1405
vol 2

爾雅註疏卷之三

晉郭璞註

宋邢昺疏

釋訓第三

【疏】（案釋詁云訓道也周禮地官有上訓誦訓鄭司農注云訓以遠方土地所生異物以告道王也後鄭云玄謂上訓能訓說土地善惡之勢誦訓能訓說四方所誦習及人所作爲及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【注】皆聰明鑒察（○斤居覲反）【疏】（舍人曰明明言其明甚孫炎曰明明性理之察也大雅常武云赫赫明明舍人曰斤斤物情之察也孫炎曰斤斤重慎之察也周）

（頌執競云斤斤其明箋云明察也）

條條秩秩智也【注】皆智思深長（○條由）【疏】（皆智思深長也小雅賓之初筵云左右秩秩言其威儀審智不失禮也）

穆穆肅肅敬也【注】皆容儀謹敬【疏】（周頌雝篇云有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆此皆助祭之時容儀謹敬也）

諸諸便便辯也【注】皆言辭辯給（○便婢緜反）【疏】（皆言辭辯給也論語云便便言小雅采菽云平平左右毛傳云平平辯治也便平古今字）

肅肅翼翼恭也【注】皆恭敬【疏】（皆恭敬也大雅思齊云肅肅在廟大明云維此文王小心翼翼言文王及舉恭敬貌也）

廱廱優優和也【注】皆和樂（○廱於容反）【疏】（大雅思齊云廱廱在宮商頌長發云敷政優優此皆人君德政和樂也）

兢兢憴憴戒也【注】皆戒慎【疏】（小雅小旻云戰戰兢兢大雅抑篇云子孫繩繩此皆小心戒懼謹慎之意也）

戰戰蹌蹌動也【注】皆恐動趨步【疏】（小旻云戰戰兢兢楚茨云濟濟蹌蹌此皆恐動趨步之貌謹敬也）

晏晏溫溫柔也【注】皆和柔【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之意）

業業翹翹危也【注】皆懸危【疏】（大雅召旻云兢兢業業豳風鴟鴞云予室翹翹此皆

（懸危恐懼也）

惴惴憢憢懼也【注】皆危懼（○惴之瑞反憢許堯反）【疏】（秦風黃鳥云惴惴其慄豳風鴟鴞云予維音嘵嘵此皆危恐懼也）

番番矯矯勇也【注】皆壯勇之貌（○番波矯居兆反）【疏】（大雅崧高云中伯番番魯頌泮水云矯矯虎臣此皆武夫壯勇之貌）

桓桓烈烈威也【注】皆嚴猛之貌【疏】（皆威武嚴猛之貌周頌桓篇云桓桓武王小雅黍苗云烈烈征師）

洸洸赳赳武也【注】皆果毅之貌【疏】（大雅江漢云武夫洸洸周南兔罝云赳赳武夫此皆武夫果毅之貌左傳殺敵為果致果為毅）

藹藹濟濟止也【注】皆賢士盛多之容止（○藹烏害反濟子禮反）【疏】（大雅卷阿云藹藹王多吉士小雅楚茨云濟濟蹌蹌此皆上朝賢士盛多之容止也）

悠悠洋洋思也【注】皆憂思（○思賜）【疏】（鄭風子衿云悠悠我思邶風二子乘舟云中心養養此皆想念憂思也洋養音義同又中庸云齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右鄭玄云洋洋人想思其傍僾之貌）

蹶蹶踖踖敏也【注】皆便速敏捷也（○踖夕）【疏】（唐風蟋蟀云良士蹶蹶小雅楚茨云執爨踖踖此皆便速敏捷於事也）

薨薨增增衆也【注】皆衆夥之貌【疏】（周南螽斯云螽斯羽薨薨兮魯頌閟宮云烝徒增增此皆人物衆夥之貌楚人謂多為夥）

烝烝遂遂作也【注】皆物盛興作之貌【疏】（皆物盛興作之貌也魯頌泮水云烝烝皇皇）

委委佗佗美也【注】皆佳麗美豔之貌（○佗陀）【疏】（李巡曰皆容之美也孫炎曰委委行之美佗佗長之美詩鄘風君子偕老云委委佗佗傳云委委者行可委曲蹤迹也佗佗者德平易也是皆佳麗美豔之貌也）

忯忯惕惕愛也【注】詩云心焉惕惕韓詩以為悅人故言愛也忯忯未詳（○忯徒啓反）【疏】（李巡曰忯忯和適之愛也【音】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漢人韓嬰為詩作傳名曰韓詩以此惕惕為悅人故言愛也）

偁偁格格舉也【注】皆舉持物【疏】（皆謂舉持物也）

蓁蓁孽孽戴也【注】皆頭戴物【疏】（周南桃夭云其葉蓁蓁衛風碩人云庶姜孽孽此皆頭戴物婦人盛飾貌）

懕懕媞媞安也【注】皆好人安詳之容（○懕於占反媞題）【疏】（秦風小戎云厭厭良人毛傳云厭厭安靜也孫炎云媞媞行步之安也魏風葛屨云好人媞媞毛傳云媞媞安諦謂行步安舒而審諦也是皆好人安詳之容也）

祁祁遲遲徐也【注】皆安徐【疏】（皆安徐也豳風七月云春日遲遲采蘩祁祁）

丕丕簡簡大也【注】皆多大【疏】（書立政云以並受此丕丕基周頌執競云降福簡簡是皆多大之稱）

存存萌萌在也【注】存存萌萌未見所出【疏】（謂存在也易繫辭云成性存存萌萌）

（字書作[illegible]說文作[illegible]郭云未見所出）

懋懋慔慔勉也【注】皆自勉強（○懋茂慔暮）【疏】（皆自勉強也書曰懋哉懋哉慔與慕同）

庸庸慅慅勞也【注】皆劬勞也（○慅蚤）【疏】（皆劬勞也有功庸者皆勞也小雅巷伯云勞人草草毛傳云草草勞心也又陳風月出云勞心慅兮慅草音義同）

赫赫躍躍迅也【注】皆盛疾之貌（○赫音釋）【疏】（孫炎云赫赫顯著之迅大雅常武云赫赫業業毛傳云赫赫然盛也巧言詩云躍躍毚兔是皆顯著然疾之貌）

綽綽爰爰緩也【疏】（皆寬緩也小雅角弓云綽綽有裕毛傳云綽綽寬也王風兔爰云有兔爰爰毛傳云爰爰緩意郭云悠悠偷偷丕不節節行行懋懋庸庸綽綽盡重語者言此數字重言其義亦同但古人有重語者故復出之）

坎坎壿壿喜也【注】皆鼓舞懽喜（○壿七旬反）【疏】（皆鼓舞懽喜也小雅伐木云坎坎鼓我蹲蹲舞我鄭箋云為我擊鼓坎坎然為我興舞蹲蹲然謂以樂樂已也壿蹲音義同）

瞿瞿休休儉也【注】皆良士節儉（○瞿居其反）【疏】（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）

旭旭蹻蹻憍也【注】皆小人得志憍蹇之貌（○蹻巨虐反憍嬌夭反）【疏】（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蹻蹻毛傳云蹻蹻驕貌是皆小人得志憍蹇之貌也）

夢夢訰訰亂也【注】皆闇亂（○夢亡工反訰之閏反）【疏】（孫炎曰夢夢昏昏之亂也大雅抑篇云視爾夢夢又曰誨爾諄諄皆是闇亂也訰諄音義同）

爆爆邈邈悶也【注】皆煩悶（○爆云）【疏】（爆爆煩悶也舍人曰邈邈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）

儚儚洄洄惛也【注】皆迷惛（○儚莫崩反）【疏】（皆迷亂惛悶也郭音義云洄本作湋音韋）

版版盪盪僻也【注】皆邪僻【疏】（皆邪僻也李巡曰版版失道之僻也盪盪者弗思之辟也大雅板篇上帝板板毛傳云板板反也上帝以稱王者也鄭箋云王爲政反先王與天之道又蕩篇云蕩蕩上帝鄭箋云蕩蕩灋度廢壞之貌版板盪蕩音義同）

爞爞炎炎薰也【注】皆旱熱薰炙人（○爞音同）【疏】（皆旱熱之氣薰炙人也大雅雲漢篇云蘊隆蟲蟲毛傳云蘊蘊而暑隆隆而雷蟲蟲而熱又云赫赫炎炎毛傳赫赫旱氣也炎炎熱氣蟲與爞音義同）

居居究究惡也【注】皆相憎惡【疏】（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袪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【注】皆傲慢賢者（○敖五高反傲五報反）【疏】（小雅正月云執我仇仇毛傳云仇仇猶謷謷也鄭箋云王既得我執留我其禮待我謷謷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囂囂毛傳云猶謷謷也鄭箋云我就女而謀欲忠告）

以善道女反謷我言謷謷然不肯受是皆敖慢賢者敖謷囂音義同

佌佌瑣瑣小也【注】皆才器細陋（○佌音此）【疏】皆才器細陋也小雅正月云佌佌彼有屋毛傳云佌佌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姻婭妻黨之小人

悄悄慘慘慍也【注】皆賢人愁恨【疏】慍恨怒也皆賢人愁恨也邶風柏舟云憂心悄悄慍于羣小毛傳云慍怒也悄悄憂貌李巡曰慘慘憂之慍大雅抑篇云我心慘慘毛傳云慘慘憂不樂也

痯痯瘐瘐病也【注】皆賢人失志懷憂病也（○痯管瘐羊主反）【疏】小雅杕杜云四牡痯痯毛傳云痯痯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

殷殷惸惸忉忉慱慱欽欽京京忡忡惙惙怲怲弈弈憂也【注】此皆作者歌事以詠心憂（○惸瓊慱團怲柄）【疏】小雅正月云憂心慇慇毛傳云慇慇然痛也又云憂心惸惸毛傳云惸惸憂意也檜風素冠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慱慱毛傳云慱慱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惙惙毛傳云惙惙憂也小雅頍弁云憂心怲怲毛傳云怲怲憂盛滿也又云憂心弈弈毛傳云弈弈然無所薄也此皆作者歌事以詠心憂也

畇畇田也【注】言墾辟也（○畇音巡）【疏】（謂墾辟治土田畇畇然也小雅信南山云畇畇原隰毛傳云墾辟貌）

畟畟耜也【注】言嚴利（○畟楚力反）【疏】（舍人曰畟畟耜入地之貌周頌良耜云畟畟良耜俶載南畝毛傳云畟畟猶測測也鄭箋云良善也農人測測以利善之耜熾菑是南畝也是言耜之嚴利也）

郝郝耕也【注】言土解（○郝釋）【疏】（謂耕也有土解散郝郝然也周頌載芟云其耕澤澤鄭箋云氣烝達而和之則澤澤然釋散郝郝澤澤故音釋其義亦同）

繹繹生也【注】言種調【疏】（舍人云穀皆生之貌載芟云驛驛其達也毛傳云達射也鄭箋云達出地也是言其種調勻皆出地而生也驛與繹音義同）

䅸䅸苗也【注】言茂好也（○䅸音遂）【疏】（大雅生民云禾役穟穟毛傳云役列也穟苗好美也是言茂好也）

緜緜穮也【注】言芸耨精（○穮方遥反）【疏】（孫炎云緜緜言詳密也載芟云緜緜其麃毛傳云麃耘也說文云穮耨鉏田也字林云穮耕禾間也是言芸耨精也穮麃耘芸音義同）

挃挃穫也【注】刈禾聲（○挃丁秩反穫戶郭反）栗栗眾也【注】積聚緻【疏】（孫炎云挃挃穫聲也李巡曰栗栗積聚之眾也良耜云穫之挃挃積之栗栗毛傳挃挃穫聲也栗栗眾多也小爾雅云截穎謂之挃故郭云刈禾聲積聚緻也緻謂緻密也）

溞溞淅也【注】洮米聲（○溞蘇刀反淅音錫）烰烰烝也【注】氣出盛【疏】（大雅生民云釋之叟叟烝之浮浮毛傳云釋淅米也叟叟聲也浮浮氣也鄭箋云釋之烝之以為酒及簠

（篇之實使郭云洮米聲氣出盛也溞叟音叟義同浮烰音義同）

俅俅服也【注】謂戴弁服【疏】（周頌絲衣云載弁俅俅毛傳云俅俅恭順貌鄭箋云載猶戴也弁爵弁也爵弁而祭於王士服也故郭氏謂戴弁服）

峨峨祭也【注】謂執圭璋助祭【疏】（大雅棫樸云奉璋峨峨毛傳云半圭曰璋峨峨盛壯也鄭箋云璋璋瓚也祭祀之禮王祼以圭瓚諸臣助之亞祼以璋瓚奉璋之儀峨峨然故郭云執圭璋助祭也）

鍠鍠樂也【注】鐘鼓音（○鍠音皇）【疏】（周頌執競云鐘鼓喤喤毛傳云喤喤和也鄭箋云武王既定天下祭祀考之廟奏樂而八音克諧字書云鍠鍠樂之聲也故郭云鐘鼓音喤鍠音義同）

穰穰福也【注】言饒多【疏】（執競云降福穰穰衆也鄭箋云神與之福又衆大謂如嘏辭也是言得福饒多也）

子子孫孫引無極也【注】世世昌盛長無窮【疏】（子子孫孫小雅楚茨文也引無極者作者所以釋之也舍人曰子孫長有美道引無極也郭云世世昌盛長無窮）

顒顒卬卬君之德也【注】道君人者之德望【疏】（此道君人之德望也顒顒卬卬大雅卷阿文也君之德也者作者釋之也○詩云顒顒卬卬如圭如璋令聞令望毛傳云顒顒溫貌卬卬盛貌鄭箋云令善也王有賢臣與之以禮義相切磋體貌則顒顒然敬順志氣則卬卬然高朗如玉之圭璋也人聞之則有善聲譽人望之則有善威儀德行相副）

丁丁嚶嚶相切直也【注】丁丁斫木聲嚶嚶兩鳥鳴以喻朋友切磋相正（○丁音爭）【疏】（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巖伐木爲勤苦之事猶以道德相切正也故郭云丁丁伐木聲嚶嚶兩鳥鳴以喻朋友切磋相正

藹藹萋萋臣盡力也【注】梧桐茂賢才衆地極化臣竭忠

噰噰喈喈民協服也【注】鳳凰應德鳴相和百姓懷附興頌歌（○盡若忍切喈音皆）【疏】大雅卷阿云藹藹王多吉士鄭箋云王之朝多善士藹藹然又云菶菶萋萋雝雝喈喈毛傳云梧桐盛也鳳皇鳴也臣竭其力則地極其化天下和洽則鳳皇樂德鄭箋云菶菶萋萋喻君德盛也雝雝喈喈喻民臣和協是皆臣下盡力民人協服也故郭云梧桐茂賢才衆地極化臣竭忠鳳皇應德鳴相和百姓懷附興頌歌也

佻佻契契愈遐急也【注】賦役不均小國困竭賢人憂歎遠益急（○佻徒彫反契苦計反）【疏】愈益也遐遠也謂賦役不均小國困竭賢人憂歎遠益急也小雅大東云糾糾葛屨可以履霜佻佻公子行彼周行毛傳云佻佻獨行貌公子譚公子也鄭箋云葛屨夏屨也周行周之列位也言時財貨盡雖公子衣屨不能順時乃夏之葛屨今以履霜送轉餉因見使行周之列位者而發幣焉言雖困乏猶不得止又云契契寤歎哀我憚人毛傳云契契憂苦也鄭箋云今譚大夫契契憂苦而寤歎哀其民人之勞苦是也

宴宴粲粲尼居息也【注】盛飾宴安近處優閑（○尼女乙反）【疏】尼近也謂宴宴盛飾近處優閑也小雅北山云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粲粲衣服毛傳云東人譚人也來勤也西人京師人也粲粲鮮盛也鄭箋云職主也東人勞苦而不見謂勤京師人衣服鮮絜而逸豫言王政偏甚也

哀哀悽悽懷報德也【注】悲苦征役思所生也【疏】（懷思也悲苦征役思報父母之德也小雅蓼莪云哀哀父母生我劬勞鄭箋云哀哀者恨不得終養父母報其生長己之苦郭音云悽本或作萋出車云赫赫南仲薄伐西戎春日遲遲卉木萋萋是也言以此征役故思所生也）

（所生謂父母）

儵儵嘒嘒罹禍毒也【注】悼王道穢塞羨蟬鳴自得傷已（失所遭讒賊○儵徒的嘒呼惠）【疏】（罹遭也小雅小弁云踧踧周道鞫爲茂草毛傳云踧踧平易也周道周室之通道鞫窮也鄭箋云此喻幽王信褒姒之讒亂其德政使不通於四方又曰菀彼柳斯鳴蜩嘒嘒毛傳云蜩蟬也嘒嘒聲也鄭箋云柳木茂盛則多蟬案詩序云小弁刺幽王也大子之傅作焉毛傳云幽王取申女生大子宜臼又說褒姒生子伯服立以爲后而放宜咎將殺之故郭云悼王道穢塞羨蟬鳴自得傷已失所遭讒賊儵踧並音狄）

晏晏旦旦悔爽忒也【注】傷見絕棄恨士失也【疏】（悔恨也爽忒差失也此皆婦人恨夫棄己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爲童女未笄結髮晏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款誠案詩序云氓刺時也宣王之時禮義消亡淫風大行男女無別遂相奔誘華落色衰復相棄背或乃困而自悔喪其妃耦故序其事以風焉故郭云傷見絕棄恨士失也）

皋皋琄琄刺素食也【注】譏無功德尸寵祿也（○琄胡犬反刺七賜反）【疏】（素空也刺無德而空食其祿也今人曰皋皋不治之貌大雅召旻云皋皋訿訿曾不知其玷毛傳云皋皋頑不知道也鄭箋云玷缺也王政已大壞小人在位曾不知大道之缺某氏云琄琄無德而）

（佩小雅大東云鞙鞙佩璲不以其長毛傳云鞙鞙玉貌璲瑞也鄭箋云佩璲者以瑞玉爲佩佩之鞙鞙然居其官職非其才之所長也徒美其佩而無其德刺其素餐是也郭云蒙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言但受祭享小人在位亦無所言而受寵祿有似於尸故云尸寵祿也弭鞙音義同）

懽懽愮愮憂無告也【注】賢者憂懼無所訴也（○懽音貫愮音遥）【疏】（謂賢者憂懼無所告訴也大雅板篇云老夫灌灌毛傳云灌灌猶款款也鄭箋云老夫諫女款款然王風云中心搖搖毛傳云搖搖憂無所愬灌懽搖愮音義同）

憲憲洩洩制灋則也【注】佐興虐政設教令也【疏】（李巡曰皆惡黨爲制灋則也孫炎曰厲王方虐諸臣皆爲制作灋令大雅板篇云天之方難無然憲憲天之方蹶無然泄泄毛傳云憲憲猶欣欣也蹶動也泄泄猶沓沓也鄭箋云天斥王也王方欲艱難天下之民又方變更先王之道臣乎女無憲憲然無沓沓然爲之制灋度達其意以成其惡皆是佐興虐政設教令也）

謔謔謞謞崇讒慝也【注】樂禍助虐增譖惡也（○謞虛各切）【疏】（崇增也讒也慝惡也舍人曰謔謔謞謞皆盛烈貌孫炎曰厲王暴虐大人悟謔謔謞謞然盛以興讒惡也大雅板篇云天之方虐無然謔謔毛傳云謔謔然喜樂鄭箋云王方爲酷虐之政女無謔謔然以讒慝助之又曰多將熇熇不可救藥毛傳云熇熇然熾盛也鄭箋云多行熇熇慘毒之惡誰能止其禍是也謞熇音義同）

翕翕訿訿莫供職也【注】賢者陵替姦黨熾背公卹私曠職事（○訿子氏切）【疏】（言賢者陵替姦黨熾盛背公卹私曠其職事無肯供職也小雅小旻云潝）

潝訿訿亦孔之哀毛傳云潝潝然患其上訿訿然思不稱乎上鄭箋云臣不事君亂之階也甚可哀也又大雅召旻云臯臯訿訿毛傳云訿訿窳不共事也故郭云賢者陵替姦黨熾盛背公卹私曠職事說文云窳嬾也草木皆自竪立惟瓜瓠之屬臥而不起似若嬾人常臥室故字從穴音庾

速速蹙蹙惟逑鞫也【註】陋人專祿國侵削賢士永哀念窮迫【疏】惟念也逑急迫也鞫窮也言鄙陋小人專據爵祿國土侵削致賢士永哀念其窮迫也小雅正月云蔌蔌方有穀毛傳云蔌蔌陋也鄭箋云穀祿也此言小人富而窶陋將貴也又節南山云蹙蹙靡所騁毛傳云騁極也鄭箋云蹙蹙小之貌我視四方土地日見侵削於夷狄蹙蹙然雖欲馳騁無所之也速蔌音義同

抑抑密也【註】威儀審諦**秩秩清也**【註】德音清泠【疏】言威儀審諦德音清泠也舍人曰威儀審諦也大雅假樂云威儀抑抑德音秩秩鄭箋云成王立朝之威儀致密無所失教令又清明天下皆樂仰之

粤夆掣曳也【註】謂牽挽○粤普經切夆芳逢切掣充泄切【疏】孫炎曰謂相掣曳入於惡也郭云謂牽挽周頌小毖嗣王求助也云莫予荓蜂毛傳云荓蜂摩曳也鄭箋云羣臣小人無敢我摩曳謂爲諂詐欺不可信也然則掣曳者從旁牽挽之言是挽離正道使就邪僻荓粤夆蜂字音義同

朔北方也【註】謂幽朔【疏】舍人曰朔盡也北方萬物盡故言朔也李巡曰萬物盡於北方小雅出車云城彼朔方毛傳云朔方北方也但非方大名皆言朔方堯典云宅朔方郭云謂幽朔

不俟不來也【註】不可待是不復來【疏】俟待也既云不待是不來也郭云不可待是不復來

不遹不蹟也【注】言不循軌跡也（書○聿）【疏】（遹循也蹟軌跡也謂不循道者）曰不蹟郭云言不循軌跡也小雅沔水云念彼不蹟毛傳云不蹟不循道也是矣

不徹不道也【注】徹亦道也【疏】（小雅十月云天命不徹毛傳云徹道也鄭箋云不道）者言王不循天之政教是也

勿念勿忘也【注】勿念念也【疏】（勿念念也念即不忘也若大雅文王篇云無念爾祖）（是也）

萲諼忘也【注】義見伯兮考槃詩（○萲諼音喧）【疏】（衛伯兮云焉得諼草毛傳）（云諼草令人忘憂又考槃云永矢弗諼是也伯兮篇本或作蘐草）

每有雖也【注】詩曰每有良朋辭之雖也【疏】（小雅常棣云每有良朋況）也永歎毛傳云況茲永長也箋云每有雖也良善也當急難之時雖有善同門來茲對之長歎而已郭云（辭之雖也者言爲語辭之雖雖佗義也）

饎酒食也【注】猶今云饎饌皆一語而兼通【疏】（小雅天保云吉蠲爲）饎毛傳云吉善蠲絜也饎酒食也郭云猶今云饎饌皆一語而兼通者言饎之一字通酒食兩名也李巡（曰得酒食則喜歡也）

舞號雩也【注】雩之祭舞者吁嗟而請雨（○雩音于）【疏】（孫炎云雩之祭）有舞有號左傳云龍見而雩服杜注云雩之言遠也遠爲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【注】公羊傳曰及我欲之暨不得已暨不得已

是不得及（○暨音忌）【疏】（案春秋隱元年三月公及邾婁儀父盟于昧公羊傳曰及者何與也）會及暨皆與也最爲或言會或言及或言暨會猶最也及猶汲汲也暨猶暨暨也及我欲之暨不得已也然則暨者非我欲之事不得已而爲會者也故云不及也

蠢不遜也【注】蠢動爲惡不謙遜也【疏】（蠢動也遜順也言蠢動爲惡不謙遜）也小雅采芑蠢爾蠻荊大邦爲讎是也

如切如磋道學也【注】骨象須切磋而爲器人須學問以成德如琢如磨自脩也【注】玉石之被琢磨猶人自脩飾瑟兮僩兮恂慄也【注】恒戰竦赫兮咺兮威儀也【注】貌光宣有斐君子終不可諼兮【注】斐文貌道盛德至善民之不能忘也【注】常思詠。（僩音閑咺音喧）【疏】（此衛風淇澳篇文）以釋之也云如切如磋者詩文也云道學也者作者以釋詩也道言也言人之學以成德如切如磋骨象以成器毛傳云治骨曰切象曰磋道其學而成也故郭云骨象須切磋而爲器人須學問以成德云如琢如磨者詩文也云自脩也者釋之也言人自脩飾如琢磨玉石毛傳云治玉曰琢石曰磨瞻其視以自脩如玉石之見琢磨郭云玉石之被雕磨猶人自脩飾云瑟兮僩兮者詩文也恂慄也者釋之也謂嚴恂戰慄也故郭云恒戰竦毛傳云瑟矜莊貌僩寬大貌是外貌莊嚴又內寬裕也云赫兮咺兮者詩文也威儀也者釋之也言赫咺者容儀發揚之貌言威儀也毛傳云赫有明德赫赫然咺威儀容止宣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

旣微且尰骭瘍爲微腫足爲尰【注】骭脚脛瘍創也（○尰詩勇切骭音貫瘍音羊）【疏】（云旣微且尰者小雅巧言文也云骭瘍爲微腫足爲尰者釋之也孫炎曰皆水溼之疾也郭云骭脚脛也瘍創也然則膝之下有瘡腫是涉水所爲故鄭箋亦云此人居下溼之地故生微尰之疾詩云居河之麋是居下溼也）

是刈是濩濩煑之也【注】煑葛爲絺綌【疏】（云是刈是濩者周南葛覃文也云濩煑之也者釋之也舍人曰是刈刈取之是濩煑治之郭云煑葛爲絺綌以煑之於鑊故曰濩煑非訓濩爲煑以彼下云爲絺爲綌故知煑葛爲絺綌也毛傳云精曰絺麤曰綌）

履帝武敏武迹也敏拇也【注】拇迹大指處（○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亦云祀禖之時時則有大神之迹姜嫄履之足不能滿履其拇指之處於是遂有身而生后稷是其事也）

張仲孝友【注】周宣王時賢臣善父母爲孝善兄弟爲友【疏】（云張仲孝友者小雅六月文也云善父母爲孝善兄弟爲友者釋之也李巡云張仲字其人孝故稱孝友毛傳云張仲賢臣也鄭箋云張仲吉甫之友其性孝友以詩序云六月宣王北伐也故郭云周宣王時賢臣）

有客宿宿言再宿也有客信信言四宿也【注】再宿爲信重言之故知四宿【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曰宿再宿曰信各重言之故知再宿及四宿也）

美女爲媛【注】所以結好媛（○媛于眷切）【疏】（詩鄘風君子偕老云展如之人兮邦

（之媛也故此釋之郭云所以結好媛孫炎曰君子之援助然則由有美可以長助君子故云美女為媛）

美士為彥【注】人所彥詠【疏】（鄭風羔裘云彼其之子邦之彥兮故此釋之也毛傳云彥士之美稱郭云人所彥詠者人曰國有美士為人所言道）

其虛其徐威儀容止也【注】雍容都雅之貌【疏】（云其虛其徐邶風北風文也威儀容止也者釋之也郭云雍容都雅之貌孫炎云虛徐威儀謙退也然則虛徐者謙虛閑徐之義故鄭箋云威儀虛徐寬仁者也詩作其邪此作其徐字雖異音實同故鄭箋云邪讀如徐）

猗嗟名兮目上為名【注】眉眼之閒（○猗於宜切）【疏】（云猗嗟名兮者齊風猗嗟文也云目上為名者釋之也孫炎云目上平博郭云眉眼之閒）

式微式微者微乎微者也【注】言至微【疏】（云式微式微者邶風式微文也云微乎微也者釋之也郭云言至微鄭箋云式發聲也者詩序云式微黎侯寓于衛其臣勸以歸也然則以君被逐既微又見卑賤是至微也不取式為義故鄭云發聲也）

之子者是子也【注】斥所詠【疏】（詩言之子者多矣故此釋之李巡云之子者論五方之言是子也然則之為語助人言之子者猶云是此子也桃夭傳云之子夾流嫁非為嫁者之子漢廣之子則貞潔者之子東山之子言其妻白華之子斥幽王各隨其事而名之故郭云斥所詠）

徒御不驚輦者也【注】步挽輦車【疏】（云徒御不驚者小雅車攻文也云輦者也者釋之也此上解徒字也諸徒皆為徒行此獨為輦是以釋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蕃營司馬灋輦有一斧一斤一鑿一梩周輦加二板二築夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦是會同用徒人輓輦以徒行也故郭云步挽輦車）

襢裼肉袒也 注 脫衣而見體（○襢音但 裼音息）

暴虎徒搏也 注 空手執也 疏 （鄭風大叔于田云襢裼暴虎故此釋之毛傳云襢裼肉袒也李巡曰襢裼脫衣見體曰肉袒孫炎曰袒去裼衣郭云脫衣而見體毛傳又云暴虎空手以搏之舍人曰無兵空手搏之然則徒空也故郭云空手執也）

馮河徒涉也 注 無舟楫（○馮音平） 疏 （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楫毛傳云馮陵也然則空涉水陵波而渡故訓馮為陵也）

籧篨口柔也 注 籧篨之疾不能俯口柔之人視人顏色常亦不伏因以名云（○籧音渠 篨音除）

戚施面柔也 注 戚施之疾不能仰面柔之人常俯似之亦以名云 疏 （邶風新臺云籧篨不鮮又曰得此戚施故此釋之也毛傳云籧篨不能俯者戚施不能仰者李巡曰籧篨巧言好辭以口饒人是謂口柔戚施和顏悅色以誘人是謂面柔但籧篨戚施本人疾之名故晉語云籧篨不可使俯戚施不可使仰是也人口柔者必仰面觀人顏色而為辭似籧篨不俯之人因名口柔者為籧篨面柔者必低首下人媚以容色似戚施之人因名面柔者為戚施故郭云籧篨之疾不能俯口柔之人視人顏色常亦不伏因以名云）

夸毗體柔也 注 屈己卑身以柔順人也（○夸音誇） 疏 （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己卑身求得於人曰體柔然則夸毗者便辟其足前却為恭以形體順從於人故郭云屈己卑身以柔順人也）

婆娑舞也 注 舞者之容 疏 （陳風東門之枌云婆娑其下故此釋之李巡曰婆娑盤辟）

舞也郭云舞者之容孫炎曰舞者之容婆婆然則婆婆舞者之狀貌也

擗拊心也【注】謂椎胷也〇擗婢亦拊撫【疏】邶風柏舟云寤擗有摽擗謂拊心也郭云謂椎胷也

矜憐撫掩之也【注】撫掩猶撫拍謂慰卹也【疏】撫掩猶撫拍謂慰卹也小雅鴻鴈云爰及矜人

緎羔裘之縫也【注】縫飾羔皮之名〇緎域縫逢【疏】名南羔裘云羔羊之革素絲五緎故此解之也孫炎云緎之為界緎然則縫合羔羊皮為裘縫即皮之界緎因名裘縫為緎故郭云縫飾羔皮之名

殿屎呻也【注】呻吟之聲〇殿丁練切屎音希【疏】大雅板篇云民之方殿屎毛傳云殿屎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

幬謂之帳【注】今江東亦謂帳為幬〇幬音紬【疏】帳一名幬召南小星云抱衾與裯鄭箋云幬牀帳也郭云今江東亦謂帳為幬幬與裯音義同

侜張誑也【注】書曰無或侜張為幻幻惑欺誑人者〇侜張留切【疏】陳風防有鵲巢云誰侜予美毛傳云侜張誑也鄭箋云女衆讒人誰侜張誑欺我所美之人乎注云書曰無或侜張為幻者周書無逸篇文也引之者以證侜張謂幻惑欺誑人者

誰昔昔也【注】誰發語辭【疏】陳風墓門云誰昔然矣毛傳云昔久也郭云誰發語辭與毛同也

不辰不時也【注】辰亦時也【疏】辰亦時也不辰者言不得其時也大雅桑柔云我生

舞也郭云舞者之容孫炎曰舞者之容婆娑然則婆娑舞者之狀貌也

擗拊心也【注】謂椎胷也（○擗婢亦拊撫）【疏】（邶風柏舟云寤擗有摽擗謂拊心也郭云謂椎胷也）

矜憐撫掩之也【注】撫掩猶撫拍謂慰卹也【疏】（撫掩猶撫拍謂慰卹也小雅鴻鴈云爰及矜人）

緎羔裘之縫也【注】縫飾羔皮之名（○緎域縫逢）【疏】（召南羔裘云羔羊之革素絲五緎故此解之也孫炎云緎之為界緎然則縫合羔羊皮為裘縫即皮之界緎因名裘縫為緎故郭云縫飾羔皮之名）

殿屎呻也【注】呻吟之聲（○殿丁練切屎音希）【疏】（大雅板篇云民之方殿屎毛傳云殿屎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）

幬謂之帳【注】今江東亦謂帳為幬（○幬音紬）【疏】（帳一名幬召南小星云抱衾與裯鄭箋云幬牀帳也郭云今江東亦謂帳為幬幬與裯音義同）

侜張誑也【注】書曰無或侜張為幻幻惑欺誑人者（○侜張留切）【疏】（陳風防有鵲巢云誰侜予美毛傳云侜張誑也鄭箋云女衆讒人誰侜張誑欺我所美之人乎【注】云書曰無或侜張為幻者周書無逸篇文也引之者以證侜張謂幻惑欺誑人者）

誰昔昔也【注】誰發語辭【疏】（陳風墓門云誰昔然矣毛傳云昔久也郭云誰發語辭與毛同也）

不辰不時也【注】辰亦時也【疏】（辰亦時也不辰者言不得其時也大雅桑柔云我生）

（不辰逢天僤怒是也）

凡曲者謂罶【注】毛傳曰罶曲梁也凡以簿爲魚笱者名爲罶（○罶力九切）【疏】（曲簿也以簿爲魚笱名爲罶【注】云毛傳曰罶曲梁也者小雅魚麗篇傳文也云凡以簿爲魚笱者名爲罶者即釋器云嫠婦之笱謂之罶也）

鬼之爲言歸也【注】尸子曰古者謂死人爲歸人【疏】（人死爲鬼小雅何人斯云爲鬼爲蜮周禮曰享大鬼謂之鬼者鬼猶歸也若歸去然故尸子曰古者謂死人爲歸人）

釋親第四

【疏】（案禮記大傳云聖人南面而聽天下所最先者五民不與焉一曰治親者題曰親愛也近也然則親者恩愛狎近不疏遠之稱也書曰克明俊德以親九族喪服小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣以九族之親其名謂非一也此篇釋之故曰釋親）

宗族

父爲考母爲妣【注】禮記曰生曰父母妻死曰考妣嬪今世學者從之案尚書曰大傷厥考心事厥考厥長聰聽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桓之母也蒼頡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爲昆妹爲媦即是此例也（○妣音比）

父之考爲王父父之妣爲王母【注】加王者尊

之王父之考爲曾祖王父王父之妣爲曾祖王母【注】（曾猶重也）曾祖王父之考爲高祖王父曾祖王父之妣爲高祖王母【注】（高者言最在上）父之世父叔父爲從祖祖父父之世母叔母爲從祖祖母【注】（從祖而別世統異故）父之晜弟先生爲世父後生爲叔父【注】（世有爲嫡者嗣世統故也）男子先生爲兄後生爲弟男子謂女子先生爲姊後生爲妹父之姊妹爲姑父之從父晜弟爲從祖父父之從祖晜弟爲族父族父之子相謂爲族晜弟族晜弟之子相謂爲親同姓【注】（同姓之親無服屬）兄之子弟之子相謂爲從父晜弟【注】（從父而別）子之子爲孫【注】（孫猶後也）孫之子爲曾孫【注】（曾猶重也）曾孫之子爲玄孫【注】（玄者言親屬微昧也）玄孫之子爲來孫【注】（言有往來之親）來孫之子爲晜孫【注】（晜後也汲冢竹書曰不窋之晜孫）晜孫之子爲仍孫【注】（仍亦重也）仍孫之子爲雲孫【注】（言輕遠如浮雲）王父之姊妹爲王姑曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王父之姊妹爲高祖王姑父之從父姊妹爲從祖姑父之從祖姊妹爲族祖姑父之從父晜弟

之母爲從祖王母父之從祖晜弟之母爲族祖王母父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母父之從父晜弟之妻爲從祖母父之從祖晜弟之妻爲族祖母父之從祖祖父爲族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母父之妾爲庶母祖王父也晜兄也【注】今江東人通言晜。○（從竝才用反晜音昆）【疏】此別同宗親族白虎通曰父矩也以度教子也又爲考考成也言有成德廣雅云母牧也言育養子也又爲妣妣嬪也嬪匹於父廣雅又云兄況也況于父又謂之晜晜弟悌也言順於兄子孜也以孝事父常孜孜也孫順也順於祖男任家事也女如也白虎通曰言如人也徐鍇曰女子從父之教從人之命故曰如姑故也言尊如故也又謂之威徐鍇曰土盛於戌土陰之主也故字從戌漢律曰婦告威姑是也姊咨也以其先生言可咨問說文云妹女弟也又謂之媦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爲先祖主也宗人之所尊也禮曰宗人將有事族人皆侍古者所以必有宗何也所以長和睦也族者何也族者湊也聚也謂恩愛相流湊生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族也【注】云禮記曰生曰父母妻死曰考妣嬪者曲禮下篇文也云今世學者從之者謂從禮記以父母妻爲生之稱以考妣嬪爲死之稱彼乃記者一家之說爾學者膠柱遂爲生死定稱非也故郭氏引諸文以證之云尚書曰大傷厥考心康誥文也云事厥考厥長聰聽祖考之彝訓者皆酒誥文也云如喪考妣者舜典文也此皆生稱考妣也云公羊傳曰惠公者何隱之考也仲子者何桓之母也者隱元年傳文也此即死稱母也云蒼頡篇曰考妣延年者此亦作稱考妣也云書曰嬪于虞者堯典文也云詩曰聿嬪于京大雅大明篇文也云

周禮有九嬪之官者屬天官掌婦學之法者也此皆生稱嬪者也云明此非死生之異稱矣者所以破先儒之說也云其蔑稱今謂兄爲弟妹爲婿即是此例也者舉類以曉人也云從祖而別世統異故者解所以稱從之理也從祖而別繼世分宗其統各異故曰從祖別世有爲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名也故曰世父讀文叔作宗許慎曰從上小言尊行之小也云同姓之親無服屬者禮記大傳云親者屬也鄭註云有親者服各以其屬親疏此經言親同姓者謂五世之外比諸同姓猶親但無服屬閒云孫猶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胤緒先祖之後也云玄者言親屬微昧也文玄者緻纖之謂色之微昧者也親屬微昧願曰玄孫云晜後也汲冢竹書曰不窋之晜孫孫後也傑言文束皙傳曰太康元年汲郡民盜發魏安釐王冢得竹書漆字科斗文科斗文者周時古文也其字頭粗尾細似科斗之蟲故俗名之焉不窋后稷之子也異處

（謂殷嫁也）

母黨

母之考爲外王父母之妣爲外王母母之王考爲外曾王父母之王妣爲外曾王母【注】（異其姓故言外）母之晜弟爲舅母之從父晜弟爲從舅母之姊妹爲從母從母之男子爲從母晜弟其女子子爲從母姊妹【疏】（此一節別母之族黨也黨是鄉之細也此外族屬母若黨之屬鄉故云母黨云舅者孫炎云舅之言舊尊長之稱詩秦風云我送舅氏曰至渭陽是也）

妻黨

妻之父爲外舅妻之母爲外姑【注】謂我舅者吾謂之甥然則亦宜呼壻爲甥孟子曰帝館甥于貳室是也姑之子爲甥舅之子爲甥妻之晜弟爲甥姊妹之夫爲甥【注】四人體敵故更相爲甥甥猶生也今人相呼蓋依此妻之姊妹同出爲姨【注】同出謂俱已嫁詩曰邢侯之姨女子謂姊妹之夫爲私【注】詩曰譚公維私男子謂姊妹之子爲出【注】公羊傳曰蓋舅出女子謂晜弟之子爲姪【注】左傳曰姪其從姑謂出之子爲離孫謂姪之子爲歸孫女子子之子爲外孫女子同出謂先生爲姒後生爲娣【注】同出謂俱嫁事一夫公羊傳曰諸侯娶一國二國往媵之以姪娣從娣者何弟也此即其義也女子謂兄之妻爲嫂弟之妻爲婦【注】猶今言新婦是也長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦【注】今相呼先後或云妯娌（○姪徒結反姒音似娣音弟）【疏】（此一）節別妻之親黨也內則曰聘則爲妻白虎通云妻者齊也與夫齊體自天子下至庶人其義一也【注】孟子云舜尚見帝帝館甥于貳室亦饗舜迭爲賓主是天子而友匹夫也彼注云尚上也舜在畎畝之時堯友禮之舜上見堯堯舍之於貳室貳室副宮也堯亦就饗舜之所設更迭爲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卒與之天位是天子之友匹夫也一四人謂姑之子舅之子妻之晜弟

姊妹之夫也此四人尊卑體敵更相為甥云甥猶生也者取相親之意也一邢侯之姨譚公維私皆衛風碩人篇文也孫炎曰私無正親之言然則謂吾姨者我謂之私邢侯譚公皆齊姜姊妹之夫互言之耳春秋譚子奔莒則譚是子爵言公者蓋依臣子稱便文旦一公羊傳曰蓋舅出案春秋襄五年夏叔孫豹鄫世子巫如晉公羊傳曰外相如不書此何以書為叔孫豹率而與之俱也叔孫豹則曷為率而與之俱蓋舅出也何休云巫者鄫前夫人襄公姊妹[illegible]也俱是外孫故曰舅出是也一左傳曰姪其從姑者僖十五年傳云初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰姪其從姑杜注云震為木離為火火從木生離為震妹於火為姑謂我姪者我謂之姑謂子圉質秦是也一云公羊傳曰案春秋莊十九年秋公子結媵陳人之婦于鄄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娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯壹聘九女諸侯不再娶何休云必以姪娣從之者欲使一人

有子二人喜也所以防嫉妬令重繼嗣也因以備尊尊親親也九者極陽數也不再娶者所以節人情開媵路一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慎乎鄭注云道猶行也言婦人棄姓無常秩稱嫁於父行則為母行嫁於子行則為婦行謂弟之妻為婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎嫂猶叟也叟老人稱也是為序男女之別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亂昭穆之序也治猶理也父母兄弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎大傳曰同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別是別嫂婦之名也鄭云猶今言新婦者以時驗而知也今猶然一今相呼先後或云妯娌者廣雅云妯娌娣姒先後也人多疑娣姒之名皆以為兄妻呼弟妻為娣弟妻呼兄妻為姒因即惑於斯文不知何以為證今謂母婦之號

隨夫尊卑娣姒之名從身長幼以貴賤來夫族其夫班秩既同尊卑無以相加故從身之小長喪服小功章曰娣姒婦報傳曰娣姒婦者弟長也以弟長解娣姒言娣是弟姒是長也公羊傳亦云娣者何弟也是其以弟解娣自然以長解姒長謂身之年長非夫之年長也并云長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦者止言婦之長稚不言夫之大小左傳成公十一年穆姜謂聲伯之母爲姒昭公八年傳叔向之嫂謂叔向之妻爲姒二者皆呼夫弟之妻爲姒豈計夫之長幼乎上云女子同出謂先生爲姒後生爲娣郭云同出謂俱嫁事一夫也亦二夫者以己生先後爲娣姒則知娣姒以己之年非夫之年也故賈逵鄭玄及杜預皆云兄弟之妻相謂爲姒言兩人相謂長者爲姒知娣姒之名不計夫之長幼也

婚姻

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【注】國語曰吾聞之先姑謂夫之庶母爲少姑夫之兄爲兄公【注】今俗呼兄鍾語之轉耳夫之弟爲叔夫之姊爲女公夫之女弟爲女妹【注】今謂之女妹是也子之妻爲婦長婦爲嫡婦衆婦爲庶婦女子子之夫爲壻壻之父爲姻婦之父爲婚父之黨爲宗族母與妻之黨爲兄弟婦之父母壻之父母相謂爲婚姻兩壻相謂爲亞【注】詩曰瑣瑣姻亞今江東人呼同門爲僚壻婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟【注】古者皆謂婚姻爲兄弟嬪婦也【注】書曰嬪

于虞謂我舅者吾謂之甥也（○公音鍾嫡音的婿音壻）〔疏〕此別夫婦婚姻之名也說文云婦服也從女持帚灑埽也白虎通云夫婦者何謂也夫者扶也以道扶接婦者服也以禮屈服謂之舅姑者何舅者舊也姑者故也舊故老人稱也夫之父母謂舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑也鄭注喪服傳云女子子者子女也別於男子也說文云婿女之夫也從士從胥聞一知十為士胥者有才智之稱故謂女之夫為婿廣雅云婿謂之倩方言云東齊之間婿謂之倩白虎通云婚姻者何謂昏時行禮故曰婚婦人因夫而成故曰姻〔注〕國語曰吾聞之先姑者魯語季康子問於公父文伯之母曰主亦有以語肥也對曰吾能老而已何以語子曰雖然肥願有聞於主對曰吾聞諸先姑曰君子能勞後世有繼子夏聞之曰善哉商聞之曰古之嫁者不及舅姑謂之不幸夫婦學於舅姑者也是矣瑣瑣姻亞小雅節南山文也劉熙釋名云兩壻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以婚姻為兄弟者禮記曾子問曰昏禮既納幣有吉女之父母死則如之何孔子曰婿使人弔如婿之父母死則女之家亦使人弔鄭注云必使人弔者未成兄弟又云父喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母婿已葬婿之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁禮也是古者謂婚姻為兄弟以夫婦有兄弟之義矣緣婿於妻之父母有緦服故得謂之兄弟也嬪于虞者按堯典羣臣共舉舜於帝帝曰我其試哉女于時觀厥刑于二女釐降二女于媯汭嬪于虞孔安國注云降下嬪婦也舜為匹夫能以義理下帝女之心於所居媯水之汭使行婦道於虞氏是也

爾雅註疏卷第四

晉郭璞註

宋邢昺疏

爾雅卷中

釋宮第五

【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世本曰禹作宮室其臺榭樓闕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【註】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者釋名云宮穹也言屋見于垣

上穹崇然也室實也言人物實滿于其中也是所言之異耳詩云作于楚宮又曰入此室處是也古者貴賤所居皆得稱宮故禮記曰由命士以上父子皆異宮又喪服傳繼父爲其妻前夫之子築宮廟是士庶人皆有宮稱也至秦漢以來乃定爲至尊所居之稱

牖戶之間謂之扆【注】窗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（○扆音倚）【疏】牖者戶西窗也此牖東戶西爲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鄭云今人稱家義出於此言其稱家之義本出於此也【注】云云斧扆者案覲禮云天子設斧依于戶牖之間左右几鄭註云依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威也斧謂之黼是也云以其所在處名之者言本牖之間名扆覲禮天子設屏風之狀于牖戶之間因名且屏風爲扆是以其有扆處即名之曰扆也

東西牆謂之序【注】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疏故謂之序也尚書顧命云西序東嚮敷重底席東序西嚮敷重豐席及禮經每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宧【注】宧見禮亦未詳東南隅謂之宎【注】禮曰婦室聚宎宎亦隱闇（○宧夷宎要）【疏】此釋室中四隅之異名也云奧者孫炎云室中隱奧之處也古者爲室戶不當中而近東則西南隅最爲深隱故謂之奧而祭祀及尊者常處焉曲禮云凡爲人子者居不主奧是

也西北隅名屋漏東北隅名宧東南隅名窔窔亦隱闇之義也奧與相類故郭云亦隱也〔注〕云詩曰尚不愧於屋漏者大雅抑篇文也鄭箋云尚無肅敬之心不慙愧于屋漏有神見人之爲也屋小帳也漏隱也禮祭於奧既畢改設饌於西北隅而厞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宧見禮亦未詳者李巡云東北者陽始起育養萬物故曰宧宧養也說文亦云郭云亦未詳者以頤養之字作頤又室中西隅無取於陰陽之義與屋漏同故云亦未詳也云禮記曰埽室聚窔者案既夕記云朔月童子執帚卻之左手奉之從徹者而入比奠舉席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東是其事也

柣謂之閾〔注〕閾門限棖謂之楔〔注〕門兩旁木楣謂之梁〔注〕門戶上橫梁樞謂之椳〔注〕門戶扉樞樞達北方謂之落時〔注〕門持樞者或達北檼以爲固也落時謂之戹〔注〕道二名也（○柣千結切閾棫楔古黠切樞昌朱切椳於回切戹士）〔疏〕（此別門戶）上下及兩傍之木名也柣者孫炎云門限也經傳諸註皆以閾爲門限謂門下橫木爲內外之限也俗謂之地柣一名閾曲禮云不踐閾是也棖者門兩旁長木一名楔李巡曰棖謂梱上兩旁木禮記玉藻云君入門上介拂棖鄭箋云棖門楔楣門梁也呂伯雍云門樞之橫梁也郭云門戶上橫梁鄉射記云堂則物當楣是也樞者門扉開闔之所由也一名椳易曰樞機之發是也其持樞之木或達北檼以爲牢固者名落時體即棟也落時又名戹是持樞一木有此二名也

垝謂之坫〔注〕在堂隅坫端也牆謂之墉〔注〕書曰既勤垣墉鏝謂之杇〔注〕泥鏝椹謂之榩〔注〕斫木櫍也地謂之

黝【註】黑飾地也牆謂之堊【註】白飾牆也〇（鏝古妄反杇烏[illegible][illegible]彼度黝於糾反堊於故反）【疏】（此訓宮室垣墉及修飾之名也坫者堂角也一名垝牆者宇之防也一名墉李巡曰謂垣牆也郊特牲曰君南鄉於北墉下註云社內北牆是也亦為城王制註云小城曰附庸大雅皇矣云以伐崇墉義得兩通也鏝者泥鏝也一名杇塗工之作具也論語曰糞土之牆不可杇是也椹者斫木所用以藉者之木名也一名榩孫炎云斲木質也詩商頌云方斲是虔又名樀設然傳曰裘纏慣以為臬是也以黑飾地謂之黝以白飾牆謂之堊周禮守祧職云其祧則守祧黝堊之是也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皆在兩楹之間以土為之其此經所謂也案鄉射記云設於干東堂下南順齊于坫士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南此經所謂也鄭註云坫在堂角焉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坫也【註】既勤垣墉此尚書梓材篇文也案彼云若作室家既勤垣墉惟其塗塈茨孔傳云如人為室家已勤立垣墉惟其當塗塈茨蓋之喻教化也）

樴謂之杙【註】橜也在牆者謂之楎【註】禮記曰不敢縣於夫之（楎椸）在地者謂之臬【註】即門橜也大者謂之栱長者謂之閣【註】別杙所在長短之名〇（樴徒得反杙亦楎暉臬魚列反）【疏】（此別杙所在長短之名也杙即橜也一名樴置杙在牆者名楎在地及門中者名臬玉藻云公事自闑西私事自闑東是也大者名栱長者名閣也【註】禮記曰不敢縣於夫之楎椸此內則文也鄭註云竿謂之椸楎杙也）

闍謂之臺【註】積土四方有木者謂之榭【註】臺上起屋〇（闍）

（都）【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闍李巡云積土爲之所以觀望詩云出其闉闍毛以闍爲城臺於此臺上有木起屋者名榭月令仲夏云可以處臺榭謂此也）

雞棲於弋爲榤鑿垣而棲爲塒【注】今寒鄉穿牆棲雞皆見詩（○榤竭列反袁塒時）【疏】（李巡曰別雞所棲之名也弋橛也鑿牆爲雞作棲曰塒郭云今寒鄉穿牆棲雞者謂若寒之鄉也避寒故穿牆以棲雞云皆見詩者案王風君子于役云雞棲于塒又曰雞棲于桀是也）

植謂之傳傳謂之突【注】戶持鎖植也見埤蒼【疏】（植謂戶之維持鏁者也植木爲之因名云又名傳又名突也文見埤蒼）

杗廇謂之梁【注】屋大梁也其上楹謂之棁【注】侏儒柱也

閞謂之槉【注】柱上欂也亦名枅又曰楮栭謂之楶【注】即櫨也棟謂之桴【注】屋檼桷謂之榱【注】屋椽桷直而遂謂之閱【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樀【注】屋梠（○杗亡廇力又反棁拙閞卞槉疾楶節桴浮榱衰檐簷樀滴）【疏】（此別梁柱棟椽之名也梁即屋大梁也一名杗廇欐也其上短柱名棁禮器云藻棁者謂畫梁上柱爲藻文也一名侏儒柱以其短小故也閞者柱上木名也又謂之槉又名欂亦名枅柱上方木是也又曰楮是一物五名也栭一名楶即櫨也皆謂斗栱也禮器云管仲山節者謂刻柱頭爲斗栱形如山也棟屋檼也一名桴今屋脊也易曰棟隆吉是也桷屋椽也一名榱釋名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桷長直而遂達五架屋際者名閱郭云謂五架屋際椽正相當若其椽直不上於檐者名交言相交於檼上也郭云謂五架屋際椽不直上檐交於檼上屋檐一名樀一名屋梠又名宇皆屋之四垂也故士喪禮曰爲銘置于宇西階上鄭注云宇梠是也

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【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爲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也是矣

連謂之簃【注】堂樓閣邊小屋今呼之簃廚連觀也（○簃丈知反）【疏】簃樓閣邊小屋名也郭云堂樓閣邊小屋今呼之簃廚連觀也

屋上薄謂之筄【注】屋笮（○筄音曜）【疏】屋上薄一名筄今謂之屋笮也

兩階閒謂之鄉【注】人君南鄉當階閒

中庭之左右謂之位【注】羣臣之側位也

門屏之閒謂之宁【注】人君視朝所宁立處

屏謂之樹【注】小牆當門中（○鄉向屏音併宁佇）【疏】此別君臣之位處也人君南面嚮明而治其位在兩階閒因名云也云中庭之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閒謂之宁者謂路門之外屏樹之內人君視朝宁立之處因名爲宁李巡云正門內兩塾閒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

閍謂之門【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闈【注】謂相通小門也其小者謂之閨小閨謂之閤【注】大小異名衖門謂之閎【注】左傳曰盟諸僖閎閎衖頭門門側之堂謂之塾【注】夾門堂也橛謂之闑【注】門閫闔謂之扉【注】公羊傳曰齒著于門闔所以止扉謂之閎【注】門辟旁長橛也左傳曰高其閈閎閎長杙即門橜也（○閍補耕反衖音巷塾熟橜其月反闑魚列反）

【疏】此別門闕之異名也李巡曰閍廟門名其路門之外受朝正門一名應門應門之外門曰雉門雉門之旁名觀又名闕宮中相通小門名闈闈之小者名閨閨之小者名閤衖頭之門名閎門側之堂夾門東西者名塾門中之橛名闑一名闑闑門扇也一名扉扉於門辟旁樹長橛所以止扉者名閎【疏】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祭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爲祊乎外是也然則廟門內外皆有祊稱朝門案詩大雅云廼立皐門皐門有伉廼立應門應門將將鄭箋云諸侯之宮外門曰皐門朝門曰應門內有路門天子之宮

加以庫雉者鄭玄注周禮秋官朝士職王五門皐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皐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皐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文相兼然則其上縣法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閎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閎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閔公絕其脰仇牧聞君弒趨而至遇之于門手劍而叱之萬臂摋仇牧碎其首齒著于門闔何休云闔扇也是也云宮中

曰高其閈閎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脩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閈閎是也案說文云閈門也汝南平輿里門曰閈閎既為門故郭氏以閎為長杙即門縻也杙注云閎門也非郭義也

瓴甋謂之甓【注】甗甎也今江東呼瓴甓○（瓴靈甋的甓蒲覓切）【疏】（瓴甋一名甓郭云甗甎也今江東呼瓴甓詩陳風云中唐有甓是也）

宮中衖謂之壼【注】巷閤間道

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】長道二達謂之岐旁【注】岐道旁出也三達謂之劇旁【注】今南陽冠軍樂鄉數道交錯俗呼之五劇鄉四達謂之衢【注】交道四出五達謂之康【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】三道交復有一岐出者今北海劇縣有此道八達謂之崇期【注】四道交出九達謂之逵【注】四道交出復有旁通（○[illegible]切劇[illegible]）【疏】（此別衢道之異名宮中衖閤間道名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之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岐分二達者謂之岐旁言岐道旁出也岐分二達者謂之劇旁孫炎云旁出岐多故曰劇交道四達謂之衢交道四出復有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一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逵【注】中唐有甓詩陳風防有鵲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雅子尾陳文子謂桓子曰禍將作矣吾其何得對曰得慶氏之木百車於莊杜注云慶封時有此木積於六軌之道是也云四道交出復有旁通者詩周南云施于中逵毛傳云逵九達之道是也案左傳隱十一年云及大逵桓十四年焚渠門入及大逵莊二十八年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並九軌案周禮經涂九軌不名曰逵杜意蓋以）

（鄭之城內不應有九出之道故以爲詰九軌於此則不合也）

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【注】此皆人行步趨走之處因以名云【疏】（此皆人行步趨走之處因以名云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爲文是也若迎賓則樂師云行以肆夏趨以采薺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爲梁見詩傳

石杠謂之徛【注】聚石水中以爲步渡彴也孟子曰歲十一月徒杠成或曰今之石橋○（隄低杠江徛寄）【疏】（此別橋彴之名也隄一名梁郭氏兩解一云即橋也以木爲之一云以石絕水石杠一名徛郭氏亦兩解一名聚石水中以爲步渡彴也廣雅云徛步橋也一云或曰今之石橋一名絕水者爲梁案衛風云有狐綏綏在彼淇梁傳云石絕水曰梁是也【注】孟子曰歲十一月徒杠成案孟子云子產聽鄭國之政以其乘輿濟人於溱洧孟子曰惠而不知爲政歲十一月徒杠成十二月輿梁成民未病涉也趙岐注云以爲子產有惠民之心不知爲政當以時修橋梁民何由病苦涉水乎是也引之以證石杠爲步橋也此注作十月溪廐或所見本異）

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】榭即今堂堭四方而高曰臺

陝而修曲曰樓【注】修長也（○陝音狹）【疏】此明寢廟樓臺之制也凡大室有東西廂夾室及前堂有序牆者曰廟但有大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爲卑故在後爲室者名榭春秋宣十年夏成周宣榭火杜預云宣榭講武屋引此文無室曰榭謂屋歇前然則榭有二義一者臺上構木曰榭上云有木曰榭及月令云可以處臺榭是也一者屋歇前無壁者名榭其制如今廳事也春秋之成周宣榭及公羊以爲宣宮之榭及鄉射禮云豫則鉤楹內是也郭云榭即今堂堭者堂堭即今殿也殿亦無室故云即今堂堭四方而高者名臺即上闍也修長也謂臺上有屋陝長而屈曲者曰樓

釋器第六

【疏】案說文云器皿也從犬所以守之此篇釋諸器之名故曰釋器

木豆謂之豆【注】豆禮器也【疏】案周禮旊人爲豆實三而成觳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鐙豆下跗也又禮圖云口圓徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子加玉飾皆謂飾其口也然則豆者以木爲之高一尺二寸徑一尺其足名鐙中央直豎者名校徑寸總而言之名豆其實四升用薦葅醢周禮醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢之類是也其飾則三代不同明堂位曰夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆注云楬無異物之飾也獻疏刻之是也故共祭祀燕饗故云禮器也

竹豆謂之籩【注】籩亦禮器音邊【疏】案鄭注籩人及士虞禮云籩以竹爲之口有縢緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩膴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【疏】案對文則木曰豆瓦曰登散則皆名豆故云瓦豆謂之登冬官旊人掌爲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湆不和實於鐙湆者肉汁大古之羹也不調以鹽菜以其質故以瓦器盛之郭云即膏登也

盎謂之缶〔注〕盆也〔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丑丑上值弁星弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶又史記藺相如使秦王擊缶是樂器爲缶也檢坎卦六四樽酒簋貳用缶注云爻辰在丑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玄酒以缶則缶又是禮器也比卦初六爻有孚盈缶注云爻辰在未未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

甌瓿謂之瓵〔注〕瓿甊小甖長沙謂之瓵○瓿蒲口切瓵移〔疏〕甌一名瓿甊一名瓵郭云瓿甊小甖長沙謂之瓵方言云甖也靈桂之郊謂之瓵其小者謂之瓶周魏之間謂之甈秦之舊都謂之甀淮汝之間謂之㼪江湘之間謂之甇自關而西晉之舊都河汾之間其大者謂之甀其中者謂之瓿甊自關而東趙魏之郊謂之瓮或謂之甖東齊海岱之間謂之甇甖其通語也甇陳魏宋楚之間曰甋或曰瓶燕之東北朝鮮洌水之間謂之瓺齊之東北海岱之間謂之甔周洛韓鄭之間謂之甄或謂之罃罃罃謂之甗鼓甓謂之甓缶謂之瓿甊其小者謂之瓶甇甄謂之盎自關而西謂之盆或謂之盎其小者謂之升甌甂陳魏宋楚之間謂之題自關而西謂之甂其大者謂之甌是其方俗之異名也瓿音部甊都感反甌音武名音由甂音鄭甇任江反甈丘雎切甀音部甊落口切甇年志切甔音東甎音姝甃音鴨亦賜瓿音儋甂音偶甌音遵甄杜俗反

康瓠謂之甈【注】瓠壺也賈誼曰寶康瓠是也（甈契 ○瓠胡）【疏】康瓠一名甈瓠即壺也說文云破罌也方言云甈謂之盎皆非郭義也【注】云賈誼曰者案漢書云賈誼洛陽人也年十八以能誦詩屬文漢文帝召爲博士爲絳灌之屬害之天子疎誼爲長沙王傅以謫去意不自得乃渡湘水爲賦以弔屈原其詞曰斡棄周鼎寶康瓠是也

斪斸謂之定【注】鋤屬（○斪衢斸丁錄反定多佞反）【疏】斪斸一名定郭云鋤屬李巡曰鋤別名也廣雅云定謂之耨世本云垂作耨呂氏春秋云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庤乃錢鎛毛傳云鎛耨也鎛耨及定當是一器但先儒或即云鋤屬古器變易未能審之

斫謂之鐯【注】钁也（○鐯張畧切）【疏】斫一名鐯郭云钁也說文云钁大鉏也

𣃁謂之疀【注】皆古鍬鍤字（○𣃁鍬疀插）【疏】郭云皆古鍬鍤字方言云燕之東北朝鮮洌水之間謂之𣃁宋魏之間謂之鏵或謂之鍏[illegible]江淮南楚之間謂之臿趙魏之間謂之喿是皆鍤今鍬也○鍬音秋

緵罟謂之九罭九罭魚罔也【注】今之百囊罟是亦謂之罶今江東謂之緵

嫠婦之笱謂之罶【注】毛詩傳曰罶曲梁也謂以薄爲魚笱

罺謂之汕【注】今之撩罟

篧謂之罩【注】捕魚籠也

槮謂之涔【注】今之作槮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

兔罟謂之罝【注】罝猶遮也見

詩麋罟謂之罞【注】冒其頭也彘罟謂之羉【注】羉幕也魚罟謂之罛【注】最大罟也今江東云繴謂之罿罿罬也罬謂之罦罦覆車也【注】今之翻車也有兩轅中施罥以捕鳥展轉相解廣異語（○緵子弄罭域嫠離笱狗罺朝汕所諫切篧主角槮桑感切罥畎罞茅彘滯羉鸞罛孤繴璧罿衝罬札罦浮）【疏】（此別罟網之異名也罟罔也緵罟一名九罭即魚罔也嫠婦之笱取魚器也一名罶罺一名汕罩捕魚籠一名篧積柴水中取魚名槮又名涔鳥罔名羅兔罔名罝麋罔名罞罞冒也言冒覆其頭也彘豬也其罔名羉羉幕也言幕絡其身也魚之大罔名罛翻車小罔捕鳥者名繴也罿也罬也罦也皆謂覆車也云今之百囊罟是亦謂之罾今江東呼為緵者以時驗而言也孫炎云九罭謂魚之所入有九罭也詩豳風云九罭之魚鱒魴是也【注】云毛詩傳曰）

（罶曲梁也者小雅云魚麗于罶傳曰罶曲梁也是矣云謂以薄為魚笱者孫炎云罶曲梁其功易故謂之寡婦之笱然則曲薄也發寡也以薄為魚笱其功易謂之寡婦之笱耳非寡婦所作也云今之撩罟者李巡云汕以薄汕魚也案詩小雅云南有嘉魚烝然汕汕傳云汕樔也箋云樔今之撩罟也皆以今曉古云捕魚籠也者李巡云籗編細竹以為罩捕魚也孫炎云今楚籗也然則罩以竹為之無竹則以荊故謂之楚籗皆謂捕魚是也詩小雅云南有嘉魚烝然罩罩是也云今之作槮者李巡曰今以木投水中養魚曰涔孫炎曰積柴養魚曰槮郭云今之作槮者聚積柴於水中魚得寒入其裏藏隱因以簿圍捕取之小爾雅曰魚之所息謂之潛潛槮也積柴水中魚舍也詩周頌云潛有多魚是也槮罧潛古今字云謂羅絡之者李巡云鳥飛張網以羅之然則張網羅絡飛鳥詩王風云雉離于羅是也云罝猶遮也見詩周南云肅肅兔罝是也李巡云兔自作徑路張罝捕之也然則張網遮兔因名曰罝罛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罛詩衛風云施罛濊濊是也云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轅中施罥以捕鳥展轉相解廣異語廣雅云罿罬也者詩王風云雉離于罦又曰雉離于罿然則捕鳥之具也孫氏云掩兔者也

絇謂之救【注】救絲以為絇或曰亦罥名（○絇其具切）【疏】（郭氏兩解）一云救絲以為絇絇屨頭飾也士冠禮曰玄端黑屨青絇鄭注云絇之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭是也或曰絇屨屬小爾雅曰屬而今絇也一云亦罥名者言此經絇亦罥罥之別名也義疑故兩存焉

律謂之分【注】律管可以分氣（○分音粉）【疏】（律一名分鄭注月令云律候氣之管）也以銅為之律歷志云黃帝使伶倫氏自大夏之西崑崙之陰取竹之解谷斷兩節間而吹之以為黃鐘之宮制十二筩以聽鳳皇之鳴其雄鳴則為六雌鳴則為六名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【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）也孫炎曰業所以飾栒刻板捷業如鋸齒也毛詩傳云業大版也所以飾栒為縣也捷業如鋸齒或曰畫之然則業乃是樂縣之飾非於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虡業維樅周頌云設業

（設虡而毛鄭皆以爲大版所以飾栒爲縣也云縮者孫炎云繩束築版謂之縮然則縮者束物之名用繩束版故謂之縮繩之復言縮之明用繩束之也故云縮者約束之【注】詩曰縮版以載者大雅緜篇文也）

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（○卣音酉）【疏】（別酒尊大小之異名也彝其總名彝者法也與諸尊爲法司尊彝云雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝是也卣者下云卣中尊也孫炎云尊彝爲上罍爲下卣居中郭云不大不小者是在罍彝之間即周禮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爲上受三斗六尊爲中受五斗六罍爲下受一斗故異義罍制韓詩說金罍大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爲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爲山雲之形言刻畫則用木矣故禮圖依制度云刻木爲之韓詩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卣罍三者皆爲盛酒器但其罍之小者別名坎）

衣裗謂之視【注】衣縷也齊人謂之攣或曰袿衣之飾

黼領謂之襮【注】繡刺黼文以褗領

緣謂之純【注】衣緣飾也

袕謂之褮【注】衣開孔也

衣眥謂之襟【注】交領

衱謂之裾【注】衣後襟也

衿謂之袸【注】衣小帶

佩衿謂之褑【注】佩玉之帶上屬

執衽謂之袺【注】持衣上衽

扱衽謂

之襭【注】扱衣上衽於帶衣蔽前謂之襜【注】今蔽膝也婦人之褘謂之縭縭緌也【注】即今之香纓也褘邪交落帶繫于體因名為褘緌繫也裳削幅謂之纀【注】削殺其幅深衣之裳○（襮[illegible]緣餘絹切純之閏切[illegible]褮縈眥才細切衱劫[illegible]袺結扱插襜昌占切褘翬縭離緌汝誰切纀卜）【疏】（此別衣服之異名也云衣者目之也[illegible]一名[illegible]刺繡黼文於衣領名襮衣之緣飾名純禮記深衣云衣純以繢[illegible]是也[illegible]衣開孔也名褮說文云褮衣也衣眥名襟謂交領也方言云衿謂之交是也衱一名裾即衣後裾也袸衣小帶也一名褑昏禮曰施衿結帨是也[illegible]下之帶名[illegible]衽裳際也[illegible]執其衽名袺扱衽於帶名襭周南云薄言袺之薄言襭之是也衣蔽前者名襜婦人之香纓名褘又謂之縭縭緌也緌繫也取繫屬之義

衣下曰裳削殺也裳削殺其幅者名纀謂深衣之裳也一云衣纀者此郭氏兩解一云衣纀也本或作襆音僕方言云襆謂之袩又謂之袺下陜切彼注云即衣衿也云齊人謂之攀者以目驗而言也一云或曰褘衣之飾者釋名曰婦人上服曰袿[illegible]云袿長襦也言飾者蓋以繒為緣飾耳注繡刺黼文以褗領者詩唐風云素衣朱襮毛傳云襮領也諸侯繡黼丹朱中衣毛言繡黼者謂於繒之上繡刺以為黼非謂繡為黼郭氏取毛為說也注今蔽膝者方言云蔽厀江淮南楚之間謂之褘或謂之袚音弗魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽厀齊魯之郊謂之袡昌詹切襜又名韠禮記玉藻云韠君朱大夫素士爵韋圜殺直天子直公侯前後方大夫前方後挫角士前後正韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸是也一孫炎云褘帨巾也郭云即今之香纓也褘邪交落帶繫於體因名為褘緌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縭謂母送女）

（重結其所繫著以申戒之孫炎以褘為帨巾失之也云削殺其幅深衣之裳按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按深衣云制十有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）

輿革前謂之鞎【注】以韋靶車軾後謂之笰【注】以韋靶後戶竹前謂之禦【注】以簟衣軾後謂之蔽【注】以簟衣後戶環謂之捐【注】著車衆環鑣謂之钀【注】馬勒旁鐵載轡謂之轙【注】車軾上環轡所貫也轡首謂之革【注】轡靶勒見詩（○捐因涓反鑣表驕反钀魚列反轙儀）【疏】（此別車馬之飾名也云輿革前謂之鞎者李巡曰輿革前謂輿前以韋為車飾曰鞎郭云以韋靶車軾靶謂鞔也軾車上橫木毛詩傳云諸侯之路車有朱革之質而羽飾謂以皮革為木質其上又以翟羽為之飾詩齊風云簟茀朱鞹是也後謂之茀者李巡曰茀車後戶名也郭云以韋靶後戶云竹前謂之禦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簟為車飾也郭云以簟衣軾詩傳云簟方文席也云後謂之蔽者郭云以簟衣後戶即詩所謂簟茀也云環謂之捐謂著車衆環名捐云鑣謂之钀者鑣馬勒旁鐵一名钀云載轡謂之轙者轙者御馬之具也古者乘馬駕駟馬凡八轡轅端之木名衡衡即軛軛上著環以貫轡此即載轡之環名轙故郭云車軾上環轡所貫也云轡首謂之革者轡首名革也詩大雅云鞗革金厄是也郭云轡靶勒見詩字林云靶轡革也）

餀謂之餯【注】說物臭也食饐謂之餲【注】飯饖臭見論語摶者謂之糷【注】飯相著米者謂之糪【注】飯中有腥肉

謂之敗〔注〕臭壞 魚謂之餒〔注〕肉爛（○餲吁盖反餧許饐切饐意傿臨禰爛糪柏餒奴罪切）〔疏〕此別物臭惡之異名也李巡云饐餲皆饐敗也食餲也饐飯臭也一名餲飯搏相著者名爛李巡云爛飯淖麋相著者也飯中有腥米者名糪李巡曰米飯半腥半熟名糪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一云飯饐臭者說文云饐飯傷熱蒼頡篇云食臭敗也云見論語者鄉黨篇云食饐而餲孔手曰饐餲臭味變是也一云肉爛者按春秋僖十九年云梁亡公羊傳曰此未有伐者其言梁亡何自亡也其自亡奈何魚爛而亡也何休云梁君隆刑峻法百姓一旦相率俱去狀若魚爛魚爛從內發故云內爛是郭用公羊爲說今本內作肉非訛

肉曰脫之〔注〕剝其皮也今江東呼麋鹿之屬通爲肉 魚曰斮之〔注〕謂削鱗也（○斮莊著反）〔疏〕此論辨治擇魚肉之名也肉剝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肉與魚曰斮之文連斮爲魚削其鱗則脫是脫剝其皮也嫌羊豕有不剝其皮者故又云今江東呼麋鹿之屬通爲肉按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餒餒者不食李巡云作之魚骨小無所去今本作斮郭云謂削鱗也

冰脂也〔注〕莊子云肌膚若冰雪冰雪脂膏也〔疏〕脂膏也一名冰脂莊子云者莊子云肌膚若冰雪者此內篇逍遙之言也按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爲脂也云脂膏者孫炎曰膏凝曰脂則[illegible]脂與膏異而云脂膏者以脂有凝有釋對例則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〕肉臛也廣雅曰湆見左傳 魚謂之鮨〔注〕鮨

（鮓屬也見公食大夫禮）肉謂之醢【注】（肉醬）有骨者謂之臡【注】（雜骨醬見周禮○鮨祁醢海臡泥）【疏】（此辨魚肉所作食味之名也肉之所作臛名羹魚所作鮓名鮨以肉作醬名醢有骨相雜者名臡一云肉腐也若儀禮所謂膷臐膮是也云廣雅曰消者則彼云羹謂之消是也云見左傳者隱元年鄭伯寘其母姜氏于城潁而誓之曰不及黃泉無相見也既而悔之潁考叔為潁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鮨鮓屬也者按公食大夫禮云牛炙南醢以西牛胾醢牛鮨鄭注云內則謂鮨為膾然則膾用鮨是也云雜骨醬見周禮者按醢人職云掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡鄭注云作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣是也）

康謂之蠱【注】（米皮）澱謂之垽【注】（滓澱也今江東呼垽○垽魚靳切）【疏】（康米皮也一名蠱左傳曰穀之飛亦名蠱是也澱滓泥也一名垽郭云今江東呼垽）

鼎絕大謂之鼐【注】（最大者）圜弇上謂之鼒【注】（鼎斂上而小口）附耳外謂之釴【注】（鼎耳在表）款足者謂之鬲【注】（鼎曲腳也○鼐耐鼒咨釴亦款苦管反鬲力）【疏】（此別鼎名也鼎最大者名鼐禮圖鼎斂上而小口者名鼒詩周頌云鼐鼎及鼒附耳在鼎表者名釴款濶也謂鼎足相去疏濶者名鬲）

䰝謂之鬵【注】（詩曰溉之釜鬵）鬵鉹也【注】（涼州呼鉹○鬵音尋鉹音移）【疏】（此一名䰝涼州名鉹方言云甑自關而東或謂之甗或謂之鬵或謂之酢餾是也【云】詩曰溉之釜鬵檜風匪風篇文也）

璲瑞也【注】詩曰鞙鞙佩璲璲者玉瑞玉十謂之區【注】雙玉曰𤣩五𤣩爲區（○璲遂區羌于反）【疏】（璲者瑞玉名也玉十名區【注】詩曰鞙鞙佩璲者小雅大東篇文也毛傳云鞙鞙玉貌璲瑞也箋云佩璲者以瑞玉爲佩佩之鞙鞙然是也云雙玉曰𤣩五𤣩爲區襄十八年左傳云晉侯伐齊將濟河獻子以朱絲繫玉二𤣩杜注云雙玉曰𤣩是先儒相傳爲然也五𤣩則十𤣩玉也）

羽本謂之翮【注】鳥羽根也一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷【注】別羽數多少之名（○翮戶革切縳篆緷袞）【疏】（此別羽數多少之名也本根也鳥羽根名翮一羽名箴十羽名縳百羽名緷按周禮地官羽人職云掌以時徵羽翮之政于山澤之農以當邦賦之政令凡受羽十羽爲審百羽爲摶十摶爲縳鄭注云審摶縳羽數束名也爾雅云一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷其名音相近也一羽則有名蓋失之矣鄭意以爲箴與審縳與摶緷與縳名數聲音皆相近也一羽不合有名爾雅一羽則有名疑一羽當爲十羽也郭意以爲凡物無不從一爲始以爾雅不失周官未爲得也）

木謂之虡【注】縣鐘磬之木植者名虡（○虡音巨）【疏】（郭云縣鐘磬之木植者名虡考工記云梓人爲筍虡鄭注云樂器所縣橫曰筍植曰虡然則縣鐘磬者兩端有植木其上有橫木謂直立者爲虡謂橫牽者爲栒栒上加大板爲之飾名業詩大雅云虡業維樅）

旄謂之藣【注】旄牛尾也（○藣音卑）【疏】（郭云犛牛尾一名藣藣者所執也）

菜謂之蔌【注】蔌者菜茹之總名見詩（○蔌音速）【疏】（菜茹名蔌郭云蔌者菜茹之總名見詩者案大雅韓奕云其蔌維何維筍及蒲毛詩傳云蔌菜殽也是矣）

白蓋謂之苫 注 白茅苫今江東呼爲蓋（○盖合） 疏（孫炎曰白盖茅苫也郭云白茅苫也今江東呼爲盖然則盖即苫也以白茅爲之故曰白盖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苫之別名也）

黃金謂之璗其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鐐 注 此皆道金銀之別名及精者鏐即紫磨金 鉼金謂之鈑 注 周禮曰祭五帝即供金鈑是也 錫謂之鈏 注 白鑞（○璗蕩鏐留鐐遼鉼并鈑版鈏引） 疏（此別金錫之異名也黃金一名璗其精美者名鏐白金名銀其精美者名鐐郭云此皆道金銀之別名及精者鏐即紫磨金詩傳云天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而鏐珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌鉼金名鈑錫金白鑞也一名鈏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鈑者按秋官司金職云旅于上帝則供其金鈑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鉼金謂之版此疏所施未聞）

象謂之鵠角謂之觷犀謂之剒木謂之剫玉謂之雕 注 左傳曰山有木工則剫之五者皆治樸之名（○鵠斛觷嶽剒錯剫鐸） 疏（郭云五者皆治樸之名謂治其樸俱未成器有此五名也左傳山有木工則剫之隱十一年傳文也）

金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨 注 六者皆治器之名 疏（郭云六者皆治器之名也則此謂治器加工而成之名也故論語云切磋琢磨以成寶器是也）

璆琳玉也【注】璆琳美玉名（○璆音求）【疏】（郭云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【疏】（簡竹簡也古未有紙載文於簡謂之簡札一名畢禮記學記云呻其佔畢謂但吟誦所視簡之文是謂簡爲畢也）

不律謂之筆【注】蜀人呼筆爲不律也語之變轉【疏】（筆一名不律許慎云楚謂之聿吳人謂之不律燕謂之弗秦謂之筆郭云蜀人呼筆爲不律也語之變轉）

滅謂之點【注】以筆滅字爲點【疏】（郭云以筆滅字爲點今猶然）

絕澤謂之銑【注】銑即美金言最有光澤也國語曰玦之以金銑者謂此也（○銑蘇典切）【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玦狐突歎曰以庬衣純而玦之以金銑者寒甚矣注國語者以銑玉屬與郭異也）

金鏃翦羽謂之鍭【注】今之鉀箭是也骨鏃不翦羽謂之志【注】今之骨骲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爲名珧小蚌（○鏃作木切緣掾弭尾蜃腎珧姚）【疏】（辨弓箭之名也鏃箭鏑也翦齊也以金爲鏃齊羽者名鍭孫炎曰金鏃斷羽使前重也郭云金鉀箭是也以金爲鏃不齊其羽者名志郭云今之骨骲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鍭關西曰箭鏃鏑合金者四鏃或）

出枸腸三鎌者謂之羊頭其廣長而薄鎌謂之錍或謂之鈀音葩其小而長中穿二孔者謂之鉀鑪【注】音告謂骲箭骲者說文云以近窮遠象形古者揮作弓周禮六弓王弓弧弓以射甲革椹質夾弓庾弓以射豻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爲宛轉若飾弓兩頭以金者名銑以蜃者名珧以玉者名珪也【注】左傳左執鞭弭此僖二十三年傳文也按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鞭弭右屬櫜鞬以與君周旋是也一云用金蚌飾弓兩頭者以與上連文故知然也珧即蜃也孟冬雉入大水爲蜃是也蜃者珧即蜃小者珧即其成器者以此名弓故云因取其類以爲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】邊孔適等收○（叔好耗　瑗院）

【疏】此別珪璧之屬也圭者玉器執以爲瑞信也大長也珪長尺二寸者名玠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環左傳昭十六年宣子有環其一在鄭商是也【注】錫爾玠珪此大雅崧高篇文也云璋半珪也者以典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月璋邸射以祀山川自上而下降殺以半故知璋半珪也按漢書郊祀志云公卿言黃帝始郊見泰一雲陽有

（司奉璋玉嘉牲薦繫是也）

繸綬也【注】即佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之繸【疏】（所佩之玉名繸繫玉之組名綬以其連繫璲玉因名其綬曰繸故郭云即佩玉組所以連繫璲玉者因通謂之繸也）

一染謂之縓【注】今之紅也再染謂之赬【注】淺赤三染謂之纁【注】纁絳也青謂之蔥【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（○縓千戀切赬敕貞切纁熏黝於糾反）【疏】（別衆色之名也一染謂之縓者此述染絳法也一染一入色名縓今之紅也說文云縓黃赤色喪服記云公子爲其母練冠麻衣縓緣是也再染名赬即淺赤也三染名纁李巡云三染其色已成爲絳纁絳一名也考工記云三入爲纁鄭玄云染纁者三入而成禹貢云厥篚玄纁是也淺青一名蔥玉藻云三命赤韍蔥衡是也黑色名黝以白黑二色畫之爲斧形名黼考工記云白與黑謂之黼書曰黼黻絺繡是也【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）

邸謂之柢【注】根柢皆物之邸邸即底通語也（○邸音底）【疏】（根柢名邸邸本也郭云根柢皆物之邸邸即底通語也言凡物之柢必在底下因名云也即周禮典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地皆謂邸爲本柢也）

雕謂之琢【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璞與器也）

卣中尊也【注】不大不小者（音酉○卣由）【疏】（上釋曰）

[illegible]

鬵鉹也【注】涼州呼為鉹（妻切○鉹[illegible]）【疏】（[illegible]詩云[illegible]二音也郭云[illegible]）

音本【疏】閣之名鍑[illegible]中合土[illegible]者[illegible]

介平也[illegible]【疏】凡大手山事出[illegible]分[illegible]之名[illegible]中

爾雅註疏卷第五

晉郭璞註

宋邢昺疏

釋樂第七

【疏】（樂樂記云樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲也說文云樂五聲八音之總名象鼓鞞之形木虎也白評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宇也物聚藏宇覆之也又云入音土曰塤匏曰笙皮曰鼓竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰柷此篇總釋五聲名及入音之器故名釋樂也）

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○（徵之矢反）【疏】（案此文則宮一名重商一名敏角一名經徵一名迭羽一名柳但未見義所出也○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為初音為中樂為末此云五音者衆中而言也云之別名者謂重敏經迭柳是宮商角徵羽之別名也云其義未詳者以爾雅之作以釋六藝今經典之中無此五名或在古遠中不可得知其義故云未詳案孫叔然云宮濁而遲故曰重也孫氏雖有此說更無經據故不取也）

大瑟謂之灑【注】長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃○（灑所買切）【疏】（瑟者登歌所用之樂器也故先釋之世本曰庖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贏也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之燕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後首挎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絲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【疏】（琴操曰伏羲作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

大鼓謂之鼖【注】鼖長八尺○（鼖音墳）小者謂之應【注】詩曰應棘縣鼓在大鼓側○（應音膺）【疏】別鼓大小之名也鼖鼓之大者名鼖鼓周禮鼓人職曰以鼖鼓鼓軍事是也其小者名應音聲應於大鼓也李巡云小者音聲相承故曰應也孫炎云和應大鼓也鼖長八尺者案考工記韗人爲鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓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寸三分寸之一也今亦合二十版則版八寸三分寸之二耳大鼓謂之鼖鼖鼓鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺應棘縣鼓周頌有瞽篇文也鄭箋云棘小鼓在大鼓旁應鞞之屬也案棘引也謂擊小鼓引樂聲

大磬謂之毊【注】磬形似犂錧以玉石爲之○（毊虛驕反）【疏】磬樂器名也以玉石爲之世本曰無句作磬釋名云磬罄也聲堅罄罄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摩其旁已下則摩其耑是其制也大者名毊孫炎云毊喬也喬高也謂其聲高也李巡云大磬聲清燥也故曰毊毊燥也字林云錧田器也自江而南呼犂刃爲錧此磬形似犂錧但大爾云以玉石爲之者左傳云玉磬紀甗又八音有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笙一和而成聲【疏】（世本云隨作笙禮記曰女媧之笙簧釋名曰笙生也象物貫地而生說文云笙正月之音物生故謂之笙有十三簧象鳳之身其大者名巢巢高也言其聲高小者名和李巡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爲笙爲匏笙管之中金薄鍱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笙十三簧相傳爲然【注】鄉射記曰三笙一和而成聲者彼鄭注云三人吹笙一人吹和是也）

大篪謂之沂【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○篪（池沂銀）【疏】（李巡曰大篪其聲非一也孫炎曰篪聲悲沂悲也釋名曰篪啼也聲如嬰兒啼郭云篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔鄭司農注周禮云篪七空蓋不數其上出者皆七也）

大塤謂之嘂【注】塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如秤錘六孔小者如雞子（○塤音嘂叫）【疏】（說文云壎樂器名從土熏聲塤壎古今字釋名云塤喧也聲濁喧喧然大塤名嘂孫炎曰音大如叫呼聲郭云塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如秤錘六孔小者如雞子周禮小師注云塤燒土爲之大如鵝卵鄭司農亦云六孔是相傳爲然也世本云暴辛公作塤蘇成公作篪譙周古史考云古有塤篪尚矣周幽王時暴辛公善塤蘇成公善篪記者因以爲作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壎仲氏吹）

（譖蘇公刺暴公此故致斯譏）

大鍾謂之鏞【注】書曰笙鏞以閒亦名鑮（○鑮音博）其中謂之剽小者謂之棧【疏】（此別鍾大小之名也說文云鐘器也世本云垂作鍾考工記鳧氏爲鍾釋名曰鍾空也內容受氣多其大者名鏞李巡曰大鍾音聲大鏞大也孫炎曰鏞深長之聲又名鑮大射禮云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑮鄭云鏞如鍾而大是也其不大不小者名剽孫炎曰剽者聲輕疾也李巡云其中微小故曰剽剽小也其小者名棧李巡云棧淺也東晉興元年會稽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三寸自然淺也注書曰笙鏞以閒尚書益稷篇文也）

大簫謂之言【注】編二十三管長尺四寸小者謂之筊【注】十六管長尺二寸簫一名籟（○筊音交）【疏】（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言也郭云編二十三管長尺四寸其小者名筊李巡曰小者聲揚而小故言筊筊小也郭云十六管長尺二寸簫一名籟又通封驗云簫長尺四寸其管數長短雖異要是編小竹管爲之耳）

大管謂之簥【注】管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪六孔（○簥音驕）其中謂之篞小者謂之篎（○篞乃結切篎音眇）【疏】（別管小大之名也大管名簥李巡云聲高大故曰簥簥高也郭云管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪六孔小師注云管如篴而小併兩管而吹之今大常樂官有之是也其中不大不小者名篞小者名篎）

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箹【疏】籥樂器名其大者名產其中者名仲小者名箹郭云籥如笛三孔而短小廣雅云七孔周禮笙師掌教吹籥鄭注云籥如篴三空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○吹昌瑞切和去聲徒擊鼓謂之咢【注】詩曰或歌或咢○咢五各反徒鼓鍾謂之脩徒鼓磬謂之寋【注】未見義所出○寋紀展切【疏】凡八音備作曰樂一音獨作不得樂名故此釋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園有桃文也毛傳云曲合樂曰歌徒歌曰謠孫炎云聲消搖也【注】詩曰或歌或咢此大雅行葦篇文也毛傳云歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰咢孫炎云聲驚咢也

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挏之令左右擊止者其椎名○柷昌叔切所以鼓敔謂之籈【注】敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名○籈音真【疏】此別柷敔之名也周禮小師掌教鼓鼗柷敔柷敔皆以木為之故大師注云木柷敔也禮記謂之椌楬所以鼓動其柷以出其音者名止所以鼓動其敔以出其音者名籈郭云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名皋陶謨云合止柷敔鄭

（肖人柷狀如漆桶中有椎合之者投椎於其中而撞之敔狀如伏虎背上刻之所以鼓之以止樂此等形狀蓋依漢之大予樂而知之）

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（○鼗桃料聊）【疏】（詩頌云鼗磬柷敔鄭注小師職云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊一名麻其小者名料麻者音概而長也料者聲清而不亂）

和樂謂之節【注】（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節一云節樂器名謂相也樂記云治亂以相鄭注云相即拊也亦以節樂拊者以韋為表裝之以糠糠一名相因以名焉言治理奏樂之時擊拊以輔相於樂而為節也亦以柷作樂以敔止樂故以節為和樂義）

（亦通也）

釋天第八

【疏】（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逆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揚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必三百六十五日四分日之一星復舊處星既左轉日則右行亦三百六十五日四分日之一至舊星之處即以一日之行而爲一度計二十八宿一周天凡三百六十五度四分度之一是天之一周之數也天如彈丸圍圓三百六十五度四分度之一案考靈耀云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百七萬一千里者是天圓周之里數也以圍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北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曜云夏日道上與四表平下去東井十二度為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曜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放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之表七尺五寸之景冬至日在斗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里又考靈曜云正月假上八萬里假下一十萬四千里所以

有假上假下者鄭注考靈耀之意以天去地十九萬三千五百里正月雨水之時日在上假於天八萬里下至地一十一萬三千五百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日一十三度十九分度之七此相通之數也今歷象之說則月一日至於四日行最疾日行十四度餘自五日至八日行次疾日行十三度餘自九日至十九日行則遲日行十二度餘自二十日至二十三日又小疾日行十三度餘自二十四日至於晦行又最疾月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微也月陰精日爲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盡京房云月與星辰陰者也有形無光日照之乃有光先師以爲日似彈丸月似鏡體或以爲月亦似彈丸日照處則明不照處則闇按律曆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曆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蔭也氣在內奧蔭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背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〕言氣晧旰秋爲旻天〔注〕旻猶愍也愍萬物彫落冬爲上天〔注〕言時無事在上而臨下而已〔疏〕此釋四時之天名也云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旰者皓旰日光出之貌也言晨曰光明皓旰因名云昊大也云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萬物可愍故曰旻天郭云旻猶愍也愍萬物彫落者旻愍詩序文但彼愍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于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按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閔下則稱旻天自上降鑒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時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文李巡注此云春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天夏萬物盛壯

其氣昊大故曰昊天秋萬物成熟皆有文章故曰旻天冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天按此以四時異其[illegible]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旻天冬曰上天爾雅亦云古尚書與毛詩同謹按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聞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揆耳是鄭和合二說之事也爾雅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要二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揫也揫之以時察守義者也冬之為言中也中者藏也

春為青陽【注】氣青而溫陽夏為朱明【注】氣赤而光明秋為白藏【注】氣白而收藏冬為玄英【注】氣黑而清英四時和謂之玉燭【注】道光照春為發生夏為長贏秋為收成冬為安寧【注】此亦四時之別號尸子皆以為太平祥風四時和為通正【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【疏】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註云道光照者道言也言四時和氣溫潤明照故曰玉燭李巡云人君德美如玉而明若燭聘義云君子比德於玉焉是知人君若德輝動於內則和氣應於外統而言之謂之玉燭也云春為發生夏為長贏秋為收成冬為安寧者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爲萬物所苦故曰甘若月令苦雨數來則非甘也甘雨旣以時降則萬物莫不嘉善之也云謂之醴泉者言四時和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爲四時別號故云亦也上據氣而言此據功爲說【注】尸子皆以爲太平祥風者按尸子仁意篇述太平之事云燭於玉燭飲於醴泉暢於永風春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英四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爲發生夏爲長嬴秋爲方盛冬爲安靜四氣和爲通正此之謂永風是也按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涌是言王者修德以致和平所致景風醴泉也按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也言此上皆太平之吉祥也）

穀不熟爲飢【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　仍飢爲荐【注】連歲不熟左傳曰今又荐飢（○荐音賤）【疏】（此釋歲凶災荒之名也穀謂五穀黍稷麻麥豆也熟成也五穀不成曰飢郭云凡草菜可食者通名爲蔬者李巡曰可食之菜皆不熟爲饉周禮天官太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飢饉襄十四年穀梁傳曰一穀不升謂之歉二穀不升謂之飢三穀不升謂之饉四穀不升謂之荒五穀不升謂之大飢又謂之大侵彼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蔬不熟同故俱名爲饉也果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【疏】左傳曰今又荐饑此昔論文也左丘明旣作傳以解春秋又采簡牘以作國語其文不生於經故謂之外傳但是丘明所作亦得云左傳曰按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饑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）

太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黓在癸曰昭陽（○閼烏割切著直略切重直龍切黓音亦）

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閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若（○牂音臧洽夾涒湯昆反噩五各切閹音俺敦頓【疏】此別大歲在日在辰之名也甲至癸爲十日日爲陽寅至丑爲十二辰辰爲陰按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涒灘辛酉之歲曰重光作噩壬戌之歲曰玄黓閹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】取四時一終周曰秊【注】取禾一熟唐虞曰載【注】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于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遒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秊者取禾一熟也按說文云秊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一按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大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窒在辛曰塞在壬曰終在癸曰極（○窒知乙切塞先北切）

月陽

正月為陬【注】離騷云攝提貞於孟陬二月為如三月為寎四月為余五月為臯六月為且七月為相八月為壯九月為玄【注】國語云至於玄月是也（○寎子柄切且子余切相）

（息亮反）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（○涂音徒）【疏】（此辨以日配月之名也謂若正月得甲則曰畢陬二月得乙則曰橘如三月得丙則曰修寎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窒相八月得辛則曰塞壯九月得壬則曰終玄十月得癸則曰極陽十一月得甲則曰畢辜十二月得乙則曰橘涂周而復始亦可知也若史記曆書云月名畢聚也）【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己放逐離別心中愁思猶陳正道以諷諫君也其辭曰帝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者引之以證正月爲陬之義云爾

至是也此越語文也按彼云越王將伐吳范蠡諫曰王姑待之至于玄月王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爲玄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柔剛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秀葽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閼逢以下也云其事義皆所未詳通者故李巡孫炎雖各有其說皆搆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頹注暴風從上下（○頹徒回切）扶搖謂之猋注暴風從下上（○猋必遙切）風與火為庉注庉庉熾盛之貌（○庉徒象切）迴風為飄注旋風也（○飄音飄）日出而風為暴注詩云終風且暴風而雨土為霾注詩曰終風且霾（○霾音埋）陰而風為曀注詩曰終風且曀（○曀於計切）天氣下地不應曰雺注言蒙昧（○應音懵）地氣發天不應曰霧霧謂之晦注言晦冥螮蝀謂之雩螮蝀虹也注俗名為美人虹江東呼雩（○螮音帝蝀门

董孔切雩于句切）蜺為挈貳注蜺雌虹也見離騷挈貳其別名見尸子（○挈苦結）弇日為蔽雲注即暈氣五彩覆日也（○弇[illegible]檢）疾雷為霆霓注雷之急激者謂霹靂（○霆廷霓宜）雨霓為霄雪注詩曰如彼雨雪先集維霰霰水雪雜下者謂之霄雪（○霰蘇見切）暴雨謂之涷注今江東呼夏月暴雨為涷雨離騷云令飄風兮先驅使涷雨兮灑塵是也（○涷音東西之東）小雨謂之霡霂注詩曰益之以霡霂（○麻墨霂木）久雨謂之淫注左傳曰天作淫雨淫謂之霖注雨自三日已上為霖濟謂之霽注今南陽人呼雨止

爲霽（○濟音薺霽祖計切）【疏】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曰月之從星則以風雨然則風雨相濟之物故此類聚而釋之也一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一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一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一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一焚輪謂之穨者李巡曰焚輪暴風從上來降謂之穨穨下也孫炎曰迴風從上下曰穨郭云暴風從上下與李同也詩小雅云習習谷風維風及穨是也一扶搖謂之猋者李巡曰扶搖暴風從下升上故曰猋猋上也孫炎曰迴風從下上曰猋郭云暴風從下上亦同李說莊子說鵬云摶扶搖而上者九萬里月令孟春行秋令則猋風暴雨總至是也一風與火爲庉者郭云庉庉熾盛之貌言風自火出火因風熾而有大風者爲庉一迴風爲飄者郭云旋風也李巡曰一曰飄風別由名也詩蓼莪云飄風發發是也一日出而風爲暴者孫炎曰陰雲不興而大風暴起然則爲風之暴疾故詩邶風云終風且暴毛傳云暴疾也一風而雨土爲霾者孫炎曰大風揚塵土從上下也詩邶風云終風且霾是也一陰而風爲曀者孫炎曰雲風曀日光詩邶風云終風且曀是也一天氣下地不應曰雺者郭云言蒙昧洪範云曰雺鄭注云雺聲近蒙詩零雨其蒙則雺是天氣下降地氣不應蒙闇也一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爲氣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一螮蝀謂之雩螮蝀虹也者郭云俗名美人虹江東呼雩然則螮蝀一名雩一名虹詩鄘風云蝃蝀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闇者爲雌雌曰蜺蜺是陰陽交會之

氣純陰純陽則虹不見若雲薄漏日日照雨滴則虹生螮與蝃音義同○蜺爲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爲此堂及遠遊章云雌蜺便嬛以曾撓兮是也挈貳其別名也文見尸子一亦虹爲析翳者郭云即暈氣五彩覆日也然則暈氣亦名爲析翳周禮春官眡祲掌十煇之法鄭司農云煇謂日光炁是也○疾雷爲霆霓者郭云雷之急擊者謂霹靂按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○雨𩅿爲霄雪者霰水雪雜下也因名霄雪霄消也詩小雅頍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摶謂之霰故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摶爲雹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水而爲霰是霰由陽氣所薄而爲之故鄭云遇溫氣而摶也𩅿與霰音義同○暴雨謂之涷者暴雨謂驟雨也一名涷郭云今江東呼夏月暴雨爲涷雨離騷云令飄風兮先驅使涷雨兮灑塵是也此出離騷九歌大司命文按彼云廣開兮天門紛吾乘兮玄雲令飄風兮先驅使涷雨兮灑塵是也○小雨謂之霢霂者小雨一名霢霂小雅信南山云益之以霢霂是也李巡云水雪俱下按此文上有暴雨下云久雨於中間無害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引莊十一年傳文也○淫謂之霖名淫雨又名霖者郭云雨自三日已上爲霖者隱九年左傳文也○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曰霽

風雨（風雨者題上事也）

壽星角亢也【注】數起角亢列宿之長故曰壽○（亢音剛）天根

氐也【注】角亢下繫於氐若木之有根（○氐音低）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（○析音昔） 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 玄枵虛也【注】虛在正北北方黑色枵之言耗耗亦虛意（○枵許嬌切） 顓頊之虛虛也【注】顓頊水德位在北方（○顓專頊旭） 北陸虛也【注】虛星之名凡四

（○虛音墟） 營室謂之定【注】定正也作宮室皆以營室之中爲正（○定多佞反） 娵觜之口營室東壁也【注】營室東壁星四方似口因名云（○娵子余切觜咨） 降婁奎婁也【注】奎爲溝瀆故名降（○降戶江反） 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 咮謂之柳【注】咮朱鳥之名（○咮[illegible]尤切） 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】今荊楚人呼牽牛星爲檐鼓檐者荷也（○荷胡可反） 明星謂之啟明【注】太白星也

晨見東方爲啓明昏見西方爲太白（○啓音啓）彗星爲欃槍〔注〕亦謂之孛言其形孛孛似埽彗（○欃初銜切槍初庚切）奔星爲彴約〔注〕流星（○彴之若切約音若）〔疏〕此別星名也按周禮保章氏以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玄枵齊也娵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昴畢觜參南方井鬼柳星張翼軫凡二十八此經所釋次惟有九宿略十七者以爾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數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一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一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一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于大辰是也一大火謂之大辰者大火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火是也一析木謂之津箕斗之間漢津也者析木之津箕斗之次名也一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朝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按經無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一星紀斗牽牛也者星紀斗牛之次也郭云[illegible]斗牽日月五星之所終始故謂之星紀[illegible]紀是也一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次曰玄枵按襄二十八年左傳云春無冰梓慎曰今茲宋鄭其飢乎歲在星紀而淫於玄枵以有時菑陰不堪陽蛇乘龍龍宋鄭之星也宋鄭必飢玄枵虛中也枵耗名也土虛而民耗不飢何爲顓頊之虛也郭云顓頊水德位在北方然則以北方三次以玄枵爲中玄枵次有三宿又虛在其中以水位在北顓頊居之故謂玄枵虛星爲顓頊之虛也昭十年左傳云鄭裨竈言於子產曰今茲歲在顓頊之虛是也一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其行之道故謂之北陸郭云虛星之名凡四者玄枵也虛也顓頊之虛也北陸也一營室謂之定室者營室一名定郭云定正也作宮室皆以營室中爲正詩鄘風云定之方中作于楚宮鄭箋云定星昏中而正於是可以營制宮室故謂之營室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娵訾之口是也一降婁奎婁也者降婁奎婁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豕爲溝瀆是也按襄三十年左傳云鄭公孫揮與裨竈晨過伯有氏其門上生莠子羽曰其莠猶在乎於是歲在降婁降婁中而旦裨竈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覿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一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捄天畢毛傳云捄畢貌畢所以掩兔特牲饋食禮曰宗人執畢鄭注云畢狀如叉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或濁爲異爾一咮謂之柳柳鶉火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咮咮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以名次爲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咮以出內火是故咮爲鶉火心爲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爲政以德譬如北辰是也一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按漢書天文志牽牛爲犧牲其北河鼓河鼓大星上將左左星右右將亦以牽牛河鼓爲二星郭云今楚荊人呼牽牛星爲擔鼓擔者荷也順經爲說以時驗而言也一明星謂之啓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啓明昏見西方爲太白然則啓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爲欃槍者彗星一名欃槍漢書天文志云歲星贏而東南石氏見彗星甘氏不出三月廼生彗本類星末類彗長二丈贏東北石氏見覺星甘氏不出三月廼生天欃本類星末銳長四丈緣西南石氏見槍雲如牛甘氏不出三月廼生天槍左右銳長數丈緣西北石氏見槍雲如馬甘氏不

出三月迺生天欃本類星末銳長數丈石氏欃槍棓彗異狀其殃一也郭云亦謂之孛言其形孛孛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孛者何彗星也彗謂帚也言其狀似埽帚光芒孛孛然妖變之星非常所有故有孛文言彗也奔星爲彴約者奔星即流星也一名彴約

星名【疏】星名題上事也

春祭曰祠【注】祠之言食夏祭曰礿【注】新菜可汋秋祭曰嘗【注】嘗新穀冬祭曰蒸【注】進品物也祭天曰燔柴【注】既祭積薪燒之（○燔音煩）祭地曰瘞薶【注】既祭埋藏之祭山曰庪縣【注】或庪或縣置之於山山海經曰縣以吉玉是也（○庪居委反縣玄）祭川曰浮沉【注】投祭水中或浮或沉祭星曰布【注】布散祭於地祭風曰磔【注】今俗當大道中磔狗云以止風此其象（○磔音責）是禷是禡師祭也【注】師出征伐類于上帝禡於所征之地（○禷類禡罵）既伯既禱馬祭也【注】伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先禘大祭也【注】五年一大祭（○禘大計）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肜【注】書曰高宗肜日夏曰復胙【注】未見義所出（○胙音祚）【疏】此別四時及三代齋祭名也春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰蒸者此四時之祭名也郭云祠之言

食礿新菜可汋嘗嘗新穀蒸進品物也此皆周禮也夏殷以上則禴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祫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祫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飌師雨師鄭云禋之言煙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一祭地曰瘞薶者祭地名瘞薶祭法云瘞埋於泰折祭地也然則祭神州地祇於北郊瘞薶埋牲因名祭地曰瘞薶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一祭山曰庪縣者庪縣祭山之名也庪謂埋藏之大宗伯云以薶沈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庪縣郭云或庪或縣置之於山是也又云山海經曰縣以吉玉是也者按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一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埋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於地一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一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

也郭云師出征伐類于上帝禡于所征之地者王制云天子將出征類乎上帝禡於所征之地是也言類乎上帝謂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爲之是用尚書說爲義也禡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禱氣勢之十百而多獲由此二注言之則禡祭造兵爲軍法者爲表以祭之禡周禮作貉貉又或爲貊字古今之異也貉之言百祭祀此神求獲百倍既伯既禱馬祭也者既伯既禱詩小雅吉日篇文也馬祭也注者所以釋詩也毛傳云伯馬祖也重物慎微將用馬力必先爲之禱其祖禱禱獲也郭云伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先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駟也

也彼注云龍爲天馬故房四星謂之天駟馬圖之人用于者重之故夏官校人春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步注云馬祖天駟先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步神爲災害馬者既四時各有所爲祭之馬祖祭之在春其常也而將用馬力則又用其禮以禱之禘大祭也者經傳之文稱禘非一其義各殊論語云禘自既灌及春秋禘於大廟謂太廟之祭也喪服小記云王者禘其所自出也及大傳云禮不王不禘謂祭感生之帝於南郊也祭法云周人禘嚳而郊稷謂祭昊天於圓丘也以此比餘處爲大祭總得謂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與禮諦也郭云五年一大祭者出禮記文知非祭天之禘者以此文下云繹又祭也爲宗廟之祭知此亦宗廟之祭也一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文繹者何祭之明日也穀梁傳云繹者祭之旦日之享賓也又天子諸侯謂之繹少牢饋食大夫之禮也謂之賓尸與祭同日若然是亦既賓尸

事不同矣而詩頌絲衣序云繹賓尸者繹祭之禮主爲賓事此尸但天子諸侯禮大異日爲之別爲立名謂之爲繹繹言其尋繹昨日卿大夫禮小同日爲之不別爲名但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則祭之名三代各異周名繹商名肜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肜日商書篇也孫炎云肜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尸也未知然否

祭名

春獵爲蒐【注】搜索取不任者（○蒐音搜）夏獵爲苗【注】爲苗稼除害秋獵爲獮【注】順殺氣也（○獮息淺切）冬獵爲狩【注】得獸取之無所擇（○狩手又反）宵田爲獠【注】管子曰獠獵畢弋今江東亦呼獵爲獠或曰即今夜獵載鑪照也（○獠音遼）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闐闐【注】振旅整衆闐闐羣行聲（○闐音田）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【疏】此說田獵習武之事也云春獵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獮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茇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學師爾雅者或云子夏所作故二者與禮合漢代古學不行明帝集諸學士作白虎通義因穀梁之文爲之其說曰王者諸侯所以田獵何爲苗除害上以共宗廟下以簡集士衆也春謂之田何春歲之本舉本名而言之也夏謂之苗何擇其懷任者也秋謂之蒐何蒐索肥者也冬謂之狩何守地而取之也四時之田總名爲田何爲田除害也按苗非懷任之名向云擇去懷任秋獸盡皆不孕何云蒐索取肥[illegible]者道義不遺也故先儒皆依內諸左傳爲狩之文而爲之說其名亦有意焉豈得不獨獲其取之不能擇取不孕夏獵所取無多不能爲苗除害爲獮時異而變文耳謂之獮者蔡邕月令章句云獵者[illegible]取之名也○宵田爲獠者宵夜也夜獵名獠郭云音字曰撩獵畢弋者撩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獠獵畢弋暴遇諸父者是也又云今江東亦呼獵爲獠者以時驗而言也或曰即今夜獵載鑪照也者亦獵爲一義故廣引之○火田爲狩者郭云放火燒草獵亦爲狩言與冬獵同名故云亦李巡孫炎皆云放火燒草守其下風周禮羅氏蠟則作羅襦鄭云襦細密之羅此蟲蟄者非火可以羅網圍取禽也今俗放火張羅其遺象禮記王制云昆蟲未蟄不以火田則是已蟄得火田也○乃立冢土戎醜攸行者此詩大雅緜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殺地是社爲土之神也冢詁爲大[illegible]

大也醜眾也故云戎醜大眾也一起大事動大眾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眾必先有祭事於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鄭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一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眾也鄭云振旅整眾闐闐羣行聲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數振旅秋教治兵以戎是大事又三年一蒐隱五年左傳曰三年而治兵入而振旅是也徂伐之時出師至[illegible]

兵禮戰止至還歸用振旅之名異而禮同也以此由當用之故以修治兵事爲名入則休息故以整眾爲名其治兵振旅之名周禮左傳穀梁與此皆同惟公羊以出兵爲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

講武【疏】講武者廻上事也言皆所以講習武事也

素錦綢杠【注】以白地錦韜旗之竿（○杠音江）纁帛縿【注】纁帛絳也縿眾旒所著（○纁音勳　縿音衫）素陞龍于縿【注】畫白龍於縿令上向練旒九【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旐

【注】帛全幅長八尺○（廣[illegible]曠長直亮）繼旐曰旆【注】帛續旐末爲燕尾者義見詩○（旐音兆）注旄首曰旌【注】載旄於竿頭如今之幢亦有旒有鈴曰旂【注】縣鈴於竿頭畫蛟龍於旒錯革鳥曰旟【注】此謂合剝鳥皮毛置之竿頭即禮記云載鴻及鳴鳶○（旟音餘）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【疏】（此別旌旗之異名也）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旐是也則以纁帛著於素錦名縿縿飾纁旒旂者著陞上也又畫白龍於縿令上向又練絲爲旒九以著於縿飾旒之邊用綦組以朱縷維持其旒使不曳地詩鄘風云素絲組之鄭箋云素絲者以爲縷以縫紕旌之旒縿或以維持之是也鄭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[illegible][illegible][illegible]云[illegible]詩之是也廣雅云天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞天子十二斿至地諸侯九斿至軫卿大夫七斿至轂士三斿至肩云緇廣充幅長尋曰旐者[illegible]文[illegible]也設黑色之帛廣全幅長八尺屬於杠名[illegible][illegible]以帛[illegible][illegible]旐末爲燕尾者名旆郭云義見詩者小雅六月云白旆央央是也○注旄首曰旌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縿郭云載旄於竿頭如今之幢亦有旒如是則竿之首有旄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[illegible]以染鳥羽象而[illegible]之謂之夏采其職注云綏以旄牛尾爲之綴於幢上所謂注旄於竿首者也○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

[illegible]衣白

而截[illegible]

善文