

小爾雅證

小爾雅義證卷三

涇
胡承

廣訓

諸之乎也

說文云乎語之餘也諸者擲柏舟日居月諸正義云居諸者語助也故日月傳曰日乎月乎不言居諸也又引左傳臯陶庭堅不祀忽諸服虔云諸辭廣雅釋詁云乎詞也之者廣雅釋言云之諸也魏風伐檀寘之河之側兮漢書地理志作寘諸河之側兮孟子封之有庠後漢書袁紹傳注作封諸有鼻是之與諸字本通故同爲乎

也

旃焉也

顏氏家訓音辭篇引字書云焉者鳥名或云語辭葛洪
字苑曰焉字訓何訓安音於愆反於焉逍遙於焉嘉客
焉用佞焉得仁之類是也若送句及語詞音矣愆反故
稱龍焉故稱血焉有民人焉有社稷焉託始焉爾晉鄭
焉依之類是也據此焉雖同爲語辭音義微別旃者秦
風采芩舍旃舍旃箋云旃之言焉也魏風尙慎旃哉傳
云旃之也準此則旃之爲焉是送句及語詞之類也

惡乎於何也

禮記檀弓吾惡乎用吾情桓六年公羊傳惡乎洛注並云惡乎猶於何也大戴禮武王踐阼惡有藏之約盧注定九年穀梁傳惡得之范注並云惡於何也是單言惡亦爲於何也

烏乎吁嗟也吁嗟嗚呼也有所歎美有所傷痛隨事有義也

說文云烏孝鳥也象形孔子曰烏聃呼也取其助氣故以爲烏呼釋名云嗚舒也氣憤懣故發此聲以舒寫之也文選注引韓詩章句云吁嗟歎辭也此反覆申明其義互相轉注烏乎字又作嗚呼者程大昌考古質疑曰

鳴呼均之歎聲也書作嗚呼詩作於乎記作於戲漢書
王貢傳以爲惡虐五行志以爲烏嗙是也顏師古匡謬
正俗曰或嘉其美或傷其悲其詞備在詩書不可具載
大雅云於乎小子未知臧否豈非傷王不知善否乎周
頌云於乎前王不忘非美先王之見稱頌乎五子之歌
云嗚呼曷歸于懷之悲此卽哀傷之語允征云嗚呼威
克厥愛允濟此卽褒美之辭準此言之周南云于嗟麟
兮非美公子之信厚乎衛風云于嗟鳩兮非傷婦人之
見誘乎召南云于嗟乎騶虞亦卽歎美之辭秦風云于
嗟乎不承權輿亦卽傷痛之語也後漢書岑彭傳注云

於戲歎美之辭見爾雅蓋卽指小爾雅也

無念念也

大雅文王無念爾祖傳云無念念也正義云無念是反而言之故云念也爾雅釋訓云勿念勿忘也孝經釋文引鄭注云無念無忘也

無寧寧也

說文云寧願詞也隱十一年左傳無寧茲許公復奉其社稷襄二十九年傳無寧夫人而焉用老臣昭六年傳無寧以善人爲則服杜注並云無寧寧也不顯顯也不承承也

周頌清廟不顯不承傳云顯於天矣見承於人矣箋云是不光明文王之德與言其光明之也是不承順文王之志意與言其承順之也是不顯不承傳與箋皆言顯也承也

不肖不似也

說文云肖骨肉相似也不似其先故曰不肖也禮記雜記某之子不肖注云肖似也不肖言不如人賈子修政語云行者惡則謂之不肖矣論衡自然篇云不肖者不似也一切經音義卷一卷十一卷二十五並引小爾雅不肖不似也

繩之譽之也

莊十四年左傳繩息媯以語楚子注云繩譽也呂氏春秋四月紀周公旦作詩以繩文王之德禮記表記君子不以口譽人注云譽繩也案左傳釋文云繩說文作繩今說文闕此字陸德明所見本有之孔疏亦云字書繩作繩字訓爲譽然則經傳作繩者乃繩之假借廣雅釋詁云繩譽也

詰朝明旦也

成二年左傳詰朝請見注云詰朝平旦十六年傳詰朝爾射死莒注云詰朝猶明朝襄十四年傳詰朝之事注

云詰朝明旦趙宦光說文長箋云詰朝當本作詰朝詰古哲字借明也故明朝爲詰朝今俗以詰爲詰因詰詰形溷而誤

遐不黃耆言壽考也

小雅南山有臺云樂只君子遐不黃耆傳云黃黃髮也耆老也儀禮士冠禮黃耆無疆注云黃黃髮也耆凍梨也皆壽徵也爾雅釋詁云黃髮鬢齒齡背耆老壽也詩疏引舍人云黃髮老人髮白復黃也左傳疏引舍人云耆覲也血氣精華覲竭言色赤黑如狗矣詩疏引舍人云耆面如凍梨色如浮垢老人壽徵也釋名云九十曰

鮐背或曰黃耆鬢髮變黃也耆垢也皮色驪頰恒如有垢者也或曰凍梨皮有斑黑如凍梨色也論衡無形篇云人少則髮黑老則髮白白久則黃人少則膚白老則膚黑黑久則黧若有垢矣髮黃而膚有垢故禮曰黃耆無疆以上諸家釋黃髮之義略同惟於耆字或專釋其義或兼取其聲大旨亦不甚殊耳

公孫碩膚德音不瑕道成王大美聲稱遠也

幽風狼跋云公孫碩膚德音不瑕傳云公孫成王也幽公之孫也碩大膚美也疏云傳以雅稱曾孫皆是成王以其是幽公之孫也碩大釋詁文膚美小雅廣訓文言

周公欲待公孫成王長大有大美之德鄭箋以公爲周
公讀孫如公孫于齊之孫言周公旣致太平乃孫遁辟
此成功之大美今案序云狼跋美周公也周公攝政遠
則四國流言近則王不知周大夫美其不失其聖也然
則此詩專指周公攝政羣叔流言時事無一語及於致
太平之後且旣致太平矣卽復政被留亦何致於失其
聖疏引孫毓云詩書名例未有稱天子爲公孫成王之
去幽公又已遠矣又此篇美周公不美成王故以箋義
爲長然古人質樸不嫌稱天子爲公孫商頌烈祖祀中
宗而稱湯孫魯頌闕宮稱僖公爲周公之孫其去湯與

周公亦遠矣周公輔成王者美成王卽所以美周公也
此詩傳說得之小爾雅所釋正與毛合無嫌與鄭異義
惟此傳訓瑕爲過而邶風泉水不瑕有害傳云瑕遠也
二子乘舟不瑕有害傳言二子之不遠害疑狼跋傳亦
當訓瑕爲遠鄭箋云言不可疵瑕乃與毛異義今本毛
傳瑕過也過蓋遠之誤耳此釋德音不瑕爲聲稱遠者
亦與毛傳合也不瑕言瑕與上文不顯顯也不承承也

一例

鄂不韡韡言韡韡也

小雅常棣云常棣之華鄂不韡韡傳云常棣棣也鄂猶

鄂鄂然外發也韓韓光明也釋文云不毛如字疏引王
肅述毛詩不韓韓言韓韓也箋謂承華者曰鄂不當作
拊拊爲鄂足與毛異義然毛無破字之例此之所訓自
與毛傳合也

我從事獨賢勞事獨多也

小雅北山云大夫不均我從事獨賢傳云賢勞也箋云
王不均大夫之使而專以我有賢才之故獨使我從事
於役自苦之辭疏引王肅難鄭云王以已有賢才之故
而自苦自怨非大臣之節斯不然矣案毛釋北山與孟
子合但孟子我獨賢勞也賢勞二字連文非以勞訓賢

可知趙岐注訓賢爲賢才與鄭義同毛釋賢爲勞則孟子言賢勞者猶云勤勞也小爾雅訓賢爲多云此莫非王事我獨多勞也廣詁云賢多也故此以獨賢爲獨多蓋從事之中得兼勞意雖微與毛異大旨亦同耳

魴鱣甫甫語其大也

大雅韓奕云魴鱣甫甫傳云甫甫然大也案齊風敝笱云其魚魴鱣疏引陸璣云今伊洛濟潁魴魚也廣而薄肥恬而少力細鱗魚之美者也爾雅釋魚魴魴郭注云今江東呼魴魚爲魴一名魴魴說文作魴山海經海內北經大鰈居海中郭注鰈卽魴也詩疏又引陸璣云鰈

似魴厚而頭大魚之不美者其頭尤大而肥者徐州人謂之鯁或謂之鱠幽州人謂之鴟鷄或謂之胡鱠夫魴一名魴鯁一名鱠庸丕皆取大名故敵笱傳總言魴鯁大魚爾雅釋詁云甫大也此甫甫重言之亦爲人也易林離之中孚魴鯁詡詡廣雅詡詡大也詡詡與甫甫同
麇鹿麇語其眾也

小雅吉日麇鹿麇麇傳云鹿牝曰麇麇麇眾多也箋云麇牡曰麇牝曰麇麇復麇言多也案麇當從說文作噉云麇鹿羣口相聚也引詩曰麇鹿噉噉大雅韓奕正作噉噉傳云噉噉然眾也吉日乃誤以噉爲麇箋遂以麇

牝之麋當之案詩方言麋鹿不應復重文言麋麋且言多亦不應專指麋故當從說文爲確爾雅釋獸云鹿牝麋今麋鹿無角毛雜黃白色而無斑鹿性多羣聚說文云鹿之性見食急則必旅行夏小正云八月鹿人從鹿人從者從羣也羣聚是衆之義故於麋鹿言衆矣

海物維錯錯雜也

書禹貢海物維錯史記夏本紀集解引鄭注尙書云海物海魚也魚種類尤雜按書大傳云夏成五服外薄四海東海魚須魚目南海魚草珠璣大貝西海魚骨魚幹魚膺北海魚劔魚石出瑱擊間此正與鄭義合海物自

以魚屬爲多也錯者召南漢廣翹翹錯薪傳云錯雜也

雜毛曰毳

爾雅釋言云毳罽也郭注云毛毳所以爲罽周禮司服
毳冕司農注云毳罽衣也鄭注尙書云毳亂毛也是罽
與毳同亂毛者雜毛漢書王莽傳莽好以毳裝衣注云
毛之強曲者曰毳以裝褚衣中令其張起也說文作縠
云強曲毛可以著起衣著與褚同強曲毛者亦雜毛也

雜彩曰繪

說文云繪五采繡也文選注引小爾雅作粹吳都賦孔
雀粹羽以翺翔射雉賦丹臆蘭粹李善注並引小爾雅

曰雜彩曰綵又通作琫江賦瑤珠怪石琫其表注云琫與綵同小爾雅曰雜彩曰綵方言云綵同也宋衛之間曰綵說文作辭云會五采繪色也

雜言曰唵

說文云唵唵異之言亦曰雜語管子小匡云雜處則其言唵文選長笛賦唵聒其前後者注云唵聒雜聲也閔二年左傳衣之尨服注云尨雜色說文尨白黑雜毛牛是凡言尨皆雜異之義也

小爾雅義證卷四

涇 胡承珙

廣義

凡無妻無夫通謂之寡寡夫曰梵寡婦曰嫠

詩桃夭序疏云孝經注丈夫六十無妻曰鰥婦人五十無夫曰寡白虎通云鰥之言鰥鰥無所親則寡者少也言少匹對耳故鴻雁傳偏喪曰寡此其對例也婦人無稱鰥之文其男子亦稱寡襄二十八年傳曰崔杼生成及疆而寡故爾雅曰無夫無婦並謂之寡丈夫曰索婦人曰嫠案今爾雅無此文所引卽小爾雅也但字微異

耳墨子辭過篇曰內無拘女外無寡夫又云天下之男
多寡無妻女多拘無夫亦男子稱寡之證也煢者字與
媿惇同周頌閔予小子媿媿在疚漢書匡衡傳引作媿
媿在疚小雅正月哀此惇獨楚辭注引作哀此媿獨集
韻云媿或作媿方言媿特也楚曰媿媿者襄二十五年
左傳媿也何害注云寡婦曰媿又通作釐毛詩巷伯傳
鄰之釐婦音義云釐婦寡婦也

妾婦之賤者謂之屬婦屬逮也逮婦之名言其微也

周書梓材至于屬婦東晉孔傳以屬婦爲存恤妾婦不
以二字連文惟陸氏釋文云屬婦妾之事妻也疏謂屬

婦以妾屬于人者故名屬婦二文皆與小爾雅義合釋
名云屬續也恩相連續也妾接也以賤見接幸也說文
屬連也从屍蜀聲又云尾微也屬既从屍亦得兼微義
文選東京賦薛綜注云屬逮也周南樛木序云后妃能
逮下也禮記中庸所以逮賤也是言逮者皆及於微賤
之義也

非分而得謂之幸

荀子王制篇朝無幸位民無幸生楊倞注云幸僥幸也
王充論衡幸偶篇云孔子曰君子有不幸而無有幸小
人有幸而無不幸文選李少卿答蘇武書李注引小爾

雅曰非分而得謂之幸一切經音義卷三卷六並引小爾雅非分而得謂之幸

詰責以辭謂之讓

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

男女不以禮交謂之淫

桓十八年左傳申繻曰女有家男有室無相瀆也謂之有禮禮記坊記夫禮坊民所淫著民之別使民無嫌以爲民紀者也故男女無媒不交無幣不相見一切經音

義卷二引小爾雅男女不以禮交曰姪姪正字淫借字
上淫曰烝

桓十六年左傳烝於夷姜疏云烝訓爲進言自進與之
淫也詩疏引服虔云上淫曰烝方言云上姪爲烝又云
烝姪也廣雅釋詁亦云蒸姪文選劉孝標辨命論注引
小爾雅曰上淫曰蒸蒸與烝同

下淫曰報

宣三年左傳文公報鄭子之妃詩疏引服虔云報復也
淫親屬之妻曰報漢律淫季父之妻曰報杜注本服虔
惟引漢律一語案漢律當因左傳此文而設據服虔云

鄭子是文公叔父子儀故以報名屬之淫季父之妻其實君淫臣妻正所謂下淫或謂報同褒褒亦進也淫季父之妻曰報乃上淫之通稱與烝同義非也廣雅釋詁云報姪也文選劉孝標辨命論注引小爾雅曰下淫曰報

旁淫曰通

桓十八年左傳文姜如齊齊侯通焉詩疏引服虔云旁淫曰通言旁者非其妻妾旁與之淫上下通名也牆有茨云公子頑通于君母左傳曰孔悝之母與其豎渾良夫通皆上通也齊莊公通于崔杼之妻蔡景侯爲太子

般娶于楚通焉皆下通也以此知通者總名故服虔又曰凡淫曰通也國語晉語通于驪姬韋昭注亦云旁淫曰通廣雅釋詁云通姪也

不直失節謂之慙慙愧也

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

之慙愧蓋全引此二句脫兩字耳

面慙曰慙

慙本作赧因聲近而誤說文云赧面慙赤色方言云赧愧也秦晉之間凡愧而見上謂之赧郭璞注引小爾雅面赤愧曰赧案赤字疑衍一切經音義卷二引小爾雅面愧曰赧小司寇賈疏史記周本紀索隱文選季重答東阿王書李注一切經音義卷二十二並引作面慙曰赧惟爾雅釋言釋文引小爾雅作面慙曰慙與今刻同蓋慙赧聲相近故字可通與

心慙曰慙

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

體慙曰逡

爾雅釋言云逡退也注云逡巡却去也文選上林賦注
引廣雅云逡巡却退也案體慙無所形見逡巡却退卽

是慙懼之意班固東都賦云西都賓矍然失容遂巡降階悚然意下捧手欲辭卽是言體慙之貌也爾雅釋言釋文引小爾雅體慙曰遂邢疏同小司寇賈疏引作體慙曰悛

小爾雅義證卷五

涇 胡承珙

廣名

諱死謂之大行

漢書霍光傳注引韋昭曰大行不返之辭也通典注引魏孫毓曰禮記告喪曰登遐告訃之辭也或曰大行之稱起于漢氏漢書曰大行無遺詔大行在前殿謚法大行受大名小行受小名言其有大德行必受大名若稱謚也後漢書安帝紀注云禮有大行人小行人主謚號官也韋昭曰大行者不返之辭也天子崩未有謚故稱

大行也穀梁傳曰大行受大名風俗通曰天子新崩未
有諡故且稱大行皇帝義兩通吳曾能改齋漫錄云古
來人君未有諡號皆以大行稱之往而不返之義也周
密齊東野語云大行韋注平聲理宗之喪湖州教官劉
億讀祝依文選注作去聲所謂大行受大名細行受小
名此雖諡法而實不然也案大行之稱當以韋昭所釋
爲正此云諱死者蓋不敢斥其死故諱之稱爲大行猶
陟方登假之類李賢注後漢書及通典注所引或說雖
本周書諡法解及穀梁傳爲說實於本義無當也又案
史記李斯傳胡亥曰今大行未發是秦時已稱大行通

典注謂起於漢氏非也

死而復生謂之蘇

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

疾甚謂之𪔐

舊注言危也

說文云𪔐壁危也通借爲𪔐危字玉篇云𪔐危也顧命疾大漸惟幾幾者危也疾甚欲死如臨危欲墮故謂之𪔐也

請天子命曰未可以戚先王請諸侯命曰未可以近先君
請大夫命曰未可以從先子

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

空棺謂之櫬有尸謂之柩

禮記雜記其輔有袞注云輔讀爲櫬櫬棺也襄四年左傳無櫬注云櫬親身棺也櫬字从木从親故爲親身之義僖六年傳士輿櫬昭四年傳士袒輿櫬襄二年傳穆姜使擇美櫬以自爲櫬此數者或因待罪或由豫備皆設而未用已有櫬名故空棺謂之櫬也禮記曲禮在牀曰尸在棺曰柩注云柩之言究也釋名云尸已在棺曰柩柩究也送終隨身之制皆究備也白虎通云柩之爲言究也久也不復變也一切經音義卷十二卷十七並引小爾雅有尸謂之柩空棺謂之櫬二語前後與今本

異

饋死者謂之贈衣服謂之襚

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

略同案儀禮既夕禮云公賵元纁束馬兩注云賵所以
助主人送葬也荀子說苑並云賵賵所以佐生此惟言
饋死者據禮記少儀云賵馬入廟門賵馬與其幣大白
兵車不入廟門注云賵馬入廟門以其主於死者賵馬
以下不入廟門以其主於生人也疏謂以馬送死曰賵
賵副亡者之意也是賵仍以饋死爲主賵之訓覆自是
覆被亡者之身故穀梁隱三年傳亦云饋死者曰賵公
羊疏云賵專施於生襚專施於死賵實生死兩施而既
夕禮專言知生者對贈言之故也說文云襚衣死人也
士喪禮君使人襚注云襚之言遺也少儀敵者曰襚疏

謂禮以衣送敵者死曰襚。襚者遂彼生時之意也。衛風碩人說于農郊箋云說當作襚。禮春秋之襚讀皆宜同。衣服曰襚。今俗語然疏云禮與春秋之襚謂之衣服曰襚。贈死者故何休云襚猶遺也。以衣服可以遺人因謂衣服爲襚。雖遺吉之衣服亦謂爲襚。據此以衣服爲襚。漢時俗語猶然。不必定指衣死人以其送死之衣亦有襚名。後遂專屬之凶事故。穀梁疏云襚者衣服之名。故送死之衣亦謂之襚也。陳祥道云襚雖以衣服而有車馬雜記所謂以後路與冕服襚也。陸佃云衣服曰襚。襚而以路非正也。

埋柩謂之埭

說文云埭瘞也禮經通作埭儀禮士喪禮掘埭見衽注云埭埋棺之坎也掘之於西階上疏云埭訓爲陳謂陳尸于坎鄭卽以埭爲埋棺之坎也釋名云假葬于道側曰埭埭翳也此雖與儀禮西階上之埭異其於埋柩之義則一也

埭坎謂之池

案埭坎謂池不見經傳惟檀弓曾子弔於負夏主人旣祖填池推柩而反之此池當卽謂埭坎蓋殯而掘埭爲池將葬遷柩則填池矣推柩而反之者謂雖填池而仍

反柩於殯也鄭注以填池當爲奠徹聲之誤奠徹謂徹
遣奠設祖奠反於載處榮曾子弔欲更始釋文云填池
盧王並如字讀據此知盧王讀池者卽是埭坎之名蓋
埭坎謂池古有斯義鄭說似稍迂曲不如依雅訓爲正
也

壙謂之窆

說文云窆穿地也周禮小宗伯甫窆亦如之注云鄭大
夫讀窆皆爲穿杜子春讀窆爲冢皆謂葬穿壙也今南
陽名穿地爲窆壙者周禮方相氏入壙注云壙穿地中
也喪祝及壙說載除飾注云壙謂穿中也

下棺謂之窆

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

填窆謂之封

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

宰豕也

說文云豕高墳也宰者公羊僖二十三年傳宰上之木拱矣何休注云宰豕也荀子大略篇望其墳皋如也楊倞注云皋當爲宰宰豕也宰如高貌列子天瑞篇宰如也殷敬順釋文云宰如言如豕也哀三年左傳命宰人出禮書注云宰人豕人之屬方言豕或謂塚廣雅塚豕也塚宰聲相近

壘塋也

說文云塋墓地也廣雅釋邱云塋葬地也又云壘豕也方言云豕秦晉之間謂之墳或謂之壘

無主之鬼謂之殤

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

小爾雅義證卷六

涇 胡承珙

廣服

治絲曰織織繒也

說文云織作布帛之總名此惟言治絲曰織者織作之功於絲爲多也禮記玉藻士不衣織注云織染絲織之士衣染繒也疏云織者前染絲後織之此服功多色重故士賤不得衣之也大夫以上衣織染絲織衣也士衣染繒據此以織與繒爲二今謂織爲繒者禹貢厥篚織貝東晉孔傳云織細紵史記夏本紀集解引傳云織細

繒也案今書傳作細紵者傳寫之誤正義亦襲其誤耳
鹽鐵論刺議篇云文繒薄織不寫於市是織與繒同物
也

麻苧葛曰布布通名也

春秋說題辭云麻之爲言微也陰精浸密女作織微也
禮記雜記有司麻衣注云麻衣白布深衣論語集解引
孔注云麻冕緇布冠也苧通作紵詩疏引陸璣云紵亦
麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不歲種也荆
揚之間一歲三收今南越紵布皆用此麻說文云紵糴
屬細者爲絳粗者爲紵顏師古急就篇注紵織紵爲布

及疏也文選吳都賦果布輻湊而常然劉涓林注云布
箋紵之屬葛者儀禮士虞禮冪用絺布注云絺布葛屬
禹貢疏云葛越南方布名是麻苧葛皆曰布布爲通名
也

纊綿也絮之細者曰纊

宣三年左傳三軍之士皆如挾纊注云纊綿也玉篇亦
云纊綿也釋名云縣猶漚漚柔而無文也說文云絮敝
縣也廣韻精曰縣粗曰絮說文又云纊絮也儀禮既夕
屬纊以俟絕氣注云纊新絮玉藻纊爲繭緼爲袍注云
衣有著之名也纊謂今之新縣也緼謂今纊及舊絮也

正義鄭注之時以好者爲綿惡者爲絮案此云續綿也
絮之細者曰續亦是以好者爲緜爲續也一切經音義
卷五卷六並引小爾雅續緜也絮之細者曰續莊子泝
泝洗釋文引小爾雅云絮細者謂之統統與續同

繒之精者曰縞

文選雪賦注引字林云縞帛總名也淮南兵略訓雖有
縞之幪高誘注云縞細縞也後漢書順帝紀注引小爾
雅縞皓也縞之精白者曰縞案此乃合廣詁文并引之
顏師古漢書食貨志注云縞皓素也縞之精白者也此
雖不著所出亦必用小爾雅也文選曹子建雜詩綺縞

何續紛李善注引小爾雅曰縉之精者曰縉陳孔璋爲
曹洪與魏文書奔兕之觸魯縉注又引爾雅曰縉之細
者曰縉

縉之麤者曰素

廣雅釋器云縉練也周禮染人注暴練練其素而暴之
禮記玉藻大夫以上素帶又云弟子縉帶縉細於素大
夫以上帶用素弟子反用縉者考童子錦紳錦至文細
童子紳得用錦猶弟子帶得用縉蓋弟子未能遠別不
與大夫較精粗也又玉藻縉冠素紕正義云當祥祭之
時縉冠以其漸吉若既祥之後微申孝子哀情故加以

素紕以素重於縞案凡喪服以粗者爲重細者爲輕孔正義謂素重於縞爲申哀情可以證小爾雅縞之麤者爲素矣

葛之精者曰絺麤者曰絺

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

爾雅釋詁云元首也儀禮士冠禮始加元服注云元首也大戴禮記載孝昭冠辭曰始加昭明之元服後漢書順帝紀注云元服冠也安帝紀注云元服謂之冠也弁髦太古冠布冠而敝之者也

昭九年左傳豈如弁髦而因以敝之注云童子垂髦始冠必三加冠成禮而棄其始冠故言弁髦因以敝之疏云弁謂緇布冠髦謂童子垂髦凡加冠之禮先用緇布之冠歛括垂髦三加之後去緇布之冠不復更用故云因以敝之冠義云始冠緇布之冠冠而敝之可也玉藻亦云始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也鄭元云

本太古耳非時王之法服也是言本古而暫冠既加而
卽棄故云弁髦而因以敝之弁有爵弁皮弁嫌緇布之
冠不得名弁故云弁亦冠也劉炫以爲弁髦二物以童
子垂髦爲髮彼兩髦又云因以敝之者謂親沒不髦按
禮加冠以後親沒以前身既成人猶自垂髦何得云童
子垂髦髦旣親沒乃棄杜注何以不言親沒也若三加
之後棄弁不棄髦杜注何得云棄其始冠故言弁髦因
以敝之旣連髦而言明非親沒之髦也案儀禮士冠記
始冠緇布之冠也太古冠布齋則緇之其緜也孔子曰
吾未之聞也冠而敝之可也鄭注郊特性云雜記曰大

白緇布之冠不綖大白卽太古白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尙幽闇也唐虞以上曰太古也此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以爲喪冠也據此緇布冠自士以上旣冠不復著故曰冠而敝之左傳所謂弁髦弁卽謂緇布冠弁散文通稱以緇布之冠歛括垂髦故連髦言之杜注與小爾雅義合劉光伯之說非也

題頭也

舊本作題額也

題者漢書揚雄傳璇題玉英應劭注題頭也王制南方曰蠻雕題交趾北山經云狀如豹而文題白身頭謂之

題故棟頭謂之椽題箭頭謂之箭題其義一也舊本作
題頤也爾雅釋言頤題也頤毛詩作定

顛顏頤頤也

頤說文作頤云頤也釋名頤鄂也有垠墀也顛者爾雅
釋言顛頂也釋畜駒頤白顛說文云駒馬白頤也方言
顛頤顏頤也湘江之間謂之顛中夏謂之頤東齊謂之
頤汝頤淮泗之間謂之顏玉篇引方言云江淮之間謂
頤爲顛顛與顛聲近而義同顏者說文云眉目之間也
廣雅釋親云顏頤也史記高祖本紀隆準而龍顏索隱
引小爾雅顏頤也頤者易說卦傳震爲的頤虞翻注云

的白頰額也廣雅釋親亦云頰額也

璽謂之印

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

紱謂之綬

說文云綬韎維也文選辨命論注引蒼頡云綬紱也玉篇云綬組也廣雅釋器云紱綬也案文選思元賦注引董巴輿服志云古者君臣珮玉尊卑有序及秦以采組

結連於綖謂之綬是綬所以繫珮者禮記玉藻注云綬者所以貫佩玉相承受者也周禮幕人帑綬之事司農注云綬組綬所以繫帷者也故繫印之組亦謂之綬顏師古急就篇注云綬者受也所以承受印環也漢書匈奴傳授單于印紱注云紱者印之組也紱亦繫印之組故綬謂之紱也漢書諸侯王表奉上璽鞞注云鞞璽之組後漢書班固傳注引蒼頡云鞞綬也漢書丙吉傳上將使人加紱而封之注云紱繫印之組也

堯廟碑李翊碑夏堪碑紱

皆作

紱字說文無之諸書多假鞞鞞紱字

襜褕謂之童容

舊注亦云蔽膝

釋名云荆州謂禪衣曰布襦亦曰襜褕言其襜褕宏裕也說文云直裾謂之襜褕玉篇云襜褕直裾也童容亦

作襜褕方言云襜褕江淮南楚謂之襜褕

案文選李善注引方言仍

作童容

自關而西謂之襜褕其短者謂之短褕廣雅釋器

云襜褕襜褕褕褕以直裾得名釋名謂取其宏裕衣裾直故有宏裕之象漢書何並傳注又云曲裾者非也謂之童容者古襜車亦有童容之名衛風氓云漸車帷裳箋云幃裳童容也疏云幃裳一名童容故巾車云重翟厭翟安車皆有容蓋鄭司農云容謂襜車山東謂之裳幃或曰童容以幃障車之旁如裳以爲容飾故或謂之

幃裳或謂之童容釋名云幢容幢童也施之車蓋童童然以隱蔽形容也車帷謂之檐亦謂之童容直裾禪衣其形如帷故謂之檐褕亦謂之童容也舊注以檐褕爲蔽膝之裨非是

布褐而紩之謂之藍縷

舊注紩縫也晉人呼縫衣爲繡方言云楚謂凡人衣破醜敝爲藍縷

幽風七月無衣無褐箋云褐毛布也說文云紩縫也宣十二年左傳篚路藍縷注云藍縷敝衣史記楚世家作車路藍縷集解引服注云藍縷言衣敝壞其縷藍然藍縷亦作縷縷說文縷褌謂之縷縷無緣也縷亦作縷說文云縷楚謂無緣衣也方言云縷謂之縷郭璞注

云襜褕綴結也又云裯謂之襜注云祇裯敝衣亦謂襜
褕又云無緣之衣謂之襜又云楚謂無緣之衣曰襜絺
衣謂之縷又云南楚凡人貧衣被醜弊或謂之襜褕又
云襜衣以布而無緣敝而絺之謂之襜褕案方言說文
俱以襜褕爲無緣之衣小爾雅不云無緣但言布褐而
絺之卽是無緣可知方言不云褐者與此可互見也

袴謂之褰

說文云褰袴也漢書司馬相如傳注云袴古袴字昭二
十五年左傳徵褰與襦注云褰袴也說文云袴脰衣也
釋名云袴跨也兩股各跨別也方言云袴齊魯之間謂

之襪或謂之襪關西謂之袴襪卽褰字也

蔽膝謂之裊

爾雅衣蔽前謂之襜郭注今蔽膝也案襜與裊同字儀禮士昏禮純衣纁裊注云裊亦緣也裊之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也禮記雜記子羔之襲也繭衣與稅衣纁裊爲一釋文云裊裳下襖也王肅云婦人蔽膝也案王肅云然者以下文曾子譏襲婦服其實因儀禮纁裊是婦人之服謂不宜以纁爲緣耳非專謂裊是婦人之服王肅專以裊爲婦人蔽膝誤矣廣雅釋器云裊蔽邾也方言云蔽膝江淮之間謂之褱或謂之袂魏宋

南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽膝齊魯之郊謂之裨

帶之垂者謂之厲

舊注厲大帶也

小雅都人士垂帶而厲傳云厲帶之垂者桓二年左傳
鞶厲游纓注云厲大帶之垂者疏云大帶之垂者名之
爲紳而復名爲厲者紳是垂之名厲是垂之貌方言云
厲謂之帶郭璞注引小爾雅曰帶之垂者爲厲

大巾謂之冪

舊注莫狄切

說文云中巾佩巾也禮記內則盥卒投巾注云中巾以挽手
周禮冪人職掌共巾冪注云共巾可以覆物疏云據經

巾冪俱用鄭惟言共巾不共冪者但冪惟祇覆物其中則兼以拭物故特解巾可以覆物者也據此是拭物之中容有大有小若冪惟祇覆物必用大巾故云大巾謂之冪方言幪巾也大巾謂之帑嵩嶽之南陳穎之間謂之帑亦謂之幪按凡覆物者謂之冪亦謂之幕故覆物之中謂之幪亦謂之冪其義一也

覆帳謂之幄幄幕也

釋名云帳張也張施於牀上也又云幄屋也以帛依板施之形如屋也周禮幕人注云四合象宮室曰幄王所居之帳也說文云帷在上曰幕周禮幕人注亦云在旁

曰帷在上曰幕釋名云幕絡也在表之稱也淮南汜論訓燕雀處帷幄而兵不休息高誘注云幄幕也北堂書鈔百三十二卷引爾雅云覆帳謂之幄一切經音義卷九引小爾雅覆帳謂之幄幄幕也

簣牀第也

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

大扇謂之嬰

禮記少儀不嬰也釋文引盧注云嬰扇也淮南說林訓
被裘而嬰翼高誘注云嬰扇也楚人謂之嬰也是扇本
有嬰名故棺牆之扇亦謂之嬰釋名云齊人謂扇爲嬰
此似之也謂如嬰扇爲清涼也鄭注喪大記引漢禮云
嬰以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布
畫雲氣柄長五尺又檀弓注云嬰以木衣布如襦與疏
謂襦如漢時之扇鄭以時驗言之是嬰形如扇而大故
云大扇謂之嬰也

杖謂之挺

舊注史
有白挺

說文云杖持也廣雅釋器云挺杖也孟子殺人以挺與

刃注云槌杖也

鍵謂之箠

舊注扇箠也亦作鑰

說文金部鍵字注云鍵鉉一曰車轄也又木部槌字注云槌限門也是門關之鍵當從木作槌月令修鍵閉呂覽及淮南子並作槌閉字尚不誤古門關之槌蓋皆以木爲之故字從木後或以金爲之故又从金作鍵經傳遂多作鍵周禮司門掌授管鍵司農注云鍵謂牡月令脩鍵閉注云鍵牡閉牝顏氏家訓書證篇引月令章句曰鍵關牡也所以止扉廣雅釋室云鍵戶牡也禮記疏引何承天云鍵是門扇之後樹兩木穿上端爲孔閉者

謂將扃關門以內孔中案凡物入者謂之牡受者謂之牝若如何說則鍵當是牝不當謂牡其義非也漢書五行志長安章城門牡自亡牡卽鍵也鍵自是削木爲牡形納入孔中以閉門者今人門戶猶有鍵名但多以鐵爲之耳楊雄太元經閑次三關無鍵盜入門也說文以鍵爲限門限猶阻謂鍵可以阻門使不得開也文選風賦衝孔動鍵注引字林云鍵拒門也與限門同義謂之籥者籥當从說文作關說文竹部籥字下云書億竹筥也與鍵義無涉門部關下注云以木橫持門戶關下注云關下牡也詳說文關卽是扃關乃下牡以固關而

閉門者然則闔卽是榷故楊雄謂雖有三關而無鍵猶不免於盜也其或从竹作籥者字之通借或從金作鑰者當亦後世有以金爲之者耳禮記樂記名之曰建橐

注云建讀爲鍵字之誤也

案橐鍵之鍵說文作鑿

兵甲之衣曰橐

鍵橐言閉藏兵甲也疏謂鍵是管籥閉藏之名故讀爲鍵或以管籥或以橐衣閉藏兵革故云鍵橐也此尙不甚分鍵與籥爲二物若月令注以管籥爲搏鍵器疏謂管籥與鍵閉別文則非鍵閉之物檀弓疏謂鍵是鑲須張守節史記正義謂籥卽鑰匙胡三省通鑑注云管鍵也鑰關牡也今謂之鎖匙則皆以鍵與籥爲二物案管

鍵之鍵不妨別爲鑠須要非限門之槌管籥之籥不妨別爲鑠匙要非關牡之闔必如說文之訓槌與闔爲一物與小爾雅義正合但字異耳方言云戶鑰自關而東陳楚之間謂之鍵自關而西謂之鑰義亦合也郭璞爾雅序釋文及疏並引小爾雅云鍵謂之鑰

棋局謂之弈

說文云棋博碁又云局促也一曰博所以行碁方言云所以行碁謂之局廣雅釋言云圍碁弈也方言云圍棋謂之弈自關而東齊魯之間皆謂之弈說文云弈圍碁也一切經音義卷十七引小爾雅云棋局謂之弈

在足謂之履履尊者曰達履謂之金鳥而金紉也

舊注禮黑履青

紉赤鳥黑紉紉爲拘也以爲行戒狀如刃衣鼻在履頭

說文云履足所依也釋名云履以足履之因以名之也方言云絲作之者謂之履小雅車攻赤芾金鳥傳云諸侯赤芾金鳥爲達履也箋云金鳥黃朱色也疏云言金鳥達履者天官屨人注云鳥有三等赤鳥爲上冕服之鳥下有白鳥黑鳥此云金鳥者卽禮之赤鳥也故箋云金鳥黃朱色加金爲飾故謂之金鳥白鳥黑鳥猶有在其上者爲尊未達其赤鳥則所尊莫是過故云達屨言是屨之最上達者也案幽風狼跋赤鳥几几傳云赤鳥

人君之盛履盛履猶達履也周禮屨人青絢注云絢謂之拘著屨舄之頭以爲行戒也儀禮士冠禮注云絢之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭此金絢者卽所謂加金爲飾者也

小爾雅義證卷七

涇 胡承珙

廣器

射有張布謂之侯

舊注天子熊侯諸侯麋侯鄉大夫布侯言布侯者不采其地置於其侯正面畫

虎豹頭而已

說文云侯春饗所射侯也从人从厂象張布矢在其下儀禮鄉射禮乃張侯注云侯謂所射布也疏云鄭知侯用布按下記云獸侯大夫士皆言布侯則餘賓射大射其侯皆用布此鄉射采侯二正亦用布可知鄉射記云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎

豹士布侯畫以鹿豕注云此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯則經獸侯是也由是云焉白質赤質皆謂采其地其地不采者白布也周禮司裘注云所射正謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯考工記梓人爲侯上兩個與其身三注云侯制上廣下狹蓋取象於人張臂八尺張足六尺是取象率焉案凡射侯皆用布說文所云春饗似專指大射蓋舉一以概其餘耳小雅正義云王肅引爾雅射張皮謂之侯皮字恐誤仍依今本作布爲是

侯中者謂之鵠

儀禮大射儀大侯之崇見鵠于參注云鵠所射之主周禮司裘注云侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲臺謂之鵠著於侯中鄭司農云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠元謂侯中之大小取數于侯道鄉射記曰弓二寸以爲侯中則九寸者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中廣丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠

方三尺三寸少半寸謂之鵠者取名于鴉鵠鴉鵠小鳥而難中是以中之爲雋亦取鵠之言較較者直也射所以直已志禮記射義注云鵠之言桔也桔者直也

鵠中者謂之正正方二尺

舊注畫采謂之正棲皮謂之鵠方制獸皮帖於侯中如鳥之棲

木畫五色於侯中爲正內以朱方二尺次以白以蒼以黃以元

儀禮大射儀注云正者正也亦鳥名齊魯之間名題肩爲正正鵠皆鳥之捷黠者齊風猗嗟傳云二尺曰正箋云正所以射於侯中者天子五正諸侯三正大夫二正士一正外皆居其侯中三分之一焉疏云經雖多言正鵠於正之廣狹則無文鄭以周禮考之以爲大射則張

皮侯而棲鵠寶射則張布侯而畫正正大如鵠三分侯廣而鵠居一焉侯身長一丈八尺者正方六尺侯身一丈四尺者正方四尺六寸大半寸侯身一丈者正方三尺三寸少半寸以采畫爲之其外之廣雖則不同其內皆方二尺毛於正鵠之事唯此言二尺曰正耳鄭言正之內方二尺者是中央之采方二尺以外準其采之多少正之廣狹均而布之以至於外畔也周禮射人注云考工梓人職曰張五采之侯則遠國屬五采之侯卽五正之侯也畫五采之侯中朱次白次蒼次黃元居外三正損元黃二正去白蒼而畫以朱綠其外之廣皆居侯

中三分之一中二尺今儒家云四尺曰正二尺曰鵠鵠乃用皮其大如正此說失之矣疏云賓射射正大射射鵠儒家以正鵠爲一解故鄭破之案此所稱儒家蓋指賈逵賓之初筵疏引周禮賈逵注云四尺曰正正五重鵠居其內而方二尺以爲正大於鵠鵠在正內雖內外不同亦共在一侯此以正中爲鵠與爾雅正相反鄭以周禮檢之以爲大射之侯其中制皮爲鵠賓射之侯其中畫采爲正正大如鵠皆居侯中三分之一其燕射則射獸侯侯中畫爲獸形卽鄉射記所謂熊侯白質之類是矣三射之侯皆不同也射人注說畫正之法其外之

廣居侯中三分之一中言二尺與毛傳二尺曰正同也
但賓射射正大射射鵠經無明文不過注疏家自生區
別正與鵠安知不共在一侯況參分侯廣而居一者經
祇謂鵠而未嘗及正必謂正大如鵠亦未見其然既毛
公鄭衆馬融王肅皆云二尺曰正此必有所受正自當
在鵠中不分賓射大射亦無論鵠居侯中廣狹之數皆
以二尺爲準疏家必謂二尺者是中央之采而外之
廣仍居侯中三分之一非也

正中者謂之絜絜方六寸

舊注絜
倪結切

絜與臬同考工記注云絜古文臬假借字說文臬射準

的也賓之初筵發彼有的傳云的質也疏云毛氏於射
侯之事正鵠不明惟猗嗟傳云二尺曰正亦不言正之
所施周禮鄭衆馬融注皆云十尺曰侯四尺曰鵠二尺
曰正四寸曰質則以爲侯皆一丈鵠及正質於一侯之
中爲此等級則亦以此質爲四寸也王肅亦云二尺曰
正四寸曰質又引爾雅云射張皮皮當爲布謂之侯侯
中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺也正中謂之鵠
方六寸也舊云方四寸今云方六寸爾雅說之明宜從
之此肅意惟改質爲六寸其餘同鄭馬也案肅所引卽
此小爾雅蓋鵠及正鵠皆在一侯於一侯之中遞爲差

等但侯則取數於侯道鵠則取於侯中尺寸非一惟正及槩則皆以二尺及六寸者爲定無復差等故上文侯鵠不言尺寸而於此正與槩特言之也

棘戟也

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

勁鍛李善注並引小爾雅棘戟也

鉞鉞斧也

鉞本作戚大雅公劉干戈戚揚傳云戚斧也說文戚戊也釋名戚感也斧以斬斷見者皆感懼也鉞本作戊說文戊斧也引司馬法曰夏執元戊殷執白戊周左杖黃戊右秉白旄釋名戊豁也所向莫敢當前豁然破散也說文斧斫也鄭注檀弓云斧形旁殺刃上而長六韜軍用篇大柯斧刃長八寸重八斤柄長五尺以上一名天鉞伐木天斧重八斤柄長三尺以上

干馘看也

方言盾自關而東或謂之干或謂之蔽爾雅干扞也孫
炎注云干盾自蔽扞說文戰盾也戰與干通說文又云
蔽盾也周書王會篇鮫蔽利劍爲獻秦風小戎蒙伐有
苑傳云伐中干也疏云櫓是大楯故以伐爲中干釋文
云伐本作蔽文選吳都賦去戢自閭劉淵林注云戢盾
也史記孔子世家矛戟劔撥索隱云撥謂大盾也蘇秦
列傳草抉拔芮索隱云拔與蔽同案伐戢撥拔並與蔽
通釋名云盾遜也跪其下避刃以隱遜也

戈鉤子戟也

大雅公劉于戈或揚箋云戈句子戟也考工記治民戈

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

工記之胡釋名云戈過也所刺擣則決過所鉤引則制之弗得過也所刺擣蓋謂其援所鉤引蓋謂其胡方言云戟楚謂之子凡戟而無刃秦晉之間謂之鈇或謂之鏃吳揚之間謂之戈東齊秦晉之間謂其大者曰鏃胡其曲者謂之鉤鈇鏃胡案無刃者謂無枝刃也故方言云三刃枝南楚宛郢謂之匱戟冶氏云戟廣寸有半寸內三之胡四之援五之倨句中矩與刺重三鋒注戟今三鋒戟也三鋒者胡直中矩言正方也鄭司農云刺謂援也元謂刺者著秘直前如鑄者也戟胡橫貫之此云三鋒戟正與方言三刃枝相合蓋戟有胡有援有刺故

謂之三鋒戈則有援有胡而已援卽爲句胡卽爲子故謂之句子戟也

刀之鞘謂之室室謂之鞞鞞鞞鞞之飾也

舊注鞞佩刀削
鞞上飾鞞下飾

釋名刀其室曰削削削也其形削殺裏刀體也方言劍削自關而東謂之削自河而北燕趙之間謂之室案削或作鞘一切經音義卷十二卷十四並云小爾雅作鞘近本乃作削今訂正說文云削鞞也鞞刀室也廣雅鞞刀削也小雅瞻彼洛矣鞞琫有珌傳云鞞容刀鞞也疏云古之言鞞猶今之言鞘方言云劍削自關而西謂之鞞鞞與鞞同大雅公劉鞞琫容刀傳云下曰鞞上曰琫

疏云鞞者刀鞘之名琫者鞘之上飾下不言其飾指鞞之體故云下曰鞞據此知鞞爲刀室原不得以飾名藝文類聚引字林云鞞佩刀上飾殊誤鞞本作琫說文琫佩刀上飾天子以玉諸侯以金釋名云刀口之飾曰琫琫捧也

集韻琫或作鞞

桓二年左傳藻率鞞鞞杜注云鞞佩刀

削上飾鞞下飾此與藝文類聚引字林以鞞爲佩刀上飾琫爲佩刀下飾誤同劉炫故據詩傳以規杜過孔穎達於詩疏云鞞者刀鞘琫爲在上之飾而於傳疏則云鞞鞞或上或下俱是殆未免曲徇杜氏也舊注琫上飾鞞下飾亦同其誤說文云琫佩刀下飾天子以玉瞻彼

洛矣傳云琫上飾琕下飾天子玉琫而琕琕諸侯璽琫而璽琕大夫鐐琫而鏐琕士瑒琫而瑒琕玉篇琕通作琕太平御覽引字林云琕佩刀飾不分上下殊混釋名云琕佩刀下飾蓋琕字傳寫又誤作琕耳

詩釋文云琕字又作琕是

琕與琕同與琕異玉篇以琕爲卽琕字

矢服謂之攷

周官司弓矢中秋獻矢服注云服盛矢器也以獸皮爲之方言云所以盛箭弩謂之服說文云攷弓衣也文十六年左傳中項伏攷哀二年傳伏攷嘔血注並同案諸書多以攷爲弓衣服爲矢房齊語云攷無弓服無矢尤

爲明晰似不當以服爲攷然弓藏矢藏之名各有專屬而皆可以互通廣雅云韃橐韜韜弓藏也而說文云韃所以載弓矢也韜韜衣也韜弓矢韜也左傳國語並以橐爲矢房廣雅又云擁医殯馱矢藏也而說文云医盛弓弩矢器也鄭注士冠禮云今時藏弓矢者謂之櫝丸據此知服與攷對文則別散文皆可通也

小船謂之艇

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

艇之小者曰舩

方言云艇短而深者謂之舩注云舩今江東呼艇舩者
音步案後世所謂艇舩者乃大舩如梁書羊侃傳于兩
艇舩起三間通梁水齋又陳書侯景傳以舩舩貯石沈
塞淮口舩舩亦艇舩也皆與此艇之小者不同說文無
舩字當作泝水部云泝編木以渡也爾雅釋言舩泝也
詩釋文引郭注小筏曰泝爾雅音義云泝亦作泝泝舩
字相近耳

船頭謂之舩尾謂之舩

案說文諸書多以舩爲船尾舩爲船頭惟文選吳都賦

宏舸連舳巨艦接艦劉淵林注云舳船前也艦船後也
戴東原謂前後二字互譌今案說文輶輶車前橫木也
方言云輶謂之軸車前謂之軸船前謂之舳聲義相近
玉篇云艦在船後廣韻亦云艦舟後蓋舳艦前後本可
互名故諸書訓各不同與

楫謂之橈

說文楫舟櫂也釋名云船其尾曰柁在旁曰櫓在旁撥
水曰櫂又謂之楫楫捷也撥水使船捷疾也漢書元后
傳輯濯越歌文選吳都賦篙工楫師輯楫並與楫通淮
南主術訓夫七尺之撓而制船之左右者以水爲資撓

與橈同王逸楚辭注云橈船小楫也後漢書岑彭傳注
引爾雅楫謂之橈

車轅上者謂之轡

方言云車轄齊謂之轡說文專車軸端也亦作轄廣雅
釋器云轡轄轄也史記田單列傳令其宗人盡斷其軸
末而傅鐵籠籠與轡通是轡爲車軸末之名此云轡上
者謂之轡未詳

轅謂之軻

說文軻軻也釋名軻援也車之大援也軻句也軻上句
也方言云軻楚衛之間謂之軻

軫謂之枕

說文軫車後橫木也考工記車軫四尺注云軫輿後橫木也方言云軫謂之枕

較謂之幹

考工記輿人以其隧之半爲之較崇注云較兩轆上出式者疏云較謂車輿兩箱今人謂之平鬲也釋名云車較在箱上爲辜較也謂之幹者凡物在兩旁者皆名幹故兩脅謂之幹爾雅釋詁翰幹也舍人注云翰所以當牆兩邊障土者也費誓峙乃楨幹馬融注云楨幹皆築具楨在前幹在兩旁成二年左傳棺有翰檜注云翰

飾皆與較謂之幹義相近說文韓井垣也从章取其巾也文選注引司馬彪莊子注云井幹井闌也漢書成帝紀大較獵注云較獵者大爲闌較以遮而獵取也井闌謂之幹禽獸之闌謂之較故車闌謂之較亦謂之幹矣
衡軛也軛上者謂之烏啄

釋名云衡橫也橫馬頸上也軛一作鬲考工記車人注云鬲謂轅端壓牛領者說文軛轅前也急就篇旣言軛衡又言軛縛軛與衡似爲二物然考工記軛人衡任者注云謂兩軛之間論語集解引包注謂衡卽軛則衡與軛本是一物言其制謂之衡言其用謂之軛耳釋名云

橈扼也所以扼牛頸也馬曰烏啄下向又馬頸似鳥開口向下啄物時也此文橈上者謂之烏啄上疑下字之譌橈下別有曲木縛於軛以壓馬頸謂之烏啄者以形得名橈非卽烏啄若大雅韓奕條草金厄厄卽橈毛傳訓爲烏蠟烏蠟亦卽烏啄以相近故移其名如軛本轂末之名而軸末亦謂之軛亦以相近故名同耳烏啄一名軸說文軸橈下曲者襄十四年左傳射兩軸服注車橈兩邊又馬頸者是也一切經音義卷三卷十七並引小爾雅衡梘也梘與橈同

橈綆繙也

易大壯九三羝羊觸藩羸其角馬融曰羸大索也王肅
本作縲音螺鄭虞作纍蜀才作累張璠作纍案說文纍
大索也與馬訓同蓋纍正字羸累等並借字論語雖在
縲紲之中史記仲尼弟子列傳作累漢書司馬遷傳作
纍並字異而義同急就篇云纍緇繩索絞紡纏纒者襄
九年左傳具纒缶注云纒汲索疏云纍纒緇也此卽用
小爾雅文說文纒汲水繩也緇纒也方言云緇自關而
東周洛韓魏之間謂之纒或謂之絡關西謂之緇

緇索也

方言云車紉自關而東周洛韓鄭汝潁之間或謂之曲

絢注云絢亦繩名詩曰宵爾索絢案絢與緇字異而音義同爾雅絢絞也李巡注緇繩之絞也廣雅絢索也蓋索謂之緇猶編絲繩謂之條矣

大者謂之索小者謂之繩

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

誦而戾之謂絳

說文云絳紆未紫繩儀禮士喪禮不精注云精讀爲絳

屈也江沔之間謂紫收繩索爲紵古屈字

見漢書揚雄傳音義

說文云戾曲也

繆而紵之爲繼

說文云繼系也案繼本系物之名因而所以系者亦謂之繼傳二十四年左傳臣負羈繼注云繼馬韁又服注云犬韁曰繼是也繆而紵之者儀禮喪服傳不繆垂注云不絞其帶之垂者說文云紵轉也淮南本經訓以相繆紵高誘注云繆紵相纏結也

垆地也

說文云邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂

之口象遠界也古文作同从口象國邑或从土作垆爾雅作垆魯頌在垆之野傳云垆遠野也說文蓋據爾雅毛傳爲說此文地上疑脫遠字蓋邑外之地以垆爲最遠也

墉牆謂之陣

說文墉城垣也陣城上女牆俾倪也釋名云城上垣曰陣倪言於其孔中陣倪非常也亦曰陣陣裨也言裨助城之高也亦曰女牆言其卑小比之於城若女子之於丈夫也廣雅云埤垆女牆也左傳但作陣宣十二年傳守陣者皆哭國語又作埤晉語云反其埤墨子脩城門

篇云俾倪廣三尺高二尺五寸案俾倪睥睨埤埭雖二字連文合聲則皆爲埤故左傳但謂之埤埤與庫同倪亦庫也爾雅龜左倪不類右倪不若郭注以左倪爲左庫右倪爲右庫故蒼頡篇又但作坻云坻城上小垣也

高平謂之太原

爾雅廣平曰原高平曰陸說文邈廣平之野人所登陸高平地釋名與爾雅同小雅皇華于彼原隰傳則云高平曰原周禮大司徒鄭注同定四年左傳杜注引爾雅又作廣平曰陸水經汾水注引春秋說題辭云高平曰太原原端也平而有度又引尚書大傳云大而高平者

謂之太原然則原陸皆高而廣平者故諸家稱引互見

其文與

汪池也

舊注左傳尸諸周氏之汪

說文汪深廣也一曰池也桓十五年左傳尸諸周氏之汪儂三十三年傳覆于周氏之汪一切經音義卷十五引小爾雅汪池也

水之北謂之汭

案汭字訓各不同說文汭水相入也水經河水注引馬注尙書云水所入曰汭渭水注引王肅云汭入也禹貢疏引鄭注云汭之言內也又洛誥疏引鄭注云汭隈曲

中也莊四年左傳杜注云汭內也閔元年傳注云水之
隈曲曰汭至水北之訓惟見于小爾雅東晉古文尙書
孔傳訓汭字卽本此汭之名固未可專屬水北然水北
曰汭古人自有此名召誥攻位于洛汭疏云漢書地理
志河南郡治在洛陽縣河南城別爲河南縣治都邑之
位於洛北今於河南城是也且水北與汭內之訓亦不
相礙河內曰冀州州在河北也漢中郡亦在漢水之北
胡氏渭曰詩大雅芮鞠之卽芮卽職方涇汭之汭水名
也漢志扶風汭下云芮水出西北東入涇詩芮隄雍州
川也師古曰隄讀與鞠同余因而悟水北爲汭之義蓋

涇水東南流至邠州長武縣北泂水由平涼府靈臺縣
界流經縣內而東注于涇公劉所居故幽城正在二水
相會內曲之處及其後人眾而地不能容又營其外以
居之故云止旅乃密芮鞠之卽箋云水之內曰隩水之
外曰鞠外卽南內卽北也史記周本紀武王曰自洛泂
延于伊泂逸周書作雒解曰乃作大邑成周于土中城
方千七百二十丈郭方七百里南繫于洛水云南繫于
洛水則在洛北故召誥謂之洛泂也又雍州有二渭泂
從孔義則凡渭北之地皆爲渭泂涇屬渭泂當爲漢高
陵縣地後會于渭泂當爲漢褒德縣地同一渭泂而前

後所指各別經豈支離若是耶曰地異而其爲渭汭則同高陵者涇渭二水之會也褒德者河渭二水之會也均爲水北均爲水相入均爲水之隈曲渭汭兼地而言不專指水名也承珙案大雅芮鞠之卽傳云芮水涯也箋云芮之言內也釋文芮本又作汭鄭云水內卽是水北蓋以南面言之則北爲內也鹽鐵論文學曰荆揚南有桂林之饒內有江湖之利左陵陽之金右蜀漢之材亦是以北爲內至如左氏莊四年曰漢汭閔二年曰渭汭宣八年曰滑汭昭元年曰洛汭四年曰夏汭五年曰羅汭二十四年曰豫章之汭二十七年曰沙汭定四年

曰淮汭哀十五年曰桐汭諸言汭者或爲水北或爲水
所入與其隈曲處當時因勢立名固不必專於一訓也
澤之廣謂之衍

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

卷之二

七

一

小爾雅義證卷八

涇 胡承珙

廣物

藁謂之稗稗謂之芻生曰芻

說文藁稗也稗禾莖也周官封人共其水藁禮記祭統
士執芻注云芻謂藁也稗或从干作秆昭二十七年左
傳或取一秉秆焉注云秆藁也莊子齊物論釋文引小
爾雅秆謂之芻正作秆一切經音義卷二卷十七則引
小爾雅稗謂之芻案芻者所以飼牛馬此云生曰芻者
疑是對豢而言淮南時則訓案芻豢高誘注云草養曰

芻穀養曰豢禮記月令疏引王肅亦曰食草曰芻食穀曰豢今以穀養牛馬羊豕或熟而飼之草則以生飼之故曰生曰芻也一切經音義引小爾雅稗謂之芻所以飼獸曰芻生曰生芻今本無所以飼獸曰芻六字生曰下亦無生字

穀謂之粒

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

菜謂之蔬

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

禾穗謂之穎

說文采禾成秀也或作穗淮南繆稱訓夫子見禾之三
變也高誘注云三變始于粟生于苗成于穗也說文穎
禾末也禮記少儀刀卻刃授穎又枕几穎杖疏云刀之
在手謂之爲穎禾之秀穗亦謂之爲穎枕之警動亦謂
之爲穎其實雖異大略同也文選西都賦五穀垂穎文

賦或茗發而穎豎李善注並引小爾雅曰禾穗謂之穎
後漢書班固傳章懷注引同

截穎謂之銍

舊注刈禾
鎌曰銍

周頌良耜穫之揜揜說文揜穫禾聲也爾雅作銍釋訓
云銍銍穫也案大雅生民疏引鄭注尙書云二百里銍
銍謂刈穗斷去藁也又三百里秭秭謂禾又去其穎鄭
以銍秭有刈穗去穎之別此卽以截穎爲銍者蓋穎與
穗對文則別散文則通耳又案說文銍穫禾短鎌揜穫
禾聲二字分析最明周頌臣工奄觀銍刈及爾雅釋訓
皆當作揜今多作銍者乃是假借爲之故書疏云禾穗

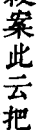
用銓以刈故以銓表禾穗其實穫禾之鐵當作銓截禾之穎當作揜周頌釋文及正義引小爾雅截穎謂之銓作銓惟爾雅釋文及邢昺疏引小爾雅作揜據文當本作揜近本小爾雅作銓舊注亦作銓

拔心曰揜拔根曰擢

方言云揜擢拔也東齊海岱之間曰揜自關而西或曰拔或曰擢郭璞注云今呼拔草心爲揜孟子宋人有閔其苗之不長而揜之者趙岐注揜挺拔之欲急長也爾雅釋木釋文引小爾雅云拔根曰擢邢疏引同

把謂之秉四秉曰筥筥十曰稷

舊注秉握也筥稷乃多少之差

此謂禾稟之數與廣量篇不同聘禮記四秉曰筥十筥
曰稷十稷曰秬四百秉爲一秬鄭注云此秉謂刈禾盈
手之秉也筥積名也若今萊陽之間刈稻聚把有名爲
筥者詩云彼有遺秉又云此有不斂穧一車之禾三秬
爲千二百秉三百筥三十稷也古文稷作案此云把
謂之秉者小雅彼有遺秉傳云秉把也說文秉禾秉也
从又持禾秝部云兼持二禾秉持一禾司馬彪注莊子
云一手曰把故云把謂之秉也四秉曰筥十筥曰稷與
聘禮記正同鄭注周禮掌客云聘禮曰四秉曰筥十筥
曰稷十稷曰秬每車三秬則三十稷也稷猶束也米禾

之秉筥數同字異禾之秉手把耳筥讀爲棟栢之栢謂一稽也稷周禮釋文作總總本聚數之名聚絲謂之縷聚禾謂之稷禾細枝亦謂之麥其義一耳說文秬下云周禮二百四十斗爲秉四秉曰筥十筥曰稷十稷曰秬此旣誤以禾束之秉爲量名之秉又以車米秉有五數之數爲一秉之數則所謂一車三秬者當有二萬八千八百斛何以能載韋昭國語注以稷禾爲六百四十斛秉芻爲一百十六斗不知禾彙之數焉能計以斗斛其誤與說文略同廣雅釋器鍾十曰甝甝十曰秉下卽承以秉四曰筥筥十曰稷稷十曰秬亦不知秉筥有米禾

之別惟小爾雅此條與周儀二禮及鄭注皆合稷近本
及舊注皆作稷今據韻會宮字下引小爾雅訂正

棘實謂之棗

說文棘小棗叢生者从竝束棗羊棗也从重束魏風園
有棘傳云棘棗也呂覽云棗棘之有裘狐之有食棘之
棗衣狐之裘先王固用非其有而已有水經注酸棗
縣故城古韓國昔天子建國名都或以山林故豫章以
樹氏都酸棗以棘名邦古詩甘瓜抱苦蒂美棗生荆棘
禮記昏義釋文引爾雅云棘實謂之棗

桑之實謂之葚

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

柞之實謂之椽

大雅緜柞棫拔矣箋云柞櫟也爾雅釋木櫟其實椽詩
疏引孫炎注云櫟實椽也有椽彙自裹也爾雅云栩柔
郭注柞樹也唐風鳩羽集于苞栩陸璣疏云今柞櫟也

徐州人謂櫟爲杼或謂之爲栩其子爲阜斗其殼爲汁
可以染阜今京洛及河內多言杼汁謂櫟爲杼五方通
語也案栩杼同音杼與櫟又一聲之轉說文栩柔也从
木羽聲其阜一曰樣樣栩實也樣卽櫟字又云阜斗櫟
實也一曰象斗鄭注周官掌染草云藍蒨象斗之屬是
櫟本作象今案櫟似桌而圓近蒂處有棘囊自裹謂之
象斗可用以染其實如小桌而微長者爲杼與櫟相似
而微不同要之皆作實也

小爾雅義證卷九

涇 胡承珙

廣鳥

去陰就陽者謂之陽鳥鴻雁是也

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

故南北以陽動也

純黑而反哺者謂之慈烏

藝文類聚引春秋元命包曰火流爲烏孝鳥也初學記引春秋運斗樞云飛翔羽翮爲陽陽氣仁故烏哺公也後漢書趙典傳云烏鳥反哺報德文選典引三足軒蒼于茂樹注引蔡邕注云烏反哺之鳥至孝之應也易林隨之大壯云慈烏鳴鳩執一無尤案文選東督補亡詩敷敷林鳥受哺于子李善注引小爾雅純黑而反哺者烏也盧子諒贈劉琨詩注引小爾雅曰純黑而反哺者謂之烏後漢書趙典傳注引同惟爾雅釋鳥釋文及水

經灑水注並引小爾雅純黑而反哺者謂之慈鳥鳥上多慈字近本脫今據補

小而腹下白不反哺者謂之鴉鳥白項而羣飛者謂之燕

鳥燕鳥白脰鳥也鴉鳥鸛也

舊注鸛斯也亦曰鴉鵂

鴉當作雅說文雅楚鳥也一名鸛一名卑居秦謂之雅水經灑水注云爾雅鸛斯卑居也孫炎曰卑居楚鳥健爲舍人以爲壁居說文謂之雅雅楚鳥莊子曰雅賈矣馬融亦曰賈鳥也小雅弁彼鸛斯傳云鸛斯卑居卑居雅鳥也釋文引小爾雅云小而腹下白不反哺者謂之鴉鳥爾雅釋鳥鸛斯鴉鵂郭注云鴉鳥也小而多羣腹

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

小爾雅義證卷十

涇 胡承珙

廣獸

豕彘也彘豬也

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

其子曰豚

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

豕之大者謂之豨豨小者謂之豮

說文豨三歲豕肩相及者豮生六月豚一曰一歲曰豮尚叢聚也豮風七月獻豨于公傳云三歲爲豨周禮大司馬注引作獻肩于公豨正字肩借字召南騶虞一發五豮傳云一歲爲豮故云小者謂之豮也按齊風還傳云三歲曰豨魏風伐檀傳又云三歲曰特王肅以爲三

歲者有二名鄭司農注大司馬云一歲爲穉二歲爲羆
三歲爲特四歲爲肩五歲爲慎廣雅云獸一歲爲穉二
歲爲羆三歲爲肩四歲爲特雖互有異同要之豨大而
穉小則其大較也爾雅釋畜豨五尺爲豨郭注引尸子
曰大豨爲豨今漁陽呼豬大者爲豨釋文引小爾雅云
豨之大者謂之豨豨近本無豨字今據補又釋獸釋文
引小爾雅云豨小者曰穉

鳥之所乳謂之巢雞雉所乳謂之窠

說文鳥在木上曰巢窠空也穴中曰窠廣雅云窠巢也
文選蜀都賦曰窠宿異禽廣雅又云科空也科與窠同

其專指雞雉所乳爲窠者爾雅雞棲于杙爲堞鑿垣而棲爲埒堞與埒皆在穴之義呂氏春秋至忠篇楚莊王獵于雲夢射隨兕而獲之說苑作科雉隨兕科雉不見

他書案科雉疑卽窠雉

一切經音義云窠古文作適菴二形謂雉之雛者

雉本窠居故甫出窠者謂之科雉然則隨兕者或兕之犢與一切經音義卷一卷三卷七並引小爾雅鷄雉所乳謂之窠又多兔之所息謂之窟句又陸佃埤雅引小爾雅兔之所息謂之窟鹿之所息謂之場今本並脫魚之所息謂之櫜櫜參也積柴水中而魚舍焉

周頌潛有多魚傳云潛參也釋文云參素感反舊詩傳

及爾雅本並作米旁參小爾雅云魚之所息謂之潛潛
慘也謂積柴水中令魚依之止息因而取之也郭景純
因改爾雅從小爾雅作木旁參音霜甚反爾雅釋器慘
謂之涪釋文云涪郭岑潛二音詩作潛字小爾雅作潛
字亦音潛又時占反猶取積柴之義據此明云小爾雅
本作潛近本仍作魚之所息謂之潛誤矣今據以訂正
說文潛以柴木雖水也郭璞江賦云潛澗爲涪涪潛古
今字潛與潛義亦相近又案詩疏引孫炎爾雅注亦云
積柴養魚曰慘釋文云字林作潛淮南說林訓潛者扣
舟高誘注云潛者以柴積水中以取魚魚聞擊舟聲藏

柴下因而取之也。採讀沙穆。今沈州人積柴水中捕魚。爲採幽州名之爲滄也。穆又謂之筌。莊子外物篇筌者。所以在魚。釋文云積柴水中使魚依而食焉。是穆卽筌也。

小爾雅義證卷十一

涇 胡承拱

廣度

案直齋書錄解題云自廣詣至廣默凡十章又度量衡爲三章據此知舊本自此以下三章篇目無廣字殆後人因前十章有廣字而加之與

跬一舉足也

跬說文作跬云半步也讀若跬同莊子駢拇篇釋文引司馬本亦作跬禮記祭義故孝子頃步而弗敢忘孝也注云頃當爲跬聲之誤釋文云一舉足爲跬荀子勸學篇不積跬步楊倞注云半步曰跬漢書息夫躬傳未有能窺左足蘇林曰窺音跬師古曰跬半步也言一舉足

也小旻箋無進於跬步疏引小爾雅一舉足謂之跬儀禮鄉射記射自楹間物長如笥注云笥矢幹也長三尺與跬相應疏云一舉足謂之跬再舉足謂之步射者履物不過一跬故知以三尺爲限也太平御覽卷八百三十引孔叢子曰跬一舉足也

倍跬謂之步

舊注司馬法六尺爲步倍跬乃其大略

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

子曰倍跬謂之步

四尺謂之仞

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

八寸爲尺以七乘八故爲五尺六寸若王肅之依爾雅

則自別爲四尺之仞黃生義府云四尺曰仞倍仞曰尋

此正義也蓋人伸兩臂以度謂之尋尋八尺也但伸一

臂則謂之仞仞四尺也孔安國以爲八尺何緣一度立

二名耶鄭元以爲七尺應劭以爲五尺六寸並無依據

今按孟子掘井九仞

本書作仞

而不及泉以四乘九爲三丈

六尺此尋常掘井之數若以八乘九則爲七丈二尺世

未有掘井至七丈餘尙不得水不得水而猶掘至七丈

餘者孟雖假喻然不應昧於物理如此又禮蠶室近川

而爲之築宮仞有三尺蓋蠶室貴謹密遠風日故特低

也史記集解引爾雅云四尺謂之仞莊子人間世篇庚
桑楚篇釋文並引小爾雅云四尺曰仞一切經音義卷
二十五引小爾雅四尺爲仞御覽八百三十引孔叢子
曰四尺謂之仞

倍仞謂之尋尋舒兩肱也

說文簿度人之兩臂爲尋八尺也儀禮鄉射記以鴻臚
韜上二尋注云八尺曰尋疏云八尺曰尋者亦無正文
冬官云車有六等之數及長尋有四尺長丈二而云尋
有四尺除四尺則尋長八尺矣大戴禮主言篇布指知
寸布手知尺舒肘知尋一切經音義引古文尋作𠄎字

从肘从尺正舒兩肱之義淮南天文訓云音以八相生
人脩八尺尋自倍故八尺而爲尋案今本淮南此語有
誤人修八尺尋倍之則尋爲丈有六尺矣不當云八尺
爲尋惟一切經音義引淮南云人臂四尺尋自倍故八
尺曰尋此最諦當史記集解引爾雅云倍仞謂之尋一
切經音義卷二十五引小爾雅倍仞曰尋御覽八百三
十引孔叢子曰倍仞謂之尋尋舒兩肱也

倍尋謂之常

考工記及長尋有四尺崇于人四尺謂之四等車戟常
崇於及四尺謂之五等注云八尺曰尋倍尋曰常疏云

此經皆以四尺爲差人長八尺而父長尋有四尺崇于人四尺則八尺之外惟有四尺在是尋長八尺可知父長丈二而云車戟常崇于父四尺則丈二之外有四尺總丈六尺是倍尋曰常也一切經音義卷二十五引小爾雅倍尋曰常御覽八百三十引孔叢子曰倍尋謂之常

五尺謂之墨

國語周語其察色也不過墨丈尋常之間韋昭注云五尺爲墨華嚴經音義引纂要亦云五尺曰墨御覽八百三十引孔叢子曰五尺謂之墨

倍墨謂之丈

說文丈十尺也从又持十淮南天文訓云音以當日日之數十故十寸而爲尺十尺而爲丈國語韋注云倍墨爲丈御覽八百三十引孔叢子曰倍墨謂之丈

倍丈謂之端倍端謂之兩

周官媒氏純帛無過五兩注云五兩十端也雜記曰納幣一束束五兩兩五尋然則每端二文疏云古者二端相向卷之共爲一兩五兩故十端也云納幣一束束五兩兩五尋者尋八尺則一兩四十尺五兩四五十總二百尺故鄭云然則每端二丈若餘行禮則用制幣丈

八尺取儉易供此昏禮每端二丈取誠實之義故以二丈整數爲之也御覽八百三十引孔叢子曰倍丈謂之端倍端謂之兩

倍兩謂之匹

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

與諸書不合疑是承上句倍端謂兩而言以廣衡篇倍
舉曰銔銔謂之錢二語例之此蓋本是兩謂之匹而傳
寫者誤衍一倍字與御覽八百三十引此句亦多倍字
匹有謂之束舊注禮元纁五兩以兩爲束每束兩兩卷之二丈雙合則成匹凡十卷爲五束以應天九地十之數與此制異焉

易賁束帛彘彘釋文引子夏傳云五匹爲束湘山野錄
引賈服易說亦云束帛五匹儀禮士冠禮束帛儷皮注
云束帛十端也聘禮釋幣制元纁束奠于几下注云凡
物十曰束疏云案昏禮元纁束則每卷二丈自餘行禮
一束者每卷一丈八尺爲制幣帛錦十卷者皆名束至

於脯十艇亦曰束故云凡物十曰束也案束爲五匹此
有字下當有五字或有卽五字之譌耳御覽八百三十
引匹有五謂之束不誤

卷之四
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

小爾雅義證卷十二

涇 胡承珙

廣量

一手之盛謂之溢

舊注滿一手也

儀禮喪服傳歆粥朝一溢米夕一溢米注云二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一禮記喪大記注同儀禮釋文引王肅劉達袁準孔倫葛洪皆云滿手曰溢蓋據小爾雅似與鄭異案古量甚小漢二斗七升當今五升四合以古之五當今之一則溢爲米一升二十四分升之一不過當今二合稍贏一手所盛足有此數是王肅

等所據與鄭注大略亦不甚相懸耳太平御覽八百三十引孔叢子曰一手之盛謂之溢

兩手謂之掬

舊注一升也

禮記曲禮受珠玉者以掬注云掬手中宣十二年公羊傳舟中之指可掬矣何休注兩手曰掬案考工記陶人疏云小爾雅掬二升二勺爲豆四升四豆曰區四區曰釜二釜有半謂之庾據此足知今本小爾雅此處必有脫誤蓋溢與勺皆爲量名勺即掬集韻或从手故喪禮納財以一溢爲數鄭以粟米法計之爲一升二十四分升之一唐風椒聊篇先言盈升後言盈勺勺量當大於升但

律度取法人身故以一手兩手約言之耳二升爲掬二
掬爲豆賈所見本必當有異或今本一手兩手卽一升
兩升之誤掬當本作掬御覽八百三十引作兩手謂之
掬

掬四謂之豆豆四謂之區

案掬爲二升陶人疏所引二掬爲豆是也今本二誤爲
四御覽八百三十引四掬謂之豆亦誤昭三年左傳注
云四豆爲區區斗六升御覽八百三十引孔叢子曰豆
四謂之區

區四謂之釜

舊注舊制四升爲豆四豆爲區區斗六升也
四區爲釜六斗四升也齊陳氏以五升爲豆

五豆爲區五區爲釜
十釜爲鍾與今同

昭三年左傳注云四區爲釜釜六斗四升考工記陶人爲甗實二鬴注云量六斗四升曰鬴案管子輕重篇云齊西之粟釜百泉則鑿二十也齊東之粟釜十泉則鑿二泉也據此釜之與區差以五倍則是五區爲釜非四區爲釜然據尹知章注云斗二升八合曰鑿則區數本不同此蓋如今之斗斛同一名而各方大小或異耳莊子寓言篇釋文引小爾雅六斗四升曰釜與今本異按上下文例仍當以今本爲是御覽八百三十引作區四謂之釜

釜二有半謂之簋

舊注一斛六斗也

儀禮聘禮車乘有五簋注云簋數名也乘有五簋二十四斛也聘禮記十六斗曰簋注云今江淮之間量名有爲簋者今文簋或爲逾疏云逾卽庾也姜兆錫據考工記庾實二斛鄭注斛受斗二升則庾實二斗四升初非聘禮記十六斗之簋自後漢包咸注論語以庾爲逾而晉杜氏之注左傳唐賈氏之疏聘禮記與考工及宋邢氏之疏論語遂展轉成誤云云今案考工記臬氏爲量煎金錫以爲之而陶人之庾與甗甗益鬲皆瓦器或者用之以盛未必卽以爲量况陶人注云庾讀如請益與

之庾之庾云讀如則陶人之庾非卽論語之庾明甚故
賈公彥謂庾本有二法而孔穎達左傳疏亦云彼陶人
所作庾自瓦器今甕之類非量器也與此名同而實異
又案藪字玉篇先後切與庾字通乃古韻虞尤二部之
合姜氏謂藪與庾文異音異誤矣御覽八百三十引孔
叢子曰釜二有半謂之藪

藪二有半謂之缶

舊注四
斛也

國語魯語出稷禾秉芻缶米莊子天地篇以二缶鍾惑
而所適不得矣案此有半二字疑衍十六斗曰藪二藪
爲三斛有二斗二缶則六斛有四斗正與鍾數合若如

數二有半則缶是四斛鍾是八斛乃晏子所謂陳氏之量皆加一焉鍾乃大矣者是八斛之鍾非六斛四斗之鍾矣不應與上文豆區釜數之量忽生異數故疑有半二字爲衍御覽八百三十引作數二謂之缶是也

缶二謂之鍾

舊注八斛也

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

鍾二謂之乘乘十六斛

儀禮聘禮記十簋曰乘注云乘十六斛案此文鍾二下疑脫有半二字蓋二鍾止十二斛八斗尙少三斛二斗正爲半鍾之數上文簋二下衍有半二字殆傳寫者衍於彼而遂脫於此與御覽八百三十引作鍾二有半謂之乘乘十六斛也

小爾雅義證卷十三

涇 胡承珙

廣衡

二十四銖曰兩

說文銖權十分黍之重也禮記儒行疏引算法十黍爲
象十象爲銖漢書律歷志云兩者兩黃鍾律之重也二
十四銖而成兩者二十四氣之象也淮南天文訓云秋
分稊定稊定而禾熟律之數十二故十二稊而當一粟
其以爲量十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖
而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖爲一兩太平

御覽卷八百三十引孔叢子曰二十四銖曰兩

兩有半曰捷倍捷曰舉

御覽八百三十引孔叢子曰兩有半曰捷倍捷曰舉

倍舉曰銔銔謂之鍔

舊注舉六兩鍔三兩

考工記冶氏重三銔注云許叔重說文解字云銔鍔也
今東萊稱或以大半兩爲鈞十鈞爲鍔鍔重六兩大半
兩鍔銔似同矣則三銔爲一斤四兩疏云鍔銔輕重無
文故王肅之徒皆以六兩爲鍔是以鄭引許氏及東萊
稱爲證也書呂刑其罰百鍔僞孔傳六兩曰鍔釋文引
賈逵說俗儒以銔重六兩周官劔重九銔俗儒近是疏

云六兩曰鍤蓋古語存於今也考工記云戈矛重三鈞
馬融云鈞量名當與呂刑鍤同俗儒云六兩爲一鈞不
知所出耳鄭元云鍤稱輕重之名今代東萊稱或以大
半兩爲鈞十鈞爲鍤鍤重六兩大半兩鍤鈞似同也或
有存行之者十鈞爲鍤二鍤四鈞而當一斤然則鍤重
六兩三分兩之二多于孔王所說惟按十六銖爾考周
官職金疏引夏侯陽說云墨罰疑赦其罰百率古以
六兩爲率周本紀亦作率徐廣曰率卽鍤也據此知六兩爲鍤本尙書
今文家說與小爾雅合書釋文引徐邈云鍤六兩也其
下卽云鄭及爾雅同或據彛典疏引鄭駁異義及考工

記注斷以爲鄭意必以錢爲六兩大半兩今案鄭注尙書既亡陸氏猶及見之或者呂刑注乃用六兩爲錢之說故釋文云然據大傳云一鎰六兩鄭注云所出金鐵也死臯出三百七十五斤用財少爾此注明從六兩爲錢之說同注經傳不應異訓賈逵習古文者所云俗儒猶言今儒非雅俗之謂也御覽八百三十引孔叢子曰倍舉曰鎰鎰謂之錢

二錢四兩謂之斤

漢書律歷志十六兩爲斤斤者明也三百八十四銖易二篇之爻陰陽變動之象也十六兩成斤者四時乘四

方之象也淮南天文訓云天有四時以成一歲因而四之四四十六故十六兩而爲一斤御覽八百三十引孔叢子曰二鎰四兩謂之斤

斤十謂之衡衡有半謂之秤

舊注秤十五斤

案秤俗字當作稱御覽八百三十引孔叢子曰斤十二謂之衡衡有半謂之稱斤十下衍二字

稱二謂之鈞

舊注鈞三十斤

說文鈞三十斤也周官大司寇入鈞金注云三十斤曰鈞漢書律歷志云鈞者均也陽施其氣陰化其物皆得其成就平均也權與物均重萬一千五百三十銖當萬

物之象也四百八十兩者六旬行八節之象也三十斤成鈞者一月之象也淮南天文訓云三月而爲一時三十日爲一月故三十斤爲一鈞御覽八百三十引孔叢子曰倍稱謂之鈞

鈞四謂之石

漢書律歷志四鈞爲石者四時之象也重百二十斤者十二月之象也呂氏春秋仲春紀鈞衡石高誘注云石稱也石百二十斤淮南天文訓云四時而爲一歲故四鈞爲一石御覽八百三十引孔叢子曰鈞四謂之石石四謂之鼓

禮記曲禮云獻米者操量鼓荀子富國篇瓜桃棗李一本數以盆鼓管子樞言篇釜鼓滿則人撓之地數篇民自有百鼓之粟者不行案此諸書言鼓者皆是量名禮記釋文引何氏隱義樂浪人呼容十二石者爲鼓管子尹知章注云鼓十二斛喪服傳疏云依算法百二十斤曰石則是一斛據此則十二斛當有一千四百四十斤廣雅又云斛謂之鼓亦量名耳若衡數則四石爲四百八十斤昭二十九年左傳遂賦晉國一鼓鐵疏引服虔以爲量名而謂金鐵之物當稱之以權衡數之以鈞石不當用量故杜以爲賦晉國者令民各出功力均賦取

其功也冶石爲鐵用橐扇火動橐謂之鼓今時俗語猶然令橐人鼓石爲鐵計令一賦使足故云賦晉國一鼓鐵也今案左氏之鼓自是衡名當卽石四爲鼓之鼓四百八十斤之鐵足以成鼎王肅注家語正論篇趙簡子賦晉國一鼓鐵云三十斤謂之鈞鈞四謂之石石四謂之鼓正用小爾雅此文服氏以爲量鼓者非杜氏以爲鼓鑄之鼓尤非也御覽八百三十引孔叢子曰石四謂之鼓然則鼓四百八十斤也此與廣量篇鍾二謂之乘乘十六斛也文例正同今本脫一句

漱芳齋湯良弼鐫

小爾雅補遺

涇 胡承珙

柎謂之柎械謂之柎

周易蒙釋文引小爾雅

案閩本明監本釋文俱作廣雅宋本作小爾雅今廣雅小爾雅皆無此語姑存之

桑土桑根也

詩豳風釋文云桑土桑根也小雅同

案唐人諸書引小爾雅者多省文作小雅此云小雅同者疑亦小爾雅有此語也

祭山川曰祈沈

考工記玉人釋文引小爾雅曰祭山川祈沈案爾雅祭山曰庶縣祭川曰浮沈祈音

九委反今讀宜依爾雅音

案爾雅廢縣浮沈郭注或廢或縣或浮或沈各分爲二
據釋文引小爾雅祈音九委反是以祈爲廢於廢縣浮
沈各舉其一與玉人合儀禮祭川沈周禮大宗伯以狸
沈祭山林川澤鄭注祭川澤曰沈皆言沈不言浮管子
山高而不崩則祈羊至矣淵深而不涸則沈玉極矣曰
祈曰沈正與小爾雅同也

滂過也

文選上林賦七發李善注並引小爾雅

或謂廣詁云經屑省過也經當爲滂未知是否

分次也

文選魯靈光殿賦注引小爾雅

頌遠也

一切經音義卷三引小爾雅

廣橫也

一切經音義卷二引小爾雅

通五色皆曰繒

一切經音義卷六引小爾雅

史記楚世家楚武公曰居三代之傳器吞三翻六翼以高世主索隱云翻亦作甌同音歷三翻六翼亦謂九鼎空足曰翻六翼卽六耳翼近耳旁事具小爾雅

段氏玉裁曰翻者甌之假借字翼者鈇之假借九鼎欸足者三附耳於外者六也案段以事具爾雅謂卽爾雅釋器鼎欸足謂之鬲附耳外謂之鈇之文然索隱明有小爾雅字疑廣器章本有其文而今脫之翼鈇字通書多士敢弋殷命馬鄭王本皆作翼是其例漢書郊祀志

鑄九鼎其空足曰鬲呂象三德空足即爾雅之欸足欸
空雙聲此鬲與鬲同三鬲謂三足也墨子耕柱篇和氏
之璧隋侯之珠三棘六異此諸侯之所謂良寶也三棘
六異疑爲三鬲六翼之異文當亦謂九鼎也

史記范雎蔡澤列傳或欲大投或欲分功索隱云言夫博
奕或欲大投其瓊以致勝或觀其勢弱則投地而分功以
遠救也事具小爾雅

史記馮唐傳百金之士十萬注服虔曰良士直百金也或
曰直百金言重索隱曰晉灼云百金喻其貴重也注云或
者服晉之說也劉氏云其功可賞百金者事見管子及小

爾雅

案以上二條索隱本或作爾雅無小字

區域也

後漢書方術傳
注引小爾雅

盥澡也

酒也
莊子寓言篇釋
文引小爾雅

