國學基本叢書簡編

爾雅義疏

下

郝懿行著

國學基本叢書簡編

爾雅義疏

下

商務印書館發行

爾雅郭注義疏

釋宮第五 釋名云宮穹也屋見於垣上穹隆然也室實也人物實滿其中也易繫辭云上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨此篇所釋上至梁桴下窮甋甓旁及連簷別爲臺榭以至辰序宁途路隄梁靡不依類而釋之事繫於宮故總曰釋宮

宮謂之室室謂之宮 皆所以通古今之異語明同實而兩名

說文云宮室也室實也从宀从至至所止也考工記匠人云室中度以几宮中度以尋此是對文至於散文則通故詩定之方中傳室猶宮也楚辭招魂篇注宮猶室也古者宗廟亦稱宮室公羊文十三年傳魯公稱世室羣公稱宮詩云公侯之宮又云宗室牖下皆宗廟也貴賤皆稱宮室故詩斯干序云宣王考室也內則云由命士以上父子皆異宮詩云入此室處又云上八執宮功爾雅釋文古者貴賤同稱宮秦漢以來惟王者所居稱宮焉書泰誓正義引李巡與郭同

牖戶之間謂之扆 窗東戶西也禮云負扆者以其所在處名之

其內謂之家 今人稱家義出於此

東西牆謂之序 所以序別內外

釋名云扆倚也在後所依倚也書設黼扆纓禮云天子設斧依于戶牖之間鄭注依如今綈素屏風也明堂位引李巡曰謂牖之東戶之西爲扆覲禮云天子設斧依于戶牖之間鄭注依如今綈素屏風也明堂位注斧依爲斧文屏風於戶牖之間釋器云斧謂之黼是黼與斧扆與依並音同字通也石經尚書殘碑作黼衣即扆字之省魏書李謐明堂制度論引鄭氏禮圖說扆制曰縱廣八尺畫斧文於其上今之屏風也然則屏風與扆形制同但屏風不畫爲異古者屏風通名爲依故詩既登乃依鄭箋公劉既登堂負依而立士虞禮記云佐食無事則出戶負依南面是皆屏風稱依依即扆也唯天子畫斧文於上故獨名黼扆耳○家者說文云居也居處也其內謂之家者內謂牖戶以內也詩緜正義引孫炎曰堂東西牆所以別序內外也御覽一百八十五引舍人曰殿東西堂序尊卑處按東西堂即東西廂義見下文舍人本也郭從孫炎本作牆與說本牆蓋作廂故書正義及文選後漢書注御覽並引爾雅作東西廂從舍人本也郭從孫炎本作牆與說本

合文。

西南隅謂之奧。室中隱奧之處。西北隅謂之屋漏。詩曰，尚不媿於屋漏。其義未詳。東北隅謂之宧。宧見禮，亦未詳。東南隅謂之窔。室聚窔。窔亦隱闇。

奧者。說文云。宛也。（繫傳。宛。深也。）室之西南隅。釋名云。室中西南隅曰奧。不見戶明所在。祕奧也。論語。皇侃疏云。奧內也。謂室中西南角室向東南開戶。西南安屬。屬內隱奧無事。恆尊者所居之處也。書堯典正義引孫炎云。室中隱奧之處也。郭注同。釋文。奧本或作隩。○屋漏者。釋名云。西北隅曰屋漏。禮每有親死者。輒撤屋西北隅薪以爨亨沐供諸文。喪用時。若值雨則漏。遂以名之也。御覽一百八十八引舍人曰。古者徹屋西北廁以炊。浴汲之處者。此祭之末也。按釋言云。廁也。詩抑箋云。屋小帳也。漏。隱也。禮祭於奧。既畢。改設饌於西北隅。而廁隱之。乾而復之。故謂之屋漏。釋言云。廁也。陋。隱也。陋漏聲同。是鄭所本正義。誤。會。而便以宧為明。則謬矣。○窔者。說文作宧。云。戶樞聲也。室之東南隅。穴部。窔云。宧。窔深也。是宧爾雅叚借作窔。故釋名云。東南隅曰窔。窔。幽也。亦取幽冥也。與說文合。爾雅釋文。从宀作窔。誤矣。郭引舊夕禮云。埽室聚諸窔。釋文誤與爾雅同。別作突。漢書敘傳云。守突奧之熒燭。應劭註。爾雅東南隅謂之突。又或作突。御覽引舍人曰。東方萬物生。蟄蟲必出。（必畢同）無不由戶突。是舍人本窔作突。據突突二字。俱从穴。可知窔古本正作窔。

栈謂之閾。閾限門。根謂之楔。門旁木。楣謂之梁。門戶上橫梁。樞謂之椳。門戶臼。樞達北方謂之落時。門持樞者。或達北樞以為固也。落時謂之厖。道二名也。

闕雅釋者文說文云門榍也榍限也經典榍通作梶詩丰正義引孫炎曰梶門限也眼也讀如榍从屑之聲古音屑切卽門爾

門限也漢書外戚傳云切皆銅沓黃金塗集注以切切爲門限切蒨聲轉今登迺作砌廣雅云梶砌言也匡謬正者俗釋云俗謂

右詩兩正韓義引李巡曰木棖名謂之梱爲上棖兩棖旁以木槩玉車藻過云大恐夫觸門中也棖然與則闑之棖訓閫爲鄭觸注文棖門祭樔古也論家語皇南侃人以云門左

邊各豎一木名爲棖以木槩玉車藻過云大恐夫觸門中也棖然與則闑之棖訓閫爲鄭觸注文棖門祭樔古也論家語皇南侃人以云門左

於物爲棖是其義也據繫傳說是文樔機樔互柱訓繫傳引爾雅音當先結切而如申禮之云家樔齒今府署讀而大義門脫如限之者釋兩文樔斜柱兩木點反木

櫥之爲是也樔者說文樔訓爲柱其音當先結切而如申禮之云家樔齒今府署讀而大義門脫如限之者釋兩文樔斜柱兩木點反木

兩讀如樔之荆桃之樔恐非矣○文檜以者說檜爲文作楣卽下文檐謂之橫梁繫傳上云之門楣檜橫木爲孔上以樞鼻樞所貫樞楣之言冒鄉

鼻爲樔之以冒之門檜也按說○檜爲梠卽下文檐謂之橫梁繫傳上云之門楣檜橫木爲孔上以樞鼻樞所貫樞楣之言冒鄉

寢冒服在四門上今云登萊諒謂閣之門梁注浙江古作謂梁之門鄭注皆並云此檜物謂經之典梁楣是俱許作鄭檜義故異釋食文大夫兩夫禮其云公字故當云檜北志鄉

四制云高宗諒闇（注諒之門梁）門鄭注皆並云此檜物謂經之典梁楣是俱許作鄭檜義故異釋食文大夫兩夫禮其云公字故當云檜北志鄉

悲反御覽云或作楣十亡四報引孫炎曰門戶扇轉○樞開可者說文蔽爲云戶樞也然則楹之言偎偎之愛亦依隱原道篇注○樞樞

本也反御覽云或作楣十亡四報引孫炎曰門戶扇轉○樞開可者說文蔽爲云戶樞也然則楹之言偎偎之愛亦依隱原道篇注○樞樞

達北方者戶在東南其文持扈樞之木或作戶達同於音北方者名落時落之言絡引連爾綴雅之曰意郭云達之北戶以爲作扈者

櫺復屋棟也○扈者說文持扈樞之木或作戶達同於音北方者名落時落之言絡引連爾綴雅之曰意郭云達之北戶以爲作扈者

按戶訓砌蓋別一義釋文扈或作扈

垝謂之坫

坫在堂隅也牆謂之墉書曰既勤垣墉

垝說文云垝者說文云屏也屏毀垣也是垣亦名垝釋文垝本又作障也累土以爲障蔽也禮坫有五庋明堂位云也置坫也音義與祭山曰瘞縣之屐同坫康者

于圭此亢圭之坫也二坫皆在堂角此二廟中兩楹之閒既夕記云設枕于東堂西隅內則說閣之制云下南順士于坫齊一于坫士也又云崇坫康者

西坫南鄭之坫也坫在堂之東西隅內則說閣之制云下南順士于坫齊一于坫士也又云崇坫康者

廚達室之東北反云隅爾雅云垝或謂作端坫丁果兼諸反本或作端○氏說但文主云堂牆隅垣也疏矣云城垣也城者釋墉文墉者易作

墉達結在達室之計反云高貌垝或謂作端坫丁果兼諸反本或作端○氏說但文主云堂牆隅垣也疏矣云城垣也城者釋墉文墉者易作

但之高墉詩實牆之崇名墉義故詩行露傳及士皇矣士良耜傳並云墉城也省作庸崧高傳庸城也按城雖墉俱汎之說一牆訓

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbo

垣不指城垣而言故釋名云牆障也所以用障蔽也墉容也所以蔽隱形容也書大傳云天子賁庸鄭注牆謂之庸亦墉矣

鏝謂之杇泥鏝。椹謂之樓斫木櫃也。地謂之黝黑飾地也。牆謂之堊白飾牆也。

鏝者說文云鐵鏝今謂之泥匙釋文引李巡云泥鏝一名杇塗工之作具是也杇本作烏釋文又音胡然則鏝杇猶言墁塗也○樓者斫木櫃也文鏝者詩云方斲典杇或作圬左氏襄卅一年傳云圬人以時塓館宮室與墁模餬亦聲相轉俱椹者斫木櫃也文選擣衣詩注引爾雅作砧謂之虔砧榩俱俗體字賓作檳亦俗體也○黝者說文云黛青黑色孫同文選擣衣詩注引爾雅作幽見釋器黑謂之黝下○堊者說文云白涂也釋名云堊亞（音惡）也次也先泥之白次以白灰宗廟用飾屋灰故掌蜃注謂飾牆使白之蜃也賈疏白土也主於宗廟堊牆也或

檝謂之杙。檝在牆者謂之楄。禮記曰不敢縣於夫之楄。在地者謂之臬。卽門橛也。大者謂之栱長者謂之閣。別杙所在長短之名。

閣謂之臺。積土四方。有木者謂之樹。臺上起屋。

檝者說文云檝大弋也文選景福殿賦云欒栱天蟜而交科柱上方木也帝範囊官篇注引爾雅注曰栱杙也大則栱者謂之栱食物也○閣者卽下閣文云所以止扉者也木故二者同名。

臬植也。說文以爲射準的是臬植於牆卽杙也與爾雅合郭於爲門橛則與闑同胡培翬曰臬與匠人注引爾雅作在牆者謂之杙杙卽楄矣○臬植者說文以曰施然則楄植於牆卽杙之別名故考工記匠人注爲門橛則與闑同胡培翬曰臬與匠人之槷同（

釋言云。闇。臺也。臺有城。臺門。臺。詩出其東門傳云。闇。城臺也。禮器云。天子諸侯臺門。鄭注。闇者謂之臺。是門臺城臺俱名闇矣。詩釋文引孫炎云。積土如水渚。所以望氣祥也。月令及禮器注。竝闇下有者字。

疑此脫去之。○樹者謂臺上架木爲屋。名之爲樹。古無樹字。借謝爲之。左氏宣十六年經。成周宣榭火。釋文。榭正作謝。穀梁及禮運釋文。竝云榭本作謝。皆其證也。書泰誓正義引李巡曰。臺積土爲之。所以觀望也。臺上有屋謂之榭。郭注本李巡。其云積土四方者。據下文云。四方而高曰臺。也。又云。無室曰榭。彼榭謂堂塘。此謂臺上起屋。所以不同。

雞棲於弋爲樂。鑿垣而棲爲塒。今寒鄉穿牆棲雞。皆見詩。

樂當作桀。弋。即機也。今田家村落。或椓弋於壁。或聚柴於庭。齊民要術云。雞棲。據地爲籠。籠內作棧。是其象也。塒者。說文及詩君子于役傳俱用爾雅。正義引李巡曰。別雞所棲之名。寒鄉鑿牆爲雞。作棲曰塒。按今人家棲雞。亦爾。

植謂之傳。傳謂之突。戶持鎖植也。見埤蒼。

植者。說文云。戶植也。淮南本經篇云。縣聯房植。高誘注。植。戶植也。墨子非儒篇云。爭門關抉植。然則植爲立木。所以鍵門持鎖。古人門外閉訖。中植一木。加鎖其上。所以堂巨兩邊。固其鍵閉。其木植。故謂之植。又可傳移。故謂之傳。傳之言轉也。又謂之突。釋文本或作梂。蓋或體字。依義當作突。謂其突然立也。其制如今匱櫝中閉立木。及官署門閉皆有之。一切經音義引三蒼云。戶旁柱曰植。說文繫傳以爲橫鍵所穿木是矣。

梁廧謂之梁。屋大梁也。其上楹謂之梲。侏儒柱也。閎謂之楔。柱上欂也。亦名枅。又曰楮。栭謂之欂。即櫨也。棟謂之桴。屋檐。椏謂之楼。屋椽。

椏直而遂謂之閎。謂五架屋際椽正相當。直不受檐謂之交。謂五架屋際椽不直上。檐交於楹上。檐謂之樠。屋梠。

梁者。屋之大梁。宋者。說文云。棟也。引爾雅文。又云。廇中庭也。玉篇云。屋廇也。又作霤。釋名云。中央曰中霤。古者覆穴後室之霤。當今之棟下直室之中。然則廇爲中央之名。宋本棟名。宋廧中央。斯謂之梁。說文。以棟訓宋。非以宋爲梁也。又釋名云。檐或謂之望。言高可望也。或謂之棟。是棟一名望。宋聲同。望卽宋矣。○楹者。柱也。梲者。明堂位正義引李巡曰。梁上短柱也。一作椽。玉篇云。椽。梁上楹也。梲。同椽。釋

名云櫺儒梁上短柱也梁上侏儒柱郭義同○開名之說也淮云南主門欄術欄篇也注玉侏儒篇作梁桷上云戴門蹲跪上人構也禮也器亦注作用爾雅正義引孫炎云梁也侏儒柱義同故以文淮云門欄術欄篇也注玉侏儒篇作梁桷上云戴門蹲跪上人構也禮也器亦注作用蓋是說文桷門下脫柱上二字當以玉篇訂正之檐引者舍人曰云朱桷儒也下御覽方一百八十八引爾雅作上字之筭誤謂也之疾桷形近桷筭聲同所以致譌疾亦檐耳又檐者本三爾蒼楮亦沓也柱頭交處橫小方木說文繫傳云斗上承棟者橫之似筭然則筭即桷者說桷文也郭云屋上下合故謂之沓作楮亦或體也○栭者說桷文也郭又曰上楮者標也引爾雅曰栭謂也柱楮又云橫欄盧其標禮器挾明堂位注云斗上栭也一其本注云方木似欄斗盧形也一共名承棠皆謂斗栱名也然則在棠與檐本一物也而兩負名棠言員者櫺說也爾雅釋也文棠棟也節舊名本云及論語中也禮記屋皆屋作中節也禮按器極正亦義訓引中孫炎棟作極節二李字巡說作文棠互郭訓本桴從者李說巡○棟棟名浮名高郭出云屋櫺之者今言也人○名桷棟者曰說櫺或文云曰檐脊也櫺釋方名曰云桷櫺引隱春也所秋莊以廿隱四桷年也然傳曰則刻櫺桓之宮言之隱桷即穀知梁桴釋之文言方浮下曰桷列圓曰椽釋名云桷確也說文桷云秦也名其形細而疏確周謂之也或檐謂齊魯之椽謂之桷傳也帝範相傳審官篇注引列爾雅注曰之桷檐椽在櫺旁一名也曰屋角斜枋一直達於梠檐也所者名閱蓋舊閱歷注也之言文與於孫檐郭異前也梠其又短檐而名不以直爲達桷於非檐也者名閱交交交者別接也椽言長接短於之棟名上下唯也郭云五架屋有廣狹椽有長鄉短射爾記雅注云因是別其名五耳架○之檐屋者也正文中曰云櫋棟次曰櫋榱也櫋榱前曰榱繪廄也今按秦五名架屋之樑制聯通也乎上植謂之椽檐楚題高誘注特牲饋食禮疏引孫炎云謂一曰室辟梠帶周也人謂之檐之榱梠檐檐之也齊人謂屋垂也釋淮南本經篇云檐接也云縣屋前房後兩若梠眉旅面旅也然則或謂檐之也連檐頭使齊隨平所在上八曰爵頭形似爵頭也檐詹戶檐詹也近爾前各若梠眉旅也然則或謂檐之也連檐頭使齊隨平所在上八曰爵頭形似爵頭也檐詹戶檐詹也近爾前

雅謂檐曰檐謂之檐讀若滴門闥部檐又云闥謂檐之檐檐也檐之檐檐檐也檐之檐檐檐也檐之檐

郭云容見周禮者射人云王三獲三容鄭衆注容者乏也待獲者所蔽也鄉射禮云乏參候道鄭注容謂之乏所以爲獲者御矢也是皆郭義所本但爾雅方釋宮室與射無關荀子正論篇云居則設張容

賁依而坐楊倞注引此文及郭注而申之云言施此容於戶牖閒賁之而坐也是容與扆同扆爲屏風容唯小曲爲異爾雅容謂之防正指此言古人坐處皆有容飾故車有童容所以障蔽其車居設張容所以防衛其室張與帳同容即今之圍屏其形小曲射者之容蓋亦放此鄉射禮注容謂之乏此云容謂之防防乏異名殆非同物郭不據荀子而援周禮蓋爲失矣

連謂之簃坐樓閣邊小屋今呼之簃廚連觀也

簃當作移說文云禾相倚移也按倚移猶延施皆相連及之意遠周書作雒篇云設移旅楹孔晁注承屋曰移然則爾雅古本作移魏晉以後始加竹爲簃故御覽一百八十四引通俗文云連閣曰簃郭云簃廚連觀並據時驗而言知魏晉人始有簃字也釋文簃丈知反則與諺同說文諺離別也周景王作洛陽諺臺徐鍇繫傳即引爾雅此注爲釋但離別與連義差遠簃字古本作移當讀如字

屋上薄謂之笮屋笮

薄即簾也以葦爲之或以竹屋上薄亦然謂之笮者玉篇云笮屋危也屋棟爲危以至高而得名郭云屋笮者說文笮迫也在瓦之下椽上釋名云笮迮也編竹相連迫迮也匠人注云重屋複笮也蓋凡屋皆有笮重屋故複笮矣

兩階閒謂之鄉人君南鄉當階閒中庭之左右謂之位羣臣之列位也門屏之閒謂之宁人君視朝所宁立處屏謂之樹小牆當門中

兩階者堂之東西階也人君嚮明而治當兩階閒而南鄉因謂之鄉郊特牲云君之南鄉答陽之義也文選魏都賦云肅肅階闥李善注引爾雅曰兩階閒曰闥許亮反是闥鄉同○中庭者聘禮云公揖入立于中庭又云擯者退中庭皆舉中以表左右也位者說文云列中庭之左右謂之位本爾雅文增一列字其義尤明也左右猶東西羣臣列位處位即所立之位古者君臣皆立論語束帶立於朝曲禮天子堂階則庭立小宗伯注古者立位同字古文春秋經公即位爲公言庭皆廟文寢堂下聘禮即位也凡言庭皆寢庭者也內朝路注內朝寢庭也中庭之左右曰位必內朝矣○宁者釋名云宁佇也將見君所佇立定氣之處也曲禮云天子當宁中庭之左右曰位必內朝矣○宁者釋名云宁佇也將見君所佇立定氣之處也曲禮云天子當宁

而立。正義引李巡曰。門屏之內閒。謂在路門之內。天子外門屏內兩塾閒之外。而近應門。金鶚駁之云。天子外朝所宁立處也。正義又云。諸侯內屏在路門之內。天子外屏。此言出於禮記引其說。可信也。太微垣有屏四星。在端門內。此外屏天子之說。亦見淮南書。金氏駁之是矣。又惟皋門無之。應門內有屏。未故宁在門屏之閒。門即應門也。今按內屏之象也。又云。凡皆有屏。惟人臣朝位。古亦名宁。詩云。俟我于著。左氏昭十一年傳云。朝有著。定周語云。大夫士日恪位著。毛傳及昭注。供用爾雅是著宁通。○屏者。說文云。屏。蔽也。釋名云。屏。自障屏也。一切經音義廿引蒼頡篇云。

辟。鄭注禮記引其說。可信也。太微垣有屏四星。在端門內。此外屏天子之說。亦見淮南書。金氏駁之是矣。又惟皋門無之。應門內有屏。未故宁在門屏之閒。門即應門也。今按內屏之象也。又云。凡皆有屏。惟人臣朝位。古亦名宁。詩云。俟我于著。左氏昭十一年傳云。朝有著。定周語云。大夫士日恪位著。毛傳及昭注。供用爾雅是著宁通。○屏者。說文云。屏。蔽也。釋名云。屏。自障屏也。一切經音義廿引蒼頡篇云。

屏。牆也。是屏以土爲牆。卽今之照壁。故論語皇侃疏云。今黃閣用板爲鄣。古者未必用板。或用土。御覽一百八十五引舍人曰。以垣當門蔽爲樹。曲禮正義引李巡云。垣當門自蔽。名曰樹。郊特牲云。臺門而樹。鄭注樹。蔽也。注南主樹。樹所以蔽行道。又引管氏塞猶蔽也。淮旅樹。鄭注樹所以蔽行道。又引管氏塞猶蔽也。淮南主樹。

云天子五門皋庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與今按鄭於箋注說已不同參以諸家說又互異諸侯三門既無成文天子五門亦無明證故戴氏震考工記補注據明堂位及詩緜傳斷以天子之門不聞有皋應又云天子諸侯皆三朝三門其說甚的可以匡鄭之失矣

觀謂之闕宮門雙闕

闕者說文云宮門觀也觀者釋名云觀也於上觀望也闕闕也在門兩旁中央闕然爲道也詩子衿正義引孫炎曰宮門雙闕舊章懸焉使民觀之因謂之觀按言城闕孫必知此闕在宮門者以城闕無觀宮闕是爲異耳故禮運遊言祭上蜡事畢仲尼出雉門及兩觀上鄭注觀闕也蓋蜡在饗門之旁故兼祭及宗廟廟在雉門內觀設門

闕杜預注僖宮之門。逸周書皇門篇云。周公格左闕門。孔晁注。路寢左門也。是宮廟門皆名闕。又左氏昭廿年傳及闕中杜注。闕曲門中。據上文言郭門。是郭門亦名闕。文選魏都賦注引爾雅曰。闕。巷門也。一曰闕門中所從出入也。蓋本爾雅舊注。

門側之堂謂之塾。夾門堂也。

塾者。詩絲衣正義引白虎通云。所以必有塾何。欲以飾門。因取其名。明臣下當見於君。必熟思其事也。學記云。古之教者。家有塾。書大傳云。上老平明坐於右塾。庶老坐於左塾。書顧命有左右塾。士冠禮有東西塾。絲衣傳云。基門塾之外塾皆南鄉。內塾皆北鄉。夾門基。匠人注云。門堂側之東堂西堂。故絲衣正義引以至士庶。皆有塾也。一門凡四塾。因謂之東堂西堂也。錢氏答凡問。以說文無塾字。而云壖。卽塾也。但埻爲射臬之名。塾是門堂之號。施用既異。名義亦殊。且塾字由來已久。或者經典塾字古止作孰。取孰思其事之義。如白虎通所云。後人加土作塾耳。

橛謂之闑。門闑謂之扉。公羊傳曰。齒箸於門闑。所以止扉謂之閣。門辟旁長橛也。左傳曰。高其閈閣。長杙卽門橛也。

闑者。曲禮云。由闑右。士冠禮云。布席於門中閫西。鄭注。並以短木。東曰橛。爲釋。嬴是竪木。設於門中。其旁曰棖。東西曰闑。西闑古文作槷。（見士冠禮注。）所以門必設棖與闑者。以爲尊卑出入中閒。及兩旁之節制。知槷爲竪木矣。說文以竪木者。莊子達生篇云。吾處身也。若厥株拘。釋文引李云。厥。竪也。厥卽橛之省文。知橛爲竪木矣。說文以橛爲門梱。廣雅亦云。橛。闑柴也。柴與梱同。是皆郭注所本。循文考義。胥失之矣。梱是門限。橫木爲之。闑是門扉。扉扇也。左氏襄十年傳云。以枚擊扉。三杜預注。扉門闑也。是闑扉皆謂門扇。月令注云。用木曰長。木爲闑。用竹曰扇。蓋對文則別。散則通也。○閣者。說文云。所以止扉也。上云杙長者。謂之閣。此閣以長木爲之。名施摹數闑。廿八年傳云。子尾抽桷。杜預注。桷。椽也。釋文云。高其閈閣。釋文亦作閣。又云。郭注本無此字。蓋陸亦作閣。本爾雅舊注。

於門扇兩旁。以止其走扇。故郭云門辟旁長橛也。釋文作閣。反。以作閣爲非。郭引襄卅一年傳云。閈閣。云杙。長者。謂之閣。此閣以長木爲之。名施摹德明據誤。本作閣。而反議作字。蓋陸亦作閣。本爾雅舊注。

爲穿鑿。此皆謬也。玉篇引爾雅作閣。與陸本同。

甑甗謂之甑。甗甑也。今江東呼甑甗。

甓者。說文云。令甓也。引詩中唐有甓。防有鵲巢。正義引李巡曰。瓴甋一名甓。爾雅釋文引詩傳作令適。按說文亦作令適。見土部塈字解。與詩傳同。後人傳寫作瓴。瓴甋名非瓦名也。塈與甓皆今之甎。但塈未燒爲異耳。匠人注云。堂涂謂階前。若今令甓械也。賈疏漢時名堂涂爲令甓。械令甓則今之甎也。械則甎道也。

宮中衖謂之壼。巷閭閒道。廟中路謂之唐。詩曰。中唐有甓。堂途謂之陳。堂下至門徑也。

壼者。說文作壼。云宮中道。引詩室家之壼。巷伯正義引孫炎曰。巷舍閒道也。毛傳云。壼廣。鄭箋云。捆緻。並與爾雅不合。爾雅釋文。壼。郭呂並立屯反。或作章。按作章及立屯之讀。俱不可解。或有誤字。○唐者。詩防有鵲巢傳。堂。塗也。正義引李巡曰。唐。廟中路名。逸周書作雒篇云。隘唐山廧。孔晁注。唐中庭道。文選西都賦注引如淳曰。唐。庭也。甘泉賦云。平原唐其壇曼。李善注引鄧展曰。唐。道也。是原野之道。亦通名。唐矣。又周語云。陂唐汙庳。晏子問下篇云。治唐圃。是唐又爲蓄水之名。（俗加土作塘。）與爾雅異也。○陳者。詩何人斯傳。堂。塗也。釋名云。言賓主相迎陳列之處也。詩正義引孫炎曰。堂。塗。堂下至門之徑也。鄉飲酒禮注云。三揖者將進於堂下而去也。古者狗馬之屬。以爲庭實。故曰。充下陳。俱本爾雅也。堂。途者。詩傳作堂。塗。考工記三千也。謝於下陳。蓋言屏退之謝。揖。當陳。揖。當碑。揖。是陳在堂下。因有下陳之名。晏子諫上篇云。辟拂妾卑賤。與庭實同。故亦曰。充下陳。俱本爾雅也。堂。途者。詩傳作堂。塗。考工記匠人作堂涂。鄭注引爾雅亦作堂涂。並叚借字。途或體字也。

路旅。途也。途。即道也。博說道之異名。路場猷行。道也。

陳。陳。既爲公。涂。度也。人所由得通度也。旅。者。郊特牲云。旅樹。鄭注。旅。道也。按釋詁旅陳也。此以堂途爲途矣。○路場者。說文云。道所行道也。路。道也。場。祭神道也。詩町畽鹿場。說文云。故旅亦爲途者。釋名云。涂。田踐處曰町畽。禽獸所踐處也。然則鹿場。即鹿之蹊徑。方言六。有蟦場及蚍蜉蟻鼠之場。皆謂其所居途徑耳。猷者。說文作邎。云行邎徑也。通作繇。釋詁云。繇。道也。又通作猶。詩采芑傳。猶。道也。猶與猷同。行者。詩行露周行之類。傳箋並訓道。書云。日月之行。即日月之道也。詩云。有夷之行。即有夷之道也。本以行道爲行。因而道亦爲行也。

一達謂之道路。長道。二達謂之歧旁。歧。道旁出也。三達謂之劇旁。今南陽冠軍樂鄉數道交錯。俗呼之五劇鄉。四達謂之衢。交道出。五達謂之康。史記所謂康莊之衢。六達謂之莊。左傳曰。得慶氏之木百車於莊。七達謂之劇驂。三道交復有一歧出者。今北海劇縣有此道。八達謂之崇期。四道

交出。九達謂之逵。四道交出。復有旁通。

達者徹也通也出也至也道路者按說文云一澮上謂有之道道無路有字道鄭路注一道也容名二軌路道容一三達軌曰是路道大於蹈路露也言人所踐蹈而露見也者說遂人云一澮上謂有之道道無路有字道鄭路注一道也容名二軌路道容一三達軌曰是路道大於蹈道蓋對文則別散通也又彼出注言其廣此云長者以一別達生言曰旁枝無歧別出故直云歧長矣○歧俱在旁者釋曰名物兩爲歧在邊曰則旁此道並出似之也按此云長猶枝也木生枝道歧出故樹曰以歧表道道者夾也溝以通此歧旁也釋文云歧本作歧音支是歧枝音義同○劇旁孫者釋云名旁云古者多列故用爾雅至釋曰名衢云齊魯曰閒謂四通水潦恆見修治此道樊旁轉多用功稍劇也詩兔罝正義引爲○巡衢云者說文各有所釋曰衢孫齊魯閒交通四岐多欙欙杷轉地甚則也郎四列處子說道符似篇之云岐路公羊定中八又年有疏岐引焉李○巡衢云者四說達文各用爾有所雅至釋曰名衢云齊魯閒謂四通齒杷爲多旁出甚也郎四列處子說道符似篇之云岐路公羊定中八又年有疏岐引焉李○巡衢云者四說達文各用爾有所雅至釋曰名衢云齊魯閒謂四通四四出是之衢也按衢爲四道交錯周禮保氏說五馭出云舞交衢路大戴禮辭子張問篇入官注九篇交云六馬之離必於淮南繆稱篇注是道云道六通謂之荀子勸學篇注又以衢道兩道兩道爲衢也今秦俗猶聲轉以疑兩爲天問篇入讀岐如衢無定名因而以據楚辭淮衢爲四面郭氏注中山經言故樹枝交錯相重五馭出云有象衢路也戴禮辭張問篇注九篇交道曰衢淮南繆稱篇注是道云道六通謂之荀子勸學篇注又以衢道兩道兩道爲衢也今秦俗猶聲轉以疑兩爲天問篇入讀岐如衢無定名因而以據楚辭淮衢爲四面郭氏注中山經言故樹枝交錯相重五馭出云有象衢路也戴禮辭張問篇注九篇交道曰衢淮南繆

耳盛楚辭九正衢義蓋直孫以衢爲道之通名會非爾雅義也按也○康有廣者釋之名義云故康五昌穀也昌竝盛竝謂也車步康年併五列途竝竝用出之謂言

裴之康衢列高子仲尼篇云堯遊康衢晏盛子諫上篇云公驅作及之康內皆與爾雅合○按莊之言壯壯亦大也者釋名云莊裴也其上衢使高也孫炎云莊盛也康衢煩盛（初學記引煩繁）康康樂也道衢也史記開第康

考工記九軌言其廣九軌也正義引李巡注爾雅亦取同軌文之義是引杜韓注本章句以今中按經涂九九交軌之道

十一年注云逵道方九軌逵也則以縱橫交午注爾雅言義各不竝同軌文之選注是引杜韓注本章句以今中按經涂九九交軌之道

文初學記引孫炎曰崇多也崇高也崇亦作逵也釋名逵云同齊義期魯謂道道多也崇崇高也崇期者釋名七比之方併也岐出者也初學記廿四引云驂尤甚也馬有崇四今此有耳今此道有七比於劇也孫炎云三道者

作馗云九逵炎道曰也似龜背多故謂會之期馗馗此按或作逵也釋名逵云齊魯道多也爲崇猶道師逵形然矣○逵者說

劇交復者併一岐出者初學記廿四引云驂尤甚也馬有崇四今此有七比之方併也岐出者也初學記廿四引云驂尤甚也馬有崇四今此有七比於劇也孫炎云三道者

皆莊以之爲衢亦言其衢路之大耳郭引襄廿八年左傳文杜預注以莊爲六道軌有之道非比於劇也正義曰注爾雅者舊注之文○劇驂者釋名云驂馬有注以莊爲六道軌有之道非比於劇也正義曰注爾雅者

國可知李巡注非也左傳於鄭國每言逵蓋注其國多此道爾

室中謂之時。堂上謂之行。堂下謂之步。門外謂之趨。中庭謂之走。大路謂之奔。此皆人行步趨走之處。因以名云。

時者。玉篇作跱。引爾雅曰。室中謂之跱。跱。止也。說文峙云。躇也。玉篇云。止不前也。是峙跱同。與時肇近。其字可通。蓋室中迫陿。行宜安舒。故曲禮云。室中不翔。即峙躇不前之意。峙躇與踟躕同。○行者。釋名云。兩脚進曰行。行。抗也。抗足而前也。說文俱通。爾雅行對行文。故也。隨在異稱也。曲禮文云。堂上接武。鄭注也。武。迹也。迹相接。謂每移足半蹠之中人之迹尺二寸。按堂上地稍闊。可容舉足而行。接武。即行容之度也。○步者。說文云。行也。釋名云。徐行曰步。步。捕也。如有所司捕務安詳也。爾雅邢疏引白虎通云。人踐三尺法天地。人再舉足曰步。偏陰陽也。曲禮云。堂下布武。鄭注。布武。謂每移足各自成迹。不相蹠。按堂下地又益闊。可容舉足徐行。頓步。武。即行步之節也。淮南人間篇云。夫走者。人之所以爲疾也。步者。人之所以爲遲也。是步爲徐行。詩外傳云。齊桓公出遊。遇一丈夫。裒衣應步。然則步之名非獨施於堂下矣。○趨者。說文云。走也。釋名云。疾行曰趨。趨。赴也。赴遊所期也。左氏成十六年傳云。兔之胄而非獨風言於疾行之容也。故曲禮云。帷薄之外不趨。鄭注。行而張足曰趨。按張開其足。爲便於疾趨。樂師注云。趨謂於朝廷是朝廷以趨爲敬。又公羊僖十年傳云。夜者夢夫人趨而來。然則趨之名亦非獨施於門外矣。○奔者。說文云。走也。趨也。又。奔。走也。是皆互訓。云。亦散文通也。釋名云。疾趨曰走。走。奏也。促有所奏至也。奔。變也。有急變奔赴之也。括禮唯親喪言奔。日行百里。見星止舍。明其速疾。至於中庭言走。則左氏襄卅年傳云。有使走問詣朝。釋文以爲唯走速疾之意。奔走在廟也。然經典多奔走連文。詩駿奔。說是也。廟中非大路。亦可言奔矣。

隄謂之梁。即橋也。或曰石絕水者爲梁。見詩傳。石杠謂之徛。聚石水中以爲步渡。徛也。孟子曰。歲十月徒杠成。或曰今之石橋。

隄者。說文云。唐也。俗作塘。玉篇云。隄。塘也。橋也。一切經音義二引李巡曰。隄。防也。障也。按隄本積土防水之名。梁亦爲隄。以偃水。故周語云。川不梁。又云。十月成梁。說文。梁。水橋也。橋。水梁也。郭知隄即橋者。釋地注。梁。隄也。孫炎曰。梁。水橋也。義本說文。又曰。石絕水爲梁者。詩有狐傳文。因知隄梁無論土石。皆可爲矣。○徛者。說文云。舉歷有渡也。釋文引作舉脚有度。玉篇。舉足以渡也。廣雅云。徛。步橋也。是徛本渡水之名。因以爲步。文榷字解云。水上橫木以爲榷。榷。橋也。爾雅謂之石杠。亦曰略。約。漢書武帝紀注。同。今按榷。與以渡。徐鍇別。徐鍇傳。此即今所謂水徛橋也。郭引孟子徒杠。又曰今石橋者。孫奭疏引說文云。石矼。石橋也。是郭所本。今本說文脫去矼字矣。馬瑞辰說。石矼。今南方謂之石步。

室有東西廂曰廟。夾室前堂。無東西廂有室曰寢。但有大室。無室曰榭。榭即今堂塘。四方而高曰臺。陝而脩曲曰樓。脩長也。

廟當作箱。後漢書虞詡傳注引埤蒼云。箱序也。字或作廂。廟者。說文云。尊先祖貌也。釋名云。廟。貌也。先祖形貌所在也。按廟之制。中爲大室。東西序之外爲夾室。夾室之前小堂爲東西廂。亦謂之東西堂。公羊宣十六年疏引李巡曰。室有東西廂。謂宗廟殿有東西小堂也。孫炎云。夾室前堂是。郭注所本。廟所以有箱者。箱之言相。相謂左右助勳也。故公食大夫禮注。箱俟事之處。覲禮記注。東箱。東夾之前相。翔待事之處。文選爲賈逵作。贈陸機詩注引爾雅廟作廊。蓋字形之誤。又引舍人曰。殿有東西小堂也。與李巡同。○寢者。說文云。寢。臥也。釋名云。寢。息也。按寢之本臥息之名。又以爲室名。故隸僕注云。五寢。五廟之寢也。前曰廟。後曰寢。月令正義云。廟是接神處。其處尊故在前。寢衣冠所藏之處。對廟爲卑。故在後。按寢之制。但有大室。寢而無左右夾室。故無東西廂。○榭者。月令正義引李巡云。但有大誓。正義引孫炎曰。榭。但有堂也。宣十六年左傳注。以榭爲屋歇前。正義云。歇前者。無殿無室。名曰榭。書

木豆謂之豆。豆禮器也。竹豆謂之籩。籩禮器亦瓦。豆謂之登。即膏登也。

豆者。說文云。古食肉器也。梓人云。食一豆肉中人之食也。是豆爲肉器。此文豆當作桓。說文云。木豆謂之桓。釋文。豆本又作桓。是也。其形則三禮圖云。口圜徑尺。墨漆飾朱中。大夫以上畫以雲氣。諸侯以象天子之校。其足以玉。皆謂飾其口也。其質則皆用木。其高通蓋一尺。其受實則旋人注云。豆實四升是也。其中柄謂之校。夫人薦豆執校執醴授之執鐙。鄭注。校。豆中央直者也。鐙。豆下跗也。其飾則明堂位云。后氏以楷。豆殷玉豆。周夏后氏玉豆。是則周夏亦玉氏以楷豆。殷玉豆。周亦玉氏以楷豆也。○籩者。說文云。竹豆也。注。禮。無注。籩之竹飾器也。獻疏者刻之。按周禮四外宗云。佐王施也。籩豆同類。用不單行。故士喪禮云。甗豆兩兩籩無膝。鄭注。膝。緣也。士虞禮記注。豆不揭。籩有膝。是則單言豆。籩者。籩亦可用。吉概豆。周異語云。品其百籩是也。○登者。叚借字也。俗作登。說文作鐙。或云無是字。經典俱作登。通作鐙。故釋文云。登本又作鐙。公食大夫禮云。夫羹湆不和實于鐙。鄭注。瓦豆謂之鐙。是即爾雅作鐙之本也。詩生民傳。登。大羹湆。注。瓦豆謂之鐙。故釋文云。登。瓦豆。薦菹。登。即膏登也。然膏之登也。正義曰。太古瓦登之羹。猶存禮質。故以瓦器盛之。郭云。即膏登。亦與豆同。豆是者。大蓋名特舉類以曉人。非禮器之登。

分別言之爲木竹瓦。總言之俱曰豆。

盎謂之缶。盆也。甌甑謂之甑。甑小甕。長沙謂之甑。康瓠謂之甈。瓠壺也。賈誼曰。康瓠是也。

缶者。詩宛丘。正義引孫炎曰。缶。瓦器。說文云。瓦器所以盛酒漿。奉樽酒籩貳用缶。是也。以節謌者。易。缶。鼓。而歌。詩坎其擊缶。是也。左氏襄九年。宋災傳云。具綆缶備水。

按器。是缶。又汲水之器也。其受實則禮器云。五獻之尊。門外缶。鄭注。缶。大小未聞。章昭魯語注云。缶。庾也。

陶人云。庾。實二觳。（觳。即斛。）是缶。爲二斛。賈疏引聘禮記云。十六斗曰籔。注云。今文籔爲逾。逾。庾也。

庾也。是缶又爲十六斗。小爾雅云。籔。二有半。謂之缶。宋咸注。缶。四斛也。是又爲四十斗。然則缶之大小迄無定論。故鄭云。未聞矣。盎者。說文云。盆。盎也。急就篇注。缶。盆。並稱。實一物。其形則急就篇注。

大腹而斂口。按缶象篆文。缶也。是爾雅缶之形。口微斂而腹大。正如今之汲水罐也。左氏襄九年正義引爾雅作罌。

謂大缶。說文。罌。疑許君所見。即作罌矣。○甌甑者。說文云。甌。小盆也。甑。甗也。甗。

似小甑。大口而卑。用食。然則甌甑。其小者。盆謂之升。其形微庳。其口甚大。其名亦作謂之缶。故方言云。缶謂之甈。甈。甑。

（音偶）罄。甈謂之甑。甈。其說云。罄。小缶也。玉篇。罄。亦作甈。是甈。甈。同。甑。盆。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbo