皇清經解

ロ仁12
478
/82

139
A32

仁
478
132

東京大學
學術圖書

清經解卷五百零九

爾雅正義

餘姚邵編修晉涵著

學海堂

支那所錢有物

爾雅卷中

釋宮第五

正義史記索隱引元命包云宮之言中也廣韻亦云宮之言中也易繫辭傳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蓋取諸大壯九家易云坎爲宮禮運云昔者先王未有宮室冬則居橧巢夏則居營窟夏則居橧巢後聖有作以爲臺榭宮室臺榭戶牖也初學記引白虎通云黃帝作宮室以避寒溫釋文引世本云禹作宮室呂氏春秋云高元作宮室案論語言禹卑宮室則禹之前已有宮室以爲始於黃帝者是也大司徒以本俗六安萬民一曰繼宮室鄭註繼善也謂約楶攻堅風雨攸除名有攸宇是宮室之作所以安上下也此篇所釋上則爲梁棟椳臲之屬下則爲砥礪黝堊之屬連則爲緇旁則爲墉別內外則爲展爲序故墨子辭過篇述聖王爲宮室之法曰高足以辟潤濕邊足以圉風寒上足以待雪霜雨露宮墻之高足以別男女之禮也古者祭祀朝聘燕饗之禮各有定位故內而奧突外而門闕以

及鄉位宇樹俱爲釋其所在傑行禮者不至失位也途路之異名趨走之處以及於梁荷又因其類而分釋之

宮謂之室室謂之宮註皆所以通古今之異語明同實而兩名

正義說文云宮室也室實也从宀从至至所止也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考工記匠人云室中度以尋此對文言之也散文言之則古者宮室爲通名春秋隱五年考仲子之宮公羊傳云考宮者何考猶入室也穀梁文十三年傳云伯禽曰大室羣公之廟文世室也武公之廟武世室也是宗廟通稱宮室也左氏莊二十一年傳云虢公爲王宮于珡詩序云斯干宣王考室也鄘風定之方中云作于楚宮又云作于楚室毛傳室猶宮也孟子曰爲巨室趙岐注巨室大宮也是天子諸侯所居通稱宮室也左氏僖二十八年傳云令無入僖負羈之宮檀弓云季武子成寢杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之入宮而不敢哭內則云由命士以上父子皆異宮是大夫通稱宮室也士昏禮云請吾子之就宮喪服傳云所適者以其貨財爲之築宮廟大戴禮于乘篇云百姓不安其居不樂其宮幽風七月云八月穿室處是士庶人通稱宮室也釋文云古者貴賤同稱宮秦漢以來唯王者所居稱宮焉註皆所至兩名○正義事疏引李巡云所以古今通語明實同而異名郭註本李巡

牖戶之間謂之扆註窗東戶西也禮云斧扆者以其所在處名之其內謂之家註今人稱家義出於此東西牆謂之序註所以序別內外正義古者居室南鄉戶東而牖西其間南鄉以臨外者爲扆扆之言依也謂依之以爲蔽障也其內者爲家家室前堂上東箱西箱之牆爲序內則云爲宮室辨內外故先釋之也○牖戶之間謂之扆之釋名云戶護也所以謹護閉塞也扆設於戶牖之間顧命云狄設黼扆綴衣牖間南鄉春官司几筵云凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉鄭註依其制如屏風然覲禮云天子設斧依於戶牖之間鄭註依如今綵素屏風也曲禮云天子當依而立云天子負斧依南鄉而立鄭註斧依爲斧文屏風於戶牖之間案顧命所云牖間即戶牖之間也鄭屢以屏風況依者據漢制言之者窻東戶西戶牖之間也釋名云扆倚也倚屏風言可以屏障風也大雅公劉云既登乃依鄭箋公劉既登堂負扆而立士虞禮記云佐食無事則出戶負依南面鄭註戶牖之間謂之依是天子諸侯以及士皆設依天子唯畫斧文爲異其在戶牖之間則上下皆同詩疏通云斧者屏風之名扆則戶牖之間地殊未考扆即屏風耳斧扆謂之黼見下文釋文於屏風耳斧謂之黼見下文釋

器扆與依通○其內謂之家○說文云家居也易釋文云人所居稱家夏小正云操泥而就家入人內也是內爲家也曲禮云凡爲君使者已受命君言不宿於家宿於家猶言夜居於內也○東西牆謂之序○說文云序東西牆也釋名云序次序也堂兩旁爲東西夾室中有牆以隔之謂之東西序顧命言西序東序孔疏謂序者牆之別名是也鄭注儀禮云堂東西牆謂之序是序之外即爲堂矣士冠禮主人直東序西面賓直西序東面是東西牆即爲賓主次叙分立之處序之前即爲階故上階則立於序端仲尼燕居云立則有序故叙立之處謂之序註窗東至名之○正義說文云窗通孔也釋名云窗聰也於內窺外爲聰明也是窗即牖也書疏引李巡云謂牖之東戶之西爲扆郭註本李巡郭又引禮云斧扆者詩疏引郭氏音義云禮有斧扆是也因名爲斧扆是也魏書李謐明堂制度論引鄭康成三禮圖云扆從廣八尺畫斧文於其上今之屏風也鄭云以其所在處名之者設扆之處謂之扆猶今人設屏風之處謂之屏風也○今人至於此○正義詩疏引李巡云謂門以內也郭云今人稱家今北方語猶然○所以至內外○正義詩疏引孫炎云堂東西牆所以別庶內外也郭註本孫炎太平御覽引舍人云殿東西堂序尊卑處案以序爲東西堂於禮不合

說南隅謂之奧註室中隱奧之處西北隅謂之屋漏註詩曰尚不愧於屋漏其義未詳東北隅謂之宦註宦見禮亦未詳東南隅謂之窔註禮曰埽室聚窔窔亦隱闇

隅謂之奧○說文云奧宛也室之西南隅釋名云室中西南隅曰奧不見戶明所在秘奧也曲禮云爲人子者居不主奧鄭註謂與父同宮者也不當其尊處孔安國論語註云奧內也皇侃疏云謂室中西南角室向東南開戶西南安牖牖內隱奧無事極尊者所居之處也是奧爲少左開牖也仲尼燕居云日巧之室則有奧阼又云室而無奧阼則亂於室也鄭註以奧阼爲賓主之處也奧爲尊者所恆居故以爲主之處也少牢饋食禮云司宮筵于奧是祭時布神坐就其尊處也○西北隅謂之屋漏○太平御覽引舍人云古者徹屋西北阼以炊浴汲者訖而復之古謂之屋漏也釋名云西北隅曰屋漏禮每有親死者輒撤屋之西北隅薪以爨竈煮沐供諸喪用時若値雨則漏遂以名之也必取是隅者禮既祭改設饌於西北隅令撤毀之示不復用也案士虞禮云祝反入徹設於西北隅所引之禮也劉與舍人取所徹廟之西北阼薪用爨之是劉熙所引之禮也舍人同義惟以雨漏訓屋漏爲增成其義耳詩疏引孫炎云屋漏者當室之所白日光所漏入

案有司徹云有司官徹饋饌于室中西北隅鄭注云此於尸謖改饌當室之白曾子問說陽厭之事云當室之白鄭註云得尸明者也蓋西北隅爲幽隱之地漏見日光故爲當室之白孫炎義本康成也○東北隅謂之宧○說文云宧養也室之東北隅曰宧宧養也東北陽氣始起萬物所養出布養物也太平御覽引舍人云東北陽氣始起萬物所養故謂之宧釋文引李巡云東北者陽氣始起育養萬物故曰宧宧養也案宧與頤通君子之居恆當戶戶在東南則東北隅爲當戶飲食之處在焉故釋詁云頤養也○東南隅曰突突○釋名云東南隅曰突突戶櫺聲也室之東南隅又云其近戶故以戶櫺聲爲名以其在室之隅故兼取幽深爲義荀子非十二子云奧突之間是奧突幽也亦取幽寞也說文作窔云窔深也案突爲稍右開戶以以聞閤之禮奧突之間尊席之上淮南主術訓云責之莊子徐無鬼篇鶉生於突司馬彪云東南隅鶉火地生鶉也是奧突爲幽深之地也突字又作突太平御覽引舍人云東方萬物生蟄蟲必出無不由戶突是舍人本突作突註室中至之處○正義廣雅云奧藏也是奧爲隱奧之處奧本或作隩書疏引孫炎云室中隱隩之處也○詩曰至屋漏○正義大雅抑文鄭箋云屋小帳也漏隱也禮祭於奧既畢改設饌於西北隅而屏隱之處此祭之末也案釋言云屏陋隱也陋漏音義同隱蔽之處時見日光謂之當室之白○宧見禮○正義曲禮疏引孫炎云日側之明孔

穎達以宧爲明也宧見禮者宧通作頤東北隅謂之頤中央謂之中雷玉藻云足如履齊頤霤若以屋之下垂假借爲棠下垂之勢也又云端行頤霤如矢言端行則棠之下垂正直也○禮曰至聚突○正義既夕禮記云掃室聚諸突鄭註室東西隅謂之突是突與突通

棁謂之閾註門兩旁木楣謂之梁註門戶

上橫梁樞謂之根註門戶扉樞樞達北方謂之落時註門持樞者或達北檻以爲固也落時謂之扈註道二名也正義此釋門上下兩旁之名也○棁說文作楣云限也閾門楣也繫傳云楣所以爲限閾左氏傳二十二年傳云不踰閾孔疏云謂門下橫木爲內外之限也曲禮云不踐閾是士大夫出入君門之恆禮也玉藻云賓入不中門不履閾論語云行不履閾此言朝聘之禮也鄭註閾門限也閾亦名梱士冠禮云布席于門中閾西閾外鄭注閾閫也曲禮云冰言不入於梱鄭注梱門限也○楔謂之皇侃云門左右兩邊各豎一木名之爲楔楔亦名爲楔爾門也玉藻云君入門介拂楔鄭註楔門楔也孔疏以爲門之兩旁長木也○楣謂之梁

○說文繫傳云楣謂門上橫梁也眉猶際也案門上橫木爲楣亦名爲梁與下文柔廂謂之梁名同而實異公食大夫禮云公當楣北面鄭註楣謂之梁是據此文爲釋也又梠亦謂之楣鄉飲酒禮云主人阼階上當楣北面再拜鄭注楣前梁也此言梁縱而楣橫故言前梁也鄉射禮記云序則物當楝楝次日楣此言楣與楝相近也皆堂則物當楣鄭註正中日楣即下文所云檐謂之樀也與門上之楣梁異○樀謂之樀○說文云樀戶樀也門樀謂之樀廣雅云樀本也繫辭傳云樞機之發鄭注云樀戶樀也戶樀之發或明或闇翟元云樀主開閉開閉有明暗是樀爲制動之主樀其別名也○樀達至之扉○戶在東南其持樀之木或達於北方者名落時亦名爲扉釋文云扉本作𠊎說文云𠊎古𠊎字說文云𠊎廣匠也本又作扉扉也郭註本孫炎匡繆正俗云閫門限也閫扉扉亦訓爲廣也註閫門限○正義詩疏引孫炎云閫門門限爲門蒿何也俗云閫門門限也音切今言門蒿是也郭註本孫炎匡繆正俗云閫門門限爲門蒿何也各日案爾雅棖謂之閾郭景純註曰門限也音切今言門蒿是棖聲之轉耳字宜爲棖而作切音○門兩旁木○正義詩疏引李巡云謂梱上兩旁木是棖在梱之上也○門戶上橫梁○正義釋文云楣木或作楣埤蒼云梁也呂伯雍云門樀之橫梁案說文云楣門樀之橫木繫傳云門楣橫木門上樀鼻所附亦或連兩鼻爲之以昌門楣也據說文以楣爲楣則門上橫梁之名當爲楣也眾經音義引郭註無戶字○門戶扉樀○正義太平御覽引孫炎云門戶扉樀閒可依蔽爲根

也郭云扉樀者即扉樀也

根經音義引郭註無戶字

之坫註在堂隅坫墀也墻謂之塘

堂隅及垣牆之名也垝謂之坫者垝一名坫士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待于西坫南既夕禮云設榊于東堂下南順齊于坫饌于其上士虞禮云饌於西坫上鄭註云坫在堂角賈疏云坫有二若明堂位云崇坫丹圭及論語云兩君之好有反坫之等莊廟中有之以丹圭反爵之屬此言坫者皆據堂上角爲名故云堂角也牆謂之墉者詩疏引李巡云堂垣牆也說文云牆垣蔽也釋名云牆障也所以自障蔽也墉容也所以蔽隱形容者也士冠禮云陳服于房中西墉下士昏禮云尊于室中北墉下鄭註以墉爲牆也註在堂至墉也○正義郭云堂隅猶鄭云堂角說文云坫屏也亦言其屏翳也墉者釋文云高貌也或作端案坫爲堂角與端義相近作端者是也○書曰既勤垣墉○正義周書梓材文馬融云卑曰垣高曰墉釋名云垣援也人所依阻以爲援衛也案城亦謂之墉說文云墉城垣也大雅皇矣云以伐崇墉是也

鏝謂之杇註泥鏝椹謂之墐註所木槾也地謂之黝註黑飾地

也牆謂之堊註白飾牆也〔正義此釋修飾塗壁之名也○鏝謂之杇○說文云鏝鐵杇也或作槾杇也杇闕東謂之槾左氏襄三十一年傳云杇人以時填館宮室杜註杇人塗者孔疏云圬是塗之所用因謂泥牆屋之人爲圬也玉藻云圬墁也圬與杇通用○椹謂之椵○椹一名椵斫木時所藉之木也通作虡商頌殷武云方斲是虡鄭箋云正是椵又名質也○地謂之黝牆謂之堊○春官守祧云其祧則守祧黝堊之穀梁莊二十三年傳云天子諸侯黝堊喪大記云既禫黝堊是黝堊爲塗壁之事也釋器云黑謂之黝說文云黝微青黑色此言以黑色塗地所謂天子赤墀也鄭司農云黝讀爲幽賈疏云幽是北方北方其色黑欲見地謂之幽取黑義也案小雅隰桑云其葉有幽毛傳幽黑色也是黝幽古字通用堊者說文云白涂也地官掌蜃云共白盛之蜃鄭註云謂飾牆使白之蜃也賈疏云白盛主於宗廟堊牆也是宗廟之飾之也註泥鏝○正義左傳疏引李巡云鏝一名杇塗工作具也郭云泥鏝言用泥以鏝也釋名云泥涵也以水沃土使相黏近也塗杜也杜塞孔穴也○斫木橫也○正義詩疏引孫炎云斲材質也郭註本孫炎○黑飾地也白飾牆也

○正義鄭司農周禮註黝黑也堊白也與郭註同徐邈穀梁註云黝黑柱也堊白壁也范甯云黝堊黑色也案徐邈以黝爲黑柱非也穀梁釋文云堊白土也

檿謂之杕註槀也在牆者謂之楝

施庄地者謂之臬註即門槀也大者謂之栱長者謂之閣註

別杕所庄長短之名〔正義此釋杕所庄長短之異名也○檿謂之杕○詩疏引李巡云杕謂槀也說文云檿弋槀也地官牛人云以授職人後鄭云職讀爲檿檿謂之杕可以繫牛檿人者謂牧人充人與賈疏充人置檿八地之時檿檿然作聲故以聲名其官也此言杕置於地可以繫挂也左氏襄十七年傳云以杕挾其傷此杕之銳者也凡木采於山去其枝條以待用者俗稱爲木料古謂之槀又謂之檿又謂之杕其狀不一或衰而銳或大而長其用至廣雖衺冒免亦皆用之其庄室中者各隨所庄而異其名○庄牆至之楝○杕之庄牆者名楝孔穎達云楝橫曰楝同類之物是楝爲傳近於牆者也○庄地至之臬○此言杕之短者也說文云闌門梱也孔穎達以爲門中所豎短木庄地者也下文云槀謂之闌詳見下○大者至之閣○此言杕

之長大者所以別於銳衰者也大者名栱以其可爲斗栱也長者名閣即所以止扉者也詳見下註禮記至楎移○正義內則文今本作楎施鄭註云楎栈也

閣謂之臺註積土四方有木者謂之榭註臺上起屋正義釋言云閣臺也此申釋其義兼別臺榭之異名也○閣謂之臺○鄭風出其東門云出其闉闍也說文云闉城也闍城臺也詩釋文引孫炎云闍城內重門也閣闉闍也詩釋文引孫炎云闍積土如水渚所以望氣祥也是城臺爲閣也禮器云天子諸侯臺門鄭註閣者謂之臺左氏定四年傳云郤子在門臺杜註門上有臺是門臺亦名閣也以其在城門宮門故謂之閣若苑囿之臺則不名閣下文云四方高曰臺此乃臺之通稱也城臺門臺其形亦四方故又稱爲閣考工記云宮隅之制七雉城隅之制九雉戴震補註云明門臺謂之宮隅城臺謂之城隅亦謂之閣是也○有木者謂之榭○此因臺而兼詳榭之制也月令云可以處臺榭鄭註閣者謂之臺有木者謂之榭高誘呂氏春秋註云積土四方而高曰臺臺加木爲榭是臺上架木爲屋名之爲榭故鄭註禮運云榭與此異註積土四方○正義月令疏引李巡云積土爲之所以觀望禮器疏云兩邊築閣爲基是其形四方也○臺上起屋有屋謂之榭郭註本李巡監本誤作鑑

本誤作臺上起土今從宋本改正

栖於弋爲樔鑿垣而栖爲塒註今寒鄉穿牆栖雞皆見詩正義王風君子于役云雞棲于塒又云雞棲于桀此釋之也弋毛傳引作杙即上文所謂橜也名之爲樔故鄭註禮運云樔與可爲兎罟也非子人間世云其拙於鬬者足以決拘也是杙可以栖狙猴也兎罟毛傳云丁丁椓杙聲是杙斬之李頤註所以栖狙猴也說文云狙玃屬也玃大母猴也是杙可以栖狙猴之代者杙爲雞所栖名之爲樔也塒者說文云雞棲垣爲塒垣墻也鑿牆爲雞作棲曰塒郭註本李巡穿牆以栖雞今北方猶然

植謂之傳傳謂之突註戶持鑰植也見埤蒼正義說文云植戶門戶之橫鍵所穿木也鑰所以關之者爲橫杠所唐突也案墨子非儒篇云爭門鬬狄植是植爲鍵門持鑰之木也淮南本經訓云縣脩房植高誘註植戶植也又主術訓三橋直植立而不動是植當爲直立之木也釋文云突木或作椄註戶持至埤蒼○正義說文繫傳引郭註戶持鎖植也監本鑰誤作鎖眾經音義引三蒼云戶旁柱曰植植亦縣薄柱也

杗廇謂之梁註屋大梁也其上楹謂之楹註柱上樀也亦名枅又曰楮楣謂之梠註屋檐也棟謂之桴註屋檐桷謂之榱註屋椽桷直而遂謂之閱註謂五架屋際椽正相當直不受檐謂之交註謂五架屋際椽不直上檐交於檐上檐謂之楣註屋梠〔正義〕此釋梁柱棟桷之異名也○杗廇謂之梁○釋名云梁强也大而居中也此爲堂上之梁其前柱也○其上楹謂之楹○說文云楹柱也繫傳云楹之言盈盈盈對立之狀釋名云楹亭也亭亭然孤立旁無所依也齊魯讀曰輕輕勝也孤立獨處能勝任上重也梁上短柱名楹釋名云楹東西有楹楹之設益於前楣之下是也梁上短柱名楹釋名云楹儒梁上短柱也楹儒猶侏儒知故以名之也釋文云楹本或作棁禮記疏引李巡云梁上短柱也明堂位云山節藻棁鄭註藻棁畫侏儒柱爲藻文也○開謂之楹○開一名楹太平御覽引舍人云朱儒下小方木案開在侏儒上說文云開門樓也樓也繫傳云斗上承楹者橫木爲使相接合故謂之楹○楹謂之榮○說文云楹屋柃上

標榕樓也繫傳云謂梁上短柱上承屋脊者曾仲山棗藻棁蓋刻此柱爲山形畫兩旁枝梧木爲水藻之文今俗謂此短柱爲屋山也榕者直立之意棗論語禮記俱作節包咸云節者楹也鄭註明堂位云山節刻樓櫨爲山也疏引李巡云樓櫨一名節皆謂斗栱也釋名云斗在欒兩頭如斗也斗音上員反也○棟謂之桴○說文云棟極也桴屋脊之棟也亦謂之危春秋後語魏人將殺范痤痤范登危而說是也桴謂屋前後檐橫棟也屋楣同也案釋名云棟橫也橫亦稱爲桴耳大過九四云棟橈之橫梁爲楣從中棟之名而亦稱爲中也棟一名桴是桴者中棟也中也居室之中也極亦訓爲中也案釋名云棟隆吉象傳云棟隆之吉不橈乎下也是棟在屋中至高之處也○桷謂之榱○說文云桷榱周謂之榱齊魯謂之桷○釋名云桷確也相傳久而布列也或謂之榱榱傳也其形細而跱確也或謂之榱榱衰也衰衰然垂也舊疏引沈旋集注云齊魯名桷周人名榱本於說文也漸六四云或得其桷虞翻云桷榱也方者謂之桷春秋莊二十四年刻桓宮桷穀梁釋文云方曰桷圓曰榱是桷與榱有方圓之異總名之爲榱也左氏桓十四年傳云以大宮之椽歸爲盧門之椽十八年傳云子尾抽桷擊扉三又云猶援廟桷動於甍襄二十一年傳云棟折榱崩是榱從棟而分別也○桷直至之交○此別屋椽長短之異也椽之修長而達於檐者名閱其不直達於檐者名交以其交於檐上也○檐謂之

楣○說文云櫺楹也楹楣也
說文云楣秦名屋檐也齊謂
近前若面之有眉也是楣在
廟門也此許君以廣異義疑
名云簷檐也接檐屋前後也
也○正義郭謂之屋大梁所
柱也○正義禮記疏引孫炎
南主術訓云短者以爲朱儒
跪人也○柱上至日楮○正
誘註檹枅也說文云枅屋櫨
木曰枅一名楮山東河南皆
書註云薄櫨柱上枅也今所
云櫨柱上枅也高誘淮南註
名云盧柱端都盧負屋之
芬也釋名云櫨隱也所以隱
謂之楝是櫨即楝也又謂之
鄭註阿楝也○屋椽○正義
名橑○謂五至櫨上○正義
也正中曰棟次曰楣前曰厥
楣楣前接檐爲厥又云凡屋
五架中脊之架曰楣次楝之
其廣狹則異爾案堂有廣狹
故椽亦有長短郭以正訓直椽

者與屋際正相當其短者不直上於檐則爲交於楝上
屋楣○正義儀禮疏引孫炎云謂室楣周人謂之楣齊
人謂之檐謂承檐行材郭註本孫炎爲義也說文云楣
釋名云楣旅也連旅旅也或
平也上入曰脅頭形似脅頭
於宇西鄭註宇楣也說文云
羽翼白覆蔽也是楣者言其
相連宇者屋檐下垂之勢也

容謂之防註形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱見周

禮○正義容一名防荀子正論篇云居則設張容負依而坐楊
倞註容如今小曲屏風施此於戶牖負之而坐是居亦有
容也其用之於射則一名之
之乏所以爲獲者禦矢也賈
故云容也乏者謂矢於此置
禮○正義此言容與扆異扆
屏風施於牀頭者此其異也
者執旌許諾聲不絕以至于
卿大夫一獲一容士一獲一
所蔽
也

連謂之簷註堂樓閣邊小屋今呼之簷廚連觀也正義太平御覽引通俗文云周景王作洛陽詡臺繫傳云詡臺猶別館也爾雅註堂樓邊小屋爲簷今云簷廚連觀此蓋小屋連接大屋觀其表則連於大屋體其實則別爲一區處也趙策云出詡門也高誘註詡別也是小室連於大屋別爲門也連通作聯西京賦云聯以昆德是也廣韻云楗簷也楗與連通

屋上薄謂之笧註屋笧正義笧危也以竹爲之亦有用木者則謂之軒版註屋笧○正義說文云笧迫也在椽上而傅於瓦者名笧玉篇云屋皆有笧其用諸重屋則用也逸周書作雒解云常累復格復格其即所云複笧與廣雅云格謂之笧張揖以櫨爲笧與郭義殊

兩階間謂之鄉註人君南鄉當階間中庭之左右謂之宁註人君視朝所宁立處屏謂臣之列位也門屏之間謂之樹註小牆當門中正義此釋朝事儀之所在由內以達外也○兩階間謂之鄉○堂有兩階其東

曰阼階其西階曰賓階人君鄉明而治其兩階間謂之鄉禮云天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲鄭註秋見曰覲冬見曰遇春見曰朝夏見曰宗皆事天子也天子當宁而見諸侯案覲禮云天子衮冕負斧依鄗註南鄉而立以俟諸侯諸侯見即曲禮所云當依而立也秋覲主義以別等威故與春朝之拒廷者不同○中庭之左右謂之位○聘禮云公揖入立于中庭又云賓入中庭又云賓升大夫降中庭舉中以見左右也又云宰夫受幣于中庭又曰大夫降中庭舉中以見左右也庭通作廷說文云廷朝中也曾子問諸侯旅見天子無堂無階故謂之朝廷者庭中也案位古通作立論語束帶立雨霑服失容則廢明在庭中也案位古通作立論語束帶立于朝即左傳所謂有位於朝也○門屏之間謂之宁○曲禮曰天子當宁而立諸公東面諸侯西面而曰朝孔疏云天子受朝于路門外之朝於門外而宁立以待諸侯之至故曰當宁而立也案天子外屏屏在路門之外是門以外屏以內其間謂之宁諸侯既集則出至屏外負屏而立曲禮以負屏爲當宁猶以負依爲當依也宁通作著左氏昭十一年傳云朝有著定周語云大夫日咯位著以徵其官○屏謂之樹○太平御覽引舍人云以垣當門蔽爲樹禮記疏引李巡云垣當門自蔽名曰樹者子大器篇天子外屏諸侯內屏禮也外屏不欲見內也內屏不欲見外也內屏所以自障高誘註屏屏不欲見內也淮南主術訓天子外屏所以自障高誘註屏樹垣也爾雅曰門內之垣謂之樹諸侯在內天子在外故曰

以蔽之皇侃義疏云今黃閣用板爲鄣古者未必用板或用土今太廟中門內作屏鄣之也案鄭註玉藻云屏謂之樹今俗思也釋名云屏自障屏也將入請事於此復重思之也是鄭言累愚也屏以牆爲之郭與李孫義同

謂之門註詩曰祝祭於祊正門謂之應門註朝門觀謂之闕

註宮門雙闕正義此釋祭門中門闕門之名也○陽謂之門云門扉也在外爲人所捫摸也左傳疏引李巡云祊故廟中門名也禮器云爲祊乎外鄭註云謂之祊者於廟門之旁因名焉是祊爲廟門也閟本或作祊○正門謂之應門○康王之誥云王出在應門之內爲朝諸侯之處即左傳所謂康有酆宮之朝也考工記匠人云應門二徹參个鄭註云正門謂之應門二徹之內八尺三个二丈四尺是鄭康成以正門即朝門也考工記補註云禮說天子五門皋庫雉應路諸侯三門皋應路失其傳也天子之宮有皋門有應門有路門路門一曰雉門不聞天子之宮有庫門有雉門也諸侯之宮有庫門有路門不聞諸侯之皋門應門也皋門天子之外門庫門諸侯之外門應門天子之中門異其名殊其等辨等威也天子三朝諸侯三朝天子三門諸侯三門其數同君國之事侔體合

以蔽之皇侃義疏云今黃閣用板爲鄣古者未必用板或用土今太廟中門內作屏鄣之也案鄭註玉藻云屏謂之樹今俗思也屏自障也釋名云屏自障屏也將入請事於此復重思之也是鄭言累愚也屏以牆爲之郭與李孫義同

謂之門註詩曰祝祭於祊正門謂之應門註朝門觀謂之闕

註宮門雙闕正義此釋祭門中門闕門之名也○陽謂之門云門扉也在外爲人所捫摸也左傳疏引李巡云祊故廟中門名也禮器云爲祊乎外鄭註云謂之祊者於廟門之旁因名焉是祊爲廟門也閟本或作祊○正門謂之應門○康王之誥云王出在應門之內爲朝諸侯之處即左傳所謂康有酆宮之朝也考工記匠人云應門二徹參个鄭註云正門謂之應門二徹之內八尺三个二丈四尺是鄭康成以正門即朝門也考工記補註云禮說天子五門皋庫雉應路諸侯三門皋應路失其傳也天子之宮有庫門有雉門也諸侯之宮有庫門有路門不聞諸侯之皋門應門也皋門天子之外門庫門諸侯之外門應門天子之中門異其名殊其等辨等威也天子三朝諸侯三朝天子三門諸侯三門其數同君國之事侔體合

皇清經解　卷五百零九　邵編修爾雅正義　十一

所以自障也案高誘所引爾雅舉其義而言之其註呂氏春秋引爾雅屏謂之樹與今本同郊特牲云臺門而旅樹鄭註旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道孔疏云以此推之則諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外而近應門者矣註人君至階間正義儀禮言階間者皆言兩階之間如特牲饋食禮云執事之俎陳于階間士虞禮云饌黍稷兩敦于階間是也郭云當階間者言其南鄉而居中也○羣臣至位也○正義康王之誥云太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯之位分左右也舊疏引明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸男之國門西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸公之國門西北面東上此以朝於明堂之列位借以證位有左右耳凡治朝外朝羣臣皆以庭位今從宋本○人君至立處○正義詩疏引孫炎云門內屏外人君視朝所宁立處也孫意以爲宁在應門之內也禮記疏引李巡云正門內兩塾間曰宁李亦以在應門之內正門即應門門側之堂爲塾故以爲在兩塾此皆以宁爲視朝之處也今知不然者宁爲將視朝佇立之處設屏以蔽內外故釋名云宁佇也將見君者亦可稍立以定氣要以屏之內爲宁也既出則人臣見君者亦可稍立以定氣要以屏之內爲宁也既出後矣故郭氏不取門內屏外之說也○鄭註論語云人君有別內外於門樹屏小牆當門中○正義鄭註論語云人君有別內外於門樹屏

也朝與門無虛設也君臣日見之朝謂之內朝或謂之正朝在路門外庭記或謂之外朝與路寢庭之朝連文謂外內也獄蔽訟及詢非常之朝謂之外朝在中門外庭以燕以朝及圖宗人嘉事之朝謂之燕朝在路寢庭聘禮曰公出送賓及大門內門內明矣○觀謂之闕在門內周官司儀曰出及中門之外廟在中門之外庭記曰天子外屏諸侯內屏是也屏與闕同○說文云闕門觀也禮記疏引白虎通云闕者何闕疑也闕者所以飾門別尊卑也天官太宰云縣治象之法于象魏鄭司農云象魏闕也詩疏引孫炎云宮門雙闕舊章縣焉使民觀之因謂之觀太平御覽引顧容云闕者上有所失下得書之於闕所以求論譽於人故謂之闕矣考工記補註云記曰昔者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上蜡之饗亦祭宗廟廟在雉門內故出而至觀也春秋桓宮僖宮災火自司鐸踰公宮至桓僖二廟廟廡之外立當遠火也春秋穀梁氏傳曰禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出閾門廟門謂之祭門觀謂之闕亦謂之象魏諸侯設於雉門是以雉門謂之闕門天子蒞設於應門門闕門在外祭門在內不出閾門者得出祭門者也註詩曰至於祊○正義小雅楚茨文左傳疏引孫炎云祀祭於祊謂廟門也郭註本孫炎說文云鬆門內祭先祖所以彷徨詩曰祀祭于鬆或作祊毛傳云祊門內也鄭箋云孝子不知神之所在故使祀博求之平生門內之旁待賓客之處是祊

祭在門內也孔疏云郊特牲曰索祭祀祊之禮宜於廟門外曰祊又註祊之禮宜於廟門外之西室於此不同者以彼祊對正祭是明日之名與繹俱在門外以廟門謂之祊知內外皆有祊稱也○朝門○正義禮記疏引李巡云宮中南嚮大門應門也大雅縣云迺立應門毛傳王之正朝曰應門孔疏云殷代尚質未必曲有等級文王因其制度增而長之以爲天子之制是周以應門爲天子之朝門也明堂位云雉門天子應門言魯之雉門比於應門也○宮門雙闕○正義公羊昭二十五年傳云設兩觀乘車之文也水經註云孔廟東南五百步有雙石闕是兩觀爲雙闕也

宮中之門謂之閨註謂相通小門也其小者謂之閨小閨謂之閤註大小異名衙門謂之閤註左傳曰盟諸僖閎閎閨頭門正義此別門所在之異名也○宮中至之閨○說文云閨宮中門也考工記匠人云閨門容小扃參个鄭註小扃長二尺參个六尺劉昭續漢志注云禮記古之明堂之禮曰朏夫是相禮日中出南閨見九侯門子曰側出西閨視五國之事日閨出北閨視帝節猶爾雅曰宮中之門謂之閨王居明堂之禮又別陰陽門南門稱閨故周官有門閨之學師

氏教以六藝守王門保氏掌諫王惡而養國子以道乎門南門保氏居西門北門也案劉昭所述以門與闈散文言之耳對文言之則闈爲小門故後漢書注引爾雅作宮中小門謂之闈左氏哀十四年傳云攻闈與大門是闈爲小門別於大門也又鄭註考工記云廟中之門謂之闈士冠禮云冠者降適東壁見于母鄭註云適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門士虞禮云賓出主人送主婦亦拜賓鄭註云女賓也不言出不言送拜之於闈門之內是宮中廟中俱有闈門也○其小至之閎○說文云閎特立之戶上圜下方有似圭閎門旁戶也公羊宣六年傳云自閨而出者何休註云宮中之門謂之閨其小者謂之閨從內朝出立乎外朝見出閨者知外朝在閨內可知是閨爲閨之小者閎又閨之小者也公羊傳又云入其大門則無人門焉者入其閨則無入閨焉者是卿大夫之家大門內即爲閨門也○衖門謂之閎○說文云鄙里中道从邑从共皆在邑中所共也篆文作巷閎巷門也左氏成十七年傳云蒙衣乘輦而入於閎昭二十年傳云及閎中疏引孫炎云衖間道也釋文引廣雅云衖道也聲類猶以爲巷字按離騷云五子用失乎家巷衖即巷也註謂相至門也○正義公羊疏引孫炎云闈者宮中相通小門也郭註本孫炎○大小異名○正義公羊疏引李巡云皆門戶大小之異郭註本李巡○左傳至頭門○正義襄十一年傳文疏引李巡云衖頭門也郭註本

李巡

門側之堂謂之塾註夾門堂也正義詩疏引白虎通云所以必有塾何欲以飾門因取其名也鄭註以爲門側之堂也李如圭云門一而塾四其外塾南鄉案士虞禮陳鼎門外之右匕俎在西塾之西註曰塾有西者是室南鄉又士冠禮擯者負東塾註曰東塾門內東堂負之北面則內塾北鄉也註夾門堂也○正義詩疏引孫炎云夾門堂郭註本孫炎

糜謂之閽註門闥閽謂之扉註公羊傳曰高其閈閎長其糜也左傳曰高其閈閎長其糜也正義此申釋上文糜閽之義因釋閽扉之名也○糜謂之閽○上云在地者謂之臬臬即閽也士冠禮云庶於門中閽西閾外鄭註云閽閾也曲禮云中閽有李如圭云閽者門中所豎短木在地者也其東曰閽東其西曰閽西○閽謂之扉○說文云閽門扇也扉戶扇也玉藻云閨月則閽門左扉吳語云乃閽左閽是閽即扉也月令仲春之月乃修閽扇鄭註云用木曰閽用竹葦曰扇左氏襄十八年傳云以枚數閽荀子儒效篇外閽不閉皆言門扉也○所以止扉謂之

閎○說文云閎所以止扉者繫傳云爾雅七長者謂之閎所以止扉即今云門頰扇所附著也此申釋上文之義惟本誤作誤今據郭註改正註門閎○正義說文云梱門橛也繫傳云謂門兩旁挾門短限今人亦謂門限可以施其兩旁謂之檐限古者多乘車故門限必去之也古者君命將出師曰閫以外者將軍制之是也梱猶欥也欥抑也謂人物出入多觸抑之也○入羊至門闔○正義莊十二年傳文○左傳至槩也○正義襄三十二年傳文今本誤作閫閎左傳釋文云本或作閎是也郭又云閎長枕即門也汝南平輿里門曰閎閎者嫌人不了故重言之

飯謵謂之簣註謵甒也今江東呼飯簣正義詩疏引李巡云飯有簏是也鄭註考工記云堂涂謂階前若今之甃陳風云中唐云堂涂謂人多觸抑之也○入羊至門闔○正義莊十二年傳文○左傳至槩也○正義襄三十二年傳文今本誤作閎閎左傳釋文云本或作閎是也郭又云閎長枕即門也汝南平輿里門曰閎閎者嫌人不了故重言之說文作墾謵適也註甒甒之是簏即甒也鄭註禮運云瓦甒簏是鄭亦呼爲飯簏益堂

宮中街謂之壺註卷阿閒道廟中路謂之虡註詩曰中唐有甓

堂途謂之陳註堂下至門徑也路旅途也註途即道也路場

獻行道也註博說道之異名正義此釋道路之名也○宮中街謂之壺○說文云禹宮中道也孔疏以宮中巷路之唐○詩疏引李巡云唐家之壺案大雅既醉毛傳云山脊孔晁註云唐中庭道之廣故以壺爲廣也○廟中路謂之虡何人斯云胡逝我陳毛傳陳堂涂也鄭箋堂涂公館之堂也考工記匠人云堂涂十有二分其廣旁之脩以一分爲峻也賈疏云名中央爲督假令兩旁上下共二寸則中央高一寸於中央爲峻差以甒甒中央稍高起也○路旅途也○釋名云涂度也人所由得通度也路謂之塗古今通語也旅衆處也孟子云行旅皆欲出於王之塗旅訓爲途猶賈訓爲市也釋言云賈市也孟子云商賈皆欲藏於王之市是其義相通也○路場獻行道也○說文云道所行道也路道也場者鄭註地官場人云場九月築場圃是場與壇義同鄭註祭法云封土曰壇除地曰墠是築治平地爲場也說文作邁云行邁徑也通作遂釋詁已云

逵道也詳見釋詁行訓爲道亦通語也註巷閭道○正義小雅鄭箋云奄官掌王后之命於宮中爲近故謂之巷伯疏引孫炎云巷舍閒道也王肅云今後宮稱永巷是宮內道名也郭以爲閭閒道以閭爲宮中小門也○詩曰至有簨○正義陳風防有鵲巢文疏引孫炎云詩云中唐有甓鄭註與孫炎同漢宮室有唐中求取庭之廣直爲義故西京賦云前開唐中彌望廣敞○堂下至徑也○正義詩疏引孫炎云堂下至門之徑郭註本孫炎鄭註鄉飲酒禮三揖云將進揖當陳揖當碑揖是陳在堂下李如圭以爲其北屬階其南接門內霤是也

一達謂之道路註長道二達謂之岐旁註岐道旁出也三達謂之劇旁謂今南陽冠軍樂鄉數道交錯俗呼之五劇鄉四達謂之衢註交道四出五達謂之康註史記所謂康莊之衢六達謂之莊註左傳曰得虞氏之木百車於莊七達謂之劇驂註三道交復有一岐出者今北海劇縣有此道八達謂之崇期註四道交出九達謂之達註四道交出復有旁通正義此釋九達之遂之異名也○一達至道路○說文作一達謂之道釋名云一達曰道路道蹈也路露也人所蹈而露見也○二達至岐旁○釋名云二達曰岐旁物兩爲岐在邊曰旁此道並通出似之也○三達至劇旁○詩疏引孫炎云旁出岐多故曰劇釋名云三達曰劇旁古者列樹以表道道有夾溝以通水潦恆見修治此道旁用功轉劇也○四達謂之衢○公羊疏引李巡云四達各有所至曰衢釋名云四達曰衢齊魯間謂四齒耙爲攫攫耙地則有四處此道似之也左氏定八年傳云及衢而驕大戴禮記子張問入官篇六馬之離必於四面之衢太元達之次五云達於中衢大小無迷測曰達於中衢道四通也○五達謂之康○初學記引孫炎云康樂也交會樂道也釋名云五達曰康康昌也昌盛也車步併列並用之言充盛也○六達謂之莊○初學記引孫炎云莊盛也頌盛釋名云六達曰莊莊裝也裝其上使高也○七達至劇驂○釋名云七達曰劇驂驂馬也○八達至崇期○文選註引孫炎云崇多也多道會期於此釋名云八達曰崇期崇充也道多所通人充滿其上如共期也○九達謂之達○說文云馗九達道也似龜背故謂之馗達齊魯謂道多爲達師此形然也文選註引韓詩薛君云中馗馗中九交之道也淮南說林訓楊子見達路而哭之爲其可以南可以北高誘註九達曰達註今南至劇鄉○正義晉書地理志荊州

南陽國冠軍縣今南陽府鄧州西北四十里有冠軍故城○
交道四出○正義史記孟荀列傳云爲開第康莊
孫炎○史記至之衢○正義荀子註引孫炎云三道旁出復有一岐出者郭註本
之衢集解引爾雅○左傳至於莊○正義襄二十八年傳文
又昭十年傳云又敗諸莊杜註並以莊爲六軌之道非也孟
子云引而置之莊嶽之間數年趙註云莊嶽齊街里名也蓋
因爾雅以爲名莊嶽今在青州府臨淄縣北○三道至此道
○正義詩疏引孫炎云三道旁出復有一岐出者郭註本孫
炎漢書地理志北海郡劇侯國晉書地理志齊國景帝以爲
北海郡無劇縣蓋晉志之踈舛也今青州府昌樂縣有廢劇
縣在縣西五十五里○四道至旁通○正義兎罝毛傳逵九
達之道左氏隱十一年傳云及大逵衝十四年傳焚東門及
大逵莊二十八年傳入自純門及逵市宣十二年傳入自皇
門至于達路杜註皆以爲逵道方九軌也詩疏謂周禮經塗
九軌不名曰達杜註於爾雅不合是也左傳疏又云九出之
道世俗所希不應城內得有此道以記有九軌故以逵當之
言並容九軌皆得前達亦是九達之義故李巡註爾雅亦取
並軌之義又涂方九軌天子之制諸侯之國不得皆有唯鄭
城之內獨有其涂故傳於鄭國每言之也案孔氏於詩疏則
從毛傳左氏疏則申杜義五經正義多有自相矛盾者至於
以達爲九軌雖申杜氏之意杜氏以莊爲六軌實未喻其意蓋以爾雅所謂六達九達者猶
之道以達爲九達之道其意蓋以爾雅所謂六達九達者猶

言六軌九軌云爾孔氏迺謂鄭城之內獨有達路然則左氏
於齊國多言莊將以莊爲齊國所獨有乎於魯國多言衢將
以衢爲魯國所獨有乎三百篇言周道魯道將以道路爲周
魯所獨有乎杜氏固未嘗以逵爲鄭國獨有之名也然杜
氏以軌訓達實有不可從者考工記匠人營國國中九經九
緯經涂九軌鄭註經緯之涂皆容方九軌是言王城之制又
云經涂九軌環涂七軌野涂五軌環涂以爲諸侯經涂野涂
以爲都經涂是言上下之等差杜氏欲以匠人之九軌傳合
於爾雅之九達則爾雅所謂一達二達者將何以分其等級
乎況夫道路者天下之通言也故郭氏釋爲長道若如杜氏
以軌訓達則一達之道路僅容一軌豈天下之道路俱若是
其陝且長哉劉炫據爾雅以達爲九道交出用規杜過其言
誠有依據矣左傳疏又謂說爾雅者皆以爲四道交出
復有旁通是諸家之說惟李巡爲異義餘皆與郭註同

宅中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之
走大路謂之奔註此皆人行步趨走之處因以名云正義人
行有步趨奔走之異此因其莊之處以爲名也舊疏引白虎
通云人踐三尺法天地人說文云行人之步趨也步行也趨
走也走趨也奔走也此散文言之其義相通也釋名云兩脚
進曰行行抗也抗足而前也徐行曰步步捕也如有所伺捕

務安詳也疾行曰趨趨赴也赴所至也疾趨曰走走奏也促有所奏至也奔變也有急變奔赴之也此對文言之各有其義也至於賓祭燕饗又各因所在以爲容也室中謂之時玉篇引作室中謂之跱跱上也案曲禮云室中不翔是室中之容也堂上謂之行者玉藻云行以肆夏鄭註云登堂之樂節也案韓詩外傳載晏子聘魯所謂君行一臣行二者指堂上而言曲禮云堂上接武鄭註云武迹也迹相接每移足半躡之中人之迹尺二寸是堂上之行容也堂下謂之步者召誥云王朝步自周則至于豐詩疏引鄭註云步行也堂下謂之步豐鎬異邑而言步者告武王廟即行出廟入廟不以遠爲步豐文恭也是步爲堂下之容書所言則致其恭也曲禮云堂下布武鄭註云武謂每移足各自成迹不相躡所謂步也門外謂之趨者玉藻云趨以采齊鄭註云路門之樂節至應門謂之趨孔疏以爲步迎賓客之事也曲禮云帷簿之外不趨堂上不趨鄭註行而張足曰趨是趨在門外矣中庭謂之走大路謂之奔者大傳云逡奔走周禮疏云庭中走大路奔指助祭者而言又鄭註樂師云行者謂於大寢之中趨謂於朝廷此亦散文言之與爾雅異

陞謂之梁註郎橋也或曰石絕水者爲梁見詩傳石杠謂之徛註聚石水中以爲步渡矧也孟子曰歲十一月徒杠成或曰今之石橋也殺梁定九年傳云得之陞下周語引夏令曰十月成梁唐會要引王居明堂禮云置梁除道是也石杠謂之徛者說文云徛舉脛有渡也管子輕重甲篇桀冬不爲杠夏不束矧以觀涉溺淮南本經訓云積牒旋石以純修碕高誘註修碕曲中水所當處也碕與徛通註郎橋至詩傳○正義郭云郎橋者以木爲之左氏莊四年傳云除道梁深襄二十八年傳云戒舟發梁淮南繆稱訓云若行獨梁高誘註襄衛梁一木橋是皆言以木爲梁也見詩傳者衛風有狐云在彼淇梁毛傳石絕水曰梁○聚石至石橋○正義郭云聚石水中謂履石以渡水也矧者漢書註引韋昭云以木渡水曰橋顏師古云權者步渡橋爾雅謂之石矼今之罾矧也孟子曰歲十一月徒杠成者離婁篇文舊疏所據爾雅本作十月疑爲脫文今本俱作十一月與孟子同或曰今之石橋者郭氏兩解之

室有東西廂曰廟註來室前堂無東西廂有室曰寢註但有大寢無室曰榭註榭即今堂堤四方而高曰臺陝而修曲曰樓修長也註正義此釋廟寢榭之制併及於臺樓也○室有至曰廟○說文云廟尊先祖皃也釋名云廟貌也先

祖形貌所在也廟之制序牆之外爲夾室夾室之前有東西廂廂當作箱鄭註公食大夫禮以箱爲待事之處也箱有東西者覲禮記註云東箱東夾之前賈疏以爲卽西箱也公羊疏引李巡云謂宗廟殿有東西小堂也故東箱西箱亦謂之東堂西堂○無東至曰寢○此言廟之寢也月令云寢廟畢備鄭註凡廟前曰廟後曰寢孔疏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寢之制有正室而無東西箱也○無室曰榭○禮記疏引李巡云但有大殿無室名曰榭書疏引孫炎云榭但有堂也左氏宣十六年傳云成周宣榭火杜註宣榭講武屋爾雅曰無室曰榭謂如今廳事也上文云有木者謂之榭爲臺上起屋屋中可以藏物與此異也○四方至曰臺○說文云臺觀四方而高者釋名云臺持也築土堅高能自勝持也何休公羊註引禮說云天子有靈臺以候天地諸侯有時臺以候四時初學記引五經異義云天子有三臺靈臺以觀天文時臺以觀四時施化囿臺以觀鳥獸魚鼈諸侯卑不得觀天文無靈臺但有時臺囿臺也詩疏引服虔左傳註云天子曰靈臺諸侯曰觀臺是皆爲四方而高者也與上文閣謂之臺有別○陝而至曰樓○說文云樓重屋也釋名云樓謂牖戶之閒有射孔慺慺然也月令云可以居高明鄭註高明謂樓觀也樓之制陝而長曲說文云陝隘也釋文云俗作狹註夾室前堂○正義公羊疏引孫炎云夾室前堂東西廂也○但有大寢○正義郭意以爲大寢無旁室也或云爾雅祇言無東西廂則仍當有夾室○修長也○正義方言云修長也陳楚之間曰修

皇清經解卷五百零九終

漢軍生員樊封校

爾雅正義

釋器第六 正義曰易繫辭傳云以制器者尚其象荀爽註結繩爲罔罟蓋取諸離此類是也又云形乃謂之器荀爽註萬物生長在地成形可以爲器用者也又云備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人虞翻註神農黃帝堯舜也考工記云審曲面埶以飭五材以辨民器謂之百工又云知者創物巧者述之守之世謂之工百工之事皆聖人之作也燥金以爲刃凝土以爲器作車以行陸作舟以行水此皆聖人之所作也聖人制用利民辨形爲度因事命名禮器云器皿之度考工記所述言其度也此篇所釋正其名也器用所尚累代不同禮器疏云舜質素初則陶於河濱後制禮則尚質素故考工記云有虞氏上陶是也禹則治水始立溝洫後制禮則尚工匠之事夏后氏上匠是也湯則以桀荒淫器物失所湯以制禮樂之器而得民心殷人上梓是也周武王以紂昏淫尊卑無紋故尚文物車旅之屬而得民心周人上輿是也此篇先言禮器次及用器禮以定民志而後可以利用出入民咸用之也豆籩登缶與夫輿之艱第皆搏埴之工攻木之工所治也因鼎鼐而及鈑

邵編修爾雅正義 餘姚邵編修晉涵著

邵氏以楊豆般玉豆周豳豆鄭註楊無異物之飾也獻疏刻之此三代之異制也春官外宗云佐王后薦玉豆明堂位又云薦用玉豆是周亦用玉豆也玉豆者以玉飾豆三禮圖云口圓徑尺畫漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉豆之飾各有等差其質則皆用木公羊云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭註云校豆中央直者也鐙足下跗也又鄭註考工記云豆實四升是豆能容四升通者高一尺其直柄謂之校足跗謂之鐙也何休公羊註云豆祭器名狀如鐙此言豆之爲豆○竹豆謂之籩○鄭註牧官云竹曰籩又籩人註云籩竹器亦名鐙總而言之爲豆耳○木豆謂之豆○木豆者其容實皆四升賈疏云鄭知籩是竹器者依漢禮器制度而知也云如豆者皆面徑尺柄尺亦依漢禮知之也云其容實皆四升者據其籩之所受則曰容據其所實籩黃等則曰實故曰容實皆四升亦約與豆四升同也案古者籩豆或有飾或無飾用各有宜士喪禮大斂用兩楊豆兩籩無滕是無飾者也士虞禮則豆不觭籩有滕是有飾者也明堂位云雕篹鄭註云篹籩屬也以竹爲之雕刻鏤其直者也孔疏云篹籩也以竹爲之形似笭雕鏤其柄○禹貢豆謂之登○考工記旅人云豆實三而成觳崇尺又云豆中縣鄭註云崇高也豆實四升縣縣繩正豆之柄登本或作鐙公食大夫禮云太羹清不和實于鐙鄭註太羹清煮肉汁也大古之羹不和無鹽菜禹貢豆謂之鐙生民毛傳

劉因璧琰而及瑤球攻金之工刮摩之工所治也染縑染頡設色之工所治也兼及於鏤刻琢磨治器之名者鄭註禮器云器所以操事器利則事成故治器欲其善也飲食衣服互見於釋器者制器尚象所以裕衣食之原重其本也併及於苦蓼竽簧者日用所資也說文云器皿也象器之口犬所以守之凡切於民用雖纖細不能遺也旌旗亦爲器因屬於講武故附見釋天鐘磬之屬皆器也因樂器眾多故別爲釋樂至木謂之虡旋謂之鞉仍見於此篇

木豆謂之豆（註）豆禮器也竹豆謂之籩（註）籩亦禮器瓦豆謂之登（註）聞膏登也（正義）說文云豆古食肉器也从口象形凡豆之屬皆从豆考工記梓人云食一豆肉中人之食也坊記云觴酒豆肉韓非外儲說云取一豆肉是豆者食器之名其用以行禮則籩豆之豆當作桓說文云木器謂之桓从木亘釋文云豆木又作桓是也竹器則謂之籩說文云籩竹豆也瓦器謂之登當作鼻說文云鼻禮器也讀若鐙同今通作豆登孔穎達云對文則木曰豆瓦曰登散則皆名豆故木器竹器瓦器皆有豆之名也大雅既醉云籩豆靜嘉生民云于豆于登郊特牲云籩豆之實水土之品也不敢用褻味而貴多品所以交於神明之義也故先釋之○木豆謂

云木曰豆瓦曰登豆薦葅醢也登太羹也孔疏云太古之羹以貯故以瓦器盛之註豆禮器也○正義天官醢人掌四豆之實有朝事之豆饋食之豆加豆之實羞豆之實盛於豆者宜濡物與登同用若籩則宜乾物矣禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六鄭註云豆之數謂天子朝食諸侯相食及食大夫疏引皇侃云天子庶羞百二十品籩豆各六十今云二十六者說堂上數也是籩亦可稱豆也周語云品其百籩是豆亦稱籩也故木豆竹豆統謂之禮器○籩亦禮器○正義天官籩人掌四籩之實羞籩之實後鄭云朝事謂有朝事之籩饋食之籩加籩之實薦孰也今吉禮存者特牲少牢諸祭宗廟薦血腥之事饋食薦熟之事既食后亞獻尸所加之籩羞侯之大夫士祭禮也加籩謂尸既食后亞獻尸所加之籩羞籩謂若少牢主人酳尸宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者是籩與豆同爲禮器也○郎曠以膏登也○正義郭以膏鐙形狀畧似禮器之登故以膏登釋之也說文云鐙錠也徐鉉云錠中置燭故謂之鐙今俗別作燈非是繫傳云案爾雅瓦豆謂之鐙此楚辭所謂蘭膏明燭華鐙錯些繫傳又云右初以人執燭後易之以鐙今北方瓦鐙猶畧存禮器遺制盎謂之缶註盎也甌甀謂之瓶小罌長沙謂之甀康瓠謂之匏註甀匏壺也賈誼曰寶康瓠是也正義此因瓦豆而分釋瓦器之名也○盎

謂之缶○詩疏引孫炎云缶瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節謌坎坎卦六四云樽酒簋貳用缶禮器云五獻之尊門外缶門內壺君尊瓦甒一石瓦甒五斗孔疏缶尊名列尊之法缶盛酒在門外禮有以小爲貴者近者小則遠者大缶在門外則大於壺矣是缶爲酒器韓非外儲說云瓦器至賤也不漏可以盛酒是也此卦初六云有孚盈缶詩疏引鄭註云六父辰在木上值東井井之水人所汲用缶缶汲器左氏襄九年傳云具綆缶杜註綆汲索缶汲器也雜卦九三云不鼓缶而歌陳風宛丘云坎其擊缶史記李斯列傳擊甕叩缶而歌秦之聲也是缶爲樂器也缶有小大雅人所用之其名則同左傳疏引爾雅作罃謂之缶○甀誕謂之甀甀與楚詞九諫云甀登於明堂小缶也淮南泰族訓甀甀登於明堂言其治小也○康瓠謂之甀有蓋言其小○方言云甕甀謂之盆自關而西或謂之盆或謂之盎其小者謂之升甀郭氏彼註云案爾雅甀康壺而方言以爲盆未詳也郭氏以瓠爲壺故不從方言案說文云甀康瓠破罌也與方言同義釋文云康埤蒼作甀音同李本作光字林作瓶曰光反註盆也○正義說文云盆也考工記陶人云盆實二鬴厚半寸脣寸土喪禮云新盆槃甀鄭註盆以盛水甀以汲水也禮器云夫奠者老婦之祭也盛於盆尊於甀鄭註盆甀俠器也荀子富國篇土之生五穀也人善治之則畝數盆

楊倞註益當時以盆爲量器是皆盆之用也方言云缶謂之瓶郭氏彼註云卽盆也○誥甕至之誥○正義方言云誥甕罌也自關而西晉之舊都河汾之間其大者謂之甕或謂之罃其中者謂之誥甕自關而東趙魏之郊謂之罃其通語也又云碨陳魏宋楚之間謂之甀自關而西謂之碨其大者謂之甕郭氏据方言爲義兼取時驗也○瓶壺至是也○正義郭氏註下篇釋木云瓠壺也史記索隱引李巡云康瓠大瓠也康空也史記賈生列傳弔屈原賦云斡棄周鼎兮而寶康瓠集解云大瓠也應劭云康康容也一曰康空也與郭義同漢書音義鄭氏云康瓠瓦盆底非郭義也

斫斲謂之定註鑺也劚謂之鐕註鑺也劚皆古鉏鍤字下義考工記云段氏爲鎛器鄭註鎛器田器此分釋田器之名也○斫斲謂之定○齊民要術引犍爲舍人云斫斲鉏也一名定說文云斲斫也齊謂之鐕鎒一曰斫柄也自關而東或謂之鐕或謂之定宜有半謂之斲鄭註斲斫云定謂之耨是斫斲當作斲斲也廣雅云定名又名耨也釋名云耨以耨嫗耨禾也周頌良耜云其鎛斯趙以薅茶蓼毛傳以鎛爲鎒本或作耨呂氏春秋任地篇耨柄尺此其度也其耨六寸所以間

稼也高誘註耨所以芸苗也及廣六寸所以入苗間也莊子外物篇春雨日時草木怒生銚鎒於是乎始修是耨所以入地去草以植其苗故易云耒耨云斫謂之斲衆經音義引爾雅亦作斫謂之鐕○說文也說文又云斫所也徐鉉云亞器也斤以斫之斫與斲義同○斲謂之鐕○說文云鐕斲也古田器也又曰斲利也爾雅斲也卽斲也釋文引世本云垂作銚鎒管子輕重乙篇一農之事必有一耜一鎒方言云臿宋魏之間謂之鍤或謂之鍫江淮南楚之間謂之臿沅湘之間謂之梌東齊謂之臿說文斲從斗斫聲釋文本作斲監本訛作剫註鋤屬○正義孟子註云鎒基田器耒耜之屬釋名云鋤助也去穢助苗長也齊人謂其柄曰橿橿然正直也頭曰鶴似鶴頭也○鑺也○正義淮南兵畧訓耆儋鑺高誘註鑺斫也說文云鑺大鉏也鉏立薅所用也○皆古鍬鍤字○正義文選註引爾雅作鍬謂之鍤是斲爲古鍤字鑺爲古鍤字也釋名云鍤插也插地起土也或曰鍤鍤地爲坎也其板曰葉象木葉也監本鍤作插

緩罟謂之九罭九罭魚罔也註今之百囊罟是亦謂之罛今江

東謂之緪麥婦之笱謂之罶註毛詩傳曰罶曲梁也謂以薄
爲魚笱罩謂之汕註今之橾罟籗謂之罩註捕魚籠也橾謂
之涔註今之作橾者聚積柴木於水中魚得寒入其宂裏藏隱
閒門涔圖捕取之正義此釋取魚之制也幽風云九戝之魚
小雅云烝然罩罩周頌云潛有多魚麗于罶又云南有嘉魚烝然
罩罩至閒也○說文云网庖犧氏所結繩以漁网或作罔此言
魚閒有九戝之名九戝即緪罟也毛傳云九戝緪罟小魚之
網也詩疏引孫炎云九戝謂魚之所入有九囊也緪本或作
總說文云總聚束也總罟言其細密即數罟也毛傳云古者
庶人不數罟必四寸然後入澤梁趙岐孟子註云數罟密
網也密細之網所以捕小魚鼈者也太平御覽引韓詩云九
戝取蝦芘也○箋婦至之罶○詩疏引孫炎云罶曲梁其功
易故謂之寡婦之笱說文云罶曲梁寡婦之笱魚所留也又
云笱曲竹捕魚繫傳云爲隄八水過魚爲梁此以竹爲梁曲
之也孔疏云曲簿也以簿爲魚笱其功易故號之寡婦笱耳
非寡婦所作也案今南方排竹水中跡節相維謂之魚簿設
門焉隨潮爲啓閉故淮南兵畧訓云發笱門高誘註云笱竹
笱所以捕魚其門可入而不得出是其制也釋文云罶字書

作罶○罩謂之汕○詩疏引李巡云汕以簿汕魚毛傳云汕
汕橾也是毛傳同說文云橾澤中守艄
樓是壟艄澤畔蓄魚其中名爲罩說文以汕爲魚遊水貌汕
又爲罩之別名也○籗謂之罩○詩疏引李巡云籗編細竹
以爲罩捕魚也孫炎云今楚籗
作籗罩捕魚器也孔疏云罩者抓之
楚籗淮南說林訓云罩者抓之
云積柴養魚曰涔橾字又作罥
誘註云罥者以柴積水中以取
取之也罥讀沙橾今沇州人積柴水中捕魚爲罥幽州名之
爲橾也橾又謂之筌莊子外物
柴水中使魚依而食焉是橾即
後世謂緪罟爲百囊罟者以其
橾鯤鮞言其盡小魚取之也亦
文云罾魚罔也江東謂之緪者
正義釋訓云凡曲者爲罶註亦
本於毛傳也○今之撩罟○正義詩疏引孫炎云今之撩罟
郭註本孫炎釋文云撩取也○
賦註罩籗也籠竹捕魚者也與
正義毛傳云潛橾也釋文云潛
素感反舊詩傳及爾雅本並作
謂之橾橾橾也謂積柴水中令
作罨○罩謂之汕○詩疏引李巡云汕以簿汕魚毛傳云汕
汕橾也是毛傳同說文云橾澤中守艄
樓是壟艄澤畔蓄魚其中名爲罩說文以汕爲魚遊水貌汕
又爲罩之別名也○籗謂之罩○詩疏引李巡云籗編細竹
以爲罩捕魚也孫炎云今楚籗
作籗罩捕魚器也孔疏云罩者抓之
楚籗淮南說林訓云罩者抓之
云積柴養魚曰涔橾字又作罥
誘註云罥者以柴積水中以取
取之也罥讀沙橾今沇州人積柴水中捕魚爲罥幽州名之
爲橾也橾又謂之筌莊子外物
柴水中使魚依而食焉是橾即
後世謂緪罟爲百囊罟者以其
橾鯤鮞言其盡小魚取之也亦
文云罾魚罔也江東謂之緪者
正義釋訓云凡曲者爲罶註亦
本於毛傳也○今之撩罟○正義詩疏引孫炎云今之撩罟
郭註本孫炎釋文云撩取也○
賦註罩籗也籠竹捕魚者也與
正義毛傳云潛橾也釋文云潛
素感反舊詩傳及爾雅本並作
謂之橾橾橾也謂積柴水中令
魚依之止息因而取之也郭

也孟子云又從而招之趙岐註招罟也孫奭音義云罟謂網其足也是則說文以罠爲釣亦言維繫之也○魚罟謂之罶○上文已釋魚罟之異名此又言其大者爲罶也說文云罶魚罟也衛風碩人云施罛濊濊疏引李巡云魚罟捕魚具也釋語云水虞於是乎講罶設文引作溝罶說文引作溝罶罶○簗者王風兔爰云雉離于罿釋文引韓詩云施罿于卑也○罿罻者說文云罻鳥羅也罿覆車也詩曰雉離于罻罻或作罻說文又云罻捕鳥覆車也罻或作罿罿謂之罻罻謂之罝罝覆車也罻捕鳥覆車也左傳疏引孫炎云覆車網可以掩兔者也一物五名方言異也註謂羅絡之○正義謂以網維絡之若今人用小網張機以掩鳥也說文云罹覆鳥令不飛走也讀若到是其類也○罝猶至見詩○正義眾經音義引郭註云罝是也說文以罘爲兔罟○最大至見詩者周南云肅肅兔罝是也說文以罘爲兔罟也與今本異云東云○正義詩釋文引馬融云大魚網目大豁也鱣鮪發發魚著網尾發發然是眾爲大網也今南方以沉網爲下眾也○今之至異語○正義兩轅可以網鳥亦可網獸廣雅云網謂之罟罘兔罟也是獸罟曰罝罘罟一也

絇謂之救註救絲以爲絇或曰亦罬名正義天官屨人云青句之頭以爲行戒也士冠禮云元端黑屨青絇繶純鄭註絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭玉藻云不履絇鄭註

景純因改爾雅從小爾雅作木傍參字林作罳案太平御覽引舍人云以米投水養魚爲涔也詩疏引李巡云今以米投水中養魚曰涔是舍人李巡本俱作米傍參又釋文引韓詩云涔小池俱與郭異

鳥罟謂之羅註謂羅絡之兔罟謂之罝註罝猶遮也見詩麋罟謂之罛註罛幕也魚罟謂之罶註

最大罟也今江東云縛謂之罿罿罻也罻羅也罿罻覆車也

註今之翻車也有兩轅中施罬以捕鳥展轉相解廣異語正義

此釋羅網之異名也○鳥罟謂之羅○王風云雉離于羅疏引李巡云鳥飛張網以羅之鄭註月令云鳥罟曰羅網高誘季春紀註云羅鳥網也詩云鴛鴦在梁畢之羅之說文云羅以絲罟鳥也古者芭氏初作羅○兔罟謂之罝○太平御覽引舍人云兔自作徑路張罝捕之也詩疏引李巡註與舍人同鄭註月令云罝兔罔也莊子外物篇蹄者所以在兔釋文云跡兔罥也又云兔弢也係其脚故曰蹄也○麋罟謂之罛○麋爲鹿之屬捕鹿者或執其角或掎其足用罔者謂之罛○麋罟謂之罛○太平御覽引舍人云麋剛惡齕人故張網以羅之也罛本或作罟說文云罟釣

絢履頭飾也穀梁襄二十八年傳云織絢邶鄘小雅雅云尊者曰達履謂之金舄而金絢也〔註〕救絲至胥名○〔正義〕說文云絢繶繩絢也讀若鳩釋文引施音苦侯反故鄭註作謂之拘皆以聲爲義聲又轉相通也郭引或說以絢爲胥名未詳

律謂之分〔註〕律管可以分氣〔正義〕春官典同掌六律六同之和先鄭云陽律以竹爲管陰律以銅宜氣與之同皆以銅爲之又鄭註月令云律迷氣者也同助陽爲之初學記引蔡邕月令章句云律率也截竹爲管謂之律律者清濁之率法也聲之清濁以律長短爲度律謂之分言其長短有分度也律之用銅孔穎達云案律嘏志量者會合升斗斛本起黃鍾之龠而五量加之其法皆用銅聲中黃鍾以此準之故此用銅也註律管至分氣○〔正義〕鄭註月令云凡律空九分孔疏云陰律稱同言與陽同也總而言之陰陽皆稱律故十二月皆云律中也中者應也律管可以分氣言律管可以分十二月之氣也故後人謂之律分

大版謂之業〔註〕築牆版也繩之謂之縮之〔註〕縮者約束之詩曰

大版以載〔正義〕業者周頌有瞽云設業設虡大雅靈臺云虡業維樅毛傳業大板也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之鄭箋設大版於上刻畫以爲飾說文云業大版也繫傳云謂筍簴上橫板也捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承捷業如鋸齒也詩疏引孫炎云業所以飾栒刻版捷業如鋸齒也是孫註與毛許義同也縮者詩疏引孫炎云繩束築板謂之縮毛傳作乘謂之縮鄭箋以爲乘聲之誤當爲繩也繩者營其廣輪方制之正也既正則以索縮其築板上下相承說文云繩索也大戴禮記四代篇云巧匠輔繩而斲此又言繩之懲也詩疏引爾雅作繩謂之縮與今本異〔註〕築墻版也○〔正義〕文選註引郭氏三蒼解詁云版墻上下版築杵頭鐵也者也說文云牖築墻短版是則短版謂之牖大版謂之業矣業本或作牒○縮者束物之名疏云縮者束板故謂之縮用繩束板以載大雅緜文孔

舞者所執器也〔註〕皆盛酒尊舞其總名小罍謂之坎〔註〕罍形似壺大者受一斛〔正義〕此別酒尊大小之異名也下文云卣中尊亦云舞爲上卣卽犧象之屬居中罍爲下也○舞者所執器也○舞者春官小宗伯辨六舞之名物以待

果將後鄭註云六彝雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝又鄭註
尚書云虞夏以上虎蜼而已明堂位云夏以雞彝殷以斝周
以黃目賈公彥云虎蜼雞彝是夏法斝彝是殷法黃彝是周法司尊
盛鬯猶會有罍以盛酒舟稍加大爾三禮圖
云雞彝受三斗斝彝畫嘉禾虎彝畫虎於尊盛明水鳥彝黃
彝畫鳥於尊盛鬱鬯禮記疏云彝法也與餘尊爲法也卣者大雅
江漢云秬鬯一卣毛傳卣器也孔疏云春官鬱人掌和鬱鬯
以實彝而陳之則鬯當在彝而詩及尚書左傳皆云秬鬯一
卣者當祭之時乃在彝未祭則在卣賜時未祭故卣盛之案
鄭註鬯人云卣中尊謂犧象壺尊皆爲卣也博古
圖云犧尊象牛鑿背爲尊象尊全體作象形而開背爲尊周
語云奉其犧象是也罍者鬯人云社壝用大罍鄭註大罍瓦
罍毛傳人君黃金飾尊大一碩金飾罍孔疏引許慎五經異義云罍制韓詩說
金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說
金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾罍
目蓋刻爲雲雷之象謹案韓詩說天子以玉經無明文謂之
罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣又司尊彝云皆有罍
諸臣之所酢註云罍亦刻而畫之爲山雲之形言刻畫則用
木矣故禮圖依制度云刻木爲之韓詩說言士以梓士無飾
言其本體則以上同用梓而加飾耳毛說言大一碩禮圖亦

云大一斛則大小之制尊卑同也雖尊卑飾異皆得畫雲雷
之形以其名罍取於雲雷故也○小罍謂之坎○坎卦爻詞
云尊酒簋貳用缶詩疏引鄭註云爻辰在丑丑上值斗可以
斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星
弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國酌於簋
副設元酒以缶是坎卦爻辰有酒器之象故小罍爲坎註皆
盛至總名○正義詩疏引孫炎云罍酒尊也郭註本孫炎說
爻云櫑用李巡云卣罍之尊刻木作雲雷象象施不窮也櫑或作罍左
傳疏引李巡云卣罍之尊也案犧尊象尊皆爲卣可以盛酒
故云皆盛酒尊也舜其總名者說文云彝宗廟常器也與舟
相似書序云武王邦諸侯班宗彝作分器左氏昭十五年傳
云能薦彝器於王是其總名也○罍形至一斛○正義此以
大罍證小罍之制也鄭註儀禮云以壺爲尊罍亦謂
之尊其形相似也罍之大者受一斛與三禮圖同

衣裘謂之褎註衣褎也齊人謂之摯或曰袪衣之飾褎謂之袂註
褎繡刺黼文以褎領緣謂之純註衣緣飾也祕謂之褾註褾
衣開孔也衣皆謂之襟註交領祕謂之裾註衣後裾也衿謂
之袸註衣小帶佩衿謂之後註佩玉之帶上屬執衽謂之結

註掞衣上衽扱衽謂之襜註扱衣上衽於帶衣蔽前謂之襜

註今蔽膝也婦人之褘謂之縭縭綏也註即今之香纓也褘

邪交落帶繫于體因名爲褘綏繫也裳削幅謂之纁註削殺

其幅深衣之裳正義說文云衣依也上曰衣下曰裳釋名云凡服上曰衣衣依也人所依以芘寒暑也下曰裳裳障也所以自障蔽也此分釋衣服之異名也○衣疏謂之衽○疏一名衽即衣之衽也釋名云衽襜也在旁襜襜然也案旒爲下垂之象衽之屬於衣者則垂而放之故謂之疏亦謂之衣襜皆因其下垂之象以爲名也又玉藻云衽當旁鄭註云衽謂裳幅所交裂也深衣云續衽鉤邊鄭註云續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也是裳亦有衽矣云削其幅爲異耳○黼領謂之襜○此釋領之別名也唐風揚之水云素衣朱襮毛傳襮領也鄭註士昏禮及郊特牲俱引魯詩云素衣朱繡傳襮領也諸侯繡黼丹朱中衣說文云襮黼領也鄭註士昏禮及郊特牲俱引魯詩云素衣朱繡詩疏云繡是繒綵別名於此繒上刺黼以爲衣領然後名之爲襮故爾雅黼領謂之襮襮之爲領之別名也○此釋衣緣飾之名也深衣云具父母大父母衣純以繢其父母大父母衣純以青如孤子衣純以素曲禮云爲人子者父母存冠衣不純素孤子當室冠衣不純純采鄭註云尊者存以多飾爲孝繢畫文也郊特牲云丹朱中衣鄭以爲丹朱爲中衣之緣也深衣又云純袂緣純邊廣各半寸鄭註純謂緣之也緣袂謂其口也緣邊也緣裳邊廣之側廣各寸半則表裏共三寸矣玉藻云緣廣半寸鄭註緣飾邊也○袪謂之褾○玉藻廣韻俱云褾衣開孔也本郭註爲義說文云褾袂也袂衣也與郭義殊○衣背謂之襟○詩疏引李巡云衣背衣領之襟釋名云襟禁也交於前所以禁禦風寒也鄭風云青青子衿毛傳青衿青領也顏氏家訓書證篇云古者斜領下連於衿故謂領爲衿案子衿之衿當從漢石經作裣玉藻云裣交裣衣領也與襟同○被謂之裾○方言云衽謂之裾郭氏彼註云衣後裾也或作袪釋名云裾倨也倨倨然直亦言在後常見踞也左氏僖五年傳云踰垣而走披斬其裾謂斬其衣後裾也說文云裔衣裾也亦言衣之邊也方言又云被謂之褠與雅義異○衿謂之袸○釋名云衿亦禁也結繫又云視諸衿鞶說文作衿衿帶也應劭漢書註云衿帶之裎郭氏彼註云所以系玉佩帶也○佩衿謂之綬○方言云佩衿謂之裎郭氏彼註云所以系玉佩帶也衿與衿通用裎即綬之異名也釋名云佩倍也言其非一物有倍貳也有珠有玉有容刀有帨巾有觿之屬也玉藻云綬佩裣也○執衽至之襜○周南芣苢云薄言襭之又云薄言襭之此釋之也毛傳袺執也扱衽也扱衽謂說文云以衣衽扱物謂之襜襜或作擷俱

本爾雅爲義詩疏云衽者裳之下也袪謂手執之褾則袂於帶中矣曲禮云袂帷不入公門問喪云袂上衽皆言袂於帶也說文又云踞進足有所擷取也爾雅異本○衣蔽前謂之襜引李巡云衣蔽前衣蔽膝也說文云襜衣蔽前是巨巾爲幰也禮謂之韠又謂之韍玉藻云韠君朱大夫素士爵韋鄭註此元端服之韠也又云一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍蔥衡鄭註此元冕爵弁服之韠尊祭服異其名韠韍皆言爲蔽也孔疏云他服稱韠祭服稱韍是異其名韠韍皆言爲蔽取蔽障之義也知祭服稱韍也按詩毛傳天子純九二朱韍方來利用享祀是祭祀稱韍也則大夫赤韍也則大夫赤韍色又淺朱諸侯黃朱黃朱色淺則亦名赤韍也鄭註玉藻云天子備焉故明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章之後王漸加飾焉周龍章彼註云天子備焉諸侯火而已雜記云韠長三尺下廣二尺上廣一尺會上去上五寸紕以爵韋六寸下至下五寸紕以素紕以五采是其制也○婦人至綏也○幽風東山云親結其褵毛傳褵婦人之褘也疏引孫炎云褘蔽也又見下文釋水○裳前幅謂之襳○說文云常下帬也或作裳幅布帛廣也裳前幅謂之襳深衣云制十有二幅以應十有二月鄭註云裳六幅幅分之以爲上下之殺又鄭註玉藻云衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽扈衣則垂而放之裳則縫之以合前後上下相變孔疏云裳幅下廣尺二寸上濶六寸狹頭鄉上交裂一幅而爲之註衣褸至之飾○正義方言云褸謂之衽說文云褸衽也方言又云褸謂之袖郭氏彼註云褸衽也亦言裳一幅下廣上狹如刀圭也廣雅云衽長襦也○繡刺至褘○正義詩疏引孫炎云繡刺黼文以爲褘領郭註本孫炎方言云衿謂之交郭氏彼註云衽衣交領也○綺衣至於帶○正義詩疏引聲類云衿衣交領也文選註引聲類云衿衣至於帶亦衣上衽李巡云衽於帶是也郭註所本也○今蔽膝也○正義詩疏引孫炎云衣蔽膝也眾經音義引郭註云即今蔽膝江淮之間謂之褘或謂之祓魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽鄒齊魯之郊謂之裨又云紱襦謂之蔽鄒小爾雅云蔽膝亦如之齊人謂之巨名云韠蔽也所以蔽膝前也婦人蔽膝亦如之齊人謂之巨巾田家婦女出至田野以覆其頭故因以爲名也又曰跪襜時襜襜然張也方言廣蔽膝之異名劉熙所釋又推廣其制也○即今至繫也○正義曲禮云女子許嫁纓士昏禮云婦人入親說婦之纓鄭註云婦

人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采爲之孔穎達云婦人必有繫屬故極繫纓纓有二時一是少時常佩香纓一是許嫁時繫纓內則云男女未冠笄衿纓鄭以爲佩香纓也又內則云婦事舅姑衿纓鄭云婦人有纓示繫屬也以此而言故知有二纓也郭氏不從孫炎幊巾之說以爲香纓是常佩之纓矣離騷云蘇糞壤以充幃兮王逸註緯謂之騰騰香囊也以香囊爲幃與郭氏義同郭註釋言云綰者繫也故綏亦爲繫也○削殺至之衰○正義此言深衣之裳有削殺也江永云深衣者聖賢之法服衣用正幅故裳之正幅亦以正裁惟在裳旁始用斜裁古者布幅濶二尺二寸深衣裳用布六幅裁爲十二幅其當裳之前後正處者以布四幅正裁爲八幅上下皆廣一尺一寸各邊去一寸爲縫一幅上下皆正得九寸八幅七尺二寸其在上者既足要中之數矣下齊當倍於要又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸爲縫狹頭成角寬頭得一尺八寸皆以成角者向上以廣一尺八寸者向下則四幅下廣亦得七尺二寸合於齊得一丈四尺四寸此四幅連屬於裳之兩旁別名爲衽下文衽當旁是也

輿革前謂之輹註以韋靼車軾後謂之第註以韋靼車軾後謂之鞎註以簟衣軾後謂之蔽註以簟衣後戶環謂之捐註著車眾環鑣謂之鑹註馬勒旁鐵轡謂之轙註車軛上環轡所貫也轡首謂之革註轡靶勒見詩名也○輿革至之蔽○正義此釋車馬之飾此別其名也輹者詩疏引李巡曰輿革前以革爲車飾曰輹說文云車革前曰輹繫傳云輹猶垠以革緣之爲垠堮也以革飾輿後曰第詩疏引李巡云第車後戶名也大雅韓奕篇謂之朱鞹毛傳諸侯之路車有朱革之質而羽飾孔疏云以去毛之皮施於軾之中央特車使牢固也朱鞹則以朱色之革爲之此以革爲飾也以簟飾輿前曰禦詩疏引李巡云竹前謂編竹當車前以擁蔽名之曰禦禦止也孫炎云禦以簟爲車飾也其以簟飾輿後曰蔽言其爲障蔽也以簟飾之是其常行者也至於喪禮用物雖異而其名則同春官巾車云王之喪車五乘木車蒲蔽素車棧蔽藩車藩蔽又士喪禮記云主人乘惡車白狗幦蒲蔽鄭註以惡車爲卽木車蓋喪車貴賤同等其蔽亦同以蒲爲蔽所以去飾吉車則飾以漆簟詩謂之簟第載驅毛傳云第韓奕鄭箋云簟第漆簟以爲車蔽今之藩也碩人毛傳云第蔽也孔疏云爾雅以革與竹別而異其文耳其實革竹同飾後戶俱後車之蔽塞故傳通言之○環謂之捐○秦風小戎

云游環旗也游在背上所以禦出也鄭箋游環在背上無常處貫驂之外轡以禁其出釋名云游環在服馬背上驂馬之外轡貫之游移前卻無定處也著車眾環名為捐○鑣謂之鑣○說文云鑣馬銜也噴馬纓鑣扇汗也釋名云鑣苞也所以在旁苞斂其口也案衛風碩人毛傳云人君以朱纏鑣扇汗且以為飾釋文云鑣馬銜外鐵也一曰扇汗又曰排沫續漢書輿服志云乘輿象鑣用象牙赤扇汗王公列侯朱鑣絳扇汗卿以下有騑者緹扇汗鑣一名鑣說文以鑞為轙字之或體徐鍇以為鑞與轙異疑說文本有脫誤也○載轡謂之轙○說文云轙車衡載轡者輗轙前也釋名云轡勒也牽引勒兵以制馬也轡之為飾有銜勒鑣羈轡鞚以成其用也衡即為輗故小爾雅云衡扼也是轙前橫木為輗輗上著環以載轡者名轙○轡首謂之革○蓼蕭毛傳云革轡首也轡首飾銅以皮為勒者謂之革孔疏馬轡所靶之外有餘而垂者謂之革〔註〕以韋靶車軾○〔正義〕說文云軾車前也獸皮之韋可以束故借以為皮韋釋名云軾式也所伏以式敬者也郭以軾在輿前革以韋為之故云以韋靶車軾○轡靶勒見詩○〔正義〕郭氏以勒訓革也錢詹事曰詩如鳥斯革韓詩作勒勒即革也古器銘多用鎏勒石鼓文及寅簋文作鎏勒伯姬鼎則作攸勒宰辟父敦又作攸革盉古文之而有鎏字訓為轡首銅鎏即鞏也謹案說文云靶轡革也鞏字傳云游環靷也游在背上所以禦出也鄭箋游環在背上無常處貫驂之外轡以禁其出釋名云游環在服馬背上驂馬之外轡貫之游移前卻無定處也著車眾環名為捐○鑣謂之鑣○說文云鑣馬銜也噴馬纓鑣扇汗也釋名云鑣苞也所以在旁苞斂其口也案衛風碩人毛傳云人君以朱纏鑣扇汗且以為飾釋文云鑣馬銜外鐵也一曰扇汗又曰排沫續漢書輿服志云乘輿象鑣用象牙赤扇汗王公列侯朱鑣絳扇汗卿以下有騑者緹扇汗鑣一名鑣說文以鑞為轙字之或體徐鍇以為鑞與轙異疑說文本有脫誤也○載轡謂之轙○說文云轙車衡載轡者輗轙前也釋名云轡勒也牽引勒兵以制馬也轡之為飾有銜勒鑣羈轡鞚以成其用也衡即為輗故小爾雅云衡扼也是轙前橫木為輗輗上著環以載轡者名轙○轡首謂之革○蓼蕭毛傳云革轡首也轡首飾銅以皮為勒者謂之革孔疏馬轡所靶之外有餘而垂者謂之革〔註〕以韋靶車軾○〔正義〕說文云軾車前也獸皮之韋可以束故借以為皮韋釋名云軾式也所伏以式敬者也郭以軾在輿前革以韋為之故云以韋靶車軾○轡靶勒見詩○〔正義〕郭氏以勒訓革也錢詹事曰詩如鳥斯革韓詩作勒勒即革也古器銘多用鎏勒石鼓文及寅簋文作鎏勒伯姬鼎則作攸勒宰辟父敦又作攸革盉古文之而有鎏字訓為轡首銅鎏即鞏也謹案說文云靶轡革也

傳云御人所把處也釋名云勒絡也絡其頭而行之也盛飾為金飾亦作鎏革為皮絡亦作勒周頌載見云鞗革有鶬小雅蓼蕭云鞗革忡忡皆言下垂之節也下云革中絕謂之辨玉藻云辨車轡勒也是勒用皮之證也詩疏引郭注無勒字

飫謂之餕〔註〕說物臭也食饐謂之餲〔註〕飯饐臭見論語傳者謂之餲

〔註〕飯相著米者謂之糜〔註〕飯中有腥肉謂之敗〔註〕臭壞

魚謂之餒〔註〕肉爛〔正義〕飲食壞敗之名也疑即李巡之註傳寫誤也○餒謂之餧○釋文餧音餒食臭也○食饐謂之餲文引李巡云饐餲臭也字林云饐餲傷熱溼也餲食敗也墨子蔚渴篇夏則飾饐是也○傳者謂之糜○釋文引李巡云糜飯淖糜相著也呂氏春秋本味篇熟而不糜高誘註曰糜說文云炊米者謂之糜○釋文引李巡云米飯半腥半熟也論語集解孔安國云失飪失生熟之節也○肉謂之敗○論語義疏引李巡云肉敗久則臭皇侃云肉爛說文云魚敗曰餒釋文云餒字書作餧皇侃云餒謂魚臭壞也魚敗而餒餒然也註飯饐至論語○〔正義〕說文云饐飯傷熱也釋文引倉頡篇云食臭敗也

之與內則同也公羊疏引樊光云斮斫也是樊光本作斮氏用樊光本廣雅云斮絕也○冰脂也○內則云脂膏以膏之釋文云冰孫炎本作凝膏凝日脂○內謂之羹○釋名云羹汪也汁汪郎也鄉飲酒禮云羹定鄭註云內謂之羹定猶臛也特牲饋食禮云羹定鄭註云內謂之羹定也是羹爲內湆也○魚謂之鮨○說文云鮨魚腊醬也出蜀中此言魚謂之鮨則爲魚鮮之屬釋名云鮮淵也以鹽米釀魚而爲菹也○內謂之醢○釋名云醢海也封塗使密亰乃成也醢多汁者曰醢醢汁爲瀋○有骨者謂之齏○說文云臡有骨醢也臡或作齏釋名云醢有骨者曰齏齏脫也骨內相搏脫無汁也〔註〕剝其至爲內○〔正義〕郭意以脫爲去其皮故不從李巡去骨之註說文解臩字云豕內羹也解臩字云豕內醬也其通稱爲內皆剝其皮也○謂前鰭也○〔正義〕郭引江東呼麋鹿之屬通爲內者皆不僅指羊豕而言故郭義鰭釋文引子虛賦云揵鰭掉尾是也或作鱗說文云鱗魚甲也郭氏不從李巡本作鱗之者以特牲饋食禮有作豕之文鄭註謂以策動作豕視聲氣是豕亦言作不專屬於魚也故定爲前鰭○莊子至膏也○〔正義〕郭引莊子逍遙遊文以證冰爲膏也墨子辭過篇云冬則凝冰是也內則云脂用葱膏用薤鄭註脂肥凝者釋者曰膏是脂與膏有別合而言之則脂即膏也○內臛至左傳○〔正義〕說文云臛內羹也廣雅云羹謂之湆鄭註儀禮云湆內

見論語者鄉黨篇云食饐而餲魚餒而肉敗云饐謂飲食經久而腐臭也餲謂經久而味惡也如乾魚乾肉久而味惡也按論語以饐與餲分言之故皇氏分析其義據爾雅則饐餲義同○飯中有腥○〔正義〕此因米半生熟故爲腥也說文繫傳云今謂豆不爛爲簐豆論衡量知篇云蒸之於甑饐之以火成熟爲飯乃甘可食可食而食之味生肌腴成也粟未爲米米未成飯飯氣腥未熟食之傷人○內爛○〔正義〕論語云魚餒而肉敗孔安國云魚敗曰餒也公羊僖十九年傳云魚爛而亡也何休云魚爛從內發郭云內爛義本何休今本作肉爛蓋傳寫之訛

肉曰脫之〔註〕剝其皮也今江東呼麋鹿之屬通爲肉魚曰斮之〔註〕謂削鰭也冰脂也〔註〕莊子云肌膚若冰雪脂膏也肉謂之羹〔註〕內醬也廣雅曰清見左傳魚謂之鮨〔註〕鮨鮮屬也見公食大夫禮肉謂之臨〔註〕內醬有骨者謂之齏〔註〕雜骨醬見周禮〔正義〕此別魚內之異名也○內曰至斮之○內則云肉曰脫之魚曰作之疏引李巡云肉去其骨曰脫作也凡取魚捽動之視其鮮餒餒者不食是李巡本爲魚曰作

汁也今文浩爲汁又謂之醢鄭註醢人云醢肉汁也見左傳者隱元年傳云公賜之食食舍肉又云未嘗君之羹是謂肉爲羹也○見公食大夫禮○〔正義〕公食大夫禮有牛鮨有魚膾鄭註云內則謂鮨爲膾然則膾用鮨今文鮨作鰭○肉醬○〔正義〕詩疏引李巡云以肉作醬曰醢郭註本李巡說文亦云醢肉醬也○見周禮○〔正義〕天官醢人朝事之豆有麋臡醓醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜酒塗置瓶中百日則成矣鄭司農云麋臡醓也有骨爲臡無骨爲醢

康謂之蠹〔註〕米皮〔正義〕說文云穅穀皮也或省作康生民毛傳粟圓而薄糠後時者短穗多粃實之蠹者左氏昭元年傳云穀不熟爲饑蟲名曰蠹論衡商蟲篇穀蟲曰蠹蠹若蛾矣粟米饒熬生蠹案爾雅以蠹爲康之異名說文又云穅穀也是穅又名穅

溼謂之塗〔註〕淖溼也今江東呼塗〔正義〕說文云黐謂之塗塗淖者也淖濁泥繫傳云今之青溼澄溼所出也釋名云泥之黑者曰溼澄溼所出也又云溼淖塗也淖溼也溼

鼎絕大謂之鼒〔註〕最大者圖弁上謂之鼏〔註〕鼎斂上耳外謂之鈒〔註〕鼎耳在表欵足者謂之鬲〔註〕鼎曲腳也〔正義〕說文云鼎三足兩耳和五味之寶器也昔禹收九牧之金鑄鼎荊山之下入山林川澤魑魅蝄蜽莫能逢之以協承天休易卦巽木於下者爲鼎象析木以炊也周頌絲衣云鼐鼎及鼏此分析其名狀也○鼎絕大謂之鼒○說文云鼒鼎之絕大者考工記云六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹云司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎體有別其用亦殊天子諸侯有牛鼎大夫有羊鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上毛傳云大鼎謂之鼒是絕大之鼎特王有之也說文引魯詩說以鼒爲小鼎非雅義也○圜弁上謂之鼏○毛傳云小鼎謂之鼏說文云鼏鼎之圜掩上者掩與弁通上掩則曰小宜於食鼎董逌云受食爲食鼎是鼏之屬也○附耳外謂之鈒○鼎之附耳於外者名鈒即易所謂鉉也易說文云鉉舉鼎具也易謂之鉉禮謂之鼏又云鼏以木橫貫鼎耳而舉之周禮廟門容大鼎七箇即易玉鉉大吉也儀禮云設扃鼏鄭康成士冠禮註云今文扃爲鉉古文鼏爲密密昏禮注云扃所以扛鼎鼏之今文扃作鉉密案鉉爲鼎耳故可飾以金玉耳附於外故說文以鉉爲扛鼎之

其鉉聲轉作扃又通作鼎古者物相附麗者其名多同後世因聲制字分析其用故鄭註之釋扃鼏不同於說文易所謂金鉉玉鉉專指鼎耳而言也士喪禮所謂抽扃專指橫貫之木而言也以聲求之其事相聯其義相貫鉉卽爲鉉扃鼏皆其轉聲也○款足者謂之扃升曰鼒象腹交文三足考工記陶人云扃實五鼒厚半寸脣寸是陶人所爲扃故說文以爲鼎屬爾雅所釋則鼎之曲足者爲扃也太平御覽引鄭註周易云無事曰鉉陳設曰足博古圖載仲父扃銘云仲父作尊扃註最大者○正義說文繫傳引爾雅註用不同聘禮飧饔之鼎陳鼎也王曰一舉之鼎食鼎也少牢特牲之鼎庸禮也士喪旣夕之鼎斯須禮也禮圖天子之鼎飾以黃金諸侯飾以白金士豕鼎飾以鐵容三斗而牛羊豕鼎各象其首於足上鼎之最大者是受一斛之鼎也○鼎歛至小口○正義詩疏引舊註云舉炎云鼎歛上而小口者郭註本孫炎說文繫傳引孫炎上小上也○鼎曲脚也○正義史記封禪書云其空足曰鬲索隱云款者容也言其足中空不實者名爲鬲也釋文云款字作窾空也漢書蘇林註云足中空不其足皆曲郭氏蓋據目驗也中空而外撱與郭註之義相成

釋謂之鬲註詩曰瀹之鬲錡也註涼州呼錡○正義此釋鬲之異名也考工記陶人云甑實二鬴厚半寸脣寸七穿少牢饋食禮云廉人瀹之鬲或謂之鬻或謂之鬵鬴而東謂之鬲或謂之甗或謂之甑鬴說文云鬴大釜也一曰鬴大上小下若甑曰鬲錡曰鬲今俗作鬴無底曰鬴劉向九歎云鑿土鬲於中宇兮玉逸註鬲釜也註詩曰至釜鬲○正義檜風匪風文毛傳鬲釜屬也○涼州呼錡○正義詩疏引孫炎云闕東謂鬴爲鬲錡郭註本孫炎方言註亦云涼州呼錡說文繫傳引郭註作涼州呼曰錡

瑑瑞也註詩曰鞗鞗佩瑽瑢者玉瑞玉十謂之區註雙玉曰瑴五瑴爲區正義說文云瑞以玉爲信也玉篇云玉瑽以玉爲佩也春官大宗伯以玉作六瑞典瑞掌玉瑞之藏鄭註云人執以見曰瑞瑽訓爲瑞以聲近爲義也區者左氏莊十八年傳云皆賜玉五瑴僖三十年傳云納玉於王王與晉侯皆十瑴襄十八年傳曰得獻子以朱絲係玉二瑴魯語云行玉二十瑴古者用玉多取盈數故釋玉十之名爲區註詩曰至玉瑞○正義詩小雅大東文毛傳用爾雅鄭箋佩瑽者以瑞玉爲佩孔疏云禮以玉爲瑞信其官謂之典瑞此瑞正謂所佩之玉玉藻云古之君子必佩玉是也○雙玉至爲區○正義說文云二玉相合爲一珏珏或爲瑴韋昭杜預俱云雙玉曰瑴是五瑴爲玉十也

羽本謂之翮註鳥羽根也一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之
緝註別羽數多少之名正義說文云翮羽莖也是鳥羽之根名
為翮鄭註地官亦云翮羽本也一羽名箴數起於一也十羽名縛
百羽為緝說文云緝縛也地官羽人云凡受羽十羽為縛審百羽為搏十搏為縛鄭註云審搏縛羽數束名也爾雅曰一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之緝其名音相近也一羽有名蓋失之矣釋文云孫同鄭意云蓋誤是鄭孫皆以為一羽不當別為制名也釋文又引郭氏音義云凡物數無不從一為始以爾雅不失周官未為得也案周官計受羽之成數故始於十爾雅別多少之定名則當始於一其命名亦殊也

木謂之虡註縣鐘磬之木植者名虡旋謂之蘧註旋牛尾也正義樂器總釋於下篇此釋其縣樂之器及舞器也木謂之虡者說文云虡鐘鼓之柎也飾為猛獸大雅靈臺云虡業維樅毛傳植者為虡橫者為栒考工記云梓人為笋虡鄭註樂器所縣橫曰笋植曰虡詩疏云縣鐘磬者兩端有植木其上有橫木謂直立者為虡橫牽者為栒是也旋謂之蘧者說文云蘧帥也繫傳云蓋旋似此草也類篇引爾雅作髦謂之蘧註

縣鐘磬名虡○正義詩疏引孫炎云虡栒之橫所以縣鐘磬也宋書引蔡邕月令章句云植鐘虡淸聲無力者以為磬虡擊其所縣知由其虡鳴焉是鐘磬皆有虡也釋名云所以縣鼓者橫曰簴簴峻也在上高峻也從曰虡虡舉也在旁舉簴也案劉熙專以簴為縣鼓之器非通義也註旋牛尾也○正義書釋文引馬融云白旄旄牛尾也春官旄人後鄭註云旄旄牛尾舞者所持以指麾也又樂師有旄舞先鄭云旄牛尾舞者氂牛之尾

菜謂之蒌註蒌者菜茹之總名見詩正義說文云蘆鼎實惟葦及蒲陳留謂鍵為蘆字或作鍊亦作蒌詩疏引鄭註云蒌為八珍所用博古圖有宋公繹鍊鼎董逌云糝有菜之鼎也註蒌者至見詩○正義鄭司農春官大胥註云古者士見於君以雉為贄見於師以菜為贄是菜為行禮所用蒌其總名也見詩者大雅韓奕云其簟茀維何維筍及蒲毛傳蒌菜殽也何

白蓋謂之苫註白茅苫今江東呼為蓋正義說文云蓋苫也苫
苫是蓋即茨也夏官圉師云茨牆則翦闔鄭註茨蓋也闔苫也
也馥深文三年傳云茅茨盡矣疏引徐邈說以為屋上之茅
茨成二年傳云茨薪門之茨范註云茨蓋也左氏昭二十七年

傳云或取一編菅焉謂屋上之編茅也是皆以葢爲茅茨也
註所本也今江東呼爲葢者郭意以被苫爲葢也
左氏襄十四年傳云被苫葢杜註苫葢苫之別名也

黃金謂之鋈其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鎏註此
皆道金銀之別名及精者鏐卽紫磨金鉼金謂之鈑註周禮

曰祭五帝卽供金鈑是也鍚謂之鈘註白鑞正義此別金之
○黃金至之鎏○說文云金五品廣其異名也
衣百鍊不輕從革不違洪範云金五色金也黃爲之長久雍不生
云金之性從人而更可銷鑠禮器云內金示和也鄭註金從
革性和也鋈者說文云金之美者與玉同色鏐者禹貢梁州
貢璆鐵銀鏤史記集解引鄭註云黃金之美者謂之鏐書釋
文引韋昭云紫磨金是梁州所貢鄭韋本俱作鏐今本作璆
所據本異也銀者說文云白金也漢書地理志犍爲郡朱提
縣山出銀食貨志云朱提銀重八兩爲一流直一千五百八
十它銀一流直千是爲銀貨二品銀之美者亦在梁州故以
爲貢焉鎏說文作鏐云白金也小雅瞻彼洛矣毛傳云諸侯
鋈琫而璆琫大夫鎏琫而鏐琫說文引以爲禮文葢禮家之
舊說故鋈鏐鎏之名見於爾雅○鉼金謂之鈑○郭文類聚

引爾雅鉼作餅釋文云鈑字亦作版○鍚謂之鈘○說文云
鈘銀鈃之間也鈘鍚也禹貢揚州鍚貢史記集解引鄭註有
鍚則貢之或時乏則不貢鍚所以柔金也考工記攻金之工
金有六齊鄭註金有六齊多鍚爲下齊大刃削殺矢鑒燧也
少鍚爲上齊鍾鼎斧斤戈戟也註此皆至磨金○正義鏐鏐
及鎎皆金銀之別名及精者也初學記引郭氏金銀讚云惟
金三品揚越作貢五材之珍是謂國用務經軍農爰及雕弄
鏐卽紫磨金者水經註云華俗謂上金爲紫磨金○周禮至
是也○正義秋官職金云旅于上帝則共其金版鄭註云鉼
金謂之版此版所施未聞賈疏云旅上帝謂祭五帝於四郊
及明堂郭氏據周禮之義言之也○白鑞○正義夏官職方
揚州其利金錫鄭註錫鑞也郭註與鄭氏同顏師古急就篇
註云錫在銀鉛之間卽今白鑞也

象謂之鵠角謂之觭犀謂之剸木謂之剫玉謂之雕註左傳曰
山有木工則剫之五者皆治樸之名也〔正義此釋治樸之名也
爲用詩謂之象弭內則謂之觿禮謂之鵠者象以齒骨
通廣雅云譽分也角謂之觭者說文云觭觶也繫傳云理角
也今人以解開猪羊頭爲脗也犀謂之剸者犀皮以爲甲又
作鞮廣雅云斮絕也鄭司農考工記註云合甲剸革裏肉

之石註六者至之名○正義曰孫炎云治器之名郭註本孫炎

璆琳玉也註璆琳美玉名正義曰虎通義引禮王度記曰玉者有象君子之德燥不輕溼不重薄不撓廉不傷瑕不掩瑜此釋其美者也說文云球玉聲也或作璆又云琳美玉也益稷云夏擊鳴球周禮疏引鄭註云鳴球鄘琳也皆以璆爲玉聲之名也商頌長發云受小球大球毛傳球玉也鄭箋受小玉謂尺二寸圭也受大玉謂璧也長三尺顧命云天球在東序疏引鄭註云天球雍州所貢之玉色如天者玉藻云笏天子以球玉鄭註球美玉也是球爲美玉之名不專指玉聲也琳者上林賦云玫瑰碧琳西都賦云琳琅青熒胡渭謂琳乃玉之青碧色者也禹貢雍州貢球琳琅玕下文釋地云有崑崙虛之球琳琅玕焉是球琳皆美玉之名

簡謂之畢註今簡札也不律謂之筆註蜀人呼筆爲不律也語之變轉滅謂之點註以筆滅字爲點正義此釋書契所用也牒也釋名云簡間也編之篇篇有間也王制云太史典禮執簡記鄭註簡記策書也左氏襄二十五年傳云執簡而往謂簡也不律謂之筆者釋名云筆述也述事而書之也曲禮云

金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨註六者皆治器之名正義此釋治器之名也金謂之鏤者大雅韓奕云鉤膺鏤鍚鄭箋刻金飾之秦風小戎云虎韔鏤膺鄭箋鏤膺有刻金飾也又剛鐵亦名鏤禹貢梁州貢鏤史記集解引鄭註剛鐵可以刻鏤是也木謂之刻者說文云刻鏤也哀公問云器不刻鏤是刻鏤又爲治器之總名也骨謂之切者說文云切刌也鄭司農註天官太宰云珠曰切貝疏今爾雅本作珠也論衡量知篇作骨曰切與今本同象謂之磋者論衡引作象曰磋磋字从玉言治之使其色鮮潔也鄭司農註作象曰磋與今本同玉謂之琢者學記云玉不琢不成器荀子大略篇和之璧井里之厥也玉人琢之爲天下寶孟子云必使玉人雕琢之言既雕復琢也石謂之磨者方言云鐫琢也晉趙謂之鐫說文云鐫琢之功也淮南說山訓玉待礪而成器高誘註云礪諸攻玉

史載筆孔疏云不言簡牘而云筆者筆是書之主則餘載可知魯語云臣以死奮筆晉語云進秉筆又云臣以秉筆事君齊策云取筆牘受言是書契用筆其來舊矣筆驅謂之管見內則註滅謂之點者說文云點小黑也以筆加小黑以滅其字也註今簡札也○正義釋名云札櫛也編之如櫛齒相比也是札即簡也聘禮記云百名以上書於策不及百名書于方鄭註策簡也方版也論衡量知篇云截竹爲筒破以爲牒加筆墨之跡乃成文字斷木爲槧析之爲板力加刮削乃成奏牘古者重方策簡即策也左傳疏云簡札牒畢同物而異名單執一札謂之簡連編諸簡謂之策故於文策或作册連其編簡之形以其連簡爲策○正義說文云聿所以書也楚謂之聿吳謂之不律燕謂之弗秦謂之筆郭云蜀人呼筆爲不律各據時驗而言也禮記疏引郭氏云書筆名四方之異言也蒼郭氏音義之文

絕澤謂之銑註銑即美金言最有光澤也國語曰玖之以金銑者謂此也正義說文云銑金之澤者義本爾雅下文言弓之銑云以金者謂之銑是銑即金之別名也註國語至此也○正義晉語云玦之以金銑是也灑灑寒貌案灑灑亦言其光之寒也

金鏃翦羽謂之鍭註今之鍭箭是也骨鏃不翦羽謂之志註今之骨髊是也正義此別矢之名也鏃者說文云族矢鋒也鏃利也今人謂鏃爲鏑以鐵爲鏑翦其羽者謂之引李巡云鍭以金爲箭鏑也大雅行葦云四鍭既鈞毛傳云鍭矢參亭考工記矢人爲矢云參分一在前二在後鄭註云參訂之而平者前有鐵重也文選註不出竟場是也以骨爲鏑而不斷羽者謂之志禮射之矢也盤庚云若射之有志是也夏官司弓矢掌八矢之屬軒輖中所謂志諸近射田獵恆矢用諸散射鄭註云鍭之言侯也可以司候射敵之近者及禽獸前尤重中深而不可遠也恆矢安居之矢也可以散射謂禮射及習射也恆矢即志矢也司弓矢有八矢而爾雅祇釋其二者以鍭矢居前最重志矢居後最輕故舉以例其餘也其用諸侯禮則其鏃稍變既夕禮云翭矢一乘骨鏃短衛志矢一乘軒輖中亦短衛鄭註云翭猶侯也侯物而射之矢也骨鏃短衛亦云不用也生時翭矢金鏃凡爲矢五分笴長而羽其一志擬也習射之矢無鏃短衛矢前重後輕也賈疏云短衛衛即翦羽也謂之衛者羽所以防衛其矢故名爲衛註今之至是也方言云箭自關而東謂之鍭關西曰箭之矢江淮之間謂之鍭關西曰箭又云凡箭鍭其廣長而薄鑲謂之鏑或謂之鈀箭其小而長中穿二孔者謂之鉚鑪郭氏彼註云今箭鏑鑿空兩頭也釋

名云矢指也言其有所指而迅疾也又謂之箭前進也其本
曰足矢形似木木以下爲本以根爲足也又謂之鏑鏑敵也
可以禦敵也齊人謂之鏃鏃族也言其所中皆族滅也其旁
曰羽如鳥羽也鳥須羽而前也齊人曰衛所以導衛矢也郭云骨鏃者釋文引埤蒼云骨鏃也案今鏑箭寸木空中簇發則受風而鳴又謂之響箭鏃上加骨角小

哨者曰鳴鏑

弓有緣者謂之弓註緣者繳纏之即今宛轉也無緣者謂之弭

註今之角弓也左傳曰左執鞭弭以金者謂之銑以蜃者謂之珧以玉者謂之琫註用金蚌玉飾弓兩頭因取其類以爲名珧小蚌正義此別弓緣有無之異名也說文云弓以近窮遠象形古者揮作弓釋名云弓穹也張之穹隆然也其末曰簫言簫捎也又謂之弭弭者弛也釋名云弭解也解弛之則有緣者爲弭說文云弭弓無緣可以解轡紛者既久禮云有弭飾焉鄭註弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾左傳疏引李巡云骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰弭儀禮疏引孫炎云緣謂繫約而漆之無緣謂不以繫約骨飾兩頭者

琥北方璜東方圭白虎通義文質篇以珪璧琮璜璋爲五瑞爾雅不盡釋者舉珪璋璧以起度也○珪大尺二寸謂之玠○珪有大圭昌圭之殊其長只有二寸者名玠白虎通義云珪以爲信者何珪者兌上象物始生見於上也信莫著于作見故以珪爲信而見萬物之兌陽也下方陰也陽尊故其上也說文云圭瑞圭也上圓下方古文作珪又云剡上爲圭玠大圭也周書曰稱奉介圭案考工記玉人之事鎮圭尺有二寸天子守之是鎮圭即玠珪也玠亦作介釋詁云介大也聘禮記云所以朝天子鎮圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半唯長短依命數不同○璋大八寸謂之琡○春官典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守白虎通義云璋以發兵何璋半珪位在南方南方陽極而陰始起兵亦陰也故以發兵也不象其陰何陰始起物尚凝未可象也璋之爲言明也賞罰之道使臣之禮當章明也南方之時萬物莫不章故謂之璋案考工記玉人云圭璋八寸璋大八寸者名琡六寸謂之宣○聘禮云受享東帛加璧白虎通義云璧以聘問何璧者方中圓外象地地也道安寧而出財物故以璧聘問也方中陰德方也圓外陰繫於陽也陰德盛於內故見象於內位在中央璧之言積也中央故有天地之象所以據用也

方象地外圓象天也說文云璧瑞玉圜也璧徑五寸其一寸者則名宣○肉倍至之環○此別璧與瑗之異也肉倍好者詩疏引孫炎云肉身也好孔也身大而孔小左傳疏引李巡云邊肉大其孔小也好倍肉謂之瑗者左傳疏引李巡云其孔大邊肉小也說文云瑗大孔璧人君上除陛以相引肉好若一謂之環者左傳疏引李巡云其孔及邊勻大小適等曰環荀子大略篇問士以璧召人以瑗反絕以環是也詩曰至玠珪○正義大雅崧高文鄭箋圭長尺二寸謂之介非諸侯之圭故以爲寶又韓奕云以其介圭入覲于王是介圭亦得通稱介圭其正名則尺二寸者爲玠也○璋半珪○正義說文云半圭爲璋鄭註周禮亦云半圭曰璋與郭註同高誘淮南註云半圭曰璋案璜半璧也與璋異○漢書至是也○正義郊祀志云有司奉瑄玉孟康云璧大六寸謂之瑄是也○肉邊至適等○正義郭氏本李孫爲義也程瑤田曰据經及註皆謂若璧孔徑五寸也瑗孔二寸半則邊孔其徑亦五寸也環孔一寸三分寸之二合兩邊及孔其徑八寸袤一尺賈氏於是誤釋之而廣狹焉於典瑞則曰廣徑八寸肉好三寸肉各三寸兩畔共六寸是肉倍乃於玉人職据先鄭說引爾雅以證璧羨之度與此璧度法甚明矣不知典瑞及玉人所載璧羨之度法不同以增成其說曰此璧好三寸

好也造此堊時應圜九寸今減廣一寸以益上下之袤則上下一尺廣八寸自鄭賈二氏之說出而爾雅肉好或倍或一之度法學者不明其義矣

繼綬也〔註〕即佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之繼〔正義〕說文云綬敝維也玉藻云天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瑳玟而縰組綬孔子佩象環五寸而綦組綬鄭註綬者所以貫佩玉相承受者也說文又云繼綬維也是繼本或作繼註佩玉之組通謂之繼說文云組綬屬顏師古急就篇註云綬者受也所以承受璜琚也亦謂之繼

一染謂之纁〔註〕今之紅也再染謂之赬〔註〕淺赤三染謂之纁〔註〕纁絳也青謂之葱〔註〕淺青黑謂之黝〔註〕黝黑貌周禮曰陰祀用黝牲斧謂之黼〔註〕黼文畫斧形因名云〔正義〕此別衆色之名也○一染至之纁○鄭註士冠禮云凡染絳一入謂之纁再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與凡染黑五入爲緇元則六入

與賈疏云爾雅所染纁赬纁三者是染赤法周官鍾氏染鳥朱湛丹秫三入者是染赤法也纁者說文云帛赤黑色也纁又謂之縓鄭註玉藻云縓赤黃之間色所謂緅也暗彼洛矣毛傳云一入曰緅參入曰緹益用蒨草染之也赬者說文作再染謂之窳左氏哀十七年傳疏引賈逵云一染曰緅益用作再染謂之窳左氏哀十七年傳如魚窳尾謂魚尾赤也極字或作赬纁者說文云纁淺絳也禹貢云厥篚元纁璆組疏引李巡云三染其色已成爲絳絳纁一名也考工記鍾氏染羽三入爲纁鄭註云染纁者三名云青生也象物生時色也黑晦也如晦冥時色也禮記疏引孫炎云黝青黑色葱則青之異色玉藻云一命縕韍幽衡再命赤韍蔥衡鄭註云幽讀爲黝黑謂之黝青謂之葱○斧謂之黼○觀禮云天子設斧依於户牖之間鄭註有繡斧文所以示威也顧命作黼扆作黼扆者也蓋初染絳者也說文云紅帛赤白色釋名云紅白色之似絳者既夕禮亦以纁爲紅也而未成者故其色在絳黃白之間○淺赤○正義監本作染赤今從詩疏所引郭註改正再染爲淺赤三染則爲大赤矣說文云赬赤色也蓋色雖淺而已成爲赤也○纁絳也○正義說文云絳大赤也釋名云絳工也染之難得色以得色爲工也○黝黑至黝牲○正義說文云黝微青黑色周禮曰陰祀用黝牲地官牧人文○黼文至名云○正義考工記畫繢

曰蔟也玉篇云蓐蚺蓐也言以草爲席也說文又云茲艸蓐也多益故簇爲蚺蓐亦謂之茲史記周本紀云衛康叔封布茲徐廣曰茲者藉席之名齊太公世家作衛康叔布采席索隱云茲是席故亦云采席也其以龍鬚草爲之者謂之龍茲荀子正論篇所云龍茲云蓐除蓐鄭註云蓐馬茲也其以蔺蔣爲之者謂之馬茲夏官圉師也苞禮云不同獲柳鄭註獲柳鄭釋宮謂之樺其以竹木橫列者謂之施李巡本作篦○簀謂之第○小爾雅云簀牀第也說文云簀牀棧也第牀簀也左氏襄二十七年傳云牀第之言不踰閑杜註簀謂牀第也註公羊至負茲○正義桓十六年傳文何休註諸侯稱負茲大夫稱大馬士稱負薪此以茲爲席故以疾病爲負茲也○衣架○正義眾經音義引郭註云即衣架也禮記釋文云架或作榤案監本作木架疑傳寫之訛○又作架案監本作木架疑傳寫之訛○牀版○正義左傳疏引孫炎云第牀也方言云牀齊魯之間謂之簀陳楚之間或謂之第故孫氏以第爲牀也眾經音義引郭註云即牀板也或以史記范雎列傳云卷以簀疑簀非牀版案士喪禮及喪大記篇凡浴尸於牀及置冰牀下皆禮第鄭註皆以第爲簀禮第爲去席孔疏云浴時無席爲漏水也設冰無席爲通寒氣是第爲牀版郭與鄭同義

之事白與黑謂之黼詳見釋言釋名云斧甫也甫始用斧伐木已乃制之也賈公彥云據繡次言之白與黑謂之黼據文體形質同也天官典絲共黼畫之物鄭註以爲給衣服及依鼗巾之屬案小雅元衮及黼玉藻謂君有黼裳是衣服用黼也冪人云凡王巾皆黼是王之巾用黼也檀弓言天子之殯加斧于椁上是椁亦用黼不獨設之於扆繡之於領矣鄭君謂畫黼周尚武賈疏以爲周以武得天下作斧文取斷割之義

邸謂之柢註根柢皆物之邸邸卽底通語也雕謂之琢註治玉名也正義釋言云柢本也柢與邸通上文云玉謂之雕又云琢謂之琢此申釋之也考工記玉人云兩圭五寸有邸鄭註引邸謂之柢此申釋其本也大雅棫樸云追琢其章毛傳追雕也金曰雕玉曰琢以雕爲治金因下文金玉而分屬之耳鄭箋云追琢玉使成文章則專屬玉而言雕通作琱說文云琱治玉也是皆爲治玉之名也

蓐謂之茲註公羊傳曰屬負茲茲者蓐席也竿謂之簀謂之第註牀版正義此釋居處之用器也○蓐謂之茲○馬蓐食杜註早食於寢蓐者席也亦名爲茲左氏文七年傳云秣蓐杜注在左者追求草蓐爲宿備案說文云蓐陳艸復生也

革中絕謂之辨註中斷皮也革中辨謂之鬱註復分平也正義上文云轡首謂之革玉篇云鞗車轡勒也廣韻云鞗車上所用皮也是轡首之革中分之謂之辨又中分之謂之鞗也說文云裝鞗衣也徐鉉云鞗革中辨也衣裝積如辨也是辨與鞗又爲皮中分之總名孫星衍曰晏子春秋雜篇景公病疽在背問隨者何如曰如屨鞮辨下又云如珪據此則屨鞮辨形如珪而中空耳案釋名云齊人謂韋屨曰扉扉皮也以皮作之蓋齊人多以皮作屨故以皮中裂者爲屨辨中分則下陷故言監者如屨鞮辨也註中斷皮也正義鄭註秋官云故書辨爲判釋文引孫炎云辨半分也

鏤鋈也註刻鏤物爲鋈正義上文已云金謂之鏤此又廣其名書云鋈鏃也廣韻云鋈馬金耳飾也釋文引字

卣中尊也註不大不小者正義上文云彝卣罍器也此又申釋之也說文云尊酒器也或作尊廣韻云樽有三品上曰彝中曰卣下曰罍詳見上

漢軍生員樊封校

餘姚邵編修晉涵著

學海堂

爾雅正義

釋樂第七 正義舜典云命女典樂春官大司樂掌六代之樂樂記云樂者樂也說文云樂五聲八音總名象鼓鞉木虡也此篇所釋五聲別名及八音之器大小之異名後儒昧其制器之方或失其命名之義蓋自周衰禮壞樂尤微眇重經秦火遺法失傳漢河間獻王作樂記劉向校書得二十三篇著於別錄其第十三爲樂器篇今取入禮記者自樂本至魏文侯十一篇合爲一篇而已其餘篇第俱佚古樂遺法寖以益微三代樂器名不盡隱者尚賴此篇之存而究莫能盡復其器也道寓乎器無其器則末由得其音以通其義春官典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器樂記云金石絲竹樂之器也史記索隱引孫炎云作樂器小大椌十二律也故郭註於器之長廣尺寸釋之特詳白虎通義引樂記云土曰壎竹曰篪皮曰鼓匏曰笙絲曰琴木曰柷敔又引樂記云壎坎音也篪震音也鼓離音也鍾兌音也柷敔乾音也琴艮音也鼓震音也弦離音也風俗通義所引樂記亦多言樂器孟康漢書註引作禮樂器篇其即別錄樂器篇之佚文與

宮謂之重商謂之敏角謂之迭羽謂之柳註皆五音之別名其義未詳正義益稷云予欲聞六律五聲八音五聲謂宮商角徵羽管子地員篇凡聽宮如牛鳴宛中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清凡聽徵如負豬豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野是宮商角徵羽皆因聲以爲名也又謂之重敏經迭柳者王海藏徐景安樂書引劉歆云宮者中也君也爲四音之綱其聲重厚如君之德而爲重商者章也臣也其聲敏疾如臣之節而爲經徵者祉者觸也民也其聲圓長經貫清濁如民之象而爲經徵者祉也事也其聲抑揚遞續其音如事之緒而爲迭羽者宇也物也其聲低平掩映自下而高五音備成如物之聚而爲柳也釋文引孫炎云宮聲濁而遲故曰重也釋文又云商爲臣而佐君成政故曰敏敏成也註皆五至未詳○正義春官大師云文之以五聲宮商角徵羽播之以八音金石土革絲木匏竹是聲與音有別也樂記云聲成文謂之音比音而樂之謂之樂鄭註雜比曰音謂宮商角徵羽清濁和比謂之音單出曰聲謂五聲之內唯單有一聲更無餘聲相雜也孔疏初發口單出者謂之聲衆和合成章謂之音金石干戚羽旄謂之樂則聲爲初音爲中樂爲末也尚書大傳云五聲天音也是故文言之聲音相通故郭氏以爲五音郭又云其義未詳蓋不取劉歆之說案劉歆所釋宮中也商章也諸義漢書律厤志取之白虎通義云角者躍也陽氣動躍徵者止也陽氣止商者張也陰氣開張陽氣始降也羽者紆也陰氣在上陽氣在下宮者容也含也含容四時者也與劉氏所釋之義大指相通宮商角徵羽既各有其義則先儒所釋重敏經迭柳之義亦不容廢矣

大瑟謂之灑註長八尺一十廣一尺八十二十七弦正義瑟琴爲堂上之樂貴清聲也故先釋之白虎通義云瑟者嗇也閉也所以懲忿窒欲正人之德也故曰瑟有君父之節臣子之法君父有節臣子有義然後四時和四時和然後萬物生故謂之瑟也釋樂器云瑟施弦張之瑟瑟然也鄉飲酒禮云工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越燕禮云小臣左何瑟面鼓兆越鄭註越瑟下孔也樂記云清廟之瑟朱弦而疏越鄭註朱弦練朱弦練則聲清練則絲熟而聲濁熊氏云瑟兩頭有孔畫疏之疏通也使兩頭孔相連而通孔小則聲急孔大則聲遲故云使聲遲也瑟之大者別名灑明堂位所謂大瑟也釋文引孫炎云音多變布出如灑也禮記疏引作音之布告如埽灑註長八至七弦○正義說文云瑟庖犧所作弦樂也禮記疏引世本云包犧氏作五十弦黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五弦其二均聲禮圖云雅瑟長八尺

一尺廣一尺八寸二十三弦其常用者十九弦其餘四弦謂之番番贏也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五弦盡用之太平御覽引白虎通云大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦與郭註同宋書樂志引爾雅云瑟二十七弦者灑今無其器隋書樂志以二十七弦爲伏羲所作未之詳也風俗通義云今瑟長五尺五寸非正器也

大琴謂之離註或曰琴大者二十七弦未詳長短廣雅曰琴長三尺六寸六分五弦註淫邪正人心也風俗通義云琴者禁也所以禁止嘉賓鼓瑟鼓琴雅琴者樂之統也與八音並行然君子所常御者琴最規密不離於身非必陳設於宗廟鄉黨非若鍾鼓羅列於虞懸也雖在窮閭陋巷深山幽谷猶不失琴以爲琴之大小得中而聲音和大聲不讙人而流漫小聲不湮滅而不聞適足以和人意氣感人善心故琴之言禁雅之言正也言君子守正以自禁也琴之大者別名離明堂位所謂大琴也離也註或曰至五弦○正義郭氏引爾雅大琴曰離二十弦初學記引或說疑未能定也宋書引爾雅亦作二十弦今無其器玉海引爾雅亦作二十弦今本作二十七弦疑因上文大瑟而誤也通典作二十七弦與今本同禮記疏引世本云神農作琴說文云琴禁也神農所作洞越練朱五弦周加二弦文選註引桓譚新論云神農

加鰓桐爲琴練絲爲弦琴操又云伏羲作琴古制法昧大琴之長短莫可考矣廣雅云琴長三尺六寸六分五弦者此言常用之琴也通典引揚雄清英云舜彈五弦之琴而天下化堯加二弦以合君臣之思桓譚新論云五弦第一弦爲宮其次商角徵羽文王武王各加一弦以少宮少商風俗通義云今琴長四尺五寸法四時五行也七弦者法七星也案應劭所言長短與張揖異今琴製俱從張揖以爲象三百六十六日也

大鼓謂之鼖註鼖長八尺小者謂之應註詩曰應縣鼓柱大鼓側正義九家易云震爲鼓考工記云凡冒鼓必以啟蟄之日白虎通義云鼓震音頌氣也萬物憤懣震動而出說文云鼓郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓釋名云鼓廓也張皮以冒之其中空也學記云鼓無當於五聲五聲弗得不和是樂之所成在於鼓故荀子樂論云鼓其樂之君邪考工記云鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞此言鼓之大小失所也鼓之大者名鼖大司馬云諸侯執賁鼓鼓人云以鼖鼓鼓軍事鼖與賁通其小者名應釋文引李巡云小者聲音相承故曰應應承也孫炎云和應大鼓也註鼖長八尺○正義考工記云韗人爲皐陶鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓後鄭云中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分之一

分之四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼖鼓謂革所蒙者廣四尺說文云鼖八尺兩面○應棘縣至鼓側○正義應棘縣鼓周頌有瞽文鄭箋棘小鼓在大鼓旁應鼖之屬也春官大師云令奏鼓棘鄭司農云棘小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰棘棘讀為道引之引後鄭以為鼓棘鄭云應鼖也應與棘及朔皆小鼓也釋名云鼖在前曰朔朔始也在後曰應應大鼓也禮器云縣鼓在東應鼓在西是在大鼓之旁

大磬謂之毊註毊形似犁鎩以玉石為之正義明堂位云叔之離磬鄭註引世本云無句作磬皇侃以為叔之別名也白虎通義云磬者夷則之氣也象萬物之成也其氣磬故曰磬說文云磬樂石也象縣虡之形殳擊之也釋名云磬罄也其聲罄罄然堅緻也磬大者名毊釋文引孫炎云毊喬也喬高也謂其聲高也李巡云大磬聲清燥也故曰毊毊燥也商頌那云依我磬聲毛傳磬聲之清者以象萬物之成鄭箋磬玉磬也堂下諸縣與玉磬之聲相依玉磬薄故異言之孔疏云此異於常磬非石磬也淮南說山訓鍾與磬也近之則鍾聲充遠之則磬聲章物固有近不若遠遠不若近者是大磬之聲可以章遠也註毊形至為之○正義考工記云磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下則摩其前是其制也郭云形似犁鎩者釋文引字林云田器也江南人呼犁及為鎩鄭註考工記云中地之耒其庇與直者如磬折吉耒之制如磬之折可以互相證也三禮圖引樂經云黃鍾磬前長三尺八寸此謂特縣大磬配鍾律一尺八寸此謂特縣大磬配鍾律者也云以玉石為之者益稷云夏擊鳴球疏引鄭註云磬懸也而以合堂上之樂玉磬和參之也左氏成二年傳云賂以紀甗玉磬魯語云以屺圭與玉磬如齊告糴郊特牲謂諸侯之宮縣擊玉磬諸侯之僭禮也舜典云予擊石拊石周禮疏引鄭註云磬有大小擊大石磬拊小石磬禹貢云泗濱浮磬通典云泗濱石可為磬近代出華原

大笙謂之巢註列管瓠中施簧管端大者十九簧小者謂之和註十三簧者鄉射記曰三笙一和而成聲正義明堂位云女媧之笙簧義云笙者太蔟之氣象萬物之生故曰笙說文云笙十三簧象鳳之身也笙正月之音物生故謂之笙大者謂之巢小者謂之和古者隨作笙釋名云笙生也象物貫地而生也太平御覽引舍人云大笙音聲眾而高也小者聲相和也儀禮疏引孫炎云巢高大也釋文引李巡云小者聲少音相和也孫炎云應和於笙註列管至九簧○正義白虎通義云匏之為

言施也牙也在十二月萬物始施而牙風俗通義云世本女媧作簧簧笙中簧也詩云吹笙鼓簧承筐是將孔疏云瓠匏也以匏爲底故八音謂笙爲匏簧者笙管之中金薄鍱也笙管必有簧故或謂笙爲簧王風君子陽陽云左執簧是也通典云大笙十九簧蓋本郭註○十三至成聲○正義鄭司農云笙十三簧者是郭註本於舊說也風俗通義云長四寸十二簧未聞其審鄉射禮記云三笙一和而成聲鄭註三人吹笙一人吹和是和爲笙之小者也

大篪謂之沂註篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分一名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔正義釋名云篪者施也聲從孔出如嬰兒啼聲也太平御覽引舍人云大篪其聲悲沂鏘然也詩云仲氏吹篪也通鑑註引李巡云大篪其聲非一也釋文引孫炎云篪聲悲沂悲也討篪以至三分○正義說文云觿管樂也或作篪史記索隱云七孔一孔上出今之橫笛是也廣雅云篪以竹爲之長尺四寸八孔一孔上出寸三分郭註本倶作長尺四寸八孔一孔上出寸三分郭註橫吹之○諸本倶作名翹橫吹之義不可曉通鑑註引郭註刪名翹二字唯宋書樂志作沂一名翹蓋諸本脫去一字也通典作名曰翹是翹爲沂之別名○小者至八孔○三禮圖引舊圖云雅篪長尺四寸頌篪長尺二寸是小者頌篪也鄭司農註笙師云篪七空賈疏據廣雅疑爲

寫者之誤然通典引蔡邕月令章句亦作七孔顏師古漢書註云篪七孔蓋不數其上出者則爲七孔與廣雅義相通也史記索隱作六空禮圖以爲九孔風俗通義又云十孔長尺一寸則別有所見爾

大塤謂之嘂註塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子正義白虎通義云塤在十一月陽氣於黃泉音萬物將曛黃也說文云塤喧也聲濁喧喧然也塤也立秋之氣燕而萌唐書樂志云塤壎也土爲之六孔釋名云鑑註引孫炎云聲大如叫呼也釋文引李巡云嘂大塤也言其聲之大也註塤燒至雞子○正義後鄭註小師云塤燒土爲之大如鵝卵鄭司農云如塤如篪塤燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡爲六孔史記索隱云六孔風俗通義云詩云天之誘民聲太平御覽引舍人云塤大者如鵝子聲合黃鍾小者如雞子聲合太蔟夾鍾風俗通引世本暴辛公作塤蘇成公作篪詩疏云譙周古史考云古有塤篪尚矣周幽王時暴辛公善塤蘇成公善亦未知所出蓋以小雅云伯氏吹壎仲氏吹篪公暴公所善故致此謬荀子樂論云塤篪翁博指塤篪之大者而言

大鐘謂之鏞註書曰笙鏞以間亦名鏞其中謂之剽小者謂之
棧正義明堂位云垂之和鐘鄭註垂堯之共工也世本曰垂作鐘孔疏云垂所作調和之鐘宋均曰舜臣鑄大鐘考工記云鳧氏爲鍾大鍾十分其鉦間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其聲疾而短則其聲舒而遠聞白虎通義云鐘之爲言動也陰氣用事萬物動成鍾爲氣用金爲聲也說文云鐘樂鐘也秋分之音物穜成釋名云鍾空也內空受氣多故聲大也周禮疏云凡樂皆先奏鍾以均諸樂玉海引三禮義宗云堂下之樂以鐘爲重○大鍾謂之鏞○鐘之大者名鏞書疏引李巡云大鍾音聲大鏞大也孫炎云鏞深長之聲大雅靈臺云賁鼓維鏞毛傳鏞大鐘鄭箋西方之樂謂之鏞鏞功也通作庸商頌那云庸鼓有斁毛傳大鍾曰庸○其中謂之剽○釋文引孫炎云剽者聲輕疾李巡云其中微小故曰剽剽小也○小者謂之棧○釋文引李巡云棧淺也東晉太興元年會稽劉縣人家井中得一鍾長三寸口徑四寸上有銘古文云棧鍾之小者既長三寸自然淺也案晉書郭璞傳云元帝卽位太興初會稽劉縣人於井中得一鍾長七寸二分口徑四寸半上有古文奇書十八字云會稽太守張淳造作此鍾徵命璞曰棧鍾告成於會稽宋書符瑞志云愍帝建興四年會稽劉縣陳清於井中得棧鍾長七寸二分口徑四寸其器雖小形制甚古上有古文書十八字其四字可識曰會稽徵命是劉縣所得小鍾當時俱以爲棧鍾卽釋文所引也古器沈淪歲久復出事所恆有漢晉諸儒好言休咎牽會迹涉矯誣郭氏雖以棧鍾徵命爲符命語多傳會宋書俱云形製爾第晉宋書俱云詳愼也陸德明引之取其存古器之傳聞之異玉海云劉敞得鍾十枚於驪山北原無欵識制度似周器以爲爾雅之棧鍾也此於古無證以意名之註書曰正名鏞正義笙鏞以間益稷文亦名鏞者鄉射禮云其南鏞鄭註鏞如鍾而大通作鏞春官鎛師註云鎛如鍾而大獨在一簴白虎通義云鏞者時之氣聲也節度之所生也君臣有節度則萬物亡亡與昌正相迫故謂之鏞說文云鏞大鐘鎛于之屬金樂則鼓鏞應之許氏以鏞鏞爲二器與郭異

大簫謂之言註編二十三管長尺四寸小者謂之筊註十六管長尺二寸簫一名籟正義白虎通義云簫者中呂之氣也萬物生於無聲見於無形勁也肅也故謂之簫簫是不特形似其聲亦相似也釋名云簫肅也其聲肅肅而清也簫之大者名言其小者名筊詩疏引李巡云大簫聲大

者言言也小者聲揚而小故曰筊筊小也急就篇補註引周禮註云有底而善應謂之筦有底而交鳴謂之筊言本或作筦註編二至四寸○正義通卦驗云簫長尺四寸註云簫管形象鳥翼鳥爲火火成數七生數二二七一十四簫之長由此廣雅云簫大者二十四管北堂書鈔引三禮圖云雅簫長尺四寸二十四管郭云二十三管別有所據也○十六至名籟○正義三禮圖云頌簫長尺二寸十六管是筊即頌簫也風俗通義作十六管長二尺舜所造所言管尺不同當以禮圖爲據也簫一名籟者淮南齊俗訓云若風之過簫高誘註簫籟也廣雅云籟謂之簫

大管謂之簥註管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪六孔

其中謂之篪小者謂之筦正義風俗通義引禮樂記云管漆竹長一尺六孔孟康漢書註引禮樂器記與風俗通義同蓋即樂記樂器篇之文也風俗通義又云十二月之音也物貫地而牙故謂之管尚書大傳舜之時西王母來獻其白玉琯昔章帝時零陵文學奚景於洽道得生白玉管知古以玉爲管後乃易之以竹耳案漢書律厤志云竹曰管以竹爲管由來久矣管有大中小之異此釋其名也舊疏引李巡云聲高大故曰簥簥高也太平御覽引舍人云大管聲高大故曰簥簥者高也中者聲相容雜曰筦筦容也小者聲音清妙也註管長至六孔○正義廣雅云管象簫長尺圍寸是郭註所本也廣雅又云六孔無底郭註無底郭氏以爲有底者所見異也典引月令章句亦云有孔無底通郭又引賈氏以爲如篪六孔與賈氏同說文亦云如篪六孔本於賈氏亦云管如篪六孔疑傳寫之誤周頌鄭箋云管如今賣餳者所吹又鄭註小師云管如簫而小併兩而吹之今大予樂官有焉後鄭引漢明帝大予樂爲證與先鄭異

大簫謂之產註簫如笛三孔而短小廣雅云七孔其中謂之仲

小者謂之篇正義明堂位云葬簫伊耆氏之樂也孔疏云葬簫截葦爲簫蓋簫三孔上中聲而上下之律呂以和衆聲也釋名云簫肅也氣肅出也簫有大中小之異名此釋之也說文云籟三孔龠也大者謂之產其中謂之籟小者謂之篇篇也大者謂之產其中謂之仲小者謂之篇與今本同太平御覽引舍人云仲其聲適中呂也小者聲音清小曰篇也是舍人本亦作其中謂之仲也蓋簫一名籟與簫之別名同

故淮南說山訓云視籟與等高誘註籟三孔籥也以其管孔空處成音也是籟爲籥之別名不當屬之其中矣說文又云籟小籟也小籟猶云小籥也〔註〕籥如至七孔○〔正義〕說文及笙師鄭註俱作三孔鄭註典許鄭同邶風簡兮云左手執籥毛傳籥六孔榯文云以竹爲三尺廣雅又以爲七孔所見異也

徒鼓瑟謂之步〔註〕獨作之〔正義〕後鄭註小師云出聲曰鼓說文云鼓擊鼓也作樂在八音克諧其獨作之者爲別其名徒鼓瑟謂之步步之義未詳

徒吹謂之和徒歌謂之謠〔註〕詩曰我歌且謠〔正義〕釋名云竹曰吹吹推也以氣推發其聲也人聲曰歌歌柯也柯上下如草木之有柯葉也故兗言歌聲如柯也案笙師掌教歙竽笙塤籥簫篪篴管春牘應雅詩亦云伯氏吹壎是吹不專指竹之屬也舜典云詩言志歌永言詩疏引鄭註云歌所以長言詩之意又鄭註小師云歌依咏詩也親矇氏云則歙而歌之是歌不專屬人聲也此云徒吹徒歌則指吹竹與人聲而言徒吹謂之和其義未詳徒歌謂之謠者詩疏引孫炎云聲洎搖也說文云音徒歌从言肉〔註〕詩云我歌且謠○正義魏風園有桃文毛傳曲合樂曰歌徒歌曰謠釋文引韓詩薛君章句云有章句曰歌無章句曰謠左傳疏云言無樂而容

歌其聲逍遙然也

拊鼓謂之罄〔註〕詩曰或歌或罄徒鼓鍾謂之脩徒鼓磬謂之寋鼓鍾磬皆合樂之器此釋其獨作者〔註〕未見義所出〔正義〕鼓鍾之異名也徒擊鼓謂之罄詩疏引孫炎云罄罄罄也徒擊鼓鍾謂之修其義未詳李巡云置擊衆聲寋連也本或作寋〔註〕詩曰或歌或罄○正〔義〕大雅行葦文毛傳用爾雅

所以鼓柷謂之止〔註〕柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底搰之令左右擊止者其椎名〔正義〕益稷云合止柷敔小師掌教柷敔瞽矇亦掌之白虎通義云柷敔者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復承順天地序迎萬物天下樂之故樂用柷柷始也敔終也顏師古漢書註云柷與俶同俶始也樂將作先鼓之故謂之柷釋名云敔御也御止也所以止樂也書疏引李巡說擊柷之椎名爲止凡樂之初擊柷以作之樂之將末凡

亂正義曰虎通義云鞉者震之鞉也釋名云鼗導也所以導樂作也益稷云下管鼗鼓鼗鼓樂之所成夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓鄭玄置讀曰植植鼗鼓者爲楹貫而樹之殷家之樂鼗與鼓也鼗雖不植貫而猶之亦植之類春官小師掌教鼓鼗聲曚眡瞭掌播鼗後鄭云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊宋書樂志云小鼓有柄曰鼗大鞉謂之鞉其柄貫之大者名麻小者名料鞉其麻之別名與麻料義見郭註王制云以鼗將之鄭註鼗所以節樂是鼗爲節樂之器故與和樂之節連類而及焉鼗鞉鼗古字通用

和樂謂之節正義節即虞書所謂搏拊也白虎通引尚書大傳云搏拊鼓以糠書疏引鄭註云搏拊鼓裝以糠裝之以糠形如小鼓所以節樂春官小師合奏擊拊後鄭云拊形如鼓以韋爲之著之以糠明堂位謂之拊搏又謂之相樂記云治亂以相鄭註云相即拊也亦以節樂拊者以韋爲表裝之以糠糠一名相因以名焉通典云節鼓狀如博局中開圓孔適容其鼓以節樂也宋書樂志云節不知誰所造傳元節賦黃鍾唱哥九韶興舞口非節不詠手非節不拊則所從來亦遠矣

敔以止之禮書引舊說止於其早也籈者欲修潔於其後也未聞其審註椌如至椎名○正義風俗通義引禮樂記云椌楬方書木方三尺五寸高尺五寸中有椎上用椌止音爲節詩疏引鄭康成書註云合樂用椌椌狀如漆筩中有椎合之者投椎於其中而撞之鄭司農註小師云椌如漆筩中有椎先儒說椌俱無異義惟釋名云椌狀如伏虎背物始以作樂也案狀如伏虎則劉熙以敔爲椌矣說文云椌樂木空也所以止音爲節是許氏以椌爲止樂之器皆異說也○敔如至其名○正義說文云敔禁也一曰樂器椌楬也形如木虎詩疏引鄭康成書註云敔狀如伏虎背上刻之所以鼓之以止樂鄭司農註小師云敔木虎也俱與郭註同三禮圖引唐禮用竹二尺四十枚爲十葦於敔背橫櫟之是籈以竹爲之也宋書樂志敔狀如虎背上有二十七鉏鋙以竹長尺名曰止橫櫟之以節樂終也是以止爲籈矣案樂器惟椌敔多異名周頌敔作圉古字通用也月令謂之楬擊王制云天子賜諸侯樂以椌楬之始合之器居諸器之先自古樂散佚異說紛岐伏虎止樂之器沈約復移置其號疑皆未覩原器以意爲說也唐六典樂縣麾鼓椌而後樂作儛應鼖鼓而後止後世制器俱依鄭註爲定

大鼗謂之麻小者謂之料註麻者音柴而長也料者聲清而不

皇清經解卷五百一十一終

漢軍生員樊封校

爾雅正義

釋天第八正義堯典云欽若昊天厤象日月星辰敬授人時史記正義云厤數之法日之甲乙月之大小月所會之辰定其天數以爲一歲之日歲二日月三日日四日星辰五日昏明遹中之星日月所行白厤洪範云五紀一曰歲月日辰之間厤數則總四者之厤數天日月星運於歲月日辰之間而不已天運健行而不息以不齊以齊之也天道悠久而不已天運健行而不息以靜運動故積微成著自下測上凡九重一爲月所行白道二爲辰星所行三爲太白所行四爲日所行黃道五爲熒惑所行六爲歲星所行七爲塡星所行八爲二十八舍恆星所行有象之高下止於八共上則大氣包之而爲九以去地之遠近爲天行之內外屈原天問云圜則九重呂氏春秋云天微以成是也爾雅先釋四時者堯典於仲春言日中於仲夏言日永於仲秋言宵中於仲冬言日短左氏昭十七年傳郯子述古少皞氏設官有司分司至司啓司閉分者春分秋分至者冬至夏至啓者立春立夏閉者立秋立冬所謂順天以授時也天之有南北極爲左旋之樞以定南北天之有赤道爲左旋之中帶以界南北而黃極爲右旋之樞距北極二十

學海堂

餘姚郘編修晉涵著

有增損要不遠乎堯典之成數至月與日會而有合朔
日與天會而有分至其中氣朔策之不齊而氣盈朔虛
之數以生乃置閏以通之而成歲焉爾雅所釋歲名創
春官馮相氏所掌十有二歲之位也十二歲爲一終合
歲陽於歲名終十二歲者五積歲六十是謂一周爾雅
所謂月名卽馮相氏所掌十有二月之位也合月陽於
月名亦六十而一周至於自甲至癸馮相氏所掌十日
之位也自寅至丑馮相氏所掌十有二辰之位也十日
十二辰數窮六十周則更始六六相乘準以敘歲古者
紀歲紀月各有定名所以驗天行之轉也故歲陽歲名
月陽月名次之洪範云月之從星則以風雨漢書律歷
志云月爲風雨風者歲功所由成今海濱之人驗風
雨者多於弦望是風鳥火虛昴祇分四象馮相氏言二十八星左氏內外傳
多言十二次星次至周而始詳爾雅於二十八星十二
次以及五星不盡釋者約舉以該其餘也舊時推步家
以二十八宿爲天體則無以解於九重天之說惟二十
八宿與日月五星皆右旋而南北推移加大氣左旋之
天而爲九所謂圜則九重也二十八宿之天旋轉甚微
所謂天微以成也列宿因日躔而生歲差分至之氣因
地而生里差古者紀歲不於節氣而取驗於星中者以
星象舉目可見也宋書祖沖之日中星見伏記籍每以

餘度黃道爲右旋之中帶斜交於赤道半在赤道南半
在赤道北最遠距赤道亦二十餘度與黃極距北極相
應日行黃道與赤道斜交二分日行交地平上下之度
相等故寒暑平而晝夜均所謂日中宵中也日自南陸
北春分後行赤道內其下值中土所居漸近寒日退而
暑日進至夏至而極北交地平上下之度上多下少則
晝長夜短所謂日永也日自北發南秋分以後行赤道
外其下值中土所居漸遠暑日退而寒日進至冬至而
極南交地平上下之度上少下多則晝短夜長所謂日
短也寒暑相推而四時行焉故釋天先及四時堯典云
平秩東作平秩南爲平秩西成平在朔易四時得其平
則和氣育物而爲祥不得其平則戾氣害物而爲災授
時以民食爲本而雜占之休咎不與焉故祥與災次之
堯典云期三百有六旬有六日以閏月定四時成歲堯
典舉成數言之後世所謂歲實也續漢書律歷志云在
天成度在厤成日天本無度因日所躔以起度日循黃
道一晝夜所過謂之一度凡三百六十五日小餘不及
四分日之一後世所謂歲周也三百六十五日四分日
之一後世所謂天周之度也晉虞喜分天周爲三百六
十五度二十六分乃四分之一而有餘定歲周爲三百
六十五日二十四分之一而不足所謂天者指
列星而言所謂歲者指日躔而言後世推測雖分餘稍

宿時者蓋以厤數難明而天驗易顯各據一代所合以爲簡易之政也故星名次之祭祀必舉於四時講武必順乎四時欽若授時之講武次之因講武而有旌旂故旌旂附見於後

宮蒼蒼天也〔註〕天形穹隆其色蒼蒼因名云〔正義〕大雅桑柔云以念穹蒼此釋其義以穹蒼卽蒼天也至高無上久一大釋名云天顚也在上高顯也青徐以舌頭言之天坦也坦然高而遠也是穹者言其高也〔註〕天形至名云○〔正義〕詩疏引李巡云古時人質仰視天形穹隆而高色蒼蒼然釋文云郭以穹及蒼蒼俱爲天稱蓋郭氏本於李巡也莊子云天之蒼蒼其正色耶故李巡以蒼蒼二字爲重文毛傳以蒼天釋穹蒼義得兩讀

春爲蒼天〔註〕萬物蒼蒼然生〔正義〕王風黍離云悠悠蒼天此釋之也鄉飲酒義云春之爲言蠢也產萬物者聖也釋名云春蠢也動而生也春曰蒼天陽氣始發色蒼蒼也〔註〕萬物至然生○〔正義〕詩疏引李巡云春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天郭註本李巡爲義衆經音義引爾雅註云萬物生蒼蒼然也詩疏云蒼天以體言之也

夏爲昊天〔註〕言氣皓旰〔正義〕小雅雨無正云浩浩昊天鄉飲酒義云夏之爲言假也養之長之假之仁也釋名云夏假也寬假萬物使生長也夏曰昊天其氣布散皓皓也詩疏引李巡云言萬物盛壯其氣昊大故曰昊天〔註〕言其混元之氣昊廣大則稱昊天

秋爲旻天〔註〕旻猶愍也愍萬物彫落〔正義〕大雅召旻云旻天疾威鄉飲酒義云秋之爲言愁也愁拏之以時察守義者也釋名云秋揫也揫斂也物成熟皆有文章故曰旻天孔疏云旻閔也言其以仁慈之恩覆閔在下則稱旻天按旻天之義諸家不同說文釋名俱以聲爲義李巡緣字體生訓郭氏所不取也孔疏義本毛傳與說文同註旻猶至彫落○〔正義〕愍猶閔也郭意與劉熙同趙岐孟子註云旻天秋天幽陰氣也孫炎云冬天藏物物伏於下〔正義〕小雅信南山云上天同雲鄉飲酒義云冬之爲言中也中者藏也釋名云冬終也物終成也冬日上天其氣上騰與地絕也故月令曰天氣上騰地氣下降詩疏引李巡云冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天太平御覽引孫炎云冬天藏物物伏於下天清於上註言時至而已○〔正義〕詩疏云從上而下視萬物則稱上天與郭義同

四時正義曰上事也曾子天圓篇云聖人慮守日月之數以察星辰之行以序四時之順逆白虎通義云歲時何謂春夏秋冬也時者期也陰陽消息之期也四時天異名何天尊各據其盛者爲名也春秋物變盛冬夏氣變盛釋名云四時四方各一時時期也物之生死各應節期而止也詩疏引許叔重五經異義云今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天爾雅亦云古尚書與毛詩同謹按尚書堯典義和以昊天總勑以四時故知昊天不獨春也左傳夏四月孔仁卒稱曰旻天不弔非秋也又引鄭康成駁異義云元之聞也爾雅孔子門人所作以釋六藝之言蓋不誤也春氣博施故以廣大言之夏氣高明閉藏而清察故以監下言之秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣藏之中諸稱天者以時稱之浩浩昊天求天之博施悠悠蒼天求天之高明旻天不弔求天之生殺當得其宜上天同雲求天之所爲當順其時也此之求天俱人之說事各從其主耳若察於是則堯命羲和欽若昊天孔仁卒旻天不弔無可怪耳案鄭君據爾雅以駁正異義其論篤矣惟以春爲昊天夏爲蒼天與今本異說文云春爲昦天元氣昦昦即許氏所據本也白虎通義引爾雅兼采兩說是爾雅舊本有作春爲昊天夏爲蒼天者與許所見之本同也郭氏定從李巡本劉熙釋名與李巡同蓋以蒼天之名因蒼蒼之色春爲木德版色青蒼則蒼天當就春時而言矣毛傳云蒼天以體言之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天毛公以詩人稱天殊名而同德無妨隨舉言之至於四時之名則當從爾雅不可易也呂氏春秋言天有九野雖不可盡據然其於東方曰蒼天實符爾雅證故郭氏定從李巡

春爲青陽註氣青而温陽夏爲朱明註氣赤而光明秋爲白藏註氣白而收藏冬爲玄英註氣黑而清英四氣和謂之玉燭註道光照正義此釋四時嘉祥之氣也春盛德在木木色青故其氣爲青陽夏盛德在火火色赤故其氣爲朱明色淺白赤色深白朱也秋盛德在金金色白故其氣爲白藏冬盛德在水水色黑故其氣爲玄英黑深而元淺也太平御覽引蔡邕月令章句云迎春歌青陽迎夏歌朱明迎秋歌白藏迎冬歌元英是又爲四時樂章之名也四氣和謂之玉

燭者樂記云動四氣之和史記索隱引孫炎云四氣和四時之化釋文引李巡云人君德美如玉而明若燭禮運云播五行於四時和而后月生也孔疏五行四時調和道度不失而后月依時而生也盬本作四時和謂之玉燭今從唐石經及宋本註氣青至光照○正義大平御覽引孫炎云夏氣赤而光明是郭註多本孫炎釋名云青生也象物生時色也赤赫也太陽之色也郭云道光照者義本尸子

春爲發生夏爲長嬴秋爲收成冬爲安寧註此亦四時之別號尸子皆以爲太平祥風四時和爲通正註通平暢也謂之景風註所以致景風正義歌云畢遠是春爲發生也朱明是夏爲長嬴也西顥是秋爲收成也元冥陵陰是冬爲安寧也釋文引李巡云長扇萬物各發生長也文選註引爾雅作四氣和爲通正論衡是應篇云爾雅釋四時章曰春爲發生夏爲長嬴秋爲收成冬爲安寧四氣和爲景星夫如爾雅之言景星乃四時氣和之名也恐非著天之大星爾雅之書五經之訓故儒者所共觀察也而不信從更謂大星爲景星豈爾雅所說異哉案王充所引爾雅本與郭異註尸子至祥風○正義舊疏引尸子仁意篇述太平之事云燭於玉燭燭飲於醴泉暢於永風春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲元英四時和正光照此之謂玉燭甘雨時降萬物以嘉高者不少下者不多此之謂醴泉其風春爲發生夏爲長嬴秋爲方盛冬爲安靜四氣和爲通正此之謂永風又君治篇云舜南而而治天下天下太平燭於玉燭息於永風食於膏火飲於醴泉蓋尸子本爾雅而推廣言之爾雅之義甘雨時降萬物以嘉註莫不善之謂之醴泉註所以出醴泉正義孔子閒居云天降時雨書疏引鄭註洪範云春始施生故木氣爲雨陰陽和則時雨降萬物懽嘉故易曰說萬物者莫說乎澤甘澤時降即爲醴泉論衡是應篇云爾雅言甘露時降萬物以嘉謂之醴泉醴泉乃謂甘露也今儒者說之謂泉從地中出其味甘若醴故曰醴泉二說相違實未可知案爾雅釋水泉章一見一否曰濊濫泉正出正出涌出也沃泉懸出懸出下出也是泉出之異甑有異名使太平之時更有醴泉從地中出當於此章中言之何故反居釋四時章中言甘露爲醴泉乎若此儒者之言醴泉從地下出又言甘露其味甚甜未可然也儒曰道至大者日月精明星辰不失其行翔風起甘露降雨濟而陰一者謂之甘雨非謂雨水之味甘也推此以論甘露必謂其降下時適潤養萬物未必露味甘也亦

有露甘味如飴蜜者俱太平之應非養萬物之甘露也何以明之案甘露如飴蜜者著於樹木不著五穀彼露味不甘者其下時土地滋潤流濕萬物洽霑濡溥由此言之爾雅且近得實緣爾雅之言驗之於物案味甘之露下著樹木察所著之樹不能茂於所不著之木然今之甘露殆異於爾雅之所謂甘露欲驗爾雅之甘露以萬物豐熟災害不生此則甘露降下之驗也甘露下是則醴泉矣註所以出醴泉○正義禮運云天降膏露地出醴泉鄭註膏猶甘也郭以禮記甘露醴泉並舉故以醴泉爲甘雨之所以致景風其義亦同皆以廣異說也

祥正義題上事也釋詁云祥善也古者天地順而四時當民有德而五穀昌無水旱昆蟲之災無凶饑妖孽之疾所謂太平之祥也自好異者援引上古修言符瑞所謂景星醴泉者多非其實白虎通義云景星者大星也或不見景星常見可以夜作有益於人民也甘露者美露也降則物無不盛者也醴泉者美泉也狀若醴酒可以養老禮記疏引援神契云德及於天斗極明日月光甘露降德及於地嘉禾生蓂莢起桓巒出德至八極則景星見德至草木則朱草生木連理德至鳥獸則鳳凰來鸞鳥舞麒麟臻白虎動狐九尾雉白首德至山陵則景雲出德至深泉則黃龍見醴泉湧河出龍圖洛出龜書其它緯書所載不可勝記爾雅正羣說之說景風醴泉近徵諸四時之和萬物之茂而無取乎奇祥異彩故依於爾雅則不惑於讖緯之鄙別矣

穀不孰爲饑註五穀不成正義說文云穀續也百穀之總名穀熟曰饑穀梁襄二十四年傳一穀不升謂之嗛二穀不升謂之大饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大饑又謂之大侵此以穀入多寡分立差等兼取荒饉爲名其實五者皆爲饑也墨子七患篇一穀不收謂之饉二穀不收謂之嗛三穀不收謂之旱四穀不收謂之凶四穀不收謂之饑墨子所道不皆先王之法言其以五穀不收爲饑則合於雅訓矣註五穀不成○正義穀善養人前人多錯舉其數有稱九穀者天官太宰九職一曰三農生九穀鄭司農云九穀黍稷稻麻大小豆大小麥後鄭謂九穀無秫大麥而有粱麥菽後鄭穀之種別有九也有稱六菽麥黍稷菽麻食醫及月令之文當從後鄭穀者膳夫云食用六穀鄭司農云六穀稌黍稷粱麥菽亦據食醫會膳食之宜而言也有稱百穀者離象傳云百穀草木麗乎土洪範云百穀用成周頌噫嘻云播厥百穀傳記多言百穀皆舉其成數見穀種之多也其言五穀者則色配五行月令春食麥夏食菽中央食稷秋食麻冬食黍鄭註云麥秀有孚甲屬木菽實孚甲堅合屬水稷五穀之長麻實有文理

屬金黍實舒散屬火寒時麻黍稷麥豆是據月令爲說至職方五種註云稻黍稷麥菽不從月令賈公彥謂諸州所宜鄭以目驗者是也素問金匱眞言論東方青色其穀麥稻北方黑色其穀稻黍稷麥菽是爲五穀定名素問分言五穀之色亦與五行相配五行播而時敘和五穀熟則民人育年不順成則爲饑

疏不孰爲饉〔註〕凡草菜可食者通名爲蔬〔正義〕詩疏引李巡云可食之菜皆不熟爲饉太宰九職八曰臣妾聚斂疏材鄭註疏材百草根實可食者可食之菜或蔬於圃或采於野厥類孔多通謂之百疏魯語云能殖百穀百疏荀子富國篇云葷菜百疏以澤量楊倞註疏與疏同以澤量言滿澤也散文言之木實亦得爲疏地官委人云凡疏材木材鄭註凡疏材草木有實者也月令云山林藪澤有能取蔬食鄭註草木之實爲蔬食皆兼材與食而言也韋昭國語註云疏爲疏之定名本或作蔬周禮註引爾雅作疏

果不孰爲荒〔註〕果木子〔正義〕荒說文作慌云虛無食也果木實也在木曰果在地曰蓏說卦傳云艮爲果蓏釋文引馬融云果桃李之屬蓏瓜瓠之屬太宰九職二曰園圃毓草木後鄭云樹果蓏曰圃漢書食貨志云還廬樹桑菜茹有畦瓜瓠果蓏植於疆易應劭云木實曰果草實曰蓏張晏曰有核曰果無核曰蓏薛瓚云木上曰果地上曰蓏義相通也荀子富國篇瓜桃棗李一本數以益鼓楊倞註本一株也鼓量也言除五穀之外要有此果實是果實之熟亦富國者所資矣周禮疏引爾雅云穀不熟爲饑蔬不熟爲饉饉疏穀皆不熟則曰大荒果不熟之歲必無穀疏故爲大荒

仍饑爲荐〔註〕連歲不熟左傳曰今又荐饑魯語云今又荐饑〔正義〕釋言云荐再也孫毛傳爲重也荐薦古通用仍即重也註連歲至荐饑○正義左傳疏引李巡云連歲不熟曰荐郭註本李巡左氏僖十三年傳云晉荐饑晉語云三年傳云荐饑魯語爲左氏外傳故亦稱左傳

災〔正義〕題上事也易釋文引子夏傳云傷害曰災鄭氏云害物曰災春秋繁露必仁且知篇天地之物有不常之變謂之異小者謂之災災常先至而異乃隨之災者天之譴也異者天之威也五行之沴皆爲災而民食爲重故左氏莊十一年傳云天降之災僖十三年傳云天災流行皆指饑饉而言白虎通義引禮曰一穀不升不備雘雘二穀不升不備雚鳧鴈三穀不升不備闔獸五穀不升不備三牲皆慎災之事也

太歲在甲曰閼逢正義史記律書云甲者言萬物剖符甲而出也釋名云甲孚也萬物解孚甲而生也太歲在甲曰閼逢推南天文訓寅在甲曰閼逢高誘註萬物鋒芒欲出壅遏未通閼出壅遏未通閼也天文訓云卯在乙曰旃蒙高誘註萬物過蒙甲而出厥書作端蒙

在乙曰旃蒙正義律書云乙者言萬物生軋軋也釋名云乙軋也自抽軋而出厥書作焉逢

在丙曰柔兆正義律書云丙者言陽道著明故曰丙釋名云丙炳也物生炳然皆著見也眾經音義引李巡云言萬物皆剛盛未通故曰強圉孫炎曰萬物皮孚堅者也天文訓云柔兆也孫炎云萬物柔婉有條兆也高誘註萬物皆生枝布葉厥書作游兆徐廣曰一作游桃

在丁曰強圉正義律書云丁者言萬物之丁壯也故曰丁釋名云丁壯也物體皆丁壯也眾經音義引李巡云言萬物皆剛盛未通故曰強圉孫炎曰萬物皮孚堅者也天文訓云已在丁曰強圉高誘註萬物剛盛厥書作彊梧

在戊曰著雍正義白虎通義云戊者茂也物皆茂盛也天文訓云午在戊曰著雍高誘註位在中

中萬物繁養四方皆作徙維

己曰屠維正義白虎通義云己者屈伸起釋名云己紀也皆有定形可紀識也天文訓云未在己曰屠維高誘註屠別維離也萬物各成其性厥書作祝犁

在庚曰上章正義律書云庚者言陰氣庚萬物故曰庚釋名云庚猶更也庚堅強意也天文訓云申在庚曰上章高誘註陰氣上升萬物畢生厥書作商橫

在辛曰重光正義律書云辛者言萬物之辛生故曰辛釋名云辛新也物初新者皆收成也天文訓云酉在辛曰重光高誘註萬物就成熟其煌煌厥書作昭陽

在壬曰玄黓正義律書云壬之爲言任也言陽氣任養萬物於下也釋名云壬妊也陰陽交物懷妊也至子而萌也天文訓云戌在壬曰元黓高誘註歲終包任萬物厥書作橫艾

在癸曰昭陽正義律書云癸之爲揆也萬物可揆度故曰癸也揆度而生乃出之也天文訓云亥在癸曰昭陽高誘註陽氣始萌萬物合生厥書作尚章

歲陽　正義此別太歲在日之名也史記索隱引爾雅釋天云歲陽者甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十干是也歲陰者子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二支是也廣雅云甲乙爲幹幹者日之神也寅卯爲枝枝者月之靈也甲剛乙柔丙剛丁柔戊剛己柔庚剛辛柔壬剛癸柔左傳昭七年傳云天有十日杜註云甲至癸是也爾雅以太歲所在言之索隱以十干爲歲陽非也舊疏引漢書律厤志云復得閼逢攝提格之歲也然則乙卯之歲日強圉大荒落戊午之歲日著雍敦牂己未之歲日屠維協洽庚申之歲日上章涒灘辛酉之歲日重光作噩壬戌之歲日玄黓閹茂癸亥之歲日昭陽大淵獻甲子之歲日困敦乙丑之歲日赤奮若以此推之周而復始

太歲在寅曰攝提格　正義史記律書云寅言萬物始生螾然也寅釋名云寅演也演生物也史記索隱引李巡云萬物承陽起故曰攝提格也淮南天文訓云攝提格高誘註格起也萬物承陽而起易緯是類謀云攝提招紀鄭註攝提招紀天元甲寅之歲

在卯曰單閼　正義律書云卯之言茂也言萬物茂也釋名云卯也索隱引李巡云萬物承陽而出也於易爲震二月之時雷始震也淮南云太陰在卯歲名曰單閼萬物而起陰氣盡止索隱又引孫炎本作嬋焉云嬋猶伸也

在辰曰執徐　正義律書云辰者言萬物之蜄也釋名云辰伸也舒而出也故曰執徐執蟄徐舒也淮南云太陰在辰歲名曰執徐高誘註執蟄之物皆散舒而出

在巳曰大荒落　正義律書云已者言陽氣之已盡也釋名曰已布散也淮南云太陰在巳歲名曰大荒落高誘註荒大也萬物盛盛而大出霍然落落大布散索隱引姚察之說與高誘同大荒落厤書作大芒落天官書作大荒駱

在午曰敦牂　正義律書云午者陰陽交故曰午釋名云午仵也陰氣從下上與陽相仵逆也於易爲離離麗也物皆附麗陽氣以茂也索隱引孫炎云敦盛牂壯也言萬物盛壯淮南云太陰在午歲名曰敦牂高誘註與孫炎同

在未曰協洽　正義律書云未者言萬物皆成有滋味也釋名云未昧也日中則昃向幽昧也索隱引李巡云陽氣

欲化萬物故曰協洽協
協洽高誘註陰欲化萬物和洽合也淮南云太陰在未歲名曰
涒作
協給
在申曰涒灘正義律書云申者言陰用事申賊萬物釋名云申
云言萬物皆循精氣故
身也物皆成其身體使備盛也衆經音義引李巡
吐秀頴垂之貌淮南云太陰在申曰涒灘灘單盡也孫炎云涒灘萬物
萬物皆循其精氣呂氏春秋十二紀序意篇云歲在涒灘高
誘註涒大也灘循也萬物皆大循其情性也涒灘誘人短舌
不能言爲涒灘也說文云涒食已而復
吐之魯相韓勅造孔廟禮器碑作涒歎
在酉曰作噩正義律書云酉者萬物之老也釋名云酉者秀也
秀者物皆成也於易爲兌兌說也物得備足皆喜
悅也噩本或作咢麻書作作鄂索隱引李巡云作鄂皆物苦
枝起之貌淮南云太陰在酉曰作鄂高誘註作鄂零落也萬
物皆隊落漢書天文
志云在酉曰作詻
在戊曰閹茂正義律書云戊者言萬物盡滅故曰戊釋名云戊
恤也物當收斂於恤之也亦言脫也落也索隱引
孫炎云萬物皆蔽冒故曰閹茂茂冒也淮南云太陰在戊
日掩茂高誘註掩蔽茂冒萬物皆蔽冒閹茂茂麻書作淹茂
在亥曰大淵獻正義律書云亥者該也言陽氣藏於下故該
亦言物成皆堅核也索隱引孫炎云淵深也大獻萬物於深
言蓋藏之於外也淮南云太陰在亥曰大淵獻高誘註淵藏
獻通萬物終在亥大
小深藏宛伏以迎陽
在子曰困敦正義律書云子者滋也言萬物滋於下也釋名云
孳萌孳生於下也於易爲坎坎險也
索隱引孫炎云困敦混沌也言萬物初萌混沌於黃泉之下
也淮南云太陰在子歲名曰困敦高誘註困混敦沌陽氣皆
混沌萬
物牙蘖
在丑曰赤奮若正義律書云丑紐也言陽氣在上未降萬物厄
紐未敢出釋名云丑紐也寒氣自屈紐也於易
爲艮艮限也時未可聽物生限止之也正義引李巡云陽氣
奮迅萬物而起無不若其性故曰赤奮若若順也淮南云太
陰在丑歲名曰赤奮若高誘註奮起若順也陽
奮物而起無不順其性赤陽色麻書作汭漢
歲歲也夏曰歲註取歲星行一次商曰祀註取四時一終周曰
季註取禾一熟唐虞曰載註取物終更始正義此別年歲之
名也左傳疏引李

巡云各自紀事唐虞三代示不相襲也其名不相襲而義則相通故載郎歲也左傳疏又引李巡云載一歲莫不覆載也夏曰歲者釋名云歲越也越故限也夏小正云初歲祭耒是也商曰祀者釋名云祀已也洪範云惟十有三祀洪範爲箕子所自作故經傳皆稱爲商書也周曰年者釋名云年進也進而前也洛誥云公其以予億萬年是也唐虞曰載者釋名云載生物也堯典云九載績用弗成舜典云三載考績是也註取歲星行一次○正義左傳疏引孫炎云四時一終日歲取歲星行一次也郭註本孫炎說文云歲木星也越歷二十八宿宣徧陰陽十二月一次律曆書以五星爲五步漢書天文志晉灼云太歲在四仲則歲行二宿太歲在四孟四季則歲行二宿二八十六三四十二而行二十八宿十二歲而周天案五星有緯南緯北之分黃道有斜交正交之勢五星從天又從日故有隨天之輪又有逐日之輪兩者相加而後可以審高下之徑遲速之差素問云凡五星高而遠則小下而近則大言由人目仰視之大小以測高卑也二十八宿之度多寡不同井宿三十度觜不及一度晉灼謂歲星伸行三宿孟季行二宿未聞其審其謂十二歲而周天者舉成數而言實則周天不及十二歲益十一年三百一十三日四十六刻有奇而一周天也積八十四年超一辰○取四時一終○正義書疏引孫炎云祀取四時祭祀一訖也○取禾一熟○正義說文云秊穀孰也春秋傳曰大有年鄭

註文王世子云秊天氣也疏云秊爲天氣也詩傳引孫炎云秊取禾穀一孰是也○取物終更始也○正義左傳疏引孫炎云載始也書疏引孫炎云載取萬物終而復始

歲名　正義此別歲在十二辰之名也

有二歲之號鄭註歲名所以別於十二辰之名也秋官冥氏云十有二歲則令冥氏除之鄭註歲謂從攝提格至赤奮若十二辰也賈誼鵩賦云單遏之歲漢人猶宗雅訓也然漢人即有以日辰之名紀歲者韓勅造孔廟禮器碑云青龍在涒歎後碑云青龍建西西嶽華山亭碑云歲在鶉尾龍集丁木金鄉長侯成碑云歲在己酉歲在甲辰以甲子紀歲舊矣爾雅兼別年歲之名者鄭註天官云正月吉謂朔日歲謂夏之正月得四時之正以出教令者審也春官太史正歲年以月之詩月日叶舉左氏定四年傳述分土之制於衛則啓以殷政於晉則啓以夏政各視其風土所宜益更正朔以一天下之視聽火從民俗所服習者以爲教令此大宰小宰觀治象之法所由並行於正月之古與正歲也逸周書云夏數得天百王所同乾鑿度云三王之郊一用夏正堯典言成歲是唐虞亦稱歲

故載爲歲也商頌殷武云歲事來辟是商亦稱歲也
白虎通義云或言歲或言載或言年何言歲者以紀
氣物帝王共之據曰爲歲年者仍也年以紀事
據月言年載之言成也載成萬物終始言之也

月在甲曰畢在乙曰橘在丙曰修在丁曰圉在戊曰
則在庚曰窒在辛曰塞在壬曰終在癸曰極〔正義史記厤書
提格月名畢聚索隱云聚音陬是也又引僖公云月雉在畢
雌在營營則娵營之宿洪邁以爲虞喜之說字誤作僖公案
虞喜以陬爲營陬之星非也唐書厤志引洪範傳云厤紀始
於顓頊上元太始閼蒙攝提格歲畢陬之月朔日已巳是以
畢陬爲月名其來古矣畢橘諸義未詳

月陽〔正義題上事也虞喜所謂月雄月雌猶云月陽月陰也舊疏云設若正月得甲則曰畢陬二月得乙則曰橘如三月得丙則曰修窮四月得丁則曰圉余五月得戊則曰厲阜六月得己則曰則且七月得庚則曰室相八月得辛則曰塞壯九月得壬則曰終元十月得癸則曰極陽十一月得甲則曰畢辜十二月得乙則曰橘如

涂周而復始

正月爲陬〔註〕離騷云攝提貞於孟陬〔正義此以下釋十二月之別名也春秋繁露云凡歲之要在正月也漢書律厤志引周書武成篇惟一月壬辰志又云成王元年正月已巳朔一月即正月也白虎通義云日尊於月也不言正日言正月何也積日成月物隨月而變故據物爲正也〔註〕離騷至孟陬〔正義離騷云攝提貞於孟陬正義曰攝提星名歲月日而言之也王逸章句云太歲在寅曰攝提孟始也正月爲陬大戴禮記用兵篇攝提失方鄒大失紀盧辨註以爲陬提失方孟陬無紀孟康云首時爲孟正月爲陬史記云閻餘乘次孟陬殄滅集解云正月爲孟陬

二月爲如三月爲寎四月爲余〔正義如寎義未詳釋文云寎本或作宵余者詩疏引李巡云四月萬物皆生枝布葉故曰余余舒也孫炎云物之枝葉發舒新也鄭箋四月爲除是余本又作除釋文云孫本作荼案小雅小明云日月方除毛傳除除陳生

五月爲皐六月爲且七月爲相八月爲壯九月爲玄〔註〕國語云至於玄月是也〔正義皐且相壯義俱未詳元者詩疏引李巡云九月萬物草盡陰氣侵寒其色皆黑孫炎

云物衰而色元也〇正義國語至是也〇正義越語文韋註引爾雅謂魯哀十六年九月

十月爲陽註純陰用事嫌於無陽故以名云正義小雅采薇云日月陽止毛傳陽厎陽月也鄭箋十月爲陽時坤用事嫌於無陽故以名此月爲陽案董仲舒雨雹對云十月陰雖用事而陰不孤立是則分陰分陽互爲消息故十月爲陽註純陰至名云〇正義詩疏引孫炎云嫌於無陽故名之爲陽孫郭俱本鄭箋

十一月爲辜十二月爲涂註皆月之別名自歲陽至此其事義皆所未詳通者故闕而不論正義辜義未詳秋官蜡氏以從婢至茶婢陬茶涂俱假借字方書十有二月之號鄭註月謂

月名

者歲之度也川歲之度條天之數十二而天數畢又云天有四時每一時有三月三四十二二十二月相受而歲數終矣爾雅不云月在寅爲陬而云正月爲陬者後漢書陳寵傳云天以爲正周以爲春地以爲正殷以爲春人以爲正夏以爲春是三正皆以正月爲陬郭氏釋陽月從而言以夏時爲民俗通用也

南風謂之凱風註詩曰凱風自南東風謂之谷風註詩云習習谷風北風謂之涼風註詩云北風其涼西風謂之泰風註詩曰泰風有隧正義此據詩文以分釋四方之風也南風謂之凱風者詩疏引李巡云南風長養萬物喜樂故曰凱風凱樂也夏小正謂之俊風東風謂之谷風者詩疏引孫炎云谷之言穀穀生也谷風者生長之風陰陽不和即風雨無節故陰陽和乃谷風至北風謂之涼風者月令孟秋之月涼風至謂寒涼之風也說文涼作颳西風謂之泰風者詩疏引李巡云西風成物物豐泰也此四方之風應四時者也通卦驗云東北曰條風東方曰明庶風東南曰清明風南方曰景風西南曰涼風西方曰閶闔風西北曰不周風北方曰廣莫風條風一名融風景風一名凱風此又自四方而推言之耳註詩曰至有隧〇正義凱風自南習習谷風北風其涼俱邶風文泰風有隧大雅桑柔文

焱謂之頵註暴風從上下扶搖謂之猋註暴風從下上風與火爲庶註庶庶熾盛之貌迴風爲飄註旋風也正義上言風之應乎時者

此言風之不時至者也焚輪謂之頹者小雅谷風云維風及頹此釋之也詩疏引李巡曰焚輪暴風從上下降謂之頹頹下也孫炎曰迴風從上下曰頹扶搖暴風從下升上故曰焚焚上也孫炎云迴風從下上曰焚焚上者九萬里司馬彪註上行風而上者也莊子逍遙遊云摶扶搖而上者九萬里司馬彪註上行風謂之扶搖淮南原道訓云扶搖抮羊角而上高誘註扶搖如羊角曲縈而上也風與火爲庶者易象傳云風自火出此釋其名爲庶也孔疏云火出之初因風方熾火既炎熾復生風象皆言實事故爾雅釋之舊說以爲假象非也迴風爲飄者何人斯云其爲飄風此釋之之也說文云飄回風也鄭註禮記云迴風爲焚孔疏謂風之迴轉也鄭君所見爾雅本與郭異也〔註〕暴風從上下〇〔正義〕毛傳頹風之焚輪者也風薄相扶而上也風從下升也顏師古漢書註云焚疾風也〇旋風也〇正義詩疏引李巡云旋風也一曰飄別二名郭註本李巡離騷云飄風屯其相離兮

日出而風爲暴〔註〕詩曰終風且暴風而雨土爲霾〔註〕詩曰終風且暴〔正義〕此釋風之異者也日出而風爲暴者詩疏引孫炎云陰雲不興而大風暴起毛傳云暴疾也風而雨土爲霾者書疏引鄭註云風土氣也凡氣非風不行猶金木水火非土不處故上氣爲風風本屬土氣其烈風卷塵埃而下則爲霾詩疏引孫炎云大風揚塵從上下也釋名云風而雨土曰霾霾晦也言如物塵晦之色也陰而風爲噎者詩疏引孫炎云雲風噎日光釋名云陰而風曰噎噎翳也言掩翳日光使不明也〔註〕詩曰至且噎〇〔正義〕終風且暴終風且霾終風且噎俱邶風文

天氣下地不應曰霧霧謂之晦〔註〕言晦冥〔正義〕此釋蒙霧之氣象也霧者洪範曰蒙疏引鄭氏書註蒙作霧云霧者色澤鬱鬱冥冥也霧聲近蒙李善文選註云霧與蒙同鄭註尚書大傳云蒙冒也釋名云蒙日光不明蒙蒙然也是爲天氣下地不應也霧者月令蒙作霧解引鄭註云氣不釋鬱冥冥也釋名云霧冒也氣蒙亂覆冒物也是爲地氣發天不應也霧霧氣應雖殊其象相似故說文作天氣下地不應曰霧霧晦也史記索隱引爾雅天氣下地不應曰霧霧謂之晦者春秋僖十五年九月己卯晦公羊穀梁通用矣霧霧晦也史記索隱引爾雅傳皆云晦冥也

釋言云晦冥也

蝃蝀謂之雩蝃蝀虹也〔註〕俗名爲美人虹江東呼雩蜺爲挈貳

見又云虹藏不見此釋之也釋名云虹攻也純陽攻陰氣也又曰蝃蝀其見每於日在西而見於東暧飲東方之水氣也見於西方曰隮朝日始升而出見也文子尚德篇天二氣即成虹詩疏云虹是陰陽交會之氣純陰純陽則虹不見若雲薄漏日日照雨滴則虹生蝃與蝃音義同虹又謂之蜺者孟子云若大旱之望雲霓也趙岐註霓虹也雨則虹見故大旱而思見之說文云霓屈虹青赤或白色陰氣也孟子舊疏引爾雅云雲出天之正氣霓出地之正氣雄謂之虹雌謂之霓則雲陽物也陰陽和而既雨則雲散而霓見矣舊疏所引不知何人之說而以爲出於爾雅疑援引之誤也〔註〕俗名至呼雩〇〔正義〕釋名云虹又曰美人陰陽不和婚姻錯亂則此氣盛故以盛時名之也江東呼爲雩郭以方俗語爲證也〔註〕蜺至尸子〇〔正義〕月令正義引郭氏音義云虹雙出色鮮盛者爲雄雄曰虹闇者爲雌雌曰霓離騷云率雲蜺以來御悲回風云處雌蜺之標顛天問云白蜺嬰茀遠遊云雌蜺婞嫮以會撓是雌虹爲蜺之證也挈貳其別名文選註引尸子云虹霓爲析翳

奔日爲薇雲〔註〕郎暈氣五彩覆日也〔正義〕釋名云雲猶云也運行也奔日謂之薇雲又謂之菉雲又謂之背謡也見于天高誘註曰旁五色氣在兩邊外出爲背外向爲謡內向爲珥在上外出爲冠〔註〕郎暈至日也〇〔正義〕春官眡祲掌十輝之法鄭司農云輝謂日光氣輝郎暈字俗體作暉釋名云暈捲也氣在外捲結之也日月俱然珥氣在日兩旁之名也珥耳也言似人耳之在兩旁也

疾雷謂之霆〔註〕雷之急激者謂霹靂〔正義〕易繫辭云鼓之以雷霆說文云靁陰陽薄動雷雨生萬物者也霆雷餘聲鈴鈴所以挺生萬物釋名云雷碌也如轉物有所碌雷之聲也春秋隱九年云大雨震電穀梁傳云震雷也電霆也淮南天文訓陰陽相薄爲雷激而爲電易釋文引京房云霆者雷之餘聲挺生萬物也監本作疾雷爲霆覽今從初學記〔註〕雷之至霹靂〇〔正義〕急激監本作急舉今從左傳疏衆經音義引郭註作雷之急迅者也說文云震劈歷也所擊輒破若攻戰也又曰辟歷破折也所歷皆破折也霹靂憲俗體字文選註引倉頡篇云霆霹憲也

雨霓爲霄雪〔註〕詩曰如彼雨雪〔正義〕雨生萬物霄雪所以潤之釋名云雪綀也綀綀而下也

之消雪（正義）說文云霰雪也或从見釋名云雪綏也水下散也雨覓謂之雪雪者說文又云雨覓爲雪齊語也釋文云覓本或作霰霰雪本亦作消漢書引五行傳云雹者陰脅陽也霰者陽薄陰也詩疏云盛陽之氣在雨水則溫暖爲雹也盛陰之氣在雨水則凝滯而爲雪陽氣薄而脅之不相入則消散而下因水而爲霰註詩曰至消雪（正義）郭所引詩小雅頍弁文鄭箋云將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而搏謂之霰文選註引薛君韋詩章句云霰霙也故謂之消雪監本作謂之雪今從宋本

暴雨謂之溧（註）今江東呼夏月暴雨爲溧雨離騷云令飄風兮先驅使溧雨兮灑塵埃其上枝而根不濡也○久雨謂之淫

先驅使溧雨兮灑塵是也小雨謂之霢霂（註）詩曰益之以霢霂久雨謂之淫（註）左傳曰天作淫雨淫謂之霖已上爲霖（正義）霖皆應乎時者淫雨其不時者也○暴雨謂之溧說文作瀝疾雨也又謂之陵雨淮南覽冥訓降狹風雜溧雨高誘註狹風疾風溧雨暴雨也○小雨謂之霢霂○釋名云霢霂小雨也言裁霢霢如人沐頭惟及其上枝而根不濡也○久雨謂之淫

月令云季春行秋令則天多沈陰淫雨早降謂雨之過多者也月令又謂之苦雨○淫謂之霖○說文云霖雨三日已往南陽謂霖雨曰霖（註）今江至是也○（正義）張衡思元賦舊註云巴郡謂暴雨爲溧雨郭云江東呼夏月暴雨爲溧雨各以時驗而言也九歌大司命云令飄風兮先驅使溧雨兮灑塵埃郭以爲離騷者屈原所作二十五篇漢志謂之屈原賦王逸章句謂之楚詞漢初統謂之離騷故太史公云屈原放逐乃賦離騷指二十五篇而總言之也○詩曰終朝（正義）小雅信南山文疏引李巡云冰雪俱下益承上文同雲雨雪而緣飾爲義與爾雅小雨之訓相違故郭氏不取○左傳至淫雨○（正義）莊十一年傳文○雨自至爲霖○（正義）春秋隱九年云大雨霖以震左傳云雨自三日以往爲霖郭引之也

所謂之霽（註）今南陽人呼雨止爲霽（正義）洪範云曰霽史記集解引鄭註霽作濟濟者雨止之雲氣在上也說文云霽雨止也霽謂之晝

風雨（正義）題上事也

云風爲號令雨爲德惠故風動而萬物搖雨降而萬物動物也言徐言風隙口開唇推氣言之其氣博汜而動風放也氣放散也雨羽也如鳥羽動則散也又雨水從雲下也雨者輔也言輔時而生養此篇廣風雨之

異名繫於釋天者春秋繁露五行對云地出雲爲雨
起氣爲風風雨者地之所爲地不敢有其功名必上
之於天命若從天氣者故曰天風天雨也莫曰地風
地雨也兼及於雰霧雷霆雪霰者曾子天圓篇云陰
陽之氣各從其所則風俱則雷交則電亂
則霧和則雨陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜
雪陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰霰雹者一氣之化
也盧辨註云偏則風而和則雨此謂一時之氣也至
若春多雨則時所宜也陽氣在雨溫煖如湯陰氣薄
之不相入散而爲雹陰氣在雨凝滯爲雪陽氣薄之
不相入轉而爲霰是皆風雨之類也併
及於虹覓弇雲者風雨所由占驗也

壽星角亢也註數起角亢列宿之長故曰壽天根氏也註角亢
下繫於氐若木之有根正義星名始於角亢起蒼龍之宿也
如角也亢者言萬物亢見也氐者言萬物皆至也月令云仲
秋之月日在角仲夏之月旦亢見也氐中季冬之月旦氐中鄭註曰
月之行一歲十二會聖王因其會而分之以爲大數焉凡記
昏明中星者爲人君南面而聽天下視時候以授民事夏小
正云四月初昏南門見南門者亢上下之
星也角兩星相對觸故天官書云左角李右角將亢四星曲
而長故天官書云亢爲疏廟其南北兩大星曰南門小正以
載亢星所在也氐四星側向以承抵故天官書云氐爲天根
星度分十二次角亢壽星之次也晉語云歲在壽星又云復
於壽星韋昭註自軫十二度至氐四度爲壽星之次是氐亦
壽星之次也左氏桓五年傳云龍見而雩續漢志註引服虔
云龍角亢也謂四月昏龍星體見莊二十九年傳龍見而畢
務杜註謂今九月周十一月龍星角亢晨見東方周語云辰
角見而雨畢天根見而水涸本見而草木節解韋註辰角大
辰蒼龍之角角若星名也見者朝見東方建戌之初寒露節
也天根亢氐之間也謂寒露之後十日是氐亦謂之本也案國語言晨見之星
也謂其露之後十日是氐亦謂之本也案國語言晨見之星
不指中星而言註數起至日壽○正義十二次以元枵爲首
爾雅先言壽星者以角亢爲列宿之首也開元占經分野略
例云於辰在辰爲壽星三月之時萬物始達於地春氣布養
萬物各盡其天性不罹天災故曰壽星此以月建之十二次
釋天星之十二次也○角亢至有根○正義史記索隱引孫
炎云角亢下繫於氐若木之有根郭註本孫炎衆經音義引
爾雅音義云天根爲天下萬物作根氐故曰天根說文云柢
木根也根本株
也本下曰本

天駟房也註龍爲天馬故房四星謂之天駟大辰房心尾也註

龍星明者以爲時候故曰大辰大火謂之大辰註大火心也在中最明故時候主焉〔正義〕律書云房者言萬物門戶也至於門則出矣心言萬物始生有華心也尾言萬物始生如尾也房四星下垂而長故天官書云房爲府曰天駟其陰右驂心三星色赤中最深故天官書云心爲明堂尾九星首岐尾上起故天官書云尾爲九子月令云季秋之月日在房季夏之月日在尾房星爲天駟者周語云駟見而隕霜又云月在天駟又云自鶉及駟七列也韋註鶉火之分張十三度駟天駟房五度歲月之所在從張至房七列合七宿謂張翼軫角亢氐房之位又謂之農祥周語農祥晨正又云辰馬農祥也說文云房星爲民田時者韋事起故謂之農祥也大辰房心尾者春秋昭十七年有星孛于大辰穀梁傳云于大辰者濫于大辰也范甯註引劉向云謂濫於蒼龍之體不獨加大火左傳杜註云大辰房心尾也大火謂之大辰者左氏襄九年傳云古之火正或食于心是故心爲大火公羊昭十七年傳云大火爲大辰伐爲大辰北辰亦爲大辰鄉飲酒義云參之以三光鄭註三光三大辰也〔註〕龍爲至天駟○〔正義〕詩疏引孫炎云龍爲天馬故房四星謂之天駟郭註本孫炎史記索隱引詩氾歷樞云房爲天馬主車爲宋均云房既近心爲明堂又別爲天府及天駟也郭

註周禮引孝經說曰房爲龍馬史記正義云房星君之位亦主左驂亦主良馬故爲駟王者匹祠之是馬祖也○龍星至大辰〔正義〕左傳疏引李巡云大辰蒼龍宿之體最爲明故曰房心尾也後漢書註引孫炎云龍星明者以爲時候故曰大辰郭註本孫炎夏小正云八月辰則伏辰也者房心也伏也者入而不見也○大火至主馬○〔正義〕公羊疏引李巡云大火心大火蒼龍宿之心以候四時故曰大辰又引孫炎云大火心也其中最明故時候主焉郭註本孫炎堯典云日中星火以正仲夏夏小正云五月初昏大火中左氏昭三年傳云火中寒暑乃退杜註心以季夏昏中而暑退季冬旦中而寒退豳風云七月流火毛傳火大火也流下也鄭箋大火者寒暑之候也火星中而寒暑退唐虞夏皆五月昏火中故堯典與夏小正合周則六月昏火中七月西流故豳風左傳與月令合後世歲差之法權輿於此火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月是也九月之昏火出在三月故昭十七年傳云火始入十月之昏則伏故周語云火見而清風戒寒哀十二年傳云火伏而後蟄者畢是也夏官司爟云季春出火季秋內火九年傳云以出內火古者視火星之見伏以行火政焉莊二十九年傳云火出而畢賦周語云火之初見期於司里是因火行而修庶政也心星色明而易識故詩屢言三星鄭箋以爲心星也大火爲大辰亦謂之辰昭元年傳云遷閼伯于商邱主辰商人是因故辰爲商

星十七年傳云宋大辰之以辰出而以參入必獲諸侯韋註辰大火也月令章句云自亢八度至尾四度謂之大火之次分野晷例云於辰在卯爲大火東方爲木心星在卯火出木星故曰大火

析木之津箕斗之間漢津也（註）箕龍尾斗南斗天漢之津梁（正義）

律書云箕者言萬物根棋故曰箕箕四星閤口形如箕故天官書云箕爲敖客曰口舌小雅巷伯云哆兮侈兮成是南箕鄭箋箕星哆然踵狹而舌廣孔疏云箕四星二爲踵二爲舌若使踵本大狹舌雖小寬不足以爲箕由踵之二星已哆然而大舌又益大所以成爲箕也大東云維南有箕載翕其舌鄭箋翕猶引也引舌者言上星揚又云維南有箕載翕其舌鄭箋翕猶引也引舌者言上星相近洪範云星有好風大宗伯謂之飌師即箕星也斗六星重列如北斗故天官書云南斗爲廟其北建星建星者旗也月令云仲冬之月日在斗仲春之月日建星中孟秋之月昏建星中以建星識南斗所在也漢者夏小正云七月漢案戶漢也者天漢也案戶也者直戶也言正南北也大東云維天有漢監亦有光而無所明大雅棫樸云倬彼雲漢云倬彼雲漢昭回于天鄭箋雲漢天河也倬然天河水氣也精光轉運於天左氏昭十七年傳云漢水祥也析木之津者昭七年傳云今在析木之津杜註箕斗之間有天漢故謂之析木之津周語云日在析木之津

角亢之津天漢也析木次名從尾十度至斗十一度爲析木其分野晷例云自尾十度至南斗十一度於辰在寅爲析木尾東方木宿之末斗北方水宿之初次在其間隔別水木故曰析木諸本俱作析木之津郭註云即漢津也案左傳疏引孫炎雅注天云析木之津箕斗之間漢津也是舊本無謂字郭註亦係後人所增今刪正註箕龍至津梁○正義箕龍尾者東方蒼龍七宿之尾箕星也箕星在南斗者所以別於北斗也天漢之津梁者左傳疏引孫炎云析別水木以箕斗之間是天漢之津也剩竝謂是天漢即天河也天河在箕斗二星之間箕在東方木位斗在北方水位分析水木以箕星爲隔隔河須津梁以渡故謂此次爲析木之津也云析木者此次自南而盡北故依此次而名析木也周語云及析木之津日在北斗星紀斗牽牛也註牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀

正義律書云牽牛者言陽氣牽引萬物出之也牛者冒也言萬物冒繭而生也牛六星腹下蹙廢角上岐天官書云季春之月旦牽牛中仲秋之月昏牽牛中星紀者左氏襄二十八年傳云歲在星紀孔疏謂星紀爲斗牛之次是也分野晷例云自南斗十二度至須女七度於辰在丑爲星紀星紀者言其統紀萬物十

元枵爲虛者左氏襄二十八年傳云淫於元枵元枵虛中也枵耗名也分野畧例云自須女八度至危十五度於辰在子爲元枵也元者黑北方之色枵者耗也十一月之時陽氣在下陰氣在上萬物幽死未有生者天地空虛故曰元枵也顓頊之虛爲虛者昭十年傳云今茲歲在顓頊之虛杜註顓頊之虛謂元枵是也北陸爲虛者昭四年傳云古者日在北陸而藏冰杜註陸道也謂夏十二月日在虛危疏引孫炎云陸中也北方之宿虛爲中也註虛在至虛意○正義左傳疏引孫炎云虛在正北北方色黑故曰元枵枵之言耗耗虛之意也郭註本孫炎說又引春秋傳云歲在元枵虛也益增損襄二十八年傳文兼取爾雅之訓○顓頊至北方○正義左傳疏云北方之次有三宿又虛在其中以本位在北顓頊居之故謂元枵虛星爲顓頊之虛也○虛星之名凡四○正義郭意以元枵顓頊之虛北陸爲虛星之名故連虛星而爲名凡四其實元枵顓頊之虛皆次名也亦謂之天黿周語云日在天黿又云出自天黿韋註天黿次名一曰元枵是也北陸者四陸之一也古以星紀日月之行分爲四象亦謂之四陸曲禮云前朱鳥而後元武左青龍右白虎前朱雀後右白虎淮南兵畧訓所謂天數者左青龍右白虎前朱雀後元武是爲列宿之四象合諸左傳日在北陸及西陸朝覿之文是四陸即四象也角亢氐房心尾箕爲東方青龍之宿奎婁胃昴畢觜觿參爲西方白虎之宿皆南首而北尾井鬼柳

二月之位萬物之所終始故曰星紀也註(案牛至星紀○正義左傳疏引孫炎云星紀日月五星之所終始也故謂之星紀郭註本孫炎逸周書周月解云日月俱起于案牛之初右回而行月周天進一次而與日合宿日行月一次而周天歷會于十有二辰終而復始是謂日月權輿益周時冬至日在牽牛爲星紀之初用是爲十二次紀首故曰星紀然唐虞冬至日在虛爲元枵正中不在斗牽牛也十二次之名蓋定自周人故鄭註月令云仲冬者日月會於星紀劉逵吳都賦註云斗者日月五星之所經始故謂之星紀大宗伯疏引星備云五星初起牽牛困學紀聞引河圖括地象云天左動始於牽牛尸子云天左行而起牽牛漢書律厤志云斗綱之端指牽牛之初以紀日月故曰星紀五星起其初日月起其中此據周制而推言星紀之義也自元以來冬至日在箕爲析木之津正中

子枵虛也註虛在正北方色黑枵之言耗耗亦虛意顓頊之虛虛也註顓頊水德位在北方北陸虛也註虛星之名凡四(正義律書云虛者能實能虛言陽氣冬則宛藏於虛日冬至則一陰下藏一陽上舒故曰虛虛二星上下如連珠天官書虛爲哭泣之事堯典云宵中星虛仲冬云季秋之月昏虛中虞仲秋昏虛中周秦之際虛中在季秋後世所謂歲差也

疏云營室是北方七宿室在東壁在西西壁而言東壁者據十月在南方壁在東故云東壁也歐陽亦謂之豕韋昭十一年傳云歲在豕韋是也分野畧例云自危十六度至奎四度於辰在亥爲豕息也十月之時陰氣始盛陽氣伏藏萬物失養方之氣故哀愁而歎悲嫌於無陽故曰歐陽釋文定作頠註定正○正義詩豳孫炎云定正也天下作宮室者皆以營室中爲正郭註本孫炎炎在丑二十九年傳云水昏正而栽杜註謂今十月定星昏而中於是樹板幹而興作孔疏五行北方水故北方之宿爲水星○營室至壁四方似日故因名云郭註本孫炎炎釋文云壁本又作壁此是有人居之角象宜爲壁

降婁奎婁也註奎爲溝瀆故名降正義律書云奎者主毒螫殺物且內之也奎十六星旁殺萬物也奎而藏之婁者呼萬溝瀆婁三星下勢連而上體斜天官書云奎曰封豕爲仲春之月日在奎季夏之爲奎婁者左氏襄三十年傳云歲在降婁降婁中而旦杜註降婁奎婁也周七月今五月降婁中而天明衆經音義引李巡云降婁白虎宿也分野畧例云自奎五度至胃六度於辰在戌爲降婁降下也婁曲也陰生於午與陽俱行至八月陽遂下九月剝卦用事陽將剝盡萬物枯落卷縮而死故曰降

星張翼軫爲南方朱鳥之宿斗牛女虛危營室東壁爲北方元武之宿皆西首而東尾爾雅舉北陸西陸以槩東南又於七宿之中各舉一星爲識虛爲北方之宿故下文云西陸昴也北陸虛也昴爲西方之宿故下文云西陸昴也

營室謂之定註定正也作宮室皆以營室之中爲正娵觜之口營室東壁星四方似口因名云正義律書云營室者主營胎陽氣而產之室二星相對出離宮六星三向列天官書云營室爲清廟曰離宮閣道東壁二星上下相製曳月令云孟春之月日在營室仲冬之月昏東壁中營室謂之定者鄘風云定之方中毛傳定營室也方中昏正四方鄭箋定星昏中而正於是可以營制宮室故謂之營室定昏中而正謂小雪時兵體與東壁連正四方周語云營室之中土功其始也又謂之天廟建亥小雪之中定星昏正於午土功可以始也又謂之天廟周語云日月底于天廟韋註天廟營室也孟春之月日月皆在營室案國語謂孟春日月令同然月令於孟冬言昏危中仲冬言昏東壁中不言昏營室中者營室在危東壁之間孔穎達謂室十六度日行一度是十月半而室中十一月初而壁中也娵訾之口爲營室東壁者左氏襄三十年傳云歲在娵訾之口疏引李巡云娵訾元武宿也營室東壁連體而四星賈

婁註奎爲至名降○正義左傳疏引孫炎云降下
也奎爲溝瀆故稱降也孫郭俱本天官書爲義

大梁昴也西陸昴也註昴西方之宿別名旄頭正義律書云留
留也故日留小星毛傳云昴留也昴七星攢聚鉅縶小天官書云
爲言留也言物成就縶留也昴爲髦頭召南云維參與昴鄭箋亦以昴爲留也大梁爲昴
者左氏昭十一年傳云歲及大梁天官書云昴畢之間爲天
街索隱引孫炎云畢昴之
野畧例云自胃七度至畢
梁之次之中星也西陸爲昴者左氏昭四年傳云西陸朝覿
而出之說文云昴白虎宿
左傳疏引鄭志答孫皓問
禮夏頒冰是也服虔謂春
光伯云三說鄭爲近之是昴爲西陸也註昴西至旄頭○正
義詩疏引孫炎云西方之
宿昴居其中故堯典云日
也又名旄頭者史記作髦頭漢書天文志晉書天文志俱作
旄頭

濁謂之畢註掩兔之畢或呼爲濁因星形以名正義律書云濁
者觸也言萬物皆觸死也畢八星纍貫兩
兵主弋獵詩疏引李巡云
本濁作蠲其義與律書畧
之月旦畢中畢星大宗伯
星也故小雅漸漸之石云
是濁本或作蠲註掩兔至以名○正義小雅大東云有捄天
畢毛傳畢所以掩兔者鄭箋祭器有畢所以助載鼎實孔疏
云捄長貌此言畢之長也
翳無出國門是田器有畢
器有畢也彼註云畢狀如
器之畢俱象畢星爲之孫
出也畢弋之畢又取名焉
記索隱引孫炎云掩兔之
制器先有定稱星名由於
器以名象也郭氏謂因
星形以名較孫義爲長

味謂之柳註味朱鳥之口柳鶉火也註鶉鳥名火屬南方正義律書
云注者言萬物之始衰陽
八星垂似柳天官書云柳
志注作味爾雅云鳥味謂
聚也以注爲柳星故主草

秋之月旦柳中昧謂之柳者召南小星云三五在東毛傳以爲三心五噣疏引元命包云柳五星昧本作噣或作喙柳爲鶉火之貢貢天策焞焞火中成軍杜註鶉鶉火星也言丙子平旦鶉火中襄九年傳云古之火正或食於味是故昧爲鶉火杜註火正之官配食於火星建辰之月鶉火星昏在南方昭八年傳云歲在鶉火分野畧例云自東井中六度至柳八度於辰在未爲鶉首南方七宿其形象鳥以井爲冠以柳爲口鶉鳥也首頭也故曰鶉首自柳九度至張十七度於辰在午爲鶉火南方爲火言五月之時陽氣始隆火星昏中在朱鳥之處故曰鶉火註昧朱鳥之口○正義說文云昧鳥口也左傳疏引春秋緯文耀鉤云昧爲鳥陽七星爲頸宋均註云陽猶首也柳謂之昧昧鳥首也七星爲朱鳥頸也昧與頸共在於午者鳥之止宿口屈在頸七星與昧體相接連故也是朱鳥之口象其止宿之形也監本訛作朱鳥之口名今從宋本改正○鶉鳥至南方○正義考工記輈人云鳥旟七斿以象鶉火也鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七星郭云鶉鳥名者以南陸三次曰鶉火曰鶉尾皆取象於鳥形也火屬南方者以鶉火居南陸三次之中柳星居鶉火之首故七星爲柳之屬爾雅舉鶉火以該南陸之三次舉柳星以該南官之七星也

北極謂之北辰註北極天之中以正四時正義論語云譬如北辰居其所而衆星共

之北辰北極也諸儒釋北辰者多異說繫辭傳云易有太極釋文引馬融云北辰也易言太極是生兩儀不得謂北辰能生兩儀則馬說非也周禮疏引爾雅北極謂之北辰鄭註云天皇北辰耀魄寶是天皇上帝之號也康成引緯書六天帝之號後儒多所不從爾雅載之號也天官書云中官天極星其一明者太一常居也索隱引爾雅爲說此以紫微星爲北辰也公羊昭十六年傳云北辰亦爲大辰何休註迷惑不知東西者須視北辰以別心伐疏引春秋說云北者高也極者藏也言太一之星高居深藏故名北極也此本天官書而小變其說後儒謂北極不可見識一小星以爲辨本於公羊指爲帝號則無其所北辰居其所若以爲星象星隨時而旋轉則無定居屈原天問云斡維焉繫天極焉加戴氏註云天極論語所謂北辰周靜所謂正北極步算家所謂不動處亦曰赤道極是左旋之極日月五步各有一極日曰黃道極周歸所謂北極璇璣環繞正北極者也月與五步之極又環繞璿璣者也是皆爲右旋之極爾雅約舉二十二舍十二次而繼以北辰者以其爲衆星所拱也註北極至四時○正義公羊疏引李巡云北極天心居北方正四時謂之北辰郭註本孫炎云北極天之中以正四時謂之北辰郭註本孫炎

何鼓謂之牽牛註今荊楚人呼牽牛星爲檐鼓檐者荷也正義此釋

何鼓亦名牽牛所以別於星紀之牽牛也天官書云牽牛其北河鼓河鼓大星上將左右左右將正義謂河鼓三星在牽牛北是也小雅大東云皖彼牽牛不以服箱毛傳用爾雅此文註今制至荷也○正義郭引時諺爲證今南方農家暑月占驗猶呼此星爲扁檐因星形以爲名也檐訓爲荷若漢碑負檐俱作儋說文云儋何也何通作荷詩疏引孫炎云何鼓之旗十二星在牽牛之北或名爲何鼓亦名爲牽牛案天官書云東北曲十二星曰旗正義云兩旗者左旗九星在河鼓左也右旗九星在河鼓右也孫氏知何鼓亦名牽牛非星紀之牽牛但以河鼓左右之旗誤指爲何鼓殊不考何鼓祇三星中豐而兩頭銳下故其象爲荷檐若兩旗則十二星今測得十八星非何鼓也詩疏又引李巡云何鼓牽牛皆二十八宿名也李氏誤以何鼓牽牛爲二星既傅合於星紀又以何鼓爲二十八宿名前人說二十八宿者雖有異名未聞有何諺惟郭氏之註能覈其實

明星謂之啓明註太白星也晨見東方爲啓明昏見西方爲太白正義此釋五緯之金星也小雅大東云東有啓明西有長庚鄭風女曰雞鳴云明星有爛明星即啓明謂金星也史記索隱引韓詩云太白星晨見東方爲啓明昏見西方爲長庚或謂之太鄧註太白至太白○正義孫炎云明星太白也出東方高三舍命曰太白是郭註所本也孔類達不知長庚是何星後儒臆說有以水星爲長庚者當從韓詩廣雅長庚即太白也

彗星爲欃槍註亦謂之孛言其形孛孛似掃彗正義此釋星之異也春秋彗星三見文十四年有星孛入于北斗公羊傳云孛者何彗星也穀梁傳云孛之爲言猶茀也昭十七年有星孛于大辰左傳云彗所以除舊布新也哀十三年有星孛于東方公羊傳云其言于東方何見于旦也彗星爲欃槍者天官書云天棓長四丈末兌天槍長數丈兩頭兌正義云天彗者一名掃星本類星末類彗小者數寸長長或竟天而體無光假日之光故夕見則東指晨見則西指若日南北皆隨日光而指註亦謂至掃彗○正義釋名云彗星光氣孛孛然也義與郭同衆經音義引孫炎云妖星也四日彗孫意以欃槍棓彗四者皆爲妖星也漢書天文志云欃槍棓彗雖異其殃一也

奔星爲彴約註流星正義星之奔流者爲彴約然也釋名云流星轉行如流水也漢書註引應劭云欃槍奔星也非雅義也

星名（正義題上事也說文云曐萬物之精上爲列星或省作星釋名云星散也列位布散也宿宿也星洛止宿其處也春官馮相氏掌二十有八星之位秋官晉蔟氏以方書十有八星之號鄭註星謂從角至軫也二十八星在周宜有定名然舊說多互異月令所載二十六星益以建弧而無箕昴鬼張史記曆書備二十八星之號有建罰狼弧而無斗觜井鬼淮南天文訓云二十八宿中央其星角亢氐東方其星房心尾東北其星箕斗牽牛北方其星須女虛危營室西北其星奎婁西方其星胃昴畢西南方其星觜參東井南方其星輿鬼柳七星東南方其星張翼軫漢書麻志星名與淮南同益天文家相傳之說故後人多從之鄭註所謂從角至軫也爾雅於二十八星其未舉者北方之宿則須女也危之鄭註所謂從角至軫也爾雅於二十七星其未舉者北方之宿則須女也危八星祇述十七星其未舉者北方之宿則須女也危也西方之宿則胃也觜也參也南方之宿則東井也輿鬼也七星也張也翼也軫也十有二次祇言其九其未舉者實沈也鶉首也鶉尾也五星祇言其一所以觀天下之遷辨其吉凶以星土辨九州之地所封域皆有分星以觀妖祥先鄭說星土以春秋傳曰參爲晉星商主大火閼伯之所居也後鄭謂大界則曰九州州中諸國中之分野之屬是也星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也元枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此分野之妖祥主用客星彗孛之氣爲象兩雖兼及於彗星奔星者乖象所以見吉凶辨其名以驗其行俾知宿離不貸毋失經紀也然天道遠人事可以仰天道辨星名者尤重於授民時惟南主術訓云昏張中則務種穀大火中則種黍菽虛中則種宿麥昴中則收斂畜積伐薪木高誘註三月昏張星中於南方張南方朱鳥之宿也大火東方蒼龍之宿四月建巳中在南方虛北方元武之宿八月建酉中於南方也昴星西方白虎之宿也季秋之月收斂畜積也此據堯典而言今時農家作息多取驗於星但因象命名詞不雅馴耳火流而戒寒鼎中而趨斂古今無異義也史記索隱引爾雅須女謂之婺女婺婺也此文益索隱引星經傳寫誤作爾雅

春祭曰祠（註）祠之言食夏祭曰礿（註）新菜可汋秋祭曰嘗（註）嘗

新穀冬祭曰蒸註進品物也〔正義〕此釋四時之祭也春官大宗伯曰以祠春享先王以礿夏享先王以烝冬享先王春秋繁露四祭篇云古者歲四祭四祭者因四時所生孰而祭其先祖父母也故春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰蒸此言不失其時以奉祭先祖也過時不祭則失爲天子之道也祠者以正月始食韭也礿者以四月食麥也嘗者以七月嘗黍稷也蒸者以十月進初稻也此天之經也地之義也祭義篇云春上豆實夏上尊實秋上机實冬上敦實豆實韭也春之所生也尊實麷也夏之所長也机實黍也秋之所成也敦實稻也冬之所畢也故曰蒸蒸言衆也奉四時所受於天地而不忘其本也此之謂大祭禮器云天子諸侯之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰蒸鄭註此益夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿以禘爲殷祭詩小雅曰礿祠烝嘗于公先王此周四時祭宗廟之名詩疏云周公去夏禘之名以春禴當之更名春曰祠故禘給志云王制記先王之法度宗廟之祭春曰禴夏曰礿秋曰嘗冬曰蒸給爲大祭於夏於秋於冬周公制禮乃改夏爲殷祭更名春曰祠是祠禴蒸嘗之名周公制禮所改也易曰不如西鄰之禴祭鄭註爲夏祭之名則文王之時已改言周公者據制禮大定言之耳註祠之言食○〔正義〕詩疏引孫炎云祠之言食衆經音義引孫炎云祠食也是郭註所本說文云春祭曰祠品物少多文詞也仲春之月祠不用犧牲用羔豚及皮幣太平御覽引白虎通云物微故祠名之何休公羊傳註云春薦尚韭卵祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而食之也故曰祠因以別死生○新菜可汋○〔正義〕禮記疏引孫炎云祠者新菜可汋郭註本孫炎說文云祠夏祭也太平御覽引白虎通云夏曰礿者麥熟進之何休云夏薦尚麥魚始熟可汋故曰祠釋文云汋樽菜也○嘗新穀○正義詩疏引孫炎云嘗嘗新穀郭註本孫炎禮記疏引白虎通云嘗者先熟而嘗之何休云秋薦尚黍豚嘗者先酢也秋穀成者非一黍先熟可得薦故曰嘗○進品物也○〔正義〕禮記疏引孫炎云烝進也進品物也是郭註所本也太平御覽引白虎通云烝之爲言衆也冬之物成者衆何休云冬薦尚稻雁烝衆也氣盛貌冬萬物畢成所薦衆多芬芳備具故曰烝

祭天曰燔柴註既祭積薪燒之祭地曰瘞薶註既祭埋藏之〔正義〕覲禮云祭天燔柴祭地瘞埋於泰折祭地也祭天曰燔柴者說文柴作祡云燒祡燔燎以祭天神春官大宗伯云以禋祀祭昊天上帝以實柴祀日月星辰以煙燎祀司中司命飌師雨師鄭註禋之言煙周人尚

臭煙氣之臭聞者摽積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也鄭司農云實柴實牲體焉牛柴上也太祝辨九祭之名謂之炮祭鄭司農云炮祭燔柴也祭地曰瘞薶者釋言云瘞翳也薶塞也春官司巫云凡祭祀守瘞鄭註瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也宁之者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之註既祭至燒之○正義書釋文引馬融云祭時積柴加牲其上而燔之後漢書註云天高不可達故燔柴以祭之庶高煙上達也是祭時即行燔柴之禮郭云既祭積薪燒之統前後而言也○既祭埋藏之○正義詩疏引李巡云祭地以玉埋地中曰瘞埋孫炎云瘞者翳也既祭翳藏地中也鄭註禮運云埋牲曰瘞是祭畢埋藏牲玉覆之以土故孫炎又云祭畢埋之瞻師古漢書註云埋其物者示歸於地也

祭山曰庪縣註或庪或縣置之於山山海經曰縣以吉玉是也

祭川曰浮沉註投祭水中或浮或沉正義觀禮云祭山丘陵升祭川沉賈疏升即庪縣也言沉不言浮者亦文互見也大宗伯以貍沉祭山林川澤鄭註祭山林曰埋祭川澤曰沈祭山曰庪縣者公羊疏引李巡云祭山以黃玉以庪置几上遙遙而眡之若縣故曰庪埋於山上曰縣如孫氏所說觀禮所謂升者謂其縣也大宗伯所謂貍沉者謂其庪也爾雅合而言之故曰庪縣祭川曰浮沉者尚書大傳云沉四海鄭註祭名左氏襄十八年傳云沈玉以濟昭二十四年傳云王子朝以成周之寶圭濕於河顧師古云以祭川也濕讀曰沉定三年傳云執玉而沈是祭川用玉也臬官小子云凡沈辜侯禳飭其牲鄭司農云沈謂祭川是祭川有牲也祭川並用牲玉故或沈或浮註或庪說亦當以庪縣爲埋也詩疏引鄭志云張逸問曰以血祭祭五嶽以貍沈祭山川不審五嶽亦當埋否答曰五嶽尊祭之從血腥始何嫌不埋又釋天云祭山曰庪縣不言埋張逸亦引以問鄭答云爾雅之文雜非一家之註不可盡據以難周禮是鄭知祭五嶽有埋而於爾雅所謂庪縣未遽定爲埋也案史記正義引孔文祥云宋未會稽修禹廟於廟庭山土中得五等圭璧百餘枚形與周禮同皆短小此即禹會諸侯於會稽執以禮山神而埋之其璧今猶存在也如孔文祥所言則祭山埋玉確有證驗則爾雅所謂庪縣即周禮所謂貍沈無疑其文雜而相難矣山海經曰縣以吉玉者中山經文郭氏彼註云縣祭山之名○投祭至或沉○正義公羊疏引孫炎云置祭於水中或浮或沉故曰浮沉是郭註所本也史記河渠書云搴長茭兮沈美玉封禪書云河湫漢水加玉各二川用王也

祭星曰布(註)布散祭於地祭風曰磔(註)今俗當大道中磔狗云
以止風此其象(正義)祭布露地故曰布卑雅引釋名云祭星曰布
布取其象之布也今本釋名誤作祭星者以星地故曰布卑雅引釋名云祭星曰布
註宗當爲禜字之誤也幽禜亦謂星壇也星以昏始見禜之
言營也祭風曰磔者說文云磔禳祀除厲殃也公羊疏引李
巡云祭風以牲頭蹄及皮破之以祭故曰磔孫炎云既祭坡
磔其牲以風散之鄭司農註夏官小子云辜謂磔牲以祭也
月令曰九門磔禳以畢春氣(註)布散祭於地○(正義)公羊疏
引孫炎云既祭布散於地似星布列也釋文云指謂敷列羅
布也○今俗至其象○(正義)鄭司農註大宗伯云罷辜被磔
牲以祭若今時磔狗祭以止風賈疏云此舉漢法以況疏辜
爲磔之義必磔狗止風者狗屬西方金制東方木之風故用
狗止風也封禪書云秦德公作伏祠磔狗邑四門以禦蠱菑
案於文皿蟲爲蠱蟲生於風奉制是祭風之遺制也郭引時
俗爲證則晉
世猶存古制

是禷是禡師祭也(註)師出征伐類於上帝禡於所征之地(正義)此引
大雅皇矣之文而釋之也說文云禷以事類祭天神禡師行
所止恐有慢其神下而祀之曰禡今本毛詩作是類毛傳云

於內曰類於野曰禡類者祭天神之名虞書云肆類于上帝
詩疏引夏侯歐陽說以事類祭之在南方就南郊祭之肆師
云類造上帝後鄭云爲兆以類禮卽祭上帝也類禮依郊祀
而爲之者是祭上帝爲類也小宗伯云四類亦如之後鄭云
四類日月星辰運行無常以氣類爲之位是祭日月星辰亦
爲類也小宗伯又云凡天地之大裁類社稷宗廟則爲位後
鄭云禱祈禮輕類者依其正禮而爲之是祭社稷宗廟亦爲
類也說文所謂以事類祭也出師亦祭上帝故太祝掌六所
以同鬼神元一曰類先鄭引爾雅師祭爲釋司馬法曰將用
師乃告于皇天上帝是祭上帝於郊尚未至所征之地故毛
傳謂在內曰類也禡者鄭註王制云禡師祭也爲兵禱其禮
亦亡肆師云祭表貉則爲位後鄭云貉師祭也貉讀爲千百
之百於所立表之處爲師
神蓋蚩尤或曰黃帝又匈
春讀貉爲百爾所思之百
兵故有兵祭後鄭云田者習兵之禮故亦禡祭禱氣勢之十
百而多獲周禮以禡爲貉聲之轉也應劭漢書註云至所征
伐之地表而祭之謂之禡禡者馬也馬者兵之首故祭其先
神也案應氏以禡爲祭馬神以禡字從馬而爲義耳然下文
既伯既禱方是馬祭禡爲師祭不當專屬於馬韋昭辨釋名
云馬武也詩序云桓講武類禡也桓武志也因講武而類禡
則禡爲祭造軍法者是也(註)師出至之地○(正義)王制云天

予將出征類乎上帝禡於所
類者以事類告天若以攝位
守事類告天亦謂之爲類故
類許愼謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說
鄭氏無駮
與許同也

既伯既禱馬祭也註伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先正義此引
小雅吉日之文而釋之也毛傳云伯馬祖也重物愼微將用
馬力必先爲之禱其祖禱禱獲也夏官校人云春祭馬祖夏
祭先牧秋祭馬社冬祭馬步鄭註馬祖天駟也孝經說曰房
爲龍馬先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步神爲災害馬者
詩疏云四時各有所爲祭之馬祖祭之在春其常也而將用
馬力則又用彼禮以禱之知伯是馬祖者爲馬而祭故知馬
祖謂之伯伯者長也馬祖始是長也釋星名云天駟房也天
駟爲馬祖詳見上文說文引詩作既禡既禂禱牲馬祭也
禘大祭也註五年一大祭正義說文云禘諦祭也禘之言諦也是審諦之義以夏
四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義是禘祭所由命名
也禘禮昉自上古魯語云有虞氏禘黃帝而祖顓頊與郊堯
至五年一祭夏殷四時之祭夏祭亦稱禘故王制云夏曰禘
祭則謂之大禘商頌序云長發大禘也所以別於

夏禘也周改夏時祭曰礿以
也鄭箋禘大祭也鄭註禮記
云王者禘其祖之所自出以
王者禘其祖之所自出以其
王季以上遷祭於后稷之廟
主若穆之遷主祭於文王之
成王居文王之東而北面以
而東皆北面無昭主若昭之
室之奧東面而其昭孫康王
繼而東直至親盡之祖無穆
穆尸各一文王廟中尸一穆
尸共一逸禮記禘於太廟禮
尸韓詩內傳云禘取毀廟之
大祭之義者王肅引論語孔
觀之矣所以特禘者以禘大
語曰禘郊不過繭栗丞不過
以爲禘大於四時而小於祫
使不數不怠故有四時之祭
以申孝敬之心用盡事終之
禮記郊祭亦名禘爾雅所記
繹又祭也是爲祭於祖廟不
正義公羊疏引孫炎云禘五

引周禮曰五年一禘盖禮緯之文公羊文二年傳云五年而再殷祭何休註殷盛也謂三年祫五年禘禘所以異於祫者功臣皆祭也祫猶合也禘猶諦也審諦無所遺失周制三年喪畢禫祭之後乃祫於太祖亦謂之吉禘春秋閔二年吉禘于莊公禮記疏引賈逵云禘者遞也審諦昭穆遷主遞位孫居王父之處也祫之明年春禘於羣廟爾後五年再殷祭一禘一祫因以法五年再閏天道大成也禮記疏又引禘祫志云春秋僖公三十三年十二月甲戌文公二年八月丁卯大享於太廟公羊傳云大享者何祫也是三年喪畢新君二年當祫明年春禘於羣廟僖公宣公八年皆有禘則後禘去前禘五年以此定之則新君二年祫三年禘自爾之後五年而再殷祭則六年當祫八年當禘又昭公十年齊歸薨至十三年喪畢當祫爲平邱之會冬公如齊至十四年祫十五年禘傳云有事武宮是也至十八年祫二十年禘昭公二十五年有事於襄宮是也五年之禘其時以夏者以審諦昭穆序列尊卑夏時陽在上陰在下尊卑有序故大次第而祭之故禘者諦也第也

禴又祭也註祭之明日尋禴復祭周曰禴註春秋經曰壬午猶禴

禴商曰肜註書曰高宗肜日夏曰復昨註未見義所出正義此釋

禴爲復祭因以別三代之異名禘之名有虞三代同之禴祭則三代各自爲名也○禴又祭也○祭之來日又祭謂之禴又謂之賓尸又謂之祊周須序云繇衣禴賓尸也鄭箋禴又祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日何休公羊註云禮禴祭昨日事但不灌地降神爾天子諸侯曰禴大夫曰賓尸士曰宴尸去事之殺也必禴者尸屬昨日配先祖食不忍輒忘故因以復祭禮則無有誤敬慎之至詩疏云今少牢饋食禮者卿大夫之祭禮也其下篇有司徹云若不賓尸者有司徹所行即賓尸之禮是即大夫曰賓尸按其禮非異日之事故知與祭同日然則天子諸侯謂之禴卿大夫謂之賓尸是禴與賓尸事不同矣而序云禴賓尸者禴祭之事主爲賓事此尸但天子諸侯禮大異日爲之別爲立名謂之爲禴言其尋禴昨日卿大夫禮小同日爲之不別立名直指其事謂之賓尸耳序言事故特詳其文也是禴即賓尸也禮器云爲祊乎外鄭註祊祭明日之禴祭也謂之祊者以於廟門之傍因名焉禴文禴本或作禫○周曰禴○何休公羊註云周曰禴禴者據今日道昨日不敢斥尊言之文意也楊士勛穀梁疏云謂之禴者禴陳昨日禮也○商曰肜○詩疏引孫炎云肜者亦相尋不絕之意何休云殷曰肜肜者肜肜不絕據昨日道今日斥尊言之質意也賈公彥儀禮疏云肜者取肜肜祭不絕楊士勛

云謂之肜者肜是不絕之意也○夏曰復昨○詩鄭箋及何休公羊註引爾雅俱無此句徐彥疏云諸家爾雅悉無此言郭本有之賈公彥云復昨者復昨日之肜祭楊士勛云謂之復昨者復前日之禮也釋文云昨本又作祚亦作胙福也胙祭肉也義並同註祭之至復祭○正義詩疏引李巡云明日復祭公羊疏引孫炎云祭之明日尋繹復祭郭註本孫炎○春秋至猶繹○正義宣八年經文公羊傳云繹者何祭之明日也穀梁傳云繹者祭之旦日之享賓也杜預左傳註云先日辛巳有事於太廟是也○書曰至肜日○正義商書篇名案肜與融同融者明也故祭之明日爲肜日

祭名 正義釋詁云祭也通典云先王制禮依四時而祭者時移節變孝子感而思親故奉薦味以申孝敬之心愼終追遠之意祭義云霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之是四時之祭祭之本也以次及於諸大祭終於禘禘者取象於歲閒之相成也故附見釋天

春獵爲蒐註搜索取不任者夏獵爲苗註爲苗稼除害秋獵爲狩註順殺氣也冬獵爲狩註得獸取之無所擇正義此釋四時之獵名也說文云獵取獸也逐禽也左傳疏引蔡邕月令章句云獵者捷取之名也夏官大司馬云中秋教振旅遂以蒐田中夏教茇舍遂以苗田中冬教大閱遂以狩田蒐苗獵狩之名同於爾雅夏小正云十有一月王狩王狩者言王之時田冬獵曰狩是四時之田三代所同也公羊桓四年傳云春曰苗秋曰蒐冬曰狩何休註苗毛也明當見物取未懷任者蒐簡擇幼稚取其大者狩猶獸也冬時禽獸長大遭獸可取不以夏田者春秋制也以爲飛鳥未去於巢走獸未離於穴恐傷害於幼稚故於苑囿中取之穀梁傳云四時之田皆爲宗廟之事也春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩左氏隱五年傳云春蒐夏苗秋獮冬狩皆於農隙以講事也三傳惟左氏與爾雅同孔疏云公羊傳三名既與禮異又復夏時不田穀梁傳與禮異者良由微言既絕曲辨妄生上明親受聖經故獨與禮合漢代古學不行明帝集諸學士作白虎通義因穀梁之文爲之生說曰王者諸侯所以田獵何爲苗除害上以共宗廟下以簡集士衆也春謂之田何春歲之本舉本名而言之也夏謂之苗何田何爲田除害也案苗非懷任之名何云擇去懷任秋獸盡蒐索肥者也冬謂之狩何守地而取之也四時之田總名爲獵皆不瘦何云蒐索取肥雖名通義義不通也故先儒皆依周禮左傳爾雅之文而爲之說其名亦有意焉雖復春獵獲則取之不能擇取不孕夏獵所取無多不能爲苗除害爲因時

而變文耳今案左傳疏所引白虎通義今本無之蓋闕文也禮記疏引何休云運斗樞曰夏不田穀梁有夏田於義爲短鄭君云四時皆田夏殷之禮詩云之子于苗選徒囂囂夏田明矣如鄭所言夏殷皆以四時田獵周因二代之制也管子小匡篇春以田曰蒐蒐通作搜周語云搜于農隙韋昭註春田曰搜〔註〕搜索至任者孕者韋昭國語註云搜擇也禽獸懷妊未著搜擇而取之○爲苗稼除害○〔正義〕鄭註夏官云夏田爲苗擇取不孕任者若治苗去不秀實者左傳疏云孫炎亦然是孫炎同鄭註也郭不從者以鳥獸孚乳多在春時則夏獵當以爲苗除害故謂之苗月令孟夏之月驅獸毋害五穀毋大田獵是夏苗之事也杜預云苗爲苗除害也與郭義同○順殺氣也○〔正義〕釋詁云獮殺也說文云獮秋田也或作豕宗廟之田也鄭註夏官云獲秋田主用冏中殺者多也皆殺而後止杜預云以殺爲名順秋氣也○得獸至所擇○〔正義〕詩疏引李巡云閽守取之無所擇也郭註本李巡爲義說文云狩犬田也冬曰苗也鄭註夏官云言守取之無所擇也周語韋昭註冬田曰狩狩圍守而取之畢時時務宵田爲獠〔註〕管子曰獠獵畢七今江東亦呼獵爲獠或曰卽今宵田火田

夜獵載鑪照也火田爲狩〔註〕放火燒草獵亦爲狩〔正義〕此別之名也說文云獠獵也詩鄭箋云宵田曰獵是獠與獵義同火田亦名狩與冬獵名曰同也宵田者鄭風大叔于田云火烈具舉孔疏云此爲宵田故持火照之或曰管子小匡篇夜戰其聲相聞足以無亂宵田所以習夜戰也火田者夏官羅氏云蜡則作羅襦後鄭註今俗放火張羅其遺教王制云昆蟲未蟄不以火田孔疏云從十月以後至仲春皆得火田案火田當在十月春秋桓二年二月焚咸丘杜註火田也譏盡物也書是火田當在昆蟲盡蟄之時既行春令猶爲火田故春秋書以示譏孔穎達謂仲春得行火田非也左氏定四年傳云田於大陸焚焉杜註火田之制當如賈疏所云漢之俗在上放火於下張羅承之以取禽獸若馳騁射獵如大陸之田非所宜也○〔正義〕獠獵畢七管子四稱篇文詩疏引郭註云獠猶燎也今之夜獵載爐照者也江東亦呼獵爲獠管子云獠獵畢七與今本字句微異○放火至爲狩○〔正義〕左傳疏引李巡炎云放火燒草守其下風是郭註所本也

乃立冢土戎醜攸行〔註〕有事乎社而後出謂之宜〔註〕有事祭也周官所謂宜乎社

（正義此引大雅縣之文而釋之也鄭箋云大社者出大衆將所告而行也白虎通義云封土立社示有土也又云不謂之土但何封土爲社故變名謂之社別於衆土也案社亦謂之土土謂之冢土以別於衆土爾毛傳云美太王之社遂爲大社也疏云傳以大社者天子社名太王立此社文王後取其制以爲天子之社故詩以冢土言之王爲羣姓立社曰大社郊特牲云天子大社必受霜露風雨之氣也以爲大社之名唯施於天子其諸侯不得名大社故孫炎云大事兵也有事祭也也起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜者詩疏引禮記疏云宜者令誅伐得宜亦隨其宜而言也社主於地又爲陰而誅伐亦陰故於社也詩疏云成十三年左傳曰國之大事在祀與戎故兵爲大事也春秋昭十五年有事于武宮雜記云有事於上帝皆是祭事故謂祭爲有事以兵凶戰危慮有負敗祭之以求其福宜王制云天子將出宜乎社是也（註冢土至大衆○正義冢土大社毛傳文釋詁云戎大也醜衆也毛傳亦本釋詁○馬宮師宜于社又云設軍社鄭司農說設軍社以奉秋傳曰所謂君以師行祓社鼜鼓祝奉以從者也賈疏云軍將出宜祭於社主是也司馬法謂大社爲冢社

振旅闐闐（註）振旅整衆闐闐羣行聲出爲治兵尚威武也（註）幼賤在前貴勇力入爲振旅反尊卑也（註）尊老在前復常儀也

（正義此引小雅采芑之文而釋之也夏官大司馬中春教振旅中秋教治兵賈疏春以入兵爲名尚農事秋以出兵爲名秋嚴尚威是二時習戰之名也左氏隱五年傳云三年而治兵入而振旅杜註雖四時講武猶復三年而大習出曰治兵講武猶復三年而大習出曰治兵禮異振衆而還是三年習戰之名也詩所謂振旅闐闐指宣王南征之師戰止而歸是治兵振旅爲師出師旋之名也所指之事雖異其爲習戰則同故穀梁莊八年傳云出曰治兵習戰也公羊莊八年傳作出曰祠兵何休註禮兵不徒使故將出兵必祠於近郊陳兵習戰殺牲饗士卒賈公彥以爲祠五兵矛戟鉤盾弓鼓及蚩尤之造兵者與爾雅異按鄭箋引春秋傳曰出曰治兵入曰振旅其禮也據公羊傳文也是鄭君所見公羊傳本作治兵爾雅釋祭名已云是禡師祭也是祭始造兵者統謂之師祭此言治兵指講武而言何休定作祠兵於義也杜預云振整爲整衆也闐闐者鄭箋云伐鼓闐闐然則以爲鼓聲案廣雅云闐闐盛也則是衆盛之意故郭氏以爲羣行聲○幼賤至儀也○正義詩疏引孫炎云出則

幼賤在前貴勇力也入則尊老在前復常法也郭註本孫炎毛傳云入曰振旅復長幼也長幼猶言尊卑也何休云禋兵壯者在前難在前振旅壯者在後復長幼且衛後也

講武〔正義〕題上事也講武必順四時故附見釋天公羊傳云春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩皆因四時之田獵以講習武事也何休註云已有三牲必田狩者孝子之意以爲已之所養不如天地自然之牲逸豫肥美禽獸多則傷五穀因習兵事又不空設故因以捕禽獸所以共承宗廟示不忘武備又因以爲田除害也是四時之田所以共四時之祭因以習武事也宵田火田所以廣其義動衆宜乎社則出師之祭也振旅闘闘因釋詩文而類敘之兼以辨師出入之異名焉

素錦綢杠〔註〕以白地錦韜旗之竿繒帛綢繆帛以飾杠所著素陞龍于縿〔註〕畫白龍於縿令上向練旒九〔註〕練絳練也飾以組〔註〕用綦組飾旒之邊維以纓〔註〕用朱纓維連持之不欲令曳地周禮曰六人維王之太常是也〔正義〕此釋龍旂之制也素錦綢杠者釋名云素朴素也已織則供用不復加巧飾也又物不加飾皆自謂之素此色然也錦金也作之用功重於其價如金故其制字帛與金也說文云綢繆也鄉射禮記云杠長三仞士之制也廣雅云天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞此言以素地之錦綢纏旗之杠也繒帛繒者釋器云三染謂之纁說文云帛繒也纁所以著旒以絳色之繒爲之也素陞龍于縿者儀禮疏載白虎通義述禮記曰天子乘龍載大旂象日月升龍傳曰天子升龍諸侯降龍言以素色畫上向之龍於縿也春官司常所謂交龍爲旂也練旒九者說文云練湅繒也游旌旗之旒也旌旗之旒也長發鄭箋云旒者旗之垂者也言以絳練爲下垂之旒有九也考工記輈人所謂龍旂九旒也飾以組者說文云組綬屬鄙風干旌云素絲組之鄭箋云以此言以組文爲旒之旁飾也維以纓者說文云纓繯也言以纓纓縫組於旌旗以爲之飾纓繯相維持也賈公彥以素錦裹色織文也其素色則謂之白自至之竿〇正義說文云錦襄色織文也地錦說文又云竿竹梃也旂竿象其形之植立也網釋爲韜言纏繞之〇繹帛至所著〇正義鄭註司常云諸侯畫交龍一象其升朝也下文練爲絳練纓爲朱纓皆以其尚赤也衆旒相著言相繫屬也鄘風鄭箋云屬著也〇畫白至上向〇正義鄭註司常云諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也賈疏象升朝

天子象下復還國也天子旌旗有日月星故龍有升降也此文但言陞龍故知其上向也○練絳練也○〔正義〕釋名云練爛也煮使委爛也此言以練絳爲旒天子之旒十二而此云九旒考工記所建之旗併有七斿六斿四斿者賈公彥以爲上得兼下也○用綦至之邊○〔正義〕綦亦作纂說文云纂似組而赤是綦組色相似也○用朱至是也○〔正義〕詩疏引孫炎云維持以縷不欲其曳地是郭註所本也郭引周禮夏官節服氏之文也鄭註云維維之以縷王旌十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地鄭司農云維持之貫疏云天子旌曳地者禮緯文引之者若不遣維持之則旒曳地故也

緇廣充幅長尋曰旃註帛全幅長八尺繼旒曰旆註帛續旒末爲燕尾者義見詩〔正義〕此釋旃旆之制也小雅出車云設此旐矣司常云龜蛇爲旐又云縣鄙建旐轉人云龜蛇四斿以象營室也釋名云旐兆也龜知氣兆之吉凶建之於後察度事宜之形兆也○〔正義〕詩疏引孫炎云緇黑綈也釋名云緇滓也泥之黑者曰滓此色然也充幅長尋者方言云周官之法度廣爲尋幅廣爲充言黑綈之廣充竟幅而長及尋者謂之旃說文以爲游游而長者是也繼旒曰旆者說文云旆繼旒之旗也沛然而垂釋名云白旆以帛繼旒末也公羊疏引孫炎云帛旒末亦長尋詩云帛旒英英是也孫所引詩小雅六月文今本作白旆央央註帛全幅長八尺滿幅謂之全幅小爾雅云四尺曰仞倍仞曰尋○帛續至見詩○〔正義〕釋名云雜帛爲旆以雜色綴其邊如鳶尾也將帥所建象物雜也何休云如燕尾曰旆郭云爲燕尾慕用劉熙何休之說見詩者毛傳白旆繼旒者也一曰旆與旌古今字殊是旆本又作旌

注旄首曰旌註載旄於竿頭如今之幢亦有旒〔正義〕此釋旌之制也廟風云孑孑干旌司常云析羽爲旌又云旂通帛爲旌轉人云弧旌枉矢以象弧也說文云析羽注旄首所以精進士卒釋名云旌精也有精光也綏有虞氏之旌也注旄竿首其形榮榮然也詩疏引孫炎云析五采羽注旄上也注旄下亦有旒縿考工記鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之淳而漬之染羽所以飾旌旗也旌注於旄而旄又注於干故曰干旌鄭箋云周禮孤卿建旌大夫建物首皆注旄焉又注於干故曰干旌鄭註夏采云綏以旄牛尾爲之綏於幢上是太常以下首皆有旄羽也爾雅舉旌以爲例也註載旄至有旒○〔正義〕詩疏引李巡云旄牛尾著干首鄭註明堂位云綏爲注旄牛尾於杠首所謂大麾書云武王左杖黃鉞右秉白旄以麾周禮大麾以田也旌所以精進士卒故公羊宣十二年傳云莊王親自手旌左氏成十六年傳云

楚人謂夫旌子重之麾也如今之幢者郭註釋言云今之羽葆幢是也亦有旒者曲禮云武車綏旌疏引何允云垂放旌旗之旒以見於美也又云德車結旌孔疏云德美在內不尚赫奕故結纏其旒著於竿也是旌亦有旒也

有鈴曰旂註縣鈴於竿頭畫蛟龍於旒正義上文釋旂之制此又釋旂之有鈴也小雅庭燎云言觀其旂司常云交龍爲旂又云諸侯建旂轉人云龍旂九旂以象大火也說文云旂旗有衆鈴以令衆也釋名云旂倚也畫作兩龍相依倚也通以赤色爲之無文采諸侯所建也說文云鈴令丁也其聲也杜註鈴在旂動有疏引李巡云有鈴以鈴著旂端孫炎云鈴在旂上旂者畫龍是郭註所本也旂畫交龍故何休云加文章曰旂郭註作蛟龍蛟疑交字之訛阮氏梁正等圖旂首爲金龍頭唐志金龍頭銜結綬及鈴是縣鈴於竿頭之遺制與

錯革鳥曰旟註此謂合剝鳥皮毛置之竿頭即禮記云載鴻及鳴鳶正義此釋旟之制也小雅無羊云旐悠旟矣司常云鳥隼爲旟又云州里建旟轉人云鳥旟九旂以象鶉火也說文云錯革畫鳥於上所以進士衆旟衆也釋名云旟舉也事吏所建急疾趨事則有稱舉也公羊疏引孫炎云錯置也革急也言畫急疾之鳥於旒周官所謂鳥隼爲旟者矣按大月云織文鳥章毛傳鳥章錯革鳥爲章也鄭箋鳥章鳥隼之文章孔疏引鄭志答張逸云畫急疾之鳥隼是孫氏以爲急疾之鳥畫於繆旒本鄭義也註此謂至鳴鳶○正義公羊疏引李巡云以革爲皮也曲禮云前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有摯獸則載貔貅鄭註載謂舉於旌首以警衆也孔疏以青旌鳴鳶飛鴻爲畫於旌首虎皮爲畫其形又引舊說通有二家一云與虎皮前有虎皮並畫作皮於旌也一云並載其皮孔疏引二家之說則載其皮者亦舊說也虎貔貅既載其皮則鴻及鳴鳶亦當載其皮毛故鄒氏本李巡爲說與孫炎異

因章曰旃註以帛練爲旒因其文章不復畫之周禮云通帛爲旜又云孤卿建旜說文云旃旗曲柄也所以旃表士衆釋名云旃戰也戰戰恭己而已也三孤所建象無事也鄭註司常云通帛謂大赤從周正色無飾孤卿不畫言奉王之政教而已註以帛至畫之○正義左傳疏引孫炎云因其縮色以爲旗章不畫之鄒氏本孫炎爲義以帛練爲旒亦言以絳練爲之也

旌旂正義題上事也此因上文講武而連類及之也鄭註鄉射禮云旌總名也釋文云旂本又作旗說文

云旗士卒以爲期釋名云旗期也軍將所建象其猛
如熊虎與衆期其下也司常掌九旗之物名此不盡
釋者舉以例其餘也月令云以爲旗章以別貴賤等
級之度故九旗之名上得兼下下不得從上稱也

皇清經解卷五百一十二終

漢軍生員樊封校

爾雅正義

郝懿行學海堂
邵晉涵編修著

釋地第九正義禮運云地秉陰竅於山川郊特牲云地載
萬物呂氏春秋云地塞以形高誘註地陰也實
而能受故寒以成形北也白虎通義云地者元氣之所
生萬物之祖也地之言施也諦也應施變化審諦不設
敬始重終故謂之地也說文云地元气初分輕清陽爲
天重濁陰爲地萬物所陳列也釋名云地者底也其體
底下載萬物也亦言諦也五土所生莫不審諦也此篇
所釋自九州及於四極者周官大司徒以天下土地之
圖周知九州之地域廣輪之數辨其山林川澤丘陵墳
衍原隰之名物故爾雅於田野之高下山澤所鍾聚分
晰言之疆域之服三代之制不同書闕有間
可互證也兼及於八陵者邊師掌四方之地名因十藪
九府而類敘之也兼及於五方之異氣者土訓掌導地
慝以辨地物後鄭謂地慝若瘴癘故釋物之藪異氣者
使民不疑於耳目也下篇遞及於丘與山川者大戴禮
記易本命云凡地東西爲緯南北爲經山爲積德川爲
積刑高者爲生下者爲死丘陵爲牡谿谷爲牝是三
與山川俱統於地故釋丘釋山釋水以次分釋焉

兩河間曰冀州註自東河至西河正義此以下釋殷九州之疆域也禹貢首冀州者尊帝都也殷邦畿在冀州域內故亦首冀州書疏引李巡云兩河間其氣清厥性相近故曰冀冀近也釋名云冀州取地以爲名也其地有險有易帝王所都亂則冀治弱則冀彊荒則冀豐也禹貢云冀州既載公羊疏引鄭註云兩河間曰冀州不書其界者時帝都之使若廣大然周官職方云河內曰冀州案舜肇十有二州鄭註謂舜於舊九州外分青州爲營州冀州爲幷州幽州至夏仍合爲九禹貢無幽幷二州則幽幷之地併入於冀爾雅有幽州無幷州則幽州兼有幷州之地周分置幽幷二州俱在禹貢冀州域內是殷周冀州視夏制差小正義河自積石龍門南流爲西河至華陰東經底柱孟津過洛汭爲南河至大伾北流過洚水大陸又北播爲九河同爲逆河入于海爲東河釋文引馬融云在東河之西西河之東南河之北郭祇言東河西河不及南河者以下文河南爲豫州則冀州在南河之北從可知也史記正義古帝王之都多在河東河西故河北稱河內河南稱河外

河南曰豫州註自南河至漢正義書疏引李巡云河南其氣著密厥性安舒故曰豫豫舒也釋名云豫州在九州之中京師東都所在常安豫也釋文引春秋元命包云豫之言序也言陽氣分布各得其處故其氣平

靜多序也禹貢云荆河惟豫州公羊疏引鄭註云豫州界自荆山而北至于河禹貢豫州以荆山之北爲界爾雅豫州以漢水之北爲界是夏殷之疆域之殊制也職方云河南曰豫州又云正南曰荆州則周時荆州兼有漢北之地與殷制異註自南河至漢○正義公羊疏引孫炎郭氏皆云自東河至西河之南曰豫州今本郭註與孫炎異郭知自南河至漢者以豫州居冀荆之間其界爲南河之南漢水之北也周禮疏云周之雍豫兼梁州之地爾雅無梁州則殷之豫州亦兼梁地

河西曰雝州註自西河至黑水正義書疏引李巡云河西其氣徹壅受性急凶故云雍雍壅也釋名云雍州在四山之內兼得梁州之地西北之位陽所不及陰氣壅閼故取名焉釋文又云雍者擁也東崤西也禹貢云黑水西河惟雍州公羊疏引鄭註云雍州界自黑水而東至于西河也職方云正西曰雍州殷周雍州俱兼梁州之地與禹貢異註自西河至黑水○正義鄭本禹貢爲義書疏引李巡云荆州於南海今水經註闕此文山海經云灌湘之山又東五百里日雞山黑水出焉而南流注于海鄭氏無註屈原天問云黑水元趾三危安在是黑水在周末已不可考矣

漢南曰荆州註自漢南至衡山之陽正義書疏引李巡云荆州其氣燥剛稟性彊梁故曰

荊州疆也釋名云荊州取名於荊山也必取荊爲名者荊警也南蠻數爲寇逆其民有道後服無道先彊常警備之也禹貢云荊及衡陽惟荊州公羊疏引鄭註云荊州界自荊山南至衡山之南職方云正南曰荊州案殷時荊州以漢水爲界則自大別以東江南之地屬於揚州大別以西漢東之地屬於豫州視夏制差小〔註〕自漢至之陽〇〔正義〕水經云漾水出隴西氐道縣嶓冢山東至武都沮縣爲漢水凡在漢水以南皆屬荊州其南界則越過衡山之陽也

江南曰揚州〔註〕自江南至海〔正義〕公羊疏引李巡云江南其氣慘勁厥性輕揚故曰揚州釋名云揚州州界多水水波揚也釋文引太康地記云以揚州漸太陽位天氣奮揚履正含文明故取名焉禹貢云淮海惟揚州公羊疏引鄭註云揚州界自淮而南至海以東也職方云東南曰揚州其藪澤川浸與禹貢同殷制淮南江北之地以屬徐州故揚州以江爲界兼有大別以東之地〔註〕自江南至海〇〔正義〕公羊疏引孫氏郭氏曰自江至南海也是郭註本孫炎今本作南至海而公羊疏引作至南海疑傳寫之誤然史記尉佗傳云秦以并天下略定揚越張晏註揚州之南越也顏師古漢書註本揚州之分故曰揚粵置桂林南海象郡晉書地理志以交州廣州爲禹貢揚州之域是五嶺以南至海本禹貢揚州之地殷制與禹貢同則公羊疏引註作南海不爲無據

濟河間曰兗州〔註〕自河東至濟〔正義〕濟當作沛兗當作流公羊疏引李巡云濟河間其氣專質厥性信謹故曰兗兗信也釋名云兗州取兗水以爲名也晉書地理志引春秋元命包云兗州公羊疏引鄭註云言兗州之界在此兩水之間殷制與夏同職方云河東曰兗州賈疏周之兗州於禹貢疏周之域河東與冀分界沛自滎至荷〔註〕自河至濟〇〔正義〕流州之域河東與冀分界沛自滎至荷西南與豫分界自荷至會汶南與徐分界自會汶後東北行東與營分界說苑作濟南曰兗州

濟東曰徐州〔註〕自濟東至海〔正義〕書疏引李巡云淮海間其氣寬舒稟性安徐故曰徐徐舒也釋名云徐州徐舒也土氣舒緩也釋文引太康地記以爲取徐丘爲名云周合其地於青州禹貢曰海岱及淮惟徐州公羊疏引鄭註徐州界又南至淮水殷仍夏制職方云正東曰青州其山川皆禹貢徐州之域周無徐州益以徐爲青也註自濟東至海〇〔正義〕徐與沇以沛爲界自沛而東兼有淮南江北之地與揚州分界周之青州于禹貢侵豫州地故其澤藪曰望諸亦當在境內

燕曰幽州〔註〕自易水至北狄〔正義〕釋文引李巡云燕其氣深要厥性剽疾故曰幽幽要也釋名云

幽州在北幽昧之地也釋文又引太康地記以爲因於幽都爲名或云北方太陰故以幽冥爲號二者相依也禹貢以幽州之地合於冀州職方云東北曰幽州正北曰并州爾雅無并州幽州兼有并州之地故下文云燕有昭余祁昭餘祁爲周禮并州之澤藪也殷以昭余祁屬燕是爲并合於幽之證陸氏釋文亦以并州合於幽州〔註〕自易水至北狄○〔正義〕職方并州其浸滹易殷制合并於幽故易水在幽州境內水經云易水出涿郡故安縣閻鄉西山周時幽州偏於東北其正北則爲并州殷以東北之地割屬營州則幽州之境縮於東北而贏於正北公羊疏引孫炎云自易水至北狄郭註本孫炎

齊曰營州〔註〕自岱東至海此蓋殷制〔正義〕公羊疏引李巡云齊其氣清舒受性平均故曰營營平也今爲青州釋名云古有營州齊衞之地於天文屬營室取其名也禹貢云海岱惟青州公羊疏引鄭註云今青州界東自海西至岱東嶽曰岱山職方云正東曰青州夏周俱無營州釋文云爾雅營州爲禹貢之青州矣營者益取營丘以爲號博物志云營與青同海東有青丘齊有營丘豈是名乎說苑作齊曰青州是青即營也〔註〕自岱東至海○〔正義〕公羊疏引孫氏云自岱東至海郭註本孫炎書疏云青州之境非至海畔而已堯時青州當越海而有遼東也舜爲十二

州分青州爲營州營州即海州同○此蓋殷制是郭註所本有梁青無幽營周禮有幽并無徐營孫炎以爾雅九州爲殷制貢不同於周禮又異故疑爲殷制耳案以爾雅之文與禹貢漢以後諸儒俱無異說惟賈公彥云禹貢所云堯舜法爾雅所云似殷法今知不然者鄭氏詩譜首言禹貢九州之名見天下三分之數耳至以禹貢爲唐虞法爾雅爲夏法更無所依據矣此篇所釋十數四極之名多與周禮不同疑亦爲殷制

九州〔正義〕題上事也說文云州疇也各疇其土而生之水經註引春秋說題辭云州之言殊也周公職錄云黃帝受命風后受圖制地布九州通典云黃帝方制天下立爲萬國顓頊之所建帝嚳所受創制九州命式于九圍毛傳九圍九州也殷設九州是其證呂氏春秋有始覽云河漢之間爲豫州周也兩河之間爲冀州晉也河濟之間爲兗州衞也東方爲青州齊也泗上爲徐州魯也東南爲揚州越也南方爲荊州

楚也西方爲雍州秦也北方爲幽州
燕也所說疆域大率據爾雅而言也

魯有大野註今高平鉅野縣東北大澤是也〔正義〕此以下釋藪
野爲爾雅沇州之藪夏屬徐州故禹貢徐州云大野既豬周
屬沇州故曦方兗州云其澤藪曰大野與爾雅同左氏哀十
四年傳云西狩於大野杜註在高平鉅野縣東北大澤是也
水經註引何承天云鉅野湖澤廣大南通洙泗北連濟舊
縣故城正在澤中元和郡縣志云大野澤在鉅野縣東五里
南北三百里東西百餘里鉅野縣古鉅野縣也唐以後屢遭河決川原
易形藪澤畔岸今莫可考註今高至是也○〔正義〕漢書地理
志山陽郡鉅埜縣大埜澤在北兗州藪晉書地理志高平國
鉅野縣魯薛縣所今爲曹州
府鉅野縣縣西有鉅野故城

晉有大陸註今鉅鹿北廣河澤是也〔正義〕此釋冀州之藪也禹
貢云大陸既作詩疏引鄭
註云大陸澤名在鉅鹿北爾雅釋地十藪晉有大陸是鄭以
禹貢之大陸即爾雅之大陸矣元和郡縣志云大陸澤一名
鉅鹿在鉅鹿西北五里禹貢曰恆衛既從大陸既作澤東南
二十里南北二十里葭蘆菱蓮魚蟹之類充仞其中澤畔又
有鹹泉煮而成鹽百姓資之又云廣阿澤在昭慶縣東二十
五里爾雅曰晉有大陸李吉甫於鉅鹿昭慶二縣分引禹貢

爾雅似以大陸廣阿爲二澤然唐之鉅鹿昭慶縣壤地相接
鉅鹿西北之大陸即昭慶東之廣阿不得分而爲二故吉甫
亦云廣阿即大陸淮南曰鉅鹿大陸廣阿咸一澤也志又載
深州鹿城縣陸澤縣並有大陸澤則後世移置之名不可以
釋經訓通典既載昭慶有大陸澤縣爲禹貢大陸又引孫炎
澤跡考之不審也呂氏春秋有始覽淮南地形訓所述九藪
以晉之大陸趙之鉅鹿分爲二藪高誘註以大陸爲魏獻子
所游焚焉而死者鉅鹿爲廣阿澤左氏定元年傳魏獻子田
於大陸焚焉還卒於寤杜註疑此田在汲郡吳澤荒蕪之地
寤今修武縣近吳澤即高註所引也高氏以呂覽淮南分列
二藪故析言其地其實魏獻子所田之陸祇就荒蕪之地無
當於九州之藪呂覽淮南多述周末漢初之制與爾雅乖異
於禹貢尤爲無涉孔頴達書疏既知大陸爲廣阿又及左傳
之大陸蔓引支詞轉生疑義〔註〕今鉅至是也○〔正義〕書疏引
孫炎等云今鉅鹿縣北廣河澤也是郭註所本疏又引孫云
廣河猶大陸與郭氏音義同河當作阿大陸廣阿鉅鹿雖有
三名音義實相通也晉書地理志鉅鹿國鉅
鹿縣即漢之鉅鹿縣也今爲順德府鉅鹿縣

秦有楊陵註今在扶風汧縣西〔正義〕此釋雍州之藪也職方冀
未聞呂氏春秋云秦之陽華高誘註陽華在鳳翔或曰在華
陰西淮南云秦之陽紆高註陽紆一名具圖又修務

訓云爲水以身解於陽盱之河高註陽盱河益在秦也楊陵所在高氏亦無定說劉昭續漢志註於宏農郡華陰縣引呂氏春秋及高註於右扶風汧縣引爾雅及郭註以陽華楊紆分爲二地然陽楊同音華陵古音之轉不當分爲二地也周禮冀州之藪而爾雅屬於秦則楊陵當在冀雍之間作在華陰者爲近之註今在汧藪曰弦蒲鄭註弦蒲在汧中谷雍州藪風俗通義弦蒲在汧縣北蒲谷亭水經註汧水出汧縣之蒲谷鄉決爲弦蒲即爾雅之楊職方之弦蒲藪皆言職方之弦蒲也郭意以其名竊所未詳晉書地理志扶風郡汧縣今爲隴州

宋有孟諸註今在梁國睢陽縣東北正義此釋徐州之藪也殷方青州曰其澤藪曰望諸青州侵夏豫州之地故禹貢豫州曰波孟豬史記夏本紀作明都鄭註職方云望諸明都也詩譜作明豬左傳作孟諸與爾雅同元和郡縣志孟諸澤在宋州虞城縣西十里周回五十里俗號盟諸澤孟望明盟諸豬皆聲之轉註今在至東北○正義高誘淮南註孟諸在梁國睢陽東北澤與郭註同呂氏春秋註作在梁國睢陽之東南疑傳寫之訛晉書地理志梁國睢陽縣春秋時宋都今爲歸德府商邱縣自元以後歸德屢被河決藪之涯涘不可復辨

楚有雲夢註今南郡華容縣東南巴丘湖是也正義此釋荊州之藪也禹貢荊州云雲夢土作乂職方荊州云其澤藪曰雲瞢雲夢本一藪也左氏昭三年傳云王以田江南之夢定四年傳楚子涉睢濟江入於雲中雲夢二字分舉後儒遂謂夢在江南雲在江北唐人改禹貢爲雲土夢作乂以爲從古本尚書於是雲與夢分爲二地轉有致疑於職方爾雅者矣然史記夏本紀述禹貢云雲夢土爲治漢書地理志引禹貢云雲夢土作乂俱連舉雲夢則唐人所云尚書古本未足據也左傳雲夢分舉不過偶從省文耳傳文謂之江南之夢則江北有夢地可知故杜註云楚之雲夢跨江南北後儒謂夢在江南者非也吳師五戰及鄧昭王自鄧西走涉沮水渡江而南東行入雲中卽所謂江南之夢是雲中故杜註云入雲夢澤中後儒謂雲在江北者非也雲夢跨江南北統爲一藪故呂覽淮南註爾雅同註今南至是也○正義漢書地理志南郡華容縣雲夢澤在南荊州藪鄭康成職方註應劭風俗通義高誘呂覽淮南註章昭國語註俱本漢志之文晉書地理志南郡華容縣今爲荊州府監利縣東南巴丘湖者舉江南以該江北也或以漢志編縣有雲夢宮江夏郡西陵縣有雲夢宮疑郭註爲疎漏案春秋以來楚地日闢益廣苑囿戰國兼楚王游

於雲夢結駟千乘宋玉高唐賦云襄王與宋玉遊於雲夢之臺是當日離宮別苑俱稱雲夢水經註引雲夢城則宮囿所在必增置城隍司馬相如子虛賦云雲夢者方九百里雖賦家夸大之辭亦可見後世遊觀之後非復殷周藪澤之舊故班志於華容曰雲夢澤荆州藪謂之澤謂之藪者所以釋爾雅職方之藪澤也於編西陵俱曰雲夢宮謂之宮者所以存楚宮之故蹟也先王辨九州之藪物土之宜使民貫利後世遊觀之蹟無當於經義故先儒釋經俱從班志作華容

吳越之間有具區註今吳縣南太湖即震澤是也正義此釋揚州之藪也禹貢揚州云其澤藪曰具區漢書地理志會稽郡吳縣具區澤在西揚州藪古文以爲震澤呂氏春秋云吳之具區淮南云越之具區高註以爲在吳越之間是也註今吳至是也○正義晉書地理志吳郡吳縣具區在西晉分漢之會稽郡爲吳郡以具區爲在吳西者仍漢志之文鄭註職方云具區五湖在吳南郡從鄭註作南是也越絕書云太湖周三萬六千頃太平寰宇記引虞翻川瀆記云太湖東通松江南通雪溪西通荆溪北通滆湖東連韭溪凡五道謂之五湖郭以震澤具區五湖太湖爲一水也然職方揚州云其浸五湖與具區並列不應一水而互見其名況藪與浸異不得混合爲一後儒恒致疑焉吳越水鄉濤湖汎決觸地成川交渠故瀆難以取悉舍太湖而別求具區所在測望地形訓云汾出燕京高

陘注無實驗知舊說未可廢矣今太湖在蘇州府西南四十五里

齊有海隅註海濱廣斥正義此釋營州之藪也呂氏春秋淮南子思齊都賦註云申池海濱廣斥並云齊之海隅高註隅猶崖益海濱不言所在淮南又云申池在海隅高註云海隅藪史記集解引氏文十八年傳齊懿公游于申池疑此則是杜氏於申池所在亦齊城無池唯此門左右有池疑杜氏於申池所在亦無實證劉昭續漢志註於齊國臨菑下引爾雅齊有海隅祇舉是則海濱魚鹽之地有草木禽獸之藪不專屬一地而言註海濱廣斥○正義禹貢文釋文引鄭註云斥謂地鹹鹵

燕有昭余祁註今太原鄔陵縣北九澤是也正義此釋幽州之藪也殷之幽州兼周之并州故職方并州云其澤藪曰昭餘祁并州藪鄭康成高誘應劭酈道元以及後來地理之書俱本漢志迄無異說也淮南地形訓云汾出燕京高北是爲昭餘祁并州藪鄭康成高誘應劭酈道元以及後來地理之書俱本漢志迄無異說也淮南地形訓云汾出太原古今無異說也淮南地形訓云汾出燕京高

註燕京山在太原汾陽太平御覽引十三州記亦云汾水出武氏之燕京山唯太原當屬於燕故山有燕京之名知太原汾水之出燕京則可知太原之屬於燕知燕之得有太原則無疑於燕之有昭餘祁矣註今太至是也○〔正義〕晉書地理志太原國鄔縣註衛陵字水經註汾水於太陵縣左迤爲鄔澤其陂東西四里南北十餘里陂南接鄔俗謂之鄔城泊太谷水出谷西北流逕祁縣故城南自縣連延西接鄔澤是爲祁藪也郭爾雅所謂昭餘祁矣今在太原府祁縣東七里

鄭有圃田註今滎陽中牟縣西圃田澤是也〔正義〕此釋豫州之藪也職方豫州云其澤藪曰圃田西周時圃田在東都畿內故小雅車攻云東有甫草鄭箋以爲圃田之草也東遷後屬於鄭故左氏僖三十二年傳云鄭之有原圃之有圃田者爾雅不成於一人或七十子之徒據圃田今云鄭有圃田者東周疆域改周作鄭與下文周有焦穫又後來傳爾雅者增益其文廣九州之藪爲十藪與古籍舛訛無定書可證當從爾雅一名原圃東西五十里南北二十六里西限長城東極官渡上承鄭州管城縣曹家陂又溢而北流爲二十四陂註今滎至是也○〔正義〕漢書地理志河南郡中牟縣圃田澤在西豫州藪晉分河南立滎陽故晉志作滎陽郡中牟縣今爲開封府中牟縣

周有焦穫註今扶風池陽縣瓠中是也〔正義〕焦穫在雍州是雍州有二藪也小雅六月云整居焦穫疏引孫炎云周岐周也水經註洱水東注鄭渠渠首上承涇水於中山西邸瓠口所謂瓠口也爾雅以爲周焦穫矣元和郡縣志焦穫藪在縣西北一十五里即所謂鄭白二渠是也註今扶至是也○〔正義〕晉書地理志扶風郡池陽縣今爲西安府三原縣焦穫澤在涇陽縣界

十藪〔正義〕說文云藪大澤也左傳疏引李巡云藪澤之別名也豫州圃田青州孟諸沇州大野雍州弦蒲幽州奚養冀州昭餘祁幷州澤異周禮云藪以財得民左氏昭二十年傳云藪之薪蒸虞候守之周語云藪物之歸也詩釋文引韓詩章句云禽獸居之曰藪鄭氏冢宰註云澤無水曰藪澤虞註水鍾曰澤水希曰藪蓋澤爲大壑衆流所歸藪則卑墊之地廣大之墟潦盡水涸草木禽獸叢集其間至於水潦既降彌望皆成巨浸則藪與澤無別矣故風俗通義云藪者澤也藪之言厚也草木魚鼈所以厚養人君與百姓也呂覽淮南所載九藪無大野焦穫而以趙之鉅鹿晉之大陸分爲二藪風俗通義所述十藪據爾雅爲說鄭註澤虞又云爾雅有八

藪賈疏以爲周秦
州除畿內一州而言也

東陵阬南陵息慎西陵威夷中陵朱滕北陵西隃雁門是也註
卽雁門山也〔正義〕此釋五方之陵名也威夷者漢書地理志
引詩周道郁夷顏師古註韓詩作郁夷言使臣
乘馬行於此道文選註引薛夫子章句云威夷險也則韓詩
本作威夷漢郁夷故城在今隴州隴阪在焉故玉篇云隰夷
險阻也西隃者穆天子傳云乃絕隃之關隥郭氏彼註以爲
卽北陵西隃也史記趙世家云反至分先俞於趙集解引徐
廣云爾雅曰西俞雁門是也正義云西先聲相近益隥山西
隃二山之地並在代州雁門縣皆趙地也阬息慎朱滕於經
傳無考禹貢云至于東陵水經以爲地在盧江金蘭縣西北
史記正義謂岳州有巴陵益是東陵然以威夷西隃例之則
東陵不應在南莊子釋文引司馬彪註云東陵陵名今屬濟
南也元和郡縣志云東陵在章邱縣南二十八里莊子所云
東陵雖在東方然不聞其名阬息慎水經註有
南陵究俱不聞其名息慎也史記五帝本紀云北山戎發息
愼集解引鄭氏云息愼或謂之肅愼此東北之國不可以當
南陵先儒傳爾雅者惟以雁門釋西隃是則阬息愼朱滕久
莫可考矣〔註〕卽雁門山也○〔正義〕海內西經雁門山雁出其
門在高柳北郭氏彼註云雁門山卽北陵雁之所出因以名

云山今在代州
西北三十五里

陵莫大於加陵〔註〕今所在未聞〔正義〕風俗通義云國語周單子
大於加陵言其獨高厲也會晉厲公於加陵爾雅曰陵莫
文淮南人間訓亦云晉厲公合諸侯於嘉陵加柯聲相近
加陵卽柯陵也春秋成十七年同盟於柯陵杜註柯
陵鄭西地周語云柯陵之會韋註柯陵鄭西地名

梁莫大於淢梁〔註〕淢水名梁隄也〔正義〕水隄之高大者有類於
橋故舉其最大者言之春秋
襄十六年會于淢梁淢水之旁有大隄梁侯可爲諸侯盟會
之所公羊疏引孫炎云梁小橋也梁雖訓橋然不可以釋八
陵矣〔註〕淢水至隄也〔正義〕公羊疏引爾雅音義云淢水出河
南軹縣東南至溫入河與左傳杜註同郭訓梁爲隄者以釋
宮云隄謂之梁也水經註云淢水出原城西北原山勳掌谷
南逕原城西春秋會于淢梁謂是水之墳梁也梁水隄也

墳莫大於河墳〔註〕墳大防〔正義〕河隄謂之墳猶淢梁也禹貢錐
指云漢河隄謂之金隄賈讓所云東
薄金隄者在今濬縣界李垂導河書言曹公所開運渠東北
有伯禹古隄蓋縣所作也而禹修之世遂目之曰禹隄讓所
謂東薄金隄卽此也案祭法云鯀障鴻水是河有隄防其來
舊矣〔註〕墳大防〔正義〕釋丘文方言云青幽之間凡上而高且

大者謂之墳郭氏
彼註云卽大陵也
八陵〔正義〕題上事也下文
云大阜曰陵詳見
下

東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉〔註〕醫無閭山名今在遼東

珣玗琪玉屬〔正義〕此釋八方中土之利也職方幽州其山鎭曰醫無閭楚詞遠遊云夕始臨乎於微閭漢書地理志作無慮皆聲之轉也說文云醫無閭之珣玗琪周書所謂夷玉也案顧命云夷玉在東序疏引鄭註云夷玉東方之珣玗琪也說文淮南地形訓無作毋〔註〕醫無閭山在今錦州至玉屬○〔正義〕漢遼東郡晉爲遼東國醫無閭山在今錦州府廣寧縣西十里高誘淮南註珣玗琪玉名郭以爲玉屬今大凌河有錦川石美者瑩潤如玉大者可作几是玉之屬也

東南之美者有會稽之竹箭焉〔註〕會稽山名今在山陰縣南竹箭篠也〔正義〕職方揚州其山鎭曰會稽其利金錫竹箭史記夏本紀禹會諸侯于江南計功而崩因葬焉名曰會稽會稽者會計也吳越春秋云禹巡行天下會計修國之道因以會稽名山仍爲地號禹貢揚州云篠簜既敷無極山碑云揚粵之篠簜財用於是乎出案東南多竹箭至今猶然〔註〕會稽至篠也○〔正義〕晉書地理志會稽郡山陰縣會稽山在

南上有禹冢會稽山今在紹興府會稽縣南二十里郭以竹箭爲篠者下文釋草云簜竹又云篠箭據此爲說也詳見下文

南方之美者有梁山之犀象焉〔註〕犀牛皮角象牙骨〔正義〕職方荆州其山鎭曰衡山其利丹銀齒革爾雅作梁山者淮南主術訓橋直植立而不動高誘註橋桔槔上衡也太平御覽引符子云令衡官橋而量之折十橋衡謂之橋橋亦謂之梁是衡與梁義相通也衡與橫通強梁語轉作強橫是衡與梁聲相近也鄭康成周禮註云衡山在湘南高誘淮南註云梁山在會稽長沙湘南會稽二字承上文而衍云在長沙湘南是梁山卽衡山之明證矣衡山所在詳見下文釋獸象者說文云象長鼻牙南越大獸三年一乳左傳疏引異物志云象身倍數牛而目則如豕其鼻長七八尺其所食物皆鼻取之郭氏山海經註云象獸之最大者長鼻大者牙長一丈性妒不畜淫子象牙骨可爲器用故左氏襄二十四年傳象有齒以焚其身鹽鐵論云荆揚之皮革骨象言其利於用也又左傳定四年楚人執燧象以奔吳師是楚地固有象矣今象在南徼外

西南之美者有華山之金石焉註黃金礦石之屬〔正義〕職方豫州其山鎭曰

華山高誘淮南註金美金石含玉之石也華山今宏農華陰
南山是也高誘以石爲含玉之石者漢書地理志京兆藍田
縣山出美玉西都賦云陸海珍藏藍田美玉註引范子計然
曰玉英出藍田水經註云麗戎之山一名藍田其陰多金其
陽多玉是古者以金玉爲西南之美也華山所在詳見釋山
註黃金礪石之屬○〔正義說文礪石次玉者玉藻云士佩瑿
玟而纚組綬瑿當作礪子虛賦云礪石碱砆張揖註云礪石
白者如水牛有赤色郭以金石之類不可枚舉故言黃金之
屬以該三品言礪石之屬亦在其中

西方之美者有霍山之多珠玉焉註霍山今在平陽永安縣東

北珠如今雜珠而精好〔正義禹貢云至于岳陽又云至于太
岳職方冀州其山鎮曰霍山晉語云景霍以爲城郎霍太山也
玉也太史公云山西饒材竹穀纑旄玉石應劭註子虛賦云
礪石出雁門是玉之屬也今山西有玉色黑美者可以鑑里
人謂之玟玉註霍山至精好○〔正義漢書地理志河東郡彘
縣霍太山在東後漢陽嘉三年改彘縣爲永安劉昭註續漢
志引爾雅云西南之美者有霍山之多珠玉焉西方作西南
傳寫之訛也晉書地理志平陽郡永安縣縣名仍後漢之舊
霍山今在平陽府霍州東三十里說文云珠蚌之陰精郭云

如雜珠而精好據時
驗云然也今未聞

西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕焉註璆琳美玉名琅玕狀

如珠也山海經曰崑崙山有琅玕樹〔正義禹貢雍州厥貢惟
球琳琅玕職方雍州其利玉石管子輕重甲篇崑崙之虛不朝請以璆琳玉珠也○〔正
利玉石之精液凝結而成其色似珠不得與
平昆侖虛之球琳即後世于闐之玉也註璆琳玉珠也○〔正
義釋器云璆琳玉也郭註同詳見上詩疏引鄭康成書註云
琅玕珠也高誘淮南註云璆琳琅玕皆美玉也郭氏以爲琅
玕色如珠者琅玕爲石之精液凝結而成其色似珠不得與
璆琳並以爲玉亦不得遂以爲珠也說文云琅玕似珠者與
郭註同○山海至玕樹○〔正義海內西經文也郭氏彼註云
琅玕子似珠也淮南地形訓增城九重琅玕在其東俶真訓
云鍾山之玉高誘註鍾山昆侖也

北方之美者有幽都之筋角焉註幽都山名謂多野牛筋骨〔正義

考工記云燕之角史記貨殖傳云龍門碣石北多馬牛羊旃
裘筋角高誘淮南註云古之幽都在雁門以北其畜宜牛羊
馬出好筋角可以爲弓弩魏都賦云燕弧盈庫而委勁是北
方筋角之利也註幽都至筋骨○〔正義海內經云北海之內

有山名曰幽都之山通典云幽州因幽都山以爲名也山海經有幽都山今列北荒矣筋角不盡出於野牛郭云多野牛筋角舉類以曉人也

東北之美者有斥山之文皮焉註虎豹之屬皮有縛綵者正義此釋

營州之利也隋書地理志東萊郡文登縣有斥山太平寰宇記以爲即爾雅之斥山矣斥山在今登州府榮成縣南一百二十里管子揆度篇發朝鮮之文皮旄服而以爲幣乎斥山在營州域內營州越海有朝鮮之文皮又輕重甲篇發朝鮮不遠東地故能聚東北之美註虎豹至綵者○正義淮南道應訓散宜生得元豹黃羆青豻白虎文皮于合以獻于紂是文皮爲虎豹之屬也鹽鐵論云燕齊之魚鹽旃裘高誘淮南註云文皮虎豹之皮也傳云無終子使孟樂因魏莊子納虎豹之皮以請和諸戎也

中有岱岳與其五穀魚鹽生焉註言泰山有魚鹽之饒正義禹貢云海岱惟青州厥貢鹽絺海物惟錯史記集解引鄭註云海物海魚也魚種類尤雜職方兗州其山鎮曰岱山其利蒲魚其穀宜四種鄭註四種黍稷稻麥職方又云豫州其穀宜五種鄭註云五種黍稷菽麥稻岱岳以南爲中土故五穀並殖焉岱

岳所在詳見釋山註言泰至之饒○正義左氏昭二十一年傳云海之鹽蜃蜄所望守之管子地員篇有渠展之鹽又云煮沸水爲鹽史記貨殖傳太公望封於營丘地潟鹵通魚鹽則人物歸之是海岱之間有魚鹽之饒也

九府正義題上事也高誘戰國策註府聚也賈公彥云凡物所聚謂之六府月令云季春之月命工師令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠丹漆毋或不良是九府之美大率利用所資也禮運云聖王所以順山者不使居川不使渚者居中原而弗敝也鄭註山者利其禽獸渚者利其魚鹽中原利其五穀使各居其所安不易其利勞敝之也爾雅言九州之利各繫以地不強所無土物之宜即順民之情也管子輕重篇桓公以皮幹筋角羽毛齒革不足爲虞故通遠方之貨是則彊南隆形訓引爾雅之謀非復先王九府之制矣淮有崑崙虛之球琳琅玕焉無虛字末云中央之美者有岱嶽以生五穀桑麻魚鹽出焉餘俱同太平御覽引淮南子作徒格合聲即爲斥山之文

東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰈註狀似牛脾鱗細紫

黑色一眼兩片相合乃得行今水中所在有之江東又呼爲王餘魚亦曰版魚〔正義〕韓詩外傳云東海之魚名曰鰈比目而行不相得不能達是比目魚本名鰈鰈體變轉今作鰨史記封禪書云東海致比目之魚集解引韋昭云各有一目不比不行其名曰鰨吳都賦云翠鬣鰨鰨註鰨左右鰨一目所謂比目魚也云須兩魚並合乃能遊若單行落魄著物爲人所得故曰兩鰨丹陽吳會有之鄭康成尚書中候註謂之東鰈註狀似至版魚〇〔正義〕比目魚上林賦謂之鮭郭氏彼註云鮭比目魚也狀似牛脾細鱗紫色兩相合乃得行與此註同也云江東呼爲王餘魚者吳都賦云雙則比目片則王餘劉逵註比目東海所出王餘魚其身牛也云亦曰版魚者初學記引臨海異物志云比目魚似左右分魚南越謂之板魚監本脫亦曰版魚四字今從史記索隱所引郭註增補郭氏比目魚贊云比目之鱗別號王餘雖有二片其實一魚協不能密離不爲疏

南方有比翼鳥焉不比不飛其名謂之鶼鶼〔註〕似鳧青赤色一目一翼相得乃飛〔正義〕逸周書王會篇巴人以比翼鳥註云巴人在南者韓詩外傳云南方有鳥名曰鶼比翼而飛不相得不能舉封禪書云西海致比翼之鳥韋昭云各有一翼不比不飛其名曰鶼鶼〔註〕似鳧至乃飛〇〔正〕

〔義〕西山經云崇吾之山有鳥焉其狀如鳧而一翼一目相得乃飛名曰蠻蠻郭氏彼註云比翼鳥也色青赤不比不能飛爾雅作鶼鶼是也鶼鶼當作蠻蠻海外南經云比翼鳥在其東其爲鳥青赤兩鳥比翼博物志云比翼鳥一青一赤郭氏比翼鳥贊云鳥有鶼鶼似鳧青赤雌雄一質氣同體隔延頸離鳴翻翻能合翮

西方有比肩獸焉與邛邛岠虛比爲邛邛岠虛蜚甘草卽有難邛邛岠虛負而走其名謂之蹙〔註〕呂氏春秋曰北方有獸其名爲蹙鼠前而兔後趨則頓走則顚然則邛邛岠虛亦宜鼠後而兔前前高不得取甘草故須蹙食之今雁門廣武縣夏屋山中有獸形如兔而大相負共行土俗名之爲蹙鼠〔正義〕釋文引李巡云邛邛岠虛能走蹙知美草卽若驚難者邛邛岠虛便負蹙而走故曰比肩獸孫炎云邛邛岠虛狀如馬前足鹿後足兔前高不得食而善走蹙前足鼠後足兔善求食走則倒故齧甘草則仰食邛邛岠虛負以走王會篇云獨鹿邛邛距虛善走也註云獨鹿西方之戎也穆天子傳云邛邛岠虛日走五百里韓詩外傳云西方有獸名曰蹙前足

鼠後足兔得甘草必銜以遺蛩蛩說文云蛩蛩獸也西方有
獸前足短與蛩蛩巨虛比其名謂之蹙卬卬當作蛩蛩註呂
氏至則顛○正義愼大覽不廣篇云北方有獸名曰蹶鼠前
而兔後趨則跲走則顧常爲蛩蛩蛩距虛取甘草以與之蹶有
患害蛩蛩距虛必負而走此以其所能託其所不能與郭註
所引字句微異淮南道應訓用呂覽之文蹶作蹙趨則跲作
趨則頓與郭註同○然則至食之○正義郭以呂覽說蹙鼠
前而兔後蛩蛩巨虛與之相比則宜爲鼠後而兔前也與孫
炎異高誘淮南註云鼠前足短兔後足長故謂之蹙蛩蛩駏
驉前足長後足短故能乘虛而走不能上也高誘所釋與郭
氏意同說苑云蛩蛩距虛見人將來必負蹙以走二獸者非
心性愛蹙也爲得甘草而貴之故也漢書註引張揖云蛩蛩
青獸狀如馬距虛似驢而小案蛩蛩巨虛本一獸而劉向張
揖以爲二獸者因子虛賦有甕蛩蛩轔距虛之文而誤解也
郭氏彼註云距虛卽蛩蛩賦家變文五言耳顏師古從之是
則蛩蛩巨虛實爲一獸○今雁至蹙鼠○正義笘書地理志
雁門郡廣武縣卽漢之太原郡廣武縣也夏屋山在北今爲
代州夏屋山在東羅願云遼北境慶州之地大漢中有蹙鼠
北方有比肩民焉迭食而迭望註此卽半體之人各有一目一
鼻一孔一臂一脚亦猶魚鳥之相合更望備警急○正義韓詩
外傳云北

至爲當〻正