

文選集釋

和16
1202
7

文選集釋卷十三

注

朱

琦

蘭坡

姪元孫

大階

大塘

校字

江賦

郭景純

鯀注引山海經曰鯀魚其狀如魚而鳥翼出入有光其

音如鴛鴦郭璞曰音滑案所引見東山經子桐之山

太平御覽引作鯀魚誤也此外尚有西山經樂游之

山桃水注于稷澤其中多鯀魚狀如蛇而四足廣韻

及御覽引鯀亦作鯀又北山經求如之山渭水西流

注于諸毗之水其中多滑魚狀如鱣赤背音如梧食

之已疣滑疑卽鯖也而郝氏謂藏經本郭注有作鯖魚三字玉篇廣韻竝云鯖魚名蓋鯖與鯖形相似此二者其狀各異殆別一種矣

鯪注音練引舊說曰鯪似繩案廣韻三十二霰鯪字云魚名似鯪集韻與此注竝誤作繩又廣韻集韻一東俱有鯪字云魚名似鯪鯪與鯪字形易混今字典兩引此賦未知孰是

鱗注引山海經曰鱗其狀如鰕居于達此三字今注誤作居達切蒼

文赤尾案所引見中次七經半石之山鱗字彼作騰郭注云音騰達乃水中穴道交通者廣韻集韻俱於

十七登四十七寢兩收騰字而廣韻寢部云似鰕赤文鰕殆鰕之誤集韻不誤也本草綱目謂騰之形狀居止功用竝與鰕同日華子以鰕爲水豚者豈此騰與玉篇云騰魚似鮪蒼文赤尾鮪同鮪鮪之鮪矣

鯨注引山海經注曰鯨狹薄而長頭大者長尺餘一名刀魚案所引見南山經浮玉之山說文鯨刀魚也鯨而不食九江有之爾雅鯨鯨刀郭注今之鯨魚亦呼爲鯨魚而周禮鄭注鼈人狸物云謂鯨刀含漿之屬則是與蚌蛤相類非鯨魚也二說各異漢書音義曰楚人言鯨魚邵氏爾雅正義以爲今之江鯨是已

魚牛注引山海經曰魚牛其狀如牛陵居蛇尾有翼案所引見南山經柢山有翼下又云其羽在鮪下

鮪即

其音如雷牛其名曰鮪冬死而夏生食之無腫疾賦後文鮪鮪踣踣於垠隳注亦引此經以證鮪字而不

云即前之魚牛郝氏謂東山經鱖鱖之魚即上林賦之禺禺徐廣注史記謂之魚牛非此也余謂賦既別

出鮪於後不應複舉則此魚牛或同徐廣之說矣

虎蛟注引山海經曰虎蛟其狀魚身而蛇尾有翼其音如鴛鴦案所引見南山經禱過之山郭注蛟似蛇四

足龍屬郝氏謂即博物志之蛟鰮初學記引沈瑩臨

海水土異物志云虎鰮長五尺黃黑斑耳目齒牙有

似虎形唯無毛或變化成虎虎蛟之名以此又任昉

述異記虎魚老者為蛟疑別一物也余謂鰮魚已見

吳都賦與此形狀不類且郭云龍屬直是蛟耳非魚

也郝說失之

鉤蛇注引郭璞山海經注曰今永昌郡有鉤蛇長數丈

尾歧在水中鉤取斷岸人及牛馬啖之案所引見中

次九經峴山其中多怪蛇注下云又呼馬絆蛇郝氏

謂水經若水注山有鉤蛇長七八丈尾末有歧蛇在

山澗水中以尾鉤取斷岸人及牛馬啖之又李石續

博物志云先提水有鉤蛇云云與水經注所說同注中歧字當作歧

蝮注引說文曰蝮蛇屬也黑色潛於神泉之中能興雲致雨案蝮字从虫侖聲讀若葦艸重文爲蝮淮南書云犧牛粹毛宜於廟牲其以致雨不若黑蝮高注黑蝮神蛇潛於神淵能興雲雨正與說文同蓋卽賦下文所謂神蝮蝮蝮以沈游者而集韻十八諄旣收蝮字引說文語二十二稇又云蝮蟲名蝮蝮也本草綱目引文字集略云蝮蝮也大如屨食蛇卽田父也然則此蝮當指田父非與下復

鱒注引山海經鱒魚如鮒而彘尾案今南山經作鱒不作鱒說文鱒字云魚也儀禮士喪禮魚鱒鮒九鱒旣與鮒類則所常用段氏謂鱒與鱒非一物蓋以其字一从虫一从魚也而李注以鱒爲鱒集韻鱒音團同鱒古从虫之字有从魚者鮒鮒是也廣東新語謂鱒卽昌黎南食詩中之蒲魚

鱒注引廣志曰鱒魚似便面雌常負雄而行失雄則不能獨活出交阯南海中案廣東新語云鱒大者尺餘如覆箕其甲瑩滑而青綠眼在背口藏在腹其頭蜣螂而足蟹其血碧其子如粒珠出而爲鱒者僅二餘

多為蟹為蝦及諸魚族鬻乃魚蝦之母也鬻者候也善候風背有骨如扇作兩截常張以為帆乘風而行雌雄相接雖遇驚濤不解名曰鬻帆漁者每望帆取之持其雄則雌者不去故曰鬻媚據此是鬻乃介族非魚也其曰鬻媚者非賦之鬻媚又各一物故注別釋之附案吳都賦乘鬻劉注云形如惠文冠十鬻二足悉在腹下以其雙行曰乘所說略同鬻鬻注引臨海志曰鬻龐與鬻辟相似形大如麋生乳海邊白沙中肉極好案廣韻鬻龐似龜堪啖多膏正字通引異魚圖贊云鬻龐海鯨名曰匱鼉一枚剖之有三斛膏說文鼉匱鼉也讀若朝楊雄說匱鼉蟲名

然則匱鼉即鬻龐矣

璪蚌腹蟹注引南越志曰璪蚌長寸餘大者長二三寸腹中有蟹子如榆莢合體共生為蚌取食案廣東新語云璪珞狀似珠蚌殼青黑色生白沙中不汙泥淖互物之最潔者也有兩肉柱能長短又有數白蟹子在腹中常從其口出為之取食蓋二物相須璪珞寄命於蟹蟹託身於璪珞葛洪謂小蟹不歸而珞敗故一名共命羸亦曰月蚌海錯之最珍者又有海鏡二殼相合甚圓有紅蟹子為取食一名石鏡其腹中小蟹曰蚌孳任昉謂之筋然則蚌一作珞海鏡即璪蚌

之屬不一種也且魚亦有之鯊一名潮鯉腹中有兩洞以貯水養子子必二皆從胎生朝出口暮則入臍特魚爲一類璫蛸蟹則各類而合體尤異耳

水母目蝦注亦引南越志曰海峴間有水母東海謂之蛇正白濛濛如沫生物有智識無耳目故不知避人常有蝦依隨之蝦見人則驚此物亦隨之而沒案廣東新語云水母生海中以鹹水之渣滓爲母故名水母鮮煮之輒消釋出水氣最腥爲蟲之所宅蟲者蝦也水母以蝦爲浮沉也乾者曰海蜃腹下有腳紛紜名曰蜃花又云蝦母名曰水母塊然如破絮黑色有

口無目常有蝦隨之食其涎沫水母以蝦爲目每浮水上或取之歛然而散所言二者實一物且以此注核之則色有白黑之別亦非二種也

紫虬如渠注引爾雅曰大貝曰蚌又尚書大傳曰文王囚於羑里散宜生之江淮之浦而得大貝如車渠以獻紂鄭注渠罔也案今爾雅說貝云大者鮑釋文引字林作蚌郭注亦引大傳而云車渠謂車輞車輞爲渠見考工記爾雅又有蝸大而險郝氏謂蝸者鮑之別名說文亦云鮑大貝也

洪蚶專車注引臨海志曰蚶徑四尺背似瓦壘有文案

爾雅有魁陸郭注引本草云魁狀如海蛤員而厚外有理縱橫卽今之蚶也玉篇作魁蝓說文魁蝓一名復參老服翼所化也名醫別錄魁蛤一名魁陸一名活東生東海正圓兩頭空表有文陶注形似紡軛小狹長外有縱橫文理云是老蝙蝠化蝙蝠卽服翼也郭言魁陸卽蚶者釋文引字書云蚶蛤也出會稽可食嶺表錄異云瓦屋子南中舊呼爲蚶子以其殼上有棱如瓦壠故名焉

石蚌應節而揚葩注引南越志曰石蚌形如龜脚得春雨則生花花似草華案蚌一作蚶本草一名紫蘂李時珍曰石蚶生東南海中石上蚌蛤之屬形如龜脚亦有爪狀殼如蟹螯其色紫可食江淹石蚶賦云亦有足翼得春雨則生花故郭賦云然荀子言東海有紫蚌魚鹽是也余謂旣爲蚌蛤之屬而又生於石上能著花豈與今冬蟲夏草類耶

龍鯉一角注引山海經曰龍鯉陵居其狀如鯉或曰龍魚一角也案所引見海外西經其或說乃郭注也如鯉今本誤作如狸經於諸天之野下云龍魚陵居在其北狀如狸一曰鯢卽有神聖乘此以行九野一曰鼈魚在天野北其爲魚也如鯉郝氏謂天野大荒西

經作沃野淮南墜形訓有沃民又云西方曰金邱曰沃野思元賦跨汪氏之龍魚注引此經云在汪野北又云汪氏國在西海外此國是龍魚也疑汪氏當為沃民汪野當為沃野竝字形之譌又引墜形訓作碓魚碓音蚌高誘注碓魚如鯉魚也有神聖者乘行九野在無繼民之南余謂碓魚疑亦龍魚之誤此魚雖陵居如鯉而與吳都賦所云陵鯉卽鯪魚者異故賦於下文別稱鯪也若海內北經有陵魚人面手足魚身在海中北堂書鈔引之而云鯪鯉吞舟其形狀居處迥非吳都賦之陵鯉亦非此賦之龍魚數者名易混

實則各一物耳

奇鷁九頭注引劉駒駮元根賦曰一足之夔九頭之鷁案大荒北經云山曰北極天櫃有神九首人面鳥身名曰九鳳郝氏疑賦所稱卽此未審然否余謂韓詩外傳逆毛之鷁當為一物彼言九尾傳聞各異耳而酉陽雜俎則云見裴瑜注爾雅言鷁糜鷁是九頭鳥誤矣鷁鷁見西都賦據本草拾遺九頭鳥一名鬼鳥白澤圖蒼鷁有九首是也荆楚歲時記以為姑獲者非賴蟹肺躍而吐璣注引山海經曰珠蟹之魚其狀如肺而有目六足有珠案所引見東山經葛山之首注又

引南越志珠鼈吐珠據初學記所引云海多朱鼈狀如肺有四眼六脚而吐珠則此有目當作四目矣呂氏春秋本味篇云澧水之魚名曰朱蟹六足有珠魚之美也郝氏謂朱與珠鼈與蟹竝古字通用彼高誘注以為皮有珠觀此賦言吐璣則高說非也余謂淮南子云蛤蟹珠鼈與月盛衰埤雅云鼈珠在足蚌珠在腹皆指此而本草綱目別有朱鼈云生南海大如錢腹赤如血亦引淮南朱鼈浮波必有大雨此賦言頰鼈頰為朱色然本草不云吐珠似二者非一物耳

文魼磬鳴以孕璆注引山海經曰文魼之魚其狀如覆鉢鳥首而翼魚尾音如磬之聲是生珠玉案所引見西山經鳥鼠同穴之山彼文云多鯨魼之魚鯨當依此處作文魼說文作玼因其生珠故从玉下引朱宏曰淮水中出玼珠玼珠珠之有聲者段氏謂當作玼玼之有聲者重文為蠙蓋禹貢所謂蠙珠也即此文魼魼乃玼之俗體又初學記引南越志曰海中有文魼魚鳥頭尾鳴似磬而生玉

條蠙拂翼而掣耀注引山海經曰條蠙狀如黃蛇魚翼出入有光案所引見東山經獨山條蠙二字說文無

之條見玉篇蠕見廣韻竝引此經駢雅云蝼蝻條蠕
睽聽齧人皆毒蟲也

駢馬騰波以嘘踈注引山海經曰駢馬牛尾白身一角
其音如虎案所引見北山經敦頭之山駢字說文所
無惟見玉篇正引此經畢氏沉云張駿山海經圖畫
讚曰敦山有獸其名爲敦麟形一角麟形者以釋牛
尾卽此也駢或古本作敦則勃之異文故郭注音勃
余謂集韻或作駢與駢一聲之轉也

琬珽注引說文曰琬蜃屬案說文下又云禮佩刀士琬
琫而琬琕據爾雅蜃小者珽珽卽賦上文所言玉珽
也珽與琬皆蚌類集韻琬或作蜃○注又云珽石之
有光者案此亦說文語彼下云璧珽也段氏謂璧珽
卽璧流離漢書地理志入海市明珠璧流離是也余
謂西域傳亦云罽賓國出璧流離孟康曰流離青色
如玉亦作瑠璃珽與流瑠音竝同故通用

鳴石列於陽渚注引山海經曰共水多鳴石郭璞曰晉
永康元年襄陽郡上鳴石似玉色青撞之聲聞七八
里案襄陽上鳴石事見晉書五行志注所引見中次
六經長石之山郭注下又云今零陵泉陵縣永正鄉
有鳴石二所其一狀如鼓俗因名爲石鼓卽此類畢

氏沉云郭說非也言可以為磬余謂如畢說則與下句浮磬無別郭於西山經涇水多磬石引書泗濱浮磬而此別為說似未可非郝氏則云初學記引王韶之始興記縣下流有石室內有懸石扣之聲若磬響十餘里亦此類也

鷲注引山海經曰鷲青黃其所集者其國亡案所引見大荒西經元丹之山爰有青鷲黃鷲青鳥黃鳥郝氏謂海外西經云鴛鳥鷲鳥其色青黃所經國亡又云青鳥黃鳥所集即此是也鴛鷲蓋鷲鷲之異名玉篇有鷲字云有此鳥集即大荒國亡正本此經余謂廣

韻鷲不祥鳥白身赤口也集韻云似鴈餘同其所說形狀微異實一物耳

馱注引山海經曰馱其狀如鳧郭璞曰音鉗欽之欽徒計切案所引見中次五經首山今本云有谷曰机谷多馱鳥其狀如梟而三日有耳其音如錄食之已墊郝氏謂李注引此作如鳧玉篇作似鳥如錄蓋鹿字假音玉篇作如豕方言墊下也蓋下涇之疾玉篇說此鳥作食之亡熱非郭義也余謂說文無馱字惟馱字下繫傳引此文作馱注云馱似鳧馱音形俱相近若作馱似與下月聒等字叶韻九順桂氏札樸則

曰牽沃竝从大聲音他達切馱从大亦與下文合韻
郭音不謬字當爲馱然說文馱从友聲讀若撥何必
舍此而用其所無之字且以玉篇馱大鳥也廣韻鳩
鳥名似鳧謂皆宋人重修之謬然則二書豈盡不足
據耶

檿杞種薄於潯浹注云檿杞二木名案本草拾遺檿木
一名檿生江南深山大樹樹有數種取葉厚大白花
者入藥餘灰入染家用李時珍曰此木最硬梓人謂
之檿筋木是也葉亦可釀酒杞已見西京賦

栲槌森嶺而羅峯注亦云栲槌二木名栲音隸案玉篇

栲字云果似枇杷子集韻說同廣韻栲小槌也是二
者一類但大小異耳栲與槌亦聲之轉據玉篇所說
似卽爲荔枝樹荔枝本名離枝以同音借艸部之荔
爲之此則从木矣惟荔枝祇生於閩蜀嶺南恐非江
介所有是一是二未知其審

櫻以蘭紅注引爾雅曰紅龍舌案舌爲古之誤今爾雅
紅龍古其大者歸紅一作葑龍一作龍古一作葑或
作鼓郭注俗呼紅草爲龍鼓語轉耳詩隰有游龍毛
傳龍紅草也陸疏云一名馬蓼葉大而赤白色生水
澤中高丈餘玉篇龍馬蓼也蓼與蓼同廣雅云葑龍

黃馬蓼也王氏疏證謂名醫別錄葑草一名鴻藹與葑同藹如馬蓼而大生水傍陶注今生下濕地極似馬蓼甚長大據別錄則馬蓼別為一種非葑草也然陶注本草馬蓼云馬蓼生下濕地莖斑葉大有黑點亦有兩三種其最大者名龍鼓即是葑草然則葑草即馬蓼之大者馬蓼其總名也且陶注所謂最大名龍鼓者正爾雅所謂其大者歸則陶注所謂馬蓼者即爾雅所謂紅龍古矣別錄又有天蓼一名石龍生水中本草拾遺以為即水葑一名游龍也但別錄葑草無毒天蓼有毒拾遺合之非也蜀本草圖經云木

蓼一名天蓼蓋別是一物耳

鮫鮪躡於垠陳注引埤蒼曰躡蹙跳也求悲切聲類曰偏舉一足曰躡蹙也渠俱切案此為尤氏本也躡當作踞他本躡或作踞讀書志餘云如李注則本作躡踞謂二魚跳躍於水厓也楚辭天問注鮫魚有四足本篇前引之亦見吳都賦南山經柢山有魚狀如牛陵居蛇尾名曰鮪本注是鮫鮪皆魚之有足者故曰躡踞於垠陳史記張儀傳虎賁之士躡踞科頭集解曰躡踞跳躍也索隱引韻集云偏舉一足曰踞蹙義與聲類同又呂向注云踞蹙行貌則今李善本作踞蹙者

後人據五臣本改之耳胡氏考異亦云五臣作踣踣故踣下音巨眉踣下音具俱袁茶本可證善作踣踣音義具在注中九本改正足矣但仍贅此音而又誤其字則失之余謂胡云誤字者今本踣下巨眉作曰眉踣下具俱作具側也踣踣與踣踣蓋音相近而致誤說文有踣無踣而集韻踣權俱切與踣同然踣从句聲故有渠俱之音若踣从局廣韻渠玉切音局安得爲權俱切耶

獺獺睽睽乎臉空獺已見羽獵賦此注引山海經曰釐山瀟瀟之水出焉有獸名曰獺其狀如鱈其毛如毳鬣郭璞曰音蒼頡之頡與獺同案所引見中次四經今本作名曰獺其狀如獾犬而有鱗又中次十一經歲山視水出焉其中多頡郭注如青狗畢氏沅云獺字說文玉篇所無當只作頡或作獺頡蓋獺之假音郝氏云獺不與頡同音李注引作獺然獺故無鱗後郭注云如青狗則真似獺矣而獺復不名頡亦所未詳余疑釐山之獺本作頡而俗加犬旁遂與獺混耳郭不云與歲山同則獺別一物非獺也歲山之頡本爲獺故郭云如青狗而轉作頡殆傳寫者亂之至獺字善注引作鱈云如珠切而下無犬字則畢氏謂經

文作孺是也說文孺怒犬貌讀若樗
夔狝翹蹠於夕陽注引山海經曰岷山多夔牛郭璞曰
今蜀山中有大牛重數千斤名爲夔牛案此所引見
中山經彼注下又云晉太興元年此牛出上庸郡人
弩射殺之得三十八擔肉卽爾雅所謂魏今爾雅作
犛牛釋文引字林云黑色而大重三千斤郭注卽犛
牛也犛當作夔犛當作魏魏者高大之稱夔魏亦音
相近注又云爾雅注今青州呼犛爲狝狝夔牛之子
也狝與狗同郝氏謂狗之言狗也牛之子名爲狗亦
猶熊虎之子名爲狗狗通作犛漢書朱家傳乘不過

犛牛晉灼注犛牛小牛也○注又引莊子曰齧草飲
水翹尾而蹠此馬之真性也司馬彪曰蹠跳也案今
莊子釋文作陸引司馬同然陸不得訓跳恐爲蹠之
譌玉篇廣韻竝云蹠翹蹠也殆本此賦桂氏札樸則
曰說文蹠曲脰也讀若達是蹠卽蹠之變體謂馬曲
一脰也余謂說文無蹠字似此說近之說文又云蹠
曲脰馬也廣雅曰跂蹠蹠也蹠旣與跂同訓亦曲脰
馬矣但王氏疏證云蹠从足夔聲夔从廿肉聲肉聲
宜近蹠而夔亦讀若達者段氏謂達古音同仇故肉
聲如之是也且蹠爲渠追切廣韻蹠力竹切亦聲之

轉達乃說文尪之重文从彡从壺而彡部字間有从足者或因此遂爲跬字與

澄之以灤灤注引淮南子曰莫鑿於流灤而鑿於澄水許慎曰楚人謂水暴溢爲灤案淮南語見倣真訓今本作人莫鑿於流沫而鑿於止水梁氏警記云此仍莊子德充符語莊作流水釋文崔本作沫水蓋所見本異余謂高注於此處云沫雨潦上沫起覆甌也言其濁擾不見人形而篇內下文言樹木者灌以灤水莊氏校本引孫氏星衍云各本注有灤波暴溢也五字藏本皆無之據此則善所引當是高注之原文未

必爲許注說文無灤字似不應旣釋於此而不收其字善引淮南注於高許兩家間有互譌也玉篇灤水暴溢也波也說文別有瀦字云大波也灤瀦音形皆相近疑許書卽以瀦爲灤廣韻灤水名亦引玉篇○注又引淮南子曰潦水旬月不雨則涸而枯澤受灤而無源者也許慎曰灤湊漏之流也案所引見覽冥訓高誘注灤雨潰疾流者又本經訓洶游灤滅注云灤讀燕人強春言敕之敕說文灤水出河南密縣東入潁前別有灤字訓解同地理志於此水字亦作灤姚嚴校議謂灤灤當是重文故韻會十三職引灤一

作澗或曰後人所加至其釋義則管子宙合篇泉踰
澗而不盡房元齡注澗湊漏之流也與善引正同豈
許君注淮南爲此訓不入說文而元齡本之與集韻
澗音敕水貌也李吉甫曰澗水俗名勅水是二字之
同可知

雷池注引吳錄曰雷池在皖案寰宇記舒州望江縣下
引水經注云江水對雷水之北桐城縣下引云雷水
又名雷池水又云大雷池水西自宿松縣界流入自
發源縣界東南積而爲池謂之雷池又東流逕縣南
去縣百里又東入于江江行百里爲大雷口又有小

雷口晉庾亮報溫嶠書云足下無過雷池一步乃此
地卽注所云青林水又西南歷尋陽分爲二一水東
南流過大雷者也御覽引水經曰雷水南逕大雷戍
西注大江謂之大雷口一派東南流入江謂之小雷
口也困學紀聞鮑明遠登大雷岸與妹書大雷在舒
州望江縣水經注所謂大雷口也晉有大雷戍陳置
大雷郡自注云積雨爲池謂之雷池東入于江謂之
大雷口名勝志桐城縣下引注水經曰樅陽湖水逶
團亭與江水合而東流卽此處也以上諸所引皆今
本水經注所無蓋江水篇缺佚下卷也此爲趙氏一

清所採補

青草注引吳錄曰巴陵縣有青草湖案祝氏穆方輿勝覽青草湖一名巴邱湖北連洞庭南接瀟湘東納汨羅之水自昔與洞庭並稱而巴邱實爲通稱方輿紀要云洞庭之南有青草湖在巴陵縣南周迴二百六十五里自冬至春青草彌望水溢則與洞庭混而爲一洞庭之西又有赤沙湖在巴陵縣西周迴百七十里當夏秋水泛與洞庭爲一涸時惟見赤沙彌望而洞庭周迴三百六十里南連青草西吞赤沙橫亘七八百里謂之三湖或謂之重湖重湖者南名青草北

名洞庭有沙洲間之也據此知青草湖實與洞庭相屬故洞庭有八百里之稱特於其中析言之耳朱澹丹灤注引水經注曰朱湖在溧陽案此文亦今本所無趙氏據建康府志引之今去溧陽城三十里許有俗名朱溝蕩水勢遼曠與太湖通疑朱湖卽指此○注又引水經注曰沔水又東得澹湖水周三四百里案此文見沔水下篇澹湖作澹口云其水承大澹馬骨諸湖夏水來同浩若滄海洪潭巨浪縈連江河下卽引此賦語據上文巾水西注揚水謂之巾口揚水又北注于沔謂之揚口中夏口也皆在竟陵縣則

澹湖當亦其境矣。○注又云丹湖在丹陽案漢志丹陽郡溧陽下應劭曰溧水所出南湖也方輿紀要云今溧水在今溧陽縣北四十里卽永陽江也祥符圖經溧水承丹陽湖東入長蕩湖丹陽湖卽應劭之南湖也段氏謂自東壩築而丹陽湖之水不復入於溧水永陽江之源流亦滋晦矣水利考永陽江一名潁陽江古名中江蓋未築東壩以前固城丹陽石曰諸湖匯長蕩湖入太湖而入於海此正古中江之道今則壩西諸水俱西流入江與古絕異據此知丹湖卽丹陽湖與上朱湖皆古中江所經故賦以爲江之旁

也。○注又云灤湖在居巢案漢志居巢屬廬江郡水經沔水下篇云沔水與江合流又東過彭蠡澤又東北出居巢縣南注云古巢國也湯伐桀桀奔南巢卽巢澤也江水自濡須口又東左會柵口水導巢湖東逕烏上城北後漢明帝紀灤湖出黃金灤當作巢後人或加水旁耳

爰有包山洞庭巴陵地道潛達傍通幽岫窈窕注引郭璞山海經注曰洞庭地穴在長沙巴陵吳縣南大湖中有苞山山下有洞庭穴道潛行水底云無所不通號爲地脈案水經沔水下篇注云太湖苞山有洞室

入地潛行北通瑯琊東武縣俗謂之洞庭旁有青山一名夏架山山有洞穴潛通洞庭山上有石鼓長丈餘鳴則有兵故吳記曰苞山在國西百餘里旁有石穴南通洞庭深遠莫知所極三苗之國左洞庭右彭蠡以大湖之洞庭對彭蠡則左右可知也余按二湖俱以洞庭爲目者亦分爲左右也但以趣矚爲方耳既據三苗宜以湘江爲正是以郭賦云云朱氏彝尊云吳有洞庭山名也楚有洞庭湖名也郭賦蓋謂君山有石穴通吳之包山故包山亦以洞庭名酈注二湖俱以洞庭爲目誤也趙氏謂善長未嘗以吳之洞

庭爲卽楚之洞庭吳中之山曰洞庭故湖亦卽其稱耳又寰宇記云洞庭山有宮五門東通王屋西達峨嵋南接羅浮北連岱嶽蘇州府志引郡國志云闔廬使靈威丈人入洞秉燭晝夜行七十餘日不窮乃返曰初入洞口甚隘約數里遇一石室高可二丈上垂津液石几有素書三卷上於闔廬不識使人問孔子孔子曰此禹石函文也元中記禹得治水法藏於包山石室闔廬復令人經兩旬卻返曰不似前也惟上聞風濤聲又有異蟲撓人撲火石燕蝙蝠大如鳥前去不得穴中高處照不見巔左右多人馬迹余謂此卽今之林屋洞也

相傳其穴深不可測必謂其通楚之洞庭并及王屋諸山則無從知之而前羽獵賦入洞穴晉灼以爲禹穴當卽指包山之洞有禹石函文而言非會稽之禹穴也善注亦引山海經郭注與此處同者又因彼賦下句云出蒼梧正水經注所云三苗之國也實則子雲特故作夸詞與下浮彭蠡目有虞相類豈有合於長安之地乎

冰夷倚浪以傲睨注引山海經曰從極之川惟冰夷恒都焉冰夷人面而乘龍郭璞曰冰夷馮夷也案所引見海內北經而乘龍今本作乘兩龍此注誤也冰馮聲相近故字或不同郭注又引淮南云馮夷得道以潛大川卽河伯也後雪賦注引抱朴子釋鬼篇曰馮夷華陰人以八月上庚日度河溺死天帝署爲河伯莊子大宗師篇馮夷得之以游大川司馬彪注引清冷傳云馮夷華陰潼鄉隄首人也服八石得水仙是爲河伯淮南墜形訓高注略同亦作馮遲見後七發注亦作無夷穆天子傳陽紆之山河伯無夷之所都居郭注馮夷也史記索隱及本書思元賦注引太公金匱稱馮修修夷亦聲相近酉陽雜俎作馮循循脩形相似二字往往互淆也又引河圖言姓呂名夷後

漢書張衡傳注亦引河圖則姓呂名公子諸書互異其實一耳至竹書夏帝芬十六年洛伯用與河伯馮夷鬪胡氏應麟莊岳委談并徐氏統箋梁氏史記志疑俱据為古之諸侯陳氏逢衡則云竹書之馮夷不得與水神誤認為一似近之余謂竹書云鬪當與左傳龍鬪於羽淵相類若兩國相攻不宜言鬪惟後文又有殷侯微以河伯之師伐有易遂為諸家所主然竹書本非可信恐亦未免傳會矣要之古說傳流參差各出是此非彼殊可不必而選賦中多用水神之說

附案莊子秋水篇釋文河伯一云姓呂名公子馮夷是公子之妻更為異說

爾乃翳霧視於清旭注云方言翳視也音隸案方言於下文云凡相竊視南楚謂之闕或謂之翳翳中夏語也闕其通語也郭注翳亦言睪也戴氏疏證云睪翳一聲之轉玉篇睪視也睪今本誤作睪

覬五兩之動靜注引許慎淮南子注曰統候風也楚人謂之五兩案今淮南齊俗訓云辟若覬之見風也無須臾之間定矣蓋高本作覬莊氏達吉謂古完與覬因字形相近本作覬別故論語莞爾之莞陸德明又作覓爾此字義當作統為是余謂玉篇廣韻俱作統云船上候風羽覬乃聲近借字耳

廣莫颺而氣整注引郭璞山海經注曰颺急風貌音戾
 案所引見北山經崑于母逢之山北望雞號之山其
 風如颺郭注又曰或云飄風也說文引作劬雞號作
 惟號玉篇同說文云劬同力也段氏謂許意蓋言其
 風如并力而起也玉篇云劬急也颺乃俗字
 食惟蔬鱸注引聲類曰鱸小魚也案此與前南都賦黃
 稻鱸魚注引同說文鱸字云新魚精也从三魚不變
 魚也小魚之訓他無所見蓋自漢人以魚名之鮮代
 鱸又借鮮字作匙少之匙因之鱸亦為少集韻鱸息
 淺切音彌匙或作鱸少也此云小魚殆從少義得之

說文少也凡物多則大少則小故廣雅云小小也
 此與鱸字本訓殊戾詩思文正義引鄭注尚書曰眾
 鱸食謂魚鼈也賦意謂江干之人惟食蔬菜與魚鼈
 之類不得但以為小魚
 柈澱為泔注引說文曰柈以柴木壅水也案今說文無
 水字玉篇類篇皆與此注同則水為今本脫字矣注
 又引爾雅曰柈謂之泔郭璞曰今之作柈者叢木於
 水中魚得寒入其裏以薄捕取之也柈一作柈本有
 兩義詩正義引孫炎曰積柴養魚曰柈乃郭所本說
 者謂柈即罾字說文罾積柴水中以聚魚也淮南說

林訓霖者扣舟高注以柴積水中取魚魚聞擊舟聲
 藏柴下壅而取之是也毛詩潛有多魚韓詩潛作涔
 云魚池也毛傳潛糝也爾雅釋文云糝爾雅舊文并
 詩傳竝米旁作小爾雅木旁作蓋小爾雅潛作糝糝
 作糝云糝糝也積柴水中而魚舍焉是也毛傳及爾
 雅作糝者御覽引舍人云以米投水中養魚為涔詩
 正義引李巡同也郭氏本從積柴之訓故此賦上有
 梲字正謂以柴木壅之也

奇相得道而宅神乃協靈爽於湘娥注引廣雅曰江神
 謂之奇相案史記封禪書江水祠蜀索隱亦引廣雅
 又引庾仲雍江記云奇相帝女也卒為江神賦下句
 以湘娥為比正與此同蓋即蜀都賦所云娉江斐與
 神遊者也而彼處劉注引列仙傳遂以漢皋解珮之
 事合而為一○又案陳氏本禮屈辭精義引蜀檣杭
 云奇相震蒙氏女竊黃帝元珠泛江而死為神則奇
 相之係女子與江記正合而羅願爾雅翼乃以九歌
 之湘君為神奇相死後之配湘夫人即二女始因景
 純此賦語而附會之殊荒誕不足信

其風賦 宋玉

枳句來巢注云枳木名也枳句言枳樹多句也說文曰

句曲也案詩小雅南山有枸正義引此賦作枳枸來
 巢句即枸之省也說文禾部稽字云多小意而止也
 从禾从支只聲一曰木也又榦字云稽榦也从禾从
 又句聲又者从丑省一曰木名廣韻於稽榦皆訓為
 曲枝果段氏謂稽榦字或作枳榦或作枳枸或作枳
 句或作枝枸皆詰詘不得伸之意明堂位俎殷以枳
 注枳之言枳榦也謂曲撓之也莊子山木篇騰輟得
 柘棘枳枸之間處勢不便未足以逞其能宋玉賦枳
 句來巢陸璣詩疏作句曲來巢謂樹枝屈曲之處鳥
 用為巢逸莊子作桐乳致巢乃譌字耳淮南書龍天

矯燕枝拘亦屈曲盤旋之意其入聲則為迟曲附案莊子

人間世篇吾行卻曲釋文卻積與枳枝迟榦與榦句

字書作迟卻曲即迟曲也枳與迟曲皆雙聲字也急就篇

沽酒釀醪稽極程王伯厚云稽極當作稽榦蓋詰曲

為酒經程寓止酒之義若爾雅釋地枳首蛇枳本或

作稽此則借稽枳為歧字亦同部假借也故郭釋以

歧頭蛇余謂說文禾為部首云木之曲頭止不能上

也古兮切今或以形似从禾黍之禾或不知枳為稽

之借字而稽竟从木皆誤其一曰木者蓋稽與榦單

呼之詩釋文遂云枳枸木名非是此處善注引說文

釋句字而不引禾部之文乃言枳樹多句亦失之下
 引莊子以柘棘誤為枳棘又於桐乳致巢引司馬彪
 曰桐子似乳著其葉而生其葉似箕鳥喜巢其中今
 桐有小瓢實結其旁圓如乳非鳥所可巢也似當從
 段氏字譌之說附案說文別有稽字云稽榘而止也讀若皓與此通稽亦木名
 空穴來風注引莊子曰空閱來風司馬彪曰門戶孔空
 風善從之案穴即孔穴考工記函人眠其鑽空史記
 五帝紀瞽使舜穿井為匿空旁出漢書大宛傳張騫
 鑿空空皆與孔通穴或作閱者音近借字也此蓋謂
 凡有孔隙之處與下文土囊之口注引荊州記宜都

佷山縣有山山有穴口為風井其義各異
 迴穴錯注云凡事不能定者迴穴此即風不定貌案
 孫氏補正引金云西征賦事回洑而好還注引韓詩
 曰謀猶回洑此亦似本韓詩義下文迴穴衝陵反似
 字同而義異也又幽通賦叛回穴其若茲兮注回邪
 穴僻也亦引韓詩謀猶迴穴余謂迴穴毛詩作回遙
 說文遙回僻也小旻傳云回邪遙僻也僻僻古今字
 幽通賦注正用毛義召旻釋文遙韓詩作馱與李注
 所引韓詩或作洑或作穴皆遙之假借字耳然則此
 迴穴即詩之回遙蓋以為回旋不定之意故李注云

然下文穴與陵對穴乃作實字矣

邸華葉而振氣注云說文曰邸觸也邸與抵古字通案說文邸在邑部訓迴別牛部抵字云觸也又角部云觸抵也蓋互相訓抵或作抵韻會通作抵邸氏玉篇或作觶此借邸爲抵故云古字通也但注中上邸字宜作抵方合

離秦衡注又云秦木名也案說文秦伯益之後所封國地宜禾一曰秦禾名校者皆不以禾名爲誤惟桂氏札樸云禾名當爲木名說文榛木名蓋榛通作秦也范子計然曰秦衡出於隴西天水并引此賦注爲證

余謂說文凡一曰皆別爲義秦旣从禾从春省會意又曰地宜禾若復以爲禾名非別一義矣古亦未聞有禾名秦者而木名則有此賦及范子可據似柎說較長善注秦木名殆用說文語與被萑楊注引易枯楊生稊云稊與萑同案易大過之稊釋文云鄭作萑又爾雅釋草釋文稊本作萑蓋稊字說文本从艸作稊也莊子知北游篇釋文亦云萑本作稊故本書勸進表及從游京口北固應詔詩注皆謂稊萑同也

直慙悽慄清涼增欷案讀書志餘云當爲慄慙悽

也元應書曹亦作叢姚嚴校議謂叢兜者猶心部云
 備兜段氏云蔑者假借曠者或體叢兜見部作覲云
 目蔽垢覲卽兜字余謂注所引呂氏春秋見季春紀
 蔑本作曠此處當同故注有蔑與曠通之語今注亦
 作蔑誤也說文繫傳引此賦作叢又釋名云目眚傷
 赤曰曠曠末也創在目兩末也與許謂目傷眚曰眚
 稍別

啗齶嗽獲注云中風人口動之貌說文曰啗食也齶齧
 也嗽吮也聲類曰嘍大喚也獲與嘍古字通案方氏
 通雅云此卽嘍啗之聲而痛言之也漢灌夫傳齶舌

自殺史作齶舌通作昨荅客難曰孤豚之昨虎此齶
 之本字也賦意言其嚼齒欲陷促口噴嘍累而狀之
 余謂說文齶重文爲齶諧大聲也讀若笨重文爲啗
 是齶啗音同周禮典同侈聲笨杜子春讀笨爲行扈
 啗啗之啗正相類嗽說文作嗽獲與嘍皆从叢聲故
 通用史記信陵君傳晉鄙嘍啗正義引聲類曰嘍大
 笑啗大呼與此注異

秋興賦 潘安仁

覽花蒨之時育兮注引易時育萬物案无妄象辭王弼
 注對時育物並舉釋文大字出茂對時是皆時字句

絕近惠氏棟本馬虞義謂良爲時體頤養爲育蓋以時字下屬觀此賦截用時育二字知古句讀原如是安仁不誤而李氏所引亦不從王弼之說也

熠燿粲於階闥今注引詩熠燿宵行毛萇曰熠燿磷也磷螢火也案磷今毛傳作磷淮南汜論訓久血爲磷說文作燐云兵死及牛馬之血爲燐燐鬼火也段氏云螢當是熒燐熒火者謂其火熒熒閃暘猶言鬼火也詩正義引陳思王螢火論曰熠燿宵行章句以爲鬼火或謂之磷章句者謂薛君章句是毛韓無異說毛本作熒或以釋蟲之熒火卽炤當之且改熒爲螢

改燐爲磷大非詩義古絕無螢字也李氏細義則云釋文磷又作磷玉篇磷螢火也廣韻同蓋傳原作磷磷爲螢火螢月令爾雅俱作熒熒是火光磷乃蟲之體也并引此賦注作磷以證余謂詩上文伊威蠨蛸皆物類不應忽及鬼火毛作熒火正合爾雅當與韓異毛是也磷之名陸氏埤雅以爲久血螢火皆可稱古今注數螢火異名一曰磷廣雅螢火磷也王氏疏證說略同磷或作磷者殆後人因螢爲蟲故从虫旁耳李氏轉以作磷爲正亦失之至此賦言粲於階闥豈鬼火之所及乎其爲卽炤無疑○又案郝氏云螢

火有二種一種飛者形小頭赤一種無翼形似大蛆
灰黑色而腹下火光大於飛者乃詩所謂宵行然兩
者隨地皆有飛亦行也陳思王論云秋日螢火夜飛
故曰宵行然則詩言熠燿何必不兼二種耶

斑鬢髟以承弁兮注引說文曰白黑髮雜而髟字林亦
同案今說文髟爲部首云長髮焱焱也與注絕異髟
本从長故本書長笛賦特慶昏髟注云髟長髦但此
賦言斑鬢則是白黑雜也注兼舉字林知當時所據
甚確必說文別存一義今本有佚脫耳故段氏卽援
此注以補

雪賦 謝惠連

梁玉不悅遊於兔園注引西京雜記梁孝王好宮室苑
囿之樂築兔園未指所在案方輿紀要今歸德府爲
漢梁國孝王都於此水經睢水篇注云梁王築東苑
方三百里廣睢陽城大治宮室爲複道自宮連屬于
平臺三十餘里東出楊門之左楊門卽睢陽東門也
晉灼曰或言兔園在平臺側梁王與鄒枚司馬相如
之徒極游於其上齊隨郡王山居序所謂西園多士
平臺盛賓鄒馬之客咸在伐木之歌屢陳是用追芳
昔娛神遊千古亦一時之盛事下卽引此賦語賦言

召鄒生延枚叟相如末至居客之右正用其事借以
引端也

岐昌發詠於來思注引詩今我來思雨雪霏霏案采薇
詩序謂文王時西有昆夷之患北有玁狁之難以天
子之命命將帥遣戍役以守衛中國故歌采薇以遣
之傳箋及疏皆推衍其指至朱子辨說始云未必為
文王之詩而漢書匈奴傳云懿王時王室遂衰戎狄
交侵暴虐中國中國被其苦疾而歌之曰靡室靡家
玁狁之故豈不日戒玁狁孔棘則以為懿王之詩近
人又多謂采薇與出車杕杜三詩皆在宣王時蓋以

出車之南仲即常武之南仲引後漢書馬融疏玁狁
侵周宣王立中興之功是以赫赫南仲載在周詩并
蔡邕陳伐鮮卑議周宣王命南仲吉甫攘玁狁威荆
蠻為證此賦尚仍序義故以來思為文王所發詠也
注不引小序殊未晰

林挺瓊樹胡氏攷異據袁本茶陵本注有瓊亦玉也瓊
樹恐誤也九字謂亦當作赤說文玉部文困學紀聞
亦云瓊赤玉也雪賦為誤案今說文瓊篆上有珏奎
下有珣璵皆云玉也則瓊亦玉也段氏謂赤當作亦
說文時有言亦者如李賢所引診亦視也鳥部鸞亦

神靈之精也之類瓊倘是赤玉當厠璠瑕二篆間矣
 離騷折瓊枝以為羞廣雅玉類首瓊支此瓊為玉名
 之證詩瓊琚瓊瑤瓊華瓊瑩瓊英瓊瑰毛傳云瓊玉
 之美者也余謂段說是後舞鶴賦振玉羽而凌霞注
 云瓊亦玉也正與此注同下瓊樹恐誤也五字乃校
 者見今本說文瓊為赤玉而為之辭必非原文不然
 李氏一人之注何得前後自相矛盾然則賦以瓊樹
 比雪固非誤矣

縱心皓然注引孟子浩然之氣云云或以本書答賓戲
 注引孟子項岱注曰皓白也如天之氣皓然也疑此

注所引亦當作皓案說文皓在日部本从日不从白
 與暉从日同其頁部顥字云白兒下引楚辭天白顥
 顥後人乃置顥不用而改皓作皓并南山四顥亦見說文
 亦為四皓非本義矣若孟子文正宜作浩浩大也言
 其盛大之氣如是觀下文云至大至剛等語可知也
 項說固不足憑且即別本有作皓者亦借皓為浩耳
 此賦結尾云縱心浩然何慮何營蓋承上作達識語
 欲縱心浩大之域不必纖側其詞為皓白字謂與雪
 有關會也注既引孟子浩然為証必正文作浩浩果
 用皓字訓則答賓戲注所引項氏說不以屬之此何

耶

月賦 謝希逸

胸眺警闕朏魄示冲案說文朔而月見東方謂之縮胸
 晦而月見西方謂之眺又朏月未盛之明也霸月始
 生霸然也此注皆已引之惟朏作月未成光語稍異
 據白虎通云月三日成魄八日成光則此未成光即
 未盛之明也當是所見本如是霸字注引作魄霸普
 伯切即魄之音也漢志所引武成顧命皆作霸後人
 於月霸字用魄而霸作必駕切乃以為王霸字矣若
 胸字从月肉聲注不誤今本說文有作胸从內聲者

非也

愬皓月而長歌注引毛詩如彼愬風案今詩愬作遡傳
 釋為鄉說文瀡向也向即鄉遡乃瀡之重文也若愬
 則為謫之重文云告也固別一字然亦有同聲通用
 者戰國策衛君跣行告遡於魏注遡愬同本書西征
 賦愬黃卷以濟潼注云愬與遡通是也唐石經毛詩
 初刻作愬後改作遡此注引詩作愬或曰當是三家
 異字 附案養新錄引袁宏北征賦云感不
 絕于予心愬流風而獨寫正用此詩

獻壽羞璧注引史記平原君以千金為魯連壽韓詩外
 傳楚襄王遣使持白璧百雙聘莊子案此承上文懼

宴而言古人多稱觴爲壽蓋本諸七月之詩羞璧則
當引左氏僖二十三年傳僖負羈于晉公子乃饋盤
殮寘璧焉注似未當而所引韓詩外傳今本無此文
則張氏膠言已言之矣

鵬鳥賦 賈誼

序云鵬似鴉不祥鳥也注引晉灼曰巴蜀異物志有鳥
小如雞體有文色土俗因形名之曰鵬案鵬之與鴉
是二是一初無定主史記言鴉飛入舍楚人命鴉曰
服漢書作似鴉文選從之蓋不敢決也據周官蓍蔟
氏疏謂鴉之與鵬二鳥詩泮水陸疏又云鴉惡聲之

鳥賈誼所賦鵬鳥是也然鵬不著於他書獨見此賦
而賦實作於楚中史公去賈世未遠所聞當確餘皆
後人臆度之詞耳連叢子載孔臧鴉賦云昔在賈生
有識之士忌茲服鳥卒用喪已則亦以爲一鳥也又
盛宏之荊州記云有鳥如鷓鴣其名爲鴉楚人謂之
鵬正與巴蜀志合鵬本作服史記漢書並同說文無
鵬字後人或加鳥非

單閼之歲兮四月孟夏注引爾雅曰太歲在卯曰單閼
徐廣曰文帝六年歲在丁卯案如徐說蓋以漢元年
爲乙未今通鑑如是計高帝十二年惠帝七年呂后

八年至文帝六年始得丁卯近沈氏濤云自漢元年至孝文五年凡三十四年歲在單闕是爲癸卯賈誼賦正謂此年本傳曰後歲餘文帝徵之至拜爲梁王太傅通鑑在孝文六年則賦鵬鳥當在五年徐廣云六年者乃依太初法若然則史記漢書不當曰後歲餘矣史記年表諸甲子皆廣所題不足爲據此說從後歲餘三字尋間似已但漢元年至文帝五年祇得三十二年不應有三十四年而以丁卯爲癸卯必漢元年爲壬申方可無緣與乙未相距太遠今觀錢氏大昕養新錄云古術太歲與歲星皆百四十四年而

超一辰自周訖秦漢皆然東漢始不用此法故太初元年太歲在丙子而後人以爲丁丑已差一算准是上泝漢元年當本爲甲午文帝五年則爲乙丑而丁卯乃文帝七年也此賦單闕之歲旣指太歲在卯而言當是文帝七年非六年錢氏於史記攷異據漢書律歷志高帝元年歲名散牂此單闕之歲亦屬之七年謂徐氏不知古有超辰之法故云六年耳因此可見賈誼初出爲長沙王太傅當是文帝五年及七年始賦鵬鳥賦前序云誼爲長沙王傅三年有鵬鳥飛入誼舍史漢皆同自五年至七年正合三年之數通

鑑以誼之出繫之四年者蓋仍用徐廣之說故差一年至誼之徵還爲梁王太傅則當在文帝八年五六月以後史漢於賦鵬鳥下竝云後歲餘徵之是也而通鑑乃繫之六年如從徐廣作賦在六年則是以作賦之年卽徵還之年與史漢所稱後歲餘者殊齟齬不合矣○又案沈氏以單闕爲癸卯者張氏膠言引史記秣書太初元年焉逢攝提格是爲甲寅上推孝文五年正是癸卯此亦非也史記索隱謂漢志太初元年爲丙子當是班氏用三統與太初秣不同故與史記甲寅異吳縣馮景亭孝廉桂芬隸余講院能通

算術駁之云律秣志之文曰迺以前秣上元泰初四千六百一十七歲至於元封七年復得闕逢攝提格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星太歲在子上云闕逢攝提格以太陰言之下云子以太歲言之明是兩事並行不悖未嘗與史記異也蓋攝提格之等自以淮南係之太陰者爲最朔天官書改爲歲陰名異實同以之編年原無淆混無如太歲亦得有是稱如本志歲在大棗名曰散牂及歲名困散之類又於提綱處徑改爲太歲爾雅多後人沾入之文亦曰太歲於是兩者始難識別孟康等遂以闕逢攝

提格爲太歲而司馬貞沿之耳不知天文訓天官書
既詳列其次本志又與太歲別出其非太歲甚明此
說亦本之養新錄錄云古法太陰與太歲不同太歲
與歲星左右行不同而常相應如歲星在星紀則太
歲必在子歲星在元枵則太歲必在丑推之十二辰
皆然淮南天文訓太陰在卯歲星舍須女虛危須女
虛危元枵之次也太歲當在丑卻云在卯是淮南所
云太陰非卽太歲據此知太陰約在太歲前二辰史
公以歲陰紀年則闕逢攝提格乃太陰非太歲太陰
在寅太歲當在子故漢志太歲在子如以爲甲寅年

直使漢以來二千年之甲子一旦盡變可乎○又案
梁氏玉繩云太初以前仍用秦歷歲首在上年之冬
卽以上歲支干爲紀丙子丁丑後先無異此易曉者
史記歷書序載孝武詔末云其更以七年爲太初元
年詔文止此下云年名焉逢攝提格月名畢聚日得
甲子夜半朔旦冬至乃當時朝臣擬造新歷之議史
公撮舉之非詔文也漢志則備載甚明於詔文以七
年爲元年下云遂詔卿遂遷與侍郎尊大典星射姓
等議造漢歷迺以前歷上元泰初四千六百一十七
歲至於元封七年復得闕逢攝提格之歲冬十一月

甲子朔旦冬至日月在建星太歲在子已得太初本星度新正姓等奏不能爲算願募治歷者更造密度各自增減以造漢太初歷斯時但議而未造復得者得不得未可知之辭也蓋漢初依秦用顓頊歷而顓頊歷元起甲寅議者擬仍以甲寅起元合於改用夏正之義然日月果合璧否五星果聯珠否未能詳算故募人定之於是鄧平落下閤諸人出焉以律起歷造八十一分律歷復覆不差奏狀詔用觀漢志羣臣初議明言太歲在子則非以太初元年爲甲寅可知此說不以爲太陰太歲之異而別自立義亦正通要

之太初元年非甲寅則何得上溯孝文五年爲癸卯耶特附以備考○又案王氏引之以太陰太歲爲無別漢志太歲在子子當爲寅後人改之也說與錢異見讀書雜誌四之四二者未敢臆斷姑識於此
庚子曰斜兮注引李奇曰日西斜時也案斜字與漢書同彼注引孟康曰日昃時史記作施施卽曉字說文曉日行曉曉也段氏謂曉曉者迤邐徐行之意曉曉猶施施詩毛傳曰施施難進之意余謂曉施字竝與迤邐廣雅釋詁迤邐也表卽斜之義越絕書云日照浸以曉與子期乎蘆之漪正言日斜時也

異物來萃兮注云萃集也案萃漢書作𦵏孟康曰𦵏音萃聚集也讀書志餘云上文祇有一服不得言聚𦵏者止也其字從止故上文言止于坐隅廣雅𦵏待也止待逗也逗亦止也見說文楚辭天問北至回水萃何喜王注萃止也史記𦵏作集集亦止也非聚集之謂余謂萃與𦵏同音相通詩墓門有梅有鴉萃止毛傳萃集也服卽鴉賦語當本於詩此注單訓爲集卽論語之翔而後集不必作從止之字也孟康聚字始誤衍耳

變化而蠶注引蘇林曰轉續相傳與也又蠶音蟬如蠶蟬之蛻化也案史記蠶作媮漢書同彼注引服虔曰媮音如蟬謂變蛻也與此注後說同下亦引蘇林說師古曰此卽禪代字合韻故音媮耳蘇說是余謂史記秦楚之際月表五年之間號令三媮正謂其相遞媮也媮乃媮之借字

何異糾纏注引字林曰糾兩合繩纏三合繩案本書征西官屬送於陟陽候詩吉凶如糾纏注云糾兩股索纏三股索又長笛賦注引漢書張晏注義同而一切經音義引蒼頡解詁繩三合曰糾穀梁宣三年傳疏二糾繩曰纏與此互異易係用徽纏劉表曰三股曰

徽兩股曰纆未及糾說文徽三糾繩也糾繩三合也與劉同纆字从黑云索也未言股數蓋各據所傳不必其盡合矣

大鈞播物兮注引如淳曰陶者作器於鈞上此以造化爲大鈞案史記鈞作專播作槃索隱曰專讀曰鈞槃猶轉也錢氏攷異云專與鈞聲相轉舌齒異音而均爲出聲此假借之例也槃讀爲般補完切般播聲相近余謂漢書鄒陽傳注引張晏曰陶家名模下圓轉者爲鈞又五行志注引孟康曰專員也賈捐之傳注專專圓貌也轉亦从專是專有圓轉之義故與鈞通

槃本卽盤字檀弓公輸般墨子作盤本書甘泉賦離宮般以相爨兮注般布也說文播一曰布也則義亦可通矣

何足控搏注引如淳曰搏音團或作揣案漢書搏作揣彼注引如淳云揣音團然揣不得音團蓋淳意以揣宜如史記爲搏也當是揣或作搏音團此注因正文作搏故倒其語搏之爲揣者搏字从專得聲古多以揣爲專故搏字遂或作揣而晉灼等說乃以揣量解之耳

品庶每生注引孟康曰每貪也案宋書王華傳蓋由每

生情多甯敢一朝頓懷異志每生謂貪生也正用此
 賦語又方氏通雅云班固叙傳每生有禍後漢書孔
 融贊云豈有圓刑委曲可以每其生哉注皆訓每為
 貪史記作馮生馮若憑河之憑一往憑恃之意也淮
 南子帽憑而為義言冒昧憑恃而為之則每生有冒
 生昧生之義尚書昧昧與每每通聲古人以聲狀義
 多如此余謂史記集解引孟康曰馮貪也與此注及
 漢書注皆用康說而字則或為每或為馮是馮之義
 即每之義也史記伯夷傳正引此文亦作馮生索隱
 曰馮者恃也言眾庶之情蓋馮恃矜其生也鄒誕生

作每生每者冒也冒即貪之義此由每與冒聲相轉

耳又莊子胠篋篇故天下每每釋文引李注云每每

猶昏昏也昏昏亦即昧昧之義矣

沐迫之徒兮或趨西東二字今本誤倒案此語史記漢書並同

惟索隱云漢書亦有作私東應劭曰仕諸侯為私時

天子居長安諸王悉在關東小人怵然內迫私家樂

仕諸侯故云怵迫私東也西與私聲相近亦足廣異

義而其義皆音囚東

窘若囚拘注云窘囚拘之貌案窘漢書作僇李奇注僇

音塊蘇林注僇人肩偃僇爾音欺全反顏師古曰蘇

音是史記窘作摑徐廣曰摑音華版反王氏學林云摑乃擥束之意字書窘亦作僭則摑僭二字雖不同音而其義皆有囚束拘繫之意於文無嫌也文選止用窘字李奇蘇林顏師古之說皆非余謂蘇林以爲肩偃僭者蓋人在囚中必偃僂窘屈義自可通惟反音未審史記摑字索隱引說文曰大木柵也今說文無之正字通云摑與園土之園通集韻園于權切又摑有擥束之意亦當與擥通王制羸股肱注謂擥衣出其臂脛釋文引字林擥先全反依字作擥集韻擥又音沿亦與揜揜二字同然則欺全之音始與摑近

而不得爲僭音故張佖校漢書云說文窘迫也音渠隕反其字並不從人唯孫強新加字玉篇及開元文字有作僭字竝音窘疑蘇林音誤也

好惡積億注引李奇曰所好所惡積之萬億也案億史記漢書俱作意彼注旣引李奇又引臣瓚曰言眾懷抱好惡積之於心意顏師古曰瓚說是余謂好惡在心意此無待言觀積字承上眾人惑惑來則億字正合故善注但引李奇而不及瓚錢氏攷異云意當作意說文意滿也一曰十萬曰意則瓚說非矣讀書雜誌亦訓意爲滿意與億同

細故蒂芥注引鵠冠子曰細故裂薊又云裂薊與蒂芥古字通案注所引見世兵篇但賦內語多同者近人疑鵠冠假託或轉取賈賦爲之當是也裂字惟集韻類篇有之實俗體耳蒂本果鼻之名史記作薏說文薏高也一曰極也一曰困劣也樂記則無怙懣之音懣卽薏之譌怙懣與薏芥義近集韻懣丑邁切音薑故西京賦作薑芥薊不成字史記同錢云當作薊薊芥聲相近也漢書亦作芥

鵠鵠賦

爾正平

體金精之妙質兮注引歸藏殷筮曰金水之子其名曰

羽蒙是生百鳥案殷筮當作啟筮海外南經有羽民國郭注亦引啟筮曰羽民之狀鳥喙赤目而白首郝氏云羽蒙卽羽民民蒙聲相轉又楚詞遠遊篇所云仍羽人於丹邱也余謂賈子大政篇民之爲言萌也本書上林賦之萌隸長楊賦之遐萌韋昭皆云萌民也易序卦傳物生必蒙鄭注齊人謂萌爲蒙並音近相通之證善注言西方爲金毛有白者故曰金精但據海內西經黑水在羽民南則羽蒙之地亦在西域與首句西域正合非謂其毛白也

踰岷越障注云岷障二山名續漢書曰岷山在蜀郡五

道西障縣屬隴西蓋因山立名也案岷山已見蜀都賦此處言隴坻出鸚鵡當卽隴西言之今之岷州本漢臨洮岷山在州南續志鄯縣爲漢襄武縣地後漢始分置元和志作彰縣屬渭州云永元元年封耿秉爲彰侯是也而下云鄯水南去縣一里字又作鄯洪氏圖志云隋曰障縣至元時改漳縣皆同音字漳縣今屬鞏昌府鄯水卽今之彰川水是縣以水得名非別有是山賦語蓋一山一水耳疑注誤注又云一曰障亭障也泛言之與踰岷不相稱亦非何今日之兩絕李氏無注惟五臣注云何今日兩相隔

絕各在一方案胡氏考異云兩當作雨王仲宣贈蔡子篤詩一別如雨注云鸚鵡賦何今日以雨絕陳琳檄吳將校雨絕于天然諸人同有此言未詳其始善自作雨明甚此與孫氏考異引金說同孫又云亦見江文通擬潘黃門述哀詩雨絕無還雲注而胡本未及余謂吳志虞翻傳已有罪棄雨絕語又一證也○又案雨絕字頗費解惟一切經音義卷十四云臘歲終祭神之名經中言臘諸經律中或言歲今比丘或言臘或言雨皆取一終之義此雨絕或以爲終絕與雖其語未知在三國以前否然明帝時佛法已入中

國比邱之語亦容有之李太白妾薄命詩雨落不上天可以會意

闕戶牖以踟蹰注引韓詩搔首踟蹰薛君曰踟蹰躑躅也案廣雅釋訓躑躅踟蹰也王氏疏證云姤初六羸豕孚踟躅釋文躑本亦作躑躅本亦作躑古文作蹠三年問躑躅焉踟蹰焉釋文作躑躅蹠蹠荀子禮論篇作躑躅踟蹰易是類謀物瑞駉蹠鄭注駉蹠猶蹠蹠也成公綏嘯賦逍遙攜手蹠蹠步趾竝字異而義同余謂蹠蹠亦作躑蹠後漢書馮衍傳注躑蹠猶蹠蹠也本書琴賦或怨媚而躑蹠注躑蹠猶蹠蹠也又

說文蹠蹠不前也蹠蹠箸也此皆雙聲疊韻字而其體各出廣雅於上文云蹠蹠猶豫也似別一義實則亦相通耳

鷓鴣賦 張茂先

序云鷓鴣小鳥也注於標題下引毛詩肇允彼桃蟲義疏曰桃蟲今鷓鴣微小黃雀也案說文鷓鴣桃蟲也爾雅桃蟲鷓其雌鴉郭注鷓鴣桃雀也俗呼爲巧婦而郭於注方言云桑飛卽鷓鴣也今亦名巧婦是鷓鴣與鷓鴣一也又有鷓鴣別爲一物爾雅鷓鴣剖葦說文正用雅訓玉篇乃謂鷓鴣亦作鷓鴣非矣若詩

鄭箋云鷦之所為鳥題肩也或曰鷦說文鷦鷯宜鷦也與鷦鷯兩不相蒙方言以鷦鷯為桑飛郭注以桑飛為鷦鷯蓋郭與鄭或說同許意則異陸璣疏亦分別言之

鷦鷯注引說文曰鷦黃頭赤目五色皆備案說文鷦鳥黑色多子師曠曰南山有鳥名曰羌鷦黃頭赤目五色皆備此引師曠語以證鷦是羌鷦即鷦也段氏以為別一鳥恐非前吳都賦彈鷦鷯劉注亦引師曠此語而鷦字作鷦李音京廣韻十二庚有鷦字注羌鷦也蓋鷦即鷦之省而音者誤耳鷦字或作就山海經

暴山

此注引作景山

其鳥多就郭注就雕也廣雅亦云鷦雕

也又爾雅雕鷦郭注雕類江東呼之為鷦毛詩義疏云鷦鷯幽州謂之鷦似鷦與鷦為一故廣雅鷦訓雕與鷦同說文則鷦字云雕也鷦作鷦云鷦鳥也兩者相次而鷦別言之此賦鷦鷯並舉當非謂一物注中鷦雕也在引說文鷦字之後上無又曰字固不以為說文語矣

戀鍾岱之林野注云鍾岱二山鷹之所產漢書曰趙地鍾岱迫近胡寇如涇曰鍾所在未聞漢有代郡故代國也東方朔十洲記曰北海外有鍾山案所引漢書

見地理志本云鍾代石北師古亦云鍾未聞石山險之限在上曲陽錢氏坵曰鍾鍾山亦曰陰山也在今榆林府北鄂爾都斯界黃河北岸如云未聞非代郡縣名石石成北北平其在上曲陽者常山石邑非此余謂此處代作岱孫氏考異以為誤字是也注既以代為郡而前云鍾岱二山殊自相矛盾鍾山亦見後琴賦

楮白馬賦 顏延年

軍馱趨迅注云庾中丞昭君辭冰原嘶代馱顏庾同時未詳所見案馱字說文所無玉篇有之云馬名廣韻

集韻同然無他證豈即兩服之服與伏同聲通用而

後人加馬旁與

附案檀弓引詩扶服救之家語作扶伏是服伏通用之證

騰光吐圖注引尚書中候至于日稷宋均曰稷側也案

左氏定十五年經日下昃穀梁作日下稷注云稷昃

也書無逸日中昃釋文昃本作仄考工記車人行山

者仄輒注云故書仄為側孝經鉤命訣日稷而赤光

起注云稷讀曰側下之側與宋均語合

鏤章霞布注云章文采也案詩韓奕鉤膺鏤錫毛傳云

鏤錫有金鏤其錫也鄭箋云眉上曰錫刻金飾之今

當盧也然則此語蓋以刻鏤成文章故曰鏤章注釋

章而不及鏤未晰

進迫遮迺注引服虔通俗文天子出虎賁伺非常謂之
遮迺漢書音義晉灼曰迺古列字案前西京賦迺卒
清候善引禮記注迺遮也語見玉藻山澤列而不賦
列即迺也後漢輿服志張弓帶韃遮迺出入南齊書
倖臣傳史臣曰式候還麾遮迺清道迺一作世說文
迺遮也世迺也晉趙曰世漢書鮑宣傳部落鼓鳴男
女遮世晉灼曰世古迺字蓋迺與厲通故烈山氏亦
稱厲山氏周禮山虞物為之厲注厲遮列守之也世
从世聲世與厲同部字若漢書禮樂志載天馬歌體

容與世萬里孟康世音逝此假借也而方氏通雅謂

世當專為逝廣韻迺下復引世字乃泥晉灼之注說

非是遮者周易錫馬蕃庶鄭讀為藩遮則遮有藩衛

之義也附案周禮墓大夫巡墓厲鄭注厲瑩域遮列處此亦一證

覲王母於崑墟注引史記曰造父取驥之乘匹與桃林

盜驪驂駟駟獻之繆王繆王使造父為御西巡狩

見王母樂之忘歸案今史記秦本紀造父以善御幸

於周繆王得驥温驪温徐廣驪作盜驂駟駟耳之駟西巡狩

樂而忘歸與此文有異同亦竝無見王母之語攷爾

雅西王母為四荒之一竹書帝舜九年西王母來朝

大戴禮少間篇西王母來獻其白瑄淮南墜形訓西
王母在流沙之瀕漢志金城郡臨羌西北至塞外有
西王母石室西域傳安息長老傳聞條支有弱水西
王母亦未嘗見據此諸文則西王母乃西域荒遠之
國名其援入神仙始始於穆天子傳又爾雅云西北
之美者有崑崙虛之璆琳琅玕焉後文河出崑崙虛
郭注虛山下基也或謂崑崙西北千六百餘里爲蔥
嶺蔥嶺環千八百餘里包西域之西以周其北中爲
虛地故謂之虛實則虛與墟通矣

舞鶴賦 鮑明遠

崢嶸而愁暮注引廣雅曰崢嶸高貌案今廣雅無此
語彼釋詁云崢嶸深也釋訓云崢嶸深冥也崢嶸卽
崢嶸說文崢嶸山兒也不言高本書吳都賦上林賦
兩注亦謂深不謂高惟方言崢嶸高也郭注崢嶸高峻
之貌又本書游天台山賦注引字林云崢嶸山高貌
注例引書每隨正文見義時有減字此處非言山故
不及山省文也疑廣雅二字爲字林之誤後高唐賦
俯視崢嶸注亦引廣雅崢嶸深直貌胡氏考異謂直
爲冥之譌是也

燕姬色沮注引左傳齊侯伐北燕燕人歸燕姬案注所

引燕姬字雖有成處而與舞無涉惟拾遺記云燕昭
 王二年廣延國獻善舞者二人一名旋娟一名捉嫫
 王登崇霞之臺召二人舞皆容冶妖麗其舞名曰縈
 塵曰集羽曰旋懷葉氏藩以此為證似得之下句巴
 童謂巴渝之舞已見上林賦

文選集釋卷十四

涇 朱

琦

蘭坡

姪

元

汝楫

校字

來

普揚

幽通賦

班孟堅

巨滔天而泯夏兮考邁愍以行謠終保已而貽則兮里
 上仁之所廬案謠說文作𠄎𠄎从𠄎聲音同猷楚詞
 九章獨鄣離而蔽隱兮使貞臣而無𠄎聞百里之為
 虜兮伊尹烹於庖厨𠄎與厨韻蓋古音尤侯幽部之
 字有通蕭肴豪者即可通虞魚模左傳齊人歌曰魯
 人之皋數年不覺使我高蹈唯其儒書以為二國憂

故此處謠亦可與盧爲韻也

違世業之可懷注引曹大家曰違恨也違或作悻悻亦恨也案漢書叙傳違正作悻顏注悻與躋同躋是也說文躋字而此云恨者彼蕭該音義曰劉氏及廣雅重文爲悻也今廣雅釋詁文王氏疏證謂書無逸民並云悻悻也今廣雅釋詁文王氏疏證謂書無逸民否則厥心違怨違義同悻邶風谷風篇中心有違韓詩違很也很亦恨也故廣雅很訓恨與悻同而曹大家所以違悻皆爲恨也

盍孟晉以迨羣兮注引曹大家曰孟勉也案此爲爾雅釋詁文孟者黽之假借也郝氏云後漢書趙岐傳作要子章句要蓋黽字之誤古文要作罪與黽形近易譌水經清漳水注大黽谷作大要谷矣黽與孟聲近故借用余友胡墨莊謂趙岐傳借黽爲孟爾雅借孟作黽孟之訓勉卽黽勉之義是也梁氏譬記則引管子任法篇云高言孟行是尙在班氏以前矣

上聖迂而後拔兮注引曹大家曰迂觸也又云曹大家以寤爲迂案觀注語此正文當作寤胡氏考異已及之寤爲迂之同音借字古多通用釋名釋姿容曰寤迂也能與物相接忤也忤卽迂說文作悟云逆也穆天子傳於是白鹿一悟棄逸出走注云悟觸也迂又

與迨同爾雅釋言迨寤也釋文迨本作迂漢書叙傳載此賦作寤顏注言上聖之人猶遇紛難覩機能寤然後自拔如字解之非也

變化故而相詭兮注引曹大家曰詭反也案詭與恠通廣雅云恠覆反也王氏疏證謂大戴禮保傅篇左右之習反其師賈子傳職篇反作詭漢書武五子傳詭禍為福史記李斯傳今高有邪佚之志危反之行詭危竝通恠說文恠變也變亦反也余謂後辨亡論上古今詭趣注詭與恠同又長笛賦窳隆詭戾注詭戾乖違貌乖違亦相反之義也若前西京賦閉庭詭異

注引說文詭違也今說文作詭責也蓋彼所引非說文語乃淮南主術訓高誘注如是其海賦注引說文詭變也則仍為恠之同音借字耳

聿中和為庶幾兮漢書聿作吹顏注吹古聿字案說文吹詮書也从欠曰亦聲詩曰吹求厥寤今大雅吹作遙古聿遙同字大雅之遙禮記引又作聿是也吹亦通曰廣雅曰與吹皆訓詞也蓋本字為吹省作曰而聿遙則假音字也

安惛惛而不能兮注引曹大家曰葩避也案漢書注葩字本作腓其音同又蕭該音義曰葩牛羊腓字之腓

蕪假借腓詩生民毛傳腓辟也辟卽避廣雅亦云腓
避也與曹大家蕪訓合或曰卽周易肥遯之義蕪爲
肥之假音字亦通故漢書注引晉灼音義亦作遯
柯葉彙而零茂注引曹大家曰零落也案漢書零作靈
靈與零古字本通依說文零當作霏詩東山零雨其
濛說文引作霏雨是也鄭風零露漙兮箋云零落也
正義謂靈作零字故爲落則經與箋本皆作靈借字
也此賦零字漢書當亦借靈爲之而顏注云靈善也
作善美解不如選注引張晏說譬諸草木華葉盛與
零落由本根也義較長矣

羌未得其云已案羌宜作虛字解漢書羌作慶顏注旣
以慶爲發語詞讀與羌同乃又云人之餘慶資於積
善仍從慶字本訓未免矛盾

羸取威於伯儀兮注引應劭曰羸伯益之後益在唐虞
有儀鳥獸百物之功秦所由取威於六國也案伯漢
書作百二字古亦通用袁本茶陵本俱作百儀而孫
氏考異云羸取威於伯夷兮圓沙本夷改益伯夷與
百儀形聲相近而譌劉仲馮曰百儀則柏翳也亦誤
余謂今本無作夷者孫氏不知何據百儀者卽孟堅
自作地理志所云伯益能儀百物以佐舜也應說正

本之。又案讀書志餘云廣雅威德也周頌既有淫威降福孔夷正義曰言有德故易福風俗通十反篇書曰天威棐諶言天德輔誠也呂氏春秋應同篇黃帝曰因天之威與元同氣是威與德同義此言伯益有儀百物之德而嬴氏以興非謂取威於六國也據此知尚書德威惟畏雖以畏言威然曰德威非德與威爲二也且此正文明云取威於百儀何得易其辭爲取威於六國耶百儀與下三趾爲對志餘又引鄭語伯夷能禮於神以佐堯伯翳能議百物以佐舜賦二語正相合儀與議通儀禮有司徹其沕體儀也注

今文儀或爲議易繫辭議之而後言釋文議陸姚桓元荀柔之本作儀

姜本支乎三趾注云趾禮也齊伯夷之後伯夷爲舜典天地人鬼之禮也案趾漢書作止說文止部云以止爲足則止卽趾也易賁其趾壯于前趾艮其趾釋文皆云趾本作止士昏禮北止注古文止作趾止之訓禮者廣雅止禮也與詩小雅國雖靡止鄭箋同王氏疏證謂相鼠篇人而無儀人而無止人而無禮是止卽禮也故韓詩云止節也無禮節也鄭箋止容止也容止亦禮也據此知注說不誤而陳氏說及張氏膠

言竝以三趾爲三時三時乃秦漢以後事與伯夷何涉。又案下句云仰天路而同軌軌與趾韻江氏謂軌本从九聲故擲風濟盈不濡軌韻牡太元永不軌凶亡流于後軌後韻亦然後人轉爲居消切入五旨班氏此賦異古音矣

伯徂歸於龍虎注引應劭曰伯文公也孟康曰歲在卯出歷十九年過一周歲在酉入卯東方爲龍酉西方爲虎案說文卯爲春門萬物已出卯爲秋門萬物已入故卯酉爲出入龍虎指蒼龍白虎七宿言文公之入爲魯僖二十四年乙酉而其出以僖五年丙寅非

卯歲也特寅卯皆屬東方耳此所未審。注又引國語晉侯問簡子曰吾其濟乎對曰公以辰出而以參入皆晉祥也必伯諸侯案所引爲董因語時無簡子注誤因云歲在大梁將集天行元年始受實沈之星也晉所以興韋注謂文公卽位之年歲去大梁在實沈之次左傳實沈主參唐人是因故參爲晉星因又云君之行歲在大火闕伯之星也是謂大辰唐叔以封蓋唐叔封時歲在大火文公出奔時亦然大火是東方之次故爲龍參西方宿也故爲虎

異羽化于宣宮兮彌五辟而成災注引應邵說五辟數

王后爲一案雌雞化雄事在宣帝時宜自宣起不得以王后參之漢書注亦引應說而刪此語宋氏祁謂注末當有五辟宣元成哀平也八字是也

旦筭祀於挈龜注引音義曰筭數也祀年也又引宣三年左傳周卜世三十卜年七百案劉敞校漢書曰筭祀挈龜亦言田完耳其兆有五世八世是祀也蓋連上句媯巢姜於孺筮而言讀書志餘云祀者年也故左傳卜年七百又曰載祀六百若五世八世乃父子相傳之代不得謂之祀且旦者周公名若謂指田完則旦字何解余謂爾雅夏曰歲商曰祀周曰年唐虞

曰載實可通言之莊氏述祖云虞夏傳維元祀巡守是虞稱祀商書降年有永有不永是商稱年禹貢十有三載釋文馬鄭本載作年是夏稱年說是也若周之稱祀則洪範十有三祀多方臣我監五祀或者因商而言而左傳明云載祀六百矣傳又云盛德必百世祀言百世得享其祭祀非以祀爲世也此處正用周公輔成王定鼎郊鄩之事而劉強爲之說直忘却旦字何耶

周賈盪而貢憤兮注引曹大家曰貢潰也憤亂也潰亂於善惡案桂氏札樸云貢憤當爲憤憤廣韻憤憤也

集韻憤悒憤貌說文憤亂也王氏念孫曰憤有潰亂之義曹大家訓憤為憤是也憤亦有潰亂之義左傳慶鄭言亂氣狡憤字通作賁荀子疆國篇下比周賁潰以離上韓詩外傳作憤是憤與潰同義說文憤懣也懣煩也煩亦亂也漢書叙傳李奇注憤懣也是憤與憤亦同義無煩改憤為憤余謂說文無憤字疑懣之別體廣雅懣畏恐懼也又慎恐也又慎憤也人恐懼心即潰亂義實相通賁乃借字漢書注引孟康曰貢惑也惑亦亂也潰又為憤之假借既以潰釋貢何必復以憤易憤王說較長

信畏犧而忌鵬注引莊子曰子見犧牛乎衣以文繡食以芻菽及牽入太廟雖欲為孤犢其可得乎案此承上周賈畏犧屬莊周忌鵬屬賈誼周稱名賈稱姓者避明帝莊字諱也注是也但左氏昭二十二年傳賓孟適郊見雄雞自斷其尾問之侍者曰自憚其犧也憚犧正畏犧所本似并引方備

木息偃以蕃魏注云木段干木也案史記弟子傳老子之子名宗為魏將封于段干集解段干魏邑名因邑為姓查氏揆曰段干複姓也而王充論衡魏無干木秦兵入境抱朴子嘉遁逸民欽士譏惑等篇劉晝新

論薦賢文武遇不遇諸篇俱稱干木惟幽通賦單稱木是以段干爲氏孟堅精於地理當可依據乃風俗通十反篇干木息偃以藩魏包胥重繭以存郢全用班賦而增一字非矣國策有段干綸段干崇複姓無可疑者魏都賦注引呂覽稱干木皆高士傳語呂覽作段干木新序引呂覽全文俱無去段字語高誘注同此文選注之應校正者也又梁氏玉繩曰段氏段干氏判然不同段氏出鄭共叔段之後見廣韻注通志氏族略國策韓有段規是也段干氏如秦策段干越人列子楊朱篇段干生是也而通志略引三輔決

錄云段干木之子隱如入關去干字亦爲段氏故廣韻注段姓又引風俗通云段干木之後也據此二說則段本別爲氏而段干木之後亦或單稱段要不得以干木爲二字名也風俗通蓋誤至諸書或稱干木者當如費袞梁谿漫志所云司馬稱馬諸葛稱葛之類耳而本書左太冲詠史詩注引此賦語亦加一千字九非

皓頤志而弗傾注引項岱曰皓四皓也頤養也案傾漢書作營顏注四皓處商洛深山高祖求之不得自養其志無所營屈讀書雜志云師古說未當營說文作

營云惑也言自養其志而不惑於利祿也高誘注呂氏春秋尊師篇淮南原道篇竝云營惑東都賦形神寂漠耳目弗營漢老子銘樂居下位祿執弗營義與此同堂邑令費鳳碑曰四皓遜秦古之逸民不營不拔嚴平鄭真卽此所謂皓頤志而弗營也文選作弗傾蓋後人不曉營字之義而改之耳余謂傾字義本不合惟舞賦各相傾奪注傾奪馳競也差近之然未免於迂此注無釋胡氏考異亦不及則各本俱誤由於校訂家但據文選諸本而不以漢書互勘也謨先聖之大猷兮注猷或作繇字誤案漢書正作繇顏

注引詩秩秩大繇今詩作猷又云繇道也蓋本爾雅釋詁文方言亦曰猷道也書大誥王若曰猷釋文馬本作繇且猷與猶本非二字禮記檀弓詠斯猶注云猶卽繇也古今字耳李注言古字通者甚多獨於此謂爲字誤何耶

養流睇而援號兮注云流或爲由非也案漢書流作游宋氏祁曰游蕭本作流音義云春秋作養由今作流由與流亦互用余謂左氏成十六年傳養由基後漢書班彪傳作游基又漢書項籍傳集注引文穎游或作流本書檄吳將校部曲文云則將軍蘇游反爲內

應注游與由同此相通之證也惟此下句李虎發而石開用李廣事但舉其姓則上句亦當專稱養姓故漢書顏注游睇流眄也蓋虛解之不以為名而本注亦以作由為非

登孔昊而上下兮緯羣龍之所經注引應劭曰昊太昊也孔孔子也羣龍喻羣聖也自伏羲下訖孔子經緯天道備矣案如注說似上下為上溯太昊以下及孔子非也鄭氏駁五經異義曰易時乘六龍者謂陰陽六爻上下耳惠氏棟周易述引此賦語為證昊一作顛謂孔為匹夫隱在乾初故下顛為天子系乾九五

故上是羣龍上下之事也據此知賦意蓋言隱顯各隨其時義較精

天造草昧立性命兮復心宏道惟聖賢兮渾元運物流不處兮保身遺名民之表兮案聖賢漢書作賢聖與命叶此誤倒耳若有厚部內之字有入慶部者如詩是以有侮韻瘡後口之類是也有入巧皓部者如解可以飽韻首雷與子偕老韻手之類是也此賦處與表韻又聲之轉矣

思元賦 張平子

匪仁里其焉宅兮舊注里宅皆居也案困學紀聞謂此

注引論語宅不處仁今以宅爲擇乃鄭氏解而何晏從之當以古文爲正但宅與度通書之宅字史記多作度度亦訓居而漢書刑法志引書度作刑注云商度時宜則正有擇義也

志搏搏以應懸兮舊注搏搏垂貌善曰毛詩曰勞心團團憂勞也案詩鄭風零露漙兮釋文云本亦作團團團然盛多也楚辭橘頌圓果搏兮搏卽團此賦後漢書作團團章懷注亦曰垂貌蓋以搏團通也而揆之文義殊未浹李氏用憂勞之訓意以舊注爲非而易之也但今詩作搏搏爾雅釋訓搏搏憂也正毛傳所

本搏字从心與此从手亦異當引詩勞心搏搏云搏音團與搏同。又案說文搏字在新附別無搏字是二字皆當作團團又與專通東山詩有敦瓜苦毛傳敦猶專專也釋文專徒端反卽團之音也說文亦無从心之搏惟搏字云壹也从女專聲一曰女搏搏蓋今之專壹字古作搏專其借字也凡人有憂思者其心必搏壹檜風之搏搏或本當作搏搏與王

繯幽蘭之秋華兮注引說文曰繫幃曰繯案所引蓋出

通俗文非說文語也今說文繯字云維綱中繩也此

注下亦引之惟少維字綱作綱爲異則上本非引說

文當爲傳寫之誤。注又云幃一名縞爾雅曰婦人之幃謂之縞案今爾雅幃作禕詩東山云親結其縞毛傳縞婦人之禕也彼疏引孫炎爾雅注曰禕帨巾也說文幃字云囊也楚辭蘇糞壤以充幃王逸注幃謂之騰騰香囊也此注亦云今之香囊是幃與禕異也郭注爾雅則云卽今之香纓也禕邪交絡帶繫於體因名爲禕是郭意以禕爲纓考纓有二一士昏禮注婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采爲之此在旣笄以後未嫁以前及嫁入門壻固已親說之矣一內則云男女未冠笄者總角衫纓皆

佩容臭又婦事舅姑衫纓此則皆常時所佩亦曰香纓卽香囊說文之所謂幃也要非笄時所繫之纓亦非嫁時所結之縞結縞者乃毛傳引禮文母戒女施衫結帨者是也今人昏禮以紅巾連結壻與婦共持之入房謂之牽紅殆其遺制必用帨巾者蓋取侍執巾櫛之意自郭氏以香纓爲縞此注亦云在男曰幃在女曰縞而禕縞也幃也纓也三者遂混淆而無別矣若說文禕字云蔽郝也又引周禮王后之禕衣縞字云以絲介履也與此禕縞絕不相涉。又案爾雅縞綏也郭注綏繫也此特以繫結爲義非謂纓郭氏

香纓之解始因此然觀後文釋水引詩緝縹維之亦云縹縹也所以繫舟者可稱縹則縹非以爲系冠纓明矣。又案篇內下文云揚雜錯之袿徽注亦引爾雅此語而禕作徽後琴賦縹流芳注引同此皆以就正文徽字徽與禕音同借用也但說文徽字云袿幅也與郭注禕邪交絡帶之義亦通

且獲讎於羣弟兮善注引書金縢未釋羣弟案孟子云周公弟也管叔兄也趙注周公惟管叔弟也故愛之管叔念周公兄也故望之焦氏正義云漢時原有二說史記管蔡世家武王同母兄弟十人長伯邑考次

武王發次管叔鮮次周公旦此以管叔爲周公之兄也列女傳母儀篇太似生十男長伯邑考次武王發次周公旦次管叔鮮白虎通姓名篇文王十子引詩傳云伯邑考武王發周公旦管叔鮮此以周公爲管叔之兄也高誘注淮南汜論訓管叔周公兄也用史記其注呂氏春秋開春篇察微篇復云管叔周公弟一人之注而兩處互異他若後漢書樊儵傳周公誅弟注云周公之弟管蔡二叔魏志毋邱儉討司馬師表春秋之義大義滅親故周公誅弟此皆以周公爲兄者又周氏柄中四書辨証引鄧析子無厚篇周公

誅管蔡此於弟無厚也傅子通志篇管叔蔡叔弟也
爲惡周公誅之蓋漢晉諸儒固有以管叔爲周公弟
者不特臺卿此注也余謂周公管叔之爲兄爲弟與
桓公子糾之兄弟正同皆後人相傳有異自當從孟
子史記爲準孟子文義明是周公爲管叔之弟趙注
未免迂曲若此賦羣弟本之金滕管叔及其羣弟非
必弟字定包管叔在內恐不得遂以爲證至毛氏奇
齡四書賸言云此事有可疑者三周公稱公而管叔
以下皆稱叔一周公先封周又封魯而管叔並無畿
內之封二周制立宗法以嫡弟之長者爲大宗周公

管蔡皆嫡弟而周公爲大宗稱魯宗國三趙氏所注
非無據也不知周公至聖有大勳勞故特隆重之成
王且賜以天子之禮樂豈他人所得並如必泥於長
次之序則太王何以立季歷耶

辨貞亮以爲鞶今舊注云鞶所以帶佩也善引說文曰
鞶覆衣大巾也或以爲首飾字林曰鞶帶也案此所
引說文見巾部幣字其革部鞶云大帶也易曰或錫
之鞶帶男子帶鞶婦人帶絲是二字二物故廣雅幣
巾也鞶帶也亦兩者分列此注以巾部文屬之於鞶
未免混淆後漢書儒林傳注鞶帶也字或作幣與此

正同若易訟卦釋文鞶王肅作鞶乃借字耳亦或借
 繁字為之東京賦咸龍旂而繁纓薛注繁今之馬大
 帶是也段氏謂內則注云鞶小囊盛悅巾者男用韋
 女用繒有飾緣之則是鞶裂與裂與厲通而左傳鞶厲服
 虞曰鞶大帶也賈逵杜預說同虞翻注易亦云鞶帶
 大帶皆與鄭異蓋鄭以大帶用素天子諸侯大夫同
 士用練皆不用革也大帶所以申束衣革帶以佩玉
 佩及事佩之等故喪服以要經象大帶又有絞帶象
 革帶也內則云男鞶革女鞶絲則鞶非大帶明矣周
 禮巾車疏引易注云鞶帶佩鞶之帶此蓋鄭注與詩

禮注同而內則施繫表注云繫小囊也繫表言施為
 箴管線續有之則繫亦與鞶同類余謂鞶幣既異廣
 雅又云鞶謂之鞶說文鞶鞶內環鞶也此用之於車
 以其似帶故亦曰鞶與繫表之繫為小囊殆四者各
 別與

利飛遯以保名注引易飛遯無不利九師道訓曰遯而
 能飛吉孰大焉案惠氏棟周易述云應在三四變三
 體離離有飛鳥之象故為飛上失位變之正故飛遯
 亦引九師道訓證之注又曰上九爻辭云肥遯最在
 卦上居無位之地不為物所累繒繳所不及遯之最

美故名肥遯胡氏考異謂此二肥字皆當作飛姚令
 威西溪叢語肥古作蜚與古蜚字相似即今之飛字
 後世遂改爲肥張氏膠言則引子夏易傳云肥饒裕
 也以爲古本亦有作肥者余謂今所傳子夏易傳乃
 僞作此見正義所引較可依據而李氏易傳載虞翻
 說乾盈爲肥二不及上故肥遯无不利然則肥遯之
 義亦古矣

鑽東龜以觀禎舊注引周禮曰東龜長又曰東曰龜甲
 屬案胡氏攷異云袁本茶陵本無長又曰東曰龜六
 字甲當作果是也周禮龜人東龜曰果屬鄭注前弁

果又曰東龜前卜師注陽前弁也爾雅前弁諸果郝氏

謂諸與者同郭注甲前長龜人賈疏云在陽方故甲向前

長而前弁也鄭言杜子春讀果爲羸蓋此龜前甲長

後甲短露出邊爲羸露也○善注又引爾雅曰龜左

睨不煩郭璞曰行顯左睨也今江東所謂左食以甲

卜審案今爾雅作左倪不類郭注作行頭左庠與此

注有異則注爲誤字也且正文是東龜此所引乃西

龜也龜人西龜曰蠹屬鄭注左倪蠹又云西龜左郝

氏謂倪與睨同賈疏以爲頭向左相睥睨是也類蠹

聲近故古字通邵氏謂郭以左倪爲左庠謂其頭偏

向左也江東所謂左食以其甲卜之得其審諦据時
驗也然則注以西龜釋東龜顯有不合考異以此注
為袁本茶陵本所無殆後人所竄入耳

遊塵外而瞥天兮據冥翳而哀鳴舊注瞥裁見也案後
漢書張衡傳注瞥視也讀書志餘云此皆以瞥為瞥
見之瞥非也瞥讀為擊擊擊也拂也擊如鳳皇上擊
九千里之擊拂如鳴鳩拂其羽之拂言鶴遊塵外而
上拂天也說文擊擊也字或作撇甘泉賦浮蔑蠖而
撇天顏注撇猶拂也李善同作瞥者借字耳余謂集
韻擊或作蔽亦見後洞簫賦而說文瞥字云又目翳也翳者

障蔽之意是瞥義通蔽即通擊并非僅以聲借○注
又引說文曰遠也案此注於正文無所屬或為冥字
之解後漢書於此處注云冥翳高遠也又素問徵四
失論注冥冥元遠也是冥亦有遠義然說文無此訓
六臣本亦無此注其必有誤矣

漱飛泉之瀝液兮注引說文曰漱蕩口也所又切案讀
書志餘云漱字當讀為敕說文敕吮也玉篇所角切
字或作嗽一切經音義二引三蒼曰嗽吮也漢書佞
幸傳文帝嘗病癰鄧通常為上嗽吮之注嗽音山角
反後漢書方術傳嗽舌下泉咽之注嗽音朔其或作

漱者假借字耳楚辭九章曰漱凝霜之雰雰遠遊曰
漱正陽而食朝霞劉伶酒德頌銜杯漱醪陸機文賦
漱六藝之芳潤諸漱字皆音所角反說者多讀爲盥
漱之漱音所又反非也余謂漱與嗽別而義亦相近
說文漱从敕聲集韻嗽音瘦本作漱盪口也乃以爲
一字段氏說漱云漱者軟之大也盪口者吮刷其口
中也魏都賦張注引司馬相如梨賦刷嗽其漿刷者
洗刷也正漱之義志餘亦引之并據後漢書列女傳
注引論語撰考識曰水名盜泉仲尼不漱謂亦音所
角反但盜泉不漱卽作盪口之訓非不可通

翾鳥舉而魚躍兮舊注引廣雅曰翾飛也後漢書注同
案讀書志餘云飛鳥舉而魚躍甚爲不詞且訓翾爲
飛則旣與魚躍不協又與鳥舉相複矣今按翾者疾
也猶言倏鳥舉而魚躍也方言僂疾也郭璞曰謂輕
疾也僂與翾通荀子不苟篇小人喜則輕而翾韓詩
外傳翾作快快亦疾也說文趨疾也義與翾同據此
說文義方明集韻翾音僂僂趨皆音翾荀子之輕而
翾注翾與僂同蓋亦借字矣

發昔夢於木禾兮穀崑崙之高岡舊注云昔日夢至木
禾今親往是發昔日之夢也案孫氏補正引何云後

漢書注昔夜也衡此夜夢禾生於崑崙之上卽下文
扞巫咸以占夢含嘉秀以爲敷是也賦言將往走八
荒以後卽先往東方次往南方乃適西方此時正在
暘谷扶桑之地崑崙乃西方山安得已往崑崙見木
禾乎此說是也昔蓋與夕同聲通用夕卽夜古樂府
有昔昔鹽謂夜夜怨也。善注引淮南子曰崑崙之
上有木禾焉其穗長五尋山海經曰帝之下都崑崙
之墟高萬仞上有木禾長五尋大五圍郭璞曰木禾
穀類也案所引淮南見隆形訓今本作其修五尋非
專言穗所引山海經見海內西經彼郭注又云生黑

水之阿可食見穆天子傳據傳云黑水之阿爰有野
麥爰有荅莖西膜之所謂木禾固不以爲常穀矣

哀二妃之未從兮翩纒處彼湘濱注引禮記曰舜葬蒼
梧之野二妃未之從也鄭注離騷所謂歌湘夫人也
舜南巡死蒼梧二妃留江湘之間案注下別引山海
經及郭注見中山經云洞庭之山帝之二女居之郭
注引鄭而辨之大意謂湘君湘夫人自是二神非堯
女禮記二妃不從明二妃生不從征死不從葬此注
所未引郝氏謂初學記引經作帝女居之不言二女
可知爲天帝之女不辨爲何人也竹書云帝舜三十

年葬后育於渭注云后育娥皇也大戴禮帝繫篇舜娶堯之子謂之女匭氏女匭或卽娥皇也藝文類聚引尸子云妻之以媼媼之以娥娥卽女英也海內北經云舜妻登比氏一曰登北氏然則舜有三妃娥皇先卒何言二妃留處江湘假有此事其非堯二女亦明矣且舜年百有餘歲使二妃尙存亦當年近百歲生不從征郭氏斯言殆無可議余謂此賦及鄭注皆沿舊說至郭氏始加駁正觀楚詞遠游篇上句言二女御九韶歌下卽以湘靈與海若對舉似不謂湘靈爲二女也但郭又云江湘之有夫人猶河洛之有虞

妃而慮妃說者云伏慮通乃伏羲之女則與此堯女又相類且卽以爲天帝之女亦無從指實此等祇可存疑二妃今記作三妃孔疏謂當以記爲正蓋因鄭注言舜立三妃湘夫人卽三夫人也然湘君又何屬耶張氏膠言謂周禮天官九嬪疏史記五帝紀集解後漢書注引禮記皆作二妃則是本有差互耳若必以今記爲譌又與鄭注義不合○又案梁氏警記謂堯妻舜二女明載堯典孟子何以有三妃歷攷漢書劉向傳後漢書張衡趙咨傳三國志魏文帝終制皆作二妃諸書引禮記亦作二妃上見則知三妃乃別本

之譎康成就文立義謂之三夫人宋書禮志襲其說
 孔疏引皇甫謐世紀以實之而晉書謚傳篤終論仍
 作二妃世紀所稱舜妃癸比癸與登形相似本於山海經未
 可信漢地理志陳倉有舜妻盲冢祠盲蓋育之誤路史餘
 論引世紀女英墓在商州隨其子均徙于封所故卒
 葬在焉斯固事之所有乃秦博士謂二妃葬湘山列
 女傳王逸酈道元湘水注黃陵廟碑謂從巡溺湘水
 郭璞羅泌已辨其非而寰宇記言桂州臨桂縣有雙
 妃冢奚足據耶此說直駁禮記三妃之誤自較了當
 但必以二女外舜不容別有一妃亦屬臆斷至於沈

湘及葬近湘水殆不免後人傳會耳

溫風翕其增熱兮注引說文曰翕熾也案今說文翕起
 也與此不合惟方言云翕熾也廣雅同此說文二字
 當為方言之誤方言又云翕炙也廣雅又云煽熱也
 義並相近本書甘泉賦之翕赫魯靈光殿賦鸚鵡賦
 之翕習琴賦之翕施注俱云盛貌則正說文熾盛也
 之訓

顓羈旅而無友兮舊注云顓獨也案說文顓大頭也廣
 雅釋詁顓大也又醜也玉篇引蒼頡曰相抵觸也語
 意皆不合段氏謂此與九辨塊獨守此無澤之塊同

皆於音求之當是也韻蓋塊之借字荀子性惡篇注塊然獨居之貌說文韻讀若魁故漢書東方朔傳魁然無徒注亦云魁讀曰塊也本書文賦塊孤立而特峙正同斯義

泗河林之蓊蓊兮後漢書泗作咽案說文無从心之咽惟口部咽字云東夷謂息為咽又方言云咽息也此注正用方言文當作咽集韻則曰咽與咽同息也疑卽本此賦

桑末寄夫根生兮舊注云桑末木名也根生寄生也案本草有桑上寄生卽蔦也生樹枝間根在枝節之內云是烏鳥食一物子糞落樹上感氣而生或曰非也近海州邑及海外之境其地煖而不蠶桑無採撿之苦氣厚意濃自然生出則此謂桑樹之末寄根而生不得以桑末為木名

望寒門之絕垠兮善注引楚辭曰踔絕垠乎寒門見遠游篇又司馬相如大人賦曰鞅先驅於寒門注寒門天北門也案淮南子墜形訓北方北極之山曰寒門高誘注積寒所在故曰寒門後應德璉建章臺集詩言我寒門來注引之與此亦正合若史記武帝紀封禪書漢書郊祀志並云寒門者谷口也漢書注引服虔曰

黃帝升仙之處師古曰谷口仲山之谷口也漢時爲縣今呼之冶谷去甘泉八十里仲夏凜然故曰寒門寰宇記醴泉縣谷口城下引水經注云九峻山東連仲山西當涇水處謂之谷口卽寒門也據諸書所稱蓋在近地疑非此矣。又案武帝紀集解引徐廣曰寒一作塞蓋字形相近而義亦通前赭白馬賦簡偉塞門李注云塞或爲寒非也孫氏考異謂馬生北地卽作寒門亦可正與徐廣說相參
迅焱瀾其賸我兮注引爾雅曰風飗謂之焱案今爾雅扶搖謂之焱焱从三犬與從三火之焱訓火華也異

字說文作飗亦云扶搖風也此注風字誤飗與搖通爾雅釋文云搖字林作飗又詩風雨所漂搖鄭注尙書大傳作漂飗然說文風部無飗字。又案本書恨賦注引爾雅飗謂之飗云飗音扶不知何據

出石密之閭野兮善注云山海經密山是生元玉此石密疑是密山案孫氏考異云石後漢書作右謂西方也今西次三經不周之山又西北四百二十里曰峯山郝氏謂郭注穆天子傳及李善注南都賦天台山賦引此經俱作密山蓋峯密古字通也初學記引仍作峯山余謂閭野者謂山之陰也閭與陰義通古諒

陰字亦作梁闇是已

瞰瑤谿之赤岸兮弔祖江之見劉舊注云瑤谿赤岸謂鍾山東瑤岸也善引山海經曰鍾山有子曰敷其狀人面而龍身欽鴉殺祖江于崑崙之陽帝乃戮之於鍾山之東曰瑤岸案此所引見西山經敷作鼓祖江作葆江據後漢書注所引及陶潛讀山海經詩俱作祖江則今經葆字殆誤也瑤岸作瑤崖崖岸義通形亦相近

戴勝慙其既歡兮舊注云戴勝謂西王母也善引山海經曰崑崙之邱有人戴勝虎齒豹尾穴處名王母又曰西王母其狀如人戴勝是司天之屬郭璞曰勝玉勝案此所引上見大荒西經下見西山經又海內北經曰西王母梯几而戴勝杖亦與此同郝氏謂郭云玉勝蓋以玉為華勝也後漢輿服志簪以瑋瑁為擗端為華勝則戴勝謂王母之服飾非竟指其人注似混司天之屬今經屬作厲郝云厲星名月令季春命國讎鄭注此月日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣伏則厲鬼隨而出行是大陵主厲鬼昴為西方宿故西王母司之也注作屬蓋誤

百岫含葩注說文曰藹古花字本誤作藹音為詭切非

此之謂也案後漢書正作藹章懷注引張氏字詁云
 藹古花字也則此注所引乃字詁語非說文語矣藹
 爲古花字者廣雅釋草藹葩花皆云華也王氏疏證
 曰藹字从艸从白爲聲古音爲如化故花字从化聲
 而古作藹堯典平秩南訛史記五帝紀作南爲漢書
 王莽傳作南僞是其例也余謂从白與肥同義而注
 又云誤作藹者說文無藹字惟葩字云華也从艸肥
 聲又肥字云草華白也从白巴聲肥與葩同固宜作
 葩爲正後琴賦若衆葩敷榮曜春風注云古本葩字
 爲此堯堯當是藹之誤又引郭璞三蒼爲古花字而

以思元賦此語謂以韻推之所以不惑意蓋以藹字
 音爲詭切琴賦讀于彼切與下和移多等字不協耳不知古
 从爲聲之字本與歌麻韻平上通協如洪範之義字
 可以韻頗也

登聞風之層城兮構不死而爲牀注引山海經曰崑崙
 開明北有不死樹食之長壽又引古今通論曰不死
 樹在層城西案此所引山海經見海內西經今本無
 食之長壽句郝氏謂呂氏春秋本味篇菜之美者壽
 木之華高誘注云壽木昆侖山上木也華實也食其
 實者不死故曰壽木是壽木卽不死樹也淮南子亦

云昆侖之上有不死樹菽文類聚引郭氏讚云萬物暫見人生如寄不死之樹壽蔽天地請藥西母焉得如羿

滋令德於正中兮含嘉秀以爲敷既垂穎而顧本兮亦要思乎故居舊注云不華而實謂之秀案此本爾雅不榮而實者謂之秀詩七月生民毛傳同孔疏云此亦對文爾其實黍稷皆先榮後實小雅出車云黍稷方華是嘉穀之秀必有榮也爾雅釋文衆家並無不字郝氏謂推尋上下文義無不字者是類聚引爾雅亦無不字段氏謂凡禾黍之實皆有華華辨收卽爲

稔而成實不比華落而成實者故謂之榮可黍稷方華是也謂之不榮亦可實發實秀是也論語苗而不秀秀而不實秀則已實又云實者此實卽生民之堅好也秀與采義相成說文采下云禾成秀也采自其承言之秀自其挺言之也余謂國語周語贊陽秀也韋注榮而不實曰秀是又與爾雅下文榮而不實者謂之英同然則此稱名亦可通用矣。善注又引淮南子曰孔子見禾三變始於粟生於苗成於穗乃歎曰我其首禾乎高誘曰禾穗向根故君子不忘本也案觀此所引則上秀字宜作禾嘉秀二字成文似不

辭且垂穎顧本正謂禾不得為秀也故段氏及程氏
 九穀考引此賦皆作嘉禾考云說文禾嘉穀也稟嘉
 穀實也米稟實也梁米也段氏亦謂民食莫重於禾故謂之嘉穀今俗云小米
 是蓋禾稟之有稟者也其實稟也其米梁也七月詩
 黍稷重穆禾麻菽麥禾為諸穀中之一物非謂禾為
 諸穀苗幹大名也淮南子云夫子見禾之三變也滔
 滔然曰狐鄉邱而死我其首禾乎故君子見善而痛
 其身焉高注云三變始於稟稟生於苗苗成於穗也
此注以高語入淮南正文禾穗莖而向根君子不忘本也今諸穀
 惟稟穗向根顧本可驗管子書桓公觀於野曰何物

可比於君子之德乎隰朋曰夫稟內甲以處中有卷
 城外有兵刃未敢自恃自命曰稟此其可比於君子
 之德乎管仲曰苗始其少也朏朏乎何其孺也至其
 壯也莊莊乎何其士也至其成也由由乎茲免何其
 君子也天下得之則安不得則危故命之曰禾此其
 可比於君子之德矣茲免云者免俯也茲益也謂其
 穗益俯而向根也管仲之言即三變之謂乎隰朋內
 甲之云謂米處殼內卷城謂稔周於甲藏於芒中兵
 刃者芒在其外也故管仲言命之曰禾隰朋言自命
 曰稟一指謂嘉穀之連稟者一指謂嘉穀實也此說

甚的因備錄之

姑純懿之所廬注引杜預曰姑且也後漢書注同案讀
書志餘云訓姑爲且非也且純懿之所廬則爲不詞
今按姑者息也言息乎大美之所居也廣雅尪息也
曹憲音姑古無尪字俗姑爲之檀弓曰細人之愛人
也以姑息姑亦息也爾雅苦息也苦讀爲監聲與姑
近而義同余謂姑之本義說文云夫母也假借爲語
詞故有且訓詩我姑酌彼金罍說文又部引之姑作
及然其義曰秦人市買多得爲及殊未合其以姑息
字連言者此所引檀弓彼注姑且也息休也二字各

義

檀弓語正今人所謂姑息之愛

又尸子曰紂用姑息之語注姑婦

女也息小兒也尤不相涉惟所引爾雅苦訓爲息據
周禮鹽人苦鹽注杜子春讀苦爲鹽詩王事靡盬郝
氏謂鹽卽苦之假借靡盬言靡有止息是也方言鹽
雜卒也注鹽猶尪也然則爾雅之苦息也卽廣雅之
尪息也義蓋以轉而通矣

撫輪軹而還眈兮注引說文曰無輻曰輪案今說文輪
下無此語惟輪字云有輻曰輪無輻曰輗又輗字云
蕃車下庫輪也一曰無輻也故戴氏釋車以爲輗者
輪之名此與輪無涉注爲誤引輪見後宋玉九辯

考治亂於律均兮注引琴道曰琴七絲足以通萬物而考治亂也案此承上廣樂九奏而言非指琴之一端云考治亂者當本書之在治忽治忽卽治亂也今文作采政忽政忽亦治忽也史記作來始滑滑與猾通猾亂也詳見余尙書廣異○注又引樂叶圖徵曰聖人往承天助以立五均均者亦律調五聲之均也宋均曰均長八尺施絃以調六律五聲案國語周語律所以立均出度也韋注均者均鐘木長七尺有弦繫之以均鐘者度鐘大小清濁也漢大予樂官用之此卽宋均說也但均爲一物則不得爲五均賦亦律均

平列蓋均古韻字後嘯賦注引晉灼子虛賦注均與韻同樂緯所謂五聲之均卽五聲之韻也然則五均卽五聲正書之子欲聞六律五聲八音矣

偃蹇天矯婉以連卷兮舊注引說文曰生子二人俱出爲婉案今說文女部媿字云生子齊均也蓋謂生子多而如一也故一切經音義云今中國謂蕃息爲媿息所說與此注所引異又兔部媿字云兔子也爾雅兔子媿類聚引作媿則媿爲借字因之二字混淆然按諸此處文義則兩者皆不合惟說文下又云媿疾也兔之走最迅速故訓媿爲疾善注云媿跳也不知

何本而史記荆燕世家遂跳驅至長安索隱云跳謂疾去也正與媿訓疾同當從此義蓋李氏固以舊注爲非矣

飄遙神舉逞所欲注引說文曰逞極也案今說文云逞通也楚謂疾行爲逞春秋傳曰何所不逞欲他處亦無訓極者惟本書西京賦逞欲畋斂薛注逞極也薛氏必有自來然非許書李注中凡非說文而以爲說文者甚多說文所引春秋傳蓋左氏昭十四年文此二賦逞欲字蓋本之亦宜引以證也

歸田賦 張平子

王雎鼓翼鶴鷓哀鳴交頸頡頏關關嚶嚶案此下二語總承上二語則交頸兼屬王雎與思元賦鳴鶴交頸雎鳩相和正同前羽獵賦亦云王雎關關鴻鴈嚶嚶羣娛乎其中而淮南泰族訓關雎興於鳥君子美之爲其雌雄之不乘居也列女傳魏曲沃嬪曰雎鳩之鳥未嘗見乘居而匹處也羅願據平子二賦謂是乘居匹游近徐樛亭大令遂疑平子用齊韓義恐非考毛傳鳥摯而有別鄭箋摯之言至也雌雄情意至然而有別胡墨莊云摯非猛鷲之鷲惟其情意肫至而能有別故傳以興后妃說樂君子之德無不和諧又

不淫其色慎固幽深揚張賦云云所謂雌雄情意至者也淮南列女傳云云即所謂有別者也然則賦意固與毛不背若必泥不相乘匹之文并御覽引風土記睢鳩游於水而息於洲常隻不雙將此鳥絕無種類且夫婦有別豈竟不得接衽席耶未免高叟之為詩矣。又案戴氏詩考正云古字鷺通用鷺夏小正鷹始擊曲禮前有鷺獸是其證左傳睢鳩氏司馬也說曰鷺而有別故為司馬主法制義本毛詩不得如箋所云讀書雜誌并舉淮南說林訓猛獸不羣鷺鳥不雙意亦正通但所謂不羣不雙者特以猛獸獸畏

之鷺鳥鳥畏之耳若其同類則猛獸非無牝牡之誘鷺鳥非無雌雄之交也

懸淵沈之魴鮠注引字指曰鮠魴屬案魴已見前西京賦鮠字說文所無玉篇有之云魚名廣韻集韻同或作鮠者省也鮠不知何魚說文鮠一名鱣玉篇以為大青魚鮠音近但注云魴屬魴為吹沙小魚則鮠亦小魚耳

閑居賦

潘安仁

閑居賦

序內非至聖無軌注引周易曰用無常道事無軌度案今易無此文當是先儒說易之語說文目部相字下

引易曰地可觀者莫可觀於木蓋易觀卦說也與此正相類。又案禮記經解引易差若毫釐謬以千里今易所無歐陽公傳易圖序遂疑易非完書非也梁氏玉繩謂經解漢儒所集非真孔子之言而凡書引易不在經文者顏師古曰易家之別記王氏學林云古以易名家各有訓說而爲傳記宗其學者皆以易曰稱之禮記語蓋見易緯通卦驗且墨子尙賢中篇引周頌曰聖人之德若天之高若地之普云云豈周頌有逸篇耶亦疑古說詩者之辭余謂說文引虞書仁閔覆下謂之昊天又引怨匹曰述其非經正文皆然特因此注而附著之

傲墳素之場圃注引左傳八索九邱賈逵曰八索素王之法言孔子作春秋素王之文也案爾雅釋草素華軌醜釋文素又作索此傳及尙書孔序之八索釋文並云索本作素是古素與索互通故墳索卽墳素也所引賈注則左傳疏作八王之法不作素王特八王不知何指耳惟釋名釋典藝曰八索索素也著素王之法若孔子者聖而不王制此法者有八也與此注同然孔子爲素王乃後人稱之此傳系昭公十二年距作春秋之年尙遠倚相所讀必古書何得預及孔

子之春秋并預及後人所稱之素王乎傳疏歷據諸家而不用此說孔氏爲有見矣且傳疏所引馬融暨尙書孔序皆以八索爲八卦之說云求其義也是索訓求後漢書張衡傳注亦謂八卦疏文引延篤述張平子說八索周禮八議之刑索空空設之是索訓空俱不因索可通素竟作素字解也○又案吳都賦覽八絃之洪緒劉注引淮南墜形訓九州外有八澤八澤之外有八絃而云蓋八索也如其說則與九邱爲九州之志相似皆謂紀輿地索當卽左傳戎索周索之索彼處杜注索法也亦迥異素王之義

陪京沂伊注引南都賦陪京之南案讀書志餘云陪京本取陪輔之義此陪字當讀爲倍倍陪古字通禹貢至于陪尾漢書地理志作倍尾左傳僖三十年焉用亡鄭以陪鄰定四年分之土田陪敦釋文竝作倍倍卽今向背字也言家在洛水之浹背京向伊也注引薛綜語沂漢書張良傳背河鄉維東京賦沂洛背河義竝向也與此同晉書潘岳傳正作背京沂伊余謂此所引左傳陪雖通倍然彼注一云陪益也一云陪增也乃作上聲加倍之倍非背義也惟禹貢陪尾史記作負尾禮記明堂位天子負斧依注負之言背也負與陪倍

竝通本賦陪字自是活用若實指陪京則不詞
 浮梁黝以徑度注引說文曰黝微青黑色於糾切案胡
 氏考異謂此注袁茶二本所無但有黝長貌三字黝
 者黝之同字也玉篇黝黝長不勁廣韻集韻同此與
 下句靈臺傑其高峙為偶黝言梁之長猶傑言臺之
 高此說得之梁言其色義殊不稱善曰長貌知當為
 黝黝黝音杳裊不得切於糾也廣韻別有驟驕長貌
 又云馭駢長貌桂氏札璞引荀子賦論篇頭銛達而
 剽趙繚者耶注云趙讀為掉掉繚長貌此與黝黝字
 體異而音義皆相近

異綮同機注云漢書音義張晏曰連弩三十綮共一臂
 然綮弩弓也李奇曰綮弓也案說文綮攘臂繩也廣
 雅亦云綮謂之纒是綮與券異義李奇說見漢書司
 馬遷傳注正作券此引作綮蓋綮為券之借字集韻
 券通作綮注又云本或為異卷同歸誤也但綮可通
 卷淮南原道訓短袂攘卷以便刺舟列女傳趙津女
 媚攘卷操楫卷即綮也券亦與卷通廣韻券書券也
 今作卷

礮石雷駭注云礮石今之拋石也拋石一作拋車范蠡兵法飛
 石重二十斤為機發行三百步案說文檐字下一曰

建大木置石其上發以機以槌敵引春秋傳旂動而
鼓蓋出左氏桓五年傳文彼疏云賈侍中以旂爲發
石一曰飛石引范蠡兵法作飛石之事是卽說文義
也段氏謂魏志云太祖乃爲發石車號曰霹靂車裴
注引魏氏春秋曰以古有矢石又傳言旂動而鼓說
曰發石也於是爲發石車魏氏春秋所云說曰者卽
謂賈侍中據此則礮石非始於范蠡矣說文無礮字
廣韻有之其字从石後漢書袁紹傳注卽今拋車拋
與礮同音字也

服振振以齊元注引說文曰衿元服也案今說文無衿
字而元服也之語在衿篆下姚嚴校議云以偏傍
推之則從彡與元服合彡部彡引詩彡髮如雲毛
傳黑髮也黑近元月令孟冬乘元路注今月令曰
乘軫路似當爲軫惟軫軫皆從彡故得與元路相
當則訓元服者必以衿字爲正體也乃古書多用
衿字淮南尸祝衿衿越絕書不衿不元漢書王莽
傳莽紺衿服諸衿字卽士冠禮士昏禮之衿元鄭
注古文衿爲均均假借字衿當是本字左傳僖五
年均服振振前左太冲吳都賦注引作衿服則衿
亦古字兩文相竝必無兩是而重文振見漢書相

如傳亦無可疑今不能去取姑仍徐本可也余謂
衲與衽字形相似衽均亦聲相近左傳既是均鄭
注衽亦爲均則古衲字本作均以其爲衣或从衣
傍故古書有衲字當爲許所不取均爲衽之借似
作衽是也段氏以儀禮月令爲皆誤而於說文增
衲篆又衽下云禪衣也別爲之訓雖本論語然非
許書之舊大抵段氏率勇於更易原文固未敢輒
從○又案蔡邕獨斷曰祠宗廟則長冠衲元續漢
書輿服志大祭百官執事者冠長冠皆祇服祇服
似不可通讀書雜誌校墨子非儒篇祇禡祇爲衽

之誤此當與同志又云五嶽四瀆山川宗廟社稷諸
沾秩祠皆衲元長冠百官不執事各服常冠衲元以
從玉篇衽黑衣也與本處引左傳服虔注衲服黑服
也正合雜志謂墨子之衽禡卽周官司服之齊服元
端也淮南齊俗訓之尸祝衲衽卽莊子達生篇之祝
宗人元端也然則祭必衽服賦上文有事柴燎郊祖
展義故言服振振以齊元矣

張公大谷之梨注云廣志曰洛陽北芒山有張公夏梨
甚甘海內惟有一樹大谷未詳案大谷在洛陽當卽
東京賦所云大谷通其前者梨乃谷中所產耳寰宇

記洛陽縣大谷下卽引此賦語近桂氏札樸又引王廙洛都賦梨則大谷冬熟張公秋黃但張公不知何人杜甫題張氏隱居詩張梨不外求亦用之

梁侯烏榘之柿注引西京雜記曰上林苑有烏榘木廣志曰梁國侯家有烏榘甚美世罕得之案柿當作柿宋開寶本草有榘柿綱目釋名云一曰漆柿一曰綠柿一曰青榘一曰烏榘一曰花榘一曰赤棠榘馬氏志曰榘柿生江淮以南似柿而青黃下卽引此賦語李時珍曰榘乃柿之小而卑者故謂之榘他柿至熟則黃赤惟此雖熟亦青黑色。又案注於此引西京

雜記而彼書所列上林苑諸果梨之類十中有大谷梨注於上句不引乃云未詳何耶

房陵朱仲之李注引王逸荔枝賦曰房陵縹李荆州記房陵縣有好棗甚美仙人朱仲來竊案此注袁茶二本所無但云朱仲未詳故胡氏考異以爲九本所增宋姚氏西溪叢語亦謂李善云朱仲李未詳知善原本如是也且上句言棗此言李棗當爲李之誤方輿紀要云房陵城卽今鄖陽府房縣治左氏文十一年傳楚敗麋師於防渚闞駟曰防卽房陵也秦始皇使王翦滅趙徙趙王遷于房陵唐武后遷中宗亦於此

姚氏又引述異記房陵定山有朱仲李三十六所定山與房山南之石門山相接

二柰曜丹白之色注引廣志曰張掖有白柰酒泉有赤柰案本草釋名柰一名頻婆唐陳士良曰此有三種大而長者為柰圓者為林檎皆夏熟小者味澀為柰秋熟一名楸子李時珍曰柰有白赤青三色皆夏熟涼州有冬柰冬熟子帶碧色西京雜記上林苑紫柰大如升核紫花青其汁如漆此皆異種也余謂柰有三獨舉丹白者以就文勢耳白柰即蜀都賦所云素柰夏成是也彼賦上文別稱林檎則二者非一物又

彼注引王逸荔枝賦云酒泉白柰與此所引廣志亦不合

長門賦 司馬長卿

心慊移而不省故兮注引周禮鄭注曰慊絕也又云慊字或从火非案孫氏考異云慊字並不訓絕說文爇火爇車網絕也周禮曰爇牙外不爇李氏既引周禮注語自當作爇乃又云从火非未詳所據胡氏考異則云袁茶本正文慊作爇注作移字或从火非考玉篇云爇爇火不絕廣韻同是當時賦本有作爇者善作移如字解之故辨爇為非也余謂說文引周禮見

考工記輪人云凡揉牙外不廉而內不挫旁不腫謂
之用火之善注曰廉絕也廉者熾之假借作熾是已
然既熾移字連文似當從玉篇熾熾之訓通鑑云陳
皇后雖廢供奉如法長門無異上官則知木未遽絕
也賦意殆謂帝心如火之熾熾不絕但不加省問耳
不竟作決絕語亦詩人忠厚之義與
芳酷烈之間問案問字魚斤切在真諄臻部此與上下
檐吟等字爲韻則入侵鹽部矣吳氏韻補謂侵古通
真當卽據此等然三百篇無之如凱風首章心與南
韻下天與勞自爲韻次章薪與人韻而南不爲韻其

分別可知故論古韻者皆不相通此賦用韻本寬音
字三見宮字光字皆重出南齊書陸厥傳云長門上
林殆非一家之賦是前人不以是賦爲長卿作也○
又案錢氏養新錄謂卻正釋譏云方今朝士山積髦
俊成羣猶鱗介之潛乎巨海毛羽之集乎鄧林以林
與羣爲韻皇甫謐釋勸論以音與莘濱等爲韻以心
岑與鱗辰等爲韻以沈衮與真臣等爲韻如此類者
今世必謂之失韻然古人已有之蓋古書音義多相
協釋詁林君也是林有君音論語文質彬彬字或作
份據此知古音不甚拘則有之恐未必遂全可通用

也且注云閭閻香氣盛也亦望文生義古無此訓閭當爲借字余疑閭爲閭之形似而誤謂香氣幽閭與廣韻醃音諧聲近義合後見讀書志餘亦云閭閻當爲閭閭閭與醃同廣雅醃香也曹憲音烏含反凡字之從奄聲音聲者多通用閭之爲醃猶暗之爲醃也深喜得與證明○又案篇內東冬部字與侵覃部間用此如詩之淒其以風韻心其命匪謚韻終又雲漢二章蟲宮宗躬韻臨皆是也江氏標準概謂方言相近至小戎末章膺弓滕興韻音謂音字不必叶七月末章鑿冰沖沖韻陰謂陰字不必叶此則未免強爲

之說矣

委參差以棟梁注引方言曰窳虛也窳與棟同案窳方言作漣爾雅釋詁漣虛也郝氏謂漣者說文云水虛也釋文引作水之空空亦虛也通作漣諡法云漣虛也省作康詩生民及莊子天運篇釋文竝云漣亦作康賓之初筵箋康虛也又通作歎說文云飢虛也釋文漣又作歎亦通作康說文云屋康寔也方言康空也郭注康寔空貌又通作漣見長門賦注余謂穀梁襄廿四年傳四穀不升謂之康疏云康是虛荒之名故凡从康之字皆有虛義康當从宀不从宀此棟梁

卽說文之康寘寘梁同音而注云委積參差以承虛
梁似梁作實用非也

蹤履起而彷徨注引說文曰蹤履也一曰蹤鞮屬鞮革履也蹤與躡音義同案今說文足部躡舞履也重文鞮或从革又革部鞮革履也鞮鞮屬躡鞮本同前吳都賦注引聲類云躡或爲鞮說文旣以躡爲舞履而鄭注周禮曰鞮履四夷舞者屣也是躡鞮鞮三者一也躡可从革則鞮亦可从足此處正文作蹤故注云蹤與躡同注引說文蹤當作躡履也上當有舞字○又案銑注引說文作蹤躡也莊子讓王篇釋文引解

詰亦云躡躡也史記貨殖傳躡利屣徐廣曰舞屣也躡一作跣漢書地理志跣躡臣瓚曰躡跟爲跣挂跣爲躡是躡躡本有躡義此處下有履字則蹤字正宜作虛字訓爲躡但不得以爲說文語耳

遂積思而就牀注云廣雅積壞也言壞其思慮而就牀案讀書志餘云李說非思當爲息字之誤也陸機弔魏武帝文循膚體而積歎陸雲登遐頌絕音積息積之言噴也傅毅舞賦噴息激昂李善曰韓詩外傳魯哀公噴然太息說文噴太息也噴與喟同以上善注易林師之咸曰絕無以北惘然噴思思亦息之誤噬嗑之

復曰絕無以北惆然憤息憤又噴之誤也後長笛賦
 雷歎積息雷歎聲也下文雷叩鍛之岌峇兮亦謂叩
 鍛聲也積猶噴也太息之聲也善注歎聲若雷息聲
 若積引爾雅焚輪謂之積皆失之余謂說文禿部積
 禿兒眚部隕下隊也二字音同而義別後人并作積
 偏旁誤貴為頁則何以从貴得聲一切經音義六隕
 古文積墳二形隕墳與噴九形似然則思為息之誤
 積當亦為噴之誤惟舞賦作噴餘多作積猶之帝繫
 女隕漢書人表作女潰史記楚世家索隱引世本作
 女嬪皆傳者之致歧矣

思舊賦 向子期

經山陽之舊居注云漢書河內郡有山陽縣案水經清
 水篇注云又逕七賢祠東左右筠篁列植冬夏不變
 貞萋魏阮籍嵇康山濤王戎向秀劉伶阮咸等同居
 結自得之游時人號為竹林七賢向子期所謂山陽
 舊居也後人立廟於其處郭緣生述征記白鹿山東
 南二十五里有嵇公故居以居時有遺竹焉蓋謂此
 也據方輿紀要漢之山陽北齊廢入修武今故城在
 懷慶府修武縣西北寰宇記修武縣天門山上有精
 舍又有鍛竈處云嵇康所居山陽城北有秋山即嵇

康園宅也又獲嘉縣七賢祠在西北四十二里阮籍等遊處下即引酈注豈祠與居異地與獲嘉城今在衛輝府新鄉縣而白鹿山則在輝縣

悲麥秀於殷墟注引書大傳微子朝周過殷之故墟見

麥秀之蘄蘄蘄與漸同音尖此父母之國志動心悲作雅聲

曰麥秀漸兮黍禾曬曬彼狡僮兮不我好案史記宋

世家以麥秀之詩為箕子作而淮南王傳作微子與

大傳同梁氏志疑謂漢書伍被傳及張晏注水經淇

水注竝作箕子蓋所傳異辭是也至此注末句不我

好三字詞似未備當有脫文宋世家作麥秀漸漸兮

禾黍油油彼狡僮兮不與我好兮而御覽五百七十

引史末句作不我好仇與今本大傳同仇與油韻固

合即好字如詩斯干好與猶韻唐羔裘好與究韻遵

大路好與手詭韻亦未嘗不叶也若油油今本大傳

作蠲蠲洞簫賦注蠲蠲游行貌義殊非是此注作曬

曬孫氏志祖云曬音映日輝也與禾黍無涉此注引

大傳上尚有又曰禾黍油油六字當在不我好之下

蓋記大傳別本作油油也又張晏所引作黍苗之繩

繩兮漢書禮樂志注引孟康曰繩繩衆多也義可通

曬曬或為繩之借然皆不得其韻則作油油者為是

特驅蠅繩三字與油字形並不相近不知何以致誤

歎逝賦 陸士衡

譬日及之在條注引爾雅椴木董櫬木董郭璞曰別二

名似李樹華朝生夕隕今本華誤作棗可食或呼為日及一

曰王蒸案今爾雅董不从木釋文本或作椹櫬木又

作蕝說文蕝字云木椹朝華暮落引詩顏如蕝華今

詩作舜毛傳舜木椹也海外東經有薰華草朝生夕

死郭注薰或作董殆以字形相似而誤莊子逍遙游

篇朝菌不知晦朔此注引潘尼賦曰朝菌者世謂之

木椹或謂之日及是菌為董之借字董菌聲近也若

莊子釋文引司馬彪云大芝也一名日及蓋芝菌相

類之物故誤認而日及名同則仍謂董非謂芝矣郝

氏謂日及王羲之帖作日給給及通也抱朴子論僊

篇云白芨料大椿白芨即日及字形之譌郭云王蒸

者月令鄭注木董王蒸也呂覽高誘注華可用作蒸

是王蒸以作蒸得名也余謂董之名多而易混爾雅

別有齧苦董郭注即董葵也又有芨董草郭注即烏

頭也董音斬而說文云芨董艸也又云藿董草也詩

緜釋文引廣雅藿藿也是以董之名芨者為藿則即

爾雅之拜藿藿矣由諸草皆得董名說者遂相亂似

不如從郭注分別為晰耳

懷舊賦 潘安仁

前瞻太室傍眺嵩邱注引小說曰孫氏謂此當昔傅亮是殷芸小說

北征在河中流或問曰潘安仁賦前瞻太室傍眺嵩

邱嵩邱太室一山何云前瞻傍眺哉亮曰有嵩邱山

去太室七十里案禹貢錐指云古時皆稱嵩高為太

室韋昭戴延之則兼二室竝稱然前賢題咏猶以太

室稱嵩山而少室仍其本名故有嵩少之日余遍考

河南府志登封縣志別無所謂嵩邱山者則嵩邱即

嵩少也變文以叶韻耳戴延之西征記嵩山東曰太

室西曰少室相去十七里此注云七十里殆誤倒與

注又引河南郡圖經曰嵩邱在縣西南十五里此縣

當謂陽城方輿紀要今登封縣有陽城廢城少室山

在縣西十七里

寡婦賦 潘安仁

水濂濂以微凝注引說文曰濂濂薄冰也案今說文無

濂濂二字宋本作薄水也廣韻有兩濂字一云薄冰

也一云薄水水當是冰之壞字段氏謂食部餘下云

讀若風濂濂蓋當云讀若風濂之濂風濂謂風之蹙

凌也但段依此注補濂濂二字則非李氏所引每不

盡依原文此特因賦正文而釋之不得輒據以增許

容貌備以頓頓兮注引說文曰備敗也案今說文敗上

有相字前西征賦寮位備其隆替注引作壞敗之貌

蓋取其義而語不妨稍異段氏謂道德經傅奕本備

備兮其不足以無所歸釋文儻一本作備敗也欺也

說文音雷此注引禮記喪容備備今禮記作纍纍非

也

恨賦 江文通

方架龍鼉以為梁注引紀年曰周穆王三十七年伐紂

大起九師東至于九江叱龍鼉以為梁案伐紂二字

其誤顯然前江賦注亦引此文作征伐而今本竹書

無此二字於梁下有云遂伐越至于紆荆人來貢當

是也否則單言征伐無所著矣何以云至九江乎

心鴈門注云漢書有鴈門郡秦置案寰宇記代州雁

門縣句注下引水經云此今本之佚文鴈門郡北對句注東

陘其南九塞之一也晉咸寧元年碑曰北方之險有

盧龍飛狐句注為之首天下之阻所以分別內外也

漢高祖欲伐匈奴不從婁敬之說械繫於廣武遂踰

句注困于平城蓋謂此處是鴈門為邊境之限故此

言李陵降北而曰心雷鴈門矣考爾雅釋地八陵云北陵西隃雁門是也邵氏正義謂穆天子傳乃絕隃之關陘郭注以爲卽北陵西隃史記趙世家反至分先俞於趙集解引徐廣曰爾雅西俞雁門是也正義云西先聲相近蓋陘山西隃二山之地竝在代州雁門縣皆趙地也今雁門山在代州西北三十五里洪氏圖志同郝氏云在東北誤也又考今水經灤水篇注云山海經鴈門之水出於鴈門之山鴈出其門在高柳北高柳在代中其山重巒疊巘霞舉雲高連山隱隱東出遼塞余謂後別賦云遼水無極鴈山參雲

注引海內西經曰大澤方百里鳥所生在鴈山鴈出其間然則鴈門山卽鴈山別賦所稱正指此○又案洪氏圖志云雁門關在代州西北三十里一名西陘關唐於山頂置關開元時關廢明初移今所築城周二里有奇卽句注故道也東陘關在州南唐天寶十四年郭子儀所開而忻州亦有雁門關在靜樂縣南唐志憲州天池縣有雁門關疑開元時廢代州關後始置也據此關始於唐然雁門山與句注岡隴相屬故句注亦兼雁門之稱句注爲塞見呂不韋書且穆天子傳言關隃是自秦以前已然

明妃去時仰天太息注引漢書元帝竟寧元年詔掖庭

王嬙為閼氏應劭曰王氏之女名嬙案樂府原題嬙

作嬙云齊國王穰女注引琴操穰作襄又張氏膠言

據左傳宿有妃嬙嬪御謂嬙乃婦官之稱不應以為

名且元帝紀實从木作檣而嬙為誤余謂古有美女

毛嬙明如當是慕其名而名之不必定居此職也檣

與嬙嬙即皆同音通用字

代雲寡色注引漢書曰凡望雲氣勃碣海代之間氣皆

黑案此所引見天文志代本作岱海岱二字禹貢成

文且相近故言其雲氣如是此處代雲與上隴鴈為

對隴與代皆地名也蓋即詩中胡馬越烏隴雲秦樹

之比若漢書作代則不應與海連舉注欲就漢書雲

氣之語乃改岱為代失之

別賦 江文通

遼水無極注引水經曰遼山在元菟高句麗縣遼水所

出案此文亦見漢志蓋謂小遼水也今水經正有小

字志又云遼東郡望平縣大遼水出塞外南至安市

大海水經云大遼水出塞外衛白平山趙氏謂海內

東經遼水出衛臯東郭注言出塞外衛臯山似合白

平二字為一耳鄭注云遼水亦言出砥石山自塞外

東流直遼東之望平縣西屈而西南流逕襄平縣故城西又東逕遼隧

漢志作隊

縣有小遼水注之是遼水有

大小之分此注專引小遼水似未備

上宮陳娥注引邶風燕燕章衛莊姜送歸妾陳女戴嬀

事案張氏膠言因上句云桑中衛女此與淫女並稱

斥注為謬余謂上宮衛地而桑中詩連用之今以屬

戴嬀自是賦家語病但此處專主女子之送別桑中

詩言送我乎淇之上燕燕亦在衛而送陳女之詩注

不援是為證則更有何者可指乎非李氏之過也

辯有雕龍之聲案注引史記孟荀傳論鄒衍鄒奭事又

引劉向別錄而兼及七略所稱遂致累雜胡氏攷異

謂袁本茶陵本但云七略曰鄒赫子齊人也齊人為

諺曰彫龍赫言赫修鄒衍之術文飾之若彫鏤龍文

故曰雕龍赫如此文氣始順今考別錄云奭修衍之

文飾若彫鏤龍文故曰彫龍語亦同七略惟七略作

赫別錄作奭史記亦作奭蓋奭與赫往往通假說文

韶部奭盛也而詩出車毛傳赫赫盛貌常武傳兩云

赫赫然盛也此赫為奭之借字赤部赫火赤貌而采

芑瞻彼洛矣二傳云奭赤貌即簡兮傳之赫赤貌則

又奭為赫之借字故爾雅釋訓赫赫釋文赫本作奭

以二字古音同也

文賦 陸士衡

或岨崕而不安注云岨崕不安貌引楚辭圓鑿而方枘
兮吾固知其鉏鋸而難入案如注語則岨崕卽鉏鋸
也說文鉏字云鉏鉏也又齒部齟齬齒不相值也段
氏謂鉏鉏蓋器之能相抵拒錯摩者故廣韻以不相
當釋鉏鋸周禮玉人注云駟牙左傳人有名鉏吾者
皆此二者之同音假借余謂此賦後文固崎錡而難
便注云崎錡不安貌引楚辭嶽岑崎錡錡亦鉏鋸
之聲轉故說文云錡鉏鉏也楚辭與嶽岑連用正與

岨崕通也然則此等疊韻字往往音同而義卽同張
氏膠言乃云岨崕因山立義與齟齬字微別非也

眇衆慮而爲言注引易曰神也者妙萬物而爲言者也
案說文眇小目也因爲凡小之稱方言眇小也故小
管亦謂之篋段氏謂引伸爲微妙之義說文無妙字
眇卽妙也史記戶說以眇論卽妙論也余謂義爲微
妙者言研極細微也惠氏說易從王肅本作眇於字
體是矣而云妙字近老莊語後人遂有眞精妙合之
說恐未然實則妙與眇通耳前東京賦眇古昔而論
功後漢書眇作妙正同張氏膠言從耳作眇誤也

謬元黃之秩叙注未釋秩字案廣雅秩程也秩與秩通
 書平秩東作史記作便程說文戠讀若詩戠戠大猷
 今詩作秩秩是秩與程古聲義竝同則秩亦秩也書
 天叙有典天秩有禮秩叙謂品節次第也。又案楚
 辭懷沙篇云懷質抱情獨無匹兮伯樂既沒驥焉程
 兮程亦作秩音故可叶朱子集注謂以韻叶之匹當
 作正恐非附案戠从戠
戠亦从呈聲
 乃一篇之警策注云以文喻馬也言馬因警策而彌駿
 以喻文資片言而益明也引左氏傳繞朝贈士會以
 馬策案前歎逝賦節循虛而警立彼注云警猶驚也

言時節循虛驚動而立此處蓋謂一篇中之驚動者
 卽孟子吾於武城取二三策之意也必以馬喻似未
 免迂曲繞朝所贈爲馬策乃杜注語服虔舊注則固
 以爲策書矣

意徘徊而不能掃注引說文曰掃取也案今說文掃撮
 取也前西京賦掃飛颺薛注捐取之也義同此掃字
 蓋掃之誤注又云或爲禘禘猶去也胡氏攷異云禘
 當作禘五臣本可據禘奪也與去義近去爲取之對
 賦語謂心牢落而無偶則或取或去徘徊未定也意
 竝可通

彼榛楛之勿翦注引詩榛楛濟濟又山海經郭注榛小栗楛木可以為箭案注云榛楛喻庸音蓋謂與上珠玉美惡不倫廣雅木叢生曰榛與栗之為小栗者異字已見蜀都賦荀子勸學篇注楛濫惡也楛與苦通周禮典婦功辨其苦良苦則不良矣賦意若草木之叢雜濫惡者未翦除也不得實指為二木詩之榛楛濟濟正稱其美豈惡而須翦乎注似失之

寤防露與桑間注引東方朔七諫謂楚客放而防露作案楊氏慎云楚客為屈原原忠諫放逐其辭何得云不雅防露與桑間對則為淫曲謝莊月賦徘徊房露

惆悵陽阿注房露古曲名房與防古字通以防露對陽阿可知非雅曲也孫氏補正引何云防露指豈不夙夜謂行多露言言桑間不可並論故戒妖冶也余謂如何說一貞一淫非與字之義楊說近是然以為皆淫曲亦非觀下句雖悲不雅必二者皆悲詞注言桑間亡國之音與悲合則防露疑即薤露宋玉對楚王問有陽阿薤露月賦亦並舉之徘徊惆悵皆悲意而終非雅曲故云雖悲而不雅也附案桑間非桑中詩見稽古編彼瓊敷與玉藻若中原之有菽注引詩中原有菽庶人采之毛傳菽藿也力采者得之案詩鄭箋云勤於德

者則得之與毛不異其上文云藿生原中非有主也
以喻王位無常家也士衡賦則當謂瓊敷玉藻之文
惟勤學能致所喻絕非詩本旨又晉書涼武昭王傳
經史道德若采菽中原勤者多獲宋書武三王傳張
約之上疏曰仁義之在天下若中原之有菽理感之
被萬物故不繫於貴賤是此語六朝人習用之而喻
意各別耳

故蹠蹠於短垣注引廣雅曰蹠蹠無常也云云又國語
曰有短垣君不踰案胡氏考異謂袁茶本垣作韻無
國語曰九字此係尤改段氏設十不可信以辨之中

言國語本作君有短垣而自踰之果延之僞注引亦
當同不應乖異蹠蹠謂腳長短也短垣可云踰躅不
進不得施於短韻賦上文既云短韻此不應複是寫
書者涉上文而誤尤本獨得之余謂段說是也蹠蹠
短韻殊不成文義推賦意與上患挈瓶之屢空皆爲
喻語挈瓶喻小智故云昌言難屬此謂力薄而放庸
音如蹠蹠於短垣未免踰躅之狀總形支絀二者皆
由於才有不逮故下云恒遺恨以終篇豈懷盈而自
足也孫氏考異亦疑善本之誤皆非

及其六情底滯注引春秋演孔圖曰詩含五際六情絕

於申宋均曰申申公也案此緯書語今見太平御覽所引宋均注六情卽六義也一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌其說非也漢書翼奉傳載所上封事云北方之情好也好行貪很申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之二陰並行是以王者忌子卯也南方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也喜行寬大巳酉主之二陽並行是以王者吉午酉也上方之情樂也樂行姦邪辰未主之下方之情哀也哀行公正戌丑主之辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類應詩大序正義釋六情亦據奉說奉

蓋傳齊詩者是其本義也與此注下引仲長子昌言云喜怒哀樂好惡謂之六情正合至宋均以絕於申爲申公者陳氏壽祺謂申公之學爲魯詩五際六情之說出齊詩與申公無涉或云絕於申者絕於魯也絕於魯者蓋尊齊而絀魯之辭也詩緯言陰陽術數與齊詩相傳疑魯齊弟子有互相是非者故詩緯之言如此此說未當攷毛詩采薇正義引汎歷樞云陽生酉仲陰生戌仲絕於申者謂五際之道陽氣至申而絕至酉始生也宋均注誤解耳

而歸至西成主也宋以茲賜稱耳
 主西成劉主也申餘飲申音關正梁之道學麻生申
 言收北北鏡未當奴手結余燕五義何必聖國云賜
 與齊荷財物銀會齊南午自互財是共皆姑結轉之
 餘飲會齊蓋會齊而餘醫之編也結轉言急賜許也
 之編出齊荷與申公無差如云餘飲申音餘飲會也
 為申公音刺凡壽斯斯申公之學為德荷正梁六書
 云喜然其樂後張簡之六書五合至宋以以餘飲申
 蓋會齊荷音是其本義也與北色不問吟是千昌言

