

據商務印書館一九三四年版重印

四部叢刊續編(五)

周易要義
爾雅疏

宋魏了翁撰
宋邢昺等撰

上海書店印行

上海福州路四二四號

上海影印廠印刷

四部叢刊續編經部

周易要義

卷一至卷十
(存六卷)

上海涵芬樓景
印宋刊本原書
板高二十一公
分寬十五公分

周易要義序

上正義人姓名正觀討覈永徽刊定

上六經正義表

臣無忌等言故祭酒上護軍曲阜縣開國子孔
穎達宏才碩學名振當時貞觀年中奉 詔修
撰雖加討覈尚有未周爰降絲綸更令刊定勅
太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣無
忌司馬上柱國英國公臣勣尚書左僕射兼太
子少師監修國史上柱國燕國公臣志寧尚書

左僕射兼太子少傅監修國史上護軍北平縣
開國公臣行成光祿大夫侍中兼太子少保監
修國史上護軍脩縣開國公臣季輔光祿大夫
吏部尚書監修國史上柱國河南郡開國公臣
褚遂良銀青光祿大夫守中書令監修國史上
騎都尉臣柳奭前諫議大夫弘文館學士臣谷
那律國子博士弘文館學士臣伯莊朝議大夫
國子博士臣王德韶朝散大夫行太學博士臣
賈公彥朝散大夫行太學博士弘文館直學士

臣范義頽朝散大天行太常博士臣柳宣通直
郎守太學博士臣齊威宣德郎守國子助教臣
史士弘宣德郎守太常博士臣孔志約右內率
府長史弘文館直學士臣薛伯珍兼太學助教
臣鄭祖玄徵事郎守太學助教臣隨德素徵事
郎守四門博士臣趙君贊承務郎守太學助教
臣周玄達承務郎守四門助教臣李玄植儒林
郎守四門助教臣王真儒等上稟宸旨傍撫
羣書謹以上聞伏增戰越謹言永徽四年二月

二十四日

二漢祖述江南虛玄惟王輔嗣獨冠

傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬
鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之
注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學
者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛
玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至
於垂範作則便是有而教有若論住內住外之
空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於

孔門也

王氏七日來復即易緯六日七分之成數
至若復卦云七日來復並解云七日當爲七月
謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復
所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝
盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經
七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽
氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之
說建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事

至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六
日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之
緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋輔
嗣注之於前諸儒背之於後考其義理其可通乎
先甲先庚王鄭義異

蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創
制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云
令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後
庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲

庚皆申命之謂也諸儒同於鄭氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改辛之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端

進疏解姓名

謹與朝散大夫行太學博士臣馬嘉運守太學助教臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十六年又奉 勅與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勅使趙弘智覆更

詳審爲之注疏解經凡十卷

易一名而含三義

夫易者變化之摠名改換之殊稱聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲易取變化之義旣義摠變化而獨以易爲名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也鄭玄依此義作贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也崔觀劉貞簡等並用此

義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言
天地定位不可相易變易者謂生生之道變而
相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易
簡之義無爲之道故易者易也作難易之音而
周簡子云易者易音亦也不易也變易也易者
易代之名凡有無相代彼此相易皆是易義不
易者常體之名有常有體無常無體是不易之
義變易者相變改之名兩有相變此爲變易張
氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之義

重卦有四說當從王氏以伏犧爲正

孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧

重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹
重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王
重卦者案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬
嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲
得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易
也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也
神農以後便是述脩不可謂之作也則幽贊用
蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論
用蓍云四營而成易十有八變而成卦旣言聖

人作易十八變成卦明用著在六爻之後非三畫之時伏犧用著即伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三材而兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三材而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此四者之事皆在六爻之後何者三

畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始
有變動三畫不動不得有尚其變揲著布爻方
用之卜筮著起六爻之後三畫不得有尚其占
自然中間以制器者尚其象亦非三畫之時今
伏犧結繩而爲罔罟則是制器明伏犧已重卦
矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有
書也下敷系云上古結繩而治後世聖人易之以
書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書
契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏

之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政
又曰伏犧神農黃帝之書謂之三墳是也又八
卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重
卦起自神農其爲功也豈比繫辭而已哉何因
易緯等數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不
及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今
依王輔嗣以伏犧既畫八卦即自重爲六十四
卦爲得其實其重卦之意備在說卦

連山歸藏代號周易亦取岐陽名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰

周易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊

及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄

又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者

萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无

所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因

此遂爲文質之義皆煩而无用今所不取案世

譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝

一曰歸藏氏旣連山歸藏並是代號則周易稱

周取岐陽地名毛詩云周原膺膺是也又文王作易之時正在姜里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖欲无所遺棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解唯皇甫謐云文王在姜里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易以此文王安周字

一說卦爻辭皆文王一說爻辭周公

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易

即是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨於岐山武王剋殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨於岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又旣濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自書己德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西

相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也

上下二篇文王所定

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而竒故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故

下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始
萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日
坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故
以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦
之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲
天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟
爲最終者所以明戒慎而全王道也以此言之
則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

鄭學隨經分三象通爲十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更無異論但數十翼亦有多家旣文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之

自商瞿至漢晉傳易不絕

孔子旣作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授

魯橋庇子庸子庸授江東馭臂子弓子弓授燕
周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田
何子莊及秦燔書易爲卜筮之書獨得不禁故
傳授者不絕漢興田何授東武王同子中及雒
陽周王孫梁人丁寬齊伏生皆著易傳數篇同
授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘
賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又
別授田王孫孫授施讎讎授張禹禹授彭宣此
前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽

鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

孟喜前已題上下經字緯文鄙偽

但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙偽不可全信

周易序要義

前半葉原闕

一七三

泰至謙

卷二下

豫至觀

卷三上

噬嗑至无妄

卷三下

大畜至離

卷四上

咸至明夷

卷四下

家人至益

卷五上

夬至井

卷五下

革至歸妹

卷六上

豐至節

卷六下

中孚至未濟

卷七上

繫辭上

卷七下

繫辭上

卷八

繫辭下

卷九

說卦

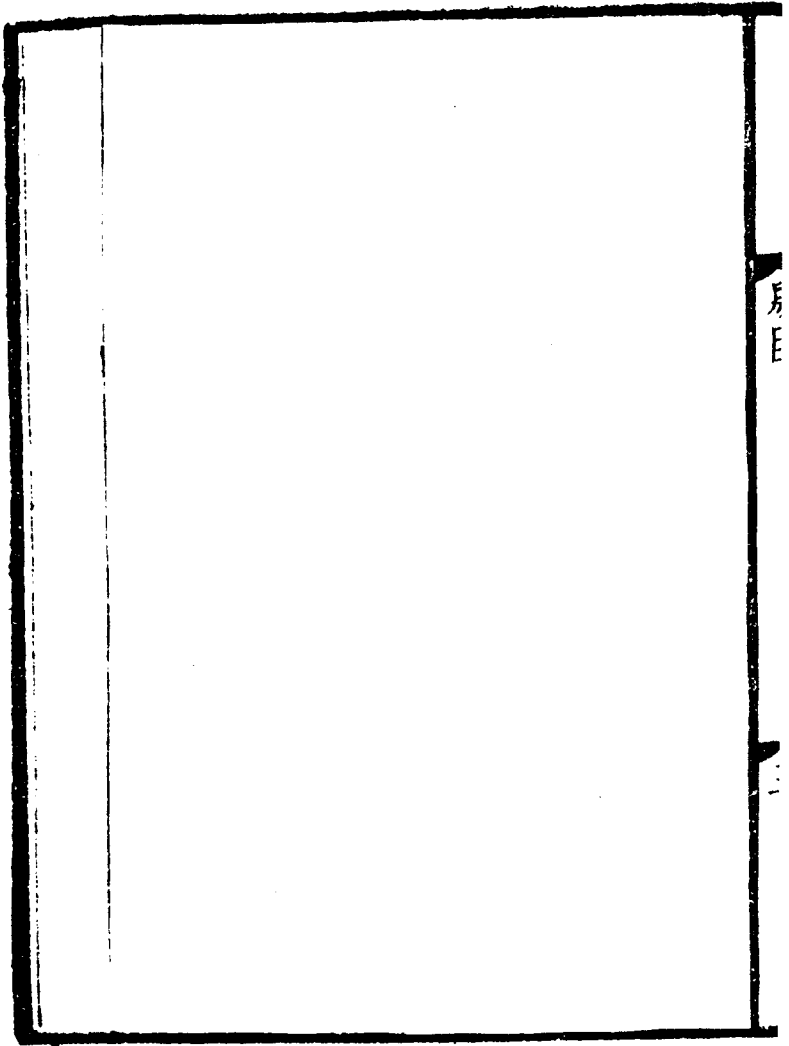
卷十

序卦

雜卦

略例

周易要義目錄終

房
E

一
E

周易要義卷第一上

乾

一釋卦名義象體及卦德

乾元亨利貞正義曰乾者此卦之名謂之卦者
易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂
之卦但一畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之
象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水
火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列
象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象
於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六

畫備萬物之形象窮天地之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健爲用元亨利貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也

☰天氣起子陽潛在下故勿用

初九潛龍勿用正義曰居第一之位故稱初以

其陽爻故稱九潛者隱伏之名龍者變化之物
言天之自然之氣起於建子之月陰氣始盛陽
氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖
人作法言於此潛龍之時小人道盛聖人雖有
龍德於此時唯宜潛藏勿可施用

☰ 卦位上有末義初有下義

第一位言初第六位當言終第六位言上第一
位當言下所以文不同者莊氏云下言初則上
有末義故大過彖云棟撓本末弱是上有末義

六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從无入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與未也此初九之等是乾之六爻之辭但乾卦是陽生之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論聖人他皆放此

四 著爲數爻卦辭之本

五

陽爻稱

九陰爻

繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣劬萬物之象先儒云後代聖人以易占事之時先用著以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則著爲爻卦之本爻卦爲著之末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生著二天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亹亹者莫大乎著龜是故天生神物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者犧據此諸文皆是用著以求卦先儒之說理當

稱其

說一

然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者爲占故杜元凱注襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者爲占故稱九稱六所以老陽數九老陰數六者以揲著之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以爲陽數有七有九陰數有八有六但七爲

少陽八爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老陽六爲老陰爻而從變故爲爻之別名且七旣爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重錢避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故爻其錢避八而稱六但易含萬象所託多塗義或然也

六王氏二五爲大人鄭謂二見五之大人

九二見龍在田利見大人出潜離隱故曰見龍

處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非
君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍
上則過亢利見大人唯二五焉正義曰天下衆
庶利見九二之大人故先儒云若夫子教於洙
泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云
九二德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非
君位君之德也是九二有人君之德所以稱大
人也輔嗣又云利見大人唯二五焉是二之與
五俱是大人爲天下所利見也而褚氏張氏同

鄭康成之說皆以爲九二利見九五之大人其
義非也且大人之文不專在九五與九二故訟
卦云利見大人又蹇卦利見大人此大人之文
施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九
五在田者先儒以爲重卦之時重於上下兩體
故初與四相應二與五相應三與上相應是上
下兩體論天地人各別但易含萬象爲例非一
及其六位則一二爲地道三四爲人道五上爲
天道二在一上是九二處於地上所田食之處

七 乾六爻子至巳謂正三五七九者非

諸儒以爲九二當大簇之月陽氣發見則九三
爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申之
月爲陰 氣始殺不宜稱飛龍在天上九爲建
戌之月羣陰旣盛上九不得言與時偕極於此
時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此
乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後
至建巳之月巳來此九二當據建丑建寅之間
於時地之萌芽初有出者即是陽氣發見之義

乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論義與此不殊乾之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦无別

八 九三位不中履重剛故惕厲

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也正義曰處下體之極者終也三是上卦之

下下體之極故云極也又云居上體之下者四
五與上是上體三居四下未入上體但居上體
之下四則已入上體但居其上體之下故九四
注云居上體之下與此別也云履重剛之險者
上下皆有陽爻剛強好爲險難

九諸儒以若厲爲如危於上下文不合

夕惕猶若厲也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如
未夕之前常若厲也案此卦九三所居之處實
有危厲又文言云雖危无咎是實有危也據其

十

九三免
咎九
以尊
貶悔

上下文勢若字宜為語辭但諸儒並以若為如
如似有厲實是无厲也理恐未盡今且依如解
之竭知力而後免於咎者王以九三與上九相
並九三處下卦之極其位猶卑故竭知力而得
免咎也上九在上卦之上其位極尊雖竭知力
不免亢極言下勝於上卑勝於尊

十 有悔謂當有此悔設法戒之

上九亢龍有悔正義曰上九亢陽之至以而極
盛故曰亢龍此自然之象以人事言之似聖人

有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽進極未至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之爲文旣是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言悔亡言其悔已亡也若恒卦九二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠復无祇悔元吉是也但聖人至極終始无虧故

文言云知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本无此悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者其不能不有驕亢故聖人設法以戒之也

二十 夫子所作彖辭統論一卦之體

彖曰大哉至咸寧正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故略例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏並云彖斷也斷定

一卦之義所以名爲彖也但此彖釋乾與元亨利貞之德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者此三句搃釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健

十三

大哉至

利貞釋

四德首

而爲物始以此乃能統領於天天是有形之物
以其至健統有形是乾元之德也雲行雨施品
物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之
德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成
形各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六
位時成者此二句摠結乾卦之德也以乾之爲
德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛
躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故
六爻之位依時而成時乘六龍以御天者此二

出言聖
人

句申明乾元乃統天之義言健之爲德以依時
乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位
之龍也以居上下言之謂之六位也陽氣升降
謂六龍也變謂後來改前以漸移改謂之變也
化謂一有一无忽然而改謂之爲化言乾之爲
道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性
命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所
稟受若貴賤夭壽之屬是也保合大和乃利貞
此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不

得利又失其正以能保安合會大和之道乃能
利貞於萬物言萬物得利而真正也首出庶物
萬國咸寧者自上已來皆論乾德自然養萬物
之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖
人爲君在衆物之上最尊高於物以頭首出於
衆物之上各置君長以領萬國皆得寧也

四 聖人象乾立化亦有此四德

聖人亦當令萬物資始統領於天位而雲行雨
施布散恩澤使兆庶衆物各流布其形又大明

乎盛衰終始之道使天地四時貴賤高下各以時而成又任用羣賢以奉行聖化使物各正性命此聖人所以象乾而立化

五 凡物壯者皆有衰惟天運日過一度

象曰天行至不息正義曰此大象也十翼之中第三翼摠象一卦天行健行者運動之稱健者強壯之名乾是衆健之訓今大象不取餘健爲釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健健

是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此
不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則
天是體名乾是用名健是其訓三者並見最爲
詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不
同或揔舉象之所由不論象之實體又揔包六
爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上
下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交
否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷
益也雷電皆至豐也洊雷震也隨風巽也習坎

十六

六十四

象否

乾坤

顯卡

體

坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也凡此一十四卦皆摠舉兩體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體上下相對者天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而爲卦也故兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦或直指上體而爲文者若雲上於天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於

地剝也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出
地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤
上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也
火在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象而
連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖意在
上象而先舉下象以出上象者地上有水比也
澤上有地臨也山上有澤咸也山上有火旅也
木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也
澤上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節

也澤上有風中孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山上有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先舉上體後明下體也其上體是天天與山則

稱下也若上體是地地與澤則稱中也或有雖
先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也
天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困
也是先舉下象而稱上象之下亦義取下象以
立卦也所論之例者皆大判而言之其間委曲
各於卦別更詳之

四 有假象實象

先儒所云此等象辭或有實象或有假象實象
者若地上有水比也地中生木升也皆非虛故

言實也假象者若天在山中風自火出如此之類實无此象假而爲義故謂之假也雖有實象假象皆以義示人摠謂之象

☱ 諸象不包在下者稱先王與后

若卦體之義唯施於天子不兼包在下者則言先王也若比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勅法復卦稱先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱先王

以享於帝立廟泰卦稱后以財成天地之道始
卦稱后以施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦
並稱君子

六

乾坤易之門特作文言此文凡六節

文言曰至利貞正義曰文言者是夫子第七翼
也以乾坤其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從
乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之莊
氏云文謂飾以乾坤德大故特文飾以爲文言
今謂夫子但贊明易道申說義理非是文飾華

彩當爲釋二卦之經文故稱文言從此至元亨利貞明乾之四德爲第一節從初九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之義爲第二節自潛龍勿用下至天下治也論六爻之人事爲第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣爲第四節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之義爲第五節自君子以成德爲行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義爲第六節今各依文解之

十二元亨利貞配四時五行

莊氏云第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元爲施生之宗故言元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而配四時元是物始於時配春

爲發生故下云體仁仁則春也亨是通暢萬物
於時配夏故下云合禮禮則夏也利爲和義於
時配秋秋旣物成各合其宜貞爲事幹於時配
冬冬旣收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土
也土則分王四季四氣之行非土不載故不言
也

一四德配五事則仁禮義信不言知

於五事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞
則信也不論智者行此四事並須資於知且乾

鑿度云水土二行兼信與知也故略知不言也

六諸卦有四德三德二德一德無德

諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云四德更無所言欲見乾之四德無所不包其餘卦四德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也亦有四德之上即論餘事若革卦云巳日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨隨无妄革七卦是也亦

有其卦非善而有四德者以其卦凶故有四德
乃可也故巽有元亨利貞乃得无咎是也四德
具者其卦未必善也亦有三德者即離咸萃兌
渙小過凡六卦就三德之中爲文不一或摠稱
三德於上更別陳餘事於下若離咸之屬是也
就三德之中上下不一離則云利貞亨由利貞
乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞
者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱
漸大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言

之或在事後言之由後有事乃致此二德故也
亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大
過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是
亨或多在事後者履卦云履虎尾不咥人亨由
有事乃得亨以前所論德者皆於經文挺然特
明德者乃言之也其有因事相連而言德者則
不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨
貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞
雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖

世

凡卦

貞連事

起文者

不數

有亨貞二德亦連他事不數也比卦云原筮元
永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有
貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同
人云同人于野亨坎卦云有孚維心亨損卦云
无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦
不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲
變不可爲典要故也其有意義各於卦下詳之
亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯
一德亦有全无德者若豫觀剝晉蹇解夬姤井

艮歸妹凡十一卦也大略唯有凶卦无德者若
剥蹇夫姤之屬是也亦有卦善而无德者晉解
之屬是也各於卦下詳之

四 文言第二節設問以釋潛龍

初九曰潛龍勿用至潛龍也正義曰此第二節
釋初九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也者此夫
子疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設
問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者
也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱

居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖
逢險難不易本志也不成乎名者言自隱默不
成就於令名使人知也遯世无悶者謂逃遯避
世雖逢无道心无所悶不見是而无悶者言舉
世皆非雖不見善而心亦无悶心以爲樂已則
行之心以爲憂已則違之確乎其不可拔者身
雖逐物推移潛隱避世心志守道確乎堅實其
不可拔此是潛龍之義也

五七 二爻漸見若舜漁陶民化之時

茶

以異於
諸文特
稱易曰

九二見龍至君德也正義曰此釋九二爻辭子
曰龍德而正中者九二居中不偏然不如九五
居尊得位故但云龍德而正中者也庸言之信
庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常言
之信實常行之謹慎閑邪存其誠者言防閑
邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂爲善
於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博
而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸
見德行以化於俗也若舜漁於雷澤陶於河濱

又云君德

以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利見大人君德也者以其異於諸爻故特稱易曰見龍在田未是君位但云君德也

七明終敝故不驕知至至故不憂

是故居上位而不驕在下位而不憂居下體之上在上體之下明夫終敝故不驕也知夫至至故不憂也

八廣陳同類感應明聖作物覩

九五曰飛龍至其類也正義曰此明九五爻之

義同聲相應已下至各從其類也飛龍在天者
言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人因
大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖
人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應者若
彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者若
天欲雨而柱礎潤是也此二者聲氣相感也水
流濕火就燥者此二者以形象相應水流於地
先就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆
無識而相感先明自然之物故發初言之也雲

從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則
景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動
之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是從
虎也此二句明有識之物感無識故以次言之
漸就有識而言也聖人作而萬物覩者此二句
正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍
在天也萬物覩則利見大人也陳上數事之名
本明於此是有識感有識也此亦同類相感聖
人有生養之德萬物有生養之情故相感應也

本乎天者親上本乎地者親下者在上雖陳感
應唯明數事而已此則廣解天地之間共相感
應之義莊氏云天地絪縕和合二氣共生萬物
然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣
偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云
動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天
體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受
氣於地者是植物無識之屬地體凝滯植物亦
不移動是親附於下也則各從其類者言天地

之間共相感應各從其氣類

次有異類相感有遠事相感

亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絕銅山崩而洛鐘應其類煩多難一言也皆其理自然不知其所以然也感者動也應者報也皆先者爲感後者爲應非唯近事則相感亦有遠事遙相感者若周時獲麟乃爲漢高之應漢時黃星後爲曹公之兆感應之事廣非片言可悉

以餘文說龍九三君子各隨其義

乾文言首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘文皆說龍至於九三獨以君子爲目何也夫易者象也象之所生生於義也有斯義然後明之以其物故以龍叙乾以馬明坤隨其事義而取象焉統而舉之乾體皆龍別而叙之各隨其義

注上九无位六爻皆无陰是无民

上九曰亢龍至有悔也正義曰此明上九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位也高而无民者六爻皆无陰是无民也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位不爲之輔助也是以動而有悔者聖人設誠居此之時不可動作也

卅 文言第三節說六爻人事所治

故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可也龍之爲德不爲妾也潛而

四

爻爲人

位爲時

人不妄

動時可

知

勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之
通舍以爻爲人以位爲時人不妄動則時皆可
知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可
知矣正義曰此一節是文言第三節說六爻人
事所治之義潛龍勿用下也者言聖人於此潛
龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍謂通舍
九二以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行
事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試
者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸自

經惟言

時舍注

言時之

通舍

試意欲前進遲疑不定故云自試也飛龍在天
上治言聖人居上位而治理也亢龍有悔窮之
灾者言位窮而致灾灾則悔也非爲大禍灾也
乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文
揔是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾
也言此乾元用九德而天下治見而在田必以
時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通
舍者則輔嗣以通解舍舍是通也初九潛藏不
見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻

爲人以位爲時者爻居其位猶若人遇其時

四 文言第五以天氣明六爻

潛龍勿用至見天則正義曰此一節是文言第四節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道釋爻象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息言與時偕行也偕俱也諸儒以爲建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以不息言之是建寅之月

三陽用事二當生物之初生物不息同於天時生物
不息故言與時偕行也乾道乃革者去下體入上體
故云乃革也乃位乎天德者位當天德之位言九五
陽居於天照臨廣故大云天德也乃見天則者陽
是剛亢之物能用此純剛唯天故云乃見天則

五卅 文言第五節明四德始終

不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行
其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性
情也正義曰此一節是第五節復明上初章及

卅六

合散消

息與躄

相乖爻

所以明

情

卅七

陽居陽

為得位

乾四德之義也性者天生之質正而不邪情者

性之欲也言若不能以性制情使其情如性則

不能久行其正其六爻發揮之義案略例云爻

者言乎變者也故合散屈伸與體相乖形躁如

靜質柔愛剛體與情反質與願違是爻者所以

明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以

初為无用之地上為盡末之境其居位者唯二

三四五故繫辭唯論此四爻初末雖无正位統

而論之爻亦始末之位故乾彖云六位時成二

陽得陽
為无應

四為陰位陰居為得位陽居為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失位略例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽為有應若俱陰俱陽為无應此其六爻之大略其義具於繫辭於此略言之

八 文言第六節又明六爻之義

君子以成德至弗用也正義曰此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云上第六節乾元者始而亨者是廣明乾

與四德之義此君子以成德爲行亦是第六節
明六爻之義揔屬第六節不更爲第七節義或
當然也君子以成德爲行者明初九潛龍之義
故先開此語也

周易要義卷第一上

シ

周易要(一)

十六

五

周易要義卷第一中

坤至需

一 文王卦辭利牝馬之貞與乾異

☷坤上坤元亨利牝馬之貞坤貞之所利利於牝

馬也馬在下而行者也而又牝馬順之至也至
順而後乃亨故唯利於牝馬之貞君子有攸往
先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉西
南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反
西南者也故曰喪朋陰之爲物必離其黨之於
反類而後獲安貞吉正義曰此一節是文王於

坤卦之下陳坤德之辭但乾坤合體之物故
乾後次坤言地之爲體亦能始生萬物各得
亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此
與乾異乾之所利利於萬事爲貞此唯云利
牝馬之貞坤是陰道當以柔順爲貞假借柔
順之象以明柔順之德也不云牛而云馬者
牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之
德馬雖比龍爲劣所行亦能廣遠象地之廣育
君子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所

二

陰不為

唱筮

迷後得

主利

三

陰喪朋

則吉猶

往先迷後得主利者以其至陰當待唱而後和
凡有所為若在物之先即迷惑若在物之後即
得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可
先尊故也西南得朋者此假象以明人事西南
坤位是陰也今以陰詣陰是得朋俱是陰類不
獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之所是
純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南
既為陰東北反西南即為陽也以柔順之道往
詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰

人陰柔

而之剛

正

而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室凡言明者非唯人爲其黨性行相同亦爲其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨

四大與至始與生統天與承天之異

正義曰至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生初稟

其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始
坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能
統領於天坤是陰柔以和順承奉於天坤厚載
物德合无疆者以其廣厚故能載物有此生長
之德合會无疆凡言无疆者其有二義一是廣
博无疆二是長久无疆

五象在經辭後輔嗣始分附爻下

象曰履霜至冰也正義曰夫子所作象辭元
在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先

六

褚云履

霜初至

三堅冰

四至上

聖正經之辭及至輔嗣之意以爲象者本釋經
文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其
當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳
相附陰始凝也者釋履霜之義言陰氣始凝結
爲霜也馴致其道至堅冰也者馴猶狎順也若
鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至
堅冰也褚氏云履霜者從初六至六三堅冰者
從六四至上六陰陽之氣无爲故積馴履霜必
至於堅冰以明人事有爲不可不制其節度故

於履霜而逆以堅冰爲戒

七 六二居中得位極地之質

六二直方大不習无不利居中得正極於地質任其自然而物自生不假脩營而功自成故不習焉而无不利象曰六二之動直以方也動而直方任其質也不習无不利地道光也正義曰直方大不習无不利者文言云直其正也二得其位極地之質故亦同地也具包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也无物不載是

其大也既有三德極地之美自然而生不假脩
營故云不習无不利物皆自成无所不利以此
爻居中得位極於地體地之形質直方又大此
六二居中得正是盡極地之體質也

居陰極不爲物始含章待時

六三含章至光大也正義曰含章可貞者六三
處下卦之極而能不被疑於陽章美也既居陰
極能自降退不爲事始唯内含章美之道待命
乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成

有終夫子釋含章之義以身居陰極不敢爲物之首但内含章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而行是知慮光大

九括囊謂閉其知

六四括囊至不害也正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎象曰慎不害者釋所以括囊无咎之義由其謹慎不與

物競故不被害也

十黃裳以柔順處盛位

六五黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也坤爲臣道美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫文理者也

十一陰盛似陽陽所不堪故戰而傷

上六龍戰于野其血玄黃陰之爲道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野正義曰龍戰于野其血玄黃者以陽謂之

龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃

五積柔致禍故於初六言善惡之積

積善至言順也正義曰此一節明初六爻辭也積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先明其所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶蓋言順者言此履霜

堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃致此弑害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六言之

三黃中至暢發外內俱善

君子黃至之至也正義曰此一節明六五爻辭也黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正

位也。處上體之中是居體也。黃中通理是美在
其中有美在於中必通暢於外故云暢於四支
四支猶人手足比于四方物務也。外內俱善能
宣發於事業所管謂之事事成謂之業美莫過
之故云美之至也。

四 玄黃言陰陽俱傷莊氏云上六雜氣

陰疑於至地黃正義曰此一節明上六爻辭陰
疑於陽必戰者陰盛爲陽所疑陽乃發動故除
去此陰陰旣強盛不肯退避故必戰也爲其嫌

於无陽故稱龍焉者上六陰盛以陽爲嫌純陰
非陽故稱龍以明之猶未離其類也故稱血焉
者言上六雖陰盛似陽然猶未能離其陰類故
爲陽所傷而成滅也夫玄黃者天地之雜也天
玄而地黃者釋其血玄黃之義莊氏云上六之
爻兼有天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也
天色玄地色黃故血有天地之色今輔嗣注云
猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之
言非王之本意今所不取也

屯屯乃元亨亨乃利貞與乾四德

☰☷ 屯元亨利貞剛柔始交是以屯也不交則

否故屯乃大亨也大亨則无險故利貞屯張倫

反難也盈也坎官二世卦否備鄙反勿用有攸

往往益屯也利建侯得主則定正義曰屯難也

剛柔始交而難生初相逢遇故云屯難也以陰

陽始交而為難因難物始大通故元亨也萬物

大亨乃得利益而身正故利貞也但屯之四德

劣於乾之四德故屯乃元亨亨乃利貞乾之四

十六

屯為坎

宮二世

卦諸卦

放此

十七

陰陽始

交爲難

利建侯

以寧之

德无所不包此即勿用有攸往又別言利建侯
不如乾之无所不利此已上說屯之自然之四
德聖人當法之勿用有攸往利建侯者以其屯
難之世世道初創其物未寧故宜利建侯以寧
之此二句釋人事也

君子法屯象以經緯繩綸

象曰雲雷至經綸正義曰經謂經緯綸謂繩綸
言君子去此屯象有爲之時以經綸天下約束
於物故云君子以經綸也姚信云綸謂綱也以

織綜經緯此君子之事非其義也

屯 屯初動則難生故磐桓居貞建侯

初九磐桓利居貞利建侯處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其主之時也初處其首而又下馬女備斯義宜其得民也

屯 二志在五而不從初故屯遭馬班如

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不
字十年乃字志在乎五不從於初屯難之時正
道未行與初相近而不相得困於侵害故屯遭
也時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故
曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚
矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰
女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也十
年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字
屯如子夏傳云如辭也遭張連反馬云難行不

進之貌乘繩證反四馬曰乘下及注並同鄭云
馬牝牡曰乘子夏傳音繩班如字子夏傳云相
牽不進貌鄭本作般女子謂六二也女子以守
貞正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十
年難息之後即初不害已也乃得往適於五受
五之字愛十者數之極數極則變故云十年也
象曰六二之難乘剛也者釋所以屯如遭如也
有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也
十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反

九
女子十
年乃字
猶寇近
應遠
乃合

常者謂反常道即二適于五是其得常也已前有難不得行常十年難息得反歸於常以適五也此文因六二之象以明女子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢進被近者所陵經久之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男女而已諸文所云陰陽男女之象義皆倣於此

九
即鹿无虞或作麓君子幾有二音

六三即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往

吝三既近五而无寇難四雖比五其志在初不
妨已路可以進而无屯遯也見路之易不揆其
志五應在二往必不納何異无虞以從禽乎雖
見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭
也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮
也鹿王肅作麓云山足幾徐音祈辭也注同又
音機近也速也鄭作機云弩牙也幾爲語辭不
爲義也知此幾不爲事之幾微凡幾微者乃從
无向有其事未見乃爲幾也今即鹿无虞是已

成之事事已顯著故不得為幾微之幾

屯屯膏而不光故小貞吉大凶

九五屯其膏小貞吉大貞凶處屯難之時居尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨于羣小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也固志同好不容他間小貞之吉大貞之凶正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者褊狹是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納

之吝謂之有司是小貞爲吉若大人不能恢弘博施是大貞爲凶

四 以剛處中能斷疑故童蒙求之

䷃ 坎下艮上

童蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三

瀆瀆則不告筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也能爲初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也蒙莫工反蒙蒙也稚也稽覽圖云无以教天下曰蒙方言云蒙萌

也離宮四世卦童如字字書作僮鄭云未冠之稱

三初筮不剖決告之而再三瀆蒙不如不告正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物既闇弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我當以初始一

文義
不如此

理剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或再或二是褻瀆瀆則不告童蒙來問本爲決疑師若以廣深二義再三之言告之即童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也

六內險外止爲蒙時所願者以亨行

彖曰蒙山下有險險而止蒙退則困險進則闕山不知所遇蒙之義也蒙亨以亨行時中也時之所願唯願亨也以亨行之得時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也我謂非童蒙者也非童

時中張
仲反又
如字

蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所
告闇者求明明者不諮於闇故蒙之爲義匪我
求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也
初筮告以剛中也謂二也二爲衆陰之主也无
剛決中何由得初筮之告乎再三瀆瀆則不告
瀆蒙也蒙以養正聖功也正義曰再三瀆瀆則
不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此
已上彖辭揔釋蒙亨之義蒙以養正聖功也者
能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一

句釋經之利貞

卦蒙發疑明刑與說皆當以往則吝

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝處蒙之初二照其上故蒙發也蒙發疑明刑說當也以往吝刑不可長也象曰利用刑人以正法也刑人之道道所惡也以正法制故刑人也正義曰發蒙者以初近於九二二以陽處中而明能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說桎梏者蒙既發去无所疑滯故利用刑戮于人又

利用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑
人說梏皆得當在足曰桎在手曰梏小雅云扭
謂之桎械謂之桎以徃吝者若以正道而徃即
其事益善矣若以刑人之道出徃行之即有鄙
吝象曰利用刑人以正法者且刑人之道乃賊
害於物是道之所惡以利用刑人者以正其法
制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭朴不
可不施於家案此刑人說人二事象直云利用
刑人一者但舉刑重故也

上不求三而三求上故云見金夫

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之爲體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利取七住反

坎陽主生息故言實

象曰獨遠實者實謂九三之陽也九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也陽主生息故稱實陰主消損故不得言實

三 自有孚至大川爲繇辭

三 需險在前以剛健而進故利涉

三 上需有孚至大川正義曰此需卦繇辭也需者待也物初蒙稚待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之爲體唯有信也光

身貞吉者若能有信即需道光明物得亨通于
正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健
而進即不患於險乾德乃亨故云利涉大川

三需字從兩而者訓養讀爲秀

需音須字從兩重而者非飲食之道也訓養鄭
讀爲秀解云陽氣秀而不直前者畏上坎也坤
宮遊魂卦

三不云險不云雨不云天上有雲

象曰雲上天需君子以飲食宴樂童蒙已發

盛德光亨飲食宴樂其在茲乎正義曰坎既爲險又爲雨今不言險兩者此象不取險難之義也故不云險也雨是已下之物不是須待之義故不云雨也不言天上有雲而言雲上於天者天之欲雨待時而落所以明需天惠將施而盛德又亨故君子於此之時以飲食宴樂上時掌反于寶云升也於天王肅本作雲在天上

四用恒守常不能見幾但得无咎

初九需于郊至未失常也正義曰但難在於坎

初九去難既遠故待時在于郊郊者是境上之地亦去水遠也利用恒无咎者恒常也遠難待時以避其害故宜利保守其常所以无咎猶不能見幾速進但得无咎而已

䷛ 近難需沙而寬衍在中

九二需於沙小有言終吉轉近於難故曰需于沙也不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以終吉也沙如字鄭作止正義曰沙是水傍之地去水漸

周易要義中
近待時于沙象曰需于沙衍在中者衍謂寬衍
去難雖近猶未逼于難而寬衍在其中也故雖
小有言以吉終也

六四陰陽相傷稱穴居坎之始稱穴

六四需于血出自穴凡稱血者陰陽相傷者也
陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害
也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛
進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需
于血出自穴也辟音避

䷗九五居中得正无所復需

九五需于酒至中正也正義曰需于酒食貞吉者五既爲需之王已得天位无所復需但以需待酒食以遞相宴樂而得貞吉象曰酒食貞吉以中正者釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道亨通上下无事也

䷗以一陰爲三陽主故須敬乃吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也處无位之地不當位者也敬之則得終吉故

雖不當位未大失也正義曰上六入于穴者上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之已不爲禍害乃得爲已援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者速召也不須召喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難既通三陽務欲上升不須召喚而自來故云有不速之客三人來也敬之終吉者上六居无位之地以一陰而爲二陽之主不可怠慢故

須恭敬此三陽乃得終吉且需之一卦須待難
通其於六爻皆假他物之象以明人事待通而
亨

周易要義卷第一中

周易要義卷第一下

訟至履

一訟必有孚不可長利見大人

䷅ 訟 上乾下坎訟有孚窒惕中吉窒謂窒塞也皆惕然後

可以獲中吉訟才用反爭也言之於公也鄭云辯財曰訟離宮遊魂卦窒張栗反徐得悉反又得失反馬作啞云讀爲躡猶止也鄭云啞覺悔貌終凶利見大人不利涉大川正義曰訟有孚窒惕中吉者窒塞也惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄興必

周易要義卷之二
有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川

二險而健所以訟惟中止乃吉

彖曰訟上剛下險險而健訟正義曰此釋繇辭之義訟上剛下險險而健訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也

三

訟雖不
枉而至
於終竟
亦凶

中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若能謙虛退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

四 不云水與天違行訟自健者始

象曰天與水違行訟君子以作事謀始聽訟吾

猶人也必也使無訟乎無訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所以生也物有其分職不相濫爭何由興正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而行

相違而行象人

彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之所起必剛健在先以爲訟始故云天與水違行也

五竄不可據強故云人三百户无眚

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚以剛

處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼
歸竄其邑乃可以免災邑過三百非爲竄也竄
而據強災未免也象曰不克訟歸逋竄也自下
訟上患至掇也正義曰不克訟者克勝也以剛
處訟不能下物自下訟上與五相敵不勝其訟
言訟不得勝也歸而逋其邑者訟旣不勝怖懼
還歸逋竄其邑若其邑強大則大都偶國非逋
竄之道人三百戶无害者若其邑狹少唯三百
戶乃可也三百戶者鄭注禮記云小國下大夫

六

千里為
成定受
田三百
戶

之制又鄭注周禮小司徒云方千里為成九百
夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百夫
又以田有不易有一易有再易定受田三百家
即此三百戶者一成之地也鄭注云不易之田
歲種之一易之田休一歲乃種再易之地休二
歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則
無災眚象曰歸逋者釋歸而逋邑以訟之不勝
故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟
上悖逆之道故禍患來至若手自拾掇甚言患

必來也故王肅云若手拾掇物然釋注以剛至
災未免也正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免
災者如此注意則經稱其邑一字連上爲句人
三百戶合下爲句

七六三食舊德謂順從上九以保所有

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成體夫柔
弱以順於上不爲九二自下訟上不見侵奪保
全其有故得食其舊德而不失也居爭訟之時
處兩剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不

爭繫應在上衆莫能傾故曰終吉上壯爭勝難
可忤也故或從王事不敢成也正義曰食舊德
者六三以陰柔順從上九不爲上九侵奪故保
全己之所有故食其舊日之德祿位貞厲者貞
正也厲危也象曰從上吉者釋所以食舊德以
順從上九故得其吉食舊德也

八九五以中正爲訟主故元吉

九五訟元吉處得尊位爲訟之主用其中正以
斷枉直中則不過正則不邪剛无所溺公无所

偏故訟元吉

九訟二五皆爲主一卦兩主者非一

此卦之內斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主其在二乎是二爲主也此注又云爲訟之主用其中正以斷枉直是五又爲主也一卦兩主者凡諸卦之內如此者多矣五是其卦尊位之主餘爻是其卦爲義之主猶若復卦初九是復卦之主復義在于初九也六五亦居復之尊位爲復卦尊位之主如此之例非一事也所

以然者五居尊位猶若天子摠統萬機與萬物
爲主故諸卦皆五居尊位諸爻則偏主一事猶
若六卿春官主禮秋官主刑之類偏主一事則
其餘諸爻各主一事也即六卿摠歸於天子諸
卦之爻皆以九五爲尊位也若卦中五位五又
居尊正爲一主也若比之九五之類是也今此
訟卦二旣爲主五又爲主皆有斷獄之德其五
與二爻其義同然也故俱以爲主也

十在下象者稱來亦有下往而上而稱來

案上彖辭剛來而得中今九五象辭云訟元吉
以中正何知彖辭剛來得中非據九五也輔嗣
必以爲九二者凡上下二象在於下象者則稱
來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔
來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來
者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九
五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之
中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不
速之客三人來謂下卦三陽然需上六陰爻陽

來詣類亦是徃非類而稱來也

十一以訟受服不足敬故終朝三褫

上九或錫之鞶帶終朝三褫之處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶者三也錫星曆反又星自反賜也鞶步干反馬云大也徐云王肅作鞶正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之間三被褫脫也

四 丈人嚴莊之稱馬云貞丈人絕句

坤下 師貞丈人吉无咎丈人嚴莊之稱也爲師

之正丈人乃吉也興役動衆无功罪也故吉乃
无咎也正義曰師貞丈人吉无咎者師衆也貞
正也丈人謂嚴莊尊重之人言爲師之正唯得
嚴莊丈人監臨主領乃得吉无咎馬云二千五
百人爲師坎宮歸魂卦貞丈人絕句丈人莊嚴
之稱鄭云能以法度長於人

五 師貞謂衆正剛中九二險順上下體

貞之爲正其義已見於此復云貞正者欲見齊衆必須以正故訓貞爲正也與下文爲首引之勢故云能以衆正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其吉又何无功而咎責乎自剛中以下釋文

人吉无咎也言丈人能備此諸德也

四地能包水是容畜之象

象曰地中至畜衆正義曰君子以容民畜衆者言君子法此師卦容納其民玄畧養其衆地中有水欲見地能包水水又衆大是容民畜衆之象若其不然或當云地在水上或云上地下水或云水上有地今云地中有水蓋取容畜之義也畜敕六反聚也王肅許六反養也

五師出不以律否臧皆凶

初六師出以律否臧凶爲師之始齊師者也齊衆以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於否失令有功法所不赦故師出不以律否臧皆凶否音鄙惡也注同馬鄭王肅方有反正義曰初六師出以律者律法也否謂破敗臧謂有功然否爲破敗即是凶也何須更云否臧凶者本意所明雖臧亦凶象曰失律凶者釋師出以律之義言所以必須以律者以其失律則凶反經之文以明經義失令有功法所不

十六

闡外得

專而言

失合有

功不赦

赦者解何異於否之義令則法律也若失此法

令雖有功勞軍法所不容赦故云何異於否然

闡外之事將軍所裁臨事制宜不必皆依君命

何得有功法所不赦者凡為師之體理非一端

量事制宜隨時進退此則將軍所制隨時施行

苟順私情故違君命犯律觸法則事不可赦耳

廿 在師中吉注吉屬下象吉屬上

九二在師中吉无咎王三錫命以剛居中而應

於上在師而得其中者也承上之寵為師之主

任大役重無功則凶故吉乃无咎也行師得吉
莫善懷邦邦懷衆服錫莫重焉故乃得成命正
義曰在師中吉者以剛居中而應於五是其在師
中吉也象曰承天寵者釋在師中吉之義也正
謂承受五之恩寵故中吉也懷萬邦也者以其
有功能招懷萬邦故被王三錫命也觀注之意
以在師中爲句其吉字屬下觀象之文在師中
吉承天寵者則以吉字屬上此吉之一字上下兼
該故注文屬下象文屬上但象略其无咎之

字故吉屬師中也故乃得成命者案曲禮云三
四不及車馬一命受爵再命受服三命受車馬
三賜三命而尊之得成故乃得成命也寵如字
鄭云光耀也王肅作龍云寵也

心 兵法右背高故左次未失常

六四師左次无咎得位而無應无應不可以行
得位則可以處故左次之而无咎也行師之法
欲右背高故左次之象曰左次无咎未失常也
雖不能有獲足以不失其常也正義曰行師之

法右背高者此兵法也故漢書韓信云兵法欲右背山陵前左水澤

十一 長子九二居中弟子六三失位

莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂六三德劣於物今案象辭云長子帥師以中行也是九二居中也弟子輿尸使不當也謂六三失位也

十二 大君正此上六之功戒用小人

上六大君至亂邦也正義曰大君有命者上六處師之極是師之終竟也大君謂天子也言天

子爵命此上六若其功大使之開國爲諸侯若其功小使之承家爲卿大夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也象曰大君有命以正功也者正此上六之功也

比 地與水相得故曰比

坤 比 毗志反卦內並同彖云輔也序卦云比比也子夏傳云地得水而柔水得地而流故曰比徐又甫履反坤宮歸魂卦

比 原筮以求比之无咎惟元求貞

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元求貞无咎以剛中也處比之時將原筮以求无咎其唯元求貞乎夫羣黨相比而不以元求貞則凶邪之道也若不遇其主則雖求貞而猶未足免於咎也使求貞而无咎者其唯九五乎正義曰比吉也者釋親比爲善言相親比而得吉也輔也者釋比所以得吉由比者人來相輔助也下順從者在下之人順從於是相輔助也謂衆陰順從九五也自此已上釋文比名爲吉之義原

筮元求貞无咎以剛中者釋原筮元求貞无咎
之義所以得如此者以九五剛而處中故使比
者皆得原筮元求貞无咎也元大也求長爲已
有大長貞正乃能原筮相親比之情得久長而
无咎

三上體故云外比四比五故云從上

六四外比之貞吉外比於五履得其位比不失
賢處不失位故貞吉也象曰外比於賢以從上
也六四外比之至從上也正義曰六四上比於

五故外比也居得其位比不失賢所以貞吉凡下體爲內上體爲外六四比五故云外比也象曰外比於賢以從上也者九五居中得位故稱賢也五在四上四徃比之是以從上也

四

注顯比則所親狹故常失前禽

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉爲比之主而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣已則舍之背已

然此未必

而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常
失前禽也以顯比而居王位用三驅之道者也
故曰王用三驅失前禽也用其中正征討有常
伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誠也雖不
得乎大人之吉是顯比之吉也此可以爲上之
使非爲上之道

注以上使中爲九五堪爲王者之使

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也
邑人不誠上使中也正義曰所以顯比得吉者

此亦未

然

以所居之位正而且中故云顯比之吉舍逆取
順失前禽也者禽逆來向己者則舍之而不害
禽順去背己而走者則射而取之是失前禽也
邑人不誠上使中者釋邑人不誠之義所以已
邑之人不須防誠正由在上九五之使得其中
正之人伐不加邑動必討叛不橫加无罪正由
在上使中也中謂九五也此九五雖不得爲王
者之身堪爲王者之使以居中位故云上使中
也

比比之无首謂卦終後夫

上六比之无首凶无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終為時所棄宜其凶也

巽巽惟畜止九三為密雲不為雨

畜

乾下巽上

小畜耳不能畜大止健剛志故行是以亨

畜本又作蓄同敕六反積也聚也卦內皆同鄭許六反養也巽宮一世卦正義曰小畜亨者但小有所畜唯畜九三而已初九九二猶剛健得行是以剛志上得亨通故云小畜亨也若大畜

乾在於下艮在於上艮是陽卦又能止物能止
此乾之剛健所畜者大故稱大畜此卦則巽在
於上乾在於下巽是陰柔性又和順不能止畜
在下之乾唯能畜止九三所畜狹小故名小畜
密雲不雨者若陽之上升陰能畜止兩氣相薄
則爲雨也今唯能畜止九三其氣被畜但爲密
雲初九九二猶自上通所以不能爲雨也自我
西郊者所聚密雲由在我之西郊去我既遠濶
澤不能行也但聚在西郊而已

八 密雲乃自我西郊未足爲雨謂四三

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以爲雨也何由知未能爲雨夫能爲雨者陽尚薄陰陰能固之然後蒸而爲雨今不能制初九之復道固九二之牽九三更以不能復爲劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能爲雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃雨乎上九獨能固九三之路故九三不可以進

而輿說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四三皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能爲小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之未行

起彖揔二象象明一爻故雨不雨異

彖全論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既處也正義曰九三更以不能復爲劣者初九既得復道九二可牽以獲復皆

得剛健上通則是陰不能固陽而九三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不兩也且小畜之義貴於上往而九三不能自復更爲劣弱故言九三更不能復爲劣也能固其路而安於上者謂上九能閉固九三之道路不被九三所陵得安於上所以旣雨旣處也故舉一卦而論之能爲小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也但卦揔二象明上體不能閉固下體所以密雲不能爲兩爻則止明一爻之事上九能固

月易要書二
九三所以上九而有雨也所以卦與爻其義異也諸卦多然若比卦云比吉上六則云比之无首凶也復卦云復亨上六云迷復凶也此皆卦之與爻義相違反它皆倣此

三風在天上未及物但脩德待時

象曰風行至文德正義曰君子以懿文德者懿美也以於其時施未得行喻君子之人但脩美文德待時而發風爲號令若風行天下則施附於物不得云施未行也今風在天上去物既遠

六

凡大象

或取卦

象或取

卦名

无所施及故曰風行天上凡大象君子所取之
義或取二卦之象而法之者若地中有水師君
子以容民畜衆取卦象包容之義若履卦象云
上天下澤履君子以辨上下取上下尊卑之義
如此之類皆取二象君子法以爲行也或直取
卦名因其卦義所有君子法之須合卦義行事
者若訟卦云君子以作事謀始防其所訟之源
不取天與水違行之象若小畜君子以懿文德
不取風行天上之象餘皆倣此

三 陰畜陽故有貞厲幾望征凶之戒

上九既雨既甦尚德載婦貞厲月幾望君子征
凶處小畜之極既能畜者也陽不獲亨故既雨
也剛不能侵故既甦也體巽處上剛不敢犯尚
德者也爲陰之長能畜剛健德積載者也婦制
其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲也陰之
盈盛於此故曰月幾望也滿而又進必失其道
陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰
君子征凶象曰既雨既甦德積載也君子征凶

光

大畜畜
極而通
小畜積
極而後
能畜

有所疑也夫處下可以征而无咎者唯泰也然則坤本體下又順而弱不能敵剛故可以全其類征而吉也自此以往則其進各有難矣夫巽雖不能若艮之善畜猶不肯爲坤之順從也故可得少進不可盡陵也是以初九九二其復則可至於九三則輿說輻也夫大畜者畜之極也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至于上九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻

四州

六三為履主故云履虎尾謂履危

☰
乾上

履虎尾不咥人亨正義曰履虎尾不咥人

亨者履卦之義以六三為主六三以陰柔履踐

九二之剛履危者也猶如履虎為危之甚不咥

人亨者以六三在兌體兌為和說而應乾剛雖

履其危而不見害故得亨通猶若虎尾不見咥

齧于人此假物之象以喻人事彖曰履柔履剛

也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨凡彖者

言乎一卦之所以為主也成卦之體在六三也

履虎尾者言其危也三爲履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨

五

以爻言三履二以象言上天下澤

象曰上天下下澤履君子以辨上下定民志象曰上天至民志正義曰君子以辨上下定民志者天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辨上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也

但此履卦名含二義若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易含萬象反覆取義不可定爲一體故也

六三 六三陰居陽柔乘剛故爲眇爲跛

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以此爲明眇目者也以

此爲行跛足者也。以此履危見啞者也。志在剛健，不修所履，欲以陵武，加人爲于大君，行未能免於凶，而志存于五頑之甚也。

卅 九四多懼，故履虎尾，愬愬。

九四履虎尾，愬愬終吉，逼近至尊，以陽承陽，處多懼之地，故曰履虎尾，愬愬也。然以陽居陰，以謙爲本，雖處危懼，終獲其志，故終吉也。愬，山革反。子夏傳云：恐懼貌。何休注：公羊傳云：驚愕也。馬本作𧾷𧾷，音許逆反。云：恐懼也。說文同。廣雅

周易要義卷第一下
云懼也

八居極應說履道成故可考祥

上九視履考祥其旋元吉禍福之祥主乎所履
處履之極履道成矣故可視履而考祥也居極
應說高而不危是其旋也履道大成故元吉

周易要義卷第一下

周易要義卷第二上

泰至謙

一泰不具四德物大通則多失節

☰

乾下
坤上

泰小往大來吉亨正義曰小往大來吉亨

者陰去故小往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通之極而四德不具者物既大通多失其節故不得以爲元始而利貞也所以象云財成輔相故四德不具泰如字大通也鄭云通也馬云大也坤宮二世卦

二天地之道謂四時之氣宜謂地所宜

如注意
則嘗
天之道
地之宜

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地
之宜以左右民泰者物大通之時也上下大通
則物失其節故財成而輔相以左右民也天地
之道者謂四時也冬寒夏暑春生秋殺之道若
氣相交通則物失其節則冬溫夏寒秋生春殺
君當財節成就使寒暑得其常生殺依其節此
天地自然之氣故云天地之道也天地之宜者
謂天地所生之物各有其宜若大司徒云其動
物植物及職方云楊州其貢宜稻麥雍州其貢

宜黍稷若天氣大同則所宜相反故人君輔助
天地所宜之物各安其性得其宜

三處天地之際將復其所處

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚
于食有福乾本上也坤本下也而得泰者降與
升也而三處天地之際將復其所處復其所處
則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无
平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將
大變世將大革而居不失其正動不失其應艱

而能貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也陂彼爲反徐甫寄反傾也注同又破河反偏也象曰无往不復天地際也天地將各分復之際

四 乾樂上復坤樂下復故四云翩翩

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚也

翩如字子夏傳作翩翩向本同云輕舉貌古文
作偏偏象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中
心願也正義曰六四翩翩者四主坤首而欲下
復見命則退故翩翩而下象曰皆失實也解翩
翩不富之義猶衆陰皆失其本實所居之處今
既見命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆
失實也不戒以孚中心願者解不戒以孚之義
所以不待六四之戒告而六五上六皆以孚信
者由中心皆願下復故不待戒而自孚也

五女處尊位而應二故爲帝乙歸妹

六五帝乙歸妹以祉元吉婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也祉音恥一音勅子反又音止

六居泰上極否道已成故告命不行

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊

不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩
攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也隍音
皇城灑也子夏作堙姚作湟子夏傳云隍是城
下池也城之爲體由基土陪扶乃得爲城今下
不陪扶城則損壞以此崩倒反復於隍猶君之
爲體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道
傾危

七 否大往小來故匪人不利君子貞

坤上 乾下 否之匪人不利君子貞大往小來疏否之

周易卷之三

至小來正義曰否之匪人者言否閉之世非是人道交通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子爲正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小否備鄙反卦內同閉也塞也乾宮三世卦

八三陰類進貞而不諂則吉亨

初六拔茅茹以其彙貞吉亨居否之初處順之始爲類之首者也順非健也何可以征居否之

時動則入邪三陰同道皆不可進故茅茹以類
貞而不諂則吉身邪似嗟反諂勅檢反象曰拔
茅貞吉志在君也志在於君故不苟進

九包承小人吉大人否身

六二包承至亂羣也正義曰包承者居否之世
而得其位用其至順包承於上小人吉者否閉
之時小人路通故於爲吉也大人否身者若夫
人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃身
象曰大人否身不亂羣者此釋所以大人否身

之意良由否閉小人防之以得其道小人雖盛不敢亂羣

同人足以涉難然必利君子貞

同人于野亨利涉大川利君子貞疏同人于野至君子貞正義曰同人謂和同於人于野亨者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心无私處非近狹遠至于野乃得亨通故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義

涉邪僻故利君子貞也此利涉大川假物象以明人事同人和同也

二同人非二所能故曰乾行曰同人曰

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也所以乃得同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰

三天火性同上故法之以類族辨物

象田天與至辨物正義天體在上火又炎上取其性同故云天與火同人君子以類族辨物者

族聚者也言君子法此同人以類而聚也辨物
謂分辨事物各同其黨使自相同不間雜也辨
如字王肅卜免反

三初九无係吝出門逢人則同

初九同人于門至誰咎也正義曰同人于門者
居同人之首无應於上心无係吝含弘光大和
同於人在於門外出門皆同故云无咎也象曰
又誰咎者釋出門同人无咎之義言既心无係
吝出門逢人皆同則誰與爲過咎

四注同人于郊無悔郊者外之極也處同人之時最在於外不獲同志而遠於內爭故雖無悔吝亦未得其志遠表萬反爭爭鬪之爭象曰同人于郊志未得也凡處同人而不泰焉則必用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災是以同人不弘剛健之爻皆志用師也正義曰凡處同人而不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一

爻乃揔論同人一卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不克之困五有大師之患是處同人之世无大通之志則必用師矣楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益爲它災者案孔子家語弟子好生篇云楚昭王出遊亡烏號之弓左右請求之王曰楚人亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人亡之人得之何必楚也昭王名軫哀六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國而致它災也引此

者證同人不弘皆至用師矣

四大有則必能大通故云元亨

乾上
離下

大有元亨不大通何由得大有乎大有則必元亨矣正義曰大有元亨者柔得尊位羣陽並應大能所有故稱大有既能大有則其物大得亨通故云大有元亨大有包容豐富之象乾宮歸魂卦

卦大有包容之象故爲過惡揚善順命

象曰火在天上大有君子以過惡揚善順天休

命大有包容之象也故遏惡揚善成物之美順
夫天德休物之命不云天在火下而云火在天
上者天體高明火又在上火是照耀之物而在
於天上是光明之甚无所不照亦是包含之義
又爲揚善之理也

四公用亨于天子衆家並香兩反

九三公用亨于天子小人弗克處大有之時居
下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功
威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子

之道也。小人不克害可待也。享許庚反通也。下同衆家並香兩反。京云獻也。于云享宴也。姚云享祀也。

九 匪其彭作旁謂九三

九四匪其彭无咎既失其位而上近至尊之威下比分權之臣其爲懼也可謂危矣。惟夫有聖知者乃能免斯咎也。三雖至盛五不可全昆能辨斯數專心承五常匪其旁則无咎矣。旁謂二也。彭步郎反。又子夏作旁于云彭亨驕滿貌。王肅

云壯也虞作庭姚云彭旁俗音同

卅 易中言吉不言吉或大人吉或小人吉

䷋

艮下
坤上

謙亨君子有終正義曰謙者屈躬下物先

人後已以此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子有終也謙必獲吉其吉可知故不言之凡易經之體有吉理可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五利見大人是吉理分明故不云吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不行此事則无吉若

行此事則得其吉故並稱元吉其餘皆言吉事亦倣此亦有大人爲吉於小人爲凶若否之九五云休否大人吉是也或有於小人爲吉大人爲凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之六二包承小人吉之類是也亦有其吉灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利之類是也但易之爲體不可以一爲例今各隨文解之義具諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也既不云吉何故初六六二及九三並云吉者謙卦是物

諸六爻其善旣大故不須云吉也六爻各明其
義其義有優劣其德旣小嫌其不吉故須吉以
明之也謙卑退爲義屈已下物也兌宮五世卦
子夏作謙云謙謙也

三天下濟地上通及虧益變流等義

彖曰謙亨至之終也正義曰謙亨天道下濟而
光明地道卑而上行者此釋亨義也欲明天地
上下交通坤體在上故言地道卑而上行也其
地道旣上行天地相對則道天下濟也且艮爲陽

卦又爲山天之高明今在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光垂耀而顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣上行交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者從此以下廣說謙德之美以結君子能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退若日中則昃月盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者益高是改變盈者流布

謙者也鬼神害盈而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也人道惡盈而好謙者盈溢驕慢者皆惡之謙退恭巽悉皆好之謙尊而光卑而不可踰者尊者有謙而更光明盛大卑謙而不可踰是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子之終也

光 哀多是尊光益寡是卑不可踰

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

多者用謙以爲衰少者用謙以爲益隨物而與
施不失平也正義曰衰多者君子若能用此謙
道則衰益其多言多者得謙物更衰聚彌益多
也故云衰多即謙尊而光也是尊者得謙而光
大也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不
可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也稱
物平施者稱此物之多少均平而施

三謙爻雖有失位无應乘剛皆无凶咎

上六鳴謙利用行師征邑國最處於外不與內

政故有名而已志功未得也處外而履謙順可
以征邑國而已征國本或作征邑國者非象曰
鳴謙志未得也可用行師征邑國也夫吉凶悔
吝生乎動者也動之所起興於利者也故飲食
必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而爲
動者所害處不競之地而爲爭者所奪是以六
爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以
謙爲主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉

周易要義卷第二上

周易要義卷第二下

豫至觀

一 豫无四德逸豫不可常行

坤下 震上 三三 豫利建侯行師正義曰謂之豫者取逸豫

之義以和順而動動不違衆衆皆說豫故謂之豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也无四德者以逸豫之事不可以常行豫餘慮反悅豫也備豫也馬云豫樂震宮一卅卦

二 彖所嘆者十二卦或時或時用時義

豫之時義大矣哉者歎美爲豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時時有屯夷事非一揆故爻來適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世或遇亂時出處存身此道

豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四
種者一者治時頤養之世是也二者亂時大過
之世是也三者離散之時解緩之世是也四者
改易之時革變之世是也故舉此四卦之時爲
歎餘皆可知言用者謂適時之用也雖知居時
之難此事不小而未知以何而用之耳故坎睽
蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不可爲
常斟酌得宜是用時之大略舉險難等三卦餘
從可知矣文言義者如卦注云凡言義者不盡

於所見中有意謂者也是其時皆有義也略明
佚樂之世相隨相遇之日隱遯羈旅之時凡五
卦其義不小則餘卦亦可知也今所歎者十二
卦足以發明大義恢弘妙理者也凡于彖之末
歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦
皆云時義案始卦注云凡言義者不盡於所見
中有意謂以此言之則四卦卦各未盡其理其
中更有餘意不可盡申故揔云義也隨之一卦
亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義隨

卦則隨時之義者非但其中別有義意又取隨
逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三
卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之
所能用蹇卦亦云非小人之所能用此二卦言
大矣哉者則是大人能用故云大矣哉其中更
無餘義唯大人能用故云用不云義也坎卦時
用則與睽蹇稍別注云非用之常用有時也謂
坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文
同而義異也解之時革之時頤之時大過之時

此四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言用體盡於解之名無有幽隱故不曰義以此注言之直云時者尋卦之名則其意具盡中間更無餘義

☳ 雷出地而奮動法此作樂薦配

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考正義曰案諸卦之象或云雲上天或云風行天上以類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震

動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆
逸豫故云雷出地奮豫也先王以作樂崇德者
雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業
樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛
之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖
考者謂以祖考配上帝用祖用考若周夏正郊
天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之
帝以考文王也故云以配祖考也奮方問反殷
於勤反馬云盛也說文云作樂之盛稱殷

四六二介于石順不苟從豫不違中

六二介于石不終日貞吉處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟說辯必然之理故不改其操介如石焉不終日明矣介音界纖介古文作斫鄭故八反云謂磨斫也馬作拊云觸小石聲苟說音悅象曰不終日貞吉以中正者釋貞吉是義所以見其惡事即能離去不待終日守正吉者以此六二居

中守正順不苟從豫不違中故不須待其一日
終守貞吉也

五

盱豫謂睢盱而豫姚引詩盱日始且

六三盱豫悔遲有悔居下體之極處兩卦之際
履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生
焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進
退離悔宜其然矣盱香于反睢盱也向云睢盱
小人喜悅之貌王肅云盱大也鄭云誇也說文
云張目也字林火孤反又火于反子夏作紆京

作汙姚作盱云日始出引詩盱日始旦睢香維
反說文云仰日也字林火佳反

六衆陰由一陽以豫故勿疑則朋合疾

九四由豫大有得勿疑朋盍簪處豫之時居動
之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫
故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故
勿疑則朋合疾也盍合也簪疾也由豫由從也
鄭云用也馬作猶云猶豫疑也盍胡獵反合也
簪徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也埤蒼同

王肅又祖感反古文作貸京作楷馬作臧荀作宗虞作戩戩叢合也蜀才本依京義從鄭若能不疑於物以信待之則衆陰羣朋合聚而疾來也象曰由豫大有得志大行者釋由豫大得之意衆陰既由之而豫大有所得是志意大行也

七 凡隨有元亨利貞乃无咎

䷐

震下
兌上

隨元亨利貞无咎正義曰元亨者於相隨

之世必大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而

不正則邪僻之道必須利貞也。无咎者有此四德，乃无咎。以苟相從，涉於朋黨，故必須四德，乃无咎也。凡卦有四德者，或其卦當時之義，即有四德。如乾坤屯臨无妄此五卦之時，即能四德備具。其隨卦以惡相隨，則不可也。有此四德，乃无咎。无此四德，則有咎也。與前五卦其義稍別，隨從也。震宮歸魂卦。

六二係初九小子則失九五丈夫

六二係小子失丈夫陰之爲物以處隨世不能

獨立必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫
剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與
五處已上初處已下故曰係小子失丈夫也正
義曰小子謂初九也丈夫謂九五也初九處卑
故稱小子五居尊位故稱丈夫六二既是陰柔
不能獨立所處必近係屬初九故云係小子既
屬初九則不得往應於五故云失丈夫也象曰
係小子弗兼與者釋係小子之意既隨此初九
則失彼九五丈夫是不能兩處兼有

九六三舍初係四非正應故利居貞

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞陰之爲物以處隨世不能獨立必有係也雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於已隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子也象曰係丈夫志舍下也下謂初也

十輔嗣甲創制庚申命諸儒用辛丁

三巽下
上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日正

義曰蠱者事也有事營爲則大得亨通有爲之時利在濟難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令旣在有爲之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人人若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又於此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以爲甲者造作新令之日甲前三日

取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義
故用丁也今案輔嗣注甲曰創制之令不云創
制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣
注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂
則輔嗣不以甲爲創制之日而諸儒不顧輔嗣
注旨妄作異端非也蠱音古事也惑也亂也左
傳云於文皿蟲爲蠱又云女惑男風落山謂之
蠱徐又姬祖反一音故巽宮歸魂卦先息薦反
豕并注同後胡豆反

十物蠱必有事非訓蠱爲事

彖曰蠱剛至天行也正義曰剛上而柔下巽而止蠱者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施令巽順止靜故可以有爲也褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有爲治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事義當然也蠱元亨而天下治者釋元亨之義以有爲而得元亨是天下治理也利涉大川往有事也者釋利涉大川

十二

甲為日
首故漢
令重者
曰甲令

也蠱者有為之時拔拯危難位當有事故利涉
 大川此則假外象以喻危難也先甲三日後甲
 三日終則有始天行者釋先甲三日後甲三日
 之義也民之犯令告之已終更復從始告之殷
 勤不已若天之行四時既終更復從春為始象
 天之行故云天行也釋注蠱者至四時也正義
 曰蠱者有事待能之時者物既蠱壞須有事營
 為所作之事非賢能不可故經云幹父之蠱幹
 則能也甲者創制之令者甲為十日之首創造

十三

使民曉

使令然

後誅兼

通責讓

之令為在後諸令之首故以創造之令謂之為

甲故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也創

制不可責之以舊者以人有犯令而致罪者不

可責之舊法有犯則刑故須先後三日殷勤語

之使曉知新令而後乃誅誅謂兼通責讓之罪

非專謂誅殺也說音悅創初亮反此俗字也依

字作勑

四振民象山下有風育德象山在上

象曰山下至育德正義曰必云山下有風者風

三升九 周易 卷之二十一 十一 季
能搖動散布潤澤今山下有風取君子能以恩
澤下振於民育養己德振民象山下有風育德
象山在上也振舊之慎反濟也師讀音真振振
仁厚也育王肅作毓古育字

五有子考无咎散文父在亦稱考

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉處事之首
始見任者也以柔巽之質幹父之事能承先軌
堪其任者也故曰有子也任爲事首能堪其事
考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之首是

以危也能堪其事故終吉也有子考无咎絕句
周依馬王肅以考絕句象曰幹父之蠱意承考
者釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益
一依父命當量事制宜以意承考而已對文父
沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷
厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考
也

廿 幹母不可貞猶不失中道

九二幹母至中道也正義曰居內處中是幹母

事也不可貞者婦人之性難可全正宜屈己剛
不可固守貞正故云不可貞也象曰得中道者
釋幹母之蠱義雖不能全正猶不失在中之道
故云得中道也

七 臨八月凶謂丑至申三陰盛

☷ 兌下 坤上 臨元亨利貞至于八月有凶正義曰案序
卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨
於下故曰臨也剛既浸長說而且順又以剛居
中有應於外大得亨通而利正也故曰元亨利

貞也至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退
臨爲建丑之月從建丑至于八月建申之時三
陰旣盛三陽方退小人道長君子道消故八月
有凶也以盛不可終保聖人作易以戒之也臨
如字序卦云大也

十 臨元亨利貞謂大亨以正

彖曰臨剛至而久也正義曰臨剛浸而長說而
順者此釋臨義也據諸卦之例說而順之下應
以臨字結之此无臨字者以其剛中而應亦是

十九

臨義故不得於剛中之上而加臨也剛中而應

八月子

大亨以正天之道者天道以剛居中而下與地

至未寅

相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞

至酉丑

今此臨卦其義亦然故云天之道也八月者何

至申凡

氏云從建子陽生至建未為八月褚氏云自建

三說

寅至建酉為八月今案此注云小人道長君子

道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建

申為八月也

宗廟可觀莫盛於盥注引禘灌

三坤下
巽上
觀盥而不薦有孚顒若王道之可觀者莫

盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥者至薦簡
略不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自
既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀
而化矣故觀至盥則有孚顒若也觀官喚反示
也乾宮四世卦盥音管

一以
神道謂不以形制使物如天使四時

聖人以神道設教而天下服矣統說觀之爲道
不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形

者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也

六大觀之時而爲童觀小人之道

初六童觀小人无咎君子吝處於觀時而最遠朝美體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已无所能爲小人之道也故曰小人无咎君子吝大觀之時而爲童觀不亦鄙乎童觀馬云童猶獨也鄭云稚也遠袁萬反朝直遙反

六觀卦中或音官或去聲讀

童觀闕觀

皆讀爲去聲也觀國如字或音

官喚反盡夫觀盛故觀至大觀在上王肅音官以觀天下徐唯此一字作官音觀盥而不薦觀之爲道而以觀感風行地上觀處於觀時君子處大觀之時大觀廣鑒亦音官居觀之時爲觀之主觀之盛也從盡夫觀以下並官喚反餘不出者並音官

觀我生君子謂觀民以察已

九五觀我生君子无咎居於尊位爲觀之主宣

弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察己道百姓有罪在予一人君子風著己乃无咎上爲化主將欲自觀乃觀民也象曰觀我生觀民也正義曰九五居尊爲觀之主四海之內由我而化我教化善則天下有君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道有君子之風著則无咎也

周易要義卷第二下

周易要義卷第七上

上繫

一 繫本系辭本作詞應作詞

繫徐胡詣反本系也又音係續也字從𡗗若直作𡗗下系者音口奚反非辭本作詞依字應作詞說也說文去詞者意內而言外也辭不受也受辛者辭辭櫛文辭字也上第七本亦作繫辭上王肅本皆作繫辭上傳訖於雜卦皆有傳字本亦有無上字者

二 王輔嗣止注六經相承用韓繫

案王輔嗣止注六經講者相承用韓注繫辭以下續之

三 乾坤貴賤剛柔吉凶變化

天尊地卑乾坤定矣乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體其易之門本亦作其易之門戶卑高以陳貴賤位矣天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣動靜有常剛柔斷矣剛動而柔止也動得其常體則剛柔之分著矣方以類聚物以羣分吉凶生矣方有類物

有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉
乖其所趨則凶故吉凶生矣在天成象在地成
形變化見矣象況日月星辰形況山川草木也
懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故
變化見矣是故剛柔相摩相切摩也言陰陽之
交感也八卦相盪相推盪也言運化之推移

四 乾坤易簡由不爲善始不勞善成

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能天地
之道不爲而善始不勞而善成故曰易簡易則

易知簡則易從易知則有親易從則有功順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功

四上下經辭取繫屬之義又音係

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從繫又音爲係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其

義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也夫
子本作十翼中說上下二篇經文繫辭條貫義
理別自為卷揔曰繫辭分為上下二篇者直以
簡編重大是以分之

六 動靜有常論天陽地陰之性

動靜有常剛柔斷矣者天陽為動地陰為靜各
有常度則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而
有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常
則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛柔雜

亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦摠兼萬物也萬物稟於陽氣多而為動也稟於陰氣多而靜也

七 剛柔相摩是陰陽更遞變化

剛柔相摩者以變化形見即陽極變為陰陰極變為陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪者剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而

推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來

八天陽之氣云知地陰之形云作

乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其太始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有營作故但云知也已成之物事可營爲故云作也乾以易知者易謂易略无所造爲以此爲知

九乾坤是用今云體蓋指健順

正義曰去先明天尊地卑以定乾坤之體者易

三十九
居身要
十一
含萬象天地最大若天尊地卑各得其所則乾
坤之義得定矣案乾坤是天地之用非天地之
體今云乾坤之體者是乾以健爲體坤以順爲
體

十吉凶悔吝變化剛柔注疏通互言之

是故吉凶者失得之象也由有失得故吉凶生
悔吝者憂虞之象也失得之微者足以致憂虞
而已故曰悔吝變化者進退之象也往復相推
迭進退也迭田節反剛柔者晝夜之象也晝則

十一

三極有

數說

陽剛夜則陰柔始揔言吉凶變化而下別明晦
吝晝夜者悔吝則凶吉之類晝夜亦變化之道
吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由
剛柔而著故始揔言之下則明失得之輕重辨
變化之小大故別序其義也剛柔者晝夜之象虞
作晝夜者剛柔之象六爻之動三極之道也三
極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也
三極陸云極至也馬云三統也鄭韓云三才也
王肅云陰陽剛柔仁義爲三極

二十 失得進退明君子知其所處故安

君子所居而安者易之序也者以其在上吉凶顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知其所處故可居治之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易之位次序也

三十一 吉凶悔吝无咎皆生乎變下歷言五者

彖者言乎象者也象揲一卦之義爻者言乎變

者也爻各言其變也爻戶交反說文去交也吉
凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无
咎者善補過也是故列貴賤者存乎位爻之所
處曰位六位有貴賤也小疵徐才斯反馬云瑕
也齊小大者存乎卦卦有大小也齊猶言辯也
即彖者言乎象也辯吉凶者存乎辭辭爻辭也
即爻者言乎變也言象所以明大小言變所以
明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻
至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎

皆生乎變事有大小故下歷言五者之差也辯
如字京云明也虞董姚顧蜀才並云別也音彼
列反見賢遍反憂悔吝者存乎介介纖介也王
弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言
乎小疵也介音界注同纖王肅于韓玄纖介也
息廉反震无咎者存乎悔无咎者善補過也震
動也故動而无咎存乎悔過也震馬云驚也鄭
云懼也王肅韓玄動也周云救也

四 前言悔吝憂虞之象此言小疵

悔吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者憂虞之象但前章據其象此章論其辭

四 易中无咎有二義

案略例无咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自己招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也

以位卦辭介悔數五者於經便於注乖

云故下歷言五者之差也謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五然諸儒以爲五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辨吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之爲便但於注理則乖今並存焉

廿盡聚散之理能知變化之道

精氣爲物遊魂爲變精氣烟炷聚而成物聚極則散遊魂爲變也遊魂言其遊散也烟音因炷于云反是故知鬼神之情狀盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也

 韓注以道爲无一陰一陽一亦爲无

一陰一陽之謂道道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽

雖殊无一以待之在陰爲天陰陰以之生在陽
爲无陽陽以之成故曰一陰一陽

☉

聚散皆鬼神所爲能知是與天地相似

云精氣爲物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而
爲萬物也遊魂爲變者物既積聚極則分散將
散之時浮遊精魂去離物形而爲改變則生變
爲死成變爲敗或未死之間變爲異類也是故
知鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此
之故能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生

以散而死皆是鬼神所爲但極聚散之理則知
鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也與
天地相似故不違者天地能知鬼神任其變化
聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地相似

七 疏又以虛无釋道釋一

一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽乃謂
之道一得爲无者无是虛无虛无是太虛不可
分別唯一而已故以一爲无也若其有境則彼
此知形有二有三不得爲一故在陰之時而不

見爲陰之功在陽之時而不見爲陽之力自然
而有陰陽自然无所營爲此則道之謂也故以
言之爲道以數言之謂之一以體言之謂之无
以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應
機變化謂之易揔而言之皆虚无之謂也

一陰陽不測之謂神言變化之極

陰陽不測之謂神神也者變化之極妙萬物而
爲言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論
之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然

哉莫不獨化於大虛歛爾而自造矣造之非我
理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然
而况之神是以明兩儀之大極爲始言變化而
稱極乎神也

☰乾以專直言其材坤翕闢言形

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉專專一
也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣
生焉翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物
也乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤

則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕關言乎其形

說乾專直故能大生坤翕關故廣生

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏二唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫坤其靜

也翕其動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是陰柔闢藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生

四廣大配天地以下皆配合之配

廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也

陰陽之義配日月易簡之善配至德者按初章
論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德然易
初章易爲賢人之德簡爲賢人之業今摠云至
德者對則德業別散則由德而來

說知效天禮法地易行乎中

知者通利萬物象天陽无不覆以崇爲貴也禮
者卑敬於物象地柔而在下故以卑爲用也崇
效天卑法地者知既崇高故效天而禮以卑退
故法地也天地設位而易行乎其中矣者天地

陳設於位謂知之與禮而效法天地也而易行乎知禮之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中也

說擬形容謂之象斷吉凶謂之爻

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻典禮

月易要卷之十一
十一
適時之所用言天下之至曠而不可惡也言天下之至動而不可亂也易之爲書不可遠也惡之則逆於順錯之則乖於理斷丁亂反下注同惡也於嫁反荀作亞亞次也又烏路反馬鄭烏洛反並通

擬以鶴鳴予和明擬議之道謹其微

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化擬議以動則盡變化之道議之陸姚栢玄荀柔之作儀之鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物
散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者
誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之
同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應
動之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言
戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或
應况其邇者乎故曰憂悔吝者存乎纖介定得
失者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也

九 既觀會通行典禮又繫辭斷吉凶爲爻

聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬爻辭以斷定其吉凶若會通典禮得則爲吉若會通典禮失則爲凶也是故謂之爻者以是之故謂此會通之事而爲爻也夫爻者效也效諸物

之通變故上章云交者言乎變者也

九言行樞機可以感動天地

言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶
樞之轉或明或闇弩牙之發或中或不猶言行
之動從弩而發以及於爲或是或非也言行君
子之所以動天地者言行雖初在於身其善惡
積而不已所以感動天地豈可不慎乎同人先
號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同
人初未知同故先號咷後得同類故後笑也子

曰

出處語

默異而

心同如

斷金蘭

臭

曰君子之道者各引易之後其文勢已絕故言
子曰或出或處或默或語者言同類相應本在
於心不必共同一事或此物而出或彼物而處
或此物而默或彼物而語出處默語其迹雖異
感應之事其意則同或處應於出或默應於語
二人同心其利斷金者二人若同齊其心其銛
利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛
言利之甚也此謂二人心行同也同心之言其
臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氤氳臭

氣香馥如蘭也

周易要義卷第七上

周易要義卷第七下

上繫

一 作易者知盜結上不密失身

子曰作易者其知盜乎者此結上不密失身之
事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不
密盜則乘此機危而竊之易者變惡相攻遠近
相取盛衰相變若此文有罅隙衰弱則彼又乘
變而奪之

二 誨盜誨淫比小人居位致寇

負也者小人之事也負者擔負於物合是小人

所爲也乘也者君子之器者言乘車者君子之
器物言君子合乘車今應負之人而乘車是小
人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣上
慢下暴盜思伐之矣者小人居上位必驕慢而
在下必暴虐爲政如此大盜思欲伐之矣慢藏
誨盜冶容誨淫以比小人而居貴位驕矜而不
謹慎而致寇至也乘也者如字一讀繩正反慢
藏才浪反誨如字教也

三其用四十有九不用而用以之通

大衍之數五十其用四十有九王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之大極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也衍延善反又注演同鄭云衍演也

四分二掛一揲四歸奇再扚

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後

掛奇況四揲之餘不足復揲者也分而為二既
 揲之餘合掛於一故曰再扐而後掛凡閏者十
 九年七閏為一章五歲再閏者二故略舉其凡
 也掛一卦買反別也王肅音卦揲時設反案揲
 猶數也設文云闕持也一音思頰反徐音息列
 反鄭云取也

五 乾坤之策萬有一千二百五十

乾之策二百一十有六陽爻六一爻三十六策
 六爻二百一十六策策初革反字亦作筴坤

之策百四十有四陰爻六一爻二十四策六爻
百四十四策凡三百有六十當期之日二篇之
策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇三
百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策
當如字下同期本又作朞音基同是故四營而
成易分而爲二以象兩一營也掛一以象三二
營也揲之以四三營也歸奇於扚四營也

六大衍之數之用諸說不同

正義曰此第八章明占筮之法揲著之體顯天

地之數定乾坤之策以爲六十四卦而生三百
八十四爻大衍之數五十其用四十有九者京
房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五
十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用
四十九焉馬季長云易有大極謂北辰也大極
生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行
五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位
不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有
六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初

九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多寡各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策

中其所用揲著者唯用四十有九其一不用以
其虛无非所用也故不數之顧權同王弼此說
故顧權云立此五十數以數神神雖非數因數
而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意
則別无所以自然而有此五十也今依用之

七象一兩三四閏及五位得合之數

分而爲二以象兩者五十之內去其一餘有四
十九合同未分是象太一也今以四十九分而
爲二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間

於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也
揲之以四以象四時者分揲其著皆以四四爲
數以象四時歸奇於扚以象閏者奇謂四揲之
餘歸此殘奇於所扚之策而成數以法象天道
歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後
閏相去大略三十二月在五歲之中故五歲再
閏再扚而後掛者既分天地天於左手地於右
手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於扚掛
之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之

餘又合於前所歸之劫而揔掛之是再劫而後
掛也天數五者謂一三五七九也地數五者二
四六八十也五位相得而各有合者若天一與
地六相得合爲水地二與天七相得合爲火天
三與地八相得合爲木地四與天九相得合爲
金天五與地十相得合爲土天數二十有五者
揔合五奇之數地數三十者揔合五偶之數也
凡天地之數五十有五者是天地二數相合爲
五十有五此乃天地陰陽奇偶之數非是上文

八

成變化

而行鬼

神

演天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰偶之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神

九當期之日當萬物之數據老陰陽

乾之策二百一十有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤之

老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四
策也若坤之少陰一爻有三十二六爻則有一
百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也
凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有
三百有六十當期之數三百六十日舉其大略
不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千
五百二十當萬物之數者二篇之爻揔有三百
八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別
有三十六揔有六千九百一十二也陰爻亦一

百九十二爻爻別二十四揲有四千六百八也
陰陽揲合萬有一千五百二十當萬物之數也
十四營成易十八變成卦引伸觸長

四營而成易者營謂經營而後成也謂四度著
策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一
爻有三變謂第一揲不五則九是一變也第二
揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是
三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第
三俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第

二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與
二三之間或有四或有五或有八也或有二箇
四而有一箇九此爲兩少一多也其兩多一少
爲少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八
而有一箇四或有二箇八而有一箇五此爲兩
多一少也如此三變旣畢乃定一爻六爻則十
有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷
風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸
之者謂引長八卦而伸盡之謂引之爲六十四

卦也觸類而長之者謂觸逢事類而增長之若
觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以
次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆
如是例各以類增長則天下所能之事法象皆
盡

十 韓親受業於王故引所賴者五十

正義曰王弼云演天地之數所賴者五十者韓
氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以
證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌

策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之數所須賴者唯賴五十

十首論辭變象占中陳深幾神末以四結

夫易聖人之所以極深而研幾也者易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者前經初一節云君子將有爲將有行問焉而以言其受命如響无有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象是研

幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以言其受命如響遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能_初初之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而速不行而至者此覆說

月易學卷之二十七
上經下節易之神功也以无思无爲寂然不動
感而遂通故不湏急疾而事速成不湏行動而
理自至也案下節去唯深也言通天下之志唯
幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而速
不行而至不言通天下者神則至理微妙不可
測知无象无功於天下之事理絕名言不可論
也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道
四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章
中歷陳其三事章末結而成之故曰聖人之道

四焉是此之謂也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三事一是至精精則唯深也二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下摠以聖人之道四焉結

之也

三 著圓神卦方知爻易貢

是故著之德圓而神卦之德方以知圓者運而不窮方者止而有分言著以圓象神卦以方象知也唯變所適無數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也知音智注同六爻之義易以貢貢告也六爻變易以告吉凶易以鼓反韓音亦謂變易

四 著定數於卦為來卦成象於著為往

十五

易道深

遠古聖

人能以

威服美

神以知來知以藏往明著卦之用同神知也著
定數於始於卦為來卦成象於終於著為往往
來之用相成猶神知也以著望卦則是知卦象
將來之事故言神以知來以卦望著若知聚於
著象往去之事故言知以藏往也其孰能與此
哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武
不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬物故
古人聰明叡知神武之君謂伏羲等用此易道
能威服天下而不用刑殺而威服之也

下而不

殺

六

物先闔後闢闔往來謂之變通

凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤闢戶謂之乾者闔戶謂吐生萬物也若室之開闢其戶故云闢戶謂之乾也一闔一闢謂之變者開閉相循陰陽遞至或陽變為陰或閉而更闔或陰變為陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來為後未來則變往為來隨須改變不有窮已常得通流是謂之通

十七

也見乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣漸
見爲象積聚靈覺萌兆乃謂之象言物體尚微也形乃
形爲器謂之器者體質成形是謂器物故曰形乃謂之
制爲法器言具著也制而用之謂之法者言聖人裁制
用爲神其物而施用之垂爲模範故云謂之法利用出

入民咸用之謂之神者言聖人以利而用或出
或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神

☯

䷗ ䷖ ䷛ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

太極謂天地未分之前元氣混而爲一即是太

初太一也故老子云道生一即此太極是也又
謂混元既分即有天地故曰大極生兩儀即老
子云一生二也不言天地而言兩儀者指其物
體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩
儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩
儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云
四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎
水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮
之土爲八卦也八卦定吉凶者八卦既立爻象

變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也吉凶生
大業者萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下
大事業也

卦河圖洛書鄭以緯言孔以卦疇釋

河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則
春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符
河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇
孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是
也輔嗣之義未知何從

易有四象非一說疏謂七八九六

莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象爲四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對

之物辭既爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有爲七八九六今則從以爲義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失

一立象設卦繫辭變通以鼓舞總之

聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情僞者非唯立象以盡聖人之

意又設卦以盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其
言者雖書不盡言繫辭可以盡其言也變而通
之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行之故
能盡物之利也鼓之舞之以盡神者此一句揔
結立象盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其
意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之
心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其
孰能與於此

說謂之事業者凡繫辭說易必關人事

舉而錯之天下之民謂之事業者謂舉此理以爲變化而錯置於天下之民凡民得以營爲事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以爲聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作易者本爲立教故也非是空說易道不關人事也是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻者於第六章已具其文今

三九一
周易要義卷之七
於此更復言者何也爲下六極天下之隕存乎
卦鼓天下之動存乎辭爲此故更引其文也且
已下又去存乎變存乎通存乎其人廣陳所存
之事所以須重論也

周易要義第七下

周易要義卷第八

下繫

■卦舉象重論爻相推繫辭而有變動

八卦成列象在其中矣備天下之象也因而重之爻在其中矣夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻

動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之
功則存之爻辭王氏之例詳矣正義曰八卦成
列象在其中矣者言八卦各成列位萬物之象
在其八卦之中也因而重之爻在其中矣謂因
此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重之
中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻
獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少
故在卦舉象在重論爻也剛柔相推變在其中
矣者則上繫第二章云剛柔相推而生變化是

三

變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論

疏以氣

其氣即謂之陰陽語其體即謂之剛柔也繫辭

謂之陰

焉而命之動在其中矣者謂繫辭於爻卦之下

陽體謂

而呼命其卦爻得失凶吉則適時變動好惡故

之柔剛

在其繫辭之中也吉凶悔吝者生乎動者也上

三

既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝

繫辭命

四此制器取卦之爻象之體韓直取卦名

卦爻有

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離離麗也

動吉凶

罔罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于

悔吝

生

山也正義曰此第二章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下用此罔罟或陸畷以羅鳥獸或水澤以罔魚鼈也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名爲罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之爲罟音

古馬姚云猶网也其本作爲网罟云取獸曰网
取魚曰罟

五 耒耜致豐取益市合物取噬嗑

包犧氏没神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨
之利以教天下蓋取諸益制器致豐以益萬物
斲陟角反耜音似京云耒下耜也陸云廣五寸
耜音勑丁反耒力對反京耜上勾木也說文云
耜曲木垂所作字林同力佳反徐力猥反垂造
作也日中爲市致天下之民聚天下之貨交易

而退各得其所蓋取諸噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也世本云祝融爲市宋東云顓頊臣也

皇甫謚以制器九事皆黃帝不可用

此九事黃帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謚帝垂衣裳者薰以前表堯舜無事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未皮制短可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲

麻布帛所作衣裳其制長大故去垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體

舟楫取渙乘理以散動

剡木爲舟至取諸渙此九事之第二也舟必用大木剡鑿其中故云剡木也剡木爲楫者楫必須纖長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫亦乘水以載運故取諸渙也檣本作剡口孤反徐又口溝反揆以舟反亦作剡楫本又作檣

九韓因門柝取豫故九事皆取卦名

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫取其備豫正義
曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏
以此九事皆以卦名而爲義者特以此豫文取
備象之義其事相合故其餘八事皆以卦名解
義量爲此也

十創物者不言古後用代前用言古

蓋取諸大壯宮室壯大於穴居故制爲宮室取
諸大壯也正義曰此九事之第七也已前不六

上古已下三事或言上古或言古與上不同者
已前未造此器之前更无餘物之用非是後物
以替前物故不去上古也此已下三事皆是未
造此物之前已更别有所用今將後用而代前
用

十一 衣薪葬野不去上古在穴居結繩後

古之葬者至取諸大過正義曰此九事之第八
也不云上古直云古之葬者若極遠者則云上
古其次遠者則直云古則厚衣之以薪葬之中

十二

喪期无
數堯以
前棺槨
自殷以
後

野猶在穴居結繩之後故直言古者不封不樹者不積土爲墳是不封也不種樹以標其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木爲棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯已前而棺槨自殷已後則夏已前棺槨未具也

所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明
前後相代之義不必確在一時故九事上從黃
帝下稱堯舜連延不絕更相增脩也

三陽竒君道必一陰兩臣體代終

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦竒陰卦耦
夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故
竒爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行何也
辨陰陽一卦之德行也陽一君而二民君子之
道也陰二君而一民小人之道也陽君道也陰

臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事
代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一
陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣
之辨也以一爲君君之德也二居君位非其道
也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也

叶陽卦多陰陰卦多陽分君子小人

陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽
謂巽離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽
卦則以奇爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲臣

也陰卦則以耦爲君故二陽而一陰陰爲君陽
爲臣也故去其德行何也陽一君而二民君子
之道者夫君以无爲統衆无爲者爲每事因循
委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終
各司其職有職則有對故稱二也今陽爻以一
爲君以二爲民得其尊卑相正之道故爲君子
之道者也陰二君而一民小人之道者陰卦則
以二爲君是失其正以一爲臣乖反於理上下
失序故稱小人之道也

十一
天下事何須思慮屈信自然相感

天下之事何須思也何須慮也日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故爲屈也來是施用故爲信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈者欲求

在後之信也言信必須屈屈以求信是相須也
龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也蛟蛇初蟄
是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜
而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦
言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹
微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用
精義入神是先靜也以致用是後動也是動因
靜而來利用安身以崇德者此亦言人事也言
欲利己之用先須安靜其身不須役其思慮可

以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜而來也過此以往未之或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此二者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也

六十一 上交下交疏以道器釋之

十七

知幾則

吉故言

吉之先

見諸本

或有凶

字

知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫

知事之幾微則能與其神道合會也君子上交

不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人

知幾窮理冥於道絕於器故能上交不諂下交

不瀆若於道不冥而有求焉未能離於諂也於

器不絕而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知

幾窮理者乎幾者動之微吉之先見者此釋幾

之義也幾微也是已動之微動謂心動事動初動

之時其理未著唯纖微而已若其已著之後則心

十六

豫六二

得位居

中故守

介于石

事顯露不得爲幾若未動之前又寂然頓无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微也若事著之後乃成爲吉此幾在吉之先豫前已見故去吉之先見者也此直去吉不去凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特去吉也諸本或有凶字者其定本則无也君子見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則湏動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易曰介于石不終日貞

吉者此豫之六二辭也得位居中故守介于石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻之辭

十 顏子庶於幾以復初九明之

子曰顏氏之子至元吉者正義曰此第八節上節明其知幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已以復卦初九既在卦初則能復

於陽道是速而不遠則能復也所以无大悔而有元吉也祇韓音祁支反注同王虞輔嗣音支

十一

爻繇備物極變有衰世之意

其稱名也雜而不越備物極變故其名雜也各得其序不相踰越况爻繇之辭也於稽其類其衰世之意邪有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以辨失得故知衰世之意邪稽猶考也

十二

易興其於中古作易其有憂患謂周易

其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若
易之爻卦之象則在上古伏羲之時但其時理
尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中
古之時事漸澆浮非象可以爲教又須繫以文
辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於中古連山起
於神農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公
也此之所論謂周易也作易者其有憂患乎者
若无憂患何思何慮不須營作今旣作易故知
有憂患也身旣患憂須垂法以示於後以防憂

患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也

三 外內出入猶遜豐漸夷隱顯惟時

上下无常剛柔相易不可為典要不可以定準也唯變所適變動貴於適時趨舍存乎會也其出入以度外內使知懼明出入之度使物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯遜以遠時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷以處昧利貞此外內之戒也

四 六爻唯其時物初擬難知上成易知

六爻相雜唯其時物也爻各存乎其時物事也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也

四 中文辨是非猶乾二五總攝一卦

若夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辨定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內

亦要絕
句又一
遠反則
凶至吉

而有六爻各主其物各數其德欲辨定此六爻
之是非則揔歸於中文言中文統攝一卦之義
多也若非中文則各守一爻不能盡統卦義以
中文居一无偏故能統卦義也猶乾之九二見
龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人是
物攝乾卦之義噫亦要存亡吉凶則居可知矣
者噫者發聲之辭卦爻雖眾意義必在其中爻
噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但
觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營

爲也知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文
王卦下之辭

五九

二與四三與五同功而有內外貴賤異位

二與四同功同陰功也而異位有內外也其善
不同二多譽二處中和故多譽也四多懼近也
位逼於君故多懼也柔之爲道不利遠者其要
无咎其用柔中也四之多懼以近君也柔之爲
道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而
處中也援于眷反三與五同功同陽功也而異

六

剛柔者

看偏

位有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也

六其辭危周謂危而不正韓謂憂危

是故其辭危文王與紂之事危其辭也危者使平易者使傾易慢易也其道甚大百物不廢懼

以終始其要无咎此之謂易之道也夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由交象之大體也正義曰此一節明易之興起在紂之末世故其辭危者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏去謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則

似周釋爲得也案下覆云危者使平則以危謂
憂危是非既未可明所以兩存其釋也危者使
平者既有傾危以蒙大難文王有天下是危者
使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則
使之傾覆若紂爲凶惡以至誅滅也

九吉則有祥象則知器占則知來

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來
夫變化云爲者行其吉事則獲嘉祥之應觀其
象事則知制器之方玩其占事則覩方來之驗

聖乘
天地之

正萬物
各成其能

三十

鬼謀况

寄上筮

以考吉

凶

也天地設位聖人成能聖人乘天地之正萬物

各成其能人謀鬼謀百姓與能人謀况議於衆

以定失得也鬼謀况寄上筮以考吉也凶不役思

慮而失得自明不勞探射而吉凶自著類萬物

之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也

卅有攻有取有感而後吉凶悔吝利害生

八卦以象告以象告人爻彖以情言辭有險易

而各得其情也剛柔雜居而吉凶可見矣變動

以利言變而通之以盡利也吉凶以情遷吉凶

无定唯人所動情順乘理以之吉情逆違道以
蹈凶故曰吉凶以情遷也是故愛惡相攻而吉
凶生泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順
者殊故吉凶生遠近相取而悔吝生相取猶相
資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也情偽
相感而利害生情以感物則得利偽以感物則
致害也凡易之情近而不相得則凶近況比爻
也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相
得必有乖違之患或有相違而无患者得其應

阻之所興也若不簡則爲阻難故行簡靜以知
阻也大難曰險乾以剛健故知其大難小難曰
阻坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎
卦彖云天險不可升地險山川丘陵言險不云
阻故知險爲大難險旣爲大明阻爲小也

三 易能說諸物之心精妙諸侯之慮

能研諸侯之慮者研精也諸侯旣有爲於萬物
育養萬物使令得所易旣能說諸物之心則能
精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物

轉益精粹

四

人情不同其辭各異凡六等

將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛己者兒雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若樹枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭浮

周易要義卷第八
游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守
之志故其辭屈撓不能申也凡此辭者皆論易
經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人
之意各準望其意而制其辭也

周易要義卷第八

周易要義卷第九

說卦

一 幽贊神明而生蓍 蓍高屬

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍幽深也贊明也蓍受命如響不知所以然而然也贊本或作讚子旦反蓍音尸說文云高屬生千歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似賴蕭青色科生鴻範五行傳云蓍百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物故生遲也

史記云生滿百莖者其下必有神龜守之其上
常有雲氣覆之淮南子云上有叢菁下有伏龜
三著極數以定象卦備象以盡數

參天兩地而倚數參奇也兩耦也七九陽數六
八陰數觀變於陰陽而立卦卦象也著數也卦
則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體著
則錯綜天地參兩之數著極數以定象卦備象
以盡數故著曰參天兩地而倚數卦曰觀變於
陰陽也觀變一本作觀變化發揮於剛柔而生

爻剛柔發散變動相生

三 孔子備陳伏羲重卦之由為說卦

正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子以伏羲畫八卦後重為六十四卦八卦為六十四卦之本前繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又

四

輔嗣分

文言附

乾坤故

說卦進

曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取

第九

諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦爲未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦所爲之象故謂之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣以文言分附乾坤二卦故說卦爲第九

五伏羲作易有著數卦爻道德義理性命

此聖人即伏羲也不言伏羲而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已去包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易明是伏羲非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用著求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍也倚立也既用蓍求卦其揲蓍所得取竒數於天取耦數於地而立七八九六之數

故曰參天兩地而倚數也言其作易聖人本觀
察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故
曰觀變於陰陽而立卦也既觀象立卦又就卦
發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發
揮於剛柔而生爻也著數既生爻卦又立易道
周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人
之道德下以治理斷割人倫之正義又能窮極
萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮
生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長

定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也

六馬鄭等大衍即天地數與王韓異

正義曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地數五五位相得而各有合以爲五位相合以陰從陽天得三合謂二與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於

七

七九爲

奇六八

爲耦奇

耦即參

兩

數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所去大演
之數五十其用四十有九明用著之數下去天
數五地數五五位相得而各有合天地之數五
十有五以爲大演即天地之數又此上言幽贊
於神明而生著便去參天兩地而倚數驗文準
義故知如此韓康伯注繫辭去大演之數五十
用王輔嗣意去易之所賴者五十其用四十有
九則其一不用也不用而用以之通非數而數
以之成用與不用本末合數故五十也以大衍

犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以
兌象澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰
陽變化之理未爲周備故此下六八卦相錯數
往者順知來者逆注云八卦相錯變化理備於
往則順而知之於來則逆而數之是也知非八
卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成
易十有八變而成卦者謂用蓍三扚而布一爻
則十有八變爲六爻也然則用蓍在六爻之後
非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽

兩爻而畫八卦後因而重之爲六十四卦然後
天地變化人事吉凶莫不周備緼在爻卦之中
矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之
中吉凶之義著是數也傳稱物生而後有象象
而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用
數求象於是幽贊於神明而生著用著之法求
取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之
无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作
易之初不假用著成卦故直言仰觀俯察此則

論其既重之後端策布爻故先言生著後言是
卦非是聖人幽贊元在觀變之前

九 天道陰陽言氣地道柔剛言形

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立
天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛在天成
象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變
化始於氣象而後成形萬物資始乎天成形乎
地故天曰陰陽地曰剛柔也或有在形而言陰
陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也要

一遙反立人之道曰仁與義兼三才而兩之故
易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位
而成章設六爻以效三才之動故六畫而成卦
也六位爻所處之位也二四爲陰三五爲陽故
曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔
剛也正義曰旣兼備三才之道而皆兩之作易
本順此道理湏六畫成卦故作易者而重之使
六畫而成卦也六畫所處有其六位分二四爲
陰位三五爲陽位迭用六八之柔爻七九之剛

月易要(九)
十
文而來居之故作易者分六位而成爻卦之文章也

十 亦有在形言陰陽在氣言柔剛

注或有至其終也正義曰在形而言陰陽者即坤象辭去履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書去高明柔克及左傳去天爲剛德是也

十 王氏以初上无陰陽定位

注二四爲陰三五爲陽正義曰王輔嗣以爲初

上无陰陽定位此注用王之說也

☱☵ 八卦相錯變化理備往順來逆

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八

卦相錯數往者順知來者逆易八卦相錯變化

理備於往則順而知之於來則逆而數之相薄

旁各反陸去相附薄也馬鄭顧去薄入也射食

亦反虞陸董姚王肅音亦去厭也數往色具反

又色主反而數色主反下文同是故易逆數也

作易以逆觀來事以前民用正義曰此一節就

射食亦
反
賈陸董
姚王音
亦厭也

卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等

十言雷風兩日艮兌乾坤互相備

雷以至藏之正義曰此一節揔明八卦養物之

功烜乾也上四舉

象下四舉卦者王

肅六互相備也明雷

風與震巽同用乾坤與天地通功也烜况晚反

京六乾也本又作暉徐古鄧反又一音香元反

十一帝者生物之主出震齊巽至成艮

帝出至乎艮正義曰康伯於此无注然益卦六

二王用享于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主

興益之宗出震而齊巽者也王之注意正引此

文則輔嗣之意以此帝爲大帝也帝若出萬物
則在乎震絜齊萬物則在乎巽令萬物相見則
在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物而可
言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物
勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也
萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是
東方之卦斗柄指東爲春春時萬物出生也齊
乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也解上
齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬

物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之
卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此
也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離
爲象日之卦故爲明也日出而萬物皆相見也
又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮明而
治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致
養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是
象地之卦地能生養萬物是有其勞役故云致
役乎坤鄭云坤不言方者所言地之養物不專

一也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌者解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也正秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝

十五

丑爲歲
未爲歲
歲初是
物之終
始

夜所以爲勞卦又是正北方之卦斗柄指北於
時爲冬冬時萬物閉藏納受爲勞是坎爲勞卦
也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也
故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東
北方之卦也東北在寅丑之間丑爲前歲之末
寅爲後歲之初則是萬物之所成終而所成始
物之終也

十六

直舉六子以明神之功用不言乾坤

不知所以然而然況之曰神也然則神也者非

七

五卦言

動撓燥

說潤良

言終始

物妙萬物而爲言者神旣範圍天地故此之下
不復別言乾坤直舉六子以明神之功用故曰
鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也撓散萬物者
莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離離
象火也光說萬物者莫說乎兌兌象澤也潤濕
萬物者莫潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者
莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火雖不相入
而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相
懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮

不言山獨舉卦名者動撓燥潤之功是雷風水
火至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言
山也上章言水火不相入此言水火相逮者既
不相入又不相及則无成物之功明性雖不相
入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖
者二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦
无成物之功明雖相薄而不相逆也

十釋馬牛龍雞豕雉狗羊之象

乾爲馬至兌爲羊正義曰此一節說八卦畜獸

之象略明遠取諸物也乾象天以行健故爲馬也坤爲牛坤象地任重而順故爲牛也震爲龍震動象龍動物故爲龍也巽爲雞巽主號令雞能知時故爲雞也坎爲豕坎主水瀆豕處汚濕故爲豕也離爲雉離爲文明雉有文章故爲雉也艮爲狗艮爲靜止狗能善守禁止外人故爲狗也兌爲羊兌說也王虞去羊者順從之畜故爲羊也

汗釋首腹足股耳目手口之象

乾爲首至兌爲口正義曰此一節說八卦人身之象略明近取諸身也乾尊而在上故爲首也坤爲腹坤能包藏含容故爲腹也震爲足足能動用故爲足也巽爲股股隨於足則巽順之謂故爲股也坎爲耳北方之卦主聽故爲耳也離爲目南方之卦主視故爲目也艮爲手艮旣爲手亦能止持其物故爲手也兌爲口兌西方之卦主言語故爲口也

索訓求得父氣爲男母氣爲女

乾天至少女正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲離故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女

一 乾爲天以下凡十四象

乾爲天爲園爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲

大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駮馬爲木果正
義曰乾旣爲天天動運轉故爲圜也爲君爲父
取其尊首而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛
而清明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲
大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善
也爲老馬取其行健之乂也爲瘠馬取其行健
之甚瘠馬骨多也爲駮馬言此馬有牙如佶能
食虎豹爾雅古佶牙食虎豹此之謂也王廙古
駮馬能食虎豹取其至健也爲木果取其果實

著木有似星之著天也園音圓瘠在亦反下同
王虞六健之甚者爲多骨也京荀作柴六多筋
幹

三 坤爲地以下凡十二象

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛
爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑正義曰
坤旣爲地地受任生育故謂之爲母也爲布取
其地廣載也爲釜取其化生成熟也爲吝嗇取
其地生物不轉移也爲均取其地道平均也爲

子母牛取其多蕃育而順之也爲大輿取其能
載萬物也爲文取其萬物之色雜也爲衆取其
地載物非一也爲柄取其生物之本也其於地
也爲黑取其極陰之色也

震震爲雷以下九象馬四象稼一究二

震爲雷爲龍爲玄黃爲粵爲大塗爲長子爲決
躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足
爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲犍爲
蕃鮮正義曰爲玄黃取其相雜而成蒼色爲粵

取其春時氣至草木皆吐粵布而生也爲大塗
取其萬物之所生出也爲長子如上文釋震爲
長子也爲決躁取其剛動也爲蒼筤竹竹初生
之時色蒼筤取其春生之美也爲萑葦萑葦竹
之類也其於馬也爲善鳴取其象雷聲之遠聞
也爲馵足馬後足白爲馵取其動而見也爲作
足取其動而行健也爲的顙白額爲的顙亦取
動而見也其於稼也爲反生取其始生戴甲而
出也其究爲健究極也極於震動則爲健也爲

蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明龍如
字盧平作駝虞去蒼色于去雜色勇王肅音孚
于去花之通名鋪爲花貌謂之敷的頽白頽反
生麻且之屬反生戴芋甲而出也

巽巽爲木以下十一象人四象究一

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲
高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣
顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦正義
曰木可以輮曲直即巽順之謂也爲風取其陽

在上搖也爲長女如上釋巽爲長女也爲繩直取其號令齊物如繩之直木也爲工亦皆取繩直之類爲白取其風吹去塵故潔白也爲長取其風行之遠也爲高取其風性高遠又木生而上也爲進退取其風之性前却其物進退之義也爲不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也爲臭王肅作爲香臭也求其風所發也又取下風之遠聞其於人也爲寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀踈如人之少髮

亦類於此故爲寡髮也爲廣顙額闊爲廣顙髮寡少之義故爲廣顙也爲多白眼取其躁人之眼其色多白也爲近利取其躁人之情多近利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究爲躁卦究極也取其風之勢極於躁急也臭昌又反王肅作爲香臭寡髮如字本又作宣黑白雜爲宣髮

四坎爲水以下十象馬五象輿四木一

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人

也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲羨脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心正義曰坎爲水取其北方之行也爲溝瀆取其水行无所不通也爲隱取其水藏地中也爲矯輮取其使曲者直爲矯使直者曲爲輮水流曲直故爲矯輮也爲弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也爲加憂取其憂險難也爲心病憂其險難故心病也爲耳痛

坎爲勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也爲血
卦取其人之有血猶地有水也爲赤亦取血色
其於馬也爲美脊取其陽在中也爲亟心亟急
也取其中堅內動也爲下首取其水流向下也
爲薄蹄取其水流迫地而行也爲曳取其水磨
地而行也其於輿也爲多眚取其表裏有陰力
弱不能重載常憂災眚也爲通取其水行有孔
穴也爲月取其月是水之精也爲盜取水行潛
竊如盜賊也其於木也爲堅多心取剛在內也

三十一
月
離為火以下六象人七象木一

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁正義曰離為火取南方之行也為日取其日是火之精也為電取其有明似火之類也為中女如上釋離為中女也為甲冑取其剛在外也為戈兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也為大腹取其懷陰氣也為乾卦取其日所烜也為蟹為蠃為蚌為龜皆

取剛在外也其於木也爲科上槁科空也陰在
內爲空木既空中者上必枯槁也驚卑列反本
又作鼈同蟹戶賣反羸力禾反京作螺姚作蠡
艮爲山以下十象木一象

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闔寺
爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多
節正義曰艮爲山取陰在於下爲止陽在於上
爲高故艮象山也爲徑路取其山雖高有間道
也爲小石取其艮爲山又爲陽卦之小者故爲

小石也爲門闕取其有徑路又崇高也爲果菰
木實爲果草實爲菰取其出於山谷之中也爲
閻寺取其禁止人也爲指取其執止物也爲狗
爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居
之獸也其於木也爲堅多節取其山之所生其
堅勁故多節也徑古定反菰力火反馬云果桃
李之屬菰瓜匏之屬應劭云木實曰果草實曰菰
說文云在木曰果在地曰菰張晏云有核曰果无
核曰菰京本作果墮之果閻音昏寺如字徐音侍

亦作闢字黔其兼反徐音其肅其嚴反鄭作黔
謂虎豹之屬貪冒之類喙況廢反徐丁遘反

☶ 兌為澤以下六象地三象

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其
於地也為剛鹵為妾為羊正義曰此一節廣明
兌象兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女
如上釋兌為少女也為巫取其口舌之官也為
口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具
也為毀折為附決兌西方之卦又兌主秋也取

秋物成熟稟稗之屬則毀折也果蔬之屬則附
 決也其於地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也
 為妾取少女從姊為娣也為羊如上釋取其羊
 順性也

荀爽本八卦又有三十一象

此六子依求索而為次第也本亦有以三男居
 前三女後從乾健也章至此韓无注或有注者
 非也荀爽九家集解本乾後更有四為龍為直
 為衣為言以後有八為牝為迷為方為王為裳

牝一作
牧

爲黃爲帛爲漿震後有三爲玉爲鵠爲鼓巽後
有二爲楊爲鸛坎後有八爲宮爲律爲可爲棟
爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏離後有一爲牝牛
艮後有三爲鼻爲虎爲狐兕後有二爲常爲輔
頰注云常西方神也 不同故記之於此

周易要義第九卷終

周易要義卷第十

序卦雜卦略例

■六十四卦相次非覆即變

正義曰序卦者文王既繇六十四卦分爲上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是

也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離
頤大過中孚小過之類是也且聖人本定先後
若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則
康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣

曰屯剛柔始交故爲物之始

屯者物之始生也注屯剛柔始交故爲物之始
正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故爲物始
生也盧氏云物之故屯難皆以物之始生釋屯
難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已

畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直
取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛
柔始交以釋物之始生也

☰ 否則思通人人同志故可出門同人

物不可以終否故受之以同人注否則相通人
人同志故可出門同人不謀而合否備鄙反

☷ 四順動者衆所隨王肅以爲歡豫

豫必有隨注順以動者衆之所隨正義曰鄭玄
云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何

以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡
豫人必有隨隨者皆以爲人君喜樂歡豫則以
爲人所隨案豫卦彖云豫剛應而志行順以動
豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天
地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順
動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必
豫故受之以豫其意以聖人順動能謙爲物所
說所以爲豫人既說豫自然隨之則謙順在君
說豫在人也若以人君喜樂游豫人則隨之紂

作靡靡之樂長夜之飲何爲天下離叛乎故韓
康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫
之義然後爲物所隨所以非斥先儒也

五可大之業由事而生故以臨次蠱

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大
也注可大之業由事而生

六致飾則實嗟故賁受之剝

嗟者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁
者飾也注物相合則須飾以脩外也致飾然後

亨則盡矣故受之以剝極飾則實喪也亨許庚
反鄭許兩反徐音向同

六 頤受之大過言養過則厚王肅去過失

頤者養也不養則不可動故受之以大過注不
養則不可動養過則厚正義曰鄭玄去以養賢
者宜過於厚王輔嗣注此卦去音相過之過韓
氏去養過則厚與鄭玄輔嗣義同唯王肅去過
莫過於不養則以爲過失之過案此序卦以大
過次頤也明所過在養子雍以爲過在不養違

經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之於經也

八 陷必有所麗物窮則反所麗

陷必有所麗故受之以離離者麗也注物窮則變極陷則反所麗也

九 易備三材謂上下經分天道人事者非

有天地

云云

然後禮義有所錯注言咸卦之義

也凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次記以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫

三
居要
四
美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深
述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒
以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人
事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以效
變化豈有天道人事徧於上下哉斯蓋守文而
不求義失之遠矣錯七各反注同徐七路反

十一 夫婦以恒爲貴與世升降故受遯

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也注
夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以恒宜

與世升降有時而遯也

十一 家人之義過則乖故受之睽

家道窮必乖故受之以睽注室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家家尚嚴其敝必乖也

十二 雜卦者孔子所錯綜歸藏卦次亦多異

正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以

同相類或以異相明也虞氏去雜卦者雜六十
四卦以爲義其於序卦之外別言也此者聖人之
興因時而作隨其事宜不必皆相因襲當有損
益之意也故歸藏名卦之次亦多異

三 屯時君子雖見而磐桓利貞不失居

屯見而不失其居注屯利建侯君子以經綸之
時雖見而磐桓利貞不失其居也見賢遍反

四 謙豫噬賁兌巽隨蠱之義

謙輕而豫怠也注謙者不自重大噬嗑食也賁

无色也注飾賁合衆无定色也兌見而巽伏也
注兌貴顯說巽貴卑退隨无故也蠱則飾也注
隨時之且不繫於故也隨則有事受之以蠱飾
整治也蠱所以整治其事也

困井道通困安於所遇咸之感速

井通而困相遇也注井物所通用而不吝也困
安於所遇而不濫也咸速也注物一相感莫速
乎咸

困履不處其位需畏險而止

履不處也注王弼云履卦陽爻皆以不處其位
為吉也需不進也注畏險而止也

廿略例有承乘應變行藏險易

如王輔嗣略例大則揔一部之指歸小則明六
爻之得失承乘逆順之理應變情偽之端用有
行藏辭有險易觀之者可以經緯天地探測鬼
神匡濟邦家推辟咎悔雖人非上聖亦近代一
賢臣謹依其文輒為注解

八六爻陰陽皆以少為主

一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣注同人履
小畜大有之例是也五陰而一陽則一陽爲之
主矣注師比謙豫復剝之例也夫陰之所求者
陽也陽之所求者陰也注王弼曰夫陰陽相求
之物以所求者貴也陽苟一焉五陰何得不同
而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰
爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也注
王氏曰陽貴而陰賤以至少處至多之地爻雖
賤衆亦從之小畜彖去柔得位而上下應之是

也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也注
遺弃也弃此一爻而舉二體以明其義卦體之
義不在一爻豐歸妹之類是也

注物有性行異情體反質願違

故合散屈伸與體相乖注物之爲體或性同行
乖情貌相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二
引吉无咎萃之爲體貴相從就六二志在靜退
不欲相就人之多辟已獨處正其體雖合志則
不同故曰合散乾之初九潛龍勿用身雖潛屈情

无憂悶其志則申故曰屈伸形躁好靜質柔愛
剛體與情反質與願違注至如風虎雲龍嘯吟
相感物之體性形願相從此則情體乖違質願
相反故歸妹九四歸妹愆期遲歸有時四體是
震是形躁也愆期待時是好靜也履卦六三武
人爲于大君志剛也兌體是陰是質柔也志懷
剛武人于大君是愛剛也

十一 陵三軍暴威武而有懼有困

陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於

酒食之娛注陵三軍暴威武視死如歸若獻酬
揖讓汗成霰霖此皆體質剛猛懼在微小故大
畜初九有厲利己九三輿說輻雖復剛健怯於
柔弱也

六 近不必比遠不必垂雜明同異之理

近不必比遠不必垂注近爻不必親比遠爻不
必垂離屯六二初九爻雖相近守貞不從九五
雖遠十年乃字此例是也同聲相應高下不必
均也同氣相求體質不必齊也注初四二五三

上同聲相應不必均高卑也同氣相求不必齊形質也召雲者龍命呂者律注雲水氣也龍水畜也召水氣者水畜此明有識感无識命陰呂者陽律此明无識感有識故二女相違而剛柔合體注二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體此明異類相應隆墀求歎遠壑方盈注隆高也墀水中墀也求長也處高墀而長歎遠壑之中盈響而應九五尊高喻於隆墀六二卑二同於遠壑唱和相應也投戈散地則六親不能相

保注投置也散逃置兵也置兵戈於逃散之地
雖是至親不能相保守也遯卦九四好遯君子
吉處身於外難在內處外則超然遠遯初六至
親不能相保守也同舟而濟則胡越何患乎異
心注同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心皆
同若漸卦三四異體和好物莫能間順而相保
似若同在一舟上下殊體猶若胡越利用禦寇
何患乎異心

唯明爻則知取舍安危吉凶變化

睽而知其類異而知其通注睽豕曰萬物睽而
其事類也男女睽而其志同也其唯明爻者乎
注知取舍察安危辯吉凶知變化其唯明爻者
也故有善邇而遠至命宮而商應注善脩治也
邇近也近脩治言語千里遠應若中孚之九二
鳴鶴在陰其子和之鳴於此和於彼聲同則應
有若宮商也脩下而高者降與彼而取此者服
矣注處下脩正高必命之否之初六拔茅貞吉
九四有命疇離祉也與謂止也取謂下也君上

福祿不獨有之。下人服者感君之德。大有六五
厥孚交如。威如吉之例是也。是故情偽相感。遠
近相追。注正應相感是實情。蹇之二五之例不
正相感是偽情。頤之三上之例有應。雖遠而相
感。睽之三上之例無應。近則相取。賁之二三之例
是也。愛惡相攻。屈伸相推。注同人三四有愛。有
惡。迭相攻伐。否泰二卦一屈一伸。更相推謝。見
情者獲直。往則違。注獲得也。見彼之情。往必得
志。屯之六四求婚。媾往吉。无不利之例。不揆則

往彼必相違六三即鹿无虞惟入于林中君子
幾不如舍往吝之例是也故擬議以成其變化
語成器而後有格注格作括括結也動則擬議
極於變化語成器而後无結閔之患也

三 卦者時爻者適時之變

夫卦者時也爻者適時之變者也注卦者統一
時之大義爻者適時中之通變夫時有否泰故
用有行藏注泰時則行否時則藏卦有小大故
辭有險易注陰長則小陽生則大否卦辭險泰

卦辭易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也注一時有大畜比泰之制反有天衢後夫復隍之用一時有豐亨之用反有羈旅之凶也故卦以反對而爻亦皆變諸卦之體兩相反正其爻隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉不占之初六拔茅彙貞卦既隨時爻變亦准也

四吉凶從卦名動靜應時用

故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用注名其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從

其類震時則動應其用艮時則靜應其用

四得其應雖遠可動得時雖險可處

是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也注上下雖遠而動者有其應革之六二去五雖遠陰陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也需上六居險之上不憂出穴之凶得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也注師之六五爲師之主體是陰柔禽來犯田執言往討處得尊

六

得所據

附弱不

懼敵憂

不懼亂

位所以不懼也遯九五嘉遯貞吉處遯之時小人浸長君子道消逃遯於外附著尊位率正小人不敢為亂也

觀 觀變動存乎應察安危存乎位

夬 爻有承 勞謙君子有終吉之例爻之安危在乎位則安 若節之六四安節亨之例是失位則危若晉之 得失辟 九四晉如鼫鼠貞厲之類是也辯逆順者存乎

趣先後

晦明

苑

遯尚遠

觀貴近

比復好

先乾壯

惡首

承乘注陽乘於陰逆也師之六二師或輿尸凶

陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四

雖失其正小吝无咎也明出處者存乎外內注

遯君子處外臨君子處內遠近終始各存其會

注適得其時則吉失其要會則凶辟險尚遠趣

時貴近注遯之上九肥遯无不利此尚遠也觀

之六四觀國之光利用賓于王此貴近也比復

好先乾壯惡首注比初六有孚无咎上六比之

无首凶復之初九不遠復无祇悔元吉上六迷

三

三

三

三

三十

夫陽同

決小人

三獨應

之有凶

復凶乾上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利之例是也明夷務暗豐尚光大注明夷彖六利艱貞晦其明也豐繇六勿憂宜日中是也吉凶有時不可犯也注時有吉凶不可越分輕犯動靜有適不可過也注動靜適時不可過越而動犯時之忌罪不在大失其所適過不在深注若夫之九三壯于頄有凶得位有應時方陽長同決小人三獨應之犯時之忌凶其宜也大過九四棟隆吉有它吝大過之

時陽處陰位為美九四陽處陰位能隆其棟良由應初則有它吝此所適違時

卅

王氏不取互體卦變五行

義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎注大壯九三有乾亦去羝羊坤卦无乾豕亦去牝馬爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬注遯无坤六三亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬而或者定馬於乾注唯執乾為馬其象未弘也案文責卦有馬无乾則偽說滋漫難可紀

矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行注
廣推金木水火土為象也一失其原巧愈彌甚
注一失聖人之原旨廣為譬喻失之甚縱復或
值而義无所取蓋存象忘意之由也注失魚兔
則空守筌蹄遺健順則空說龍馬

辨卦象初上无得位失位之文

案象无初上得位失位之文注陰陽居之不亡
得失又繫辭但論三五二四同功異位亦不及
初上何乎注同其意也唯乾上九文言玄貴而

无位注陽居之也需上六云雖不當位注陰居之也若以上爲陰位邪則需上六不得云不當位也若以上爲陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也注不論當位失位凶吉之由然則初上者是事之終始无陰陽定位也注初爲始上爲終施之於人爲終始非祿位之地也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而六潛上有位而六无者也歷觀衆卦盡亦如之初上无陰

世

筭貴

賤之地

所處

則爲位

陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用
之宅也注宅居也二四陰賤小人居之三五陽
貴君子居之爻者守位分之任應貴賤之序也
注名守其位應之以序位有尊卑爻有陰陽尊
者陽之所處卑者陰之所履也故以尊爲陽位
卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦
之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下
亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先
後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也

尊卑有常序始終无常位注四爻有尊卑之序
始終无陰陽之常主也故繫辭但論四爻功位
之通例而不及初上之定位也然事不可无終
始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始
之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六
爻爲成則不得不謂之六位時成也

四卅四德即四時亦有先身後亨如離者

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利
貞也注元爲生物之始春也亨爲會聚於物夏

也利爲和諧品物秋也貞能幹濟於物冬也乾用
此四德以成君子大人之法也其有先貞而後
亨者亨由於貞也注離卦云利貞亨

五彖統一卦象辯一爻履三訟二可見

凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之
義者也注彖統論卦體象各明一爻之義故履
卦六三爲兌之主以應於乾成卦之體在斯一
爻故彖叙其應雖危而亨也注彖去柔履剛說
而應乎乾是以履虎尾不啞人亨也象則各言

六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見啞也注六三履虎尾啞人凶彖言不啞象言見啞明爻彖其義各異也訟之九二亦同斯義注訟彖曰有孚窒惕中吉剛來而得中注云其在一乎以剛而求正夫羣小斷不失中應斯任矣九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚也

六

无咎本皆有咎又有不犯咎无所咎

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无

咎也注乾之九三君子終日乾乾无咎若防失
其道則有過咎也吉无咎者本亦有咎由吉故
得免也注師貞丈人吉无咎注云興役動衆无
功罪也故吉乃免咎无咎吉者先免於咎而後
吉從之也注比初六有孚比之无咎終來有它
吉之例也或亦處得其時吉不待功不犯於咎
則獲吉也注需之九二需于沙小有言終吉注
云近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖
小有言以吉終也或有罪自己招无所怨咎亦

曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰
不節之嗟又誰咎也

屯

一卦皆陰求陽故初陽大得民

屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不
能自濟必依於彊民思其主之時也故陰爻皆
先求陽不召自往馬雖班如而猶不廢不得其
主无所馮也初體陽爻處首居下應民所求合
其所望故大得民也

蒙

昧之時亦是陰先求陽

三蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯於為女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也

九卅棟橈之世反以陽得位有應為凶

三三大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以居陰位為美濟衰救危

唯在同好則所瞻褊矣九四有應則有它吝九
二无應則无不利也注大過之時陽處陰位心
无係應爲吉陽得位有應則凶也

四遯以遠時爲吉上則肥遯初有厲

三遯小人浸長難在於內亨在於外與卦相對
者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也注遯以
遠時爲吉不係爲美上則肥遯初則有厲

四大壯以陽居陰位爲美用壯則觸藩

三大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻

皆以處陰位為美用壯處謙壯乃全也

壯則觸藩矣

四明夷之義遠難藏明

三三明夷為闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也注遠難藏明明夷之義遠于萬反溺寧歷反

周易要義卷第十終

跋

宋魏了翁撰九經要義此爲其一四庫著錄據黃登賢家藏本爲刻爲鈔未詳阮文達研經室外集謂四庫所采乃天一閣舊鈔殆見浙江采集遺書總錄因而致誤也卷首序凡十一段首段題爲上正義人姓名正觀討覈永徽刊定其下卽引長孫無忌表棗竹堂書目載長孫無忌要義五冊凡十八卷似屬誤認全書十卷卷一分上中下卷二至七分上下併子卷計之實爲十八卷是本闕卷三四五六餘均原刊宋諱殷恒貞桓慎諸字均避刻工姓名在所存卷內有仁壽季升有成時亨安茂游安余子文余文茂季清汝能余才時中諸人其餘或姓或名有方熊唐鍾程晟之慶宣君禮京宜共老等字江蘇書局有光緒丙戌刊本不言其所自出取以讐對訛文奪句不可勝數其較

甚者如易目三葉全闕

宋本僅闕首半葉

卷一闕第九葉又闕上標題卷

一上第九葉闕

十三大哉至利貞釋四德首出言聖人

十五字第十一葉闕

十六六十四象不同

乾坤不顯上下體

十五字第十九葉闕

廿六以異於諸爻特稱易曰又云君德

十五字第二

十三葉闕

卅二爻為人位為時人不妄動時可知卅三經唯言時舍注言時之通舍

二段凡二十八字卷

一中第二葉闕

二陰不為唱故先迷後得主利三陰喪期則吉猶人陰柔而之剛正

二段凡二十六字

第三葉闕

六積云覆霜初至三堅冰四至上

十三字第八葉闕

十六屯為坎宮二世卦諸卦放此十七陰

陽始交為難利建候以寧之

二段凡二十七字第十葉闕

廿一女子十年乃字猶寇近應遠久乃合十

六字第十二葉闕

文義恐不如此

六字第十三葉闕

時中張仲反又如字

八字卷

一下第二葉闕

三訟雖不枉而至於終竟亦凶

十二字第三葉闕

六千里為成定受田二百戶

十一字第八葉闕

十六闕外得專而音失合

十四字第十二葉闕

四字第十三葉闕

此亦未必然

四字第十七葉闕

卅一凡大象或取卦象或取卦

十三字第十八葉闕

卅三大畜畜極而通小畜積極而後能畜

十六字卷二上第一

葉闕

如注意則當云十二字卷二下第十葉首段重字下闕曰者一

字甲下闕

令一字次段闕使令然後錄九字第十二葉闕至十九八月子

凡三說

十六字卷七上第五葉闕十一三極七字第十四葉闕十三

出處語默而心

十五字卷八第一葉闕疏以氣謂之柔剛十二字第

三葉闕

七垂衣裳者黃帝十三字第九葉闕十八豫六二得位十四

字第十二葉誤一字

要作闕則句至五字卷九第七葉闕射(食

賈陸董姚王

十三字第二十葉闕作靴一四字卷十第十二葉闕六廿

得有所據附弱不懼敵憂不懼亂廿八一段凡三十字第十三葉闕九廿

避尙遠觀貴近比復好先乾壯惡首二段凡三十字第十五葉闕三卅

位所處則為位 十四字又正文卷一上第三葉後四行奪

故杜元

九年傳遇長之八及鄭康成一十八字第五葉前八行奪七乾六謂

正三五七十五字第九葉後四行奪柔物之性命性者天生之質若剛

二十四字第十葉前一行奪最尊高於物之上十四字第十八葉

後一行奪言舉世皆非雖不見善而心亦无悶十四字卷一中第十四葉後五行

奪象曰利用刑人以正法者十字卷一下第二葉後四行奪相違而行四字第十

九葉前六行奪君子以辨上下定民志者十字卷二下第六葉後三行奪以荷

相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也十七字卷七上第二葉後九行奪其辭以釋

之與爻十二字卷七下第七葉前七行奪而成也四字又衍經二

字第十葉前九行奪韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四事二十二字卷

八第一葉前九行奪之變在其中矣剛柔相推命二十字第三葉

前八行奪致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬噓噓合也市人之所聚異方之所合設法以合物噓噓之

義也四十六字第七葉前四行奪之故為君子之道者也八字卷九第一葉後

九行奪發揮於剛柔而生及剛柔發散變動相生十六字第四葉前四行奪故取奇於天

八九六之數也十八字其字句之譌誤者則卷首第一葉後三行兼字衍

四五行兼修國史兼均作監第二葉前一行范義碩碩作額第七葉後一行既造夫卦造作象第八葉前三行太卦卦作卜第十二葉前五行上下兩篇兩作二七行本上下二經本作分九行似緯文似作但卷一上第五葉前六行及具六位具作其第六葉後八行今且以如解之以作依第七葉前五行至大而極盛大作天上後六行無祇悔之類之類作元吉第八葉後九行品物流行行作形第十葉前九行惟天運日行一度行作過第十五葉前二行使物嘉會之美聚作嘉美之會聚第十八葉前九行使人知已已作也第二十一葉後四行應非片言可悉應作廣第二十四葉前六行三陽用時時作事後二行唯天乃然乃然二字衍卷一中第二葉前一行而後得和得字衍第四葉前二行九二居中得位九作六八行其包三德其作具第七葉

後四行而見血也見血作成滅第十一葉前二行不撥其志撥作揆第十三葉前四行則童蒙聞之則作卽第十四葉後四行則其事亦善矣則作卽亦作益卷一下第三葉後八行故禍患乃至乃作來若手自拾掇其物其物作甚第五葉後四行若卦由五位由作中六行其二與五爻二五互易第八葉後七行必須有律者有作以第九葉前三行凡爲師之禮禮作體後九行承命者承作成第十四葉後五行其氣未畜未作被七行出在我之西郊出作由第十八葉前三行猶不肯如坤之順從如作爲第十九葉前四行象言象上有以字卷二上第七葉前六行後三行不能忘楚忘作亡後七行不曰人亡弓弓作之卷二下第一葉後三行故嘆之以示精精作情第三葉後五行雷出而奮而上有地字第四葉前一行雷旣出出下有地字後五行介

則石焉不終日則作如第六葉後一行必利在得正必作須第九葉後九行創制之令制作造第十葉後三行之順反順作愼卷七上第一葉前六行受辛者宜辭之辭籀文辭字也作受辛者辭辭籀文辭字也第三葉後九行若諸卦若作雖第六葉前六行言辨所以明吉凶辨作變七行吉凶之象象作狀第九葉後四行皆无之謂也皆下有虛字第十二葉前四行擬形容爲之象斷吉凶爲之爻爲均作謂五行而擬諸形容諸下有其字第十二葉後二行錯之乖於理之下有則字第十四葉前五言行行雖切在於身切作初後四行感應之時時作事卷七下第三葉前五行又作碁音同音下有基字第九葉後一行則能與行其事與作興第十二葉前三行形乃謂之氣者氣作器第十三葉前六行河中圖中作出前八行洛龜書成成作感卷八第

二葉後六行因而制器而作以八行今既尊韓氏之學尊作遵
第三葉前三行耒耜之利耜作耨前七行耒手耕曲木作耜曲
木第四葉後二行時以此象文取備豫之義時作特象作豫豫
作象第五葉前七行下次遠者下作其八行故直言古也也作
者第七葉後八行第二句龍蛇初蟄龍作蛟第十葉後二行况
爻卦之辭也卦作繇第十一葉後一行不可立定準也立作以
第十二葉前九行則總歸於中爻統攝一卦之義爻下有言中
爻三字第十四葉前九行則以周釋爲得也以作似第十六葉
後九行虛諸物慮上有思字卷九第一葉前八行鴻範五行云
行下有傳字第八葉後六行革物出乎震革作萬第九葉前八
行象地之卦能生養萬物卦下有地字第十三葉前五行為瘠
馬者者字衍前六行有牙如鋸七行爾雅云鋸牙鋸均作倨第

十五葉前四行的顛白顛顛作頷第十八葉後九行瓜瓠之屬瓠作匏第十九葉前二行果墮之字字作果後二行取其西方取其口舌兩其字衍八行荀爽本本下有八卦二字第二十葉前五行爲河河作可卷十第一葉後五行故非物之始非作爲第三葉後八行過莫大於不養大作過第四葉前七行言咸卦之意也意作義前八行託以明義託作記第五葉後三行隨其時宜時作事第六葉前二行蠱則飭也三行飭整治也飭均作飾後七行推辭咎悔辭作辟第九葉前六行遠壑必盈必作方第十葉後五行應雖遠而相追追作感第十三葉後一行羝羊觸藩不能遂藩下有不能退三字第十四葉後五行則空守簽蹄簽作筌第十六葉前四行雖无陰陽定位定作本凡此諸字大都與阮氏校勘記所引石經岳本古本足利本錢本宋本監

本相合阮氏謂了翁所據猶宋時善本足資糾訂非虛語矣中
華民國二十一年夏四月海鹽張元濟

四部叢刊續編經部

爾雅疏

卷一至卷十

上海涵芬樓景
印宗刊本原書
板高二十一公
分寬十五公分

爾雅疏敘

翰林侍講學士朝請大夫中書左丞相兼太子少師臣邢 昂 等奉

勅校定

夫爾雅者先儒授教之術後進索隱之方誠傳生之滋觴為經籍之樞要者也夫混元闢而三才肇位聖人作而六藝斯興本乎發德於衷將以納民於善洎夫醇醜既異步驟不同物多名繫方俗之語片言殊訓滯今古之情將使後生若為鑽仰繇是聖賢間出詰訓遽陳周公伯之於前子夏和之於後蠶魚草木爰自爾以昭彰禮樂詩書盡由斯而紛郁然又時經戰國運曆挾書傳授之徒寤微發揮之道斯寔諸篇所釋世罕得聞惟漢終軍獨深其道豹鼠既辨斯文遂隆其後相傳乃可詳悉其為注者則有犍為文學劉歆樊光李巡孫炎雖各名家猶未詳備惟東晉郭景純用心幾二十年注解方畢其得六經之旨頗詳百物之形學者祖焉最為稱首其為義跡者則俗間有孫炎高遵皆淺近俗儒不經師匠今既奉

勅校定考案其事必以經籍為宗理義所詮則以景純為主雖復研精賈惠尚慮學淺意疏謹與尚書駕部員外郎直祕閣臣杜鎬尚書都官員外郎祕閣校

理臣舒雅太常博士直集賢院臣李維諸王府侍講太常博士兼國子監直講
臣孫奭殿中丞臣李某清大理寺丞國子監直講臣王煥大理評事國子監直
講臣崔倕佺前知洛州永年縣事臣劉士玄等共相討論為之疏釋凡二十卷
雖上遵

睿旨共竭於穎蒙而下示將來尚慙於疏略謹序

爾雅疏卷第一

爾雅序

釋曰爾雅者釋文云所以訓釋五經辨章同異實九經之通路百氏之指南多
識鳥獸草木之名博覽而不惑者也爾近也雅正也言可近而取正也釋詁一
篇蓋周公所作釋言以下或言仲尼所增子夏所足叔孫通所益梁文所補張
揖云昔在周公續述唐虞宗翼文武克定四海勤相成王踐阼理政日昃不食
坐而待旦德化宣流越裳來貢嘉禾貫桑六年制禮以導天下著爾雅一篇以
釋其義傳乎後享麻載五百墳典散落唯爾雅常存禮三朝記哀公曰寡人
欲學小辯以觀於政其可乎孔子曰爾雅以觀於古足以辯言矣春秋元命包
言子夏問天子作春秋不以初哉首其基為始何是以知周公所造也率斯以降

超絕六國越踰秦楚爰暨帝劉魯人叔孫通撰置禮記文不遠古今俗所傳三篇爾雅或言仲尼所增或言子夏所益或言叔孫通所補或言沛郡梁文所著皆解家所說先師口傳既無正驗聖人所言是故疑不足能明也夫爾雅之爲書也文約而義固其陳道也精研而無誤真九經之檢度學問之階路儒林之指素也序與緒音義同釋詁云敘緒也言已注述之由敘陳此經之旨若爾雅之抽緒耳孔子作書序子夏作詩序故郭氏亦謂之序序之大指凡有五焉初自夫爾雅者至辯同實而殊號者也明此書之用也二自誠九流之律涉至摘翰者之華苑也言爲羣經之樞要也三自若乃至莫近於爾雅言其博物他書不之過也四自爾雅者至其業亦顯明其興隆之時也五自英儒瞻聞之士至序末物序已所以作注之意也今各依文解之夫爾雅者至同實而殊號者也釋曰此明其用也夫者發語辭亦指不語指此爾雅者所以通詁訓之指歸也詁古也通古今之言使人知也訓道也道物之貌以告人也指歸謂指意歸鄉也言此書所以通暢古今之言訓道百物之貌使人知其指意歸鄉也若言初哉首基者其指歸在始也若言番番矯矯者其指歸在勇也略舉一隅他皆故此云敘詩人之興詠者敘次敘也鄭玄注周禮大司樂云興者以善物喻善

事又注大師云興者見今之美嫌於媚諛取善事以喻勸之鄭司農云興者託於事物詠者永言也故舜典云歌永言孔注云歌詠其義以長其言又詩序云言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故永歌之斯皆詩人所爲此書能次序之故言敘詩人之興詠也若言唯唯唯唯以興民協服也其虛其餘以詠威儀容止也如此之類皆是秦爾雅所釋偏解六經而獨云敘詩人之興詠者以爾雅之作多爲釋詩故毛公傳詩皆據爾雅謂之詁訓傳亦此意也云摠絕代之離詞者摠聚也絕代猶遠代也離詞猶異詞也郭璞序方言云標六代之絕語類離詞之指韻亦猶此也以其六代絕遠四方乖越故今古語異夷夏詞殊此書能摠聚而釋之使人知也若其釋又祭也周曰釋商曰彤夏曰復昨及注引方言之類是也云辯同實而殊號者也者辯謂辯別凡物雖殊其號而同一實者此書辯之若璧謂之置置置置也置謂之置置置置也又釋草云唐蒙女蘿女蘿莨絲注云別四名如此之類是也 誠九至苑也 釋曰此明其樞要也云誠九派之津涉者誠實也九派者序六藝爲九種言於六經若水之下派也津涉者濟渡之處名言九派之多非此書無以通喻九河之廣非津涉無以渡案漢書藝文志云儒家者派五十三家八百三十五篇蓋出於司徒之官助人君順陰

陽明教化者也。游文於六經之中，留意於仁義之際。祖述堯舜，憲章文武，宗師仲尼，以重其言於道。最爲高。孔子曰：「如有所譽，其有所試。」唐虞之隆，殷周之盛，仲尼之業已試之效者也。然惑者既失精微而僻者又隨時抑揚，違離道本，苟以譁衆取寵，後進循之。是以五經乖析，儒學寤喪。此僻儒之患也。道家者，派三十七家，九百九十三篇，蓋出於史官。歷記成敗，存亡禍福，古今之道，然後知秉要執本，清虛以自守，卑弱以自持。此人君南面之術也。合於堯舜之克讓，易之謙謙一謙而四益。此其所長也。陰陽家者，派二十一家，三百六十九篇，蓋出於羲和之官。敬順昊天，歷象日月星辰，敬授民時。此其所長也。法家者，派十家，二百一十七篇，蓋出於理官。信賞必罰，以輔禮制。易曰：「先王以明罰飭法。」此其所長也。名家者，派十家，三十六篇，蓋出於禮官。古者名位不同，禮亦異數。孔子曰：「必也正名乎。」名不正則言不順，言不順則事不成。此其所長也。墨家者，派六家，八十六篇，蓋出於清廟之官。茅屋采椽，是以貴儉。養三老，五更是以兼愛。選士大射，是以上賢。宗祀嚴父，是以右鬼。順四時而行，是以非命。以孝視天下，是以上同。此其所長也。縱橫家者，派十二家，百七篇，蓋出於行人之官。孔子曰：「誦詩三百，使於四方，不能專對，雖多亦奚以爲？」又曰：「使乎使乎，言其當權事。」

制宜受命而不受辭此其所長也雜家者派二十家四百二篇蓋出於議官兼
儒墨合名法知國體之有此見王治之無不貫此其所長也農家者派九家百
二十四篇蓋出於農稷之官播百穀勸耕桑以足衣食故八政一曰食二曰貨
孔子曰所重民食此其所長也此九派之大旨也云六藝之鈐鍵者案漢書藝
文志六藝謂易書詩禮樂春秋六經也凡六藝二百三家三千一百二十三篇說
文云鈐鑠也方言云戶鑰自關之東陳楚之間謂之鍵小爾雅云鍵謂之鑰言
此書爲六藝之鑰鑰必開通之然後得其微旨也故云六藝之鈐鑰也云學覽
者之潭奧者潭淵也室中西南隅謂之奧三隱奧也此書釋二儀之形象載八
表之昏荒雖博學廣覽之士竟能究淵深隱奧故云學覽者之潭奧也云摛翰
者之華苑也者言此書森羅萬有純粹六經摛文採翰之士足以掇其英華若
園苑然故云華苑也 若乃至爾雅 釋曰此言其博物也云若乃者因上起
下語上既言其功用此復美其博物故云若乃既可以博釋庶物又能多識辨
於鳥獸草木之名者莫近於爾雅言爾雅最近之又案小羊傳說春秋功德云
撥亂世反諸正莫近諸春秋何休云莫近猶莫過之也然則博物多識他書亦
莫過於爾雅也 爾雅至亦顯 釋曰此言興隆之時也云蓋興於中古者爾

雅之作經傳莫言其人及時世但相傳云周公作之以教成王無正文故云蓋以疑之經典通以伏犧爲上古文王爲中古孔子爲下古周公文王子父統子業周公亦可言中古故云蓋興於中古云隆於漢氏者以夫子沒後書記散亡戰國陵遲羸秦燔滅則此書亦從而墜矣洎乎漢氏御宇旁求典籍除挾書之律開獻書之路此書亦從而隆矣故曰隆於漢氏也云豹鼠旣辨其業亦顯者謂漢武帝時孝廉卽終軍旣辨豹文之見人服其博物故事相傳授爾雅之業於是遂顯言不但興行兼亦廣顯故云亦也 英儒至序末 釋曰此言己所以作注之意也云英儒瞻聞之士者案禮辭名記德過千人曰英儒者柔也能以德柔服人也瞻多也士者有德之稱言英俊通儒多聞之士也云洪筆麗藻之客者洪大也麗美也藻水草也有文以喻人之文章言大有詞筆美於文章之客也云靡不欽玩耽味爲之義訓者靡無也欽玩猶敬愛也耽味猶樂嗜也言英儒等無不敬愛此書如耽廣樂嗜嘉肴然故曰耽味而爲之義理訓解謂作注也云璞不揆禱昧少而習焉者此自謙也揆度也禱謂禱杌無知之貌昧闇也郭氏言己不度其無知闇昧自少小而習此書焉云沈研鑽極二九載矣者此言用功深不敢苟爲注解也謂深沈研覈鑽求窮極凡十八載故云二

九載矣云雖註者十餘然猶未詳備者言作註者雖十有餘家猶尚未能精詳
具備十餘家者陸德明敘錄健爲文學注三卷劉歆注三卷樊光注六卷李巡
注三卷孫炎注三卷惟此五家而已又五經正義援引有某氏謝氏顧氏今郭
氏言十餘者典籍散亡未知誰氏或云沈旋施乾謝嶠顧野王者非也此四家
存郭氏之後故知非也云並多紛謬有所漏略者言十家所註並多紛紜錯繆
若孫叔然覲髮弗離字別爲義是紛繆也其所難解則全不入根節是漏略也
云是以復綴集異聞會粹舊說者是以者因前起後語因前十家所注紛繆偏
略起已作注之意故言是以對前已有注故云復綴集謂聯綴聚集異聞者注
所引六經子史之類是也會粹者廣雅云會收也粹聚也舊說謂十家所說也
雖不能盡善亦時有可觀其所善者則收聚用之也五考方國之語者考成也
四方之國言語不同有可通釋者則援引考成之注引方言是也云采譌俗之
志者采取也徒歌謂之講案漢書地理志云好惡取舍動靜失常隨君上之情
欲故謂之俗但童謡嬉戲之言及俗間有所記志可以通此書者亦采用之若
揆棧注引齊人諺曰上山斫檀揆棧先殫螭蚱注云俗呼爲喜子之類是也云
錯綜樊孫者謂交錯綜聚樊光孫炎二家之注取其理長者用之云博關羣言

者關通也。羣言謂子史及小說也。言非但援引六經亦博通此子史等以爲注說也。云剝其瑕礫。舉其蕭稂者。此喻已作注去惡取善也。剝其瑕礫以玉石喻也。剝削也。削去其疵瑕瓦礫以取瑾瑜也。舉其蕭稂以禾莠喻也。舉拔也。蕭蒿也。稂莠。梁莠類也。拔去其蕭蒿稂莠以存其嘉禾也。云事有隱滯。援據勸之者。援引也。徵成也。若事有隱奧滯泥者。則援引經據以證成之也。云其所易了。闕而不論者。謂通見詩書不難曉了者。則不須援引故闕而不論也。云別爲音圖。用祛未寤者。謂注解之外別爲音一卷。圖贊二卷。字形難識者。則審音以知之。物狀難辨者。則披圖以別之。用此音圖以祛除未曉寤者。故云用祛未寤也。云輒復擁篲清道。企望塵躅者。此郭氏自問也。擁手持也。篲帚也。清道謂清潔道塗也。企望者企踵而瞻望也。塵躅者塵路躅跡也。言已注此書若人持帚以清道企踵而望其芳塵美跡所以然者。何謂是自問也。云以將來君子爲亦有涉乎此也者。此自答也。言已注此書非他以爲將來有德君子之爲必欲研覈百氏探討九流。非爾雅不可必涉。歷此途若其注釋未備。則恐迷誤後人作注之田良爲此也。爾雅卷上 郭璞注 釋曰上者對中下生名直以簡編重多分爲上中下三卷無義例也。郭璞字景純河東人東晉弘農太守著作郎

注者著也。解釋經指使義理著明也。亦言已注意以釋此書也。詩書謂之傳者。傳傳也。博識經意傳示後人也。此皆其人自題故。或言傳。或言注。無義例也。

釋詁第一 釋曰：釋解也。詁古也。古今異言解之使人知也。釋言則釋詁之別。故爾雅序篇云：釋詁釋言通古今之字。古與今異言也。第次也。一數之始也。以其作最在先故為第一。此篇相承以為周公作。但其文有周公後事故。先儒共疑焉。或曰：仲尼子夏所增足也。或曰：當周公時有之。今無者或在散亡之中。然則詩書所有非周公所釋。乃後人依放故言雅記而為之。又故與之同。郭氏因即援據以成其義。若言胡不承權輿及緇衣之席兮。此秦康鄭武之詩。在周公之後。明矣。其義猶今為文採撫故事以為辭耳。則此篇所載悉周公時所有。何足怪也。其諸篇所次舊無明解。或以為有親。必須宮室宮室既備。事資器用。今謂不然。何則。造物之始。莫先兩儀。而樂器居天地之先。豈天地乃樂器所資乎。蓋以先作者居前。增益者處後。作非一時。故題次無定例也。其篇之名義逐篇具釋。此不敏言此書之作。以釋六經之言。而字別為義。無復章句。今而作。亦不分科段。所解經文。若其易了。及郭氏未詳者。則闕而不論。其稍難解。則援引經據及諸家之說。以證之。郭氏之注。多采經記。若其通見可曉者。則但指篇。

自而已其或書名僻異義可隱奧者則具載彼文以祛未寤者耳 初哉首基肇祖元胎倣落權輿始也 釋曰甘初始之異名也初者說文云從衣從刀裁衣之始也哉者古文作才說文云才草木之初也以聲近借爲哉始之哉首者頭也身之始也基者說文云牆始築也肇者說文作肇始開也祖者宗廟之始也元者善之長也長即始義胎者人成形之始也倣者動作之始也落者木葉墮墜之始也權輿者天地之始也天圓而地方因名云此皆造字之本意也及乎詩書雅記所載之言則不必盡取此理但事之初始俱得言焉他皆倣此

注尚書至殊語 釋曰云尚書曰三月哉生魄者康誥文云詩曰令終有倣者大雅既醉文又曰倣載南畝者周頌載芣文又曰訪子落止者周頌訪落文又曰胡不承權輿者秦風權輿文云胚胎未成亦物之始也者說文云胚婦孕一月也胎婦孕三月也然則尚未成形而爲形之始故曰胚胎未成亦物之始物則形也存其餘皆義之常行者耳者謂初首基肇祖元也通見詩書故曰義之常行云此所以釋古今之異言通方俗之殊語者揚雄說方言云比古今語也初別國不相往來之言也今或同而舊書雅記故俗語不失其方而後人不知故爲之作釋也郭彼注云謂作釋詁釋言是也 林丞天帝皇王后辟公侯君

也釋曰皆天子諸侯南面之君異稱也白虎通云君羣也羣下之所歸心也
林者說文云平地有叢木曰林然者左傳云天生烝民樹之以君而司牧之然
則人物之衆必立君長以司牧之故以林烝爲君也天者說卦云乾爲天爲君
以其俱尊極故也大雅皆謂君爲天是也帝皇者白虎通云德合天地者稱帝
帝者諦也象可承也皇美也大天之摠美大稱也時質故摠稱之號之爲皇
煌煌人莫違也王者往也天下所歸往說文云后者繼體君也象人之形施令
以告四方故后之從一口發號者君后也辟者法也爲下所法則也公者通也
公正無私之意也侯者候也候逆順也天帝皇王惟謂天子公侯惟謂諸侯餘
皆通稱注詩曰至詩書釋曰云詩曰有王有林者小雅賓之初筵文又曰
文王然哉者大雅文王有聲文云其餘義皆通見詩書者謂天帝皇王后辟公
侯皆義之常行故不備引弘廓宏溥介純夏撫厓墳嘏丕弈洪誕戎駿假京
碩濯訐字宥主路淫甫景廢壯家簡劉販睭將業席大也釋曰此皆廣大之
異言也弘者含容之大也周書洛誥云武王弘朕恭廓者方言云張小使大謂
之廓宏者書曰若保宏父介者方言云東齊海岱之間謂之介純者魯頌閟宮
公天錫公純嘏夏者方言不自關而西秦晉之間凡物之壯大而愛偉之謂之

夏厖者深之大也墳嶺者方言云墳地大也青幽之間凡土而高且大者謂之墳秦晉之間凡物壯大謂之嶺丕者書云嘉乃丕績弈者詩大雅韓弈云弈弈梁山洪者書大誥云延洪惟我幼冲人誕者大雅生民云誕彌厥月戎者方言云宋魯陳衛之間謂之嶺或曰戎京碩濯訐者秦晉之間凡人大謂之樊燕之北鄙齊楚之郊或曰京齊宋之間曰碩荆吳揚颶之郊曰濯中齊西楚之間曰訐此皆謂大方俗之殊語也甫者詩齊風云無田甫田景者周頌豳篇云以介景福壯者秦晉之間凡人大謂之樊或謂之壯冢者食文曰冢封之大也大雅縣篇云乃立冢去簡者周頌執競云降福簡簡劉者郭云義未聞顧氏云都角切說文云草大也韓詩云劉彼圃田將者周頌云日就月將業者版之大也大雅靈臺云虞業維樅餘皆見注注詩曰至一實釋曰云我受命溥將者商頌列祖文又曰亂如此懽者小雅巧言文云下國駿厖者商頌長發文云湯孫秦嘏者商頌那篇文云王公伊濯者大雅文王有聲文云訐謨定命者大雅抑篇文云有壬有林者小雅賓之初筵文云厥聲載路者大雅生民文云既有淫威者周頌有客文云廢為殘賊者小雅四月文云爾土宇版章者大雅卷阿文云緇衣之席兮者鄭風緇衣文云廓落宇宙兮隆至極亦為大也者廓落

大號四方上下曰宇說文云宙舟輿所極也穹隆天之形也郭氏讀穹爲至故云至極是廓宇穹暉亦爲大也云尸子曰此皆大有十餘名而同一實者漢書藝文志云尸子二十篇注曰名佼魯人秦相商君師之鞅死佼逃入蜀案尸子廣澤篇云墨子貴兼孔子貴公墨子貴衷田子貴均列子貴虛料子貴別固其學之相非也數世矣而已皆弁於私也天帝右皇辟公弘廓閱博介純夏慎蒙贖販皆大也十有餘名而實一也若使兼公虛均衷平易別固一實也則無相非也以其數字皆訓爲大故引之也周公作詁必以始也君也大也居先者始者無先之稱君者至尊之號大則無所不包故先言之曰此三者天也人也地也易乾卦云萬物資始坤卦云直方大老子云域中有四大王居其一焉故以此三者爲先乾坤相對之物而以地在人後者以人居天地之中且尊尚人君故進之自此而下隨便即言無義例也 懽雁有也 釋曰二者又爲有言大有也成十六年左傳云民生敦龐言人生聚豐厚大有也 注詩曰遂懽大東釋曰魯頌閟宮文也案今詩本作遂荒此言遂懽者所見本異也或當在齊魯韓詩 迄臻極到赴來弔般格戾懷摧詹至也 釋曰迄者自古至今也大雅生民云以迄于今臻者詩邶風泉水云邇臻于衛言疾至於衛也極者窮

盡之至也。樂記云及夫禮樂之極乎天而蟠乎地，言禮樂之道上至於天下委於地也。到者自遠而至也。大雅韓奕云靡國不到，赴者趨而至也。雜記云凡赴於君來者自彼至我也。春秋經曰祭伯來，言至魯也。弔者小雅天保云神之弔矣。般讀為屈，屈格辰懷，摧詹皆方俗語。注齊楚至言云。釋曰云齊楚之會郊，曰懷宋曰屈者，方言文云詩曰先祖於摧者，大雅雲漢文又曰六日不詹者，小雅采芣文云詹摧皆楚語，方言云者案方言云假，假俗，假懷，摧詹辰般，姑屈至也。邠唐異充之間曰假，或曰假齊楚之會郊，或曰懷摧詹辰楚語也。般宋語也，皆古雅之別語也。今則或同是也。如適之嫁，徂逝往也。釋曰皆謂造於彼也。如者自我而往也。春秋公及大夫朝聘皆曰如之者，論語云之一邦，言又往一國也。適嫁，徂逝皆方俗語。注方言云自家而出謂之嫁，猶女出為嫁。釋曰案方言云嫁，逝徂適往也。自家而出謂之嫁，猶女出為嫁也。逝秦晉語也。徂齊語也。適宋魯語也。往凡語也。賚貢錫畀予貺賜也。釋曰皆謂賜與也。賚者賜有功善人也。書湯誓曰予其大賚汝，貢者下與上也。左傳齊桓責楚云爾貢包茅不入，錫者嘉賜也。禹貢云禹錫女圭，畀者付與也。詩鄘風于旄云何以鼻之子者，授與也。小雅采芣云天子所予貺者，惠賜也。小雅彤弓云

中心貺之 儀若祥淑鮮省臧嘉令類緜毅攻穀介徽善也 釋曰皆謂美善也儀者形象之善也若者惠順之善也祥者李廵曰福之善也書泰誓云襲于休祥淑者有德之善也詩曹風鳴鳩云淑人君子鮮者清絜之善邨風新臺云簾條不鮮省緜毅郭氏未詳臧者功能之善也詩齊風云射則臧兮嘉者美之善也詩大雅抑篇云無不柔嘉令者大雅卷阿云問今望類者昭二十八年左傳云勤施無私曰類攻者堅緻之善穀者養生之善詩小雅小明云式穀以女介者大善也徽者美善也 注詩曰至帝語 釋曰云詩曰儀刑文王者大雅文王篇文云左傳曰禁禦不若者左傳無全文案文十八年說四凶云投諸四裔以禦魑魅宣三年傳言鑄鼎象物故民入山林不逢不若蓋採合傳文故云禁禦不若也云詩曰永錫爾類者大雅既醉文云我車既攻者小雅車攻文云介人維藩者大雅板篇文云大姒嗣徽音者思齊文云餘皆常語者謂祥淑鮮臧嘉爽穀書傳多有之故云耳常語 舒業順敘也舒業順敘緒也 釋曰敘謂次叙舒者展舒徐緩有次也業者事有次敘也順者不逆有敘也舒業順敘四者又為端緒互相訓也 怡懌悅欣衍喜愉豫愜康妣般樂也 釋曰皆謂喜樂怡者和樂也小雅節南山云既夷既懌怡夷章義同懌者悅樂也商

頌那篇云亦不夷憚悅者心樂也小雅都人士云我心不說悅說音義同欣者
笑喜之樂也大雅鳧鷖爲云且酒欣欣毛傳云欣欣然樂也行者飲食之樂也小
雅南有嘉魚云嘉賓式燕以衍喜者說文云不言而悅也小雅彤弓云中心喜
之愉者安閒之樂也唐風山有樞云他人是愉毛傳云愉樂也豫者逸樂也小
雅白駒云逸豫無期愷者康樂也小雅魚藻云且樂飲酒康者安樂也唐風蟋
蟀云無以大康矧者樂之久也小雅鹿鳴云和樂且湛又衛風氓篇云無與士
耽鄭箋云耽非禮之樂般者遊樂也周頌篇名也鄭箋云般樂也 注皆見
詩 釋曰郭以爾雅之作多爲釋詩且詩中備有此文故云皆見詩其實六經
之中所訓亦爾但以詩書之作作非一人故有音義雖同而字形踳駁者詩文
作湛耽而此作矧詩文作夷說豈樂 而此作怡悅愷般之類直以異人之作
故不同爾無義例也他皆放此悅憚愉釋賓協服也 釋曰皆謂喜而服從也
悅憚愉者皆喜樂而服也釋者釋去恨怨而服也賓者懷德而服也旅獒云四
夷咸賓協者和合而服也左傳曰謀其不協 適遵率循由從自也適遵率循
也 釋曰自亦從也轉互相訓也適者大雅縣篇云聿來有宇適聿音義同遵
者周南汝墳云遵彼汝墳率者大雅縣篇云率西水滸循者顧命云率循天下

由者曲禮大夫士出入君門由闈右從者小雅何人斯云伊誰云從適遵率三者又為循行靖惟漢圖詢度咨諏究如慮謀飲肇基訪謀也釋曰皆謂謀議也靖者安謀也小雅小旻又至靖共爾位惟者思謀也漢者舍人曰心之謀也小雅小弁云聖人莫之漠莫音義同圖者大雅崧高云我圖爾居詢度咨諏者小雅皇皇者華傳云訪問於善為咨咨事為諏咨事之難易為謀咨禮義所宜為度親感之謀為詢究者小雅小弁云不舒究之慮者計謀也謀者大謀也大雅云訂謨定命猷者以道而謀也大雅文王云厥猶翼翼猷猶音義同肇者大雅江漢云肇敏戎公基者君子作事謀始也訪者謀政事也注國語至見詩

釋曰云國語曰詢於八虞咨于二號度于閔天謀于南宮諏于蔡原訪于辛尹者是晉語晉臣對文公辭說文王之即位也韋氏解云八虞周八士皆在虞官二號文王弟號仲虢叔南宮南宮括也蔡蔡公原原公辛辛甲尹尹逸皆周大史也典辨法則刑範矩庸恒律曷職秩常也釋曰皆謂常禮法也典刑者詩大雅蕩篇云尚有典刑彝彝者洪範云辨倫攸敘法則者天官冢宰以八禮治官府以八則治都鄙鄭注云邦國官府謂之禮法常所守以為法式也則亦法也典法則所用異異其考也範者模法之常也矩者度方有常也庸者書臯

陶謨云自我五禮有庸哉恒久之常也湯誥云若有恒性律者常法也夏者康誥云不率大曼職者主之常也秩者商頌烈祖云有秩斯祜柯憲刑範辟律矩則法也 釋曰此亦謂常法轉互相訓柯者執以取法也憲者大雅桑扈云

百辟爲憲辟罪法也刑範律矩則皆謂常法也 注詩曰至踰矩 釋曰云詩

曰伐柯伐柯其則不遠者爾風伐柯文云論語曰不踰矩者爲政文率辟戾臯

也 釋曰皆謂刑罪也辜者書仲虺之誥云罔不懼于非辜辟者呂刑云墨辟

疑赦戾者大雅抑篇云亦維斯戾臯罪古字也說文云臯犯法也從辛從自

言臯人感臯苦辛之憂秦以臯似臯改爲罪取非人自投於罔自古文以爲臯

黃髮覲齒鮐背者老壽也 釋曰皆壽考之通稱也黃髮者舍人曰黃髮老人

髮白復黃也郭云黃髮髮落更生黃者覲齒者說文云覲老人兒齒也郭云齒

隋更生細者魯頌闕宮云既多受祉黃髮兒齒鄭箋云兒齒亦壽徵鮐背者全

人曰老人氣衰皮膚消瘠背若鮐魚郭云鮐背背皮如魚鮐劉熙釋名云九十

曰鮐背背有鮐文大雅行葦云黃者台背毛傳云台背大老也 鄭箋云台背之

言鮐也大老則背有鮐文方言云秦晉之郊陳充之會謂老曰者鮐者者郭云

者也方言云燕代北鄙謂者爲黎郭彼注云黎面色似凍黎也舍人曰者覲也

血氣精華觀竭言色赤黑如狗矣孫炎曰耆面如凍黎色似浮垢老人壽徵也

老者說文云七十曰老從人毛匕言須髮變白也允乎夏展誠亮詢信也

釋曰皆謂誠實不欺也注方言至見詩釋曰案方言云允誠音恂詢展諒

亮穆信也齊魯之間曰允燕代東齊曰說宋衛汝潁之間曰恂荆吳淮汭之間

曰展西甌毒屋黃石野之間曰穆衆信曰諒周南召南衛之語也云亦皆見詩

者鄙風定之方中云終然允臧大雅又王云萬邦作孚小雅祈父云曾不聰鄙

風君子偕老云展如之人兮大雅蕩篇云其命匪諶誠者復言之信也鄙柏舟

云不諒人只鄭風溱洧云洵訐且樂亮諒詢洵音義同展諶允慎言誠也

釋曰皆謂至誠轉相訓也注詩曰慎爾優遊釋曰小雅白駒文諶浪笑

敖戲謔也釋曰詩曰諶浪笑敖者不敬之戲謔也舍人曰諶戲謔也浪意明

也笑心樂也敖意舒也戲笑邪戲謔笑之貌郭云謂調戲也見詩者此邶風終

風文粵于爰日也爰粵于也釋曰皆謂語辭發端轉互相訓也說文云曰

從開口象氣出於口也注書曰至出征釋曰云書曰土爰稼穡者周書洪

範文云詩曰對越在天者周頌清廟文云王于出征者小雅采芑文爰粵于

邶都繇於也釋曰皆語之韻絕歎辭也爰粵于三者又爲於乎注左傳至

匹絕 釋曰云左傳曰棄甲則那者宣三年華元荅謳者辭也云書曰臯陶曰
都者虞書臯陶謨文也云蘇辭者蘇卦非之辭也云於乎者周頌維天之命云
於乎不顯是也 故邵蓋羽仇偶妃匹會合也 釋曰皆謂對合也故者說文
云人會也邵者和合也蓋者衆合也易豫卦九四云勿疑朋盍簪者會合也
書臯陶謨云翦受敷施仇者在傳曰怨耦曰仇偶者相對合也左傳曰大都耦
國妃者嘉耦曰妃匹者配合也大雅文王有聲云作豐伊匹會者集合也周禮
曰時見曰會 仇讎敵妃知儀匹也 釋曰比日謂匹合也仇者孫炎云相求之
匹讎者儔侶輩類之匹也敵者相當之匹也妃合耦之匹也 註詩云至輩也
釋曰云詩云君子好仇者周南關雎文云樂子之無知者檜風隰有萋楚文云
實維我儀者鄘柏舟文也云國語亦云丹朱馮身儀之者案周語惠王十五年
有神降於莘王問於內史過曰今是何神也對曰昔昭王娶於房曰房后實有
爽德協于丹朱丹朱馮身以儀之生穆王焉實臨昭周之子孫而禍福之夫神
一不遠徙遷若由是觀之其丹朱平章氏解云馮依也儀匹也言房后之行有
似丹朱丹朱馮依其身而匹偶之生穆王焉 妃合會對也妃媵也 釋曰此
三者又為當對妃又為媵謂相偶媵也 紹脩嗣續纂績武係繼也 釋曰

皆昭繼不絕也紹者大雅抑篇云弗念厥紹者大雅既醉云永錫祚胤嗣者周頌酌篇云載用有嗣續者小雅斯干云似續妣祖纂者魯頌閟宮云續禹之緒綏武見注續者陳風東門之枌云不續其麻係者繫屬之繼易曰係小子失丈夫 注詩曰至常語 釋曰云詩曰下武維周者大雅下武文云綏見釋水者彼云汎汎揚舟緇綱維之緇粹也綱綏也是矣 氣溢溢整慎裕謚顛頤密寧靜也 釋曰皆安靜也謚者人死將葬誄列其行而作之也溢者盈溢者宜靜周頌維天之命云假以溢我整者藏伏靜處也易曰龍蛇之蟄慎者謹靜也大雅云淑慎爾止殆者靜定也大雅皇矣云貊其德音鄭箋云德政應和曰貊謚者說文云靜語也密者周頌昊天有成命云夙夜其命有密寧者周頌良耜云婦子寧止 隕頌湮下降墜標落也 釋曰皆謂墜落也隕者說文云從高墜也易曰有隕自天碩者石落也郭云碩猶隕也方俗語有輕重耳湮沈落也下者自上而落也降即下也曲禮謂羽鳥死曰降墜者說文曰從高墜也左傳曰弗敢失墜標者石南云標有梅齒者說文云草曰齒木曰落此對文爾散而言之他物之落亦言齒鄰風定之方中云靈雨既零謚零音義同 命令禱疹祈請謁訊誥告也 釋曰皆謂告諭也命者使告也詩唐風揚之水云我

聞有命令者發號以告也論語云其身正不令而行眇者致告也祈者求告也書召誥云祈天永命請者言告也婚禮五百請期謁者告自也月令曰謁於天子訊者告問也詩云歌以訊之誥者布告也書大誥洛誥之類是也注禮記

曰眇於鬼神釋曰下曲禮文永悠迥遠遐邊闊遠也永悠迥遠遐也釋

曰皆謂遼遠也永者長遠也周南漢廣云江之永矣悠者小雅漸漸之石云山

川悠遠迥者大雅云侗酌彼行潦迥侗昔義同遠者離遠也召南於其雷云何

斯遠斯遐者大雅旱麓云遐不作人過者只又迷也闊者相跡遠也却風擊鼓

云于空闊兮永悠迥遠四者又爲遐也遐亦遠也轉相訓爾注書曰湯矣西

上之人釋曰周書牧誓是也虧壞圯堦毀也釋曰皆謂毀敗也虧者損

毀祭義云不虧其體壞者人毀也音二云自毀也切圯者岸毀也書序曰祖

乙圯于耿堦是毀垣也注書曰至語耳釋曰云書曰方命圯族者堯典文

孔安國云圯毀族類也言魴性很戾好此方名命而行事輒毀敗善類云詩曰

乘彼坻垣者衛風氓篇文也矢雉引延順薦劉繹尸旅陳也釋曰皆謂敷

陳也矢者書序云臯陶矢厥謨引者伸陳也延鋪陳也薦者饌陳也繹者復陳

也周頌賚篇云時周之命於繹思尸者主陳也旅者謂布陳也大雅賓之初筵

云殺核維族 注禮記曰尸陳也 釋曰郊特牲文 尸職主也 釋曰皆謂

為之主宰也 注左傳至亂階 釋曰云左傳曰殺老牛莫之敢尸者成十七

年傳云晉欒書中行偃遂執公焉召韓厥韓厥辭曰晉畜於趙氏孟姬之讒

吾能違兵古人有言曰殺老牛莫之敢尸而况君乎三子不能事君焉用厥

也是其事云詩曰誰其尸之者召南采蘋文又曰職為亂階者小雅巧言文

尸采也察察官也 釋曰采謂采地主事者必有采地采采也采取賦稅以供

已有采地及言同察者皆謂居官者也 注官地至為察 釋曰云官地為采

者禮運云大夫有采以處其子孫是也云同官為察者左傳文七年荀林父告

先蔑之辭也 績績采業服宜貫公事也 釋曰皆事為也績者功事也兩頌

云設都于禹之績績者事業也魯頌閟宮云績大王之緒采者臯陶謨云亮采

有邦業者學人所有事書周官云業廣惟勤服者周南關雎云寤寐思服宜

者宜其事也大雅鳧鷖鳥云公尸來燕來宜貫者魏風碩鼠云三歲貫女公者周

頌酌篇云實維爾公允師 注論語曰仍舊貫 釋曰先進篇云魯人為長府

閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作是也 永業引延融駮長也 釋曰說文

云長久遠也方言云施於衆長謂之永引者漢書律歷志云十丈為引引者信

也顏師古曰信讀曰伸言其長

延者方言云延率長也凡施於率者謂之延又曰宋衛荆吳

之間曰融敵者長大也喬高崇高也崇充也釋曰皆高大貌喬周頌般篇

云嶺山喬嶽釋山云山大而高崧高崧音義同崇者高貴也亦為充盛樂記云

復綴以崇注左傳曰師叔楚之崇也釋曰宣十二年傳文也杜注云師叔

潘廷為楚人所崇貴犯奢果毅剋捷功肩堪勝也釋曰皆謂得勝也舍人

曰肩強之勝也孫炎曰戡勝之勝也陵犯誇奢殺敵為果致果為毅剋捷獲

有功肩剋堪任是皆得勝也注左傳至堪黎釋曰云左傳曰殺敵為果者

宣二年君子辭也云書曰西伯堪黎者商書篇名也勝肩戡劉毅克也

釋曰克亦勝也詩周頌芻之云佛時仔肩毛傳云仔肩克也又為殺也皆謂得

勝而殺之轉互相訓耳注公羊傳曰克之者何殺之也釋曰在隱元年經

曰夏五月鄭伯克段于鄆傳曰克之者何殺之也劉獮斬刺殺也釋曰說

文云殺戮也斬者文二年左傳曰狼曠取戈以斬囚餘皆具注注書曰至之

也釋曰云書曰威劉厥敵者周書君奭文云秋獵為獮者釋天文云應殺氣

也者言秋氣肅殺故名秋獵為獮大司馬云中秋教治兵遂以獮田是也公羊

傳曰刺之者何殺之也者僖二十七年傳文也經云公子買戍衛不卒戍刺之

也者言秋氣肅殺故名秋獵為獮大司馬云中秋教治兵遂以獮田是也公羊

故傳云此也。麀麀毚毚孟敦勗劍茂劬勗也。釋曰皆謂勸勉也敦者厚相勉也勗者抑風燕燕云以勗寡人勗者勉力也餘見注。注詩曰至未聞。釋曰云詩曰麀麀文王者大雅文王文也言勉勉乎不倦文王之勤用明德也云毚毚猶龜勉者以其聲相近方俗語有輕重耳抑風谷風云龜勉同心云書曰茂哉茂哉者臯陶謨文也書作懋茂懋古今字也云方言云以下者案彼云劍薄勉也秦晉曰劍或曰薄故其鄙語曰薄努猶勉努也南楚之外曰薄努自關而東周鄭之間曰勗劍齊魯曰勗茲是也。鶩務昏賢強也。釋曰皆謂自勉強也鶩謂馳鶩務謂先務二者皆以方勉強孫炎曰晨夙夜之強也。注書曰至畏死。釋曰云書曰不昏作勞者盤庚文云昏不畏死者康誥文

爾雅疏卷第

爾雅疏卷第二

翰林侍講學士朝請夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勅校定

釋詁下

印吾台子朕身甫余言我也 釋曰我者施身自謂也此皆我之別稱也印者郭云印猶媿也語之轉耳說文云女人稱我曰媿由其語轉故曰印邶風匏有苦葉云入涉印否吾者孔子曰吾自衛反魯身者我之躬也余者邶谷風云伊余來旣餘皆見注 注書曰至見詩 釋曰云書曰非台小子者湯誓文云古者貴賤皆自稱朕者大禹謨云帝曰朕宅帝位禹曰朕德罔克屈原亦云朕皇考曰伯庸是貴賤皆自稱朕史記秦始皇二十六年定為至尊之稱漢因不改以迄於今云禮記云授政任功曰予一人吟於鬼神曰有某甫者皆下曲禮文云言見詩者周南葛覃云言告師氏言告言歸是也 朕余躬身也 釋曰身即我也郭云今人亦自呼為身舍人曰余謙卑之身也孫炎曰余舒遲之身也僖九年左傳云齊侯曰小白余杜注云小白齊侯名余身也邶谷風云我躬不閱 台朕賚界上陽子也 釋曰予即與也皆謂賜與台者遺與也讀

與貽同朕者我與之也賚界上皆賜與也說命云夢帝賚予良弼廓風于旄

云何以界之小雅天保云君曰卜爾萬壽無疆注與猶至阿陽釋曰云

與猶予也因通其名耳者說文云與黨與也予推子前人也象兩手相與之形

今經典多以與為推予故云因通其名耳云魯詩云陽如之何者漢書藝文志

云魯申公為詩訓故是為魯詩其經云陽如之何申公以陽為予故引之云今

巴濮之人自呼阿陽者以時驗而言也肅延誘薦餒晉實蓋進也釋曰皆

謂進道延者引而進之射義云子路出延射誘者道而進之也召南野有死麕

云吉士誘之薦者進獻也月令云先薦寢廟餘皆見注注禮記至進也釋

曰云禮記曰主人肅客者上曲禮文也鄭注云進客謂道之云詩曰亂是用餒

者小雅巧言文云王之蓋臣者大雅文王文云易曰晉進也者晉卦彖辭也

羞餼曲烝進也注皆見詩禮釋曰謂進與也羞者曲禮云間子有客使某羞

餼者進飲食之名也迪者以道而進也烝者周頌豐年云烝畀祖妣詔亮左

右相導也詔相導左右助勸也亮介尚右也左右亮也釋曰詔者大宗伯云

詔相王之大禮亮者大雅大明云涼彼武王左右者周南關雎云左右流之相

者鄉飲酒云相者二此皆謂教導之也教導即贊勉也故又為勸說又云勸

助也不以力助以心助也郭云紹介勸尚皆相佑助孫炎曰介者相助之義如人之左右手故以介爲左右也大雅生民云攸介攸止故轉爲右左右即亮也亦皆謂佐助反覆相訓以盡其義亮涼音義同 緝熙烈顯昭昭頌光也 釋曰顯者光明也大雅假學云顯顯令德說文云昭日明也大雅雲漢云昭回于天皓者亦日光也頌火光也小雅無將大車云不出于頌 注詩曰至烈光 釋曰云學有緝熙于光明者周頌之文又曰休有烈光周頌載見文劼鞏堅篤擊虔膠固也 釋曰皆牢固也劼者確固也鞏者說文云以革有所束也堅者剛彊之固也論語曰不曰堅乎磨而不磷篤者厚也物厚者牢固擊者擊亦牢固之意虔者恭之固也膠著所以固物小雅隰桑云德音孔膠 注劼虔至志也 釋曰云劼虔皆見詩書者酒誥云劼虔躬獻臣大雅韓奕云虔共爾位云易曰鞏用黃牛之革固志也者案革卦云初九鞏用黃牛之革遯卦六二象曰執用黃牛固志也文與此異然則郭云固志者所以釋革卦之鞏非謂遯之固志 疇孰誰也 釋曰皆謂語辭不爲義也又猶言誰也論語云君孰與不足陳風墓門云誰昔自然矣 注易曰疇離祉 釋曰否卦九四爻辭也 唯唯皇皇藐藐穆穆休嘉珍禕懿饒美也 釋曰皆謂美盛也少儀云祭祀之

美齊齊皇皇鄭玄云皇皇謂如歸往之往彼言皇皇則此駐駐也少儀又云言語之美穆穆皇皇曲禮云天子穆穆諸侯皇皇鄭注皆云形容止之貌然則皇皇穆穆者皆言語容止之美盛也大雅崧高云既成藐藐毛傳云藐藐美貌休者大禹謨云戒之用休又曰嘉乃丕績儒行云席上之珍以待聘禕者歎美也懿者周頌時邁云我求懿德黜者周頌酌篇云於黜王師是皆謂美之常語爾諧輯協和也關關嘒嘒音聲和也總熨和也釋曰昆日謂和同協者說文云衆之同和也關關嘒嘒者比鳥鳴音聲相和也周南關雎云關關雎鳩邛風匏有苦菜云嘒嘒鳴雁總即古文協字注書曰至柔克釋曰書曰八音克諧虞書舜典文云左傳曰百姓輯睦者案僖十五年又成十六年皆云羣臣輯睦其是乎云書曰熨爰柔克者周書洪範文從申神加彌崇重也釋曰隨從申重加增彌輔崇充皆所以爲重疊也大雅鳥獸鳥云福祿來崇穀悉卒泯忽滅聲聲畢擊雷殲技殲盡也注穀今至見詩釋曰此皆謂終盡穀今直語耳忽然盡貌左傳曰皇陶庭堅不祀忽諸云江東呼厭極爲擊者以時驗而言也說文云器中盡也云餘皆見詩者悉者說文云詳盡也卒者終盡也衛風日月云畜我不卒泯者滅盡也大雅桑柔云靡國不泯滅絕盡也小雅正月云寧或

滅之聲者說文云器中空也小雅萋我云餅之聲矣空者小雅大東云杼柚其
空畢者小雅無羊云畢來既外殲者舍人曰衆之盡也秦風黃鳥云殲我良人
拔者蹇除使盡也殄者詩云邦國殄瘁苞蕪茂豐也釋曰皆豳且盛也苞者
草木叢生也禹貢云草木漸苞蕪者繁蕪也洪範云庶草蕃廡蕪音義同茂
者茂盛也小雅天保云如松柏之茂 孳斂屈收戢蒐哀鳩樓聚也釋曰皆
會聚也斂者率聚也禮記大學曰百乘之家不畜聚斂之臣收者周頌維天之
命云我其收之戢者藏聚也周頌時邁云載戢干戈餘皆見注 注禮記至聚
也 釋曰云禮記曰秋之言孳孳斂也者鄉飲酒義文云春獵爲蒐蒐者以
其聚人衆也者春獵爲蒐釋天文也云詩曰屈此羣醜者魯頌泮水文云原隰
哀矣者小雅常棣文云左傳曰以鳩其民者隱八年文云樓猶今言拘樓聚也
者以時驗而言也 肅齊端速 亟屢數也疾也 釋曰皆謂急疾也肅者召
南小星云肅肅宵征毛傳云肅肅疾貌齊者壯疾也端者地風泉水云端臻于
衛速者論語云無欲速亟者 熾異論語曰好從事而亟失時一云亟 婚力大雅靈
臺云匪亟其欲屢者小雅巧言云君子屢盟數者祭義云祭不欲數述者疾走
史論語云迅雷風烈必變 注詩曰仲山甫徂齊 釋曰大雅烝民文 寔駿

蕭亟迅速也。釋曰：速亦疾也。蕭亟，蕭轉相訓耳。駁者猶也。禮記大傳云：俊奔走駁，遂音義同。鄭注云：疾奔走言勸事也。注詩曰：不逮故也。釋曰：鄭風導大路文。臺院阮，滕微隍，康虛也。釋曰：皆謂空虛也。臺者，豁臺也。大雅韓弁云：實墉實臺。阮者，坎陷之虛也。但重言耳。隍者，城池無水者。易曰：城復于隍。康者，注引方言云：康之言空也。彼注云：康，空貌。亦丘墟之空。無小雅賓之初筵云：酌彼康爵。鄭箋云：康，虛也。康，康音義同。黎，庶庶，庶多醜。師旅眾也。釋曰：皆謂眾夥也。注云：皆見詩者。大雅雲漢云：周餘黎民。靈臺云：庶民子來。烝民云：天生烝民。周頌載見云：思皇多祐。大雅絲篇云：戎醜猶行。棫樸云：六師及之。小雅采芣云：振旅闐闐之類是也。佯觀，哀眾那多也。釋曰：皆謂重多也。洋者，洋溢亦多貌。魯頌閟官云：萬舞洋洋。哀者，聚之多也。易曰：君子以裒多益寡。眾者，周頌臣工云：命我眾人。注詩曰：至不那。釋曰：詩曰：薄言觀者。小雅采芣文又曰：受福不那者，桑扈文。涼差，乘擇也。釋曰：皆選擇也。周南關雎云：左右流之。小雅吉日云：既差我馬。邶風云：簡兮簡兮，皆是也。簡，乘音義同。戰慄，震驚難恐懼也。釋曰：皆惶怖也。論語曰：使民戰栗。詩秦風黃鳥云：惴惴其慄。易曰：震來虩虩，又曰：驚遠而懼邇也。詩云：不難不煉，月令曰：國時。

有恐樂記曰柔氣不攝是皆懼也懼即慄也 注詩曰不難不味 釋曰商頌

長發文也 痛瘡虺積玄黃劬勞各領瘡疥鰓戮癩癘瘰癧瘵瘵痲痲逐疥瘵

瘵非癩瘵瘵瘵病也 釋曰疾甚曰病此皆病之通名耳孫炎曰痛人疲不能

行之病瘵馬疲不能進之病虺積馬罷不能升高之病玄黃馬更黃色之病然

則虺積者病之狀玄黃者病之變色郭云皆人病之通名而說者便爲之馬病

失其義也蓋指孫炎不能弘通故云失其義也各者罪病也頰者小雅兩無正

云維躬是瘵頰瘵音義同瘵者勞苦之病也瘵者小雅角弓云交相爲瘵戮者

相戮辱亦可恥病也癩及瘵者小雅正月云癩憂以瘵食又云癩癘瘵瘵皆心

憂癘之病也孫炎云癩者畏之病也瘵者小雅十月云悠悠我里瘵里音義同

瘵者孫炎云滯之病也小雅白華云俾我瘵兮瘵者瑕釁小病也閔者幽風鴟

鴟云鬻子之閔斯逐者衛風考槃云碩人之軸鄭箋云軸病也軸與逐蓋今古

字郭氏未詳瘵者小雅采芣云憂心孔疚瘵者小雅十月云亦孔之瘵瘵者節

南山云天方薦瘵瘵者四月云百卉具腓腓音義同瘵者大雅板篇云下民

卒瘵瘵者大雅瞻卬云士民其瘵瘵者大雅桑柔云瘵此下民餘皆見注 注

詩曰至見詩 釋曰云生我劬勞者小雅蓼莪文五書曰智藏瘵在者周書君

詰文云今江東呼病曰瘵者以時驗而言云東齊曰瘵者方言文云禮記曰親瘵色容不盛者玉藻文 恙寫惺肝絲慘恤罹憂也 釋曰皆謂憂愁也恙者聘禮云公問君賓對公再拜鄭注云拜其無恙郭云今人云無恙謂無憂也寫者有憂者思散寫也小雅車牽云我心寫今 絲者絲役亦為憂愁慘者心憂也恤者小雅祈父云胡轉予于恤罹者王風兔爰云逢此百罹 注詩曰至肝矣 釋曰云詩曰悠悠我惺者小雅十月文云何肝矣者卷耳及都人士文也 倫勤邛救勤愉庸瘵勞也 釋曰皆謂勞苦也倫者理也理治事務者必勞勤者廣雅云苦也孫炎曰習事之勞也救者相約救也亦為勞苦勤者勞力也梓材云既勤垣墉愉者懶也郭云勞苦者多惰愉全字或作頤同庸者民功曰庸瘵者說文云勞病也 注詩曰至庸者 釋曰云詩曰莫知我勤者小雅兩無正文云維王之邛者巧言文云哀我瘵人者大東文云國語曰無功庸者案晉語韓獻子老使公族穆子受事於朝辭曰屬公之亂無忌備公族不能死臣聞之曰無功庸者不敢居高位今無忌智不能匡君使至於難仁不能救勇不能死敢辱君朝以忝韓宗請退也固辭不立悼公聞之曰難雖不能死而能讓不可不賞使掌公族大夫是其事也 勞來強事謂劬勞也 釋曰皆謂

勤勞也勞來者以其有勤勞也自勉強者亦爲勤由能事事有功者亦爲勤
注詩曰職勞不來迨其謂之 釋曰云職勞不來者小雅大東文人以不被勞
來者爲不見勤故采薇序曰杖杜以勤歸即是勞來也云迨其謂之者召南標
有梅文也 攸傷憂思也 釋曰皆感思也攸者秦風渭陽之攸攸我思傷者
周南卷耳云維以不永傷真憂者愁思也 懷惟慮願念怒思也 釋曰皆思念
也方言云鬱攸懷怒惟慮願念靖慎思也晉宋備晉之間謂之鬱攸惟凡思
也慮謀思也願欲思也念常思也東齊海岱之間曰靖秦晉或曰慎凡思之貌
亦曰慎或曰怒舍人曰怒志而不得之思也 注詩曰怒如調飢 釋曰周南
汝墳文 祿祉履戩被禧禔祐福也 釋曰皆福祐也福祿對文則小異散
則祿亦福也商頌玄鳥云百祿是何鄭箋謂當擔負天之多福祉者繁多之
福也周頌烈文云錫茲祉福祐者小雅信南山云受天之祐 注詩曰至康矣
釋曰三詩曰福履綏之者周南棣木文云俾爾戩戩者小雅天保文云被祿康
矣者大雅卷阿文 禋祀祠蒸嘗禴祭也 釋曰皆祭之別名祭際也人神交
際說文云從示從又從肉又手也以手持肉示神所以祭也禋者說文云繫祀
也祀者說文云祭無已也餘者四時祭名跡具釋天 注書曰禋于六宗 釋

曰虞書舜典文孔安國云精意以享謂之禋宗尊也所尊祭者其祀有六謂四時也寒暑也日月也星也水旱也 儼恪祗翼謹恭欽寅燠飭也 釋曰皆謂謹飭也儼者郭云儼然飭貌論語云儼然人望而畏之恪者心敬也周書微子之命云恪慎克孝祗者虞書大禹謨云祗承于帝翼者小心之敬也云恭者飭貌也大雅桑柔云温温恭人欽者堯典云欽若昊天 注書曰至燠矣 釋曰云書曰夙夜惟寅者虞書舜典文云詩曰我孔熯矣者小雅楚茨文 朝且夙晨駿早也 釋曰早者說文言晨也從日在甲上十古文甲字今即以不晚為早朝者肅風蛟螭云崇朝其兩毛傳云崇終也從旦至食時為終朝旦者說文云明也從日在上一一地也陳風東門之枌云穀旦于差夙者齊風東方未明云不夙則莫晨者說文言晨昧爽也東方未明云不能晨夜駿亦明之早也 頽峽替戾底止後待也 釋曰皆相待也頽者此風貌有苦葉云叩須我友峽者齊風著篇云俟我于著乎而頽須峽俟音義同替戾底者郭云皆止也止亦相待 注書曰後我后 釋曰商書大甲文 爾幾幾殆危也 釋曰皆危險也說文云危在高而懼幾者幾猶殆也周書顧命云無以劓冒貢于非幾殆者小雅節南山云無小人殆 讖汔也 釋曰說文云劓摩也郭讀讖為劓云謂

相摩近孫炎云汔近也大雅民勞云 汔可小康鄭箋云汔幾也反覆相訓故

汔得為幾也昭二十年左傳亦引此詩杜預云汔期也然則期字雖別皆是近

義言其近當如此史記稱漢高祖欲廢大子周昌曰臣口不能言然臣期知其

不可陛下雖欲廢大子臣期不奉詔言期者意亦與此同也 治肆古故也

釋曰肆之為故語更端辭也商書湯誥曰肆台小子古之為故謂舊故也周頌

良和云續古之人 肆故今也 釋曰詩大雅絲篇云肆不殄厥愠毛傳云肆

故今也即以肆之一字為故今因上起下之語郭氏字別為義云肆既為故又

為今今亦為故故亦為今此義相反而兼通者事例在下在下者謂在下文但

在存也注 惇實祐篤擊仍毗埤竺腹厚也 釋曰皆重厚也惇者周書武成

云惇信明義實者誠之厚也大雅桑柔及逢天憚怒小雅天保云俾爾單厚周

頌昊天有成命云單厥心皆訓厚也實憚單音義同祐者福厚也篤者周頌維

天之命云曾孫篤之擊然厚貌頻仍埤益毗輔皆重厚釋天云仍飢為苻邳風

北門云政事一埤益我小雅節南山云天子是毗又采菽云福祿膍之毗毗膍

音義同竺與篤同腹者小雅蓼莪云出入腹我月令云水澤腹堅 載護食詐

偽也 釋曰皆虛偽也郭云載者言而不信謨者謀而不忠者以載詁為言謨

為謀今又為偽故以為言而不信謀而不忠不信不忠則是偽也食者孫炎曰
食言之偽也袁二十五年左傳云孟武伯惡郭重曰何肥也公曰是食言多矣
能無肥乎然則言而不行如食之消盡後終不行前言為偽故通謂偽言為食
言故此訓食為偽也詐者方言云膠誦詐也涼州西南之間曰膠自關而東西
或曰誦或曰膠詐通語也 注書曰朕不食言 釋曰商書湯誥文 誥猷載
行訛言也 釋曰皆謂言辭也話者善言也孫炎曰善人之言也猷者道也道
亦言也載者載於簡策之言也郭云今江東通謂語為行世以妖言為訛 注
詩曰至之載 釋曰云詩曰慎爾出話者大雅抑篇文云周禮曰作盟詛之載
者春官詛祝職文也 遘逢遇也遘逢遇遘也遘逢遇遘見也 釋曰皆謂相
遭遇觸遘而相見也召南草蟲云亦既遘止周書洪範云子孫其逢吉鄭風野
有蔓草云邂逅相遇轉復相訓三者又為相觸遘遘逢遇遘遘四者皆行而相值
之名行而相值即見也故又為見 顯昭覲劍覲見也 釋曰顯昭皆明見也
周頌嶄之云天維顯思又時邁云明昭有周覲劍覲者皆下見上也曲禮云天
子當依而立諸侯北面而見天子曰覲郊特牲云不敢私覲 注逸書曰劍我
周王 釋曰不在今尚書之內故曰逸 監瞻臨沚規相視也 釋曰皆謂察

視也小雅節南山云何用不監又曰民具爾瞻大雅大明云上帝臨女文王世子云成王幼不能治昨規者考工記云琢圭璋八寸璧琮八寸以規聘鄭注云規視也聘問也衆來曰規特來曰聘相者小雅小弁云相彼投兔 鞠訥溢盈也 釋曰皆謂盈多 訥訥滿溢皆盈多也 注詩曰降此鞠訥 釋曰小雅節南山文毛傳云鞠盈 訥訥也鄭箋云盈猶多也以盈者必多故鄭轉云盈猶多也 孔魄哉延虛無之言間也 釋曰間謂間隙也孔者孔穴小雅角弓云如酌孔取魄者形也謂月之無光之處名魄也康誥云惟三月哉生魄延者今墓道也虛無者空無所有也是皆有間隙也 瘞幽隱匿藏官窺微也 釋曰微謂逃藏也瘞者埋藏之微也幽者深微也隱者深隱而微也匿者舍人曰藏之微也藏者覆障使微也窺者行之微是皆微昧不顯揚也 注左傳曰其徒微之是也 釋曰宋昭十七年傳云楚白公勝作亂殺子西子期葉公子高至焉箴尹固帥其屬將與白公子高曰微二子者楚不國矣棄德從賊其可保乎乃從葉公使與國人以攻白公公奔山而縊其徒微之是也 訥微委懷安按楚尺底底尼定曷遏止也 釋曰皆謂在也訥記者終止也受者坐止也懷至止也安休止也抑按楚廢皆止住也大雅云以按徂旅小雅云勿替引之定

者靜止也曷者俗以抑止爲曷今以逆相止爲過餘皆見注 注戾底至尼之
釋曰云戾底義見詩者小雅采芣云亦是戾矣底者在物之下是亦上也凡注
言見詩今毛詩無者蓋在齊魯韓詩也云國語曰戾矣將底者案晉語云文
公在翟十二年狐偃曰日吾來此也非以翟爲榮可以成事也吾曰奔而易達
困而有貪休以擇利可以反也今戾矣戾矣將底底著滯淫誰能與之蓋速
行乎是其事也云孟子曰行或尼之者案孟子魯平公將見孟子嬖人臧倉止
之樂正子見孟子曰克告於君君爲來見也嬖人有臧倉沮君君是以不來也
曰行或使之止或尼之行止非人所能也吾之不遇魯侯天也臧氏之子焉能
使子不遇哉是其事也此云行或尼之者所見本異或傳寫誤 豫射賦也
注詩曰服之無斂 釋曰謂厭倦也云詩曰者周南葛覃文也 列績業也
釋曰謂功業也烈者周頌執競云無競維烈績者大雅文王有聲于維禹之績
績勲功也 釋曰謂功勞也績者虐書大禹謨云嘉乃丕績勲者案周禮司勲
職云王功曰勲鄭注云輔成王業若周公 功績質登平明者就成也 釋曰
皆謂成濟也勲功績業皆有成也事有分明亦成濟也舜典云三載考績周頌
勳之云日就月將皆言成功也 注詩曰至成也 釋曰云詩曰質爾民人者

大雅抑篇文云禮記曰年穀不登者下曲禮文云穀梁傳曰平者成也者宣十

五年文也 桔梗較頰庭道直也 釋曰桔梗較頰皆正直也庭條直也道者

頰道無所屈 注詩曰既庭且碩 釋曰小雅大田文 密康靜也 釋曰皆

安靜也周頌昊天有成命夙夜其命宥密大雅生民云不康禋祀 豫寧綏康

柔安也 釋曰皆安樂也大雅板篇云不敢戲豫虞書大禹謨云萬邦咸寧

商書大甲云撫綏萬邦大雅民勞云允可小康虞書舜典云柔遠能迓 平均

夷第易也 釋曰易者不難也和平均一皆易直也周頌天作云岐有夷之行

大雅泂酌云豈第君子 矢弛也弛易也 釋曰郭云弛放也以弓釋弦曰弛

故云弛放禮記雜記云一張一弛弛又為易謂相延易也 希寡鮮罕也鮮

寡也 釋曰皆簡少之稱也論語云希不失矣易說卦云巽為寡髮大雅抑

篇云鮮不為則郭云罕亦希也鄭風大叔于田云叔發罕忌鮮又為寡轉互

相訓皆謂希少爾 酬酢侑報也 釋曰皆相報答也郭云此通謂相報答不

主于飲酒者以飲酒之禮主人酌酒於賓曰獻賓既卒爵洗而酌主人曰酢主

人既卒酢爵又酌自飲卒爵復酌進賓曰酬故說者以酬酢主謂飲酒相報答

郭以易繫辭云可與酬酢謂應對萬物也小雅楚茨云萬壽攸酢是神報主

人也故云不主于飲酒侑者案公食大夫禮賓三飯之後云公受宰夫束帛以
侑注云束帛十端帛也侑猶勸也主國君以爲食賓躬勸之意未至復發幣
以勸之欲其深安賓也是侑者主人所以報賓也 毗劉暴樂也 釋曰舍人
曰毗劉爆樂之意也木枝葉稀疎不均爲爆樂郭云謂樹葉缺落蔭蔭爆樂見
詩者大雅桑柔云捋采其劉毛傳云劉爆樂而希也是矣 覲髮髯離也 釋
曰郭云謂草木之叢耳鬻奮也菲離即彌離彌離猶蒙龍耳孫叔然字別爲義
失矣郭以時驗而爲此解孫氏每字各別爲義故云失矣 蠱詔貳疑也 釋
曰皆謂疑或也郭云蠱或有貳心者皆疑也者案昭元年左傳晉趙孟問於鬻
和曰何謂蠱對曰淫瀆惑亂之所生也於文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱在周易
女惑男風落山謂之蠱是蠱惑也貳者心疑不一也大雅大明云無貳尔心毛
傳云無敢懷貳心也云左傳曰天命不誨者哀十七年葉公子高辭也 榘翰
儀榘也 釋曰舍人曰榘正也欂櫨牆所立兩木也翰所以當牆兩邊障土者也
大雅生民云維周之栢又崧高云維周之翰儀表亦體榘也 礪斐輔比侑
也 釋曰侑猶輔也礪者商書說命云夢帝賴于良礪斐者周書康誥云天威
斐忱輔者商書湯誓云兩尚輔予人以者易比卦象云比輔也 疆界邊衛圍

垂也。釋曰：謂四垂也。郭云：疆場竟界邊旁營衛守圍皆在外垂也。舍人曰：圍拒邊垂也。孫炎曰：圍國之四垂也。注左傳曰：聊以固吾圍也。釋曰：隱十年鄭伯辭也。昌敵疆應丁當也。釋曰：皆相當也。昌者言當也。敵者仇匹相當也。文六年左傳曰：敵惠敵怨，疆者好與物相當，值應者對當也。大雅下武云：應侯順德，丁者雲漢云：寧丁我躬。注書曰：禹拜昌言。釋曰：虞書曰：禹謨文。淳肩搖動，春蠶通椒厲作也。釋曰：皆興作也。淳然興作，貌莊公十年左傳云：禹湯罪已，其興也悌焉。肩者勝任之作也。搖者考工記矢人云：夾而搖之，以視其豐殺之節也。動者商書咸有一德云：德惟一動罔不吉。春蠶者鄉飲酒義云：春之爲言蠶也。倣者始作也。厲者方言云：厲，印爲也。甌越曰：印，吳曰：厲，爲亦作也。注公羊至樂矣。釋曰：云公羊傳曰：倣甚也者，隱九年云：三月庚辰大雨雪，何以書記異也。何異爾，倣甚也。云穀梁傳曰：始厲樂矣者，隱五年云：九月考仲子之宮，初獻六羽，始僭樂矣。尸子曰：舞夏自天子至諸侯，皆用八佾，初獻六羽，始厲樂矣。茲斯咨咨已此也。釋曰：此者對彼之稱，言近在是也。茲者虞書夏禹謨云：念茲在茲，斯者召南殷其雷云：何斯違斯，咨與茲同。咨已與此皆音相近，故得爲此也。郭云：咨已皆方俗異語。嗟咨嗟也。釋曰：皆歎也。周南卷耳云：嗟

我懷人堯典云疇咨若時登庸郭云今河北人云蹇歎閑狎串貫習也釋
曰皆便習也莊二十二年左傳曰赦其不閑於教訓曲禮曰賢者狎而敬之大
雅皇矣云串夷載路齊風猗嗟云射則貫兮皆是言也郭云串厭串貫貫伏也
今俗語皆然者當東晉時有此厭串貫伏之語故以為證也 曩塵佇淹留又
也 釋曰曩曩鄉塵垢佇企淹滯留止皆稽久也通見詩書 逮及既且與也 釋
曰皆相親與也郭云公羊傳曰會及既且皆與也者隱元年文也云逮亦及也者
方言文 隲假格陟躋登陞也 釋曰皆謂陞上陟者周南卷耳云陟彼高岡
餘見注 注方言言至陞也 釋曰云方言言白者案彼云躡郅音趾音格躡躡
登也自關而西秦晉之間曰躡東齊海岱之間謂之躡魯衛曰郅梁益之間曰
格或曰跋躡郅格音義同云禮記曰天王登遐者下曲禮又云公羊傳曰躡
者何陞也者文公二年文也 揮盃歇涸竭也 釋曰皆謂竭盡也揮者郭云
揮振去水亦為竭曲禮曰執玉器者弗揮是也盃即漣也郭云歇通語謂歇即
竭之通語也涸水竭也 注月令至成梁 釋曰云月令云無漣陂池者案月
令仲春之月是月也無竭川澤無漣陂池無焚山林鄭注云順陽養物也苗水
曰陂穿地通水曰池云國語曰水涸而成 梁者梁周語定王使單襄公聘於

宋遂假道於陳以聘楚單子歸告王曰陳侯不有大各國必王王曰何故對曰夫辰角見而雨畢天根見而水固本見而草木節解四見而隕霜火見而清風戒寒故先王之教曰雨畢而除道水涸而成梁草木節解而備藏隕霜而冬裘具清風至而脩城郭宮室今陳國火朝覲矣而道路若塞野場若棄澤不陂障川無舟梁是廢先王之教也引之者證涸爲水竭 拒拭刷清也 釋曰郭云振訛技拭掃刷皆所以爲潔清禮記喪大記云扱用巾哀十四年公羊傳云反袂拭面周禮凌人職云夏頒冰掌事秋刷後鄭云秋涼冰不用可以清除其室 鴻昏於顯間代也 注鴻鴈至相代 釋曰皆謂更代也云鴻鴈知運代者鴻鴈之屬九月而南正月而北是知其時運而更代南北也云昏主代明者釋經昏字也曰入後一刻半爲昏昏來則明往故云昏主代明云明亦代昏者釋經顯也顯即明也云間錯亦相代者謂間厠交錯亦相更代也儀禮鄉飲酒云乃間歌魚麗鄭注云間代也謂一歌則一吹是也又周頌桓桓云皇以間之饁饗饋也 釋曰饋者以食遺與也野饋曰饁舍人曰饗自家之野也 注國語曰其妻饁之 釋曰晉語云曰季使舍於異野異致稱其妻饁之故相代如宿從而問之異芮字也與之歸既復命而進之曰臣得賢人敢以告是也 遷

運徙也 釋曰皆謂移徙也大雅皇矣云帝遷明德易曰日月運行郭云今

江東通言遷徙者時驗而言也 秉拱執也 釋曰皆謂持執也周書金縢二

植野秉珪郭云兩手持為拱老子云雖有拱野 殿熙興也 釋曰皆謂興作

郭云書曰庶績成既者虞書舜典文云殿見周官者周官即周禮也笙師職云

大喪殿其樂器鄭注殿興也興謂作之 衛蹶假嘉也 釋曰謂嘉美也郭云

詩序曰假樂嘉成王也者大雅假樂篇序也 廢稅赦舍也 釋曰皆舍置也

廢者宣八年公羊傳云廢其無聲者赦者放置也虞書舜典云青災肆赦郭

云詩曰召伯所稅者召南甘棠文也 棲遲憇休苦艱隸四息也 釋曰皆止

息也舍人曰棲遲行步之息郭云棲遲遊息也陳風衡門云衡門之下可以棲

遲憇者召南甘棠云召伯所憇休者止而息也周南漢廣云不可休息苦者郭

云苦勞者宜止息艱隸四者郭云皆氣息貌案方言云餽餽喙四息也周鄭宋

沛之間曰餽自關而西秦晉之間或曰喙或曰餽東齊曰四故郭云今東齊呼

息為四也 供峙共具也 釋曰皆謂備具也供者論語云子路共之供共音

義同峙者周書費誓云峙乃糗糧周頌臣云峙乃錢鎛峙峙音義同共者

小雅小阜云靖共爾位 憇憇惠愛也 釋曰愛謂寵惜也方言云憇 切 憇掩

猶憐羊愛也韓鄭曰憮晉衛曰掩汝頰之間曰憐宋魯之間曰羊秦或曰憐憐
通語也故郭云憐韓鄭語今江東通呼為憐憐音義同惠者仁愛也邛比
風云惠而好我 娠蠢震難妯駘感訛蹶動也 釋曰比皆謂動作娠者說文云
妊娠動也郭云娠猶震也者以大雅生民云載震載夙昭元年左傳曰邑姜方
震大叔哀元年左傳曰后緡方震皆謂有身為震故云娠猶震也春官者郭云蠢
難駘踴自搖動貌小雅采芑云蠢爾蠻荆震者大雅常武云震矍徐方難者恐
動也商頌長發云不難不棘駘者大雅常武云徐方繹駘蹶者大雅縣篇云文
王蹶蹶生 注詩曰至或訛 釋曰云詩曰憂心且妯者小雅鼓鍾文云無感
我忱兮者召南野有死麕文云或寢或訛者小雅無羊文 覆察副審也 釋
曰郭云覆校察視副長皆所為審諦覆者月之季春云命舟牧覆舟五覆五反
察者周書呂刑云惟察惟法副者次長之稱 契滅殄絕也 釋曰皆謂斷絕
契者郭云今江東呼刻斷為契斷定九年左傳曰盡借邑人之車契其軸杜注
云契刻也滅者小雅正月云寧或滅之殄者大雅桑柔云不殄心憂 郡臻仍
迺侯乃也 釋曰乃語辭也迺乃音義同大雅縣篇云迺慰迺止是也 迪縣
訓道也 釋曰虞書大禹謨云惠迪吉小雅巧言云秩秩大猷猷音義同周

書顧人命女嗣訓 僉咸胥皆也 釋曰謂眾皆也 舜典云僉曰伯禹作司
空商書云咸有一德郭云東齊曰胥見方言者案方言云及胥皆也自山而
東五國之郊曰命東齊曰胥是也 二音孟者艾正伯長也 釋曰皆謂長上也
郭云育養亦為長坤谷風云既生既育鄭箋云育謂長老也孟庶長也又周書
康誥云至若曰孟侯孔安國云孟長也五侯之長者艾皆老長也曲禮曰五十
曰艾服官政六十曰耆指使正伯官官長大雅雲漢云以茂庶正盤庚云邦伯
師長 艾歷也 釋曰艾又為歷郭云長者多更歷 歷秭算數也 釋曰
皆算數也郭云歷歷數也推律所生之數虞書大禹謨云天之歷數在汝躬秭
者周頌豐年至萬億及秭毛傳云數億至萬曰億數億至億曰秭郭云今以十
億為秭者以時驗而言也 注論語云何足算也 釋曰案論語子貢問曰今
之從政者何如子曰噫斗筭之人何足算也鄭曰算數也 歷傳也 釋曰謂
傳近也隱十年左傳云庚辰傳於許 艾歷視胥相也 釋曰皆謂相共也
覲者郭云視謂相視也說文云視邪視也郭云公羊傳曰胥盟者何相盟也者
桓三年文 又亂靖神弗渥治也 注論語至詩書 釋曰皆治理也舍人曰
亂義之治也孫炎曰亂治之理也云論語曰子有亂臣十人者泰伯篇文也渥

書序作曰音同耳者虞書序云帝釐下土方設居方別生分類作汨作孔傳云汨治作興也言其治民之功興故爲汨作之篇亡云餘並見詩書者舜典云有能俾乂小雅苑柳云俾予靖之大雅生民云弗厥豐豐弗弗音義同 頤艾育養也 釋曰頤者易曰頤貞吉育者易无妄象曰先王以茂對時育萬物郭云汝穎梁宋之間曰艾方言云昔案方言云台胎陶鞠養也晉衛燕魏曰台胎陳楚韓鄭之間曰鞠秦或曰陶汝穎梁宋之間曰胎或曰艾是也 汝渾隕墜也 釋曰自隕落也郭云汝渾皆水落貌春秋僖公十六年經云星隕如雨際接裴捷也 釋曰郭云捷謂相接續也際者相會之捷也左傳曰爾未際也小雅苑柳云無自瘳焉鄭箋云際接也接者曾子問云接祭而已謂捷速而祭也瘳者未詳 楚神溢慎也 釋曰謂謹慎也楚者周書洛誥云夙夜楚祀溢者舍人曰溢行之慎周頌維天之命云假以溢我故注云見詩書 鬱陶踈喜也 注孟子至字耳 釋曰皆謂歡悅鬱陶者心初悅而未暢之意也云孟子曰鬱陶思君者案孟子云象往入舜宮舜在牀琴曰鬱陶思君爾忸怩趙氏注云象身舜生在牀鼓琴愕然反辭曰我鬱陶思君故來爾辭也忸怩而慙是其情也云禮記曰人喜則斯陶陶斯詠詠斯猶者下檀弓文鄭注云陶鬱陶也

咏嘔也猶當為搖聲之誤也。搖謂身動搖也。秦人猶搖聲相近云猶即繇也。古
今字耳者言禮記猶即此輕繇也。古今字異耳。誠濟獲也。釋曰皆謂克獲
也。郭云今以獲賊耳為誠者大雅皇矣云攸誠安安毛傳云不服者殺而獻其
左耳曰誠。魚骨頌泮水云在泮獻誠鄭箋云誠所格者之左耳皆謂臨陳格殺之
而取其耳也。云獲禾為濟者小雅大田云此有不斂穧穧者禾之鋪而未束故
云獲禾為濟是並見詩也。阻艱難也。釋曰皆險難也。秦風蒹葭云道阻且
長商書說命云非知之艱剋矧利也。釋曰皆矧之利也。小雅大田云以我覃
耜剋覃云義同。頌載其至有略其耜矧音義同。允任王侯也。釋曰皆
謂詔侯也。允信也。侯人似信任者孫炎云似可任之侯也。虞書皋繇典云而難任
人王猶任也。皋陶謨云何畏乎巧言令色孔壬。俾拚押使也。俾拚押使從也。
釋曰皆謂使令隨從也。郭云見詩者魯頌闕官云俾爾熾而昌大雅桑柔云并
云不逮拚并音義同。押義亦同。此皆為使令也。俾拚押使四者又為隨從。
儀仍因也。釋曰皆因緣也。費誓言曰無敢寇攘鄭注云因其亡失曰攘儀攘音
義同。旌博士讀曰襄周書君奭云襄我二人郭無明說義得兩通論語云仍舊
貫董督正也。釋曰皆謂御正也。虞書大禹謨云董之用威春秋僖公十二

年在傳云謂督不忘享孝也 釋曰享祀孝道也小雅信南山云享於祖考

珍享獻也 釋曰致物於尊者曰獻珍者珍物宜獻也享者周禮大行人云廟

中將幣享鄭司農云三享三獻也郭云穀梁傳曰諸侯不享觀者僖五年文

縱縮亂也 釋曰縱放掣縮皆亂法也大雅民勞云無縱詭隨 探篡俘取也

釋曰郭云探者摸取也篡者奪取也李巡曰囚敵曰俘伐執之曰取注云書曰

俘厥寶玉者商書序云夏師敗績湯遂從之遂伐三股俘厥寶玉孔氏云俘取

也 徂在存也 釋曰鄭風出其東門云匪我思且鄭箋云非我思存也徂且

音義同在訓存者常語也上云徂往也往則非存故郭氏引類以曉人也云美

惡不嫌同名者案隱七年公羊傳云賈賤不嫌同號美惡不嫌同辭何休云若

繼體君亦稱即位繼弒君亦稱即位且有起文美惡不嫌同辭是也若此篇徂往

也死也亦稱徂是惡也存也亦稱徂是美也各首其義故云美惡不嫌同名

在存省士察示也 釋曰謂審祭也虞書舜典云在璿璣玉衡以齊七政存即在

也省謂視察論語云吾日三省吾身士者理獄之官亦主聽察虞書舜典舜命

臯陶云汝作士 烈枿餘也 釋曰謂遺餘也詩大雅雲漢序云宣王承厲王

之列李巡曰枿槁木之餘也商書盤庚云若顛木之有由蘗枿蘗音義同郭

云晉衛之間曰彙陳鄭之間曰烈者方言文 迂迎也 釋曰謂相逢逆也郭

云公羊傳曰跛者迂跛者此成二年傳文案彼云晉郤克與臧孫許同時而聘

于齊蕭同姪子者齊君之母也踊于楛而窺客則客或跛或眇於是使跛者迂

跛者眇者迂眇者是也引之以證迂為迎也宣三年左傳曰狂狡輅鄭人杜注

云輅迎也周禮秋官有訝士及聘禮云隙明訝賓于館鄭注是云訝迎也召南

鵲巢云百兩御之鄭注亦云御迎也字形雖別音義實同蓋以作非一人致茲

異也當以迂為正字餘皆假借 元良首也 釋曰謂頭首也郭云左傳曰狄

人歸先軫之元者僖三十三年狄伐晉及箕八月戊子晉侯敗狄于箕郤缺獲

白狄子先軫曰匹夫逞志於君而無討敢不自討乎免胄入狄師死焉狄人歸

其元面如生是也引證元為首良未詳 薦摯臻也 釋曰臻至也薦進執摯

皆所以表至也 賡揚績也 釋曰謂相繼續也郭云書曰乃賡載歌者虞書

益稷文 祔祀祖也 釋曰謂先祖也說文云祔後死者食食於先祖也郭云

祔付也付新死者於祖廟士虞記云明日以其班祔毀廟之主名祔耶尼也

釋曰尼近也言即今相近也 尼定也 釋曰尼詰為止即定舍人曰尼者

私之定也 邇幾暱近也 釋曰皆謂殆近也邇者鄭風東門之墀云其室則

邇者聘義曰日幾中而后禮成暱者郭云親近也小雅苑柳云無自暱焉

安安坐也 釋曰安者安定之坐也郭云禮記曰安而后傳命者案士相見禮

云凡言非對也安而后傳言鄭注云凡言謂已為君言事也安安坐也傳言猶

出言也此言禮記曰安而后傳命者傳寫誤也或所見本異 貉縮綸也 釋

曰郭云綸者繩也謂牽縛縮貉之今俗語亦然據時驗而言也大雅縣篇云其

繩則直縮板以載 貉嘆安定也 釋曰皆靜定也大雅皇矣云貉其德音毛

傳云貉靜也鄭箋云德正應和曰貉嘆者皇矣又云求民之莫鄭箋云求民之

定謂所歸就也貉狗嘆莫音義同安者小雅斯干云乃安斯寢 伊維也伊維

侯也 釋曰皆發語辭轉互相訓邶谷風云伊余來暨大雅大明云維此文王

小雅六月云侯誰在矣 時是是也 釋曰是此也秦風駟驥云秦時辰牡郭

云公羊傳曰寔來者何是來也者案春秋桓五年冬州公如曹六年春正月寔

來公羊傳曰寔來者何猶曰是人來也引之證是為是也 卒猷假輟已也

釋曰皆謂終已也卒者終盡之已也輟止已也論語曰擾而不輟 求首在卒

就終也 釋曰皆謂終盡也求者大雅下武云世德作求郭云詩曰嗣先公爾

首矣者大雅卷阿文卒者邶風日月云畜我不卒就者凡事物成就亦終也

崩薨無祿卒徂落殪死也釋曰此皆死之別稱也曲禮云天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死鄭注云異死名者爲人致哀云無知若猶不同然也自上顛壞曰崩薨顛壞之聲卒終也不祿不終其祿死之言斲也精神漸盡也又曰壽考曰卒短折曰不祿鄭注云祿謂有德行任爲大夫士而不爲者老而死從大夫之稱少而死從士之稱此云無祿者即彼之不祿也徂落者李巡曰徂落堯死之稱郭云古者死亡尊卑同稱耳故尚書堯曰殪落舜曰陟方乃死者皆虞書舜典文也謂之殪落者蓋殪爲往也言人命盡而往落者若草木葉落也殪者案隱九年左傳至哀戎師前後擊之盡殪杜注云殪死也

爾雅疏卷第二

爾雅疏卷第三

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勅校定

釋言第二

釋曰說文曰直言曰言仲尼曰言以足志介之推曰言身之文也然則言者發於志而形於聲所以文章於身者也論語曰詩三百一言以蔽之曰思無邪左傳趙簡子稱子大叔遺我以九言皆以一句爲一言也漢書東方朔云十六學詩書誦二十萬言則以一字爲一言也雖一句一字有異要以今古方國殊別學者莫能通是以方言云皆古今語也初別國不相往來之言也今或同而舊書雅記故俗語不失其方而後人不知故爲之作釋也是曰釋言

躬齊中也 釋曰躬齊皆謂正中也注書曰以躬仲春者堯典文案彼云曰中星鳥以躬仲春孔安國以躬爲正中正義同故也云釋地曰距齊州以南者彼注云距去也齊中也謂中州爲齊州是齊得爲中也 斯診離也 釋曰斯析診張皆分離也孫炎曰斯析離郭云齊陳曰斯者方言文陳風墓門云斧以斯之是也云診見詩者小雅巷伯云哆兮侈兮成是南其鄰箋云因實皇

之哆而又侈大之是也該侈音義同 設興起也 釋曰設興皆作起也注禮

記曰尸設者祭統丈也 還復返也 釋曰比且迴返也春秋書師還又曰至

河乃復之類是也 宣徇徧也 釋曰皆周徧也大雅江漢云來旬來宣左傳

云旬徧鄭箋云宣徧是皆為周徧也徇旬音義同 駟遠轉也 釋曰皆傳

車驛馬之名文十六年左傳曰楚子乘駟會師于臨品又僖三十三年云使遽

告於鄭又成五年曰晉侯以傳召伯宗是皆謂今驛也 蒙荒奄也 釋曰

皆謂奄覆唐風云葛生蒙楚孫炎曰荒大之奄周南云葛藟荒之故郭云

皆見詩 告謁請也 釋曰皆謂求請也成二年左傳曰卻克對齊侯曰晉

與魯衛兄弟也來告曰大國朝夕釋憾於敝邑之地詩序云無險設私謁之

心 肅雍聲也 釋曰和樂聲也注詩曰肅雍和鳴者周頌有聲文也 格

懷來也 釋曰謂招來也注書曰格爾眾庶者商書湯誓文也云懷見詩者

周頌時邁云懷柔百神 吟底致也 釋曰曲禮曰吟於鬼神昭元年左傳叔

向曰底祿以德周頌武篇云耄是爾功毛傳曰耄致也王肅云致定其大功

謂誅紂定天下是毛讀者為底故注云見詩傳 侈怙恃也 釋曰皆依恃

也郭云江東呼母為侈小雅蓼莪云無父何怙無母何恃是也 律適述也

釋曰皆敘述也方俗語異耳津管所以述承適者述行之也大雅文王有殷耳
通駿有聲之類是也俞會然也釋曰皆然應也注禮記曰男唯女俞者內
則文也會古蒼字故為應也豫臚敘也釋曰皆陳敘也事豫備者亦有敘
也漢書云典容秦官大初元年更名大鴻臚章昭曰鴻大也臚陳敘也以禮大
陳敘賓客也又莊子云大儒臚傳是也庶幾尚也釋曰尚謂心所希望也
注詩曰不尚自薦者小雅苑柳篇文也鄭箋云尚庶幾也以心所念尚即是庶
幾義相反覆故引之觀指示也釋曰示謂呈見於人也注國語曰且觀之
兵者案周語穆王將征犬戎祭公謀父諫曰不可先王耀德不觀兵犬戎氏以
其職來王天子曰子必以不享征之且觀之兵無乃廢先王之訓而王幾頓乎
是也論語曰拍其掌謂舉掌以示人也若惠順也釋曰順不逆也書曰若
稽古謂順考古道也詩邶風終風云惠然肯來言有順心然後可來是也
教無傲也釋曰皆謂傲慢周頌絲衣云不吳不敖注禮記曰無憚無傲者投
壺文也案彼云今弟子辭曰毋撫母教母情立母踰言情立踰言有常爵
是也幼鞠離也釋曰方言云稚年小也曲禮曰幼子常視無誑書曰兄亦
不念鞠子哀是皆謂方小也書曰者周書康誥文也逸書過也釋曰比目謂

答過也注云書曰汝則有逸罰者案商書盤庚云惟予一人有佚罰弗言云汝則有常刑無云汝則有逸罰者師讀不同故也或者其在今文乎僂言者在傳曰禮義不僂言之類是也疑休戾也釋曰戾止也書曰疑謀勿成月令云百工休是疑休皆為也疾齊壯也釋曰急疾齊整皆於事敏速疆壯也

愾褊急也釋曰愾與亟同大雅靈臺云經始勿亟文王有聲云匪棘其欲禮記引此詩作匪革其猶革亦急也愾亟棘革字雖異音義同魏風葛屨云維是褊心又廣雅去愾謹也褊狹陋也是皆急狹也賈賈市也釋曰謂市賈賣物也注詩曰抱在賈絲者衛風氓篇文也大雅瞻卬云如賈三倍也匪陋隱也釋曰皆幽隱也注禮記曰匪用席者案有司徹云有司官徹饋饌于室

中西北隅南面如饋之設右八扉用席是也云禮記者誤也云書曰揚側陋者堯典文也遏遠逮也釋曰逮謂相及也注東齊曰遏北燕曰遠者方言文也征邁行也釋曰皆出行也注詩曰王子出征者小雅六月文也云邁亦

行者詩云周王于邁是也圮敗覆也釋曰圮毀敗壞皆傾覆也書曰祖乙圮于耿荐原再也釋曰皆重再也孫炎云荐草生之再也郭云易曰水荐至者周易坎卦象辭也云今呼重疊為羅者周禮夏官馬質云禁原蠶者是

也 撫救撫也 釋曰皆憐撫也方言云宋衛邠陶之間謂愛曰撫故注云撫

愛撫也云救義見書者大誥云予翼以千牧寧武圖功之類是也 臞疥瘠也

釋曰皆瘦瘠也鄭玄周禮注云瘦臞腐敗郭云齊人謂瘠瘦為臞 枕類充也

釋曰孫叔然本批作光書云光被四表說文云類是火光也是皆充盛也 屢

暱亟也 釋曰亟猶數也詩頌曰屢豐年左傳曰諸夏親暱親暱者恩信必數

故注云親暱者亦數 靡罔無也 釋曰無不有也詩云靡神不舉書曰罔有

攸救皆是 爽差也 爽忒也 釋曰廣異言也 爽謂差錯又為忒變孫炎

曰忒變雜不郭云皆謂用心差錯不專詩衛風云女也不爽大雅瞻卬云鞠人伎

忒 俛貳也 釋曰俛次也次即副貳之義 剗剪森也 釋曰皆為齊截也

郭云南方人呼剪刀為剗刀釋器云金鍍剪羽謂之鍍 饋餽給也 釋曰給

熟也孫炎曰蒸之曰饋均之曰餽郭云今呼饗飯為饋饋熟為餽說文云饋一

蒸米也餽飯氣流也然則蒸米謂之饋饋必餽而熟之故言饋餽給也大雅洞

酌云可以餽饋饋音義同 媵將送也 釋曰皆謂送行也孫炎曰將行之

送也注云左傳曰以媵秦穆姬者牽僖五年晉執虞公及其大夫井伯以媵秦

穆姬杜注云秦穆姬晉獻公女送女曰媵以屈辱之云詩曰遠于將之者邠風

穆姬杜注云秦穆姬晉獻公女送女曰媵以屈辱之云詩曰遠于將之者邠風

燕燕衛莊姜送歸妾之詩也 作造爲也 釋曰謂營爲也皆見鄭風緇衣篇

糝餼食也 釋曰皆飯食也注方言云陳楚之間相呼食爲糝者案彼云糝

餼食也陳楚之內相謁而食麥饋謂之糝楚曰餼凡陳楚之郊南楚之外相

謁而餼或曰餼或曰粘秦魚目之際河陰之間曰餼惡恨切饋五根切此真秦

語也大雅公劉云迺裹餼糧 鞠究窮也 釋曰皆窮盡也大雅雲漢云鞠

或庶正小雅節南山云以究王訕 涵矜鹹苦也 釋曰郭云涵苦地也者謂

斥澗可糞蓋者左傳曰表溥涵云可矜憐者亦辛苦者小雅鴻鴈云爰及矜人

鄭箋云可憐之人謂貧窮者是辛苦之人也云苦即大鹹者釋經之鹹也鹹味

極必苦故以鹹爲苦也 干流求也 釋曰皆求取也論語云子張學干祿注

詩曰左右流之周南關雎文也 流是覃也覃延也 釋曰轉相解也皆謂蔓

延相被及水之流必相延及詩周南云葛之覃兮 佻偷也 釋曰小雅鹿鳴

云規民不忒是也李巡曰佻偷薄之偷郭云謂苟且左傳趙孟曰吾儕偷食朝

不謀夕何其長也杜注云言欲苟免目前不能念長久是謂偷爲苟且也 潛深

也潛深測也 釋曰轉相解也詩曰潛雖伏矣是深矣潛深又爲測郭云測亦

水深之別名 穀鞠生也 釋曰皆生活也注詩曰穀則異室者王風大車篇

文也小雅蓼莪云毋兮鞠我 毀茹也 釋曰說文云毀嘗也郭云毀者拾食
禮記檀弓云毀菽飲水大雅烝民云柔則茹之方言云茹食也吳越凡食飲食
者謂之茹 茹虞度也 釋曰皆謂測度也注詩曰不可以茹者邨柏舟文也
左傳曰備豫不虞 試式用也 釋曰皆任用也注皆見詩書者小雅大東云
百僚是試兩無正云庶曰式臧商書盤庚云今予將試以汝遷又云式敷民德
之類是也 誥誓謹也 釋曰比其謹勅也以大義論衆謂之誥集將士而戒之
曰誓尚書誥誓之篇是也故郭云皆所以約勒謹戒衆也 競逐彊也 釋曰
皆自勉彊也大雅抑篇云無競維人馳逐者亦彊梁也 禦園林也 釋曰皆
謂禁制小雅常棣云外禦其務養馬曰園亦所以禁制故皆爲禁也 室狸
塞也 釋曰皆謂壅塞孔穴幽七月云穹窒熏鼠大宗伯云以狸沈祭山林
川澤是其類也 黼黻彰也 釋曰彰明也言文采著明也注黼文如斧黻文
如兩己相背者考工記云白與黑謂之黼黑與青謂之黻釋器云斧謂之黼蓋
半白半黑似斧刃白而身黑黻謂以青黑線刺繡爲兩己字相背黼取能斷
黻取善惡相背 膺身親也 釋曰服膺身先皆謂躬親也 愷悌發也 釋曰
謂發明而行也注詩曰齊子愷悌者齊風載驅篇文也毛傳云言文姜於是樂

易然鄭箋云此豈弟猶言發爻也豈讀當爲閨弟古文尚書以弟爲閨圍明也然則郭云發發行也是用鄭箋爲說 髦吉官也 釋曰下云髦俊也士者男子之人大號言取俊士令居官也大雅棫樸云髦士攸宜是也 畷農夫也 釋曰田畷一曰農夫孫炎曰農夫田官也皆謂主田大夫也小雅甫田云田畷至喜鄭箋云田畷司嗇今之嗇夫也此注云今之嗇夫是也然則田畷田官在田司主稼穡故謂之司嗇漢及東晉亦有此官謂之嗇夫故鄭郭皆云今之嗇夫也 蓋割裂也 釋曰割謂以刀裂之也 邕支載也 釋曰謝氏云邕字又作擁釋云擁者護之載郭云比日方俗語亦未詳 誣譏累也 釋曰謂相累及也孫炎云楚人曰誣秦人曰譏郭云以事相屬累爲誣譏 漠察情也 釋曰熒光云漠然清貌察明也是皆清明也 庇麻蔭也 釋曰舍人曰庇蔽也麻依止也郭云今俗語呼樹蔭爲麻文七年左傳云葛藟猶能庇其本根 穀履祿也 釋曰比言福祿也孝經援神契云祿者錄也取上所以敬錄接下下所以敬錄事上注書曰既富方穀者洪範文云詩曰福履將之者周南樛木文也 履禮也 釋曰履又爲禮也注禮可以履行見易者序卦云物畜然後有禮故受之以履韓康伯云履者禮也 隱占也 釋曰占者視兆以知吉凶也

必先隱度故曰隱占也 逆迎也 釋曰謂迎迓周書顧命云逆子釗于南門之外 憺曾也 釋曰憺得值言曾也曾則也皆發語辭郭百見詩者小雅節南山云憺莫徵嗟嗟衛風河廣云曾不崇朝之類是也 增益也 釋曰謂饒益也 郭云今江東通言增 窶貧也 釋曰窶者無禮也貧者無財也由其無財以為禮郭云謂貧陋邨風北門云終窶且貧 夢隱也 釋曰夢郭即隱蔽也 優嗔也 釋曰孫炎曰心嗔也郭云嗔短氣皆見詩大雅桑柔云亦孔之優是也 其經也其設也 釋曰其牆下止也又詁為始作事謀始必經綸也郭云其業所以自經營其又為造設 祺祥也祺吉也 釋曰舍人曰祺福之祥謂徵祥也祥即吉之先見者也故又為吉大雅行葦云壽考惟祺 兆域也 釋曰謂茔墓界域也孝經曰卜其宅兆廣雅云兆葬地也士喪禮云窆宅家人營之鄭注云宅葬居也然則筮得吉兆經營之以為界域也 肇肇也 釋曰謂蔽疾也注書曰肇牽車牛者周書酒誥文也 挾藏也 釋曰謂隱藏物也郭云今江東通言挾史記秦有挾書之律 泱泱也 釋曰言澤潤浹洽相際也 也 替廢也替滅也 釋曰替謂廢已也小雅楚茨云子子孫孫勿替引之是也替又為絕滅 速徵也徵召也 釋曰轉相解也皆謂呼召注易曰不速之

客者需卦上六爻辭也 琛寶也 釋曰謂珍寶也舍人曰美寶曰琛注詩曰

來獻其琛者魯頌泮水文也 探試也 釋曰試謂嘗之也論語云見不善如

探湯郭云刺探嘗試 髦選也髦俊也 釋曰廣異言也毛中之長髦曰髦

士之俊選者借許為名焉故郭云士中之俊如毛中之髦 俾職也 釋曰俾

詰為使言任使任職也 紕飾也 釋曰注謂緣飾見詩者鄙風于旌云素絲

紕之是也 凌慄也慄感也 釋曰轉相解也埤蒼云凌慄也郭云凌慄戰慄

則凌凌音義同慄又為感郭云戰慄者憂感秦風黃鳥云惴惴其慄 蠲明

也茅明也明明也 釋曰郭云蠲清明貌熒光云蠲除垢穢使今清明茅亦明

也舍人曰茅昧之明也注左傳云前茅慮無者宣十二年傳文也杜注慮無如

今軍行前有斥侯踰伏皆持以絳及白為幡見騎賊舉絳幡見步賊舉白

幡備慮者無也茅明也或曰時楚以茅為旌識明即融明也 猷圖也猷若也

釋曰猷謂圖畫又為若若如也注周禮曰以猷鬼神祇者春官凡以神仕者掌三

辰之法以猶鬼神示之居辨其名物是也注詩曰寔命不猷者召南小星文也

倂舉也 釋曰謂興舉也注倂爾文者周書牧誓文也 稱好也 釋曰謂美

好郭云物稱人意亦為好 坎律銓也 釋曰謂銓量也熒光曰坎卦水也水

性平律亦平銓亦平郭云易坎卦主法者說卦云坎爲水水平故主法云法律皆所以銓量輕重者白虎通云水之爲言準也律歷志云繩直生準準正則平衡而鈞權矣又曰權衡者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩兩者兩黃鍾律之重是法律皆所以銓量輕重也 矢誓也 釋曰相約誓也 鄘柏舟云之死矢靡它 舫舟也 釋曰謂並兩船釋水曰大夫方舟 泳游也 釋曰謂潛行游水底也 脚谷風云泳之游之 迨及也 釋曰謂相及也 注東齊曰迨者方言文也 冥幼也 釋曰謂幼少也 郭云幼稚者冥昧小雅斯干云噦噦其冥 降下也 釋曰召南草蟲云我心則降 傭均也 釋曰謂齊等也 小雅節南山云昊天不傭 彊暴也 釋曰彊梁者好凌暴於物詩序云彊暴之男 寗肆也肆力也 釋曰兆輕也肆放也輕寗者好放肆肆又爲極力 休戴也 釋曰謂頭戴也 注詩曰戴弁休休者周頌絲衣文也 瘞幽也 釋曰皆謂薶藏 薶屬也 釋曰毛薶所以爲屬舍人曰薶謂毛屬也胡人續羊毛而作衣然則屬者織毛爲之若今之毛氍毹以衣馬之帶鞅也 烘燎也 焜炷也 釋曰舍人曰烘以火燎也 焜炷竈也 郭云烘謂燒燎焜今之三隅竈也然則炷者無釜之竈其

上燃火謂之烘本爲此竈上以燃火照物若今之火鑪也注云見詩者小雅白
華云樵彼桑薪印烘于熤是也 陪朝也 釋曰臣見君曰朝朝之列位必
陪重是陪位爲朝也 康苛也 釋曰注謂苛刻案苛者毒草名爲政刻急
者取譬焉禮記孔子曰苛政猛於虎苛名康者以康安也苛刻者心安之左傳
曰州吁阻兵而安忍其類也 樊藩也 釋曰孫炎曰樊圃之藩也郭曰謂藩籬
藩以細木爲之齊風東方未明云折柳樊圃小雅青蠅云營營青蠅止于榛毛
傳云榛所以爲藩是也 賦量也 釋曰謂賦稅也郭云賦稅所以評量方言
云平均賦也燕之北鄙東齊北郊凡相賦斂謂之平均是評量也 糗糧也
釋曰謂糧食也郭云今江東通言糗王制云五十異糗庶侈也庶幸也 釋曰富
庶者多奢侈郭云庶者衆多爲奢侈書曰祿不期侈庶又爲幸望郭云庶幾僥
倖僥者求見親御也幸與倖通用之 筑拾也 釋曰拾謂拾掇金滕云凡大木
所偃盡起而築之馬融云起其木拾其木 樊駟也 釋曰皆謂大也秦晉謂
大爲樊郭云今江東呼大爲駟駟猶龐也 集會也 釋曰說文云集若羣鳥
在林木之上故曰集指事也故經典通謂聚會爲集 舫附也 釋曰孫炎
曰舫水中爲附筏也郭云水中槿筏方言云附謂之槿槿謂之筏筏秦晉

之通語也周南漢廣云不可方思論語云乘桴浮于海注云桴編竹木大曰楫
小曰桴是也舫方桴音義同洵均也洵龕龍也釋曰李巡曰洵徧之均也
郭云謂調均大雅桑柔云苑彼桑柔其下侯旬毛傳云旬言陰均也然則洵
旬音義同洵又爲龕未詳速還也釋曰亦謂相及方俗語異爾郭云令荆
楚人皆云還 是則也 釋曰是不非也則法效也郭云是事可法則言不非之
事乃可爲人法則 畫形也 釋曰郭云畫者爲形象考土記云畫續之事土
以黃其象方天時變火以圜山以章水以龍鳥獸虵是畫者爲形象也
賑富也 釋曰皆豐財也郭云謂隱賑富有 局分也 釋曰郭云謂分部成
十六年左傳云離局菽也杜注云速其部曲爲離局 憺怒也 釋曰舍人曰
憺怒聲也郭云詩曰天之方憺者大雅版篇文也 僖聲也 釋曰郭云謂聲
音言聲音僖僖然也 葵揆也揆度也 釋曰轉相解也皆謂兩度注詩曰天
子葵之者小雅采芣文也 廓風定之方中云揆之以日 逮及也 釋曰亦謂
相及也大雅桑柔云并云不逮 愁飢也 釋曰李巡云叔宿不食之飢也郭云
怒然飢意周南汝墳云怒如調飢毛傳云怒飢意也鄭箋釋云怒思也然則
怒之爲訓本爲思耳但飢之思食意又怒然故又以爲飢怒是飢之意非飢之

狀故郭及毛傳皆言飢意鄭箋以爲思義相接成也 眈重也 釋曰注云
謂厚重見左傳者隱三年衛大夫石碯曰夫寵而不驕驕而能降降而不憾
憾而能眈者鮮矣杜注云如此者少也降其身則必恨恨則思亂不能自安自
重是也 獵虐也 釋曰獵謂從禽也必暴害於物故云虐郭云走獵暴虐
土田也 釋曰別地之二名也白虎通云中央者土土主吐含萬物去之爲言
吐也釋名云土已耕者曰田田者填也五稼填滿其中也 戍遏也 釋曰遏止
也郭云戍守所以止寇賊春秋公子買戍衛 師人也 釋曰師衆也周禮大
司馬二千五百人爲師故郭云謂人衆 碣鞏也 釋曰謂牢固易文言云確
乎其不可拔又革卦初九云鞏用黃牛之革若如此說碣碣學當從告說文
別有碣碣石堅也字雖小異其義則同 棄忘也 釋曰心遺忘小雅谷風
云棄我如遺 踟閑也 釋曰踟然閑暇貌 謀心也 釋曰謀慮以心 獻聖也
釋曰郭云謚法曰聰明睿智曰獻謚法者周書宮名也 里邑也 釋曰謂邑
居也論語云里仁爲美王制云凡居民量地以制邑 襄除也 釋曰謂除去也
注詩曰不可襄者鄘風牆有茨文也 振古也 釋曰言久故也注詩曰振古
如茲猶言久若此者案周頌載文云匪今斯今振古如茲毛傳去振自也鄭箋

云振亦古也言脩德行禮莫不獲報乃古古而如此所由來者久非適今時是也對懃怨也釋曰謂怨恨左傳曰以死誰對縞介也釋曰郭云縞者繫介猶陽以釋水云縞縷也縷繫者則介陽也號諱也釋曰謂叫諱也小雅賓之初筵云載號載呶郭云今江東皆言諱凶咎也釋曰謂咎惡也通見詩書苞稹也釋曰郭云今人呼物叢緻者為稹孫炎曰物叢生曰苞齊人名曰稹唐風鴉羽云集于苞柎毛傳云苞稹鄭箋云稹者根相迫迫相緻亦謂叢生也適寤也釋曰适謂相干也寐而覺之曰寤郭云相干寤頽頽也釋曰皆謂額也注詩曰麟之定者周南麟之趾文也猷肯可也釋曰皆堪可也注詩曰猷來無棄者魏風陟岵文也肯今通言者此風終風云惠然肯來是也務侮也釋曰謂輕侮也注詩曰外禦其侮小雅常棣文也貽遺也釋曰謂相歸遺詩云貽我握椒質買也釋曰質市也又為買郭云廣二名詩云抱布貿絲賄財也釋曰財帛摠名賄周禮冢宰職云商賈阜通貨賄鄭注云布帛曰賄甲狎也釋曰謂狎習也備風芟蘭云能不我甲左傳曰水懦民狎而翫之芟離也芟亂也釋曰廣異言也注詩曰毛毳衣如芟者王風大車文也毛傳云芟離也芟之初生者也鄭箋云芟亂也以傳解芟色

未辨草名故定之也郭云莢草色如騅在青白之間者以釋畜云蒼白雜毛騅故也 祭餐也 釋曰謂餐食也郭云今河北人呼食爲餐鄭風緇衣云還予授子之粢兮鄭箋云自館還在采地之都我則設餐以授之愛之欲飲食之渝變也 釋曰謂變易也詩曰救命不渝 宜肴也 釋曰謂肴饌也李巡曰飲酒之肴也注詩曰與子宜之者鄭風女曰雞鳴文也 夷悅也 釋曰謂喜悅也注詩曰我心則夷者召南草蟲文 顛頂也 釋曰謂頭上也詩曰有馬白顛 耄老也 釋曰耄鐵也孫炎曰老人面如鐵色郭云八十爲耄詩秦風車鄰云逝者其耄毛傳云八十曰耄易離卦云大耋之嗟鄭注五年踰七十僖九年左傳曰伯舅耄老服虔云七十曰耄此及詩傳言八十曰耄者耄有七十八十無正文也詩以仕者七十致事仕者慮己之耄欲得早致事故以爲八十此用詩傳爲說故與之同 輶輕也 釋曰謂輕微也注詩曰德輶如毛者大雅丞民文 倭淺也 釋曰謂淺近注詩曰小戎倭收者秦風小戎文也 綯絞也 釋曰謂糾絞繩索也李巡曰綯繩之絞也幽七月云宵爾索綯 訛化也 釋曰匡正之化也注詩曰四國是訛者幽風破斧文 跋躡也 寔路也 釋曰李巡曰跋前行曰躡路邵頌曰寔注詩云狼跋其胡載寔其尾者幽風狼跋

文也說文云跋蹠如竹跋蹠即蹠也然則跋與蹠皆是顛倒之類以

跋為蹠者謂跋其胡而倒蹠耳毛傳至狼有胡謂頷下垂胡進則蹠其胡

謂蹠胡而前倒也退則跲其尾謂卻頓而倒於尾上也 孫塵也 釋曰孫炎

云彘物久之鹿至小雅南有嘉魚云彘然草草郭云衆所以生塵矣 戎相也

釋曰戎相也如字二云相助也地亮故注云相佐助也 飲私也 釋曰孫炎

曰飲非公朝私飲酒也郭云宴飲之私小雅常棣云飲酒之飲毛傳云飲私也

不脫屣升堂謂之飲鄭箋云私者圖非常之事若議大疑於堂則有飲禮焉

聽朝為公周語曰王公立飲 孺屬也 釋曰李巡云孺骨肉相親屬也常棣

云和樂且孺毛傳云九族會日和孺屬也鄭箋百屬者昭穆相次序 幕暮也

釋曰幕成也暮夜也 燭熾也熾盛也 釋曰轉相解也皆壁寵熾盛也注燭義

見詩者小雅十月之交云豔妻煽方處 抵本也 釋曰謂根本也周禮典瑞

云四圭有邸鄭司農云於中央為壁圭者其四面 玉俱成即引此文云邸本

也圭本著於璧故四圭有邸圭末四出故也又曰兩圭有邸後鄭云儻而同邸

比音謂本也抵邸音義同 窈間也 釋曰窈窕間隙也詩周南關雎云窈窕

淑女毛傳云窈窕幽閒鄭箋云幽閒深宮皆謂淑女所處之宮形狀窈窕然

洽淪率也 釋曰謂相牽率郭云相率使小雅兩無正云無洽淪膏以鋪 釋曰
釋曰釋詁云羅憂也郭云憂思慘慘小雅小弁云我獨子羅 檢同也 釋曰
檢模範也郭云模範同等說文云書署也 郵過也 釋曰郵謂郵亭過經
過也郭云道路所經過郊特牲云郵表曙 遂源也 釋曰謂逃去也春秋莊元年夫
人姜氏孫于齊公羊傳曰孫者何孫猶孫也內諱奔謂之孫穀梁傳曰孫之猶
言為孫諱奔也 斃路也 借僵也 釋曰前祁顛倒之名也斃又謂之踣比目前
覆也檀弓云射之斃鄭注云斃仆也歿則又為仆借謂之僵目卻僵也左傳曰
鄭伯之車償於濟 殄殄也 釋曰謂殄絕也周頌載芣云徂隰徂殄毛傳曰
殄場也地官遂人云十夫有溝溝上有殄則殄謂地畔之徑路也至此而易之
故以殄為場易則地絕故得為殄 曷蓋也 釋曰郭云蓋何不也論語曰盍
各言爾志 虹潰也 釋曰潰敗亂也大雅抑篇云實虹小子召是云燕賊內
訖 暗闇也 釋曰謂冥昧也郭云暗然冥貌 韌膠也 釋曰膠黏韌也方
言云韌教黏也齊魯青徐自關而東或曰韌或曰韌 孔甚也厥其也屢履
也 釋曰孔甚厥其通見詩書釋詁云屢常也故郭云謂常禮 闈臺也
釋曰謂城門臺也鄭風云出其闈闈毛傳云闈曲城也闈城臺也 囚拘也

釋曰謂拘執也月令云挺重囚左傳曰南冠而縶者楚囚也縶則拘執也

攸所也展適也 釋曰易曰利有攸往郭云得自申展皆適意也鬱氣也

釋曰鬱然氣出也謂鬱丞之氣也 宅居也 釋曰謂居處也大雅文王有聲

云宅是鍋京 休慶也 釋曰謂嘉慶也商頌曰何天之休 祈叫也 釋曰祈

猶禱也求也春官大祝掌六祝之辭以祈福祥求永貞郭云祈祭者叫呼而請

事 濬幽深也哲智也 釋曰舍人曰濬下之深也哲大智也郭云濬亦深也

虞書舜典云濬哲文明孔安國云舜有深智言其知是深所知不淺近也

弄玩也 釋曰謂玩好也小雅斯干云載弄之璋鄭箋云玩以璋者欲其比德

焉 尹正也皇匡正也 釋曰正長也郭云謂官正也言為一官之長也周書君

陳曰尹茲東郊皇君威之正匡救諫之正孝經云匡救其惡注詩曰四國是皇

者齟風破斧文也 服整也 釋曰謂整治也郭云服御之衣齊整周南葛覃

云服之無斃 聘問也 釋曰問謂存省之對而言之則聘問異周禮大行人

云時聘以結諸侯之好間問以諭諸侯之德又曰凡諸侯之邦交歲相問也房

相聘也聘禮云小聘曰問是異也散而言之皆謂相存省故此云聘問也注見

穀梁傳者案隱九年春天王使南季來聘穀梁傳曰南氏姓也季字也聘問

也是其事 愧慙也 釋曰謂慙取也小爾雅云不直失節謂之慙慙愧也面

慙曰難心慙曰而體慙曰遠方言云梅懼語被愧也晉曰梅或曰懼秦晉之間

凡愧而見上謂之赦梁宋曰懼又云憊懼而慙慙也荆揚青徐之間曰憊若

梁益秦晉之間言心內慙矣山之東西自愧曰而趙魏之間謂之恥音密亦

殛誅也 釋曰謂誅責注書曰鯀則殛死者周書洪範文 克能也翌明也

釋曰克能通見書傳注書曰翌日乃瘳者周書金縢文 訟訟也 釋曰多爭

訟郭云言訟諂諂即謹諂 小雅節南山云降此駟訟 晦冥也奔走也迭退也

釋曰冥謂闇冥見公羊傳奔走大走也左傳曰車馳卒奔迭却退也注外傳曰已

復於事而迭者齊語管仲對桓公辭也章昭曰已畢也迭伏退也此國語也而

謂之外傳者章昭曰左丘明采錄前世穆王以來下訖魯悼智伯之誅邦國成

敗嘉言善語陰陽律呂天時人事逆順之數以為國語其文不主於經故號曰

外傳也 憲什也 釋曰即前文貽與踣也郭云頓躓倒仆 亞次也諭念也

釋曰亞下次也通見書傳諭者相思念也小雅四牡云將母來諭 屈極也

注詩曰奄有龜蒙魯頌閔官文言弁覆同為已有弁又為蓋謂覆蓋也易自

惡積而不可揜，奔奄揜音義同。恫痛也。釋曰：謂痛傷。注詩曰：神罔時恫。大雅思齊文王肅云：文王之德能上順祖宗，安寧百神，無失其道，無所怨痛。

握具也。釋曰：主持辦具也。郭云：謂備具。李本作幄。釋云：居位處之具也。秦風

權輿云：夏屋渠渠，鄭箋云：屋具也。義其同乎。振訊也。釋曰：謂振訊去塵也。

郭云：振者奮訊。曲禮曰：振書端書。閱恨也。釋曰：郭云：相怨恨。孫炎本作恨。

解云：相恨，戾小雅常棣云：兄弟鬩于牆，毛傳云：閱恨也。恨者忿爭之名。曲禮曰

恨無求勝，以字形異，濫故釋者致殊於義。兩解得之。越揚也。對遂也。釋曰：

揚謂稱美。郭云：謂發揚。遂者因事之辭。注詩曰：對揚王休者。大雅江漢文

燬火也。釋曰：李巡曰：燬一名火。孫炎曰：方言有輕重，故謂人為燬。郭云：燬齊

人語。方言云：燬呼隄切，火也。楚轉語也。猶齊言焜，燬火也。注詩曰：王室如燬者。周

南汝墳爰懈怠也。釋曰：謂惰慢也。大雅丞民云：夙夜匪懈。宣緩也。

釋曰：謂寬緩也。遇偶也。釋曰：郭云：偶爾相遇。春秋隱六年：春，宋公衛侯

遇于垂穀。梁曰：不期而會曰遇。曩，曩也。釋曰：在今而道既往，或曰曩，或曰

曩。書大傳云：曩之取於面中，勇力之取也。注國語曰：曩而言戲也。有案，言語驪

姬與優施謀飲里克酒，乃歌曰：暇豫之吾吾，不如鳥烏也。且集於苑，已獨集於

枯里克笑曰何謂苑何謂枯優施曰其母為夫人其子為君可不謂苑乎其母

既死其子又有謗可不謂枯乎枯且有傷優施出重克辟奠不餐而寢夜半召

優施曰曩而言戲乎如有所聞之乎是也 惶暇也 釋曰謂閒暇注詩曰不

遑啓處者小雅駟牡文 宵夜也 釋曰今又曰宵陽氣消也詩云蕭蕭宵

征書曰宵中星虛 懊忤也悒貪也 釋曰比皆謂愛忤貪羨也昭元年左傳云

主民翫歲而悒日杜注云翫悒皆貪也 楮柱也 釋曰郭云相楮柱也說文

云楮柱砥古用木今以石字書云柱屋之敵 裁節也並併也 釋曰易泰卦

云后以財成天地之道裁財音義同並併古今字注詩曰並坐鼓瑟者秦風車

鄰篇文 卒既也 釋曰皆謂盡已也 懣慮也 釋曰郭云謂謀慮也亭書

作宗 將資也 釋曰行所資也郭云謂資裝 滿秩也 釋曰謂縫刺也郭

云今人呼縫紵衣為滿鄭注司服云黼黻希繡希讀為滿謂刺繡也 遞送也

釋曰李巡曰遞者更迭間廁相代之義坤柏舟云胡迭而微 矧況也 釋曰說

文云矧況辭從矢取辭之所之如矢也郭云譬況謝氏云志譬況是也 廩廩

也釋曰廣雅云廩倉也則廩廩皆因倉之别名孫炎云廩藏穀鮮絮也舍人

云廩少鮮也郭云或說云即倉廩所未詳 遁逃也 釋曰謂遁逃商書大甲

云自作孽不可追注亦見禮記者案緇衣云子曰小人溺於水君子溺於石大

人溺於民皆在其所覆也下云太甲曰天作孽可違也自作孽不可追

訊言也釋曰訊問以言也郭云相問訊詩云執訊獲醜閒倪也釋曰反

閒一名倪今之細作也注左傳謂之謀者案相十二年云使伯嘉謀之杜注云

謀伺也兵書謂之反閒也案說文云謀軍中反閒也謂詐為敵國之人其軍

中伺候閒隙以反執其主又鄭注周禮掌戮云謀謂殺寇反閒者運沉也

釋曰說文云運轉流也一曰沉郭云水流淺沉僻沉水大貌干杆也釋曰

郭云相杆衛孫炎曰干盾自蔽杆周南兔置云公侯于城言公侯以武夫自固

為杆蔽如盾為防守如城然趾足也跣刑也釋曰易云賁其趾趾則足也

亦謂之脚跣一名別斷足刑也呂刑云刑罰五百孔安國云刑足曰刑鄭注司

刑云刑斷足也周改履作刑跣音義同襄駕也釋曰謂乘駕也鄭風

大叔于田云兩服上襄注書曰懷山襄陵堯典文忝辱也煨煖也釋曰忝

謂恥辱也詩曰無忝爾所生煖温也洪範云哲時煨若郭云江東通言煨

塊塌也釋曰塊者結土也說文云塊俗由字也由一名塌郭云土由也注外

傳曰枕由以塌釋曰案吳語吳王夫差既許越成乃大戒師徒將以伐齊申

胥進諫曰昔楚靈王不君其臣歲諫不入乃築臺於章華之上闕為石郭破漢以象帝舜罷弊楚國以間陳蔡不脩方城之內踰諸夏而圖東國三歲於沮汾以服吳越其民不忍饑勞之殃三軍叛王於乾谿王親獨行舁營仿徨於山林之中三日乃見其弟人疇王呼之曰余不食三日矣疇趨而進王枕其股以寢於地王寐疇枕王以堊而去之王覺而無見乃匍匐將入於棘園棘園不納也乃入芊尹申亥氏焉是其事也說文云堊也亦塊也今注云枕凶者字之誤也凶當作王又外傳作堊郭云以堊者堊亦理同或所見本異也 將齊也 釋曰郭云謂分齊也詩曰或肆或將者小雅楚茨文毛傳云肆陳將齊也或陳于牙或齊其肉王肅云分齊其肉所當用也 餽餽也 釋曰郭云麻也下云齧糜郭云淖麻然則餽餽齧糜相類之物稠者曰糜淖者曰齧餽餽是其別名昭七年左傳云餽於是齧於是餽余口 啓跪也 釋曰謂跪拜也小雅四牡云不遑啓處郭云小趾說文曰趾長跪也莊子云孽跽曲拳臣之禮也 聘密也 釋曰郭云謂緘密 開闢也 釋曰注書曰闢四門虞書舜典文袍繭也 釋曰王肅云繭為繭緼為袍鄭玄云衣有著之異名也繭謂今之新絲緼謂今之縠及舊絮也然則繭是袍之別名謂新絲著袍者也注左傳曰重

衣裘者襄二十一年傳云楚子使遠子馮為令尹遂以疾辭方暑闕地下水

而林焉重繭衣裘鮮食而寢是也障眈也釋曰郭云謂壅障一名眈左傳

曰封眈上略 覲姑也釋曰郭云面姪然孫炎曰覲人面姪然說文曰覲面

見人姪面覲也然則覲與姑皆面見人之貌詩云有覲面目舒緩也釋曰

郭云謂遲緩詩云舒而脫脫兮 翽翽也翽翽也釋曰李巡曰翽舞者所持

翽也孫炎曰翽舞者所持羽也郭云今之羽葆幢鄭司農注鄉師云翽羽葆幢

也蔡邕獨斷云以羸牛尾為之大如斗在左駢馬頭上所謂黃屋左毒懸毒又

謂之翽郭曰舞者所以自蔽翽然則翽一名為翽毒懸所以為翽羽故王風云左

執翽毛傳云翽毒也翽也隍壑也釋曰隍城池無水者郭云城池空者為

壑易泰卦上六城復於隍 芼塞也釋曰孫炎曰皆擇菜也某氏曰塞猶教

也郭云謂拔取菜以塞是拔之義史記曰斬將塞旗謂拔取敵人之旗也周為

關雖云參差荇菜左右芼之故云謂拔取菜毛傳云芼擇亦謂拔菜而擇

典經也威則也釋曰周禮大宰之職掌建邦之六典鄭注云典常也經也

也王謂之禮經常所秉以治天下也邦國官府謂之禮法常所守以為法式也

常者其上下通名郭云威儀可法則詩曰敬慎威儀維民之則苛外也釋曰

說文云舛妬也郭云煩苛者介嫉妬言煩苛之人多嫉妬 芾小也 釋曰芾易
木餘及葉之小者也召南云蔽芾甘棠此比於大木為小也我行其野云蔽芾
其樛鄭箋云樛之蔽芾始生謂樛葉之始生形亦小也郭云芾者小貌

迷惑也狂復也 釋曰小雅節南山云俾民不迷謂不惑也狂復習也郭云狂
伏復為孫炎云狂伏前事復為也說文云狂狎也伏習也鄭風云將叔無狂毛
傳云狂習也桓十三年左傳云莫敖狂狎於蒲騶之役杜注云狂伏也然則狂伏
皆貫習之義復亦貫習之意也 逼迫也般還也 釋曰逼迫相急迫也般還反也

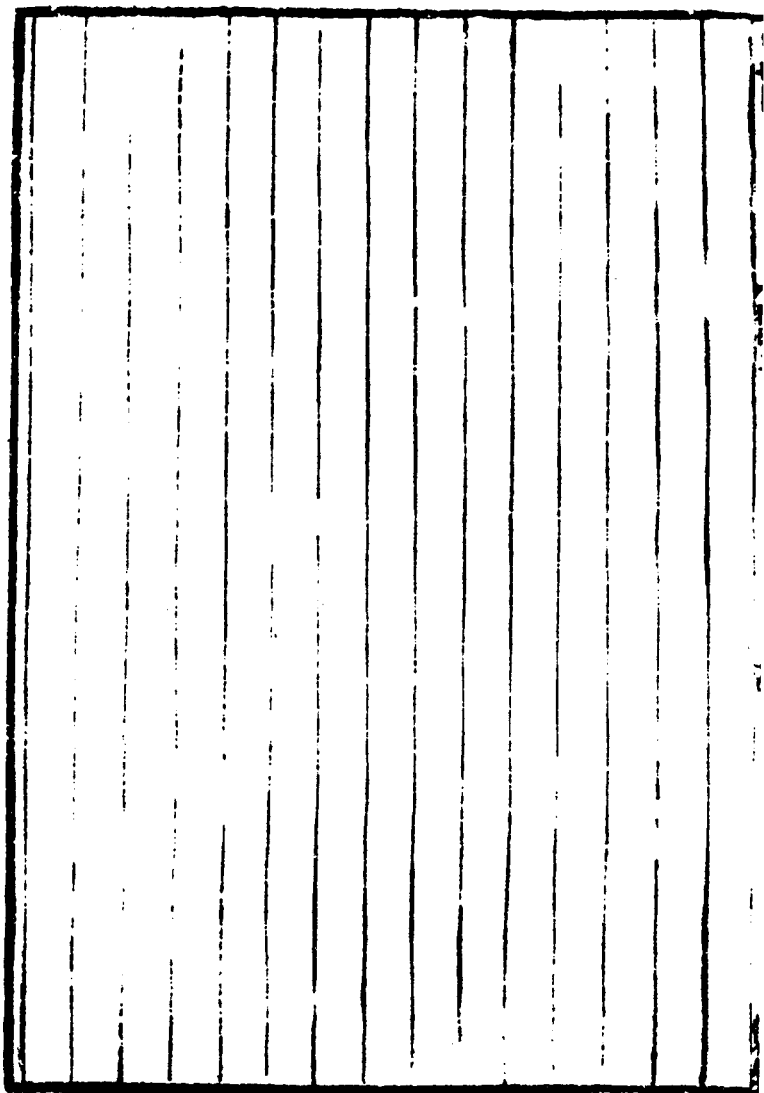
注左傳曰般馬之聲者襄十八年晉大夫邢伯告中行伯之辭也 班賦也
釋曰郭云謂布與桓六年左傳云諸侯之大夫戍齊齊饋之餼使魯為其班
聘禮記云盼肉及度車班盼音義同左傳曰屬役賦文 濟渡也齊成也濟

也 釋曰郭云所以廣異訓各隨事為義方言云過渡謂之涉濟彼注云猶今
云齊渡左傳曰濟河焚舟濟又為成左傳曰以欲從人則可以人從欲解濟濟
又為增益左傳曰 濟師於王 緡綸也 釋曰孫炎云皆繩名也郭云緡

繩也江東謂之論注說曰維終伊緡將召南何彼纏矣文 縶益也 釋曰李
巡云壯沫釐也郭云漉漉出涎深鄭語云訓語有之曰夏之衰也喪人之神化

爲二龍以同于主庭而言曰余喪之二君夏后卜殺之與去之與止之莫吉卜請其祭而藏之吉韋昭云祭龍所吐沫龍之精氣也寬綽也釋曰孫炎云性之裕者郭云謂寬裕也臯陶謨云寬而栗 衮黻也 釋曰郭云衮衣有黻文小雅采芣云玄衮及黼衮必兼有黼黻詩但言及黼嫌於無黻故此釋之毛傳云玄衮卷龍也白與黑謂之黼鄭箋云玄衮玄衣而畫以卷龍也黼黼黻謂緋衣也諸公之服自衮冕而下 華皇也 釋曰草木之華一名皇樊光引詩云皇皇者華孫炎云皇皇猶煌煌郭云釋草曰皇華榮引之以證皇亦華榮之名 昆後也 釋曰郭云謂先後方俗語大禹謨云官占惟先蔽志昆命于元龜 彌終也 釋曰郭云終竟也大雅生民云誕彌厥月言大矣后稷之在其母終人道十月而生也

爾雅疏卷第三

爾雅疏卷第四

翰林侍講學士朝請人奉國子祭酒上柱國賜紫金魚袋官邢

昺

勅校定

釋訓第三

釋親第四

釋訓第三

釋曰案釋詁云訓道也周禮地官有土訓誦訓鄭司農注云謂以遠方土地所
 生異物以告道王也後鄭云立謂前能訓說土地善惡之勢誦訓能訓說四方所
 誦習及人所作為久時事然則此篇以物之事義形貌告道人也故曰釋訓案
 此所釋多釋詩文故郭氏即以詩義解之 明明斤斤察也 釋曰舍人曰
 明明言其明甚孫炎曰明明性理之察也大雅常武云赫赫明明舍人曰斤斤
 物精詳之察也孫炎曰斤斤重慎之察也周頌執競云斤斤其明聰明鑒察
 也 條條秩秩智也 釋曰皆智思深長也小雅賓之初筵云左右秩秩言其
 威儀審智不失禮也 穆穆肅肅敬也 釋曰周頌雖篇云有來雖雖至止肅
 肅相維辟公天子穆穆此皆禘祭之時容儀謹敬也 諸諸便便辯也 釋曰
 皆言辭辯給也論語云便便言小雅采芣云平平左右毛傳云平平辯治也便

平古今字 肅肅翼翼恭也 釋曰皆恭敬也大雅思齊云肅肅在廟大明云

維此文王小心翼翼言文正及羣臣恭敬貌也 靡靡優優和也 釋曰大

雅思齊云雖雖在宮商頌長發云敷政優優此皆人君德政和樂也 兢兢備

愓戒也 釋曰小雅卜夏云戰戰兢兢大雅抑篇云子孫繩繩此皆小心戒慎

也繩繩音義同 戰戰踴踴動也 釋曰小旻云戰戰兢兢楚茨云濟濟踴踴此皆恐動趨步威儀謹敬也 晏晏溫溫柔也 釋曰衛風氓篇云言晏晏

晏大雅抑篇云溫溫恭人此皆寬緩和柔也 業業翹翹危也 釋曰大雅召

旻云兢兢業業幽風鳴鴉云子室翹翹此皆懸危恐懼也 惴惴慄慄懼也

釋曰秦風黃鳥云惴惴其慄幽風鳴鴉云子維音堯堯此皆危恐戰懼也

番番矯矯勇也 釋曰大雅崧高云申伯番番魯頌泂水云矯矯虎臣此皆武

夫壯勇之貌 桓桓烈烈威也 釋曰皆威武嚴猛之貌周頌桓篇云桓桓武

王小雅黍苗云烈烈征師 泂泂起起武也 釋曰大雅江漢云武夫泂泂周

南免置云起起武夫此皆武夫果毅之貌左傳殺敵為果致果為毅 藹藹

濟濟止也 釋曰大雅卷阿云藹藹王多吉士小雅楚茨云濟濟踴踴此皆王

朝賢士盛多之容止也 悠悠洋洋思也 釋曰鄭風子衿云悠悠我思邠風

二子乘舟云中心養養此皆想念憂思也洋養音義同又中庸云齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右鄭立云洋洋人想思其傍儉之貌

蹶蹶踏踏也釋曰唐風蟋蟀云良士蹶蹶小雅楚茨云執爨踏踏此皆便

速敏捷於事也蕤蕤增增衆也釋曰周南螽斯云螽斯羽蕤蕤于魯頌閟

宮云烝徒增增此皆人物衆夥之貌楚人謂多爲夥丞烝遂遂作也釋曰

皆物盛興作之貌也魯頌泂水云烝烝皇皇委委佗佗美也釋曰李巡曰

皆寬容之美也孫炎曰委委行之美佗佗長之美詩鄘風君子偕老云委委佗

佗毛傳云委委者行可委曲從迹也佗佗者德平易也是皆佳麗美豔之貌也

怏怏惕愛也釋曰李巡曰怏怏和適之愛也注詩云心焉惕惕者陳風防

有鵲巢文云韓詩以爲悅人故言愛也者燕人韓嬰爲詩作傳名曰韓詩以此

惕惕爲悅人故言愛也偁偁格格舉也釋曰皆謂舉持物也葦葦葦葦

葦葦戴也釋曰周南桃夭云其葉葦葦衛風碩人云庶姜葦葦此皆頭戴物婦

人盛飾貌屢屢媿媿安也釋曰秦風小戎云厭厭良人毛傳云厭厭安靜也

孫炎曰媿媿行步之安也魏風葛屨云好人提提毛傳云提提安諦謂行步安

舒而實諦也是皆好人安詳之容也祁祁遲遲徐也釋曰皆安徐也幽風

驕人好好鄭箋云好好者喜說謬言之人也大雅板篇云小子踳踳毛傳云踳踳驕貌是皆小人得志僑蹇之貌也 芭夢夢訛訛亂也 釋曰孫炎曰夢夢昏昏

之亂也大雅抑篇云視爾夢夢又曰誨爾諄諄是皆聞亂也諄諄音義同

爆爆題題悶悶也 釋曰爆爆煩悶也舍人曰藐藐憂悶也大雅抑篇云聽我藐

藐毛傳云藐藐然不入也是皆煩悶之謂也 儻儻洄洄惛也 釋曰曰迷亂

惛惑也郭音義云洄本作惛音章 版版湯湯盪盪也 釋曰曰邪僻也李巡曰

版版失道之僻也蕩蕩者弗思之僻也大雅板篇云上帝板板毛傳云板板反

也上帝以稱王者也鄭箋云王為政反先王與天之道又蕩篇云蕩蕩上帝鄭

箋云蕩蕩法度廢壞之貌版板盪蕩立義同 熾熾炎炎薰也 釋曰昆昆熱

之氣薰炙人也大雅雲漢云蘊隆氤氳毛傳云蘊蘊而暑隆隆而雷氤氳而熱

又云赫赫炎炎毛傳云赫赫氣也炎炎熱氣也熾氤音義同 居居究究惡也

釋曰李巡曰居居不狎且惡孫炎曰究究窮極人之惡唐風羔裘云羔裘豹

祛自我人居居又曰自我人究究毛傳曰居居懷惡不相親比之貌究究猶居

居也是皆相憎惡也 仇仇教教傲也 釋曰小雅正月云執我仇仇毛傳云

仇仇猶整言也鄭箋云王既得我執留我其禮持我整言然亦不問我在位

之功力言其有貪賢之名無用賢之實大雅板篇云我即爾謀聽我踴踴毛
傳云踴踴猶警警言也鄭箋云我就女而謀欲忠告以善道女反聽我言警警
不肯受是皆傲慢賢者救警踴音義同此此瑣瑣小也釋曰皆于器細陋
也小雅正月云此此彼有屋毛傳云此此小也鄭箋云此言小富也舍人曰瑣
瑣計謀褊淺之貌節南山云瑣瑣姻亞鄭箋云瑣瑣婚姻妻黨之小人悄悄
慘慘愠也釋曰愠恨怒也皆賢人愁恨也邛風柏舟云憂心悄悄愠于君子
毛傳云愠怒也悄悄憂貌李巡曰慘慘憂之愠大雅抑篇云我心慘慘毛傳云
慘慘憂不樂也瘠瘠瘦瘦病也釋曰小雅杜杜云四牡瘠瘠毛傳云瘠瘠
罷貌又大雅板篇云靡聖管管毛傳云管管無所依也小雅正月云憂心愈愈
毛傳云愈愈愈憂懼也此皆賢人失志懷憂病也躬躬惛惛惛惛欽欽京
京仲仲惛惛惛惛亦亦憂也釋曰小雅正月云憂心惛惛毛傳云惛惛然痛
也又云憂心惛惛毛傳云惛惛憂意也檜風羔裘云勞心惛惛鄭箋云三諫不
從待放而去思君如是心惛惛然又素冠云勞心博博毛傳云博博憂也秦
風云憂心欽欽毛傳云思望之心中欽欽然小雅正月云憂心京京毛傳云京
京憂不去也召南草蟲云未見君子憂心忡忡毛傳云忡忡猶衝衝也鄭箋

云未見君子者謂在塗時也在塗而憂憂不當君子無以寧父母故心衝衝然
又曰憂心惓惓毛傳云惓惓憂也小雅頗弁云憂心忉忉毛傳云忉忉憂盛滿
也又云憂心弈弈毛傳云弈弈然無所薄也此皆作者歌事以詠心憂也

的的田也 釋曰謂耕墾開辟土田的的然也小雅信南山云的的原隰毛傳

云的的墾辟貌 粳粳耜也 釋曰舍人曰粳粳耜入地之貌周頌良耜云粳

粳良耜俶載南畝毛傳云粳粳猶測測也鄭箋云良善也農人測測以利善之

耜熾苗是南畝也是言耜之嚴利也 郝郝耕也 釋曰謂耕地其土解散郝

郝然也周頌載芟云其耕澤澤鄭箋云土氣氤達而和耕之則澤澤然解散郝

郝澤澤並音釋其義亦同 釋曰舍人云穀皆生之貌載芟云驛

驛其達毛傳云達射也鄭箋云達出地也是言其種調勻皆出地而生也釋與

驛音義同 穞穞苗也 釋曰大雅生民云禾役穞穞毛傳云役列也 穞穞

苗好美也是言茂好也 縣縣穞也 釋曰孫炎云縣縣言詳密也載芟云縣

縣其庶毛傳云庶耘也說文云穞耨鋤田也字林云穞耕禾間也是言其穞精

也穞庶耘至音義同 揜揜也粟粟衆也 釋曰孫炎云揜揜聲也李巡

曰粟粟積聚之衆也良耜云獲之揜揜積之粟粟毛傳揜揜聲也粟粟衆多

也小爾雅云截穎謂之挂故郭云刈禾聲積聚綴也綴謂密也 澹澹淅也焮

焮焮也 釋曰大雅生民云釋之叟叟焮之浮浮毛傳云釋淅米也叟叟聲也

浮浮氣也鄭箋云釋之焮之以為酒及簋簠之實故郭云兆米聲氣出盛也澹

叟音異義同焮浮音義同 俛俛服也 釋曰周頌絲衣云載弁俛俛毛傳云

俛俛恭順貌鄭箋云載猶戴也弁爵弁也爵弁而祭於王士服也故郭云謂戴

弁服 峨峨祭也 釋曰大雅棫樸云奉璋峨峨毛傳云平珪曰璋峨峨盛壯

也鄭箋云璋璋瓚也祭祀之禮王裸以圭瓚諸臣助之亞裸以璋瓚奉璋之儀

峨峨然故郭云執圭璋助祭也 錕錕樂也 釋曰周頌執競云鍾鼓嗶嗶毛

傳云嗶嗶和也鄭箋云武王既定天下祭祖考之廟奏樂而入音克訛訛字書云

錕錕樂之聲也故郭云鍾鼓音嗶錕音義同

穰穰福也 釋曰執競云降福穰穰毛傳云穰穰衆也鄭箋云神與之福

又衆大謂如故辭也是言得福饒多也 子子孫孫引無極也 釋曰子子孫

孫小雅楚茨文也引無極也者作者所以釋之也舍人曰子孫長行美道引無

極也鄭云世世昌盛長無窮 顯顯印印君之德也 釋曰此道人君之顯望

也顯顯印印大雅卷阿文也君之德也者作者釋之也案詩云顯顯印印如圭

如璋今聞令望毛傳云顯顯溫貌卬卬盛貌鄭箋云令善也毛有賢臣與之以禮義相切磋體貌則顯顯然敬順志氣則卬卬然高朗如玉之圭璋也人聞之則有善聲譽久望之則有善威儀德行相副丁丁嚶嚶相切直也釋曰直猶正也小雅伐木云伐木丁丁鳥鳴嚶嚶鄭箋云昔日未居位在農之時與衆生於山巖伐木爲勤苦之事猶以道德相切正也故郭云丁丁伐木聲嚶嚶兩鳥鳴以喻朋友切磋相正藹藹至服也釋曰大雅卷阿云藹藹王多吉士鄭箋云王之朝多善士藹藹然又云萃萃萋萋離離訶訶毛傳云梧桐盛也鳳皇鳴也臣竭其力則地極其化天下和洽則鳳皇樂德鄭箋云萃萃萋萋喻君德盛也離離訶訶喻民臣和協是比且臣下盡力民人協服也故郭云梧桐茂賢士衆地極化臣竭忠鳳皇應德鳴相和百姓懷附興頌歌也佻佻契契愈退急也釋曰愈益也遐遠也謂賦役不均小國困竭賢人憂歎遠益急切也小雅大東云糾糾葛屨可以履霜佻佻公予行彼周行毛傳云佻佻獨行貌公予譚公子也鄭箋云葛屨屨也周行周之列位也言時財也身蓋雖公予衣屨不能順時乃夏之葛屨今以履霜送轉餽因見使行周之列位者而發幣焉言雖困乏猶不得止又云契契寤歎哀我憚人毛傳云契契憂苦也鄭箋云譚

大夫契契憂苦而寤歎哀其民人之勞苦是也。寔寔粲粲尼居息也。釋曰

尼近也。謂宴安盛飾近處優閑也。小雅北山或燕燕居息。毛傳云燕燕安息貌。

又大東云東人之子職勞不來。西人之子粲粲衣服。毛傳云東人譚人也。來勤

也。西人京師人也。粲粲鮮盛也。鄭箋云職主也。東人勞苦而不見謂勤京師人

衣服鮮潔而逸。豫言王政偏甚也。哀哀悽悽懷報德也。釋曰懷思也。悲苦

征役思報父母之德也。小雅蓼莪云哀哀父母生我劬勞。鄭箋云哀哀者恨不

得終養。父母報其生長已之苦。郭音云悽本。或作萋。出車云赫赫南仲薄伐西

戎。春日遲遲卉木萋萋是也。言以此征役故思所生也。所生謂父母。儵儵嘒嘒

嘒嘒禍毒也。釋曰嘒嘒也。小雅小弁云踧踧周道。鞫為茂草。毛傳云踧踧平

易也。周道周室之通道。鞫窮也。鄭箋云此喻幽王信褒姒之讒亂其德政使不

通於四方。又曰苑彼柳斯。鳴蜩嘒嘒。毛傳云蜩蟬也。嘒嘒聲也。鄭箋云柳木茂

盛則多蟬。案詩序云小弁刺幽王也。大子之傳作焉。毛傳云幽王取申女生大

子且咎。又說褒姒生子伯服立以為后而放宜咎。將殺之故。郭不悼王道穢塞

美蟬鳴自得傷己失所遭。讒賊儵踧並音狄。晏晏且且悔爽忒也。釋曰悔恨也。爽忒差失也。皆婦人恨夫棄已而行差失也。衛風氓篇云總角

之宴三反晏晏信誓且且毛傳云總角結髮也晏晏和柔也信誓且且然鄭箋云我爲童女未笄結髮宴然之時女與我言笑晏晏然而和柔我其以信相誓言且且言其懇惻款誠案詩序云氓刺時也宣公之時禮義消亡淫風大行男女無別遂相奔誘華落色衰復相棄背或乃困而自悔喪其妃耦故序其事以風焉故鄭云傷見絕棄恨失也 臯臯珣珣刺素良也 釋曰素

空也刺無德而空食其祿也舍人曰臯臯不治之貌大雅召臯云臯臯訛訛曾不知其玷毛傳云臯臯頑不知其道也鄭箋云玷缺也王政已大壞小人在位曾不知大道之缺某氏云鞞鞞無德而佩小雅大東云鞞鞞佩璫不以其長毛傳云鞞鞞玉貌璫瑞也鄭箋云佩璫者以瑞玉爲佩佩之鞞鞞然居其官職非其才之所長也徒美其佩而無其德刺其素飡是也耶云譏無功德尸寵祿也者案鄭注禮記云尸謂不知人事無辭讓也以其尸者神象居位不言但受祭享小人在位亦無言而受寵祿有似於尸故云尸寵祿也珣鞞音義同 懼懼悻悻憂無告也 釋曰謂賢者憂懼無所告訴也大雅板篇云老夫懼懼毛傳云懼懼猶欵欵也鄭箋云老夫諫女欵欵然王風云中心搖搖毛傳云搖搖憂無所愬懼懼悻悻音義同 憲憲洩洩制法也 釋曰李巡曰皆惡黨

為制法則也孫炎曰厲王方虐諂臣並為制作法令大雅板篇云天之方難無
然憲憲天之方蹶無然泄泄毛傳云憲憲猶欣欣也蹶動也泄泄猶杳杳也鄭
箋云天斥王也王方欲艱難天下之民又方變更先王之道臣乎女無憲憲然
無杳杳然為之制法度達其意以成其惡也皆是佐與虐政設教令也諛諛諛
諛崇諛譖也釋曰崇增也諛諛也譖惡也言樂禍助虐增諛譖也舍又曰諛
諛諛諛比且盛烈貌孫炎曰厲王暴虐大臣諛諛諛諛然盛以興諛惡也大雅板
篇云天之方虐無然諛諛毛傳云諛諛然言樂鄭箋云王方為酷虐之政女無
諛諛然以諛譖助之又曰多將煇煇不可救藥毛傳云煇煇然熾盛也鄭箋云
多行煇煇慘毒之惡誰能止其禍是也諛煇音義同 拿拿諛諛莫供職也
釋曰言賢者陵替姦黨熾盛有公恤私曠其職事無日供職也小雅小旻云滄
滄諛諛亦孔之哀毛傳云滄滄然患其上諛諛然思不稱乎上鄭箋云臣不事
君亂之階也甚可哀也又大雅召旻云臯臯諛諛毛傳云諛諛不共事也故
郭云賢者陵替姦黨熾盛有公恤私曠職事說文云麻嬾也草未皆自豎立惟瓜
瓠之屬卧而不起似若嬾人常卧室故字從宀 瞞 速速感感惟速鞫也
釋曰惟念也速急迫也鞫窮也言鄙陋小人專據爵祿國土侵削致賢員云永哀

念其窮迫也小雅正月云藹藹方有穀毛傳云藹藹陋也鄭箋云穀祿也此言

小人富而窶陋將貴也又節南山云蹙蹙靡所騁毛傳云騁極也鄭箋云蹙蹙

小之貌我視四方土地日見侵削於夷狄蹙蹙然雖欲馳騁無所之也連藹音

義同抑抑密也秩秩清也釋曰言威儀審諦德音清明也舍人曰威儀密靜

也大雅假樂云威儀抑抑德音秩秩鄭箋云成王五朝之威儀致密無所失教

今又清明天下皆樂仰之申率制率也釋曰孫炎曰謂相制率也於惡也

郭云謂牽控周頌小比嗣王求助也云莫子并蜂毛傳云并蜂厚也鄭箋云

羣臣小人無敢我摩曳謂為譎詐詐欺不可信也然則率曳者從旁牽挽之言

是挽離正道使就邪僻莽粵率蜂制率摩音義同朔北方也釋曰舍人曰朔

盡也北方萬物盡故言朔也李巡曰萬物盡於北方小雅出車云城彼朔方毛

傳云朔方北方也但北方大名皆言朔方堯典云宅朔方郭云謂幽朔不俟

不來也釋曰俟待也既云不待是不來也故郭云不可待是不復來不適

不蹟也釋曰適循也蹟軌跡也謂不循道者曰不蹟郭云言不循軌跡也小

雅陋水云念彼不蹟毛傳云不蹟不循道也是矣不徹不道也釋曰小雅

十月云天命不徹毛傳云徹道也鄭箋云不道者言王不循天之政教是也

勿念勿忘也 釋曰勿念念也念即不忘也若大雅文王篇云無念爾祖是也
萋諛忘也注義見伯兮考盤詩 釋曰衛風伯兮云焉得諛草毛傳云諛草令
人忘憂又考槃云永矢弗諛是也伯兮篇本或作萋草 每有雖也 釋曰小
雅常棣云每有良朋況也永嘆毛傳云況茲永長也箋云每有雖也良善也當
急難之時雖有善同門來效對之長嘆而已郭云辭之雖也者言為語辭之雖
無佗義也 饋酒食也 釋曰小雅天保云吉蠲為饋毛傳云吉善蠲潔也饋
酒食也郭云猶今云饋饌皆一語而兼通者言饋之一字兼通酒食兩名也李
巡曰得酒食則喜歡也 舞號雩也 釋曰孫炎云雩之祭有舞有號左傳云
龍見而雩服杜杜曰雩之言遠也遠謂百穀祈膏雨月令仲夏云大雩帝鄭注
云雩吁嗟求雨之祭也郭云雩之祭舞者吁嗟而請雨是同鄭說也 既且不及
也注公羊至得及 釋曰案春秋隱元年三月公及邾婁儀父盟于昧公羊傳
曰及者何與也會及既且皆與也曷為或言會或言及或言既會猶最也及猶及
汲也暨猶既暨是又我欲之既且不得已也然則暨者非我欲之事不獲已而為
會者也故云不及也 蠢不遜也 釋曰蠢動也遜順也言蠢動為惡不謙遜
也小雅采芣云蠢爾蠻荆大邦為讎是也 如切至忘也 釋曰此舉衛風淇奥篇

文以釋之也云如切如磋者詩文也云道學也者作者以釋詩也道言也言道之學以成德如切磋骨象以成器毛傳云治骨曰切象曰磋道其學而成也故郭云骨象須切磋而為器又須學問以成德云如琢如磨者詩文也云自脩也者釋之也言人自脩飾如琢磨玉石毛傳云治玉曰琢石曰磨聽其規諫以自脩如玉石之見琢磨郭云玉石之被雕磨猶人自脩飾云瑟兮僖兮者詩文也恂慄也者釋之也謂嚴恂戰慄也故郭云恒戰竦毛傳云瑟矜莊貌僖寬大也是外貌莊嚴內心寬裕也云赫兮烜兮者詩文也威儀也者釋之也言赫烜者容儀發揚之言故言威儀也毛傳云赫有明德赫赫然喧威儀容止宣著也故郭云貌光宣云有斐君子終不可諉兮者詩文也云道盛德至善民之不能忘也者釋之也毛傳云斐文章貌諉忘也此道有斐然文章之君子盛德至善如此故民稱之常思詠終不能忘也案詩稱君子謂武公既微至為燿釋曰云既微且燿者小雅巧言文也云胥瘍為微腫足為燿者釋之也孫炎曰皆水涇之疾也郭云胥脚脛也瘍創也然則膝脛之下有瘡腫是涉水所為故鄭箋亦云此人居下涇之地故生微燿之疾詩云居河之麋是居下涇也是刈是獲獲者周南葛覃文也云獲者之也者釋之也舍

人曰是刈刈取之是獲者治之郭云者葛為絺給以者炎之於獲故曰獲者非
訓獲為煮以彼下云為絺為給故知黃葛為絺給也毛傳云精曰絺麤曰給
履帝武敏武迹也敏拇也釋曰云履帝武敏者大雅生民文也云武迹也敏
拇也者釋之也郭云拇迹大指處鄭箋詩云祀郊禘之時時則有大神之迹姜
嫄履之足不能滿履其拇指之處於是遂有身而生后稷是其事也張仲至
為友釋曰云張仲孝友者小雅六月文也云善父母為孝善兄弟為友者釋
之也李巡云張姓仲字其人孝故稱孝友毛傳云張仲賢臣也鄭箋云張仲吉
甫之友其性孝友以詩序云六月宣王北伐也故郭云周宣王時賢臣有客
至四宿也釋曰云有客宿宿有客信信者周頌有客文也云言再宿也言四
宿也者釋之也毛傳云一宿曰宿再宿曰信各重言之故知再宿及四宿也
美女為媛釋曰詩鄘風君子偕老云展如之人兮邦之媛也故此釋之郭云
所以結好媛孫炎曰君子之援助然則由有美可以援助君子故云美女為媛
美士為彥釋曰鄭風羔裘云彼其之子邦之彥兮故此釋之也毛傳云彥士
之美稱郭云人所彥詠舍人曰國有美士為人所言道其虛其徐威儀容止
也釋曰云其虛其徐鄘風北風文也威儀容止也者釋之也郭云雍容都雅

之貌孫炎云虛徐威儀謙退也然則虛徐者謙虛閑徐之義故鄭箋云威儀
虛徐寬仁者也詩作其邪此作其徐字雖異音實同故鄭箋云邪讀如徐

猗嗟名今目上爲名

釋曰云猗嗟名今者齊風猗嗟文也云目上爲名者釋

之也孫炎云上平博郭云眉眼之間 式微至者也

釋曰云式微式微者坤

風式微文也云微乎微者也釋之也郭云言至微鄭箋云式發聲也案詩序云

式微黎侯寓于衛其臣勸以歸也然則以君被逐既微又見卑賤是至微也不

取式爲義故鄭云發聲也 之子者是子也 釋曰詩言之子者多矣故此釋

之李巡云之子者論五方人言是子也然則之爲語助人言之子者猶云是此

子也桃夫傳云嫁子彼說嫁事爲嫁者之子漢廣之子則貞絜者之子東山之

子言其妻白華之子斤幽王各隨其事而名之故郭云斤所詠 徒御不羈輦

者也 釋曰云徒御不羈者小雅車攻文也云輦者也者釋之也此止解徒字

也諸徒皆爲徒行此獨爲輦是以辨之地官鄉師云大軍旅會同治其輦注云

輦人輓行所以載任器也立以爲蕃營司馬法輦有斧斤一鑿一裡周輦

加二板二築夏后氏二十八而輦般十八人而輦周十王人而輦是會同田獵

人輓輦以徒行也故郭云步挽輦車擅揚至搏也 釋曰鄭風大叔于田云

檀揚暴虎故此釋之毛傳云檀揚肉祖也李巡曰檀揚脫衣見體曰肉祖孫炎
曰祖去揚衣郭云脫衣而見體毛傳又云暴虎空手以搏之舍人曰無兵空手
搏之然則徒空也故郭云空手執也馮河徒涉也釋曰小雅小旻云不敢馮
河故此釋之也李巡曰無舟而渡水曰徒涉郭云無舟揚毛傳云馮陵也然則
空涉水陵破而渡故訓馮為陵也籛籛至面柔也釋曰邶風新臺云籛籛
不鮮又曰得此戚施故此釋之也毛傳云籛籛不能俯者戚施不能仰者李巡
曰籛籛巧言好辭以口饒人是謂口柔戚施和顏悅色以誘人是謂面柔但籛
籛戚施本人疾之名故晉語云籛餘不可使俯戚施不可使仰是也人口柔者
必仰面觀人之顏色而為辭似籛籛不俯之人因名口柔者為籛籛面柔者必
低首下人媚以容色似戚施之人因名面柔者為戚施故郭云籛籛之疾不能
俯口柔之人視人顏色常亦不伏因以名云李毗體柔也釋曰大雅板篇
云無為夸毗故此釋之也毛傳云夸毗以體柔人也李巡曰屈已卑身求得於
人曰體柔然則夸毗者便僻其足前却為恭以形體順從於人故郭云屈已卑
身以柔順人也婆娑舞也釋曰陳風東門之枌云婆娑其下故此釋之李
巡曰婆娑盤辟舞也郭云舞者之容孫炎曰舞者之容娑娑然則娑娑舞也

狀貌也。擗拊心也。釋曰：邶風柏舟云：寤擗有標，擗謂拊心也。郭云：謂惟曾也。矜憐撫掩之也。釋曰：撫掩猶撫拍，謂慰恤也。小雅鴻鴈云：爰及矜人，絨羔裘之縫也。釋曰：召南羔裘云：羔裘之革，素絲五絨，故此解之也。孫炎曰：絨之爲界絨，然則縫合羔羊皮爲裘縫，卽皮之界絨，因名裘縫爲絨，故郭云：縫飾羔皮之名。殿屎呻也。釋曰：大雅板云：民之方殿屎，毛傳云：殿屎，呻吟也。是用此爲說。郭云：呻吟之聲，孫炎云：人愁苦呻吟之聲也。幬謂之幬。釋曰：幬一名幬。召南小星云：抱衾與裯，鄭箋云：幬，牀帳也。郭云：今江東亦謂幬爲幬，幬與幬音義同。佻張誑也。釋曰：陳風防有鶴巢，云：誰佻子美，毛傳云：佻，張誑也。鄭箋云：女衆譏人，誰佻張誑，欺我所美之乎。郭云：書曰：無或佻張，爲幻者，周書無逸篇文也。引之者以證佻張謂幻惑欺誑人者。誰昔昔也。釋曰：陳風墓門云：誰昔然矣，毛傳云：昔，久也。郭云：誰發語辭，與毛同也。不辰不時也。釋曰：辰亦時也。不辰者，言不得其時也。大雅桑柔云：我生不辰，逢天俾怒，是也。凡曲者爲留。釋曰：曲，簿也。凡以簿取魚爲留，郭云：毛詩傳曰：留，曲梁也。者，小雅魚麗篇傳文也。云：凡以簿爲魚笱者，名爲留者，卽釋器云：楚婦之笱，謂之留也。鬼爲言歸也。釋曰：人死爲鬼，小雅何人斯云：爲鬼爲蜮，周禮曰：享大鬼謂

之鬼者鬼猶歸也若歸去然故尸子曰古者謂死人爲歸人

釋親第四

釋曰案禮記大傳云聖人南面而聽天下所且先者五民不與焉一曰治親蒼頡曰親愛也近也然則親者恩愛狎近不疏遠之稱也書曰克明俊德以親九族喪服小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣以九族之親其名謂非一此篇釋之故曰釋親 父爲至宗族 釋曰此別同宗親族白虎通曰父矩也以度教子也又爲考考成也言有成德廣雅云母教也言育養子也又爲妣妣媿也媿匹於父廣雅又云兄况也况於父又謂之舅弟悌也言順於兄子孜也以孝事父常孜孜也孫順也順於祖男任也任家事也女如也曰虎通曰言如人也徐鍇曰女子從父之教從夫之命故曰如姑故也言尊如故也又謂之威徐鍇曰土盛於戌土陰之主也故字從戌漢律曰婦告威姑是也姊咨也以其先生言可咨問說文云妹女弟也又謂之媵媵接也鄭注禮記云聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也庶母者父之妾也此皆同宗之族也白虎通云宗者何謂也宗者尊也爲先祖主也宗人之所尊也禮記曰宗人將有事族人皆侍侍所以必有宗何也所以長和睦也族者何也族者族也聚

也謂恩愛相流縈也生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族也 注禮記至例也 釋曰云禮記曰生日父母妻死曰考妣嬪者曲禮下篇文也云今世學者從之者謂從禮記以父母妻爲生之稱以考妣嬪爲死之稱彼乃記者一家之說爾學者膠柱遂爲生死定稱非也故郭氏引諸文以證之云尚書曰大傷厥考心康誥文也云事厥考厥長聰聽祖考之彝訓者皆酒誥文也云如喪考妣者舜典文也此皆生稱考妣也云公羊傳曰惠公者何隱之考也仲子者何桓之母也者隱元年傳文也此即死稱母也云蒼頡篇曰考妣延年者此亦生稱考妣也云書曰嬪于虞者堯典文也云詩曰曰嬪于京大雅大明篇文也云周禮有九嬪之官者屬天官掌婦學之法者也此皆生稱嬪者也云明此非死生之異稱矣者所以破先儒之說也云其義猶今謂兄爲舅妹爲媢即是此例也者舉類以曉人也 注從祖而別世統異故 釋曰解所以稱從之理也從祖而別繼世分宗其統各異故曰從祖 注世有爲嫡者嗣世統故也 釋曰解所以稱世之義也繼世以嫡長先生於父則繼世者也故曰世父說文叔作未許慎曰從上小言尊行之小也 注同姓之親無服屬 釋曰禮記大傳云親者屬也鄭注云有親者服各以其屬親疏此經言親同姓者謂五世

之外比諸同姓猶親但無服屬爾注孫猶後也釋曰言繼後嗣也廣雅云

孫順也許慎云從子從系系統也言順續也言順續先祖之後也注玄者言

親屬微昧也釋曰玄者緜緜之間色色之微昧者也親屬微昧故曰玄孫

注昇後也汲冢竹書曰不啻之昇孫釋曰昇後也釋言文東哲傳曰大康元

年汲郡民盜發魏安釐王塚得竹書漆字科斗之文科斗文者周時古文也其

字頭麤尾細似科斗之蟲故俗名之焉不啻后稷之子也昇孫謂毀榆母之

至母黨釋曰此一節別母之族黨也黨是鄉之細也此外族屬母若黨屬

鄉故云母黨云舅者孫炎云舅之言舊尊長之稱詩秦風云我送舅氏曰至謂

陽是也妻之至妻黨釋曰此一節別妻之親黨也內則云聘則為妻白虎

通云妻者齊也與夫齊體自天子下至庶人其義一也注孟子曰帝館主于二

室釋曰孟子云舜尚見帝帝館甥于貳室亦饗舜迭為賓主是天子而友匹

夫也彼注云尚上也舜在畎畝之時堯友禮之舜上見堯舍之於貳室貳室副

官也堯亦就饗食舜之所設更迭為賓主禮記妻父曰外舅謂我舅者五謂之甥

堯以女妻舜故謂堯甥卒與之天位是天子之友匹夫也注四人至依次

釋曰四人謂姑之子舅之子妻之兄弟姊妹之夫也此四人尊卑體敵更相為

甥云甥猶生也者取相親之意也 注詩曰邢侯之媵譚公維私 釋曰皆衛

風碩人篇文也孫炎曰私無正親之可言然則謂吾媵者我謂之私邢侯譚公皆

莊姜姊妹之夫互言之耳春秋譚子奔莒則譚是子爵言公者蓋依臣子稱便

文耳 注公羊傳曰蓋舅出 釋曰案春秋襄五年夏叔孫豹鄆卅子巫如晉

公羊傳曰外相如不書此何以書為叔孫豹率而與之俱也叔孫豹則曷為率

而與之俱蓋舅出也何休云巫者鄆前夫人襄公母姊夫之子也俱言外孫

故曰舅出是也 注左傳曰姪其從姑 釋曰案僖十五年傳云初晉獻公筮

嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰姪其從姑杜注云震為

木離為火火從木生離為震妹於火為姑謂我姪者我謂之姑謂子圉質

秦是也 注公羊至弟也 釋曰春秋莊十九年秋公子結媵陳人之婦于鄆

遂又齊侯宋公盟公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪

者何兄之子也娣者何弟也諸侯壹聘九女諸侯不再娶何休云必以姪娣從

之者欲使一人有子二人喜也所以防嫉妬令重繼嗣也因以備尊尊親親也

九者極陽數也不再娶者所以節人情開媵路 注猶令言新婦是也 釋曰

儀禮喪服傳云夫之昆弟何以無服也其夫屬子父道者妻妾母道也其夫屬

乎子道者妻比是婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之
大者也可無慎乎鄭注云道猶行也言婦人棄姓無常秩嫁於父行則為母行
嫁於子行則為婦行謂弟之妻為婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱是
嫂亦可謂之母乎嫂猶叟也叟老人稱也是為序男女之別爾若己以母婦之
服服兄弟之妻兄弟之妻以舅子之服服己則是亂昭穆之序也治猶理也父
母兄弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎大傳曰同姓從宗合族屬異姓主名
治際會名著而男女有別是別嫂婦之名也郭云猶今言新婦者以時驗而知
也至今猶然注今相呼先後或云妯娌釋曰廣雅云娣姒妯娌娣姒先後
也世人多疑娣姒之名皆以為兄妻呼弟妻為娣弟妻呼兄妻為姒因即感
於斯文不知何以為說今謂母婦之號隨夫尊卑娣姒之名從身長幼以其俱
來夫族其夫班秩既同尊卑無以相加遂從身之少長喪服小功章曰娣姒婦
報傳曰娣姒婦者弟長也以弟長解娣姒言娣是弟姒是長也公羊傳亦云娣
者何弟也是其以弟解娣自然以長解姒長謂身之年長非夫之年長也此云
長婦謂稚婦為娣婦娣婦謂長婦為姒婦者止言婦之長稚不言夫之大小
左傳成十一年穆姜謂聲伯之母為姒昭二十八年傳叔向之嫂謂叔向之妻

爲妯二者皆呼夫弟之妻爲妯。豈計夫之長幼乎。上云女子同出。謂先生爲妯。後生爲媵。郭云。同出。謂俱嫁事一夫也。事一夫者。以己生先後爲媵。妯則知媵。妯以己之年。非夫之年也。故賈逵鄭玄及杜預。比自云兄弟之妻。相謂爲妯。言兩人相謂。謂長者爲妯。知媵。妯之名。不計夫之長幼也。婦稱至婚姻。釋曰。此別夫婦婚姻之名也。說文云。婦服也。從女持帚。灑婦也。白虎通云。夫婦者。何謂也。夫者。扶也。以道扶接婦者。服也。以禮屈服。謂之舅姑者。何。舅者。舊也。姑者。故也。舊故。老人稱也。夫之父母。謂舅姑。何。尊如父。而非父者。舅也。親如母。而非母者。姑也。鄭注喪服傳云。女子子者。子女也。別於男子也。說文云。壻。女之夫也。從士從胥。胥。聞一知十。爲士。胥者。有才知之稱。故謂女之夫爲壻。廣雅云。壻。謂之倩。方言云。東齊之間。壻謂之倩。白虎通云。婚姻者。何。謂昏時行禮。故曰婚。婦人因夫而成。故曰姻。注國語曰。吾聞之先姑。釋曰。魯語季康子問於公父文伯之母曰。主亦有以語肥也。對曰。吾能老而已。何以語子。康子曰。雖然。肥願有聞於主。對曰。吾聞諸先姑曰。君子能勞。後世有繼子。夏聞之曰。善哉。商聞之曰。克之嫁者。不及舅姑。謂之不幸。夫婦學於舅姑者。也是矣。注詩曰。瑣瑣姻亞。釋曰。小雅節南山。支也。劉熙釋名云。兩壻相謂爲亞者。言每一人取姊。一人取妹。相亞。

次也又並來女氏則姊夫在前妹夫在後亦相亞也 注古者皆謂婚媾爲兄弟 釋曰禮記曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何孔子曰婿使人弔如婿之父母死則女之家亦使人弔鄭注云必使人弔者未成兄弟又云父喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母婿已葬婿之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁禮也是古者謂昏姻爲兄弟以夫婦有兄弟之義或據婿於妻之父母有總服故得謂之兄弟也 注書曰嬪于虞 釋曰案堯典羣臣共舉舜於帝帝曰我其試哉女子時觀厥刑于二女釐降一女子于嬪汭嬪于虞孔安國注云降下嬪婦也舜爲匹夫能以義理下帝女之心於所居嬪水之汭使行婦道於虞氏是也

爾雅疏卷第四

爾雅疏卷第五

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勅校定

釋宮第五

釋器第六

釋樂第七

釋宮第五

釋曰易繫辭云上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯此其始也白虎通云黃帝作宮室世本曰禹作宮室其臺榭樓閣之異門墉行步之名皆自於宮故以釋宮惣之也宮謂之室室謂之宮釋曰別二名也郭云皆所以通古今之異語明同實而兩名釋名云宮穹也言屋見於垣上穹崇然也至卑賤也言人物實滿於其中也是所從言之異耳詩云作于楚宮又曰入此室處是也古者貴賤所居皆得稱宮故禮記曰由命士以上父子皆異宮又喪服傳繼父爲其妻前夫之子築宮廟是士庶人皆有宮稱也至秦漢以來乃定爲至尊所居之稱牖戶至之家釋曰牖者戶西窓也此牖東戶西爲牖戶之間其處名屨去其內者其屨內也自此屨內即謂之家說

文云家居也禮記云已受命君言不宿於家郭云今人稱家義出於此言其稱
家之義本出於此也 注禮云至名之 釋曰云禮云斧屨者案觀禮云天子
設斧依於戶牖之間左右几鄭注云依如今綈素屏風也有繡斧丈所以示威
也斧謂之繡是也云以其所在處名之者言本牖戶之間名屨觀禮天子設屏
風之狀於牖戶之間因名此屏風為屨是也其在屨處即名之曰屨也 東西
牆謂之序 釋曰此謂室前堂上東廂西廂之牆也所以次序分別內外親疎
故謂之序也尚書顧命云西序東嚮敷重底席東序西嚮敷重豐席及禮經
每至東序西序者皆謂此也 西南至之穴 釋曰此別室中四隅之異名也
至奧者孫炎云室中隱奧之處也古者為室戶不當中而近東則西南隅最為
深隱故謂之奧而祭祀及尊者常處焉曲禮云凡為人子者居不主奧是也西
北隅名屋漏東北隅名宦東南隅名交安亦隱闇之義也與奧相類故郭云亦
也 注詩曰至未詳 釋曰云詩曰尚不媿於屋漏者大雅抑篇不也鄭箋云
尚無肅敬之心不慙媿於屋漏有神見人之為也屋小帳也偏隱也禮祭於奧
既畢改設饌於西北隅而匪隱之處此祭之末也孫炎云屋漏者當室之白日
光所漏入郭云其義未詳者以孫鄭之說皆無所據故不取也注官見禮亦

未詳 釋曰李巡云東北者陽始起育養萬物故曰正正養也說文亦云郭云亦未詳者以頤養之字作頤又室中四隅無取陰陽之義與屋漏意同故云亦未詳也 注禮曰婦室聚爨 釋曰案既夕記云朔月童子執帚卻之左手奉之從徹者而入比奠舉席婦室聚諸爨布席如初卒奠婦者執帚垂末肉殮從執燭者而東是其事也 扶謂至之扃 釋曰此別門戶上下及兩旁之木名也 柎者孫炎云門限也經傳諸注皆以闕爲門限謂門下橫木爲內外之限也俗謂之地柎一名闕曲禮云不履闕是也 棖者門兩旁長木一名楔李巡曰棖謂柎上兩旁木禮記玉藻云君入門士介拂棖鄭注云棖門楔也 楣即梁也 呂伯雍云門樞之橫梁也 郭云門戶上橫梁鄉射記云堂則物當楣是也 樞者門扉開闔之所由也 一名榱易曰樞機之發是也 其持樞之木或達北樞以爲牢固者名落時樞即棟也 落時又名扃是持樞一木有此二名也 堦謂至之墜 釋曰此別宮室垣墉及脩飾之名也 堦者堂角也 一名堦牆者室之防也 一名墉李廋曰謂垣牆也 郊特牲曰君南鄉於北墉下注云社內北牆是也 亦爲城王制注云小城曰附庸大雅皇矣云以伐崇墉義得兩通也 鏝者泥鏝也 一名朽塗土之作具也 論語曰糞土之牆不可朽是也 榦者斫木所用以藉

者一木名也一名據孫炎云斲木質也詩商頌云方斲是虔是也又名檟穀梁傳曰裘纒檟以爲臬是也以黑飾地謂之黝以白飾牆謂之望周禮守祧職云其祧則守祧黝望之是也 注在堂隅坳端也 釋曰坳名見於經傳者有三案禮記明堂位云反坳出尊崇坳亢圭及論語邦君爲兩君之好有反坳此二者在兩楹之間以土爲之非此經所謂也案既夕記云設楸于東堂下南順齊于坳士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待于西坳南則此經所謂也鄭注云坳在堂角然則堂之東南角爲東坳西南角爲西坳故郭云在堂隅坳端也端則端也言坳是堂角端也 注書曰既勤垣墉 釋曰此周書梓材篇文也案彼云若作室家既勤垣墉惟其塗既美矣孔傳云如人爲室家已勤立垣墉惟其當塗既美蓋之此喻教化也 檟謂至之閣 釋曰此別於所在長短之名也代即檟也一名檟置杖在牆者名檟在地及明中者名臬玉藻云公事自闈西私事自闈東是也大者名檟長者名閣也 注禮記曰不敢縣於夫之檟 檟 釋曰此內則文也鄭注云檟謂之檟揮杖也 閣謂至之檟 釋曰別臺榭之制也積土四方而高者名臺即下云四方而高者也一名閣李巡云積土爲之所以觀望詩云出其闈闈彼以闈爲城臺於此臺上有木起屋者名榭月

令仲夏云可以處臺榭謂此也 雞棲至為峙 釋曰李巡曰別雞所棲之名

也七聚也數室牆為雞作棲曰峙 注今寒至見詩 釋曰云今寒卿穿牆棲雞

者謂苦寒之鄉也避寒故穿牆以棲雞云皆見詩者案王風君子于役云雞棲

于峙又曰雞棲于桀是也 植謂之傳傳謂之突 釋曰植謂戶之維持鎖者

也植木為之因名云又名傳又名突也文見埤蒼 宋窟至之槁 釋曰此別

梁柱棟榱之名也梁即屋大梁也一名宋窟楹柱也其梁上短柱名桄禮器云

藻桄者謂畫梁上柱為藻文也一名侏儒柱以其短小故也開者柱上木名也

又謂之桄又名櫛亦名枅字林云枅柱上方木是也又曰楮是一物五名也枅

一名杲即櫛也且謂斗拱也禮器云管仲山節者謂刻柱頭為斗拱形如山

也棟屋樑也一名桴今屋脊也易曰棟隆言是也桶屋椽也一名榱呂沈云齊

魯名桶周人名榱易曰鴻漸于木或得其榱左傳子產曰棟折榱崩僑將壓

焉是也屋椽長直而遂達五架屋際者名閎郭云謂五架屋際椽正相當若其

椽直不上於檐者名交言相交於檼上也郭云謂五架屋際椽不直上於檐交於

檼上屋檐一名槁一名屋栒又名字皆屋之四垂也故士喪禮曰為銘置于

字西階上鄭注云字栒是也 容謂之防 釋曰容者射禮唱獲者蔽身之

物也一名防言所以容身防矢也一名乏鄉射禮云乏三侯道居侯黨之一西
五步鄭注云容謂之乏所以爲獲者御矢也謂之乏者言天至此力乏也郭云
形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱見周禮者案夏官射人職云以
射灋治射儀王以六耦射三侯三獲三容鄭司農云容者乏也待獲者所蔽也
是矣連謂之篠釋曰篠樓閣邊相連小屋名也郭云堂樓閣邊小屋今
呼之篠廚連觀也屋上薄謂之窆釋曰屋上薄一名窆今謂之屋窆也
兩階間至屏謂之樹釋曰此別君臣之位處也人君南面鄉明而治其位在
兩階間因名云也云中庭之左右謂之位者左右猶東西也位君羣臣之列位也
案明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西北上諸伯之
國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上是
也云門屏之間謂之宇者謂路門之外屏樹之內人君視朝宇立之處因名爲
宇李巡云正門內兩塾間曰宇曲禮曰天子當宇而立諸公東面諸侯西面曰
朝是也云屏謂之樹者屏蔽也樹立也立牆當門以自蔽也李巡曰垣當門自
蔽名曰樹郭云小牆當門中禮禋云天子外屏諸侯內屏郊特牲云旅樹鄭注
云旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道以此推之則諸侯內屏在路門之內天子

外屏在路門之外而近應門者矣。闕謂至謂之闕。釋曰此別門闕之異名也。李巡曰闕廟門名其路門之外受朝正門一名應門應門之外門曰雉門雉門之旁名觀又名闕宮中相通小門名闔闔之小者名閨闔之小者名閤術頭之門名闕門側之堂夾門東西者名塾門中之楹名闌一名闔闔扇也一名扉於門辟旁樹長楹所以止扉者名闕。注詩曰祝祭於枋。釋曰小雅楚茨篇丈也案枋本廟門之名設祭於廟門因名其祭亦名枋凡枋有二種一是正祭之時既設於廟又求神於廟門之內郊特牲云素祭祀于枋及詩云祝祭于枋注云枋平生門內之旁待賓客之處與祭同日也二是明日繹祭之時設饌於廟門外西室亦謂之枋即郊特牲注云枋之禮宜於廟門外之西室及禮器云為枋乎外是也然則廟門內外皆有枋稱。注朝門。釋曰案詩大雅云迺立臯門臯門有伋迺立應門應門將將鄭箋云諸侯之宮外門曰臯門朝門曰應門內有路門天子之宮加以庫雉案鄭玄注周禮秋官朝士職王五門臯門雉應路也又曰天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二其天子外朝一者在臯門之內庫門之外大詢衆庶之朝也朝士堂之內朝二者正朝在路門外司士堂之燕朝在路門內大僕堂之諸侯之外朝一者在臯門內應門外內朝二者亦

之異名也。宮中街，閭間道，名豐。孫炎曰：巷，舍間道也。王肅曰：宮後宮稱永巷，是宮內道名也。廟中之路，名唐堂。下至門徑，名陳路。旅比自途之別名也。途，即道也。路，場，馱行，四者，復是道之異名也。一達長道，謂之道路。岐分二達者，謂之路。旁言岐道，旁出也。岐分三達者，謂之劇。旁孫炎云：旁出岐多，故曰劇。交道，四達謂之衢。交道，四出復有二旁，達謂之康。孫炎云：康，樂也。交會，無道也。交道，六出謂之莊。孫炎云：莊，盛也。道，煩，盛。三道交出復有岐出者，謂之劇。驂，四道交出謂之崇。期，四道交復有一岐出者，謂之達。注詩曰：中唐有甃。釋曰：此詩陳風防有鵲巢篇文也。注史記所謂康莊之衢。釋曰：案史記列傳云：騶奭者，齊諸騶子，亦頗采騶街之術，以紀文。於是齊王嘉之，自如淳于髡以下，皆命曰別大夫，為開第康莊之衢是也。注左傳曰：得慶氏之木百車於莊。釋曰：案襄二十八年，齊慶封謀殺子雅子尾，陳文子謂桓子曰：禍將作矣，吾其何得對曰：得慶氏之木百車於莊。杜注云：慶封時有此木，積於六軌之道是也。注四道交出復有旁通。釋曰：詩周南云：施于中逵。毛傳云：逵，九達之道是也。案左傳隱十一年云：及大逵。桓十四年：焚渠門，入及大逵。莊二十八年：眾車入自純門。及逵市。宣十二年：入自皇門，至于逵路。杜預皆以為道。並九軌。案周禮：經涂九

軌不名曰達杜意蓋以鄭之城內不應有九出之道故以為並九軌於此則不合也 室中至之奔 釋曰此皆人行步趨走之處因以名云室中名時時然後動堂上曰行謂平行也堂下曰步自虎通云人踐三尺法天地人再舉足曰步備陰陽也門外曰趨鄭玄云行而張拱曰趨中庭曰走走疾趨也大路曰奔奔大走也書曰駮奔走案此經所釋謂祭祀之禮知者以召誥云王朝步自周則至于豐注云告文王廟告文王則告武王可知出廟入廟不以遠為文是也若迎賓則樂師云行以肆頁趨以采薺行謂大寢之庭至路門趨謂路門至應門 隄謂至之倚 釋曰此別橋之名也隄一名梁郭氏兩解一云即橋也以木為之一云以石絕水石杠一名倚郭氏亦兩解一云聚石水中以為步渡約也廣雅云約步橋也一云或曰今之石橋 注或曰石絕水者為梁見詩傳 釋曰案衛風云有狐綏綏在彼淇梁傳云石絕水曰梁是也 注孟子曰歲十月徒杠成 釋曰案孟子云子產聽鄭國之政以其乘輿濟人於溱洧孟子子曰惠而不知為政歲十一月徒杠成十二月輿梁成民未病涉也趙岐注云以為子產有惠民之心不知為政當以時脩橋梁民何由病涉水平是也引之以證石杠為步橋也此注作十月誤脫或所見本異 室有至曰樓 釋曰

此明寢廟樓臺之制也凡太室有東西廂夾室及前堂有序牆者曰廟但有大小室者曰寢月令仲春云寢廟畢備鄭注云前曰廟後曰寢以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無室者名榭春秋宣十六年夏成周宣榭火杜預云宣榭講武屋引此文無室曰榭謂屋歇前然則榭有二義一者室上構木曰榭上云有木曰榭及月令云可以處臺榭是也二屋歇前無室者名榭其制如今廳事也春秋云成周宣榭公羊以為宣宮之榭及鄉射禮云榭則鈎楹內是也郭云榭即今堂堦者堂堦即今殿也殿亦無室故云即今堂堦四方而高者名臺即上闈也脩長也凡臺有屋枋長而屈曲者曰樓

釋器第六

釋曰案說文云器皿也從犬犬所以守之以此篇釋諸器之名故曰釋器 木豆謂之豆注豆禮器也 釋曰案周禮旂人為豆實三而成穀崇尺鄭注云崇高也豆實四外又祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鑑鄭注云校豆中央直者也鑑豆下跗也又禮圖云口圓徑尺黑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然則豆者以木為之高一尺口足徑一尺其足名鑑中央直者名校校徑二寸摠而言之名豆豆實四外用薦豆醴周禮

醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醢醢之類是也其飾則三代不同明堂
位曰夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆注云楬無異物之飾也獻疏刻之是也以
供祭祀燕饗故云禮要也 竹豆謂之篋注篋亦禮器 釋曰案鄭注篋又
及主虞禮云篋以竹為之口有篋緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅棗脯
脩脯鮑糗餌之屬是也亦祭祀享燕所用故云亦禮器 瓦豆謂之登 釋曰
對文則木曰豆瓦曰登并散則皆名豆故云瓦豆謂之登是官板人掌為瓦器而
云豆中縣鄭云縣繩正豆之柄是瓦亦名豆也詩大雅生民云于登毛傳
云豆薦菹醢登大羹也公食大夫禮云大羹渣不和實於登滷者肉汁太古之
羹也不調以醢菜以其質故以瓦器盛之郭云即膏登是也 盎謂之缶 釋曰
孫炎云缶瓦器郭云盆也詩陳風云坎其擊缶則缶是樂器易離卦九三不鼓
缶而歌則大羹之嗟注云良父也位近丑丑上值弁星似缶詩云坎其擊缶則
樂器亦有缶又史記蘭相如使秦王擊缶是樂器為缶也案坎卦六四樽酒簋
貳用缶注云爻辰在丑丑值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳
副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊於
簋副設玄酒以缶則缶是酒器也比卦初六爻有孚盈缶注云爻辰在木上

云謂以簿爲魚笱者孫炎云雷曲梁其功易故謂之寡婦之笱然則曲簿也發寡也以簿爲魚笱其功易號之寡婦之笱耳非寡婦所作也 注今之揅罟

釋曰李巡云山以簿汕魚也案詩小雅云南有嘉魚丞然汕傳云櫟也箋云櫟今之揅罟也皆以今曉古 注捕魚籠也 釋曰李巡云篚編細竹以爲罟

捕魚也孫炎云今楚篚也然則罟以竹爲之無竹則以荆故謂之楚篚皆謂捕魚籠也詩小雅云南有嘉魚丞然罟是也 注今之至取之 釋曰李巡曰

今以木投水中養魚曰涔孫炎曰積柴養魚曰慘郭云今之作採者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏隱因以簿圍捕取之小爾雅曰魚之所息謂之潛潛

慘也積柴水中魚舍也詩周頌云替有多魚是也慘採潛涔古今字 注謂羅絡之 釋曰李巡云鳥飛張網以羅之然則張網以羅絡飛鳥詩王風云雉

離于羅是也 注置猶遮也見詩 釋曰詩周南云肅肅兔置是也李巡云兔自作徑路張置捕之也然則張罔遮兔因名曰置 注置最大罟也今江東云

釋曰李巡曰魚罟捕魚具也然則捕魚之具最大者名罟詩衛風云施罟滅滅是也 注今之至異語 釋曰孫炎曰覆車網可以掩兔者也一物五名方

言異也郭云今之翻車也有兩轆中施罟以捕鳥展轉相解廣異語廣雅云

胥罟也案詩王風云雉離于罟又曰雉離于置然則捕鳥之具也孫氏云掩兔
非也 絢謂之救 釋曰郭氏兩解二云救絲以爲絢絢屨頭飾也士冠禮曰
玄端黑屨青絢鄭注云絢之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭是也或
曰絢屨屬小爾雅曰烏而今絢也二云亦胥名者言此經絢亦胥罟之別名也
義疑故兩存焉律謂之分 釋曰律一名分鄭注月令云律候氣之管也以銅
爲之律歷志云黃帝使伶倫氏自大夏之西崑崙之陰取竹之解谷斷兩節間
而吹之以爲黃鍾之官制十二管用以聽鳳皇之鳴其雄鳴則爲六律雌鳴則爲
六呂陽管爲律律法也言陽氣與陰氣爲法鄭云律述也述氣之管陰管爲呂
律歷志云呂助也言助陽氣又云呂拒也言與陽相承更迭而至又陰律稱
同言與陽同也揔而言之陰陽皆稱律故月令十二月皆云律中是也以其分
候十二月氣故又名分郭云律管可以分氣是也 大版至縮之 釋曰此解
詩云縮版以載也大版名業以繩束版謂之縮 注築牆版也 釋曰孫炎曰
業所以飾柶刻版捷業如鋸齒也毛詩傳云業大版也所以飾柶爲縣也捷業
如鋸齒或曰畫之然則業者是樂縣之飾郭必以爲築牆版者以此文與縮之
相連詩云縮版以載作者以類相從縮旣築牆所用之繩則業是築牆之版

明矣散而言之則業亦樂縣之飾故詩大雅云處業維縱周頌云設業設虞而毛鄭皆以爲大版所以飾柶爲縣也 注縮者至以載 釋曰孫炎云繩束築版謂之縮然則縮者束物之名用繩束版故謂之縮復言縮之明用繩束之也故云縮者約束之云詩曰縮版以載者大雅縣篇文也 彝自至之坎 釋曰別酒尊大小之異名也彝其摠名彝者法也與諸尊爲法司尊彝云雞彝鳥彝辟彝黃彝虎彝雉彝是也自者下云自中尊也孫炎云尊彝爲上壘爲下自居中郭云不大不小者是在壘彝之間即周禮犧象壺著大山等六尊是也壘者尊之大者也即周禮司尊彝云皆有壘諸臣之所酢是也案禮圖云六彝爲上受三斗六尊爲中受五斗六壘爲下受一斛故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所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻爲雲雷之象謹案韓詩說天子以玉經無明文謂之壘者取象雲雷博施如人君下及諸臣又司尊彝云皆有壘諸臣之所酢注云壘亦刻而畫之爲山雲之形言刻畫則用木矣故禮圖依制度云刻木爲之韓說言士以梓士無飾言其木體則以上同用梓而加飾耳毛說言大一碩禮圖亦云大一斛則大小之制尊卑同也雖尊卑飾異自得畫雲雷

之形以其云疊取於雲雷故也是尋白疊者皆為盛酒器也其疊之小者別名坎衣袽至謂之縠釋曰此別衣服之異名也云衣者目之也袽一名視

刺繡繡文於衣領名褰衣之緣飾名純禮記深衣云衣純以續衣純以青之類

是也褌衣開孔也名縠說文云鬼衣也衣此身名襟謂交領也方言云衿謂之交

是也褌一名裾即衣後裾也衿衣小帶也一名衿士昏禮曰施衿結紵是也佩

下之帶名褌衽裳際也手執持其衽名結扱衽於帶名褌詩周南云薄言結之

薄言褌之是也衣之蔽前者名褰婦人之香纓名褰又謂之縠縠綵也縠猶繫

也取繫屬之義衣下曰裳削殺也裳削殺其幅者名縠謂深衣之裳也注衣

縠至之飾釋曰此郭氏兩解一云衣縠也本或作縠韜方言云縠謂之衽又

謂之衽好俠彼注云即衣衿也云齊人謂之縠者以目驗而言也一云或曰桂

衣之飾者釋名曰婦人上服曰桂廣雅云桂長襦也言飾者蓋以縠為緣飾耳

繡刺繡文以縠領釋曰詩唐風云素衣朱襮毛傳云襮領也諸侯繡繡丹

朱中衣毛言繡繡者謂於縠之上繡刺以為繡非訓繡為繡郭氏取毛為說也

注今蔽膝也釋曰方言云蔽鄒江淮南楚之間謂之褱或謂之褱縠魏宋南

楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽鄒齊魯之郊謂之褱縠縠縠又名鞞禮

王藻云韞君未大夫素士爵韞園殺直天子直公侯前後方大夫前方後挫角
士前後正韞下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸是也

注
即今至繫也 釋曰孫炎云韞帷巾也郭云即今之香纓也韞交絡帶繫於體

因名爲韞纒繫也此女子既嫁之所著示繫屬於人義見禮記曲禮云女子許

嫁纒及內則云衿纒是也詩云親結其縞謂母送女重結其所繫著以申戒之

孫炎以韞爲帷巾失之也 注削殺其幅深衣之裳 釋曰案深衣目錄云稱

深衣者以餘服則上衣下裳不相連此深衣衣裳相連被體深邃故謂之深衣

案深衣篇云制十有二幅以應十有二月鄭注云裳六幅幅分之以爲上下之殺故

云削殺其幅深衣之裳也其深衣製度禮記具焉 輿革至之革 釋曰此辨

車馬之飾名也云輿革前謂之艱者李巡曰輿革前謂輿前以革爲車飾曰輿

郭云以韞韞車軾韞謂鞅也軾車上橫木毛詩傳云諸侯之路車有朱革之質

而羽飾謂以皮革爲本質其上又以翟羽爲之飾詩齊風云簞笄朱鞞是也後

謂之笄者李巡曰笄車後戶名也郭云以韞鞞後戶云竹前謂之鞞者李巡曰

竹前謂編竹當車前以擁蔽名之曰鞞鞞止也孫炎曰鞞以簞爲車飾也郭云

以簞衣軾詩傳云簞方丈席也云後謂之蔽者郭云以簞衣後戶即詩所謂簞

第也云環謂之指謂著車衆環名指云鑣謂之鑣者鑣馬勒旁鐵一名鑣云載
轡謂之轡者轡者御馬之具也古者乘車駕馬凡八轡轆端之木名衡衡即
軛軛上著環以貫轡此即載轡之環名轡故郭云車軛上環轡所貫也云轡首
謂之革者轡首名革也詩大雅云惟革金厄是也郭云轡軛勒見詩字林云軛
轡革也 餃謂王之餃 釋曰此別物臭惡之異名也李巡云餃餒皆穢臭也
食飯也餒飯臭也一名餒飯搏相著者名爛李巡云爛飯淖糜相著也飯中有
腥米者名嬖李巡曰米飯半腥半熟名嬖即論語云失飪不食肉臭壞曰敗魚
內爛曰餒即論語云魚餒而肉敗不食是也 注飯餓臭見論語 釋曰說文
云餓飯傷熱蒼頡篇云食臭敗也云見論語者鄉黨篇云食餒而餒孔子曰餒餒
臭味變是也 注內爛 釋曰案春秋僖十九年云梁亡公羊傳曰此未有伐
者其言梁亡何自亡也其自亡奈何魚爛而亡也何休云梁君隆刑峻法百姓
一旦相率俱去狀若魚爛魚爛從內發故云爾然則魚之敗壞先自內始故云
內爛是郭用公羊為說今本內作肉恐誤 肉曰脫之魚曰斲之 釋曰此論
治擇魚肉之名也肉剥去其皮因名脫之李巡云肉去其骨曰脫皇侃云治肉
除其筋膜取好者郭氏以與魚曰斲之文連斲謂斲削其鱗則脫是脫剥其皮

也嫌羊豕有不剥其皮者故又云今江東呼麋鹿之屬通為肉案禮記內則及李巡爾雅本皆云魚曰作之皇侃云作謂搗動也凡取魚搗動之視其鮮餒餒者不食李巡云作之魚骨小無所去今本作斲郭云謂削鱗也 冰脂也 釋曰脂膏也一名冰 注莊子至膏也 釋曰云莊子云肌膚若冰雪者此內篇逍遙之言也案彼云藐姑射之山有神人居焉肌膚若冰雪綽約若處子引之者證冰為脂也云脂膏也者孫炎曰膏疑曰脂則似脂與膏異而云脂膏者以脂有疑有釋對例即內則注云脂肥疑者釋者曰膏散文則脂膏皆揆名也肉謂之羹至之難肉 釋曰此辨魚肉所作食味之名也肉之所作臠名羹魚所作鮓名鮓以肉作醬名醢有骨相雜者名難肉 注肉臠至左傳 釋曰云肉臠也者儀禮所謂脚腫臠是也云廣雅曰音者則彼云羹謂之膏是也云見左傳者案隱元年鄭伯實其母姜氏于城穎而誓之曰不及黃泉無相見也既而悔之穎考叔為穎谷封人聞之有獻於公公賜之食食舍肉公問之對曰小人有母皆嘗小人之食矣未嘗君之羹請以遺之是謂肉為羹也 注鮓鮓至夫禮釋曰案公食大夫禮云牛炙南醢以西牛裁醢牛鮓鄭注云內則謂鮓為膾然則膾用鮓是也 注雜骨醬見周禮 釋曰案醢人職云掌四豆之實朝事之

且其實非直醢醢昌本慶難鄭注云作醢及鷄者必先膊乾其肉乃後莖之
雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置甑中百日則成矣是也 康謂之蠱澗謂之空
釋曰康米皮也一名蠱左傳曰穀之飛亦名蠱是也澗滓泥也一名坭郭云今
江東呼坭 鼎絕至之鬲 釋曰此別鼎名也鼎最大者名鼎體圓斂上而小
口者名鼎詩周頌云鼎鼎及鼎鼎附耳在鼎表者名鈇款闕也謂鼎足相去踈闊
者名鬲 鬲謂之鬲鬲鬲也 釋曰鬲一名鬲涼州名鈇方言云鬲自關而東
或謂之鬲或謂之鬲或謂之酢餹是也 注詩曰漑之金鬲 釋曰詩檜風匪
風篇文也 璫瑞也玉十謂之區 釋曰璫者瑞玉名也玉十名區 注詩曰
至玉璫 釋曰云詩曰鞞鞞佩璫者小雅大東篇文也毛傳云鞞鞞玉璫璫瑞
也鄭箋云佩璫者以瑞玉為佩佩之鞞鞞然是也 注雙玉曰穀五穀為區 釋
曰襄十八年左傳云晉侯伐齊將濟河獻子以朱絲係玉二穀杜注云雙玉曰
穀是先儒相傳為然也五穀則十五也 羽本至之緝 釋曰此別羽數多少
之名也本根也鳥羽根名翮一羽名箴十羽名縛百羽名緝案周禮地官羽
人職云掌以時徵羽翮之政于山澤之農以當邦賦之政令凡受羽十羽為審
百羽為搏十搏為縛鄭注云審搏縛羽數束名也爾雅云二羽謂之箴十羽謂

之縛百羽謂之緡其名音相近也一羽則有名蓋失之矣鄭意以爲箴與審縛與搏緡與縛名數聲音皆相近也一羽不合有名爾雅一羽則有名疑一羽當爲十羽也郭意以爲凡物無不從一爲始以爾雅不失周官未爲得也木謂

之虞

釋曰郭云縣鐘磬之木植者名虞考工記云梓人爲筍虞鄭注云樂器

所縣橫曰筍植曰虞然則縣鐘磬者兩端有植木其上有橫木謂直立者爲虞

謂橫牽者爲枸枸上加大版爲之飾名業詩大雅云虞業維攸旄謂之旄

釋曰郭云旄牛尾一名旄舞者所執也菜謂之藪釋曰菜茹名藪郭云藪

者菜茹之摠名見詩者案大雅韓奕之藪藪維何維筍及蒲毛傳云藪菜藪

也是矣白蓋謂之苦釋曰孫炎云白蓋茅苦也郭云白茅苦也今江東呼

爲蓋然則蓋即苦也以白茅爲之故曰白蓋襄十四年左傳晉將執戎子駒支

范宣子親數諸朝曰乃祖吾離被苦蓋杜注云蓋苦之別名是也黃金至之

鈞釋曰此別金錫之異名也黃金一名湯其精美者名鏐白金名銀其精美

者名鏐郭云此皆道金銀之別名及精者鏐即紫磨金詩傳云天子玉琫而琕

琕諸侯瑋瑋而鏐琕大夫鏐瑋而鏐琕士瑋瑋而琕琕鉗金名鈹錫今白鏹也

一名鈹周禮職方氏云揚州其利金錫是也注周禮至是也釋曰云周禮

曰祭五帝即供金鉞者案秋官司金職云旅于上帝則共其金版此云祭五帝者旅則祭也上帝則五帝也郭氏以義言之故文異爾彼注云鉞金謂之版此版所施未聞象謂至之雕釋曰郭云五者皆治樸之名謂治其樸俱未成器有此五名也注左傳曰山有木工則劇之釋曰隱十一年傳文也金謂至之磨釋曰郭云六者皆治器之名也則此謂治器加功而成之名也故論語注云切磋琢磨以成寶器是也璆琳玉也釋曰郭云璆琳美玉名禹貢梁州云厥貢璆鐵銀鏤文雍州云球琳琅玕是也簡謂之畢釋曰簡竹簡也古未有紙載文於簡謂之簡札一名畢禮記學記云呻其佔畢謂但吟誦所視簡之文是謂簡爲畢也不律謂之筆釋曰筆一名不律許慎云楚謂之聿吳人謂之不律燕謂之弗秦謂之筆郭云蜀人呼筆爲不律也語之變轉滅謂之點釋曰郭云以筆滅字爲點今猶然絕澤謂之銳釋曰金之最有利澤者名銳注國語曰玦之以金銳釋曰案晉語獻公使太子申生伐東山佩之金玦狐突歎曰以龙衣純而玦之以金者銳寒甚矣說國語者以銳下屬與郭異也金鏃至之珪釋曰辨弓箭之名也鏃箭頭也翳齊也以金爲鏃齊羽者名鏃孫炎曰金鏃斷羽使前重也郭云今鉞箭是也以骨爲

鏃不齊其羽者名志郭天今之骨甃是也此二者郭氏皆以今曉古案方言云

箭自關而東謂之矢江淮之間謂之鏃關西曰箭鏃胡合贏者四鏃或曰拘腸

三鏃者謂之羊頭其廣長而薄鏃謂之錐或謂之鈹音其小而長中穿二孔者

謂之錐音亦謂錐箭也弓者說文云以近窮遠象形古者倅作弓周禮六

弓王弓弧弓以射甲革槩質夾弓廋弓以射豸鳥獸唐弓大弓以授學射者

此弓之類有緣者名弓無緣者名弰李巡曰骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰

弰孫炎曰緣謂繳束而漆之弰謂不以繳束骨飾兩頭者也郭云緣者繳纏之

即今宛轉也弰今之角弓也然則郭意與孫同也當時謂繳束為宛轉若飾弓

兩頭以金者名鈹以蜃者名玼以王者名珪也注左傳曰左執鞭弭釋曰

此僖二十三年傳文也案彼晉公子重耳及楚楚子嚳食之曰公子若友晉國何以

報我對曰其左執鞭弭右屬鞬鞬以與君周旋是也注用金至小蚌釋曰

云用金蚌飾弓兩頭者以與上弰連文故知然也蚌即蜃也月令孟冬雉入大

水為蜃是也鈹即金絕澤者玼即蜃小者珪即玉成器者以此名弓故云因取

其類以為名也云玼小蚌者即釋魚云蜃小者玼是也珪大至之環釋曰

此別珪璧之屬也圭者玉器執以為瑞者也大長也珪長尺二寸者名玿璋半

珪也大八寸者名琫璧亦玉器子男所執者也大六寸者名宣因說璧之制內
邊也好孔也邊大倍於孔者名璧孔大而邊小者名環邊孔適等若一者名
環左傳昭十六年宣子有環其二在鄭商是也 注詩曰錫爾玼珪 釋曰此
大雅崧高篇又也 注璋半珪也 釋曰知者以典瑞云四圭有邸以祀天兩
圭有邸以祀地圭璧以祀日月璋邸射以祀山川自上而下降殺以半故知璋
半珪也 注漢書所云瑄玉是也 釋曰郊祀志云公卿言皇帝始郊見奉一
雲陽有司奉瑄玉嘉牲薦饗是也 綬綬也 釋曰所佩之王名璪繫玉之
組名綬以其連繫璪玉因名其綬曰綬故郭云即佩玉組所以連繫璪玉者因
通謂之綬也 一洙至之黼 釋曰別衆色之名也一洙謂之縹者此洙洙絳
法也一洙一入色名縹今之紅也說文云帛黃赤色喪服記云公子爲其母練
冠麻衣縹緣是也再洙名縹即淺赤也三洙名縹李巡云三洙其色已成爲絳
纁絳一名也考工記云三入爲纁鄭玄云洙纁者三入而成禹貢云厥篚玄纁
是也淺青一名葱玉藻云三命赤黻葱衡是也黑色名黝以白黑二色畫之
爲斧形名黼考工記云白與黑謂之黼書云黼黻絺繡是也 注周禮曰陰
祀用黝牲 釋曰此地官牧人職文也鄭注云陰祀祭地北郊及社稷也 邱

謂之柢 釋曰根柢名邸邸本也郭云根柢皆物之邸邸即底通語也言凡物之柢必在底下因名云也即周禮典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地皆謂邸爲本柢也 雕謂之琢 釋曰案上文治玉璞名雕治玉器名琢彼對例耳散文則雕琢通謂治玉名不分璞與器也 蓐謂之茲 釋曰蓐一名茲郭云茲者蓐席也言草蓐之席也宣十二年左傳軍行右轄左追蓐 注公羊傳曰屬負茲 釋曰此桓十六年傳文也案彼衛侯朝出奔齊傳云何以名絕曷爲絕之得罪于天子也其得罪于天子奈何見使守衛朝而不能使衛小衆越在岱陰齊屬負茲舍不即罪爾何休云屬託也天子有疾稱不豫諸侯稱負茲大夫稱犬馬士稱負薪舍止也託疾止不就罪是也引之以證茲爲蓐也 竿謂之箴 釋曰凡以竿爲衣架者名箴曲禮曰男女不同櫛枷謂此也 箕謂之第 釋曰箕林版也一名第檀弓曰華而晚大夫之箕與左傳曰林第之言不踰闕方言云齊魯之間謂之箕陳楚之間或謂之第是也 革中至之鞞 釋曰皮去毛曰革此別分斷之名也中斷之名辨復中分其辨名鞞也 鏤鏤也 釋曰別二名也郭云刻鏤物爲鏤詩云鉤膺鏤錫 占中尊也釋在上

釋曰案樂記云樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲也說文云樂五聲八音之物名象鼓鞀之形木虛也白謂也又象鍾磬也五聲者商角宮徵羽也律歷志云商之為言章也物成孰可章度角觸也物觸地而出戴其角也宮中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽字也物聚藏于覆之也又云八音土曰埴匏曰笙皮曰鼓竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰祝此篇總釋五聲之名及八音之器故名釋樂也 宮謂至之柳

釋曰案此文則宮一名重商一名敏角一名經徵一名迭羽一名柳但未見義所出也 注皆五至未詳 釋曰云皆五音者案鄭玄江樂記云雜比曰音謂

宮商角徵羽清濁相雜和比謂之音單出曰聲謂五聲之內唯單有一聲更無餘聲相雜也然則初發口單出者謂之聲衆聲和合成章謂之音金石干戚羽旄謂之樂則聲為初音為中樂為末此云五音者舉中而言也云之別名者謂重敏經迭柳是宮商角徵羽之別名也云其義未詳者以爾雅之作以釋六藝本經典之中無此五名或在亡逸中不可得知其義故云未詳案孫叔然云宮濁而遲故曰重也孫氏雖有此說更無經據故不取也 大瑟謂之灑哇長八尺一十廣一尺八寸二十七絃 釋曰瑟者登歌所用之樂器也故先釋之世

本曰庖犧作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲
禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃
謂之番番贏也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之熊氏云瑟兩頭
有孔其在底下者名越鄉飲酒禮云三人皆左何瑟後首捲越注云越瑟底孔
也燕禮示臣左何瑟面鼓執越注云越瑟下孔也若用之祭祀則練其絃跡
其越樂記云清廟之瑟朱絃而跡越鄭注云朱弦練朱弦練則聲濁越瑟底
孔也書跡之使聲遲也以其不練則體勁而聲清練則絲孰而聲濁也跡通
也使兩頭孔相連而通也孔小則聲急孔大則聲遲故也其大者別名灑孫叔
然云音多變布如灑出也郭云二十七絃未見所出 大琴謂之離注或曰至
五絃 釋曰琴操曰伏犧作琴 世本云神農作琴白虎通曰琴者禁也禁於
邪以正人心也琴之大者別名離也孫叔然云音多變聲流離也云或曰琴大
者二十七絃未詳長短者或入言琴有二十七絃是琴之大者也但未詳其長
短耳云廣雅曰琴長三尺六寸六分五絃者此常用之琴也象三百六十六日五
絃象五行大絃爲君小絃爲臣文武王加二絃以合君臣之恩也又五絃第
一絃爲宮其次商角徵羽文武二絃爲少宮少商又琴操曰廣象十象六合也

文上曰池三具其平下曰濱言其服則廣後狹象尊卑上圓下方法天地然琴
為樂器通見詩書故此釋之也 大鼓謂之鼓者謂之應釋曰別鼓大小之名也鼓
大者名鼗周禮鼓人職曰以鼗鼓鼓軍事是也其小者名應言聲應於大鼓
也李巡云小者音聲相承故曰應也孫炎云和應大鼓也 注鼗長八尺 釋
曰知者案考工記鞀為鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼗後鄭注云中
圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分四尺
則中圍十六尺徑五尺二三分之一也今亦合二十版則版六寸三分寸
之二耳大鼓謂之鼓以鼗鼓鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺
注詩曰至鼓側 釋曰應棘縣鼓周頌有聲篇文也鄭箋云棘小鼓在大鼓
旁應鼗之屬也案棘引也謂擊小鼓引樂聲 大鼓謂之鼗 釋曰鼗樂器
名也以玉石為之世本曰無句作磬釋名云鼗聲也聲堅聲聲然考工記曰
鼗氏為鼗倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓
博參分其鼓博以其一為之厚已上則磨其旁已下則磨其背是其制也大者
名鼗孫炎云鼗高喬也喬高也謂其聲高也本李巡云大鼗聲清燥也故曰鼗
喬高燥也 注鼗形至為之 釋曰字林云館田器也自江而南呼犁刃為館此

磬形似犁館但大爾云以玉石爲之者左傳云玉磬紀獻又八音謂磬爲石故知以玉石爲之也 大笙至之和 釋曰世本云隨作笙禮記曰女媧之笙簧釋名曰笙生也象物貫地而生說文云笙正月之音物生故謂之笙有十三簧象鳳之身其大者名巢巢高也言其聲高小者名和李巡示者聲少音出和也孫炎云應和於笙 注列管至九簧 釋曰瓠匏也以匏爲底故八音謂笙爲匏簧者笙管之中金薄鏤也笙管必有簧故或謂笙爲簧詩王風云左執籥是也大者十九簧以時驗而言也 注十三至成聲 釋曰云十三簧者鄭司農注周禮亦至三簧相傳爲然云鄉射記曰三笙一和而成聲者彼鄭注云三人吹笙一人吹和是也 大篪謂之沂 釋曰李巡曰大篪其聲非一也孫炎曰篪聲悲沂悲也釋名曰篪虎啼也聲如嬰兒啼聲云篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔鄭司農注周禮云篪七孔蓋不數其上出者故七也 大埙謂之詔 釋曰說文云埙樂器名從土熏聲埙堽古兮字釋名云埙喧也聲濁喧喧然大埙名詔孫炎曰音大如叫呼聲鄭云埙燒土爲之大如鵝子鉢上平底形如稱錘六孔小者如雞子周禮小師注云埙燒土爲之大如鴈卵鄭司農亦云六孔是相傳爲然也

世本云暴辛公作埴蘇成公作箎譙周古史云古有埴箎尚矣周幽王時暴辛
公善埴蘇成公善箎記者因以爲作謬矣世本之謬信如周言其五蘇公暴
公所善亦未知所出蓋以詩小雅云伯氏吹埴仲氏吹箎蘇公刺暴公也故致
斯謬 大鐘至之棧 釋曰此別鐘大小之名也說文云鐘樂器也世本云垂
作鐘考王記鳥氏爲鐘釋名曰鐘空也內空受風多其大者名鏞李巡曰大鐘
音聲大鏞大也孫炎曰鏞深長之聲又名鏞大射禮云樂令宿懸于阼階東笙
磬西面其南笙鐘其南鏞鄭云鏞如鐘而大是也其不大不小者名剽
孫炎曰剽者聲輕疾也李巡曰其中微小故曰剽剽小也其小者名棧李巡云
棧淺也東晉興元年會稽剽縣人家井中得一鐘長三寸口徑四寸上有銘古
文云棧鐘之小者既長三寸自然淺也 注書曰笙鏞以間 釋曰尚書益稷
篇文也 大箎蕭至之笈 釋曰此別箎大小之名也風俗通云舜作箎其形參
差以象鳳翼小管長二尺博雅曰箎蕭大者二十三管無底小者十六管有底其
大者名三言李巡曰大箎蕭聲大者三言也郭云編二十三管長尺四寸其小者名
箎李巡曰小者聲揚而小故言箎箎小也郭云十六管長尺二寸箎一名箎賴又
通卦驗云箎蕭長尺四寸其言管數長短雖異要長編小竹管爲之耳 大管至

之筋 釋曰別管小大之名也大管名箛本巡云聲高大故曰箛箛管高也郭云
管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如箛六孔小師注云管如笛形小併兩管
而吹之今大子樂官有之是也其中不大不小者名篴小者名筋 大箛至之
約 釋曰箛樂器名其大者名產其中者名仲小者名約郭云箛如笛三孔而
短小廣雅云七孔周禮笙師掌教吹箛鄭注登箛如篴三空詩邶風云左手執
箛毛傳云登箛六孔所見異也 徒鼓瑟至之箛 釋曰凡八音備作曰樂一音
獨作不得樂名故此辨其異名也徒空也鄭注周禮小師云出音曰鼓空作
器以出其音者謂之徒鼓故郭云獨作之也 注詩云我歌且謠 釋曰此魏
風園有桃篇文也毛傳云曲合樂曰歌徒歌曰謠孫炎曰聲消謠也 注或
歌或罍 釋曰大雅行葦篇文也毛傳云歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰罍孫炎
云鼓擊罍也 所以鼓祝至之箛 釋曰此別祝故之名也周禮小師掌教鼓
鼗祝故祝故皆以木爲之故大師注云木祝故也禮記謂之柷楬所以鼓動其
祝以出其音者名止所以鼓動其故以出其音者名鞀郭云祝如漆桶方三尺
四寸深一尺八寸中有椎柄連底桐之今左右擊止者其椎名故如伏虎背上
有二十七鉏鉏刻以木長尺標之鞀者其名臯陶謨云合上祝故鄭注云祝狀

如漆桶中有椎合之者投椎於其中而撞之敵狀如伏虎背上刻之所以鼓之
以止樂此等形狀蓋依漢之大子樂而知之 大鼓謂之麻小者謂之料 釋
曰詩頌禘鼓磬祝歌鄭注小師職鼗鼓如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊一
名麻其小者名料麻者音概而長也料者聲清而不亂 和樂謂之節 釋
曰八音克諧無相奪倫謂之和樂樂和則應節樂記云治世之音安以樂其政
和是也樂記又云大樂與天地同和大禮與天地同節此對文爾摠而言之則
禮樂相將故此和樂亦謂之節一云節樂器名謂相也樂記云治亂以相鄭注
云相即拊也亦以節樂拊者以韋為表裝之以糠糠一名相因以名焉言治理
奏樂之時擊拊以輔相於樂而為節也既以祝作樂以敵止樂故以節為和樂
義亦通也

爾雅疏卷第五

爾雅疏卷第六

翰林侍講學士朝請太子守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勅校定

釋天第八

釋曰河圖括地象云易有太極是生兩儀兩儀未分其氣混沌清濁既分伏者爲天偃者爲地釋名云天顯也上高顯又云天坦也坦然高遠說文云天顛也至高無上從一大也春秋說題辭云天之言鎮也居高理下爲人經紀故其字一大以鎮之此天之名義也天之爲體中包乎地日月星辰屬焉然天地有高下之形四時有升降之理日月有運行之度星辰有次舍之常旣曰釋天不得不略言其趣故其形狀之殊凡有六等一曰蓋天文見周髀如蓋在上二曰渾天形如彈丸地在其中天包其外猶如雞卵白之繞黃楊雄桓譚張衡蔡邕陸績王肅鄭玄之徒並所依用三曰宣夜舊說云殷代之制其形體事義無所出以言之四曰明天晰讀爲軒言天北高南下若車之軒是矣時姚信所說五曰穹天云穹隆在上庾氏所說不知其名也六曰安天是晉時虞喜所論家鄭注考靈耀云天者純陽清明無形聖人則之制璿璣玉衡以度其象

如鄭此言則天是太虛本無形體但指諸星運轉以爲天耳但諸星之轉從東而西必三百六十五日四分日之一星復舊處星既左轉日則右行亦三百六十五日四分日之一至舊星之處即以一日之行而爲一度計二十八宿一周天凡三百六十五度四分度之一是天之一周之數也天如彈丸圍圓三百六十五度四分度之一案考靈耀云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百十萬一千里者是天圓周之里數也以圍三徑二言之則直徑三十五萬七千里此爲二十八宿周垣直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是爲四遊之極謂之四表據四表之內并星宿內摠有三十八萬七千里然則天之中央上下正半之處則一十九萬三千五百里地在於中是地去天之數也鄭注考靈耀云地蓋厚三萬里春分之時地正當中自此地漸漸而下至夏至之時地下萬五千里地之上畔與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正當天之中央自此地漸漸而上至冬至上遊萬五千里地之下畔與天中平自夏至後地漸漸而下此是地之外降於三萬里之中但渾天之體雖繞於地地則中央正平天則北高南下北極高於地三十六度南極下於地三十六度然則北極之下三十六度常見不沒南極之

上三十六度常沒不見南極去北極一百二十一度餘若逐曲計之則一百八十一度餘若以南北中半言之謂之赤道去南極九十一度餘去北極亦九十一度餘此是春秋分之日道赤道之北二十四度爲夏至之日道去北極六十七度也赤道之南二十四度爲冬至之日道去南極亦六十七度地有升降星辰有四遊又鄭注考靈耀云天旁日四表之中冬南夏至春西秋東皆薄四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏至而上二至上下蓋極地厚也地與星辰俱有四遊升降四遊者自立春地與星辰西游春分西游之極地雖西極升降正中從此漸漸而東至春末復正自立夏之後北遊夏至北遊之極地則升降極下至夏季復正立秋之後東遊秋分東遊之極地則升降正中至秋季復正立冬之後南遊冬至南遊之極地則升降極上冬季復正此是地及星辰四遊之義也星辰亦隨地升降故鄭注考靈耀云夏日道上與四表平下去東升十二度爲三萬里則是夏至之日上極萬五千里星辰下極萬五千里故夏至之日下至東井三萬里也日有九道故考靈耀云萬世不失九道謀鄭注引河圖帝覽嬉云黃道一青道二出黃道東赤道三出黃道南白道四出黃道西黑道五出黃道北日春東從青道夏南從赤道秋西從白道冬

北從黑道立春星辰西遊日則東遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與星
辰相去三萬里夏則星辰北遊日則南遊夏至星辰北遊之極日南遊之極日
與星辰相去三萬里以此推之秋冬放此可知計夏至之日日在井星當高高
之上以其南遊之極故在高高之南萬五千里所以夏至有尺五寸之景也於
時日又上極星辰下極故日下去東井三萬里也然鄭四遊之說元出周髀之
文但二十八宿從東而左行日從西而右行一度逆沿二十八宿案漢書律歷
志云冬至之時日在牽牛初度春分之時日在婁四度夏至之時日在東井三
十一度秋分之時日在角十度若日在東井則極長八尺之表尺五寸之景若
春分在婁秋分在角晝夜等八尺之表七尺五寸之景冬至日在斗則晝極短
八尺之表一丈三尺之景一丈三尺之中去其一尺五寸則餘有一丈一尺五寸
之景是冬夏往來之景也凡於地千里而差一寸則夏至去冬至體漸南漸下
相去十一萬五千里又考靈耀云正月假上八萬里假下一十萬四千里所以
有假上假下者鄭注考靈耀之意以天去地十九萬三千五百里正月雨水之
時日在上假於天八萬里下至地一十一萬二千五百里夏至之時日上極與
天表平也後日漸向下故鄭注考靈耀云夏至日與表平冬至之時日下至於

地八萬里上至於天十一萬三千五百里也委曲具考靈耀注凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一周天之外更行一度計一年三百六十五周天四分度之一日月五星則右行日一日一度月一日一十三度十九分度之七此相通之數也今歷象之說則月一日至於四日行最疾日行十四度餘自五日至八日行次疾日行十三度餘自九日至十九日行則遲日行十二度餘自二十日至二十三日又小疾日行十三度餘自二十四日至於晦行又最疾日行一十四度餘此是月行之大率也二十七日月行一周天至二十九日彊半月又於日與日相會乃爲一月故考靈耀云九百四十分爲一日二十九日與四百九十九分爲月是一月二十九日之外至第三十分分至四百九十九分月及於日計九百四十分則四百七十爲半今四百九十九分是過半二十九分也但月是陰精日爲陽精故周髀云日猶火月猶水則外光水則合景故月光生於日所照魄生於日所蔽當日則光盈就日則明盡京房云月與星辰陰者也有形無光日照之乃有光先師以爲日似彈丸月似鏡體或以爲月亦似彈丸日照處則明不照處則闇案律歷志云二十八宿之度角十二度元九氏十五房五心五尾十八箕十一東方七十五度斗二十六

牛八女十二虛十危十七營室十六辟九北方九十八度奎十六婁十二胃十四
昂十一畢十六觜二參九西方八十度井三十二鬼四柳十五星七張十八翼
十八軫十七南方一百一十二度丑為星紀初斗十二度終婺女七度子為玄
枵初婺女八度終於危十五度亥為娵甫初危十六度終於奎四度戌為降婁
初奎五度終於胃六度酉為大梁初胃七度終於畢十一度申為實沈初畢十
二度終於井十五度未為鶉首初井十六度終於柳八度午為鶉火初柳九度
終於張十七度巳為鶉尾初張十八度終於軫十一度辰為壽星初軫十二度
終於氐四度卯為大火初氐五度終於尾九度寅為析木初尾十度終於斗十
一度五星者東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星其行之遲速
俱在律歷志不更煩說元命包云日之為豆實也月闕也劉熙釋名云日實也
光明盛實月闕也滿則缺也說題辭云星陽精之榮也陽精為日日分為星
故其字曰下生也釋名云星散也布散於天又云陰陰也氣在內與陰也陽揚
也陽氣在外發揚此等是陰陽日月之名也祭法黃帝正名百物其名蓋黃
帝而有也或後人更有增足其天高地下日盈月闕觜星度少井斗度多日月
右行星辰左轉四遊外降之差二儀運動之法非由人事所作皆是造化自然

先儒因其自然遂以人事爲義或據理是實或構虛不經既無正文可馮今皆略而不錄 穹蒼至上天 釋曰此釋四時之天名也 穹蒼蒼天也者詩大雅桑柔云靡有攸力以念穹蒼故此釋之也詩人因天形穹隆其色蒼蒼故云穹蒼其實則與下二蒼爲蒼天者是一故云穹蒼蒼天也郭云天形穹隆其色蒼蒼因名云也云蒼爲蒼天者詩王風黍離云悠悠蒼天故此釋之也郭云萬物蒼蒼然生者言春時萬物蒼蒼然生春時天名曰蒼天也云夏爲昊天者詩雨無正云浩浩昊天故此釋之昊者元氣博大之貌郭云言氣皓肝者皓肝日光出之貌也言畏日光明皓肝因名云昊天也云秋爲昊天者詩大雅召旻云夏天疾威之類旻旻也言秋氣肅殺萬物可斃故曰旻天郭云旻猶斃也斃萬物彫落者旻斃詩序文但彼斃作閔音義同也云夏爲上天者詩小雅信南山云上天同雲之類言久時無事唯在於上故曰上天郭云言晴無事在上臨下而已者言夏氣閉藏無他生殺之事唯在於上監於下而已也案詩傳二蒼昊以體言是尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱昊天自上降監則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天毛公此傳當有成文不知出何書李巡云古詩人所質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹

蒼是蒼昊以體言之也皇君也故尊而君之則稱皇天昊大貌故言其混元之氣
昊昊廣大則稱昊天曼閔也言其以仁慈之恩覆閔在下則稱昊天從上而下
視萬物則稱上天據人遠而視之其色蒼蒼然則稱蒼天又李巡注此云春萬
物始生其色蒼蒼故曰蒼天夏萬物盛壯其氣昊大故曰昊天秋萬物成熟皆
有文章故曰昊天冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天案此以四時異其天名詩
傳則各用所宜為稱似相乖異而鄭玄則和合二說故異義天號今尚書歐陽
說春曰昊天夏曰蒼天秋曰昊天冬曰上天爾雅亦云古尚書與毛詩同謹案
尚書堯典義和以昊天摠勅以四時故知昊天不獨春也左傳夏四月孔丘卒
稱曰昊天不弔非秋也玄之間也爾雅者孔子門人所作以釋六藝之言蓋不
誤也春氣博施故以廣天言之夏氣高明故以遠言之秋氣或生或殺故以
閔下言之冬氣閉藏而清察故以眇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蒼天蒼天求
天之高明昊天不弔求天之生殺當得其且上天同雲求天之所為當順其時
也此之求天猶人之說事各從其主耳若察於是則堯命羲和欽若昊天孔丘
卒昊天不弔無可怪耳是鄭和合二說之事也爾雅春為蒼天夏為昊天歐

陽說春爲昊天夏爲亞夏鄭既言爾雅不誤當從爾雅而又從歐陽之說以春
吳夏蒼者鄭讀爾雅與孫郭本異故許慎既載今尚書說卽言爾雅亦云明見
爾雅與歐陽說同雖蒼真有春夏殊則未知孰是要三說理相符合故鄭和
而釋之四時釋曰此題上事也言上所陳是四時天之名也題之在下者若
周公踐阼及詩篇章句皆篇末題之故此亦爾白虎通云歲時者何謂春秋冬
夏也時者期也陰陽消息之期也鄉飲酒義云春之爲言蠢也產萬物者聖也
夏之爲言假也養之長之假之仁也秋之爲言愁也愁之以時察守義者也冬
之爲言中也中者藏也春爲至醴泉釋曰此釋太平之時四氣和暢以致
嘉祥之事也云春爲青陽者言春之氣和則青而溫陽也云夏爲朱明者言夏
之氣和則赤而光明也云秋爲白藏者言秋之氣和則色白而收藏也云冬爲
玄英者言冬之氣和則黑而清英也云四氣和謂之玉燭注云道光照者道言
也言四時和氣溫潤明照故曰玉燭李巡云人君德美如玉而明若燭聘義云
君子比德於玉焉是知人君若德輝動於內則和氣應於外統而言之謂之玉
燭也云春爲發生夏爲長贏秋爲收成冬爲安寧者此亦四時之別號也云
四時和爲通正者言四時之功和是爲通暢平正也云謂之景風者言所以

致景風景風即祥風也云甘雨時降萬物以嘉者嘉善也甘雨即時雨也不爲萬物所苦故曰甘若月令苦雨數來則非甘也甘雨既以時降則萬物莫不嘉善之也云謂之醴泉者言高時平暢亦所以使地出醴泉也醴泉者水泉味甘如醴也云祥者亦題上事也祥吉也善也言此上皆太平之吉祥也 注此亦至祥風 釋曰云此亦四時之別號者言與上青陽等同爲四時別號故云亦也上據氣而言此據功爲說云尸子皆以爲太平祥風者案尸子仁意篇述太平之事云燭於玉燭飲於醴泉暢於永風春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英四氣和爲正光此之謂玉燭其雨時降萬物以嘉高者不少下者不多此之謂醴泉其風春爲發生夏爲長贏秋爲方盛冬爲安靜四氣和爲通正此之謂永風是也 注所以出醴泉 釋曰案按神契至德又於天斗極明日月光甘露降德至深泉則黃龍見醴泉湧是言王者脩德以召和平則致景風醴泉也案此經所釋即謂發生字爲景風時雨爲醴泉而野云所以致景風醴泉者所以弘通其義也 穀不至爲荐 釋曰此釋歲凶災荒之名也穀謂五穀黍稷麻麥豆也孰成也五穀不成曰饑郭云凡草菜可食者通名蔬李巡曰可食之菜皆不孰爲饑周禮天官大宰職云以九職任萬民八曰臣妾聚斂材材

鄭玄云厥材百草根實可食者詩小雅云降衷饑饉稟四年穀梁傳曰一穀不升謂之兼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彼以五穀熟之多少丘差等之名其實五者皆是饑也三穀不升於民之困蓋與疎不熟同故俱名爲饑也果木子也不成熟之歲名荒仍因也相因而饑謂連歲不熟也爲荐饑信三年晉荐饑是也而災者亦題上事也下皆倣此 注左傳曰今又荐饑 釋曰此晉語文也左丘明旣作傳以解春秋又采簡牘以作國語其文不主於經故謂之外傳俱是丘明所作亦得云左傳曰案彼云晉饑乞糴於秦不豹曰晉君無禮於君莫不知往年有難今又荐饑已失人又失天其殃也多矣君其伐之勿與糴是其事也 太歲在甲至赤奮若 釋曰此別太歲在日在辰之名也甲至癸爲十日日爲陽寅至丑爲十二辰辰爲陰案漢書律歷志文迺以前歷上元秦初四千六百二十七歲至於元封七年復得闕逢攝提格之歲中冬孟康曰是復得者上元秦初時亦是闕逢之歲歲在甲曰闕逢在寅曰攝提格此謂甲寅之歲也然則乙卯之歲曰旃蒙單闕丙辰之歲曰柔兆執徐丁巳之歲曰強圉大荒落戊午之歲曰著雍敦牂己未之歲曰屠維協洽庚申之歲曰上章涖灘辛酉之歲曰重光

作噩壬戌之歲曰玄黓閏茂癸亥之歲曰昭陽大淵獻甲子之歲曰闕逢困敦
乙丑之歲曰旃蒙赤奮若以此推之周而復始可知 載歲也至曰載 釋曰
別年歲之名也載即歲也白虎通云王者受命而改正朔者明易姓示不相襲
也明受之於天不受之於人所以變易民心革其耳目以則化也然則歲名變
易理亦同此故夏曰歲取歲星行一次夏書曰每歲孟春適人以木鐸徇于路
是也商曰祀取四時一終則以祀者嗣也取其興來繼往之義孫炎曰取四時
祭祀一訖商書曰惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王是也周曰年者取禾
一熟也案說文云季穀熟也從禾千聲春秋曰大有年然則年者禾孰之名每
歲一熟故以為歲名左傳曰上半年七百是也唐虞曰載載始也取物終更始堯
典曰朕在位七十載舜典曰五載一巡守是也 注取歲星行一次 釋曰案律
歷志分二十八宿為十二次晉灼注天文志云大歲在四仲則歲行三宿大歲
在四孟四季則歲行二宿二十八宿十二而行之二十八宿十二歲而周天是
歲星年行一次也 月在甲至月名 釋曰此辨以日配月之名也設若正月
得甲則曰畢陬二月得乙則曰橘始三月得丙則曰脩病四月得丁則曰圉余
五月得戊則曰厲臯六月得己則曰則且七月得庚則曰室相八月得辛則曰

塞壯九月得壬則曰終亥十月得癸則曰極陽十一月得甲則曰畢辜十二月得乙則曰橋徐周而復始亦可知也若史記歷書云月名畢聚也 注離騷至

孟陬之 釋曰離騷者屈原之所作也屈原與楚同姓仕懷王為三閭大夫為

大夫靳尚所譖毀見疎乃作離騷經離別也騷愁也言己放逐離別心中愁思

猶陳正道以諷諫君也其經曰高陽之苗裔兮朕皇考曰伯庸攝提貞於孟陬

兮惟庚寅吾以降彼注云言己生得陰陽之正中是引之以證正月為陬之義

注國語至是也 釋曰此越語文也案彼云越王將伐吳范蠡諫曰王姑待之

至於亥月王乃范蠡而問焉彼注云魯哀公十六年九月也至十七年三月越

伐吳是也引之以證九月為亥也 注純陰至名云 釋曰云純陰用事嫌於

無陽故以名云者以易言之五月一陰生十月純坤用事故云純陰用事也云

嫌者君子愛陽而惡陰故以陽名之無陽而得陽名者以分陰分陽迭用柔剛

十二月之消息見其用事耳其實陰陽常有詩緯曰陽生酉仲陰生戌仲是十

月中兼有陰陽也四月秀萋靡草死豈無陰乎明陰陽常兼有也詩小雅云日

月陽止是也 注皆月至不論 釋曰言正月為陬已下皆月之別名云自歲

陽至此者謂自闕逢以下也云其事義皆所未詳通者案李巡孫炎雖各有

其說皆構虛不經疑事無質故闕而不論 南風至風雨 釋曰此釋風雨之

名也易曰風以動之雨以潤之又曰潤之以風雨洪範日月之從星則以風雨

然則風雨相將之物故此類聚而釋之也 南風謂之凱風者李巡曰南風長

養萬物萬物喜樂故曰凱風凱樂也郭氏無說義或當然詩邶風云凱風自南

是也 東風謂之谷風者孫炎曰谷之言穀穀生也谷風者生長之風也詩邶

風云習習合風是也 北風謂之涼風者北風一名涼風言北方寒涼之風也

月令孟秋之月涼風至詩邶風云北風其涼是也西風謂之泰風者孫炎曰

西風成物物豐泰也詩大雅桑柔云泰風有隧是也 焚輪謂之頹者李巡

曰焚輪暴風從上來降謂之頹頹下也孫炎曰迴風從上下曰頹郭云暴風從

上下與李同也詩小雅云習習合風維風及頹是也 扶搖謂之姦者李巡曰

扶搖暴風從下外上故曰姦姦上也孫炎曰迴風從上下曰姦郭云暴風從下

上亦用李說莊子說鵬云搏扶搖而上者九萬里月令孟春行秋令則姦風暴

雨摠至是也 風與火為庵者郭云庵庵熾盛之貌言風自火出火因風熾火

而有火風者為庵 迴風為飄者郭云旋風也李巡曰曰飄風別二名也詩

莫我云飄風發發是也一日出而風為暴者孫炎曰陰雲不興而大風暴起然

則爲風之暴疾故詩邶風云終風且暴毛傳云暴疾也 風而雨土爲霾者孫
炎曰大風揚塵土從上下也詩邶風云終風且霾是也 陰而風爲暄者孫炎
曰雲風暄日光詩邶風云終風且暄是也 天氣下地不應曰霽者郭云言蒙
昧洪範云曰霽鄭注云霽聲近蒙詩云零雨其濛則霽是天氣下降地氣不
應而蒙闇也 地氣發天不應曰霧霧謂之晦者郭云言晦冥月令仲冬行
夏令之氣霧具其鄭云霜露之氣散相亂也然則地氣發而上天不應之則爲氛
霧霧務又名晦春秋僖十五年己卯晦震夷伯之廟公羊穀梁皆云晦冥也是矣
帶蝻謂之雲蝻蝻虹也者郭云倍名美人虹江東呼雲然則蝻蝻一名雲一名
虹詩邶風云蝻蝻在東月今季春之月虹始見音義云虹雙出色鮮盛者爲雄
雄曰虹闇者爲雌雌曰蝻虹是陰陽交會之氣純陰純陽則虹不見若雲薄漏
日日照雨滴則虹生蝻與蠖音義同 蝻爲挈貳者蝻雌虹也一名挈貳說文
云霓屈虹青赤或白色陰氣也郭云見離騷者即天問云白蝻嬰茀胡爲此堂
及遠遊章云雌蝻媿媿以曾繞兮是也挈貳其別名也文見尸子 弁曰爲蔽
雲者郭云卽暈氣五彩覆日也然則暈氣弁曰名蔽雲周禮春官眡祲掌十
輝之法鄭曰農云輝謂日光烝是也 疾雷爲霆霓者郭云雷之急擊者謂霹

歷案說文云霆雷餘聲也鈴鈴所以挺出萬物也又云震劈歷振物者然則疾雷一名霆霓又名震春秋震夷伯之廟謂劈歷破之是也霹靂俗字也 兩霓爲霄雪者霓水雪雜下也因名霄雪霄即消也詩小雅頌弁如彼雨雪先集維霰鄭箋二蔕大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而搏謂之霰案太戴禮曾子云陽之專氣爲霰陰之專氣爲雹盛陽之氣在雨水則溫暖爲陰風薄而霄之不相入則搏爲雹也盛陰之氣在雨水則凝滯而爲雪陽氣薄而霄之不相入則消散而下因水而爲霰是霰由陽氣所薄而爲之故鄭言遇溫氣而搏也霓與霰音義同 暴雨謂之凍者暴雨謂驟雨也一名凍郭云今江東呼夏月暴雨爲凍雨離騷云令飄風兮先驅使凍雨兮灑塵是也者此離騷九歌大司命文案彼云廣開兮天門紛吾乘兮玄雲令飄風兮先驅使凍雨兮灑塵是也 小雨謂之霰霖者小雨一名霰霖小雅信南山云益之以霰霖是也李巡云水雪俱下案此文上有暴雨下云久雨於中間無雪事而云水雪俱下矣矣久雨謂之淫者淫過也久雨過多害於五稼故謂之淫月令季春行秋令則天多沈陰淫雨早降謂久雨也注云左傳曰天作淫雨者莊十一年傳文也 淫謂之霖者淫雨又名霖也郭云雨自三日已上爲霖者隱九年左傳文也 濟

謂之霽者濟也兩止名霽郭云平南陽人呼兩止爲霽書云霽云風兩者
題上事也 壽星至星名 釋曰此別星名也案周禮保章氏以星土辨九州
之地所封域皆分星以觀妖祥鄭玄注云大界則曰九州州中諸國之封域
於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十
二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娠訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也
鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也又漢書律歷志
東方角亢氐房心尾箕北方斗牛女虛危室壁西方奎婁胃卯畢皆參南方井
鬼柳星張翼軫宿凡二十八此經所釋次惟有九宿惟十七者以爾雅之作釋
六莖所載者所不載者則闕焉 壽星角亢也者言壽星之次值角亢之宿
也郭云數起角亢列宿之長故曰壽天文志云東宮倉龍左角埋右角將大角
者天王帝坐廷亢主宗廟是也 天根氐也者氐一名天根郭云角亢下繫於
氐若木之有根國語曰天根見而水涸是也 天駟房也者房一名天駟也郭
云龍爲天馬故房四星謂之天駟天文志曰房爲天府曰天駟國語曰月在天
駟是也 大辰房心尾也者大辰房心尾之摠名也辰時也郭云龍星明者以
爲時候故曰大辰春秋昭十七年冬有星孛於大辰是也 大火謂之大辰者

大火大辰之次名也李巡云大火倉龍宿心以候四時郭云大火心也在中昃
明故時候主焉左傳曰心爲大火是也 析木謂之律箕斗之間漢律也者析
木之律者箕斗之次名也孫炎曰析別水木以箕斗之間是天漢之律也劉炫
謂是天漢即天河也天河在箕斗二星之間箕在東方木位斗在北方水位分
析水木以箕星爲隔隔河須津梁以渡故謂此次爲析木之律也不言析水而
言析木者此次自南而盡此故依此次而名析木也郭云箕龍尾斗南斗天漢
之津梁以四方皆有七宿各成一形東方成龍形西方成虎形皆南首而北尾
南方成鳥形北方成龜形皆西首而東尾箕在蒼龍之末故云龍尾斗至南
方即見故云南斗昭八年左傳曰今在析木之律國語曰日在析木之律皆是
也案經典但有析木之律無析木謂之律今定本有謂字因注云即漢律也誤
矣 星紀斗牽牛也者星紀斗牛之次也郭云牽牛斗者日月五星之所終始
故謂之星紀左傳曰歲在星紀是也 玄枵虛也者玄枵虛之次名也郭云虛
在正北方色黑枵之言耗耗亦虛意然則以其色黑而虛耗故名其次曰玄
枵案襄二十八年左傳云春無冰枵慎曰今茲宋鄭其饑乎歲在星紀而淫
於玄枵以有時苗陰不堪陽蛇乘龍龍宋鄭之星也宋鄭必饑玄枵虛中也枵

耗名也土虛而民耗不饑何爲顓頊之虛虛也者虛星又謂之顓頊之虛也郭
云顓頊水德位在北方然則以北方三次以玄枵爲中玄枵次有三宿又虛在
其中以水位在北顓頊居之故謂玄枵虛星爲顓頊之虛也昭十年左傳云鄭
裨竈言於子產曰今茲歲在顓頊之虛是也 北陸虛也者虛星又謂之北陸
也孫炎曰陸中也北方之宿虛爲中也昭四年左傳云古者日在北陸而藏冰
杜注云陸道也陸之爲中爲道皆無正訓各以意耳要以虛爲北方中星宿是
日行之道故謂之北陸郭云虛星之名凡四者謂玄枵也虛也顓頊之虛也北
陸也 營室謂之定者營室一名定郭云定正也作宮室皆以營室中爲正詩
鄘風云定之方中作于楚宮鄭箋云定星昏中而正於是可以營制宮室故謂
之營室 娠些豆之口營室東辟也者娠些室辟之次也辟居南則在室東孫炎
曰娠些豆歎則口開方營室東辟四方似口故因名也郭云營室東辟星四方
似口因名云由其營室與東辟相成故得正四方襄三十年左傳云歲在娠些
之口是也 降婁奎妻也者降婁奎妻之次名也孫炎曰降下也奎爲溝瀆故
稱降也郭云奎爲溝瀆故名降者漢書曰天文志云奎曰封豨爲溝瀆是也案襄
三十年左傳曰鄭公孫揮與裨竈晨過伯有氏其門上生莠子羽曰其莠猶在

乎於是歲在降婁降婁中而且禪竈捐之曰猶可以終歲歲不及此次也已及其亡也歲在娵訾之口其明年乃及降婁是也大梁昴也西陸昴也者大梁昴之次名也昴西方之宿名也昴又謂之西陸昭四年左傳云古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之又十一年傳云歲及大梁祭復楚凶昴星之名凡三郭云昴西方之宿別名旄頭者天文志云昴曰旄頭胡星也是矣濁謂之畢者畢西方之宿名一名濁郭云掩兔之畢或呼為濁因星形以名詩小雅云有捄天畢毛傳云捄畢貌畢所以掩兔也特牲饋食禮曰宗人執畢鄭注云畢狀如又蓋為其似畢星取名焉然則掩兔祭器之畢俱象畢星為之但掩兔之畢施網為異爾味謂之柳柳鶉火也者柳南方之宿名南方七宿共為朱鳥之形柳為朱鳥之口故名味味即朱鳥之口也鶉火柳之次名也鶉即朱鳥也火屬南方行也因名其次為鶉火襄九年左傳曰晉侯問於士弱曰吾聞之宋災於是乎知有天道何故對曰古之火正或食於心或食於味以出內火是故味為鶉火心為大火是也北極謂之北辰者極中也辰時也居天之中人望之在北因名北極斗杓所建以正四時故云北辰論語云為政以德譬如此辰是也何鼓謂之牽牛者李巡云何鼓牽牛皆二十八宿名也孫炎曰何鼓之旗十二

星在牽牛北也或名爲何鼓亦名牽牛如此文則牽牛何鼓一星也如李巡孫
炎之意則三星今不知其同異也案漢書天文志牽牛爲犧牲其北何鼓河
鼓大星上將左右左右將亦以牽牛河鼓爲三星郭云今荆楚人呼牽牛星爲
擔鼓擔者荷也順經爲說以時驗而言也 明星謂之启明者孫炎曰明星太
白也出東方高三舍今曰明星昏出西方高三舍今曰太白郭云太白星也晨
見東方爲启明昏見西方爲太白然則启明是太白矣詩小雅云東有啓明西
有長庚長庚不知是何星也或以星出在東西而異名或二者別星未能審也
彗星爲櫟槍者彗星一名櫟槍漢書天文志云歲星羸而東南石氏見彗星甘
氏不出三月迺生彗本類星末類彗長二丈羸東北石氏見覺星甘氏不出三
月迺生天梧本類星末銳長四尺縮西南石氏見櫟雲如牛甘氏不出三月迺
生天櫟左右銳長數丈縮西北石氏見槍雲如馬甘氏不出三月迺生天櫟本
類星末銳長數丈石氏櫟槍梧彗異狀其歿一也郭云亦謂之字言其形字字
似掃彗春秋左氏傳昭十七年冬有星孛于大辰西及漢申須曰彗所以除舊
布新也公羊傳曰孛者何彗星也彗謂帚也言其狀似掃帚光甚字孛然妖變
之星非常所有故言字又言彗也 彗星爲約約者彗星即流星也一名約約

星名題上事也 春祭至祭名 釋曰此別四時及三代諸祭名也春祭曰祠

夏祭曰杓秋祭曰嘗冬祭曰蒸者此四時之祭名也郭云祠之言食杓新菜可

約嘗嘗新穀蒸進品物也此皆周禮也自殷以上則祠禘蒸嘗王制文是也至

周公則去夏禘之名以春禴當之更名春曰祠故禘禘志云王制記先王之法

度宗廟之祭春日禴夏日禘秋曰嘗冬曰蒸禘禘為大祭於夏於秋於冬周公制

禮乃改夏為禴禘又為大祭祭義注云周以禘為殷祭更名春日祠是祠禴嘗

蒸之名周公制禮之所改也者然詩小雅云禴祠蒸嘗于公先王此文王之詩

所以已得有制禮所改之名者然王者因革與世而遷事雖制禮大定要亦所

改有漸易曰不如西鄰之禴祭鄭注為夏祭之名則文王時已改言周公者據

制禮大定言之耳 祭天燔柴者祭天名燔柴祭法云燔柴於泰壇祭天也

郭云既祭積薪燒之大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以標

燎祀司中司命觀師兩師鄭注云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者標積也

詩曰芃芃棫樸薪之標之三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而外燻所以

報陽也然則祭天之禮積柴以實牲體玉帛而燔之使煙氣之臭上達於天因

名祭天曰燔柴也 祭地曰瘞瘞者祭地名瘞瘞祭法云瘞埋於泰折祭地也

然則祭神州地祇於北郊瘞繒埋牲因名祭地曰瘞瘞李巡曰祭地以玉埋地中
曰瘞埋孫炎曰瘞者醫也既祭醫藏地中祭山曰瘞縣者瘞縣祭山之名也
瘞謂埋藏之大宗伯云以狸沈祭山林川澤鄭注云祭山林曰狸是也縣謂縣
其牲幣於山林中因名祭山曰瘞縣郭云或瘞或縣置之於山是也又云山海
經曰縣以吉玉是也者案中 山經云歷兒冢也其祠祀毛太牢之具縣以吉玉
彼注云縣祭山之名是也祭川曰浮沈沈者浮沈祭川之名也郭云投祭水中
或浮或沈太宗伯云以狸沈祭山林川澤鄭注云祭川澤曰沈順其性之含藏
是也祭星曰布者李巡曰祭星者以終布露地故曰布孫炎曰既祭布散於地
似星布列也郭云布散祭於地祭風曰磔者磔謂披磔牲體象風之散物
因名云郭云今俗當大道中磔狗云以止風此其象是禴是禡師祭也者是
禴是禡詩大雅皇矣篇文也師祭也作者所以解詩也言用師出征之祭名也
郭云師出征伐類於上帝禡於所征之地者王制云天子將出征類乎上帝禡
於所征之地是也言類乎上帝則類祭祭天也祭天而謂之類者尚書夏侯啟
陽說以事類祭之在南方就南郊祭之春官肆師注云類禮依郊祀而為之是
用尚書說為義也禡之所祭其神不明肆師云凡四時之大田獵祭表貉則為

仁注云貉師祭也於立春表處爲師祭祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋
蚩尤或曰黃帝又旬祝掌四時之田表貉之祝號杜子春云貉兵祭也田以講
武治兵故有兵祭書兵之禮故貉祭禱氣勢之十百而多獲由此三注言之則
禩祭造兵爲軍法者爲表以祭之禩周禮作貉貉又或爲貉字古今之異也貉
之言百祭祀此神求獲百倍 既伯既禱馬祭也者既伯既禱詩小雅吉日篇
文也馬祭也作者所以釋詩也毛傳云伯馬祖也重物慎微將用馬力必先爲
之禱其祖禱禱獲也郭云伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先如伯是祭馬祖
者爲馬而祭故知馬祖謂之伯者伯長也馬祖始是長也鄭注周禮云馬祖天
駟上文云天駟房也彼注云龍爲天馬故房四星謂之天駟馬國之大用王者
重之故夏官校人春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步注云馬祖天駟先
牧始養馬者馬社始乘馬者馬步神爲災害馬者既四時各有所爲祭之馬
祖祭之在春其常也而將用馬力則又用彼禮以禱之 禩大祭也者經傳之
文稱禩非一其義各殊論語云禩自既灌及春秋禩于太廟謂宗廟之祭也喪
服小記云王者禩其所自出也及大傳云禮不王不禩謂祭感生之帝於南郊
也祭法云周人禩魯而郊稷謂祭昊天於圓丘也以此比餘處爲大祭摠得稱

禘宗廟謂之禘者禘諦也言使昭穆之次審諦而不亂也祭天謂之禘者亦言使典禮審諦也郭五年一大祭者出禮緯文知非祭天之禘者以此文下云繹又祭也爲宗廟之祭知此亦宗廟之祭也 繹又祭也者又復也繹復祭

之名也郭云祭之明日尋繹復祭公羊傳云繹者何祭之明日也穀梁傳云繹者祭之日日之享賓也天子諸侯謂之爲繹少牢饋食大夫之禮也謂之賓尸

與祭同日若然是亦與賓尸事不同矣而詩頌絲衣序云繹賓尸者繹祭之禮主爲賓事此尸但天子諸侯禮大異日爲之別爲立名謂之爲繹言其尋繹昨

日卿大夫禮小同日爲之不別亦名直指其事謂之賓尸耳此序言繹者是此祭之名賓尸是此祭之事故特詳其文也然又祭之名三代各異周名繹商名

彤夏名復胙郭云春秋經曰壬午猶繹者宣八年經文也又云書曰高宗彤日周書豈篇也孫炎云彤者相尋不絕之意夏曰復胙者郭云未見義所出以夏之

典訓無言復胙名者是未見義所出也詩傳及詩箋亦無此一句說者云胙是祭肉也以祭之曰日復陳其祭肉以賓尸也未知然不祭名者以題上事也

春獵至講武 釋曰此說曰獵習武之事也云春獵爲蒐夏獵爲苗秋獵爲獮春獵爲狩者此四時田獵之名也郭云蒐搜索取不任者苗爲苗稼除害獮順

殺氣也狩得戰取之無所擇隱五年左傳文與此同杜注云蒐索擇取不孕者
苗爲蒐除害也獮殺也以殺爲名順秋氣也狩圍守也冬物畢成獲則取之無
所擇也周禮大司馬職中春教振旅遂以蒐田中夏教芟舍遂以苗田中秋教
治兵遂以獮田中冬教大閱遂以狩田其名亦與此同鄭玄解苗田與此小異
言擇取不孕任者若治苗去不秀實者孫炎亦然桓四年公羊傳曰春日苗秋
曰蒐冬曰狩三名旣與禮異又復夏時不田穀梁傳曰四時之田皆爲宗廟之
事也春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩皆與禮異者良由微言旣絕曲辨妄生左
丘明親受聖師爾雅者或云子夏所作故二者與禮合漢代古學不行明帝集
諸學士作白虎通義因穀梁之文爲之其說曰王者諸侯所以田獵何爲苗除
害上以共宗廟下以簡集士衆也春謂之田何春歲之本舉本名而言之也夏
謂之苗何擇其懷任者也秋謂之蒐何蒐索肥者也冬謂之狩何守地而取之
也四時之田摠名爲田何爲田除害也案苗非懷任之名何云擇去懷任秋獸
盡皆不瘦何云蒐索取肥雖名通義義不通也故先儒皆依周禮左傳爾雅之
文而爲之說其名亦有意焉雖復春獵獲則取之不能釋取不孕夏獵所取無
多不能爲苗除害爲因時異而變文耳謂之獵者蔡邕月令章句云獵者捷取

之名也 宵田爲獠者宵夜也夜獵名獠郭云管子曰獠獵畢弋者案管子四稱篇管仲對桓公曰昔者無道之君誅其良臣救其婦女獠獵畢弋暴遇諸父者是也又云今江東亦呼獵爲獠者以時驗而言也或曰即今夜獵戴鑪照也者亦得爲義故復引之 火田爲狩者郭云放火燒草獵故爲狩言與冬獵同名故云亦也李巡孫炎皆云放火燒草守其下風周禮羅氏蜡則作羅襦鄭云襦細密之羅此時螫者畢矣可以羅罔圍取禽也今俗放火張羅其遺教禮記王制云昆蟲未蟄不以火田則是已執其得火田也 乃立冢土戎醜攸行者此詩大雅縣篇文也郭云冢土大社戎醜大衆郊特牲云社所以冢地之道也禮運云命降於社之謂殽地是社爲土之神也冢古爲大土爲社主故知冢土大社也釋詁云戎大也醜衆也故云戎醜大衆也 起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜者此作者既引詩文於上然後爲此辭以釋之也孫炎曰大事兵也有事祭也宜求見使祐也此文本解戎醜攸行之意言國家起發軍旅之大事以興動其大衆必先有祭事於此社而後出行其祭之名謂之爲宜以師行必須宜祭以告社故言戎醜攸行也成十二年左傳曰國之大事在祀與戎故兵爲大事也春秋昭十五年有事於武宮雜記云有事於上帝皆是祭事

故謂祭爲有事以兵凶戰危慮有負敗祭以求其福宜故謂之宜王制云天子將出宜乎社是也郭云周官所謂宜乎社者春官大祝職云大師宜于社造于祖是也 振旅闐闐者此詩小雅采芑篇文也鄭箋云至戰止將歸又振旅伐鼓闐闐然振猶止也旅衆也郭云振旅整衆闐闐羣行聲也出爲治兵尚威武也入爲振旅反尊卑也者此亦作者釋上詩文也古者春教振旅秋教治兵以戎是大事又三年一教隱五年左傳曰三年而治兵入而振旅是也征伐之時出軍至對陳用治兵禮戰也至還歸用振旅法名異而禮同也以此出當用之故以脩治兵事爲名入則休息故以整衆爲名其治兵振旅之名周禮左傳穀梁與此皆同唯公羊以治兵爲祠兵其禮治兵則幼賤在前振旅則尊老在前郭云幼賤在前貴勇力尊老在前復常儀也講武者題上事也言皆所以講習武事也 素錦至旌旂 釋曰別旌旂之異名也素錦綢扛者自此至維以縷說旂之制也綢韜也扛竿也先以白地錦韜旂之竿禮記所謂綢練設旒夏也則以纁帛著於素錦名纁纁即衆旒所著者陸上也又畫白龍於纁今上向又纁絳帛爲旒九以著於纁飾旒之邊用綦組維持其旒使不曳地以朱纁詩廓風至素絲紕之鄭箋至素絲者以爲纁以縫紕旌旗之旒纁或以維持

之是也郭云周禮曰六人維王之大常者夏官節服氏職文後鄭注云維之以纁王旌十二旒兩兩以纁綴連旁三人持之禮天子旌曳地鄭司農云維持之是也廣雅云天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞天子十二旒至地諸侯九旒至軫卿大夫七旒至軾士三旒至肩 纁廣充幅長尋曰旒者纁黑色也以黑色之帛廣全幅長八尺屬於杠名旒又以帛繼續旒末爲燕尾者名旒郭云義見詩者小雅六月云白旒央央是也 注旒首曰旒者李巡曰旒牛尾著竿首孫炎曰析五采羽注旒上也其下亦有旒終郭云載旒於竿頭如今之幢亦有旒如是則竿之首有旒有羽也故周禮序官夏采注云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲綏後世或無故採鳥羽象而用之謂之夏采其職注云綏以旒牛尾爲之綴於幢上所謂注旒於竿首者也 有鈴曰旂者郭云縣鈴於竿頭畫交龍於旂司常云龍爲旂又曰諸侯建旂然則旂者畫二龍於上一升一降相交又縣鈴於竿是諸侯之所建也詩小雅云旂旒史史是也 錯革鳥曰旒者孫炎云錯置也革急也畫急疾之鳥於纁也鄭志荅張逸亦云畫急疾之鳥隼以司常云鳥隼爲旒詩小雅云織文鳥章也郭云此謂合刺鳥皮毛置之竿頭者意與孫鄭少異云即禮記云載鴻及鳴鳶者案曲禮云前

有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎
皮前有摯獸則載貔貅鄭注云載謂舉於旌首以警衆也禮君行師從卿行
旅從前驅舉此則士衆知所有所舉各以其類象青青雀水鳥爲鳴則將風鴻
取飛有行列也士師謂兵衆虎取其有感勇也貔貅亦摯獸也因章曰旂者
孫炎曰因其緇色以爲旗章不畫之是也司常云通帛爲檀鄭注云通帛謂大
赤從周正色無飾郭云以帛練爲旒因其文章不復畫之周禮云通帛爲旂者
以因其文章與周禮通用絳帛隨義云名其實也故引爲證 旌旂者九
旌之名雖異旂旒爲之摠稱故以此題之案祭名講武旌旂俱非天類而亦在
此者以皆王者大事又祭名則天曰蟠柴講武則類於上帝旌旂則日月爲常
他篇不可攝故繫之釋天也

爾雅疏卷第六

爾雅疏卷第七

翰林侍講學士朝請矣守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋登那 昂 奉

勅校定

釋地第九

釋丘第十二

釋山第十一

釋水第十二

釋地第九

釋曰案說文云元氣初分輕清陽爲天重濁陰爲地萬物所陳列也白虎通云地者易也言養萬物懷任佼易變化含吐應節也釋名云地底也其體在底下載萬物也禮統云地施也諦也應變施化審諦不誤也此篇釋地之所載四方中國州府陵數之異故曰釋地 兩河至九州 釋曰此釋九州之名及其界域也 兩河間曰冀州注自東河至西河 釋曰周禮職方氏云河內曰冀州禹貢不說境界孔安國云此州帝都不說境分以餘州所至即可知其禹貢兗州云濟河自東河以東也豫州云荆河自南河以南也雍州云西河自西河以西也明東河之西西河之東南河之北是冀州之境也言東河西河南河者皆據帝都冀州而言也案禹貢導河自積石龍門南流謂之西河至于華陰折

而東經底柱孟津過洛汭皆東流謂之南河至于大伾折而北流過降水至于大陸又北播為九河同為逆河入于海謂之東河此惟云兩河者從可知李巡曰兩河間其氣清厥性相近故曰冀冀近也河南曰豫州注自南河至漢釋曰職方與此同禹貢云荆河惟豫州孔安國云西南至荆山北距河水以其荆山在荊州漢水所經故文不同其實一也李巡云河南其氣著密厥性安舒故曰豫豫舒也 河西曰雝州注自西河至黑水 釋曰周禮正西曰雍州禹貢云黑水西河惟雍州孔安國云西距黑水東據河案酈元水經黑水出張掖雜山南流至燉煌過三危山南派入于南海然則雍州之境東據龍門河西距此黑水也李巡云河西其氣蔽壅厥性急凶故曰雍雍壅也兼得梁州之地西北之位陽所不及陰壅也 漢南曰荊州注自漢南至衡山之陽 釋曰周禮正南曰荊州禹貢荆及衡陽惟荊州孔安國云北據荆山南及衡山之陽言北據荆山則至漢水也李巡曰漢南其氣燥剛稟性彊梁故曰荆荆彊也釋名以為取荆山之名荆楚也南蠻數為寇逆常警備也 江南曰揚州注自江南至海釋曰周禮東南曰揚州禹貢淮海惟揚州孔安國云北據淮南距海然則揚州之境跨江北至淮此云江南者舉遠大而言也李巡曰江南其氣燥勁厥性輕

揚太康地記云以揚州漸太陽位天氣奮揚履正合文故取名焉 濟河間

曰兖州注自河東至濟 釋曰周禮河東曰兖州禹貢濟河惟兖州孔安國云

東南據濟西北距河孔傳凡云據者謂跨之也距至也濟河之間相去路近兖

州之境跨濟而過東南越濟水西北至東河也李巡云濟河間其氣專質厥

性信謙故曰兖充信也釋各以為取充水之義 濟東曰徐州注自濟東至海

釋曰禹貢海岱又淮惟徐州孔傳云東至海北至岱山南又淮此云自濟東則是

西至濟也李巡曰淮海間其氣寬舒稟性安徐故曰徐徐舒也周合其地於

青州 燕曰幽州注自易水至北狄 釋曰周禮東北曰幽州李巡曰燕其氣

深要厥性剽疾故曰幽幽要也禹貢其地合於冀州地理志云承郡故安縣閭

鄉易水所出東至范入濡也從此易水至於北狄幽州之境也 齊曰營州注

自岱東至海此蓋廓制 釋曰周禮正東曰青州禹貢海岱惟青州孔傳至東

北據海西南距岱然則此營州則青州之地也博物志云營與青同海東有青

丘齊有營丘豈是名乎太康地記云東方少陽其色青其氣清歲之首事之始

故以青為名焉云此蓋廓制者以此文上與禹貢不同下與周禮又異禹別九

州有青徐梁而無幽并營是夏制也周禮周公所作有青幽并而無徐梁營是

周制也此有徐幽營而無青梁并疑是殷制以無正文故云蓋也此上釋九州之名故題云九州也 魯有大野 釋曰此下至周有焦護釋大藪之名也禹貢徐州云大野既豬地理志云大野澤在山陽鉅野縣北鉅即大也由其旁有大澤故縣以鉅野為名哀十四年左傳云西狩於大野以其澤在曲阜西故云西狩也郭云今高平鉅野縣者東晉時鉅野屬高平郡故與志不同凡注言今者皆謂東晉時也 晉有大陸注今鉅鹿此廣河澤是也 釋曰孫炎曰廣河猶大陸以地名言之近為是也禹貢冀州云大陸既作是也案定元年左傳晉魏獻子田於大陸焚焉還卒於審杜預注嫌鉅鹿絕遠疑此田在汜郡吳澤寔今脩武縣近吳澤計此二澤相去甚遠亦得言大陸者以其廣平曰陸但廣而平者則各大陸故異所而同名也澤雖卑下旁帶廣平之地故統名焉 秦有楊陜注今在扶風汧縣西 釋曰周禮冀州云其澤藪曰陽陜鄭注云所在未聞又雍州云其澤藪曰弦蒲鄭注云在汧案地理志汧吳山在西方古文以為汧山北有蒲谷鄉弦中谷雍州藪今注亦云在汧然則周禮弦蒲即此楊陜也 宋有孟諸注今在梁國睢陽縣東北 釋曰周禮青州其澤藪曰望諸鄭注云望諸明都也在睢陽禹貢豫州云道荊澤被孟豬左傳亦作孟諸文不同者

聲轉字異正是地也 楚有雲夢注今南郡華容縣東南巴丘湖是也 釋

曰周禮荊州云其澤數曰雲菅鄭注云雲菅在華容禹貢云雲至夢作又昭

三年左傳楚子與鄭伯田于江南之夢又定四年楚子涉睢濟江入于雲中杜

預云南郡枝江縣西有雲臺夏城江夏安陸縣東南亦有夢城或曰南郡華容縣

東南有巴丘湖江南之夢也雲臺夏澤而每處有名者司馬相如子虛賦云雲

夢者方九百里則此澤跨江南北亦得單稱雲單稱夢菅即夢也 吳越之

閒有具區注今吳縣南太湖即震澤是也 釋曰周禮揚州云其澤數曰具區

鄭注云在吳南地理志云會稽吳縣故周泰伯所封國也具區在古古文以為

震澤禹貢揚州云三江既入震澤底定是也 齊有海隅注海濱廣斤

釋曰此營州藪也云海濱廣斤禹貢文也孔傳云濱涯也言復其斤鹵案說文

云鹵鹵地也東方謂之斤西方謂之鹵海畔迴闊地皆斤鹵故云廣斤也 燕

有昭余祁注今太原邬陵縣北九澤是也 釋曰周禮并州其澤數曰昭餘祁

鄭注云在邬地理志云邬九澤在北是為昭餘祁并州藪是也 鄭有圃田注

今熒陽中牟縣西圃田澤是也 釋曰周禮豫州云其澤數曰圃田鄭注云在

中牟地理志云中牟圃田澤在西豫州數傳三十三年左傳云鄭之有原圃猶

秦之有具圃也又詩車攻云東有甫草鄭玄以為甫田之草皆謂此也 周有
焦護注今扶風池陽縣鄠中是也 釋曰孫炎云周岐周也詩六月云儼狁匪
茹敕居焦護是也時人謂之鄠中也十藪 釋曰此題上事也說文云大澤
也風俗通云藪厚也有草木魚鼈所以厚養人也 東陵至是也 釋曰此五
方之陵名也其義及所在未詳云鴈門是也者此指解北陵也即鴈門山是也
陵莫大於加陵 釋曰莫無也陵太阜也言陵無大於加陵者謂加陵最大也
今所在未聞 梁莫大於溴梁注溴水名梁隄也 釋曰釋宮云隄謂之梁
詩傳云石絕水曰梁然則以土石爲隄障絕水者名梁雖所在皆有而無大於
溴水之旁者杜預云溴水出河內軹縣東南至温入河春秋襄十六年公會晉
侯以下于溴梁是也 墳莫大於河墳 釋曰墳大防亦謂隄雖水所皆有而
河墳最大也 八陵 釋曰此亦題上事也大阜曰陵溴梁河墳雖非太阜以
其絕大若陵故通謂之八陵也 東方至生焉 釋曰此釋八方中國名山所產
之物也 注醫無至玉屬 釋曰案地理志遼東郡無慮縣應劭曰慮音閭
顏師古曰即所謂醫閭是縣因山爲名故云山名今在遼東周禮幽州鎮也
云珣玕琪玉屬者說文珣周書所謂夷玉也玕石之似玉者琪玉也皆玉之

類也故云玉屬

注會稽至縣也

釋曰周禮揚州云其山鎮曰會稽鄭注云

在山陰地理志會稽郡山陰縣云會稽在南上有禹家禹井故云山名今在山

陰縣南也云竹箭篠也者禹貢揚州云篠簜既敷釋草云篠竹箭也郭云別二

名則一箭一名篠是竹之小者可以爲箭幹者也南方之美者有梁山之犀

象焉釋曰郭氏不注梁山所在犀象獸皮角牙骨材之美者也注黃金

礪石之屬釋曰經惟言金知毒金者以三品之中黃金爲上此言美者故知黃

金礪石之次玉者玉藻云士佩璫琚而緼組綬是也其類非一故云之屬注

霍山至精好釋曰周禮兖州其山鎮曰霍山鄭云在兖案地理志河東郡隰

縣云霍大山在東兖州山周厲王所奔應劭曰順帝改曰永安然則東晉時屬

平陽郡而縣名永安故云今在平陽永安縣也云珠如今雜珠而精好者郭氏

時驗爲然也注璆琳至玕樹釋曰璆與球同說文云璆玉磬也琳美玉名

書云夏擊鳴球美玉可以爲磬故皆云美玉也云山海經曰者案海內西經云

帝之下都崑崙之虛方八百里高萬仞其上有三頭人琅玕樹注云琅玕子似珠

是也注幽都至筋角釋曰山海經云北海之內有山名曰幽都之山是也

東北至皮焉釋曰斤山山名也文皮虎豹之屬其皮毛有文采細縟故謂之

文皮焉 中有至生焉

釋曰岱岳泰山也此言中國也五穀黍稷麻麥豆也

泰山東近海禹貢海岱惟青州厥貢鼈鼉海物惟錯言其饒多非一釋詁注云

言泰山有魚鹽之饒也

九府

釋曰此亦題上事也府聚也財物之所藏也

言此八方及中皆美物之所聚藏故題云九府也

東方至氣也

釋曰此釋

五方異氣而產非常之物也云東方有比目魚焉者言東方水中有魚其形狀

似牛脾鱗細紫黑色一眼兩片相合兩目相比乃得行故曰比目魚云不比不

行者比合也言一片不能行須兩片相合乃行故云不比不行也云其名謂之

鰈者言鰈為此魚之名也一名比目魚一名鰈郭云江東又呼為王餘魚注

似鳧至乃飛

釋曰案山海經云崇五山有鳥狀如鳧一翼一目相得乃飛名

曰鸞鸞郭云比翼鳥也色青赤不比不能飛爾雅作鸞鸞者正謂此也 西方至

之蟹 釋曰云西方有比肩獸焉者此謂蟹也與印印岨虛相比蟹則肩卑不

能走而能取甘草印岨虛則肩高不得取甘草而善走穆天子傳曰印岨

虛走百里是也故各以其能而濟所不能蟹常為印岨虛齧取甘美之草仰

而食之即有急難印岨虛則皆資而走者其名謂之蟹也

注呂氏至音厥

釋曰云呂氏春秋者案漢書藝文志云呂氏春秋二十六篇秦相呂不韋輯

略士作也云曰北方有獸至則顛者大慎覽順說篇之文也引之反以證卍卍
峴虛之形也然則以下郭氏注云今雁門廣武縣云云者目驗知之也 北方
至迭望 釋曰此即半體人也兩半相比乃得爲人動作及禦非常以肩在上

而顯故謂之比肩民焉迭更也謂一體取食則一體瞻望所以備譎急也故云
迭食而迭望 中有枳首蛇焉 釋曰枳岐也此即兩頭蛇也江東呼越王約

髮言是越王約髮所變也亦名弩弦即以形相似而名之也 五方 釋曰亦

題上事也言是五方風氣殊異而生此怪物也 邑外至曰畬 釋曰此釋郊

野之地遠近高下不同之名也云邑外謂之郊者邑國都也謂國都城之外

名郊也云郊外謂之牧者言可放牧也書牧誓云王朝至于商郊牧野乃誓是

也云牧外謂之野者言牧外之地名野詩傳云郊外曰野者以細別言之則郊

外之地名牧牧外之地名野若大判而言則野者郊外通名故周禮六遂在遠

郊之外遂人職云凡治野田是其郊外之地摠稱野也云野外謂之林者言野

外之地名林以其去都邑遠薪采者少其地可長木林因名云也云林外謂之

坳者言林外之地最爲遠野名坳魯頌云駟駒牡馬在坳之野毛傳云坳遠野

是也 注邑國至里也 釋曰云邑國都也者案周禮四縣爲都四井爲邑春

秋莊二十八年左氏傳曰凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑然則邑與都異此爲一者彼對文之例耳但都者聚居之處故詩小雅云彼都人士說文云邑國也是天子諸侯所居國城或謂之邑或謂之都故以國都解邑也云假令百里之國五十里之界界外各十里也者以其百里之國國都在中去境五十里每十里而異其名則坳爲邊畔去國最遠故毛傳以爲遠野也此假令者據小國言之郊爲遠郊牧野林坳自郊外爲差耳然則郊之遠近計國境之廣狹以爲差也聘禮云賁及郊注云郊遠郊周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯四十里伯三十里子二十里男十里也近郊各半之是鄭之所約也是以司馬法云王國百里爲遠郊又此經從邑之外止有五名明當每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都王城而謂成周爲東郊則成周在其郊也於漢王城爲河南成周爲洛陽相去不容百里則所言郊者謂近郊故鄭注云天子近郊五十里今河南洛陽相去則然是鄭以河南洛陽約近郊之里數也周禮杜子春注云五十里爲近郊白虎通亦云近郊五十里遠郊百里是儒者相傳爲然也下溼曰隰者謂地形卑下而水溼者李巡曰下溼謂土地水下常沮洳名爲隰也

云大野曰平者大野之澤一名平魯有大野是也云廣平曰原者謂澤之廣平者亦名原漢以平原爲郡名屬青州云高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵大陸曰阿者李巡曰高平謂土地豐正名爲陸土地高大名曰阜最大名爲陵陵之大者名阿詩大雅皇矣云無矢我陵我陵我阿是也此上七者或萊師沮洳或險峭磽确雖不可種穀給食亦得其名也云可食曰原陂者曰阪下者曰隰此三者釋地形雖有高下不平皆可種穀給食高而可食者名原詩大雅云篤公劉于豳斯原是也陂陀不平而可食者名阪詩小雅正月云瞻彼阪田有苑其特是也下平而可食者名隰本作溼誤 注公羊傳曰下平曰隰 釋曰此昭元年傳文也案彼云晉荀吳帥師敗狄于大原此大鹵也曷爲謂之大原地物從中國邑人名從主人原者向上平曰原下平曰隰何休云分別之者地勢各有所生原宜粟隰宜麥當教民所宜因以制貢賦是也 田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬 釋曰此釋耕田年歲遠近名義不同之事也菑者災也畬和柔之意也孫炎云菑始災殺其草木也新田 成柔田也畬和也田舒緩也郭云今江東呼初耕地反草爲菑 注詩曰于彼新田 釋曰此小雅采芣篇文也案彼云薄言采芣于彼新田于此菑畝毛傳取此文爲說故引爲證也 注

易曰不苗裔 釋曰此无妻六二爻辭也鄭注亦取此文故引以爲證也

野 釋曰此亦題上事也上自邑外謂之郊以下雖遠近高下其名不同野爲

總稱故題云野 東至至人武 釋曰此釋九州之外四方極遠之國名及其

人性稟氣不同也秦遠邠國濮鉉祝栗此四方極遠之國名也觚竹者懷書地

理志潦西令支有孤竹城是乎北戶者即日南郡是也顏師古曰言其在日之

南所謂北戶以向日者西王母者山海西荒經云西海之中流沙之濱赤水之

後黑水之前有大山名崑崙之丘有人戴勝虎齒有尾穴處名曰西王母又穆

天子傳曰天子賓于西王母乃紀其迹于奔山名曰西王母之山是也日下者

謂日所出處其下之國也山海東荒經云大荒之中有山名曰大言日月所出

有波谷山者有大人之國又云大荒之中有山名曰合虛日月所出有中容之

國如此之類是也云謂之四荒者言聲教不及無禮義文章是四方昏荒之國

也在上四極之內云九夷八狄七戎六蠻謂之四海者孫炎云海之言晦晦聞

於禮義也 注九夷至荒者 釋曰知在東西南北者以曲禮云其在東夷北

狄西戎南蠻雖大曰子故也葉風俗通云東方人好生萬物觝觸地而出夷者

觝也其類有九依東夷傳夷有九種曰吠夷一夷方夷黃夷白夷赤夷方夷風

夷陽夷又一日玄菟二曰樂浪三曰高驪四曰滿飾五曰島更六曰索家七曰東屠八曰倭人九曰天鄙蠻者風俗通云君臣同川而俗極爲簡慢蠻者慢也其類有八李巡云一日天竺二曰咳首三曰僬僥四曰跋踵五曰穿胷六曰僣耳七曰狗軌八曰旁春戎者風俗通云斬伐殺生不得其中戎者凶也其類有六李巡云一日僥夷二曰戎夾三曰老白四曰耆羌五曰鼻息六曰天剛狄者風俗通云父子嫂叔同穴無別狄者辟也其行邪辟其類有五李巡云一日月支二曰穢貊三曰匈奴四曰單于五曰白屋案李巡所注爾雅本謂之四海下更三句云八蠻在南方六戎在西方五狄在北方故得此解孫炎郭氏諸本皆無此三句案明堂位稱九夷八蠻六戎五狄周禮職方氏掌四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人鄭注云四八七九五六周之所服國數也徧檢經傳四夷之數參差不同先儒舊解此爾雅上文殷制明堂位及職方并爾雅下文皆爲周制義或當然此在四荒之內九州之外於王者世二見周禮曰九州之外謂之蕃國世一見是也故云次四荒者 峽齊州以南戴日爲丹穴 釋曰此明四海之中別有下四種之名也峽去也齊中也中州猶言中國也戴值也言去中國以南北戶以北值日之下其處名丹穴天老說鳳云濯羽弱水莫宿丹穴又

山海經云禱過山東五百里曰丹穴山是乎云北戴斗極為空桐者斗北斗也極者中宮天極星其明者素一之常居也以其居天之中故謂之極極中也北斗拱極故云斗極值此斗極之下其處名空桐注即蒙汜也釋曰即者即淮南子云日出扶桑入於蒙汜是也注地氣使之然也釋曰言是土地之氣剛柔不同使之仁智信武耳若考工記云鄭之刀宋之斤魯之削吳越之劍遷乎其地而弗能為良地氣然也

釋丘第十

釋曰案廣雅云小陵曰丘說文解字曰土之高也非人所為也從北從一也地人居在丘南故從北中邦之居在崑崙東南一曰四方高中央下為丘象形此下云非人為之丘然則土有自然而高小於陵者名丘也其體雖一其名則多或近道途或因水澤所如則陵畝各異其重則再三不同通見詩書此篇具釋故名釋丘丘一成為數丘釋曰成重也言丘上更有一丘相重累者名數丘詩衛風氓篇云送子涉淇至于頓丘是也注成猶至為數釋曰孫炎云形如覆敦敦器似盂案下文別云如覆敦者敦丘則此自是丘之一重者故郭氏云成猶重也與孫氏意異云周禮曰為壇三成者此秋官司儀職文也鄭司

農云三成三重也引之證成爲重也 再成爲陶丘 釋曰丘形上有兩丘相

重累者名陶丘李巡曰再成其形再重也禹貢曰濟水東出于陶丘北是也

注今濟至陶丘 釋曰濟陰郡名定陶縣名地理志云定陶縣西南有陶丘亭

是也 再成銳上爲融丘 釋曰丘形再重而頂鑿者名融丘也 三成爲崐

嶠丘 釋曰丘形三重者名爲崐嶠丘 注崐嶠山三重故以名云 釋曰崐

嶠山記云崐嶠山一名崐丘三重高萬一千里是也凡丘之形三重者因取此

名云耳 如蔡者蔡丘 釋曰郭氏兩解一云形似車蔡也疑二或云蔡謂

稻田塍埒埒蔡市陵切許叔重云塍埒稻田畦隄埒畔也案地理志云泰山有蔡丘

春秋莊十一年公敗宋師于乘丘是因丘以爲名乎 如階者階丘 釋曰階

水中可居之小者丘形似之名爲階丘也 水潦所止泥丘 釋曰水潦雨水

也丘形頂上污下雨水停止而成泥潭者名泥丘 方丘胡丘 釋曰丘形四

方者名胡丘 絕高爲之京 釋曰言卓絕高大如丘而人力爲作之者名京

案春秋宣十二年左氏傳楚敗晉師於邲潘黨曰君盍築武庫而收晉尸以爲

京觀楚子曰云云今罪無所而民皆盡忠以死君命又可以爲京乎是其類也

非人爲之丘 釋曰李巡云謂非人力所爲自然生者孫炎曰地性自然也故

非人爲之丘 釋曰李巡云謂非人力所爲自然生者孫炎曰地性自然也故

郭云地自然生 水潦所還埒丘 釋曰還環繞也埒小隄也壘土爲之言此
丘邊有其界埒外則爲水潦環繞者名埒丘 上正章丘 釋曰丘頂上平
正者名章丘章亦平也澤中有丘都丘 釋曰都水所聚也言在池澤中者
因名都丘 當途梧丘 釋曰途道也梧遇也當道有丘名梧丘言若相遇於
道路然也 途出其右而還之畫丘 釋曰右謂西也還繞也畫規畫也言道
出丘西而復環繞之者名畫丘若爲道所規畫然也 途出其前戴丘 釋
曰謂道過丘南若爲道負戴故名戴丘 途出其後昌丘 釋曰謂道過丘
北者名昌丘 水出至營丘 釋曰此釋丘之前後左右有水過之者名也左
右猶東西也 注今齊至及東 釋曰地理志云齊郡臨淄城中有丘即營丘
也志又云泰山萊蕪縣淄水所出東至博昌入沛然則淄水出萊蕪經臨淄過
營丘南折而北至博昌入沛也言此以證水出其左名營丘也 如覆敦者敦
丘注敦孟 釋曰案周禮九嬪職云凡祭祀贊玉盥注云玉盥玉敦也受黍稷
器又少牢禮曰主婦執壹金敦黍有蓋凡設四敦皆南首注云敦有首者尊者
器飾也飾象龜形孝經緯說敦與簋蓋容受雖同上下內外皆圓爲異郭氏
言敦孟舉其類而言之也丘形如覆敦者名敦丘也 邈池沙丘注旁行連延

釋曰說文云邇行也。邇邪行也。故注云旁行連延也。連延謂連接延長。丘形邪行連接而長者名沙丘。地理志云鉅鹿有紂所作沙丘臺在東北七十里。左

高至陵丘。釋曰此四者釋丘形左右前後高而名不同者也。注詩云旄丘

之葛兮。釋曰邶風旄丘篇文也。偏高阿丘。注詩云陟彼阿丘。釋曰謂丘

形四隅有一高而不在左右前後者名阿丘也。詩云者鄘風載馳篇文也。

宛中宛丘。注宛謂中央隆高。釋曰案詩陳風云宛丘之上。考毛傳云四方高中

央下曰宛丘。李巡孫炎亦皆云中央下而郭氏以為中央高者以其四方高中

央下即是上文水潦所止泥丘也。又下云丘上有丘為宛丘。作者嫌人不曉故

重辨之。既言丘上有丘非中央隆高而何。此郭氏所以不從先儒也。丘背有

丘為負丘。釋曰此解宛丘之狀也。言中央隆峻若丘背之上。更有一丘而負

戴之者名宛丘又名負丘也。左澤定丘。釋曰謂丘之東有水澤者名定丘

右陵秦丘。釋曰謂丘之西有大阜者名秦丘。注宋有大丘社曰見史記。

釋曰案六國年表周顯王三十三年秦惠文王二年宋大丘社是也。宋依丘

作社在宋國於時亡去。故云大丘社亡亦咎徵也。如畝畝丘。釋曰李巡曰

謂丘如田畝曰畝。丘孫炎曰方百步。郭以為畝田之壟也。丘形有界埒似之。因

名云詩小雅巷伯云楊園之道倚於畝丘是也 如陵陵丘注陵大阜也 釋

曰丘形如大阜者名陵丘云陵大阜者釋地文也 注說者至在耳 釋曰此

郭氏破先儒說天下名丘未當也碌小石也碌碌多貌恐此州黎等五丘碌碌

然小耳史記毛遂入楚謂平原君諸舍人曰公等碌碌所謂因人成事者也意

相類也殆近也近自更有魁梧然策大者五但名號所在今所未詳知也此已

上釋衆丘之名義故題曰丘也 望厓洒而高岸 釋曰望視也厓水邊也洒

水深也言視水邊之厓其下水深其厓高峻者名岸詩衛風云淇則有岸

夷上洒下不濇 釋曰李巡云夷上平上洒下峭下故名濇孫炎曰平上峭下

故名曰濇不者蓋衍字郭云厓上平坦而下 深者為濇不發聲也詩王風

葛藟云在河之濇是也 隩隈 釋曰隩一名隈也孫炎云隈水曲中也詩衛

風云瞻彼淇隩故此釋之也 注淮南子曰漁者不爭隈 釋曰案淮南子原

道篇云昔舜耕於歷山暮年而曰者爭處境墉以封畔肥饒相讓釣於河濱暮

年而漁者爭處湍瀨以曲隈深潭相予是不爭隈之事也引之以證隈即厓內

深隩之處也 厓內為隩外為隈 釋曰別厓表裏之名也孫炎云內曲裏也

外曲表也李巡曰厓內近水為隩其外為鞠此句覆釋上文隩隈之處也云

外爲隈者隈當作鞞傳寫誤也詩大雅公劉云芮鞞之即毛傳云水之外曰鞞然則厓在水曲其內名隩又名隈其外名鞞又作坵音義同今以隩隈一事分爲外內之名故知誤也 畢堂牆 釋曰李巡云堂牆名厓似堂牆曰畢郭以畢終南山之道名也其邊之厓如堂室之牆言平正也詩秦風云終南何有有紀有堂是也 重厓岸 釋曰言兩厓相重累者亦名岸也 岸上澗 釋曰岸上平地去水稍遠者名澗詩大雅緜篇云率西水澗之類是也 墳大防 釋曰李巡曰墳謂厓岸狀如墳墓名大防也詩周南云遵彼汝墳又釋地云墳莫大於河墳是也 洑爲厓 釋曰李巡曰洑一名厓厓謂水邊也詩秦風云所謂伊人在水之洑是也 窮瀆汜 釋曰謂窮困不通之水瀆名汜也亦得名谿即釋山云山嶺無所通谿郭注云所謂窮瀆者雖無所通與水注川同名是也 谷者激 釋曰謂窮瀆汜若能通於谷者則別名激也此已上釋厓岸之名也故題厓岸

釋山第十一

釋曰案釋名云山產也言產生萬物說文云山宣也宣氣散生萬物有石而高象形也此篇釋諸山之名故云釋山 河南華至江南衡 釋曰篇首載此五

山者以爲中國之各山也案周禮職方氏河南曰豫州其山鎮曰華山正西曰雍州其山鎮曰嶽正東曰兗州其山鎮曰岱山正北曰并州其山鎮曰恒山正南曰荊州其山鎮曰衡山鄭注云鎮名山安地德者也又爲五嶽知者案鄭注大司樂云五嶽岱在兗州衡在荊州華在豫州嶽在雍州恒在并州是也案下文及經典羣書言五嶽者比其數高高不數嶽而鄭云然者蓋鄭有所案據更見異意也其正名五嶽必取高高爲定解下文別釋云河南華注華陰山者案禹貢導河積石至于龍門南至華陰東至于底柱孔安國云河自龍門南流至華山北而東行然則此山在河之南故曰河南華下皆放此在華陰縣界故曰華陰山也云河西嶽注吳嶽者在西河之西一名吳嶽鄭玄云在汧云河東岱注岱宗泰山者在東河之東一名岱宗一名泰山鄭玄云在博云河北恒注北嶽恒山者下文恒山爲北嶽是也鄭玄云在上曲陽云江南衡注衡山南嶽者禹貢云岷山導江又曰岷山之陽至于衡山孔注云衡山江所經然則江水經此山之北東入于海故曰江南衡也鄭注太宗伯云五嶽南曰衡也是也山三襲陟注襲亦重釋曰山之形若三山重累者名陟重衣謂之襲故以襲爲重也上篇注已云成猶重也故此云亦也再成英注兩山相重釋曰成

重也山形兩重者名英今南郡英山縣蓋取此名也一成坏注書曰至于大伾
釋曰案此文則山上更有一山重累者名坏書曰者禹貢文也孔安國云山再
成曰伾與此不同者蓋所見異也鄭玄云大伾在脩武武德之界張揖云成臯
縣山也漢書音義臣瓚以為皆非今黎陽縣山臨河豈不是大伾乎瓚意當然
山大而高松注今中嶽高山蓋依此名 釋曰詩大雅云松高維嶽毛傳云松
高貌釋名云崧竦也亦高稱也李巡曰高大曰崧此則山高大者自名崧本不
皆中嶽今之中嶽名高高或取此文以立名乎無正文故云蓋以疑之山小而
高岑注言岑峯 釋曰言山形雖小而高嶽峯者名岑也 銳而高嶠注言鐵
峻 釋曰銳則鐵也言山形鐵峻而高者名嶠列子曰渤海之東有壑其中山
曰貝嶠蓋同此也 卑而大扈注扈廣貌 釋曰言山形卑下而廣大者名扈
禮記檀弓云南有縞之妻之姑之夜夫子誨之髮曰爾母扈扈爾鄭注云扈扈
謂大廣蓋取此義也小而衆歸注小山叢羅 釋曰言山小而衆叢萃羅列
者名歸 小山岌大山恒注岌謂高過 釋曰言小山與大山相並而小山高
過於大山者名恒非謂小山名岌大山名恒也 屬者嶧注言駱驛相連屬
釋曰言山形相連屬駱驛然不絕者名嶧駱驛連屬不絕之辭禹貢云嶧陽

孤桐地理志云東海下邳縣西有葛嶧山取此名也 獨者蜀注蜀亦孤獨

釋曰言山之孤獨者名蜀案說文云蜀蟲名詩云蝻蝻者蜀釋蟲云蛇烏蠋郭

云大蟲如指似蠶此蟲更無羣匹故云蜀亦孤獨既蟲之孤獨者名蜀是以山

之孤獨者亦名蜀也 上正章注山上平 釋曰正猶平也言山形上平者名

章宛中隆注山中央高 釋曰言山形中央蓋聚而高者名隆 山脊岡注

謂山長脊 釋曰孫炎云長山之脊也言高山之長脊名岡詩云陟彼高岡是

也 未及上翠微注近上旁坡 釋曰謂未及頂上在旁坡陀之處名翠微一

說山氣青縹色故曰翠微也 山頂冢萃者屋廡 釋曰此二句釋小雅十月

云山冢萃崩之文也毛傳云山頂曰冢鄭箋云萃者雀蒐雖音字小異義實

同也是取此文為說彼云冢者謂山頂也釋言云顛頂也故此郭云山巔彼云萃

者謂山巔之末其峯巒巖屨屬然者也 山如堂者密 釋曰言山形如堂至

者名密 注尸子至美攢 釋曰此尸子綽子篇文引之證山有名密者如防

者盛注防隄 釋曰此盛讀如桑盛之盛隄防之形隨而高峻若黍稷之在器

故其山形如隄防者亦名盛也 巒山墮 釋曰凡物狹而長者謂之墮則此

言山墮者謂山形狹長者一名巒也 注詩曰墮山喬嶽 釋曰周頌般篇文

也 重巖陳注謂山至名云 釋曰孫炎云山墓有重岸也郭云巖醜者鄭衆

注考工記云巖無底醜方言云醜自關而東謂之巖故知巖醜也 左右有岸

屈注夾山有岸 釋曰謂山兩邊有水山與水爲岸此山名屈 大山官小山

霍 釋曰官猶圍繞也謂小山在中大山在外圍繞之山形若此者名霍非謂

大山名官小山名霍也 注官謂至是也 釋曰云禮記曰者喪大記文也鄭

注云宮謂圍障之也引之者證宮爲圍繞之義也 小山引大山鮮注不相連

釋曰謂小山與大山分別不相連屬者名鮮李巡云大山少故曰鮮 山絕陁

注連山中斷絕 釋曰謂山形連延中忽斷絕者名陁多小石礫注多礫礫

釋曰礫礫即小石也山多此小石者名礫釋名曰小石曰礫 多大石礫注多

盤石 釋曰盤大石也山多此盤石者名盤多草木岾無草木岾注皆見

詩 釋曰岾當作岾音起案詩魏風云陟彼岾兮瞻望父兮又曰陟彼岾兮瞻

望母兮毛傳云山無草木曰岾山有草木曰岾與此不同者當是傳寫誤也王

肅解依爾雅 山上有水埒注有停泉 釋曰謂山巔之上有停泉者名埒

夏有水冬無水舉注有停潦 釋曰潦兩水也言山上污下夏有停潦至冬竭

固者名舉 山續無所通谿 釋曰續即溝瀆也山有續而無通流者名谿知

注所謂至同名 釋曰云所謂者所謂釋立云窮清泥者也云與水注川同
者即釋水云水注川曰谿是也 石戴至為硯 釋曰詩周南卷耳云陟彼崔
嵬又云陟彼岵矣毛傳云崔嵬土山之戴石者石山戴土曰岵與此正反者或
傳寫誤也 山夾水澗陵夾水澗 釋曰謂山間有水者各澗詩云考槃在澗
是也其陵間有水者名澗 山有穴為岫 釋曰謂山有巖穴者為岫也山
西曰夕陽注暮乃見日 釋曰即陽也夕始得陽故名夕陽詩大雅公劉云
度其夕陽處居允荒是也 山東曰朝陽注旦即見日 釋曰謂山頂之東皆
早朝見日但是山東之岡脊總曰朝陽詩大雅卷阿曰梧桐生矣于彼朝陽是
也 泰山至中嶽 釋曰案周禮太宗伯云以血祭祭社稷五祀五嶽故此釋
之也白虎通云嶽者何謂嶽之為言揅揅功德也東方為岱者言萬物皆相
代於東方也南方為霍霍之為言護也言太陽用事護養萬物也西方為華華
之為言獲也言萬物成熟可得獲也北方為恒恒者常也萬物伏藏於北方其
常也中央為嵩嵩言其峻大也風俗通云嶽揅考功德黜陟也然則以四方方
有一山天子巡守至其下揅考諸侯功德而黜陟之故謂之嶽也案詩傳言四
嶽之名東嶽岱南嶽衡此及諸經傳多云泰山為東嶽霍山為南嶽者皆山

有二名也風俗通云泰山山之尊曰岱宗岱始也宗長也萬物之始陰陽交代故爲五嶽長王者受命恒封禪之衡山一名霍言萬物霍然大也華變也萬物成變由於西方也恒常也萬物伏北方有常也松高也言高大也是解衡之與霍泰之與岱皆一山而有二名也若此上云江南衡地理志云衡山在長沙湘南縣張楫廣雅云天柱謂之霍山地理志云天柱在廬江潛縣則在江北矣而云衡霍一山二名者本衡山一名霍山漢武帝移嶽神於天柱又名天柱亦爲霍故漢已來衡霍別耳郭云霍山今在廬江潛縣西南別名天柱山漢武帝以衡山遼曠移其神於此今其土俗人呼之爲南嶽南嶽本自以兩山爲名非從近也而學者多以霍山不得爲南嶽又言從漢武帝始乃名之如此言爲武帝在爾雅前乎斯不然矣竊以璞言爲然何則孫炎以霍山爲誤當作衡山案書傳虞夏傳及白虎通風俗通廣雅並云霍山爲南嶽豈文皆誤明是衡山一名霍也注即天柱山潛水所出釋曰此據作注時霍山爲言也此山本名天柱漢武帝移江南霍山之祀於此故又名霍山其經之霍山即江南衡是也故上注云衡山南嶽也注大室山也釋曰案山海經云半石山東五十里曰少室山又東三十里曰泰室山郭注云即中嶽嵩高山也今在陽

城縣西戴延之西征記云其山東謂之太室西謂之少室相去十七里高其摠名也以其下各有室焉故謂之室是也梁山晉望也注晉國至河上 釋曰言梁山在晉國境內晉以歲時望祭之故云晉望也云晉國所望祭者案春秋僖三十年經云夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望公羊傳云三望者何望祭也鄭君以爲望者祭山川之名也諸侯之祭山川在其地者非其地則不祭賈逵服虔杜預皆以爲三望分野之里國中山川楚語云天子徧祀羣神品物諸侯二王後祀天地三辰及其土地之山川注國語者比且云諸侯二王後祀天地三辰日月星也非二王後祀分野星辰山川也以此言是則分野之星國內山川其義是也今案昭元年左傳云辰爲商星參爲晉星又禮記禮器云晉人將有事於河必先有事於呼池及此云梁山晉望也然則晉國二望謂參也梁山也河也故云晉國所望祭者云今在馮翊夏陽縣西北者地理志文也知臨河上者成五年公羊傳曰梁山者何河上之山也故知臨河上

釋水第十二

釋曰說文解字云水準也北方之行家衆水並流中有微陽之氣也白虎通云水之爲言准也是平均法則之稱此篇釋諸水之名故曰釋水泉一見三名

為藏 釋曰說文云泉水原也言此泉其水有時出見有時不出而竭涸者名

藏謂藏微也故注云纔有貌 井一有水一無水為濁洿 釋曰說文云井鑿

地取水也釋名云井清也泉之清潔者也世本云伯益作亦云黃帝始穿此言

井或一時有水一時無水者名濁洿也 注山海至類也 釋曰案中山經云

帝困山東南五十里曰視山其上多韭有井焉名天井夏有水冬竭者是也孫

子兵法云地陷曰天井然則非人為之者曰天井云即此類也者以此經但言

井山海經言天井非正相當故云類也 濫泉正出正出涌出也 釋曰時大

雅瞻印云腐沸檻泉故此釋之也詩言檻泉者正直上出之泉也其水涌出

故更云正出涌出也李巡曰水泉從下上出曰涌泉濫檻音義同注公羊至

正也 釋曰案昭五年傳云叔弓帥師敗莒師于濇泉濇泉者何直泉也直泉

者涌泉也是其事也郭云直出者蓋以義言之彼言直此言正其意一也故云

直猶正也 沃泉縣出縣出下出也注從上溜下 釋曰李巡亦云水泉從上

溜下然則相傳為然也曹風云冽彼下泉則此沃泉也 洿泉穴出穴出及出

也注從旁出也 釋曰李巡曰水泉從旁出名曰洿洿仄出是側出曰洿泉也

大東云有洿洿泉是也 涇關流川注通流 釋曰說文解字云川貫穿通流

也

水也震書曰濬畎澮距川言深畎澮之水會為川也釋名云川穿也穿地而流也然則濬關者則通流大川之別名也過辨回川注旋流釋曰回旋也言川水之中有回旋而流者名過辨澮反入釋曰反復也謂河水決出而復入河者名澮即下云水自河出為澮是也澮沙出釋曰言澮者是沙堆出於水中之名也故云沙出澮出不流釋曰謂水泉潛出停成汙池者名澮地理志云扶風汧縣雍州弦蒲藪澮出西北入渭以其初出不流停成弦蒲澤藪故曰澮出不流也其終則入渭也歸異出同流肥釋曰謂小水支分歸入大水則異其泉源初出則同流者名肥即詩邶風泉水云我思肥泉茲之求歎毛傳云所出同所歸異為肥泉是也漢大出尾下釋曰尾猶底也言源深大出於底下者名漢漢猶灑散也注今河至底也釋曰河東馮翊者皆郡名也云中階上者皆謂水中可居之小者云人壅其流以為陂種稻者澤障曰陂謂人壅畜此水以為陂澤而溉稻田也云漢魁者魁師也首也以其水源故謂之魁也水醮曰屨釋曰醮盡也凡水之盡比曰屨屨則竭涸之一名也水自至汝為漬釋曰此十者皆大水分出別為小水之名也注書曰澮沮會同釋曰禹貢兗州云雷夏既澤澮沮會同孔安國云雷夏澤

名灘沮二水會同此澤引之證水自河出別名爲灘也 注書曰沱潛既道

釋曰禹貢梁州云岷嶓既藝沱潛既道孔安國云岷山嶓冢皆山名沱潛發源

此州入荊州案地理志云蜀郡有前道岷山在西徼外江水所出也隴西郡西

縣嶓冢山西漢水所出是二者皆山名也沱出于江潛出于漢二水發源此州

而入荊州故荊州亦云沱潛既道案郭氏音義云沱水自蜀郡都水縣嶓山與

江別而更流又云有水從漢中沔陽南流至梓潼漢壽入太穴中通峒山下西

南潛出一名沔水舊俗云即禹貢潛也郭氏此言並解梁州沱潛也然則此注

言書曰者亦指梁州者也所以荊州亦有沱潛者蓋以水從江漢出者皆曰沱

潛所以荆梁二州皆有也 注書曰岷山道守江東別爲沱 釋曰亦禹貢文也

孔安國云江東南流沱東行引之證江水溢出名沱也 注詩曰遵彼汝墳

釋曰此周南汝墳篇文也毛傳云汝水名也墳大防也毛意以爲伐薪宜於厓

岸之上故以大方解之郭意以爲汝墳所分之處有美地因謂之墳且毛傳墳

從土此墳從水所以異也 水決之澤爲沔 釋曰凡水爲人所決破障爲澤

者亦與上出不流者同名沔也 決復入爲沔 釋曰凡水決之歧流復還本

水者名沔詩召南云江有沔是也 河水至爲徑 釋曰案詩魏風伐檀篇云

河水清且漣漪又曰河水清且直漪又曰河水清且淠漪故此釋之毛傳云風
行水成文曰漣直波也小風水成文轉如輪也李巡云分別水大小曲直之
名郭氏云灑言渙灑淪言蘊淪徑言徑澁然則灑直淪淪水波之異漪皆辭也
案詩漣淪皆言波名直波不言徑而言直又在淪漪前者取韻故也灑漣雖異
而義同灑漪先舉詩文然後釋之直淪不舉者省文從可知也 淠水厓注水
邊地 釋曰謂水邊厓岸之地別名淠李巡曰淠水邊地名厓也詩大雅江漢
云江漢之淠是也 注詩曰居河之湄 釋曰此小雅巧言之篇文也以詩有
此言故釋之云水草文爲湄李巡曰水中有草水交會曰湄今詩作麋音義同
濟有至爲厲 釋曰案詩邶風匏有苦葉篇云匏有苦葉濟有深涉深則厲
淺則揭故此先引詩文然後釋之云揭者揭衣也謂渡處水淺惟褰裳可涉者
名揭注云謂褰裳也者對文言之則在上曰衣在下曰裳散而言之則通是以
此經言揭衣注言褰裳曲禮云兩手摳衣去齊尺衣亦謂裳也云以衣涉水爲
厲者此文謂褰也言水深至於褰以上者而涉渡者名厲云繇膝以下爲揭者
此更釋揭涉及厲之名繇與由同繇由也言水淺自膝以下爲揭水差深自膝
以上者爲涉水若深至衣帶以上者爲厲注云繇自也釋詁文潛行爲泳釋

曰謂人潛隱水底而行者名爲泳詩周南漢廣云漢之廣矣不可泳思是矣
注晏子至七里 釋曰晏子者名嬰謚平仲相齊景公孔子稱善與人交者也

著書謂之晏子春秋云景公蓄勇士公孫接田開疆古治子事景公以勇力搏

於虎問晏子而趨三子者不起晏子見公請去之公乃使人餽之二桃令三子

計功而食公孫接曰接一搏特爾再搏乳虎若接之功可以食桃而母與人同

矣援桃而起田開疆曰吾杖兵卻三軍者再若開疆之功可以食桃而母與人

同矣援桃而起古治子曰吾嘗從君濟於河龜銜左驂以入砥柱之一流當是

時也治少不能游潛行逆流百步順流九里得龜而殺之左操馬尾右挈龜頭

鶴躍而出津人皆曰河伯也治之視之則大龜之首也若治之功可以食桃而

母與人同矣二子恥功不逮而自殺古治子亦自殺是其所引之文也以證潛

行爲泳之事也但彼作九里此作七里蓋傳寫誤或所見本異也 汎汎至綏

也 釋曰汎汎揚舟 紉維之此詩小雅采芣篇文也云紉也綏綏也此釋詩

紉維之義也李巡云紉竹爲索所以維持舟者郭云綏繫孫炎云舟止繫之於

樹木皮竹爲大索然則紉訓爲繫繫是大綰綰訓爲綏綏又爲繫正謂舟之止息

以紉繫而維持之也 天子至乘舟 釋曰此釋尊卑橋船之異制也云天子

造舟者詩大雅大明云造舟爲梁是也言造舟者比舩於水加版於土即今之浮橋故杜預云造舟爲梁則河橋之謂也維舟以下則水土浮而行但舩有多少爲等差耳云燕人乘泝者詩漢廣云江之永矣不可方思毛傳云方泝也釋言云舩泝郭注云水中箒筏論語曰乘桴浮於海注云桴編竹木大曰棧小曰桴是也桴泝音義同水注至曰瀆注此皆道水轉相灌注所入之處名也釋曰郭云轉相灌注者蓋以川瀆皆水之大者也虞書曰濬畎澮距川下云江河淮濟爲四瀆是也今若言水注川曰谿謂水之注入川者名谿則注入溝者名澮溝小如澮豈能容乎若言注溝曰澮謂注溝水入之名澮則注川水入之名谿杜預云谿亦澗也豈能容受川水乎然則水注川曰谿是澗谿之水注入於川也故李巡云水出於山入於川曰谿注谿曰谷謂山谷中水注入澗谿也山谷曰溝此以下與土不類謂山谷中水無澗谿者注入平地之溝溝廣深四尺注溝曰澮廣二尋深二仞曰澮謂注溝水入之者名澮注澮水入之者名瀆故注云轉相灌注也 逆流至泝游注皆見詩 釋曰案詩秦風蒹葭云溯洄從之道阻且長溯游從之宛在水中是也孫炎曰逆渡者逆流也順渡者順流也然則逆流順流皆謂渡水有逆順也 正絕流曰亂 釋曰正直也謂

橫絕其流而直渡名曰亂注書曰亂于河釋曰案禹貢梁州云入于渭亂

于河孔安國云越沔而北入渭浮東渡河而還帝都曰所治以帝都在河之東

故直橫渡河陸行而還帝都也彼孔氏引此文故以為證也江河至者也釋

曰案白虎通云瀆者何謂清乎國恬濁發源而注海其功著大稱瀆也案禹貢

云導河積石至于龍門南至于華陰東至于底柱又東至于孟津東過洛汭至

于大伾北過降水至于大陸又北播為九河同為逆河入于海岷山導江東別

為沱又東至于澧過九江至于東陵東也北會于匯東為中江入于海道導沅水

東流為濟入于河溢為滎東出于陶丘北又東至于荷又東北會于汶又北東入

于海道淮自桐栢東會于泗沂東入于海是發源注海者也水泉釋曰題

上事也下皆倣此水中至為滴釋曰此一段釋水中之地名也故下題云

水中案李巡云四方皆有水中央獨可居但大小異其名耳若人所作者則名

涌周南云在河之洲召南云江有渚采繁云于沼于沚秦風兼葭云宛在水中

坻是其所出之文也河出至一自釋曰此一段釋河源所自及遠近曲直之勢

也故下題云河曲云河出崑崙虛色白者崑崙山名虛山下基也言河源出於

崑崙山下之基其初纖微源高激湊故水色白也云所渠并千七百者謂所受

之渠并計凡有一千七百也云川色黃者以其所受渠多沙壤涸清故爲一
川而水色黃也云百里一小曲千里一曲一直者此河自然之勢也故謂之河
曲注山海至北隅釋曰案海內西經云帝之下都崑崙之虛方八百里高萬
仞河水出東北隅以行其北西南又入渤海又出海外即西北而北入禹所謂
石山又北山經云敦薨山敦薨水出焉西注泐澤出乎崑崙東北隅實惟河源
郭注云即河出崑崙虛也今注云西北者蓋所見本異或傳寫誤注潛流至
濁黃釋曰云潛流地中者案漢書西域傳云河有兩源一出葱嶺一出于闐
于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海蒲昌海一名鹽澤者去玉
門陽關三百餘里廣袤三四百里其水停居冬夏不增減皆以爲潛行地下南
出于積石爲中國河又山海經云不周山東望泐澤河水之所潛也其源渾渾
泡泡郭注云河出崑崙潛行地下至葱嶺山于闐國復分流歧出合而東流注
泐澤又復潛行南出于積石而爲中國河泐澤一名蒲昌海潛行渾渾泡泡
水潰涌之貌是潛流地中也說文云汨水流也涸濁也清雜亂也言水流漱其
沙壤所受之渠又多衆水涸濁雜亂所以宜其水濁且黃也注公羊至一直
釋曰此文十二年傳文也案彼經云晉人秦人戰于河曲傳云曷爲以水地河

曲疏矣河千里而一曲也言其河曲之地疏闊故可戰也引之證河必千里一曲一直之義然此注以疏爲流又加一直字誤也徒駭至鬲津釋曰案禹貢云九河既導故此釋其名下即題云九河也李巡曰徒駭者禹疏九河以徒衆起故曰徒駭太史禹大使徒衆通其水道故曰太史馬頰河勢上廣下狹狀如馬頰也覆釜水中多渚往往而處形如覆釜胡蘇其水下流故曰胡蘇胡下也蘇流也簡大也河水深而大也絜言河水多山石治之苦絜絜苦也鈎盤言河水曲如鈎屈折如盤也鬲津河水狹小可隔以爲津也孫炎曰徒駭禹疏九河用功雖廣衆懼不成故曰徒駭胡蘇水流多散胡蘇然其餘同李巡郭云徒駭今在成平東光縣今有胡蘇亭馬頰覆釜鬲津之名同李巡簡云水多約絜鈎盤水曲如鈎流盤桓也餘名皆云其義未詳計禹陳九河云復其故道則名應先有不宜徒駭太史因禹立名此郭氏所未詳也或九河雖舊有名至禹治水更別立名即此所云是也漢書溝洫志成帝時河隄都尉許商上書曰古記九河之名有徒駭胡蘇鬲津今見在成平東光鬲縣界中自鬲津以北至徒駭其間相去二百餘里是知九河所在徒駭最北鬲津最南蓋徒駭是河之本道東出分爲八枝也許商上言三河下言三縣則徒駭在成平

胡蘇在東光鬲津在鬲縣其餘不復知也此九河之次從北而南既知三河之處則其餘六者太史馬頰覆釜在東光之北成平之南簡絮鉤盤在東光之南鬲縣之北也其河填塞時有故道鄭玄云周時齊桓公塞之同爲一河今河間弓高以東至平原鬲津往往有其遺處春秋緯寶乾圖云移河爲界在齊呂填關八流以自廣鄭玄蓋據此文爲齊桓公塞之也言關八流拓境則塞其東流八枝并使歸於徒駭也此九河之名義也案胡蘇在東光定本注作東莞莞當作光字之誤也 從釋地已下至九河皆禹所名也 釋曰謂釋地已下凡四篇其中五嶽四瀆及諸山川丘陵之名皆禹所制也然山川等名其來尚矣治水之後更復改新言此名是禹所制非禹始爲名也

爾雅疏卷第七

爾雅疏卷第八

翰林侍講學士朝請夫守國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢

昺 等奉

勅校定

釋草第十三

釋曰草說文作艸隸變作艸^杜老百卉也又曰象野草莽蒼之形說文別有草

字^{始保}云草斗爨實也一曰象斗子徐鉉曰今俗以此為斗木之草別作阜字

為黑色之阜案爨實可以染帛為黑色故曰草通用為草棧字然則此篇辨百

卉之名見於經傳者當為草木之草故云釋草 藿山至山蒜 釋曰此辨四

種菜生山中與人家所種者異名也非說文云菜名一種而久者故謂之非象

形在一之上地也生山中者名藿韓詩云六月食鬱及藿是也蔥說文云菜

名生山中者名茗細莖大葉者是也籛說文云菜也葉似韭生山中者名勤葑

說文云葑葑也二云菜之美者靈夢之葑菜生山中者名葑南 葑山蘄 釋

曰說文云蘄草也生山中者一名薜一名山蘄色白者名白蘄下文薜白蘄是

也生平地即名蘄 注廣雅至蘄大 釋曰廣雅張揖撰以廣爾雅之闕漏也

曰山蘄當歸者言即今藥草當歸案本草當歸不言名薜及山蘄是即以時

驗而言也故郭云今似斲而麤大言似平地斲而差麤大耳 椴木槿櫬木槿
釋曰此別椴櫬是木槿之二名也某氏云別三名也其樹如李其華朝生暮落
與草同氣故在草中詩鄭風云顏如舜華陸機跋云舜一名木槿一名櫬一名
椴齊魯之間謂之王蒸今朝生暮落者是也郭氏云可食亦呼曰及五月始華
故月令仲夏云木槿榮 木山薊楊抱薊 釋曰此辨薊生山中及平地者名
也生平地者即名薊生山中者一名木本草云一名山薊一名山薑一名山連
陶注云有兩種白木葉大有毛甜而少膏赤木葉細小苦而多膏是也其生平
地而肥大於衆者名楊抱薊今呼之馬薊 前王薊 釋曰此則藜之科大爲
樹可以作埽薊者一名并則一名王薊一名王帝江東呼落帝 某王薊 釋
曰舍人云某一名王芻某氏云某鹿蓆也郭云某蓆也今呼鷓鴣脚莎詩衛風
云瞻彼淇奧綠竹猗猗是也 拜商薊 釋曰此亦似藜而葉大者名拜一
名商薊莊子云藜藿柱于足也 藜藿高蒿取藜射散 釋曰此辨蒿色
及有子無子者之異名也詩召南字以采藜于沼于沚毛傳云藜藿蒿也郭
氏云白蒿然則藿猶白也本草云白蒿唐本注云此蒿葉麤於青蒿從初生
至枯白於衆蒿欲似艾者所在有之又云葉似艾葉上有白毛麤澁俗呼蓬

蒿可以爲菹故詩箋云以且薦繁菹陸機云凡艾白色爲蒿蒿今白蒿春始
生及秋香美可生食又可蒸名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳
曰繁游胡游胡旁勃也是蒿一名故詩小雅鹿鳴云食野之蒿陸機云蒿青
蒿也荆豫之間汝南汝陰皆云故孫炎云荆楚之間謂蒿爲故郭云今人呼
青蒿香中炙啖者爲故是也蔚即蒿之雄無子者故云牡故舍人曰蔚一名牡
故詩箋我云匪我伊蔚陸機云牡蒿也二月始生七月華華似胡麻華而紫赤
八月爲角角似小豆角銳而長一名馬新蒿是也 齧彫蓬薦黍蓬 釋曰
此別蓬種類也說文云蓬蒿也草之不理者也種類非一故有齧彫蓬薦黍蓬
蓬詩召南騶虞云彼茁者蓬月令云藜藿秀蓬蒿並興是也 葦鼠莞 釋曰
莞屬也說文云莞草可以爲薦此葦一名鼠莞纖細似龍須亦可以爲席蜀中
出好者 勤鼠尾 釋曰可以染皂草也一名勤一名鼠尾本草有白華者有
赤華者又一名陵翹陶注云田野甚多人採作滋淡木蘭是也 荜蕒大薺
釋曰荜蕒一名大薺俗呼老薺似薺而葉細本草又名蕪荜一名大藪一名
馬辛是也 蔞虎杖 釋曰蔞一名虎杖郭云似紅草而麤大有細刺可以染
赤陶注本草云田野甚多狀如大馬躄垂斑而葉圓是也 孟狼尾 釋曰草

似茅者一名孟一名狼尾今人亦以覆屋 瓠棲瓣 釋曰瓣瓠中瓣也一

名瓠棲人之齒美者似之故詩衛風碩人美莊姜云齒如瓠棲是也 茹蕪慮

茅蒐 釋曰今倭絳菁也一名茹慮一名茅蒐詩鄭風云茹慮在阪陸機云

一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓即今之菁草是也 果臝之實括

樓 釋曰果臝之草其實名括樓實即子也故李巡云括樓子名也郭云今

齊人謂之天瓜本草云括樓葉如瓜葉形兩兩相值蔓延青黑色六月華七月

實如瓜瓣是也 茶苦菜 釋曰此味苦可食之菜也一名茶一名苦菜本草

一名茶草一名選一名游冬案易緯通卦驗玄圖云苦菜生於寒秋經冬歷

春乃成月令孟夏苦菜秀是也葉似苦苣而細斷之有白汁花黃似菊堪食但

苦耳 注詩曰誰謂茶苦 釋曰邠風谷風篇文也 萑推 釋曰萑一名

推李巡曰臭穢草也郭云今芡蔚也廣雅名益母葉似荏方莖白華華生節

間詩王風云中谷有推陸機云舊說及魏博士濟陰周元明皆云菴蘭是也

韓詩及三蒼說悉云益母故曾子見益母而感寤本草芡蔚一名益母故劉歆

曰推臭穢臭穢即芡蔚也 藹緹 釋曰藹者雜色如緹文之草也詩陳風

云邛有百鷓陸機云鷓五色作緹文故曰緹草是也 菜稷 釋曰左傳云

淡食不鑿柔者稷也曲禮云稷曰粢粢是也郭云今江東人呼粟爲粢然則粢也稷也粟也正是一物而本草稷米在下品別有粟米在中品又似二物故先儒共疑焉 衆秣 釋曰衆一名秣謂黏粟也說文云稷之黏者也與穀相似米黏於人用之釀酒其莖稗似禾而麤大者是也 戎菽謂之荏菽 釋曰戎菽一名荏菽孫炎云大豆也詩大雅生民云藝之荏菽荏菽佈施鄭箋亦以爲大豆樊光舍人李巡郭氏皆云今以爲胡豆郭又云春秋齊侯來獻戎捷穀梁傳曰戎菽也管子亦云北戎山戎出冬葱及戎菽布之天下今之胡豆是也案此戎菽皆爲大豆注穀梁者亦以爲大豆也郭氏等以戎胡俱是夷名故以戎菽爲胡豆也 卉草 釋曰別二名也百卉猶百草也詩小雅云百卉具腓是也 藟雀麥 釋曰藟一名雀麥一名燕麥本草云生故墟野林下苗似小麥而弱實似穉麥而細在處亦有之是也 黃菟瓜 釋曰菟瓜一名黃菟及實似土瓜土瓜者即王瓜也月令王瓜生是也 葫蘆豕首 釋曰葫蘆藥草名一名豕首一名彙盧一名蟾蠩蘭一名天名精一名麥句薑一名蝦蟇藍一名天門精一名玉門精別錄一名天蔓精南人名爲地菘味甘辛故有薑稱狀如藍故名蝦蟇藍香氣似蘭故名蟾蠩蘭郭云江東呼豕首可以爛

慈蠅蛹者三蒼云燭熬也 莽馬帚 釋曰莽草似著者今俗謂著莽可以

為掃蕪故一名馬帚 注似著 釋曰說文云著音高屬也生子歲三百莖可以

為卜策白虎通云此天地之間壽考物也故問之是也 茨牛斬 釋曰似片

可食菜也而葉細銳一名茨一名牛斬一名馬斬子入藥用本草注云生水澤

旁苗似鬼鍼蒸菜等花青白色子黃黑色以防風子是也 葵蘆肥 釋曰紫

花松也俗呼溫松似蕪菁大根一名葵俗呼雷葵一名蘆腹今謂之蘿蔔是

也 茵芝 釋曰瑞草名也一歲三華一名茵一名芝論衡云芝生於土土氣和

故芝草生瑞命禮曰王者仁慈則芝草生是也 筍竹萌 釋曰孫炎曰竹初

萌生謂之筍凡草木初生謂之萌筍則竹之初生者故曰筍竹萌也可以為菜

殺詩大雅韓奕云其藪維何維筍及蒲藪則菜藪也 蕩竹 釋曰蕩則竹之

別名李巡曰竹節相去一丈曰蕩孫炎曰竹闊節者曰蕩禹貢條蕩既敷孔

安國云蕩大竹郭氏即云竹別名無大小之異故引禮經為證也 注儀禮至

之屬 釋曰儀禮曰者大射禮文也案彼云樂人宿縣西階之西頌磬東面其

南鍾其南鑼皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東

南面蕩在建鼓之間鄭注云蕩竹也謂笙簫之屬倚於堂以笙簫之屬固非大

竹故郭氏引之也鄭又云建猶樹也以木貫而載之樹之附也故謂之建鼓云謂蕭管之屬者郭用鄭玄之說也 莪蘿 釋曰舍人云莪一名蘿郭云今莪

蒿也亦曰蘆蒿詩小雅云菁菁者莪陸機云莪蒿也一名蘿蒿生澤田漸仰之處葉似邪蒿而細科生三月中莖可生食又可蒸香美味頗似萹蒿是也

菴菴 釋曰菴一名菴菴郭云齊菴也本草薺菴陶注云根莖都似人參

而葉小異根味甜又別本注云根似桔梗以無心為異者是也 菴接余其葉

符 釋曰菴菜一名接余其葉名符郭云叢生水中央圓在莖端長短隨水

深淺江東食之亦呼為菴詩周南關雎云參差荇菜是也荇與菴同陸機疏云

接余白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底與水深淺等大如釵股

上青下白鬻其白莖以苦酒浸之肥美可案酒 白華野管 釋曰舍人云白

華一名野管陸機云管似茅而滑澤無毛根下五寸中有白粉者柔忍宜為索

漚乃尤善矣郭云管茅屬此白華亦是茅之類也漚之柔韌異其名謂之為管

因謂在野未漚者為野管耳詩小雅云白華管兮是也 菲芴 釋曰菲一名

芴郭云即土瓜也孫炎曰菑類也詩谷風云采芴采菲陸機云非似菑莖莖葉

厚而長有毛三月中蒸鬻為茹滑美可作羹幽州人謂之芴爾雅又謂之莛菜

今河內人謂之宿菜案今爾雅非苜蓿意菜異郭注似是別草如陸之言又是
一物某氏注爾雅二處皆引谷風詩即非也苜蓿也意菜也土瓜也宿菜也五者
一物也其狀似菑而非菑故云菑類也菑菑 釋曰菑一名菑郭云大葉
白華根如指正白可啖詩小雅云我行其野言采其菑陸機云幽州人謂之燕
嘗其根正白可著熱灰中溫啖之饑荒之歲可蒸以禦饑也 菑委萎 釋曰
藥草也一名榮一名委萎本草女萎萎蕤一名榮是也葉似竹大者如箭竿有
節葉狹而長表白裏青根大如指長二尺可啖蒹竹菑菑 釋曰李巡曰
一物二名也孫炎某氏引詩衛風云綠竹猗猗郭云似小藜赤莖節好生道
旁可食又殺蟲案陶隱居本草注云處處有布地而生節間白葉華細綠人謂
之菑竹煮汁與小兒飲療蛇蟲是也 菑寒漿 釋曰菑一名寒漿郭云今酸
漿草江東呼曰苦葳案本草酸漿一名醋漿陶注云處處人家多有葉亦可
食子作房房中有子如梅李大皆黃赤色 藪若莢苑 釋曰藥草莢苑也
一名莢苑一名使明郭云葉黃欽赤華實如山菜更陶注本草云葉如注豆子
形似馬蹄呼為馬蹄使明廣雅謂之羊躑躅也 注或曰藪也關西謂之藪若
釋曰知者案說文云藪楚曰芟秦曰藪若是也 莢蕘藪牆 釋曰莢蕘一名

藪牆郭云一名白蕒此草也案本草蕒蕒一名無姑一名藪牆唐本注云
爾雅莖蕒一名藪牆今作藪墻字之誤也而在木部疑非是或者與葦同氣
乎歟其紹歟釋曰歟一名灼小瓜也紹繼也瓜之蔓紹緒先歲之瓜必小
亦名歟故云其紹歟詩大雅三縣縣瓜歟食又曰歟名灼小瓜也紹繼謂歟子
漢中小瓜曰歟孫炎曰歟小瓜子如灼其本子小紹先歲之瓜曰歟然則瓜之
族類本有二種大者曰瓜小者曰歟此則其種別也而瓜蔓近本之瓜必小於
先歲之大瓜以其小如灼故謂之歟歟是灼之別名故郭云俗呼灼為歟紹者
瓜蔓緒亦著子但小如灼芍鳥此釋曰芍一名鳥此郭云生下田中苗似
龍須而細根如指頭黑色可食今俗淪而嚮之者是也類蕒蕒董釋曰
類一名蕒蕒狀似蒲而細可為齋亦可編以為索蕒蕒釋曰蕒一名英似
稗之穉草也布生於地莊子曰道在穉稗是亦有米細小莊子文曰若穉米之
在大倉是也鉤芡釋曰蕒類也一名鉤一名芡郭云天如拇指中空莖頭
有臺似薊初生可食說文云味苦江南食以下氣是也騷蕒蕒釋曰騷葉
似非之菜也一名蕒蕒本草謂之菜芝是也蘇桂桂釋曰蘇桂類之草也
以其味辛似桂故一名桂桂陶注本草云葉下紫色而氣甚香其無紫色不香

蘇桂

五

似荏者名野蘇生池澤中者名水蘇一名雞蘇皆荏類也 蒿虞蓼 釋曰
蒿一名虞蓼即蓼之生水澤者也周頌良耜云以嫫荼蓼毛傳云蓼水草是
也 蓼分赤苗至二米 釋曰案詩大雅生民云誕降嘉種維秬維秠維糜維
芑故此釋之也蓼與糜音義同蓼即嘉穀赤苗者郭云之赤梁粟芑即嘉
穀曰苗者郭云之白梁粟皆好穀也李巡曰黑黍一名秬黍秬即黑黍之大
名也秠是黑黍之中一秠有二米者別名之為秠若然秬秠皆黑黍矣而春官
甸人注云釀秬為酒秬如黑黍一秠二米言如者以黑黍一米者多秬為正稱
二米則秬中之異故言如以明秬有二等也秬有一等則一米亦可為酒豎人
之注必言二米者以宗廟之祭唯裸為重二米嘉異之物豎酒宜當用之故以
二米解豎其實秬是大名故云釀秬為酒此云秠一秠二米豎人注云一秠二米
丈不同者鄭志答張逸云秠即皮其秠亦皮也爾雅重言以曉人然則秠秠古
今語之異故鄭引此豎得以秠為秠也漢和帝時任城縣生黑黍或三四實實
二米得黍三斛八斗是也 徐稻 釋曰別一名也郭云今市國呼徐詩周頌
云豐年多黍多稌禮記內則云平宜徐幽風七月云平月穫稻是一物也按說
文云沛國謂稻為糯粳稻屬也字林云糯黏稻也秠稻不黏者糞以粳米稻

稻米爲二物秬與粳古今字然秬糯甚相類黏不黏爲異耳依說文秬稻即糯也江東呼粳如亂藟藟茅

釋曰藟與藟茅一草也華白者即名藟華赤者別名藟茅故郭云亦猶藟者華黃白異名也

臺美須 釋曰舍人云臺一名夫須詩小雅云南山有臺陸機云舊說夫須莎草也可以爲藟笠都人士云臺笠

緇撮是也 注鄭箋至兩笠 釋曰箋者傳注之別名也以詩先有毛公作傳

鄭玄釋其未備者字林云箋者表也識也鄭以毛學審備遺暢厥旨所以表

明毛意記識其事故特稱箋也都人士箋云都人士以臺皮爲笠此引其意

非全大也 茵貝母 釋曰藥草貝母一名茵郭云根如小貝貝而白華葉似

韭詩鄘風載馳云陟彼阿丘言在其蔕陸機云蔕今藥草貝母也其葉如枯

樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解也本草一名空草

陶注云出近道形似聚貝子故名貝母是也 苽蚘蚘 釋曰舍人云苽一名蚘

蚘郭云今荆葵也似葵紫色謝氏云小草多華少葉葉又翹起詩陳風云視

爾如苽毛傳云苽苽也陸機云苽苽一名荆葵似蕪菁華紫綠色可食微苦且

也 艾冰臺 釋曰艾一名冰臺即今艾蒿也詩王風云彼采艾兮是也 藟

亭歷 釋曰藟一名亭歷郭云實葉皆似芥廣雅又名狗蒼本草一名丁歷一

名大室一名大適陶注云今近道亦有母則公薺子細黃至苦是也苻鬼曰
釋曰苻一名鬼目郭云今江東有鬼目草莖似葛葉負而毛子如耳璫也赤色
叢生苻蔞縷釋曰苻一名蔞縷一名蔞縷一名雞腸草本草云蔞縷味
辛陶注此菜人以作羹唐本注云此即雞腸草也多生下濕坑渠之側人家園
庭亦有此草是也離南活茺釋曰離南草也一名活茺山海經又名寇脫
生江南高文許大葉似荷葉而肥莖中有瓢正白者是也注零陵人祖曰貫
之為樹釋曰祖且也貫事也言零陵郡人且日事之使科大若樹然也郭又
注山海經云零桂人人且日貫之以為樹然所未詳茅隱葱釋曰茅蘓類
菜也一名隱葱郭云似蘇有毛今江東呼為隱葱藏以為菹亦可瀹食者瀹煮
也菹蔓子釋曰菹水草也一名蔓子郭云一名軒于江東呼菹菹蘆注
作履且草釋曰菹說文云菹草也可以束一名蘆即蒯類也中作履底字苑
云菹直履底故云作履且草也柱夫搖車釋曰柱夫可食之草也一名搖
車俗呼翹搖車蔓生紫華華翹起搖動因名云出隧蔬蔬釋曰茵類也
一名出隧一名遠蔬廣雅云朝生形如鬼蓋郭云似土菌生菰草中今江東啖
之甜滑音擅麩麩者說文云菰蔣也張揖云麩麩毛席取其音同 蘄莖

蘼蕪 釋曰昔葑苗也一名蘼蕪一名蘼蕪本草一名蘼蕪一名江離陶注

云似蛇牀而香郭云香草葉小如葦狀者言如葦蕪之狀也 注淮南至蘼

蕪 釋曰云淮南子云似蛇牀者案淮南子記論篇云夫物之相類者世人之

所亂惑也嫌疑肖像者衆人所眩耀也故很者類知而非知也愚者類君子

而非君子也贗者類勇而非勇也使人相去也若王之與石也葵之與蕪見也則

論人易矣夫亂人者若苦葑之與葦稟本蛇牀之與蘼蕪者許慎云此四者藥草

臭味之相似其治病則不同力是也云山海經曰臭如蘼蕪者案西山經浮山

有草曰訓草麻葉而方莖赤華而黑實臭如蘼蕪可以止癘又天帝山有草其

狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜衡可以走馬食之已癘是也臭香也言其香氣如

蘼蕪也 茨蒺藜 釋曰茨一名蒺藜郭云布地蔓生細葉子有三角刺人

見詩者案詩小雅云楚楚者次是也 蒺藜竊衣 釋曰蒺藜一名竊衣郭

云似芹可食子大如麥兩兩相合有毛著人衣俗名鬼麥者也 鬣頭蕪 釋

曰鬣一名頭蕪一名商蕪廣雅云女木也郭云細葉有刺蔓生 葑芫蘭

釋曰葑一名芫蘭郭云葑芫蔓生斷之有白汁可啖案如此注則似葑芫一名
蘭或傳寫誤芫衍字詩衛風云芫蘭之支陸機云一名蘿摩幽州人謂之

雀瓢 蕤苳蒲 釋曰藥草知母也一名蕤一名苳蒲郭云生山上葉如韭

一曰提母案本草此名之外更有十餘名文多不載陶注云形似昌蒲而柔潤

葉至難死握出隨生須燥乃止也 蒲葦 釋曰蒲一名葦即藥草澤葦也

本草作澤瀉一名水瀉一名及瀉一名芒草一名鵠瀉陶注云葉狹長叢生

諸淺水中 藺鹿藿其實蒴 釋曰藺一名鹿藿其實名蒴郭云今鹿豆

也葉似大豆根黃而香蔓延生本草云味苦唐本注云此草所在有之苗似

豌豆有蔓而長大人取以為菜亦微有巨氣名為鹿豆也 藹候莎其實媿

釋曰藹即莎別名候維也猶語辭也其實別名媿 注夏小至其實 釋曰

夏小正者大戴禮之篇名本夏后氏著十二月之候也漢九江太守戴德記之

謂之大戴禮記其正月云緹藹藹也者莎蒨也緹也者其實也先言緹而後

言藹何也緹先見者也何以謂之小正以著名也案廣雅云地毛莎蒨也是蒨

即莎也故云莎蒨 莞符離其上葍 釋曰其氏曰本草云白蒲一名符離

楚謂之莞蒲其上臺別名南耶義具注詩小雅斯干云下莞上簟鄭箋云莞

小蒲也者以莞蒲一草之名而司几筵有莞筵蒲筵則有大小之異為席有

精有麤故得為兩種席也 荷芙渠至的中意 釋曰李巡曰昔分別

蓮莖葉華實之名其渠其摠名也別名芙蓉谷江東呼荷苗菖蓮華也的蓮
實也蕙中心也郭璞曰慈蕙下白藕在泥中者今江東人呼荷華爲芙蓉北方
人便以藕爲荷亦以蓮爲荷蜀人以藕爲茄或用其母爲華名或用根子爲母
葉號此此目名相錯習俗傳誤失其正體者也陸機疏云蓮青皮裏白子爲的
的中有青爲蕙味甚苦故里語云苦如意是也 注見詩 釋曰詩陳風云
彼澤之陂有蒲與荷又曰有蒲與蓮又曰有蒲菡萏是也 紅龍古其大者歸
釋曰舍人曰紅名龍古其大者名歸詩鄭風云隰有游龍毛云龍紅草也陸機
云一名馬莢葉大而赤白色生水澤中高丈餘郭云俗呼紅草爲龍鼓語轉耳
莖薺實 釋曰本草云薺味甘人取其葉作菹及羹之佳詩谷風云誰謂荼苦
其甘如薺其子別名薺 麇臬實 釋曰臬麻也麇者即麻子名也故云麇
臬實也 注禮記曰苴麻之有麇 釋曰儀禮喪服傳文也傳所以解經故亦
謂之禮記也案喪服經云苴經傳曰苴經者麻之有麇者是也 臬麻 釋曰
麻一名臬故注云別二名禹貢青州云厥貢兪畎絲臬是也 須菴蕪 釋曰
案詩谷風云采葑采菲毛傳云葑須也先儒即以須葑菴蕪 孫炎云須一名
葑菴今郭注上葑菴不詳注此云菴蕪似羊蹄葉細味酢可食則郭意以

毛云葑須者謂此葑蕪也坊記注云葑蔓菁也陳宋之間謂之葑陸機云葑
蕪菁卽幽州人或謂之芥方言云蔓菁蕪菁也陳楚謂之蔓菁齊魯謂之蕪關西
謂之蕪菁趙魏之部謂之大芥曹叟葑字雖異音實同則葑也須也蕪菁也
蔓菁也葑蕪也蕪也芥也七者一物也 菲蔥菜 釋曰菲一名息菜案詩
谷風云采葑采菲毛傳云菲芴也郭上注菲芴云土瓜也注此云菲草生下溼
地似蕪菁華紫赤色可食則是芴與蔥菜別草而某氏及陸機以爲一物非
郭義也 蕪赤莧 釋曰赤莧一名蕪今莧菜之赤莧者也 蔞蔞蕪冬
釋曰蕪草也一名蔞蔞一名蕪夏冬 注門冬一名滿冬本草云 釋曰案山
海經云條谷山其草多芍藥蕪冬郭注亦云本草一名滿冬今檢本草有天
門冬一名顛勒麥門冬秦名羊非齊名愛韭楚名馬菲越名羊著一名禹葭
一名禹餘糧無名滿冬者蓋所見本異也蕪門字異音同耳 灤貫衆
釋曰藥草名也一名灤一名貫衆本草云一名貫節一名貫渠一名百頭一名
虎卷一名篇苻一名伯苻一名藥藻此謂鴟頭陶注云葉如大蕨形色毛甚全
似老鴟頭因名之郭氏云葉負銳莖毛黑布地冬不死一名貫渠廣雅云貫節
若牛藻 釋曰若一名牛藻江東呼馬藻藻之葉大者也詩召南云予以

采藻左傳云蘋藪菹藻之菜以此草好聚生故言菹藻菹訓聚也毛傳云
藻聚菹深也陸機云藻水草也生水底有二種其一種葉如雞蘇莖大如箸長
四五尺其一種莖大如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻又云扶風人謂之藻聚為發
聲也此二藻皆可食煮熟按去腥氣米麩糝蒸為如嘉美揚州人饑荒可以
當穀食 蓬蘽馬尾 釋曰藥草商陸也一名蓬蘽一名馬尾郭云廣雅曰馬
尾商陸本草云別名蕩今關西亦呼為蕩江東呼為當陸案本草商陸一名
蕩根一名夜呼不同者所見本異也今注云一名白昌一名當陸是也 萍萍
其大者蘋 釋曰舍人曰萍一名萍大者名蘋郭曰水中浮萍江東謂之藻陸
機毛詩義疏云今水上浮萍是也其麤大者謂之蘋小者曰萍季春始生可糝
蒸為茹又可苦酒淹以就酒 注詩曰予以采蘋 釋曰召南采蘋篇文也
菹菹莢 釋曰菹一名菹莢郭云頗似葵而小葉狀如藜有毛灼啖之滑者灼
者久也案本草唐本注五苗如石龍芮葉光澤花白似梅莖紫色者汁極滑堪噉
爾雅釋草一名菹所在平澤皆有田間人多識之是也 片楚葵 釋曰郭云
今水中片菜案本草云水芹一名水英陶注云其二月三月作莢時可作菹及
煨食之又有渣音芹可為生菜亦可生噉別本注云芹有兩種菹芹取根白色

赤芹取莖葉並堪作菹及生菜是也 藟牛蒡 釋曰藟一名牛蒡詩小雅云

言采其藟鄭箋云藟牛蒡郭天江東呼草為牛蒡者高尺餘許方莖葉長

而銳有穗穗間有華華紫縹色可林以為飲者字林云縹青白色淋以水沃

也 藟牛脣 釋曰李巡云別二名郭云如續斷寸寸有節陸機以為今澤蔞

也郭氏所不取 注毛詩傳曰水蔞也 釋曰詩魏風汾沮洳云彼汾一曲言

采其藟毛傳云藟水蔞也是 葦藟蕭 釋曰葦一名藟蕭郭云今藟蒿也初

生亦可食詩小雅云呦呦鹿鳴食野之葦陸機云葉青白色莖似葦而輕肥始

生香可生食又可熟食是也 連異翹 釋曰連一名異翹郭云一名連苕又

名連草本草云者案今本草連翹一名異翹一名蘭華一名折根一名軋一名三

廉不同者所見本異也唐本注云此物有兩種大翹小翹大翹葉狹長如水蘇

花黃可愛生下濕地著子似榛實之未開者作房翹出眾草其小翹生崗原

之上葉花實皆似大翹而小細耳是也 澤烏菴 釋曰即上壤生於水澤者

然形所未詳 傅橫目 釋曰傅一名橫目草蔓延生郭云一名結縷俗謂之

鼓箏草是也 釐蔓華 釋曰釐一名蔓華郭云一名蒙華 菱蕨爨 釋曰

菱一名蕨爨郭云菱今水中艾者字林云楚人名菱曰艾可食國語曰屈到者

芟俗云菱角是也 大菊蘧麥 釋曰大菊一名蘧麥藥草也郭云名麥句

蘧即瞿麥廣雅云此萎麥句蘧蘧麥案本草云瞿麥一名巨句麥一名大菊

一名大蘭陶注云今出近道一莖生細葉花紅紫亦可愛子頗似麥故名瞿麥

前山莓 釋曰山莓一名前郭云今之木莓也實似蘧莓而大亦可食蘧莓說

在下 齧苦董 釋曰齧一名苦董可食之菜也郭云今董葵也葉似柳子如

米灼食之滑者本草唐本注云此菜野生非人所種俗謂之董菜葉似藪花紫

色者內則云董豈粉榆是也本草云味甘此云苦者古人語倒猶甘草謂之大

苦也 薄石衣 釋曰薄一名石衣郭云水苔也一名石髮江東食之者案本

草有陟釐別本注云此即石髮也色類似苔而鹿麕_鹿爲異郭又云或曰薄葉

似蘧而大生水底亦可食者即本草海藻一名薄陳藏器本草云大葉藻也

生深海中及新羅葉如水藻而大海人取之正在深海底以繩繫繫甕咽沒水

下刈得旋擊繩上五月已後當有大魚傷人不可取也 鞠治穢 釋曰鞠一

名治穢郭云今之秋華菊案月令季秋云菊有黃華本草云菊華一名節華

陶注云菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹而食者爲真一種莖青而

大作蒿艾氣味苦不堪食者名苦蕒非真也 唐蒙女羅女羅莢絲 釋曰

孫炎曰別三名郭云別四名則唐與蒙或并或別故三四異也詩經直言唐而傳云唐蒙也是以蒙解唐也則四名爲得下二蒙王女郭云即唐也是又名王女然則唐也蒙也女蘿也菟絲也王女也凡五名詩類并云蕪與女蘿毛傳云女蘿菟絲陸機云今菟絲蔓連草上生黃赤如金今合藥菟絲子是也注詩云爰采唐矣釋曰鄘風桑中篇文也 荑葳葳 釋曰荑一名葳葳郭云覆盆也實似莓而小亦可食案本草蓬蘽一名覆盆一名陵藟一名陰藟其實名覆盆子今注云蓬蘽是覆盆之苗也覆盆乃蓬蘽之子也唐本注云然生處不同沃地則子大而甘瘠地則子細而酸是也 芡葦草 釋曰芡一名葦葦郭云即烏頭也江東呼爲葦音斬案詩大雅云葦荼如飴又晉語嬀姬將許申生實鴆於酒寘葦於肉賈逵曰葦烏頭也然則葦者其烏頭乎嫌讀爲葦葦之葦故音之 葦戎葵 釋曰葦一名戎葵郭云今蜀葵也似葦華如木槿華戎蜀葢其所自也因以名之 藪藪拘毒 釋曰藪藪一名拘毒樊光云俗語苦如藪樊光者京兆人後漢中散大夫注爾雅卷故郭氏取以爲說 葦盜庚 釋曰葦一名盜庚郭云旋覆似菊本草旋覆一名戴椹一名金沸草一名盛椹陶注云出近道下濕地似菊花而大是也 葦麻母 釋曰葦麻之盛子者也

一名芋一名麻母 灼九葉 釋曰此草九葉叢生一莖然郭亦未詳其狀但舉其類云今江東有草五葉共叢生一莖俗因名為五葉即此類也 藐此

草 釋曰藐一名此草根可以染紫之草廣雅一名此炭本草一名紫丹唐本

注云苗似蘭香莖赤節青花紫白色而實白也 藏黃蔞 釋曰藏草一名黃

蔞郭云藏草葉似酸漿華小而白中心黃江東以作道食 稿車氣輿 釋

曰香草也一名稿車一名氣輿郭云稿車香草見離騷者離騷經云畦留夷

與稿車兮雜杜衡與芳芷是也 權黃華 釋曰權一名黃華郭云今謂牛芸

草為黃華華黃葉似苜蓿說文亦云芸草也似苜蓿淮南子說芸草可以死復

生月令注云芸香草也雜禮圖曰芸蒿也葉似邪蒿香美可食然則牛芸者

亦芸類郭以時驗而言之故云今謂牛芸草為黃華也 薺春草 釋曰藥草

也郭云一名芒草本草云者案本草薺草一名薺一名春草陶注云今處處皆

有葉青辛烈者良今俗呼為崗草也郭云芒草者所見本異也 蕤蕤露

釋曰蕤類也一名終葵一名繁露郭云承露也大莖小葉葉紫黃色 葦莖

薺 釋曰藥草也一名葦一名葦薺郭云五味也蔓生子叢在莖頭案本草

五味子一名會及一名玄及唐本注云五味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味此

則五味具也其葉似杏而大蔓生木上子作房如落葵大如落葵 漆萎葉

釋曰穢草也舍人曰漆一名萎葉王肅說詩云荼陸穢然則漆者原田蕪穢之

草非苦菜也 注詩云以蓀漆蓼 釋曰此周頌良耜篇文也蓀耘除也今詩

本蓀作薺音義同 皇守田 釋曰皇一名守田郭云似燕麥子如彫胡米可

食生廢田中一名守氣彫胡即苽也 鈎藤姑 釋曰鈎一名藤姑郭云鈎瓢

也一名王瓜實如胸瓜正赤味苦本草云王瓜一名土瓜陶注云即今土瓜生

籬院亦有子熟時赤如彈丸根大唐本注云此物蔓生葉似枯樓圓無叉缺

子如柘子生青熟赤但無稜爾根似葛細而多糝是也 望藥車 釋曰望

一名藥車郭云可以為索長丈餘 攬烏階 釋曰攬一名烏階郭云即烏杞

也子連相著狀如杞齒可以染阜今俗謂之狼杞是也 杜土鹵 釋曰香草也

一名杜一名土鹵郭云杜衡也似葵而香本草唐本注云杜衡葉似葵形如馬

蹄故俗云馬蹄香生山之陰水澤下溼地根似細辛白前等山海經云天帝山

有草其狀如葵其臭如藤蕪名曰杜衡可以走馬食之已癩是也 盱虺牀

釋曰盱一名虺牀郭云蛇牀也一名馬牀廣雅云案本草蛇牀一名蛇米一名

虺牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名牆靡陶注云近道田野墟落間甚

多花葉正似薜蘿 菟奚穎陳 釋曰藥草也一名菟奚一名穎陳郭云款陳也紫亦華生水中案本草款陳一名橐吾一名穎東一名虎鬚一名菟奚陶注云形如宿萼未舒者其腹裏有絲其花乃似大菊花唐本注云葉似葵而大叢生花出根下是也 中植菌小者菌 釋曰此辨菌大小之異名也大者名中植小者即名菌郭云地蕈也似蓋今江東人名爲土菌亦曰植廚可啖之者說文云蕈桑莢也謂菌生木上也今云地蕈即俗呼地菌者是也 荇陵荇黃華荇亦曰華荇 釋曰荇一名陵荇本草一名陵時舍人曰荇陵荇也黃華名薰白華名芟別華色之名也陸機疏云一名鼠尾生下濕水中七八月中華紫似今紫草可染草者以沐髮即黑詩小雅五芳是華共其黃矣鄭箋云陵荇之華紫赤而繁陸機亦言其華紫色而此二黃白者蓋就紫色之中有黃紫白紫爾及其將落則全變爲黃故詩云其黃矣毛傳云將落則黃是也 薜從水生 釋曰草從水生者曰薜故注云生於水中 薇垂水 釋曰草生於水濱而枝葉垂於水者曰薇故注云生於水邊也 薜山麻 釋曰麻生山中者名薜故注云似人家麻生山中也 莽數節至篠箭 釋曰此辨竹節希數及中空實萌篠之異名也凡竹節間促數者名莽相去四寸有節者名桃枝竹

其中堅實者名鄰其中空者名簡祭空也仲無筴注未詳筴一名箭萌即筍也

篠一名箭前書曰篠篠既數釋地云會稽之竹箭是也注今桃枝節間相去

多四寸釋曰郭以時驗而言也尚書顧命云敷重篋席孔安國云篋桃枝竹

周禮春官司几筵云加次席黼純鄭注云次席桃枝席有次列成文是也注

周禮曰筵蒹鴈醢釋曰天官醢人職文也彼文作蒹鄭玄注云蒹箭萌字雖

異音義同廿夫王釋曰廿草一名夫王郭云廿草生海邊似莞蘭今南方

越人采以為席慕月爾釋曰慕一名月爾可食之菜也郭云即紫慕也似

蕨可食葳馬藍釋曰葳一名馬藍郭云今大葉久藍也今為蕨者是也

芋地黃釋曰藥草也郭云一名地髓江東人呼芋案本草地黃一名地髓一

名芋一名芭陶注云生涇城者乃有子實實如小麥拔龍葛釋曰拔一名

龍葛葛類也郭云似葛蔓生有節江東呼為龍尾亦謂之虎葛細葉赤莖

蕨牡茅釋曰茅之不實者也一名蕨一名牡茅郭云白茅屬廿卷耳耳

釋曰卷耳一名卷耳郭云廣雅云臬耳也亦云胡臬江東呼為常臬或曰卷耳

形似鼠耳叢生如盤詩周南云采采卷耳陸機疏云葉青白色似胡荽白華細

莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子如婦人耳瑤幽州人謂之爵耳是也

蕨蕨 釋曰可食之菜也舍人曰蕨一名蕨魚郭云廣雅云蕨蕨非也初生無葉可食江西謂之蕨詩召南云言采其蕨陸機疏云蕨山菜也初生似蒜葉紫集色可食如葵是也蕎苳 釋曰蕎苳一名苳郭云今蕨草大戟也本草云者案本草大戟一名苳郭苗名釋漆陶注云今近道處處有生時摘葉有白汁故名澤漆也 苳社榮 釋曰苳草一名社榮郭云今苳草似茅皮可以爲繩索履屨也者屨草履也 稂童梁 釋曰舍人曰稂一名童梁郭云稂莠類也詩曹風云浸彼苞稂陸機疏云禾秀爲穗而不成則疑然謂之童梁今人謂之宿田翁或謂之守田也大田云不稂不莠外傳曰馬不過稂莠甘是也

薦薦 釋曰薦一名鹿郭云薦即莓也今江東人呼爲薦莓子似覆盆而大赤

酢甜可啖的藪 釋曰的又一名藪即上釋荷云其實蓮其中的也故郭云

即蓮實 購苳商蔓 釋曰舍人曰購一名苳商蔓郭云苳商蔓蔓高也生下田初出

可啖江東用美魚詩周南漢廣云翹翹錯薪言刈其蔓陸機疏云其葉似艾白

色長數寸高丈餘好生水邊及澤中正月根牙生旁莖正白生食之香而脆美

其葉又可蒸爲茹是也 苳勃苳 釋曰苳一名勃苳郭云一名石芸本草云

者案本草石芸味甘一名整烈一名顧喙是也 蔓繞棘菟 釋曰藥草也

萋繞一名棘菟郭云今遠恙也似麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草廣雅云者案本草遠恙一名細草其葉名小草陶注云小草狀似麻黃而青今注云遠恙莖葉似太青而小廣雅云棘菟遠恙也其上謂之小草是也 菜刺釋曰謂草針刺人也一名菜又名刺郭云草刺針也關西謂之刺燕北朝鮮之間曰菜見方言者案方言凡草木刺人北燕朝鮮之間謂之菜或謂之壯自關而東或謂之梗或謂之刺自關而西謂之刺江湘之間謂之棘是也 蕭菽釋曰李巡云菽一名蕭陸機云今久所謂菽蒿者是也或云牛尾蒿似白蒿白葉莖廣屬科生多者數十莖可作燭有香氣故祭祀以脂蕪之爲香許慎以爲艾蒿非也郊特牲云既奠然後執蕭合殷香是也 葶海藻 釋曰葶又一名海藻郭云藥草也一名海薤如亂髮生海中本草云者案本草一名落首一名葶陶注云生海島上黑色如亂髮而大少許葉大都似藻葉 長楚銚芑 釋曰舍人曰長楚一名銚芑本草云銚芑名羊桃郭云今羊桃也或曰鬼桃葉似桃華白子如小麥亦似桃詩檜風隰有葶楚陸機疏云今羊桃是也葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上人又以爲汲灌重而善侵不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管 藟大苦 釋曰藥

草也藹一名大苦耶云今甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或云藹似地黃詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也藹與苓字雖異音義同 芣苢馬馬爲車前 釋曰藥草也別三名耶云今車前草大葉長穗好生道邊江東呼爲蝦蟆衣詩周南云采芣苢陸機詠云馬馬一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也今藥中車前子是也幽州人謂之牛舌草可瀉毒作茹大滑其子治婦人難產王肅引周書王會云芣苢如李出於西戎王基駁云王會所記雜物奇獸皆西夷遠國各屬土地異物以爲貢贄非周南婦人所得采是芣苢爲馬馬之草非西戎之木也 綸似綸至華山有之

釋曰此辨草似綸組布帛者以其所以因名其草也綸是糾青絲繩也組綬也東海有草采理似之即名綸草組草華山有草葉似帛布者因名帛草布草也 注綸今有秩嗇夫所帶糾青絲綸 釋曰案漢書百官公卿大夫表

云十里一亭十亭一鄉鄉有三老有秩嗇夫有游徼三老掌教化嗇夫掌獄訟游徼掌禁盜賊故漢書云張敞以鄉有秩補大守卒史又云朱邑爲桐鄉嗇夫又續漢書百官表云鄉置有秩三老游徼有秩郡所置秩百戶其鄉小者縣所置嗇夫案此則有秩嗇夫職同但隨鄉大小故名異耳名雖異皆糾青絲爲

綸以帶佩之則同至東晉尚然故郭云云也張華云綸如宛轉繩絲馬羊齒
釋曰絲馬一名羊繭郭云草細葉葉羅生而毛有似羊齒今江東人呼爲鴈齒
繅者以取繭緒 說文云繅繅繭爲絲也緒絲端也以此草似羊齒而毛故繅
者用之以取繭緒也 浩廩舌 釋曰浩草春生葉似廩舌故浩一名廩舌郭
云今廩舌草春生葉有似於舌 繫之醜秋爲蒿 釋曰醜類也此言繫蕭蕭
蔚莪之類春始生氣味既異故其名不同至秋老成則皆蒿也郭云醜類也春
時多有種名至秋老成皆通呼爲蒿也 芙薊其實琴 釋曰鈎芙抱薊之類
其實名琴郭云芙與薊並頭皆有莠臺名琴琴即其實也 蕙琴茶芬蔗
芳 釋曰此辨茗茶之別名也案鄭注周禮掌茶及詩有女如茶皆云茶茅秀
也蕙也琴也其別名茶即茗也茗又一名叢又名蔗皆蔗茅之屬華秀名也故
注云比皆茗茶之別名方俗異語所未聞言未聞者謂未聞其所出也 葦醜
芳 釋曰葦即蘆之成者其類皆有牙秀也 葭華至其萌蘗 釋曰此辨
葭葭等生成之異名也葭一名華即今蘆也葦之未成者葭一名蘆郭云似
葦而細高數尺江東呼爲蘆適詩秦風云葭葭蒼蒼陸機云葭水草也堅實
牛食令牛肥彊青徐人謂之蘆兗州遼東通語也葭一名蘆葦一名亂李巡曰

分別葦類之異名郭云蘆葦也莢似葦而小實中江東呼爲烏蘆如李巡云蘆
葦亂共爲一草如郭云則蘆亂別草案詩大車傳云莢離也蘆之初生則毛意亦
以莢莢爲葦草也案詩衛風碩人云葦莢揭揭陸機云亂或謂之莢至秋堅成
則謂之葦其初生三月中其心挺出其下本大如箸上銳而細楊州人謂之馬
尾以今語驗之則蘆亂別草也其萌名蘆郭云今江東人呼蘆筍爲蘆然則
蘆葦之類其初生者皆名蘆 注音纏纏 釋曰大雅民勞云以謹纏纏昭二
十五年左傳云纏纏從公無通外內此取蘆與纏字音同不爲義也 蒨葦莖
華榮 釋曰此別草木榮華之異名也蒨言華之敷貌葦華初生之名也皇亦
華也郭云釋言云華皇也今俗呼草木華初生者爲葦蒨猶敷喻亦華之貌
所未聞云未聞者亦未聞所出也 注音豬豬 釋曰釋獸云豬豬郭云俗呼
小豬豬爲豬子此亦取葦與豬音同其義則異也 卷施草拔心不死 釋曰
卷施草一名宿莽拔其心亦不死也 注宿莽也離騷云 釋曰離騷經云朝
搴阰之木蘭兮夕擘洲之宿莽王逸云草冬生不死者楚人名之曰宿莽 均
莢 釋曰均一名莢謂草根可食者也亦筍類也非一種故郭氏舉類以曉人
云今江東呼藕紹緒如指字中可咬者爲莢莢即此類是也 莢根 釋曰凡

草根一名芟郭云別二名俗呼韭根爲芟此舉一隅也 華芩也至謂之英
釋曰李巡云分別異名以曉人也華一名芩郭云今江東呼華爲華與華又
一名榮郭云轉相解木則名華月令季春桐始華草則名榮月令仲夏木槿榮
此對文爾散文則草亦名華鄭風云隰有荷華是也不見其榮但見其實者曰
秀詩大雅云實發實秀徒有其榮而不實者曰英此亦對文爾故以英爲不實
其實黍稷皆先榮後實詩小雅出車云黍稷方華是嘉穀之秀必有榮也

爾雅疏卷第八

爾雅疏卷第九

翰林 侍講學士 朝請大夫 守國子祭酒 柱國 賜紫金魚袋 臣邢 昺 等奉

勅校定

釋木第十四

釋蟲第十五

釋魚第十六

釋木第十四

釋曰說文云木冒也冒地而生東方之行也白虎通云木觸也陽氣動躍觸地

而出也種名雖多木爲椶號此篇析別故云釋木也 栢山榎 釋曰李巡云

山榎一名栢郭云今之山楸詩秦風云終南何有有條有梅陸機疏云栢今山

楸也亦如下田楸耳皮葉白色亦白梓理好宜爲車板能溼又可爲棺木宜陽

共此山多有之 栢山栢 釋曰舍人曰栢名山栢郭云栢似椶色小曰生山

中因名云亦類漆樹俗語曰椶栢栢漆相似如一詩唐風云山有栢陸機疏云

山栢與下田栢略無異葉似差狹耳吳人以其葉爲茗方俗無名此爲栢者似

誤也今所云爲栢者葉如櫟木皮厚數寸可爲車輻或謂之栢櫟許慎正以栢

讀爲椶今人言栢失其聲耳 栢櫟 釋曰栢一名栢 注禮記曰櫟曰以櫟

釋曰上雜記文也彼鄭注云所以搗鬱也栴柏也是也 檄拖 釋曰檄一名

拖郭云白檄也樹似白楊其材能濕禮記檀弓云地棺一鄭注云所謂槨棺也

即引此文以證之是也 梅栴 釋曰孫炎云荊州曰梅楊州曰栴郭云似杏

實酢詩秦風終南云有條有梅陸機云梅樹皮葉似豫樟葉大如牛耳一頭尖

赤心華赤黃子青不可食栴葉大可三四葉一叢木理細緻於豫樟子赤者材

堅子白者材脆是也 檄栴 釋曰檄一名栴俗作杉郭云栴似松生江南可

以為船及棺材作柱埋之不腐 檄檄 釋曰檄一名檄郭云栴屬也子大如

孟皮厚二三寸中以枳食之少味 扭檄 釋曰扭一名檄郭云似棗細葉葉

新生可飼牛材中車輞關西呼栴子一名土檄詩唐風云隰有栴陸機賦云葉

似杏而尖白色皮正赤為木多曲少直枝葉茂好二月中葉疏華如練而細葉

正白蓋樹今官園種之正名曰萬歲既取名於億萬其葉又好故種之共及山

下人或謂之牛筋或謂之檄材可為弓弩幹也 栴木瓜 釋曰木瓜一名栴郭

云實如小瓜酢可食詩衛風云投我以木瓜是也 栴即來 釋曰栴一名即

來郭云今栴材中車輞本草唐本注云葉似柿兩葉相當子細圓如牛李子

生青熟黑其木堅重煮汁赤色爾雅云栴即來是也 栴栴 釋曰栴一名栴

詩大雅皇矣二其穰其柶陸機疏云葉如榆也木理堅韌而赤可爲車轅郭云
樹似柶楸而厚小字如細栗可食今江東亦呼爲柶栗禮記內則云芝柶陸機
是也 獲落 釋曰獲一名落某氏曰可作杯圈皮韌繞物不解郭云可以爲
杯器素謂撲也小雅大東云無侵獲新鄭箋云獲落木名陸機疏云柶榆
也其葉如榆其皮堅韌刺之長數尺可爲繩索又可爲氈帶其材可爲杯器是
也 柚條 釋曰柚一名條郭云似橙實酢生江南禹貢揚州云厥苞橘柚孔安
國云小曰橘大曰柚呂氏春秋云果之美者有雲夢之柚本草唐本注云柚皮
厚味甘不如橘皮味辛而苦其肉亦如橘有甘有酸酸者名胡甘今俗人或謂
橙爲柚非也 時英梅 釋曰時一名英梅郭云雀梅似梅而小者也 援柶
柶 釋曰援一名柶郭云未詳或曰柶當爲柳柶柶似柳皮可煮作飲以時
驗而知也 柶柶 釋曰柶一名柶郭云柶樹詩唐風云集于苞柶陸機疏云
今柶櫟也徐州人謂櫟爲柶或謂之爲柶其子爲阜或言阜斗其殼爲汁可以
染阜今京洛及河內言柶斗謂櫟爲柶五方通語也 菹莖 釋曰別二名也
郭云今之刺榆詩唐風云山有樞陸機疏其針刺如柶其葉如榆備爲茹美
滑若白榆也榆之類有十種葉皆相似皮及木理異耳 杜甘棠 釋曰杜一名

甘棠郭云今之杜梨下云杜赤棠白者棠舍人曰杜赤色名赤棠白者亦名棠然則其白者名棠其赤者爲杜爲甘棠爲赤棠詩召南云蔽芾甘棠小雅有杖之杜傳云杜赤棠是也 執繫梅 釋曰執一名繫梅郭云執樹狀似梅子如指頭赤色似小捺可食 魄榦榦 釋曰魄一名榦榦郭云魄大木細葉似檀今江東多有之齊人語曰上山斫檀榦榦先殫殫訓盡也 侵木桂 釋曰侵一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者爲木桂桂樹葉似枇杷而大白華華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木案本草謂之牡桂者是也 榆無疵 釋曰榆美也無疵病因名之郭云榆榦屬似豫章案榦及豫章皆南方大木之名也 据橫 釋曰別二名也郭云腫節可以爲杖詩大雅皇矣其樗其据陸機疏云節中腫以扶老今人以爲馬鞭及杖恒農郡北山其有之 檉河柳 釋曰檉一名河柳郭云今河旁赤莖小楊陸機疏云生水旁皮正赤如絳一名雨師枝葉似松 旄澤柳 釋曰柳生澤中者別名旄郭云生澤中者楊蒲柳 釋曰楊一名蒲柳生澤中可爲箭筈 注左傳所謂董澤之蒲 釋曰按左傳宣十二年晉楚戰于郟晉師敗績楚熊負羈囚知楚知莊子以其疾反之廚武子御下軍之士多從之每射抽矢葢納諸廚子之房廚子怒曰非子之

求而蒲之愛董澤之蒲可勝既乎杜注云董澤澤名河東聞喜縣東北有董

池波既盡也是其事也杜赤棠白者棠釋曰郭云赤棠色異異其名樊光云

赤者為杜白者為棠陸機疏云赤棠與白棠同耳但子有赤白美惡子白色為

白棠甘棠也少酢滑美赤棠子澁而酢無味俗語云澁如杜是也赤棠木理韌

亦可以作弓幹諸慮山纍釋曰諸慮一名山纍郭云今江東呼纍為藤似

葛而鹿麕大攝虎纍釋曰攝一名虎纍郭云今虎巨纏蔓林樹而生莢有毛

刺今江東呼為攢或曰葛類也子如菘豆而葉大杞枸櫞釋曰杞一名枸

攢郭云今枸杞也詩小雅四牡云集于苞杞陸機疏云一名苦杞一名地骨春

生莢茹微苦其莖似葶子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣耳杞魚毒

釋曰杞一名魚毒郭云杞大木子似栗生南方皮厚汁赤中藏卵果攢大椒

釋曰攢者大椒之別名也郭云今椒樹叢生實大者名為攢詩唐風云椒聊且

陸機疏云椒樹似菜蓮有針刺葉堅而滑澤蜀人作茶具又作茗名比茗者煮其葉

以為香今成臯諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也

可著飲食中又用豨雞豚最佳香東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長而

不圓甚香其味似橘皮島上獐鹿食此椒葉其肉自然作椒橘香 棟鼠梓

釋曰李巡云鼠梓一名搜郭云楸屬也今江東有虎梓詩小雅云北山有搜陸
機疏云其樹葉木理如楸山楸之異者今人謂之苦楸是也 楓攝攝釋曰
說文云楓木厚葉弱枝善搖一名攝攝郭云楓樹似白楊葉圓而岐有脂而香
今之楓香是也本草唐本注云樹高大葉三角商洛之間多有之是也支山海
南荒經云有宋山者木生山上名曰楓木楓木蚩尤所棄其桎梏是謂楓木注
云即今楓香樹也 寓木宛童 釋曰寓木一名宛童郭云寄生樹一名焉詩
小雅頍弁云焉與女蘿陸機疏云焉一名寄生葉似當盧子如覆盆赤黑恬
美是也 無姑其實夷 釋曰無姑一名姑榆其實名夷郭云無姑姑榆也生
山中葉圓而厚剥取皮合漬之其味辛香所謂無夷云所謂者所謂本草無
夷一名無姑也 櫟其實棘 釋曰櫟似櫟之木也棘盛實之房也孫炎曰櫟
實櫟也郭云有棘彙自裏詩秦風云山有苞櫟陸機疏云秦人謂柞櫟為櫟
河內人謂木蓂參為櫟椒櫟之屬也其子房生為棘木蓂子亦房生故說者或曰
柞櫟或曰木蓂參以為此秦詩也宜從其方土之言柞櫟是也 椹羅 釋曰
椹一名羅郭云今楊椹也實似梨而酢可食詩秦風云隰有樹椹陸機疏云
椹一名赤羅一名山梨也今人謂之楊椹實如梨但小耳一名鹿梨一名易梨

今人亦種之極有肥美者亦如梨之美者 楔荆桃至山桃 釋曰別桃類也

楔一名荆桃郭云今櫻桃廣雅云櫻桃含桃也月令仲夏云羞以含桃是也桃

子冬孰者名旌生山中者名欏桃郭云實如桃而小不解校 休無至亦李

釋曰別李屬也李之無實者名休郭云一名趙李座校慮李郭云今之爽李

與麥同孰因名云李之子亦者名馭 棗壺棗至棗 釋曰別棗類也至棗

者曰諸棗也壺棗者棗形似壺也郭云今江東呼東大而銳上者為壺猶瓠

也邊大而靛細者名邊腰棗郭云子細靛今謂之鹿盧棗東李白孰者名檠

實小而味酢者名檠棗楊徹齊棗注未詳遵一名羊棗郭云實小而實紫黑

色今俗呼之為羊矢東流最大之棗名也郭云今河東猗氏縣出大棗子如鷄

卵煮填棗注未詳蹶泚者味苦之棗名也哲者無實之棗名也還味若短味也

名檢棗 注孟子曰養其楨棗 釋曰晏孟子曰人之於身也體有貴賤有小

大無以小害大無以賤害貴養其小者為小養其大者為大人今有場師舍

其楮楨養其楨棗則為賤場師焉趙岐注云楨棗小棗所謂酸棗是也 注孟子

曰曾皙嗜羊棗 釋曰孟子云曾皙嗜羊棗而曾子不食食羊東公孫丑問曰

膾炙與羊棗孰美孟子曰膾炙哉公孫丑曰然則曾子何為食膾炙而不食羊

棗白膾炙所同也羊東所獨也諱名不諱姓姓所同也名所獨也是其事

觀梧 釋曰觀一名梧郭云今梧桐詩大雅云梧桐生矣于彼朝陽是也 樸枹

者 釋曰樸屬枹綴皆木叢生之名也郭云樸屬叢生者為枹 注詩所謂

棧樸枹櫟 釋曰棧樸者詩大雅云瓦茂棧樸薪之櫟之是也枹櫟者秦風云

山有苞櫟櫟有六駸是也 謂櫟采薪采新即新 釋曰郭云指解今樵薪一

名櫟一名采薪一名即薪公羊謂之薪采左傳云不樵樹史記云樵蘇後爨師

不宿飽注云樵取薪蘇取草皆謂取草木為薪也 校棟其 釋曰校名棟

其郭云校實似柰亦可食山海經云室庭之山多校木注云子似柰而亦可食

是也 劉劉狀 釋曰劉一名劉狀其子可食郭云劉子生山中實如梨酢甜

核堅出交趾 懷槐大葉而黑 釋曰懷槐一也大葉而黑名懷不爾者即名槐

郭云槐樹葉大色黑者名為懷 守宮槐葉書頭宵炕 釋曰此亦槐也葉合

也炕張也言其葉晝長夜開者別名守宮槐郭云槐葉書首聶合而夜炕布者

名為守宮槐 槐小至敲榎 釋曰別檉榎之異也檉之小葉者名榎燹光云

大者老也敲措皮也謂樹老而皮麤敲者為檉小也樹少而皮麤敲者為榎

注左傳曰使擇美榎 釋曰案裴年夏齊姜薨初穆姜使擇美榎以自為

櫬與頌琴季文子取以葬是其事也 椅梓 釋曰別二名也郭云即楸詩鄘

風云椅桐梓漆陸機疏云梓者楸之䟽理白色而生子者為梓梓實桐皮白椅

則大類同而小別也 楨赤棟白者棟 釋曰棟赤者名楨白者即名棟某氏

曰其色雖異為名即同郭云赤棟樹葉細而岐銳皮理錯戾好叢生山中中為

車輞白棟葉負而岐為大木也詩小雅云隰有杞夷陸機疏云棟葉如柞皮薄

而白其木理赤者為赤棟一名夷白者為棟其木比自堅韌今人為車轂

終牛棘 釋曰終一名牛棘郭云即馬棘也其刺麤而長謂棘之針刺麤長者

因名牛棘馬棘也 灌木叢木 釋曰灌木者即叢生之木也下云木族生為

灌木云族叢也是灌木為叢木也詩周南云黃鳥于飛集于灌木是也 痲木

苻婁 釋曰某氏云詩云辟彼痲木疾用無枝苻婁屈偃內疾痲石故疾用無

枝郭云謂木病屈偃痲腫無枝條舍人曰苻婁屈偃下句獨為異也 蕢藹 釋曰

蕢亦樹實名又名藹郭云樹實繫系茂菴藹 枹適木魁痲 釋曰木叢攢迫而

生者名枹適木魁痲讀若硯石謂根節盤結處也郭云謂樹木叢生根枝節

自盤結硯磊 械白桺 釋曰械一名白桺郭云桺小木叢生有刺實如耳瑤

紫赤可啖詩大雅云芄芄械樸陸機云三蒼說械即柞也其材理全白無赤心

者為白椶直理易破可為積車輻又可為子戟矜今人謂之白椶或曰白柘此
二說不同未知孰是 梨山檮 釋曰梨生山中者名檮郭云即今梨樹言其
在山之名則曰檮人植之曰梨 桑辨有甚柘 釋曰說文云甚桑實也郭云辨
半也舍人云桑樹一半有甚半無甚為柘 女桑橫桑 釋曰女桑一名橫桑
郭云今俗呼桑樹小而條長者為女桑樹詩幽風七月云猗彼女桑是也
榆白粉 釋曰榆之皮色白者名粉郭云粉榆先生葉却著莢皮色白詩陳風
云東門之粉是也 唐棣核 釋曰舍人曰唐棣一名核郭云似曰楊江東呼
夫棣詩召南云唐棣之華陸機云菓李也一名雀梅亦曰車下李所在山皆有
其華或白或赤六月中熟大如李子可食 常棣棣 釋曰舍人曰常棣一名
棣郭云今山中有棣樹子如櫻桃可食詩小雅云常棣之華陸機疏云許慎曰
白棣樹也如李而小子如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如
刺榆葉而微負子正赤如郁李而小五月始熟自關西天水隴西多有之
檟苦茶 釋曰檟一名苦茶郭云樹小似梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早
采者為茶晚取者為茗一名旃蜀人名之苦茶 樹樸心 釋曰孫炎曰樸檟
一名心其氏曰樸檟檟檟也有心能濕江河間以作柱是樸檟為木名也故郭

云榭檝別名詩召南云林有樸檝此作檝樸文雖倒其實一也或者傳寫誤
榮桐木 釋曰桐木一名榮郭云即梧桐與上觀梧一也 棧木干木 釋曰
檝木一名干木郭云檝木也江東呼木斲 壓桑山桑 釋曰山桑一名壓桑
郭云似桑材中作弓及車轆冬官考工記云弓及取幹柘爲上壓桑冬夏也
木自斲至梢梢權 釋曰此別死頓相磨皮甲抽擢之異名也云木者揔在下
之稱也自斲路者名神立死不斲頓者名樞枝葉蔽蔭覆地者名斲木兩枝
相切磨者名檝木皮甲麤錯者名措亦名柯木無枝相長而殺者名梢一名
梢權小爾雅曰枝根曰權 注詩云其樞其斲 釋曰詩大雅皇矣篇文也毛
傳云木立死曰苗自斲爲斲說者引李巡曰以苗死害生曰苗斲死也然則以
立死之木妨佗木生長爲木之害故曰苗也苗斲者生木自倒枝葉覆地爲陰
斲故曰斲也爾雅直云斲者詩傳以其非斲之故曰自斲其文與此不同者
所見本異也 樅松至松身 釋曰此辨樅檜之異名也松葉栢身者名樅栢
葉松身者名檜 注今大至美樅 釋曰云今大廟梁材用此木者以時驗而
言也云子子所謂已下者緝子篇文也 注詩曰檜楫松舟 釋曰詩鄘風竹
竿篇文也毛傳云楫所以擢舟是也 句如至如槐曰茂 釋曰此別木之曲

直叢生茂盛之異名也句曲也樹枝曲卷似鳥毛羽名喬樹枝下垂而曲名刺
 詩周南云南有樛木是也木枝上竦而曲卷者亦名喬如木楸上竦者亦曰喬
 郭云楸樹性上竦詩周南云南有喬木是也凡木如竹箭叢生者曰蒼馬言曰
 草木漸包是也凡木枝葉婆娑者曰茂詩小雅云如松柏之茂是也枝葉扶疎
 茂盛如槐者亦曰茂 槐棘至醜核 釋曰此辨木之枝條子實形狀之異醜
 類也喬高也槐棘之類枝皆翹竦桑柳之類皆阿那垂條菜者實之房也椒
 櫟之類實皆有菜葉自裹李巡曰櫟菜葉也椒菜葉比皆有房故曰菜菜實也
 郭云菜葉子聚生成房貌今江東亦呼菜櫟似菜葉而小赤色桃李之類皆子
 中有核人曲禮云其有核者懷其核 瓜曰至鑽之 釋曰此辨咬食治擇瓜
 果之名也云瓜曰華之者此為國君削瓜之禮也華謂半破也降於天子故破
 而不四析也亦橫斷之而巾以綵也云桃曰膽之者桃多毛拭治去毛令色青
 滑如膽也或曰膽謂苦桃有苦如膽者擇去之云棗李曰寔之者謂治棗李
 皆去其寔寔者核也云檀梨白鑽之者恐有蟲故一鑽者其蟲孔也 注曰
 咬至禮記 釋曰云檀似梨而酢蒞者案鄭注禮記內則云粗梨之不臧者今
 之所謂檀子者是也云覓禮記者案曲禮云為天子削瓜者副之巾以緇為國

君者華之中以盜又內則云東自新之粟曰撰之桃曰膽之相梨曰撰之鄭注云此自治擇之名也文雖小異大意則同 小枝上纏為喬 釋曰此即上句曰喬嫌不了故重出之言小枝上疎翹縹者名為喬木也 無枝為檄 釋曰此即上文梢梢擢也檄則擢也謂木無枝檄擢直上長而殺者也 木族生為灌 釋曰族叢也木叢生者為灌即上灌木叢木也

釋蟲第十五

釋曰案說文蟲者裸毛羽鱗介之摠稱也此篇廣釋諸蟲之名狀故曰釋蟲

螿天螿 注螿也夏小正曰螿則鳴 釋曰螿一名天螿一名碩鼠即今之

螿也夏小正者大戴禮之篇扁名以蟲魚草木正十二月之節候起於夏后氏

故曰夏小正其三月云螿則鳴螿天螿是也 蜚蠊肥 注肥即負盤臭蟲

釋曰案洪範五行傳云蜚負蠊夷狄之物越之所生其為蟲臭惡南方溼氣之

所生也本草曰蜚屬蟲也然則蜚是臭惡之蟲害人之物故春秋左氏傳曰有

蜚不為災亦不書也春秋經傳皆云有蜚則此蟲名蜚一名蠊肥而舍人李巡

皆云蜚蠊一名肥非也此蟲一名負盤漢書及左傳注多作負蠊者以此下有

草蟲負蠊故相涉誤耳 蟻銜入耳 注蚰蜒 釋曰此蟲象吳公黃色而細

長呼為吐古案方云云蚰蜥由延自關而東謂之蝻蝻音或謂之入耳或謂之蝻

蠶音趙魏之間或謂之蚨蚨音蚨扶子北燕謂之蝻蝻音蝻蝻音江東人呼蝻音皆

今蚰蜥意入耳者也 蚰蜥蝻至蝻蝻 釋曰此辨蝻之大小及方言不同

之名也云蝻者目諸蝻也蝻蝻五彩具者也蝻蝻俗呼胡蝻似蝻而小鳴聲清

亮者也蝻一名蜻蜻如蝻而小有文者也蝻一名茅蝻似蝻而小青色者也蝻一

名馬蝻一名馬蝻蝻中最大者也蝻一名寒蝻又名寒將蝻似蝻而小青色者

也關東謂蝻蝻為蝻蝻齊謂之蝻蝻也 注夏小至彩具 釋曰在五月記

時也 注夏小至音美 釋曰云蝻蝻者蝻者亦在五月舍人曰皆蝻也方語

不同三輔以西為蝻梁宋以東謂蝻為蝻陸機云蝻一名蝻蝻字林切或作蝻

也青徐人謂之蝻蝻然則蝻蝻亦皆蝻也大雅蕩篇云如蝻如蝻是也 注如

蝻至虎縣 釋曰舍人曰小蝻也蜻蜻者案方言云蝻楚謂之蝻宋衛之間謂

之蝻蝻陳鄭之間謂之蝻蝻秦晉之間謂之蝻海岱之間謂之蝻其小者謂之

麥蝻有文者謂之蝻蝻是也詩碩人云螻首蛾眉鄭云螻謂蜻蜻此蝻額廣而

且方故以比婦人之首也某氏解此云鳴蝻蝻者也云夏小正曰者在四月彼

云鳴蝻蝻者虎縣也鳴而後知之故先鳴而後蝻是也 注月令曰寒蝻鳴

釋曰在七月鄭注云寒蟬寒蛸謂蛸也是注即蛸至蟬蛸釋曰案方言云

蟬蛸蛸音折齊謂之蟬蛸楚謂之蟬蛸楚辭云蟬蛸鳴兮啾啾是也或謂之鈴

蛸音精秦謂之蛸蛸自關而東謂之蚘蛸音翻或謂之蛸蛸音帝或謂之蛸蛸然

則亦皆蟬之別名耳 蛸蛸蛸蛸 釋曰蛸蛸一名蛸蛸黑甲翅在甲下噉糞

土喜取糞作丸而轉之莊子曰蛸蛸之智在於轉丸是也 蛸蛸蛸 釋曰木

中蠹蟲解在下 蟻齧桑 釋曰蟻一名齧桑江東呼齧髮形似天生長角

體有白點喜齧桑樹作孔入其中因名云 蟻齧渠略 釋曰舍人曰蟻齧一

名渠略南陽以東曰蟻齧渠宋之間曰渠略似蛸蛸身狹而長有角黃色叢

生冀土中朝生暮死猶好啖之夏小正曰蟻齧渠略也朝生而莫死詩曹風云

蟻齧之羽陸機疏云蟻齧方土語也通謂之渠略似甲蟲有角大如指長三四

寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出今人燒炙噉之美如蟬也樊光謂之冀

中蝸蟲隨陰雨時為朝生而夕死 蛸蟻蛸 釋曰蛸一名蟻蛸甲蟲也形大

如虎豆綠色 蟻與守瓜 釋曰蟻與父一名守瓜黃甲小蟲喜食瓜葉因

名守瓜 蛸蛸蛸 注蛸蛸蛸蛸類 釋曰案方言蛸蛸謂之杜路蛸蛸謂

之蛸蛸音窟或謂之蛸蛸音象南楚謂之杜狗或謂之蛸蛸然則此言蛸及蛸蛸

者亦螻蛄之異名耳 蛄楚強蟬 釋曰方言云蛄蜚謂之強蟬今米穀中小

黑蟻蟲也江東謂之蜚音建平人呼蟬子音楚姓芊之芊 不過蟪蛄其子蟬

蛸 釋曰不過一名蟪蛄一名蟪蛄蛸母也其子一名蟬蛸一名蟪蛄一名蟪蛄

蟪蛄蟪蛄也方言云謂魯以南謂之蟪蛄三河之域謂之蟪蛄燕趙之際謂之

食庖齊杞以東謂之馬穀其子同名蟪蛄也月令仲夏云蟪蛄生是也 疾藜

蟪蛄 釋曰疾藜一名蟪蛄廣雅云蟪蛄蟪蛄也郭云疾藜而大腹長角能食

蛇腦則非蟪蛄也莊子云蟪蛄甘帶是也 蟪蛄蟪蛄 釋曰蟪蛄一名蟪蛄蝗子

未有翅者春秋宣十五年冬蟪蛄生是也 注外傳曰蟪蛄蟪蛄 釋曰此魯語

軍革諫宣公之辭也韋氏解曰蟪蛄子也可以為蟪蛄蟪蛄也可食舍不取也

蟪蛄蟪蛄 釋曰蟪蛄一名蟪蛄促織也亦名青蛩詩唐風云蟪蛄在堂歲華其

莫陸機疏云蟪蛄似蝗而小正黑有光澤如漆有角翅一名蟪蛄一名蟪蛄楚人

謂之王孫幽州人謂之趨織里語曰趨織鳴蟪蛄婦驚是也 蟪蛄 注蛙類

釋曰此自一種蟪蛄也 蝦馬蟪蛄 釋曰蝦蟇一名馬蟪蛄一名馬蟪蛄俗呼馬

蟪蛄方言云馬蟪蛄比燕謂之蟪蛄音好其大者謂之馬蟪蛄音是也 皇冬蟪蛄至

蟪蛄 釋曰皇冬蟪蛄之族厥類是煩此辨之也皇冬蟪蛄一名蟪蛄李巡曰蝗子也陸

機疏云今人謂蝗子為蠶子充州人謂之騰許慎云蝗蟲也蒸豈豈豈蝗也明
是一物草蟲一名負螯一名常羊陸機示大長短如蝗也奇音青色好在茅
草中又一名草蟲詩云嘒嘒草蟲趨趨皇皇是也舊多幽周南作蠶斯七月作
斯蠶雖字異文倒其實也一名蚣蚣一名蚣蚣一名蜻蚣陸機云幽州人謂
之春箕春箕即春黍蝗類也長而青長角長股股鳴者也或謂似蝗而小班
累其股似瑋瑋又五月中以兩股相切作聲聞數十步者是也蠶多一名蜈蚣
形似蜈蚣而細長飛翅作聲者是也土蠶一名蟻谿今謂之工蟻江南呼蜈蚣
又名蜈蚣形似蝗而小善跳者是也注詩云嘒嘒草蟲趨趨皇皇釋曰召
南草蟲篇文也蠶蚓豎蚕釋曰蠶蚓一名豎蚕即蠶蠶也廣雅云蠶蠶
蠶也月令四月蚯蚓出十一月蚯蚓結是也江東呼寒蚓郭云蚯蚓土精無心之
蟲與皇蟲交者也莫辨蠶蝗釋曰莫辨一名蠶蝗一名蚌即上不過也
捕蟬而食有辭若斧奮之當軼不避莊子云猶蠶蝗之怒辭以當車軼是也江
東呼為右蝗又名齧肱注孫叔然以方言說此義亦不了釋曰方言云堂
娘謂之髦或謂之虹或謂之芊芊孫炎取此方言之文以虹上屬為說案說文
以虹蛭負勞為一則方言之說既失其指孫氏引之為說是亦不了也虹蛭

負勞 釋曰即蜻蛉六足四翼蟲也一名虹蜉一名負勞江東呼狐黎方言云
蜻蛉謂之蚱蜢淮南人又呼蠓蚱音康字林云一名桑根陶注本草云名蜻
蜓是也 注或曰至未聞 釋曰云所未聞者雖有或人之說但經典未聞所
出示其無質故云所未聞 蛸毛蠹 釋曰蛸一名毛蠹即蠹也說文云載毛
蟲今俗呼爲毛載有毒螫人楚辭云載綠兮我裳是也 螟蚱蜢 釋曰螟二
名蚱蜢即載類也青州人呼蚱蜢 注孫叔然云八角螫蟲失之 釋曰此即
毛蟲何止八角故云失之螫猶蠶也字林云蟲行毒也 蟞鼠負 釋曰此與
下蚱威委黍是故下注委黍五舊說鼠婦別名則此蟲一名蟞一名鼠負負
或作婦本草作婦一名蚱威一名委黍也陸機云在辟根下甕器底土中生似
白魚者是也陶注本草云多在鼠坎中鼠皆負之然與鼠婦及鼠婦則似乖詩
東山云伊威在室是也 蟬白魚 釋曰此衣書中蟲也一名蟬一名白魚一名
蛸魚本草謂之衣魚是也 螻羅 釋曰此即蠶蛹所變者也說文云螻羅也
是 輪天雞 釋曰此黑身赤頭小蟲也一名輪一名天雞一名莎雞又曰
雞李巡曰一名酸雞詩幽風七月云六月莎雞振羽陸機疏云如蝗而班色毛
翅數重其翅正赤六月中飛而振羽索索作聲幽州人謂之蒲錯是也 強蚱

釋曰強蟲名也一名斬好自摩捋者蓋蠅類 蛄蝻 釋曰即蠶所變者一名

蛄又名蝻也 蛄縊女 釋曰蛄小黑蟲也赤頭喜自縊故又名縊女說文云

蠖為蝶是也 注喜自經死 釋曰經即縊也晉語申生使猛足辭於狐突乃

雉經於新城廟信四年左氏傳云二月戊申縊于新城是謂縊為經也

蚍蜉至子蚍 釋曰此辨衆螻及其子名也螻通名也其大者別名蚍蜉俗呼

馬蚍蜉小者即名螻齊人呼蟻蚍方云云蚍蜉齊魯之間謂之蚍蜉音養西

南梁益之間謂之玄蚍燕謂之蚍蜉音議其場謂之坻或謂之埜是也其大而

赤色斑駁者名虻一名打螻有翅而飛者名虻即飛螻也其子在郊者名坻

可以作醢 住周禮曰蜃蜃醬 釋曰案周禮醢人職曰饋食之豆蜃蜃醢醢

則醢質之有肉者故此云醬也 次蠶至草蠶音蠶 釋曰此辨蠶蠶蠶方言及在

土在草之名也次蠶即蠶蠶蠶別名也又一名蠶音蠶今江東呼蠶蠶說文謂之蠶

蠶作罔蠶蠶也方云不自關而西素蠶是之間謂之蠶蠶自關而東趙魏之郊謂

之蠶蠶或謂之蠶螻音使其燕朝鮮冽水之間謂之蠶螻音使郭又云齊人

又呼社公亦言罔公其在地中布網者名土蠶蠶其作網絡幕草上者名草

蠶蠶也 土蠶蠶木蠶 釋曰此辨蠶蠶在土在木之異也說文云蠶蠶飛蟲螿大

者其形大在地中作房而啖其子者名土蠹又名馬蓬蠹今荆巴間呼為蠹其形
差小在樹上作房者名木蓬蠹亦食其子 注音憚 釋曰嫌讀為蓬蠹之蠹故
音之 蠹蟻蟻蟻蟻蟻 釋曰此辨蟻在土在木之異名也其在糞土中者名
蟻蟻又名蟻蟻其在木中者方言云關東謂之蟻蟻梁益之間謂之蟻上文蟻
蟻蟻郭云木中蠹下文蟻桑蠹郭云即蟻蟻然則蟻蟻也蟻蟻也蟻蟻也蟻蟻
也桑蠹也蟻也一蟲而六名也以在木中白而長故詩人以比婦人之頸碩人云
領如蟻蟻是也 蟻蟻長跖 釋曰此小籠籠長脚者一名蟻蟻一名長跖俗
呼為喜子詩東山云蟻蟻在戶陸機疏云一名長脚荆州河內人謂之喜母此
蟲來著人衣富有親客至有喜也幽州人謂之親客亦如蜘蛛為羅罔居之
是也 國貉蟲蟻 釋曰此蟻蟲也今俗呼為蟻一名國貉一名蟲蟻說文云知
聲蟲也廣雅云土蟻蟻蟲是也 蟻蟻蟻 釋曰蟻一名蟻蟻郭云今蟻蟻方
言蟻蟻 謂之蟻蟻蟻蟻 郭云又呼步屈說文云蟻蟻屈伸蟲也易繫辭云尺蠖
之屈以求信者是也 果言麻蒲盧蝨蝨蝨蝨 釋曰案詩小雅小宛云蝨蝨有
子蝨蝨負之果言蝨一名蒲盧即細薯蝨也俗呼為蟻蟻方言云蓬蠹燕趙之間
謂之蟻蟻其本者謂之蟻蟻鄭注中庸以蒲盧為土蠹說文云細要土蠹說文

地之性細要純雄無子蝮蛉一名桑蟲一名桑蠅一名戎女陸機云蝮蛉者桑
上小青蟲也似步屈其色青而細小或在草葉上螺贏者蠶也也逢蠶而小者取
桑蟲負之於木空中七日而化為子法言云蝮蛉之子殪而逢螺贏視之曰類
我類我又則肖之是也 熒火即炤 釋曰熒火一名即炤夜飛腹下有火蟲
也本草又名夜光一名熠燿月令季夏腐草為螢腐草此時得暑濕之氣故
為熒至秋而天沈陰數雨熒火夜飛之時也詩東山云熠燿宵行是也 蝮烏
蝮 釋曰蝮一名烏蝮形似蠶而大如指詩大雅韓奕至葦葦革金厄毛亦云厄
烏蝮是也 姓似蝮蠱見韓子 釋曰案韓子內儲說上七術其三曰信賞盡能
云蝮似蛇蠱似蠟人見蛇則驚駭見蝮則毛起然而婦人拾蠱而漁者握蠱利
之所在則忘其所惡皆為孟自是其事也 蠓蠓蠓 釋曰小蟲似螞蚱亂飛者
也名蠓又名蠓蠓列子云生朽壤之上因雨而生得陽而死一名醯雞莊子云
孔子與老聃語出苦顏曰丘之於道也其猶醯雞與郭象云醯雞者甕中
蠓蠓是也 王蚨蟬 釋曰此蠓蠓之一種也一名蠓蟬穴居布罔穴口有蓋
河此人呼蚨蟬者是也 蠓桑至蕭蕭 釋曰此有蠓蠓類作繭者因所食葉異
而異其名也食桑葉作繭者名蠓即今蠓也食樗葉棘葉藥葉者名蠓史良

蕭葉作藹者名虻者有醜至醜扇釋曰此辨蟲類所生及所好之狀不同

者也者翬飛也醜類也蟲類能飛者者謂蟬屬皆剖坵母背以為孔鑿而生蝨

蝗之類好奮雷迅作聲而飛強斬之類好以脚自摩持逢蟬類好垂其腴以休息說文

云蜚垂腴也腴即腹下也青蠅之類好搖翅自扇食苗至根蝨釋曰此分

別蟲啖食禾所在之名也李巡云食禾心為螟言其難食其難知也食禾葉者

言假貸無厭故曰蝻也食禾節者言貪狼故曰賊也食禾根者言其稅取萬民

財什貨故云蝨也孫炎曰皆政貪負所致因以為名也郭璞直以蟲食所在為名而

李巡孫炎並因託惡政則災由政起雖以食所在為名而所在之名緣政所致

理為兼通也陸機疏云螟似子才而頭不赤騰蝗也賊似桃李中蠹蟲赤頭身

長而細耳或說云蝨蟻蝻也食苗根為人患許慎云吏冥具犯法即生螟吏乞

貸則生蝻吏抵冒取民財則生蝨舊說云螟騰蝨賊種蟲也如言寇賊盜究

內外言之爾故捷為文學曰此四種蟲皆蝗也實不同故分別釋之注皆見

詩釋曰詩小雅大田云去其螟螣及其蝨賊無害我田穉是也有足謂之

蟲無足謂之豸釋曰此對文爾散文則無足亦曰蟲夏令季春其蟲鱗鄭注

云龍蛇之屬是也

釋魚第十六

釋曰案說文云魚水蟲也此篇釋其見於經傳者是以不盡載魚名至於龜蛇

貝鼈之類以其皆有鱗甲亦魚之類故摠曰釋魚也 鯉 釋曰今赤鯉魚也

詩云豈其食魚必河之鯉是也 鱣 釋曰郭義具注陸機云鱣出江海三月

中從河下頭來上鱣身形似龍銳頭口在頷下背脊上腹下皆有甲縱廣四五尺

今於盟津東石磧上釣取之大者千餘斤可蒸爲臠又可爲鮓魚子可爲醬詩

衛風碩人云鱣鮪發發是也 鱣 釋曰注云今鱣額白魚郭以目驗言之也

詩頌云鱣鮪鯉是也 鮎 釋曰郭氏云別名鯉江東通呼鮎爲鮎案此經

鯉鱣鮪鮎舍人曰鯉一名鱣孫炎曰鱣一名鮎則是舍人以鯉鱣爲一魚孫炎

以鱣鮎爲一魚郭氏以爲四魚者如陸機之言又以今語驗之則鯉鮪鱣鮎皆

異魚也故郭氏云先儒及毛詩訓傳皆謂此魚有兩名今此魚種類形狀有殊

無緣強合之爲一物是郭氏所以異也 鱣注鮎也 釋曰今鯉魚也鮎與鱣音

義同詩小雅云魚麗于罟鮎鱣是也 鮎注今鱣魚似鱣而大 釋曰舍人

云鱣一名鮎郭氏所不取也 沙魚鮎 釋曰鮎一名鮎詩小雅云魚麗于罟鮎

沙魚陸機云魚狹而小常張口吹沙故郭氏云今吹沙小魚也 鮎黑鮎 釋曰

綱名黑鯢郭云即白脩江東呼爲細者以時驗而言之也詩頌曰鯢魚鯢鯢
是也 鯢鯢 釋曰鯢一名鯢即今泥鯢也亮於泥中因以名云 鯢大鯢小
者鯢 釋曰此即上文體也其大者名鯢小者名鯢故注云今青州呼小鯢爲
鯢鯢與鯢音義同 鯢大鯢小者鯢 釋曰鯢魚名似鮠而大白色體之大者
別名鯢小者別名鮠也 鯢大鯢 釋曰鯢之大者長二三丈鬚長數尺若此
之類者名鯢 鯢魚子 釋曰凡魚之子摠名鯢詩云其魚魴鯢鄭云鯢魚子
鯢鯢字異蓋亡字通用也魯語云晉公夏盪於泗淵里革斷其喙而棄之曰魚
林示鯢鯢鳥翼般卵蕃庶物也是亦以鯢爲魚子也 注既鯢鯢至有之 釋曰鯢魚
一名是鯢鯢之屬也云體似鯢者字林云鯢長鼻魚也重千斤傳曰伯牙鼓琴
鯢魚出聽是也既鯢魚之體似之也云尾如鯢魚者說文云鯢魚名出樂浪藩國
一曰鯢魚出江東有兩乳今鯢魚之尾如鯢魚之尾故云尾如鯢魚也云大腹以
下者時驗而言也 注家語曰其小者鯢魚也 釋曰案家語必子賤仕魯爲
單父宰孔子使巫馬期往觀政焉期陰免衣弊裘入界見鯢者得魚輒捨之期
問焉曰凡鯢者爲得魚也何以得魚卻捨之曰魚之大者名爲鯢鯢吾大夫愛
之其小者名爲鯢吾大夫欲長之是以得二者輒捨之是也引之證鯢是小魚

之名也 鮓鮓鮓 釋曰郭義具注陸機云鮓魚形似鱸而青黑頭小而尖似

鐵塊整口亦在頷下其甲可以摩薑大者不過七八尺益州人謂之鱸鮓大者

爲王鮓小者爲鮓鮓一名鮓肉色白味不如鱸也丁東萊遼東人謂之尉魚或

謂之仲明仲明者樂浪尉也溺死海中化爲此魚又曰河南鞏縣東北崖上山

腹有穴舊說云此穴與江湖通鮓從此穴而來北入河西上龍門入漆沮故張

衡賦云王鮓岫居山穴爲岫謂此穴也月令季春薦鮓於寢廟天官獻春獻

王鮓是也 鮓當鮓 釋曰鮓一名當鮓海魚也 注海魚至音胡 釋曰云似

鱸而大鱗者案鮓似鮓而大腴細而長今鮓魚似之但鱗大耳云肥美以下者

時驗而知也 鮓鱗刀 釋曰鮓魚名鱗刀郭氏云今之鮓魚也說文云鮓魚

而不食刀魚也九江有之亦呼爲鮓魚是則此魚一名鮓一名鱗刀一名鮓魚

一名鮓魚也 鮓鮓鮓 釋曰郭云小魚也似鮓子而黑廣雅云鮓鮓也此

魚似其小者故云似鮓子而黑色爲異也江東呼爲妾魚說文云鮓魚出樂浪

潘國是也 魚有力者微 釋曰凡魚之強大多力異於羣輩者名微 鮓鮓

釋曰鮓魚一名鮓郭云出穢邪頭國見呂氏字林案說文亦云 鮓鮓 釋曰

鮓一名鮓詩云九戩之魚鮓鮓陸機云鮓似鮓魚而鱗細於鮓赤眼是也

魴魚 釋曰魴一名魴江東呼爲鰓詩云其魚魴鰓陸機云魴今伊洛濟類魴

魚也廣而薄肥恬而少肉細鱗魚之美者遼東梁水魴特肥而厚尤美於中

國魴故其鄉語曰居就粮梁水魴是也 蛸蠖 釋曰井中小赤蟲也一名蛸

一名蠖又名蛸蠖又一名子子廣雅云子子蛸是也 蛸蠖 釋曰此水中蟲

喜入人肉者江東呼爲蛸本草謂之水蛸一名馬蛸一名馬者皆即楚天良寒菹

得而吞之能去結積者是也 科斗活東 釋曰郭云蝦蟆子此蟲一名科斗

一名活東頭圓大而尾細古文似之故孔安國云皆科斗文字是也 魁陸

釋曰即魁蛤也見本草 注本草至蚶也 釋曰案本草蟲魚部云魁蛤一名

魁陸生東海正圓兩頭空表有文陶隱居注云形似紡軀音小較長外有縱

橫文理云是老蝸蝓化爲者是也云即今之蚶也者案字書云蚶蛤也出會稽

可食是也然則又一名蚶也 鼈龜蟾諸在水者龜 釋曰此有各種鼈龜一

名蟾諸郭云似蝦蟆居陸地淮南謂之去蝮然蟾諸非蝦蟆但相似耳案本草

蝦蟆陶注云此是腹大皮上多痂石砒者也蟾諸亦類此抱朴子曰蟾諸壽三千

歲者頭上有角頰下有丹書八字中記云蟾諸頭生角者良之壽千歲是也

其居水者名鼈一名取鼈一名土鴨狀似青蛙而腹大爲異陶注本草云大而

青脊者俗名土鴨其鳴甚壯即此龜也陶又云一種小形善鳴喚名爲龜者即郭云青蛙者也 蛇虺 釋曰此一名虺蚌屬也說文云脩爲虺圓爲螭郭云江東呼蚌長而狹者爲虺其內可爲醢同禮醢人掌饋食之豆云脾析 蠃醢是也 蚌含漿 釋曰說文云蜃屬郭云即蜃也謂老產珠者也一名蚌一名含漿周禮謂之狸物 鼈三足能龜三足貴 釋曰鼈龜皆四足三足者異故異其名鼈之三足者名能龜之三足者名貴也 注山海至六眼龜 釋曰案中山經云游戲山東南二十里曰從山從水出其上潛其下其中多三足鼈食之無蟲疾是從山多三足鼈也又云放臯山東五十七里曰大苦山陽狂水出焉西南注伊水中多三足龜食者無大疾可以已腫是大苦山多三足龜也云吳興郡以下者以時驗而言也 蚶贏蟻蚶 釋曰蚶贏一名蟻蚶郭云即蝸牛也案本草蝸牛陶注云生山中及人家頭形似蛞蝓但背負殼爾海邊又一種正相似以火炙殼便走出其食之益顏色名寄居亦可作醢周禮饋食之豆葵菹羸醢是也 羸小者蚶 釋曰羸與螺音義同其小者名蚶 蟻蟻小者蚶 釋曰蟻即彭蟻也似蟹而小名蟻其小者別名蟻案蟬蒼即云螺屬郭氏兩從之 蜃小者玳 釋曰蜃大蛤也月令孟冬之月云雉入大水爲蜃

其小者名玼一名玉玼可飾佩刀削詩傳云天子玉璆而玼玼是也山海經釋
臯山臯水出焉東注激女水其中多屋玼 龜俯至不若 釋曰此辨龜之俯
仰前後左右其形不同其名亦異也云龜者目諸龜也云俯者靈者謂行時頭
低周禮天龜曰靈屬是也云仰者謝者謂行時頭仰周禮地龜曰繹屬是也云
前弁諸果者諸辭也謂甲前長弁覆者名果周禮東龜曰果屬是也云後弁
諸獵者諸亦辭也謂甲後長弁覆者名獵周禮南龜曰獵屬是也云左倪不類
者倪庠也不發聲也謂行時頭左邊庠下者名類周禮西龜曰雷屬是也云右
倪不若者不亦發聲也謂行時頭右邊庠下者名若周禮北龜曰若屬是也周
禮又云各以其方之色與其體辨之鄭注云屬言非一也色謂天龜玄地龜黃
東龜青西龜白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者繹前弁果後弁獵左倪雷右
倪若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也
天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦也是周禮先有成
文故此釋之鄭取此文為說其言正同惟繹與謝雷與類小異耳其義亦同
注行頭至上審 釋曰案賈公彥說周禮以倪為睥睨則左倪右倪是左顧右
顧也郭氏以庠解倪及云今江東所謂左食者皆以時驗而言也云以甲上審

言用此龜之甲以卜吉凶審諦也 貝居至而橢 釋曰此辨貝居陸居水大

小文彩不同之名也云貝者目諸貝也說文云貝海介蟲也取其甲以飾器物
古者貨貝周而有泉至秦廢貝行錢居陸者名賧在水者名蚶至大者名航至
小者名饋黑色之貝名貽貝黃為質白為文點者名餘貽白為質黃為文點者
名餘衆中央廣兩頭銳者名蚘大而污薄者名蝸小而狹長者名饋 注書大
至航屬 釋曰案大傳云西伯既戡者紂囚之牖里散宜生之江淮之浦取大
貝大如大車之渠以備其享是也考工記謂車軻為渠故云渠謂車軻其貝形
曲及大小如車軻故比之也引之以證此經航是其大如車軻者故云即航屬
注以白至文點 釋曰舍人云貝水中蟲也李巡曰餘貽貝甲黃為質白為文
彩餘衆貝甲白為質黃為文彩陸機疏云貝水中介蟲也龜鼈之屬其文彩之
異大小之殊甚衆古者貨貝是也餘貽黃為質以白為文餘泉白為質以黃為
文又有些紫貝其白質如玉紫點為文皆行列相當其貝大者當至一尺六七寸
者今九真交趾以為杯盤寶物也是先儒相傳為然但解紫貝與郭氏少異
陸機以白為質紫為文郭氏以紫為質黑為文是其異也書云文貝仍凡詩云
成是貝錦山海經陰山濁浴水出焉南流注蕃澤其中多文貝皆謂此餘貽餘

泉也 注即上至形容 釋曰云即上小貝知者以其同名鯖也云楯謂挾而

長者詩云隴山喬嶽楚辭云南北順楯其循幾何皆是楯為挾長之名也

蝶螭至守宮也 釋曰詩小雅正月云胡為虺蜴謂此也蝶螭蜥蜴螭守宮

一物形狀相類而四名也字林云蝶螭蛇醫也說文云在草曰蜥蜴在壁曰螭

蛭方三言云秦晉西夏謂之守宮或謂之蠶螭盧蠶或謂之刺易南蟬其在澤

中者謂之易蜥南楚謂之蛇醫或謂之蝶螭又東方朔云非守宮即蜥蜴案此

諸文則是在草澤中者名蝶螭蜥蜴在壁者名螭蛭守宮也博物志云以器

養之食以真朱體盡赤重七斤擣萬杵以點女人體終身不滅耦則落故號

守宮陸機疏云青綠色大如指形狀可惡是也 蛭至 釋曰蛇也蝮虺之屬

大眼有毒一名蝮又名亞淮南人呼亞子者是也 蝮蝮蛇 釋曰蛇似龍者

也名蝮一名蝮蛇能興雲霧而遊其中也 注淮南云蝮蛇 釋曰蝮當為奔

案淮南子覽冥篇說女媧云功烈上際九天下契黃墟名聲被後世光輝熏萬

物乘雷車服應龍騶青虬援絕瑞席羅圖雲黃瑤前白螭後奔蛇許慎云奔

蛇馳蛇是也或曰淮南人呼此蝮為蝮蛇義亦通 蟒王蛇 釋曰此蛇之最

大者也名蟒又名王蛇與上蝮蛇異 蝮虺至如擘 釋曰博廣也首頭也擘

拇指也。比自一種毒蛇名蝮，體身廣三寸，其頭大如人拇指。注：身廣至蝮，體釋曰：案郭注三蒼云：擘大指也。蒼頡篇以爲足大指，鄭注儀禮以爲手大指。然則手足大指皆得名擘。故注云：頭大如人擘指，又名拇。孫炎云：頭如拇指是也。案舍人曰：蝮一名虺。江淮以南曰蝮，江淮以北曰虺。孫炎曰：江淮以南謂虺爲蝮，廣三寸，頭如拇指，有牙最毒。郭璞曰：此自一種蛇，人自名爲蝮，虺今蛇細頭大，頭色如艾，綬文之間有毛似豬鬃，鼻上有針大者長七八寸，一名反鼻如虺，類足以明此自一種蛇。如郭意，此蛇人自名蝮虺，非南北之異。蛇實是蟲，以有鱗，故在釋魚。且魚亦蟲之屬也。鯢大者謂之鯢。釋曰：鯢，此鯨也。大者長八九尺，別名鰓。魚枕至之丙。釋曰：此釋魚之骨體，腸尾之名也。其魚頭中骨爲枕，其骨形似篆書丁字，故因謂之丁。其腸似篆書乙字，尾似篆書丙字，亦因名之也。注禮記曰：魚去乙。釋曰：此禮記內則文也。鄭玄注云：乙，魚體中害人者名也。今東海鱸魚有骨名乙，在目旁，狀如篆乙，食之鯢人不可出者，與此經違，非郭義也。一曰至火龜。釋曰：易損卦六五爻辭云：十朋之龜，弗克違。馬鄭皆取此文解之。則此經十龜所以釋易也。神龜者，龜之最神明者也。禮統曰：神龜之象上圓法天下，方法地。目上有盤法丘山，玄文交錯以成列宿，長尺

二寸明吉凶不言而信者是也靈龜龜之有靈次神龜者雜書曰靈龜者玄
文五色神靈之精也攝龜龜之小者腹甲曲折能自張閉者也靈龜傳國所寶
者春秋經曰盜竊寶玉大弓公羊傳曰寶者何龜青純何休云謂之寶者言世
世保用之辭是也文龜甲有文彩者筮龜在著叢下者山龜生山中者澤龜生
澤中者水龜生水水中者火龜生火中者注書曰遺我大寶龜釋曰此周書
大誥文也注河圖至青文釋曰引此以證龜甲有文彩也其實河圖說靈
龜也非此經之文龜取其下邊耳注常在至策傳釋曰龜策傳云傳曰上
有禱著早有神龜又云聞著滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲
覆之傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百是也注火龜猶火鼠
耳釋曰嫌龜不生於火故以火鼠猶之也郭注山海經云今去天南東萬里
有者薄國復五千里許有火山國其山雖霖雨火常燃火中曰鼠時出山邊求
食人捕得之以毛作布名之火幹布是也

爾雅疏卷第九

爾雅疏卷第十

翰林侍講學士顧請大奉國子祭酒上柱國賜紫金魚袋臣邢昺等奉

勅校定

釋鳥第十七

釋獸第十八

釋畜第十九

釋鳥第十七

釋曰說文云鳥者羽禽之總名象形字左傳曰少皞氏以鳥名官之類此篇廣

釋其名也 佳其鳩鴉 釋曰舍人曰雛一名夫不孝巡曰今楚鳩也某氏引

春秋云祝鳩氏司徒祝鳩即雛其夫不孝故為司徒也郭云今鴉鳩詩曰翩翩

者雛毛傳云雛夫不也一宿之鳥鄭箋云一宿者一意於所宿之木又云鳥之

謹愨者人皆愛之則此是謹愨孝順之鳥也陸機云今小鳩也一名鴉鳩幽州

人或謂之鴉鷁梁宋之間謂之佳揚州人亦然 鷁鳩鴉鷁 釋曰春秋左氏

傳云鷁鳩氏司事也杜注云鷁鳩鴉鷁也春來秋去故為司事即此鷁鳩也舍

人曰鷁鳩一名鷁鷁今之斑鳩孫炎曰鷁鳩一名鳴鳩月令云鳴鳩拂其羽郭

云似山鷁而小短尾青異色多聲今江東亦呼為鷁鷁案舊說及廣雅比云

班鳩非也 鳩鳩鳩鳩 釋曰左傳云鳩鳩氏司空也詩召南云維鷓有巢

維鳩居之皆謂此也郭云今之布穀江東呼為獲穀埋倉云鷓鳩方言至數

勝謝氏云布穀類也陸機疏云今梁宋之間謂布穀為鷓鳩一名繫穀一名桑

鳩案戴勝自生穴中不巢生而方言云戴勝非也 鷓鳩鷓鷓 釋曰鷓鳩一

名鷓鷓郭云小黑鳥鳴自呼江東名為鳥鷓 鷓鳩王鷓 釋曰李巡曰王鷓

一名鷓鷓郭云鷓類今江東呼之為鷓好在江渚山邊食魚詩周南云關關

鷓鷓陸機疏云鷓鳩大小如鷓深目目上骨露幽州人謂之鷓鷓而揚雄許慎

皆曰白鷓似鷹尾上白 注毛詩傳曰鳥摯而有別 釋曰此即關雎傳之也

摯至也謂鳥中雌雄情意至厚而猶能有別故以興后妃說樂君子情深猶能

不淫其色 鷓鷓鷓 釋曰鷓一名鷓鷓郭云今江東呼鷓鷓為鷓鷓亦謂之

鷓鷓 鳩天狗 釋曰鳩一名天狗郭云小鳥也青似翠食魚江東呼為水狗

鷓天鷓 釋曰鷓一名天鷓郭云大如鷓雀色似鷓好高飛作聲今江東名之

曰天鷓音綢繆者詩幽風云綢繆牖戶取其音同故讀從之 鷓鷓鷓 釋曰

鷓鷓者野鷓之別名也郭云今之野鷓 鷓鷓鷓 釋曰鷓一名鷓鷓郭云今

呼鷓鷓 鷓鷓鷓 釋曰鷓一名鷓鷓郭云水鳥也似鷓而短頸腹翅紫白首

上綠色江東呼鳥鵲舒雁鶩釋曰鶩一名舒雁今江東呼鳴其氏云在野
舒翼飛遠者為鶩李巡曰野曰雁家曰鶩注禮記曰出如舒雁釋曰聘
禮記文也案彼云私覲愉愉焉出如舒雁鄭注玉威儀自然而有行列是
也舒鳥鶩釋曰鶩鳥也名舒鳥李巡曰野曰鳥家曰鶩禮記內則辨鳥
之不可食者石舒鳥翠鵠鵠鵠釋曰鵠鵠一名鵠郭云似鳥脚高毛冠江
東人家養之以厭火災鵠鵠鵠釋曰舍人曰鵠一名鵠郭云似鳥脚高毛冠江
也好羣飛沈水食魚一名溱澤俗呼之為淘河詩曹風云維鵠在梁陸機疏
云鵠水鳥形如鵠而極大喙長尺餘直而廣口中正赤頰下胡大如數斗囊若
小澤中有魚便羣共好水滿其胡而棄之令水竭盡魚在陸地乃共食之故曰
淘河鵠天雞釋曰鵠一名天雞赤羽之鳥也注逸周書至獻之釋曰云
逸周書曰者雖是周書不注尚書百篇內故曰逸周書今所謂洛豕周書也云
文鵠若彩雞者王會篇文也案彼西蜀人以文鵠文鵠者若翬雉孔晁注云
鳥有文彩者是也云成王時蜀人獻之者案彼孔晁注又云王城既成大會諸
侯及四夷故知當成王時蜀人獻之也鵠山鵠釋曰山鵠一名鵠郭云以
鵠而有文彩長尾背脚赤說文云知來重鳥也鵠負雀釋曰鵠一名負雀

郭云鷓鴣也江南呼之爲鷓鴣苦捉雀因名云鷓鴣老釋曰鷓一名鷓老郭
云鷓鴣俗呼爲癡鳥字林云句喙鳥 鷓鴣 釋曰別二名也郭云鷓鴣雀案
舍人李巡孫炎郭氏昔斷老上屬爲下屬解云鷓一名鷓老鷓一名屬屬雀也
唯燧光斷鷓鴣爲句以老下屬注云春秋云九尾爲九尾者春尾夏尾
秋尾冬尾棘尾行尾宵尾桑尾老尾是以老爲下屬唯鷓不重耳杜預仍云
老尾鷓鴣非郭義 桑尾鷓鴣 釋曰桑鷓一名鷓鴣郭云俗謂之青雀雀
曲食肉好盜脂膏因名云鄭玄詩箋云鷓鴣肉食陸機毛詩疏云鷓鴣青雀也
好竊人脯肉脂及骨用中膏故以名鷓鴣也諸儒說鷓鴣脂皆謂盜人脂膏即如
下云竊玄鷓鴣黃者豈復盜竊玄黃乎案下篇釋獸云虎竊毛謂之號貓雅如
小能竊毛而黃竊毛皆謂淺毛竊即古之淺字但此鳥其色不純竊玄淺黑也
竊藍淺青也竊黃淺黃也竊丹淺赤也四色比目具則竊脂爲淺白也諸儒必
爲盜竊脂膏者以此經下別云桑鷓與竊玄鷓黃等并列則爲淺白者也春秋
九尾是也此自別一種青雀好竊脂肉目驗而然詩小雅交交桑尾是也且鄭
玄郭璞陸機皆當世名儒無容不知竊爲淺義脂爲白色而符後人剝正也後
人不達此言妄說異端非也 鷓鴣剖葦 釋曰鷓鴣一名剖葦郭云好剖葦

皮食其中蟲因名云江東呼蘆虎似雀青班長尾 桃蟲鷦其雌鳩 釋曰舍
人曰桃蟲名鷦其雌名鳩郭云鷦鷯桃雀也俗呼爲巧婦此鷦鷯小鳥而生鷦
鷯者也詩周頌云肇允彼桃蟲拚飛維鳥毛傳云桃蟲鷦也鳥之始小終大者
陸機疏云今鷦鷯是也微小於黃雀其鷦化而爲鷦故俗語鷦鷯生鷦鷯詩
箋云鷦之所爲鳥題肩也或曰鷦皆惡聲之鳥其義未詳方言說巧婦之名自
關而東謂之工爵或謂之過羸或謂之女鷦自關而東謂之鷦鷯自關而西
謂之桑飛或謂之懷爵是也 鷦鷯其雌皇 釋曰鳳一名鷦郭云瑞應鳥鷦
頭蛇頸燕頤龜背魚尾五彩色高六尺許說文云神鳥也天老曰鳳像麟前鹿
後蛇頸魚尾龍文龜背有燕頤雞喙五色備舉出於東方君子之國翽翔四海
之外過崑崙飲砥柱濯羽弱水莫宿丹穴見則天下大安寧字從鳥凡聲鳳飛
則羣鳥從以萬數故鳳古作朋字山海經曰丹穴之山有鳥焉其狀如鶴五彩
而文名曰鳳首文曰德翼文曰順背文曰義雁文曰仁腹文曰信是鳥也飲食
自歌自舞見則天下大安寧京房易傳曰鳳皇高文二漢時鳳皇數至漢書
云高五六尺是說鳳皇之狀也 鷦鷯雉渠 釋曰鷦鷯一名雉渠水鳥也郭
云雀屬也飛則鳴行則搖詩小雅云脊令在原陸機疏云大如鷦雀長脚長尾

尖喙其背青灰色腹下白頸下黑如連錢故杜陽人謂之連錢是也鷺斯鷓

鷓釋曰鷺斯一名鷓鷓郭云雅鳥也小而多羣腹下白江東亦呼為鷓鷓詩

小雅云弁彼鷺斯毛傳云鷺鷓鷓然則此鳥名鷺而云斯者語辭猶蓼彼蕭

斯之類也小爾雅云小而腹下白不反哺者謂之雅鳥說文字林皆云楚鳥是

也燕白脰鳥釋曰脰頸也頸項也小爾雅云白項而羣飛者謂之燕鳥燕

鳥白脰鳥是也鷺鷓母釋曰李巡云鷺鷓一名鷓母郭云鷓也青州呼鷓

母田鼠所化者也月令季春田鼠化為鴽是也舊周釋曰子舊鳥也出蜀

中說文云舊蜀王豈帝化為子舊今謂之子規是也燕燕鳥釋曰燕燕文

名鳥郭云一名玄鳥齊人呼鳥此燕燕即今之燕古人重言之詩云燕燕于飛

漢書童謡云燕燕尾涎涎是也孫炎舍人以舊周燕燕鳥為一物三名郭所

不取也注詩云至呼鳥釋曰詩云燕燕于飛者詩邶風衛莊姜送歸妾之

詩也云一名玄鳥者案月令仲春之月玄鳥至以其色玄故謂之玄鳥是也云

齊人呼鳥者案商本紀云簡狄行浴見玄鳥墮其卵取而吞之因孕生契諸

緯候皆言簡狄吞鳥卵而生契是玄鳥又名鳥也鷓鷓鷓鷓釋曰舍人云

鷓鷓一名鷓鷓郭云鷓鷓詩幽風云鷓鷓鷓鷓毛傳云鷓鷓鷓鷓陸機疏云

鷓鷓

鷓鷓

鷓鴣似黃雀而小其喙尖如錐取茅秀為窠以麻紮之如刺棘然縣著樹枝或
一房或二房幽州人謂之鷓鴣或曰巧婦或曰女匠關東謂之土雀或謂之過
羸關西謂之桑飛或謂之韞雀或曰巧女先儒皆以為今之巧婦郭注此云
鷓鴣類又注方言云鷓鴣鷓鴣屬非此小雀明矣是與先儒意異也今爾雅以
郭氏為宗且依郭氏狂茅鷓鴣臭鷓鴣釋曰此別鷓鴣類也茅鷓一名狂廣
雅云茅鷓鴣也郭云今鷓鴣也似雁而白怪鷓鴣廣雅謂之鷓鴣郭云今江東通
呼此屬為怪鳥臭名鷓鴣郭至梟說文云梟食母不孝之鳥故冬至捕梟磔
之字從鳥首在木上詩陳風云墓門有梅有鷓萃上毛傳云惡聲之鳥也一
名鷓一名梟一名鷓大雅瞻卬云為梟為鷓陸機云鷓大如班鳩綠色惡聲
之鳥也入人家凶賈誼所賦鷓鴣鳥是也其肉甚美可為羹臠又可為炙漢供
御物各隨其時鷓鴣夏常施之以其美故也生哺鷓生嚼鷓釋曰辨鳥子
之異名也鳥子生須母哺而食者名鷓謂燕雀之屬也史記趙武靈王探雀鷓
而食之是也鳥子生而能自啄食者名雛謂雞雉之屬也禮記內則云雛尾不
盈握弗食是也爰居雜縣釋曰爰居海鳥也大如馬駒一名雜縣漢帝
時琅邪有之注國語至爰居釋曰云國語曰海鳥爰居者案魯語至海鳥

曰爰居止於魯東門之外三日臧文仲命國人祭之展禽曰越哉臧孫之為政也夫祀國之大節也節政之所成也故制祭祀以為國典今無故而加典非政之宜也今海鳥至己不知而祀之以為國典難以言仁且知矣無功而祀之非仁也弗知而弗問非知也今茲海其有災乎夫廣川之鳥獸皆知辟其災是歲海多大風久燠是其事也春鴈至喑喑釋曰李巡云諸鴈別春夏秋冬四時之名喑喑噴噴鳥聲貌也郭云諸鴈皆因其毛色三音聲以為名竊藍青色案昭十七年在傳云九鴈為九農正以此八鴈并上鴈鵠為九賈達注云春鴈分循相五七之宜趣民耕種者也夏鴈竊玄趣民耘苗者也秋鴈竊藍趣民收斂者也冬鴈竊黃趣民善藏者也棘鴈竊丹為果驅鳥者也行鴈喑喑書為民驅鳥者也宵鴈噴噴夜為農驅獸者也桑鴈竊脂為蠶驅雀者也老鴈鷓鷯趣民收麥今不得晏起者也舍人樊光注爾雅其言亦與爾雅同其意皆謂以鴈為官還令依此諸鴈而動作也然則趣民耕耘及收斂善藏其事可得召民使聚而撻號令之其為果驅鳥為蠶驅雀且得多置官方使之就果樹蠶至為民驅之哉又畫驅鳥夜驅獸不可竟日通宵常在田野溥天之下何以可周且其言不經難可據信也故郭氏及杜預皆不從也 鷓鷯戴雉鳥釋曰李巡

云戴勝一名鷓鴣郭云雋即頭上勝今亦呼為戴勝鷓鴣猶鷓鴣語聲轉耳

月令季春云戴勝降于桑方言云燕之東北朝鮮冽水之間謂之鷓鴣自關而

東謂之戴雋鳥或謂之戴頰或謂之戴勝東齊吳楊之間謂之雋自關而西謂

之服鷓或謂之鷓鴣鷓鴣澤虞釋曰澤虞名鷓鴣郭云今姻澤鳥似水鷓蒼

黑色常在澤中見人輒鳴喚不去有象主守之官因名云俗呼為護田鳥說文

云姻媿也聲類云姻媿戀惜也以此鳥戀惜池澤見人不去因名姻澤鳥也

鷓鴣釋曰別二名也字林云似鷓而黑郭云即鷓鴣也鷓鴣其雄鷓鴣牝庫

釋曰季巡曰別雄雌異方之言鷓一名鷓其雄名鷓其牝名庫郭云鷓鴣屬

鷓即上云鷓鴣母由鼠所化者鷓舊說云蝦蟆所化者也鷓沈鳥釋曰鷓

一名沈鳥郭云似鷓而小長尾背上有文今江東亦呼為鷓陸機云大小如鷓青

色卑脚短啄水鳥之謹愿者也大雅云鷓鴣在涇鷓頭鷓釋曰鷓一名頭

鷓郭云似鷓脚近尾喙不能行江東謂之魚鷓音饒前嫌讀為鷓鴣之鷓故

音之山海經云青要山畛水出焉北注河其中有鳥名鷓狀如鷓青身朱目赤

尾食之宜子是也鷓鴣寇雉釋曰寇雉一名鷓鴣郭云鷓大如鷓似雌雉

鼠脚無後指岐尾為鳥愁急羣飛出北方沙漠地謂之洸洸下云寇雉洸洸

是也 雀老鳩 釋曰老鳩一名雀郭云木兔也似鳴鶴而小兔頭有角毛脚

夜飛好食鷄 鷄鳩鳥 釋曰鷄鳩鳥名也郭云似雉青身白頭 狂寢鳥

釋曰寢鳥一名狂五采之鳥也 注狂鳥五色有冠見山海經 釋曰宋大荒

西經云栗廣之野有五采之鳥有冠名曰狂鳥是也 皇黃鳥 釋曰舍人曰

皇名黃鳥郭云俗呼黃離 留亦名搏黍詩周南云黃鳥于飛陸機疏云黃鳥

黃鸝留也或謂之黃栗留幽州人謂之黃鸝一名倉庚一名商庚一名留黃一

名楚雀齊人謂之搏黍常甚執時來在桑間故里語曰黃栗留看我來黃

甚執亦是應節趨時之鳥也自此以下諸言倉庚商庚鸞黃楚雀倉庚鸞黃

之文與此一也 翠鸛 釋曰李巡曰鸛一名為翠其羽可以為飾楚光云翠

羽出交州郭云似燕紺色生樹林說文云翠青羽雀也案漢書尉他獻文帝翠

鳥毛然則鸛羽可以飾器物故僖二十四年左氏傳鄭子臧好聚鸛冠是也

獨山鳥 釋曰山鳥一名鸛郭云似鳥而小赤背穴乳出西方 蝙蝠服翼

釋曰蝙蝠一名服翼郭云齊人呼為蠟蠅或謂之仙鼠方言云蝙蝠自關而東

謂之服翼或謂之蠟鼠自關而西秦隴之間謂之蝙蝠北燕謂之蠟蠅 晨風

鷓 釋曰舍人曰晨鳳一名鷓鷓擊鳥也郭云鷓屬陸機云鷓似鷓青黃色燕

頷句喙嚮風搖翅乃因風飛急疾擊鳩鴿燕雀食之 注詩曰鳩彼晨風

釋曰詩素風晨風篇文也 楊鳥白厥鳥 釋曰揚鳥名白鷺郭云似鷹尾上白

鷓鷯母 釋曰鷓一名蟲母郭云似鳥鷓而大黃白雜文鳴如鷓聲今江東呼

爲蚊母俗說此鳥常吐蚊因以名云蟲蚊音義同 鷓須壽 釋曰鷓一名須

言厥郭云鷓鷯似鳥而小膏中坐刀 鼯鼠夷由 釋曰鼯鼠一名夷由郭

云狀如小狐似蝙蝠肉翅翅尾項脊毛紫赤色背上蒼青色腹下黃喙頰雜

白脚短爪長尾三尺許飛且乳亦謂之飛生聲如人呼食火烟能從高赴下不

能從下上高 鷹鷂鷂 釋曰樊光曰來鳩爽鳩也春 秋曰爽鳩氏司寇鷹鷂鷂

故爲司寇郭云鷂當爲鷂字之誤耳左傳作鷂鷂是也 桀昭十七年左傳桀子

曰少皞氏以鳥名官爽鳩氏司寇也杜注云爽鳩鷂也鷂鷂故爲司寇主盜賊是

也 鷂鷂比翼 釋曰鷂鷂比翼鳥名也說在釋地篇故注云說已在上 鷂鷂

斲木 釋曰斲木鳥一名列鳥郭云口如錐長數寸常斲樹食蟲因名云 鷂鷂

鷂鷂 釋曰斲鳥一名鷂鷂郭云似鳥蒼白色 鷂鷂春鉏 釋曰路鳥一名春鉏郭

云白路鳥也頭翅背上皆有長翰毛今江東人取以爲疋攤名之曰白路鳥縷詩陳

風云值其鷂鳥羽陸機疏云鷂水鳥也好而絮白故謂之白鳥齊魯之間謂之春

鉏寮東樂良吳揚人皆謂之白路鳥青脚高尺七寸尾如鷹尾喙長三寸頭上
有長毛十數枚長尺餘毳毳然與衆毛異好欲取魚時則弭之今吳人亦養
焉楚威王時有朱鷺公吞飛翔而來舞則復有赤者舊鼓吹朱鷺曲是也然
則鳥名白鷺鷺赤者少耳 鷓雉至西方曰鷓 釋曰別諸雉之名也鷓雉者郭
云青質五采即下文江淮而南者是也云鷓雉者郭云即鷓鷯也長尾走且鳴
說文云鷓鷯長尾雉走鳴乘舉以尾爲防銳著馬頭上詩小雅云有集維鷓鷯
蹠云鷓鷯微小於翟也走而且鳴曰鷓鷯其尾長肉甚美故林木山下人語曰四
足之美有鹿兩足之美有鷓鷯者似鹿而小是也山海經女几山其鳥多白鷓
云鷓雉者雉之黃色鳴自呼者名鷓鷯爲雉者案山海經牝山之上鳥多赤鷓
郭注云即鷓鷯雉也尚書謂之華蓋周禮春官司服職云鷓鷯冕七章之服也書武
鸞鷓雉郭云似山雞而小冠背毛黃腹下赤項綠色鮮明云秩秩海雉者海雉一
名秩秩郭云如雉而黑在海中山上云鷓山雉者山雉一名鷓郭云尾長者今
俗呼山雞是也云雉雉鷓雉者別二名也郭云今白鷓出江東呼白雉亦名曰
雉云雉絕有力奮者謂雉之壯大有力能鬪者名奮郭云取健鬪云伊洛而
南素質五采皆備成章曰鸞者李巡曰素質五采備具文章鮮明曰鸞孫炎曰

翬雉白質五色爲文也郭云翬亦雉屬言其毛色光鮮王后之服以爲飾案周禮內司服云王后之六服褱衣鄭注云王后之服刻繒爲之形而采畫曼綴於衣以爲文章褱衣畫翬者是也云江淮而南青質五采比皆備成章曰鷩者有雉青質五采備具而成文章名曰鷩雉郭云即鷩雉也亦王后之服以爲飾周禮云榆狄鄭注云榆狄畫搖者是也搖與鷩音義同云南方曰鷩東方曰鷩北方曰鷩西方曰鷩者郭云說四方雉之名左傳曰五雉爲五正杜預取此四方之雉井上翬雉以爲五也必取翬雉者伊洛土之中區故與四方之雉爲五也樊光賈逵以此五雉分屬五工無所馮據不可採用故略而不言鳥鼠同穴其鳥爲餘其鼠爲鼯釋曰尚書禹貢云導渭自鳥鼠同穴不言鳥獸之名故此釋之也李巡云餘鼯鳥鼠之名共處穴天性然也郭云鼯如人家鼠而短尾餘似鷩而小黃黑色穴入地三四尺鼠在內鳥在外今在隴西首陽縣鳥鼠同穴山中孔氏尚書傳云共爲雌雄張氏地理記云不爲牝牡郭氏並載此言未知誰得其實也鷩鷩鷩鷩如鷩短尾射之銜矢射人釋曰鷩鷩一名鷩鷩郭云或曰鷩鷩鷩鷩一名鷩鷩案字書云隴古以爲懈惰字界古之善射者言此鳥捷勁雖界之善射亦懈惰不敢射也故以名云郭圖譜云鷩

鷓之鳥一名墮羿應泣銜鏑矢不著地逢蒙縮手養由不脫鷓鷯其飛也

玃釋曰鷓伯勞也玃疎也醜類也鷓鷯之類不能翱翔遠飛但疎翅上下而已

鷓鳥醜其飛也翔釋曰鷓鷯也鷓鳥之類其飛也布翅翱翔鷹隼隼醜

其飛也翬釋曰舍人曰謂隼鷽之屬也翬翬其飛疾羽聲也郭云鼓翅翬翬

然疾是急疾之鳥也說文云隼執鳥鳥也陸機云隼鷽屬也齊人謂之擊征或謂

之題肩或謂之雀鷹鳥春化為布穀者是也鳥鷹醜其足蹠其踵企釋曰鳥

水鳥也鷹陽鳥也蹠猶蹠屬相著之謂也踵脚跟也鳥鷹之類脚踏間有蹠蹠

屬相著飛則伸其脚跟企直也鳥鵲醜其掌縮釋曰掌足也鳥鵲之類飛

時縮足於其腹下元鳥龍其振喙釋曰別鳥咽喙之名也亢者鳥喙龍也

其受振處名喙郭云龍謂喉龍亢即咽也喙者受食之處別名喙今江東呼振

鷓子鳩鳥子鷓釋曰別鷓鷽鷽之名也鷽之子鷽名鷽鷽之子鷽名鷽

雉之暮子為鷽釋曰鷽是雉晚生之子名也郭云晚生者今呼少鷽為鷽

鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄左掩右雌釋曰鄭詩箋云陰陽相下之

美也鳥少美長醜為鷽鷽釋曰鳥之少為子而美長食母而醜其名為鷽

鷽郭云鷽鷽猶留離詩所謂留離之子者案詩邶風云瑣兮尾兮流離之子