

爾雅注疏參議

爾雅卷之三

姜兆錫註疏叢義

釋親第四

疏曰記大傳云聖人南面而治天下所先者五一
日治親書堯典云克明俊德以親九族喪服小記

云親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣親名
非一故釋之愚按釋親中兼有母黨妻黨婚姻之屬親不止
一族疏蓋本族約舉之耳

宗族四之一

諸篇止分篇名而無各章所題惟此篇釋親及後釋天釋地釋丘釋泉釋獸釋畜諸篇於

篇名之外別有章題豈以事類多而然與但此篇題篇有四宗族卽父黨也次爲母黨又次爲妻黨與婚姻今考所釋妻黨婚姻與章名類多未楚而釋器釋天釋水諸篇所列各章各節亦多與篇名章名有難合者疑作者本自約次成書而篇題章題皆後人所率加也舊列章題於各章之末今以釋地之十數八陵九河及釋獸之齧屬須屬各條推之合題於前餘見各章

父爲考母爲妣父之考爲王父父之妣爲王母王父之考爲曾祖

父之妣爲高祖王母。註曰記云生曰父母妻死曰考妣。嬪學者從蒼頡篇云考妣延年書云嬪于虞詩云日嬪于京明此非死生之異稱矣。父母而上加王者尊之也曾猶重也。高者言最高在上也。疏曰白虎通云父矩也以度教子也。又爲考者考成也有成德也。廣雅云母牧也言育養子也。又爲妣者妣妣也匹妣於父也。愚按自父母而至高祖父母此所謂上殺也。考妣之屬生死通稱而記分之者蓋死則稱考妣嬪爲當與。註疏不及祖義見後文。

父之世父叔父爲從祖祖父。父之世母叔母爲從祖祖母。父之弟先生爲世父。後生爲叔父。從去聲累昆同後並故此。○註曰稱世有爲嫡者嗣世統也。疏曰叔說文作未從上從小言尊行之小也。愚按自父之昆弟而至於父之世父叔父世母叔母此所謂上殺之旁殺也。經不言世母叔母註疏不及第義見後文。

男子先生爲兄。後生爲弟。男子謂女子先生爲姊。後生爲妹。廣雅曰

云兄况也。兄於父也。弟順也。順於兄也。男者任家事也。女如也。徐
錯云。家從父嫁從夫。故文云如也。姊咨也。先生可咨問也。說文云。
妹文弟也。愚按先生爲兄。後生爲弟。女子謂男子亦然。先生爲姊。
後生爲妹。女子自相謂亦然。分舉之。蓋互文與此已身之旁殺也。
父之姊妹爲姑。疏曰。姑故也。言尊如故也。愚按此猶父之
父之姊妹爲姑。疏曰。姑故也。言尊如故也。愚按此猶父之
舅弟也。無世父叔父之分。概言姑而已。

父之從父弟弟爲從祖父。父之從祖弟弟爲族父。此亦父之兄弟之屬皆所謂上殺之旁殺也。父之從父昆弟。謂父同祖之昆弟也。稱爲從祖父者。
於父爲從昆弟。故亦稱父。而父之從父。於已爲從祖。故以從祖冠
之也。族義見下。

族父之子。相謂爲族兄弟。族兄弟之子。相謂爲親同姓。兄之子。弟
之子。相謂爲從父兄弟。註曰。同姓之親無服屬。兄弟之子稱從者。從父而別也。疏曰。族者湊也。聚也。五服以內恩愛相流湊。時相會聚。故謂之族也。愚按自從父昆弟。至於族
昆弟。親同姓。所謂旁殺也。從父昆弟。卽同祖昆弟。亦曰堂昆弟。族
昆弟。卽同高祖昆弟。亦曰三從昆弟。又同曾祖昆弟。曰再從昆弟。
此不言者。省文也。凡服同父著同祖大功。同曾祖小功。同高祖總

同姓無服袒免而已同姓袒有服
屬故曰族其外無服屬故止曰親同姓

子之子爲孫孫之子爲曾孫曾孫之子爲玄孫玄孫之子爲來孫
來孫之子爲梟孫梟孫之子爲仍孫仍孫之子爲雲孫註曰孫猶後也曾重
也玄者言親屬微昧也來者言有往來之親累亦後也汲冢周書
云不富之梟孫仍亦重也雲者言輕遠如浮雲也疏曰說文云孫
從子從系系續也言續祖之後也玄者緘緘之間色色之微昧者
也愚按自子至於雲孫所謂下殺也不言下殺之旁殺者亦省文
也第七世與第三世皆爲後第八世與第四世皆爲重者蓋自子
至玄孫而服窮矣服窮而子姓未已如往而復來然故自來孫至
於雲罟如其義

復爲四世也

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
祖姑由上文父之姊妹爲姑而遞推之也由上文父之姊妹爲姑而遞推之也
祖姑稱從祖姑者猶上文稱從祖父之例

父之從父兄弟之母爲從祖王母。父之從祖兄弟之母爲族祖王

母。父之兄妻爲世母。父之弟妻爲叔母。父之從父兄弟之妻爲從

祖母。父之從祖兄弟之妻爲族祖母。由上文父之昆弟及父之從父昆弟從祖昆弟而遞推之

也稱從祖王母之屬亦猶上文稱從祖父之例

父之從祖祖父爲族曾王父。父之從祖祖母爲族曾王母。

由父之王父王

母而推之也以上皆上殺之旁殺也

父之妾爲庶母。由母推之也疏曰妾接也得接見於君子也

父之兄弟也。申釋祖兄弟之名也

母黨四之二說見首章

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。註曰：異姓故言外。愚按：母黨之上母之言舊

母之弟弟爲舅。母之從父兄弟爲從舅。母之姊妹爲從母。疏曰：舅尊長之稱。愚按：此母黨之旁上也。母之從父昆弟無服，不得言殺。但列其名稱耳。舅言舊猶姑言故。凡婦於舅姑壻於外舅外姑甥於舅姪於姑皆本此。

從母之男子爲從母兄弟。其女子子爲從母姊妹。此母黨之旁也。

止一服亦不得言殺。男之子女爲外兄弟姊妹禮。

各有服不言者，錯見妻黨章也。

妻黨四之三。按章內自第三條以後，皆非正釋妻黨之文。

蓋編書者因章首釋妻黨而遂以名章也。

餘見本章各條及

下章之章題。

妻之父爲外舅。妻之母爲外姑。註曰：謂我舅者吾謂之甥。故亦呼

也。愚按：此妻黨之上也。禮止此亦不得言殺。

姑之子爲甥舅之子爲甥妻之舅弟爲甥姊妹之夫爲甥註曰四故更相爲甥甥猶生也疏曰取相親之意也愚按此條惟妻之昆弟爲甥爲妻黨之旁餘非妻黨皆因言甥而類釋之也
妻之姊妹同出爲姨女子謂姊妹之夫爲私註曰同出謂俱已嫁娘譚公維私愚按也詩碩人云邢侯之此亦妻黨之旁也

男子謂姊妹之子爲出女子謂兄弟之子爲姪謂出之子爲離孫謂姪之子爲歸孫女子子之子爲外孫疏曰公羊云叔孫豹曷爲左傳云姪其從姑愚按此非妻黨乃牽鄭世子如晉蓋舅出也母黨之下也其離孫歸孫皆無服

女子同出謂先生爲姐後生爲娣女子謂兄之妻爲嫂弟之妻爲註曰同出謂俱嫁一夫也公羊云諸侯娶一國二國媵之以姪娣從姊者何弟也弟之妻稱姊者猶今言新婦是也愚按此似下皆非妻黨乃夫黨也

長婦謂稚婦爲娣婦，娣婦謂長婦爲姒婦。

長並上聲，後故此。○今相呼先後，或云妯娌。

婚姻四之四

按章內亦不專釋婚姻而編書者以第五條婚姻二字名章也，蓋自前章第二條以下，并

本章各條多錯釋各章之文，與章名頗不相附，故本章第
五條備釋父黨母黨妻黨婚姻之總名以結之，而世乃或
溺其義矣，後釋天

祭名以下放此。

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，謂夫之庶母爲少姑。

少姑聲。註曰：國語敬姜云：吾聞

夫扶也，以道扶接也；婦服也，以禮屈服也。夫之父母謂舅姑，何尊如父而非父者舅也？尊如母而非母者姑也。愚按此及下條禮所謂夫黨也，以冠章首者，蓋以近於婚姻，相謂之義，而於倫爲重，與於夫之父母曰舅姑，故夫於妻之父母曰外舅，外姑君舅君姑猶傳所謂皇姑也。

少者對正而言。

夫之兄爲兄，夫之弟爲叔，夫之姊爲女，公夫之女弟爲女妹，公

讀作鍾今按當如字○註曰俗呼兄爲鍾語轉爲公夫之女弟今謂之女妹是也愚按兄公如註所言則爲兄兄於義難通恐如本字公爲尊之之詞也叔以外之諸稱經傳初無所見豈漢以後叔孫通梁文之徒據方言爲之與

子之妻爲婦長婦爲嫡婦衆婦爲庶婦

此首章宗族之屬也嫡婦內則謂之冢婦庶婦謂之

介婦

女子子之夫爲婿婿之父爲姻婦之父爲婿

疏曰喪服傳云女子子者別於男子子也

說文云婿從士從胥聞一知十爲士胥有知之柄愚按此條爲名

章之本首然經婿父爲姻婦父爲嫡而白虎通云昏時行禮曰昏

婦因夫而成曰姻與此正相反疑白虎通爲得之

父之黨爲宗族母與妻之黨爲兄弟婦之父母婿之父母相謂爲婚姻兩婿相謂爲亞婦之黨爲婚兄弟婿之黨爲姻兄弟

註曰詩云瑣瑣姻亞今江東呼同門爲僚胥是也古者皆謂婚姻爲兄弟疏曰名亞者言一取姊一取妹相連次也又並來女氏則前後亦

相亞會子問云。皆聽娶婦。有吉日而嫁之。父母死則喪之。伯叔數命女氏曰。某之子。有父母之喪。不得嗣爲兄弟。是古者謂婚姻爲兄弟也。愚按此總承釋親。

以下各章而總釋之也。

嬪婦也。謂我舅者。吾謂之甥也。嬪音頻○註曰。嬪于虞惠。按嬪婦申釋宗族之義。舅甥申釋母黨之義。

釋宮第五

疏曰。易繫辭云。上古穴居野處。後世聖人易之以宮室。蓋取諸大壯。白虎通云。黃帝始作宮室。是也。

凡臺榭樓閣門闈行步之名。

皆自於宮。故以釋宮總之。

宮謂之室。室謂之宮。

此首釋宮室之總名也。疏曰。釋名云。宮穹也。言屋見於垣外。穹隆然也。至實也。言人物實滿其中也。詩定之方中云。作于楚宮。作于楚室。記云。由命士以上。

父子皆異宮。古者貴賤皆稱宮也。秦以後乃爲至尊所居之稱。愚按室外總名宮。宮內別名室。對文本異。散文則通。

牖戶之間謂之扆。其內謂之家。東西牆謂之序。

扆音依○此釋宮室之間。扆家序之

其名也。註曰：扆在牖東戶西。覲禮天子設斧扆於戶牖之間，以其所在處名爲扆也。序以序別內外疏曰：鄭註云：扆如今繒素屏風有黼斧文，故名斧扆。規禮天子設此屏風於戶牖間之扆，因名此屏風爲扆。其內謂扆內也。東西牆謂東西廂之牆，其地序分內外親疎，故謂之序。書顧命云：西序敷重底席。東序敷重疊席。及凡云東序西序之屬皆此也。

西南隅謂之輿，西北隅謂之屋漏，東北隅謂之宧，東南隅謂之突。宦音顥，突音要。○此又釋其間與突之屬之異名也。註曰：輿者，室中聽輿之處也。詩抑篇云：尚不愧於屋漏。宧名見禮未詳記云：埽室聚交突亦感闇疏曰：古者室戶不當中而近東則西南隅最隱與，故名與。而祭祀及尊者皆處之。曲禮云：入主居不主輿是也。孫炎云：屋漏當室之所，白日光所漏入。李巡云：南者，東北隅陽始育養萬物，宦之言願也。養也。

柵謂之閼，柵謂之楔，楣謂之梁，樞謂之棖，達北方謂之落，時落時謂之戔。柵音姪，柵音肩，楣音板，樞音威，戔音士。○此釋宮室之梁謂門上橫梁，柵謂門扉之樞，其持樞之戔或達於北，德以爲固也。疏曰：柵一名閼。經傳註皆以柵爲門限，謂門下橫木以限内外。

曲禮云不履闕是也。張一名櫟，謂門兩旁長木。王藻云君入門上介拂棖也。相一名梁，鄭射記云堂則物當楣也。樞一名櫟，謂門扉所以開闔，易所謂樞機之發機，即棖也。

壇謂之坫，牆謂之墉，鑊謂之柅，櫟謂之棖，地謂之黝，牆謂之塗。塗音境

鬼榦音磽，榦音虔，塗音惡。○此釋垣墉之屬與其修飾之名也。註曰：壇在堂隅，坫端也。墉者，書云既勤垣墉是也。柅泥鑊也。棖者，斫木榦也。黝者，黑飾地。塗者，白飾牆也。疏曰：鑊一名柅，語云糞土之牆不可朽也。是也。柅一名城，又名橫詩。殷武云：方斲是虔。穀梁云：裝櫟橫以爲梟，是也。坫名見於經傳有三：記明堂云：反坫出尊崇坫亢圭。語云：有反坫。其云坫皆在兩楹之間，以土爲之，非此所謂坫也。既久禮云：設櫟於東堂下，南順齊於坫。士冠禮執以待於西坫，南則此所謂坫也。鄭註云：坫在堂角。蓋堂之東南角爲東坫，西南角爲西坫。故註云：在堂隅，坫端也。言坫是堂角端也。愚按：坫謂之坫，亦榦之屬。詩氓篇云：乘彼輿垣，以望復關。綠在堂隅而卑，故可乘以爲望。而此文釋之耳。詩傳舊釋爲殿垣，與此文似不合。又疏所稱三坫，謂兩楹之坫，西南角之坫，東南角之坫也。而內則有云，士於坫則北堂邊之庶物者，亦坫也。蓋不止三矣。櫟謂之虔，因斲木爲室而及之也。如穀梁義，其亦門之類與？并參之。

檼謂之杙在牆者謂之檼在地者謂之臬大者謂之柂長者謂之
闔檼音炙杙音弋檼音仄此釋檼杙之屬之名也註曰卽門柂也疏曰在門旁牆者名檼在門中柂者名臬玉藻云公事自闔

西私事自

闔東是也

闔者謂之臺有木者謂之榭

闔音都此釋臺榭之名也註曰積土四方爲臺臺上起屋爲榭疏曰李

巡云積土爲臺以觀望一名闔詩出其東門云出其闔闔闔者城臺也月令仲夏云可以處臺榭

雞棲於弋爲櫟鑿垣而棲爲埘

櫟音西弋杙同櫟音桀埘音時此釋宮室中櫟埘之名也註曰櫟

埘皆見詩今寒鄉多穿櫟棲雞疏曰弋櫟也苦寒之鄉

避寒故鑿牆棲之詩君子于役云雞棲于埘雞棲于櫟

植謂之傳傳謂之突

此釋傳突之名也註曰戶持鎖之植也見埤蒼疏曰戶之維持鎖者植木爲之因名也

栱所謂之梁其上楹謂之柂柂謂之柂柂謂

之棗桷直而遂謂之闔直不受檐謂之交檐謂之柂柂謂之柂柂

柂音亡柂音渠開音弁柂音

音疾櫛音而棄音節檐音簷桷音滴○此釋梁柱棟樑之屬之名也朱牖一名梁卽屋大梁也楹柱也楹梁上短柱一名侏儒柱禮器藻棁是也闔名棟一名樑一名枅又名枅一物五名柱上方木是也枅名棄柱頭斗拱一名廬一名節禮器山節是也棟名枅一本名櫛易曰棟隆吉是也枅一名樑沈云齊魯名枅周人名樑左傳折樑崩是也屋椽長直而遂達五架屋際者名枅若其椽直不

上於枅而但交於樑上者名交枅名枅一名屋梠又名宇乃屋之四垂士喪禮云爲銘置於宇西階上是也

容謂之防此因射位在室中而釋其名也註曰容一名防狀如屏風唱射者所以自防隱也疏曰言所以容身防矢也夏官射人職云三箙三容鄉射禮又

謂容爲乏者言矢至此力乏也

連謂之簃屋上薄謂之篋篋音移篋音驅○此釋宮室旁之簃與屋今之簃厨連觀也篋屋笮也

兩階間謂之鄉中庭之左右謂之位門屏之間謂之亭屏謂之樹鄉去聲屏音丙○此釋位亭之屬之名也疏曰人君南面鄉明而治其位在兩階間因名鄉左右猶東西也位如明堂位之位謂摹

臣之列位路門之外屏之內人君視朝寧立之處因名爲寧李巡云正門內兩塾問曰寧曲禮天子當宁而立是也屏蔽也樹立也立牆畜門以自蔽也禮緯云天子外屏諸侯內屏

閉謂之門正門謂之應門觀謂之闕宮中之門謂之闔其小者謂之閨小閨謂之闔衝門謂之閔門側之堂謂之塾櫞謂之闕闔謂之扉所以止扉謂之闔閉祊同音崩觀去聲齊巷同閔音橫塾音孰振音搢○此釋門闔之屬之名也註曰閉詩楚茨云祝祭于祊是也應門者朝門闔者宮門之雙闔闔者謂相通小門也闔左傳云盟諸僖闔謂衝頃門也塾者夾門堂闔者門楣闔者公羊傳幽著於門闔是也闔者門辟旁之長櫞疏曰祊本廟門之名設祭於廟內因名其祭爲祊凡祊有二一是正祭之時既設於廟又求神於廟門之內平生待賓客之處郊特牲云索祭視於祊及詩云祝祭于祊是也一是祭之明日繹祭設餚於廟門外之西室禮器云爲祊乎外是也應門之外曰雉門雉門之旁名觀又名闕闔在門兩旁中央闔然其上懸法象狀巍巍然謂之象觀使人觀之謂之觀是觀與象觀闔一物而三名也

瓴甈謂之甓。瓴音令。甈音闕。此因宮室用瓴甈而釋其名也。
甓註曰：甈，甃也。今江東呼瓴甈詩防有鵲巢云：中唐有

宮中衝謂之壺廟中路謂之唐堂途謂之陳。壺音闢。○此釋衝道
中衝，閭間道也。唐，卽詩中唐有甓之唐。陳者，宮
曰王肅云：今後宮稱永巷，是宮內道名也。愚按陳詩何人斯云：胡
逝我

陳，
路旅途也。路場猷行道也。此及下節因宮室間之道而類釋凡道之名也。疏曰：路旅皆途之別名。路，場，猷，行復是道之別名。途，卽道也。愚按周禮徑畛途道五者，對文本
異，散文則通。旅謂衆所行之途也。場者界也。猷若行者，以由其道
名之也。

一達謂之道路。二達謂之岐旁。三達謂之劇旁。四達謂之衢。五達
謂之康。六達謂之莊。七達謂之劇鑿。八達謂之崇期。九達謂之達

刺音極○註曰康莊史記騶虞列傳所謂康莊之衢襄二十八年左傳云得慶氏之木百里於莊是也。廟旁廟驛如今北海廟縣之道及南陽五廟鄉之類疏曰一達長道謂之路岐分二達謂之岐旁岐分三達謂之廟旁孫炎云旁岐多故云廟也。交道四達謂之衢交道四達復有一旁達謂之康康樂也。交會樂道也。交道六達謂之莊莊盛也。道煩盛也。三道交復有岐達謂之廟驛四道交謂之崇期四道交復有岐達謂之達得慶氏之木百里於莊註云度封積木於六軌之道詩兔罝云施于中達毛傳云九達之道也。

室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔此釋宮室内外行步趨走之名也疏曰時者時然後動也行謂平行而張拱曰趨走疾走奔大奔也。

隄謂之梁石杠謂之猗隄音低杠音江猗音寄○此又因釋橋梁之名也。註曰梁卽橋也。猗聚石木中以爲步渡行也。疏曰廣雅云猗步橋也。愚按梁猗或云用石或云用木諸說不一。今考孟子云歲十一月徒杠成十二月輿梁成蓋言所成之有大小所濟之有衆寡也。若其或用木或用石又或石木兼用蓋各因其便用之耳。何紛紛乎。

室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢無室曰榭四方而高曰臺

陝而修曲曰樓。陝狹同。此釋寢廟樓臺榭之名也。

謂次室前堂也。寢則但有太室耳。榭卽今堂壇也。修長也。疏曰：春秋宣十年夏，成周宣榭火。杜註云：宣榭講武屋也。無室其制如今廳事。註云：卽今堂壇者，卽今殿亦無室也。凡臺上有屋，陝長而屈曲，名樓。

釋器第六

疏曰：說文云：器從器，從犬，昭皿也。犬所以守器。此篇釋諸器之名，故曰釋器。愚按篇中衣服飲食，金

王羽毛之類，不皆爲器。與篇名廟不相合，故知篇題率也。或疑器謂凡器用之屬也。篇中雖不皆器，而亦所資以爲用者。

故得與凡禮樂農工佃漁與馬諸器。

並列爲釋器也。其說亦畧通姑存之。

木豆謂之豆，竹豆謂之籩，瓦豆謂之登。此釋禮器之名也。

疏曰：豆實四升。祭統云：夫人薦豆

執枝執醴授之。執鑑。鄭註云：校豆中央，龜者鑑。其下跗也。豆高一尺。口若跗徑各一尺。校徑二寸。籩登形如豆對文。則木曰豆，竹曰

籩。瓦曰登。散文則通名爲豆。周禮醢人掌四豆之實。盛菹醢之屬。籩人掌四籩之實。盛棗栗之屬。詩生民云：于豆于登。毛傳云：登薦

大羹。公食大夫禮云：大羹不和實於登。

瑟謂之缶。瑟謂之旣。康瓠謂之旛。旛音剗。旛音移。旛音契。此
頌謂小笙。長沙謂之旣。瓠壺也。賈誼云：寶康瓠是也。疏曰：詩宛丘云：以其擊缶缶樂器也。易坎卦云：樽酒簋食。用缶又酒器。襄九年左傳云：具缶缶。又汲器也。缶用不一。卽今瓦盆也。旣旛名旣旛。一名旣方言云：旛也。關以西晉之舊都河汾之間。大者謂之旣。中者謂之旣。旛以東趙魏之郊謂之旛。或謂之旛。

斫斲謂之定。斫謂之鋒。劍謂之鍊。劍音衡。斲音竹。定音訂。鋒斫同。鍊挿同。○此釋田器之名也。註曰：斫斲爲定。鋒屬也。斫爲鋒。鍊也。劍鍊古鋒挿字。疏曰：廣雅云：定謂之鍊。世本云：垂作鍊。呂氏春秋云：鍊柄尺。其稱六寸。所以間稼也。高誘註云：六寸以入苗間也。詩臣工云：庤乃錢鍊。毛傳云：鍊搢也。鍊搢定蓋一器也。鍊說文云：大鋒也。劍鍊爲鋒挿者。方言云：燕之東北謂之劍。宋魏間謂之鍊。或謂之鍊江。淮南子之間謂之劍。趙魏之間謂之柂。皆謂今鋒也。

絞罟謂之九罭。九罭魚罔也。發婦之笱謂之罿。罿謂之汕。罿謂之罿。罟謂之罿。罟謂之羅。罟罟謂之罟。彘罟謂之彘。

魚罟謂之罟。繁謂之罿。罟覆也。罿謂之罿。罟覆車也。

綏音宗玆音
域聲音離苟

音苟留音櫛翼音嘲山山上聲雀音捉罩音笊樅音森涔音岑直
音嗟牙音茅蘚音鷺瓜音孤繁音壁罩音衝及音拙學音梓○此
釋名網之屬之名也註曰縱罟今之百叢罟也亦謂之漏江東謂
之設漏毛傳云曲梁也訓以漁爲魚笱也汙今之掠罟罩者捕魚
笱也修者積柴水中以藏魚因以薄圍取之也羅者羅絡之謂罟
猶遮也罩者冒其頭也罟者幕也罟者最大罟也繫董叢罟四者
轉相解今之翻車有兩轍施罟以捕鳥也疏曰九罭謂網有九叢
也詩幽風云九罭之魚又魚麗云魚麗于罶孫炎云罶曲梁也其
功易故號之寡婦之笱非寡婦所作也南有嘉魚云烝然汕汕又
云烝然罩罩李述云筐編細竹爲罩也孫炎云今楚筐也無竹則
以荆故謂之楚筐小爾雅云魚之所息謂之潛潛樅也周頌云潛
有多魚潛冷古今字界言覆冒其頭羅言幕絡其身也冒以遮免
周南云肅肅免置罿爲大罟詩碩人云施罟穢穢是也愚按王風
云有兔爰爰雉離于罿又云雉離于罿爰爰三物相似轉以相釋或作一物者非又詩本謂張羅罿之屬以取免而雉
反離之此乃詩魚網之設鴻則離之之義故孫氏謂爲掩免之具
而註疏皆云用以捕鳥亦失之矣

絅謂之救絅音渠。此釋屨飾之名也。詳曰：救絲以爲絅。或曰：亦胃名。疏曰：絅，屨頭飾也。上冠禮云：黑綬青絅。鄭注云：絅，之言拘也。以爲行戒狀如刀衣，鼻在屨頭是也。愚按：絅爲罪罟之名，無所據。其爲屨飾明矣。但救絲爲絅之義，註亦未楚味。救乃戒之意，當以行戒得名。救絲二字不知何所據也。

律謂之分。大版謂之業。此釋樂器之名也。詳曰：律管以分氣也。疏曰：以其分候十二月氣，又名分也。孫炎云：

業以飾，拘刻版捷業如錫齒也。詩臺臺云：虞業雜俎。

繩之謂之縮。此釋版築之名也。註曰：縮者約束之也。詩緜篇云：縮版以載。疏曰：孫炎云：繩束築版謂之縮。

彝卣罍器也。小罍謂之坎。古音酉又音由。此亦釋禮器之名也。文云：中尊也。周禮司尊彝云：掌六彝六尊之名物。又云：皆有罍

禮圖云：六彝爲上受。三十六尊爲中受。五斗六罍爲下受。一斛。

衣祫謂之襍。黼領謂之襍緣。謂之純。祫謂之裝。衣背謂之襟。襍謂之裾。衿謂之襟佩。衿謂之緩。執衽謂之結。披衽謂之襍。衣蔽謂

之襍婦人之襍謂之縞縞綾也。裳削幅謂之縷。流音博緣音硯視音觀繅
準秋音穴。筭音營，背才細反。破音刲。袞音賤。緩音院。衽音任。結音
結拔音挿。襯音擎。襪音韋。綴音離。綾音蕤。綱音卜。○此釋衣服之
異名也。註曰：祝衣縷也。齊人謂之擎。或云桂衣之飾也。襠者，纏繩
文以襍領也。純者，衣縷也。縗者，衣開孔也。襟者，衣交領襍者，衣後
裾也。襍者，衣之小帶。裾者，佩玉之帶下屬也。掎衣之上衽曰結拔。
衣上衽於帶曰襯。襯者，蔽膝也。襪者，香囊也。邪交落帶繫於體，因
名爲襍綾之言繫也。縗者，深衣之裳削殺其幅也。疏曰：方言云：縷
謂之衽。又謂之衿。卽衣衿也。或云桂衣之飾者，釋名云：婦人上服
曰桂。廣雅云：衽，長襦也。云：飾者，蓋以縷爲緣飾耳。詩揚之木云：素
衣朱襠。毛傳云：領也。衣縷名純。記深衣云：衣純以繪。衣純以青之
類是也。裝說文云：鬼衣也。祔士昏禮所謂施衿結帨，結帨詩宋芑
云：薄言結之。薄言襠之。是也。襍江淮南楚之間謂之襍。或謂之轂。
關東西謂之蔽膝。又名鞬。記玉藻云：鞬君朱大夫素士爵韋是也。
襍香囊也。綾繩也。女子許嫁示繫屬於人。曲禮云：許嫁襠內則云
衿襠是也。詩東山云：親結其缡。謂母送嫁重結其所繫以申戒之。
孫炎以襍爲帨巾非也。記深衣篇云：制十有二幅以應十有二月。
鄭云：裳六幅，幅分之以爲上下之綫，是削幅也。愚按衣襍謂之祝
或襍爲桂衣之飾者得之。蓋婦人上服曰祔。其下垂者，上盾下狹。

如刀圭故名桂又纖桂婦人長帶義亦器同又襦爲短衣而
袴爲長襦亦此意疏視縷繫之稱疑皆以此方言所云恐非

輶草前謂之鞬後謂之第竹前謂之禦後謂之蔽環謂之捐鑣謂
之鐵載轡謂之轔轡首謂之革第音弗捐音員鑣音標鑣音孽轔音
韁者以韁鞬前轼革者以韁鞬後戶也禦者以革前轔蔽
者以革蔽後戶也捐者著車之環鐵者馬勒旁之鐵轔者車輶上
買轔之環也革者轔之鞬勒也疏曰鞬謂挽也詩載驅云革第朱
轔毛傳云諸侯之路車朱革爲質革方文席也轔端之木名衡亦
名輶其上著環者以貫駢馬之八轔卽鞬也轔首名革詩韓奕云
障革金厄愚按第李巡謂車後戶名也本以竹爲之而云革後謂
之第者蓋革挽竹第通名爲第與

餃謂之餚食餚謂之餳搏者謂之欄米者謂之槧肉謂之敗魚謂
之餃餃海去聲餚音餳音監欄同槧音栢餳奴反
○此以下擇飲食之物之異名而此節釋物之敗惡者之名
也註曰餃條物臭也餳餌飯餳臭也見論語欄者飯相著也槧者
飯中有腥也敗壞餳爛也疏曰餳飯傷熟也李巡云欄飯淖麋相

著也。飯半腥半熟日槧。卽論語失餕不食敗餕卽論語魚餕而肉敗不食也。

肉曰脫之。魚曰斲之。斲音捉○此兩節釋治魚肉及其所成之名謂削其鱗也。疏曰李巡云去其骨曰脫。皇侃云除其筋膜曰脫。註以魚曰斲之連文。斲爲削其鱗。則脫爲剥其皮。又以羊豕有不剥者。故云麋鹿通爲肉也。斲內則及李巡本皆云作李巡云魚骨小無所去。但作之也。皇侃云作謂搖動之視其鮮餕也。愚按脫謂脫去其皮毛也。作當從斲。謂削鱗。

冰脂也。肉謂之羹。魚謂之鮆。肉謂之醢。有骨者謂之鰈。鮆音支。鰈音泥○註曰脂膏也。羹肉臚也。鮆鮋屬也。醢肉醬也。雜骨醬也。疏曰脂一名冰脂。肉臚名羹。儀禮所謂臚臚臚是也。廣雅云羹謂之漬。鮆見儀禮公食大夫醢。見周禮醢人。

康謂之盤。盤音殷。塗銀去聲○此釋治穀米之名也。註一名盤。左傳云殺。之飛亦名盤。是也。

鼎絕大謂之鼐。圜弇上謂之鼒。附耳外謂之鉉。款足者謂之鬲。鼎音耐。圜音袁。鼒音杏。鉉音亦。鬲音力。謂增去聲。
謂之𦵹。𦵹也。𦵹音𦵹。鉉音移。此釋鼎𦵹之名也。圜弇上者，敝上而小口也。附耳外者，耳任表也。款足者，曲脚也。詩匪風云：溉之釜鬻。今涼州呼鉉。疏曰：詩絲衣云：鼎鼎及鼒。款𦵹也。謂鼎足相去鉉𦵹也。方言云：𦵹，自關而東或謂之𦵹。或謂之𦵹。或謂之鉉。

璲瑞也。玉十謂之區。璲音遂。○此釋璲玉之名也。註曰：詩大東云：璲佩璲璲者玉瑞也。雙玉曰：韞五韞爲區。疏曰：毛傳云：琄琄玉貌璲瑞也。箋云：以瑞玉爲佩。佩之琄琄然也。

羽本謂之翮。一羽謂之箴。十羽謂之縛。百羽謂之緝。緝音篆。緝音衰。○此釋羽數之名也。註曰：羽本謂羽根也。疏曰：周禮羽人職掌以時徵羽翮于山澤之農令。凡受羽十羽爲審。百羽爲搏。十搏爲縛。鄭註云：審搏縛羽數束名也。爾雅箴縛緝其名聲相近也。一羽有名，蓋失之矣。鄭意以箴與審，縛與搏，緝與縛，名數聲音皆相近。但一羽不合有名。教一當爲十也。愚按：箴與審音誤也。縛與搏，緝與縛文誤也。一百則一之起數誤而其下皆誤與。

木謂之虞。旄謂之龍。虞音巨。龍音卑。

此亦釋樂器之名也。楚人爲筍。虞鄭註云。檀曰虞。橫曰筍。謂懸鐘磬者。兩端檀木爲虞。

其上橫木爲筍。筍上大版爲柂。詩靈臺云。虞業維柂。是也。龍舞者。

所持

菜謂之穀。白蓋謂之苦。

穀音述。蓋音合。○此類釋蔬菜草苦之名也。註曰。穀者菜茹之總名。白謂白茅也。苦

今江東呼爲蓋。疏曰。詩韓奕云。其穀維何。維筍及蒲。毛傳云。穀菜穀也。蓋卽苦也。以白茅爲之。襄十四年左傳云。被苦蓋。杜註云。蓋者苦之。

別名也。

黃金謂之盞。其美者謂之鏐。白金謂之銀。其美者謂之鎔。餅金謂

之鉛。錫謂之鉤。

鑿音蕩。鑄音流。鉛音遼。餅音餅。鉛音板。鉤音引。○此釋金銀之屬之名也。註曰。鏐榮磨金也。餅金周禮族上帝則供金鏐是也。鉤白鍊也。疏曰。詩毛傳云。天子玉琕而珧珌。諸侯盞璪而鏐珌。大夫鍊琫而璆珌。士瑜琫而璐珌。

象謂之鵠。角謂之鬚。犀謂之削。木謂之剗。玉謂之雕。金謂之鏤。木

謂之刻。骨謂之切。象謂之磋。玉謂之琢。石謂之磨。屑音學。剗音錯。此釋
治骨角金玉木石之物之名也。註曰：鏽以下至者治樸之名。鏽以
下六者治器之名也。隱十一年左傳云：山有木工則剗之。疏曰：治
樸謂未成器也。治器則加工而成之。

論語註云：切磋琢磨以成器是也。

璆琳玉也。

璆音求。○此特釋璆琳之名也。註曰：璆琳美玉名。疏曰：

禹貢梁州云：厥貢璆鐵銀鏤。雍州云：珠琅玕是也。

簡謂之畢。不律謂之筆。滅謂之點。此釋簡單之屬之名也。註曰：畢
也以筆滅字爲熟疏。曰：簡竹簡也。古未有紙，載文於簡，謂之簡札。蜀呼筆爲不律語之轉。
一名畢。學記云：呻其佔畢是也。許慎云：楚謂之聿。吳謂之不律。燕謂之弗。秦謂之筆。愚按：稱不律之地。
許慎與郭註異。豈吳蜀二地同稱與。

絕澤謂之銛。金鏃翦羽謂之鏃。骨鏃不翦羽謂之志。弓有緣者謂之弓。無緣者謂之弭。以金者謂之銛。以蜃者謂之珧。以玉者謂之珪。

銛先上聲。緣音樣。弭音米。蜃音腎。珧音姚。○此釋弓矢之名也。註曰：銛卽美金言最有光澤也。鏃今之鉛箭。志今之骨鏃。緣者。

繖之卽今宛轉也。弧今之角弓。左傳云。左執鞭弭。金屬玉各以飾弓兩頭。因取其類以爲名也。珧小蚌。疏曰。鑿箭頭也。方言云。關以東謂之矢。江淮間謂之鑿。關西曰箭。孫炎云。緣者。繖束而漆之。弭謂不以繖束。而骨飾兩頭也。當時謂繖束爲宛轉。釋魚云。蜃小珧者。

珪大尺二寸。謂之玠。璋大八寸。謂之琡。璧大六寸。謂之宣。肉倍好。謂之璧。好倍肉。謂之瑗。肉好若一。謂之環。琡音佩。肉柔去聲。好去聲。瑗音院。○此釋珪璧之屬之名也。註曰。玠。詩崧高云。錫爾介圭。璋半圭也。宣。漢書郊祀志所云。瑄玉也。肉謂邊。好謂孔也。疏曰。周禮典瑞云。四圭有邸。以祀天。天子上帝兩圭有邸。以祀地。旅四望。圭璧以祀日月星。辰。璋邸射以祀山川造贈賓客。蓋自上而下。降殺以半也。繾綬也。繾音遂。○此特釋綬之名也。註曰。綬卽佩玉之組。所以連繫璲玉者也。疏曰。佩玉名璲。其繫玉之組名綬。以其繫璲王故因名爲綬也。

一染謂之纈。再染謂之頰。三染謂之纁。青謂之葱。黑謂之煦。斧謂

之黼 源音繢，纈音稱，纈音勳。○此釋采色之名也。註曰：綉今之紅

黼文畫斧形，因名云。疏曰：說文云：綉，黃赤色，喪服記綉冠麻衣綉緣是也。李巡云：三染爲絳絳黼也。考工記：三入爲纁，再貢厥黼。

玄纁是也。淺青一名葱，玉藻三命赤芾葱珩是也。白

黑二色，畫爲斧形，因名爲黼。書云：黼黻綺縕是也。

邸謂之柢，雕謂之琢。

邸音氐。○此因上治玉而釋之也。註曰：根柢皆物之邸。邸卽底通語也。琢治玉名。疏曰：凡

物之極必在底下，因名云。典瑞云：四圭有邸。兩圭有邸，皆謂邸爲本極也。上文治玉模名，雕治玉器名。琢對例耳。散文則通。

蓐謂之茲，竿謂之旄，簜謂之策。

蓐音屨，屨音核，策音責。第音子。○此釋牀蓐之名也。註曰：茲者，蓐席也。公羊云：屬負茲。蓐者，衣架第者。牀版疏曰：桓十六年公羊云：衛侯朔得罪於天子，越在岱陰，齊屬負茲。舍不卽罪，尚何休。註云：屬託也。天子有疾稱不豫，諸侯稱負茲。大夫稱大馬。士稱負薪。舍止也。託疾止不就罪也。曲禮云：男女不同篋。柳檀弓云：華而旣大，天之筭。與左傳云：牀。

第之言不踰闊。

韋中絕謂之辨，草中辨謂之葦。

辨音片，葦音眷。○此特釋皮草分斷之名也。疏曰：中斷之名爲辨，復

中分其撻
則名鑼也

鑄鎛也 鎛音蒐○此因治器而鑄之也疏曰
刻鎛物爲鎛詩韓奕云鈎膺鎛錫

直中尊也 自見上

釋樂第七

疏曰樂者五聲八音之總名此篇釋五聲之名及八音之謂故名釋樂也

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳此釋五音之名也註曰五音之音之別名其義未詳疏曰鄭註樂記云單出曰聲謂五聲之內惟單有一聲更無餘聲相雜也雜比曰音謂五聲清濁相和比也爾雅以釋六藝而六藝中無此五名故註云未詳孫叔然云宮濁而運故云重此其類也愚按敏與重義相對五聲角居中當爲經律歷志訓徵爲繁盛之意羽爲藏聚之意則迭亦爲繁柳亦爲聚也

大瑟謂之灑大琴謂之離大鼓謂之鼗小者謂之應大磬謂之磬大笙謂之巢小者謂之和大箒謂之沂大埙謂之昭大鐘謂之鑄

其中謂之剽小者謂之棧大簫謂之言小者謂之箋大管謂之籥
籥音墳應平聲磬音鶴箎音池沂音銀墳壠同磬音叫剽音飄枝
音蓋妥音爻審音燭箎音孽箎音耿箎音渥○此釋八音之器之
名也疏曰世本云庖犧氏作瑟五十絃黃帝使素女鼓之而哀乃
號爲二十五絃禮圖云雅瑟長八尺一寸廣尺八寸二十三絃當
明者十九絃餘四絃謂之番番廳也領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鄉飲酒禮云二人皆左荷
瑟後首搘越註云越瑟底孔也樂記云清廟之瑟朱絃而疏越鄭
註云朱絃謂練朱絲也練則絲熟而聲潤疏通也兩頭孔相通而
通則聲遲也孫叔然云名瀨者音多變布如瀨出也琴操云伏羲
作琴世本云神農作琴廣雅云琴長三尺六寸六分五絃文王武
王加二絃五絃第一爲宮次商角徵羽文武二絃爲少宮少商孫
叔然云名離者音多變聲流離也考工記云韓人爲鼓長八尺鼓
四尺中圍加三之一謂之瑟周禮鼓人云以鼗鼓鼓軍事其小名
應言聲應於大鼓也詩有瞽云應諱縣鼓磬玉石爲之世本云無
句作磬磬言磬聲磬磬然也考工記云磬氏爲磬倨句一矩有半
大磬名磬孫炎云大磬聲清操故名磬也笙竹爲管匏爲底微八

音笙爲匏世本云箇作笙記云有媯氏之笙簧釋名云笙生也象物貫地而生也大者十九簧名巢巢高也小者十三簧名和言應和於笙也鄭射記云三笙一和而成聲箇釋名云唏也孫炎云箇聲悲沂悲也郭云竹爲之長尺四寸圍三寸小者尺二寸廣雅云八孔一孔上出先鄭注周禮云七孔蓋不數其上出者故七也埙釋名云喧也聲濁喧喧然大者名埙孫炎云音大如叫呼聲也郭云燒土爲之大如鵝子銳上平底六孔小者如雞子世本云暴辛公作埙蕡公作箇譙周古史云古有埙箇世本以爲二公作謬矣詩巧言云伯氏吹埙仲氏吹箇蕡公刺暴公也故致此謬耳鑑獨文云空也內空受氣多也世本云垂作鑑考工記云鳧氏爲鑑大者爲鑄李廸云鑄大也孫炎云深長之聲也大射禮云其南笙鑑其南鑑鄭云鑄如鑑而大是也中者名剝孫炎云聲轉疾也李廸云中微小也小名棲李廸云棲漫也東晉會稽刻縣井中得一鑑長三寸口徑四寸上有古文銘曰棲長三寸則漫也風俗通云舜作簫其形參差以象鳳翼博雅云大者二十三管無底小者十六管有底郭云大者長尺四寸小者尺二寸李廸云名言者聲音言而大也箎小也郭云管長尺圓寸并漆之有底賈氏云如箎而大孔小師註云如笛小併兩而吹今太常樂官有之是也李廸云聲高大故云籥籥註云如笛三孔而短小廣雅云七孔周禮笙師掌教吹籥鄭註云如籥三孔詩邶風云左手執籥毛傳云籥六孔所

見異也。愚按諸名自義。
應鋪以外六藝多未詳。

徒鼓瑟謂之步。徒吹謂之和。徒歌謂之謡。徒擊鼓謂之戛。徒鼓鐘謂之修。徒鼓磬謂之塞。

次和並去聲。考音譜事。音凡八音並未見所出疏曰徒猶空也。詩曰樂一音獨往不得樂。注曰其備釋徒鼓

徒擊之屬之名也。註曰徒者獨作之也。詩國有櫟。二平歌且謡。又行葦云或歌或哭。餘無未見所出疏曰徒猶空也。詩曰樂一音獨往不得樂。注曰其備釋徒鼓

歌且謡。毛傳云曲合樂曰歌。徒歌曰謡。孫炎云聲消散也。詩云或歌或哭。毛傳云歌者比於琴瑟也。徒擊鼓曰戛。孫炎云擊鼙也。愚按鼓琴之鼓猶持也。拊也。鼓錘鼓琴之鼓猶考也。擊也。所以鼓柷謂之止。所以鼓敔謂之鎸。

柷音觸。敔音語。觸者音樂必有作止導節此以樂之名也。詩曰柷如漆桶方三尺四寸深一尺八寸中下約

揮其器用之名也。詩曰柷如漆桶方三尺四寸深一尺八寸中下約

揮柄連底。洞之令左右擊。止者其惟名。敔如伏虎背上有十七鉗銛刻以木長尺撻之。築者其撻木名也。疏曰詩言瞽云但磬柷。周禮小師云掌教鼓鼗柷敔。埙管絃。歌柷。柷敔善木爲之。記謂之。校機註所云形狀蓋俗漢之太常樂知之也。愚按其柄連底止於其處故名止。

大發謂之麻小者謂之料和樂謂之節

料音聊○註曰麻者聲而亂微

疏曰鄭註小師云發如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊牀杆其
大小之名也八音克諾則和和則應節樂記云大禮與天地同節
大樂與天地同和此對文耳總而言之禮樂相將故和樂亦謂之
節也或云節樂器名卽相也樂記云治亂以相鄭註云相卽拊也
言擊拊以輔相於樂而爲節也愚按二節起樂以柷止以敔導以
發乃所以和樂而爲之節也或說亦近通但此實非樂器之謂耳
麻料之屬六
舞亦未詳

爾雅卷之四

姜兆錫註疏參義

釋天第八

疏曰說文云天顛也至高無上從一大也天包乎日月星辰四時之屬而此篇釋之也愚按此篇題章計

十有三其前九章歷釋歲時日月星辰風雨災祥之屬皆以釋天故名釋天祭名以下三章之義已見釋親篇餘見各章題

四時八之一

此章釋四時之天名也章首二句總言天之本體緣春爲蒼天同號故卽此以引之

穹蒼蒼天也春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天

注曰天形

蒼蒼故名蒼春爲蒼者物蒼蒼然生也夏爲昊者氣皓旰也秋爲旻者旻之言愍愍物彫落也冬爲上者時無事在上臨下而已疏曰詩桑柔云以念穹蒼忝離云悠悠蒼天兩無正云浩浩昊天召旻云旻天疾威信南山云上天同雲故此釋之也然詩傳云蒼天以體言也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監下則稱上天據詩傳各用所宜爲稱與此以四時異其天名者異又堯典命掌四時總勅以欽若昊天則稱昊天不獨夏左傳夏四月孔丘卒稱旻天不弔則稱旻天亦非秋也鄭元云諸六藝中稱天者以情求之耳非必於其時稱之稱昊天求天之博施也稱旻天求其生殺得宜也命羲和稱昊天孔丘卒稱旻

天何怪耶是鄭和合二說之義矣愚按穹蒼天之本體四時皆得稱如黍離詩行役在途歷序所見之時物自苗而穗而實乃夏秋之時也而詩三章皆稱蒼天蓋可見矣餘所引堯典昊天左傳旻天之屬以四時分配皆未可通則四時之名天固約其大概之詞與

祥八之二

此章凡二節釋
天時之祿祥也

春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英四時和謂之玉燭註曰氣青

而溫陽氣赤而光明氣白而收藏氣黑而清英玉燭道光照也疏曰玉燭言四時和氣溫潤明照也李巡云人君之德美如玉明如燭聘義云君子比德於玉德輝動於內和氣應於外卽謂之玉燭也

春爲發生夏爲長嬴秋爲收成冬爲安寧四時和爲通正謂之景風甘雨時降萬物以嘉謂之醴泉長上聲嬴音盈○註曰發生以下亦四詩之別號尸子皆以爲太平祥風也通平暢也嘉善也謂之景風醴泉者言所以致景風出醴泉也疏曰和爲通正者言四時之功和而通暢平正也景風

卽祥風也甘雨卽時雨也不爲所苦故曰甘若月令苦雨數來則非甘也醴泉甘若醴也青陽以下據氣而言發生以下據功而言故註云亦四時之別號尸子仁意篇云太平之世獨於玉燭飲於醴泉暢於永風四時和正光昭此謂玉燭四氣和而通正此謂永風甘雨降萬物嘉此謂醴泉據此則經卽謂發生以下爲景風時雨降爲醴泉而註謂以致景風醴泉者所以弘其義也愚按尸子之義切以實郭註之義博以大而其本於德化則一也此乃醴運篇聖人體信達順之道其極至於五行不相沴四靈以爲畜者皆本諸此而中庸所謂致中和而天地位萬物育者亦此也不明此義或舍聖神功化之本而索之顧符纖緯之間則惑矣是非爾雅之義而郭註與尸子之所不取也學者慎之

災八之三此章釋天時

此章釋天時之凶灾也

穀不熟曰飢蔬不熟曰饉果不熟爲荒仍飢爲荐荐音賤。註曰穀五穀也。草菜根實可食者通爲蔬。果木實也。仍荐皆連也。左傳云今又荐飢蔬曰周禮大宰職以九穀任萬民。八曰臣妾聚斂疏材。鄭註云蔬材百草根實可食者故蔬爲草菜通名也。穀梁傳云一穀不升曰歉。二穀不升曰饉。三穀不升曰饉。四穀不升曰荒。五穀不升曰大飢。升猶

登也其文多與此異大約不熟者多則災較深義亦畧同也

歲陽八之四

此章釋太歲在日之名也說見下章

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

闕音訥著直畧反重平聲

默音亦○註曰義未詳

歲名八之五

章凡二節先釋太歲在辰之名而因釋歷代稱歲者之異也上章稱歲陽此章稱歲名者甲至癸爲十日日爲陽寅至丑爲十二辰辰爲陰十二辰爲陰不稱歲陰而稱歲名者日辰干支合而後名爲歲故稱歲名也

午曰敦牂在未曰攝提格在申曰協洽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

牂音藏一音壯洽音火君音否闕音俺敦音頓

○註曰義未詳疏曰漢書律歷志云邇以前歷上元秦初至於元封七年復得閼逢攝提格之歲孟康云言復得者上元秦初亦是閼逢攝提格之歲歲在甲子閼逢在寅曰攝提格謂甲寅之歲也然則乙卯之歲曰旃蒙單閼丙辰曰柔兆執徐若甲子之歲則曰閼逢困敦乙丑則曰旃蒙赤奮若以此推之周而復始可也

歲歲也夏曰歲商曰祀周曰年唐

歲曰載

註曰名歲者取歲星行一次也祀者取四時一終也年者

歲曰載此章釋月在日之取禾一熟也載者取物終更始也疏曰載即歲也孫炎云祀取四時祭祀一訖商書惟元祀是也說文云年從禾十聲春秋書大有年爲禾熟之名禾每歲一熟故以爲歲名也載取更始之義堯典云朕在位七十載舜典云五載一巡守是也

月陽八之六

名猶歲陽之義也

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

註曰義未詳

月名八之七

此章釋月在辰之名猶歲名之義也

正月爲陬二月爲壯三月爲彌四月爲余五月爲臯六月爲且七月爲相八月爲壯九月爲立十月爲陽十一月爲辜十二月爲涂
陬音鄰病音丙且音疽相去聲涂音徒。註曰名陬者離騷云攝提貞於孟陬是也名玄者越國語云至於亥月是也名陽者純陰始事嫌於無陽故名也餘義未詳疏曰正月得甲曰畢陬二月得乙曰橘如若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自歲陽至此註皆云事義未詳而李巡孫炎各有其說註蓋闕而不論也愚按名陬見離騷名陽則采薇詩日月陽止是也其引越國語以証九月爲玄則非考越王將伐吳范蠡諫之至於亥月王召蠡而問焉註云魯哀公十六年九月也據此周正九月乃夏正七月建申之月不得云九月爲玄矣然則本經與越語必有一失而未可盡信與十干十二支之本名并各稱號今見外紀天皇氏甚詳。

風雨八之八此章凡五節擇風雨及霧雪虹霓雷霆之屬名風雨者綴詞也。

南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之泰風註

詩邶風云凱風自南又云習習谷風又云北風其涼柔云泰風有隨疏曰易云風以動之雨以潤之又云潤之以風雨洪範云月之從星則以風雨故類擇之李巡云南風長養萬物故曰凱凱樂也孫炎云谷之言穀穀生也生長之風也涼風北風寒涼之風西風成物物豐泰也故曰泰風愚按月令孟秋涼風至涼風本秋令屬西則此亦約詞若四時天名之屬與

焚輪謂之頽扶搖謂之焱風與火爲庵迴風爲飄曰出而風爲暴風而雨土爲霾陰而風爲曠頽音魋焱音儻庵音豚飄音弧雨去聲霾音埋曠音盪註曰暴風從上下曰頽從下上曰焱庵熾盛貌迴旋也詩暴風云終風且暴終風且霾終風且曠疏曰詩谷風云習習谷風雜風及頽莊子云搏扶搖而上者九萬里月令孟春行秋令則焱風暴雨總至詩蓼莪云飄風發發孫炎云暴者陰雲不興而大風暴起也霾者大風揚塵土從上下也暗者雲風暗日光也

天氣下地不應曰霧地氣發天不應曰霧霧謂之晦

應平聲霧音蒙註曰

言蒙昧晦言晦冥也洪範云曰霧曰驛鄭註云霧聲近蒙詩東山云零雨其霧是也月令仲冬行夏令氣霧冥冥鄭云霜露之氣散

相亂也春秋僖十五年己卯晦震夷伯之廟公穀皆云晦冥也

蟠蛻謂之雲蟠蛻虹也蜺爲望貳弇曰爲蔽雲

蟠蛻音凍于句切並同音帝

蜺霓同弇揜同○註曰蟠蛻俗呼爲美人虹江東呼爲秀蜺蜺虹也見離騷望貳其別名見尸子蔽雲卽景氣五彩蔽日者也疏曰詩鄭風云蝦蛻在東月令云季春虹始見音義云色鮮盛者爲雄謂之虹晦者爲雌謂之蜺說文云蜺屈虹也色青赤或白色者陰氣也離騷天問云白蜺嬰茀遠遊章云雌蜺嫋嫋是也

疾雷爲霆霓雨霓爲霑雪暴雨謂之凍小雨謂之霖霖火雨謂之

淫淫謂之霖濟謂之霑霆音廷霓霰同音線凍音東霖音脉霖音雨雪先集維霰江東呼夏月暴雨爲凍雨離騷云使凍雨兮灑塵詩信南山云益之以霖霖左傳云天作淫雨又云雨三日以上爲霖南陽呼雨止爲霑疏曰將大雨雪必先微溫雪自上下遇溫氣而搏謂之霰火而寒勝乃大雪也霰卽消也淫過也月令季春行秋令則天多沈陰淫雨早降濟止也愚按註云冰雪雜下謂之霑雪今考疏云霑卽消也不得謂之冰雪雜下又考大戴禮曾子云

盛陽之氣在雨水則溫煦爲陰氣薄而脅之不相入則博而爲雹
盛陰之氣在雨水則凝結爲陽氣薄而脅之不相入則散而爲霰
然則取之爲言散也散卽消也消散二字皆爲陽薄而破散細碎
之義故詩傳云霰等之始發也久而寒勝則大雪矣舊註殆非

星名八之九此章凡二節首節皆釋經

星之名而下兼釋餘星也

壽星角亢也天根氐也天駟房也大辰房心尾也大火謂之大辰
析木謂之津箕斗之間漢津也星紀斗牽牛也玄枵虛也顓頊之
虛虛也北陸虛也營室謂之定娵觜之口營室東壁也降婁奎婁
也大梁昴也西陸昴也濁謂之畢昧謂之柳柳鶴火也亢康去聲
析音昔枵

音翼虛墟同定音訛娵音疽觜音咨降音羊昧音晝鶴音純○壽
星大火之屬次舍之名角亢房心尾之屬星宿之名也註曰數起
角亢爲列宿之長數其次曰壽星角亢下繫於氐若木之有根故
名根能爲天馬故房謂之天駟龍宿明者以爲時候故房心尾名
爲大辰而心爲大火最明故其次曰大火也津卽漢津也箕爲龍
尾斗乃南斗質爲天漢之津梁而其次曰析木斗牛乃日月五星

之所終始故其次曰星紀柳之言耗也虛也虛星在北方色黑
頃水德位在北方故其次曰玄枵而又爲顓頊之虛與爲北陸也
定正也作室以室星之中爲正故名定而室壁三宿形方似口故
其次曰娵觜之口奎爲溝瀆之象故奎婁之次曰降婁昴名旄頭
西方之宿故爲西陸掩免之畢或呼爲濁故名濁味者南方朱鳥
之口鶉朱鳥名火屬南方故柳之次曰鶉火而名昧疏曰周禮保
章氏以星土辨九州之地以觀妖祥其次舍之分曰星紀曰玄枵
曰娵觜曰降婁曰大梁曰實沈曰鶉首曰鶉火曰鶉尾曰壽星曰
大火曰析木凡十有二又漢書律曆志云東方角亢氐房心尾箕
北方斗牛女虛危室壁西方婁奎胃昴畢參觜南方井鬼柳星張
翼軫比列宿二十有八今經所釋惟九次十七宿據六藝所載約
釋之也壽星角亢也者言壽星之次值角亢之宿也後皆如此天文
志云東宮爲蒼龍左角理爲右角將爲大角亢主宗廟國語云
天根見而水涸天文志云房爲天府謂之天驷國語云月在天驷
辰時也左傳云心爲大火劉炫云天漢卽天河也天河在箕斗之間
箕在東方木位斗在北方水位以河水析木木故曰析木也四方皆有七宿各成一形東成龍形西成虎形皆南首北尾南成鳥
形北成龜形皆北首南尾箕在蒼龍之末故名龍尾降下也牽爲
溝瀆故稱降婁爲西方之宿左傳云日
在北陸而藏冰在西陸而出冰是也

北極謂之北辰。何鼓謂之牽牛。明星謂之君明。彗星爲櫛槍奔星。

爲行約。

何荷同去聲。君啟同彗音。遂櫛初銜反。槍音掣。約音薄約音樂。

約

註曰：北極天之樞也。以正四時，故曰北辰。荆楚呼

牽牛爲櫛。櫛者荷也。故曰荷鼓。明星太白也。晨見東爲君明。暮

見西爲太白彗。卽李也。形李似帝。故彗星爲櫛槍奔星。流星也。

疏曰：極中也。辰時也。居天之中。人望之在北。語云：北辰居其所是也。

也。註解河鼓牽牛。乃一宿。李巡云：河鼓牽牛。皆宿名。孫炎云：河鼓

之旗。十二星在牽牛北。或亦名爲牽牛。考漢書天文志。牽牛爲轍。其北河鼓爲將星。實二宿也。機榆括彗。四星異狀。其殃一也。

愚按牽牛北之星名河鼓。牽牛在其南。若負荷之者。

然故名何鼓。初非謂河鼓爲牽牛也。諸辨似贅。

祭名八之十

章凡二節類釋祭祀之名義也。愚按此以下三

章皆非釋天疏。謂祭天而燔柴。講武而類帝旌。旂而日月爲常。他篇不可附故附之。釋天也。其說固不免牽合矣。或欲別爲篇題。則於釋天第八。釋地第九之次。又不可通竊謂祭名。乃上釋親及釋天地山川各篇。享人鬼祀天神。祭地示之禮。講武乃後釋鳥。釋獸各篇。春蒐夏苗秋獵冬狩。之政而旌旂。則又凡行祀講武時之所用也。蓋作者約次。諸書徒以國之大事在祀與戎。故撮之如此。而後人妄合於釋天。

天初非有意義如疏者之臆說也學者詳之

春祭曰祠夏祭曰祔秋祭曰嘗冬祭曰烝祠祔同音樂。此釋四時祭宗廟之名也。註曰祠之言食也。祔者新菜可汋也。嘗者嘗新穀也。烝者進品物也。疏曰此周禮也。祔禘志云王制記先代宗廟之制春祔夏禘秋嘗冬烝至周公制禮乃更爲春祠夏祔而以禘爲大祭也。

祭天曰燔柴祭地曰瘞蘿祭山曰庶縣祭川曰浮沈祭星曰布祭風曰礲燔音煩。蘿音意。葬埋同。庶音癸。縣音亥。礲音責。此釋祭埋藏之也。庶縣或庶或縣於山。山海經云縣以吉玉是也。浮沈投祭於水。或浮或沈也。布者布散祭於地也。礲者今俗道中礲狗云以止風是也。疏曰祭法云燔柴於泰壇祭天也。瘞蘿於泰坛祭地也。愚按周禮大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀飄師兩師以埋沈祭山林川澤以肅享祭四方百物與此不符。豈亦殷以上之禮與周禮賈疏云。禋之言燔也。禋祀實柴燒事列於典義全於尊此體文之意也。

是禴是禴師祭也。既伯既禴馬祭也。

禴類同禴音罵。此釋軍旅

將出征類于上帝禴于所征之地。伯者祭馬祖也。將用馬力必祭其先也。疏曰：是類是禴詩皇矣篇文禴之所祭或云蚩尤或云

黃帝既伯既禴吉日篇文伯長也。周禮夏官校人云春祭馬祖鄭註云馬祖天駒房星也。龍爲天馬故蒼龍之次房四星謂之天駒

禴大祭也。此釋大祭之名也。註曰五年一大祭也。疏曰喪服小記云王者禴其所自出。大傳云禮不王不禴祭法云周人

郊稷而禴譽而

繹又祭也。周曰繹商曰彤夏曰復胙。彤音容復扶又反。此釋再

繹復祭也。春秋玉午猶繹商書云高宗彤日復胙未詳。疏曰詩絲衣序云繹祭之禮主爲賓尸。但天子諸侯別立名爲繹言其尊卑此祭也。大夫不別立名直言其賓尸耳。復胙未明其義或曰胙祭肉也。以祭之且日復陳祭肉以賓尸也。

講武八之十一

章凡四節類繹

春獵爲蒐夏獵爲苗秋獵爲獮冬獵爲狩。蒐音搜獮先上聲。此

釋四時之獵名也。註曰

蒐者索取其不孕者也。苗者爲苗稼除害也。獮者殺也。顙殺氣也。
狩者圍守也。獲卽取之，無所擇也。疏曰：隱五年左傳云：春蒐夏苗。
秋獮冬狩。周禮大司馬仲春教振旅，遂以蒐田。仲夏教爰舍，遂以
苗田。仲秋教治兵，遂以獮田。仲冬教太閏，遂以狩田。其名並與此
同。而桓四年公羊傳云：春曰蒐，秋曰苗，冬曰狩。三名既異，夏又不
用穀梁傳云：春曰田，夏曰苗，秋曰蒐，冬曰狩。皆與禮異者，良由微
言既絕，曲辭妄生。左氏親受聖師，爾雅或云子夏所作，故皆與禮
合也。明帝集諸儒作白虎通，亦因穀梁爲之說，雖名通義不通也。
宵田爲獮，火田爲狩。獮音遼。此特釋獮狩之名也。註曰：管子云。
獮，裁鍤照也。放火燒獮，亦爲狩。疏曰：管子云。
獮篇文也。火田亦爲狩。對冬獮爲狩而言。

乃立冢土，戎醜攸行。起大事，動大衆，必先有事乎社而後出。謂之
宜。此中釋師祭之名義也。註曰：冢土大社也。戎醜大衆也。宜，周官
大祝所謂宜乎社也。疏曰：乃立冢土二句詩絲篇文，禮運云：命
降於社之謂殺地。

社土神也。冢大也。

振旅闢闢，出爲治兵，尚威武也。入爲振旅，反卑尊也。

闢音田。○此釋行師出入

之名義也。註曰：闢闢，羣行聲。出則幼賤在前，貴勇力入則尊老在前，復常儀也。疏曰：振旅，闢闢，詩采芑篇文振猶止也。旅衆也。出入二語又釋

上之詞。

旌旛八之十二

章凡二節皆釋旌旛之屬之名也。按周禮司常掌九旗之物名以待國事。日月爲常，交龍爲旛，通帛爲旛，雜帛爲旛，熊虎爲旛，鳥雀爲旛，蛇爲旛，全羽爲旛，析羽爲旛，旌旛九旛之二而已。釋諸旛而止，稱旌旛者統詞也。

素錦綺杠纏帛繻素陞龍於繻練旛九節以組維以縷。綺音江，繻音杠衫。此首釋旛之制也。不言旛者省文也。註曰：繻，衆旛所著也。以白地錦綺旛之干用纏帛爲繻，畫白龍於繻令上向也。練，絳練。組綦，紝朱縷也。以絳練爲九旛用綦組飾旛之邊。又用朱縷維旛其旒。不令曳地。周禮節服氏維王之太常是也。疏曰：綺，韁也。杠，竿也。陞上也。記云：綺練設旛。廣雅云：天子杠高九仞，十二旛至地；諸侯七仞，九旛至軫；卿大夫五仞，七旛至軼；士三旛至肩。

緇廣充幅長等曰：旛注旛首曰旗，有鈴曰旂，錯草鳥曰

旗因章曰旃

廣長並去聲。此備釋旗旆旌旗旃之名也。緇帛全幅長八尺者爲旃。續旃末如燕尾者爲旆。竿頭置鳥皮毛卽

旄如今幢者爲旃。竿頭懸鈴畫龍於旒者卽旛。竿頭置鳥皮毛卽記云載鴻及鳴鳩者爲旛。以絳練爲繆旛。因其文章不復畫者爲旂。旒曰緇黑色也。旄旛牛尾也。孫炎云錯置也。革急也。畫急疾之鳥於繆也。鄭志答張逸亦如之。司常云鳥隼爲旛。詩六月云織文

鳥章是也。郭註謂合剥鳥皮毛置於竿與諸說頗異。司常云通帛爲旛。鄭註謂通帛爲大赤。從周正色也。愚按本章不皆正釋之文。凡旂皆綢杠。但有不用錦耳。旂皆組維。惟諸侯乃用九旒。皆舉上

以該下也。旛自注羽。旛自注旛。首曰旛者通詞也。詩六

月云白旆央央。乃承緇旂之文云。

繼旂曰旆而不言旛者省文也。

釋地第九

疏曰說文云地元氣初分。輕清陽爲天。重濁陰爲地。萬物所陳列也。從土也。聲此篇釋地之所載四方中

國州府陵藪之異。故云釋地也。愚按篇凡七章。正釋地者四章。釋地之所生者三章。而末章則亦正釋地而因及地之所生之

意也。

九州之一

此九州及下十數八陵章皆釋正地也。州猶後世所稱道路省之屬。而其名有九也。

兩河間曰冀州。河南曰豫州。河西曰雒州。漢南曰荊州。江南曰揚州。濟河間曰兗州。濟東曰徐州。燕曰幽州。齊曰營州。謹去聲。燕平州之名也。註曰：自東河至西河爲冀。自南河至漢爲豫。自西河至黑水爲雒。自漢南至衡陽爲荆。自江南至海爲揚。自河東至濟爲交。自濟東至海爲徐。自易水至北狄爲幽。自岱東至海爲營。此蓋殷制也。疏曰：周禮職方云：河內曰冀州。禹貢冀州不言界。孔安國云：此帝都故不言界。以餘州所至即可知。充云：濟河爲東河之東。豫云：荆河爲南河之南。雍云：西河爲西河之西。則東河之西。河西之東。南河之北。爲冀州界也。李巡云：名冀者近也。氣清性相近也。職方云：河南曰豫州。禹貢云：荆河惟豫州。豫者，舒也。性安舒也。職方云：正西曰雍州。禹貢云：黑水西河惟雍州。雍壅也。氣閉塞也。職方云：正南曰荊州。禹貢云：荆及衡陽惟荊州。荆強也。氣燥剛也。職方云：東南曰揚州。禹貢云：淮海惟揚州。性輕揚也。禹貢云：海岱及淮惟徐州。周分其地於青、徐、舒也。性寬徐也。職方云：東北曰幽州。禹貢合其地於冀州。幽要也。氣深要也。職方云：正東曰青州。禹貢云：海岱惟青州。青卽營也。博物志云：營與青同。海東有青丘。齊有營丘。太康地記云：東方近青。其氣清也。禹貢有青梁而無幽營。周禮職方有青弁而無徐營。故註疑此爲殷制。

十數九之二藪猶澤也其名有十也

魯有大野晉有大陸秦有楊陵宋有孟諸楚有雲夢吳越之間有具區齊有海隅燕有昭余祁鄭有圃田周有焦穠跨音迂。此釋曰大野今高平鉅野縣東北大澤大陸今鉅野北廣河澤楊陵今在扶風汧縣西孟諸今在梁國睢陽縣東北雲夢今南郡華容縣東南巴丘湖具區今吳縣南太湖一名震澤海閣今海濱廣斥皆是也昭余祁今太原邬陵縣北九澤圃田今榮陽中牟縣西圃田澤焦穠今扶風池陽縣瓠中疏曰禹貢徐州云大野既豬哀十四年左傳云西狩於大野禹貢冀州云大陸既作定元年左傳亦云晉魏獻川於大陸周禮冀州云其澤藪曰楊陵鄭註云所在未聞雍州云其澤藪曰弦蒲鄭註在汎則楊陵卽弦蒲而文誤也周禮青州云其澤藪曰望諸禹貢豫州云被孟諸左傳亦作孟諸周禮荊州云其澤藪曰雲夢禹貢云雲土夢作又子虛賦云雲夢者方九百里此澤跨江南北一澤而異名也周禮揚州云其澤藪曰具區禹貢揚州云震澤底定禹貢青州云海濱廣斥說文云鹹地也東方謂之斥西方謂之鹵周禮并州云其澤藪曰昭余祁周禮豫州云其澤藪曰圃田僖十三年左傳云鄭有原圃詩六月云整

居焦時人
謂之瓢中

八陵九之三

太阜曰陵其名有九也章凡二節
首節釋陵而下節并及梁墳也

東陵吼南陵息慎西陵威夷中陵朱縢北陵西隃雁門是也

音娛。此釋八陵之名也。註曰西隃卽雁門山也。疏曰此五方之陵名。其所在未聞。愚按八陵疏未詳所在。字書云隃商居切。音舒。北陵名。又云西隃雁門地名。則西隃乃雁門山旁之陵。非卽雁門山也。云八陵者。東吼北隃各爲一陵。而南息慎西威夷中朱縢。蓋各爲兩陵。而八與舊乃以五方爲五陵。而

并下節陵梁墳爲三陵。以足之則惑矣。

陵莫大於加陵。梁莫大於湊。梁墳莫大於河墳

湊音臭。此因陵而并釋梁墳也。註曰

曰加陵今所在未聞。湊水名。梁墳也。墳大防也。疏曰土石障水曰梁。春秋襄十六年公會諸侯于湊。梁愚按陵莫大於加陵故特言其名。而不在八陵之數。湊梁與河墳則亦以莫大而類言之也。舊以加陵附於八陵中。而至謂梁墳亦爲陵也。何與。

九府九之四

此九府及下五方章皆釋地之所生也。府之言聚。美物所聚。故謂之府。九方故有九府也。

東方之美者有醫無間之珣玕琪焉。東南之美者有會稽之竹箭焉。南方之美者有梁山之犀象焉。西南之美者有華山之金石焉。西方之美者有霍山之多珠玉焉。西北之美者有崑崙虛之璆琳焉。玗玗北方之美者有幽都之筋角焉。東北之美者有斤山之文皮焉。中有岱嶽與其五穀魚鹽焉。珣音筭。此釋九府所生之名物也。註曰：醫無間山名今在遼東。珣，琪玉屬。會稽山名今在山陰縣。竹箭條也。犀牛謂其皮角。象謂其牙骨。金石黃金礮石之屬。霍山今在平陽永安縣。珠如今雜珠而好。璆琳美玉名。琅玕狀如珠。山海經云：崑崙山有琅玕樹。幽都山名。多野牛筋骨文皮。謂虎豹之屬皮之有文者。疏曰：周禮幽州山鎮曰醫無間。揚州山鎮曰會稽。冀州山鎮曰霍山。山海經云：北海之內有幽都之山。斤山亦山名。愚按此節與周禮職方各山鎮多不符。而以梁山爲南。霍山爲西。岱嶽爲中之屬多不正言。其方尤不可解。序謂此書乃叔孫通梁文所附。今以此節考之。蓋叔孫氏爲齊菑川人。因妄以其國泰岱爲中而并易其四方之位。如此則其妄亦不辯而明矣。

五方九之五

上章言九方之九府者四方四隅并中央而九

也此不及四隅故止言五方而諸所生之怪異

亦非珍美比故不言府也

東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰐

音鰐

南方有比翼鳥焉不比

不飛其名謂之鶠

音鶠

西方有比肩獸焉與邛邛岠虛比爲邛邛岠

虛齧甘草卽有難邛邛岠虛負而走其名謂之蜃

音蜃

北方有比肩民

焉迭食而迭望中有軼首蛇焉此四方中國之異氣也

錄音鷦鷯音兼邛音

窮岠音巨蕡音孽難去聲蜃音厥迭音姪。此釋五方所生之名物也註曰蝶狀如牛牌鱗細紫黑色一眼兩片相合乃得行江東呼爲王餘魚鶠鶠似鳬青赤色一目一翼亦相合乃飛蜃鼠前而免後趨則頓走則顛故須邛邛岠虛負之而走邛邛岠虛鼠後而免前前高不得取甘草故須蜃以食今夏屋山中有之俗名爲蜃鼠比肩民卽半體人各有一目一鼻孔一臂一腳更食更望以備警急軼首蛇卽岐頭蛇也今江東呼爲越王約髮亦名弩弦疏曰此合也鶠鶠山海經云崇吾山有之名曰蠻蠻邛邛岠虛善走穗

天子傳云：邛邛，岠，虛走百里，輶輶也。呼越王約髮者，言是越玉，非髮所變也。弩弦者，以形相似名之。愚按：鶴爲聲音之誤也。推此合之義當以爾雅爲正，輶不得爲岐蓋。車輶有兩頭，故名與。

野九之六

野謂田野之屬。章凡四節亦正釋地也。田野無定地，故不言數。

邑外謂之郊，郊外謂之牧，牧外謂之野。野外謂之林，林外謂之坰。

坰音肩。此釋其遠近之名也。註曰：邑，國都也。郊，牧野，林，坰，五者通爲之界。假令國方百里，都以外四面各五十里，則五者之界，界各十里也。疏曰：野者，郊外通名。周禮遂人職云：凡治野，是郊外總名野也。細分之，則爲五牧者，言可牧放也。書王朝至於商郊，牧野是也。野者，詩傳云：郊外曰野。是也。林者，言去都遠，可長平林也。坰爲最遠。詩駒篇云：在坰之野。是也。五十里之界，據小國言之。若國千里，則界各百里。聘禮云：賓及郊。註爲遠郊。周制王畿千里，則遠郊百里也。書序云：周公既沒，命君陳分。正東郊成周於時，周都王城爲漢之河南，成周爲洛陽，相去不容百里，謂近郊也。杜子春云：五十里爲近郊，百里爲遠郊。白虎通亦云：近郊五十里，遠郊百里，此其差也。

下濕曰隰，大野曰平，廣平曰原，高平曰陸，大陸曰阜，大阜曰陵，大

陵曰阿此又釋其高下
大小之名也

可食者曰原陂者曰坂下者曰隰陂音披坂音反隰或作濕非。
食者謂可種穀陂者陂陀不平也。公羊傳云下平曰隰。愚按此三
句卽上七者而約申之也。首句申平原也。次句申陸阜陵阿也。末
句申隰也。平原可食餘不皆可食故申之舊。乃謂上七者皆不可食此三者皆可食非。

田一歲曰苗二歲曰新田三歲曰畲

苗音繙余。此又釋其
新舊之名也。註曰今江東呼

初耕地反草爲苗詩采芑云于彼
新田于此苗畝易无妄云不苗禽

四極九之七

章凡五節前四節亦正釋地。
而末節因及生人之氣稟也。

東至於泰遠西至於邠國南至於濮鈔北至於祝栗謂之四極

濮音

上公音終。註曰此首
言四方極遠之國也

瓠竹北戶西王母日下謂之四荒

註曰北之瓠竹南之北戶西之
西王母東之日下皆四方昏荒

爾雅釋地

卷四

七

之國次四極者也疏曰纖竹漢書地理志云遼西令支有纖竹城是也北戶卽日南郡頑師古云言其在日之南所謂北戶以向日也西王母山海西荒經云西海南有大山名崑崙丘有人名西王母穆天子傳云弇山西王母之山是也日下山海東荒經云大荒中有山曰大言又山曰波谷曰合虛皆日月所出中有大人國中容國之類是也四者聲教不及是四方昏荒之國在上四極之內也

九夷八狄七戎六蠻謂之四海註曰東夷北狄西戎南蠻又其次四荒者也疏曰夷者柢也蠻者慢也戎者凶也狄者僻也九夷謂夷有九種餘並放此明堂位稱九夷八蠻六戎五狄職方稱四夷八蠻七閭九預五戎六狄經傳多參差不同如此舊解爾雅爲殷制明堂位及職方皆周制也此在四荒之內九州之外周禮九州之外謂之蕃國世一見故註云次四荒也

岠齊州以南戴日爲丹穴北戴斗極爲空峒東至日所出爲太平西至日所入爲大蒙註曰岠去齊山戴值也大蒙卽淮南子云日出扶桑入于蒙汜也疏曰此覆言四海中別

右四種之名也齊州猶中蘭言去中國以南
北戶以北值日之下其地名丹穴也餘放此

太平之人仁丹穴之人知大蒙之人居空峒之人武

知去聲。註曰地氣使之

然也疏曰言由地氣剛柔不同使之仁知信武耳考
王云宋之丘魯之削遷其地而弗能良地氣然也

釋丘第十

疏曰說文云土之高也非人所爲也從北從二一地

也人居在丘南中國之居在崑崙東南故從北也丘之體雖一其名則多或近道途或因水澤此篇俱釋之故名釋丘也愚按篇分丘與厓岸凡二章厓岸之於水其高下畧猶丘之於地也故以丘概之

丘十之一

章凡九節皆正釋諸丘也

丘一成爲敦丘再成爲陶丘再成銳上爲融丘三成爲崑崙丘

敦音

頓銳音惠。此釋丘之重數之名也註曰成猶重也周禮爲壇三成是也今江東呼地高堆者爲敦濟陰定陶城中有陶丘銳上謂鐵頭也崑崙山三重故因名疏曰詩氓篇云至于頓丘禹貢云濟水東出於陶丘北崑崙山記云崑崙山一名崑丘三重高萬一千

里凡丘形三重因名云愚按疏引岷篇頓敦音義同孫炎云形如覆敦卽後如覆敦者敦丘是也舊以後敦丘別爲一丘者非如乘者乘丘如墮者墮丘水潦所止泥丘方丘胡丘乘乘同去聲老○此雜釋諸丘之名也註曰乘丘形如車乘或云乘者謂同田塍埒也隋謂水中小洲泥謂頂上汗下方者形四方也疏曰塍市陵切塍埒稻田畦是也愚按胡大也形四方而大頸形方大曰胡故名丘也

絕高爲之京非人爲之丘此釋丘之所以名也註曰京者人力所作丘者地自然生

水潦所還埒丘上正章丘澤中有丘都丘還旋同埒音劣○此亦丘謂丘邊有界埒而水環之也上正頂平也都丘在池澤中疏曰還繞也章亦平也都者水所聚也

當途梧丘途出其右而還之畫丘途出其前戴丘途出其後昌丘還旋同○此釋途畔諸丘之名也註曰前謂丘南後謂丘北疏曰途道也梧遇也言若相遇於道路也畫規畫也言道出丘西而復繞其東若爲道所規畫然也戴負戴也愚按昌猶大也明也言道在後而其前昌大而明也

水出其前。澗丘出其後。沮丘水出其右。正丘水出其左。管丘。省音澗音
東疏曰。地理志云齊郡臨淄城中有丘。卽管丘也。澗水出泰山萊
蕪縣。經臨淄過管丘南。折而北至博昌入渤海。

如覆敦者。敦丘。邇迤沙丘。左高延丘。右高臨丘。前高旄丘。後高陵

丘。偏高阿丘。宛中宛丘。丘背有丘爲負丘。左澤定丘。右陵泰丘。如

竑。竑丘。如陵陵丘。丘上有丘爲宛丘。覆敦之敦音堆下音頓邇音
里。迤音駢。定音訂。此歷釋

丘中與四旁高下之屬之名也。註曰。敦。盃也。邇迤。謂旁行。連延。宛

謂中央隆高也。負。謂宛丘中高。狀如負一丘於背上也。竑。丘。丘有

隴界。如田竑也。詩旄丘云。旄丘之葛。今載馳云。陟彼阿丘。史記云。宋秦丘社亡。疏曰。少牢禮云。主婦執一金敦。忝有蓋。註云。敦受黍

稷器也。說文云。遷行也。迤。斜行也。地理志云。鉅鹿有紂所作沙丘

臺。詩宛丘云。宛丘之上。公詩傳云。四方高中央下。曰宛丘。李巡孫炎皆云。然而郭註謂宛丘爲中央高者。以中央下。卽泥丘而下云。

丘上有丘爲宛丘。是中央高也。丘形有界。持因名竑丘。詩巷泊云。

楊園之道，荷于弘丘。愚按：郭註以中央高爲宛丘，而以下文丘背有丘之負丘，丘上有丘之宛丘，皆爲申解宛丘之狀。今以下釋山篇，宛中隆推之，其謂宛丘爲中隆高者，蓋得之。但丘背乃丘之背，後與丘上不同，故其名爲負丘，而乃混負丘、宛丘而爲一則亦誤矣。或曰：宛之言椀也。曰：宛中者，形如椀，中央下也。丘上有丘者，象覆椀之形，猶前如覆敦也。故亦爲宛丘。釋山云：上正章，宛中隆，謂山之上正者名章，宛中者名隆。如武侯居隆中之隆，亦謂四方隆也。按此則以郭義駁詩傳者亦非。

陳有宛丘，晉有潛丘，淮南有州黎丘。

此下二節釋諸丘所在之地也。註曰：宛丘今在陳郡陳縣。

潛丘今在太原晉陽縣。

州黎丘今在壽春縣。

天下有名丘五，其三在河南，其二在河北。註曰：世多以州黎宛營河北之二丘恐此稱天下之名丘諸丘未足當之但未詳其名與其所在耳。

厓岸十之二章，凡五節，釋厓。

望厓洒而高岸夷，上洒下不濟。洒先上聲，濟音唇。此釋厓高深之名也。註曰：厓，水邊也。洒，謂深也。

言觀水邊之厓下深而上峻者名岸上平而下深者名澗不發聲也疏曰詩岷篇云淇則有岸葛藟云在河之洲孫炎云夷上附下

曰澗不

衍字

喫隈厓內爲喫外爲隈。喫淇與同爲隈之隈李巡作鞫。此釋厓表裏之名也。註曰今江東呼爲浦。淇淮南子云舜漁於河濱漁者不爭隈疏曰喫一名隈詩衛風云瞻彼淇淇是也孫炎云隈水曲也。內謂曲裏外謂曲表李巡云厓內爲喫其外爲鞫外爲隈之隈當作鞫詩公劉云茹鞫之卽毛傳云水外爲鞫然則水曲之內爲喫又名隈其外名鞫今隈卽爲隈而又分爲内外故知誤也愚按李解至爲明析然玩本文則水內名喫水外名隈一名鞫而首句釋喫爲隈乃以外曲釋內曲爲經傳借文互釋之通例如旌旛篇借旌釋旛宮室篇借宮釋室借室釋官之屬皆是也此義例不明而聚訟乃滋矣學者詳之

卑堂牆重厓岸岸上許重平聲。此下二節釋厓平陂深淺遠近大小之名也。註曰今終南山道名卑其邊厓若堂室之牆矣兩厓累者亦爲岸岸上地爲許疏曰李巡云厓似堂牆曰卑注則以卑爲終南山之道名而其邊厓若堂室之牆也詩秦風云終南何有有紀有堂岸上平地去水稍遠者名澗詩縣篇云率西水澗

墳大防

墳音土。注曰：防謂堤也。

云：墳謂厔岸狀如墳墓，故云大防也。詩周南云：遵

彼汝墳。釋陵云：防莫大於河墳。詩兼貞云：在水之涘。

窮瀆汜

汜音祀。敬音眉。此釋水瀆通塞之名也。注曰：水無所通者爲汜。通於谷者爲瀆。疏曰：釋山云：山瀆

無所通者則不通之水。

釋山第十一

疏曰：說文云：山宣也。宣氣散生萬物。有石而高象形也。此篇釋諸山之名，故云釋山。

河南華河西嶽河東岱

河東恒山也。注曰：華去聲。此首釋嶽。嶽之名山也。注曰：岱山。鄭注云：岱安德者也。鄭注大司馬以此爲五嶽然據下文及凡

疏曰：周禮職方氏豫州山鎮曰華山。雍州山鎮曰岱山。兗州山鎮曰恒山。荊州山鎮曰衡山。鄭注云：鎮安德者也。鄭注大司馬以此爲五嶽然據下文及凡

續傳五嶽皆數萬不數嶽也。吳嶽一名無嶽。

山三襲陟再成英一成坯

疏曰：山之形若三山重累者，名三襲。又重也。注曰：此釋山之重數之名也。注曰：坯音丕。

今南郡有英山縣。晉禹貢云：至于大坯。

山大而高崧。山小而高岑。銳而高嶠。卑而大巒。小而衆巒。嶠音喬。
○此釋山之大小高卑衆寡之名也。註曰：崧，如中嶽嵩高是也。岑
言峯也。嶠言巖峻也。巒言廣也。巒言叢羅也。疏曰：詩崧高云：崧高
維嶽。毛傳云：崧，高貌。列子云：渟海之東有壑，其中曰員嶠。

小山岌大山崕。屬者崕。獨者蜀。

岌音及。崕音桓。屬者燭。嶧音亦。

高過也。崕，言絡繹也。蜀亦孤獨也。疏曰：小山與大山並而小山高
過於大山者，名崕，非謂小山名岌。大山名崕也。山之孤獨者，名蜀。
說文云：蜀，虫名。詩東山云：蜎蜎者蠋。蜀，釋虫云：蠋烏蠋郭。
註云：此虫更無羣匹，虫之獨者，故山之獨者亦名之。

上正章宛中隆出脊岡。

○此釋山平正隆長之名也。註曰：上正謂上

山上平者。名章中。舊聚而高者名隆。長脊者名岡也。

未及上翠微。山頂冢岑者。

○此釋山之腰項之名也。註曰：未及上。謂

近上之坡也。頂，巔也。巔，屢謂峯頭巉巖也。疏曰：未及頂上，在旁坡
陀之處，名翠微。一說謂其間山氣青縹色，故云翠微也。詩十月禾

山累翠崩毛傳云山頂曰冢鄭箋
云翠者崔嵬雖音字小異義實同

山如堂者密如防者盛巒山墮重巒陳左右有岸厔盛音成重平聲巒音演陳
音儼厔音溢。此雜釋山形之名也。如堂形如堂室也。尸子云松
柏之鼠不知堂密之有美櫟防堤也。荊州謂山形長狹者爲巒。卽
詩周頌云陁山喬巒也。重巒者形如累兩巒。左右有岸者夾山有
岸也。疏曰引尸子証山有名密者盛讀如粢盛之盛。防形高峻若
黍稷之盛於器也。孫炎云陳者山基有重岸也。考工記
云輒無底籠居者謂山兩邊有水而山又爲之岸也。

大山宮小山霍小山別大山鮮山絕陁別音鼈鮮上聲陁音形。
此亦釋山之分合之名也
註曰宮謂圍繞之也。記曰君爲廬宮之別者不相連絕者連山中
斷絕也。疏曰謂小山在中大山在外繞之者名霍。非謂大山名宮
小山名霍也。愚按大山圍小山其中霍然故
曰霍鮮少也。小山隔大山其象單微故曰鮮

多小石礎多大石礎多草木岵無草木峴山上有水塉夏有水冬
無水果山礎無所通谿石戴土謂之崔嵬土戴石爲砠山夾水澗

陵夾水漢山有穴爲岫

敵音敷崇音却姑音戶峩龍同培音劣樂

土石草木水谷之名也註曰小石礧礧也大石磐石也有水有停

泉也夏有水有停潦也無所通釋丘所謂窮瀆也與渟水水注川

曰谿同名疏曰詩陟岵云陟彼岵兮又云陟彼屺兮毛傳云山無

草木曰岵有草木曰屺與此異者傳寫誤也王肅解依爾雅詩卷

耳云陟彼崔嵬又云陟彼砠矣毛傳云土山戴石曰崔嵬石山戴

土曰砠與此亦正相反山間有水名澗詩考槃云考槃在澗陵間

有木名漢山

有巖穴名岫

山西曰夕陽山東曰朝陽

此釋山東西之名也註曰山西夕乃見日山東蚤卽見日疏曰日卽陽也詩公

劉云度其夕陽卷
阿云于彼朝陽

泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恒山爲北嶽嵩高爲中嶽

此正釋五嶽之名也註曰霍山卽天柱山恒山一名常山嵩高太室山也疏曰風俗通云泰山一名岱衡山一名霍山有二名也然上云江南衛地理志云衡山在長沙湘南縣南是爲江南廣雅云天柱謂之霍山地理志云天柱在廬江縣則在江北矣乃云衡霍

一山二名者蓋衡山本亦名霍山漢武帝以衡山遼曠故移嶽神於天柱因又名天柱爲霍山故漢以來衡霍別矣註云霍山卽天柱山者據作註時霍山而言若經文之霍山卽江南衡是也嵩高山在陽城縣西西征記云其山東謂之太室西謂之少室相去十七里嵩其總名也以其下各有室焉故謂之室

梁山晉望也

此特釋山望之名也註曰晉國所望祭者今在馮翊夏陽縣

釋水第十二

疏曰說文云象衆水並流也此篇釋諸水之名故曰釋水愚按篇中舊題水泉木中河曲九河凡四章今考水泉章計十五節其釋泉之盈涸上下正旁同異者三節釋水之出入分合行止往還大小曲直者八節而其四節釋近水之地與凡徒步舟涉者之名初非釋木泉也則章名乃後人所率題信矣

水泉十二之一

見上章題

泉一見一不爲澗井一有水一無水爲瀕澗

見音現澗音尖瀕音訛澗音首

首釋泉之盈涸之名也註曰山海經云天井夏有水冬無水正此類也疏曰說文云泉水源也井鑿地取水也釋名云井清也泉之

清者也言泉有時出見有時涸竭者名濁謂
濁微也井一時有水一時無水者名漏也

濁泉正出正出涌出也沃泉縣出縣出下出也汎泉穴出穴出仄
出也濁咸上聲詩作濫湧湧同縣懸同汎音軌。此釋泉之上下
正旁雜出之名也註曰正出卽公羊云湧泉直泉也直猶正
也縣出從上溜下也穴出從旁出也疏曰詩瞻邛云感沸濫泉言
濫泉者正直湧出之象濫濫音義同詩下泉云冽彼下泉卽沃泉
也大東云有冽汎泉。

涇闢流川過辨回川。涇音揆過平聲辨音片。此釋水之往還之
名也註曰流川通流回川澗流也疏曰說文
云川者貫穿通流之水也釋名云川穿也穿地而流
也通流之大川名涇闢而其回旋而流者名過辨也
灘反入渾沙出汎出不流灘音雍渾音但汎音牽。此釋水若泉
爲灘水中結成沙堆爲渾水泉潛出停成汎池爲汎疏
曰反復也出而復入名灘卽下文水自河出爲灘也
歸異出同曰肥漢大出尾下水蘸曰蜃澗音糞唇音軌。此釋泉
之同異盈潤之名也註曰

詩泉水云我思肥泉毛傳云所出同所歸異爲肥今河東汾陰縣有水口如車輪許濟沸湧出名之曰濱馮翊部陽縣漢亦如之河中階上復有一濱漢原皆濱相通尾猶底也醜謂水醜盡也疏曰尾猶底也言其源深出於底下也濱猶灑散也灑盡也凡水盡謂之麌麌者澗竭之名也

水自河出爲灘濟爲澗汶爲濶洛爲波漢爲濱淮爲滻江爲沱澗爲洵潁爲沙汝爲瀆澗音楚淵音闢沱音陀澗音歌瀆墳同此濱沮會同梁州荊州皆云沱潛旣道又云岷山導江東別爲沱詩汝墳云遵彼汝墳皆大水溢出別爲小水之名疏曰禹貢梁州云岷嶓旣藝沱潛旣道地理志云岷山江水所出嶓冢山漢水所出沱出于江潛出于漢二水發源梁州而入荊州故荊州亦云沱潛旣道也詩汝墳云遵彼汝墳伐其條枚毛傳云汝水名墳大防也蓋以伐薪宜於崖岸故以大防解之且毛傳墳從土此從木也水決之澤爲汎決復入爲氾復扶又反此釋水出入之名也註曰水決入澤中者亦名爲汎水出去復還爲汜疏曰凡水決復還本水者名汜詩召南云江有汜愚按泉潛出停成汎池爲汎此則水決之澤非泉潛出成汎池也然出

而不流則一
故亦爲淵

河水清且瀾。猗大波爲瀾，小波爲淪，直波爲徑。此釋水波大小曲直之名也。註曰：瀾，言渙淵滄言蘊淪，徑言徑挺也。疏曰：詩伐檀云：河水清且淪兮。毛傳云：河水清且漣兮。又直波也。渝，小風成文轉如輪也。李巡云：別

沫，大小曲直之名。註則論水波之異名也。

江有沱，河有灘。汝有潰。此與前江爲沱河爲灘等文異義同，蓋重出也。

許水厓，水草交爲澗。此釋水邊之名也。疏曰：詩江漢云：江漢之滻。巧言云：括河之澗，今詩作麋。音義同。愚按：滻已見釋丘篇之厓岸章，在釋丘篇言岸上爲許而在此。

篇言水厓爲許，餘見篇題下。濟有汎汎逆流諸節放此。

濟有深涉，深則厲。淺則揭。揭者，揭衣也。以衣涉水爲厲。繇膝以下

爲揭繇。膝以上爲涉。繇帶以上爲厲。潛行爲泳。

揭衣之揭，音契。繇，由同。上俱音契。

上聲。此釋凡徒涉者之名也。註曰：深涉謂濟渡處也。揭衣謂褰裳。褰，自也。泳，水底行也。疏曰：首二句，鄭風匏有苦葉篇文。註謂褰

衣爲褰裳者對文則上曰衣下曰裳散文則通曲禮兩手
摺衣去齊尺亦謂裳也詩漢廣云漢之廣矣不可泳思

汎汎楊舟綺縷維之綺縷也綺縷也天子造舟諸侯維舟大夫方
舟士特舟庶人乘桴桴音弗綱音離絳音律綾音誰造七到反桴
索也綾繫也比衆船爲橋曰造舟連四船曰維舟并兩船爲方舟
單船爲特舟并木以渡爲乘桴疏曰首二句詩采薇篇文李巡云
蘚竹爲大索也舟之止息以蘚繫而維之也詩大明云造舟爲梁
言比船而加版於上卽今之浮橋也維舟以下皆水上浮而行但
船有多少爲差耳詩漢廣云江之永矣不可方思毛傳云方桴也
釋言云船泊語云乘桴浮於海註云桴編竹木爲之大曰桴小曰
杙是

水注川曰谿注谿曰谷注谷曰溝注溝曰澗注澗曰瀆此及末節
入于名也註曰此皆道水轉相灌注所入之名疏曰云轉相灌注
者蓋以川與瀆皆水之大者廣書濟畝澗距川下云江淮河濟爲
四瀆是也谿澗也注川曰谿是谿水注入川也注谿曰谷是谷水
注入谿也注谷曰溝以下與上不類謂谷中之水無澗可注而注

入之者名溝注。溝水入之者又名瀆。注瀆水入之者又名瀆。故云轉相灌注也。愚按上注川注鄭顧文也。言水之注於川者名谿。注於谿者名谷也。下注谷注溝注瀆者逆文也。言水之爲谷注者名溝。爲溝注者名瀆。爲滄注者名瀆也。溝廣深四尺可受谷。瀆廣深二尋可受溝而四瀆也。又可受瀆海又受瀆也。

逆流而上曰沂。回順流而下曰沂游。正絕流曰亂。沂溯同。此釋從流上下之屬。疏曰：詩蒹葭云：溯洄從之，道阻且長。溯游從之。宛在水中。中央孫炎云：逆渡者，逆流也。順渡者，順流也。橫絕其流而直渡者，名亂禹。

貢梁州云：入于渭。亂于河。

江河淮濟爲四瀆。四瀆者發源注海者也。疏曰：按禹貢導河至南而東而北入于海。導沇水東流爲汎又北。東入于海。導淮東入于海。是發源注海者也。

水中十二之二以章首水中二字題章也

水中可居者曰洲。小洲曰渚。小渚曰沚。人所爲爲澗。渚

同城音運濁音述。此釋水中之地之名也疏曰李巡云皆四方有水中央可居但大小異名耳詩關雎云在河之洲江有汜云江有渚采繁云于沼于沚蒹葭云宛在水中坻若人所作者則名濁也

河曲十二之三

章凡二節而以次節之義名章也

河出崑崙虛色白所渠并千七百一川色黃虛城同。此先釋其始終黃白之色也註曰虛山下基也山海經云河出崑崙西北隅疏曰河源出於崑崙山下其初纖微源高激湊故其色白所受之渠并一千七百爲一川多沙壤混淆

做其色黃也

百里一小曲千里一曲一直此正釋其遠近弯曲之形也註曰公羊傳云河曲流千里一直一曲疏曰

此河自然之勢也

九河十二之四

此章題直冠於九名之上與他章不同若他章雖無章題亦自成文也

徒駭太史馬頰覆瓠胡蘇簡絜鉤盤鬲津之名也註曰徒駭今在

成平縣義未聞太史米詳所在馬煩河辨上賈下狹如馬頰也覆
補狀亦如覆釜胡蘇今東光縣有胡蘇亭猶者水道簡易黎者水
多約黎鉤盤水曲如鉤也鬲津水多阤狹可爲津渡疏曰禹貢云
九河既道此釋之也徒駭太史註云未詳孫炎云禹疏九河衆懼
不成故云徒駭大使徒衆故云太史然禹疏九河皆復其故道不
應徒駭太史因禹得名豈至禹治水更別立名與漢書鴻臚志成
帝時河隄都尉許商上書曰古記九河之名有徒駭胡蘇鬲津今
見在成平東光鬲縣界中自鬲津以北至徒駭其間相去二百餘
里許商上言三河下言三縣則徒駭在成平最北胡蘇在東光居
中鬲津在鬲縣最南九河之次自北而南既知三河之處則餘六
者太史馬頰覆闕在成平之南東光之北簡黎鉤盡在東光之南鬲縣之北也

從釋地以下至九河皆禹所名也此通釋自釋地以下四篇地名
之所以名也疏曰謂四篇東光五嶽四瀆及諸山川丘陵之名皆禹所制也
然山川等名其來尚矣豈皆禹始爲之哉

爾雅卷之四終