

卷五

書名 爾雅註疏十一卷
 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 經部-彙刻-1
 編號 A497200

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A497200](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 經部-彙刻-1](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本爾雅註疏十一卷](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

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

木之名博覽而不惑者也爾近也雅正也言可近而取正也釋詁一篇蓋周公所作釋言以下或言仲尼所增子夏所足叔孫通所益梁文所補張揖云昔在周公續述唐虞宗翼文武克定四海勤相成王踐阼理政日昃不食坐而待旦德化宣流越裳來貢嘉禾貫桑六年制禮以導天下著爾雅一篇以釋其義傳乎後學歷載五百墳典散落唯爾雅常存禮三朝記哀公曰寡人欲學小辯以觀於政其可乎孔子曰爾雅以觀於古足以辯言矣春秋元命包言子夏問夫子作春秋不以初哉首基為始何是以知周公所造

爾雅註疏卷第四

爾雅註疏卷第五

晉郭璞註

宋邢昺疏

釋樂第七

釋

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謂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綱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祝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

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于戚羽旄謂之樂則聲

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

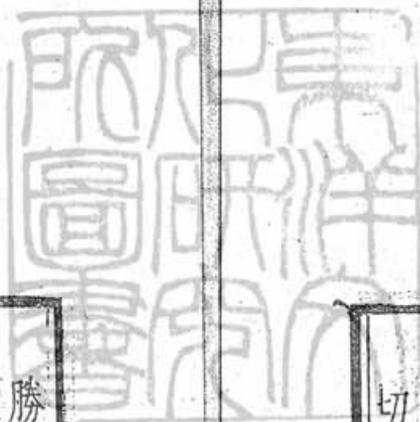
大瑟謂之灑

長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃

所蟹

切

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

勝乃破為二十五絃具二均聲禮圖舊云雅瑟長八

尺一寸廣一尺八寸二十七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

名越鄉飲酒禮云二人皆左何瑟後首挾越注云越

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

底孔也蓋疏之使聲遲也以其不練則體勁而聲清

大琴謂之離

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

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

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爾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為樂器通見詩書故此釋之也

大鼓謂之鼗

鼗長八尺

○鼗音墳

小者謂之應

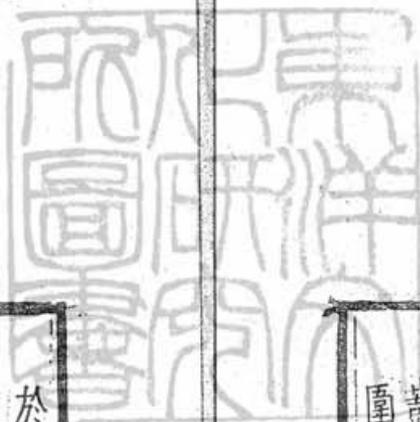
詩曰應

棘縣鼓在大鼓側

○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鞀人為鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼗後鄭注云中圍加三之一者加

於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三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革所蒙者廣四尺應棘縣鼓周頌有鞀篇文也鄭箋云棘小鼓在大鼓旁應鞀之屬也案棘引也謂擊小鼓引樂聲

大磬謂之磬

磬形似犁鎗以玉石為之

○磬音虛

樂

磬

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摩其旁已下則摩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鎗田器也自江而南呼犁刃為鎗此磬形似犁鎗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

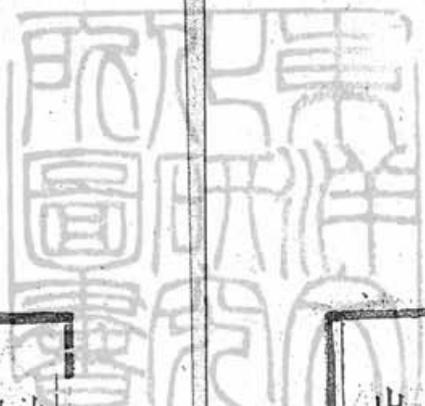
大笙謂之巢列管瓠中施簧管端大者十九簧小者

謂之和十三簧者鄉射記曰三笙一和而成聲

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八音為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云十三簧者鄭司農注周禮亦云十三簧相傳為然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箎

池沂李巡曰大箎其聲非一也孫炎曰箎聲悲沂

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

大塤謂之韶塤燒土為之大如鵝子銳上平底形如

秤錘六孔小者如雞子塤塤說文云塤樂器名

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

土為之大如雁卵鄭司農亦云六孔是相傳為然也

世本云暴辛公作塤蘇成公作箎蘇周古史云古有

爾雅疏 卷之五 四 及古閣

麓蘇公刺暴公也故致斯謬

大鍾謂之鑪

書

曰笙鑪以間亦名鑪

音博

其中謂之

剽小者謂之棧

說

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太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棧淺也東晉興元年會稽剽也其小者名棧李巡云棧淺也東晉興元年會稽剽

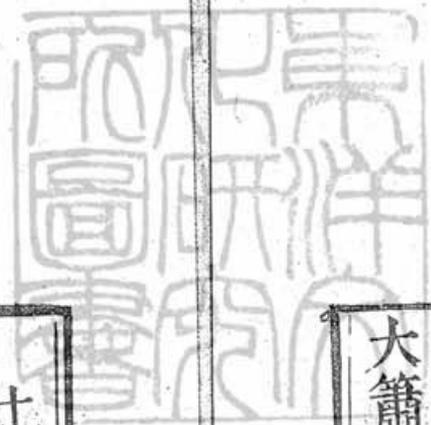
縣人家井中得一鍾長三寸口徑四寸上有銘古文云棧鍾之小者既長三寸自然淺也

書曰笙鑪以間尚書蓋稷篇文也

大簫謂之言

說

編二十三管長尺四寸小者謂之筴

十六管長尺二寸簫一名籟

音交

說

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筴李巡曰小者聲揚而小故言筴筴

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為之

耳

大管謂之箛

說

管長尺圍寸併漆之有底賈氏以為如

箛六孔

音嬌

其中謂之篴小者謂之篴

切篴音眇

說

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篴

大箛謂之產箛如笛三孔而短小廣雅云七孔其中

謂之仲小者謂之箛箛樂器名其大者名產其中者名仲小者名箛郭云箛如

笛三孔而短小廣雅云七孔周禮笙師掌教吹箛鄭注云箛如邃三空詩邶風云左手執箛毛傳云箛六

孔所見異也

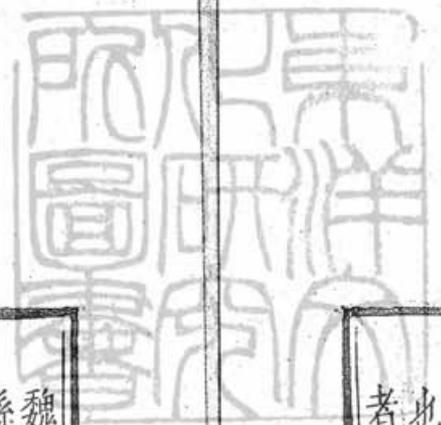
徒鼓瑟謂之步獨作之徒吹謂之和徒歌謂之謠

詩云我歌且謠吹昌睡切和去聲徒擊鼓謂之罍詩曰或

歌或罍罍五各反徒鼓鍾謂之脩徒鼓磬謂之寒未

見義所出寒紀凡八音備作曰樂一音獨作不

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注或歌或罍此大雅行葦篇文也

所以鼓祝謂之止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昌孰

切所以鼓敵謂之箛敵如伏虎背上有二十七鈕

錡刻以木長尺櫟之箛者其名音真此別祝敵之

師掌教鼓鼗祝敵祝敵皆以木為之故大師注云木

祝敵也禮記謂之控楬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箛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

注云祝狀如漆桶中有椎合之者投椎於其中而撞之敵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

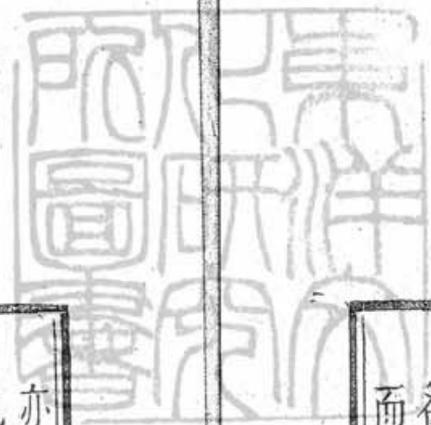
大鼗謂之麻小者謂之料 **麻者音概而長也料者聲**

清而不亂 **料** 詩頌云鼗磬祝敵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 **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既以祝作樂以敵止樂故以節為和樂義

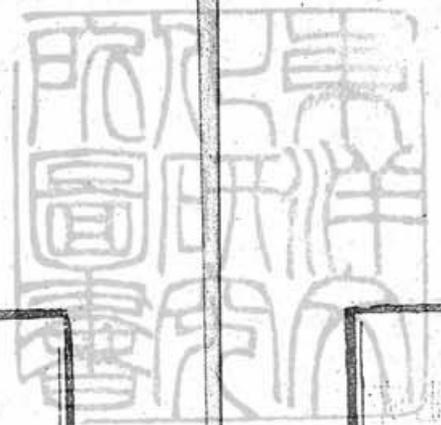

亦通也

釋天第八 **河圖括地象云易有太極是生兩儀**

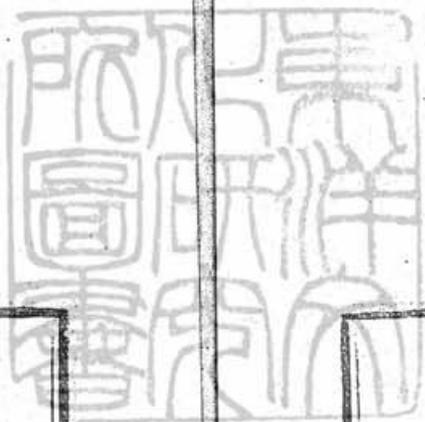
為天偃者為地釋名云天顯也在上高顯又云天坦也坦然高遠說文云天顛也至高無上從一大也春秋說題辭云天之言顯也居高理下為人經紀故其字一大以鎮之此天之名義也天之為體中包乎地日月星辰屬焉然天地有高下之形四時有升降之理日月有運行之度星辰有次舍之常既曰釋天不得不略言其趣故其形狀之殊凡有六等一曰蓋天文見周髀如蓋在上二曰渾天形如彈丸地在其中天包其外猶如雞卵白之繞黃揚雄桓譚張衡蔡邕陸績王肅鄭玄之徒並所依用三曰宣夜管說殷代之制其形體事義無所出以言之四曰昕天昕讀曰軒言天北高南下若車之軒是吳時姚信所說五曰穹天穹隆在上虞氏所說不

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瘡
 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
 度之一是一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
 四十八周天百十萬一千里者是天圓周之里
 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漸
 萬五千里地之上畔與天中平夏至之後地漸
 漸向上至秋分地正當天之中央自此地漸漸
 而上至冬至上游萬五千里地之下畔與天中
 自冬至後地漸漸而下此是地之升降於三萬
 里之中但混天之體雖繞於地地則中央正平
 天則北高南下北極高於地三十六度南極下
 於地三十六度然則北極之下三十六度常見
 不沒南極之上三十六度常見不見南極至北
 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于天

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
 東從赤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
 以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
 天八萬里下至地一十一萬三千五百里夏至
 之時以上極與天表平也後日漸向卜故鄭注
 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口至八
 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彊半月及於
 日與口相會乃為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
 師以爲日似彈九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氏十五房五心五
 尾十八箕十一東方七十五度斗二十六牛八
 女十二虛十危十七營室十六壁九北方九十
 八度奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜
 三參九西方八十度井三十二鬼四柳十五星
 七張十八翼十八軫十七南方一百一十二度
 丑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觜初危十

六度終於奎四度戌為降婁初奎五度終於胃
 六度酉為大梁初胃七度終於畢十一度申為
 實沈初畢十二度終於井十五度未為鶉首初
 井十六度終於柳八度午為鶉火初柳九度終
 於張十七度巳為鶉尾初張十八度終於軫十
 一度辰為壽星初軫十二度終於氐四度卯為
 大火初氐五度終於尾九度寅為析木初尾十
 度終於斗十一度五星者東方歲星南方熒惑
 西方太白北方辰星中央鎮星其行之遲速俱
 在律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光明盛實月闕也
 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
 散於天又云陰蔭也氣在內與陰也陽揚也陽
 氣在外發揚此等是陰陽日月之名也祭法黃
 帝正名百物其名蓋黃帝而有也或後人更有
 增足其天高地下日盈月闕背星度少井斗度
 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
 其自然遂以人事為義或據理是實或構虛不
 經既無正文可憑
 今皆略而不錄

穹蒼蒼天也

注

天形穹隆其色蒼蒼因名云春為蒼天

注

萬物蒼蒼然生夏為昊天**注**言氣皓盱秋為旻天

注

旻猶愍也愍萬物彫落冬為上天**注**言時無事在

上而臨下而已

疏

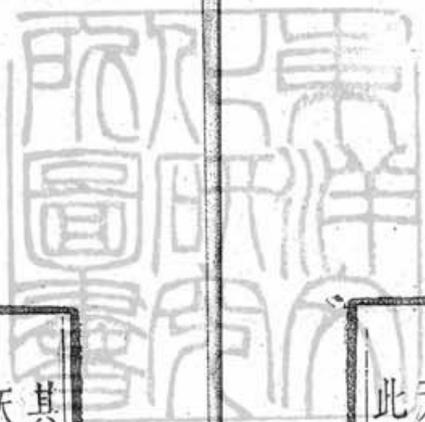
此釋四時之天名也云穹蒼蒼天

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一故云穹蒼

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

此釋之昊者元氣博大之貌郭云言氣皓盱者皓盱日光出之貌也言畏日光明皓盱因名云昊天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于上臨下而已者言冬氣閉藏無他生殺之事唯在于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按此以四時異其天名詩傳則各用所宜為稱似相乖異而鄭玄則和合二說故異義同號今尚書歐陽說春日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爾雅疏

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物者聖也夏之為言假也養之長之假之仁也秋之為言擘也擘之以時察守義者也冬之為言中也中者藏也

春為青陽
疏氣青而溫陽夏為朱明
疏氣赤而光明秋為白藏
疏氣白而收藏冬為玄英
疏氣黑而清英四時和謂之玉燭
疏道光照春為發生夏為長羸秋為

春為青陽

疏

氣青而溫陽夏為朱明

疏

氣赤而光明秋

為白藏

疏

氣白而收藏冬為玄英

疏

氣黑而清英四

時和謂之玉燭

疏

道光照春為發生夏為長羸秋為

收成冬為安寧

疏

此亦四時之別號尸子皆以為太平祥風四時和為通正

通平暢也謂之景風

疏

所以致景風甘雨時降萬物以嘉

莫不善之謂之醴

疏

泉

泉

所以出醴泉

疏

此釋太平之時四氣和暢以致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

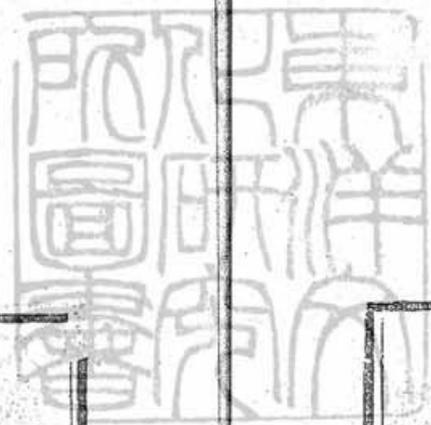
云春為發生夏為長羸秋為收成冬為安寧者此亦四時之別號也云四時和為通正者言上四時之功和是為通暢平正也云謂之景風者言所以致景風

爾雅疏

卷之五

十三

景風卽祥風也云甘雨時降萬物以嘉者嘉善也甘
 雨卽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
 與上青陽等同爲四時別號故云亦也上據氣而言
 此據功爲說音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夏爲長羸秋爲
 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
 泉則黃龍見醴泉湧是言王者修德以召和平則致
 景風醴泉也按此經所釋卽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

穀不熟爲飢

音

五穀不成蔬不熟爲饑

音

凡草菜可食

祥

云祥者亦題上事也祥吉也善也言此上皆太平之吉祥也

者通名爲蔬果不熟爲荒

音

果子仍飢爲荐

歲不熟左傳曰今又荐飢

音

此釋歲凶災荒之

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

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饑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

熟同故俱名爲饑也果子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按彼云晉飢乞糴於秦不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做此

太歲在甲曰闕逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰強

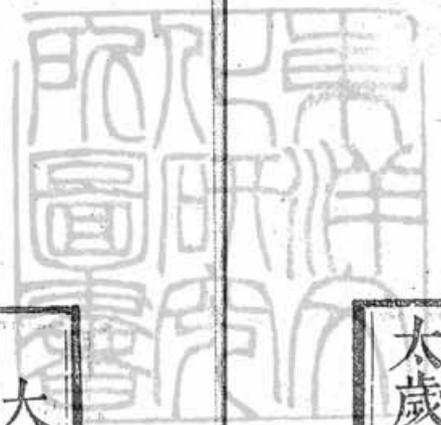
圉在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重

光在壬曰玄黓在癸曰昭陽

闕鳥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涿灘在酉

日作噩在戌曰闍茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在

丑曰赤奮若

辨音臧洽夾泥湯昆反

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闕逢攝提格之義中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屠維協洽庚申之歲曰上章涿灘辛酉之歲曰重光作噩壬戌之歲曰玄黓闍茂癸亥之歲曰旃蒙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

終周曰季取禾一熟唐虞曰載取物終更始

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干

人所以變易民心革其耳目以則化也然則歲名變

易理亦同此故夏曰歲取歲星行一次夏書曰每歲

孟春適人以木鐸徇于路是也商曰祀取四時一終

則以祀者嗣也取其興來繼往之義孫炎曰取四時

祭祀一訖商書曰惟元祀十有二月乙丑伊尹嗣于

先王是也周曰年者取禾一熟也按說文云年穀熟

也從禾千聲春秋曰大有年然則年者禾熟之名每

歲一熟故以為歲名左傳曰十年七百是也唐虞曰

載載始也取物終更始堯典曰朕在位七十載舜典

曰五載一巡守是也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

歲名

行二十八宿十二歲而周天是歲星年行一次也

月在甲曰畢在乙曰橘在丙曰修在丁曰圉在戊曰厲

在巳曰則在庚曰室在辛曰塞在壬曰終在癸曰極

○室知乙切塞先比切

月陽

正月為陬離騷云攝提貞於孟陬二月為如三月為

寗四月為余五月為皐六月為且七月為相八月為

壯九月為玄國語云至於玄月是也○寗孚栢切且子余切相

息亮 十月為陽 純陰用事嫌於無陽故以名云十

一月為辜十二月為塗 皆月之別名自歲陽至此

其事義皆所未詳通者故闕而不論 音徒 此辨以

之名也設若正月得甲則曰畢陬二月得乙則曰橘

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

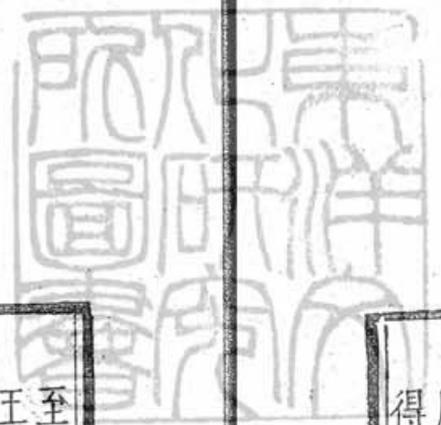
為三閭大夫為大夫靳尚所譖毀見疎乃作離騷經

離別也騷愁也言已放逐離別心中愁息猶陳正道

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巳生

得陰陽之正中者引之以証正月為陬之義云國語

至是也此越語文也按彼云越王將伐英范蠡諫曰
王姑待之至于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莠蕞靡草死豈無
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闕逢以下也云其事義皆所
未詳通者按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 詩曰凱風自南東風謂之谷風 詩

云習習谷風非風謂之涼風詩云非風其涼西風

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焱必風

與火為庀庀庀熾盛之貌迴風為飄迴風旋

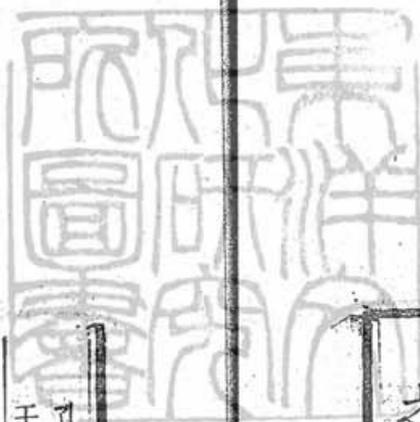
風也音飄日出而風為暴詩云終風且暴風而雨

土為霾詩曰終風且霾陰而風為曠詩曰

終風且曠計切天氣下地不應曰霽言蒙昧

鷹音鷹地氣發天不應曰霧霧謂之晦言晦冥蟬蛸謂

之雲蟬蛸虹也俗名為美人虹江東呼雲啼蛸音

孔切于句切蜺為挈貳蜺雌虹也見離騷挈貳其別名

見尸子挈若結弁日為蔽雲即暈氣五彩覆日也弁

疾雷為霆霓雷之急擊者謂霹靂雨霓霓宜

為霄雪詩曰如彼雨雪先集維霰霰冰雪雜下者

謂之霄雪覓醉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

墨霖西之東久雨謂之淫左傳曰天作淫雨淫謂之霖

雨自三日已上為霖濟謂之霽今南陽人呼雨止

為霽。○濟音齊。此釋風雨之名也。易曰：風以動之。霽，徂計切。雨以潤之，又曰：潤之以風。雨，洪範

日月之從星，則以風。雨然則風雨相將之物，故此類聚而釋之也。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

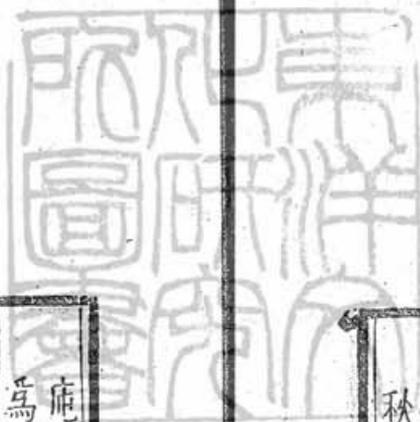
北方寒涼之風也。月令孟秋之月：涼風至。詩邶風云：北風其涼，是也。一西風，謂之泰風者，孫炎曰：西風成

物，物豐泰也。詩大雅：黍稷彙云：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：習習谷風，維風及頽，是也。一扶搖，謂

之焱者，李巡曰：扶搖，暴風從下上升，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。一風與火為庶者，郭云：

鹿鹿熾盛之貌，言風自火出，因風熾而有火。風者，為鹿一迴風為飄者，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。一日出而風為暴者，孫炎曰：陰雲不興而大風暴起，然則為風之暴

疾，故詩邶風云：終風且暴。毛傳云：暴疾也。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，則霽是也。天氣下降，地氣不應，蒙闇也。一地氣

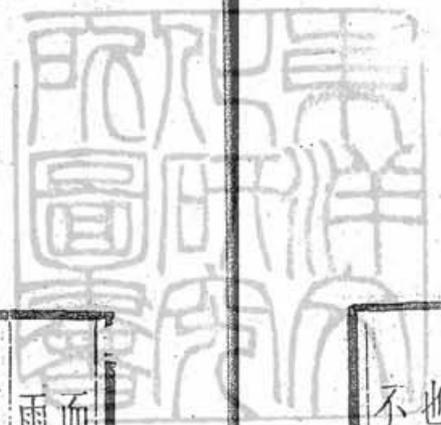
發而天不應曰霧，霧謂之晦者，郭云：言晦冥，月令仲冬行夏令，氛霧冥冥，鄭云：霜露之氣散相亂也。然則

地氣發而上天不應之則為氛，霧霧又名晦，春秋僖十五年已卯晦，震夷伯之廟，公羊穀梁皆云：晦冥也

是矣。一蟬，謂之雩，蟬，虹也。者，郭云：俗名美人，虹江東呼雩，然則蟬，一名雩，一名虹。詩：鄘風云：蜎蜎

在東，月令：季春之月，虹始見。音義云：虹，雙出色鮮盛者，為雄，雄曰虹，閭者為雌，雌曰蜎，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
 蟠與蝮音義同一蜺為挈貳者蜺雌虹也一名挈貳
 說文云霓屈虹青赤或白色陰氣也郭云見離騷者
 即天問云白蜺嬰茀胡為此堂及遠遊章云雌蜺嬈
 嬈以曾橈兮是也挈貳其別名也文見尸子一弁
 日為蔽雲者郭云即暈氣五彩覆日也然則暈氣弁
 日名蔽雲周禮春官眡祗掌十輝之法鄭司農云輝
 謂日光炁是也一疾雷為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按大戴
 禮曾子云陽之專氣為霰陰之專氣謂雹盛陽之氣
 在雨水則溫暝為陰氣薄而脅之不相入則搏為雹
 也盛陰之氣在雨水則凝滯而為雪陽氣薄而脅之
 不相入則消散而下因水而為雹是雹由陽氣所薄

而為之故鄭言遇溫氣而搏也霓與霰音義同一暴
 雨謂之凍者暴雨謂驟雨也一名凍郭云今江東呼
 夏月暴雨為凍雨離騷云令飄風兮先驅使凍雨兮
 灑塵是也者此離騷九歌大司命文按彼云廣開兮
 天門紛吾乘兮玄雲令飄風兮先驅使凍雨兮灑塵
 是也一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按此文上
 有暴雨下云久雨於中間無雪事而云冰雪俱下妄
 矣一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沍陰淫雨早降謂
 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

風雨者題上事也

壽星角亢也

數起角亢列宿之長故曰壽

音剛天根

氏也音低天駟房也

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

津也音昔箕斗之間漢津也

之津梁星紀斗牽牛也

終始故謂之星紀玄枵虛也

枵之言耗耗亦虛意音許顛項之虛虛也

水德位在北方音專北陸虛也

項旭音專顛項

為正音墟營室謂之定

四方似口因名云音多姬背之口營室東壁也

瀆故名降音多大梁昴也西陸昴也

宿別名旄頭濁謂之畢音多掩兔之畢或呼為濁因星

形以名味謂之柳音多味朱鳥之名

鶉鳥名火屬南方北極謂之北辰

以正四時何鼓謂之牽牛

檐鼓檐者荷也音胡明星謂之启明

晨見東方為启明昏見西方為太白音啓彗星為欃

槍音槍亦謂之孛言其形孛孛似掃彗音槍槍初庚切

星為約約音藥流星音藥此別星名也按周禮

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井鬼柳星張翼軫宿凡二十

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

六藝所載者所不載者則闕焉壽星角亢也者言壽

星之次值角亢之宿也郭云數起角亢列宿之長故

曰壽天文志云東宮倉龍左角理右角將大角者天

王帝坐廷亢主宗廟是也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

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

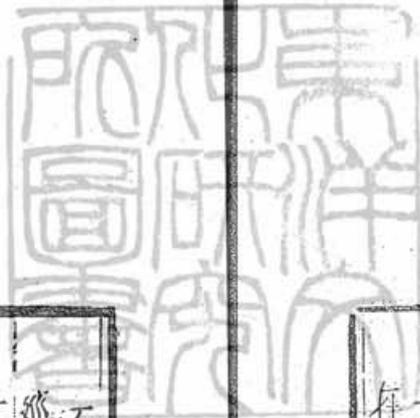
辰房心尾之總名也辰時也郭云龍星明者以為時

爾雅疏

卷之五 二十二

及古易

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覲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為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义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珠謂之柳柳鶉火也者柳南方之宿名南方七宿其為朱鳥之形柳為朱鳥之口故名珠珠即朱鳥之口也鶉火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珠以出內火是故珠為鶉火心為大火是也北極謂之北辰者極中也辰時也居天之中人望之在北因名北極斗杓所建以正四時故云北辰論語

云為政以德譬如北辰是也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按漢書天文志牽牛為犧牲其北河鼓河鼓大星上將左左星右右將亦以牽牛河鼓為二星郭云今楚荆人呼牽牛星為檐鼓檐者荷也順經為說以時驗而言也一明星謂之启明者孫炎曰明星太白也出東方高三舍今日明星昏出西方高三舍今日太白郭云太白星也晨見東方為启明昏見西方為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彗星為櫬槍者彗星一名櫬槍漢書天文志云歲星贏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贏東北石氏見覺星甘氏不出三月迺生天格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槍左右銳長數丈縮西北石氏見槍雲如馬甘氏不

出三月迺生天機本類星未銳長數丈石氏機槍格
 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
 彗謂帚也言其狀似掃帚光芒孛孛然妖變之星非
 常所有故言孛又言彗也奔星為約約者奔星即流
 星也一名約約

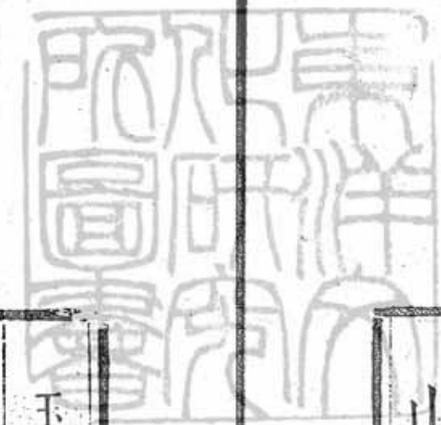
星名
星名題
 上事也

春祭曰祠祠之言食夏祭曰禘新菜可灼秋祭曰

嘗嘗新穀冬祭曰蒸進品物也祭天曰燔柴燔

既祭積薪燒之燔音煩祭地曰瘞瘞音煩既祭埋藏之祭

山曰瘞縣或瘞或縣置之於山山海經曰縣以吉

玉是也瘞居委反縣玄祭川曰浮沉投祭水中或浮或

沉祭星曰布布散祭於地祭風曰磔今俗當大

道中磔狗云以止風此其象磔音責是禴是禡師祭也

師出征伐類于上帝禡於所征之地禡類既伯

既禱馬祭也伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先

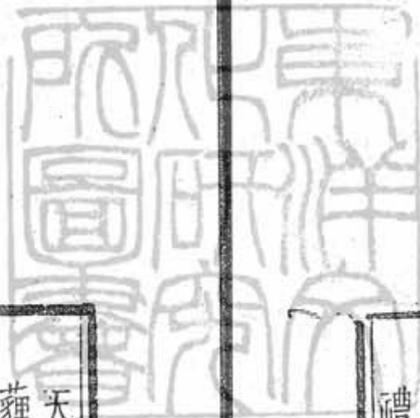
禘大祭也五年一大祭禘大計釋又祭也祭之明

日尋繹復祭周曰繹春秋經曰壬午猶繹商曰彤

書曰高宗彤日夏曰復胙未見義所出胙音昨

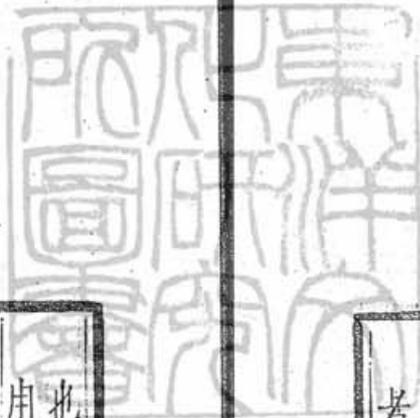
此別四時及三代諸祭名也春祭曰祠夏祭曰禘秋
 祭曰嘗冬祭曰蒸者此四時之祭名也郭云祠之言

食酌新菜可灼嘗嘗新穀蒸進品物也此皆周禮也
 殷以上則禘蒸嘗王制文是也至周公則去夏禘
 之名以春禴當之更名春曰祠故禘禘志云王制記
 先王之法度宗廟之祭春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰
 蒸禴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隣之禴祭鄭注為夏
 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祀昊
 天上帝以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命
 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名瘞
 瘞祭法云瘞埋於泰折祭地也然則祭神州地祇於
 非郊瘞瘞埋牲因名祭地曰瘞埋李巡曰祭地以玉
 埋地中曰瘞埋孫炎曰瘞者翳也既祭翳藏地中一
 祭山曰瘞瘞者瘞縣祭山之名也瘞謂埋藏之大宗
 伯云以瘞沉祭山林川澤鄭注云祭山林曰瘞是也
 縣謂縣其牲幣於山林中因名祭山曰瘞縣郭云或
 瘞或縣置之於山是也又云山海經曰縣以吉玉是
 也者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
 之舍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則類祭祭天也祭天而謂之類者尚書夏侯歐陽說以事類祭之在南方就南郊祭之春官肆師注云類禮依郊祀而為之是用尚書說為義也禡之所祭其神不明肆師云凡四時之田獵祭表貉則為位注云貉師祭也於立表處為師祭祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋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郭云伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先知伯是祭馬祖者為馬而祭故知馬祖謂之伯者伯長也馬祖始是長也鄭注周禮云馬祖天駟房

也彼注云龍為天馬故房四星謂之天駟馬國之大用王者重之故夏官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禡大祭也者經傳之文稱禡非一其義各殊論語云禡自既灌及春秋禡於大廟謂太廟之祭也喪服小記云王者禡其所自出也及大傳云禮不王不禡謂祭感生之帝於南郊也祭法云周人禡鬻而郊稷謂祭昊天於園丘也以此比餘處為大祭總得謂禡宗廟謂之禡者禡諦也言使昭穆之次審諦而不亂也祭天謂之禡者亦言使典禮也郭云五年一大祭者出禮記文知非祭天之禡者以此文下云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少牢饋食大夫之禮也謂之賓尸與祭同日若然是亦與賓尸

事不同矣而詩頌絲衣序云繹賓尸者繹祭之禮主
 為賓事此尸但天子諸侯禮大異日為之別為立名
 謂之為繹言其尋繹昨日卿大夫禮小同日為之不
 別立名直指其事謂之賓尸耳此序言繹者是此祭
 之名賓尸是此祭之事故特詳其文也然又祭之名
 三代各異周名繹商名彤夏名復昨郭云春秋經曰
 壬午猶繹者宜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

註

搜索取不任者

音蒐

夏獵為苗

註

為苗稼

註

除害秋獵為獮

註 順殺氣也

註

冬獵為狩

註

得

註

得

註

得

註

得

註

獸取之無所擇

又反 狩羊

宵田為獠

註

管子曰獠獵畢

弋今江東亦呼獵為獠或曰即今夜獵載鑪照也

獠

音 火田為狩

註

放火燒草獵亦為狩乃立冢土戎醜

攸行

註

冢土大社戎醜大眾起大事動大眾必先有

事乎社而後出謂之宜

註

有事祭也周官所謂宜乎

社振旅闐闐

註

振旅整眾闐闐羣行聲

音闐

出為治

兵尚威武也

註

幼賤在前貴勇力入為振旅反尊卑

也

註

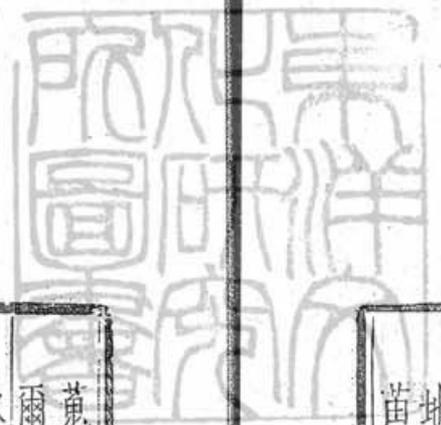
尊老在前復常儀也

註

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獮田中夏教芟舍遂以苗
 田中秋教治兵遂以獮田中冬教大閱遂以狩田其
 名亦與此同鄭玄解苗田與此小異言擇取不孕任
 者若治苗去不秀實者孫炎亦然桓四年公羊傳曰
 春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
 曰蒐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
 通義因穀梁之文為之其說曰王者諸侯所以田獵
 何為苗除害上以共宗廟下以簡集士眾也春謂之
 田何春歲之本舉本名而言之也夏謂之苗何擇其
 懷任者也秋謂之蒐何蒐索肥者也冬謂之狩何守
 地而取之也四時之田總名為田何為田除害也按
 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者宵夜也夜獵名獮郭
 云管子曰獮獵畢弋者按管子四稱篇管仲對桓公
 曰管子曰獮獵畢弋者按管子四稱篇管仲對桓公
 遇諸父者是也又云今江東亦呼獵為獮者以時驗
 而言也或曰即今夜獵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
 其下風周禮羅氏蜡則作羅襦鄭云襦細密之羅此
 時蠶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殺地是社為土之神
 也冢詁為大土為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一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振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尙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

講武者題上事也言皆所以講習武事也

素錦綉杠

以白地錦韜旗之竿

杠 纁帛 纁帛

絳也 纁衆旒所著

纁音勳 纁音衫

素陞龍于纁

畫白龍

於纁令上向練旒九

練絳練也 飾以組

用綦組

飾旒之邊維以縷

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

旒 帛全幅長八尺。○廣上曠長直亮 繼旒曰旒。○帛續旒末

為燕尾者義見詩。○旒音兆 注旒首曰旌。○載旒於竿頭

如今之幢亦有旒有鈴曰旒。○縣鈴於竿頭畫蛟龍

於旒錯革鳥曰旗。○此謂合剝鳥皮毛置之竿頭即

禮記云載鴻及鳴鳶。○旗音餘 因章曰旒。○以帛練為旒

因其文章不復畫之周禮云通帛為旒。○此別旌旗之異名也

素錦綉杠者自此至維以縷說旒之制也。綉韜也。杠

竿也。先以白地錦韜旒之竿。禮記所謂綉練設旒是

也。則以縷帛著於素錦名縷縷即衆旒所著者。陸上

也。又畫白龍於縷令上向。又練絳帛為旒九以著於

縷飾旒之邊用綦組以朱縷維持其旒使不曳地。詩

邠風云素絲組之鄭箋云素絲者以為縷以縫紕旒

旒之旒終或以維持之是也。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

旒十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳

地鄭司農云維持之是也。廣雅云天子杠高九仞諸

侯七仞大夫五仞天子十二旒至地諸侯九旒至軫

卿大夫七旒至軾士三旒至肩云縷廣充幅長尋曰

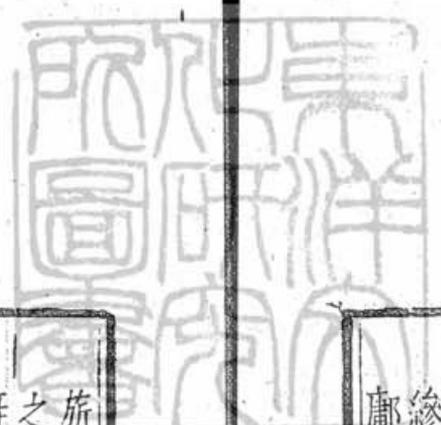
旒者縷黑色也以黑色之帛廣全幅長八尺屬於杠

名旒又以帛繼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。一注旒首曰旌者李

巡曰旒牛尾著竿首孫炎曰析五采羽注旒上也。其

下亦有旒縷郭云載旒於竿頭如今之幢亦有旒如

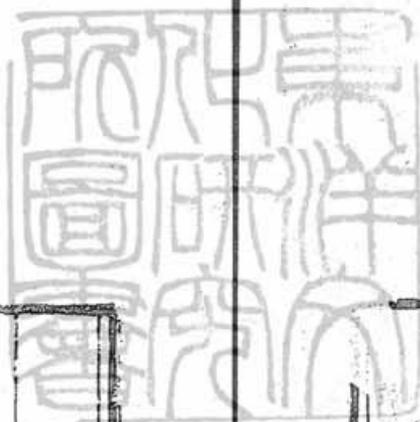

雅云旂旐央央是也一錯革鳥曰旂者孫炎云錯置也革急也畫急疾之鳥於終也鄭志荅張逸亦云畫急疾之鳥隼以司常云鳥隼為旛詩小雅云織文鳥章也郭云此謂合剝鳥皮毛置之竿頭者意與孫鄭少異云即禮記云載鴻及鳴鳶者按曲禮云前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅鄭注云載謂舉於旌首以警眾也禮君行師從卿行旅從前驅舉此則士眾知所有所舉各以其類象青青雀水鳥鳶鳴則將風鴻取飛有行列也士師謂兵眾虎取其有威勇也貔貅亦摯獸也因章曰旂者孫炎曰因其繪色以為旗章不畫之是也司常云通帛為旂鄭注云通帛謂太赤從周正色而飾郭云以帛練為旒因其文章不復畫之周禮云通帛為旂者以因其文章與周禮通用絳帛隨義立名其實一也故引為證

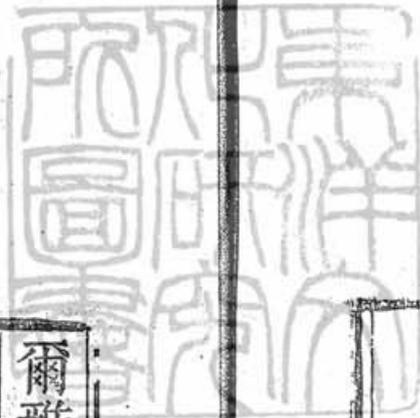
旌旂

旌旂者凡旗之名雖異旌旂為之總稱故以此題之按祭名講武旌旂俱

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旂旂則日月為常他篇不可攝故繫之釋天也

融於縹女釋天也
 日月為常出為不可
 各限天曰嶽崇髭丸開醜然上帝世流限
 非天賤酒亦珠此香以肯王皆大車又祭

爾雅註疏卷第六

晉郭璞註

宋邢昺疏

釋地第九

疏

案說文云元氣初分輕清陽為天重濁陰為地萬物所陳列也白虎通云

地者易也言養萬物懷任交易變化含吐應節也釋名云地底也其體在底下載萬物也禮統云地施也諦也應變施化審諦不誤也此篇釋地之所載四方中國州府陵數之異故曰釋地

兩河間曰冀州

註

自東河至西河河南曰豫州

註

自南

河至漢河西曰雒州

註

自西河至黑水

○雒於

漢南

曰荊州

註

自漢南至衡山之陽江南曰揚州

註

自江

爾雅流

卷之六

及於關