

爾雅註疏

參

口 12
2935
3

爾雅註疏卷第五

晉郭璞註

宋邢昺疏

皇明朝列大夫國子監祭酒臣曾朝節

司業臣周應賓等奉

勅重校刊

釋樂第七疏

案樂記云樂者樂也君子樂得其道
 小人樂得其欲也說文云樂五聲八
 音之總名象鼓鞀之形大虞也白詩也又云石
 磬也五聲者商角宮徵羽也律歷志云商之為
 言章也物成熟可章度角觸也物觸地而出戴
 芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生為四
 聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚
 藏宇覆之也又云八音土曰埤瓦曰埴土曰
 竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰祝此
 篇總釋五聲名及八音之器故名釋樂也

去五味均平藏

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徵之

矢反

疏案此文則宮一

角一名經徵一名迭羽一名柳但未見義所出也云皆五音者案鄭玄註樂記云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然則初發口單出者謂之聲衆和合成章謂之音金石千戚羽旄謂之樂則聲爲初音爲中樂爲末此云五音者舉中而言也云之別名者謂重敏經迭柳是宮商角徵羽之別名也云其義未詳者以爾雅之作以釋六藝今經典之中無此五名或在亡逸中不可得知其義故云朱許案孫叔然云宮濁而遲故曰重也孫氏雖有此說更無經據故不取也

大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃

灑

所解疏瑟者登歌所用之樂器也故先釋之世本曰切

疏

庖犧氏作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃其二均聲禮圖舊云雅瑟長八

尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番贏也須瑟長七尺一寸廣一尺八寸二十五絃盡用之熊氏云瑟兩頭有孔其在底下者名越鄉飲酒禮云二人皆左何瑟後首榜越註云越瑟底孔也若用之祭則練其絃疏其越樂記云清廟下孔也蓋疏之使聲遲也以其不練則體勁而聲清練則絲熟而聲濁也疏通也使兩頭孔相連而通也孔小則聲急孔大則聲遲故也其大者別名灑孫叔然云音多變布如灑出也郭云二十七絃未詳長短廣雅

大瑟謂之離

或曰琴大者二十七絃未詳長短廣雅

曰琴長三尺六寸六分五絃

疏

琴操曰伏羲作琴世本云神農作琴白虎

通曰琴者禁也禁止於邪以正人心也琴之大者別名離也孫叔然云音多變聲流離也云或曰琴大者二十七絃未詳長短者或久言琴有二十七絃是琴之大者也但未詳其長短耳云廣雅曰琴長三尺六寸六分五絃者此常用之琴也象三百六十六日五絃象五行大絃為君小絃為臣文王武王加二絃以合君臣之恩也又五絃第一絃為宮其次商角徵羽又上曰池言其平下曰瀆言其服前廣後狹象尊卑上圓下方法天地然琴為樂器通見詩書故此釋之

太鼓謂之鼗

鼗長八尺○鼗

小者謂之應

詩曰應

陳縣鼓在大鼓側○應

音膺疏

別鼓大小之名也鼓之大者名鼗周禮鼓人職曰以

巡六小者音聲相承故曰應也孫炎云和應太鼓也李

太磬謂之磬

磬形似犁鐘以玉石為之○磬虛疏

樂

鼗長八尺者案考士記韓人為鼗長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼗後鄭註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一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分一之也今亦合二十版則版六寸三分一之二耳太鼓謂之鼗鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂鼗所蒙者廣四尺應陳縣鼓周頌有鼗篇文也鄭箋云陳小鼓在大鼓旁應鼗之屬也案陳引也謂擊小鼓引樂聲太磬謂之磬磬形似犁鐘以玉石為之○磬虛疏器名也以玉石為之世本曰無句作磬釋名云磬磬也聲堅磬磬然考工記曰磬氏為磬倨句一矩有半其博為二股為三鼓為三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一為之厚已上則磨其旁已下則磨其端是其制也大者名磬孫炎云磬喬也喬高也謂其聲高也李巡云大磬聲清燥也故曰磬磬燥也字林云鐘田器也自江而南呼犁為鐘此磬形似犁鐘但大爾雅云以玉石為之者左傳云玉磬紀甌

又八音謂簫為石故知以玉石為之也

大笙謂之巢

列管瓠中施簧管端大者十九簧

小者

謂之和

十三簧者鄉射記曰三簧一和而成聲

疏

世本云隨作笙禮記曰女媧之笙簧釋名曰笙生也象物貫地而生說文云笙正月之音物生故謂之笙有三簧象鳳之身其大者名巢巢高也言其聲高小者名和李巡云小者聲少音相和也孫炎云應和於笙瓠匏也以匏為底故八音謂笙為匏簧者笙管之中金薄鑲也笙管必有簧故或謂笙為簧詩王風云左執簧是也大者十九簧以時驗而言也云十三簧者鄭司農註周禮亦云十三簧相傳為然註鄉射記曰三笙一和而成聲者彼鄭註云三人吹笙一人吹和是也

大箎謂之沂

疏以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上

出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔

○

池沂疏李巡曰大箎其聲非也孫炎曰箎聲悲沂銀疏悲也釋名三箎啼也聲如嬰兒啼郭云箎以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔鄭司農註周禮云箎七空蓋不數其上出者故七也

大塤謂之郢

塤燒土為之如雞子銳上平底形如

秤錘六孔小者如雞子○塤喧

疏說文云塤樂器名從土熏聲塤塤古

今字釋名云塤喧也聲濁喧喧然大塤名郢孫炎曰音大如斛呼聲郭云塤燒土為之大如雞子銳上平底形如秤錘六孔小者如雞子周禮小師註云塤燒土為之大如鴈卵鄭司農亦云大孔是相傳為然也世本云暴辛公作塤蘇成公作箎誰周古史云古有塤箎向矣周幽王時暴辛公善塤蘇成公善箎記者

因以為作謬矣世本之謬信如周言其云蘇公暴公所善亦未知所出蓋以詩小雅云伯氏吹璠仲氏吹篪蘇公刺暴公也故致斯謬

大鍾謂之鏞

書曰笙鏞以間亦名鏞○鏞○鏞○其中謂之

剽小者謂之棧

疏此別鍾大小之名也說文云鍾器也世本云垂作鍾考工記鼂氏為

鍾釋名曰鍾空也內空受氣多其大者名鏞李巡曰大鍾音聲大鏞大也孫炎曰鏞深長之聲又名鏞太射禮云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鏞鄭云鏞如鍾而大是也其不天不小者名剽孫炎曰剽者聲輕疾也李巡云其中微小故曰剽剽小也其小者名棧李巡云棧淺也東晉興元年會稽剽縣人家井中得一鍾長二寸以徑四寸上有銘古文云棧鍾之小者既長二寸自然棧也書曰笙鏞以間尚書命稷篇文也

大簫謂之言

編二十三管長尺四寸

小者謂之箛

十六管長尺二寸簫一名籥

○箛○疏此別簫大小之名也風俗通云

舜作簫其形參差以象鳳翼十管長一尺六博雅曰簫大者二十三管無底小者十六管有底其大者名言李巡曰大簫聲大者言言也郭云編二十三管長尺四寸其小者名焚李巡曰小者聲揚而小故言焚焚小也郭云十六管長尺二寸簫一名籥又通卦驗云簫長尺四寸其管數長短雖異要是編小竹管為之耳

大管謂之箛

管長尺圍寸併漆之有底曹氏以為如

篪六孔○箛

其中謂之篴小者謂之箛

○篴○篴乃結

別管小大之名也大管名箛李巡云聲高大故曰箛箛高也郭云管長尺圍寸併漆之有底曹氏以為如

簾六孔小師註云管如笛形小解兩管而吹之今太常樂官有之是也其中不天不小者名簾小者名簾太簾謂之產註簾如笛三孔而短小廣雅云七孔

謂之仲小者謂之筊疏簾樂器名其大者名簾其中者名仲小者名筊郭云簾如

笛三孔而短小廣雅云七孔周禮笙師掌教吹簾鄭註云簾如簾三空詩邶風云左手執簾毛傳二簾六孔所見

異也

徒鼓瑟謂之步註獨作之徒吹謂之和徒歌謂之謠註

詩云我歌且謠○吹○昌睡徒擊鼓謂之嘒註詩曰或歌或嘒○嘒○五

歌或嘒○嘒○五徒鼓鍾謂之條徒鼓磬謂之寒註未

見義所出○寒疏凡八音備作曰樂一音獨作不得樂名故此辨其異名也徒空

也鄭註周禮小師云出音曰鼓空作一器以出其音者謂之徒鼓故郭云獨作之也註詩云我歌且謠此魏風園有桃篇文也毛傳云曲合樂曰歌徒歌曰謠孫炎云聲消搖也云或歌或嘒此大雅行葦篇文也毛傳云歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰嘒孫炎云聲驚嘒也

所以鼓祝謂之止註祝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曰祝

切

所以鼓敔謂之鼉註敔如伏虎背上有二十七鉏

銘刻以木長尺櫟之鼉者其名○鼉疏此別祝敔之音真

師掌教鼓鼉祝敔祝敔皆以木為之故太師註云木祝敔也禮記謂之柷柷所以鼓動其祝以出其音者名止所以鼓動其敔以出其音者名鼉郭云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底桐之令

左右擊止者其椎名敵如伏虎背上有二十七鉏鋸刻以木長尺櫟之饒者其名臯陶謨云合止况故鄭云枳狀如漆桶中有椎合之者投椎於其中而撞之故狀如伏虎背上刻之所以鼓之以止樂此等形狀蓋依漢之木

常樂而知之

太鼗謂之麻小者謂之料

麻者音概而長也料者聲

清而不亂○鼗桃

料聊

疏詩頌云鼗磬枳敵鄭註小師職云鼗如鼓而小持其柄搖之旁

耳還自擊一名麻其小者名料麻者音概而長也料者聲清而不亂

和樂謂之節

疏八音克諧無相奪倫謂之和樂樂和則應節樂記云治世之音安以樂其政和

是也樂記又云人樂與天地同和禮與天地同節此對文爾總而言之則禮樂相將故此和樂亦謂之節云節樂器名謂相也樂記云治亂以相鄭註云相節附也亦以節樂附者以章為表裝之以糠糠一

名相因以名焉言治理奏樂之時擊附以輔相於樂而為節也既以枳作樂以敵止樂故以節為和樂義亦通也

釋天第八

疏河圖括地象云易有人極是生兩儀

為天偃者為地釋名云天顯也在上高顯又云大坦也坦然高遠說文云天顯也至高無上從大也春秋說題辭云天之言顯也居高理下為人經紀故其字一大以鎮之此天之名義也天之為體中包乎地日月星辰屬焉然天地有高下之形四時有升降之理日月有運行之度星辰有次舍之常既曰釋天不得不略言其趣故其形狀之殊凡有六等一曰蓋夫文見周禮如蓋在上二曰渾天形如彈丸地在其中天包其外猶如雞卵白之繞黃楊雄桓譚張衡蔡邕陸績王肅鄭玄之徒並所依用三曰宣夜昔說殷代之制其形體事義無所出以言之四曰昕

天所讀曰軒言天北高南下若車之軒是吳時姚信所說五曰穹天云穹隆在上虞氏所說不知其名也六曰安夫是晉時虞喜所論案鄭註考靈耀云天者純陽清明無形聖人則以之制璿璣玉衡以度其象如鄭此言則夫是太虛本無形體但指諸星之運轉以爲天耳但諸星之轉從東而西凡三百六十五日四分日之一星復舊處星既左轉日則右行亦三百六十五日四分日之一至舊星之處即日一日之行而爲一度計二十八宿一周天凡三百六十五度四分度之一是天之一周之數也天如彈丸圍圓三百六十五度四分度之一案考靈耀云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三度四十八周天百十萬一千里者是天圍周之里數也以圍二徑一言之則直徑二千五百七千里此爲二十八宿周迴直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是爲四遊之極謂之四表據四表之內并星宿內總有三十

八萬七千里然則天之中央上下正半之處則一十九萬三千五百里地在於中是地去天之數也鄭註考靈耀云地蓋厚二萬里春分之時地正當中自此地漸漸而下至夏至之時地漸萬五千里地之上畔與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正當天之中央自此地漸漸而上至冬至上遊萬五千里地之下畔與天中自冬至後地漸漸而下此是地之升降於三萬里之中但混天之體雖繞於地地則中央正平天則北高南下北極高於地三十六度南極下於地三十六度然則北極之下三十六度常見不沒南極之上三十六度常見不見南極至北極一百二十一度餘若逐曲計之則一百八十九度餘若以南北中半言之謂之赤道去南極九十一度去北極亦九十一度餘此是春秋分之日道赤道之北二十四度爲夏至之日道去北極六十七度也赤道之南二十四度爲冬至之日道去南極亦六十七度地有升降星辰有

四遊又鄭註考靈耀云天旁行四表之中冬南
夏北春西秋東皆薄四表而上地亦升降於天
中冬至而下夏至而上至上下蓋極地厚也
地與星辰俱有四遊升降四遊者自立春地與
星辰西遊春分西遊之極地雖西極升降正中
從此漸漸而東至春季復正自立夏之後北遊
夏至北遊之極地則升降極下至夏季復正立
秋之後東遊秋分東遊之極地則升降正中至
秋季復正立冬之後南遊冬至南遊之極地則
升降極上至冬季復正此是地及星辰四遊之
義也星辰亦隨地升降故鄭註考靈耀云夏白
道上與四表平下去東井十二度為三萬里則
是夏至之日上極萬五千里星辰下極萬五千
里故夏至之日下至東井三萬里也日有九道
故考靈耀云萬里不失九道謀鄭註引河圖帝
覽嬉云黃道一青道一出黃道東赤道二出黃
道南白道二出黃道西黑道二出黃道北日從
東從青道夏南從赤道秋西從白道冬北從黑

道立春星辰西遊日則東遊立夏星辰北遊日
則南遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與
星辰相去一萬里夏至則星辰北遊之極日南
遊之極日與星辰相去三萬里以此推之秋冬
倣此可知計夏至之日日在升星當萬里所以
以其南遊之極故在萬里之南萬五千里所以
夏至有尺五寸之景也於時日又上極星辰下
極故日下去東井三萬里也然鄭四遊之說元
出周髀之文但二十八宿從東而左行日從西
而右行一度逆治二十八宿案漢書律曆志云
冬至之時日在牽牛初度春分之時日在婁四
度夏至之時日在東井三十一度秋分之時日
在角十度若日在東井則極長八尺之表尺五
寸之景若春分在婁秋分在角晝夜等八尺之
表七尺五寸之景夏至日在牽牛則日極短八
尺之表一丈二尺之景冬至日在角則日極長
尺五寸則餘存一丈一尺五寸之景是冬夏往
來之景也凡於地千里而差一寸則夏至去冬

至體漸南漸下相去十一萬五千里又考靈耀云正月假上八萬里假下二十萬四千里所以有假上假下者鄭註考靈耀之意以天去地十九萬三千五百里正月雨水之時日在上假於天八萬里下至地一十一萬三千五百里夏至之時日上極與天表平也後日漸向下故鄭註考靈耀云夏至日與表平冬至之時日下至於地八萬里上至於天二十萬三千五百里也委曲具考靈耀註凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一周天之外更行一度計一年三百六十五周天四分度之一日月五星則右行日一十一度月一十一度三度十九分度之七此相通之數也今歷象之說則月一日至於四日行最疾日行十四度餘自五日至八日行次疾日行十二度餘自九日至十九日行則遲日行十二度餘自二十日至二十三度又小疾日行十三度餘自二十四日至二十九日最疾日行一十四度餘此是月行之太率也二十

十七日月行一周天至二十九日彊半月及於日與日相會乃為一月故考靈耀云九百四十分為一日二十九日與西白九十九分為月是月二十九日之外至第三十日分至四百九十九分月及於日計九百四十分則四百九十九分今四百九十九分是過半二十九分也餘做此月陰精日為陽精故周髀云日猶火月猶冰火則外光水則含景故月光生於日所照處生於日所蔽當日則光盈就日則明盡京房云月與星辰陰者也有形無光日照之乃有光先師以為日似彈丸月似鏡體或以為月亦似彈丸日照處則明不照處則闇案律曆志云二十八宿之度角一十二度亢九氏十五房五心五尾十八箕十一東方七十五度斗二十六牛八女十二虛十危十七營室十六壁九北方九十八度奎十六婁十二胃十四昂十一畢十六觜二參九西方八十度井三十二鬼四柳十五星七張十八翼十八轸十七南方一百一十二度

出為星紀初斗十一度終婺女七度子為玄枵
初婺女八度終於危十五度亥為娵觜初危十
六度終於奎四度戌為降婁初奎五度終於胃
六度酉為大梁初胃七度終於畢十一度申為
實沈初畢十一度終於井十五度未為鶉首初
井十六度終於柳八度午為鶉火初柳九度終
於張十七度巳為鶉尾初張十八度終於軫十
一度辰為壽星初軫十二度終於巳四度卯為
大火初巳五度終於尾九度寅為析木初尾十
度終於斗十一度五星者東方歲星南方熒惑
西方太白北方辰星中央鎮星其行之遲速俱
在律曆志更不煩說元命包云日之為言實也
月闕也劉熙釋名云日實也光明盛實月闕也
滿則闕也說題辭云星陽精之榮也陽精為日
日分為星故其字曰下生也釋名云星散也布
散於大又云陰陰也氣在內與陰也陽陽也陽
氣在外發揚此等是陰陽日月之名也祭法黃
帝正名百物其名蓋黃帝而有也或後人更有

增足其天高地下日盈月闕諸星度少并斗度
多日月右行星辰左轉四遊升降之差二儀運
動之法非由人事所作皆是造化自然先儒因
其自然遂以人事為義或據理是實或據虛不
經既無正又不可憑
今皆略而不錄

穹蒼蒼天也

註

大形穹隆其色蒼蒼因名之

春為蒼天

註

萬物蒼蒼然生

夏為昊天

註

言氣皓明

秋為旻天

註

旻猶愍也愍萬物彫落

冬為上天

註

言時無事在

下而臨下而巳

疏

此釋四時之天名也云穹蒼蒼天

念穹蒼故此釋之也詩人因天形穹隆其色蒼蒼故
云穹蒼其實則與下云春為蒼天者是故云穹蒼
蒼天也郭云天形穹隆其色蒼蒼因名之云也云春為
蒼天者詩王風黍離云悠悠蒼天故此釋之也郭云

萬物蒼蒼然生者言春時萬物蒼蒼然生春時天名曰蒼天也云夏為昊天者詩雨無正云浩浩昊天故此釋之昊者元氣博大之貌郭云言氣皓軒者皓軒日光出之貌也言畏日光明皓軒因名云昊天也秋為昊天者詩太雅召曼云昊天疾威之類是也言秋氣肅殺萬物可斂故曰昊天郭云是猶斂也斂萬物彫落者是斂詩序又但彼斂作閱音義同也云冬為上天者詩小雅信南山云上天同雲之類言冬時無事唯在於上故曰上天郭云言時無事在於上臨下而已者言冬氣閉藏無他生殺之事唯在於上監於下而已也案詩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昊天自王降監則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天毛公此傳當有成文不知出何書李巡云古時人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼是蒼天以體言之也皇君也故尊而君之則稱皇天昊天大貌故言其混元之氣昊昊廣大則稱昊天昊天閱也言其以仁慈之恩覆閔在下則稱昊天從上而下視萬物則稱上天

天據入遠而視之其色蒼蒼然則稱蒼天又李巡註此云春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天夏萬物盛壯其氣昊昊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案此以四時異其天名詩傳則各用所宜為稱似相乖異而鄭玄則和合二說故異義同號今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰昊天冬曰上天爾雅亦云古尚書與毛詩同謹案尚書堯典義和以昊天總勅以四時故知昊天不獨蒼也左傳夏四月孔丘卒稱曰昊天不弔非秋也玄之聞也爾雅者孔子問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故以遠大言之秋氣或生或殺故以閱下言之冬氣閑藏而清察故以監下言之皇天者至尊之號也六藝之中諸稱天者以情所求之耳非必於其時稱之浩浩昊天求天之博施悠悠蒼天求天之高明昊天不弔求天之生殺當得其宜上天同雲求天之所為當順其時也此之求天猶人之說事各從其生耳若察於是則堯命羲和欽若昊天孔丘卒昊天不弔無

可怪耳是鄭和合二說之事也爾雅春為蒼天夏為
昊天歐陽說春為昊天夏為蒼天鄭即言爾雅不誤
當從爾雅而又從歐陽說以春為昊天夏為蒼天者鄭讀爾雅
與孫郭本異故許慎既載今尚書說即言爾雅亦云
明見爾雅與歐陽說同雖蒼昊有春夏之殊則
未始孰是也說理相符合故鄭和而釋之

四時疏

此題上事也言上所陳是四時之名
也題之在下者若周公踐祚及詩篇

章句皆篇末題之故此亦爾白虎通云歲
時何謂春秋冬夏也時者期也陰陽消息
之期也卿飲酒義云春之為言蠢也產萬
物者聖也夏之為言假也養之長之假之
仁也秋之為言摯也摯之以時察守
義者也冬之為言中也中者藏也

春為青陽

氣青而溫陽夏為朱明

氣赤而光明

為白藏

氣白而收藏冬為玄英

氣黑而清英

秋

時和謂之玉燭

道光照

春為發生夏為長羸秋為

收成冬為安寧

此亦四時之別號尸子皆以為太

平祥風

四時和為通正

通平暢也

謂之景風

所

以致景風

甘雨時降萬物以嘉

莫不善之

謂之醴

泉

所以出醴泉

此釋太平之時四氣和暢以致

春之氣和則青而溫陽也云夏為朱明者言夏之氣
和則赤而光明也云秋為白藏者言秋之氣和則色
白而收藏也云冬為玄英者言冬之氣和則黑而清
英也云四氣和謂之玉燭註云道光照者道言也言
四時和氣溫潤明照故曰玉燭李巡云人君德美如
玉而昭若燭聘義云君子比德於玉焉是知人君若
德輝動於內則和氣應於外統而言之謂之玉燭也
云春為發生夏為長羸秋為收成冬為安寧者此亦

四時之別號也云四時和為通正者言上四時之功和是為通暢乎正也云謂之景風者言所以致景風景風即祥風也云甘雨時降萬物以嘉者嘉善也甘雨即時雨也不為萬物所苦故曰甘若月令苦雨數來則非甘也甘雨既以時降則萬物莫不嘉善之也云謂之醴泉者言四時平暢亦所以使地出醴泉也醴泉者水泉味甘如醴也云此亦四時之別號者言與上青陽等同為四時別號故云亦也上據氣而言此據功為說註尸子皆以為太平祥風者案尸子仁意篇述太平之事云燭於玉燭飲於醴泉暢於水風春為青陽夏為朱明秋為白藏冬為玄英四氣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為發生夏為長贏秋為方盛冬為安靜四氣和為通正此之謂永風是也案援神契云德及於天斗極明日月光甘露降德至深泉則黃龍見醴泉湧是言王者修德以召和平則致景風醴泉也案此經所釋即謂發生等為景風時用為醴泉而郭云所以致景風醴泉者所以弘通其義

也

祥疏

云祥者亦題上事也祥吉也善也言此上皆太平之吉祥也

穀不熟為饑註

五穀不成

蔬不熟為饑註

凡草菜可食

者通名為蔬

果不熟為荒註

果木子

仍饑為荐註

連

歲不熟左傳曰今又荐飢

音賤疏

此釋歲因災荒之音賤名也穀謂五穀黍稷

稷麻麥豆也熟成也五穀不成曰饑郭云凡草菜可食者通名蔬李巡曰可食之菜皆不熟為饑周禮太官太宰職云以九職任萬民八曰臣妾聚斂疏枲鄭玄云疏枲百草根實可食者小雅云降喪饑饉襄十四年穀梁傳曰一穀不升謂之歉二穀不升謂之饑三穀不升謂之饑四穀不升謂之荒五穀不升謂之大饑又謂之侵彼以五穀熟之多少立差等之名其實五者皆是饑也三穀不升於民之困蓋與蔬不

熟同故俱名為饑也果本于也也不成熟之歲名荒仍
因也飢饉也連歲不熟為荐饑信十二年晉荐飢是
也註左傳曰今又荐飢此晉語文也左丘明既作傳以解春秋又采簡牘以作國語其文不主於經故謂之外傳俱是丘明所作亦得云左傳曰案彼云晉饑乞糴於秦不豹曰晉君無禮於君莫不知往年有難今又荐飢已失人又失天其殃也多矣君其伐之勿與糴是其事也

災疏云災者亦題上事也下皆倣此

太歲在甲曰闕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
光在壬曰玄默在癸曰昭陽闕鳥割切著直略切重直龍切默音亦

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

曰作噩在戌曰閭茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在

丑曰赤奮若丑音臧洽夾君湯昆反疏此別太歲之名也甲至癸為十日為陽寅至丑為十二辰辰為陰案漢書律曆志云迺以前曆上元泰初四千六百二十七歲至於元封七年復得闕逢攝提格之歲中冬孟康曰言復得者上元泰初時亦是闕逢之歲歲在甲曰闕逢在寅曰攝提格此謂甲寅之歲也然則乙卯之歲曰旃蒙單閼丙辰之歲曰柔兆執徐丁巳之歲曰屠維協洽庚申之歲曰上章涒灘辛酉之歲曰重光作噩壬戌之歲曰玄默閭茂癸亥之歲曰昭陽大淵獻甲子之歲曰閭逢困敦乙丑之歲曰旃蒙

赤奮若以此推之
周而復始可知

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

疏

別年歲之名也載即歲也白虎通云王者受命而改正朔者明易姓示不相襲也明受之於天不受之於人所以變易民心革其耳目以明化也然則歲名變易理亦同此故夏曰歲取歲星行一次夏書曰每歲孟春道人以木鐸徇于路是也商曰祀取四時一終則以祀者嗣也取其興來繼往之義孫炎曰取四時祭祀祀一訖商書曰惟元祀十有二月乙丑伊尹嗣于先王是也周曰年者取禾一熟也案說文云年穀熟也從禾千聲春秋曰大有年然則年者禾熟之名每歲一熟故以為歲名左傳曰十年七百是也唐虞曰載載始也取物終更始堯典曰朕在位七十載舜典曰五載一巡守是也一案律曆志分二十八宿為十

二次晉灼註天文志云太歲在四仲則歲行三宿太歲在四孟四季則歲行二宿二十八宿而周行二十八宿一歲而周天是歲星年行一次也

歲名

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

○室知乙切塞先比切

月陽

正月為陬

離騷云攝提貞於孟陬

二月為如三月為

寗四月為余五月為皐六月為且七月為相八月為

壯九月為玄註

國語云至於亥月是也

○病乎柄切

息亮

十月為陽註

純陰用事嫌於無陽故以名云

十一月為辜十二月為涂註

皆月之別名自歲陽至此

其事義皆所未詳通者故闕而不論

○涂

首徒

疏

此辨以

之名也設若正月得甲則曰畢陳二月得乙則曰橘
如三月得丙則曰修病四月得丁則曰留余五月得
戊則曰厲皇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玄十月得
癸則曰極陽十一月得甲則曰畢辜十二月得乙則
曰橘涂周而復始亦可知也若史記曆書云月名畢
聚也離騷者屈原所作也屈原與楚同姓事懷王
為三閭大夫為大夫靳尚所譖毀見疎乃作離騷經
離別也騷愁也言已放逐離別心中愁思猶陳正道
以諷諫君也其經曰帝高陽之苗裔兮朕皇考曰伯

庸攝提貞於孟陬今惟庚寅吾以降彼註云言已生
得陰陽之正中者引之以証正月為陬之義云國語
至是也此越語六也案彼云越王將伐吳范蠡諫曰
王姑待之至於亥月王召范蠡而問焉彼註云魯哀
公十六年九月也至十七年三月越伐吳是也引之
以證九月為玄也云純陰用事嫌於無陽故以名云
者以易言之五月一陰生十月純陰用事故云純陰
用事也云嫌者君子愛陽而惡陰故以陽名之無陽
而得陽名者以分陰分陽迭用柔剛十一月之消息
見其用事耳其實陰陽有常詩緯曰陽生西仲陰生
戌仲是十月中秋兼有陰陽也四月莠蕓靡草死豈無
陰乎明陰陽常兼有也詩小雅云日月陽止是也又
云自歲陽至此者謂自閏逢以下也云其事義皆所
未詳通者案李巡孫炎雖各有其說皆構虛不經疑
事無實故闕而不論

月名

南風謂之凱風

詩曰凱風自南

東風謂之谷風

詩

二云習習谷風

北風謂之涼風

詩云北風其涼

西風

謂之泰風

詩曰泰風有陰

焚輪謂之頽

暴風從

上下之頽徒

扶搖謂之森

暴風從下上之森必風

與火為庵

庵庵熾盛之貌

迴風為飄

旋

風也

日出而風為暴

詩云終風且暴風而雨

土為霾

詩曰終風且霾

陰而風為曠

終風且曠

天氣下地不應曰霽

言蒙昧

地氣發天不應曰霧霧謂之晦

言晦冥

之雪蟬蜩也

俗名為美人虹江東呼雪○蟬音

孔切雪

蜩為挈貳

見尸子

挈

即暈氣五彩覆日也

疾雷為庭霓

雷之急擊者謂霹靂○霆廷

為霄雪

詩曰如彼雨雪元集維霓霓冰雪雜下者

謂之霄雪

暴雨謂之凍

今江東呼夏月暴

雨為凍雨離騷云令飄風兮先驅使凍雨兮灑塵是

也○凍音東

小雨謂之霖霖

詩曰益之以霖霖

墨霖

久雨謂之淫

左傳曰天作淫雨

淫謂之霖

用自三百已上為霖

濟謂之霽

今南陽人呼雨止

為霽○濟音薺此釋風雨之名也易曰風以動之
霽徂計切疏雨以潤之又曰潤之以風雨洪範
曰月之從星則以風雨然則風雨相將之物故此類
聚而釋之也一南風謂之凱風者李巡曰南風長養
萬物喜樂故曰凱風凱樂也郭氏無說義或當然詩
邶風云凱風自南是也一東風謂之谷風者孫炎曰
谷之言穀穀生也谷風者生長之風也詩邶風云習
習谷風是也一北風謂之涼風者北風一名涼風言
北方寒涼之風也月令孟秋之月涼風至詩邶風云
北風其涼是也一西風謂之泰風者孫炎曰西風成
物物豐泰也詩太雅桑柔云泰風有隧是也一焚輪
謂之頽者李巡曰焚輪暴風從上來降謂之頽頽下
也孫炎曰迴風從上下曰頽郭云暴風從上下與李
同也詩小雅云習習谷風維風及頽是也一扶搖謂
之疾者李巡曰扶搖暴風從下上故曰扶搖上上
孫炎曰迴風從下上曰疾郭云暴風從下上亦同李

說莊子說鵬云搏扶搖而上者九萬里月令孟春行
秋令則疾風暴南總至是也一風與火為庀者郭云
庀庀熾盛之貌言風自火出火因風熾而有天風者
為庀一迴風為飄者郭云旋風也李巡曰一曰飄風
別二名也詩蓼莪云飄風發發是也一日出而風為
暴者孫炎云陰雲不興而大風暴起然則為風之暴
疾故詩邶風云終風且暴毛傳云暴疾也一風而雨
壬為霾者孫炎曰大風揚塵土從上下也詩邶風云
終風且霾是也一陰而風為曠者孫炎曰雲風曠日
光詩邶風云終風且曠是也一天氣下地不應曰霽
者郭云言蒙昧洪範云曰霽鄭註云霽聲近蒙詩零
雨其蒙則霽是天氣下降地氣不應蒙闇也一地氣
發而天不應曰霧霧謂之晦者郭云言晦冥月令仲
冬行夏令氣霧冥冥鄭云霜露之氣散相亂也然則
地氣發而上天不應之則為氣霧霧又名晦春秋僖
十五年己卯晦震夷伯之廟公羊穀梁皆云晦冥也
是矣一蟬蜩謂之雩蟬蜩也者郭云俗名美人虹
江東呼雩然則蟬蜩一名雩一名虹詩鄘風云蜩蜴

在東月令季春之月虹始見音義云虹雙出色鮮盛者為雄雄曰虹闇者為雌雌曰蜺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蜺與蜺音義同一蜺為挈貳者蜺雌虹也一名挈貳說文云霓屈虹青赤或白色陰氣也郭云見離騷者即天問云白蜺嬰茀胡為此堂及遠遊章云雌蜺嫋嫋以曾撓兮是也挈貳其別名也文見戶子二弁日為蔽雲者郭云即暈氣五彩覆日也然則暈氣弁日名蔽雲周禮春官眠祓掌十輝之法鄭司農云輝謂日光无是也一疾雷為霆霆者郭云雷之急擊者謂霹靂案說文云霆雷餘聲也鈴鈴所以捷出萬物也又云震劈歷振物者然則疾雷一名霆霆又名震春秋震夷伯之廟謂劈歷破之是也霹靂俗字也一雨雹為霽霽者郭云雪雜下也因名霽雪霽即消也詩小雅頍弁云如彼雨雪先集維霽鄭箋云將大雨雪始必徵溫雪自上下遇溫氣而搏謂之霽案太戴禮曾子云陽之專氣為霽散陰之專氣為霽盛陽之氣在雨水則溫暖為陰氣薄而脅之不相入則搏為霽

也盛陰之氣在雨水則凝滯而為雪陽氣薄而脅之不相入則消散而下因水而為霽是霽由陽氣所薄而為之故鄭言遇溫氣而搏也霽與霽音義同一暴雨謂之凍者暴雨謂驟雨也一名凍郭云今江東呼夏月暴雨為凍雨離騷云令飄風兮先驅使凍雨兮麗塵是也者此離騷九歌太司命文案彼云廣開兮天門紛吾乘兮玄雲今飄風兮先驅使凍雨兮麗塵是也一小雨謂之霽霽者小南一名霽霽小雅信南山云益之以霽霽是也李巡云冰雪俱下案此文上有暴雨下云又雨於中間無雪事而云冰雪俱下妄矣一久雨謂之淫淫者淫過也久雨過多害於五稼故謂之淫月令季春行秋令則天多沈陰淫雨早降謂久雨也註云左傳曰天作淫雨者莊十一年傳文也一淫謂之霖霖者淫雨又名霖也郭云雨自三日已上為霖者隱九年左傳文也一濟謂之霽霽者濟止也雨止名霽郭云今南陽人呼雨止為霽書云曰霽

風雨疏

風雨者題上事也

壽星角九也

數起角九列宿之長故曰壽○九天根

氏也

角九下繫於氏若木之有根

音低天駟房也

龍為天馬故房四星謂之天駟

太辰房心尾也

龍星明者以為時候故曰太辰

太火謂之太辰

火心也在中最高故時候主焉

析木謂之津

津也

音析

箕斗之間漢津也

箕龍尾斗南斗天漢

之津梁

星紀斗牽牛也

牽牛斗者日月五星之所

終始故謂之星紀

玄枵虛也

虛在正北北方黑色

枵之言耗耗亦虛意

嬌切

顓頊之虛虛也

水德位在北方

○顓頊專

北陸虛也

虛星之名凡四

○虛音墟營室謂之定

定正也作宮室皆以營室之中

為正○定多

姬背之口營室東壁也

營室東壁星

四方似口因名云

○姬子余

降婁奎婁也

奎為溝

瀆故名降○降音

太梁昂也西陸昂也

昂西方之

宿別名旄頭

濁謂之畢

掩兔之畢或呼為濁因星

形以名

味謂之柳

味朱鳥之名○味階

柳鶉火也

鶉鳥名火屬南方

北極謂之北辰

北極天之中心

以正四時

何鼓謂之牽牛

今荆楚人呼牽牛星為

檐鼓檐者何也

○荷胡可反

明星謂之启明

太白星也

晨見東方為启明昏見西方為太白

音啓

彗星為櫛

槍

亦謂之孛言其形孛孛似掃彗

音啓

彗星為櫛

星為約約

流星

○約蒲握

疏

此別星名也案周禮

州之地所封封域皆有分星以觀妖祥鄭玄註云大界則曰九州諸國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也星紀吳越也玄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又漢書律歷志東方角亢氐房心尾箕北方斗牛女虛危室壁西方奎婁胃昂畢觜參南方井鬼柳星張翼轸宿凡二十

八此經所釋次惟有九宿惟十七者以爾雅之作釋八藝所載者所不載者則闕焉壽星角亢也者言壽

星之次值角亢之宿也郭云數起角亢列宿之長故一壽天文志云東宮倉龍左角理右角將大角者天王帝坐廷亢主宗廟是也一天根氏也者氏一名天根郭云角亢下繫於氏若木之有根國語曰天根見而水涸是也一天駟房也者房一名天駟也郭云龍為天馬故房四星謂之天駟天文志曰房為天府曰天駟國語曰月在天駟是也一天辰房心尾也者大辰房心尾之總名也辰時也郭云龍星明者以為時辰故曰大辰春秋昭十七年冬有星孛於大辰是也一天火謂之太辰者大火太辰之次名也李巡云大火倉龍宿心以候四時郭云大火心也在中最明故時侯主焉左傳曰心為大火是也一析木謂之津箕斗之間漢津也者析木之津箕斗之次名也一孫炎曰析別水木以箕斗之間是天漢之津也劉炫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為隔隔河須津梁以渡故謂此次為析木之津也不言析水而言析木者此次自南而盡北故依此次而名析木也郭云

箕龍尾斗南斗天漢之津梁以四方皆有七宿各成一形東南成龍形西方成虎形皆南首而北尾南方成鳥形北方成龜形皆西首而東尾箕在倉龍之末故云龍尾斗至南方即見故云南斗昭八年左傳曰今在析木之津國語曰日在析木之津者是也案經典但有析木之津無析木謂之津今定本有謂字因註云即漢津也誤矣一星紀斗牽牛也者星紀斗牛之次也郭云牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀左傳曰歲在星紀是也一玄枵虛也者玄枵虛之次名也郭云虛在正北北方黑色枵之言耗亦虛意然則以其色黑而虛耗故名其次曰玄枵案襄二十八年左傳云春無冰梓慎曰今茲宋鄭其饑乎歲在星紀而淫於玄枵以有時苗陰不堪陽蛇乘龍龍宋鄭之星也宋鄭必饑玄枵虛中也枵耗名也土虛而民耗不飢何為顓頊之虛也郭云顓頊水德位在北方然則以北方三次以玄枵為中玄枵次有三宿又虛在其中以水位在北顓頊居之故謂玄枵虛星為顓頊之虛也昭十年左傳云鄭裨竈言於子產曰

今茲歲在顓頊之虛是也一北陸虛也者虛星又謂之北陸也孫炎曰陸中也北方之宿虛為中也昭四年左傳云古者日在北陸而藏冰杜註云陸道也陸之為中為道皆無正訓各以意耳要以虛為北方四星宿是日行之道故謂之北陸郭云虛星之名凡四者玄枵也虛也顓頊之虛也北陸也一營室謂之定室者營室一名定郭云定正也作宮室皆以營室中為正詩鄘風云定之方中作于楚宮鄭箋云定星昏中而正於是可營制宮室故謂之營室至姬訾之口營室東壁也者姬訾室壁之次也壁居南則在室東孫炎曰姬訾之歎則口開方營室東壁四方似口故名也郭云營室東壁星四方似口因名云由其營室與東壁相成故得正四方襄三十年左傳云歲在姬訾之口是也一降婁奎婁也者降婁奎婁之次名也孫炎曰降下也奎為溝瀆故稱降也郭云奎為溝瀆故名降者漢書天文志云奎曰封豨為溝瀆是也案襄三十年左傳云鄭公孫揮與裨竈晨過伯有氏其門上生莠子羽曰其莠猶在乎於是歲在降婁降

婁中而且神竈指之曰猶可以終歲歲不及此大也
已及其亡也歲在婁訾之口其明年乃及降婁是也
太梁昂也西陸昂也者太梁昂之次名也昂西方之
宿名也昂又謂之西陸昭四年左傳云古者日在北
陸而藏冰西陸朝朝而出之又十一年傳云歲及太
梁蔡復楚凶是昂星之名凡三郭云昂西方之宿別
名旄頭者天文志云昂曰旄頭胡星也是矣一濁謂
之畢者畢西方之宿名一名濁郭云掩兔之畢或呼
為濁因星形以名詩小雅云有捄天畢毛傳云捄畢
貌畢所以掩兔特牲饋食禮曰宗人執畢鄭註云畢
狀如義蓋為其似畢星取名焉然則掩兔祭器之畢
俱象畢星為之但掩兔之畢施網為畢爾一珠謂之
柳柳鸚火也者柳南方之宿名南方七宿共為朱鳥
之形柳為朱鳥之口故名珠珠即朱鳥之口也鸚火
柳之次名也鸚即朱鳥也火屬南方行也因名其火
為鸚火襄九年左傳曰晉侯問於士弱曰吾聞之宋
災於是乎知有天道何故對曰古之火正或食於心
或食於珠以出內火政故珠為鸚火心為大火是也

北極謂之北辰者極中也辰時也居天之主人望之
在北因名北極斗杓所建以正四時故云北辰論語
云為政以德譬如北辰是也一何鼓謂之牽牛者李
巡云何鼓牽牛皆二十八宿名也孫炎曰何鼓之旗
十一星在牽牛北也或名為何鼓亦名牽牛如此
則牽牛何鼓一星也如李巡孫炎之意則二星今不
知其同異也案漢書天文志牽牛為犧牲其北河鼓
河鼓大星上將左左將右右將亦以牽牛河鼓為二
星郭云今楚荆人呼牽牛星為檐鼓檐者荷也順經
為說以時驗而言也一明星謂之君明者孫炎曰明
星太白也出東方高三舍今日明星昏出西方高三
舍今日太白郭云太白星也晨見東方為君明昏見
西方為太白然則君明是太白矣詩小雅云東有君
明西有長庚不知是何星也或以在東西而異名或
二者別星不能審也彗星為櫟槍者彗星一名櫟槍
漢書天文志云歲星贏而東南石氏見彗星甘氏不
出二月迺生彗本類星末類彗長一丈贏東北石氏
見覺星甘氏不出二月乃生天棓本類星末銳長四

尺縮西南石氏見攬雲如平甘氏不出三月廼生云
槍左右銳長數丈縮西北石氏見槍雲如馬石氏不
出三月廼生大櫬本類星末銳長數丈石氏攬槍槍
星異狀其殃一也郭云亦謂之字言其形字字似掃
彗春秋左氏傳昭十七年冬有星孛于大辰四及漢
中須曰彗所以除舊布新也公羊傳字者何彗星也
彗謂掃帚也言其狀似掃帚光芒字字失妖變之星非
常所有故言彗又言彗也奔星為約約者奔星即流
星也三
名約約

星名疏星名題上事也

春祭曰祠祠之言食

夏祭曰礿新菜可內

秋祭曰

嘗嘗新穀

冬祭曰蒸進言物也

祭天曰燔柴既祭積薪燒之

祭地曰瘞瘞音煩

祭

山曰廋縣或廋或縣置之於山

玉是也○廋居未及

祭川曰浮沉投祭水中或浮或沉

祭星曰布布散祭於地

祭風曰磔今俗當太

追中磔狗云以止風此其象

是禩是禩師祭也

師出征伐類于上帝禩於所征之地○禩類

既伯

既禱馬祭也伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先

禘大祭也五年一次太祭禘禘又祭也

禘

日尋經復祭

周日繹春秋經曰壬午猶繹

商曰彤

書曰高宗彤日

夏曰復胙未見義所出

胙

此別四時及三代諸祭名也春祭曰祠夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝此四時之祭名也郭云祠之言食納新菜可謂嘗嘗新穀蒸進品物也此皆周禮也殷以上則祠禘蒸嘗王制文是也至周公則去夏禘之名以春禘當之更名春曰祠故禘祫志云王制記先王之法度宗廟之祭春曰禘夏曰禘秋曰嘗冬曰烝禘祫為大祭於夏於秋於冬周公制禮乃改夏為禘禘又為大祭祭義註云周以禘為殷祭更名春曰祠是祠禘嘗蒸之名周公制禮之所改也若然詩小雅云禘祠蒸嘗于公先王此文王之詩所以已得有制禮所改之名者然三者因革與世而遷事雖制禮大定要亦所改有漸易曰不如西鄰之禘祭鄭註為夏祭之名則文王時已改言周公者據制禮未定言之耳祭天曰燔柴者祭天名燔柴祭法云燔柴於泰壇祭天也郭云既祭積薪燒之太宗伯云以禘祀祀昊天上帝以實繁祀日月星辰以禘燎祀司中司命飢師帥師鄭云禘之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者禘積也詩曰苾苾芬芬棫櫟薪之標之三祀皆積柴實牲體

焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也然則祭天之禮積柴以實牲體玉帛而燔之使煙氣之臭上達於天因名祭天曰燔柴也祭地曰瘞瘞者祭地也名瘞瘞祭法云瘞埋於泰圻祭地也然則祭神州地祇於北郊瘞瘞埋牲因名祭地曰瘞埋李巡曰祭地以瘞埋地中曰瘞埋孫炎曰瘞者瘞也既祭瘞瘞地中祭山曰瘞瘞者瘞瘞祭山之名也瘞謂埋藏之太宗伯云以瘞瘞祭山林川澤鄭註云祭山林曰瘞瘞是也縣謂縣其牲幣於山林中因名祭山曰瘞瘞郭云或瘞或縣置之於山是也又云山海經曰縣以書志是也者案中山經云歷兒冢也其祠禮毛太牢之具縣以書志彼註云縣祭山之名是也一祭川曰浮沉若浮沉祭川之名也郭云投祭水中或浮或沉大宗伯云以埋沉祭山林川澤鄭註云祭川澤曰沉順其性之含藏是也祭星曰布者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布列也郭云布散於地一祭風曰礫者礫謂披礫牲體象風之散物因名云郭云今俗當大道中礫狗云以止風此其

象一是類是禡師祭也者是類是禡詩大雅皇矣篇
文也師祭也作者所以解詩也言用師出征之祭名
也郭云師出征伐類乎上帝禡於所征之地者王制
云天子將出征類乎上帝禡於所征之地是也言類
乎上帝則類祭祭天也祭天而謂之類者尚書夏侯
歐陽說以事類祭之在南方就南郊祭之春官肆師
註云類禮依郊祀而為之是用尚書說為義也禡之
所祭其神不明肆師云凡四時之田儷祭表貉則為
征註云貉師祭也於立表處為師祭祭造軍法者禡
氣勢之增倍也其神蓋蚩尤或曰黃帝又旬祝掌四
時之田表貉之祝號社之春云貉兵祭也田以講武
治兵故有兵祭習兵之禮故貉祭禡氣勢之十百而
多獲由此二註言之則禡祭造兵為軍法者為表以
祭之禡周禮作貉貉又或為貉字古今之異也貉之
言百祭祀此神求獲百倍既伯既禡馬祭也者既伯
既禡詩小雅吉日篇文也馬祭也作者所以釋詩也
毛傳云伯馬祖也重物慎微將用馬力必先為之禡
其祖禡禡獲也郭云伯祭馬祖也將用馬力必先祭

其先知伯是祭馬祖者為馬而祭故知馬祖謂之伯
者伯長也馬祖始是長也鄭註周禮云馬祖天駟房
也彼註云龍為天馬故房四星謂之天駟馬國之太
用王者重之故夏官校人春祭馬祖夏祭先牧秋祭
馬社冬祭馬步註云馬祖天駟先牧始養馬者馬社
始乘馬者馬步神為災害馬者既四時各有所為祭
之馬祖祭之在春其常也而將用馬力則又用彼禮
以禡之禡太祭也者經傳之文稱禡非一其義各殊
論語云禡自既灌及春秋禡于太廟謂太廟之祭也
喪服小記云王者禡其祖自出也及太傳云禮不王
不禡謂祭感生之帝於南郊也祭法云周人禡嚳而
郊稷謂祭昊天於圓丘也以此比餘處為太祭總得
謂禡宗廟謂之禡者禡謹也言使昭穆之次審諦而
不亂也祭天謂之禡者亦言使典禮謹也郭云五年
一大祭者出禮記文知非祭天之禡者以此文下云
禡又祭也為宗廟之祭知此亦宗廟之祭也一經又
祭也者又復也經復祭之名也郭云祭之明白也穀梁傳云經者
復祭公羊傳云經者何祭之明白也穀梁傳云經者

祭之日日之享賓也天子諸侯謂之為繹少牢饋食
大夫之禮也謂之賓尸與祭同日若然是亦與賓尸
事不同矣而詩頌絲衣序云繹賓尸者繹祭之禮主
為賓事止尸但天子諸侯禮大異曰為之別為立名
謂之為繹言其尋繹昨日卿大夫禮小同曰為之不
別立名直指其事謂之賓尸耳此序言繹者是此祭
之名賓尸是此祭之事故特詳其文也然又祭之名
三代各異周名繹商名彤夏名復昨郭云春秋經曰
壬午猶繹者宜八年經文也又云書曰高宗彤日高
書篇也孫炎云彤者相尋不絕之意夏曰復昨者郭
云未見義所出以夏之典訓無言復昨名者是未見
義所出也詩傳及詩箋亦無此一句說者云昨是祭
肉也以祭之日日復陳其
祭肉以賓尸也未知然否

祭名

春獵為蒐

搜索取不仁者

蒐

夏獵為苗

為苗稼

除害

秋獵為獮

順殺氣也

獮

冬獵為狩

得

獸取之無所擇

狩羊

宵田為獠

管

曰獠獵畢

今江東亦呼獵為獠或曰即今夜獵載鑪照也

遼音

火田為狩

放火燒草獵亦為狩

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

社振旅闐闐

振旅整衆闐闐羣行聲

音田

出為治

兵尚威武也

幼賤在前貴勇力

入為振旅反尊卑

也

尊老在前復常儀也

疏

此說田獵習武之事也云春獵為蒐夏獵為苗

秋獵爲獮冬獵爲狩者此四時田獵之名也郭云蒐
搜索取不仕者苗爲苗稼除害獮順殺氣也狩得獸
取之無所擇隱五年左傳文蒐苗獮狩註云蒐索擇
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周禮太
司馬職中春教振旅遂以蒐苗中夏教蒐合遂以苗
田中秋教治兵遂以獮田中冬教大閱遂以狩田其
名亦與此同鄭玄解苗田與此小異言擇取不孕任
者若治苗去不秀實者孫炎亦然桓四年公羊傳曰
春曰苗秋曰蒐冬曰狩二名既與禮異又復夏時不
田穀梁傳曰四時之田皆爲宗廟之事也春曰田夏
曰苗秋曰蒐冬曰狩皆與禮異者良由微言既絕曲
辯妄生左丘明親受聖師爾雅者或云子夏所作故
二者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其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擇其
懷任者也秋謂之蒐何蒐索肥者也冬謂之狩何

地而取之也四時之曰總名爲田何爲田除害也案
苗非懷任之名何云擇去懷任秋獸盡皆不瘦何云
蒐索取肥雖名通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
爲因時異而變文耳謂之獵者蔡邕月令章句云獵
者捷取之名也一宵田爲獮者宵夜也夜獵名獮郭
云管子曰獮獵畢者案管子四稱篇管仲對桓公
曰昔者無道之君誅其良臣淫其婦女獮獵畢者暴
遇諸父者是也又云今江東亦呼獵爲獮者以時驗
而言也或曰卽今夜獵載鑪照也者亦得爲一義故
復引之又一火田爲狩者郭云放火燒草獵故爲狩言
與冬獵同名故云亦也李巡孫炎皆云放火燒草守
其下風周禮羅氏蜡則作羅襦鄭云襦細密之羅此
時蟄者畢矣可以羅網圍取禽也今俗放火張羅其
遺教禮記王制云昆蟲未蟄不以火田則是已蟄得
火田也一乃立家土戎醜攸行者此詩大雅縣篇文
也郭云家土大社戎醜太衆郊特牲云社所以神地

之道也禮運云命降於社之謂殺地是社為土之神也豕詁為大土為社主故知豕土大社也釋詁云戎大也醜衆也故云戎醜大衆也一起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜者此作者既引詩文於上然後為此辭以釋之也孫炎曰大事兵也有事祭也宜求見使祐也此文本解戎醜攸行之意言國家起發軍旅之大事以興動其大衆必先有祭事於此社而出行其祭之名謂之為宜以師行必須宜祭以告社故言戎醜攸行也成十三年左傳曰國之大事在祀與戎故兵為大事也春秋昭十五年有事於武宮雜記云有事於上帝皆是祭事故謂祭為有事以兵凶戰危慮有負敗祭之以求其福宜故謂之宜王制云天子將出宜乎社是也郭云周官所謂宜乎社者春官大祝職云出師宜于社造于祖是也一振旅闐闐者此詩小雅采芣篇文也鄭箋云至戰止將歸又振振伐鼓闐闐然振猶止也旅衆也郭云振旅整衆闐闐羣行聲出為治兵尚威武也入為振旅反尊卑也者此亦作者釋上詩文也古者春教振旅秋教

治兵以戎是太事又三年一教隱五年左傳曰三年而治兵入而振旅是也征伐之時出軍至對陳用治兵禮戰止至還歸用振旅法名異而禮同也以此出當用之故以脩治兵事為名入則休息故以整衆為名其治兵振旅之名周禮左傳穀梁與此皆同惟公羊以治兵為祠兵其禮治兵則幼賤在前貴勇老在前郭云幼賤在前貴勇力也尊老在前復常儀也

講武疏

講武者題上事也言皆所以講習武事也

素錦綢杠

以白地錦韜旗之竿○杠

纁帛纁

絳也絳衆旒所著○纁音勳

素陞龍于纁

畫白龍

於纁令上向

練旒九

練絳練也

飾以組

用其組

飾旒之邊

維以縷

用朱縷維連持之不欲令曳地

周禮曰六人維王之太常是也 緇廣充幅長尋曰旒

帛全幅長八尺○廣上曠 繼旒曰旒 帛續旒末

為燕尾者義見詩○旒注旒首曰旒 載旒於竿頭

如今之幢亦有旒 有鈴曰旒 縣鈴於竿頭畫蛟龍

於旒 錯革鳥曰旒 此謂合剝鳥皮手置之竿頭即

禮記云載鴻及鳴鳶○旒 因章曰旒 以帛練為旒

因其文章不復畫之周禮云通帛為旒 疏此別旌旗

系錦緇杜者自此至維以縷說旒之制也綱韜也杜

平也先以白地錦韜旒之竿禮記所謂綱練設旒夏

也則以練帛者於素錦名絳縹即衆旒所著者陸上

也又畫白龍於縵令上向又練絳帛為旒九以著於

縵飾旒之邊用綦組以朱縷維持其旒使不曳地詩

鄘風云素絲組之鄭成云素絲者以為縷以絳紕旒

旒之旒終或以維持之是也郭云周不曰六人維王

之大常者夏官節服氏職文後鄭注云維之以縷王

旒十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旒六

地鄭司農云維持之是也廣樵云天子旒高九仞諸

侯七仞大夫五仞天子十二旒至地諸侯五旒至軫

卿大夫七旒至軾士三旒至肩云經廣充幅長尋曰

旒者緇黑也也以黑也之帛廣全幅長八尺屬於杜

名旒又以帛繼續旒末為燕尾者名旒郭云義見詩

者小雅六月云白旒央央是也一注旒首曰旒者李

巡曰旒牛尾著竿首孫炎曰析五采羽注旒上也其

下亦有旒終郭云載旒於竿頭如今之幢亦有旒如

云交龍爲旒又曰諸侯建旒然則旒者畫二龍於上
一升一降相交又縣鈴於竿是諸侯之所建也詩小
雅云旒旒央央是也一錯革鳥曰旛者孫炎云錯置
也革急也畫急疾之鳥於終也鄭志答張逸亦云畫
急疾之鳥隼以司常云鳥隼爲旛詩小雅云織文鳥
章也郭云此謂合剝鳥皮毛置之竿頭者意與孫鄭
少異云卽禮記云載鴻及鳴鳶者案曲禮云前有水
則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻
前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅鄭註云載
謂舉於旌首以警衆也禮君行師從卿行旅從前驅
舉此則士衆知所有所舉各以其類象青青雀水鳥
鳶鳴則將風鴻取飛有行列也士師謂兵衆虎取其
有威勇也貔貅亦摯獸也因章曰旛者孫炎曰因其
緇色以爲旛章不畫之是也司常云通帛爲旛鄭註
云通帛謂赤亦從周正色而飾郭云以帛練爲旛因
其文章不復畫之周禮云通帛爲旛者以因其文章
與周禮通用絳帛隨義立
名其實也故引爲證

旌旒

旌旒者凡旗之名雖異旌旒爲之總
稱故以此題之案祭名講武旌旒俱
非天類而亦在此者以皆王者大事又祭
名則天曰燔柴講武則類於上帝旌旒則
日月爲常他篇不可
攝故繫之釋天也

爾雅註疏卷第五

爾雅註疏卷第六

晉郭璞註

宋邢昺疏

皇明朝列大夫國子監祭酒臣曾朝節

司業臣周應賓等奉

勅重校刊

釋地第九疏

案說文云元氣初分輕清陽為天重濁陰為地萬物所陳列也白虎通云地者易也言養萬物懷任交易變化含吐應節也釋名云地底也其體在底下載萬物也禮統天地施也諦也應變施化審諦不誤也此篇釋地之所載四方中國州府陵藪之異故曰釋地

兩河間曰冀州

自東河至西河

河南曰豫州

自南

河至漢

河西曰雒州

自西河至黑水

○雒於漢南

曰荊州

自漢南至衡山之陽

江南曰揚州

自江

南至海

濟河間曰兗州

自河東至濟

濟東曰徐州

自濟東至海

禮切

燕曰幽州

自易水至北狄

齊曰營州

自岱東至海此蓋殷制

疏此釋九州之名及其界域

也兩河間曰冀州註自東河至西河者周禮職方氏云河內曰冀州禹貢不說境界孔安國云此州帝都不說境界以餘州所至即可知其禹貢兗州云齊河自東河以東也豫州云荊河自南河以南也雍州云西河自西河以西也明東河之西河之東南南河之北是冀州之境也言東河西河南河者皆據帝都冀州而言也案禹貢導河自積石龍門南流謂之西河至于華陰折而東經底柱孟津過洛汭皆東流謂之南河至于大伾折而北流過降水至于大陸又北播為九河同為逆河入于海謂之東河此惟云兩河

者從可知李巡曰兩河間其氣清厥性相近故曰冀冀近也一河南曰豫州註自南河至漢者職方與此同禹貢云荊河惟豫州孔安國云西南至荊山北距河水以其荊山在荊州漢水所經故文不同其實一也李巡云河南其氣著密厥性安舒故曰豫豫舒也一河西曰雍州註自西河至黑水者周禮正西曰雍州禹貢云黑水西河惟雍州孔安國云西距黑水東據河案酈元水經黑水出張掖雞山南流至燉煌過三危山南流入于南海然則雍州之境東據龍門河西距此黑水也李巡云河西其氣蔽壅厥性急凶故曰雍雍壅也兼得梁州之地西北之位陽所不及陰壅也一漢南曰荊州註自漢南至衡山之陽者周禮正南曰荊州禹貢荊及衡陽惟荊州孔安國云北據荆山南及衡山之陽言北據荆山則至漢水也李巡曰漢南其氣燥剛稟性强梁故曰荊荊強也釋名以為取荊山之名荊警也南蠻數為寇逆常警備也一江南曰揚州註自江南至海者周禮東南曰揚州禹貢淮海惟揚州孔安國云北據淮南距海然則揚州

之境跨江北至淮此云江南者舉遠大而言也李巡曰江南其氣燥勁厥性輕揚太康地記云以揚州漸太陽位天氣奮揚履正含文故取名焉一濟河間曰兗州註自河至濟者周禮河東曰兗州禹貢濟河惟兗州孔安國云東南據濟西北距河孔傳云據者謂跨之也距至也濟河之間相去路近兗州之境跨濟而過東南越濟水西北至東河也李巡云濟河間其氣專質厥性信謙故曰兗兗信也釋名以爲取兗水之義一濟東曰徐州註自濟東至海者禹貢海岱及淮惟徐州孔傳云東至海北海至岱南及淮此云自濟東則是西至濟也李巡曰淮海間其氣寬舒稟性安徐故曰徐徐舒也周合其地於青州一燕曰幽州註自易水至北狄者周禮東北曰幽州李巡曰燕其氣深要厥性剽疾故曰幽幽要也禹貢其地合於冀州也地理志云涿郡故安縣閭鄉易水所出東至范入濡也從此易水至於北狄幽州之境也一齊曰營州註自岱東至海此蓋殷制者周禮正東曰青州禹貢云海岱惟青州孔傳云東北據海西南距岱然則此

營州則青州之地也博物志云營與青同海東有青丘齊有營丘豈是名乎太康地記云東方少陽其色青其氣清歲之首事之始故以青爲名焉此蓋殷制者以此文上與禹貢不同下與周禮文異禹別九州有青徐梁而無幽并營是夏制也周禮周公所作有青并幽而無徐梁營是周制也此有徐幽營而無青梁并疑是殷制也以無正文故云蓋也

九州

疏此上釋九州之名故題云九州也

魯有大野

註今高平鉅野縣東北太澤是也

疏

此下至

護釋千載之名也禹貢徐州云大野既豬地理志云大野澤在山陽鉅野縣北鉅卽大也由其旁有大澤故縣以鉅野爲名哀十四年左傳云西狩於大野以其澤在曲阜西故云西狩也郭云今高平鉅野縣者東晉時鉅野屬高平郡故與志不同凡註言今者皆謂東晉時也

晉有大陸

今鉅鹿北廣河澤是也

疏孫炎曰廣河猶大陸以地名言

之近為是也禹貢冀州云大陸既作是也案定元年左傳晉魏獻子田於大陸焚馬還卒於甯社預註嫌鉅鹿絕遠疑此田在汲郡吳澤甯今脩武縣近吳澤計此二澤相去甚遠亦得言大陸者以其廣平曰陸但廣而平者則名大陸故異所而同名也澤雖卑下旁帶廣平之地故統名焉

秦有楊陟

今在扶風汧縣西

疏周禮冀州云其澤數曰楊

陟鄭註云所在未聞又雍州云其澤數曰弦蒲鄭註云在汧案地理志汧山在西古文以為汧山北有蒲谷鄉弦中谷雍州數今註亦云在汧然則周禮弦蒲即此楊陟也

宋有孟諸

今在梁國睢陽縣東北

疏周禮青州其澤數曰孟諸鄭註

云望諸明都也在睢陽禹貢豫州云導河澤被孟諸左傳亦作孟諸文不同者聲轉字異正是地也

楚有雲夢

今南郡華容縣東南巴丘湖是也

疏周禮

云其澤數曰雲夢鄭註云雲夢在華容禹貢云雲土夢作又昭三年左傳楚子與鄭伯田于江南之夢又定四年楚子涉睢潛江入于雲中杜預云南郡枝江縣西有雲夢城江夏安陸縣東南亦有夢城或曰南郡華容縣東南有巴丘湖江南之夢也雲夢一澤而每處有名者司馬相如子虛賦云雲夢者方九百里則此澤跨江南北亦得單稱雲單稱夢即夢也

吳越之間有具區

今吳縣南太湖即震澤是也

疏周禮

揚州云其澤數曰具區鄭註云在具南地理志云會稽吳縣故周泰伯所封國也具區在西古文以為震澤禹貢揚州云三江既入震澤底定是也

齊有海隅

海濱廣斥

疏此營州數也云海濱廣斥禹貢文也孔傳云濱涯也言復

其斥鹵案說文云鹵鹹地也東方謂之斥西

方謂之鹵海畔迴濶地皆斥鹵故云廣斥也

燕有昭余祁

今大原鄆陵縣北九澤是也

數曰昭余祁鄭註云在鄆地理志云鄆九澤在北是為昭余祁并州數是也

鄭有圃田

今榮陽中牟縣西圃田澤是也

疏周禮豫州云其

澤數曰圃田鄭註云在中牟地理志云中牟圃田澤在西豫州數傳二十三年左傳云鄭之有原圃猶秦之有其圃也又詩車攻云東有甫草鄭玄以為甫田之草皆謂此也

周有焦護

今扶風池陽縣郭中是也

疏孫炎云周岐

云獫狁匪茹整居焦護是也時人謂之鄆中也

十數疏

題上事也說文云大澤也風俗通云數厚也有草木魚鼈所以厚養人也

東陵隄南陵息慎西陵威夷中陵朱滕北陵西隄鴈門

是也

即鴈門山也

音信

疏此五方之陵名也其義及所在未詳云鴈門是

陵莫大於加陵

今所在未聞

疏莫無也陵太阜也言陵無大於加陵者謂

加陵最大者今所在未聞

梁莫大於渙梁

渙水名梁隄也

○渙古壁切疏釋宮云隄

傳云石絕水曰梁然則以王右為隄障絕水者名梁雖所在皆有而無大於渙水之旁者杜註云渙出河內軹縣東南至滎入河春秋襄十六年公會晉侯以下于渙梁是也

墳莫大於河墳

墳大防

疏

墳大防也謂隄雖水所皆有而河墳最大也

八陵疏此亦題上事也大阜曰陵漢梁河墳雖非大阜以其絕大若陵故通謂之

也

東方之美者有醫無閭之珣玕琪焉註醫無閭山名今

在遼東珣玕琪玉屬珣玕

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○會稽

南方之美者有梁山之犀象焉註犀牛皮角象

西南之美者有華山之金石焉註黃金礪石之

西方之美者有霍山之多珠玉焉註霍山今在平

西北之美者有

崑崙虛之璆琳琅玕焉註璆琳琅美玉名琅玕狀如珠

北方之美

者有幽都之筋角焉註幽都山名謂多野牛筋角

東

北之美者有斥山之文皮焉註虎豹之屬皮有縹緗

者○斥

中有岱岳與其五穀魚鹽生焉註言泰山有

魚鹽之饒

疏此釋八方中國名山所產之物也○案

顏師古云即謂醫巫閭是縣因山為名故云山名今

在遼東周禮幽州鎮也云珣玕琪玉屬者說文云珣

周書所謂美玉也珣石之似玉者琪玉也皆玉之類

也故云玉屬一用禮揚州云其山鎮曰會稽鄭註云

在山陰地理志會稽郡山陰縣云會稽在南上有禹

禹貢揚州云篠簜既數釋草云篠竹箭也郭云別二名則竹箭一名篠是竹之小者可以為箭幹者也一南方之美者有梁山之犀象馬者郭氏不註梁山所產犀象二獸皮角牙骨材之美者也一黃金磬石之屬者經惟言金知黃金者以三品之中黃金為上此言美者故知黃金磬石之次玉者王藻云士佩璆玕而縕組紱是也其類非一故云之屬一註霍山至精好者周禮冀州其山鎮曰霍山鄭云在瑯案地理志河南郡瑯縣云霍太山在東冀州山周厲王所奔應劭曰順帝改曰永安然則東晉時屬平陽郡而縣名永安故云今在平陽永安縣也云珠如今雜珠而精好郭氏時驗為然也璆與球同說文云璆玉磬也琳美玉名書云璆擊鳴球美玉可以為磬故書云美玉也山海經曰若案海內西經云帝之下都崑崙之虛方八百里高萬仞其上有三頭人珥珥樹註云珥珥于似珠也一幽都者山海經云北海之內有山名曰幽都之山是也一斥山山名也文皮虎豹之屬其皮毛有文采細縹故謂之文皮焉一岱岳泰山也此

言中國也五穀黍稷麻麥豆也泰山東近海禹貢海岱惟青州厥貢鹽絺海物惟錯言其饒多非一種故註云言泰山有魚鹽之饒也

九府疏此亦題上事也府聚也財物之所藏故言此八方及中皆美物之所聚故題云九府也

東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰈狀似手牌

鱗細紫黑色一眼兩片相合乃得行今水中所在有

之江東又呼為王幹魚音蝶南方有比翼鳥焉不比

不飛其名謂之鶼鶼似鳥青赤色一目一翼相得

乃飛西方有比肩獸焉與邛邛岨虛比為邛邛岨虛

齧甘草卽有難叩叩岨虛負而走其名謂之蹙呂

氏春秋曰北方有獸其名爲蹙鼠前而免後趨則頓走則顛然則叩叩岨虛亦宜鼠後而免前前高不得

取甘草故須蹙食之今鴈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○叩巨凶

結難乃北方有比肩民焉迭食而迭望註此卽半體

之人各有二目一鼻一孔一臂一脚亦猶魚鳥之相

合更望備警急○迭徙中有軼首蛇焉註收頭蛇也

或曰今江東呼兩頭蛇爲越王紇髮亦名軼首蛇○軼

居是

切此四方中國之異氣也疏此釋五方異氣而產非

目魚焉者言東方水中有魚其形狀似牛脾鱗細紫

黑色一兩眼兩片相合兩目相比乃得行故曰比目魚

云不比不行者比合也言一片不能行須兩片相合

乃行故云不比不行也云其名謂之鰈者言鰈爲比

目之名也一名比目魚一名鰈郭云江東又呼爲王

餘魚一案山海經云崇吾山有鳥狀如鳥一翼一目

相得乃飛名曰蠻蠻郭云比翼鳥也色青赤不比不

得飛爾雅作鵽鵽者正謂相比也一云西方有比肩

獸焉者此謂蹙也與叩叩岨虛相比蹙則肩庠不能

走而能取甘草叩叩岨虛走百里是也故各以其能

走穆夫子傳曰叩叩岨虛走百里是也故各以其能

而濟所不能蹙常爲叩叩岨虛蹙甘草之草仰而食

之卽有急難叩叩岨虛則背負而走者其名謂之蹙

也云呂氏春秋二十六篇秦相呂不韋輯智略士作

也云曰北方有獸至則顛者大慎覽順說篇之文也

引之乃以證叩叩岨虛之形也然則以下郭氏註云

今鴈門廣武縣云云者目驗知之也北方至迭望此即半體人也兩半相比乃得為人動作及禦非常以肩在上而顯故謂之北肩民焉迭更也謂一體取食則一體瞻望所以備驚急也故云迭食而迭望一云中有軼首蛇焉軼岐也此即兩頭蛇也今江東呼越王約髮言是越王約髮所變也亦名弩茲即以形相似而名之也

五方疏

此亦題上事也言是五方風氣殊異而生此怪物也

邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坳

邑國都也假令百里之國五十里之界界各十里也

○坳古營切

下溼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可食者曰

原

可種穀給食

陂者曰阪

陂陀不平

下者曰溼

註

公羊傳曰下平曰隰

田一歲曰菑

今江東呼初

耕地反草為菑

一歲曰新田

註

詩曰于彼新田

三歲

曰畬

易曰不畬畬者畬

此釋郊野之地遠近高下不同之名也云邑外

謂之郊者邑國都也謂國都城之外名郊也云郊外謂之牧者言可放牧也書牧誓云王朝至于商郊牧野乃誓是也云牧外謂之野者言牧外之地名野詩傳云郊外曰野者以細別言之則郊外之地名牧牧外之地名野若犬判而言則野者郊外通名故周禮六遂在遠郊之外遂人職云凡治野田是其郊外之地總稱野也云野外謂之林者言野外之地名林以其去都邑遠薪采者少其地可長平林因名云也云林外謂之坳者言林外之地最為遠野名坳魯頌云駟駒牡馬在坳之野毛傳云坳遠野是也註云邑國

都也者案周禮四縣爲都四井爲邑春秋莊二十八年左傳曰凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑然則邑與都異此爲二者彼對文之例耳但都者聚居之處故詩小雅云彼都人士說文云邑國也是天子諸侯所居國城或謂之邑或謂之都故以國都解邑也云假令百里之國五十里之界界各十里也者以其百里之國國都在中其境五十里每十里而異其名則城爲邊畔去國最遠故毛傳以爲遠野也此假令者據小國言之郊爲遠郊牧野林坳自郊外爲差耳然則郊之遠近計國境之廣狹以爲差也聘禮云賓及郊註云郊遠郊周制天子畿內十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近郊各半之是也鄭之所約也是以司馬法云王國百里爲遠郊又此經從邑之外止有五名明當每百里故知遠郊百里也知近郊半之者書序云周公既沒命君陳分正東郊成周於時周都王城而謂成周爲東郊則成周在其郊也於漢王城爲河南成周爲洛陽相去不容百里則所言郊者

謂近郊故鄭註云天子近郊五十里今河南洛陽相去則然是鄭以河南洛陽約近郊之里數也周禮杜子春註云五十里爲近郊白虎通亦云近郊五十里遠郊百里是儒者相傳爲然也下淫曰隰者謂地形卑下而水淫者李巡曰下淫謂土地空下常沮洳名爲隰也云大野曰平者大野之澤一名平魯有大野是也云廣平曰原者謂澤之廣平者亦名原漢以公平原爲郡名屬青州云高平曰陸大陸曰阜太阜曰陵太陵曰阿者李巡曰高平謂土地豐正名爲陸陸地高大名曰阜最大名爲陵陵之大者名阿詩太雅皇矣云無矢我陵我陵我阿是也此上七者或萊沛沮如或隰陷磽确雖不可種穀給食亦得其名也云可食曰原原者曰阪下者曰隰此二者釋地形雖有高下不平皆可種穀給食高而可食者名原詩太雅云篤公劉于豳斯原是也陂陀不平而可食者名阪詩小雅正月云瞻彼阪田有苑其特是也下平而可食者名隰本作淫誤公羊傳曰下平曰隰此昭元年傳文也案彼曰晉荀吳師師敗狄于太原此太原也曷

謂爲之太原地物從中國邑人名從主人原者何上
平曰原下平曰隰何休云分別之者地勢各有所生
原宜粟隰宜麥當教民所宜因以制貢賦是也云田
一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬此釋耕田年歲遠
近名義不同之事也菑者災也畬和柔之意也孫炎
云菑始災殺其草木也新田新成柔田也畬和也田
舒緩也郭云今江東呼初耕地又草爲菑詩曰于
彼新田此小雅采芑篇文也案彼云薄言采芑于彼
新田于此菑畝毛傳取此文爲說故引證也云易曰
不菑畬此無妄六二爻辭也鄭註亦取此文故引以
爲證也

野

此亦題上事也上自邑外謂之郊以下
雖遠近高下其名不同野爲總稱故云

東至於泰遠西至於邠國南至於濮鈎北至於祝栗謂
之四極

註

皆四方極遠之國

○邠音彬

濮竹北戶西

王母日下謂之四荒

註 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○觚九

夷八狄七戎六蠻謂之四海

註 九夷在東八狄在北

七戎在西六蠻在南次四荒者

丹穴

註 岷去也齊中也

北戴斗極爲空桐

註 戴值東

至日所出爲大平西至日所入爲太蒙

註 即蒙北也

大平之人仁丹穴之人智太蒙之人信空桐之人武

註

地氣使之然也

疏 此釋九州之外四方極遠之國

遠邠國濮鈎祝栗此四方極遠之國名也觚竹者漢
書地理志遼西令支有觚竹城是也北戶者即日南

郡是也顏師古曰言其在日之南所謂北方以向日者西王母者山海西荒經云西海之南流沙之濱赤水之後黑水之前有大山名崑崙之丘有入戴勝虎齒有尾穴處名曰西王母又穆天子傳曰天子賓于西王母乃紀其迹于弇山名曰西王母之山是也日下者謂日所出處其下之國也山海東荒經云太荒之中有山名曰大言日月所出有波谷山者有太人容之國又云太荒之中有山名曰合虛日月所出有中無禮義文章是四方皆荒之國也在上四極之內云九夷八狄七戎六蠻謂之四海者孫炎云海之言晦晦闇於禮義也云知在東西南北者以曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子故也案風俗通云東夷人好生萬物觸地而出夷者觸地其類有九依東夷傳夷有九種曰猷夷于夷方夷黃夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷又一曰玄菟二曰樂浪三曰高麗四曰滿飾五曰島夷六曰索家七曰東屠八曰倭人九曰天鄙蠻者風俗通云君臣同川而浴極爲簡慢蠻

者慢也其類有八李巡云一曰天竺二曰吠育三曰焦僥四曰岐踵五曰穿胃六曰僮耳七曰狗軼八曰旁春戎者風俗通云勅伐殺生不得其中戎者兇也其類有六李巡云一曰僊夷二曰戎夷三曰老白四曰耆耄五曰鼻息六曰天剛公者風俗通云父子嫂叔同穴無別狄者辟也其行邪辟其類有五李巡云一曰月支二曰穢貊三曰匈奴四曰單于五曰白屋案李巡所註爾雅本謂之四海下更三句云八蠻在南方六戎在西方五狄在北方故得此解孫炎郭氏諸本皆無此三句案明堂位稱九夷八蠻六戎五狄周禮職方氏掌四夷八蠻七閩九貉五狄六蠻鄭註云四八七九五六周之所服國數也徧撫經傳四夷之數參差不同先儒舊解此爾雅上文殷制明堂位及職方并爾雅下文皆爲周制義或當然此在四荒之內九州之外於王者世一見周禮曰九州之外謂之蕃國世一見是也故云次四荒云岷齊以南戴日爲丹穴者此明四海之中別有下四種之名也岷去也齊中也中州猶言中國也戴值也言去中國

以南北正戶以北值日之下其處名丹穴天老說鳳云濯羽弱水莫宿丹穴又山海經云禱過山東五百里曰丹穴山是也云北戴斗極為空桐者斗北斗也極者中宮天極星其明者泰一之常居也以其居天之中故謂之極極中也北斗拱極故云斗極值北斗極之下其處名空桐云即者即淮南子云日出扶桑入於蒙汜是也云地氣使之然也者言是土地之氣剛柔不同使之仁智信武耳若考工記云鄭之刀宋其地而弗能為良地氣然也

四極

釋丘第十疏

案廣雅云小陵曰丘說文解字曰土之高也非人所為也從北從一也地也人居在土南故從北中邦之居在崑崙東南曰四方高中央下為丘象形此下云非入為之丘然則上有自然而高小於陵者名丘也其體雖一其各則多或近道途或因水澤所如則

丘一成為敦丘

成猶重也周禮曰為壇三成今江東

呼地高堆者為敦敦○敦成重也言丘上更有丘

都昆疏相重累者名敦丘詩衛風

氓篇云送子涉淇至于頓丘是也一孫炎云形如覆敦敦器似孟今案下文別云如覆敦敦者敦丘則此自

是丘之一重者故郭氏云成猶重也與孫氏意異註周禮曰為壇三成者此秋官司儀職所載文也鄭司

農云三成三重也引之證成為重也今濟陰定陶城中有陶丘

再成為陶丘

疏丘形上有兩丘相重

累者名陶丘李巡曰再成其形再重也禹貢曰濟水東出于陶丘北是也濟陰定陶者濟陰郡名定陶縣名也地理志云定陶縣西南有陶丘亭是也

再成銳上為融丘註 纖頂者○銳疏丘形再重而頂

三成為崑崙丘註 崑崙山三重故以名之云疏丘形三重重者名崑崙

丘崑崙山記云崑崙山一名崑丘三重重高萬一千里是也凡丘之形三重重者因取此名云耳

如築者築丘註 形似重築也或云築者謂稻由隆埒○

繩正 疏郭氏兩解一云形似車築也一或云築謂稻切田隆埒隆市陵切許叔重云隆埒稻由隆埒

埒畔也案地理志云泰山有築丘春秋莊十五年公敗宋師于乘丘是因丘以為名乎

如階者階丘註 水中小舟為階○階疏階水中可居之

名為階丘也

水潦所止泥丘註 頂上汗下者○潦疏水潦雨水也丘音老疏形頂上汗下用

水停止而成泥
澤者名泥丘

方丘胡丘註 形四方疏丘形四方者名胡丘

絕高為之京註 人力所作疏言卓絕高大如丘而人力所作者名京案春秋宣十

二年左傳楚敗晉師於邲番黨曰君盍築武庫而收晉尸以為京觀楚子曰云云今罪無所而民皆盡思以死君命又可以為京乎是其類也

非人為之丘註 地自然生疏李巡云謂非人力所為自然生者孫炎曰地性自然

也故郭云地自然生

水潦所還埒丘註 謂丘邊有界埒水繞環之疏還環還也埒小

隄也埒土為之此丘邊有其界埒外則為水潦繞環者名埒丘

上正章丘註

頂平疏丘頂上平正者名

澤中有丘都丘註

在池澤中疏都水所聚也言在池

堂途梧丘註

途道也梧遇也當道有丘名

途出其右而還之畫丘註

言為道所規畫音旋疏右謂

還繞也畫規畫也言道出丘西而復還繞之者名畫丘若為道所規畫然也

途出其前戴丘註

道出丘南疏謂道過丘南若為

途出其後昌丘註

道出丘北疏謂道過丘北

水出其前消丘水出其後沮丘水出其右正丘水出其

左營丘註

今齊之營丘淄水過其南及東○消所景沮辭與

此釋丘之前後左右有水過之者名也左右猶言東西也地理志云齊郡臨淄城中有五丘即營丘也志又云泰山萊蕪縣淄水所出東至博昌入海然則淄水出萊蕪經臨淄過營丘南折而北至博昌入海言此以證水出其左者名營丘

如覆敦者敦丘註

敦孟也○敦案周禮九嬪職云凡音堆疏祭祀贊玉盥註云玉

盥王敦也受黍稷器又少牢禮曰主婦執一盞敦有首者尊者器飾也飾象龜形考經緯說敦與簠簋容受雖同上下內外皆圓為異郭氏言敦孟舉其類而言之也丘形如覆敦者名敦丘

遷迤沙丘註

旁行連延○遷呂紙切疏說文云遷行也迤余紙切

云旁行連延也連延謂連接延長丘形斜行連接而長者名沙丘地理志云鉅鹿有紂所作沙丘臺在東

北七
十里

左高咸丘右高臨丘前高旄丘

詩云旄丘之葛兮

後

高陵丘

疏

此四者釋丘形左在前後高而名不同也詩云旄丘之葛兮者邱風旄丘篇文也

偏高阿丘

註

詩云陟彼阿丘

疏

謂丘形四隅有一高而不正在左右前後者名

阿丘也詩云陟彼阿丘者鄘風載馳篇文也

宛中宛丘

註

宛謂中央隆高

疏

案詩陳風云宛丘之上

下曰宛丘李巡孫炎亦皆云中央下而郭以為中央高者以其四方高中央下即是上文水潦所止泥丘也又下云丘上有丘為宛丘作者嫌人不曉故重辨之既官丘上有丘非中央隆高而何此郭氏所以不從先儒也

丘背有丘為負丘

註

此解宛丘中央隆峻狀如負二丘

於背上

疏

此解宛丘之狀也言中央隆峻若丘背之上有丘而負戴之者名宛丘又名負

丘也

左澤定丘

疏

謂丘之東有左澤定丘

右陵泰丘

註

宋有泰丘社見史記

疏

謂丘之西有太

有太丘社見史記案六國年表周顯王三十三年秦惠文王二年宋太丘社亡是也蓋依丘作社在宋國於時亡去故云太丘社亡亦咎徵也

如畝畝丘

註

丘有隴界如田畝

疏

李巡曰諸丘如田畝

步郭以為田畝之壟也丘形有界埒似之因名云詩小雅巷伯云楊園之道猗於畝丘是也

如陵陵丘註

陵大阜也

疏丘形如大阜者名陵丘云陵大阜者釋地文也

丘上有丘為宛丘註

廉人不了故重曉之

陳有宛丘註

今在陳郡陳縣

晉有潛丘註

今在太原晉陽縣

淮南

有州黎丘註

今在壽春縣

天下有名丘五其三在河

南其二在河北註

說者多以州黎宛營為河南潛敦

為河北者案此方稱天下之名丘恐此諸丘碌碌未

足用當之殆自別更有魁梧桀大者五但未詳其名

號今所在耳

疏此郭氏破先儒說天下名丘未當也

立碌碌然小耳史記毛遂入楚謂平原君諸舍人曰公等碌碌所謂因人成事者也意相類也殆近也近

自更有魁梧然桀大者五但名號所在今所未詳知也

丘疏

此已上釋眾丘之名義故題曰丘也

望厓洒而高岸註

厓水邊洒謂深也視厓峻而水深者

三山岸○厓才洒

先典切

疏望視也厓水邊也洒水深也言視

名厓詩衛風

云淇則有岸

夷上洒下不濬註

厓上平坦而下水深者為濬不發聲

○濬

李巡云夷上平上洒下階下故名濬孫炎曰

音唇

疏平上階下故名濬不者蓋衍字郭云厓上平

坦而下水深者為濬不發聲也

詩王風葛藟云在河之濬是也

隄隈註

今江東呼為浦隄淮南子曰漁者不爭隈○隄

與隈

鳥回疏限一名隈也孫炎云隈水曲中也詩衛風云切疏瞻彼淇隈故此釋之也案淮南子原道篇云昔舜耕於歷山暮年而田者爭處境垆以封畔肥饒相讓釣於河濱暮年而漁者爭處湍瀨以曲隈深潭相予是不爭隈之事引之以證隈即屋內深隈之處也

屋內為隩外為隈註

別屋表裏之名

疏別屋表裏之名也孫炎云內曲

裏也外曲表也李巡曰屋內近水為隩其外為輶此句覆釋上文隩隈之處也云外為隈者隈當作輶傳寫誤也詩大雅公劉云芮輶之即毛傳云水之外曰輶然則屋在水曲其內名隩又名隈其外名輶又作坑音義同今以隩隈一事分為內外之名故知誤也

畢堂牆註

今終南山道名畢其邊若堂室之牆

疏李巡云堂

牆名屋似堂牆曰畢郭以畢終南山之道名也其邊之屋如堂室之牆言平正也詩秦風云終南何有有

紀有堂是也

重厓岸註

兩厓累者為岸○重直

龍切

疏言兩厓相重累者亦名岸也

岸上許註

岸上地○許音虎

疏岸上平地也去水稍遠者名許詩大雅縣篇云率西水許之

類也

墳大防註

謂隄

疏李巡曰墳謂厓岸狀如墳墓名大防也詩周南云遵彼汝墳又釋地云墳

莫大於河墳是也

涘為厓註

謂水邊○涘音士

疏李巡曰涘一名厓謂水邊也詩秦風云所謂伊人在水之

也

窮瀆汜註

水無所通者○汜音似

疏謂窮困不通之汜瀆名音似汜也亦得名於汜即釋山

云山嶺無所通谿郭註云所謂窮瀆者雖無所通與水注川同名是也

谷者激註

通於谷

○激

音眉

疏

謂窮瀆汎若能通於

厓岸

此已上釋厓岸之名也故題厓岸

爾雅註疏卷第六

