

文選集釋

和6
1202
2

文選集釋卷三

涇 朱

璠

蘭坡

孫 應坊

如圭 校字

西京賦

張平子下

機注引郭璞山海經注機一名并閭案說文栢欄機也

廣雅同南都吳都賦俱作栢欄上林甘泉賦則作并

閭一也而上林賦仁頰并閭二者竝言郭注引孟康

乃曰仁頰機也善引仙藥錄檳榔一名機謂仁頰即

檳榔也說文頰木也疑即謂仁頰然則仁頰雖亦有機名而非并

閭矣說文但云栢欄可作草草雨衣也而廣雅疏證

謂栱欄之聲合之則爲蒲玉篇廣韻竝云櫟欄一名蒲葵今人多取栱欄葉作扇晉書謝安傳蒲葵扇五萬卽此段氏據南方艸木狀蒲葵如栱欄而柔薄可爲簾笠出龍川是蒲葵與櫟樹各物謝安之蒲葵扇今所謂芭蕉扇也櫟葉縷析不似蒲葵葉成片可作笠與扇段說是也

栱注引爾雅栱梅郭璞曰栱木似水楊案今郭注云似杏實酢與此所引異說文梅栱也可食重文爲櫟別有某字云酸果也字从甘蓋梅栱爲大木非酸果之某郭注似杏實酢玉篇廣韻襲之轉謂酸果有栱名

誤也然說文云可食則已先誤段氏謂毛詩秦風陳風傳皆以栱訓梅而於召南標有梅曹風其子在梅小雅四月侯栗侯梅無傳此以知召南等之梅今之酸果也秦陳之梅今之楠樹也判然二物後世以梅爲酸果而梅爲栱之本義廢矣

栱薛注云白糍也善引爾雅栱白桜案爾雅郭注云桜廣韻云栱木叢小木叢生有刺實如耳璫紫赤可食詩芄芃

栱樸毛傳正本爾雅說文同又詩柞栱拔矣疏云鄭箋柞櫟也栱白桜也陸疏引三蒼云栱卽柞也二說未知孰是郝氏謂詩每柞栱竝稱當爲二物漢郊祀

志有棫陽宮而漢又別有五柞宮柞又無刺知與棫非一物也余謂薛云白蕤與白梭異者梭卽緩之音蕤字从彘說文彘艸木實彘彘也从生豨省聲讀若緩後甘泉賦鸞鳳紛其銜蕤注引晉灼曰蕤緩也禮記雜記注緩讀如蕤賓之蕤故蕤可與梭通也

榿注引郭璞上林賦注榿杞也似槐案此注惟見史記子虛賦榿枏豫章下二賦本合爲一篇故卽以爲上林賦耳他書無以杞爲榿者榿枏杞梓古或竝稱郭謂榿卽杞獨異說文無榿字廣韻有之云木名集韻云似豫章漢書頌注今之黃榿木也榿與枏類一切

經音義引樊光云荊州曰梅揚州曰枏益州曰赤榿是枏亦得榿之名但別之曰赤榿則非黃榿矣

葺注引爾雅葺馬藍郭璞曰今大葉冬藍案說文藍染青草也葺馬藍也子虛賦說草有葺史記集解引徐廣及本書注引張揖竝用爾雅馬藍爲解而爾雅前有葺寒漿郭注今酸漿艸江東呼曰苦葺此別一物但兩賦俱未明指何種則不定是馬藍故史記索隱卽以爲酸漿與郭張異說也

莎注引爾雅蒿侯莎案彼郭注引夏小正曰蒿也者莎隋媿者其實蒿一作縞隋一作隋媿一作緹說文莎

鎬侯也蓋許讀爾雅蒿侯爲句徐鍇說文繫傳以侯
字下屬邵氏正義從之郝氏云非也廣雅地毛沙蔞
也本草別錄莎一名夫須須莎蔞俱雙聲縞縞蔞蔞
緹緹竝聲借字廣雅又云其蒿青蓑也蒿亦鎬之聲
借莎可爲蓑故名青蓑蓑卽莎矣段氏謂鎬侯雙聲
莎隨豐韻皆索呼也單呼則曰縞曰莎其根卽香附
子莎籀文作莽漢書地理志苾題省水从少少與少
同也俗誤作苾兩說竝通

蒟荒注引說文曰蒟草似蒲案今說文蒟字云艸也似
蒲而小根可作刷月令蒟挺出鄭注蒟挺馬薤也是

鄭以蒟挺爲艸名蔡邕章句云蒟似挺高誘注呂覽
云蒟艸挺出則以挺下屬廣雅疏證謂顏氏家訓引
易通卦驗蒟挺不出又逸周書時訓篇蒟挺不生知
鄭注非臆斷矣蒟挺古同聲通用說文蒟莖也蒟草
抽莖作華因謂之蒟挺是也顏氏又云江東謂之旱
蒲故子虛賦說苞蒟以爲高燥則生彼注引張揖謂
之馬蒟蒟爲馬薤則亦稱馬蒟耳○注又引爾雅曰
荒東蠡案爾雅郭注云未詳郝氏謂本草蠡實別錄
一名蒟實又名劇草吳普一名劇蒟華又馬薤通俗
文一名馬藺蘇頌圖經蠡實馬藺子也北人呼爲馬

棟子蓋荔蠡聲同蠡藺聲轉馬藺又轉爲馬棟也以此參之疑本草蠡實卽爾雅芄東蠡也此賦荔芄竝言以同類因同名矣余謂集韻云芄草名葉似蒲叢生與說文荔似蒲正合芄當爲荔之屬郝說似可從翟氏灝補郭引釋文芄本亦作芄似謂芄之卽芄然芄爲魚毒別一物此乃字之相近而誤耳芄附見後吳都賦

王芻注引爾雅菘王芻郭璞曰今菘蓐也案說文釋菘正本爾雅又引詩菘竹猗猗今詩作綠毛傳綠王芻也離騷資菘施以盈室兮王逸注亦用爾雅詩正義引某氏云菘鹿蓐也菘與鹿音同又說文蓋艸也近邵氏郝氏皆因唐本草云蓋草俗名菘蓐遂謂蓋艸卽王芻郝氏并以菘菘聲轉謂菘卽說文之菘艸二說皆本之陳氏啓源毛詩稽古編然說文菘蓋菘三字分列各處未必卽爲一物耳

商注引爾雅苺貝母郭璞曰似韭案說文釋苺正本爾雅字通作蚺管子地員篇其山之旁有彼黃蚺又作蚺詩載馳毛傳蚺貝母也說文繫傳引詩作言采其苺蓋苺爲正字蚺蚺皆假借字也廣雅以貝母爲貝父王氏疏證謂神農本草云貝母一名空草名醫別

錄云一名藥實一名商草商字卽商之誤是也余謂釋文引本草又有一名苦華一名苦菜一名勤母數者皆異名而同實矣

臺注引爾雅曰臺夫須案詩釋文臺如字爾雅作臺而於爾雅釋文不著南山有臺毛傳正用爾雅正義引舍人云臺一名夫須陸璣疏云舊說夫須莎草也可爲蓑笠審是則臺卽莎矣此賦似不應上言莎下復言臺且今人以莎爲蓑不以爲笠都人士鄭箋云以臺皮爲笠郭注本其義豈莎草雖與臺俱有夫須之名而莎可爲蓑臺可爲笠相似而不同故此賦亦分

列與

戎葵注引爾雅蔚戎葵郭璞曰今蜀葵案蔚爾雅作蔚玉篇云艸名注以形似誤也邵氏謂蜀葵戎葵皆言其大釋詁云戎大也釋畜云雞大者蜀是蜀亦爲大而說本草者便謂從蜀中來鑿矣今蜀葵四月後華莖特高大俗謂之丈紅花又爾雅翼引古今注云戎葵似木槿而光色奪目有紅有紫有白有青有黃莖葉不殊但花色異耳郝氏謂此說蜀葵是而言黃則非黃者名黃蜀葵葉如龍爪雖冒葵名實非葵類崔豹羅願竝以此爲蜀葵誤矣廣韻戎作戎非其三十

五馬槩字下云槩穀南人食之或云戎葵丑寡切是戎葵又名槩

懷羊注引爾雅痲懷羊郭璞曰未詳案痲字與玉篇同今本爾雅或作藪司馬溫公類篇云芋之惡者曰藪集韻作藪翟氏灝謂釋木篇魁痲注云根節魄磊也漢書稱芋曰芋魁魁與痲語輕重差耳懷羊之羊疑卽芋字羊本作芋形與芋似而譌說亦近是郝氏則謂萬希槐困學紀聞集證引大戴記勸學篇蘭氏之根懷氏之苞懷氏卽懷羊也荀子勸學篇作蘭槐之根是爲芷槐卽藪也與蘭竝言當是香草余謂槐與

藪俱从鬼音相近故可通槐又或作懷故亦與懷通也

樹以柳杞善注云杞卽榎木也

榎已見前

山海經曰杞如楊

赤理案嚴氏羽詩緝云詩有三杞鄭風無折我樹杞柳屬也小雅南山有杞在彼杞棘山木也集于苞杞言采其杞隰有杞楨枸杞也古多不分說文杞枸杞也別無他訓又柜字云柜木也爾雅援柜柳郭注引或說柳當爲柳柜柳似柳皮可以煮作飲廣韻柜下亦云柜柳而孟子趙注杞柳柜柳也一曰杞木名也詩曰北山有杞南誤作北已以杞柳與山木別言之然則

杞柳之杞乃柜之聲近借字也郝氏謂馬融廣成頌
 柜柳楓楊爾雅釋文柜郭音舉是柜柳即樺柳也案
 經江水二篇注江夏有汜水樺柳多生山澗水側俗
 或作舉此即柜樺相通之證呼之為平楊柳或謂之魚柳鬼柜聲相轉也余謂本
 草引沈存中云陝西枸杞最大高丈餘可作柱或可
 與山木相亂若柳屬之杞實柜柳非山木也此賦上
 文云周以金隄承靈沼而言正在水側即山海經所
 謂如楊者是已不得以為山木而又謂之梗注乃混
 而一之

鱣鯉注引爾雅郭注鱣似鱣案說文鱣鯉互訓本衛風

毛傳爾雅鯉鱣詩疏引舍人云鯉一名鱣是謂爾雅
 以鱣釋鯉也郭注乃分為各物故云鱣大魚似鱣而
 短鼻口在頷下體有邪行甲無鱗肉黃大者長二三
 丈今江東呼為黃魚郝氏謂釋文鱣音尋字林云長
 鼻魚也重千斤則鱣與鱣同唯鼻為異耳鱣亦呼鱣
 鱣魚鱣鱣聲相轉也江賦謂之王鱣余謂鱣鱣相類
 鱣即今鱣字也鱣又與鮪類鮪稱王鮪故鱣亦稱王
 鱣矣以目驗之鱣鱣魚形狀與鯉迥別周頌潛篇既
 言鱣復言鯉此賦亦鱣鯉並言知非一物也○又案
 詩鄭箋鱣大鯉也而毛傳於鱣云鯉於鯉不云鱣蓋

毛意亦不以鱣爲今赤鯉段氏必云惟三十六鱗之
魚謂之鯉亦謂之鱣又謂鱣與鯉不必同形而要爲
類似屬強辭近李氏黼平毛詩紬義云釋魚鯉鱣鯪
鮎鱧鮠皆以下一魚釋上一魚郭注空列魚名無復
訓釋非爾雅之例不知鱣自名鯉非謂今之赤鯉水
經河水篇注河水又南得鯉魚水下舉鱣鮠出鞞穴
爲龍事詳後東京賦以爲往還之會乃得茲稱如酈說鱣渡
龍門而其水名鯉魚則鱣之名鯉審矣玉篇鯉云今
赤鯉鱣云鯉也大魚也最爲明晰余謂物類同名者
甚多王逸以鮫魚爲鯉亦見後吳都賦鮫可名鯉則鱣何妨

名鯉特不可與赤鯉混李說較圓竝存之

鯪注引詩箋曰鯪似魴案今箋下尙有而弱鱗三字陸
璣詩疏云鯪似魴厚而頭大魚之不美者故里語曰
網魚得鯪不如啗茹其頭尤大而肥者徐州人謂之
鯪或謂之鱣幽州人謂之鴉鷂或謂之胡鱣廣雅鯪
鯪也王氏疏證謂埤雅云鯪魚色白北土皆呼白鯪
故西征賦曰華魴躍鱗素鯪揚鬐也余謂說文鯪鯪
二字相厠各釋而非互訓或以爲一物而二種乎若
集韻鯪一作鯪則以與予同聲故有此體

鮠注引爾雅郭注鮠鮠也案彼邢疏云今鮠魚也鮠與

鮠音義同說文鱻字云鮠也本草作鱻云一名鮠魚
廣雅作鱻云鮠鮠也是皆聲借之字而說文鱻爲正
體也鮠之爲鮠近王氏邵氏郝氏皆從郭說惟段氏
注說文以鮠字畫分異處與鮠鮠鮠爲一遂力主鮠
之非鱻今亦未敢輒定但爾雅鮠鮠連文舊說以鮠
釋鮠郭分二物段以爲妄乃說文鮠字亦別存不以
屬鮠此未免乖互耳諸家竝稱鮠魚俗謂之烏魚埤
雅云鮠今元鮠是也有花文一名文魚其首戴星夜
則北向陶注本草舊言是公蠓蛇所變然亦有相生
者至難死猶有蛇性韓詩外傳南假子曰聞君子不

食鱻魚豈以其有蛇性而惡之與名鱻魚者以其鱻
細而黑王氏謂鱻之言鱻說文鱻馬深黑色是也若
鮠魚郭注今鱻魚段亦從之陳藏器云鮠似鯉生江
湖李時珍云有青鮠白鮠白者味勝俗名草魚形狀
迥殊則鮠之非鮠明矣又爾雅下文有鮠大鮠小者
鮠申釋鮠大小之異名然則中者名鮠也說文亦無
鮠鮠字。又案韓詩外傳所稱南假子語鱻魚說苑
作鮠魚杜氏札樸云鮠名人魚故不忍食異物志人
魚似人形是也本草鮠魚鱻故通作鱻然則不食
者非烏魚惡其有蛇性矣義較長

鯨注引詩毛傳曰魛鮄也案今詩作鯨鮄蓋用爾雅彼郭注云今吹沙小魚體圓而有點文詩釋文引舍人云鯨石鮄也正義引陸疏曰魚狹而小常張口吹沙故曰吹沙而說文則云鮄鮄也別有魛字云魛魚也出樂浪潘國从魚沙省聲詩釋文鯨亦作魛許不以魛爲鮄自是所傳之異段氏必謂魛字非卽鯨說文無鯨字毛詩鯨本作沙說文鮄下當訓沙也今本爲後人所改未免強辭

鷓鴣注引高誘淮南子注鷓鴣長頸綠色其形似鴈案正字通云鷓俗作鷓禽經云鷓飛則霜鷺飛則露其名以此上林賦鴻鷓單稱鷓郭注鷓鷓鷓也吳都賦鷓鴣單稱鷓一也左氏定三年傳唐成公有兩肅爽馬疏引馬融說肅爽鴈也其羽如練高首而修頸馬似之與高誘注合若說文鷓字云鷓鷓也五方神鳥西鷓鷓則是鳳屬非此物矣
奮隼歸鳧六臣本奮作集案胡氏考異云集隼與歸鳧對文猶楊子雲以鴈集與鳧飛對文也薛與李亦必作集余謂薛注奮迅聲也則正文作奮不作集可知奮隼與歸鳧正對一奮一歸方不複與楊子雲以集對飛相合六臣本非

前後無有垠鏘注引淮南子出於無垠鄂之門許慎曰

垠鏘端崖也案一切經音義八引說文曰圻地圻罅

也圻即垠今說文垠字云地垠也脫罅字本書七發注引同而罅則增

土旁作罅罅亦或作鄂甘泉賦注鄂垠鄂也長笛賦

注引字林同此處又借鋒鏘之鏘為之說文刀部作

字但注既引淮南垠鄂字則許注鏘字殆鄂之誤亦

當云鏘與鄂通

柞木翦棘注云賈逵國語注槎邪斫也柞與槎同案金

氏姓云周頌載芟載柞注除木曰柞周禮柞氏掌攻

草木何必借槎字作解余謂說文槎字訓與賈同又

棗字云槎識也禹貢隨山刊木古文刊作棗謂斫木

以為表識也韋昭注國語則但云槎斫也是斫木之

義槎為正字柞本木名與槎音相近周頌周禮之柞

皆槎之假借金氏轉以議善注非也

麇鹿麇麇薛注云麇麇形貌善引毛詩麇鹿攸伏案小

雅吉日篇獸之所同麇鹿麇麇毛傳麇麇眾多也鄭

箋麇牝曰麇蓋本爾雅麇牡麇牝麇之文今本麇麇

互倒當以鄭箋正之箋又曰麇復麇言多也說文鹿

部無麇字口部噉字云麇鹿羣口相聚兒引詩麇鹿

噉噉今見大雅韓奕篇彼釋文云噉本亦作麇唐石

經小雅作慶大雅作嘑從釋文本也吉日正義云慶慶眾多與韓奕同則正義本二經俱作慶卽釋文亦作之本也然嘑爲正字慶乃假借字鄭以慶復慶爲多恐非此注不引吉日韓奕而獨引靈臺竝無慶慶字尤失之

六駿駮薛注云天子駕六馬駮白馬而黑畫爲文如虎案說文駮字云馬色不純爾雅則曰駮白駮詩東山皇駮其馬毛傳同蓋駮本赤色之馬而發白色亦可謂色不純也廣雅以爲朱駮駮與駮同但此注非用此義說文又有駮字云獸如馬倨牙食虎豹正本爾

雅是許意駮駮異字而易說卦傳乾爲駮馬王虞云駮馬能食虎豹取其至健也則駮獸亦可通作駮矣逸周書王會篇義渠以茲白茲白者若白馬鋸牙食虎豹是茲白卽駮也郭注爾雅引山海經云有獸名駮如白馬而黑尾乃薛注白馬而黑所本也說苑辨物篇云駮之狀有似駮馬今君之出必驂駮馬而駮虎所以不動者爲駮馬也此賦上敘田獵事故用駮與說苑合但駮爲獸似馬非真馬薛言畫爲文當亦作駮獸之狀正以服虎而轉云如虎恐非後子虛賦駕駮駮之駮駮史記作駮彼注引張揖曰駮如馬白

身黑尾一角鋸牙食虎豹擾而駕之以當駟馬也則謂真以駮獸爲駕矣至詩秦風隰有六駮毛傳用爾雅如馬倨牙食虎豹之文箋不易傳正義引王肅曰言六據所見而言也此云天子駕六馬與詩義異若一切經音義引魏黃初三年六駮再見於野北齊書循吏傳張華原遷兗州刺史先是州境數有猛獸爲暴自華原臨州忽有六駮食之郝氏謂駮爲各六爲數二書俱將六駮爲各失之誣是也○又案詩正義引陸疏云駮馬梓榆也其樹皮青白駮犖似駮馬故謂之駮馬下章云隰有樹檉皆木相配不宜云獸此

自是詩之異義然亦言其似駮馬則六駮之駮固屬獸名矣

倚金較薛注云黃金以飾較也古今注曰車耳重較文官青武官赤或曰車蕃上重起如牛角也案注所引或說亦古今注之文今作在車轡上重起如兩角然錢氏坵車制考引漢官儀曰孝景帝六年令千石六百石朱轡轡卽說文之輓太元積首君子積善至於車耳測曰至於轡也此皆可爲輓字加證阮宮保元車制圖解謂太元轡字或作蕃蕃與藩同乃車前後之有蔽者如爾雅之竹前籐詩之簟第是也此字與

車耳之輻迥別俗書多誤然則古今注輦字當作輻而薛注中蕃字正輻之誤也○善注又引毛詩曰倚重較兮說文曰較車輻上曲鉤也案此引說文與本書七啟注同較說文作較鉤字今本作銅衛風重較毛傳云卿士之車戴氏震云左右兩較故曰重較毛傳因詩辭傳會耳段氏則謂荀卿及史記禮書云彌龍以養威彌許書作靡解云乘輿金耳也皆謂較爲龍形而飾以金司馬氏輿服志乘輿金薄繆龍爲輿倚較下文公列侯安車倚鹿是較辨尊卑故劉熙曰較在箱上爲辜較也重較其較重卿所乘也毛公語

必有所受之矣余謂詩釋文云較車兩旁上出軾也正義曰輿人注較兩輻上出軾者則較謂車兩傍今謂之平較但周禮無重較單較之文故戴氏云然段氏所說乃言其飾於重較仍未晰惟車志圖解云說文輻車兩輻也从車耳聲耳耳下垂也輻車耳反出也蓋車輻板通高五尺五寸其下三尺三寸直立軾上軾上之輪崇三尺三寸與直輻前式同高若過此三尺三寸之上則漸向外曲勢反出乎輪之上象耳之耳故謂之輻以其反出又謂之輻至其直立軾上上曲如兩角之木

段氏較之言角也

則謂之較重出式上故

名重較古人重較惟卿大夫之車有之至漢猶然禮
 士乘棧車棧車者木立軫上不曲如棧也若大夫墨
 車卿夏縵以上則竝各軒有車耳說文軒曲輻輳三
 車輻即輻也
 代法物以別等衰端在乎此以此說重較而毛義始
 明至本賦云金較則如段氏所引諸書是也

璿弁玉纓六臣本璿作瓊案左氏僖二十八年傳楚子
 玉自爲瓊弁玉纓說文引作璿弁玉纓故此處瓊亦
 作璿彼杜注云弁以鹿子皮爲之瓊玉之別名次之
 以飾弁及纓詩會弁如星是弁纓屬人說而此薛注
 則云弁馬冠也與左傳似未合但賦承上文專言車

馬之飾若以璿弁玉纓爲人所服則文義齟齬雖據
 左傳或不用其本義故善不增引傳文薛注正有斟
 酌段氏亦從其說也

建元弋樹招搖薛注云元弋北斗第八星名爲矛頭主
 胡兵招搖第九星名爲盾今鹵簿中畫之於旗建樹
 之以前驅案弋當作戈史記天官書北斗杓端有兩
 星一內爲矛招搖一外爲盾天鋒孟康曰近北斗者
 招搖一爲天矛星經云元戈一星在招搖北一日天
 戈是元戈卽天鋒也與薛語互異宜從史記爲正或
 此注有倒誤與善注又引禮記招搖在上急繕其怒

彼鄭注云招搖星在北斗杓端主指者孔疏以招搖為搖光釋文亦云招搖北斗第七星近金氏鸚謂星經言招搖一星次北斗柄端主兵芒角動則兵起然則招搖在搖光之端非即搖光也蓋北斗原有九星之稱劉向九歎訊九魁與六神王逸注云九魁謂北斗九星是也以九星言之則招搖即搖光以七星言之則招搖為在北斗杓端其說自可通余謂星經及步天歌俱云元戈一星而隋書天文志則云二星已不相合步天歌於搖光左有天槍三星星經亦云天槍三星在北斗柄東主天鋒是以天槍為天鋒非元

戈矣其說又異且鄭注但言招搖在杓端不謂其在七星之外故孔陸兩家俱指為搖光招搖與搖光名亦正相類步天歌竝未於搖光外別出招搖疑孔陸說可從至以北斗為九星者史記索隱引徐整長曆云其二陰星不見則見者止七星矣元戈之為盾史記明云在外晉灼曰外遠北斗也在招搖南與星經言在北亦異是元戈實在斗外不在斗中其不得以為斗之第八星而轉以招搖為第九星明甚薛注殆誤也屬車之筵薛注云大駕最後一乘懸豹尾以前為省中侍御史載之案東京賦屬車九九則共八十一乘此

言其最後者故曰逴逴見後長笛賦續漢書輿服志云屬車皆皂蓋赤裏木輻戈矛弩箠尚書御史所載最後一車懸豹尾豹尾以前比省中劉昭注引小學漢官篇豹尾過後罷屯解圍胡廣曰施於道路豹尾之內為省中故須過後屯圍方得解皆所以備不虞也淮南子曰軍正執豹皮所以制正其眾禮記前載虎皮亦此義水經注江水篇引漢官儀與昭所引略同稱省中者衛宏漢舊儀云冗從吏僕射出則騎從夾乘輿車居則宿衛直守省中門戶注云省中禁中也成帝外家王禁貴重朝中為諱禁故曰省而本書

西征賦注引作孝元皇后父名禁避之故曰省可知道路即屬車之內為禁地以比省中矣志又云侍御史十五人掌察舉非法注引蔡質漢儀曰其二人更直執法省中是侍御史亦宜隸屬車但在豹尾之前耳。善注引古今注曰豹尾車周制也所以象君子豹變尾言謙也今選注有誤字案下又云古軍正建之今惟乘輿得建焉殆本之淮南子但恐軍正即從乘輿者未必其自行得建也後世不用車乘輿後持豹尾槍者數十騎猶沿其制而周制不可考

寔俟寔儲善注引說文曰儲具也案今說文儲侍也本

書羽獵賦注引作儲侍待也下待字當是誤衍後海賦注引作儲積也左太冲詠史詩注又引作儲蓄也曹子建贈丁翼詩注則謂蓄積之以待無也與此各異段氏以爲兼舉演說文語蓋非原文是已

徒搏之所撞秘薛注於上竿受之所撞畢云撞畢謂撞秘也此又云撞秘猶撞畢也案說文撞平擣也平爲部首云疾飛也从飛而羽不見然則平擣者疾擣也孫氏補正引之平作𠄎音戟擣作搏殆据誤本矣秘者方言云南楚凡相椎搏曰秘或曰摠列子黃帝篇攬秘挨枕廣雅釋詁秘擊也是撞秘爲有徵矣若撞

字說文所無玉篇於撞字云扞撞拔也又於扞字云扞撞擊也廣韻則撞爲拔集韻則撞爲擊未免參差而集韻別出从木之撞云撞畢撞秘也當卽本此賦而失之余疑撞與撞音形皆相近畢一作臍卽秘之音直是聲義竝同而別易其體故薛氏亦以撞畢與撞秘爲一選賦中類此者頗不少特詞家推避法耳朱彙薛注云絳帕額善引說文曰鬢帶髻頭飾也案段氏謂帕乃帟之誤然帕帟雖二字音義竝同今說文作帶結飾也脫頭字髻作結結與髻通也廣雅釋器帟頭幪頭也方言云自關而西秦晉之間曰絡頭南

楚江湘之間曰幘頭自河以北趙魏之間曰幘頭其偏者謂之鬢帶或謂之鬢帶則說文之鬢帶猶方言之鬢帶矣王氏廣雅疏證謂鄭注問喪云今時始喪者邪巾幘頭釋文幘作禘漢書周勃傳太后以冒祭提文帝應劭曰陌額祭也幘禘陌竝通陌與冒一聲之轉而失引說文說文鬢字亦與幘陌等字通也詩皇矣幘其德音禮記樂記引作莫其德音蓋同音借字

鬢髮薛注云露頭髻善引通俗文曰露髻曰鬢以麻雜爲髻如今撮也案鬢當爲鬢之誤說文鬢束髮少小

也今本脫小字鬢喪結也鄭注士喪禮婦人鬢於室

此从廣韻引云旣去纒而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也又注喪服云鬢露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則鬢亦用麻也蓋以麻自項而前交於額卻繞紒如箸幘頭焉然則許以鬢爲小髻鄭以鬢爲大髻雖稍異而其爲露髻則同故薛氏但以露頭髻解之至善所增注旣引通俗文以證鬢宜兼引鄭注以證鬢方備

罔巨挺薛注云巨挺麈也怒走者爲挺案今字書無麈字巨言其大故麈卽从巨然不知何據後羽獵賦斲

巨狴與此同彼注引服虔但曰獸名也玉篇亦本之
 巨狴卽狻狴別見子虛賦
 據狴狴薛注作鬻案說文作鬻云周成王時州靡國
 獻鬻鬻人身反踵自笑笑卽上脣舁其目食人北方
 謂之士螻引爾雅曰鬻鬻如人被髮讀若費一名梟
 陽郝氏謂說文所稱周書王會篇文也彼文作費費
 今爾雅作狴狴竝聲借字是也若吳都賦梟羊下劉
 注引爾雅作鬻鬻吳都賦又云鬻鬻笑而被格則與
 此薛注鬻字皆鬻之形似而訛也郭注爾雅狴狴云
 梟羊也引山海經曰其狀如人面長脣黑身有毛反

踵見人則笑吳都賦注所引正郭語而直以爲爾雅
 之文反踵作及踵皆誤梟羊之羊說文作陽同聲通
 用梟亦或作嗥淮南汜論篇山出嗥陽高誘注嗥陽
 山精也又說文所謂土螻與西山經說土螻狀如羊
 而四角頗不同爾雅郭注俗呼之曰山都而於海內
 南經注又云海內經謂之贛巨人也數者字旣互異
 名亦各殊實一物耳
 批窳狻薛注云窳窳窳也類羆虎亦食人案窳窳爾雅
 作猓猓吳都賦注引山海經作猓猓爾雅云猓猓類
 羆虎爪食人迅走說文同此注正本之則亦字當爲

爪之形似而訛又海內南經云窳窳龍首居弱水中
海內西經云窳窳蛇身人面北山經云其狀如牛而
赤身人面馬足所說各異若物類相感志引孫炎云
獸中最大者龍頭馬尾虎爪長四尺善走以人爲食
高誘淮南本經篇注獬豸狀若龍首或曰似狸善步
而食人此兼爾雅與海內南經而言郝氏謂此物既
類羆羆似狸不應龍首但非所經見亦無從定其孰
是矣○薛注又云後後貌也一日師子案爾雅後麇
如競貓食虎豹麇與貌同郭注卽師子也出西域穆
天子傳曰後貌日走五百里說文後下正用爾雅之

文麇下云後麇獸也不以爲師子是許意與郭殊矣
薛云一日師子蓋亦存異說也又說文虎部虢虎鳴
也一日師子然則虢乃師子別名詩大雅鬪如虢虎
毛傳虢虎虎之自怒虢然許前義正合郝氏謂以師
子與虎狀其威猛卽用許之後一義亦通
陵重巘獵昆駮薛注云山之上平下小者曰巘昆駮如
馬跛蹄善登高案注跛字當爲枝爾雅駮駮枝蹠蹠
善陞巘郭注說巘正本薛氏巘與巘通見後長笛賦
爾雅釋文駮本亦作昆駮本或作研引舍人云研平
也謂蹠平正善陞巘者能登山蹠也枝蹠者枝足也

李云馵駮其迹枝平似研亦能登高厯危險也孫云馵駮之馬枝馵如牛而下平郭注同孫是馵當作研若說文馵字云獸足企也郝氏謂企訓爲直非諸家之義矣又爾雅連上有馵馵馵善陞馵之文諸所說與此文無弗同者惟少駮枝二字遂馵馵連文郭注秦時有馵馵苑漢書百官公卿表有昆馵令丞應劭曰昆馵好馬名也玉篇亦云馵馵馬名余疑秦苑之名或以此馬馵獨異爲稱未必馵駮外別有馵馵之馬豈爾雅本祇一條後人傳寫或脫或不脫遂誤分爲二與至薛云如馬下又云昆駮之獸則以爲獸名蓋因賦言獵昆駮故不以爲卽馬也

杪木末獲獬獠薛注云獬獠獼類而白腰以前黑在木表案上林賦作獬胡史記又作獬胡集解引徐廣曰獬音在廉反似獼黑身索隱引張揖云獬胡似獼猴頭上有髮腰以後黑漢書注及本書注引竝與索隱同薛張二說一以爲腰以前一以爲腰以後正相反說文又作斬馵云鼠黑身白腰若帶手有長白毛似握板之狀類獼雌之屬廣雅作馵馵玉篇同廣韻云馵馵似獼黑身白腰手有長白毛善超坂絕巖也蓋本說文諸家所傳各異若此

收禽舉齒薛注云齒死禽獸將腐之名也案詩車攻篇
助我舉柴毛傳柴積也鄭箋舉積禽也說文引詩作
孳亦云積也此賦蓋以同音借作齒注乃如齒字本
義解之李注亦從薛而不引詩語非也

五軍善注曰即五營也漢官儀有五營案前衛尉為南
軍而此則北軍文帝置中壘中興省之但置中候續
志曰北軍中候一人掌監五營即五校也吳漢傳發
北軍五校方氏以智通雅云魏晉逮江左皆置五校
蓋齊內政楚荆尸即有中前後左右五營漢以後因
之耳

聯飛龍薛注云飛龍鳥各案焦氏竝筆乘云飛龍者鳳
頭龍尾其文五色以象五方一名飛廉一名龍雀據
此知合二名而呼之也方氏通雅又云沈存中以爲
獸今船尾畫之以呼風世稱為飛虎殆因三輔黃圖
言其能致風氣文如豹故也此賦語與上林賦椎蜚
廉同亦見西都賦

釣魴鯉案魴魚圖所習見而義亦異說文魴赤尾魚也
籀文作魴詩汝墳魴魚賴尾即左傳所謂如魚窺尾
衡流而方羊也故毛傳云魚勞則尾赤非本赤尾也
許說非爾雅魴鯉郭注江東呼魴為鰮一名魴音毗

編魴魴俱聲相轉魴古讀如旁也說文魴與魴相次
魴卽魴也又以魴爲大魴則此魴亦魴之大者矣爾
雅魴魴下接鰲鯨郝氏謂釋文引廣雅云魴鰲今廣
雅闕又引埤蒼云鰲鯨魴也竝與上魴字相屬詩九
罭疏引釋魚有鱒魴樊光引此詩是樊讀魴與上文
鱒相屬魴與鰲鯨相屬張揖本其說而郭不從故於
鰲鯨云未詳廣雅疏證謂爾雅以鯨釋鰲非以鰲鯨
釋魴廣韻及龍龕水鏡竝云魴鯨魚名或是此也○
又案桂氏札樸云以魴爲編始誤於詩毛傳孔疏遂
斷云魴尾本不赤獨說文以魴爲赤尾魚余在沅江

買得一魚鱗白而尾赤肉細多脂形似赤鯉益信許
說有據釋魚魴魴魴大魴爾雅何嘗以魴爲魴耶今
之魴豈無勞者絕不見赤尾是知魴魴不同物矣此
說獨異存以備參

魴說文作魴云魴也

魴已見前

重文爲魴又云魴魴也蓋爾

雅魴魴連文孫炎曰魴一名魴卽說文之義也郭璞

以爲二魚而魴別名魴

見蜀都賦魴下

其注魴云今偃額白

魚郝氏謂書大傳大誓篇中流白魚入于舟中是也

又廣雅魴魴也魴之言白玉篇魴白魚也王氏謂魴

一作魴石鼓文又魴又魴鄭樵云魴卽魴字魴一作

橋說苑政理篇夫投綸錯餌迎而吸之者陽橋也鱗之言皤孟子趙注皤皤甚白也今白魚生江湖中鱗細而白首尾俱昂大者長六七尺一名鰕說文鰕白魚也古今注白魚赤尾者曰魮一曰魮或云雌者曰白魚雄者曰魮段氏則云史記貨殖傳鰕千石張守節曰雜小魚也鰕是小魚之名故漢書鰕生教我服虔注鰕音淺鰕小人兒也余謂段說是鰕與鮓雖俱爲白色而大小迴殊種類非一不得以鰕爲鮓卽不得以鰕爲鰕矣

鮓注亦但云魚名案說文儵儵魚也爾雅鮓黑鰕郭注卽白鯿魚江東呼爲鮓是鮓卽鯿矣釋文鯿本亦作鮓玉篇鮓或作鮓郝氏謂鮓鮓形近疑相涉而誤也孫氏星衍說鯿古多爲鯿鯿字缺壞作黑耳莊子秋水篇儵魚出游從容音義云卽白儵魚也淮南覽冥訓不得其道者若觀儵魚高注儵魚小魚若山海經北山篇彭水儵魚其狀如雞而赤毛三尾六足四首此則異物非一類也鯿又作鱗詩周頌潛箋鱗白鱗也段氏謂今白鱗條蓋鯿字變爲鱗因音變爲條矣余謂鯿舊爲直由切今音迨然蕭尤韻本通故條亦以攸聲也鮓亦見江賦鰕鰕鱗鮓彼注引郭璞曰舊

說鮒似鱣鱣即今之黃鱔黃質黑文不得與白鱣相似豈郭意不以鮒為鱣與且爾雅明云黑鱣而以白鱣釋之何以相反疑本鱣字而鱣為鮒之假借如孫說也

鬲潛牛善注引說文曰鬲絆馬也案今說文作鬲云絆馬足也从馬○其足春秋傳曰韓厥執馬前讀若輒重文為繫此从中者隸變也莊子云連之以羈鬲即此○注又引南越志潛牛形角似水牛案後上林賦沈牛注引同據續漢志交趾郡下苟漏注引交州記曰有潛水牛上岸共鬪角軟還復出水經葉榆水注

亦云句漏縣江中有潛牛形似水牛上岸鬪角軟還入江角堅復出注所引當謂此而薛注但云水處上林賦郭注亦以沈牛為即水牛兩賦皆作夸辭則雖地勢遠隔似非長安宜有之物要其意殆不指常畜而言矣

蘧藕拔薛注云蘧芙蕖案說文蘧蘧麥也此上所敘皆水中之物且蘧與藕相連故知非蘧麥蓋蘧為蕖之同音借字公羊定十五年經齊侯衛侯次于蘧條穀梁作蕖蔕是蘧蕖通用之證

跳丸劍之揮霍善無注案葉氏樹藩謂戰國時有蘭子

者以技干宋元君以雙枝長倍其身屬其蹀並趨竝
馳弄七劍迭而躍之五劍常在空中此蓋見列子說
符篇而未著出處又舊唐書音樂志梁有跳劍伎然
皆未及九考後漢書西域傳注引魚豢魏畧云大秦
國多奇幻跳十二丸巧妙三國志注亦引魏畧云太
祖遣邯鄲淳詣臨菑侯植植得淳甚喜延入坐不先
與談時天暑熱遂科頭拍袒胡舞跳丸擊劍是丸劍
本胡舞漢時已有本書舞鶴賦丸劍雙止正與此同
後白居易立部伎歌舞雙劍跳七丸亦用之
洪涯立而指麾薛注云洪涯三皇時伎人倡家託作之

案後郭璞游仙詩右拍洪崖肩注引此語涯作崖字
通用也彼又引神仙傳曰衛叔卿與數人博其子度
日向與博者爲誰叔卿曰是洪崖先生據此知洪涯
蓋古之仙者注中伎字當爲仙之誤不然三皇時安
得有伎人乎上聯云女娥坐而長歌聲清暢而蛟蛇
合之此語與郭詩姮娥揚妙音洪崖領其頤正一例
矣

複陸重閣薛注云複陸複道閣也案左氏昭四年傳曰
在北陸服注云陸道也故注以複陸爲複道何氏焯
校本疑陸爲陸孫氏考異亦據之然陸乃階級之名

與此殊不合陸字非誤何說未可從也注閣字衍
昭藐流眇薛注云昭眉睫之間案說文無昭字惟廣雅
釋言昭睛諷也廣韻引字林云昭睛不悅目兒義似
不合詩齊風猗嗟名兮毛傳本爾雅釋訓目上爲名
郭注眉眼之間是昭古祇作名矣玉篇引詩又作顛
云顛眉目間也本亦作名郝氏則謂檀弓云子夏喪
其子而喪其明冀州從事郭君碑卜商號咷喪子失
名是名與明通詩本借名爲明故下句美目清兮傳
云目下爲清以清明對文爲爾雅補義說當是也
此何與於殷人屢遷前八而後五居相圯耿不常厥土

善注引尚書曰自契至成湯八遷尚書序曰盤庚五
遷又曰河亶甲居相祖乙圯于耿案此所引尚書亦
書序之文當作尚書序曰自契至于成湯八遷又曰
盤庚五遷今本誤也八遷之地曩無的證梁氏玉繩
史記志疑云本紀止言湯之一遷餘皆不載攷書疏
曰世本昭明居砥石荀子成相曰昭明居砥石遷于
商左傳相土居商邱是三遷也竹書帝芒三十三年
商侯遷于殷帝孔甲九年殷侯復歸商邱是五遷也
路史國名紀云上甲居鄴是六遷也而水經注十九
又引世本云契居蕃是七遷也并湯爲八經典釋文

謂八遷惟見四孔仲達數砥石商邱及亳爲三而連契之居商爲四遷非也若陳氏逢衡據竹書云帝癸十五年商侯履遷于亳謂南亳穀熟是也二十八年商會諸侯于景亳謂北亳蒙縣是也湯十八年卽位居亳謂西亳偃師是也則湯一身而三遷合八遷爲十遷矣余謂帝癸十五年爲湯元年不應初嗣位而卽遷都當是本居南亳後乃遷於西亳若北亳特爲會諸侯之所非都也湯實止一遷耳至後之五遷書釋文引馬云五邦謂商邱亳囂相耿也正義引鄭云湯自商徙亳數商亳囂相耿爲五然觀此賦言前八

後五則正義云湯一人再數者非是惟竹書云仲丁元年自亳遷于囂河亶甲元年自囂遷于相祖乙元年自相遷于耿二年圮于耿自耿遷于庇南庚三年遷于奄正合盤庚以前五遷之數書所謂于今五邦也僞孔傳釋書序圮于殷以爲亶甲子圮于相遷于耿困學紀聞已斥其未通而近人胡氏天游又辨耿非祖乙所遷考水經汾水篇又西過皮氏縣南注云汾水西逕耿鄉城北故殷都也帝祖乙自相徙此爲河所毀故書敘曰祖乙圮于耿杜預曰平陽皮氏縣東南耿鄉是也則祖乙遷耿酈道元亦言之與馬鄭

及竹書合矣胡氏專主史記祖乙遷于邢李氏惇羣
經識小則兼言遷耿復遷邢蓋本之皇極經世及通
志三王紀正竹書之說也史記索隱云邢音耿近代
本亦作耿是以邢耿爲一不知竹書作庇徐氏文靖
統箋云庇與邢當是一地世紀紂自朝歌北築沙邱
臺沙邱在鉅鹿東北七十里括地志在邢州平鄉東
北二十里則史記謂祖乙遷邢者當卽竹書所云遷
庇者也蓋是時未有邢國自周公子靖淵始封商時
謂之庇也余謂此說得之王氏夫之尙書釋疏云庇
邾也汲縣之邾城也殆因邾與邢字形相似故致參

差與統箋又云南庚遷奄郡國志魯國卽奄國定四
年傳祝鮀曰因商奄之民命以伯禽其曰商奄者或
以商嘗遷此故也此說亦通書正義引汲冢古文云
盤庚自奄遷于殷史記項羽本紀索隱亦引之則遷
奄之說固可從耳

方今聖上同天號於帝皇薛注云天稱皇天帝今漢天
子號皇帝兼同之善注引尙書刑德放曰帝者天號
也案孔氏廣森經學危言云鄭君說書曰若稽古以
稽爲同古爲天商頌古帝命武湯箋亦云古帝天帝
也蓋古文師說如是張平子賦聖上同天卽用書稽

古之語初學讀其賦而昧其義者多矣此說勝薛李
二注李雖據緯書天號字今核之全句文理似未安
不若從鄭義惟其同天所以爲帝皇之號較明或因
次句掩四海而爲家長短相稱然此處句法本參差
並非一律何氏焯校本聖上斷句下六字爲句豈不
知同天二字成處與

文選集釋卷四

涇 朱 珩 蘭坡

姪曾孫 欽成
校字 歎成

東京賦 張平子

始於宮鄰卒於金虎薛注云鄰近也謂幽王近於宮室
惑於褒姒卒有禍敗也金虎西方白虎神主金金白
也善曰應劭漢官儀曰不制之臣相與比周比周者
宮鄰金虎言小人在位比周相進與君爲鄰貪求之
德堅若金讒謗之言惡若虎也案葉氏樹藩曰石氏
星經云昴者西方白虎之宿太白者金之精太白入

文選集釋 卷四
昂金虎相薄主有兵亂楊用修謂李善不知引星經而謬自爲說如楊氏解則金虎當指戰國合上宮鄰之指褒姒始卒纔見確實而下文嬴氏搏翼云云脈絡亦貫善於陸士衡答賈長淵詩中金虎習質句曾引星經此何以獨援應劭之說至王融曲水詩序中宮鄰昭秦注仍贅應說更屬未安余謂此說於金虎義固較長而宮鄰屬幽王無左證若陸詩專用金虎故善引星經王序專用宮鄰則非引應說而何引耶且彼處下句云荒憬清夷似上句謂讒邪屏選內君子而外小人之意。又案漢徐岳數術記遺云余以

天門金虎呼吸精泉北周甄鸞注亦引星經語又云周宣王時有人採薪於郊間歌曰金虎入門呼長精吸元泉時人莫能知其義老君曰太白入昂兵其亂此以幽王爲宣王余疑宮爲宮闈鄰爲臣鄰宮鄰猶言宮府國語宣王時有檠弧箕服之謠周春秋有女鳩之訴見釋史所引是宮闈事也殺杜伯非其罪左儒死之見說苑因之殺司工錡及祝亦見周春秋是臣鄰事也卽幽王嬖褒姒正是宮闈時多小人在位如皇父等正是臣鄰其後致驪山之禍是兵亂也故曰始於宮鄰卒於金虎葉氏說不應遠及戰國下文

秦氏搏翼則別言之耳應說遺卻宮字但云比周相進與君為鄰已未免率率而釋金虎尤非至曲水序官鄰昭泰荒憬清夷當亦謂官府之間昭明安泰而荒服自向化也義似可通矣

楚築章華於前薛注云左氏傳曰楚子成章華之臺於乾谿一朝叛之案宋沈氏括夢溪筆談云左傳昭七年楚靈王成章華之臺與諸侯落之杜注臺在華容城中華容即今之監利非岳州之華容也有章華故臺在縣郭中與杜說符而亳州城父縣有乾谿其側亦有章華臺臺基下往往得人骨云楚靈王戰死於

此商水縣章華之側亦有乾谿薛綜注東京賦引左傳乃云楚子成章華之臺于乾谿皆誤說左傳實無此文章華與乾谿元非一處余謂薛氏引傳文惟楚子成章華之臺一語於乾谿三字當下屬昭十三年傳觀從從師于乾谿而遂告之杜注告使叛靈王傳又云師及訾梁而潰正此所謂於乾谿一朝叛之也薛注非誤乃沈氏失其句讀耳至其地則賈誼新書曰翟王使使者之楚楚王欲誇之饗客章華之臺三休乃至上知必近楚都自以在監利者為準監利今屬荊州府乾谿在今亳州相距甚遠而元和志於城

父有章華臺監利轉無之寰宇記城父下引新序楚王起章華之臺爲乾谿之役殆不免傅會若宋之商水縣唐爲澉水縣元和志乾谿臺在縣北三里寰宇記引陸賈新語楚靈王起章華之臺爲乾谿之館作乾谿之臺似乾谿別一臺又云章華臺在縣西北春秋後語楚襄王爲秦將白起所偏北保于陳更築此臺然則商水之章華乃襄王非靈王而寰宇記言靈王所築在華容乾谿水在城父縣南固不誤也

趙建叢臺於後薛注引史記曰趙武靈王起叢臺案太平御覽居處部亦引史記趙武靈王建叢臺於邯鄲考趙世家武靈王十七年爲野臺正義引括地志野臺一名義臺在定州樂縣西南而叢臺未及疑義與叢形近或致誤但寰宇記於邯鄲旣出叢臺而定州新樂縣別有義臺是兩臺也本書鄒陽上書云全趙之時武力鼎峙絃服叢臺之下者一旦成市不能止幽王之湛患注引韋昭曰高帝子幽王友也呂后殺之何氏焯乃謂漢書注言臺爲友所建注竝無此語高后紀元年趙叢臺災顏注明云本六國時趙王故臺也當是幽王時未災之先甚盛故陽云爾非卽幽王所建觀此賦承上七雄奢麗言之可知何說非其

見他書者水經濁漳水篇注云牛首水東逕叢臺南
六國時趙王之臺也郡國志邯鄲有叢臺劉劭趙都
賦曰結雲閣於南宇立叢臺於少陽今遺址尙在後
漢書馬武傳光武拔邯鄲與武登叢臺是也若寰宇
記商水縣有叢臺云楚襄王所築非趙之叢臺名同
事異則叢臺亦有二矣。薛注又云太子圍之三月
案趙世家言武靈王自稱主父廢太子章而立吳娃
之子何後欲兩王之未決章作亂公子成與李兌距
難章敗往走主父成兌因圍主父主父欲出不得探
爵穀而食之三月餘餓死沙邱宮武靈王前呼成爲

叔則是因太子而受圍非太子圍之也注誤

湯武誰革而用師哉薛注云革改也言誰遣革改殷紂
夏桀而用師哉案此解未免費辭下用師卽是革命
矣不應上又言改革以致累疊蓋古多以革爲亟詩
大雅匪亟其欲禮記禮器引作匪革其猶檀弓若疾
革釋文革本作亟是亟與革通也誰何也言何必亟
亟於用師也語似較順

西阻九阿善注引穆天子傳曰天子西升九阿郭璞曰
今新安縣十里有九坂案水經洛水篇又東北出散
關南注云洛水東逕九曲南其地十里有坂九曲亦

引穆天子傳爲證與此正合郭云新安者酈注下云洛水又東與豪水會水出新安縣密山南流歷九曲東而南流入于洛是也方輿紀要於宜陽縣云九曲城在縣東三十里高齊置城於此以備周新安與宜陽漢志俱屬宏農郡今仍爲縣竝屬河南府宜陽北至新安六十里

東門于旋薛注云謂東有旋門在成臯西南十數里阪形周屈故曰于旋案成臯漢志屬河南郡注云故虎牢或曰制師古曰穆天子傳云七萃之士生捕獸卽獻天子天子畜之東號號曰獸牢續志作成羣羣與

臯同劉昭注云有旋門阪縣西南十里見東京賦又水經河水五篇注云河水東逕旋門坂北今成臯西大阪升陟此阪而東趨成臯曹大家東征賦曰望河洛之交流看成臯之旋門卽此方輿紀要謂成臯城虎牢城皆在今開封府汜水縣縣有旋門關後漢中平初置八關都尉此其一也

盟津達其後薛注云孟津四瀆之長故武王爲諸侯約誓於其上尙書曰東至于盟津盟津地名在洛北都道所湊古今以爲津案薛氏旣釋孟津下又引書與他注不類且盟津地名數語乃東晉孔傳之文非薛

所及見疑為李注增引而今本脫善曰二字孟津史
 記漢書竝作盟津左氏隱十一年傳王與鄭人蘇忿
 生之田有盟杜注卽盟津盟與孟古字通也閻氏若
 璩云孟津地本在河北其漸譌而南也自東漢始考
 更始二年使朱鮪等屯洛陽光武亦令馮異守孟津
 以拒之是時孟津猶在北安帝永初五年羌人寇河
 東至河內百姓驚奔南渡河使朱寵將五營士屯孟
 津靈帝中平六年何進謀誅宦官使丁原燒孟津火
 照城中城中者洛陽城中也則已移其名於河之南
 矣余謂杜預言河陽縣南孟津河陽今為懷慶府孟

縣津在縣西南南渡卽河南府孟津縣蓋兩岸相距
 之地故本在北而南亦稱之也方輿紀要云孟津亦
 曰富平津亦曰陶渚自古設險之所
 太谷通其前注云太谷在輔氏北洛陽西也洛陽記曰
 太谷洛城南五十里舊名通谷案此注當亦上屬薛
 下屬李西與南互異西殆南之誤後洛神賦經通谷
 善注引華延洛陽記與此同太谷作大谷一也方輿
 紀要云大谷在河南府東南五十里亦曰大谷口靈
 帝時八關之一也初平二年孫堅討董卓進軍大谷
 距洛陽九十里堅蓋軍於登封縣界王世充置谷川

以在大谷口而名今有大谷關薛云輔氏者左氏宣十五年傳秦桓公伐晉次于輔氏杜注晉地今陝西同州府朝邑縣西北十三里有輔氏城本漢志左馮翊臨晉縣地也

迴行道乎伊闕薛注云伊闕山名也善引史記吳起曰桀之居伊闕案此所引見起傳對魏武侯語云夏桀之居左河濟右泰華伊闕在其南羊腸在其北據竹書桀始居斟鄩十三年遷於河南逸周書度邑解武王曰吾將因有夏之居南望過于三塗北詹有河是在大河之南矣水經伊水篇又東北過伊闕中注云

伊水又北入伊闕昔大禹疏以通水兩山相對望之若闕伊水歷其間北流故謂之伊闕春秋昭公二十六年趙鞅使女寬守闕塞是也陸機曰洛有四闕斯其一焉東巖西嶺竝鑄石開軒高薨架峯西側靈巖下泉流東注入于伊水傳毅反都賦曰因龍門以暢化開伊闕以達聰也方輿紀要謂闕塞山在河南府西南三十里亦曰龍門亦曰伊闕山一名闕口山一名鍾山又爲龍門龕左傳定六年鄭伐周闕外卽伊闕之外也亦靈帝時八關之一宋初曰伊闕洛陽南面之險也自汝潁北出必道伊闕

邪徑捷乎轅轅薛注云轅轅阪名也善引漢書曰沛公從轅轅薛綜曰轅轅阪十二曲道將去復還故曰轅轅臣瓚曰在緱氏東南案上注本出薛綜下又別引其說豈連文而離析其辭與洪氏圖志云轅轅山在偃師縣東南接鞏登封二縣界上有關左氏襄二十一年傳欒盈出奔楚過周王使候出諸轅轅杜注緱氏東南有轅轅關漢志緱氏縣屬河南郡其故城在今偃師縣南又有緱氏山國策張儀曰秦下兵三川塞轅轅緱氏之口轅轅亦河南八關之一也太室作鎮薛注云太室嵩高別名也案嵩高卽禹貢之

外方左傳謂之太室漢志潁川郡密高下云武帝置以奉太室山是爲中岳古文以密高爲外方山也胡氏錐指謂金吉甫不以嵩高爲外方而別據唐志陸渾山一名方山者當之非是

揭以熊耳善注引尙書傳曰熊耳山在宜陽之西案方輿紀要於河南府引志云府境山名熊耳者有三盧氏之熊耳也宜陽之熊耳也陝州之熊耳也在陝州者錐指謂唐書地理志虢州湖城縣有熊耳山今在陝州東百五十里雖同在豫境與伊洛無涉在宜陽者水經洛水篇東北過宜陽縣南注云水北有熊耳

山雙巒競舉狀同熊耳此自別山不與禹貢導洛自熊耳同也昔漢光武破赤眉樊崇積甲仗與熊耳平卽是山也宜陽漢志屬宏農郡今仍爲縣屬河南府而雖指以爲熊耳在宜陽者爲後起之名則亦非導洛之熊耳矣在盧氏者漢志盧氏下云熊耳山在東伊水出又山海經蔓渠之山伊水出焉水經同酈注云淮南子曰伊水出上魏山地理志曰出熊耳山卽麓大同陵巒互別耳洪氏圖志謂近時陝西通志言禹貢熊耳山在雒南縣東南百二十里今考諸地志旣不云洛南縣有熊耳山以地理計之漢上洛故城

卽今商州治所圖經今雒南縣在州北少東九十里若熊耳又在雒南東南百二十里則反在漢故縣東南二十餘里矣而通志引班固上雒縣熊耳山在東北之文爲證又自相矛盾也惟今盧氏縣熊耳山卻在商州東北明禹貢熊耳在今盧氏無疑至胡氏渭又以商州西山當之與漢志亦不合皆不足辨余謂胡氏本意亦主在盧氏而又引山海經熊耳之山伊水出焉郭璞曰熊耳在上雒縣南括地志云熊耳山在商州上洛縣西十里以爲此山自上洛至盧氏縣亘二百餘里洛水出上洛伊水出盧氏總屬禹貢之

熊耳蓋以二者爲一爾據洪言盧氏熊耳在商州東北正與漢志在上雒東北者合是一山也今盧氏別屬陝州曩屬河南府州在雒南東北若熊耳在其西南安得與盧氏之山相連乎至賦語但敘洛陽形勢似熊耳之在府境者難以確指然上文云泝洛背河自當從導洛言之且此句承上太室而言薛注揭猶表也表者謂在其外也李注主宜陽宜陽距府祇七十里而太室在今登封縣縣距府百二十里不得云外惟盧氏在府西南三百四十里正在太室之外則釋此賦亦以在盧氏者爲是李注非也○又案水經洛水

篇出上雒謹舉山酈注以冢嶺山證之是冢嶺卽謹舉矣漢志上雒縣旣云冢嶺山又云熊耳獲輿山雖指疑謹舉是獲輿形似之誤則又混熊耳於冢嶺趙氏一清以爲連麓異名當是也水經下云東北過盧氏縣南酈注云洛水逕陽渠關北陽渠水南出陽渠山卽荀渠山也山海經曰熊耳之山浮豪之水出焉西北流注於洛疑卽是水荀渠蓋熊耳之殊稱若大行之歸山也故地說曰熊耳之山地門也洛水出其間是亦總名矣然則熊耳一名陽渠又名荀渠名旣各出地更交錯奚怪乎異說之紛耶

砥柱輟流薛注云砥柱山名也在河東縣東南案方輿紀要於山西解州平陸縣云本漢大陽縣地屬河東郡砥柱在縣東南五十里則河東乃郡名非縣名也禹貢東至于砥柱傳云在西虢之界雖指謂西虢今河南府之陝州是也據漢志陝下云故虢國又曰北虢在大陽東虢在滎陽西虢在雍州或以陝屬宏農郡故稱雍州抑疑下三語係顏注雍州殆當爲陝州與今平陸縣南與陝州接界所舉地不同者各隨方言之耳水經河水四篇東過大陽縣南又東過砥柱間注云昔禹治洪水山陵當水者鑿之故破山以通

河河水分流包山而過山見水中若柱然故曰砥柱三穿既決水流踈分指狀表目亦謂之三門矣全氏祖望曰趙冬曦三門賦序云砥柱山之六峯皆生河之中流夏后所鑿其最北有兩柱相對距崖而立卽所謂三門也都穆云砥柱在陝州東五十里黃河中紀要作循河至三門中曰神門南曰鬼門北曰人門四十里水行其間聲激如雷而鬼門尤爲險惡舟筏一入鮮有得脫三門之廣約二十丈其東百五十步卽砥柱崇約三丈周數丈以三門爲砥柱者誤也又水經注云鄭康成曰地說河水東流貫砥柱觸闕流今世所

文選集釋 卷四
謂砥柱者蓋乃閼流也砥柱當在西河未詳也所說
非是西河當無山以擬之自砥柱以下五戶以上其
間一百二十里河水竦石架出勢連襄陸激石雲洞
濇波怒溢合有一十九灘水流迅急勢同三峽破害
舟船自古所患孫氏星衍書疏謂鄭以地說貫砥柱
當在西河者地理志河東郡大陽不載砥柱故疑其
在西河也酈非鄭義而以三門爲砥柱五戶灘爲閼
流恐非西漢已前之說王氏鳴盛尙書後案亦云砥
柱與三門異地鄭之分析當亦爲此酈說非若西河
者鄭於禮記檀弓注以西河爲龍門至華陰之地要

之華陰以下皆得稱之若於華陰以上求砥柱不但
無山可當而於經文序次亦不順矣余謂此賦薛注
輟止也輟流當卽閼流之意閼亦止也蓋漢時有此
說故鄭及之耳

鐔以大經善注引書東過大岷案岷今書作伾水經河
水五篇注云河水東逕成臯大伾山下爾雅曰山一
成謂之伾許慎呂忱等竝以爲邱一成也今說文作
後人所改孔安國以爲再成曰伾亦或以爲地名非也鄭
康成曰地喉也流出伾際矣然則大伾在河內修武
武德之界沛沅之水與滎播澤出入自此然則大伾

卽是山矣孫氏書疏謂漢書集注臣瓚云今修武武德無此山成臯縣山又不一成也今黎陽縣山臨河豈是與蓋大伾在河南薛瓚求之河北修武武德之界故無此山一成之山最卑瓚又疑爲高山故以成臯山不一成指黎陽大山當之云豈是尙屬疑詞隋地理志遂承其誤云黎陽有大伾山卽今河南濬縣東南二里黎陽山甚高不止一成唐洪經綸刻石名爲大伾俱不足據鄭所說謂在修武之西武德之東以北岸山言之云在成臯者南岸也修武河南縣名今屬懷慶府武德縣故城在今河南武陟縣東王

氏後案亦謂鄭所云蓋以河北岸之山言之張揖云在成臯蓋以河南岸之山言之二說二而一者也成臯差高大張說尤密疑大伾之名南北岸皆得稱之作孔傳者似已欲主黎陽之說故特改爾雅之文爲再成而顧氏閻氏胡氏遂據濬縣山頗高大形實再重謂僞孔傳改爾雅爲確舛矣余謂此處善注引韻集曰鐔劔口也說文則云劔鼻也卽考工記曲禮少儀所謂劔首程氏通藝錄曰劔鼻謂之鐔鐔謂之珥又謂之環一謂之劔口賦云鐔者李氏言大伾之險同乎劔口實則與鄭注地喉之說相合涉沈滎播之

水皆由此出也

温液湯泉薛注云泉在河南梁縣界中案續漢志梁縣屬河南尹卽今之汝州方輿紀要云汝州西南四十里有故梁縣城又州西四十里有廣成澤漢置廣成苑有湯泉在苑中泉有九源東南流注於澤下引志云梁縣西南六十里有西湯可以熟米一石此卽水經汝水篇注所云廣成澤水東南流與温泉水合者也若洛水篇注云北逕偃師城東東北歷鄆中鄆水注之水出北山鄆谿其水南流世謂之温泉水又河水五篇注云汜水北合鄆水水西出婁山至冬則

煖故世謂之温泉二者皆屬河南郡而注不及者據馬融廣成頌云神泉側出丹水涅池怪石浮磬耀焜于其陂正與此賦下句言黑丹石緇相符殆惟梁縣之温泉所出故薛氏專舉之與

黑丹石緇善注引孝經援神契曰德至于山陵則出黑丹案西山經女牀之山多石涅北山經賁聞之山多涅石郭注石涅云卽礬石也楚人名爲涅石秦名爲羽涅本草經亦名曰石涅是以涅石石涅爲一物今本草經無此語蓋脫文也郝氏謂吳氏据本草云黑石脂一名石墨一名石涅南人謂之畫眉石

綱目引說文云

文選身翠 卷四
黛畫眉石也今說文作騰與礬石不同又引本草石涅一名元丹
又名黑丹亦引援神契并此賦語云黑丹流縑余謂
如吳氏所引石縑爲流縑則下二字虛用專指黑丹
言矣而善注下引張揖子虛賦注曰元厲黑石可用
磨也於石縑別言之攷禹貢荊州貢礬砥不定爲黑
色本草有元石與礬石同類但不能吸鐵又未言其
可作礬也惟中山經陽華之山其中多元礬郭注云
黑砥石生水中玉篇礬字下亦云黑砥石子虛賦之
元厲當謂此也若薛注云黑丹石縑謂黑石雜色也
似皆謂石而丹亦爲色語殊未晰

王鮪岫居薛注云山有穴曰岫長老言王鮪之魚由南
方來出山穴中入河水流行七八十里釣人見之取
以獻天子用祭案說文鮪下引周禮春獻王鮪與此
注獻以用祭正合其出穴云云段氏以爲必古事如
此不然鮪出江中何以西周能獻鮪也陸璣詩疏云
河南鞏縣東北崖上山腹有穴舊說與江湖通鮪從
此穴而來北入河西上龍門入漆沮漢書李奇注鮪
出鞏縣穴中三月遡河上能渡龍門之浪則爲龍否
則點額而還余謂高誘注淮南汜論訓修務訓並有
此說但既云不能渡則還是渡者卽龍矣何以西周

又有鮪可獻當是鮪本漆沮所產故潛詩詠之上林賦八川分流列魚名亦及鮪鮪即鮪見吳都賦然則鮪非鎬京所少也○注又云其穴在河南小平山未審所在案水經河水五篇注云鞏縣北有山臨河謂之崆原邱其下有穴謂之鞏穴言潛通淮浦北達於河直穴有渚謂之鮪渚成公子安大河賦鱣鯉王鮪暮春來游然非時及佗處則無故河自鮪穴已上又兼鮪稱酈氏所云崆原邱疑即小平山之異名

能鼈三趾善注引山海經曰陽狂水西南流注于伊水中有三足鼈案此所引見中山經大菩之山菩當實為菩

龜非鼈也其言鼈者亦見中山經從山之水故郭注爾雅引山海經從山多三足鼈大菩山多三足龜此注誤也注又引爾雅曰鼈三足曰能彼文與龜三足賁竝列論衡是應篇亦云鼈三足曰能龜三足曰賁能與賁不能神於四足之龜鼈則三足特異種耳郭注又謂陽羨縣君山有池水中出三足鼈又有六眼龜故其所作江賦云有鼈三足有龜六眸也○又案左氏昭七年傳昔堯殛鯀于羽山其神化為黃熊以入于羽淵釋文熊音雄獸名亦作能如字一音奴來反三足鼈也解者云獸非入水之物故是鼈也一曰

既爲神何妨是獸說文及字林皆云能熊屬足似鹿然則能既熊屬入爲鼈類今本作能者勝近段氏及陳氏景華內外傳攷正俱從陸義而王尙書引之復力辨熊字爲是能字爲非余謂如許呂兩家無論傳文作熊作能總是獸而非鼈蓋獸之爲能與三足鼈之能固同名而異物也乃陸氏所稱入爲鼈類似本爲熊而入水爲鼈混合爲一未免附會若史記夏本紀張守節正義曰鯨之羽山化爲黃熊熊音乃來反下三點爲三足也則謂熊字从火隸變作四點此三點作熊古無是字尤屬臆說矣

乃龍飛白水薛注云白水謂南陽白水縣世祖所起之處也案白水是鄉非縣殆字之誤耳漢紀武帝元朔五年以零陵冷道之舂陵鄉封長沙定王子買爲侯至孝侯仁以地形下溼上書徙南陽元帝許之以蔡陽白水鄉徙仁爲舂陵侯地理志舂陵侯國故蔡陽白水鄉是也後漢書光武紀論云王莽惡劉氏以錢文有金刀改爲貨泉或以貨泉字文爲白水真人此其興兆矣元和郡縣志於棗陽縣云後漢世祖宅在縣東南三十里宅南有泉東京賦所謂龍飛白水也又水經沔水下篇注云沔水又東合洞口水出安昌

縣故城東北大父山即大阜山西南流謂之白水又南逕

安昌故城東屈逕其縣南縣故蔡陽之白水鄉也蓋

酈氏以白水為即洞水矣

欃槍注引爾雅曰彗星為欃槍案彼郭注云亦謂之孛

言其形孛孛似掃彗故春秋經彗皆作孛郝氏謂天

官書云歲星之精生天棊彗星天欃槍天文志云

欃槍棊彗雖異其殃一也是史記漢書俱以彗星欃

槍為非一星與爾雅異余謂天官書又云紫宮左三

星曰天槍右五星曰天棊是常有之星非此欃槍矣

而索隱引石氏星讚曰槍棊八星備非常之變正義

曰占星不具國兵起則亦有關於殃咎也

旬始注引史記曰狀如雄雞案天官書云旬始出於北

斗旁狀如雄雞其怒青黑象伏鼈李奇曰怒當音帑

晉灼曰帑雌也或曰怒色青徐廣則曰蚩尤也旬一

作營但上文云蚩尤之旗類彗而後曲象旗晉灼引

呂氏春秋其色黃上白下則與旬始有別或者如孟

康說同為熒惑之精而其狀其色異與又楚辭遠游

篇造旬始而觀清都方氏通雅以為注者謂之皇天

名然朱子集注云旬始星名近林氏雲銘楚辭燈所

採皆舊注正用史記語則非謂皇天名可知蓋下清

都始指帝之所居耳

昭仁惠於崇賢抗義聲於金商薛注云崇賢東門名金商西門名也又飛雲龍於春路屯神虎於秋方薛注云德陽殿東門稱雲龍門西門稱神虎門善注引宮殿簿北宮有雲龍門神虎門案方輿紀要引括地志洛陽故城內有南宮北宮秦時已有之漢五年帝置酒洛陽南宮後漢建武元年車駕入洛陽幸南宮遂定都焉蔡質漢儀南宮至北宮相去七里此賦上云乃新崇德遂作德陽薛謂崇德在東德陽在西相去五十步而紀要以崇德屬南宮德陽屬北宮則一爲

東西一爲南北其相去里步薛注與蔡質所記亦異若雲龍神虎既爲北宮德陽殿之門則崇賢金商當爲南宮崇德殿之東西門矣故賦承上分敘之

濯龍芳林九谷八溪注云濯龍池名芳林苑名九谷八溪養魚池案方輿紀要云濯龍淵在故洛陽城中近北宮中有濯龍池後漢爲游宴之所又華林苑在故洛陽城內西北隅與宮城相接有東西二門魏文帝所起亦曰芳林園有景陽山在芳林苑西北魏明帝景初元年所起土山也齊王芳卽位始改芳林曰華林據此以苑爲魏造然此賦已言芳林當是漢舊至

曹魏益加侈麗惟景陽山乃魏明帝所起而水經穀水篇注引孫盛魏春秋亦屬文帝蓋誤以景初爲黃初也全氏祖望曾辨之酈注又云景陽山之東舊有九江陸機洛陽記曰九江直作員水水中作員壇三破之夾水得相逕通東京賦濯龍芳林云云今也山則塊阜獨立江無復髣髴矣然則此九谷八溪卽酈氏所稱九江之水也

淵游龜螭薛注云螭龜類也案爾雅說十龜二曰靈龜郭注涪陵郡出大龜甲可以卜緣中又似瑋瑁俗呼爲靈龜卽今背螭龜一名靈螭能鳴郝氏謂郭云緣

中又者蜀都賦劉注引譙周異物志涪陵多大龜其甲可以卜其緣中又與釵同今本又作文字形之誤也云似瑋瑁者玉篇螭螭似玳瑁而有文然實二物故吳都賦摸瑋瑁捫背螭竝言之也云靈螭者禮器疏引郭云今江東所用卜龜黃靈黑靈者此蓋與天龜靈屬一也故羽獵賦亦云祛靈螭矣又云能鳴者說文螭大龜也以胃鳴者本攷工記梓人文鄭作胃鳴云榮原屬賈馬作胃賈云靈螭也螭南都賦作鱗說文引司馬相如說重文爲螭

鷓鴣秋棲注引爾雅鷓鴣斯鷓鴣郭璞曰匹鳥腹下白也

案今郭注云雅鳥也本詩小弁毛傳爾雅序釋文雅本又作疋廣韻匹俗作疋二字相混而鴨字郭亦音匹又鳥鳥形近故此注誤爲匹鳥矣說文鳥部鷓卑居也佳部雅楚鳥也一名鷓一名卑居秦謂之雅水經灤水注引孫炎曰卑居楚鳥犍爲舍人以爲壁居莊子曰雅賈馬融亦曰賈鳥郝氏云賈鳥卽雅鳥卑居作壁居是卑讀如壁也郭音匹非詩及爾雅斯字蓋語辭而劉孝標類苑遂立鷓斯之號失之余謂詩用語辭如螽斯之類爾雅則鳥名單舉者甚多何獨鷓斯著語辭螽醜奮不云螽斯也故釋文亦疑而兩

存其說焉

鷓鷓春鳴注引爾雅鷓鷓鷓鷓郭璞曰鷓鷓似山鵲頭尾青黑色案此注頭尾蓋短尾之誤說文鷓鷓鷓鷓也鷓鷓鷓也詩氓傳云鷓鷓鷓也是鷓鷓可單名鷓鷓以其多聲又曰鳴鷓詩宛彼鳴鷓月令鳴鷓拂其羽是也每以春來故此賦云春鳴矣小宛傳鳴鷓鷓鷓左傳杜注同邵氏謂因字形相涉而誤分爲二名古文周作舟或省作舟大東鄭箋舟當作周考工記注故書舟作周是周舟二字相溷从鳥从佳或相通用故鷓鷓傳寫作鷓鷓是也又名滑鷓莊子逍遙遊篇有

鷓鴣釋文引崔譔注鷓讀爲滑滑鳩一名滑鷓卽毛
傳所謂鷓鴣也又名鷓嘲禮記疏引郭音義云鷓音
嘲後世卽謂之鷓嘲余謂鷓與嘲通者郭忠恕汗簡
云嘲古文尙書作𠵽蓋卽無逸篇講張之壽壽或作
𠵽或作𠵽或作𠵽汗簡𠵽字當爲𠵽之譌嘲音相
近也但諸書以鷓鴣爲班鳩乃是鳩之大者左氏昭
十七年疏引舍人樊光暨高誘注呂覽季春紀爾雅
釋文引毛詩草木疏皆然廣雅謂之鷓鴣鷓亦班字
也獨方言云其大者謂之鷓鴣其小者謂之鷓鴣或
謂之鷓鴣或謂之鷓鴣或謂之鷓鴣梁宋之間謂之

鷓爾雅釋文引字林亦云鷓鴣小種鳩也蓋卽本之
方言左傳疏又引郭璞以舊說及廣雅云班鳩爲非
王氏廣雅疏證未定孰是郝氏則謂鷓鴣與鷓非一
物旣以廣雅正方言之失乃又謂方言之鷓鴣鷓與
班雖同音而非同物未免矛盾余謂郭注方言鷓音
班則鷓卽鷓之省也不應又云鷓鴣非班鳩疑方言
傳寫倒亂當是其大者謂之鷓鴣或謂之鷓鴣其小
者謂之鷓鴣云云如此則諸家皆通而郝氏之說亦
可無疑滯矣且方言以尸鳩爲戴勝郭注云非是王
氏亦謂廣雅沿其誤正與此處字林沿方言之誤相

同故戴氏震疏證云或謂之鶻鳩句雜入不倫

鶻鳩注引爾雅鶻鳩王鳴郭璞曰鶻鶻鶻類也案此注鶻鶻字涉上文而誤當作鶻鶻鶻類也郭又云江東呼之爲鶻好在江渚山邊食魚引周南關雎傳曰鳥鶻而有別說文鳴王鳴也左傳鶻鶻氏司馬也杜注王鶻也詩正義既引陸疏鶻鶻大小如鶻深目目上骨露而下以楊雄許慎皆曰白鶻似鷹尾上白爲非蓋爾雅鶻白鶻與王鶻各著說文鶻字下乃云白鶻王鶻也混合爲一故孔疏云然至楊雄之說今方言所無又郭注南山經高注淮南說林訓皆云鶻謂之沸波近人引以釋王鶻鶻又卽鶻說文則王鶻與鶻鶻畫分異處郭氏此注亦不直以爲卽鶻卽鶻也要之皆鶻之類耳

麗黃注引爾雅鶻鶻鶻黃也郭璞曰鶻黃黑也案今爾雅倉庚不從鳥郭注云其色鶻黑而黃因以名云據說文離黃倉庚也鳴則蠶生糴糴黃也一曰楚雀也其色黎黑而黃二者不以類廁蓋不謂一物爾雅前有倉庚商庚與鶻黃楚雀亦分著許義正符至篇末又綴此文不應一鳥而數見郝氏謂必叔孫通梁文所附益當是也但諸書多合言之故郭注倉庚云卽

鷺黃也注鷺黃云即倉庚也其字則說文離糝外字
 林省作翟又作鷺月令注作驪方言作驪此賦又作
 麗皆同音異體耳惟爾雅別有皇黃鳥或以為即倉
 庚郭注俗呼黃離留亦名搏黍詩釋文搏徒端反他書或作搏郝氏
 謂馬屬黃白曰皇此鳥名皇知非鷺黃之鳥矣郭云
 黃離留者非段氏亦謂黃鳥非倉庚蓋今之黃雀也
 方言驪黃或謂之黃鳥特方言之偶同耳陸璣乃誤
 以倉庚釋黃鳥二說皆是余謂周南毛傳黃鳥搏黍
 也小雅黃鳥篇無啄我粟無啄我梁無啄我黍搏黍
 之名正謂此幽風傳倉庚離黃也即說文所本是古

說原自分明若逸周書王會解方揚以皇鳥孔注皇
 鳥配於鳳者也而邵氏引以證爾雅之皇郝氏既同
 其說又引北山經軒轅之山有鳥曰黃鳥似謂一物
 不若陳氏逢衡依孔注謂即爾雅所云鷗鳥其雌皇
 者為得矣

諶門曲榭薛注云諶門冰室門也案水經穀水篇注云
 洛陽諸宮名曰南宮有諶臺臨照臺下引此賦語及
 薛注為證又云諶門即宣陽門也酈又云宣陽漢之
後始有宣揚之名見方輿紀要門內有宣陽冰室說文諶離別也周
 景王作洛陽諶臺段氏謂諶臺蓋諶門之臺也諶者

文選集釋 卷四
三 小高卷四
談之或體爾雅釋宮連謂之簃郭云堂樓閣邊小屋
今呼之簃厨連觀也說文新附有簃字亦該之異體
余謂爾雅釋言斯該離也離卽別也故徐氏錯說文
繫傳用爾雅之簃以釋該以爲小屋連於大屋實則
別自爲一區也張氏膠言因引沈存中說謂別門以
對曲榭無定處但該門本洛陽南面四門之稍西者
與此賦上言於南正合薛注云臺有木曰榭亦釋宮
文然則云榭者卽該臺也都非泛言仍從舊說爲是
其西則有平樂都場示遠之觀薛注云平樂觀名也都
謂聚會也爲大場以作樂使遠觀之遠下當
有人字謂之平

樂在城西下文善注又引華嶠後漢書曰明帝至長

安

水經注爲
永平五年

迎取飛廉并銅馬置上西門平樂觀案

水經穀水篇注云又南逕平樂觀東李尤平樂觀賦
曰乃設平樂之顯觀章祕偉之奇珍華嶠後漢書曰
靈帝于平樂觀下起大壇上建十二重五采華蓋高
十丈壇東北爲小壇復建九重華蓋高九丈列奇兵
騎士數萬人天子住大蓋下禮畢天子躬擐甲稱無
上將軍行陣三匝而還設祕戲以示遠人下卽引此
賦語又云今於上西門外無他基觀惟西明門外獨
有此臺巍然廣秀疑卽平樂觀也余謂賦及薛注但

云在西未指何門攷魏晉之西明門本漢之雍門爲西面三門之正西上西門亦在西面而迤北則地近相接故酈氏之疑與華嶠所紀稍有參差耳若方輿紀要云隋末李密向東都敗隋軍于平樂園卽故平樂觀也引胡氏曰漢魏平樂觀在洛城西隋營新都改爲平樂園在都城之東此則城旣移徙而觀亦非其舊矣

龍雀蟠蜿天馬半漢薛注云蟠蜿半漢皆形容也案龍雀卽飛廉已見前西都賦又水經注引應劭曰飛廉古人以良金鑄其象薛亦云天馬銅馬也酈注又云飛廉董卓銷爲金用銅馬徙于建始殿東階下張氏膠言謂半漢字不可曉據注形容之語蓋言天馬之高其勢似可半霄漢耳然銅馬是置階下之物安得云半霄漢且古所謂形容語皆雙字也不應以半霄漢爲形容說殊迂滯其下引方氏通雅半漢讀盤桓而謂漢與觀煥叶韻不當讀平聲亦未知漢以前無四聲之分余謂盤桓與半漢太遠疑半漢爲泮渙之譌詩卷阿之伴奂鄭箋云縱弛之意伴當爲泮之借字奂與渙通卽訪落之判渙亦與叛換通後魏都賦雲撒叛換劉注云叛換猶恣睢也恣睢與縱弛義合

此處或作泮蝕其偏傍則爲半渙漢又音形皆相近也賦意殆謂銅馬工製精巧如有恣睢縱弛之狀正薛注所謂形容也如此與上蟠蜿字正相稱似可備一義。又案玉篇廣韻並有駢駢字云馬行也段氏謂此賦作半漢蓋以半漢爲駢駢之借音字亦近是但說文無駢字其駢字云馬頭有發赤色者未見他義耳

八達九房善注引大戴禮曰明堂九室而有八牖九室則九房也八牖八達也案今大戴記盛德篇明堂凡九室一室而有四戶八牖凡三十六戶七十二牖又

九室十二堂室四戶戶二牖孔氏廣森補注云此据漢明堂言之異於周制故鄭君曰九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也江氏藩云明堂制度以爲九室十二堂者大戴外班固白虎通蔡邕明堂月令章句也大戴言九室二十九四七五三六一八此龜文之數爲術士九宮之法十二堂之說本援神契皆出緯書據張衡賦則東京明堂但有九室亦無十二堂也後漢書光武紀注引建武圖曰建武三十一年作明堂十二堂法日辰九室法九州此說與賦乖異建武圖不知何人所作昔

人皆云不可依據平子目擊其制當以爲正余謂東京明堂既依大戴禮班蔡又同未必平子獨異此賦不及十二堂者特文不具耳江說非是若鄭君云非古制者蓋以考工記匠人五室爲主與太平御覽引周書合而魏書賈思伯傳載其言曰月令亦無九室之文原其制置不乖五室其青陽右个卽明堂左个明堂右个卽總章左个總章右个卽元堂左个元堂右个卽青陽左个如此室猶是五而布政十二是說欲爲考工月令之調人則江氏及汪氏中皆非之要之知周制與漢制不必盡同又何事紛紛爲哉

規天矩地薛注云謂宮室之飾圓者象天方者則地也善引大戴禮曰明堂者上圓下方案孔氏補注云此亦後代之制考工記曰四阿重屋古明堂檐有四阿明非上圓余謂李注又引三輔黃圖曰明堂方象地圓象天章懷引建武圖亦云上圓下方蓋皆據漢制而言故此賦云然若高誘注呂氏春秋孟春紀云中方外圓通達四出則畢氏沅校本以爲明堂中外皆方不得如注所云也

授時順鄉薛注引月令曰孟春居蒼龍左个案明堂爲四時布政令之地而注獨及孟春者以賦下文言孟

春元日故舉一時以例其餘耳今月令作天子居青陽左个此異者豈所據有別本歟抑或涉彼下文駕蒼龍而誤也

次席紛純善注引周禮莞席紛純次席黼純謂二席俱設互言之案此係春官司几筵之文所舉外中間尙有纁席畫純次席者鄭注桃枝席有次列成文卽書顧命之篋席也孔傳篋桃枝竹與鄭合而鄭於書注則云篋析竹之次青者雖稍異而爲竹則一故薛注亦云次席竹席也鄭又云紛如綬有文而狹者卽薛注謂以組爲緣也周禮上言大朝覲書傳亦以篋席

爲見羣臣覲諸侯之坐此賦正敘覲禮則次席宜矣但周禮次席及顧命篋席皆黼純書疏黼純是白黑雜繒緣之非紛純也今賦云次席紛純故善以爲互言然席有三重以上一重爲準顧命列四坐各舉一席而下二席該於重字中不得祇謂二席又傳會以爲並設也薛注於紛純但順文釋義未嘗分別言之或者漢制不必盡同周制否則先鄭讀紛爲和粉之粉與黼字爲雙聲殆因此而致誤與

發京倉散禁財薛注云京大也禁藏也案何氏焯謂京倉與禁財對舉蓋京師之倉也孫氏攷異從之然薛

氏訓禁爲藏固虛字也以京爲大而善注引詩之如
坻如京義亦正合本不得如何說。又案管子輕重
丁篇有新成困京者二家說文圖謂之困方謂之京
廣雅釋官亦云京倉也然則京正倉之名義更顯
華轆善注引爾雅載轡謂之轆郭璞曰在軾上環轡所
貫也案在軾二字今本爾雅作車軻說文轆字云車
衡載轡者論語包咸注衡軻也蓋轅耑著橫木以扞
馬領名曰衡亦曰軻軻上施大環以便總持則謂之
轆卽游環也貫駟之外轡以禁其出無常處故曰游
若作在軾乃詩所謂輶輶說文輶駟馬內轡系軾前

者引小戎篇爲證與轆非一物也此注軾字當爲軻
之誤惟爾雅上言鑣謂之鑣郭注馬勒旁鐵說文鑣
馬銜也卽巾部之幘馬纏鑣扇汗也玉篇亦云鑣鑣
也而說文以鑣爲儀之重文段氏謂獻聲與義聲古
合音最近卽義尊獻尊同音之理是也然一鑣字爾
雅以爲鑣之異名說文又以爲儀之或體不可得而
定矣

金鍍善注引蔡邕曰金鍍者馬冠也高廣各五寸上如
玉華形在馬髦前又下句方鉉薛注云謂轅旁以五
寸鐵鏤錫中央低兩頭高如山形而貫中以翟尾結

著之轅兩邊恐馬相突也案如蔡薛二家之說是金
 鍍在馬頭方鉉在馬後也此賦先言金鍍又言方鉉
 金正同而說文金部無鍍字其又部爰字云啗蓋也鍍
 取爰字之義當是字本作爰後人加金旁耳說文鉉
 字云乘輿馬頭上防鉉防古多作方插以翟尾鐵翮象角
 所以防網羅鉉去之段氏謂許意馬頭無金鍍而有
 方鉉也續漢書輿服志注引顏延之幼誥曰鉉乘輿
 馬頭上防鉉角所以防網羅鉉以翟尾鐵翮象之也
 與許語合余謂輿服志有乘輿金鍍之文注亦引蔡
 邕語如薛注所引則不應馬頭有金鍍又有方鉉矣

此固各據所聞似當以此賦及蔡邕獨斷所云一在

馬頭一在馬後為準

獨斷曰方鉉鐵也廣數寸在馬馱後有三孔插翟尾其中

左肅薛注云以旄牛尾大如斗置駢馬頭上以亂馬目

不令相見也案肅說文作翳毛詩作翽釋文肅俗作

肅是翳為正字作肅者从每不从毒也爾雅翽翽也

肅翳也玉篇亦云翽翽也翽翳也翽翽並同翽从舟

與翽从周一也郭注爾雅云今之羽葆幢故廣雅幢

謂之翽說文翳翳也所以舞也郭亦云舞者所以自

蔽翳是肅本舞人之用而鄉射禮記云君國中射則

以翽旌獲亦用之於射周官鄉師及葬執肅以與匠

師御匱而治役亦用之於喪此左纛則仿其制而置於車史記項羽紀紀信乘黃屋車傳左纛集解引李斐曰纛毛羽幢在乘輿車衡左方上柱之柱或漢書作注高帝紀注引同又引蔡邕曰以犛牛尾爲之如斗或在駢頭或在衡應劭曰雉尾爲之在左驂當鑣上師古以應說爲非蓋謂用犛牛尾非雉尾也旄牛卽犛牛也

鑿聲噦噦和鈴缺缺上句本魯頌下句本周頌注中引詩似連文非也和上宜有又曰字下萬舞奕奕鐘鼓噦噦注連引詩亦同與他處不畫一鑿今詩作鸞案說文鑿字云鈴象鸞鳥之

聲崔豹古今注鸞口銜鈴故謂之鑿是鑿正從鸞得義故毛詩凡鑿字皆作鸞缺缺今詩作央央亦同聲通用

重輪貳轄案說文轄字云車聲也一曰轄鍵也鍵字云一曰車轄又舛部云牽車軸耑鍵也兩穿相背从舛尙省聲是轄與牽一也故本書潘正叔贈陸機詩注引泉水詩載脂載牽牽作轄轄或从金左氏哀三年傳中車脂轄釋文轄本又作鍤一切經音義十六轄古文牽鍤二形說文金部無鍤字段氏謂周禮大馭注故書軹爲軒杜子春云或讀軒爲簪笄之笄蓋車

軸端為害兩害左右出轂外如筭之出髮然有鐵犖以鍵之又似筭之貫髮也余謂軸所以持輪故重輪與貳轄連言之貳轄者副轄也大行人之貳車曲禮之貳綏注皆訓貳為副續漢書輿服志乘輿貳轂兩轄劉昭注引蔡邕曰轂外復有一轂抱轄其外乃復設轄蔡說蓋獨斷之文此注亦引之惟抱轄作副轄為異轄於車行則設之貳轄者取其固而不致脫也但如說文兩穿相背之義似每端為兩穿每穿鍵以一鐵亦本段說是左右已各有二轄此又因其重輪而加副轄如獨斷說與

羽蓋威蕤薛注云羽蓋以翠羽覆車蓋也案上文樹翠羽之高蓋謂次車此則言乘輿也說文翳華蓋也翳之言蔽蓋蔽於上故名翳也前西京賦華蓋承辰後曹子建求通親親表入侍華蓋注引劉歆遂初賦奉華蓋於帝側皆是也若子虛賦之建羽蓋漢書顏注以雜羽飾蓋特因上有張翠帷之語故別言之耳。注又云威蕤羽貌案說文蕤草木華垂兒冠綏亦曰蕤周禮夏采建綏王制大綏小綏鄭君竝改為綏皆下垂之義後景福殿賦流羽毛之威蕤注威蕤羽毛之貌與此同威或从艸作威南都賦望翠華兮威蕤

子虛賦錯翡翠之歲蕤甘泉賦昭華覆之威威注威猶歲蕤也說文無歲字威當爲透之假借說文透池衰去之兒詩周道倭遲卽透遲白帖作透韓詩作威夷是也

葩瑤曲莖薛注云葩爪悉以金作華形莖皆曲引蔡邕獨斷曰凡乘輿車皆羽蓋金華爪案說文瑤字云車蓋玉瑤續漢書輿服志乘輿金根安車立車羽蓋華蚤劉昭注引徐廣曰翠羽蓋黃裏所謂黃屋車也金華施椽末有二十八枚卽蓋弓也漢書王莽傳造華蓋九重高八丈一尺金瑤師古曰瑤讀曰爪段氏謂

瑤蚤爪三字一也皆謂蓋椽末說文指爪字作又當云車蓋玉叉也瑤又疊韻他家云金瑤華瑤者謂金華飾之許云玉瑤者謂玉飾之故字从玉也余謂集韻瑤或作鈇蓋因以金爲之故从金耳後王元長曲水詩序重英曲瑤之飾注卽引此賦語爲證而誤作西京

立戈迺戛薛注云戈謂木勾矛戟也案說文戈平頭戟也攷工記鄭注戈今句子戟也廣雅戈與子皆訓爲戟蓋戈刃橫出故爲句兵矛直刃則刺兵也二者各殊注中矛字與子形似而誤胡氏考異據續漢書輿

服志注所引無木字矛作予是也。注又云戛長矛也矛置車上邪柱之案說文戛戟也廣雅廣韻皆本其語戛戟雙聲字此注殆以立者戈既爲戟不應迤者戛又爲戟故以矛別之然古無是訓不知何據
琫弩善注引說文曰琫車闌間皮筐以安其弩也案今說文珣部琫字云車笱間皮匿古者使奉玉所以盛之从車珣讀與服同段氏謂琫以盛玉故字从車珣會意漢時輕車以藏弩制沿於古也今本續漢書輿服志琫弩二字譌爲鞞輞弩三字余謂善又引徐廣車服志曰輕車置弩於軾上此卽續漢志劉注所引

輿誤作車志下宜有注字而胡氏考異本未及
通帛精旃善注云通帛曰旃案周官司常職通帛爲旃上文重旃薛注正用其語此旃字傳寫譌也。注又引國語曰分魯公以少帛精葦韋昭曰大赤也案左氏定四年傳分康叔以精葦杜注精大赤取葦草名也說文精赤繒也以葦染故謂之精雜記注作葦旃葦卽茜也段氏謂茜者茅蒐也韋部云茅蒐染葦一入曰鞞然則必數入而後謂之精今不得其詳矣茜與精合韻而同音故茜染謂之精也余謂說文艸部葦艸木多从部旃繼旃之旗也葦爲旃之借字詩六

月白茂中央釋文茂本作旆左傳疏亦云茂卽旆也此注當有茂與旆通之語

雲罕九旂善注引說文曰旂旂旆旆流也案今說文从部游字云旂旂之流也从从汙聲又旂字訓亦同當是旂爲游之重文周禮作旂蓋游之省也流者段氏云旂之游如水之流故得稱流也余謂此注所引旂卽旂字旂當爲旂而說文云齊樂旂字子旗知旂者旂也則義亦通集韻類篇流作旂亦俗字而經典多有之。又案後甘泉賦建光耀之長旂兮注引埤蒼曰旂旂旂旂也是游亦曰旂司馬相如大人賦作旂蓋

九韻字可與蕭肴通耳

鬢髻薛注云髦頭茸騎也案說文鬢亂髮也茸艸茸茸兒音義略同太平御覽儀式部引元中記秦時終南山有梓樹大數百圍蔭宮中始皇伐之輒大風雨飛沙石人皆疾走至夜瘡合有一人不能去夜聞鬼問樹秦王凶暴得不困耶樹曰來卽作風雨擊之其奈吾何鬼曰秦王使三百人被頭以赤絲繞樹伐汝樹無言疾入報案言伐斷中一青牛出逐之入水秦王因立旂頭騎葉氏樹藩又引魏文帝列異傳云秦文公時梓樹化爲牛以騎擊之不勝或墮地髻解被髮

牛畏之入水故秦置旄頭騎其事稍異而摯虞決疑錄要注則引張華語以為壯士之怒髮踴衝冠義取於此應劭漢官儀曰舊選羽林郎旄頭被髮為前驅今但用營士旄頭別見後羽獵賦

虎夫戴鷩善注云鷩鷩鳥也鬪至死乃止令武士戴之示猛也案說文鷩似雉出上黨續漢書輿服志曰武冠俗謂之大冠環纓無蕤以青系為緄加雙鷩尾豎左右為鷩冠云五官左右虎賁羽林五中郎將羽林左右監皆冠鷩冠鷩者勇雉也其鬪對一死乃止故趙武靈王以表武士秦施用焉劉昭注引徐廣曰鷩

似黑雉出上黨荀綽晉百官表注曰冠插兩鷩鷩鳥之鬣疏者也每所攫撮應爪摧衄天子武騎故以冠焉御覽引應劭漢官儀及董巴漢輿服志並同若鷩乃鳧屬陸璣詩疏以為水鳥之謹愿者與鷩迥殊注當本云鷩鷩鳥也下鷩字傳寫誤為鷩耳至郭注山海經云鷩似雉而大青色有毛角鬪死乃止此則說文所稱鷩雀似鷩而青出羌中者郭蓋誤認漢書循吏傳顏注亦辨之謂非虎賁所著也

戎士介而揚揮薛注云揮為肩上絳幟如燕尾者也善注引左傳厨人濮曰揚徽者公徒也

徽當作徽與見羽獵賦

揮古字通案傳語在昭公二十一年說文徽幟也以絳帛著於背下亦引傳文又云若今救火衣然也周禮司常掌九旗之物名各有屬鄭注屬謂徽識也大傳謂之徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象孔疏徽識謂在朝在軍所用小旌詩識文烏章亦一物識今詩作織彼疏云史記漢書謂之旗幟織幟皆與識同音通用司常又云皆畫其象象有事有名有號鄭云三者旌旗之細也是徽識卽小旗之著於衣者並與薛說合余疑雖著於衣必插之肩背間而有事亦可舉以指揮傳云揚徽揚者舉也故徽或

作揮揮義亦通段氏乃謂曰揚則旌旗而非著背者判爲二事殆不然其所被之人鄭言城門僕射續漢書百官志虎賁有左右僕射各一人主虎賁郎習射又尚書僕射一人注引蔡質漢儀曰僕射主封門劉昭曰獻帝分置左右僕射而志於城門別有校尉但尚書僕射旣主封門鄭當指此卽大司馬職所謂帥以門名也六月箋釋織文云將帥以下衣皆著焉疏云帥謂軍將至伍長不見士卒其有無不明蓋亦各有之今觀漢書高祖紀應劭注舊時亭有兩卒一爲亭父續志亭有亭長注引風俗通曰亭吏舊名負弩

改爲亭長或謂亭父廣雅釋訓亭父更褚卒也說文
 褚卒也隸人給事者衣爲卒卒衣有題識者方言亭
 父或謂之褚郭注褚言衣赤也音赭諸書所稱正鄭
 注亭長著絳衣者也然則徽識自兼士卒言之故薛
 於戎士亦云士卒也疏未詳考而僅以胤定何耶至
 疏云在朝在軍者司常雖爲軍事而朝亦有之鄭云
 徽識所以題別衆官樹之於位朝者各就焉觀禮公
 侯伯子男皆就其旂而立此其類也特朝事樹之於
 位而在軍則綴之於身爲異耳若此賦列敘乘輿扈
 從之人則徽識亦必著於衣可知

雷鼓鬢鬢善注引毛詩鼓鬢鬢案今詩作鼓咽咽釋文
 咽本又作鬢此卽李氏所據之本也鬢與咽音同說
 文作鬢引詩鼓鬢鬢而商頌作淵淵小雅采芄篇
 亦云伐鼓淵淵淵與咽皆假借字也此作鬢者淵本
 从淵遂加水旁而又移淵於上耳

冠華秉翟薛注云冠華以鐵作之上濶下狹以翟雉尾
 飾之舞人頭戴一行羅列八人謂今麥策花也案如
 薛說合二者爲一但冠爲首之所戴秉乃手之所執
 固當有別蔡邕獨斷曰建華冠以鐵爲柱卷貫大珠
 九枚今以銅爲珠形制似纓籠

續志劉昭注引作記
其狀若婦人纓鹿

曰知天文者服之左傳曰鄭子臧好聚鵠冠前圖以爲此制是也天地五郊明堂月令舞者服之續漢志同而皆不言翟疑薛氏誤以鵠爲翟也善注既引獨斷語兼引詩右手秉翟則翟非冠之所有似得之又劉昭注引薛綜曰下輪大上輪小與此處上濶下狹正相反亦未知孰是

致高煙乎太一案周禮大宗伯禋祀鄭注云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者尚書禋于六宗大傳禋作煙袁準正論曰禋者煙氣烟煴也是禋與煙義通故此賦言高煙卽所謂明禋也而注未之及

供禘郊之粢盛薛注云禘郊謂祭天於南郊也案國語周語禘郊之事則有全烝魯語天子曰入監九御使潔奉禘郊之粢盛楚語天子親春禘郊之盛又禘郊不過繭栗與玉制祭天地之牛角繭栗正合故此注亦以禘郊連言皆爲祭天薛氏蓋猶是鄭君之說而不同王肅以下諸家謂禘祭專屬宗廟也下善注引禮記王者禘其祖之所自出鄭元曰禘大祭也又曰天子籍田千畝以事天地以爲粢盛亦從薛義而不以他說汨之

決拾既次善注引毛詩語同案今詩次作飲毛傳飲利

也說文飲便利也引詩亦作飲一曰遞也此則與次
義同鄭箋云謂手指相次比也正爲遞之意漢書百
官公卿表更名左弋爲飲飛飲或作次卽呂覽知分
篇所稱次非也是飲次通用故周禮繕人注引車攻
詩亦作次

彫弓斯設薛注云彫弓有刻畫也案詩行葦敦弓既句
毛傳敦弓畫弓也天子敦弓疏引定四年公羊傳何
休注天子彫弓云敦與彫古今之異釋文敦音彫蓋
敦彫爲雙聲字說文佳部彫斲也鳥部斲雕也互相
訓是二字通彫亦或借雕爲之但據說文葍畫弓也

是敦本葍之假借孟子則作砥亦雙聲字也天子彫
弓原出荀子。注又云葍張也案詩釋文句古豆反
說文作葍云張弓曰葍疏引此賦語爲證謂葍與句
字雖異音義同段氏則云句讀倨句之句毛傳曰天
子之弓合九而成規是此弓倨多句少言句以見其
倨也不得云句卽葍余謂詩疏云傳言此者明既句
是引滿之時也以合九成規此弓體直今言既句明
是挽之所解已晰且觀此賦語知漢人本以葍句同
聲句卽爲葍矣段說殆未然

日月會于龍狁此國語成句善注引以證又引賈逵曰

猶龍尾也月令孟冬日在尾漢書曰東宮蒼龍案猶
 字廣韻集韻俱作獬是宜从豕與从豕異不从犬也尾爲
 蒼龍七宿之一丹元子步天歌云尾九星如鉤蒼龍
 尾蓋象其形故有龍尾之號月令疏謂三統術十月
 節日在尾十度元嘉術十月中日在尾十二度則歲
 差已不同矣。又案獬玉篇作狴音丁角切廣雅釋
 親云州豚臂也王氏疏證謂狴與豚義相近玉篇豚
 尻也廣韻云尾下竅也又爾雅釋畜馬白州驪北山
 經倫山有獸焉其州在尾上郭注竝云州竅也據此
 知州豚皆與狴通而廣韻五覺既有狴字云龍尾復

於五十候出獬字是一義爲兩字兩音然獬亦州之
 聲近也

中畋四牡薛注云中畋馬謂調良馬可用獵者案此似
 讀中字爲去聲未免不辭據左氏哀十七年傳渾良
 夫乘衷甸兩牡衷與中通國語晉語衷而思始注衷
 中也是也周禮司服凡甸冠弁服注甸田獵也是甸
 與田通用田獵字或又作畋亦借佃爲之左氏昭二
 十年傳齊侯至自佃釋文佃本亦作田孝經注田獵
 釋文田本作佃故說文人部佃字下引傳文曰乘中
 佃中佃一轅車也左傳杜注衷甸一轅卿車正與許

合此處上言御小戎撫輕軒詩秦風鄭箋云小戎羣臣之兵車輕軒即續漢志所謂輕車古之戰車也蓋田獵宜輕便故不用平時之乘車中畋而四牡者取其捷也此當依說文引左傳釋之

次和樹表薛注云軍之正門為和也表門表也善曰周禮大閱虞人為表以旌為左右和門案大司馬職先言表貉誓民注云立表而貉祭也又言虞人萊所田之野為表百步則一為三表又五十步為一表注云表所以識正行列也四表積三百五十步左右之廣當容三軍下乃言和門注云軍門曰和今謂之壘門

立兩旌以為之疏引穀梁昭八年傳置旛以為轅門是也據此似門與表別但表名和表亦曰桓表說文桓亭郵表也段氏云檀弓注四植謂之桓然二植亦謂之桓一柱上四出亦謂之桓漢書瘞寺門桓東如淳曰舊亭傳於四角面百步築土四方有屋屋上有柱出高丈餘有大版貫柱四出名曰桓表縣所治夾兩邊各一桓陳宋之俗言桓聲如和今猶謂之和表師古曰即華表也余謂桓表與桓圭桓楹同義禹貢和夷底績鄭注讀和為桓是和桓通用字曰華表者和與華歌麻韻通也鄭既言表分左右而門亦分左

右當是卽表之地設旌旗爲門表曰和表故門亦曰和門蓋二而一矣賦文次字宜從注一作敘本之周禮羣吏各帥其車徒以敘和出然則敘和與樹表固遞言之而非兩不相屬也

升獻六禽善注引鄭司農曰六禽雁鶉鴝雉鳩鴝也案今周禮注有鶉無鴝鴝爲黃鴝一舉千里之大鳥恐非常供內則云雉兔鶉鶉又云爵鶉蜩范皆有鶉則作鶉是也鶉說文作鶉云雇也雇卽屬

薄狩于敖注引詩薄獸于敖案今詩作搏獸于敖然此賦外如水經注初學記後漢書安帝紀注引詩皆作

薄狩蓋薄狩與搏獸二字竝音近故通用也左氏昭十七年傳注水火合而相搏釋文搏本作薄公羊桓四年傳冬曰狩何注狩猶獸也漢書郊祀志云今郊得一角獸曰狩又漢張遷碑帝游上林問禽狩所有是獸亦可作狩也。薛注又云敖鄭地今之河南滎陽也案敖一作傲卽囂也水經濟水一篇注云又東逕敖山北其山上有城卽殷帝仲丁所遷皇甫謐帝王世紀曰仲丁自亳徙囂于河上或曰敖矣秦置倉於其中故亦曰敖倉城也又竹書仲丁元年遷于囂徐氏統箋云括地志滎陽故城在鄭州滎澤縣西南

十七里殷時隄地也一統志敖山在鄭州河陰縣西北二十里秦時敖氏築倉其上因以名山非也余謂左氏宣十二年傳晉師在敖郟之間杜注二山在滎陽縣西北是以敖郟皆為山江氏考實疑郟乃邑名當是也若桓六年傳先君獻武諱二山杜注二山具敖也以其鄉名山此敖山則魯地非鄭地矣剛痺必斃薛注云痺難也言鬼之剛而難者盡死也案漢書王莽傳正月剛卯晉灼注剛卯面作兩銘皆有庶疫剛痺莫我敢當之語亦見續漢書輿服志爾雅釋詁孫炎注痺疫病也此言逐疫故用剛痺字

斯矯狂薛注云矯狂惡戾之鬼名案矯或从人甘泉賦扶矯狂與此同莊子知北游篇登狐闕之上而睹狂屈釋文引李頤說狂屈俯張似人而非也桂氏札樸以為狂屈即矯狂當是屈矯音相近特倒文耳。又案矯矯皆說文所無惟忝部趨狂走也然則此字正當作趨

腦方良薛注云方良草澤之神案周禮方相氏毆方良鄭注方良罔兩蓋音相近故破其字史記孔子世家作罔兩說文虫部作蝸蝸云山川之精物也引國語木石之怪夔蝸蝸左氏宣三年傳杜注專以為水神

非是善注於方良不引周禮殊疎下文罔像薛注以爲木石之怪亦與國語水之怪龍罔象不合

因耕父於清冷薛注云清冷水名在南陽西鄂山上善注引山海經曰有神耕父處豐山常遊清冷之淵出入有光案後南都賦耕父揚光於清冷之淵善注所引與此同今見中山經耕玉篇作畊云神名劉昭注禮儀志引此賦注其注郡國志引南都賦注竝云耕父旱鬼也今注無此語豈有脫文與彼郭注云清冷水在西號郊縣山上郝氏謂莊子讓王篇云舜友北人無擇自投清冷之淵呂氏春秋離俗覽作蒼領之

淵高誘注蒼領或作青令莊子釋文引此經云在江南一云在南陽郡西鄂山下所引蓋郭注之文與此處薛注正同則今本郭注號郊當卽鄂字之誤衍余謂方輿紀要言西鄂城在今南陽府北五十里應劭曰江夏有鄂故此加西有豐山在府東北三十里其下有泉是所云西鄂山卽豐山清冷卽豐山下之水也薛郭注上字當爲下若莊子釋文先云在江南殆誤以說文之冷水卽班志之清水者當之耳

溺女魃於神潢薛注云神潢亦水名未知所在善注引山海經曰大荒之中有山名不勾有人衣青衣名曰

黃帝女魃所居不雨案善注所引見大荒北經經先
 言有山名不勾海水入焉下別云有係昆之山乃及
 女魃此注連屬不勾誤也經下文又云叔均言之帝
 後置之赤水之北然則此賦所稱神潢當即指赤水
 矣經又云所欲逐之者令曰神北行先除水道決通
 溝瀆郭注言逐之必得雨故見先除水道今之逐魃
 是也郝氏謂藝文類聚一百卷引神異經案神異經
 不知何人
 所作註之東方朔詩
 雲漢正義亦引其文云南方有人長二三尺袒身而
 目在頂上走行如風名曰魃所見之國大旱赤地千
 里一名貉遇者得之投淵中乃死旱災消是古有逐

魃之說余謂魃字玉篇引文字指歸作媧太平御覽
 及後漢書章懷注引山海經亦俱作媧說文鬼部魃
 早鬼也女部媧婦人美貌則媧為魃之假借字周禮
 秋官有赤友氏鄭注赤友猶言赫拔也友即魃之省
 說文引周禮作赤魃而神異經作貉者又魃之雙聲
 字也

殘夔魃與罔象薛注云夔木石之怪如龍有角善引說
 文曰魃耗鬼也案杜氏札樸云說文夔神魃也夔魃
 是一物下文野仲游光皆一物名夔魃不得為二此
 沿孟康楊雄傳注之誤余謂甘泉賦捎夔魃而扶僞

狂二者各一物杜說是也薛注如龍有角正說文語當連及上神魑也蓋魑爲耗鬼夔乃鬼之神者耳卽魑也夔一足越人謂之山繅見韋昭國語注繅亦作魑廣韻山魑出汀州獨足鬼也若大荒東經流波山有獸狀如牛蒼身而無角一足出入水則必風雨其光如日月其聲如雷名曰夔黃帝得其皮爲鼓聲聞五百里是其形狀本不合殆因一足而得夔之名故段氏以爲彼獸也非鬼也但薛注又云鱗甲光如日月似合山海經而一之段議其非至所自說旣云夔魑連文固爲一物而於魑下又以此賦夔罔象與魑

爲三物亦未免矛盾

殪野仲而殲游光薛注云野仲游光惡鬼也兄弟八人常在人間作怪害案海外南經云有神人二八連臂爲帝司夜于此野郝氏謂野仲游光兄弟各八正得十六疑卽此當是也惟野仲他無見游光亦見馬融廣成頌捐罔兩拂游光又廣雅云火神謂之游光而法苑珠林六道篇引王子云木精爲游光則一屬火一屬木不同薛語未詳何據余謂游光殆卽易繫辭精氣爲物游魂爲變之義與

魑善注引漢舊儀曰魑鬼也魑與罔古字通案說文

蚺短狐也

狐當作狐
見詩毛傳

似鼈三足以氣射害人蓋蚺雖

物而能害人自有鬼物憑之故詩云為鬼為蚺注於

上文歐除羣厲下引漢舊儀曰顓頊氏有三子一居

若水為罔兩蝥鬼而此又改蚺為魃魃字說文所無

非也

畢方薛注云老父神如鳥兩足一翼者

當作一足常銜
兩翼此誤

火在人家作怪災案廣雅木神謂之畢方王氏疏證

引淮南汜論訓木生畢方高誘注畢方木之精也狀

如鳥青色赤腳一足不食五穀韓非子十過篇畢方

竝銛蚩尤居前畢或作必藝文類聚引尸子云木之

精氣為必方又法苑珠林引白澤圖云火之精者名

曰必方狀如鳥一足以其名呼之則去又云上有山

林下有川泉地理之間生精名曰必方狀如鳥長尾

以上諸書證據甚詳足補善注之缺余謂淮南尸子

俱謂木精正合廣雅而白澤圖云火精則與上游光

木火互易薛云銜火當亦謂火之精西山經云章莪

之山有鳥焉其狀如鶴一足赤文青質而白喙名曰

畢方其鳴自叫也見則其邑有譌火蓋薛注所本也

若其字玉篇廣韻俱作鸛鳩乃後人加鳥旁耳

度朔作梗善注引毛詩傳梗病也謂為人作梗病者案

宋王氏觀國學林云今人正月旦以桃木爲版書神
荼鬱壘而置於門謂之桃符卽桃梗也戰國策土偶
人與桃梗語桃梗卽木偶人削桃爲之粗有人形故
謂之梗若所謂梗概者余謂續漢書禮儀志記桃印
云以桃爲更言氣相更也更乃梗之省又敘大儼下
云設桃梗鬱儼葦菱劉昭注引風俗通曰梗者更也
歲終更始受介祉也與學林釋梗字義雖異而爲桃
梗則同若詩桑柔至今爲梗非此桃梗之梗李氏顧
援以爲訓學林駁之是已至賦上已言作梗下復云
對探索葦者則續漢志所謂夏以葦菱周以桃更而

漢兼用之也。又案薛注說度朔山事善引風俗通
而續志注則引山海經曰東海中有度朔山山上有
大桃樹蟠屈三千里其卑枝門曰東北鬼門萬鬼出
入也上有二神人曰神荼曰鬱儼閱領衆鬼之害人
者執以葦索而用食虎黃帝象之因立桃梗於門戶
上畫鬱儼持葦索以御凶鬼與論衡訂鬼篇引正同
今山海經無此文太平御覽果部不直引山海經上
稱衛宏漢舊儀知是時經已脫學林及戴氏埴鼠璞
所引當本論衡或劉昭至李善亦不引經而轉引風
俗通豈唐初卽佚耶風俗通本據黃帝書其書無存

世傳軒轅黃帝傳出道家中云東海有度索山山有神荼鬱壘神能禦凶鬼帝制驅儻之禮以象之語殊畧度朔作度索者或曰此山以竹索懸而度也朔蓋索之同音而誤

齊急舒於寒燠善注引尙書曰謀恒寒若豫恒燠若案謀當爲急六臣本毛本已正之豫字乃孔傳本正義云鄭王本作舒又自史記漢書及各史志多作舒舒與豫義固通也但此賦正文作舒注如作豫當云豫與舒通今無此語知注本作舒矣則不獨謀字誤卽豫字亦誤殆校者據今本尙書所改也

左瞰賜谷胡氏考異曰賜當作湯注同蜀都賦汨若湯谷之揚濤注云湯谷已見東京賦卽指此可證也案西京蜀都兩賦注引楚辭作陽谷與說文土部後漢書注竝同西京賦及此處兩引淮南子作賜谷蓋本之尙書說文日部引書亦作賜今淮南天文訓墜形訓皆作賜谷但史記索隱云賜谷舊本作湯谷淮南子曰出湯谷浴于咸池則湯谷亦有他證明矣據此是舊本淮南固作湯谷也論衡說日篇亦作湯谷乃相傳各異故不能畫一耳又蜀都賦注引淮南作湯谷而無已見東京賦語惟吳都賦包湯谷之滂沛注

湯谷已見上文當謂蜀都亦非謂東京也考異本有誤
圍林氏之騶虞薛注云林氏山名也善引山海經曰林
氏有珍獸大若虎五采畢具尾長於身其名騶吾乘
之日行千里案此所引見海內北經云林氏國則非
山名矣郝氏謂周書史記篇云昔有林氏召離戎之
君而朝之又云林氏與上衡氏爭權俱身死國亡卽
此國尚書大傳云散宜生之於陵氏取怪獸大不辟
虎狼間尾倍其身名曰虞鄭注虞騶虞也是以虞卽
此騶吾則於陵氏卽林氏國於爲發聲陵林聲近虞
吾亦聲近周禮賈疏引經作鄒吾古字假借也余謂

如山海經及博物志淮南子之說直以騶虞爲千里
馬而詩毛傳云騶虞白虎黑文不食生物則以爲仁
獸其形狀亦異似別一物文選中如封禪文白質黑章
其儀可嘉景福殿賦騶虞承獻素質仁形皆與毛同
而此賦用山海經固各不相侔也若東都賦之梁鄒
則旣非馬又非仁獸此自所傳不同無庸混而一之
擾澤馬與騰黃善注引陰禧識曰聖人爲政澤出馬案
漢書武帝紀元狩二年馬生余吾水中又太始二年
渥洼水出天馬禮樂志有天馬歌志於渥洼作元狩
三年與本紀不合
蓋卽所謂澤馬也。注又云山海經曰大封國有文

馬縞身朱鬣名曰吉良乘之壽千歲瑞應圖曰騰黃
 神馬一名吉光然吉良騰黃一馬而異名也案海內
 北經云犬封國曰犬戎此大封乃傳寫之譌吉良彼
 作吉量量良音同郭注云周書曰犬戎文馬赤鬣白
 身目若黃金名曰吉黃之乘成王時獻之六韜曰文
 身朱鬣眼若黃金項若雞尾名曰雞斯之乘大傳曰
 駁身朱鬣雞目山海經亦有吉黃之乘雖名有不同
 說有小錯其實一物耳郝氏謂今周書王會篇作古
 黃初學記引同郭云吉黃是經之吉量本或有作吉
 黃者藝文類聚引又作吉彊其引瑞應圖云騰黃者

其色黃非也經言縞身朱鬣明非黃色余謂騰黃與
 乘黃異周書及山海經皆分列知為二物故陳氏逢
 衡以為符瑞圖云騰黃者一名乘黃亦曰飛黃或作
 吉黃或曰翠黃但以黃字相附遂類舉之誤也乘黃
 見後王元長曲水詩序

鳴女牀之鸞鳥薛注云女牀山名在華陰西六百里山
 海經曰女牀之山有鳥焉其狀如鶴五色文名曰鸞
 鳥見即天安宵引山海經案此所引見西山經上

云西次二經之首曰鈐山下隔泰冒數厯二山乃云
 西南三百里曰女牀之山則其里數與薛注不知合

否如鶴今本作如翟郭注云翟似雉而大長尾或作鷓鷯雕屬也又爾雅鷓山雉郭云長尾者與說文翟山雉尾長者正合則鷓當作翟俗加鳥旁耳鷓與鶴字形相似故此注遂作鶴矣郝氏謂說文云鷓亦神靈之精也赤色五采雞形鳴中五音領聲作則至周成王時氏羌獻鷓鳥藝文類聚引決疑注云象鳳多青色者鷓與說文異余謂此當是二種故有采鷓又有青鷓之名也

舞丹穴之鳳皇注引山海經曰丹穴之山有鳥焉其狀如鵠五采名曰鳳皇是鳥也飲食自歌自舞見則天

下安甯案此所引見南山經如鵠今本作如雞而史記司馬相如傳正義藝文類聚初學記及本書顏延之贈王太常詩注引此經雞竝作鶴此注作鵠蓋鵠與鶴多相亂也見後辨命論丹穴者爾雅距齊州以南戴日爲丹穴郝氏謂御覽引舍人云自中州以南日光所照故曰丹穴莊子讓王篇逃乎丹穴淮南汜論篇注丹穴南方當日下之地也余謂說文言鳳出於東方君子之國與丹穴爲南方異蓋本希有之物第相傳自古故所據遂致參差耳

黠纒塞耳薛注云言以黃綿大如丸懸冠兩邊當耳不

欲妄聞不急之言也善注引大戴禮韠纁塞耳所以
揜聰案說文纁重文爲統今大戴作統段氏謂統蓋
統之形似而譌禮緯客難及此賦又作纁薛氏遂緣
辭生訓而呂忱顏師古從之然黃綿塞耳禮之所無
士喪禮纁用白纁豈有生時以纁充耳者曾語王后
親織元統韋注統所以縣瑱當耳者齊風充耳以素
以青以黃箋云素青黃所以縣瑱或名爲統瓊華瓊
瑩瓊英所謂瑱也余謂段說當本之賈公彥曰古者
瑱不用纁士死則用白纁也齊風毛傳素象瑱青青
玉黃黃玉雖與箋異亦不及纁左傳衛統紘紘疏云

統者縣瑱之繩垂於冠之兩旁若今條繩段因訂統
爲統似已但說文冕下云垂塗統纁此統纁連言纁
非誤字而段云瑱亦謂之纁未免牽強且古書多言
纁不應皆誤陳氏禮書據魯語統皆元色詩之素青
黃乃纁之別士之襲禮皮弁祿衣緇帶之類皆用生
時物孰謂瑱用白纁特死者之飾哉左傳縛之如一
瑱則縛纁以爲瑱瑱在纁下陳氏稽古編亦言纁所
以縛瑱而屬於統黃絲爲之故韠纁說似較勝竝存
焉○又案孔氏廣森經學危言云古者充耳皆有統
統下乃綴玉象之等毛傳謂素卽象瑱則不當復出

瓊華素青黃皆謂其統之色尚之者瑱耳毛以素爲
 士服青爲卿大夫之服黃爲人君之服則得之士喪
 禮瑱用白纁是士以素也大戴記黻莊子作黻統塞耳玉
 篇黻黃色是國君以黃也說與二陳氏合而又云國
 語王后親織元統統垂瑱之條也然則天子充耳以
 元噉余謂國語言統不言統如所說仍混統與統或
 者統亦各如其統之色則與禮書異要不得以統爲
 統也附案廣韻有玃字云充耳玉充與允形相近或誤其偏傍遂作統與
 卻走馬以糞車薛注云老子天下有道卻走馬以糞河
 上公曰糞者糞田也兵甲不用卻走馬以務農田然

今言糞車者言馬不用而車不敗故曰糞車也案注
 釋糞車頗近牽強何氏焯引文子精誠篇曰夫召遠
 者使無爲焉親近者言無事焉惟夜行者能有之故
 卻走馬以糞車軌不接於遠方之外是謂坐馳陸沈
 意蓋斷糞車爲句然核其文義宜糞字句斷車字下
 屬竝不作糞車解考淮南子覽冥訓亦有此文云故
 卻走馬以糞而車軌不接於遠方之外是謂坐馳陸
 沈高誘注引老子釋之彼於車上加一而字文義顯
 然則何氏所證非矣惟明焦氏茲所輯老子翼注云
 糞糞田糞車也吳氏澂卽引此賦語又載唐陸希聲

注雖有健馬無所乘之而糞車矣但從來注老子者數十家以河上公章句爲最古未嘗有此說豈平子偶誤讀文子語而後人從而傳會之耶余疑平子賦本作糞田因車字中爲田字形傳寫誤田爲車薛氏遂望文生訓讀者不之察仍其舊譌如後張景陽七命云卻馬於糞車之轅卽用此賦而不知糞車之殊爲不辭且其義難通也

仰不睹炎帝帝魁之美薛注云炎帝神農後也帝魁神農名案神農本稱炎帝一而賈子新書云黃帝行道炎帝不聽故戰於涿鹿之野則是謂神農之後與史記

言軒轅之時神農氏世衰正同潛夫論云赤帝魁隗身號炎帝世號神農帝王世紀亦云炎帝徙魯又曰魁隗氏故薛氏以帝魁爲神農但炎帝旣屬神農後代何以文法倒置且不應衰德而稱其美路史後紀謂炎帝後有帝魁黃帝後有帝魁因議薛注爲非據馬氏驪繹史引外紀云神農在位百四十年帝臨魁八十年此神農後之帝魁也通鑑前編言黃帝二妃方纁氏之女曰節生休及清黃帝崩諸侯尊休爲帝有子曰嘻嘻生季格格生帝魁此黃帝後之帝魁也善注亦引宋衷春秋傳曰帝魁黃帝子孫也然此二

帝魁皆非聖德不知賦意果誰屬余謂炎帝本指神農連言帝魁者與潛夫論所稱略同帝魁卽魁隗非臨魁也如此於文義爲合

則大庭氏何以尙茲薛注云大庭古國名也善注引莊

子曰昔容成氏大庭氏結繩而用之

見胠篋篇案左氏昭

十八年傳梓慎登大庭氏之庫杜注大庭氏古國名在魯城內與薛說同正義曰大庭氏古天子之國名也先儒舊說皆云炎帝號神農氏一曰大庭氏服虔云在黃帝前鄭氏詩譜云大庭在軒轅之前亦以大庭爲炎帝也釋史引春秋命歷序亦云炎帝號曰大

庭氏傳八世蓋神農嘗徙魯故其墟在魯也而通鑑前編獨言大庭氏亦曰朱顏氏在神農以前元陳子樞外紀朱顏作朱須又謂包羲後大庭氏與神農號大庭爲二考漢書古今人表炎帝神農氏列第一等大庭氏與容成氏同列第二等上古荒遠固難臆定若此賦大庭氏疑亦屬神農正承上炎帝帝魁而言之也

文選

昔州類大親丑孫亦風輸費五帝土炎帝帝璣而
 大親丑與容如丑同厥宗二善上古兼慈罔其親
 大親為二善鄭書古今人表炎帝輸費丑厥親
 野伏臨未顯非未於又雷司善與大親丑與極
 前辭證言大親丑亦曰未顯丑亦極與以前
 到丑與八母蓋輸費曾姑其親存特也而

