

萬 有 文 庫

第一集一千種

王雲五主編

爾 雅 義 疏

(三)

郝懿行著

商務印書館發行

萬有文庫

第一集一千種

商務印書館發行

爾雅義疏

(三)

郝懿行著

空軍軍官學校圖書館

登錄號

0380

類號

083.11/4252

國學基本叢書

國學基本叢書

爾雅郭注義疏

釋宮弟五處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨此篇所釋上至梁桴下窮飴甌旁及連籜別

為臺榭以至辰序位守途路隄梁靡不依類而釋之事繫於宮故總曰釋宮

宮謂之室室謂之宮皆所以通古今之異

說文云宮室也室實也从宀从至至所止也考工記匠人云室中度以几宮中度以尋此是對文至於散文則通故詩定之方中傳室猶宮也楚辭招魂篇注宮猶室也古者宗廟亦稱宮室故詩斯干序云宣王考室也內則云由命士以上父子皆異宮詩云入室處又云上八執宮功爾雅釋文古者貴賤同焉書秦誓正義引李巡與郭同

牖戶之閒謂之辰者以其所在處名之

其內謂之家今人稱家東西牆謂之序所以序

釋名云辰倚也後所依倚也書設禮云天子設斧依于戶之閒鄭注依如今縑素屏風之閒故正義引李巡曰謂之辰者東戶之西為辰觀禮云天子設斧依于戶之閒鄭注依如今縑素屏風之閒故正義注斧依為斧文屏風於戶牖之閒釋器云斧謂之黼是與斧辰與依並音同字通也石經尚書殘碑作黼衣即辰字之省魏書李謐明堂制度論引鄭氏禮圖說辰制曰縱廣八尺畫斧文於其上今之屏風也然則屏風與辰形制同但屏風不畫為異古者屏風稱依依即辰也唯天子畫斧文於其上故負依而立士虞禮記云佐食無事則出戶負依南面是皆屏風稱依依即辰也唯天子畫斧文於其上故獨名也門即戶○家者說文云居也○序者說文云東西牆也書顧命正義引孫炎曰堂東西牆所謂以內也御覽正義及文選後漢書注御覽竝引爾雅作東西廂按從舍人本也郭從孫炎見下文舍人說別序內也御覽正義及文選後漢書注御覽竝引爾雅作東西廂按從舍人本也郭從孫炎見下文舍人說

合文

西南隅謂之奧。奧室之中處。西北隅謂之屋漏。屋詩曰：尚不媿於東北隅謂之宦。宦亦未詳。東南隅謂之窆。室禮曰：掃

窆亦。隱閣。奧者說文云：宛也。一繫傳宛深也。室之西南角。室向東南開戶。西南安牖。牖內隱奧。無事恆尊者。明所在。祕處也。論

語皇侃疏云：奧內也。謂室中隱奧之處也。郭注同。釋文：奧，本或作隩。○屋漏者，釋名云：西北隅，曰屋漏。遂以名之也。御覽：一百八

每有親死者，輒撤屋之西北隅，以爨浴。汲者，訖而復之。故謂之屋漏也。詩：抑箋云：屋，小帳也。漏，隱也。禮

祭於奧，既畢，改設饌於西北隅，而扉隱之。處此祭之末也。按釋言云：扉，陋也。漏，聲同。是鄭所本。正

義引孫炎曰：屋漏者，當室之西北隅，有光所漏入，然則諸家之說，自牖中漏入，故名屋漏。不得如鄭所本。正

及借釋言：漏，隱也。云：說余居者，古漏為陋。鄭義為長。○宦者，說文：宦，云：養也。迎養氣，故御覽引舍人曰：東

始起萬物，所養也。云：食所居者，古漏為陋。鄭義為長。○宦者，說文：宦，云：養也。迎養氣，故御覽引舍人曰：東

側之明蓋，日在西南為昃，反照東北。○宦者，說文：宦，云：養也。迎養氣，故御覽引舍人曰：東

正義誤會，而便以宦為明，則謬矣。○宦者，說文：宦，云：養也。迎養氣，故御覽引舍人曰：東

宦爾雅：段借作窆，故釋名云：東隅曰窆。窆者，說文：窆，幽也。亦取幽冥也。與說文合。爾雅：穴，郭

引既夕禮云：壻室聚諸窆，引舍人曰：東隅曰窆。窆者，說文：窆，幽也。亦取幽冥也。與說文合。爾雅：穴，郭

可據突古本正作窆。窆，穴。窆，引舍人曰：東隅曰窆。窆者，說文：窆，幽也。亦取幽冥也。與說文合。爾雅：穴，郭

時謂之扃。名道也。

樑謂之闕。闕，門。樑謂之楔。旁木。樑謂之梁。樑，門。樑謂之樞。樞，達北方謂之落。時，門。樑謂之樞。樞，達北方謂之落。時，門。

釋言云。闔。臺也。臺有城。臺門。臺。詩。出。其。東。門。傳。云。闔。城。臺。也。禮。器。云。天。子。諸。侯。臺。門。鄭。注。闔。者。謂。之。臺。是。門。臺。城。臺。俱。名。闔。矣。詩。釋。文。引。孫。炎。云。積。土。如。水。渚。所。以。望。氣。祥。也。月。令。及。禮。器。注。並。闔。下。有。者。字。疑。此。脫。去。之。○。榭。者。謂。臺。上。架。木。為。屋。名。之。為。榭。古。無。榭。字。借。謝。為。之。左。氏。宣。十。六。年。經。成。周。宣。榭。火。釋。文。榭。正。作。謝。穀。梁。及。禮。運。釋。文。並。云。榭。本。作。謝。皆。其。證。也。書。泰。誓。正。義。引。李。巡。曰。臺。積。土。為。之。所。以。觀。望。也。臺。上。有。屋。謂。之。榭。郭。注。本。李。巡。其。云。積。土。四。方。者。據。下。文。云。四。方。而。高。曰。臺。也。又。云。無。室。曰。榭。彼。榭。謂。堂。堦。此。謂。臺。上。起。屋。所。以。不。同。

雞棲於弋為櫟。鑿垣而棲為埭。今寒鄉穿牆。

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

植謂之傳傳謂之突也。戶持鎖植。

植者說文云戶植也淮南本經篇云縣聯房植高誘注植戶植也墨子非儒篇云爭門關挾植然則植為立木所以鍵門持鎖古人門外閉訖中植一木加鎖其上所以堂距兩邊固其鍵閉其木植故謂之植。植又可傳移故謂之傳傳之言轉也又謂之突釋文本或作棧蓋或體字依義當作突謂其突然立也。其制如今置積中間立木及官署門間皆有之一切經音義引三蒼云戶旁柱曰植說文繫傳以為橫。鍵所穿木是矣。

梁廡謂之梁。屋大也。其上楹謂之棨。柱也。闕謂之棨。柱上榭也。亦榭謂之棨。榭。棟謂之椽。屋

榭直而遂謂之閱。謂五架屋際。直不受檐謂之交。直上榭交於榭上。檐謂之檣。屋

梁者屋之大梁。梁者說文云棟也。引爾雅文又云廡中庭也。玉篇云屋廡也。又作雷。釋名云中央曰中雷。古者覆穴後室之雷。當今之棟下直室之中。然則廡為中央之名。梁本棟名。梁廡中央。斯謂之梁。說文以棟訓梁。非以梁為棟也。又釋名云榭或謂之望。言高可望也。或謂之棟。棟一名望。望。棟聲同。望。即宗矣。○楹者柱也。榭者明堂位正義引李巡曰。梁上短柱也。一作椽。玉篇云。椽。梁上楹也。榭同。椽。釋

爾雅云：楹，儒梁上短柱也。楹，儒猶侏儒，郭義同。故以名之也。淮南主術篇注：侏儒，梁上戴蹲跪人也。禮器注：亦作

關是說文門下脫柱上二字當以致譌疾亦榱耳。又引舍人曰：朱儒也。御覽小方木，今按十八引爾雅作筭，謂之

疾蓋榱形近榱，聲同。所以致譌疾亦榱耳。又引舍人曰：朱儒也。御覽小方木，今按十八引爾雅作筭，謂之

說文繫傳云：斗上承棟者，橫之似筭然。則榱者，即榱也。郭曰：榱者，木也。引爾雅曰：榱，謂之柱頭。又云：榱，榱也。

木令上下一合，故謂之榱。李巡云：榱，謂之榱也。一榱者，即榱也。郭曰：榱者，木也。引爾雅曰：榱，謂之柱頭。又云：榱，榱也。

也。禮器及明堂位正義引李巡云：榱，謂之榱也。一榱者，即榱也。郭曰：榱者，木也。引爾雅曰：榱，謂之柱頭。又云：榱，榱也。

其標則榱言其本謂之榱。李巡云：榱，謂之榱也。一榱者，即榱也。郭曰：榱者，木也。引爾雅曰：榱，謂之柱頭。又云：榱，榱也。

者說文爾雅釋文：案音節，舊本及論語禮記皆作榱。中禮也。按極亦訓中，故棟極二字說文互訓。榱者，李巡曰：棟

名郭云：屋榱者，今人名棟曰榱。或曰：榱，釋名云：榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。

浮高出在上之也。榱者，今人名棟曰榱。或曰：榱，釋名云：榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。

曰：榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。

下：榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。

也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。

上：榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。

下：榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。

謂之榱。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。

植：榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。

後也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。

各兩若面之有眉也。然則榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。

雅曰：榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。

謂之榱。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。

異文也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。

非也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。榱，榱也。

容謂之防。射形者，所以自防。隱見周禮。

郭云容見周禮者射人云王三獲三容鄭衆注容者乏也待獲者所蔽也鄉射禮云乏參候道鄭注容謂之防衛其室張與帳同容即今之圍屏其形小曲射者之容蓋亦放此鄉射禮注

連謂之移

呼之移閣邊小屋今移當作移說文云禾相倚移也按倚移猶延施皆相連及之意逸周書作維篇云設移旅楹孔晁注承移曰移然則爾雅古本本作移魏晉以後始加竹為移故御覽一百八十四引通俗文云連閣曰移郭云王作洛陽諺臺徐鍇繫傳即引爾雅此注為釋但離別與連義差遠總字古本作移當讀如字

屋上薄謂之筮

薄即簾也以葦為之或以竹屋上薄亦然謂之筮者玉篇云筮屋危也屋棟為危以至高而得名郭云屋筮者說文筮迫也在瓦之下勢上釋名云筮迤也編竹相連迫迤也匠人注云重屋覆筮也蓋凡屋皆有筮重屋故覆筮矣

兩階閒謂之鄉

當人君南鄉中庭之左右謂之位羣臣之門屏之間謂之宇人君視朝屏謂之樹小牆當兩階者堂之東西階也人君嚮明而治當兩階閒而南鄉因謂之鄉郊特性云君之南鄉答陽之義也文選魏都賦云肅肅階闕李善注引爾雅曰兩階閒曰闕許亮反是闕鄉同○中庭者聘禮云公揖入立于中庭又云擯者退中庭皆舉中以表左右也位者說文云列中庭之左右謂之位本爾雅文增一列字其義尤明也左右猶東西羣臣列位處位古者君臣皆立論語束帶立於朝曲禮天一子當依而立小宗伯注古者立位同字古文春秋經公即位為公即立也金鸚求古錄云三朝惟內朝有堂階則庭指內朝路寢庭也凡言庭皆廟寢堂下聘禮中庭謂路寢堂下中庭若治朝外朝皆無堂則亦無庭而名之曰廷所謂朝庭也庭與廷有別治朝外朝既無庭則所謂中庭之左右曰位者必內朝矣○宇者釋名云宇佇也將見君所佇立定氣之處也曲禮云天子當宇

而立正義引李巡曰門屏之間謂正門外屏內兩塾門之名曰寧孫炎曰門內屏外人君視朝所立處也禮義又云諸侯內屏在路門之內天子外屏在兩塾門之外而近應門金鶚之云天子外屏此言出於禮緯鄭注禮記引其說未可信也太微垣有屏四星在端門內此天子內屏之象也又云凡門皆有屏惟舉門無之應門內有屏故寧在門屏之間門也今按外屏之說亦見淮南書金氏駁之是矣又人臣朝位古亦名寧詩云俟我于箸左昭十一年傳云朝有箸定周語云大夫士日恪位箸毛傳及章昭注俱用爾雅是箸寧通○屏者說文云屏蔽也釋名云屏有障屏也一切經音義甘引蒼頡篇云屏牆也是屏以土為牆即今之照壁故論語皇侃疏引李巡云垣當門自蔽名曰樹郊特牲云臺門而一屏牆也是屏以土為牆即今之照壁故論語皇侃疏引李巡云垣當門自蔽名曰樹郊特牲云臺門而旅樹鄭注爾雅曰蔽行道又謂之管氏樹塞門非猶蔽也淮南術篇云天子外屏所以自障高誘注屏樹垣也引爾雅曰蔽行道又謂之管氏樹塞門非猶蔽也淮南術篇云天子外屏所以自障高誘注屏思也按釋名云屏在門外又云蕭牆在門內蕭八命夫人王背屏是寢門內亦有屏矣

開謂之門祭于視

門廟門也開說文作槩或作訪云門內祭先祖所以傍徨詩楚茨傳訪門內也箋云孝子不知神之所在故使祝博求之平生門內之旁待賓客然則訪在門內禮器云為訪乎外蓋以門內對廟中為外耳鄭以廟外為祭郊特牲注遂謂訪之禮宜於廟門外之堂此注似祭于廟外也按郊特牲又不在廟門外也左氏襄廿四年正義引李巡曰訪故廟門名也孫炎曰視祭于廟外也按郊特牲牲索祭視於廟外也左氏襄廿四年正義引李巡曰訪故廟門名也孫炎曰視祭于廟外也按郊特牲方正義又引釋宮云廟門謂之訪正義以為釋宮文禮器正義亦引釋宮廟門謂之訪爾雅古本當作廟門謂之訪東雅與今本同或後人據今本改耳

正門謂之應門朝

應門者詩絲傳云王之正門曰應門毛知惟王曰應門者以書言康王朝諸侯於應門之內而明堂位言庫門天子皋門雉門天子應門明天子知惟王曰應門者以書言康王朝諸侯於應門之內而明堂位中明皋門天子皋門雉門天子應門明天子知惟王曰應門者以書言康王朝諸侯於應門之內而明堂位匠人注應門謂朝門也詩絲正義引孫炎與鄭注同箋云諸侯門曰皋應天子加以庫雉明堂位注又

因杜預注傳宮之門逸周書皇門篇云周公格左閔門孔晁注路寢左門也宮廟門皆名因又左氏昭廿年傳及閔中杜注閔曲門中據上文言郭門是郭門亦名閔文選魏都賦注引爾雅曰閔巷門也

門側之堂謂之塾

塾者詩絲衣正義引白虎通云所以必有塾何欲以飾門因取其名明臣下當見於君必熟思其事也學記云古之教者家有塾書大傳云上老平明坐於右塾庶老坐於左塾書顧命有左右塾士冠禮有東塾皆南鄉內塾皆北鄉夾門東西因謂之東堂西堂故絲衣正義引孫炎曰夾門堂也錢氏答問以說文無塾字而云塾即塾也但焯為射泉之名塾是門堂之號施用既異名義亦殊且塾字由來已久或者經典塾字古止作孰取孰思其事之義如白虎通所云後人加土作塾耳

闔謂之闔

闔者曲禮云由闔右士冠禮云布席於門中闔西鄭注竝以門闔為釋闔是豎木設於門中其旁

冠禮注也若厥株拘釋文引李厥豎也厥即闔之省文及兩旁之節制知槩為門柵廣雅亦云吾處身也若厥株拘釋文引李厥豎也厥即闔之省文及兩旁之節制知槩為門柵廣雅亦云者多誤也惟禮鄭注得之皆郭注所本循文考義胥失之矣柵是門限橫木為之闔是門柵豎木為之說數闔廿八年傳云子尾抽桷擊扉三杜預注扉門闔也上闔扉皆謂之闔令注云用木曰闔用竹葦曰扉蓋對文則別散則通也○闔者說文云闔門闔也上闔扉皆謂之闔令注云用木曰闔用竹葦

於門據誤本以止其走扇故郭云郭門辟旁長概也釋文闔高其閉闔釋文亦據誤本郭注闔而反議作闔者德明據誤本以止其走扇故郭云郭門辟旁長概也釋文闔高其閉闔釋文亦據誤本郭注闔而反議作闔者為穿鑿此皆謬也玉篇引爾雅作闔廣韻引作闔與陸本同

瓚謂之瓚

瓚瓚謂之瓚東呼瓚也今江

出交九達謂之達復有旁通

也。達者徹也。通也。出也。至也。道路者。說文云。一達謂之道。無路字。道路一也。釋名云。道一達曰道路。道大於

道。蓋對文則別。散則通也。又彼注言其廣也。按此云。猶枝也。木別生曰枝。道別出故曰歧。歧與枝俱在旁。故曰

歧。旁也。釋文云。歧。本音支。是也。按此音義同。○劇。旁者。釋名云。古者列樹以表道。道有夾溝以通

道。歧多旁出。轉甚也。即列子說符篇云。歧路之中。又有歧焉。○衡者。說文用爾雅釋名云。齊魯間謂四

齒杷為權。權杷地則有四處。此道似之也。公羊定八年疏引李巡云。四達各有所至。曰衡。孫氏曰。交通

四面是也。按郭氏注。中山經云。言樹枝交錯。相重五出。有象衡路也。楚辭天問篇。入官篇云。六馬之離。必於

南注。是道四達。以上謂之衡。荀子勸學篇注。又以衡道為衡。衡與歧聲轉。疑秦人讀歧如衡。因而以兩為衡。

耳。楚辭九衢。蓋直以衡為道之通名。非爾雅義也。○康者。釋名云。康。昌也。昌。盛也。車步併列。並用之。言

充。盛也。詩正義引孫炎云。康。樂也。交會樂道也。按康有廣大之義。故五穀並登。謂之康年。五途並出。謂

之。康。上使高也。孫炎篇云。堯遊康衢。晏子諫上篇云。公驅及之。康內皆與爾雅合。○莊者。釋名云。莊。裝也。

莊。其。上。使。高。也。孫。炎。篇。云。堯。遊。康。衢。晏。子。諫。上。篇。云。公。驅。及。之。康。內。皆。與。爾。雅。合。○。莊。者。釋。名。云。莊。裝。也。

皆以爲六道。旁出此蓋舊注之郭引襄。○劇。馬有。四。期。者。釋。名。云。比。之。方。驂。劇。所。引。亦。孫。炎。注。與。釋。名。同。方。驂

劇者。方。併。也。劇。甚。也。言。比。之。併。引。云。劇。甚。也。○。崇。期。者。釋。名。云。崇。充。也。道。多。所。通。人。充。滿。其。上。如。共。期。也。

室中謂之時。堂上謂之行。堂下謂之步。門外謂之趨。中庭謂之走。大路謂之奔。此皆人行步趨走

時者。玉篇作時。引爾雅曰。室中謂之時。時。止也。說文。時。踞也。玉篇云。止不前也。是時時同。與時聲近。其字可通。蓋室中。迫陋。行宜安舒。故曲禮云。室中不翔。即時踞不前之意。時踞與踞同。○行者。釋名。云。兩脚進曰行。抗也。抗。足而前也。說文云。行人之步趨也。按行步趨走四者。異名而同。實其義互訓。散文俱通。爾雅對文。故隨在異稱也。曲禮云。堂上接武。鄭注。武。迹也。迹。相接。謂每移足。半蹶之。中人之迹。尺二寸。按堂上地稍闊。可容舉足而行。接武。即行容人之度也。○步者。說文云。行也。釋名云。徐行曰步。捕也。如有所司。捕務安詳也。爾雅邢疏引白虎通云。人踐三尺。法天地人再舉足曰步。備陰陽也。曲禮云。堂下布武。鄭注。布武。謂每移足。各自成迹。不相蹶。按堂下地又益闊。可容舉足徐行。類詩外傳云。齊桓公出遊。過一丈夫。哀衣。應步。然則步之名。非獨施於堂下矣。○趨者。說文云。走也。釋名云。趨。疾行也。趨。赴也。赴。所期也。左氏成。十六年。傳云。免宵而趨。風言疾行之容也。故曲禮云。帷薄之外不趨。鄭注。行。趨。趨。足也。趨。所期也。左氏成。十六年。傳云。免宵而趨。風言疾行之容也。故曲禮云。帷薄之外不趨。鄭注。行。趨。而張足曰趨。人趨而來。然則趨之名。亦非獨施於門外矣。○奔走者。說文云。趨也。又公羊傳云。吾夜者。夢夫趨人。趨而疾。趨曰走。走。疾也。促有所奏。至也。奔。變也。有急變奔。趨也。又公羊傳云。亦散文通也。釋名云。疾。趨曰走。走。疾也。促有所奏。至也。奔。變也。有急變奔。趨也。又公羊傳云。行百里。見星。止舍。明其速疾。至於中庭。言走則左氏襄。卅年。傳云。使走問諸朝。釋文以禮為走。親喪言奔。日其說。是也。然經典多奔走連文。詩駿奔。走在廟。廟中非大路。亦可言奔矣。

隄謂之梁。水者為梁。見詩傳。石杠謂之倚。聚石水中以為步渡約也。孟子曰。

隄者。說文云。唐也。俗作塘。玉篇云。隄。塘也。橋也。一切經音義。二引李巡曰。隄。防也。障也。按隄。本積土防。水之名。梁亦為隄。以偃水。故周語云。隄。塘也。梁。又云。十月。成梁。說文。梁。水橋也。橋。水梁也。郭知隄。即橋者。釋地注。梁。隄也。孫炎曰。梁。水橋也。義本說文。引作舉脚。有度。玉篇。舉者。詩有狐傳文。因知隄。梁。無論土石。皆可為矣。○倚者。說文云。舉。水橋也。義本說文。引作舉脚。有度。玉篇。舉者。詩有狐傳文。因知隄。梁。無論土石。皆渡水之名。因以為步橋。名。說文。權字。按權。以木為之。與石杠別。徐錯。繫傳。此即今所謂水徒杠也。爾雅謂之。石杠。亦曰略。約。漢書。武帝紀。注。同。今按。權。以木為之。與石杠別。徐錯。繫傳。此即今所謂水徒杠也。爾雅謂之。者。孫爽。疏。引說文。云。石杠。石橋也。是郭所本。今本說文。脫去。杠字。矣。馬瑞辰。說。石杠。今南方謂之石步。

室有東西廂曰廟。前堂。無東西廂有室曰寢。大室。無室曰榭。榭即今四方而高曰臺。陝而脩曲曰樓。脩長

廟當作箱。後漢書虞翻傳注引坤蒼云。箱。序也。字或作廂。廟者。說文云。尊先祖貌也。釋名云。廟。貌也。先

祖形貌所在也。按廟之制。中為大室。東西序之外。為夾室。夾室之。前小堂。為東西廂。亦謂之東西堂。公

羊宣十六年疏。引李巡曰。室有東西廂。謂宗廟。大夫禮注。箱。俟事之處。覲禮記注。東箱。東夾之前。相翔

以有箱者。箱之言相。謂左右助。勳也。故公食大夫禮注。箱。俟事之處。覲禮記注。東箱。東夾之前。相翔

待事之處。文選為買。謚作贈。陸機詩注。引爾雅。廟作廊。蓋字。形之誤。又引舍人曰。殿有東西小堂也。與

李巡同。○寢者。說文。作寢。云。臥也。釋名。云。寢。寢也。所寢息也。按寢。本臥息之名。又以為室名。故隸僕注

云。五寢。五廟之寢也。前曰廟。後曰寢。月令正義云。廟是接神之處。其處尊。故在前。寢衣冠所藏之處。對

廟為卑。故在後。按寢之制。但有室。而無左右夾室。故無東西廂。○榭者。月令正義引李巡云。但有大

殿。無室。名曰榭。書大誓正義引孫炎曰。榭。但有堂也。宣十六年左傳注。以榭為屋。歇前。正義云。歇。前

無壁也。如今廳事也。按廳事。即堂。皇漢書胡建傳云。列坐堂上。集注。室無四壁。曰皇。然則無四壁。是

無室。但有堂。故杜預謂。屋歇前矣。上文云。有木者。謂之榭。謂臺上起屋。與此異也。○臺者。說文云。觀四

方而高者。於爾雅上。增一觀字。觀。即闕也。臺。觀同類。但觀。缺中央。臺如削成。而四方。以是為異。其高則

相等。故說文。高字解云。象臺觀之高。是臺觀俱稱高。故釋名云。臺。高也。樓。言牖戶之閒。諸

本經。篇注。稱土高。丈曰臺。然則臺之高。不過一丈矣。○樓者。說文云。重屋也。釋名云。樓。言牖戶之閒。諸

射孔。婁婁然也。按婁。空也。封孔。婁婁。即說文。慶云。屋麗慶也。玉篇。麗云。麗。慶綺窗也。孟子。則樓之言。婁。又言

應也。門戶洞達。窗牖交通。足資登眺。故月令云。慶云。屋麗慶也。玉篇。麗云。麗。慶綺窗也。孟子。則樓之言。婁。又言

上宮。樓也。是樓最高。而在上。爾雅不言高者。蒙臺文也。云。陝而脩曲者。言屋之形勢。陝隘脩長。而迴曲。異於臺之四方也。類聚六十三。引陝作俠。蓋段借字。或陝俗作狹。缺脫其旁。因作俠耳。

釋器第六。大器者。說文云。皿也。械。字解云。一曰器之總名。一曰有盛為械。無盛為器。按器。械。通名耳。故禮

之器。用是器械。古通名。今但以兵仗為械矣。此篇所釋。皆正名辨物。依類象形。至於豆。籩。旄。虞。禮樂之

事。而略載於篇者。以皆器皿之屬也。若乃衣服飲食。非可以器言。而雜見茲篇者。以本器。籩。旄。虞。禮樂之

器。云。宮室之量。器。皿之。故釋器。次於釋宮。

云兔网也詩兔置正義引李巡曰兔自作徑路張置捕之也按置之言阻也兔性狡而善逸張者必於要路阻之也說文番兔罟也置又名罟罟省作罟月令注獸罟曰罟罟之異名矣○罟者冒也郭云罟其頭蓋網罟者必罟其角也御覽八百卅二引舍人曰罟也難制罟又置之釋文罟本或作茅又音蒙蓋茅

本或借蒙聲轉也○罟者郭云罟也謂罟者必罟其足孟子云潘反此音是也趙岐注一罟之轉釋文又云罟

也文選吳都賦云民蹶連網劉逵注民罟或作罟又云罟或為羅○罟音力端反則與羅聲轉此張協引舍命云布飛羅張修民李善注引爾雅云罟或作罟又云罟或為羅○罟音力端反則與羅聲轉此張協引舍命

人曰罟剛惡斲人故張網而羅之也然則舍人本罟蓋作羅矣○罟音力端反則與羅聲轉此張協引舍命

詩碩人正義引李巡曰魚罟捕魚具也郭云罟者以上羅云罟音力端反則與羅聲轉此張協引舍命

繫者說文羅於車上曰罟罟也罟罟者說文作罟或作罟俱本爾雅罟音力端反則與羅聲轉此張協引舍命

韓詩云施羅於車上曰罟罟也罟罟者說文作罟或作罟俱本爾雅罟音力端反則與羅聲轉此張協引舍命

可以掩兔者也一月物五名方言異也郭云罟是兩轅網

兩轅中施罟者一月物五名方言異也郭云罟是兩轅網

絢謂之救

絢者說文云纏繩絢也讀若鳩玉篇云又音衢履頭飾也周禮屨人青句注云絢謂之救或曰亦罟名

以爲行戒士冠禮青絢注云絢之救蓋借聲救之音郭蓋苦侯反與救相韻絢拘竝从句聲古讀句苦鉤此皆

拘救聲轉郭本作絢謂之救蓋借聲救之音郭蓋苦侯反與救相韻絢拘竝从句聲古讀句苦鉤此皆

絢織絲爲之也爾雅釋文絢苦侯其俱二音郭蓋苦侯反與救相韻絢拘竝从句聲古讀句苦鉤此皆

以聲爲義也郭引或說

亦罟名蓋舊注之文或說

律謂之分

王氏紹蘭爲余言律謂之分此與獵賦上句皆罟名也律乃率之借音分則蓋紛紛亦通省文率謂之古字通說文云

率捕鳥畢也分與紛紛其音同羽獵賦上句皆罟名也律乃率之借音分則蓋紛紛亦通省文率謂之古字通說文云

分耳郭注非也

生訓其義非也

衣褊謂之祝衣縷也或曰桂衣之謂之黼領謂之褊以繡刺黼文緣謂之純衣緣也袂謂之袂孔也衣皆謂之襟交極

謂之裾衣後衿謂之衿帶衣小佩衿謂之褻佩玉之屬執衿謂之袪持衣扱衿謂之櫛扱於帶衣蔽前謂之襜

今蔽婦人之褱謂之縞縞綌也即今之香縷也律邪交落帶裳削幅謂之襜削殺其幅

此釋衣裳之制褊者流之或體也釋文褊本又作流玉藻云齊如流鄭注衣之齊如水之流是也郭云衣縷釋文縷又作褱方言云褱謂之衿衿即衣襟釋名云衿衿也在旁襜然也然則褊褊猶言

流曳皆謂衣衿下垂流移搖曳之貌故云在旁繡刺黼文以褱領郊特牲注繡黼丹朱以云繡領也引詩素衣朱襮揚之永傳褱領也正義引孫炎曰繡刺黼文以褱領郊特牲注繡黼丹朱以

為中衣領緣也是中衣領見士昏禮宵衣注○緣也孫炎以繡為刺詩箋及郊禮注純緣也玉藻注緣飾

屬也以繡為領義本魯詩見士昏禮宵衣注○緣也孫炎以繡為刺詩箋及郊禮注純緣也玉藻注緣飾

邊也按飾邊者深衣云飾衣領袂緣純邊各寸半鄭注純謂緣之也緣緡也是則衣裳皆緣邊衣裳之側廣各寸半釋

文引鄭注既夕禮云飾衣領袂緣純邊各寸半鄭注純謂緣之也緣緡也是則衣裳皆緣邊衣裳之側廣各寸半釋

又冠履亦有純爾雅所云主謂衣純耳○袂者郭讀與穴同故云黑腰青絢繡純鄭注純緣也是則冠履之

綠亦皆曰純爾雅所云主謂衣純耳○袂者郭讀與穴同故云黑腰青絢繡純鄭注純緣也是則冠履之

文云鬼衣也按雜書言鬼衣服也引韓詩傳曰鄭交甫逢二女魅服是魅即裳矣玉篇裳衣開孔又鬼衣

也袂鬼衣也按雜書言鬼衣服也引韓詩傳曰鄭交甫逢二女魅服是魅即裳矣玉篇裳衣開孔又鬼衣

疑也○皆者說文云目匡也衣有皆者淮南齊俗篇云隅皆之削蓋削殺衣領以爲斜形下屬於襟若

目皆然也洪頤煊云經典無衣皆之名皆疑前字形譌以說文前作衿交衿謂之交衿也郭注衣交領也

衣領也通作襟釋名云襟沾袍注袍衣前襟也而為說義亦可通襟者說文作衿云衿謂之交衿也

餒謂之餒。說物也。食體謂之餒。見論語。搏者謂之糲。飯相米者謂之糜。有腥中肉謂之敗。臭魚謂之餒。肉

餒者說文云食臭也。引爾雅曰餒謂之噉。釋文引李巡云餒錄皆穢臭也。○餒者說文云餒傷溼也。又云餒飯傷熱也。按熱溼同類。故釋文引字林云餒飯傷熱溼也。又引葛洪字苑云餒餒臭也。按今亦謂

飯熱臭為餒矣。餒者說文云餒謂經久而味惡也。又引論語曰食餒而餒。孔安國注餒餒臭味變也。皇侃疏餒謂飲食經久而腐鼻也。餒謂經久而味惡也。又引李巡云餒而餒。孟子云餒爛今語云餒熱皆名也。○攪者釋文引

李巡云飯高誘注攪失餒也。蓋攪謂過熱故言失餒。說文官云飯剛柔不調相箸讀若適然則官與攪皆飯相箸之名。搏者飯攪則黏著而不解。故謂之搏。曲禮云毋搏飯。義亦近之。○藥者說文云炊米者謂之藥。炊字衍也。釋文引李巡云米飯半腥半熟名藥。郭云飯中有腥腥俱當作。○或為俎。腥亦勝

生故玉篇云藥謂半生也。生即勝字之省。說文腥不熟也。禮運云飯腥而宜熱。節也。○或為俎。腥亦勝字之借。生對熱言。攪傷於生皆為失餒。故論語孔注失餒失生熱之節也。○或為俎。腥亦勝

則鼻魚餒肉爛。按郭亦云肉爛。蓋皆內關字形之誤。公羊僖十九年傳魚爛而亡也。何休注魚爛從內發。是此注所本。推邢疏作內關不誤。

肉曰脫之。剝其皮也。今江東呼魚曰斲之。謂削也。冰脂也。雪冰雪脂膏也。冰肉謂之羹。肉臠也。廣雅魚謂之

鮓。鮓鮓屬也。見禮。肉謂之醢。肉有骨者謂之臠。雜骨醬。公食大夫禮。肉謂之醢。肉有骨者謂之臠。見周禮。

脫者解也。內則正義引李巡云肉去其骨曰脫。皇氏云治肉除其筋膜。取好處。今按皇侃之說與郭義近。皆即內則所謂去其醜也。鄭注醜謂皮肉之上。魄莫也。○斲之。內則作之。正義引李巡云作之。魚

骨小無所去。皇氏云作謂動搖也。凡取魚搖動之。視其鮮餒者不食。公羊成二年疏引李巡云斲之。魚也。○斲當為斲。按斲訓擊。蓋謂敲擊其鱗甲與內則作之。皇侃以爲搖動之。義近。郭以爲斲。斲斲

意也。○冰者說文以爲凝之。本字。故釋文冰孫甲與內則作之。皇侃以爲搖動之。義近。郭以爲斲。斲斲脂膏散。文則通。對文則別。鄭君孫炎俱本爾雅為訓也。詩碩人傳如脂之內。則注。淮南原道篇注。凝如脂。凝

也。並與爾雅合。郭引莊子逍遙游。籟也。引詩亦有和鬻。小篆作鬻。釋名云鬻。汪文乃云冰彼凌也。按古讀鬻若岡。○鬻者說文作鬻。云五味。盃鬻也。引詩亦有和鬻。小篆作鬻。釋名云鬻。汪文乃云冰彼凌也。按古讀鬻若岡。

爾雅義疏 三 釋器第六 二十三

與汪郎韻儀禮每言羹定羹飪鄭注竝云肉謂之羹古者名肉汁為羹故士虞禮注涪肉汁也又云見左傳注今文涪皆作汁廣雅云羹謂之涪一臠即羹見釋文一郭云肉臠也者說文臠肉羹也又云見左傳注襄甘八年傳云則去其肉而以其涸饋涸即涪也字異而義同又隱元年傳食舍肉下云未嘗君之羹然則羹即肉矣○鮓者說文魚臠也按臠疑衍字一出蜀中書鈔一百四十六引爾雅舊注云蜀人取魚以為鮓與說文合郭以鮓為鮓屬非也鮮乃以鹽藏魚鮓是以魚作鮓爾雅方釋諸鮓之名說文甚允郭既誤注玉篇廣韻又承郭注而誤也云見公食大夫禮者鄭注牛鮓云內則謂鮓為臠今按內則有牛臠與儀禮之牛鮓非即一物郭又誤引矣鮓封塗使密冥乃成也臠止尸反此音是也伊反亦非○醢者說文云肉醬也釋名云醢醢也晦冥也封塗使密冥乃成也臠正義引李巡曰醢以肉作醬曰醢○謂汁為醢按臠說文有骨醢云肉汁醢也或從難作醢釋名云醢有骨肉曰醢醢腍也骨相傅腍無汁也郭云見周禮者醢人云朝事之豆有醢鹿麋醢鄭注作醢同物唯骨無骨為異耳乃後莖之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣是醢醢同物唯骨無骨為異耳

康謂之蠹

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

澱謂之泥

澱者說文作黶云黶謂之泥按澱今之滓泥是也澱滓泥即涅說文涅黑土在水中也淮南傲真篇云以涅染緇也泥之黑者曰滓按澱今之滓泥是也澱滓泥即涅說文涅黑土在水中也淮南傲真篇云以涅染緇則黑於青澱是滓即涅也今日照人以滓泥染緇與傲真義合說文繫傳乃云今之青澱澄澱所出誤矣青澱是藍所出以染青者非爾雅之義

鼎絕大謂之鼈者最大 圓弁上謂之鼈而小斂上附耳外謂之鈇 鼎耳款足者謂之鬲鼎曲脚也

鼎者說文云三足兩耳和五味之寶器也。鬲者詩絲衣傳大鼎謂之鬲。說文鼎之絕大者又引魯詩說鬲小鼎與爾雅異也。禮圖言天子諸侯之鼎容一斛。大夫羊鼎容五斗。士豕鼎容三斗。然則天子諸侯之鼎即牛鼎也。容一斛者說文云鼎之鬲掩上者又云掩斂也。小上曰掩。是爾雅之鬲。籩籩用爾雅正義引孫炎曰鼎斂上而小口者說文云鼎之鬲掩上者。又云掩斂也。小上曰掩。是爾雅之鬲。籩籩用爾雅正義引孫外之也。類聚七十三引舊注云。子鼎然則燕之言子也。子亦幼。謂九鼎也。六翼即六耳。言近於耳而在爾雅是翼即鈿聲借字也。○款者釋文云本或作窾。謂之端實不中其聲者謂之款。款言不聽。姦迺不生。其空足曰鬲。空即窾也。司馬遷傳其實中其聲者謂之端實不中其聲者謂之款。款言不聽。姦迺不生。楊王孫傳窾本為匱。服虔注竝云款空也。是款窾同。鼎款足謂足中實者必直。空者必曲。故郭云鼎曲脚也。曲脚者外必闊。故釋文以欸為闊。窾同。疏義近。故御覽七百五十七引舍人曰鼎足相去疏閒曰鬲也。鬲者說文云鼎屬實五穀。一本考工記陶人。斗二升曰鬲。或體。腹交文三足。史記吞三鬲。索隱曰鬲亦作甗。同音麻。按說文甗即鬲之或體。

鬲謂之鬲。詩曰漑鬲。鬲也。涼州呼鬲。

說文云鬲屬鬲太釜也。一曰鼎大上小下若鬲曰鬲。方言云鬲自關而東謂之鬲。或謂之鬲。詩匪風傳鬲釜屬。按鬲與甗異。甗有七穿。一見陶人。釜鬲烹魚必非有穿。毛以為釜屬是矣。○鈿者說文云曲鈿也。一曰鬲謂甗。甗為鈿。方正義引孫炎曰關東謂甗為鈿。涼州謂甗為鈿。方注亦云涼州呼鈿。

璫瑞也。詩曰朝璫。玉十謂之區。雙玉曰區。

瑞者說文云以玉為信也。璫者詩大東傳用爾雅籩云佩璫者以瑞玉為佩。按璫瑞區。區鼓皆以雙玉為鼓也。璫瑞聲近。區鼓聲轉。○區者鼓之異名。說文云二玉相合為一。珌珌或作鼓。杜預左傳注雙玉為鼓。郭氏西山經注雙玉為鼓。半鼓為隻。此云五鼓為區者。五鼓為玉十也。初學記引逸論語曰玉十謂之區。治玉謂之琢。亦謂之雕。所引蓋論語問玉篇。

羽本謂之翮。鳥羽也。一羽謂之箴。十羽謂之縛。百羽謂之緝。別羽數多。

說文云羽鳥長毛也。翮羽莖也。周禮羽人注翮羽本也。爾雅釋文引埤蒼云緝大束也。羽人云凡受羽十羽為審。百羽為搏。十搏為縛。鄭注審搏縛羽數束名也。引爾雅曰一羽謂之箴。十羽謂之縛。百羽謂

之繩其數無不從一為始以爾雅不蓋失之矣是鄭意一羽不當別立名爾雅釋文孫同鄭意云蓋誤郭云凡物數無不從一為始以爾雅不蓋失之矣是鄭意一羽不當別立名爾雅釋文孫同鄭意云蓋誤郭云

木謂之虞縣鐘磬之木旄謂之龍旄尾也

虞者說文作虞云鐘鼓之附也篆文省作虞釋名云所以懸鐘鼓者檀曰筍筍峻也從曰虞虞舉也旁舉筍也詩靈臺傳植者曰虞橫者曰枸正義引孫炎曰虞郭之植所以懸鐘磬也郭義與孫同○旄者旄人注旄借也說文云旄牛尾也周禮樂師有旄舞鄭衆注旄舞者牛之尾是旄即為義也故序官旄人注旄旄牛尾舞者所持以指麾也旄即旄從旄省當讀若釐與龍相韻亦以聲同聲沈劉二音是也蓋者說文訓草繫傳云蓋旄似此草也望文生義亦失之鑿

菜謂之藪藪者菜茹之

藪者藪之段音也說文作藪云鼎實惟葦及蒲陳留謂藪為藪或從食束聲作藪按易鼎釋文引馬云藪籩也鄭云菜也詩韓奕傳藪菜穀也藪藪通說文兼包二義從詩則藪為菜散故云惟葦及蒲葦詩作筍從易則藪為藪藪謂之藪震為竹竹萌曰筍筍者藪之為菜也周禮醢人鄭衆注藪食菜藪蒸賈疏引易覆公餗鄭注云藪謂之藪震為竹竹萌曰筍筍者藪之為菜也周禮醢人鄭衆注藪食菜藪蒸兼菜米郭唯以藪為菜茹之名疏矣鄭云藪謂之藪藪聲轉疑爾雅別本作藪謂之藪故醢人及易注二鄭依以為說也郭本作藪故但言藪遂失藪藪通借之義

白蓋謂之苦江東呼為蓋

苦者說文談字解云讀若白蓋謂之苦又云苦蓋也蓋苦也左氏昭廿七年正義及釋文並引李巡曰編管茅以覆屋曰苦蓋苦也按說文云茅葦蓋屋是蓋屋亦用葦但不白唯茅耳周禮圉師云茨牆則藺藺今四方人語通名苦為蓋黃金謂之盪其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鐻此皆道金銀之別名鉶金謂之飯周禮曰祭五

律可知此皆方俗語音輕重其義即存乎聲也詩云貽我彤管○載筆晉語云臣以乘筆事君是則書之用筆由來舊矣韜筆謂之管內則注管筆疆也詩云貽我彤管○載筆晉語云臣以乘筆事君是則書之用筆本也然則滅除其字按宋本作玷重復補書故為添益李孫作沾作玷其義兩通郭本作點當屬段借而益也以筆滅字為非如後世誤書用筆加點也郭氏習於今而忘於古耳

絕澤謂之銑語曰美金言最有光澤也國

也此覆說金事句以上當脫金字也銑者說文云金之澤者下文說弓云以金者謂之銑是銑為美金之名也晉語云玦之以金銑者寒之甚矣章昭注銑猶灑灑寒也然則銑之為言灑也灑掃與洒滌俱與光

近澤義

金鏃翦羽謂之鏃今是也骨鏃不翦羽謂之志今是也

今是也

鏃者說文作族云矢鏃也翦羽謂之鏃今是也骨鏃不翦羽謂之志今是也
矢一乘骨鏃短衛鄭注鏃猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時鏃矢高誘注以賈疏云短衛即翦羽也謂之衛者羽所以防衛其矢故名羽為衛郭南兵略篇云疾如錐矢高誘注以而為金族翦羽之矢郭云鏃箭也者御覽三百四十九引舊注云不翦謂之鏃○骨鏃不翦羽者以骨為鏃志者書云若射之有志司弓矢云恆矢用諸散射鄭注散射謂之鏃亦示不用屬軒輜中所謂鏃也然則骨鏃不翦羽即短衛矣郭云骨鏃亦用木仍曰骨頭

弓有緣者謂之弓緣者綴纏也無緣者謂之弭今曰左執弓也以金者謂之銑以蜃者謂之珧以玉者謂

之珧取其類以為名珠小蚌

是從赤入黑法此云青謂之蔥黑謂之黝是從青入黑法故說文藍蔣象斗之屬賈疏藍以染青象斗染
曰黝青黑蔥則青之異色與說文合周禮序官掌染草注染草藍蔣象斗之屬賈疏藍以染青象斗染
黑是矣黝古通借作幽玉藻云一命緼鞞幽衡再命赤鞞幽衡鄭注幽讀為黝黑謂之黝周禮牧人守
桃鄭衆注並云幽讀為黝黝黑也命緼鞞幽衡再命赤鞞幽衡鄭注幽讀為黝黑謂之黝周禮牧人守
黝者說文並云白黑相次考工記畫績之事云白與黑謂之黝天子設斧依書顧命作黝辰是黝即斧也斧
之云蓋半白半黑似斧刃白而身黑是其義也按觀禮云天天子設斧依書顧命作黝辰是黝即斧也斧
黝以聲

邸謂之柢 邸即底通語也

柢者說文云木根也釋言云柢本也邸者本為邸舍經典借為根柢故此釋之也典瑞云四圭有邸弁
師云象邸玉人云兩圭五寸有邸皆以邸為柢故鄭於典瑞注引爾雅曰邸本也弁師注邸下圭有邸玉
人注邸謂之柢有邸併共本也俱本爾雅為訓也柢省作氏周語云天根
見而水涸本見而草木節解草昭注天根亢氏之閒本氏也是氏柢同

雕謂之琢 治玉名也

上云玉謂之雕又云
玉謂之琢此申釋之

蓐謂之茲 茲者蓐也 筭謂之箠 筭謂之第 版 牀

蓐者席薦之名一切經音義引三蒼及華嚴經音義引聲類並云蓐薦也左氏文七年傳秣馬蓐食宜
十二年傳軍行右轅左追蓐皆以蓐為草薦也其有著者則謂之茵少儀云茵席鄭注茵箸蓐也茲者
草也素問五藏生成篇云色見青如草茲者死蓋以茲為草席也郭引公羊桓十六年傳云蓐者
記周本紀云衛康叔封布茲集解徐廣曰茲者藉席之名諸侯曰負茲其以龍鬚草為蓐者
茲荀子正論篇注龍茲即今之龍鬚席其以草薦馬者謂之絀衣者內則云夫師春除蓐鄭注蓐馬
竿者說文云竹挺也龍茲者曲禮云龍鬚席其以草薦馬者謂之絀衣者內則云夫師春除蓐鄭注蓐馬
禮釋文無正音說文櫛云木櫛施又玉篇云櫛櫛櫛不兒是櫛當作施者延移之義竹竿櫛衣橫貫
正體亦無正音說文櫛云木櫛施又玉篇云櫛櫛櫛不兒是櫛當作施者延移之義竹竿櫛衣橫貫

內施然後人增入之禮記爾雅古本俱止作施施屬也聲則音羊支反是矣玉篇雖有梳籬二字並注篋衣第當由後人增入之禮記爾雅本古本俱止作施施屬也聲則音羊支反是矣玉篇雖有梳籬二字並注篋衣第也第者說文云篋也按篋以竹為之許云牀機郭云牀版皆謂分析竹片施於牀榦之上故易剝牀以辨釋文引黃云辨牀篋也蓋辨為分析之名施於牀上辨然其義與許郭合矣本以竹片為篋因而篋因亦名篋故史記方唯傳云牀齊魯之間謂之篋陳楚之間或謂之篋為葦荻之薄非也既以牀薦為篋引孫炎曰牀也蓋直以第為牀之通名雖非也周禮而乖於雅訓何以明之喪大記云設牀檀第言鄭注檀第祖篋也既言牀又言第可知以篋為篋亦非矣

革中絕謂之辨皮也革中辨謂之鞞復分也

革者即上云轡首謂之革辨者說文作辨云判也釋文辨孫蒲莧反釋云辨半也從廣韻增玉篇讀辨為片玉篇辨部及廣韻卅二穀並引爾雅作革中絕謂之辨革車勒轡也下革字從廣韻增玉篇讀辨為片人妄加之耳孫氏星衍曰晏子春秋雜音故作此字證以釋本云桑辨有甚辨亦音片今本作辨皆淺此則屢辨形如珪而中空耳○鞞者說文云革中辨謂之鞞首之鞞廣韻廿八綱引爾雅同而申之謂之鞞鞞用皮也玉篇云鞞革中片也鞞鞞衣也繫傳云鞞鞞中辨字缺脫其旁然則鞞首之鞞廣韻廿八綱引爾雅同而申之謂之鞞鞞文鞞字解云鞞衣也繫傳云鞞鞞中辨字缺脫其旁然則鞞首之鞞廣韻廿八綱引爾雅同而申之謂之鞞鞞分判之名說文鞞鞞衣也繫傳云鞞鞞中辨字缺脫其旁然則鞞首之鞞廣韻廿八綱引爾雅同而申之謂之鞞鞞

鏤鏤也刻鏤物

已見上文金

卣中尊也小者不

卣器也

釋樂第七 樂者釋文引說文云總五聲八音之名象鼓鞀之形木其虞也(所引較善今本)一切經

劉向所校廿三篇樂器第十三今禮記所取才止十一合為一篇其餘十二篇別錄存其名其文則闕

焉白虎通引樂記曰土曰墳竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰祝敵又引樂記曰壎

坎音也管良音也鼓震音也弦離音也鐘兌音也祝敵乾音也所引當即樂器篇文史記樂書索隱引

孫炎釋廉直經正云經法也類小大之稱云作樂器小大稱十二律也奮至德之光云至德之光天地

之道也動四氣之和云四氣之和四時之化樂主其反云反謂曲終還更始也所引孫注於爾雅文無

所附疑古本在篇內今缺脫矣此篇首舉五聲之別號次及八音大小之異名皆言其器未論其義其

篇末將有闕文歟

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳名皆五音之別

宮商角徵羽者五聲也聲之起由人心之感於物也故管子覺而駭凡聽如鳴馬在野是五聲象五

離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清凡聽徵如負豕豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野是五聲象五

物之鳴清濁高下由斯生焉重敏經迭柳者唐徐景安樂書引劉歆云宮者中也君也其聲圓長經貫

聲重厚如君之德而為重商者章也臣也其聲敏疾如臣之節而為敏角者觸也民也其聲圓長經貫

清濁如民之象而為經徵者社也事也其聲抑揚遞續其音如事之緒而為迭羽者字也物也其聲低

平掩映自高而下五音備成如物之聚而為柳爾雅釋文引孫炎云宮音濁而遲故曰重也按孫炎與

劉歆義同樂書所引即其爾雅注也釋文引劉歆乃漢書律歷志之文臧氏爾雅漢注說是

大瑟謂之灑尺八寸一尺二寸廣一尺

瑟者說文云庖犧所作弦樂也釋名云瑟施弦張之瑟瑟然也玉海引世本云瑟潔也使人精潔於心

淳一於行白虎通云瑟者齋也閑也所以懲忿望欲正人心之德也大瑟者明堂位有大瑟小瑟風俗

通云今瑟長五尺五寸非正器也應劭所說蓋小瑟郭注所言乃大瑟也邢疏引世本曰庖犧氏作五

十弦黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五弦其二均聲禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八

寸二十三弦其常用者十九弦頌瑟長七尺二寸廣八寸二寸合正義引作音之通典引同郭云二十七弦未見所出謂之灑者釋文引孫炎云音多變布出如灑也月令正義引作音之布告如埽灑也釋文灑所蟹非古音灑瑟以聲轉為義

大琴謂之離或曰琴大者三尺六寸六分五弦

琴者說文云禁也神農所作洞越練朱五弦周加二弦風俗通云今琴長四尺五寸法四時五行也七弦者白虎通云琴者禁也所以禁止淫邪正人心也風俗通云今琴長四尺五寸法四時五行也七弦者法七星也琴操云長三尺六寸六分象三百六十六日廣六寸象六合也按此器御覽五百七十七引中琴豈是歟又有大琴則此大琴是也初學記引樂錄曰大琴二象六合也無此器御覽五百七十七引爾雅注云大琴曰離二十弦此是伏義所制郭注作二十七弦則自唐本已然大謂之離者離猶羅也然與灑義同也月令正義引孫炎云聲留離也邢疏引灑義同也月令正義引孫炎云聲留離也

大鼓謂之鼗八尺小者謂之應鼓詩曰應縣

鼓者說文云郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓擊傳郭者覆冒之意釋名云鼓郭也張皮以冒之其中空也白虎通云鼓震音煩氣也萬物憤懣震動而出荀子樂論篇云鼓其樂之君邪鼗者說文云大鼓謂之鼗鼗八尺而兩面以應和為義也釋文引李巡云小者音聲相承故曰應承也孫炎云和應大鼓也釋名云在後曰應大鼓旁應鼗之屬也縣鼓毛傳應小鞀也鄭箋鞀小鼓在大鼓旁應鼗之屬也

大磬謂之馨馨形似鞀

磬者說文云樂石也从石般象縣虞之形受擊之也古者毋句氏作磬釋名云磬馨也其聲磬然堅緻也白虎通云磬者夷則之器象萬物之成也其氣清故曰磬樂記云石聲磬皆以磬為磬磬有堅成之義也說文磬古文作磬論語鄙哉硜硜乎疑即磬者玉海載三禮圖舊圖引樂經云黃鍾磬前長三律磬也通典云泗濱石可為磬近代出自華原大磬者玉海載三禮圖舊圖引樂經云黃鍾磬前長三律

二尺七寸。後長二律。一尺八寸。此謂特縣。大磬配鐘者也。爾雅大磬蓋即此謂之磬者。釋文引李巡云。大磬聲清燥也。故曰磬。磬燥也。孫炎云。磬喬也。喬高也。謂其聲高也。按孫讀磬為喬。釋文虛嬌反。非音喬是也。喬磬一聲之轉。郭云。形似犁鐵。按今登萊人謂江南人呼犁頭。形不似磬。磬之形則磬氏云。倨旬一犁冠。即犁鐵也。廣韻。錢吳人云。犁鐵。按今登萊人謂江南人呼犁頭。形不似磬。磬之形則磬氏云。倨旬一矩有半。是也。

大笙謂之巢。列管匏中。施簧管。小者謂之和。三笙一和而成聲。曰。

笙者。說文云。十三簧。象鳳之身也。笙。正月之音。物生也。竹之貫匏。象物貫地而生也。以匏為之。故曰匏也。按又簧云。笙中簧也。古者女媧作簧。釋名云。笙。生也。竹之貫匏。象物貫地而生也。以匏為之。故曰匏也。按匏。即笙。或單言簧。亦即笙。故詩左執簧。毛傳以簧為笙。正義曰。簧者。笙管之中。金薄鑲也。郭云。簧者。未見所出。云。十三簧者。本笙師注。鄭衆說也。風俗通云。長四尺。十三簧。象鳳之身。孟疏引禮圖云。而高也。小者。音相和也。釋文引孫炎云。巢。高也。言其聲高。和者。御覽五百八十一。引舍人云。大笙音聲衆引。鄉射記。文。鄭注。三人吹笙。一人吹和。是也。釋文巢。孫顯並仕交莊。交。二反。孫又祖。交反。今按。巢。讀若縹。與笙雙聲。和與小鼓名。應義同。

大箎謂之沂。箎。以竹為之。長尺四寸。圍三寸。廣一孔。上出一寸。

箎者。說文作箎。云。管樂也。或从竹。作箎。釋名云。箎。颯也。聲從孔出。如嬰兒颯聲也。大箎者。郭據廣雅。長尺四寸。又云。尺二寸者。三禮圖引舊圖云。雅箎長尺四寸。頌箎長尺二寸。是大箎。即雅箎也。小箎。即頌箎也。郭又云。尺二寸者。三禮圖引舊圖云。雅箎長尺四寸。頌箎長尺二寸。是大箎。即雅箎也。小箎。即頌箎也。郭謂之義。箎。笛。即箎之遺象也。通典引蔡邕月令章句云。箎吹孔有鬚。如酸棗。然則。或言鬚。或言距。或言翹。皆指吹孔之上。出者而言也。至其小。亦或廣雅云。八孔。笙師注云。七孔。月令章句作六孔。禮圖作九孔。風俗通。又云。十孔。不同者。或器有大。小。亦或所傳之異也。謂之沂者。御覽五百八十八。引舍人曰。大箎。其聲悲。沂。知。沂。讀也。釋文引李孫云。箎聲悲。沂。悲也。是諸家竝以悲訓。沂。知。沂。讀也。釋文引李孫云。箎聲悲。沂。悲也。是諸家竝以悲訓。

大埴謂之罍。埴。燒土為之。大如鷄子。銳上平。底形如稱。六孔。小者如雞子。

大管謂之箛。管長尺圍寸，併漆之，有六孔。其中謂之篴。小者謂之箛。

管者說文云：如篴六孔，十一月之音。物開地牙，故謂之管。風俗通引樂記：管漆竹，長一尺，圍寸，有六孔。周禮小師注：管如篴而小，併兩而吹之。今大予樂宮有焉。宋書樂志引月令：章句云：管者，形長一尺，圍寸，有六孔。無底，廣雅亦云：無底，郭注：作有底，誤也。又引賈逵以為篴六孔，與小師鄭衆注同。說文：所本也。謂之箛者，御覽五百八十八引舍人曰：大管聲高大，故曰箛。箛者，高也。中者，聲精密，故曰篴。篴密也。小者，聲音清妙也。按舍人讀籥如篴。訓籥為妙，說文：籥用爾雅。

大箛謂之產。小箛謂之仲。小者謂之約。

箛者，翕之假借也。說文云：翕，樂之竹管，三孔，以和衆聲也。通作箛。少儀注：箛如笛，三孔。所本也。又引廣雅云：七孔，詩：箛兮傳六孔，不同者，蓋箛施用有異，故孔數不同。其施於吹以和樂者，則三孔如笛而短，三尺，執之舞，是舞箛長於笛，有半，則知吹箛短於笛。其體當不過一尺四寸，七孔，全兮釋文云：箛長三尺，執之舞，是舞箛長於笛，有半，則知吹箛短於笛。其體當不過一尺四寸，七孔，全相似，故廣雅云：翕謂之笛，又云：有七孔，以簡兮傳六孔，推之，則知廣雅之七孔亦當指舞箛而言矣。舞箛有孔者，雖施於舞，亦用以吹，故周禮序官：箛師注云：箛舞者，所吹是也。然箛既如笛，而有三孔，六孔，七孔，不同者，說文云：箛，短於笛，而三孔，舞箛長於笛，而六孔，或七孔，始無可疑矣。產，仲，約者，說文以翕為籥，仲亦為籥，故云：籥三孔，翕也。大者謂之笙，按笙當作簾，字之誤。釋文：正作簾。五百八十八引舍人云：仲，其聲適中，仲呂也。小者，形聲細小，曰約也。是舍人本作仲，與郭同。籥又籥之別名，故廣雅云：籥謂之籥，淮南齊俗篇注：籥，籥也。孟子注：籥，籥也。是籥籥，籥古皆通名，故說文以籥為籥矣。

徒鼓瑟謂之步。徒吹謂之和。徒歌謂之謠。徒擊鼓謂之詠。徒鼓鐘謂之脩。徒鼓磬謂

之蹇。未見義。

凡八音，備舉曰樂。鼓一音，獨作不得樂名，此別其異稱也。鼓者，擊也。動也。周禮：小師注：出聲曰鼓。徒者，空也。但音猶獨也。徒鼓瑟謂之步者，步猶行也。文選：樂府詩注：引歌錄有齊瑟行。師注：出聲曰鼓。徒者，空也。

其色蒼蒼者詩桑柔傳用爾雅以詩言穹蒼故以蒼天釋之正義引李巡曰古時人質仰視天形穹隆而高曰昊天其氣布散灝灝也秋曰旻天旻天物就枯落可閔傷也冬曰上天其氣上騰與地絕也詩黍離傳元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上升鑿則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天正義引李巡曰春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天御覽廿四引孫炎云冬天故曰昊天秋萬物成於下天清於上其義故曰旻天冬陰氣在上萬物伏藏故曰蒼天夏曰蒼天爾雅亦云書堯典正義引鄭讀爾雅云春為昊天與李巡同白虎通四時篇既言春曰蒼天夏曰蒼天爾雅亦云書堯典正義引鄭讀爾雅云春為昊天說文云春為昊天元氣昇昇以日亦廣雅亦云書堯典正義引鄭讀爾雅云春為昊天爾雅春昊天夏蒼郭與李巡作春蒼夏昊可知爾雅古有二本即白虎通所言是也然則許鄭及張揖所據為觀其會通若通而論之則堯命羲和而云欽若昊天非必夏也魯誅孔子而曰閔天不弔非必秋也上言彼黍離離下言悠悠蒼天其非春可知矣方言有苑者柳即云上天甚神一見戰國楚策一其非冬亦明矣爾雅略釋其義讀者勿泥其詞可也

四時題上事也白虎通云時者期也陰陽消息之期也四時天異名何天尊各據其盛者為名也春

十七引釋名作爾雅又曰時空也司空主地各主一方物之生死據此所引蓋爾雅舊注也又據白虎通四時天異名云云則知四時二字本爾雅舊題祥災以下義亦同焉

春為青陽溫氣清而夏為朱明氣赤而秋為白藏氣白而冬為玄英氣黑而四氣和謂之玉燭道光

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

春為發生夏為長贏秋為收成冬為安寧此亦四時之別號戶四時和為通正暢也謂之景風所以致

發生長贏者釋文引李巡云萬物各發生長也贏本或作羸四時和為通正者類聚一及文選新刻漏銘注並引爾雅作四氣和為通正戶子論衡亦云然也景風者法苑珠林引李巡曰景風太平之風也

尸子作永風仁意篇云其風春為發生夏為長羸秋為方盛冬為安靜四氣和為通正此之謂永風也
按御覽十九引尸子與此小異論衡作景星是應篇云爾雅釋四時章曰春為發生夏為長羸秋為
收成冬為安甯四氣和為景星夫如爾雅之言景星推此則知景風之名也恐非著天之大星
然則論衡所據爾雅本作謂之景星而以非大星推此則知景風之名也恐非著天之大星

甘雨時降萬物以嘉莫不謂之醴泉

甘雨時降萬物以嘉莫不謂之醴泉所以出
甘雨時降者類聚二引尸子曰神農氏治天下欲雨則雨五日為行雨旬為穀雨旬五日為時雨正四
時之制萬物咸利故謂之神呂覽季春孟夏二紀並云甘雨至三旬與尸子義合是蓋自古以來相傳
甘雨時降之期會也邢疏引尸子仁意篇云甘雨息於永風食物以嘉高者不少下者不多此之謂醴泉君
治篇云舜南面而治天下太平燭於玉燭息於永風食物以嘉高者不少下者不多此之謂醴泉君
義也論衡是應篇云爾雅言甘露時降其味甚甜未可醴泉醴泉乃謂之甘雨非謂之謂醴泉從地
中出其味甘若醴故曰醴泉又言甘露時降其味甚甜未可醴泉醴泉乃謂之甘雨非謂之謂醴泉從地
甘也推此以論甘若醴故曰醴泉又言甘露時降其味甚甜未可醴泉醴泉乃謂之甘雨非謂之謂醴泉從地
此章題之曰祥祥者善也夫天地順而四時當民有德而五穀昌此之謂大當祥莫陋儒之惑今按爾雅
喜談緯候侈言符命封禪名書符瑞箬志爾雅此篇將以杜絕謬妄玉燭景風甘雨醴泉雖依其名而
無取其實蓋以四時時光照禪名書符瑞箬志爾雅此篇將以杜絕謬妄玉燭景風甘雨醴泉雖依其名而
禎祥之本名將欲為人君敬天勤民以致陰蒞雅訓宜據尸子王充之論訂正其失焉
風醴泉猶以致出為言頗復近惑緯言遠蒞雅訓宜據尸子王充之論訂正其失焉

祥

穀不熟為饑不穀蔬不熟為饑凡草菜可食果不熟為荒子果木仍饑為荐曰今又荐饑左傳

穀者說文云續也百穀之總名饑者說文及詩傳用爾雅無正正義引李巡曰五穀不熟曰饑穀
襄廿四年傳云一穀不升謂之饑二穀不升謂之饑三穀不升謂之饑四穀不升謂之饑五穀不熟曰饑穀
之五大饑又謂之大侵按此但據穀言荒饑亦在其內實則五者皆謂饑也又五穀亦無定名周禮疾醫
注五穀麻黍稷麥豆據月令為說也職方注五種稻黍稷麥菽素問金匱真言篇說五穀與職方注同
經典多從之○蔬者經典多作蔬大宰注云蔬曰可食之菜皆不熟為饑說文及毛傳用爾雅依穀梁說
百蔬章昭注草實曰蔬按草菜通名故李巡曰可食之菜皆不熟為饑說文及毛傳用爾雅依穀梁說

三穀不升為謹。是穀蔬通名。故曲禮云。稻曰嘉蔬。鄭注。稻。菽。蔬之屬也。○果者。說文云。木實也。在木曰果。在地曰蔬。按。蔬。草菜之屬。即蔬之類。與果異也。荒者。說文作穉。云。虛無食也。謚法云。凶年無穀曰穉。又云。穉。虛也。是穉。荒義同。穀。梁。四穀不升為荒。與謚法並據。穀言者。穀與果。蔬實相表裏。凡穀不熟之年。果蔬亦多不蕃也。又周易言百果。魯語言百蔬。與詩書言百穀。皆舉大數而言。實亦通名。故初學記廿七。引楊泉物理論云。梁稻菽三穀。各二十種。為六十蔬。果之實助穀。各二十。凡為百穀。是則穀為大名。蔬果亦穀之類。故不熟同謂之災。○仍者。釋詁云。因也。荐者。釋言云。再也。左氏。僖。十年。正義引李巡云。連歲不熟曰荐。爾雅釋文。荐。李本作薦。是薦。荐通。詩。饑饉。薦。臻。傳。薦。重也。又按爾雅。此篇題之曰災。易。鄭注。害物曰災。春秋。書。火為災。爾雅以饑為災。左傳。晉。荐。饑。下云。天災流行。是亦以饑為災。與爾雅合。

災

太歲在甲曰闕逢。在乙曰旃蒙。在丙曰柔兆。在丁曰強圉。在戊曰箸雍。在己曰屠維。在庚曰上章。在辛曰重光。在壬曰玄默。在癸曰昭陽。

甲者。說文云。位東方之孟。陽氣萌動。从木戴孚。甲之象。釋名云。甲。孚也。萬物解孚。甲而生也。闕逢者。一切經音義十七。引李巡曰。言萬物鋒芒欲出。擁遏未通。故曰闕逢。淮南天文篇云。寅在甲。曰闕逢。高誘注。與李巡同。史記。麻書。作焉。達。○乙者。說文云。象春草木冤曲而出。陰氣尚彊。其出故曰乙。乙也。釋名云。乙。軌也。自抽。軌而出也。旃蒙者。天文篇云。卯在乙。曰旃蒙。高注。言萬物過蒙。甲而出。故曰旃蒙也。麻書作端蒙。○丙者。說文云。位南方。萬物成炳然。釋名云。丙。炳也。物生炳然。皆著見也。柔兆者。一切經音義引李巡曰。言萬物皆垂枝布葉。故曰柔兆也。孫炎曰。萬物柔婉。有條兆也。天文篇云。辰在丙。曰柔兆。高注。與李巡同。麻書。作游兆。徐廣曰。一作游桃。○丁者。說文云。夏時萬物皆丁實。釋名云。丁。壯也。物體皆丁壯也。強圉者。李巡曰。言萬物皆剛盛。未通。故曰強圉。孫炎曰。萬物皮爭堅者也。天文篇云。巳在丁。曰強圉。高注。言萬物剛盛。今按。四月。陽氣已盛。故曰剛盛。李云。未通。非也。高注。得之。麻書。作彊梧。○戊者。說文云。中宮也。釋名云。戊。茂也。物皆茂盛也。天文篇云。午在戊。曰箸雍。高注。言位在中央。萬物繁養四方。故曰箸雍也。釋文。蓋本此。而誤。○己者。說文云。中宮也。象萬物辟藏。詘形也。釋名云。己。紀也。皆有一定形可與爾雅異。釋文。蓋本此。而誤。○己者。說文云。中宮也。象萬物辟藏。詘形也。釋名云。己。紀也。皆有一定形可

○紀識也。屠維者。天文篇云。未。在己。曰屠維。高注言萬物各成其性。故曰屠維。屠別維離也。麻書作祝。鞏。庚者。說文云。位西方象秋時。萬物畢生。故曰上章也。麻書作商。橫。○辛者。說文云。秋時。萬物成。而孰。金剛味辛。辛痛。卽泣。出。釋名云。辛。新也。物初新者。皆收成也。重光者。天文篇云。酉在辛。曰重光。高注言萬物就成。熟。其光煌煌。故曰重光也。麻書作昭。陽。○壬者。說文云。位北方也。象人裹妊之形。釋名云。壬。妊也。陰陽交。物懷妊也。至子而萌也。玄默者。天文篇云。戌在壬。曰玄默。高注言歲終包任萬物。故曰玄默也。按玄默。言物終而幽翳也。麻書作橫。艾。○癸者。說文云。冬時。水土平。可揆度也。釋名云。癸。揆也。揆度而生。乃出土也。昭陽者。天文篇云。亥在癸。曰昭陽。高注言陽氣始萌。萬物含生。故曰昭陽。麻書作尙。章。

歲陽

太歲在寅曰攝提格。在卯曰單闕。在辰曰執徐。在巳曰大荒落。在午曰敦牂。在未曰協洽。在申曰涿灘。在酉曰作噩。在戌曰闔茂。在亥曰大淵獻。在子曰困敦。在丑曰赤奮若。

寅者。說文云。鶩也。正月。陽氣動。去黃泉。欲上出。陰尙彊。象山不達。鶩寅于下也。釋名云。寅。演也。演生物也。攝提格者。史記天官書。索隱引李巡云。言萬物承陽起。故曰攝提格。格起也。開元占經廿三引孫炎云。陽攝持。攝萬物使之至。上。按攝提。星名。屬東方亢宿。分指四時。從寅起也。故鄭注。是類謀云。攝提招紀。天元甲寅之歲。又離騷云。攝提貞于孟陬。不言格者。省文。○卯者。說文云。冒也。二月。萬物冒地而出。史記律書云。卯之爲言。茂也。言萬物茂也。單闕者。天官書。索隱引李巡云。陽氣推萬物而起。故曰單闕。單。盡也。闕。止也。按爾雅。釋文引。止。作上。誤。屈原。賈生。傳。索隱引。孫炎云。本作蟬焉。蟬。猶伸也。占經引。孫炎。作。蟬。猶伸也。闕。壅也。物于此。盡伸也。○辰者。說文云。震也。三月。陽氣動。雷電振。民農時也。釋名云。辰。伸也。物皆伸也。闕。壅也。物于此。盡伸也。○巳。辰者。說文云。巳也。四月。陽氣已出。陰氣已藏。萬物見成。文章。伏之。物盡敷舒也。淮南天文篇注。同。李巡。○巳者。說文云。巳也。四月。陽氣已而大出。霍然。落。故曰荒落。孫炎云。物長也。荒。蕪落莫也。麻書作大。荒。落。者。占經引。李巡云。巳也。言萬物皆熒茂。而大出。霍然。落。故曰荒落。孫炎云。物長也。荒。蕪落莫也。麻書作大。荒。落。者。占經引。李巡云。巳也。言萬物皆熒茂。鳳碑云。歲。落。于大荒。不。言。落。者。省文。○午。長也。荒。蕪落莫也。麻書作大。荒。落。者。占經引。李巡云。巳也。言萬物皆熒茂。陽交。故曰敦。盛也。詳壯也。占經引。李巡云。言萬物皆熒壯也。天文篇注。同。李孫。○其未者。說文云。味也。六月。滋味也。史記。索隱引。孫炎云。敦。盛也。詳壯也。占經引。李巡云。言萬物皆熒壯也。天文篇注。同。李孫。○其未者。說文云。味也。六月。滋味也。史記。索隱引。

味也。日中則昃，向幽昧也。○協洽者，占經引李巡云：七月陰陽成體，自申束和合，故曰協洽。協和也。洽，合也。孫炎云：物生和洽，含英秀也。○申者，說文云：食已而復吐之，引爾雅曰：潛灘，萬物吐秀，傾垂之說也。天文篇注：潛大，巡曰：言萬物皆循修其精氣，故曰潛灘。單盡也。孫炎曰：潛灘，萬物吐秀，傾垂之說也。天文篇注：潛大，聲兼疊韻，諸家各以意說釋文。難本或作攤，漢孔廟禮器碑作潛，誇人短舌不能言為潛也。釋名云：潛，雙云：在酉言萬物墜落，故曰作鄂。索也。鄂，茂也。按茂當作落。漢書天志：鄂作落。義秀者，物皆成也。作噩者，釋文云：噩本或作鄂，茂也。按茂當作落。漢書天志：鄂作落。義云：李巡可證。孫炎云：九月陽氣微，萬物畢成，陽下八地也。釋名云：戌，恤也。物當收斂，矜恤之也。亦言脫也。○落也。說文云：滅也。九月陽氣微，萬物畢成，陽下八地也。釋名云：戌，恤也。物當收斂，矜恤之也。亦言脫也。李巡史記索隱引作孫炎蓋誤。言萬物皆蔽，閼茂物使俱落也。是李孫竝以閼為掩，漢書及淮南俱作掩。○亥者，說文云：蒺也。十月經引李巡云：接盛陰，釋名云：亥，大核也。收藏屈近陽，故曰淵。獻近也。○皆堅核也。大淵，獻者，占經引李巡云：接盛陰，釋名云：亥，大核也。收藏屈近陽，故曰淵。獻近也。○近當作迎。天文篇注：作迎，可證。孫炎云：淵，深也。大獻，萬物于深，謂蓋藏之于外也。○子者，說文云：一，月陽氣動，萬物滋釋名云：子，孳也。陽氣始萌，孳生於下也。因敦者，占經引李巡云：在子者，說文云：萬物芽孳，故曰困敦。史記索隱引孫炎云：物動用事，釋名云：丑，紐也。下也。按氣自屈，紐也。亦通作頓。說文敘云：困頓，頓之。年○隱引孫炎云：困敦，混沌也。言萬物初萌，混沌於黃泉之下也。寒氣自屈，紐也。亦赤奮若者，上舊脫赤字。今據天文篇注補。占經引孫炎云：物萌色赤奮動，順其心而氣始芽也。赤奮也。

若麻書。作納漢。歲陰提今本無此二字。然十日單闕云：歲陽則十二支當題歲陰。故淮南天文篇云：太陰在寅，歲名曰攝丙。丁戊己庚辛壬癸十干是也。歲陰支也。據索隱所引是古本有歲陰二字之證。今依臧氏爾雅漢注。逢歲干也。歲陰在寅云攝提格謂歲支也。據索隱所引是古本有歲陰二字之證。今依臧氏爾雅補注。

載歲也。夏曰歲。行取歲星一次。商曰祀。取四時。周曰年。取禾。唐虞曰載。取物終。

此釋年歲之名。所以代必異名者。書堯典正義引李巡云。各自紀事。示不相襲也。載歲也者。左氏昭七年正義引李巡曰。載一歲。莫不覆載也。孫炎曰。四時一終曰歲。取歲星行一次也。說文云。歲。木星也。越歷二十八宿。宣徧陰陽。十二月一次。然則夏曰歲。祀者主于占星紀事。夏小正云。初歲祭。未是也。○祀者。說文云。祭無己也。書正義引孫炎曰。祀取四時。祭祀一訖也。然則商曰祀者。商人尙鬼。以祀爲重。書洪範。惟十有三祀。蓋爲箕子作也。○年者。說文云。穀執也。書正義引孫炎曰。年取穀也。周以稼稽興年。穀爲重。春秋書大有年。是也。○載者。釋名云。載。生也。白虎通云。載之言成也。成。萬物終始。弗言之也。邢疏引孫炎曰。尚書始也。取物終更始。郭注。俱本孫炎。唐虞亦曰歲。禹貢云。作十有三載。云。九載績用。弗成。三載考績。是也。按尚書大傳。引書曰。三歲考績。是唐虞亦曰歲。禹貢云。作十有三載。不言是商亦曰年。詩殷武云。歲事來辟。是商亦曰歲。周禮。蒼氏云。十有二歲之號。大史云。正歲年以序事。是周亦曰歲也。然則此類蓋亦通名矣。

歲名

月在甲曰畢。在乙曰橘。在丙曰修。在丁曰圉。在戊曰厲。在己曰則。在庚曰窒。在辛曰塞。在壬曰終。在癸曰極。

月陽猶歲陽也。史記歷書云。月名畢。聚索隱曰。聚音陔。是則正月得甲爲畢。陔也。又云。虞喜云。月。雌在畢。雌在訾。訾則陔。訾之宿。今按月名。雌。卽月陽。月陰也。畢。陔乃以月陽配。月陰。十二月皆然也。橘。本或作臚。廣韻云。臚。月在乙也。然則畢。橘者。畢星象也。橘之言。商以錐穿物之名。月在甲乙。盛德在木。象萌芽穿地而出也。修。圍者。猶柔兆強圍也。月在丙丁。盛德在火。象長大剛彊而壯也。厲。則者。厲讀爲烈。則訓爲法。月在戊己。盛德在土。生養萬物。有功烈也。窒。塞者。其義皆爲實也。月在庚辛。盛德在金。物成皆堅實也。終極者。其義皆爲盡也。月在壬癸。盛德在水。物生皆究盡也。

月陽

正月爲陔。離騷云。攝提。二月爲如。三月爲病。四月爲余。五月爲皋。六月爲且。七月爲相。八月爲壯。九月爲玄。

玄國語是也。至于十月為陽。純陰用事。嫌于十一月為辜。十二月為涂。皆月之別名。自歲陽至此。其事

正月者。白虎通云。日尊於月。不言正。室東壁。正。月日何也。積日成月。物隨月而變。故據物為正也。陳者。虞喜

以爲陳。譬是也。按陳。譬星名。即營室。東壁。無紀。史記。麻書。月名。舉。聚。聚。與。陳。同。○如者。隨。從。之。義。萬。物。相

隨。而。出。如。如。然。也。○病。者。釋。文。李。陂。病。反。本。或。作。窻。廣。韻。引。爾。雅。聚。聚。與。陳。同。○窻。云。本。亦。作。窻。是。窻。窻。同。

玉。篇。窻。穴。也。筆。永。切。然。則。窻。者。丙。也。三。月。陽。氣。盛。物。皆。炳。然。也。○余。者。釋。文。舒。是。李。孫。義。同。孫。本。作。舒。小。明

正。義。引。李。巡。曰。四。月。萬。物。皆。生。枝。葉。故。曰。余。舒。也。孫。炎。曰。然。也。○物。之。枝。葉。數。舒。是。李。孫。義。同。孫。本。作。舒。小。明

異。日。月。其。除。鄭。箋。四。月。萬。物。皆。除。是。鄭。讀。除。爲。余。○舉。者。釋。文。或。作。高。同。舉。者。舉。者。次。且。行。不

也。○本。釋。名。親。屬。篇。○高。者。上。也。○五。月。陰。生。欲。自。下。而。上。又。物。皆。結。實。鑿。韜。下。垂。也。○且。者。次。且。行。不

進。也。○六。月。陰。漸。起。欲。遂。上。畏。陽。猶。次。也。○相。者。導。也。○三。陰。勢。已。成。遂。導。引。而。上。也。○黃。正。義。引。李。巡。曰。八。月

陰。大。盛。易。之。大。壯。言。陽。大。盛。也。○玄。者。懸。也。○本。釋。名。○三。陰。遂。在。上。也。○詩。何。草。不。黃。正。義。引。李。巡。曰。八。月

春。非。秋。也。正。義。已。駁。之。○郭。引。越。語。云。至。於。玄。月。章。昭。注。曰。物。衰。而。色。玄。也。引。詩。曰。何。草。不。玄。○陽。者。詩。言

亦。陽。止。毛。傳。陽。歷。陽。月。也。鄭。箋。十。月。爲。陽。時。坤。用。事。嫌。於。無。陽。故。以。名。此。月。爲。陽。孫。郭。義。與。鄭。同。皆。以

十。月。無。陽。強。名。之。耳。今。按。陰。陽。消。息。迭。運。不。窮。故。董。仲。舒。雨。雹。對。云。十。月。陰。雖。用。事。而。陰。不。孤。立。詩。采

薇。正。義。引。詩。緯。曰。陽。亥。生。酉。仲。陰。生。戌。仲。是。十。月。中。兼。有。陰。陽。舊。說。非。也。○卒。者。故。也。十。一。月。陽。生。欲。革

月名

南風謂之凱風。詩云。凱風自南。東風謂之谷風。詩云。習谷風。北風謂之涼風。詩云。涼風。西風謂之泰風。詩云。泰風

風者。釋名云。風。充。豫。司。冀。橫。口。合。唇。言。之。風。汜。也。其。氣。博。汜。而。動。物。也。青。徐。言。風。踈。口。開。唇。推。氣。言。之。

風。放。也。氣。放。散。也。按。風。古。孳。今。反。汜。放。俱。語。聲。之。轉。也。凱。風。者。詩。傳。用。爾。雅。而。云。陰。陽。和。而。谷。風。至。正。義。引。孫

樊曰谷之言穀穀生也谷風者生長之風也谷本通川之名毛傳以陰陽和為言是谷風宣通陰陽字
即通也說文以為明庶風明亦通矣○涼風者說文云北風謂之颯从涼省聲釋文涼本或作古颯字
謂之大風傳北風寒涼之風說文以為廣莫風廣亦荒寒之義也○泰風者泰即大也詩桑柔箋西風
關本天門之名天門在西北故以西風為大也又按風有
八方爾雅止及四方據詩文為釋也故郭注亦俱引詩

焚輪謂之積暴風從扶搖謂之焱暴風從風與火為庖庖風與火為庖迴風為飄旋風

積者詩谷風傳積風之焚輪者也風薄相扶而上正義引李巡曰焚輪暴風從上來降謂之積積下也
孫炎曰迴風從上積下曰積按李孫釋積字甚明毛傳相扶而上似與積義相反疑必有誤焚輪疊韻字
也釋文焚本或作焚孫炎曰迴風從下○焱者說文作焱云扶搖風也詩正義引李巡曰扶搖暴風從下
升上故曰焱焱上也孫炎曰迴風從下○焱者說文作焱云扶搖風也詩正義引李巡曰扶搖暴風從下
孫炎所本也扶搖者莊子逍遙遊篇云搏扶搖而上者九萬里淮南原道篇云扶搖抱羊角而上高
誘注扶搖如羊角曲縈而上也文選恨賦及文賦注並引爾雅作颯颯皆俗字也○庖者釋文云本或
作焱玉篇焱風與火也方言云焱○迴者說文作回郭注火盛熾之貌與此注同是庖當作焱也風與
火者火得風而熾風因火而烈也○迴者說文作回郭注火盛熾之貌與此注同是庖當作焱也風與
謂之颯也音移○廣韻颯小旋風咸陽有之小颯于地也然則此風咸陽尤多咸陽周之舊地詩三言
飄風其二在周境廣韻之說近有徵矣

日出而風為暴詩曰終風而雨土為霾詩曰終陰而風為曠詩曰終

暴者說文作暴云疾有所趣也詩終風傳暴疾也霾曠者說文及詩傳用爾雅釋名云霾也言如物
塵晦之色也曠曠也言掩翳日光使不明也詩正義引孫炎曰陰雲不興而大風暴起又曰大風揚塵
土從上下也又
曰雲風曠日光

天氣下地不應曰霽言蒙地氣發天不應曰霧霧謂之晦

蒙者說文作霧云天氣下地不應也霧與霽同云地氣發天不應也與說文互異釋文霧或作霧亦作霧與玉篇同蓋俱傳寫之誤耳蒙日光者書云蒙蒙然也霧者釋名云霧冒也氣蒙亂覆冒物也按霧俗字也霧今音也古讀霧如慕慕蒙聲轉故史記宋世家引洪範之晦者釋言云晦冥也說文云霧晦也霧霧字亦通經典多淆當以說文為正

蟬謂之雩蟬也江俗名謂美人虹蜺為挈貳蜺雌虹也見離騷挈

虹者說文云蟬也狀似蟲詩作蜺蜺借字也釋名以蜺為吸飲也古微書引春秋元命苞云陰陽交為虹霓是虹乃陰陽雜氣淮南說山篇云天二氣則成虹是也謂之雩者釋文云雩今借為芳然則雩猶芳也芳驚吁也蟬映日倏然成質光氣駭人乍見驚吁也虹从工聲故釋名云去虹攻也讀虹為工釋文引字林虹工弄反皆古音也又引陳國武古巷反郭音講俗亦呼為青絳也按今登萊人謂虹為醬絳亦為醬皆方音之轉耳釋名引虹又曰美人此郭注所本○蜺借在文霓屈虹青赤也一曰白色陰氣也此從釋文所引虹按白色二句蓋別一義非謂電也○白蜺見楚辭天問篇虹霓散文俱通故邢疏引郭氏音義云虹雙出色鮮盛者為雄雌曰虹闇者為雌雌曰霓楚辭天問篇云處雌蜺之標顛遠遊篇云雌蜺嬈嬈以曾燒皆郭義所本也霓有齧音故釋文引如淳五結反風漢書天文志注為析翳郭作挈貳引尸子曰虹霓為析翳郭作挈貳

弁日為蔽雲彩覆日也

弁者說文云蓋也雲山川氣也弁日為蔽雲者說文霧字解云雲覆日也淮南說林篇云日月欲明而浮雲蓋之皆即此意郭云即暈也者釋名云暈捲也氣在外捲結之也日月俱然然則暈但映日而不作暉云光也郭既失之鄭樵注以為暈日者即虹也尤非

疾雷為霆霓者謂之急激

雷霆者說文云雷陰陽薄動靈雨生物者也。霆為疾雷聲也。鈴鈴所以者。文選東都賦注。及書鈔一百五十一切。類聚二初。學記一御覽十三。並引作疾雷。為字或作。謂之二字。無電字。淮南兵略篇云。疾雷不及塞耳。疾霆不暇掩目。是亦以霆為電。與穀梁合。二書所言。理固可通。但爾雅文。不虛設。審若霆電。并釋言。霆已明。加電反贅。霆電連文。又復不詞。故知非電之誤。

雨霓為霄雪

詩曰。如彼雨雪。先集維霓。霓。寬。雪者。說文云。凝雨。說物者。釋名云。雪相搏。綏如星。而散也。詩。頌。弁。箋。將大雨。雪始必微。溫。雪自上下。遇溫氣。或從見作。霓。釋名云。霞。星也。水。雪相搏。如星。而散也。詩。頌。弁。箋。將大雨。雪始必微。溫。雪自上下。遇溫氣。而搏。謂之霞。是霞。之為言。猶搏也。雪。遇溫氣。而散也。宋書符瑞志。引韓詩。雲。英。而云。花。葉。謂之英。又云。霞。為其形狀。文選。雪。賦。注。引韓詩。薛君曰。霞。雲也。宋書符瑞志。引韓詩。雲。英。而云。花。葉。謂之英。又云。霞。為花雪。草木花多。五。出。花。雪。獨六。出。彼。以。花。雪。為。霞。妄。援。韓。詩。之。雲。英。而。云。花。葉。謂。之。英。又。云。霞。為。雨。霓。為。霄。齊。語。也。無。雪。字。今。本。蓋。緣。郭。注。而。衍。也。水。經。洛。水。注。云。長。霄。冒。嶺。層。霞。冠。峯。霄。字。之。義。蓋。本。於。此。郭。云。霄。與。雨。雜。下。曰。霞。其。說。亦。失。之。

暴雨謂之凍

今江東呼夏月暴雨為凍。雨離騷云。令飄風。小雨謂之霰。詩曰。益之。久雨謂之淫。左傳曰。天

淫謂之霖

以雨上為霖。濟謂之霽。止為霽。音齊。雨。江東呼暴雨為凍。凍。疾雨也。凍。者。淮南覽冥篇云。郡。謂。暴。雨。為。凍。雨。各。據。方。俗。為。言。也。亦。曰。淮。雨。暴。雨。也。郭。云。

暴者。說文。作。瀑。云。疾。雨。也。凍。者。淮南覽冥篇云。郡。謂。暴。雨。為。凍。雨。各。據。方。俗。為。言。也。亦。曰。淮。雨。暴。雨。也。郭。云。江。東。呼。暴。雨。為。凍。凍。疾。雨。也。凍。者。淮南覽冥篇云。郡。謂。暴。雨。為。凍。雨。各。據。方。俗。為。言。也。亦。曰。淮。雨。暴。雨。也。郭。云。久。矣。天。之。無。別。風。淮。雨。鄭。注。淮。暴。雨。之。名。也。○。嚴。霽。者。說。文。及。詩。傳。用。爾。雅。釋。名。云。嚴。霽。小。雨。也。言。裁。嚴。歷。霽。漬。如。人。沐。頭。惟。及。其。上。枝。而。根。不。濡。也。詩。信。南。山。正。義。引。李。巡。曰。水。雪。俱。下。按。爾。雅。小。雨。也。言。裁。雖。言。雪。不。云。一。時。俱。下。李。注。非。也。嚴。霽。字。之。雙。聲。轉。矣。○。淫。者。說。文。以。濛。濛。為。微。雨。以。溟。溟。為。小。雨。是。溟。濛。嚴。霽。皆。以。雙。聲。為。義。釋。名。之。說。似。未。免。望。文。生。訓。矣。○。淫。者。說。文。云。久。雨。為。淫。晉。語。云。底。著。滯。淫。是。溟。淫。有。久。意。故。韋。昭。注。淫。久。也。淫。又。名。雷。雨。十。有。七。日。是。三。日。已。上。通。名。霖。也。霖。猶。霖。也。往。本。左。氏。隱。九。年。傳。文。晏。子。春。秋。諫。上。篤。云。景。公。之。時。霖。雨。十。有。七。日。是。三。日。已。上。通。名。霖。也。霖。猶。霖。也。往。本。左。氏。隱。九。年。傳。

陽謂霖雨曰霖。月令淫雨蚤降。鄭注：淫霖也。今月令曰：衆雨。按衆說文作霖。引明堂月令曰：霖雨。然霖者，如雨春風不濟，覽冥篇云：風濟而波罷，竝以濟爲止也。濟與霽音義同。故書洪範曰：霽。鄭注：作濟。云：濟謂之霽。所引或爾雅。古本之文，今脫去之。

風雨

壽星角亢也。數起角亢，列宿天根氏也。若角亢下有繫於氏。

星者，說文云：萬物之精，上爲列星，釋名云：星散也。列位布散也。宿宿也。星各止宿其處也。周禮：馮相氏掌二十有八星之位，誓蓂氏以方書二十有八星之號。鄭注：星謂從角至軫也。按十二次，玄枵爲首，爾雅先壽星者，以角亢爲列宿長也。角者，兩星相對，觸天官書氏爲天根。索隱引孫炎以爲角亢者，四星似彎弓，天官書云：亢爲疏廟，氏者四星側向以承抵，故天官書氏爲天根。索隱引孫炎以爲角亢者，四星似彎弓，天官有根也。律書云：氏者，言萬物皆至也。亢者，言萬物中周語云：辰角者，言萬物皆有枝格如角也。月令云：仲秋之月，日在角，仲夏之月，且亢中，季冬之月，且氏中。周語云：辰角者，言萬物皆有枝格如角也。月令云：仲秋節解，章昭注：辰角大辰，蒼龍之角，角星名也。見者，朝見東方，建戌之初，寒露節也。天根氏亢之閒，謂寒露雨畢之後五日，天根朝見，本氏也。謂寒露之後十日，是則氏又名本也。壽星者，晉語云：歲在壽星，又云：復於辰在辰爲壽星。三月之十二度，至氏四度，爲壽星之次。是角亢氏俱屬壽星也。開元占經分野略例云：於辰在辰爲壽星。三月之時，萬物始達於地，春氣布養萬物，各盡其天性，不罹天夭。故曰：壽星。漢書郊祀志：杜亳有壽星祠。史記：索隱以爲南極老人星。誤。

天駟房也。龍爲天駟，大辰房心尾也。龍星明者，以爲大火，謂之大辰。大火，謂之大辰。明故時侯主焉。

房者，四星直下爲明堂。律書云：房者，言萬物門戶也。至於門則出矣。天駟者，天府及天駟也。按駟，即馬祖也。房南星曰左驂，北星曰右驂，中二星曰左服，右服是則四星合爲天駟也。周語云：駟見而隕霜，又云：月在房，天駟又云：左辰馬農祥也。章昭注：辰馬謂房心星也。駟馬也。故曰：辰馬房星。晨正而農事起焉。故謂

之農祥。又注：農祥，房星也。晨正謂立春之日，晨中於午也。○心者三星中央，色最明，尾者九星如鉤，首上歧，律書云：尾言萬物始生，如尾也。心言萬物始生，有華心也。天官書：心為明堂，尾為九子，夏小正云：五月大火中，六月斗柄正，在上用此見斗柄之不正當心也。蓋當依尾也。是尾一名依，尾聲同語。有輕重耳。辰者，說文：辰，房星為民田時者，是辰訓時，時主房。房為農祥，以候田時，謂之大辰者，最明大也。春秋昭十七年：有星孛於大辰，穀梁傳：于大辰者，濫于大辰也。范甯注：引劉向曰：謂濫于蒼龍之體，不獨加大火。左傳：正義引李巡云：大辰，穀梁傳：于大辰者，最為明，故曰房心尾也。大火，蒼龍宿心，以候四時，故曰辰也。孫炎曰：龍星明者，以為時候，故曰大辰。大火，心也，在中最明，故時候主焉。夏小正云：八月辰則伏辰也。者謂心也。然則小正單舉心，說文舉房單，其心也。在房心尾三宿，通有辰名也。○又言大火謂之大辰者，伐為大辰，北辰亦為大辰。按此所謂三大辰也。實房心尾三宿，通有辰名也。○又言大火謂之大辰者，伐為大辰，北辰亦為大辰。按此所謂三大辰也。於心是故，心為大火，公羊昭十七年傳云：大火謂之大辰，伐為大辰，北辰亦為大辰。按此所謂三大辰也。唐虞夏皆五月昏火中，故堯典以星火正仲夏，小正五月而暑退，季冬且中而寒退。○月晏火中是也，然則周秦上校虞夏星候，差及一次，此昏且中星，所以不同也。火至初秋，則昏見於西。詩云：七月流火，是也。火以三月始出，九月之昏始入，十月之昏則伏，左氏哀十七年傳云：火伏而後蟄。者畢是也。既言大火者，分野略例云：於辰在卯為大火，東方為木，心星在卯，故詩：屢言三星，皆謂心也。所以名大火者，分野略例云：於辰在卯為大火，東方為木，心星在卯，故詩：屢言三星，皆謂心也。

析木之津，箕斗之間，漢津也。

箕龍尾斗南斗。箕者四星狀如簸箕，律書云：箕者言萬物根，棋一集解徐廣曰：棋一作抵。故曰箕，天官書云：箕為敷。客曰：口舌詩：巷伯，箕星哆然，踵狹而舌廣，大東箋：翁猶引也。引舌者，謂上星相近，按箕有口舌之象。故詩以喻讒言，有簸揚之義。故書云：星好風也。斗者六星狀如北斗，天官書云：南斗為廟，其北建星，建星者，旗也。月令云：仲冬之月，日在斗，仲春之月，旦建星中。孟秋之月，昏建星中。按建星在斗魁上，形如蓋。月令以喻星識，南斗用此見昏且之不正當心也。漢津者，大河也。案戶也者，直戶也。言正南南北也。俶然天河水氣也，精光轉運於天，夏小正云：七月漢案戶也者，河也。案戶也者，直戶也。言正南南北也。今按河漢分南北二道，北指危室南橫箕斗，爾雅獨言箕斗者，以箕為木宿，斗為水宿，二宿相交於漢。有津梁之義，故曰漢津。然則不言析水，獨言析木者，天漢起自尾宿於辰在寅為木，故主起處而名為漢。析木也。左氏昭八年：正義引孫炎曰：析水，獨言析木者，天漢起自尾宿於辰在寅為木，故主起處而名為漢。津，韋昭注：津，天漢也。析木，次名從尾十度至南斗十度為析木，其間為漢津。是漢津左傳及周語並云：析木之

津今爾雅宋本析木下有謂字

星紀斗牽牛也所終始故謂之星紀

牽牛者律書云言陽氣牽引萬物出之也牛者冒也言地雖凍能冒而生也牛者耕植種萬物也按牽牛即何鼓非牛星也牛六星角上歧腹下蹠廢其星微小爾雅以牽牛為星紀不以牛宿為星紀也說多誤詳見下文星紀者分野略例云自南斗十二度至須女七度於辰在丑為星紀星紀者言其統紀萬物十二月之位萬物之所終始故曰星紀也郭義本孫炎(襄)廿八年左傳正義引(仲)冬者日月會於星紀大宗伯疏引星備云五星初起牽牛逸周書十月有二月終則復始是謂日月權與回而行日月周天進一次而與日合宿日行月一次而周天歷舍于十有二月終則復始是謂日月權與按逸書及爾雅皆據周而言也上溯虞夏冬至日在虛為玄枵正中殷在婺女周在牽牛則斗值星紀之初為十二次紀首故曰星紀至漢冬至日在斗元明在箕則為析木之津正中

玄枵虛也枵之言北枵亦虛意顯頊之虛虛也顯頊水德北陸虛也名凡四

虛者二星上下如連珠律書云虛者能實能虛言陽氣冬則宛藏於虛中是虞夏至則一陰下藏一陽上舒故曰虛天官書虛為哭泣之事堯典宵中星虛月令季秋之月昏虛中是虞夏至則一陰下藏一陽上舒在季秋此所謂歲差也玄枵者說文引春秋傳歲在玄枵玄枵虛也左氏襄廿八年傳淫於玄枵玄枵虛中也枵耗名也正義引孫炎曰虛在北方北方色玄故曰玄枵枵之言耗耗虛之意也分野略例云自須女八度至危十五度於辰在子為玄枵也玄枵者按亦曰天之龍周語云星在天一月之章昭注天龍在下陰氣在上萬物幽死未有生者天地空虛故曰玄枵也玄枵者按亦曰天之龍周語云星在天一月之章昭注天龍在下陰一曰玄枵也顯頊之虛者左氏昭十年傳今茲歲在顯頊之虛正義曰北方之虛也按北方三宿婺女虛危次有三宿又虛在其中以水位在北顯頊居之故謂玄枵虛星為顯頊之虛也按北方三宿婺女虛危爾雅不言女危以虛在中舉中足以包之也○北陸者左氏昭四年傳古者日在北陸而藏冰杜預注陸道也謂夏十二月日在虛危正義引孫炎云陸中也北方之宿虛為中也按郭云虛星凡四者連虛為此三名也

營室謂之定以營室中為正皆姬背之口營室東壁也室似口因名云

營室者二星相對出旁綴離宮六星兩兩而居律書云營室者主營胎徐廣曰一作舍二星上下相擊也與營室連體而正北方令云孟春之月日在營室仲冬之月昏東壁中按壁是也又謂之天廟周語云日月底于天廟章昭注天廟營室是也定昏中而正謂小雪山傳定營室也東方中昏正四方正義引孫炎曰定正也天下作宮室者皆以營室中為正按周語云營室形似鉏耜離宮施其上始是鄭孫義所本也定本斲斲之名也見釋器營室者皆以營室中為正按周語云營室形似鉏耜離宮施其上始是鄭孫義所本也定本起於古之田父多取物象為名營室名定者營室形似鉏耜離宮施其上始是鄭孫義所本也定本注作訛訛爾雅作媯皆假借也左襄卅年傳云歲在媯訛之口正義引李巡曰媯訛者當作陳訛也營室東壁北方宿名孫炎曰媯訛之歎則口開方營室東壁四方似口故因名也分野略例云自危十六度至奎四度於辰在亥為訛訛訛歎息也十月之陰氣始盛陽氣伏藏萬物失養育之氣故哀愁而歎息媯於無陽故曰訛訛是也邢疏引歎作次注為義孫炎作媯訛之歎是也邢疏引歎作次注為

降婁奎婁也故名為溝瀆

奎者十六星旁殺而下垂象兩脾說文奎兩脾之間是也律書婁者呼萬物且內之也天官書婁為聚衆官書云奎曰封豕為溝瀆婁者三星下勢連而上體舒律書婁者呼萬物且內之也天官書婁為聚衆卅年傳云歲在降婁降婁同月中且杜預注本月日在奎季夏之月且奎中季冬之月昏瀆故稱降也一切經音義六引李巡曰降婁白虎宿也分野略例云自奎五度至胃六度於辰在戌為瀆瀆故降也婁曲也陰生於午與陽俱行至八月陽遂下九月剝卦用事陽將剝盡萬物枯落卷縮而死故曰降婁

大梁昴也西陸昴也別名旄頭

昴者七星攢聚大小相繫說文云昴白虎宿星堯典云日短星昴夏小正云四月昴則見詩小星傳昴留也正義引元命苞云昴六星昴之為言留也言物成就繫留也律書昴正作留云留者言陽氣之稽留也故曰留郭云命苞云昴六星昴之為言留也言物成就繫留也律書昴正作留云留者言陽氣之稽留也大梁天官書昴畢間為天街索隱引孫炎云昴畢之間日月五星出入要道若津梁是則大梁取橋梁

之義也。分野略例云：自胃中七度至畢十一度，於辰在酉，為大梁。昂者，大梁之次，之中星也。詩七月，正義引孫炎曰：西方之宿，昂為中。也。按大梁三宿，胃、昂、畢。爾雅：獨言昂者，亦舉中以包之。○西陸者，左昭四年傳云：西陸朝覲，為昂星朝見也。正義引鄭志答孫皓問云：西陸朝覲，謂四月。陸左傳：爾雅：獨言北陸，西陸又於二陸之中。各舉一星為職，故云：北陸虛也。西陸昂也，是皆舉一以包之耳。

濁謂之畢

濁謂之畢，掩兔之畢，或呼為畢。畢者，八星，所以掩兔也。箋云：祭器有畢，田罔也。從革，象畢形，微也。天官書云：畢曰罕車，為邊兵，主弋獵。詩：大東傳：畢，所以掩兔也。箋云：祭器有畢，田罔也。從革，象畢形，微也。天官書云：畢曰罕車，為邊兵，主弋獵。詩：大星，義得兩通。毛傳：為長，故郭義所本也。月令：孟夏之月，日在畢，孟秋之月，日在畢。取名焉。然則田網祭器皆象畢。詩書說之詳矣。濁者，段借字也。律書云：濁者，觸也。言萬物皆觸死也。故曰：濁是濁，以觸為義。亦象星形，濁或作喙，又作躡，皆象形兼取聲也。詩：漸漸之石，傳：畢，躡也。盧令箋：畢，喙也。正義引李巡云：喙，陰氣獨起，以陽氣必止，故曰畢。畢止也。孫炎曰：掩兔之畢，或謂之喙。因以名星。按四字誤倒，當作因星以名。郭注可證。○

味謂之柳

味謂之柳，味，朱鳥。柳，鶉火也。屬南方。火，柳者，八星，曲頭垂似柳。月令云：季夏之月，日在柳。季秋之月，日在柳。且柳中，柳之言，揆也。揆，訓聚也。味者，說文：柳，孫炎注：柳之揉者，形如注星，是皆以注為味也。味，又作喙，詩：小星傳：三心，五引漢書：天文志：注，作喙。爾雅：五星，釋文引爾雅：作喙。謂之味。柳，鄭箋：喙，在東方。正月，柳東升，是戴小正云：正月，柳則見。戴氏震曰：柳，五星，釋文引柳，虞夏正月，日躔奎婁，在西方。沒，則柳東升。是戴小正云：正月，柳則見。戴氏震曰：柳，五星，釋文引柳，故皆段借通用。○鶉火者，柳人云：鳥旗七旂，以象鶉火也。鄭注：鶉火，朱鳥宿之略例云：自東井中六度至柳，火正，或食於味，是故味為鶉火。杜預注：建辰之月，鶉火星昏，在南方。分野略例云：自東井中六度至柳，八度於辰，在未為鶉首。南方七宿，其形象鳥，以井為冠，以柳為口。鶉鳥也。首，頭也。故曰：鶉首，自柳九度至張十七度，於辰在午，為鶉火。南方為火，言五月之時，陽氣始隆，火星昏中，在朱鳥之處，故曰：鶉首。自柳九度按

曰鳥帑。引師曠禽經曰：赤鳳謂之鶉。然則鶉為朱鳥，謂此矣。南方三次曰鶉首，鶉火之首，故舉以為鶉尾。亦

北極謂之北辰

北極謂之北辰，以正四時之中。北極者，論語以為居其所，說者謂北極五星，弟五為天樞，最小，是不動處。然實不動處，猶在樞星之下。

今按樞星非不動，但其動也微，人所不見，故以為居其所。耳。北極者，天官書云：中宮天極星，索隱引春秋合誠圖云：北極五星在紫微中，楊泉物理論云：北極天之北極，孫炎云：北極天之中也。辰者，時也。故公羊昭十七年疏引李巡云：北極天心也。居北方正四時，謂之北極。孫炎云：北極天之中也。辰者，時也。故公羊昭是郭所本也。然公羊以北極與心伐同為三大辰，何休注：迷惑不知東西者，須視北辰，以別心伐所在。一北極大端，指心小端，指參。爾雅不言參伐，以北辰居中為衆星所拱向也。故文選長楊賦注：引天官星占曰：北辰一名天關，關者樞機之地，總要之名也。天官書謂之太一，其一明者，太一常居。馬融謂之太極。一易繫辭釋文引：文耀鉤謂之中宮大帝。一帝，天官書索隱引：鄭氏謂之天皇大帝。耀魄寶：一大宗伯疏引鄭注：是皆北辰之異名也。雖語出緯書，理難徵信。要以此精為帝，帝位應星，爾雅言星以該帝，緯書名帝以著星，其義相通，其實不異。或以帝號星名，二文乖舛，以此致疑，則陋矣。

何鼓謂之牽牛

何鼓謂之牽牛，為今荆楚人呼牽牛星。此申說牽牛之名，以附列宿之後，明星紀之牽牛，即何鼓也。恐人不識，故復明之。舊說以為別於星紀之牽牛，誤矣。今驗牽牛三星，星牛六星，天官書誤以牛星為牽牛，故以何鼓牽牛為二星矣。牽廷相曰：牛宿其狀如牛，何鼓直牛頭上，則是牽牛人也。詩云：睨彼牽牛，睨之何鼓。彼之詠，謂何鼓不謂牛宿明矣。毛傳取爾雅為釋，精當不移。月令：季春且牽牛中，仲秋昏牽牛中，皆何鼓也。凡舉中星，不必皆正指其宿，有仲春弧建之例，夏小正之織女南門，亦其比也。攷諸經典，無名牛宿，曰牽牛者，天官書云：牽牛擔鼓，擔者荷也。何鼓，蓋星家失傳，自此始。今南方農語，猶呼此星為扁擔，蓋因何鼓三亦名黃姑，聲相轉耳。郭云：擔鼓，擔者荷也。何鼓，蓋星家失傳，自此始。今南方農語，猶呼此星為扁擔，蓋因何鼓三亦名黃姑，聲相轉耳。郭云：擔何之象，故因名焉。自史記誤以何鼓牽牛為二星，在牽牛北，故或名何鼓。故詩大東正義引李巡曰：何鼓牽牛，皆二十八宿名也。孫炎曰：何鼓之牽牛，義則二星，在牽牛北，故或名何鼓。故詩大東正義引李巡曰：何書索隱：爾雅以何鼓牽牛為一星，如李孫之義，則二星，在天關。然則星紀之名，蓋以此。

此申說牽牛之名，以附列宿之後，明星紀之牽牛，即何鼓也。恐人不識，故復明之。舊說以為別於星紀之牽牛，誤矣。今驗牽牛三星，星牛六星，天官書誤以牛星為牽牛，故以何鼓牽牛為二星矣。牽廷相曰：牛宿其狀如牛，何鼓直牛頭上，則是牽牛人也。詩云：睨彼牽牛，睨之何鼓。彼之詠，謂何鼓不謂牛宿明矣。毛傳取爾雅為釋，精當不移。月令：季春且牽牛中，仲秋昏牽牛中，皆何鼓也。凡舉中星，不必皆正指其宿，有仲春弧建之例，夏小正之織女南門，亦其比也。攷諸經典，無名牛宿，曰牽牛者，天官書云：牽牛擔鼓，擔者荷也。何鼓，蓋星家失傳，自此始。今南方農語，猶呼此星為扁擔，蓋因何鼓三亦名黃姑，聲相轉耳。郭云：擔鼓，擔者荷也。何鼓，蓋星家失傳，自此始。今南方農語，猶呼此星為扁擔，蓋因何鼓三亦名黃姑，聲相轉耳。郭云：擔何之象，故因名焉。自史記誤以何鼓牽牛為一星，如李孫之義，則二星，在牽牛北，故或名何鼓。故詩大東正義引李巡曰：何鼓牽牛，皆二十八宿名也。孫炎曰：何鼓之牽牛，義則二星，在牽牛北，故或名何鼓。故詩大東正義引李巡曰：何書索隱：爾雅以何鼓牽牛為一星，如李孫之義，則二星，在天關。然則星紀之名，蓋以此。

明星謂之启明。太白星也。晨見東方為太白。

启者說文云開也。通作啓。詩大東傳曰日出謂明星為啓。明曰既入謂明星為長庚。正義引孫炎曰明星太白也。晨出東方高三舍命曰啓。明昏出西方高三舍命曰太白。天官書索隱引韓詩云太白晨出東方為啓。明昏見西方為長庚。是皆孫郭義所本也。太白一名大躡。見天官書。改也。此釋五星之異名。餘四星不言者略之。廣雅則詳矣。

彗星為欃槍。亦謂之孛。言其

彗者說文云彗星也。或从竹作彗。釋名云彗星光稍似彗也。孛星旁氣孛孛然也。天官書正義云天彗者一名彗星。本類星末類彗小者數寸長長或竟天而體無光。段曰彗按彗春秋作孛。凡三見。文十四指若日南北皆隨日光而指一切經音義二引孫炎曰妖星也。四曰彗按彗春秋作孛。凡三見。文十四年有星孛入于北斗。公羊傳孛者何。彗星也。穀梁傳孛之為言猶弗也。昭十七年有星孛于大辰。西漢左傳彗所以除舊布新也。哀十三年有星孛于東方。公羊傳其言於東方者何。見於旦也。欃槍者開元占經八十五引孫炎云欃槍妖星別名也。天官書云歲星之精生天。棊彗星天。欃槍天。槍者開槍格彗。雖異其殃一也。是史記漢書俱以彗星。欃槍為非一星。與爾雅異。孫炎注四曰彗本漢志。

奔星為約約。星流

奔星者天文志云彗孛飛流星。張晏注飛流謂飛星流星也。孟康注飛絕迹而去也。流光迹相連也。然則飛流有異。郭以奔星即流星者。流奔雖有遲速大小之異。其類則同。故占經七十一引爾雅舊注云流星大而疾曰奔。是也。約者說文約也。占經引舊注云約。約猶燦燦也。字之聲韻。蓋言奔星急疾之狀耳。約三反。約如字。又於詔反。又音握。按約約猶燦燦也。字之聲韻。蓋言奔星急疾之狀耳。

星名。按經星二十有八。爾雅止記十七。其未及者。北方則須女也。危也。西方則胃也。觜也。參也。南

可類推也。五星止言其一。其未及者。則歲星也。熒惑也。填星也。辰星也。蓋爾雅釋六藝之文。文有不備

狼弧而無斗鬚井鬼是則爾雅之不備非缺脫也鄭樵疑為簡編之失非矣獨淮南天文及漢書志所載二十八宿與今世無異蓋舊有此名也至於分野之說亦星家所傳不知所自起周禮保章氏以星土辨九州之地所封域皆有分星以觀妖祥鄭衆說星土以春秋傳曰參為晉星商主大火國語曰歲之所在則我有周之分野之屬是也鄭注云大界則曰九州中諸國中分星於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也韜首秦也韜火周也韜尾楚也壽星鄭也大玄枵齊也媿訾衛也降婁魯也大梁趙也躔首秦也韜火周也韜尾楚也壽星鄭也大宋也析木燕也此分野之妖祥主用客星彗孛之氣為象按爾雅兼及彗星奔星意亦如此

春祭曰祠祠言食夏祭曰禘禘新菜秋祭曰嘗嘗新穀冬祭曰烝烝進品

祠烝嘗禴祭也己見釋詁此以為四時祭名也禮王制云天子諸侯宗廟之祭春曰禘夏曰嘗冬曰烝鄭注此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰禴以禘為殷祭詩禴祠烝嘗於公先王大宗伯以祠春禴夏嘗秋烝冬享先王然則四時祭名蓋周公所定也說文云祠曰禴祠者以正月始食非也禴者以四月食麥也嘗者以七月嘗黍稷也烝者以十月進初稻也又云始生故曰祠善其司也夏約故曰禴貴所初約也先成故曰嘗嘗言甘也畢熱故曰蒸蒸言衆也此皆釋其名與其義也詩正義引孫炎云祠之言食音賜禴新菜可灼嘗嘗新穀烝進品物也郭注俱本孫炎

祭天曰燔柴既祭積薪燒之祭地曰瘞瘞既祭埋

燔柴者說文作燔柴云燒柴燔燔以玉幣柴以天神按燔也柴也二事也大宗伯注三祀皆積柴實性體焉或有玉幣燔燔而升煙是則燔燔以玉幣柴以天神按燔也柴也二事也大宗伯注三祀皆積柴實性體焉月星辰以標燦祀司中司命飜師雨師皆天神之屬也瘞埋者亦兼牲玉而言詩鳥驚正義引李巡曰祭地以玉埋中兼包二義故鄭於司巫注云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也祭法云瘞埋於泰折祭地也大宗伯注中兼包二義故鄭於司巫注云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也

爾雅者說文云。以事類祭。天神。書云。肆類依郊。祀上帝。詩皇矣。正義引尚書。上帝侯。歐陽說。以事類祭之。天位在南方。就南郊祭之。周禮肆師注。類依郊。祀上帝。而為之。引大傳曰。柴于上帝。侯然則類者。以事類祭之。天位在南也。然小宗伯云。天地之大類。亦如之。鄭眾注。四類。三皇五帝九皇六十。四民成祀之。鄭注。四類。日月星辰。小宗伯又云。凡天地之大類。社稷宗廟。則為位。鄭注。類者。依其正禮。而為之。是凡祭皆。有類。惟類於上帝。為尊耳。類為師祭者。王制云。天子將出。征。類乎上帝。是也。禡者。說文云。師行所止。恐有慢其神。下而祀之。曰禡。引周禮曰。禡於所征之地。詩序云。桓。講武。類禡也。皇矣傳。於內曰類。於野曰禡。王制注。禡。師祭也。為兵禡。其禮亦亡。按公羊莊八年傳。出曰祠兵。何休注。將出兵。必祠於近郊。是祠兵。即禡祭。古禮猶未亡也。禡借作貉。肆師云。祭表貉。則為位。鄭注。貉。師祭也。貉。音陌。讀為十百之祠。百於所立。表之。處。為師祭。造軍濞者。禡氣勢之增倍也。其神蓋蚩虺。或曰黃帝。又旬。祝云。掌表貉之祝號。杜子春。讀貉為百。爾所思之。百書亦或為禡。貉兵祭也。甸以講武。治兵。故有兵祭。引詩及爾雅。然則禡本兵祭。因田獵習兵。故亦依倣為之。實則禡宜於所征之地也。

既伯既禡馬祭也。伯祭馬也。馬力。必先祖也。將先用。伯者。詩吉日傳。伯。馬祖也。重。物慎微。將用馬力。必先為之。禡。其祖。禡。禡。獲也。按禡。說文作禡。云。禡。牲。馬祭也。甸。祝云。禡。牲。禡。馬。杜。子。春。云。禡。禡。也。為。馬。禡。無。疾。為。田。禡。天。獲。禽。牲。引。詩。及。爾。雅。為。禡。然。則。詩。之。也。禡。禽。祭。也。今。壹。不。言。祝。禡。馬。是。也。詩。之。以。禡。為。重。故。特。釋。之。不。言。禡。禽。略。可。知。也。此。與。釋。訓。徒。御。不。驚。者。釋。徒。不。釋。御。亦。略。之。

禡。大。祭。也。大。祭。一。禡。者。說文云。禡。祭也。引周禮曰。五歲一禡。本禮緯文也。公羊文。二年。禡。祭。義。云。春。禡。秋。嘗。鄭。注。並。以。為。五。年。禡。也。按。禡。之。名。古。多。異。說。有。時。祭。之。禡。則。王。制。云。春。曰。禡。夏。曰。禡。祭。義。云。春。禡。秋。嘗。鄭。注。並。以。為。五。年。禡。也。序。云。長。發。大。禡。也。鄭。箋。大。禡。郊。祭。天。也。祭。法。云。有。虞。氏。禡。黃。帝。而。郊。饗。鄭。注。小。於。禡。謂。祭。昊。天。於。禡。也。詩。釋。天。篇。中。孫。炎。注。郭。璞。皆。以。禡。為。五。年。一。大。祭。非。也。一。孫。注。見。王。制。正。義。引。一。按。王。制。正。義。引。鄭。禡。禡。故。志。

禡。大。祭。也。大。祭。一。禡。者。說文云。禡。祭也。引周禮曰。五歲一禡。本禮緯文也。公羊文。二年。禡。祭。義。云。春。禡。秋。嘗。鄭。注。並。以。為。五。年。禡。也。按。禡。之。名。古。多。異。說。有。時。祭。之。禡。則。王。制。云。春。曰。禡。夏。曰。禡。祭。義。云。春。禡。秋。嘗。鄭。注。並。以。為。五。年。禡。也。序。云。長。發。大。禡。也。鄭。箋。大。禡。郊。祭。天。也。祭。法。云。有。虞。氏。禡。黃。帝。而。郊。饗。鄭。注。小。於。禡。謂。祭。昊。天。於。禡。也。詩。釋。天。篇。中。孫。炎。注。郭。璞。皆。以。禡。為。五。年。一。大。祭。非。也。一。孫。注。見。王。制。正。義。引。一。按。王。制。正。義。引。鄭。禡。禡。故。志。

云閔公之喪。僖三年禘。僖六年禘。僖八年禘。凡三年喪畢。新君二年為禘。以正魯禮之非。故王制注。魯禮三年喪畢。而禘於太祖。明年春禘於羣廟。自爾之後。五年而再殷祭。一禘。此鄭據魯禮云。然耳。非通義也。實則魯禘非禮。春秋書之。皆以示譏。杜預不知此意見。經所書。便以為禘。故僖八年。禘于太廟。正義。曲殉。杜說。以為禘。即禘也。尤謬。王制

釋。又祭也。尋釋。復祭。周曰釋。壬午。猶釋。商曰彤。宗彤。日。高。夏曰復。胙。所未見義。

禘之名。四代所同。釋則三代異名。釋詰云。陳也。方言云。長也。白虎通。封禪篇云。釋。釋者。無窮之意也。是釋。取尋。釋不絕。故曰。又祭。詩。絲衣。序。釋。寶尸也。鄭箋。釋。又祭也。天子諸侯。曰。釋。以祭之。明日。卿大夫。曰。寶尸。與祭。同日。知。釋。以。明日。者。春秋。宣八年。經云。辛巳。有事于大廟。仲遂卒于垂。壬午。猶釋。然則。辛巳。壬午。正得二日。故公羊傳。釋者。何。祭之。明日也。詩。正義。引。李巡。曰。釋。明日。復祭。曰。又祭。左傳。正義。引。孫炎。曰。祭之。明日。尋。釋。復祭也。何。休。注。禮。釋。祭。昨日。事。但。不。灌。地。降。神。爾。禮。器。云。為。祊。乎。外。鄭。注。祊。祭。明日。之。釋。祭。也。謂。之。祊。者。於。廟。門。之。旁。因。名。焉。有。司。徹。注。天。子。諸。同。明。日。復。於。祊。而。釋。是。皆。釋。之。禮。與。其。地。也。釋。文。釋。或。作。釋。字。書。為。饌。釋。二。字。並。俗。作。○。知。周。曰。釋。者。絲。衣。言。釋。列。於。周。頌。春。秋。書。釋。猶。乘。周。禮。郊。特。牲。云。釋。之。於。庫。門。內。孔。子。曰。失。之。矣。蓋。亦。譏。時。人。也。○。彤。者。融。之。段。音。也。書。云。高。宗。彤。日。絲。衣。箋。商。謂。之。彤。釋。文。彤。作。融。是。也。釋。詰。融。長。也。方。言。融。與。釋。俱。訓。長。是。融。釋。義。同。詩。正。義。引。孫。炎。曰。彤。者。亦。相。尋。不。絕。之。意。公。羊。注。彤。是。也。彤。形。不。絕。是。皆。以。彤。為。融。故。左。氏。隱。元。年。傳。其。樂。也。融。融。文。選。思。玄。賦。作。彤。彤。李。善。注。融。與。彤。古。字。通。也。○。夏。曰。復。胙。者。絲。衣。箋。及。公。羊。注。引。爾。雅。並。無。此。句。徐。彥。疏。云。諸。家。爾。雅。悉。無。此。言。故。不。引。之。然。則。此。句。獨。郭。本。有。之。也。釋。文。胙。本。作。昨。又。音。祊。

祭名

春獵為蒐。探索取。夏獵為苗。為苗稼。除害。秋獵為獮。順殺。冬獵為狩。得獸取之。

四時之田。通謂之獵。何。獵者。捷也。蔡邕。月令。章句云。獵者。捷取之名也。說文。獵。畋獵也。逐禽也。釋言云。獵。虐也。蒐者。當作。搜。穀。梁。桓。四。年。釋。文。云。蒐。氏。本。又。作。搜。是。也。搜。訓。求。故。以。為。搜。索。取。禽。之。名。或。作。獲。祭。義。獲。狩。鄭。注。春。獵。為。獲。獲。即。搜。之。段。借。矣。○。苗。者。左。氏。隱。五。年。正。義。引。大。司。馬。注。鄭。疏。矣。○。獮。者。取。不。孕。任。者。若。治。苗。去。不。秀。實。者。孫。炎。亦。然。是。鄭。孫。義。同。爾。雅。舊。注。以。為。為。苗。除。害。其。義。疏。矣。○。獮。者。

釋詁云殺也說文作獵云秋田也左傳釋文引亦同爾雅釋文又引作從爾或以作禰從示並非也說文
 獵從爾聲古讀若徒轉為息淺反非古音矣因息淺之音遂改說文引作從爾或以作禰從示並非也說文
 作禰今按作禰是也說文徐鍇本示部云禰秋畋也從示爾聲與犬部從爾聲者音近義同獵或作禰
 从豕與禰聲亦近可知從爾者非○狩者說文云犬田也按冬寒雪下獸肥草枯功狗在蹏便於馳逐
 詩言從公于狩又云載獫狁是冬田用犬也段注犬田也及伐檀正義引李巡曰冬圍字而取禽無所擇
 正云十一月王狩是狩以仲冬也謂之狩者詩叔于田及伐檀正義引李巡曰冬圍字而取禽無所擇
 也左氏隱五年傳春蒐夏苗秋獮冬狩杜預注蒐索擇取不孕者苗為苗除害也獮殺也以此殺為名順
 秋氣也狩圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也正義引爾雅四時獵名與此同說者皆如此注故杜
 依用之據此知杜依爾雅舊注郭亦然也經典言此四獵多有異文周語云蒐於農隙獮於既烝狩於
 畢時既闕苗名公羊桓四年傳春曰蒐也蒐冬曰狩又闕夏田穀梁傳春曰田夏曰苗秋曰蒐烝狩於
 狩雖具諸名文復參差獨周禮大司馬及隱五年左傳與爾雅合又詩車攻云駕言行狩復云之于
 苗苗狩互見春秋屢書蒐狩不言苗獮偏闕二文禮王藻云惟君有黼裘以誓省鄭注省當為獮獮秋
 田也經典所言略備於此矣

宵田為獠 管子曰獠獵畢弋今夜江東亦呼獠為火田為狩 獵亦為燒草

此釋非時之田也獠者說文云獵也持火炤之伐檀正義引郭注云獠不言為獠也今之夜獵載獮照者也
 也詩火烈具舉正義曰此為宵田故持火炤之伐檀正義引郭注云獠不言為獠也今之夜獵載獮照者也
 江東亦呼獵為獠管子曰獠獵畢弋今夜江東亦呼獠為火田為狩 獵亦為燒草
 燎獠獵聲轉義同故鄭引獠即作獵矣○狩者與冬獵同名故郭云亦也火田者王制云昆蟲未蟄不
 以火取禽獸春秋桓七年二月焚咸丘杜預注焚火羅其遺教賈疏云漢之俗火田者王制云昆蟲未蟄不
 之以取禽獸春秋桓七年二月焚咸丘杜預注焚火羅其遺教賈疏云漢之俗火田者王制云昆蟲未蟄不
 其下風今按火田非古也夏官春蒐已言火弊王制畢蟄乃以火田因知爾雅此語蓋亦後人所增何
 以明之昆蟲雖蟄么磨之屬半匿草根淺土休息隨陽今烈燄焚燒聚族殲旃仁人語蓋亦後人所增何
 言火烈具阜春秋禮書焚咸丘杜預注焚火羅其遺教賈疏云漢之俗火田者王制云昆蟲未蟄不
 公作法乃容火田禮經漢儒所傳恐有增飾康成注經以放火張羅為漢俗可知斯事不致不起於古矣周
 乃立冢土戎醜攸行戎冢土大衆起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜所謂宜祭乎社

家我立社釋曰大社是也起大事動大衆必先有事乎社而後出者綵正義引孫炎謂之大社祭法云王爲羣
姓立社爲大事者左氏成十三年傳云國之大事在祀與戎是也春秋書正義曰兵凶戰危慮有負敗祭之以
知武宮爲昭十五年成十三年傳云國之大事在祀與戎是也春秋書正義曰兵凶戰危慮有負敗祭之以
于武宮爲昭十五年成十三年傳云國之大事在祀與戎是也春秋書正義曰兵凶戰危慮有負敗祭之以
求其福宜故謂之宜孫炎曰宜求見使祐也春秋傳曰君以師行祓社釁鼓祝奉以從賈疏云宜祭於
禮大祝云大師宜乎社又云設軍社鄭衆引春秋傳曰君以師行祓社釁鼓祝奉以從賈疏云宜祭於
社卽將是也
主行是也

振旅闐闐振旅整衆闐闐出爲治兵尙威武也幼賤在前入爲振旅反尊卑也尊老在前

旅者釋詁云衆也振者春秋莊八年公穀傳文但公羊治兵作祠兵祠卽治也故采芑箋引旅整嚴之象出爲
治兵入爲振旅者春秋莊八年公穀傳文但公羊治兵作祠兵祠卽治也故采芑箋引旅整嚴之象出爲
老在何休注謂祠祭失之郭所本又按大司馬云中春教振旅中春秋教治兵蓋春主農事故以入言秋尙威
武故以出言是爲二時習戰之名也左氏隱五年傳三年而治兵入而振旅又爲三年習
戰之名也穀梁以治兵振旅爲習戰公羊亦云其禮一也皆習戰也公穀之義與爾雅合

講武

素錦綢杠以白地錦纁帛纁衆旒所箸素陞龍于纁畫白龍於練旒九練也飾以組旒之邊飾維以纁用

禮曰六人維王之欲令曳地周

此釋龍旒之制也錦者說文云襄邑織文綢者檀弓云綢練鄭注以辭綢旒之杠卽引此文天子之杠高
所用故綢以練此吉事所用故綢以錦也綢皆讀若韜謂纁練之也杠者釋文引廣雅云天天子之杠高
九仞諸侯七仞卿大夫五仞士三仞纁者絳也帛者緇也大宗伯注帛如今璧色縉也明堂位注引此
文帛作白縹白縹者言以絳色及白縹爲縹也縹者緇也帛者緇也大宗伯注帛如今璧色縉也明堂位注引此
引孫炎曰爲旒於二文可知爾雅注今本蓋脫云四字也云素陞龍于纁者明堂位注引禮疏爾雅說旒正義
正幅爲纁據此二文可知爾雅注今本蓋脫云四字也云素陞龍于纁者明堂位注引禮疏爾雅說旒正義

禘冕疏引白虎通云禮記曰天子乘龍象其大旗象日月升龍傳曰天子升龍諸侯降龍按司常云交龍
 為旂鄭注諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也據此則升龍者畫二龍也爾雅網
 枉升龍皆用素蓋旂從殷制商頌所言龍旂十乘必是白色賈公彥司常疏引此以為旂於喪葬之期
 非無見也練者說文云凍繒也經典說練皆純素郭注練非也郭意蓋以周人尚赤據司常注九旗
 之帛皆用絳因以此練為絳耳然司常亦作流是也又引廣雅明天子十制何可也旂者當作流說文
 游旂並云旂旗之流也爾雅釋文旂經亦作流是也又引廣雅明天子十制何可也旂者當作流說文
 大夫七旒至穀士三旒至肩然則練旒九者必是旂以爲之飾蓋本周制天子十旒至地諸侯九旒至軫
 者說文七旒至穀士三旒至肩然則練旒九者必是旂以爲之飾蓋本周制天子十旒至地諸侯九旒至軫
 非據釋文茶本亦作纂說文纂似組而赤維以此注上下推之知郭本必作纂矣維者持之也縷者綫
 也周禮節服氏六人維王之常鄭注維維之也注上王旂十二旒兩本必作纂矣維者持之也縷者綫
 旂曳地詩正義引孫炎曰維持以縷是矣郭云朱縷非也其
 旁以詩素組準之知縷亦當用素箋云素絲爲縷是矣郭云朱縷非也其

緇廣充幅長尋曰旒長八尺繼旒曰旒帛者續旒末爲燕

旒者說文云龜旒四旒以象營室游游而長引周禮曰縣鄙建旒本司常及轉人文也釋名云旒兆也
 龜知氣兆之吉凶建之於後察度事宜之形兆也緇者帛黑也公羊宣十二年疏引孫炎云緇黑也
 也云廣充幅長尋者充終也布幅廣二尺四寸然則旒屬北方宿是當以黑爲主檀弓長
 八尺爲之也公羊注緇作繒云繒廣充幅長尋曰旒恐誤也旒畫龜蛇屬北方宿是當以黑爲主檀弓長
 云設旒三字然則旒從夏制知色尙黑矣鄭注崇爾雅而云旒之旒爲旒之廣充幅長尋曰旒恐誤也
 旒之旒三字然則旒從夏制知色尙黑矣鄭注崇爾雅而云旒之旒爲旒之廣充幅長尋曰旒恐誤也
 文云繼旒之旗也沛然而垂釋名云白旒股旌也公羊疏引孫炎云帛釋名云旒末亦旒者說
 詩云帛繼旒之旗也沛然而垂釋名云白旒股旌也公羊疏引孫炎云帛釋名云旒末亦旒者說
 以雜色繼旒其邊爲燕尾也帛古字通象知帛續旒末矣旒亦雜色爲之旒者說文旒者說
 傳白旒繼旒者也按燕尾也帛古字通象知帛續旒末矣旒亦雜色爲之旒者說文旒者說
 貝反繼旒也按旒左傳云帛古字通象知帛續旒末矣旒亦雜色爲之旒者說文旒者說
 舊旒是也按旒左傳云帛古字通象知帛續旒末矣旒亦雜色爲之旒者說文旒者說

注旒首曰旒今之幢亦頭如

無飾又云孤卿不畫言奉王之政教而已按因章者謂因帛之色以為章不加文飾故司常謂之通帛爾雅謂之因章左氏傳廿八年正義引孫炎曰因其緇色以為旗章不畫之是也又按爾雅釋文引世本云黃帝作旃是旃起於黃帝其時蓋用黃色至周尚赤始用絳帛以此推之知因章錯革二條俱從周制也又文選西京賦薛綜注引爾雅曰熊虎為旗今爾雅無之

旌旒

釋地弟九下地者說文云元氣初分輕清陽為天重濁陰為地萬物所陳列也釋名云地者底也其體底

化也釋文引張顯古訓云土乙力為地許慎注南子云地麗也物理論云地底也著也陰體下著禮統云地施也諱也應變施化審諱不誤按大司徒云以天下土地之圖周知九州之地域廣輪之數

辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物此篇所釋自九州以訖四極其間陵蔽異名原野異勢五方異氣莫不備載下篇釋丘釋山釋水皆地之事故總曰釋地

兩河閒曰冀州

冀者說文云北方州也釋名云冀州取地以為名也其地有險有易帝王所都亂則冀治弱則冀強荒則冀豐也釋文引李巡云兩河閒其氣清厥性相近故曰冀冀近也按職方云河內曰冀州此云兩河閒者即兩河之內也言東河西河不言南河者以豫州見之又古以冀為中州之名穀梁傳云鄭同姓之國也在乎冀州淮南覽冥篇注冀九州中謂今四海之內大荒北經注冀州中土也並與爾雅義異

河南曰豫州

豫者釋詁云安也釋名云豫州地在九州之中京師東都所在常安豫也釋文引春秋元命苞云豫之言序也言陽氣分布各得其處故其氣平靜多序也又引李巡云河南其氣著密厥性安舒故曰豫豫之北矣郭云自南河至漢公羊莊十年疏引孫氏郭氏皆云自東河至西河之南曰豫州與今本郭注異

河西曰雒州。自西河

雒者，邕之段借。說文作邕，隸作雍。釋名云：雍州在四山之內，雍，翳也。釋文云：雍者，擁也。東嶠西漢南商

於北居庸四山之內，擁翳也。李巡云：河西其氣蔽壅，厥性急凶。故曰雍。雍，壅也。又引太康地記云：雍州兼

漢南曰荊州。自漢南至

說文云：荆，楚木也。釋名云：荊州取名於荆山也。必取荆為名者，荆，警也。南蠻數為寇逆，其民有道後服

衡陽爾雅言漢南者，衡陽舉其南界。漢南舉其北界也。漢北即豫州界。

江南曰揚州。自海

揚者，釋名云：揚州之界多水，水波揚也。釋文引太康地記云：以揚州漸太陽位，天氣奮揚，履正，含文明

故取名焉。禹貢正義引李巡云：江南其氣燥勁，厥性輕揚，故曰揚。揚，輕也。案禹貢言淮海惟揚州，公羊

疏引鄭注揚州界自淮而南至海，公羊疏引孫氏郭氏曰：自江至南海也。蓋至南二字誤倒，當以今本

濟河閒曰兗州。自河東

濟兗，說文作洿，沈云：洿，沈也。東入于海，洿水出河東，東垣王屋山東為洿，釋名云：兗州取兗水以為名

也。類聚六引春秋元命苞曰：兗之言端也。按兗州界東南據濟西北據河，是在濟河閒也。釋文及公羊

濟東曰徐州。自海

疏引李巡云：濟河閒其氣專質，厥性信謹。故曰兗。兗，信也。

徐州者釋文引太康地記以為取徐丘為名釋安徐徐舒也又引孫炎與郭注同按禹貢徐州界東至海

燕曰幽州自易水

幽昧之地也釋文引李巡云燕其氣深要厥性剽疾故曰幽幽要也又引太康地記以為國都也幽州在北

屬燕是皆并合於幽之證

齊曰營州此蓋殷制

齊者以天齊淵水而得地名史記封禪書云齊所出有異於常言如天之集解蘇林曰當天中齊齊也

九州昔堯遭洪水民居於黃帝顓頊尚書獨載堯以來說文云水可居曰州周遠其旁从重川

州云文王合六州之侯奉勤于商九圍九州皆其證

魯有大野今高平鉅野縣

釋名云魯鈍也國多山水民性樸魯也按爾雅魯兼徐兗二州之地故禹貢大野屬徐州職方屬兗州

爾雅實兼二文也左氏哀十四年傳西狩於大野杜預注與郭同晉地理志鉅野屬高平國漢志屬山

陽郡史記夏紀集解引書鄭注大野在山西陽鉅野北名鉅野水經濟水注引何承天云鉅野湖澤廣大南通洙泗

晉有大陸今鉅鹿北廣

然則鉅野古縣因蔽澤為名也

釋名云晉進也又取晉水以為名其水迅進也大陸者呂氏春秋有始覽及淮南墜形篇並云晉之

大陸即吳澤矣魏土地記曰脩武城西北二十里有吳澤陂南為大陸許里東西三十里左氏定元

年傳杜預注云大陸疑即吳澤陂近甯是鄆注本杜預以吳澤陂南為大陸其地在河內脩武今之獲嘉

縣西北春秋時晉之境內左傳晉始啓南陽謂此地也呂覽淮南又云趙之鉅鹿高注以鉅鹿廣阿澤

當之其地在今順德府鉅鹿任縣之閒乃趙之境內故別為趙藪緣鉅鹿亦有大陸張聰咸曰脩武注本孫

秦有楊陁今在扶風

所云趙之鉅鹿一孫郭注同見左傳正義阿作河誤大陸而後降水斥其無定見云是矣孫炎郭璞

爾雅義疏 三 釋地第九

六十九

說文云秦伯益之後所封國地宜禾釋名云秦津也其地沃衍有津潤也楊陁者職方冀州藪曰楊紆

漢志所說與職方同鄭注甚明郭欲以職方之弦蒲當爾雅之楊陸三年傳秦有具園杜預不注其地如云秦之陽紆高誘注陽紆蓋在馮翊池陽一名具園按左氏僖卅三年傳秦有具園杜預不注其地如高誘說以具園即具園錢氏垢說文辭詮云今池陽為西安府涇陽縣地並無高山大河伯無夷之所都居非矣淮南脩務篇云禹之為水以解於陽盱之河穆天子傳云至于陽紆之山河伯無夷之所都居然則陽紆或在華陰西以爲近之爾雅亦無會邵氏正義說以有始覽云秦之陽華高注陽華在鳳翔或曰在華陰西以爲近之爾雅亦無會邵氏正義說以有始覽云秦之陽華高注陽華之名非高所得聞錢氏所謂後人附入者不足依據高引或說以爲在華陰西亦無的指難以取證後漢郡國志注於弘農郡華陰下引呂覽及高注於右扶風汧下引爾雅及郭注亦不以爲一地則邵氏多差舛按之職方又相抵互竊謂爾雅此義當如鄭君之闕疑不當如郭氏之諸書既

宋有孟諸

釋名云宋送也地接淮泗而東南傾以爲殷後若云萍磯所在送使隨流東入海也孟諸者禹貢作孟諸史記作明都漢志作盟諸職方作望諸鄭注望諸明都也左傳作孟諸與爾雅同諸豬聲同孟望明盟古聲近也元和郡縣志云宋州虞城縣孟諸澤在縣西北十里周迴五十里俗號盟諸澤晉地理志梁國睢陽春秋時宋都漢志故宋國微子所封禹貢盟諸澤在東北是郭所本也睢陽今之歸德府商丘縣也自宋末以來屢遭河沒藪澤岸不可復識

楚有雲夢

雲夢者職方云荆州其澤藪曰雲薈鄭注雲薈百里是雲夢實一藪也經傳或分言者在南荆州藪司馬相如子虛賦云楚有七澤一曰雲夢雲夢者方九百里是雲夢實一藪也經傳或分言者在南荆州藪賦云楚有七澤一曰雲夢雲夢者方九百里是雲夢實一藪也經傳或分言者在南荆州藪中杜注入雲夢澤中是則雲亦夢也楚辭招魂篇云北與王趨夢亦雲也後先王逸注楚子涉睢江入於雲爲夢中然則夢中猶雲中矣淮南墜形篇云南方曰大夢高誘注夢雲夢也地理志江夏郡有雲杜即禹貢之雲土杜古字通然則雲南墜形篇云南方曰大夢高誘注夢雲夢也地理志江夏郡有雲杜即巴丘湖者各順文從便耳漢晉華容縣今爲荆州府監利石首二縣地郭云

江南北。況齊洋洋大風。海隅之藪。跨越數郡。包絡千餘里。何足異也。子虛所稱。列卒滿澤。罟網爛山。驚於鹽浦。平原廣澤。遊獵之地。皆非虛語。然則郭注以海濱廣斥為言。斯為當矣。張聽成據。胡氏渭禹貢。雖指以管子渠展。即爾雅海隅。今以其說未備。因復推廣之耳。

燕有昭余祁

此釋幽州之藪。殷之幽州。兼周之并州。故職方并州。其澤藪曰昭余祁。鄭注。昭余祁。在郿。漢志。太原郡。郿。九澤。在北。是為昭余祁。并州藪。郭注。本此。郿。陵。字衍也。有始覽作燕之。大昭墜形。篇作燕之。昭余。也。然則祁縣。因藪為名。釋文。祁。孫本作祁。底音之。視反。蓋假借字。作祁。為正。是。

鄭有圃田

釋名云。鄭。町也。其地多平。町。町。然也。圃田者。職方豫州藪。於西周時。在東都畿內。故詩。東有甫草。鄭箋。以為圃田之草也。一水經。渠水注。圃田。澤多麻黃草。一東遷以後。屬於鄭。故左氏。僖卅三年。傳。鄭之有圃田。杜預注。以為圃田。澤是也。元。和。郡。縣。志。云。圃田。澤。一。名。原。圃。中。牟。縣。西北。七。里。其。澤。東。西。五。十。里。南。北。二。十。六。里。以。為。圃。田。澤。是。也。元。和。郡。縣。志。云。圃。田。澤。一。名。原。圃。中。牟。縣。界。曹。家。陂。又。溢。而。北。流。為。二。十。四。陂。按。中。牟。今。屬。開。封。府。漢。屬。河。南。郡。晉。屬。滎。陽。郡。

周有焦護

釋名云。周地。在岐山之南。其山四周也。詩。六月。正義。引孫炎曰。周。岐。周。也。焦。護。者。詩。作。焦。獲。爾。雅。釋。文。獲。又。作。護。水。經。沮。水。注。云。沮。水。東。注。鄭。渠。渠。首。上。承。涇。水。於。中。山。西。邸。一。與。抵。同。一。瓠。口。所。謂。瓠。中。也。爾。雅。以。為。周。焦。獲。矣。元。和。郡。縣。志。云。焦。獲。藪。亦。名。瓠。口。即。鄭。白。二。渠。也。晉。之。扶。風。郡。池。陽。縣。今。為。西。安。府。三。原。縣。也。

廿年傳。藪之薪蒸。虞候守之。然藪者。湊也。薪蒸。鳥獸之所湊。風俗通云。藪。厚也。有草。木。魚。之。大。以。厚。養。人。也。一。釋。文。引。守。其。藪。之。名。數。則。淮。南。本。於。呂。覽。無。大。野。焦。護。而。以。趙。之。鉅。鹿。與。晉。之。大。

陸並稱說文本於職方其言九蓋全襲彼文而青州孟諸離九州亦當九州奚養冀州陽紆與爾雅乖違豈此之數名為從殷制而周有焦護非可預言疑殷有九州亦當九州奚養冀州陽紆與爾雅增今風俗通十蓋之名雖與此同而非應劭舊本不足依據鄭注澤虞又云爾雅有八蓋益復一州疑賈疏曲為之說以為周秦同在雍州秦有陽紆周有焦護一州有二故言十爾雅除畿內一州而名未聞其審今亦無以言焉爾之可也

東陵阨南陵息慎西陵威夷中陵朱滕北陵西隄鴈門是也

山即鴈門

陵者說文云大昌也東陵者禹貢有其名盜跖死利於東陵之上是又一東陵也元和郡縣志東陵山在章丘縣南二十八里引莊子駢拇篇云盜跖死利於東陵之上是又一東陵也但東陵雖有二處阨字遂不見所出至於息慎朱滕亦猶是焉威夷屬右扶風雖地可言西然未必便是西陵潘賦以威夷連威夷薛君曰威夷險也按威夷漢志作威夷屬右扶風雖地可言西然未必便是西陵潘賦以威夷連嶧坂為言與地志又復乖異李善注所引西先聲相近蓋陘山西隄鴈門山也北山經注鴈門山即北陵西隄鴈門之所出因以名云郭氏二注並與此合鴈門山在今代州東北

陵莫大於加陵

今所在

加陵者風俗通云國語周單子會晉厲公於加陵引爾雅曰陵莫大於加陵言其獨高厲也淮南人聞篇云晉厲公合諸侯於嘉陵按周語云柯陵之會章昭注柯陵鄭西地名也盟於柯陵在魯成十七年然則柯陵即加陵加嘉古聲同嘉柯聲借也章注柯陵在鄭西今未聞其審

梁莫大於溟梁

溟水名

溟水注溟水出原城西北原山勳掌谷俗謂之為白澗水引爾雅而云梁水隄也溟水又南注於河公濟水注溟水出原城西北原山勳掌谷俗謂之為白澗水引爾雅而云梁水隄也溟水又南注於河公羊襄十六年疏引孫炎曰梁陵同類故列於八陵者釋宮云隄謂之梁梁陵同類故列於八陵

墳莫大於河墳墳大

釋三墳之中河墳為大故獨在八陵也郭注即大陵也鮑照燕城賦稱三墳此言河墳詩言汝墳及言淮
墳三墳之中河墳為大故獨在八陵也郭注即大陵也鮑照燕城賦稱三墳此言河墳詩言汝墳及言淮
是人所為恐非也錢氏坵釋地注今蒲州府榮河縣是其地漢之汾陰也引水
經注曰長阜背汾帶河長四五里廣二里餘高十丈然則爾雅河墳必謂此矣

八陵

東方之美者有醫無閭之珣玕琪焉醫無閭山名今在

職方幽州其山鎮曰醫無閭鄭注醫無閭在遼東郡無慮應劭曰慮音閭是無慮即無閭楚辭遠遊篇云夕始臨乎於
十四年還屬幽州漢地理志遼東郡無慮應劭曰慮音閭是無慮即無閭楚辭遠遊篇云夕始臨乎於
微闕王逸注東方之玉山也引爾雅為釋醫無閭作於微闕語聲之轉也墜形篇作醫毋閭釋文醫李
本作醫並聲借字也珣玕琪者說文云周書所謂夷玉也書顧命釋文夷玉馬云東夷之美玉正義引
鄭云夷玉東北之珣玕琪也是馬鄭許並依爾雅為言邵氏正義云今大凌河
有錦川石美者瑩潤如玉大者可作几醫無閭山在今錦州府廣寧縣西十里

東南之美者有會稽之竹箭焉會稽山名今在山

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

南方之美者有梁山之犀象焉犀牛角

職方荆州其山鎮曰衡山鄭注衡山在湘南本漢志文墜形篇本爾雅作梁山高誘注梁山在會稽長
沙湘南是高據職方以梁山即衡山會稽二字衍也或疑衡無梁山之名非也會稽古防山亦曰茅山

又曰棟山見水經注乃有四名衡山二名何足異也犀象者職方注齒象齒也革犀兕革也按二物珍貴為世要用故載之禹貢列於爾雅焉

西南之美者有華山之金石焉黃金屬石之屬

職方豫州其山鎮曰華山鄭注華山在華陰晉地理志弘農郡華陰華山在縣南金石者墜形篇注美金也石含玉之石也郭云礪石之屬者礪當作硬說文硬石次玉者玉藻云士佩璫攻張揖子虛賦注硬石白者如冰半有赤色

西方之美者有霍山之多珠玉焉霍山今在平陽永安縣東

職方冀州其山鎮曰霍山鄭注霍山在冀據漢志後漢改冀為永安故墜形篇注今河東永安縣也至晉又改河東為平陽故晉志平陽郡永安故霍伯國霍山在東郭注與晉志同山在今平陽府霍州東三十里也墜形篇珠玉上無多字高誘注出夜光之珠五色之玉也史記貨殖傳山西饒材苜穀續旄玉石邵氏正義曰今山西有玉色黑美者可以鑑里人謂之玫玉郭云珠如今雜珠而精好據目驗也然則珠玉以美好為珍非以多為異也多字蓋衍

西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕焉崑崙虛璆琳琅玕樹

崑崙古文作崑命史記夏紀索隱引鄭以爲崑崙析支渠搜三山皆在西戎漢志金城郡臨羌有崑崙山祠敦煌郡廣至有崑崙命障璆琳琅玕者禹貢離州所貢崑崙命產也管子輕重甲篇云崑崙之虛不朝請以璆琳琅玕為幣乎墜形篇崑崙下無虛字高誘注璆琳琅玕皆美玉也按高注非詩韓奕釋文引鄭注尚書云璆琳美玉琳美石琅玕珠也說文亦云琅玕似珠者故禹貢正義引釋地說者皆云璆琳美玉也為說鄭必以璆琳美玉璆琳美石分爲二者蓋據子虛賦璆琳璆琳美玉是郭義同李孫皆據釋器璆琳美石實則玉石同類古皆通名耳郭引山海經璆琳樹者海內西經文墜形篇云崑崙虛中有增城九重琅玕在其東倣真篇云鍾山之玉高注鍾山崑崙也皆與爾雅合姚元之曰和闐之西南曰密爾岱者其山絛下其玉色青今密爾岱即古崑崙虛矣余按此玉恆雪回民挾大釘巨繩以巨繩縋下其玉色青今密爾岱即古崑崙虛矣

北方之美者有幽都之筋角焉幽都山名謂多野牛筋角

幽都者一統志云山在昌平縣西北古之幽州蓋因山為名也海內經云北海之內有山名曰幽都在鴈門山筋角者考工記云燕之角貨殖傳云龍門碣石北多馬牛羊旃裘筋角墜形篇注古之幽都在鴈門以北其畜宜牛羊馬出好筋角可以為弓弩魏都賦云燕弧盈庫而委勁是北方筋角之利舊有名矣

東北之美者有廣山之文皮焉虎豹之屬皮

廣山瀕海之山隋地理志東萊郡文登縣有廣山寰宇記云即爾雅之廣山齊乘云文登東南六十里蓋以海濱廣度得名按山在今登州府榮城縣南一百二十里矣文皮者墜形篇注虎豹之皮也郭注因之管子揆度篇云發朝鮮之文皮一按發亦地名一海皆古營州之地因知營州蓋越海而有朝鮮矣為幣乎然則朝鮮亦出文皮其地與廣山唯限一海皆古營州之地因知營州蓋越海而有朝鮮矣

中有岱岳與其五穀魚鹽生焉魚言泰山有饒

岱岳所在詳見釋山五穀魚鹽者職方兗州其山鎮曰岱山其利蒲魚其穀宜四種鄭注四種黍稷稻麥豫州并州其穀宜五種鄭注五種黍稷菽麥稻也幽州其利魚鹽禹貢青州厥貢鹽絺海物惟錯鄭注海物太公望封於營丘地渴鹵人冥於是太公通魚鹽則人物歸之墜形篇中作中央之美者五穀字五穀魚鹽之閒有桑麻二字疑據爾雅古本今脫去之然五穀魚鹽之饒非必泰山所有爾雅言中有岱岳實概舉中土而言耳

九府府者釋文云猶庫藏也春官序官天府注府物所藏論語鄭注藏財貨曰府曲禮注府謂寶書財物所聚通謂之府故一切經音義九引三蒼云府文

東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰈狀似牛脾鱗細紫黑色一眼兩片相合乃得

鰈者說文括字解云讀若比目魚鰈之鰈封禪書云東海致比目之魚集解章昭曰各有一目不比不行其名曰鰈文選吳都賦云單兩鰈劉逵注鰈左右各一目所謂比目魚也云須兩魚並合一目能遊若

單行落魄著物為人所不得故曰兩餘丹陽吳會之上有林賦云馬馱按上林賦郭氏注以鮭鮭比目魚狀似牛脾細鱗紫色兩相得乃行與此注同爾雅釋文鮓本或作鮓同音牒賦注以鮭鮭比目魚狀似牛脾者非北戶錄謂之鱸廣韻亦以鱸為北目魚矣郭云王餘魚未盡因以殘半棄水中為魚遂無其一而故曰王比目魚東海所出王餘魚其身半也俗云越王鱸魚未盡因以殘半棄水中為魚遂無其一而故曰王餘也然則王餘比目非一魚賦及注甚明王餘今登萊人謂之偏口魚與比目相似而有異其魚單行非兩兩相合郭以比目即王餘誤矣初學記引臨海異物志云比目魚似左右分魚蓋分魚即王餘也又云南越志謂之版魚封禪書索隱郭注王餘下有亦曰版魚四字牛牌下有身薄二字今本俱脫而衍今水中所在有之七字當據索引刪去之此目海魚今出日照故封禪書謂出東海非水中所

南方有比翼鳥焉不比不飛其名謂之鷦鷯一翼相得乃飛一目

鷦鷯者西次三經崇吾之山有鳥焉其狀如鳧而一翼一目相得乃飛名曰變變郭注比翼鳥也赤不比不能飛爾雅作鷦鷯鳥也海外南經比翼鳥在其東其為鳥青赤兩鳥比翼博物志云比翼鳥一青一赤逸周書王會篇云巴人以比翼鳥是鳥出西南方也公羊宣五年疏引舊說云雙雙之鳥一身二首尾有雌雄隨便而偶常不離散即此類也

西方有比肩獸焉與邛邛距虛比為邛邛距虛齧甘草即有難邛邛距虛負而走其名謂之蹙呂氏春秋

其名為蹙鼠前而免後趨則頓走則顛然則邛邛距虛亦宜鼠後而免前高不得取甘草故須蹙食之今鴈門廣武縣夏屋山中有一獸形如兔而大相負共行土俗名之為蹙鼠音厥

邛當作蛩說文云蛩蛩也蹙鼠也一曰西方有獸前足短與蛩蛩巨虛比其名謂之蹙蹙而韓詩外傳蹙作蹙聲借字耳釋文引李巡云邛邛距虛能走蹙知美草即若驚難者邛邛距虛便負蹙而行走故曰比肩獸孫炎云邛邛距虛狀如馬前足鹿後足兔前高不得食而善走蹙前足鼠後足兔善求食走則倒故蹙甘草則仰食邛邛距虛負以走是皆以邛邛距虛為一獸司馬相如子虛賦云蹙蛩蛩也麟距虛又為二獸郭氏注以距虛即蛩蛩變竹互言非也邛邛距虛野獸故王會篇云獨鹿邛邛善走也孔晁注邛邛獸似距虛負蹙而行走也又云孤竹距虛孔注邛邛距虛野獸故王會篇云獨鹿邛邛善走也走百里郭注亦馬屬又引戶子曰距虛不擇地而走則皆以二獸子虛賦云邛邛善走也馬距虛似羸而小其說是矣郭引呂氏春秋慎大覽不廣篇文也晉地理志鴈門郡廣武漢志太原郡

廣武賈屋山在北賈屋即夏屋今代州東夏屋山也
羅願爾雅翼云遼北境慶州之地大漠中有蟹鼠

北方有比肩民焉迭食而迭望此即半體之人各有一目一鼻一孔一臂

比更民者名婁韓詩外傳五云北方有獸名曰婁更食而更視不相得不能飽然則此亦獸屬爾雅謂之為民郭云即半體之人者海外西經一臂國一臂一目一鼻孔即此注所本唯鼻孔中閒衍一字文

選三月三日曲水詩序注引郭注作一目一鼻孔是也但魚鳥作魚鼠為異

中有枳首蛇焉岐頭蛇也或曰今江東呼兩頭蛇為越王約髮亦名怒呼弦

枳者宋雪臆本作軹段借字也釋文云本或作發郭巨宜反孫音支云蛇有枝首者名曰率然然則孫讀為枝郭讀為岐岐枝枳音皆近廣雅云枳枝也楚辭天問篇注中央之州有岐首之蛇爭共食牧草之實自相啄顏氏家訓勉學篇云蟲有蠅者一身兩口爭食相齧遂相殺也蠅古之虺尺餘大如小指背蛇也俗以兩頭蛇見者必死故孫叔敖殺而埋之而劉恂嶺表錄異云嶺外極多長尺餘大如小指背有錦文腹下鮮紅人視為常不以為異也陳藏器本草拾遺云兩頭蛇大如指一頭無口篇云兩頭俱能行此說非也若一頭無口目何以能爭食而相齧也孫炎以此蛇名率然亦非孫子九地篇云兩頭然者常山之蛇擊其首則尾至非兩頭也郭云越王約髮以其錦文長尺餘似之亦似弩弦也類聚九十六引郭氏贊云夔稱一足蛇則二首少不知無多不覺有雖資天然無異駢拇

此四方中國之異氣也

夫四方中國廣谷大川牝牡異制陰陽生肖網緼異形夏鼎鑄姦俾民不逢不若爾雅紀異令人多見多聞者也

五方

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

邑者說文云國也左氏莊廿八年傳凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑釋名云邑猶偃也邑人聚會之稱也是邑國通名此邑即國都矣郊者說文云距國百里為郊此據王畿千里而言設百里之國則

曰高平謂土地豐正名為陸大陸謂土地高

可食者曰原給食穀 陂者曰阪不陀下者曰溼

此別可耕種之野所謂穀土者也 大宰注鄭衆云三農曰平地山澤也鄭注三農原隰及平地然則穀別

有九而土別惟三即此原阪隰之各異其名也穀土而曰可食者古謂可耕之土為食土檀弓云擇不

食之地而葬我焉鄭注不食謂不墾耕左氏昭七年傳食土之毛鄭語云食溱洧皆其證也左氏襄廿

五年正義引孫炎曰可食謂有井田也陸氏昭七年傳食土之毛鄭語云食溱洧皆其證也左氏襄廿

平曰原是原之本名此云可食原田每每非必廣平之地獨擅原名矣○陂者說文云阪也阪字解云坡以

可食總之詩周原膺膺傳云原田每每非必廣平之地獨擅原名矣○陂者說文云阪也阪字解云坡以

者曰阪又云陂阪也 是陂阪音義同故得兩通釋文則坡又作坡言頗也阪之何反此音得之古頗側之處可

釋名云山旁曰陂阪言陂也 玉篇云陂陀靡迤也然則坡之言頗也阪之何反此音得之古頗側之處可

耕種者故詩車鄰正義引李巡曰陂者謂高峯山陂云正月阪也 是阪田崎嶇境塙之當隰字之誤也車

阪耕田易說卦云其於稼也為反生虞翻本反作阪云陵阪也 是阪田崎嶇境塙之當隰字之誤也車

訓已明又言李巡曰下者曰隰明此義對阪而言田之說文云隰阪平者溼也 增其一阪字者許意蓋以

田一歲曰蓄今江東呼初耕 二歲曰新田 三歲曰畚 易曰不

說文云田陳也樹穀曰田釋名云已耕者曰田田填也五稼填滿其中也蔡邕月令章句云穀田曰田

此文皆言田之異名故以田統之也蓄者說文云反耕田也 反本不作不從段注改引易曰不蓄畚

萊必芑正義云蓄者災也引孫炎曰蓄始災殺其草木也 易无妄釋文引董遇云蓄反草也蓋南以久蕪

漸成柔壤采芑正義云蓄者災也引孫炎曰蓄始災殺其草木也 易无妄釋文引董遇云蓄反草也蓋南以久蕪

綏也蓋治田三歲則陳根悉拔土脈膏肥畚之舒易釋文引董遇云悉耨曰畚是也並與爾雅毛傳詩臣工傳同唯禮坊記注二歲曰畚三歲曰新田易釋文引說文亦云畚二歲治田也

野野對邑言如左傳云謀於野則獲謀於邑則否周禮鄉師以歲時巡國及野遂人掌邦之野是野國門以外通謂之野若別而言之郊牧林坳皆野之異名原隰陸阜陵阿菑畚新田皆野之細

目故總題曰野也

東至於泰遠西至於邠國南至於濮鉛北至於祝栗謂之四極皆四方極

釋詁云極至也四方所至故謂之四極泰遠者大戴禮千乘篇四辟之民皆云至於大遠此之泰遠則東極地名也邠者釋文云本或作幽說文作汎云西極之水也引爾雅曰西至汎國謂四極文選上林賦注文穎引爾雅曰至於幽國為西極濮鉛者廣韻獲字注云濮鉛南極之夷尾長數寸巢居山林出山海經一按今經無逸周書王會篇伊尹四方令曰正南百濮蓋濮鉛亦可單言濮也祝栗者史記周紀封黃帝之後於祝樂記作封帝堯之後於祝蓋祝藟俱近燕皆北極地名疑祝即祝栗也邵氏正義以祝栗即涿鹿之轉聲史記黃帝紀邑於涿鹿之阿也

觚竹北戶西王母日下謂之四荒觚竹在北北戶在南西王母在西日

荒者書禹貢荒服正義引馬融注荒政教荒忽因其故俗而治之然此猶在五服內者若爾雅之四荒則政教所不加故次於四極也觚竹即孤竹齊語云北伐山戎刺令支斬孤竹漢地理志遼西郡令支有孤竹城按其地在今永平府也北戶者史記舜紀云南撫交趾北發索隱以北發當云北戶南方有地名北戶淮南墜形篇作反戶高誘注在日之南皆為北鄉戶故反其戶也漢志日南郡屬交州吳都賦云開北戶以向日按北戶亦地名西王母來朝大戴禮少閒篇云西王母來獻其白瑄淮南墜形篇云西王母亦國名也竹書帝舜九年西王母來朝大戴禮少閒篇云西王母來獻其白瑄淮南墜形篇云西王母在流沙之瀕漢志金城郡臨羌西北至塞外有西王母石室西域傳云安息長老傳聞條支有弱水西王母亦未嘗見也又云條支臨西海是西王母乃西王母石室西域傳云安息長老傳聞條支有者鄭樵以為即今日本國也邵氏正義以為嶠夷但嶠夷雖在東表然是賓日之地而無日下之名

九夷八狄七戎六蠻謂之四海。九夷在東，八狄在北，七戎在

西，六蠻在南。次四荒者：初學記謂之四海，引李巡注：四海遠於四荒，餘同。

四海者，御覽卅六引孫炎曰：海之言晦，不可教誨，故曰四海。曲禮正義引李巡注：四海與爾雅合，正義曰：職

舍人詩：蓼蕭正義引孫炎曰：海之言晦，不可教誨，故曰四海。曲禮正義引李巡注：四海與爾雅合，正義曰：職

舊注之文與諸家義異也。夷狄變者，蓼蕭箋云：九夷八狄，數既不同，而俱云爾雅，則爾雅本有兩文。

方氏及布憲注亦引爾雅云：九夷八蠻六戎五狄，謂之四海。數既不同，而俱云爾雅，則爾雅本有兩文。

今李巡所注謂之四海，與鄭讀爾雅蓋與巡同。又引鄭志答趙商云：戎狄之數，唯李巡有之，孫

炎郭璞諸本皆無也。李巡與鄭同時，鄭讀爾雅蓋與巡同。又引鄭志答趙商云：戎狄之數，唯李巡有之，孫

文異云：鄭疑兩文必有一誤，故不敢定之耳。據孔此義，則知鄭於箋注所引互異，蓋疑未敢定也。但

爾雅及職方明堂位其數俱不合，邵氏正義以爾雅釋地多述殷制，此言四海亦當指殷之肇域而言。

虛辯大戴禮用兵篇注：又以此為夏所制，與盧辯同。今按夏制殷制皆無可攷，此等皆臆度耳。王制

復不知出何書也。賈公彥職方疏以為夏所制，與盧辯同。今按夏制殷制皆無可攷，此等皆臆度耳。王制

正義引李巡注：八蠻六戎。五狄並指其名，今不錄。北戴斗極為空桐，戴東至日所出為太平，西至日所入為太蒙。

距齊州以南，戴日為丹穴。距去也。北戴斗極為空桐，戴東至日所出為太平，西至日所入為太蒙。即蒙

距者當作距，通作距。書予決九川，距齊州幾千萬里。御覽卅六引舍人云：自中州以南，日光所照，故曰

者本釋言文列子湯問篇云：不知川距齊州幾千萬里。御覽卅六引舍人云：自中州以南，日光所照，故曰

王制云五方之民皆有其性不可推移鄭注地氣使之然與此注同淮南論篇云丹穴大蒙反踵空同大夏北戶奇肱修股之民是非可各異習俗相反墜形篇注東方木德仁故有君子之國此即太平之信北方水德是而南人武中國土德和人智西方金德實故其人

四極曰天子達於四荒曰天王列子湯問篇云以是知四海四荒四極之不異也並與此義合

釋正第十說文云北土之高也非人所為也从北象形古文从土作塋風俗通云尚書民乃降正度土堯遭洪

水萬民皆山棲巢居以避其害禹決江疏河民乃下正營度爽塏而邑落之故正廣雅又云小陵

曰北是正之名無定經典正陵以連言凡土之高者舉可稱正也茲篇所釋俱因形以定名宛正陵以下始兼地望而以厓岸附焉

正一成爲敦正今江東呼地高堆者爲敦三成再成爲陶正城今濟陰定陶正再成銳上爲融正者鐵頂三成爲崑

崑崙故以爲崑崙山三重

觀禮注成猶重也司儀云彼舉其形此言其義其實一耳敦與頓通故詩氓傳作頓正正義引孫炎曰

爲名下文如覆敦者敦正彼舉其形此言其義其實一耳敦與頓通故詩氓傳作頓正正義引孫炎曰

形如覆敦敦器似孟下文注曰生訓耳漢志頓正屬東郡今爲大名府清豐縣○正陶者說文云再成而

成無上下大小之殺也蓋望文生訓耳漢志頓正屬東郡今爲大名府清豐縣○正陶者說文云再成而

也引書東至于陶正禹貢正義引李巡曰再成其形再重也按陶郡上一重作之瓦器正形重累似之故後

者水經河水注引崑崙山說云崑崙之山三級下曰樊桐一名板桐二曰玄圃一名閭風上曰層城一名天庭邢疏引崑崙山記云崑崙山一名崑崙工三重高萬一千里是崑崙亦名崑崙工西山經云崑崙之工實惟帝之下都是也但爾雅特借崑崙以定三重工名非指崑崙山也故釋名云三成曰崑崙工如崑崙之高而積重也其說是矣

如堯者堯工形謂稻田陸垆或云如隄者隄工洲為隄

釋名云如堯謂乘工四馬曰堯一基在後似車四列在前似駕馬車之形也釋文引李郭皆云形如車堯郭又以堯謂稻田陸垆者說文云陸稻畦也郭蓋借陸為堯當從前說春秋莊十年公敗宋師於堯工杜預注謂魯地漢志屬泰山郡括地志云堯工在瑕工縣西北三十里按瑕工今屬兗州府也又漢志濟陰郡堯氏應劭以爲即春秋堯工非也濟陰之堯氏與泰山之堯工非一地應氏誤合之耳○又如隄之隄說文作渚云如渚者隄工水中高者也釋名云如隄者隄工形似水中之高地隆高而廣也文選注引聲類云隄或作渚是渚隄通郭云小洲為隄本釋水文

水潦所止泥工下項上汚

泥者廣韻引作呢說文云呢反項受水工从泥省聲繫傳以爲項當高今反下故曰反項按反項即汙項史記孔子世家說夫子圩項索隱曰圩項言項上窾是也正義引輿地志闕里有尼工山今在兗州鄆城闕里然則夫字之字曰仲尼蓋本此釋名云水潦所止曰泥工其上汗水留不去成泥也此亦望文生義

方工胡工方四

釋名云園工方工就其方園名之也漢志山陽郡有瑕工表記鄭注瑕之言胡也

絕高爲之京所人力非人爲之工然地自

此以京工對言故說文云京人所爲絕高工也又云工之高也非人所爲也左氏襄廿五年傳辨京陵呂覽禁塞篇云爲京工若山陵高誘注合土築之以爲京觀故謂之京工淮南覽冥篇云築重京是皆人力所爲故曰絕高爲之工然京工古亦通名故詩序云文公徙居楚工而詩乃言景山與京毛傳京高工也皇工所載諸工是也然京工古亦通名故詩序云文公徙居楚工而詩乃言景山與京毛傳京高工也

矣傳京大阜也。是京與正通名。故呂覽以京正為言。詩正義引李巡亦曰：正高大者為京也。是皆京正通稱之證。

水潦所還埽正。埽謂正邊有界。

埽者玉篇云：淮南道有形埽。說文云：埽，庫垣也。邢疏：埽，小隄也。埽土為之。然則埽有人為者，亦有自然者。淮南本經篇云：聚埽，畝方。言注有界。埽似耕壟，是耕壟界限。亦謂之埽。水潦所還者，還猶環也。言此正中有界。埽外則水潦所環。形似稻田。陸埽，因名埽正矣。

上正章正。平頂。

章之言正也。謂正形平正。唐書地理志：齊州濟南郡章正。元和郡縣志：章正縣。本漢陽正。隋改章正。取縣南章正山為名。

澤中有正都正。在池。

都之言豬也。禹貢被孟諸。史記作被明都。風俗通云：水澤所聚謂之都。亦曰豬。省作豬。檀弓注：豬，都也。南方謂都為豬。釋名云：澤中有正曰都正。言蟲鳥往所都聚也。韓詩外傳云：禽獸厭深山而下於都澤。

當途梧正。道途。

梧者，讀如寤。段借字也。釋詁云：選，逢也。說文云：梧，逆也。竝與此合。故釋名云：當途曰梧。梧，忤也。與人相當，忤也。晏子春秋雜下篇云：景公畋於梧正。蓋本此以為名。

途出其右而還之畫正。所言為道。途出其前戴正。道出。途出其後昌正。道出。

釋名云：道出其右曰畫正。人尚右。凡有指畫，皆用右也。道出其前曰戴正。在前故戴也。道出其後曰昌正。此句無釋。蓋有缺脫。載戴古字通用。而還之三字不見。蓋文省耳。戴即戴日戴斗極之戴。戴，值也。謂途與正相當。是昌戴其義同也。

水出其前滄正。水出其後沮正。水出其右正正。水出其左營正。今齊之營正，滄水過其南及東。

工作也。殆望文生訓矣。寰宇記云：旄工，可知。今本作旄，河縣東。今在大名府開州也。○工之高曰髦工，如馬舉頭垂髦也。陵工，此陵蓋麥之段，借說文云：麥，越也。一日：麥，倻也。玉篇云：麥，古陵字。然則麥倻，即陵遲。阿工，詩載馳工，謂後邊高前稍陵遲，低平與下文陵工異也。工之一隅偏高而不正，當左右前後者，曰阿工。詩載馳工，傳用爾雅正義引李巡曰：謂工邊高，釋名云：偏高曰阿工。阿，何也？如人儋何物，一邊高，一邊偏高也。

宛中宛工

宛工者，釋名云：中央下郭，獨以爲中央隆峻。與諸家異，故正義駁之云：爾雅上文備說工形，有左高右高前高後高，若此宛工中央隆峻，言中央高矣。何以變言宛中？此駁是也。今按釋山有宛中隆峻，蓋本此爲說，詳見下篇。

工背有工爲負工

工背有工者，背猶北也。言工之北復有一工，若背負然。因名負工，古讀負矣。且此明言工背有工，亦非也。重也，皆與工背有工義合。此自別爲一工，郭意欲爲宛工作解，蓋失之矣。且此明言工背有工，亦非也。中央隆高之義。

左澤定工右陵泰工

宋有太工社，是史記。定工者，漢志齊郡有鉅定，又爲澤名。蓋本古縣，依澤以爲名也。疑此爲近之，但陵谷變遷，工形亦不可復識矣。其地在青州府樂安縣也。泰工者，史記封禪書集解引爾雅作右陵太工，索隱引郭注云：宋有太工社，以社名此地也。所引與今年異。太工社亡六國表在顯王三十一

如畝畝工

如畝畝工，如田畝界。如陵陵工，阜也。畝工者，詩巷伯正義引李巡曰：謂工如田畝，曰畝工也。孫炎曰：方百步也。釋名云：畝工，工體滿一畝之地也。與孫義同。郭注本李巡工之如陵者，名陵工。陵大阜也。體隆而勢平，與後高之陵工，名同義異。

工上有工為宛工。故重曉之。

氏經義雜記廿八云：謂有上下兩工，但其中閒窳處復起一小部，是謂工上。又有工從其本名，仍曰宛工。臧

宛郭於粉反。讀為苑，與毛傳李孫皆華異矣。今按宛郭音蘊，謂蘊聚隆高也。說見釋文。蓋出郭氏音義。

陳有宛工。郡陳縣。晉有潛工。晉陽縣。淮南有州黎工。今在壽

陳有宛工者，韓詩外傳陳之富人，賜於韞工之上。韞工當即宛工。聲近假借字也。詩譜云：陳都於宛。工

已不知所在。而元和郡縣志云：宛在陳城南道東。王隱云：漸欲平。今不知所在矣。按此則王隱尚及見之。酈氏

府淮寧縣。○潛工者，元和志及寰宇記俱云：在太原縣南三里。隋開皇二年，於其上置大興國。觀按舊

拱經傳小記云：鹽陶土作瓦，是工遂湮。然則亦僅存其名矣。晉陽縣今為太原縣。○州黎工者，劉氏台

天下有名工五。其三在河南，其二在河北。名工恐此諸工碌碌未足用當之。殆自別更有魁梧桀大者五。

但未詳其名號。今者所在耳。

郭引說者以州黎宛營為河南。潛敦為河北。蓋本爾雅舊注之文。翟氏瀕爾雅補郭云：今以郭意求之，

魁梧桀大而名稱於上古。軒轅平工在河北。東南有蹇工。東有青工。依山海經所言。此五工為天下最

工

望厓洒而高岸。厓水邊洒謂深也。視

此釋厓岸之名也。說文云：岸，水厓而高者也。郭謂深也。高則必深。義雖相成，但洒峻雙聲，訓深未聞。

夷上洒下不澹。深者為滑，不發聲。

說文：滑，水厓也。詩：葛藟傳，滑，水隴也。伐檀傳：滑，厓也。正義引李巡曰：夷上平上，洒下階下，故名。滑，孫炎曰：平上階下，故名。曰滑，不者，蓋衍字。李孫訓洒為階，義本毛傳。孫以不為衍字，郭不從者，以釋魚云：左

隩限。南子曰：漁者不爭隩限。

隩，澳同，說文：並云隩，厓也。隩，水曲也。許讀厓文上屬，與李郭異。郭讀隩與李巡同也。隩借作奧，詩：淇與浦為隩，是也。郭又引淮南覽冥篇云：漁者不爭隩，高誘注：隩，曲深處。魚所聚也。是隩有深曲之義。隩猶與爾雅不合，今無取焉。

厓內為隩，外為隈。別厓名表。

此有二文：隩作鞫者，詩：芮鞫，古字通借。廣韻：作隩，玉篇：作坭，坭之即。爾雅：釋文：鞫字，林作坭，云：隩外也。九六反。一：是坭，坭即芮鞫，古字通借。廣韻：作隩，玉篇：作坭，坭之即。爾雅：釋文：鞫字，林作坭，云：隩外也。與鞫同。詩：芮鞫，韓詩：作芮鞫，然則隩蓋隩字。形：鞫，究也。毛作鞫，芮亦坭字。段借：故詩：公劉箋：芮之鞫，內也。水之內曰鞫。水之外曰鞫。鞫，則隩蓋隩字。形：鞫，究也。毛作鞫，芮亦坭字。段借：故詩：公劉箋：芮之鞫，相承。故說文：澳字，解云：澳，隈也。此皆作鞫之本。今作鞫者，以上方云：隩隈，下即云：鞫而云：今本外隈，左氏義。二年正義引爾雅：亦作隈。是唐初二本並仍作隈。邢疏亦陸孔兩存其舊，後寫隈當作鞫。蓋作鞫者，古本也。然鞫故南宋雪隱本及明吳元恭本並仍作隈。邢疏亦陸孔兩存其舊，後寫隈當作鞫。蓋作鞫者，古本也。然鞫字不見於郭注。知

畢堂牆。今終南山道名畢。

畢堂者詩有紀有堂。毛傳堂畢道平如堂也。鄭箋畢也堂也亦高大之山所宜有也。畢終南山之道名。邊如堂之牆然。正義引李巡曰堂牆名崖似堂牆曰畢是李以堂即為牆名與毛鄭異。李說為長逸周書作維篇云隄唐山廡唐即堂也。古字通借此蓋字說所本。韓子所謂行馬邑山中深澗峭如牆深百仞是其形狀也。

重厓岸。兩厓累岸上澣地。

重厓者言其高非必累兩厓也。此即上文望厓洒而高岸之義。蓋厓已高其岸尤高故云重厓。說文厓岸高也。重厓岸應作此字。洪頤煊據說文厓岸上見也。岸上見岸即是重厓。說皆可通。姑兩存之。澣者說文互見澣猶許也。許與所通所謂處所故郭以為岸上地矣。

墳大防。謂隄。

墳當作墳。說文云墳大防也。墳墓也。方言云冢秦晉之閒謂之墳。郭注取名於大防也。是墳墳通。詩汝墳傳用爾雅正義引李巡曰墳謂厓岸獨如墳墓名大防也。常武鋪敦淮濱傳云濱厓也。箋云屯其兵於淮水大防之上是濱墳又通。稻人云以防止水月令云修利隄防左氏襄廿五年傳町原防正義引孫炎曰謂隄也。郭注同。

涘為厓。謂水邊。

說文涘水厓也。引周書曰王出涘此今文大誓之辭。詩葛藟正義引李巡曰涘一名厓。謂水邊也。今本以此四字為郭注。按涘之言廁也。史記張釋之傳居霸陵北臨廁廁為岸邊近水之名與涘義近。聲亦相轉。

窮瀆汜。水無所谷者。澁通於。

說文汜窮瀆。汜古文隴字。隴通溝也。瀆溝也。是瀆當作隴。隴訓通溝。其窮竭無所通者名汜。汜之也。窮盡意也。谷者說文云泉出通川曰谷。水經瀧水注引爾雅曰谷者微。郭景純曰微水邊通谷也。據

注谷上當脫通字微激同疑
作微是也釋文激本又作據

厓岸

爾雅義疏 三 釋正第十

九十一

國立中央圖書館藏書

國家圖書館

004753930

