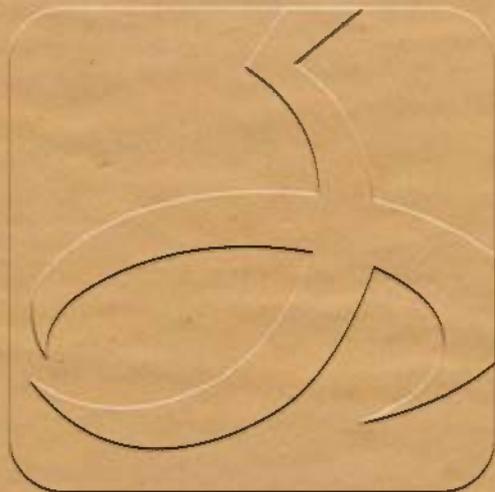

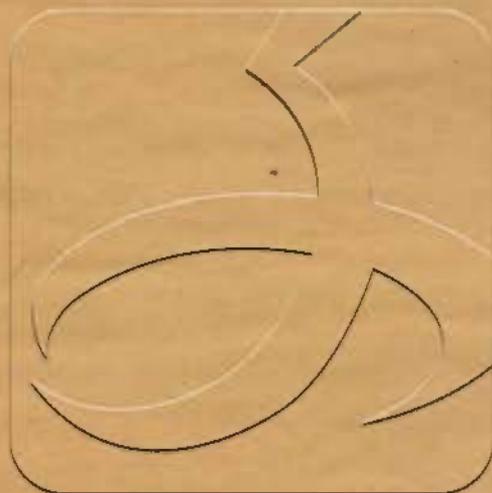
802.1127
4742
=5

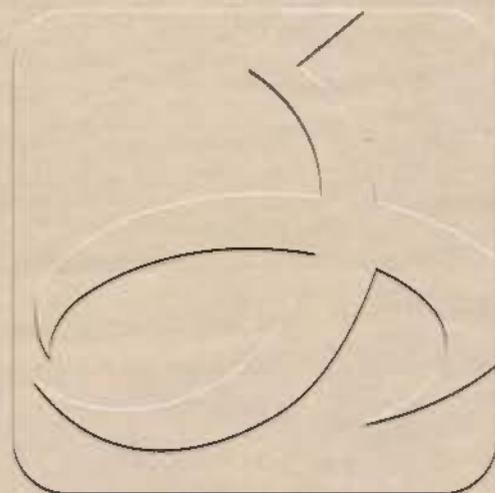
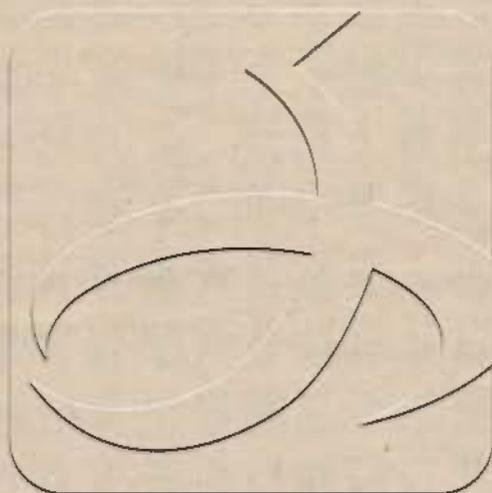

Centimetres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

TIFEN
Color Control Patches

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

爾雅郭注義疏中之一

釋宮第五

釋名云宮穹也屋見於垣上穹隆然也室

居而野處後世聖人易之窮餽齋不依
兩此篇所釋上至梁椽下窮餽齋不依
榭以至展序位寧途路隄梁靡不依
類而釋之事繫於宮故總曰釋宮

宮謂之室室謂之宮

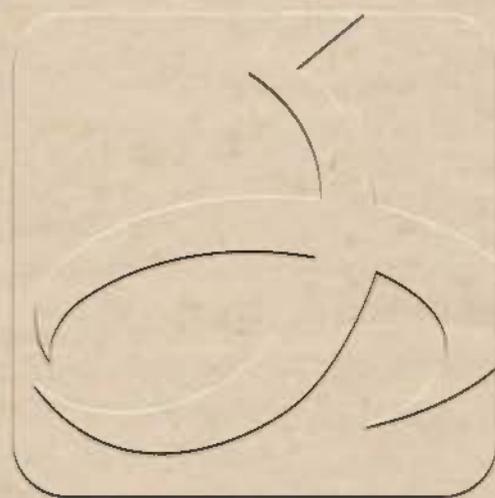
皆所以通古今之異

說文云宮室也室實也從宀从至所止也考工記

匠人云室中庭以几宮中庭以筭此是對文至於散

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十二年傳魯
公稱世室羣公稱宮詩云公侯之宮又云宗室牖下
皆宗廟也貴賤皆稱宮室故詩斯干序云宣王考室

棲霞郝懿行學

爾雅義疏中一釋宮

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
以來惟王者所居稱宮焉書
泰誓正義引李巡與郭同

牖戶之閒謂之展

窗東戶西也禮云斧展
者以其所在處名之

其內謂之家

今人稱家

東西牆謂之序

別所以序

義出於此

釋名云展倚也左後所依倚也書設黼展綴衣牖閒
南嚮不言戶者省文耳牖閒即牖戶之閒故正義引
李巡曰謂牖之東戶之西為展觀禮云天子設斧依
于戶牖之閒鄭注依如今綈素屏風也明堂位注斧
依為斧文屏風於戶牖之閒釋器云斧謂之黼是黼
與斧展與依竝音同字通也石經尚書燧碑作黼衣
即展字之省魏書李謚明堂制度論引鄭氏禮圖說
展制曰縱廣八尺畫斧文於其上今之屏風也然則
屏風與展形制同但屏風不畫為異古者屏風通名
為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
依依即展也唯天子畫斧文於上故獨名黼展耳○
家者說文云居也居處也其內謂之家者內謂牖戶
以內也詩縣正義引李巡曰謂門以內也門即戶不
言牖者亦省文也○序者說文云東西牆也書顧命
正義引孫炎曰堂東西牆所以別序內外也御覽一
百八十五引舍人曰殿東西堂序尊卑處按東西堂
即東西廂義見下文舍人本牆蓋作廂故書正義及
文選後漢書注御覽並引爾雅作東西廂
從舍人本也郭從孫炎本作牆與說文合

西南隅謂之奧

室中隱

西北隅謂之屋漏

詩曰尚不媿
于屋漏其義

東北隅謂之窻

亦未詳

東南隅謂之突

禮曰埽室聚
突突亦隱闈

奧者說文云宛也繫博宛室之西南隅釋名云室中
西南隅曰奧不見戶明所秘奧也論語皇侃疏云
奧內也謂室中西南角室向東南開戶西南安牖
內隱奧無事恆尊者所居之處也書堯典正義引孫

炎云室中隱奧之處也郭注同釋文奧本或作喚○
屋漏者釋名云西北隅曰屋漏禮每有親或者輒撤
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
屋西北扉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旣畢改設饌於
西北隅而扉隱之處此祭之末也按釋言云扉隱
也陋漏聲同是鄭所本正義引孫炎曰屋漏者當室
之白日炎所漏入然則諸家之說劉熙孫炎以漏射
為義鄭君舍人主扉隱為言金鶚屋漏解云屋之西
北隅有向向北出牖也日炎自牖中漏入故名屋漏
不得如鄭破屋為幄及俗釋言漏隱為說余按俗漏
為陋鄭義為長○宦者說文云養也室之東北隅會
所居按宦與頤同釋詁頤訓養也云會所居者古人
庖廚會閣皆在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
孫炎云宦日側之明蓋日在西南為昞反照東北隅

而益明是孫義乃謂宦之所在正當日昞之明非即
以明訓宦正義誤會而便以宦為明則謬矣○宦者
說文作宦云戶樞聲也室之東南隅穴部宦云宦宦
溪也是官爾雅段借作突故釋名云東南隅曰宦宦
幽也亦取幽冥也與說文合爾雅釋文从宀作宦誤
矣郭引旣夕禮云埽室聚諸突燭應劭注引爾雅東
作突漢書敘傳云守突奧之引舍人曰東方萬物生
南隅謂之突又或作突御覽引舍人曰東方萬物生
突據突突二字俱从穴可知突是舍人本突作
樞謂之闕限門樞謂之楔門兩樞謂之梁樞謂
之椳門戶樞達北方謂之落時北樞以爲固也落時謂
之扂名道二也

闕者說文云門楯也楯限也經典楯通作秩詩丰正
義引孫炎曰秩門限也按楯从肩聲古音同切爾雅

釋文秩郭干結反即切字之音古謂門限為切故考
 工記輪人鄭眾注眼讀如限切之限限切即門限也
 漢書外戚傳云切皆銅杏黃金塗集注以切為門限
 切通作砌廣雅云扶砌也匡謬正俗云俗謂門限為
 門備備是秩聲之轉耳然則秩切聲同切備聲轉今
 登萊人亦有門備之言矣○棖者釋文及詩正義引
 李巡曰棖謂柵上兩旁木玉藻云大夫中棖與闌之
 閒鄭注棖門也論語皇侃疏云門左右兩棖邊各
 豎一木名之為棖以禦車過恐觸門也然則棖訓
 為觸文選祭古豕文注南人以物觸物為棖是其義
 也楔者說文楔限者兩旁斜柱兩木於檝之端是也據
 府署大門脫限者兩旁斜柱兩木於檝之端是也據
 繫傳說是楔訓為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荆桃之楔恐
 非矣○榘者說文作榘榘音榘榘音榘榘音榘榘音榘
 橫木門上榘鼻所附或亦連兩鼻為之以冒門楣也
 按說文以榘為榘之榘榘之榘榘之榘榘之榘榘之榘
 木為孔以貫榘榘之言冒榘榘在門上今登萊謂之門

境謂之玷

在堂隅

牆謂之墉

書曰既

梁江浙謂之門龍皆是此物經典相俱作榘故公會
 大夫禮云公當榘北鄉喪服四制云高宗諱閼榘
 梁鄭注竝云榘謂之梁是許鄭義異釋文兩存其字
 故云榘忘悲反又云或作榘榘反榘榘聲亦相轉
 ○榘者說文云戶榘也又云門榘謂之榘淮南原道
 篇注榘本也御覽一百八十四引孫炎曰門戶扇榘
 開可依蔽為榘也然則榘之言假假蔓亦依隱之義
 ○榘達北方者戶在東南其持榘之木或達於北方
 者名落時落之言絡連綴之意郭云達北榘以爲固
 者榘復屋棟也○榘者說文曰榘本或作榘同音俟玉
 篇肥牀已切砌也引爾雅曰榘本或作榘同音俟玉
 亦作扈按肥砌砌益別義釋文扈或作扈

境者說文云毀垣也垣亦名境釋文境本又作度
 按度閭也置也音義與祭山曰度縣之度同玷者說
 文云屏也屏猶障也累土以為障蔽也禮玷有五明
 堂位云反玷出尊此反爵之玷也又云崇玷康圭此

亢圭之玷也二玷皆在廟中兩楹之間旣夕記云設
櫛于東堂下南順齊于玷士冠禮云執以待于西玷
南鄭注玷在堂角此二玷皆在堂之東西隅內則說
閣之制云士于玷一此度倉之玷近於庖廚當在室
之東北隅爾雅坳謂之玷實兼諸義而言郭氏但主
堂隅之玷疏矣云玷端也者釋文端作端達結達計
二反云高貌也或作端丁果反本或作端○說文云
牆垣蔽也墉城垣也皇矣良耜傳並云墉城也省作庸
墉義皆訓城故詩皇矣良耜傳並云墉實牆之通名
崧高傳庸城也按城雖墉之訓但墉實牆也書旣勤
故詩行露傳及士冠士昏禮注並云墉垣不指城垣而言故
垣墉詩何以穿我墉俱汎說墉垣不指城垣而言故
釋名云牆障也所以障障也墉注墉容也所以蔽隱形
容也書大傳云天子賁庸鄭注墉謂之庸庸亦墉矣

鐔謂之朽 泥 鐔謂之榱 榱謂之榱 榱謂之黝 地謂之黝 牆謂之聖

白飾 牆也

鐔者說文云鐵朽也或从木作榱云朽也朽所以塗
也秦謂之朽關東謂之榱按鐔古蓋用木後世以鐵
今謂之泥是釋文引李巡云泥鐔一名朽塗工之作
具是也朽本作鳥釋文又音胡然則鐔朽猶言模餽
亦言漫畫俱一聲之轉釋文又音胡然則鐔朽猶言模餽
坊左氏襄卅一年傳云坊人以時填館宮室填塤亦
聲相轉○榱者斫木榱也榱者詩云方斲是虔鄭箋
用爾雅正義引孫炎曰榱斲材質也郭與孫同文選
擣衣詩注引爾雅作砮謂之虔砮榱俱俗體字質作
檣亦俗體也○黝者說文云微青黑色引爾雅文質作
俗作幽見釋器黑謂之黝下○聖者說文云白塗也
釋名云聖亞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聖白土也按飾牆古用
白土或用白灰宗廟用屨注謂飾牆使白
之屨也賈疏白盛
主於宗廟聖牆也

檝謂之杙 檝在牆者謂之樺 禮記曰不敢縣 在地者謂

爾雅義流中一釋宮 五

之臬

即門

大者謂之棋長者謂之閣

別杙所在

長短之名

杙當作弋說文弋屨互訓詩兔置正義引李巡云杙謂屨也是郭所本杙者說文云弋也周禮牛人注職讀為機機謂之杙可以繫牛左氏襄十七年傳云以杙抉其傷按說文云弋象析木衰銳箸形故傳言抉傷禮言繫牛皆以其形銳可椽於地爾雅以為木屨之通名故內則正義引李巡曰屨謂屨杙也釋文屨音特又之力反玉篇亦兼二音○揮者郭引內則云不敢縣於夫之揮旒鄭注揮杙也正義曰植曰揮橫曰旒然則揮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代即揮矣○臬者說文以為射準的是臬植於地與爾雅合郭以為門屨則與闌同胡培翬曰臬與匠人之槩同闌註闌謂於平地之中樹八尺之臬以規識日景非門中之闌鄭氏考工記注甚明爾雅旣云在地者謂之臬又云屨謂之闌是臬與闌殊郭氏以門屨釋臬則謬矣○棋者御覽三百卅七引埤蒼云棋大弋也文選景福殿賦云

樂棋夭矯而交結李善注棋樂類而曲也夭矯樂棋長壯之貌然則棋之言拱柱上料棋所以拱持梁棟故廣韻云料柱上方木也帝範審官篇注引爾雅注曰棋杙也大者謂之棋料也○閣者即下文云所以止扉者也又內則注閣以板為之度倉物也是皮物之閣與止扉之閣皆長木故二者同名

閣謂之臺

積土

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云闔城臺也禮器云天子諸侯臺門鄭注闔者謂之臺是門臺城臺俱名閣矣詩釋文引孫炎云積土如水渚所以望氣祥也月令及禮器注並闔下有者字疑此脫去之○榭者謂臺上架木為屋名之為榭古無榭字借謝為之左氏宣十六年經成周宣榭火釋文榭正作謝穀梁及禮運釋文並云榭本所作謝皆其證也書泰誓正義引李巡曰臺積土為之所以觀望也臺上有屋謂之榭郭注本李巡其云積土四方者據下文云四方而高曰臺也又云無室曰榭彼榭謂堂堦

此謂臺上起屋所以不同

雞棲於弋為櫟鑿垣而棲為峙

今寒鄉穿牆棲雞皆見詩

櫟當作桀弋即櫟也今田家村落或椽弋於壁或聚柴於庭齊民要術云雞棲據地為籠籠內作棧是其象也峙者說文及詩君子于役傳俱用爾雅正義引李巡曰別雞所棲之名寒鄉鑿牆為雞作棲曰峙按今人家棲雞亦爾

植謂之傳傳謂之突

戶持鎖植也見埤蒼

植者說文云戶植也淮南本經篇云縣聯房植高誘注植戶植也墨子非儒篇云爭門闕挾植然則植為立木所以鍵門持鎖古人門外閉訖中植一木加鎖其上所以黨距兩邊固其鍵閉其木植故謂之植又可傳移故謂之傳傳之言轉也又謂之突釋文本或作揆益或體字依義當作突謂其突然立也其制如

今置櫓中間立木及官署門間皆有之一切經音義引三蒼云戶旁柱曰植說文繫傳以為橫鍵所穿木矣是

采廟謂之梁

屋大梁也

其上楹謂之椳

侏儒柱也

闕謂之榱

柱上榱也

亦名枅

柄謂之窳

即櫛也

棟謂之桴

屋桴也

桷謂之榱

屋榱也

而遂謂之閱

謂五架屋際椽正相當

直不受檐謂之交

謂五架屋際椽不直

於檐上檐謂之楹

屋楹也

梁者屋之大梁采者說文云棟也引爾雅文又云廟中庭也玉篇云屋廟也又作雷釋名云中央曰中雷古者窳穴後室之雷當今之棟下直室之中然則廟為中央之名采本棟名采廟中央斯謂之梁說文以棟訓采非以采為棟也又釋名云楹或謂之望言高可望也或謂之棟是棟一名望望采聲同望即采矣

臺徐錯繫傳即引爾雅此注為釋但離別與連義差遠籒字古木作移當讀如字

屋上薄謂之筵

屋筵

薄即簾也以葦為之或以竹屋上薄亦然謂之筵者玉篇云筵屋危也屋棟為危以至高而得名郭云屋筵者說文筵迫也迫在瓦之下筵上釋名云筵迫也編竹相連迫迫也匠人注云重屋複筵也蓋凡屋皆有筵重屋故複筵矣

兩階閒謂之鄉

人君南鄉

中庭之左右謂之位

羣臣之列位也

門屏之閒謂之宇

人君視朝所宇立處

屏謂之樹

小牆當門中

兩階者堂之東西階也人君嚮明而治當兩階閒而南鄉因謂之鄉郊特牲云君之南鄉答陽之義也文選魏都賦云肅肅階闕李善注引爾雅曰兩階閒曰闕許亮反是闕鄉同。中庭者聘禮云公揖入立于

中庭又云擯者還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為

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。○宇者釋名云宇佇也將見君所佇立

定氣之處也曲禮云天子當宇而正孫炎曰門內屏門屏之間謂正門內兩塾閒名曰宇孫炎曰門內屏

外人之君視朝所宇立處也正義又云諸侯內屏在路門之內天子外屏此言出於禮緯鄭注禮記引其說未可也又云凡門皆有屏四星在端門內此天子內屏之象

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寧詩云俟我于箸左氏昭十一年傳云朝有箸定周語云大夫士日恪位著毛傳及韋昭注俱用爾雅是箸寧通○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為牆即今之照壁故論語皇侃疏云今黃閣用板為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為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子樹塞門塞猶蔽也淮南主術篇云天子外屏所以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梓思也按釋名云罽在門外又云蕭牆在門內蕭肅也臣將入於此自肅敬之處也是蕭牆即屏劉熙以為非即罽與鄭異也吳語云越王入命夫人王背屏是寢門內亦有屏矣

開謂之門 詩曰祝

門廟門也開說文作槩或作禱云門內祭先祖所以徧徨詩楚茨傳禱門內也箋云孝子不知神之所在故使祝博求之平生門內之笏待賓客之處然則禱在門內禮器云為禱乎外蓋以門內對廟中為外耳鄭以西堂此二注似皆失之禱與釋本二祭禱又不在廟門外也左氏襄廿四年正義引李巡曰禱故廟門名也孫炎曰祝祭于禱謂廟門也按郊特牲索祭祝於禱注云廟門謂之日禱正義以為釋宮文禮器正義亦引釋宮廟門謂之日禱禱郊特牲禱之於東方正義亦釋宮云門謂之日禱禱廟字參以李孫二注竝以廟門惟左傳正義引爾雅與今本同或後人據今本改耳

正門謂之應門 朝

爾雅喪流中一釋宮

七

觀謂之闕

雙宮門

應門者詩絲傳云王之正門曰應門毛知惟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皋門雉門天子應門明天子曰皋應諸侯曰庫雉也正門者正猶中也言應門居內外之中明皋門為外門路門為內門也知應門為朝門者以君每日視朝在應門內路門外其地為正朝故匠人注應門謂朝門也詩縣正義引孫炎與鄭注同箋云諸侯門曰皋應天子加以庫雉明堂位注又云天子五門皋庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與今按鄭於箋注說已不同參以諸家說又互異諸侯三門既無成文天子五門亦無明證故戴氏震考工記補注據明堂位及詩縣傳斷以天子之門不聞有庫雉諸侯之門不聞有皋應又云天子諸侯皆三朝三門其說甚的可以匡鄭之失矣

闕者說文云門觀也觀者釋名云觀觀也於上觀望也闕闕也在門兩旁中央闕然為道也詩子衿正義

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宮闕有觀是為異耳故禮運言祭蠡事畢仲尼出遊於觀之上鄭注觀闕也蓋蠡響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雉門即知天子之闕在應門矣穀梁桓三年傳云禮送女母不出祭門諸母兄弟不出闕門祭門謂廟門則闕門謂宮門也

宮中之門謂之闕

謂相通也

其小者謂之闕小闕謂之闕

大小衙門謂之闕

闕者說文云宮中之門也周禮保氏注闕宮中之巷

闕者說文云宮中之門也周禮保氏注闕宮中之巷門左氏閔二年傳賊公於武闕杜預注宮中小門謂之闕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並作小門必爾雅義流中一釋宮

知闈為小門者以哀十四年左傳攻闈與大門對大
門言知闈為小門也士虞禮記注闈門如今東西掖
門是漢掖門即古闈門矣匠人注廟中之門曰闈士
冠禮注婦人入廟由闈門雜記云夫人至入自闈門
是闈門便婦人出入因知宮中廟中俱有闈門也○
闈者說文云特立之戶上圖下方有似圭儒行云筆
門圭竅鄭注圭竅門旁竅也穿牆為之如圭矣是圭
闈同公羊宣六年傳有人荷畚自闈而出者又云入
其大門入其闈是闈為小門也闈當作問說文云門
旁戶也按闈為特立之戶不在門旁其闈必云門旁
不特立者以闈又小於闈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
闈闈連言多不分別故楚辭逢尤篇注闈闈也漢書
汲黯傳臥闈闈內不出蟻蟻蠅字文翁傳教令出
入闈闈公孫宏傳開東闈以延賢人集注闈者小門
也東向開之是則闈有東西隨所在以為名後世輔
臣延登謂之入闈或稱闈下義本於此作闈非○衛
者說文作𨵿云里中道从𨵿从其皆在邑中所其也

篆文作巷闈巷門也按下云宮中街謂之壺郭注巷
闈間道是闈闈旁有道通名闈不獨里中為然故左
氏成十七年傳云蒙衣乘輦而入於闈正義引孫炎
曰衙舍間道也李巡曰闈衙頭門也是宮中街亦名
闈因而廟中門亦名闈左氏襄十一年傳乃盟諸僖
闈杜預注僖宮之門遲周書皇門篇云周公格左闈
門孔晁注路寢左門也是宮廟門皆名闈又左氏昭
廿年傳及闈中杜注闈曲門中據上文言郭門是郭
門亦名闈文選魏都賦注引爾雅曰闈巷門
也一日闈門中所從出入也蓋本爾雅舊注

門側之堂謂之塾

夾門也

塾者詩絲衣正義引白虎通云所以必有塾何欲以
飾門因取其名明臣下當見於君必塾思其事也學
記云古之教者家有塾書大傳云上老平明坐於右
塾庶老坐於左塾書顧命有左右塾士冠禮有東西
塾絲衣傳云基門塾之基匠人注云門堂門側之堂
是白天子以至士庶皆有塾也一門凡四塾外塾皆

南鄉內塾皆北鄉夾門東西因謂之東堂西堂故絲衣正義引孫炎曰夾門堂也錢氏答問以說文無塾字而云壇即塾也但壇為射臬之名塾是門堂之號施用既異名義亦殊且塾字由來已久或者經典塾字古止作孰取孰思其事之義如白虎通所云後人加土作塾耳

櫪謂之闌 闌謂之屏 公羊傳曰齒 **所以止屏謂之閣**

門辟旁長櫪也左傳曰高其開閣閣長棨即門櫪也闌者曲禮云由闌右士冠禮云布席於門中闌西鄭注並以門櫪為釋櫪是豎木設於門中其旁曰棨其中曰闌玉藻云大夫中棨與闌之閒蓋門中間豎一短木東曰闌東西曰闌面闌古文作棨觀注冠所以門必設棨與闌者以為尊卑出入中間及兩旁之節制知櫪為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櫪之省文知櫪為豎木矣說文以櫪為門柵廣雅亦云櫪闌朱也朱與柵同

是皆郭注所本循文考義胥失之矣柵是門限橫木為之闌是門櫪豎木為之說者多誤惟禮鄭注得之○闌謂之屏者說文云闌門屏也扇屏也屏戶扇也左氏襄十七年傳云以枚數闌廿八年傳云子尾抽櫪繫屏三杜預注屏門闌也是闌屏皆謂門扇月令注云用木曰闌用竹葦曰扇蓋對文則別散則通也○閣者說文云所以止屏也上云棨長者謂之閣此閣以長木為之各施於門扇兩旁以止其走扇故郭云門辟旁長櫪也釋文閣作閤云本亦作閣又云郭注本無此字蓋陸德明據誤本作閤反以作閣為非郭引襄卅一年傳云高其閣釋文亦據誤本作閤而反議作閣者為穿鑿此皆謬也玉篇引爾雅作閣廣韻引作閤與陸本同

瓠 瓠也今江東呼瓠 **謂之甃**

甃者說文云令甃也引詩中唐有甃防有鶴巢正義引李巡曰瓠甃一名甃爾雅釋文引詩傳作令適按

說文亦作令適見土部壑字解與詩傳同後人傳寫
作瓴瓴瓶名非瓦名也壑與甃皆今之甃但壑未燒
為異耳匠人注云堂涂謂階前若今令甃甃也賈疏
漢時名堂涂為令甃甃令甃則今之甃也甃則甃道
也

宮中街謂之壺巷閣廟中路謂之唐詩曰中堂途謂之

陳門徑也

壺者說文作鬲云宮中道引詩室家之鬲巷伯正義
引孫炎曰巷舍間道也毛傳云壺廣鄭箋云摑繳竝
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
有鶴巢傳堂塗也正義引李巡曰唐廟中路名逸周
書作雒篇云隄唐山廡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

周語云陂唐汗庫晏子問下篇云治唐園是唐又為
蓄水之名俗躡土與爾雅異也○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
名晏子諫上篇云碎拂三午謝於下陳蓋言屏退之
謝於堂下而去也古者狗馬之屬以為庭實故曰充
下陳婢妾卑賤與庭實同故亦曰充下陳俱本爾雅
也堂途者詩傳作堂塗考工記匠人作堂涂鄭
注引爾雅亦作堂涂竝段借字途或體字也

路旅途也途即路場獸行道也博說道

途者釋名云涂度也人所由得通度也旅者郊特牲
云旅樹鄭注旅道也按釋詁旅陳也此以堂途為陳
陳既為途故旅亦為途矣○路場者說文云道所行
道也路道也場祭神道也詩町疇鹿場說文云田踐
處曰町疇禽獸所踐處也然則鹿場即鹿之蹊徑方
言六有蟪場及蚍蜉豺鼠之場皆謂其所居途徑耳

爾雅疏中一釋宮

吉

猷者說文作邈云行邈徑也通作繇釋詁云繇道也又通作猶詩采芑傳猶道也猶與猷同行者詩行露周行之類傳箋竝訓道書云日月之行即日月之道也詩云有夷之行即有夷之道也本以行道為行因而道亦為行也

一達謂之道路

道長

二達謂之歧

歧道

三達謂之劇

旁

今南陽冠軍樂鄉數道

四達謂之衢

交道

五達謂之

康

史記所謂

六達謂之莊

左傳曰得慶氏之木百車於莊

七達謂之劇

驂

三道交復有一歧出者

八達謂之崇期

四道交出

九達謂

之達

復有四道交出

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路道路也

路露也言人所踐踏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蓋

對文則別散則通也又彼注言其廣此云長者以一

達言旁無歧出故直云長矣○歧旁者釋名云物兩

為歧在邊曰旁此道竝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

文云歧樊本作歧音支是歧枝音義同○劇旁者釋

名云古者列樹以表道道有夾溝以通水潦恆見修

治此道旁轉多用功稍劇也詩兔置正義引孫炎云

旁出歧多故曰劇按劇者甚也言此道歧多旁出轉甚也即列子說符篇云岐路之中又有歧焉○衢者說文用爾雅釋名云齊魯開謂四齒杷為權權杷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為四道交錯故周禮係氏說五馭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云道六通謂之衢

爾雅義疏中一

釋宮

六

荀子勸學篇注衢道兩道也今秦俗猶以兩為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為衢耳楚辭九衢蓋直以衢為道之如衢因而以兩為衢耳楚辭九衢蓋直以衢為道之通名非爾雅義也○康者釋名云康昌也昌盛也車步併列並用之言充盛也詩正義引孫炎云康樂也交會樂道也按康有廣大之義故五穀並登謂之康年五途並出謂之康衢列子仲尼篇云堯遊康衢晏子諫上篇云公驅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煩盛名云莊裝也裝其上使高也孫炎云莊盛也道煩盛之衢亦言其衢路之大耳郭引襄廿八年左傳文杜預注以莊為六軌之道非也正義曰注爾雅者皆以為六道旁出此蓋舊注之文○劇驂者釋名云驂馬有四耳今此道有七比於劇也孫炎云三道交復有一岐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其期也初學記引孫炎曰崇多也多道會期於此按崇亦高也與達同義期猶其也崇其猶達師矣○達者說文作馗云九達道也似龜背故謂之馗馗高也或作達釋名云齊魯謂道多為達師此形然也左氏隱十一年注云達道方九軌也正義引李巡注爾雅亦取並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為言義各不同文選注引韓詩章句以中馗為九交之道可知李巡注非也左傳於鄭國每言遠蓋其國多此道爾

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

時者玉篇作時引爾雅曰室中謂之時時止也說文時云躡也玉篇云止不前也是時時同與時聲近其字可通蓋室中迫隘行宜安舒故曲禮云室中不翔即時躡不前之意時躡與脚躡同○行者釋名云兩

脚進日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徹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踐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閒篇云夫走者人之所以疾也步者人之所以遲也也是步為徐行韓詩外傳云齊桓公出遊遇一丈夫衰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文云走也釋名云疾行曰趨趨赴也赴所期也左氏云帷薄之外不趨鄭注行而趨風言疾行之容也故曲禮為便於疾趨樂師注云趨謂於朝廷是趨按張開其足敬又公羊僖十年傳云吾夜者夢夫人趨而來然則

趨之名亦非獨施於門外矣○奔走者說文云走趨也奔走也是皆互訓亦散文通也釋名云疾趨曰走走奏也促有所奏至也奔變也有急變奔赴之也按禮唯親喪言奔日行百里見星止舍明其速疾至於中庭言走則左氏襄卅年傳云使走問諸朝釋文以為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 水者為梁見詩傳 **石杠謂之倚** 聚石水中以為步渡杓也

孟子曰歲十月徒杠

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為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為梁者詩有狐傳文因知隄梁無論土石皆可為矣

○倚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倚步橋也是倚本渡水之名因以為步橋名說文權字解云水上橫木以渡徐錯繫傳此即今所謂水杓橋也爾雅謂之石杠亦曰徐杓漢書武帝紀注同今按權以木為之與石杠別徐錯誤矣郭引孟子徒杠又曰今石橋者孫奭疏引說文云石杠石橋也是郭所本今本說文脫去

室有東西廂曰廟夾室無東西廂有室曰寢**但無室**

曰榭榭即今四方而高曰臺陝而脩曲曰樓也脩長

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貌也釋名云廟貌也先祖形貌所在也按廟之制中為大室東西序之外為夾室夾室之前小堂為東西廂亦謂之東西堂公羊宣十六年疏引李巡曰室有東西廂謂宗廟殿有東西小堂也孫炎云夾室前堂是郭注所本廟所以有箱

者箱之言相謂左右助勵也故公會大夫禮注箱俟事之處觀禮記注東箱東夾之前相翔待事之處文選為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為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為卑故在後按寢之制但有前寢衣冠所藏之處對廟為卑故在後按者月令正義引李巡云但有前寢衣冠所藏之處對廟為卑故在後按誓正義引孫炎曰榭但有前寢衣冠所藏之處對廟為卑故在後按榭為屋歇前正義云榭但有前寢衣冠所藏之處對廟為卑故在後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皇上集注室無歇前矣上文云有木者謂之榭謂臺上起屋與此異也○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為異其高則相等故說文高字解云象臺觀

爾雅義疏中一釋宮

七

爾雅郭注義疏中之一
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
言屬戶之間諸射孔婁婁然也按婁空也射孔婁
卽說文慶云屋麗慶也玉篇廳云廳慶綺窗然則樓
之言婁又言慶也門戶洞達窗屬交通足資登眺故
月令云可以居高明鄭注高明謂樓觀也孟子館於
上宮注云士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
段借字或陝俗作俠耳
缺脫其旁因作俠耳

爾雅郭注義疏中之一

爾雅郭注義疏中之二

棲霞郝懿行學

釋器第六 器者說文云皿也械字解云一曰器之總
耳故禮大傳云異器械鄭注器械禮樂之器及甲兵
也少儀云不度民械不皆重器鄭注民械民家之器
用是器械古通名今但以兵仗爲械矣此篇所釋皆
正名辨物依類象形至於豆籩旄虞禮樂之事而略
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 豆禮也 竹豆謂之籩 籩亦禮器 瓦豆謂之登 卽膏
豆者說文云古食肉器也梓人云食一豆肉中人之
會也是豆爲肉器此文豆當作桓說文云木豆謂之

爾雅義疏中二 釋器

爾雅義疏中二 釋器

一

桓釋文豆本又作桓是也其形則三禮圖云口圍徑
尺墨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實則皆用木其高通蓋一尺
其受實則旒人注云豆實四升是也其中柄謂之校
其足附謂之鐙祭統云夫人薦豆執校執醴授之執
鐙鄭注校豆中央直者也鐙豆下附也其飾則明堂
位云夏后氏以楬豆殷玉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○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
云既豆兩兩籩無籩鄭注滕緣也士虞禮記注豆不
榻籩有滕是則豆籩之即可統籩詩楚茨云為豆孔庶
不單行故單言豆者即可統籩詩楚茨云為豆孔庶
是也其單言籩者亦可概豆周語云品其百籩是也
○登者段借字也俗作登說文作登或云無是字經
典俱作登通作鐙故釋文云登本又作鐙公倉大夫
禮云大羹湑不和實于鐙鄭注瓦豆謂之鐙是即爾
雅作鐙之本也詩生民傳本日豆瓦曰登豆

也登大羹也正義曰太古之羹以質故以瓦器盛之
郭云即膏登也者蓋特舉類以曉人非禮器之登即
然膏之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為木竹瓦瓦總統言之
俱曰

益謂之缶 甌 甗 謂之甗 康瓠謂之甗 瓠 瓠

也賈誼曰寶

缶者詩宛正正義引孫炎曰缶瓦器說文云瓦器所
以盛酒漿秦人鼓之以節節謂象形按缶盛酒者易樽
酒簋貳用缶是也左氏襄九年宋災傳云具綆缶而歌詩坎其
擊缶是也左氏襄九年宋災傳云具綆缶而歌詩坎其
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庚也按陶人
云庚實二穀織即今文斂為逾即庚也是缶又為十
六斗曰斂注云今文斂為逾即庚也是缶又為十

爾雅疏中二釋器

二

謂之櫂又作確云斫也釋文鐳字又作櫂郭云鐳也者淮南精神篇注鐳斫也音雙廣雅云櫂謂之鐳說文云鐳大鉏也鉏立鐳所用也然則櫂與定皆鉏名但定偃鐳所用故其柄短櫂立鐳所用其柄長故云鐳大鉏矣。○斫者說文云利也引爾雅曰斫謂之斫古田器也又云斫斫也郭云皆古斫鉏字可知斫鉏今字文選祭古冢文注引爾雅作斫謂之鉏蓋俗字鉏亦俗聲故釋名云鉏插也插地起土也或曰銷銷削也能有所穿削也按銷即斫之聲轉段借字也鉏當作甬故方言云甬燕之東北朝鮮冽水之間謂之斫然則斫斫本雙聲字郭注方言斫湯料反非矣今燕齊閒以插地起土者為鐵斫與方言合登萊閒謂之鐳頭蓋古今異名耳又按有司徹注挑謂之斫疑斫斫之異文而義又別

之笥謂之雷也毛詩傳曰雷曲梁**巢謂之汕**今之掠雷**筐謂之**
纓罟謂之九罟九罟魚罔也今之百囊罟是亦謂**葵婦**
之笥謂之雷也毛詩傳曰雷曲梁**巢謂之汕**今之掠雷**筐謂之**

罟捕魚籠也**參謂之涿**今之作參者聚積柴木於水中魚得

罔者說文云庖犧所結繩以漁九罟者詩毛傳云九罟纓罟小魚之罔也正義引孫炎曰九罟謂魚之所入有九囊也按囊所以持魚即今之網口罟之言域也所以囊括為界域纓之言總也孟子所謂數罟言其綱目細密故毛以爲小魚之網御覽八百卅四引韓詩曰九罟取蝦其也文選西京賦云布九罟攔鯤鮪與韓毛義合李善注罟與絨古字通按罟絨俱非古字蓋文選本作絨今從詩改作罟矣。○笥者說文云曲竹捕魚笥也雷曲梁寡婦之笥魚所雷也釋訓云凡曲者為雷詩魚麗正義引孫炎曰雷曲梁其功易故謂之寡婦之笥今按孫義未免受望文生訓蓋寡婦二字合聲為笥按笥字合聲為雷正如其義求之狸終葵為椎古人作反語往往如此孫炎以義求之鑿矣今河上人曲竹為笥其口可入而不可出故淮南兵略篇云發笥門是其制也。○巢者櫟之或體也詩南有嘉魚傳汕櫟也箋云櫟者今之掠罟也是

巢古作櫟或作巢御覽引舍人曰以薄巢魚曰巢者
 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為魚游水兒引
 詩烝然汕汕與爾雅異也○篲者篲之或體也說文
 作篲或省作篲云篲魚者也○篲者篲之或體也說文
 罩篲也正義引李巡曰篲編細竹以為罩捕魚也孫
 炎曰今楚罩也然則罩以竹為之無竹則以荆故謂
 之楚罩今按此義亦非蓋楚罩二字合聲為篲也今
 魚罩皆以竹形似雜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○糝者糝
 之誤字也釋文糝爾雅舊文并詩潛釋文大意同按毛爾
 雅木笏作郭因改糝爾雅舊文并詩潛釋文大意同按毛爾
 潛糝也然則糝古本作糝故御覽引舍人曰以米投
 水中養魚為涔也詩正義引李巡同唯米作木為異
 今萊陽人編楚為篲筥沈之水底投米其中候魚入
 會舉而取之是即爾雅所謂糝也後人不知糝字之
 義改米從木因生積柴之說故詩正義引孫炎曰積
 柴養魚曰糝是郭注本孫炎特暢其說陸德明謂郭

始改米从木非也糝乃糝之段音說文云糝積柴水
 中以聚魚也淮南說林篇云糝者扣舟高誘注糝者
 以柴積水中以取魚聞擊舟聲藏柴下壅而取之
 然則說文糝字義本淮南而非爾雅之義爾雅自以
 作糝為是矣涔者潛之段音也毛詩作潛韓詩作涔
 故釋文引韓詩云涔魚池小爾雅作潛云潛糝也今
 亦改作潛矣
 釋文可證

身罟謂之羅

謂羅

兔罟謂之罝

罝猶遮

麋罟謂之罾

其

頭也

兔罟謂之羅

羅幕

魚罟謂之罾

今江東云

罾謂之罾

罾罟也罟謂之罾

罾

罾謂之罾

語

說文云罟網也羅以絲罟身也古者苾氏初作羅詩
 兔爰傳身網為羅正義引李巡曰身飛張網以羅之

爾雅義疏中二釋器

五

按方言云羅謂之離離謂之羅是羅離聲轉義同故
詩魚網之設鴻則離之離即羅矣。置者說文云兔
網也詩免置正義引李巡曰兔自作徑路張置捕之
也按置之言阻也兔性狡而善逸張者必於要路阻
之也說文置兔置也顧氏炎武曰知錄云得兔忘蹠蹠
獸罟曰置罟是也顧氏炎武曰然則罟又置之異名矣
古罟字通輕鸞離免罟也然則罟必置其角也御
覽八百卅二引舍人曰麋有難制張罟也釋文罟本
或作茅又音蒙蓋茅段俗蒙聲轉也。罟者郭云幕
也謂幕絡之釋文罟本或作罟也。罟亦聲轉也
之轉釋文又云罟本或作罟也。罟亦聲轉也
網者必罟其足也文選吳都賦云罟罟連網劉逵注
也亦謂罟其足也文選吳都賦云罟罟連網劉逵注
畏麋網廣雅云罟免罟說文又云罟罟也其不同如
此張協七命云布飛罟張修罟李善注引爾雅云罟
或作罟又云罟或為羅按羅音力端反則與羅聲轉
御覽引舍人曰罟剛惡敵人故張網而羅之也然則

絢謂之救

或曰亦罟名

舍人本羅蓋作羅矣。罟者魯語云講罟罟說文云
魚罟也詩碩人正義引李巡曰魚罟捕魚具也郭云
最大罟者以上云罟罟是其小者此罟最大故別言
之。罟者說文用爾雅又云罟罟也罟捕鳥覆車也
俱本爾雅罟罟讀若衝拙亦聲相轉也詩免爰釋文
引韓詩云施羅於車上曰罟罟者說文作罟或作罟
云覆車也引詩雉離于罟詩正義引孫炎曰覆車網
可以掩免者也一物五名方言異也郭云今翻車有
兩轅中施罟者月令正義
引孫炎云罟車是兩轅網

絢者說文云纏繩絢也讀若鳩玉篇云又音衢履頭
飾也周禮屨人青絢注云絢謂之拘著鳥屨之頭以
為行戒士冠禮青絢注云絢之言拘也以爲行戒狀
如刀衣鼻在履頭然則鄭本爾雅作絢謂之拘拘救
聲轉郭本作絢謂之救救蓋俗聲救之言糾也糾繚
斂聚之意穀梁襄廿七年傳云織絢邯鄲是絢織絲

為之也爾雅釋文絢苦侯其俱二音郭蓋苦侯反與救相韻約拘竝从向聲古讀句若鉤此皆以聲為義也郭引或說亦冒

名蓋舊注之文

律謂之分

律管可分氣

王氏紹蘭為余言律謂之分此與上句皆冒名也律乃率之僭音分蓋紛之省文律率古字通說文云率捕鳥畢也分與紛其音同羽獵賦青雲為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

縮之謂之縮

縮者約束之詩曰縮版以載

說文云版判也業大版也所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鋸鋸相承也釋名云筍上之板曰業刻為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柶刻版捷業如鋸

齒也明堂位注簣以大版為之謂之業是鄭許孫劉諸家俱本毛傳以爾雅之業為樂縣之飾築牆版經

典皆無業名郭以下句相連定為築牆版失其義矣

○繩者說文云索也縮者釋詁云絡縮綸也是綸即

繩縮即縮也詩縣正義引孫炎曰繩束築版謂之縮

檀弓注斬版謂斷其縮也引詩縮版以載蓋斬斷其

束版之繩故曰斷其縮也詩縣傳用爾雅作乘謂之

縮鄭箋釋正義引作繩謂之縮是爾雅古本蓋如此

今本兩之字衍宜據以訂正汪氏中知新記云注訓

縮為約束非也古人謂縮為直禮記古者冠縮縫孟

子書自反而縮是也縮所以為直故謂之縮

彝

皆盛酒尊

小彝謂之坎

壘形似壺大者受一斛

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醑六彝者雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝雉彝也序官司尊彝注鬱鬯曰彝賈疏云同

爾雅流中二釋器

七

是酒器但盛鬱鬯與酒不同故異其名然則尊彝裸神之器故專器名明堂位正義云彝法也與餘尊為法故稱彝是其義也。○古者詩稱鬯一古毛傳古器左氏傳廿八年正義引李巡曰古鬯之器也然則古亦鬯器以非裸時所用故次於彝鬯人云廟用修鄭注脩讀曰古古中尊謂獻象之屬司尊彝釋文古本亦作攸然則攸與脩皆古之通俗矣。○彝者詩河酌傳祭器也說文作櫛云櫛目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也或从缶作壘按櫛从木則以木為之故詩卷耳正義曰禮圖依制度云刻木為之韓詩說言士以梓是也壘从缶則以互為之故鬯人云社壇用大壘鄭注大壘互壘是也然亦有金玉為之者卷耳正義引異義壘制韓詩說金壘大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金壘酒器也諸臣之雷之象又云雖尊卑飾異皆得畫雲雷之形以其名壘取於雲雷故也又云毛說言大一碩禮圖亦云大一斛則大小之制尊卑同也邢疏引禮圖云六彝為

上受三斗六尊為中受五斗六壘為下受一斛左傳正義引孫炎曰尊彝為上壘為下古居中也按此篇下云古中尊也古既居中故知彝為上壘為下。○坎者坑也猶言空也樂器有筮篴一曰坎侯一曰空侯名壘之意蓋亦取中空為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為酒罇言小於壘則受實不及一斛

衣 褙謂之視衣縷也齊人謂之黼領謂之褱繡刺黼文以褱領

緣 謂之純衣緣也袂謂之袞衣開衣皆謂之襟交袂謂之

裾 衣後衣後衿謂之衿衣小佩衿謂之褱佩玉之執衽謂之

結 上持衣上持衣扱衽謂之頤扱衣上衣蔽前謂之襜今蔽婦人

之褱 謂之縹縹綏也即今之香纓也褱邪交落帶裳削

爾雅義疏中二釋器

幅謂之襍削殺其幅

此釋衣裳之制疏者流之或體也釋文疏本又作流玉藻云齊如流鄭注衣之齊如水之流是也視者郭云衣縷釋文縷又作縷方言云縷謂之衽衽即衣襟釋名云衽襟也衽在旁襟襟然也然則疏視猶言流曳皆謂衣衽下垂流移搖曳之貌故云在旁襟襟然也云齊人謂之縷者擊疏聲相轉○縷者說文云縷領也引詩素衣朱纓楊之水傳縷領也正義引孫炎曰繡刺繡文以縷領郊特牲注縷繡丹朱以為中衣領緣也是中衣領以繡文為緣縷即緣也孫炎以繡為刺詩箋及郊特牲注並以為繡為綃綃綺屬也以繡為領義本魯詩見士昏禮宵衣注○緣者說文云衣純也純者曲禮注純緣也玉藻注緣飾邊也按飾邊者淡衣云純袂緣純邊廣各寸半鄭注純謂緣之也緣緡也緣邊衣裳之側廣各寸半釋文引鄭注既夕禮云飾衣領袂口曰純裳邊側曰緡下曰緡也是則衣裳皆有純但言衣純足以包之又冠履亦有純玉藻

云縞冠素紕鄭注紕緣邊也士冠禮云黑履青絢縵純鄭注純緣也是則冠履之緣亦皆曰純爾雅所言主謂衣純耳○袂者郭讀與穴同故云衣開孔釋文一音術則與郭異裝者說文云鬼衣又鬼部慙云鬼服也引韓詩傳曰鄭交甫逢二女慙服是慙即裝矣玉篇裝衣開孔又鬼衣也袂鬼衣也按雜書言鬼衣無縫爾雅方釋人衣何故此句忽言鬼服許郭所言二文又無旁證其義疑也○昔者說文云目匡也衣有昔者淮南齊俗篇云隅昔之削蓋削殺衣領以為斜形下屬於襟若目昔然也漢頤煊云經典無衣皆之名皆疑前字形譌以說文前作青與昔相近又據釋名襟交於前及公羊哀十四年傳涕沾袍注袍衣前襟也而為說義亦可通襟者說文作衿云交衽也玉篇云交衽衣領也通作衿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詩子衿傳青衿青領也正義引李巡曰衣皆衣領之襟孫炎曰襟交領也顏氏家訓書證篇云古者斜領下連於衿故謂領為衿然則此當言衣皆

爾雅疏正

謂之領以領屬於襟因言襟矣。被者玉篇云裾也。裾衣衰也。嬖制織說衰衣前襟也。說文衰裹也。衣之前襟可懷抱物故謂之裾。裾言物可居也。裾名被者方言被謂之裾。郭注即衣領也。勗韻戴氏震疏證云被袷古通用禮玉藻注袷為本字袷為通俗領屬今按玉篇被又衣領然則被為本字袷為通俗領屬於袷袷裾同物廣異名耳。裾袷聲亦相轉。郭注與此注並云言又云袷謂之裾。袷聲亦相轉。郭注與此注並云衣後裾也。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。衿者當作衿。說文云衿衣系也。籀文作綫。玉篇衿亦作衿。結帶也。按經典衿結也。漢書楊雄傳注衿音衿。系之內則衿纓注衿猶結也。漢書楊雄傳注衿音衿。系之衿皆借衿為衿也。衿衿義又相通。故釋名云衿亦禁也。禁使不得解散也。衿者郭云衣小帶玉篇云衿亦禁衣廣韻與郭同。釋文衿郭辭見反孫音荐。○襜者釋文引埤蒼云佩絞也。玉篇云佩衿也。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。有珠有玉有容刀有悅中有觴之屬也。說文縵系綬也。然則縵即程也。程縵俱襜之異名。○結襜者詩芣苢傳結執衽也。扱衽曰襜。正義引孫炎曰持衣上衽李巡曰扱衣上衽於帶郭注同。孫李說文云以衣衽扱物謂之襜。襜或从手作擷然則扱衽者謂以衽收取物故龍龕手鑑一云襜以衣衽盛物是也。扱訓收曲禮云以箕自鄉而扱之。鄭注以扱為收云。扱讀曰吸。此音是也。爾雅釋文扱楚洽反。失之矣。說文扱讀曰吸。足有所拾取也。此林珪編誤。引爾雅曰扱謂之襜。爾雅上脫讀若二字。扱當作扱。形之誤也。扱从及聲。扱襜聲轉。楚洽音非。○檐者詩采芣傳用爾雅正義引李巡曰衣蔽前衣蔽鄆也。方言云蔽鄆江淮之間謂之褱。或謂之被。魏宋南楚之閒謂之大巾自關東也。西謂之蔽。鄆齊魯之郊謂之裙。裙音即檐之或體也。雖亦釋名云鞞蔽膝也。又曰跪檐。跪時檐檐然張也。方言又云鞞鞞謂之蔽。鄆是皆檐之異名也。其形制則說文云鞞鞞也。所以蔽前以韋下廣二尺上

廣一尺其頸五寸一命緼鞞再命赤鞞皆本玉藻文
○鞞者說文以為蔽鄴方言以為鞞鞞即鞞也婦人有
膝亦如之是婦人之鞞即鞞膝郭以為香纓誤矣婦
鞞亦如之是婦人之鞞即鞞膝郭以為香纓誤矣婦
施衿結帨即結縵禮正義引孫炎曰鞞帨巾也是孫
同以結帨即結縵禮正義引孫炎曰鞞帨巾也是孫
然蔽鄴亦名巾者方以蔽鄴為大巾釋名亦云婦
人蔽膝齊人謂之巨巾田家婦女出至田野以覆其
頭故因以為名也然則婦人之鞞既以蔽鄴又以其
用首帕其女子嫁時以覆者其遺象也登州婦人絡頭
所謂市歟市與鞞同說文市從巾象連帶之形蔽鄴
名巾此亦其證然則詩言結縵即結其蔽鄴之系也
今田家嫁女母為施妝名曰上頭即繫祿於首至壻
家解下與釋名之義又合矣文選思玄賦及琴賦注
竝引爾雅作婦人之鞞謂之鞞爾雅釋文鞞本或作
鞞又作徽徽鞞皆鞞之段音耳○鞞者說文用爾雅

輿革前謂之鞞以鞞車鞞後以鞞車鞞後謂之第後以鞞車鞞竹前謂之禦
輿者釋名云舉也玉篇云車乘也蓋言所以乘載人
物與舉義同也鞞者說文云車革前曰鞞詩載驅正
義引李巡曰輿革前謂鞞前以革為車飾曰鞞郭云
以鞞鞞車鞞者說文鞞車前也詩韓奕傳鞞革也鞞

輿者釋名云舉也玉篇云車乘也蓋言所以乘載人
物與舉義同也鞞者說文云車革前曰鞞詩載驅正
義引李巡曰輿革前謂鞞前以革為車飾曰鞞郭云
以鞞鞞車鞞者說文鞞車前也詩韓奕傳鞞革也鞞

輿者釋名云舉也玉篇云車乘也蓋言所以乘載人
物與舉義同也鞞者說文云車革前曰鞞詩載驅正
義引李巡曰輿革前謂鞞前以革為車飾曰鞞郭云
以鞞鞞車鞞者說文鞞車前也詩韓奕傳鞞革也鞞

爾雅

軾中也是鞞鞞即革前郭蓋本此為說但軾中名鞞
不名鞞恐非也郭注鞞當為鞞字之誤。第者玉篇
廣韻並云輿後第也詩正義引李巡曰第車後戶名
也按第當作第碩人傳第蔽也載驅傳車之蔽曰第
是第取第蔽為義車後戶者升車自後入故以後為
戶也。竹者篋也說文篋竹席也禦者詩正義引李
巡曰竹前謂編竹當車前以擁蔽名之曰禦禦止也
孫炎曰禦以篋為車飾也毛傳篋方文席也。蔽者
巾車注引詩翟蔽以朝是蔽猶第也巾車云王之喪
車五乘本車蒲蔽素車琴瑟蔽藻車藻蔽駟車翟蔽漆
車藩蔽按五蔽皆不用竹者喪車去飾也其吉車則
飾以篋故韓奕箋篋漆篋以爲車蔽今之藩也。
環者詩小戎傳游環鞞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
卻無定處也然則游環所以制驂馬車有兩服兩驂
是有二環郭云眾環者以車衡軛上復有環以貫轡
故云眾環也捐者釋文云呂沈因絹反顧辭玄反郭
與專反按捐與肩音義同肩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
言也鑣苞也在旁苞斂其口也詩碩人傳幘飾也人
君以朱纒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鑣者玉篇云鑣
也魚傑切說文以鑣爲轡之或體今所未詳。轡者
釋名云拂也牽引拂戾以制馬也轡者說文云車衡
載轡者淮南說山篇云遺人車而脫其轡高誘注轡
所以縛衡也是轡在衡上衡橫也轡耑著橫木以戾
馬領使不得出名之曰衡亦曰軛故論語包咸注衡
軛也軛上施環以貫轡謂之軛文選東京賦注引此
注作在軾上環轡所貫也與今本異軾上環即詩云
鑣以鑣軛是矣。革者詩蓼蕭傳倬倬也革轡首也
采芑箋倬倬革轡首垂也按轡首垂即鞞也革轡首
因名革韓奕箋倬倬謂轡也金爲小環往往纏搯
之說文倬倬作鞞云轡首銅然則轡首有革有銅爾雅
單言革者轡以革爲主銅爲飾耳郭云鞞鞞勒者勒
字衍也張聰咸曰說文云勒馬頭絡銜也鞞鞞革也
是鞞勒異物自東晉時後趙避石勒名呼馬勒爲鞞

覘譚於是溷轡與勒為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音今本多勒字遂與鑣銜之訓相溷

餒謂之錄

說物

會饒謂之餒

見論語

搏者謂之糲

飯相

米者謂之粢

有腥

肉謂之敗

壞

魚謂之餒

肉

餒者說文云會臭也引爾雅曰餒謂之喙釋文引李巡云餒錄皆穢臭也。饒者說文云飯傷溼也又云鹹飯傷熱也按熱溼同類故釋文引字林云饒飯傷熱溼也又引葛洪字苑云饒餒臭也按今亦謂飯熱臭為餒矣餒者說文云飯餒也引論語曰會饒而餒孔安國注饒餒臭味變也皇侃疏饒謂飲會經久而腐臭也餒謂經久而味惡也又引李巡云餒餒皆飲會壞敗之名也。糲者釋文引李巡云飯淖糜相著也按糲郭音輦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熱而不爛高誘注爛失

飪也蓋爛謂過熟故言失飪說文官云飯剛柔不調

相箸讀若適然則官與爛皆飯相箸之名搏者飯爛則黏箸而不解故謂之搏曲禮云毋搏飯義亦近之

○粢者說文云炊米者謂之粢炊字衍也釋文引李巡云米飯半腥半熟名粢郭云飯中有腥腥俱當作

巡而讀若生亦通作生故玉篇云粢謂半生也生即

勝字之省說文勝不熟也禮運云飯腥而苴熟羶或

腥亦勝字之俗生對熟言糲傷於熟粢傷於生皆為

失飪故論語孔注失飪失生熟之節也。敗者壞也

餒者說文云魚敗曰餒論語皇疏餒謂魚臭壞也魚

敗而餒然也肉敗者肉臭壞也又引李巡云肉敗

久則臭魚餒肉爛按郭亦云肉爛蓋皆內爛字形之

肉曰脫之

麋鹿之屬通為肉

魚曰斲之

謂削也

莊子云肌膚若冰雪冰雪脂膏也

肉謂之羹

肉臠也廣雅曰潛見左傳

魚謂之鮓

鮓鮓

爾雅疏中二釋器

三

屬也見公
會大夫禮
肉謂之醢
有骨者謂之醢
雜骨醬

脫者解也內則正義引李巡云肉去其骨曰脫皇氏

云治肉除其筋膜取好處今按皇侃之說與郭義近

也。○斲之內則作去其醜也鄭注斲謂皮肉之上魄莫

無所去皇氏云作謂動搖也凡取魚搖動之視其鮮

按斲訓擊蓋謂敲擊其鱗甲與內則作之皇侃以為

動搖之義近郭以為削鱗非樊意也。○水者說文以

為疑之本字故釋文水孫本作疑云膏疑曰脂按內

則注脂肥疑者釋者曰膏是脂膏散文則通對文則

別鄭君孫炎俱本爾雅為訓也詩碩人傳如脂之凝

淮南原道篇注疑如脂凝也竝與爾雅合郭引莊子

逍遙游篇文以冰雪為脂膏亦音凝也釋文乃云

冰彼凌反聲義俱舛矣。○羹者說文作鬻云五味盍

羹也引詩亦有和鬻小篆作羹釋名云羹汪也汁汪

郎也按古讀羹若岡與汪郎韻儀禮每言羹定羹飪

鄭注竝云肉謂之羹古者名肉汁為羹故士虞禮注

涪肉汁也士昏禮注今文涪皆作汁廣雅云臠謂之

涪臠也臠者郭云肉臠也者說文臠肉羹也又云見左

傳者襄廿八年傳云則去其肉而以其洎饋洎即涪

見周禮

脫皇氏

郭義近

皇侃以

脂按內

通對文

如脂之

凝郭引

莊子

乃云

釋文

亦音

凝也

釋文

羹汪

也汁

汪

羹

飪

鬻肥也骨肉相傳肥無汁也郭云見周禮者醢人云朝事之豆有麋麇鹿麇麇鄭注作醢及鬻者必先膊乾其肉乃後莖之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣是鬻醢同物唯有骨無骨為異耳

康謂之蠹

康者說文作糠云穀皮也或省作康又云擗糠也是糠亦名稭稭古外切與康雙聲若依此為訓當言康謂之稭便為明白易曉而云康謂之蠹蠹訓疑也康為穀皮有何可疑左氏昭元年傳穀之飛為蠹杜預注穀久積則變飛蟲名曰蠹論衡商蟲篇云穀蟲曰蠹蠹若蛾矣粟米饒熱生蠹按今麥腐生小白蛾粟生小黑甲蟲即蚌子也若依左傳穀飛為蠹參以論衡所言然則爾雅當云穀謂之蠹蓋穀能為飛蟲康不能為飛蟲矣

澱謂之湑

江東呼湑

澱者說文作澱云澱謂之湑湑澱也又云澱澱湑也澱澱也湑澱也是澱澱同廣雅澱謂之澱釋名云縑澱也泥之黑者曰澱按澱今之澱泥是也澱泥即涅說文涅黑土在水中也淮南俶真篇云以涅染縑則黑於涅是澱即涅也今日照人以澱泥染縑與俶真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

鼎絕大謂之鼐

最大者

圓身

上謂之鼐

鼎斂上附耳外謂

之鈇

鼎耳在表

款足者謂之鬲

鼎曲脚也

鼎者說文云三足兩耳和五味之寶器也鼐者詩絲衣傳大鼎謂之鼐說文鼎之絕大者又引魯詩說鼐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為最大是即爾雅所謂鼐矣。鼐者絲衣傳小鼎謂之鼐箋用爾雅正義引孫炎曰鼎

爾雅

二釋器

左

斂上而小口者說文云鼎之圜掩上者又云掩斂也
小上曰掩是爾雅食當作掩今作食段借字也類聚
七十三引舊注云燕子鼎然則肅之言子也子亦幼
小之稱也○附耳外者言近於耳而在外之處謂之
銖銖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銖
聲借字也○款者釋文云本或作窾苦管反闕也按
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款款言不聽窾迺
者謂之款款言不聽窾迺不生楊王孫傳窾本為匱
服虔注竝云款空也是款窾同鼎款足謂足中空也
外必闕故釋文以款為闕闕疏義近故御覽七百五
鼎屬實五穀詠賦斗二升曰穀象腹交文三足史
記吞三翮索隱曰翮亦作翮同音麻按說文翮即鬲
之或體

醴謂之鶯

詩曰漑鶯鶯鈔也
涼州呼鈔

說文云醴鶯屬鶯大釜也一曰鼎大上小下若醴曰
鶯方言云醴自關而東謂之醴或謂之鶯詩匪風傳
鶯釜屬按鶯與醴異醴有七穿規陶釜鶯烹魚必非
有穿毛以為釜屬是矣○鈔者說文云曲鈔也一曰
鶯鼎匪風正義引孫炎曰關東謂醴為鶯

琿瑞也

詩曰韜韜佩玉十謂之區
雙玉曰區

瑞者說文云以玉為信也琿者詩大東傳用爾雅箋
云佩琿者以瑞玉為佩按琿瑞區鼓皆以聲為義也
琿瑞聲近區鼓聲轉○區者鼓之異名說文云二玉
相合為一珌珌或作鼓杜預左傳注雙玉為鼓郭氏
西山經注雙玉為鼓半鼓為隻此云五鼓為區者五
鼓為玉十也初學記引逸論語曰玉十謂之區治玉
謂之琢亦謂之雕所
引蓋論語問玉篇

爾雅疏中二釋器

法

羽本謂之翮鳥羽根也一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之

緝別羽數多

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縛大束也羽人云凡受羽十羽為審百羽為縛十縛為縛鄭注審縛縛羽數束名也引爾雅曰一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之緝其名音相近也一羽有名蓋失之矣是鄭意一羽不當別立名爾雅釋文孫同鄭意云蓋誤郭云凡物數無不從一為始以爾雅不失周官未為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縛縛縛音皆相近且竝出古書爾雅未必誤也羽人釋文緝李又基遠反然則李巡注蓋讀緝為絹矣

木謂之虞

縣鐘磬之木

旄謂之龍

旄尾也

虞者說文作虞云鐘鼓之柎也篆文省作虞釋名云所以懸鐘鼓者橫曰筓筓峻也在上高峻也從曰虞

菜謂之藪

藪者菜茹之

虞舉也在秀舉筓也詩靈臺傳植者曰虞橫者曰栒正義引孫炎曰虞栒之植所以懸鐘磬也郭義與孫同。旄者釐之段俗也說文云釐釐牛尾也周禮樂師有旄舞鄭衆注旄舞者釐牛之尾是旄即釐也故序官旄人注旄旄牛尾舞者所持有指麾也是旄即釐釐从犛省當讀若釐與龍相韻亦以聲為義也釋文旄音毛蓋失之矣樂師釋文亦云釐舊音毛劉音來沈音狸按狸來古同聲沈劉二音是也龍者說文訓艸繫傳云蓋旄似此艸也望文生義亦失之鑿

藪者藪之段音也說文作藪云鼎實惟葦及蒲陳畱謂藪為藪或从倉束聲作藪按易鼎釋文引馬云藪藪也鄭云菜也詩韓奕傳藪菜穀也是藪藪通說文兼包二義從詩則藪為菜穀故云惟葦及蒲懔懔從易則藪為糜饋故云謂藪為藪郭但言見詩義未備也周禮醢人鄭衆注糝會菜藪蒸賈疏引易覆公餗

爾雅流中二釋器

誌

鄭注云糝謂之餼震為竹竹萌曰筍筍者餼之為菜也說文糝以米和羹也然則餼兼菜米郭唯以藪為菜茹之名疏矣鄭云糝謂之餼糝聲轉疑爾雅別本作糝謂之餼故醢人及易注二鄭依以為說也郭

本作藪故但言菜遂失藪餼通俗之義

白蓋謂之苦

江東呼為蓋

苦者說文睽字解云讀若白蓋謂之苦又云苦蓋也蓋苦也左氏昭廿七年正義及釋文竝引李巡曰編

菅茅以覆屋曰苦襄十四年正義引孫炎曰白蓋茅苦也按說文云茨以茅葦蓋屋是蓋屋亦用葦但不

白白唯茅耳周禮甸師云茨牆則翦闔鄭注茨蓋也闔苦也然則闔蓋聲同古字段借通用左傳云被苦

蓋今四方人語通名苦為蓋

黃金謂之盪其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之

鏐

此皆道金銀之別名**鉸金謂之飯**周禮曰祭五帝錫

及精者鏐即紫磨金

謂之鉏

白

銀錫銅鐵皆金也黃金為之長盪者說文云金之美者與玉同色引禮佩刀諸侯盪琫而璆琕鏐者說文

云黃金之美者書梁州貢璆鐵銀鏐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

紫磨金本經溫水注華俗謂之上金謂紫磨金夷俗謂上金為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為多故稱白耳鏐者說文云白金也釋文引字林云美金也漢書會

貨志云朱提銀重八兩為一流直一千五百八十七銀一流直千然則梁州所貢當即朱提銀此鏐是也

詩瞻彼洛矣傳諸侯盪琫而璆琕鏐大夫鏐琫而鏐琕按說文引上句作禮文蓋禮家舊說也。鉸金者說

文釘字解云鍊鉸黃金然則鉸金蓋鍊冶而成類聚寶玉部引邢原別傳曰金三鉸與原初學記寶器部

寶玉部引邢原別傳曰金三鉸與原初學記寶器部

爾雅

六

引爾雅餅金作餅金蓋段借字也錢氏答問云餅當
作并孟子王醜兼金兼金者并金也今按說文注既
有餅字又云金百鍊不輕是不必改餅為并矣飯者
釋文云本亦作版是也周禮職金云旅于上帝則共
其金版鄭注餅金謂之版此版所施未聞。錫者說
文云銀鉛之間也礪鑄鑿或時乏則不貢錫所以柔
解引鄭注云有錫則貢之或時乏則不貢錫所以柔
金也劉者說文云錫也周禮井人注錫釧也郭云白
鐵者職方氏注錫鐵也中山經謹山多白錫郭注今
白鐵也按經又云嬰侯之山多赤錫是錫非一色但
白者多耳

象謂之鵠角謂之鬻犀謂之劓木謂之劓玉謂之雕左傳

曰山有木工則劓之
五者皆治樸之名

鵠者釋文云白也本亦作齧廣雅作齧云治象牙也
是鵠乃段借字古無正體从齒从角各以意為之耳

鬻者說文云治角也玉篇廣韻竝云或作鬻又音學
亦段借字也劓者玉篇廣韻竝引爾雅作犀謂之劓
文選長笛賦注引亦同是古本皆作劓唯陸德明本
作劓云本或作層按說文云層厲石也鱗同引詩他
山之石可以為磨今借作鎔故玉篇引爾雅劓亦作
鎔然則犀角堅緻治之用鎔因謂之鎔矣劓者說文
云判也判分也詩小弁傳伐木者椅其巔析薪者隨
其理此即劓之之事玉篇本部引爾雅作木謂之梳
今江東斫木為梳此所引蓋爾雅別本其云今江東
斫木為梳當即舊注之文也雕者瑀之段借也說文
云瑀治玉也文選思玄賦注引爾雅正作玉謂之瑀
通作雕又作彫孟子趙岐注彫琢治飾玉也引詩云
彫琢其章又敦琢其旅正義曰雕琢皆治玉
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為鏤詩小戎鏤膺韓奕鏤錫鄭箋竝云刻金飾械樸傳金曰彫彫即鏤也此篇下云鏤鏤也鏤亦彫矣刻者說文云刊也玉篇云治骨也刻桓公柄名爾雅對文故別耳春秋莊廿四年經云刻桓公柄是其例也切者說文云刊也玉篇云治骨也大眾鄭衆注珠曰切賈疏以爾雅云骨曰切蓋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髀說文髀齒差也从齒屑聲讀若切玉篇髀治骨也是髀切同玉篇竝云治骨是其字通臧氏經義雜記十七云髀是齒之參差治骨者因其差參而治之俾齊一故切磋字以髀為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磋說文瑳玉色鮮白蓋治象齒令其鮮白如玉上云象謂之鵠亦訓為白是爾雅瑳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使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礪礪礪也礪也礪石礪磨之論語磨而不磷言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

璆琳玉也

璆琳美玉也

璆者釋文云本或作球說文球或作璆以為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珽也長三尺按珽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璆蓋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瑒上林賦云玫瑰碧琳是琳為碧青玉與天璆同色爾雅以其珍貴異於它玉故特釋之耳

簡謂之畢
今簡**不律謂之筆**
律也語之變轉**滅謂之點**

以筆滅字為點

簡者說文云牒也釋名云簡閒也編之篇篇有閒也
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
文畢李本作筆按畢用竹故李巡從竹至用木則曰
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蓋筆
之合聲說文云聿所以書也楚謂之聿吳謂之不律
燕謂之弗秦謂之筆郭云蜀人呼筆為不律可知此
皆方俗語音輕重其義即存乎聲也曲禮云史載筆
晉語云臣以乘筆事君是則書之用筆由來舊矣韜
筆謂之管內則注管筆強也詩云貽我彤管○滅者
沒也除也點者說文點黑也釋文李本作沽孫本作
沽按沽宋本作玷玷俗字也說文沽益也然則滅除其
白圭之胡沾即添之本字說文沽益也然則滅除其
字故為玷缺重複補書故為添益李孫作沽作玷其
義兩通郭本作點當屬段借而云以筆滅字為點蓋
失之矣古人書於簡牘誤則用書刀滅除之說文作
胡為是非如後世誤書用筆加點也郭氏習於今而

忘於古耳

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

此覆說金事向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為美金之名也晉語云玦之以金銑者寒之甚矣韋昭注銑猶灑灑寒也然則銑之為言灑也灑掃與洒滌俱與光澤義近

金鏃翦羽謂之鏃

今之鏃箭是也

骨鏃不翦羽謂之志

今之骨鏃是也

鏃者說文作族云矢鏃也東之族族也翦作崩云齊斷也鏃云矢金鏃翦羽謂之鏃詩行葦正義引孫炎曰金鏃斷羽使前重也司馬矢云鏃矢用諸近射田獵鄭注前尤重中淡而不可遠也既夕記云鏃矢一乘骨鏃短衛鄭注鏃猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時鏃矢金鏃賈疏云

爾雅義流中二

釋器

三

短衛即翦羽也謂之衛者羽所以防衛其矢故名羽
 為衛淮南兵略篇云疾如錐矢高誘注以錐為金族
 翦羽之矢郭云錐箭也者方言云凡箭鏃廣長而薄
 鏃謂之錐骨鏃不翦羽者以骨為鏃而不斷齊其
 羽令前後輕重適均也御覽三百四十九引舊注云
 不翦謂以鳥羽自然後狹不復口也志者書云若射
 之有志司弓矢云恆矢用諸散射鄭注散射謂禮射
 及習射也恆矢之屬軒輅中所謂志也既夕記云志
 矢一乘軒輅中亦短衛鄭注志猶擬也習射之矢無
 鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃然則骨鏃不翦羽
 即不短衛矣郭云骨髀也者釋文引埤蒼云
 骨鏃也按髀箭古用骨今亦用木仍曰髀頭

弓有緣者謂之弓

緣者繳纏之

無緣者謂之弭

今之角

傳曰左以金者謂之鈇以屨者謂之珧以玉者謂之珪

取其類以為名珧小蚌

弓者以近窮遠之器此別其所飾之異名也緣者上
 云緣謂之純此以為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為飾左氏僖廿三
 年正義引李巡曰骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰
 弭孫炎曰緣謂繳束而漆之無緣謂不以繳束骨飾
 兩頭者也從無緣又云弭今角弓者斯言失矣詩采薇箋弭弓反末斲
 者以象骨為之以助御者解轡紘空骨也說文弭弓
 無緣可以解轡紘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為之滑弭弭也然則
 弭是弓末之名非即弓名弭之言已也止也言弓體
 於此止已也爾雅以無緣為弭蓋因其無飾故從本
 名即謂之弭非以弭為弓名也鄭既夕注弭以骨角
 為飾正謂飾弭以骨或以角以骨則象弭是也以角
 者經典雖無文要為弭頭施角郭氏誤會鄭義以弭
 為角弓之名則謬矣詩言角弓有二砂難韻非
 此之謂爾雅弓弭對言止別有緣無緣之異名耳今

弓有絲纏弭者亦有骨飾弭者以今證古鄭孫二義蓋不誣矣。○銳者即金之絕澤者也。珧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銳與珧亦以金玉飾弭之名推是而言有緣無緣亦皆謂弭可知。

珧大尺二寸謂之玠詩曰錫珧玠珧璋大八寸謂之琚璋半璧珧也

大六寸謂之宣漢書所云肉倍好謂之璧肉邊好孔好倍肉

謂之瑗孔大而肉好若一謂之環邊孔適等

此釋玉器之名觀禮云設六玉白虎通以珧璧琮瑋璋為五瑞爾雅止釋珧璋璧三者所以起度也珧者說文作圭古文作珧云瑞玉也上圓下方白虎通云珧之言潔也玠者說文云大圭也引周書曰稱奉介圭按釋詁介大也介與玠通詩崧高箋圭長尺二寸謂之介非諸侯之圭故以為寶據考工記玉人鎮圭

尺有二寸天子守之是玠圭即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珧玉長三尺言故以介圭為小此對璋玉大八寸言故謂之大矣。○璋者說文云剡土為圭半圭為璋白虎通云璋之為言明也玉人云牙璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守塚圭璋八寸以規聘是彼璋璋即此所謂珧也。珧者說文作珧云玉器也讀若淑。○璧者說文云瑞玉圓也白虎通云璧之為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天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旬古文旬汗簡引石經旬作宣字形本相近爾雅宣璧說文珣玉詛楚文宣璧皆一字。○因釋璧而兼及瑗環又明三者之度也說文瑗環注及玉人鄭衆注俱連引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人君上除陛以相引肉好者玉人云璧好三寸鄭衆注好璧孔也詩泮水正義引孫炎曰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

綖

綖者說文云韍維也韍即蔽邾維訓為繫是綖為蔽邾之系又佩玉亦有系故玉藻天子佩玉以下皆有組綖鄭注綖者所以貫佩玉相承受者也然則綖之言受取承受為義也綖者當作綖說文云綖綖維也蓋綖韍維是韍之系綖綖維是綖之系系施於綖以貫所佩之玉也綖之言逆逆猶迎也言與佩綖相迎受故後漢輿服志云綖者古佩璪也佩綖相迎受故曰綖然則綖綖相連故志又云綖綖之閒即本爾雅綖綖為說也綖綖繫璪故劉昭注引徐廣曰今名璪為綖也既以璪為綖因而變綖為綖郭本即作綖故

此注依上文璪瑞注而云因通謂之綖也蓋綖璪聲誤綖綖形誤矣宜據說文及輿服志以訂正

一染謂之縗

今之再染謂之縗

淺也縗絰也

謂之蔥

淺黑謂之黝

斧謂之黼

名云

縗者說文云帛赤黃色一染謂之縗三入謂之縗士冠禮注凡染絳一入謂之縗今紅也喪服記注縗淺絳也按說文絳大赤也紅帛赤白也然則縗色在白赤黃之間縗與縗同故玉藻注縗赤黃之間色所謂靺也詩瞻彼洛矣傳靺者茅蒐染韋也一入曰靺靺韋也

縗以茜草染之故經典縗字釋文並七絹反意蓋為赤色也輕或作縗考工記鍾氏注引爾雅作再染謂之窳左氏哀十七年傳如魚窳尾窳蓋縗之別體耳

爾雅疏中二釋器

同

○繻者說文云淺絳也按淺字誤鄭注以縹為淺絳以一染色猶淺至繻三染色成故鍾氏云三人為繻五入為緹是繻已成大赤若再染則為黑矣故禹貢正義引李巡云三染其色已成為絳繻絳一名也然則繻即為絳可知許君誤矣○蔥者繻之段俗也說文繻帛青色玉篇云青白色也經典省作蔥詩有瑋蔥珩傳蔥蒼也玉藻云三命赤韎蔥衡鄭注青謂之蔥荀子性惡篇云桓公之蔥楊倞注蔥青色也○黝者說文云微青黑色按鍾氏云三入為繻五入為緹七入為縹是從赤大黑法此云青謂之蔥黑謂之黝是從青入黑法故說文以為微青黑色也玉藻正義引孫炎曰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俗作幽玉藻云一命緹韎幽衡再命赤韎幽衡鄭注幽讀為黝黑謂之黝周禮牧人守祧鄭眾注竝云幽讀為黝黝黑也黝誤黝幽按詩其葉有幽傳幽黑色也是幽即黝矣○黼者說文云白黑相次考工記畫績之事云白與黑謂之黼書益

稷正義引孫炎曰黼文如斧形又申之云蓋半白半黑似斧刃白而身黑是其義也按觀禮云天子設斧依書顧命作黼展是黼即斧也斧黼以聲為義

邸謂之柢

根柢皆物之邸

柢者說文云木根也釋言云柢本也邸者本為邸舍經典俗為根柢故此釋之也典瑞云四圭有邸弁師云象邸玉人云兩圭五寸有邸皆以邸為柢故鄭於典瑞注引爾雅曰邸本也弁師注邸下柢也玉人注邸謂之柢有邸儻其本也俱本爾雅為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

爾雅義流中二釋器

蓐謂之茲

公羊傳曰屬負也

竿謂之筮

架衣筮謂之第

版

蓐者席薦之名一切經音義引三蒼及華嚴經音義引聲類並云蓐薦也左氏文七年傳秣馬蓐會宣十者則謂之茵少儀云茵席鄭注茵箸蓐也茲者草也素問五藏生成篇云色見青如草茲者死蓋以茲為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為席者謂之龍茲荀子正論篇注龍茲即今之龍鬚草為席其以草薦馬者謂之馬茲周禮圉師春除蓐鄭注蓐馬茲也。竿者說文云竹挺也箴者曲禮云不同橈柳鄭注橈可以柳衣者內則云夫之橈橈鄭注竿謂之橈曲禮釋文橈作柅支反字林上支反然則此字古無正體亦無正音說文橈云木橈施玉篇云橈橈不正兒是橈當作施施者延移之義竹竿橈衣橫貫牆內施然而長疑禮記

革中絕謂之辨

中斷也

革中辨謂之鞞

復分半也

爾雅古本俱止作施施从也聲則音羊支反是矣玉篇雖有橈箴二字竝云衣架當由後人增入之李巡本作箴箴箴亦段借字耳。箴者說文云牀棧也檀弓注箴牀第也第者說文云箴也按箴以竹為之許云牀棧郭云牀版皆謂分析竹片施於牀榦之上故易剝牀以辨釋文引黃云辨牀箴也蓋辨為分析之名施於牀上辨辨然其義與許郭合矣本以竹片為箴因而竹席亦名箴故史記范雎傳云卷以箴置廁中蓋謂竹席耳索隱以箴為葦荻之薄非也既以牀薦為箴因而牀亦名箴故方言云牀齊魯之間謂之箴陳楚之閒或謂之箴左氏襄廿七年傳牀第之言正義引孫炎曰牀也蓋直以第為牀之通名雖義本方言而並於雅訓何以明之喪大記云設牀檀第鄭注檀第祖箴也既言牀又言第可知以第為牀非也周禮玉府云衽席第既言第可知以第為牀非矣又言第可知以箴為席亦非矣

革者卽上云轡首謂之革辨者說文作辨云判也釋
文辨孫蒲莧反釋云辨半分也是孫炎讀辨爲片玉
篇辨部及廣韻卅二靈竝引爾雅作革中絕謂之辨
革車勒轡也卽韉辭縱橫是爾雅別本有作辨者
蓋因辨有片音故作此字證以釋木云桑辨有甚辨
亦音片今本作辨皆淺人妄加之耳孫氏星衍曰晏
子春秋雜篇下云景公病疽在背問墮者何如曰如
履辨下又曰如珪據此則履辨形如珪而中空耳
鞶者說文云革中辨謂之鞶廣韻廿八獮引爾雅同
而申之云車上所用皮也玉篇云鞶革中片也片卽
辨字缺脫其旁然則轡首之革中分之謂之辨又中
分之謂之鞶說文鞶字解云鞶衣也繫傳云鞶革中
辨也然則辨鞶皆分判之名說文鞶
衣晏子春秋履辨其義皆與爾雅合

鏤鏤也

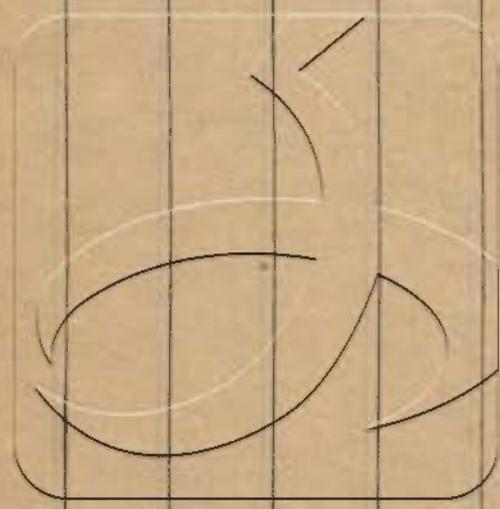
刻鏤物爲鏤

已見上文金謂之鏤下

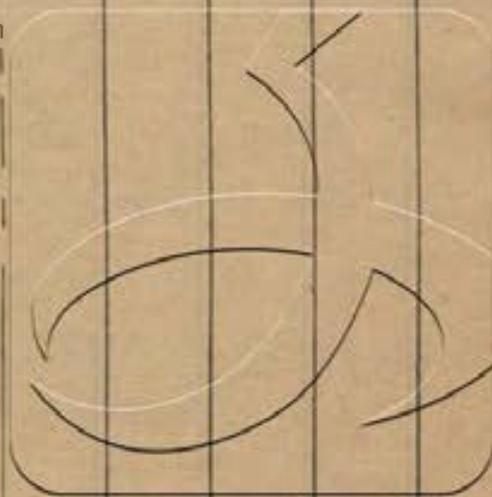
卣中尊也

不大不小者

已見上文卣器也下

爾雅郭注義疏中之二

爾雅郭注義疏中之三

棲霞郝懿行學

釋樂第七

樂者釋文引說文云總五聲入音之名象

六引世本云伶倫作樂周衰樂壞遭秦絕學古樂淪
亾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為一篇其餘
十二篇別錄存其名其文則闕焉白虎通引樂記曰
土曰埴竹曰管皮曰鼓匏曰壎坎音也管良音也鼓震
鐘木曰祝敵又引樂記曰壎坎音也管良音也鼓震
音也弦離音也鐘兌音也祝敵乾音也所引當即樂
器篇文史記樂書索隱引孫炎釋廉直經正云經法
也類小大之稱云作樂器小大稱十二律也奮至德
之炎云至德之先天地之道也動四氣之和云四氣
之和四時之化樂主其反云反謂曲終還更始也所
引孫注於爾雅文無所附疑古本在篇內今缺脫矣

爾雅義疏中之三

釋樂

一

此篇首舉五聲之別號次及八音大小之異名皆言其器未論其義其篇末將有闕文歟

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柷

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窳中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清凡聽徵如負猪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柷者唐徐景安樂書引劉歆云宮者中也君也為四音之綱其聲重厚如君之德而為重商者章也臣也其聲敏疾如臣之節而為敏角者觸也民也其聲圓長經貫清濁如民之象而為經徵者社也事也其聲抑揚遞續其音如事之緒而為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為柷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

所引即其爾雅注也釋文引劉歆乃漢書律麻志之文臧氏爾雅漢注說是

大瑟謂之灑 長八尺一寸廣一尺

瑟者說文云庖犧所作弦樂也釋名云瑟施弦張之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世本曰破為二十五弦其二均聲禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二均弦其常用者十九弦頌瑟長一尺七寸廣一尺八寸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告如埽灑也釋文灑所蟹所綺二反按灑从麗聲所蟹非古音灑瑟以聲轉為義

大琴謂之離

或曰琴大者二十七弦未詳長短

琴者說文云禁也神農所作洞越練朱五弦周加二

弦施一譚瀾熒熒各白虎通云琴者禁也所以

禁止淫邪正人心也風俗通云今琴長四尺五寸法

四時五行也七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夫琴曰離二十弦此是伏

義所制郭注作二七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

留離也邢疏引作音多變

聲流離也流離與留離同

大鼓謂之鼗

鼗長八尺小者謂之應

詩曰應縣鼓在大鼓側

鼓者說文云郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂

之鼓鼗謂郭諸釋名云鼓郭也張皮以冒之其中空

也白虎通云鼓震音煩氣也萬物憤懣震動而出荀

子樂論篇云鼓其樂之君邪鼗者說文云大鼓謂之

鼗鼗入尺而兩面以鼓軍事本鼓人及鞞人文也鼗

從賁省聲詩賁鼓維鏞賁即鼗也釋詁墳大也墳鼗

音義同應者以應和為義也釋文引李巡云小者音

聲相承故曰應應大鼓也郭引詩應縣鼓毛傳應

在後曰應應大鼓也郭引詩應縣鼓毛傳應

大磬謂之馨

馨形似犁鉞

磬者說文云樂石也从石殼象縣虞之形及擊之也

古者毋句氏作磬釋名云磬馨也其聲磬磬然堅緻

也白虎通云磬者夷則之器象萬物之成也其氣清

故曰磬樂記云石聲磬皆以磬為磬磬有堅成之義

爾雅義流中三

釋樂

三

大笙謂之巢

列管匏中施簧管

小者謂之和

十三簧者

三笙一和而成聲

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為之故曰匏也按匏即

大箎謂之沂

箎以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出一寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅

孔云八

箎者說文作籥云管樂也或从竹作箎釋名云箎嘒也聲從孔出如嬰兒嘒聲也大箎者郭據廣雅長尺

爾雅義流中三釋樂

四

爾雅義流中三

四

四寸又云尺二寸者三禮圖引舊圖云雅篥長尺四寸頌篥長尺二寸是大篥即雅篥也小篥即頌篥也郭又云名翹橫吹之通典引蔡邕月令章句云篥六孔有距橫吹之通典引蔡邕月令章句云篥世本注云篥吹孔有紫如酸棗然則或言紫或言距或言翹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五百八十九引舍人曰大篥其聲悲沂鏘然也釋文引李孫云篥聲悲沂悲也是諸家並以悲訓沂知沂讀魚衣切與篥疊韻此古音也釋文郭魚斤反非矣

大塤謂之鋶

塤者說文作塤云樂器也以土為之六孔周禮小師注塤燒土為之大如鴈卵風俗通云圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡為六孔御覽五百八十一引爾雅注曰塤塤鏡上平底形象稱錘大者如鴈子聲

合黃鍾大呂也小者如雞子聲合大簇夾鍾也皆六孔與篥聲相諧故曰塤篥相應鹹鏘以舐白虎通云塤在十一月塤之為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鋶者鋶喧義同喧說文作叫讀若謹與塤疊韻鋶與叫同釋文鋶本或作叫引李巡云叫大塤也詩何人斯正義引孫炎曰音大如叫呼也

大鐘謂之鏞

書曰笙鏞以聞

其中謂之剽小者謂之棧

鐘者說文云樂器也器辭從儼斂剽秋分之音物種成古者垂作鐘釋名云鐘空也內空受氣多故聲大也白虎通云鐘之為言動也陰氣用事萬物動淮南本經篇注鐘音之君也鐘者說文云大鐘謂之鏞詩云庸鼓有數逸周書世俘篇云王奏庸庸皆鏞之省俗也書益稷正義引李巡曰大鐘音聲大鏞大也孫炎曰鏞深大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

巡蓋以割為葉葉訓末末亦微小之言○棧者淺之
段音也說文淺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
徑四寸上有銘微暗楷隸碑碣誰張軒歎王粉鄒
云今按當時以所得鐘為棧鐘故釋文援之
其言尺才則晉書較詳備然棧鐘亦無攷

大簫謂之言

長編二十三管

小者謂之筴

寸十六管長尺二

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聲見於無形勳也肅也釋名
云簫肅也其聲肅肅然清也按荀子解蔽篇云鳳皇
秋秋其聲若簫是簫形象鳳翼音亦象鳳聲矣詩有
簫箴簫編小竹管如今賣錫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管頌簫長尺二
寸十六管強韞卿是簫之管數廣雅以禮圖為據郭不
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

謂之籥

大管謂之箛

管長尺圍寸併漆之有

其中謂之篴小者

謂之言與箴者有警正義引李巡曰大簫聲大者言
言也小者聲揚而小故言箴箴小也急就篇補注引
周禮注云有底而善應謂之箴有底而交鳴謂之箴
籥數或賦籥然則言訓應也箴訓交也因疑言或籥
字之缺箴亦箴字之壞籥散仰箴
箴言籥俱聲相轉或音變形譌耳

管者說文云如箴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
注管如箴而小併兩而吹之今大予樂宮有焉宋書
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
箴六孔與小師鄭眾注同說文所本也謂之箴者御
覽五百八引舍人曰大管聲高大故曰箴箴者高
也中者聲精密故曰篴篴密也小者聲音清妙也按

舍人讀籥如暉訓籥為妙說文籥用爾雅

大籥謂之產

籥如笛三孔而短小廣雅云七孔

其中謂之仲小者謂之

箛

籥者籥之段俗也說文云籥樂之竹管三孔以和衆聲也通作箛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籥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籥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箛全相似故廣雅云籥謂之笛又云有七孔以簡兮傳六孔推之則知廣雅之七孔亦當指舞籥而言矣舞籥有孔者雖施於舞亦用以吹故周禮序官籥師注云籥舞者所吹是其義也然籥既如笛而有三孔六孔七孔不同

者說文云笛七孔箛也羌笛三孔笙師注杜子春云箛今時所吹五空竹箛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始無可疑矣產仲箛者說文以籥為籥仲亦為籥故云籥三孔籥也大者謂之笙小者謂之箛也風俗通引樂記與之籥小者謂之箛又云箛小籥也風俗通引樂記與說文同唯其中謂之仲向為異御覽五百八引舍人云仲其聲適中仲呂也小者形聲細小曰箛也是舍人本作仲與郭同籥又籥之別名故廣雅云籥謂之籥淮南齊俗篇注籥籥也孟子注籥籥也是籥籥文以籥為籥矣

徒鼓瑟謂之步

獨作

徒吹謂之和徒歌謂之謠

詩云我歌且謠

徒擊鼓謂之詈

詩曰或詈

徒鼓鐘謂之脩徒鼓磬謂之蹇

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注猶獨也徒鼓瑟謂之步者步猶行也文選樂府詩注引歌錄有齊瑟行即步之意也吹者釋文云本或作歛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竹其聲繁會取相應竹聲濫濫以立會謂之和者吹竹其聲繁會取相應和為義也歌者說文云詠也釋名云人聲曰歌按歌有弦歌笙歌要人聲為主謠者說文作謠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然則謠有消搖之義檀弓云孔子消搖於門而歌此歌即徒歌矣○罌者說文作罌云譁訟也詩行葦正義引孫炎曰聲驚罌也驚罌即譁訟之意樂記云鼓鞀之聲謹謹即譁也鼓聲使人警動故謂之罌行葦傳云歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰罌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○脩者長也大也樂記云鐘聲鏗鏗者聲宏大而遠聞故謂之脩矣○寒者釋文引李巡云置擊衆聲寒連也本或作寒或作寒非按初學記引爾雅正作徒擊磬謂之寒即釋文所非者但寒譽俱或體寒為正字易云往寒來連馬融注連勛善亦難也是寒連義同李巡與馬融合因知李本寒蓋作寒陸德明不知作寒乃古本反據今本作寒而非之謬矣樂記云石磬磬磬與經古音近而義同論語經於溝瀆即禮記磬於甸人之義磬經塞俱聲相轉

所以鼓祝謂之止

中祝如漆桶方二尺四寸漢一尺八寸

其椎所以鼓敵謂之籛

刻敵如伏虎背上有二七鉏鋸

說文云祝樂木空也惟籛所以長尺櫟之籛者其名也敵樂器控楬也形如木虎詩有磬傳祝木控也圍楬也圍與敵同明堂位注祝狀如漆篥中有椎合之者投也書合止祝敵鄭注祝狀如漆篥中有椎合之者投

榘於其中而撞之故狀如伏虎背上刻之所以鼓之
以止樂風俗通引樂記云祝漆桶方畫木方三尺五
寸高尺五寸中有榘上用榘通當祝止音為節廣雅
說尺寸與樂記同郭云二尺四寸未知出何書也書
益稷正義云擊祝之榘名爲止夏啟之木名爲籥漢
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
白虎通云祝者終始之聲萬物之所生也祝始也
故終也釋名云祝以作樂故以止樂按祝之言倣倣
始也故之言禦禦止也說文祝所以止音爲節蓋釋
爾雅鼓祝謂止之義非止樂之止也舊說止
者欲戒止於其早也斲者欲修潔於其後也

大鼗謂之麻小者謂之料

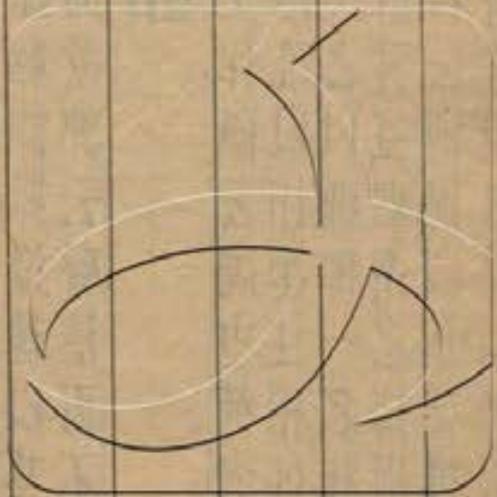
鼗者說文作鞞云鞞遠也或作鞞又作鞞籥文作磬
釋名云鞞導也所以導樂作也周禮小師注鼗如鼓
而小持其柄搖之有耳還自擊賈疏云後鄭解鼗依
漢法而知賈知鄭依漢法者據詩置我鞞鼓鄭箋置

讀曰植植鞞鼓者爲楹貫而樹之以彼貫而樹者爲
古法卽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
密女作織微也郭云鞞反居器者卽稠密之義宋書樂
志云小鼓有柄曰鞞大鞞謂之鞞月令仲夏修鞞鞞
是也然則宋志蓋以鞞卽麻矣料者量也數也說文
料讀若遼鞞訓鞞遠蓋以其聲
了了遠開故郭云聲清而不亂

和樂謂之節

和者說文作龠云調也節者邢疏云樂器名謂相也
樂器云治亂以相鄭注相卽拊也亦以節樂拊者以
韋爲表裝之以稊稊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稊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
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玄節賦云黃鐘
唱哥九韶興舞口非節不詠手非節不拊此則節所
從來亦遠矣

爾雅郭注義疏中之三

爾雅郭注義疏中之四

棲霞郝懿行學

釋天弟八

天者說文云顛也至高無上从一大釋名

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為人經

緯故其字一火以鎮之也又引禮統云天之為言鎮

也神也陳也珍也施生為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為敬授庶徵之本
故以次註釋其祭名以下蓋附見焉翟氏灑爾雅補
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
孫氏志祖陸錄非之今無取焉

穹蒼蒼天也

天形穹隆其色蒼蒼因名云

春為蒼天

萬物蒼蒼然生夏為昊

爾雅義疏中四

釋天

一

天言氣秋為旻天旻猶愍也愍萬物彫落冬為上天言時無事在上臨下而已

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時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

天其氣布散灑灑也秋曰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升鑒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旻天冬

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

通四時篇旣言春日蒼天夏日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日昊天夏日蒼天爾雅亦云書堯典正義引鄭讀爾雅云春為昊天夏為蒼天說文云春為昇天元

氣昇昇以日介廣雅亦云東方昇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即白虎通所言是也然此皆循文訓義未為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誅孔子而曰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方言有苑者柳即云上天甚神觀其非冬亦明矣爾雅略釋其義讀者勿泥其詞也

四時題上事也白虎通云時者期也陰陽消息

為名也春秋物變盛冬夏氣變盛釋名云四時四方各一時時期也物之生歿各應節期而止

也按御覽十七引釋名物之生歿各應節期而止空主地各主一方物之生歿各應節期而止

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

爾雅義疏中四釋天

春為青陽

氣清而溫陽

夏為朱明

氣赤而光明

秋為白藏

氣白而收藏

冬為玄英

氣黑而清英

四氣和謂之玉燭

道光

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即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

春為發生夏為長贏秋為收成冬為安寧

此亦四時之別號尸子皆

以為太平

四時和為通正

道平暢也

謂之景風

所以致

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為通正者類聚一及文選新刻漏銘

注並引爾雅作四氣和為通正尸子論衡亦云然也景風者法苑珠林引李巡曰景風太平之風也尸子作承風仁意篇云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承風也

甘雨時降萬物以嘉

善莫不謂之醴泉

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為行雨旬為穀雨旬五日為時雨正四時之制萬物咸利故謂之神呂覽季春孟夏二紀並云甘雨至三旬與尸子義合是蓋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

舜南面而治天下太平燭於玉燭息於永風會
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泉從地中出其味甘
若醴故曰醴泉又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
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侈言符命
封禪名書符瑞箸志爾雅此篇將以杜絕謬妄玉燭
景風甘雨醴泉雖依其名而無取其實蓋以四時光
照即為玉燭四氣和正即為景風甘澍應期即為醴
泉所以破讖緯之陋說標禎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旨其
注景風醴泉猶以致出為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

穀不熟為饑

五穀不成蔬不熟為饑

凡草菜可食果不熟為

荒

仍饑為稔

連歲不熟左傳

者通名為蔬

穀者說文云續也百穀之總名饑者說文及詩傳用
爾雅兩無正正義引李巡曰五穀不熟曰饑穀梁襄
廿四年傳云一穀不升謂之饑二穀不升謂之饑三
穀不升謂之饑四穀不升謂之饑五穀不升謂之大
饑又謂之大侵按此但據穀言荒饑亦在其內實則
五者皆謂饑也又五穀亦無定名周禮疾醫注五穀
麻黍稷麥豆據月令為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○蔬者經典多作蔬大宰注云蔬材草木根實可
食者引爾雅亦作蔬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
為饑說文及毛傳用爾雅依穀梁說三穀不升為饑

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。在地曰蔬。按蔬草菜之屬。即蔬之類。與果異也。荒者說文作菰。云虛無會也。論法云凶年無穀曰糠。又云糠虛也。是糠荒義同。穀梁四穀不升為荒。與論法並據穀言者。穀與果蔬實相表裏。凡穀不熟之年。果蔬亦多不蕃也。又周易言百果。魯語言百蔬。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。梁稻菰三穀。各二十種。為六十蔬。果亦穀之類。故不熟同。凡為百穀。是則穀為大名。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。傳薦重也。又按爾雅此篇題之曰災。易鄭注。害物曰災。春秋書火為災。爾雅以饑為災。左傳晉荐饑。下云。天災流行。是亦以饑為災。與爾雅合。

災

太歲在甲曰闕逢。在乙曰旃蒙。在丙曰柔兆。在丁曰強圉。在戊曰箸雍。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。

甲者說文云。位東方之孟陽氣。萌動从木戴孚。甲之象。釋名云。甲孚也。萬物解孚甲而生也。闕逢者。一切經音義十七引李巡曰。言萬物鋒芒欲出。擁遏未通。故曰闕逢。淮南天文篇云。寅在甲。日闕逢。高誘注。與李巡同。史記麻書作焉逢。○乙者。說文云。象春艸木冤曲而出。陰氣尚彊。其出乙乙也。釋名云。乙軌也。自抽軋而出也。旃蒙者。天文篇云。卯在乙。日旃蒙。高誘注。言萬物過蒙甲而出。故曰旃蒙也。麻書作端蒙。○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。日柔兆。高注。與李巡同。麻書

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盛未通故曰強圉孫炎曰萬物皮孚堅者也天文篇云己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麻著作彊梧。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箸離高注言位在中央萬物繁養四方故曰箸離也釋文著孫直略反又陟慮反靡字又作雍著靡本或作祝黎按麻書戊作徒維己作祝黎與爾雅異釋文蓋本此而誤。己者說文云中宮也象萬物辟藏誦形也釋名云己紀也皆有定形可紀識也屠維者天文篇云未屠己曰屠維高注言萬物各成其性故曰屠維屠別維離也麻著作祝犁。庚者說文云位西方象秋時萬物庚更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麻著作商橫。辛者說文云秋時萬物成而孰金剛味辛辛痛即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麻著作昭陽。壬者說文云位北方也象人裏妊之形釋名云壬妊也陰陽交物懷妊也至子而萌也玄默者天文篇云戌在壬曰玄默高注言歲終包任萬物故曰玄默也按玄默言物終而幽翳也麻著作橫艾。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麻著作尙章

歲陽

太歲在寅曰攝提格在卯曰單闕在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涇灘在酉曰作噩在戌曰闍茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰

赤奮若

寅者說文云鶡也正月陽氣動去黃泉欲上出陰尙
疆象一不達鶡寅于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招紀天元
甲寅之歲又離騷云攝提貞于孟陬不言格者省文
○卯者說文云冒也二月萬物冒地而出史記律書
云卯之為言茂也言萬物茂也單闕者天官書索隱
引李巡云陽氣推萬物而起故曰單闕單盡也闕止
也蟬猶伸也占經引孫炎作蟬猶伸也闕壅之物于此
盡伸也○辰者說文云震也三月陽氣動雷電振民
農時也釋名云辰伸也物皆伸舒而出也執徐者釋
文引李巡云執蟄也徐舒也言蟄物皆敷舒而出故
曰執徐也占經引孫炎云句者必達蟄伏之物盡敷

舒也淮南天文篇注同李巡○已者說文云已也四
月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章釋名云已也
也陽氣畢布已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
荒蕪落莫也麻書作大芒落天官書作大荒駱堂邑
令費鳳碑云歲裕于大荒不言落者省文○午者說
文云悟也五月陰氣午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言萬物盛壯也天文篇注同
李孫○未者說文云味也六月滋味也釋名云未昧
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
物生和洽含英秀也○申者說文云神也七月陰氣
成體自申束釋名云申身也物皆成其身體各申束
之使備成也涪者說文云食已而復吐之引爾雅曰
太歲在申曰涪灘一切經音義十七引李巡曰涪灘
物皆循修其精氣故曰涪灘灘單盡也孫炎曰涪灘

爾雅義流中四

釋天

七

萬物吐秀傾垂之貌也天文篇注渚大灘修也言萬
物皆修其精氣也呂覽序意篇注義同又云渚灘誇
人短舌不能言為渚灘也按渚灘雙聲兼疊韻諸家
各以意說釋文云就也釋名云秀也秀者物皆成也
○酉者說文云就也釋名云秀也秀者物皆成也作
靈者釋文云靈本或作罌史記索隱引李巡云作鄂
皆物也枝起之貌也鄂茂也黻黻也黻也萬物墜落
故曰作鄂作索也鄂者物落而枝起之貌然則李孫
亦以作爲起鄂爲落漢書天文志鄂作詬○戌者說
文云滅也九月陽氣微萬物畢成陽下入地也闞茂
者占經引李巡云言萬物皆蔽冒故曰闞茂闞蔽也
茂冒也蔽天說文李孫並以闞爲掩漢書及淮南俱作
掩○亥者說文云亥也李孫並以闞爲掩漢書及淮南俱作
亥核也收藏百物核取其好惡真偽也亦言物成皆
堅核也大淵獻者占經引李巡云言萬物落於亥大

小溪藏屈近陽故曰淵獻淵藏也獻近也按近當作
唯離也孫炎云淵溪也大獻萬物于溪謂蓋藏之于
外也○子者說文云十一月陽氣動萬物滋釋名云
子孳也陽氣始萌孳生於下也因敦者占經引李巡
云在子言陽氣皆混沌也言萬物初萌混沌於黃泉之
引孫炎云因敦混沌也言萬物初萌混沌於黃泉之
下也按敦音頓亦通作頓說文敘云因頓之年○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麻書正義引李巡云陽氣
奮迅萬物而起無不奮若者麻書正義引李巡云陽氣
迅也若順也轍鬪天姓龔龔字占經引孫炎云物
萌色赤奮動順其心而氣始芽也赤奮若麻書作汭
漢

歲陰

今本無此二字然十干既題歲陽則十二

歲名曰攝提格太陰在卯歲名曰單闕云云俱
本爾雅爲說史記麻書索隱引爾雅釋天云歲

爾雅釋天

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

商曰祀

取四時

周曰年

取禾熟

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于占星紀事夏小正云初歲祭耒是也○祀者說文云祭無己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為重書洪範惟十有

三祀蓋為箕子作也○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為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為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蒞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

在巳曰則在庚曰室在辛曰塞在壬曰終在癸曰極

月陽猶歲陽也史記麻書去月名畢聚索隱曰聚音
隙是則正月得甲為畢隙也又云虞喜云月雄在畢
雌在訾訾則隙訾之宿今按月雄月雌即月陽月陰
也畢隙乃以月陽配月陰十二月皆然也橋本或作
騰廣韻云騰月在乙也然則畢橋者畢星象匕橋之
言喬以錐穿物之名月在甲乙盛德在木象萌芽穿
地而出也修圍者猶柔兆強圍也月在丙丁盛德在
火象長大剛彊而壯也厲則者厲讀為烈則訓為法
月在戊己盛德在土生養萬物有功烈法則也室塞
者其義皆為實也月在庚辛盛德在金物成皆堅實
壬也終極者其義皆為盡也月在癸盛德在水物生皆究盡也

月陽

正月為隙

離騷云攝提貞於孟隙

二月為如三月為病四月為余

五月為皋六月為且七月為相八月為壯九月為玄

國語

云至于玄月是也

十月為陽

純陰用事嫌于無陽故以名云

十一月為辜十二

月為涂

皆月之別名自歲陽至此其事義皆所未詳通故闕而不論

正月者白虎通云日尊於月不言正日言正月何也
積日成月物隨月而變故據物為正也隙者虞喜以
為隙訾是也按隙訾星名即營室東壁正月日在營
室日月會於隙訾故以孟隙為名說文敘云孟隙之
月漢書劉向傳云攝提失方孟隙無紀史記麻書月
名畢聚聚與隙同如者隨從之義萬物相隨而出
如如然也病者釋文李陵病反本或作寄廣韻引
爾雅作三月為寄云本亦作病是病寄同玉篇寄穴
也筆永切然則寄者兩也三月陽氣盛物皆炳然也
○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為異日月其除鄭

箋四月為除是鄭讀除為余。舉者釋文或作高同。今按皋高音義同皋者皋翰在下也。本釋高者上也。五月陰生欲自下而上。又物皆結實。藁下也。○且者次且行不進也。六月陰漸起欲遂上畏陽猶次且也。○相者導也。三陰勢已成遂導引而上也。○壯者大也。八月陰大盛易之大壯言陽大盛也。○玄者懸也。鉢釋陰遂在上也。詩何草不黃正義引李巡曰九月萬物畢盡陰氣侵寒。龔其色皆黑。孫炎曰物衰而色玄也。引詩曰何草不玄。龔其色皆黑。孫炎曰引越語云至於玄月。韋昭注引爾雅謂魯哀十六年九月也。○陽者詩歲亦陽。止毛傳陽歷陽月也。鄭箋十月為陽。時坤用事。嫌於無陽。故以名此月為陽。孫郭義與鄭同。皆以十月無陽。強名之。耳。今按陰陽消息迭運不窮。故董仲舒雨雹對云十月陰雖用事而陰不孤立。詩采芣正義引詩緯曰陽生酉仲陰生戌仲。是十月兼有陰陽。舊說莽也。○辜者故也。十一子之月而孳孳然生矣。○十月建亥。亥者根。芟也。至建子之月而孳孳然生矣。○涂者古本作茶。茶亦舒也。

月名

言陽雖微氣漸舒也。舒茶古字通用。周禮菹蒨氏注月謂從嫩至茶是爾雅。涂古作嫩。茶馬瑞辰曰廣韻涂與除同音。除謂歲將除也。小明詩日月方除。毛傳除除陳生新也。蓋指十二月為除言之。

南風謂之凱風。詩曰凱風自南。東風謂之谷風。詩云習谷風。北風謂

之涼風。詩云北風謂之泰風。詩云泰風有隧。

風者釋名云風竟豫司冀橫口合唇言之。風汜也。其氣博汜而動物也。青徐言風。蹶口開唇推氣言之。風放也。氣放散也。按風古字今反汜放俱語聲之轉也。凱風者詩傳用爾雅而申之云。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。按凱又闡也。其風開明。養育萬物。說文以南風為景風。夏小正謂為俊風。俊景皆明大之義也。○谷風為景風。夏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也谷本通川之名毛
傳以陰陽和為言是谷風宣通陰陽谷即通也說文
以為明庶風明亦通矣○涼風者說文云北風謂之
颯從涼省聲釋文涼本或作古颯字詩北風傳北風
寒涼之風說文以為廣莫風廣莫亦荒寒之義也○
泰風者泰即大也詩桑柔箋西風謂之大風本爾雅
文正義引孫炎曰西風成物豐泰也是孫炎亦以
泰為大說文以為閭闔風按閭闔本天門之名天門
在西北故以西風為大也又按風有八方爾雅
止及四方據詩文為釋也故郭注亦俱引詩

焚輪謂之積 上暴風從 **扶搖謂之焱** 下暴風從 **風與火為庀**

盛之貌 **迴風為飄** 也旋風

積者詩谷風傳積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頽頽下也孫
炎曰迴風從上下曰積按李孫釋積字甚明毛傳相
扶而上似與積義相反疑必有誤焚輪疊韻字也釋

文勢本或作焚頽本或作積墮○焱者說文作飄云
扶搖風也詩正義引李巡曰扶搖暴風從下上升上故
曰焱焱上也孫炎曰迴風從下上曰焱按迴風是大
名頽焱是其異號故月令注回風為焱是孫炎所本
也扶搖者莊子逍遙遊篇云搏扶搖而上者九萬里
淮南原道篇云扶搖摠抱羊角而上高誘注扶搖如
羊角曲縈而上也文選根賦及文賦注竝引爾雅作
颯颯皆俗字也○庀者釋文云本或作焱玉篇焱風
與火也方言云焱焱也郭注火盛熾之貌與此
注同是庀當作焱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
按旋風回旋于地不上不下異于積焱其行飄飄故
謂之飄其容蛇蛇故謂之颯廣韻颯小旋風咸陽
有之小颯于地也然則此風咸陽尤多咸陽周之舊
地詩三言飄風其二在周境廣韻之說近有徵矣

日出而風為暴 風且暴 **風而雨土為霾** 風且霾 **陰而風**

為暄詩曰終風且暄

暴者說文作暴云疾有所趣也詩終風傳暴疾也霾暄者說文及詩傳用爾雅釋名云霾暄也言如物塵晦之色也暄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暄日光

天氣下地不應曰霁言蒙地氣發天不應曰霧霧謂之

晦言冥

霁者說文作霽云天气下地不應曰霧霧晦也霧者說文作霏云地气發天不應曰霧霧同云地氣發天不應也與說文互異釋文霁或作霏霧亦作霽與玉篇同蓋俱傳寫之誤耳霁者書云蒙恆風若正義引鄭注蒙作霁云霁者色澤鬱鬱冥冥也是霁與蒙同釋

名正作蒙云蒙日光不明蒙蒙然也霧者釋名云霧冒也氣蒙亂覆冒物也按霧俗字也務今音也古讀霧如慕慕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霁二字亦音轉字通矣霧謂之晦者釋言云晦冥也說文云霧晦也是霧霧字亦通經典多淆當以說文為正文

蝶煉謂之雲蝶煉虹也俗名謂美人虹蜺為挈貳蜺雌

別見離騷挈貳其

虹者說文云蝶煉也狀似蟲詩作蜺煉段借字也釋名以蜺為蜺飲鬻矣古微書引春秋元命苞云陰陽交為虹霓是也謂之雲者釋文云雲今借為焉然則雲猶芳也焉驚呼也虹從工聲故釋名云虹攻也讀虹為工釋見驚呼也

爾雅義疏卷四 釋天

文引字林虹工弄反皆古音也又引陳國武古巷反
郭音講俗亦呼為青絳也按今登萊人謂虹為醬絳
亦為醬皆方音之轉耳釋名虹又曰美人此郭注所
本○蜺者霓之設俗說文霓屈虹青赤也一日白色
陰氣也蜺者霓之設俗說文霓屈虹青赤也一日白色
規隤也虹霓散文俱通故邢疏引郭氏音義云虹雙
出色鮮盛者為雄曰虹間者為雌曰霓楚辭以會
回風篇云處雌蜺之標顛遠遊篇云雌蜺嬖嬖以會
燒皆郭義所本也霓有鬻音故釋文引如淳五結反
熾熾濶文選西都賦注引尸子曰虹霓為析翳郭作
挈

彘日為蔽雲

即暈氣五
彩覆日也

彘者說文云蓋也雲山川氣也彘日為蔽雲者說文
雲宇解云雲覆日也淮南說林篇云日月欲明而浮
在外捲結之也日月俱然則暈但映日而不彘日

疾雷為霆霓

雷之急激
者謂霹靂

此雲彘日又非暈也暈周禮作輝觀賦說文作暉云
炎也郭既失之鄭樵注以為彘日者即虹也尤非
雷霆者說文云雷陰陽薄動雷雨生物者也霆雷餘
雷也鈴鈴所以挺出萬物又云震劈歷振物者一切
經音義十五引蒼頡篇云霆霹靂也是霆為疾雷霓
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為霆鶴辭
字無霓字知今本衍也宋翔鳳曰霓當為電形近而
誤余按穀梁隱九年傳云震雷也電霆也是霆電通
名淮南兵略篇云疾雷不及塞耳疾霆不暇掩目是
亦以霆為電與穀梁合二書所言理固可通但爾雅
文不虛設審若霆電并釋言霆已明加電反贅霆電
連文又復不詞
故知非電之誤

雨霓為霄雪

詩曰如彼雨雪先集維霓霓
水雪襍下者故謂之消雪

爾雅流中四釋天

古

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稷雪也或
 从見作霓釋名云霰星也水雪相搏如星而散也詩
 頍弁箋將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而搏
 謂之霰是霰之為言猶搏也雪遇溫氣而搏如粟粒
 襍下故說文以為稷雪釋名以為星散皆得其形狀
 文選雪賦注引韓詩薛君曰霰霰也宋書符瑞志引
 韓詩霰作英而云花葉謂之英又云霰為花雪草木
 花多五出花雪獨六出彼以花雪為霰矣援韓詩之
 翼其說並謬矣霽者雪字亦衍說文雨霓為霽齊
 語也無雪字今本蓋緣郭注而衍也水經洛水注云
 長霄冒嶺層霞冠峯霄字之義蓋本於此郭云霰水
 雪襍下者初學記二引爾雅云
 雪與雨襍下曰霰其說亦失之
 暴雨謂之凍風今江東呼夏月暴雨為凍雨離騷云合飄
 之東之東小雨謂之霏詩曰益之久雨謂之淫左傳曰天淫

謂之霖雨自三日以上為霖濟謂之霽今南陽人呼雨止為霽音齋

暴者說文作瀑云疾雨也凍者淮南覽冥篇云降扶
 風襍凍雨高誘注扶風疾風也凍雨暴雨也郭云江
 東呼暴雨為凍雨文選思玄賦舊注云巴郡謂暴雨
 為凍雨各據方俗為言也亦曰淮雨尚書大傳久矣
 天之無別風淮雨鄭注淮暴雨之名也。霰者說
 文及詩傳用爾雅釋名云霰霰小雨也言裁霰歷霑
 漬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詩雖言雪不
 云一時俱下李注非也霰霰字之雙聲轉為溟濛說
 文以濛濛為微雨以溟溟為小雨是溟濛霰霰皆以
 雙聲為義釋名之說似未免望文生訓矣。淫者說
 文云久雨為淫晉語云底著滯淫是淫有久意故韋
 昭注淫久也淫又名雷說文雷久雨也。霖者說文
 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
 也霖猶霏也說文霏霖雨也南陽謂霖雨曰霏月令

淫雨蚤降鄭注淫霖也今月令曰霖雨按眾說文作霖引明堂月令曰霖雨然霖訓小雨霖訓霖雨依聲義當為霖○霽者說文云雨止也濟者釋訓云止也淮南時則篇云九月失政三月春風不濟覽冥篇云風濟而波罷竝以濟為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為晏是濟霽通也說文霽字解云霽謂之霽所引或爾雅古本之文去今脫

風雨

壽星角亢也

數起角亢列宿之長故曰壽

天根氏也

若木之有根

星者說文云萬物之精上為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哲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玄枵為首爾雅先

壽星者以角亢為列宿長也角者兩星相對觸天官書云左角李右角將亢者四星似彎弓天官書云亢為疏廟氏者四星側向以承抵故天官書氏為天根索隱引孫炎以為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星名也見者朝見東方建戌之初寒露節也天根氏亢之開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又云復於壽星韋昭注自軫十二度至氏四度為壽星之次是角亢氏俱屬壽星也問元占經分野略例云於辰在辰為壽星三月之月時萬物始達於地春氣布養萬物各盡其天性不罹天故曰壽星漢書郊祀志杜亳有壽星祠史記索隱以為南極老人星誤

天駟房也

龍為天馬故房四星謂之天駟

大辰房心尾也

龍星明者以

辰大火謂之大辰

大火心也在中

最

房者四星直下為明堂律書云房者言萬物門戶也

至於門則出矣天駟者天宮書房為天府曰天駟索

隱引詩汜歷樞云房為天馬主車駕宋均云房既近

心為明堂又別為天府及天駟也按駟即馬祖也房

南星曰左驂北星曰右驂中二星曰左服右服是則

四星合為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謂立春之日晨中於午也○心

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鈞首上歧律書云

尾言萬物始生如尾也心言萬物始生有華心也天

官書心為明堂尾為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蓋當依

依尾也是尾一名依依尾聲同語有輕重耳辰者說

文農字解云辰時也又辰云房星天時也疊云房星

為民田時者是辰訓時時主房房為農祥以候田時

謂之大辰穀梁傳于大辰者濫于大辰昭十七年有星

孛於大辰穀梁傳于大辰者濫于大辰昭十七年有星

劉向曰謂濫于蒼龍之體不獨加大辰也范甯注引

李巡云大辰蒼龍宿之體最為明故曰房心尾也大

火蒼龍宿心以候四時故曰辰孫炎曰龍星明者以

為時候故曰大辰大火心也在中明故時候主焉

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

云古之火正或倉於心是故心為大火公羊昭十七

年傳云大火為大辰伐為夫辰北辰亦為大辰按此

所謂三大辰也唐虞夏皆五月初昏大火中是也周秦則六

火正仲夏夏小正五月初昏大火中是也周秦則六

爾雅義疏

釋天

七

不同也火至初秋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
哀十七年傳云火伏而後蟄者畢是也既言大辰房
心尾又言心為大辰者心三星最明大舉頭即見故
詩屢言三星皆謂心也所以名大火者分野略例云
於辰在兩為大火東方為木心星在兩火出木星故
曰大火

析木之津箕斗之間漢津也

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
細棋一故曰箕天官書云箕為敖客曰口舌詩巷伯
箋箕星哆然踵狹而舌廣大東箋翁猶引也引舌者
謂上星相近按箕有口舌之象故詩以喻讒言有簸
揚之義故書云星好風也斗者六星狀如北斗天官
書云南斗為廟其北建星建星者旗也月合云仲冬
之月日在斗仲春之月旦建星中孟秋之月昏建星
中按建星在斗魁上形如簋月合以建星識南斗用

此見昏旦之不正當斗也漢津者大東傳漢天河也
有炎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河也案戶也者
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為木宿斗為水
宿二宿相交於漢有津梁之義故曰漢津然則不言
析水獨言析木者天漢起自尾宿於辰在寅為木故
主起處而名為析木也左氏昭八年正義引孫炎曰
析別水也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
度至南斗十一度為析木其間為漢津是則經典俱
作析木之津今爾雅宋本析木下有謂字郭注有即
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蹶廢其星微
 小爾雅以牽牛爲星紀不以牛宿爲星紀也善說多
 誤詳見下文星紀者分野略例云自南斗十二度至
 須女七度於辰在丑爲星紀始故曰星紀也郭義本孫
 十二月之於萬物之所終始故曰星紀也郭義本孫
 炎釀甜穀雜左月令注仲冬者日月會於星紀大宗
 伯疏引星備云五星初起牽牛逸周書周月篇云日
 月俱起于牽牛之初而周天歷舍于十有二辰終則
 日合宿日月行月權輿按逸書及爾雅皆據周而言也
 復始是謂日月權輿按逸書及爾雅皆據周而言也
 上溯虞夏冬至日在斗元明在
 牽牛則斗值星紀之初爲十二次紀首故曰星紀至
 漢冬至日在斗元明在
 箕則爲析木之津正中
玄枵虛也
 虛在正北北方黑色
顛頊之虛虛也
 顛頊水
 德位在
北陸虛也
 虛星之
 名凡四

虛者二星上下如連珠律書云虛者能實能虛言陽
 氣冬則宛藏於虛日冬至則一陰下藏一陽上舒故
 曰虛天官書虛爲哭泣之事堯典宵中星虛月令季
 秋之月昏虛中是虞夏以仲秋昏虛中周秦則在季
 秋此所謂歲差也玄枵者說文引春秋虛中周秦則在季
 玄枵虛也左氏襄廿八年傳淫於玄枵玄枵虛中也
 枵耗名也正義引孫炎曰虛在北方色玄故曰
 玄枵枵之言耗也耗亦虛意
 度至危十五度於辰在子爲玄枵也玄者黑北方之
 色枵者耗也十一月之時陽氣在下陰氣在上萬物
 幽歛未有生者天地空虛故曰玄枵也按亦曰天鼇
 周語云星在天鼇韋昭注天鼇次名一曰玄枵也
 顛頊之虛者左氏昭十年傳今茲歲在顛頊之虛正
 義曰北方之次以玄枵爲中玄枵次有三宿又虛在
 其中也以水位在北額頊居之故謂玄枵虛星爲顛頊
 之虛也按北方三宿婺女虛危爾雅不言女危以虛
 在中舉中足以包之也○北陸者左氏昭四年傳古
 者日在北陸而藏冰杜預注陸道也謂夏十二月日
 爾雅疏中四釋天

在虛危正義引孫炎云陸中也北方之宿虛為中也按郭云虛星凡四者連虛為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為正

娥觜之口營室東壁也

營東壁星四方室似口因名云

營室者二星相對出有級離宮六星兩兩而居律書云營室者主營胎有饋鉅陽氣而產之天官書云營室為清廟曰離宮閣道東壁者嬋懽致雉微耘林二星上下相擊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按壁曰東者據昏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裁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正義引孫炎曰定正也天下作宮室者皆以營室中為正按周語云營宮之中土功其始是鄭孫義所本也定本斲斷之名觀釋營宮室者所資星名定者營室形似鈕櫃離宮施其上有鈕刃之象凡諸星名起於古之田父多取物象為名營室名定義蓋本此孫郭訓定為正非本義也娥觜者當作娥觜皆段借也左襄卅年傳云歲在娥觜之口正義引李巡曰娥觜玄武宿也營室東壁北方宿名孫炎曰娥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為詛訾訾訾歎息也十月之時陰氣始盛陽氣伏藏萬物失養育之氣故哀愁而歎息嫌於無陽故曰詛訾是詛訾以歎息為義孫炎作娥觜之歎是也邢疏引歎作次注

降婁奎婁也

奎為溝瀆故名降

爾雅疏中

釋天

三

奎者十六星，角殺而下垂象，兩髀。說文：奎，兩髀之間，是也。律書云：奎，日封豕，為溝瀆。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：婁為聚眾，欒。冬之月，昏婁中，降婁者左襄，卅年傳云：歲在降，婁降。婁中而旦，杜預注：本爾雅正義引孫炎曰：降，下也。奎為溝瀆，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，於辰在戌為降，婁降下也。婁曲也，陰生於午，與陽俱行至八月陽遂下，九月剝封用事，陽將剝盡。萬物枯落，卷縮而收，故曰降。婁。

大梁昴也西陸昴也

昴者七星攢聚大小相繫，說文云：昴，白虎宿星。堯典云：日短星昴，夏小正云：四月昴則見。詩：小星傳昴，雷也。正義引元命苞云：昴六星，昴之為言，雷也。言物成就繫雷也。律書：昴正作雷，云：雷者言陽氣之稽，雷也。

故曰雷，郭云：旄頭者，天官書：昴曰髦頭。漢晉天文志：並作旄頭也。大梁者，左昭十一年傳云：歲及大梁，天官書：昴畢間為天街，索隱引孫炎云：昴畢之閒，日月五星出入要道。若津梁，是則大梁取橋梁之義也。分野略例云：自胃七度至畢十一度，於辰在酉為大梁。昴為大梁之次之中星也。詩：七月正，義引孫炎曰：西方之宿，昴為中也。按大梁三宿，胃昴畢，爾雅獨言昴者，亦舉中以包之。西陸者，左昭四年傳云：西陸朝覲而出之，正義引鄭志答孫皓問云：西陸朝覲謂四月立夏之時，按四月昴則見，是鄭以西陸朝覲為昴星朝見也。二十八宿分列四方，當有四陸。左傳：爾雅獨言北陸，西陸又於二陸之中，各舉一星為識。故云：北陸虛也，西陸昴也。是皆舉一以包之耳。

濁謂之畢

掩兔之畢，或呼為濁，因星形以名。

畢者，八星，纒貫兩又，出說文云：畢，田罔也。从革象畢形微也。天官書云：畢曰罕車，為邊兵主。弋獵詩：大東

傳畢所以掩免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
 會禮云宗人執畢是祭器名畢也鄭注畢狀如又蓋
 為其似畢星取名焉然則田網祭器皆象畢星義得
 兩通毛傳為長故鄭義所本也月令孟夏之月日在
 畢孟秋之月日在畢中月離于畢畢星好雨詩書說之
 詳矣濁者段俗字也律書云濁者觸也言萬物皆觸
 歟也故曰濁是濁以觸為義亦象星形濁或作濁又
 作濁皆象形兼取聲也詩漸漸之石傳畢躅也盧令
 箋畢躅也正義引李巡云躅陰氣獨起陽氣必止故
 曰畢畢止也孫炎曰掩免之畢或謂
 之濁因以名星畢則各稱謂畢或謂
味謂之柳 味朱鳥 柳鶉火也 屬南方火
 柳者八星曲頭垂似柳月令云季夏之月日在柳季
 秋之月日在柳中柳之言搜也搜訓聚也味者說文云
 鳥口也天官書云柳為鳥注律書云注者言萬物之
 始衰陽氣下注故曰注索隱曰注味也考工記柳人

注翰之揉者形如注星是皆以注為味也味又作喙
 索隱引漢書天文志注作喙爾雅鳥喙謂之柳孫炎
 云喙朱鳥之口柳其星聚也味又作喙詩小星傳三
 心五喙鄭箋喙在東方正月時也夏小正云正月鞠
 謂之柳鄭箋喙在東方正月時也夏小正云正月鞠
 則見戴氏震曰鞠當為喙爾雅喙謂之柳虞夏正月
 日躔奎婁奎婁西沒則柳東升是戴氏以鞠即喙也
 喙鞠聲近味喙聲同與注又聲相轉故皆段借通用
 ○鶉火者柳人云鳥柳七游以象鶉火也鄭注鶉火
 朱鳥宿之柳左襄九年傳云古之火正或會於味是
 故味為鶉火杜預注建辰之月鶉火星昏在南方分
 野略例云自東井中六度至柳八度於辰在末為鶉
 首南方七宿其形象鳥以井為冠以柳為口鶉鳥也
 首頭也故曰鶉首自柳九度至張十七度於辰在午
 為鶉火南方為火言五月之度至張十七度於辰在
 在朱鳥之處故曰鶉首自柳九度至張十七度於辰在
 鳳謂之鶉然則鶉為朱鳥按坤雅八引師曠禽經曰赤
 鶉火鶉尾鶉尾亦曰鳥帑見輶傳註爾雅獨言鶉火
 爾雅疏中四 釋天

亦舉中以包之柳居鵠
火之首故舉以為識

北極謂之北辰

北極者論語以為居其所說者謂北極五星弟五為
天樞最是不動處然實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為居其
所耳北極者天官書云紫微中宮天極星索隱引春秋合
誠圖云北極其星五在紫微中楊泉物理論云北極
天之中心然則極者中也辰者時也故公羊昭十七年
疏引李巡云北極天中以正四時謂之北辰是郭所本
也然公羊以北辰與心伐同為三大辰何休注迷惑
不知東西者須視北辰以別心伐所在北極大端指
爾雅不言參伐以北辰居其中為眾星所拱向也故文
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其常居者馬
融謂之太極釋文繫引耀鉤謂之中宮大帝索隱引書

鄭氏謂之天皇大帝耀魄寶欽鯨鯢是皆北辰之
異名也雖語出緯書理難徵信要以星精為帝帝位
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並姓以此致疑則陋
矣

何鼓謂之牽牛

此申說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為別於星紀之
牽牛誤矣今驗牽牛三星六星天官書誤以牛星
為牽牛故以何鼓牽牛為二星矣牟廷相曰牛宿其
狀如牛何鼓直何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
不甚顯詩人觸景據情不宣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
爾雅為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

爾雅為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

孤建之例夏小正之織女南門亦其比也攷諸經典
無名牛宿曰牽牛者天官書云牽牛為犧牲其北何
鼓蓋星家失傳自此始今按牟氏此說足訂史記之
誤何鼓亦名黃姑聲相轉耳郭云擔鼓擔者荷也擔
荷說文作擔何今南方農語猶呼此星為扁擔蓋因
何鼓三星中豐而兩頭銳下有僖何之象故因名焉
自史記誤以何鼓牽牛為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
為牽牛也詵註參獸爾雅以何鼓牽牛為一星如李
孫之義則二星孫炎又以為何鼓左右之旗強名為何
鼓斯皆失矣文選長楊賦注引星經曰牽牛神一名
天關然則星紀之名蓋以此

明星謂之启明

太白星也晨見東方為
启明昏見西方為太白
启者說文云開也通作啟詩大東傳曰且出謂明星
為啟明日既入謂明星為長庚正義引孫炎曰明星

太白也晨出東方高三舍命曰啟明昏出西方高三
舍命曰太白天官書索隱引韓詩云太白晨出東方
為啟明昏見西方為長庚是皆孫郭義所本也太白
一名大躡觀獸其謂之明星者詩明星有爛明星煌
煌是也启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

彗星為欃槍

亦謂之彗言其
形字字似掃

彗者說文云掃竹也或从竹作彗釋名云彗星光稍
似彗也彗星星類星末類彗然也天官書正義云天彗
者一名掃星本類星末類彗然也天官書正義云天彗
而體無炎段曰之炎故夕見則東指晨見則西指若
日南北皆隨日炎而指一切經音義二引孫炎曰妖
星也四曰彗按彗春秋作彗凡三見文十四年有星
孛入于北斗公羊傳孛者何彗星也穀梁傳孛之為
言猶第也昭十七年有星孛于大辰西及漢左傳彗

爾雅彗流中曰

釋天

云

所以除舊布新也哀十三年有星孛于東方公羊傳其言于東方者何見于旦也欃槍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棊彗星天欃槍天槍天文志云欃槍棊彗雖異其殃一也是史記漢書俱以彗星欃槍為非一星與爾雅異孫炎注四日彗本漢志

奔星為約約

星流

奔星者天文志云彗孛飛流張晏注飛流謂飛星流星也孟康注飛絕迹而去也流炎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引爾雅舊注云流星大而疾曰奔是也約者說文約也占經引舊注云約便窵切釋繳蚘約滿麟諺爾波約握按約約猶爆爍並字之疊韻蓋言奔星急疾之狀耳

星名

按經星二十有八爾雅止記十七其未及者北方則須女也危也西方則胃也觜觶

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九其未及者則實沈也鶉首也鶉尾也五星止言其一其未及者則歲星也熒惑也填星也辰星也蓋爾雅釋六藝之文文有不備可類推也又如月令所載二十八星益以建弧而無箕昴鬼張史記麻書備二十八星之不備非缺脫也鄭樵疑為簡編之失非爾雅之南天文及漢書麻志所載二十八宿與矣獨淮南天文及漢書麻志所載二十八宿與今世無異蓋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域皆有分星以觀妖祥鄭眾說星土以春秋傳曰參為晉星商主大火國語曰歲之所托則我有周之分野之屬是也鄭注云大界則曰九州中諸國之分域於星亦有分焉其書曰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媿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
及彗孛之氣為象按爾雅兼

春祭曰祠祠之言會夏祭曰禘禘之言新菜秋祭曰嘗嘗之言穀冬祭曰

烝進品物也

祠烝嘗禴祭也已見釋詁此以為四時祭名也禮王
制云天子諸侯宗廟之祭春曰禘夏曰禘秋曰嘗冬
曰烝鄭注此蓋夏殷之祭名周則改之春日祠夏日
禘以禘為殷祭詩禴禘禘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禘夏祭也
王制正義引皇氏云祠薄也春物未成其祭品鮮薄
也春秋繫露云祠者以正月始食非也禘者以四月
食麥也嘗者以七月嘗黍稷也蒸者以十月進初稻
也又云始生故曰祠善其司也夏約故曰禘貴所初

約也先成故曰嘗嘗言甘也畢熟故曰蒸蒸言衆也
此皆釋其名與其義也詩正義引孫炎云祠之言會
驢酌新菜可灼嘗嘗新穀烝
進品物也郭注俱本孫炎

祭天曰燔柴既祭積薪燒之祭地曰瘞薶既祭埋藏之

燔柴者說文作樊柴云燒柴燔燎以祭天神按燔也
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眾注
實柴實牛柴上是也亦謂之炮祭大祝辨九祭三曰
炮祭鄭眾注炮祭燔柴也祭法云燔柴於泰壇祭天
也大宗伯以禮祀昊天上帝以實柴祀日月星辰
以楨燎祀司中司命飄師兩師皆天神之屬也瘞埋
者亦兼牲玉而言詩鸞鷩正義引李巡曰祭地以玉
埋地中曰瘞埋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

祭山曰瘞縣或瘞或縣置之於山山祭川曰浮沉水中

或浮或沈

瘞縣者觀禮云祭山正陵升賈疏引爾雅而申之云升即瘞縣也公羊僖廿一年疏引李巡曰祭山以黃玉及璧以瘞置凡上遙遙而眠之若縣故曰瘞縣孫炎曰瘞縣埋於山足曰瘞埋於山上曰縣按大宗伯注祭山林曰埋如孫炎說則瘞縣即是埋如李巡說則瘞為度置李說是也爾雅與周禮不同鄭志荅張逸問已言之矣詩雅釋文瘞本或作度又作鼓今按亦俗作祈考工記玉人注祈沈以馬釋文引小爾雅曰祭山川曰祈沈祈九委反與瘞同音則祈即瘞也鄭注本用爾雅今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不言沈故曰浮沈邵氏正引孫炎云置祭於水中或浮或沈故曰浮沈邵氏正

義以為祭川竝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禮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規釀定入鞮史記河渠書所言非周制也

祭星曰布於地祭風曰磔今俗當大道中磔狗

祭星者蓋為壇祭之祭法云幽宗祭星也鄭注宗當為祭字之誤也幽祭亦謂星壇也星以昏始見祭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鄭注宗當醜坤雅廿引釋名云祭星曰布布取其象之布也釋名按封禪書有諸布諸嚴諸述之屬索隱引爾雅或云諸布是祭星之處淮南記論篇云羿除天下之害而歿為宗布高誘注羿堯時諸侯有功於天下故歿託於宗布或曰司命傍布也按司命是星名祭星之布義或本此羿歿而為宗布蓋猶傅說騎箕尾為列星矣。磔者說文云辜也按辜即驅辜也祭風者左氏昭元年傳雪霜風雨之不時於是乎祭之是古有

祭風之禮也大宗伯以禋燎祭觀師蓋磔牲體而燔燎之公羊僖卅一年疏引李巡曰祭風以牲頭蹠及皮破之以祭故曰磔孫炎云既祭披磔其牲以風散之郭云磔狗以止風者大宗伯注鄭眾云罷辜披磔牲以祭若今時磔狗祭以止風封禪書云磔狗邑四門以禦蠱蓄索隱引風俗通云殺犬磔禳也按淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰揚之止天風然則磔狗祭風蓋古遺法秦風磔狗禦蠱當亦祭風之意易蠱象云山下有風蠱也

是禋是禡師祭也

師出征伐類於上

禋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為之引大傳曰柴于上帝然則類者以類於郊祀而名也然小宗伯云四類亦如之鄭眾注四類日月星辰小宗伯又云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為位鄭注類者依其正禮而為之是凡祭皆有類惟類於上帝為尊耳類為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慢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為兵禡其禮亦亾按公羊莊八年傳出曰祠兵何休注將出兵必祠於近郊是祠兵即禡祭古禮猶未亾也禡俗作貉肆師云祭表貉則為位鄭注貉師祭也貉讀為十百之百於所立表之處為師祭造軍濩者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩蚩或曰黃帝又甸祝云掌表貉之祝號杜子春讀貉為百爾所思之百書亦或為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為之實則禡宐於地也

既伯既禡馬祭也

伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先

伯者詩吉日傳伯馬祖也重物慎微將用馬力必先
為之禱其祖禱禱獲也按禱說文作禱云禱牲馬祭
也甸祝云禱牲禱馬杜子春云禱禱也為馬禱無疾
為田禱多獲禽牲引詩及爾雅為釋然則詩之既伯
是為馬祭即甸祝禱馬是也詩之既禱乃為獲禽即
甸祝禱牲是也爾雅主為釋詩當云伯馬祭也禱禽
祭也今壹不言直云馬祭也者以馬為重故特釋之
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為五年
禘也按禘之名古多異說有時祭之禘則王制云春
日禘夏日諦祭義云春禘秋嘗鄭注竝以為夏殷禮
也大有殷祭之禘則詩序云雖禘大祖也鄭箋禘大祭
也大於四方而小於禘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
帝而郊畧鄭注此禘謂祭昊天於圓丘也禮記疏金
鶚禘祭考云禘祭有七圓丘之祭為最大爾雅所謂
大祭蓋主圓丘之禘故在釋天篇中孫炎郭璞皆以
禘為五年一大祭非也禮記注親狂按王制正義引鄭
禘禘志云閔公之喪僖三年禘禘六年禘禘八年禘
凡三年喪畢新君二年為禘禘三年為禘禘閔公二
年五月吉禘于莊公則禘當在吉禘之前是鄭據禮
緯三年禘五年禘之文以正魯禮之非故王制注魯
禮三年喪畢而禘於太祖明年春禘於羣廟自爾之
後五年而再殷祭一禘於太祖明年春禘於羣廟自爾之
通義也實則魯禘非禮春秋書之皆以示譏杜預不
知此意見經所書便以為禮故僖八年禘于太廟注
云禘三年大祭之名此妄說也王制正義曲殉杜說
以為禘即禘也尤謬

釋又祭也

祭之明日
尋釋復祭

周曰釋

春秋經曰
王午猶釋

商曰彤

書曰高
宗彤日

夏曰復昨

未見義所出

禘之名四代所同釋則三代異名釋者釋詁云陳也
方言云長也白虎通封禪篇云釋者無窮之意也
是釋取尋繹不絕故曰又祭詩絲衣序釋賓尸也鄭
箋釋又祭也天子諸侯曰釋以祭之明日卿大夫曰
賓尸與祭同日知釋以明日者春秋宣八年經云辛
巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶釋然則辛巳王
午正得二日故公羊傳釋者何祭之明日也詩正義
引李巡曰釋明日復祭曰又祭左傳正義引孫炎曰
祭之明日釋繹復祭也何休注禮釋祭昨日事但不
灌地降神爾禮器云為禘乎外鄭注禘祭明日之釋
祭也謂之禘者於廟門之旁因名焉有司徹注天子
諸侯明日祭於禘而釋是皆釋之禮與其地也釋文
繹或作禘字書為禘釋二字竝俗作○知周曰釋者
絲衣言繹列於周頌春秋書繹猶秉周禮郊特牲云
釋之於庫門內孔子曰失之矣蓋亦譏時人也○彤
者融之段音也書云高宗彤日絲衣箋商謂之彤釋

文彤作融是也釋詁融長也方言融與繹俱訓長是
融釋義同詩正義引孫炎曰彤者亦相尋不絕之意
公羊注彤者彤彤不絕是皆以彤為融故左氏隱元
年傳其樂也融融文選思玄賦作彤彤李善注融與
彤古字通也○夏曰復昨者絲衣箋及公羊注引爾
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
也釋文昨本作昨又音祚

祭名

春獵為蒐

搜索取不任者

夏獵為苗

為苗稼除害

秋獵為獮

順殺氣也

冬

獵為狩

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畋獵也逐禽也釋言云獵
虐也蒐者當作搜穀梁桓四年釋文云蒐麋氏本又
作搜是也按訓求故以為搜索取禽之名或作搜祭

義狡狩鄭注春獵為狡狡即搜之段借矣。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
 雅舊注以為為苗除害其義疏矣。○獮者釋詁云殺
 也說文作獮云秋田也左傳釋文引亦同爾雅釋文
 又引作從獮或作禰從示竝非也說文獮從石遂改說
 讀若徒轉為息淺反非古音矣因息淺之音遂改說
 文從爾以就其讀玉篇又出獮字亦作禰今按作禰
 是也說文徐鍇本示部云禰或作禰也从示爾聲與犬
 部從璽聲者音近義同禰或作禰也从示與璽聲亦近
 可知從璽聲者音近義同禰或作禰也从示與璽聲亦近
 獸肥草枯功狗在蹠便於馳逐詩言從公于狩又云
 載儉歇驕是冬田用犬也段注犬田改為火田恐未
 然也周語云狩于畢時夏小正云十一月王狩是狩
 以仲冬也謂之狩者詩叔于田及伐檀正義引李巡
 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為苗除害
 也獮殺也以殺為名順秋氣也狩圍守也冬物畢成

宵田為獮
 獮音遼或曰即今夜獵載鑪照也
火田為

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
 隙獮於旣烝狩於畢時旣闕苗名公羊桓四年傳春
 曰苗秋曰蒐冬曰狩雖具諸名又復參差獨周禮大司
 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
 偏闕二文禮玉藻云惟君有黼裘以誓省鄭注
 省當為獮獮秋田也經典所言略備於此矣

狩
 放火燒草
 獵亦為狩

此釋非時之田也獮者說文云獵也。不云宵田詩伐
 檀箋宵田曰獵不言為獮許鄭二君以互見為文也
 詩火烈具舉正義曰此為宵田故持火炤之伐檀正
 義引郭注云獮猶獮也。今之夜獵載鑪照者也江東

亦呼獵為獠管子曰獠獵畢弋較今本郭注文義為
長所引管子四稱篇文也爾雅釋文獠或作獠獠獵
聲轉義同故鄭引獠即作獵矣○狩者與冬獵同名
故郭云亦也火田者王制云昆蟲未蟄不以火田周
禮羅氏蠶則作羅禱鄭注今俗放火張羅承之以取禽獸
疏云漢之俗開在羅禱鄭注今俗放火張羅承之以取禽獸
春秋桓七年二月焚成工杜預注焚草守其下風今按火
正義引李巡孫炎皆云放火燒草守其下風今按火
田非古也夏官春蒐已言火弊王制畢蟄乃以火田
因知爾雅此語蓋亦後人所增何以明之昆蟲雖蟄
么膺之屬半匿草根淺土休息隨陽今烈焰焚燒聚
族熾旃仁人用心當不若是詩言火烈具阜春秋書
焚成工左傳綰四田於大陸焚焉三者皆譏淫獵孔
子垂教不弋宿鳥周公作法乃容火田禮經漢儒所
傳恐有增飾康成注經以放火張
羅為漢俗可知斯事不起於古矣

乃立冢土戎醜攸行戎醜大眾起大事動大眾必先有

事乎社而後出謂之宜有事祭也周官

豕戎釋詁竝云大也醜眾也此釋詩縣篇文豕土大
社毛傳文也天子之社謂之大社祭法云王為羣姓
立社曰大社是也起大事動大眾必先有事乎社而
後出者縣正義引孫炎曰夫事兵也大事祭也知兵
為大事者左氏成十三年傳云國之大事在祀與戎
是也春秋書有事成于廟廟入國之大事在祀與戎
謂祭事故知祭為有事也謂之宜者縣正義曰兵凶
戰危慮有負敗祭之以求其福宜故謂之宜孫炎曰
宜求見使祐也禮証議翻作覲覲也周禮大祝曰
云大祀宜乎社又禮証議翻作覲覲也周禮大祝曰
師行祓社釁鼓祝奉以從賈疏
云宜祭於社即社主行是也

振旅闐闐振旅整眾闐闐出為治兵尚威武也幼賤在前

入為振旅反尊卑也尊老在前

爾雅義疏中四釋天

旅者釋詁云眾也振者整齊之意詩采芑箋振猶正也闐者說文云盛兒闐闐蓋師旅整嚴之象出為治兵入為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翽翽幼賤在前貴勇力也入則尊老在前復常法也出則所本又按大司馬云春秋中春教振旅中春秋教治兵蓋春主農事故以入言秋向威武故以出言是為二時習戰之名也左氏隱五年傳以治兵振旅為習戰公羊亦云其禮一也皆習戰也公穀之義與爾雅合

講武

素錦綢杠以白地錦纁帛繆纁帛絳也繆眾旒所著**素陞龍于繆**
繆畫白龍於上向**練旒九**練也**飾以組**旒之邊組用綦組飾**維以縷**縷用朱

連持之不欲令曳地周禮曰六人維王之大常是也

此釋龍旒之制也錦者說文云襄邑織文綢者檀弓云綢練鄭注以練綢旒之杠即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紉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纁者絳也帛者繪也大宗伯注帛如今璧色繪也明堂位注此帛者繪也白纁白纁者言以絳色及白繪為纁也纁於旒按巾車注正幅為纁旒則屬焉賈疏正幅為纁爾雅文又觀禮疏爾雅說旒旗云正幅為纁此二文可知爾雅今本蓋脫去四字也云素陞龍于纁者明堂位注引陞作升觀禮侯氏禕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為旒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旒

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
凍繪也經典說練皆純素郭注絳練非也郭意蓋以
周人尙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旂白明是殷制何可
同也旂者當作流說文游旂並云旂旗之流也爾雅
釋文旂九旂至軫卿大夫七旂引廣雅天子十二旂
地諸侯九旂必是殷制與周不同周制天子十二旂
則練旂九者必是殷制與周不同周制天子十二旂
亦不容九旂矣組者說文縵屬詩素絲組之箋以素
絲縷縫組於旂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纂說文纂似組
而赤以注上下推之知郭本綦必作纂矣維者持
之也縷者綫也周禮節服氏六人維王之常鄭注
維維之以縷王旂十二旂兩兩以縷綴連旁三人持
之禮天子旂曳地詩正義引孫炎曰維持以縷不欲
其曳地然則組飾其上縷持其旁以詩素組準之知
縷亦當用素箋云素絲爲縷是矣郭云朱縷非也

緇廣充幅長尋曰旒

帛全幅八尺

繼旒曰旒

帛續旒末爲燕

旒者說文云龜旒四旒以象營室游游而長引周禮

曰縣鄙建旒本司常及輔人文也釋名云旒兆也龜

知氣兆之吉凶建之於後察度事宜之形兆也縹者

帛黑色也公羊宣十二年疏引孫炎云縹黑繪也云

廣充幅長尋者充終也布幅廣二尺二寸帛幅廣二

尺四寸然則旒之制以縹帛廣二尺四寸長八尺爲

之也公羊注縹作繪云繪廣充幅長尋曰旒恐誤也

旒畫龜蛇屬北方宿是當以黑爲主檀弓云設旒夏

也然則旒從夏制知色尙黑矣鄭注用爾雅而云旒

之旒縹布廣充幅長尋曰旒與設旒者說文云繼旒末

旒爲旒之旒非爾雅之義旒者說文云繼旒末也公

也沛然而垂釋名云白旒殷旒也以帛繼旒末也公

羊疏引孫炎云帛續旒末亦長尋詩云帛旒旒末也

也郭云帛續旒末爲燕尾者公羊注繼旒如燕尾曰

旒不言用帛釋名云雜帛爲旒以雜色綴其邊爲燕

尾也將帥所建象物雜也然則旆亦雜色為之不專
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朱矣詩正義及釋文旆俱
作茂釋文茂本又作旆蒲具反繼旒曰茂左傳云蒨
茂是也按
茂段借字

注旌首曰旌

載旌於竿頭如
今之幢亦有旌

旌者說文云游車載旌詞常析羽注旌首所以精進
士卒釋名云析羽為旌絛詞旌精也有精炎也又云
綏有虞氏之旌也注旌竿首其形棠棠然也以綏為
有虞氏旌本明堂位文鄭注注旌牛尾於杠首所謂
大麾詩干旌正義引李巡曰旌牛尾著干首孫炎曰
析五采羽注旌上也其下亦有旒縵然則旌者其上
有旌其下有羽爾雅不言羽者疑有虞氏惟竿首注
旌其形綏綏因謂之綏至周加文析采羽為飾故周
禮夏采注綏以旌牛尾為之綴於幢上所謂注旌於
干首者是鄭亦以注旌首為即有虞氏之綏且爾雅

旌用殿制旌用夏制則旌宜用有虞之制也許君說
旌云析羽注旌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
以夏翟羽為綏恐未然也郭云載旌於竿頭如今之
幢者釋言注今
之羽葆幢是矣

有鈴曰旂

畫交龍於竿頭
縣鈴於旂

此覆說旂事也鈴者說文云合丁也旂有鈴者說文
旗有眾鈴以合眾也其鈴所置之處則詩載見傳鈴
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箸旒端郭注以爲縣鈴
竿頭似失之也又此上文說旂之制不言有鈴知鈴
乃周制且此下旒旆亦皆周制也必知鈴周制者詩
言龍旂陽陽和鈴
中央周頌文也

鎔革鳥曰旟

此謂合剝鳥皮毛置之竿
頭即禮記云載鴻及鳴鳶

爾雅喪荒口口釋天

引周禮曰州里建旗司常文也。所以進士眾。旗七旂以
 象鶉火也。詩六月傳鳥章。鎔革鳥為章也。箋云鳥隼
 之文章。正義引孫炎曰鎔置也。革急也。畫急疾之鳥
 於繆也。鄭志答張逸亦云。畫急疾之鳥隼。是則孫義
 本於鄭也。公羊宣十二年疏引李巡云。以革為之。置
 於旄端。其說又異。李巡之意。蓋以司常但云鳥隼為
 旗。爾雅亦止云鎔革。皆不言畫。故云以革為之。置於
 旄端。此即郭義所本。但旄端與竿頭異耳。郭注合字
 未安。汪氏中校定本。據隨書禮儀五作全字。是矣。御
 覽三百四十引爾雅舊注云。刻為革鳥。置竿首也。與
 郭注剥鳥皮毛。又復不同。參考諸家之說。當以孫炎
 為長。郭義為短。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

旃者說文云。旗曲柄也。所以旃表士。眾引周禮曰。通
 帛為旃。或从亶。作旃。司常云。孤卿建旃。釋名云。旃戰

也。戰戰恭己而已也。通以赤色為之。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。以為章。不加文飾。故司常謂之通帛。爾雅謂
 之因章。左氏僖廿八年。正義引孫炎曰。因其繪色。以
 為旗。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。其時蓋用黃色。至周尚赤。始用
 絳帛。以此推之。知因章鎔革二條俱從周制也。又文
 選西京賦。薛綜注。引爾雅。無之
 曰熊虎為旗。今爾雅無之

旌旂

爾雅郭注義疏中之四

