

拾

雅

拾雅卷第十六

高郵夏味堂述

拾遺釋六

釋訓下

四方上下曰宇往古來今曰宙四方上下曰六合亦曰
六幕天地之交宇曰宸

史記司馬相如傳出宇宙後漢書班彪傳是故橫被六合漢書禮樂志紛云六幕浮大海文選張衡西京賦消霧埃

於中宸

求福曰禱禴禱也報福曰祠亦曰賽予福曰嘏受福
曰嘏

拾雅

卷十六

一

周禮小宗伯大哉及執事禱祠于上下神示女祝凡
內禱祠之事禮記檀弓篇君子謂之善頌善禱周禮
甸祝禴牲禴馬皆掌其祝號說文言部引論語云謂
日禱爾于上下神祇史記封禪書冬賽禱祠詩賓之
初筵篇錫爾純嘏卷阿篇純嘏爾常矣我將篇伊嘏
文王閔宮篇天錫公純嘏載見篇俾絢熙于純嘏儀
禮特牲饋食

禮進聽嘏

酌鬱尊曰裸爵行曰裸奠爵曰咤以酒沃地謂之酌

禮記祭統篇君執圭瓚裸尸周禮典瑞以裸賓客
書顧命篇三祭三咤後漢書張良傳以酒酌地日

色純曰犧體完曰牷肆肆解牲體也齩齩牲胷也舉肺
脊也毛牲曰刲羽牲曰衄

書微子篇今殷民乃攘羈神祇之犧牷左傳桓六年吾牲牷肥腯周禮典瑞裸圭有瓚以肆先王大宗
伯以肆獻裸享先王以齩享祭四方百物儀禮有司微
供食受牢舉如犧特牲饋食禮尸實舉于菹豆周

禮子而掌珥于社稷于五祀鄭注
珥讀爲鉶新或爲劙肆師及其祈珥

無牲曰薦加牲曰祭非時而祭曰奠

穀梁桓八年經己卯烝范甯解冬祭曰烝
薦尚稻鴈禮記祭統篇而舍奠於其廟

世見曰王眾來曰頫特來曰聘春曰朝秋曰請莫見曰

夕

詩殷武篇莫敢不來王周禮考工記玉人琢圭璋八寸璧琮八寸以類聘史記吳王濞傳及後使人爲秋請魏其武安侯傳不得入朝請左傳昭十二年子革夕

天子所至曰幸天子所進曰御

見蔡邕獨斷

主天子物曰尙天子之書曰中

漢書惠帝紀宦官尚食比郎中漢

書藝文志劉向以中古文易經

父死子繼曰世亦曰生兄死弟繼曰及

國策秦策取世監門子史記周本紀
世后稷公羊莊卅二年傳一生一及

月計曰要歲計曰會前後三考而紬陟命之曰計計上
計也上功曰最下功曰殿明其等曰閥積其功曰閥爵
之次曰階除故官就新官曰除致仕曰老不用曰罷家
業世傳曰疇

周禮小宰八日聽出入以要會前後三考見春秋繁
露考功名篇管子立政篇州長以計于鄉師史記絳
侯周勃世家擊章邯車騎殿攻槐里好畤最後漢書
章帝紀或起廟故不繫閭閻文選潘岳籍田賦森奉
璋以階列漢書景帝紀初除之官左傳隱三年桓公
立乃老顏氏家訓雜藝篇不用爲罷漢書律賦志傳

人子弟
分散

在君曰政在臣曰事

左傳昭廿五年爲政事庸力行務

稅租也取其租稅曰采稍食曰廩

史記張釋之馮唐傳軍市之租索隱軍中立市有稅公羊襄十五年傳以邑氏也何休注所謂采者不得有其土地人民采取其租爾周禮校人宮中之稍食

百姓百吏百官也古者士大夫通曰子子有德之稱也

書堯典篇平章百姓酒誥篇越百姓里居詩天保篇羣黎百姓國語周語百吏庶民公羊宣六年傳子大夫也禮記曲禮

篇於外日子

父者字也丈夫之顯稱也甫之言丈夫也倩士之美稱

合集

卷十六

三

武
士
也

公羊桓二年傳於是先攻孔父之家史記孔子世家尼父詩甫田篇倬彼甫田儀禮土冠禮伯某甫漢書朱邑傳昔陳平雖賢須魏倩而後進淮南覽冥訓勇武一人爲三軍雄

孩提二三歲之間也束髮成童也成童年十五也束修年十五已上也六尺謂十五七尺謂二十少謂三十以前也

孟子孩提之童大戴禮保傅篇束髮而就大學後漢書李固傳年始成童延篤傳且吾自束修以來明帝紀並可以受六尺之託班超傳妾竊聞古者十五受兵論語少之時

少長曰天鷺彌赤子嬰兒也吾子小男小女也孺子曰穀孺子童子也黃口童牙幼小也小子弟子也

禮記

王制篇不厭天月令篇則胎天多傷天與天同

史記周本紀所棄妖子徐廣注天幼少也禮記雜記

篇中路嬰兒失其母焉鄭注嬰猶驚彌也繫倪與驚

彌同孟子反其旄倪趙岐注倪弱小繫倪者也又孟

子不失其赤子之心者也管子海王篇吾子食鹽二

升少半荀子禮論篇臧穀猶且羞之孟子有孺子歌

曰淮南汜論訓不殺黃口後漢書崔駰傳甘

羅童牙以報趙禮記少儀篇小子走而不趨

諸侯卿大夫士之子曰國子

周禮諸子掌

國子之俸

夫家男女也諸君老男老女也巨室豪右大家也命家謂受爵命一爵爲公士以上者

周禮小司徒以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數管子海王篇今吾非籍之諸君吾子孟子不得罪於巨室後漢書明帝紀無令豪右得固其利漢書食貨志令命家田三輔公田

良人君子也長者豪俠者也重厚自尊亦謂之長者大人嚴莊之稱也祭酒一坐所尊也名士處士不仕者鯀生小人也不由明坦者謂之宵人

呂氏春秋序意篇良人請問十二紀後漢書馬援傳而反游京師長者韓非子詭使篇重厚自尊謂之長者易師貞丈人吉後漢書班超傳祭洒布衣諸生耳禮記月令篇聘名士漢書異姓諸侯王表處士橫議張良傳鮑生說我拒關毋內諸侯莊子列禦寇篇宵人之離外刑者

倍人曰戎五人曰茂十人曰選百人曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖

見白虎通義聖人篇引別名記案禮記月令篇贊傑俊孔穎達正義引蔡氏辯名記左傳宣十五年鄧舒有三雋才正義全引此文亦作辯名記辯別字義本通或得兩用與宣十五年正義作倍選曰雋雋俊俊字

通

同門曰朋同志曰友信友道曰任

公羊定四年傳朋友相衛周禮大司徒孝友睦姻任恤

大飲賓曰饗以酒食勞人曰饗

詩形弓篇一朝饗之儀禮聘禮壹食再饗周禮棄人書其等以饗工儀禮士昏禮舅姑共饗婦以一獻之禮左傳莊十一年饗齊成七年饗齊成

進酒於客曰獻客答之曰酢主人又自飲酌賓曰酬酬道飲也酌而無酬酢曰醻

詩行葦篇或獻或酢楚茨篇獻醻交錯瓠葉篇酌言醻之醻誤儀禮士冠禮若不醻則醻用酒士昏禮記則使人醻之禮記昏義篇父親醻子而命之迎

禮之立成者曰飫

國語周語
王公立飫

酒以筐曰釀以斂曰醑浩酒曰滌發酒端曰舉能者飲不能者已曰餾飲酒齊色曰涵醉冥曰沈病酒曰醒以酒爲凶曰酗酗酒曰醬醉曰醺不醉曰酣亦曰中半在半罷曰闌

詩伐木篇釀酒有莫周禮司尊彝凡酒修酌鄭注修讀如滌濯之滌儀禮鄉飲酒禮舉殢于賓詩常棣飲酒之飮韓詩作飲酒之餾書酒誥篇因敢酒于酒允征篇沈亂子酒詩節南山篇憂心如醒書微子篇我用沈酣于酒無逸篇毋若殷王受之迷亂酗于酒德哉酌與酖同漢書趙充國傳湯數醉酖羨人漢書敘傳中山淫蕪說文酉部引詩公尸來止酖酖史記高祖本紀酒酣酒闌漢書樊噲傳項羽既饗軍士中酒

合錢飲酒曰釀已沐飲酒曰穢

禮記禮器篇問禮其猶
醕與少儀篇穢者醕者

祖而舍軾飲酒于其側曰餞

詩泉水篇飲餞于禡又崧高篇
王餞于鄆鄭箋餞送行飲酒也

王德布於天下而合聚飲食曰酺

漢書文帝紀酺五日

佐禮者曰擯在主人曰擯在客曰介從後詔禮曰延鄉人爲卿大夫來觀禮者曰僎亦曰遵

儀禮士冠禮擯者請期士昏禮擯者出請事禮記檀弓篇子游擯由左儀禮觀禮擯者延之曰升禮記少儀篇介爵醉爵俱爵皆居右儀禮鄉飲酒禮遵者降席鄉射禮大夫若有遵者

一請曰禮請再請曰固請一辭曰禮辭再辭曰固辭三

辭曰終辭

儀禮聘禮禮請受士冠禮賓禮辭士昏禮聘禮同書大禹謨篇禹拜稽首固辭禮記曲禮篇主人固辭

古者謂候爲進

禮記曲禮篇聞子有客使某羞鄭注羞進也

致物于尊者曰獻通行曰饋以禮物相慶曰賀於卑者曰賜送行贈賄曰贐野饋曰餌付人物曰齎

周禮玉府凡王之獻金玉漢書高帝紀聞令有重客皆往賀禮記少儀篇其以乘壺酒束脩一大賜人孟子行者必以膳左傳成五年故宣伯餌諸穀儀禮聘禮記又齊皮馬史記貨殖傳齎貨子錢

推手曰揖引手曰厭平衡曰拜首至地曰稽首首至手

曰拜手肅手至地若今撝撝揖也婦人手至地曰扢地式小俛

周禮司儀士揖庶姓天揖同姓時揖異姓儀禮鄉射禮揖弓大射儀同鄉飲酒禮賓厭介介厭宋賓平衡見荀子大略篇書舜典篇禹拜稽首公羊宣六年傳

北面再拜稽首書大甲篇伊尹拜手稽首召誥篇拜手稽首曰周禮春官大祝九日肅拜左傳成十六年故肅使者杜注肅手至地若今撝儀禮士昏禮婦拜扢地士喪

禮君式之

行而張拱曰翔步而張足曰趨再舉足曰步

禮記曲禮篇室中不翔少儀篇執龜策不趨禮記祭義篇跬步而不敢忘孝也

頂首也首元頭也首腦上縫曰囟羈貫交午剪髮爲飾也簪所遺髮也簪髦也髮至眉曰髦鬢後垂曰髻亦曰

鬢總束髮垂爲飾也總角收髮結之也鬢黑髮也結會撮頭髻也以組束髮乃著笄謂之會沛國人謂反紩爲膾箭簪也髮亂曰鬢髮皓落曰宣願少髮也亦謂之輕禿褐無髮也突短髮也律理髮也麻髮合髻曰髽沐去首垢也頰舉頭也領搖其頭或曰低頭也

易大過過涉滅頂公羊莊十二年傳碎其首禮記曲禮篇牛曰一元大武內則篇男角女羈鄭注夾囟角穀梁昭十九年傳禡貫成童禮記內則篇擇日翦髮爲鬢後漢書伏湛傳髡髮屬志詩柏舟篇髡彼兩髦文選李康蓮命論推給面守菽庾海陵之倉李善注紩卽髻字漢書司馬相如傳釐纖垂髻禮記檀弓篇而總入寸內則篇笄總總角衿綬詩君子偕老篇冀髮如雲儼紋剔詩颯與冀通左傳昭廿八年昔有仍氏生女颯黑杜注美髮爲颯楚辭招魂篇激楚入結莊子人間世篇會報指天周禮弁師王之皮弁會

五采鄭注故書會作齡鄭司農注又引士喪禮檜用組乃笄作證會齡檜竝同矣楚辭招魂篇盛鬢不同制文遺郭璞江賦綠苔髮鬢乎研上周禮考工記車人半矩謂之宣易說卦傳爲宣髮陸德明釋文黑白雜爲宣髮義亦相近說文貞部引周禮數目願脰考工記鄭注故書願或作輕禮記明堂位夏后氏以揭豆荀子非相篇突禿長左荀子禮論篇不沐則濡櫛三律而止栗與律通楊倞注今秦俗猶以梳髮爲栗左傳襄四年國人迎喪者皆髽論衡議曰篇沐去首垢也說文貞部引詩曰有頤者弁左傳襄廿六年頤之而已說文貞部引春秋傳作領之而已

骨起如日也煩面也

盧頷角也角犀顏角有伏犀也匿犀伏犀也日角庭中

漢書武五子傳贊頭盧相屬於道國語鄭語惡角犀豐盈後漢書李固傳鼎角匿犀光武紀隆準日角易央壯于煩

準鼻也頰鼻萃也頻額也蹙額曰瞖鼻翕翕其氣爲嗅
鼻微爲顛高鼻曰鑿準鼻如蝎曰曷鼻

史記高祖本紀隆準而龍顏後漢周燃傳生而斂頤折頰醜狀駭人易與頻與莊子天運篇西施病心而瞖其里論語三嗅而作莊子外物篇鼻微爲顛史記秦始皇本紀謹準范睢蔡澤傳先生曷鼻巨肩

瞖眉也眉上曰揚亦曰衡眉目之間曰顙

易復頻復陸德明釋文頻本又作瞖鄭作顙詩君子偕老篇揚且之哲也文選左思魏都賦乃肝衡而誥曰國語齊語天咸不違顏咫尺

兌目也睛瞖目瞳子也波目華也盼白黑分也眴目崖也腋皆毛也眉睫之間爲昭目下爲清目微爲明瞭目明者也以目通指曰眎亦曰眴舉目使人曰眞瞖動也

眇細視也浸微視也曠大視也貯長貯也睭窮視也瞞歷視也觀索視也耽視近而志遠也望羊遠視也煦轉睛也瞥裁見也瞪直視也瞿瞪視也俾倪斜視也睇傾視也睷暫視也睷驚視也睽睢盱張目也睢仰白目怒也睷失意視也睚眦舉目也睷低目視也回首曰顧還顧視也覘闕視也遺視竊視也亦謂之瞷愕視曰眙睷出目也隅目角眼視也豺目目豎也昧芥入目也蝸睷目疾也

老子塞其兌淮南主術訓猶不能見其晴文選揚雄甘泉賦玉女巫所眺其清瞻兮楚辭招魂篇目會波些詩碩人篇美目盼兮漢書揚雄傳逢蒙列皆列子湯問篇賦皆揚眉而望之爾雅釋鳥鷺春鉏郭璞注

今江東人取以爲曉櫛陸德明釋文曉又作暎文選張衡西京賦昭藐流眄詩猗嗟篇美目清兮莊子外物篇目徹爲明周禮春官序官暎瞭公羊文七年傳昧晉大夫使與公盟也漢書項籍傳梁驹籍曰可行矣戾太子傳以湖闊鄉邪里聚爲戾園孟康注閔古闕字從門中曼莊子庚桑楚篇終日視而目不瞑漢書敘傳離婁眇日於毫分淮南兵略訓浸想宵類文選木華海賦曠眇無度陸機弔魏武帝文貯美目其何望莊子天地篇睞睞然在繙繖之中史記屈原賈生傳瞶九州而相君兮文選左思吳都賦麗海陵之倉說文目部引易曰虎視眈眈家語辨樂篇曠如望羊本命篇及生三月而微煦文選張衡思元賦避塵外而警天兮莊子田子方篇而回睞若乎後矣惶瞶瞪竝與睞通漢書孝成趙皇后傳曰惶也文選馬融長笛賦留視瞶殆而方偃仰睞眄荀子非十二子篇瞿瞿然史記信陵君傳俾倪故久立辟倪睥睨與俾倪同史記魏其武安侯傳辟倪兩宮間司馬貞索隱引埤蒼作睥睨禮記內則篇少仲跛倚睇視文選郭璞江賦箇窌睞瞶乎暨空覩與睞通說文見部引公羊傳巍然公子陽生王延壽魯靈光殿賦併欺儻以

鵬狀李善注耽與瞇同顛類顛而瞇睢荀子非十二子篇盱盱然史記伯夷傳暴戾恣睢文選左思魏都

賦睂焉失所漢書杜欽傳報睢毗怨說文目部引周

書曰武王惟昭詩匪風篇顧瞻周道莊子秋水篇還

虹蟹與科斗禮記檀弓篇晉人之覘宋者楚辭招魂

篇遺視瞇些太元衆次七哭且贖史記滑稽傳目眙

不禁左傳宣二年睂其目文選張衡西京賦附目高

眡後漢書梁冀傳薦肩猶目淮南繆稱訓故若瞇而

撫淮南倣真訓而瞇前竊眡

日少精爲眊睂目不明也覲小見也眇旨也無眊子曰
瞇

孟子則眊子眊焉後漢書廉范傳君困瓦瞀亂邢說文見部引爾雅曰覲眊弗離易履眇能視詩靈臺篇

矇瞍奏公國語周

語瞇賦瞍與瞇同

耽耳大垂也珥耳垂也聃耳漫也聲不聞也聊噭耳鳴

也

說文耳部引詩曰士之耽兮春秋傳曰秦公子吼史記老莊申韓傳諡日聃莊子逍遙遊篇聲者無以與乎鐘鼓之聲楚辭九歎遠逝篇耳聊啾而櫟流

頰面權也權兩頰也耳目之間曰輔頰倩好口輔也箸頰上空曰齶輔頰謂之嫋媚狹面銳頤曰領口耳之間曰咡

易夬壯于頰文選曹植洛神賦醫輔承權易咸咸其輔頰舌詩碩人篇巧笑倩兮淮南說林訓齶輔在頰則好史記司馬相如傳嫋嫋姪嫋漢書揚雄傳鎮風折頰禮記曲禮篇負劍辟咡詔之

門口也吻口角也車牙也兩畔最長者曰齶齒本曰矧亦曰斷齶齶側齒齶也牙齒參差謂之齶齒相值謂之

韻

老子

開其門漢書王襄傳亦傷吻敝策而不進於行

呂氏

春秋樞動篇若車之有轍也儀禮士喪禮實貝

杜右韻左韻

素問上古天真論故真牙生而長極蓋

眞與韻通矣

禮記曲禮篇笑不至矧矧與哂通論語

夫子

哂之文選王延壽魯靈光殿賦元熊辨談以斷

斷史記

田單傳齡乾用事周禮考工記輪人察其藩

蚤不齶

說文齒部

引春秋傳

曰晳韻

啜號呼也啜嘵大呼也嘵大喚也小兒啼呼曰呼約兒
泣不止曰咺杖不勝痛曰阿譽咷囁附耳小語也口拒
人謂之赫諫惄語急而吃也瘡不能言也短舌不能言
爲涓灘虛口滌口也以酒曰酇以水曰啜

禮記曲禮篇毋啜應史記信陵君傳晉鄙嘵宿將
文選馬融長笛賦錚鏗管嘵宋玉風賦唱諧激蕩李

善注獲與嘵通漢書灌夫傳諱服謝罪晉灼注服
約漢書外戚傳嘵不可止今東方朔傳舍人不勝痛
阿暑史記魏其武安侯傳乃效女兒咷囁耳語詩柔
柔篇反予來赫列子力命篇謙極禮記王制篇瘡聲
跛辭斷者呂氏春秋序意篇歲

在諸灘禮記曲禮篇客不虛口

齧重頤也口上曰𦥑口下曰𦥑張口曰歟亦曰哆口不
正曰鳴

詩澤陂篇碩大且儼御覽三百六十八引韓詩儼作
齧行葦篇嘉穀脾𦥑釋文引通俗文以𦥑函分口上
下而毛傳則曰𦥑函也蓋總舉而言𦥑音與𦥑近公
羊宣六年傳絕其𦥑𦥑與函通文選王褒洞簫賦𦥑
𦥑嘲以紆鬱詩終風篇願言則嚙陸德明釋文嚙作
𦥑毛傳劫也釋文又引崔注云毛訓𦥑爲歟今俗人
云欠不作劫字其說是也文
選劉峻辨命論多鳴頤𦥑

毛須髮也鬚須也思多須也耏頰旁毛也髯頰毛也顰

願下毛也

國語楚語至於手拘毛脈左傳昭七年楚子使長鬚者相宣二年于思于思案陸德明釋文思多鬚貌杜注則云多鬚貌鬚多者上屬於鬚多鬚卽多鬚也漢書高帝紀耏以上請之晉書郗超傳鬚參軍案漢書高帝紀美須鬚注在頸曰須在頰曰鬚蓋義得相通矣莊子外物篇壓其顙

亢咽也咽下垂曰噏噏喉也啼極無聲曰嗁喝啞也噏
飼也食不下曰餒餒嘔吐也

爾雅釋鳥亢鳥嚙吭與亢同史記張耳陳餘傳乃仰絕吭遂死文選王褒洞簫賦瞋咄以紆鬱莊子庚桑楚篇兒子終日噏而噏不嗄陸德明釋文嗄崔作喝楚辭大招篇不醒噏只漢書賈山傳祝飼在前節古注飼古字左傳哀廿五年君將啞之

愁笑也莞小笑咥嘻大笑瑳巧笑粲然盛笑也孩小

兒笑也

後漢書張衡傳戴勝慙其既歡兮論語夫子莞爾而笑說文口部引詩曰咥其笑矣史記信陵君傳晉鄙嘆喟宿將莊子達生篇桓公冁然而笑日詩竹竿篇巧笑之瑳玗梁昭三年傳軍人粲然皆笑孟子孩提之童文選潘岳寡婦賦孤女藐焉始孩

血淚也淚下無聲曰泣自目曰涕自鼻曰湢亦曰泗無聲自出爲洵涕

文選李陵答蘇武書戰士爲陵飲血禮記檀弓篇泣血三年易萃齋答涕洟禮記檀弓篇垂涕洟詩澤陂篇涕泗滂沱國語魯語無洵涕

胡頸也顧長脰也膾脰肉也會撮項椎也擊戾項曲戾不能仰者也

漢書金日磾傳曰磾擣胡投何羅殿下周禮考工記梓人數目顙脰儀禮士虞禮取諸左臚上莊子人間

世篇會撮指天荀子修身篇非擊戾也

胸心之上口之下也膺肩頭也蕩肩肩上竦也人斂身謂之腋肩子無右臂也下無左臂也

易咸咸其胸儀禮士喪禮記卽牀而奠當膺後漢書梁冀傳爲人蕩肩豺目文選潘岳射雉賦雉腋肩而旋踵李善注引漢書公孫瓌曰脅肩低首則脅狀通用矣爾雅釋蟲蜎蜎郭璞注一名子孓

拇指大指也飯大擘指本也食指第二指將指中指也摶指間也鬲搘也滿手曰搘攜指捻也指取物曰拈捲手曰握一手曰把合手曰拱沓手曰拱兩手相拱著而不申曰握遞兩手薄其心曰葉拱手發衣曰搏手搏曰

下兩手相擊曰振董擊掌後節中也

易解解而拇爾雅釋魚蝮虺博三寸首大如擘案易
解而拇陸德明釋文引陸續注拇足大指與詩生民
篇鄭箋敏母也釋文及易咸咸其拇虞翻注並同而
國語楚語云至于手拇指高誘注解而拇釋文又
引王肅注並云拇指是手足大指俱名拇又案
儀禮鄉射禮袒決遂鄭注決著右大擘指士喪禮設
決麗于擊鄭注擐大學本竝指手大指而爾雅釋魚
釋文云案手足大指俱名擘是皆得通稱也儀禮士
喪禮自飯持之左傳宣四年子公之食指動定十四
年闔廬傷將指儀禮鄉射禮記凡挾矢於二指之間
橫之鄭注此以食指將指挾之易繫辭傳歸奇于拘
儀禮士喪禮苴絰大鬲喪服傳鬲作揭二字同也史
記孝武本紀莫不搯腕文選潘岳笙賦搯纖翮以震
幽簧列子湯問篇女何蚩而三招予張湛注招一本
作拈莊子庚桑楚篇終日握而手不掠孟子拱把之
柯梓左傳僖卅二年祔墓之木拱矣論語子路拱而
立管子入國篇聲旨喑亞跋斃偏枯握遞家語辯
解師襄子避席葉拱而對曰儀禮士虞禮佐食許諾

鉤祖鄭注鉤祖如今擐衣也又禮記王制篇羸股肱
鄭注謂振衣出其臂脰陸德明釋文擐依字作搏漢
書袁帝紀贊時覽下射武戲抃與下通呂氏春秋古
樂篇帝譽乃令人抃周禮大祝四日振動儀禮士喪
禮設決麗于擊士喪禮

記繫鉤中指結于擊

背脊曰俞黃脊肉也呂督也背督曰末要以上曰上旅
要以下曰下旅背上兩膊間曰胛痏僂背曲疾也

素問奇病論治之以膚募俞易良列其黃國語周語
氏曰有呂莊子外物篇末僂而後耳周禮考工記而
人權其上旅與其下旅後漢書張宗傳中
牟貫胛列子黃帝篇見一痏者承鼈

肓鬲也心下爲膏皤大腹

左傳成十年居肓之上膏之下說文肉部鬲下心上
爲肓引春秋傳作病在肓之下說與左傳杜注異李
畏吾云案鍼灸圖經椎骨諸穴心腧二穴在第五椎
下鬲腧二穴在第七椎下是鬲下於心間一椎不得

反居心上安有心上鬲下之間耶今本說文誤也案
李說良是第圖經又云第四椎下謂之膏肓膾然則
膏肓豈猶在心鬲之上耶或以四椎握其樞或
稱名各別疑未能明也左傳宣二年燭其腹或
限要也骼要骨也幹脇也腋下謂之脇膀股也股問謂
之隈脈臀也醫尻也駁赤子之命原也

易艮艮其限文選揚雄解嘲折脅揩骼公羊莊元年
傳搘幹而殺之左傳僖廿三年公聞其駢脅史記淮
陰侯傳出我袴下袴胯通莊子徐無鬼篇奎蹄曲隈
德充符篇闔跂支離無脈國語周語故名之曰黑髓
老子未知牝牡之合而駁作

膕膝蓋也膝上曰股膝下曰胫骭骭胫也髀骭骨也髀
髀上也攀兩膝曲也

荀子正論篇捶笞蹠腳論語以杖叩其胫爾雅釋訓
肝膋爲微釋畜四肢皆白駒周禮考工記輪人去一

以爲骭圍儀禮士昏禮弊不升漢書賈誼傳至於
龍髀之所史記范睢蔡澤列傳鼴頸贊膝掌

膝下足上曰辨腓腳膊也跗足上也殼足跗也胲足大指也亦曰將指踝跟也跟足踵也蹠超遠不暇以次也不拾級而下曰走不拾級連步而升曰栗足所蹈爲礮側行曰趨卻行曰咤以足據持曰蹠以足逆蹠曰跋蹠一足行也輒如見伴繫也蹠聚合不解也蹠累足也累次足不得並足也卻行不前曰次舉足小高曰蹠蹠足爲跕挂指爲躡伸兩腳而坐曰箕踞跛足廢也躡跛也偏任亦爲跛腳長短爲蹠蹠脚也手足擊爲骭

易剝剝牀以辨咸咸其腓儀禮士喪禮結于跗連絅既夕記長及殯莊子庚桑楚篇臤者之有膚胫左傳

宣四年子公之食指動孔疏足以大指爲將指手以中指爲將指禮記深衣篇負繩及罧以應直後漢書張衡傳阽焦原而跟止公羊宣六年傳蹠階而走陸德明釋文蹠又作足儀禮公食大夫禮賓栗階升不拜鄭注不拾級連步趨主國君之命不拾級而下曰是案鄭意蓋以下之足例升之栗非以足訓栗也文選張衡西京賦當足見碾說文走部引詩曰謂地蓋厚不敢不趨書顧命篇三蛇漢書敍傳超忽荒而蹠顙蒼也公羊宣六年傳祁彌明逆而蹠之左傳昭廿六年贊而乘於他舟以歸穀梁昭廿年傳兩足不能相過衛謂之輒楚謂之蹠詩正月篇不敢不蹠莊子外物篇揭竿累易夬其行次且漢書高帝紀亾可蹠足待也地理志女子彈弦跕蹠陸賈傳尉佗魋結箕踞禮記問喪篇跋者不踊史記平原君虞卿傳民家有跋者禮記曲禮篇立毋跋禮器篇有司跋倚以臨事文選陸機文賦故蹠踔於短韻李善注引莊子吾形誘注蹠腳也音楊子愛厭一毛之軒案蹠讀作厭以音求之或如鄭注禹貢松子江海之松讀日治以音求之或如篆禮既夕設披之披皆爲藩禮記玉藻士

祫衣之祫亦作稅與周禮考工記大夫祫解中有
變焉故校鄭注祫讀如齊人名手足擎爲𦥑之𦥑

魄形也息氣也骨幹也末四肢也四肢股肱也管喻也
漚乳汁也腠腠理也腠膚理也革外薄皮曰膚腠膚毳
皮也胼手足勞駢併也胝皮厚也繭也誌記也亦謂之
黑子亦謂之麤子固兩景外微陰也氣曰煦體曰嫗胎
衣曰胞白骨曰骼有肉曰骸肉腐曰齒亦曰瘠骨不埋
曰捐久血爲燐

左傳昭七年人生始化曰魄國語晉語其魄兆於民
矣論語屏氣似不息者太元劇初一骨彙其內左傳
昭元年風淫末疾禮記樂記篇奮末廣貴之音作易
文言傳暢子四支孟子四肢之於安逸也支與肢通
莊子人間世篇五管在上後漢書李善傳乳爲生溼
史記司馬相如傳躬腠胝無腋司馬貞索隱引張揖

注臘一作戚又引韋昭注臘戚中小毛也禮記禮運篇膚革充盈史記李斯傳而股無胈荀子子道篇手足胼胝以養其親漢書貢禹傳梓山杷土手足胼胝史記高祖本紀左股有七十二黑子張守節正義北人呼爲麅子吳楚謂之誌莊子齊物論篇罔兩問景日鼈鰐與罔兩同文選班固幽通賦惡鼈鰐之責景兮李善注又作罔浪禮記樂記篇煦嫗覆育萬物漢書外戚傳善藏我兒胞呂氏春秋孟春紀掩骼羅罿禮記月令篇掩骼埋胷漢書食貨志而國亡捐瘠者淮南子論訓久血爲燐

在心爲志心服曰畏心動曰慄有膽氣曰膽自內曰說自外曰樂樂不勝謂之嘵嘵易忘曰漏不醉而怒曰讙戲而相愧曰斬心不欲見而見曰遯色不和曰怍憂愁面省瘦曰憔冥有伎藝欲逞曰伎犧

書旅獒篇志以道寧禮記曲禮篇畏而愛之漢書王莽傳病悸憂劇荀子修身篇勇膽猛戾論語不亦說

平不亦樂乎文選嵇康琴賦溫陵終日荀子修身篇
易忘日漏詩蕩篇內奧于中國員與曼逆文選左思
魏都賦姦同內亂左傳莊十一年宋公斬之爾雅釋
詰觀逢遇選也禮記祭義篇是故孝子臨尸而不作
漢書孝武李夫人傳姫妍太息文
選潘岳射雉賦徒心煩而伎憒

出己發端曰言答述論難曰語凡尊者之言曰命自下
而上書曰逆亦謂之奏告上曰告發下曰誥從上語下
爲臚下傳語告上爲句亦爲納大言而疾曰颺詡大言
也直言曰讜亦曰鄂咄多言也高氣多言曰噶擅稱君
命曰矯偶語爲稗爭言爲噴聚語爲噂徐語曰諒鐫微
言也亦曰喘不敢正言謂之諷隱隱語也欺遙相語也
謾詐言也踰言遠淡語也自上言泄下曰漏不與之言

而傍對曰僥幸言曰讒言不忠信爲囂言不正曰隋便
巧言曰謫妄對不謹誠曰鉗言語辨聰而不度於義曰
膠言偏見曰家言推譽不肖曰讐毀訾賢者曰訾好言
人惡曰讒加誣曰譖誣諱曰譖兩相斥曰訐讒譖曰訟
言不副貌曰匱拙語爲椎言語不便利曰連蹇反間曰
詞私咽語曰鼓嚙胡相嘲調曰舞弄

論語曾子言曰詩公劉篇于時語語周禮大司樂與
道諷誦言語文選潘岳閒居賦序不司空太尉之命
周禮宰夫萬民之復逆論衡對作篇上書謂之奏列
子楊朱篇不告而娶史記劉敬叔孫通傳臚句傳莊
子外物篇大儒臚傳曰後漢書劉愷傳歷位出納書
益稷篇臚陶拜手稽首題言曰文選揚雄長楊賦等
謂衆庶後漢書班彪傳既成羣后之謹辭黨與謹通
荀子非相篇博而黨王文選馬融長笛賦不占成節

郭說文品部引春秋傳次於鼎北口部引春秋傳嘆言呂氏春秋悔過篇乃矯鄭伯之命漢書藝文志偶語爲稗荀子正名篇噴然而不類說文口部引詩曰鳴鳩背憎言部引孟子故諒諒而來漢書薛宣傳故使操平鑄令晉灼注引王常爲光武鑄說其將帥蕭該音義按晉灼之意引鑄與之言能無說乎論語作巽與之言荀子臣道篇端而言端與喘通勸學篇端而言文選揚雄甘泉賦序奏甘泉賦以風李善注毛詩序曰下以風刺上音諷漢書東方朔傳迺與爲隱耳論語可欺也漢書藝文志則上詐謾而棄其信禮記投壺篇無踰言公羊文六年傳君漏言也漢書孔僖傳鄰房生梁郁僕和之曰荀子修身篇易言曰誕書堯典篇嚚訟可乎禮記曲禮篇言不隋說文言部引周書曰徵徵善謠言論語曰友編佞家語五儀解無取鉗鉗文選左思魏都賦牽膠言而踰侈荀子大略篇此家言邪學之所以惡儒者也管子形勢解毀訾賢者之謂訾推譽不肖之謂譽莊子漁父篇好言人惡謂之讒公羊莊元年傳夫人諸公於齊侯漢書梁平王襄傳抵謂置辭趙廣漢傳吏民相告訐楚辭七諫怨世篇訟謂閭阤爲醜惡國語晉語其言匱漢

書周勃傳其椎少文揚雄解嘲孟軻雖連蹇漢書淮南王安傳王愛陵多子金錢爲中調長安後漢書五行志請爲諸君鼓曠胡列子仲尼篇爲若舞彼來者奚若

動聲曰吟以聲節之曰誦蹙口出聲曰嘯聲哀切曰咬羣呼曰謨

詩大序吟咏性情周禮大司樂興道諷誦言語詩江有汜篇其嘯也歌莊子齊物論篇笑者毅梁定十年傳齊人

鼓謨而起

動容謂之貌顙斂容也志倦則欠體疲則伸顚矮短也

論語說思恭文選宋玉神女賦瓶薄怒以日持儀禮士相見禮君子欠伸周禮春官職典同陂聲散鄭注陂讀爲人短罷之罷

無行曰罷行過無禮謂之化僞善爲佞陵上慢下曰驕

驕爲滿見善不更聞諫愈甚謂之狠用人不以次第曰
天貧賤爲微懦弱爲孱凌弱爲枉專利無厭爲貪貪財
爲饕貪食爲饕亦爲牴強取爲虔自來而取曰攘有因
而盜曰攘以身從物曰徇陽浮慕爲乾得利爲乾失利
爲沒害賢爲嫉害色爲如男妬曰媚相助匿非曰黨阿
黨曰比不以道取曰略羣行攻劫曰寇殘義損善曰桀
少見曰陋逶隨不斷曰優持兩端而任意曰兩墮狂惑
曰昏狂險曰嵬言行險曰詖有貌而無實曰狡名實過
爽曰繆以白造緇曰辱墨戾謂之无賴吳人罵楚人曰
倀

荀子王霸篇無國而不有罷士公羊桓六年傳曷爲慢之化我也哀六年傳願諸大夫之化我也國語晉語佚之見俟論語富而無驕國語魯語其滿之甚也莊子漁父篇見善不更聞諫愈甚謂之狠漢書五行志主竄臣天書舜典序虞舜側微漢書陳餘傳吾王辱王也呂氏春秋仲秋紀無或枉撓逸周書芮良夫篇惟以貪誤爲事左傳文十八年謂之饕餮楚辭離騷衆皆競進而貪憐兮漢書武帝紀而擣虔吏因乘歎呂侵蒸庶邪書微子篇攘竊神祇之犧牲論語其父攘羊漢書賈誼傳貪夫徇財列士徇名史記酷吏傳始爲小吏乾沒楚辭離騷各興心而嫉妬史記五宗世家王后亦以妬妬論語吾聞君子不黨又云君子周而不比左傳襄四年季孫曰略書舜典篇冠賊姦宄呂氏春秋功名篇桀紂貴爲天子荀子修身篇少見日墮管子小匡篇人君惟優與不敏爲不可後漢書宦者傳唐兩漢國語周語無天昏札瘥之憂荀子非十二子篇商子鬼瑣漢書禮樂志貪饕險詖詩止有扶蘇篇乃見校童獨斷名實過爽日繆儀禮士昏禮今吾子辱列子力命篇墨子篇至漢書賈逵傳國制論攘晉灼注捨音倫

食盡曰嘵恣滋味曰溽一舉盡嚮曰啜

管子弟子職篇唯嘵之視禮記儒行篇其飲食不渴曲禮篇毋啜多

直行爲經周行爲營東西爲交斜行爲錯曲折曰逝直度曰絕東行曰下草行曰跋水行曰涉二人爲耦有中曰參一前一郤曰首鼠無符籍妄出入曰闡

左思魏都賦延閣允宇以經營詩楚茨篇獻酬交錯莊子山木篇目殷不逝史記天官書後六星絕漢匈奴傳益北絕幕國語晉語公以二軍下次於陽樊詩載馳篇大夫跋涉左傳昭十二年跋涉山林裏廿八年跋涉山川裏廿九年射者三耦逸周書武順解有中曰參漢書灌夫傳何爲首鼠兩端汲黯傳閑出財物如邊關乎成帝紀闡入上方掖門

以尊適卑曰臨自上安下曰尉自下受上曰承在上曰

據下託上曰仰在旁曰施挾之而投於地曰掖逆擊曰詰外閉曰闔追來爲歸登躡曰駘近曰離遠曰別

周禮堯人凡王弔臨漢書百官公卿表太尉秦官易歸妹女承筐無實後漢書班彪傳挾鄧霸據龍首荀子議兵篇上足仰則下可用也儀禮喪服傳絕族無施服後漢書張衡傳禮至以掖國作銘莊子人間世篇若唯無諸漢書律厤志該萬物而雜陽陽種也顏氏家訓雜藝篇追來爲歸史記天官書兵相驕藉楚辭離騷篇余旣不難夫離別兮

外譽而得其情曰飛內惑而得其情曰鉤

鬼谷子飛鉤篇飛而
籍之引鉤籍之辭

一人讀書授其繆誤爲校一人持本一人讀書若怨家

相對爲讎

文選左思魏都
賦辭校篆籀

枉法以財相謝曰赇以財相賄曰購見不以禮曰干以事干人曰相竿摩私相託曰請寄

漢書王子侯表坐縛家吏恐獨受赇棄市後漢書魯恭傳恭到重購賞穀梁定四年傳挾弓持矢而干闔廬後漢書董卓傳時人號竿摩車漢書鮑宣傳請寄爲姦

以威力脅人曰獨

漢書王莽傳
恐獨良民

自營爲厶八厶爲公

左傳昭七年王臣公韓非
子五蠹篇背私謂之公

在衣曰懷在背曰被挾之於旁曰劙抱小兒曰擁樹肩曰儋煩擗猶接莎也以香塗身曰釁

楚辭九章懷沙篇懷瑾握瑜兮九歎愍命篇懷叔聊之諺諺兮九章涉江篇被明月兮佩寶璐禮記曲禮篇負劙辟咡詔之漢書夏侯嬰傳嬰常收載行面雍樹馳國語齊語負任儋荷擔與儋同楚辭哀時命篇負擔荷以丈尺兮詩葛覃篇薄汙我私毛傳汙煩也國語齊語三釁三沐之

覆取之曰拔從後引曰掎牽引前卻曰根格舉手擬之曰摵失據而倒曰遏自頽曰壞傷敗曰劙可輕賤曰儳橫道白言曰遮出而道留謂之擁

呂氏春秋慎行篇圍朱方拔之國語魯語掎止晏菜焉漢書息夫躬傳躬掎祿曰灌夫傳引繩排根揚雄傳所麾城摵邑王式傳陽醉遏墜史記秦始皇本紀墮壞城郭後漢書段熲傳臣兵累見折劙禮記表記

篇君子不以一日使其躬儳焉如不終日史記高帝紀述說漢王管子明法篇出而道留謂之擁

相導爲輔矯過爲弼在前曰引在旁曰翼相撫掩容養爲猗靡臣閉其主曰壅貪以賂官曰墨

國語越語晉輔遠弼詩行葦篇以引以翼漢書司馬相如傳扶輿猗靡壅閉見韓非子主道篇貪墨見家

語正論篇

王天子也縣官天子也三公謂之三吏相三公也出爲二伯一相處於內柱國相國也冢卿孤卿也卿士六卿掌事者也折父司馬農父司徒宏父司空也師氏中大夫也征夫大行人也監工工官長也植將主也百尹百官之長也帥軍將也殷之州長曰伯虞夏及周曰牧刺

舉州牧也大郡曰守小郡曰尉牧田官也田畯田大夫也甸人有司主田野者祝接神者也夏祝習夏禮者商祝習商禮者導官主導擇米以供祭祀日官日御典麻數者公史典禮書者筮人亦謂之史訓人師長也瞽胥音官泠人瞑臣樂官也工樂人也士理李獄官也準人士官也橫紀察之官也行李使人也道人宣令之官也執訊通訊問之官也柱下史主四方文書者也虎賁勇士也褚師市官也賈正市吏也水衡主水官也蒼兕主舟楫官也輯濯士主行船者也圉圉阜驥養馬者倌人七驥主駕者輿師主兵車者獸臣虞人桑虞主桑者四

監主山林川澤之官籠主苑囿之官校人池沼之吏也
漁師榜人也委吏主委積倉廩之吏也嗇夫主幣之官
綴衣掌衣服者也服休燕息之近臣也御近臣宦寺之
屬督御侍御也外御小臣侍從者巷伯內小臣也涓人
中人也閹宦官也監閹人也閹尹近臣閹寺之屬膳宰
掌飲食膳羞者大酋主酒官也禦大臣也壬卿大夫也
公卿大夫謂之家又謂之主妻亦如之右樞要之官也
貴臣室老士也室老家相也士邑宰也家臣稱私仕於
諸侯曰左官門官晨門抱關主守門者舍人家人也裨
官小官也旅下士也工人士司空之屬臺給臺下徵召

者隸役也養卒也幹府吏之類里尹閭胥里宰之屬綱紀主簿之司也五百猶今之間事也主問非常曰大誰卒蒼頭廬兒官奴給書計者白衣給官府趨走賤人也

禮記內則篇后王命冢宰史記絳侯周勃世家庸知其盜買縣官器左傳成二年王使委於三吏呂氏春秋孟春紀命相布德和令後漢書崔駰傳則不辭執珪而秉柱國逸周書大匡解王乃召冢卿書洪範篇謀及鄉士酒誥篇矧惟若疇圻父薄違農父若保宏父祈與圻同詩祈父篇祈父子王之爪牙十月之交篇稱維師氏皇華篇駢駢征夫呂氏春季春紀監工日號左傳宣二年宋城華元爲植書顧命篇百尹御事周禮大司馬帥以門名禮記王制篇千里之外設方伯書立政篇宅乃牧後漢書朱浮傳而權歸刺舉之吏史記南越尉佗傳南越王尉佗者詩靜女篇自牧歸荑七月篇田畯至喜亦曰田禮記月令篇命田舍東郊儀禮士喪禮甸人掘坎于階間禮記曾子問篇祫祭於祖則祝迎四廟之主儀禮士喪禮夏祝

鬻餘飯商祝襲祭服後漢書和熹鄧皇后紀城大官導官左傳桓十七年天子有日官諸侯有日御儀禮旣夕禮公史自西方東面左傳襄廿五年史皆曰吉善康誥篇矧惟外庶子訓人書允征篇瞽奏鼓詩有瞽有瞽禮記喪大記大胥是斂衆胥佐之國語周語瞽率音官以省風土左傳成九年治人也呂氏韻苑瞽錄並伶與伶通國語魯語今伶簫詠歌及鹿鳴之三逸周書太子晉解請使賈臣往與之言左傳襄四年工歌文王之三十四年工誦師諫書舜典篇女作士國語周語行理以節逆之管子法法篇臯陶爲李書立政篇準人管子君臣篇下有五橫以揆百官左傳僖三十年行李之往來書允征篇道人以木鐸徇于路左傳文十七年鄭子家使執訊而與之書漢書張蒼傳秦時爲御史主柱下方書書牧誓篇虎賁三百人左傳昭二年請以印爲褚師廿五年郈勑假使爲賈正焉後漢書張衡傳主水衡乎元冥書太誓篇蒼兕蒼兕漢書劉屈釐傳又發韓濯士以予大鴻臚商邱叔左傳僖十七年故名男日圉儀禮旣夕禮圉人夾牽之禮記檀弓篇圉人浴馬公羊宣十二年傳廩役扈養史記魯仲連鄒陽傳與牛驥同阜後漢書

宋均傳令兩騶扶之詩定之方中篇命彼信人禮記
月令篇命僕及七騶咸駕左傳成二年司馬司空輿
師襄四年獸臣司原穆天子傳天子命桑虞禮記月
令篇命四監大合百姓之秩芻國語晉語主將適蠻
而麓不聞孟子使校人畜諸池禮記月令篇命漁師
伐蛟孟子孔子嘗爲委吏矣書允征篇嗇夫馳儀禮
觀禮嗇夫承命書立政篇綴衣贅與綴通後漢書班
彪傳虎賁鰲衣書酒誥篇服休國語吳語奉榮匱以
隨諸御禮記文王世子篇問內侍之御者詩雨無正
篇曾我瞽御儀禮士喪禮外御受沐入後漢書孔融
傳寃如巷伯國語吳語乃見其涓人疇詩召旻篇閭
核靡共史記秦本紀因景監求見孝公後漢書班彪
傳閭尹闔寺儀禮喪服傳近臣燕禮膳宰具官餚于
寢東呂氏春秋仲冬紀乃命大酋逸周書世俘解禽
禦八百有三百兩詩賓之初筵篇有壬有林書臯陶
謨夙夜浚明有家盤庚篇永建乃家微子篇我家肇
遜于荒左傳桓二年諸侯立家論語邱也聞有國家
者夫子之得邦家者周禮大宰六日主以利得民國
語晉語主孟昭我後漢書蔡邕傳宜擢文右職儀禮
喪服篇貴臣貴妾公卿大夫室老士士相見禮夫

子之賤私禮記玉藻篇於大夫曰外私漢書諸侯干表武有衡山淮南之謀作爲左官之律僖廿二年門官職焉後漢書張良王龔傳論故晨門有抱關之夫朱景王杜馬劉傳堅馬傳下多抱關之怨漢書曹參傳告舍人趣治行藝文志小說家者流蓋出於稗官禮記檀弓篇司徒旅歸四布大射儀工人士與梓人升自北階左傳昭七年僕臣臺國語周語堙替隸圉晉語其誰非君之羣臣隸也史記秦始皇本紀監門之養後漢書樂巴傳雖幹吏卑末禮記雜記篇則里尹主之文選傅亮爲宋公修張良廟教綱紀後漢書補衡傳令五百將出漢書五行志褒故公車大誰卒鮑宣傳蒼頭廬兒皆用致富兩龔傳聞之白衣

僕御也從者也斲役也艾草析薪者曰斲給水漿者曰役炊烹者曰養保庸之可信任者也去其本鄉曰流庸隸人罪人也奚隸女奴男奴也僮奴婢也羔女使也

左傳文十五年而使駁僕宣十五年申叔時僕哀二年子南僕十一年使其女僕而田孟子問其僕曰國

語晉語魏終斬其僕公羊宣廿七年傳則是臣僕庶
孽之事也漢書司馬相如傳斂征伯僑而役羨門今
公羊宣十二年傳斂役扈養史記張耳陳餘列傳有
斂養卒漢書樂布傳爲酒家保司馬相如傳與庸保
雜作昭帝紀流庸未盡還儀禮旣夕記隸人涅廁周
禮禁暴氏凡奚隸聚而出入者則司牧之史記貨殖
傳僮手指干漢書衛青傳季與主家僮衛嫗通
師古注僮者婢妾之總稱易說卦傳兌爲羔

外傳教學之師也

禮記內則篇十
年出就外傳

阿保傳母也姆女師也老嫗爲嫗老母爲負

後漢書崔寔傳或因常侍阿保別自通達左傳襄卅
年待姆也漢書高帝紀母媼案媼亦婦人老少通稱
史記衛將軍驃騎傳與侯妾衛嫗
通是也史記陳丞相世家張負

介媒介也靈保神巫也僊子逐疫之人也日者掌日之

術也左道若巫蠱也

左傳哀十四年介達之後漢書馬融傳詔靈保召方相和熹鄧皇后紀減逐疫儀子之半方術傳序日者挺專須臾孤虛之術靈帝宋皇后紀其構言皇后挾左道祝詛

家公主人公也主家長伯長子亞仲叔旅子弟彊彊力以閒民嗇農夫也

莊子寓言篇工祝致告周禮大宰六日商賈阜通貨財侯亞侯旅侯彊侯以老子治人事天莫如嗇

善其事曰工行曰商處曰賈旅者行商也合市曰儈駟詹人也度市駟會也

詩楚茨篇工祝致告周禮大宰六日商賈阜通貨財呂氏春秋仲秋紀來商旅史記貨殖傳節駟會集解會亦是儈呂氏春秋尊師篇晉國之大駟也後漢書郭泰傳段干木晉國之大駟李賢注引說文駟會也

能彫琢文書曰史匠

見論衡
量知篇

以女適人曰妻亦曰女凡女行於大夫以上皆曰嫁行
於士庶人曰適人娶妻及納徵皆曰聘重昏曰媾不由
媒氏曰奔賤妾取之曰買女侍曰媒御人婦人也

詩有女同車序齊侯請妻之書堯典篇女子時左傳
桓十一年宋雍子女於莊公曰雍姞孟子涕出而女
于異儀禮喪服子嫁反文選沈約奏彈王源璋之下
錢五萬以爲聘禮左傳隱十一年如舊昏媾昭廿五年爲父子兄弟姑姊甥舅昏媾姻亞國語周語有三
女奔之禮記曲禮篇買妾不知其姓說文女部引孟
軻曰舜爲天子二女媒媒孟子作果義
同國語晉語敢歸諸下執政以憇御人

無兄弟曰惄無妻曰索無夫曰霜亦曰獨偏喪曰寡

周禮大司冠凡遠近惄獨老幼之有復於上詩桃夭序鄭箋國無鰥民也孔疏丈夫曰索婦人曰嫠又許慎曰楚人謂寡婦爲霜孀與霜同列子湯問篇鄰人京城氏之孀妻後漢書劉翊傳嫠獨則助營妻娶詩鴻雁篇哀此矜寡左傳襄廿七年生成及彊而寡

小兒有知曰㗎

說文口部引詩曰克岐克㗎

積蓄財曰富買賤賣貴曰販亦曰轉貨占自隱度也少曰委多曰積行道曰糧車運曰轉行道之財用曰齎會禮者之財曰進博者之財亦曰進

論語富而無驕史記呂不韋傳往來販賤賣貴仲尼弟子列傳與時轉貨貲平準書各以其物自占周禮

大司徒令野修道委積遺人掌邦之委積周禮廩人則治其糧與其食史記平準書漕轉山東粟周禮外府共其財用之幣齊漢書高帝紀蕭何爲主吏主進陳遵傳祖父遂宣帝微時相隨奕博教資進

貧乞者爲捐亾人爲丐行而無資謂之乏居而無食謂之困輕用曰耗

漢書食貨志而國亾捐瘠者左傳昭六年不强丐服周禮遺人以恤民之艱阨鄭注艱阨猶困乏也素問上古天真論以耗散其真

亢所快曰靡欲去曰崩

禮記坊記篇君子與其使食浮於人也寧使人浮於食表記篇恥名之浮於行也易大過藉用白茅史記鄭生陸賈傳方倨牀漢書文帝紀或阽於死亾跕跕近後漢書馬援傳仰視飛鷺跕跕墮水中易乾

亢龍有悔禮記禮器篇不
廢謚論語邦分崩離析

大曰崩小曰弛

國語周語是
故聚不弛崩

旁擊曰摶亦曰彊亦曰抵側手曰撻捶打殘賊而殺曰

掠

公羊宣六年傳以斗摶而殺之國語吳語將夾溝而
彊我後漢書寇恂傳爲專權之臣所見批公羊莊
十二年傳萬臂殺仇牧殺
梁宣十八年傳掠殺也

爭財曰訟訟曲直曰坐獄訟之辨曰占平議曰讞讀書
用法曰鞠舉罪曰劾正其罪曰結決罪曰當亦曰論無
罪而殺之曰枉亦曰累犯法獄死曰畏刻其頰而涅之

曰墨墨黥也笮黥刑也黥額爲天割鼻爲劓鑿顛者髡
完而不髡曰耐斷足曰刖亦曰兀去膝蓋骨曰髌鑽臍
刑也以鐵束頸曰鉗以鐵著足曰缺鐵鉗左趾以代刖
曰鉞刑也椓椓破陰懸縊殺之曰磬殊死斬刑也縣
首木上曰梟有罪旣刑陳其尸曰肆亦曰戮掠考捶也
磔裂之也去衣磔之曰膾脢剔也籍之謂殺其身執其
家瀦其宮也聯繫使相隨而服役之曰胥靡宥之以遠
曰放過者無本意也

周禮大司徒凡萬民之不服教而有獄訟者左傳昭
廿三年使與邾大夫坐漢書昭帝紀令民得以律占
租景帝紀富讞之禮記文王世子篇則織剝亦告于
甸人告讀作鞠漢書敘傳而劫閱空造不祥嚴延年

傳有此數事以結延年賈誼傳二世見當以重法者後漢書魯不傳坐事下獄司寇論呂氏春秋壅塞篇因怒而誣殺之高誘注誣枉也漢書揚雄傳欽弔楚之湘累李奇注不曰舉死曰累通典引王肅禮記注犯法獄死謂之畏書呂刑篇墨辟疑赦周禮司刑罪五百國語魯語其次用鑽笮易睽其人天且劓因劓刑書康誥劓刑人呂刑劓辟疑赦周禮掌戮髡者使守積列女傳辨通篇鑿顛者髡漢書高帝紀耏以上形同左傳莊十六年劓強鉏周禮司刑劓罪五百莊子德充符篇魯有兀者漢書刑法志罰之屬五百鑽笮見上注漢書高帝紀自髡鉏爲王家奴後漢書朱穆傳臣願黥首繫趾李賢注繫趾謂缺其足也史記平淮書鈦左趾漢書敘傳底刷鼎臣書呂刑篇爰始注爲劓刑桺孽詩召旻篇昏桺靡共斂與桺通說文支部引周書劓刑斂斂禮記文王世子篇則磬于甸人漢書高帝紀其赦天下殊死以下史記秦始皇本紀二十人皆梟首禮記月令篇毋肆掠論語吾力猶能肆諸市朝國語晉語請殺其生者而戮其死者後漢書董卓傳恨不得磔裂姦噦於都市死與磔同

史記李斯傳十公主死死於杜周禮掌戮掌斬殺賊謀而搏之鄭注搏當爲薄諸城上之薄莊子胠篋篇萇宏施詩破斧篇正義書傳云遂踐奄踐之者籍之也漢書楚元王傳二人諫不聽胥靡之應劭注引詩淪胥以鋪云胥靡刑名也案說文作胥靡謂拘縛之左傳莊六年放公子黔牟於周宣元年經晉放其大夫胥甲父於衛周禮調人凡過而殺傷人者

軍旅曰誓奉辭伐罪曰征掩其不備曰襲肆犯突也暫往而退曰肆勒兵而守曰屯步曰卒車曰乘在車曰士甸徒曰白不練之卒亦曰白徒凡軍在前曰啟在後曰殿翼左右甄也左翼曰啟右翼曰肱凡陳在陰爲牝在陽爲牡魚麗鶴鵠支離荆戶右拒左拒右孟左孟陳也五校軍營也一擊一刺曰伐覆伏兵也鶴列陳兵也前

行曰顏行挺身求戰曰挑亦曰致師捷獲也俘而取之
曰獲生獲曰虜軍所討獲曰實不服者殺而獻其左耳
曰馘苦擊而多殺曰廬毀其城殺其人如屠六畜然曰
屠以兵威服之曰下去而走曰北鼙夜戒守鼓也軍門
曰和軍行三十里爲一舍戰勝而不修賞曰費留

書大禹謨禹乃會羣后誓于師甘誓篇子誓告汝允
征孔傳穀梁襄廿三年傳齊侯襲莒詩皇矣篇是伐
是肆左傳文十二年若使輕者肆焉其可史記傳斬
蒯成傳將屯淮南覽冥訓質壯輕足者爲甲卒左傳
隱元年具卒乘宣十二年而卒乘輯睦荀子王制篇
司馬知師旅甲兵乘白之數楊倞注白謂甸徒猶今
之白丁也漢書鄒陽傳歐白徒之眾管子七法篇以
教卒練士擊毆眾白徒後漢書岑彭傳彭殿爲後拒
論語奔而聚又選張協七命縱輕翼於中荒左傳襄廿三
年啟牢成御襄罷師胠商子車御侯朝國語越語凡

陳之道在陰爲牝在陽爲牡左傳桓五年鄭子元請
爲左拒以當蔡人衛人爲右拒以當陳人高渠彌以
中軍奉公爲魚麗之陳昭廿一年鄭伯願爲鶴其御
願爲鶩哀廿五年衛侯爲支離之卒莊四年楚武王
荆尸授師子焉宣十二年荆尸而舉工尹齊將右拒
卒以逐下軍使潘黨率游闕四十乘從唐侯以爲左
拒以從上軍文十年宋公爲右孟鄭伯爲左孟國策
中山策乃使五校大夫書牧誓篇不愆於四伐五伐
禮記樂記篇夾振之而駟伐左傳隱九年君爲三覆
以待之莊子徐無鬼篇君亦必無盛鶴列於麗譙之
間漢書嚴助傳如使越人蒙死僥倖以逆執事之顏
行文逸司馬遷報任少卿書橫挑麪胡左傳宣十二
年以致晉師莊卅一年經齊侯來獻戎捷周禮朝士
凡得獲貨賄人民六畜者禮記曲禮篇獻民虜者操
右袂漢書樊噲傳捕虜十六人文選左思吳都賦數
軍實乎桂林之苑詩皇矣篇攸馘安安漢書霍去病
傳廬臯蘭下高帝紀今屠沛史記項羽本紀已下東
陽漢書高帝紀項羽追北周禮鼓人凡軍旅夜鼓鼙
掌固夜三鼙以號戒鑄師凡軍之夜三鼙皆鼓之守
鼙亦如之周禮大司馬以旌爲左右和之門呂氏春秋

秋不廣篇卻舍延尸文選
左思魏都賦國無費留

卒二十五人爲行亦爲兩百人爲隊車九乘爲小偏十五乘爲大偏二十五乘亦爲偏十五乘亦爲廣五十乘爲兩百二十乘爲伍二十九乘爲參八十一乘爲專

左傳隱十一年行出大雞宣十二年卒偏之兩成七年以兩之一卒適吳襄十年以成一隊成七年舍偏兩之一焉桓五年先偏後伍昭元年偏爲前宣十二年廣有一卒昭元年兩於前伍於後參爲左角專爲右角

遮禽獸圍陳曰法

漢書揚雄傳
以罔爲周法

止馬曰控發矢曰縱從禽曰送

詩大叔于田篇抑
磬控忌抑縱送忌

物飛迎前射之曰接從旁曰獵

文選曹植樂府白馬篇仰手接飛
鳥儀禮大射儀毋獵獲鄉射禮同

取鳥以石傅弋繖曰礮取獸曰佃取禽左耳以効功曰
珥一發死曰殪

史記楚世家礮新繖璠與礮通國策楚策被礮璠易
繖辭傳以佃以漁周禮山虞致禽而珥焉漢書司馬
和如傳弦矢
分載殞仆

關引弓也引張弓也引弓盡箭鏑曰滿引滿曰彊亦曰

貫急張曰攢

左傳昭廿一年豹則關矣淮南說林訓引弓而射漢
書司馬相如傳滿白羽吾壽王傳十賊彊弩百支

不敢前史記伍子胥列傳貫弓執弧
嚮使者漢書揚雄傳彊天狼之威矢

弩以手張曰擘張以足張曰蹶張

漢書申屠嘉傳以材官
蹶張從高帝擊項籍

矢激曰汰發四矢曰發

左傳昭廿六年由聃汰朝
後漢書南匈奴傳矢四發

上車曰乘單乘曰騎四人共車曰駟乘以車曰傳以馬
曰遽輓牛在前曰牽在旁曰傍整船向岸曰橫持舟楫
者謂遠岸爲張近岸爲歛順流曰浮出溺曰拯

左傳桓十八年使公子彭生乘公史記項羽本紀乃
上馬騎左傳文十一年富父終甥驅乘禮記玉藻篇
士曰傳遽之臣詩江漢篇告成于王鄭箋則使傳遽
告功於王周禮牛人共其兵車之牛與其牽傍漢書

篇傳機船待淮南詫言訓一謂張之一謂歎之書篇浮于濟漂左傳宣廿年目于眢井而拯之承通列子黃帝篇並流而承之

順釋文承諸家作拯又作授

駢也而駢走也馬銜脫曰駘繫馬曰維繫牛曰婁馬重鴻

定八年傳臨南驥馬後漢書崔寔傳馬駘共銜昭廿五年傳且夫牛馬維婁史記晉世家惠公

秋加而

丁丑

春秋博志篇夜
秋駕於其師

凡以革產載負物者皆曰佗以韋束曰鞶

西充國傳以一馬自佗負三十日
文革部引易日鞶用黃牛之革

不變曰粹不雜曰醇雜色曰斑雜采曰絢采成文曰約
合五采鮮色曰黼凡畫者爲繪

易文言傳純粹精也漢書陳湯傳今郅支單于嚮化未醇禮記王制篇斑白者不提挈文選潘岳射雉賦丹蹠蘭絳儀禮聘禮記絢組說文黹部引詩日衣裳黼黻書益稷篇作曾鄭注會讀爲繪

大事曰盟小事曰詛詛謂祝之使沮敗也標榜其里門曰表申戒曰宿

周禮詛祝掌盟詛又見春官序官史記留侯世家表商容之間周禮大宗伯宿祝滌濯儀禮公食大夫禮記不宿戒鄭飲酒禮記同

甲者令篇之次也

漢書韓彭英盧吳傳贊著於甲令而稱忠也

所期處曰質

漢書田廣明傳
既出不至質

所徵賦曰興除其賦稅曰復

周禮司稼而平其興旅師平頒其興積
後漢書光武紀詔復濟陽二年徭役

舉錢曰稱取一償二曰倍稱稱責貸子也

漢書食貨志亾者取倍稱之
息周禮小宰聽稱責以使別

假貸人財物未償曰債

漢書淮陽憲王欽傳
博言負責數百萬

神遇曰夢不脫冠衣而寐曰假寐卧而不周曰輶

列子周穆王篇神遇爲夢詩小弁
篇假寐永歎闌雖篇報轉反側

治故曰修曲者更直曰矯使曲者直直者曲曰揉以物觸物曰棖所樹立物爲菑以物插地曰傳以蓋案塞其口曰灸不堅緻曰鹽麌惡曰楨器中空曰磬以杓歷器使有聲曰櫟凡戲爭能取勝皆曰射亦曰投

論語修廢官易說卦傳爲矯揉文選謝惠連祭古冢文以物棖撥之周禮考工記察其菑蚤不齧史記陳餘列傳不敢傳刃於公之腹中者畏秦法耳儀禮士喪禮罪用疏布久之既夕禮皆木朽久之鄭注並云久讀爲灸詩四牡篇王事靡鹽搗羽篇同荀子天論篇楨耕傷稼說文缶部引詩云餅之罄矣穴部又引作室義同史記楚元王世家嫂詳爲羹盡櫟釜列子說符篇樓上博者射

凡器用尊者謂之御卑者謂之服

荀子大略篇
大夫服笏

縫紩之別名曰紩刮節目曰蹠穿木曰笮以木通其中曰鉛磨也梃擊也梃杼也

史記趙世家卻冠春秋紩文選馬融長笛賦鉛磨墮華蹠切錯丸梃彌琢刻鏤鑄笮李善注引淮南子注

漚水漸也楚人曰漚齊人曰浸無垢加功曰漱去垢曰

浣手曰漱足曰澣灌水於釜中曰洎湯熱曰觀溫水曰

湄潘水曰漑

周禮考工記輶氏涑絲以漑水漚其絲鄭注故書漑作湄鄭司農云湄水溫水也公羊莊卅一年傳何譏爾臨民之所漱浣也禮記內則篇冠帶垢和灰請漱衣裳垢和灰請澣史記封禪書水而洎之周禮夏官序官司爟鄭注燕俗名湯熱爲觀儀禮士喪禮漑濯棄于坎

水濡而乾曰漑水漿不寒而溫曰漑沴

說文水部引詩曰澆其乾矣漢書揚雄傳紛彙以其澆忍兮

膏敗曰膾羹敗曰爽

周禮考工記弓人凡昵之類不能方鄭司農云故書昵或作穢後鄭注穢脂膏膾敗之膾楚辭招魂篇厲而不爽些

居處所在曰區山居曰棲時耕曰宣南北耕曰由

漢書食貨志坐肆列里區謁舍山海經大荒西經江南之山棲爲吉詩絲篇迺宣迺畝南山篇橫從其畝

陸德明釋文引
韓詩從作由

天子有疾稱不豫諸侯稱負茲大夫稱犬馬士稱負薪疾甚曰病短仰者曰伛足腫曰重膶寒熱所爲曰瘡

公羊桓十六年傳屬負茲舍不卽罪儀禮旣夕記疾病外內皆埽呂氏春秋明理篇旨禿偃矩左傳成六年

年於是有沈溺重醴之疾
禮記月令篇民多瘡疾

凡應死而生曰幸應生而死曰不幸不以壽終曰鮮未
冠曰短未六十曰短兄喪弟曰短父喪子曰折中身早
折曰悼未三十曰夭亦曰折未婚曰折未名曰昏未
覩曰凶死日爲忌名爲諱崩薨曰赴始死招魂曰復下棺
於櫬曰斂櫬木如櫬塗之曰殯合葬曰祔穿中曰壙聚
土爲樹餓死者曰莩道瘞謂之殣囚徒飢寒而死曰瘐
弔凶曰弔弔死曰弔弔生曰唁亦曰傷賻之言補也助
也玩好曰贈以人從葬曰殉日月已過乃聞喪而服曰
稅凡人喪曰疚

論語不幸短命死矣左傳昭五年葬鮮者自西門
子湯問篇其長子生則鮮而食之書洪範篇一日凶
喪弟曰短父喪子曰折葵鬯獨斷中身早折日悼束
晉補亡詩人無道天左傳昭十九年札瘥天昏洪範
五行傳厥極凶短折周禮小史則詔王之忌諱左傳
序赴告策書周禮夏采以冕服復于大祖儀禮士喪
禮復者一人禮記雜記篇則其復如於其國復諸侯
以喪衣冕服爵弁服喪大記篇復有林麓檀弓篇斂
班請以機封穀梁僖九年傳今背殯而出會檀弓篇
周公蓋祔衛人之祔也離之魯人之祔也合之周禮
喪祝及壙說載除飾易繫辭傳不封不樹孟子塗有
餓莩文選班彪王命論夫餓殣流隸漢書宣帝紀今
繫者或以掠辜若飢寒瘐死獄中史記宋微子世家
魯使臧文仲往弔水左傳襄十七年齊侯使夙沙衛
唁之公羊昭廿五年傳齊侯唁公于野井何休注弔
喪主日傷儀禮既夕記若聘入告凡贈幣無常左傳
文六年以子車氏之三子奄息仲行鍼虎爲殉禮記
寡婦賦自仲秋而在疚兮

卦暴曰戕支解節斷之曰戕

左傳宣十八年自外曰戕
公羊傳戕部子于鄙者何

吉凶之先見曰祥凶氣爲氛災氣爲沴陰陽氣相侵漸成祥謂之祲異物見謂之瑞妖祥曰眚衣服歌謠草木之怪爲妖禽獸蟲蝗之怪爲孽癘疾疫也大札疫癘也赤疫疫鬼惡者也小疫曰瘥夭死曰札

易繫辭傳吉事有詳詳與祥通後漢書竇武傳時人知爲竇氏之祥國語楚語臺不過望氣祥漢書谷永傳六沴作見周禮春官序官眡祲荀子王制篇占祲兆論衡指瑞篇異物見謂之瑞易訟无眚復有災眚禮記中庸篇必有妖孽左傳哀元年天有菑癘病與癘通公羊莊廿六年傳大瘡者何瘡也周禮膳夫大札則不舉大司徒大司空同文選張衡東京賦逐赤疫於四裔左傳昭十九年札瘥天昏

久暘爲旱久潦爲沴水旱不節爲隔并

久暘見論衡明雩篇淮南主術訓有沴旱災害之患後漢書陳忠傳隔并曇臻

猛火曰烈火熾猛曰燭飛火曰熛火滅曰燔火與水令爲淬炙令𦗧曰燎

漢書鼃錯傳天下明知禍烈及己也文選張衡東京賦颶熛燎之炎燭漢書敘傳勝廣熛起左傳襄廿六年王夷師燔漢書天文志火與木合爲淬漢書王莽傳疑以火自燎

南北曰橢微圓曰回不圓曰羨不正欹邪曰跔橫大不入曰撫物橫畫曰距隨

史記天官書廷藩西有橢星五周禮典同回聲行典瑞璧羨以起度考工記旗人髻墻辟暴不入市鄭注髻讀爲跔左傳昭二十一年大者不撫儀禮鄉射禮記距隨長武

兩頭寬中狹曰瓜亦曰縵一頭寬一頭狹曰邪

周禮形方氏注正之使不瓜
邪離絕儀禮土喪禮縷中

中央廣兩頭銳曰籩

爾雅釋魚
蛇博而籩

中裂之曰華

禮記曲禮篇爲
國君者華之

啗食也食無菜茹曰淡用舌食曰括食已而復吐之曰

君子

漢書王吉傳吉婦取棗以啗吉叔孫通傳呂后與陸
下攻苦食啖師古注啖當作淡荆吳燕傳語有之曰
括據及米師古注括古馳字說文
水部引爾雅太歲在申日涓澗

手杷土曰培盛土於柙中曰抹伐木析之曰薪角而束之曰掎

漢書郊祀志培視得鼎說文手部引詩抹之喫喫詩棫樸篇毛傳萬民得而薪之七月篇猗彼女桑

拾雅卷第十七

高郵夏味堂

拾遺釋七

釋親

父曰昭子曰穆

周禮小宗伯辨廟祧之昭穆公羊文二年傳
陳於太祖何休注昭南面鄉明穆北面尚敬

先古先祖也

禮記祭義篇以祀天
地社稷山川先古

同祖曰宗

左傳昭三年賛
之宗十一族

公禰行主也

禮記文王世子篇在軍則守於公禰儀禮觀禮釋幣于禰鄭注禰行主遷主矣而云禰親之也

民母嫡母也假母繼母也

漢書衛青傳民母之子皆奴畜之衡山王賜傳人有賊傷后假母者

世嗣子也宗子正室門子樹子嫡子也公子君之庶子也亦謂先君之子今君昆弟也孽支子也庶也賤也姓子也伯仲叔季長幼之稱也言子者通男女諸侯之孫稱公孫古者謂子孫曰帑

書大禹謨賞延于世詩板篇宗子維城周禮小宗伯其正室皆謂之門子禮記文王世子篇正室守大廟伯穀梁僖九年傳無易樹子儀禮喪服記公子爲其母禮記大傳篇公子是也書大傳孽伐其宗漢書韓王

信傳故韓襄王孽孫也後漢書王符傳安定俗鄙庶
孽女傳昭四年所宿吏宗之婦人獻以雉問其姓儀
禮士冠禮曰伯某甫仲叔季唯其所當禮記曲禮篇
子於父母論衡感類篇諸侯之子稱公子孫稱公孫
禮記中庸篇

樂爾妻帑

同產子兄弟子也

漢書兩龔傳
同產子一人

三族父子孫也或曰父族母族妻族

周禮小宗伯掌三族之別儀禮士昏禮惟是三族之
不虞禮記仲尼燕居篇故三族和也後漢書楊終傳
延及三族

九族上自高祖下至元孫也或曰父族四母族三妻族

二

書堯典篇九族既睦孔頤達正義引尚書歐陽說九族乃異姓有親屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己之子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族別而稱之曰氏合而言之曰族

左傳隱八年胙之士而命之氏

同姓同祖也

詩杕杜篇不
如我同姓

子姓眾子孫也

禮記喪大記卿大夫父子姓立於東方儀禮特牲饋食禮子姓兄弟如主人之服鄭注言子姓者子之所生

宗室大宗之家

儀禮士昏禮
則教于宗室

宗婦族人之婦

儀禮特牲饋食
禮記宗婦北堂

外宗姑姊妹之女

禮記喪大記篇外命婦
率外宗哭于堂上北面

室人女姑女叔諸婦也

禮記皆義篇
和於室人

姑子曰外兄

後漢書來歙傳君叔雖單
車遠使而陛下之外兄也

尊章舅姑也

漢書廣川惠王越傳背尊章婦以忽

室御妻也寡妻適妻也嫡正夫人也元妃嫡夫人也某妃某妻也嫗娶也

儀禮士昏禮記貺室某也禮記曲禮篇三十日壯有室內則篇三十而有室左傳昭十九年建可室矣國語晉語公父文伯之母欲室文伯呂氏春秋上農篇農不出御詩思齊篇刑于寡妻江有汜序嫗能悔遇後漢書皇后紀晉獻升戎女爲元妃儀禮少牢饋食禮以某妃配某氏後漢書顧烈采皇后紀諱嫗女謂之娶女從者謂姪娣也

太元內初一謹于娶執儀
禮士昏禮女從者卑矜元

不聘曰妾小妻也貴妾姪娣也眾妾爲姬婕妤美好也

下袂妾御也嬖御愛妾也

左傳僖十七年女日妾後漢書趙孝王良傳私婢小妻儀禮喪服貴妾漢書文帝紀母曰薄姬史記外戚世家尹婕妤楚辭九歎愍命篇逐下袂於後堂兮禮記緇衣篇母以嬖御人疾莊后

婢子妾也婢之言卑也亦所通賤者之稱妾給使者也

旁通曰外婦

禮記檀弓篇使吾二婢子夾我曲禮篇自世婦以下
自稱曰婢子內則篇父母有婢子國語晉語納女丘
妾三十人漢書高五王傳齊悼惠王肥其母高祖徵時外婦也

同母異父之子曰外弟其女曰外妹

左傳成十一年聲伯以其外弟爲大夫而嫁其外妹於施孝叔

壻之妹曰女妹妻之女弟曰娣

家氏婦氏也

呂氏春秋不屈篇此
非不便之家氏也

釋宮

唐堂也背北堂也

後漢書延篤傳少從潁川唐谿典受左氏傳李賢注
唐與堂同淮南脩務訓唐牙莫之鼓也詩伯兮篇言
樹之

背

室無四壁曰皇

漢書胡建傳
列坐堂皇上

夏大屋也屋之大者爲殿

楚辭九章哀郢篇曾不知夏之爲耶兮招魂篇冬有矣夏後漢書蔡茂傳夢坐大殿

中央曰中雷中央也屋雷謂之溜雷下之池謂之匱

蕪

公羊哀六年傳而至于中雷漢書揚雄傳日月纔經於挾板挾與抉同文選左思魏都賦暉鑒挾板左傳

宣二年三進及溜周

禮官人爲其井匱

孤棱堂上最高處也

後漢書班彪傳上孤棱而棲
金爵文遙作觚稜與孤棱通

麗屋櫓也板屋宇櫓也桁梁上所施也柱石承棟梁也

莊子人間世篇求高名之麗者斬之挾振見上注文
選何晏景福殿賦桁梧複疊後漢書伏湛傳柱石之

臣宜居

輔弼

合註

卷十七

七

小柱爲枝邪柱爲梧橫木關柱爲連標株柱類

史記項羽本紀莫敢枝梧楚辭招魂篇刻方連些淮南本經訓標株構櫨以相支持

四植謂之桓雙植亦謂之桓

禮記檀弓篇三家視桓楹

周禮大宗伯公執桓圭

宮廟四注曰阿翼屋之四阿也榮屋翼也四阿長桁曰陽馬四阿栱曰棟柳閣有四阿謂之阿閣屋之四下者曰廈屋曲簷亦曰阿

周禮考工記匠人四阿重屋逸周書作誰解咸有四阿後漢書班彪傳列棼橑以布翼儀禮士冠禮直于東榮鄉飲酒禮東西當東榮鄉射禮同禮記喪大記皆升自東榮文選司馬相如上林賦累於南榮何晏景福殿賦承以陽馬飛柳鳥蹠古詩阿閣三重階送張衡西京賦大厦耽耽莊子外物篇披髮嗣門阿文

承屋曰移

遼周書作雒
解設移旅楹

疏窓也軒廊窓也方軒併窓也寮小窓也櫺窓間孔也
櫺疏櫺也

史記禮書疏房牀第文選左思魏都賦周軒中天何晏景福殿賦方軒九戶張衡西京賦交綺路以疏寮江淹雜體許真君詩曲櫺激鮮飈漢書外戚傳房櫺虛兮風泠泠

瑣門鏤也網戶綺文鏤也橫門窗之廡也捷拒門也或謂之剝移局關也倉琅根門鋪首及銅鍍也

楚辭離騷篇欲少留此靈瑣兮招魂篇網戶朱綴文選左思魏都賦房櫺對橫老子善閒無關捷而不可開捷與捷同文選王巾頭陀寺碑文於是元關幽捷又與鍵通顏氏家訓書證篇引蔡邕月令章句鍵關

牡也所以止屏或謂之劙移屢房與劙移同百里奚

妻琴歌烹伏雌炊扊扅禮記曲禮入戶奉局漢書五行志木門

倉琅根

達來室也

禮記內則篇左

達五右達五

巖廊殿下小屋也廡堂下周屋也

漢書董仲舒傳游於巖廊之上
後漢書順帝紀暴陵百丈廡灾

連閣傍小室曰踟躕

文選何晏魯靈光殿賦西廂賦以閒晏

飛闥閣上門也謬門冰室門也

後漢書班彪傳排飛闥而上出
文選張衡西京賦謬門曲榭

衡門橫木爲門也衡館衡門之館也華門柴門也圭窬門旁窬也

詩衡門篇衡門之下文選王儉褚淵碑文志隆衡館禮記儒行篇華門圭窬寶與窬通左傳襄十年葬門圭寶之人

衡檻楯闌也軒楣下板也

史記袁盎鼂錯傳百金之子不騎衡楚辭九歌東君篇照吾檻兮扶桑文選何晏景福殿賦楯類騰蛇元登軒交

縣聯辟帶也壁帶壁中橫木也亦謂之釭雞棲井榦復星熒井也

淮南本經訓縣聯房植雞棲井榦後漢書琅邪孝王京傳殿館壁帶皆飾以金銀外戚傳壁帶往往爲黃

柜受居溜水凍橐者也櫓械櫟也

周禮掌舍設柱桓再重鄭注故書桓爲桓文選何晏景福殿賦桓似瓊英

步櫣長廊也

文選左思魏都賦方步櫣而有餘

側邊曰廉

儀禮鄉飲酒禮設席于堂廉東上

抵殿基也丹梯丹墀也堂道謂之坳

文選何晏景福殿賦肅坂鄂之鏘鏘謝靈運擬鄧中集阮瑀詩躡步陵丹梯莊子逍遙遊篇覆杯水於坳堂之

上

門塾謂之基畿門內也

詩絲衣篇自堂祖基
谷風篇薄送我畿

甬道複陸複道也閑桂桓也桂桓行馬也

後漢書班彪傳步甬道以榮紆文選張衡西京賦複
陸重閣周禮虎賁氏舍則守王閑掌舍設桂桓再重

掖庭後宮也永巷宮中署名也

文選張衡西京賦歷歷掖庭後漢
書明德馬皇后紀永巷宮人二百

天子所居曰禁中籞禁苑也

文選左思魏都賦禁臺省中李善注魏武集荀欣等
曰王所居曰禁中諸公所居曰省中後漢書章帝紀
詔以上林池籞
田賦與貧人

榮觀宮闈也

老子

雖有榮

觀燕處超然

游離宮也

周禮閭人圍游亦如之
圉人掌圍游之獸禁

橫學也澤射宮也

後漢書朱浮傳造立橫舍黃與橫同儒林傳乃更脩
貴字周禮司弓矢澤共射椹質之弓矢禮記射義篇
必先習射於澤

百官所居曰府藏貨財曰府藏書之處曰府

周禮大宰以八灋治官府論語魯人
爲長府漢書郊祀志史書而藏之府

第宅也有甲乙之次故曰第

後漢書東平憲王
蒼傳觀覽城第

近臣所止曰畫室諸公所居曰省中吏所治舍曰次藏
官物曰官廨醫巫所居曰署

漢書霍光傳明日光聞之止畫室中不入省中見前
注周禮司市以次敘分地而經市文選左思吳都賦
解署
摹布

御廩曰神倉穀藏曰倉米藏曰廩方曰倉亦曰鹿圓曰
囷大囷曰京在邑曰倉在野曰庾穴地藏穀方曰窖隋
曰竇窮亦窖也芻稊藏曰廈

國語周語廩子籍東南韋昭注廩御廩也荀子國富
篇垣竇倉廩者財之末也國策秦策囷倉虛國語吳
語而囷鹿空虛管子輕重丁篇有新成囷京者二家
史記孝文本紀發倉庾詩楚茨篇我庾雜億甫田篇
曾孫之庾傳箋並云露積穀露積亦在野矣莊子齊
物論篇窖者禮記月令篇穿竇窖荀子榮辱篇有囷

堅谷窟室也

左傳襄卅年
吾公在堅谷

逆旅路室謁舍客舍也蘧廬傳舍客館也

左傳僖二年保於逆旅楚辭七諫怨世篇路室女之方桑兮漢書食貨志及它方技商販賈人坐肆列里區謁舍莊子天運篇仁義先王之蘧廬也後漢書光武紀乃自稱邯鄲使者入傳舍

邸舍也茅草舍也葺屋草屋也蓬廬蘧篠覆也坊別屋也植疆界頭造屋以待諫者也唐亭也停留行旅住宿之館曰亭亦謂之障牟首閣道有室者也

後漢書安帝紀帝自在邸第楚辭九章涉江篇邯鄲分方林詩甘棠篇召伯所茇左傳定九年引詩同

周禮考工記匠人葺屋三分淮南本經訓民之專室
蓬廬文選何晏景福殿賦屯坊列署莊子田子方篇
則列土壤植散牽是求馬於唐肆也漢書高帝紀爲
泗上亭長文選蘭衡鵠鵠賦踰嶺越障左思魏都賦

長塗

牟首

在田曰廬直宿曰廬

公羊宣十五年傳什一行而頌聲作矣何休注在
田曰廬在邑曰里漢書嚴助傳君厭承明之廬

精廬講讀之舍也

後漢書儒林傳
論精廬曹建

肆市廛也市中空地曰廛列肆也

文選左思吳都賦樓船舉帆而過肆周禮
地官序官廛人漢書劉向傳不改其列

廄馬舍也夷庚藏車之所也

論語廢焚文選陸機辯

十一論旋皇輿於夷庚

滌養牲宮也其所亦曰牢奧豕牢也養豕圈亦曰廟

公羊宣三年傳帝牲在于滌三月儀禮少牢饋食禮
少牢饋食之禮莊子徐無鬼篇吾未嘗爲政而祥生
于奧漢書燕刺王

旦傳廟中豕羣出

饋鼈也

儀禮特牲饋食禮主婦視餧爨于西堂下少牢饋
食禮雍人概鼎七俎于雍樂士虞禮魚腊爨亞之
鑪酒肆也渴浴室也

史記司馬相如傳而令文君
當鑪禮記內則篇不共渴浴

里宰治處曰鋤中里爲校室父老教子弟之室也

周禮里宰以歲時合耦于鋤校室見公羊
宣十五年什一行而頌聲作矣何休注

狴嚴棘北寺獄也蠶室宮刑獄也朝廷曰獄鄉亭之繫
曰犴

家語始誅篇夫子同狴執之後漢書寇恂傳真於嚴
棘之下千乘貞王伉傳遂收輒送北寺獄光武帝紀
皆一切募下蠶室詩小宛篇宜岸宜獄陸德明釋文
岸韓詩作犴犴與犴同漢書刑法志獄犴不平之所
致也

匱路廁也喻行清也

周禮官人爲其井匱匱與匱通莊子庚桑楚篇觀室
者周於寢廟又適其匱焉漢書石奮傳取親中匱廁
踰史記萬石傳踰作窬

墉屏城也少城小城也闔曲城也闔曲城中市里也營
居曰塢一曰庫城也

易解公用射隼于高墉之上詩皇矣篇以伐崇墉良
耜篇其崇如墉左傳襄九年祝宗用馬于四墉庸與
墉同詩崧高篇以作爾庸左傳襄廿九年而夏肄是
屏文選左思蜀都賦亞以少城詩出其東門篇出其
閨閣後漢書獻帝紀

李傕移帝幸北塉

攻城築土山以窺望城內謂之距堙

左傳襄六年吳弱城東陽而遂圍葬甲寅堙之環城
傳于堞杜預注堙土山也公羊宣十五年傳楚子圍
宋使司馬子反乘堙而闖宋城宋華元亦
乘堙而出見之何休注堙距堙攻城具也

閨市門也閨中隔門也閭閻里門也閭閻中門也突門
守城之門關竟上門也

文選張衡西京賦通闢帶闔周禮秋官序官修閭氏
文選左思蜀都賦里閭對出荀子儒效篇雖隱於窮
閭漏屋後漢書竇融傳今守突
門禮記王制篇關執禁以義

壘內垣外游地也

漢書鼂錯傳內史
府居太上廟壘中

胥餘里落之壁也軍壁曰壘爲藩落周繞之曰虎落柵編豎木也葦籬曰芭黎編木爲闌以遮禽獸曰校邊境作土室候望曰甌脫

書大傳不受人者及其胥餘周禮量人營軍之壘舍禮記曲禮篇四郊多壘漢書揚雄傳爾乃虎路三國以爲司馬晉灼注路音落服虔注以竹虎落此山也鼂錯傳爲中周虎落晉書宣帝紀達於城外爲木柵以自固史記張儀傳苴蜀相攻擊集解引徐廣注苴讀爲芭黎之芭漢書成帝紀大校獵漢書匈奴傳各居其邊

闔苦也築竈塊壘擊曰培坏壁也隙壁孔也

爲甌脫

周禮圉師茨牆則翦闔儀禮士喪禮爲塋于西牆下
國語晉語若見壘培漢書揚雄傳或鑿耳以遁荀子
禮論篇若聖之過隙

倚木爲廬諒闔柱楣凶廬也倚廬曰次門外更衣處亦
曰次服舍喪次也

儀禮既夕記居倚廬禮記喪服四制篇高宗諒闔鄭
注諒古作梁論語作諒陰皇侃疏或呼梁庵諒闔梁
陰梁闔梁庵竝同春秋繁露竹林篇引書又作亮陰
潘岳閒居賦序今天子諒闔之際李善注諒陰今凶
廬裏寒涼幽闔之處是諒亦與亮涼通矣儀禮喪服
篇既虞翦屏柱楣儀禮既夕乃就次禮記雜記篇既
冠于次周禮掌訶次于舍門外掌次張尸次儀禮士
冠禮賓就次聘禮賓入于次漢書荆吳燕傳私姦服
舍

門戶道橋謂之啟城郭墻塹謂之塞

左傳僖廿年
凡啟塞從時

修南北之深也

周禮考工記匠人堂修二十七

繕故曰新增益曰作始造曰築築牆立版曰栽宮廟初成祭之曰考亦曰落

詩閟宮篇新廟奕奕鄭箋新舊曰新公羊莊廿九年傳新延殿者何禮記中庸篇故裁者培之左傳隱五年經考仲子之宮禮記雜記篇路寢成則考之而不覺左傳昭七年願與諸侯落之

故居曰墟毀滅無後之地曰墟隱側之處曰廁

墟與墟通漢書王莽傳名曰凶虛禮記檀弓篇虛墓之間史記張耳傳要之置廁

井以甃爲甃曰甃甃井壁也收井幹也幹井上四交木

欄也

漢書陳遵傳一日東磯爲黨所輶易井井甃无咎
收勿幕莊子秋水篇跳梁于井幹之上幹與幹同漢
書郊祀志立神明臺井幹
樓板乘傳單極之統斷幹

釋器上

房大俎也俎距脰中當橫節也直有脚曰榦加脚中央
距曰蕨

國語周語王公立飫則有房烝儀禮少牢饋食禮長
皆及俎距禮記明堂位篇俎用榦榦夏后氏以蕨
校豆中央直者也直柄也榦足下跗也

禮記祭統篇夫人薦豆執榦明堂位篇薦用玉豆雕
簾鄭注彌刻飾其直者也祭統又云執醴授之執榦
方曰簠稻粱器也圓曰簋黍稷器也會蓋也簾竹筥籠

屬

周禮舍人凡祭祀其簠簋掌客鼎簋十有二簠十詩
伐木篇陳饋入簋按簠簋方圓有內外之別儀禮聘
禮勞以二竹簠方陸德明釋文外圓內方曰簠內圓
外方曰簋淮南泰族訓陳簠簋高誘注竝同是方圓
以內爲定矣詩權輿篇每食四簋陸德明釋文乃云
外方內圓曰簠外圓內方曰簋當是字誤又按說文
竹部簠圓器簋方器漢書賈誼傳簠簋不飾顏師古
注方曰簠圓曰簋皆不詳內外之制而說文方圓更
與諸說異則師說不同耳儀禮公食大夫禮宰夫東
面坐啟簋會禮記喪大記篇食於簾者盥明堂位篇
薦用玉豆雖簋

方曰筐圓曰筥亦曰籩館筐屬

詩采蘋篇維筐及筥左傳隱三年筐筥錡釜之器禮
記月令篇治曲植蓬筐楚辭九歌命篇颶蓬蠹於
筐筥周禮司巫及種館

拾雅

卷十七

古

敦牢黍稷器也敦無足曰廢敦土釜爲牢

禮記內則篇敦牢厄匱儀禮士喪禮新益槃瓶廢敦重鬲皆濯

堤瓶甌下安也

淮南詮言訓瓶甌有堤

簾笱葷葷器也圓曰簾方曰笱

儀禮大射儀奉決拾以笱禮記曲禮篇凡以弓劍苞苴簾笱問人者公羊昭廿五年傳高子執簾食

竹器而衣者曰筭如今筥筭簾

儀禮士昏婦執筭

耒耜上句木也耜耒之金也入土曰耜小於耒耜曰穀芟鎌謂之刈大鎌謂之剗亦謂之芟犁刀謂之鋤鍔謂

之鑄

易繫辭篇採木爲耒禮記月令篇修耒耜國語周語
民無懸耜管子小匡篇比耒耜穀芟國語齊語挾其
檜刈鋤鏽史記淮南衡山列傳鐫鑿棘矜也集解引
徐廣大鎌謂之剉國語齊語耒耜柳芟爾雅釋樂大
磬謂之磬郭璞注磬形似犁鎔後漢書杜篤傳田田
相如鑄鎔株林李贊注謂以鎔鎔去林木之株蘖也
綸綯釣繳也輪釣輪也羽釣浮也又取魚义也獲柞鄂
也辟罔也張罿罿也亦曰罔

詩采綠篇言綸之繩太元逃次八維綯其繩文選西
征賦徒觀其鼓枻迴輪挺义來往呂氏春秋離俗篇
羽有動靜書費誓篇杜乃撲周禮雍氏春令爲阱撲
溝瀆之利于民者秋令塞阱杜撲莊子逍遙遊篇中
於機辟周禮冥氏掌設弧張漢書
谷永傳中尚書宦官櫺塞大異
題曰楨旁曰榦植桀城楨也

書費誓篇峙乃植榦
周禮大司馬屬其植

鞬縢約繩也單爲紪合爲索兩股爲纏亦爲糾三股爲
轍亦爲纏乘謂之縮綱謂之維竹簎組謂之茭

詩小戎篇竹閉鞬縢閨宮篇朱英綠縢儀禮既夕記
約綏約告左傳哀十一年人尋約楚辭惜誓篇并糺
茅絲以爲索易坎係用纖纏文選賈誼鵬鳥賦夫禍
之與福兮何異糾纏馬融長笛賦或乃植持纏繩詩
絲篇縮版以載楚辭天問篇幹維焉

腹方口圓曰壺壺大一石獅五斗

公羊昭廿五年傳國子執壺槃
禮記禮器篇門內壺君尊五獅

觥五升黍三升

詩卷耳篇我姑酌彼兕觥呂氏
春秋蘿勢篇操黍酒而進之

瓶大樽也亦曰瓦大脩蜃概散漆尊也

禮記禮運篇范金合土鄭注合土令斂及瓶大也儀禮聘禮瓦大一燕禮公尊瓦大兩周禮鬯人廟用脩凡山川四方用蜃凡裸事用概凡脯事用散

瓚勺也圭瓚璋瓚裸器也

左傳昭十七年若我用瓚等玉瓚周禮考工記玉人有瓚以祀廟禮記祭統篇君執圭瓚裸尸大宗執璋裸亞

同爵也爵無足曰廢爵觥白罰爵也卮圓酒器也

書顧命篇上宗奉同瑞儀禮士虞禮主人洗廢爵詩卷耳篇我姑酌彼兕觥桑扈篇兕觥其觶觶與觥同周禮小胥解其不敬者文選左思吳都賦飛觶舉自莊子寓言篇卮言日出漢書高帝紀奉玉卮爲太上皇壽應劭注瓶古卮字則卮瓶通矣

勺尊升也所以斟酒酌酒斗也斗所以斟

周禮考工記梓人勺一升儀禮士冠禮賓勺楚辭招魂篇華酌既陳大戴禮保傅篇太宰持斗而御戶右盧少弓太史曰斗卽斗字舊本作升誤

舟尊下臺禁承尊屐瓶者櫟斯禁也所以承解可奠射爵者曰豐

周禮司尊彝皆有舟儀禮士冠禮有禁士昏禮有禁少牢饋食禮同於禮記玉藻篇大夫側尊用於儀禮公食大夫禮加于豐大射一儀賓之弓矢與中籌豐

鉶羹器也

周禮掌客鉶四十有二儀禮聘禮六鉶繼之

杓盛揚漿者槃匝盥器也流匝口也

儀禮既夕禮兩杆檠匜匜實杆檠中南流士虞禮匜水錯于檠中南流

柘棬柘素也卮匜之屬

孟子猶柘棬也杯圈與柘棬同禮記玉藻篇母沒而杯圈不能飲焉單言之則曰圈莊子齊物論篇似圈

端禮衣也襃衣天子襃錫之衣也襃盛服也亦曰袞私

居服曰襃

左傳昭元年吾與子弁冕端委服禮記雜記篇復諸侯以襃衣冕服弁詩旄耶篇襃如充耳文選左思蜀都賦炫服麗輦論語紅紫不以爲襃服

襞繭禪衣也逢掖大袂禪衣也諸子大掖衣也褶衿也
襲重衣也袍衣有著者也短褐袍也楚人謂袍爲短褐
短衣也亦謂之襜褕襍褕襜褕也襃衣袒服近身衣也廁

喻近身小衫也反閉小袖衫爲侯輪襦袴也袒敝布襦
也縕廣分弊麻絮之衣也縕亂麻也麻衣白布衣也

詩丰篇衣錦裘衣左傳襄廿一年重繭衣裳禮記儒
行篇衣達披之衣後漢書光武紀諸于縕襦禮記喪
大記篇君褶衣褶衾玉藻篇帛爲褶陸德明釋文褶
袂也袂與祫通禮記內則篇寒不敢襲玉藻篇縕爲
袍後漢書劉平傳給其廩糧爲作短褐淮南齊俗訓
必有菅屨此踦短褐不完者說文衣部引春秋傳日
有空褐史記魏其武安侯傳武安侯坐衣祫褕入宮
楚辭九歌湘夫人篇遺余襍兮澧浦漢書敘傳思有
短褐之襍左傳宣九年皆衷其袒服以戲於朝漢書
萬石君傳取親中羃廁輪身自潔洒左傳昭廿五年
微褰與襦列子力命篇衣則袒褐楊朱篇常衣縕廣
漢書蒯通傳卽束縕請火於亡肉家詩蜉蝣篇麻衣

如雪

製裘也製雨衣也亦謂之復陶毳罽衣也褐毛布也亦

曰編衣亦曰枲衣貧賤者之服也卉衣草服也蓑笠備雨服也襪襠簷簷辟衣也穰蒿草衣也編亂麻爲之曰牛衣亦謂之龍具

左傳定九年哲幘而衣猩製哀廿七年成子衣製杖戈昭十二年秦復陶周禮司服祀四望山川則毳冕詩七月篇無衣無褐孟子許子衣褐史記秦始皇太紀寒者利袒褐後漢書陳元傳如得以褐衣召見南金西南夷傳鏃體卉衣儀禮旣夕記橐車載蓑笠國語齊語身衣襪襠家語六本篇衣襪而提蓑漢書王

章傳章疾病無被卧牛衣中

景婦人行道禦塵之服也校婦人未嫁者服之

儀禮士昏禮姆加景大戴禮夏小正篇元校

襪領會也祛袂也袒襠也袖衣襠也裕衣袂當掖之縫

也積辟也嬖積衣襍也嬖在中衣末曰裔要襮也裳正幅曰幃齊裳下緝也祫裳下襍也羃收衣衷也衣單襍具謂之襲亦謂之稱直心背之衣謂之當交輸衣圭也纖桂衣飾也

左傳昭十一年衣有襪詩大路篇摵執子之杖兮裘篇羔裘豹祛左傳僖五年披斬其祛漢書司馬相如傳曳獨蘭之褕袒方言袒謂之袖禮記深衣篇裕之高下儀禮士冠禮素積後漢書張衡傳美嬖積以酷裂兮國語晉語衣之偏袞之衣漢書藝文志亦六經之支與流裔詩葛屨篇要之襘之國語鄭語王使婦人不幃而諱之禮記曲禮篇去齊尺玉藻篇足如履齊深衣篇下齊如權衡以應平論語攝齊升堂孔安國注衣下曰齊蓋合衣裳言之也禮記雜記篇總術史記滑稽傳羃講鞠牋後漢書東平憲王蒼傳乃命留五時衣各一襲左傳閏二年祭服五稱儀禮鄉射禮記韋當漢書江充傳充衣紗縠襪衣曲裾後

垂交輸史記司馬
相如傳蜚纖垂鬚

元冠委貌也元服冠也緇撮緇布冠也皮冠弁也厭伏
冠也綽喪冠也鞨帕頭也頭上巾爲冒絮岑牟士胄也

儀禮士冠禮主人元冠漢書五行志上加元服詩都
人土篇臺笠緇撮孟子以皮冠周禮大司馬則厭而
奉主車禮記曲禮篇厭冠不入公門左傳哀二年使
太子綽十二年季氏不綽列子湯問篇鞨巾而裘漢
書周勃傳太后以冒絮提文帝後

漢書禰衡傳更著岑牟單絞之服

延冕上覆也維持冠者謂之衡所以縣瑱謂之綽冠飾
曰綾纓無綾者謂之絃纓謂之珣委武冠卷也秦人曰
委齊東曰武紐武上貫笄者弁之逢中曰會骨擿可會
髮者曰韜

禮記玉藻篇前後達延左傳桓二年衛統綻延國語魯語王后親織元紩公侯之夫人加之以絃綻儀禮士冠禮記其綾也綾與綏通禮記玉藻篇綷布冠綷綏鄭注綷或作蕤呂氏春秋離俗覽丹績之徇禮記雜記篇委武元縞而后蕤周禮弁師元冕朱裏延紐周禮弁師王之皮弁會五采玉璗詩淇奥篇會弁如

星說文骨部
引詩作鑄弁

茀被首飾也亦謂之華勝副若步錄矣編若假紵矣次所謂髮髢也纏綯髮也珥瑱也瑱充耳也笄飾之盛者曰珈

易既濟婦喪其茀詩采繁篇被之僮僮被之祁祁漢書司馬相如傳高然白首戴勝而穴處兮周禮追師掌王后之首服爲副編次詩君子偕老篇不屑髢也儀禮士昏禮姆纊笄宵衣在其右史記李斯傳傅瓌之珥儀禮士喪禮瑱用白續禮記檀弓篇角瑱左傳昭廿八年縛一如瑱詩君子偕老篇副笄六珈哿與

珈通太元書上
九婦人易哿

鞶大帶也淺帶博帶也綢小綬也紛如綬有文而狹者
紛帨拭物之佩巾也組斜文紛帨之屬也組條也薄潤
爲組似繩者曰紩印組曰紩繁小囊也率綽也厭布也
犀毗胡帶鉤也亦曰師比亦曰鮮卑

易訟或錫之鞶帶左傳桓二年鞶厲游纓荀子儒效
篇逢衣淺帶大元格次七龜綢屬周禮司几筵設莞
筵紛純禮記內則篇左佩紛帨國策宋策束組三百
組禮記內則篇織紡組紩漢書匈奴傳授單于印綬
內則篇又云施繁袞鞶亦與繁通男鞶革女鞶絲禮
記玉藻篇士練帶率雜記篇率帶左傳桓二年藻率
鞬韜漢書匈奴傳黃金犀毗一楚辭大
招篇若鮮卑只王逸注鮮卑亥帶頭也

禪下曰屨複下曰舄縫中紩也屬以藉鞋下也木曰

屐衡屐也。韁革舄也。輓履也。繩菲不借也。菲草屨也。亦曰蹠履不著跟曰屣。

周禮屨人掌王及后之服屨赤纁黃纁儀禮士冠禮青紺總純莊子天下篇以跋屨爲服禮記雜記篇筭衡文選揚雄長楊賦革韁不穿呂氏春秋召類篇爲輓者也儀禮喪服傳繩菲也荀子正論篇菲對屨史記平原君虞卿傳蹠蹠據登漢書地理志爲倡優女子彈弦跕躅師古注蹠與屣同莊子讓王篇原憲華冠縱履陸德明

釋文縱或作屨

襍臂衣也。鞬足衣也。

後漢書明德馬皇后紀蒼頭衣
緹補左傳哀廿五年鞬而登席

褐褓也。小兒被曰褓絡曰襁襷格繩也。

詩斯干篇載衣之褐綬微鄭箋引微鄭箋褐深也緹與
緹通漢書宣帝紀曾孫雖在襁緥保竝與緹通史

記趙世家衣以文葆後漢書桓郁傳越在禡保論語
襍負其子而至矣繩與禡通後漢書中屠別傳始免
繩繩呂氏春秋明理篇道多禡繞又直諫篇不穀免
衣襍繩注禡格作縷格又按強葆卽襍裨史記魯周
公世家成王少
在強葆之中

轉衣裝也褚襦也以綿裝衣曰褚

左傳宣廿四年皆踞轉而鼓琴廿年取我衣冠而褚
之漢書南越王傳上褚五十衣中褚二十衣下褚二
十衣遺王

禡禪被也今曰被古曰衾楚人名被爲扈茵著蓐也

詩小星篇抱衾與禡楚辭招魂篇翡翠珠被李經爲
之棺椁衣衾以舉之楚辭離騷扈江蘿與薜芷兮禮

記少儀
篇苗席

綴衣幄帳也張帷帳也在旁曰帷在上曰幕亦曰帳四

卷一百一十一

三

合象宮室曰幄平帳曰帯穹廬毳幕氈帳也稠牀帳也亦曰帱

書顧命篇出綏衣于庭史記高祖紀高祖復留止張周禮幕人掌帷幕幄布綏之事左傳昭十三年子產以幄幕九張行漢書蘇武傳賜武馬畜服匿穹廬文選李陵答蘇武書韋韻毛幕以禦風雨詩小星篇抱衾與裯幬與裯通文選潘岳寡婦賦代羅幬以素帷

車曰兩亦曰乘大車駕馬曰輦收軫也軫輿也服牝服大車箱也亦謂之箱軾車前橫木也軸軾中也覆式曰轔轔緣曰柂軛式前也陰揜軛也轔式之植者衡者軛轔之植者衡者較兩轔上出式者轔車傍也轔車闊也轔車下縛也亦謂之伏菟俛輪也亦謂之轔牙輪轔也

亦謂之渠亦謂之罔爪輻入牙中者箇輻入轂中者賢
大穿軺小穿篆轂約也約軺轂飾也軺轂末也轂也亦
謂之軺轂車釭也軺車轄也牽車軸頭金也厄烏蠋也
轂端橫木謂之衡大車謂之鬲穿轂端著之謂之輶因
轂端著之謂之軺鬲下曲木駕牛脰者謂之輶衡下又
馬頸者謂之軶縛轂以屬引者謂之輶輶輶輶橫木也
芝蓋也黃屋黃蓋裏也青屋青蓋裏也橑蓋弓也蕃車
耳也駟馬車轂前胡下垂者謂之前疾兩輪間爲軺轂
車轂也亦謂之軺局車上兵闌也容幙車亦謂之裳幙
亦謂之童容亦謂之袞軺止車木也亦謂之柂鈴在衡

曰轡在軾曰和車之盛膏器曰轔

書牧誓篇序戎車三百兩左傳隱元年具卒乘宣十二年而卒乘輯睦周禮鄉師與其輦輦史記淮南衡山傳謀輦車四十乘詩小戎篇小戎後收周禮考工記總目加轄與轅焉詩大東篇不以服箱周禮山虞凡服耜後漢書張湛傳軾輶馬詩韓奕篇輶淺輶禮記玉藻篇君羔駒虎牲大夫齊車鹿駒豹植朝車士齊車鹿駒豹植考工記轄人軏前十尺而策半之司農注軏或作軺詩小戎篇陰軏鑿續周禮考工記與人三分軏圍去一以爲轄圓參分較圍去一以爲軏圍後鄭注軏與轂末同名詩淇奥篇倚重轂兮考工記與人以其隧之半爲之較崇旣建而迤鄭注皆挿車軏禮記曲禮篇展軏効駕苓與轄通禮記少儀篇挿諸辟鄭注辟覆苓也易大畜與說輶左傳僖十五年車脫其轂太元止次七車槩其儀儀禮旣夕禮遷于祖用軸鄭注軸狀如轉轂周禮考工記輪人牙也者以爲固抱也車人渠三柯者三轂人欲其蚤之正也後鄭注蚤當爲爪察其苗蚤不齧去一以爲賢去三以爲軏周禮巾車孤乘夏篆考工記輪人陳篆

必正詩烈祖篇約輶錯衡轔
考工記總目輪人弓長六尺謂之庇軺
軺崇三尺有三寸也大軺右祭兩軺祭軺杜子春注
軺范乃飲鄭注引周禮
禮記少儀篇祭左右軺范爲車軸耑當約軺之中而言之不
般末獨說文解唐爲車軸耑當約軺之中而言之不
相悖也孟子題辭五經之鎗鏕轔與鎗鏕同楚辭
離騷齊王軺而並馳欽與軺同漢書揚雄傳肆玉欽
而下馳詩泉水篇載脂載牽韓奕篇條革金厄周禮
考工記輿人輪崇車廣衡長參如一車人鬲長六尺
論語大車無輓小車無軺馳欽轔轔玆轔轔玆
傳襄十四年射兩鉤而還胸與鉤通昭廿六年繇胸左
汰軺儀禮既夕禮當前輶淮南兵略訓挽輶首路死胸左
者後漢書張衡傳左青璫以健芝兮文選范蔚宗樂
遊應詔詩黃屋非堯心張衡東京賦朱旄青屋大載樂
禮保傳篇二十八撩以象列星太元積測至于蕃也載巾
周禮大行人立當前疾國策齊策車不得方軺左軺
策濟策車軺之所能至左傳宣十二年脫漏周禮巾

車皆有容蓋詩氓篇漸車帷裳儀禮士昏禮有戎既

士昏禮有戎既

夕禮疏布被詩正月篇又箸陰雨箒箋動輒則泥陷

後漢書馮衍傳發軔新豐兮易姤繫于金柅周禮大

駕以鸞和爲節禮記輕解篇升車則聞鸞和之音玉

藻篇在車則聞鸞和之聲史記孟子荀卿

傳炙轂過髡索隱引劉向別錄過作轔

廣大車也輞兵車也臨衝戰車也渠衝攻城大車也軖
車戎車之倅也巢車所以窺望敵軍也亦曰樓車魚軒
夫人車也犀軒卿車也轔士車也一曰臥車輶小車也
驛傳車也棧車役車也蕙靈輜車也有蔽載重曰輜曲
旃曰軒車無文曰縵車廣轍車曰柳車竹箘謂之筍亦
謂之編輿簾路柴車也板輿步輿也屢車柵路也輜稽
車也有輻曰輪無輻曰軓車輪轉一周爲轄

國策西周策載以廣車漢書敘傳衝輶閑詩皇矣
篇與爾臨衝左傳定入年主人焚衝所衝亦作隆衝
淮南記論訓隆衝以攻荀子彊國篇是渠衝入次而
求利也左傳宣二年趙盾爲軻車之族成十六年楚
子登巢車以望晉軍釋文引字林作轆宣十五年登
諸樓車閔二年歸夫人魚軒定九年與之犀軒與直
蓋成二年丑父寢於轆中漢書平帝紀立轆併馬左
傳文十四年楚子棄驛詩何草不黃篇有樓之車左
傳定九年載蕙靈管子問篇鄉師車輶左傳犀軒見
上注國語晉語乘繆不舉史記季布樂布傳置廣柳
車中公羊文十五年傳筭將而來也方言引左傳曰
筭路禋禮以启山林文選潘岳閒居賦乃御板輿周
禮遂師共邱籠及蜃車之役禮記擅弓篇天子龍輶
而梓旛儀禮既夕記遂匠納車于階間鄭注前後有
軸以輶爲輪禮記曲禮篇立視五薦

引車索也在塗曰引在軸輶曰綿弔所執綿曰綱所以
衣柳曰帷荒在旁曰帷在上曰荒

拾雅

卷十七

七

禮記檀弓篇必執引雜記篇執引者三百人儀禮既夕禮屬引公羊昭廿五年傳齊侯唁公子野井何休

注弔所執拂日綱禮記

喪大記篇振容黼荒

連輦也夏后氏輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輶

易蹇往蹇來連管子海王篇行服

連輶輶者周禮鄉師與其輶輶

轍中馬曰服亦曰斬在旁曰駢亦曰駢併駕曰驪二馬

曰駢亦曰麗

國策衛策拊駢而笞服左傳定九年如駢之斬詩大
叔于田篇兩駢如舞采菽篇載駢載駢儀禮觀禮使
者降以左駢出禮記檀弓篇使子貢說駢而贈之注
箋竝云駢馬曰駢文選顏延年陽給事誅如彼駢駢
配服駢衡李善注在服之左曰駢右曰駢後漢書寇
恂傳恂以輶車駢駕文選張衡西京賦輶駕四鹿漢
書高惠高后文功臣表柏至靖侯許蓋以駢鄰從詩
千旄篇良馬五之孔疏引王肅曰夏后氏駕兩謂之

麗

當盧謂之錫亦謂之月題馬膺前飾謂之繁縟亦謂之
鉤膺膺馬帶也樊馬大帶也馬帶玦謂之瓊馬銜謂之
蘄口中勒謂之銜銜中鉤逆者謂之櫛以木銜口謂之
指以組帶馬謂之裹金錢馬冠也枚馬檣也箇馬策也
策馬捶也捶馬杖也策端鍼以刺馬謂之鋟以粟米飼
馬謂之秣

詩韓奕篇鉤膺鏤錫莊子馬蹄篇齊之以月題左傳
成二年繁縟以朝詩采芑篇鉤膺偉革崧高篇鉤膺
濯濯小戎篇虎韁鏤膺周禮巾車樊縓十有再就鄭
注樊讀如鞶帶之鞶案鞶繁音相近繁樊字古通用
文選張衡東京賦咸龍旂而繁縓薛收注鞶今之馬
大帶也則樊縓卽繁縓矣賦又云鉤膺玉瓊西京賦

結駢方輶國策秦策伏軾搏銜莊子馬蹄篇詭銜竊
書史記司馬相如傳銜振之變公羊宣十四年傳指
馬而秣之漢書百官公卿表三簪裏東京賦又云金
錢鏤錫左傳襄十八年以枚數闔文選馬融長笛賦
裁已當適便易持左傳襄十七年左師爲已短策公
羊定八年傳臨南投策而墜之莊子至樂篇撤以馬
捶筆與捶同漢書婁敬傳杖馬筆淮南道應訓倒
杖策鎔上貫頤漢書魏相傳禁秣馬酷酒貯積

繙馬繚也韁在口曰鞬勒馬轡也在背曰鞬
在腹曰鞅在後曰靽勒鞬勒也纓馬鞅也勒驂內轡繫
軾前者

左傳僖廿四年臣負羈繙鞬與鞬同儀禮旣夕記革
鞬繩亦與鞬通後漢書張衡傳縱余繩乎不周楚辭
離騷余雖好修姱以鞶羈兮後漢書崔實傳方將拊
勒鞬軒以救之左傳僖廿八年鞬鞬鞬鞬禮記櫛弓
篇執執羈勒以從國語晉語吾兩鞬將絕儀禮旣夕禮
纓三就詩小戎篇粢以鞬勒

黍稷曰粢器實曰齊在器曰盛米之率糲十粶九鑿八
侍御七糲脫粟也精鑿也精精米也糲一斛春爲八斗
亦曰穀釋淅米也淅汰也漬也澆浚乾漬米也沐米潘
也潘米汁也粢惡米也麥糠中不破者曰穀亦謂之糲

頭

公羊桓十四年傳粢盛委之所藏也詩甫田篇以我
齊明穀梁桓十四年傳天子親耕以其粢盛詩召旻
篇彼疏斯裨史記刺客傳麌糲之費楚辭離騷精糗
糜以爲糗懷椒糈而要之詩生民篇或春或揄繹之
叟叟儀禮士喪禮祝淅米于堂孟子接淅而行說文
水部引孟子曰夫子去齊澆淅而行儀禮士喪禮外
御受沐入史記外戚世家丙沐沐我左傳哀十四年
使疾者遺之潘沐說文米部引周書有粢誓漢書陳
平傳亦食
擗穀耳

合

唯

卷十七

美

米粟之屬曰廩米食曰粒食飯也食大名小數曰飯飯
飧也孰食曰饔亦曰飧朝曰饔夕曰飧非日中大舉而
閒食曰稍事旣小食也糒乾飯也餧厚粥也亦謂之糜
稻糜也餗糜也酏薄粥也涼寒粥也以諸和水曰濫擣
稻米黍米爲粉熬大豆曰糗合蒸曰餅餅之曰餳饋均
熟曰餰熬麥曰麶煮穜麥賣之曰逢食餘曰餕口中所
含食曰哺餧粥多瀋者曰渴

管子問篇問死事之寡其餧廩何如書益稷篇烝民
乃粒周禮膳夫掌王之飲食膳羞餧人共王及后之
六食儀禮少牢饋食禮尸又食論語亞飯干適楚三
飯練適蔡四飯缺適秦詩祈父篇有母之尸饋因語
周語膳宰致飧孟子饔飧而治晉語僖負羈餧飧置
璧焉周禮宰夫掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之飧

肇膳夫凡王之稍事說文自部引論語曰不使勝亡
既後漢書明帝紀掃地而祭杆水脯糒而已禮記內
則篇醴酏黍酏左傳昭七年饋於是羈猪鵩麻國語
越語句啖載稻與脂於舟以行易鼎覆公餗觀韓周
禮漿人水漿醴涼醫酏禮記內則篇醴酏儀禮既夕
禮四籩粢糗栗脯周禮籩人羞籩之實糗餅粉粢爾
雅釋言餧稔也周禮籩人朝事之籩其責澧蕡後鄭
注今河間以北黃種麥賣之名曰蓬禮記曲禮篇餧
餘不祭漢書高帝紀餧飯吐

哺淮南原道訓甚淖而渴

牲生曰餼亦曰牽新殺曰饔亦曰鮮殺牲盛餽曰舉
儀禮聘禮君使卿韋弁歸饔餼五牢左傳僖卅三年
唯是脯資餼至歸矣書益稷篇暨益奏庶鮮食周禮
膳夫王一日舉

禾米亦曰餼大禮曰饔餼非饔飧之禮曰稍禮食之善
者曰膳備品物曰薦致滋味曰羞牛酒曰犒

國語周語廩人獻餼周禮掌客饔餼九牢漿人掌賓客之稍禮天官序官膳夫儀禮燕禮主人酌膳周禮庖人與其薦羞之物公羊莊四年經夫人妻氏饗齊侯于祝邱何休注牛酒曰犒加飯羹曰饗

胙祭肉也肴俎實也豆實亦曰穀凡非穀而食之皆曰穀治肉曰肆割肆解肉也煮於鑊曰亨去其骨曰脫傅火曰燔炕火曰炙燎亦炙也湯肉曰燶鑊而加薑桂曰脩薄析曰脯片之曰脾熬煎也牛曰臚羊曰臚豕曰曉熟爛曰膾實鼎曰晉亦曰升實俎曰載

左傳僖九年王使宰孔賜齊侯胙國語晉語飲而無肴詩賓之初筵篇穀核維旅禮記郊特牲篇腥肆爛膾祭周禮內饔掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事爾雅釋器肉曰脫之詩生民篇載燔載烈瓠葉篇炮之燔之燔之炙之後漢書馮異傳光武對竈燎衣禮記禮器篇三獻燔祭義篇燔祭祭腥而退穀梁莊

廿四年叢栗鑿脩周禮膳人凡田獮之脯腊臚肺之
事凡祭祀共豆脯薦脯臚肺禮記內則篇淳教義禮
公食大夫禮肺以東臚臚牛炙楚辭招魂篇臚若芳
些周禮內賈王舉則陳其鼎俎以牲體實之儀禮士

冠禮載

合升

臍脰肉也髑肩頭也臍前肩之美也刑臍膚肉也臍肺
夾脊肉也脊側肉亦謂之腋幹長脅也脅謂之膊膊
也膘脅後髀前肉也脾股外也胫職也脯屈曰朐申曰
胫皺皮肉之上魄莫也星肉中如米者餌筋腱也胷著
骨肉也肉有骨謂之肺膊股股骨也輒槃結骨繁結處
也骨中脂曰髓腸間脂曰肺脅羊豬脂爲肪雋腥肥肉
也裁切肉也醃漬肉汁也有骨爲臚無骨爲醢殘白

煮肉也

儀禮士虞禮記取諸左脰上公羊桓四年傳達于右
羞脩刑豚脾骨脯以待其膳腊人凡祭祀共豆脯薦
臍膾脾凡腊物禮記內則篇取牛羊麋鹿膾之肉必薦
族儀禮特牲饋食禮佐食舉幹周禮醢人豚拍魚
鄭注鄭大夫杜子春皆以拍爲脣史記司馬相如傳
將割幹淬公羊桓四年傳一曰乾豆二曰賓客何休
羊注竝云自左脰射之詩車攻篇大庖不盈毛傳同公
羊又云三日充君之庖何休注自左脰射之達於
與四脰脯禮記五臟鄭注臟猶脾也公羊昭廿五年傳
脾頸食禮脰脰文選揚雄長楊賦髓余吾注謂古髓字
禮記郊特牲篇取脰背燔燎升首周禮考工記鮑人字牢經鄭
明釋文俗謂羊豬脂爲臍豈取此乎漢書蒯通傳號
是以博爲臍也鄭注臍或讀爲羊猪芟之芟陸德

日雋永文選枚乘七發腥臠肥厚儀禮七虞禮裁四豆周禮醯人其實韭菹醯醢儀禮士昏禮大羹漬在爨公食大夫禮大羹漬不和士虞禮秦羹漬自門入少牢饋食禮又進二豆漬于兩下特牲饋食禮設大羹漬于醯北左傳襄廿八年而以其泊饋史記孝武本紀水而泊之周禮醯人昌本麋蠚文選張協七命

象白
髦殘

餽八珍之具也臠牒生魚爲大鰯鯪魚骨也奧脾肚也寒脰宀也凡肉有菜曰羹無菜曰臠芼菜釀也凡醯醬所和細切爲壘全物若牒爲菹全菹爲芋烹和曰泔亦曰奧羹曰淪

易鼎覆公餽周禮邊人臠鮀魚鱠禮記少儀篇祭臠一內則篇魚去乙鄭注食之顛人不可出內則又云鵠一奧鹿胃文選曹植七啟寒芳苓之巢龜楚辭招魂篇露雞脯臠禮記內則篇雉兔皆有臠周禮醯人以五

齊七菹七菹三羣賓之儀禮士喪禮其實葵菹芋荀
子大略篇曾子食魚有餘日泔之門人曰泔之傷人
不若奧之爾雅釋草芳隆

葱郭璞注亦可渝食也

醬醯醢也胥醬也染豉醬也齊醬屬梅醋也醯梅漿也
漿酪酢哉也哉酢醬也飲酒漿也鹽鹽也卵鹽大鹽也
戎鹽青鹽也鹽之恬者曰飴大鹹曰鹹越人謂鹽曰餘
沫蒸葱也辛椒薑也以蘭桂調食曰勺藥秦人溲曰泔

齊人滑曰澑

周禮膳夫醬用百有二十醕庖人共祭祀之好羞鄭
注青州之蟹胥呂氏春秋當務篇具染而已禮記曲
禮篇徹飯齊以授相者少儀篇凡齊執之以右居之
於左書說命篇爾雅鹽梅禮記內則篇漿水醯溫禮
一運篇以爲醴酪雜記篇食鹽酪可也漢書食貨志及
酙哉亥矣周禮膳夫掌王之飲食膳羞左傳成六年

沃饒而近鹽禮記內則篇桃諸梅諸卵鹽水經河水

篇又東南遙朔方縣故城東北酈道元注引魏土地

記其鹽大而青白名曰青鹽又名戎鹽周禮鹽人王

膳羞共鉛鹽禮記曲禮篇鹽曰鹹鹽越絕書外傳記

地傳朱餘者越鹽官也禮記曲禮篇葱涼處末楚辭招魂篇辛甘行些漢書司馬相如傳勺藥之和史記

集解引郭璞注勺藥五味也義亦相近禮記內則篇澑澑以滑之

黃流秬鬯也酌醇也重釀之酒也酤一宿酒也糗白酒也秬鬯之也以茅沛之也浩酒曰滌
也鄭白白醕酒也湑蕡之也蕡以茅沛之也浩酒曰滌
沛曰清不沛曰糟糟酒滓也粕已漉之麤糟也一曰糟
爛爲魄糲米麴也齊人名麴麯曰媒媒酒教也爛糲乾
醅也以爲醅母

詩旱麓篇黃流在中禮記月令篇天子飲酎詩伐木
篇無酒酤我儀禮聘禮糗黍清皆兩壺周禮酒正三

司尊彝凡酒修而鄭注修讀如滌濯之滌酒正醫酏糟淮南道應訓是直聖人之糟粕耳莊子天道篇古人之糟粕已夫魄與粕通楚辭大招篇吳醴白蘖周禮地官序官媒氏漢書李廣傳隨而媒棄其短揚雄傳燒爛蓋文選作煥蠹

曰鼎齊鄭注如今鄭白矣詩伐木篇有酒湑我周禮鑊烹牲器也無足曰鑊有足曰鼎小鼎曰錯亦曰鑊或曰鼎無耳爲鑊以木橫貫鼎耳而舉之曰局亦曰鼎空足曰𦗨

周禮大宗伯省牲鑊淮南說山訓嘗一臠肉知一鑊之味鼎錯日用而不足貴說林訓水火相憎鑊在其間五味以和周禮考工記廟門容大局七个閭門容小局參个說文鼎部引周禮作容大鼎七个史記楚世家吞三融六翼以高世主索隱蔚亦作𦗨

歷釜鬲也無底甌謂之甌上孔謂之塗餽鑪謂之竈

史記滑稽傳銅歷爲棺周禮考工記陶人爲轍楚辭哀時命篇璋珪雜於鼈室兮莊子大宗師篇皆在鑄鍾之間耳

玉執之曰瑞陳列曰玉白者曰瑪赤者曰琚瑤琨瓊瑜
玕琪龍輔流黃沙棠美玉也玉未理者爲璞美者爲瑜
水玉水精也禱旱玉曰瓏玲瓏惡玉也

書舜典篇五玉三帛大戴禮保傅篇琚瑪以雜之書禹貢篇瑤琨篠蕩舜典篇在璫璣玉衡爾雅釋地有鑿無間之珣玕琪焉左傳昭廿九年使獻龍輔於齊侯淮南本經訓流黃出而朱草生墜形訓沙棠琨玕在其東國策秦策鄭人謂玉未理者曰璞禮記聘義篇瑕不掩瑜山海經南山經堂庭之山多水玉漢書揚雄傳和氏璫玲宋祁注引呂氏春秋曰大旱用璫玲周禮弁師簪玉三采鄭注故書簪作璫

佩上飾曰珩佩下飾曰璜佩刀下飾曰珌上飾曰琫曲

瓊玉鉤也

國語晉語白玉之珩六雙韋昭注傳曰上有蕙珩下有雙璜詩瞻彼洛矣篇韓子有秘楚辭招魂篇搖曲瓊些

圓澤爲珠廉隅爲璣琅玕瓊瑰火齊珠也

楚辭七諫諫篇貫魚眼與珠璣書禹貢篇厥貢惟球琳琅玕左傳成十七年或與已瓊瑰食之文選班固西都賦翡翠火齊

兼金好金也白撰白金也陽燧金也或謂之鑒燧鑄金食器也金銀印也金鋪銀鋪門以金銀爲鋪首也

孟子王餽兼金一百而不受漢書食貨志故白金三品其文龍名白撰直三千淮南天文訓陽燧見日則燃而爲火周禮考工記攻金之工鑒燧之齊後漢書張良傳又遺金鏹八枚班超傳帶金銀護西域文選

左思蜀都賦金鋪交映何晏景福殿賦青鎖銀鋪

錫鐵也鉛青金也赤金曰銅曾青銅之精形如珠者青

空青也丹砂也亦謂之丹研亦謂之丹礮鉛華粉也

周禮職方氏其利金錫竹箭後漢書隗囂傳但駕馬

鉛刀漢書食貨志及金刀龜貝荀子正論篇重之以

曾青周禮職金掌凡金玉錫石丹青之戒令荀子王

制篇南海則有羽翮齒革曾青丹干焉正論篇加之

以丹研文選郭璞江賦其下則金

礮丹礮曹植洛神賦鉛華弗御

珠十貫曰非金玉未成器曰礮鋌銅鐵璞也鏃鋌也銅
未鑄鏃曰積石鉛銅屑也銷生鐵也鏤剛鐵也大剛曰
鉅鉤亦謂之鉅琅當長鏃也鐠釘也鎛一環貫二也鎛
環舌也渠答鐵蒺藜也

文選左思吳都賦珠琲闢干周禮地官序官升人鄭注升之言礦也文選張協七命耶谿之鋌鎔越鍛成李善注鎔或爲鎔積石見論衡量知篇漢書食貨志而森或盜摩錢質而取鉛七命又云銷踰羊頭李善注引淮南子羊頭之銷書禹貢篇璆鐵銀鏤砮磬荀子議兵篇宛鉅鐵鉈文選潘岳西征賦於是弛青銅於網鉅漢書王莽傳以鐵鎖琅當其頭銀鐺與琅當同後漢書崔實傳錮之銀鐺鐵鎖禮記喪大記用雜金錯詩盧令篇盧重誨莊子胠篋篇固屬鑄漢書韞錯傳布渠答

金玉曰貨布帛曰賄蠻夷貨曰縲

周禮大宰六曰商賈阜通貨賄文選左思吳都賦縲貨紛糾案周禮鄭注以金玉布帛分訓貨賄實則通謂之貨漢書食貨志貨謂布帛可衣及金刀龜貝是也

布錢也錢謂之泉亦謂之圜亦謂之刀亦謂之幣重曰母輕曰子錢背曰幕玉馬皮帛亦謂之幣

孟子

屢無夫里之布周禮外府掌邦布之入出屢人

同載

師宅不毛者有里布禮記檀弓篇子碩欲以轉

布之餘具祭器管子輕重丁篇今齊西之粟釜百泉

漢書食貨志立九府國法及金刀龜貝利於刀史記

吳王濞傳亂天下幣國語周語於是乎有母權子而

行史記大宛傳錢如其王面漢書西域傳幕爲人面

周禮大宰

四日幣貢

幣帛曰繒束帛也五匹爲束十端也帛璧色繪素生帛
也練熟帛也大練大帛也曼帛細帛也縷無文之帛也
大帛綿厚繒也織細繒也縞白繒鮮支也綺文繒也文
縠紗也輕者爲紗綺者爲縠方空薄紗也纁方目紗也
羅縠也阿纁縠也貝錦也玉錦錦文織緝者也文織畫

及錦繡也抽引麤繭絲紡而織之曰紬絡綿紬也絲之
靡者曰綢繒之黑經白緯曰綾亦曰纖

禮記禮運篇遼緝宣祝嘏辭說後漢書第五倫傳束
修之饋易賁束帛箑堯左傳襄十九年荀偃束錦
儀禮士冠禮束帛儻皮士昏禮元練束帛公食大夫
禮公受宰夫束帛以侑周禮大宗伯孤執皮帛儀禮
聘禮受享束帛加璧禮記雜記篇純以素玉藻篇士
練帶後漢書明德馬皇后紀常衣大練淮南記論訓
非能具綿綿曼帛急就篇錦繡縵絰離雲爵左傳閔
二年大帛之冠管子輕重戊篇魯梁之民俗爲綿史
記范睢蔡澤傳取綿袍賜之夏本紀其篚織貝書禹
貢篇厥篚元纖綺史記司馬相如傳揄紵綺戰國策
齊策曳綺縠漢書高帝紀賈人無得衣錦繡綺縠紵
罽地理志綺作冰縠綺繡純麗之物師古注綺文猶
卽今所謂細綺儀禮士昏禮姆纏笄宵衣在其右鄭
注宵讀爲素衣朱紱之絳特牲饋食禮主婦纏笄宵
衣禮記王藻篇元絹衣以楊之聘禮賄用束紵漢書
外戚傳溫爲翁須作絲單衣周禮內司服素沙管子

乘馬篇季綱三十三制當一鎰後漢書章帝紀詔丞
相省冰私方空殺江充傳充衣紗縠裨衣冠禪纏步
搖綻與纏通漢書地理志三服官獻冠幘縑淮南齊
俗訓弱錫羅紩列子周穆王篇衣阿錫楚辭招魂篇
被文服織書禹貢篇厥篚織貝儀禮聘禮士介四人
皆奉玉錦束請覲周禮王府文織良貨賄之物急就
篇絳緹絰紵綵絮綵練素帛蟬詩君子偕老篇蒙彼
綿緋禮記雜記篇綵冠間傳篇禪而織

荃葛蕉葛細葛也暴布白布也織錫黃潤細布也細而
疏者謂之總大布誇布雜布麤布也麤布亦謂之資白
越越布也越之細者曰升越楚人名布爲曹蜀有布曰
橦華榻布白疊布也亦曰答布亦曰都布幪南蠻夷布
也其歲輸賦曰資布火毳火浣布也

漢書江都易王非傳亦遺建荃葛文選左思吳都賦
蕉葛升越管子乘馬篇暴布百兩當一鎰史記孝文

本紀儀七日儀禮大射儀幕用錫若絲揚與錫通淮

南齊俗訓弱錫羅紈文選左思蜀都賦黃潤比筒儀

禮喪服傳總衰者何以小功之總也左傳閔六年衛

文公大布之衣莊子山木篇莊子衣大布而補之漢

書孝成許皇后傳妾誇布服襦食荀子賦篇雜布與

錦不知異也荀子禮論篇資蠶衰經菲總營履後漢

書明德馬皇后紀白越三千端升越見上注淮南說

林訓曹氏之裂布疋者貴之蜀都賦又云布有橦華

史記貨殖傳榻布皮革千石漢書貨殖傳作答布後

漢書馬援傳更爲援制都布單衣南蠻西南夷傳其

民戶出嫁布入丈二尺又其宗嫁火毳又云歲令大人翰布一疋小口二丈是謂資布

緝絲也線縷也絮縣也綸芮絮也繪纊及舊絮也駁纊

黃綿也練麻曰纏絮敗衣也幅廣爲純匹長爲制制幣

丈八尺純四邪布八十縷爲升亦曰縷機縷曰紝

史記平準書賈人納周禮縱人掌王宮之縫線之事漢書文帝紀絮三斤淮南齊俗訓綸粗節東呂氏春

秋必已篇不衣尚溫禮記王藻篇縕爲袍論語衣
縕袍文選張衡東京賦鞋纏塞耳孟子妻辟纏易
濟縕有衣祔周禮內宰出其度量淳制鄭注故書淳
爲敦杜子春讀敦爲純質人壹其淳制注同儀禮既
夕贈用制幣喪服冠六升史記孝景本紀令徒
隸衣七綬布漢書食貨志嬪婦桑蠶織紝

竹簡冊也竿牘竹簡書也方簡曰觚方版也木簡薄小
者曰札牒札也翰筆也管筆彊也削書刀也刮刷巧工
鉤刀也赫蹠薄小紙也草文藁也

後漢書和熹鄧皇后紀必書功於竹帛莊子列禦寇
篇不離苞苴竿牘文選陸機文賦或操觚以率爾周
禮誓族氏以方書十日之號儀禮聘禮記不及百名
書于方既夕禮書賜于方禮記曲禮篇書方中庸篇
布在方策漢書郊祀志卿有札書左傳昭廿五年
牒而退文選揚雄羽獵賦故藉翰林以爲主人禮記
內則篇右佩決搘管鑑後漢書蘇竟傳走昔以摩
編削之才淮南似真訓鏤之以剖劂漢書孝成趙皇研

后傳武發篋中有裹藥二枚赫蹠晉灼注今謂薄
小物爲闇蹠師古注赫或作擊淮南王安傳常遣司
馬相如等視草乃遣

籍書也書舒也業篇卷也名字也古曰名今曰字

左傳成二年非禮也勿籍書舒見孝經援神契韻微
禮記曲禮篇請業則起周禮大行人論書名外史掌
達書名於四方論語必也正名乎

六蓺六經也河洛所出書曰讖制制書也陳事曰表譟
譖也計簿書也簿文記也質劑傅別約劑書契判書質
要券書也書兩札刻其側曰券爲書以著其幣曰揭揭
契印封也僕區刑書也移書檄露布也露布不封之也
亦曰露版捷書也羽檄徵兵之書也兩行書縉帛分持

一出入關合之曰傳刻木爲合符曰槩

後漢書班彪傳講論乎六藝文選左思魏都賦藏氣
識緯後漢書范冉傳制諸府掾屬不得妄有去就史
記有八表文選有表類漢書揚雄傳靈宗初謀伯僑
今牒與牒通文選謝靈運人華子岡是麻源第三谷
詩圖牒復磨滅國策齊策五官之計後漢書鍾離意
傳以資物簿入大司農周禮小宰聽責買以質劑質
人凡賣債者質劑焉小宰聽稱責以傳別太史及萬
民之有約劑者藏焉士師正之以傳別約劑小宰聽
取予以書契司會凡在書契版圖者之貳質人掌稽
市之書契朝士凡有責者有判書左傳文六年趙盾
爲國攻由質要周禮璫幣以書揭之職金揭而聖之
左傳昭七年作僕區之法後漢書安帝紀國相歲形
名與計偕上尚書李雲傳乃露布上書露版見封氏
聞見記漢書淮南王安傳持羽檄從南方來文帝紀
除闕無用傳

使者所擁以明信曰節

拾雅

禮記 玉藻篇 凡
君召以三節

卷十七

三

以木曰弧以角曰弓敦弓畫弓也張彫弓也絃黑弓也
繁弱大弓也烏號桑柘弓也鉅黍良弓也弓有臂者曰
弩黃間弩也大黃其大者也弩弓亦謂之弩谿子蠻夷
弩也

漢書韓安國傳弧弓軼猶詩行葦篇敦弓既堅敦弓
既句孟子張朕左傳僖廿八年絃弓矢千盧與絃通
公羊定四年傳挾弓而去楚何休注士盧弓左傳定
四年封父之繁弱蕃與繁通漢書司馬相如傳彎蕃
弱文穎注夏后氏之良弓名淮南似真訓烏號之弓
荀子性惡篇繁弱鉅黍古之良弓也說文弓部引周
禮四弩夾弩庾鷹唐弩大弩文選潘岳射雉賦捧黃
間以密彀黃間一曰黃肩漢書李廣傳而廣身自以
大黃射其裨將服虔注黃肩弩也司馬遷傳張空弩
素與卷通文選潘岳閒居賦異秦同機淮南似真訓

谿子
之弩

弣弓把也質趺也限弓淵也帑弓中裨也弸弦也纏絃
謂之依弣側矢道謂之撻弢弓衣也杔菱柂弓檠也檠
弓柙也機臂弩身也斑皮篋盛弩也

儀禮大射儀見鍼于弣禮記曲禮篇左手承弣公羊定八年傳弓繡質儀禮大射儀順左右限威與限通周禮考工記弓人恒當弓之畏杜子春云畏當爲威後鄭注畏讀如隈記又云厚其帑則木堅薄其帑則需太元止次八絕崩破車終不侵儀禮旣夕記設依撻焉左傳成十六年仲項伏弢哀二年伏弢墮血儀禮旣夕禮有棖溺與杔音義相近荀子臣道篇功足以成國之大利謂之拂楊倞注拂讀爲杔溺所以輔正弓弩者也周禮考工記弓人今夫杔解中有變焉故校荀子非相篇接人則用柂繼與柂通考工記弓人又云譬如終繼文選左思魏都賦弓珧解檠檠與檠同荀子性惡篇然而不得排檠則不能自正檠

與檄通淮南說山訓檄不正而可以正弓楚辭哀時
命篇外迫脅於機臂今漢書張安世傳送以輕車介
士師占注引續漢書云

輕車苗矛戟幢麾班弩

金僕姑藪善矢也嚆矢猛矢也錐矢鏃矢小矢也篇矢
大矢也鳴镝驥箭也白羽矢也繖繁短矢謂之矰

主傳莊十一年公以金僕始射南宮長萬宣十二年左射以戢抽矢戢驥與戢通漢書戢鏃傳材官驥發莊子在宥篇焉知曾史之不爲桀紂嚆矢也國策齊策疾如錐矢呂氏春秋貴卒篇所爲貴鏃矢者高誘注小曰鏃矢大曰篇矢史記匈奴傳作爲鳴镝文選鮑明遠擬古詩雷我一白羽周禮司弓矢指矢史記雷侯世家雖有智繳

筈矢幹也七錨矢鏃也砮石鏃也龜骨鏃也拔充括也
鋌箭足入橐中者也握中央也筈矢箭也魚服魚皮也

竹簾亦曰籠房箭舍也冰檳丸葢也篋盛弩箭簾也鞬
決也決鉤弦也拾遂也遂臂韁也極放絃也并夾矢鞬
也鞬矢的也招埠茲也儀弩招顏也

周禮考工記總目妙胡之筈儀禮鄉射禮堂前三筈
大射儀北一筈左傳昭廿六年七入者三寸漢書陳
勝項籍傳贊銷鋒錕鎬與錕通文選潘岳射雉賦復
焉中鏑國語魯語楓矢貫之石砮爾雅骨鐵不翦謂
之志郭璞注今之骨龍是也詩銅鐵篇舍拔則獲漢
書揚雄傳充鋒瘢耆金鐵淫夷者數十萬人周禮考
工記冶氏鍛十之儀禮鄉射禮則兼束之以茅上握
焉儀禮既夕記役器甲胄干筭詩采薇篇象弭魚服
采芑篇簞蕘魚服周禮司弓矢充籠箭矢左傳宣十
二年納諸廚子之房昭十三年飲冰廿五年公徒釋
甲執冰而踞拥與冰通詩大叔于田篇抑釋拥忌毛
傳所以覆矢陸德明釋文引馬注拥檳太葢也漢書
韓延壽傳抱弩負箇鞬與箇通史記信陵君列傳負
鞬矢詩芄蘭篇童子佩鞬車攻篇決拾既佽抉與決

同周禮繕人掌王之用弓弩矢箙矰弋抉捨鄭司農注引詩云抉捨既次詩家說或謂抉謂引絃彊也儀禮大射儀說決捨袒決遂朱極三士喪禮組繫纊極二周禮司弓矢共弓矢如數并夾射鳥氏則以并夾取之國語越語用人無戮史記司馬相如傳戮殪仆呂氏春秋別類篇射招者欲其中小也淮南齊俗訓夫一儀不可以百發

彀射質樓皮者也的質也質的亦謂之格畫布曰正樓皮曰鵠方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質居侯兩旁謂之个左右出謂之舌

管子小稱篇羿有以感弓矢故彀可得中也詩賓之初違篇發彼有的淮南原道訓先者則後者之弓矢質的也兵略訓射儀度不得則格的不中禮記射義篇發而不失正鵠者周禮司裘王大射則其虎侯熊羆豹侯設其鵠儀禮鄉射禮記倍弓引爲左右舌

五十矢爲束所以承筈齊矢謂之矙算器謂之中射時立處謂之物

詩泮水篇東矢其搜儀禮鄉射禮立于所設福之南命弟子設福大射儀賓之弓矢與中籌豐禮記投壺篇司射奉中儀禮鄉射禮記物長如筈

所以自隱謂之翳

禮記月令篇畢翳