

皇清經解卷五百一十一

學海堂

爾雅正義

餘姚邵編修晉通

著書

釋樂第七

正義釋典云命女典樂春南大司樂掌六律之

象波執木虞也此篇所釋五聲別名及八音之器大小之異名後儒昧其制器之方或失其命名之義蓋自周衰禮壞樂尤微眇重經秦人遺法失傳漢河間獻王作樂記劉向校書得二十三篇著於別錄其第十篇合為一器篇今取入禮記者自樂本至魏文侯十一篇三篇為樂篇而已其餘篇第俱佚古樂遺法寔以益微三代樂器名不詳隱者尙賴此篇之存而究莫能盡復其器也道寓乎器無其器則未由得其音以通其義春官典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器樂記云金石絲竹樂之器也史記索隱引孫炎云作樂器小大稱十二律也故郭註於器之長廣尺寸釋之特詳白虎通義引樂記云土曰埙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云蕤吹音也管長音也鼓震音也弦離音也鍾又音也柷敔乾音也風俗通義所引樂記亦多云樂器孟康漢書註引作禮樂器篇其卽別錄樂器篇之佚文與

皇清經解

卷五百十一

邵編修爾雅正義

一

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳註皆五音

之別名其義未詳

正義益稷云予欲聞六律五聲八音五聲謂宮商角徵羽管子地員篇凡聽宮如牛

鳴窮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豸豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野是宮商角徵羽皆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知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下而高五音備成如物之眾而為柳也釋文引孫炎云宮聲濁而遲故曰重也釋文又云商為臣而佐君成政故曰敏敏成也註皆五至未詳○正義春官大師云文之以五聲宮商角徵羽播之以八音金石土革絲木匏竹是聲與音有別也樂記云聲成文清濁之音比謂之樂謂之樂鄭註雜比曰音謂宮商角徵羽清濁和比謂之音單出曰聲謂五聲之內唯單有一聲更無餘聲相雜也孔疏初發口單出者謂之聲眾和合成章謂之音金石于戚羽旄謂之樂則聲為初音為中樂為末也尙書大傳云五聲天音也是散文言之聲音相通故郭氏以為五音郭又云其義未詳蓋不取劉歆之說案劉歆所釋宮中也商章也諸義漢書律厓

志取之白虎通云角者躍也陽氣動躍徵者止也陽氣止商者張也陰氣開張陽氣始降也羽者紆也陰氣在上陽氣在下宮者容也舍也舍容四時者也與劉氏所釋之義大指相通宮商角徵羽既各有其義則先儒所釋重敏經迭御之義亦不容廢矣

大瑟謂之灑註長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦正義瑟琴為堂上之

樂貴清聲也故先釋之白虎通云瑟者蓄也開也所以懲忿室欲正人之德也故曰瑟有君父之節臣子之法君父有節臣子有義然後四時和四時和然後萬物生故謂之瑟也釋樂器云瑟施弦張之瑟瑟然也鄉飲酒禮云工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首於燕禮云小臣左何瑟面鼓執越鄭註越瑟下孔也樂記云清廟之瑟朱弦而疏越鄭註朱弦練朱弦練則聲濁越瑟底孔也書疏之使聲遲也孔穎達云不練則體勁而聲清練則絲熟而聲濁燕氏云瑟兩頭有孔畫疏之疏通也使兩頭孔相連而通孔小則聲急大則聲遲故云使聲遲也瑟之大者別名灑明堂位所謂大瑟也釋文引孫炎云音多變布出如灑也禮記疏引作音之布告如婦灑註長八至七弦○正義說文云瑟使轡所作瑟樂也禮記疏引世本云包轡氏作五十弦黃帝使素女鼓瑟樂不自勝乃破為二十五弦其二均聲禮圖云雅瑟長八尺

皇清經解 卷五百十一 邵編修爾雅正義

一寸廣一尺八寸二十七弦其常用者十九弦其餘四弦謂之番音羸也頌瑟長七尺二寸廣八尺一寸廣一尺八寸二十七弦與郭註同宋書樂志引爾雅云瑟二十七弦者灑今無其器隋書樂志以二十七弦為伏羲所作未之詳也風俗通義云今瑟長五尺五寸非正器也

大琴謂之離註或曰琴大者二十七弦未詳長短廣雅曰琴長

三尺六寸六分五弦正義白虎通義云琴者禁也所以禁止

嘉賓鼓瑟鼓琴雅琴者樂之統也與八音並行然君子所常御者琴最親密不離於身非必陳設於宗廟鄉黨非若鍾鼓羅列於虞懸也雖在窮閭陋巷深山幽谷猶不失琴以為琴之大小得中而聲音和大聲不聾人而流漫小聲不湮滅而不聞適足以和人意氣感人善心故琴之言禁雅之言正也言君子守正以自禁也琴之大者別名離明堂位所謂大琴也禮器疏引孫炎云聲留離也註或曰至五弦○正義郭氏引樂錄云大琴二十弦今無其器玉琴引爾雅亦作二十弦今本作二十七弦疑因上文大瑟而誤也通典作二十七弦與今本同禮記疏引世本云神農作琴說文云琴禁也神農所作洞越練朱五弦周加二弦文選註引桓譚新論云神農

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

大鼓謂之鼗註鼗長八尺小者謂之應註詩曰應棘鼓在

鼓側正義九家易云震爲鼓考工記云凡昌鼓必以敝蠶之

文云鼓郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓釋名云

弗得不和是樂之所成在其中也故記云樂論云鼓其聲

邪考工記云鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲

舒而遠聞此言鼓之大小失所也鼓之大者名鼓大司馬云

諸侯執賁鼓鼓人云以賁鼓鼓軍事鼓與賁通其小者名應

釋文引李巡云小者聲音相承故曰應應承也孫炎云和應

大鼓也註鼗長八尺正義考工記云鞀人爲鞀陶鼓長八

尺加於面之圍以三分之一也而四尺其圍十二尺加以三

分之二尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦

合二十版則版有六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼗以鼗八

鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺說文云鼗八

尺兩面○應轉至鼓側○正義應轉縣鼓周頌有瞽文鄭箋

轉云轉在大鼓旁應轉之屬也春官大師云令奏鼓轉鄭司

農云轉小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓爲大鼓先引故曰

應轉讀爲道引之引後鄭以爲鼓轉猶言擊轉也先師云擊

應鼓後鄭云應鼗也應與轉及朔皆小鼓也釋名云聲在前

日朔朔始也在後日應應大鼓也禮器

云縣鼓在東應鼓在西是在大鼓之旁

皇清經解 卷五十五

邵編修爾雅正義

三

大磬謂之磬註磬形似鞀鎗以玉石爲之正義明堂位云叔之

無何作磬皇侃以爲叔之別名也白虎通義云磬者夷則之

虞之形及擊之也釋名云磬磬也其聲磬磬然堅緻也磬大

者名磬釋文引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商頌那云依依我磬聲毛傳磬

聲之清者以象萬物之成鄭箋磬玉磬也堂下諸縣與玉磬

之聲相依玉磬尊故異言之孔疏云此異於常磬非石磬也

淮南說山訓鍾與磬也近之則鍾聲充遠之則磬聲章物固

至爲之○正義考工記云磬氏爲磬俛句一矩有半其博爲

一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博
云形似擊館者釋文引字林云田器也江南人呼擊刃爲館
鄭註考工記云中地之末其施與直者如琴折言末之刺如
磬之折可以互相證也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鍾
者也云以玉石爲之者益稷云戛擊鳴球疏引鄭註云磬懸
也而以合堂上之象玉磬和尊之也左氏成二年傳云磬懸
紀獻玉磬魯語云以鬯圭與玉磬如齊告馨郊特牲謂諸侯
之宮縣擊玉磬諸侯之倍禮也磬典云磬石拊石周禮疏
引鄭註云磬有大小擊大石磬拊小石磬禹貢云
泗濱浮磬通典云泗濱石可爲磬近代出華原

大笙謂之巢註列管瓠中施簧管端大者十九簧小者謂之和

註十三簧者鄉射記日三笙一和而成聲正義明堂位云女
象鳳之身也笙正月之音物生故謂之笙說文云笙十三簧
謂之和古者隨作笙釋名云笙生也象物貫地而生也太平
御覽引舍人云大笙音聲衆而高也小者聲相和也儀禮疏
引孫炎云巢高大也釋文引李巡云小者聲少音相和也孫
炎云應和於笙註列管至九簧云正義白虎通義云匏之爲

皇清經解卷五十五 邵編修爾雅正義

四

媯施也牙也在十二月萬物始施而牙風俗通義云世本女
媯作簧簧笙中簧也詩云吹笙鼓簧承筐是將孔疏云瓠匏
也以匏爲底故八音謂笙爲匏簧者笙管之中金薄鑠也笙
管必有簧故或謂笙爲簧王風君子陽陽云左執簧是也通
典云大笙十九簧蓋本郭註云十三成聲云正義鄭司農
云笙十三簧者是郭註本於舊說也風俗通義云長四寸十
二簧未聞其審鄉射禮記云三笙一和而成聲
鄭註三人吹笙一人吹和是和爲笙之小者也

大篪謂之沂註篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三

分一名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔正義釋名云篪
如嬰兒啼聲也太平御覽引舍人云大篪其聲悲沂鏘然也
詩云仲氏吹篪也通鑑註引李巡云大篪其聲非一也釋文
引孫炎云篪聲悲沂悲也註篪以至三分云正義說文云篪
管樂也或作篪史記索隱云七孔一孔上出今之橫笛是也
廣雅云篪以竹爲之長尺四寸八孔一孔上出今寸三分郭註
本廣雅云篪一名翹橫吹之尺四寸八孔一孔上出寸三分郭註
曉通鑑註引郭註刪名翹二字雅宋書樂志作沂一名翹蓋
諸本脫去一字也通典作名曰翹是翹爲沂之別名小者
是八孔云三禮圖引舊圖云雅篪長尺四寸須長尺二寸
是八孔須篪也鄭司農註笙師云篪七空賈疏据廣雅疑爲

寫者之誤然通典引蔡邕月令章句亦作七孔顏師古漢書註云甬七孔蓋不數其上出者則爲七孔與廣雅義相通也史記索隱作六室禮圖以爲九孔風俗通

大塤謂之器註塤燒土爲之大如鴉子銳上平底形如稱錘六

孔小者如錐子正義白虎通義云塤在十一月陽氣於黃泉之下熏蒸而萌唐書樂志云塤也立秋之音萬物將墮黃也說文云塤樂器也以土爲之六孔釋名云塤宜也聲濁喧然也塤之大者各器說文引李巡云器大塤也通

其聲之大也註塤燒土至鴉子○正義後鄭註小師云塤燒土爲之大如鴉子鄭司農云六孔風俗通義云詩云天之誘民

如塤如簾塤燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡

爲六孔史記索隱云塤以土爲之大如鴉子形似錘吹之爲

聲太平御覽引舍人云塤大者如鴉子聲合黃鍾小者如錐

子聲合太簇夾鍾風俗通引世本暴辛公作塤蘇成公作簾

詩疏云譙周古史考云古有塤篪尙矣周幽王時暴辛公善

塤蘇成公善篪記者因以爲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小雅云伯氏吹簾仲氏

吹篪蘇公刺暴公也故致此謬苟子樂論云塤篪翁博指塤篪之大者而言

皇清經解 卷五百十一 邵編修爾雅正義

大鐘謂之鏞註書曰笙鏞以間亦名鏞其中謂之剽小者謂之

棖正義明堂位云垂之和鐘鄭註垂堯之共工也世本日垂

作鐘孔疏云垂所作調和之鐘宋均曰舜臣鑄大鐘考工

記云堯氏爲鍾大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分

其鉦間以其一爲之爲之厚鍾大而短則其聲疾而短間小則長

則其聲舒而遠聞白虎通義云鐘之爲言動也陰氣用事萬

物動成鍾爲氣用金爲聲也說文云鐘樂鐘也秋分之音物

種成釋名云鐘空也丙亥引三禮義宗云堂下周禮疏云凡樂

皆先奏鍾以均諸樂玉海引三禮義宗云堂下周禮疏云凡樂

重○大鍾謂之鏞○鐘之大者名鏞書疏引李巡云大鍾音

聲大鏞大也孫炎云鏞深長之聲大雅靈臺云賁鼓維鏞毛

傳鏞大鐘鄭箋西方之樂謂之鏞鏞功也通作庸商孫炎云

庸鼓有數毛鍾曰庸○其中謂之剽○釋文引孫炎云

剽者聲輕疾李巡云其中微小故曰剽剽小也○小者謂之

棖○釋文引李巡云棖棖也東晉太興元年會稽剽縣人家

井中得一鐘長三寸口徑四寸上有銘古文云棖鍾之小者

既長三寸自然棖也案晉書郭璞傳云元帝卽位會稽宋書徐

璜剽縣人於井中得一鍾長七寸二分口徑四寸半上有古

文奇書十八字云會稽翁瑛日棖鍾告成於會稽宋書徐

瑞志云愍帝建興四年會稽翁瑛剽縣陳清於井中得棖鍾長七

寸二分口徑四寸其器雖小形制甚古上有古文書十八字

其四字可識曰會稽徵命是剡縣所得小鍾當時俱以爲棖鍾卽釋文所引也古器沈淪歲久復出事所恆有漢晉諸儒好言休咎礎爲古磬漢人紀其嘉謨會稽棖鍾晉代引爲符合語多傳會迹涉矯誣郭氏雖以棖鍾徵合小釜而不取以證爾雅誠以註經體宜詳慎也陸德明引之取其存古器之傳製爾雅晉宋書俱云長七寸二分而陸氏云長三寸當屬似間器以爲爾雅之棖鍾也此於古無證以意名之註書曰至名鑄正義笙鏞以間益稷文亦名鑄者鄉射禮云其南鑄一簾卽虎通義大通作鑄春官肆師註云鑄如鍾而大獨在節度則萬物昌無節度則萬物亡亡與昌正相迫故謂之鑄說文云鏞大鐘錚于之屬所以應鐘磬也堵以二金樂則鼓鑄應之許氏以鑄鏞爲二器與郭異

大簫謂之言註編二十三管長尺四寸小者謂之菱註十六管

長尺二寸簫一名籟

正義白虎通義云籟者中呂之氣也萬物生於無聲見於無形勑也籟也故謂

之籟說文云簫參差管樂象鳳之翼風俗通義云尙書舜作籟韶九成其形參差象鳳之翼案荀子云鳳凰于飛其首若籟是不特形似其聲亦相似也釋名云籟籟也其聲籟籟而清也籟之大者名言其小者名菱詩疏引李巡云大籟聲大

皇清經解

卷五十五

邵編修爾雅正義

六

者言言也小者聲揚而小故曰菱菱小也急就篇補註引周禮註云有底而善應謂之管有底而交鳴謂之菱言本或作管註編二至四寸○正義通卦驗云籟長尺四寸註云籟管形象鳥翼鳥爲火火成數七生數二二七一十四籟之長由尺廣雅云籟大者二十四管北堂書鈔引二禮圖云雅籟長尺四寸也○十六至名籟○正義三禮圖云頌籟長尺二寸有所据也○十六至名籟○正義三禮圖云頌籟長尺二寸十六雅廣雅云籟小者十六管是菱卽頌籟也風俗通義作十管長尺二寸隋書樂志籟十六管長二尺舜所造所言管尺不同當以禮圖爲据也籟一名籟者淮南齊俗訓云若風之過籟高誘註籟籟也廣雅云籟謂之籟

大管謂之箴註管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪六孔

其中謂之篪小者謂之箴

正義風俗通義引禮樂記云管漆竹長尺六孔孟康漢書註引禮

樂器記與風俗通義同蓋卽樂記樂器篇之文也風俗通義又云十二月之音也物貫地而竒故謂之管尙書大傳舜之時西王母來獻其白玉琯昔章帝時零陵文學奚景於冷道舜祠下得生白玉管扣之以玉爲管後乃易之以竹耳案漢書釋厥志云竹曰管以竹爲管由來久矣管有大小中大小御此釋其名也舊疏引李巡云聲高大故曰箴箴高也太平御

覽引舍人云大管聲高大故曰簫簫者高也中者聲相審故曰篴篴審也小者聲音清妙也註管長至六孔○正義廣雅云管象簫長尺圍十是郭註所本也廣雅又云八孔無底通典引月令章句亦云有六孔無底郭氏以爲有底者所見異也郭又引賈氏以爲如篴六孔賈逵空傳註也鄭司農註小師亦云管如篴六孔與賈氏同說文亦云如篴六孔本於賈氏廣雅注八孔疑傳寫之誤周頌鄭箋云管如今賣簫者所吹又鄭注小師云管如篴而小併兩而吹之今太子樂官有焉後鄭引漢明帝太子樂爲證與先鄭異

大簫謂之產註簫如笛三孔而短小廣雅云七孔其中謂之仲

小者謂之葑

正義明堂位云葑籥伊耆氏之樂也孔疏云葑於是乎生命之日籥以黍籥之法在是也風俗通義云周禮籥師掌教國子獻籥詩云以籥不管籥樂之器竹管三孔所以和衆聲也釋名云籥躍也氣躍出也籥有大中小之異名此釋之也說文云籥三孔籥也大者謂之產其中謂之籥小者謂之葑疑今本仲字爲誤據風俗通義引禮樂記云籥三孔籥也大者謂之產其中謂之仲小者謂之葑與今本同太平御覽引舍人云仲其聲適中呂也小者聲音細小曰葑也是舍人本亦作其中謂之仲也蓋籥一名籥與籥之別名同

皇清經解

卷五百十一

邵編修爾雅正義

七

故淮南說山訓云視籥與笙高誘註籥三孔籥也以其管孔空處成音也是籥爲籥之別名不當屬之其中矣說文又云籥小籥也小籥猶小籥也註籥如至七孔○正義說文及笙師鄭註俱作三孔郭註與許鄭同都風籥令云左手執籥毛傳籥六孔釋文云以竹爲之長三尺廣雅又以爲七孔所見異也

徒鼓瑟謂之步註獨作之

正義後鄭註小師云出聲曰鼓說文作之者爲別其名徒鼓瑟謂之步步之義未詳

徒吹謂之和徒歌謂之謠註詩曰我歌且謠

正義釋名云竹曰吹吹推也以氣推

發其聲也人聲曰歌歌柯也所歌之言是其質也以聲咏吟有上如草木之有柯葉之有柯葉也故宛龔言歌聲如柯也案笙師掌教籥等笙項籥籥篴篴管管簧應雅詩亦云伯氏吹笙是吹不專指竹之屬也舜典云歌永言詩疏引鄭註云歌所以長言詩之意又鄭註小師云歌依詠詩也韃韃氏云則獻而歌之是歌不專屬人聲也此云徒吹徒歌則指吹竹與人聲而言徒吹謂之和其義未詳徒歌謂之謠者詩疏引孫炎云聲清稀也說文云言徒歌外言內註詩云我歌且謠○正義魏風園有桃文毛傳曲合樂曰歌徒歌曰謠釋文引韓詩薛君章句云有章句曰歌無章句曰謠左傳疏云言無樂而空

歌其聲道
遙然也

徒擊鼓謂之罍註詩日或歌或罍徒鼓鍾謂之脩徒鼓磬謂之

蹇註未見義所出正義鼓鍾磬皆合樂之器此釋其獨作者

聲驚罍也徒鼓鍾謂之修其義未詳徒鼓磬謂之蹇釋文引

李巡云置擊衆聲蹇連也本或作蹇註詩日或歌或罍正義大雅行葦文

毛傳用爾雅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各所以鼓故謂之籤註

致如伏虎背上有二十七鉏鐻刻以木長一尺櫟之籤者其

名正義益稷云合止祝故小師掌教祝故誓矇亦掌之白虎

順天地序迎萬物天下樂之故樂用祝祝始也致終也顏師

古漢書註云祝與儆同儆始也樂將作先鼓之故謂之祝釋

名爲止戛故之木各爲籥樂之初擊祝以作之樂之將未戛

皇清經解

卷五百十

邵編修爾雅正義

八

於其後也未聞其審註方三尺至五寸高尺五寸中有椎上用

樂記云祝漆桶方畫木祝如五寸高尺五寸中有椎上用

祝止音爲節詩疏引鄭康成書註云合樂用祝祝狀如漆

箭中有椎合之者投椎於其中而撞之鄭司農註小師云祝如漆

箭見祝祝然也故訓爲始以作樂也案狀如伏虎則劉熙以

爲止樂之器皆異說也○致如至其名○正義說文云致禁

也伏虎背刻之所以鼓之也虎狀註疏引鄭康成書註云致狀

如伏虎背刻之所以鼓之也虎狀註疏引鄭康成書註云致狀

於致背橫櫟之是籤以竹爲之也宋書樂志致狀如虎背上

有二十七鉏鐻以竹長尺多日止橫櫟之作節樂終也是以

止爲籤矣案樂器惟祝致各異名周禮致作罔古字通用也

月令謂之椌椌明堂位謂之指擊王制云天子賜諸侯樂以

之狀劉熙既互易其名止樂之器伏虎約復移置其號疑皆未

大籤謂之麻小者謂之料註麻者音槩而長也料者聲清而不

亂正義百虎通義云鞀者震之器上應昂星以通王道故謂周禮疏引鄭註云舜廟堂下之樂商頌那云置技鞀菱置讀日植植鞀鼓者為楹貫而楹之殷家之樂鞀與鼓也鞀雖不植貫而搖之亦植之類春官小師掌教鼓鞀管職取聒掌播鼓後鄭云鼓如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊宋書樂志云小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鞀月令仲夏修鞀鞀是也案鞀之大者各麻小者各料鞀其麻之別各與麻料義見郭註王制云以鞀將之鄭註鞀所以節樂是鼓為節樂之器故與和樂之節連類而及焉

和樂謂之節

正義節即虞書所謂搏拊也百虎通引尚書大傳云搏拊鼓裝以標書疏引鄭註云搏拊以韋為之拊形如鼓以韋為之著之以標明堂位謂之拊搏又謂之相

樂記云治亂以相鄭註云相即拊也亦以節樂拊者以韋為表裝之以標織一名相因以名焉通典云節鼓拊如博局中間圓孔適容其鼓以節樂也宋書樂志云節不知誰所造傳元節賦黃鍾唱哥九韶興舞口非節不詠手非節不拊則所從來亦遠矣

皇清經解

卷五百十一

邵編修爾雅正義

九

爾雅正義

餘姚邵編修晉涵著

釋天第八

正義堯典云欽若昊天厯象日月星辰敬授人

昏明遷中之星日月所會之辰定其天數以爲一歲之

厯洪範云五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰

厯數天日月星運於歲二月辰之謂厯數則總四者之

靜運動故積微成著自下而上凡九重一爲月所行白

道二爲長星所行三爲太白所行四爲日所行黃道五

爲榮惑所行六爲歲星所行七爲填星所行八爲二十

八舍恆星所行有象之高下止於八其上則大氣包之

而爲九以去地之遠近爲天行之內外屈原天問云國

則九重呂氏春秋云天微以成星也爾雅先釋四時者

堯典於仲春言日中於仲夏言日永於仲秋言宵中於

仲冬言日短左氏昭十七年傳鄭子迷古少卿氏設官

有司分司至司啓司開分者春分秋分至者冬至夏至

啓者立春立夏聞者立秋立冬所謂順天以授時也天

旋之中帶以界南北而黃極爲右旋之樞距北極二十

皇清經解

卷五十二

邵編修爾雅正義

一

餘度黃道爲右旋之中帶斜交於赤道半在赤道南半
在赤道北最遠距赤道二十餘度與黃極距北極相
應日行黃道與赤道斜交二分日行交地平上下之度
相等故寒暑平而晝夜均所謂日中宵中也日自南欲
北春分後行赤道內其下值中土所居漸近寒日退則
晝長夜短所謂日永也日自北發南秋分以後行赤道
外其下值中土所居漸遠暑日退而寒日進至冬至而
極南交地平上下之度上焉多則晝短夜長所謂日
短也寒暑相推而四時行焉故釋天先及四時堯典云
平秩東作平秩南爲平秩西成平在朔易四時得其平
則和氣育物而爲祥不得其平則戾氣害物而爲災授
時以民食爲本而雜占之休咎不與焉故祥與災哉堯
典舉成數言之後世所謂歲實也續漢書律厯志云在
天成度在厯成日天本無度因日所躔以起度日循黃
道一晝夜所過謂之一歲凡三百六十五日四分不及
四分日之一後世所謂歲周也晉虞喜分天周爲三百六
十五度二十六分乃四分之一而有餘定歲周爲三百
六十五日二十四分爲四分之一而不足所謂天者指
列星而言所謂歲者指日躔而言後世推測雖分餘稍

有增損要不遠乎堯典之成數至月與日會而有合朔日與天會而有分至其中氣朔策之不齊而氣盈朔虛之數以生乃置閏以通之而成歲焉爾雅所釋歲名卽春官馮相氏所掌十有二歲之位也十二歲爲一終合歲陽於歲名終十二歲者五積歲六十是謂一周爾雅所謂月名卽馮相氏所掌十有二月之位也合月陽於月名亦六十而一周至於自甲至癸馮相氏所掌十日之位也自寅至丑馮相氏所掌十有二辰之位也十日十二辰數窮六十周則更始六六相乘準以敬歲古者紀歲紀月各有定名所以驗天行之轉也故漢書律曆志云月爲風雨風雨者歲功所由成今海濱之人驗風雨者多於昫望是風雨依於月也故風雨次之堯典言鳥火虛昴祗分四象馮相氏言二十八星左氏內外傳多言十二次星次至周而始詳爾雅於二十八星十二次以及五星不盡釋者約舉以該其餘也舊時推步家以二十八宿爲天體則無以解於九重天之說惟二十八宿與日月五星皆右旋而南北推移加大氣旋左旋之天而爲九所謂圓則九重也二十八宿之天旋轉甚微所謂天微以成也列宿因日躔而生歲差分至之氣因地而生里差古者紀歲不於節氣而取驗於星中者以星象舉目可見也宋書祖冲之曰中星見伏記籍每以

皇清經解 卷五百十一 邵編修爾雅正義

二

審時者蓋以歷數難明而天驗易顯各據一代所合以爲簡易之政也故星名次之祭祀必舉於四時講武必順乎四時欽若授時之政所爲有事也故祭名與講武次之因講武而有旄旂故旌旂附見於後

穹蒼蒼天也註天形穹隆其色蒼蒼因名云正義大雅桑采云以念穹蒼此釋其

義以穹蒼卽蒼天也說文云天頭也至高無上久一大釋名云天豫司窋糞以舌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穹者仰其高也誌天形至高名云○正義詩疏引李巡云古時人質仰視天形穹隆而高色蒼蒼然釋文云郭以穹及蒼蒼俱爲天稱蓋郭氏本於李巡也莊子云天之蒼蒼其正色邪故李巡以蒼蒼二字爲重文七傳以蒼天釋

穹蒼義得兩讀

春爲蒼天註萬物蒼蒼然生之也正義王風黍離云悠悠蒼天此釋

產萬物者聖也釋名云春蠢也動而生也春日蒼天陽氣始發色蒼蒼也註萬物至然生○正義詩疏引李巡云春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天郭註本李巡爲義衆經音義引爾雅註云萬物生蒼蒼然也詩疏云蒼天以體言之也

夏爲昊天註言氣賅吁正義小雅雨無正云浩浩昊天飲酒

也釋名云夏假也寬假萬物使生長也夏日昊天其氣布散
皓皓也詩疏引李迥云言萬物盛壯其氣昊大故曰昊天
言其混元之氣昊吳廣大則稱昊天

秋爲昊天註旻猶愍也愍萬物彫落正義大雅召旻云旻天疾

愁也擊之以時察守義者也釋名云秋縮也縮追品物使時
成也秋日旻天旻閉也物就枯落可謂傷也說文云旻秋天

也虞書曰在覆閣下則稱旻天說文所引虞書蓋書傳之文
也詩疏引李迥云秋萬物成穀皆有交稱旻天按旻天孔疏云

旻閉也言其以仁慈之恩覆閔在下則稱旻天體生訓郭氏所
諸家不同說文釋名俱以聲爲義李迥緣字體生訓郭氏所

不取也孔疏義本毛傳與說文同註旻猶至彫落○正義恐
猶閔也郭意與劉熙同趙岐孟子註云旻天秋天陰陰氣也

冬爲上天註言時無事在上而臨下而已正義小雅信南山云
云冬之爲言中也中者藏也釋名云冬終也物終氣也降曰
上天其氣上騰與地絕也故月令曰天氣上騰地氣下降詩

疏引李迥云冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天太平御覽引
孫炎云冬天藏物物伏於下天清於上註言時至而已○正
義詩疏云從上而下視萬
物則稱上天與郭義同

皇清經解 卷五百十三 御編修爾雅正義

四時 正義題上事也會子天園篇云聖人慎守日月之
數以察星辰之行以序四時之順逆白虎通義云

歲時何謂春夏秋冬也時者期也陰陽消息之期也
四時天異名何天尊各據其盛者爲名也春秋物變

盛冬夏氣變盛釋名云四時四方各一時時期也物
之生死各應節期而止也詩疏引許叔重五經異義

云今尚書歐陽說春日昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬
曰上天爾雅亦云古尚書與毛詩同謹按尚書堯典

義四月孔丘卒稱曰旻天不甲不秋也又引鄭康成
夏四月孔丘卒稱曰旻天不甲不秋也左傳

駁異義云元之問也爾雅孔子門人所作以釋六藝
之言蓋不誤也春氣博施故以廣大言之夏氣高明

故以遠大言之秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣
閉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
不甲求天之生殺當得其宜上天云雲求天之所爲
當順其時也此之謂天猶人之說事各從其主耳若
可怪耳案鄭君謂爾雅以駁正異義其論篤矣惟以
春爲昊天夏爲蒼天與今本異說文云春爲昊天元
氣暴暴即許氏所据本也白虎通義引爾雅兼采兩

說是爾雅舊本有作春爲昊天夏爲蒼天者與許鄭所見之本同也郭氏定從李巡本劉熙釋名與李巡同蓋以蒼天之名因蒼蒼之色春爲木德厥色青蒼則蒼天當就春時而言矣毛傳云蒼天以體言之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閭下則稱夏天毛公以詩人稱天殊名而可易也呂氏春秋言至於四時之名則當從爾雅不可易也曰蒼天實符雅訓高誘註云東方二月建卯木中也木色青故曰蒼天春爲蒼天此亦其證故郭氏定從李巡

春爲青陽註氣青而溫陽夏爲朱明註氣赤而光明秋爲白藏

註氣白而收藏冬爲玄英註氣黑而清英四氣和謂之玉燭

註道光昭正義此釋四時嘉祥之氣也春盛德在木木色青故其氣爲青陽夏盛德在火火色赤故其氣爲朱

明色淺曰赤色深曰朱也秋盛德在金色白故其氣爲白藏冬盛德在水水色黑故其氣爲元英黑深而元淺也太平御覽引蔡邕月令章句云迎春歌青陽迎春歌朱明迎秋歌白藏迎冬歌元英是又爲四時樂章之名也四氣和謂之玉

皇清經解卷五十三 邵編修爾雅正義

四

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

春爲發生夏爲長贏秋爲收成冬爲安寧註此亦四時之別號

尸子皆以爲太平祥風四時和爲通正註通平暢也謂之景

風註所以致景風正義此四時之氣因以爲別號也漢郊祀歌云青陽開動根莖以迷膏潤并愛跋行

畢遠是春爲發生也朱明盛長勇與萬物相生茂豫擊有所謂是夏爲長贏也西颯沈陽秋氣肅殺含秀垂穎續舊不廢是秋爲收成也元冥陵陰蟄蟲盡藏中各發落根也降霜是冬爲安寧也釋文引李巡云長贏萬物各發生長也降霜是引爾雅作四氣和爲通正論衡是應篇云爾雅釋四時章曰春爲發生夏爲長贏秋爲收成冬爲安寧四氣和爲景星夫

雅之書五經之訓故儒者所共觀察也而不信從更謂大星

爲景星豈爾雅所言景星與儒者所說異哉案王充所引爾雅本與郭異註尸子至祥風○正義舊疏引尸子仁意篇述太平之事云燭於玉燭飲於醴泉賜於承風春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲元英四時和正光照此之謂醴泉其風春爲時降萬物以嘉高者不少下者不多此之謂醴泉其風春爲發生夏爲長贏秋爲方盛冬爲安靜四氣和爲通正此之謂承風又君治篇云舜南面而治天下太平醴泉於玉燭息於承風食於膏火飲於醴泉蓋尸子下天爾雅而推廣言之爾甘雨時降萬物以嘉註莫不善之謂之醴泉註所以出醴泉正義

孔子闕居云天降時雨書疏引鄭註洪範云春始施生故木氣爲雨陰陽和則時雨降萬物慈嘉故易曰說萬物者莫說乎澤甘澤時降卽爲醴泉論衡是應篇云爾雅言甘露時降萬物以嘉謂之醴泉醴泉卽謂甘露也今儒者說之謂泉從地中出其味甘若醴故曰醴泉正出正出涌出也沃泉懸出懸出下出也是泉出之異輒有異名使太平之時更有醴泉從地中出當於此章中言之何故反居釋四時章中言甘露爲醴泉乎若此儒者之言醴泉從地地下出又言甘露其味甘甜未可然也儒曰道至大者日月精明星辰不失其行翔風起甘露降雨濟而陰一者謂之甘雨非謂雨水之味甘也推此以論甘露必謂其降下時適潤養萬物未必露味甘也亦

皇清經解 卷五百十二

邵編修爾雅正義

五

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

祥

正義題上事也釋詁云祥善也古者天地順而四時

當民有德而五穀昌無水旱昆蟲之災無凶饑妖孽之疾所謂太平之祥也自好異者援引上古侈言符瑞所謂景星醴泉者多非其實白虎通義云景星者大星也月或不見景星常見可以夜作有益於人民也甘露者美露也降則物無不盛者也醴泉者美泉也狀若醴酒可以養老禮記疏引援神契云德及於天斗極明日月光甘露降德及於地嘉禾生莖莖於稗出德至八極則景星見德至草木則朱草生木連理德至鳥獸則鳳凰來鸞鳥舞麒麟臻白虎動狐九尾雉白首德至山陵則景雲出德至深泉則黃龍見醴泉湧河出龍圖洛出龜書其它緯書所載不可

勝記爾雅正羣說之訛景風醴泉近徵諸四時之和
萬物之茂而無取乎奇祥異彩故依於爾雅則不惑
於讖緯之
鄙別矣

穀不孰爲饑註五穀不成正義說文云穀饑也百穀之總名穀

熟曰饑穀梁襄二十四年傳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康五穀不升謂之大
饑又謂之大侵此以穀入多寡分立差等兼取荒饑爲名其
實五者皆爲饑也墨子七患篇一立差等兼取荒饑爲名其
謂之早三穀不收謂之凶四穀不收謂之饑五穀不收謂之
饑墨子所道不皆先王之法言其以五穀不收爲饑則合於

雅訓矣註五穀不成正義穀善養人前人多錯舉其數有
稱一穀者天官大宰九職一曰三農生九穀鄭司農云九穀
黍稷秬秠麻大小豆大小麥後鄭謂九穀無秬大麥而有梁
茨覈食醫及月令之文當從後鄭穀之種別有九也而有稱六
食者膳夫云食用六穀鄭司農云六穀秬黍稷梁麥苽亦六
穀醫官膳食之宜而言之有稱百穀者離騷傳云百穀草木
藟乎土洪範云百穀用成周頌噫嘻云播厥百穀傳記多言
百穀皆舉其成數見穀種之多也其言五穀者則色配五行
月令春食麥夏食菽中央食稷秋食麻冬食黍鄭註云麥秀
有孚甲屬木菽實孚甲堅合屬水稷五穀之長麻實有文理

皇清經解 卷五十三 邵編修爾雅正義

六

屬全黍實舒散屬火寒時食之亦以安性也疾醫註云五穀
麻黍稷麥豆是據月令爲說至職方五種註云稻黍稷麥菽
不從月令賈公彥謂諸州所宜鄭以目驗者是也素問金匱
真言論東方青色其穀麥南方赤色其穀黍中央黃色其穀
稷西方白色其穀稻北方黑色其穀豆與職方註同今民食
所重爲稻黍稷麥菽是爲五穀定名素問分言五穀之色亦
與五行相配五行播而時敘和五
穀熟則民人青年不順成則爲饑

蔬不孰爲饑註凡草菜可食者通名爲蔬正義詩疏引李巡云

饑太宰九職八曰臣妾聚斂蔬材鄭註蔬材百草根實可食
者可食之菜或蔬於圃或采於野厥類孔多通謂之百蔬魯
語云能殖百穀百蔬荀子采國篇云葦菜百蔬以澤量楊倞
註疎與蔬同以澤量言備澤也故文言之木實亦得爲蔬地
官委人云凡疏材木材鄭註凡疏材草木有實者也月令云
山林藪澤有能取蔬食鄭註草木之實爲蔬食皆兼材與食
而言之韋昭國語註云蔬草菜之可食者是
爲蔬也定名本或作蔬周禮註引爾雅作蔬

果不孰爲荒註果木子正義荒說文作荒云虛無食也果木實

果菴釋文引馬融云果桃李之屬菴瓜瓠之屬太宰九職二
曰園圃毓草木後鄭云樹果菴曰圃漢書食貨志云還廬樹

桑菜茹有畦瓜瓠果菘植於疆易應劭云木實曰果草實曰蔬張晏曰有核曰果無核曰蔬藟云木上曰果地傍曰蔬義和通也荀子富國篇瓜桃李一本數以盆鼓楊樹註一本一秣也鼓量也言除五穀之外更有此果實是果實之熟亦富國者所資矣周禮疏引爾雅云穀不熟爲饑疏不熟爲饑疏不熟則曰大荒果不熟之歲必無饑疏故爲大荒仍饑爲若註連歲不熟左傳曰今又荐饑正義釋言云荐再也

疎毛傳薦重也荐薦古通用仍即重也註連歲至荐饑○正義左傳疏引李巡云連歲不熟曰荐饑○正義左傳云晉荐饑晉語云今又荐饑魯語云饑饉荐降國語爲左氏外傳故亦稱左傳

災

正義題曰災春秋繁露必仁且知篇天地之物有不常之變謂之異春秋繁露必仁且知篇天地之物有不災者天之譴也異者天之威也五行之沴皆爲災而民食爲重故左氏莊十一年傳云天降之災僖十三年傳云天災流行皆指饑饉而言白虎通義引禮曰一穀不升不備鵠鷄二穀不升不備鳧鴈三穀不升不備雉免四穀不升不備圓獸五穀不升不備三牲皆饑災之事也

皇清經解

卷五阜三

邵編修爾雅正義

七

太歲在甲日闕逢

正義史記律書云甲者言萬物詞待甲而出也釋義云甲孚也萬物解孚甲而生也太歲在甲日闕逢淮南天文訓寅在甲日闕逢高誘註萬物鋒芒欲出擁遏未通闕逢厥書作焉遂

在乙日旃蒙

正義律書云乙者言萬物生軋軋也釋名云乙軋也白抽軋而出也天文訓云卯在乙日旃蒙高誘註萬物過蒙甲而

在丙日柔兆

正義律書云丙者言陽道著明故曰而釋名云丙炳也物生炳然皆著見也眾經音義引李巡云言萬物皆垂枝布葉故曰柔兆也孫炎云萬物柔婉有條兆也天文訓云辰在丙日柔兆高誘註萬物皆生枝布葉厥書作游兆徐廣曰

在丁日強圉

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

在戊日著雍

正義白虎通義云戊者茂也釋名云戊茂也物皆茂盛也天文訓云午在戊日著雍高誘註位在甲

央萬物繁養四
方脉書作徒維

在巳曰屠維

正義白虎通義云巳者屈伸起釋名云巳紀也皆
有定形可紀識也天文訓云未巳曰屠維高誘
註屠別維離也萬物各
成其性脉書作祝犁

在庚曰上章

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

在辛曰重光

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

在壬曰冬黯

正義律書云壬之為言任也言陽氣任養萬物於
下也釋名云壬妊也陰陽交物懷妊也至子而萌
也天文訓云戊在壬曰元熙高誘
註歲終包任萬物脉書作橫艾

在癸曰昭陽

正義律書云癸之為言揆也萬物可揆度故曰癸
釋名云癸揆也揆度而生乃出之也天文訓云亥
在癸曰昭陽高誘註陽氣始
萌萬物合生脉書作尚章

皇清經解

卷五直主

邵編修爾雅正義

八

歲陽

正義此別太歲在日之名也史記索隱引爾雅釋
天云歲陽者子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二支是也
歲陰者子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二支是也
廣雅云甲乙為幹幹者日之神也寅卯為枝枝者月
之靈也甲剛乙柔丙剛丁柔戊剛己柔庚剛辛柔壬
剛癸柔左傳昭七年傳云天有十日杜註云甲至癸
是甲癸為日名爾雅以太歲所在言之索隱以十干
為歲陽非也舊疏引漢書律脉志云復得闕逢攝提
格之歲歲在甲日闕逢在寅日攝提格此謂甲寅之
歲也然則乙卯之歲日攝提格洽庚申之歲日蒼龍
執徐丁巳之歲日強圉大荒落戊午之歲日蒼龍
執徐丁巳之歲日屠維協洽庚申之歲日上章活灘辛
酉之歲日重光作噩壬戌之歲日闕逢困敦乙丑之歲
日旃蒙赤奮若以
此推之周而復始

大歲在寅日攝提格

正義史記律書云寅言萬物始生蟄然也
隱引李巡云萬物承陽起故曰攝提格格起也淮南天文訓
云太陰在寅歲名曰攝提格高誘註格格起萬物承陽而起易
緯是類謀云攝提招紀鄭註
云攝提招紀天元甲寅之歲

在卯曰單闕

正義律書云卯之言茂也言萬物茂也釋名云卯也案隱引李巡云陽氣推萬物也於易為震二月之時雷始震也淮南云太陰在卯歲名曰單過高誘註單盡過止陽氣推萬物而起陰氣盡止索隱又引孫炎本作蟬焉云蟬猶伸也

在辰曰執徐

正義律書云辰者言萬物之娠也釋名云辰伸也物皆伸舒而出也索隱引李巡云伏蟄之物皆振舒而出故曰執徐執蟄徐舒也淮南云太陰在辰歲名曰執徐高誘註執蟄徐舒伏蟄之物皆散舒而出

在巳曰大荒落

正義律書云巳者言陽氣之已盡也釋名曰巳布散也淮南云太陰在巳曰大荒落高誘註荒大也方萬物熾盛而大出霍然落落大布散索隱引姚察之說與高誘同大荒落麻書作大芒落天官書作大荒略

在午曰敦牂

正義律書云午者陰陽交故曰午釋名云午件也皆附麗陽氣以茂也索隱引孫炎云敦盛牂壯也言萬物盛壯淮南云太陰在午歲名曰敦牂高誘註與孫炎同

在未曰協洽

正義律書云未者言萬物皆成有滋味也釋名云未昧也日中則昃向幽昧也索隱引李巡云陽氣欲化萬物故曰協洽協和洽合也淮南云太陰在未歲名曰協洽高誘註陰欲化萬物和合協洽麻書作汁洽童子逢盛

在申曰涿灘

正義律書云申者言陰用事申賦萬物釋名云申也言萬物皆循精氣故曰涿灘灘單盡也孫炎云涿灘萬物吐秀傾垂之貌淮南云太陰在申曰涿灘高誘註涿大灘循萬物皆循其精氣呂氏春秋十二紀序意篇云灘在涿灘高誘註涿大也涿循也萬物皆大循其情性也涿灘誇人短舌不能言為涿灘也說文云涿食已而復

在酉曰作噩

正義律書云酉者萬物之老也釋名云酉者秀也秀者物皆成也於易為兌兌說也物得備足皆喜悅也噩本或作罍麻書作鄂索隱引李巡云作鄂皆物芒物起之貌淮南云太陰在酉曰作鄂高誘註作鄂零落也萬物皆墜落落漢書天文志云在酉曰作噩

在戌曰闍茂

正義律書云戌者言萬物盡滅故曰戌釋名云戌也物當收斂殄恤之也亦言脫也落也索隱引孫炎云萬物皆蔽故曰闍茂闍茂之目也淮南云太陰在戌曰掩茂高誘註掩蔽茂目萬物皆蔽闍茂麻書作掩茂

皇清經解

卷五十三

邵編修爾雅正義

九

碑作協給

在亥曰大淵獻正義律書云亥者該也言陽氣藏於下故該也釋名云亥核也收藏百物核取其好惡真偽也

亦言物或皆堅核也索隱引孫炎云淵深也大獻萬物於深言蓋藏之於外也淮南云太陰在亥曰大淵獻高誘註淵藏獻迎萬物終在亥大

在子曰困敦正義律書云子者滋也言萬物滋於下也釋名云子孽也陽氣始萌孽生於下也於易為坎坎險也

索隱引孫炎云困敦混沌也言萬物初萌混沌於黃泉之下也淮南云太陰在子歲名曰困敦高誘註困混敦沌陽氣皆混沌萬

在丑曰赤奮若正義律書云丑紐也言陽氣在上未紐萬物厄

為良艮限也時未可聽物生限止之也正義引李巡云陽氣奮迅萬物而起無不若其性故曰赤奮若若順也淮南云太陰在丑歲名曰赤奮若高誘註奮起若順也陽奮物而起無不順其性未陽色麻書作汭漢

載歲也夏曰歲取歲星行一次商曰祀取四時一終周曰

季註取禾一熟唐虞曰載註取物終更始正義此別年歲之名也左傳疏引李

皇清經解卷五十三 邵編修爾雅正義 十

巡云各自紀事唐虞三代示不相襲也其名不相襲而義則相通故載即歲也左傳疏又引李巡云載一歲莫不覆載也

夏曰歲者釋名云歲越也越故限也夏小正云初歲祭未是也商曰祀者釋名云祀已也新氣升故氣已也洪範云惟十有三祀洪範為箕子所自作故經傳皆稱為商書也周曰年者釋名云年進也進而前也洛誥云公其以予億萬年是也唐虞曰載者釋名云載生物也義典云九載績用弗成舜典云三載考績是也註取歲星行一次正義左傳疏引孫炎

云四時一終曰歲取歲星行一次也郭註本孫炎說文云歲木星也越歷二十八宿宣編陰曆二月二月一次律曆書以五星為五步漢書天文志晉灼云太歲在四仲則歲行三宿太歲在四孟四季則歲行二宿二十八十六三三四十二而行二十

正交之勢五星從天又從而隨天有緯南緯北之分黃道有斜交兩者相加而後可以審高下之徑遲速之差素問云凡五星高而遠則小下而近則大言由人目仰視之大小以測高卑

謂歲星仲行三宿孟季行二宿未聞其審其謂十二度晉灼天者舉成數而言實則周天不及十二歲蓋十一年三百一十三日四十六刻有奇而一周天也積八十四年起一辰也取四時一終

取禾一熟正義書疏引孫炎云祀取四時祭祀一說也取禾一熟正義說文云季穀孰也春秋傳曰大有年鄭

註文王世子云季天氣也疏云季稔也稔孰爲歲穀一孰是季爲天氣也詩補傳引孫炎云始也

歲名

正義此別歲在十二辰之名也秋官誓漢氏云十二歲之名所以別鄭註歲謂從攝提格至赤奮若十二

郊祀樂歌云天馬徠執徐時說文敘云困頓之年是漢人猶宗雅訓也然漢人卽有以日辰之名紀歲者

韓勅造孔廟禮器碑云青龍在涪敷後碑云青龍建西西嶺華山亭碑云歲在戊午荆州刺史度尚碑云

歲在鷄尾龍集丁未金鄉長侯成碑云歲在己酉歲在甲辰以甲子紀歲遊從簡易積習生常非雅訓之

舊矣爾雅兼別年歲之名者鄭註天官云正月吉謂朔日歲謂夏之正月得四時之正以出教令者審也

春官太史正歲年以敘事周時三正並用故幽風七月之詩月日並舉左氏定四年傳述分土之制於衛

則啓以殿政於晉則啓以夏政各視其風土所宜蓋更正朔以一天下之視聽又從民俗所服習者以爲

教合此太宰小宰觀治象之法所由並行於正月之吉與正歲也逸周書云夏數得天百王所同乾鑿度

云三王之郊一用夏正堯典言成歲是唐虞亦稱歲

皇清經解

卷五百五

邵編修爾雅正義

故載爲歲也商頌殷武云歲事來辟是商亦稱歲也白虎通義云或言歲或言載或言年何言歲者以紀

氣物帝王共之據曰爲歲年者仍也年以紀事據月言年載之言成也載成萬物終始言之也

月在甲日畢在乙日橘在丙日修在丁日圜在戊日厲在己日

則在庚日室在辛日塞在壬日終在癸日極正義史記麻書正義題上事也虞喜所謂月雖猶云月陽月

提格月名畢聚索隱云聚音隙是也又引僖公云年焉逢攝雖在訾訾則厥訾之宿洪邁以爲虞喜之說字誤作僖公案

虞喜以隙爲訾隙之星非也唐書麻志引洪範傳云麻紀始於顛頭上元太始闕蒙攝提格歲畢隙之月朔日己巳是以畢隙爲月名其來古矣畢橘諸義未詳

月陽正義題上事也虞喜所謂月雖猶云月陽月陰也舊疏云設若正月得甲則曰畢隙二月得乙

則曰橘如三月得丙則曰修病四月得丁則曰圍乙五月得戊則曰厲旱六月得己則曰且七月得庚則曰室相八月得辛則曰塞壯九月得壬則曰終元十月得癸則曰極陽十一月得甲則曰畢辜十二月得乙則曰橘涂周而復始

正月為陝註離騷云攝提貞於孟陝正義此以下釋十二月之別名也春秋繁露云凡歲

之要在正月也漢書律厓志引周書武成篇惟一月辰志又云成王元年正月己卯一月即正月也白虎通義云日

尊於月也不言正日月何也積日成月物隨月而變故據物為正也註離騷至孟陝正義離騷云攝提貞於孟陝

惟寅寅吾以降此並舉歲月而言之也王逸章句云孟陝今在寅日攝提孟始也正月為陝大戴禮記用兵篇攝提失方

鄒大失紀盧辨註以為陝聲誤為鄒也漢書劉向傳引作攝提失方孟陝無紀孟康云首時為孟正月為陝史記云閏餘

解次孟陝珍滅集正義正月為孟陝正義如病義未詳釋文云病本二月為如三月為病四月為余或作甯余者詩疏引李巡云四

月萬物皆生枝布葉故曰余余舒也孫炎云物之枝葉發舒釋文云孫本作荷案小雅小明云日月方除毛傳除除陳生

新也鄭箋四月為除是余本又作除五月為旱六月為且七月為相八月為壯九月為孚註國語云

至於十月是也正義旱且相壯義俱未詳元者詩疏引李巡云九月萬物草盡陰氣侵寒其色皆黑孫炎

皇清經解 卷五 皇土 邵編修爾雅正義 土 云物衰而色元也註國語至是也○正義越語文章註引爾雅謂魯哀十六年九月

十月為陽註純陰用事嫌於無陽故以名云正義小雅采芣云歲亦陽止伏杜云日月陽止毛傳陽厓陽月也鄭箋十月為陽時坤用事嫌於

無陽故以名此月為陽案董仲舒雨雹對云十月陰雖用事而陰不孤立是則分陰互為消息故十月為陽註純陰至名云○正義詩疏引孫炎云嫌於無陽故名之為陽孫郭

俱本鄭箋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正義辜義未詳秋官摯虞氏以

從嫫至茶嫫賦茶涂俱假借字正義題上事也春秋繁露云十者天之數也十二者歲之度也用歲之度係天之數十二而天數畢

又云天有四時每一時有三月三十四十二而天數畢受而歲數終矣爾雅不云月在寅為陝而云正月為陝者後漢書陳寔傳云天以為正周以為春地以為

正殷以為春人以為正夏以為春是三正皆以正月

為颯郭氏釋陽月似據夏時
而言以夏時為民俗通用也

南風謂之凱風註詩曰凱風自南東風謂之谷風註詩云習習

谷風北風謂之涼風註詩云北風其涼西風謂之泰風註詩

曰泰風有隧正義此據詩文以分釋四方之風也南風謂之

凱風凱樂也夏小正謂之後風東風謂之谷風者詩疏引

孫炎云谷之言穀穀生也谷風者生長之風陰陽不和即風

雨無節故陰陽和乃谷風至北風謂之涼風者月令孟秋之

月涼風至謂寒涼之風也豐文涼作颯西風謂之泰風者詩

疏引孫炎云東北曰條風東方曰明庶風東南曰清明風南方

曰景風西南曰涼風西方曰閭闔風西北曰不周風北方曰

廣莫風條風一名颯風景風一名凱風西北又自四方而推言

之耳註詩曰至有隧正義凱風自南習習谷

風北風其涼俱邇風文泰風有隧大雅桑柔文

焚輪謂之類註暴風從上下扶搖謂之焱註暴風從下上風與

火為庀註庀虎熾盛之貌迴風為飄註旋風也正義上言風

皇清經解卷五百十一 邵編修爾雅正義

此言風之不時至者也焚輪謂之類者小雅谷風云維風及

類此釋之也詩疏引李巡曰焚輪暴風從上下降謂之類類

下也孫炎曰迴風從上下曰類扶搖謂之焱者月令篇云焱

風暴雨總至此釋之也說文作颯扶搖風也詩疏引李巡云

扶搖暴風從下上故曰焱焱上上也孫炎云迴風從下上曰

焱莊子逍遙遊云搏扶搖而上者九萬里司馬彪註下上行

謂之扶搖淮南原道訓云扶搖珍羊角而上高誘註扶搖如

羊角曲縈而上也風與火為庀者易象傳云風自火出此釋

其名為庀也孔疏云火出之初因風方熾火既炎盛復生風

象皆言實事故爾雅釋之舊說以為假象非也迴風復生風

何人斯云其為飄風此釋之也說文云飄回風也鄭註禮記

云迴風為焱孔疏謂風之迴轉也鄭君所見爾雅本與郭異

也註暴風從上下正義毛傳類風之焚輪者也風薄相扶

而上與郭義異正義暴風從下上正義疾風也正義迴風也正義

上也風從下也正義李巡云旋風也正義一曰飄別二名郭註本李巡離

騷云飄風也

其相離兮

日出而風為暴註詩曰終風且暴風而雨土為霾註詩曰終風

且霾陰而風為曠註詩曰終風且曠正義此釋風之異者也

日出而風為曠註詩曰終風且曠正義此釋風之異者也

引孫炎云陰雲不興而大風暴起毛傳云暴疾也風而雨水
為霾者書疏引鄭註云風土氣也凡氣非風不卷塵埃而水
火非土不處故土氣為風風土屬土氣其烈風卷塵埃而下
則為霾詩疏引孫炎云大風揚塵從上下也釋名云風而雨
土曰霾霾晦也言如物塵晦之色也陰而風為暍者詩疏引
孫炎云雲風晦日光釋名云陰而風曰暍暍翳也言掩翳日
光使不明也註詩曰至且暍○正義終
風且暴終風且霾終風且暍俱鄭風文

天氣下地不應日暍註言蒙昧地氣發天不應曰霧霧謂之晦

註言晦冥正義此釋蒙霧之氣象也暍者洪範曰蒙疏引鄭

氏書註蒙作暍云暍者色澤鬱鬱冥冥也暍聲近
蒙李善文選註云暍與蒙同為天氣下地不應也暍者月令
云蒙日光不明蒙蒙然也鄭註尚書云蒙名也釋名
云氣霧冥冥鄭註霜露之氣散相亂也史記宋世家引洪範
蒙作霧集解引鄭註云氣不釋鬱冥冥也釋名云霧名也氣
蒙亂覆冒物也為地氣發天不應也霧霧晦也史記索隱引爾
雅天氣下地不應曰霧言蒙昧不明之意也霧霧二字古嘗
通用矣霧謂之晦者春秋僖十五年九月己卯晦公羊穀梁
傳皆云晦冥也
釋言云晦冥也

皇清經解 卷五十五 邵編修爾雅正義 齒

蝓蝓謂之雩蝓蝓虹也註俗名為美人虹江東呼雩蝓為孛虱

註蝓蝓也見離騷孛虱其別名見尸子正義鄒風云蝓蝓

見又云蝓蝓不見此釋之也釋名云蝓蝓飲東方之水氣也
又曰蝓蝓其見每於日在西而見於東攻也純陽攻陰氣也
見於西方日墮朝日始升而出見也文子尚德篇天二氣即
成蝓詩疏云蝓是陰陽交會之氣純陰純陽則蝓不見若雲
薄漏日日照雨滴則虹生趨岐註蝓蝓虹也兩則謂之蝓大旱
子云若大旱之望雲霓也虹蜺或赤或白色陰氣也孟子舊疏引
而思見之說文云霓屈虹青赤或白色陰氣也孟子舊疏引
爾雅云雲出天之正氣霓出地之正氣雩謂之蝓蝓謂之霓
知何人之說而以爲出於爾雅疑稜引之誤也舊疏所引不
雩○正義釋名云蝓又曰美人陰陽不和婚姻錯亂則此氣
盛故尸子○正義月令正義引郭氏音義云虹雙出色鮮盛
者爲雄雄曰虹闇者爲雌雌曰霓離騷云率雲霓以御悲

回風云處雌蝓之標額天問云白蜺嬰茀遠遊云雌蝓嬖嬖
虹霓爲
析疑

奔日爲蔽雲註卽暈氣五彩覆日也

正義說文云零雲覆日也釋名云雲猶云云衆盛意

也又言暈也運行也奔日謂之蔽雲又謂之背誦淮南覽冥訓背誦見于天高誘註日旁五色氣在兩邊外出爲背內向爲誦內向爲珥在上下出爲冠註卽暈至日也○正義春官賦祿掌十輝之法鄭司農云輝謂日光氣輝卽暈字俗體作暈釋名云暈捲也氣在外捲結之也日月俱然也

疾雷謂之霆

註雷之急激者謂霹靂

正義易繫辭云鼓之以雷

兩生萬物者也雷雷餘聲鈴鈴所以延生萬物釋名云雷雷也如轉物有所頭雷之聲也春秋隱九年云大雨震電穀梁傳云震雷也電霆也淮南天文訓陰陽相薄爲雷激而爲電易釋文引京房云霆者雷之餘聲延生萬物也監本作疾雷爲霆竟今從初學記註雷之霹靂○正義急激監本作急擊今從左傳疏稂經音義引郭註作雷之急迅者也說文云震劈恩振物者釋名云震戰也所擊輒破若攻戰也又曰辟恩辟折也所恩皆破折也霹靂俗體字文選註引倉頡篇云霆霹靂也

兩寬爲霄雪

註詩曰如彼雨雪先集維霰霰冰雪雜下者故謂

皇清經解

卷五百三

邵編修爾雅正義

五

之消雪

正義說文云霰稷雪也或从見釋名云雪緩也水下

散也兩寬謂之霄雪者說文又云兩寬爲霄齊語也釋文云寬本或作霰霰霄本亦作消漢書引五行傳云電者陰脅陽也霰者陽薄陰也詩疏云盛陽之氣在雨水則溫暕爲陰氣所薄而脅之不相入則轉爲霰也盛陰之氣在雨水則凝滯而爲雪陽氣薄而脅之不相入則消散而下因水而爲霰註詩曰至消雪正義郭所引詩小雅頍弁文鄭箋云將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而轉謂之霰文選註引薛君韓詩章句云霰翼也故謂之消雪監本作謂之霄雪今從宋本

暴雨謂之凍

註今江東呼夏月暴雨爲凍雨離騷云令飄風兮

先驅使凍雨兮灑塵是也小雨謂之霰正義詩曰益之以霰霖久雨謂之淫註左傳曰天作淫雨淫謂之霖註雨自三日

已上爲霖

正義此釋雨降之異名上文言甘雨時降凍雨霖

○淮南覽冥訓降扶風雜凍雨高誘註扶風疾風凍雨暴雨說文作瀑疾雨也又謂之陵雨法言云震風陵雨李願註陵雨暴雨也○小雨謂之霰霖○釋名云霰霖小雨也言裁霰恩活漬如人沐頭惟及其上枝而根不濡也○久雨謂之淫

○月令云季春行秋令則天多沈陰淫雨早降謂雨之過多者也陽令又謂之若雨○淫謂之霖○說文云霖雨三日已往有陽謂霖雨日張註今江至是也○正義張衡思元賦舊註云巴郡謂暴雨為澗雨郭云江東呼夏月暴雨為澗雨各以時驗而言也九歌大司命云合飄風兮先驅使澗雨兮灑塵郭以為離騷者屈原所作二十五篇漢志謂之屈原賦逐乃賦離騷指二十五篇而總言之也○詩曰至靈靈○正義小雅信南山文疏引李巡云冰雪俱下蓋承上文同雲兩雪淫雨○正義莊十一年傳文○兩自為霖○正義春秋隱九年云大雨霖以震左傳云兩自三日以往為霖郭引之也濟謂之霽註今南陽人呼雨止為霽正義洪範云日霽史記集解引鄭註霽作濟濟者雨

止之雲氣在上也說文云霽雨止也霽謂之雲

風雨

正義題上事也易曰潤之以風雨王逸楚詞章句云風為號令雨為德惠故風動而萬物搖雨降而萬物植釋名云風充豫司糞橫口合唇言之風汜也其氣博汜而動物也青徐言風隙口開唇推氣言之風故也氣放散也雨羽也如鳥羽動則散也又雨水從雲下也雨者輔也雨輔時而生養此篇廣風雨之

皇清經解

卷五百十一

御編修爾雅正義

去

異名繫於釋天者春秋繁露五行對云地出雲為雨起氣為風風雨者地之所為地不敢有其功名必上之於天命若從天氣者故曰天風天雨也莫曰地風地雨也兼及於穿露雷霆雪霰者曾子天圓篇云陰陽之氣各從其所則靜矣偏則雷交則電亂則霧和則雨陽氣勝則霰為雨露陰氣勝則疑為霜雪陽之專氣為雹陰之專氣為霰陰電者一氣之化也盧辨註云偏則風而和則雨此謂一時之氣也至若春多雨則時所宜也陽氣在雨溫煖如湯陰氣薄之不相入散而為霰是皆風雨類也併及於虹霓奔雲者風雨所由占驗也

壽星角亢也註數起角亢列宿之長故曰壽天根氏也註角亢

下繫於氏若木之有根

正義星名始於角亢起蒼龍之宿也史記律書云角者言萬物皆有枝格

如角也亢者言萬物亢見也氏者言萬物皆有枝格秋之月日在角仲夏之月旦亢中季冬之月旦氏中鄭註日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以為大數焉凡記昏明中星者為人君南面而聽天下視時候以授民事夏小正云四月初昏南門正十月初昏南門見南門者亢上下之星也角兩星相對觸故天官書云左角李右角將亢四星曲

而長故天官書云亢爲䟽廟其南北兩大星曰南門小正以
識亢星所在也氐四星側向以承抵故天官書云氐爲天根
星度分十二次角亢壽星之次也晉語云歲在壽星又云復
於壽星韋昭註自軫十二度至氐四度爲壽星之次是氐亦
壽星之次也左氏桓五年傳云龍見而雩續漢志註引服虔
云龍角亢也謂四月昏龍星體見莊二十九年傳龍見而畢
務杜註謂今九月周十一月龍星角亢辰見東方周語云辰
角見而兩畢天根見而水涸本見而草木節解韋註辰角大
辰蒼龍之角角者星名也見者朝見東方建戌之初寒露節
也天根亢氐之間也謂寒露而畢之後五日天根朝見本氏
也謂寒露之後十日是氐亦謂之本也案國語言晨見之本
不指中星而言註數起至日壽○正義十二次以元枵爲首
爾雅先言壽星者以角亢爲列宿之首也開元占經分野略
例云於辰在辰爲壽星三月之時萬物始達於地春氣布養
萬物各盡其天性不罹天夭故曰壽星此以月建之氣十二
釋天星之十二次也○角亢至有根○正義史記索隱引孫
炎云角亢下繫於氐若木之有根郭註本孫炎衆經音義引
爾雅音義云天根爲天下萬物作根氐故曰天根說文云抵
木根也根木株
也木下曰本

天駟房也註龍爲天馬故房四星謂之天駟大辰房心尾也註

皇清經解 卷五 百五十一 邵編修爾雅正義

龍星明者以爲時候故曰大辰大火謂之大辰註大火心也

在中最明故時候主焉正義律書云房者言萬物門戶也至於門則出矣心言萬物始生有華心

也尾言萬物始生如尾也房四星下垂而長故天官書云房

爲明堂曰天駟其陰右駘心三星色赤中最深故天官書云

季秋之月日在房季夏之月昏火中孟春之月旦尾中孟冬

之月又在尾房星爲天駟者周語云駟見而隕霜又云月在天

駟房五度歲月之所從張至房七列也韋註鶉火之分宿十三度駟天

亢氐房之位又謂之農祥周語農祥晨正又云辰馬農祥也

說文云房星爲民田時者韋註農祥房星也房星晨正而農

事起故謂之農祥也大辰房心尾者春秋昭十七年有星宇

干大辰穀梁傳云于大辰者濫于大辰也范甯註引劉向云
謂濫於蒼龍之體不獨加大火左傳杜註云大辰房心尾也
大火謂之大火公羊昭十七年傳云古之火正或食于心是
故心爲大火公羊昭十七年傳云大火爲大辰伐爲大辰北
辰亦爲大辰鄉飲酒義云參之以三光鄭註三光三大辰也
謂之天駟郭註本孫炎史記索隱引詩祀歷樞云房爲天馬
上車駕宋均云房旣近心爲明堂又別爲天府及天駟也鄭

皇清經解

卷五十一

邵編修爾雅正義

大

註周禮引孝經說曰房為龍馬史記正義云房星君之位亦
 主左騶亦主良馬故為駟王者恆祠之是馬祖也○龍星至
 大辰○正義左傳疏引李巡云大辰蒼龍宿之體最為明故
 曰房心註本後漢書註引孫炎云龍星明者以為時候故曰
 也者入而不見也○大火至主焉○正義公羊疏引李巡云
 大火蒼龍宿之心以候四時故曰大辰又引孫炎云大火心
 也仲夏最明故時候主焉郭註本孫炎堯典云日中星火中
 也其夏最明故時候主焉郭註本孫炎堯典云日中星火中
 寒暑乃退杜註心以季夏昏大火中而暑退季冬旦中而寒退
 風云七月流火毛傳火大火也流下也鄭箋大火者寒暑之
 候也七月流火中而寒暑退唐虞夏皆五月昏火中故堯典與夏
 小正合周則六月昏火中七月西流故幽風左傳堯典與夏
 後世歲差之法權輿於此火出在三月故昭十七年傳云火
 出於夏為三月於商為四月於周為五月是也九月之昏火
 始入十月之昏則伏故周語云火見而清風戒寒哀十二年
 傳云火伏而後蠶者畢是也夏官司燿云季春出火季秋內
 火襄九年傳云以出內火古者視火星之見伏以行火政焉
 莊二十九年傳云火見而致用昭四年傳云火出而畢賦周
 語云火之初見期於司里是因火行而修庶政也心星色謂
 而易識故詩屢言三星鄭箋以為心星也大火為大辰亦謂
 之辰昭元年傳云遷闕伯于商邱主辰商人是因故辰為商

析木之津箕斗之間漢津也

註箕龍尾斗南斗天漢之津梁正義

律書云箕者言萬物根根故曰箕箕四星間口形如箕故天
 官書云箕為敖客曰口舌小雅巷伯云哆兮侈兮成是南箕
 鄭箋箕星哆然踈狹而舌廣孔疏云箕四星二為踵二為舌
 若使踵本太狹舌雖小寬不足以為箕由踵之四星已哆然
 而大舌又益大所以成為箕也大東云維南有箕不可以簸
 揚又云維南有箕載翁其舌鄭箋翁猶引也引舌者言上星
 相近洪範五星有好風大宗伯謂之颺師即箕星也斗六星
 重令如北斗故天官書云南斗為廟其北建星建星者旗也
 月令云仲冬之月日在斗仲春之月日建星中孟秋之月昏
 建星中以建星識南斗所在也漢者夏小正云七月漢案戶
 漢也者天漢也案戶也者直戶也言正南所也大東云維天
 有漢也者亦有光鄭箋漢天河也有光而無所明大雅棗云漢
 俾彼雲漢為章于天雲漢云俾彼雲漢昭回于天鄭箋雲漢
 天河也俾然天河水氣也精光轉運於天左氏昭十七年傳
 云漢水祥也析木之津者昭七年傳云今在析木之津杜註
 箕斗之間有天漢故謂之析木之津周語云日在析木之津

韋註津天漢也析木次名從尾十度至斗十一度爲析不其間爲漢津分野畧例云自尾十度至南斗十一度於辰在寅爲析木尾東方木宿之末斗北方水宿之初次在其間隔別水木故曰析木諸本俱作析木謂之津郭註云卽漢津也案左傳疏引爾雅釋天云析木之津箕斗之間漢津也是舊本無謂字郭註亦係後人所增今刪正註箕龍于津梁○正義箕龍尾者東方蒼龍七宿角九氏房心尾箕箕居其末也斗箕龍尾所以別於北斗也角漢之津梁者左傳疏引孫炎云析別水木以箕斗之間是天漢之津也劉焯謂是天漢卽天河也天河在箕斗二星之間箕在東方木位斗在北方水位析水木以箕星爲隔隔河須津梁以渡故謂此次爲析木之津也不言析水而言析木者此次自南而盡北故依此而名析木也周語云及析木者有建星及牽牛焉建星在南斗北與牽牛並爲水宿故爲析木之次所及也

星紀斗牽牛也

註牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀

正義律書云牽牛者言陽氣牽引萬物出之也牛者冒也言地雖凍能冒而生也牛者耕種種萬物也牛六星腹下躡廢角上破天宮書云牽牛爲犧牲月令云季春之月旦牽牛中仲秋之月昏牽牛中星紀者左氏襄二十八年傳云歲在星紀孔疏謂星紀爲斗牛之次是也分野畧例云自南斗十二度至須女七度於辰在丑爲星紀野者言其統紀萬物也

皇清經解

卷五百十二

御編修爾雅正義

九

二月之位萬物之所終始故曰星紀也註牽牛至星紀○正義左傳疏引孫炎云星紀日月五星之所終始也故謂之星紀郭註本孫炎逸周書周月解云日月俱起于牽牛之初右回而行月周天進一次而與日合宿日行月一次而周天歷會于十有二辰終而復始是謂日月權輿蓋周時冬至日在牽牛爲星紀之中則斗值星紀之初用是爲十二次紀首故曰星紀然唐虞冬至日在虛爲元枵正中不在斗牽牛也十二次之名蓋定自周人故鄭註月令云仲冬者日月會於星紀劉逵吳都賦註云斗者初起牽牛星之所紀始故謂之星紀大宗伯疏引星備云五星初起牽牛星因學紀始引河圖枯地象云斗網之端指牽牛尸子云天左舒而起牽牛漢書律麻志云斗網之端指牽牛之初以紀日月故曰星紀五星起其初日月起其中此據周制而推言星紀之義

斗枵虛也

註虛在正北北方色黑枵之言耗耗亦虛意顯瑣之

虛虛也註顯瑣水德位在北方北陸虛也註虛星之名凡四

正義律書云虛者能實能虛言陽氣冬則宛藏於虛日冬至則一陰下藏一陽上舒故曰虛虛二月令云季秋之月昏虛中唐虞仲秋昏虛中周秦之際虛中在季秋後世所謂歲差也

元枵爲虛者左氏襄二十八年傳云湮於元枵元枵虛中也枵耗名也分野畧例云自須女八度至危十五度於辰在子爲元枵也元者黑北方之色枵者耗也十一月之時陽氣在下陰氣在上萬物幽死未有生者天地空虛故曰元枵也顛頭之虛爲虛者昭十年傳云今茲歲在顛頭之虛杜註顛頭之虛謂元枵是也北陸爲虛者昭四年傳曰在虛危疏引孫炎云陸中也北方之宿虛爲中也註虛在至危意○正義左傳疏引孫炎云虛在正北北方色元故曰元枵元枵之言枵耗虛之意也郭註本孫炎說文引春秋傳云歲在元枵元枵至北方○正義損襄二十八年傳文兼取爾雅之訓○顛頭至北方○正義左傳疏云北方之次以元枵爲中元枵次有三宿又虛也在其中以水位在北顛頭居之故謂元枵虛星爲顛頭之虛也○虛星之名凡四○正義郭意以元枵顛頭之虛北陸爲虛星之名故連虛星而爲名凡四其實元枵顛頭之虛皆次名也亦謂之天竈周語云日在天竈又云出自天竈韋註天竈次名一曰元枵是也北陸者四陸之一也古以星紀日月之行分爲四象亦謂之四陸曲禮云前朱鳥而後元武左青龍而右白虎淮南兵畧訓所謂天數者左青龍右白虎前朱雀後元武是爲列宿之四象合諸左傳曰在北陸及西陸朝覲之女是四陸卽四象也角亢氐房心尾箕爲東方青龍之宿奎婁胃昂畢觜鷹參爲西方白虎之宿皆商首而北尾井鬼柳

皇清經解

卷五百三

邵編修爾雅正義

三

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

營室謂之定註定正也作宮室皆以營室之中爲正椒觜之口

營室東辟也註營室東辟星四方似口因名云正義律書云營室者主營

胎陽氣而產之室二星相對出離宮六星三向列天官書云營室爲清廟曰離宮閭道東壁二星上下相掣曳月令書云春之月日在營室仲冬之月昏東壁中營室謂之定者鄙風云定之方中毛傳定營室也方中昏正四方鄭箋定星昏中而正於是可以營制宮室故謂之營室定昏中而正謂小雪時其體與東壁連正四方周語云營室之中土功其始章註建亥小雪之中定星昏正於午土功可以始也又謂之天廟周語云日月底于天廟韋註天廟營室也孟春之月日月皆在營室案周語謂孟春日在營室與月合同然月令於孟冬言昏危中仲冬言昏東壁中不言昏營室中者營室在危東壁之間孔穎達謂室十六度日行一度是十月半而室中十一月初而壁中也椒觜之口爲營室東壁者左氏襄三十年傳云歲在阨訾之口疏引李巡云頡訾元武宿也營室東壁北方宿名鄭註輿人云營室元武宿與東壁連體而四星賈

疏云營室是北方七宿室在東壁在西北壁而言東壁者據十月在南方壁在東故云東壁也歐訾亦謂之豕韋昭十一年傳云歲在豕韋是也分野畧例云自危十六度至奎四度於辰在歲爲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悲嫌於無陽故曰訾訾釋文定作頽註定正至爲正。正義詩疏引孫炎云定正也天下作宮室者皆以營室中爲正郭註本孫炎云定正也九年傳云水昏正而載社註謂今十月空星昏而中於是樹板幹而興作孔疏五行北方水故北方之宿爲水星。營室至名云。正義左傳疏引孫炎云訾訾之歎則口開方營室東壁四方似口故因名云郭註本孫炎釋文云。辟本又作壁此星有人居之角象宜爲壁。

降婁奎婁也註奎爲溝瀆故名降

正義律書云奎者主毒蠶殺萬物也奎而藏之婁者呼爲

物且內之也奎十六星旁殺而下垂天官書云奎日封者爲溝瀆婁三星下勢連而上體每天官書云婁爲聚衆月令云仲春之月日在奎季夏之月旦奎中秋之月昏婁中降婁爲奎婁者左氏襄三十年傳云歲在降婁降婁中而旦杜婁降婁奎婁也周七月今五月降婁中而天明衆經音義引李巡云降婁白虎宿也分野畧例云自奎五度至胃六度於辰在戌爲降婁降下也婁曲也陰生於午與陽俱行至八月陽遂下九月剝卦用事陽將剝盡萬物枯落卷縮而死故曰降

皇清經解

卷五百十二

邵編修爾雅正義

三

婁註奎爲至名降。正義左傳疏引孫炎云降下也奎爲溝瀆故稱降也孫郭俱本天官書爲義

大梁昂也西陸昂也註昂西方之宿別名旄頭

正義律書云留者言陽氣之積

留也故曰留小星毛傳云昂昂也疏引春秋元命包云昂之

昂爲昂頭召南云維參與昂鄭箋亦以昂爲留也大梁爲昂者左氏昭十一年傳云歲及大梁天官書云昂畢之間爲天街索隱引孫炎云畢昂之間日月五星出入要道若津梁分野畧例云自胃七度至畢十一度於辰在酉爲大梁昂爲大梁之次之中星也西陸爲昂者左氏昭四年傳云西陸朝覲而出之說文云昂白虎宿星詩疏引鄭康成云四月昂則見左傳疏引鄭志答孫皓問云西陸朝覲謂三月立夏之時周禮夏頒冰是也服虔謂春分奎晨見杜預謂四月奎朝見劉光伯云三說鄭爲近之是昂爲西陸也註昂西至旄頭。正義詩疏引孫炎云西方之宿昂是也郭註所本也西方七宿昂居其中故堯典云日短星昴舉昴星以該西官之七宿也又名旄頭者史記作髦頭漢書天文志晉書天文志俱作旄頭

濁謂之畢註掩免之畢或呼爲濁因星形以名

正義律書云濁者觸也言萬物

皆觸死也畢八星繫貫兩又出故天官書云畢日罕車爲邊
兵主弋獵詩疏引李巡云獨陰氣濁起陽氣必止畢止也李
本澤作囑其義與律書畧同月令云孟夏之月日在畢也秋
之月日在畢中畢星大宗伯謂之兩師洪範云星有好雨謂畢
星也故小雅漸漸之石云月離于畢俾滂沱矣毛傳畢獨也
是獨未或作躡註掩兔至以名○正義小雅大東云有捋天
畢毛傳畢所以掩兔者鄭箋祭器有畢所以助載鼎實孔疏
云捋長貌此言畢之長也鴛鴦曰畢之羅以月令禁羅網畢
器無出國門是田器有畢也特牲饋食禮云宗人執畢是祭
器有畢也彼註云畢狀如叉蓋爲其似畢星取名焉掩兔祭
出也畢弋之畢又取名焉而因施網于其上義得兩通案史
記索隱引孫炎云掩兔之畢或呼爲獨因名星孫炎之意以
制器先有定稱星名由於後起然古人觀象以制器未開因
星形以名較孫義爲長

味謂之柳註味朱鳥之口柳鶉火也註鶉鳥名火屬南方正義律書

云注者言萬物之始衰陽氣下注故曰注索隱云注味也柳
八星垂似柳天官書云柳爲鳥注主本草索隱云漢書天文
志注作味爾雅云鳥味謂之柳孫炎云味朱鳥之名柳其星
衆也以注爲柳星故主草木也月令云季夏之月日在柳季
皇清經解 卷三十一 邵編修爾雅正義 三

秋之月日柳中味謂之柳者召南小星云三五在東毛傳以
爲三心五濁疏引元命包云柳五星味本作囑或作喙柳爲
鶉火者左氏僖五年傳云鶉之賁賁天策焯焯火中成軍杜
註鶉鶉火星也言丙子平旦鶉火中襄九年傳云古之火正
或食於味是故味爲鶉火杜註火正之官配食於火星建辰
之月鶉火星昏在南方昭八年傳云歲在鶉火分野畧例辰
自東井中六度至柳八度於辰在未爲鶉首南方七宿其形
象鳥以井爲冠以柳爲口鶉鳥也首頭也故曰鶉首自柳九
度至張十七度於辰在未爲鶉火南方火言五月之時陽
氣始隆火星昏中在朱鳥爲鶉故曰鶉火註朱鳥之口
正義說文云味鳥口也左傳疏引春秋緯文耀鉤云味爲鳥
陽七星爲頸宋均註云陽猶首也柳謂之味味鳥首也七星
與味體相接近故也是朱鳥之口象其止宿之形也監本訛
作朱鳥之名今從宋本改正○鶉鳥至南方○正義考工記
軋人云鳥旟七旒以象鶉火也鶉火朱鳥宿之柳其屬有星
七星星郭云鶉鳥名者以南陸三次曰鶉首曰鶉火曰鶉星
皆取象於鳥形也火屬南方者以鶉火居南陸三次之中柳
星居鶉火之首故七星爲柳之屬爾雅舉鶉火
以該南陸之三次舉柳星以該南官之七星也

北極謂之北辰註北極天之中以正四時正義論語云譬如北辰居其所而衆星共

之北辰北極也諸儒釋北辰者多異說繫辭傳云易有太極釋文引馬融云北辰也易言大極是生兩儀不得謂北註云生兩儀則馬說非也周禮疏引爾雅北極謂之北辰鄭註云天皇北辰耀魄寶是天上上帝之號也康成引緯書六天帝之號後儒多所不從爾雅載北極於星名則不得以為天帝之號也天官書云中官天極星其一明者天極常居也索隱引爾雅爲證此以紫微星爲北辰也○羊昭十六年傳云北辰亦爲大辰何休註迷惑不知東西者須視北辰以別心伐疏引春秋說云北者高也極者藏也言太一之星高居深藏故名北極也此本天官書羊疏也北極後備謂北極不可見指爲帝號則無其所北辰居其所若以爲星象星隨時而旋轉則無定居屈原天問云斡維焉繫天極焉加戴氏註云天極論語所謂北辰周禮所謂正北極步算家所謂不動處亦曰赤道極是左旋之極日月五星各有一極曰黃道極周禮所謂北極璇璣環繞正北極者也月與五星之極又環繞璇璣者也是皆爲右旋之極爾雅約舉二十二舍十二次而繼以北辰者以其爲衆星所拱也註北極至四時○正義公羊疏引李巡云北極天心居北方正四時謂之北辰郭註本孫炎炎云北極天之中以正四時謂之北辰郭註本孫炎

何鼓謂之牽牛註今荆楚人呼牽牛星爲擔鼓檐者荷也正義

皇清經解 卷五 皇主 邵編修爾雅正義 五

何鼓亦名牽牛所以別於星紀之牽牛也天官書云牽牛其北河鼓河鼓大星上將左右將正義謂河鼓三星在牽牛北是也小雅大東云皖彼牽牛不以服箱毛傳用爾雅此文註今荆至荷也○正義郭引時諺爲證今南方農家暑月占驗猶呼此星爲扁擔何星形以爲名也擔訓爲荷者漢碑負擔俱作擔說文云擔何也何通作荷詩疏引孫炎云何鼓之旗十二星在牽牛之北或名爲何鼓亦名爲牽牛案天官書云東北曲十二星曰旗正義云兩旗者左旗九星在河鼓左也右旗九星在河鼓右也孫氏知何鼓亦名牽牛非星紀之牽牛但以河鼓左右之旗誤指爲何鼓殊不考何鼓祇三星中豐而兩頭銳下故其象爲荷擔若兩旗則十二星今測得十八星非何鼓也詩疏又引李巡云何鼓牽牛皆二十八宿名也李氏誤以何鼓牽牛爲二星既傳合於星紀又以何鼓也上考天官書下參農諺惟郭氏之註能覈其實

明星謂之启明註太白星也晨見東方爲启明昏見西方爲太

白正義此釋五緯之金星也小雅大東云東有啓明西有長庚鄭風女日雞鳴云明星爲啓明啓明謂金星也史記索隱引韓詩云太白謂之長庚或謂之太驚註太白至太白○正庚廣雅云太白謂之長庚或謂之太驚註太白至太白○正

義毛傳曰旦出謂明星為啓明日既入謂明星為長庚疏引孫炎云明星太白也出東方高三舍命曰明星昏出西方高三舍命曰太白是郭註所本也孔頴達不知長庚是何星後儒臆說有以水星為長庚者當從韓詩廣雅相長庚即太白也

彗星為橈槍註亦謂之彗字其形字字似掃彗正義此釋星之異也春秋彗星

三見文十四年有星孛于北斗公羊傳云孛者何彗星也穀梁傳云孛之為言猶弗也昭十七年有星孛于東方公羊傳云

其言于東方何見于旦也彗星為橈槍者天官書云天棓長四尺末兌彗星長二丈類星橈槍四丈末兌天槍長數丈

兩頭兌正義云天彗者一名掃星本類星末類彗小者數寸長長或竟天而體無光假日之光故夕見則東指晨見則西

指若日南北皆隨日光而指註亦謂之掃彗○正義釋名云彗星光掃似彗也李星而指註亦謂之掃彗○正義釋名云

彗引孫炎云妖星也四曰彗孫意以橈槍掃彗四者皆為妖星也漢書天文志云橈槍掃彗離異其殃一也

奔星為約註流星正義星之奔流者為約約言其星光似約約然也釋名云流星星轉行如流水也漢書註引應劭云橈槍奔星也

以流星為橈槍非雅義也

皇清經解 卷五百三十一 邵編修爾雅正義

星名正義題上事也說文云星萬物之精上為列星或

止宿其處也春官馮相氏掌二十有八星之位秋官

誓族氏以方書二十有八星之號鄭註星謂從角至

軫也二十八星在周宜有定名然舊說多互異今

所載二十六星益以建謂狼弧而無箕畢斗張井鬼淮南

備二十八星之號有建謂狼弧而無箕畢斗張井鬼淮南

天文訓云二十八宿中央其星角亢氐東方其星房

心尾東北其星箕斗牽牛北方其星須女虛危營室

西北其星東壁奎雙西方其星胃昂畢西南方其星張

翼軫漢書祿志星名與淮南同蓋天文家相傳之說

故後人多從之鄭註所謂從角至軫也爾雅於二十

八星祇述十七星其未舉者北方之宿則東井也也西方之宿則胃也翼也軫也十有二次祇言其九與鬼也七星也張也參也南方之宿則東井也其未舉者實沉也鶉首也鶉尾也五星祇言其一所以類推春官保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶以星土辨九州之地所封

參爲晉星商主大火國語曰歲之所在則我有周之分野之屬是也後鄭謂大界則曰九州州中諸國中入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也元枵齊也蠲訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首燕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容星彗孛之氣爲象爾雅兼及於彗星彗星者垂象所以見吉凶辨其人事邇觀人事可知宿離不貸母失經緯也重於道遠人事邇觀人事可知天道辨星名者尤重於授民時淮南主術訓云昏張中則務種穀大火中則種黍菽虛中則種宿麥昴中則收斂畜積伐薪木高誘註三月昏龍星中於南方張南方朱鳥之宿也大火東方蒼龍之宿四月建巳中在南方虛此方元武之宿八月建酉中於南方也昴星西方白虎之宿也季秋之月收斂畜積也此稱義典而謂今時農家作息多取驗於星但因象命名詞不雅馴耳水流而戒寒昴中而趨斂古今無異義也史記索隱引爾雅須女謂之婺女爰惑謂之執法今爾雅無

春祭日祠註祠之言食夏祭日禱註蕪菜可汜秋祭日嘗註嘗

皇清經解 卷五百十一 邵編修爾雅正義 五

新穀冬祭曰蒸註進食物也正義此釋四時之祭也春官大

享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王春秋繁露四祭篇云

古者歲四祭四祭者因四時所生孰而祭其先祖父母也故

春日禱夏日禱秋曰嘗冬曰蒸此言不失其時以奉祭先祖

也過時不祭則失爲天子之道也祠者以正月始食黍也禱

者以四月食麥也嘗者以七月嘗黍稷也蒸者以十月進初

稻也此天之經也地之實也祭義篇云春上豆實夏上尊實

秋上机實冬上敦實豆實韭也春之所始生也尊實麴也夏

之所受利也机實黍也秋之所先成也敦實稻也冬之所畢

孰也始生故曰祠善其司也夏納故曰禱貴所受約也先成

故曰嘗嘗言甘也畢孰故曰蒸蒸言衆也春四時所受於天

者而上之爲上祭貴天賜也尊春廟也王制云天子諸侯之

祭春日禱夏日禱秋曰嘗冬曰蒸鄭註此蓋夏殷之祭名周

則改之春曰祠夏日禱以禱爲殷祭許小雅曰禱祀蒸嘗于

公先王此周四時祭宗廟之名詩疏云周公去夏禱之名以

春禱當之更名春日祠故神論志云王制記先王之法度宗

廟之祭春日禱夏日禱秋曰嘗冬曰蒸禱爲大祭於夏於秋

爲冬周公制禮乃改夏爲禱禱乃爲大祭祭義註云周以禱

爲祭冬更名春日祠是禱禱蒸嘗之名周公制禮所改也曷

日不如西鄰之禱祭鄭註爲夏祭之名則支王之時已改言

周公者據制禮大定言之耳註祠之言食正義詩疏引孫

炎云祠之言食眾經音義引孫炎云祠食也是郭註所本也
說文云春祭曰祠品物少多文詞也仲春之月祠不用犧牲
用圭璧及皮幣太平御覽引白虎通云物微故祠名之何休
子思傳註云春薦尚菲明祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝
公羊解經註云春薦尚菲明祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝
○正義禮記疏引孫炎云祠者新菜可酌郭註本孫炎說文云
祠夏祭也太平御覽引白虎通云夏曰禴者麥熟進之何休
云夏薦尚麥魚始熟可酌故曰禴郭註本孫炎說文云
穀○正義詩疏引孫炎云嘗者新穀熟而嘗之何休云秋薦尚黍豚嘗者先
白虎通云嘗者新穀熟而嘗之何休云秋薦尚黍豚嘗者先
辭也秋穀成者非一黍先熟可得薦故曰嘗○進品物也○
○正義禮記疏引孫炎云黍爲進品物也是郭註所本也太
平御覽引白虎通云黍爲進品物也是郭註所本也太
冬薦尚稻雁蒸眾也氣盛貌冬萬物畢成所薦眾多芬芳備
具故曰蒸

祭天曰燔柴

既祭積薪燒之祭地曰瘞瘞既祭埋藏之

觀禮云祭天燔柴祭地瘞瘞祭法云燔柴於泰壇祭天也瘞埋
於泰折祭地也祭天曰燔柴者說文柴作柴云燒柴燂燎以
祭天神春官大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月
星辰以醴燎祀司中司命讎師兩師鄭註禮之言煙周人尙

皇清經解

卷五十五

邵編修爾雅正義

三

臭煙氣之臭聞者燔積也詩曰芃芃楸薪之楸之三祀皆
積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也鄭司農
云實柴實牛柴上也太祝辨九祭之名謂之炮祭鄭司農云
炮祭燔柴也祭地曰瘞瘞者釋言云瘞幽也瘞塞也春官司
巫以凡祭祀守瘞鄭註瘞謂若祭地祇有理牲玉者也守之
者以凡祭祀守瘞鄭註瘞謂若祭地祇有理牲玉者也守之
○正義書釋文引馬融云祭時積柴加牲奠上而瘞之後漢書
註云天高不可達故燔柴以祭之庶高煙上達也是祭時卽
行燔柴之禮鄭云既祭積薪燒之統前理而言也○既祭埋
藏之○正義詩疏引李巡云祭地以玉埋地中曰瘞埋孫炎
云瘞者瘞也既祭瘞藏地中也鄭註禮運云埋牲曰瘞是祭
畢埋藏牲玉覆之以土故孫炎又云祭畢埋之顏師古漢書
註云埋其物者
示歸於地也

祭山曰瘞縣

或瘞或縣置之於山山海經曰縣以吉玉是也

祭川曰浮沉

投祭水中或浮或沉

正義觀禮云祭山上瘞
縣也言沉不言浮者亦文畧也大宗伯以狸沉祭山林川澤
鄭註祭山林曰埋祭川澤曰沈祭山曰瘞瘞者公羊疏引李
巡云祭山以黃玉以瑩以瘞置几上遙遙而賦之苦縣故曰
瘞縣孫炎云埋於山足曰瘞埋於山上曰縣如孫氏所說觀

禮所謂升者謂其縣也。大宗伯所謂狸者謂其股也。爾雅合而言之。故曰。廢縣祭川。曰浮沉者。尚書大傳云。沉。門。海。鄭註。沉。祭名。左氏襄十八年傳云。沈玉。以清昭。二十四年傳云。王子朝。以成周之寶圭。湛於河。顏師古云。以祭川也。湛。讀曰沉。定三年傳云。執玉而沈。是祭川用玉也。夏官小子云。凡沈辜。侯。禴。飭。其牲。鄭司農云。沈。謂祭川。是祭川有牲也。祭川並用。牲。玉。故或沈。或浮。註或廢。至是也。正義鄭意。互用。李孫用。說亦當。以廢縣為理也。詩疏引鄭志云。張逸。問曰。以血祭。祭。五嶽。以鯀。沈祭山。川。不審。五嶽亦當理。不答曰。五嶽尊。祭之。從血。腥。始。何。嫌。不。埋。又。釋。天。云。祭。山。曰。廢。縣。不。言。埋。張。逸。亦。引。以。問。鄭。答。云。爾。雅。之。文。雜。非。一。祭。山。之。註。不。可。盡。據。以。難。周。禮。是。鄭。知。祭。五。嶽。有。理。而。於。爾。雅。所。謂。廢。縣。未。遠。走。為。理。也。案。史。記。正義。引。孔。文。詳。云。宋。未。會。稽。修。禹。廟。於。廟。庭。山。於。得。五。等。圭。璧。百。餘。枚。形。與。周。禮。同。皆。短。小。此。即。禹。會。諸。侯。於。會。稽。執。以。禮。山。神。而。埋。之。其。璧。今。猶。存。在。也。如。孔。文。詳。所。言。則。祭。山。埋。玉。確。有。證。驗。則。爾。雅。所。謂。廢。縣。即。周。禮。所。謂。狸。可。無。疑。其。文。雜。而。相。難。矣。山海經曰。縣。以。吉。玉。中。山。經。文。郭。氏。彼。註。云。縣。祭。於。水。中。或。浮。或。沉。故。曰。浮。沉。是。郭。註。所。本。也。史。記。河。渠。書。云。舉。長。菱。兮。湛。美。玉。封。禪。書。云。河。湫。漢。水。加。玉。各。二。是。漢。時。祭。川。用。玉。也。

皇清經解

卷五百五

邵編修爾雅正義

毛

祭星曰布註布散祭於地祭風曰磔註今俗當大道中磔狗云

以止風此其象正義祭星曰布者釋文引李巡云祭星者以布取其象之布也今本釋名無此文祭法云爾宗祭星曰布註宗當為祭字之誤也幽雅亦謂星壇也星以昏始見祭之言管也祭風曰磔者說文云磔禳祀除厲殃也公羊疏引李巡云祭風以牲頭蹄及皮破之以祭故曰磔孫炎云既祭破磔其牲以風散之鄭司農註夏官小子云享謂磔牲以祭也月令曰九門磔禳以畢春氣註布散祭於地也釋文云指謂敷列羅引孫炎云既祭布散於地似星布列也釋文云指謂敷列羅布也○今俗至其象○正義鄭司農註大宗伯云罷辜披磔牲以祭若今時磔狗祭以止風賈疏云此舉漢法以况禱辜為磔之義必磔狗止風者狗屬西方金制東方木之風故用狗止風也封禪書云秦德公作伏祠磔狗邑四門以禦蠱苗案於文血蟲為蠱蟲生於風秦制是祭風之遺制也郭引時俗為證則音

是禱是禡師祭也註師出征伐類於上帝禡於所征之地

正義此引

大雅皇矣之文而釋之也說文云禡以事類祭天神禡師行所止恐有慢其神下而祀之日禡今本毛詩作是類毛傳云

於內日類於野曰禡類者祭天神之名虞書云肆類于上帝詩疏引夏侯歐陽說以事類祭之在南方就南郊祭之肆師云類道上帝後鄭云爲類以類禮卽祭上帝也類禮依鄭祀而爲之者是祭上帝爲類以類禮卽祭上帝也類禮依鄭祀四類日月星辰運行無常以氣類爲之位是祭日月星辰亦爲類也小宗伯又云凡天地之大裁類社稷宗廟則爲位後鄭云禡祈禮輕類者依其正禮而爲之是祭社稷宗廟亦爲類也說文所謂以事類祭也出師亦祭上帝故太祝掌六祈以同鬼神元一日類先鄭引爾雅師祭爲釋司馬法曰將用師乃告于皇天上帝是祭上帝於郊尚未至所征之地故禮亦亡肆師云祭表貉則爲位後鄭云貉師祭也貉讀爲千百之百於所立表之處爲師祭造軍禮者禱氣勢之增倍也其禡盡蚩尤或曰黃帝又句祝亦四時之用表貉之祝讀杜子春讀貉爲百爾所思之百祝亦或爲禡兵祭禱氣勢之十兵故有兵祭後鄭云田者習兵之禮故亦禡祭禱氣勢之十伐之地表而祭之謂之禡禡者馬也馬者兵之首故祭其先神也案應氏以禡爲祭馬神以禡字從馬而爲義耳然下文既伯既禡方是馬祭禡爲師祭不當專屬於馬章昭辨釋名云馬武也詩序云桓講武類禡也桓武志也因講武而類禡則禡爲祭造軍法者是也註師出至之地○正義王制云天

皇清經解

卷五十五

邵編修爾雅正義

天

子將出征類于上帝禡於所征之地郭氏約舉其文也孔疏類者以事類告天若以攝位事類告天亦謂之爲類若以巡守事類告天亦謂之爲類故異義古尚書說非時祭天謂之類許慎謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說鄭氏無駁與許同也

既伯既禡馬祭也註伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先

正義此引

小雅吉日之文而釋之也毛傳云伯馬祖也重物慎微將用馬力必先爲之禡其祖禡步騭也夏官枝人云春祭馬祖爲祭先牧秋祭馬祖冬祭馬步騭註馬祖天駟也孝經說曰房爲龍馬先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步神爲災害馬者馬力則又用彼禮以禡之知伯是馬祖者在春其常也而將用馬謂之伯伯者長也馬祖始是長也釋星名云天駟房也天駟爲馬祖詳見上文說文引詩作既禡既禡調禡禱牲馬祭也禡大祭也註五年一大祭正義說文云禡諸祭也續漢志引張四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義是禡祭所由命名也禡禮助自上古魯語云有虞氏禡黃帝而祖顓頊與知堯重故爲大祭夏殷四時之祭夏祭亦稱禡故王制云夏曰禡至五年一祭則謂之大禡商頌序云長發大禡也所以別於禡

夏禘也周改夏時祭日祔以禘爲大祭周頌序云雖禘太祖也鄭箋禘大祭也鄭註禮記謂之殷祭殷者大也喪禘太祖也王者禘其祖之所自出以其祖配之通典引禘禘志云太王王季以上遷祭於后稷之廟其坐位與禘祭同文武以下遷主若穆之遷主祭於文王之廟文王居室之奧東面而文王繼而東直至親盡之祖無穆主其尸后稷廟中后稷尸一昭穆尸各一文王廟中尸一穆尸共一武王廟中后稷尸一昭穆尸共一逸禮記禘於太廟禮云毀廟之主皆升合食而立二尸韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升食於太廟是也吾儒釋大祭之義者王肅引論語孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣所以特禘者以禘大祭故欲觀其成禮也袁準引國語曰禘郊不過蕭栗黍不過把握明禘最大與郊同也鄭箋以爲禘大不四時而小於禘也杜佑云聖人制禮合諸天道使不數不怠故有四時之祭焉而設殷祭者因天道之成以申孝敬之心用盡事終之禮禘禘二禮俱是大祭又鄭註禮記郊祭亦名禘爾雅所記大祭則專主宗廟之祭下文云正義又祭也是爲祭於祖廟不指郊天而言註五年一大祭云正釋公羊疏引孫炎云禘五年大祭也是郭註所本也說文

皇清經解

卷五皇主

邵編修爾雅正義

五

引周禮曰五年一禘蓋禮緯之文公羊文二年傳云五年而再殷祭何休註殷盛也謂三年禘五年禘禘所以異於禘者功臣皆祭也禘猶合也禘猶禘也審諦無所遺失周制三年喪畢禘祭之後乃禘於太祖亦謂之吉禘春秋則二年吉禘于莊公禮記疏引賈逵云禘者遷也審諦昭穆遷主殷祭孫居王父之處也禘之明年春禘於羣廟爾後五年再殷祭一禘一禘因以法五年再閏天道大成也禮記疏又引禘禘志云春秋僖公三十三年十二月薨文公二年八月丁卯大享於太廟公羊傳云大享者宜禘也是三年喪畢新君二年當禘明年春禘於羣廟僖公宣公八年皆有禘則後禘去前禘五年以此定之則新君二年禘三年禘自爾之後五年而再殷祭則六年當禘八年當禘又昭公十年齊歸僂至十三年喪畢當禘爲平邱之會冬公如齊至十四年禘十五年禘傳云有事武宮是也至十八年禘二十年禘二十五年禘傳夏詩疏引崔靈恩云禘以夏者以審諦昭穆序列尊卑夏時陽在上陰在下尊卑有序故也大

釋又祭也註祭之明日尋釋復祭周日釋註春秋經曰壬午猶

禘商曰彤註書曰高宗彤日夏曰復昨註未見義所出此釋

皇清經解

卷五百十一

邵編修爾雅正義

羊

釋爲復祭因以別三代之異名禘之名有虞三代同之釋祭則三代各自爲名也○釋又祭也○祭之末日又祭謂之釋祭也天子諸侯曰釋以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日何休公羊註云禮釋祭昨日去事但不灌地降神爾天子諸侯曰釋大夫曰賓尸士曰奠尸日事之不灌地降神者尸屬昨日配先祖食不忍輒忘故因以復祭禮則無有誤敬慎之至詩疏云今少牢饋食禮者卿大夫之祭禮也其下篇有司徹云若不賓尸註云不賓尸謂下大夫也以言若不賓尸是對有賓尸者有司徹所行卽賓尸之禮是卽大夫曰賓尸按其禮非異日之事故知與祭同日然則天子諸侯謂之釋卿大夫謂之賓尸是釋與賓尸事不同矣而序云釋賓尸者釋祭之事爲賓事此尸但天子諸侯禮大異日爲之別爲立名謂之爲釋言其尋釋昨日也○何休公羊註云周曰釋者拊今日之事故特詳其文也是釋卽賓尸也禮器云爲祊乎外鄭註祊祭明日之釋祭也謂之祊者以於廟門之傍因釋者拊今日道昨日不敢斥尊言之支意也楊士勳穀梁疏云謂之釋者釋陳昨日禮也○南日形○詩疏引孫炎云形者亦相等不絕之意何休云殷日形形者形形者取形形祭不絕楊士勳言之賈意也賈公彥儀禮疏云形者取形形祭不絕楊士勳云謂之形者形是不絕之意也○夏曰復昨○詩鄭箋及何休公羊註引爾雅俱無此句徐彥疏云諸家爾雅悉無此言郭本有之賈公彥云復昨者復昨日之昨祭楊士勳云謂之復昨者復前日之禮也釋文云昨本又作祊亦作胙福也昨祭祭也義並同註祭之至復祭○正義詩疏引李巡云明日復祭公羊疏引孫炎云祭之明日○尋釋復祭郭註本孫炎○春秋至猶釋○正義宣八年經文公羊傳云釋者何祭之明日也穀梁傳云釋者祭之旦日之享賓也杜預左傳註云先日辛巳有事於太廟是也○書曰至形日○正義商書篇名案形與融同融者明也故祭之明日爲形日

祭名

正義釋詁云禮祀祠祭嘗禴祭也此又分釋其名也通典云先王制禮依四時而祭者時移節變孝

子感而思親故奉薦味以申孝敬之心愷終追遠孝意祭義云霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怱怱之心如將見之是四時之祭祭之本也於禘釋者取象於燬問之相成日遂之相繼也故附見釋天

春獵爲蒐註搜索取不任者夏獵爲苗註爲苗稼除害秋獵爲

獮註順殺氣也冬獵爲狩註得獸取之無所擇正義此釋四時之獵名也

說文云獵獸也逐禽也左傳疏引蔡邕月令章句云獵者捷取之名也夏官大司馬云中秋教振旅遂以蒐田中夏教蒐谷遂以苗田中秋教習兵遂以獮田中冬教大閱遂以狩田蒐苗獮狩之名同於兩雅夏小正云十有一月王狩四年傳云春日苗秋曰蒐冬日狩何休註苗毛也明當見物取未懷任者蒐簡擇幼穉取其大者狩猶獸也冬時禽獸長大遭獸可取不以夏田者春秋制也以為飛鳥未去巢走獸未離於穴恐傷害於幼穉故於苑囿中取之殺梁傳云四時之田皆為宗廟之事也春曰田夏日苗秋曰蒐冬日狩左氏隱五年傳云春蒐夏苗秋獮冬狩皆於農隙以講事也三傳惟左氏與爾雅同孔疏云公羊傳三名既與禮異又復親受聖經故獨與禮合漢代古學不行明帝集諸學士作白虎通義因穀梁之文為之生說曰王者諸侯所以田獵何為苗除害上以共宗廟下以備集士眾也春謂之田何謂之蒐何蒐索肥者也冬謂之狩何守地而取之也四時之田總名為田何為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義不通也故先儒皆依周禮左傳爾雅之文而為之說其名亦有不通焉雖復春獵獲則取之不能擇取不孕夏獵所取無多不能為苗除害為因時

皇清經解

卷五 五 五 五

邵編修爾雅正義

而變文耳今案左傳疏所引白虎通義今本無之蓋闕文也禮記疏引何休云運斗樞曰夏不田穀梁有夏田於義為短鄭君云四時皆田夏殷之禮詩云之子于苗選徒器置夏田明矣如鄭所言夏殷皆以四時田獵周因二代之制也管子小匡篇春以田曰蒐蒐通作搜杜預云搜于農隙章疏註春田曰蒐春蒐田語註云搜擇也禽獸懷妊未著搜擇而取之○為苗稼除害○正義鄭註夏官云夏田為苗擇取不孕任者郭治苗去不秀實者左傳疏云孫炎亦然當以苗除害故謂之苗月令孟夏之月驅獸毋害五穀毋大田獵是夏苗之事也杜預云苗為苗除害也與郭義同○順殺氣也○正義釋詁云獮殺也說文云獮秋田也或作啄宗廟之田也鄭註夏官云秋田土用罔中殺者多也皆殺而後宗杜預云以殺為名順秋氣也○得獸之所擇○正義詩疏引李巡云圍守枯故田大便於逐利也鄭註夏官云言守取之無所擇也周語云狩于畢時韋昭註冬田曰狩狩圍守而取之畢時時務畢也杜預云冬物畢成獲則取之無所擇也杜義與郭同

宵田為獮註

管子曰獮獵畢弋今江東亦呼獵為獮或曰即今

夜獵載鑪照也火田爲狩註放火燒草獵亦爲狩

正義此別宵田火田

之名也說文云獾獵也詩鄭箋云宵田曰獵是獾與獵義同

火田亦名狩與冬獵名同也宵田者鄭風大叔于田云火烈

具舉孔疏云此爲宵田故持火照之或曰管子小匡篇夜戰

其聲相聞足以無亂宵田所以習夜戰也火田者夏官羅氏

未熟則作羅罽後鄭註今俗放火張羅其遺教王制云昆蟲

田當在十月春秋桓二年二月焚咸丘杜註火田也譏盡物

敗書見火田當在昆蟲盡獲之時既行春合猶爲火田故春

秋書以示譏孔穎達謂仲春得行火田非也左氏定四年傳

云田於大陸焚焉杜註火田并見燒也火田之制當如賈疏

所云漢之俗在上放火於下張羅承之以取禽獸若馳騁射

獵如大陸之田非所宜也註管子云獾獵燎也今之夜獵載鑪照

者也江東亦呼獵爲獾管子云獾獵畢弋與今本字句微異

○放火至爲狩○正義左傳疏引李巡孫

炎云放火燒草守其下風是郭註所本也

乃立豕土戎醜攸行註豕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註有事祭也周官所謂宜乎社

皇清經解

卷五十五

邵編修爾雅正義

三

正義此引大雅釋之文而釋之也鄭箋云大社者出大衆將

所告而行也白虎通義云封上立社示有土也又云不謂之土

但謂之豕土以別於衆土爾毛傳云美太王之社遂爲大社

也疏云傳以大社者天子社名太王時實諸侯而云乃立豕

土以天子之名言之者言太王立此社文王後取其制以爲

天子之社故詩以豕土言之毛所以爲此說者蓋以祭法云

王爲羣姓立社曰大社郊特牲云天子大社必受霜露風雨

之氣也以爲大社之名唯施於天子其諸侯不得名大社故

也起大事動大衆必先有事祭也書疏引孫炎云宜求見福祜也

禮記疏云宜者合誅伐得宜亦隨其宜而言也社主於地又

爲陰而誅伐亦陰故於社也詩疏云昭十五年左傳曰國宮

雜記云有事於上帝皆是祭事故謂祭爲有事以兵凶戰危

慮有負敗祭之以求其福宜王制云天子釋出宜乎社是也

註豕土至大衆○正義豕土大社毛傳文釋註云戎大也醜

衆也毛傳亦本衆○正義豕土大社毛傳文釋註云戎大也醜

師宜于社又云設軍社鄭司農說設軍社以春秋傳日所謂

君以師行破社毀鼓祝奉以從者也賈疏云軍將出宜祭於

社卽將社主行續漢志云右者師行

載社主是也司馬法謂大社爲豕社

振旅闐闐註振旅整衆闐闐羣行聲出爲治兵尙威武也註幼

賤在前貴勇力入爲振旅反尊卑也註尊老在前復常儀也

正義此引小雅采芣之文而釋之也夏官大司馬中春教振旅中秋教治兵賈疏春以入兵爲名尙農事秋以出兵爲名

秋嚴尙威是二時習戰之名也左氏隱五年傳云出治兵入而振旅杜註雖四時講武猶復三年而大習出曰治兵始治其事入曰振旅治兵禮畢振衆而還是三年習戰之名

始治其事入曰振旅治兵禮畢振衆而還是三年習戰之名也詩所謂振旅闐闐指宣王南征之師戰止而歸是治兵振旅爲師出師旋之名也所指之事雖異其爲君戰則同故穀

梁莊八年傳云出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也公羊莊八年傳作出曰祠兵何休註禮公彥以爲祠五兵矛楛鈎盾

弓楛及蚩尤之造兵者與爾雅異按鄭箋引春秋傳曰出曰治兵入曰振旅其禮也據公羊傳文也是鄭君所見公羊傳

本作治兵爾雅釋祭名已云是禘是禘何休定作祠始造兵者統謂之師祭此言治兵指講武而言何休定作祠始造兵

爲祭註振旅至行聲也正義鄭箋云振旅正也杜預云振整也釋註云旅衆也是振旅爲整衆也闐闐者鄭箋云伐鼓闐闐然則以爲鼓舞衆廣雅云闐闐盛也則衆盛之意故郭氏以爲羣行聲也幼賤至儀也正義詩疏引孫炎云出則

皇清經解

卷五十一

邵編修爾雅正義

三

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

講武

正義題上事也講武必順四時故附見釋天公羊

客三曰充君之庖何休註云已有三牲必田狩者孝

子之意以爲己之所養不如天地自然之性逸豫肥美禽獸多則傷五穀示習兵事又不容設故田以捕

禽獸所以共承宗廟示不忘武備又因以習武事也宵田火田所以廣其義動衆宜乎社則出師之祭也振旅闐闐因釋詩文而類焉

兼以辨師出入之異名焉

素錦綢杠註以白地錦韜旗之竿纁帛繆註纁帛絳也繆衆旒

所著素陞龍于繆註畫白龍於繆令上向練旒九註練絳練

也飾以組註用綦組飾旒之邊維以纁註用朱纁維連持之

不欲令曳地周禮曰六人維王之太常是也正義此釋龍旒之制也素錦綢

皇清經解

卷五十三

邵編修爾雅正義

書

杠者釋名云素朴素也已織則供用不復加巧飾也又物不加飾皆自謂之素此色然也錦金也作之用功重於其價如金故其制字帛與金也說文云綢繆也鄉射禮記云杠長三仞士之制也廣雅云天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞此言以素地之錦綢纏旗之杠也禮記釋名云三染謂之繡說文云帛綉也繡旌旗之游也言繡所以著旌以綵色之繡為之也素謂龍于繡者儀禮疏載白虎通義述禮記曰天子乘龍載大旒象日月升龍傳曰天子升龍謂侯降龍言以素色畫上向之龍於繡也春官司常所謂交龍為旌也練旒九者說文云練涼網也游旌旗之流也旌旌旗之流也長發鄭箋云旒者旗之垂者也言以絳絲為下垂之旒有九也考工記斲人所謂龍旒九旒也飾以組者說文云組綬屬鄰風干旄云素絲組之鄭箋云以素絲縷縫組於旌旗以為之飾此言以組文為旒之旁飾也雜以縷者說文云縷綫也言以縷縷相維持也賈公彥以素錦素陞龍為喪葬之旗也註以白至之竿○正義說文云錦襄色織木後世多呼旂杆為旒地錦說文又云竿竹挺也旂杆色織木後世多呼旂杆為旒竿象其形之植立也綱釋為韜言縷繞之○禮記至所著○正義鄭註司常云九旗之帛皆用絳賈公彥以為周尚赤改也下文練為絳練縷為朱縷皆以其尚赤也衆流相著言相繫屬也鄰風鄭箋云屬著也○畫白至上向○正義鄭註司常云諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也賈疏象升朝

天子象下復還國也天子旌旗有日月星辰故直有升龍諸侯旌旗無日月星辰故龍有升降也此文但言陞龍故知其上向也○練絳練也○正義釋名云練爛也煮使委爛也此言以練絲為旒天子之旒十二而此云九旒考工記所建之旗併有七旒六旒四旒者賈公彥以為上得兼下也○用甚至之邊○正義基亦作纂說文云纂似組而赤是基組色相似也○用朱至是也○正義詩疏引孫炎云維持以縷不從其曳地是郭註所本也郭引周禮夏官節服氏之文也鄭註云維維之以縷王旒十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地鄭司農云維持之賈疏云天子旌曳地者禮緯文引之者若不遺維持之則旒曳地故也

細廣充幅長尋曰旒註帛全幅長八尺繼旒曰旒註帛續旒末

為燕尾者義見詩正義此釋旒之制也小雅出車云設此旒云龜蛇四旒以象營室也釋名云旒北也龜知氣北之吉也建之於後察度事宜之形兆也龜者詩疏引孫炎云龜黑者方也釋名云細綽也泥之黑者曰澤此色然也充幅長尋者方言云周官之法度廣為尋幅廣為充言黑繪之廣充竟幅而長及尋者謂之旒說文以為游旒而長者是也繼旒曰旒者說文云旒繼旒之旗也沛然而垂釋名云白旒以帛繼旒末

也公羊疏引孫炎云帛績旒末亦長尋詩云帛旒英英是也
孫所引詩小雅六月文今本自作帛旒央央註謂小爾雅云幅長八尺
○正義布帛俱有幅以其滿幅謂之幅小爾雅云四尺曰
俛倍俛曰旒○帛績至見詩○正義釋名云雜帛爲旒以雜
色綴其邊如鸞尾也將帥所建象物雜也何休云如燕尾曰
旒郭云爲燕尾蓋用劍莖何休之說見詩者毛傳白旒纒旒
也一曰旒與纒古今字殊是旒本又作旒

注旒首日旒

註載旒於竿頭如今之幢亦有旒

正義此釋旒之制也

牙干旒司常云析羽爲旒又云旂車載旒輿人云軋旒狂矢
以象弧也說文云析羽注旒首所以精進士卒釋名云旒精
疏引孫炎云析五宋羽注旒上也其下亦有旒終考工記鍾
氏染羽以朱湛丹疏三月而熾之淳而漬之染羽所以飾旒
旗也旒注於旒而旒又注於干故曰干旒鄭箋云周禮孤卿
建旒大夫建物首皆注旒焉又鄭註夏采云綴以旒牛尾爲
之綴於幢上是太常以下首皆有旒羽也爾雅舉旒以旒牛尾爲
也註載旒至有旒○正義詩疏引李巡云旒牛尾著于首鄭
註明堂位云綬爲注旒牛尾於軋首所謂大麾書云武王左
故黃鉞右秉白旒以麾周禮大麾以田也旒所以精進士卒
故公羊宣十二年傳云莊王親自手旒左氏成十六年傳云

皇清經解

卷五百七

邵編修爾雅正義

臺

楚人謂夫旌子重之麾也如今之幢者郭註釋言云今之羽
葆幢是也亦有旒者曲禮云武車綬旒疏引允云垂放旒
旗之旒以見於美也又云德車結旒孔疏云德美在
內不尚赫奕故結纏其旒著於竿也是旒亦有旒也

有鈴曰旂

註縣鈴於竿頭畫蛟龍於旒

正義上文釋龍旒之制

雅庭燎云言觀其旂司常云交龍爲旂又云諸侯建旂輿人
云龍旂九旒以象大火也說文云旂旒有衆鈴以令衆也釋
名所建也說文云鈴令丁也左氏桓二年傳以赤色爲之無文采諸
其聲也杜註鈴在旂動有鳴聲註縣鈴至於旒○正義公羊
疏引李巡云有鈴以鈴若旒端孫炎云鈴在旂上旂者畫龍
龍蛟疑交字之訛阮氏梁正等圖旂首爲金龍頭唐志金龍
頭銜結綬及鈴是縣
鈴於竿頭之遺制與

錯革鳥曰旟

註此謂合剝鳥皮毛置之竿頭卽禮記云載鴻及

鳴鳶

正義此釋旟之制也小雅無羊云旒惟旟矣司常云鳥

說文云錯革畫鳥於上所以進士衆旟衆也釋名云旟魯也
軍吏所建急疾趨事則有稱譽也公羊疏引孫炎云錯置也

草急也言畫急疾之鳥於旒周官所謂鳥華爲旒者矣按六月云織文鳥華毛傳鳥華錯革鳥爲章也鄭箋鳥章鳥華爲文章孔疏引鄭志答張逸云畫急疾之鳥華是孫氏以爲急疾之鳥畫於綖旒本鄭義也註此謂至鳴鳶○正義公羊疏引李巡云以革爲之置於旒端是李巡以革爲皮也曲禮云前有士師則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻首以警衆也孔疏以青旌鳴鳶飛鴻爲畫於旌首虎皮爲舉虎皮於竿首至鸞狝則云不知爲載其皮爲畫其形又引舊說通有二家一云與虎皮並畫作皮於旌也一云並載其皮孔疏引二家之說則載其皮毛故郭氏本李巡爲說與孫炎異則鴻及鳴鳶亦當載其皮毛故郭氏本李巡爲說與孫炎異

因章曰旃註

以帛練爲旒因其文章不復畫之周禮云通帛爲

旃

正義此釋旃之制也司常云通帛爲旌又云孤卿建旌說

文云旃旗曲柄也所以旃表士衆釋名云旃戰也戰戰恭而已也三孤所建象無事也鄭註司常云通帛謂大赤從周正色無飾孤卿不畫言奉王之政教而已註以帛至畫之○正義左傳疏引孫炎云因其繪色以爲旃章不畫之郭氏本孫炎爲義以帛練爲旃亦言以絳練爲之也

旌旂

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

皇清經解

卷五百十一

邵編修爾雅正義

五

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

皇清經解卷五百一十三

學海堂

爾雅正義

餘姚邵編修 晉涵 著

釋地第九

正義禮運云地秉陰窳於山川郊特牲云地載

而能受故窳以成形兆也白虎通義云地者元氣之所
生萬物之祖也地之言施也論也應施變化審諦不設
敬始重終故謂之地也說文云地元氣初分輕清陽為
天重濁陰為地萬物所陳列也釋名云地者底也此體
底下載萬物也亦言諦也五土所生莫不審諦也此篇
所釋自九州及於四極者周官大司徒以天下土地之
圖周知九州之地域廣狹於田野之高下出澤所鍾聚分
晰言之疆域之界荒遠之服三代之制不同書關有間
可互證也兼及於八陵者遼師掌四方之地名因十藪
九府而類敘之也兼及於五方之異氣者土訓言導地
應以辨地物後鄭謂地應若瘡盡故釋物之稟異氣者
使民不疑於耳目也下篇逸及於丘與山川者大戴禮
記易本命云凡地東西為緯南北為經山為積德川為
積刑高者為生下者為死丘陵為壯谿谷為牝是云
與山川俱統於地故釋丘釋山釋水以次分釋焉

皇清經解

卷五百一十三

邵編修爾雅正義

兩河間曰冀州註

百東河至西河也正義此以下釋殷九州之疆

也殷邦畿在冀州域內故亦首冀州書疏引李巡云兩河間
其氣清厥性相近故曰冀冀近也釋名云冀州取地以為名
也其地有險有易帝王所統御則冀治弱則冀疆荒則冀豐
也禹貢云冀州既載公羊疏引鄭註云兩河間曰冀州不書
其界者時帝鄩之使若廣大然周官職方云河內曰冀州秦
舜肇十有二州鄭註謂舜於舊九州外分青州為營州冀州
併入於冀爾雅有幽州無并州則幽州兼有并州之地周分
置幽并二州俱在禹貢冀州域內是殷周冀州視夏制差小
陰東經底柱孟津過洛河入于海為東河釋文引馬融云在
又北播為九河同為逆河入于海為東河釋文引馬融云在
東河之西西河之東南河之北郭祇言東河西河不及南河
者以下文河南為豫州則冀州在南河之北從可知也史記
正義古帝王之都多在河東河

河南曰豫州註

百南河至漢正義書疏引李巡云河南其氣著

云豫州地在九州之中京師東都所在常安豫也釋文引春
秋元命包云豫之言序也言陽氣分布各得其處故其氣平

濟河間曰兗州註自河東至濟

正義濟當作沛兗當作流公羊疏引李巡云濟河間其氣專質

厥性信謹故曰兗兗信也釋名云兗州取兗水以為名也晉書地理志引春秋元命包云兗瑞也信也禹貢云濟河惟兗

州公羊疏引鄭註云言兗州之界在此兩水之間殷制與夏同職方云河東曰兗州賈疏周之兗州於禹貢復青徐之夏

註自河至濟○正義沅州之域河東與冀分界沛自滎至荷西南與豫分界自荷至會汝南與徐分界自會汝後東北行

東與管分界說苑

濟東曰徐州註自濟東至海

正義書疏引李巡云淮海間其氣寬舒稟性安徐故曰徐徐也釋

名為徐州徐舒也土氣舒緩也釋文引太康地記以為取徐疏引鄭註徐州界又南至淮水殷仍復制職方云正東曰青

州其山川皆禹貢徐州之域周無徐州蓋以徐為青也註自濟東至海○正義徐與流以沛為界自沛而東兼有淮南江

北之地與揚州分界周之青州于禹貢侵豫州地故其澤藪曰望諸殷為徐州則

燕曰幽州註自易水至北狄

正義釋文引李巡云燕其氣深要厥性剽疾故曰幽幽要也釋名云

皇清經解卷五十五

邵編修爾雅正義

三

幽州在北幽昧之地也釋文又引太康地記以為因於幽州為名或云北方太陰故以幽冥為號二者相依也禹貢以幽

州之地合於冀州職方云東北曰幽州正北曰并州爾雅無并州幽州兼有并州之地故下文云燕有昭余祁昭餘祁為

周禮并州之釋藪也殷以昭余祁屬燕是為并合於幽之證陸氏釋文亦以并州合於幽州註自易水至北狄○正義職

方并州其浸洿易殷制合并於幽故易水在北狄○正義職云易水出涿郡故安縣臨鄉西山周時幽州偏於東北其正

北則贏於正北公羊疏引孫炎云自易水至北狄郭註本孫炎

齊曰營州註自岱東至海此蓋殷制

正義公羊疏引李巡云齊其氣清舒受性平均故曰

營營平也今為青州釋名云古有營州齊衛之地於天文屬營室取其名也禹貢云海岱惟青州公羊疏引鄭註云今青

州界東自海西至岱東嶽曰岱山職方云正東曰青州夏周俱無營州釋文云爾雅營州為禹貢之青州矣營者蓋取營

丘以為號博物志云營與青同海東有青丘齊有營丘豈是公羊說苑作齊曰青州是青即營也註自岱東至海○正義名乎說苑孫氏云自岱東至海郭註本孫炎書疏云青州十二境非至海畔而已堯時青州當越海而有遼東也舜為十二

州分青州爲營州營州即遼東也爾雅營州之境與禹貢青州同○此蓋殷制○正義詩疏引孫炎云此蓋殷制釋文引李巡以爲殷制是郭註所本也詩疏云爾雅九州之名與禹貢有梁青無周禮又異故疑爲殷制耳案以爾雅九州爲殷制漢以後諸儒俱無異說惟賈公彥云禹貢所云堯舜法爾雅所云似夏法詩譜所云似殷法今知不然者鄭氏詩譜首言禹貢雍州故下文卽以禹貢九州之名見天下三分之數耳賈氏不審發端禹貢二字遂疑爲殷法雖述鄭諸實乖鄭義至以禹貢爲唐虞法爾雅爲夏法更無所依據矣此蓋所釋十數同疑亦爲殷制

九州

正義題上事也說文云州疇也各疇其土而生之
水經註引春秋說題辭云州之言殊也周云黃帝方制天下立爲萬國顛頊之所建帝嚳所受創制九州是九州之設由來舊矣文選註引韓詩高頌云方命厥后奄有九域薛夫子章句九域九州也長發云帝命式于九圍毛傳九圍九州也殷設九州是其證曰氏春秋有始覽云河漢之間爲豫州周也兩河之間爲冀州晉也河濟之間爲兗州衛也東方爲青州齊也泗上爲徐州魯也東南爲揚州越也南方爲荊州

皇清經解

卷五十三

邵編修爾雅正義

四

楚也西方爲雍州秦也北方爲幽州燕也所說疆域大率據爾雅而言也

魯有大野

註今高平鉅野縣東北大澤是也正義此以下釋藪澤所在之地也大

野爲爾雅兗州之藪夏屬徐州故禹貢徐州云大野既豬周屬兗州故職方兗州云其澤藪曰大野與爾雅同左氏哀十四年傳云西狩於大野杜註在高平鉅野與爾雅同大澤是也水經註引何承天云鉅野湖澤廣大南通洙泗北連沽濟舊縣故城正在澤中元和郡縣志云大野澤在鉅野縣東五里南此三百里東西百餘里鉅野縣自唐以後屢遭河決川原易形藪澤畔岸今莫可考註今高平至是也正義漢書地理志山陽郡鉅野縣大澤澤在北兗州藪晉書地理志高平國鉅野縣魯獲麟所今爲曹州府鉅野縣西有鉅野故城

晉有大陸

註今鉅鹿北廣河澤是也正義此釋冀州之藪也禹貢云大陸澤名在鉅鹿北爾雅釋地云藪晉有大陸是鄭以禹貢之大陸卽爾雅之大陸矣元和郡縣志云大陸澤一名鉅鹿在鉅鹿西北五里禹貢曰桓衛旣從大陸旣作澤東南

二十里南北二十里葭蘆芰蓮魚蟹之類充飭其中澤畔又有鹹泉煮而成鹽百姓資之又云廣阿澤在昭慶縣東二十里爾雅曰晉有大陸李吉甫於鉅鹿昭慶二縣分引禹貢

爾雅似以大陸廣阿爲二澤然唐之鉅鹿昭慶縣壤地相接鉅鹿西北之大陸卽昭慶東之廣阿不得分而爲二故吉甫亦云廣阿卽大陸淮南曰鉅鹿大陸廣阿成一澤也志又載深州鹿城縣陸澤縣並有大陸澤卽後世移置之名不可以釋經訓通典既載昭慶有大陸澤復以陸澤縣爲禹貢大陸澤殆考之不審也呂氏春秋有始贛澤南地形訓所述九贛以晉之大陸趙之鉅鹿分爲二數高誘註以大陸爲魏獻子田所游焚焉而死者鉅鹿爲廣阿澤左氏定元年傳魏獻子田於大陸焚焉還卒於甯社註疑此田在汲郡吳澤荒蕪之地無今修武縣近吳澤卽高誘所引也高氏以呂覽淮南分列二數故析其地其實魏獻子所田之陸祇就荒蕪之地無當於九州之數呂覽淮南多述周末漢初之制與爾雅乖異於禹貢尤爲無涉孔穎達書疏旣曰大陸爲廣阿又左傳之大陸蔓引支詞轉生疑義疏今鉅至是也○正義書疏引孫炎等云今鉅鹿縣比廣河澤也是郭註所本疏又引孫云廣河猶大陸與郭氏音義同河當作阿大陸廣阿鉅鹿雖有三名音義宜相通也晉書地理志鉅鹿國鉅鹿縣卽漢之鉅鹿縣也今爲順德府鉅鹿縣

秦有楊陁

註今在扶風汧縣西正義此釋雍州之藪也職方

未聞呂氏春秋云秦之陽華高誘註陽華在鳳翔或曰在華陰淮南云秦之陽紆高誘在馮翊也陽一名其圃又修務

皇清經解

卷五十三

邵編修爾雅正義

訓云禹之爲水以身解於陽野之河高誘陽野河蓋在秦也楊旂所在高氏亦無定說劉昭續漢志註於宏農郡華陰縣引呂氏春秋及高誘於右扶風汧縣引爾雅及郭註以陽華楊紆分爲二地然陽楊同音華陁古音之轉不當分爲二地也周禮冀州之藪而爾雅屬於秦則楊旂當在冀雍之間澤在華陰者爲近之註今在涇縣西正義旂方雍州云其澤藪曰弦蒲鄭註弦蒲在涇涇善地理志汧縣北有蒲谷鄉弦中谷雍州藪風俗通義弦蒲在涇縣北蒲谷亭水經註汧水出汧縣之蒲谷鄉決爲弦蒲藪皆言職方之弦蒲也郭意以職方之弦蒲卽爾雅之楊紆矣然雍冀二州同一澤藪而異其名竊所未詳晉書地理志扶風郡汧縣今爲隴州

宋有孟諸

註今在梁國睢陽縣東北

正義此釋徐州之藪也殷

方青州曰其澤數曰望諸青州侵夏豫州之地故禹貢豫州曰被孟諸史記夏本紀作明都鄭註職方志望諸明都也詩譜作孟豬西傳作孟豬與爾雅同元和郡縣志孟諸澤在宋州虞城縣西十里周同五十里俗號盟諸澤孟望明盟諸豬皆聲之轉註今在至東北○正義高誘淮南註孟諸在梁國睢陽東北澤與郭註同呂氏春秋註高誘在梁國睢陽之東南德府商邱縣自元以後歸德屢被河決藪之涯浹不可復辨

楚有雲夢註今南郡華容縣東南巴丘湖是也正義此釋荆州

州云雲夢土作又職方荆州云其澤數曰雲昔雲夢本一藪也左民昭三年傳云王以田江南之夢定四年傳楚子涉薳

也云江入於雲中雲夢二字分舉後儒遂謂夢在江南雲在江北唐人改禹貢為雲土夢作又以為從古本尚書於是雲與

夢分爲二地轉有致疑於職方爾雅者矣然史記夏本紀述禹貢云雲夢土爲治漢書地理志引禹貢云雲夢土作又俱

連舉雲夢則唐人所云尙書古本未足據也左傳雲夢分舉不遇伯從省文耳傳史謂之江南之夢則江北有夢地可知

故杜註云楚之雲夢跨江南北後儒謂夢在江北者非也吳師五戰及鄧昭王自郢西走涉沮水渡江而南東行入雲中

後儒謂雲在江北者非也同雲跨江南北統爲一藪故呂覽淮南並連稱雲夢與爾雅同夢今南是也○正義漢書地理

志南郡華容縣雲夢澤在南荆州藪鄭康成職方誌應劭風俗通義高誘呂覽淮南註漢昭國語註俱本漢志之文晉

書地理志南郡華容縣因於漢制無所改革故鄭誌亦作在華容漢晉華容縣今爲荆州府監利所改二縣監利在江北

石首在江南郭又云在縣東南巴丘湖者舉江南以該江北也或以漢志編縣有雲夢宮江夏郡西陵縣有雲夢宮疑郭

註爲疎漏案春秋以來楚宮江夏郡西陵縣有雲夢宮疑郭

皇清經解卷五百三十一 邵編修爾雅正義

於雲夢結驪千乘宋玉高唐賦云襄王與宋玉遊於雲夢之臺是當日離宮別苑俱稱雲夢水經註引雲夢城則官園所

在必增置城隍司馬相如子虛賦云雲夢者方九百里雖賦家夸大之辭亦可見後世遊觀之後非復殷周藪澤之舊故

班志於華容曰雲夢澤荆州藪謂之澤謂之藪者所以釋爾雅職方之藪澤也於編西陵俱曰雲夢官謂之官者所以存

楚宮之故蹟也先王辨九州之藪物土之宜使民貴利後世遊觀之蹟無當於經義故先儒釋經俱從班志作華容

吳越之間有具區註今吳縣南太湖卽震澤是也正義此釋揚州

貢揚州云震澤底定職方揚州云其澤數曰具區漢書地理志會稽郡吳縣具區澤在西揚州藪古文以爲震澤呂氏春秋云吳之具區淮南云越之具區古註以爲吳越之間是也註今吳至是也○正義晉書地理志吳郡吳縣具區在西

晉分漢之會稽郡爲吳郡以具區爲在吳西者仍漢志之文鄭註職方云具區五湖在吳南郭從鄭註作南是也越絕書

東通松江南通雲溪西通荆溪北通滬湖東連韭溪凡五湖謂之五湖郭以震澤具區五湖太湖爲一水也然職方揚州

云其凌五湖與具區並列不應一水而互見其水况藪與汶成川交渠故濟難以取悉舍太湖而別求具區所在測望地

形迹無實驗知舊說未可廢矣今太湖在蘇州府西南四十五里

齊有海隅註

海濱廣斥

正義此釋管州之藪也召氏春秋淮南

言所在淮南又云申池在海隅高註云海隅藪史記集解引左思齊都賦註云申池海濱齊藪也是以申池為海隅矣左氏文十八年傳齊訟公游于申池杜註齊南城西門名申門齊城無池唯此門左右有池疑此則是杜氏於申池所在亦無實證劉昭續漢志註於齊國臨菑下引爾雅齊有海隅祇概舉齊地濱魚鹽之耳子虛賦云齊王田於海濱與楚之雲夢對

舉海濱廣斥

正義再貢文釋文引鄭註云斥謂地極南

正義此釋幽州之

燕有昭余祁註今太原鄆陵縣北九澤是也
周之并州故職方并州云其澤藪日昭餘祁呂氏春秋作燕之大昭淮南作燕之昭余漢書地理志太原郡鄆縣九澤在此是為昭餘祁并州藪鄆康成高誘應劭鄆道元以及後來地理之書俱本漢志迄無異說近時始有疑太原不當為燕地因欲於戰國燕地所屬別求一澤以當昭余祁者殊不知殷周異制爾雅之幽州兼職方之并州則兼有并州之澤藪本無可疑如以為太原之地不當稱為燕則請以汾水證之汾水之出太原古今無異說也不當稱為燕則請以汾水證之

皇清經解

卷五 五 皇 皇

邵編修爾雅正義

七

註燕京山在太原汾陽太平御覽引十三州記亦云汾水出武邑之燕京山唯太原營屬於燕故山有燕京之名知太原汾水之出燕京則可知太原之屬於燕知燕之得有太原則無疑於燕之有昭餘祁矣註今太至是也○正義晉書地理志太原郡鄆縣註衍陵字水經註汾水出陵南接於鄆城泊水谷其陂東西四里南北十餘里陂南接於鄆城俗謂之鄆城泊水出谷西北流逕鄆縣故城南自縣連延西接鄆澤是為爾藪也即爾雅所謂昭餘祁矣今在太原府祁縣東七里

鄆有圃田註

今榮陽中牟縣西圃田澤是也

正義此釋豫州之

其澤藪曰圃田西周時圃田在東都畿內故小雅車攻云東有甫草鄭箋以為圃田之草也東遷後屬於鄆故左氏僖三十二年傳云鄆之有原圃杜註以為圃田澤是也當云周有圃田今云鄆有圃田者爾雅不成於一人或七十子之徒據東周疆域改周作鄆與下文周有焦獲又後來傳爾雅者增益其文廣九州之藪為十藪與古籍舛訛無它書可證當從關疑元和郡縣志圃田一名原圃管城西五十里南北二十六里西限長城東極官渡上承鄆州管城縣曹家坡又溢而北中牟縣圃田澤在西豫州藪晉分河南立榮陽故晉志作榮

陽郡中牟縣今為開封府中牟縣

周有焦獲註今扶風池陽縣中是也

正義焦獲在雍州是雍州

云壘居焦獲疏引孫炎云周岐周也水經註沮水東注鄭渠渠首上承涇水於中山西邸瓠口所謂瓠口也爾雅以為周焦獲矣元和郡縣志焦獲藪水名瓠口即所謂鄭白二渠是也註今扶至是也

正義晉書地理志扶風郡池陽縣今為西安府三原縣焦獲澤在涇陽縣界

十藪

正義題上事也左傳疏引李巡云藪澤之別名也說文云藪大澤也九州之藪揚州豈澤幽州雲夢

冀州楊紆并州昭餘祁說文揭職方而言也案藪與澤異周禮云藪以財得民左氏昭二十年傳云藪之薪蒸虞侯守之周語云藪物之歸也詩釋文引韓詩章句云禽獸居之曰藪鄭氏家宰註澤無水曰藪

澤虞註水鍾曰澤水希曰藪蓋澤為大壑眾流所歸藪則卑壑之地廣大之墟渚盡水涸草木禽獸叢集

其間至於水潦既降彌望皆成巨浸草木禽獸無別矣故風俗通義云藪者澤也藪之言厚也草木魚鼈

所以厚養人君與百姓也呂覽淮南所載九藪無大野焦獲而以趙之鉅鹿晉之大陸分為二藪風俗通

義所述十藪据爾雅為說鄭註澤虞又云爾雅有八

皇清經解

卷五十三

邵編修爾雅正義

藪賈疏以為周秦同在雍州除畿內一州而言也

東陵隄南陵息慎西陵威夷中陵朱滕北陵西喻雁門是也註

即雁門山也

正義此釋五方之陵名也威夷者漢書地理志乘馬行於此道交選註引薛夫子章句云威夷險也則韓詩

本作威夷漢郁夷故城在今隴州隴阪在焉故玉篇云威夷險阻也西喻者穆天子傳云乃絕陰之闕陰郭氏註以為即北陵西喻也史記趙世家云絕陰之先墮於趙集解引徐

廣云爾雅曰西喻雁門是也正義云西先聲相近蓋陞山西喻二山之地並在代州雁門縣皆趙地也隄息慎朱滕於經

傳無考禹貢云至于東陵在章邱縣南二十八里莊子所云東陵不應在南莊子釋文引司馬彪註云東陵陵名今屬濟

南也元和郡縣志云東陵在章邱縣南二十八里莊子所云東陵雖在東方然不聞其名兪之漢有南陵縣水經註有

南陵究俱不聞其名息慎也史記五帝本紀云北山戎發息慎集解引鄭氏云息慎或謂之肅慎此東北之國不可以當

南陵先儒傳爾雅者惟以雁門釋西喻是則隄息慎朱滕久莫可考矣註即雁門山也正義海內西經雁門山雁出其

門在高柳北郭氏彼註云雁門山即北陵雁之所出因以名

云山今在代州
西北三十五里

陵莫大於加陵註今所在未聞正義風俗通義云國語周單子

大於加陵言其獨高厲也陵有天性自然者案今國語無此文淮南人間訓亦云晉厲公之合諸侯於嘉陵加柯聲相近加陵卽柯陵也春秋成十七年同盟於柯陵杜註柯

莫大於淇梁註淇水名梁隄也正義水隄之高大有類於

梁十六年會于淇梁淇水之旁有大隄梁故可爲諸侯盟會之所公羊疏引孫炎云梁小橋也梁雖訓橋然不可以釋八陵矣註淇水至隄也正義公羊疏引爾雅音義云淇水出河南軹縣東南至溫入河與左傳杜註同郭訓梁爲隄者以釋南隄謂之梁也水經註淇水出原城西北原山勳掌谷南逕原城西春秋會于淇梁謂是水之墳梁也梁水隄也

墳莫大於河墳註墳大防正義河隄謂之陵猶淇梁也禹貢錙

薄金隄者在今濬縣界李垂導河書言曹公所開運渠東北有伯禹古隄蓋鯀所作也而禹修之世遂目之曰禹隄讓所謂東薄金隄卽此也案祭法云鯀障鴻水是河有隄防其來舊矣註墳大防正義釋上文方言云青幽之間凡上而高且

皇清經解 卷五十三 邵編修爾雅正義

九

大者謂之墳郭氏
彼註云卽大陵也

八陵正義題上事也下文
云大阜曰陵詳見下

東方之美者有醫無閭之珣玞琪焉註醫無閭山名今在遼東

珣玞琪玉屬正義此釋八方中土之利也職方幽州其山嶺

地理志作無慮皆聲之轉也說文云醫無閭之珣玞琪周書所謂夷玉也案顧命三夷玉在東序疏引鄭註云夷玉東方至玉屬正義漢遼東郡晉爲遼東國醫無閭山在今錦州府廣寧縣西十里高誘淮南註珣玞琪玉名郭以爲玉屬今

大凌河有錦川石美者瑩潤如玉大者可作凡是玉之屬也
東南之美者有會稽之竹箭焉註會稽山名今在山陰縣南竹

箭篠也正義職方揚州其山鎮曰會稽其利金錫竹箭史記

夏本紀禹會諸侯于江南計功而崩因葬焉名曰會稽會稽者會計也吳越春秋云禹巡行天下會計修國之道因以會稽名山仍爲地號禹貢揚州云篠簜既敷無極山碑云揚粵之篠簜財用於是乎出案東南多竹箭至今猶然註會稽至篠也正義晉書地理志會稽郡山陰縣會稽山在

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

南方之美者有梁山之犀象焉註犀牛皮角象牙骨正義職方

鎮曰衡山其利丹銀齒革爾雅作梁山者淮南主術訓橋直植立而不動高誘註橋桔槔上衡也太平御覽引符子云合衡通橋而量之折十橋衡轉作橋橋亦謂之梁是衡與梁義相通也衡與橫通強梁語轉作橋橋是衡與梁聲相近也鄭康成周禮註云衡山在湖南高誘淮南註云梁山在會稽長沙湖南會稽二字承上文而言下文釋山犀牛皮可爲甲詳見山文之釋獸矣衡山所在詳下文支釋山犀牛皮可爲甲詳見疏引異物志云象身倍數牛而目則如豕其鼻長七八尺其所食物皆鼻取之郭氏山海經註云象獸之最大者長鼻大者牙長一丈性妒不畜淫子象牙骨可爲器用故左氏襄二十四年傳象有齒以焚其身鹽鐵論云荆揚之皮革骨象言其利於用也又左傳定四年楚人執燧象以奔吳師是楚地固有象矣今象在南徼外

西南之美者有華山之金石焉註黃金硨磲石之屬正義職方豫

皇清經解 卷五十三 邵編修爾雅正義 十

華山高誘淮南註金美金石含玉之石也華山今宏農華陰南山是也高誘以石爲含玉之石者漢書地理志京兆藍田縣山出美玉西都賦云陸海珍藏藍田美玉註引范子計然曰玉英出藍田水經註云麗戎之山一名藍田其陰多金其陽多玉是古者以金玉爲西南之美也華山所在詳見釋山正義黃金硨磲石之屬○正義說文硨磲石次玉者山璞云土佩璫攻而緝組綬璫當作硨磲虛賦云硨磲張揖註云硨磲石白者如水半有赤色郭以金石之類不可枚舉故言黃金之屬以該三品言硨磲石之屬則含玉之石亦在其中

西方之美者有霍山之珍珠玉焉註霍山今在平陽永安縣東

北珠如今雜珠而精好正義尚貞云至于岳陽又云至于太岳職方冀州其山鎮曰霍山晉語云景霍以爲城即霍太山也高誘淮南註出夜光之珠五色之玉也太史公云山西饒材竹穀縹緗玉石應劭註子虛賦云璠石出雁門是玉之屬也今山西有玉色黛美者可以鑑里人謂之致玉註霍山至精好○正義漢書地理志河東郡彘縣霍太山在東後漢陽嘉三年改隰縣爲永安劉昭注續漢志引爾雅云西南之美者有霍山之多珠玉焉西後漢傳烏之說也晉書地理志平陽郡永安縣縣名仍後漢之舊霍山今在平陽府霍州東三十里說文云珠蚌之陰精郭云

如雜珠而精好據時
驗云然也今未聞

西北之美者有崑崙虛之瑤琳琅玕焉註瑤琳美玉名琅玕狀

如珠也山海經曰崑崙山有琅玕樹正義禹貢雍州厥貢惟

利玉石管子輕重甲篇崑崙之虛不朝請以瑤琳琅玕方雍州其

平昆侖虛之珠琳卽後世于闐之玉也註瑤琳至珠也正

義釋器云瑤琳玉也郭註同詳見上詩疏引鄭康成書註云

琅玕珠也高誘淮南註云瑤琳琅玕皆美玉也郭氏以爲琅

玕色如珠者琅玕爲石之精液凝結而成其色似珠不得與

瑤琳並以爲玉亦不得遂以爲珠也說文云琅玕似珠者與

郭註同。山海至玕樹正義海內西經文也郭氏彼註云

琅玕子似珠也淮南地形訓增城九重琅玕在其東倣真訓

云鍾山昆侖也

北方之美者有幽都之筋角焉註幽都山名謂多野牛筋骨正

義考工記云燕之角史記貨殖傳云龍門碣石北多馬牛羊旃

裘筋角高誘淮南註云古之幽都在雁門以北其畜宜牛羊

馬出好筋角可以爲弓弩魏都賦云燕弧盈庫而委勁是北

方筋角之利也註幽都至筋骨正義海內經云北海之內

有山名曰幽都之山通典云幽州固幽都山以爲名也山海

經有幽都山今列此荒矣筋角不盡出於野牛郭云多野牛

筋角輿類

以曉人也

東北之美者有斥山之文皮焉註虎豹之屬皮有縹綵者正義

此釋管州之利也隋書地理志東萊郡文登縣有斥山太平寰宇

記以爲卽爾雅之斥山矣斥山在今登州府榮成縣南一百

二十里管子揆度篇發朝鮮之文皮又輕重甲篇發朝鮮不

朝請文皮莊服而以爲幣乎斥山在管州域內管州越海有

遠東地故能聚東北之美註虎豹至綵者正義淮南道應

訓散宜生得元豹黃罷青豸白虎文皮于合以獻于紂是文

皮爲虎豹之屬也鹽鐵論云燕齊之魚鹽旃裘高誘淮南註

之皮以請和諸戎也

中有岱岳與其五穀魚鹽生焉註言泰山有魚鹽之饒正義

禹貢青州厥貢鹽絺海物惟錯史記集解引鄭註云海物海

岱惟青州厥貢鹽絺海物惟錯史記集解引鄭註云海物海

魚也魚種類尤雜職方兗州其山嶺曰岱山其刊蒲魚其穀

宜四種鄭註四種黍稷稻麥職方又云豫州其穀宜五種鄭

註云五種黍稷菽麥稻岱岳以南爲中土故五穀並殖焉岱

皇清經解

卷五十三 邵編修爾雅正義

岳所在詳見釋山註言泰至之饒○正義左氏昭二十一年傳云海之鹽蜃所望守之管子地員篇齊有渠濱之鹽又云通沸水爲鹽史記貨殖傳大公室封於管丘地瀉鹵

九府

正義題上事也高誘戰國策註府聚也賈公彥云凡物所聚皆曰官府人所謂之是海岱之間有魚鹽之饒也

所聚謂之六府月令云季春之月命工師分百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠丹漆母或不良是九府之美大率利用所資也禮運云聖王所以順山者不使厥川不使涸者居中而弗做也鄭註山者利其禽獸渚者利其魚鹽中原利其五穀使各居其所安不易其利勞做之也爾雅言九州之利各繫以地不强所無土物之宜卽順民之情也管子輕重篇桓公以皮幹筋角羽毛齒革不足爲慮故通遠方之貨是則疆國之謀非復先王九府之制矣淮南隆形訓引爾雅之文有霍山之多珠玉焉無多字有崑崙虛之球琳琅玕焉無虛字末云中央之美者有岱嶽以生五穀桑麻魚鹽出焉餘俱同太平御覽引淮南子作徒格山之文皮焉徒格合聲卽爲斥

東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰈註狀似牛脾鱗細紫

皇清經解

卷五十三

邵編修爾雅正義

三

黑色一眼兩片相合乃得行今水中所在有之江東又呼爲

王餘魚亦曰版魚

正義韓詩外傳云東海之魚名曰鰈比目而行不相得不能達是比目魚本名鰈諫

體變轉今作鰈史記封禪書云東海致比目之魚集解引韋昭云各有一目不比不行其名曰鰈吳都賦云擘兩鰈劉遂註鰈左右鰈一目所謂比目也須兩魚並合乃能遊若單行若餽者物爲人所得故曰兩鰈丹陽吳會合之鄭康成尚書中候註謂之東鰈註狀似至版魚○正義比目魚上林賦謂之鰈郭氏彼註云鰈比目江東呼爲王餘魚者吳都賦云相合乃得行與此註同也云云亦曰版魚者初學記曰南海異物志云比目魚似左右也云亦曰版魚者初學記曰南海異物志云比目魚似左右分魚南越謂之板魚監本脫云曰版魚四字今從史記索隱所引郭註增補郭氏比目魚贊云比目魚贊云此之鰈別號王餘雖有二片其實一魚協不能密離不爲疏

南方有比翼鳥焉不比不飛其名謂之鸛鸛註似鳧青赤色一

目一翼相得乃飛

正義逸周書王會篇巴人以此翼鳥註云巴人在南者韓詩外傳云南方有鳥名曰

鸛比翼而飛不相得不能舉封禪書云西海致比翼之鳥韋昭云各有一翼不比不飛其名曰鸛鸛註似鳧至乃飛○正

〔義〕西山經云崇吾之山有鳥焉其狀如鳧而一翼一目相得乃飛名曰鸞鸞郭氏彼註云比翼鳥也色青赤不比不能飛兩飛作鸞鸞是也鸞鸞當作鸞鸞海外南經云比翼鳥在共東其爲鳥青赤兩鳥比翼博物志云比翼鳥一青一赤郭氏比翼鳥贊云青鳥有鸞鸞似鳧青亦雖云一質氣同體隔延頸離鳴翻能合翮

西方有比肩獸焉與叩叩距虛比爲叩叩距虛齧甘草卽有難叩叩距虛負而走其名謂之蟹註呂氏春秋曰北方有獸其

名爲蟹鼠前而免後趨則頓走則頓然則叩叩距虛亦宜鼠

後而免前前高不得取甘草故須蟹食之今雁門廣武縣夏

屋山中有獸形如兔而大相負共行土俗名之爲蟹鼠

引李巡云叩叩距虛能走蟹知美草卽若驚難者叩叩距虛

便負蟹而走故曰比肩獸孫炎云叩叩距虛狀如馬前足鹿

後足兔前高不得食而善走蟹前足鼠後足兔善求食走則

獨故齧甘草則仰食叩叩距虛叩叩距虛負以走王會篇云

獨鹿叩叩距虛善走也註云獨鹿西方之戎也穆天子傳云

叩叩距虛日走五百里韓詩外傳云西方有獸名曰蟹前足

鼠後足兔得甘草必銜以遺蟹說文云蟹蟹也西方有

獸前足短與蟹蟹巨虛比其名謂之蟹叩叩當作蟹蟹註呂

氏至則顛○正義慎大覽不廣篇云北方有獸名曰蹶鼠前

而免後趨則跲走則顛常爲蟹蟹距虛取甘草以與之蹶有

患害字登距虛必負而走此以其所能託其所不能與郭註

趨則頓頓與郭註同○然則至食之○正義郭以呂覽說蹶鼠

前而免後趨登巨虛與之相比則宜爲鼠後而免前也與孫

炎異高誘淮南註云鼠前足短免後足長故謂之蹶蹶登蹶

馳心性愛蟹也爲得甘草而貴之故也漢書註引張揖云蟹蟹

青獸狀如馬距虛似羸而小案登蟹巨虛虛之一獸而劉向張

揖氏後註云距虛卽登蟹賦家變文互言耳顏師古從之是

則登蟹巨虛實爲一獸○今雁至蟹鼠○正義晉書地理志

雁門郡廣武縣卽漢之太原郡廣武縣也夏屋山在北今爲

代州夏屋山在東羅願云遼北境慶州之地大漠中有蟹鼠

北方有比肩民焉送食而迭望註此卽半體之人各有一目一

鼻一孔一臂一脚亦猶魚鳥之相合更望備警急

外傳云北

皇清經解

卷五十三

御編修爾雅正義

三

正義

釋文

正義

正義

正義

正義

正義

正義

方有獸名曰麋更食而更視不相得不能飽卽此肩之民也雖具人形而僅得半體故亦謂之獸

中有枳首蛇焉註岐頭蛇也或曰今江東呼兩頭蛇爲越王約

髮亦名爲蛇正義釋文引孫炎云蛇有枳首者名曰率然王

牧草之實自相啖楚詞章句云中央之土有枳首之蛇爭共食

有兩首謂之枳首枳讀如枝亦曰岐首碑云枳首蓋借用釋

文云枳首謂蛇有兩頭監木枳作軹今從陸本改正註今江

至弩蛇正義此爲兩頭蛇廣異名也郭氏枳首蛇贊云藪

一足蛇則二首少不知無多

不覺有雌貞天然無異駢拇

此四方中國之異氣也正義陰陽舒慘風土燥寒精氣流形遊

山而得怪獸是知山海之奧異氣所鍾神奇殊彙爾雅所釋

昭示典常不矜傲儻耳目所及時或遇之故爲著其形生別

其性類庶狗獮者不至見

布而疑廣見屬而駭蠢爾

五方正義題上事也不言異氣者省文

邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之

皇清經解 卷五 阜土 邵編修爾雅正義 十四

坳註邑國都也假令百里之國五十里之境界各十里也正義

魯頌毛傳云邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坳說文

云邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之坳口或

作坳引李巡孫炎舊註俱有遠近文毛詩所引蓋異本也詩孔疏云

郊牧野林坳自邑而出此近之異名也邑外謂之郊說文

云距國百里爲郊据天子邦畿千里而言設百里之國則十

里爲郊矣畿內千里以百里爲遠郊以五十里爲近郊聘禮

云及郊又云賓至于近郊是也小雅出車云于彼牧矣毛傳

郊謂遠郊也○郊外至之野○小雅出車云于彼牧矣毛傳

出車就馬於牧地鄉風靜女言畜牧歸黃鄭箋自牧田歸黃

田註天官云收牧田在遠郊野鄭箋郊外曰野鄭註遠郊卽牧

郊外曰野說文云野郊外也與鄭註同皆以郊外卽爲野也

據郊言百里之制則郊外十里爲收牧外十里爲野釋文引

李巡本牧作用釋云田隰也謂隰列種穀之處田隰以聲近

爲義也野又爲邑外之總名詳見下○野外謂之林○說文

云平地有叢木曰林逸周書大聚解陂溝道路藜苴邱墟不

可以樹穀者樹以材木左氏宣十二年傳云趙旃奔車而走

林謂野外之林也○林外謂之坳○魯頌云駒駟牧馬在坳

之野毛傳坳遠野也說文云口象遠界也邑外之地以坳爲

最遠也註色國至里也○正義詩疏引孫炎云邑國都也設百里之國五者之界界各十里是郭註所本也鄭註聘禮云周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯伯三十里子男十里也近郊各半之案鄭據千里之畿以百里為郊孫郭據百里之國以十里為郊皆以都邑居中之一為郊其義同也詩疏云孫炎言百里之國十里為郊則郊之遠近計境之廣狹以為差也司馬法云王國百里為遠郊王畿千里其都去境五百里爾雅從邑之外止有五明當每皆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郊半之者書序云周公既則成周在其郊也於漢王城為河南成周為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河南洛陽相去則然鄭以河南洛陽約近郊五十里數也周禮杜子春註云五十里為近郊白虎通云近郊五十里遠郊百里是儒者相傳以為然昭二年叔弓如晉左傳曰晉侯使郊勞服虔云近郊三十里或當別有依終與鄭異也書傳云百里之國二十里之郊七十里之國九里之郊三十里之國三里之郊言其百里七十里是夏殷諸侯之國其郊與周異也按孔疏以書傳所述為夏殷之制然爾雅多言殷制據郭註則與周制同眾經音義引爾雅舊註云邑外謂之郊郊外謂之設野外謂之牧牧外謂之林林外謂之苑苑外謂之囿無里數野里之國邑王者之都也所引經文及里數俱與郭異

皇清經解 卷五十三 邵編修爾雅正義

說文繫傳引爾雅註百里之國十里為郊王畿千里郊當百里本郭義也

下涇曰隰大野曰平廣平曰原高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵

大陵曰阿正義夏官邊師辨其丘陵墳衍隰之出此釋之也下涇曰隰大野曰平○詩疏引李巡云下涇謂土地處也常涇湖名為隰也說文云隰阪下涇也涇幽涇也

也从水一所以覆也覆而有土故涇也釋名云下濕曰隰隰也水一所以覆也覆而有土故涇也釋名云下濕曰隰隰

平曰原高平曰陸○左傳疏引李巡云謂土地豐正名為陸說文云

名之曰原詩疏引李巡云高平謂土地豐正名為陸說文云

遠廣平之野人所登陸高平地釋名云廣平曰原原元也如

元氣廣大也高平曰陸陸漉也水流漉而去也大司徒鄭註

作高平曰原左氏定四年傳杜注引爾雅作廣平曰陸水經

註引春秋說題辭云高平曰太原原端也平而有度又引尚

書大傳云大而高平者謂之太原是則原陸皆高而廣平者
故諸家引述互見其文○大陸曰阿○小雅天保云土地如
阿如阜如陵如陵大雅皇矣云我陵我阿○疏引李巡云土地
高大名阜阜最大為陵說文云自大陸山無石者陵大阜也
阿大陵也風俗通義云阜者茂也言平地隆踊不屬於山陵
也今曲阜在魯城中委曲長七八里雖此芒坂即為阜也釋
名云土山曰阜阜厚也言高厚也大阜曰陵陵隆也體高隆

也詩釋文引薛君韓詩章句云四平日陵

可食者曰原註可種穀給食陂者曰阪註陂陀不平下者曰隰

註公羊傳曰下平日曰隰正義此別種穀之野使三農各盡其

物生其五日原隰小雅信南山云嘒嘒原隰會孫田之月令

孟春之月善相丘陵阪險原隰土地所宜周語云原隰衍沃

表食於是子生地地形有高下平三者之殊西北地多廣平東

南地多下溼故經傳每連舉原隰則高阪之田在其中左傳

孫引孫炎云下溼故經傳有井田也陸阿山田可種穀者亦曰原

孫意以井田正界必當在廣平之原而後世於山田種穀者

亦稱為原故適言之然穀諸雅訓廣平之野可種穀者謂之

原山田則謂之阪不得相溷大雅公劉云于胥斯原左氏者

二十八人傳云原田每高峯謂廣平之原可種穀者也阪者

詩疏引李巡云陂者謂高峯山陂說文云陂阪也小雅正月

云瞻彼阪田淮南齊俗訓陂阪耕田皆言山田襄二十五年

傳云町原防杜註隄防之間不得方正如井田別為小頃町

是陂阪之田不盡為井田也隰者詩疏引李巡云下者謂下

溼之地隰溼也再貢所謂厥土惟塗泥也古者中原平土分

井授田盡力溝洫俾民足食荊州田多頃町揚州田多塗泥

任土物地田不盡井而地無棄利自溝洫溼廢平原膏土寢

皇清經解 卷五十三 邵編修爾雅正義

六

成焦壤鹵不生穀情農自安粒食所須取之阪隰於是禹貢所謂厥田中下厥田天下下穀華實云毛農為九州之上腴矣太宰九職一曰三農生九穀先鄭云二農平地山澤也平地之農耕可食之原山農耕於阪澤農耕於隰三農各修其職斯九穀之利溥故爾雅分晰其地形焉註公羊至日隰正義昭元年傳云上平日曰隰何休註分別之者地勢各有所生原宜粟隰宜麥當教民所宜固以制貢賦

田一歲曰菑註今江東呼初耕地反草為菑二歲曰新田註詩

曰于彼新田三歲曰畬註易曰不菑畬正義禮記疏引蔡邕

田此釋其耕田年歲遠近之異名也詩疏引孫炎云菑始災

殺其草木也新田新成柔田也畬和也田舒緩也禮記註引

孫炎註作畬舒緩大司徒云不易之地家百畝一易之地家

二百畝再易之地家三百畝先鄭云不易之地歲種之美故

家百畝一易之地休一歲乃復種地薄故家二百畝再易之

地休二歲乃復種故家三百畝說文云菑不耕田也一易再

易之田久不墾治草萊蕪塞必以利耜蠲苗發所耕之地也詩云俶載南畝鄭箋讀俶載為熾苗是也耕二歲則土之疆

墾者漸成柔田耕三歲則地肥土緩說文云畬三歲治田也所謂不易之田也註今江至為菑正義易釋文引董遇云

苗反草也呂氏春秋辨土篇凡耕之道必始於墾謂疆墟剛土也今農家首春墾草謂之翻田○詩曰至新田○正義小雅采芣云于彼新田于此蓄畝毛傳用爾雅○易曰不蓄畝○正義无妄六二爻詞董遇云悉稼曰畝馬鄭註俱本爾雅鄭註坊記云二歲日畝三歲日新田傳寫誤也

野正義題上事也地官鄉師以歲時巡國及野遂人掌邦之野鄭註此野為甸稱縣鄙是國門之外通謂之野大司徒領職事十有二于邦國都鄙使以登萬民一日稼穡鄭司農云稼穡謂三農生九穀也遂野經牧其田野辨其可食者周知其數而任之是治野莫重於稼穡故於原隰畷田苗畝新田悉為別其形體

東至於秦遠西至於邠國南至於濮谿北至於祝栗謂之四極

註皆四方極遠之國正義釋詁云極至也四方所至故謂之大遠有不火食者矣是秦遠者因其為遠北辟之民至于南辟之民至于太遠西辟之民至于太遠東辟之民至于太遠以其同為遠國故沿東方之稱也西至于邠國說文引爾雅作西至八國釋云汎西極之水也南至於濮谿者逸周書王會篇伊尹為四方令日正南百濮左氏文十六年傳五百濮離居劉伯莊史記地名云濮在楚西南是也北至於祝栗

皇清經解卷五十三 邵編修爾雅正義

者祝栗即涿鹿之轉聲太史公黃帝本紀所謂邑於涿鹿之阿也

觚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正義荒者書疏引馬融禹

貢註云荒政教荒忽因其故俗而治之觚竹者齊語云北伐山戎制令支斬孤竹韋昭註二國山戎之與也漢書地理志遼西郡合支縣有孤竹城是觚竹在北也北戶者史記虞舜紀云南撫交趾北發彘城云北戶方有地名曰虞舜戶高誘淮南註云日在其北故北戶吳都賦云開北戶以前日顏師古漢書註日南郡在日之南所謂開北戶以前西王母者古漢禮記少閒篇西王母獻其玉瑄盧辨註漢明帝時於舜廟下得玉瑄一笥是西王母之國舜時嘗通中國矣淮南地形訓云西王母在流沙之瀕漢地理志金城縣臨羌縣西北至塞外有西王母石室故註云西王母在西山海經穆天子傳所載西王母事郭註所不取也日下者堯典曰宅嵎夷日暘谷史記正義云青州嵎夷之地日所出處名曰陽明之谷故云日下在東

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

正義禮記疏引李巡云四海遠於四

海西破于流沙朔南置聲教於西薄四海禹貢云東漸于

文教時來朝見此言唐虞夏后氏所服四海也商頌元鳥云

聲域彼四海四海來假鄭箋假至也天下既蒙王之政令皆

得其所而來朝觀貢獻此言商所服四海也莫黨詩序云澤

及四海也孔疏謂時王者思澤被及四海之國使四海無侵

伐之憂得風雨之節立政云至于海表罔有不服孔疏云四

海之表無有不服王之化者此言周所服四海也夏官職方

及明堂位所言國數與爾雅異此言周所服四海也夏官職方

之所服國數也案爾雅釋地多連殷制首言九州以釋商頌

之奄有九有此言四海亦當指殷之肇域而言固不盡同於

周朝明堂辨大戴禮註以職方為周所服四海之數明堂位

為朝明堂辨來者之國數爾雅所言為夏之所服殷之服國

東方十南方六西方九北方十有三自來註爾雅者俱不言

釋地兼述夏制惟賈公彥周禮疏及盧辨註疑為夏制此以

意本於非有確證也盧辨所述殷所服之國數分於東南西北

說夏時四海亦未能悉合於爾雅也李巡本較郭本增益字

向分註國名多係漢時屬國以漢制釋雅訓易涉傳會之詞

闕疑故郭氏不取李巡及孫炎註俱見王制疏

皇清經解

卷五百十三

邵編修爾雅正義

六

距齊州以南戴日為丹穴註距去也齊中也北戴斗極為空桐

註戴值東至日所出為太平西至日所入為大蒙註即蒙汜

也正義上文由四極之國外薄四海此又由中國以推言四

方所至也太平御覽引舍人云自中州以南日光所照故

日丹穴莊子讓王篇逃乎丹穴高誘淮南註云丹穴南方當

口下之地空桐戴斗極下之地太蒙西方日所入處也韓非

子下過篇堯有天下南至交趾北至幽都東西至日月之所

出八者莫不賓服太平大蒙日月所出之地也註即蒙汜

也○正義屈原天問云出自湯谷次于蒙汜淮南覽冥訓云

適回蒙汜之渚高誘註蒙汜日所入之地淮南又云入于蒙

汜

太平之人仁丹穴之人智大蒙之人信空桐之人武註地氣使

之然也正義淮南地形訓東方有君子之國高誘註東方木

言其稟氣也大司徒云山林其民木而方川澤其民黑而津

土陵其民專而長墳衍其民貧而瘠原隰其民豐肉而單大

戴禮記易本命云堅土之人肥虛土之人人大沙土之人細息

土之人美耗土之人醜此言其形體也形體雖殊而各有仁

智信武之德淮南汜論訓謂丹穴大蒙反躡空同大
夏北戶奇肱修股之民是非各異習俗相反者非也

四極

正義題

土事也逸周書王子晉解云善至于四海

曰天子達于四荒曰天王列子湯問篇以是知四
海四荒四極之不異是也呂氏春秋有始覽言四極
四海之里數淮南地形訓山海經詩含神霧俱言四
極相去之里經緯贏縮彼此互異

覆諸雅訓語或構虛今不備述

皇清經解卷五百二十三終

漢軍生員樊封校

皇清經解

卷五百二十三

邵編修爾雅正義

九

皇清經解卷五百一十四

學海堂

爾雅正義

餘姚邵編修 晉涵 著

釋土第十

正義風俗通義云尚書民乃降土度土堯遭洪水萬民皆山棲巢居以避其害禹決江疏河民

乃下土管度爽塏之場而邑落之故土之字二人立一上一者地也四方高中央下象形也說文云北土之高也非人所為也从北从一也地也人居在北高故北中邦之居在崑崙東南一曰四方高中央下為北象形案北字从北應劭以為二人立一上非也鄭註周禮王逸楚詞章句俱云土高曰丘故說文又云圭古文外土今隸變作丘下篇釋水云從疏河已下至九河者是再所名也是則應劭所云禹決江疏河民乃下土者皆再所北下稱陵則陵又下於丘矣經典多連言丘陵散文言之凡土高者總稱為丘亦不計其大小高下也凌深疏然而高者亦有人力所為者古者盡溝洫之利後深疏帶積土成丘後遂以為設險之用易坎卦云地險山川丘陵也春秋左氏傳所載丘名甚夥朽壤墮落周道陵遲積漸使然非一朝夕故古之名丘後世多湮此篇所釋俱因丘之形狀以定其名不專繫一地陳有宛丘以

皇清經解

卷五百一十四

爾雅編修爾雅正義

下始據地望言之而崖岸從附見焉

丘一成為敦丘註成猶重也周禮曰為壇三成今江東呼地高

堆者為敦再成為陶丘註今濟陰定陶城中有陶丘再成銳

上為融丘註織頂者三成為崑崙丘註崑崙山三重故以名

云正義鄭註觀禮云成猶重也楚詞天問云壘臺十成山海經云成山四方有三壇郭氏彼註云形如人築壇相累也成亦重耳爾雅因土有層累之殊各命以名凡一重者俱謂之敦丘再重者俱謂之陶丘再重而銳上者俱謂之融丘三重者俱謂之崑崙丘釋名陶丘一成一曰頓丘一頓而成丘然高下大小之異也再成曰陶丘於高山一重作之如陶甕然也銳上曰融丘融明也明陽也凡上銳皆高而近陽者也三成曰崑崙丘如崑崙之高而積重似孟又引此篇下文云如覆敦上孫炎云形如覆敦敦敦形似孟也孫炎以此篇兩見敦上敦者敦上孫炎云丘一成一成之形象也孫炎以一丘也郭氏於一成士於重言以曉人故互見其訓明其為一丘也郭氏於一成之敦丘音頓於如覆敦之敦丘音丁同反與孫炎異也書疏引李巡云再成其形再重也後漢書註引孫炎云形如累兩孟也註周禮至為敦云正義林官司儀云將合諸侯則合為

壇三成鄭司農云三成三重也郭氏引之以證成爲重也衛
風氓云送子涉淇至於頓丘尙書大傳云舜賦于頓丘漢書
地理志東郡頓丘縣顏師古云以丘名縣也上一成爲頓丘
謂一頓而成也或曰成重也一重之丘也水經注引豐縣鄒
三州記云頓丘在淇水南漢頓丘縣今爲大名府清豐縣鄒
云呼地高堆者爲敦今俗語猶然○今濟至陶丘○正義再
貢云東出於陶丘北漢書地理志濟陰郡定陶縣禹貢陶丘
在西南陶丘亭說文云陶再成丘也在濟陰水經註引墨子
以爲釜丘竹書紀年魏襄王十九年辨侯來會王於釜丘者
也郭云濟陰定陶城中有陶丘掘日驗而然也晉書地理
志作濟陽郡定陶蓋傳刻之訛陶丘今在曹州府定陶縣西
南七里○崑崙至名云○正義經引崑崙山有三崑崙之山
三重之丘亦得稱爲崑崙也水經註引崑崙山曰崑崙之山
三級下曰樊桐一名板桐二曰元圃一名閭風上曰層城一
名天庭劉勰云崑崙懸圃非經義所載今不備述水經註又
云橫谿水出三累山其山層崙三成故俗以三累名山案爾
雅山三成爲崑崙山斯山豈亦崑崙乎以此推之凡丘山
之三重者俱名爲崑崙也周禮註引爾雅此文昆侖二字俱
不從山
當從之

如築者築上註形似車築也或云築者謂稻田塍埒如階者階

皇清經解 卷五百十四 邵編修爾雅正義

二

丘註水中小洲爲階正義釋名云如乘曰乘上四馬曰乘一

也如階者曰階上形似水中之高地隆高而廣也如階之階
當作階說文云如階者階上水中之高者也文選註引聲類云
階或作階註形似至階埒○正義釋文引李巡云形如車乘
郭註本李巡又引或云築者謂稻田塍埒說文云塍稻田畦
也謂上形似稻田之界埒也後世地名有乘上俱依爾雅爲
名春秋莊十年公敗宋師于乘上杜註乘上魯地魯乘上漢
屬太山郡括地志云乘上在琅上縣西北三十里今兗州府
西北三十里有取丘故城又戰國策張儀謂魏王曰還卽趙
取乘上史記周本紀安王三年三晉伐楚至乘上而還卽應
劭所謂濟陰之乘上也趙乘上漢爲乘氏縣今鉅野縣西南
有乘氏故城○水中至爲階
○正義小洲爲階釋水文

水潦所止泥上註頂上污下者正義潦雨水大貌上頂滂下停

止曰泥上其污水留不去成泥也泥當作坭說文云反頂
受水上也从土从泥省泥亦聲繫傳云反頂謂丘也反頂
高今反下故曰反頂史記世家謂之坭頂索隱云坭頂言頂
上底也正義引括地志云坭丘山在兗州鄒城關里蓋依爾
雅爲名凡坭頂之停止水潦者俱名泥上矣淮南又謂之眞
上說林訓云眞上無壑高誘註汗小涼水名眞眞之丘無大

壑泥寅聲相近註頂上污下者○正義汚監

本作汗今從宋本改正釋文云本或作洿

方丘胡丘註形四方正義丘形自然方者名胡丘釋名云國丘

丘陵然則古之方丘圍丘亦因乎高土也禮器云為高必因

訓有和上高誘註四方而高者曰丘胡和聲之轉

絕高為之京註人力所作非人為之丘註地自然生正義此釋

異也說文云京人力所為絕高者也大雅皇矣云京與丘之

毛傳京大阜也疏引李巡云丘之高大大者曰京劉云乃觀

于京鄭箋用爾雅左氏宣十二年傳云以為京觀襄二十五

年傳云繇京陵呂氏春秋禁塞篇為京丘謂山陵高誘註合

土築之以為京觀故謂之京丘淮南覽京丘謂山陵重京皆人

力所為者也上為地性自然而高所由與京異也風俗通義

云爾雅丘之絕高大者為京謂非人力所能成乃向地性自

然者也春秋左氏傳莫之與京國語趙文子與叔向游于九

京今也北京師其義取於此案應劭所釋乖於雅訓古者京

與上各有其義後世或連舉其文若呂氏春秋之稱京丘是

也應劭泗京與丘為一則沿於後世之稱而昧於古義矣元

和郡縣志云京者人力所為絕高是也亦云非人力所為者

人力所為者若公孫瓚所築易京是也非人力所為者若榮

陽京索是也此皆後世相沿之稱與雅訓異註人力所作○

皇清經解卷五百十四

邵編修爾雅正義

三

正義左傳疏引孫炎云為之人力所作也郭註本孫炎○地

自然生○正義詩疏引李巡云謂非人力所為自然生為丘

孫炎云地性自然也

郭註兼取李孫之義

水潦所還埒上註謂上邊有界埒水繞環之正義埒者界北也

玉篇云淮南道有形埒亦封道曰埒廣韻云限隅也案淮南

本經訓云聚埒畝是則耕墾之界亦名為埒此為水潦所

環繞訓有界以限之故名埒上註謂上至環之正義

義郭註方言云有界埒似耕墾是言界埒之米也

上正章丘註頂平正義丘頂之平正者名章丘後世有章丘山

蓋依此名隋書地理志齊郡有章丘縣元稹

郡縣志章丘縣本漢陽丘縣隋改

為章丘取縣南章丘山為名也

澤中有上都上註在池澤中正義上在澤中者名都上風俗通

康成禮記註云南方謂都為諸釋名云

澤中有丘曰都上言蟲鳥所都聚也

當途梧上註途道正義當道有上名梧上釋名云當途曰梧上

名說苑辨物篇齊景公或於梧丘戰國策云下壘梧上

亦名五丈夫之丘當途蓋本作堂途今從石經改正

途出其右而還之畫上註言爲道所規畫途出其前戴註道

出上南途出其後昌上註道出上北正義上有不在當途而

從其前出者名戴正義後出者名昌上釋名云道出其右

畫上入尚右凡有畫皆用右也道出其前曰戴正上道

畫多從右而旋然則此三字不當省也戴正上釋名作戴正上右

載弁休休郭氏釋言註引作戴弁休休是也昌上亦名梁

昌梁雙聲字左氏莊二年傳戴弁休休是也昌上亦名梁

蓋邑因上以爲名矣註道出上南道出上北正義召南毛

左謂東右謂西也上與山同

水出其前消上水出其後沮上水出其右正上水出其左營上

註今齊之營上溜水過其南及東正義上之前後左右有水

云水出其前曰趾上趾基趾也言所出然水出其後曰阻上

背水以爲險也水出其右曰趾上趾止也西方義氣有所制

止也水出其左曰營上案消上釋名作阻上說文云水出上

前謂之消上作消上者是也沮上作沮上音義同上作止

皇清經解 卷五百十四 邵編修爾雅正義 四

上所見本異也說文云隕上名疑卽正文之異文禮記疏引

釋上云水出其前而左曰營上史記集解水經註並引爾雅

云水出其前左曰營上王念孫曰作前左者是也薛瓚漢書

註云臨溜卽營上也故晏子曰先君太公築營之也今齊城

中有上卽營上也應劭以爲營上卽營陵陵卽上也爾雅山

中營陵城南無水惟城北有一水上謂之上狼水西出丹山

俗謂凡山也東北流由爾雅出前左之文不得以爲營上矣

今臨溜城中有上小城內周遭三百步高九丈北降丈五

在臨溜縣北百步外城中爾雅曰水出其前經其左曰營上

今臨溜城中有上溜水出其前經其左故曰營上諸家引爾

雅之文詳畧不同以水所管繞而言其當有前字明甚註今

齊至及東正義詩疏引孫炎水經註引郭詒過作運郭云水過其南者

及東郭註本孫炎水經註引郭詒過作運郭云水過其南者

繞故曰營上亦言其自前而左也蓋郭氏註爾雅時水作前

有前字於詩疏引爾雅無前字然其訓釋營字俱從水之管

繞取義孔氏亦知作前字者爲舊本也

今見行爾雅本俱無前字者仍其舊

如覆敦者敦上註敦敦也正義上形如覆敦者名敦上復世有

敦上蓋依此名太平寰宇記敦上在

觀城縣南二十里註敦孟也○正義孫炎云敦器似孟郭氏取其義也少牢饋食禮云敦皆南首鄭註敦有首者尊者器飾也明堂位云有虞氏之兩敦鄭註黍稷器又鄭註周禮云五敦受黍稷器儀禮疏引孝經鄭句决云敦規首上下圓相連是敦之形狀也孟體亦圓故郭氏舉類以曉人敦上之狀似之也

遷迺沙丘註

旁行連延

正義說文云遷行遷遷也迺衣行也繫傳云遷漸迂衰也凡丘之迂衰相連者

俱名沙丘史記殷本紀益廣沙丘苑臺漢書地理志鉅鹿郡鉅鹿縣紆所作沙丘臺在東北七十里淮南道應訓在於沙丘困學紀聞引莊子逸篇云孔子舍於沙丘皆依爾雅為名也史記集解引爾雅作迺遷沙丘也

左高成丘右高臨丘前高旄丘註

詩云旄丘之葛兮後高陵丘

偏高阿丘註

詩云陟彼阿丘

正義丘之高有在左右前後者有偏在一隅者此別其名也左

高而右卑者名成丘後世有成上蓋依此名春秋桓七年楚成丘杜註成上魯地高平國鉅野縣有成亭公羊傳云成上者何邾婁之邑也右高而左卑者名臨丘前高而後卑者名旄丘詩疏引李巡云謂前高後卑下旄本或作髦釋名云前高曰髦上如馬舉頭垂髦也釋文引字林作墜丘墜丘也太平寰宇記旄丘在澶州韓河縣東今在大名府開州上之後

皇清經解

卷五十四

邵編修爾雅正義

五

高而前卑者名陵丘上隅偏高而不在左右前後者名阿丘詩疏引李巡云謂上邊高釋名云偏高曰阿丘阿荷也如人擔荷物一邊偏高也註詩云至葛兮○正義邶風旄丘文毛傳前高後下曰旄丘○詩云至阿丘○正義鄘風載馳文毛傳用爾雅

宛中宛丘註

宛謂中央隆高丘背有丘為負丘註此解宛丘中

央隆峻狀如負一丘於背上

正義陳風宛丘之上兮毛傳四方高中央下曰宛丘疏引李巡

孫炎皆云中央下元和邾縣志引爾雅舊註云四方高中央下曰宛釋宛丘者舊無異說郭氏獨以為中央隆高者以下文釋山云宛中隆山之宛中者名隆隆是高峻之貌是丘之宛中者與山之宛中同義此篇下云丘上有丘為宛丘可證也與郭氏義同丘背有丘曰負丘說文云賦丘名武負聲相近賦丘即負丘也註宛謂至隆高○正義詩疏引郭註云宛義丘背有丘疑於後高陵上郭以丘背即丘上也故定為重釋宛丘之義

左澤定丘右陵泰丘註

宋有泰丘社亡見史記

正義丘之東有澤者名定丘說

文云阿丘名卽定丘也丘之西有大阜者名泰丘後世有太丘蓋依此名註宋有至史記正義史記集解引爾雅泰丘作太丘索隱引郭註云宋有太丘文以社名此地也與今本異六國表周顯王三十二年秦惠文王二年宋太丘社亡封禪書亦云宋太丘社亡索隱曰應劭云亡論入地非也亡謂社生亡也

如畝畝丘註丘有隴界如田畝如陵陵丘註陵大阜也正義小雅巷伯

云狩于畝丘疏引李巡云謂丘如田畝曰畝丘也孫炎云方丘步也釋名云畝丘上體高一畝之地也郭註本李巡爲義丘之如陵者名陵丘與後高之陵丘

同名註陵大阜也正義釋地文
丘上有丘爲宛丘註嫌人不了故重曉之正義此重釋宛丘之義輿地廣記云爾雅
今其地形則然

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正義此釋丘之所在也陳有宛

側水經註宛丘在陳城南道東丘者鄭氏詩譜陳都於宛丘之矣元和郡縣志宛丘在陳州宛丘縣南三里太平寰宇記在

皇清經解卷音十四 邵編修爾雅正義

宛丘縣南三里高二丈宛丘在元魏時酈道元已云不知所在而李吉甫能按其道里樂史且計其崇卑疑後人別指一丘以當之非王隱所云漸欲平者矣晉有潛丘者元和郡縣志在太原縣南三里爾雅云晉有潛丘隋開皇二年於其上置大輿國觀案舊圖經在城東八里宋修惠明寺陶土作瓦是也遂湮淮南有州黎丘者州黎卽州來古者來黎音同劉台拱云蓋鐵論孔子能方不能圓故飢於黎上哀公二年蔡遷於州來四年孔子自陳適蔡三歲吳伐陳楚救陳軍於城父使人聘孔子於是絕糧陳蔡之間鹽鐵論所謂黎丘也卽州黎之丘也註陳郡屬梁國晉書樞初制也惠帝復置陳郡渡江後因之郭氏樞當時之郡縣也今爲陳州府淮寧縣○太原晉陽縣○正義晉書地理志太原國晉陽縣今爲太原府太原縣○壽春縣○正義晉書地理志淮南郡壽春縣今爲鳳陽府壽州

天下有名丘五其二在河南其三在河北註說者多以州黎宛

營爲河南潛敦爲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

號今所在耳正義風俗通義引爾雅曰天下有名丘五其三
說者至在耳正義以州黎宛營爲河南潯敦爲河北蓋漢
以來之舊說郭不從者以爾雅於陳有宛丘以下始据地望
時日驗諸丘形狀不足以當魁梧架大之稱故從爾雅

丘正義題
上事

望厓洒而高岸註

厓水邊洒謂深也視厓峻而水深者曰岸正義
說文云岸水厓而高者衛風氓云淇則有岸此釋之也凡水
邊之地望之下深而上峻者各岸玉篇云洒深也與郭義同
高峻也與郭註義相成也

夷上洒下不濬註

厓上平坦而下水深者爲濬不發聲正義
云在河之濬毛傳濬水濬也魏風伐檀云實之河之濬今毛
傳濬厓也說文云濬水厓也詩曰實河之濬案說文節取詩
句以證濬爲水厓不備引其全文也註厓上至發聲正義
詩疏引李巡云夷上平上洒下陷下故名濬孫炎云平上陷
下故名曰濬不者蓋衍字李孫俱訓洒爲陷郭不從者洒字
从水西聲西與申聲相近又轉爲深是從聲取義不當訓爲

皇清經解卷五

皇清經解卷五 邵編修爾雅正義

七

隋也孫又似不以不爲衍字郭知不然者下文釋魚云左
倪不類右倪不若不字皆發聲詞不得以爲衍文也

隄隈註

今江東呼爲浦隄淮南子曰漁者不爭隈正義
作與衛風云

瞻彼淇水毛傳與隈也說文云隄水隈崖也隈水曲隈也詩
釋文引孫炎云水曲中也詩疏引陸璣云淇隄二水名劉昭
郡國志註引博物志云與水流入淇水經注云肥泉博物
志謂之澳水毛言澳隈也鄭亦不以爲津澳而張司空專以
爲水流入於淇非所究也然斯水卽詩所謂泉源之水也案
劉昭禮道元所引博物志與陸璣說同然肥泉流入於淇卽
泉源之水俱見衛風不得以爲與水爾雅以隈釋與毛傳卽
之是淇澳非二水名也註今江上爭隈正義玉篇云水源
枝注江海邊曰浦郭引方俗語爲證也淮南覽冥訓云田者
不倍畔漁者不爭隈高誘注隈曲深處魚所聚也是郭註所
引也又原道訓云以曲隈深潭

厓內爲隄外爲鞠註

別厓表裏之名正義此別水厓內外之名
也大雅云劉云蒟鞠之內

鄭箋水之內曰隄水之外曰鞠疏引李巡云厓內近水爲隄
其外爲鞠孫炎云內曲裏也外曲表也周官職方氏註引詩
作蒟腕之卽漢書地理志蒟腕雍州水也顏師古云腕與鞠
同韓詩作蒟腕言公劉止其軍旅欲使安靜乃就汭水之腕

耳詩疏引爾雅作鞠陸氏爾雅釋文亦作鞠今本作隈說文云隈隈崖也其內曰瀆其外曰隈是爾雅舊本亦作隈釋文引字林作坭云隈厓外也左傳疏引爾雅亦作隈唐石經及宋本俱作鞠與陸氏釋文同今定從陸本

畢堂牆註今終南山道名畢其邊若堂室之牆正義秦風終南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疏引李巡云堂牆者崖似

堂牆曰畢韓非子云董過于行馬邑山中深澗峭如唐深百仞是山徑之邊如牆也詩今終至之牆正義註本鄭箋詩疏引郭註無室字

重厓岸註兩厓累者為岸岸上澗註岸上地正義兩厓重累者曰岸此覆釋上文

望厓酒而高岸之義也岸上之地曰澗說文云汧水厓也从水午聲徐鉉云今作澗非是王風葛藟云在河之澗下文釋此互相證明也

墳大防註謂隄正義詩疏引李巡云墳謂厓岸狀如墳墓名大防也說文云潰水厓詩曰敵彼淮潰案大雅常

武篇作鋪敦淮潰毛傳潰厓也鄭箋屯其兵於淮水大防之上又鄭註大司徒云水厓曰墳稻人云以防止水鄭註防潰

皇清經解 卷五百十四 邵編修爾雅正義 八

旁隄也月令云修利隄防註謂隄也正義左傳疏引孫炎云防謂隄也郭詩本孫炎淮南修務訓言禹修彭蠡之防高誘

大防是墳本或作坩註防隄也說文又云坩

澗為厓註謂水邊正義王風葛藟云在河之澗疏引李巡云澗

王出澗案說文引書古文大誓之詞也詩疏引鄭註云澗涯也王出於岸上公羊傳云自南澗何休註澗水涯邊

窮嶺汜註水無所通者谷者激註通於谷正義窮嶺之厓名汜其通谷者各激說文

云隋通溝也古文以谷嶺本通溝其窮竭無所通者名汜說文云汜汜窮嶺也水經註引爾雅云通谷者微郭景純曰微水邊通谷也與今本異說

厓岸正義題上事也水邊高者名厓岸說文云厓山邊也巖岸也是山邊高者亦名厓岸故附見釋上

