

小

爾

雅

疏

小爾雅疏卷第五

覺羅教習王煦撰集

廣服第六

易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治此服之始也孝經曰非先王之灋服不

敢

服記曰文繡有恒

冠帶有常制有小大度有長短言服之貴乎衷也其掌于司服者天子龍

袞

諸侯黻

大夫黻士元衣纁裳其掌于內司服者王后袆衣夫人揄狄君命屈狄再命鞠衣

命

一裹衣士祫衣

此服之通于上下者也爾雅釋一篇閒釋服之名物其所未備此復廣之按

宮

服者整也絲麻縉綺皆賴

治以成故居服首按此類皆生人所日用故

之繼

又服者兼也

賴以及頭者牀扇杖鍵之類皆生人所日用故

黃

繩青絢

純士爵弁纁履黑紺元服明加布于首也終

繩青絢

純士冠禮元纁

端黑紺青絢縉純履實服中白繩

屢

卷五

十一

治絲曰織

足一履雖必加于故以是終焉

指織後

南子曰伯余作布之初作衣也樂浪挈令作紩淮周禮考

工記國

世爲之機杼體服以辨此織之始也

功則其官也

據說文繹繭謂之經

收絲具

謂之絳比其織而持緯謂之杼受經謂之經

之紩所

謂之絳此專言治絲者舉其成而言也

麻皆謂之絳

此讀如志古本同聲

織繪也

按上文織讀如職此讀如志古本同聲

灌嬰傳

陽販紩者也東晉孔傳云織文錦者帛之總名織者尚

厥篚織

其正義引鄭注云貝錦名引詩曰成是貝錦

書禹貢

凡爲織者先染其絲

引詩曰成是貝錦

鄭注織染絲織之士衣染繪也據孔鄭二家之說是織與繪異然對文則織爲錦類繪爲帛類散文則繪有絲物之總名故說文錦字在帛部周官宗伯六幣有錦繡之屬而通謂之帛猶六瑞有虢蕡之屬而通

謂之玉也論語曰玉帛云乎哉是也

麻紵葛曰

布布通名也說文布采織也麻與林同施爲功或體作麻紵聲屬細者爲絰粗者爲紵葛絲綿謂之蕡今俗猶謂之蕡麻左傳子產獻紵衣卽其物也葛絲綿謂之蕡掌布總糲紵之麻草之物鄭注白而細疏曰紵葛

紵葛也按

顧或又作費禮所謂苴絰者是也聲字又作蕡今俗猶謂之蕡麻左傳子產獻紵衣卽其物也葛絲綿謂之蕡掌布總糲紵之麻草之物鄭注白而細疏曰紵葛

紵葛也按

鄭注白而細疏曰紵葛絲綿謂之蕡掌布總糲紵之麻草之物鄭注白而細疏曰紵葛

葛蕡之草是三者雖有精粗用草之物布草

中可以

兼用葛蕡之草是三者雖有精粗用草之物布草

通謂之也

古衣皮女功之始始于是施布其法使民盡之而用之也又太史公布通名者言凡以麻作之者皆曰布也

又云布通名者言凡以麻作之者皆曰布也

用之也又太史公布通名者言凡以麻作之者皆曰布也

爾雅疏

卷五通謂之也又太史公布通名者言凡以麻作之者皆曰布也

繢絲也絮之細者曰縑舊本縣作紩名云縣今據改說文縣聯微也引作紩說文云繢絮柔而無文也繢者莊子消搖遊釋文又引作紩說文云繢絮也或作紩是繢與紩同說文又引作紩說文云繢絮也廣韻云精曰縣繢史記作厥篚繢鄭注繢新絮禮記玉藻繢爲繢細縣儀禮既夕禮屬繢鄭注繢新絮禮記玉藻繢爲繢諸家之說成也

繢之精者曰縑

說文縑解支也漢書地理志引禹貢云縣元纖縑師古注纖細繢也縑

鮮支也即今所謂素者也廣雅云鮮支縑也據諸家之說是縑與素同或名鮮支或謂之縑竊謂縑卽縑也與素微異說文縑并絲繢也釋名云縑兼也其絲細緻數兼于絹染兼五色細緻不漏水也古詩云新入人工織縑故人工織素織縑日一匹織素五丈餘是縑視素爲精也蓋散文則縑素通稱對文則縑當爲

練素當爲網
並見下文

繕之纁者曰素

說文素白綈繪也釋名云素朴素也已織則供用不復加功節也又物不加飾皆目謂之素此色然也又云網紝也其絲紝厚而疎也紝古堅字見玉篇或作紝誤也禮記雜記云純以素鄭注素生帛也今江東呼帛之未練者曰生紝越俗謂之紝絲知此卽素也素本白綈但視繕爲纁故云繕之

葛之精者曰綿纁者曰紵

說文綿細葛也詩周南葛覃云爲綿爲紵是其義也禮記曲禮云爲綿爲紵葛也毛傳精曰綿纁曰紵是尊者用精卑者用紵

毛傳精曰綿纁曰紵是其義也禮記曲禮云爲綿爲紵葛也毛傳精曰綿纁曰紵是尊者用精卑者用紵也王藻云浴用二巾上綿下紵是上體用精下體用紵也孔安國論語注云綿紵葛也日本皇侃疏云當暑雖熱絲綿可單若出不可單則必加上衣故云必尚表而出也邢疏云精曰綿纁曰紵葛也日本皇侃疏云當

表衣然後出之爲其形義故也凡此
裹服也禮記曲禮曰振綿綸不入公
在首謂之元服

說文冠弁冕之總名从首故字从元冠有
也按蕭賓解云某將加布子某之首徐錯曰冠在首皆
昭帝紀帝加元服儀禮士冠禮云始加元服鄭注元冠有
古曰如氏以爲衣服之服非也元首卽其義也漢書元冠有
著故曰元服其下汲黯傳序云上正元也冠加其義也漢書元冠有
謂冠爲元服元服之名則卽弁皮弁皮弁之所師

弁髦太古布冠冠而敝之者也

冠布齊則緇之冠而敝之可也
重古始冠冠其齊冠卽此所謂達太鄭古注緇布記云布服冠加其義也始
玉藻云始冠緇布冠自諸侯下鄭古注布太布記云布冠冠也唐虞以上
時王之法服也是卽以緇布冠而因爲太古又禮以太古
左氏昭九年傳云身如弁髦而棄之非記上
垂髦始冠必三加冠成禮而棄之者

以敝之是卽以弁髦爲綿布冠也又儀禮旣夕禮
既殯主人脫髦鄭注兒生三月剪髮爲髻男角女羈
母否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順父
形象未聞然詩柳風柏舟云髡彼兩髦傳云髦者
髮至鬚尾兩髦之貌則此猶其形象歟又內則云子
事父母拂髦冠綺纓是髦在冠裏玉藻又云親沒不著
髦乃加冠又著綺纓是髦必親沒始去與冠而敝之時必垂髦加冠
據前後禮文則髦必親沒始去與冠而敝之時必垂髦加冠
不合孔頤達左傳正義曰禮未簪之時必垂髦加冠
之禮先用綿布之冠斂括垂髦三加之後去綿布之
冠不復更用故云因以敝之弁髦自是太古冠名與
親沒不髦之義不同劉炫以爲弁髦二物以童子垂
髦爲髦彼兩髦以因劉炫以爲弁髦二物以童子垂
義證以小爾雅之
則孔義爲長

題頭也

註

題頭也領也疏

說文頭首也孟子云懷題數尺漢書揚雄傳璇題玉英應

幼注題頭也。櫟椽之類文選魏都賦櫟題駢驥翰注同又禮記王制云雕題交趾司馬相如上林賦云其獸則赤首圜題是人畜之頭皆謂之題也。題題也

額也。

爾雅云額題也。詩周南麟趾云麟之定毛傳

定題也。釋文云定字書作額是題定古今

字也。說文題額也。張揖上林賦注用說文

額也。

顛顏頽額也。疏說文額顛也。顛頂也。顛眉目之閒也。額

齊謂之額。汝額淮泗之閒謂之額。詩秦風有馬白顛東

毛傳顛的額也。疏云額有白毛今之戴星馬也。鄘風

君子偕老云揚朱之顏也。毛傳顏額角豐滿也。漢書高帝紀隆準而龍顏應劭注顏額額也。易說卦傳云

其子馬也爲的額卽詩所謂螭首也。故毛詩傳云螭首廣額而爲廣額卽詩所謂螭首也。其子人也。也是

望謂之印

疏

文璽王者印也。所以主士籍文从玉印執政所持信也。釋名云璽從也封物使可

漢職因轉
俗服漢職也徙
其舊高封而
儀誘封子乃
使通如避之章
所曰公曰好曰
而公亦今之聖
儀制曰相印又
而聖曰治又曰
不而聖曰注物
而聖曰將黃章
而聖曰檢封按
而聖曰自秦讀
而聖曰信也秦
而聖曰固發也
而聖曰前移付
而聖曰印信也
而聖曰來者皆以
而聖曰月令之徙
而聖曰與卑子
而聖曰固是所
而聖曰共獨金是
而聖曰所以封之
而聖曰以銀音義
而聖曰封之以左
而聖曰銅印稱呂
而聖曰尊傳犀牛
而聖曰始象也春
而聖曰節者以公
而聖曰藝文春秋
而聖曰在玉方文驗
而聖曰古注爲信
而聖曰大節羣季之
而聖曰楚爲寸類作
而聖曰印下武風各
而聖曰引封言說
而聖曰據龜石文
而聖曰四鈕目前國
而聖曰正重百印
而聖曰六金鈕漢
而聖曰稱駝石黃
而聖曰尊者者者
而聖曰市與雅義
而聖曰說文市與
而聖曰象之天子
而聖曰朱文作載
而聖曰市諸侯赤
而聖曰大夫大士
而聖曰前大士慈

淳長尺百乘系用組服示長官古蔽通但雅衡
紫二三首輿作赤連志不一儀曰膝莊用采又引
圭丈百諸黃紱草結曰忘丈曰此之子之戎云
長一首侯赤蓋故于戰古二綬鞶韁在于云綬
丈尺諸王綬古其襚國也尺者印通宥冠赤鞶
七二國赤五今字轉解秦法有之作云卽市維
尺百貴綬采制從相綬漢十所組綬股爲在也
百四人四黃異章結佩易二承也也無冠股組
八十相采赤故作受畱之月受是漢肢組市綬
十首國赤縹字鞶故其以闕也印書釋用本屬
首公綠黃紺亦後謂絲絲三所綬王文之蔽其
九侯綬縹淳因世之襚至尺以之莽云于鄰小
卿將三紺黃之易綬以今法別綬傳或印之者
中軍采淳圭異之據爲以天尊本云作卽名以
二紫綠赤長也以此章爲地卑作黃綬爲綬爲
千綬紫圭二輿絲則表常人彰鞶金綬印亦冕玉
石二紺長丈服故古秦制舊有也印蔽綬維纓
一采淳二九志其印乃董用德劉赤膝義鞶按
云紫綠丈尺又字綬以巴赤也珍綬也得之詩
青白圭八五云從木采輿章綬漢師是兩具小

綱綏二十首自青綏以上繩皆長丈七尺百
百石黑綏三十首自青綏以下繩皆長丈六
十首此言綏之制也至孟子謂之綏用采青
人故爲之釋其名也以綏爲繩修用采青圭
綏相承銀艾不絕又以綏爲繩始於秦漢印
綏謂之童容亦云蔽竊

王之童祿云荊州自言若婦也施祿也或五
皇后之祿也施祿也史謂之也人是服記單關
車路皆蓋祿也外衣而西謂之祿漢威帝曰
容有童祿詩爲書年謂之祿衛蓋然婦上表祿
風鄭以人林武言祿安其祿司隱賦其祿正謂
云農蔽衣曳侯祿其言說文假借字耳云秦漢
漸云形獨衣祿短云文直借字耳云秦漢印
車容又祿宏者祿謂之祿江淮南楚謂
帷爲也釋之祿入也之祿謂之祿周名祿入
裳幅車官云紱宮是短祿謂之祿毛傳巾幘
山車車容揖敬祿釋方帷東車掌輶注免爲名

之婦也。上云：「婦」，「襜」，「襫」，「蔽」，「也」，「然」，「則」，「謂」，「蓋」，「四」，「裳」，「以」，「以」，「帷」，「也」。鄭箋曰：「鄭分」，「上」，「下」，「飾」，「云」，「是」，「故」，「謂」，「容」，「容」，「雜」，「帷」，「也」。正義曰：「或」，「記」，「謂」，「容」，「與」，「襜」，「車」，「亦」，「如」，「別」，「車」，「司」，「轎」，「之」，「以」，「章」，「補」，「爲」，「人」，「轔」，「。」均有「蔽」，「此」，「惟」，「爲」，「障」，「車」。
註：「紵縫也。晉人呼縫衣爲黹方。」
有黃又巨蔽云：「裕也。婦襜云：「上之婦人，車被有旁人之車也。」鄭氏曰：「巾，即衣之蔽也。然則，謂蓋四裳以帷也。」
之裕也。裕，家所前因，謂襜飾有甲邊垂緣而容笠也。鄭箋曰：「鄭分上」，「下」，「飾」，「云」，「是」，「故」，「謂」，「容」，「容」，「雜」，「帷」，「也」。正義曰：「或」，「記」，「謂」，「容」，「與」，「襜」，「車」，「亦」，「如」，「別」，「車」，「司」，「轎」，「之」，「以」，「章」，「補」，「爲」，「人」，「轔」，「。」均有「蔽」，「此」，「惟」，「爲」，「障」，「車」。

布褐而紵之謂之藍縷

註

紵縫也。晉人呼縫衣爲黹方。

言云：楚謂凡人貧衣破醜敝爲藍縷

註：「藍說文作𦑰。云：楚謂無縫也。」

衣又云綵謂之襍襍無緣也則襍又作襍方言以布而無緣敝而紩之謂之襍襍茲云布襍者詩幽夙狄寬博老子所云被襍懷玉者所服據此是卽孟子所云今夷狄禍寬博老子所云被襍懷玉者所服據此是卽孟子所云今夷
孽路藍縷杜注藍縷敝衣也正義引服虔曰言其縷縫破藍然卽其義也○紩縫至藍縷○說文紩縫也熊安生內則疏云紩刺也尚書益稷疏引鄭注云紩讀爲黹紩也蟲崇義三禮圖引作絲讀爲紩是紩卽黹也云晉人呼縫衣爲黹者据時驗而言也今江東猶呼女紅爲歲黹其遺語也左傳宣十二年疏引方言云凡人貧衣破醜敝爲藍縷與李氏所引同也

袴謂之褰

說文

小者曰校

郭注倒頓

今韻

校初今祿

袴說文又云褰綺也方言云齊魯之閒袴謂之襪或謂之襪關西謂之袴小袴謂之美容衫楚通語也按

此或取楚詞樂夫容以爲裳之義也釋名云綺跨也
兩股各跨別也又云襌貫也貫兩脚上繫腰中也是
襌又同襌說文軒輶也或作襌轄轄也或作轄按漢

司馬相如傳相如身自著犧臚襌師古曰卽今之
襦袴也是說文所云幘者卽袴也禮記內則云衣不帛
襦袴左氏昭二十五年傳云微纓與襦杜注纓袴也

背古今字

蔽鄣謂之襌

按蔽鄣市也禮記玉藻云襌君朱大夫

葱衡注此元冕爵弁服之襌尊祭服異其名耳蔽之言

亦蔽也按毛詩傳天子純朱諸侯黃朱黃色凌則

蔽也又云一命緇蔽幽衡再命赤蔽幽衡三命赤蔽

是名赤蔽也大夫赤蔽則色又凌耳有虞氏以前直用皮爲之後王漸加飾焉故明堂位云有虞氏服蔽

夏后氏山殷火周龍章彼注云天子備焉諸侯火而下卿大夫山士棘韋而已雜記云襌長三尺下廣二尺上廣一尺會上去上五寸紩以爵章六寸不至下

五寸純以素綯以五采是皆蔽膝之制也謂之祔者方言云蔽膝齊魯之郊謂之祔關東西謂之蔽膝雜記云蔽衣裳與稅衣練衲爲一注祔婦人蔽膝據鄭氏前後禮注是韞與歛爲男子之蔽膝祔則爲婦人之蔽也

帶之垂者謂之厲

厲大帶也

說文帶紳也男子聲

帶幕也著于衣如物之繫幕也按古帶多用韋布之屬取其下垂爲飾故詩云匪伊垂之帶則有餘容兮

遂兮垂帶惄兮每咏帶必咏垂也詩都人士云垂帶而鷩毛傳厲帶之垂者左氏桓二年傳云聲厲游纓

訟杜注聲紳帶也一名大帶厲大帶之垂者正義曰易餘以爲飾謂之紳故云聲紳帶所以別上帶者正義曰易

辟垂天子素帶朱裏終辟諸侯素帶所以別上帶者正義曰易辟垂帶皆博四寸士帶博二寸再繅四寸細辟下垂

賈服等說聲帶皆與杜同惟鄭氏獨異禮記內則注

以爲鞶爲小囊讀屬如裂繡之裂言鞶囊必裂繪緣之鞶爲帶名言其帶革帶絲耳鞶絲是帶之別稱遂以云婦事舅姑施鞶麥是囊之別名今人謂裹書之此知鞶卽麥是何器若麥亦是囊則不應帶二囊矣以鞶爲帶杜氏左傳注亦云厲大帶之垂者然分屬謂由帶以上爲厲毛氏邱風匏有苦葉傳云別立冰字非詩義也李氏以帶訓屬正與涉水至帶爲屬謂文別立冰也蓋屬本帶名故因以

巾謂之幕

莫狄切

說文

幙幔也周禮有幙人按周禮序官幕人注以巾覆物

曰幕又幕人職云掌共巾幕祭祀以疏布巾幕人尊以點布巾幕六錦凡王巾皆繡禮記禮器云犧尊疏

布鄭注或作幕釋文云帳本又作幕又作簾說

覆食案曰幕是幕卽幕也正義云簾覆也謂郊天

時以織布爲巾以覆尊也謂之大巾者幕人疏云

天無禮故惟五齊三酒實于八尊此據正尊而言若

五齊加明水三酒加元酒則十六尊又云六彝者雞

鳥彝斧彝黃彝虎彝此六彝皆盛鬱鬯對上

經入尊無鬱鬯其實天地亦有秬鬯之彝宗廟亦

八尊互舉以明義也如此則天地宗廟俱有十六尊

天地十六尊俱用疏布巾宗廟十六尊俱用畫布巾

巾之小者必不能覆故知爲大巾也

莫猶切○孫

韻唐

覆帳謂之幄幕也

疏按說文屋卽幄字儀禮童子幘

以帛衣版施之形如屋也覆帳謂之幄者說文覆蓋也帳張也鄭氏周官幕人注四合象宮室曰幄疏引蓋顏延之纂要云四合象宮曰幄四合卽覆帳之形也又云幄卽幕者說文帷在上曰幕在旁曰帷釋名幕

幕絡也周禮序官幕人鄭注幕帷覆上者又幕人職
注云幕或在地展陳子上帷幕皆以布爲之幄帯皆
以繪爲之正義曰幕或在地展陳子上者按聘禮云
管人布幕官陳幣史展幣皆于幕上又賓入境至館云
皆展幕是幕在地展陳子上也帷幕皆以布爲之者
按既夕禮云明衣裳用幕布其帷在幕下明亦用布
弓云布幕衛也紺幕魯也明天子亦用繪覆棺不張
設故用繪也幄帯皆以繪爲之者以其布帷幕之內
空細密又按喪大記有素錦褚褚卽幄被喪用錦明
此用繪可知也然周官幄幕對文故有用繪用布之
同若散文言之則幄幕皆覆帳之通名故左氏昭
十三年傳云子產以幄幕九張行杜注幄幕軍旅之
帳淮南氾論訓云燕雀處帷幄高誘注幄幕也又說
山訓注云上帷幕旁曰帷幕旁曰帷

贊牀第也

爾雅云贊謂之第郭注云牀版說文贊牀
棧也第牀贊也禮記檀弓云華而晚大夫

之賢第也。齊魯不諒，聞謂之賢。杜注：「賓謂牀賓也。」左氏襄二十七年傳云：「牀齊魯之閒謂之第。」按：郭氏以爲牀版者，或以史記之言牀齊魯之閒謂之第。據郭氏以爲牀版，且士喪禮及喪大廟，亦同此義。故如不社竹正然設爲賓記，范增陳沛公不踰闈，列傳云：「卷以賓疑賓非牀版。」鄭注並以第爲至說文所有用版者，據郭氏以爲牀版，則浴時難以漏水也。設冰無席，亦間有漏氣也。若以遇寒氣矣，故知古人賓皆編竹爲之。今時俗猶然，但總以編竹者爲樓，亦編竹之名。衛風淇澳云：「綠竹猗猗。」是樓車也。左氏成二年傳云：「丑父寢于櫟中。」張耳傳云：「丑父寢于櫟車。」鄭注：「櫟車不革。」謂荀史記張耳傳之所謂櫟車，實雜施竹木爲之。因以牀賓爲牀樓也。諸家之說，如春秋傳文，公羊傳文，東周禮巾車云：「士乘櫟車。」鄭注：「櫟車不革。」又如牀賓說文，因以牀賓爲牀樓也。

大扇謂之翫

說文箇扇也

或體作箋又云翫棺羽飾

而東謂之箇自闢爲棺飾之扇字殊義別方言云

楚高誘注箇扇也楚人謂扇爲箇淮南精神性訓云

不敢搖扇也禮記少儀云不翫也釋文引盧注

箇通作翫矣各以其色名云齊人謂

扇爲翫象翫扇爲清涼也翫有翫有畫皆戴圭矣禮記曰

以木爲匡廣二尺兩角高二尺四寸柄長五寸以方布扇記曰

畫翫戴圭者謂置圭爲青黑文則曰畫翫

接鄭注所言爲蔽五尺以方布扇記曰

大子入持之而從既穿樹于墉中按此所言

是也

又縫人縫棺飾引檀弓曰周注人故書

禮器制度注侯飾

禮車行

春子器也

秋傳曰四轡不蹕按左氏襄二十五年傳云四翫不蹕司農引作蹕者蓋左氏古文也扇本迎涼所用之羽飾者因棺飾之翫似扇而大故謂之大扇說文以爲棺

翫六書故云翫羽扇也別作翫或用羽爲之故字從羽也戴侗

杖謂之梃

史有白梃

流人如論者杖以扶老亦偶用以擊

杖叩其脰晉語范武子以杖擊人遇負杖入保者恩則杖爲軍械矣至

檀弓云公叔彌人遇負杖入保者恩則杖爲軍械矣至

謂之梃者孟子云殺人以梃擊人遇負杖入保者恩則杖爲軍械矣至

引釋文云挺木片也按陸德明孟子趙岐注挺杖也疏

釋文未知在何書也是也又劭注挺過秦論云挺杖也孟子書諸侯王表引

制梃以撻秦楚是也據也挺挺過秦論云挺杖也孟子書諸侯王表引

鍵謂之籥

籥局籥也亦作鑰

鍵說文新附云鎖鐵鎖門

金謂之鍵者乃後人所加耳方言云戶鑰謂之鍵自關而東陳楚之司按訓引蔡邕章句云鍵關牡也所以止扉或謂之劍謂籥門掌授籥鍵以移即展屢也鄭注云鎖司所以正月令修鍵閉周官謂籥爲塞者取其塞澯之意鍵爲牡者以入者爲牡容主鎮須閉鎖筒籥籥鎖匙據先後鄭及高氏之說是鍵是籥與經文同蓋禮記曲禮云入戶奉局正義曰禮有鼎局所以關門讀閑籥主啓籥揚雄之說則鍵卽是籥也亦作鑰有籥籥也亦作鑰故說文卽以鉉釋鍵云正鉉今關戶之木與關鼎相似亦得稱局也按說文云青文與孔疏合所以下李氏云局籥也亦作鑰者據方說文卽以鉉釋鍵云博謂之棋則棋謂之弈所以行棋象形方棋局謂之弈

棋局謂之弈

之局或謂之曲道左氏襄二十五年傳云甯子視君子圍而相殺故謂之圍棋沈氏云圍棋稱弈者取其落弈之義也按諸說皆以弈爲圍棋與此言棋局爲弈微異惟章懷後漢書張衡傳注云弈圍局也棋御所執之子據此則弈爲棋局之名與此經合然則謂圍棋爲弈者蓋因局以得名也

在足者謂之履履尊者曰達履謂之金舄而金絢也

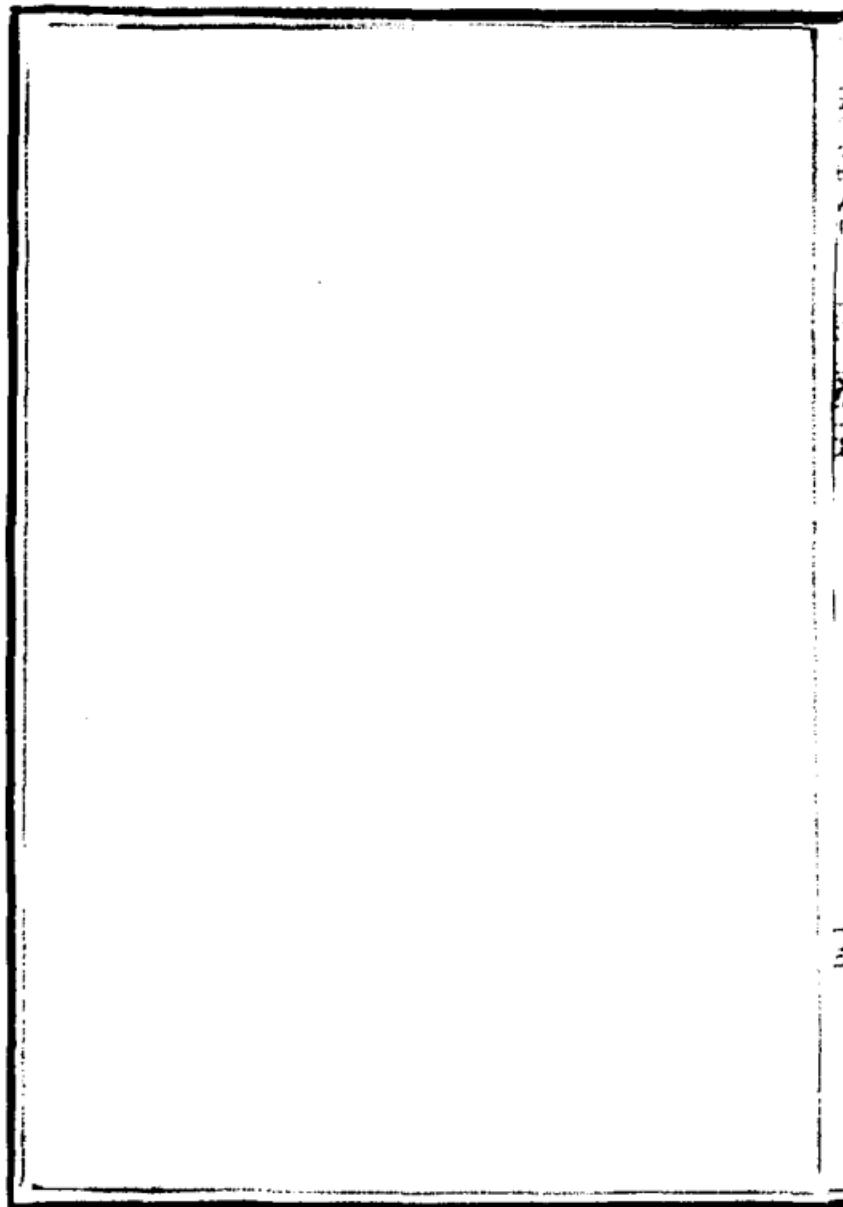
禮黑屨青絢赤舄黑絢絢之爲言拘也以爲行戒形如刀衣皐在屨頭說文屨足所依也釋名屨禮也飾足以爲禮亦曰屨拘也所以拘于足也亦謂之屨鄭氏尚書大傳注屨屨也孟子曰不知足而爲屨莊子曰忘屨足之適也此皆在足之謂也達屨者詩小雅車攻云赤芾金舄毛傳諸侯赤芾金舄曷達屨也鄭箋金舄黃朱色也正義曰金

局者天官屨人注云局有三等金局者卽禮之赤局也故箋云
下有白局黑局有金局黃朱色加全爲飾故謂之金局者赤局則所尊莫是過故曰
在在其上者爲屨之尊卑最上達其赤局也而曰屨屨通名以局是祭服尊卑最上達者也此局也兼掌屨局是屨爲
當通名也又鄭氏屨人異之耳故屨人同色今云赤總黃總青約曰屨句言總
雜互言之耳月后必有約純言約皆黑局黃緘者王后皆素青約緘事皆白局故謂之約青是餘局亦元局也元局之約總如續之次赤總者王黑局之
金卽緘純赤惟白有局之色如繡次也天子赤局而金約卽紳服凡屨三者相將王白局之飾言總
局金紳卽紳士冠禮云元端黑局赤約著局又毛傳言緘純可知屨青約黃約據鄭氏之說諸局之
之者純謂侯吉皆局其青緘則黃耳如繡次也天子赤局而金約卽紳士冠禮云元端黑局赤約著局又毛傳言緘純可知屨青約黃約據鄭氏之說諸局之

也言禮記履者蓋屨爲鳥之通名屨則又爲屨鳥之總名
之拘著鳥屨頭纏纏也鄭氏天官屨人職注云約謂
衣臯在屨頭皆以屨如李氏所本也又漢書王莽傳孟康句師
見朝鮮使者屨模如頭飾也出屨一寸近在京師

小爾雅疏卷第五

周繼燉校字

小爾雅疏卷第六

覺羅

廣器第七

以辨民器謂之百工器之用廣矣釋器一篇已見爾雜其所求備此復廣之說文器皿也象器

之曰大所以守之易曰弓矢者器也男子初生必先有事故以族居先餘器次之兼及城池者弓矢等衛身城池衛國其用同也更釋高原及廣澤者山邊陂澤實生五材制而用之則謂之器故以是終焉

射有張布謂之侯註天子熊侯諸侯麋侯卿大夫布侯言布侯者不采其地直于其侯正面畫虎豹頭而已

說文射弓弩發于身而中于遠也篆文作射从寸法度也亦手也侯春饗所射候也从人从彑張布謂棚在其下目本皇侃論語疏曰侯射棚也張布謂棚爲候者天子中之以威服諸侯諸侯中之則得爲諸侯按考工記祭侯之詞曰惟若寧侯無或若女不寧侯不屬於王所故抗而射女正此意也儀禮鄉射禮云張侯下綱不及地武鄭注侯謂所射布也綱持舌繩也武述也中人之迹尺二寸侯象人綱即其足也是以取數焉賈疏云鄭知侯用布者按下記云獮侯大夫士皆言布侯則餘賓射大射其侯皆用布此鄉射采侯二正亦用布可知云綱持舌繩也者周禮梓人云上綱與下綱出舌尋頃寸焉注云綱所以繁侯于植者也故云綱持舌繩也中人之迹尺二寸者漢禮云五武成步六尺或據此而言也云侯象人者鄭注梓人云上下皆出舌一尋者亦人張手之節也以其張候之法下兩舌半上舌兩頭綱皆出一尋卽是上廣下狹象人張足大尺張臂八尺故云象人也綱卽其足也者謂經下綱象足是取數于

武也此皆張侯之制也。天子至而已。鄉射禮記云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕鄭注此所謂獸侯也。獵射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之獵射各以其鄉射之禮而張此侯則經獸侯是也。由是天子自質赤質皆爲采其地也。其地不采者自布也。熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭象于正鵠之處耳。君畫一臣畫二陽奇陰偶之數也。燕射射熊虎豹不忘上不相犯射麋鹿豕志在君臣相養其畫之皆毛物之周禮天官司裘職云王大射則其熊侯虎侯豹侯設其鵠諸侯則其熊侯豹侯卿大夫則其麋侯皆設其鵠鄉注大射者爲祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者侯者其所射也。以熊虎豹麋之皮飾其側又方制之以爲韋謂之鵠著于侯中謂之皮侯王之大射虎侯王所自射也。熊侯諸侯所自射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射麋侯君臣共射焉。用虎熊豹麋之皮卿大夫之大射麋侯

示服猛獸述惑者射者大禮故取義衆也士不大射
士無臣祭無所擇故書諸侯則其熊侯虎侯杜子春
云虎當爲豹質疏云杜子春不從故書者虎侯是天
子大侯不空在諸侯熊侯之下故不從也按鄉射
禮則云天子熊侯諸侯麋侯卿大夫虎豹士鹿家據
鄭氏司農注則云天子虎侯諸侯熊侯卿大夫麋侯
說文云天子射熊虎豹諸侯射熊豕虎大夫射麋其
說與故書大同與鄭司農注及鄉射禮文異要之信
傳不如信經故李注全
主鄉射禮文爲得其實

侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺

畫采謂之

正棲皮謂之鵠方制獸皮貼于侯中如鳥之棲木畫
五色于侯中爲正內以朱方二尺次以白以蒼以黃
以元青考工記梓人職云爲侯廣與崇方參分其廣
而鵠居一焉張皮候而接鵠則春以功張五

采之侯則遠閼屬張獸侯則王以鳥鵠注天子射
禮以九爲節侯道九十弓弓二寸以爲侯中高廣等
則天子侯中丈八尺諸侯于其闊亦然鵠所射也以
皮爲之各如其侯也居侯中參分之一則此鵠方六
尺惟大射以皮飾侯其餘有賓射燕射按儀禮大射
禮云大侯九十參侯七十軒侯五十鄉射記儀禮大射
侯以皮所飾之侯司裘職曰王大射則侯虎侯又云皮
豹侯設其鵠謂此侯也五采之侯謂以五采畫正之
侯也射人職曰以射法治射儀王以六耦射三侯三
獲三容樂以驥虞九節五正下云若王大射則以狸
步張三侯明此五正之侯非大射之侯明矣又鄭司
裘職注云侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者
鵠方四尺大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸者
少半寸布侯之正亦如之據鄭氏之說以爲大射之
侯各爲一侯正大如鵠皆以侯之崇廣三分居一與此
經鵠中爲正之說不合又按孔穎達詩賓筵正義云

毛氏于射侯之事正鵠不明惟猗嗟傳云十二尺曰正亦不言正之所施周禮鄭衆馬融注皆云十二尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質則以爲侯皆云十二尺曰侯及正質子一侯之中爲此等級王肅亦云皆云十二尺曰侯鵠鵠中者謂之正正方二尺正中謂之侯侯皆云十二尺曰侯此肅意據爾雅惟改染爲六寸其餘同而馬融中者謂之侯周禮注云四尺曰正正五重鵠居其內而馬融中者謂之侯皆云十二尺曰侯爲正正大子鵠鵠在正內雖內外不同而馬融中者謂之侯然則漢儒如鄭衆馬融王肅其說正鵠者皆其方鄭染中者謂之侯不爲義賈逵說雖小異而大指亦同其分正鵠者皆其方鄭染中者謂之侯裘鄭注云凡大射以熊虎豹註亦同其分正鵠者皆其方鄭染中者謂之侯之以爲嫌謂之鵠著于侯中所謂皮皮飾其白也周官制此經人云張皮俟而棲鵠毛非可棲之物故鵠司之侯爲謂其側鵠又周官制此經毛先鄭意以鵠字與鴻鵠字同故以中所謂皮皮飾其白也周官制不之鵠亦取鵠鵠爲取鵠從又

後鄭大射儀注云淮南子曰鵠知來然則所云正者正也亦鳥名齊神之閒名題肩爲正皆鳥之捷黠是取鳥爲名又取正爲義亦猶鵠也又梓人注云正之方外如鵠內二尺五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑次之諸侯三采朱自蒼大夫士二采朱綠李氏約取其義也

正中者謂之染

染倪結切

詩云發彼有的毛傳的質也鄉射禮記云天子自質諸侯赤質凡謂

者丹質教繼公云質的也賓筵疏引王肅云爾雅正中謂之染方六寸也染則質也荀子方四寸今云六寸爾雅說之明竊從之孔疏又云的者明白之言若廣纔四寸不足以爲明矣據此則染當以六寸爲正也染方六寸處正二尺之中故曰正中者謂之染按染與枲通穀梁昭八年傳云以葛覆質以爲染范甯注染門中枲周禮匠人置染以縣鄭注染古文枲

故說文云采射準的也文選東京賦桃弧棘矢所發
無臬李善引說文云臬射埠的也埠古準字又通作
蕪𡇔朴師古曰字亦作臬注𦵄射的也漢書司馬相如傳
工作機唐韻魚祭切臬五結切其實古音通也鄭氏考
人注云染讀如涅從木熟省聲是染爲倪結

韻同李氏集

棘戟也

說文棘有枝兵也引周禮戟長丈六尺按許
氏所引卽考工記廬人車戟常是也釋名云

戟格也旁有枝格也棘者周官掌舍職云爲壇壝宮
棘門禮記明堂位越棘鄭注棘戟也引春秋傳曰子
都拔棘杜氏隱十一年傳注同蓋古者作戟象棘之
多作棘後人因爲兵器復制戟字遂專以

棘爲棘荆字矣此釋之

棘斧也

說文斧斸也斸方盤斧也戚戎也戎斧也
司馬法曰夏執元戎殷執白戚周左杖

黃戈右秉白驕釋名云威威也見者皆感懼也戈
也所向莫敢當前豁然破散也詩大雅公劉云于戈
以威揚禮記明堂位朱干玉戚左氏昭十二年傳射圭
以爲戚杖毛傳鄭康成杜預並云斧也尚書牧誓王
六鉞云大柯斧重八斤一名天鉞斧稱黃鉞故知以
黃金飾也易旗卦資斧釋文引張軌作齊斧云黃鉞
斧也孔穎達詩及左傳疏俱云鉞大而斧小是括六
鉞爲義也說文以鉞爲車轡聲引詩曰轡聲鉞鉞是
威武字俱不當從金今經傳多作鉞鉞恐改之驚俗
姑从舊本

千歟盾也

房越切

說文盾歟也所以扞身蔽目也

千或謂之歟或謂之盾釋名云盾遯也距其後避刃
以遯逐也大而平者曰吳鬼本出于吳爲鬼帥者所
持也隆者曰湊盾本出于蜀蜀湊所持也或曰羌盾
言出子羌也約脣而鄧者曰陷虜言可以陷虜破敵

也。今謂之露見是也。狹而長者曰步盾。步兵所持與刀相配者也。狹而短者曰子盾。車上所持者也。子小稱也。以縫編版謂之木絡。以犀皮作之曰犀盾。以木作之曰木盾。皆因所用爲名也。干者詩大雅公劉云干戈戚揚箋干盾也。禮記明堂位朱子玉戚注朱干赤大盾也。賊者毛詩作伐小戎云崇伐有戎毛傳伐干也。正義云夏官司兵掌五盾辨其等鄭注五盾于櫓之屬其名未盡聞也。言辨其等則盾有大小襄十一年左傳說狄虒驅建大車之輪而蒙之以甲以爲櫓是大盾故以伐爲中干。干伐皆盾之別名也。釋文云云伐本或作戚。玉篇引詩曰蒙戚有死其實戚爲本字伐爲假借字从戈者誤也。逸周書王會解云正東請令以鮫戚爲戚。孔晁注戚盾也。以鮫皮作之。鮫文魚也。按以鮫皮作戚爲鮫戚。猶詩畫龍子盾爲龍盾也。徐鑄繫傳引山海經曰有臥臥戚左思吳都賦云去臥自謂羲並同。房越切。○按說文臥从盾发聲。寫誤也。孫愬冉韻扶發切。李云房越切音同。

戈句子戟也

方言戟楚謂之子按此卽左傳莊四年

之鉤

吳揚之謂謂之戈東齊秦晉之謂謂其大者曰

鋟胡

其曲者謂之句鉤鋟胡鄭注卽今雞鳴句子戟

也釋名云戈句矛戟也戈過也所刺

搗則決過所鉤引則制之弗得過也周禮考工記冶氏爲戈戟戈廣

二寸內倍之

胡三之援四之戟廣寸有半寸內三之

胡四之援五之

鄭注戈今句子戟也或謂之雞鳴或

謂之擁頸又云戟今三鋒戟也賈疏云據此上文

戈與戟別而鄭云戈今句子戟戈戟共爲一者据漢

法而言漢特見橫胡之句子戟謂之雞鳴者以其胡

似雞鳴故也謂之擁頸者以其胡曲故謂之擁頸也

按鄭言擁頸賈言橫胡則戈之鋒不上向故說文以

爲平頭戟也鄭氏詩公劉箋作句矛戟與釋名同不

皆當爲子

字之誤

刀之削謂之室室謂之鞬鞬珌鞬之飾也

鞬佩刀削

韜上飾珌下飾流說文削鞶也徐鍇曰今人音笑刀
璵衆經音義云鞘小爾雅作韜倉頡篇作削同思謂
反盛刀者也按今小爾雅本亦作削蓋所見本異史記貨殖傳質氏以洗削而鼎食顏師古漢書注云削
謂刀劙室也徐鍇以爲今人音笑者削笑古音本同
今北音猶然非今讀與古異也詩大雅公劉云鞶琫
容刀毛傳下曰鞶上曰琫小雅瞻彼洛矣云鞶琫有
珌毛傳鞶容刀鞶也琫上飾珌下飾引禮云天子玉
琫而珧珌諸侯琫而璆珌大夫鎔琫而璆珌士瑩
佩刀下飾天子以玉亦引禮云天子玉琫而珧珌諸
侯琫而珧珌士瑩琫而珧珌卽韜也按爾雅備
釋珧琫璆鎔之義而毛公許氏所引大同疑當爲逸
禮文也韜佩至下飾○韜佩刀削者孔氏贍彼洛矣疏云古之言韜上曰琫而瞻彼洛矣傳言琫上飾必下飾者以公劉言琫而不及珌琫可以言飾而韜是也

不可以言飾故但以上下言之曉彼洛矣璫珌對
二者皆所以飾故以上下飾並言之孔疏談據
毛傳以鞬爲下飾當俟訂正又左氏桓二年傳藻率
鞬帶杜注鞬佩刀削上飾帶下飾則似誤鞬爲一
又談訓帶爲珌故劉炫規之至釋名云刀之室曰削
璫爲二字林亦誤璫爲璫釋名誤爲下飾林誤爲
上飾又舊本李注云珌上飾帶下飾按經文字先
璫李氏不應先釋璫後釋帶知爲
傳寫之誤今據毛傳及說文改
說文發弓衣也箙鞬齊語弢無弓
矢服謂之弢說文弢弓衣也箙鞬齊語弢無弓
服按矢服之名多矣韜名云受矢之器以皮曰服柔
服之義也繼竹曰笮相追笮之名也亦曰步又人所
带以箭又于其中也馬上曰鞬鞬建也亦曰步又人所
于其中也又謂之鞬史記信陵君列傳平原君負轄
矢說文作𦵹云所以盛弩矢人所負也又謂之鞬服
鞬師古五行志注云其服盛箭者卽今之步又人所
按

弓矢可以同器則器亦可以通名故對文則弓曰彊

矢曰服敵文則彊祇取韜藏之義左氏成十六年傳

小船謂之艇艇之小者曰𦵹

說文船舟也古者共鼓

楫以濟不通新附云艇小舟也釋名云船循也循水

而行也又曰舟言周流也二百斛以下曰艇其形徑

挺一人二人所乘行者也方言云舟自闢而東謂之

舸謂之船船謂之舸舸小舸艤謂之艇艇短而深者

謂之船郭注今江東呼艇船者音步衆經音義引郭

說文作𦵹則知艇卽爲刀也按今越俗猶呼檣船處初

曰船船呼市人往市所乘船曰𦵹船又柳宗元鐵𦵹

步志云江之僻凡舟可縻而上者曰步徑作𦵹字書作

船頭謂之舳尾謂之艤

說文

漢律船方長爲舳艤船方言云船

首謂之櫓。閭後曰舳。闔閭卽檇重讀之聲。郭注今江里李斐注舳船後持柁處也。舳漢書武帝紀舳艤子諸家之說俱以舳爲船後艤。爲船前頭刺棹處也。按前艤船後與此經合。蓋方俗語異稱謂不同學者兩存之可也。

楫謂之櫓。說文楫舟櫓也。新附有櫓字。蓋後人所加舟也。釋名云在有櫓水曰楫。楫松游毛傳楫所以櫓言使舟櫓進也。又謂之楫。楫捷也。櫓水使舟捷疾也。衆經音義云江南櫓大于櫓而楫殊。作櫓者面向船頭立櫓之作櫓者面向船尾坐櫓。櫓箚也。櫓而進之字從手方言云楫謂之櫓。櫓謂之櫓。按古楫楫並同。尚書楫五瑞史記作揖。漢書凡寬傳陸下統楫羣元師古曰楫楫集三字並同。尚書曰楫五瑞是也。又元后傳韻越歌師古曰楫與楫同。寬傳下下同皆所以行船也。楫爲櫓之短者也。今吳越之人呼爲櫓。

車轅上者謂之轔

說文車與輪之總名也釋名轔援

也廣韻云軸頭也

方言云車轔濟謂之轔郭注車軸

頤也按說文無轔字云舊車軸

耑也或體作轔鄭司農考工記注軸轔也康成云轔末也據衆家之說則

轔卽軸與轔之別名當在轔末

軸頭與轔上迥不相涉

涉轔或當爲龍字後漢車服志云上古聖人見轉

始知爲輪輪行可載復爲之輿輿輪相乘流運因極任重致遠天下享其利後世聖人觀于天見斗周旋

魁方柄曲以携龍角爲帝車于是乃曲其轔乘牛鶴

馬此稱之取象于龍角也日本皇侃論語疏云小車

四馬車卽今龍旂車是也四馬之車惟中央一轔

轔頭曲向上橫一木于轔頭猶今龍旂車轔端爲龍置

橫在龍頭上曲處也是轔上有龍之名也皇氏所言

雖屬晉制而司馬彪已有取象龍角之說或先秦早有此名故孔氏爲之作訓人因爲車中之物加車

軸作轔乃遂與轔耳末

輶謂之軒

說文輶軒也方言云輶楚衡之間謂之軒

國馬之軒深四尺有七寸田馬之軒深三尺

鄭司農注深爲轎曲中蓋轎爲句義以轎中曲如句故取其名爲轎也公羊傳元年傳云虞父抗輶絕而死何休注轎小車轎冀州以北名之云

軫謂之枕

說文軫車後橫木也考工記車軫四尺鄭注軫與後橫木也賈疏云卽今之車軫也

釋名云軫橫在前如臥牀之有枕橫也詩秦風小戎云小戎備收毛傳收軫也正義曰軫者車之前後兩

端之橫木也蓋所以收斂所載故名收焉是與前後俱有橫木許鄭云車後劉熙云車前皆省文耳方言曰軫謂之枕

較謂之幹

說文作較車轛上曲銅也李善西京賦引作曲鉤似從鉤爲是古今注較車耳也

小爾雅疏

卷六

九

幹也正義引舍人爾雅疏曰幹所以當牋兩邊障土者也較在兩邊以障塵猶幹在兩邊以障土也故曰

說文作幹

衡軛也

釋名

云衡橫也橫馬頸上也櫛柂也所以柂

軛日本皇侃疏云古者牛車二轍不異即時車

頭安柂與今異也即時車柂用曲木加子牛脰仍納

柂兩頭著兩轍古時則先取一橫木縛著兩轍又別

取曲木爲柂縛著橫木以駕牛脰也左氏襄十四年

傳云射兩駒詩疏引服注云駒車軛也兩軛又馬頸

者鄭康成駕人注云衡任者謂兩軛之閒也然則對

文則馬曰衡牛曰軛故文則衡與軛同故包咸論語

注又云衡軛也衆經音義引此文作柂又作柂毛詩

軛奕作厄鄭氏儀禮既夕注

軛上者謂之烏啄

說文作柂考工記又作鬲烏啄下向又馬頸似鳥開口向下

取其象也鄭氏輸人注又云形如注星

纍綆綸也

易井卦汔至亦未繙井說文繙綆也繫大
雒韓魏之間謂之綆關西謂之繙綆按繫自關而東周
易審決不羸又曰羸其角宋衷馬融注並云羸大索
王肅本作繙音螺鄭虞作繫蜀才作累張璠作糲據
說文當以鄭虞作繫爲是又荀子云短綆不可以汲

深井之泉楊倞注綆索也是繫綆皆索之異名也

縉索也

按說文無縉字玉篇云縉同韁則當爲檣弓
條通說文條屬緒也周官巾車職云龍勒條縉鄭注
也陸氏詩葛覃釋文云紩織五采如縉狀用縣瑱
也則唐時條索字通作縉矣今俗通呼絲索爲縉
說文繩索也易坎卦繫用繩三糾繩也繩用
大者謂之索小者謂之繩

作繩云黑索也李氏集解虞翻注繩黑索也又劉表云三股爲繩兩股爲轡急就篇注云繩謂紩兩股以上總而合之者也一曰麻絲曰繩艸謂之索是繩索或通用或爲麻艸之別名此云大曰索小曰繩者東晉古文尚書五子之歌云懷乎若柯索之馭六馬易繫辭傳云上古結繩而治是索大而繩小也今時俗語猶然

訕而戾之謂之絳

說文絳糲未繁繩讀若旌戾曲也

領南上不精鄭注精讀綽屈也江河之閒謂榮收繩索爲綽古文精爲精禮記玉藻云齊則精結佩鄭注精屈也結又屈之史記楚世家王綽綽蘭臺徐廣曰綽榮也音爭是綽音義並同訕而戾之者卽鄭氏

屈而又屈之意也

繆而紵之謂之縗

說文作縗云系也引春秋傳曰臣負繩維下句曰繆紵轉也趙岐

孟子注云紓戾也高誘淮南原道訓注訓爲轉本經
訓注訓爲戾又毛詩傳云木下曲曰樛孔安國論語
注云紓戾也然則樛而紓之亦上文訛而戾之之意
但施之佩服謂之綽施之罪人及馬牛謂之紓此其耳異

坰地也

疏

坰說文作口古文作同或體作坰邑外謂之

遠吟也

徐鍇曰周禮載師職云國地無征則地諸侯

之邑也近郊十一則野也遠郊二十而三則林也稍

甸縣都皆無過十二則門也魯頌駒云在

坰之野毛

傳坰遠野也邑外曰

郊外曰野野外曰林林外曰

坰皆據爾雅釋地文

是坰爲遠吟之地也

墉牆謂之陴

疏

說文墉城垣也徐鍇云通呼曰城築土

也壘城上女垣也左氏宣十二年傳云守陴者皆哭

杜注陴城上僻倪正義作俾倪云看視之名襄六年

吳羽曰來傳于堞注堞女牆也又二十五年巢牛臣
懸于短垣而射之二十七年崔氏堞其宮而守之注
堞短垣也廣雅云陳倪女牆也是陴堞僻倪僻倪短
垣中僻倪非常亦曰陴陴裨也裨助城之高也亦曰
女牆言其卑小比之于城如女子之于丈夫也或名
堞取其重疊之義也此則總釋命名之義也

高平謂之太原

原依說文當作遼云遼高平之野人

廣平曰遼今周禮有遼師猶此遼字爾雅則變爲原
也許慎以爲人所登故从辵登而上故从夊夊止也
春秋左傳曰原田母詩曰周原膴膴故从田未知
何故从衆也按漢嚴院碑陰有蕭遼字升高則遼自
有登高之義但揆之六書終未協耳太原者公羊昭
元年傳云上平曰原下平曰墜疏引荀子廣平曰
原高平曰陸李巡云廣平謂土地寬博而平正者名
然則此言上平者蓋欲對歷言之其實與爾雅云廣平曰

平不異尚書禹貢旣修太原東晉孔傳云高平曰太原今以爲郡名正義曰太原原之大者漢書以爲郡名卽晉陽縣是也鄭氏周官大司徒職注高平曰原水經注引春秋說題辭曰高平曰太原原端也平而有度又引尚書大傳云大而高平者謂之太原按尚書大傳猶作遼字

汪池也說文以汎爲池字按周官職方氏并州其川于河必先有亭于惡池釋文大河反並讀若汎知古池本作汎也說文汪深廣也一曰池也方言云楚謂之汪闔謂之洋此深廣之義與池義不相涉左氏桓十五年傳云尸諸周氏之汪杜注汪池也衆經音義引通俗文云亭水曰汪義同

水之北謂之汭說文汭水相入也尚書堯典釐降三汭水經注引作水所出字誤也此皆訓汭爲入也詩大雅公劉云芮鞫之卽鄭箋云芮之言內也水之

小

凡河皆諸之北汭曲皆卽方名芮裏爲處是內
雅言內一家渭曰是流訓以其則不也鞠故其曰陁
疏水曰義或汭汭則爲汭此川內言外李卽引
之冀也訓知言訓汭爲芮涇亦喫曲巡曰爾雅是其外曰
自州經入水治汭堯內爲汭有是表也經也
卷六北明傳或北涇爲典也水注芮經爲互也內近水爲陁其云
而南爲北明傳所訓內汭入也文氏者汭以互也內故云芮之言
載凡或是于禹引昭元年禮之詩芮以水外爲鞠內謂厓
入者皆河水曲訓正涇預年傳云大爲明之外爲鞠孫炎曰
曰南之或汭義屬左傳時未雅陁明鞠爲外也
汭曰北訓爲渭傳云周禮夏官有經曲外之鞠
故豫皆北涇汭注館云詳劉云神外爲陁
涇州曰說與水東云于詳劉云神外爲陁
水明內各此南晉水雖詩義云芮也
在南故不經入孔之陁故杜注曲外之鞠
北爲職同同渭傳云此南晉水雖官有經
渭外方其也而云此南晉水雖官有經
水也氏實按謂水曰水曰水曰水曰水曰水

在南禹貢就之入渭而言故謂之涇汭其訓爲曲者曲卽隩也春秋文十二年晉人及秦人戰于河曲杜注河曲在河東蒲坂縣南則卽河北河內地也至堯典鴻汭五子之歌洛汭孔傳雖與渭汭同訓爲北而實與衆家之說相成蓋所謂文異而義同也

澤之廣謂之衍

疏

廣言云衍廣也說文衍水朝宗于海康注衍無厓岸也周官大司徒辨墳衍原墮之名物鄭注下平曰衍下平卽澤廣之義易需卦需于汎衍

同義

小爾雅疏卷第六

謝恬校字

小爾雅疏卷第七

暨難敘習王煦撰集

廣物第八

易曰物以羣分莊子曰號物之數謂物蓋就爾雅釋草釋木而廣之專指植物而言不言廣草廣木者卷帙簡約無事分門故以物焉

豪謂之稈稈謂之芻

說文豪稈也稈禾莖也或體作秆按釋文引是文云秆謂之芻

左氏昭二十七年傳云或取說文引作稈是稈秆同也禮記郊特牲云粢穀之設正義曰除穢粒取稈粢爲郊席是粢卽稈也芻者說文云芻刈草也廣雅云稻穀謂之稈稷謂之穀是稈芻雖屬通名細分之又有稻穀之異也衆經音義兩引是文一云稈謂之芻一云稈謂之芻異文錯見

或別有所據芻既從艸不必復加禾說文亦無苗字皆後人所撰當依說文作芻爲正

生曰穀謂之粒

周禮天官冢宰職以生萬民鄭注生

用爾雅小雅甫田云以穀我士女鄭箋穀養也毛詩大車傳

生也粒者說文粒糙也尚書益稷云烝民乃粒東晉

孔傳云米食曰粒正義曰今人謂飯爲米糙遺餘之

飯謂之一粒兩粒言是用米爲食之名也詩周頌思

文云立我烝民鄭箋讀立爲粒是粒我烝

民猶言穀我士女也故曰生曰穀謂之粒

菜謂之疏

爾雅云菜謂之筭郭注筭者菜茹之總名

又云疏不熟曰餽注凡草菜可食者通名

曰疏詩大雅韓奕云其筭維何維筭及蒲毛傳筭菜

穀也案綈疏同聲其實則一字也蓋古音流轉初無

所謂四聲苟未識古音試觀古讀何休公羊莊二

八年注云讀伐長言之伐人者也讀伐短言之見伐

者也高誘呂氏春秋慎行篇注云閼讀近鴻緩氣言

之于賈公彥周禮疏有長言爲趨短言爲盛之說

顏籀李賢注前後漢書有緩讀疾讀之分其法實祖漢儒卽如篆疏二字長言之則曰疏短言之則曰篆緩讀之則曰疏疾讀之則曰篆皆天籟自然終始相生之妙初非可折而二也許氏說文解字九千餘言其依古讀者不啻什三四徐氏兄弟狃于齊梁之學固識古音是以動多轂轂憑臆點竄致說文一書幾不可讀爲偶陳其槩子此又疏本草屬散文言之則木實穀實皆謂之疏鄭氏委人注云疏材草木有實者孔氏月令疏云草木之實爲疏食是木實亦謂之疏也爾雅釋黍稷稻粱俱在釋草門而曲禮直云稻曰嘉疏是穀實亦謂之疏也但總以草菜之類爲正故曰菜謂之疏疏或從艸乃後人所加通作疎苟子富國篇葷菜百疎以澤量楊倞注疎與疏同又作蔬逸周書時訓解曰果疎不熟又作餗易鼎卦覆公餗釋文引鄭注云餗菜也據說文當以餗爲正字餗爲或體字疎爲假借字篆疏疎皆後人所譏得

禾穗謂之穎

說文

時之中故謂之禾采禾成秀也或體作

穗穎禾末也引詩曰禾穎穟穟東晉古文尚書序云唐叔得禾異畝同穎孔傳穎穗也禾各生一莖而合爲一穗詩大雅生民云實穎實栗毛傳穎垂穎也正義云穎是禾穗之挺言其穗重而挺垂也

截穎謂之銙

刈禾鎌曰銙

銙

刈禾聲

說文銙穫禾聲

刈禾聲

說文銙穫禾聲

刈禾聲

說文銙穫禾聲

刈禾聲

說文銙穫禾聲

也引詩曰穫之銙銙又銙穫禾短鎌也是說文以銙重文爲穫聲單言銙者爲穫器穫聲之銙從手穫

器之銙從金音同義別也尚書禹貢二百里納銙東晉孔傳云銙刈謂禾穗正義曰禾穗用銙以刈故以

銙表禾穗也詩周頌臣工云奄觀銙艾毛傳銙穫也正義曰銙器可以拔禾故云銙穫也據孔氏二疏皆

以銙爲穫器而書傳訓刈詩傳訓穫則義又與銙通故釋名云銙穫禾穫也銙銗斬禾穗聲也二字更不

作異體矣詩疏引鄭氏尚書注又作種

種

刈禾鎌曰

刈禾聲

說文銙穫禾聲

文作刈禾鎌而截穎之義自明

拔心曰揠

音加

詩小雅大田云去其螟螣毛傳据術雅文

云食心曰螟李巡云食禾心爲螟此云拔

心者亦指禾心而言下拔根放此拔心曰揠者說文

拔也方言云東齊海岱之閒謂拔曰揠孟子云宋

人有閑其苗之不長而揠之者趙岐注揠挺拔之欲亟長也

拔根曰擢

音作

按古根與艱通尚書益稷云暨稷播奏庶

百穀釋名云艱根也如物根也則二字音義並通拔

根曰擢者說文擢引也方言擢拔也自關而西或曰

拔

或曰擢禮記少儀云不擢馬鄭注擢去也謂微也

文選西都賦擢雙立之金莖李善注引方言云擢抽

拔

也皆與拔義相成也抽

把謂之秉秉四曰笞笞十曰稷

音計

秉握也笞稷乃多少

之差疏

說文秉禾束也詩小雅大田云此有不穀穀彼有遺秉毛傳秉把也讀詩記引崔玄恩集

注不欵穧作不欵笞云穧笞音穧是穧古本
近義通也說文云穧穧刈也一曰撮也詩正義或
禾之鋪而未東者秉曰笞十笞曰穧十穧曰耗四百秉爲千萊陽耗注此云四穧音
秉曰笞有爲笞者一車之禾三耗爲五百秉間三百稻秉音
聚爲刈禾盈手之秉也笞穧名也若今萊陽
把有名爲笞者一車之禾三耗爲五百秉間三百稻秉音
盤播之稱故說文訓穧作綬賈疏云秉爲盈手亦是
束人謂之一穧也古文穧按賈疏所云一鋪兩鋪亦即今
氏因以爲鋪當卽鋪音之轉孔氏知有鋪名而以爲刈禾盈把其音如
亦不得訓笞爲穧名而以爲刈禾盈把矣是已今
縛地官羽人受羽十紂爲穧名而以爲刈禾盈把卽周鄭義
穧字形近誤耳魯語仲尼云先王歲作笞目笞目或且鄭義
秉芻缶米一百四十斛也引聘禮云禾三十六笞目或當
穧禾者聘禮云禾三百秉卽把車也

禾三十車與米三十車對文是禾乃穀稈之名並
四十把也乘芻者聘禮云芻亦謂取帶稈之禾每井
馬故待客用之魯語云乘芻者亦謂每井取芻艸所以飼
以給飼馬之用其必不可以斗斛計也更審缶米者
禹貢云五百里米粟之去稻者缶四斛魯語云缶
于一井之中賦四十把之禾一把之芻四斛之米以
供糗糧芻茭之用明不敢以無葬誅求于民也若據
韋氏之說則缶之爲庾傳記旣無所據而一百六十
斗之芻六百四十斛之禾直將置橐稈于斗斛之中
平其盈歛更不知何術之施若以禾爲穀粟之類則
周時九百畝之田以上收計之歲入不過二千餘斛
若歲征六百四十斛又加以十六斗之米且不止十
君臣法祖乃暴歛橫征可謂周公之舊典仲尼諷魯
百念之未嘗不戚若每月六百四十斛則歲得七千六
八十斛漢家有是制乎而尚以爲可戚乎韋氏之

說多見其不知量矣。讀魯語者庶于小爾雅折厥
爲握義差等差也。莊子秋水篇曰：差數覩矣是也。

棘之實謂之棗

說文棘小棗叢生者棗羊棗也。爾雅云遵羊棗郭注實小而圓紫色今

俗呼之爲羊矢棗引孟子曰曾哲嗜羊棗又云

穢棘按趙岐孟子曰養其穢棘所謂酸棗也。據說文以

棗郭注樹小實酢引孟子曰養其穢棘

按趙岐孟子曰養其穢棘所謂酸棗也。據說文以

注云羊棗棗名也。穢棘小棘

則棘自當更有其大者然則爾雅釋棗雖有壺過櫛

楊徹洗煮蹶泄皆還味之異名而總不離乎棘實又

淮南兵略訓云伐棘棗而爲矜呂氏春秋分職篇云

棗棘之有也而食棘之棗俱以棗之大名專屬於棘

可知凡棗皆棘實也

故曰棘之實謂之棗

桑之實謂之葚

說文桑蠶所食葉木甚桑實也。詩衛風氓云子嗟鳩兮無食桑葚毛傳鳩

桑食止于泮水之木上食其桑椹爲此之故故改其鳴毛
鄭王莽亂人相食君仲取桑椹赤黑異器賊問所以云
故字或從黑或赤自食桑椹始生色青既而赤至熟而黑
水釋文云鼎說文字云舊本又作椹

柞之實謂之櫟

昉

爾雅云櫟其實櫟又云柂柂郭注柂

又柂之二名詩秦風芑櫟疏引陸璣云秦人謂柞櫟柂
爲櫟河內人謂木蓼爲櫟櫟之屬也其子湯生爲櫟
株木蓼子亦房生故說者或曰柞櫟是也邵氏稱櫟柂
爲此秦詩也空從方士之言以聞名柞櫟爲櫟然元和
義曰陸疏從秦志引周處風生故說者或曰木蓼生爲櫟
四牡孔云集于苞苴直土以記柂疏引陸璣云今柞櫟正以
秦縣志引周處風生故說者或曰木蓼生爲櫟

小

爾雅

卷七

七

七

七

七

七

七

七

七

七

五

五

五

五

五

五

可謂之櫟。或謂之櫟。其子爲阜。斗其穀爲
嘉州。可以染爲杯。或謂之櫟。其子爲阜。斗其穀爲
如櫟。福呼爲染阜。今京洛及河內多言杯。汁孔氏又云今
有如櫟者。以本草云櫟子生山谷中。殼可染。阜以不經雨者爲
斗。或謂之櫟。其子爲阜。斗其穀爲櫟。說文。櫟柔也。其實爲
阜。亦曰阜斗。俗說文。櫟可染。阜故云櫟。曰。阜
其植實爲物。居于深山。拾橡栗而食。周官大司徒職云。山
其狀似栗。春秋斗阜。阜成典。染草注。阜物。櫟之屬。今世間
其孫曰。阜斗。或謂之櫟。其子爲阜。斗其穀爲櫟。說文。櫟同莊子。櫟
其名。櫟實。櫟高誘注。櫟名。櫟之實。或謂之櫟。櫟樹詩。阜古今。
阜一疏。斗字義。謂林徐櫟。阜一曰。斗櫟。杼杼。其子爲阜。斗其穀爲
斗。或謂之櫟。其子爲阜。斗其穀爲櫟。說文。櫟柔也。其實爲
阜。亦曰阜斗。俗說文。櫟可染。阜故云櫟。曰。阜
其狀似栗。春秋斗阜。阜成典。染草注。阜物。櫟之屬。今世間
其孫曰。阜斗。或謂之櫟。其子爲阜。斗其穀爲櫟。說文。櫟同莊子。櫟
其名。櫟實。櫟高誘注。櫟名。櫟之實。或謂之櫟。櫟樹詩。阜古今。

或作象或作橡並同或謂之象斗或謂之橡子皆是物也惟棟乃櫟實之房諸家俱以爲聚生成房惟許叔重與舍人訓爲櫟實蓋以櫟實在棟中故卽以棟爲櫟實義亦通也光山胡司寇曰吾邑最多此木今皆呼爲櫟栗與高誘注合其殼皆取以染皐呼爲櫟殼亦與諸說同但皐斗操作斗是其殼橡子是其實一分物而有内外殼實之分未可混而爲一也

廣鳥第九

說文鳥長尾鶡總名也隹鳥之短尾

長尾雁與雅爲短尾而總題爲鳥是鳥實爲羽蟲之大名也爾雅釋鳥詳矣然云舒雁鵠乃指鵠與鴻雁異類云鵠斯鵠鵠燕白胫烏而不及備述其形故此特廣而釋之上篇釋草木曰廣物茲鳥亦物之屬別題曰鳥者便省覽也下廣獸放此

去陰就陽者謂之陽鳥鴻雁是也

疏

禮記月令云孟春之月鴻雁來仲秋

之月鴻雁來季秋之月鴻雁來賓季冬之月雁北鄉
夏小正云鄉者何也鄉其居也雁以北方爲居何以
謂之居生且長焉爾九月還鴻雁何不謂之南鄉也
曰非其居也故不謂南鄉鄭氏月令孟春注云雁自
南方來將北反其居仲秋注云凡鳥隨陰陽者不以
中國爲居季秋注云來賓言其客止未去也按鴻雁
之性其行有序而進有漸故周易漸卦六爻均取其
象月令季冬雁北鄉據其從南始北而言至正月則
至北方故孟春曰鴻雁來但來有先後不拘一時故
夏小正正月雁北鄉逸周書孟春候雁北易通卦驗
二月候雁北其最後者則至仲秋季始來故季秋
直謂之來賓鄭云客止未去者正謂其不久將去如
客寄耳管子言鴻雁春秋南鄭氏婚禮贊言冬南
夏北向知其以漸而來以漸而去來先者去亦先春
北秋南是也來後者去亦後冬南夏北是也孔穎達
禮疏殊未融貫故特辨之謂之陽鳥者尚書禹貢陽
鳥攸居東晉孔傳云隨陽之鳥鴻雁之屬正義曰日
之行也夏至漸南冬至漸北鴻雁之屬九月而南正

月而北左思蜀都賦所云木落南翔冰泮北徂是也
春秋注于孟春候雁北云候時之鳥從彭蠡來北過
至北極之沙漠也于中秋候雁來云是月從北漠中
方來南過周雒之彭蠡蓋謂以八月來者其父母也其子從北
鄭將賓爵稱弱于季冬雁北鄉云雁在彭蠡之澤是月皆北鄉句讀爲羽
氏不以中國爲居之說合以先來者爲父母後來者爲子則與夏小正生且長之說合
以北爲北漠南爲彭蠡則與高柳北史記蘇武傳武傳在北漠之證盛在匈奴經曰雁
出其閒在高柳北史記蘇武傳武傳在北漠之證盛在匈奴經曰雁
州歸漢山記曰雁足繫帛書此雁在公綏鴻臚雁達屬宏奴思
裁際誰來以度雲飛風翥塞北接梁州汝陽郡其閒東西領塞屬宏奴思
夢歸漢賓遊名雁望崖迴翼惟一處爲下朔雁達屬宏奴思
雁歸漢賓字投江塞同于雁門晉成公綏鴻臚雁達屬宏奴思
誰來以度雲飛風翥塞北接梁州汝陽郡其閒東西領塞屬宏奴思
雁歸漢賓

月
寒露之日

名

七

字屬上句也夏小正九月云雀入于海爲蛤是賓不

屬下句也今當以鄭氏客止之訓爲正

鄭

純黑而反哺者謂之鳥

說文

烏孝鳥也孔子曰鳥昞呼也取其助氣故以爲烏呼

徐堅初學記引春秋運斗樞曰飛翔羽翮爲陽陽精其

純故烏反哺也元命苞曰日中有三足鳥者陽精其

儻呼也注儻呼溫順生長之言李善文選補亡詩注

引是文云純黑而反哺者鳥也又引毛詩曰相彼反

哺尚在翬禽按今毛詩無是文蓋逸詩疑卽坊記所

引蓋旦也義詳下文大戴禮記夏小正云十月黑鳥

北浴黑鳥者何也烏也浴也者飛乍高乍下也詩邶風

北風云莫黑匪烏莊子云烏不目黔而黑戴侗六書

故曰烏者象其飛烏黑不辨其目故視鳥而殺之皆

言烏之純黑也今南楚及吳越之間凡言物之黑者

烏皆

小而腹下白不反哺者謂之雅鳥

不文云雅鳥譽也

郭注雅鳥也小而多羣腹下白江東亦呼爲鶴鳥詩小雅小弁云弁彼鵠斯歸飛提毛傳鵠卑居卑居

爾雅云鷩斯卑居

雅鳥也提提羣貌孔疏云此鳥性好羣聚故曰歸飛

提提水經注引孫子云卑居越烏犍爲舍人以爲壁

屋按古壁卑屋烏犍同聲蓋卽卑烏也又魏風葛屨毛傳云提提安諦也韓昌黎元和詩云魚魚雅蓋

魚與雅飛遊成隊其形安諦故借以爲喻又水經注

引是文于此句下又有大而白頭者謂之蒼鳥九字

按藝文類聚引禮斗威儀曰江海不揚波東海輸之

蒼鳥又曰君乘木而王其政平南海輸以蒼鳥又引

孫氏瑞應圖曰文王時見蒼鳥王者孝弟則至語涉

不經此篇所釋乃時俗常有不同職緯當爲屬氏附

蓋也舊本雅作

鴉今據說文改

白項而羣飛者謂之燕鳥白脰鳥也疏

爾雅云燕白脰鳥郭注脰頸也

漢書五行志景帝三年白頭烏與黑頭烏同是頭卽脰也水經注引是文白項作白頭按燕太子丹質于秦秦王謬言令烏白頭馬生角乃得歸丹卽天歎烏卽白頭馬爲生角按此乃委巷之言試觀今世馬無角烏安得有白頭乎蓋由頭與脰聲近而形近遂沿譌弗察耳衆經音義云頸烏白頭烏也關中名阿雅初學記引通俗文云白頭烏謂之鵠鵠頭皆當作項禮記月令仲冬鶡旦不鳴坊記引詩曰相彼盍旦尚猶患之鄭注夜鳴求旦之鳥也逸周書作鳴鳥不鳴說文鳴渴旦也徐鍇曰夜鳴急旦也引詩曰相彼鵠鵠鳴尚或惡之案禮記及李善徐鍇三引逸詩一作益旦一作反哺一作鵠鳴似各以訓詁易詩詞而通俗文又以白項烏爲鵠鵠聲復相近疑鄭氏所謂夜鳴求旦者卽烏也蓋烏每夜號故左氏莊十八年傳楚師嘵夜遁諜告曰楚幕有烏襄二十年傳言燕之巢于幕上暮卽楚幕之幕而復爲之燕知幕烏卽燕烏也說文鵠似雉出上左氏襄二十九年傳言燕之巢于幕上暮卽楚幕之

黨據此則月令鶡旦當作渴旦坊記言盍旦者盍何不也與渴旦並取求旦之義非此烏正名覩其正名則當爲燕鳥也鵠鵠鴟鴟則皆因聲近轉相附會耳

雅烏鵲也

鵲斯也亦曰鵠鵠

此申說上文雅烏之義也說文雅楚烏也

一名鵲一名卑居秦謂之雅爾雅釋文引字林亦云秦曰雅烏水經注引馬融說作賈烏雅質音近誤耳

鵲斯至鵠鵠○按詩與爾雅皆言鵲斯此獨言鵲者斯本語助猶螽斯鹿斯之比譬諸草木則曰螽斯柳斯此類不可枚舉後人不察因以二字爲名或并于斯旁加鳥作鵠李氏此注亦仍爾雅之舊也鵠鵠說文作鵠居玉篇加鳥作鵠鵠

廣獸第十

流

爾雅釋獸釋畜分爲二篇說文云獸守備者罟撻也爾雅釋文云畜本作罟是罟卽畜字也賈公彥周禮疏云在家曰畜今此篇大半釋豕乃是畜類而題云

戰者蓋古者畜亦稱獸鄭氏天官獸醫注獸牛馬之類祭義云天子諸侯必有養獸之官犧牲則祭牲必子是取之是對文則獸畜異稱散文則通也且豕雖六畜之一名其實野豕亦與焉故詩咏獮犴之類至再至三皆言爲田狩所獲而內則野豕爲軒亦供膳食之用故爾雅釋畜專言馬牛羊雞犬而列釋豕于獸部亦此意也旅言鳥雞所乳及魚所息者考工記梓人職云天下有大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者是羽鱗之屬亦得通名爲獸也故類叙于末用廣厥義焉

豕彘也

說文豕彘也竭其尾故謂之豕象毛足而後豕字前四足後負舉有尾者毛乃四字之誤籀文四字積畫作三因誤爲毛猶已亥之誤三豕也豕與豨同者左傳封豕淮南子作封豨豕韋史記作豨章是豕豨音義並同也方

言云豬關東西或謂之彘或謂之豕

彘豬也

說文彘豕也後彘廢謂之彘从且矢聲从二七彘足與鹿足同按後彘廢者廢頓也謂彘

後二足有頓折之形也彘足與鹿足同者彘字下从二七鹿字下亦从二七故云彘足與鹿足同也說文

又云豬豕而三王彘居者按豬聚也水所聚曰豬故禹貢云大野既豬又云彭蠡既豬彘一名豬者亦取

彘聚之義毛亦當爲彘字之誤也召南騶虞云一發五祀一發五從齊風遐云並驅從兩肩兮惟其聚之

豕子豬郭注今亦曰彘衆經音義引方言豬作𦵹字同

其子曰豚

疏

爾雅云豕云幼郭注最後生者俗呼爲豕

从又持肉以給祠祀篆文作豚

方言云豬其子或謂之豚或謂之彘吳揚之閒謂之豬子

豕之大者謂之羣小者謂之羣

毛萇以豕一歲曰羣

三歲曰耕與此又小異

說文耕三歲豕肩相及者引詩曰並驅從兩耕分今

毛詩作肩鄭氏夏官司馬職注引詩曰獻肩于公今

毛詩作耕是耕肩古並通說文又云羣生六月豚一

曰一歲羣尚叢聚也鄭司農司馬職注云一歲爲羣

二歲爲祀三歲爲特四歲爲肩五歲爲慎按司農之

說惟四歲爲肩與說文異魏風伐檀傳云獸三歲曰

特王肅以爲三歲者有二名明特與肩皆三歲也司

農既以特肩對舉自不得不以肩爲四歲矣若散文

言之則肩仍爲三歲豕之名也故後漢書引薛君韓

詩傳云獸三歲曰肩高誘呂氏春秋知化篇注云獸

三歲曰肩無異義也惟爾雅云豕生三羣二師一特

召南騶虞疏引鄭志張逸問曰豕生三曰羣不知母

豕也豚也荅曰豚也過三以往猶謂之羣惟此二說

爲異註毛萇至小異○鄭氏詩譜云魯人大毛公爲

訓詁傳子其家河閒獻王得而獻之以小毛公爲博

士徐堅初學記云荀卿授齊國毛亨作詁訓傳以授

漢書儒

林傳云

毛公

後儒

以爲毛

萐

作詩傳非也然

專指小毛公而音李氏

以訓詁傳屬毛

萐

據儒林

傳云

研子公毛傳云

傳文也詩幽風七月云言私其羣獻研子公毛傳云

研于公而傳云大獸公之是亦以研爲大也

按經云言

研爲大也

經云言

研于公而傳云大獸公之是亦以研爲大也

按經云言

研爲大也

經云言

研于公而傳云大獸公之是亦以研爲大也

按經云言

研爲大也

經云言

研于公而傳云大獸公之是亦以研爲大也

按經云言

研爲大也

經云言

鳥之所乳謂之巢

疏

說文人及鳥生子曰乳

禮記月令

高誘呂氏春秋注

徐鍇曰鳥

鳥伏卵乃

乳卵也通作孚

說文孚

季冬雉雛雞

高誘呂氏春秋注

徐鍇曰鳥

鳥伏卵乃

乳恒以爪反覆

其卵也古文作采

戴侗曰孚

鳥伏卵乃

徐鍇曰鳥

鳥伏卵乃

徐鍇曰鳥

鳥伏卵乃

徐鍇曰鳥

鳥伏卵乃

七生誠之孚

于物也亦然

又通作桴

大戴記夏小正

云正月雞桴

謂桴也又通作桴

大戴記夏小正

云正月雞桴

謂桴也又通作桴

大戴記夏小正

運篇云鳥離穀釋文李云孺孚乳而生也又說文鳥在木上曰巢又曰樹上曰巢夏小正又云百鳥皆曰巢是鳥之所居通名爲巢也王制云不壞巢家語云覆巢毀卵漢書孔融傳云安有巢毀而卵不破乎是鳥之伏卵必于巢也故

雞之所乳謂之窠

說文

雞知時畜也禮記月令季冬

卵言雞乳之時也說卦傳巽爲雞九家易云二十八主風精爲雞故雞十八日剖而成離說本大戴禮記本命篇詳雞乳之日也莊子庚桑楚云越雞不能伏鵠卵魯雞固能矣伏卵乳也說文鳥在穴曰窠又云穴中曰窠詩王風君子于役云雞棲于埘毛傳據爾雅云鑿牆而棲曰埘郭注今華鄉穿牆棲雞此正說文所謂穴中曰窠者坼又窠之別名也左思蜀都賦云惟蜀雞與鴟鴞同窠蓋鴟鴞性拙不能爲巢往往居牆穴之中故太沖取以爲喻也按說郭本作雞雉所乳謂之窠衆經音義兩引是文亦並作雞雉

又于此句下多免之所息謂之窟七字今按月令諸書並言雞乳與雉雛自是二義免窟之文亦不見引子他書故悉從原本

魚之所息謂之潛潛樛也積柴水中而魚舍焉

詩周

云潛有多魚毛傳潛樛也爾雅云樛謂之涔郭注今之作樛者聚積柴木于水中魚寒得入其裏藏隱因

以薄圍捕取之詩釋文云潛爾雅作涔韓詩云涔魚池小雅作樛樛詩傳及爾雅並作米旁參小爾雅云

魚之所息謂之樛樛樛也謂積柴水中令魚依之止息因而取之也郭景純因改爾雅從小爾雅作木旁

參字林作眾孔穎達曰釋器云樛謂之涔李巡曰今以木投水中養魚曰涔孫炎曰積柴養魚曰樛樛字

諸家本作米過爾雅作木過積柴之義也然則樛用木不用米當從木爲正也涔潛古今字爾雅疏引孫

李之說並與孔疏同惟引小爾雅作潛不作樛與釋文異然則小爾雅本或作潛或作樛也又太平御覽

引舍人以米投水養魚曰涔今以孔邢二疏校之知
舍人亦從木不從米也按說文無楷字禹貢沱澨史
記作沱澨澨淡作涔子漢是潛涔二字同也說文
積柴水中以聚魚也櫟木長貌柴卽木之類是深櫟
二字通也又通作筌莊子外物篇筌者所以在魚得
魚而忘筌釋文云積柴水中使魚依而食焉是筌亦
與櫟通也又淮南說林訓云罿若扣舟高誘注罿者
以柴積水中以取魚扣擊也魚聞擊舟聲藏柴下壅
說文字林疑卽罿字之誤誘乃謂罿音于未知據何
也

小爾雅疏卷第七

商載校字

小爾雅疏卷第八

覺羅敎習王煦撰集

廣度第十一

疏

說文度灤則也左傳晏子曰富如

也淮南天文訓曰古者度量生乎天道人修八尺故八尺而爲尋有形則有聲音之數五以五乘八五八四十故四丈而爲四匹而爲制

分稟定稟定而禾熟律之數十二故十二稟而當一粟十二粟而當一寸律以當辰音以當日

日之數十故十寸而爲尺十尺而爲丈漢書律歷志曰度者分寸尺丈引也所以度長短也

起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之本

九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣其法矩高廣之數用用寸尺爲

高一分廣二寸長一丈其方法矩高廣之數用用寸尺爲

陽之象也

忖也尺者箋也丈者張也引者信也夫度者別

于分忖于寸箋于尺張于丈信于引

于引者信天

下也職在內官

廷尉掌之爾雅無釋度之文故

跬一舉足也

疏說文跬半步也讀若跬同莊子駢拇云

向云近也是跬與跬同之證方言云半步爲跬通作

蹠楊倞荀子注半步曰蹠蹠與跬同又省作蹠禮記

祭義云君子頃步而不敢忘孝鄭注頃當爲跬聲之

誤也正義云頃跬也據孔氏之意似頃從蹠省非聲

能誤也又通作窺漢書息夫躬傳云京師雖精兵未有聲

能窺左足而先應者也蘇林曰窺音跬師古曰跬牛

舉足也言一

倍跬謂之步

註司馬法六尺爲步倍跬乃其大略

宋記

王制云古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步孔尚任周漢尺考辨略曰余在江陵得漢銅尺二上有文字曰慮虎銅尺建初六年八月十五日造慮虎乃太原邑建初則東漢章帝年號也考章帝時治道舜祠下得玉律以爲尺與周尺同因鑄爲銅尺頒郡國謂之漢官尺此或其遺數漢代去周未遠且禮經皆出漢儒漢尺之存卽周尺之存也先王制法近取諸身遠取諸物然後尺寸之數定何休曰側手爲膚按指知寸布手知尺此則尺之取諸身者也律歷志謂一黍之廣爲分十分爲寸十寸爲尺此則尺之取諸物者也今此尺以中指中節量之適當一寸無毫髮差及累黍試之正足一尺歸關里凡造禮樂器皆準之準周尺也蔡邕獨斷云夏七寸爲尺殷九寸爲尺周八寸爲尺何以知其八寸爲尺也王制曰周制八尺爲步司馬法曰一舉足曰跬跬三尺兩舉足曰步步六尺儀禮注武迹也中人之迹尺二寸五分寸爲步六尺故禮書以周尺六尺四寸爲步六尺四寸者古尺也十寸之尺六尺四寸乃八寸之武爲步步六尺故禮書以周尺六尺四寸爲步六尺

尺八尺也鄭氏周尺注云周猶以七寸爲尺六國變法度或言周尺八寸其實非也所云周尺八寸者蓋以當時所用尺較周尺之長短止當八寸而非但用八寸也考工記于案言十有二寸于鎮圭言尺有二寸則是周之長尺有十寸周之短尺亦十寸郎瑛曰周八寸爲尺秦比周七寸四分前漢官尺比周一尺三分七豪劉歆銅斛尺後漢建武銅尺與周同按建武乃建初之誤卽章帝後漢官尺也今旣得建初銅尺與周尺同則知周尺當古尺一尺三寸六分當漢末尺八寸也據此則周步八尺以漢末尺量之得六尺四寸此王制所以記古今步數之異也註司馬至大略。漢書藝文志禮家有軍禮司馬法五十五篇以司馬掌六軍故云軍禮司馬法也六尺爲步卽上文蔡邕獨斷所引者是也倍跬乃其大略者步在周尺爲八尺在漢末尺爲六尺四寸今言倍跬則但舉六尺成數故云大略也猶言大都大要云爾禮記釋文云一舉足爲跬再舉足爲步蓋据司馬法原文

四尺謂之仞

正統按傳注家釋仞說各不同許慎說文趙岐孟子注孔安國古文尚書傳顏籀漢書食

書食貨志注俱云八尺

語注陸德明禮記釋文俱云七尺曰仞鄭康成禮記注包咸論

貨志注云五尺六寸曰仞考工記匠人疏引王肅云

四尺曰仞竊謂諸家之說葢雜舉周秦漢尺而言從

周尺者皆云八寸從漢末及魏尺者少至五尺六寸

葢尺之制異非仞之制異也惟王肅曰尺之說與本

經同與衆家懸殊

按以古今大小之尺亦不可合以意揆之似主周尺而取其半也下文云倍仞謂之尋

尋舒兩肱也倍仞爲兩肱則一肱明

是半仞因兩肱既立尋之名因卽借八尺之仞作一肱之名葢由仞

尋對文特分立其名以見義耳若散文則尋與仞原

同是八尺也莊子庚桑楚云步仞之丘陵釋文引是

文云四尺曰仞

倍仞謂之尋尋舒兩肱也

說文云仞伸臂一尋八尺又云度人之兩臂爲尋八尺

尺也方言云舒勃展也說文臂手上也太臂上也或作肱是舒兩肱卽展兩臂也八尺曰尋諸家說並同惟孔尚任周漢尺考辨引徐鍇說以尋爲六尺殆亦據漢魏以後尺制而言今說文繫傳無是文或所見本異

倍尋謂之常

考工記廬人爲廬器車載常鄭注八尺

毛

誥

曰

尋

倍

尋

曰

常

說

文

引

周禮

云

六

尺

卽

其

義

也

又

儀

禮

公

食

大

夫

禮

鄭

注

云

丈

六

尺

目

常

半

常

日

尋

劉

熙

釋

名

云

八

尺

日

尋

倍

尋

曰

常

韋

韋

韋

韋

韋

韋

韋

韋

韋

韋

韋

韋

桑楚釋文竝同

五尺謂之尋

古者紀數以墨故孟子云大匠不爲拙工改廢繩墨禮記經解云繩墨誠陳不

可欺以曲直周語云墨丈尋常韋昭注五尺爲墨按今江東作布者先用墨塗其經織成後識其墨處謂

之一墨二墨是其遺制也但長不止五尺爲與古異耳

倍墨謂之丈

說文大作支十尺也从又持十今文嫌

之則爲大人長八尺古以八寸爲尺故稱成人爲丈夫章昭周語注云倍墨爲丈

倍丈謂之端

儀禮婚禮納微元繩東帛鄭注東帛十端也周官媒氏注五兩十端也引雜記

日納幣一束東五兩兩五尋然則每端二丈禮記雜記注云十箇爲東貴成數兩兩者合其卷是爲五兩八尺曰尋五兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與又孔穎達禮記疏謂丈八

尺曰端南史廣州獻細布

八丈皆與舊制異

倍端謂之兩

左氏昭二十六年傳云申豐以幣錦二兩繡一如曠社注二丈爲一端二端爲

一兩所謂匹也

兩謂之匹

疏

古者謂匹爲兩左氏閔二年傳云重錦三十兩杜注三十兩三十四匹也昭二十六年

幣錦二兩

二兩二四說文

四文也从八

八揲

二淮南天文訓漢書食貨志

志竝云四文爲匹

舊本

兩上有倍字蓋因上有倍文倍端之文傳寫者遂趁

文屢入倍字致上

下皆謬轍耳今特

據經傳訂正

匹二有半謂之東

禮元纁五兩以兩爲東每東兩兩

卷之二丈雙合則成匹凡十卷爲五東以應天五地

十之數與此制異焉

儀禮既夕禮云

夔贈用制幣

元纁束鄭注文八尺曰制

者朝貢禮及

制合之東十制五合疏云文八尺曰制

巡守禮皆有此文

以文八尺爲制

昏禮幣用二丈取

成數條禮幣皆用制者取以儉爲節聘禮云

釋幣制

元纁束鄭注凡物十

日東元纁之率

元居三纁居二

既夕注謂二制合之東十制五合者則每端文八尺

二端爲一匹五匹合爲十制也又雜記云魯人之贈

也三元二纁廣尺長終幅鄭注言失之也士喪禮下

篇曰贈用制幣元纁束帛言贈幣當用元纁文八尺

今魯人幣長終幅則爲二尺四寸故云失之據此則一兩謂之一東五兩亦謂之一東雜記言東五兩有五尋鄭氏三禮注凡東帛皆曰十端十端正匹二有半之數也三禮元至異焉○周禮地官媒氏云凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩鄭注五十兩十端也必言兩者欲得配合之名十者象五行十日相成也士大夫以元纁東帛天子加以縠圭諸侯加以大璋李但云元纁五兩者指士昏禮言也云十卷爲五東者每兩之東也經文云四二有半謂之東者指五兩之摺東也按之禮文兩義並通又何休公羊隱元年傳注云東帛謂元三纁二元三法天纁二法地因取之以供事與李氏天五地十之義大指略同

廣量第十二

周禮考工記

東氏爲量量之以爲

一釣其鑄一寸其聲中黃鍾之宮其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啟厥後茲器惟則此卽禮記所謂量得其象也漢書律歷志曰量

者龠合升斗斛也所以量多少也本起于黃鐘之龠用度數審其容呂子穀秬黍中者干有二百實其龠以井水準其槩合龠爲合十龠爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圓其外旁有虧焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合龠其狀似爵以糜爵祿上三下二參天兩地圓而面方左一右二陰陽之象也其圓象規其重二鈞聲中黃鍾龠者黃鍾律之實也躍微動氣而生物也合者合龠之量也升者登合之量也斗者聚升之量也斛者角斗平多少之量也夫量者躍于龠合于合登于升聚于斗角于斛也職在太倉大司農掌之按律歷志所言其制與考工相準而詳略互有不同此特推廣其名義焉

一手之盛謂之溢註溢滿一手也

疏

儀禮

既夕禮

云朝

溢

米夕

溢

米

鄭注二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一射
說同釋文云劉玄實衆經音義引釋文云王肅劉遼

袁準孔倫葛洪皆云滿手曰溢按儀禮所言乃既殯一溢爲一金高誘戰國策注云二十兩爲一金又云萬溢萬金也二十兩爲一溢溢原有二十兩之訓但施之欹粥則滿手之義爲長鬼谷子云以實取虛以有取無若以溢稱錄陶宏景注二十四錄爲溢此則約略乎滿手之數矣註溢滿一手也○孔叢子雜訓篇云一手曰溢是李氏所本也

兩手謂之掬

半升也

孔叢子雜訓篇云兩手曰掬

盛也今通作掬詩唐風板聊云蕃衍盈掬小雅采綠云不盈一掬毛傳並云兩手曰掬正義云掬物必用

兩手故曰兩手曰掬禮記曲禮云受珠玉者以掬鄭注掬手中左氏宣十二年傳云舟中之指可掬也杜注與毛傳同註半升也○周禮考工記陶人疏引是文云掬二升蓋古文升字與手形近故誤以兩手爲二升李註明云半升則貢疏二升之誤不待辨而明矣餘茲詳下文舊本掬作掬俗字也今據說文改

兩勺謂之升

按舊本云兩手謂之勺勺四謂之豆無此兩勺謂之升五字今按賈公彥陶人

疏引此文云

勺二升二勺爲豆四豆曰區四區曰釜

知本文明有兩勺爲升之文

賈氏旣以上文手字誤作升因以此文升字誤作豆而削去下文升四謂之

四字舊本雖誤脫猶可與賈疏互證故特據義補之

讀詩記引崔靈恩詩椒聊集注云古者爲升上徑一寸下徑六分共深八分又通作勝荀子君道篇言赫

斛三輔黃圖御宿園出栗十五枚

解一勝大梨如五勝是勝與升通

升四謂之豆

舊本升作勺今据義改說文豆古食肉器也考工記旅人云豆實三而成殼鄭

注豆實四升又梓人云爵一升觚三升獻以爵而酓以觚一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中

入之食也鄭氏惟讀豆肉之豆如字餘俱爲斗聲之

譏劉倣七經小傳云一獻而三酬者獻以一升酬以

三升也并而記之爲四升四升爲豆豆雖非飲器共計數則然鄭以三酬爲九升加一獻爲十升遂破豆

爲斗竊按禮文主人始飲賓曰獻賓酢主人主人又酌自飲而復飲賓曰酬一獻一酬所飲適得四升而禮以備蓋因獻酬之節酌中人之量而制飲器故下文以爲中人之食所謂三酬者以三升之觚行酬耳據鄭氏以三酬爲九升則主賓相見旣無三次行酬之禮若以爲積算至三則又與飲一豆酒爲中人之食意背當從劉義爲長

豆四謂之區

疏

說文區蔽匱也區小盆也區與甌本二字五篇區受一斗六升烏候切則區與

甌通甌之名舊無定數爾雅云甌甌謂之甌荀子大略篇云流凡止于甌臾楚詞九諫云甌甌登于明堂方言云筭甌謂之盎其小者謂之升甌又云甌陳魏宋楚之間謂之甌自闊而西謂之甌其大者謂之甌按考工記陶人云益實二醻說文謂之小益据甌之言也其實甌大者言也方言謂之升甌据甌之小者言也其實甌與區音義並同當以一斗六升爲正數

區四謂之金

舊制

四升爲豆四豆爲區區斗六升也

四區爲金六斗四升也齊陳氏以五升爲豆五豆爲

區五區爲金十金爲鍾與今同

說文

鹽鏡屬或體作金考工記陶人

爲鹽實二鹽

鄭注

量六斗四升曰鹽地官廩人職注

同

舊制

至今同○左氏昭三年傳云齊舊四量豆

區金鍾四升爲豆各自其四以登于金

金十則鍾陳

氏三量皆登一焉鍾乃大矣按四升爲豆四豆爲區

區斗六升也四區爲金

六斗四升也

金十則鍾鍾六斛四斗也陳氏三量登一則豆爲五升區爲二斗

金爲八斗鍾爲八斛矣經文云豆四爲區區四爲金

是金爲六斗四升

據齊之舊量而言也下文云金二有半謂之更鑄二有半謂之缶缶二謂之鍾是鍾爲

八斛據齊之新量而言也蓋舉舊量而不舉新量則

舊有未備新舊兼舉則文復大繁故于斗區金存舊

量之數于鍾別新量之數錯舉以見義也與今同者

卷東晉時量制與隋比新量
正同李氏舉時數而言也

金二有半謂之斛

一斛六斗

儀禮聘禮記云十斗曰斛十六斗曰

斛子鍛曰秉鄭注今江淮之間量名有爲鍛者今文
數爲逾說文斛量名引舊禮曰柰三斛按考工記弓

人職云絲三即漆三斛鄭注即斛輕重未聞今按漢
書貨殖傳云柰千大斗是古柰用斗量知斛乃量名

說文是也玉篇云斛量也今作庾又說文云匱匱器
也玉篇云匱受十六斗集韻云匱同斛包咸論語注

十六斗爲庾日本皇侃疏云包以十六斗爲庾與匱

氏注國語同卽是聘禮之斛也邢昺疏亦據聘禮及
鄭注爲義約衆家之說則斛也逾也匱也庾也斛也

皆十六斗之量名音義並同鄭氏以斛爲輕重未聞
殆偶未檢也惟考工記陶人庾實二斛爲二斗四升
與此異至廣雅云鍾十曰斛庾十曰秉秉十曰筥斛
庾二字本同不嫌錯出其云鍾十曰斛秉十曰筥斛
曰筥則熟甚矣

一斛六斗也○詳見上文

考推流

卷八

八

數二有半謂之缶

四斛也

說文缶五器所以盛酒
漿秦人鼓之以節調徇

五器也古者混

方言作甸史篇讀與缶同爾雅云益謂

之缶郭注益也

方言云缶謂之甌甌其小者謂之瓶

樽酒簋貳用缶禮器

云五獻之尊門外缶是缶爲酒

器也易比卦初六云有孚惠

盈缶詩疏引鄭注云六爻

辰在木上值東井井之水人所汲

用缶缶汲器左氏

襄九年傳云具綆缶杜注缶汲器

是缶爲汲器也易

離卦九三云不鼓缶而歌陳風宛丘云坎其擊缶戰

國策商相如使秦王擊缶史記李斯傳云擊磬叩缶

真秦之聲是缶爲樂器也且按之字體如磬磬磬

之屬字並从缶又似諸五器之總名然禮器云門外

缶門內壺君尊瓦甌則缶之大于壺可知鄭注壺大

于缶則缶大而小未聞鄭云未聞者蓋小爾雅

之一石瓦甌五斗缶大小未聞鄭云未聞者蓋小爾

雅之書漢不猶求盛行故耳今以禮文考之瓦甌五斗

一石則一倍于瓦甌缶四石則一倍于壺正合以小

爲貴之義今當從之

○四斛也

○聘禮記十六

斗曰

鍾二鍾爲三斛二斗又加半
鍾爲八斗合之則四斛也

缶二謂之鍾一鍾八斛也

按鍾本六斛四斗之名左氏襄二十四年傳餼國人粟戶

一鍾杜注六斛四斗曰鍾字又作鍊莊子田子方云
鍊斛不改入于四竟司馬彪注鍊讀曰鍾李頤注六
斛四斗曰鍊此皆據齊氏舊量之數而言也此缶二
之鍾乃爲八斛據陳氏新量而言故晏子云鍾乃大
矣至高誘淮南要略訓注以鍾爲十
斛義與此異

斛八斛也。詳見上文

鍾二謂之秉秉十六斛

說文斛十斗也論語冉子與
之粟五秉馬融曰十六斛爲

秉五秉合八十斛也日本皇侃疏曰聘禮云十斗曰
斛十六斗曰鍾十鍾曰秉是馬注與聘禮之數同也
新量之鍾八斛故
二鍾爲十六斛

廣衡第十三

禮記經解曰禮之于正國也猶衡
之于輕重也故衡誠縣不可欺以

輕重尊注衡稱也淮南天文訓曰十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖爲一兩天有四時以成一歲則而四之四四十六故十六兩而爲一斤三月而爲一時三十日而爲一月故三十斤爲一鈞四時而爲一歲故四鈞爲一石漢書律歷志曰衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也其在天也佐助旋機斟酌建指故曰玉衡權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起于黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石銖者物由忽微始至于成著可殊異也兩者兩黃鍾律之重也二十四銖而成兩者二十四氣之象也斤者明也三百八十四銖易二篇之爻陰陽變動之義也十六兩成斤者四時乘四方之象也鈞者均也陽施其氣陰化其物皆得其成就平均也權與物均重萬一千五百二十銖當萬物之象也四百

八十兩者六旬行八節之象也三十斤成鈞者
一月之象也石者大也權之大者也始于銖兩
于兩明于斤均于鈞終于石物終石大也四鈞
爲石者四時之象也重百二十斤者十二月之
象也終于十二辰而復于子黃鐘之象也千九
百二十兩者陰陽之數也三百八十四爻五行
之象也四萬六千八十銖者萬一千五百二十
歷四時之象也而歲功成就五權審矣按淮南
律歷志詳陳五權之義自但名謂尚未備舉而
或散見于經書或沿襲于方俗故特廣而釋之

二十四銖曰兩

至春景可度禾有秧秋分而秒定律曆十二秒而當
一分十分而寸其以爲重十二粟爲一分十二分爲
一銖故諸程品皆從禾玉篇云銖十二分也禮記儒
行正義曰算法十黍爲分十穀爲分二四銖爲兩
楊倞荀子富國篇注十黍之重爲丘掛量以十二
粟爲一分十二分爲一銖則一銖爲石四十十四黍以

律歷志一龠容千二百黍重十二銖計六千于數過多至楊倞以十黍爲錄則又較漢志據其十倍其舛誤更無可疑王篇云十二分乃据說文爲韻惟孔疏所引算法十黍爲糲十糲爲鉢唐漢志皆有讀者審之可也宋陳無擇曰二十四銖爲兩每兩古文六銖錢四箇唐開元錢三箇至趙宋廣科以唐開元錢十箇爲兩今之三兩得漢唐十兩故千金本艸皆以古三兩爲今一兩此今古之異也

兩有半曰捷

按此三十六錄之名也捷義未聞

倍捷曰舉

按此七十二銖之名也舉義未聞

半此舉倍捷當爲三兩李氏以意訓之也

倍舉曰鈞

按此考工記冶氏戈戟重三錠桃氏劍重九錠鄭司農云鉤量名也

讀爲刷康成引許叔重說文解字云鉤鍔也今東萊或以太半兩爲鈞十鈞爲環環重六兩太半兩銖鉤

似同矣疏謂錢銙輕重無文王肅之徒皆以六兩爲
錢故鄭引許氏及東萊稱爲證也太半兩爲鈞者凡
數言太者皆三分之二其三分之一則爲少一兩十二
十四鈞太半兩十六鈞也十鈞爲環則環爲百六十二
銖以百四十四鈲爲六兩餘十鈲爲太半兩是環
重六兩太半兩也環卽錢字錢視銚多十六鈲若舉
成數則通稱六兩故後鄭以爲錢銙同也玉篇云銚
同銚史記作率漢書作選尚書大傳作鑄義與二鄭
同舉七十二鈲倍舉則得一百四十四鈲國錢六兩
二十四鈲爲兩二六一百二十鈲四六二十四鈲

故曰
六兩

銘謂之錢

錢六兩

尚書呂刑云大辟疑赦其罰千
銚路史引鄭注死罪出三百七

十五斤尚書大傳銚六兩鄭注與路史所引同東晉
孔傳亦云六兩曰錢馬融考工記注云銚量名當與
呂刑銚同俗儒云銚六兩爲一川不知所出耳孔穎
達云周禮謂銚爲銙如鄭氏之言一銚之重六兩多

于孔王所說惟按十六銖耳又呂刑釋文云緩六兩也鄭及爾雅同引說文云六銖也鎰十一銖二十五分銖之十三也馬同又引賈逵說俗儒以鎰重六兩周官御重九鎰俗儒近是又周官職金疏引許叔重五經異義云夏侯歐陽說古以六兩爲率古尚書說百緩緩者率也一率十一銖二十五分銖之十三也蜀本李陽冰廣說文緩鎰作緩六銖鎰十銖作鎰十百緩爲三斤又引鄭氏云古之率多作緩六書故曰一銖今但以今本說文論之其云鎰十銖二十五分之十三則一銖得十銖五余六秒三銖則計重三十一大銖五余六秒與緩之所謂六兩大半兩者迥殊又云北方以二十兩爲鎰則三鎰得六十兩又復十倍于緩故戴侗云依前說則戈戟三鎰重纔三十一大銖爲已輕依後說則効九鎰重至十有斤四兩爲已重皆不然也當以孔氏及賈鄭六兩之說爲是至賈逵以鎰重六兩爲俗儒者其說本于馬融然融本謂俗儒以鎰重六兩爲一川一川二字無出故以俗儒目之不然烏有自主緩鎰相同之說而復詆是說爲

俗儒者乎況許叔重說文以鑄訓鑄許鄭顧可謂之俗儒耶此實景伯之所疏而世儒往往藉之以爲小爾雅詬病則疎之疎者矣

二錢四兩謂之斤

律歷志

云斤三百八十四銖按錢六兩爲百四十四銖二銖爲二百

八十八銖又加四兩爲九十六銖合之得三百八十四銖

斤十謂之衡

按當得三百八十四銖爲斤十爲衡則衡

當得三千八百四十銖也衡義未聞

衡有半謂之稱

按當得一千九百二十銖爲

稱十五斤

按衡加半爲一千九百二十銖爲

十銖則稱當得五千七百六十銖也稱義未聞按捷舉衡稱之名不見經典或秦時方俗語有此而孔氏采入之者猶鄭康成引東萊以太半兩爲鈞許叔重引北方以二十兩爲鎔之類古今殊時南北殊俗卽如揚子方言張揖廣雅後孔氏數百年今人讀其書尚難盡解况先秦舊籍乎孔子曰子其所不知蓋闕

如也若或因目所不見輒起而攻之亦異于君子矣
計稱十五斤。上文斤十爲衡則此衡有半爲十五
斤李氏以意訓之也

稱二謂之鈞

鈞三十斤

說文鈞三十斤也律歷志云鈞萬一千五百二十銖

鈞四謂之石

說文石作秌云百二十斤也稻一秌爲

粟二十斤禾黍一秌爲粟十六斤太半

斤案太半斤者十兩有十六銖也今經傳通作石律歷志云鈞重四萬六千八十六銖案萬一千五百二十銖爲鈞鈞四則爲

四萬六千八十銖

石四謂之鼓

左氏昭二十九年傳云晉趙鞅賦晉國

力共鼓石爲鐵計令一鼓而足正義曰服虔云鼓量名也曲禮曰獻米者操量鼓取晉國一鼓鐵以鑄之

之但
類禮之將命置重而執輕鼓可操之以將命卽豆區
量太非大器也惟用一鼓則不足以成鼎定賦一鼓
疎故鼓功容又之類非大器也惟用一鼓則不足以成鼎定賦一鼓
鼎義矣云今力量米之賦當稱之以權衡數之以鈞石寧
鼓若以賦時均賦之器量之載故杜以爲賦晉國者令民各出
輕爲耳鼓鼎何以賦俗語猶然令衆人鼓石爲鐵用聚扇次動橐謂之
正義所言服氏之義誠爲
其非鐵鑄鉛何患其不速成而乃紿之以鑄
左氏有此文義乎則知一鼓之義當以此
試取經文按以杜義讀之雖盤詰無此
考工記云子穀櫟之十斗之數約得
之數亦閒襲焉黃鍾其長短大
與衡同起于先鄭云莞
之數與先鄭俱云莞
經名是馬鄭注經而

故顯與經背也其紕繆斷不至此荀子富國篇曰瓜棗桃李一本數以盆鼓瓜李等蠶狗之物必不以小器爲量考工記益實二龠爲一斛二斗入升荀子侈言果實之盛以鼓次益必更大于益可知廣雅云斛謂之鼓則釋鼓太小影宋本釋文云樂浪人呼客二石者爲鼓則釋鼓又太大以理推之鼓與石皆爲量衡之通名百二十斤之石于量爲十斗則此石四之鼓于量當爲四石也石爲百二十斤石四則爲四百八十斤左氏言賦晉國一鼓鐵以鑄刑鼎者謂賦晉國四百八十斤之鐵以鑄鼎耳漢書賈山傳云縣石鑄鍾虞師古曰縣稱也石百三十斤鉛銅鐵之斤證律歷志云石重四萬六千八百二十銖石四爲鼓當得十八萬四千三百二十銖石

小爾雅疏卷第八終

夏時秦校字