皇清經解

D 12
478
322

31-7-1
53122

北 20 322
仁 478 322

爾雅義疏

棲霞郝戶部懿行著

釋親第四 釋名云親襯也言相隱襯也說文云親至也一切經音義九引蒼頡篇云親愛也近也然則親愛至近無如父母故親始於父母禮記奔喪及問喪注竝云親父母也公羊莊卅二年傳君親無將注亦云親謂父母是父母稱親之義也穀梁隱元年傳親親之道也詩云戚戚兄弟是兄弟稱親之義也左氏昭廿五年傳云爲父子兄弟姑姊是夫婦稱親之義也郊特牲及哀公問竝云親之也者親之也明昏媾姻亞以象天明杜預注以六親爲釋正義曰六親謂父子兄弟夫婦也此篇首次婚姻皆親屬也故總曰釋親

父爲考母爲妣禮記曰生曰父死曰考尚書曰大傷厥考心事厥考厥長聰聽祖考之彝訓如喪考妣公羊傳曰父母妻亦曰考妣嬪今世學者從桓之母也蒼頡篇曰考妣延年書曰嬪于虞詩曰聿嬪于京周禮有九嬪之官明此非外生之義猶今謂兄爲舅妹爲婿即是此例也

此釋父母之異稱也考者釋詁云成也妣者說文云匹母也曲禮云生曰父曰母死曰考曰妣鄭注考成也言其德行之

成也妣之言媲也媲於考也然則考妣者父母之異稱曲禮雖云存歿異號若通言之則生存亦稱考妣終歿亦稱父母故士喪禮云哀子某甫筮宅又云卜葬其父某甫是終歿稱父母之例也方言云南楚瀑滙之間謂婦妣曰母嫁婿稱婦考曰父嫁郭注古者通以考妣爲生存之稱此注引蒼頡篇考妣延年是生存稱考妣之例也

父之考爲王父父之妣爲王母加王者尊之也王父之考爲曾祖王父曾祖王父之妣爲曾祖王母曾猶重也曾祖王父之考爲高祖王父高祖王父之妣爲高祖王母高者言最在上之稱故王父母亦曰大父母也曾者重也說文云曾益也與增同釋名云曾祖從下推上祖位轉增益也高者尊崇之稱釋名云高祖高皐也最在上皐韜諸下也曲禮云祭王父曰皇祖考王母曰皇祖姒變文言皇者鄭注更設尊號尊神異於人也皇王皆大君之稱其義亦同然則皇王父爲顯考曲禮所言祭時法又以曾祖王父爲皇考高祖王父爲顯考曲禮所言祭時之尊號祭法所說廟制之殊稱皆非常義所施王於存歿通稱則以爾雅爲正焉

父之世父叔父爲從祖祖父之世母叔母爲從祖祖母從祖而別異世統故

父之昆弟先生爲世父後生爲叔父世有爲嫡者嗣世統故也

此又推言父之伯叔兄弟也釋名云父之世叔父母曰從祖父母言從已親祖別而下也亦言隨從已祖以爲名也檀弓注云敬姜者康子從祖母魯從祖叔母也韋昭注祖父昆弟之妻也然則準是而言父之世父當爲從祖伯父父之叔父當爲從祖叔父爾雅文舅魯語則詳矣又言世父叔父者釋名云父之兄曰世父言爲嫡統繼世也又曰伯父伯把也把特家政也父之弟曰叔父叔少也叔父之弟曰季父中也位在中也仲父之弟曰叔父叔少也叔父之弟曰仲父仲季父也甲乙之次父最在下季亦然也然則爾雅不言仲父季父者亦舅之如從祖父之例世父叔父俱有父名者喪服傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也舅若說文云周人謂兄曰舅玉篇省作舅爾雅又作舅釋文本亦作昆下同

男子先生爲兄後生爲弟男子謂女子先生爲姊後生爲妹父之姊妹爲姑

此釋兄弟姑姊妹之親也姑與世父叔父尊同而別言之者以與姊妹同類故也兄弟者釋名云兄荒也荒大也故壽徐人謂兄爲荒也弟第也相次第而生也白虎通云兄者況也況父法也弟者悌也心順行篤也姊妹者女兄弟也異其稱者別之也釋名云姊積也猶曰始出積時多而明也妹昧也猶曰始入歷時少尚昧也白虎通云姊者恣也妹者未也按詩云遂及伯姊是女子亦謂女子先生爲姊爾雅畧舉一邊耳姑者釋名云父之姊妹曰姑姑故也言於己爲久故之人也詩泉水正義引孫炎曰姑之言古尊老之名也左氏襄十二年正義引樊光曰春秋傳云姑姊妹按襄廿一年傳有公姑姊妹然則古人謂父姊爲姑姊妹爲姑姑今人省文故單稱姑爾雅不言者亦畧之

父之從父昆弟爲從祖父父之從祖昆弟爲族父族父之子相謂爲族昆弟族昆弟之子相謂爲從父昆弟從父昆弟之子相謂爲親同姓同姓之親無服屬兄之子弟之子相謂爲從父昆弟

云父之從父昆弟者是即父之世父叔父之子也當爲從父而言從祖父者言從祖而別也亦猶父之世父叔父爲從祖祖父之例也御覽五百一十三引作父之從父昆弟爲從伯叔按從伯無此稱蓋誤耳喪服小功章亦云從祖父母

通典九十二引馬融云從祖祖父之子是父之從父昆弟也云父之從祖昆弟者是即從祖父之子也族父亦當爲族祖父如下文族祖母之例御覽引亦作族父喪服云從祖昆弟之子通典引馬融云謂曾祖故言從祖昆弟也於己爲再從昆弟同出曾祖孫也通典引馬融云族父從父母族昆弟通典引馬融云族父從祖昆弟之親也賈疏云族謂之族者白虎通云族者湊也聚也謂恩愛相流湊也云族父母者已之三從兄弟也按昆弟之窮也又云絕族無移服鄭注族昆弟之傳云四世而緦服之窮所謂親同姓也賈子六術篇云六親始曰子不相爲服是則所謂親同姓者是四從兄弟同出高祖者也大父父有二子二子爲昆弟昆弟又有子子從父而昆弟故爲從父昆弟從父昆弟又有子子從祖而昆弟故爲從祖昆弟從祖昆弟又有子子從曾祖而昆弟故爲從曾祖昆弟從曾祖昆弟又有子子爲族兄弟備於六此之謂六親按此以從父昆弟爲從父昆弟鄭注世父叔父之子也

子之子爲孫孫猶屬微後也孫之子爲曾孫曾猶重也曾孫之子爲玄孫玄者眛也玄孫之子爲來孫言有往來之親來孫之子爲晜孫晜後也汲冢竹書曰不窋

王姑者從王父而得尊稱也喪服總麻章謂之父之姑是也曾祖王姑高祖王姑其義與父之姑同父之從父姊妹爲從祖姑其義與父之從父姊妹爲從祖姑其義亦同父之從父姊妹爲從祖姑其妹爲族祖姑其義與父之從祖父同父之從祖姊妹爲族祖姑

父之從父昆弟之母爲從祖王母父之從祖昆弟之母爲族祖王母父之從祖昆弟之妻爲叔母父之從祖昆弟之妻爲族祖母

父之從父昆弟之母者是卽父之世母叔母也上云從祖祖母此言從祖王母一耳父之從祖昆弟之母是卽族父之母也謂爲族祖王母卽族祖祖母也父之兄妻爲世母弟妻爲叔母者喪服傳云世母叔母何以亦期也以名服也大傳云服術有六三曰名鄭注名世母叔母之屬也按此二母亦稱伯母叔母故雜記云伯母叔母疏衰踊不絕地是也父之從父昆弟之妻爲從祖母者上云父之從祖昆弟之妻爲從祖母也父之從祖昆弟爲族父故其妻爲族祖母也本爲族母言祖者亦如從祖母之例

父之從祖祖父爲族曾王父母

之昆弟孫　昆弟之子爲仍孫仍亦重也仍孫之子爲雲孫言輕遠如浮雲

此釋子孫之異名也釋名云子孳也相生蕃孳也孫遜也遜遁在後生也按孫亦遠孫之通稱詩后稷之孫實維大王是也曾孫者釋名云義如曾也曾祖也按曾孫又遠孫之通稱詩曾孫篤之鄭箋曾猶重也自孫之子而下事先祖皆稱曾孫孔疏引哀二年左傳云曾孫勣曠敢告皇祖文王烈祖康叔是其義也爭孫者釋名云爭懸也上懸於高祖最在下也說文云爭幽遠也來孫者釋名云此在無服之外其意疏遠呼之乃來也昆孫者釋名云昆貫也恩情轉遠以禮貫連之耳按昆孫亦遠孫之通稱左氏孔張是鄭穆公之曾孫今云昆孫則亦通名郭本釋言昆後是矣仍孫者釋名云以禮字亦非郭訓重是也其義相轉也雲孫者釋名云言去已遠如浮雲也

王父之姊妹爲王姑曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王父之姊妹爲高祖王姑父之從父姊妹爲從祖姑父之從父姊妹爲族祖姑

族會王父母即已之從會祖父母也喪服緦麻三月章族會祖父母鄭注會祖昆弟之親也賈疏已之會祖親兄弟也

父之妾爲庶母

庶者衆也庶母猶言諸母也妾者稱名云接也以賤見接遇也庶撫也拾撫之也謂拾撫微賤待遇之也喪服緦麻三月章云士爲庶母傳曰何以緦也以名服也大夫以上爲庶母無服

祖王父也舅兄也今江東人通言舅兄已見釋言昆後也下此覆釋上文之義上云父之考爲王父之考爲王父喪服謂之祖父母即王父母也舅兄已見釋言昆後也下

宗族題上事也宋本此二字進在前非今從唐石經改正下俱放此謂之宗族者宗尊也主也族湊也聚也然則父之黨爲宗族不言父黨者母妻皆異姓故別稱黨父族同姓故總言宗族也

母之考爲外王父母之妣爲外王母母之王父母之王妣爲外曾王父母異姓言外故言外者所以別於父族也外王父母喪服小功五月章云爲外祖父母傳曰何以小功也以尊加也賈疏外親之服不過緦小功故曰以尊加按檀弓云或曰

母之舅弟爲甥母之從父舅弟爲從甥

甥者詩渭陽正義引孫炎曰甥之言謝喪服緦麻三月章云甥傳曰何以緦從服也鄭注從於母而服之按母之從父舅弟爲從甥此於禮無服故加重也然則甥與從母尊同而服

母之姊妹爲從母從母之男子爲從母舅弟其女子子爲從母

姊妹

從母者猶宗族之中有從父言從母而得尊稱也檀弓云從母之夫言從母有服其夫無服也喪服小功章云從母丈夫婦人報傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也按異姓服不過緦以有母名故加重也然則甥與從母尊同而服異者以從母與母同類尤親故順母之心而加之也知者從母有母名故子亦有舅弟姊妹之名也喪服緦麻三月章云從母昆弟傳曰何以名服也左氏襄廿三年傳云穆姜之

姨子也杜預注穆姜姨母之子與穆姜爲姨昆弟正義云據父言之謂之從母但子效父語亦呼爲姨按釋名云母之姊妹曰姨傳言姨子知時已有姨母之稱緣父呼姨故子呼曰姨母雖不合爾雅及禮經之言時俗稱謂亦尚未巨失也後世踵之遂有姨兄弟姨姊妹之稱矣

母黨亦題上事也黨猶所也以皆母所屬大傳云從服有屬從鄭注子爲母之黨本爾雅爲言也

妻之父爲外姑　謂我甥者吾謂之甥然則亦宜呼壻爲甥孟子曰帝館甥于貳室是也

甥姑皆尊老之稱加外者別之也釋名云外甥言妻從外來謂至己家爲婦故反以此義稱之夫妻匹敵之義也坊記云壻親迎見於甥姑承子以授壻鄭注甥姑妻之父母也喪服緦麻三月章云妻之父母傳曰何以緦從服也鄭注從於妻而服之服問云有從重而輕爲妻之父母鄭注妻齊衰而夫從緦麻不降一等言非服差

姑之子爲甥甥甥之子爲甥妻之昆弟爲甥姊妹之夫爲甥　四人體敵故更相爲甥甥猶生也今人相呼益依此

此因妻黨而并及外親敵體者之稱也喪服緦麻三月章云姑之子鄭注外兄弟也傳曰何以緦報之也又云甥之子鄭注內兄弟傳曰何以緦從服也釋名云妻之昆弟曰外甥其姊妹女也來歸己內爲妻故其男爲外姓之甥甥者生也他姓子本生於外不得如其女來在己內也按妻之昆弟者婚兄弟也姊妹之夫者姻兄弟也檀弓云申詳之哭言思鄭注言思子游之子申詳妻之昆弟然則申詳爲言思姊妹之夫也有相哭之禮無相服之道故喪服篇無文此四甥字益生之聲借據鄭注及釋名知古來有此稱今所不行又按左傳有騅甥聃甥養甥陰館甥恐亦借甥爲生所未詳

妻之姊妹同出爲姨　同出謂俱已嫁詩曰邢侯之姨女子謂姊妹之夫爲私　詩譚公維私

姨者左氏莊十年傳蔡侯曰吾姨也據蔡侯息侯同娶陳是夫於妻之姊妹互相謂姨也釋名云妻之姊妹曰姨姨弟也言與己妻相長弟也說文云妻之女弟同出爲姨變姊妹爲女弟者蓋古之媵女取於姪姊姊爲妻則姨爲妾同事一夫是謂同出詩碩人及左傳正義並引孫炎曰同出俱已嫁也然則此有二義據詩左傳同出謂各自行嫁據說文釋名同出謂共事一夫二義俱通詩及左氏於義爲長私者釋名云姊妹互相謂夫曰私言於其夫兄弟之中此人與己姊妹有

恩私也詩正義引孫炎曰私無正親之言按雜記云吾子之外私某是私無正親凡有恩私皆得稱之

男子謂姊妹之子爲出

公羊傳曰女子謂昆弟之子爲姪左傳曰姪其從姑謂出之子爲離孫謂姪之子爲歸孫女子子之子爲外孫

出者釋名云姊妹之子曰出出嫁於異姓而生之也郭引公羊襄五年傳又云益欲立其出也又文十四年傳接菑晉出也纔且齊出也皆本爾雅何休注以出爲外孫誤矣姪者說文云兄之女也釋名云姑謂兄弟之女爲姪姪迭也共行事夫更迭進御也公羊成二年傳蕭同姪子者是皆以姪專指女子子而言郭引左氏僖十五年傳姪其從姑謂子閨則服大功章云姪丈夫婦人報鄭注爲昆弟之子男女均稱爲姪也謂出之子爲離孫者離猶遠也釋名云言遠離已也按離孫亦曰彌孫之得彌彌甥杜預注彌遠也康子父之甥氏哀廿三年傳以肥之從孫甥也杜注姊妹之孫爲從孫甥與孫同列正義曰男子謂兄弟之孫爲從孫故謂姊妹之孫爲從孫甥按今人省君姪之子爲歸孫者釋名云婦人謂嫁從孫甥直曰孫矣謂姪之子爲孫也鄭駁五經異義云婦人歸宗曰歸姪子列故其所生爲孫女子雖適人字猶繫姓明不與父兄爲異族然則歸有二義以服制推之鄭義爲長喪服緦麻三月章云父之姑姊妹是其義也女子子之子爲外孫者與外甥生故云外孫春秋僖五年經云杞伯姬來朝其子何休注禮外孫初冠有朝外祖之道

女子同出謂先生爲姊後生爲姊同出謂俱嫁事一夫公羊傳曰諸侯娶一國二國往媵之以姪娣從姪者何

弟也此其義也

姊者姊也列女傳有魯公乘姊是子皮之姊姊姊聲近義同也姊者說文云女弟也易反歸以姊詩諸姊從之毛傳諸侯一取九女二國媵之諸姊衆妾也按姊姊即眾妾相謂之詞不關嫡夫人則禮稱女君易云其君之祋不如其姊之祋良是其異也然則女子同出郭知謂俱嫁事一夫者左氏成十一年正義引孫炎云同出謂俱嫁事一夫也是郭所本方言云自家而出爲嫁由女而出爲嫁也正與此義合

女子謂兄之妻爲嫂弟之妻爲婦猶今言新婦是也

嫂者說文云兄妻也釋名云嫂叟也叟老者稱也婦者說文云服也从女持帚灑掃也然則婦爲卑服之稱嫂是尊老之

號其男子於兄弟之妻稱號亦同獨舉女子者從其類也嫂婦女子相爲服以遠別也

長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦今相呼先後或云妯娌

稚者幼禾也稚婦名以此然則幼者爲稚婦長者當爲稚婦故釋名云青徐人謂長禾苗先生者曰稚取名於此也是稚對言者互相明也娣姒加婦者別於女子同出之稱也釋名云少婦謂長婦曰姒言其先來已所當法似也長婦謂少婦曰娣娣弟也已後來也或曰先後以來先後弟之也喪服小功章云娣姒婦報傳曰嫡姒婦者弟長也以弟長解娣姒是長也鄭注娣姒婦者兄弟之妻相名也今按對文稱娣姒散文娣亦稱姒故左氏成十一年傳聲伯之母不聘穆姜曰吾不以妾爲姒據聲伯母是宣公弟叔肸之妻又昭廿八年傳長叔姒生男據叔向妻亦稱姒之例也賈逵鄭康成杜預並云兄弟之妻相謂爲姒孔穎達於成十一年正義據左氏二姒之名止言身之長稚不計夫之長幼文準諸爾雅以爲娣姒之通名古今方俗語雖不於義亦通也娣姒猶言先後史記封禪書云先後宛若集解孟康曰兄弟妻相謂先後按亦言妯娌方言云簒娌匹也郭注今關西兄弟婦相呼爲簒娌廣雅云妯娌先後也然則妯娌先後並娣姒之通名古今方俗語雖不同要皆爲匹敵之義左傳爾雅可互相證明耳

妻黨

婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑姑舅在則曰君舅君姑沒則曰先舅先姑國語曰吾聞之先姑謂夫之庶母爲少姑

舅姑者釋名云夫之父曰舅舅久也久老稱也夫之母曰姑亦言故也白虎通云稱夫之父者舅也舅而非母者姑也魯語云古之嫁者不及舅姑謂之不幸夫婦學於舅姑者禮也君舅君姑者說文引漢律曰婦告威姑按古讀君如威威姑即君姑也士昏禮云敢奠嘉菜于皇姑某氏鄭注皇君也然則君謂之皇者君皇同訓存殁異稱也先舅先姑者魯語公父文伯之母曰吾聞之先姑又曰吾聞之先子韋昭注先子先舅也然則以先舅爲先子蓋從其夫稱也謂夫之庶母爲少姑者因夫有母名故婦有姑名也

夫之兄爲兄公今俗呼兄鍾語之轉耳　夫之弟爲叔夫之姊爲女公夫之女弟爲女妹今謂之女妹是也

兄公者釋名云夫之兄曰公公君也君尊稱也俗間曰兄章章灼也灼敬奉之也又曰兄忪言是已所敬忌見之怔忪

自肅齊也俗或謂睇曰章又曰忪亦如之也按玉篇云忪職容切姒之容切夫之兄也是姒音同又云婧夫之女母也是婧章義同俗謂睇姑爲姑婧又曰兄章者章鍾聲轉鍾忪聲同也爾雅釋文作兄姒音鍾本今作公然則兄公當讀爲兄鍾郭注欲顯其音讀故借鍾爲姒耳夫之弟爲叔者釋名云叔少也幼者稱也叔亦俶也見嫂俶然卻退也夫之姊爲女公者女公與兄公義同夫之女弟爲女妹者女妹當作女叔與夫弟爲叔之義同也昏義云和於室人鄭注室人謂女姒女叔諸婦也正義曰女姒謂婧之姊也女叔謂婧之妹然則爾雅及郭注女妹益女叔之誤賴有昏義注可以正之所以叔誤爲妹者叔字俗書作𠇍或變作𠇍與草書妹字形近因而致譌矣

子之妻爲婦長婦爲嫡衆婦爲庶婦

婦子婦也白虎通云婦者服也以禮屈服又云服於家事人者也嫡婦庶婦者嫡正也庶衆也內則謂之家婦介婦義亦同也士昏禮記云庶婦則使人醮之鄭注適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之

女子子之夫爲壻

夫者白虎通云扶也以道扶接也壻者說文云夫也徐鍇通論云壻者胥也胥有才智之稱也方言云東齊之間壻謂之

倩郭注言可借倩也今俗呼女壻爲卒便是也按卒便合聲爲倩倩亦美稱廣韻云倩利也

壻之父爲姻婦之父爲婚

說文云姻壻家也女之所因故曰姻婚婦家也禮娶婦以昏時婦人陰也故曰婚釋名云婦之父曰婚言壻親迎用昏又恆以昏夜成禮也壻之父曰姻姻因也女往因媒也按白虎通婦人因夫而成故曰姻因夫之說於義爲長

父之黨爲宗族母與妻之黨爲兄弟

此總釋三黨之稱號也父黨爲宗族者即大傳云同姓從宗合族屬是也母與妻黨爲兄弟者即大傳云異姓主名治際會是也母黨兄弟若曙之子爲內兄弟若妻之昆弟之名故曾子問云某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟大司徒三曰聯兄弟鄭注兄弟昏姻嫁娶也鄭知兄弟爲婚姻者以上云族墳墓是同宗明此兄弟是外親故賈疏引此文而云兄弟之名施於外親爲正是其義也古者兄弟與昆弟別此篇宗族皆稱昆弟是矣然宗族亦有稱兄弟者若曾子問云宗兄宗弟喪服傳云小功以下爲兄弟母黨亦有稱昆弟之子爲從母昆弟者若上文云從母之子爲從母昆弟皆其證也詩兄弟無遠鄭箋兄弟父之黨母之黨此則父黨母黨俱稱兄弟也又知兄弟昆弟其實皆通名矣

婦之父母壻之父母相謂爲婚姻兩壻相謂爲亞詩曰瑣瑣姻亞今江東人呼同門爲僚壻

上文已云壻之父爲婚此又兼言母者嫌與父異稱故覆釋之也據士昏禮壻有見婦之禮又據昏禮子問父喪稱父母喪稱母是婚姻兩家父母皆相接見通慶弔旣彼此通問則必有其禮與其詞也云兩家父母相謂爲婚姻者婚姻二字實亦通稱故詩云昏姻之故士昏禮云某以得爲外昏姻是皆以婚姻通舉爲文也亞者釋名云兩壻相謂曰亞言一人取姊一人取妹相亞次也又竝來至女氏門姊夫在前妹夫在後亦相亞也又曰友壻言相親友也按友壻卽郭云僚壻其義同

婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟古者皆謂婚姻爲兄弟

此申言婚姻之黨皆爲兄弟也不言母黨明其義同詩云宴爾新昏如兄如弟婚兄弟也穀梁宣十年傳公娶齊歸以爲兄弟又之姻兄弟也

嬪婦也書曰嬪于虞

嬪者詩大明傳及周禮序官九嬪注竝云嬪婦也大宰注嬪婦人之美稱也曲禮注嬪婦人有法度者之稱也竝與爾雅合說文嬪婦竝云服也服也嬪訓服者嬪與賓同釋詁云賓服也釋名云嬪賓也大宰注嬪故書作賓

謂我朋者吾謂之甥也

男子謂姊妹之子爲出又謂甥者甥之言生與出同義故釋名云朋謂姊妹之子曰甥甥亦生也出配他男而生故其制字男旁作生也按上文云甥姪之子妻之昆弟姊妹之夫俱相爲甥彼謂敵體此則同名而異實也喪服傳云甥者何也謂吾朋者吾謂之甥何以緦也報之也然則妻之父爲外朋壻亦爲甥其服以緦亦與朋爲甥同

婚姻

皇清經解卷一千二百六十一終　南海鄧翔漢軍樊封新校

學海堂
棲霞郝戶部懿行著

爾雅義疏

釋宮第五　釋名云宮穹也屋見於垣上穹隆然也室實也人物實滿其中也易繫辭云上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨此篇所釋上至梁桴下窮砥礪旁及連簷別爲臺榭以至展序位宇途路隄梁橋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翕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入執宮功爾雅釋文古者貴賤同稱宮秦漢以來唯王者所居稱宮焉書泰誓正義引李巡與郭同

牖戶之間謂之扆窗東戶西也禮云負扆而立鄭玄云扆戶牖之間謂之扆者以其所在處名之其內謂之家今人稱家義出

於此東西牆謂之序所以序別內外

釋名云展倚也在後所依倚也書設黼扆綴衣牖間南嚮不言戶者省文耳牖間即牖戶之間故正義引李巡曰謂牖之東戶之西爲扆視禮云天子設斧扆今綌素屏風也明堂位注斧依爲斧文屏風於戶牖之間釋名云斧扆與依倚音同字通也石經尚書殘碑作黼衣即扆字之省魏書李謐明堂制度論引鄭氏禮圖說扆制廣八尺畫斧文於其上今之屏風也然則屏風與扆形制同但屏風不畫爲異古者屏風通名爲依故詩既登乃依鄭箋公劉既登堂負依而立士虞禮記云佐食無事則出戶負依南面是皆屏風稱依依即扆也唯天子畫斧文於上故獨名黼扆耳○家者說文云居也居處也此兩謂之家者內謂牖戶以內也詩雒正義引李巡曰謂門以內也門即戶也○序者說文云東西牆也檀弓顧命正義引孫炎曰堂東西牆所以別序內外也儀禮一百八十五引舍人曰殿東西堂序尊卑處按東西堂謂東西廂義見下文舍人本此引爾雅作東西廂從舍人本也鄭從孫炎本作牆與說文合

室中隱奧之處西北隅謂之屋漏詩曰尚不媿于屋漏其義未詳東北隅謂之宦宦見禮曰歸宦聚亦未詳東南隅謂之窔窔窈亦隱闇

奧者說文云宛也釋宮室之西南謂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蔡典正義引孫炎云室中隱奧之處也鄭注同釋文奧本或作隩○屋漏者釋名云西北隅曰屋漏禮有親死者輒撤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庭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禮祭於奧既畢改設饌於西北隅而庳隱之處此祭之末也按釋言云庳陋隱也陋漏聲同是鄭所本正義引孫炎曰屋漏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庳隱爲言金鶚屋漏解云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及借釋言漏隱爲說余按借漏爲陋鄭義爲長○宦者說文云養也室之東北隅以迎養氣故御覽引舍人曰東北陽氣始起萬物所養故謂之宦釋文引李巡義與舍人同郭云宦見禮者今未聞曲禮正義引孫炎云宦日側之明○窔者說文作宧云戶橢聲也室之東南隅穴部窔云宧窔深也是宧爾雅假借作

窶故釋名云東廂曰窶窶幽也亦取幽冥也與說文合爾雅釋文从宀作窶誤矣郭引既夕禮云埽室聚諸窶窶釋文誤與爾雅同別作窶漢書敘傳云守窶奧之熒燭應劭注引爾雅東廂謂之窶御覽引舍人曰東方萬物生塾蟲必出塾同無不由戶窶是舍人本窶作窶據窶字从穴可知窶古本正作窶

棖謂之閾門橛謂之梁門戶上橫梁橛謂之楔門戶扉橛達北方謂之落時門特橛者或達北隱以爲固也落時謂之戾道二名也

閾者說文云門橛也橛限也經典橛通作棖限也漢書外戚傳云切皆銅沓黃金塗集注以切爲門限切通作砌廣雅云棖砌也匡謬正俗云俗謂門限爲門蒨蒨是棖聲之轉耳然則棖切聲同切蒨聲轉今登萊人亦有門蒨之言矣○棖者釋文及詩正義引李巡曰棖謂梱上兩旁木玉藻云大夫中棖與閾之間鄭注棖門梱也論語皇侃疏云門左右兩楗邊各豎一木名之爲棖棖以禦車過恐觸門也然則棖訓爲觸文選祭古冢文注南人以物觸物爲棖是其義也楔者說文機楔互訓繫傳引爾雅而申之云即今府署大門脫限者兩旁斜柱兩木於橛之

崙是也據繫傳說是楔訓爲柱其音當先結切如禮家楔齒之讀而義亦如之釋文楔古黠反讀如楔梢桄之楔恐非矣

○榴者說文作楹云門堂之飾也或亦連兩鼻爲之以冒門榴也論語皇侃疏云門左右兩楗邊各豎一木名之爲楹楹以禦車過恐觸門也然則楹訓爲觸文選祭古冢文注南人以物觸物爲楹是其義也楔者說文機楔互訓繫傳引爾雅而申之云即今府署大門脫限者兩旁斜柱兩木於橛之

鼻所附或亦連兩鼻爲之以冒門榴也楹橫梁繫傳云門榴橫木門上橛爲之以冒門榴也楹橫梁繫傳云門榴橫木門上橛下文檐謂之楠其門上之楣橫木爲孔以貫橛楣之言冒冒在門上今登萊謂之門梁江浙謂之門龍皆是此物經典楣俱作楣故公食大夫禮云公當楣北鄉喪服四制云高宗諒闇鄭注並云楣謂之梁是許鄭義與釋文兩存其字故云楣忘悲反又云或作楣說文云戶橛也又云門橛謂之楔淮南原道篇注橛本也御覽一百八十四引孫炎曰門戶扇橛閒可依蔽爲楔也然則楔之言偃偃蔑亦依隱之義○橛達北方者戶在東南其持北橛以爲固者橛復屋棟也○戾者釋文戾本或作戻同音侯玉篇戻牀巳切砌也引爾雅曰落時謂之戻戻亦作戾按戻訓砌蓋別一義釋文戾或作戾

垝謂之坫在堂隅牆也墻謂之墉坫端也墉書曰既勤垣墉

垝者說文云毀垣也是垣亦名垝釋文垝本又作庋按庋閣也置也音義與祭山曰庋同坫者說文云屏也屏猶障也累土以爲障蔽也禮坫有五明堂位云反坫出尊此反爵之坫也又云崇坫康圭此亢圭之坫也二坫皆在廟中兩

楹之間既夕記云設楹于東堂下南順齊于坫士冠禮云筵以待于西坫南鄭注坫在堂角此二坫皆在堂之東西隅內則說閣之制云士于坫一此庋食之坫近於庖廚當在室之東北隅爾雅埤謂之坫實兼諸義而言郭氏但主堂隅之坫疎矣云坫端也者釋文端作揣達結達計二反云高貌也或作端丁果反本或作端○說文云牆垣蔽也墉城垣也以城爲墉者易之高墉詩之崇墉義皆訓城故詩皇矣及郘傳竝云墉城也省作庸崧高傳庸城也按城雖墉之一訓但墉實牆之通名故詩行露傳及士冠士昏禮注竝云墉牆也書既勤垣墉詩何以穿我墉俱汎說牆垣不指城垣而言故釋名云牆障也所以自障蔽也墉容也所以蔽隱形容也書大傳云天子賁庸鄭注牆謂之庸庸亦墉矣

鏝謂之杇泥槾謂之樓研木槾也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慢云杇也杇作以涂也秦謂之杇關東謂之槾按鏝古蓋用木後世以鐵今謂之泥匙釋文引李巡云泥鏝一名杇塗工之作具是也杇本音烏釋文又音胡然則鏝杇猶言模糊亦言漫畫俱一聲之轉釋文傚又作墁經典杇或作圬宮室塓墁亦聲相轉○槾者斫木質也梮者斫木質也郭與孫同文選嘯鄭箋用爾雅正義引孫炎曰槾斲材質也郭與孫同文選嘯衣詩註引爾雅作砟謂之虔砟樓俱俗體字質作槾亦俗體也○黝者說文云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惡也次也先泥之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白盛主於宗廟堊牆也

檖謂之杙檖在牆者謂之楔長者謂之閑別杙所在也大者謂之杙長短之名

杙當作弋說文弋橜也橜杙也是郭所本檖者說文云杙也周禮牛人注職讀爲檖檖謂之杙可以繫牛左氏襄十七年傳以杙扶其傷按說文云弋象杙木哀鋭著形故傳言扶傷禮言繫牛皆以其形鋭可杙於地爾雅以爲木橜之通名故內則正義引李巡曰檖謂橜杙也釋文檖之力反玉篇亦兼二音○楔者郭引內則云不敢縣於夫之楔施鄭注楔杙也正義曰楔橫曰檖然則楔植於牆即杙之別名故考工記匠人注引爾雅作在牆者謂之杙杙即楔矣○臬者說文以爲射準的是臬植於地與爾雅合郭以爲門橜則與閾同胡培翬曰臬與匠人之槷同鄭注槷謂於平地中之閒鄭氏考工記注甚明爾雅既云在地者謂之臬又云

槉謂之闈是梟與闈殊郭氏以門槉釋梟則謬矣○棋者御覽三百卅七引埤蒼云棋大七也文選景福殿賦云欒棋天蟜而交結李善注棋欒類而曲也天蟜欒棋長壯之貌然則棋之言棋柱上枓棋所以棋持梁棟故廣韵云枓柱上方木也帝範審官篇注引爾雅注曰棋柘也大者謂之棋枓也○閣者即下文云所以止扉者也又內則注閣以板爲之皮食物也是庶物之閣與止扉之閣皆長木故二者同名

閣謂之臺積土四方有木者謂之榭臺上起屋

釋言云閣臺也臺有城臺門臺詩出其東門傳閣城臺也禮器云天子諸侯臺門鄭注閣者謂之臺是門臺城臺俱名閣也書泰誓正義引李巡曰臺積土爲之所以觀望也臺上有屋謂之榭郭注本李巡其云積土四方者據下文云四方而高曰臺也又云無室曰榭彼榭皆其證堂塗此謂臺上起屋所以不同

雞棲於弋爲榤鑿垣而棲爲塒今寒鄉穿牆棲雞皆見詩

榤當作桀弋即樴也今田家村落或椓弋於壁或聚柴於廡及詩民要術云雞棲據地爲籠籠內作棧是其象也時者說文雞正義引李巡曰別雞所棲之名寒鄉鑿牆爲雞作棲曰塒按今人家棲雞亦爾

楅謂之傅傅謂之突戶持鎖楅也

楅者說文云戶楅也淮南本經篇云縣聯房植高誘注楅戶楅也墨子非儒篇云爭門關抉楅然則楅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距兩邊固其鍵閉其木楅故謂之楅又可傳移故謂之傳傳之言轉也又謂之突釋文本或作楑蓋或體字依義當作突謂其突然立也其制如今櫝中間立木及官署門間皆有之一切經音義引三蒼云戶扇柱曰楅楅所穿木是矣

梁廡謂之梁梁大屋也其上楹謂之榱屋榱桷直而遂謂之閣謂之桷謂之棼即楹棟謂之榱屋榱桷直而遂謂之閣

梁屋際椽直不受檐謂之交謂上檐交於橑上檐謂之樀桷正相當

梁者屋之大梁梁者說文云棟也引爾雅文又云廡中庭也玉篇云屋廡也又作蕪釋名云中央曰中蕪古者窾穴後室

之露當今之棟下直室之中然則廟爲中央之名室本棟名室廟中央斯謂之室言高可望也或謂之棟是棟一名望望室聲云檐或謂之望言高可望也又釋名同望卽東矣○楹者柱也梲者柱也梲同楹卽東矣○楹者柱也梲者柱也梲同楹卽東矣○楹者柱也梲者柱也梲同楹

義差遠篆字古本作移當讀如字

屋上薄謂之笩屋笩

薄即簾也以葦爲之或以竹屋上薄亦然謂之笩者玉篇云笩屋危也屋棟爲危以至高而得名郭云屋笩者說文笩迫也在瓦之下梦上釋名云笩迫也編竹相連迫迮也匠人注云重屋複笩也蓋凡屋皆有笩重屋故複笩矣

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

兩階者堂之東西階也人君嚮明而治當兩階間而南鄉因謂之鄉郊特牲云君之南鄉荅陽之義也文選魏都賦云肅肅階闥李善注引爾雅曰兩階間曰闥許亮反是闥鄉同○中庭者聘禮云公揖入立于中庭又云擯者退中庭皆舉中以表左右也位者說文云列中庭之左右謂之位本爾雅文增一列字其義尤明也左右猶東西羣臣列位處位即所立之位古者君臣皆立論語束帶立於朝曲禮天子當依而立小宗伯注古者立位同字古文春秋經公即位爲公即立也金鶚求古錄云三朝惟內朝有堂階則庭指內朝路寢庭也凡言庭皆廟寢堂下聘禮中庭謂廟堂下之庭燕禮中庭謂

今按閶檐異文徐本之摘邵氏正義疑以下文閒謂之門之異文非也

容謂之防形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱見周禮

郭云容見周禮者射人云王三獲三容鄭衆注容着乏也待獲者所蔽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負依而坐楊倞注引此文及郭注而申之云言施此容於戶牖間負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防防乏異名始非同物郭不據荀子而援周禮蓋爲失矣

連謂之笩堂樓閣邊小屋今呼之笩廚連觀也

笩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笩故御覽一百八十四引通俗文云連閣曰笩郭云笩廚連觀蓋據時驗而言知魏晉人始有笩字也釋文笩丈知反則與詩同說文詩離別也周是王作洛陽詩臺徐鍇繫傳即引爾雅此注爲釋但離別與連

路寢堂下之庭若治朝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而立正義引李巡曰門屏之間謂正門內兩塾間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外而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皐門無之應門內有屏故宁在門屏之間門即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於著左氏昭十一年傳朝有著定周語云大夫士日昳位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屏也一切經音義廿引蒼頡篇云屏牆也是屏以土爲牆即今之照壁故論語皇侃疏云今黃閣用板爲鄣古者未必用板或用土御覽一百八十五引舍人曰以垣當門蔽爲樹曲禮正義引李巡云垣當門自蔽名曰樹郊特牲云臺門而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駁外屏之說耳明堂位注用爾雅而云今桴思也按釋名云罘罳在門外又云蕭牆在門內蕭蕭也臣將入於此自肅敬之處也是蕭

牆即屏劉熙以爲非即罘罳與鄭異也吳語云越王入命夫人王背屏是寢門內亦有屏矣

閎謂之門

詩曰祝祭于祊

門廟門也閎說文作㦰或作祊云門內祭先祖所以彷徨詩楚茨傳祊門內也箋云孝子不知神之所在故使祝博求之平生門內之旁待賓客之處然則祊在門內禮器云爲祊乎外荅以門內對廟中爲外耳鄭以祊爲繹祭郊特牲注遂謂祊之禮宜於廟門外之西室此二注似皆失之祊與繹本二祭祊又不在廟門外也左氏襄廿四年正義引李巡曰祊故廟門名也孫炎曰祝祭于祊謂廟門也按郊特牲索祭祝於祊注云廟門曰祊正義以爲釋宮文禮器正義亦引釋宮廟門謂之祊郊特牲祊之於東方正義又引釋宮云門謂之祊脫廟字參以李孫二注竝以廟門釋祊疑爾雅古本當作廟門謂之祊與今本同或後人據今本改耳

正門謂之應門

朝門

應門者詩縣傳云王之正門曰應門毛知唯王曰應門者以書言康王朝諸侯於應門之內而明堂位言庫門天子皐門雉門天子應門明天子曰皐應諸侯曰庫雉也正門者正猶中也言應門居內外之中明皐門爲外門路門爲內門也知

應門謂朝門者以君每日視朝在應門內路門外其地爲正朝故匠人注應門謂朝門也詩緜正義引孫炎與鄭注同箋云諸侯門曰皐應天子加以庫雉明堂位注又云天子五門皐庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與今按鄭於箋注說已不同參以諸家說又互異諸侯三門既無成文天子五門亦無明證故戴氏震考工記補注據明堂位及詩緜傳斷以天子之門不聞有皐應又云天子諸侯皆三朝三門其說甚的可以匡鄭之失焉

觀謂之闕宮門雙闕

闕者說文云門觀也在門兩旁中央闕然爲道也詩子衿正義引孫炎曰宮門雙闕舊章懸焉使民觀之因謂之觀今按詩言城闕孫必知此闕在宮門者以城闕無觀是爲異耳故禮運言祭蜡事畢仲尼出遊於觀之上鄭注觀闕也蓋蜡饗之禮兼祭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兩觀災雉門即宮門觀在門旁故災及之然則諸侯之闕在應門矣穀梁桓三年傳云禮門謂之閶

宮中之門謂之闈小門謂之閨大小異名街謂相通也其小者謂之閨小閨謂之閤

門謂之閎左傳曰盟諸僖閎閎閎衢頭門

闈者說文云宮中之門也周禮保氏注闈宮中之巷門左氏閔二年傳賊公於武闈杜預注宮中小門謂之闈哀十四年正義引孫炎曰宮中相通小門也後漢書陰皇后紀宦者傳注引爾雅之門謂之闈注作小門必知闈爲小門者以哀十四年左傳攻闈與大門對大門小門也士虞禮記注闈門如今東西掖門即古闈門矣匠人注廟中之門曰闈門由闈門雜記云夫人至入自闈門是闈士冠禮注婦人入廟門便婦人出入因知宮中廟中俱有闈門也○閨者說文云特立之戶上圜下方有似圭儒行云篳門圭竇鄭注圭竇門旁竇也穿牆爲之如圭矣是圭閨同公羊宣六年傳有人荷畚自閨而出者又云當作閨說文云門旁戶也按閨爲特立之戶不在門旁其閨必云門旁不特立者以閨又小於閨耳公羊宣六年疏引李巡曰皆門戶大小之異言於小之中又分大小也古者閨閤連言多不分別故楚辭逢尤篇注閨閤也漢書汲黯傳臥閨閤內不出此謂無閨文翁傳教令出入閨閤公孫宏傳開東閤以延賢人集注閤者小門也東向開之是則閤有東西隨所在以爲名後世輔臣延登謂之入閤或稱閤下義本於此作閤非○衛者說文作蕳門也按下云宮中衛謂之壺鄭注巷閤共也象文作蕳巷門

閒道是閨閤旁有道通名閎不獨里中爲然故左氏成十七年傳蒙衣乘輦而入於閎正義引孫炎曰衙舍閒道也李巡曰閎衙頭門也是宮中衙亦名閎因而廟中門亦名閎左氏襄十一年傳乃盟諸僖閎杜預注僖宮之門遍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

塾者詩緇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于右塾庶老坐于左塾書顧命有東西塾緇衣傳云基門塾之基匠人注云門堂門側之堂是自天子以至士庶皆有塾也一門凡四塾外塾皆北鄉夾門東西因謂之東堂西堂故綴云正義引孫炎曰夾門堂也錢氏荅問以說文無塾字而云墠即塾也但墠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耳

棖謂之閾門閾謂之扉公羊傳曰齒著於門閾所以止扉謂之閎門辟旁長棖也

左傳曰高其閎閎長枕即門棖也

閾者曲禮云由閾右士冠禮云布席于門中閾西鄭注竝以門中其旁曰棖其中曰閾玉藻云大夫中棖與閾之間蓋門中閒豎一短木東曰閾東西曰閾西閾古文作蘙禮覲注冠所以門必設棖與閾者以爲尊卑出入中間及兩旁之節制知蘙爲豎木者莊子達生篇云吾處身也若厥株拘釋文引李云厥豎也厥即蘙之省文知蘙爲豎木矣說文以蘙爲門橛廣雅亦云蘙閾柴也柴與橛同是皆郭注所本循文考義胥失之矣橛是門限橫木爲之閾是門蘙豎木爲之說者多誤唯禮鄭注得之○閾謂之扉者說文云閎門扉也扉戶扇也左氏襄十七年傳以校數閾廿八年傳子尾抽棅擊扉三杜預注扉門閾也是閾扉皆謂門扇月令注云用木曰閎用竹葦曰扇蓋對文則別散則通也○閎者說文云所以止扉也上云栿長者謂之閎此閎以長木爲之各施於門門扇兩旁以止其走扇故郭云門辟旁長蘙也釋文亦據誤本作閎云本亦作閾又云郭注本無此字蓋陸德明據誤本作閎反以作閾爲非郭引襄卅一年傳云高其閎閎釋文亦據誤本作閎而反議作閾者爲穿鑿此皆謬也玉篇引爾雅作閾廣韵作閎與陸本同

瓿甒謂之甈甒瓿也玉篇引爾雅作閾東呼瓿甈

甓者說文云令甓也引詩中唐有甓防有鵲巢正義引李巡曰傾頗一名甓爾雅釋文引詩傳作令適按說文亦作令適見土部墾字解與詩傳同後人傳寫作傾瓶名非瓦名也墾與甓皆今之甎但墾未燒爲異耳匠人注云堂涂謂階前若今令甓祕也賈疏漢時名堂涂爲令甓祕令甓則今之塼也祕則塼道也

宮中衖謂之壺巷閤道也毛傳云壺廣鄭箋云梱緻竝與爾雅不合爾雅釋文壺郭呂竝立屯反或作韋按作韋及立屯之讀俱不可解或有誤字○唐者詩防有鵲巢傳堂塗也正義引李巡曰唐廟中路名逸周書作雒篇云隄唐山嚮孔晁注唐中庭道文選西都賦注引如淳曰唐庭也甘泉賦云平原唐其壇曼李善注引鄧展曰唐道也是原野之道亦通名唐矣又周語云陂唐汙庳晏子問下篇云治唐園是唐又爲蓄水之名俗脚土與爾雅異也○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于下陳蓋言屏退之謝於堂下而去也古者徇馬之屬以爲庭實故曰克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竝假借字途或體字也

路旅途也途謂道也路場酺行道也博說道路旅途之異名

途者釋名云涂度也人所由得通度也旅者鄭特牲云旅樹鄭注旅道也按釋詁旅陳也此以堂途爲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叮嚀鹿場說文云田踐處曰町疃禽獸所踐處也然則鹿場即鹿之蹊徑方言六有蜮場及蛣蜣斛鼠之場皆謂其所居途徑耳獻者說文作遻云行遻徑也通作縣釋詁云縣道也又通作猶詩采芑傳猶道也猶與酺同行者詩行露周行之酺傳箋竝訓道也書云日月之行即日月之道也詩云有一達謂之道路長二達謂之歧旁歧道旁三達謂之劇旁今南軍樂鄉數道交錯俗呼之五劇鄉四達謂之衢交道四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七達謂之劇驟三道交復有一歧出者今北海劇縣有此之木百車於莊

道八達謂之崇期四道交出
達者徹也通也出也至也道路者說文云一達謂之道無路
字道路一也釋名云道一達曰道道蹈也蹈露也言人所
踐蹈而露見也按遂人云澮上有道川上有路鄭注道容二
軌路容三軌是路大於道其廣此云長者以一達言旁無歧出故直云長矣○歧旁者
釋名云物兩爲歧在邊曰旁此道益出似之也按歧猶枝也
木別生曰枝道別出曰歧歧與枝俱在旁故曰歧旁也釋文
歧樊本作岐音支是岐枝音義同○劇旁者釋名云右者列
樹以表道道有夾溝以通水潦恒見修治此道旁轉多用功
稍劇也詩兔罝正義引孫炎云旁出歧多故曰劇按劇者甚
也言此道歧多旁出轉甚也郎列子說符篇云歧路之中又
有歧焉○衢者說文用爾雅釋名云齊魯間謂四齒耙爲欋
欋耙地則有四處此道似之也公羊定八年疏引李巡云四
達各有所至曰衢孫氏曰交通四出是也按衢爲四道交錯
故周禮保氏說五御云舞交衢大戴禮子張問入官篇云六
馬之離必於四面之衢郭氏注中山經云言樹枝交錯相重
五出有象衢路也楚辭天問篇注九交道曰衢淮南繆稱篇
注道六通謂之衢荀子勸學篇注衢道兩道也今秦俗猶以
兩爲衢然則衢無定名據楚辭淮南注是道四達以上通謂
之衢荀子注又以兩道爲衢衢與歧聲轉疑秦人讀歧如衢

因而以兩爲衢耳楚辭九衢蓋直以衢爲道之通名非爾雅
義也○康者釋名云康昌也昌盛也車步併列蓋用之言充
盛故五穀蓋登謂之康年五途蓋出謂之康衢列子仲尼篇
云堯游康衢晏子諫上篇云公馳及之康內皆與爾雅合○
莊者釋名云莊裝也裝其上使高也孫炎云莊盛也道頗盛
廣僻繁記引按莊之言壯壯亦大也史記云開第康莊之衢亦
言其衢路之大耳郭引襄廿八年左傳文杜預注以莊爲六
軌之道非也正義曰注爾雅者皆以爲六道旁出此蓋舊注
之文○劇驂者釋名云驂駕馬有四耳今此道有七比於劇也
孫炎云三道交復有一歧出者初學記廿四引云驂馬有四
今此有七比之方驂劇所引亦孫炎注與釋名同方驂劇者
方併也劇甚也言比之併驂尤甚也○崇期者釋名云崇充
也道多所通人充滿其上如共期也初學記引孫炎曰崇多
也多道會期於此○達者說文作遳云九達道也似龜背故
謂之遳遳高也或作達釋名云達道方九軌也正義引李巡注爾雅亦
也左氏隱十一年注達道齊魯謂道多爲達師此形然
取竝軌之義是杜注本李巡今按經涂九軌雖出考工記然
九軌言其廣九達則以縱橫交午爲言義各不同文選注引
韓詩章句以中遳爲九交之道可知李巡注非也左傳於鄭
國每言達達蓋其
國多此道爾

朝廷以趨爲敬又公羊僖十年傳吾夜者夢夫人趨而來然則趨之名亦非獨施於門外矣○奔走者說文云奔趨也奔所奏至也是皆互訓亦散文通也釋名云疾趨曰走走奏也促有百里見星止舍明其速疾至於中庭言走則左氏襄卅年傳云使奔問諸朝釋文以爲走速疾之意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　郭云水者爲梁見詩傳石杠謂之徛聚石水中以爲步渡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渡水之名因以爲步橋名說文榷字解云水上橫木以渡徐鍇繫傳此即今所謂水汐橋也爾雅謂之石杠亦曰略汐漢書武帝紀注同今按榷以木爲之與石杠別徐鍇誤矣郭引孟子徒杠又

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之處因以名云

時者玉篇作跱引爾雅曰室中謂之跱止也說文跱云蹢也玉篇云止不前也是跱跱同與時聲近其字可通益室中迫隘行宜安舒故曲禮云室中不翔即跱躇不前之意跱與踟躕同○行者釋名云兩腳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也迹相接謂每移足半躡之中人之迹尺二寸按堂上地稍闊可容舉足而行接武即行容之度也○步者說文云行也釋名云徐行曰步步捕也如有所司捕務安詳也爾雅邢疏引白虎通云人跡三尺法天地人再舉足曰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躡按堂下地又益闊可容舉足徐行步武即行步之節也淮南人間篇云夫走者人之所以爲疾也步者人之所以爲遲也是步爲徐行韓詩外傳云齊桓公出遊遇一丈夫裒衣應步然則步之名非獨施於堂下矣○趨者說文云走也釋名云疾行曰趨趨赴也赴所期也左氏成十六年傳免胄而趨風言疾行之容也故曲禮云帷薄之外不趨鄭注行而張足曰趨按張開其足爲便於疾趨樂師注云趨謂於朝廷是

曰今石橋馬瑞辰說石杠今南方謂之石步

室有東西廂曰廟夾室前堂無東西廂有室曰寢但有大室無室曰榭榭即今堂

四方而高曰臺陝而脩曲曰樓脩長也

廂當作箱後漢書虞詡傳注引埤蒼云箱序也字或作廂廟者說文云尊先祖兒也釋名云廟貌也先祖形貌所在也按廟之制中爲大室東西夾室夾室之前小堂爲東西箱亦謂之東西堂公羊宣十六年疏引李巡曰室有東西廂謂宗廟殿有東西小堂也孫炎云夾室前堂是郭注所本廟所以有箱者箱之言相相謂左右助勵也故公食大夫禮記注東箱夾之前相翔待事之處文選爲賈謐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又以爲室名故隸僕注云五寢五廟之寢也前曰廟後曰寢月令正義云廟是接神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箱○榭者月令正義引李巡云但有大殿無室名曰榭書大誓正義引孫炎曰榭但有堂也宜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堂皇上集注室無四壁曰皇然則無四壁是無室但有堂故杜預謂屋歇前矣上文云有木者謂之榭謂屋上起屋與此異也○臺者說文云觀四方而高者於爾雅上增一觀字觀即闕也臺觀同類但觀缺中央臺如削成而四方以是爲異其高則相等故說文高字解云象臺觀高之形是臺觀俱稱高故釋名云臺持也築土堅高能自勝持也淮南本經篇注積土高丈曰臺然則臺之高不過一丈矣○樓者說文云重屋也釋名云樓言牖戶之間諸射孔婁婁然也按婁空也射孔婁婁即說文廔也門戶洞達窓牖交通足資登眺故月令云可以居高明鄭注高明謂樓觀也孟子館於上宮注云上宮樓也是樓最高而在上爾雅不言高者蒙臺文也云陝而脩曲者言屋之形勢陝隘脩長而迴曲異於臺之四方也類聚六十三引陝作俠蓋假借字或陝俗作狹缺脫其旁因作俠耳

皇清經解卷一千二百六十二終　南海鄧翔漢軍樊封新校

嘉應李恆春舊校

爾雅義疏

棲霞郝戶部懿行著

釋器第六

器者說文云皿也械字解云一曰器之總名一曰異器械鄭注器械禮樂之器及甲兵也少儀云不度民械不訾重器鄭注民械民家之器用是器械古通名耳故禮大傳云爲械矣此篇所釋皆正名辨物依類象形至於豆籩庶禮樂之事而略載於篇者以皆器皿之屬也若乃衣服飲食非可以器言而雜見茲篇者以本器用之原也禮器云宮室之量器皿之度故釋器次於釋宮

木豆謂之豆豆禮器也竹豆謂之籩籩亦豆者說文云古食肉器也梓人云食一豆肉中人之食也是豆爲肉器此文云木豆當作桓說文云木豆謂之桓釋文豆本又作桓是也其形則三禮圖云口圓徑尺畫漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其口也其質則皆用木其高過蓋一尺其受實則嵐人注云豆實四升是也其中柄謂之梪其足跗謂之鐙祭統云夫人薦豆執梪執醴授之執鐙鄭注梪豆中央直者也鐙豆下跗也其飾則明堂位云夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆鄭注楬無異物之飾也獻

疏刻之按周禮外宗云佐王后薦玉豆是則周亦玉豆也作籩者說文云竹豆也籩人注云籩竹器如豆者其容實皆四升按籩口有緣故士喪禮云既豆兩兩籩無滕鄭注滕緣也士虞禮記注豆不楊籩有滕是則豆籩之用古凶異施也籩豆同類用不單行故單言豆者即可統籩詩楚茨云爲豆孔庶是也其單言籩者亦可槩豆周語云品其百籩是也○登者假借字也俗作登說文作鐙或云無是字經典俱作登通又作鐙故釋文云登本又作鐙公食大夫禮云大羹淯不和實于鐙鄭注瓦豆謂之鐙是也登大羹也正義曰太古之羹以質故以瓦器盛之郭云即高登也者蓋特舉類以曉人非禮器之登即然高登也今北方瓦登猶存禮器遺象登之容實亦與豆同豆是大名分別言之俱曰豆

盎謂之缶盆也甀瓿小罌長頸小口鼓腹謂之瓿甕也賈沙謂之瓿　康瓠謂之瓢瓠壺也

缶是也

缶者詩宛丘正義引孫炎曰缶瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節謌象形按缶盛酒者易樽酒簋貳用缶是也以節謌者易不鼓缶而歌詩坎其擊缶是也左氏襄九年宋災傳云具綆缶備水器是缶又汲水之器也其受實則禮器云五獻之尊門外缶鄭注缶大小未聞韋昭魯語注云缶庾也按陶人云庾實二觳觳即是缶爲二斛賈疏引聘禮記云十六斗曰籔注云今文籔爲逾逾即庾也是缶又爲十六斗小爾雅云籔二有半謂之缶四斛也是又爲十十斗然則缶之大小迄無定論故鄭云未聞矣盎者說文云盆也盆盎也急就篇以缶盆盎並稱實一物其形則急就篇注大腹而斂口按缶象形之汲水罐也左氏襄九年正義引爾雅作甕謂之缶說文缶瓦器小口大腹也是爾雅盎一作甕疑許君所見即作甕矣○甀瓿者說文云甀小盆也瓿似小瓿大口而庳用貪然則甀瓿盎盆盎之小者其形微庳其口甚大其名亦謂之缶故方言云缶謂之瓿甀瓿謂之盎其小者謂之升甀說文云罅小缶也玉篇罅亦作瓿通名矣瓿者說文云甀瓿謂之瓿本爾雅玉篇云瓿小甕也器受斗六升○甕者說文云康瓠破甕評知爲破甕者廣雅則瓠也是瓠爲破裂之名周禮牧人注故書毀爲甕杜子春云甕當爲毀皆說文所本也釋文康埤蒼作甒字林作瓶口光反李本作光按光猶廣也李巡云康瓠大瓠也文選弔屈原文注引李巡曰記索隱引李巡云康謂大瓠也郭云瓠壺也與李義異故注方言遂云爾雅甕康壺大瓠瓢也郭云瓠壺也與李義異故注方言遂云爾雅甕康壺

而方言以爲盆未詳也爾雅此文皆言瓦器
李巡以康瓠爲大瓢失之當以郭義爲長

斫斸謂之定 鋤屬斫謂之鐕鑺也斸謂之鐁皆古鍬鍤字

說文云斫斸斫也齊謂之鐁其車人注引爾雅作句欘謂之定是句欘卽斫斸矣定者釋文引李巡云斫鋤也定鋤別名御覽八百廿三引舍人注同釋名云鋤助也去穢助苗長也齊人謂其柄曰欘欘然正直也頭曰鶴似鶴頭也又云耨似鋤侵薅木也鎛亦鋤田器也鎛迫也迫地去草也然則鎛耨皆鋤之異名故呂覽任地篇云耨柄尺此其度也其耨六寸所以開稼也高誘注耨所以芸苗也刃廣六寸所以入苗閒也廣雅云定謂之耨○斫者與斸聲轉其義則同鐕者欘之或體也說文本爾雅作斫謂之欘又作鐕云欘郭云鑺也者淮南精神篇注鑺斫也斫也釋文鐕字又作欘部云鑺說文云鑺大鉏也鉏立薅所用也然音矍廣雅云欘定也鑺大鉏也鉏立薅所用也然則欘與定皆鉏名但定徧薅所用故其柄短欘立薅所用其柄長故云鑺大鉏矣○斸者說文云刊也引爾雅曰斸謂之斫也郭云皆古鍬鍤字可知鍬鍤今字爾雅作鍬謂之鍤矣鍬蓋俗字鍤亦借文選祭古冢文注引爾雅作鍬謂之鍤矣鍬蓋俗字鍤亦借聲故釋名云鍤插也插地起土也或曰銷銷削也能有所穿創也按銷卽鍬之聲轉假借字也鍤當作臿故方言云臿燕之東北朝鮮洌水之間謂之斫然則斫鍵本雙聲字參燕齊

閒以插地起土者爲鐵銛與方言合登萊閒謂之鑺頭蓋古今異名耳又按有司徹注銚謂之畝疑斫鍵之異文而義又別

緩罟謂之九罭九罭魚罔也今之百囊罟是亦謂之罿也謂以薄爲魚笱罿謂之汕今之罩捕魚之罿今江東謂之緩 緡婦之笱謂之罩捕魚籠也櫽謂之涔今之作櫽者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏隱罔以薄圍捕取之

罔者說文云庖犧所結繩以漁九罭者詩毛傳云九罭緩罟小魚之網也正義引孫炎曰九罭謂魚之所入有九囊也按囊所以持魚卽今之網口罭也所以囊括爲界域緩之言總也孟子所謂數罟言其網目細密故毛以爲小魚之網御覽八百卅四引韓詩曰九罭取蝦芘也文選西京賦三布九罭擢鱗鱗鮪與韓毛義合李善注罭與緎古字通按罭緎俱非古字蓋文選本作緎今從詩改作罭矣○笱者說文云曲竹捕魚笱也罿曲梁寡婦之笱魚所罿也釋訓云凡曲者爲罿詩魚麗正義引孫炎曰罿曲梁其功易故謂之寡婦之笱今河上人曲竹爲笱其口可入而不可出故淮南兵略篇云發笱門是其制也○罩者櫽之或體也詩南有嘉魚傳汕之櫽罩也是罩古作櫽或作罩御覽引

舍人曰以薄罾魚曰罾巢者也詩正義引李巡曰汕以薄汕魚
孫炎曰今之撩罟按撩罟今謂之抄網也汕者說文以爲魚
游水皃引詩烝然汕汕與爾雅異也○罿者罿之或體也說
文作籠或省作罿云罩魚者也罩捕魚器也詩傳云罩罩罿
也正義引李巡曰罿編細竹以爲罩捕魚也孫炎曰今楚罩
也然則罩以竹爲之無竹則以荆故謂之楚罩今魚罩皆以
竹形似雞罩漁人以手抑按於水中以取魚故淮南說林篇
云罩者抑之抑即按也○慘者罿之誤字也釋文慘爾雅舊
文并詩傳竝米旁作郭因改米從木詩潛釋
文大意同按毛傳潛慘小爾雅木旁作慘
曰以米投水中養魚爲潛也詩正義引李巡同唯米作木爲
異今荼陽人編楚爲篇笮沈之水底投米其中候魚入貪樂
也然則慘吉本作慘故御覽引舍人
而取之是即爾雅所謂慘也後人不知慘字之義改米從木
因生積柴之說故詩正義引孫炎曰積柴養魚曰慘是郭注
本孫炎特暢其說陸德明謂郭始改米從木非也慘乃罾之
假音說文云罾積柴水中以聚魚也淮南說林篇云罾者抑
舟高誘注罾者以柴積水中以取魚魚聞擊舟聲藏柴下壅
而取之然則說文罾字義本淮南而非爾雅之義爾雅自以
作慘爲是矣潛者潛之假音也毛詩作潛韓詩作涔故釋文
引韓詩云涔魚池小爾雅作楷云楷慘也今亦改作潛矣釋
文可
證

爲罟謂之罿罿猶遮絡之兔罟謂之罝罝猶羅
謂之罿罿幕也魚罟謂之罶罶其頭也兔罟
罦罦覆車也今之翻車也有兩轅中施罾
以捕鳥展轉相解廣異語
說文云罟网也罿以絲爲之最大罟也今江東云罾
鳥網爲罿正義引李巡曰罿以絲爲網以羅之按方言云羅謂
之離離聲轉義同故詩魚網之設鴻則離之
離卽罿矣○罝者說文云兔网也詩兔罝正義引李巡曰兔
自作徑路張罝捕之也說文罝兔罟也是罝又名罟罟省作
罘月令注獸罟曰罝罘曰罝罘古字通罿離離
者罟也郭云罟其頭蓋網麋者必罝其角也御覽八百卅二
引舍人曰麋有難制張罝羅之也釋文罝本或作茅又音蒙蓋茅
者郭云幕也謂幕絡之釋文罿又莫播
假借蒙聲轉也○罿者古聲之轉釋文又云罿本或作罠亡巾反
反此音是也罿幕一聲
罠罿亦聲轉也網兔者必罝其足孟子云又從而招之趙岐
注招罝也亦謂罝其足也文選吳都賦云罠踧連網劉逵注
罠麋網廣雅云罠兔罟說文又云罠釣也其不同如此張協
七命云布飛罿張修罠李善注引爾雅云罿或作罠又云罿
或爲羅按罿音力端反則與羅聲轉御覽引舍人曰兔剛惡

紛其音同羽鐵賦青雲爲紛內則云左佩紛帨是則紛亦通名率謂之紛蓋省文作分耳郭注望文生訓其義非也

大版謂之業築牆版也繩之謂之縮之縮者約束之詩曰縮版以載

說文云版判也業大版也畫之象其鉏鋙相承也釋名云筍上之版曰業刻爲牙捷業如鋸齒也詩靈臺及有瞽傳竝云業大版也正義引孫炎曰業所以飾栒刻版捷業如鋸齒也明堂位注築以大版爲之謂之業是鄭許孫劉諸家俱本毛傳以爾雅之業爲樂縣之飾築牆版經典皆無業名郭以下句相連定爲築牆版失其義矣○繩者說文云索也縮者釋詁云絡縮綸也是綸即繩繩即縮也詩緜正義引孫炎曰繩束築版謂之縮檀弓注斷板謂斷其縮也詩緜傳用爾雅作乘謂之縮蘧爲繩正義引作繩謂之縮今之木兩之字衍宜據以訂正

彝白罍器也皆盛酒尊彝其總名小罍謂之坎罍形似壺大者受一斛

器者當篇之總名獨於此言器者尊彝禮器莫尚故獨擅器名也彝者說文云宗廟常器也小宗伯辨六彝之名物以待果將鸞鴻六彝者雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝也序官司尊彝注鄭司農曰彝尊疏云同是酒器但盛鬱鬯與酒不同故

亂人故張網而羅之也然則舍人本繇蓋作羅矣○罝者罟也詩碩人正義引李巡曰魚罟捕語云講罝罦說文云魚罟也罝罦者以上云纑罟是其小者此罝最大故別言之○壁者說文用爾雅又云罿罬也罿捕鳥覆車也俱本爾雅罿罬讀若衝拙亦聲相轉也詩兔罝釋文引韓詩云施羅於車上曰罿罬讀若衝拙亦聲相轉也詩兔罝釋文引韓詩云離于罦詩正義引孫炎曰覆車網可以掩兔者也一物五名方言異也郭云今翻車有兩轅中施罝者月令正義引孫炎云覆車是兩轅網

絇謂之救救絲以爲絇或曰亦罥名

絇者說文云繅絇也讀若鳩玉篇云又音衢履頭飾也周禮屨人青句注云絇之拘著鳥屨之頭以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭然則青絇注云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭然則鄭本爾雅作絇謂之拘拘救聲轉郭本作絇謂之救救蓋借聲救之言糾也糾繚斂聚之意穀梁襄廿七年傳云織絇邶鄘是絇繼絲爲之也郭引或說亦罥名蓋舊注之文

律謂之分律管可以分氣

王氏紹蘭爲余言律謂之分此與上句皆罥名也律乃率之借音分蓋紛之省文律率古字通說文云率捕鳥畢也分與

異其名然則尊彝祼神之器故專器名明堂位正義云彝法也與諸尊爲法故稱彝是其義也○卣者詩秬鬯一卣毛傳卣器左氏僖廿八年正義引李巡曰卣罍之器也然則卣亦罍器以非祼時所用故次於彝罍人云廟用脩鄭注脩讀曰卣卣中尊謂獻象之屬司尊彝釋文卣本亦作攸然則攸與脩皆卣之通借矣○罍者詩泂酌傳祭器也說文作櫑云罐也象施不窮也或从缶作罍按櫑从木則以木爲之故詩卷耳傳云刻木爲之韓詩說言士以梓是也罍从缶則以瓦爲之故罍人云社壝用大罍鄭注大罍瓦罍是也然亦有金玉爲之者卷耳正義引異義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龜目蓋刻爲雲雷之形以其名罍取於雲雷故也又云毛說言大一得畫雲雷之形以其名罍取於雲雷之象又云雖尊卑飾異皆碩體圖亦云大一斛則大小之制尊卑同也邢疏引禮圖云六彝爲上受三斗六罍爲下受一斛左傳尊爲中受五斗六罍爲下受一斛左傳正義引孫炎曰尊彝爲上罍爲下卣居中也按此篇下云卣中尊也卣既居中故知彝上罍爲下○坎者坑也猶言空也樂器有窒篪一曰坎侯名罍之意蓋亦取中空爲義也易坎云尊酒簋貳用缶是坎有酒器之象詩蓼莪正義引孫炎曰酒罇也是坎爲酒罇言小於罍則受實不及一斛

衣祿謂之褫衣縷也齊人謂之褫繡刺黼文繡刺黻文繡畫雲氣之飾黼領謂之襜繡以禮領以緣謂之純衣緣飾也衿謂之裣衣開孔也衣裾皆謂之襟交領被謂之裾衣後襟也衿謂之帶衣小帶佩衿謂之褑佩玉之上屬韍衽謂之結持衣上衽扱衽謂之頡扱衣帶上屬韍衽謂之襜今蔽於帶衣蔽前謂之襜今縢膝也婦人之褘謂之縭縭綏也即今之香纓也褘邪交落帶繫於體因名爲褘綏繫也裳削幅謂之纏削殺其幅深衣之裳

此釋衣裳之制祿者釋文祿本又作祿視者郭云衣縷釋文縷又作褸方言云褸謂之衽衽前衣襟釋名云衽荷也在旁褸褸然也云齊人謂之檠者檠祿聲相轉○襜者說文云幰也引詩素衣朱襮揚之水傳褧領也正義引孫炎曰繡刺黼文以黼文爲緣襮即衿也特牲注繡黼丹朱以爲中衣領緣也孫炎以繡爲刺詩箋及郊特牲注並以繡爲領表義本魯詩見士昏禮宵衣注○緣者說文云衣純也純也者曲禮注純緣也玉藻注緣飾也以繒爲之也按飾邊者深衣云純袂緣純邊廣各寸半鄭注純謂緣邊也緣緣也邊衣裳之側廣寸半釋文引鄭注既久禮云飾衣領袂口曰純裳邊側曰緣下曰緣也是則衣裳皆有之又冠屬亦有純玉藻云綦冠素紕鄭

注紕緣邊也士冠禮云黑屨青約繶純鄭注純緣也是則冠屨之緣亦皆曰純爾雅所言止謂衣純耳○祆者郭讀與穴同故云衣開孔釋文一音衒則與郭異裘者說文云鬼衣又鬼部魃云鬼服也引韓詩傳曰鄭交甫逢二女魃服是魃即裘矣玉篇裘衣開孔又鬼衣也祆鬼衣也按爾雅方釋人衣郭所言又無旁證其義疑也○褎者何故此句忽言鬼服許郭所說文云目匡也衣有眥者淮南齊俗篇云隅眥之削蓋削殺衣領以爲斜形下屬於襟若目眥然也襟者說文作裣云交衽也玉篇云交裣衣領也通作襟釋名云襟禁也交於前所以禁禦風寒也又通作衿方言云衿謂之交郭注衣交領也今按爾雅方釋人衣詩子衿傳青衿青領也正義引李巡曰衣皆衣領之襟因言襟矣○曰襟交領也顧氏家訓書證篇云古者斜領下連於衿故謂領爲衿然則此當言衣皆謂之領屬於襟而言物可居也裾名衽玉篇云裾也衣之前裣可懷抱物故謂之裾郭注即衣領也勑隕戴氏震疏證云裾衽裒也裒也衣之前裣可懷抱物故謂之裾郭注即衣領也勑隕戴氏震疏證云裾衽又衣領然則裾爲本字衿曲領也深衣注交領也今按玉篇裾同物廣異名耳裾裣也衽裣也裾衽相轉也方言又云裾謂之裾裾聲亦相轉郭注與此注竝云衣後裾也釋名裾倨也倨倨然直亦言在後常見踞也此蓋郭注所本其說非矣當據玉篇訂正之○衿者當作紟說文云紟衣系也檃文作紟玉篇衿亦作紟結帶也按經典紟衿通用故詩東山傳施衿結帨內則衿纓注衿猶結也漢書揚雄傳注衿系之衿皆借衿爲紟也紟衿義又相通故釋名云衿亦禁也禁使不得解散也蔣者郭云衣小帶玉篇云褰脅衣廣韵與郭同釋文蔣郭辭見反孫音荐○緩者釋文引埤蒼云佩綬也玉篇云佩紟也儷方言云佩紟謂之裎郭注所以系玉佩帶也按凡佩皆有系不獨玉佩故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說文縌系綬也然則縌裎也扱裎上衽李巡曰扱衣上衽於帶郭注裾襜者詩采菽傳裾襜執衽也扱裎也扱衽李巡曰扱衣上衽於帶郭注同孫炎曰持衣上衽說文以衣衽扱物謂之襜襜或从手作擷○襜者詩采綠傳用爾雅正義引李巡曰衣蔽膝也方言云蔽蔀江淮之間謂之褘或謂之衡自關東西謂之蔽蔀齊魯之郊謂之祔婦人之褘也或作韍韍亦釋名云韠蔽膝也又曰跪襜跪時襜襜然張也方言又云絜襦謂之蔽蔀是皆襜之異名也其形制則說文云韠敝也所以蔽前以韋下廣尺上廣一尺其頸五寸一命縕韠再命赤韠皆本玉藻文○褘者說文以爲蔽蔀方言以爲褘即襜也婦人有襜者詩不盈一襜釋名云韠所以蔽膝前也婦人蔽膝亦如之是婦人之褘即蔽膝郭以爲香纓誤矣說文褘以韋囊也郭縮者詩東山傳縮婦人之褘也毋戒女施衿結帨說文褘蔽膝也詩曰褘衣孫炎曰褘帨巾也是孫毛同以結帨

上環轡所貫也轡首謂之革轡靶見詩輿者釋名云舉也玉篇云車乘也蓋言所以乘載人物與舉義同也靶者說文云車革前曰靶詩載驅正義引李巡曰輿車革前謂輿前以革爲車飾曰靶郭云以韋靶車軾者說文軾車前也詩韓奕傳鞹革也靶軾中也是鞹靶即革前郭蓋本此爲說但軾中名靶恐非也郭注靶當爲鞚字之誤○箴者玉篇廣韻竝云輿後箴也詩正義引李巡曰箴車後戶名也按箴即茀碩人傳茀蔽也載驅傳車之蔽曰茀是茀取蔽爲義車後戶者升車自後入故以後爲戶也○竹者簟也說文簟竹席也當車前以擁蔽名之曰禦禦止也孫炎曰禦以簟爲車飾也毛傳簟方文席也○蔽也巾車注引詩翟蔽以朝是蔽猶茀車五乘木車蒲蔽素車棧蔽藻車藩蔽駹則飾以簟故韓奕箋簟以爲車蔽今之藩也○環者詩小戎傳游環朝環也游在背上所以禦出也釋名云游環在服馬背上驂馬之外轡貫之游移前御無定處也然則游環所以制驂馬車有兩服兩驂是有二環郭云衆環者以車衡輗上服有環以貫轡故云衆環也捐者釋文云呂沈因絹反按捐與員音義同員空也環中空以貫轡故謂之捐○鑣者說文云馬銜也釋名云銜在口中之

皇清經解　卷二百三十三　部尸部爾雅義疏

卽結縭如帨爲巾者以方言以蔽膝齊人謂之巨巾田家婦女出至田野以覆其頭故因以爲名也然則婦人之褘既以蔽膝又以覆頭今青州婦人以巾覆首其遺象也登州婦人絡頭用首帕其女子嫁時以絳巾覆首謂之袱子此卽古所謂巾幗也說文巾從巾象連帶之形蔽膝名巾者此亦其證然則詩言結縭卽結其蔽膝之系也今田家嫁女毋爲施妝各曰上頭卽繫袱於首至壻家解下與釋名之義又合矣文選思玄賦及琴賦注竝引爾雅作婦人之徽謂之縭爾雅釋文幃本或作褘又作徽徽幃皆褘之假音耳○纗者說文用爾雅幅布帛廣也按布幅廣二尺二寸帛幅廣二尺四寸削牘殺也深衣云制十有二幅以應十有二月鄭注裳六幅幅分之以爲上下之殺玉藻衽當旁注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注氏永鄉黨圖考云深衣等裳無辟積其當旁之衽須斜裁謂之殺朝服祭服喪服皆用帷裳有辟積則前三幅後四幅皆以正裁無辟積故有殺按唯深衣則然故鄭云深衣之裳

輿革前謂之鞎以韋靶車軾後謂之箴以簟衣軾後謂之蔽以簟衣後戶　環謂之捐　鑣謂之鑢馬銜　鬠謂之轡　載轡謂之轙車轅

言也鑣苞也在馬旁苞飾其口也詩碩人傳轡飾也人君以朱纏鑣扇汗且以爲飾釋文鑣馬銜外鐵也一名扇汗又曰排沫是皆鑣之異名也魚藻切說文以鑣爲鑣者玉篇云鑣也魚藻切說文以鑣爲鑣○鑾者釋各云拂也牽引拂戾以制馬也鑾者說文云車衡載鑾者淮南說山篇云遺人車而脫其轙高誘注轙所以縛衡上衡橫也轙前著橫木以尼馬頷使不得出各之曰衡亦曰軛故論語包咸注衡軛也軛上施環以貫轡謂之轙文選東京賦注引此注作在軛上環鑾所貫也與今本異軛上環即詩云鉴以觼軜是矣○革者詩蓼蕭傳倬鑾也革鑾首也采芑箋倬革鑾首垂也按鑾首垂即靶也以革爲之因名革韓奕箋倬革謂鑾也以金爲小環往往纏揾之說文倬作鎏云鑾首銅然則鑾首有革有銅爾雅單言革者鑾以革爲主銅爲飾耳郭云鑾靶勒者勒字衍也張聰咸曰說文云勒馬頭絡銜也靶鑾革也是鑾鑾與勒爲一物郭注本無勒字蓼蕭正義所引甚明爾雅釋文於靶字下亦無勒字遂與鑣銜之訓相溷

飫謂之餘說物臭也食饐謂之餲見論語餲者謂之糷飯相著米者謂之糜飯中有腥肉謂之敗臭壞魚謂之餒肉爛

飫者說文云食臭也引爾雅曰飫謂之喙釋文引李巡云飫餘皆藏臭也○饐者說文云飯傷溼也又云饑飯傷熱溼也按熱溼同類故釋文引字林云饐飯傷熱溼也又引葛洪字苑云饐謾臭也按今亦謂飯熱臭爲饐矣餲者說文云飯餲也引論語曰食饐而餲孔安國注饐餲臭味變也皇侃疏饐謂經久而味惡也又引李巡云餲謂經久而腐臭也皆飲食壞敗之名也○糷者釋文引李巡云飯涼糜相著也按糷郭音董非尋音義當作爛孟子云糜爛今語云爛熟皆是呂覽本味篇云熟而不爛高誘注爛失飪也蓋爛謂過熟故言失飪說文飪煮也飯剛柔不調相著讀若適然則飪與爛皆飯爛則黏著而不解故謂之摶曲禮云毋摶飯義亦近之○糜者釋文引李巡云米飯半腥半熟名糜郭云飯中有腥腥俱當作胜而讀若生故玉篇云糜謂半生也生即胜字之省說文胜生也故玉篇云糜謂半生也生即胜字之借生對熟言糷傷於熟也禮運云飯腥而苴熟簡臧腥亦胜字之飪失生熟糜傷於生皆爲失飪故論語孔注失生熟者壞也餒者說文云魚敗曰餒論語皇疏餒謂魚臭壞也魚敗而餒餒然也肉敗者肉臭壞也又引李巡云肉敗久則臭魚爛肉餒肉爛按郭亦云肉爛蓋皆內爛字形之誤公羊僖十九年傳魚爛而亡也何休注魚爛從內發是此注所本唯邢疏作內爛不誤

肉曰脫之　剝其皮也今江東呼　魚曰斮之　謂削　冰脂也　莊子云
麋鹿之屬通爲肉　鱗也　肌膚若
冰雪冰雪　也廣雅　鮨鮮屬也見左傳魚謂之鮨　鮨公食大夫禮肉謂
脂膏也　肉謂之羹　肉曰漬見左傳　骨醬
周禮
之醢肉有骨者謂之臡　雜骨醬　李巡云肉去其骨曰脫皇氏云治肉
見周禮
脫者解也內則正義引李巡之說與郭義近皆卽內則所謂
除其筋膜取好者今按皇侃
去其皵也鄭注皵謂皮肉之上皺莫也○斮之肉則作作之
正義引李巡云作之魚骨小無所去皇氏云作謂動搖也凡
取魚搖動之視其鮮餒餒若不食公羊成二年疏引樊光云
斮砍也　斮確　按斫訓擊蓋謂敲擊其鱗甲與肉則作之皇侃
以爲動搖之義近郭以爲削鱗非樊意也○冰者說文以爲
凝之本字故釋文冰孫本作凝云膏凝曰脂按內則注脂肥
凝者釋者曰膏是脂膏散文則通對文則別鄭君孫炎俱本
爾雅爲訓也詩碩人傳如脂之凝淮南原道篇注凝如脂凝
也竝與爾雅合郭引莊子逍遙遊篇文以冰雪爲脂膏冰亦
音凝也釋文乃云冰彼凌反聲義俱舛矣○羹者說文作臛
云五味盉羹也引詩亦有和臛小篆作羹釋名云羹汪也汁
汪郎也按古讀羹若岡與汪郎韵儀禮每言羹定羹飪鄭注
竝云肉謂之羹古者名肉汁爲羹故士虞禮注涪肉汁也士
昏禮注今文涪皆作汁廣雅云臛謂之涪臛卽羹釋文郭云肉臛

也者說文臛肉羹也又云見左傳晉襄廿八年傳云則去其
肉而以其汁饘卽涪也字異而義同又隱元年傳食舍肉
下云未嘗君之羹然則羹卽肉矣○鮨者說文云魚脯醬也
按鮨疑出蜀中書鈔一百四十六引爾雅舊注云蜀人取魚
以爲鮨與說文合郭以鮨爲鮮屬非也鮮乃以鹽藏魚鮨是
以魚作醬爾雅方釋諸醬之名說文甚允郭既誤注玉篇廣
韵又承郭注而誤也云見公食大夫禮者鄭注牛鮨云肉則
謂鮨爲膾今按肉則有牛膾與儀禮之牛鮨非卽一物郭又
誤引矣○醢者說文云肉醬也醢冥也封塗
使密冥乃成也醢多汁者曰
按臨說文作臨云肉汁淫也
正義引李巡曰以肉作醬曰
也或从離作糲釋名云醢有
無汁也郭云見周禮者醢人
鄭注作醢及糲者必先膊乾
清以美酒塗置甄中百日則成矣是糲醢同物唯有骨無骨
爲異
耳

康謂之蠹米
皮
康者說文作糠云穀皮也
或省作康又云穅糠也

澱謂之垽　淬澱也今江東呼垽

澱者說文作靛云靛謂之垽垽澱也是澱靛同廣雅澱曰淬按澱今之淬泥是也淮南俶眞篇云以涅染緇則黑於涅是淬即涅黑土在水中也以淬泥染緇與俶眞義合說文繫傳乃云今之青澱澄澱所出誤矣青澱是藍所出以染青者非爾雅之義

鼎絕大謂之鼏　最大者　圜弇上謂之鼏　鼎鬴上而小口　附耳外謂之鉉　鼎耳

在款足者謂之鬲　鼎脚也

鼎者說文云三足兩耳和五味之寶器也鼏者詩絲衣傳六鼎謂之鼏說文鼎之絕大者又引魯詩說鼏小鼎與爾雅異也禮圖言天子諸侯之鼎容一斛大夫羊鼎容五斗士豕鼎容三斗然則天子諸侯之鼎即牛鼎也容一斛爲最大是即爾雅所謂鼏矣○鼏者絲衣傳小鼎謂之鼏箋用爾雅正義引孫炎曰鼎斂上而小口者說文云鼎之圜掩上者又云掩斂也小口圜掩上者說文鼏作幎假借字也類聚七十三引舊注云鼏子鼎然則鼏之言子也子亦幼小之稱也○附耳外者言近於耳而在外之處謂之鉉鉉猶翼也史記楚世家云吞三翮六翼索隱曰謂九鼎也六翼即六耳翼近耳傍事具爾雅是翼即鉉聲借字也○款者釋文云本或作窾苦管反闊也按玉篇窾空也漢書郊祀志說鼎云其空足曰鬲空即窾也司馬遷傳其實中其聲者謂之端實不中其聲者謂之款款言不聽姦迺不生楊王孫傳窾本爲匱服虔注竝云款空也是款窾同鼎窾足謂足中空也足中實者必直空者必曲故郭云鼎曲脚也曲脚者外必闊故釋文以款爲闊闊疏義近故御覽七百五十七引舍人曰鼎足相去疏闊曰鬲也鬲者說文云鼎屬實五穀記曰鼎大七斗二升曰觳象三翮索隱曰翮亦作甗同音歷按說文甗即鬲之或體

鬳謂之鬻　詩曰溉之鬻鬻之釜鬻鈐也　涼州呼鈐

說文云鬳屬鬻大釜也一曰鼎大上小下若甑曰鬻方言云甑自關而東謂之甗或謂之鬳或謂之鬻詩匪風傳鬻釜屬按鬻與甑異甑有七穿以爲釜屬是矣○鈐者說文云曲鈐也一曰鬻鼎匪風正義引孫炎曰關東謂甑爲鈐方言注亦云涼州呼鈐

璲瑞也　詩曰鞗鞗佩玉璲　璲者玉瑞　玉十謂之區　雙玉曰瑴五瑴爲區

瑞者說文云以玉爲信也璲者詩大東傳用爾雅箋云佩璲者以瑞玉爲佩按璲瑞區瑴皆以聲爲義也璲瑞聲近區瑴

聲轉○區者穀之異名說文三二玉相合爲一玨玨或作穀
杜預左傳注雙玉爲穀郭氏西山經注雙玉爲穀半穀爲隻
此云五穀爲玉十也初學記引逸論語曰五
十謂之區治玉謂之琢亦謂之雕所引葢論語問玉篇
羽本謂之翮鳥羽根也一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之緷別羽
少之
名
說文云羽鳥長毛也翮羽莖也周禮羽人注翮羽本也爾雅
釋文引埤蒼云緷大束也羽人云凡受羽十羽爲審百羽爲
博十博爲縛鄭注審博縛羽數束名也引爾雅曰一羽謂之
箴十羽謂之縛百羽謂之緷其名音相近也一羽有名葢失
之矣是鄭意一羽不當別立名爾雅釋文孫同鄭意云葢誤
郭云凡物數無不從一爲始以爾雅不失周官未爲得也按
此引郭音義之文若準周禮則此一羽句當屬衍文但箴審
博縛緷音皆相近且竝出古書爾雅未必誤也羽人釋文緷
李又基遠反然則李
巡注葢讀緷爲綑矣
木謂之虡縣鐘磬之木旄謂之龍旄牛
虡者說文作虡云鐘鼓之柎也篆文省作虡釋名云所以懸
鐘鼓者橫曰筍筍峻也在上高峻也從曰虡虡舉也在下舉

筍也詩靈臺傳植者曰虡橫者曰栒正義引孫炎曰虡栒之
植所以懸鐘磬也郭義與孫同○旄者氂牛尾也周禮樂師
有旄舞鄭眾注旄舞者氂牛之尾序官
旄人注旄旄牛尾舞者所執以指麾也
菜謂之蔌蔌者菜茹之
總名見詩
蔌者餘之假借也說文作鬻云鼎實惟葦及蒲陳留謂鍵爲
鬻或从食束聲作餗按易鼎釋文引馬云餗鍵也鄭云菜也
詩韓奕傳蔌菜殽也是蔌餘通說文兼包二義從詩則蔌爲
菜殽故云惟葦及蒲僅詩筍從易則餗爲糜饘故云謂鍵爲鬻
郭但言見詩義未備也周禮醢人鄭眾注糝食菜餗蒸賈疏
引易覆公餗鄭注云糝爲菜也說文糝以米和羹也然則餗兼菜米郭唯以蔌爲菜
茹之名疎矣鄭云糝謂之餗糝餗聲轉疑爾雅別本作糝謂
之餗故醢人及易注二鄭依以爲說也郭
本作蔌故但言菜遂失蔌餗通借之義
白葢謂之苫白茅苫也今
江東呼爲茅爲葢
苫者說文脽字解云讀若白葢謂之苫又云苫葢也葢苫也
左氏昭廿七年正義及釋文益引李巡曰編菅茅以覆屋曰
苫襄十四年正義引孫炎曰白葢茅苫也按說文云茨以茅
葦葢屋是葢屋亦用葦但不白白唯茅耳周禮圍師云茨牆

則翦闔鄭注茨蓋也闔苫也然則闔蓋聲同古字假借通用左傳云破苫蓋今四方人語通名苫爲蓋

黃金謂之璗其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鋊此皆道金銀之別名及精者鏐即紫磨金鉼金謂之鈑周禮曰祭五帝則供金鈑是也錫謂之鈶白鑞

銀錫銅鐵皆金也黃金爲之長璗者說文云金之美者與玉同色引禮佩刀諸侯璗琫而璠玙鏐者說文云黃金之美者書梁州貢璠玙鐵銀鏤史記夏紀集解引鄭注云黃金之美者謂之鏐禹貢釋文引韋昭云紫磨金水經溫水注華俗謂上金爲陽邁金也銀者說文云白金也北山經云少陽之山多赤銀是銀有赤者要以白爲多故稱白耳鏡者說文云白金也釋文引字林云美金也漢書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然則梁州所貢當即朱提銀此鏡是也詩瞻彼洛矣傳諸侯璗琫而璠玙說文引上句作禮文蓋禮家舊說也○鉼金者說文釓字解云鍊鉼黃金然則鉼金益鍊冶而成類聚寶玉部引郭原別傳曰金三鉼與原初學記寶器部引爾雅鉼金作鉼金益假借字也錢氏荅問云鉼當作幷孟子王饒兼金者幷金也今按說文注既有鉼字又云金百鍊不輕是不必改鉼爲幷矣鈑者釋文云本亦作版是也周禮職金云旅于上帝則共其金版鄭注鉼金謂之版此版所施未聞○錫者說文云銀鉛之間也而錞銴銀色不貢揚州錫貢史記集解引鄭注云有錫則貢之或時乏則郭云白鐵者職方氏注錫鉛也說文云錫也周禮卅人注錫鉛也白鐵也按經又云婁侯之山多赤錫是錫非一色但白者多耳

象謂之鵠角謂之觭犀謂之剸玉謂之雕左傳曰斲木工則剫之五者皆治樸之名

鵠者釋文云白也本亦作鶴廣雅作觡云治象牙也是鵠乃假借字古無正體从齒从角各以意爲之耳觭者說文云治角也玉篇廣韻竝云或作觭又音學亦假借字也剸者玉篇廣韻竝引爾雅作犀謂之剸文選長笛賦注引亦同是古本皆作剸唯陸德明本作斷云本或作剸按說文云厝厲石也礪同引詩他山之石可以爲厝今借作錯故玉篇引爾雅剸亦作錯然則犀角堅緻治之用錯因謂之錯矣剫者說文云判也判分也詩小弁傳伐木者掎其巔析薪者隨其理此即此所引爾雅作木謂之橛今江東斫木爲橛當即舊注之文也雕者琱之假借也說文云琱治玉也文選思玄賦注引爾雅正作玉謂之琱通作雕又作彫孟子趙岐注彫琢治飾玉

也引詩云彫琢其章又
治玉之名敦雕古今字按雕敦聲相轉非古今字

金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨
六者皆治
器之名

鏤者說文云剛鐵可以刻鏤引夏書曰梁州貢鏤然則鏤可
以刻金因名治金爲鏤詩小戎鏤膺韓奕鏤鍚鄭箋竝云刻
金飾械樸傳金曰彫彫即鏤也此篇下云鏤鍛也鍛亦彫矣
刻者說文云鏤也是刻鏤通名爾雅對文故別耳春秋莊廿
四年經云刻桓公桷是其例也切者說文云刌也玉篇云治
骨也大宰鄭衆注珠曰切賈疏以爾雅云骨曰切益鄭讀爾
雅本作珠也今按珠質堅滑非可切之物恐誤耳然骨亦難
切斷釋文切本或作齧說文齒差也从齒刧聲讀若切玉
篇齧治骨也是齧切同玉篇竝云治骨是其字通臧氏經義
雜記十七云齒是齒之參差治骨者因其參差而治之俾齊
一故切磋字以齒爲正今爾雅作切後人改也磋者玉篇云
治象也論衡量知篇作象曰瑳說文瑳玉色鮮白益治象齒
令其鮮白如玉上云象謂之鵠亦訓爲白是爾雅磋字當依
論衡作瑳矣琢者說文云治玉也詩追琢其章箋云追琢玉
便成文章是鄭以追琢皆治玉之名追即雕也以此上云玉
謂之雕下云雕謂之琢是雕琢通名箋義本爾雅也磨者說

文作礳礳磨也以礪石磨磨之論語磨而不磷然石堅
難治也詩淇奧傳治骨曰切象曰磋玉曰琢石曰磨於爾雅
上加一治字即文義了然矣故正
義引孫炎曰治器之名郭與孫同

瑮琳玉也瑮琳美
玉名

瑮者釋文云本或作球說文球或作璆以爲玉磬與爾雅異
也詩長發傳球玉也箋云受小玉謂尺二寸圭也受大玉謂
琰也長三尺按琰即玉藻云笏天子以球玉鄭注球美玉也
書顧命正義引鄭注天球雍州所貢之玉色如天者然則瑮
益青色玉矣琳者說文云美玉也書禹貢鄭注以爲美石石
即玉也西都賦云琳珉青熒上林賦云玟瑰碧琳是琳爲碧
青玉與天球同色爾雅以其
珍貴異於它玉故特釋之耳

簡謂之畢今簡
札也**不律謂之筆**蜀人呼筆爲不
律也語之變轉**滅謂之點**以筆滅
字爲點

簡者說文云牒也釋名云簡間也編之篇篇有間也內則注
簡謂所書篇數也畢者學記云呻其佔畢鄭注引爾雅而云
吟誦其所視簡之文是畢即簡矣釋文畢李本作篳按畢用
竹故李巡从竹至用木則曰牘牘謂之業故曲禮云請業則
起鄭注業謂篇卷是也○筆者釋名云述也述事而書之也
不律者益筆之合聲說文云聿所以書也楚謂之聿吳謂之

不律燕謂之弗秦謂之
方俗語音輕重其義即存乎聲也曲禮云史載筆晉語云臣
以秉筆事君是則書之用筆由來舊矣韜筆謂之管內則注
管筆驅也詩云貽我彤管○滅者沒也除也點者說文黜黑
也故郭云以
筆滅字爲黜

絕澤謂之銑銑即美金言最有光澤也國
語曰玦之以金銑者謂此也
此覆說金事句上當脫金字也銑者說文云金之澤者下文
說弓云以金者謂之銑是銑爲美金之名也晉語云玦之以
金銑猶灑灑寒也然則
銑之爲言灑也灑埽與洒滌俱與光澤義近

金鏃翦羽謂之鍭今之鉗
箭是也骨鏃不翦羽謂之志今之骨
鏃是也
鏃者說文作族云矢鋒也翦作揃云齊斷也鍭
云矢金鏃翦羽謂之鍭詩行葦正義引孫炎曰金鏑斷羽使
前重也可弓矢云鍭矢用諸近射田獵鄭注前尤重中深而
不可遠也既夕記云翭矢一乘骨鏃短衞鄭注翭猶候也候
物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衞亦示不用也生時翭矢
金鏃賈疏云短衞即翦羽也謂之衞者羽所以防衞其矢故
名羽爲衞淮南兵畧篇云疾如雉矢高誘注以雉爲金族翦
羽之矢郭云鉗也者方言云凡箭鏃廣長而薄鎌謂之鉗

○骨鏃不翦羽者以骨爲鏑而不斷齊其羽令前後輕重適
均也御覽三百四十九引舊注云不翦謂以爲羽自然淺狹
不復翦也志者書云若鄭注散射謂禮射及習射也恆矢用諸散射
夕記云志矢一乘軒輖中亦短衞鄭注志猶擬也習射之矢
無鏃短衞亦示不用生時志矢骨鏃然則骨鏃不翦羽即不
短衞矣郭云骨髑也者釋文引埤蒼云骨
鏃也按髑箭古用骨今亦用木仍曰髑頭

弓有緣者謂之弭緣者纏之
即今宛轉也無緣者謂之弭今之角弓也左
傳曰左執鞭弭
以金者謂之銑以蜃者謂之珧以玉者謂之琫用金蚌玉飾弓
兩頭因取其類
以爲名
珧小蚌

弓者以近窮遠之器此別其所飾之異名也緣者上云緣謂
之純此以爲弓飾之名既夕記云有弭飾焉鄭注弓無緣者
謂之弭弭以骨角爲飾兩頭曰弭孫炎曰緣謂繳束而漆之無
緣謂不以繳束骨飾兩頭者也無緣二字疑衍本作弭此說不
同孫及鄭義爲長云繳束者繳生絲也郭云今宛轉者宛轉
繩也又云弭今角弓者斯言失矣詩采薇箋弭弓反末弭者
以象骨爲之以助御者解轡紓宜骨也說文弭弓無緣可以

解轡紛者曲禮注簫弭頭也釋名云其末曰簫言簫梢也又謂之弭以骨爲之滑弭弭也然則弭是弓末之名非卽弓名弭之言已也止也爾雅以無緣爲弭蓋因其無飾故從本名卽謂之弭非以弭爲弓名也鄭旣又注弭以骨或以角以骨則象弭是也以角者經典雖無文要爲弭頭施角郭氏誤會鄭義以弭爲角弓之名則謬矣詩言角弓有二小雅騶虞義詁之魯頌非此之謂爾雅弓弭對言止別有緣無緣之異各耳今弓有絲纏弭者亦有骨飾弭者以今證古鄭孤二義蓋不誣矣○銑者卽金之絕澤者也銑者楚辭天問篇云馮珧利決王逸注珧弓名也釋文珧以蚌飾弓弭然則銑與珧亦以金玉飾弭之名推是而言有緣無緣亦皆謂弭可知

珪大尺二寸謂之玠詩曰錫瑭大八寸謂之琡瑭半珪也璧大六寸謂之宣漢書所云琬琰是也肉倍好謂之璧肉邊好孔好倍肉謂之瑗孔大而邊小肉好若一謂之環邊孔適等

此釋玉器之名覲禮云設六玉白虎通以珪璧琮璜瑭瑑爲五瑞爾雅止釋珪瑭璧三者所以起度也珪者說文作圭古文作珪云天子守之是玠圭卽鎮圭故鄭云非諸侯之圭然韓奕云以其介圭入覲于王則命圭亦稱介圭故長發箋受小玉謂尺二寸圭也彼對璋玉長三尺言故以介圭爲小此對瑭玉大八寸言故謂之大矣○瑭者說文云剡上爲圭半圭爲瑭白虎通云瑭之爲言明也玉人云牙瑭七寸射二寸厚寸以起軍旅是彼琡瑭卽此所謂琡也琡者說文作璗云玉器也讀若淑○璧者說文云瑞玉圜也白虎通云璧之爲言積也宣者釋文云宣如字本或作瑄音同郭引漢書郊祀志云有司奉瑄玉孟康注璧大六寸謂之瑄類聚引爾雅正作瑄瑄俗字也臧氏經義雜記廿八云說文無瑄字有珣字云玉器讀若宣知爾雅宣字當作珣洪頤煊云說文句古文訇汗簡引石經作宣璧說文珣玉詛楚文亶璧皆一字○因釋璧而兼及瑗環又明三者之度也說文瑗環注及爾雅三句荀子大略篇云問士以璧召人以瑗反絕以環又兼釋三者之用也瑗者釋文引蒼頡篇云玉佩名說文瑗大孔璧云璧好三寸鄭注好璧孔也詩泮水正義引孫炎云肉身也好孔也身大而孔小左氏昭十六年正義引李巡云好孔也肉倍好邊肉大其孔小小也好倍肉其孔大邊肉小也肉好若一其孔及邊肉大小適等曰環也

繸綬也　即佩玉之組所以連繫
瑞玉者因通謂之繸也
綬者說文云紱維也紱即蔽膝維訓爲繫是綬爲蔽膝之系
又佩玉亦有系故玉藻天子佩玉以下皆有組綬鄭注綬者
所以貫佩玉相承受者也然則綬之言受取承受爲義也繸
者當作繸說文云繸綬維也蓋綬紱維是
綬之系系施於綬以貫所佩之玉也繸之言遊猶迎也言
與佩綬相迎受故後漢輿服志云繸者古佩遂也佩綬相迎
受故曰繸然則繸綬相連故志又云繸綬之閒即本爾雅繸
綬爲說也繸綬繫遂故劉昭注引徐廣曰今名遂爲繸也既
以遂爲繸因而變繸爲繸郭本即作繸故此注依上文遂瑞
注而云因通謂之繸也蓋繸遂聲誤繸繸形誤矣宜據說文
及輿服志
以訂正

一染謂之縓今之紅也再染謂之赬淺赤三染謂之纁纁絳青謂之緅淺黑謂之黝黝黑貌周禮曰爭謂之黝陰祀用黝牲
形因名云

縓者說文云帛赤黃色一染謂之縓再入謂之赬三入謂之纁今
紅也按說文絳大赤也紅帛赤白色然
則縓色在白赤黃之閒縓與繸同故玉藻注繸赤黃之閒色

所謂韎也詩瞻彼洛矣傳韎茅蒐染韋也一入曰韎是縓
以茜草染之○赬者說文作㮚云赤色也㮚或作赬考工記
鍾氏注引爾雅作再染謂之纁左氏哀十七年傳如魚窺尾
窺益赬之別體耳○纁者說文云淺絳也按淺字誤鄭注以
縓爲淺絳以一染色猶淺至纁三染色成故鍾氏云三入爲
纁五入爲緅是纁已成大赤若再染則爲黑矣故禹貢正義
引李巡云三染其色已成爲絳纁絳一名也然則纁即爲絳
可知許君誤矣○蔥者總之假借也說文總帛青色玉藻云三命
青白色也經典省作蔥詩有瑲蔥珩傳蔥蒼也玉藻云三命
赤韍蔥衡鄭注青謂之蔥荀子性惡篇云桓公之蔥揚佺注
蔥青色也○黝者說文徽青黑色按鍾氏云三入爲纁五
入爲緅七入爲緇是從赤入黑法此云青謂之蔥黑謂之黝
是從青入黑法故說文以爲微青黑色也玉藻正義引孫炎
云黝青黑蔥則青之異色與說文合周禮序官掌染草注染
草藍蒨象斗之屬賈疏藍以染青象斗染黑是矣黝古通借
作幽玉藻云一命縰韍幽衡再命赤韍幽衡鄭注幽讀爲黝
黑謂之黝周禮牧人守祧鄭衆注竝云幽讀爲黝黝黑也衿
韎傳幽黑色也是幽即黝矣○黼者說文
云白黑相次考工記畫繢之事云白與黑謂之黼書益稷正
義引孫炎云黼文如斧形又申之云天子設斧依書
而身黑是其義也按覲禮云天子設斧依
顧命作黼扆是黼即斧也斧輔以聲爲義

郰謂之柢根柢皆物之郰郰卽底通語也

柢者說文云木根也釋言云柢本也郰者本爲郰舍經典借爲根柢故此釋之也典瑞云四圭有郰弁師云象郰玉人云兩圭五寸有郰皆以郰爲柢故鄭於典瑞注引爾雅曰郰本也弁師注郰下柢也玉人注郰謂之柢有郰辭共本也俱本爾雅爲訓也柢省作氏周語云天根見而水涸本見而草木節解韋昭注天根亢氏之閒本氏也是氏柢同

雕謂之琢治玉名也

上云玉謂之雕又云玉謂之琢此申釋之

蓐謂之茲公羊傳曰屬負茲茲者蓐席也竿謂之篾衣架簀謂之第牀版

蓐者席薦之名一切經音義引三蒼及華嚴經音義引聲類竝云蓐薦也左氏文七年傳秣馬蓐食宣十二年傳軍行右轅左追蓐皆以蓐爲草薦也其有著者則謂之茵少儀云茵席鄭注茵著蓐也素問五藏生成篇云色見青如草茲者死益以茲爲草席也郭引公羊桓十六年傳云屬負茲史記周本紀云衛康叔封布茲集解徐廣曰茲者藉席之名諸侯病曰負茲其以龍鬚草爲席者謂之龍茲荀子正論篇注龍茲卽今之龍鬚席其以草薦馬者謂之馬茲周禮圍師春除蓐鄭注蓐馬茲也○竿者說文云竹梃也篾者曲禮云不同椸枷鄭注椸可以枷衣者內則云夫之椸椸鄭注竿謂之椸曲禮釋文椸作柂施李本作篚同羊支反字林上支反然則此字古無正體亦無正音說文檹云木檹施玉篇云檹椸不正皃是椸當作施者延移之義竹竿椸衣橫貫牆內施然而長疑禮記爾雅古本俱止作施施從也聲則音羊支反是矣玉篇雖有檹施二字竝云衣架當由後人增入之李巡本作篚說文篚屬文假借字耳○簀者說文云牀棧也檀弓注簀牀第也第者說文云簀也按簀以竹爲之許云牀棧郭云牀版皆謂分析竹片施於牀幹之上故易剝牀以辨釋文引黃云辨牀簀也蓋辨爲分析之名施之牀上辨辨然其義與許郭合矣本以竹片爲簀因而竹席耳索隱以簀爲葦故史記范雎傳云卷以簀置廁中蓋謂竹席耳葦萩之薄非也既以牀薦爲簀因而牀亦名簀故方言云牀齊魯之閒謂之簀陳楚之閒或謂之第左氏襄廿七年傳牀第之言正義引孫炎曰牀也蓋直以第爲牀之通名雖義本云設牀適第鄭注禮第袒簀也既言牀又言第可知以簀爲席亦非矣

革中絕謂之辨中斷也革中辨謂之韋復分半也

革者即上云轡首謂之革辨蒲莧反釋云辨半分也是孫卅二霰竝引爾雅作革中絕謂之辨革車勒轡也下韓字從去之是爾雅別本有作辨者釋木云棗辨有甚辨亦音片今本作辨皆淺人妄加之耳

鏤鋟也刻鏤物爲鋟

已見上文金謂之鏤下

卣中尊也不大不小者

已見上文卣器也下

南海鄧翔漢軍樊封新校 嘉應李恒春舊校

棲霞郝戶部懿行著

爾雅義疏

釋樂第七

樂者釋文引說文云總五聲八音之名象鼓鞞之形木其虡也謝領一切經音義六引世本云伶倫作樂周衰樂壞遭秦絕學古樂淪亡漢興武帝時河間獻王作樂記劉向所校廿三篇樂器第十三今禮記所取才止十一合爲一篇其餘十二篇別錄存其名其文則闕焉白虎通引樂記曰土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷敔又引樂記也弦韗音也鐘兌音也柷敔乾音也所引當即樂器篇文

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳皆五音之別名其義未詳

宮商角徵羽者五聲也聲之起由人心之感於物也故管子地員篇云凡聽宮如牛鳴窮中凡聽商如離羣羊凡聽角如雞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五聲象五物之鳴清濁高下由斯生焉重敏經迭柳者唐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

臣之節而爲敏角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高而下五音備成如物之聚而爲柳爾雅釋文引孫炎云宮音濁而遲故曰重也按孫炎與劉歆義同樂書所引卽其爾雅注也釋文引劉歆乃漢書律厤志之文臧氏爾雅漢注說是

大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦

瑟者說文云庖犧所作弦樂也釋名云瑟施弦張之瑟瑟然也玉海引世本云瑟潔於心淳一於行白虎通云瑟者嗇也閑也所以懲忿窒欲正人心之德也大瑟者明堂位有大瑟小瑟風俗通云今瑟長五尺五寸非正器也應劭所說蓋小瑟郭注所言乃大瑟也邢疏引世本曰庖犧氏作五十弦黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五弦具二均聲禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三弦其常用者十九弦瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五弦盡用之通典引同郭云二十七弦未見所出謂之灑者釋文引孫炎云音多變布出如灑也月令正義引作音之布若如埽灑也

大琴謂之離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

琴者說文云禁也神農所作洞越練朱五弦周加二弦極論論敬旺斌旺烙勰一白虎通云琴者禁也所以禁止淫邪止人心也風俗通云今琴長四尺五寸法四時五行也十弦者法七星也琴操云長三尺六寸六分象三百六十六日廣六寸象六合也按此是常用之琴明堂位有中琴豈是歟又有大琴則此大琴是也初學記引樂錄曰大琴二十弦今無此器御覽五百七十七引爾雅注云大琴曰離二十弦此是伏羲所制郭注作二十七弦疑與大瑟相涉而誤也汪氏中據宋書樂志校七字衍去之是矣然通典已引作二十七弦則自唐本已然謂之離者離猶羅也衆音分散羅羅然與灑義同也月令正義引孫炎云聲留離也那疏引作音多變聲流離也流離與留離同

大鼓謂之鼖鼖長八尺小者謂之應詩曰應棟縣鼓在大鼓側

鼓者說文云郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓鼛鼓鼛音頗氣也萬物憤懣震動而出荀子樂論篇云鼓其樂之君邪鼖者說文云大鼓謂之鼖鼖八尺而兩面以鼓軍事本鼓人及韗人文也鼖從賁省聲詩賁鼓維鏞賁卽鼖也釋詁墳大也墳鼖音義同應者以應和爲義也釋文引李巡云小者音聲相承故曰應應承也孫炎云和應大鼓也釋名云在旁曰應應大鼓也郭引詩應棟縣鼓毛傳應小鞞也鄭箋棟

小鼓在大鼓旁
應鼙之屬也

大磬謂之磬磬形似犂錧以玉石爲之

磬者說文云樂石也从石殸象縣虡之形殳擊之也古者毋句氏作磬釋名云磬罄也其聲罄罄然堅緻也白虎通云磬者夷則之器象萬物之成也其聲罄故曰磬樂記云石聲磬皆以磬爲磬磬有堅成之義也說文作毊論語鼜哉硜硜乎疑即毊毊之或體耳郭知磬玉石爲之者詩那箋云磬玉磬也通典云泗濱石可爲磬近代出自華原大磬者玉海載三禮圖舊圖引樂經云黃鍾磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸此謂特縣大磬配鎛鐘者也爾雅大磬盇即此謂之磬者釋文引李巡云大磬聲清燥也故曰磬磬燥也孫炎云磬喬也喬高也謂其聲高也郭云形似犂錧者釋文江南人呼犂刃爲錧即犂錧也廣韵錧吳人云犂鐵按今登萊人謂犂鐵爲鑼頭形不似磬磬之形則磬氏云倨句一矩有半是也

大笙謂之巢刻管匏中施簧管端大者十九簧小者謂之和十三簧者鄉射記日三笙一和而成

笙者說文云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又簧云笙中簧也古者女媧作簧釋名云笙生也竹之貫匏象物貫地而生也以匏爲之故曰匏也按匏即笙或單言簧亦即笙故詩左執簧毛傳以簧爲笙正義曰簧者笙管之中金薄鍱也郭云十九簧者未見所出云十三簧者本笙師注鄭衆說也風俗通云長四尺十三簧象鳳之身孟子疏引禮圖云笙長四尺諸管參差亦如鳥翼皆其形狀也謂之巢與和者御覽五百八十一引舍人云大笙音聲衆而高也小者音相和也釋文引孫炎云巢高也言其聲高和應和於笙李巡云小者聲少音出和也郭引鄉射記文鄭注三人吹笙一人吹和是也釋文巢孫顧竝仕交莊交二反孫又祖交反今按和與小鼓名應義同

大篪謂之沂篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出一寸

篪者說文作竾云管樂也或从竹作篪釋名云篪啻也聲從孔出如嬰兒啼聲也大篪者郭據廣雅長尺四寸又云尺二寸者三禮圖引舊圖云雅篪長尺四寸頌篪長尺二寸是大篪也郭又云名翹橫吹之者通典引蔡邕月令章句云篪六孔有距橫吹之翹讀云斂反瞿曇悉達多隋言一切義譯御覽引世本注云篪吹孔有觜如酸棗然則或言觜或

言距或言翅皆指吹孔之上出者而言也至其孔數廣雅云八孔笙師注云七孔月令章句作六孔禮圖作九孔風俗通又云十孔不同者或器有大小亦或所傳之異也謂之沂者御覽五百八十引舍人曰大篪其聲悲沂鏘然也釋文引李孫云篪聲悲沂悲也

大塤謂之嘂塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子

塤者說文作壎云樂器也以土爲之六孔周禮小師注塤燒土爲之大如鴈卵風俗通云圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡爲六孔御覽五百八十一引爾雅注曰塤壎銳上平底形象秤錘大者如鵝卵聲合黃鍾大呂也小者如雞子聲合大蔟夾鍾也皆六孔與篪聲相諧故曰壎篪相應嘂嘂叫叫汎白虎通云壎在十一月壎之爲言薰也陽氣於黃泉之下薰蒸而萌釋名云塤喧也聲濁喧喧然也謂之嘂者嘂喧義同喧說文作叫讀若讙嘂與叫同釋文嘂本或作叫引李巡云叫大壎也詩何人斯引孫炎曰音大如叫呼也

大鐘謂之鏞書曰笙鏞以間亦名鏞

鐘者說文云樂器也錞於也所以和樂節鼓鼙也垂作鐘釋名云鐘空也內空受氣多故聲大也白虎通云鐘之爲言動也陰氣用事萬物動淮南本經篇注鐘音之君也鏞者說文云大鐘謂之鏞詩云庸鼓有斁逸周書世俘篇云王奏庸庸皆鏞之省借也書益稷正義引李巡曰大鐘音聲大鏞大也孫炎曰鏞深長之聲○剽者釋文郭音瓢孫匹妙反釋云剽者聲輕疾李云其中微小故曰剽剽小也按李巡益以剽爲葉葉訓末末亦微小之言○棧者踐之假音也說文踐淺也釋文引李巡云棧淺也又引東晉太興元年會稽剡縣人家井中得一鐘長三寸口徑四寸上有銘斷續僊倩僊鐘張叶訛剡郭璞注今按當時以所得鐘爲棧鐘故釋文援之其言尺寸則晉書較詳備然棧鐘亦無攷

大簫謂之言編二十三管長尺四寸　小者謂之筊十六管亦名籥

簫者說文云參差管樂象鳳之翼白虎通云簫者中呂之氣也萬物生於無形勁也肅也釋名云簫肅也其聲肅肅然清也按荀子解蔽篇云鳳鳳秋秋其聲若簫是簫形象鳳翼音亦象鳳聲矣詩有瞽箋簫編小竹管如今賣餳者所吹也周禮小師注同廣雅云簫大者二十四管小者十六管有底類聚引三禮圖云雅簫長尺四寸二十四孔頒頌簫長尺二十六孔頒頌即是簫之管數廣雅以禮圖爲據郭不同者通典引月令章句云簫編竹有底大者二十三管是郭所本也風俗通又云十管長二尺所未詳也謂之言與筊者有聲大者言言也小者聲揚而小故言筊正義引李巡曰大簫

篎篎
小也

大管謂之篇管長尺圍寸併漆之有底賈氏以為如篪六孔其中謂之篴小者謂之篎

管者說文云如篪六孔十一月之音物開地牙故謂之管風俗通引樂記管漆竹長一尺六孔周禮小師注管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉宋書樂志引月令章句云管者形長尺圍寸有六孔無底廣雅亦云無底郭注作有底誤也又引賈逵以為如篪六孔與小師鄭衆注同說文所本也謂之篇者御覽五百八十引舍人曰大管聲高大故曰篇篇者高也中者聲精密故曰篴篴密也小者聲音清妙也按舍人讀篴如暱訓篴為妙說文篴用爾雅

大篇謂之產篇如笛三孔而短其中謂之仲小者謂之篎

篇者龠之假借也說文云龠樂之竹管三孔以和衆聲也通作籥少儀注籥如笛三孔笙師注同皆郭所本也又引廣雅云七孔詩簡兮傳六孔不同者蓋籥施用有異故孔數不同其施於吹以和樂者則三孔如笛而短其施於舞所執者則六孔當如笛而長知者風俗通引樂記云笛長一尺四寸七孔簡兮釋文云籥長三尺執之以舞是舞籥長於笛有半則知吹籥短於笛其體當不過一尺也笛與籥全相似故廣雅云龠謂之笛又云有七孔七孔以簡兮傳六孔推之則知廣雅之七孔亦當指舞龠而言矣舞龠有孔者雖施於舞亦用以吹故周禮序官籥師注籥舞者所吹是其義也然籥既如笛而有三孔六孔七孔不同者說文云笛七孔簡也羌笛三孔笙師注杜子春云篴今時所吹五空竹篴是笛之孔數亦未有定然則吹籥短於笛而三孔舞籥長於笛而六孔或七孔殆無可疑矣產仲籥者說文以龠為籟仲亦為籟故云籟三孔龠也大者謂之笙按釋名其中謂之籟小者謂之篎又云籥小籟也風俗通引樂記與說文同唯其中謂之仲句為異御覽五百八十引舍人云仲其聲適中仲呂也小者形聲細小曰籥也是舍人本作仲與郭同籟又簫之別名故廣雅云籟簫也是簫籟籥古皆通名故說文以籥為籟矣

徒鼓瑟謂之步獨作徒吹謂之和徒歌謂之謠詩云我歌且謠徒擊鼓謂之咚詩曰或咚或咚徒鼓鐘謂之脩徒鼓磬謂之寋未見義所出

凡八音備舉曰樂一音獨作不得樂名此別其異稱也鼓者擊也動也周禮小師注出聲曰鼓徒者空也但也猶獨也○吹者釋文云本或作歙說文作籥釋名云竹曰吹吹推也以氣推發其聲也按吹有吹管吹壎要以竹為主○歌者說文云詠也釋名云人聲曰歌按歌有弦歌笙歌要以人聲為主謠者說文作䜌云徒歌從言肉肉即人聲石經作謠詩園有

桃傳曲合樂曰歌徒歌曰謠初學記引韓詩章句有章曲曰歌無章曲曰謠又引爾雅注云謂無絲竹之類獨歌之詩正義引孫炎曰聲消搖也○㖞者說文作㖞云諱訟也詩行葦正義引孫炎曰聲驚㖞也驚㖞即譁也訟之意樂記云鼓鼙之聲讙讙使人警動故謂之㖞行葦傳云歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰㖞初學記引爾雅有聲比於琴瑟曰歌一句以毛傳推之今本似有脫文○塞者釋文引李巡云置擊衆聲塞連也本或作賽或作簺非按初學記引爾雅正作徒擊磬謂之簺即釋文所非者但簺賽俱或體簺爲正字易云往簺來連馬融注連連也簺所以連勵善亦難也是簺連義同李巡與馬融合因知李本簺葢作賽或作簺陸德明不知作簺而非之

所以鼓柷謂之止柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底桐之令左右擊止者其椎名所以鼓敔謂之籈敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名說文云柷樂木空也椌擊所以止音爲節椌柷樂也敔樂器有簀傳柷木椌也圉楊也圉與敔同明堂位注楷擊謂柷敔皆所以節樂者也書合止柷敔鄭注柷狀如漆筒中有椎合之者投椎於其中而撞之敔狀如伏虎背上刻之所以鼓之以止樂風俗通引樂記云柷漆桶方書本方三尺五寸高尺五寸中有椎上用[illegible]通明當柷止音爲節

廣雅說尺寸與樂記同鄭云二尺四寸未知出何書也書益稷正義云擊柷之椎名爲止戛敔之木名爲籈漢禮器制度及白虎通馬融鄭玄李巡其說皆爲然也惟郭璞爲詳據此則郭注亦本李巡但其義加詳耳白虎通云柷敔者終始之聲萬物之所生也柷始也敔終也釋名云柷以作樂敔以止樂按柷之言俶俶始也敔之言禦禦止也說文柷所以止音爲節葢釋爾雅鼓柷謂止之義非止樂之止也

大鼗謂之麻小者謂之料麻者音概而長也料者聲清而不亂

鼗者說文作鞉籀文作鼛釋名云鞉導也所以導樂作也周禮小師注鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊賈疏云後鄭解鼗依漢法而知賈知鄭依漢法者據詩置我鞉鼓鄭箋置讀曰植植鞉鼓者爲楹貫而樹之以彼貫而樹者爲古法即知持而搖者爲漢法矣謂之麻者麻之言靡緻密之意故春秋說題辭云麻之爲言微也陰精寢密女作織微也郭云概屑器者即稠密之義宋書樂志云小鼓有柄曰鞉大鞉謂之鞞月令仲夏修鞉鞞是也然則料者量也數也說文料讀若遼了遠聞故郭云聲清而不亂

和樂謂之節

和者說文作龢云調也節者邢疏云樂器名謂相也樂記云
治亂以相鄭注相即拊也亦以節樂拊者以韋爲表充之以
糠糠一名相因以名焉周禮大師云令奏擊拊書益稷謂之
搏拊明堂位謂之拊搏皆一物也釋名云搏拊以韋盛糠形
如鼓以手拍拊之也樂記云會守拊鼓是拊乃鼓屬用以節
樂因名節鼓狀通典云節鼓狀如博局中開圓孔適容其鼓擊
以節樂所說形狀與劉熙及鄭又異宋書樂志節在鼓類則
仍同舊說又云節不知誰所造傳乎節傳云黃鍾唱哥九韶
與舞口非節不詠手非節不
拊此則節所從來亦遠矣

皇清經解卷一千二百六十四終

嘉應張嘉洪薦校
南海鄧翔漢軍樊封新校

爾雅義疏

棲霞郝戶部懿行著

釋天第八　天者說文云顚也至高無上从一大釋名云天豫
司兗冀以古腹言之天顯也在上高顯也青徐以
舌頭言之天坦也坦然高而遠也釋文引春秋說題辭云天
之言鎮也居高理下爲人經緯故其字一大以鎮之也又引
禮統云天之爲言鎮也神也陳也珍也施生爲本運轉精神
功效列陳其道可珍重也此篇所釋四時祥災歲陽歲名月
陽月名風雨星名皆天所運轉列陳而爲敬授庶徵之本故
以次詮釋其祭名以下益附見焉翟氏灝爾雅補郭云祭名
與講武旌旗三章俱非天類謂當更有釋禮篇與釋
樂篇相隨此其殘文孫氏志祖脞錄非之今無取焉

穹蒼蒼天也　天形穹隆其色蒼蒼因名云　春爲蒼天　萬物蒼
秋爲昊天　昊猶愍也愍萬物彫落　冬爲上天　言時無事存
上臨下而已

穹蒼者詩桑柔傳用爾雅以詩言穹蒼故以蒼天釋之正義
引李巡曰古詩人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼然故曰
穹蒼郭義與李同○春夏秋冬天異名者釋名云春日蒼天
陽氣始發色蒼蒼也夏日昊天其氣布散灝灝也秋日旻天

旻閔也物就枯落可閔傷也冬日上天其氣上騰與地絕也詩黍離傳元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降臨則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降臨則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天正義引李巡曰春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天夏萬物盛壯其氣昊大故曰昊天秋萬物成熟皆有文章故曰昊天冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天御覽廿四引孫炎云冬天藏物物伏於下天清於上其義與李巡同白虎通四時篇既言春曰蒼天夏曰昊天云云又引爾雅一說與此不同黍離正義引異義天號今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天爾雅亦云春爲昊天夏爲蒼天說文云春爲昊天元氣昊鄭讀爾雅云春爲昊天夏爲蒼天爾雅亦云東方昊天皆本尚書歐陽說也然則許昊以日仝廣雅亦云東方昊天皆本尚書歐陽說也然則許鄭及張揖所據爾雅春昊夏蒼郭與李巡作春蒼夏昊可知爾雅古有二本郭白虎通所言是也然此皆循文訓義未爲觀其會通若通而論之則堯命羲和而云欽若昊天非必夏也魯詩孔子而云閔天不弔非必秋也上言彼黍離離下言悠悠蒼天其非春可知矣爾雅略釋其義讀者勿泥其詞可也

四時題上事也白虎通云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時期也物之生死各應節期而止也按御覽十七引釋名作爾雅又曰時空主地各主一方物之生死據此所引蓋爾雅舊注也又據白虎通四時天異名云云則知四時二字本爾雅舊題祥災以下義亦同焉

春爲青陽氣清而溫陽　**夏爲朱明**氣赤而光明　**秋爲白藏**氣白而收藏　**冬爲玄英**氣黑而清英　**四氣和謂之玉燭**道光照

說文云青東方色也陽高明也釋名云陽揚也氣在外發揚也朱明者御覽廿一引孫炎云夏氣赤而光明郭與孫同郎此一條可知郭注俱本孫炎也四氣和者史記樂書索隱引孫炎云四氣之和四時之化玉燭者釋文引李巡云人君德美如玉而明若燭邢疏引尸子仁意篇述太平之事云燭於玉燭四時和正光照此之謂玉燭

春爲發生夏爲長贏秋爲收成冬爲安寧此亦四時之別號尸子皆以爲太平祥風

四時和爲通正通平謂之**景風**所以致暢也

發生長贏者釋文引李巡云萬物各發生長也贏本或作贏四時和爲通正者類聚一及文選新刻漏銘注並引爾雅作通正尸子論衡亦云然也景風者法苑珠林引李巡云四氣和爲通正尸子作永風仁意篇云其風春爲發

生夏爲長嬴秋爲方盛冬爲安靜四氣和爲通正此之謂永
風陰陽驩此帥帥論衡作景星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然
則論衡所據爾雅本作謂之景星而以爲非
大星推此則知景風之義亦當如論衡所說

甘雨時降萬物以嘉莫不
善之謂之醴泉所以出
醴泉

甘雨時降者類聚二引尸子曰神農氏治天下欲雨則雨五
日爲行雨旬爲穀雨正四時之制萬物咸利
故謂之神呂覽季春紀云甘雨至三旬與尸子義
合是益自古以來相傳甘雨時降之期會也邢疏引尸子仁
意篇云甘雨時降萬物以嘉高者不少下者不多此之謂醴
泉君治篇云舜南面而治天下天下太平燭於玉燭息於永
風食於膏火飲於醴泉是又本爾雅而推廣其義也論衡是
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
言甘露其味甚甜未可然也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
未必露味甘也王充此論足解陋儒之惑今按爾雅此章題
之曰祥祥者善也夫天地順而四時當民有德而五穀昌此
之謂大當祥莫祥於是矣自世儒喜談緯候修言符命封禪

名書符瑞著志爾雅此篇將以杜絕譏妄玉燭景風甘雨醴
泉雖依其名而無取其實益以四時光照即爲玉燭四氣和
祥之本名將欲人君敬天勤民以致陰陽和而年穀豐也郭
氏未達斯恉其注景風醴泉猶以致出爲言頗復近
惑緯書遠乖雅訓宜據尸子王充之論訂正其失焉

祥

穀不熟爲饑五穀
不成蔬不熟爲饉凡草菜可食
者通名爲蔬果不熟爲荒果不
子傳

仍饑爲荐連歲不熟左
傳曰今又荐饑

穀者說文云續也百穀之總名饑者說文及詩傳毛爾雅雨
無正箋引李巡曰五穀不熟曰饑穀梁襄廿四年傳一穀
不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升
謂之荒五穀不升謂之大饑又謂之大侵拔此但據穀言荒
饉亦在其內實則五者皆爲饑也又五穀亦無定名周禮疾
醫注五穀麻黍稷麥豆據月令爲說也職方注五種稻黍稷
麥菽素問金匱真言篇說五穀與職方注同經典多從之○
蔬者經典多作疏大宰注云疏材百草根實可食者引爾雅
亦作疏魯語云能殖百穀百蔬韋昭注草實曰蔬按草菜通
名故李巡曰可食之菜皆不熟爲饉說文及毛傳用爾雅依

穀梁說三穀不升爲饉是穀蔬通名故曲禮云稻曰嘉蔬鄭注稻菰蔬之屬也○果者說文云木實也在木曰果在地曰蓏按蓏草菜之屬即蔬之類與果異也荒者說文作巟云虛無穀曰穅又云穅虛也是穅荒義同穀梁四穀不升爲荒與謚法云凶年無穀曰荒義合凡穀不熟之年果蔬亦多不蕃也又周易言百果蓏言百蔬與詩書言百穀皆舉大數而言實亦通名故初學記廿七引楊泉物理論云梁稻菽三穀名二十種爲六十蔬果之實助穀各二十凡爲百穀是則穀爲大名蔬果亦穀之類故不熟同謂之災○仍者釋詁云因也荐者釋言云再也左氏僖十三年正義引李巡云連歲不熟曰荐爾雅釋文荐李本作薦是薦荐通詩饑饉薦臻傳曾荐饑下云天災流行是亦以饑爲災與爾雅合

災

太歲在甲曰閼逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰強圉在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重光在壬曰玄黓在癸曰昭陽

甲者說文云位東方之孟陽气萌動从木戴孚甲之象釋名云甲孚也萬物解孚甲而生也閼逢者一切經音義十七引李巡曰言萬物鋒芒欲出閼逢未通故曰閼逢淮南天文篇云寅在甲曰閼逢高誘注與李巡同史記厤書作焉逢○乙者說文云象春艸木冤曲而出陰气尚彊其出乙乙也釋名云乙軋也自抽軋而出也旃蒙者天文篇云卯在乙曰旃蒙高注言萬物遏蒙甲而出故曰旃蒙也旃蒙者厤書作端蒙○丙者說文云位南方萬物成炳然釋名云丙炳也物生炳然皆著見也柔兆者一切經音義引李巡曰言萬物皆垂枝布葉故曰柔兆也孫炎曰萬物柔婉有條兆也天文篇云辰在丙曰柔兆高注與李巡同厤書作游兆徐廣曰一作游桃○丁者說文云夏時萬物皆丁實釋名云丁壯也物體皆丁壯也強圉者李巡曰言萬物皆剛孫炎曰萬物皮孚堅者也天文篇云已在丁曰強圉高注言萬物剛盛今按四月陽氣已盛故曰剛盛李云未通非也高注得之厤書作疆梧○戊者說文云中宮也釋名云戊茂也物皆茂盛也天文篇云午在戊曰著雍高注言位在中央萬物繁養四方故曰著雍也釋文著孫直略反又陟慮反廱字又作雍著廱本或作祝黎按厤書戊作徒維已作祝犂與爾雅異釋文菑本此而誤○已者說文云中宮也象萬物辟藏詘形也釋名云已紀也皆有定形可紀識也屠維者天文篇云未在已曰屠維高注言萬物各成其性故曰屠維屠別維離也厤書作祝雊

犖○庚者說文云位西方象秋時萬物庚庚有實也釋名云庚更也庚堅強貌也上章者天文篇云申在庚曰上章高注言陰氣上升萬物畢生故曰上章也厤書作商橫○辛者說文云秋時萬物成而孰金剛味辛辛痛卽泣出釋名云辛新也物初新者皆收成也重光者天文篇云酉在辛曰重光高注言萬物就成熟其光煌煌故曰重光也厤書作昭陽○玉者說文云位北方也象人裹妊之形釋名云壬妊也陰陽交物懷妊也至子而萌也爲默者天文篇云戌在壬曰爲默高注言歲終包在萬物故曰爲默也按爲戰言物終而幽翳也厤書作橫艾○癸者說文云冬時水土平可揆度也釋名云癸揆也揆度而生乃出土也昭陽者天文篇云亥在癸曰昭陽高注言陽氣始萌萬物含生故曰昭陽厤書作尚章

歲陽

太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若

寅者說文云髕也正月陽气動去黃泉欲上出陰尚彊象人不達髕寅於下也釋名云寅演也演生物也攝提格者史記天官書索隱引李巡云言萬物承陽起故曰攝提格格起也開元占經廿三引孫炎云陽攝持攜萬物使之至上按攝提星名屬東方亢宿分指四時從寅起也故鄭注是類謀云攝提格紀天元甲寅之歲又離騷云攝提貞於孟陬不言格者省文○卯者說文云冒也二月萬物冒地而出史記律書云卯之爲言茂也言萬物茂也單閼者天官書索隱引李巡云陽氣推萬物而起故曰單閼單盡也閼止也言萬物盡止也爾雅釋詁屈原賈生傳索隱引孫炎本作蟬焉蟬猶嬋嬋猶伸也占經引孫炎作殫猶伸也故曰單閼與氣動蠢電振民農時也釋名云辰伸也物皆伸舒而出也執徐者釋文引李巡云故曰執徐也占經引孫炎云句者畢達蟄伏之物盡敷舒而出也淮南天文篇注同李巡○巳者說文云巳也四月陽气已出陰气已藏萬物見成文彰釋名云巳已也物已盛大也大荒落者占經引李巡云言萬物皆熾茂而大出霍然落落故曰荒落孫炎云物長大荒蕪落莫也厤書作大芒落天官書作大荒駱堂邑令費鳳碑云歲徵于大荒不言落者省文○午者說文云悟也五月陰气悟逆陽冒地而出律書云午者陰陽交故曰午敦牂者占經引李巡云言萬物皆茂壯猗那其枝故曰敦牂敦茂也牂壯也史記索隱引孫炎云敦盛也牂壯也也天文篇注同李孫○未者說文云味也六月滋味也日中則昃向幽昧也協洽者

占經引李巡云言陰陽化生萬物和合故曰協洽協和也洽合也孫炎云物生和洽合英秀也○申者說文云神也七月陰气成體自申束釋名云申身也物皆成其身體各申束之使備成也涓者說文云食已而復吐之引爾雅曰太歲在申曰涓灘一切經音義十七引李巡曰言萬物皆循修其精氣故曰涓灘灘單盡也孫炎曰涓灘萬物皆脩其精氣也呂覽卉意篇注文篇注涓大灘脩也言萬物吐秀傾垂之貌也天義同又云涓灘訪人短舌不能言爲涓灘也按涓灘雙聲兼疊韻諸家各以意說釋歎○酉者說文云就也秀者物皆成也作噩者釋文云噩本或作斷漢孔廟禮器碑作涓就也釋名云秀也秀者物皆成也作噩者之貌占經引李巡云在酉言萬物墜落故曰作鄂作索也鄂茂也物藏物離落孫炎云作鄂者物落而枝起之貌然則李孫並以作爲起鄂爲落漢天文志鄂作詻○戌者說文云威也九月陽气微萬物畢成陽下入地也釋名云戌恤也物當收斂矜恤之也亦言脫也落也閹茂者占經引李巡云言萬物皆蔽冒故曰閹茂閹蔽也茂冒也玻敦讀若掩閹掩孫炎云霜閹茂物使俱落也是李孫並以閹爲掩漢書及淮南俱作掩○亥者說文云荄也十月微陽起接盛陰釋名云亥核也收藏萬物核取其好堅貌也侅也亦言物咸皆堅核也大淵獻者占經引李巡云言萬物落於亥大小深藏屈近陽故曰淵獻淵藏也獻近也侅近也

敦噩誕作孫炎云淵深深也大獻萬物於深深謂蓋藏之於外也○子者說文云十一月陽气動萬物滋釋名云子孳也陽氣始萌孳生於下也因敦者占經引李巡云在子言陽氣皆混萬物芽孽故曰困敦史記索隱引孫炎云困敦混沌也言萬物初萌混沌於黃泉之下也按郭音頓亦通作頓說文敉云困頓之年○丑者說文云紐也十二月萬物動用事釋名云丑紐也寒氣自屈紐也赤奮若者者麻書正義引李巡云陽氣奮迅萬物而起無不若其性故曰赤奮若赤陽色奮迅也若順也物攝乾坤文儲渾噩赤奮動順其心而氣始萌也赤奮若麻書作汁漢

歲陰今本無此二字然十干既題歲陽則十二支當題歲陰故淮南天文篇云太陰在寅歲名曰攝提格太陰在卯歲名曰單閼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歲陽在甲云焉逢謂歲干也歲陰在寅云攝提格謂歲支也據索隱所引是古本有歲陰二字之證今依臧氏爾雅漢注補

載歲也夏曰歲取歲星行一次商曰祀取四時一終周曰年取禾一熟唐虞曰載取物終更始

此釋年歲之名所以代必異名者書堯典正義引李巡云各自紀事示不相襲也載歲也者左氏昭七年正義引李巡曰載一歲莫不覆載也孫炎曰四時一終曰歲取歲星行一次也說文云歲木星也越歷二十八宿宣徧陰陽十二月一次然則夏曰歲者主於占星紀事夏小正云初歲祭耒是也○祀者說文云祭無已也書正義引孫炎曰祀取四時祭祀一訖也然則商曰祀者商人尚鬼以祀爲重書洪範惟十有三祀蓋爲箕子作也○年者說文云穀孰也書正義引孫炎曰年取年穀一熟也然則周曰年者周以稼穡興年穀爲重春秋書大有年是也○載者釋名云載生物也白虎通云載之言成也載成萬物終始言之也邢疏引孫炎曰載始也取物終更始郭注俱本孫炎唐虞曰載者以更始爲義書云九載績用弗成三載考績是也按尚書大傳引書曰三歲考績是唐虞亦曰歲禹貢云作十有三載是夏亦曰載洪範五行傳云維王后元祀鄭注王謂禹也是夏亦曰祀大傳又引書曰高宗梁闇三年不言是商亦曰年詩殷武云歲事來辟是商亦曰歲周禮哲蔟氏云十有二歲之號大史云正歲年以序事是周亦曰歲也然則此類蓋亦通名矣

歲名

月在甲曰畢在乙曰橘在丙曰修在丁曰圉在戊曰厲在己曰則在庚曰窒在辛曰塞在壬曰終在癸曰極

月陽猶歲陽也史記曆書云月名畢聚索隱曰聚音陬是則正月得甲爲畢陬也又引虞喜云月雄在畢雌在陬今按月雄月雌卽月陽月陰也畢陬乃以月陽配月陰十二月皆然也橘本或作膞廣韻云膞月在乙也

月陽

正月爲陬離騷云攝提貞於孟陬　二月爲如三月爲窮四月爲余五月爲皐六月爲且七月爲相八月爲壯九月爲玄國語云至於玄月是也　十月爲陽純陰用事嫌於無陽故以名云十一月爲辜十二月爲涂皆月之別名自義皆所未詳通者故闕而不論

歲陽至此其事

正月者白虎通云日尊於月不言正月何也積日成月物隨月而變故據物爲正也陬者說文敘云孟陬之月漢書劉向傳云攝提失方孟陬無紀史記曆書月名畢聚聚與陬同○病者釋文李陂病反本或作寎廣韻引爾雅作三月爲寎云本亦作寎是寎寎同○余者釋文餘舒二音孫作舒詩小明正義引李巡曰四月萬物皆生枝葉故曰余余舒也

孫炎曰物之枝葉敷舒是李孫義同孫本作舒爲異日月其除鄭箋四月爲除是鄭讀除爲余○皐者釋文或作高同○予者詩何草不黃正義引李巡曰九月萬物畢盡陰氣侵寒凝魄其色皆黑孫炎曰物衰而色孚也引詩曰何草不孚證言春非秋也郭引越語云正義已睽之十六年九月也○陽者詩歲亦陽止毛傳陽歷陽月也鄭箋十月爲陽時坤用事嫌於無陽故以名此月爲陽孫郭義與鄭同○涂者古本作荼荼亦舒也言陽雖微氣漸舒也舒荼古字通用周禮瞽蔟氏注月謂從娵至荼是爾雅陬涂古作娵荼馬瑞辰曰廣韻涂與余同音除謂歲將除也小明詩曰月方除毛傳除除陳生新也葢指十二月爲除言之

月名

南風謂之凱風詩曰凱風自南東風謂之谷風詩云習習谷風北風謂之涼風詩云北風其涼西風謂之泰風詩曰泰風有隧

風者釋名云風兗豫司冀橫口合脣言之風汜也其氣博汜而動物也青徐言風踧口開脣推氣言之風放也氣放散也祓風古孚金反汜放俱語聲之轉也凱風者詩傳用爾雅申之云樂夏之長養正義引李巡曰南風長養萬物喜樂故曰凱風凱樂也○谷風者詩傳用爾雅而云陰陽和而谷風至正義引孫炎曰谷之言穀穀生也谷風者生長之風○涼風者說文云北風謂之涼从凉省聲釋文涼本或作古颯字詩北風傳北風寒涼之風說文以爲廣莫風○泰風者泰郎大也詩桑柔箋西風謂之大風本爾雅正義引孫炎曰西風成物物豐泰也是孫炎亦以泰爲大說文以爲閶闔風按風有八方爾雅止及四方據詩文爲釋也故郭注亦俱引詩

焚輪謂之穨暴風從上下扶搖謂之猋暴風從下上風與火爲庵庵庵熾盛之貌

迴風爲飄旋風也

穨者詩谷風傳穨風之焚輪者也風薄相扶而上正義引李巡曰焚輪暴風從上來降謂之穨穨下也孫炎曰迴風從上下曰穨按李孫釋穨字甚明毛傳相扶而上似與穨義相反疑必有誤焚輪疊韻字也○焚者說文作飆云扶搖風也詩正義引李巡曰扶搖暴風從下升上故曰焚焚是其異號故孫炎曰迴風從下上曰焚按迴風是大名穨焚是其異號故月令注迴風爲焚焚是孫炎所本也扶搖者莊子逍遙遊篇云摶扶搖而上者九萬里淮南原道篇云扶搖拄天莊子釋文引司馬云扶搖拄天高誘注扶搖如羊角曲縈而上也文選恨賦及文賦注並引爾雅作飆鋼皆俗字也○庵者釋

文云本或作炖玉篇炖風與火也方言云炖庇蔭孫赫也郭注火盛熾之貌與此注同是庵當作炖也風與火者火得風而熾風因火而烈也○迴者說文作回飄者詩匪風卷阿傳俱本爾雅正義引李巡曰迴風旋風也一曰飄風別二名按旋風回旋於地不上不下異於飄森其行飄飄故謂之飄飄廣韻飄小旋風咸陽有之小飄於地也

日出而風爲暴詩曰終風且暴風而雨土爲霾詩曰終風且霾陰而風爲曀詩曰終風且曀

暴者說文作暴云疾有所趣也詩終風傳暴疾也霾曀者說文及詩傳用爾雅釋名云霾晦也言如物塵晦之色也曀翳也言掩翳日光使不明也詩正義引孫炎曰陰雲不興而大風暴起又曰大風揚塵土從上下也又曰雲風曀曀日光

天氣下地不應曰霧霧謂之晦言蒙昧地氣發天不應曰霧霧謂之晦言晦冥

霧者說文作霿云天气下地不應曰霿霿晦也霧者說文作霿云地气發天不應籀文省作霧玉篇霧與霿同云天氣下地不應也與說文互異釋文云地氣發天不應也與說文互異釋文霧或作霧霧亦作霿與玉篇同蓋俱傳寫之誤耳霧者書云蒙恒風若正義引鄭注蒙作霧云霧者色澤鬱鬱冥冥也是霧與蒙同釋名正作蒙云蒙日光不明蒙蒙然也霧者釋名

云霧昒也氣蒙亂覆昒物也按霧蒙聲轉故史記宋世家引洪範蒙作霧文選甘泉賦注引爾雅作天氣下地不應曰霧霧與蒙同然則霧霧二字亦音轉字通矣霧謂之晦者釋言云晦冥也說文云霿晦也是霧霿字亦通經典多淆當以說文爲正

蝃蝀謂之雩蝃蝀虹也俗名爲美人虹江東呼雩蜺爲雌虹也見別名見尸子

虹者說文云蝃蝀也狀似蟲從虫工聲詩作蝀假借字也釋名以蝀爲吸飲鑿矣古微書引春秋元命苞云陰陽交爲虹霓是虹乃陰陽雜氣淮南說山篇云天二氣則成虹是也虹从工聲故釋名云虹攻也讀虹爲工釋文引字林虹工弄反皆古音也又引陳國武古巷反郭音講俗亦呼爲青絳也按今登萊人謂虹爲醬絳亦爲醬皆方音之轉耳釋名虹又曰美人此郭注所本○蜺者霓之假借說文霓屈虹青赤也一曰白色陰气也娥臡虹霓散文俱通故邢疏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楚辭悲回風篇云雌蜺嫮嫮以曾撓皆郭義所本也霓有齧音故釋文引如淳五結反漢書揚雄傳作擬蜺西都賦注引尸子曰虹霓爲析翳郭作挈貳

弁曰爲蔽雲郭即暈氣五
弁者說文云葢也雲山川气也弁呂爲蔽雲者說文雰字解云雲覆日也淮南說林篇云日月欲明而浮雲葢之皆即此意郭云即暈也者釋名云暈捲也氣在外捲結之也日月俱然然則暈但映日而不弁日此雲弁日又非暈也暈周禮作輝視眡說文作暉云光也郭既失之鄭樵注以爲弁日者即虹也尤非

疾雷爲霆霓雷之急擊者謂霹靂
雷霆者說文云靁陰陽薄動靁雨生物者也霆靁餘聲也鈴鈴所以梃出萬物又云震劈歷振物者一切經音義十五引蒼頡篇云霆爲疾雷霓字衍也知者文選東都賦注及書鈔一百五十二類聚二初學記一御覽十三並引作疾雷爲霆鸛字或誰無霓字知今本衍也宋翔鳳曰霓當爲電形近而誤余按穀梁隱九年傳震雷也電霆也是霆電通名淮南兵畧篇云疾雷不及塞耳疾霆不暇掩目是亦以霆爲電與穀梁合二書所言理固可通但爾雅文不虛設言霆已明加電反贅霆電連文又復不詞故知非電之誤

雨霓爲霄雪詩曰如彼雨雪先集維霓霓
水雪雜下者故謂之消雪

雪者說文云凝雨說物者釋名云雪綏也水下遇寒氣而凝綏綏然也霓者與霰同說文云霰星也水雪相搏如星而微温雪自上下遇温氣而搏謂之霰是雪遇温氣而搏如粟粒雜下文說文以爲星散皆得其形狀文選雪賦注引韓詩薛君曰霰霙也宋書符瑞志引韓詩霙作英而云花葉謂之英又云霰爲花雪草木花多五出花雪獨六出彼以花雪爲霰妄援韓詩之霙其說並謬矣霄雪者雪字亦衍說文雨霓爲霄齊語也無雪字今本益緣郭注而衍也水經洛水注云長霄冒嶺層霞冠峯霄字之義益本於此郭云霰水雪雜下者初學記二引爾雅

暴雨謂之涷今江東呼夏雨
雪霰與雨雜下曰霰其說亦失之

霖以霢霂久雨謂之淫
霖詩曰益之左傳曰天淫雨自三日以上爲霖濟謂

之霽今南陽人呼雨止爲霽
暴者說文作瀑云疾雨也涷者淮南覽冥篇云降扶風雜涷雨高誘注扶風疾風也涷雨暴雨也郭云江東呼暴雨爲涷雨文選思玄賦舊注云巴郡謂暴雨爲涷雨各據方俗爲言也○霢霂者說文及詩傳用爾雅釋名云霢霂小雨也言裁

霢霂霑濡如人沐頭惟及其上枝而根不濡也詩信南山正義引李巡曰水雪俱下按爾雅無雪字雖言雪不云一時俱下李注非也霢霂字之雙聲轉爲溟濛說文以濛濛爲微雨以溟溟爲小雨是溟濛霢霂皆以雙聲爲義釋名之說似未免望文生訓矣○淫者說文云久雨爲淫肯語云底著滯淫是淫有久意故韋昭注淫久也淫又名霖說文云雨三日已往本左氏隱九年傳文晏子春秋諫上篇云景公之時霖雨十有七日是三日已上通名霖也霖猶霪也說文霪霖雨也南陽謂霖雨曰霪月令曰淫雨蚤降鄭注淫霖也今月令曰眾雨按眾說文作霪引明堂月令曰霪雨然霪訓小雨霪訓霖雨依聲義當爲霪○霽皆說文云雨止也淮南時則篇云九月失政三月春風不濟而波罷竝以濟爲止也濟與霽音義同故書洪範曰霽鄭注作濟云濟者如雨止之雲氣在上也漢書郊祀志如淳注三輔謂日出清濟爲晏是濟霽通也說文雲字解云霽謂之雲或引爾雅古本之文今脫去之

風雨

壽星角亢也數起角亢列宿之長故曰壽星者說文云萬物之精上爲列星釋名云星散也列位布散也宿宿也星各止宿其處也周禮馮相氏掌二十有八星之位若族氏以方書二十有八星之號鄭注星謂從角至軫也按十二次乎娵訾爲首爾雅先壽星者以角亢爲列宿長也角者兩星相對觸天官書云左角理右角將亢者四星似彎弓天官書云亢爲宗廟氏者四星側向以承柢故天官書氏爲天根索隱引孫炎以爲角亢下繫於氏若木之有根也律書云氏者言萬物皆至也亢者言萬物亢見也角者言萬物皆有枝格如角也月令云仲秋之月日在角仲夏之月旦亢中季冬之月旦氏中周語云辰角見而雨畢天根見而水涸本見而草木節解韋昭注辰角大辰蒼龍之角角星名也見者朝見東方建戌之初寒露節也天根氏亢之閒謂寒露雨畢之後五日天根朝見本氏也謂寒露之後十日是則氏又名本也壽星者晉語云歲在壽星韋昭注自軫十二度至氐四度爲壽星之次是角亢氐俱屬壽星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天故曰壽星漢書郊祀志杜亳有壽星祠史記索隱以爲南極老人星誤

天駟房也龍爲天馬故房四星謂之天駟大辰房心尾也龍星明者以爲時候故曰大辰大火謂之大辰大火心也在中最明故時候主焉房者四星直下爲明堂律書云房者言萬物門戶也至於門則出矣天駟者天官書房爲天府曰天駟索隱引詩汎歷樞

云房爲天馬主車駕宋均云房既近心爲明堂又別爲天府
又天駟也按駟卽馬祖也房南星曰左驂北星曰右驂中二
星曰左服右服是則四星合爲天駟也周語云駟見而隕霜
又云月在天駟又云辰馬農祥也韋昭注辰馬謂房心星也
駟馬也故曰辰馬房星晨正而農事起焉故謂之農祥又注
農祥房星也晨正謂立春之日晨中於午也○心者三星中
央色最明尾者九星如鉤首上岐律書云尾言萬物始生如
尾也心言萬物始生有華心也天官書心爲明堂尾爲九子
夏小正云五月大火中六月斗柄正在上用此見斗柄之不
正當心也葢當依依尾聲同語有輕重耳辰者說文晨字解云
星爲民田時者是辰訓時時主房房爲農祥以候田時謂之
大辰者言其星最明大也春秋昭十七年有星孛于大辰穀
梁傳于大辰者濫于大辰也范甯注引劉向曰謂濫于蒼龍
之體不獨加大火左傳正義引李巡云大辰蒼龍宿之體最
爲明故曰房心尾也大火蒼龍宿心以候四時故曰辰孫炎
曰龍星明者以爲時候故曰大辰大火心也在中最明故時
候主焉夏小正云八月辰則伏辰也者謂心也然則小正單
舉心說文單舉房其實房心尾三宿通有辰名也○又言大
火謂之大辰者大火謂心也左氏襄九年傳古之火正或食
於心是故心爲大火公羊昭十七年傳大火爲大辰伐爲大
辰北辰亦爲大辰按此所謂三大辰也唐虞夏皆五月昏火
中故堯典以星火正仲夏夏小正五月初昏大火中是也周
秦則六月昏火中故左氏昭三年傳火中寒暑乃退班孟堅
幼悼心疑切校虞夏星候差及一次此昏旦中星所以不同也然則周秦上
則昏見於西詩云七月流火是也火以三月始出九月之昏
始入十月之昏則伏左氏哀十七年傳火伏而後蟄者畢是
也既言大辰房心尾又言心爲大辰者心三星最明大舉頭
卽見故詩屢言三星皆謂心也所以名大火者分野略例云
於辰在卯爲大火東方爲木心
星在卯火出木星故曰大火

析木之津箕斗之閒漢津也箕龍尾斗南斗
天漢之津梁

箕者四星狀如簸箕律書云箕者言萬物根棋蘖解徐廣曰
故曰箕天官書云箕爲敖客曰口舌詩巷伯箋箕星哆然踵
狹而舌廣大東箋翕翕猶引也引舌者謂上星相近按箕有口
舌之象故詩以喻讒言左氏襄九年傳古有鞮揚之義故書云星好風也斗者
六星狀如北斗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魁上形如簸月令以建星識南斗用此
建星中按建星在斗魁上形如簸月令以建星識南斗用此
見昏旦之不正當斗也漢津者大東傳漢天河也有光而無
也漢津者大東傳漢天河也有光而無
所明雲漢箋倬然天河水氣也精光轉運於天夏小正云七
月漢案戶漢也者直戶也言正南北也今按

河漢分南北二道北指危室南橫箕斗爾雅獨言箕斗者以箕爲木宿斗爲水宿水宿二宿相交於漢有津梁之義故曰漢津然則不言析水言析木者天漢起自尾宿於辰在寅爲木故主起處而名爲析木也左氏昭八年正義引孫炎曰析別水木以箕斗之間是天漢之津也左傳及周語竝云析木之津韋昭注津天漢也析木次名從尾十度至南斗十一度爲析木其閒爲漢津是則經典俱作析木之津今爾雅宋本析木下有謂字郭注有卽漢津也四字竝非

星紀斗牽牛也 牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀

牽牛者律書云言陽氣牽引萬物出之也牛者冒也言地雖凍能冒而生也牛者耕植種萬物也按牽牛卽何鼓非牛星也牛六星角上歧腹下蹏廢其星微小爾雅以牽牛爲星紀不以牛宿爲星紀也舊說多誤詳見下文星紀者分野略例云自南斗十二度至婺女七度於辰在丑爲星紀星紀者言其統紀萬物十二月之位萬物之所終始故曰星紀也郭義本孫炎釋訓歲卽左傳所謂歲星也歲星一名應星一名紀星一名攝提格一名重光一名大音一名降婁一名天睘一名周星一名經星一名吉星一名福星一名天關一名天節一名天囷一名天綱一名天開一名天飛一名天莫一名天瑞一名天晨一名天昌一名天常一名天紀一名天理一名天福一名天官一名天步一名天根一名天相一名天衡一名天成一名天序一名天晏一名天正一名天晨一名天星一名天精一名天厲一名天狗一名天狼一名天弧一名天矢一名天籌一名天杵一名天臼一名天雞一名天田一名天苑一名天倉一名天庫一名天廩一名天市一名天囷一名天大將軍一名天關一名天旗一名天鉞一名天槍一名天棓一名天欃一名天殘一名天賊一名天荒一名天狗一名天讒一名天獄一名天牢一名天理一名天庾一名天囷

云陸中也北方之宿虛凡四者連虛爲數其實虛星有此三名也

營室謂之定定正也作宮室皆以營室中爲正

方似口

因名云

營室者二星相對出旁者主營貽徐儀卻陽氣而産之天官書云營室爲清廟曰離宮閣道東壁者避僻衰林二星上下相掣曳與營室連體而正方月令云孟春之月日在營室仲冬之月昏東壁中視之壁在營室東也二宿皆值北方水位故又謂之水左氏莊廿九年傳水昏正而栽是也又謂之天廟周語云日月底于天廟韋昭注天廟營室是也定者詩定之方中傳定營室也方中昏正四方箋云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其體與東壁連正四方者皆以營室中爲正按周語云營室之中土功其始是鄭孫義所本也嫁娶者當作陬訾爾雅作娵觜皆假借也左襄卅年傳歲在娵訾之口正義引李巡曰娵觜名孫炎曰娵觜之歎則口開方營室東壁四方似口故因名也分野略例云自危十六度至奎四度於辰在亥爲諏訾孫炎作陬訾之歎息也十月之時陰氣始盛陽氣伏藏萬物失養肯之氣故哀愁而歎息嫌於無陽故曰諏訾是諏訾以歎息爲義孫炎作娵觜之歎是也邢疏引歎作次非

降婁奎婁也奎爲溝瀆故名降

奎者十六星旁級而下垂象兩髀說文奎兩髀之閒是也律書云奎者主毒螫殺萬物也奎而藏之天官書云奎曰封豕爲溝瀆婁者三星下勢連而上體舒律書婁者呼萬物且內之也天官書婁爲聚衆衰衰隨月令云仲春之月日在奎季夏之月旦奎中季冬之月昏婁中降婁者左襄卅年傳歲在降婁降婁中而旦杜預注本爾雅正義引孫炎曰降下也奎爲溝瀆故稱降也一切經音義六引李巡曰降婁白虎宿也分野略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婁

大梁鶉也西陸鶉也鶉西方之宿別名旄頭

鶉者七星攢聚大小相繫說文云鶉白虎宿星堯典云日短星鶉夏小正云四月鶉則見詩小星傳鶉留也正義引元命苞云鶉言留也言物成就繫留也律書鶉正作稽留也故曰留郭云旄頭者天官書鶉

曰髦頭漢晉天文志竝作旄頭也大梁者左昭十一年傳歲及大梁天官書昴畢間爲天街索隱引孫炎云昴畢之間曰月五星出入要道若津梁是則大梁取橋梁爲義也分野略例云自胃七度至畢十一度於辰在酉爲大梁昴爲大梁之次之中星也詩七月正義引孫炎曰西方之宿昴爲中也按大梁三宿胃昴畢爾雅獨言昴者亦舉中以包之○西陸者左昭四年傳西陸朝覿謂四月立夏之時按四月昴則見是鄭以西陸朝覿陸朝覿而出之正義引鄭志荅孫皓問云西言北陸西陸又於二陸之中各舉一星爲識故云北陸虛也爲昴星朝見也二十八宿分列四方當有四陸左傳爾雅獨舉一以包之耳

濁謂之畢 掩兔之畢或呼爲濁因星形以名

畢者八星纍貫兩乂出說文云畢田罔也从華象畢形微也天官書云畢曰罕車爲邊兵主弋獵詩大東傳畢所以掩兔也箋云祭器有畢者所以助載鼎實按畢有二義詩云畢之羅之是田網名畢也特牲饋食禮云宗人執畢是祭器名畢也鄭注畢狀如叉蓋爲其似畢星取名焉然則田網祭器皆象畢星義得兩通毛傳爲長故郭義所本也月令孟夏之月日在畢孟秋之月旦畢中月離于畢畢星好雨詩書說之詳矣濁者觸也言萬物皆觸死也故曰濁是濁以觸爲義亦象星形濁或作噣又作躅皆象形聲也詩漸漸之石傳畢躅也盧令箋畢噣也正義引李巡云噣陰氣獨起陽氣必止故曰畢畢止也孫炎曰掩兔之畢或謂之噣因以名星

咮謂之柳 咮朱鳥之口　柳鶉火也鶉鳥名火屬南方

柳者八星曲頭垂似柳旦柳中柳之言樓也樓訓聚也咮者說文云鳥口也天官書云柳爲鳥注律書云注者言萬物之始衰陽氣下注故曰注索隱引漢書天文志注作啄爾雅鳥喙謂之咮孫炎云喙朱鳥之口柳其星聚也咮又作噣詩小星傳三心五噣正義引元命苞云柳五星稱文引爾雅作噣謂之柳鄭箋噣在東方正月時也○鶉火者軨人云鳥旟七斿以象鶉火也鄭注鶉火朱鳥宿之柳左轅九年傳古之火正或食於咮是故咮爲鶉火杜預注建辰之月鶉火星昏在南方分野略例云自東井十六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日鶉首自柳九度至張十七度於辰在午爲鶉火南方爲火吉五月之時陽氣始隆火星昏中在朱鳥之處故曰鶉火南方三次曰鶉首鶉尾鶉尾亦曰鳥帑覩牯儴湘爾雅獨言鶉火亦舉中以包之柳居鶉火之首故舉以爲識

北極謂之北辰北極天之中
以正四時

北辰者論語以爲居其所說者謂北極五星第五爲天樞最小是不動處猶在樞星之下今按樞星非不動但其動也微人所不見故以爲居其所耳北極者天官書云中宮天極星索隱引春秋合誠圖云北辰其星五在紫微中楊泉物理論云北極天之中然則極者中也辰者時也故公羊昭十七年疏引李巡云北極天心也居北方正四時謂之北辰孫炎云北極天之中以正四時謂之北辰是郭所本也然公羊以北辰與心伐同爲三大辰何休注迷惑不知東西者須視北辰以別心伐所在蜘蛛飛鳴雜爾雅不言參伐以北辰居中爲衆星所拱向也故文選長楊賦注引天官星占曰北辰一名天關關者樞機之地總要之名也天官書謂之太一太一常居也爾雅釋詁文耀鉤謂之中宮大帝紘隱鳩鄭氏謂之天皇大帝耀魄寶孔鸞綜鄭注疏是皆北辰之異名也雖語出緯書理難徵信要以星精爲帝帝位應星爾雅言星以該帝緯書名帝以著星其義相通其實不異或以帝號星名二文乖舛以此致疑則陋矣

何鼓謂之牽牛爲擔鼓擔者荷也今荊楚人呼牽牛星

此申釋牽牛之名以附列宿之後明星紀之牽牛即何鼓也恐人不識故復明之舊說以爲別於星紀之牽牛誤矣今驗

牽牛三星牛六星天官書誤以牛星爲牽牛故以何鼓牽牛爲二星矣牟廷相曰牛宿其狀如牛何鼓直牛頭上則是牽牛人也詩云皖彼牽牛皖明星貌也何鼓中星最明舉頭即見而牛宿差不甚顯詩人觸景攄情不宜舍極明之何鼓而取難見之牛宿皖彼之詠謂何鼓不謂牛宿明矣毛傳取爾雅爲釋精當不移月令季春旦牽牛中仲秋昏牽牛中皆何鼓也凡舉中星不必皆正指其宿有仲春弧建之例夏小正之織女南門亦其比也考諸經典無名牛宿曰牽牛者天官書云牽牛爲犧牲其北河鼓亦名黃姑聲相轉耳郭云擔鼓擔此說足訂史記之誤何者荷也擔荷說文作儋何今南方農語猶呼此星爲扁擔益因何鼓三星中豐而兩頭銳下有儋何之象故因名焉自史記誤引李巡曰何鼓牽牛爲二星釋爾雅者因之而誤故詩大東正義引李巡曰何鼓牽牛皆二十八宿名也孫炎曰何鼓之旗十二星在牽牛北故或名何鼓爲牽牛也諫諍鰲獸爾雅以何鼓牽牛爲一星如李孫之義則二星孫炎又以何鼓左右之旗強名爲何鼓斯皆失矣文選長楊賦注引星經曰牽牛神一名天關然則星紀之名益以此

明星謂之啓明太白星也晨見西方爲太白

啓者說文云開也通作啟詩大東傳曰旦出謂明星爲啟明日既入謂明星爲長庚正義引孫炎曰明星太白也晨出東

方高三舍命曰敬明昏出西方高三舍命曰太白天官書索隱引韓詩云太白晨出東方爲啟明昏見西方爲長庚是皆孫郭義所本也太白一名大囂說獸其謂之明星者詩明星有爛明星煌煌是也启后明又曰開明大戴禮四代篇云東有開明避漢諱改也此釋五星之異名餘四星不言者略之廣雅則詳矣

彗星爲欃槍亦謂之孛言其形孛孛似掃彗

彗者說文云埽竹也或从竹作篲釋名云彗星光稍似彗也孛星星芒氣孛孛然也天官書正義云天彗者一名掃星本類星未類彗小者數寸長者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一切經音義二引孫炎曰妖星也四曰彗按彗春秋作孛凡三見文十四年有星孛于大辰西及漢左傳彗所以除舊布新也哀十三年有星孛于東方公羊傳其言于東之爲言猶茀也昭十七年有星孛于北斗公羊傳孛者何彗星也穀梁傳孛者開元占經八十五引孫炎云欃槍妖星別名也天官書云歲星之精生天棓彗星天欃天槍天文志云欃槍棓彗雖異其狀一也是史記漢書俱以彗星欃槍爲非一星與爾雅異孫炎注四曰彗本漢志

奔星爲彴約流星

奔星者天文志云彗孛飛流襲注飛流謂飛星流星也孟康注飛絶迹而去也流光迹相連也然則飛流有異郭以奔星即流星者流奔雖有遲速大小之異其類則同故占經七十一引爾雅舊注云流星大而疾曰奔是也彴者說文約也占經引舊注云彴便宛切纚文雕繒婦竹婢妙旖詖韻會引說文約撽按彴約字之疊韻益言奔星急疾之狀耳

星名 按經星二十有八爾雅止記十七其未及者北方則婺女也危也西方則胃也昴鶉首也參也南方則東井也輿鬼也七星也張也翼也軫也十有二次止言其一其未及者則歲星也熒惑也填星也辰星也益爾雅有不備可類推也又如月令所載二十八星六星益以建弧而無箕鼓鬼張史記麻書備二十八星之號有建弧而無斗牽井鬼是則爾雅之不備非缺脫也鄭樵疑爲簡編之失非矣獨淮南天文及漢書天宿與今世無異益舊有此名也至於分野之說亦星家所傳不知所自起周禮保章氏以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥鄭衆說星土以春秋傳曰參爲晉星商主大火鄭注云大界則曰九州在則我有周之分野之屬是也鄭注云大界則曰九州州中諸國中之封域於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郝戶部爾雅義疏

也星紀吳越也乎揭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按爾雅兼及彗星奔星意亦如此

春祭曰祠祠之言食夏祭曰礿礿可灼也新菜秋祭曰嘗嘗新穀也冬祭曰烝烝進品物也

祠烝嘗禴祭也已見釋詁此以爲四時祭名也禮王制云天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝鄭注此益夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿以禘爲殷祭詩禴祠烝嘗于公先王大宗伯以祠春禴夏嘗秋烝冬享先王然則四時祭名蓋周公所定也說文云春祭曰祠品物少多文詞也礿夏祭也王制正義引皇氏云礿薄也春物未成其祭品鮮薄也春秋繁露云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烝者以十月進初稻也又云始生故曰祠善其司也夏約故曰礿貴所初約也先成故曰嘗嘗言甘也畢熟故曰烝烝言衆也此皆釋其名與其義也詩正義引孫炎云祠之言食曙礿新菜可灼也郭注俱本孫炎

祭天曰燔柴既祭積薪燒之祭地曰瘞薶既祭埋藏之

燔柴者說文作爇柴云燒柴爇燎以祭天神按燔也柴也二事也大宗伯注三祀皆積柴實牲體焉或有玉幣燔燎而升煙是則燔以玉幣柴以牲體鄭衆注實柴實牛柴上是也亦謂之炮祭大祝辨九祭三曰炮祭鄭衆注炮祭燔柴也祭法云燔柴於泰壇祭天也大宗伯以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師皆天神之屬也瘞埋者亦兼牲玉而言詩鳧鷖正義引李巡曰祭地以玉埋地中曰瘞薶孫炎曰瘞者翳也既祭翳藏地中禮運注云埋牲曰瘞李巡舉玉康成舉牲實則瘞薶之中兼包二義故鄭於司巫注云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也祭法云瘞埋於泰折祭地也大宗伯注祭山林曰埋又云不言祭地此皆地祇祭地可知也

祭山曰庪縣或庪或縣置之於山山以古玉是也祭川曰浮沈投祭水中或浮或沈

庪縣者觀禮云祭山丘陵升賈疏引爾雅而申之云升即庪縣也公羊僖卅一年疏引李巡曰祭山以黃玉及璧以庪置几上遙遙而眡之若縣故曰庪埋於山上曰縣按大宗伯注祭山林曰埋如孫炎說則庪縣即是埋如李巡說則庪爲庪置李說是也爾雅與周禮不同鄭志荅張逸問已言之矣戴震釋文庪本或作庋又作跪今按亦借作祈考工記玉人注祈沈以馬禬文引小爾雅曰祭山川曰祈沈祈九委反與庪同音則祈即庪也鄭注本用爾雅小爾雅亦無此文恐誤引耳浮沈者觀禮云祭川沈賈疏云不言浮亦文畧也公羊疏引孫炎云置祭於水中或

是禷是禡師祭也 師出征伐類於上帝禡於所征之地

禷者說文云以事類祭天神書云肆類于上帝詩皇矣正義引尚書夏侯歐陽說以事類祭之天位在南方就南郊祭之周禮肆師注類禮依郊祀而爲之引大傳曰柴于上帝然則類者以類于郊祀而名也然小宗伯云四類亦如之鄭衆注四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之鄭注四類日月星辰小宗伯又云凡天地之大裁類社稷宗廟則爲位鄭注類者依其正禮而爲之是凡祭皆有類唯類於上帝爲尊耳類爲師祭者王制云天子將出征類乎上帝是也禡者說文云師行所止恐有憒其神下而祀之曰禡引周禮曰禡於所征之地詩序云桓講武類禡也皇矣傳於內曰類於野曰禡王制注禡師祭也爲兵禱其禮亦亡禡借作貉肆師云祭表貉則爲位鄭注貉師祭也爲兵禱其禮亦亡禡借作貉肆師云祭表貉則師祭造軍禱者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩蚘或曰黃帝又甸祝云掌表貉之祝號杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲禡貉兵祭也甸以講武治兵故有兵祭引詩及爾雅然則禡本兵祭因田獵習兵故亦依倣爲之實則禡宜於所征之地也

既伯既禱馬祭也 伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先

浮或沈故曰浮沈郤氏正義以爲祭川並用牲玉故或沈或浮金鶚求古錄駁之云據周官小子凡沈辜侯禳飾其牲鄭司農注沈謂祭川是沈以牲不以玉也左傳之沈玉非祭禮覘釁討入輒史記河渠書所言非周制也

祭星曰布 布散祭於地 祭風曰磔 今俗當大道中磔狗云以止風此其象

祭星者蓋爲壇祭之祭法云幽宗祭星也鄭注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布者釋文引李巡曰祭星者以祭布露地故曰布孫炎曰既祭布散於地似星辰布列也按釋天祭星曰布注張璠壇埤雅廿引釋名云祭星曰布布取其象之布也爾雅或云諸布是祭星之處○磔者說文云辜也按辜隱引爾雅磔封禪書有諸布諸嚴諸逑之屬索即磔也辜磔古今字耳天風然則磔狗祭風蓋古遺法秦人磔狗禦蠱當亦祭風之意

伯者詩吉日傳伯馬祖也重物慎微將用馬力必先爲之禱其祖禱禱獲也按禱說文作禂云禱牲馬祭也甸祝云禂牲禂馬杜子春云禂禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲禽牲引詩及爾雅爲釋然則詩之既伯是爲馬祭即甸祝禂馬是也詩之既禱乃爲獲禽即甸祝禂牲是也爾雅主爲釋詩當云伯馬祭也禱禽祭也今壹不言禱直云馬祭也者以馬爲重故特釋之不言禱禽略可知也此與釋訓徒御不驚輦者也文義正同彼以輦者釋徒不釋御亦略之

禘大祭也 五年一大祭

禘者說文云諦祭也引周禮曰五歲一禘本禮緯文也公羊文二年傳五年而再殷祭何休注以爲五年禘也按禘之名古多異說有時祭之禘則王制云春曰礿夏曰禘祭義云春禘秋嘗鄭注並以爲夏殷禮也有殷祭之禘則詩序云雝禘大祖也鄭箋大禘大祭也大於四時而小於祫又有郊祭之禘亦詩序云長發大禘也鄭箋大禘郊祭天也祭法云有虞氏禘黃帝而郊嚳鄭注此禘謂祭昊天於圜丘也瞻卬金鶚禘祭考云禘祭有七圜丘之祭爲最大爾雅所謂大祭蓋主圜丘之禘故在釋天篇中孫炎郭璞皆以禘爲五年一大祭非也鄭正義引鄭禘祫志云閔公之喪僖三年禘僖六年祫僖八年禘凡三年喪畢新君二年爲祫新君三年爲禘閔公二年五月吉禘于莊公則祫當在吉禘之前

是鄭據禮緯三年祫五年禘之文以正魯禮之非故王制注魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟自爾之後五年而再殷祭一祫一禘此鄭據魯禮云然耳非通義也實則皆以示譏杜預不知此意見經所書便以爲禮故僖八年禘于大廟注云禘三年大祭之名此妄說也王制正義曲殉杜說以爲祫即禘也尤謬

繹又祭也 祭之明日尋繹復祭

周曰繹春秋經曰壬午猶繹商曰肜書曰高宗肜日夏曰復胙未見義所出

禘之名四代所同繹則三代異名繹者方言云長也白虎通封禪篇云繹繹者無窮之意也是繹取尋繹不絕故曰又祭詩絲衣序繹賓尸也鄭箋繹又祭也天子諸侯日繹以祭之明日卿大夫日賓尸與祭同日知繹以明日者春秋宣八年經云辛巳有事于大廟仲遂卒於垂壬午猶繹然則辛巳壬午正得二日故公羊傳繹者何祭之明日也詩正義引李巡曰繹明日復祭日又祭左傳正義引孫炎云祭之明日尋繹復祭也何休注禮繹祭昨日事但不灌地降神爾禮器云爲祊乎外鄭注祊祭明日之繹祭也謂之祊者於廟門之旁因名焉有司徹注天子諸侯明日祭於祊而繹是皆繹之禮與其地也釋文繹或作懌字書爲饎釋二字竝俗作○知周日繹者絲衣言繹列於周須春秋書繹猶秉周禮郊特牲云繹

之於庫門內孔子曰失之矣葢亦譏時人也○肜者融之假音也書云高宗肜日祭商謂之肜釋文肜作融是也釋詁融長也方言融與繹俱訓長是融繹義同詩正義引孫炎曰肜者亦相尋不絕之意公羊注肜者肜肜不絕是皆以肜爲融故左氏隱元年傳其樂也融融文選思子賦作肜肜李善注融與肜古字通也○夏日復脽者緌衣箋及公羊注引爾雅竝無此句徐彥疏云諸家爾雅悉無此言故不引之然則此句獨郭本有之也釋文脽本作昨又音祚

祭名

春獵爲蒐搜索取不任者夏獵爲苗爲苗稼除害秋獵爲獮順殺氣也冬獵爲狩得獸取之無所擇

四時之田通謂之獵何獵者捷也蔡邕月令章句云獵者捷取之名也說文獵放獵也逐禽也釋言云獵虐也蒐者當作搜搜索取禽之名或作廋搜廋廋氏本又作搜是也搜訓求故以爲搜索義搜狩鄭注春獵爲搜搜廋即搜之假借矣○苗者左氏隱五年正義引大司馬注鄭解苗田言擇取不孕任者若治苗去不秀實者孫炎亦然是鄭孫義同爾雅舊注以爲爲苗除害其義疏矣○獮者釋詁云殺也說文作獼云秋田也左傳釋文引亦同爾雅釋文又引作從繭或作襺從示益非也說文纖從韱聲古讀若徙轉爲息淺反非古音矣因息淺之音遂改說文从繭以就其讀玉篇又出獼字亦作襺今按作襺是也說文徐鍇本示部云襺秋收也从示爾聲與犬部从韱聲者音近義同獼或作祢从豕與韱聲韱聲者音近可知从繭者非○狩者說文云犬田也周語云狩於畢時夏小正云十一月于田及伐橿正義引李巡曰冬圍守而取禽無所擇也左氏隱五年傳春蒐夏苗秋獮冬狩杜預注蒐索擇取不孕者苗爲苗除害也獮殺也以殺爲名順秋氣也狩圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也正義引爾雅四時獵名與此同說者皆如此注故杜依用之據此知杜依爾雅舊注郭亦然也經典言此四獵多有異文周語云蒐於農隙獮於既烝狩於畢時既闕苗名公羊桓四年傳春曰田秋曰苗冬曰狩又闕夏田穀梁傳春曰田秋曰蒐冬曰狩雖具諸名文復參差獨周禮大司馬及隱五年左傳與爾雅合又詩車攻云駕言行狩復云之子于苗苗狩互見春秋屢書蒐狩不言苗獮偏闕二文禮玉藻云唯君有黼裘以誓省鄭注省當爲獮獮秋田也經典所言略備於此矣

宵田爲獫管子曰獫獵畢弋今江東亦呼獵爲獫音遼或曰即今夜獵載鑪照也

火田爲狩放火燒草

此釋非時之田也獵者說文云獵也不云省田詩伐檀箋省田曰獵不言爲獵許鄭二君以互見爲文也詩火烈具舉正義曰此爲省田故持火焰之今之夜獵載鑪照者也江東亦呼獵爲獠獠曾子曰獠獵畢弋或作燎獠獵聲轉義同故鄭引管子四稱篇文也爾雅釋文燎同名故郭云亦也火田者王制云昆蟲未蟄不以火田周禮引獠創作獵矣○狩者與冬獵羅氏皤則作羅襦鄭注今俗放火張羅其遺教賈疏云漢之俗閒在上放火於下張羅承之以取禽獸春秋桓七年二月焚咸丘杜預注焚火田也譏盡物正義引李巡孫炎皆云放火燒草守其下風

乃立冢土戎醜攸行 冢土大社戎醜大衆

起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜 有事祭也周官所謂宜乎社

冢戎釋詁並云大也醜衆也此釋詩縣篇文冢土大社毛傳祭法云王爲羣姓立社曰大社是也起大事動大衆必先有事乎社而後出者縣正義引孫炎云王者大事在祀與戎是也春秋書有事于大廟桓八有事于武宮莊卅皆謂祭事故知祭爲有事也謂之宜者縣正義曰兵之大事在祀與戎是也春秋書有事于大廟桓八有事于武宮莊卅皆謂祭事故知祭爲有事也謂之宜者縣正義曰兵

凶畧危慮有負敗祭之以求其福宜故謂之宜孫炎曰宜求見使祐也禮記正義郷飲酒禮曰宜之言俄頃也周禮大祝云大師宜乎社又云設軍社鄭衆引春秋傳曰君以師行祓社釁鼓祝奉以從貫虓云宜祭於社即將社主行是也

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

旅者釋詁云衆也振者整齊之意詩采芑箋振猶正也闐者說文云盛兒闐闐盛師旅整嚴之象出爲治兵入爲振旅者春秋莊八年公穀傳文但公羊治兵作祠兵祠即治也故采芑箋引傳仍作治兵矣禮記雜記云尚威武反尊卑也者詩正義引孫炎曰出則幼賤在前貴勇力也入則尊老在前復常儀也是郭所本又按大司馬云中春教振旅中秋教治兵蓋春主農事故以入言秋尚威武故以出言是爲二時習戰之名也左氏隱五年傳三年而治兵入而振旅文爲三年習戰之名也穀梁以治兵振旅爲習戰公羊亦云其禮一也皆習戰也公穀之義與爾雅合

講武

素錦綢杠以白地錦爲綢帛繒也繆繡也繆龍旗之竿繡帛繆龍所著 **素陛龍于繆** 畫白龍於繆合

上練旒九練絳也飾以組用綦組飾旒之邊維以縷用朱縷維連持之不欲令曳地周禮曰六人維王之大常是也

此釋龍旂之制也錦者說文云襄邑織文綢者檀弓云綢練鄭注以練綢旌之杠卽引此文但彼喪葬所用故綢以練此吉事所用故綢以錦也綢皆讀若韜謂纏脩之也杠者釋文引廣雅云天子之杠高九仞諸侯七仞卿大夫五仞士三仞繡者絳也帛者繒也大宗伯注帛如今璧色繒也明堂位注引此文帛作白繡色及白繒爲繆也繆者說文以爲旌旗之旂蓋旒所著處故詩干旄正義引孫炎曰爲旒於繆挍巾車注正幅爲繆旂則屬焉賈疏正幅爲繆爾雅今本蓋脫去四字也云素陛龍于繆者明堂位注引堊作升觀禮侯氏裨冕疏引白虎通云禮記曰天子乘龍載大旗象日月升龍傳曰天子升龍諸侯降龍按司常云交龍爲旂鄭注諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也據此則升龍者畫一龍降龍者畫二龍也爾雅綢杠升龍皆用素蓋旂從殷制商頌所言龍旂十乘必是白色賈公彥司常疏引此以爲施於喪葬之期非無見也練者說文云湅繒也經典說練皆純素鄭注絳練非也鄭意蓋以周人尚赤據司常注九旗之帛皆用絳因以此練爲絳練耳然司常是周制爾雅練旒白

明是殷制何可同也旒者當作流說文游旗也云旌旗之流也爾雅釋文旒經典亦作流是也又引廣雅天子十二旒至地諸侯九旒至軫卿大夫七旒至軨士三旒至肩然則練旒九者必是殷制與周不同周制天子十二旒亦不容九旒矣組者說文綬屬詩素絲組之箋以素絲縷縫組於旌旗以爲之飾蓋本此爲說也是組用素郭云綦組亦非據釋文綦本亦作綦矣維者說文纑似組而赤以此注上下推之知郭本綦必作維之也纑者綫也周禮節服氏六人維王之大常鄭注維維之以纑王旌十二旒兩兩以纑綴連旁三人持之禮天子旌曳地詩正義引孫炎曰維持以纑不欲其曳地然則組飾其上纑持其旁以詩素組準之知纑亦當用素箋云素絲爲纑是矣郭云朱纑非也

緇廣充幅長尋曰旐帛全幅長八尺緇旐曰旆帛續旐末爲燕尾者義見詩

旐者說文云龜旐四游以象營室游游而長引周禮曰縣鄙建旐本司常及輈人文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緇者帛黑色也公羊宣十二年疏引孫炎云緇黑繒也云廣充幅長尋者充終也布幅廣二尺四寸長八尺爲之也公羊注緇作繒云繒廣充幅長尋曰旐恐誤也旐畫龜蛇屬北方宿是當以黑爲主檀弓云設旐夏也然則旐從夏制知色尚黑矣鄭注用爾雅而云旌之旒緇布

廣充幅長尋曰旜於緇上增旌之旒三字緇下增布字蓋以設旜與設旐類故釋旒爲旌之旒非爾雅之義也旆者說文云繼旒之旗也沛然而垂釋名云白旆殷旌也以帛繼旒末也公羊疏引孫炎云帛續旒末亦長尋詩云帛旆英英是也郭云帛續旒末爲燕尾者公羊注繼旒如燕尾曰旆不言用帛釋名云雜帛爲旆以雜色綴其邊爲燕尾也將帥所建象物雜也然則旆亦雜色爲之不專用白矣郭云義見詩者六月傳白旆繼旒者也按白與帛古字通故知帛續旒末矣詩正義及釋文旆俱作茷釋文茷本又作旆蒲貝反繼旒曰茷左傳云旝茷是也按茷假借字

注旄首曰旌載旄於竿頭如今之幢亦有旒

旌者說文云游車載旌旌祠常析羽注旄首所以精進士卒釋名云析羽爲旌緒刻旌精也有精光也又云綅有虞氏之旌也注旄竿首其形縈縈然也以綅爲有虞氏旌本明堂位文鄭注注旄牛尾於杠首所謂大麾詩干旄正義引李巡曰旄牛尾著干首孫炎曰析五采羽注旄上也其下亦有旒繆然則旌者其上有旄其下有羽爾雅不言羽者疑有虞氏惟竿首注旄其形縩縩因謂之綅至周加文析采羽爲飾故周禮夏采注綅以旄牛尾爲之綴於幢上所謂注旄於干首者是鄭亦以注旄首爲即有虞之制也許君說旌云析羽注旄首蓋以周制兼虞制言爾雅不言析羽無妨專言有虞之制也夏采序官注謂有虞氏已以夏翟羽爲綅恐未然也郭云載旄於竿頭如今之幢者釋言注今之羽葆幢是矣

有鈴曰旂縣鈴於竿頭畫交龍於旂

此覆說旂事也鈴者說文云令丁也旂有鈴者說文旗有衆鈴以令衆也其鈴所在之處則詩載見傳鈴在旂上公羊宣十二年疏引孫炎曰鈴在旂上旂者畫龍詩正義引李巡曰以鈴著旒端郭注以爲縣鈴竿頭似失之也又此上文說旂之制不言有鈴知鈴乃周制且此下旟旐亦皆周制也必知鈴周制者詩言龍旂陽陽和鈴央央周頌文也

錯革鳥曰旟頭即禮記云載鴻及鳴鳶

旟者說文云錯革畫鳥其上所以進士衆旗旗衆也引周禮曰州里建旟司常文也鞮人云鳥旟七旂以象鶉火也詩六月傳鳥章錯革鳥爲章也錯革皆不言畫故云以革爲之置於旟端與竿頭異耳郭注合字未安汪氏錯置也革急也畫急疾之鳥於鄭也公羊宣十二年疏引李巡云疾之鳥隼是則孫義本於其說又異李巡之意蓋以司常但云鳥以革爲旟兩雅亦止云錯革爲之置於旟端此即郭義所本但旟端與竿頭異耳郭注合字未安汪氏隼爲旟兩雅亦止云錯革爲之置於旟端此即郭義所本但旟端與竿頭異耳郭注合字未安汪氏

爾雅義疏　樓霞郝戶部懿行著

釋地第九　地者說文云元气初分輕清陽爲天重濁陰爲地萬物所陳劉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白虎通云地者易也言養萬物懷任交易變化也許愼注淮南子云地麗也物理論云地底也著也陰體下著禮統云地施也諦也應變施化審諦不誤按大司徒云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此篇所釋自九州以訖四極其間陵藪異名原野異勢五方異氣莫不備載下篇釋丘釋山釋水皆地之事故總曰釋地

兩河閒曰冀州自東河至西河

冀者說文云北方州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强荒則冀豐也釋文引李巡云兩河閒其氣清厥性相近故曰冀冀近也按職方云河內曰冀州此云兩河閒者即兩河之內也言東河西河不言南河者以豫州見之又古以冀爲中州之通名穀梁傳云鄭同姓之國也在乎冀郟戶部爾雅義疏　一　庚申補刊

中校定本據隋書禮儀五作全字是矣御覽三百四十引爾雅舊注云刻爲革鳥罿竿首也與郭注剝鳥皮毛又復不同參考諸家之說當以孫炎爲長郭義爲短郭又引曲禮云載鴻及鳴鳶者其意亦謂載當載其皮毛

因章曰旃　以帛練爲旒因其文章不復畫之周禮云通帛爲旃

旃者說文云旗曲柄也所以旃表士衆引周禮曰通帛爲旃或从亶作旜司常云孤卿建旜釋名云旃戰也戰戰恭已而已也通以赤色爲之無文采三孤所建象無事也司常注云通帛謂大赤從周正色無飾又云孤卿不畫言奉王之政教而已按因章者謂因帛之色以爲章不加文飾故司常謂之通帛爾雅謂之因章左氏傳甘入年正義引孫炎曰因其繒色以爲旗章不畫之是也又按爾雅釋文引世本云黃帝作旃是旃起於黃帝其時益用黃色至周尚赤始用絳帛以此推之知因章錯革二條俱從周制也又文選西京賦薛綜注引爾雅曰熊虎爲旗今爾雅無之

旌旂

皇清經解卷一千二百六十五終

南海鄧翔漢軍樊封新校　嘉應張嘉洪舊校

海之內大荒北經注冀州
中土也竝與爾雅義異

河南曰豫州自南河
至漢

豫者釋詁云安也釋名云豫州地在九州之中京師東都所在常安豫也釋文引春秋元命苞云豫之言序也言陽氣分布各得其處故其氣平靜多序也又引李巡云河南其氣著密厥性安舒故曰豫豫舒也按禹貢豫州以荆河爲界爾雅豫州以漢水爲界知者以下文漢南曰荆州荆在漢南明豫在漢北矣郭云自南河至漢公羊莊十年疏引孫氏郭氏皆云自東河至西河之南曰豫州與今本郭注異

西河曰雝州自西河
至黑水

雝者邕之假借說文作邕隸作雍釋名云雍州在四山之內雍翳也釋文雍者擁也東嶠西漢南商於北居庸四山之內擁翳也李巡云河西其氣蔽壅厥性急凶故曰雍雍壅也又引太康地記云雍州兼得梁州之地西北之位陽所不及陰氣壅閼故取名焉按周禮及爾雅皆無梁州則雍州兼有梁州之地也禹貢雍梁皆西界黑水故郭據以爲言至漢改雍梁爲益州今其地則四川也

漢南曰荆州自漢南至
衡山之陽

說文云荆楚木也釋名云荆警也南蠻數爲寇逆其民有道後服無道先彊常警備者荆警也南蠻數爲寇逆之也邢疏引李巡云漢南其氣燥剛禀性强梁故曰荆荆强也按禹貢荆州言荆及衡陽爾雅言漢南者衡陽舉其南界漢南舉其北界也漢北卽豫州界

江南曰揚州自江南
至海

揚者釋名云揚州之界多水水波揚也釋文引太康地記云以揚州瀕太陽位天氣奮揚履正含文明故取名焉禹貢正義引李巡云江南其氣燥勁厥性輕揚故曰揚揚輕也按禹貢言淮海惟揚州公羊疏引鄭注揚州界自淮而南至海以東也爾雅變淮言江者明揚徐二州以江爲界江南爲揚州卽知江北爲徐州矣郭云自江南至海公羊疏引孫氏郭氏皆云自江至南海也盖至南二字誤倒當以今本爲是

濟河間曰兗州自河東
至濟

濟兗說文作沇沇云沇水也東入于海沇水出河東東垣王屋山東爲沇釋名云兗州取兗水以爲名也類聚六引春秋

元命苞曰兗之言端也
濟河間也釋文及公羊疏引
信謹職驅讙儇謹
故曰兗信也

濟東曰徐州自濟東
至海

徐州者釋文引太康地記以爲取徐巨爲名釋名云徐舒也
士氣舒緩也公羊疏引李巡曰濟東至海瀸洹曠引雜其氣
寬舒禀性安徐徐舒也又引孫炎與郭注同按禹貢徐州界
東至海北至岱南至淮爾雅舉濟東爲言者殷仍夏制徐兗
二州以濟爲界濟西爲兗東爲徐也至周并徐於
青與夏殷異太康地記周合其地於青州是矣

燕曰幽州自易水
至北狄

燕說文作薦云地名釋名云燕宛也北方沙漠平廣此地在
涿鹿山南宛宛然以爲國都也幽州在北幽昧之地也釋文
引李巡云燕其氣深要厥性剽疾故曰幽幽要也又引太康
地記以爲因於幽都爲名或云北方太陰故以幽冥爲號二
者相依也按職方云東北曰幽州正北曰并州禹貢合幽於
冀爾雅合并於幽公羊疏引孫郭並云自易水至北狄也據
職方涿易并州川漊昭余祁并州澤藪爾雅十藪
燕有昭余祁此注易水屬燕是皆并合於幽之證

齊曰營州自岱東至海
此蓋殷制

齊者以天齊淵水而得名史記封禪書云齊所以爲齊以天
齊也集解蘇林曰當天中中齊城隱引鄧展曰解道觀瑣齊觀虹牖有
異於常者如牖也瞻也釋名云齊齊也地在勃海之南勃齊之中也營
州者釋名云古有營州齊備之地於天文屬營室取其名也
公羊疏引李巡曰齊其氣清舒受性平均故曰營營平也今
爲青州又引孫郭並云自岱東至海本禹貢青州界而言也
釋文營者蓋取營巨以爲號引博物志云營與青同海東有
青巨齊有營巨豈是名乎按說苑辨物篇本爾雅作齊曰青
州是營即青矣禹貢正義引漢末公孫度據遼東自號青州
刺史以爲堯時青州當越海而有遼東也舜爲十二州分青
州爲營州營州即遼東其說是矣郭云此蓋殷制者釋文引
李郭同詩周南召南譜正義引孫炎曰此蓋殷制禹貢有梁
青無幽營周禮有幽并無徐營是孫炎以爾雅之文與禹
貢周禮異故疑爲殷制今按十藪多異職方疑亦殷制

九州九州之制或
說文云水中
洪水民居水中高
疇也各疇其土而生之是則九州之名蓋起於堯矣釋
名云州注也郡國所注仰也禹貢序釋文引春秋說題
辭云州之言殊也王制注云州猶聚也爾雅所釋則殷

九州之疆域也逸周書大匡篇云三州之侯咸率程典
篇云文王合六州之侯奉勤于商商頌云奄有九有毛
傳九有九州也又云帝命式于九圍
毛傳九圍九州也殷有九州皆其證

魯有大野今高平鉅野縣東北大澤是也

釋名云魯鈍也國多山水民性樸魯也按爾雅魯兼徐兗二州之地故禹貢大野屬徐州職方屬兗州爾雅實兼二文也左氏哀十四年傳西狩於大野杜預注與郭同晉地理志鉅野屬高平國漢志屬山陽郡史記夏紀集解引書鄭注大野在山陽鉅野北名鉅野澤今按鉅亦大也元和郡縣志云大野澤一名鉅野在縣東五里南北三百里東西百餘里水經濟水注引何承天云鉅野湖澤廣大南通洙泗北連清濟舊縣故城正在澤中然則鉅野古縣因藪澤爲名也

晉有大陸今鉅鹿北廣河澤是也

釋名云晉進也又取晉水以爲名其水迅進也大陸者呂氏春秋有始覽及淮南墜形篇竝云晉之大陸高誘注大陸魏獻子所游焚焉而死者是也水經清水注云脩武故甯也魏獻子田大陸還卒於甯大陸即吳澤矣魏土地記曰脩武城西北二十里有吳澤水陂南北二十許里東西三十里左氏定元年傳杜預注云大陸疑即吳澤陂近甯是酈注本杜預以吳澤陂爲大陸其地在河內修武今之獲嘉縣西北春秋時晉之境內左傳晉始啟南陽謂此地也呂覽淮南又云趙之鉅鹿高注以鉅鹿廣阿澤當之其地在今順德府鉅鹿任縣之間乃趙之境內故別爲趙藪緣鉅鹿亦有大陸之名故郭注本孫炎遂以此爲晉藪誤矣水經濁漳水注又云自甯迄於鉅鹿出於東北皆爲大陸張聰咸曰脩武距鉅鹿南北千里酈元欲聯爲一地強爲牽合胡氏渭云淇口在黎陽西南距脩武二百餘里信如酈言則河之所經當先大陸而後降水斥其無定見云是矣孫炎郭璞所云廣阿澤者疏義酈注俱與此違

秦有楊陭今在扶風汧縣西

說文云秦伯益之後所封國地宜禾釋名云秦津也其地沃衍有津潤也楊陭者職方冀州藪曰楊紆注云所在未聞雍州藪曰弦蒲注云在汧漢地理志右扶風汧北有蒲谷鄉弦中谷雍州弦蒲注云在汧然則漢志所說與職方同鄭注甚明郭欲以職方之弦蒲當爾雅之楊陭參差不合其說非矣淮南隆形篇云秦之陽紆高誘注陽紆蓋在馮翊池陽一名具圃按左氏僖卅三年傳秦有具囿杜預不注其地如高誘說以具囿即具圃錢氏坫說文斠詮云今池陽爲西安府涇陽縣地

並無高原大澤然則高注亦非矣淮南脩務篇云禹之爲水以身解於陽盱之河穆天子傳云至于陽紆之山河伯無夷之所都居然則陽紆陽盱聲雖相近而於爾雅之楊陓都亦無會邵氏正義說以有始覽云秦之陽華高注陽華在周翔或曰在華陰西以爲近之今按爾雅釋文陓郭烏花反則與華音相近似楊陓即陽華然鳳翔之名非高所得聞錢氏所謂後人附入者不足依據高引或說以爲在華陰西亦無的指難以取證後漢郡國志注於弘農郡華陰下引呂覽及高注於右扶風汧下引爾雅及郭注亦不以爲一地則邵氏亦失之釋文陓孫於于反本或作紆按之職方又相抵互竊地明矣攷之諸書既多差舛按之職方又相抵互竊謂爾雅此義當如鄭君之闕疑不當如郭氏之誤注

宋有孟諸今在梁國睢陽縣東北

釋名云宋送也地接淮泗而東南傾以爲殷後若云滓穢所在送使隨流東入海也孟諸者禹貢作孟豬史記作明都漢志作盟諸豬聲同孟望明盟古聲近也元和郡縣志云宋州虞城縣孟諸澤在縣西北十里周迴五十里俗號盟諸澤晉地理志梁國睢陽春秋時宋都漢志故宋國微子所封禹貢盟諸澤在東北是郭所本也睢陽今之歸德府商丘縣也自宋末以來屢遭河決藪澤厓岸不可復識

楚有雲夢今南郡華容縣東南巴丘湖是也

雲夢者藪方云荊州其澤藪司馬相如子虛賦云楚有七澤一曰雲夢雲夢在南荊州藪曰雲夢雲夢者方九百里是雲夢實一藪也經傳或分言者省文從便耳左氏昭三年傳王以田江南之夢杜預注楚之雲夢跨江南北是則夢亦雲也定四年傳楚子涉睢濟江入于雲中杜注入雲夢澤中是則雲亦夢也楚辭招魂篇云與王趨夢兮課後先王逸注夢澤中也楚人名澤爲夢中猶雲中矣淮南隆形篇云南方曰大夢高誘注夢雲夢也地理志江夏郡有雲杜雲土亦夢土矣雲土夢作乂史記夏紀及漢志竝變作雲夢土皆得禹貢之意各順文從便耳漢晉華容縣今爲荊州府監利石首二縣地郭云巴川古今記雲夢澤一名巴丘湖者太平寰宇記引宋永初山

吳越之閒有具區今吳縣南太湖　即震澤是也

吳越者釋名云吳虞也大伯讓位而不就歸封之於此虞其志也越夷蠻之國度越禮義無所拘也具區者禹貢云震澤底定職方云揚州其澤藪曰具區漢地理志會稽郡吳具區澤在西揚州藪古文以爲震澤是具區即震澤其地在吳謂

齊有海隅海濱廣斥

此釋營州之藪海隅者有始覽及墜形篇並云齊之海隅高注隅猶崖也蓋近海濱隆形篇又云申池在海隅高注海隅藪也史記齊世家集解引左思齊都賦注曰申池在海隅齊藪也是皆本爾雅爲說但海隅是大名申池是其間小地名縣絡川原佳饒竹樹故左氏襄十八年傳公游于申池蓋地饒林木足可娛遊社頑不據申池在海隅之文乃依京相璠說以齊南城西門名申門左右有池疑此爲是水經淄水注反是社而駁齊都賦注之非斯皆失矣今自登萊之黃縣掖縣以西歷青州之壽光樂安以東及武定之海豐利津以北延袤千餘里開皆海隅之地管子所謂渠展之鹽左傳所在焉或疑十藪皆舉地名齊藪獨汎指海隅以斯致疑此又非也子虛賦言齊王畋於海濱與楚之雲夢對舉海濱即海隅之藪跨越數郡包絡千餘里何足異也子虛所稱列卒滿澤罘網彌山驚於鹽浦平原廣澤遊獵之地皆非虛語然則郭注以海濱廣斥爲言斯爲當矣張聰咸據胡氏渭禹貢錐指以管子渠展即爾雅海隅今以其說未備因復推廣之耳燕有昭余祁今太原郡陵縣北九澤是也

之吳越者有始覽云吳之具區墜形篇吳作越高誘注具區在吳越之間是吳郭以太湖即震澤者水經沔水注引虞翻曰是湖有五道故曰五湖韋昭曰五湖今太湖也尚書謂之震澤爾雅以爲具區方圓五百里郭氏本之而以太湖震澤爲一非也邵氏正義雖致疑終泥舊說以爲吳越水鄉濤湖汎決川瀆難悉此亦依違郭氏之失也按避暑錄話云孔氏以太湖爲震澤非是禹貢傳震澤周官九州有澤藪有川有澤藪則震澤即具區也太湖乃五湖之總名耳職方云其川三江其浸五湖其藪具區其澤震澤之所鍾也今平望八尺震澤之間水瀰漫而極淺與太湖相接而非太湖積潦暴至無以洩之則溢而害田所以謂之震澤爲利害故二名以別之據葉適之言則知震澤與太湖相無異頗疑邵氏吳越之人乃不能舍至於湖澤增減古今異形顏眞卿石柱記稱大湖周四萬八千頃視越絕書已廣一萬二千頃矣康熙世祖實錄八年太湖積年衝激隄岸變遷然震澤之非太湖東南人要可曰驗而知也

名郇山即鄭白二渠也晉之扶風郡池陽縣今爲西安府三原縣也

十藪說文云藪大澤也左氏襄廿五年正義引李巡曰藪澤之別名也周禮冢宰注云澤無水曰藪澤虞注云記序水希曰藪是藪澤名同而實異故冢宰云藪牧養畜鳥獸左氏昭廿年傳藪之薪蒸虞侯守之然則藪者湊也薪蒸鳥獸之所湊風俗通云藪厚也有草木魚鼈所以厚養人也釋文其藪之名數則淮南本於呂覽無大野焦護而以趙之鉅鹿與晉之大陸竝稱說文本於職方其言九藪全襲彼文而青州孟諸雝州弦蒲幽州奚養冀州楊紆與爾雅乖違豈此之藪名爲從殷制而周有焦護非可預言疑殷有九州亦當九藪焦護一藪或後人所增今風俗通十藪之名雖與此同而非應劭舊本不足依據鄭注澤虞又云爾雅有八藪益復可疑賈疏曲爲之說以爲周秦同在雍州秦有楊紆周有焦護一州有二故言十爾雅除畿內一州而言故云八其說亦未可信且八藪之名未聞其審今亦無以言焉闕之可也

東陵阬南陵息愼西陵威夷中陵朱滕北陵西隃隩門是也即鴻門山也

此釋幽州之藪殷之幽州兼周之幷州故職方幷州其澤藪曰昭余祁鄭注昭余祁在鄔漢志太原郡鄔九澤在北是爲本此鄔陵陵字衍也有始覽作燕之大昭隆形篇作燕之昭余無祁字者省文耳今其地在大原府祁縣東七里水經汾水注鄔澤祁藪是也然則祁縣因藪爲名釋文祁孫本作厎音之視反益假借字作祁爲正

鄭有圃田今滎陽中牟縣西圃田澤是也

釋名云鄭町也其地多平町町然也圃田者職方豫州藪於西周時在東都畿內故詩東有甫草鄭箋以爲圃田之草也水經注圃田澤東遷以後屬於鄭故左氏僖廿三年傳鄭之有原圃社預注以爲圃田澤是也元和郡縣志云圃田澤一名原圃中牟縣西北七里其澤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界曹家陂又溢而北流爲二十四陂按中牟今屬開封府漢屬河南郡晉屬滎陽郡

周有焦護今扶風池陽縣瓠中是也

釋名云周地在岐山之南其山四周也詩六月正義引孫炎曰周岐周也焦護者詩作焦穫爾雅釋文穫又作濩水經渭水注云沮水東注鄭渠渠首上承涇水於中山西邸瞿概然所謂瓠中也爾雅以爲周焦穫矣元和郡縣志云焦穫藪

陵者說文云大自也東陵者禹貢有其名漢志廬江郡金蘭西北有東陵鄉又元和郡縣志東陵山在章丘縣南二十八里引莊子駢拇篇云盜跖死利於東陵之上是又一東陵也但東陵雖有二處而字遂不見所出至於息慎朱滕亦猶是焉威夷者文選西征賦云登崎坂之威夷李善注引韓詩曰周道威夷薛君曰威夷險也按威夷漢志作郁夷屬右扶風雖地可言西然未必便是西陵潘賦以威夷連崎坂爲言與地志又復非異李善注所引亦非也西隃者史記作先俞趙世家云反經分先俞於趙集解徐廣曰爾雅西隃陘門是也正義曰西先聲相近益陘山西隃二山之地並在代州隃門縣皆趙地也又謂之隃穆天子傳云乃絕隃之關陘郭注謂北陵西隃隃門山即北陵西隃隃之所出因以名云郭氏二注竝與此合隃門山在今代州東北

陵莫大於加陵今所在未聞

加陵者風俗通云國語周單子會晉厲公於加陵引爾雅曰陵莫大於加陵言其獨高厲也淮南人間篇云晉厲公合諸侯於嘉陵按周語云柯陵之會韋昭注柯陵鄭西地名迺盟於柯陵在魯成十七年然則柯陵即加陵加嘉柯古聲同也韋注柯陵在鄭西今未聞其審

梁莫大於溴梁溴水名梁隄也

溴梁者溴是水名梁其隄也左氏襄十六年會于溴梁杜預注溴水出河內軹縣東南至溫入河水經濟水注溴水出原城西北原山勫掌谷俗謂之爲白澗水引爾雅而云梁水隄也溴水又南注於河公羊襄十六年疏引孫炎曰梁水橋也郭云隄者釋宮云隄謂之梁梁陵同類故列於八陵

墳莫大於河墳墳大防

釋厓岸云墳大防方言云墳地大也郭注即大陵也鮑照蕪城賦稱三墳此河墳詩汝墳及淮墳三墳之中河墳爲大故獨在八陵胡氏禹貢錐指以漢河隄謂爲金隄者當之金隄在今濬縣但本是人所爲恐非也錢氏坫釋地注今蒲州府榮河縣是其地漢之汾陰脽也引水經注曰長阜背汾帶河長四五里廣二里餘高十丈然則爾雅河墳必謂此矣

八陵

東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉醫無閭山名今在

職方幽州其山鎮曰醫無閭鄭注醫無閭在遼東珣玗琪王屬驗知之漢光武十三年以遼東屬青州二十四年還屬幽州東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉醫無閭山名今在

方以梁山即衡山會稽二字衍也或疑衡無梁山之名非也
會稽古防山亦曰茅山又曰棟山見水經注乃有四名衡山
二名何足異也犀象者職方注齒象齒也革犀兕革
也按二物珍貴爲世要用故載之禹貢列於爾雅焉

西南之美者有華山之金石焉黃金礦石之屬

職方豫州其山鎮曰華山鄭注華山在華陰晉地理志弘農
郡華陰華山在縣南金石者鑒形篇注金美金也石含玉之
石也郭云礦當作礪說文礪石次玉者玉藻
云士佩瑞玟張揖子虛賦注礪石白者如冰半有赤色

西方之美者有霍山之多珠玉焉霍山今在平陽永安縣東
北珠如今雜珠而精好

職方冀州其山鎮曰霍山鄭注霍山在彘據漢志後漢改彘
爲永安故隆形篇注今河東永安縣也至晉又改河東爲平
陽故晉志平陽郡永安故霍伯國霍山在東郭注與晉志同
山在今平陽府霍州東三十里也隆形篇珠玉上無多字高
誘注出夜光之珠五色之玉也史記貨殖傳山西饒材竹穀
謂之玟玉郭云珠如今雜珠而精好據目驗也然
則珠玉以美好爲珍非以多爲異也多字蓋衍

西北之美者有崐崘虛之璆琳琅玕焉璆美玉名琅玕狀似
珠也山海經曰崐崘山

東南之美者有會稽之竹箭焉會稽山名今在山
陰縣南竹箭篠也

職方揚州其山鎮曰會稽鄭注會稽在山陰漢晉二志並云
山陰會稽山在南今山在紹興府會稽縣南二十里矣史記
夏紀云禹會諸侯江南計功而崩因葬焉命曰會稽會稽者
會計也竹箭者釋草云篠箭禹貢篠簜既敷夏紀作竹箭既
布說文引書曰竹箭如榗按職方注故書箭爲晉晉榗音同
疑說文所引有脫誤也竹箭堅實以無節爲異隆形篇注今
會稽郡出好竹箭也戴凱之竹譜云箭竹高者不過一丈
節間三尺堅勁中矢江南諸山皆有之會稽所生最精好

南方之美者有梁山之犀象焉犀牛皮角
象牙骨

職方荆州其山鎮曰衡山鄭注衡山在湘南本漢志文隆形
篇本爾雅作梁山高誘注梁山在會稽長沙湘南是高據職

有琅
玕樹

崐崘古文作昆侖史記夏紀索隱引鄭以爲昆侖析支渠搜三山皆在西戎漢志金城郡臨羌有昆侖山祠敦煌郡廣至有昆侖障瑣琳琅玕者禹貢雝州所貢昆侖產也管子輕重甲篇云崐崘之虛不朝請以瑣琳琅玕爲幣乎墜形篇崐崘下無虛字高誘注瑣琳文引鄭注尚書云瑣美玉琳美石琅玕珠也說文亦云琅玕似珠者故禹貢正義引釋地說者皆云瑣琳美玉名琅玕石而似珠者玉藻正義引李巡孫炎郭璞等並云瑣琳美玉是郭義同李孫皆據釋器瑣琳玉也爲說鄭必以瑣美玉琳美石分爲二者蓋據子虛賦琳瑯昆珉上林賦碧琳琅玕文知琳爲美石實則玉石同類古皆通名耳郭引山海經琅玕樹者海內西經文墜形篇云崐崘虛中有增城九重琅玕在其東倣眞篇云鍾山之玉高注鍾山崐崘也皆與爾雅合姚元之曰和闐之西南曰密爾岱者其山綿亘不知其終其山產玉山山恒雪冏民挾大釘巨繩以上鑿得玉縋以巨繩繫下其玉色青今密爾岱卽古崐崘虛矣余按此玉青色卽瑣琳也已詳釋器瑣琳玉下

北方之美者有幽都之筋角焉幽都山名謂多野牛筋角

幽都者一統志云山在昌平縣西北古之幽州蓋因山爲名也海內經云北海之內有山名曰幽都之山筋角者考工記云燕之角貨殖傳云龍門碣石北多馬牛羊旃裘筋角墜形篇注古之幽都在鴈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舊有名矣

東北之美者有斥山之文皮焉虎豹之屬皮有縟綵者

斥山瀕海之山隋地理志東萊郡文登縣有斥山寧字記云卽爾雅之斥山齊乘云文登東南六十里蓋以海濱廣斥得名按山在今登州府榮成縣南一百二十里矣文皮者墜形篇注虎豹之皮也郭注因之管子揆度篇云發朝鮮之文皮蠃蛤發赤輕重甲篇云發朝鮮不朝請文皮狐服而以爲幣乎然則朝鮮亦出文皮其地與斥山唯限一海皆古營州之地因知營州蓋越海而有朝鮮矣

中有岱岳與其五穀魚鹽生焉言泰山有岱岳所在詳見釋山五穀魚鹽者職方兗州其山鎭曰岱山其利蒲魚其穀宜四種鄭注四種黍稷稻麥豫州并州其穀宜五種鄭注五種黍稷菽麥稻也幽州其利魚鹽禹貢青州厥貢鹽絺海物惟錯鄭注海物海魚也魚種類尤雜左氏昭

甘年傳海之鹽鬣祈望守之管子輕重甲篇云齊有渠展之鹽貨雍傳云太公望封於營丘地潟鹵人民寡於是太公通魚鹽則人物歸之墜形篇中作中央之美者五字五穀魚鹽之間有桑麻二字疑據爾雅古本今脫去之然五穀魚鹽之饒非必泰山所有爾雅言中有岱岳實槩舉中土而言耳

九府府者釋文云猶庫藏也春官序官天府注府物所藏論語鄭注藏財貨曰府曲禮注府謂寶藏貨賄之處也小爾雅云府聚也廣韻引風俗通云府聚也公卿牧守道德之所聚也然則人物所聚通謂之府故一切經音義九引三蒼云府文書財物藏也茲篇所釋皆九州寶藏之屬故題曰九府

東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰈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

鰈者說文牸字解云讀若比目魚鰈之鰈封禪書云東海致比目之魚集解韋昭曰名有一目不比不行其名曰鰈文選吳都賦云鰈鰨鰅鱅注劉逵注鰨左右各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上林賦云罔罟之所羅結竹曰罟罔罟之所羅結絲曰罔罟罔皆網也牛脾細鱗紫色兩相得乃行與此注同爾雅釋文鰈本或作鰨同音牒按上林賦注以鰈鰨爲一則鰈作鰨者非北戶錄諸之鰨廣韻亦以鰨爲比目魚矣郭云王餘魚者吳都賦云雙則比目片則王餘劉逵注比目魚東海所出王餘魚其身半也俗云越王鰨魚未盡因以殘半菜水中爲魚遂無其一面故曰王餘也然則王餘比目非一魚賦及注甚明王餘今登萊人謂之偏口魚與比目相似而有異其魚單行非兩兩相合郭以比目即王餘誤矣初學記引臨海異物志云比目魚似左右分魚蓋分魚即王餘也又云南越志謂之版魚封禪書索隱引郭注王餘下有亦曰版魚四字牛脾下有身薄二字今本俱缺脫而衍去之比目海魚今出日照故封禪書謂出東海非水中所在皆有也

南方有比翼鳥焉不比不飛其名謂之鶼鶼似鳧青赤色一目一翼相得乃飛

鶼鶼者西次三經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注比翼鳥也色青赤不比不能飛爾雅作鶼鶼鳥也海外南經比翼鳥在其東其爲鳥青赤兩鳥比翼博物志云比翼鳥是鳥出西南方之鳥一青一赤逸周書王會篇云巴人以西方有比肩獸焉與邛邛岠虛比爲邛邛岠虛齧甘草即有雌雄隨便而偶常不離散即此類也

邛邛岠虛負而走其名謂之蛩蛩呂氏春秋曰北方有獸其名爲
然則邛邛岠虛亦宜鼠後而兔後趨則頓走則顚
之今鷹門廣武縣夏屋山中有獸形如兔而大相負共行土俗
名之爲蛩
鼠音厥

邛當作蛩說文云蛩蛩獸也蹷鼠也一曰西方有獸前足短
與蛩蛩巨虛比其名謂之蹷蹷作蹷聲借字耳釋
文引李巡云邛邛岠虛能走蹷韓詩外傳蹷知美草即若驚難者邛邛岠
虛便負蹷而走故曰比肩獸郭炎云邛邛岠虛狀如馬前足
鹿後足兔前高不得食而善走蹷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是皆以
邛邛岠虛爲一獸司馬相如子虛賦云蹷蛩蛩驎距虛又爲
二獸郭氏注以距虛即蛩蛩蛩變文互言非也邛岠本二獸故
王會篇云獨鹿邛邛善走也孔晁注邛邛獸似距虛負蹷而
走也又云孤竹距虛孔注距虛野獸驢騾之屬穆天子傳云
邛邛距虛走百里郭注亦馬屬又引尸子曰距虛不擇跳而
走則皆以爲二獸子虛賦張揖注曰蛩蛩青獸狀如馬距虛
似贏而小其說是矣郭引呂氏春秋慎大覽不廣篇文也晉
地理志鷹門郡廣武漢志太原郡廣武賈屋山在北賈屋即
夏屋今代州東夏屋山也羅願爾雅翼
云遼北境慶州之地大漠中有蹷鼠
中有蹷鼠

北方有比肩民焉迭食而迭望此即半體之人各有一目一鼻
合更望
一孔一臂一腳亦猶魚鳥之相
備驚急
比肩民者名婁韓詩外傳五云北方有獸名曰婁更食而更
視不相得不能飽然則此亦獸屬爾雅謂之爲民郭云即半
體之人者海外西經一臂國一臂一目一鼻孔即此注所本
唯鼻孔中開衍一字文選三月三日曲水詩序注引郭注作
一日一鼻孔是也但
魚鳥作魚鼠爲異

中有枳首蛇焉岐頭蛇也或曰今江東呼兩
枳者宋雪牋本作軹假借字也釋文云本或作蚔郭巨宜反
孫音支云蛇有枝首者名曰率然然則孫讀爲枝郭讀爲岐
岐枝枳音皆近廣雅云枳枝也楚辭天問篇注中央之州有
岐首之蛇爭共食牧草之實自相啄噬顏氏家訓勉學篇云
蟲有蜿者一身兩口爭食相齕遂相殺也蜿古之虺字即此
枳首蛇也俗以兩頭蛇見者必死故孫叔敖殺而埋之而劉
恂嶺表錄異云嶺外極多長尺餘大如小指背有錦文腹下
鮮紅人視爲常不以爲異也陳藏器本草拾遺云兩頭蛇大
如指一頭無口目兩頭俱能行此說非也若一頭無口目何
以能爭食而相齕也孫炎以此蛇名率然亦非孫子九地篇

云率然者常山之蛇擊其首則尾至非兩頭也郭云越王約髮以其錦文長尺餘似之亦似弩弦也類聚九十六引郭氏贊云夔稱一足蛇則二首少不知無多不覺有雖資天然無異駢拇

此四方中國之異氣也

夫四方中國廣谷大川牲牡異制陰陽生肖絪縕異形夏鼎鑄姦俾民不逢不若爾雅紀異令人多見多聞者也

五方

邑外謂之郊郊外謂之牧牧外爲之野野外謂之林林外謂之坰邑國都也假令百里之國五十里之界界各十里也

邑者說文云國也左氏莊廿八年傳凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑釋名云邑猶偪也邑人聚會之稱也是邑國通名此邑卽國都矣郊者說文云距國百里爲郊此據王畿千里而言設百里之國則十里爲郊矣郊有遠近以國爲差聘禮云賓及郊鄭注郊遠郊也周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯四十里伯三十里子二十里男十里也甸詩駉駉毚兔弨弓補近郊各半之如鄭此言是天子近郊五十里大戴禮盛德篇近郊三十里非周制也詩云在浚之郊則雖都邑亦有郊矣○牧者牧放之地詩出車傳出車就馬於牧地靜女箋自牧田歸荑載師云以牧田任遠郊之地遠郊在郊外牧田在遠郊是郊外謂之牧矣小司徒云井牧其田野左氏襄廿五年傳牧隰皐井衍沃是井牧皆田地之名爾雅釋文引李本牧作田字釋云田陳也謂陳列種穀之處然則李巡本作郊外謂之田正與載師牧田任遠郊之義合○野林坰者說文云野郊外也平土有叢本曰林坰作冂象遠畛也詩駉傳坰遠野也邑外曰郊郊外曰野野外之林林外謂之冂俱木爾雅而無郊外謂之牧句詩叔于田箋及逐人注亦云郊外郊外曰野文選西都賦注引亦作邑外曰邑外謂之牧牧外謂之野素問六節藏象及三部九候篇王冰注又引作郊外爲甸甸外爲牧牧外爲林林外爲坰坰外爲野以校今本多有參差盖爾雅別本也李巡孫炎又復不同詩駉正義引孫炎曰邑國都也設百里之國五者之界界各十里而異名也郭本孫炎五者二字誤衍作五十里三字

下濕曰隰大野曰平廣平曰原高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵大陵曰阿

隰者說文云阪下溼也釋名云下溼曰隰隰㬎也㬎溼意也一切經音義四引爾雅舊注云隰溼墊也詩車鄰正義引李巡曰下溼謂土地窊下常沮洳名爲隰也毛用爾雅○平者釋名云下平曰衍言漫衍也按大野地勢平因謂之平平與坪音義同說文坪地平也○原者說文作邊云高平之野人所登釋名云廣平曰原原元也如元氣廣大也水經汾水注引春秋說題辭云高平曰太原原端也平而有度按說文及說題辭俱作高平釋名及爾雅諸家俱作廣平御覽五十七引舍人曰廣平謂土廣而平詩公劉正義引李巡曰廣平謂土地寬博而平正也鄭箋亦作廣平曰原大司徒注又作高平曰原不同者高廣義近散文可通文選西都賦注引亦作高平曰原○陸阜陵阿者說文俱本爾雅釋名云高平曰陸陸濄也水流濄而去也左氏定元年注引作廣平曰陸漢書郊祀志注同亦散文通也阜說文作自云大陸山無石者釋名云土山曰阜阜厚也言高厚也陵隆也體高隆也文選長楊賦注引韓詩章句云四平曰陵按四平謂中央高四邊下故廣雅云四隤曰陵也阿有二義詩菁菁者莪傳用爾雅考槃傳又云曲陵曰阿一切經音義一引韓詩傳云曲京曰阿義與此同也陸阜陵阿皆土山也以高大而異名故詩天保及左傳正義引李巡曰高平謂土地豐正名爲陸大陸謂土地高大名曰阜阜最大名爲陵陵之大者名阿

可食者曰原可種穀給食陂者曰阪陂陀下者曰泥公羊傳曰不平下平曰隰此別可耕種之野所謂穀土者也大雅注鄭衆云三農平地山澤也鄭注三農原隰所謂穀土者也大雅注鄭衆云三農平地即此原阪隰之各異其名也穀土而曰可食者古謂可耕之土爲食土檀弓云擇不食之地而葬我焉鄭注不食謂不墾耕左氏昭七年傳食土之毛鄭語云食溱洧皆其證也左氏襄廿五年正義引孫炎曰可食謂有井田也陸贄作阿山田可種穀者亦曰原也孫意益以上云廣平曰原是原之本名此云可食曰原是原之通名山田下隰凡可耕種通謂之原欲明陂者下者皆以可非必廣平之地獨擅原名矣○陂者說文云阪也阪字解云坡者曰阪又云坡阪也是坡陂音義同故得兩通釋文陂又作坡郭皆普何反此音得之古讀皮爲坡也釋名云山旁曰陂言陂陁也陁然則坡之言頗也阪之言反也謂山田頗側之處可耕種者故詩車鄰正義引李巡曰陂者謂高峯山陂正月箋云阪田崎嶇墝埆之處淮南齊俗篇云陵阪耕田易說卦云其於稼也爲反生虞翻本反作阪云陵阪也是阪反通○李巡曰下者謂下溼之地隰溼也說文云隰阪下溼也增一阪字者許意益以下溼曰隰其訓已明又言下者曰隰明此義對阪而言田之阪陀不平者名爲阪其下而平者即爲隰

不必沮洳漸溼之處始名隰也且此三句俱言可耕之田故說苑復恩篇說祠田云下田洿邪得穀百車蟹堁者宜禾洿邪者百車洿邪卽隰蟹堁卽阪詩車舝亦阪隰對言毛傳用爾雅月令孟春之月善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖皆與此義合郭引公羊昭元年傳下平曰隰平亦對陂而言

田一歲曰菑今江東呼初耕地反草爲菑　二歲曰新田詩曰于彼新田三歲曰畬易曰不菑畬

說文云田陳也樹穀曰田釋名云已耕者曰田田塡也五稼塡滿其中也蔡邕月令章句云穀田曰田此文皆言田之異名故以田統之也菑者說文云反耕田也坂陂滯陂引易曰不菑畬詩采芑正義云菑者災也引孫炎曰菑始災殺其草木也易无妄釋文引董遇云菑反草也益田久蕪萊必須利耜爛菑發其冒撅拔彼陳根故云反草詩傲載南畝箋讀傲爲爨載爨菑是其義也江南以首春墾草爲翻田江北以秋冬耕田爲刷草皆與菑義合釋文菑孫音災○新田者耕之二歲彊壚剛土漸成柔壤宋芭正義引孫炎曰新田新成柔田也毛傳用爾雅○畬者田和柔也孫炎曰畬和也田舒緩也益治田三歲則陳根悉拔土脈膏肥畬之言舒易釋文引董遇云悉薵曰畬是也馬鄭俱本爾雅詩臣工傳同唯禮坊記注二歲曰畬三歲曰新田易釋文引說文亦云畬二歲治田也竝與爾雅毛傳不合益異說也

野野對邑言如左傳云謀於野則獲謀於邑則否周禮鄉師以歲時巡國及野遂人掌邦之野是國門以外通謂之野若別而言之郊牧林坰皆野之異名原隰陸阜陵阿菑畬新田皆野之細目故總題曰野也

東至於泰遠西至於邠國南至於濮鉛北至於祝栗謂之四極　皆四方極遠之國

釋詁云極至也四方所至故謂之四極泰遠者大戴禮干乘篇四辟之民皆云至于大遠此之泰遠則東極地名也邠者釋文云本或作豳說文作汃云西極之水也引爾雅曰西至汃國謂四極文選上林賦注文穎引爾雅曰至于豳國爲西極濮鉛者廣韻濮字注云濮鉛南極之夷尾長數寸巢居山林出山海經纕無逸周書王會篇伊尹四方令曰正南百濮蓋濮鉛亦可單言濮也祝栗者郃氏正義以祝栗卽涿鹿之轉聲史記黃帝紀邑於涿鹿之阿也

觚竹北戶西王母日下謂之四荒　觚竹在北北戶在南西王母在西日下在東皆四方昏荒之國次四極者

荒者書禹貢荒服正義引馬融注荒政教荒忽因其故俗而治之然此猶在五服內者若爾雅之四荒則政教所不加故次於四極也觚竹卽孤竹齊語云北伐山戎刜令支斬孤竹漢地理志遼西郡令支有孤竹城按其地在今永平府也北戶者史記舜紀云南撫交阯北發索隱以北發當云北戶南方有地名北戶淮南隆形篇作反戶高誘注在日之南皆爲北鄉戶故反其戶也漢志日南郡屬交州吳都賦云開北戶以向日按北戶亦地名特言郡在極南實則日南非眞在日之南北戶亦非向北看日也西王母亦國名也竹書帝舜九年西王母來朝大戴禮少閒篇云西王母來獻其白琯淮南隆形篇云西王母在流沙之瀕漢志金城郡臨羌西北至塞外有西王母石室西域傳云安息長老傳聞條支有弱水西王母亦未嘗見也又云條支臨西海是西王母乃西海遠荒之國從未有人至其地者也日下者鄭樵以爲卽今日本國也邰氏正義以爲嵎夷但嵎夷雖在東表然是賓日之地而無日下之名

九夷八狄七戎六蠻謂之四海九夷在東八狄在北七戎在西六蠻在南次四荒者

四海者御覽卅六引舍人云晦冥無識不可教誨故曰四海曲禮正義引李巡注四海遠於四荒餘同舍人詩蓼蕭正義引孫炎曰海之言晦晦闇於禮義也初學記謂之四海下言皆近於海也似引爾雅舊注之文與諸家義異也夷狄戎蠻者蓼蕭箋云九夷八狄七戎六蠻謂之四海與爾雅合正義曰職方氏及布憲注亦引爾雅云九夷八蠻六戎五狄謂之四海數既不同而俱云爾雅則爾雅本有兩文今李巡所注謂之四海之下更三句云八蠻在南方六戎在西方五狄在北方此三句唯李巡有之孫炎郭璞諸本皆無也李巡與鄭同時鄭讀爾雅蓋與巡同又引鄭志荅趙商云戎狄之數或五或六兩文異云鄭疑兩文必有一誤故不敢定之耳據孔此義則知鄭於箋注所引五異蓋疑未敢定也但爾雅及職方明堂位其數俱不合邵氏正義以爾雅釋地多述殷制此言四海亦當指殷之疆域而言盧辯大戴禮用兵篇注又以此爲夏之所服而云殷之夷國東方十南方六西方九北方十有三此言復不知出何書也賈公彥職方疏以爲夏制與盧辯同今按夏制殷制皆無可攷此等皆臆度耳王制正義引李巡注八蠻六戎五狄並指其名今不錄

岠齊州以南戴日爲丹穴岠齊州以南戴日爲丹穴所出爲太平西至日所入爲太蒙卽蒙汜也

岠者當作距通作距書宅朔方至也此注岠去也去至義相成也齊中也者本釋言文列子湯問篇云不知距齊州幾千萬里御覽卅六引舍人云自中州以南日光所照故曰丹穴莊子讓王篇云逃乎丹穴淮南

汜論篇注丹穴南方當日下之地戴訓值者考工記弓人鄭
衆注牛戴牛角直一牛也直與值古字通禮投壺云馬各直
其算史記項羽紀云直夜潰圍此皆以直爲值值當也斗極
者北斗中也空桐汜論篇作空同史記黃帝紀集解韋昭曰
在隴右正義引括地志笄頭山一名崆峒山然此自西方山
非爾雅所指也錢氏釋地注以今順天府薊州東北空桐山
當之恐亦未然莊子在宥篇釋文引司馬云空同當北斗下
山也一曰在梁國虞城東三十里今亦疑未敢定也太平者
大荒東經云東海之外大荒之中有山名曰大言曰月所出
蓋此卽太平也太蒙者楚辭天問篇云出自湯谷次于蒙汜
淮南覽冥篇云遵回蒙汜之
諸高注蒙汜日所入之地

太平之人仁丹穴之人智太蒙之人信空桐之人武地氣使之然也

王制云五方之民皆有性也不可推移鄭注地氣使之然與
此注同淮南汜論篇云丹穴大蒙反踵空同大夏北戶奇肱
修股之民是非各異習俗相反墜形篇注東方木德仁故有
君子之國此卽太平之人仁也推是而言南方火德明故其
人智西方金德實故其人信北方水德怒故
其人武中國土德和平故其人五性具備也

四極題上事也上文復有四荒四海不言者舉一足以
包之逸周書王子晉篇云善至于四海曰天子達
于四荒曰天王列子湯問篇云以是知
四海四荒四極之不異也益與此義合

皇清經解卷一千二百六十六終

嘉應張嘉洪舊校
番禺金錫齡新校

皇清經解卷一千二百六十七

爾雅義疏

棲霞郝戶部懿行著

釋丘第十　說文云北土之高也非人所爲也从北从一一地也人居在北南故从北中邦之居在崐崘東南一日四方高中央下爲北象形古文从土作埐風俗通云尚書民乃降丘度土堯遭洪水萬民皆山棲巢居以避其害禹決江疏河民乃下丘營度廼墮壞之場而邑落之故丘之字二人立一上一者地也四方高中央下象形也大司徒注土高曰丘易象上傳虞翻注半山稱丘廣雅又云小陵曰北是丘之名無定經典丘陵連言凡土之高者舉可稱丘也茲篇所釋俱因形以定名究丘以下始兼地望而以厓岸附焉

丘一成爲敦丘　成猶重也周禮曰爲壇三成陶城中有陶丘再成鋭上爲融丘鐵頂者

觀禮注成猶重也司儀云爲壇三成皆郭所本敦之爲言堆也敦訓爲厚厚重義近故一重之丘因以爲名下文如覆敦者敦丘彼舉其形此言其義其實一耳敦與頓通故詩氓傳作頓丘正義引孫炎曰形如覆敦敦器似盂下文注曰丘一

成之形象也是敦頓字異音義同釋名云丘一成曰頓丘一
頓而成無上下大小之殺也蓋望文生訓耳漢志頓丘屬東
郡今爲大名府清豐縣○陶者說文云再成丘也引書東至
于陶丘禹貢正義引李巡曰再成其形再重也按陶从匋匋
是瓦器丘形重累似之故後漢書明帝紀注引孫炎云形如
累兩盂也釋名亦云陶丘於高山上一重作之如陶竈然也
是皆以匋爲義但丘非人所爲釋名假言作之其實自然生
成也漢志濟陰郡定陶禹貢陶丘在西南陶丘亭今在曹州
府定陶縣南七里水經濟水注引墨子以爲釜丘蓋丘象陶
竈亦兼得釜名矣○銳者釋山銳而高注言纖峻是也融丘
者釋名云銳上曰融丘融明也明陽也凡上銳皆高而近陽
者也按融炊气上出也宜兼高長二義長與高卽銳上之意
○崐崘者水經河水注引崑崙之山三級下曰樊
桐一名板桐二曰旁圜一名閬風上曰層城一名天庭邢疏
引崑崙山記云崑崙山一名崑丘三重高萬一千里是崑崙
亦名崑丘又名崑崙丘西山經云崑崙之丘實惟帝之下都
是也但爾雅特借崑崙以定三重丘名非指崑崙山也故
釋名云三成曰崑崙丘如崑崙之高而積重也其說是矣

如渠者渠丘 形如車渠也或云渠謂稻田畦埒

釋名云如乘曰乘丘四馬曰乘一基在後似車四列在前似
駕馬車之形也釋文引李郭皆云形如車乘郭又以乘謂稻
田畦埒者說文云陼稻田畦也郭蓋借陼爲乘當從前說春
秋莊十年公敗宋師于乘丘杜預注謂魯地漢志屬泰山郡
括地志云乘丘在瑕丘縣西北三十里按瑕丘今屬兗州府
也又漢志濟陰郡乘氏應劭以爲卽春秋乘丘非也濟陰之
乘氏與泰山之乘丘非一地應氏誤合之耳○如陼之陼說
文作渚云如渚者陼丘水中高者也釋名云如陼者陼丘形
似水中之高地隆高而廣也文選注引聲類云
陼或作渚是渚陼通郭云小洲爲陼本釋水文

水潦所止泥丘 頂上汚下者

泥者廣韻引作埿說文云埿反頂受水丘久泥省聲繫傳以
爲頂當高今反下故曰反頂按反頂卽汙頂史記孔子世家
說夫子圩頂索隱曰圩頂言頂上窐是也正義引輿地志闕
里有尼丘山今在兗州鄒城闕里然則夫子之字曰仲尼蓋
本此釋名云水潦所止曰泥丘其上
汙水留不去成泥也此亦望文生義

方丘胡丘 形四方

釋名云圜丘方丘號其方圜名之也漢志山陽郡有瑕丘表
記鄭注瑕之言胡也是瑕丘卽胡丘胡瑕古音相近邵氏正
義以淮南隆形篇和丘當之和胡聲轉也

絶高爲之京人力所作非人爲之丘地自然也

此以京丘對言故說文云京人所爲絶高丘也又云丘之高也非人所爲也左氏襄廿五年傳辨京陵呂覽禁塞篇云爲京丘若山陵高誘注合土築之以爲京觀故謂之京丘淮南覽冥篇云築重京是皆人力所爲故曰絶高爲之詩正義引孫郭竝云人力所作是也丘則地性自然而高不假人爲此篇釋丘所載諸丘是也然京丘古亦通名故詩序云文公徙居楚丘而詩乃言景山與京毛傳京高丘也皇矣傳京大皇也是京與丘通名故呂覽以京丘爲言詩正義引李巡亦曰丘高大者爲京也是皆京丘通稱之證

水潦所還埒丘謂丘邊有界埒水繞環之

埒者玉篇云淮南道有形埒說文云埒庳垣也邢疏埒小隄也壝土爲之然則埒有人爲者亦有自然者淮南本經篇云聚埒飢方言注有界埒似耕壟是耕壟界限亦謂之埒水潦所還者還猶環也言此丘中有界埒外則水潦所環形似稻田脽埒因名埒丘矣

上正章丘頂

平

章之言正也謂丘形平正唐書地理志齊州濟南郡章丘和郡縣志章丘縣本漢陽丘隋改章丘取縣南章丘山爲名

澤中有丘都丘在池澤中

都之言豬也禹貢被孟諸史記作被明都風俗通云水澤所聚諸之都亦曰豬省作豬檀弓注豬都也南方謂都爲豬釋名云澤中有丘曰都丘言蠢鳥往所都聚也韓詩外傳云禽獸歸深山而下於都澤

當途梧丘途道

梧者讀如寤假借字也釋詁云遹逢也說文云牾逆也竝與此合故釋名云當途曰梧丘梧忤也與人相當忤也晏子春秋雜下篇云景公畋於梧丘蓋本此以爲名

途出其右而還之畫丘言爲道所規畫途出其前戴丘道出丘南途出其後昌丘道出丘北

釋名云道出其右曰畫丘人尚右凡有指畫皆用右也道出其前曰載丘在前故載也道出其後曰昌丘此句無釋蓋有缺脫載戴古字通用而還之三字不見蓋文省耳戴卽戴日戴斗極之戴戴值也謂途與丘相值昌當也見釋詁謂途與

即上敦丘此又申釋其狀故孫炎云丘一成之形象也明二者是一敦讀爲堆郭注上文江東呼地高堆爲敦孫云形如覆敦敦器似盂蓋盂體圓上下相連敦形似之鄭注周禮禮記竝以爲黍稷器寰宇記敦丘在觀城縣南二十里

邐迤沙丘旁行

連延

說文云邐行邐邐也迤衰行也沙丘者漢志鉅鹿郡鉅鹿紂所作沙丘臺在東北七十里史記殷紀益廣沙丘苑臺正義於秦紀沙丘臺趙世家沙丘宮竝引括地志云在邢州平鄉東北三十里徐廣以爲趙沙丘在鉅鹿則是皆一地也但沙丘所在多有其形皆邐迤連延不獨鉅鹿爲然也廣韻云崙崗沙丘狀崙音邐是崙崗即邐迤之異文

左高咸丘右高臨丘前高旄丘

詩云陟彼阿丘

左高而右卑者名咸丘春秋桓七年焚咸丘杜預注魯地高平國鉅野縣有咸亭公羊以爲邾婁之邑也右高而左卑者名臨丘地道尊右於易地澤爲臨此丘義亦同也旄丘者詩傳云前高後下曰旄丘釋文引字林作埒又作埒俱亡付反又音毛又亡付反爾雅釋文引字林作埒又作埒俱亡付反玉篇云埒丘也或作埒前高後平丘名顏氏家訓書證篇云

丘相當是昌

戴其義同也

水出其前渚丘水出其後沮丘水出其右正丘水出其左營丘

今齊之營丘淄

水過其南及東

說文云水出丘前謂之渚丘阯基阯也言所出然沮丘云水出其右曰沮丘沮止也西方水以爲險也正丘作沮與義氣有所制止也竝與今本異○營丘者詩正義以爲水所營繞故曰營丘引孫炎曰今齊之營丘淄水過其南及東是也與郭注引爾雅曰水出其前左爲營丘史記集解及檀弓正義引亦同然則云淄水過其南者南即前也云及東者東即左也據酈裴所引及孫郭注可知左上當有前字故王氏念孫曰作前左者是也元和郡縣志引爾雅亦有前字又申釋之云今臨淄城中有丘淄水出其前經其左故曰營丘也參攷諸家之義自以本有前左爲長但釋名及詩正義仍引作水出其左曰營丘竝無前字蓋據今本刪去之也漢志臨淄屬齊郡營陵屬北海郡應劭以營陵即營丘誤矣營陵春秋謂之緣陵

如覆敦者敦丘

敦孟也

柏人城東北有一孤山世俗或呼爲宜務山余讀碑銘知此
嶲磬山也磬字依諸字書卽旄丘之旄也是呂忱顧野王顏
之推竝以旄丘爲埩丘文選苕賓戲注應劭引爾雅王作前
高埩丘又內則注牟讀曰埩卽此埩字鄭應同時蓋必所見
爾雅本旄丘作埩丘故一讀一引字俱作埩可知今本作旄
假借字耳釋名作髦因云前高曰髦丘如馬舉頭垂髦也殆
望文生訓矣寰宇記云旄丘在澶州臨河縣東今在大名府
開州也丘之後高而前卑者名陵丘此陵蓋麥之假借說文
云麥越也一日麥僤也玉篇云麥古陵字然則麥僤卽陵遲
古字通用陵丘謂後邊高前稍陵遲低平與下文陵丘異也
丘之一隅偏高而不正當左右前後者曰阿丘詩載馳傳用
爾雅正義引李巡曰謂丘邊高釋名云偏高曰阿丘阿何也
如人儋何物
一邊偏高也

宛中宛丘　宛謂中央隆高

宛丘者釋名云中央下曰宛丘正義引李巡孫炎皆云中央下郭
傳四方高中央下曰宛獨以爲中央隆峻與諸家異故正義駁之云爾雅上文備說
丘形有左高右高前高後高若此宛丘中央隆峻言中央高
矣何以變言宛中此駁是也今按釋山
有宛中隆郭蓋本此爲說詳見下篇

丘背有丘爲負丘　此解宛丘中央隆峻狀如負一丘於背上

丘背有丘者背猶北也言丘之北復有一丘若背負然因名
負丘古讀負若陪二字義相通借陪訓貳也重也皆與丘背
有丘義合此自別爲一丘郭意欲爲宛丘作解蓋
失之矣且此明言丘背有丘亦非中央隆高之義

左澤定丘右陵泰丘　宋有太丘社

定丘者漢志齊郡有鉅定又爲澤名蓋本古縣依澤以爲名
也疑此爲近之但陵谷變遷丘形亦不可復識矣其地在今
青州府樂安縣也泰丘者史記封禪書集解引爾雅作右陵
太丘索隱引郭注云宋有太丘社以社名此地也所引與今
本異太丘社亡六國
表在顯王三十一年

如畝畝丘　如田畝界

畝丘者詩卷伯正義引李巡曰謂丘如田畝曰畝丘也孫炎
曰方百步也釋名云畝者名陵丘陵大阜也
注本李巡丘之如陵者體滿一畝之地也與孫義同郭
體隆而勢平與後高之陵丘名同義異

丘上有丘爲宛丘　嫌人不了故重曉之

丘上有丘爲宛丘者卽上宛丘但其中間宻處復起一小部婁是謂丘上有丘從其本名仍曰宛丘臧氏經義雜記廿八云謂有上下兩丘上一丘中央宛下亦非言中央高也又云宛施博士於阮反讀爲宛郭於粉反讀爲菀與毛傳李孫皆乖異矣今按宛郭音蘊謂蘊聚隆高也說見釋文蓋出郭氏音義

陳有宛丘 今在陳縣晉有潛丘今在太原晉陽縣　**淮南有州黎丘** 今在壽春縣

陳有宛丘者韓詩外傳陳之富人觴於韞丘之上韞丘當卽宛丘聲近假借字也詩譜云陳都於宛丘之側水經渠水注云宛丘在陳城南道東王隱云漸欲平今不知所在矣按此則王隱尚及見之酈氏已不知所在而元和郡縣志云在宛丘縣南三里寰宇記又云高二丈殊未可信陳郡陳縣今爲陳州府淮寧縣○潛丘者元和志及寰宇記俱云在太原縣南三里隋開皇二年於其上置大興國觀按舊圖經宋修惠明寺陶土作瓦是丘遂湮然則亦僅存其名矣晉陽縣今爲太原縣○州黎丘者劉氏台拱經傳小記云鹽鐵論論儒孔子能方不能圓故飢于黎丘哀公二年蔡遷於州來四年孔子自陳適蔡絕糧鹽鐵論所謂黎丘蓋卽州黎之丘也今按古讀來如黎是州黎卽州來劉說是矣呂氏春秋梁北有黎丘非此晉志淮南郡壽春縣今爲鳳陽府壽州

天下有名丘五其三在河南其二在河北 說者多以州黎宛營皆案此方稱天下之名丘恐此諸丘疎疎未足用當之殆自別更有魁梧桀大者五但未詳其名號今者所在耳郭引說者以州黎宛爲河南潛敦爲河北蓋本爾雅舊注之文

丘

望厓洒而高岸 厓水邊洒謂深也視厓峻而水深者曰岸

此釋厓岸之名也說文云岸水厓而高者又云厓山邊也巖岸也是山邊亦名厓此則指水邊而言也洒者詩新臺傳洒高峻也郭謂深也高則必深雖相成但洒峻雙聲訓深未聞

夷上洒下不濬 厓上平坦而下水深者爲濬不發聲

說文濬水厓也詩菀藺傳濬水陳也伐檀傳濬厓也正義引李巡曰夷上平上洒下陭下故名濬孫炎曰平上陭下故名訓洒爲陭義本毛傳孫以不爲衍字郭不從者蓋衍字李孫訓洒爲陭義本毛傳孫以不爲衍字郭不從者以釋魚云左傾不若不皆發聲

隩隈 今江東呼爲浦隩淮南子曰漁者不爭隈

隩澳同說文竝云隈厓也隈水曲隩也許讀厓文上屬與李
郭異郭讀與李巡同也隩借作奧詩淇奧傳奧隈也正義引
孫炎曰隈水曲也郭云今江東呼爲浦隩隩當作隈文選
詩注引作今江東人呼滅浦爲隈是也郭又引淮南覽冥篇云
漁者不爭隈高誘注隈曲深處魚所聚也是隈有深曲之義
隩猶奧也亦深隱之義也詩正義引陸璣以淇澳爲二水名
劉昭郡國志注引博物志奧水流入淇水水經
注引肥泉謂之澳水竝與爾雅不合今無取焉

厓內爲隩外爲隈別厓表裏之名

比有二文隈作鞫者詩苾鞫之即周禮職方注引作汹塢之
即爾雅釋文鞫也雅作塢是汹塢即苾鞫古字通借廣韵作
阮玉篇作泥漢志右扶風汧下誤作苾阮顏師古曰阮讀與
鞫同詩苾鞫韓詩作苾阮然則阮益阮字形譌韓作阮毛作
鞫苾亦汹字假借故詩公劉篆苾之言內也水之內曰隩水
之外曰鞫也毛鞫水厓正義引李巡曰厓內近水爲隩其外
曰鞫孫炎曰內曲裏也外曲表也此皆作鞫之本今作隈者
以上方云隩隈下即云厓內爲隩外爲隈文義相承故說文
云厓內爲隩其內曰澳其外曰隈義本爾雅釋文本
澳字解云澳隈厓也其內曰澳其外曰隈義本爾雅釋文本
作鞫而云今本作隈左氏閔二年正義引爾雅亦作隈是唐
初二本竝行故陸孔兩存其舊後寫石經作鞫然作隈之本
仍存不廢故南宋雪牕本及明吳元恭本竝仍作隈郝疏亦

是作隈之本而云隈當作鞫益作鞫者古本
也然鞫字不見於郭注知郭本已作隈矣

畢堂牆今終南山道名畢其邊若堂之牆

畢堂者詩有紀有堂毛傳堂畢道平如堂也鄭箋畢也堂也
亦高大之山所宜有也畢終南山之道名邊如堂之牆然正
義引李巡曰堂牆名崖似堂牆曰畢是李以堂即爲牆名與
毛鄭異李舍說爲長逸周書作雒篇云隈唐山膺唐即堂也古
宇通借此益李說所本韓子所謂行馬邑
山中深澗峭如牆深百仞是其形狀也

重厓岸兩厓累者爲岸岸上漘岸上地

重厓者言其高非必累兩厓也此即上文望厓洒而高岸之
義益厓已高其岸尤高故云重厓錢坫據說文广岸高也重
厓岸應作此字洪頤煊據說皆可通姑兩存之漘者說文作浘云浘水厓也據釋
水云衚水厓此云岸上漘是厓岸通名故二文互見
漘猶許也許與所通所謂處所故郭以爲岸上地矣

墳大防謂隄

墳當作坋說文坋大防也是墳坋通詩汝墳傳用爾雅正義引
墳郭注取名於大防也是墳坋通詩汝墳傳用爾雅正義引

李巡曰墳謂厓岸狀如墳墓名大防也常武鋪敦淮濆傳云濆厓也箋云屯其兵於淮水大防之上是濆墳又通稱人云以防止水月令云修利隄防左氏襄廿五年傳町原防正義引孫炎曰謂隄也郭注同

涘爲厓謂水邊

說文涘水厓也引周書曰王出涘此今文太誓之辭詩葛藟正義引李巡曰涘一名厓謂水邊也爾雅四涘之言廁也史記張釋之傳文帝居霸陵北臨廁廁爲岸邊近水之名與涘義近聲亦相轉

窮瀆汜水無所通者谷者溝於

說文汜窮瀆也瀆字隤通溝也瀆溝也是瀆當作隤隤訓通溝其窮竭無所通者名汜汜之言漸也窮盡意也谷者說文云泉出通川曰谷水經濄水注引爾雅曰谷者微郭景純曰微水邊通谷也據注谷上當脫通字微溝同疑作微是也釋文溝本又作渭

厓岸

嘉應張嘉洪舊校
番禺金錫齡新校