說文解字義證

說文解字弟九 義證弟二十八

曲阜桂馥學

山 宣也宣气散生萬物有石而高象形凡山之屬皆從山 所閑切

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洮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气是也公羊傳山川有能潤千百里者天子秩而祭之注云此皆助天宣氣布坊故祭天及之春秋說題辭陰含陽故石疑爲山山之爲言宣也含澤布氣誦五行也　宣气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者歸然高子張曰高則何樂爾孔子曰夫山草木植焉鳥獸蕃焉財

用出雲興吐風雲以通乎天地之閒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岡以石爲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爲山爲小石石陰中之陽陽中之陰陰精輔陽故山含石石之爲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而可感天雨降石潤然山澤通元氣

靈石楊氏栞

嶽 東岱南霍西華北恆中泰室王者之所以巡狩所至從山獄聲 五角切

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食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荆州華在豫州嶽在雍州恆在幷州殷案職方氏九州山鎮有嶽山無嶽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爲西岳周家定以岳山爲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爲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嵩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百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爲四嶽即是此四山也釋山又云泰山爲東嶽華山爲西嶽

霍山爲南嶽恆山爲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爲言桷也桷功德也應劭風俗通云嶽桷也桷考功德黜陟也然則四方方有一山天子巡狩至其下桷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曰岱宗岱始也宗長也萬物之始陰陽交代故爲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揖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爲一者本江南衡山一名霍山漢武帝移嶽神於天柱又名天柱爲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爲南嶽南嶽本自以兩山爲名非從近來也而學者多以霍山不得爲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

詩嶽高正義云孝經鉤命決云五岳東岳

嵩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皆在兗州衡在荆州華在豫州岳在雍州恆在幷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嵩河北恆江南衡陳此五山之名不復更言餘山雖不謂此五山爲五岳明有爲岳之理鄭縱此旨以司樂之文連言四鎮五岳皆之正丸當九州各取一山以允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嵩衡恆華爲五岳之數以其餘四者爲四鎮今司樂職方自相配足見一州之內最大山者其或崩元王者當爲之變容岳山得從五岳之祀故傅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爲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爲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

靈石楊氏栞

嶽顏師古注曰灊廬江縣也蓋廬江有霍山即天柱山之別名灊水出焉所謂灊霍者也漢武南巡憚衡山之遠而東至霍山即祀以爲南嶽爾雅當舉衡山以爲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爲南岳郭璞曰霍山今在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彼土俗人皆呼之爲南岳南岳本自以兩山爲名非從近來也而學者多以霍山不得爲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爲南岳其來尚矣至於軒轅乃以灊霍之山爲其副焉故爾雅云霍山爲南岳此蓋本方氏家言漢武信之遂移衡山之祭於灊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　閻若璩曰嵩高維嶽非當時以太室山爲嶽乃詩人借嶽來贊美之曰行嶽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爲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崇高中嶽名益顯皆

爲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爲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蓋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灊霍山者乎　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轕矣　丁君杰西嶽華山廟碑跋四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鄱君吳芮爲衡山王都邾孝武帝登禮灊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唐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爲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爲西嶽嵩高爲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閒故嵩高爲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疏尚書傳本有二與鄭注書康誥云岐鎬之域則西周畿內無西嶽矣注大司樂又云華在豫州嶽在雍州處五嶽之外注周禮大宗伯五嶽云西曰華山中曰嵩高山雜問志亦云周都豐鎬故以吳嶽爲西嶽將大宗伯五嶽爲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埜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爲中嶽嶽山爲西嶽而不數嵩高元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爲西嶽太岳爲中嶽而不數太華近日朱氏鶴齡閻氏若璩胡氏渭生脈故喜新或同山齋竹埜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灑水禹之測崑崙也自

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幾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荊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鎮升雒之嶽冀之霍以爲嶽揚之會稽青之沂幽之醫無閭何一非嶽也故河西之嶽爲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爲冀州鎮非漢以前嵩不名嶽隋以前霍不名鎮也且隋唐二帝既尊禮霍山霍山本爲嶽而降之鎮亦必無之理也顏氏匡謬正俗歐陽氏集古錄宋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爲西嶽此碑爲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

臨桂楊氏栞

知有中嶽者然則所見尚書本不同故禮記王制明言五嶽觀三公其敘巡狩亦止四嶽也其說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爲梁周無梁州故職方華山入豫漢兼夏周之制而改雒曰涼改梁曰益其時州無雒梁之名故尊之曰古曰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嶓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爲比也何以云奄有河朔曰王莽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爲四州碑言河南言河朔言雒梁舉四隅也

東岱南嶽西華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爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恆山爲北嶽嵩高爲中岳此亦漢人所增益郭景純信爲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荆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爲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郎吳山史記稱吳嶽以其爲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爲歲事東嶽泰山于博中嶽泰室于嵩高南嶽灊山于灊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爲中嶽在潁川陽城縣西北泰山爲東嶽在泰山博縣西北霍山爲南嶽在廬江灊縣西南華山爲西嶽在宏農華陰縣西南恆山爲北嶽在中山上曲陽縣西北博物志五嶽華岱恆衡嵩繁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春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爲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爲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灊縣天柱山在南有祠史記封禪書上巡南郡至江陵而東登禮灊之天柱山號曰南岳集解云應劭曰灊縣屬廬江南岳霍山文穎曰天柱山在灊縣南有祠宋書世祖紀霍山是曰南嶽賈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爲南岳廢霍山爲名山邵君晉涵曰史記封禪書云上巡南郡至江陵而東登禮灊之天柱山號曰南嶽太史公意以天柱山本非南嶽武帝强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灊霍之山爲副焉故爾雅曰霍山爲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灊山亦承軒轅副義也按軒轅以灊霍爲副於古籍無徵此海上怪迂之士妄引黃帝不足爲信漢武所據讖緯大率類此矣郭云南岳本自以兩山爲名非從近者郭意以衡霍爲一山也尚書大傳有中祀霍山及奠南方霍山之文大傳爲後人裒集不盡可據應劭謂衡一名霍傳會漢制實則衡之與霍自爲兩山通典引三禮義宗云唐虞以衡山爲南嶽周氏以霍山爲南嶽此見爾雅前後異文求其故而不得强爲之詞然未嘗不以衡山霍山爲二山也水經釋禹貢山水澤地云霍山爲南岳在廬江灊縣西南衡山在長沙湘南縣南是亦以霍山衡山爲二山也以爾雅前後覈之釋地所云梁山即爲衡山此由於聲之轉也釋山上云江南衡下云霍山爲南嶽即使衡山別名霍山不得一篇之中互舉其名況大霍之

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按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觀案毛晃禹貢指南曰案漢山有二在冀州者又謂太岳在荆州者又謂天柱山灊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

禮大宰卜之曰霍太山為祟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酸謂此皆言冀州之霍山也　西嶽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稼也言萬物成熟可得稼也

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正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曰北嶽為天街散為冀州分為趙國立為常山注云常山即恆山也見畢沅之精史記夏本紀常衡既從案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幷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　中泰室者泰室即嵩高山後漢書靈帝紀建寧五年夏四月復崇高山名爲嵩高山注云前書武帝祠中嶽改嵩高爲崇高東觀記曰使中郎將堂谿典請雨因上言改之名爲嵩高山廣雅外方謂之嵩自虎通中央爲嵩山言其後大之也地理志潁川郡崇高縣武帝置以奉太室山是爲中嶽古文以崇高爲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嶽下石室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衆山之英昭四年左傳周幽爲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爲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爲四岳所宗南岳衡山西岳華山北岳恒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恒山中嶽嵩高也謹案舜典不及中嶽疑史記爲人所亂白虎通巡狩高也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柴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嶽也嶽之爲言偏概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爲煩擾故至四嶽足以知四方之政而已詩序殷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適四方在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岱有陟方之館行宮之基與以陟方對行宮蓋以爲天子巡狩事也

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爲四嶽所宗禹貢海岱惟青州鄭注東嶽曰岱山古尚書說岱爲山宗周禮職方氏河東曰兖州其山鎮曰岱山注云岱山在博恒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山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爲之長高注淮南地形訓云泰山在泰山郡是爲東嶽史記五帝本紀登丸山及岱宗正義泰山東岳也在兖州博城縣西北三十里也漢地理志泰山郡博岱山在西北求山上觀案職方之山漢志皆爲注明岱爲五岳長何獨無注求山上三字當爲兖州山括地志泰山一曰岱宗東岳也在兖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

爲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爲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爲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衆阜雲霞草木蔚然靈異邱淵之齊記泰山東岳也濫博二縣共界漢武封禪割此縣以供祀泰山故曰泰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

島 海中往往有山可依止曰島從山鳥聲讀若鳥詩曰蔦與女蘿都皓切

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算術所云海島遐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澥之島文選吳都賦島嶼縣邈五臣云海中有山曰島謝靈運山居賦島嶼綢沓自注云海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

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聯屬則有龍嶼島牽牛島大竹島小竹島歷歷海中若夸如畫或作陽漢書用僧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皐陵別陽郭璞曰水中山也敘傳伏於海陽又作隖西京賦薛綜本長風激於別隖注云水中之洲曰隖　島嶼者釋名島亦言鳥也物所赴如鳥之下也

𤞷山在齊地從山狃聲詩曰遭我于狃之閟兮奴刀切

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嶍廣韻嶍平嶍山名在齊與狃同漢志臨淄名營邱故齊詩曰于之營兮遭我虖嶍之閟兮顏注嶍山名也字或作狃亦作嶍音皆乃高反盧君文弨曰元史有嶍嶍其署名或作猱嬰孫之本字音乃刀反嶍音亦同今人誤書作嬰宜之嬰讀亦因之而誤馥案嶍嶍字子山觀其表德當以狃爲正　詩曰遭我于狃之閟兮者齊風還文彼于作乎傳云狃山名崔集注本作嶍水經注引詩誤作猱

峄 山名 葛嶧山在東海下邳從山睪聲夏書曰嶧陽孤桐 羊益切

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爲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漢以後多誤爲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繹山言絡繹相連屬也今猶多桐樹封氏聞見記兗州鄒繹山其處生梧桐傳以爲禹貢繹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閣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繹山古之繹陽下邳也郭緣生述征記云繹山在下邳西北多生梧桐則禹貢繹陽下邳者是也胡

靈石楊氏藏

潤曰林少穎云禹貢嶧山即詩所謂保有鳧繹潤按漢志東海下邳縣葛嶧山在西古文以爲嶧陽魯國鄒縣故邾國嶧山在北嶧繹古字通今兗州府鄒縣東南有嶧山一名鄒繹亦曰鄒嶧此即鳧繹之繹左傳邾文公卜遷於繹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繹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

嶧

封嶧之山在吳楚之閒汪芒之國從山禺聲　讀俱切

封嶧之山在吳楚之閒汪芒之國者本書郯北方長狄國也在夏爲防風氏在殷爲汪芒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秦得古之防風國焉史記曰汪罔氏之君守封禺之山汪罔氏即防風國魯語客曰防風氏何守也仲尼曰汪芒氏之君也守封嶧之山者也韋注封封山嶧嶧山在今吳郡乎安縣輿地志

嶋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嶋山唐天寶六年敕改焉

九 九嶷山舜所葬在零陵營道從山疑聲語其切

九嶷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死於蒼梧而葬之墓今在九嶷之中海內經南方蒼梧之邱蒼梧之淵其中有九嶷山舜之所葬在長沙零陵界中注云山今在零陵營道縣南其山九谿皆相似故云九疑古者總名其地爲蒼梧也楚詞九歌九疑繽兮並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嶷九嶷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嶷是爲零陵桂陽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

山在南諸侯王表直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遣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爲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其巖蒼梧之野峯秀數郡之閒羅嚴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陳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加百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嵯峨湘雲五色通典延唐縣下云漢泠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泠道縣地九疑山在縣東南一百里舜所葬也九山形相似見者疑惑故爲名廟在山下

岷 山在蜀湔氐西徼外從山敃聲 武巾切

山在蜀湔氐西徼外者字或作嶓廣雅蜀山謂之嶓山漢書地理志嶓嶓既藝水經注大江逕汶江道汶出徼外嶓山西玉輪阪下又或作岷禹貢岷嶓既藝岷山導江詩江有汜箋云岷山道江東別爲沱釋文岷山名在蜀郡湔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顧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濆山蜀之岷山也顏注岷山在湔氐道水經禹貢山水澤地岷山在蜀郡湔氐道西郡注云漢書以爲濆山者也又注江水云岷山卽濆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爲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滄溟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湔氐道西徼外在今茂州汶山縣江水所出也蓋不大謬漢湔氐道縣在唐爲松州廣德初陷吐蕃宋亦爲吐蕃地今爲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蓋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嶓既艾索隱汶一作岷在蜀郡湔氐道西徼外江水所出封禪書自華以西名山七有濆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死鄭元云汶水在魯城北先儒相因以爲魯之汶水皆大誤也案史記汶與嶓同武帝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

廣陵入海解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孤絡暫遊生灰頓隔矣楊慎曰史記扶駹爲汶山郡司馬溫公類篇曰汶音岷郡中記引禹貢岷嶓既艾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湔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爲汶川尉徐無黨注汶讀作岷而今汶川縣誤呼作問音蜀所得齊南魯北之水乎

山 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刪丹西至酒泉合黎餘波入于流沙此岷山即楚詞之窮石十六國春秋謂之蘭門山漢張掖刪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

嶽 嶽嶧山在馮翊池陽從山戲聲才葛切

嶽嶧山在馮翊池陽者池陽今爲涇陽縣在西安府北五十里嶽嶧山又在縣北七十里史記司馬相如傳九嵕嶽嶧集解引漢書音義嶽嶧山在池陽縣北漢志左馮翊池陽縣嶽嶧山在北顏注嶽嶧卽今俗呼嵯峩山是也揚雄傳椓嶽嶧而爲弋顏注嶽嶧卽所謂嵯峩山也在京師之北晉書地理志扶風郡池陽縣有嶽嶧山晉地道記池陽有嶽嶧山在北郡國縣道記嶽嶧山在雲陽縣東北十里一名慈峨山俗呼嵯峨山頂有雲起卽雨里人以爲黃帝鑄鼎於此山元和志三原縣本漢池陽縣嶽嶧山在今縣西北六十里字或作嵯後漢書馮衍傳陟九嵕而臨嵯嶧兮注云嵯嶧山一名嵯峩在今三原縣北

嶧 嶽嶧山也從山辟聲五葛切

嶧 山在弘農華陰從山䜌省聲胡化切

通作華廣雅華山謂之太華書武成所過名山大川傳云名山華岳泰嶽天下有比志而軍華下高云華山之下又云見

說趙王於華屋之下高云華山名言趙王屋清高似山也易是類謀西嶽亾玉芊鄭注玉芊華山之精郭璞華山贊華嶽盛峻削成四方爰有神女是挹玉漿其誰游之龍駕雲裳名山記華岳有三峯直上數千仞基廣而峯峻疊秀迄於嶺表有如削成今博山香鑪形實象之

山在弘農華陰者釋山河南華郭云華陰山周禮職方氏河南曰豫州其山鎮曰華注云華山在華陰億十五年左傳南及華山注云華山在弘農華陰縣西南西山經太華之山削成而四方其高五千仞其廣十里注云即西岳華陰山也今在弘農華陰縣西南呂氏春秋慎大覽乃稅馬於華山高注華山在華陰南西嶽也又注淮南時則訓云太華今弘農華陰山是爲西嶽史記夏本紀終南敦物索隱云華山古文以爲敦物在扶風武功縣東漢書地理志京兆尹華陰縣太華山在南括地志華山在華州華陰縣南八里古文以爲敦物辛氏三秦記華山在長安東三百里不知幾千仞如半天之雲胡渭曰禹貢華陽黑水惟梁州正義云周禮職方氏華山在豫州界內此梁州境東據華山之南不得其山故言陽山之西則雍州境也竊謂職方九州之山川與禹貢不同雖既有嶽山爲鎮故華屬豫

今以禹貢之太華爲豫州山彼兗之鎮曰岱亦將以禹貢之岱爲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爲雍華南爲梁華東爲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爲四州此言貿獲我心

嶋 山在鴈門從山鹵聲 古博切

山在鴈門者漢志鴈門郡有嶋縣後漢書王霸傳霸及諸將還入鴈門攻盧芳將尹山於嶋注云嶋縣名屬鴈門郡有嶋山馬通鑑魏主畋於嶋山注云嶋山縣卽漢晉鴈門之嶋縣魏曰嶋山天平二年分屬繁畤郡隋志雁門嶋縣繁畤之西灅水之南

嶍 嶍山在遼西從山易聲一曰嶇鋏嶍谷也 與章切

嶍山在遼西者嶍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嶍山與巘薛山同例玉篇首嶍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　一曰嶋鋏嶋谷也者本書嶋嶋夷在冀州陽谷立春日日値之而出引尚書宅嶋夷腹案列子作嶋夷又作嶋夷廣韻作嶋嶋書堯典釋文云尚書考靈耀及史記作嶋鋏夏本紀嶋夷索隱云今文尚書及帝命驗並作嶋鐵徐鍇曰古文尚書夷作鋏古文鐵金旁夷作鋏故與夷相亂後人此作鐵

岵 山有草木也從山古聲詩曰陟彼岵兮侯古切

山有草木也者釋名山有草木曰岵岵怙也人所怙取以爲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正肅讀詩依爾雅

屺 山無草木也從山己聲詩曰陟彼屺兮墟里切

詩終南有紀有堂釋文云紀本亦作屺

聚珍楊氏栞

山無草木也者釋名山無草木曰岠岠圮也無所出生也或作峐釋山無草木峐釋文云三蒼字林聲類並云猶岠字音起 詩曰陟彼岠兮者魏風陟岵文傳云山有草木曰岠與本書異

𡶶 山多大石也從山學省聲 胡角切

山多大石也者字或作嚳釋名山多大石曰嚳嚳學也大石之形學學然也釋山多大石嚳郭云多磬石

𡶶 山多小石也從山敖聲 五交切

山多小石也者字或作嶅釋名山多小石曰嶅嶅堯也每石堯堯獨處而出見也釋山多小石嶅郭云多礧嶅或通作敖宣十二年左傳晉師在敖鄗之閒注云敖鄗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閒若璩曰敖山在河陰縣皇甫謐曰仲丁自亳徙囂即敖也

𡶶 石戴土也從山且聲 詩曰陟彼𡶶矣 七余切

石戴土也者字或作𡶶釋名石戴土曰𡶶𡶶臚然也釋山上戴石爲𡶶郭云土山上有石者與本書異 詩曰陟彼

岨矣者周南卷耳文彼作砠傳云石山戴土曰砠陳啓源曰砠岨實同一字今本詩及爾雅皆作砠說文引詩作岨爾雅云土戴石爲砠而毛傳反之疏以爲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岨皆合於傳則傳寫之誤當在爾雅

山脅也從山冏聲 古郎切

山脅也者釋名山脅曰冏冏光也在上之言也釋山山脅冏郭云謂山長脅者允征火炎崒冏傳云山脅曰冏詩卷耳陟彼高冏傳云山脅曰冏公劉迺陟南冏箋云山脅曰冏後漢書周燮傳有偏人草廬結之於冏畔注云山脅曰冏謝靈運山居賦自注山脅曰冏鄭德明南康記謝縣有馬脅冏其形如馬脅故以爲名也

山小而高從山今聲 鉏箴切

山小而高者釋山文郭注言岑崟釋名山小而高曰岑岑嶔也嶔嶔然也方言岑高也注云岑崟峻見也

山之岑崟也從山金聲 魚金切

山之岑崟也者岑崟疊韻本書㞐崟也廣雅岑崟高也張協雜詩周文走岑崟羽獵賦巨石釋崟李善引李彤單行字曰釋崟高大皃字或作嶔玉篇嶔下云嶔崟山勢也一切經音義十三嶔崟謂山阜之勢高倚傾也倍三十三年公羊傳爾卽死必於殽之嶔巖李翁龜池碑脩峭嶔之道後漢書注峭山一名嶔岑山文選招隱士嶔崟巖兮注云山皃嶇嶇也海賦沙石之嶔李善曰沙石嶔岑也思元賦慕歷阪之嶔崟又或作嶔崟蜀都賦嶔崟乎數州之閒又通作崟殽梁傳女死必於殽之巖崟之下釋文崟本作崟

崔 崔危高也從山卒聲 昨嶔切

崔危高也者廣雅崔高也釋山未及上翠微郭云近上旁陂㕓謂崔微崔危聲相近又云山頂冢崔者崔巍郭云謂崔頭巉巖詩十月山冢崔崩箋云崔者崔嵬後漢書班固傳嚴峻崔崔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 山小而銳從山䜌聲 洛官切

山小而銳者埤蒼巒山小而銳韓詩外傳山銳則不高孳詞七諫登巒山而四望漢書揚雄傳鮫邱跳巒顏注山小而銳曰巒

山如堂者從山宓聲 美畢切

山如堂者廣韻引作山舍也釋山山如堂者密郭云形如堂室者尸子曰松柏之屈不知堂密之有美樅詩終南有紀有堂大苑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爲名

山穴也從山由聲 似又切

山穴也者本書㕣嚴穴也釋山山有穴爲岫郭云謂巖穴張協雜詩幽岫且深李善云說文曰山有穴曰岫謂此引爾雅誤稱說文七啓出山岫之潛穴吳都賦倒岬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留岫亦謂散髮於留穴之間百魏徐幹七喻云

通釋 嘉興 錢坫 學 加楊氏梁

概逝乎窮谷之崦陸士衡詩王鮪懷河崦抱朴子藏夜光於崦崦又云攻美玉不於荊山之崦不得連城之只璧也既曰山又曰崦是其意皆如爾雅之言所謂山之穴也馥案陸詩之河崦言地穴也

籀文從穴

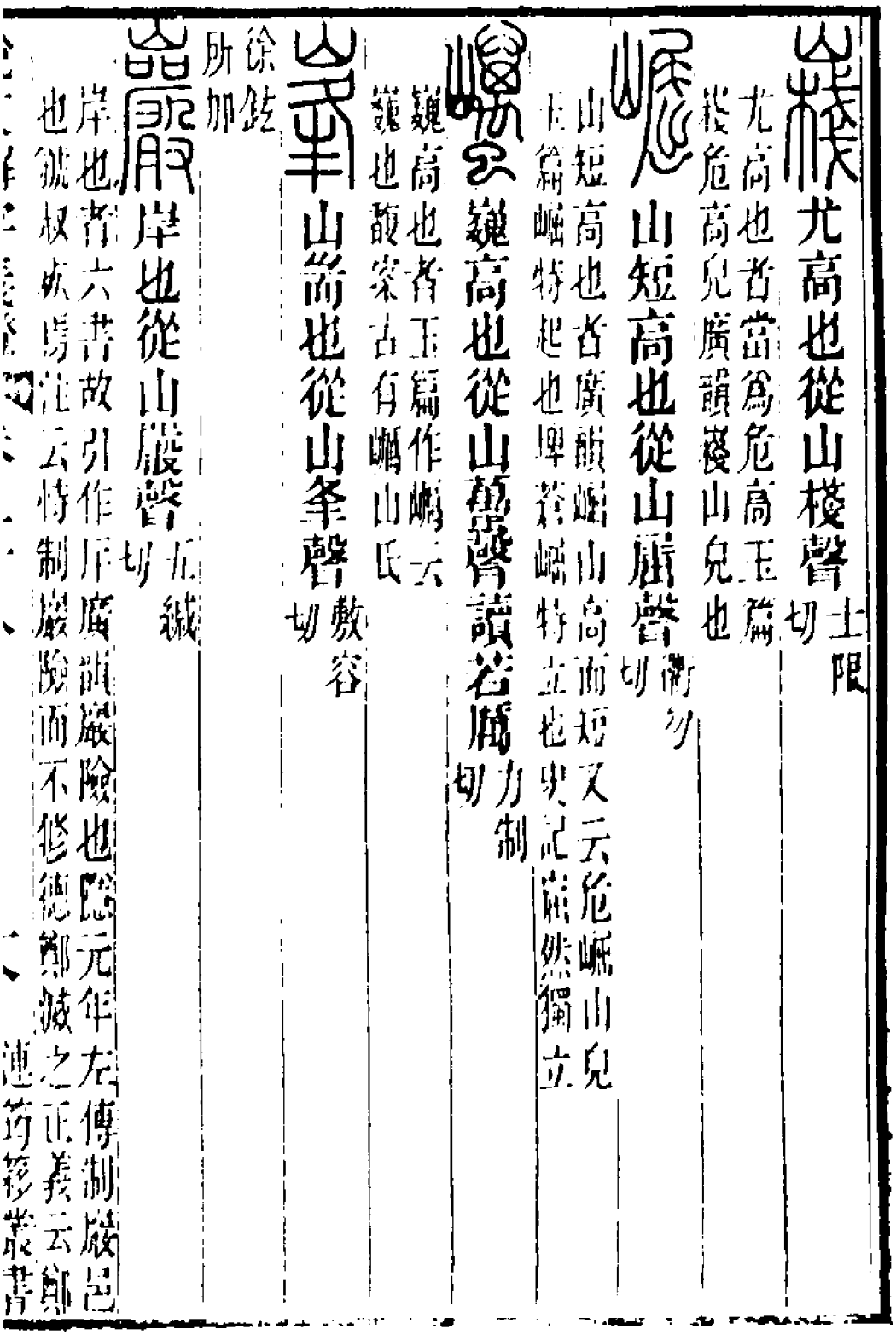
嶮 高也從山險聲 私閏切

高也者小爾雅廣詁嶮高也通作險詩駿極于天孔子閒居作嶮詩駿命不易大學作嶮又通作險史記司馬相如傳經險赴險漢書作嶮

嶮 嶮或省

隋 山之隋隋者從山從惰省聲讀若相推落之隋 徒果切

山之隋隋者者字林隋山之施隋者玉篇崩塌山卑長也釋山嶞山隋郭云謂山形長狹者御覽引爾雅山狹而高曰嶞小曰隋詩般隋山喬嶽傳云隋山山之隋隋小者也



棧 尤高也從山棧聲士限切

尤高也者當爲危高玉篇

棧危高兒廣韻棧山兒也

嶐 山短高也從山㡯聲衢勿切

山短高也者廣韻嶐山高而短又云危嶐山兒

玉篇嶐特起也埤蒼嶐特立也史記嶐然獨立

巍 巍高也從山鬼聲讀若魏力制切

巍高也者玉篇作嶵云

巍也馥案古有嶵山氏

岑 山銳也從山夆聲敷容切

徐鉉所加

嚴 岸也從山嚴聲五銜切

岸也者六書故引作厈廣韻嚴險也隱元年左傳制嚴邑

也號叔死焉注云特制嚴險而不修德鄭滅之正義云鄭

品史伯爲桓公詐謀云
虢叔恃勢鄙仲恃險

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聲

𡶶山巖也從山𡶶聲落猥切

𡶶也者廣韻𡶶罪山狀靈光
殿賦作巋集韻巋巋山貌

𡶶山兒從山𡶶聲徂賄切

山兒者靈光殿賦巋巋
罪嵬又云巋巋窮崇

𡶶山兒一曰山名從山告聲古到切

𡶶山兒從山隋聲徒果切

疑與
隋同

嶱 山兒從山差聲 昨何切

山兒者玉篇嶱嶱峨高兒又龍下云龍從嶱嶱兒廣雅嶱峨高也楚詞招隱士山氣龍從兮加嶱峨史記司馬相如傳崔嵬嶱峩後漢書馬衍傳瞰太行之嶱峩兮注云嶱峩大貌衛恆書勢山岳嶱峩峩而連岡陸機從軍行崇山鬱嶱峩峩山其山四面嶱峩

峨 嶱峨也從山我聲 五何切

嶸 嶸也從山青聲 七耕切

嶸也者玉篇嶸高峻兒方言嶸高也注云嶸嶸高峻之貌也淮南繆稱訓岸嶸者必陀高注嶸嶸也漢書揚雄傳陟西岳之嶢嶸顏注嶢嶸謂嶕嶢而嶸嶸也地有嶸嶸洲見宋書臨川王傳或作崢嶸廣韻崢嶸山峻楚策十崢山踰深谿楚辭遠游下崢嶸而無地兮史記司馬相如傳刻削崢嶸漢書西域傳臨崢嶸不測之深顏注崢嶸深險之貌也後漢書班固傳金石崢嶸注云崢嶸高峻也馬衍傳觀壺口之崢嶸注云崢嶸深邃貌陳紀傳將有累卵之危崢

巒之險也張協七命其居也崢嶸幽詭

崝嶸 崝嶸也從山榮聲戶萌切

崝嶸也者字或作嶸廣雅崢嶸深其也又作嶸漢白石神君碑陟崇山登崝嶸

巠 谷也從山巠聲戶經切

谷也者玉篇巠石谷也廣韻作硜云谷名在陝山昔秦密埋瓜處

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爲禮禮必壞三年不爲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爲之不舉降服乘縞徹樂出次祝幣史辭以禮焉

山壞也者釋名崩壞之形也詩閟宮不崩不騫云崩皆謂毀壞也隱三年穀梁傳高曰崩范注梁山崩京房易

復卦傳自上下者爲崩
厥應大山之石顚而下

崩 古文從𠂤

𡿨 山脅道也從山弗聲 符勿切

山脅道也者謂阪上道也廣韻
嶧山曲楚詞招隱士山曲嶧

𡾰 山名從山敄聲 亾遇切

山名者玉篇𡾰亾刀切邱也整亾勞莫桑二切前高後平
邱名釋邱前高旄邱釋文旄字林作整時旄邱釋文旄字
林作整云整邱也山部又有𡾰字亦云𡾰邱亾付反又音
旄顏氏家訓書證篇柏人城東北有一孤山世俗或呼爲
宣務山或呼爲虛無山莫知所出余嘗爲趙州佐共太原
王邵讀柏人城西門內碑碑是漢桓帝時柏人縣民爲縣
令徐整所立銘曰山有巍𡾰王喬所仙方知此巍𡾰山也
巍字遂無所出𡾰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反人鄴爲魏收說之
收大嘉欺值其爲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宜務山新唐書地理志韓定辭爲鎮州王鎔書記聘燕帥劉仁恭劉命馬彧延接彧贈詩云遂林芳草縣縣思盡日相攜步麗譙別後讙務山上望羨君時復見王喬後彧答聘常山王命定辭接於公館定辭問讙務山在何處彧曰此隋郡之故事何謙光而下問也

嶢 焦嶢山高皃從山堯聲 古僚切

焦嶢山高皃者字林同焦嶢壘韻玉篇嶢下云嶢嶢山高廣韻嶢嶢山危廣雅嶢嶢高也方言嶢高也注云嶢嶢高峻之貌也漢書揚雄傳泰山之高不嶢嶢則不能浮翁雲而散歙孫顏注嶢嶢高皃也九域志河南府永寧縣有嶢山

峩 山峻也從山戕聲 慈良切

嶷 九嶷山在馮翊谷口從山疑聲 子紅切

九嶷山在馮翊谷口者漢志左馮翊谷口縣九嶷山在西史記司馬相如傳九嶷巀嶭集解引漢書音義云九嶷山

在左馮翊谷口縣西顏注漢書九嵕山今在醴泉縣界東都賦秦嶺九嵕西都賦前乘秦嶺後越九嵕西京賦其遠則有九嵕甘泉羽獵賦邇乃虎落三嵕後漢書班固傳其陰則冠以九嵕注云九嵕山北高峻故偁冠云三輔黃圖咸陽在九嵕山渭水北三秦記長安城西有九嵕山元和志醴泉縣本漢谷口縣地在九嵕山東九域志醴泉縣有九嵕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嵕山高六百五十丈周迴十五里按四夷郡國縣道記云九嵕山東連仲山西當涇水出處故謂之谷口通鑑唐高祖獵於九嵕注云九嵕山在雍州醴泉縣

阪隅高山之節從山從卩子結切

阪隅高山之節者劉逵注吳都賦引作阪隅兩山之節也一切經音義七引作阪隅兩高山之節也本書阪阪隅也廣韻阪下云阪隅又崛下云崛嵎玉篇崛下云崛嵎高崖也山石相向初學記阪隅高者曰岩符子東海有髓焉海中隱淪如岩其高傑矣詩節彼南山傳云節高峻貌陳啓源曰趙凡夫以詩節字爲岩之譌此有理也說文岩字注

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語之音也後儒專讀爲截音詩詁遂以池陽截嶭山當之誤矣　從巳者徐鍇曰舉從巳巳亦高也

嵩 嵩高也從山宗聲 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顧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爲崧詩崧高維嶽毛傳崧高兒釋山山大而高崧釋名山大而高曰嵩嵩竦也亦高稱也

嵩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爲小而崇韋云崇高也後漢書杜篤傳故因爲述大漢之崇注云崇高盛也

崔 大高也從山隹聲 昨回切

此字後人所加徐鍇說雇字云今俗作雇省厂也又蒐義篇曰案說文有摧淮等字而無此字此當是雇字之省也

文五十三　重四

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上陵文王之所辟風雨也注云兩山相嶔故可以辟風雨

會稽山一曰九江當塗也民以辛壬癸甲之日嫁娶從屾余聲虞書曰予娶塗山同都切

會稽山者水經注淮水云國語曰吳伐楚隳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爲大仲尼曰邱聞之昔禹致羣神於會稽之山防風氏後至禹殺之其骨專車此爲大也蓋邱明親承聖旨錄爲實證矣又按劉向說苑辨物王肅之徵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塗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鍾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一百十七里禹娶於塗山即此也寰宇記濠州鍾離縣漢屬九江郡塗山在縣西九十五里文字音義龜山古國名夏禹娶之今宜州當塗縣也　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耳龜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爲嫁娶日也禹墟在山西南縣即其地也　虞書曰予娶龜山者益隱文彼云予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龜山女而通之於台桑閔妃匹合厥身是繼胡雒嗜欲不同咏而忮鼂鮑注云言禹治水道娶者憂無繼嗣耳何特與衆人同嗜欲苟欲飽忮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爲南音周公召公取

風爲以爲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嬌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予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爲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在字多約其成文如重盦字則約予創若時娶于塗山爲予娶盦山重𢿱字則約有大艱于西土西土人亦不靜越茲蠢爲我有𢿱於西非眞有是句他可類推

文二

㞢 岸高也從山厂厂亦聲凡㞢之屬皆從㞢 五葛切

岸高也者廣韻岸高山狀
厂亦聲者當爲厂聲

厂 水厓而高者從厂干聲 五旰切

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陼詩新臺有洒傳云洒高峻也楚詞九章上高巖之嵯岸兮嵯與陼同詩邶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易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顯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

厓 高邊也從厂圭聲 五佳切

高邊也者本書隙崖也隩水隈崖也邊行垂崖也徐鍇曰崖水邊地有垠堮也無垠堮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間不辨牛馬通作厓釋邱涘爲厓郭注謂水邊

高也從厂隹聲 都回切

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

崩也從厂肥聲 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並作崩又作圮皆毀也字從其省

崩聲從厂配聲讀若蜚 滿沒切

崩聲者五音集韻崩山陊聲　配聲者本書圮或從手從非配省聲

文六

因广爲屋象對剌高屋之形凡广之屬皆從广讀若

儼然之儼魚檢切

洪武正韻棟頭曰广本書麻從此云人所治在屋下覆謂广卽庵字隸嫌其空故加奄變象形爲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爲庵猶囧變隧囧本象形隧則諧聲矣漢衡方碑有庵字廣雅庵舍也釋名衾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居蘇庵也通俗文屋平曰居蘇魏畧李勝爲河南尹廳事前居蘇壞合人治之居蘇卽蒲聲之轉拾遺記漢任末編茅爲庵或作菴郭沖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爲帳幙不疑兵退又周使元昌公椿屯雞栖原伐柏爲菴以立營通作閭書無逸乃或亮陰鄭本作閭云閭廬也論語高宗諒閭注閭鄭注閭謂凶廬也喪服四制引書高宗諒閭注云閭讀如鶉鷃之鶉閭謂廬也尚書大傳高宗梁闇鄭注闇讀如鶉謂廬也

因广爲屋者趙宦光曰當是因广爲屋飆引伯因嚴爲屋馥案因就也洪武正韻引同廣韻亦同後漢書中居蛾傳因樹爲屋傳子管寧因山爲廬墨子節過篇古之民未知爲宮時就陵阜而居十道志馬援征武溪蠻取壺頭山穿岸爲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漢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庶也玉篇庵廁也廁庵也廣雅易廁庵也

府文書藏也從广付聲 方矩切

昭二十五年左傳公居於長府杜云長府宮府名定元年傳告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爲小藏故曰少府 韓揚天文要集離珠五星在須女北離珠爲藏府也

文書藏也者一切經音義九說文府藏也一若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爲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因請輦府杜云輦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大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共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制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顏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因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邑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剛任尚書祕書三府陳矯傳車駕幸至尚書門矯跪問帝曰陛下欲何之帝曰欲案行文書耳江淹表府之延閣注云閣書府也劉歆七略武帝廣獻書之路百年之間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

雝 天子饗飲辟雝從广雝聲 於容切

廣韻辟雝天子教宮 詩靈臺於樂辟雝傳云水旋邱如璧曰辟雝以節觀者又洋水箋云辟雝者築土雝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雝在西郊故曰西雍穀梁王制殷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 王制天子曰辟雝注云辟明也雝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雝韓詩說辟雝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雝者取其雝和也所以教天下春射秋饗尊事二老五更在南方七里之內蓋以茅草取其潔清也 史記封禪書天子曰明堂辟雍集解瑞照曰水外四周圓如辟雍蓋以節觀者也封禪書

又云灃滈有昭明天子辟池索隱云即周天子辟雍之地故周文王都酆武王都滈既立靈臺則亦有辟雍也張衡亦以辟池爲雍也　桓譚新論王者作圜池如璧形實水其中以圜雍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雍天下之殘賊故謂之辟雍也　漢有河閒古辟雍記見張純傳　禁苑月令論取其周水圓如璧則曰辟廱又明堂論辟雍外圓內方擬上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市蕩滌濁穢　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廱牆也廱天子饗宴廱廱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廱傳云水旋邱如璧曰辟廱以節觀者震案辟廱於經無明文漢初說禮者規放故事始援大雅泮頌立

說謂天子曰辟雍諸侯曰頖宮如誠學校重典不應周禮不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王錫章左氏春秋曰鄭伯享王於闕西辟史記曰禮錄有天子辟池蘧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亦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閟燕則游止娛樂於此不必以爲太學於詩前後无協矣

天子饗飲辟雍者世武正頌辟雍說文作廱雍李縉明王辟雍說文作廱廱樊文類聚引作辟廱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行辟雍鄉飲酒賦五經通義天子立辟廱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幸辟雍行大射之禮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羊聲 似陽切

鄉射禮注云序無室序之制有堂有室也　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虞庠在國之西郊注云周之小學爲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朋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广盧聲力居切

寄也者小爾雅廣言同釋名寄止曰廬廬慮也畎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庤也詩信南山中田有廬箋云中田中也農人作廬焉以便其田事公劉于時廬旅傳云廬寄也寒三十年左傳廬井有伍閔二年傳立戴公以廬於曹杜注廬云廬舍也正義云言隨宜寄舍耳管子小匡篇狄人攻衛衛人出旅於曹詩序東徙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爲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爲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總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井五畝之宅二畝半在邑城中之與居二畝半在田野外之寄居詩云中田有廬是也

庭 宮中也從广廷聲特丁切

易節卦不出戶庭无咎　詩抑洒掃庭內又曰有榛子有庭內弗洒弗掃　周禮閽人掌埽門庭　莊子逍遙游夫有經庭

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

廟 中庭也從广朝聲力救切

中庭也者楚詞九歎刺讒賊於中廟兮注云中廟堂中央也通作廟郊特牲家主中霤而國主社祭法王爲羣姓立七祠諸侯爲國立五祀皆有中霤注云中霤主堂室居處月令中央土其祀中霤注云中霤猶中室也土主中央而神在室古者穿穴是以名室爲霤雜記禫者除受爵弁服於門內霤將命玉藻頤霤正義云霤屋簷身俯故頤臨前垂頤如屋霤哀六年公羊傳至於中霤注云中央曰中霤又或作溜宣二年左傳三進及溜

庫 樓牆也從广屯聲 徒損切

廡 廡也從广舞聲 周禮曰夏廡馬 五下切

廡也者廡廡聲相近廣韻廡廡也通俗文客堂曰廡一切經音義十七今言廳廡是也劉逵注蜀都賦廡廡也廣雅廡舍也釋名廡正也屋之正大者也 周禮曰夏廡馬者夏官圉師文注云故書廡爲詡鄭司農云當爲廡元謂廡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廡所處疏云牧廡者放牧之處皆有廡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並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幠也幠覆也幷冀人謂之房聲類廡堂下周屋也急就篇門戶井竈廡囷京顏注廡周屋也謂幠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橐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 廡也從广虡聲讀若鹵 郎古切

廡也者廣韻廡庵舍玉篇廡府也庵也廣雅廡庵也通作廬戰國策蘇秦說魏襄王曰廬廡之數也

廚 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貢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苴疏云庖者今之廚轉作包者欲取庖人主六獸六禽以備庖廚有裹肉之意也

廚　庖屋也从广尌聲　直株切

庖屋也者一切經音義十七引本書同蒼頡篇主食者也急就篇廚宰切割給使令顏注廚庖屋也陸該字林𢅥帳也似廚形

庫　兵車藏也从車在广下　苦故切

六書故古有庫門門旁蓋藏車故謂之庫門古稱廄庫車馬並言也

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爲名也謂之庫藏凡安國治民從近制遠者必

先賢之故天有天庫藏府之星春秋文曜鉤曰軫南叡星曰天庫韓揚天文要集曰天積者天子藏府也馥案荆州星占五車一名庫文曜鉤咸池曰天漢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鼎廩廄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寶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車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殺桀紂海內無患築五庫藏五色兵偃武也曹毗魏都賦自藏之庫戎儲攸歸注云自藏庫在西城有屋一百七十四閉爾雅秋爲白藏因以爲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劒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卽位以此貯禁兵名曰靈舍府穀案當作靈金

廄 馬舍也從广殹聲周禮曰馬有二百十四匹爲廄廄

有僕夫　居又切

馬舍也者顏注急就篇廄生馬所聚也韋昭辨釋名長水校尉其廄近水故以爲名詩駕彼乘馬在廄論語廄焚皇氏曰廄養馬之處也莊二十九年左傳春新作延廄書不時也凡馬日中而出日中而入杜云日中春秋分也治廄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廄未央廄承華廄皆萬匹又云太僕牧師苑分養三十萬頭擇取給六廄東觀漢記漢安元年始置承華廄舍晉中興書王兄出微賤以門役送護軍府養馬諸名士齋羊酒坐廄下與兄炙羊飲酒而去　周禮曰馬有二百十四匹爲廄廄有僕夫者夏官校人文彼云乘馬一師四圉三乘爲皁皁一趣馬三皁爲繫繫一馭夫六繫爲廄廄一僕夫注云鄭司農云四匹爲乘元謂二耦爲乘自乘至廄二百一十六匹徐鍇曰凡二百十六應乾之筴此二百十四傳寫誤複案一切經音義九亦作十四是唐本已誤玉篇廄二百六十匹馬也六十當爲十六

古文從九

𠧪即叀之古文本書叀下云叀者如叀馬之
鼻釋名廏句也句聚也牛馬之所聚也

序 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果
君以珣曰牆當作廂書顧命傳云東西廂謂之序正義曰
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
禮主人玄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
序內注並云東
西牆謂之序

廦 牆也從广辟聲 北激切

牆也者徐鍇韻譜廦辟廱辟雍繫傳云廦所謂廦廱通作辟
戴延之西征記洛陽南有平昌門道東辟雍二牆大壁臺三
里莊二十一年左傳鄭伯享王於闕西辟昭二十五年公
羊傳以人為路何云路周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爲
埒漢時大學辟雍所讀者作側字

殿 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顏謂廣者初爲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鴻數鳴殿前樹上顏注古者室屋高大則通呼爲殿亘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爲民興利除害者爲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爲殿也魏志張遼傳爲起第舍又特爲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后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殿也大慶亦嘗效之通鑑外紀晉平公作虒祁築於殿下師曠刺足曰五鼎之具不當烹搖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遊宮殿暴露與靈山河伯共憂其幸而雨乎又云晉平公爲驅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若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商承皆謂起於秦者其然豈其然乎

𩫖 𩫖稾之藏從广會聲 古外切

𩫖稾之藏者後漢書蘇不韋傳注引同顏注急就篇廥𩫖稾所居也廣雅廥倉也韓非內儲說昭奚恤之用則也有虞倉廥窌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廥以賑貧民漢世家邯鄲

廩 廩燒索隱云廩積芻稾之處天官書曰爲天倉其南衆星曰廩積正義云芻稾六星在天苑西主積稾草者漢書音義如淳曰芻稾積爲廩也晉書天文志天廩四星一曰天廩妄師度爲陝州刺史太原倉水陸所湊師度使依高爲廩唐高宗征討四夷京師蒼廄馬萬匹帑廩寢盧蕭宗至平涼朔方留後杜鴻漸條上士馬倉廩

廥 水槽倉也從广㫃聲一曰倉無屋者 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衍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積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榕也言盈榕也露積之言也盈榕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衆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于倉納庾是庾未入倉矣故曰露積言露地積穀之凡章算術平地委粟是也周語野有庾積韋云露積穀也卜侃子內經野無積庾廩糧則不屬漢官儀太倉之粟充溢露積

屏 蔽也從广并聲 必郢切

蔽也者李善注潤色賦引同廣韻屏隱蔽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廁宴之名也屏廁清溷其實一耳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

玉篇廁部說云古文廁 成十年左傳晉侯如廁陷而卒哀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 易林腫脛病腹脅廁汚辱 管書王戎僞藥發墮廁 周景式孝子傳管寧經海遇風思惟無尊念嘗如廁不冠 襄陽記劉季和上廁從吞鄰上過 洛陽要記陳宛益其居止廁上未湯盥手魂板 博物記糞穴爲都城第一 水經胡錄今寺觀側木爲籌置溷間中名曰廁籌北史齊文宣王嗜酒狂暴雖以賜惟爲相使進廁籌然則恬所進者豈即此與按說文廁清也從广則聲廣韻初吏切圊也溷也圊也居高臨厠盪曰廁高岸夾水曰廁史記太倉公傳豎奉劍從王之廁沃盥侍衛青大將軍傳中上踞廁見之注如淳曰廁音則謂牀邊排牀

視之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爲起夫武帝問以奴婢待清亦不應踞溷圊而見之然漢文居廟北臨廁使慎夫人鼓瑟注韋昭曰高岸夾水爲廁卽此推之則凡廁者皆坂其在兩物間爲義又邪都傳賈嬙如廁有野彘入廁命都整之則此之如廁亦恐非是溷間他如劉安別傳諸字都廁二年莊子庚桑篇適其偃注偃辟廁也辟廁則以偃淺偃禮旣夕禮甸人築坎隸人溷廁塞廁舊石君傳建坂視中枯廁腧身自浴洒注孟康曰廁行清腧行中受糞函也至於晉侯食麥脹如廁陷而卒趙寅子如廁執豫讓高祖馮門會如廁召樊噲等及如廁見柏人金日磾如廁擒莽何羅莊賜佯欲置廁中李斯如廁見鼠閹傷如廁見朱衣王敦如廁食棗劉寔誤入后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廁賄孔悝於廁曹植戒露頂入廁之類則眞溷圊矣復案曹植戒張顧不宜露頂入廁此云曹植誤也

清也者廣韻引作圊也五音集韻同六書故說文曰廁清也今人作圊玉篇圊溷也字林圊七情反廣雅圊圂府廁

也皆廁之別名也釋名廁言人雜在上非一也或曰圊言圊濁也或曰圊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曰再至圊馬融尚書注清絜也思元賦澄淇而爲清舊注清靜也宣三年公羊傳養常牲三牢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王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灌顏注廁養豕圈也桓譚新論博士弟子薛生居東寺廁三夜有惡夢以問人教以晨起清中說之風俗通義魯相石扶廁臧仲英孫女年二四歲必之來之不能得二三日乃於清中糞下啼通鑑隋文帝曰我爲下利晝夜欲近廁注云廁圊也

寅土 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畮半也一家之居也案一畝半當爲二畝半宣十五年穀梁傳古者二百步爲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

十畝家各二畝半爲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爲田一頃十二畝半八家而九頃共爲一井故曰井田韓詩外傳古者八家而井田方里爲一井廣三百步長三百步爲一里其田九百畝廣一步長百步爲一畝廣百步長百步爲百畝八家爲隣家得百畝餘夫各得二十五畝家爲公田十畝餘二十畝共爲廬舍各得二畝半廣雅廛凡也方言廛凡也東齊海岱之閒或曰廛或曰踐注云周官云夫一廛宅也周禮遂人夫一廛田百畝注云廛城邑之居孟子所云五畝之宅樹之以桑麻者也廛人注云廛民居區域區域之構載師以廛里任國中之地注云廛民居之區域也孟子頌受一廛而爲氓又云廛無夫里之布則天下之民皆悅而願爲之氓矣詩伐檀胡取禾三百廛分傳云一夫之居曰廛釋文古者一夫田百畝別受郊邑五畝之地居之故孟子云五畝之宅是也通作壇鄭注廛人云故書廛爲壇杜子春讀壇爲廛或作墠漢書揚雄傳有田一墠從廣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故謂此從里入土之義

宀　屋牝瓦下一曰維綱也從广閔省聲讀若環戶關切

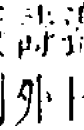
屋牝瓦下者所謂屋棧也急就篇板榷所產谷口斜顏注板謂木瓦也榷屋棧也亦謂之蠆王氏補注爾雅屋上薄謂之笓注屋笮棧六書故椽上必設笮然後安瓦今人謂之棧集韻鑊鐶也櫟屋笮板木書笮在瓦之下椽之上玉篇版牝瓦甑甋牡瓦九章算術今有一人三日爲牡瓦三十八枚一人二日爲牝瓦七十六枚戴侗曰牝瓦仰蓋者也仰瓦受覆瓦流所謂瓦溝也　一曰維綱也者本書綱持綱紐也聲義相近　閱省聲者當從戈聲後人以環戈音異改爲閱省聲說見閱下

廊 屋階中會也從广悤聲倉紅切

屋階中會也者徐鍇曰階東西階也會者其中階相向處

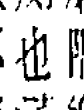
廖 廣也從广侈聲春秋國語曰俠溝而廖我尺氏切

廣也者廣當爲廡本書廡闊也廣雅廖大也　春秋國語曰俠溝而廖我者吳語齊宋徐夷曰吳既敗矣將夾溝而廖我我無生命矣注云殆擊曰廖



仄也從广兼聲力兼切

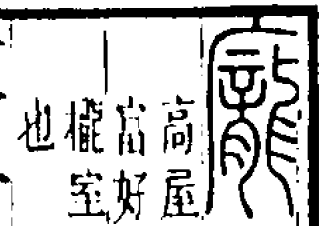
仄也者本書玉下云鋭廉而不忮開元文字廉棱也廣雅廉棱也書皋陶謨簡而廉傳云有廉隅顧命夾兩階戺傳云堂廉曰戺正義云廉者棱也所立在堂下近於堂棱詩抑維德之隅傳云隅廉也鄉飲酒禮設席於堂廉注云側邊曰廉儒行磨礪廉隅樂記廉以立志注云廉廉隅也韓詩外傳其廉不可劌也漢書賈誼傳廉遠地則堂高顏注廉側隅也揚雄自敘不修廉隅以徼名當世晉令鞭用牛皮生革去四廉



開張屋也從广秅聲濟陰有庇縣宅加切

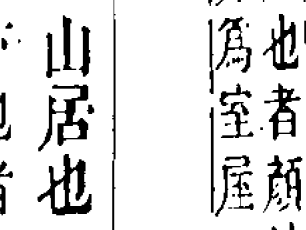
集韻秅漢侯國名在成武通作秅秅縣名在濟陰漢書功臣表秅侯商邱成史記建元以來侯者年表亦作秅　或作垞輿地志垞古嵩國王維詩有南垞北垞

開張屋也者開張卽席張本書席卻屋也　濟陰有庇縣者漢書地理志作秅通鑑魏尉元軍于秅注云秅縣漢屬濟陰郡後漢省其地當在唐曹州界



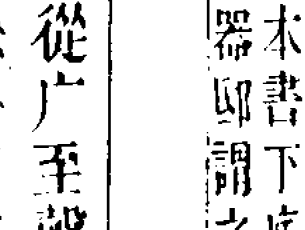
高屋也從广龍聲 薄江切

高屋也者顏注急就篇龐者高屋之名龐氏之先貲產殷富好爲室屋鄉黨榮慕謂之龐家遂以立氏通作櫳廣雅櫳室也



山居也一曰下也從广氐聲 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邸謂之柢郭云根柢皆物之邸邸卽底通語也



礙止也從广至聲 陟栗切

礙止也者易訟卦有孚窒惕讀爲蹟猶止也廣韻蹟礙也本書窒礙不行也從夷引而止之也文選七發發怒庳沓注云言初發怒礙止而涌沸漢有盩厔縣元和志山曲曰盩水曲曰厔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窮滯淫

安止也從广嬰聲鉅鹿有廮陶縣於郢切

鉅鹿有廮陶縣者見漢志廣韻廮陶縣名在趙州

舍也從广犮聲詩曰召伯所廢蒲撥切

舍也者詩釋文引作草舍也玉篇廢草舍也通作茇劉芳詩義疏茇草舍也又通作拔僖十五年左傳反首拔舍杜注拔草舍止　詩曰召伯所廢者召南甘棠文彼作茇傳云茇草舍也正義云周禮仲夏教茇舍注云舍草止也軍有草止之法然則茇者草也草中止舍故云茇舍

中伏舍從广卑聲一曰屋庳或讀若逋便俾切

一曰屋庳者玉篇庳卑下屋也襄三十一年左傳宮室卑庳通作埤漢書五行志塞埤壅下

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閒訓

蔭賜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並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川是則族可以庇聖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

庶 屋下衆也從广芻芻古文光字商署切

屋下衆也者木書品衆庶也蒙從冊冊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邇云庶衆也禹天保以莫不庶傳云庶衆也抑庶人之愚雞鳴無庶予子憎生民庶無罪悔小明我事孔庶箋並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册曬庶官庶衆也西都賦於是既庶且富五臣注庶衆也　從芻者木書桃充也庶亦充滿意

庫 儲置屋下也從广車聲直里切

通釋　鍾謙鈞　張加楊比某　張惠言

儲置屋下也者本書儲偫也偫待也詩臣工序乃錢鎛傳云序具也通作峙釋詁峙具也書費誓峙乃芻茭又峙乃楨幹詩崧高以峙其粻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

廆 行屋也從广異聲與職切

行屋也者字或作帟廣雅帟帳也釋名小幕曰帟張在人上帟帟然也周禮幕人設重帟注云重帟復帟也鄭司農云帟平帳也

廬 屋麗廬也從广婁聲一曰橦也洛矣切

屋麗廬也者本書閭下云麗閭猶麗也閭下云窗牖麗廬閭明徐鍇曰麗廬猶玲瓏也漏明之象玉篇廬下云麗廬綺窻通作婁孟子離婁即麗廬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霎者疏目之麗亦言其孔樓樓然也釋名樓謂牖戶之閒有射孔婁婁然也　一曰橦也者謂橦廬也本書揔下云橦樓也崔寔云漢趙過教民耕殖其法三犂共一牛一人將之下種挽樓皆取備焉

厓 厓從上傾下也從广隹聲 都回切

厓從上傾下也者玉篇厓厭也

𡍮 厓頓也從广發聲 方肺切

厓頓也者定三年左傳狐子自投於牀廢於鑪炭注云廢墮也

𡍮 久厓朽木從广酉聲周禮曰牛夜鳴則廌臭如朽木 與久切

久厓朽木者月令孟春之月其臭膻注云木之味臭也列子饗香以爲朽 周禮曰牛夜鳴則廌者天官內饗文臭如朽木者許公解說之文鄭司農云廌朽木臭也內則牛夜鳴則廌注云惡臭也

𡍮 少劣之居從广輩聲 王斤切

少劣之居者木書雙無禮居也廣韻厓小厓漢書董仲舒傳厓能勿失賈誼傳其次厓得舍人顏注厓與僅同方也

通作催桓三年公羊傳催有年也注云催猶劣也僖十六年傳催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廟射義蓋廟存者釋文廟又音催少也

廟 尊先祖皃也從广朝聲 眉召切

書堯典受終于文祖王肅注文祖廟名 上喪禮巫止於廟門外注云凡宮有鬼神曰廟 論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賦

尊先祖皃也者本書祖始廟也廣雅廟皃也釋名廟貌也先祖形貌所在也祭法設廟祧壇墠而祭之注云廟之言貌也宗廟者先祖之尊貌也孝經爲之宗廟以鬼享之舊注云宗尊也廟貌也視雖亾沒事之若生爲立宮室四時祭之若皃鬼神之容貌孝經援神契廟者所以尊祖也荀子禮論篇疏房樓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爲之百服注左傳云明堂祖廟五經異義明堂盛皃也桓二年公羊解詁廟之爲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僾然必有見乎其位周旋出入肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾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夫謚以表行廟以存容王嬰古今通論周曰宗廟尊其生存之貌

古文

士冠禮筮于廟門釋文廟古廟字詩清廟釋文廟本又作廟古今字也孝經釋文廟本或作廟

人相依庇也從广且聲子余切

人相依庇也者通作徂釋詁徂存也

屋迫也從广曷聲於歇切

卻屋也從广节聲昌石切

卻屋也者廣韻引作卻行也一切經音義二十二引作卻屋也趙宧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壓之有殷案斥謂卻之也史記淮南王傳王使郎中令斥免注云斥斥荀子榮辱篇恭儉者偃五兵也注云偃當爲斥卻也

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廞裘飾皮車注云皮車遣車之革路故書廞爲淫鄭司農云淫裘陳裘也司服大喪共其廞衣服注云故書廞爲淫鄭司農云淫讀爲廞廞陳也大師大喪帥瞽而廞作匿謚注云故書廞爲淫鄭司農云淫陳也陳其生時行迹爲作謚司兵大喪廞五兵注云故書廞爲淫鄭司農云淫陳也淫讀爲廞圍人凡賓客喪紀牽馬而入陳廞馬亦如之

空虛也從广膠聲洛蕭切

復古編廖郭廖從广膠郭從雨郭別作寥廓非　洪武正韻廖郭閑朗貌空虛也者五音集韻廖空中虛皃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鴟鵬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

山厂之厓巖人可居象形凡厂之屬皆從厂呼旱切

山厂之厓巖人可居者本書广因厂爲屋廣雅斥厓也

籀文從干

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嚴者厓也山邊謂之厓

巖 巖山顛也從厂巖聲魚銜切

巖巖山顛也者釋山山頂象孫炎曰謂山顛也又巖者巖巖郭注謂山峯頭巖巖詩十月山象崒崩傳云山頂曰象箋云崒者崔嵬釋文崔徂回反爾雅作巖才規反嵬五回反爾雅作巖五規反

巖 巖也從厂義聲魚寄切

巖 巖也一曰地名從厂殷聲魚靳切

巖也者殷巖聲相近玉篇殷山后下五音集韻巖殷山厓狀也一曰地名者僖三十三年穀梁傳巖險之下稷謂即殷巖

厗 厗出泉也從厂㕚聲讀若軌居洧切

厗出泉也者韻會㕚下云爾雅水醮曰㕚注謂水醮盡也禮韻舊注泉厗出誤沈下云厗出泉也爾雅沈泉穴出注厗出也從㕚出也禮韻舊注水厓土誤案說文㕚字注厗出泉也沈字注水厓土徐鍇曰案爾雅沈泉穴出作此沈

字水醮曰厬作此厬字以明說文舊注之文迂也舊讀承用說文舊注今依徐說以爾雅釋文互正之殷案詩大東有洌氿泉傳云側出曰氿泉釋名側出曰氿泉氿軌也流狹而長如車軌也此皆借氿爲厬厬氿聲相近後漢書黃憲傳譬諸氿濫雖清而易挹注云爾雅曰側出氿泉正出濫泉顏謂爾雅之氿泉本是氿泉亦側出脩槃泉亦側出也爾雅水醮曰厬者後人既誤讀氿泉爲氿泉不得不改水醮之氿爲厬矣此互誤之原委也

厊 柔石也從厂氏聲 臧雅切

柔石也者廣雅砥礪也曹憲注砥細於礪釋名脂砥也若面柔滑如砥石也急就篇治禮掌故砥厲身頭注細石曰砥禹貢厲砥砮丹傳云砥細於礪皆磨石也止義云鄭云礪磨刃石也精者曰砥穀梁傳天子之楠斲之礱之加密石焉范注以細石磨之晉語斲其椽而礱之加密石焉韋云密密理石謂砥也先粗礱之加以密砥齊策身被甲厝劍鮑云厝砥同礪也西山經苕水其中多砥礪注云磨石也精爲砥麤爲礪也奈詛楚文飾甲厝兵尸子夫昆吾之金而鍊又之鐵使于越之工鑄之以爲劍而厝加砥礪則以刺不入以擊不斷磨之以礱礪加之以黃砥則刺也

無前擊也無下孔叢雜訓篇厲必由砥所以致其刃也尚書大傳其柳天子斲其材而薄之加密石焉注云密石砥之也淮南地形訓黑水宜砥說林訓鏌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厲石高祖所以厲世摩鈍也顏注厲細石也王莽傳越砥敘其罪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材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刀張協劍銘淬以清波礪以越砥李尤金馬書刀銘礪以越砥

砥　厎或從石

發　發石也從厂㕞聲　俱月切

發石也者本書𥨊從此云角有所觸發也廣韻作𥨊云發石漢律有𥨊張上𥨊發石張掖強

𠫑　旱石也從厂蠆省聲　力制切

旱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

礪石楊氏棻

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泰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日視其劍新治問長安中御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厲顏注厲柔石也厲旱石也皆可以磨者蕭望之傳厲鋒鍔顏注厲柔石厲旱石梅福傳引論語必先厲其器蕪城賦飢鷹厲吻李善曰厲厲也或作礪玉篇礪平云嶮嶮礪石可磨刃廣雅礪磨也詩公劉釋文厲本又作礪書費誓礪乃鋒刃傳云磨礪鋒刃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中磨者荀子勸學篇金就礪則利韓非內儲說掇礪砥刀利猶下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蕭州貢礪石

蠆省聲者本書蠆從虫萬聲力制切

厲或不省

此厲本從蠆省聲作蠆省

雙鵲爲鵲非從鵲也漢郭旻碑策書廉是也校官碑初廉清肅劉熊碑賞進廉頑變從茧隸省也

𠭯 廉諸治玉石也從厂僉聲讀若籃 魯甘切

廉諸治玉石也者或作礪礪一切經音義九通俗文細礪謂之礪礪礪礪治玉礪礪治金淮南云待礪礪而成器是也廣韻礪礪青礪玉篇礪礪治玉之石也青礪也或作礪廣雅礪礪礪也淮南脩務訓玉堅無敵鏤以爲獸首尾成形礪諸之功說林訓璧瑗成器礪諸之功高云礪諸治玉之石魏文帝典論造百煉寶劍淬以清漳礪以礪礪注云礪礪青礪石也曹植寶刀賦礪以五方之石礪以中黃之壤劉氏新論愼言篇斯言一砧非礪諸所磨通作敏易林敏諸攻玉　讀若籃者淮南說山訓玉待礪諸而成器高云礪諸攻玉之石礪音藍又注說林訓云礪一讀曰廉

𠭯 治也從厂秝聲 郎擊切

治也者本書麻從麻麻謂也麻當作麻

𠭯 石利也從厂巽聲讀若梟 普甲切

美石也從厂古聲 侯古切

厖 厖石也從厂厖省聲 杜兮切

唐厖石也者玉篇厖古鏞字本書鏞下云鏞鏞火齊漢志厖奚縣孟康音題

石聲也從厂立聲 盧谷切

石地惡也從厂兒聲 五歷切

石地惡也者集韻厖石地

石地也從厂金聲讀若給 工合切

字或作厖左傳鼓有費伯文

石閟見從厂甫聲讀若敷 芳無切

石閟見者玉篇厖石文見也五音集韻厖石文見

錢塘　楊氏梁

厲　厲石也從厂𠂤聲詩曰他山之石可以爲厲　蓋谷切　又七亙切

厲石也者詩鶴鳴釋文引同又云字林同一切經音義九說文厲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礪諸有玉者錯諸不礪不錯房攸用後漢書隗囂傳奉馬操刀奉盤錯鍉遂割牲而盟馥案玉篇鍉鋒也錯鍉言摩刀刃也字或作礪左傳衛大夫石礪又作礪本書礪下云礪砥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爲器又或作剮釋器鋸謂之剮釋文剮本或作厲　詩曰他山之石可以爲厲者小雅鶴鳴文彼作錯傳云錯石也可以琢玉

石　石大也從厂尨聲　莫江切

石大也者集韻類篇引作石大皃方言膨漢之大也自關而西秦晉之閒凡大皃謂之膨釋詁膨大也成十六年左傳民生敦膨杜云膨大也周語敦膨純問通作膨淮南俶眞訓通乎無埜而復往於敦膨或作膨篇海硥石貌

屮 岸上見也從厂從出省讀若躍 以灼切

廣韻𡸁下云大唇声𡸁見声魚恨切集韻𡸁下云逆約切𡸁𡸁大唇見𡸁即声之俗體從出省聲出篆作屮與出形近易誤廣韻声岸上見也說文作声从厂从𠬝𠬝字宋集韻声岸上出見見此從出之證徐鉉刪去聲字因出聲不相近也

厌 辟也從厂夾聲 胡甲切

辟也者本書陝隘也

厂 側傾也從人在厂下 阻力切

側傾也者本書傾仄也陾仄也廣雅仄陾也書洪範無反無側馬注側傾側也考工記車人行山者仄輕注云故書仄爲側鄭司農云側當爲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遣中大夫之長安多治仄注師顏注言形側立而下注也

𠂤 籀文從矢矢亦聲

辟 反也從厂辟聲 普擊切

反也者小字本作仄玉篇廣韻同廣雅辟幽也通作辟曲禮辟門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誤謂辟陋卽堯典側陋

非 隱也從厂非聲 扶沸切

隱也者釋言文士虞禮几在南扉用席注云扉隱也于扉隱之處從其幽閒特牲饋食禮扉用筵注云扉隱也張大記甸人取徹廟之西北扉薪用爨之正義引熊氏云扉謂西北隅扉隱之處東京賦扉司旌五臣注扉隱也或作陫楚詞九歌隱思君兮陫側

厭 笮也從厂猒聲一曰合也 於輒切又一玦切

笮也者本書鎮博壓也壓當爲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厭啓山東音於葉反

仰也從人在厂上一曰屋梠也秦謂之桷齊謂之㞢魚毀切

一曰屋梠也秦謂之桷齊謂之㞢者本書梠榱也榱梠也檐榱也榱秦名屋梠聯也齊謂之檐楚謂之梠榱秦名爲屋椽周謂之榱齊魯謂之桷段案屋梠謂檐榱與桷異物此云秦謂之桷桷當爲榱類篇㞢余廉切榱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