣也柳者聚
也諸飾之所聚也以此障棺猶塋之蔽家故謂之塋篋篋載
柩車也愚按畫篋塋篋篋篋篋繡篋繡篋繡篋名雖不
一其狀皆如扇其多寡之數悉隨貴賤之等

杖謂之槌

原注史有白槌。趙岐孟子注槌杖也家語弁事替腹大槌則逃生前漢書陳吳奮其白杖槌槌即杖

鍵謂之簞

原注簞亦作倫。韻會鍵簞牡也與倫同書金縢啓簞見書注簞與鍵通禮月令孟冬脩鍵閉慎管簞注鍵牡閉北也疏凡鎖器入者謂之牡交者謂之牝史蕭何世家何每居守簞與周禮司門掌牧管鍵同管鍵即管簞也

恭局謂之奕

說文博恭徐氏曰恭者方正之名古通謂博奕之子為恭左

氏襄公二十五年太叔文子曰寡子視君不如奕基班固奕
旨舉其大局必方正象地則也耕羅列布象天文也

在足謂之履

說文履足所依也爾雅履禮也釋名履飾足以為禮也史記
留侯世家良嘗游下邳有一老父墮其履圯下顧謂良曰下
取履良為取履因長跪履之父以足受笑而去又韓非子鄭
人有旦置履者先自度其足而置之其坐及之市而忘操之
已得履乃曰吾忘持度歸取之及反市罷遂不得履人曰何
不試之以足曰寧信度毋自信也

履尊者曰達履謂之金烏而金鈎也

原注禮黑履青約赤舄黑約之為言拘也以為行戒製如
刀衣鼻在履頭。詩幽風赤舄几几疏舄有三等赤舄為上
冕服之舄也舄取上達者下有白舄黑舄又小雅赤芾金舄
疏舄達履也亦舄而加金飾亦諸侯之服也又周禮屨人注
重底曰舄單底曰屨約今鞋帶之屬記玉藻童子不履約約
古單作句周禮屨人黃總青句注句當為約蓋屨頭飾着之
以為行戒

小爾雅廣注第三

小爾雅廣注第四

錢唐莫栻

廣器第七

射者張布謂之侯

原注天子熊侯諸侯康侯卿大夫布侯言布侯者不采其地直於其侯正面畫虎豹頭而已。說文侯本作侯从人从厂象張布之狀矢在其下

侯中者謂之鵠

禮射最射者各射己之鵠鄭康成曰鵠鴉鵠也小鳥雜中是以中之為第一說鵠鳥之大者其力可以飛遠故射之二說

並存以備參考又鄭司農曰方十尺曰侯四尺曰鵠則鵠在侯中可知後以為證殆不可易

鵠中者謂之正

詩齊風終日射侯不出正兮毛傳二尺曰正周禮夏官射人以射法治射儀王以六耦射三侯五正諸侯以四耦射二侯三正孤卿大夫以三耦射一侯二正士以三耦射軒侯二正又儀禮大射儀鄭注正者正也亦鳥名齊魯之間名題肩為正正鳥之捷結者射之難中以中為雋故射取名焉。正鵠辨附於後

愚按詩齊風終日射侯不出正兮朱傳大射則張皮侯而

設鵠賓射則張布侯而設正又禮射義循聲而發不失正
鵠中庸失諸正鵠注皆作畫布曰正棲皮曰鵠則正是正
鵠是鵠歷有明證茲云侯中者謂之鵠鵠中者謂之正則
正鵠之分未之考矣 國朝新安戴氏東原天駁之良
是余特引持禮注以作辨使讀者不致有疑增之見是余
之所厚望也

正方二尺

原注畫采謂之正棲皮謂之鵠方制獸皮貼於侯中如鳥之
棲木畫五采於侯中為正內朱方二尺次以白以蒼以黃以
玄。愚按朱方二尺以次而增白蒼黃玄則漸大而至二尺

矣

正中者謂之禁禁方六寸

原注禁倪結切。按禁與桌通射準的也集韻禁射質也詩大雅四銀如注禁質也方六寸在方二丈之正中

株戟也

周禮天官掌舍為壇植宮林門注植戟以表門左氏隱公十一年子都拔株逸頤考叔禮明堂位越林次弓兩注皆曰株戟也

鉞鉞斧也

說文鉞戍也斧之長秘者經文皆從戍俗作鉞左氏昭公十

二年君王命剌圭以為鉞秘注鉞斧秘柄也鉞古作戔經文
皆從鉞詩商頌有度來鉞書牧誓王左杖黃鉞終軍傳大將
軍東鉞抗旌橋元傳四府舉鉞為度遠將軍假黃鉞鉞即戔
之重文雖左氏昭公十五年鉞鉞鉞也注有鉞大斧小之疏
然太公六韜大柯斧重八斤一名天鉞則鉞與斧一而已矣
干鉞盾也

原注鉞房越切。說文鉞房押切音伐干也書大禹謨舞干
羽于兩階恭傳干楛也羽翳也禮樂記總干而山立陳澧集
說言舞人總持干盾如山之立也揚子方言自閩而東或謂
之干或謂之鉞閩以西謂之盾鉞與伐通詩秦風冢伐有苑

朱傳彙雜也伐中干也盾之別名苑文祝壹雜羽之文於盾上也

戈句于戟也

說文戈平頭戟也徐鉉曰戟小枝上向則為戟平之則為戈周禮考工記冶氏為戈注戈鈎兵也可句可啄橫如斧戍銳若鳥喙非所以刺也鄭氏謂才向上而直禮圖繪戈形若才槩然換又增韻單枝為戈雙枝為戟逸雅戈句于戟也句與鈎通說文鈎曲也正義曰如戟而橫安刃但頭不向上為鈎也于說文戟也左氏莊公四年楚武王荆尸授師于馬以伐隨注尸陳也荆即楚也更為楚陳兵之法楚始于此參用戟

為陳也揚子方言凡戟而無刃秦晉謂之牙周禮夏官大司馬司戈盾注戈有旁出者為勾子牙與戟同音同義

刀之削謂之室

說文削刀室也漢書質民以洒削而精食顏師古曰人有刀劍室惡者為洒濯今更新也逸雅其室曰削削峭也其形峭殺義刀體也削通作精說文精刀室也漢西京雜記關臣投精

室謂之鞞

原注鞞佩刀削鞞音丙。按鞞紙韻音彼齊韻音皮揚子方言削削自闔而西謂之鞞注鞞方婢反詩小雅鞞琫容刀朱

傳鞞刀削也珠刀工飾也 刀室曰鞞

鞞必鞞之飾也

原注鞞上飾鞞下飾。按鞞同珠左氏桓公二年藻率鞞鞞
詩小雅鞞鞞有珠朱傳鞞容刀之鞞珠上飾鞞下飾逸雅室
口之飾曰珠珠林也林束口也下末之飾曰鞞鞞末也在下
之言也原注鞞上飾鞞下飾疑誤

矢服謂之鞞

說文鞞弓衣也从弓从爰左氏成公十六年鄆陵之戰楚共
王召養由基使射呂錡中項伏鞞以一矢復命注鞞弓衣也
弓衣即矢服

小船謂之艇

說文艇小舟也增韻船小而長揚子方言小船縮謂之艇淮南子假真訓越船蜀艇不能無水而淳注蜀艇一版之舟若今豫章船是也

艇之小者曰舠

廣韻集韻舠一音步一音救正韻一音蒲最並同說文艇小舟也揚子方言艇長而薄者謂之舠艇短而深者謂之舠短而深者言其艇之小也

船頭謂之舳尾謂之艦

漢書武帝紀元封五年自涿陽浮江射蛟獲之舳艦千里郭

漢江賦船艦相屬蘇軾赤壁賦順流而東也舳舻千里注皆曰舳亦尾也艦樓船也按揚子方言船後謂之舳船頭謂之艦李斐曰舳船後持舵處艦船頭刺櫂處此言船頭謂之舳船尾謂之艦疑誤

楫謂之橈

說文楫行舟短櫂亦名橈易繫詞剡木為楫詩大雅烝徒楫之楫即櫂之短者與橈字音異義同按後漢岑彭傳露橈數千艘注露橈露楫在外人在船中則楫與橈其為船之櫂則一也

車棊上者謂之櫂

廣韻輓軸頭也玉篇輓也揚子方言車輓齊謂之輓又爾雅
釋詁亦有車輓上者謂之輓句

輓謂之輓

說文輓車輓也周禮考工記輓人為輓注輓輓也詩秦風五
豳采輓詩詁曰車上曲木上鈎銜者謂之輓左氏隱公十一
年穎考叔挾輓以走疏引揚子方言楚銜之間謂輓為輓

軫謂之枕

周禮考工記輓人軫之方也以象地也釋名軫枕也軫橫在
前如卧牀之有橫枕也博雅亦有軫謂之枕句

較謂之軫

崔豹古今注較車耳也策上重起如牛角詩衡因倚重較兮
考工記與人注較兩轆上出軾者今之平隔也詩注較高于
軾轆是兩旁植木較橫轆上蓋古者車皆立乘平常立則憑
較若應為敬乃俯憑軾較在軾上若兩較然故曰重較類篇
幹能事也詩註木正出曰幹又凡器之本曰幹易幹父之蠱
疏能承先軌堪其任者按此較謂之幹者似為乘車之本堪
倚任可憑依之義

衡扼也

扼通作軛車軛曰衡正韻軛轅端橫木駕馬領者周禮考工
記軛人衡任謂兩軛之間也疏服馬有二一馬有一軛軛者

厄馬頰不得出集韻一作扼莊子馬蹄篇加之以衡扼
扼上者謂之鳥喙

喙音誨口也鳥之喙銳車扼之形似之

索綆縵也

按前漢李廣傳以劍斫絕索注索索也楊子方言索關東謂
之綆關西謂之縵莊子綆短者不可以汲深易并象辭汜至
亦未縵并注縵綆也按索綆縵三者皆汲水索特隨地以其
其名耳

縵索也

類篇條或作縵則縵與條同按說文縵扁緒也廣韻編絲繩

也急就篇注條一名偏諸織然縷為之所以懸繫承虛戶樣
因為飾也禮內則組紉俱為條似編然為索即曰條

大者謂之索

書五子之歌若朽索之馭六馬詩豳風宵而索綯急就篇注
索謂切撚之令緊者也朱索見續漢書并風土記百京考索
見唐百官志皆用雜絲結成者

小者謂之繩

易繫詞上古結繩而治書說命木從繩則正禮經解繩墨之
於曲直急就篇注繩謂紉兩股以上總而合之者

拙而度之為繩

博雅拙曲也。度斜曲也。紆急繁也。與結同。儀禮士喪禮陳葛
事於房中而頌南上不結。注結指為紆屈也。江河之間謂繁
收繩索為紆。禮玉藻齊則結佩而弁。釋注結屈也。結又屈
之。即屈而度之之謂。

探而終之為綫

玉篇探綫也。儀禮錫之經者不探。垂注不綫其帶之垂者終
綫也。綫通作縑。漢賈誼傳係縑之注謂以長繩係之也。按繩
之長者勢必綫轉數周。即探而終之之謂。綫縑俱音緜。

坳地也

詩魯頌在坳之野。按爾雅釋地野外謂之林林。外謂之坳。坳

為野外之地

墉墉謂之陴

易同人九四支乘其墉持大雅以伐崇墉朱傳墉城也說文
陴城上女牆也在氏成公十五年閉門登陴昭公十八年授
兵登陴皆指城墉而言

高平謂之原

說文高平曰原與此合又爾雅釋地大野曰平高平曰陸廣
平曰原又可食者曰原郭注可種穀給食者與此小異

汪池也

通俗文停水曰汪池之汙濁者左氏杜公十五年祭仲殺雍

糾尸諸周氏之汪倦公三十三年鄭公子取獲于周氏之汪
杜預兩注皆曰汪池也

水之北謂之汭

書禹貢涇屬渭汭孔氏曰水之北為汭疏涇水南入渭而名
為渭則知水北為汭又書五子之歌穰于洛之汭正義侍於
洛水之北

澤之廣謂之衍

周語澤水之鍾也風俗通山澤篇水草交錯處名之為澤衍
水溢也又沙衍水中有沙者易需卦九二象需於沙衍在中
也釋天子傳天子乃遂東征南絕沙衍左氏傳公二十九年

春介萬廬米朝舍於昌衍上又漢書有郡衍皆大衍名

廣物第八

藁謂之稈

說文藁从木為木枯藁从禾為禾稈稈禾莖也徐諧曰稈即
秸之和皮者藁則又稈之粗亂者又稻穰謂之稈見博雅藁
同

稈謂之芻

禮祭統士執芻注藁也按藁謂之稈則稈即藁也詩唐風綯
綯束芻詩小雅生芻一采是生草非稻稈與此異

生曰穀謂之粒

說文粒糗也

糗與粒同

古益稷烝民乃粒疏今人謂飯為米

粒遺餘之飯謂之一粒兩粒是米食曰粒用米為食之名也

禮王制有不粒食者矣按粒之已吞者為米米之未吞者為粒

菜謂之蔬

說文蔬菜也按爾雅注凡菜可食者通名為蔬記曲禮稻曰嘉蔬陳澧集說蔬與蔬通立苗蔬則茂故曰嘉蔬

禾穗謂之穎

說文穎禾穗也詩大雅實穎實求注穎謂實繁碩而垂未粟不秣也疏穎是禾穗之挺言其禾重而穎垂也

截頌謂之鉉

原注刈禾鎌曰鉉持周頌卷觀鉉艾逸雅鉉獲禾鐵也書禹貢二百里納鉉疏禾穗用鉉以艾故以鉉表禾穗

拔心曰樞

孟子宋人有閭其苗之不長而樞之者注樞拔也揚子方言青齊海岱之間謂拔曰樞

拔根曰樞

方言自閭而西或曰拔或曰樞說文樞引也愚按引者引其根出於土也又廣韻樞抽也出也拔也

把謂之束

原注束椹也。詩小雅彼有遺束朱傳束把也詩姑盈手曰束

東四曰筥

聘禮禾四束曰筥按注束謂刈禾盈手之束筥積名也若今萊陽之間刈稻聚把有名為筥者

筥十曰椹

原注筥椹乃多少之差。按說文籥也三禮圖筥圓受五升或籥之米致於賓館周禮宰器注筥一曰積積與椹字異義同

林竇謂之黍

詩幽風八月剝棗陸佃曰大者棗小者林孟子第六篇養其
柢林注柢林小棗又水經注酸棗以棘名邦呂覽曰棗林之
實也

桑實謂之甚

詩衛風吁嗟鳩兮無食桑甚注甚桑實也按爾雅釋木桑辨
也辨中有甚柢疏桑子曰甚半有甚半無甚為柢

作實謂之椽

本草圖經柞椽也杆也相也皆椽椽之通名玉篇椽相實也
鄭樵曰柞即相按此柞實即今染皂之椽斗椽古作象同椽
天官掌染注象斗義同

廣鳥第九

去陰就陽者謂之陽鳥鴻雁是也

陰謂北陽謂南張衡靈憲曰陽精之宗積而成鳥言禹貢陽鳥攸居注陽鳥隨陽之鳥鴻雁之屬禮月令仲秋鴻雁來注來自北而來南也物類相感志大曰鴻小曰雁張華禽經雁別作鴈鴈在北則棲陸故从厃在南則棲水故从干干水涯也禽經注雁隨陽鳥也自北來南去陰而就陽也

純黑而反哺者謂之鳥

詩邶風萋黑匪鳥莊子鳥不日黔而黑禽經慈鳥反哺春秋運斗樞飛翔羽翮為陽陽氣仁故鳥反哺也

小而腹下白不反哺者謂之鴝鳥

爾雅釋鳥鴝斯鴝鴝郭注小而多羣腹下白江東亦呼鴝鳥
詩小雅弁彼鴝斯毛注鴝斯早居雅鳥也詩詁說文雅即鴝
字毛氏郭氏謂早居為雅鳥既曰鴝又曰鳥語似重複蓋後
人不知雅即鴝讀若大小雅之雅遂加鳥字謂之雅鳥殊為
失理今定以鴝早居也早居鴝也鴝即鳥也於義為妥腹下
白非黑鳥種故不反哺

白項而羣飛者謂之燕鳥白脰鳥也

爾雅釋鳥燕白脰鳥郭注脰頸也按廣韻頸在前項在後似
有前後之別郭注亦未可遽為定詁

鴉烏鶩也

原注鶩鶩斯也亦曰鴉鶩。師曠禽經有鶩斯法言頻頻之
黨甚於鶩斯正字通云智按鶩斯猶彘斯鹿斯斯乃語助辭
緣爾雅先有鶩斯鴉鶩之文禽經法言不足怪也蓋烏與鶩
為一聲之轉而鶩與烏亦一聲之轉小爾雅於鶩字下去却
斯字較妥

廣獸第十

豕彘也

說文豕彘也竭其尾故謂之豕又見埤雅徐氏曰竭舉也易
睽上九見豕負塗詩小雅有豕白蹄大雅執豕於牢書召誥

越翼日戊午社于新邑牛一羊一豕一記曲禮祭宗廟豕曰剛鬣大戴禮易本命四主時時主豕故豕四月而生本草綱目在高屬水在卦屬坎在禽應室星揚子方言豬關東西或謂之豕

彘豬也

爾雅彘子豬今亦曰彘禮月令孟夏之月天子乃以彘嘗麥史記貨殖傳澤中子足彘其人與千戶侯等方言關東西豬或謂之彘

其子曰豚

說文豚小豕也家語御羔豚者弗飾饋周禮天官庖人春行

羔豚胙膏香記曲禮凡祭宗廟之禮豚曰膾肥內則豚去膾
皆指豕之小者而言

豕之大者謂之豨

原注毛長以豕一歲曰縱三歲曰豨與此小異。按原注毛
長云云指豨風詩注言豨又通作豨詩齊風並駝從兩肩兮
傳豨三歲曰肩與豨風注字形雖變而音義皆同至周禮大
司馬注一歲為縱二歲為豨三歲為特四歲為肩大與詩傳
不合

豕之小者謂之縱

愚按朱子豨風詩注云縱一歲豕豨三歲豕正與此合若爾

惟豕生三子曰縱又是一群據朱子詩注則豸乃豕之大者
縱乃豕之小者其姑確不可易

鳥之所乳謂之巢雜類所乳謂之窠

說文鳥生子曰乳則巢與窠殆指禽鳥生子乳哺之處而言
所謂樹上曰巢穴中曰窠是也詩召南雄雉有巢在氏昭公
二十五年鸛鳴來巢左思蜀都賦惟庸蜀與鸛鳴同窠巢
與窠皆禽鳥之居也

魚之所息謂之潛潛同潛椽也積柴水中而魚舍焉

詩周頌潛有多魚朱傳潛椽也蓋積柴養魚使得隱藏避寒
因以薄圓取之也爾雅釋云椽謂之涿涿與窠同廣韻窠音

森與爾雅疏椽滂椽同一字而有古今之別

廣度第十一

跬一舉足也

原注司馬遷一舉足為跬跬三尺。按禮祭義故君子頃步而弗敢忘考也。注頃音跬。揚子方言半步為跬皆指一舉足而言。

倍跬謂之步

原注司馬法再舉足為步步六尺倍跬乃其大畧。按白虎通人踐三尺法天地人再舉足為步是倍跬矣。

四尺謂之仞

國朝新安戴氏東原長駁之曰四尺謂之俛則禮祭義祭宮
俛有三尺不為一丈而為及肩之墻矣其說良是按此謂四
尺為俛惟魏王肅從之應劭漢書注謂五尺六寸為俛也咸
鄭元謂七尺為俛孔安國顏師古謂八尺為俛當以孔顏二
說為確詰

倍俛謂之尋

孟子第三卷枉尺而直尋宜若可為也朱傳八尺曰尋

尋舒兩股也

古以周尺八尺為俛中人之身長八尺兩臂尋之亦八尺兩
足步之亦八尺家語布指知尺舒肱知尋

倍尋謂之常

周禮祀官媒氏注八尺曰尋倍尋曰常計二八一丈六尺五尺謂之墨

國語不過墨丈尋常之間韋昭注五尺為墨

倍墨謂之丈

漢律歷志十尺為丈五尺為之墨倍墨一丈也又國語注倍墨為丈

倍丈謂之端

杜預曰二丈為端按布帛曰端禮記疏求帛十端也丈八尺為端與此小異

倍端謂之兩

杜預曰二端為兩二端四丈也

倍兩謂之疋

按倍兩四端也計八丈左氏閏公二年重錦三十兩注三十疋也

疋有五謂之束

禮雜記納幣一束注五疋為束。原注禮玄纁五兩以兩為束每束兩兩卷之二丈雙合則成疋凡十卷為五束以應天九地十之數與此制異焉

虞量第十二

一手之盛謂之溢

原注滿一手也。按儀禮喪服朝一溢米注二十四兩曰溢。為米一升二十四分升之一。

兩手謂之掬掬與匄同

原注半升也。○曲禮受珠玉者以掬注兩手盛之恐墜落也。埤雅椒釋或曰廣雅以兩手謂之掬掬一升也。與此多寡迥異。又按匄正字通詩小雅終朝采棘不盈一匄本作曰詩詁兩手曰曰屈字曰匄又與此處兩手謂之掬不同俱俟考。

掬四謂之豆

考工記注豆實四升據考工記注則與廣雅掬一升之數合。

與原注拘半升之數不符

豆四謂之區

原注斗四升也。愚按豆實四升應斗六升四字誤。戴氏承原注條逐句駁議總附於後。

區四謂之釜

原注釜六斗四升舊制四升為豆四豆為區四區為釜。齊陳氏以五升為豆五豆為區五區為釜十釜為鍾與今同。

釜二有半謂之藪

原注藪一斛六斗也。周禮秋官宰客車米載生宰宰十車車末有五藪按周禮注十斗為斛十六斗為藪集韻釋禮亦

以十六斗為數第字或以艸或以竹音義並同

藪二有半謂之缶

原注缶四斛也。爾雅藪謂之缶郭注藪也按急就篇注在
盞也犬腹而斂口魯語仲尼曰其歲收田一井出糧木求斂
在木不是遇也韋注其歲有軍旅之歲在庾也十六斗曰庾
十庾曰粟四粟曰筥十筥曰稯然則藪音庾音與字雖各異
而其數則同

注二謂之鍾

原注鍾八斛也。左氏昭公二年姜子曰齊舊四量斗區釜
鍾四升為豆各自其四以登于釜釜十則鍾陳氏四量皆登

一馬鐘乃大矣與十釜為鐘不合

按左氏以十釜為鐘小爾雅以八斛為鐘多寡五異戴氏
駁之良是

鍾二捐之象

周禮掌客十藪曰象。八斛為鍾二鍾十六斛也

象十六斛

論語冉子與之象五象注象十六斛聘禮十斗曰斛前漢律
歷志斛者角平多少之量也量者踴於命合於合登於計聚
於斗角於斛職在太倉大司農掌之。新安東原戴氏說附
後

廣量曰豆四指之區區四謂之釜本諸春秋傳四升為豆
各自其四以釜於釜之文下曰釜二有半謂之藪本禮
十六斗曰藪至藪二有半謂之缶句便無本至缶二謂之
鍾所謂陳氏新量皆釜一馬鍾乃大矣者齊舊量蓋先王
之制區斗六升釜六斗四升鍾六斛四斗陳氏從而詭更
之釜釜一區則八斗區釜一豆則二斗豆釜一升則五升
而鍾實八斛茲用舊量之豆區釜用新量之鍾兩法雜施
顯相刺謬

廣衡第十三

二十四銖曰兩

漢律厯志十黍為粟十粟為銖二十四銖為兩。按黃鍾之數其重十有二銖倍十有二銖而成兩。

兩有半曰掬

計三十六銖。戴氏東原取之曰此句於古無本。

倍掬曰舉

計七十二銖。戴氏東原取之曰此句於古無本。原注曰

舉三兩

倍舉曰錡古考

計一百四十四銖。戴氏東原曰倍舉曰錡貴崇伯達所稱俗儒以錡重六兩者近是不稽古訓故目之曰俗儒云爾。

銜謂之銜音環

原注銜六兩。說文銜銜也。書呂刑其罰百銜。銜黃鐵。即今之銅也。孔安國鄭康成賈逵皆以六兩為銜。惟李陽冰廣說文曰銜六銜也。銜可謂之銜。則銜亦可謂之銜。或曰銜銜本一字。與之誤為弁也。其數總皆以六兩為率。闕

二銜四兩謂之斤

漢志十六兩為斤。計三百八十四銖。按前漢律歷志斤者明也。三百八十四銖。易二篇之爻陰陽變動之象。十六兩成斤者。四時來四方之象也。

斤十謂之銜

衡十斤三千八百四十銖。凡斤兩如上兩方可算以下故

此

衡有半謂之秤

原注秤十五斤。計五千七百六十銖

秤二謂之鈞

原注鈞三十斤。計一萬一千五百二十銖

鈞四謂之石

石一百二十斤計四萬六千零八十銖按書五子之歌闕石

和鈞注闕通也和平也漢律厯志石者大也權之大者

石四謂之鼓

鼓四百八十斤計十八萬四千三百二十銖按鼓量名記曲
禮記米者孫量鼓廣雅斛謂之鼓荀子富國篇瓜桃李一
本數以筭鼓注鼓量也謂數度以筭量也

小爾雅廣注第四

蘇高氏辨緯居鼓威歸本