

十三經注疏

九十六

爾雅注疏卷第三

釋訓第三

疏案釋詁云訓道也周禮地官士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玄謂能訓誦土地善惡之勢誦訓能訓誦四方所誦謂及人所作爲以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

皆聰明察也

疏舍人曰明明言具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情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察也

條條秩秩智也

皆智思深也

疏皆智思深長也小雅賓之初筵云左

穆穆肅肅敬也

皆容儀

疏周頌維箚云有來維維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

皆言辯給

疏皆辯辯給也論語云便便言小雅采芣云平

肅肅翼翼恭也

皆恭

疏皆恭敬也大雅思齊云肅肅任廟大明云維此文王小心翼翼言文王及羣臣恭敬貌也

靡靡優優和也

皆和樂

疏大雅思齊云維維在宮商頌長發云敷政優優此皆人君德政和樂也

兢兢愬愬戒也皆戒

疏小雅小旻云戰戰兢兢大雅抑篇云子孫繩繩此皆小心戒慎也愬愬音義同

戰戰蹉蹉動也皆恐動

疏小旻云戰戰兢兢楚茨齊濟蹉蹉此皆恐動趨步威儀謹敬也

晏晏溫溫柔也皆和

疏衛風氓篇云言笑晏晏大雅抑篇云溫溫恭人此皆寬緩和柔也

業業翹翹危也皆懸

疏大雅召旻云兢兢業業幽風鳴鶴云予室翹翹此皆懸危恐懼也

惴惴僬僬懼也皆危懼

疏秦風黃鳥云惴惴其慄幽風鳴鶴云予維音曉曉此皆危恐戰懼也

夤夤矯矯勇也皆壯勇之貌

疏大雅崧高云申伯夤夤魯頌泮水云矯矯虎臣此皆武夫壯勇之貌

栢栢烈烈威也皆嚴猛

疏皆威武嚴猛之貌周頌栢篇云栢栢武王小雅黍苗云烈烈征師

泚泚赳赳武也皆果毅

疏大雅江漢云武夫泚泚周南豸豸云赳赳武夫此皆武夫果毅之貌左傳殺敵為果致果為毅

濟濟濟濟止也皆賢士盛多之容止

疏大雅卷阿云濟濟王多吉士小雅楚茨云濟濟蹉蹉此皆王朝賢士盛多之容止也

疏濟濟蹉蹉此皆王朝賢士盛多之容止也

悠悠洋洋思也 ○思賜

鄭風子衿云悠悠我思邶風二子乘舟云中心養養此皆想念愛思也洋洋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玄云洋洋乎人想思其傍倚之貌

蹶蹶踏踏敏也 ○雷夕

唐風蟋蟀云良士蹶蹶小雅楚茨云執事踏踏此皆便速敏捷於事也

薨薨增增衆也 ○皆衆夥

周南文賦斯云各盡斯羽薨薨古魯頌閟宮云承承徒增增此皆人物衆夥之貌楚人謂多為夥

丞丞遂遂作也 ○皆物盛

皆物盛與作之貌也魯頌泮水云丞丞皇皇

委委佻佻美也 ○佻佻

李巡曰寬容之美也孫炎曰委委女行之美佻佻長之美詩鄭風君子偕老云委委佻佻毛傳云委委者行可委曲從迓也佻佻者德平易也見皆佳麗美艷之貌也

怵怵惕惕愛也 ○皆謂幸

李巡曰怵怵和適之愛也注云心焉惕惕者陳風防有鵲巢文云韓詩以為悅人故言愛也者燕人韓嬰為詩作傳名曰韓詩以此惕惕為悅人故言愛也

備備格格舉也 ○皆謂幸

綦綦薛薛戴也 ○皆頭

周南桃夭云其葉綦綦衛風碩人云庶姜孽孽此皆頭戴物婦人盛飾貌

○皆良士節儉
○**居其反**

李巡曰皆良士顧禮節之儉也唐風蟋蟀云良士
瞿瞿毛傳云瞿瞿然顧禮義也又云良士休休毛

傳云休休樂道之
心皆良士節儉也

旭旭躑躑也○皆小人得志僑蹇之貌
○**巨虐反**○**躑天反**

郭氏讀旭旭為好好小雅巷伯云驕人好好鄭箋
云好好者喜讒言之人也大雅板篇云小子躑躑

毛傳云躑躑驕貌是皆
小人得志僑蹇之貌也

夔夔訕訕亂也○皆闇亂○**夢亡**
○**工反**○**亂之閏反**

孫炎曰夔夔昏昏之亂也大雅抑篇云視爾夢
夢又曰誨爾諄諄皆是闇亂也訕諄音義同

慄慄藐藐悶也○皆煩悶
○**慄電**

府寄校
爾疏三林重校
五
在

慄慄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

僂僂洄洄昏也○皆迷昏○**義云洄本**
○**作禰音常**

版版盪盪僻也○皆邪僻也李巡曰版版失道
○**之僻也盪盪者弗思之僻也**

大雅版篇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光王與天之道又蕩篇云蕩

蕩上帝鄭箋云蕩蕩法度廢
壞之貌版板盪盪音義同

熻熻炎炎薰也○皆早熱薰炙
○**熻音同**○**也**大雅雲漢云蘊隆

赫炎炎毛傳云蘊蘊而暑隆隆而雷蟲蟲而熱又云赫
赫炎炎毛傳云赫赫氣也炎炎熱氣也熻熻音義同

居居究究惡也○皆相
○**憎惡**

李巡曰居居不狎習之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

仇仇敖敖傲也

皆傲慢賢者○**五高反**

小雅正月云執我仇仇毛傳云仇仇猶警警也鄭箋云王既得我執留我其禮待我警警然亦不問

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黜黜毛傳云猶警也鄭箋云

我就女而謂欲忠告以善道女反聽我言警警然不肯受是皆敖慢賢者救警蹶音義同

此此瑣瑣小也

皆才器細陋○**此音此**

皆才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人富也舍人曰瑣瑣計

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

皆賢人愁恨

府舒校

尔疏三林重校

六

亥三刊

愠恨怒也皆賢人愁恨也邶風柏舟云憂心悄悄愠于群小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

皆賢人失志懷憂病也○**管瘦羊主反**

小雅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憂懼也此皆賢人失志懷憂病也

殷殷惇惇忉忉惇惇欽欽京京忡忡愷愷忉忉奔奔

憂也

小雅正月云憂心慙慙毛傳云慙慙然痛也又云憂心惇惇毛傳云惇惇憂意也檜風羔裘云勞心

忉忉鄭箋云三諫不從待放而去思君如是心忉忉然又素冠云勞心惇惇毛傳云惇惇憂勞也秦風云

然又素冠云勞心惇惇毛傳云惇惇憂勞也秦風云

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時憂憂不當君子無以寧
父母故心衝衝然又曰憂心愾愾毛傳云愾愾憂也
小雅頌弁云憂心忼忼毛傳云忼忼憂盛蒲也又云
憂心弈弈毛傳云弈弈然無所導
也此皆作者歌事以詠心憂也

昉昉田也 言墾辟也

疏 謂耕墾開辟上田昉昉然也小雅信南
山云昉昉原濕毛傳云墾辟貌

畎畎耜也 言嚴利也

疏 舍人曰畎畎耜入地之貌周頌良耜八及畎良耜
做載南畝毛傳云畎畎猶測測也鄭箋云良善也
農人測測以利善之耜也
是南畝也是言耜之嚴利也

府錄 尔充三

郝郝耕也 言土解 謂耕也 有土解散郝郝然也周
郝郝澤澤並音釋其義亦同

釋釋生也 言種 舍人云釋皆生之貌載箋云釋
出地也是言其種調勻皆出
也而生也釋與驛音義同

穰穰苗也 言茂好也

疏 大雅生民云禾役穰穰毛傳云役
列也穰穰苗好美也是言茂好也

緜緜樵也 言芸捋精 徐炎云緜々言詳密也載
間也是言云捋精也 樵鹿耘芸音義同

捋捋獲也 秩反 獲戶郭反 栗栗衆也 綴

精聚

七 余堅

籩 孫炎云控控籩聲也李巡曰栗栗積聚之衆也良
莪云獲之控控積之栗栗小毛傳控控籩聲也栗栗
衆多也小爾雅云截頤謂之控故
鄭云刈禾聲積聚衆也籩謂密也

澐澐 澐也刀切澐音錫

澐 大雅生民云釋之叟叟承之澐澐毛傳云釋澐米
也叟叟聲也澐澐氣也鄭箋云釋之承之以爲酒
及簋簋之實故鄭云此米聲氣也
盛也澐叟音異義同澐音義同

侏侏 侏服也弁服
周頌祭服云載弁侏侏毛傳云
弁服弁也爵弁而祭於王
士服也故鄭云謂載弁服

嘒嘒 嘒祭也境助祭
大雅烝民云嘒嘒我毛傳云出
境助祭也
嘒也祭祀之礼王裸以主與諸臣助之亞保以
璋瓊奉璋之儀我我然助耶云執圭璋助祭也

鍠鍠 樂也鐘音黃
周頌執競云鐘鼓於皇毛傳
定天王祭相考之廟奏樂而八音克諧字書云
鍠鍠樂之聲也故鄭云鐘鼓音嗶鍠音義同

穰穰 福也多

執競 公降福穰穰也鄭箋云神與之福
及衆大謂如衆辭也是言得福饒多也

子子孫孫 引無極也長無窮
子子孫孫心雅楚
文又也引無極者

作者所以釋之也舍人曰子子孫孫長行美
道引無極也鄭云出出昌盛長無窮

顯顯 印印君之德也道君人者

顯 此道人君之德望也顯顯印印大雅卷何文也君
之德也者作者釋之也詩云顯顯印印如王如

善也王有顯與之必礼義相切楚射貌則顯顯然

敬順志氣則印印然高明如玉之王章也人聞之則有善譽譽人望之則有善威威德德行相副

丁子嚶嚶相切直也丁丁所木聲嚶嚶也鳥鳴以

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友生於山麓伐木為勤苦之事猶以道義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

蕭蕭翼翼皇皇翼翼也梧桐茂賢才眾嚶嚶啾啾

服也鳳皇德鳴相和百姓懷附

大雅卷阿云蕭蕭王多士也鄭箋云王之朝多善士蕭蕭然又云蕭蕭翼翼雖啾啾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安樂鄭箋云蕭蕭翼翼喻君德盛也雖雖啾啾喻民臣和協是皆臣下盡力民人協服也故郭云梧桐茂賢士眾地極化臣竭忠鳳皇應德鳴相和百姓

懷附與頌歌也

匪能契契愈遐急也賊役不均小國困竭賢人憂歎

愈益也遐遠也謂賦役不均小國困竭賢人憂歎也鄭箋云為履屨也周行周之列位也言時財貨盡雖公子衣履不能順時乃夏之葛屨今以履霜送轉解因見使行周之列位者而發屨也言雖困乏猶不得止又云契契哀我憚人毛傳云契契憂苦也鄭箋云今歸大夫契契憂苦而無數哀其民人之勞苦是也

宴宴粲粲也居息也盛飾宴安近更優

尼也謂宴安盛飾近更優也小雅比山或燕燕居息毛傳云燕燕安息貌大東云東人之子職

勞不來西人之子察察衣服毛傳云東人諱人也來
勤也西人京師人也察之辭也察之辭也云職主也東
人勞苦而不見謂勤京師人衣
服鮮整而逸豫言王政偏甚也

哀哀懷懷報德也

悲苦征役
思所生也

懷思也悲苦征役思報父母之德也小雅家我云
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鄭音云懷本或作美山車云
蘇之南仲薄伐西戎春日澤之卉木變之是也言以
此征役故思所生
也所生謂父母

儵儵嗚嗚罹禍毒也

悼于道獲寒美嗚嗚自得治功已
失所遭譏也○儵徒的嗚

羅書也小雅小弁云踳踳周道鞠為茂草云
踳之平易也周道周室之通道鞠窮也鄭箋云此
喻幽王信褒姒之譏亂其德政使不道於四方又曰
死彼柳斯嗚嗚嗚嗚毛傳云嗚嗚也嗚之聲也鄭箋

晏晏日且悔來夙也

悔見絕棄
恨士失也

云柳木茂盛則多蟬案詩序云小弁刺幽王也太子
之傳作焉毛傳云幽王取申女生太子宜咎又悅褒
姒生子伯服立以為后而放宜咎將殺之故郭云悼
王道衰塞美蟬鳴自得湯已失所遭譏賊儵踳音秋
悔恨也變或差失也皆婦人恨夫棄已而行差失
也衛風氓篇云總角之宴言笑晏晏信誓旦旦毛
傳云總角結髮也晏晏和柔也信誓旦旦然鄭箋云
我為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旦旦耳言其懇惻誠案詩
序云恨刺時也宣王之時礼義消亡淫風大行男女
無別遂相奔誘華落色衰復相棄背成乃困而自悔喪
其妃耦故序其事以風焉故郭云傷見絕棄恨士失也

皇皇玼玼刺衣良也

玼無功德口寵祿也
大反刺七賜反

素也也刺無德而空食其祿也舍人曰皇皇不治
之貌大雅召旻云皇皇訓訛曾不知其玷毛傳云

臯臯頭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其氏云韜韜无德而細小唯大東云韜韜佩遂不以其長毛傳云韜人玉貌其瑞也鄭箋云佩遂者以瑞玉為佩佩之韜然其官職非其才之所長也徒美其佩而無其德刺其素確是也鄭云誠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皆神象居位不云但受祭享小人在位亦無言而受寵祿保有似於尸哉云尸寵祿也

惟惟恬恬憂無告也

賢者憂懼無所訴也

疏

謂賢者憂懼無所告訴也大雅板篇云老夫諶之毛傳云惟也猶款也鄭箋云老夫諶也

王風云中心搖搖毛傳云搖搖憂無所愬惟惟音義局

憲憲洩洩制法則也

佐與虐政設教令也

疏

季巡曰皆惡黨為制法則也孫炎曰厲王方志諸臣並為制作法令大雅板篇云天之方難元然憲

憲天方難無然也毛傳云憲憲猶欣欣也躍動也遊則猶沓沓也鄭箋云天斥正也王方欲觀於天下之民又方變更先王道用乎女无憲然无沓沓然為之制法度達其意以成其惡皆是佐與虐政設教令也

謏謏謂謂宗說慝也

樂禍助虐增諸惡也

疏

宗增也謏也慝也

惡也舍人曰謏謏謂謂皆盛烈貌孫炎曰厲王言恭虐大臣謏謏謂謂然益以興謏惡也大雅板篇云天之方難元然謏謏毛傳云謏謏然喜樂鄭箋云王方為謏虐之政文無謏然以謏慝助之又曰多為謏謏不可救藥毛傳云鳩鳩然熾盛也鄭箋云多為謏謏鳩鳩毒之惡心謏能止其禍是也謏音義同

翁翁訛訛莫其職也

賢者陵替矣莫其職也私曠職事也

訛子氏切

不循軌跡也。小雅巧彼云念彼不
循毛傳云不循不循道也是矣。

不徹不道也。徹亦道也。

疏 小雅十月云天命不徹道也。鄭箋云
不道者言王不循天之政教是也。

勿念勿忘也。勿念勿忘也。若大

妄護忘也。義見伯兮考般示詩。

疏 衛伯兮云焉得護草毛傳云護草令人忘憂又
考槃云永矢弗護是也。伯兮篇本或作妄草。

每有錐也。詩曰每有良

疏 小雅常棣云每有良朋兄也。求教毛傳云况茲求
長也。箋云每有錐也。良善也。當忘難之時。雖有善

同門來茲對之長嘆而已。郭云錐之
錐也者言為語解之錐無佗義也。

饔酒食也。猶今云饔饗皆

疏 小雅天保云吉蠲為饔毛傳云吉善蠲絜也。饔酒
食也。郭云猶今云饔饗皆一語而兼通者言饔之

一字通酒食兩名也。李
巡曰得酒食則喜歡也。

二卷下

舞號雩也。雩之祭舞者吁嗟

疏 系炎云雩之祭有舞有號。左傳云龍見而雩服杜
注云雩之言遠也。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。

暨不及也。公羊傳曰及我欲之暨不得已

疏 案春秋隱元年二月公及邾婁儀父盟于時公羊
傳曰及者何與也。會及暨皆與也。曷為或言會或

及或言暨會猶最也及猶汲汲也暨會既會也及我欲之暨不得已也然則暨者非成就之事不暨而為會者也故云不及也

春蠶不遜也春蠶動為惡不謙遜也

疏 蠶動也遜順也言蠶動為惡不謙遜也小雅采芣蠶爾蠻荆大邦為難是也

如切如磋道學也骨象須切磋而為器如琢如磨自脩也玉石之被琢磨瑟兮僖兮恂慄也百戰百勝赫兮

咷兮威儀也宣光有斐君子終不可諼兮斐文也道盛

德至善民之不能志也常由心諫僖音

疏 此舉衛風淇奧篇文以釋之也一云如切如磋者言文也二云道學也者作者以釋詩也道言也言人之

孝以成德如切如磋骨象以成器毛傳云治骨曰切象曰磋道其孝而成也故郭云骨象須切磋而為器須孝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之被磨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慄也故郭云四戰疎毛傳云瑟矜莊貌僖寬大貌是外貌莊嚴又內寬裕也云赫兮咷兮者詩文也威儀也者釋之也言赫然容儀發揚之言威儀也毛傳云赫有明德赫赫然也威儀容止宜著也故郭云貌光宣云有斐君子終不可諼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諼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

爾疏之十四

既微且臄胥瑒為微腫足為臄胥脚臄也臄音羊

既微且臄胥瑒為微腫足為臄臄音羊

疏云既微且樵者小雅巧言文也云爾馮為勞腫足為腫者釋之也孫炎曰背水溼之疾也郭云爾也海創也然則膝之下有瘡腫是涉水所為故郭箋亦云此人居下溼之地故生微腫之疾詩云居河之曲樂是居下溼也

是刈是獲獲者周南葛覃文也云獲者刈之也者釋

疏之也舍人曰是刈刈取之是獲獲治之郭云獲者為婦給以煮之於獲故曰獲獲非訓獲為煮以皮下云為給為給故知煮葛為給給也毛傳云精曰給給曰給

履帝武敏武迹也敏拇也。拇音畝

疏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趾痛履其拇指之處於是遂有身而生后稷是其爭也

張仲孝友周宣王時善其父母為孝善其兄弟為友

疏云張仲孝友者小雅六月文也云善其父母為孝善其兄弟為友者釋之也李巡云張仲字其父孝故稱孝友毛傳云張仲賢臣也鄭箋云張仲言甫之女其性孝友以詩序云六月宣王此伐也故鄭云周宣王時賢臣

有客宿宿言再宿也有客信信言四宿也再宿為信重言之故

疏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一宿宿宿宿宿信各重言之故知再宿及四宿也

美女為媿所以結好媿詩邶風君子偕老云展如

之鄭云所以結好媿於君切媿之人芳邦之媿也故此釋由有美可以援助君子故云美女為媿

美也 人所 鄭風羔裘云彼其之子邦之彦兮

故山釋之也毛傳云彦士之美稱

其虛其徐威儀容止也 雅容都 云其虛其徐鄭風

止也者釋之也鄭云雍容都推之貌孫炎云虛徐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北作其徐

字雖異音實同故鄭箋云邪讀如徐

猗嗟兮兮自上下為名 猗於宜切

云尚嗟名兮者齊風何嗟文也云自上下為名者釋之也孫炎云上下傳鄭云眉眼之間

式微式微者微乎微者也 言至

云式微式微者微乎微者也釋之也鄭云言至微鄭箋云式微聲也案詩序云式

微黎侯寓于衛其臣勸以歸也然則以君被逐遂既微又見卑賤是至微也不取式為義故鄭云發聲也

之子者是子也 詩言之子者多矣故此釋之

是子也然則之為語助入言之子者詩云是此子也

狄天傳云之子被說嫁事為嫁者之子漢廣之子則貞黎者之子東山之子言其妻白華之子

徒御不驚 徒御不驚者小雅車攻

此上解徒字也諸徒出言為徒行止獨為徒車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止以為輦營司馬法輦有一容斥一

一徑周輦加二夜二築車夏后氏二十一人而輦殷士

八人而輦周十五人而輦是會同田獵人輓輦以徒行也故鄭云步挽輦車

禮陽內祖也 禮衣而見射也 暴虎徒搏也 暴虎徒搏也

鄭風大車千田云檀弓暴虎故此釋之毛傳云檀弓肉袒也李巡曰禮防脫衣見躬曰肉袒孫炎曰袒去衣郭云脫衣而見躬毛傳又云暴虎空手以搏之舍人曰無空手搏之然則徒空也故郭云空手也

馮河徒涉也 馮音平 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揖毛傳云馮陵也然則馮水陸波而渡故訓馮為陵也

蘧除口柔也 蘧除之疾不能俯口柔之人視人顏色常亦不伏因以名云○蘧音渠除音除

戚施面柔也 戚施之疾不能仰面柔之人常俯仰之亦以名云

疏 坤風新臺云蘧除不鮮又曰得此戚施故此釋之也毛傳云蘧除不能俯者戚施不能仰者李巡曰蘧除巧言好辭以口說人是謂口柔戚施和顏悅色以誘人是謂面柔但蘧除戚施本疾之名故晉語

爾三

十七

云蘧除不可仰戚施不可使仰是也人口柔者必仰面觀人顏色而為辭以蘧除不俯之人因名口柔者為蘧除面柔者必低首下人媚以容色以戚施之人因名面柔者為戚施故郭云蘧除之疾不能俯口柔之人視人顏色一也亦不伏因以名云

夸毗體柔也 屈匕卑身以柔順也 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匕卑身求得於人故郭云屈匕卑身以柔順人也

婆娑舞也 舞者之容孫炎曰舞者之容婆娑陳風東門之枌云婆娑舞其下故此釋之李巡曰婆娑舞也郭云

舞者之容孫炎曰舞者之容婆娑娑然則婆娑舞者之狀貌也

擗拊心也 謂推胃也 擗音拊拊舟云寤擗有擗擗也郭云謂推胃也

矜憐撫掩之也 撫掩掩也 謂慰恤也 小雅鳴鶴云及矜人

緘裘之縫也。縫飾羔皮之名。○緘絨繡逢。○言南羔裘云羔羊之童

孫炎云絨之為界絨然則縫人口羔羊皮為裘縫即皮之界絨因各裘縫為絨故郭云縫飾羔皮之名

毀采呻也。呻吟之聲。○丁練切

大雅板篇云民之方毀采毛傳云毀采呻吟也是用此為說郭云呻吟之聲孫炎云人愁苦呻吟之聲也

疇謂之帳。為疇疇音紬。

帳一名疇召南小星云抱衾與調齊箋云疇休帳也郭云今江東亦謂帳為疇疇與調音義同

侂張誑也。書曰無或侂張為幻幻惑

陳風防有鶴巢云誰侂于美毛傳云侂張誑也鄭箋云女衆譏人誰侂張誑欺我所美之人乎郭云書曰無或侂張為幻者周書無逸篇文也引之者以證侂張謂幻惑欺誑人者

誰音昔也。誰發。○陳風墓門云誰音然矣毛傳云昔及也郭云誰發語辭美毛同也

不辰不時也。辰亦

辰亦時也不辰者言不得其時也大雅桑柔云我生不辰逢天憚怒是也

凡曲者為留。毛傳曰留曲梁也凡以薄為魚苟者名為留。○留力九切

曲薄也凡以薄取魚為留郭云毛傳曰留曲梁也者小雅魚麗篇傳文也云凡以薄為魚苟者名為留者即舞器云接

留者即舞器云接婦之苟謂之留也

鬼之為言歸也。死人為歸人。○人死為鬼小雅何

周禮曰享大鬼謂之鬼有見鬼歸也若歸去然故尸子曰古者謂死人為歸人

釋親第四

案禮記大傳云聖人南面聽天下所最先者五民
不與焉一曰治親若頤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
喪服小記曰親親以二為五以五為九上殺下殺旁
殺而親卑矣以九族之親其名
謂非一此篇釋之故曰釋親

宗族

父為考母為妣禮記曰生日父母死曰考妣今出

嚴考嚴長聽德祖考之彝訓如喪考妣公羊傳曰惠
公者何隱之考也仲子者何相之母也若頤篇曰考
妣延年書曰嬪于虞詩曰聿嬪于京周禮有九嬪之
官明此非死生之異稱矣其義猶今謂兄為弟妹為
媯即是此例

父之考為王父公之妣為王母如王者尊之王父之考為

曾祖王父之考為曾祖王母曾祖重也曾祖王父之

考為高祖王父之考為高祖王母高者言最在上

父之世父叔父為從祖祖父父之世母叔母為從祖

祖母從祖而別世統異故父之舅弟先生為世父後生為叔父

世有為嫡者嗣世統故也男子先生為兄後生為弟男子謂女子

先生為姊後生為妹父之姊妹為姑父從父舅弟為

從祖父父之從祖第弟為族父族父之子相謂為族

第第族第第之子相謂為親同姓同姓之謂無服屬兄之子

弟之子相謂為從父第第從父而別子之子為孫孫猶後也

之子為曾孫

曾猶重也

曾孫之子為玄孫

玄者言親萬微昧也

玄孫

之子為來孫

言有往來之親

來孫之子為彙孫

彙後也及家作書曰不出

之彙

彙孫之子為仍孫

仍亦重也

仍孫之子為雲孫

雲

王父之姊妹為王姑曾祖王父之姊妹為曾祖王

姑高祖王父之姊妹為高祖王姑父之從父姊妹為

從祖姑父之從祖姊妹為族祖姑父之從父彙弟之

母為從祖王母父之從祖彙弟之母為族祖王母父

之兄妻為世母父之父妻為叔母父之從父彙弟之

妻為從祖母父之從之彙弟之妻為族祖母父之從

爾雅三十一

三十一

考索

祖祖父為族曾王父之從祖祖母為族曾王母父之

妾為庶母祖王父也彙兄也

今江東人通言彙弟也

疏

此別同宗親族白虎通曰父矩也以度教子也又為考考成也言有成德廣雅云母教也言有養子

也又為此妣也妣於父廣雅又云兄况也况於父又謂之彙弟也言順於兄子教也以孝事父常

教教也孫順也順於祖男任家事也女如也白虎通曰言如人也徐錯曰女子從父之教從夫之命故曰

如姑也言尊如故也又謂之威徐錯曰威盛於戊也陰之主也故字從戊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媾妾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有尊也為先祖主也宗人之所

尊也禮記門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濼也聚也謂恩

愛相流儀生相親愛死相反痛有會聚之故謂之族也
也云禮記曰生日父母死曰考妣殯者由禮下臨
文也云今世享者從之者謂從禮誌以父母妻為生
之稱以考妣為死之稱彼乃記者一家之說尔序
者膠柱鼓琴為生死定稱非也故舉氏引諸文以證之
云尚書曰大傷考考心康誥文也云事厥考厥長穆
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
稱母也云秦簡為曰考妣延年者此亦生稱考妣也
云書曰慎于虞若堯典文也云詩曰聿淵于京大雅
大明篇文也云周禮有九濱之官者屬天官掌婦宰
之法者也此皆生稱殯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為舅妹
為謂即是此例也者聖類以曉人也云從祖而別出
統異故者解所以稱從之理也從祖而別繼世分宗
其統名異故曰從祖別世有為嫡者嗣世統故也者
解所以稱世之義也繼世以嫡長先生於父則繼世

母黨

母之考為外王父母之妣為外王母母之王考為外
曾王父母之王妣為外曾王母
異姓故母之舅弟為

者也故曰世父說文叔作示許慎曰從上小言尊行
之小也云同姓之親无服屬者禮記大傳云親者屬
也如注云有親者服各以其屬親疏此經言親同姓
者謂五世之外此諸同姓猶親在無服屬尔
後也言繼後嗣也廣雅云孫順也許慎云從子從系
系續也言順續也言順續先祖之後也
屬敬時也玄者緜細之間色之也
敬時故曰玄孫
最後也投家竹書曰不密之舅孫
最後也釋言文東齊傳曰太康元年
安釐王塚得竹書孫字利斗文利斗文者周時百文
也其字頭雖是細似利斗之蟲故俗名
之焉不密后嫫之子也舅孫謂孫掄也

一母之從父舅弟為從舅母之姊妹為從母後母之
子為從母舅弟其女子子為從母姊妹

此一節別母之族黨也堂是鄰之細也此外族屬
母若黨之屬物故云母黨云舅者孫次云舅之言
舊尊長之稱詩秦風云我
送舅氏曰至渭陽是也

妻黨

妻之父為外舅妻之母為外姑謂我舅者吾謂之甥
然則亦宜或皆為甥

孟子曰帝弟是
甥子貳室是姑之子為甥舅之子為甥妻之舅弟為

甥姊妹之夫為甥四人駢敵故更相為甥甥
為甥也今人相呼美惡依此妻之姊

妹同出為姨同出謂同出已嫁
詩曰侯燕之姨女子謂姊妹之夫為私

詩曰譚
公維私男子謂姊妹之子為出公羊傳曰
善舅出女子謂舅

弟之子為姪左傳曰姪
其從姑謂出之子為離孫謂姪之子

為歸孫女子子之子為外孫女子同出謂先生為妣

後生為姊同出謂俱嫁事一夫公羊傳曰諸侯娶一國
二國往媵之以姪姊從媵者何弟也此即其

也女子謂兄之妻為嫂弟之妻為婦婦是也
新長婦

謂稚婦為姊婦姊婦謂長婦為妣婦今相呼先後或
云妣妣○姪姪

結反兩音
似姪音弟

此二節別妻之親黨也內則云聘則為妻白虎通
云妻者齊也與夫齊射自天子下至庶人其義一

也子孟子云姪尚見帝帝能甥子姪至外甥齊送為
賓主是天子而友匹夫也彼注云尚上也姪在畎畝

之時堯女禮之舜上見堯舍之於貳室貳室副宮也
堯亦就饗舜之所設更迭為賓主禮記妻父曰外舅
謂我舅者吾謂之甥堯以女妻舜故謂堯甥子與之
天位是天子之友匹夫也 四人尊卑辨故謂堯甥子與之
妻之舅弟姊妹之夫也此四人尊卑辨故謂堯甥子與之
云甥猶也者取相親之意也邢昺注之甥謂公維
私皆備風頌人篇文也孫炎曰私无正親之義然則
謂吾姨者我謂之私邢昺注公皆莊姜姊妹之夫也
言之耳春秋譚子伐莒則譚是子孫言公者蓋依臣
子稱便文耳 公羊傳曰蓋舅出安善秋襄五年夏
叔孫豹卽世子事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卒而
與之俱蓋舅出也何休云巫者卽前夫人襄公母妹
夫之子也似莒外孫故曰舅出是也 左傳曰於其
從姑案唐十五年傳云初晉獻公娶穆伯姬於秦遇
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雞為震妹於火為姑謂
我姪者我謂之姑謂子圍質秦是也 云公羊傳者

卷三十一

廿二

案春秋莊十九年秋公子結媵陳人之婦于郵遂及
齊侯宋公盟公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國
往媵之以姪姊妹從廷者何兄之子也姊妹者何弟也諸
侯言聘九女諸侯不再娶何休云必以姪從之者
欲使一人有子二人喜也所以為姪姑之重繼嗣也
因以備尊尊親親也九者極陽數也不再娶者所以
篤人情開媵路 云猶今言新婦是也案儀禮喪服
傳云夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆
母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦
者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無
貞乎鄭注云道猶行也言婦人秉姓无常秋嫁於父
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
乎嫂猶嫂也嫂老人稱也是為序男女之別尔若已
以母婦之服服兄弟之妻兄弟之妻以舅子之服服
已則是乱昭穆之序也洽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
異姓合宗合族屬者而男女有別是別婦婦之名

已郭云猶今言新婦者以時驗而知也至今猶然
今謂呼先後或云妯娌者廣雅云娣娣姓娣娣非後
也人多疑娣娣之名皆以爲元妻呼弟妻爲娣弟妻
呼兄妻爲娣因即感於斯文不知何以爲說今謂母
娣之號隨夫尊卑娣之名從身長幼以其俱來夫
族其夫班秩既同尊卑先以相如遂身之少長喪服
小功章曰娣娣報傳曰娣娣者弟長也以弟長
解娣娣言娣是弟娣是長也公羊傳亦云娣者何弟
也是其少弟解娣自然以長解娣長謂身之年長非
夫之年長也此云長娣謂雅娣爲娣娣謂長娣爲
娣婦者止言婦之長雅不言夫之大小左傳成公十
年穆姜謂聲伯之母爲娣昭公八年傳叔向之嫂謂
叔向之妻爲娣二者皆呼夫弟之妻爲娣豈計天之
長幼乎上云女子同出謂先生爲娣後生爲娣郭云
同出謂俱嫁事一夫也事一夫者以已生先後爲娣
娣則知娣娣以已之年非夫之年也故賈逵鄭玄及
杜預皆云兄弟之妻相謂爲娣言兩人相謂
長者爲娣知娣娣之名不計夫之長幼也

婚姻

尔亦三

十四

婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑姑舅在則曰君舅
君姑沒則曰先舅先姑國語曰吾姑謂夫之庶母爲少
謂夫之兄爲兄公今俗呼兄鐘夫之弟爲叔夫之姊
爲女公夫之女弟爲女妹今謂之女子之女爲婦長
妹是也婦爲嫡婦衆婦爲庶婦女子子之夫爲婿壻之父爲
姻婦之父爲婚父之黨爲宗族母與妻之黨爲元弟
婦之父母壻之父母相謂爲婚姻兩壻相謂爲亞詩
日瑣姻今以東婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄
人呼同門爲僚婿婦之黨爲姻兄

言者曰謂婚
姻為兄弟
嬪婦也
謂我舅者吾謂之甥也

音的
音鍾
音嫡

此別夫婦婚姻之名也
說文云婦服也
從女持帚

扶接婦者服也
以礼服謂之舅姑者何舅者舊也

姑者故也
舊故老人稱也
夫之父母謂舅如何舅如

父而非父者舅也
親如田而非田者如也
鄭注喪服

傳云女子子者子女也
別於男子也
說文云婿女之

夫也
從士從婿
婿謂之婿
白虎通云婿謂之婿
方音云東齊之謂

謂女之夫為婿
廣雅云婿謂之婿
方音云東齊之謂

婿謂之婿
白虎通云婿謂之婿
方音云東齊之謂

婦人因夫而成
故曰姻
國語曰吾聞之先如者魯

語季康子問於公父伯之母曰
主亦有以語肥也對

曰吾能老而已
何康子曰雖然肥願有聞於王對曰

吾聞諸先姑曰
君子能勞後出有繼子
身聞之曰善

哉商聞之曰古之嫁者
不及舅姑謂之不幸
夫婦孝

於舅姑者也是矣
賁賁姻亞小雅節南山文也
劉熙

釋名云兩婿相謂為亞者
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
古者皆謂婚姻為兄弟
若礼記管子問曰婿

礼既納幣有吉日
女之父母死則如之
何孔子曰婿

爾雅注疏卷第三

必使人弔者
未成兄弟又云
父喪繼父母喪
稱母父

母不在則稱伯
父母母皆已葬
皆之伯父致命
女氏

曰某之子有父母
之喪不得嗣為
兄弟使某致命
女氏

氏許諾而弗敢
嫁礼也是古者
謂昏姻為兄弟
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
嬪于虞孔安國
注云降下嬪婦
也婦為匹夫能
以義

我其試哉
女下時觀厥刑
于二女
釐降二女于為
納

嬪于虞孔安國
注云降下嬪婦
也婦為匹夫能
以義

理下帝女之心
於所居為婦也

之納使行婦
真於虞氏是也

爾雅注疏四卷上

釋宮第九

疏 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出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總之也

宮謂之室室謂之宮

皆所以通古今之異語明同實而兩名

疏 別二名也郭云皆所以通古今之異語明同實而兩名釋各二宮宮也言屋見於垣上宮崇然也室實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稱無宮故禮記曰由命士以上父子皆異宮又喪服傳繼父為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為至尊所居之稱

牖戶之間謂之棗

察東戶西也禮云斧棗者以其所在處名之

其內謂之家

疏 今人稱家義出於此棗倚戶之間具處名棗云其內者其棗內也自此棗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云禮云斧棗者案禮云天子設斧依於戶牖之間左右几鄭注云依如今等素屏風也有繡斧又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棗觀禮天子設屏風之狀於牖戶之間因名此屏風為棗是以其在棗處即名之曰棗也

東西牆謂之序

所以序別內外

疏 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敦重底帝東序西嚮數重曹帝及祀經每不東序而序者皆謂此也

西南隅謂之奧

室中隱奧之處

西北隅謂之屋漏

詩曰尚不

其義東北隅謂之侷

侷見禮亦未詳

東南隅謂之安

禮曰

安亦隱闈

說

此別室中四隅之要名也云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

祀及尊者常取焉曲禮云凡為入子者若不主奧是

也西北隅名屋漏東北隅名侷東南隅名安亦隱

闈之義也與奧相類故郭云亦也云詩曰尚不

於屋漏者大雅抑篇文也鄭箋云尚牙肅敬之心不

慙疑於屋漏有神見人之為也至小帳也漏隱也禮

祭於奧既畢改設饌於西北隅而扉隱之處此祭之

末也孫炎云至漏者當室之所白日光所漏入郭云

其義未詳者孫鄭之說皆無所據故不取也云侷

見禮亦未詳者李巡云東北者陽始起育養万物故

曰侷侷養也說文亦云郭云亦未詳者以侷養之字

作頤又室中四隅无取陰陽之義與屋漏同故云亦

未詳也禮記曰掃室聚爨者案既夕記云朔月童

子執帚卻之左手奉之從後者而入此奠祭席掃室

聚諸爨布席如初卒奠掃者執帚垂末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

末以養爨於執

以為牢固者各落時穩即棟也落時
又名色是持樞一木有此二名也

境謂之坵坵在堂隅也牆謂之墻書曰既鐔謂之朽鐔泥其

謂之樓斂也地謂之黝黑飾也牆謂之栗古委反馬鳥

糾交一各墉空巡曰謂垣牆也鄭持注曰若南御於北墉

下注云杜內北墉是也亦為城王制注云城曰附

庸大雅皇矣元以伐崇墉我得兩通也鐔者泥鐔也

也一各朽塗工之作具也論語曰糞土之牆不可朽是

也也榘者斫木所用以籍者之木名也一各被孫炎云

斫木質也詩商頌云方斫且虞又各攢穀梁傳曰裘

經櫛以為泉是也以墨飾也謂之黝以白飾牆謂之

聖周禮守祧職云其祧則字祧黝聖之是也坵各

見於經傳者有三案禮記明堂位云反坵出尊出崇

坵元圭及論語邦君為兩君之好有反坵此二者在

兩楹之間以士為之非此冠所謂也案既文記云設

於于東堂下南順齊于坵士冠禮云爵弁皮弁緇文

冠冬一匱執以待于面坵冠則此經所謂也鄭注云

坵在堂角然則堂之東南為東坵西南角為西坵

故郭云在堂隅坵掃也掃則端也言坵是堂角端也

既勤垣墉惟其塗墍茨孔傳云知人為室家已

勤垣墉惟其塗墍茨蓋之此喻教化也

謂之臬即門大者謂之拱長者謂之閣別試所在長

得反我亦樞疏此別試所在長短之名也試即繫也

暉魚列反疏一名撤置試在牆者各揮在地及門

中者各臬玉藻云公事自闌西私事自闌東是也大

者各拱長者各閣也禮記曰不敢縣於夫之揮掩

此內則文也鄭注云

竿謂之掩揮掩也

謂之臬

謂之拱

謂之閣

謂之掩

謂之揮

謂之掩

謂之揮

謂之掩

謂之揮

謂之掩

謂之揮

閣謂之臺積土四方有木者謂之榭臺上起

疏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為之所以觀望

詩云出其閣閣彼以閣為城臺於此臺上有木起屋至名榭月公仲夏云可以與臺榭謂此也

雞棲於式為椽鑿垣而棲為埭今寒鄉穿牆棲雞者謂苦寒之鄉也

疏李巡曰別雞所棲之名也弋梁也鑿牆為雞作棲

寒故穿牆以棲雞云皆見詩者案王風君子于役云雞棲于埭又曰雞棲于桀是也

植謂之傳傳謂之突戶持鎖植也見埤蒼

疏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

茅廡謂之梁屋大也其上楹謂之枕柱也閣謂之桷柱上

構也亦名榑又曰桷 桷謂之梁即榑也棟謂之椽屋椽桶謂之榱屋椽

桶直而遂謂之閱謂五架屋際直不受檐謂之交謂五架屋際

疏此別梁柱棟榱之名也梁即屋大梁也一名宗廟

柱為藻文也一名侏儒柱以其短小故也閣者柱上木名也又謂之桷又名榑亦名榑柱上方木是也又

曰桷見一物五名也桶一名案榑也皆謂斗榑也

禮器云管仲山節者謂刻柱頭為斗榑形如山也棟

屋椽也一名椽今屋脊也易曰棟隆吉是也桶屋椽

木或得其桶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閣郭云謂五架屋

際椽正相當若其椽直不上於檐者名交言相交於椽上也郭云謂五架屋椽椽不直上檐交於椽上屋

檐一名檐一名屋又各字皆屋之四垂也故士
喪禮曰為銘置于宇西階上鄭注云宇是也

容謂之防

形如今狀頭小曲屏風唱

容者射禮唱獲者蔽身之物也一名防言所以容
身防矢也一名之鄉射禮云之二侯道君侯黨之

一西五步鄭注云容謂之之所以為獲者御矢也謂
之之者言矢至此力乏也鄭云形如今狀頭小曲屏

風唱射者所以自防隱見周禮者察夏官射人職云
以射法治射儀王六耦射三侯三獲三容鄭司農云

容者乏也符獲
者所蔽者是矣

連謂之箴

堂樓閣邊小屋今呼之

箴樓閣邊相連小屋名也鄭云堂
樓閣邊小屋今呼之箴屋連觀也

屋上薄謂之苑

屋上薄一名苑
今謂之屋簷也

兩階間謂之鄉

人居兩鄉
中庭之左右謂之位

門屏之間謂之宁

人君視朝
屏謂之樹

此別君臣之位也人君南面鄉明而治其位在
兩階間因各云也云中庭之左右謂之位者左右

皆東西也位羣臣之列位也察明堂位云三公中階
之前北面東上諸侯之位階之東西面北上諸伯

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宁者

謂路門之外屏內之內人君視朝宁立之處因各為
宁李巡云正門內兩塾間曰宁曲禮曰天子當宁而

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相當門自

蔽名曰樹鄭云小牆當門中禮緯云天子外屏諸侯
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

閉謂之門詩曰祝正門謂之應門朝觀謂之闕雙闕

宮中之門謂之闈謂相通其小者謂之闔小闔謂之

閤大小衙門謂之闕左傳曰盟諸諸唐門側之堂謂之

塾夾門楹謂之闕闕謂之扉齒于門闕所以止衆

謂之闕門辟旁長楹也此別門闕之異名也李巡曰闕朝門名其路門之

之旁名觀又名闕宮中相通小門名闔闔之小者名

闔闔之小者名闔闔之門名闕闕門側之堂夾門東

西者名闔闔中之概名闔一名闔闔門有也一名扉於

門辟旁樹長楹所以止扉者名闕祝祭於枋小雅楚

茨篇文也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一正祭之時既設於廟又求

神於廟門之內郊特牲云索祭祝於枋及詩云祝祭

于枋注云枋平生門內之旁待賓客之處與祭同日

也二是明日釋祭之時設饋於朝門外西室亦謂之

枋即郊特牲注云枋之禮宜於廟門外西室及禮

器云為枋乎外是也然則廟門內外皆有枋補朝門

案詩大雅云迺立皇門皇門有抗迺立應門應門將

將鄭箋云諸侯之宮外門曰皇門朝門曰應門內有

路門天子之宮加以車雉案鄭玄注問禮秋官朝士

職王五門皇軍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皇門之內庫門

之外大詢衆庶之朝也朝上掌之內朝二者正朝在

路門外司士掌之燕朝在路門內大僕掌之諸侯之

外朝一者在皇明內應門外內朝二者亦在路寢門

之外內以正朝任應門內故謂應門為朝門也宮

門雙闕者周禮大宰正月之吉脩治象之法于象觀

使萬民觀治象鄭衆云象觀闕也劉熙釋名云闕在

門兩旁中央闕然為道也白虎通云闕是闕疑義又

相兼然則其上縣法象其狀巍然高大謂之象觀

使人觀之謂之觀也是觀與象觀關一物而三名也
以門之兩旁如對為雙故名雙關盟諸信閱襄十
年傳文也案彼云季武子博作三軍叔孫穆子曰然
則盟諸乃盟諸信閱莊十二年傳文也案彼云宋
傳曰齒著于門國莊十二年傳文也案彼云宋
公絕其軀仇也聞君執趨而至遇之于門手劔而
之乃臂斃仇牧碎其首齒著于門齒回休云闔弱
也其也左傳曰高其閉閱襄三十一年傳云子產
相鄭伯以加晉晉疾以我喪故未之見也子產使
壞其館之垣而納車馬為士文伯讓之曰敝邑以政
刑之不脩冠盜充斥无若請疾之屬辱在寡君者何
是以令吏人完客所館高其閉閱是也案說文云開
門也汝南平輿里門曰閉開既為門故鄭氏以
門為長枋即門槩也杜注云閱門也非鄭義也

瓠齋謂之壁

瓠齋一名壁齋鄭云瓠齋也今江東呼瓠齋
呼瓠齋詩陳風云中唐有壁是也

尔四

七

宮中街謂之壺

巷闕間道

廟中路謂之唐

詩曰中唐有壁堂途謂

之陳堂下至門徑也

路旅途也

途即遠也

路場獸行道也

傳說道之異名

一達謂之道路長

二達謂之岐旁

岐道旁出也

三達謂之

刺旁

今南陽冠軍宗卿教道交錯俗呼之五刺脚

四達謂之衢

交道四出

謂之康

史記所謂康莊之衢

六達謂之莊

左傳曰得慶氏之本百車於莊

七達

謂之刺驂

三道交復有一歧出者今北海刺驂縣有此道

八達謂之崇期

九達謂之達

四道交出復有旁

闕 此別術道之異名也宮中街闕門道名蓋重孫炎曰巷舍間道也王肅曰今後宮稱承巷是宮內道名也

也朝中之路名唐堂下至門徑名陳路旅皆途之別名也途即道也路場獸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岐旁言岐道旁
出也岐分三達者謂之刺旁孫炎云旁出岐多故曰
刺交道四達謂之衢交道四出復有一旁達謂之康
孫炎云康樂也交會樂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刺駿
四道交出謂之出期田道交復有一歧出者謂之達
中唐有詩陳風防有鶴巢篇文也史記所謂
康莊之衢案史記列傳云騶奭者齊諸騶子亦頗采
騶衍之術以紀文於是齊主加之自如淳于髡以下
皆命曰列大夫為開第康莊之衢是也左傳曰得
慶氏之木百車於莊案襄二十八年齊慶封謀殺子
子雅子車陳文子謂相子曰禍將作矣吾於何得對曰
得慶氏之木百車於莊杜注云慶封時有此木積於
六軌之道是也四道交出復有旁通者詩周南云
施于中逵七傳云逵九達之道是也案左傳隱十一
年云及大逵指十四年焚陳門入及大逵莊二十八
年衆車入自純門及逵市宣十二年入自皇門至于
逵路杜預皆以為道莊九軌案周禮經涂九軌不名

六本疏四

八

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

室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨

中庭謂之走大路謂之奔

此皆人行步趨走之處因以各云室中名時時然
後動堂上曰行謂平行也堂下曰步白虎通云人
踐三天法天地人再幸足曰步備陰陽也門外曰趨
鄭云行而引拱曰趨中庭曰走走疾趨也大路曰奔
奔入走也書曰駉奔走案此經所釋謂祭祀之禮知
者以召詔云王朝如自周則至于豐注云古文王廟
告又王訓告武下可知出廟入廟不以達為文是也
若迎賓則祭師云行以肆夏趨以采蘋行謂大饗之
庭至路門趨謂

路門至應

隄謂之梁即橋也或曰石絕石杠謂之倚聚石水中
水者為梁見詩傳

行也孟子曰歲十一月徒杠成此別橋約之名也或曰今之石橋因低和江獨寄此別橋約之名也

解一云中橋也以木為之二云以石絕水石柱一名荷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石絕水者為梁

案南風云有狐紘綏在波洪梁博云石絕水曰梁是

也孟子曰歲十一月徒杠成案子孟子云子產聽鄭

國之政以其乘輿濟人於秦有子孟子曰惠而不知為

政歲十一月徒杠成十二月輿梁成民未病涉也趙

政注云以為子產有惠民之心不知為政當以時脩

橋梁民河由病告成水乎是也引之以證石

杠為步橋也此注作十月誤脫或所見本異

室有東西廂曰廟夾室

無東西廂有室曰寢但有無

室曰樹樹即今

四方而高曰臺陔而脩曲曰樓

此明寢廟後臺之義也凡太室有東西廂夾室及

前堂有序牆者曰廟但有太室者曰張月令仲春

一云寢廟卑備鄭注云前曰廟後曰寢以廟是接神之

處其更尊故在前寢衣冠所藏之處對廟為卑故在

後無室者各樹春秋官十年夏成周官樹火杜預云

宣樹講武室引此文無室曰樹謂屋殿前然則樹有

二義一者臺上構木曰樹上云有木曰樹及月令云

可以更臺樹是也二室殿前無者各樹其制如今

廟事也春秋云成周宣樹公羊以為宣宮之樹及鄉

射禮云樹則鉤楹內是也鄭云樹即今當埋者堂堊

即今也毀亦無室故云即今堂堊四方而高者各

釋器第六

案說文云器名也從大大所以守

木且謂之豆

案周禮旒人為豆實二而成

又祭統云夫人薦豆執校醴授之執鐙鄭注云校豆

中央直者也鐙豆下附也又禮圖云口圓徑尺黑漆

謂飾其且口也然則豆者以木為之高一尺口足徑

一戶其足名鐘中央直豎者名校校徑二寸惣而言
之其實四升用薦菹醢周禮醢人掌四豆之實
如豆之豆其實非菹醢醢之類是也其飾則三代不
同周禮注曰夏后氏以揭豆殷周屬豆注云揭
無異物之飾也獻疏刻之是也
以供祭祀燕饗故云禮器也

竹豆謂之邊

籩亦禮器邊

鄭注

邊以竹為之口有縷緣形

制如豆亦受四升盛東栗稊梅棗脯脩脯鮑
糗餌之屬是也亦祭祀耳燕所用故云亦禮器

瓦豆謂之登

即膏

對

對又則木曰豆在曰登散則皆名豆故云瓦豆謂
之登冬官泐人掌為瓦器而云豆中縣鄭云縣繩

正豆之物曰豆亦名豆也詩大雅生民云于豆于登
王傳云豆謂醢醢登大羹也公食大夫禮云大羹滂
不和實於登滂者肉汁大古之羹也不調以
菹菜以其質故少瓦器盛之鄭云即膏登也

瓦謂之缶

盜也

孫炎云

孫炎云缶在器郭云盆也詩陳
風云坎其擊缶則缶是樂器易

離卦九二不鼓缶而歌則大耋之樂注云良爻也位
近丑丑上借舟是似缶詩云坎其擊缶則樂器亦
缶又史記蕭相如使秦王擊缶是樂器為缶也案坎

卦六四樽酒簋二用缶注云爻辰在丑丑上值斗同
以斟之象斗上有建星建星之形以簋二副也建星

上有弁星弁星之形又如術天于大臣以王命出會
諸侯主國尊於簋副設玄酒以缶則缶又是酒器也

比卦初六爻有孚盈缶注云原在木上值東井井
之木人所汲用缶缶汲器案九年宋災左傳曰具饘

缶注水器則缶是汲水之器也然則缶是瓦器可以
節水如今擊甌又可以盛

甌謂之詒

詒甌清口切

詒甌

詒一名甌甌一名詒郭云甌甌小似瓦長沙謂之詒
方言云甌也甌在之郊謂之詒其小者謂之詒趙

詒一名甌甌一名詒郭云甌甌小似瓦長沙謂之詒
方言云甌也甌在之郊謂之詒其小者謂之詒趙

魏之間謂之甌秦之舊都謂之甌淮汝之間謂之条
江湖之間謂之甌自閩而西晉之舊都河汾之間其
大者謂之甌其小者謂之甌甌自閩而東趙魏之郊
謂之甌或謂之甌東齊海岱之間謂之甌甌其通語
也甌陳魏宋楚之間曰甌或曰甌燕之東北朝鮮列
水之間謂之甌或謂之甌東北海岱之間謂之甌周洛韓
鄭之間謂之甌或謂之甌甌秦謂之甌鼓鞞甌滑之
甌甌謂之甌或謂之甌其小者謂之甌甌謂之甌自閩而
西謂之甌或謂之甌其大者謂之甌陳魏宋楚
之間謂之甌自閩而西謂之甌其大者謂之甌是
方俗之異名也
音鄭甌在江反甌度腫切甌音邱甌音邱
切甌音史甌音殊甌音暢亦賜
音擔甌音偶甌音邊甌杜啓反

康瓠謂之甌

瓠是也瓠胡瓠切

康瓠一名瓠瓠即甌也說文云破器也方言云甌
謂之甌皆非鄭義也

語洛陽人也年十八以誦詩屬文漢文帝召為博士
為絳灌之屬言天子疎誼為長沙王傳以謫去意
不自得及赴相水為賦以弔屈原
其詞曰幹葉非實瓠瓠是也

所斷謂之定

錫屬所斷斷丁

錫屬所斷一名定郭云錫屬李巡曰錫別名也廣雅云
定謂之錫世本云垂作錫呂氏春秋云錫相天此
其度也其錫六寸所以間揀也高誘注云錫相天也
六寸所以為間揀也臣工云序乃錫錫毛傳云錫錫
也錫錫及定當是器但中儒或
即云錫屬去器及易未能識也

所謂之錫

錫張略一切
說文云錫大錫也

四卷下

附謂之甌

皆古甌字

錘 郭云皆古錘錘字方言云燕之東北朝鮮洲水之間謂之錘宋錘之間謂之錘或謂之錘音章江淮南楚之間謂之申趙魏之間謂之桑是皆謂今錘也。錘音

綴謂之九戔九戔魚罔也。今之百。罔是亦謂綴

婦之笱謂之留。毛詩傳曰留曲梁。留謂之汕。今之筐

謂之罩。捕魚也。修謂之濇。今之來修者聚積柴木於水

薄圍捕。鳥罟謂之羅。謂羅。虎罟謂之置。置猶濞。麋罟

謂之罟。罟其。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

今江。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

也有兩轅中施罟以捕鳥展轉相解廣異語。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

罟 罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

魚籠。一名筐。積柴水中取魚名。罟又各。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

兔罟。名置。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

其罔。名罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

車小。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

云今。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

風云。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

者小。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

為魚。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

然則。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

之笱。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

傳汕。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。罟罟謂之罟。

然門罩以竹爲之元竹則以荆故謂之楚管皆謂捕魚是也詩小雅云南有嘉魚然罩罩是也今之作慘者李巡曰今以木抄於水中養魚曰慘孫炎曰積柴養魚曰參郭云今之作羅者聚積柴於水中魚得入其裏藏隱因以薄圍捕取之小爾雅曰魚之所息謂之潛潛慘也植柴水中魚舍也詩周頌云潛有多魚是也慘採潛潛占今字謂羅絡之者李巡云鳥飛張網以羅之然則張網以羅絡飛鳥詩王風云鳩離于羅是也置猶遮也見詩周南云爾爾兔置是也李巡云兔自作徑路張置捕之也然則張置是也因名曰置置最大罟也今江東云者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鱖是也今之覆車者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者施罟以捕鳥展轉相解廣異語廣雅云罟罟也案詩王風云雉離于罟又曰雉離于罟然則捕鳥之具也孫氏云掩兔非也

八亦疏四夕

上二

絢謂之救

救絲以爲絢或曰亦罟名約其俱切

郭氏兩解一云救飾也二冠禮曰玄端黑履青約鄭注云約之言拘也

以爲行戒狀如刀衣鼻在後頭是也或曰約獲屬小爾雅曰烏而今約也一云亦罟名者言此經約亦罟罟之別名也義疑故兩存焉

律謂之分

律管可以分氣○分音枋

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

取竹之解谷漸兩節間而吹之以爲黃鍾之宮制十二簫以聽鳳凰之鳴其雄鳴則爲六律雌鳴則爲六呂陽管爲律律以也言陽氣也陰氣爲律律也述氣之管陰管爲呂律歷志云呂助也言助陽言也陽同也忽而言之陰陽皆稱律故月令十一月皆云律中是也以其分候十二月氣故又名分鄭云律管可以分氣是也

大...之業...也...之謂之縮之...
縮者約束之詩

此解詩云縮版以載也大版久業以鉤宋版謂之
縮注祭譜版也孫炎曰業所以飾鉤板捷業如

如銘齒或曰非之然則業之是業皆毛飾郭必以為

業濫版者以此文与縮之相連謂云統版以載作者

以漸相從縮既祭臚所用之繩則業是祭猶之版明

矣散而言之則業亦祭釋之飾故詩大雅云興業維

攢周頌云設業設虜而毛飾也日以為大版所以飾拘

為縣中縮者絲炎云繩束祭版謂之縮然則縮者

束物之各用縮束版故謂之縮復信縮之明用繩束

之也故云縮者約束之云詩曰縮版以載者大雅縣篇文也

彝自蠶器也音蠶酒尊小罍謂之坎蠶形似壺大者

別酒尊大小之異各也彝其物名彝者法也古者

尊為法可尊彝云雞彝鳥彝象彝黃彝虎彝雉彝

是也自者下云自中尊也孫炎云尊彝為上罍為下

自居中鄭云不大不小者是在罍彝之間即周禮儀

象壺著人山等六尊是也罍者尊之大者也即周禮

同尊彝云皆有罍諸臣之所醉是也祭禮圖云六彝

為上受三斗六尊為中受五斗六罍為下受一斗故
異義罍制彝詩說金罍大夫器也天子以王諸侯大
天皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所醉
人君以黃金飾尊大一罍金飾龜自蓋刻為雲雷之
象蓮葉韓詩說天子以玉經元明文謂之罍者取象
雲雷博沈如人君下及諸臣又司尊彝云皆有罍諸
臣之所醉注云罍亦刻而登之為山承之形言刻罍
則用木矣故禮圖依制度云刻木為之韓說言士以
梓土无飾言木体則以上同用梓而如飾耳毛說
言大一罍禮圖亦云大一罍則大小之制尊卑同也
鮮尊甲飾門皆得登雲雷之形以自云罍取於雲雷故
也是彝自罍也二者皆為盛酒器也且罍之小者別各故
衣梳謂之祝衣或曰挂衣之飾黼領謂之褾文以褾

純即也祝謂之榮衣開衣皆謂之襟交領祝

謂之袪衣後袷謂之袷衣小佩衿謂之袂佩玉之屬執

衽謂之袪袷衣及衽謂之頤袷衣上衣蔽前謂之襟

今蔽婦人之襟謂之縹縹綾也則今之香縹也釋和

縹也縹裳削幅謂之縹削殺其幅縹縹切純之問切

此別衣服之異名也云衣者目之也疏一各視刺

衣純以績衣純以青之類是也祝衣開孔也各案說

文云祝衣也衣昔名襟謂交領也方信云若謂之交

是也祝一名裙即衣後裙也衿衣小帶也一名衿士

昏禮曰施衿結悅是也佩下之帶各按社衣際也手

執持其衽名袷袷於帶名頤詩周王雨云薄言言告之

薄言禴之是也衣之蔽前者各滄婦人之香縹各襟

又謂之縹縹綾也縹猶繫也取繫縹之義衣下曰裳

削殺也裳削殺其幅者各縹謂深衣之裳也一云衣

縹者此郭氏兩解一云衣縹也李慶父按音義方云

云縹謂之衽又謂之袷丁狹切彼注云即衣衿也云

齊人謂之衽者以目騷而言也一云或曰衽衣之飾

者釋名曰婦人上服曰衽廣雅云衽長襦也言飾者

蓋以縹為飾飾耳注縹刺縹之少縹者詩唐風一云素

衣朱縹毛傳云縹領也諸侯縹繡注宋中衣毛言縹

縹者謂於縹之上縹刺以為縹非訓縹為縹郭氏取

毛為說也注今蔽縹者方言云蔽和江淮南楚之間

謂之縹或謂之袷音弗魏宋南楚之間謂之六巾自

開東西謂之蔽縹齊魯之郊謂之縹昌唇切縹又名

縹禮記士藻云縹君朱大夫素士縹皇國殺直天子

直公侯前後方大夫前方後并角立前後正繫下廣一

尺上廣一尺長三尺其領五寸宜縹帶厚二寸是也

孫炎云縹縹中山郭云即今之香縹也縹邪交落帶

繫於体因名為禕綴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纓及內則云於
纓是也詩云親結其縵謂母送女重結其所繫者以
申戒之孫炎以禕為悅巾失之也
之裳案深衣目錄云孫深衣者以深服則上衣下裳
不相連此深衣衣裳相連被鉢深裳故謂之深衣案
深衣篇云制一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
也其深衣制
度禮記具焉

輿革前謂之鞮以韋鞮後謂之第以韋鞮竹前謂之

御以韋鞮後謂之蔽以韋鞮環謂之捐者車鑿謂之鞮

馬勒旁鐵載轡謂之鞮轡謂之鞮轡謂之鞮轡謂之鞮轡

魚列反魚列反魚列反魚列反魚

此辨車馬之飾名也云輿革前謂之鞮者李巡曰

輿革前謂輿前以革爲車飾曰鞮郭云以韋革車

載鞮謂鞮也鞮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

爲之飾詩齊風云翟第朱鞮是也後謂之第者李巡

曰第車後戶名也郭云以韋鞮後戶云竹前謂之御

者李巡曰竹前謂御竹當車前以鞮蔽名之曰御

也孫炎曰御以鞮爲車飾也郭云以鞮衣載詩傳

云鞮文丈帶也云後謂之蔽者郭云以鞮衣後戶即

詩所謂鞮也云環謂之捐謂者車環環名捐云鑿

謂之鞮者鑿馬勒旁鐵各鐵云載鞮謂之鞮者鑿者
御馬之具也古者乘車駕駟馬凡八鑿較端之木名
御衡即軛軛上者環以貫繫此即載鞮之環名鞮故
郭云車軛上環鞮所貫也云鞮首謂之鞮者鞮首名
鞮也詩大雅云鞮革金厄是也郭
云鞮鞮勒見詩齊風云鞮鞮鞮鞮
飲謂之餼餼物食餼謂之餼餼論語搏者謂之爛餼

著米者謂之粢飯中肉謂之敗臭魚謂之餒肉爛

籩許穢切饒意謂勝

籩此別物臭惡之異名也李巡云餒餒皆穢臭也食

籩飯掉糜相著也飯中有腥米者各異李巡曰米飯

半腥半熟名粢即論語云失飪不食肉臭壞曰敗魚

肉爛曰餒即論語云魚餒而肉敗不食是也云云

論語者鄉黨篇云食饘而餽孔子曰饘餽臭味變是

也未有伐者其言梁亡何自亡也其自亡李何魚爛

而亡也何休云梁君隆刑峻法百姓曰相率俱去狀

若魚爛魚爛從內發故云內爛是郭用公羊為說今本內作肉恐誤

肉曰脫之剝其皮也今江東呼魚曰斲之謂削鱗也

斲此論語治擇魚肉之名也肉剝其皮因名脫之李

者郭氏以與魚曰斲之文連前謂斲削其鱗則斲是

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搖動也凡取魚搖動之視

其鮮斲斲者不食李巡云作之魚骨小無所去今本作斲郭云謂削鱗也

冰脂也莊子云肌膚若水

脂膏也一名冰脂莊子云者莊子云肌膚若冰雪

肉謂之羹肉腫也廣雅魚謂之鮓鮓鮮屬也見肉謂

曰清見左傳

送首端上各也玉十各區詩曰翰翰佩瑳者小
雅大東篇文也毛傳云翰翰玉貌瑳瑳也箋云佩
瑳者以瑳玉為佩佩之翰翰然是也雙王曰瑳五
瑳為區瑳十八年左傳云晉侯伐齊將濟河獻子以
朱纆繫王一瑳注云雙王曰瑳是
先儒相傳為然也玉瑳則十雙玉也

羽木謂之翮鳥羽一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂
之緇羽數多寡之名此別羽數多寡之名也本根也鳥羽根名翮一羽
之緇亦華切縛緇緇緇

此別羽數多寡之名也本根也鳥羽根名翮一羽
名箴十羽名縛百羽名緇案周禮地官羽人職云
掌以時散羽翮之政于山澤之農以當邦賦之政令
凡受羽于羽為審百羽為縛十縛為緇注云審縛
縛羽數束名也爾雅云一羽謂之箴十羽謂之縛百
羽謂之緇其音相近也一羽則有名箴失之矣鄭
意以為箴與審縛與緇與縛名數聲音皆相近也
羽不合有各爾雅一與則有名箴一羽當為十羽

也鄭意以為高凡物尼不從一為
尤以尔雅不失周官未為得也

木謂之虛縣鐘磬之木植

鄭云縣鐘磬之木植者名虞考工記云梓人為筍
者兩端有直才其上者為虛謂橫直者為虛謂橫直
者為拘拘上加大板為之節名業詩大雅云業業維樞

旄謂之龍龍牛尾郭云龍牛尾一名
龍旄者所執也

菜謂之藜藜者菜茹之屬

菜茹名菜茹郭云藜者菜茹之屬名見詩若案大雅
韓奕云其藜維何維翰乃蒲毛傳云藜菜茹也

白蓋謂之苫呼為蓋蓋也

孫炎曰白蓋謂之苫也郭云白茅苫也今江東呼為
蓋然則蓋即苫也以白茅為之故曰白蓋矣十曰

左傳晉將執戎子駒于八范
乃祖吾離祗吾蓋柱注云蓋吾之
以諸朝曰也

黃金謂之鑄其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂

之鏐此有消金錫之別名鏐金謂之鈇周禮曰祭五

是錫謂之鈇白鑊鑄錫錫田之留鑊

也此別之錫之異名也黃金一名鑄其精美者名鏐

名及精者鏐即紫磨金詩傳云天子玉璽而兆以諸

侯壘琫而鏐必大夫鏐琫而鏐必士璠璠而璠必

金名鈇錫今白鑊也一名鈇周禮曰祭五帝即供金鈇者紫磨

利金錫是也云周禮曰祭五帝即供金鈇者紫磨

官司金職云依于上帝則五帝也鄭氏以義言之故文異耳

後注云餅金謂之
版此版所施未聞

正德十二年
象謂之鵠角謂之鬻犀謂之削木謂之剡玉謂之雕

左傳曰山有木工則剡之五者皆
治樸之名鵠解膚微削錯剡鐸

疏郭云五者皆治樸之名謂治其樸俱未成器有此

疏五名也左傳山有木工則剡之歷十一年傳文也

金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢

石謂之磨六者皆治

疏郭云六者皆治器之名也則此謂治器如工而成

疏之字也故論語曰不切磋琢磨以成質器是也

琢琳玉也郭云琢即美玉名禹貢梁州云發自

疏郭云琢即美玉名禹貢梁州云發自

簡謂之畢今簡

疏 簡竹簡也古未有紙載文於簡謂之簡札一名畢
禮記季記云呻其佔畢謂但今誦所視簡之文是

謂簡為

不律謂之筆 蜀人呼筆為不律也語之變轉

疏 筆一名不律許慎云於謂之筆蜀人謂之不律燕謂
之弗秦謂之筆郭云蜀人呼筆為不律也語之變轉

滅謂之點 以筆滅字為點疏 郭云以筆滅字

絕澤謂之銑 銑即美金言最有光澤也國語曰
生伐東山佩之金玦孤突歎曰以有衣玦而玦之

疏 金之最光澤者名銑案晉記獻公使太子申
以金者銑寒甚笑說國語者以銑玉屬與郭異也

金鏃翦羽謂之鏃 今之鏃骨鏃不翦羽謂之志骨鏃

是弓有緣者謂之弓 緣青緹縹即今死轉

無緣者謂之弭 今

角弓也左傳曰左執鞭以金者謂之銑以蜃者謂之玼以王者

謂之玼 用金蚌玉飾弓兩頭因取其類以為名

疏 鏃弓箭之名也鏃箭頭也前齊也今為鏃齊羽

是也此以金為鏃不齊其羽者名志郭云今之骨鏃是

也此二者郭氏皆以今曉古案方言云箭由關而東

謂之矢江淮之間謂之鏃關西曰箭鏃胡今贏者四

鏃或曰拘腸三鏃者謂之羊頭其廣長而連鏃謂之

鏃或謂之鏃音範其小而長中穿二孔者謂之鏃鏃
蓋慮二音皆謂鏃箭也弓者說文云以近窮遠象形
古者揮作弓周禮六弓五弓弧弓以射甲革植質夾
弓度弓以射野侯鳥獸廣弓大弓以授學射者此弓
之類有緣者名弓無緣者名弭李巡曰骨飾兩頭曰
弓不以骨飾兩頭曰弭孫炎曰緣謂鏃也而祭之謂

謂不以繳束骨飾兩頭者也郭云緣者繳纏之即今宛轉也弭今之角弓也然則郭意與孫同也當時謂繳束為宛轉者飾弓兩頭以金者名銑以蠶者名珮以玉者名珪也左傳左執鞭弭此信二十二年傳文也案彼晉公子重耳及楚楚子餐之曰公子若反晉國何以報我對曰其左執鞭弭右屬素鞬以與君周旋是也云用金蚌飾弓兩頭者以與上弭連文故知然也珮即蠶也孟冬雉入大水為蜃是也銑即金絕澤者珮即蠶小者珪即玉成器者以此名弓故云因取其類以為名也云珮小珮者即釋魚云蠶水者珮是也

珪大尺二寸謂之玠詩曰錫璋大八寸謂之琚璋半

璧大六寸謂之宣漢書所云瑄玉是也肉倍好謂之璧肉邊也

好倍肉謂之瑗孔大於肉好若一謂之環籩孔通

好院

疏此釋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玠璋半珪也大八寸者名琚

璧亦玉器男子所執者也大六寸者名宣因說璧之制肉邊也好孔也邊大倍於孔者名璧孔大而邊小者名瑗邊孔適等若一者名環左傳昭十六年宣子有環其一在鄭商是也錫尔玠珪此大雅崧高篇文也璋半珪也知者以典瑞云四圭有邸以祀天

兩圭有所以祀地主璧以祀日月璋射以祀山川自上而下降殺以半故知璋半珪也漢書郊祀志云公卿薦皇帝始見秦一雲陽有司素瑄玉嘉祥薦

也

綖也即佩玉之組所以連繫

疏所佩之玉名綖繫玉之組名綖以其連繫綖玉因名其綖曰綖故郭云即佩玉組所以連繫瑞玉者

也

因通謂之也

一染謂之線紅也再染謂之頰赤也三染謂之纁纁纁

青謂之葱青黑謂之黝黝黑貌周禮曰斧謂之黼黼

畫斧形因名云線纁纁功

別衆色之名也一染謂之線者此述染絳法也一

記云公子為其母練冠麻衣線緣是也再染名纁即

一名也考工記云二入為纁即云云染纁者三入而

成禹貢云厥篚玄纁是也淺青一名葱王藻云三命

赤黻葱衡是也黑色名黝以白黑二色畫之為斧形

名黼考工記云白與黑謂之黼書云黼黻絺繡是也

云陰祀用黝牲此地官牧人職之也

鄭注云陰祀祭地也官及中穆也

邱謂之祗即底通語也邱氏

案上文治玉璞各離治玉器各琢彼對列耳

璋謂之茲公羊傳曰屬負茲

璋一名茲郭云茲者璋也三章璋之席也宣十

二年左傳軍行右轅左追璋公羊傳曰屬負茲

此桓十六年傳文也案彼衛侯朔出奔齊傳云向以

辨負茲大夫稱大馬士稱負新舍止也註
疾止不就罪是也引之以證茲為尊也

竿謂之箠木架

疏凡以竿為衣架者名箠曲也
曰男女不同疏物謂此也

箠謂之第木版第

疏箠版也一名箠版引曰畢而皖大大之箠與左
傳曰箠第之言不踰闕方言云齊魯之間謂之箠
陳楚之間或謂之第是也

革中絕謂之辨中絕皮

革中絕謂之辨也辨片革中辨謂之箠復分平

疏皮去毛曰革此別分斷之名也中
斷之名辨復中分其辨名箠也

鏤鏤也鏤鏤物為鏤

疏別二名也郭云刻鏤物
鏤詩云鏤鏤鏤鏤

貞中尊也不大不小
者貞酉**疏**釋在

爾雅注疏卷第四

爾雅注疏卷第五

釋樂第七

案樂記云樂者樂也君子樂得其
聲八音之總也象鼓鞀之形木與也白謂也又家
磬也五聲者尚角宮徵羽也律呂也云尚之為言
也物成熟可章度角謂也物觸地而也或芒角也宮
中也居中央暢四方鳴始施也為四聲綱也徵祉也
物盛大而繁祉也羽了也物聚藏字覆也又云
音土曰慎龜曰準注云一曰管絲曰瑟石曰磬金
曰鍾木曰祝此篇總釋五聲
名及八音之器故各釋樂也

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之送羽謂之柳

謂五音之別名其義未詳也失切

但未見義所出也云音五音者案樂記注樂記云
雜比謂音謂宮商角徵羽清濁和比謂之音單出曰

聲謂五聲之內唯單有一聲更無餘音相雜也然則
初發口單出者謂之聲和合或章謂之音金石
或羽在謂之樂則聲為初音為中樂為末此云五音
者聲中而言也云之別名者謂重敏經送柳是宮商
角徵羽之別名也云其義未詳者以爾雅之作以釋
六藝今經典之中無此五名或在亡逸中不可得知
其義故云未詳案系和然云宮商角而率故曰
重也系氏雖有此說更無經據故不取也

大瑟謂之灑灑長八尺一寸廣一尺八寸

器也及先釋之由本曰灑灑氏注五寸絃黃帝使素
女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃其二均吉禮圖
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
二寸廣尺八寸一五絃蓋用之照氏云瑟兩頭有

孔其在底下者名越瑟飲酒禮云一人皆左何瑟後
道接此注云越瑟底孔也庶禮云小臣左何瑟而鼓
越注云越瑟下孔也若川之祭則練其絃疏其

越樂記云清廟之瑟朱絃而疏越鄭注云朱絃練朱絃則聲濁越瑟底孔也蓋疏之使聲遲也以其不練則聲勁而清練則聲熟而蓋幽也疏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麗孫叔然云宮日多變布如灑出也郭云二十七絃未見所中

大琴謂之離或曰琴大者二十七絃未詳長短

琴者禁也禁止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人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為君小絃為臣文王武王加二絃以合君臣之恩也又五絃第一絃為宮其次商角徵羽又武二絃為少宮少商又琴陳曰廣六寸象六合也文上曰池言其平下曰清言其服前廣後狹象尊卑上

圓下方法天地然琴為樂器通見詩書故此釋之也

大鼓謂之鼗鼗長八尺鼗廣八尺小者謂之應

別鼓大小之名也鼓之大者名鼗周禮鼗人職曰以鼗鼓軍事是也其小者名應言聲應也

大鼓也李巡云小者音聲相承故曰應也孫炎云和應大鼓也鼗長八尺者案考工記鼗人為鼗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一四尺則中圍十六尺徑五尺三分寸之一也今亦合二十版則版六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼗鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂之鼗所蒙者廣四尺應棟縣鼓周頌有鼗備文也鄭箋云棟小鼓在大鼓旁應鼗之屬也案棟引也謂擊小鼓引樂聲

大磬謂之磬

磬形似利斧以玉石為之磬虛驕切

玉為之世本

曰無句作磬釋名云磬聲也聲堅整之然考工記曰磬氏為磬准句一短有非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端是其制也大者名磬為孫炎云磬喬也喬高也謂其聲高也李巡云大磬聲清燥也以曰磬之燥也字林云鐘田器也自江而南呼擊刀為鐘此磬形以鐘但大尔云以土右為之者左傳云玉磬紀甌又八音謂磬為石故知以玉石為之也

大筦謂之巢

列管執中施簧管

小者謂之和

十三簧者鄉射記曰三簧一和而成聲

世本云隋作

嫻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二簧象鳳之身其大者名巢巢高也言其聲高小者名和和聲也孫炎云小者音相和也孫炎云應和於笙也魏都賦也以魏為底故八

音謂笙為魏簧者笙管之中金薄鏤也笙管必有簧故或謂笙為簧詩王風云左執簧是也大者十九簧以時驗而言也云十三簧者鄭司農注周禮亦云十三簧相傳為然云鄉射記曰三笙一和而成聲者彼鄭注云三人吹笙人吹和是也

大箎謂之沂

箎以竹為之長尺四寸圍三寸一孔出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣

雅云八孔

李巡曰大箎其聲非一也孫炎曰箎

聲悲沂悲也釋名曰箎啼也聲如嬰

兒啼郭云箎以竹為之長尺四寸圍三寸一孔出寸三分翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔鄭司農注周禮云箎心空蓋不數其上出者故七也

大埴謂之郛

埴燒土為之大如鶉子銚上平底形如秤錘六孔小者如雞子埴喧調叫

說文云埴樂器名從土熏聲埴埴古今字釋名

云埴喧也聲濁喧喧然大埴名郛孫炎曰音大

如叫呼声郭云埴燒土爲之大如鴉子鏡上平底形如秤鍾六孔小者如雞子周礼小師注云埴燒土爲之大如鴉子周礼亦云六孔是相傳爲然也世本云暴辛公作埴蘇成公作簾譙周古史云古有埴簾尚矣周出王時暴辛公善埴蘇成公善簾記者因以爲謬矣世本之謬信如周言其云蘇公暴公所善亦未知所出蓋以詩小雅云伯氏吹簾仲氏吹簾蘇公刺暴公也故致斯謬

大鍾謂之鋪 書曰空鋪以間 其中謂之剽小者謂之

棧 此別鍾大小之名也說文云鍾器也世本云垂作鍾考工記鳧氏爲鍾釋名曰鍾空也內空受

氣多其大者名鋪李巡曰大鍾音声大大鋪也孫炎曰鋪深長之声又名鋪大射礼云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鋪鄭云鋪如鍾而大是也其不大不小者名剽孫炎曰剽者声輕疾也李巡云其中微小故曰剽剽小也其小者名棧李巡云東晉興元年會稽剡縣人家井中得一鍾長三寸口徑

四寸上有銘古文云棧鍾之小者既長二寸自

大簫謂之言 編二十三管 小者謂之筩 尺十寸管長

一名籥 此別簫大小之名也風俗通云舜作簫

其形參差以象鳳翼十管二尺博雅曰 簫大者二二管無底小者十六管有底其大名言 李巡曰大簫声大者言言也鄭云編二十三管長尺 四寸其小者名筩李巡曰小者声揚而小故言筩筩 小也郭云十六管長尺二寸 簫一名籥以通卦驗云 簫長尺四寸其管數長短雖 異要是編小竹管爲之耳

大管謂之箛 管長尺圍寸以漆之有底 其中謂之篴

小者謂之箛 管長尺圍寸以漆之有底 其中謂之篴

日箛箛高也郭云管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篴六孔小師注云管如笛形小併兩管而吹之

今大常樂官有之是也其中不大不小者名篴小者名鈸

大篴謂之產

篴如笛三孔而短小

其中謂之仲小者

謂之鈸

○

篴樂器名其大者名產其中者名仲小者名鈸郭云篴如笛三孔而短小廣雅云七

孔周禮笙師掌教吹篴鄭注云篴如篴三空詩抑風云左于篴篴毛傳云篴六孔所以異也

徒鼓瑟謂之少

獨作

徒吹謂之和

徒歌謂之謠

詩云我歌

且謠或昌徒擊鼓謂之等

詩曰或歌或等

徒鼓鐘謂之

脩徒鼓磬謂之蹇

未見義所出

○

凡八音備作曰樂一音獨作曰

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一器以出其音者謂之徒鼓故郭云

獨作之也○詩云我歌且謠此魏風園有桃篇文也毛傳云曲合樂曰歌徒歌曰謠孫炎云吉言搖也○

或歌或等此大雅行葦篇文也毛傳云歌者此於琴瑟也徒擊鼓曰等孫炎云擊磬等也

所以鼓祝謂之止

祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有推柄連底桐之令左右擊

止者其推名

所以鼓敵謂之鞀

敵如伏虎背上有二十七鈕刻以木長尺揅之鞀者其名鞀真

○

此別祝敵之名也周禮小師掌教鼓鞀祝敵皆以木為之故大師注云木祝敵也禮記謂之控

揭所以鼓動其祝以出其音者名山所以鼓動其敵以出其音者名鞀郭云祝如漆桶方二尺四寸深一

尺八寸中有推柄連底桐之令左右擊止者其推名敵如伏虎背上有二十七鈕刻以木長尺揅之鞀

者其名阜陶謨云合止祝敵鄭注云祝狀如漆桶中有推合之者投推於其中而撞之敵狀如伏虎背上

刻之所以誌之以止樂此等形狀蓋依漢之大常樂而知之

大器謂之麻小者謂之料麻者音概而長也料者

疏詩頌云鼓磬祝歌鄭注小師我云鼓而小持其柄

而長也料者

和樂謂之節

疏八音克諧無相奪倫謂之和樂樂和

政和是也樂記又云大樂與天地同和人禮與天地

同節此對文尔總而言之則禮樂相將故此和樂亦

謂之節二云節樂各謂相也樂記云治乱以相鄭注

伏者為天偃者為地釋名云天頭也

儀兩儀未分其氣混沌清濁既分

天也坦然高遠說文云天頭也至高無上從一大

也春秋說題辭云天之言顯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卦中包

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

天不得不畧言其趣故其形狀之殊凡有六等一曰

蓋天文見周髀如聖在上二曰渾天形如彈丸地在其

中天文包其外猶如雞卵白之繞黃湯雄祖譚張衡蔡

邕陸續王肅鄭玄之徒並所依用二曰宣夜昔說殷

代之制其形軀事義無所出以言之四曰昕天所讀

曰軒言天此高南下若車之軒是吳時姚信所說五

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下衡以度其象如鄭此言

則天是大虛本無形軀但指諸星星運轉以為天耳

但諸星之轉從東而西凡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日一日之行而為一度

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三十四十八周天百七萬一千里者是天圓周之里數也以圍三徑一言之利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總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游萬五千里地之下畔與天中自冬至後地漸漸而下此是地之升降於三萬里之中但混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見不見南極星北極一百

府舒校

爾雅五

七

莫文刊

二十一度余若逐曲計之則一百八十一度余若以南北中半言之謂之赤道去南極九十一度去北極亦九十一度余此是春秋分之日道赤道之北二十四度為夏至之日道去極六十七度也赤道之南二十四度為冬至之日道去南極亦六十七度地有升降星有四遊又鄭注考靈耀云天旁行四表之中冬南夏至而春西秋東皆薄四表而上地亦升降於天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遊春分西遊之極地雖西極升降正中從北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夏至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月有九道故考靈耀云萬

聖不失九道謀鄭注引河圖帝覽嬉一黃道
二出黃道東亦道一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遊日則東游夏至星
辰北遊之極日南遊之極八星辰西游之極日東游
之極日與星辰相去三萬里夏則星辰北遊日則南
遊之極日與星辰相去一萬里以此推之秋冬倣此
可計夏至之日日在井星當高之上以其南遊之
極故在焉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同下去東井三五
里也然鄭四游之說元出周髀之文但二十八宿從
而左行日從西而右行一度逆流二十八宿案漢
律曆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表七尺五
寸之景冬至日在井則日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

八

尺五寸之景是冬夏往來之景也凡於地千里而差
一寸則夏至去冬至漸南漸下相去下一萬五千
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土假於天
八萬里下至地十一萬三千五百里夏至之時日上
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月十三度十
九分度之七此相通之數也今歷家之說則月一日
至於四日行最疾日行十四度餘自五日至八日行
次疾日行十二度餘自九日至十九日行則健日行
十一度餘自二十日至二十日又小疾日行十三度
餘自二十四日至於晦行又最疾日行十四度餘
此是月行之大略也二十七日月行一周天至二十

九日運半月及於日与日相會及為一月故考靈耀
云九百四十分為一日二十九日与四百九十九分
為月是二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餘此是陰精
日為陽精故周髀云日猶火月猶水火則外光水則
含景故月光生於日所照魄生於日所蔽當日則光
盈就日則明尺京房云月与星辰陰者也有形無光
日照之乃有光先師以為日以彈丸月似鏡餅或以
為月亦似彈丸日照則明不照則闇案律曆志
二十八宿之度角一十二度亢九氏十五房五心五
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壁九北方九十八度奎十
六婁十二胃十四昴十一畢十六觜二參九西方八
十度井三十三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升十一度終
於亥七度子為玄枵初發女八度終危十五度亥為
臨滿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
星初軫十二度終於氏四度卯為大火初氏五度終
於尾九度寅為折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曆志更不煩說元命包云日
之為言實也月闕也劉熙釋名云日實也夫明盛實
月闕也滿則闕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則陰也陽陽也陽氣在外
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
月盈月闕甯星度少井斗些多日月右行星辰左轉
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
是實或備虛不經既無正亦人可馮今皆畧而不錄

穹蒼蒼君天也

天形穹隆其色蒼蒼因名云

春為蒼天

万物蒼蒼然生夏

為昊天

言氣皓軒

秋為旻天

旻猶愍也愍也

冬為上天

言

無事在上而

臨下而已

也

此釋四時之名也云穹蒼蒼天也者詩上八雅桑柔云靡靡有旅力以

念穹蒼故此釋之也詩人因天形穹隆其色蒼蒼因名云也云春為蒼

天也郭云天形穹隆其色蒼蒼蒼蒼因名云也云春為蒼

天者詩王風黍離云悠悠蒼天故此釋之也郭云万

物蒼蒼蒼然生者言春時万物蒼蒼蒼然生春時天名曰

蒼蒼天也云夏為昊天者詩兩無正云浩浩昊天故此

釋之昊天者元氣博大之貌郭云言氣皓軒者皓軒日

光出之貌也言畏日光明皓軒因名云昊天也秋為

旻天者詩大雅召旻云旻天疾威之類旻愍也言秋

氣肅殺万物可愍故曰旻天郭云旻猶愍也愍万物

彫落者旻愍詩序文但彼愍作閔音義同也云冬至

上天者詩小雅信南山云上天同雲之類言冬時無

事唯在於上故曰上天郭云言時無事在上臨下而

已者言冬氣閉藏無條生殺之事唯在於上監於下

而已也案詩傳云蒼天以卦言之尊而君之則稱皇

天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天毛公此傳

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

穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼蒼是蒼天以卦言之也

皇君也故尊而君之則稱皇天昊天貌故言其混元

之氣昊天廣大則稱昊天旻閔也言其以仁愍之恩

覆閔在下則稱旻天從上而下視万物則稱上天據

人遠而視之其色蒼蒼然則稱蒼天又李巡注此云

春万物始生其色蒼蒼故曰蒼天夏万物盛壯其氣

昊天故曰昊天秋万物成熟皆有文音故曰旻天冬

陰氣在上万物伏藏故曰上天案此以四時異其天

名詩傳則各用所宜為你似相乖異而郑玄則和合

二說故異義同焉今尚書歐陽說春日昊天夏曰蒼

天秋曰旻天冬曰上天尔雅亦云古尚書与毛詩同

謹案尚書堯典義和以昊天總勅以四時故知昊天

不獨春也左傳夏四月孔丘卒傳曰昊天不弔非秋也玄之關也爾雅者孔子門人所作以釋六藝之言蓋不誤也春氣傳施故以黃大言之夏氣高明故以遠大言之秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇天者至尊之號也六藝之中諸稱天者以情所求之耳非必於其時稱之浩浩昊天求天之傳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台二說之事也爾雅推春為蒼天夏為昊天歐陽說春為昊天夏為蒼天鄭既言爾雅不設當從爾雅而又從歐陽說以春為昊天夏為蒼天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昊有春夏之殊則未知孰是矣說理相符合故鄭和而釋之

四時

此題上事也言上所陳是四時之名也題之在下者若周公踐祚及詩篇

章句皆篇末題之故此亦爾白虎通云歲時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斂也斂之以時察于義者也冬之為言中也中者藏也

春為青陽

氣青而溫陽

夏為朱明

氣赤而光明

秋為白藏

氣白

而收

冬為玄英

氣黑而清英

四時和謂之玉燭

道尤

春為發生夏為長成秋為收成冬為安寧此亦四時之別

四時和為通正

通平暢也

謂之景風

所以破

甘雨時降萬物以嘉

謂之醴泉

所以出

此釋人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白而清也云冬為玄英者言冬之氣和則黑而清也

明者言身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王燭注云道光
照者道言也言四時和氣溫潤明照故曰王燭李巡
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
之謂之玉燭也云春為發生夏為長贏秋為收成冬
為長寧者此亦四時之別號也云四時和為通正者
言上四時之功和是為通暢平正之也云謂之景風
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
甘若月令苦雨致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此亦
四時之別號者言與上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下燭於
於醴泉暢於永風春為青陽夏為朱明秋為白藏冬

為玄英四氣和正光照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
夏為長贏秋為方盛冬為安靜四氣和為通正此之
謂永風是也案後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修德
以召和平則致景風醴泉也案此經所釋即謂發生
等為景風醴泉者所以私通其義也
致景風醴泉者所以私通其義也

祥 六祥者亦通上事也祥吉也善也言此上皆太平之吉祥也

穀不孰為饑 五穀不成曰饑郭云凡草菜可食為蔬 果不
孰為荒 果不 仍饑為存 連歲不熟左傳曰

此釋歲因災荒之名也穀謂五穀黍稷麻麥豆也
蔬李巡曰可食之菜皆不孰為饑周禮天官太宰職
云以九職任萬民八曰臣妾聚斂蔬枌鄭玄云蔬枌

蔬李巡曰可食之菜皆不孰為饑周禮天官太宰職
云以九職任萬民八曰臣妾聚斂蔬枌鄭玄云蔬枌

百草振實可食者小雅云降喪饑饉襄十四年穀梁傳曰一穀不升謂之數二穀不升謂之飢三穀不升謂之饑四穀不升謂之荒五穀不升謂之大饑又謂之大侵然以五穀熟之多少立差等之名其實五者皆是飢也三穀不升於民之困蓋與饑不熟同故俱名為饑也果木也不成熟之歲名荒仍因也飢饑也連歲不熟為有饑倍十三年皆存飢是也○左傳曰今又存飢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乞糴於秦丕豹曰晉君無禮於君莫不知行年有難今已存飢已失人又失天其歎也多矣君其伐之勿與糴是其事也

災云災者亦題上事也下皆據此

太歲在甲曰闕逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰

尔五

十一

強圉在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰

重光在壬曰玄黓在癸曰昭陽重直龍切黓音亦

歲陽

太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳

曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在

酉曰作噩在戌曰闕茂在亥曰大淵獻在子曰困敦

在丑曰赤奮若此別太歲在

也甲至癸為十日為陽寅至丑為十二辰辰為陰

案漢書律曆志云迺以前曆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言復得者上元泰初時亦是闕逢之歲

甲曰闕逢在寅曰攝提格此謂甲寅之歲也然則乙卯之歲曰新蒙中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澆灘辛酉之歲曰重光作噩壬戌之歲曰玄黓闕茂癸亥之歲曰昭陽大淵獻甲子之歲曰闕逢因敷乙丑之歲曰攝蒙亦奮若以此推之周而復始可知

載歲也夏曰歲取歲星行一次商曰祀取四時一終周曰年取示一熟

唐虞曰載取物終更始疏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明化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道人以木鐸徇于路是也商曰祀取四時一終則以祀考嗣也取其與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荒王是也周

正德十二年

卷之九十五

一頁十

崇和

曰年者取禾一熟也案說文云年穀熟也從禾聲春秋曰大有年然則年者禾熟之名每歲二熟故以為歲名左傳曰十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。案律曆志分二十八宿為十二次晉灼注天文志云太歲在四仲則歲行三宿太歲在四孟四季則歲行二宿二十八宿三十六三四十二而一十八宿十二歲而周天是歲星年行一次也

歲名

月在甲曰畢在乙曰禡在丙曰修在丁曰圉在戊曰厲在己曰則在庚曰室在辛曰塞在壬曰終在癸曰

極室知乙切塞先比切

月陽

正月為陬離騷云攝提貞於孟陬二月為如三月為寗四月

為余五月為皐六月為且七月為相八月為壯

九月為玄國語云至於亥月是也十月為陽初切且子余切相息亮切

無陰用事嫌於十一月為辜十二月為涂皆月之別名自歲陽

至此其義皆所未詳通者故闕而不論。遂音徒疏此辨以日配月之名也

陬二月得乙則曰猶如二月得丙則曰修窗四月得

丁則曰閏余五月得戊則曰房皇六月得巳則曰畢

且七月得庚則曰室相八月得辛則塞壯九月得壬

則曰終亥十月得癸則曰極陽十一月得甲則曰畢

事十二月得乙則曰鞠除周而復始亦可知也若史

記曆書云月名畢聚也。商騷者屈原所作也屈原

與楚同姓事懷王為三閭大夫為大夫新尚所譖

見疎乃作離騷經離別也騷愁也言已放逐離別心

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

被注云言巳生得陰陽之正中見引之以証王月為

陰之義。云國語是也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召范蠡即問

焉彼注云魯哀公十六年九月也至十七年三月越

伐吳是也引之以正九月為玄也。繼陰用事嫌於

無陽故以名云者以易言之五月一陰生十月繼陽

用事故云繼陰用事也云兼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

卜二月之消息見其用事耳其實陰陽有常詩緯曰

陽生酉仲陰生戌仲是十月中兼有陰陽也四月秀

萸靡章死豈無陰乎明陰陽常兼有也詩小雅云日

月陽止是也。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廷條炎離各有

其說皆構虛不經疑事無所故闕而不論

月各

○五卷下

南風謂之凱風

詩曰凱風自南

東風謂之谷風

詩云習北

風謂之涼風

詩云北風其涼

西風謂之泰風

詩曰泰風有逢焚輪

謂之顛

暴風從下上顛徒回切

扶搖謂之疾

暴風從下上疾必送切

風與

電為虺

電電熾盛之貌電徒家切

迴風為飄

旋風也飄飄也

日出而風為

暴風

詩云終風且暴

風而雨土為霾

詩曰終風且霾雨音茅

詩曰終風且

天氣下地不應曰雲

言家味應音響

地氣發

天不應曰霧霧謂之晦

言晦冥

帶蜩謂之零

也俗名為美人虹江東呼零蠅

蜩為摯

說雌虹也見維

見尸子

奔日為蔽雲

即暈氣五彩覆日也

疾雷為霆

雷之急激

者謂霹靂

兩霓為宵雪

詩曰如彼雨雪先集維霽

見暴雨謂之凍

今江東呼夏月是雨為凍雨離騷云

凍音東西之東小雨謂之霖

霖霖霖木

久雨謂之淫

淫左傳曰天淫謂之霖

雨自三日為霖

濟謂之霽

今商陽人呼雨

止為霽齊音疏

此釋風雨之名也易曰風以動之雨以潤之

之從星則以風雨然則風雨相持之物故此類聚而釋之也

喜樂故曰凱風凱樂也郭氏死菑義或當然詩曰風云凱風自南是也

東風謂之谷風者生長之風也詩曰風云習習谷風是也

北風謂之涼風者北風也詩曰風云習習谷風是也

寒涼之風也月令孟秋之月涼風至詩駉風云北風其涼是也西風謂之泰風者孫炎曰西風成物物

豐黍也詩大雅黍稷云泰風有黍是也焚輪謂之類者李巡曰焚輪暴風從上來降謂之積積下也孫

炎曰迴風從上下曰積郭云暴風從上下與李同也詩小雅云習習谷風維風及曠是也扶搖謂之泰

者李巡曰扶搖暴風從下而上故曰泰泰上中孫炎曰迴風從下上曰泰郭云暴風從下上亦同李說莊

子說鵬云搏扶搖而上者九萬里月令孟春行秋令則泰風暴兩總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而有風者為庵也詩迴風為飄者郭云旋風也李巡曰一日飄別二名

也詩蓼莪云飄風發發是也日出而風為暴者孫炎云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詩邶風云終風且者孫炎曰大風揚塵土從上下也詩邶風云終風且

霾是也陰而風為愷者孫炎曰雲風曠日光詩邶風云終風且曠是也天氣下地不應曰零者郭云

言蒙昧洪範云曰零鄭注云零聲近蒙詩零雨其蒙則零是天氣下降地氣不應蒙闇也地氣發而天不

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

上天不應之則為氣霧霧又名晦春秋僖十五年已如晦震夷伯之廟公羊穀梁皆云晦冥也是矣端

煉謂之零端煉虹也者郭云俗名美人虹江東呼零然則端煉一名零一名虹詩邶風云露瀼瀼在東月令

季春之月虹始見音義云虹雙出色鮮盛者為雄雉曰虹闇者為雌雉曰虹虹是陰陽交會之氣純陰純

陽則虹不見若雲澤漏曰日照雨滴則虹生端與蛟音義同蛟為挈二者蛟雌虹也一名挈二說文云

霓屈虹青赤或白色陰氣也郭云見離騷者即天問云白霓嬰茀胡為此堂及遠遊章云雌蜺嬈嬈以曾

撓号是也挈貳其别名也文見尸子身日為蔽雲者郭云即暈氣五彩覆日也然則暈氣身日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靂案

說文云霆雷餘聲也鈴鈴所以捷出萬物也又云震
劈歷振物者然則疾雷一名霹靂又各震春秋震夷
伯之廟謂劈歷破之是也霹靂俗字也 兩覽為霄
雪者覽水雪雜下也因名霄雪霄即消也詩小雅頌
弁云如彼雨雪先集維霰鄭箋云將大雨雪始必霰
濕雪自上而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
溫暖為陰氣薄而脅之不相入則搏為霰也盛陰之
氣在雨水則凝滯而為雪陽氣薄而脅之不相入則
消散而下因水而為雹是霰由陽氣所薄而為之故
鄭言遇溫氣而搏也覽與霰音義同 暴雨謂之凍
者暴雨謂驟雨也 名凍郭云今江東呼夏月暴雨
為凍兩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
云久雨於間無雪事而云水雪俱下妄矣 久雨謂

亦五丁

十八

之滂者濇過也久雨過多害於五稼故謂之滂月令
季春行秋令則天多沈陰淫雨早降謂久雨也江云
左傳曰天作濇雨者莊十一年傳文也 濇謂之霖
者濇雨又名霖也郭云兩自三日已上為霖者霖九
年左傳文也 濟謂之霖者齊止也雨止名
霖郭云今南陽人呼雨止為霖書云曰霖

風雨

風雨者顯
上事也

壽星角亢也

數起角亢列宿之天根氏也 角亢下繫

之有根天駟房也

龍為天馬故房四星謂之天駟大辰房心尾也 龍

明者以為時

大火謂之大辰 大火心也在中 最折木

謂之津也

即漢津 箕斗之間闔漢津也 箕龍尾斗南斗星

紀斗牽牛也

牽牛斗者日月五星之 玄枵虛也 在

正北北方黑色程之言顛頊之虛虛也顛頊水德位

耗耗亦虛意程許嬌切顛頊之虛虛也

顛北陸虛也虛星之名營室謂之定定正也

為正定姬觜之口營室東壁也營室東壁星四方似

多依切降婁奎婁也婁為溝瀆故名大梁昂也西陸昂也

昂西方之宿濁謂之畢掩兔之畢或呼為味謂之柳

別名施頭味朱鳥之柳鶉火也鶉鳥名火北極謂之北辰天之

中以正何鼓謂之牽牛今荆楚人呼牽牛星為明星

謂之启明太白星也晨見東方為启彗星為撓槍

亦謂之孛言其形孛孛奔星為杓約流星也杓音際

似掃彗孛初衝初庚此別星名也案周禮保章氏以星上辨九州之地

所封封域皆分星以觀妖祥鄭玄注云大界則曰九州諸國之封域於星亦有分焉其書云矣漢輿地

有郡國所入度非古數也今其存可言者十二吹之分也星紀足越也玄枵齊也燁等衛也降婁魯也大

梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也言星鄭也大火星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

昂畢觜參南方井鬼柳星張翼轸伯星二十八宿所釋次惟有九宿惟十七者以亦推之作釋云藝文所

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

宮倉龍左角坐右角將大角皆天上帝坐廷亢宗宗廟是也天根氐也者氐一名天根郭云角亢下繫

於氏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為天馬故房四星

謂之天駟天文志曰房為天府曰天駟國語曰月在

天駟是也大辰房心尾之總名

也辰時也郭云龍早工明者以為時候故曰大辰春秋
昭十七年冬有星孛於大辰是也 大火謂之大辰
者大火大辰之次名一也李巡云大火倉龍宿心以候
四時郭云大火心也在中最明故時候生焉左傳曰
心為大火是也 折木謂之津箕斗之間漢津也者
折木之津箕斗之次名也 孫炎曰折別水木以箕
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
分折水木以箕星為隔隔河須津梁以度故謂此次
為折木之津也不言折水而言折木者此以自南而
蓋北故依此以而各折木也郭云箕有尾斗南斗天
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倉龍之末故云龍尾斗至兩
方即見故云南斗昭八年左傳曰今在折木之津因
語曰日在折木之津者是也案經典但有折木之津
無折木謂之津今定本有謂字因注云即漢津也設
矣 星紀斗牽牛也者星無子午之次也郭云牽牛

卷之五十一

九

斗 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
在正北北方黑色枵之言耗亦虛意然則以其色黑
而虛耗故名其以曰玄枵案案二十八星左傳云春
無冰梓慎曰今茲宋鄭其饑乎歲在星紀而於玄
枵以有則留陰不消陽純東龍宋鄭之星也宋鄭必
飢玄枵虛中也枵耗名也士虛而民耗不飽何為謂
項之虛也郭云顛項水德位在北方然則以其方三
次以玄枵為中玄枵次有二宿又虛在其中以水位
在正北顛項居之故謂玄枵虛為顛項之虛也昭十年
左傳云鄭裨竈言於子產曰今茲歲在顛項之虛是
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曰在北
而藏冰杜注云陸道也陸之為中為道皆無正訓
各以意自要以虛為北方中星宿是日行之道交謂
之北陸郭云虛星之名凡四者玄枵也虛也顛項之
虛也北陸也 營室謂之定室者營室一名定郭云
定正也作宮皆以營室中為正詩亂風一公定之方中

祿一楚宮鄭氏云定星昏中而正於是可以營制宮
室故謂之營室婢訾之口營室東壁也者婢訾室壁
之次也壁居南則在室東孫炎曰婢訾之次則口開
方營室東壁四方似口故因名也鄭云營室東壁星
四大似口因名云由其營室東壁相成故得正四
方襄三十年左傳云歲在婢訾之口是也降婁奎
婁也者降婁奎婁之次名也孫炎曰降下也奎為溝
瀆故稱降也鄭云奎為溝瀆故名降者漢書天文志
云奎曰封為溝瀆是也案襄三十年左傳云鄭公
孫揮與裨諲晨過伯有氏其門上生莠子羽曰其
猶在乎於是歲在降婁降婁中而日裨諲指之曰苗
可以終歲歲小及此次也已及其亡也歲在婢訾之
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北昴又謂之西陸昭
四年左傳云古者日在北陸而燕水西陸朝覲而出
之又十二年傳云歲及大梁蔡復楚凶是昴星之名凡
三鄭云昴西方之宿別名苑頭者天文志云昴曰
頭胡星也是矣濁謂之畢者畢西方之宿名一名

亦五了

八廿一

濁郭云掩亮之畢或呼為濁因星形以名詩小雅云
有捩天畢毛傳云捩畢貌畢所以掩亮特牲饋食禮
曰宗人畢鄭注云畢狀如叉蓋為其似畢星取名
焉然則掩亮祭器之畢俱象畢星為之但掩亮之畢
施網為異爾味謂之柳柳火也者柳南方之宿
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也知有天道何故對
曰古之火正或食於心或食於味以出內火政故味
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北辰是也
何故謂之牽牛者李巡云何故牽牛皆二十八宿
各出孫炎曰何故之旗十一星在牽牛北也或各為
何故亦名牽牛如此文則牽牛何故一星也如李巡
孫炎之意則二星今不知其同異也案漢書天文志
牽牛為犧牲其北何故河鼓大星上將在下右將

亦以牽牛河鼓為二星郭云今楚荆人呼牽牛星為
擔鼓擔者荷也順經為說以時驗而言也
明星謂之右明者孫炎曰明星太白也出西方高三舍今日
明星昏出西方高三舍今日曰太白郭云太白星也晨
見東方為右明昏見西方為太白然則右明是太白
矣詩小雅云東有啓明西有長庚不知是何星也或
以在東西而異名或二者別星未能審也彗星為撓
搶者彗星一名撓搶漢書天文志云歲星贏東南石
氏見彗星其氏不出三月西生彗本類星末類彗長
二丈贏東北石氏見覺星其氏不出三月乃生天指
本類星末銳長四尺縮西南石氏見撓雲如牛其氏
不出三月廼生天撓左右銳長數丈縮西北石氏見
搶雲如馬其氏不出三月廼生天搶本類星末銳長
數丈石氏撓搶撓彗異狀其殃一也郭云亦謂之孛
言其形孛孛似掃彗春秋左氏傳昭十七年冬有彗
孛孛者何彗星也彗謂帚也言其狀以掃帚光芒孛
孛然妖變之星非常所有故言孛又言彗也奔星為
府學校一爾雅五
彗也二名約約

星名

星名題
上事也

劉勰生

春祭曰祠祠之言食夏祭曰禘新菜秋祭曰嘗嘗新穀冬

祭曰蒸進品物也祭天曰燔柴既祭積薪燒之燔音煩祭地曰瘞

籩既祭埋藏之祭山曰瘞縣或瘞或縣置之於山山海經曰縣以吉玉是也瘞居委切

玄祭川曰浮沉投祭水中或浮或沉祭星曰布布散祭於地祭風曰

磔今俗當大道中磔狗云是禩是禡師出在

上帝禡於所征上帝禡於所征既伯既禱伯祭馬祖也將用馬祭也馬力必先祭其先

禘大祭也五年一大計繹又祭也祭之明日周曰繹

春秋經曰商曰彤書曰高夏曰復彤未見義所
壬午猶釋

此別四時及二代諸祭名也春祭曰祠夏祭曰禘

秋祭曰嘗冬祭曰蒸者此四時之祭名也鄭云祠

之言食初新菜可灼嘗嘗新穀蒸非品物也此皆周

禮也殷以上則禘禘亦嘗嘗王制文是也至周公則去

夏帝之名以春禘當之更名春曰祠故禘禘治志云王

制記先王之法度宗廟之祭春曰禘夏曰禘秋曰嘗

冬曰蒸為大祭於夏於秋於冬周公制禮乃改夏

為禘禘又為大祭祭義注云周以禘為殷祭更名春

曰祠是祠禘嘗蒸之名周公制禮之所改也若然詩

小雅云禘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并事雖制禮

大定要亦所改有漸易曰不如西鄰之禘祭鄭注為

夏祭之名則文王時已改言周公者據制禮大定言

之耳祭天曰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禮昊天

上帝以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命

師兩師鄭云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭問者禋

積也詩曰芄芃芃禋禋而升理所以報陽也然則祭天之

焉或有玉帛燔燎而升理所以報陽也然則祭天之

禮積柴以實牲躋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

瘞祭法云瘞瘞於泰圻祭地也然則祭神州地祗於

比郊瘞瘞埋牲因名祭地曰瘞埋李巡曰祭地以玉

埋地中曰瘞埋孫炎曰瘞者翳也既祭翳藏地中

祭山曰瘞瘞者瘞瘞祭山之名也瘞謂埋藏之太宗

伯云以瘞沉祭山林川澤鄭注云祭山林曰瘞是也

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

也者案中山經云縣其家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瘞沉者浮

沉祭川之名也郭云投祭水中或浮或沉太宗伯云

以埋沉祭山林川澤鄭注云祭川澤曰沉順其牲之

含藏是也祭星曰佈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

散於地。祭風曰磔者，磔謂披磔牲，象風之散物。因名。今俗當大道中磔狗云。以上風此其象。是類。是禡師祭也。者是類。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，玉制云：天子將出征，類乎上帝，而則類祭祭天也。祭天而謂之類者，尚書夏侯歐陽說以事類祭之。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：凡四時之田，備祭表貉，則為位。注云：貉，師祭也。於立表外為師祭造軍法者，禡氣勢之增倍也。其神蓋蚩尤，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，故有兵祭習兵之禮。故貉祭禡氣勢之十百而多獲。由此二注言之，則禡祭造兵為軍法者為表。以祭之禡，周禮作貉，貉又或為貉，字古今之異也。貉之言百，祭祀此神求獲百倍。既伯既禡，馬祭也。者既伯既禡詩小雅言日篇文也。馬祭也。作者所以釋詩也。毛禡云：伯馬祖也。重物植將用馬力，必先為之。

爾疏五下

廿四

禡其祖禡二獲也。郭云：伯祭馬祖也。將用馬力，必先祭其先知。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。故夏官棘人春祭馬祖，夏祭先牧。秋祭馬社，冬祭馬步。注云：馬祖天駟，先牧始養馬者。馬祖始乘馬者。馬步神為災害馬者。既四時各有所為，祭之馬祖祭之在是，其常也。而將用馬力，則又用彼禮以禡之。禡大祭也。者經傳之文，稱禡非一。其義各殊。論語云：禡自既灌及春秋禡于太廟，謂宗廟之祭也。喪服小記云：王者禡其所自出也。及大傳云：禮不王不禡，謂祭感生之帝於南郊也。祭法云：周人禡饗而郊，稷謂祭昊天於圓丘也。以此比餘處，為大祭總得禡禡宗廟謂之禡者，禡禡也。言使昭穆之次審禡而不亂也。祭天謂之禡者，亦言使典禮禡也。郭云：五年一大祭者，出禮記文，知非祭天之禡者。以此文下云：禡又祭也。為宗廟之祭，知此亦宗廟之祭也。釋又祭也者，又復也。釋復祭之名也。郭云：祭之明日尋

釋復祭公羊傳云釋者何祭之明日也穀梁傳云釋者祭之日日之享賓也天子諸侯謂之為釋朝事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釋賓尸者釋祭之禮主為賓事比尸但天子諸侯禮大異曰為之別為立名謂之為釋言其釋釋昨日如大夫禮小同日為之不別立名直指其事謂之賓尸且此序言釋者見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釋商名彤夏名復昨郭云春秋經曰壬午猶釋者宣八年經文也又云書曰高宗彤日商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

春獵為蒐搜索取不任夏獵為苗為苗稼秋獵為獮獮音殺

順殺氣也爾疏五丁冬獵為狩得獸車之無所宵田為獮管子曰獮獵畢

乃立冢主戎醜攸行冢士大社起大事動大衆必先

有事乎社而後出謂之宜有事祭也周官振旅闡闡

振旅整衆闡闡闡音闡出為洽兵尚威武也幼賤在前入為

振旅反尊卑也尊者在別此說田獵習武之事也

為籜冬獵為狩者此四時田獵之名也郭云冬獵搜索取不任者由為苗稼除害獮相殺氣也狩得獸取之

無所獲隱五年左傳文蒐于同社許云蒐索澤取不孕者苗為苗除害也獮殺也獮秋獵名順秋氣也狩圍

守也冬物畢成獲則取之无所擇也周禮大司馬職中春教振旅遂以蒐田中夏教蒐以苗中秋教

中春教振旅遂以蒐田中夏教蒐以苗中秋教

遂以獮田中冬教大閱遂以狩田其名亦與此
鄭玄傳田名與此小異言擇取不孕任者若治苗
去不秀實者夏苗亦然相四年公羊傳曰春曰苗秋
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曰田夏曰苗秋曰
蒐冬曰狩皆與禮異者良由微言既絕曲說妄言左
丘明親受聖師爾雅者或云子夏所作故二者與禮
合歷代古季不行帝集諸季士作白虎通義因穀梁
之文為之注說曰田者諸侯所以田獵何為田除害
上以共宗廟下以簡集士衆也春謂之田何春歲之本
率本名而言之也夏謂之苗何擇其不任者也秋謂
之蒐何蒐索肥者也冬謂之狩何守也而取之也四
時之田並名為田何為田除害也案苗非穰任之名
何云釋去穰任秋獸天皆不獲何云鬼索取肥雖名
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
取不乃夏獵所取无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捷取之名

爾雅注疏五十一

卷廿六

也宵田為獮者宵夜也夜獵名獮郭云管子曰獮
獵畢弋者察管子四稱篇管仲對桓公曰昔者无道
之君誅其良臣滿其婦女獮獵畢弋暴遇諸父者是
也又云今江東亦呼獵為獮者以時驗而言也或曰
即今夜獵獮鐘照也者亦得為一義故復引之○火
田為狩者郭云放火烧草獵亦為狩言與冬獵同名
故云亦也李烈孫炎皆云放火烧草守其下則周禮
羅氏蜡則作羅襦鄭云襦細密之羅此時整者畢矣
可以
制云昆蟲未蟄不以火田則是已蟄得火田也乃
立冢土我醜攸行者此詩大雅縣篇又也郭云冢土
大社我醜大眾郊特牲云社所以神地之道也禮運
云命降於社之謂社地是社為土之神也冢誌為大
士為社土故知冢土大社也釋誌云我大也醜眾也
故云我醜大眾也起大事動大眾必先有事乎社
而後出謂之宜者此作者既列詩文於上然後為此
辭以釋之也孫炎曰大事其也有事遠慮宜求見使
祐也此文本解我醜攸行之意言因冢起發一旅之

以興動其大眾必先有祭事於社而出行其
祭之名謂之為宜以師行必須宜祭以告社故言戎
禮彼行也哀公三年左傳曰因之大事在祀與戎故
兵為大事也春秋閔十二年有事於武宮雜記云有
謂於上帝皆是祭事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
出且乎社是也鄭云周官所謂宜乎社者春官大祝
成云出師宜于社造于祖是也 振旅闋闋者此詩
小雅采芣篇文也鄭箋云至戰止將歸又振旅伐鼓
闋闋然振猶止也旅眾也鄭云振旅整眾闋闋羣行
聲出為治兵尚威武也入為旅旅反尊卑也者此亦
作者釋上詩文也古者春教振旅秋教治兵以戒是
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止至
還歸用振旅法名異而禮同也以此出當用之故以
修治兵事為名入則休息故以整眾為名其治兵振
旅之名周禮左傳穀梁與此皆同惟公羊以治兵為
祠兵其禮治兵則幼賤在前振旅則尊老在前鄭云
幼賤在前貴勇力也
尊老在前復常儀也

亦疏五ノ

廿七

講武

講武者題上事也言皆所以講習武事也

素錦綢杠

以白地錦飾旗之竿。杠為江纁帛纁者。纁音勳。纁音衫。

素陞龍于纛

畫白龍於纛。纛者。纛音勳。纛音衫。

維以縷

用朱縷維連持之。不欲令曳地。縷音維。縷音維。

尋曰旒

帛全幅長。尋音旬。尋音旬。

注旌首曰旌

今之旌。亦有旒。有鈴曰旌。旌音旌。旌音旌。

錯華鳥曰旗

此謂合刺鳥皮毛。背之竿頭。因章曰旂。旂音旗。旂音旗。

練為旒

因其文章不。練音練。練音練。

書之周禮云通鳥為

旒。旒音旒。旒音旒。

制也。綢韜也。枉竿也。先以白也。錦韜。旂之竿。禮記所謂綢練設。旂夏也。則以練帛著於素錦。名綵。綵即衆旒所著者。性上也。又畫白龍於綵。令上向。又練絳帛爲旒。九以著於綵。飾旒之。旒用素組。以朱縷維持。其旒使不曳也。詩。靡風云。素絲組之。鄭箋云。素絲者以爲縷。以縫紕。在旒之。旒緣或以維持之。是也。郭云。周禮曰。六人維王之太常。首夏官。節服氏職。文後鄭注云。維之以縷也。旒十二。旒兩兩以縷綴連。旁三人持之。禮天子旌。曳地。鄭司農云。維持之。是也。廣雅云。天子在高。九初。諸侯七。甸大夫三。甸天子十二。旒至地。諸侯九。旒至軫。卿大夫七。旒至載。上三。旒至肩。士縹。廣充。幅長。尋曰。旒者。縹黑色也。以黑色之帛。廣全幅長八尺。屬於杠。名旒。又以帛續旒末爲燕尾者。名旒。郭云。義見詩者。小雅云。月云。白。初。大。央。是也。○注旒。首曰旒。首李巡曰。旒。先尾著竿首。孫炎曰。析五采羽。注旒上也。其下亦有旒。綵郭云。載旒於竿頭。如今之幢。亦有旒。如是則竿之首有羽也。故周禮序夏官采。注云。夏采。夏翟羽色。禹貢徐州。貢夏翟之羽。有虞氏以爲綵。後世或無故染鳥羽象而用之。謂之夏采。其職注。綵以旒。牛尾爲之。綴於幢上。所謂注旒於竿首者也。○有鈴曰旒。旒者。郭云。縣鈴於竿頭。畫蛟龍於旒。司常云。交龍爲旒。又曰。諸侯建旒。然則旒者。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。旒旒。央央。是也。○錯革鳥白。旒者。孫炎云。錯置也。革急也。畫急疾之鳥於綵也。鄭志。谷張逸亦云。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。此謂合剝鳥皮。亡置之竿頭者。意與孫鄭少異云。即禮記云。載鴻及鳴鳶者。案曲禮云。前有水則載青旒。前有壘埃則載鳴鳶。爲前有東。騎則載飛鴻。前有士師則載虎皮。前有擊獸則載貔貅。鄭注云。載謂舉於首。以警衆也。禮君行師。從。卿行旅。從。前驅。率此則率衆。知所有。各以其類象。青青雀水鳥。鳶鳴則將風。鴻取飛。有行列也。士師謂兵衆。虎取其有威勇也。貔貅亦擊獸也。因章曰。旒者。孫炎曰。因其繪色以爲旒。章不畫之。是也。司常云。通帛爲旒。鄭注云。通帛謂太赤。從周正色。而節郭云。以帛練爲

又音

其文章不復畫之制禮一云通帛為繡者以
與周禮通用絳帛皆明義且名其實一也故引為
旌旂旌旂者九旗之名雜異旌旂為之忽
非六類而亦在此者以皆王者大事又祭名
則天曰燔其講武則類於上帝旌旂則日月
為常也篇不可繡
故繫之釋天地

爾雅注疏卷第五

