

爾雅義疏

冊三

爾雅郭注義疏中之三

棲霞郝懿行學

釋樂第七

樂者釋文引說文云總五聲八音之名象鼓鞀之形木其虞也所引較善今本一切經音義六引世本云伶

倫作樂周衰樂壞遭秦絕學古樂淪亡漢興武帝時河閒獻王作樂記劉向所校廿三篇樂器第十三今禮記所取才止十一合爲

一篇其餘十二篇別錄存其名其文則闕焉白虎通引樂記曰土曰墳竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰祝敔又

引樂記曰塤坎音也管良音也鼓震音也弦離音也鐘兌音也祝敔乾音也所引當卽樂器篇文史記樂書索隱引孫炎釋廉直經

正云經法也類小大之稱云作樂器小大稱十二律也奮至德之

光云至德之光天地之道也動四氣之和云四氣之和四時之化

樂主其反云反謂曲終還更始也所引孫注於爾雅又無所附疑

古本在篇內今缺脫矣此篇首舉五聲之別號次及八音大小之

異名皆言其器未論其義其篇末將有闕文歟

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柷皆五音之別名其義未詳

宮商角徵羽者五聲也聲之起由人心之感於物也故管子地員篇云凡聽宮如牛鳴箏中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以

鳴音疾以清凡聽徵如負豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野是五聲象五物之鳴清濁高下由斯生焉重敏經迭柷者唐徐景安樂書引劉歆云宮者中也君也爲四音之綱其聲重厚如君之德而爲重商者章也臣也其聲敏疾如臣之節而爲敏角者觸也民也

其聲圓長經貫清濁如民之象而爲經徵者社也事也其聲抑揚
遞續其音如事之緒而爲迭羽者宇也物也其聲低平掩映自高
而下五音備成如物之聚而爲桺爾雅釋文引孫炎云宮音濁而
遲故曰重也按孫炎與劉歆義同樂書所引卽其爾雅注也釋文
引劉歆乃漢書律曆志之
文臧氏爾雅漢注說是

大瑟謂之灑

長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦

瑟者說文云庖犧所作弦樂也釋名云瑟施弦張之瑟瑟然也玉
海引世本云瑟潔也使人精潔於心淳一於行白虎通云瑟者嗇
也閑也所以懲忿窒欲正人心之德也大瑟者明堂位有大瑟小
瑟風俗通云今瑟長五尺五寸非正器也應劭所說蓋小瑟郭注
所言乃大瑟也邢疏引世本曰庖犧氏作五十弦黃帝使素女鼓
瑟哀不自勝乃破爲二十五弦其二均聲禮圖舊云雅瑟長八尺
一寸廣一尺八寸二十三弦其常用者十九弦頌瑟長七尺二寸
廣一尺八寸二十五弦盡用之通典引同郭云二十七弦未見所出
謂之灑者釋文引孫炎云音多變布出如灑也月令正義引作音
之布告如掃灑也釋文灑所蟹所綺二反按灑从麗聲所蟹非古
音灑瑟以
聲轉爲義

大琴謂之離

或曰琴大者二十七弦未詳長短
廣雅曰琴長三尺六寸六分五弦

琴者說文云禁也神農所作洞越練朱五弦周加二弦一桓譚新
論文王武王各加一弦以少宮少商一白虎通云琴者禁也所以
禁止淫邪正人心也風俗通云今琴長四尺五寸法四時五行也
七弦者法七星也琴操云長三尺六寸六分象三百六十六日廣

六寸象六合也按此是常用之琴明堂位有中琴豈是歟又有大琴則此大琴是也初學記引樂錄曰大琴二十弦今無此器御覽五百七十七引爾雅注云大琴曰離二十弦此是伏羲所制郭注作二十七弦疑與大瑟相涉而誤也汪氏中據宋書樂志校七字衍去之是矣然通典已引作二十七弦則自唐本已然謂之離者離猶羅也衆音分散羅羅然與灑義同也月令正義引孫炎云聲留離也邢疏引作音多變聲流離也流離與留離同

大鼓謂之鼗

鼗長八尺

小者謂之應

詩曰應棘縣鼓在大鼓側

鼓者說文云郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓一繫傳郭者覆冒之意一釋名云鼓郭也張皮以冒之其中空也白虎通云鼓震音煩氣也萬物憤懣震動而出荀子樂論篇云鼓其樂之君邪鼗者說文云大鼓謂之鼗鼗八尺而兩面以鼓軍事本鼓人及鞀人文也鼗從音省聲詩賁鼓維鏞賁即鼗也釋詁墳大也墳鼗音義同應者以應和爲義也釋文引李巡云小者音聲相承故曰應應承也孫炎云和應大鼓也釋名云在後曰應應大鼓也郭引詩應棘縣鼓毛傳應小鞀也鄭箋棘小鼓在大鼓旁應鼗之屬也

大磬謂之磬

磬形似鞀館以玉石爲之

磬者說文云樂石也从石段象縣虞之形段擊之也古者毋句氏作磬釋名云磬磬也其聲磬磬然堅緻也白虎通云磬者夷則之器象萬物之成也其氣清故曰磬樂記云石聲磬皆以磬爲磬磬有堅成之義也說文磬古文作磬論語鄙哉硜硜乎疑即硜硜之

或體耳郭知磬玉石爲之者詩那箋云磬玉磬也通典云泗濱石可爲磬近代出自華原大磬者玉海載三禮圖舊圖引樂經云黃鍾磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸此謂特縣大磬配鍾鐘者也爾雅大磬蓋卽此謂之磬者釋文引李巡云大磬聲清燥也故曰磬磬燥也孫炎云磬喬也喬高也謂其聲高也按孫讀磬爲喬釋文虛矯反非音喬是也喬磬一聲之轉郭云形似犁鉤者釋文江南人呼犁刃爲鉤說文瑁字解云似犁冠繫傳云犁冠卽犁鉤也廣韵鏡吳人云犁鐵按今登萊人謂犁鐵爲鏡頭形不似磬磬之形則磬氏云倨句一矩有半是也

大笙謂之巢

列管匏中施簧管端大者十九簧

小者謂之和十三簧者鄉射記曰

笙者說文云十三簧象鳳之身也笙正月之音物生故謂之笙大者謂之巢小者謂之和古者隨作笙又簧云笙中簧也古者女媧作簧釋名云笙生也竹之貫匏象物貫地而生也以匏爲之故曰匏也按匏卽笙或單言簧亦卽笙故詩左執簧毛傳以簧爲笙正義曰簧者笙管之中金薄鑊也郭云十九簧者未見所出云十三簧者本笙師注鄭衆說也風俗通云長四尺十三簧象鳳之身孟子疏引禮圖云笙長四尺諸管參差亦如鳥翼皆其形狀也謂之巢與和者御覽五百八十一引舍人云大笙音聲衆而高也小者音相和也釋文引孫炎云巢高也言其聲高和應和於笙李巡云小者聲少音出和也郭引鄉射記文鄭注三人吹笙一人吹和是也釋文巢孫顧並仕交莊交二反孫又徂交反今按巢讀若繅與笙雙聲和與小鼓名應義同

大簾謂之沂

簾以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出一寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔

簫者說文作簫云管樂也或从竹作簫釋名云簫號也聲從孔出如嬰兒號聲也大簫者郭據廣雅長尺四寸又云尺二寸者三禮圖引舊圖云雅簫長尺四寸頌簫長尺二寸是大簫即雅簫也小簫即頌簫也郭又云名翹橫吹之者通典引蔡邕月令章句云簫六孔有距橫吹之一通典云今橫笛加觜者謂之義觜笛即簫之遺象也一御覽引世本注云簫吹孔有觜如酸棗然則或言觜或言距或言翹皆指吹孔之上出者而言也至其孔數廣雅云八孔笙師注云七孔月令章句作六孔禮圖作九孔風俗通又云十孔不同者或器有大小亦或所傳之異也謂之沂者御覽五百八十引舍人曰大簫其聲悲沂鏘然也釋文引李孫云簫聲悲沂悲也是諸家並以悲訓沂知沂讀魚衣切與簫疊韵此古音也釋文郭魚斤反非矣

大塤謂之𪔐

塤燒土爲之大如鷺子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子

塤者說文作塤云樂器也以土爲之六孔周禮小師注塤燒土爲之大如鴈卵風俗通云圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡爲六孔御覽五百八十一引爾雅注曰塤塤銳上平底形象稱錘大者如鵝子聲合黃鍾大呂也小者如雞子聲合大簇夾鍾也皆六孔與簫聲相諧故曰塤塤相應一臧庸以此爲舍人注一白虎通云塤在十一月塤之爲言薰也陽氣於黃泉之下薰蒸而萌釋名云塤喧也聲濁喧喧然也謂之𪔐者𪔐喧義同喧說文作𪔐讀若謹與塤疊韵𪔐與𪔐同釋文𪔐本或作𪔐引李巡云𪔐大塤也詩何人斯正義引孫炎曰音大如叫呼也

大鐘謂之鐻

書曰笙鐻以聞亦名鐻音博

其中謂之𪔐小者謂之棧

鐘者說文云樂器也一器字從釋文引今說文作鐘誤一秋分之音物鐘成古者垂作鐘釋名云鐘空也內空受氣多故聲大也白虎通云鐘之爲言動也陰氣用事萬物動淮南本經篇注鐘音之君也鑪者說文云大鐘謂之鑪詩云庸鼓有數逸周書世俘篇云王奏庸庸皆鑪之省借也書益稷正義引李巡曰大鐘音聲大鑪大也孫炎曰鑪深大之聲○票者釋文郭音瓢孫匹妙反釋云票者聲輕疾李云其中微小故曰票票小也按李巡蓋以票爲葉票訓未末亦微小之言○棧者棧之段音也說文棧淺也釋文引李巡云棧淺也又引東晉太興元年會稽剡縣人家井中得一鐘長三寸口徑四寸上有銘一按晉書郭璞傳作鐘長七寸二分口徑四寸半上有古文奇書璞曰棧鐘云云一今按當時以所得鐘爲棧鐘故釋文援之其言尺寸則晉書較詳備然棧鐘亦無攷

大簫謂之言

編二十三管

小者謂之笄

寸十六管長尺二

簫亦名籥

簫者說文云參差管樂象鳳之翼白虎通云簫者中呂之氣也萬物生於無聲見於無形勳也肅也釋名云簫肅也其聲肅肅然清也按荀子解蔽篇云鳳皇秋秋其聲若簫是簫形象鳳翼音亦象鳳聲矣詩有簫箋簫編小竹管如今賣錫者所吹也周禮小師注同廣雅云簫大者二十四管小者十六管有底類聚引三禮圖云雅簫長尺四寸二十四強頌簫長尺二寸十六強一強卽管也一是簫之管數廣雅以禮圖爲據郭不同者通典引月令章句云簫編竹有底大者二十三管是郭所本也風俗通又云十管長二尺所未詳也謂之言與笄者有簫正義引李巡曰大簫聲大者言言也小者聲揚而小故言笄笄小也急就篇補注引周禮注云有底而善應謂之笄有底而交鳴謂之笄一釋文言或作笄或作笄一然則言訓應也笄訓交也因疑言或簫字之缺笄亦笄字之壞

一據釋文戶交反則當作交一交言唐俱聲相轉或音變形譌耳

大管謂之箛

管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如箛六孔

其中謂之篴小者謂之篴

管者說文云如箛六孔十一月之音物開地牙故謂之管風俗通引樂記管漆竹長一尺六孔周禮小師注管如篴而小併兩而吹之今太子樂宮有焉宋書樂志引月令章句云管者形長尺圍寸有六孔無底廣雅亦云無底郭注作有底誤也又引賈逵以爲如箛六孔與小師鄭衆注同說文所本也謂之箛者御覽五百八十八引舍人曰大管聲高大故曰箛箛者高也中者聲精密故曰篴篴密也小者聲音清妙也按舍人讀篴如暱訓篴爲妙說文篴用爾雅

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約

箛者龠之段借也說文云龠樂之竹管三孔以和衆聲也通作箛少儀注箛如笛三孔笙師注同皆郭所本也又引廣雅云七孔詩簡兮傳六孔不同者蓋箛施用有異故孔數不同其施於吹以和樂者則三孔如笛而短其施於舞所執者則六孔當如笛而長知者風俗通引樂記云笛長一尺四寸七孔簡兮釋文云箛長三尺執之以舞是舞箛長於笛有半則知吹箛短於笛其體當不過一尺也笛與箛全相似故廣雅云龠謂之笛又云有七孔以簡兮傳六孔推之則知廣雅之七孔亦當指舞箛而言矣舞箛有孔者雖施於舞亦用以吹故周禮序官箛師注云箛舞者所吹是其義也然箛既如笛而有三孔六孔七孔不同者說文云笛七孔箛也羌笛三孔笙師注杜子春云箛今時所吹五空竹箛是笛之孔數亦未有定然則吹箛短於笛而三孔舞箛長於笛而六孔或七孔始

無可疑矣產仲約者說文以龠為籥仲亦為籥故云籥三孔龠也大者謂之笙一按笙當作簾字形之誤釋文正作簾一其中謂之籥小者謂之箛又云箛小籥也風俗通引樂記與說文同唯其中謂之仲句為異御覽五百八十引舍人云仲其聲適中仲呂也小者形聲細小曰箛也是舍人本作仲與郭同籥又簾之別名故廣雅云籥謂之簾淮南齊俗篇注簾籥也孟子注簾簾也是簾籥簾古皆通名故說文以簾為籥矣

徒鼓瑟謂之步

獨作

徒吹謂之和徒歌謂之謠

詩云我歌且謠

徒擊鼓謂之

𦍒

詩曰或歌或𦍒

徒鼓鐘謂之脩徒鼓磬謂之蹇

未見義所出

凡八音備舉曰樂一音獨作不得樂名此別其異稱也鼓者擊也動也周禮小師注出聲曰鼓徒者空也恒也猶獨也徒鼓瑟謂之步者步猶行也文選樂府詩注引歌錄有齊瑟行行即步之意也○吹者釋文云云本或作歔說文作簫釋名云竹曰吹吹推也以氣推發其聲也按吹有吹管吹簫要以竹為主樂記云竹聲濫濫以立會謂之和者吹竹其聲繁會取相應和為義也○歌者說文云詠也釋名云人聲曰歌按歌有弦歌笙歌要以人聲為主謠者說文作言云徒歌从言肉肉即人聲石經作謠詩園有桃傳曲合樂曰歌徒歌曰謠初學記引韓詩章句有章曲曰歌無章曲曰謠又引爾雅注云謂無絲竹之類獨歌之詩正義引孫炎曰聲消搖也然則謠有消搖之義檀弓云孔子消搖於門而歌此歌即徒歌矣○𦍒者說文作勞云詳訟也詩行葦正義引孫炎曰聲驚𦍒也驚𦍒即詳訟之意樂記云鼓鼗之聲謹謹即詳也鼓聲使人警動故謂之𦍒行葦傳云歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰𦍒初學記引爾雅

有聲比於琴瑟曰歌一句以毛傳推之今本似有脫文○脩者長也○大也○樂記云鐘聲鏗鏘者聲宏大而遠聞故謂之脩矣○蹇者釋文引李巡云置擊衆聲蹇連也○本或作蹇或作蹇非按初學記引爾雅正作徒擊蹇謂之蹇即釋文所非者但蹇蹇俱或體蹇爲正字易云往蹇來連馬融注連一力善反一亦難也是蹇連義同李巡與馬融合因知李本蹇蓋作蹇陸德明不知作蹇乃古本反據今本作蹇而非之謬矣樂記云石聲磬磬與經古音近而義同論語經於溝瀆卽禮記磬於甸人之義磬經蹇俱聲相轉

所以鼓祝謂之止

祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有

所以鼓

敵謂之魘

敵如伏虎背上有一空當作控一所以止音爲節控祝樂也敵刻以木長尺櫟之魘者其名

所以鼓

說文云祝樂木空也一空當作控一所以止音爲節控祝樂也敵樂器控揭也形如木虎詩有瞽傳祝木控也圍揭也圍與敵同明堂位注指擊謂祝敵皆所以節樂者也書合止祝敵鄭注祝狀如漆篥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風俗通引樂記云祝漆桶方畫木方三尺五寸高尺五寸中有椎上用一疑用當作通一祝止音爲節廣雅說尺寸與樂記同郭云二尺四寸未知出何書也書益稷正義云擊祝之椎名爲止戛敵之木名爲魘漢禮器制度及白虎通馬融鄭玄李巡其說皆爲然也惟郭璞爲詳據此則郭注亦本李巡但其義加詳耳白虎通云祝敵者終始之聲萬物之所生也祝始也敵終也釋名云祝以作樂敵以止樂按祝之言倣倣始也敵之言禦禦止也說文祝所以止音爲節蓋釋爾雅鼓祝謂止之義非止樂之止也舊說止者欲戒止於其早也魘者欲修潔於其後也

大鼓謂之麻小者謂之料

麻者音槩而長也料者聲清而不亂

鼗者說文作鞀云鞀遼也或作鞀又作鞀籀文作鞀釋名云鞀導也所以導樂作也周禮小師注鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊賈疏云後鄭解鼗依漢法而知賈知鄭依漢法者據詩置我鞀鼓鄭箋置讀曰植植鞀鼓者為櫜貫而樹之以彼貫而樹者為古法即知持而搖者為漢法矣謂之麻者麻之言靡緻密之意故春秋說題辭云麻之為言微也陰精寢密女作織微也郭云槩一居器反一者即稠密之義宋書樂志云小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鞀月令仲夏修鞀鞀是也然則宋志蓋以鞀即麻矣料者量也數也說文料讀若遼鞀訓鞀遼蓋以其聲了了遠聞故郭云聲清而不亂

和樂謂之節

和者說文作蘇云調也節者邢疏云樂器名謂相也樂記云治亂以相鄭注相即拊也亦以節樂拊者以韋為表裝之以陳陳一名相因以名焉周禮大師云令奏擊拊書益稷謂之搏拊明堂位謂之拊搏皆一物也釋名云搏拊以韋盛陳形如鼓以手拍拍之也樂記云會守拊鼓是拊乃鼓屬用以節樂因名節鼓通典云節鼓狀如博局中開圓孔適容其鼓擊以節樂所說形狀與劉熙及鄭又異宋書樂志節在鼓類則仍同舊說又云節不知誰所造傳玄節賦云黃鐘唱哥九韶興舞口非節不詠手非節不拊此則節所從來亦遠矣

爾雅郭注義疏中之三

孫男聯薇近垣校字

爾雅郭注義疏中之四

棲霞郝懿行學

釋天第八

天者說文云顛也至高無上从一大釋名云天豫司充冀以舌腹言之天顯也在上高顯也青徐以舌頭言之

天坦也

坦然高而遠也釋文引春秋說題辭云天之言鎮也居高理下爲人經緯故其字一大以鎮之也又引禮統云天之爲言鎮

也神也

陳也珍也施生爲本運轉精神功效列陳其道可珍重也此篇所釋四時祥災歲陽歲名月陽月名風雨星名皆天所運轉

列陳而爲敬授庶徵之本故以次詮釋其祭名以下蓋附見焉翟氏灝爾雅補郭云祭名與講武旌旗三章俱非天類謂當更有釋

禮篇與釋樂篇相隨此其殘文孫氏志祖陞錄非之今無取焉

穹蒼蒼天也

天形穹隆其色蒼蒼因名云

春爲蒼天

萬物蒼蒼然生

夏爲昊天

言氣秋爲

旻天

旻猶愍也愍萬物彫落

冬爲上天

言時無事在上臨下而已

穹蒼者詩桑柔傳用爾雅以詩言穹蒼故以蒼天釋之正義引李巡曰古時人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼然故曰穹蒼郭義

與李同○春夏秋冬天異名者釋名云春日蒼天陽氣始發色蒼蒼也夏日昊天其氣布散灝灝也秋日旻天旻閔也物就枯落可

閔傷也冬日上天其氣上騰與地絕也詩黍離傳元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上下降鑒則稱上天據遠視之蒼蒼然

則稱蒼天正義引李巡曰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御覽廿四引孫炎云冬天藏物物
伏於下天清於上其義與李巡同白虎通四時篇既言春日蒼天
夏曰昊天云云又引爾雅一說與此不同黍離正義引異義天號
今尚書歐陽說春日昊天夏曰蒼天爾雅亦云書堯典正義引鄭
讀爾雅云春爲昊天夏爲蒼天說文云春爲昇天元氣昇昇以日
亦爾雅亦云東方昇天皆本尚書歐陽說也然則許鄭及張揖所
據爾雅春昊天夏蒼郭與李巡作春蒼夏昊可知爾雅古有二本卽
白虎通所言是也然此皆循文訓義未爲觀其會通若通而論之
則竟命義和而云欽若昊天非必夏也魯誅孔子而曰閔天不弔
非必秋也上言彼黍離離下言悠悠蒼天其非春可知矣方言有
苑者柳卽云上天其神一見戰國楚策一其非
冬亦明矣爾雅略釋其義讀者勿泥其詞可也

四時

題上事也白虎通云時者期也陰陽消息之期也四時
天異名何天尊各據其盛者爲名也春秋物變盛冬夏

氣變盛釋名云四時四方各一時時期也物之生死各應節
期而止也按御覽十七引釋名作爾雅又曰時空也司空主
地各主一方物之生死據此所引蓋爾雅舊注也又據白虎
通四時天異名云云則知四時二字本爾雅舊題祥災以下

義亦
同焉

春爲青陽

氣清而
溫陽

夏爲朱明

氣赤而
光明

秋爲白藏

氣白而
收藏

冬爲玄英

氣黑而
清

而清
英

四氣和謂之玉燭

道光

說文云青東方色也陽高明也釋名云陽揚也氣在外發
明者御覽廿一引孫炎云夏氣赤而光明郭與孫同卽此

知郭注俱本孫炎也四氣和者史記樂書索隱引孫炎云四氣之和四時之化玉燭者釋文引李巡云人君德美如玉而明若燭邢疏引尸子仁意篇述太平之事云燭於玉燭四時和正光照此之謂玉燭

春爲發生夏爲長贏秋爲收成冬爲安寧

此亦四時之別號尸子皆以爲太平祥風

和爲通正

道平暢也

謂之景風

所以致景風

發生長贏者釋文引李巡云萬物各發生長也贏本或作贏四時和爲通正者類聚一及文選新刻漏銘注並引爾雅作四氣和爲通正尸子論衡亦云然也景風者法苑珠林引李巡曰景風太平之風也尸子作永風仁意篇云其風春爲發生夏爲長贏秋爲方盛冬爲安寧四氣和爲通正此之謂永風一按御覽十九引尸子與此小異一論衡作景星是應篇云爾雅釋四時章曰春爲發生夏爲長贏秋爲收成冬爲安寧四氣和爲景星夫如爾雅之言景星乃四時氣和之名也恐非著天之大星然則論衡所據爾雅本作謂之景星而以爲非大星推此則知景風之義亦當如論衡所說

甘雨時降萬物以嘉

莫不

謂之醴泉

所以出醴泉

甘雨時降者類聚二引尸子曰神農氏治天下欲雨則雨五日爲行雨旬爲穀雨旬五日爲時雨正四時之制萬物咸利故謂之神呂覽季春孟夏二紀並云甘雨至三旬與尸子義合是蓋自古以來相傳甘雨時降之期會也邢疏引尸子仁意篇云甘雨時降萬物以嘉高者不少下者不多此之謂醴泉君治篇云舜南面而治天下天下太平燭於玉燭息於永風食於膏火飲於醴泉是又本爾雅義疏中之四釋天

爾雅而推廣其義也論衡是應篇云爾雅言甘露時降萬物以嘉謂之醴泉醴泉乃謂甘露也今儒者說之謂泉從地中出其味甘若醴故曰醴泉又言甘露其味甚甜未可然也雨濟而陰一者謂之甘雨非謂雨水之味甘也推此以論甘露必謂其降下時適潤養萬物未必露味甘也王充此論足解陋儒之惑今按爾雅此章題之曰祥祥者善也夫天地順而四時當民有德而五穀昌此之謂大當祥莫祥於是矣自世儒喜談緯候侈言符命封禪名書符瑞箸志爾雅此篇將以杜絕謬妄玉燭景風甘雨醴泉雖依其名而無取其實蓋以四時光照即為玉燭四氣和正即為景風甘澍應期即為醴泉所以破讖緯之陋說標禎祥之本名將欲人君敬天勤民以致陰陽和而年穀豐也郭氏未達斯旨其注景風醴泉猶以致出為言頗復近惑緯書遠乖雅訓宜據尸子王充之論訂正其失焉

祥

穀不熟為饑

五穀不成

蔬不熟為饑

凡草菜可食者通名為蔬

果不熟為荒

果木

仍饑

為荐

連歲不熟左傳曰今又荐饑

穀者說文云續也百穀之總名饑者說文及詩傳用爾雅雨無正正義引李巡曰五穀不熟曰饑穀梁襄廿四年傳云一穀不升謂之饑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大饑又謂之大侵按此但據穀言荒饑亦在其內實則五者皆謂饑也又五穀亦無定名周禮疾醫注五穀麻黍稷麥豆據月令為說也職方注五種稻黍稷麥菽素問金匱真言篇說五

穀與職方注同經典多從之○蔬者經典多作蔬大宰注云蔬材草木根實可食者引爾雅亦作蔬魯語云能殖百穀百蔬韋昭注草實曰蔬按草菜通名故李巡曰可食之菜皆不熟爲饑說文及毛傳用爾雅依穀梁說三穀不升爲饑是穀蔬通名故曲禮云稻曰嘉蔬鄭注稻菰蔬之屬也○果者說文云木實也在木曰果在地曰蔬按蔬草菜之屬即蔬之類與果異也荒者說文作𦵏云虛無食也諡法云凶年無穀曰𦵏又云𦵏虛也是𦵏荒義同穀梁四穀不升爲荒與諡法並據穀言者穀與果蔬實相表裏凡穀不熟之年果蔬亦多不蕃也又周易言百果魯語言百蔬與詩書言百穀皆舉大數而言實亦通名故初學記廿七引楊泉物理論云梁稻菰三穀各二十種爲六十蔬果之實助穀各二十凡爲百穀是則穀爲大名蔬果亦穀之類故不熟同謂之災○仍者釋詁云因也仍者釋言云再也左氏傳十三年正義引李巡云連歲不熟曰仍爾雅釋文荐李本作薦是薦荐通詩饑饉薦臻傳薦重也又按爾雅此篇題之曰災易鄭注害物曰災春秋書火爲災爾雅以饑爲災左傳晉荐饑下云天災流行是亦以饑爲災與爾雅合

災

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箸雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重光在壬曰玄默在癸曰昭陽

甲者說文云位東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象釋名云甲孚也萬物解孚甲而生也闕逢者一切經音義十七引李巡曰言萬物鋒芒欲出擁遏未通故曰闕逢淮南天文篇云寅在甲曰闕逢高誘注與李巡同史記曆書作焉逢○乙者說文云象春艸木

窳曲而出陰氣尚彊其出乙乙也釋名云乙軋也自抽軋而出也
 施蒙者天文篇云甲在乙曰施蒙高注言萬物過蒙甲而出故曰
 施蒙也曆書作端蒙○丙者說文云位南方萬物成炳然釋名云
 丙炳也物生炳然皆著見也柔兆者一切經音義引李巡曰言萬
 物皆垂枝布葉故曰柔兆也孫炎曰萬物柔婉有條兆也天文篇
 云辰在丙曰柔兆高注與李巡同曆書作游兆徐廣曰一作游桃
 ○丁者說文云夏時萬物皆丁實釋名云丁壯也物體皆丁壯也
 強圉者李巡曰言萬物皆剛盛未通故曰強圉孫炎曰萬物皮孚
 堅者也天文篇云已在丁曰強圉高注言萬物剛盛今按四月陽
 氣已盛故曰剛盛李云未通非也高注得之曆書作彊梧○戊者
 說文云中宮也釋名云戊茂也物皆茂盛也天文篇云午在戊曰
 著離高注言位在中央萬物繁養四方故曰著離也釋文著離直
 略反又陟慮反離字又作雍著離本或作祝黎按曆書戊作徒維
 己作祝犂與爾雅異釋文蓋本此而誤○己者說文云中宮也象
 萬物辟藏曲形也釋名云己紀也皆有定形可紀識也屠維者天
 文篇云未在己曰屠維高注言萬物各成其性故曰屠維屠別維
 離也曆書作祝犂○庚者說文云位西方象秋時萬物庚庚有實
 也釋名云庚更也庚堅強貌也上章者天文篇云申在庚曰上章
 高注言陰氣上升萬物畢生故曰上章也曆書作商橫○辛者說
 文云秋時萬物成而孰金剛味辛辛痛即泣出釋名云辛新也物
 初新者皆收成也重光者天文篇云酉在辛曰重光高注言萬物
 就成熟其光煌煌故曰重光也曆書作昭陽○壬者說文云位北
 方也象人裹妊之形釋名云壬妊也陰陽交物懷妊也至于而萌
 也玄黓者天文篇云戌在壬曰玄黓高注言歲終包任萬物故曰
 玄黓也按玄黓言物終而幽翳也曆書作橫艾○癸者說文云冬
 時水土平可揆度也釋名云癸揆也揆度而生乃出土也昭陽者