

卷五

書名 爾雅註疏十一卷 (十三經註疏所收)
 撰者 晉 郭璞 注, 宋 邢昺 疏, □ 闕名 音
 卷 卷五
 內容分類 經-小學-訓詁-爾雅
 索書號 貴重-1
 編號 A497000

爾雅註疏卷第一

晉郭璞註

宋邢昺疏

爾雅序

疏

爾雅者釋文云所以訓釋五經辯章同異實九經之通路百氏之指南多識鳥獸草

名傳覽而不惑者也爾近也雅正也言可近而也釋詁一篇蓋周公所作釋言以下或言仲尼

子夏所足叔孫通所益梁文所補張揖云昔在續述唐虞宗翼文武克定四海勤相成王踐阼

日昃不食坐而待旦德化宣流越裳來貢嘉禾六年制禮以導天下若爾雅一篇以釋其義傳

曰寡人欲學小辯以觀於政其可乎孔子曰爾

春秋不以初哉首其為始何是以知周公所造

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A497000
 東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重-1
 漢籍善本文影像資料庫文本爾雅註疏十一卷 (十三經註疏所收)
 版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
 使用上的注意事項

所究研京東院學化文方東
No. 3038

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

爾雅註疏卷第五

晉郭璞註

宋邢昺疏

釋樂第十

案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鞀之形木虞也白譌也又云石磬也五聲者商角宮徵羽也律歷志云商之為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為四聲網也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也又云八音土曰埴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

皆五音之別名其義未詳。徵之案此文則宮一

角一名經徵一名迭羽一名柳但未見義所出也。疏名重商一名敏

云皆五音者案鄭玄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

有一聲更無餘聲相雜也然則初發口單出者謂之

聲象和合成章謂之音金石千戚羽旄謂之樂則聲

為初音為中樂為末此云五音者舉中而言也云之

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

此五名或在亡逸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

所蟹瑟者登歌所用之樂器也故先釋之世本曰

切疏庖犧氏作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自

勝乃破為二十五絃其二均聲禮圖譜云雅瑟長八

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

二十五絃盡用之熊氏云瑟兩頭有孔其在底下者

名越御飲酒禮云二人皆左何瑟後首掩越注云越

瑟底孔也燕禮云小臣左何瑟而鼓執越注云越瑟

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

底孔也蓋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

然孔小則聲急孔大則聲遲故也其大者別名灑孫叔

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

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

馬

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文武二絃為少宮少商又琴深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也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。鼓小者謂之應。詩曰應

鞞縣鼓在大鼓側。應音膺。別鼓大小之名也。鼓之大者名鼗。周禮鼓人職曰以鼗鼓軍事是也。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。孫炎云和應大鼓也。鼗長八尺者案考工記鞞人為鼓長八尺。鼓四尺中圓加三之一。謂之鼗。後鄭注云中圓加三之一者加

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。今亦合二十版則版六寸三分寸之二耳。大鼓謂之鼗。鼓軍事。鄭司農云鼓四尺謂鞞所蒙者廣四尺。應鞞縣鼓周頌有鞞篇文也。鄭箋云鞞小鼓在大鼓旁。應鞞之屬也。案鞞引也。謂擊小鼓引樂聲。大磬謂之磬。註磬形似犁鋌以玉石為之。磬虛。磬樂器名也。以玉石為之。世本曰無句作磬。釋名云磬磬也。聲堅磬磬然。考工記曰磬氏為磬。倨句一矩有半。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。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。自江而南呼犁刃為館。此磬形似犁鋌。但大爾云以玉石為之者。左傳云玉磬紀甌。又八音謂磬為石。故知以玉石為之也。

三

大笙謂之巢謂之和十三簧者鄉射記曰三簧一和而成聲疏

世本云隋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

笙瓠匏也以匏為底故入音謂笙為匏簧者笙管之

中金薄鑠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注十三簧

者鄭司農注周禮亦云十三簧相傳為然注鄉射記

曰三笙一和而成聲者彼鄭注云三人吹笙一人吹和是也

大箎謂之沂注箎以竹為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疏

池沂疏李巡曰大箎其聲非一也孫炎曰箎聲悲沂

銀疏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上出寸三分翹橫吹

之小者尺二寸廣雅云八孔鄭司農注周禮云箎七

空蓋不數其上出者故也

大塤謂之韶注塤燒土為之大如鶩子銳上平底形如

秤錘六孔小者如雞子注塤喧疏說文云塤樂器名

今字釋名云塤喧也聲濁喧喧然大塤名韶孫炎曰

音大如叫呼聲郭云塤燒土為之大如鶩子銳上平

底形如秤錘六孔小者如雞子周禮小師注云塤燒

土為之大如鶩子銳上平底形如秤錘六孔小者如雞子周禮小師注云塤燒

簾蘇公刺暴公也故致斯謬

大鍾謂之鑪 書曰笙鑪以間亦名鑪 音傳 其中謂之

剽小者謂之棧 疏 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為

鍾釋名曰鍾空也內空受氣多其大者名鑪李巡曰大鍾音聲大鑪大也孫炎曰鑪深長之聲又名鑪大

射禮云樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑪鄭云鑪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東晉興元年會稽剽縣人家

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棧也 書曰笙鑪以間尚書

益稷篇文也

大簫謂之言 編二十三管長尺四寸小者謂之箛

十六管長尺二寸簫一名籟 音交 疏 此別簫大小之

舜作簫其形參差以象鳳翼十管二尺博雅曰簫大者二十三管無底小者十六管有底其大名言李巡

曰大簫聲大首言言也郭云編二十三管長尺四寸其小者名箛李巡曰小者聲揚而小故言箛箛小也

郭云十六管長尺二寸簫一名籟又通卦驗云籟長尺四寸其管數長短雖異要是編小竹管為之耳

大管謂之箛 管長尺圍十侷漆之有底賈氏以為如

箛六孔 音嬌 其中謂之篴小者謂之箛 切 篴音眇 疏

別管小大之名也大管名箛李巡云聲高大故曰箛箛高也郭云管長尺圍寸併漆之有底賈氏以為如

箛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箛

大簫謂之產 簫如笛三孔而短小廣雅云七孔其中

謂之仲小者謂之約

疏

籥樂器名其大者名產其中者名仲小者名約郭云籥如

笛三孔而短小廣雅云七孔周禮笙師掌教吹籥鄭注云籥如遂三空詩邶風云左手執籥毛傳云籥六

孔所以異也

徒鼓瑟謂之步

註

獨作之徒吹謂之和徒歌謂之謠

詩云我歌且謠

疏吹昌睡切和去聲

徒擊鼓謂之𦔻

註

詩曰或

歌或𦔻

疏各切

徒鼓鍾謂之脩徒鼓磬謂之蹇

註

未

見義所出

疏凡八音備作日樂一音獨作不

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

孫炎云聲消搖也或歌或𦔻此大雅行葦篇文也

所以鼓祝謂之止

註

祝如漆桶方二尺四寸深一尺八

寸中有椎柄連底桐之令左右擊止者其椎名

切所以鼓敵謂之斲

註

敵如伏虎背上有二十七鉏

鉏刻以木長尺櫟之斲者其名

疏

此別祝敵之

師掌教鼓叢祝敵祝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

名止所以鼓動其敵以出其音者名斲郭云祝如漆

桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底桐之令

左右擊止者其椎名敵如伏虎背上有二十七鉏鉏

刻以木長尺櫟之斲者其名臯陶謨云合止祝敵節

注云祝狀如漆桶中有椎合之者投椎於其中而撞

毛傳云歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰𦔻孫炎云聲驚𦔻也

狀蓋依漢之大
常樂而知之

大鼓謂之麻料小者謂之料註麻者音概而長也料者聲

清而不亂料。鼓桃疏詩頌云鼓磬祝敵鄭注小師職

自擊一名麻其小者名料麻者
音概而長也料者聲清而不亂

和樂謂之節疏八音克諧無相奪倫謂之和樂樂和則

是也樂記又云大樂與天地同和禮與天地同節

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為表裝之以糠糠一

名相因以名焉言治亂奏樂之時擊拊以輔相於樂

而為節也既以祝作樂以敬止樂故以節為和樂義

也亦通

釋天第八疏河圖括地象云易有太極是生兩儀

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

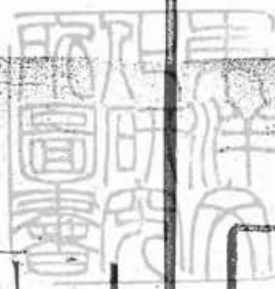
為人經紀故其字一大以鎮之此天之名義也

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大虛本無
 形體但指諸星之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
 數也以圍三徑一言之則直徑三十五萬七千
 里此為二十八宿周迴直徑之數也然二十八
 宿之外上下東西各有一萬五千里是為四遊之
 極謂之四表據四表之內并星宿內總有三
 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
 里之中但混天之體雖繞於地則中央正平
 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北
 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季
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月有九道故考靈
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上出黃道南白
道二出黃道西黑道二出黃道北出黃道南白
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
日與星辰相去二萬里以此推之秋冬依此可

計夏至之日日在井星當嵩高之上以其南遊
之極故注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
度逆公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表七尺三寸
之景冬至日在牽牛則日極短八尺之表一丈三
天之景一丈三尺之中去其一尺五寸則餘存
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全體漸南漸下
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上假於天八萬里下至

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年三百六十五
周天四分之度之一日月五星則右行自一日一
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日行一十四度
餘此是月行之大率也二十七日月行一週天
至二十九日彊半日及於日與日相會乃為一
月故考靈耀云九百四十分為一月二十九日
與四百九十九分至四百九十九分月及於日
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做此月陰精日為陽精
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
盈就日照之乃有光先師以為日似彈丸月似
無光日照之乃有光先師以為日似彈丸月似
鏡體或以為月亦似彈丸九宿之度角一十二度亢
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
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
四昂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斗十二度終
婺女七度子為玄枵初婺女八度終危十五度
亥為陬觜初危十六度終於奎四度戌為降婁
初奎五度終於胃六度酉為大梁初胃七度終
於畢十一度申為實沈初畢十二度終於井十

五度未為鶉首初井十六度終於柳八度午為鶉火初柳九度終於張十七度已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為言實也月闕也劉熙釋名云日實也大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奧陰也陽揚也陽氣在外發揚此等是陰陽日月之名也祭法黃帝正名音物其名蓋黃帝而有也或後人更有增是其天高地下日盈月闕觜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為義或據理是實或構虛不經既無正文可憑今皆畧而

錄不

穹蒼蒼天也

註

天形穹隆其色蒼蒼因名云春為蒼天

註

萬物蒼蒼然生夏為昊天

註

言氣皓肝秋為昊天

註

曼猶愍也愍萬物彫落冬為上天

註

言時無事在

上而臨下而已

註

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為蒼天者是故云穹蒼蒼天也郭云天形穹隆其色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為昊天者詩雨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肝者皓肝日光出之貌也言畏日光明皓肝因名云昊天也秋為

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
 已者言冬氣閉藏無他生殺之事唯在於上監於下
 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閔下則稱旻天自上降
 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天貌故言其混元
 之氣昊天廣大則稱昊天旻天吳天貌故言其混元
 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又李巡注此云
 春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天夏萬物盛壯其氣
 昊昊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案此以四時異其天

名詩傳則各用所宜為稱似相乖異而鄭玄則
 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怪
 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天夏蒼蒼者鄭讀爾雅與孫
 郭本異故許慎既載今尚書說即言爾雅亦云明見

數來則非甘也甘雨既以時降則萬物莫不嘉善之也云謂之醴泉者言四時平暢亦所以使地出醴泉也醴泉者水泉味甘如醴也云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也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求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承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召和平則致景風醴泉也案此經所釋即謂發生等為景風時雨為醴泉而郭云所以致景風醴泉者所以私通其義也

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

穀不孰為饑 五穀不成蔬不熟為饑 凡草菜可食者通名為蔬果不熟為荒 果子仍饑為荐

歲不熟左傳曰今又荐飢 音賤 此釋歲因災荒之

稷麻麥豆也熟成也五穀不成曰饑郭云凡草菜可食者通名蔬李巡曰可食之菜皆不熟為饑周禮天

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饑饉襄十

四年穀梁傳曰一穀不升謂之歉二穀不升謂之饑

三穀不升謂之饑四穀不升謂之荒五穀不升謂之饑

其實五者皆是饑也三穀不升於民之困蓋與蔬不

熟同故俱名為饑也果木也不成熟之歲名荒仍因

也飢饑也連歲不熟為荐饑傷十三年晉荐飢是也

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案彼云晉饑乞
釋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

云災者亦題上
事也下皆倣此

太歲在甲曰闕逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰強
圉在戊曰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

歲陽

闕烏割切著直畧
切重直龍切黓音亦

太歲在寅曰攝提格在卯曰單闕在辰曰執徐在巳曰
大荒落

在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉
曰作噩在戌曰閼茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在

丑曰赤奮若

并音臧洽夾涪湯昆切
丑各切闕音俺敦頓

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
申冬孟康曰言復得者上元泰初時亦是闕逢之歲
歲在甲曰闕逢在寅曰攝提格此謂甲寅之歲也然
則乙卯之歲曰旃蒙單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闕逢困敦乙丑之歲曰旃蒙
赤奮若以此推之
周而復始可知

載歲也夏曰歲

取歲星行一次商曰祀

取四時一

取四時一

終周曰年。取禾一熟。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，上有二月乙丑，伊尹祠于先王，是也。周曰年者，取禾一熟也。案說文云：年，穀熟也。從禾，千聲。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：載一巡守，是也。一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，二十八宿則歲行二十八宿，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。

○室知乙切，塞先比切。

月陽

正月為陬，二月為如，三月為

寤，四月為余，五月為臯，六月為且，七月為相，八月為

壯，九月為玄，十月為陽。

國語云：至於玄月是也。且，寤字柄切，相，息亮切。純陰用事，嫌於無陽，故以名云。

一月為辜十二月為涂音徒皆月之別名自歲陽至此

其事義皆所未詳通者故闕而不論此辨以

之名也設若正月得甲則曰畢陳二月得乙則曰橘

如三月得丙則曰修病四月得丁則曰圉余五月得

戊則曰厲臯六月得巳則曰則且七月得庚則曰室

相八月得辛則曰塞壯九月得壬則曰終亥十月得

癸則曰極陽十一月得甲則曰畢辜十二月得乙則

曰橘涂周而復始亦可知也若史記曆書云月名畢

聚也離騷者屈原所作也屈原與楚同姓事懷王

為三問大夫為大夫靳尚所譖毀見疎乃作離騷經

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已生得

陰陽之正中者引之以証正月為陬之義云國語至

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而問焉彼注云魯哀公

十六年九月也至十七年三月越伐吳是也引之以

證九月為亥也云純陰用事謙於無陽故以名云者

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

月名

五卷下

南風謂之凱風註詩曰凱風自南東風謂之谷風註詩

南風謂之凱風註詩曰凱風自南東風謂之谷風註詩

南風謂之凱風註詩曰凱風自南東風謂之谷風註詩

云習習谷風北風謂之涼風。詩云北風其涼西風

謂之泰風。詩曰泰風有隧焚輪謂之類。暴風從

上下。類徒。扶搖謂之焱。暴風從下上。焱必風

與火為庀。庀庀熾盛之貌。庀徒。迴風為飄。旋

風也。飄。日出而風為暴。詩云終風且暴風而雨

土為霾。詩曰終風且霾。雨陰而風為曠。詩曰

終風且曠。天氣下地不應曰雲。言蒙昧。應

地氣發天不應曰霧。霧謂之晦。言晦冥。蟬蛻謂

之雲。蟬蛻虹也。俗名為美人虹。江東呼雲。蟬音

孔切。蛻為挈貳。蛻雌虹也。見離騷。挈貳其別名

見尸子。挈。弁日為蔽雲。即暈氣五彩覆日也。弁

掩疾雷為霆。雷之急擊者謂霹靂。霆。雨霓

為霄雪。詩曰如彼雨雪先集維霓。霓冰雪雜下者

謂之霄雪。見切。暴雨謂之凍。今江東呼夏月暴

雨為凍。雨離騷云令飄風兮先驅使凍雨兮灑塵是

也。凍音東。小雨謂之霖。霖。詩曰益之以霖。霖

木。霖。久雨謂之淫。左傳曰天作淫雨淫謂之霖。霖

雨自三日已上為霖。濟謂之霽。今南陽人呼雨止

為霽

濟音齊

疏

此釋風雨之名也易曰風以動之

日月之從星則以風雨然則風雨相將之物故此類

聚而釋之也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

謂之頽者李巡曰焚輪暴風從上來降謂之頽頽下

也孫炎曰迴風從上下曰頽郭云暴風從上下與李

同也詩小雅云習習谷風維風及頽是也一扶搖謂

之森者李巡曰扶搖暴風從下上升上故曰森森上

孫炎曰迴風從下上曰森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

教令則森風暴雨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

為庵一迴風為飄者郭云旋風也李巡曰一曰飄別

二名也詩蓼莪云飄風發發是也一日出而風為暴

者孫炎云陰雲不與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一風而雨土

為霾者孫炎曰大風揚塵土從上下也詩邶風云終

風且霾是也一陰而風為曠者孫炎曰雲風曠日光

詩邶風云終風且曠是也一天氣下地不應曰霽者

郭云言蒙昧洪範云曰霽鄭注云霽聲近蒙詩零雨

其蒙則霽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

爾雅疏五

六

先

純陰純陽則虹不見若雲薄漏日日照雨滴則虹生
蟬與蝮音義同一蝮為挈貳者蝮雌虹也一名挈貳
說文云霓屈虹青赤或白色陰氣也郭云見離騷者
即天問云白蜺嬰茀胡為此堂及遠遊章云雌蜺嬈
嬈以曾撓兮是也挈貳其別名也文見尸子一舟日
為蔽雲者郭云即暈氣五彩覆日也然則暈氣舟日
名蔽雲周禮春官眡祿掌十輝之法鄭司農云輝謂
日光无是也一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霆霓又名震春
秋震夷伯之廟謂劈歷破之是也霹靂俗字也一雨
霓為霄雪者霓冰雪雜下也因名霄雪霄即消也詩
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搏謂之霰案大戴禮
曾子云陽之專氣為霰陰之專氣為霤盛陽之氣在
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霤是霰由陽氣所薄而

為之故鄭言遇溫氣而搏也霰與霤音義同一暴雨
謂之凍者暴雨謂驟雨也一夕凍郭云今江東呼夏
月暴雨為凍雨離騷云令飄風兮先驅使凍雨兮灑
塵是也者此離騷九歌大司命文案彼云廣開兮天
門紛吾乘兮玄雲兮飄風兮先驅使凍雨兮灑塵是
也一小雨謂之霰霰者小雨一名霰霰小雅信南山
云益之以霰霰是也李巡云冰雪俱下案此文上有
暴雨下云又雨於閭無雪事而云冰雪俱下妄矣一
久雨謂之淫者淫過也又雨過多害於五稼故謂之
淫月令季春行秋令則天多沈陰淫雨早降謂久雨
也注云左傳曰天作淫雨者莊十一年傳文也一淫
謂之霖者淫雨又名霖也郭云雨自三日已上為霖
者隱九年左傳文也一濟謂之霽者濟止也雨
止名霽郭云今南陽人呼雨止為霽書云曰霽

風雨
上事也

壽星角亢也

數起角亢列宿之長故曰壽

音剛天根

氏也。角亢下繫於氏若木之有根。天駟房也。

龍為天馬故房四星謂之天駟。大辰房心尾也。

龍星明者以為時候故曰大辰大火謂之大辰。

火心也在中最明故時候主焉。析木謂之津。

津也。箕斗之間漢津也。箕龍尾斗南斗天漢

之津梁星紀斗牽牛也。牽牛斗者日月五星之所

終始故謂之星紀。玄枵虛也。虛在正北北方黑色

枵之言耗耗亦虛意。顛頊之虛虛也。顛頊

水德位在北方。北陸虛也。虛星之名凡四

音墟。營室謂之定。定正也。作宮室皆以營室之中

為正。姬紫之口營室東壁也。營室東壁星

四方似口因名云。降婁奎婁也。奎為溝

瀆故名降。大梁昴也。西陸昴也。昴西方之

宿別名旄頭濁謂之畢。掩兔之畢或呼為濁因星

形以名。味謂之柳。味朱鳥之名。柳鶉火也。

鶉鳥名火屬南方。北極謂之北辰。北極天之中以

正四時何鼓謂之牽牛。今荆楚人呼牽牛星為檐

鼓檐者何也。明星謂之启明。太白星也。晨見

東方為君明昏見西方為太白音啓彗星為櫬槍音

亦謂之孛言其形孛孛似掃彗櫬初銜切槍初庚切奔星為彗

約註流星約音藥此別星名也案周禮保章氏

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云矣堪輿雖有郡國所

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昂畢觜參

南方井鬼柳星張翼軫宿凡二十八此經所釋次惟

有九宿惟十七者以爾雅之作釋六藝所載者則闕

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蒼龍左

角理右角將大角者天王坐廷亢為宗廟是也一

天根氏也者氏一名天根郭云角亢下繫於氏皆木

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

一大辰房心尾也者大辰房心尾之總名也辰時也

郭云龍星明者以為時候故曰大辰春秋昭十七年

而東尾箕在倉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一星紀
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
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
名其次曰玄枵案襄二十八年左傳云春無冰梓慎
曰今茲宋鄭其饑乎歲在星紀而淫於玄枵以有時
苗陰不堪陽蛇乘龍宋鄭之星也宋鄭必饑玄枵
虛中也枵耗名也土虛而民耗不飢何為顛項之虛
也郭云顛項水德位在北方然則以北方三次以玄
枵為中玄枵次有三宿又虛在其中以水位在北顛
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
之宿虛為中也昭四年左傳云古者日在北陸而藏

冰杜注云陸道也陸之為中為道皆無正訓各以意
耳要以虛為北方中星宿是日行之道故謂之北陸
郭云虛星之名凡四者玄枵也虛也顛項之虛也北
陸也一營室謂之定室者營室一名定郭云定正也
作宮室皆以營室中為正詩鄘風云定之方中作于楚
宮鄭箋云定星昏中而正於是可以營制宮室故謂
之營室姬訾之口營室東壁也者姬訾室壁之次也
壁居南則在室東孫炎曰姬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襄三
十年左傳云歲在姬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為溝瀆故稱
降也郭云奎為溝瀆故名降者漢書天文志云奎曰
封豨為溝瀆是也案襄三十年左傳云鄭公孫揮與
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姬訾之口其明
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觀而出之又十
三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濁郭
云掩兔之畢或呼為濁因星形以名詩小雅云有球
天畢毛傳云林畢貌畢所以掩兔特性饋食禮曰宗
人執畢鄭注云畢狀如叉蓋為其似畢星取名焉然
則掩兔祭器之畢俱象畢星為之但掩兔之畢施網
為異爾一味謂之柳柳鶉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即
朱鳥之口也鶉火柳之次名也鶉即朱鳥也火屬南
方行也因名其次為鶉火襄九年左傳曰晉侯問於
士弱曰吾聞之宋災於是乎知有天道何故對曰古
之火正或食於心或食於味以出內火政故味為鶉
居天之中人望之在北因名北極極斗杓所建以正四
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
孫炎曰何鼓之旗十一星在牽牛北也或名為何鼓
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
為犧牲其北河鼓河鼓大星上將左星右將亦以
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
方為啓明昏見西方為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為攬槍者
彗星一名攬槍漢書天文志云歲星贏東南石氏見
彗星甘氏不出三月迺生彗本類星末類彗長二丈
贏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攬雲如牛甘氏不出
三月迺生天攬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槍本類星末銳長數丈

石氏攬槍培萁異狀其殃一也郭云亦謂之字言其形字字似掃萁春秋左氏傳昭十七年冬有萁字于大辰西及漢中須曰萁所以除舊布新也公羊傳字者何萁星也萁謂帚也言其狀似掃帚光芒字字然妖變之星非常所有故言字又言萁也奔星為豹約者奔星即流星也一名豹約

星名疏星名題一上事也

春祭曰祠註祠之言食夏祭曰禘註新菜可汙秋祭曰

嘗註嘗新穀冬祭曰蒸註進品物也祭天曰燔柴註

既祭積薪燒之音煩祭地曰瘞註既祭埋藏之祭

山曰瘞縣註或瘞或縣置之於山山海經曰縣以吉

玉是也反縣玄祭川曰浮沉註投祭水中或浮或

沉祭星曰布註布散祭於地祭風曰磔註今俗當大

道中磔狗云以止風此其象音責是禴是禡師祭也

註師出征伐類于上帝禡於所征之地禡類既伯

既禱馬祭也註伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先

禘大祭也註五年一大祭大計禘又祭也註祭之明

日尋繹復祭周曰繹註春秋經曰壬午猶繹商曰彤

註書曰高宗彤日夏曰復註未見義所出音祚疏

此別四時及三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郭云祠之言食禘新菜可汙嘗嘗新穀蒸進品物也此皆周禮也殷以上則禘禘蒸嘗王制文是也至周公則去夏禘

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

之名以春禴當之更名春日祠故禘禘志云王制記
先王之法度宗廟之祭春日禴夏日禘秋曰嘗冬日
蒸禘為大祭於夏於秋於冬周公制禮乃改夏為禴
禘又為大祭祭義注云周以禘為殷祭更名春日禴
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祀昊天
上帝以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命司
雨師鄭云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者禋積
也詩曰芄芄棫樸薪之禋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瘞者祭地也祗於北
祭法云瘞埋於泰圻祭地也然則祭神州地祗於北

瘞瘞埋牲因名祭地曰瘞埋李巡曰祭地以玉
地中曰瘞埋孫炎曰瘞者翳也既祭翳藏地中一祭
山曰瘞瘞者瘞縣祭山之名也瘞謂埋藏之大宗伯
云以蕘沉祭山林川澤鄭注云祭山林曰瘞縣郭云或瘞
謂縣其牲幣於山林中因名祭山曰瘞縣郭云或瘞
或縣置之於山是也又云山海經曰縣以吉玉是也
者案中山經云歷兒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
因名今俗當大道中磔狗云以止風此其象一是類
是禘師祭也者是類是禘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
出征類乎上帝則類祭祭天也祭天而謂之類者尚
出征類乎上帝則類祭祭天也祭天而謂之類者尚

類祭

類祭

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獵祭表
貉則為位注云貉師祭也於立表處為師祭造軍法
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造兵為軍法者為
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為之
禱其祖禱禱獲也鄭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校人春祭馬祖夏祭先牧秋
祭馬社冬祭馬步注云馬祖天駟先牧始養馬者馬

社始乘馬者馬步神為災害馬者既四時各有所為
祭之馬祖祭之在春其常也而將用馬力則又用彼
禮以禱之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大廟謂太廟之祭
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
而郊稷謂祭昊天於園丘也以此比餘處為大祭總
得謂禱宗廟謂之禱者禱禱也言使昭穆之次審禱
而不亂也祭天謂之禱者亦言使典禮禱也郭云五
年一大祭者出禮記文知非祭天之禱者以此文下
云釋又祭也為宗廟之祭知此亦宗廟之祭也一釋
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
者祭之旦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日為之別為立
名謂之為釋言其尋釋昨日卿大夫禮小同日為之

不別立名直指其事謂之賓尸耳此序言釋者是此祭之名賓尸是此祭之事故特詳其文也然又祭之名三代各異周名繹商名彤夏名復昨郭云春秋經曰壬午猶繹者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旦日復陳其祭肉以賓尸也未知然否

祭名

春獵為蒐音搜搜索取不任者音蒐夏獵為苗音搜為苗稼

除害秋獵為獮音獮順殺氣也音獮冬獵為狩音獮得

獸取之無所擇音獮又切音獮畝田為獠音獮管子曰獠獵畢

弋今江東亦呼獵為獠或曰自今夜獵載鑪照也音獠

遼音火田為狩音狩放火燒草獵亦為狩乃立冢土戎醜

攸行音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音有事祭也周官所謂宜乎

社振旅闐闐音振旅整衆闐闐羣行聲音田出為治

兵尚威武也音幼賤在前貴勇力入為振旅反尊卑

也音尊老在前復常儀也音此說田獵習武之事也

秋獵為獮冬獵為狩者此四時田獵之名也郭云蒐搜索取不任者苗為苗稼除害獮順殺氣也狩得獸取之無所擇隱五年左傳文蒐苗獮狩注云蒐索擇取不孕者苗為苗除害也獮殺也以殺為名順秋氣

也狩圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也周禮大司馬職中春教振旅遂以蒐田中夏教蒐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為宗廟之事也春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩皆與禮異者良由微言既絕曲辨妄生左丘明親受聖師爾雅者或云子夏所作故二者與禮合漢代古學不行明帝集諸學士作白虎通義凶穀梁之文為之生說曰王者諸侯所以田獵何為田除害上以共宗廟下以簡集士眾也春謂之田何春歲之本舉本名而言之也夏謂之苗何擇去穰任者也秋謂之蒐何蒐素肥者也冬謂之狩何守地而取之也四時之田總名為田何為田除害也案苗非懷任之名何云擇去穰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為之說其名亦有意焉雖復春獵獲則取

之不能擇取不孕夏獵所取無多不能為苗除害為因時異而變文耳謂之獵者蔡邕月令章句云獵者捷取之名也一宵田為獮管子曰獮獵畢弋者案管子四稱篇管仲對桓公曰昔者無道之君誅其良臣淫其婦女獮獵畢弋暴遇諸父者是也又云今江東亦乎獵為獮者以時驗而言也或曰即今夜獵載鑪照也者亦得為一義故復引之一火田為狩者郭云放火燒草獵亦為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蠟則作羅羅鄭云羅細密之羅此時蟄者畢矣可以羅網圍取禽也今俗放火張羅其遺教禮記王制云昆蟲未蟄不以火田則是已蟄得火田也一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殷地是社為土之神也冢詰為大土為社土故和冢土大社也釋詁云戎大也醜衆也故云戎醜大衆也一起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜者此作者既列詩文於上

爾雅注

二十五

即

然後為此辭以釋之也孫炎曰大事兵也有事遠慮
宜求見使祐也此文本解我醜攸行之意言國家起
發軍旅之大事以興動其大衆必先有祭事於此社
而出行其祭之名謂之爲宜以師行必須宜祭以告
社故言我醜攸行也哀公三年左傳曰國之大事在
祀與戎故兵爲大事也春秋閔十三年有事於武宮
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衆也郭云振旅整衆
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教振旅秋教治
兵以戎是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常
用之故以脩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

講武者題上事也言
皆所以講習武事也

素錦綢杠

註

以白地錦韜旗之竿

註

纁帛纁
纁帛

絳也纁衆旒所著

註纁音勳
纁音衫

素陸龍于纁
畫白龍

於纁令上向練旒九

註

練絳練也

註

飾以組
用綦組

飾旒之邊維以縷

註

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

註帛全幅長八尺

註廣土曠
長直亮

繼旒曰旒

註

帛續旒末

為燕尾者義見詩○施注旌首曰旌註載旌於竿頭

如今之幢亦有旒有鈴曰旒註縣鈴於竿頭畫蛟龍

於旒錯革鳥曰旒註此謂合剥鳥皮毛置之竿頭即

禮記云載鴻及鳴鳶音餘曰章曰旒註以帛練為旒

因其文章不復畫之周禮二云通帛為旒註此別旌旗

素錦綢杠者自此至維以綵說旂之制也綢韜也杠

竿也先以白地錦韜旂之也禮記所謂綢練設旒是

也則以纁帛著於素錦名曰綵纁即衆旒所著者陸上

也又畫白龍於纁令上向可入練絳帛為旒九以著於

纁飾旒之邊用綦組以朱地綴維持其旒使不曳地詩

靡風云素絲組之鄭箋云圭系絲者以為縷以縫紕旒

旒之旒縷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一也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

地鄭司農云維持之是也廣雅云天子杠高九仞諸

侯七仞大夫五仞子十二旒至地諸侯九旒至軫

卿大夫七旒至軾三旒至肩云縷廣充幅長尋曰

旒者縷黑色也以黑色之帛廣全幅長八尺屬於杠

名旒又以帛續旒末為燕尾者名旒郭云義見詩者

小雅六月云白旒央央是也一注旒首曰旒者李巡

音兆

縣

音餘

此

之

異

名

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

隼以司常云鳥隼為旗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案曲禮云前有水則載青旌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雀水鳥鳶鳴則將風鴻取飛有行列也士師謂兵衆虎取其威勇也貔貅亦摯獸也因章曰旂者孫炎曰因其繪色以為旗章不畫之是也司常云通帛為旂鄭注云通帛謂太赤從周正色而飾郭云以帛練為旒鄭注云通帛謂復畫之周禮云通帛為旂者以因其文章與周禮通用絳帛隨義立名其實一也故引為證

旌旂

疏

旌旂者凡旗之名雖異旌旂為之總稱故以此題之案祭名講武旌旂俱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旌旂則

日月為常他篇不可攝故繫之釋天也

爾雅注疏卷第五