

爾雅疏

三

爾雅疏卷第六

翰林侍講學士朝請大夫守國子祭酒王在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為天偃者為地釋名云天顯也在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為人經紀故其字一大以鎮之此天之名義也天之為體中包乎地日月星辰屬焉然天地有高下之形四時有升降之理日月有運行之度星辰有次舍之常既曰釋天不得不略言其趣故其形狀之殊凡有六等一曰蓋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昕天昕讀為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虞氏所說不知其名也六曰安天是晉時虞喜所論案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為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為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圍三二日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為二十八宿周迴直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是為四遊之極謂之四表據四表之內并星宿內惣有二十八萬七千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游萬五千里地之下畔與天中平夏至後地漸漸而下此是地之升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北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二出黃道南白道二出黃道西黑道二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游日則東遊春分星辰西游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夏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二十一萬二千五百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

地八萬里上至於天十一萬二千五百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二十二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為一月故考靈耀云九百四十分為一日二十九日與四百九十九分為月是一月二十九日之外至第三十日分至四百九十九分月及於日計九百四十分則四百七十為半今四百九十九分是過半二十九分也但月是陰精日為陽精故周髀云日猶火月猶水火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為日似彈九月似鏡體或以為月亦似彈九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觜初危十六度終於奎四度戌為降婁初奎五度終於胃六度酉為大梁初胃七度終於畢十一度申為實沈初畢十二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言實也月闕也劉熙釋名云百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百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之行星辰左轉四遊升降之差二儀運動之法非由人事所作皆是造化自然

先儒因其自然遂以人事為義或據理是實或構虛不經既無正文可憑今
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
大雅桑柔云靡有旅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春為蒼蒼天者是一故云穹蒼蒼天也郭云天形穹隆
其色蒼蒼蒼因名云也云春為蒼蒼天者詩王風黍離云悠悠蒼蒼天故此釋之也
郭云萬物蒼蒼然生者言春時萬物蒼蒼然生春時天名曰蒼蒼天也云夏為
昊天者詩雨無正云浩浩昊天故此釋之昊者元氣博大之貌郭云言氣皓肝
者皓肝日光出之貌也言畏日光明皓肝因名云昊天也云秋為昊天者詩大
雅召旻云昊天疾威之類旻旻也言秋氣肅殺萬物可斂故曰昊天郭云旻
猶斂也斂萬物彫落者旻斂詩序文但彼斂作閔音義同也云冬為上天者
詩小雅信南山云上天同雲之類言冬時無事唯在祭上故曰上天郭云言時
無事在上臨下而已者言冬氣閉藏無他生殺之事唯在於上監於下而已也
案詩傳二蒼昊以體言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質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼蒼故曰穹
蒼是蒼昊以體言也皇君也故尊而君之則稱皇天昊大貌故言其混元之氣
昊昊廣大則稱昊天旻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
尚書堯典羲和以昊天揔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大言之夏氣高明故以遠人言之秋氣或生或殺故以
閔下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇天者至尊之號也六藝之中請
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蒼天求
天之高明昊天不弔求天之生殺當得其宜上天同雲求天之所為當順其時
也此之求天猶人之說事各從其主耳若祭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

陽說春為昊天夏為靈夏鄭既言爾雅不誤當從爾雅而又從歐陽之說以春
昊夏蒼蒼者鄭讀爾雅與孫郭本異故許慎既載今尚書說即言爾雅亦云明見
爾雅與歐陽說同雖蒼蒼有春夏之殊則未知孰是若要二說理相符合故鄭和
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雅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為言蠢也產萬物者聖也
夏之為言假也養之長之假之仁也秋之為言穽也穽之以時察守義者也冬
之為言中也中者藏也春為至醴泉釋曰此釋太平之時四氣和暢以致
嘉祥之事也云春為青陽者言春之氣和則青而溫陽也云夏為朱明者言夏
之氣和則赤而光明也云秋為白藏者言秋之氣和則色白而收藏也云冬為
玄英者言冬之氣和則黑而清英也云四氣和謂之玉燭注云道光昭者道言
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三之謂之玉
燭也云春為發生夏為長羸秋為收成冬為安寧者此亦四時之別號也云
四時和為通正者言四時之功和是為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為
萬物所苦故曰甘若月令苦雨數來則非甘也甘雨既以時降則萬物莫不嘉
善之也云謂之醴泉者言四時平暢亦所以使地出醴泉也醴泉者水泉味甘
如醴也云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青陽等同為四時別號故云亦
也上據氣而言此據功為說云尸子皆以為太平祥風者案尸子仁意篇述太
平之事云燭於玉燭飲於醴泉暢於永風春為青陽夏為朱明秋為白藏冬為
玄英四氣和為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
謂醴泉其風春為發生夏為長羸秋為方盛冬為安寧四氣和為通正此之謂
永風是也注所以出醴泉釋曰案援神契云德及於天斗極明日月光甘
露降德至深泉則黃龍見醴泉湧是言王者脩德以召和平則致景風醴泉
也案此經所釋即謂發生寧守為景風時雨為醴泉而郭云所以致景風醴泉
者所以弘通其義也穀不至為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
食之菜皆不孰為饑周禮天官大宰職云以九職任萬民八曰臣妾聚斂疏材

鄭文云跡材百草根實可食者詩小雅云降喪饑饉饉饉十四年穀梁傳曰一穀
不升謂之饑二穀不升謂之饑三穀不升謂之饑四穀不升謂之饑五穀不升
謂之大饑又謂之大侵彼以五穀熟之多少立差等之名其實五者皆是饑也
三穀不升於民之困蓋與蔬不熟同故俱名為饑也果木子也不成熟之歲名
菜仍因也相因而饑謂連歲不熟也為荐饑僖十三年晉荐饑是也百火者亦
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既作
傳以解春秋又采簡牘以作國語其文不主於經故謂之外傳俱是丘明所作
亦得云左傳曰案彼云晉饑乞糴於秦不豹曰晉君無禮於君莫不知往年有
難今又荐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為十日日為陽實
至丑為十二辰辰為陰案漢書律歷志文迺以前歷上元泰初四千六百二十
七歲至於元封七年復得闕逢攝提格之歲中冬孟康曰三復得者上元泰初
時亦是闕逢之歲歲在甲曰闕逢在寅曰攝提格此謂甲寅之歲也然則乙卯
之歲曰旃蒙單閼丙辰之歲曰柔兆執徐丁巳之歲曰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闍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
一熟也案說文云秝穀熟也從禾千聲春秋曰大有年然則年者禾熟之名每
歲一熟故以為歲名左傳曰卜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太歲
在四孟四季則歲行二宿二八十六三四十二而行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
得乙則曰摘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
至於亥月王乃召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

雅疏六

七

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
風云習習谷風是也 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 焚輪謂之頽者李巡
曰焚輪暴風從上來降謂之頽頽下也孫炎曰迴風從上下曰頽郭云暴風從
上下與李同也詩小雅云習習谷風維風及頽是也 扶搖謂之焱者李巡曰
扶搖暴風從下升上故曰焱焱上也孫炎曰迴風從下上曰焱郭云暴風從下
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焱風暴
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
豳多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

則為風之暴疾故詩邶風云終風且暴毛傳云暴疾也 風而雨土為霾者孫炎曰大風揚塵土從上下也詩邶風云終風且霾是也 陰而風為暄者孫炎曰雲風暄日光詩邶風云終風且暄是也 天氣下地不應曰雲者郭云言蒙昧洪範云曰雲鄭注云雲聲近蒙詩云零雨其濛則雲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氛霧冥冥鄭云霜露之氣散相亂也然則地氣發而上天不應之則為氛霧霧又名晦春秋僖十五年己卯晦震夷伯之廟公羊穀梁皆云晦冥也是矣 螭螭謂之零螭螭虹也者郭云倍名美人虹江東呼零然則螭螭一名零一名虹詩邶風云螭螭在東月令季春之月虹始見音義云虹雙出色鮮盛者為雄雄曰虹闇者為雌雌曰蜺虹是陰陽交會之氣純陰純陽則虹不見若雲薄漏日日照雨滴則虹生螭與螭音義同 蜺為挈貳者蜺雌虹也一名挈貳說文云霓屈虹青赤或白色陰氣也郭云見離騷者即天問云白蜺嬰茀胡為此堂及遠遊章云雌蜺媿媿以曾撓兮是也挈貳其別名也文見尸子 弁曰為蔽雲者郭云即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司農云輝謂日光烝是也 疾雷為霆霓者郭云雷之急擊者謂霹

雅疏六

三祥

靄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 雨霓為霄雪者霓水雪雜下也因名霄雪霄即消也詩小雅頍弁如彼雨雪先集維霰鄭箋云將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而搏謂之霰案大戴禮曾子云陽之專氣為霰陰之專氣為雹盛陽之氣在雨水則溫暖為陰氣薄而霄之不相入則搏為雹也盛陰之氣在雨水則凝滯而為雪陽氣薄而霄之不相也霓與霰音義同 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為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 小雨謂之霖霖者小雨一名霖霖小雅信南山云益之以霖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妄矣 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為霖者隱九年左傳文也 濟

謂之霽者濟也雨止名霽郭云今南陽人呼雨止爲霽書云曰霽云風雨者
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姬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觜參南方井
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
六執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理右角將大角
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星
明故時候主焉左傳曰心爲大火是也 析木謂之津箕斗之間漢津也者析
木之津者箕斗之次名也孫炎曰析別水木以箕斗之間是天漢之津也劉炫
謂是天漢即天河也天河在箕斗二星之間箕在東方木位斗在北方水位分
析水木以箕星爲隔隔河須津梁以渡故謂此次爲析木之津也不言析水而
言析木者此次自南而盡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津國語曰日在析木之津皆是
也案經典但有析木之津無析木謂之津今定本有謂字因注云即漢津也誤
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梓慎曰今茲宋鄭其饑乎歲在星紀而淫
於玄枵以有時苗陰不堪陽蛇乘龍龍宋鄭之星也宋鄭必饑玄枵虛中也枵

耗名也土虛而民耗不饑何為顓頊之虛虛也者虛星又謂之顓頊之虛也
云顓頊水德位在北方然則以北方三次以玄枵為中玄枵次有三宿又虛在
其中以水位在北顓頊居之故謂玄枵虛星為顓頊之虛也昭十年左傳云鄭
裨竈言於子產曰今茲歲在顓頊之虛是也 北陸虛也者虛星又謂之北陸
也孫炎曰陸中也北方之宿虛為中也昭四年左傳云古者日在北陸而藏冰
杜注云陸道也陸之為中為道皆無正訓各以意耳要以虛為北方中星宿是
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為正詩
鄘風云定之方中作于楚宮鄭箋云定星昏中而正於是可以營制宮室故謂
之營室 媯些是口營室東壁也者媯些言室壁之次也壁居南則在室東孫炎
曰媯些是歎則口開方營室東壁四方似口故因名也郭云營室東壁星四方
似口因名云由其營室與東壁相成故得正四方襄三十年左傳云歲在媯些
之口是也 降婁奎婁也者降婁奎婁之次名也孫炎曰降下也奎為溝瀆故
稱降也郭云奎為溝瀆故名降者漢書天文志云奎曰封豨為溝瀆是也案襄
三十年左傳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

雜疏六

乎於是歲在降婁降婁中而且裨竈指之曰猶可以終歲歲不及此次也已及
其亡也歲在媯些是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
藏冰西陸朝靚而出之又十一年傳云歲及大梁蔡復楚凶是昴星之名凡三
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
捭天畢毛傳云捭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火
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河鼓河
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日曰明星昏出西方高三舍今日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
彗星爲欃槍者彗星一名欃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
月迺生天棊本類星末銳長四尺縮西南石氏見欃雲如馬甘氏不出三月迺
生天棊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棊本
類星末銳長數丈石氏欃槍棊彗異狀其殃一也郭云亦謂之字言其形字字
似埽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埽帚光甚孛孛然妖變
之星非常所有故言孛字又言彗也 彗星爲彗約者彗星即流星也一名彗約

雅疏六

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杓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禘志云王制記先王之法
度宗廟之祭春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰蒸禘爲大祭於夏於秋於冬周公制
禮乃改夏爲禴禘又爲大祭祭義注云周以禘爲殷祭更名春曰祠是祠禴嘗
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爲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升煙所以
報陽也然則祭天之禮積柴以實牲體玉帛而燔之使煙氣之臭上達於天因
名祭天曰燔柴也 祭地曰瘞瘞者祭地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各祭地曰瘞瘞李巡曰祭地以玉埋地中
曰瘞埋孫炎曰瘞者賢也既祭賢藏地中 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 山經云歷兒豕也其祠祀毛太牢之具縣以吉玉
彼注云縣祭山之名是也 祭川曰浮沈者浮沈祭川之名也郭云投祭水中
或浮或沈大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祭布露地故曰布孫炎曰既祭布散於地
似星布列也郭云布散祭於地 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 是禩是禩師祭也者是
禩是禩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禩於所征之地者王制云天子將出征類乎上帝禩
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
用尚書說為義也禩之所祭其神不明肆師云凡四時之大田獵祭表貉則為
禩注云貉師祭也於立表處為師祭祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋
靈尤或曰黃帝又甸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二注言之則
禩祭造兵為軍法者為表以祭之禩周禮作貉貉又或為貉字古今之異也貉
之言曰祭祀此神求獲百倍 既伯既禱馬祭也者既伯既禱詩小雅吉日篇
又也馬祭也作者所以釋詩也毛傳云伯馬祖也重物慎微將用馬力必先為
之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
者為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為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為災害馬者既四時各有所為祭之馬
祖祭之在春其常也而將用馬力則又用彼禮以禱之 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
也祭法云周人禩稷而郊稷謂祭天於圓丘也以此比餘處為大祭摠得稱

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
言使典禮審諦也郭云五年一大祭者出禮緯文知非祭天之禘者以此文下
云繹又祭也為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
者祭之旦日之享賓也天子諸侯謂之為繹少牢饋食大夫之禮也謂之賓尸
與祭同日若然亦是亦與賓尸事不同矣而詩頌絲衣序云繹賓尸者繹祭之禮
主為賓事此尸但天子諸侯禮大異日為之別為立名謂之為繹言其尋繹昨
日卿大夫禮小同日為之不別立名直指其事謂之賓尸耳此序言繹者是此
祭之名賓尸是此祭之事故特詳其文也然又祭之名三代各異周名繹商名
彤夏名復昨郭云春秋經曰壬午猶繹者豈八年經文也又云書曰高宗彤日

周書篇也孫炎云彤者相尋不絕之意夏曰復昨者郭云未見義所出以夏之
典訓無言復昨名者是未見義所出也詩傳及詩箋亦無此一句說者云昨是
祭肉也以祭之日日復陳其祭肉以賓尸也未知然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為蒐夏獵為苗秋獵為獮
春獵為狩者此四時田獵之名也郭云蒐搜索取不任者苗為苗稼除害獮順

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任者
苗為苗除害也獮殺也以殺為名順秋氣也狩圍守也冬物畢成獲則取之無
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

曰蒐冬曰狩三名既與禮異又復夏時不田穀梁傳曰四時之田皆為宗廟之
事也春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩皆與禮異者良由微言既絕曲辨妄生左

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為之其說曰王者諸侯所以田獵何為苗除

害上以共宗廟下以簡集士眾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

也四時之田摠名為田何為田除害也案苗非懷任之名何云擇去懷任秋獸
盡皆不瘦何云蒐索取肥雖名通義義不通也故先儒皆依周禮左傳爾雅之

文而為之說其名亦有意焉雖復春獵獲則取之不能釋取不任夏獵所取無
多不能為苗除害為因時異而變文耳謂之獵者蔡邕月令章句云獵者撻取

第十二葉後第一行第一字

位 原印模糊描者誤仁

十三葉前未行首字 冬 誤描春

許瀚恭校

言使昭穆之次審諦而不亂也祭天謂之禘者

大祭者也禮緯文知非祭天之禘者以此文下

亦宗廟之祭也 釋又祭也者又復也釋復祭

者祭之日日之享賓也天子諸侯謂之為繹少牢饋食大夫之禮也謂之賓尸

與祭同日若然是亦與賓尸事不同矣而詩頌絲衣序云繹賓尸者繹祭之禮

主為賓事此尸但天子諸侯禮大異日為之別為立名謂之為繹言其尋繹昨

日卿大夫禮小同日為之不別立名直指其事謂之賓尸耳此序言繹者是此

祭之名賓尸是此祭之事故特詳其文也然又祭之名三代各異周名繹商名

彤夏名復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

祭肉也以祭之日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為蒐夏獵為苗秋獵為獮

春獵為狩者此四時田獵之名也郭云蒐搜索取不任者苗為苗稼除害獮順

殺氣也狩得獸取之無所擇隱五年左傳文與此同杜注云蒐索擇取不孕者

苗為苗除害也獮殺也以殺為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

曰蒐冬曰狩二名既與禮異又復夏時不田穀梁傳曰四時之田皆為宗廟之

事也春日田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩皆與禮異者良由微言既絕曲辨妄生左

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為之其說曰王者諸侯所以田獵何為苗除

害上以共宗廟下以簡集士眾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

也四時之田摠名為田何為田除害也案苗非懷任之名何云擇去懷任秋獸

盡皆不瘦何云蒐索取肥雖名通義義不通也故先儒皆依周禮左傳爾雅之

文而為之說其名亦有意焉雖復春獵獲則取之不能釋取不孕夏獵所取無

多不能為苗除害為因時異而變文耳謂之獵者祭豈已月今章句云獵者捷取

之名也。宵田為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果遇諸父者是也又云今江東亦呼獵為獠者以時驗而言也或曰即今夜獵戴鑪照也者亦得為一義故復引之。火田為狩者郭云放火烧草獵故為狩言與冬獵同名故云亦也李巡孫炎皆云放火烧草守其下風周禮羅氏蜡則作羅襦鄭云襦細密之羅此時蟄者畢矣可以羅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。乃丘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殺地是社為土之神也冢詁為大土為社王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為此辭以釋之也孫炎曰大事兵也有事祭也宜求見使祐也此文本解戎醜攸行之意言國家起發軍旅之大事以興動其大衆必先有祭事於此社而後出行其祭之名謂之為宜以師行必須宜祭以告社故言戎醜攸行也成十二年左傳曰國之大事在祀與戎故兵為大事也春秋昭十五年有事於武宮雜記云有事於上帝皆是祭事

雅疏六

古

故謂祭為有事以兵凶戰危慮有負敗祭之以求其福宜故謂之宜王制云天子將出宜乎社是也郭云周官所謂宜乎社者春官大祝職云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為治兵尚威武也入為振旅反尊卑也者此亦作者釋上詩文也古者春教振旅秋教治兵以戎是大事又二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為名入則休息故以整衆為名其治兵振旅之名周禮左傳穀梁與此皆同唯公羊以治兵為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杠者自此至維以縷說旂之制也綢韜也杠竿也先以白地錦韜旂之竿禮記所謂綢練設旒夏也則以縷帛著於素錦名縷縷即衆旒所著者陸上也又畫白龍於縷今上向又練絳帛為旒九以著於縷飾旒之邊用縷組維持其旒使不曳地以朱縷詩鄘風至素絲紕之鄭箋至素絲者以為縷以縫紕旌旗之旒縷或以維持

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縷王旌十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地鄭司農云維持之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 縹廣充幅長尋曰旌者縹黑色也以黑色之帛廣八尺屬於杠名旒又以帛繼續旒末為燕尾者名旒郭云義見詩者小雅六月云白旆央央是也 注旌首曰旌者李巡曰旌牛尾著竿首孫炎曰析五采羽注旌上也其下亦有旒縹郭云載旌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為綏後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采其職注云綏以旌牛尾為之綴於幢上所謂注旌於竿首者也 有鈴曰旂者郭云縣鈴於竿頭畫交龍於旂司常亦交龍為旂又曰諸侯建旂然則旂者畫三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央央是也 錯革鳥曰旗者孫炎云錯置也革急也畫急疾之鳥於縵也鄭志荅張逸亦云畫急疾之鳥隼以司常云鳥隼為旗詩小雅云織文鳥章也郭云此謂合利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駟則載飛鴻前有士師則畫虎皮前有執獸則載貔貅鄭注云載謂舉於旂首以警眾也禮君行師從卿行旅從前驅舉此則士眾知所有所舉各以其類象青青雀水鳥鳴則將風鴻取飛有行列也士師謂兵眾虎取其有威勇也貔貅亦執獸也 因章曰旂者孫炎曰因其縹色以為旌章不畫之是也司常云通帛為旒鄭注云通帛謂大赤從周正色無飾郭云以帛練為旒因其文章不復畫之周禮云通帛為旂者以因其文章與周禮通用絳帛隨義立名其實一也故引為證 旂旂者九旒之名雖異旂旂為之摠稱故以此題之案祭名講武旂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旂旂則日月為常他篇不可攝故較之釋天也

爾雅疏卷第七

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 奉

勅校定

釋地第九

釋丘第十

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為天重濁陰為地萬物所陳列也白虎通云地者易也言養萬物懷任交易變化含吐應節也釋名云地底也其體在底下載萬物也禮統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兖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

雅疏七

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荆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 河西曰雍州注自西河至黑水 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雞山南流至燉煌過三危山南流入于南海然則雍州之境東據龍門河西距此黑水也李巡云河西其氣蔽壅厥性急凶故曰雍雍壅也兼得梁州之地西北之位陽所不及陰壅也 漢南曰荆州注自漢南至衡山之陽 釋曰周禮正南曰荆州禹貢荆及衡陽惟荆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聲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含文故取名焉 濟河間
曰兗州注自河東至濟 釋曰周禮河東曰兗州禹貢濟河惟兗州孔安國云
東南據濟西北距河孔傳凡云據者謂跨之也距至也濟河之間相去路近兗
州之境跨濟而過東南越濟水西北至東河也李巡云濟河間其氣專質厥
性信謙故曰兗充信也釋名以為取充水之義 濟東曰徐州注自濟東至海
釋曰禹貢海岱及淮惟徐州孔傳云東至海北至岱山南及淮此云自濟東則是
西至濟也李巡曰淮海間其氣寬舒稟性安徐故曰徐徐舒也周合其地於
青州 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豸郡故安縣閭
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
自岱東至海此蓋殷制 釋曰周禮正東曰青州禹貢海岱惟青州孔傳云東
北據海西南距岱然則此營州則青州之地也博物志云營與青同海東有青
丘齊有營丘豈是名乎太康地記云東方少陽其色青其氣清歲之首事之始
故以青為名焉云此蓋殷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十數之名也禹
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甯杜預注嫌鉅鹿絕遠疑此田在汧郡吳澤寔
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
平者則名大陸故異所而同名也澤雖卑下旁帶廣平之地故統名焉 秦有
楊陰注今在扶風汧縣西 釋曰周禮冀州云其澤藪曰陽陰鄭注云所在未
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陰也 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清澤被孟諸左傳亦作孟諸文不同者

聲轉字異正是一地也。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曹鄭注云雲曹在華容禹貴云雲至夢作又昭三年左傳楚于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夢城江夏安陸縣東南亦有夢城或曰南郡華容縣東南有巴丘湖江南之夢也雲夢一澤而每處有各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曹即夢也吳越之間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西古文以為震澤禹貢揚州云三江既入震澤底定是也。齊有海隅注海濱廣斥。釋曰此營州藪也云海濱廣斥禹貢文也孔傳云濱涯也言復其斥鹵案說文云鹵鹹地也東方謂之斥西方謂之鹵海畔迴闊地皆斥鹵故云廣斥也。燕有昭余祁注今太原鄆陵縣北九澤是也。釋曰周禮并州其澤數曰昭餘祁鄭注云在鄆地理志云鄆九澤在北是為昭餘祁并州藪是也。鄭有圃田注今滎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倍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瓠中是也。釋曰孫炎云周岐周也詩六月云玁狁匪茹敕居焦護是也時人謂之瓠中也。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。釋曰莫無也陵大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為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大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。注殿酉無至玉屬。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無閭是縣因山為名故云山名今在遼東周禮幽州鎮也云珣珎琪玉屬者說文云珣周書所謂夷玉也珎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

名則一箭削一名篠是竹之小者可以為箭幹者也 南方之美者有梁山之犀

象焉 釋曰郭氏不注梁山所在犀象二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為上此言美者故知黃

金礪石之次王者玉藻云士佩璫琚而緼組紱是也其類非一故云之屬 注

霍山至精好 釋曰周禮冀州其山鎮曰霍山鄭云在彘案地理志河東郡彘

縣云霍大山在東冀州山周厲王所奔應劭曰順帝改曰永安然則東晉時屬

平陽郡而縣名永安故云今在平陽永安縣也云珠如今雜珠而精好者郭氏

時驗為然也 注璆琳至玕樹 釋曰璆與球同說文云璆玉磬也琳美玉名

書云曼擊鳴球美玉可以為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 釋曰斥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鹽絺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

似鳥至乃飛 釋曰案山海經云崇五山有鳥狀如鳧一翼一目相得乃飛名

曰蠻蠻郭云比翼鳥也色青赤不比不能飛爾雅作鸛鸛者正謂此也 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

能走而能取甘草印印岨虛則肩高不得取甘草而善走穆天子傳曰印印岨

虛走百里是也故各以其能而濟所不能蟹常為印印岨虛齧取甘美之草仰

而食之即有急難印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平輯

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平野
相虛之形也然則以下郭氏注云今鴈門廣武縣云云者自驗知之也 北方
至迭望 釋曰此即半體人也兩半相比乃得為人動作及禦非常以肩在上
而頸故謂之比肩民焉迭更也謂一體取食則一體瞻望所以備譙急也故云
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
郊之外遠人職云凡治野田是其郊外之地揔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
坳者言林外之地最為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為都四井為邑春

雜說七

五

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
此為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
十里而異其名則坳為邊畔去國最遠故毛傳以為遠野也此假令者據小國
言之郊為遠郊牧野林坳自郊外為差耳然則郊之遠近計國境之廣狹以為
差也聘禮云賓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二十里子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為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畫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為東郊則成周在其郊也於漢王城為河南成
周為洛陽相去不容百里則所言郊者謂近郊故鄭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
十里為近郊白虎通亦云近郊五十里遠郊百里是儒者相傳為然也 下
注曰隰者謂地形卑下而水溼者李巡曰下溼謂土氣下常沮如名為隰也

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
者亦名原漢以平原為郡名屬青州云高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵大陵
曰阿者李巡曰高平謂土地豐正名為陸土地高大名曰阜最大名為陵陵之
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
劉于胥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昔吳帥帥敗狄于大原此大鹵也曷為謂之大原地物
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 田一歲曰苗二歲曰
新田三歲曰畚 釋曰此釋耕田年歲遠近名義不同之事也苗者夏也畚和
柔之意也孫炎云苗始災殺其草木也新田 成柔田也畚和也田舒緩也郭
云今江東呼初耕地反草為苗 注詩曰于彼新田 釋曰此小雅采芑篇文
也案彼云薄言采芑于彼新田于此苗畝毛傳取此文為說故引為證也 注

易曰不苗畚 釋曰此无妄六二爻辭也鄭注亦取此文故引以為證也

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為

摠稱故題云野 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漢書

理志遼西令支有孤竹域是平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弁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闇

於禮義也 仲九夷至荒者 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案風俗通云東方人好生萬物觝觸地而出夷者

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文夷風

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跛踵五曰穿胷六曰僭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一見周禮曰九州之外謂之蕃國世一見是也故云次四荒者 岨齊州以南戴曰爲丹穴 釋曰此明四海之中別有下四種之名也岨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爲空桐者斗北斗也極者中宮天極星其一明者泰一之常居也以其居天之中故謂之極極中也北斗拱極故云斗極值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爲良地氣然也

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爲也從北從二地也人居在丘南故從北中邦之居在崐崙東南一曰四方高中央下爲丘象形此下云非人爲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 丘一成爲敦丘釋曰成重也言丘上更有一丘相重累者名敦丘詩衛風氓篇云送子涉淇至于頓丘是也 注成猶至爲敦 釋曰孫炎云形如覆敦敦器似孟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爲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 釋曰丘形再重而頂鐵者名融丘也 三成爲崐崙丘 釋曰丘形三重者名爲崐崙丘 注崐崙山三重故以名云 釋曰崐崙山記云崐崙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繩證二或云蔡謂稻田塍埒蔡市陵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 釋曰水潦兩水也丘形頂上污下雨水停止而成泥濘者名泥丘 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嘗言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郭云地自然生 水潦所還埒丘 釋曰還環繞也埒小隄也墳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 如覆敦者敦丘注敦盂 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商首注云敦有首者尊者器飾也飾象龜形孝經緯說敦與簋簋容受雖同上下內外皆圓爲異郭氏言敦盂舉其類而言之也丘形如覆敦者名敦丘也 遷池沙丘注旁行連延

釋曰說文云邁行也世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正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芳毛傳云四方高中央下曰宛丘季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亡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龍也丘形有界埒似之因名云詩小雅巷伯云楊園之道猗於畝丘是也 如陵陵丘注陵大阜也 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桀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濬 釋曰李巡云夷上平上洒下峭下故名濬孫炎曰平上峭下故名曰濬不者蓋衍字郭云厓上平坦而下 深者為濬不發聲也詩王風葛藟云在河之濬是也 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埆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

外爲隈者隈當作鞫傳寫誤也詩大雅公劉云芮鞫之即毛傳云水之外曰鞫然則厓在水曲其內名隩又名隈其外名鞫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 岸上澣 釋曰岸上平地去水稍遠者名澣詩大雅絲篇云率西水澣之類是也 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 涘爲厓 釋曰李巡曰涘一名厓厓謂水邊也詩秦風云所謂伊人在水之涘是也 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名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皆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任
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
成曰任與此不同者蓋所見異也鄭玄云大任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坏乎瓚意當然
山大而高崧注今中嶽高山蓋依此名 釋曰詩大雅云崧高維嶽毛傳云崧
高貌釋名云崧嶽也亦高稱也李巡曰高大曰崧此則山高者自名崧本不
指中嶽今之中嶽名嵩高或取此文以立名乎無正文故云蓋以疑之山小而
高崧注言空崧 釋曰言山形雖小而高嶽崧者名崧也 銳而高嶽注言鐵
峻 釋曰銳則鐵也言山形鐵峻而高者名嶽列子曰渤海之東有壑其中山
曰貝嶽蓋同此也 卑而大嶽注嶽廣貌 釋曰言山形卑下而廣大者名嶽
禮記檀弓云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之鬢曰爾毋嶽嶽爾鄭注云嶽嶽
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
者名嶽 小山岌大山岷注岌謂高過 釋曰言小山與大山相並而小山高
過於大山者名岷非謂小山名岌大山名岷也 屬者嶽注言駱驛相連屬
釋曰言山形相連屬駱驛然不絕者名嶽駱驛連屬不絕之辭禹貢云嶽陽
孤桐地理志云東海下邳縣西有葛嶽山取此名也 獨者嶽注蜀亦孤獨
釋曰言山之孤獨者名蜀案說文云蜀蟲名詩云蚺蚺者蜀釋蟲云蚺烏蠋郭
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 釋曰言山形中央蘊聚而高者名隆 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 山頂冢萃者屢屨 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崔嵬雖音字小異義實
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
者謂山巔之末其峯巔巔屢屨然者也 山如堂者密 釋曰言山形如堂室
者名密 注尸子至美嶽 釋曰此尸子綽子篇文引之證山有名密者如防
者盛注防隄 釋曰此盛讀如梁盛之盛隄防之形墮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既者鄭眾注考工記云巖無底甌方言云甌自關而東謂之巖故知巖甌也 左右有岸

屈注夾山有岸 釋曰謂山兩邊有水山與水為岸此山名屈 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 注宮謂至是也 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為圍繞之義也 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 山絕陸注連山中斷絕 釋曰謂山形連延中忽斷絕者名陸多小石礫注多礫礫

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礫 多草木岵無草木岵注皆見

詩 釋曰岵當作岵音起案詩魏風云陟彼岵兮瞻望父兮又曰陟彼岵兮瞻望母兮毛傳云山無草木曰岵山有草木曰岵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 山嶺無所通谿 釋曰嶺即溝瀆也山有嶺而無通流者名嶺 注所謂至同名 釋曰云所謂者所謂釋丘云窮清汜者也云與水注川同

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硯矣毛傳云崔嵬土山之戴石者石山戴土曰硯與此正反者或

傳寫誤也 山夾水澗陵夾水瀆 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瀆 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 釋曰日即陽也夕始得陽故名夕陽詩大雅公劉云度其夕陽幽居允荒是也 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子彼朝陽是也 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搆搆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搆考功德黜陟也然則以四方方

有一山天子巡守至其下搆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

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一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崧高也言高大也是解衡之與霍泰之與岱皆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比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山字諸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大室西謂之少室相去十七里嵩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三十一年經云夏四月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皆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之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

爲濺 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
濺謂濺微也故注云纔有貌 井一有水一無水爲濺洑 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濺洑也 注山海至類也 釋曰案中 山經云
帝囿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爲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
雅瞻卬云臚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
溜下然則相傳爲然也曹風云洌彼下泉則此沃泉也 洌泉穴出穴出反出
也注從旁出也 釋曰李巡曰水泉從旁出名曰洌洌反出是側出曰洌泉也
大東云有洌洌泉是也 涇關流川注通流 釋曰說文解字云川貫穿通流
水也虞書曰濬畎澮距川言深畎澮之水會爲川也釋名云川穿也穿地而流
也然則涇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爲澮是也 澮沙出 釋曰言澮者是沙堆出
於水中之名也故云沙出 汧出不流 釋曰謂水泉潛出停成汧池者名汧
地理志云扶風汧縣雍州弦蒲藪汧出西北入渭以其初出不流停成弦蒲澤
藪故曰汧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爲肥泉是也 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
翊者皆郡名也云河中階上者皆謂水中可居之小者云人壅其流以爲陂種
稻者澤障曰陂謂人壅畜此水以爲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皆曰屨屨則竭
涸之一名也 水自至汝爲瀆 釋曰此十者皆大水分出別爲小水之名也
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湔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掄山與
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且於厓
岸之上故以大防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 水決之澤爲汧 釋曰凡水爲人所決陂障爲澤
者亦與上出不流者同名汧也 決復入爲汧 釋曰凡水決之歧流復還本
水者名汧詩召南云江有汧是也 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猗又曰河水清且漣漪故此釋之毛傳云風
行水成文曰漣直直波也小風水成文轉如輪也李巡云分別水大小曲直之
名郭氏云漣言渙漣淪言蘊淪徑言徑澁然則漣直淪論水波之異漪皆辭也
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漣漣雖異
而義同漣漪先舉詩文然後釋之直淪不舉者省文從可知也 漣水厓注水
邊地 釋曰謂水邊厓岸之地別名漣李巡曰漣水邊地名厓也詩大雅江漢
云江漢之漣是也 注詩曰居河之湄 釋曰此小雅巧言之篇文也以詩有
此言故釋之云水草交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
厲者此衣謂褌也言水深至於褌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嘗問勇士公孫接田開疆古冶子事景公以勇力搏
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豸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
同矣援桃而起古冶子曰吾嘗從君濟於河鼃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鼃而殺之左操馬尾右挈鼃頭
鶴躍而出津人皆曰河伯也治之視之則大鼃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冶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 釋曰汎汎揚舟綏綏維之此詩小雅采芣篇文也云綏綏也綏綏也此釋詩
綏綏之義也李巡云赫竹爲索所以維持舟者郭云綏繫孫炎云舟止繫之於
樹木定竹爲大索然則縛訓爲繫繫是大綏綏訓爲綏綏又爲繫正謂舟之止息
以綏繫而維持之也 天子至乘泚 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船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船有多
少爲等差耳云庶人乘泚者詩漢廣云江之永矣不可方思毛傳云方泚也釋
言云舫泚郭注云水中箛筏論語曰乘桴浮於海注云桴編竹木大曰楫小曰
桴是也桴泚音義同 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
者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央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瀆中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守沈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柏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滴周南云在河之洲召南云江有渚采繁云于沼于沚秦風蒹葭云宛在水中坻是其所出之文也 河出至一直 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一川色黃者以其所受渠多沙壤溷淆故為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夢山敦夢水出焉西注渤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為潛行地下南出于積石為中國河又山海經云不周山東望渤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渤澤又復潛行南出于積石而為中國河洶澤一名蒲昌海潛行渾渾泡泡水濱涌之貌是潛流地中也說文云洶水流也溷濁也淆雜亂也言水流漱其沙壤所受之渠又多衆水溷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為以水地河

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以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旣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絜鈎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闕八流以自廣鄭玄蓋據此文爲齊桓公塞之也言闕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筦筦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

