萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

爾雅義疏

(三)

郝懿行著

商務印書館發行

爾雅義疏

(三)

郝懿行著

國學基本叢書

萬有文庫

第一集一千種

總編纂者

王雲五

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桷下窮甀甋旁及連簷別爲室樹以至辰序位宇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屖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爲書泰誓正義引李巡與郭同

屖戶之閒謂之辰 窗東戶西也禮云賈辰以其所在處名之

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

釋名云辰倚也在後所依倚也書設黼扆綴衣屖閒南嚮不言戶者省文耳屖閒即屖戶之閒故正義引李巡曰謂屖之東戶之西爲辰觀禮云天子設斧扆于戶屖之閒鄭注依如今綿素屏風也明堂位注斧依爲斧文屏風於戶屖之閒釋器云斧謂之黼是黼與斧辰與依並音同字通也石經尚書殘碑作黼衣即辰字之省魏書李謐明堂制度論引鄭氏禮圖說辰制曰縱廣八尺畫斧文於其上今之屏風也然則屏風與辰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賈依而立士虞禮記云佐食無事則出戶賈依南面是皆屏風稱依依即辰也唯天子畫斧文於上故獨名黼辰耳○家者說文云居也居處也其內謂之家者內謂屖戶以內也詩緜正義引李巡曰謂以內也門即戶不言屖者亦省文也○序者說文云東西牆也書顧命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。

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。宧亦未詳。東南隅謂之窔。禮曰掃室聚窔。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牖牖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炎屋之西北隅薪以爨竈煮沐供諸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庣以炊浴汲者訖而復之故謂之屋漏也詩抑箋云屋小帳也漏隱也祭於奧既畢故設饌於西北隅而庣隱之處此祭之末也按釋言云庣陋也陋漏聲同是鄭所本正禮義引孫炎曰屋漏解云者當室之白日光所漏入然則諸家之說劉熙孫炎以漏射爲義鄭君舍人主庣隱爲言金鶚屋漏者屋之西北隅有向北出牖也日光自牖中漏入故名屋漏不得如鄭破屋爲幄也漏及借釋言漏隱爲說余按借漏爲陋鄭義爲長○宧者說文云養也云食所居者古人爲庖廚食閣皆在宧之東北隅以迎養氣故御覽引舍人曰東北陽氣同釋詁頤訓養也云食所居者宧見禮者今未聞曲禮正義引孫炎云宧日始起萬物之所養故謂之宧釋文引李巡義與舍人同郭云宧東北隅而益明是孫義乃謂宧之所在正當日昃之明非即以明訓宧側之明蓋物日在西南爲昃反照東北隅而益明是孫義乃謂宧之所在正當日昃之明非即以明訓宧正義誤會而便以宧爲明則謬矣○窔者說文作宮云戶樞聲也室之東南隅穴部窔云宮窔深也是宮爾雅段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既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引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。

枳謂之闑。闑門限。棖謂之楔。門兩旁木。檐謂之梁。門戶上橫梁。樞謂之椳。門戶臼樞。樞達北方謂之落時。門持樞者或達北樞以爲固也。落時謂之厖。道二名也。

雅闕釋者文說文云門樞也郭云門樞限也漢書外戚傳云切皆銅爲之轉耳然黃金塗之音古謂門限爲門閾是門限也集注以切爲門限今登通作砌廣雅云砌言矣○樞切字也經典通作限詩切丰故考義工引記孫炎曰鄭梁門限也按樞从屑聲古音同切即門爾

右詩正義引李巡曰樞邊各豎一木名之爲上兩旁以玉藻云大夫中樞與閾之樞鄭注文選祭禮古論文語皇南人疏以云門觸左

門限也漢書外戚傳云切皆銅爲之轉耳然黃金塗之音古謂門限爲門閾是門限也集注以切爲門限今登通作砌廣雅云砌言矣○樞切字也經典通作限詩切丰故考義工引記孫炎曰鄭梁門限也按樞从屑聲古音同切即門爾

樞謂之椅椅謂之楔楔謂之剡剡謂之杙杙謂之鍵鍵謂之樞樞謂之臼臼謂之杵杵謂之蹂蹂謂之輝輝謂之光光謂之充充謂之美美謂之盛盛謂之揚揚謂之朱朱謂之虹虹謂之絳絳謂之降降謂之下下謂之庭庭謂之堂堂謂之碌碌謂之平平謂之坦坦謂之墉墉謂之墻墻謂之墉墉謂之垣垣謂之坫坫在堂隅也墻謂之墉書曰既勤垣墉

說文云屏也屏猶障也是垣亦名塊障蔽也禮坫又有庋按庋閣也置也音義與祭山曰庋之坫縣之扆同坫康者

塊者說文云毀垣也是垣土以爲塊釋文塊本又作庋五明堂位云反坫出尊此反爵之坫也又云崇坫者

圭西此亢圭之坫也二坫在堂角此二坫皆在楹堂之間東西夕記云設樂于東堂下南順齊于坫士冠禮云執以待庖

南鄭之注坫在南中兩西隅內云則說閣之制云士于坫一于此庋食之坫近於庖

廚當室之東北隅爾雅塊謂之坫實饌諸義而言郭氏但主堂牆隅之坫疏矣云坫端○說文云牆垣也以城爲墉者易作

墉達結達計之反云高貌也或作端丁果反本或作端達北方者也戶在東者南其文持扈樞本之或木作或戶達同於音北俟方玉者篇名戶落牀時已落切之砌言也絡引連爾綴雅之曰意落郭時云謂達之北穩戶以爲作固者扈

達本悲也反御覽一或作百八十亡四報反引孫炎曰門戶扇轉亦相樞○樞開可者依說文蔽爲云戶樞也然也則又樓云門樞偈偈之言偈偈蔓亦淮依南隱原之道義篇○注樞

冒在上今登萊謂之門梁江浙謂之門梁之門鄭龍皆是此物經之典梁是許鄭義異釋文兩存其字故公食大夫禮云公當云檜北鄉忘

雨讀如鼻爲楔之以桃冒之門楔檜恐非按矣○說文檜以者說爲文作楣卽下云文門檐謂之橫梁繫其門傳上云門之楣檜橫木爲孔上以樞貫樞楣之或言亦連

於物爲槭之楣是其義也據繫楔傳者說說文楔訓爲杜其音當先結切而申如禮家云卽齒之府讀而義門亦脫如限之者釋兩文旁楔古柱點兩反木

櫺復屋棟也○屋說文云屏猶障也是垣土以爲塊障蔽也禮坫有庋按庋閣也置也音義與祭山曰庋之坫縣之扆同坫康者

按櫺義釋甩文訓扈砌蓋或作別一扈

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賓庸鄭注牆謂之庸庸亦墉矣

鏝謂之杇泥椹謂之椹槓斫木地謂之黝黑飾地也牆謂之堊白飾牆也

鏝者說文云鐵杇也或从木作槾云一杇也杇塗工之作具是也杇本作烏釋文又音胡然則鏝杇猶言東謂之槾關西謂之鏝按鏝古蓋用木後世以鐵今謂之泥匙釋文引李巡云泥鏝一杇也杇所以塗也秦謂之杇關東謂之槾槾墁也亦聲言相轉○椹者斫木轉釋文鏝又作墁經典杇或作圬左氏襄卅一年傳云圬人以時塓館宮室是虞鄭箋云方斲也是虞鄭箋用爾雅正義引孫炎曰椹斲材質也郭與孫同文選擣衣詩注引爾雅作砧謂之虔砧椹俱俗體字實作檀亦俗體也○黝者說文云微青黑色引爾雅文聲借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飾之也一切經音義十一引蒼頡篇云堊白土也按飾牆古用白土或用白灰宗廟用蜃灰故掌蜃注謂飾牆使白之蜃也賈疏白土盛土於宗廟堊牆也

機謂之杙樂也在牆者謂之楣於夫記曰不敢縣在地者謂之臬概即門也大者謂之栱長者謂之閣別杙所在長短之名

杙當作職讀爲機說文之杙樂可以繫牛左氏襄十七年傳云杙樂也是郭所本機者說文云弋也周禮牛人注職謂之杙樂互訓詩兔罝正義引李巡云杙謂樂杙也其傷按說文云弋象析木襄銳著形故傳釋文執傷禮言繫牛皆以其形銳可椓於地爾雅以爲木樂之通名故內則正義引李巡曰機謂樂杙也音特又之力反玉篇亦樂二音○楣者郭引內則云不敢縣於夫之楣箴郭注楣杙也正義曰楣者說文以爲射準的是臬植於牆即杙之別名故考工記匠人注引爾雅作在牆者謂之楣曰楣橫曰楣榱然則楣

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並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樹火釋文樹正作謝穀梁及禮運釋文並云樹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樹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樹彼樹謂堂塾此謂臺上起屋所以不同

雞棲於弋爲樔鑿垣而棲爲塒今寒鄉鑿牆爲雞作棲曰樔雞見詩

樔當作桀弋卽檝也今田家村落或椓弋於壁或桀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接今人家棲雞亦爾

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垣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樔蓋或體字依義當作突謂其突然立也其制如今匱櫝中閒立木及官署門閒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

梁廇謂之梁屋大梁也其上楹謂之梲侏儒柱也閑謂之楔柱上榑也亦名枅又曰檐栭謂之粢卽櫨也棟謂之桴屋檐榱椽榱謂之榱屋椽直而遂謂之閣謂五架屋際椽不正相當直不受檐謂之交謂五架屋際椽直上檐交於櫺上檐謂之楠屋梠

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穿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廇中央斯謂之梁說文以棟訓宋非以宋爲梁也又釋名云櫺或謂之望言高可望也或謂之棟是棟一名望望宋聲同望卽宋矣○楹者柱也梲者明堂位正義引李巡曰梁上短柱也一作樓玉篇云樓梁上楹也梲同樓釋

容謂之防。形如今牀頭小曲屏風。唱射者所以自防隱見周禮非異文。

名爾雅云。綴儒梁上短柱也。梁上侏儒。柱上欂櫨也。注侏儒作梁桷上云戴門。蹲跪上人欂櫨也。禮器亦注作用爾是桷說桷文形門下脫柱笄聲上同二字當以致譌疾亦訂正之。又檳引舍人曰。朱桷儒下御。覽小方一百八十八引爾雅作笄字之誤謂之疾蓋桷說文繫傳云。斗上承棟者。橫木亦似笄然則笄即桷也。郭又曰。桷者。本引爾雅曰。桷謂之桂。椅頭又交處橫小方令上下合故謂之沓作桷亦或體笄也。○桷者說文云。屋桷也。桷方名云。桷隱也。所以隱桷之言隱即知桷之言浮方名高郭云在屋上之者。今人○名桷棟者曰。桷或曰。脊桷釋名及棟論語禮記皆作節禮按器極正義訓中孫炎作節李巡云。桷謂斗栱也。然則

郭云容見周禮者射人云王三獲三容鄭衆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者乏也待獲者所蔽也鄉射禮云乏參候道鄭注容賈依而坐楊倞注引此文及郭注而申之云言施此容於戶牖閒賈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逸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竝據時驗而言知魏晉人始有簃字也釋文簃丈知反則與誃同說文誃離別也周景王作洛陽誃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

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蕭蕭階鄉李善注引爾雅曰兩階閒曰鄉許亮反是鄉鄉同○中庭者聘禮云公揖一入也

中庭之左右謂之位羣臣之列位也

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增天一位本爾雅文云列中庭之左右謂之位古者說文云列中庭皆舉中以表左右也位者退中庭皆立同字古者立位即所立之位爲公即位也金鶚求古錄云三朝惟內朝有子當依而立小宗伯注位公子當階則庭指內朝寢庭也凡言庭皆廟文春秋經聘禮中庭謂廟堂下之庭燕禮中庭謂路寢堂下之庭若治外朝皆無堂則亦無庭而名之曰廷所謂朝廷也庭與廷有別治朝外朝既無庭則所謂中庭之左右曰位者必內朝矣○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

門屏之閒謂之宁人君視朝所宁立處

屏謂之樹小牆當門中

而立。正義引李巡曰。門屏之間謂正門內兩塾門間之名曰宁。孫炎曰。門內屏外。人君視朝所宁立處也。正義又云。諸侯內屏在路門之內。天子外屏在路門之外。而宁近應門。金鶚駁之云。天子外屏。此言出於禮緯。鄭注禮記引其說。未可信也。太微垣有屏四星。在端門內。此天子內屏之象也。又云。凡門皆有屏。惟皋門無之。應門內有屏。故宁在門屏之間。卽應門也。今按外屏之說。亦見淮南書。金氏駁之是矣。又人臣朝位。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。引著。毛傳及韋昭注。俱用爾雅。是著宁通。○屏者。說文云。屏。蔽也。釋名云。屏自障。障屏也。一切經音義廿引蒼頡篇云。屏。牆也。是屏以土爲牆。卽今之垣。當以照壁爲故。論曲禮皇侃疏。引李巡黃閣云。垣用板門爲自鄣蔽。古者未必用板。或用土。御覽一百八十五引舍人曰。垣當用特牲。云。臺門而旅樹。鄭注。樹所以蔽行道。又引管氏樹塞門。塞猶蔽也。淮南主術篇云。天子外屏。所以自障。高誘注。屏樹垣也。引爾雅曰。門內之垣。謂之樹。此所引非本文。蓋亦殿外屏之說耳。明堂位注用爾雅。而云今本浮思也。按釋名云。罘罳。在門外。又云。蕭牆。在門內。蕭。肅也。臣將入於此。自肅敬內之處也。是蕭牆卽屏。劉熙以爲非。卽罘罳。與鄭異也。矣語云。越王八命夫人。背屏。是寢門敬內之亦有屏矣。

閎謂之門。詩祭于祊。祝。

在門。廟門故使祝博求之生門內之旁。待賓客之處。然則祊在門內。禮器云。爲祊乎外。蓋以門內對廟中。爲文作鬆。或作祊。云。門內祭先祖。所以傍徨。詩楚茨傳。祊。門內也。箋云。孝子不知神之所使。博求之平

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籩注說已不同參以諸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不聞有庫雉諸侯之門不聞有皋應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舊者釋名云觀民觀也於上謂觀望也闕也在城門兩旁必知此闕然爲道門也者以城闕引孫炎文云宮門雙闕爲使民觀之因謂之觀言宮闕無觀宮闕雉門內觀是爲耳故禮運言祭蜡事仲尼出遊於觀上鄉注觀闕宮也蜡在饗門之旁故祭及宗廟廟在雉門內觀設門兩旁故出遊其上春秋定二年雉門及觀之兩觀災雉門卽宮門觀蜡饗門之禮兼災之然則諸侯之闕在雉門卽知天子之闕在應門矣穀梁桓三年傳云禮送之女母不出祭門諸母兄弟不出闕門祭門謂廟門則闕門謂宮門也

宮中之門謂之闈小門也相通**其小者謂之閨**小閨謂之閤大小異名**衖門謂之閎**左傳曰盟諸僖閎衖頭門

闈者說文十四年正義引孫炎曰宮中相通宮中之巷也後漢書中之門也周禮保氏注闈通小門也左氏閔二年傳賊公以武閣杜預注宮中小門謂之闈哀文十四年左傳攻閣與大門對大門士冠禮注婦人入廟由閣門雜記云夫人至令門必知閣爲小門者以哀十四年左傳攻閣與大門對大門士冠禮注婦人入廟由閣門雜記云夫人至令東西掖門是漢掖門卽古閣門矣匠人注廟中之門曰閣士冠禮注婦人入廟由閣門雜記云夫人至令入自閣門是閣門便婦人出入因知宮中廟中俱有閣門也○閨者說文云特立之戶上圜下方有似圭矣是圭閨同公羊宣六年傳有人衛眷自閨而出者又云入其大門立入其旁其閣必云門旁不特立者以閨是閨爲小門也閣當作閣說文云門旁戶也按閨爲特立之戶不在門旁又

閎杜預注傳宮之門逸周書皇門篇云周公格左閎門孔晁注路寢左門也是宮廟門皆名閎又左氏昭廿年傳及閎中杜注閎曲門中據上文言郭門是郭門亦名閎文選魏都賦注引爾雅曰閎巷門也一曰閎門中所從出入也蓋本爾雅舊注

門側之堂謂之塾夾門也

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匠也一云士庶皆有塾也錢氏答凡四塾南鄉內傳云基北門也自天子以至士庶皆有塾外塾皆北鄉夾門東西因謂之東堂西側堂故絲衣正義引孫炎曰夾門堂也錢氏答問以說文無塾字而云壙即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

橛謂之闑闑謂之屏箸於門闑公羊傳曰齒所以止扉謂之閣門辟旁長橛也左傳曰高其閈閣長杙即門橛也

闑中者曲禮云由闑右士中冠禮云大夫士中棖與闑之間蓋門中闑西鄭注以東門曰橛爲釋橛是也竪西木設於門中其旁曰士棖冠禮注所以門必設棖與闑爲尊卑出入中閒及兩旁之節制知樂爲竪木者莊子達生篇云吾處身也若厭株拘釋文引李云者厭竪也厭即橛之省文知橛爲竪木矣說文以橛木爲門梱廣雅亦云橛多誤惟禮鄭注得之○闑謂之屏者說文云闑門屏也扇屏也戶扇也左氏襄十七年傳云以枚竪木爲之闑是門限橫木爲之闑柴也柴與梱同是皆郭注所本循文考義霄失之矣梱是門限橫木爲之闑是也扇屏戶扇也左氏襄十七年傳云以枚竪木爲之闑是門限橫木爲之闑柴也柴與梱同是皆郭注所本循文考義霄失之矣○闑謂之屏者說文云闑門屏也扇屏也戶扇也左氏襄十七年傳云以枚竪木爲之闑是門限橫木爲之闑柴也柴與梱同是皆郭注所本循文考義霄失之矣梱是門限橫木爲之闑是也扇屏也戶扇也左氏襄十七年傳云以枚竪木爲之闑是門限橫木爲之闑柴也柴與梱同是皆郭注所本循文考義霄失之矣○闑謂之屏者說文云闑門屏

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。見土部甎字解。與詩傳同。後人傳寫作瓴。瓴瓶名。非瓦名也。甎與甓皆今之甎。但甎未燒爲異耳。匠人注云。堂涂謂階前。若今令甓緘也。賈疏漢時名堂涂爲令甓。緘令甓則今之甎也。緘則甎道也。

宮中衖謂之壼。巷閭道。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。說文作𡍮。云。宮中道。引詩室家之𡍮。巷伯正義引孫炎曰。巷舍間道也。毛傳云。壼廣。鄭箋云。掴緻。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。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。唐廟中路名。逸周書作雒篇云。隄唐山麓。孔晁注。唐中庭道。文選西都賦注引如淳曰。唐。庭也。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。辟拂三千。謝於下陳。蓋言屏退之謝於堂下而去也。古者狗馬之屬。以爲庭實。故曰。充下陳。婢妾卑賤與庭實同。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。卽道也。路場猷行。道也。博說道之異名。

陳。陳。既爲途。故旅亦爲途矣。○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。田踐處曰町畽。禽獸所踐處也。然則鹿場。卽鹿之蹊徑。方言六有蟾蜍。及蚍蜉。蟹。鼠之場。皆謂其所居途徑耳。猷者。說文作遹。云。行遹徑也。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。卽日月之道也。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。四交道出。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說文云一逵上謂有之道川上路有字道路鄭注道也釋名云軌路容一三軌曰道路大道於蹈也露也言人所踐蹈而露見也按說文人云滄道蓋對文則別散則通也又彼注言其廣此云長者以一別生言旁無歧枝道別出故直云長歧與枝俱在旁者釋曰名云物兩爲歧在邊曰旁此道竝出注似之也按歧猶枝也木別生曰枝道別出曰歧

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聲近其字可通蓋室中迫隘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○行釋名云兩脚進曰行行抗也抗足而前也說文云行人之步趨也按行步趨走四者異名而同實其義互訓散文俱通爾雅對文故隨在異稱也曲禮云堂上接武鄭注武迹相接謂每移足半蹠之中人之步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○法天地人再舉足曰釋步備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也是可容舉足徐行步武即行步之節也淮南人閒篇注云夫走者人之所以爲疾也步者人之所以爲遲也可容舉足徐行頻行詩外傳云齊桓公出遊遇一丈夫裂衣應步然則步之名胄而非趨獨施言於堂下之矣○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免之名胄而非趨獨施言於堂下之矣○趨者說文云走也釋名云疾行曰趨而張足曰趨按張開其足爲便於疾趨樂師注云趨謂吾夜者夢夫人趨而來然則趨之名亦非獨施於門外矣於朝廷是朝廷亦以趨爲敬又公羊僖十年傳云走趨也奔走者說文云走也奔走也是皆互訓云行百里見星止舍明其速疾趨曰走走也奏疾亦散文通也釋名云疾至於中庭言促走有所奏氏至壘也卅奔變傳也云有使急走變奔問諸赴朝釋也文括以禮爲唯走親速疾言奔日奔其說是也然經典多奔走連文詩駿奔走在廟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或見詩傳石杠謂之徛案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○徛者說文云舉脛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

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

廟當作箱。後漢書蔡邕傳注引埤蒼云。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。謂宗廟殿夫有東西小堂也。箱者。箱之言相。相謂左右助。勗也。故公食大夫禮注。西小堂。俟事也。孫炎云。夾室前堂也。東箱是。郭注所夾之前。相翔所待事之處。文選爲賈誼作贈陸機詩注。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。說文作寢。云。臥也。釋名云。寢。寢也。所寢息也。按寢本臥息之名。人以爲室名。故隸僕注云。五寢五廟之寢也。前曰廟。後曰寢。月令正義云。廟是接神之處。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。而無左右夾室。故無東西廂。○榭者。月令正義引李巡云。但有大榭。無殿無室。名曰榭。書大誓正義引孫炎曰。榭。但有堂也。宣十六年左傳注。以榭爲屋歇前。正義云。歇前者。無壁也。如今廳事也。按廳事即堂。皇漢書胡建傳云。列坐十六人。皇上集注。室無四壁曰皇。然則無四壁是。

廟貌也。釋名云。廟。貌也。先祖貌也。亦謂之東西堂。公食大夫禮記注。東箱是。郭注所夾之前。相翔所。

榭。即今堂塘。

四方而高曰臺。陝而脩曲曰樓。脩長

相太經等。故說文高字解云。臺。觀高之形是。臺不過一丈矣。○樓者。說文云。重屋也。釋名云。樓。言屋之形勢陝隘脩長而迴曲。異於臺之四方而在上。爾雅不言高者。蒙臺文也。云陝而脩曲者