

四庫全書薈要·乾隆御覽本

經部

爾雅注疏卷四

晉郭璞注 唐陸德明音義 宋邢昺疏

釋宮第五音義

宮世本云禹作宮室呂氏春秋云高元作宮室尚書云王祖桐宮左傳云

號公為王宮於蚌又云作王宮于陵土又云季平子立煬宮詩云作于楚宮又云作于楚室傳曰室猶宮也禮云由命士以上父子皆異宮又云杜氏藝入季武子宮不敢哭此文云宮謂之室室謂之宮郭云皆所以通古今之語明同寶而兩名案古者貴賤同稱宮秦漢以來唯王者所居稱宮焉疏解云上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯此其始也白虎通云黃帝作

宮室世本曰禹作宮室其臺榭樓閣之異門
牖行步之名皆自於宮故以釋宮總之也

宮謂之室室謂之宮注皆所以通古今之異語明同實
而兩名疏列二名也郭云皆所以通古今之異語明同
實而兩名釋名云宮穹也言屋見於垣上穹
崇然也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
皆得稱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

牖戶之間謂之扆注牖東戶西也禮云斧扆者以其所
在處名之其內謂之家注今人稱家義出於此音義

牖

九反扆於宜反郭音依疏牖者戶西牕也此牖東戶西
又意尾反牕楚江反

疏為牖戶之間其處名扆云其內者其扆內也自此扆內即謂之家說文云家居也禮記云已受命君言不宿於家郭云今人稱家義出於此言其稱家之義本出於此也注云禮云斧扆者案觀禮云天子設斧扆於戶牖之間左右几鄭注云依如今錦素屏風也有繡斧文所以示威也斧謂之牖是也云以其所在處名之者言本牖戶之間名扆觀禮天子設屏風之狀於牖戶之間因名此屏風為扆是以其在扆處即名之曰扆也

東西牆謂之序注所以序別内外音義

別彼列反

疏

此謂室上堂前

東廂西廂之牆也所以次序分別內外親疎故謂之序也尚書顧命云西序東嚮敷重席東序西嚮敷重席及禮經每云東序西序者皆謂此也

西南隅謂之奧注室中隱奧之處西北隅謂之屋漏注詩曰尚不愧於屋漏其義未詳東北隅謂之宦注宦見禮亦未詳東南隅謂之穴注禮曰埽室聚穴穴亦隱閭

音義

奧本或作隩同於耗反尚書并說文皆云奧室也孔注論語云內也鄭注禮記云主也廣雅云藏也

倪居位反宦音怡李云東北者陽氣始起育養萬物故曰宦宦養也說文訓同與周易頤卦養義同見賈逵反他皆放此空烏吽反字林同郭又音杳說疏此別室中文云深貌本或作宦又作穴同埽素老反四隅之異

名也云奧者綈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當處焉曲禮云凡為人子者居不主奧是也西北隅名屋漏東北隅名宦東南隅名穴穴亦隱閭之義也

與奧相類故郭云亦也注云詩曰尚不愧于屋漏者大雅抑篇文也鄭箋云尚無肅敬之心不慚愧于屋漏有神見人之為也屋小帳也漏隱也禮祭於奥既畢改設饌於西北隅而扉隱之處此祭之末也孫炎云屋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又云宦寢禮亦未詳者李巡云東北者陽始起育養萬物故曰宦宦養也說文亦云郭云亦未詳者以頤養之字作頤又室中四隅無取陰陽之義與屋漏同故云亦未詳也云禮記曰埽室聚寃者案既夕記云朔月童子執帚郤之左手奉之從徹者而入比奠舉席埽室聚諸寃布席如初卒奠埽者執帚垂末內齧從執燭者而東是其事也

柱謂之閻注閻門限樑謂之楔注門兩旁木楣謂之梁注門戶上橫梁樑謂之樑注門戶扉樑樑達北方謂之執

落時注門持樞者或達北穂以為固也落時謂之危注

道二名也音義

袂郭于結反顧丈乙反呂伯雍大一反廣雅云砌也閨域洫二音張直庚反楔

古點反李謂闔上兩旁木旁步郎反楣忘悲反或作楣亡報反埤蒼云染也呂伯雍云門樞之橫梁說文云秦

名屋櫺聯也齊謂之櫺楚謂之樞樞冒朱反根烏曰反郭又吾回反呂沈一罪反達火末反穉於靳反字林云

禁也廣雅云棟也下同危本或作阤同音户疏此別門戶上音俟廣雅云兩砌也本或作扈同音户下及兩傍之

木名也枝者孫炎云門限也經傳諸注皆以闔為門限謂門下橫木為内外之限也俗謂之地袂一名闔曲禮

云不履闔是也根者門兩傍長木一名楔李巡曰根謂柵上兩傍木禮記玉藻云君入門上介拂根鄭箋云根

門柵栢即柵也呂伯雍云門樞之橫梁也郭云門戶上橫梁鄉射記云堂則物當楣是也樞者門扉開闔之所

由也 一名棖 易曰 桀機之發是也 其持樞之木或達北
檮以為牢 固者名落時 檮即棟也 落時又名危 是持樞
一木有此二名也

坫謂之坫注在堂隅坫端也 牆謂之墉注書曰既勤垣
墉墁謂之朽注泥墁櫓謂之棟注研木櫓也 地謂之黝
注黑飾地也 牆謂之堊注白飾牆也 音義

坫居毀反 本又作度同坫

丁念反 說文云屏牆端 丁果反 本或作端墉音容或作
墉同垣音袁墁本或作慢又作墁同亡旦武安二反說
文云鐵朽也 朽音烏又音胡李云泥墁一名朽塗工之
作具說文云所以塗也 秦謂之朽 關東謂之墁櫓本或
作砧同張林反 砧音虔本亦作虔詩云方斲是虔研音
均櫓音質黝於糾反 郭彥柳反 飾音式堊於故反又於

各疏此別宮室垣墉及修飾之名也坫者堂角也一名反坫牆者室之防也一名墉李巡曰謂垣牆也鄭特牲曰君南嚮於北墉下注云社內北牆是也亦為城王制注云小城曰附庸大雅皇矣云以伐崇墉義得而通也鏗者泥鏗也一名朽塗工之作具也論語曰冀土之牆不可朽是也樵者斫木所用以藉者之木名也一名棟孫炎云斲木質也詩商頌云方斲是虔又名橫轂梁傳曰棟櫼檻以為梟是也以黑飾地謂之黝以白飾牆謂之堦周禮守祧職云其祧則守祧黝堦之是也一坫名見於經傳者有三案禮記明堂位云反坫出尊崇坫亢圭及論語邦君為兩君之好有反坫此二者在兩楹之間以土為之非此經所謂也案既夕記云設櫟於東堂下南順齊于坫士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待于西坫南則此經所謂也鄭注云坫在堂角然則堂之東南角為東坫西南角為西坫故郭云在堂隅坫端也端則端也言坫是堂角端也注既勤垣墉比周

書梓材篇文也案彼云若作室家既勤垣墉惟其塗壁
茨孔傳云如人為室家已勤立垣墉惟其當塗堅茨蓋
之此喻教化也

櫟謂之杙注櫟也在牆者謂之樞注禮記曰不敢縣於
夫之樞竈在地者謂之臬注即門櫟也大者謂之柂長
者謂之閣注別杙所在長短之名音義櫟音特又之力

反杙羊式羊特

二反下句雞棲於弋音同櫟其厥反後注同樞許韋反
縣音玄竈羊支反字林云竿也本或作柂音同字林云

柂前机也臬魚列反柂九勇反郭又音印閣音各疏

杙即櫟也一名櫟置杙在牆者名樞在地及門中者名臬王藻云公事自閫西私事自閫東是也大者名柂長者名閣也注禮記曰不敢

縣於夫之揮櫬此內則文也
鄭注云罕謂之櫬揮杙也

閣謂之臺注積土四方有木者謂之榭注臺上起土音

義

閣音都徐特追反榭音謝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

述云積土為之所以觀望詩云出其閭閣彼以閣為城臺於此臺上有木起屋者名榭月令仲夏云可以處臺

榭謂此也

雞棲於弋為櫟鑿垣而棲為埘注今寒鄉穿牆棲雞皆

見詩音義

櫟音西下同又作柵櫟巨列反字林云弋也鑿在各反時音時穿音川疏曰別

難所棲之名也弋櫟也鑿牆為雞作棲曰埘郭云今寒鄉穿牆棲雞者謂苦寒之鄉也避寒故穿牆以棲雞云

皆見詩者案王風君子于役云
雞樓于埘又曰雞樓于桀是也

植謂之傳傳謂之突注戶持鎖植也見埤蒼音義

植音傳

音椽下同突本又作樕徒忽反疏植謂戶之維持鑠者
鑠本又作瓊桑果反埤課移反也植木為之因名又
名傳又名突也文見埤蒼

宋窟謂之梁注屋大梁也其上楹謂之棁注侏儒柱也
開謂之桷注柱上欂也亦名枅又曰檣栱謂之棟注即
櫨也棟謂之桴注屋櫨桷謂之稂注屋椽桷直而遂謂
之閭注謂五架屋際椽正相當直不受檐謂之交注謂

五架屋際椽不直上檐交於檼上檐謂之桷注屋梠音

義

宗音亡廟力又反榦之劣反侏音朱儒日朱反闢皮彥反本亦作弁同楨音疾櫛皮麥反字林云櫛也又

平各反枅音雞字林音肩云柱上方木也枅達合反栱

音而案作截反又音節本或作楕同字林云櫛櫛也舊

本及論語禮記皆作節櫛力奴反即櫛也字林云柱上

柎也棟多洞反桴郭音浮又音孚字林云極也棟也檼

於斬反桷音角棟疎追反說文云秦名屋椽也周謂之

棟齊魯謂之桷字林云周人名椽曰棟齊魯名椽曰桷

椽直專反閭音悅櫛餘占反下同桷丁狄反字從此

木旁作商郭又也赤反字合手旁作通柎音呂疏別

梁柱棟椽之名也梁即屋大梁也一名亲廟櫛柱也其

梁上短柱名棁禮器云藻棁者謂畫梁上柱為藻文也

一名侏儒柱以其短小故也閭者柱上木名也又謂之

楨又名欂亦名枅柱上方木是也又曰柎是一物五名

也柄一名櫟即檼也皆謂斗拱也禮器云管仲山節者謂刺柱頭為斗拱形如山也棟屋樑也一名桴今屋脊也易曰棟隆吉是也桷屋椽也一名榱梠沈云齊魯名桷周人名榱易曰鴻漸于木或得其桷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閭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檐上也郭云謂五架屋際椽不直上檐交於檐上屋檐一名桷一名屋梠又名字皆屋之四垂也故士喪禮曰為鋗置于宇西階上鄭注云字柂是也

容謂之防注形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防

隱見周禮音義

牀助良反
屏步形反

疏

容者射禮唱獲者蔽身之物也一名防言所以容身

防矢也一名乏鄉射禮云乏三侯道居侯黨之一西五步鄭注云容謂之乏所以為獲者御矢也謂之乏者言

矢至此力乏也 郭云形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱見周禮者案夏官射人職云以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容鄭司農云容者乏也待獲者所蔽者是也

連謂之簃注堂樓閣邊小屋今呼之簃厨連觀也音義

簃文知反厨本疏簃樓閣邊相連小屋名也郭云堂或作廡文誅反 樓閣邊小屋今呼之簃厨連觀也

屋上薄謂之箬注屋笮音義

箬音曜又羊昭反蓬阻格反本或作笮 疏屋上

薄一名箬今謂之屋笮也

兩階間謂之鄉注人君南鄉當階間中庭之左右謂之位注羣臣之側位也門屏之間謂之宁注人君視朝所

寧立處屏謂之樹注小牆當門中音義鄉本又作鄉許

亮反注同屏卑

井反朝直遙疏

此別君臣之位處也人君南面嚮明而治其位在兩階間因名云也云中庭之

反宁音佇

左右謂之位者左右猶東西也位羣臣之列位也案明

堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東

西西北上諸伯之國西階之西東西北上諸子之國門

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樹之內人君視朝宁立之

處因名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而朝是也云屏謂之樹

者屏蔽也樹立也立牆當門以自蔽也李巡曰垣當門

自蔽名曰樹郭云小牆當門中禮緯云天子外屏諸侯

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

閨謂之門注詩曰祝祭於祊正門謂之應門注朝門觀謂之闕注宮門雙闕宮中之門謂之闔注謂相通小門也其小者謂之閨小閨謂之間注大小異名衙門謂之闔注左傳曰盟諸僖闔闕衙頭門門側之堂謂之塾注夾門堂也櫟謂之闔注門闔謂之扉注公羊傳曰齒著于門闔所以止扉謂之闔注門辟旁長櫟也左傳曰高其闔闔闔長杙即門櫟也音義闔補耕反說文作槩云或作祊門內祭先祖所彷徨也祊音同闔觀古玩反闔音韋劉昌宗儀禮音揮衙戶絳反廣雅云道也聲類猶以為巷字闔獲耕

反左傳云高其閭閻僖許其反壘音孰劉儀禮又音育
夾古合反櫟其月反闡魚列反闢說文作柵同苦本反
鄭注禮記云闔門限也闔胡獵反扉音非著直畧反闔
音宏本亦作闔音各郭注本無此字辟匝亦反閑戶旦
反說文云闔也汝疏此別門闔之異名也李巡曰闔廟
南平輿里門曰閑門也其路門之外受朝正門一名
應門應門之外門曰雉門雉門之旁名觀又名闕宮中
相通小門名闔闔之小者名閨閨之小者名闔衝頭之
門名闔門側之堂夾門東西者名壘門中之櫟名闔一
名闔闔門扇也一名扉於門辟旁樹長櫟所以止扉者
名闔注祝祭於祊小雅楚茨篇文也案祊本廟門之名
設祭於廟門因名其祭亦名祊凡祊有二種一是正祭
之時既設於廟又求神於廟門之內郊特牲云索祭祝
於祊及詩云祝祭於祊注云祊平生門內之旁待賓客
之處與祭同日也二是明日繹祭之時設饌於廟門外
西室亦謂之祊即郊特牲注云祊之禮宜於廟門外之

西室及禮器云為祊乎外是也然則廟門内外皆有祊稱朝門案詩大雅云迺立臯門臯門有伉迺立應門應門將將鄭箋云諸侯之宮外門曰臯門朝門曰應門內有路門天子之宮加以庫雉案鄭玄注周禮秋官朝士職王五門臯庫雉應路也又曰天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二其天子外朝一者在臯門之內庫門之外大詢衆庶之朝也朝士掌之內朝二者正朝在路門外司士掌之燕朝在路門內太僕掌之諸侯之外朝一者在臯門內應門外內朝二者亦在路寢門之外內以正朝在應門內故謂應門為朝門也云宮門雙闕者周禮大宰正月之吉縣治象之法于象魏使萬民觀治象鄭衆云象魏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治象其狀巍巍然高大謂之象魏使人觀之謂之觀也是觀與象魏闕一物而三名也以門之兩旁相對為雙故名雙闕盟諸僖闕襄十一年傳文也案彼云季武子將作

三軍叔孫穆子曰然則盟諸乃盟諸僖闔杜注云僖宮之門是也云公羊傳曰齒著于門闔莊十二年傳文也案彼云宋萬搏闔公絕其脰仇牧聞君弑趨而至遇之于門手劍而叱之萬臂擗仇牧碎其首齒著于門闔何休云闔扇也是也云左傳曰高其闔闔襄三十一年傳云子產相鄭伯以如晉晉侯以我喪故未之見也子產使盡壞其館之垣而納車馬焉士文伯讓之曰敝邑以政刑之不修寇盜充斥無若諸侯之屬辱在寡君者何是以令吏人完客所館高其闔闔是也案說文云闔門也汝南平輿里門曰闔闔既為門故郭氏以闔為長杙即門檻也杜注云闔門也非郭義也

瓴甋謂之甓注甋甋也今江東呼瓴甓音義瓴力丁反
甋詩傳作今音陵甋丁歷反詩傳作適音同甓蒲覓疏瓴甋一名甓反甋力竹反甋章泓反字林作磚同郭云甋甋也

今江東呼瓴甓詩陳
風云中唐有甓是也

宮中術謂之壺注巷閭間道廟中路謂之唐注詩曰中
唐有甓堂途謂之陳注堂下至門徑也路旅途也注途
即道也路場猷行道也注博說道之異名一達謂之道
路注長道二達謂之歧旁注歧道旁出也三達謂之剷
旁注今南陽冠軍樂鄉數道交錯俗呼之五劇鄉四達
謂之衢注文道四出五達謂之康注史記所謂康莊之
衢六達謂之莊注左傳曰得慶氏之木百車於莊七達

謂之劇驂注三道交復有一歧出者今北海劇縣有此
道八達謂之崇期注四道交出九達謂之達注四海交
出復有旁通音義壺苦本反郭呂並立屯反或作韋徑古定反旅音呂場直良反字從易易
音陽岐郭如字樊本作歧音支劇巨戰反冠古亂反樂
音岳又音各數色主反康苦郎反莊側良反車昌蛇反
駿七南反有扶又反下同達求追此別術道之異名
反本或作馗字林云隱也與達同疏也宮中術闇間道
名壺孫炎曰巷舍間道也王肅曰今後宮稱永巷是宮
內道名也廟中之路名唐堂下至門徑名陳路旅皆途
別名也途即道也路場猷行四者復是道之異名也
一達長道謂之道路歧分二達者謂之歧旁言歧道旁
出也歧分三達者謂之劇旁孫炎云旁出歧多故曰劇
爻道四達謂之衢爻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劇驂四道交出
謂之崇期四道交復有一岐出者謂之遠注中唐有覽
詩陳風防有鵠巢篇文也云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
於是齊王嘉之自如淳于髡以下皆命曰列大夫為開
第康莊之衢是也云左傳曰得慶氏之木百車於莊案
襄二十八年齊慶封謀殺子稚子尾陳文子謂桓子曰
禍將作矣吾其何得對曰得慶氏之木百車於莊杜注
云慶封時有此木積於六軌之道是也云四道交出復
有旁通者詩周南云施于中達毛傳云達九達之道是
也案左傳隱十一年云及大達桓十四年焚渠門入及
大達莊二十八年衆車入自純門及達市宣十二年入
自皇門至于達路杜預皆以為道並九軌案周禮經涂
九軌不名曰達杜意蓋以鄭之城內不應有
九出之道故以為並九軌於此則不合也

室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中

遲謂之走大路謂之奔注此皆人行步趨走之處因以

名云音義

趨七朱反走徂口反

疏

此皆人行步趨走之處因以名堂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尺法天地人

再舉足曰步備陰陽也

門外曰趨鄭玄行而張拱曰趨

中庭曰走走疾趨也

大路曰奔奔大走也

書曰駿奔走案此經所釋謂祭祀之禮知者以召誥云王朝步自周

則至于豐注云告文王廟告文王則告武王可知出廟

入廟不以遠為文是也若迎賓則樂師云行以肆夏

趨

以采齊行謂大寢之庭至

路門趨謂路門至應門

隄謂之梁注即橋也或曰石絕水者為梁見詩傳石杠

謂之倚注聚石水中以為步渡約也孟子曰歲十一月

徒杠成或曰今之石橋音義

隄都奚徒難二反橋音喬
杠音江倚郭居義反顧丘

奇反說文云舉脚有度也廣雅云步橋也案今關西呼
倚與郭同約音研廣雅云步橋也案今江東呼約音約

沈徒疏此別橋約之名也隄一名梁郭氏兩解一云即

的反疏橋也以木為之一云以石絕水石杠一名倚郭

氏亦兩解一云聚石水中以為步渡約也廣雅云倚步

橋也一云或曰今之石橋石絕水者為梁案衛風云有

狐綯綯在彼淇梁傳云石絕水曰梁是也注孟子曰歲

十一月徒杠成案孟子云子產聽鄭國之政以其乘輿

濟人於漆澆孟子曰患而不知為政歲十一月徒杠成

十二月與梁成民未病涉也趙岐注云以為子產有患

民之心不知為政當以時修橋梁民何由病

苦涉水乎是也引之以證石杠為步橋也

室有東西廂曰廟注夾室前堂無東西廂有室曰寢注

但有大寢無室曰榭注榭即今堂壇四方而高曰臺注

而修曲曰樓注修長也音義

廟音相寢七甚反壇音皇
陝戶夾反說文云隘也從

官夾聲俗作狹或作狎字下甲反今人以陝弘疏此明

農縣字書陝之字音失冉反狹代陝行之久矣

寢廟

樓臺之制也凡太室有東西廂夾室及前堂有序牆者

曰廟但有太室者曰寢月令仲春云寢廟畢備鄭注云

前曰廟後曰寢以廟是接神之處其處尊故在前寢衣

冠所藏之處對廟為卑故在後無室者名榭春秋宣十

年夏成周宣榭火杜預云宣榭謂武室引此文無室曰

榭謂屋歇前然則榭有二義一者臺上構木曰榭上云

有木曰榭及月令云可以處臺榭是也一屋歇前無屋

者名榭其制如今廳事也春秋云成周宣榭公羊以為

宣宮之榭及鄉射禮云榭則鉤楹內是也郭云榭即今堂壇者堂壇即今殿也殿亦無室故云即今堂壇四方而高者名臺即上闈也修長也凡臺上有屋狹長而屈曲者曰樓

釋器第六音義

器社記反說文云器皿也饋食之器

疏

案說文云器皿也從犬犬所以守之以此篇釋諸器之名故曰釋器

木豆謂之豆注豆禮器也音義

豆如字本又作桓

疏

案周禮旃人為豆實

三而成盤崇尺鄭注云崇高也豆實四升又祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注云校豆中央直者也鐘豆下附也又禮圖云口圓徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其豆口也然則豆者以木為之高一尺口足徑一尺其足名鐘中央直豎者名校校徑二寸總而言之名豆其實四升用薦菹醢周禮醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醢菹之類是也其飾則三代不同明堂位曰夏后氏以褐豆殷王豆周獻豆注云褐無異物之飾也獻疏刻之是也以供祭祀燕饗故云禮器也

竹豆謂之籩注籩亦禮器音義

籩 音 疏 案 鄭注 篩人及

邊士虞禮云 篩以

竹為之口有藤緣形制如豆亦受四升盛粢粟桃梅蕷
芡脯脩臘鮑糗餌之屬是也亦祭祀饗燕所用故云亦

禮器

瓦豆謂之登注即膏登也音義

瓦 五寡反 登本

疏 又作燈膏音高 疏則木

曰豆瓦曰登散則皆名豆故云瓦豆謂之登冬官匠人掌為瓦器而云豆中縣鄭云縣繩正豆之柄是瓦亦名豆也詩大雅生民云于豆于登毛傳云豆薦菹醢登大羹也公食大夫禮云大羹清不和實於登清者肉汁大羹也古之羹也不調以鹽菜以其質故以瓦器盛之郭云即膏登也

蓋謂之缶注盆也音義

蓋 烏浪反

疏 孫炎云缶瓦器郭

云 盆也詩陳風云

坎其擊缶則缶是樂器易離卦九三不鼓缶而歌則大
耋之嗟注云艮爻也位近母母上值弁星似缶詩云坎
其擊缶則樂器亦有缶又史記簡相如使秦王擊缶是
樂器為缶也案坎卦六四樽酒簋貳用缶注云爻辰在
母丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋
貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以
王命出會諸侯主國尊於簋副設元酒以缶則缶又是
酒器也比卦初六爻有孚盈缶注云爻辰在未上值東
井井之水人所汲用缶缶汲器襄九年宋災左傳曰具
綆缶備水器則缶是汲水之器也然則缶是瓦器可以
節樂如今擊甌又可以盛

水盛酒即今之瓦盆也

甌謂之甌注甌甄小甌長沙謂之甌音義

甌烏侯反步口步

侯二反甌弋之反甌路口反方疏甌一名甌甄一名甌
言云甌也甌乙耕反字亦作甌郭云甌甄小甌長沙

謂之瓶方言云甕也靈桂之郊謂之瓶其小者謂之瓶
周魏之間謂之甌秦之舊都謂之甌淮汝之間謂之甌
江湖之間謂之甌自關而西晉之舊都河汾之間其大
者謂之甌其中者謂之甌甌自關而東趙魏之郊謂之
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洞水之間謂之
甌齊之東北海岱之間謂之甌周洛韓鄭之間謂之
甌或謂之甌甌謂之甌甌謂之甌甌其小者謂之甌
謂之甌甌甌謂之甌甌謂之甌甌謂之甌甌謂之甌
甌其大者謂之甌是其方俗之異名也甌音岡甌都感
反甌音武圭音由甌音鄭甌昨江反甌度睡切甌音部
甌落口切甌牛志切甌音央甌音殊甌音暢亦
音腸甌音梧甌音鼙甌音偶甌音邊題杜啟反

康瓠謂之甌注瓠壺也賈誼曰寶康瓠是也音義

郭如康孫

字書埤舊作顛音同李本作光字林作疏康瓠一名瓶
口光反瓠音護瓶邱例反壺音胡說文云破瓠也方言云瓠謂之盍皆非郭義也注云賈誼曰者案漢書云賈誼洛陽人也年十八以誦詩屬文漢文帝召為博士為絳灌之屬害之天子疎誼為長沙王傳以謫去意不得及渡湘水為賦以弔屈原其詞曰幹棄周鼎寶康瓠是也

所斬謂之定注鋤屬音義斬郭巨俱反謝古侯鳩于二反本或作拘非斬本或作掘同丁錄反說文云齊謂之茲箕一曰斤柄自曲李云斬斬鋤也定多俵反或作鋌郭云鋤屬李云鋤別名鋤士魚反屬蜀雅云定謂之耨世本云垂作耨呂氏春秋云耨音疏一名定郭云鋤屬李巡曰鋤別名也廣

耨柄尺此其度也其耨六寸所以間稼也高誘注云耨芸苗也六寸所以入苗間詩頌臣工云耨乃錢鏄毛傳

云鑄耨也鑄耨及定當是一器但先儒或即云鋤屬古器變易未能識之

斫謂之鋤注鑊也音義

研音灼鋤字又作櫓直畧反字林竹畧反郭云鑊也鑊九縛反

字林云大鋤也疏研一名鋤郭云鑊也

大鋤也疏說文云鑊大鋤也

廁謂之廁注皆古鋤挿字音義

廁郭云古鋤字七遙反

疏

郭云皆古鋤挿字方言云燕之東北朝鮮湖水之間謂之廁宋魏之間謂之鋤或謂之鋤音韋江淮南楚

之間謂之牽趙魏之間謂之桑是皆謂今鋤也鋤音秋

綾罟謂之九罟九罟魚罔也注今之百囊罟是亦謂之罟今江東謂之綾嫠婦之笱謂之罟注毛詩傳曰罟曲

梁也謂以薄為魚笱巢謂之汕注今之掠罟罋謂之罟
注捕魚籠也檜謂之渟注今之作檜者聚積柴木於水
中魚得寒入其裏藏隱因以薄圍捕取之鳥罟謂之羅
注謂羅絡之兔罟謂之罟注罟猶遮也見詩麋罟謂之
罟注冒其頭也彘罟謂之羈注羈幕也魚罟謂之罟注
最大罟也今江東云繁謂之羈羈覆也羈謂之罟罟覆
車也注今之翻車也有兩轍中施罟以捕鳥展轉相解

廣異語音義

綾子弄子公二反綾罟也罟音古羈音域
農乃當反罟力回反𦵹字亦作𦵹力其反

杜注左傳云寡婦為嫠苟音狗留力九反字書作罌薄
步各反翼側交反汎所諫反掠郭力充反取也又力弔
反沈力到反簷郭七角反又扱廓二音罩陟孝陟角二
反字林云竹卓反字又作笪捕音步檮沈桑感反謝胥
寢反郭霜甚疏墜二反爾雅舊文并詩傳並作采旁小
爾雅作木旁其文云魚之所息謂之櫓櫓樛也積柴水
中而魚舍焉郭因改采從木字林作櫟山沁反其義同
漆郭岑潛二音詩作潛字小爾雅作櫓字亦音潛又時
占反猶取積柴之義絡音洛免又作蒐同土故反置子
邪反說文子余反遮之蛇反麇亡悲反罿本或作茅同
亡包反又音蒙胷莫報反羣直例反羣力端反又莫潘
反本或作罿亡巾反字林云罿鈞也幕音莫罿工胡反
繫郭卑覓反孫芳麥反或箇麥反罿昌凶反字林上凶
反瞿謝丁劣反郭姜悅反或九劣反罿淳孚二音覆音
副又孚福反車尺蛇反翻孚哀反胷古
臻反又古犬反廣雅云罟也解古買反疏此別羅網之
異名也罟罔

也 纓罟 一名 九罭 即魚罔也 簸婦之笱 取魚器也 一名
罌 罌 一名 汗罩 捕魚籠 一名 簾 積柴水 中取魚名 横 又
名 泽鳥罔 名 罷免 因名置 廉罔 名 罢 罢冒也 言冒覆其
頭也 簸猪也 其罔名 繼繩 幕也 言幕絡其身也 魚之大
罔 名 罢翻車小罔 捕鳥者名 繫也 罷也 罷也 皆謂
覆車也 云 今之百囊罟 是亦謂之 罌 今江東呼為 纓者
以時驗而言也 孫炎云 九罭謂魚之所入有九囊也 詩
幽風云 九罭之魚 鱔鯈是也 注云 毛詩傳曰 罌曲梁也
者 小雅云 魚鱉于罌 傳曰 罌曲梁也是矣 云 謂以薄為
魚笱者 孫炎云 罌曲梁其功易故謂之 寡婦之笱然則
曲薄也 簸寡也 以薄為魚笱其功易號之 寡婦之笱耳
非寡婦所作也 云 今之捺罟者 李巡云 汗以薄汗魚也
案詩 小雅云 南有嘉魚 然然 汗 汗 傳云 樅也 箕云 樅今
之捺罟也 皆以今曉古云 捕魚籠也 者 李巡云 簾編細
竹以為罩捕魚也 孫炎云 今楚簾也 然則罩以竹為之
無竹則以荆故謂之楚簾皆謂捕魚是也 詩 小雅云 南

有嘉魚烝然罩罩是也云今之作檮者李巡曰今以木投水中養魚曰渟孫炎曰積榮養魚曰檮郭云今之作檮者聚積榮於水中魚得寒入其裏歲隱因以薄圍捕取之小爾雅曰魚之所息謂之潛潛檮也積榮水中魚舍也詩周頌云潛有多魚是也檮罿潛渟古今字云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雉離于羅是也云置猶遮也見詩周南云肅肅兔罝是也李巡云兔自作徑路張置捕之也然則張網遮兔因名曰置罝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罝詩衛風云施罝濫瀛是也云今之翻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中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罝又曰雉離于罝然則捕鳥之具也孫氏云掩兔非也

約謂之絃注絃絲以為約或曰亦胃名音義

約謝其俱
反孫九遇

反施苦疏郭氏兩解一云絃絲以為約約屨頭飾也士侯反

冠禮曰玄端黑履青約鄭注云約之言拘也

以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭是也或曰約屨屬小爾雅曰舄而今約也一云亦胃名者言此經約亦胃罟之別名也義疑

故兩存焉

律謂之分注律管可以分氣音義

分音疏律一名分鄭朴注月令云律

侯氣之管也以銅為之律歷志云黃帝使伶倫氏自大夏之西嵒谷之陰取竹之解谷斷兩節間而吹之以為黃鐘之宮制十二管以聽鳳凰之鳴其雄鳴則為六律雌鳴則為六呂陽管為律律法也言陽氣與陰氣為法鄭云律述也述氣之管陰管為呂律歷志云呂助也言助陽宣氣又云呂拒也言與陽相承更迭而至又陰律

稱同言與陽同也。總而言之，陰陽皆稱律，故月令十二月皆云律中是也。以其分候，十二月氣故又名分。郭云律管可以分氣是也。

大版謂之業，注築牆版也。繩之謂之縮。之注縮者約束之詩曰縮版以載音義。版布綰反。繩音乘縮所六反。

疏

此解詩云縮版以載也。大

版名業以繩束版謂之縮。注築牆版也。孫炎曰：業所以飾，拘刻板捷業如鋸齒也。毛詩傳云：業大版也。所以飾拘為縣也。捷業如鋸齒或曰：畫之然則業乃是樂縣之飾。郭必以為築牆版者以此文與縮之相連詩云：縮版以載作者以類相從。縮既築牆所用之繩則業是築牆之版明矣。散而言之則業亦樂縣之飾故詩大雅云：虞業。雖提周頌云設業設虞而毛鄭皆以為大版所以飾拘為縣也。云縮者深矣。云繩束築版謂之縮然則縮者

束物之名用縮束版故謂之縮復言縮之明用絕束之也故云縮者約束之注詩曰縮版以載者大雅篇文也

彝卣罍器也注皆盛酒尊彝其總名小罍謂之坎注罍

形似壺大者受一斛音義

白由酉二音下同罍音雷盛
音成尊本又作樽酒器也又

作樽同案曹獻文字指歸檢字無此從缶從木者說文
云字從酉寸酒官法度也今之尊卑從此得名故尊亦
為君父之稱總尊董反
坎口感反斛呼卜反

疏

別酒尊大小之異名也彝其
總名彝者法也與諸尊為法

司尊彝云雞彝鳥彝彝彝黃彝虎彝雉彝是也卣者下
云卣中尊也孫炎云尊彝為上罍為下卣居中郭云不
大不小者是在罍彝之間即周禮犧象壺著大山等六
尊是也罍者尊之大者也即周禮司尊彝云皆有罍諸

臣之所酢是也案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韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻為雲雷之象謹案韓詩說天子以玉經無明文謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣又司尊彝云皆有罍諸臣之所酢注云罍亦刻而畫之為山雲之形言刻畫則用木矣故禮圖依制度云刻木為之韓說言士以梓士無飾言其木體則以上同用梓而加飾耳毛說言大一碩禮圖亦云大一斛則大小之制尊卑同也雖尊卑飾異皆得畫雲雷之形以其云罍取於雲雷故也是彝自罍三者皆為盛酒器也其罍之小者別

衣疏謂之祝注衣襷也齊人謂之擎或曰桂衣之飾黼

領謂之櫛注繡刺黼文以櫛領緣謂之純注衣緣飾也

欵謂之裳注衣開孔也衣背謂之襟注交領被謂之裾

注衣後裾也衿謂之衿注衣小帶佩衿謂之緩注佩玉

之帶上屬執衽謂之衿注持衣上衽披衽謂之襯注披

衣上衽於帶衣蔽前謂之襠注今蔽膝也婦人之襠謂

之綺綺綾也注即今之香纓也襠邪交落帶繫於體因

名為襠綾繫也裳削幅謂之縷注削殺其幅深衣之裳

音義

梳力求反本又作流視五兮反又五啟反又五結
反俱謂梳也綾又作樓洛侯反擊力專反桂音圭

重縉為飾飾音式輔音甫襍音博又方沃反刺七亦反
襍音偃又作偃衣領也緣悅絹反注同純之閨反又章
允反袂胡決反一音術裝胡肩反又於營反背才細反
又子移反被居怯反裾郭居渠二音衿又音絳郭同今
鉗二音顧渠鳩渠金二反裾郭辭見反襟音荐謝祖閑
反袂子眷反婢蒼云佩絞也屬音燭後注同上持掌反
執至入反衽而甚反杜預云裳際結郭居點反扱
楚洽反襍胡結反廣雅云懷也蔽必袂反裾方言作裨
郭同昌占反勝音悉禪又作蔽同暉韋二音縉本或作
縉同力知反縷汝誰反邪字亦作衰似嗟反削息畧反
幅甫服反縷音卜殺疏此別衣服之異名也云衣者目
所例反又色戒反之也疏一名祝刺繡輔文於衣
領名襍衣之緣飾名純禮記深衣云衣純以績衣純以
青之類是也袂衣開孔也名裝說文云鬼衣也衣背名
襍謂交領也方言云衿謂之交是也被一名裾即衣後
裾也衿衣小帶也一名襍士昏禮曰施衿結帨是也佩

下之帶名襍社裳際也手執持其衽名衿扱衽於帶名
襍詩周南云薄言袠之薄言襍之是也衣之蔽前者名
襍婦人之香纓名禕又謂之綺綺綾也綾猶繫也取繫
屬之義衣下曰裳削縠也裳削縠其幅者名縷謂深衣
之裳也云衣縷者此郭氏兩解一云衣縷也本或作縷
音妻方言云縷謂之衽又謂之祐彼注云即衣衿也云
齊人謂之寧者以目驗而言也一云或曰桂衣之飾者
釋名曰婦人上服曰桂廣雅云桂長襦也言飾者蓋以
縷為緣飾耳注繡刺黼文以襍領者詩唐風云素衣朱
縷毛傳云縷領也諸侯繡黼丹朱中衣毛言繡黼者謂
於縷之上繡刺以為黼非訓繡為黼郭氏取毛為說也
注今蔽膝者方言云蔽齊江淮南楚之間謂之禕或謂
之蔽魏宋南楚之間謂之大巾自闢東西謂之蔽邾齊
魯之郊謂之襍襦又名襍禮記玉藻云襍君朱大夫素
士爵韋圓菽直天子直公侯前後方大夫前方後挂角
士前後正襍下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩

革帶博二寸是也孫炎云緯帨巾也郭云即今之香纓也緯邪交落帶繫於體因名為緯縷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衿纓是也詩云親結其綺謂母送女重結其所繫著以申戒之深炎以緯為帨巾失之也云削殺其幅深衣之裳案深衣目錄云稱深衣者以餘服則上衣下裳不相連此深衣衣裳相連被體深邃故謂之深衣案深衣篇云制有十二幅以應十有二月鄭注云裳六幅幅分之以為上下之殺故云削殺其幅深衣之裳也其深衣制度禮記具焉

輿草前謂之輿注以韋鞶車軾後謂之蔽注以簾衣後戶竹前謂之禦注以簾衣軾後謂之蔽注以簾衣後戶環謂之捐注著車衆環鑣謂之鑣注馬勒旁鐵載轡謂

之轍注車輶上環轡所貫也轡首謂之革注轡鞬勒見

詩音義

與音余草姑麥反鞶胡根反鞬音霸字林云轡草也本或作鞬亡安反次句同車音居鞬音武

第音弗禦魚呂反衣於既反下皆同捐呂沈因絹友顧
鮮玄反郭與專反者直畧反鑪表騎反鑪郭魚謁反沈

魚桀反鐵他結反轡音社鞬郭音儀疏此別車馬之飾

施音鞬軛於革反首本或作古晉字疏名也云與革前

謂之鞬者李巡曰與革前謂與前以革為車飾曰鞬郭云以韋鞬車軛鞬謂軛也軛車工橫木毛詩傳云諸侯

之路車有朱革之質而羽飾謂以皮革為本質其上又以翟羽為之飾詩齊風云簾第朱鄴是也後謂之第者

李巡曰第車後戶名也郭云以韋鞬後戶云竹前謂之鞬者李巡曰竹前謂編竹當車前以擁蔽名之曰禦禦止也孫炎曰禦以簾為車飾也郭云以簾衣軛詩傳云簾方丈席也云後謂之蔽者郭云以簾衣後戶即詩所

謂革第也云環謂之捐謂著車衆環名捐云鑪謂之鑪者鑪馬勒旁鑪一名鑪云載轡謂之轡者轡者御馬之具也古者乘車駕駟馬凡八轡轅端之木名衡衡即轎輶上著環以貫轡此即載轡之環名轡故郭云車輶上環轡所貫也云轡首謂之革者轡首名革也詩大雅云肇革金厄是也郭云轡範勒見詩字林云範轡革也

餕謂之餕注說物臭也食餕謂之餕注飯餕臭見論語

搏者謂之爛注飯相著米者謂之糜注飯中有腥肉謂之敗注臭壞魚謂之餕注肉爛音義

餕呼蓋苦蓋二反字林火刈反郭呼

帶反餕許穀反李云餕餕皆穀臭也臭昌又反餕於器反葛洪音懿釋云餕餕臭也餕色留反字林云飯傷熱渥也夫例夫冀二反餕於介反字林乙例反一者於葛反食敗也飯扶萬反餕於吠反說文云飯傷熱也字林

乙 大反蒼頡篇云食臭敗也 搶徒端反 捨郭音鞞譏力
毋 反沈力旦反字林力但反 李云 捨飯淖麋相著也 著
直 畢反 檢郭普厄反 施孚八反 李云 米飯半饜半熟名
桀腥 音星餕奴罪反 說文云魚敗日餕字書作餕同
疏 此別物臭惡之異名也 李巡云 飯餕皆穢臭也 食飯
餕也 鮎飯臭也 一名餕飯搏相著者名捨 李巡云 捨飯
淖麋相著也 飯中有腥未者名桀 李巡曰 半飯半腥半
熟 名桀 即論語云失飪不食肉臭壞曰敗魚肉爛曰餕
即論語云魚餕而肉敗不食是也 云飯餕臭者說文云
餕飯傷熟 蒼頡篇云食臭敗也 云見論語者鄉黨篇云
食餕而餕孔氏曰餕餕臭味變是也 云肉爛者案春秋
傳十九年云梁亡公羊傳曰此未有伐者其言梁亡何
自亡也 其自亡柰何魚爛而亡也 何休云梁君隆刑峻
法百姓一旦相率俱去 狀若魚爛魚爛從內發故云內
爛 是郭用公羊為說

肉曰脫之注剥其皮也今江東呼糜廬之屬通為肉魚

曰斲之注謂削鱗也音義

脫 吐奪反 糜音眉斲莊畧客二反 字林云斲也

疏

此論辨治擇魚肉之名也肉剥其皮因名脫之李巡云
肉去其骨曰脫皇侃云治肉除其筋膜取好者郭氏以
與魚曰斲之文連斲謂斲削其鱗則脫是剥剝其皮也
嫌羊豕有不剝其皮者故又云今江東呼糜廬之屬通
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餕餕者不食李
巡云作之魚骨小無所去

今本作斲郭云謂削鱗也

冰脂也注莊子云肌膚若冰雪冰雪脂膏也音義

冰彼凌反

說文云水堅也徐本作疏

脂膏也一名冰脂莊子云肌凝牛蒸反膏凝曰脂

言也案彼云藐姑射之山有神人居焉肌膚若冰雪綽
約若處子引之者證冰為脂也云脂膏也者孫炎曰膏
凝曰脂則似脂與膏異而云脂膏者以脂有凝有釋對
例即內則注云脂肥凝者釋者曰膏散文則脂膏皆總
名也

肉謂之羹注肉臍也廣雅曰滑見左傳魚謂之鮨注鮨
鮓屬也見公食大夫禮肉謂之醢注肉醬有骨者謂之

羈注雜骨醬見周禮音義

羹又作臍同古衡下庚二反臍火各火沃二反字林云肉

羹也滑丘及反汁也鮨巨伊反字林止尸反鮓側下反

食音嗣又作臍音同醤虎改反羈本又作𦵹同奴黎反

字林作臍音人兮

疏此辨魚肉所作食味之名也肉之

反謂有骨醤也

所作臍名羹魚所作鮓名鮨以肉

作醬名醯有骨相雜者名鴉云肉臚也者儀禮所謂腳
臚是也云廣雅曰漬者則彼云羹謂之漬是也云見
左傳者案隱元年鄭伯寘其母姜氏于城穎而誓之曰
不及黃泉無相見也既而悔之顧考叔為穎谷封人聞
之有獻於公公賜之食食舍肉公問之對曰小人有母
皆嘗小人之食矣未嘗君之羹請以遺之是謂肉為羹
也云鮓酢屬也案公食大夫禮云牛炙南醢以西牛哉
醢牛鮓鄭注云內則謂鮓為膾然則膾用鮓是也云雜
骨醬見周禮案醢人職云掌四豆之實朝事之豆其實
韭菹醢醯昌本麋羈鄭注云作醢及鴉者必先膊乾其
肉乃後菹之雜以梁翹及鹽漬以
美酒塗置瓶中百日則成矣是也

康謂之蠶注米皮澱謂之漿注滓澱也今江東呼漿音

義康說文作穀或省禾口郎反蠶音古澱徒薦反漿魚薪反滓側里反疏蠶左傳曰穀之

飛亦名盪是也濱淳泥也
一名塗郭云今江東呼並

鼎絕大謂之鼐注最大者圜弇上謂之鼒注鼎斂上而

小口附耳外謂之鉞注鼎耳在表欵足者謂之鬲注鼎

曲脚也音義

鼐沈奴戴反郭音乃圜音員弇古奄字於檢反鼐音咨施音災郭音才字林音戴鉞

音戈欵本或作窩苦管反疏此別鼎名也鼎最大者名潤也鬲力的反脚居畧反鼐體圓斂上而小口者名

鼐詩周頌云鼐鼎及鼒附耳在鼎表者名鉞欵潤也謂鼎足相去踈潤者名鬲

鼐謂之鬻注詩曰溉之釜鬻鬻鉞也注涼州呼鉞音義

鉞本或作𦨇即浚反又子孕反鬻徐林反又嗣廉反郭財金反溉古代反金音父鉞昌紙反

疏鉞一
名鬻

涼州名鈔方言云覩自關而東或謂之廟或謂之齋或謂之酢鑄是也注詩曰溉之金鑄樽風匪風篇文也

璲瑞也注詩曰鞘鞘佩璲璲者玉瑞玉十謂之區注雙

玉曰穀五穀為區音義

璲音遂鞘胡犬反又作琄同區于反又烏侯反穀本或作珏

古學反說文云二玉相合為珏疏

璲者瑞玉名也玉十名區注詩曰鞘佩璲者小雅大東篇文也毛傳云

鞘玉貌璲瑞也箋云佩璲者以瑞玉為佩佩之鞘鞘然

是也云雙玉曰穀五穀為區襄十八年左傳云晉侯伐齊將濟河獻子以朱絲繫玉二穀杜注云雙

玉曰穀是先儒相傳為然也五穀則十玉也

羽本謂之翮注鳥羽根也一羽謂之箇十羽謂之縛百

羽謂之緝注別羽數多少之名音義

翮戶草反羽本箇
章諶反緝音篆又

竹春反譁古本反又戶本告本告此別羽數多少之名
二反埤舊云大東也別彼列反疏也本根也鳥羽根名
翫一羽名歲十羽名縛百羽名緝案周禮地官羽人職
云掌以時徵羽翫之政于山澤之農以當邦賦之政令
凡受羽十羽為審百羽為搏十搏為縛鄭注云審搏縛
羽數東名也爾雅云一羽謂之歲十羽謂之縛百羽謂
之緝其名音相近也一羽則有名蓋失之矣鄭意以為
歲與審縛與搏緝與縛名聲皆相近也一羽不合
有名爾雅一羽則有名聲一羽當為十羽也郭意以為
凡物無不從一為始以爾雅不失周官未為得也

木謂之虞注縣鍾磬之木植者名虞音義

廣音巨縣音玄植直史反

疏郭云縣鍾磬之木植者名虞考工記云梓人為荀虞
鄭注云樂器所縣橫曰荀植曰虞然則縣鍾磬者兩
端有植木其上有橫木謂直立者為虞謂橫牽者為
拘拘上加大板為之飾名業詩大雅云虞業維棟

旌謂之纛注旌牛尾也音義

旌音毛龍方皮方賜二反疏郭云旌牛

舞者所執也

菜謂之菽注菽者菜茹之總名見詩音義

蓋達蓋二音詩云其敷維

何維苟及蒲疏菜茹名菽郭云菽者菜茹之總名見詩

茹如庶反

者案大雅韓奕云其藪誰何維苟及蒲

毛詩傳云菽

菜菽也是矣

白蓋謂之苦注白茅苦今江東呼為蓋音義

蓋音盍苦失占反

疏孫炎曰白蓋茅苦也郭云白茅苦也今江東呼為蓋然則蓋即苦也以白茅為之故曰白蓋

襄十四年左傳晉將執戎子駒支范宣子親數諸朝曰乃祖吾離被苫蓋杜注云蓋苦之別名也

黃金謂之鑾其美者謂之鏤白金謂之銀其美者謂之

鎔注此皆道金銀之別名及精者鏤即紫磨金餅金謂之鋟注周禮曰祭五帝即供金餅是也錫謂之銅注白

鑑音義

鑑徒黨反說文云金與玉同色也鏤方幽其幽力幼三反鑄力形反說文云白金也字林力召

反云美金也磨莫佐反餅必領反銅音版本亦作版銅余紫戈刃常刃三反鑄力盍反周禮職方氏揚州之利金錫鄭注云錫疏此別金錫之異名也黃金一名鑾其鑑也字或作鑄疏精美者名鏤白金名銀其精美者名

鑠郭云此皆道金銀之別名及精者鏤即紫磨金詩傳云天子玉琫而珧珌諸侯鑾琫而鏹珌大夫縫琫而鏹珌士璫琫而璫珌金名銅錫今白鑑也一名銅周禮職方氏云揚州其利金錫是也注云周禮曰祭五帝即

供金飯者案春秋官司金職云旅于上帝則供其金飯此云祭五帝者旅則祭也上帝則五帝也郭氏以義言之故文異耳彼注云餅金謂之版此版所施未聞

象謂之鵠角謂之營犀謂之斲木謂之劙玉謂之雕注

左傳曰山有木工則劙之五者皆治木之名音義

龍胡酷古

毒二反白也本亦作鷩同廣雅作鷩脊五角反沈音學屏蘇齋反斷本或作唇同七各反劙從各反雕丁骨反疏郭云五者皆治木之名謂治其木俱未成器有此疏五名也左傳山有木工則劙之隱十一年傳文也

金謂之鏤木謂之刺骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石

謂之磨注六者皆治器之名音義

鑄字又作鑄音漏切本或作翻同于射反

磋七何反疏郭云六者皆治器之名也則此謂治器加琢丁角反疏工而成之名也故論語注云切磋琢磨以成寶器

是也

璆琳玉也注璆琳美玉名音義

璆音蚪本或作疏郭云珠字渠周反璆琳

美玉名禹貢梁州云厥貢璆鐵

銀鏤又雍州云球琳琅玕是也

簡謂之畢注今簡札也音義

畢如字禮記云呻其佔畢謂呻吟佔視簡畢之文也

李本作疏

簡竹簡也古未有紙載文於簡謂之簡札一

革同名

畢禮記學記云呻其佔畢謂但吟誦所視

簡之文是謂

簡為畢也

不律謂之筆注蜀人呼筆為不律也語之變轉音義

律不

說文云吳謂疏筆一名不律許慎云楚謂之聿吳人謂筆為不律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

減謂之點注以筆減字為點音義

點丁簾丁念二反李本作沾孫本作玷

疏郭云以筆減字

絕澤謂之銑注銑即美金言最有光澤也國語曰琰之以金銑者謂此也音義

銑蘇典反決作琰反

疏金之最有光澤者名銑案晉語獻公

使太子申生伐東山佩之金琰狐突歎曰以厖衣純而琰之以金銑者寒甚矣說國語者以銑玉屬與郭異也

金鎛翦羽謂之鎛注今之鐸箭是也骨鎛不翦羽謂之

志注今之骨龍是也弓有緣者謂之弓注緣者繳纏之

即今宛轉也無緣者謂之弭注今之角弓也左傳曰左

執鞭弭以金者謂之銑以蜃者謂之珧以玉者謂之珪

注用金蚌玉飾弓兩頭因取其類以為名珧小蚌音義

鏃作木反鏃侯侯二音鉗匹迷反方言云箭廣長而薄

廉者謂之鉗龍火交反埋蒼云骨鏃也沈五爪反顧蒲

交反緣悅絹反下同繳章弱反字林云生絲縷也纏直

連反宛於阮反弭亡婢反鞭卑縣反銑蘇典反蜃市恐

反珧余招反矰屬也案以矰疏辨弓箭之名也鏃箭頭

飾弓弭蚌本作矰又蒲項反也翦齊也以金為鏃齊

羽者名鏃孫炎曰金鏃斷羽使前重也郭云今之鉗箭

是也以骨為鏃不齊其羽者名志郭云今之骨龍是也

此二者郭氏皆以今曉古案方言云箭自關而東謂之
矢江淮之間謂之銀闕西曰箭鏃胡合羸者四鏃或曰
拘腸三鏃者謂之羊頭其廣長而薄鏃謂之鉗或謂之
鉗箭其小而長中穿二孔者謂之鉗鏃皆謂鉗箭也弓
者說文云以近窮遠象形古者僂作弓周禮六弓王弓
弧弓以射甲革椹質夾弓庾弓以射犴侯鳥獸唐弓大
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
繳束而漆之弭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若飾弓兩頭以金者名銚以蜃
者名珧以玉者名珪也注左傳左執鞬弭此僖二十二
年傳文也案彼晉公子重耳及楚楚子饗之曰公子若
反晉國何以報我對曰其左執鞬弭右執橐鞬以與君
周旋是也一云用金蚌飾弓兩頭者以與上弭連文故
知然也珧即蜃也孟冬雉入大水為蜃是也銚即今絕

澤者珧即蜃小者珪即玉成器者以此名弓故云因取其類以為名也云珧小蚌者即釋魚云蜃小者珧是也

珪大尺二寸謂之玠注詩曰錫爾玠珪璋大八寸謂之

琡注璋半珪也璧大六寸謂之宣注漢書所云瑄玉是

也肉倍好謂之璧注肉邊也好孔也好倍肉謂之瑗注

孔大於邊也肉好若一謂之環注邊孔適等音義

玠音介琡音介

昌育常育二反宣如字本或作瑄音同肉如字又如授反璧邊也注及下同好如字又音耗璧孔也注及下同

璫為春反蒼韻疏此別圭璧之屬也圭者玉器執以為篇云玉佩名

璋半珪也大八寸者名琡璧亦玉器子男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瑗左傳昭十六年宣子有環其一在鄭商是也注錫爾玲珪此大雅崧高篇文也云璋半珪也知者以鼎瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月璋邸射以祀山川自上而下降殺以半故知璋半珪也案漢書郊祀志云公卿言皇帝始郊見泰一雲陽有司奉瑄玉嘉牲薦是也

繚綬也注即佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之繚音義緣音遂綬音受組音祖疏所佩之玉名繚繫玉之組名綬以云即佩玉組所以連繫璲玉因名其綬曰繚故郭璲玉者因通謂之繚也

一染謂之線注今之紅也再染謂之赬注染赤三染謂

之纁注纁絳也青謂之葱注淺青黑謂之黝注黝黑貌周禮曰陰祀用黝牲斧謂之黼注黼文畫斧形因名云音義染如琰反下同纁七絹反說文云帛黃赤色韻恥貞反纁詩云反說文云淺絳也字林同葱七公反於疏別眾色之名也一染謂之纁者此述染絳法也糾反一染一入色名纁今之紅也說文云纁黃赤色喪服記云公子為其母練冠麻衣纁緣是也再染名韻即淺赤也三染名纁李巡云三染其色已成為絳纁絳一名也考工記云三入為纁鄭玄云染纁者三入而成禹貢云厥篚玄纁是也淺青一名葱王莽云三命赤絳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曰黼黻締縕是也注陰祀用黝牲此地官牧人職文也鄭注云陰祀祭地北郊及社稷也

鄭謂之柢注根柢皆物之邱邱即底通語也音義邱丁以反

柢丁疏根柢名邱邱本也郭云根柢皆物之邱邱即底計反疏通語也言凡物之柢必在底下因名云也即周禮典瑞云四主有邱以祀天兩主

有邱以祀地皆謂邱為本底也

雕謂之琢注治玉名也疏

案上文治玉璞名雕治玉器名琢彼對例耳散文則雕琢

通謂治玉名不
分矣與器也

蓐謂之茲注公羊傳曰屬負茲茲者蓐席也音義

蓐音茲

子斯反屬

疏蓐一名茲郭云茲者蓐席也言草蓐之席也宣十二年左傳軍行右轍左退蓐注公

之欲反羊傳曰屬

負茲此桓十六年傳文也案彼衛侯朔出奔齊傳云何以名絕曷為絕之得罪于天子也其得罪于

天子奈何見使守衛朔而不能使衛小衆越在岱陰齊
屬貞茲舍不即罪爾何休云屬託也天子有疾稱不豫
諸侯稱貞茲大夫稱犬馬士稱貞薪舍止也

託疾止不就罪是也引之以證茲為蓐也

竿謂之箠注木架音義

竿乾幹二音箠李本作箠同羊支反字林上支反架音駕正疏

凡以竿為衣架者名箠曲禮曰男女不同椸枷謂此也

簀謂之第注牀版音義

簀音責第側子反疏簀牀版也一名第檀弓曰華而旣大

夫之簀與左傳曰牀第之言不踰閩方言云齊魯之間謂之簀陳楚之間或謂之第是也

革中絕謂之辨注中斷皮也革中辨謂之羣注復分平

也音義

辨郭普遍反下同𦵹蒲蒐反釋云辨半分也斷都管反羣音春又九萬反復扶又反疏去

毛曰草此別分斷之名也中斷之名辨復中分其辨名奪也

鏤鎔也注刻鏤物為鎔音義

鎮音漏鎔字又作鍊同蘇
妻反又色留反字書云鍊

鐵也鐵疏別二名也郭云剝鏤物
音速為鎔詩云鈎膺鎔錫

自中尊也注不大不小者音義

自酉由
二音上疏釋在

爾雅注疏卷四

爾雅注疏卷四考證

釋宮第五

坫謂之坫注在堂隅坫端也○陸本端作墻

屋上薄謂之範○鄭樵本薄作簿

所以上扉謂之閤疏於門辟旁樹長板所以止扉者名

閤○鄭樵本作於門兩旁

宮中術謂之壺○陸本壺作齒

廟中路謂之唐○陸本唐作牆

釋器第六○鄭樵曰器服一體故釋器而該服焉因器而又及飲食之屬

甌瓿謂之瓿疏江湖之間謂之甌齊之東北海岱之間謂之瓿○江湖方言作江湘瓿方言作僭注所謂家無僭石之餘也音擔

刷謂之颺○陸本颺作斂注皆古鍼插字插鄭樵本作
鋤
鋤

大版謂之業○陸本業作牒

黼領謂之櫟○陸本領作衿

衣蔽前謂之襜○陸本襜作幘

婦人之禕謂之襫○陸本禕作幘

搏者謂之攔○鄭樵曰搏謂飯已涎黏成搏

魚曰斲之注謂削鱗也○陸本鱗作鰭

康謂之蠹○鄭樵曰康今作糠

澁謂之涒○鄭樵曰澁即澄泔之澤

象謂之鵠角謂之骨犀謂之斲木謂之剗玉謂之雕注

五者皆治樸之名○樸陸本作璞

不律謂之筆○鄭樵曰緩聲為不律急聲為筆郭云蜀人呼筆為不律許慎云吳人謂之不律觀作爾雅者多用江南音命物恐許氏之言是矣

謂之柢○鄭樵曰鄙人之所止也柢乃木之根本是亦其所止也故鄙可謂之柢

簣謂之第○鄭樵曰簣薦下竹簿

爾雅注疏卷四考證

覆校官編修臣查 瑩
校對官檢討臣龔大萬
朕錄監生臣應夢麟

欽定四庫全書薈要

經部

爾雅注疏卷五

詳校官主事銜臣徐以坤

爾雅注疏卷五

原目卷中

晉郭璞注 唐陸德明音義 宋邢昺疏

釋樂第七音義

樂五角反說文云總五聲八音之名
象鼓鞞之形木其虜也周禮有大司

職掌六代之樂尚書云

疏系樂記云樂者樂也君子樂得其道小人樂得

帝曰夔命汝與樂是也

疏子樂得其道小人樂得

其欲也說文云樂五聲八音之總名象鼓鞞之形木

虜也白訶也又云石磬也五聲者商角宮徵羽也律

歷志云商之爲言章也物成熟可章度角觸也物觸

地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生

爲四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽字也物聚

藏字覆之也又云八音土曰埙匏曰笙皮曰鼓竹曰

管絳曰絳石曰磬金曰鍾木曰柷此篇總釋五聲名及八音之器故名釋樂也

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳注

皆五音之別名其義未詳音義

重直眾反劉歆云宮中居中央暢四方唱始

施生爲四聲綱也孫云宮音濁而遲故曰重也敏亡謹

反疾也成也審也達也劉歆云商章也物成熟可章度

也白虎通云商彊也案商爲臣而佐君成政故曰敏敏

成也經常也劉歆云角觸也物觸地而出戴芒角也徵

知里反迭大結反劉歆云徵祉也物盛大而繁祉也白

虎通云徵止也劉歆云羽字也物聚藏宇覆之也白虎

通云羽舒也鄭疏案此文則宮一名重商一名敏角一

注禮云柳聚也疏名經徵一名迭羽一名柳但未見義

所出也注云皆五音者案鄭玄注樂記云雜比曰音謂

宮商角徵羽清濁和比謂之音單出曰聲謂五聲之內

唯單有一聲更無餘聲相雜也然則初發口單出者謂之聲衆和合成章謂之音金石干戚羽旄謂之樂則聲爲初音爲中樂爲末此云五音者舉中而言也云之別名者謂重敏經述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孫叔然云宮漏而遲故曰重也孫氏雖有此說更無經據故不取也

大瑟謂之灑注長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃音

義瑟字林云庖義作瑟灑所蟹所綺二反又所買反孫云音多慶布出如灑也長直亮反又如字下放此廣

古曠疏瑟者登歌所用之樂器也故先釋之世本曰庖反犧氏作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂

之番番羸也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之熊氏云瑟兩頭有孔其在底下者名越鄉飲酒禮云二人皆左何瑟面鼓執越注越注云越瑟底孔也燕禮云小臣左何瑟面鼓執越注云越瑟下孔也若用之祭祀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畫疏之使聲遲也以其不練則體勁而聲清練則緣熟而聲濁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灑孫叔然云音多變布如灑出也郭云二十七絃未見所出

大琴謂之離注或曰琴大者二十七絃未詳長短廣雅曰琴長三尺六寸六分五絃音義琴字林云神農作琴疏琴操曰琴世本云神農作琴白虎通曰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

難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爲君小絃爲臣文王武王加二絃以合君臣之恩也又五絃第一絃爲宮其次商角徵羽文武二絃爲少宮少商又琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其平下曰濱言其服前廣後狹象尊卑上圓下方法天地然琴爲樂器通見詩書故此釋之也

大鼓謂之鼙注鼙長八尺小者謂之應注詩曰應鼙縣

鼓在大鼓側音義

鼙扶云反應音磨注同李云小者音聲相承故曰應應承也孫云和應大

鼓也鼙余刃反詩云應鼙縣鼓是也疏別鼓大小之名案陳引也謂擊小鼓引樂聲縣音左疏也鼓之大者名

鼙周禮鼓人職曰以鼙鼓鼙軍事是也其小者名應言聲應於大鼓也李巡云小者音聲相承故曰應也孫爽云和應大鼓也鼙長八尺者案考工記鼙人爲鼓長八尺鼓四尺中圓加三分之一謂之鼙後鄭注云中圓加三分之一者加於面之圓以三分之一也面四尺其圓十二尺加以三分一四尺則中圓十六尺徑五尺三寸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鼙鼓鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺應陳縣鼓周頌有鼙篇文也鄭箋云陳小鼓在大鼓旁應鼙之屬也案陳引也謂擊小鼓引樂聲

大磬謂之磬注磬形似犁館以玉石爲之音義

磬口定反磬盧

蟠反又音喬孫云磬喬也喬高也謂其聲高也李云大磬聲清燥也故曰磬磬燥也犁郭奚反館古緩反沈古亂反字林云田器也江南人疏磬樂器名也以玉石爲呼犁刀爲鎗本亦作貫同

名云磬磬也聲堅磬磬然考工記曰磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚已上則磨其旁已下則磨其耑是其制也大者名磬孫炎云磬喬也喬高也謂其聲高也李巡云大磬聲清燥也故曰磬磬燥也字林云館田器也自江而南呼犁刀爲館此磬形似犁館但大爾云以玉石爲之者左傳云玉磬紀駁又八音謂磬爲石故知以玉石爲之也

大笙謂之巢注列管瓠中施簧管端大者十九簧小者謂之和注十三簧者鄉射記曰三簧一和而成聲音義

笙世本云隨作笙巢孫顧並注交莊交二反孫又徂交反巢高也言其聲高瓠胡故反簧音簧和胡戈反下同李云小者聲少音相和也郭引儀禮云三笙一和而成聲鄭注云三人吹笙一人吹和又胡卧反孫云應和於

笙疏世本云隨作笙禮記曰女媧之笙簧釋名曰笙生也疏也象物貫地而生說文云笙正月之音物生故謂之笙有三簧象鳳之身其大者名巢巢高也言其聲高小者名和李巡云小者聲少音相和也孫炎云應和於笙瓠匏也以匏爲底故八音謂笙爲匏簧者笙管之中金薄鏤也笙管必有簧故或謂笙爲簧詩王風云左執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爲然注鄉射記云三笙一和而成聲者彼鄭注云三人吹笙一人吹和是也

大篪謂之沂注篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔音義篪字又作篪同直知反管有七孔世本云蘓成公所作長一尺二寸沂郭魚斤反又魚斬反李孫云篪聲悲沂

悲也或作斬又作渢李巡曰大簾其聲非一也孫炎
音宜肌反翹巨遙反疏曰簾聲悲沂悲也釋名曰簾啼
也聲如嬰兒啼郭云簾以竹爲之長尺四寸圓三寸一
孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔
鄭司農注周禮云簾七空
蓋不數其上出者故七也

大壠謂之器注壠燒土爲之大如鵝子銳上平底形如
秤錘六孔小者如鷄子音義壠本或作墻字同許東反
聲釋名云壠喧也聲濁喧然案世本云暴辛公所作
也圓五寸半長三寸半六孔也器本或作呼字同居弔
反李云大壠也鵝如字銳余祭反禡尺證疏說文云壠
土熏聲壠古今字釋名云壠喧也聲濁喧然大壠
名器孫炎曰音大如呴呴聲郭云壠燒土爲之大如鵝

子銳上平底形如秤鑄六孔小者如鷄子周禮小師注云墮燒土爲之大如鴈卵鄭司農亦云六孔是相傳爲然也世本云暴辛公作墮蕪成公作簾謙周古史云古有墮簾尚矣周幽王時暴辛公善墮蕪成公善簾記者因以爲作謬矣世本之謬信如周吉甫云蕪公暴公所善亦未知所出蓋以詩小雅云伯氏吹埙仲氏吹簾蕪故公刺暴公也致斯謬

大鍾謂之鋪注書曰笙鋪以間亦名鋪其中謂之剽小者謂之棧音義鍾章容反說文作鍾云樂器也字林同世本云垂所作以此鍾爲酒器今經與通爲樂器鋪音容間間廁之間鋪音博字林云匹各反又音薄字書云大鍾也剝郭音剽孫匹妙反釋云剝者聲輕疾李云其中微小故曰剝疏此剝鍾大小之名也世本剝小也棧郭側簡反或助板反說文云鍾器也世本

云垂作鍾考工記龜氏爲鍾釋名曰鍾空也內空受氣
多其大者名鑄李巡曰大鍾音聲大鑄大也孫炎曰鑄
深長之聲又名鑄大射禮云樂人宿縣於阼階東笙磬
西面其南笙鍾其南鑄鄭云鑄如鍾而大是也其不大
不小者名剝孫炎曰剝者聲輕疾也李巡云其中微小
故曰剝剝小也其小者名棧李巡云棧淺也東晉元興
年會稽剝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三寸自然淺也注書曰笙
益覆篇文也

大簫謂之言注編二十三管長尺四寸小者謂之箋注

十六管長尺二寸簫一名簫音義

言如字本或作晵音同編卑絲反又方子

反或音步與反筭本或疏此別簫大小之名也風俗通
作筭字戶交反蘋音賴云筭作簫其形參差以象鳳

翼十管長二尺博雅曰簫大者二十三管無底小者十六管有底其大者名言李巡曰大簫聲大者言也郭云編二十三管長尺四寸其小者名箎李巡曰小者聲揚而小故言箎箎小也郭云十六管長尺二寸簫一名籟又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

大管謂之籥注管長尺圓寸併漆之有底賈氏以爲如

篪六孔其中謂之箎小者謂之節音義籥九巡反併步頂反又并之去

聲漆音七箎乃結反疏別管小大之名也大管名籥李郭音妙又亡小反巡云聲高大故曰籥籥高也郭

云管長尺圓寸併漆之有底賈氏以爲如篪六孔小師注云管如筭形小併兩管而吹之今大常樂官有之是也其中不大不小

者名箎小者名籥

大籥謂之產注籥如笛三孔而短小廣雅云七孔其中謂之仲小者謂之籥音義籥羊灼反管三孔也本或作籥箙音產字又作產笛徒歷同約鳥角反又音約疏籥樂器名其大者名產其中苗三孔而短小廣雅云七孔周禮笙師掌教吹籥鄭注云籥如笛三孔詩邶風云左手執籥毛傳云籥六孔所見異也

徒鼓瑟謂之步注獨作之徒吹謂之和徒歌謂之謠注詩云我歌且謠徒擊鼓謂之号注詩曰或歌或号徒鼓鍾謂之脩徒鼓磬謂之塞注未見義所出音義吹本或作斂字

同昌膳反等五各反字林或作罕又本作鄂脩如字本作修字塞李云置擊東聲塞連也本或作塞字同紀辰反或作塞字非郭云未見義所出未知李何所據上重敏經迭柳郭云皆五音別名其義未詳諸家或有音訓亦可爲義上疏凡八音備作曰樂一音獨作不得樂名下皆類此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注詩云我歌且謠此魏風國有桃篇文也毛傳云曲合樂曰歌徒歌曰謠孫炎云聲消搖也注或歌或等此大雅行葦篇文也毛傳云歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰号孫炎云聲驚等也

所以鼓柷謂之止注柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底洞之令左右擊止者其椎名所以鼓

鼓謂之鼗注鼓如伏虎背上有二十七鉏鋸刻以木長

尺標之鼗者其名音義

柷昌熟反桶音動又音甬甬即解也深戶鳩反或如字椎直追

反下同柄兵命反底丁禮反桐大孔反令力呈反鼓魚呂反鄭衆云木虎鼗郭之仁反又音戰謝居延反郭云

以木長尺標之名鼗

疏此別柷鼓之名也周禮小師掌

字林云以竹長尺也

疏鼓鼗柷鼓柷皆以木爲之

故大師注云木柷鼓也禮記謂之柵柵所以鼓動其柷

以出其音者名止所以鼓動其鼓以出其音者名鼗郭

云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底

洞之令左右擊止者其椎名故如伏虎背上有二十七

鉏鋸刻以木長尺標之鼗者其名臯陶謨云合止柷鼓

鄭注云柷狀如漆桶中有椎合之者投椎於其中而撞

之鼓狀如伏虎背上刻之所以鼓之以止

樂此等形狀蓋依漢之大常樂而知之

大鼗謂之麻小者謂之料注麻者音概而長也料者聲

清而不亂音義

鼗徒刀反本或作鞶同說文云鞶違也或作鞶又作鼗擣文作鼙同麻如字料

力形反概疏

詩頌云鼗磬柷敔鄭注小師職云鼗如鼓居器反而小持其柄搖之旁耳還自擊一名麻其

小者名料

郭云麻者音概

而長也料者聲清而不亂

和樂謂之節疏

八音克諧無相奪倫謂之和樂樂和則應節樂記云治世之音安以樂其政和

是也樂記又云大樂與天地同和大禮與天地同節此

對文爾總而言之則禮樂相將故此和樂亦謂之節一

云節樂器名謂相也樂記云治亂以相鄭注云相即拊

也亦以節樂拊者以韋爲表裝之以糠糠一名相因以名焉言治理奏樂之時擊拊以輔相於樂而爲節也

既以柷作樂以敔止樂故以節爲和樂義亦通也

釋天第八音義

天土堅反釋名云天豫充以舌腹言之天顯也在上高顯也青徐以舌頭

言之天坦也坦然高遠也說文云天巔也至高無上從一大禮統云天之爲言鎮也神也陳也珍也施生爲本運轉精神功效列陳其道可珍重也春秋說題辭云天之爲言鎮也居高理下爲人經緯故其字一大以鎮疏河圖括地象云易有太極是生兩儀兩儀之也疏未分其氣混沌清濁既分伏者爲天偃者爲地釋名云天顯也在上高顯又云天坦也坦然高遠說文云天巔也至高無上從一大也春秋說題辭云天之言顯也居高理下爲人經緯故其字一大以鎮之此天之名義也天之爲體中包乎地日月星辰屬焉然天地有高下之形四時有升降之理日月有運行之度星辰有次舍之常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夫包其外

猶如雞卵白之繞黃揚雄桓譚張衡蔡邕陸續王肅鄭玄之徒竝所依用三曰宣夜昔說殷代之制其形體事義無所出以言之四曰昕天昕讀曰軒言天北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玉衡以度其象如鄭此言則天是太虛本無形體但指諸星之運轉以爲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爲一度計二十八宿一周天凡三百六十五度四分度之一是天之一周之數也天如彈丸圍圓三百六十五度四分度之一案考靈耀云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百七萬一千里者是天圓周之里數也以圓三徑一言之則直徑三十五萬

七千里此爲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爲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遊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大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至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行四表之中冬南夏北
春西秋東皆薄四表而止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此漸漸而東至春季復
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
地則升降極上至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
與四表平下去東井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里不

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遊日則東遊立夏星辰北
遊日則南遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與
星辰相去三萬里夏至則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做此可知
計夏至之日日在井星當嵩高之上以其南遊之極
故在嵩高之南萬五千里所以夏至有尺五寸之景
也於時日又上極星辰下極故日下去東井三萬里
也然鄭四遊之說元出周髀之文但二十八宿從東
而左行日從西而右行一度逆沿二十八宿案漢書
律歷志云冬至之時日在牽牛初度春分之時日在
婁四度夏至之時日在東井三十一度秋分之時日在
角十度若日在東井則極長八尺之表尺五寸之
景若春分在婁秋分在角晝夜等八尺之表七尺五

寸之景冬至日在牽牛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裏又考靈耀云正月假上八萬里假下一十萬四千裏所以有假上假下者鄭注考靈耀之意以天去地十九萬三千五百里正月雨水之時日在上假於天八萬里下至地一十一萬三千五百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度月一日一十三度十九分度之七此相通之數也今虛象之說則月一日至於四日行最疾日行十四度餘自五日至八

日行次疾日行十三度餘自九日至十九日行則遲
日行十二度餘自二十日至二十三日又小疾日行
十三度餘自二十四日至於晦行又最疾日行一十
四度餘此是月行之大率也二十七日月行一周天
至二十九日殼半月及於日與日相會乃爲一月故
考靈耀云九百四十分爲一日二十九日與四百九
十九分爲月是一月二十九日之外至第三十日分
至四百九十九分月及於日計九百四十分則四百
七十爲半今四百九十九分是過半二十九分也餘
做此月陰精日爲陽精故周髀云日猶大月猶水火
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蓋京房云月與星辰陰者
也有形無光日照之乃有光先師以爲日似彈丸月
似鏡體或以爲月亦似彈丸日照處則明不照處則
闇案律歷志云二十八宿之度角一十二度亢九氐
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爲星紀
初斗十二度終婺女七度子爲玄枵初婺女八度終
於危十五度亥爲娵訾初危十六度終於奎四度戌
爲降婁初奎五度終於胃六度酉爲大梁初胃七度
終於畢十一度申爲實沈初畢十二度終於井十五
度未爲鶉首初井十六度終於柳八度午爲鶉火初
柳九度終於張十七度巳爲鶉尾初張十八度終於
軫十一度辰爲壽星初軫十二度終於氐四度卯爲
大火初氐五度終於尾九度寅爲析木初尾十度終
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更不
煩說元命包云日之爲言實也月闕也劉熙釋名云
日實也光明盛實月闕也滿則闕也說題辭云星陽

精之榮也陽精爲日日分爲星故其字日下生也釋名云星散也布散於天又云陰蒼也氣在內與蒼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一下日盈月闕荀星度少井斗度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爲義或據理是實或構虛不經既無正文可憑今皆略而不錄

穹蒼蒼天也注天形穹隆其色蒼蒼因名云春爲蒼天注萬物蒼蒼然生夏爲昊天注言氣皓旰秋爲旻天注是猶愍也愍萬物彫落冬爲上天注言時無事在上而

臨下而已音義

穹起宮反蒼且剛反郭以穹及蒼蒼俱爲天稱毛詩傳則以蒼天釋穹蒼隆呂

穹反夏胡駕反下同昊胡果反皓胡老反本亦作昊光明也日出也旰古素反日光出也昊亡巾反愍亡恩反酚郁聊反疏此釋四時之天名也云穹蒼蒼天也者詩上時義反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云春爲蒼天者是一故云穹蒼蒼天也郭云天形穹隆其色蒼蒼因名云也云春爲蒼天者詩王風黍離云悠悠蒼天故此釋之也郭云萬物蒼蒼然生者言春時萬物蒼蒼然生春時天名曰蒼天也云夏爲昊天者詩而無正云浩浩昊天故此釋之昊者元氣博大之貌郭云言氣皓旰者皓旰日光出之貌也言畏日光明皓旰固名云昊天也云秋爲昊天者詩大雅召昊云昊天疾戚之類昊愍也言秋氣肅殺萬物可愍故曰昊天郭云昊猶愍也愍萬物雕落者昊愍詩序文但彼愍作閏音

義同也云冬爲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閑藏無他生殺之事惟在於上監於下而已也案詩傳云蒼天以體言之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆闔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故曰穹蒼是蒼天以體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昊廣大則稱昊天昊天也言其以仁慈之恩覆闔在下則稱旻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萬物成熟皆有文章故曰旻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爲稱似相乖異而鄭玄則和合二說故異義同號今尚書

歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天爾雅亦云古尚書與毛詩同謹案尚書堯典羲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稱曰旻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大言之秋氣或生或殺故以閏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切求之耳非必於其時稱之浩浩昊天求天之博施悠悠蒼天求天之高明旻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察於是則堯命羲和欽若昊天孔丘卒旻天不弔無可怪耳說春爲昊天夏爲蒼天鄭即言爾雅不誤當從爾雅而又從歐陽說以春昊夏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

說同雖蒼昊有春夏之殊則未知孰是
是要三說理相符合故鄭和而釋之

四時疏

此題上事也言上所陳是四時之名也題之在下者若周公踐阼及詩篇章句

皆篇末題之故此亦爾白虎通云歲時何謂春秋冬夏也時者期也陰陽消息之期也鄉飲酒義云春之爲言蠢也產萬物者聖也夏之爲言假也養之長之假之仁也秋之爲言摶也摶之以時察守義者也冬之

爲言中也中者藏也

春爲青陽注氣清而溫陽夏爲朱明注氣赤而光明秋爲白藏注氣白而收藏冬爲玄英注氣黑而清英四時和謂之玉燭注道光照春爲發生夏爲長贏秋爲收成

冬爲安寧注此亦四時之別號尸子皆以爲大平祥風
四時和爲通正注通平暢也謂之景風注所以致景風
甘雨時降萬物以嘉注莫不善之謂之醴泉注所以出
醴泉音義藏祖蒼反英於京反玉燭李云人君德美如玉而明若燭長謝丁兩反李云萬物各發生長也施直良反贏本或作贏以征反大音秦醴本或作澧字音禮疏此釋太平之時四氣和暢以致嘉祥氣和暢以致嘉祥之事也云春爲青陽者言青春之氣和則青而溫陽也云夏爲朱明者言夏之氣和則赤而光明也云秋爲白色者言秋之氣和則黑而清英也云四氣和謂之玉燭注云道光煦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馬

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安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水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注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時和正光照此之謂玉燭甘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修德以名和平則致景風醴泉也案此經所釋即謂發生等爲景風時雨爲醴泉而郭云所以致景風醴泉者所以弘通其義也

祥疏云祥者亦題上事也祥吉也善祥疏也言此上皆太平之吉祥也

穀不熟爲饑注五穀不成蔬不熟爲饉注凡草菜可食者通名爲蔬果不熟爲荒注果木子仍饑爲荐注連歲不熟左傳曰今又荐飢音義饑居疑反本或作飢又作古饑字說文字林皆云饑穀不熟飢餓也蔬音疎饉巨靳反荐李本作薦字音同在見反疏此釋歲凶災荒之名麥豆也熟成也五穀不成曰饑郭云凡草菜可食者通名蔬李述曰可食之菜皆不熟爲饉周禮天官大宰職

云以九職任萬民八曰臣妾聚斂疏材鄭玄云疏材百
草根實可食者小雅云降喪饑餧饉襄公二十四年穀梁
傳曰一穀不升謂之歉二穀不升謂之饑三穀不升謂
之饉四穀不升謂之荒五穀不升謂之大饑又謂之大
侵彼以五穀熟之多寡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爲饉也
眾木子也不成熟之歲名荒仍因也飢饑也連歲不熟
爲荐饑僖十三年晉荐飢是也注左傳曰今又荐飢此
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
左傳曰棄彼云晉饑乞糴於秦丕豹曰晉君無禮於君
莫不知往年有難今又荐飢已失人又失天其殃也多
矣君其伐之勿
與糴是其事也

災疏

云災者亦題上事也下皆倣此

大歲在甲曰閼逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰強

圉在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重光

在壬曰玄默在癸曰昭陽音義

大音秦下放此本今作太閼鳥劄反又於敬反

又於虔反達符隆反旃之然反蒙莫東反強本或作彊字音同渠良反固魚呂反戊音茂著直魚反孫直略反又陟慮遲慮反本或作祝字宜章六反雍於恭反本或作黎字宣力低反己音紀重直龍反默余職反

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

作噩在戌曰閼茂在亥曰大淵獻在子曰因敦在丑曰

赤奮若音義

提徒兮反卯亡巧反單音丹李云盡也又音蟬或音善閼於葛反李云土也又於虔

反執徐此二字依文讀李云執摯也徐舒也言摯物皆敷舒而出故曰執徐也已音祀敦如字韋昭音頓牂子

良反協音叶治戶浹反渴湯昆反灘本或作攤郭勑丹勑旦二反字林大安他安二反垂本或作孚字同五各

反漢書作貉韋昭音折擗案聲類貉音五格反成先律反闡於捨反漢書作掩敦都鈍反奮方問反疏此別

太歲在日在辰之名也甲至癸為十日日為陽寅至丑為十二辰辰為陰案漢書律歷志云迺以前歷上元泰

初四千六百二十七歲至於元封七年復得閼逢攝提格之歲中冬孟康曰言復得者上元泰初時亦是閼逢

之歲歲在甲曰閼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

己之歲曰強圉 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涒灘辛酉之歲曰重光作噩壬戌之歲曰玄黓閼茂癸亥之歲曰昭陽大淵獻甲子之歲曰閼逢困敦乙丑之歲曰旃蒙赤奮若以此推之周而復始可知

載歲也夏曰歲注取歲星行一次商曰祀注取四時一終周曰年注取禾一熟唐虞曰載注取物終更始音義

夏胡雅反歲亂征云每歲孟春祀太甲云惟元疏別年紀年見春秋尚書載堯與云朕在位七十載 疏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助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迺人以木鐸徇

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己丑伊尹嗣于先王是也周曰年者取禾一熟也案說文云年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爲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一案律曆志分二十八宿爲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

歲名

月在甲曰畢在乙曰橘在丙曰修在丁曰圉在戊曰厲

在己曰則在庚曰室在辛曰塞在壬曰終在癸曰極音

義

摘均筆反修本亦作脩固音語
己音紀室知乙反塞先北反

月陽

正月爲陬注離騷云攝提貞於孟陬二月爲如三月爲
竊四月爲余五月爲臯六月爲且七月爲相八月爲壯
九月爲玄注國語云至于玄月是也十月爲陽注純陰
用事嫌於無陽故以名云十一月爲辜十二月爲涂注
皆月之別名自歲陽至此其事義皆所未詳通者故闕

而不論音義

正音征阪側留子侯二反隅也又子瑜反竊本或作窩字同郭孚柄反又況病反又

巨詠反李波病反余餘舒二字孫作舒李云舒也萬物生枝葉故曰舒也臯或作高同且子余反相息亮反壯側亮反陽本或作竈字同詩云疏此辨以日配月之名日月陽止是也臯音姑涂音徒疏也設若正月得甲則曰舉限二月得乙則曰橘如三月得丙則曰修病四月得丁則曰圃五月得戊則曰厲臯六月得己則曰則且七月得庚則曰窒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舉臯十二月得乙則曰橘涂周而復始亦可知也若史記厯書云月名畢聚也注離騷者屈原所作也屈原與楚同姓事懷王爲三閭大夫爲大夫靳尚所譖毀見疏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帝高陽之苗裔兮朕皇考曰伯庸攝提貞於孟限兮惟庚寅吾以降彼注云言已生

得陰陽之正中者引之以証正月爲陬之義云國語云
至於亥月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名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
以證九月爲亥也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陰用事故云純陰用事
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剛柔十二月之消息見其用事
耳其實陰陽有常詩緯曰陽生酉仲陰生戌仲是十月
中兼有陰陽也四月莠莖靡草死豈無陰乎明陰陽常
兼有也詩小雅云日月陽止是也又云自歲陽至此者
謂自閏逢以下也云其事義皆所未詳通者案李巡孫
炎雖各有其說皆構虛不經疑事無質故闕而不論

月名

南風謂之凱風注詩曰凱風自南東風謂之谷風注詩
云習習谷風北風謂之涼風注詩云北風其涼西風謂
之泰風注詩曰泰風有隧焚輪謂之頽注暴風從上下
扶搖謂之焱注暴風從下上風與火爲庵注庵熾盛
之貌迴風爲飄注旋風也日出而風爲暴注詩云終風
且暴風而雨土爲霾注詩云終風且霾陰而風爲曠注
詩曰終風且曠天氣下地不應曰霏注言蒙昧地氣發
天不應曰霧霧謂之晦注言晦冥蟠蛻謂之雩蟠蛻虹

也注俗名爲美人虹江東呼雩蜺爲挈貳注蜺睢虹也見離騷挈貳其別名見尸子弇日爲蔽雲注即暈氣五彩覆日也疾雷爲庭霓注雷之急擊者謂霹靂雨霓爲霄雪注詩曰如彼雨雪先集維寬寬冰雪雜下者謂之霄雪暴雨謂之凍注今江東呼夏月暴雨爲凍雨離騷云令飄風兮先驅使凍雨兮灑塵是也小雨謂之霖霖注詩曰益之以霖霖久雨謂之淫注左傳曰天作淫雨淫謂之霖注雨自三日已上爲霖濟謂之霽注今南陽

人呼雨止爲霽音義凱口海反又作颯涼本或作古颯
本或作韻墮同徒回反扶如字字林作颯同上時掌反庵徒袞
林作颯同姦必遙反字林作颯音同上時掌反庵徒袞
徒昆二反本或作炁字同熾尺志反颯音諏暴薄報反
雨音半下兩寬注雨雪同霾亡皆反字林云亡歲反墮
於計反應於證反下同霧或作霧字同亡公亡候二反
霧亡反又亡付反字林作霧音司本亦作霧晦音誨
冥亡定反端丁計反本或作端嘶同竦丁孔反詩作東
音同又德紅反寧案字林趙俱反今借爲萼音于句反
虹胡公反字林云工弄反陳國武古巷反郭音講俗亦
呼爲青絳也寃五兮反如淳五結反郭五擊反音義云
雉曰虹雌曰寃說文曰屈虹青赤也一曰白色陰氣也
故孟子云若大旱之望雲寃也挈本或作契字同苦結
反貳而至反弇音掩暉音蓮庭徒丁反字林同又徒伎
徒頂二反說文云雷餘聲鈴鈴所以挺出萬物也霧普

冤反靈力狄反楊雄羽獵賦云霧靈列缺吐火施鞭史記云霧靈者陽氣也冤本或作靄霧同患練反宵音消本亦作消說文曰雨寬為宵齊語也淶都貢反郭音東令力呈反驅如字豈俱羌句二反灑所買所綺二反霧亡革反字林作霧音同又亡狄反零亡祿反上時掌反濟祖細反齊字林子系反云雨止也郭祖禮反一音祖細疏此釋風雨之名也易曰風以動之雨以潤之又曰反潤之以風雨洪範曰月之從星則以風雨然則風而相將之物故此類聚而釋之也云南風謂之凱風者李巡曰南風長養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云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云北風謂之涼風者北風一名涼風言北風寒涼之風也月令孟秋之月涼風至詩邶風云北風其涼是也云西風謂之泰風者孫炎曰西風成万物豐泰也詩大雅桑柔云泰風有隧是也云焚輪

謂之顓者李巡曰焚輪暴風從上來降謂之顓顓下也孫炎曰迴風從上下曰顓郭云暴風從上下與李同也詩小雅云習習谷風維風及顓是也云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焱風暴雨總至是也云風與火爲庵者郭云庵庵熾熾之貌言風自火出火因風熾而有大風者爲庵云迴風爲飄者郭云旋風也李巡曰一曰飄風別二名也詩蓼莪云飄風發發是也云日出而風爲暴者孫炎云陰雲不興而大風暴起然則爲風之暴疾故詩抑風云終風且暴毛傳云暴疾也云風而雨土爲霾者孫炎曰大風揚塵土從上下也詩抑風云終風且霾是也云陰而風爲暄者孫炎曰雲風曠日光詩抑風云終風且曠是也云天氣下地不應曰霁者郭云言蒙昧洪範云曰霁鄭注云霁聲近家詩零雨其象則霁是天氣下降地氣不應蒙闇

也云地氣發而天不應曰霧謂之晦者郭云言晦冥
月令仲冬行夏令氣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爲氛霧霧又名晦春秋
僖十五年己卯晦震夷伯之廟公羊穀梁皆云晦冥也
是矣云蟠螭謂之雩蟠螭虹也者郭云俗名美人虹江
東呼雩然則蟠螭一名雩一名虹詩鄼風云蟠螭在東
月令季春之月虹始見音義云虹雙出色鮮盛者爲雄
雄曰虹間者爲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蟠與蜺音
義同云蜺爲蜺或蜺也一名蜺說文云蜺屈
虹青赤或白色陰氣也郭云見離騷者即天問云白蜺
蜺弟胡爲此堂及遠遊章云雌蜺蜺以會橒兮是也
蜺或其別名也文見尸子云弁日爲蔽雲者郭云即暭
氣五彩覆日也然則暭氣弇日名蔽雲周禮春官賦祲
掌十暭之法鄭司農云暭謂日光蒸是也云疾雷爲霆
究者郭云雷之急擊者謂霹靂案說文云霆雷餘聲也

鈴鈴所以提出萬物也又云震勞歷振物者然則疾雷
一名霆寬又名震春秋震夷伯之廟謂勞歷破之是也
震震俗字也云雨寬爲霄雪者寬冰雪雜下也因名霄
雪霄即消也詩小雅頤弁云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
素大戴禮曾子云陽之專氣爲霰陰之專氣爲雹盛陽
之氣在雨水則溫暖爲陰氣薄而脅之不相入則搏爲
雹也盛陰之氣在雨水則凝滯而爲雪陽氣薄而脅之
不相入則消散而下因冰而爲寬是霰由陽氣所薄而
爲之故鄭言遇溫氣而搏也寬與霰音義同云暴雨謂
之涑者暴雨謂驟雨也一名涑郭云今江東呼夏月暴雨
爲涑雨離騷云令飄風兮先驅使涑雨兮灑塵是也
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涑雨兮灑塵是也云小雨謂
之霖霖者小雨一名霖霖小雅信南山云益之以霖霖
是也李巡云冰雪俱下案此文上有暴雨下云久雨於

中間無雪事而云冰雪俱下矣云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十二年傳文也云淫謂之霖者淫雨又名霖也郭云雨自三日已上爲霖者隱九年左傳文也云濟謂之霽者濟止也雨止名霽郭云今南陽人呼雨止爲霽

書云

風雨疏

風雨者題上事也

壽星角亢也注數起角亢列宿之長故曰壽天根氐也注角亢下繫於氐若木之有根天駟房也注龍爲天馬故房四星謂之天駟大辰房心尾也注龍星明者以爲

時候故曰大辰大火謂之大辰注大火心也在中最明
故時候主焉析木謂之津注即漢津也箕斗之間漢津
也注箕龍尾斗南斗天漢之津梁星紀斗牽牛也注牽
牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀立枵虛也注
虛在正北北方黑色枵之言耗耗亦虛意顙頷之虛虛
也注顙頷水德位在北方北陸虛也注虛星之名凡四
營室謂之定注定正也作宮室皆以營室之中爲正娵
訾之口營室東壁也注營室東壁星四方似口因名云

降婁奎婁也注奎爲溝瀆故名降大梁昴也西陸昴也
注昴西方之宿別名旄頭濁謂之畢注掩兔之畢或呼
爲濁因星形以名昧謂之柳注昧朱鳥之名柳鶉火也
注鶉鳥名火屬南方北極謂之北辰注北極天之中以
正四時何鼓謂之牽牛注今荆楚人呼牽牛星爲櫓鼓
櫓者荷也明星謂之启明注太白星也晨見東方爲启
明昏見西方爲太白彗星爲櫬槍注亦謂之孛言其形
孛孛似掃彗奔星爲杓約注流星音義亢音剛又口浪
反或戶剛反數

色佳反宿夙又反下同長丁丈反氐都黎反郭音触丁
禮反注云若木之有根尋義應作丁計反析星歷反桺
許嬌反左傳云桺耗名也耗呼報反顓音專項許王反
顓頊帝高陽氏虛此一字音墟下如字定多佞反娵子
瑜反觜咨移反又子鼈反壁布覓反今案此星有人居
之角象宜爲壁降胡江反又江菴反注同妻郎侯反奎
口圭反昴音卯本或作昴同旄音毛鬼伦故反味猪究
反本或作喙許穢反說文云喙口也昌銳反柳力九反
鶴音純何郭胡可反又胡多反注同小爾雅云任也說
文云擔也注作荷字音同擔丁甘反字林負也启口禮
反見賢遍反下同彗似銳反又音遂櫟初衡仕衫二反
櫟初庚七羊二反辛蒲忽反或音佩埽素報反約蒲博
步角皮約三反約如疏此別星名也案周禮保章氏以
字又於詔反又音握星土辨九州之地所封封域皆
有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立
枵齊也娵訾衡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昴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禹
雅之作釋六藝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穀起角亢列宿之
長故曰壽天文志云東宮蒼龍左角理右角將大角者
天王帝坐廷亢主宗廟是也云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
水涸是也云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
語曰月在天駟是也云大辰房心尾也者大辰房心尾
之總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云大犬謂之大

辰者大大大辰之次名也李巡云大火蒼龍宿心以候
四時郭云大火心也在中最明故時候主焉左傳曰心
爲大四是也云析木謂之津箕斗之間漢津也者析木
之津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北故依此次而名
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者是也案經
典但有析木之津無析木謂之津今定本有謂字因注
云即漢津也誤矣云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

傳曰歲在星紀是也云立枵虛也者立枵虛之次名也
郭云虛在正北北方黑色枵之言耗耗亦虛意然則以
其色黑而虛耗故名其次曰立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涒於
立枵以有時蓄陰不堪陽蛇乘龍龍宋鄭之星也宋鄭
必饑立枵虛中也枵耗名也土虛而民耗不飢何爲云
顓頊之虛虛也郭云顓頊水德位在北方然則以北方
三次以立枵爲中立枵次有三宿又虛在其中以水位
在北顓頊居之故謂立枵虛星爲顓頊之虛也昭十年
左傳云鄭裨寃言於子產曰今茲歲在顓頊之虛是也
云北陸虛也者虛星又謂之北陸也孫炎曰陸中也北方
之宿虛爲中也昭四年左傳云古者日在北陸而藏
冰杜注云陸道也陸之爲中爲道皆無正訓各以意耳
要以虛爲北方中星宿是日行之道故謂之北陸郭云
虛星之名凡四者立枵也虛也顓頊之虛也北陸也云
營室謂之定者營室一名定郭云定正也作宮室皆以

營室中爲正詩鄘風定之方中作于楚宮鄭箋云定星昏中而正於是就可以營制宮室故謂之營室云娵訾之口營室東壁也者娵訾室壁之次也壁居南則在室東孫炎曰娵訾之次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裏三十年左傳云歲在娵訾之口是也云降妻奎妻也者降妻奎妻之次名也孫炎曰降下也奎爲溝瀆故稱降也郭云奎爲溝瀆故名降者漢書天文志云奎曰封豨爲溝瀆是也案裏三十年左傳云鄭公孫揮與禪寃晨過伯有氏其門上生秀子羽曰其秀猶在乎於是歲在降妻降妻中而旦禪寃指之曰猶可以終歲歲不及此次也已及其亡也歲在娵訾之口其明年乃及降妻是也云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覩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
胡星也是矣云濁謂之畢者畢西方之宿名一名濁郭
云掩兔之畢或呼爲濁因星形以名詩小雅云有挾天
畢毛傳云挾畢貌畢所以掩兔特牲饋食禮曰宗人執
畢鄭注云畢狀如义蓋爲其似畢星取名焉然則掩兔
祭器之畢俱象畢星爲之但掩兔之畢施網爲異爾云
味謂之柳柳鵠大也者柳南方之宿名南方七宿共爲
朱鳥之形柳爲朱鳥之口故名味味即朱鳥之口也鵠
大柳之次名也鵠即朱鳥也大屬南方行也因名其次
爲鵠火裏九年左傳曰晉侯問於士弱曰吾聞之宋灾
於是乎知有天道何故對曰古之火正或食於心或食
於味以出內大是故味爲鵠火心爲大火是也云北極
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爲政以
德譬如北辰是也云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二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左將
右右將亦以牽牛河鼓爲二星郭云今楚荆人呼牽牛
星爲櫬鼓櫬者荷也順經爲說以時驗而言也云明星
謂之启明者孫炎曰明星太白也出東方高三舍今曰
明星昏出西方高三舍今曰太白郭云太白星也晨見
東方爲启明昏見西方爲太白然則启明是太白矣詩
小雅云東有启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云彗星爲櫬槍者彗
星一名櫬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乃生天棓本類星末銳
長四尺縮西南石氏見櫬雲如牛甘氏不出三月迺生
天棓左右銳長數丈縮西北石氏見槍雲如馬甘氏不
出三月迺生天櫬本類星末銳長數丈石氏櫬槍棓彗

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星孛于大辰西及漢申頃曰彗所以除舊布新也公羊傳孛者何彗星也彗謂孛也吉其狀似掃帚光芒孛孛然妖變之星非常所有故言孛又言彗也云奔星爲杓約者奔星即流星也一名杓約

星名疏

星名題上事也

春祭曰祠注祠之言食夏祭曰杓注新菜可汋秋祭曰嘗注嘗新穀冬祭曰烝注進品物也祭天曰燔柴注既祭積薪燒之祭地曰瘞蘿注既祭埋藏之祭山曰廢縣注或廢或縣置之於山山海經曰縣以吉玉是也祭川

曰浮沉注投祭水中或浮或沉祭星曰布注布散祭於地祭風曰礮注今俗當大道中礮狗云以止風此其象是禰是禡師祭也注師出征伐類于上帝禡於所征之地既伯既禱馬祭也注伯祭馬祖也將用馬力心先祭其先禘大祭也注五年一大祭繹又祭也注祭之明日尋繹復祭周曰繹注春秋經曰壬午猶繹商曰彤注書曰高宗彤日夏曰復胙注未見義所出音義祠如字或音祀食音

嗣祔本或作禴字同餘弱反均余弱反煙菜也蒸之升反燔音煩猶焚也柴仕皆反說文作柴云燒柴燎祭天

也瘞於例於計二反蘿音埋廢本或作度又作竚同居委居爲二反懸音玄注同沈直今反布李曰祭星者以祭布露地故曰布孫曰既祭布散於地似星布列也郭云布散祭於地也指謂敷列羅布也碟張格反狗音苟襯音類經典作類鶴亡駕反禡丁老反說文亦作禡同禡大計反繹以石反五經及爾雅皆作此字本或作禪字書爲餌鉢二字同下同復扶又反夏戶雅反形余終反復音服胙本或作祚才故反祚福也胙祭肉也於義並疏此別四時及三代諸祭名也春祭曰祠夏祭曰祔同秋祭曰嘗冬祭曰蒸者此四時之祭名也郭云祠之言食祔新菜可汋嘗嘗新穀蒸進品物也此皆周禮也殷以上則祔禘蒸嘗王制文是也至周公則去夏禘之名以春祔當之更名春曰祠故禘祔志云王制記先王之法度宗廟之祭春曰祔夏曰禘秋曰嘗冬曰蒸祔爲大祭於夏於秋於冬周公制禮乃改夏爲祔禘又爲大祭祭義注云周以禘爲殷祭更名春曰祠是祠祔嘗

蒸之名周公制禮之所改也若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
王者因革與世而遷事雖制禮大定要亦所改有漸易
曰不如西郊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
大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以
槱燎祀司中司命飍師雨師鄭云禋之言禋周人尚臭
煙氣之臭聞者槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之三祀
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云祭地曰瘞蕘者祭
地名瘞蕘祭法云瘞埋於泰圻祭地也然則祭神州地
祇於北郊瘞繙理牲因名祭地曰瘞理李巡曰祭地以
玉埋地中曰瘞理孫炎曰瘞者翳也既祭翳藏地中云
祭山曰廢縣者廢縣祭山之名也廢謂埋藏之大宗伯

云以禋沉祭山林川澤鄭注云祭山林曰埋是也縣謂
縣其牲幣於山林中因名祭山曰廟縣郭云或廟或縣
置之於山是也又云山海經曰縣以吉玉是也者案中
山經云歷兒冢也其祠禮毛太牢之具縣以吉玉彼注
云縣祭山之名是也云祭川曰浮沉者浮沉祭川之名
也郭云投祭水中或浮或沉大宗伯云以禋沉祭山林
川澤鄭注云祭川澤曰沉順其性之含藏是也云祭星
曰布者李述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云祭風曰磔
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云是類是禍師祭也者是
是禍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于上帝禍於
所征之地者王制云天子將出征類乎上帝禍於所征
之地是也言類乎上帝則類祭祭天也祭天而謂之類
者尚書夏侯歐陽說以事類祭之在南方就而郊祭之

春官肆師注云類禮依郊祀而爲之是用尚古說爲義也禍之所祭其神不明肆師云凡四時之田獵祭表貉則爲位注云貉師祭也於立表處爲師祭祭造軍法者禱氣勢之增培也其神蓋玄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禱氣勢之十百而多獲由此二注言之則禍祭造兵爲軍法者爲表以祭之禍周禮作貉又或爲貊字古今之異也貉之言百祭祀此神求獲百倍云既伯既禱馬祭也者既伯既禱詩小雅吉日篇文也馬祭也作者所以釋詩也毛傳云伯馬祖也重物慎微將用馬力必先爲之禱真祖禱禱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爲馬而祭故知馬祖謂之伯者伯長也馬祖始是長也鄭注周禮云馬祖天驷房也彼注云龍為天馬故房四星謂之天驷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

始先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步神爲災害馬者既四時各有所爲祭之馬祖祭之在春其常也而將用馬力則又用彼禮以禱之云禱大祭也者經傳之文稱禱非一其義各殊論語云禱自既灌及春秋禱于太廟謂太廟之祭也喪服小記云王者禱其所自出也及大傳云禮不王不禱謂祭感生之帝於南郊也祭法云周人禱嘗而郊稷謂祭昊天於圜丘也以此比餘處爲大祭總得謂禱宗廟謂之禱者禱諦也言使典禮諦也郭云五諦而不亂也祭天謂之禱者亦言使典禮諦也郭云五年一大祭者出禮記文知非祭天之禱者以此文下云禪又祭也爲宗廟之祭如此亦宗廟之祭者云禪又祭也者又復也禪復祭之名也郭云祭之明日寺禪復祭公羊傳云禪者何祭之明日也穀梁傳云禪者祭之旦日之享賓也天子諸侯謂之爲禪少牢饋食大夫之禮也謂之賓戶與祭同日若然此亦與賓戶事不同矣而詩頌絲衣序云禪賓戶者禪祭之禮主爲賓事此戶但

天子諸侯禮大異日爲之別爲立名謂之爲繹言其尋
繹昨日卿大夫禮小同日爲之不別立名直指其事謂
之賓戶耳此序言繹者是此祭之名賓戶是此祭之事
故特詳其文也然又祭之名三代各異周名繹商名形
夏名復胙郭云春秋經曰壬午猶繹者宣八年經文也
又云書曰高宗肅日商書篇也孫炎云肅者相尋不絕
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旦日
復陳其祭肉以賓戶也未知然否

祭名

春獵爲蒐注搜索取不任者夏獵爲苗注爲苗稼除害
秋獵爲獮注順殺氣也冬獵爲狩注得獸取之無所擇

宵田爲獵注管子曰獵獵畢弋今江東亦呼獵爲獵或
曰即今夜獵載鑪照也火田爲狩注放火燒草獵亦爲
狩乃立冢土戎醜攸行注冢土大社戎醜大衆起大事
動大衆必先有事乎社而後出謂之宜注有事祭也周
官所謂宜乎社振旅闡闡注振旅整衆闡闡羣行聲出
爲治兵尚威武也注幼賤在前貴勇力入爲振旅反尊
卑也注尊老在前復常儀也音義

獵力涉反蒐色留反
搜音同上索色白反

任而鳩反爲于僞反猶息淺反說文從𦨇或作禴從示
狩手又反宵音消夜也字從山若雲霄之字即從雨獵

郭音遼夜獵也又力召力弔二反或作燎宵田也畢本
又作罿鑪力吳反字或作墮冢竹勇反攸音由大音泰
下大常同闡徒天反疏此說田獵習武之事也云春獵
整之領反治音持爲蒐夏獵爲苗秋獵爲獮冬獵
爲狩者此四時田獵之名也郭云蒐搜索取不任者苗
爲苗稼除害獮順殺氣也狩得獸取之無所擇隱五年
左傳文蒐苗獨狩注云蒐索擇取不孕者苗爲苗除害
也獮殺也以殺爲名順秋氣也狩圍守也冬物畢成獲
則取之無所擇也周禮大司馬職中春教振旅遂以蒐
田中夏教爰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
四年公羊傳曰春曰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爲宗廟之事也
春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩皆與禮異者良由微言
既絕曲辯妄生左丘明親受聖師爾雅者或云子夏所

作故二者與禮合漢代古學不行明帝集諸學士作白虎通義因穀梁之文爲之其說曰王者諸侯所以田獵何爲苗除害上以共宗廟下以簡集士衆也春謂之田何春歲之本舉本名而言之也夏謂之苗何擇去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四總名爲田何爲田除害也棄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不通也故先儒皆依周禮左傳爾雅之文而爲之說其名亦有意焉雖復春獵獲則取之不能擇取不率夏獵所取無多不能爲苗除害爲因時異而變文耳謂之獵者秦邑月令章句云獵者捷取之名也云宵田爲獵者宵夜也夜獵名獵郭云管子曰獵獵畢弋者棄管子四稱篇管仲對桓公曰昔者無道之君誅其良臣淫其婦女獵獵畢弋暴遇諸父者是也又云今江東亦呼獵爲獵者以時驗而言也或曰即今夜獵載鑪照者亦得爲一義故復引之云大田爲狩者郭云放火燒

草獵亦爲狩言與冬獵同名故云亦也李巡孫炎皆云
放火燒草守其下風周禮羅氏蜡則作羅禩鄭云禩細
密之羅此時墾者畢矣可以羅網圓取禽也今俗放火
張羅其遺教禮記王制云昆蟲未墾不以大田則是已
墾得火田也云乃立冢土戎醜攸行者此詩大雅絲篇
文也郭云冢土大社戎醜大衆郊特牲云社所以神地
之道也禮運云命降於社之謂殷地是社爲土之神也
冢謁爲大土爲社主故知冢土大社也釋詁云戎大也
醜衆也故云戎醜大衆也云起大事動大衆必先有事
乎社而後出謂之宜者此作者既引詩文於上然後爲
此辭以釋之也孫炎曰大事兵也有事祭也宜求見使
祐也此文本解戎醜攸行之意言國家起發軍旅之大
事以興動其大衆必先有祭祀於此社而出行其祭之
名謂之爲宜以師行必須宜祭以告社故言戎醜攸行
也成十三年左傳曰國之大事在祀與戎故兵爲大事
也春秋昭十五年有事於武宮雜記云有事於上帝皆

是祭事故謂祭爲有事以兵凶戰危慮有負敗祭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出師宜于社造于祖是也云振旅闡闢者此詩小雅采芑篇文也鄭箋云至戰止將歸又振旅伐鼓闡闢然振猶止也旅衆也郭云振旅整衆闡闢羣行聲云出爲治兵尚威武也入爲振旅反尊卑也者此亦作者釋上詩文也古者春教振旅秋教治兵以戎是大事又三年一教隱五年左傳曰三年而治兵入而振旅是也征伐之時出軍至對陳用治兵禮戰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爲名入則休息故以整衆爲名其治兵振旅之名周禮左傳穀梁與此皆同惟公羊以治兵爲祠兵其禮治兵則幼賤在前振旅則尊老在前郭云幼賤在前貴勇力也尊老在前復常儀也

講武疏

講武者題上事也言

素錦綢杠注以白地錦韜旗之竿纏帛繻注纏帛絳也
繻衆旒所著素陞龍于繻注畫白龍於繻令上向練旒
九注練絳練也飾以組注用綦組飾旒之邊維以縷注
用朱縷維連持之不欲令曳地周禮曰六人維王之太
常是也緇廣充幅長尋曰旒注帛全幅長八尺繼旒曰
旆注帛續旒末爲燕尾者義見詩注旒首曰旌注載旄
於竿頭如今之幢亦有旒有鈴曰旛注鰥鈴於竿頭畫
蛟龍於旒錯革鳥曰旛注此謂合剥鳥皮毛置之竿頭

即禮記云載鴻及鳴鳶因章曰旃注以帛練爲旒因其

文章不復畫之周禮云通帛爲旃音義

綱他刃反杠音江廣雅云天子

之杠高九仞諸侯七仞卿大夫五仞士三仞韜他刀反纊許云反繆本或作纊又作穆械衫字同所衝反下同旒力周反經典亦作流廣雅云天子十二旒至地諸侯九旒至軫卿大夫七旒至轂士三旒至肩著直畧反陞音升令力呈反纂音其本亦作纂組管反飾音式綱側基反廣古曠反充方言云幅廣曰充幅音福長直亮反注同旒持小反旆蒲蓋反注之樹反旄云褒反旄音精本又作旆幢直江反竿音干鈴郎丁反旛音祈纛音立錯七各反又七故反旛羊諸反剝北角反鳶疏此別旛以專反旛也旛之然反世本云黃帝作旛

疏

旛之異

名也素錦綺杠者自此至維以縷說旛之制也綱韜也杠竿也先以白地錦韜旛之竿禮記所謂綱練設旛是

也則以練帛著於素錦名絳絛即衆旒所著者陞上也
又畫白龍於絳令上向又練絳帛爲旒九以著於絳飾
旒之邊用綦組以朱縷維持其旒使不雙地詩鄘風云
素絲組之鄭箋云素絲者以爲縷以縫紩旌旛之旒
或以維持之是也郭云周禮曰六人維王之太常者夏
官節服氏職文後鄭注云維之以縷王旛十二旒兩兩
以縷綴連旁三人持之禮天子旛曳地鄭司農云維持
之是也廣雅云天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞天
子十二旛至地諸侯五旛至軫卿大夫七旛至軫士三
旛至肩云縑廣充幅長尋曰施者縑黑色也以黑色之
帛廣全幅長八尺屬於杠名旛又以帛繼續旛末爲燕
尾者名旆郭云義見詩者小雅六月云白旆央央是也
云注旄首曰旄者李巡曰旄牛尾著竿首孫炎曰析五
采羽注旄上也其下亦有旒旛郭云載旛於竿頭如今
之幢亦有旒如是則竿之首有旛有羽也故周禮序官
夏采注云夏采夏翟羽名禹貢徐州貢夏翟之羽有虞

氏以爲綏後世或無故染鳥羽象而用之夏采其職注云綏以旄牛尾爲之綏於幢上所謂注旄於竿首者也云有鈴曰旂者郭云縣鈴於竿頭畫蛟龍於旒司常云交龍爲旂又曰諸侯建旂然則旂者畫二龍於上一升一降相交又縣鈴於竿是諸侯之所建也詩小雅云旂旐央央是也云錯革鳥曰旛者孫炎曰錯置也革急也畫急疾之鳥於旂也鄭志答張逸亦云畫急疾之鳥隼以司常云鳥隼爲旛詩小雅云織文鳥章也郭云此謂合剥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素曲禮云前有水則載青旛前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅鄭注云載謂舉於旌首以警衆也禮君行師從卿行旅從前驅舉此則士衆知所有所舉各以其類象青青雀水鳥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摯獸也云因章曰旃者孫炎曰因其繪色以爲旗章不畫之是也

司常云通帛爲旛鄭注云通帛謂大赤從周正色而飾
郭云以帛練爲旒因其文章不復盡之周禮云通帛爲

旛者以其文章與周禮通用絳帛隨義立名其實一也故引爲證

旌旛音義

旛本又作旗凡旛旗之字皆從旛旛音僂說文云旛旗得風靡也或示旁

手旁者疏

旛旛者凡旛之名雖異旛旛爲之總稱故以此題之案祭名講武旛旛俱

非也非天類而亦在此者以皆王者大事又祭名則天曰燔柴講武則類於上帝旛旛則日月爲常他篇不可攝故

繫之釋天也

爾雅注疏卷五

爾雅注疏卷五考證

釋樂第七

小者謂之應注詩曰應棘縣鼓○陸本棘作棘今詩本作應田懸鼓

大籥謂之產注籥如笛三孔而短小廣雅云七孔○鄭樵曰籥毛氏詩傳云六孔是則其制有不同者耳

大鼓謂之麻小者謂之料注麻者音概而長也○陸本概作概

釋天第八

謂之景風甘雨時降萬物以嘉謂之醴泉○鄭樵曰據下文敵體則此上容有二句亡焉

在戊曰著雍○陸本雍作離

唐虞曰載○蔡邕獨斷曰載歲也言一歲之中莫不覆載也

焚輪謂之頽○陸本焚作棼

蜺爲挈貳○陸本蜺作冤鄭樵曰虹蜺朝見西暮見東

日中則見天中故暉氣弇日

疾雷為庭窓注雷之急擊者○陸本庭作霆急作激
淫謂之霖注雨自三日已上為霖○陸本已作以

天駟房也○鄭樵曰房為天馬主車駕故亦為天駟
玄枵虛也○鄭樵曰虛星在辰為玄枵居娵度為北陸
在地為顙頷之虛

營室謂之定○陸本定作顙鄭樵曰室星昏正見南方
則興土功營宮室之時故曰營室

娵訾之口營室東壁也○陸本壁作辟

濁謂之畢○鄭樵曰畢星一名濁實沉所次故有沉濁之名焉

彗星爲櫬槍注亦謂之孛○陸本彗作筭鄭樵曰孛乃妖變之星也此篇大概釋十二辰所次據壽星大辰析木星紀玄枵娵訾降婁大梁實沉鶉首鶉大鶉尾此當備載不應遺却實沉鶉首鶉尾恐是簡編之失夏曰復胙○陸本胙作昨

宵田爲獠注管子曰獠獮畢弋○陸本畢作罿

振旅闖闖○鄭樵曰闖闖鼓聲

維以綾○鄭樵曰此上並一旗之制也

爾雅注疏卷五考證

覆校官編修臣查瑩
校對官檢討臣龔大萬
謄錄監生臣左德麟