

文選集釋

和16
/202
8

門
八
卷

文選集釋卷十五

去聲風賦出元音凡而善氣謂之男葆元而交即謂
無氣二字今本無之王凡氣謂亦孫之塆 校字

洞簫賦 王子淵

標題下引漢書音義如淳曰洞者通也簫之無底者故
曰洞簫案如淳說後漢章帝紀吹洞簫注亦引之說
文簫參差管樂象鳳之翼蓋簫之為製列管參差與
竽笙異故賦後文吹參差而入道德兮注引楚辭吹
參差兮誰思王逸曰參差洞簫也說文又云筒通簫
也通簫即洞簫矣爾雅大簫謂之言小者謂之箛邢

疏引廣雅云簫大者二十三管無底小者十六管有底今本廣雅作大者二十四管初學記引同邢疏異者殆以郭注大者編二十三管小者十六管故就其說歟郭注亦非無本通典引蔡邕月令章句云簫大者二十三管小者十六管是也然北堂書鈔引三禮圖云雅簫二十四強頌簫十六強雅簫言也頌簫筴也強卽管則諸家作二十四管爲長邢疏所引廣雅無底二字今本無之王氏疏證亦未辨析急就篇補注引周禮注云有底而善應謂之管有底而交鳴謂之筴蔡邕亦云簫編竹有底而又云長則濁短則清

以蜜蠟實其底而增減之則和若俱有底無需於蠟疑廣雅本有無底二字如邢疏所引卽周禮注似亦無底有底分列無底方與洞簫通簫之義合也其尺度則易通卦驗云簫長尺四寸注云簫管形象鳥翼象鳥爲火火成數七生數二二七一十四簫之長由此郭注大者長尺四寸小者尺二寸三禮圖同當得其準乃此注云大者長三尺四寸三殆衍字與至風俗通作十管長尺二寸隋書樂志簫十六管長二尺所傳各異未知是否

原夫簫幹之所生兮于江南之邱墟注引丹陽記曰江

宜縣慈母山臨江生簫管竹案慈母一作慈姥據方
輿紀要慈姥山在今江寧府西南百里以山有慈姥
廟而名積石臨江崖壁峻絕一名鼓吹山以山產簫
管也山下有慈姥溪即今之慈湖也與太平府當塗
縣接境

密漠泊以獬狻注云獬狻相連延貌字書獬狻獸逃走
也案獬狻即獬狻玉篇獬狻免走貌集韻猿狽緣木
貌蓋獸之走往往相率奔逸故有連延之意獬或作
獬者集韻獬或作敝通作陳說文田陳也陳公子完
奔齊以田為氏詩維禹甸之韓詩甸作獬甸與田通

是獬有田音田聯同聲遂為此體字宜从支今本或
从欠作獬誤也

夔妃准法注妃未詳也二云夔列子曰孔子就師襄學
琴案上既引尚書證夔字則此一云夔語不可通夔
當為襄之誤故下以師襄證之五臣本妃正作襄銑
注師襄也李氏所據本蓋作妃而以一云襄並存其
說本書長笛賦夔襄比律琴賦夔襄薦法皆作夔襄
如此處妃字亦作襄為是

鏐鏐離灑注云離灑鏐鏐之貌案注語祇望文生義爾
雅大琴謂之離大瑟謂之灑郝氏謂離猶羅也衆音

分散羅羅然與灑義同月令正義引孫炎云離者聲
留離也釋文引孫炎云灑者音多變布出如灑也是
離灑雖爲琴瑟異名而有羅布之意賦二字連文疑
本爾雅但作虛用耳

挹拊搢擗注云言中制也案說文挹杼也挹與抑通抑
者按也廣韻搢拊按物水中也六書故搢按也搢拊
連文則義同搢說文作擘云一指按也前南都賦彈
琴擘籥注引說文後笙賦搢纖翮以震幽簧注云搢
指搢也則此四字謂按搢簫之管孔而發其聲無不
中制也注蓋渾言之而未析與○又案楚辭九辯自

壓按而學誦壓卽壓一作厭笙賦厭焉乃揚注厭猶
搢也則搢搢義亦同

憤伊鬱而醅醑注引蒼頡篇曰醑憂貌案字書無醑字
惟今本廣雅釋詁醑慙也王氏疏證謂醑爲慙之譌
慙从心衄聲此字說文無之余謂廣雅本慙怩連文
蓋卽方言之怩怩釋訓篇云怩怩慙咨也釋詁篇作
慙別體字耳說文亦無怩字其心部慙字云慙也與
血部衄字俱女六切廣雅釋言衄縮也疏證云縮與
慙義相近且怩慙音近而與血刃與丑俱形近故衄
字俗亦作衄集韻怩衄爲慙之重文展轉沿誤遂有

此颺字矣若此注以颺為憂貌颺乃懸之形似而誤
 玉篇有懸字奴的切憂貌集韻懸字下引說文一曰
 憂也又懈字云說文憂貌或作颺颺又懸之譌據此
 知懸即說文之懈與怒通也則注中奴谷切當作奴
 的切而懸既从衤得聲似非奴的之音是一字而廣
 雅玉篇音訓各別或義可兩存耶

頤頤胡以紆鬱注云說文曰頤頤也釋名曰啣咽下垂
 也言氣之盛而啣頤類頤也案頤方言作頤說文頤
 頤也又說文胡牛頤垂也一切經音義引作牛頤頤
 頤也舉頤可以包頤凡物皆然是啣頤當作頤胡集

韻云啣頤怒氣蓋因人怒則頤及頸率鼓起故為此
 解此則謂吹簫作氣而頤頸有鼓怒之狀乃極作形
 容語也

嚶噦睡蹠注云衆聲疾貌案嚶當即雪噦或作噦皆後
 人加口傍耳說文云雪雪震電貌一曰衆言也是雪
 本有衆聲之義集韻以嚶同噦然說文噦字云音聲
 噦噦然為余六切而集韻噦噦竝域及切恐非也玉
 篇噦或省作噦雨下也廣韻噦暴雨貌集韻噦雨聲
 是謂噦雨聲狀衆聲矣又於嚶噦字竝云衆聲疾貌
 治即本此注也

行鋹鋹以龠囉注云鋹鋹聲不進貌案說文無鋹鋹二字諸字書有之多未連釋集韻云鋹鋹聲不進貌即本此注惟玉篇廣韻集韻類篇竝引廣雅鋹鞏也王氏疏證謂淮南子脩務訓劒或齧缺卷鋹卷與鞏通釋古云鞏誦也誦者與弱之義集韻引字林云鋹濡也濡與弱義相近又釋詁弱字條無鋹字而於桀下音如深反鋹本音壬是如深乃鋹字之音非桀字之音蓋今本脫鋹字據此知鋹與桀同為弱也余謂說文桀弱貌其字从木謂木之柔弱者經典多借桀柱之柱為之詩荏染柔木是也鋹字从金則當謂金既

柔之而弱者矣鋹字或借作礎檣字用他頗罕見然古人每以聲近得義玉篇有顛字云顛類慥劣貌廣韻同集韻兩出一曰弱也廣雅劣慥俱弱也鋹當與顛義同此賦語殆狀其聲之或抑或揚鋹鋹聲弱為抑下龠囉則為揚龠囉疊韻字今人猶於聲之嘈囋稱龠囉故李注云龠囉聲迭蕩相雜貌即其釋鋹鋹曰聲不進貌亦正與弱義相通

清靜厭慮注引曹大家列女傳注慮深邃也音翳案太元經冥馭音父冒昧中自慮也注慮隱也在中故隱隱與深邃義通廣韻慮靜也訓本說文而說文作瘞廣

雅瘵審也亦即說文靜審也之義漢書外戚傳為人
 婉瘵有節操顏注瘵靜也是皆同矣集韻瘵或作嫫
 又有愿字云靜也本書神女賦澹清靜其惜嫫兮五
 臣本作愿彼注引說文嫫靜也蓋說文之瘵或亦作
 嫫段云見後漢書又引蒼頡篇曰嫫密也密亦靜也
 即深邃之義然則瘵嫫嫫嫫愿六字體雖變而實
 一也若太元又有陰氣瘵而愈之注瘵協也集韻瘵
 詰叶切音愜叶也神女賦注又引韓詩曰嫫悅也此
 則恐與說文愿快也相混以形似遂無別耳
 佚豫以沸悞注引埤蒼曰沸悞不安貌案桂氏札璞云

玉篇廣韻作沸悞竝與埤蒼訓同汲古閣本作沸悞
 後人亂之也笙賦中佛鬱以佛悞李善五臣二本竝
 从立心余謂觀注引埤蒼則正文自作佛悞注又云
 沸或為瀆瀆即沸字當亦是佛或為沸後人遂從或
 本耳而胡氏考異未之及
 或拔撥以奮棄注云拔撥分散也何休公羊傳注側手
 擊曰撥案撥字說文所無注訓分散則當以撥為繫
 不必引何休語矣五臣釋奮為奮迅札璞云奮弃當
 為彘弃說文彘弃除也余謂彘即今之糞字禮記一
 作糞亦作拚奮糞音同若作奮迅解則不辭此與上

句或雜選以聚斂兮蓋狀其聲之或聚或散也

擊涕拭淚注引說文曰擊拭也案今說文作別也字之誤當本作屨而譌為刷刷與別相似遂為別矣此注引作拭而說文無拭字擗下拭也亦當作屨也段氏謂當作飾也又部曰屨者飾也巾部曰飾者屨也義正相通又云史記荆軻傳跪而蔽席孟荀傳襪席皆謂拭席即擊之異體也讀書志餘則謂索隱蔽音匹結反蔽猶拂也燕策說荆軻事作跪而拂席拂與拭義正相同

憚漫衍凱注云歡樂貌案憚為暉之借字說文暉一曰

喜也樂記其樂心感者其聲暉以緩又曰暉諧慢易之音作慢即漫正此所本衍當為衍爾雅釋詁衍樂也與注義合若衍則非義讀書志餘云五臣音苦汗反其為衍字明矣憚漫曼韻衍凱雙聲藝文類聚引此亦作衍又下文瞪曹忘食食當為飡字之誤蓋上息翊為韻池睨為韻此飡與下倫為韻二字改之皆當諸校本所未及

蚺螻注引爾雅螻蚺螻郭璞曰今蚺蚺也案說文螻尺螻屈申蟲也尺通作斥考工記弓人云麋筋斥螻濇鄭注斥螻屈蟲也郭云蚺蚺者方言云螻蚺謂之蚺

蠖郭注卽跗二音是蟻蟻卽螂蟻矣一切經音義引舍人曰一名步屈宋地曰尋桑吳人名桑闔郝氏謂卽今之小青蟲其行先屈後申如人布手知尺之狀故名尺蠖今作蚘非余謂尺蠖疊韻字尺斥同音通用作蚘蚘者後人因其爲蟲而加虫旁耳

蠖蛭注引爾雅蜥蜴蠖蛭案蛭當作蛭今爾雅云蠖蛭蜥蜴蠖蛭守宮也說文榮蚘蛇醫以注鳴者又云虺以注鳴鄭注梓人則云胷鳴榮原屬說文又云易蜥易蠖蛭守宮也在壁曰蠖蛭在草曰蜥易郝氏謂蜥通作蜴詩胡爲虺蜴傳蜴蛭也釋文蜴又作蜥

是蜴爲蜥之異文爾雅蜴乃易之誤也余謂蜥易之易或作蜴者加虫旁耳二字爲一物可稱蜥亦可稱蜴故詩胡爲虺蜴說文引作虺蜥並非說文以蜴爲蜥之重文也必言蜴卽蜥字爾雅爲誤恐不然爾雅釋文蜴音亦說文字林作易是也又方言云守宮秦晉西夏謂之守宮或謂之蠃蠃或謂之刺易其在澤中者謂之易蜴段氏郝氏俱音蜴爲析余疑此誤倒當本作蜥易南楚謂之蛇醫或謂之蠖蛭東齊海岱之間謂之蠖蛭北燕謂之祝蛭蛭或作蛭廣雅多本方言而增以蚘蠖玉篇蚘蠖蜥易也一切經音義云守宮江南名蠖蛭山東謂之

蝮蝮陝西名壁宮此皆其異名也若說文蝮字重文
从虫作蝮字云一曰蝮蝮蝮蝮同聲蝮徒典切本
音殄爾雅釋文或作蝮特字體之異也

狀若捷武注云捷武言捷巧案讀書志餘云武者士也
言狀如趨捷之士超騰踰曳也淮南覽冥篇勇武一
人高注武士也江淮間謂士曰武齊俗篇顏闔為天
下顯武修務篇勇武攘捲一擣高注竝曰楚人謂士
為武漢書伍被傳即使辯士隨而說之史記淮南厲
王傳士作武此捷武與下流波為對是武為士也如
李注則狀若捷武之下必加之人二字其義始明七

發云毅武孔猛亦謂果毅之士余謂武字即作勇武
解非不可通但注言捷巧蓋因下超騰踰曳迅漂巧
兮而為之語然武不可以稱巧故訓士為洽捷士猶
長笛賦之稱巧士耳

頽唐遂往長辭遠逝漂不還兮注云本或無此十二字
案上云亦足耽兮與下淫音為韻還在刪部不應入
侵覃則無者是矣惟上文澠殄沌兮又云若壞頽兮
沌頽似失韻而殄沌壞頽乃句中韻也

舞賦 傳武仲

鋪首炳以焜煌注引漢書曰鋪首鳴案此語見哀帝紀

彼注云門之鋪首所以銜環者也注又引說文曰鋪
著門栝首今說文作箸門鋪首也段氏欲從此作栝
謂手部曰栝捫持也捫持者古者箸門爲贏形謂之
椒圖是曰鋪首余謂栝亦从布與廣雅鋪布也義合
然鋪字本書屢見甘泉賦排玉戶而颺金鋪兮注引
李奇曰鋪門鋪首也蜀都賦金鋪交映劉注金鋪門
鋪首以金爲之長門賦擠玉戶以撼金鋪兮注金鋪
以金爲鋪首也景福殿賦青瑣銀鋪注銀鋪以銀爲
鋪首也是諸家皆作鋪首李注引說文往往有異字
未必盡出舊本恐不應輒據以改許書

貌嫵妙以妖蠱兮注引毛詩傳曰嫵好貌案今詩月出
篇作僚蓋僚與僚通也廣雅僚與妙俱云好也王氏
疏證謂方言鈔僚好也青徐海岱之間曰鈔或謂之
僚注云今通呼小姣潔喜好者爲鈔僚鈔猶小也玉
篇鈔美金也爾雅白金謂之銀其美者謂之鐐是金
之美者謂之鈔亦謂之鐐義與鈔僚同矣

眇般鼓則騰清眸注云般鼓之舞似舞人更迭蹈之而
爲舞節古新成安樂宮辭曰般鼓鍾聲張衡舞賦般
鼓煥以駢羅云云案方氏通雅云呂覽曰帝嚳作鼗
鼓之樂鞞舞當不起自漢也以此證般鼓意蓋謂鞞

即般般鞞聲之轉然禮記投壺鄭注圓者擊鞞方者擊鼓則鞞亦鼓也樂記君子聽鼓鞞之聲則思將帥之臣隋志曰鞞舞漢巴渝舞也是鞞舞乃武舞非般舞矣又云鞞舞漢曲至晉加以以杯謂之世寧舞鞞與盤通則盤即杯盤之盤余謂鞞盤似皆為般旋之借字然此注引王粲七釋曰七盤陳於廣庭是實有盤也鼓者所以為節故七釋又云邪睨鼓下侂音赴節也至加以杯則前西京賦已云振朱屣於盤樽奮長袖之飈纒樽即杯也是亦非始於晉時擊不致策蹈不頓趾注云蹈鼓而足趾不頓言輕且疾

也案注語但釋下句而上句未釋胡氏攷異謂茶陵本策作爽今無可考余謂爽字以形似策而誤也此二句蓋一言手一言足上文注引王粲七釋明有證其云掄皓袖以振策即此擊不致策也策與策同又云竦并足而軒跣即此蹈不頓趾也黎收而拜曲度究畢注云言舞將罷徐收斂容態而拜曲度於是究畢蒼頡篇曰遼徐也遼與黎同案說文遼字亦云徐也廣雅遼遲也遲即徐也據集韻遼為古遲字或假黎為之史記高祖紀沛公乃夜引兵還黎明圍宛城三而漢書作遲明遲黎古同聲也字亦

作犁史記尉佗傳犁旦城中皆降伏犁旦即黎明漢書犁旦為遲旦晉世家重耳妻笑曰犁二十五年吾冢上柏大矣益可見犁之為遲也以上參段氏王氏說余謂善注釋黎收為徐收斂容態義已明晰乃下又云曹憲曰睽睽而拜上音戾下居蚪反今檢玉篇目部無此二字胡氏攷異謂此注為袁本茶陵本所無然則係後人所竄入無者是也殆誤認黎收為雙字而強加目旁五臣作睽睽叔與收字形相似又誤中之誤矣宜從李氏原注為正曹憲云云蓋不足憑也

長笛賦 馬季長

標題下引說文曰笛七孔長一尺四寸今之長笛是也案今說文云笛七孔笛也此所引蓋以注家語益之風俗通亦云長尺四寸七孔周禮笙師之篴大鄭則云今人所吹五空竹笛此賦後文云易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢段氏謂觀此則漢時長笛五孔甚明云七孔者禮家說古笛也許與大鄭異說文又云羌笛三孔段氏謂言此以別於笛七孔也馬曰近世雙笛從羌起謂長笛與羌笛皆出於羌漢邱仲因羌人截竹而為之見賦後注引風俗通知古遂漢初亡矣余謂說文龠樂之竹

管三孔以和衆聲也孟子趙注周禮鄭注爾雅郭注
 竝言籥如笛三孔似古惟籥三孔而笛之三孔者則
 羌笛也但籥與笛對文則異散文則通故廣雅云籥
 謂之笛有七孔詩簡兮篇毛傳又云籥六孔且賦云
 本四孔而君明加一則未加之先固四孔矣郝氏謂
 笛之孔數亦未有定疑或然也至古笛多用豎吹而
 今則橫吹猶之古簫用比竹今簫則用單竹而今之
 簫直似古之笛乃後世所變改耳

序云獨卧郿平陽郿中注云漢書右扶風有郿縣平陽
 郿聚邑之名也郿說文作鳴案漢志郿縣爲右輔都尉治

後漢因之方輿紀要云今鳳翔府郿縣東北十五里
 渭水之北有故郿城又平陽城在縣西四十六里括
 地志岐山縣有平陽鄉鄉內有平陽聚秦武公居平
 陽封宮是也秦紀宣公二年徙居平陽帝王世紀曰
 秦出公徙平陽漢爲郿縣地秦曰岐山漢曰郿
 獨聆風於極危注云尚書惟籥箛楛鄭元曰籥箛蒼頡
 篇曰聆聽也案胡氏考異云袁茶本無蒼頡篇曰四
 字聽作風二本最是余謂如今本不成文義尤氏增
 改何至若是當爲傳寫者於籥箛下脫聆風也三字
 下乃別引蒼頡以釋聆字耳鄭注亦見史記集解書

疏云籥箛美竹當時之名猶然鄭曰籥箛箛風也竹
有二名或大小異籥箛是兩種竹也彼處聆从竹蓋
俗字又禹貢釋文籥求隕反韋昭一名聆風箛音路
考工記妣胡之筇疏云籥竹聆風二說似聆風專爲
籥之名而不及箛與鄭注亦微有別

重嘯增石注引爾雅重嘯險郭璞曰謂山形如累嘯嘯
曰甌山狀似之因以名也案今爾雅嘯作甌玉篇引
作嘯本書晚出射堂詩注引亦作嘯詩公劉陟則在
嘯當是古本爾雅作嘯也郝氏謂孫郭本作甌因而
望文生訓始有甌甌之說然前南都賦亦云坂坻嶽

辭而成甌似甌與嘯本通用此處既引郭注而字作
嘯則嘯曰甌之語不可通矣
兀婁狝鬻注云嶮峻之貌案鬻當从角作鬻此从肉乃
形似而誤玉篇鬻鬻猶岳岳也集韻狝鬻獸角貌一
曰不平貌蓋借獸角之形以狀山勢耳字彙補別有
鬻字音凝肥也則訓既異音亦與注魚肌切不合而
校者未之及

嶮壑澮峴注引爾雅小山別大山曰嶮案今爾雅嶮作
鮮釋文引李巡云大山少故曰鮮詩皇矣度其鮮原
毛傳小山別大山曰鮮而公劉傳又云嘯小山別於

大山也是毛意以鮮嘯爲一鮮與嘯聲相近郝氏謂周禮獻羔開冰月令作鮮羔開冰卽其例是矣此注及本書吳都賦注引爾雅俱作嘯玉篇云嘯山不相連也近張氏聰咸說古本鮮當作解後人加山漢書律歷志嘯谷或亦作解谷皇矣正義引孫炎曰別不相連也此正釋解字之義郭注亦云不相連正本於孫李廵乃以爲鮮少非也余謂鮮解字形相似故有此異鮮蓋斯之借字詩有兔斯首箋云今俗語斯白之字作鮮齊魯之間聲近斯釋言云斯離也廣雅釋詁斯分也分離皆別也義與解並通

閒介無蹊注云左傳杜注介猶閒也閒介一也言山間隔絕無有蹊徑也案所引傳注見襄九年三十年三十一年彼處介俱作界二字通閒與介界竝有隔訓說文介畫也亦隔之義孟子山徑之蹊閒介然用之而成路趙注以介然上屬朱子注以介然下屬孔氏廣森據此賦語謂似古讀有介字絕句者閒介蓋隔絕之意蹊足跡也言雖有足跡隔絕之處然人苟由之皆可以成路此說甚合閒介雙聲字連綴不應分析賦實本孟子而孟子舊失其讀耳觀李善注先引孟子可知此讀爲長說亦見錢氏養新錄且以王伯

厚謂閔介出長笛賦為數典忘祖是也

號鍾高調注引博物志曰鑑脅號鍾善琴名案廣雅說琴有藍脅號鍾王氏疏證謂淮南脩務訓云鼓琴者期於鳴廉脩營而不期於濫脅號鍾是二者為古琴之名濫與藍同又初學記引纂要及太平御覽引大周正樂俱有藍脅號鍾宋書樂志云齊桓曰號鍾余謂齊桓之號鍾先見於傳元琴賦序而洪興祖楚詞補注引軒轅本紀云黃帝之琴名號鍾則不始於齊桓矣注中鑑字當為濫之誤胡氏考異謂袁本茶陵本無博物志曰鑑脅六字則尤本所增也

拍膺辨標注引國語無拍膺韋昭曰拍叩也苦洽切案六臣本拍作搯是也國語本作搯說文搯搯也从手𠂔聲土刀切而注云苦洽切誤矣下又引魏書程昱傳昱於魏武前爭聲氣忿高邊人搯之乃止此則从𠂔之搯與搯為二字而注混而一之
中息而𠂔聲於
總磗墮注云說文曰總大鑿中木也然則以木通其中皆曰總也案今說文總鎗總也一曰大鑿平木者玉篇廣韻以為平木器而此注所引平作中段氏謂中讀去聲許蓋謂大鑿入木曰總與種植憊杵聲義皆略同詩鑿冰冲冲傳曰冲冲鑿冰之意又函者多

孔蔥者空中聰者耳順義亦相類釋名曰聰言輻聰入轂中也聰入正鑿入之譌

中息更裝注云許慎淮南注裝束也謂更裝而奏之案五臣注此吹笛聲也而云更裝者謂中道息聲更調理而吹之如人之將裝結而出也說與善注無異讀書志餘云裝讀為壯壯盛也言笛聲中息而復盛也壯字古讀若莊楚辭遠遊精醇粹而始壯與行鄉陽英放為韻放讀若方莊子在宥篇物將自壯與藏為韻晉語趙簡子問於壯馳茲舊音壯音莊檀弓衛有太史曰柳莊漢書人表作柳壯莊子天下篇不可與

莊語釋文莊一本作壯鄘風君子偕老箋顏色之莊釋文莊本又作壯此下云奄忽滅沒所謂中息也云雖然復揚所謂更壯也余謂所引皆莊之通壯而未及裝之通莊詩出車箋使裝載物而往釋文裝本又作莊是莊與裝通也又方言云秦晉間人大謂之裝或謂之壯裝與裝字形相似或此處本是裝字而誤作裝注遂泥本字釋之與

笄笏抑隱注云手循孔之貌案此注似望文為訓余疑笄笏蓋蔑忽之借字說文笄析竹筴也郭注方言云今江東呼蔑笄與蔑聲相近書君奭文王蔑德鄭注

蔑小也疏云小謂精微也笏乃習之俗字書皋陶謨
在治忽鄭注忽作習是忽與笏通漢書律歷志無有
忽微又叙傳云造計秒忽然則笏笏即蔑忽狀其聲
之微細也抑隱者言其聲之庫下也微細則庫下矣
注失之

聽造弄者遙思於古昔注云造弄蓋小曲也說文曰造
倅字如此案此非直引說文曰字誤衍本書江文通
擬顏特進侍宴詩步櫚造瓊弁注云說文造倅字如
此與此正同今說文云造艸兒小徐注艸相次也左
氏昭十一年傳泉邱人有女奔孟僖子僖子使助遠

氏之造杜注造副倅也釋文曰說文造从艸五經文
字艸部云造倅也春秋傳从竹古从竹之字每與从
艸之字互用是造造實一字也前西京賦屬車之造
薛注造副也倅本訓副見周禮戎僕注而車僕作萃
萃聚也聚與集通方言襍集也又倅也廣雅釋詁倅
造皆云倅也倅倅字多只作卒左傳釋文造本作造
故此注以造為倅倅字及注江詩又以為造倅字也
注以造弄為小曲者凡物之為副必其小者矣後琴
賦承間造乏亦此義

昔庖羲作琴神農造瑟注引琴操曰昔伏羲氏之作琴

所以修身理性反天真也淮南子曰神農之初作瑟以歸神反望及其天心也案風俗通引世本曰神農作琴慮羲作瑟說文及廣雅並同隋書音樂志顏師古注急就篇亦俱從其說段氏謂季長爲誤山海經郭注引世本伏羲作琴神農作瑟恐系轉寫舛錯余謂觀此注所引當本所傳不同也

暴辛爲埴注引世本爲證又宋均曰暴辛周平王時諸侯作埴有三孔案埴說文作壘小雅何人斯篇伯氏吹壘仲氏吹簾疏云世本言暴辛公作埴蘇成公作簾譙周古史考曰古有埴虜尙矣周幽王時暴辛公

善埴蘇成公善簾記者因以爲作謬矣世本之謬信如周言其云蘇公暴公所善亦未知所出余謂疏說是也鄭箋云伯仲喻兄弟我與女恩如兄弟其相應和如壘簾乃設言之非卽謂善此器也此篇厠巧言巷伯之間彼二詩皆刺幽王則此亦幽王可知注中平殆幽之誤周禮小師注大鄭云埴六孔說文廣雅及郭注爾雅釋文引世本並同風俗通云圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡爲六孔是諸家無異義宋注云三孔疑誤也注又引郭注曰埴燒土爲之大如雞卵今本爾雅注作大如鵝子小者如雞子亦微

異

叔之離磬注引世本曰叔舜時人案胡氏攷異謂袁本茶陵本無此七字惟有叔未聞蓋本之明堂位鄭注則此為後人妄增也彼鄭注明引世本作篇曰無句作磬疏云皇氏言無句叔之別名義或然也余謂廣雅云毋句氏磬十六枚正用世本與叔是一是二無可考故鄭注不質言之皇氏亦臆度之辭

丸挺彫琢注云韓詩松柏丸丸薛君曰取松與柏然則丸取也案詩云松柏丸丸又云松栢有挺毛傳丸丸易直也挺長貌鄭箋云取彼松柏易直者薛君言取

松柏正與箋同丸丸疊字不得竟訓丸為取此當謂琴瑟等器必取木之易直而長者加以彫琢然後成也挺字詩从木一本从手釋文俗作挺蓋三字同音通用。注又云挺一作挺老子曰挺埴以為器河上公注曰挺和也埴土也和土為食飲之器也淮南子曰陶人克埴見精神篇許重曰挺抒也埴土為也案注內許重當作許慎否則重上脫叔字抒為揉之誤此注六臣本所無胡氏考異亦云袁本茶陵本無之殆尤氏取他書增入者所說與善注不合而義較勝讀書雜誌云丸之言和也和丸聲相近凡字讀若丸者或

讀若和其讀若和者亦然禹貢和夷底績水經桓水
注引鄭注和讀曰桓如淳注漢書酷吏傳陳宋之俗
言桓聲如和說文萑鴟屬也讀若和皆其例也淮南
倣真篇挺桐萬物揣丸變化義與此丸字相近挺亦
和也太元元文與陰陽挺其化蕭該漢書叙傳音義
引宋忠注曰挺和也齊策桃梗謂土偶人曰子西岸
之士也挺子以爲人高誘曰挺治也義與和並相近
丸挺二字承上暴辛爲填而言余謂善注蓋因丸挺
字俱見殷武詩而強爲解此作挺填義者賦云或鑠
金礪石華琤切錯丸挺彫琢刻鏤鑽窄四語皆言理

器承上文琴瑟簧填鐘磬諸物鐘磬既屬金石琴瑟
簧則該於彫琢刻鏤鑽窄之內惟填燒土爲之故必
用丸挺字也其以桓通和而及丸者詩松柏丸丸白
帖一百引作松柏桓桓也丸得爲和者如彈丸藥丸
皆搏掄調和而爲之與和土爲器同也挺爲和者廣
韻挺柔也和也集韻揉也與高誘訓治皆得其義但
說文無挺字手部挺長也以其从手故挺填字亦當
作挺若从木之挺見說文木部然不應復有挺長字
段氏疑後人所孱入當是已

裁以當適便易持注云麤者曰槲細者曰枚適馬策也

案孫氏補正引丹鉛錄曰古謂樂之管曰適故潘安仁笙賦曰修槌內辟餘簫外透裁以當適者餘器多裁衆管以成音笛但裁以適五音已具所以易持也注謬此說全本之沈氏括夢溪筆談西溪叢語引之近方氏通雅亦引之余謂笙賦注云修槌長管也餘簫衆管也是又存中之所本適與槌同而善於此別爲馬策之訓者據演繁露云急就章吹鞭箠箠課後先唐韻曰箠竹也說文箠吹箠也玉篇亦曰箠吹箠也以竹爲鞭中空可吹故曰吹鞭也適卽馬策可以策馬又可爲笛一物兩用軍旅之便故云易持也今

行陳間皆有笛卽古吹鞭之制存中豈不見急就章而臆立此難耶此說是也蓋適若專屬管言則與以當字不合殆因吹鞭本兼爲策馬之用適卽是管故安仁遂稱長管爲修槌否則管不應以適名也李氏兩處注正非自相矛盾且以此釋易持亦不牽強

琴賦 嵇叔夜

蒸靈液以播雲注引說文曰津液也案今說文水部津字云水渡也又液盡也血部盡字云氣液也是津液字當作盡經傳多借津爲盡此處正文是液字則當云液津也

徽以鍾山之玉注引淮南子曰譬若鍾山之玉許慎曰
鍾山北陸無日之地出美玉案西山經云黃帝乃取
崧山之玉榮而投之鍾山之陽鍾山在崧山西北四
百二十里郝氏謂海外北經鍾山之神名曰燭龍淮
南子云燭龍在雁門是知鍾山卽雁門以北大山也
水經河水注云芒干水出塞外南逕鍾山山卽陰山
徐廣注史記云陰山在五原北是也畢氏沅曰山在
今山西朔平府北塞外西至陝西榆林府北境陰山
是也余謂大荒北經有鍾山者有女子衣青衣名曰
赤水女子獻又云赤山之北有章尾山卽鍾山也已

見吳都賦龍燭下前舞鶴賦注引十洲記鍾山在北
海之中當皆謂此諸家言鍾山卽陰山而陰山有數
處西次二經既列鍾山三經四經竝有陰山中山經
亦有陰山漢書地理志西河縣有陰山此特同名耳
非一地也。又案注所引淮南子見倣真訓高誘注
鍾山崑崙也爾雅西北之美者有崑崙虛之璆琳琅
玕焉郭注璆琳美玉名郭又注西山經引楚辭登昆
侖兮食玉英皆以出玉屬崑崙畢氏沅謂漢書侯應
曰陰山東西千餘里高誘云鍾山崑崙者以其連麓
而在東北與余謂海內西經流沙出鍾山西行又南

行昆侖之虛可知其相屬故莊忌哀時命篇云願至崑崙之懸圃兮采鍾山之玉英也論衡云鍾山之上以玉抵鵲則又但言鍾山矣
 華容灼爚注引說文曰灼明也又曰爚火光也案今說文灼灸也又焯字云明也下引周書焯見三有俊心今書立政作灼見是灼與焯通故此以灼為明爚今說文云火飛也而此注及景福殿賦注俱作火光一切經音義九亦作火光疑說文本作光也
 觸槐如志注引說文曰批反手擊也與槐同案今說文正作槐玉篇引左傳宋萬遇仇牧于門槐而殺之今

左傳作批俗字也此注批槐二字當互易下文或擗槐擗將注引不誤
 或怨媼而躊躇注引說文曰媼媼也或作媼古字通假借也案後幽憤詩注亦云說文媼媼也媼與媼同耳段氏謂說文之媼小徐本作媼不誤古無媼字凡云媼即媼也媼即媼之省與魏文帝箋媼媼名昌媼亦媼字也余謂說文女部別有媼字云蜀人謂母曰媼淮南謂之社故此注以為假借
 曲引所宜則廣陵止息注云廣陵等曲今竝存未詳所起應璩與劉孔才書曰聽廣陵之清散傅元琴賦曰

馬融覃思於止息明古有此曲案困學紀聞曰韓臯
謂嵇康爲是曲當魏晉之際以魏文武大臣敗散於
廣陵始晉雖暴興終止息於此今以選注考之二者
皆古曲非叔夜始撰也顧况廣陵散記云曲有日宮
散月宮散歸雲引華嶽引然則散猶引也敗散之說
非矣今攷夢溪筆談亦引韓臯說而辨之曰散自是
曲名如操弄序引之類又宋何氏遠春渚紀聞云韓
臯初不詳考漢魏時揚州刺史治壽春廣陵自屬徐
州至隋唐乃屬揚州耳又劉潛琴議稱杜夔妙於廣
陵散嵇中散就其子求得此聲夔在漢爲雅樂郎已

妙此曲則慢商之聲不因廣陵興復之舉不成而製

曲明甚以上數家皆駁正韓臯說是也全氏祖望云

通考有廣陵止息譜

附案余氏音義引東坡題跋
云中散作廣陵散一名止息

鷓鴣遊絃注云古相和歌者有鷓鴣曲遊絃未詳案孫

氏補正引朱超之云考古人琴式有所謂一絃者孫

登當魏末時居白鹿蘇門二山彈一絃琴善嘯每感

風雷又王太真者西王母小女也彈一絃琴時乘白

龍周遊四海遊絃當卽指此然以上文例之遊絃蓋

古曲名此說因一絃傳會周遊字未爲的義

間遼故音庠絃長故徽鳴注云間遼謂絃間遼遠也絃

長謂徽澗而絃長也案孫氏補正引東坡志林云庠者猶俗云斂聲也兩手之間遠則有斂故曰間遼音庠徽鳴者即今所謂泛聲也絃虛而不接乃可按故云絃長徽鳴張氏膠言則引王觀國學林云琴之有斂聲以琴面不平或焦尾與徽高低不相應則阻絃而其聲斂此琴之病聲叔夜賦曰逸曰清曰庠曰鳴皆美聲也蓋琴操弄中自有庠下聲非病也余謂玉篇斂散也沈存中云絃之有十三泛韻此十二律自然之節是泛非病聲則斂當亦非病聲矣

狄牙喪味注引淮南子曰淄澠之水合狄牙嘗而知之

案狄牙即易牙白虎通禮樂篇狄者易也辟易無別也史記殷本紀母曰簡狄索隱引舊本作易亦作邊邊逝字同逝省則為狄邊省則為易矣故管子戒篇易牙大戴保傅篇論衡譴告篇皆作狄牙

十笙賦

潘安仁

標題下引周禮笙師注鄭眾曰笙十三簧又爾雅曰大笙謂之巢今本巢誤作簧案說文笙十三簧象鳳之身也與風俗通義同廣雅云笙十三管官管在左方釋名同蓋每管皆有簧也三禮圖亦云笙有雅簧十三上六下七是諸家之義並合惟郭注爾雅大笙謂之巢云

大者十九簧小者謂之和云十三簧者其說獨異但
笙有大小簧宜有多寡郭氏似非無據而張氏膠言
引宋書樂志云宮管在中央三十六簧曰笙則以廣
雅說竽之文屬之笙誤矣至高誘注呂氏春秋五月
紀云笙十七簧杜氏札樸謂高言十七在郭注十九
十三之間笙正月之音陽聲也故三七九皆奇數是
亦一說○又案說文云古者隨作笙女媧作簧蓋出
世本而明堂位曰女媧之笙簧段氏謂笙與簧同器
不嫌二人作者簧之用廣或先作簧而後施於笙竽
未可知也

裁熟簧注無釋案張氏膠言引辟寒錄云趙元父祖母
徐氏言吳郡王家自十月旦至二月終日給焙笙炭
五十斤用錦薰籠藉笙於上以四和香薰之蓋笙簧
必用高麗銅爲之龍以綠蠟暖則字正而聲清越其
卽熟簧之謂與余謂此說在吹笙時賦則言制器時
王風左執簧疏云簧者笙管中金薄鑠也金薄必鍊
之極熟乃得和柔似與焙笙不同

先嗛噉以理氣注引說文曰嗛咽也又曰噉氣氣悟也
案段氏謂咽當作噉聲之誤也欠部歇咽中息不利
也與嗛音義同余謂今說文噉氣悟也此注衍一氣

字悟當作悟悟逆也通俗文云氣逆曰噦是噦噦皆
不順之意蓋將吹笙氣未能即順故須先理之也注
又作別說噦噦或爲溫穢謂先溫煖去其垢穢也則
溫穢二字連文頗爲不辭

哇咬啍啍注引說文曰哇詔聲也咬淫聲也案此與舞
賦吐哇咬則發皓齒注引同今說文有哇字無咬字
則咬淫聲也非說文語前東京賦咸池不齊度於鼉
咬與漢書王莽傳紫色蠅聲皆借鼉爲哇也咬字始
見玉篇云鳥聲也廣韻乃云淫聲

況齊瑟與秦箏注引楚辭曰扶秦箏而彈徽案所引出
劉向九歎愍命章今作挾人箏而彈緯扶當爲挾之
形似而訛人箏二字似不辭然王逸注云持凡人小
箏急張其弦而彈之是本作人箏矣洪興祖曰人箏
一作介箏李善所據作秦箏蓋以箏固蒙恬所造也
緯與徽字可通用見後離騷經

冽飄眇而清昶注引字林曰冽寒貌案後高唐賦冽風
過而增悲哀注引字林曰冽寒風也殆因彼正文云
冽風故以風字足成其義今說文無冽字惟有瀨字
云寒也从欠賴聲姚巖校議云詩大東疏二之日栗

冽栗亦當從說文作凜引說文冽寒貌故字从冰玉篇凜字下

正是冽字無瀨字廣韻亦有冽無瀨則賴必冽之譌

七月釋文又引說文作颯颯風部颯風雨暴疾也颯

烈風也不引詩與毛傳寒氣亦不合恐釋文誤也余

謂列賴聲相近又與厲通周禮宗伯注有厲山氏之

子曰柱釋文厲本作列左氏昭四年傳遂城賴公羊

穀梁作遂城厲故列亦可作瀨臧氏琳謂說文瀨當

為冽之重文是也今詩之栗烈乃凜冽之借字四月

篇冬、日烈烈鄭箋烈烈猶栗栗也亦借烈為冽耳又

前長笛賦正凜凜今誤作凜以風冽注引說文冽清也是

水部冽字之訓而字乃作冽下又云冽寒貌則與夂

部之字混而為一矣但說文冽下引易井冽寒泉食

似冽即有寒義詩冽彼下泉有冽洸泉毛傳皆訓冽

為寒字不從水而與从水之冽亦可通此如滄滄二

字音義皆同說文亦兩部並存之也

發徵則隆冬、熙蒸注引禮記鄭注喜蒸也又聲類曰喜

熙字案鄭訓在樂記天地訢合下云訢讀為熹熹蒸

也說文熹炙也廣雅燻熾也皆與蒸義近聲類喜字

亦作熹後歸去來辭注引之但喜與熹熙並通見余

尚書廣異堯典。又案此發徵騁羽動商奏角四語

注引列子鄭師文學琴於師襄事下又云師襄曰雖
 師曠之清角鄒衍之吹律無以加之據史記孟荀列
 傳鄒衍在孟子後而師襄為孔子所嘗學琴何得轉
 稱衍名然此文正見今列子湯問篇列子多寓言疑
 借以言之否則所稱師襄為別一人與梁氏警記云
 諸子之言往往時代隔越不相應莊列尤甚如仲尼
 與孫叔敖市南宜僚言孔子與桀下季為友晏平仲
 問養生於管夷吾楊朱遇老子湯臣夏革稱師曠皆
 是然則師襄口中稱鄒衍正其類也

甯子檢手而歎息注引史記春申君曰秦楚臨韓韓必

斂手意蓋以斂手即檢手也而無斂與檢通語案說

文斂收也詩桑扈疏斂者收攝之名書伊訓檢身若

不及疏亦云檢自攝斂也義正同孟子狗彘食人食

而不知檢趙注不知以法度檢斂也蓋本蒼頡本書

珠注引蒼頡與朱子集注檢制也訓亦合漢書食貨演連

志贊引孟子文檢作斂檢與斂聲近通用也

高唐賦 宋玉

妾巫山之女也注引襄陽耆舊傳曰赤帝女曰姚姬未

行而卒葬於巫山之陽案水經江水二篇又東過巫

縣南注云郭景純謂丹山在丹陽屬巴丹山西即巫

山也帝女居焉宋玉所謂天帝之季女名曰瑤姬未
 行而亡封於巫山之陽精魂為草實為靈芝所謂巫
 山之女高唐之岨高唐此處作高邱疑唐字是也但
 彼下文旦為行雲云云與此同而上數語則此賦無
 之豈有脫文與瑤姬即姚姬瑤姚音同也

嚼兮若松樹注嚼茂貌如暉矚也樹直豎貌案嚼字惟
 見集韻云茂也即本此注特望文生義其字不應从
 日當為藟之借字廣雅釋訓藟藟茂也東京賦鬱芬
 藟藟注草木盛貌又後漢書馬融傳豐彤對蔚章懷
 注云皆林木貌也對亦藟之省耳如暉矚也四字胡

氏考異謂袁本茶陵本無之字書不見暉矚今考暉
 字見管子五行篇貨暉神廬注日所次隅曰暉其義
 絕異矚則直無其字不解後人何以竄入此語樹字
 則玉篇有之云樹木立也與此注合

潰淡淡而並入注云淡安流平滿貌一無安又水澹澹

而盤紆兮注引說文澹澹水搖也東京賦淥水澹澹

兒今本說文案淡本與澹別說文淡薄味也而漢書

楊雄傳和鬯泔淡應劭曰泔淡滿也段氏謂泔淡訓
 滿者以淡為贍之假借然贍字在說文新附中乃俗
 字也贍亦通作澹荀子王制篇物不能澹則必爭楊

注澹讀爲贍又漢書食貨志及司馬遷東方朔趙充國傳中竝作澹顏注澹古贍字蓋今人於淡泊字多亦作澹二字遂通用故本書潘安仁金谷園詩綠池汎淡淡注澹與淡同然則淡之訓滿爲贍之假借仍是爲澹之假借耳

若浮海而望碣石注引尚書孔注曰碣石海畔山也案胡氏考異云當碣字斷句會碣磕厲及以下皆相協無容失其一韻石字宜屬下句之首石礫礫礫二句言小石也巨石溺溺二句言大石也善注言碣石者以碣石解正文碣字非讀正文於石爲句也張氏膠

言則云碣石係一山名不應單舉一碣字而碣與上會下磕厲亦未能爲韻余謂考異說是但礫卽石也不應連言讀書志餘以石爲衍字當從之至於音韻據顧氏唐韻正凡謁歇羯揭竭等从曷之字多有叶去聲者碣字見漢梁竦悼騷賦歷蒼梧之崇邱兮宗虞氏之俊又臨衆瀆之神林兮東勅職於蓬碣碣與又韻蓬碣謂蓬萊碣石皆單舉一字也此賦可爲顧氏補證若陳氏第屈宋古音考謂石音試而音會爲係以相叶亦非也

附案本書魏都賦恆碣礫礫於青霄恆山碣石蓋亦單舉

巨石溺溺之灑灑兮注云灑灑石在水中出沒之貌又

引埤蒼曰灑灑水流聲貌案說文無灑字惟灑字云水小聲集韻則云灑灑水聲前上林賦灑灑賈陸注引字林曰灑灑小水聲也皆與埤蒼合而此注自別爲說特就正文言之實則謂水與石觸而成聲也又前閒居賦游魚灑灑注云灑灑出沒貌亦謂魚之唼水有聲也若集韻二十陌有沓字云灑沓水落貌或作灑蓋水落則其聲小耳義並通也

飛揚伏竄注云字林曰竄逃也七外切非關協韻一音七玩切案江氏謂易不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也竄今在換韻掇今在末韻似不諧顧亭林收竄入泰韻亦未的詳此賦竄與喙摯韻古音當爲七芮切而掇當音綴陟衛切如此則易與賦兩處韻皆得矣余謂此說是也說文竄字注云讀若虞書竄三苗之竄今書作竄竄爲麤最切而左氏僖二十六年傳釋文竄七外反音正相近顧氏收入泰韻亦不誤也此注既引七外切而又因有七玩一音遂謂無關協韻蓋唐人不甚知古韻耳

榛林鬱盛注云榛林栗林也案桂氏札樸謂此榛字當从字林訓木叢生注誤以爲棗栗之棗引本書天台山賦披荒榛之蒙龍蕪城賦崩榛塞路王粲從軍詩

城郭生榛棘左思招隱詩果下自成榛潘岳關中詩
 荆棘成榛七啟榛藪平夷趙景真與嵇茂齊書披榛
 覓路皆爲叢義余謂榛與業異字已附見蜀都賦但
 注意殆因下雙椅垂房椅乃木名此當從其類故不
 渾言叢林且說文本云榛木也而敢別一義周禮籩
 人曲禮內則毛詩左傳於棗栗竝假借作榛然則注
 說義亦可通矣

五變四會注云五變五音皆變也四會四懸俱會也又
 云與四夷之樂聲相會也案五音爲正聲別有變宮
 變徵似不得言五音皆變疑此五變卽左氏昭元年

傳之五降變則降矣彼所謂君子弗聽者乃在五降
 以後耳四會則孫氏補正引許云楚辭四上競氣極
 聲變只四會與四上同義當是也然尙書大傳於堯
 典已云并論八音四會是四會之名非至後世始有
 也又案方氏通雅云四會上壽曲也杜佑曰漢故事
 上壽四會曲有鐘鼓無歌詩孔光奏有齊楚巴鈔
 云鈔國四會員魏初作四會有琴筑無詩據此知四
 會之曲漢魏猶相傳不廢蓋亦因於古
 附案漢郊祀
 歌景星章云
 雜變竝會
 與此正同

肅何千千注云說文曰俗望山谷芊芊青也千千古字

通案今說文谷部裕字云望山谷裕裕青也注中裕字乃裕之誤說文裕裕字此作芊芊而袁本茶陵本則作千千蓋古芊字祇作千前藉田賦碧色肅其千千正與此處同又卽楚辭及陸士衡文賦之千眠字也南都賦作肝眠注引楚辭遠望兮芊眠云芊眠與肝眠音義同廣雅釋訓芊芊茂也王氏疏證謂潘岳懷縣詩稻栽肅仟仟謝眺游東田詩遠樹暖仟仟五臣本作阡阡竝字異而義同

窳窳窳冥注云窳窳空深貌窳苦交切案讀書志餘云窳字從穴圭聲不得有苦交之音蓋其字本作窳從穴羔聲窳窳疊韻字集韻窳邱交切窳窳空寂是其明證長笛賦序窳巧老李注深空之貌序苦交切窳郎交切序窳與窳窳同窳窳二字草書相似故譌墨子備突篇置窳窳後漢書袁紹傳注引之譌作窳其證也玉篇廣韻窳字皆無苦交之音集韻爻部收窳字乃又收窳字音於交切云窳窳深遠貌則已爲誤本文選所惑余謂說文窳燒瓦窳也與缶部匊爲古今字窳从穴蓋取空中之義故窳窳連文惟說文亦云窳空也此處卽作窳窳非不可通但不應音窳爲苦交切耳胡氏考異未嘗及

縱縱莘莘注云衆多之貌說文曰纒冠織也縱與纒同
 案士昏禮姆纒笄宵衣注纒緇髮內則櫛縱注縱韜
 髮者也是纒縱通故漢書元帝紀齊三服官注云縱
 與纒同即今之方目紗也纒之爲縱猶躡之爲蹠矣
 纒以韜髮髮至多遂借爲衆多之義若上林賦輦道
 纒屬注引司馬彪曰纒屬連屬也景福殿賦若幽星
 之纒連注纒相連之貌則纒又爲邈之借字故小顏
 注上林賦云邈邈相連屬也。注又引詩魚在在藻
 有莘其尾毛萇曰莘衆多也案魚藻傳云莘長貌其
 衆多之訓在皇華篇駢駢征夫下駢與莘通別見後

招魂

楚鳩注引廣雅曰楚鳩一名嗶啁案今廣雅無此文惟
 水經濟水篇注引廣志云楚鳩一名嗶啁則廣雅爲
 廣志之誤嗶與嗶又字形相似而誤也嗶亦作鷓廣
 雅鷓鷃鳩也一作鷓鷃方言鷓鳩謂之鷓鷃是也爾
 雅佳其鷓鷃詩正義引李巡曰夫不一名鷓今楚鳩
 也郭注方言曰鷓鷃今荆鳩也荆猶楚耳餘已見東
 京賦

當年遨遊注云一本子當千年萬世遨遊未詳案讀書
 志餘云年當爲羊草書之誤也當羊即尚羊尚讀如

常古字假借耳楚辭惜誓託回飈乎尙羊王注尙羊
遊戲也正與遨遊同義或作常羊或作徜徉竝字異
而義同其一本詞理甚紕繆且賦文兩句一韻多一
句則儻互不齊蓋後人妄改之也余謂常羊疊韻字
古尤部字與肴豪部通故此處鳩遊流與巢爲韻則
遨遊亦疊韻四字相稱胡氏考異於此不及是各本
皆同善所云一本不知何據

上成鬱林公樂聚穀注云蓋亦方士也未詳所見案注
於上羨門高谿下引漢書郊祀志充尙羨門高最後
皆燕人據史記封禪書及漢志充尙之上有宋毋忌
正伯僑二人索隱曰最後猶言甚後也服虔說止有
四人而小顏以爲自宋毋忌至最後凡五人劉伯莊
亦同非也讀書雜誌云以最後爲人名者是也皆燕
人三字乃總承上文之詞若以最後爲甚後則與上
下文氣不相屬最疑取字之誤說文取積也徐鍇曰
古以聚物之聚爲取殷本紀大取樂徐廣曰取一作
聚周本紀則固有周聚以收齊徐廣曰聚一作取今
本取字竝誤作最此賦聚穀聚與取通穀有穀音穀
與後聲相近疑史漢之最後卽此聚穀也此說似近
是左傳鬪穀於菟釋文穀作穀穀後同韻可與上遊

流等字協而注下別為說曰鬱然仙人盛多如林木
 公共也人在山上作巢巢當作樂穀食也聚食於山阿則
 不以為人名祇望文生義古書不可考無以定之

醮諸神注云醮祭也案廣雅釋天醮訓祭此注當本之
 說文醮冠娶禮祭也段氏據鄭注士冠禮士昏禮祇
 以酌酒不酬酢為醮而不及祭因謂詳經文不言祭
 說文古本蓋作冠娶妻禮也一曰祭也祭者別一義
 不蒙冠婚意固通但考冠禮昏禮前後文執觶執爵
 下皆云祭冠之醴辭曰拜受祭之醮辭曰祭此嘉爵
 昏之坐祭振祭猶古人飲酒必祭之常而冠禮三醮

加俎齊之鄭注齊當為祭賈疏以為祭先昏禮贊洗
 爵下云皆祭鄭注祭先也古者冠昏皆於廟禮記昏
 義教成祭之鄭注祭其所出之祖蓋以告事則冠義
 云所以尊先祖自無不告祭者左氏襄九年傳君冠
 必以裸享之禮行之杜注享祭先君也昭元年傳楚
 公子圍娶於鄭公孫段氏曰圍布几筵告於莊共之
 廟而來尤冠昏有祭之確證余疑祭而酌酒始得有
 醮之名鄭專釋醮字故第就酌酒言之亦承經上文
 已言祭可知許則兼言之也必謂說文轉寫有奪恐
 未然至醮祀始見此賦段說是漢書郊祀志益州有

金馬碧雞之神可醮祭而致後世遂於凡祀神禱祈多稱之曰醮矣

馳苹苹注引爾雅苹蘋蕭郭璞曰今蘋蒿也邪生亦可食說文曰苹苹草貌案此與上涉漑漑爲類一言其曠遠一言其寬平也苹爲平之同音借字卽書之平平也詳見余尙書廣異堯典注所引皆失其義但謂羽獵馳騁於長林豐草之間尙爲可通乃證以蘋蕭尤非矣

九竅通鬱精神察滯注引呂氏春秋曰凡人九竅五藏惡之精氣鬱高誘曰鬱滯不通也案所引見達鬱篇云凡人三百六十節九竅五藏六府病之留惡之生也精氣鬱也此有脫文義旣未備且惡之精氣鬱亦其不可通讀書志餘云察下本無滯字與下句延年益壽千萬歲皆七字爲句後人以察字與上下文韻不協又見注內有鬱滯不通之語因加滯字以協韻耳不知李注自解鬱字非解滯字又不知察字古讀若際繫辭傳萬民以察與契韻越語先無陽察與蔽藝韻淮南原道篇施四海際天地文子道原篇際作察則此察字正與施蓋逝會害逮歲爲韻也精神察者爾雅察清也禮器鄭注察明也若云精神察滯不詞

甚矣五臣本無滯字余謂察从祭聲據唐韻正察之
去聲爲初例反卽以本書證之幽通賦心蒙蒙猶未
察與寐髡墜對韻長笛賦申韓之察也與介氣制說
惠韻西征賦明不能察與替竊戾哲韻竊音砌哲音
制也可見晉時猶作此音胡氏考異亦以滯字爲傳
寫者妄添非善舊也

神女賦 宋玉

其夜王寢果夢與神女遇其狀甚麗王異之明日以白
玉玉曰其夢若何王曰晡夕之後云云案此處王王
二字俱宜彼此互易賦內他人莫覩王覽其狀王亦

玉之誤何氏焯以張鳳翼纂註改定玉夢爲當實本
姚氏西溪叢語張氏膠言則云叢語又襲沈存中補
筆談而筆談較詳今卽其說核之蓋謂從來言楚襄
王夢與神女遇觀高唐賦序曰先王則前日夢神女
者懷王也此爲玉夢則其夜夢神女者宋玉也襄王
無預焉余謂訂正此誤沈在姚前固然但姚引古樂
府云本自巫山來無人觀容色惟有楚懷王曾言夢
相識李義山詩亦云襄王枕上元無夢莫枉陽臺一
片雲是昔人早已見到并不始於存中也且序於王
曰晡夕之後下無玉對語何又接稱王曰狀何如也

其誤顯然而他家乃未之及
媼被服注引方言曰媼美也案說文云南楚之外謂好
曰媼亦本方言彼郭注言媼媼也本書七啟形媼服
兮揚幽若媼卽媼之省若心部媼字云不敬也古文
作媼漢書張敞傳被輕媼之名谷永傳車馬媼游之
具段氏於女部謂皆引伸之義是也而心部乃云訓
美者方俗殊語耳則許書何以兩部並載之似未免
矛盾

悅薄裝注云說文曰悅好也與媼同案說文無悅字其
好也之訓正在媼下集韻云媼媼舒遲兒又悅字云
舒緩兒是謂悅卽媼矣媼媼詩召南作脫脫毛傳舒
兒蓋以脫爲媼之假借字而蜀志彭蒙獄中與孔明
書云頗以被酒悅失則悅又爲脫之假借也注下又
云悅可也言薄裝正相堪可蓋悅亦訓可本之廣雅
釋詁又法言君子篇荀卿非數家之書悅也至於子
思孟軻詭哉音義云悅可也薄裝注無所指余謂此
句與上媼被服相耦當是裝爲妝之借音字

既媼媼於幽靜兮注引說文曰媼靖好貌案靖與靜通
靜好爲說文媼字之訓疑注因此誤引今說文媼字
云閑體行媼媼也从女危聲廣雅媼好也王氏疏證

曰說文頤頭閑習也義與婉同余謂婉與妮字形相似說文妮媠妮也一曰弱也从女厄聲與妮字義亦相近而其音各異媠為過委切妮為奴果切今本廣雅無妮字乃於媠下有牛委牛果二音則是媠媠為一字矣媠已見前魏都賦

頤薄怒以自持兮注引方言曰頤怒色青貌案今方言無此語頤說文作媠云縹色也縹者帛青白色段氏云玉篇引楚辭玉色縹以腕顏今遠游作頤頤與媠同也許不云怒色但云縹色者人或色青不必怒也楚辭語蓋謂光澤鮮好不謂怒也大招說美人亦云

青色直眉余謂頤亦作媠淮南子齊俗訓仁發媠以見容高誘注媠色也集韻類篇引廣雅媠媠色也與說文媠媠相厠同媠為怒則媠亦怒色戴氏震注遠游云氣上充於色曰頤正以怒為盛氣之稱此注又引切韻云斂容也切韻即今廣韻斂容亦含怒意故賦言薄怒也

登徒子好色賦 宋玉

或陽城迷下蔡注云陽城下蔡二縣名蓋楚之貴介公子所封故取以喻焉案方輿紀要今汝寧府汝陽縣有陽城縣城府境在戰國時屬楚則陽城當即此若

今登封縣之陽城史記所云韓伐鄭取陽城者戰國屬韓乃別一地矣漢志下蔡屬沛郡注云故州來國後為楚所滅續志屬九江郡曰下蔡者以汝南郡有上蔡故也紀要云下蔡城在今壽州北三十里州為漢九江郡之壽春邑

洛神賦 曹子建

陵景山注引河南郡圖經曰景山緱氏縣南七里案今偃師縣南二十里有緱氏城漢之緱氏縣也縣有緱山緱山之西北為景山方輿紀要謂商頌景員維河即此山但毛鄭景皆訓大不以為山即殷武篇陟彼

景山疏亦云升彼大山鄘風景山與京鄘正殷墟而傳云大山不言何處殆後人因詩語而名之與若中山經荆山之首曰景山郭注在南郡界中郝氏謂今湖北房縣西南二百里俗名馬塞山者則非此也又淮南子所云淦出景亦與此景山同名而其地各異見前魏都賦

屏翳收風注引王逸言雨師韋昭言雷師又引子建詩

咎咎今誤洛文屏翳司風謂植皆為風師案廣雅風師謂

之飛廉雨師謂之莽翳莽字或作莽楚辭天問莽號起雨王注莽莽翳雨師名也而其注九歌雲中君又

云雲神豐隆也一曰屏翳是一人之說已兩處互異
知相傳本無定論也余疑宋玉風賦風起於青萍之
末萍即萍也天問之萍一作萍以為風師者當出於
此號字本讀平音作虛用王注號呼也然風可云號
雨不得云號蓋謂風之號而起雨則屈子之意亦正
指風屏與萍同聲相通似屏翳為風師近是叔師殆
因下言起雨望文生義遂曰為雨師而廣雅從之耳
其或以為雲師雷師者雲雷皆所以致雨故有此異
說與。又案漢書司馬相如傳大人賦云召屏翳誅
風伯刑雨師觀此語則不以屏翳屬風雨可知顏注

引應劭曰屏翳天神使也是又渾言之而無所專繫

其參差各出如此附案顏師古注郊祀志雨師云屏翳一曰屏號與王注異恐非

帳神宵而蔽光注引漢書音義孟康曰宵化也案所引
見刑法志注宵訓化當為消之借字史記歷書陰死
為消消有化義淮南精神訓注化猶死也人死則盡
矣故說文云消盡也但宵字義亦通消爾雅釋言宵
夜也舍人注宵陽氣消也此處特訓為化蓋不以宵
作夜字解耳

[Faded text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

文選集釋卷十六

涇 朱 珩 蘭坡

孫 應坊 校字 維垣

補亡詩 東廣微

南陔注引聲類曰陔隴也案賈氏昌朝羣經音辨云序
 言孝子相戒以養陔當訓戒鄉飲酒燕禮賓醉而出
 奏陔夏鄭注陔之言戒也以陔為節明無失禮與詩
 序義合困學紀聞論此補亡詩引之全氏祖望謂相
 戒以養之說精矣然云南戒頗難通恐東氏亦有所
 本翁氏元圻則據五臣呂向注南方長養萬物之方

此以戒養故取為名可釋謝山之疑余謂詩湛露箋謂陔夏也釋文陔本作祗祗从戒故有戒義說文祗字云宗廟奏祗樂陔字云階次也二字異義而周禮鍾師祗夏注杜子春讀祗為陔鼓之陔後鄭從之正義云賓醉將出恐其失禮故陔切之陔切即戒切也蓋賓出必歷階因其有次序即以爲戒防醉而失儀廣微詩循彼南陔言采其蘭正用階次之義則於戒訓自可通玉篇陔階也隴也注不當以為隴蘭可生於庭階豈必采之在邱隴乎不言東西而言南或如五臣注義與

彼居之子注云居謂未仕者案居處字說文作尻廣雅釋詁曹憲音謂說文从尸几聲今居字乃箕居字也今箕俗字加人余謂居與其通書微子篇若之何其鄭注其語助也齊魯之間聲如姬禮記檀弓何居我未之前聞也鄭注亦云居讀為姬姓之姬齊魯之間語助也詩彼其之子其或作已或作記與此居字皆同音通用注以為未仕非也

粲粲門子注引周禮曰正室謂之門子鄭元曰正室適子將代父當門者案此所引見小宗伯之職賈疏云還據九族之內但是適子正體主皆是正室亦謂之

門子王氏昭禹謂曲禮孤子當室文王世子正室守太廟皆指適而言惠氏士奇云周書皇門篇曰其有大門宗子茂揚肅德以助厥辟古大明堂之禮曰日中出南門見九侯門子則門子學於虎門矣春秋武氏子仍叔之子皆門子也鄭伯盟于戲六卿及門子皆從子孔爲載書大夫與門子弗順晉悼公卽位善政畢舉而以育門子爲先且曰膏粱之性難正也故使惇惠者教之文敏者道之果敢者諗之鎮靜者修之可見先王育門子之遺意又云燕義有諸子官鄭謂門子將代父當門庶子猶諸子副代父者諸子職

云國子存游倅游者貴游倅者副倅然則門子爲正國子副之余謂鄭注國子諸子也亦稱庶子者孔疏云庶衆也以適子衆多故總謂之庶子非適子庶弟而稱庶子也據惠說始門子爲適長子而國子卽諸子亦卽庶子乃適衆子與或曰國子卽門子在家曰門在朝曰國未知其審

如磨如鎔注引毛詩如琢如磨案太平御覽引韓詩作如鎔如磨琢鎔音相近此處正用韓詩非改毛字也注宜引韓下又引爾雅謂之割見釋器屏謂之割釋文作斲云本或作厝說文厝厲石也引詩佗山之石

可以爲曆今詩亦作錯然則曆割斲錯字體異而音義皆同

輯輯和風注云詩習習谷風毛萇曰習習和舒之貌輯與習同案胡氏考異謂袁茶二本校語云輯輯善作揖揖今本蓋尤氏所改余謂據爾雅釋詁輯和也詩板篇抑篇毛傳竝同尤殆以揖無和訓故必易爲輯乃與習通不知尙書輯五瑞史記漢書輯皆作揖則輯揖二字原同音通用耳

由庚注云庚道也蕩蕩夷庚注引詩毛傳曰夷常也案夷庚字本左氏成十八年傳披其地以塞夷庚彼注云吳晉往來之要道故此亦訓庚爲道承上蕩蕩字則夷宜訓平非常義左傳疏亦曰夷平也後辨亡論旋皇輿於夷庚注引繁欽辨惑曰吳人者以船楫爲輿馬以巨海爲夷庚義皆同下又引臧榮緒晉書司徒王謐議曰夷庚未入乘輿旅館當亦本左傳而李氏因下句望文生義云夷庚者藏車之所殊不合故困學紀聞議其誤萬氏集證云李周翰補亡詩注夷平也蕩蕩平道萬物從之而生也呂延濟辨亡論注皇輿帝車也夷平庚道也五臣注與左傳正義同

述祖德詩

謝靈運

弦高犒晉師注引呂氏春秋秦三帥對弦高曰寡君使丙也術也視也於邊候暗之道也高誘注暗國名也音晉今爲晉字之誤也案弦高所犒者秦師也而謝詩避下句魯連卻秦軍之複改作晉師本誤日知錄云趙至與嵇茂齊書梁生適越登岳長謠梁鴻本適吳而以爲越者吳爲越所滅也若此詩之改爲晉則舛矣余謂李注欲曲全之不引左傳而引呂覽因其詭言暗道可稱暗師故以晉爲誤然今字書固別無暗字也

龕暴資神理注引書孔傳曰龕勝也案袁茶本無此注

似非善舊然龕字不應無訓龕自是戡之借字故法言重黎篇有劉龕南陽語本書辨命論觀湯武之龍躍謂龕亂在神功注引墨子曰湯時有神告曰夏德大亂往攻之予必使汝大戡之武王見三神語同戡皆作勝義與龕同音通用故後褚淵碑文龕亂寧民之德安陸昭王碑文龕世拯亂之情大抵相似

諷諫詩 韋孟

肅肅我祖國自豕韋注引應劭曰左氏傳在商爲豕韋氏杜預曰國名案豕韋之國有二姓一彭一劉彭姓之豕韋通志氏族略以爲風姓因其本顓帝後也左

傳正義曰鄭語云祝融之後八姓大彭豕韋爲商伯
又曰彭姓彭祖豕韋則商滅之然則商之初豕韋國
君爲彭姓也此風姓後爲彭姓之證蓋與大彭同祖
唐書宰輔世系表云顓帝孫大彭爲夏諸侯少康之
世封其別孫元哲于豕韋大彭豕韋迭爲商伯氏族
略謂元哲之名無所經見然其封在少康時或有所
據以後興廢不一以竹書紀年考之孔甲元年廢豕
韋氏使劉累豢龍是其國已失帝昊元年使豕韋氏
復國夏衰昆吾豕韋相繼爲伯帝癸二十八年商師
取韋遂征顧卽商頌所云韋顧旣伐也是豕韋於商

初爲湯所滅矣傳至河亶甲三年彭伯克邠五年妣
人入于班方彭伯韋伯伐班方妣人來賓祖乙元年
命彭伯韋伯是滅而復興卽鄭語所云大彭豕韋爲
商伯也此詩下言彤弓斯征撫寧遐方摠齊羣邦以
翼大商迭彼大彭勲績惟光亦正合至武丁五十年
征豕韋克之後遂無所見則豕韋之國滅於武丁時
明甚此彭姓豕韋之始終也若劉姓之豕韋始自孔
甲時昭二十九年傳劉累事孔甲夏后嘉之賜氏曰
御龍以更豕韋之後是也竹書孔甲七年劉累遷於
魯陽傳所謂懼而遷魯縣也杜預云累遷魯縣豕韋

復國至商而滅累之後世復承其國爲豕韋氏故傳云在商爲豕韋氏也當在武丁以後杜又云殷末豕韋國於唐周成王滅唐遷之於杜爲杜伯故傳云在周爲唐杜氏也竹書宣王四十三年殺杜伯其子隰叔出奔晉則豕韋之改爲唐杜者亦滅矣氏族略云周之季世又封劉累裔孫在魯縣者爲唐侯以奉堯祀不知何王後亦無考而春秋時有唐侯氏族略謂別是楚之唐此說本未確余曩作唐氏宗譜序會辨之疑卽爲堯後然其國於定公五年爲楚所滅尙在春秋之末此劉姓豕韋之始終也此詩上言彤弓斯

征云云叙豕韋爲商伯事則韋孟自謂系彭姓後可知乃下又云至于有周歷世會同竟合劉累之後而一之并云王赧聽譖竇絕我邦更屬無據唐表亦云周赧王時始失國徙居彭城以國爲氏蓋本之此詩氏族略謂春秋時無韋國何得至赧王是也卽認爲劉累後裔之唐國亦不應至赧王故洪氏邁容齋四筆云周至赧王僅存七邑救亡不暇豈能絕侯邦乎孟之自叙乃祖垂疎如是而應劭又從而實之尤爲可笑矣。注又引杜預曰東郡白馬縣有韋城案方輿紀要今大名府滑縣有白馬廢縣蓋古豕韋氏國

漢置白馬縣屬東郡也又有韋城廢縣戰國時亦曰
坭津信陵君曰秦有坭津以臨河內是也史記曹參
渡圍津徐廣曰東郡白馬有圍津圍與韋同又氏族
略云韋城古城內有豢龍井今尚存

殆其茲怙注云茲此謂此親也王怙恃漢戚不自勗慎
以致危殆案茲怙當作怙茲與下思字為韻胡氏考
異已及之但謂怙恃漢戚則必以不自勗慎增成其
義似稍迂不如作怙過怙終之訓較為直截

勵志詩 張茂先

暉光日新注引易曰君子之暉光吉又曰日新之謂盛

德案上所引為未濟象辭君子之光其暉吉也暉光
二字不連此文乃用大畜象辭以剛健篤實為句暉
光日新自為句其德屬下讀李氏集解所載鄭康成
虞翻本皆如此張華晉人尚不誤至唐已失其句讀
故不知引而兩引他語以明之

上責躬應詔詩表 曹子建

則犯詩人胡顏之譏注云即上胡不遄死之義毛詩謂
何顏而不速死也案胡氏攷異因傳箋皆無此文疑
毛字傳寫有誤所引或在三家詩特臆為之說本書
凡引三家多出韓詩必稱薛君章句即引毛傳亦必

稱毛萇曰云云詳此文法似李氏自釋之詞非引成語也且偶句違古賢夕改之勸不承上文此亦何必定承上而言當是用巧言篇顏之厚矣觀下引殷仲文表亦胡顏之厚雖以後證前可知其意同耳

關中詩 潘安仁

威彼好時注引干寶晉紀曰梁王彤爲大都督督關中諸軍屯好時案漢志右扶風好時縣有梁山宮秦始皇起莽曰好邑水經渭水中篇注云莢水出好時縣梁山大嶺東南逕梁山宮西水東有好時縣故城錢氏埽曰好時在今乾州東北七里通典及元和志並

云故城在好時縣東南十三里寰宇記作四十三里長安志漢好時故城在奉天縣東北七里郊祀志雍東有好時故縣得名方輿紀要云古以雍州爲神明之輿故立時以郊上帝諸神祠皆在焉好時蓋秦文公時作余謂詩後文云雍門不啟陳汧危逼雍蓋今之鳳翔府故城在府南陳卽陳倉今寶雞縣也汧爲今隴州地亦秦鳳之衝紀要以乾州爲控長安之近郊當鳳翔之孔道故當日屯軍於此矣

虛鼎滴德注引說文曰滴水出西河美稷縣案今說文滴水云西河美稷保東北水漢志美稷屬西河郡卽

郭汲爲并州牧行部至美稷諸小兒騎竹馬以迎者也段氏謂今蒙古鄂爾多斯左翼中旗東南有漢美稷故城在故勝州之西南檀弓注保縣邑小城保堡古今字水經注河水三篇曰河水又左得滴水口水出西河郡美稷縣東南流又云東逕西河富昌縣故城南漢富昌城在鄂爾多斯左翼前旗界滴水未審今何水也余謂善注又云羌人因水爲姓漢沖帝時羌滴狐奴歸化是其先也此亦酈注語

謬彰甲吉注引左傳晉人滅赤狄甲氏杜注甲氏赤狄別種案此所引見宣十六年傳下云及留吁者邑名後爲晉之純留漢志作屯留屬上黨郡水經濁漳水篇注云絳水逕屯留縣故城南故留吁國也潞氏之屬今潞安府屯留縣東南十三里有純留故城余謂此與上句似借擬而非實指其地甚遠善注言孟觀虛明誅二羌之功又云德吉是其名未明所據

如熙春陽注引爾雅曰熙興也說文曰興悅也案後顏延年和謝監靈運詩注亦引說文興悅也今說文興起也與悅義不近惟女部嫺字云說也悅今之說字李注殆据此但當云興與嫺古通此疑有脫文然熙字本可有悅訓熙蓋嬰之借字說文火部熙燥也女

邵嬰說樂也段氏謂老子史記天下熙熙字皆當爲
嬰嬰今熙行而嬰廢耳

大將軍讌會被命作詩 陸士龍

于河之沂注引文穎漢書注曰沂水上橋也案沂本水
名似不應有橋訓據集韻垠字與沂通沂从斤聲與
垠音近楚辭怨思篇山峻高以無垠兮注垠岸涯也
本書答賓戲漢良受書于邳垠漢書叙傳垠作沂顏
注引晉灼曰沂崖也是沂卽垠也凡垠堦字亦作沂
鄂其以爲橋者殆因垠訓限橋正水之限故漢書音
義引韋昭曰垠限也謂橋也此處注引臧榮緒晉書

成都王穎拒趙王倫倫軍奔潰穎過河入于京師蓋
謂戰勝于河之橋上故讀書雜志釋後邳垠云卽張
良傳所云下邳汜上也服虔曰汜音頤楚人謂橋曰
汜汜作汜汜垠語之轉作沂者借字耳據此則知文穎
之以沂爲橋矣

晉武帝華林園集詩 應吉甫

嘉禾重穎注引孝經援神契曰王者德至地則嘉禾生
東觀漢記曰濟陽縣嘉禾生一莖九穗案孫氏補正
引何云嘉禾句乃用唐叔歸禾事司馬氏開國於晉
卽陶唐遺壤故曰嘉禾重穎與下句用堯階莫莢意

同余謂逸書有歸禾有嘉禾序云異畝同穎鄭注二苗同爲一穗善以重穎爲穎之重疊而生本當引書序文如何說則下句言載芬載亦再之同音通用字也但後陸士衡答張士然詩云嘉穀垂重穎則重穎字亦不定從何解矣

發彼五的注引周禮曰王射三侯五正案射人鄭注云考工梓人職張五采之侯卽五正之侯也五正者中朱次白次蒼次黃元居外此處言的的卽侯謂五采之侯耳非其的有五也彼屬賓射與此亦合

示武懼荒過亦爲失案失與上下文墜器位去入爲韻卽東山詩我征律至韻埵室窳生民詩牛羊腓字之字韻翼之例也楚辭橘頌篇閉心自慎終不過失兮秉德無私參天地兮地與失韻正同又詩七月首章何以卒歲韻發烈蕩八章在夏后之世韻揭害撥後漢靈帝紀贊徵亡備兆小雅盡缺麋鹿霜露遂棲宮衛衛與缺韻本書曹子建責躬詩危軀授命知足免戾甘赴江湘奮戈吳越戾與越韻亦然可以互證

樂游應詔詩

范蔚宗

探已謝丹靛感事懷長林注引詩赤芾在股云靛與芾古字通案丹靛李氏治引作丹蘄而云此處與後顏

延年和謝監詩雖慙丹牖施未謂元素揆五臣注皆以丹牖為榮祿而李善於顏詩又以為君恩皆非也丹牖所以為國家之光華也范意謂揣已空疎不足以華國故感事思歸顏意謂雖無文章可以華國為慙亦未至始素終元如絲之改色也余謂顏詩本是丹牖李氏說為合若此丹黻即易之朱紱正作榮祿解黻與牖字形相近李氏蓋據誤本

九日從宋公戲馬臺集送孔令詩 謝靈運

淒淒陽卉腓注引毛萇曰痲病也今本作腓字非案胡氏攷異謂注中痲腓二字當互易詳文義謝詩作痲

善引毛作腓而訂之曰作痲非也余謂說文腓脛臄也痲風病也痲从非聲有平音而釋文引說文蒲愷反者一切經音義引字略云痲癰小腫也蓋本風病而即為凡病之稱故爾雅釋詁痲病也腓則痲之音借字此注引韓詩薛君曰腓變也與釋文同變病義近音又相轉亦痲之義也郝氏以為玉篇引詩正作百卉具痲可知腓古本作痲矣本書鮑明遠苦熱行渡瀘寧具腓注引詩及傳俱作腓此處從其正字何妨作痲不得轉議其非也

應詔讌曲水作詩 顏延年

輦賈踰障注引爾雅曰上正嶂也案嶂當依正文作障
今爾雅釋邱云上正章邱又釋山云上正章障乃章
之假借字禮記王制注不得章管釋文本亦作障後
謝靈運晚出西射堂詩引作山正鄣邱希範旦發漁
浦潭詩注引作山正曰障山宜作上字形之誤也鄣
與障同若嶂字則說文所無蓋卽障之俗胡氏攷異
轉以袁茶二本作嶂爲是何耶

每惟洛宴注引東陽無疑齊諧記束皙對武帝曰昔周
公卜洛邑因流水以汎酒故逸詩曰羽觴隨流波案
束皙事亦見晉書皙本傳此引齊諧記者汪氏師韓
談書錄云漢魏叢書有梁奉朝請吳均續齊諧記一
卷後附元陸友跋曰齊諧者志怪者也蓋莊生寓言
均所續特取義云爾前無其書也今觀文選讌曲水
詩及謝惠連詠牛女詩二注所引皆卽續齊諧記而
李善冠以東陽之名豈東陽無疑卽均之隱名耶余
謂隋書經籍志雜傳類均書之前有宋散騎侍郎東
陽無疑齊諧記七卷唐書藝文志小說家亦竝載之
是實有二書也四庫提要云劉阮天台一事徐子光
注李瀚蒙求引續齊諧記之文述其始末甚備而今
本無此條豈原書久佚後人於太平廣記諸書內鈔

合成編故偶有遺漏歟然則東陽書今不傳僅見於此注所引均書亦非原本或鈔合者卽以此條竄入均書其詠牛女詩所引成武丁一條善注竝未言東陽者正係均書也惟提要又云後陸機豫章行注引田氏三荆樹一條今尤氏文選但引古上留田行而未及續齊諧記殆所據別本耳

皇太子釋奠會作詩

顏延年

巾卷充街注云巾巾箱也所以盛書案注語無所據蓋李氏自爲說桂氏札樸云巾是頭巾後漢韋彪傳解巾之郡北史高柔傳解巾司空行參軍顏延年秋胡

詩脫巾千里外結綬登王畿善注巾處士所服綬仕者所佩故南齊書王儉傳亦云監試諸生巾卷在庭余謂本書宋孝武宣貴妃誄巾見餘軸善注與此處同彼下句云匣有遺絃是巾與匣類固可以爲巾箱然巾所以覆物如國語周語之言巾幕亦不必定是箱也若此處則何氏焯引宋書禮志云國子太學生冠葛巾服單衣以爲朝服執一卷經以代手板此謂巾卷也所據爲是○又案巾卷連言卷亦可作服上句纓笏市序謂朝臣之服本句乃言士子之服也卷或爲襜之省方言襜襜謂之幘郭注卽屨幘也廣雅

釋器幘吧襜褕帟幘也王氏疏證以爲皆巾屬管子
小稱篇援素幘以裹首廣韻引通俗文吧衣襖也玉
篇帟巾也然則巾卷猶巾幘卽以服言之可備一義

侍宴樂遊苑送張徐州應詔詩 邱希範

標題下注引劉瑤梁典曰張謖字公喬齊明帝時爲北
徐州刺史案何氏焯云此徐字从人作徐與邾同乃
魯國薛縣與南北兩徐州無涉考說文邾邾下邑地
魯東有邾城讀若塗段氏謂周禮雍氏注伯禽以王
師征徐戎劉本作邾音徐今尙書作徐夷徐戎蓋許
鄭所據作邾也史記魯世家集解引徐廣曰徐州在

魯東今薛縣引後志曰魯國薛縣本國六國時曰徐
州方輿紀要云今滕縣南四十里有薛城本薛國後
爲齊所滅田嬰封於此漢置薛縣屬魯國晉屬魯郡
劉宋屬彭城郡後漢志薛城在春秋之季或曰舒州
亦名爲徐州史記勾踐平吳以兵北渡淮與齊晉諸
侯會于徐州齊世家田氏之徒追執齊簡公於舒州
卽徐州也余謂說文有邾無徐玉篇集韻徐並與徐
同集韻又云徐州地名在齊通作舒徐徐形近徐舒
音同也然則邾或作徐或作徐皆從余聲特偏旁異
耳古徐州本爲彭城自劉宋以京口爲南徐州而彭

城遂有北徐州之稱此亦屬彭城郡而非卽彭城故
 何氏云然然邾徐本別後人混之遂與徐州爲一漢
 以後仍祇稱薛縣不爲徐州且彼時已入北魏當非
 齊境所屬後又有范彥龍贈張徐州稷詩稷蓋謾之
 形似而誤也詩末云寄書雲間鴈爲我西北飛李注
 西北謂徐州也在揚州之西北輿地志曰宋以鍾離
 置徐州齊以荊州爲北徐州也據方輿紀要今之鳳
 陽府春秋時爲鍾離子國漢屬九江郡晉屬南郡鍾
 離郡劉宋明帝時僞置徐州於此秦始末改屬南兗
 州元徽初復置徐州亦爲重鎮蕭齊爲北徐州然則

張謾之爲北徐州刺史正鍾離地不得如何氏所云
 矣惟彼注荊州二字誤衍胡氏考異已及之若本詩
 云實惟北門重注引史記齊威王曰吾吏有黔夫者
 使守徐州則燕人祭北門裴駟曰齊之北門也此特
 借齊地爲言而實亦不指薛縣也

應詔樂遊苑餞呂僧珍詩 沈休文

堯武稍披襟注引漢書音義應劭曰堯山之闕也李奇
 曰在上洛北案史記秦孝公十一年城商塞曰堯關
 商爲今商州本上洛地也方輿紀要云藍田縣 本漢
京兆尹今 南二十里有堯山亦謂之堯嶺秦因以名
屬西安府

關又東南五里有蕢山漢高入武關引兵繞蕢關踰蕢山擊秦軍至藍田遂西入咸陽是也杜篤論都賦云關函守蕢山東道窮蕢謂蕢關也此與武關竝稱險阨故連舉之武關已見南都賦

伐罪芒山曲注引郭緣生述征記曰洛陽北芒嶺靡迤長阜自滎陽山連嶺脩亘暨于東垣案滎陽縣漢屬河南郡今屬開封府又新安縣有東垣城說文邛河南洛陽北芒山上邑段氏謂亡當作芒左氏昭二十二年傳王田北山杜注北山洛北芒也是山本名芒山上之邑則作邛矣水經穀水篇注云廣莫門北對

芒阜連嶺脩亘苞總衆山始自洛口西踰平陰悉芒壟也方輿紀要云北邙山在河南府北十里山連偃師鞏孟津三縣綿亘四百餘里古陵寢多在其上余謂後張孟陽七哀詩北芒何壘壘高陵有四五借問誰家墳皆云漢世主恭文遙相望原陵鬱膺膺蓋安帝恭陵靈帝文陵光武原陵也餘未悉舉段氏又云逸周書所言南繫於洛水北因乎邙山以爲天下之大湊邙山卽北邙山也王城謂之邽以山名之據河南府志穀城山東爲平逢山卽邽山則別是一山而紀要又謂邽山卽邽鄔陌圖經在河南郡西南迤邐

至城北二里曰邙山是邙山與邙山固支麓相連耳
○又案本書應休璉與從弟君苗君胄書曰登芒濟
河注引說文芒洛北大阜也與今本異殆彼所引非
說文語也

征西官屬送於陟陽候作詩 孫子荆

三命皆有極注引禮記鄭注曰司命主督察三命案鄭
語見祭法困學紀聞云孝經援神契謂命有三科有
受命以保慶有遭命以誦暴有隨命以督行孟子注
云命有三名行善得善曰受命行善得惡曰遭命行
惡得惡曰隨命與子荆詩皆本援神契萬氏集證又

引白虎通壽命篇命有三科以記驗受命作壽命論
衡命義篇說命有三受命作正命餘遭命隨命俱同
余謂諸所引固三命字之所自出而孔疏既引援神
契又云受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命
謂隨其善惡而報之義與孟子注有異若此詩意則
似祇主年壽說故善注先引養生經黃帝曰上壽百
二十中壽百年下壽八十三命指此三等之壽命合
之下文咄嗟安可保莫大於殤子彭聃猶爲天意正
相貫也

金谷集作詩 潘安仁

標題下注引水經注曰金谷水出河南太白原東南流
歷金谷謂之金谷水東南流經石崇故居案此所引
見穀水篇下引崇詩集叙而今本脫佚本詩注亦引
之蓋裁取數語耳寰宇記河南縣下引郭緣生述征
記云金谷谷也地有金水流經此谷晉衛尉石崇因
卽川阜而造爲園館其詩序云余以元康六年從太
僕卿出爲征虜將軍有別廬在河南縣界金谷澗中
有清泉茂樹衆果竹柏藥物備具又有水碓魚池焉
時與諸賢登高臨下列坐水湄遂各賦詩感性命之
不永懼凋落之無期云又本書石季倫思歸引序曰

遂肥遯於河陽別業其制宅也卻阻長堤前臨清渠
栢木幾於萬株流水周於舍下有觀閣池沼多養魚
鳥與此正可相參崇渤海人河陽晉屬河內郡爲今
懷慶府孟縣當是其僑居之地而金谷又洛中別業
矣方輿紀要云金谷澗在今河南府東北七里太白
原在城西北六十里卽邙山之別阜也

新亭渚別范零陵詩

謝元暉

標題下注引十洲記曰丹陽郡新亭在中興里吳舊亭
也案方輿紀要云元嘉末武陵王駿討逆劭至新亭
卽帝位因改新亭曰中興堂此里所由名也程氏大

昌曰今建康新亭在朱雀航西五里許南傍小山北枕小浦俗呼爲鵝項蕭衍之入建康也東昏命李居士屯新亭拒之請燒南岸邑屋以開戰場自大航以西新亭以北皆盡梁師自上流而下居士出新亭當在建康西然則新亭之北當大有邑屋今之新亭北據鵝項外去大江不遠安得更有邑屋以此考審晉之新亭計當在長干寺南不當在鵝項河側矣晉劉氏世說新亭吳之舊基先已淪墮隆安中丹陽尹司馬恢之徙創今地乃王導正色言克復神州處是已非吳舊則今亭又異於昔不足怪也余謂紀要又云

新亭在今江寧縣南十五里近江渚洪氏圖志引建康志自石頭南上十里至查浦又南上十里至新亭自如程說在長干寺南爲近之若寰宇記言朱雀里卽晉元帝立懷德縣處其故城在上元縣西北九里則鵝項之新亭殊不合殆宋時所訛傳耶

三良詩 曹子建

秦穆先下世三良皆自殘生時等榮樂既沒同憂患注引應劭漢書注秦穆與羣臣飲酒酣公曰生共此樂死共此哀奄息等許諾及公薨皆從死案所引見匡衡傳秦穆貴信而士多死注此上王仲宣詠史卽詠

三良云臨沒要之死焉得不追隨注引劉德漢書注黃鳥之詩刺秦穆公要之從死皆與詩鄭箋自殺以從死義同陶淵明詩厚恩固難忘君命安可違亦然至李德裕始謂君爲社稷死則死之不可許之死欲與梁邱據安陵君同譏柳子厚則云疾病命固亂魏氏言有章從邪陷厥父吾欲討彼狂蓋罪康公從亂命也論見葛立方韻語陽秋蘇長公晚年和陶詩亦援魏顆爲比略似子厚而云三子死一言所死良已微復似衛公與少年在鳳翔詠秦穆公墓相反胡氏仔苕溪漁隱叢話以爲所見益高困學紀聞亦同余

謂詩序明云以人從死以者何穆公命以之康公遂從而以之也諒不止子車氏之三子而三子隸其中因其爲良特著之耳當時直是驅生人納墓門故臨穴而惴惴若已自殺無所爲惴惴矣秦之酷虐固不待始皇也且親暱從死或出近侍安得稱良國人又何爲思百其身以贖之耶左傳亦以死而棄民責穆公不得轉以罪三良

詠史

左太冲

七葉珥漢貂注引董巴輿服志曰侍中中常侍冠武弁貂尾爲飾案董巴書今無考續漢志輿服云武冠一

曰武弁大冠侍中中常侍加黃金璫附蟬為文貂尾為飾謂之趙惠文冠胡廣說曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前插貂尾為貴職秦滅趙以其君冠賜近臣注引應劭漢官曰蟬居高飲潔貂內勁悍而外溫潤此因物生義也胡廣又曰北方寒涼本以貂皮暖額附施於冠因遂變成首飾余謂志以貂蟬竝稱故後張景陽詠史詩咄此蟬冕客注亦引蔡邕獨斷曰太尉已下冠惠文侍中加貂蟬也此注釋珥為插通典云漢侍中插左常侍插右則亦微有別

峩峩高門內注引廣雅曰峩峩容也峩與娥同古字通

案廣雅釋訓前有峩峩高也後有娥娥容也詩言高門似峩峩當從高義注從容義者蓋即以門內之人言之則所引廣雅宜作娥娥此从山字之誤也但峩與娥本通宋玉神女賦其狀峩峩何可極言謂美容也德容亦謂之峩峩大雅棫樸篇奉璋峩峩是也

張子房詩

謝宣遠○標題下引王儉七志宋高祖游張良廟命僚佐賦詩

苛慝暴三殤注引禮記檀弓孔子過泰山側婦人哭於墓曰吾舅死於虎吾夫又死焉今吾子又死焉夫子曰何不去也曰無苛政云云案孫氏補正引東坡志林云此謂上中下殤言秦無道戮及孥稚也姚氏寬

西溪叢語曰恐爲秦穆公殺三良不使終其天年此黃鳥之詩所以作也殉葬乃始於秦其苛慝可知余謂姚以三殤爲三良未免強合且上句力政吞九鼎謂秦之虐於使民當在始皇時何忽遠及穆公轉不如志林之說但志林亦泥看殤字據小爾雅廣名無主之鬼謂之殤本書鮑明遠出自薊北門行身死爲國殤則殤亦非專爲未成人之稱此殆言秦之苛慝視彼舅與夫與子三人之死於虎尤酷也似仍從舊注爲順

明兩燭河陰慶霄薄汾陽注云河陰汾陽堯舜二帝所

居也言以高祖譬舜則高祖光明又以方堯則堯可輕薄也孟子曰舜避丹朱於南河之南河南則河陰也案古相傳堯都平陽舜都蒲坂平陽今山西平陽府治蒲坂城在蒲州府東南五里舜不言其都而言避居之地偶變文耳閻氏若璩四書釋地云古帝王皆都冀州在大河之北其河之南則豫州地非帝畿矣舜避堯之子於此殆左氏所云越竟乃免之意水南曰陰故河陰卽河南也劉熙謂南河九河之最在南者義亦可通平陽本因地在平水之陽而名見帝王世紀此云汾陽者水經汾水過平陽縣注云汾水

南與平水合今平陽附郭為臨汾縣以臨汾水故也
 又臨汾故城亦府屬有汾陽山方輿紀要引胡氏云
 汾曲在平陽南則平陽在汾曲北可知水北曰陽故
 亦可稱汾陽也若史記正義引括地志云故堯城在
 濮州鄆城縣東北十里此山東地彼處下引竹書堯
 為舜所囚事其誕妄不足信明矣詳此詩語乃以堯
 舜比高祖宋為漢後實祖堯何得以堯為可輕薄且
 如此則薄字與上燭字不相稱廣雅釋詁薄聚也蓋
 離之照慶雲之聚即屬堯舜而謂高祖同其德正頌
 揚之義注解非

詠霍將軍北伐

虞子陽

飛狐白日晚注引漢書酈食其曰距飛狐之口臣瓚曰
 飛狐在代郡西南塞名案水經灤水篇注云祁夷水
 又東北得飛狐谷即廣野君所謂杜飛狐之口也蘇
 林據酈公之說言在上黨實非也如涓言在代是矣
 晉建興中劉琨自代出飛狐口奔於安次即於此道
 魏土地記曰代城南四十里有飛狐關又方輿紀要
 云飛狐口在今大同府蔚州廣昌縣北二十里其地
 兩崖峭立一線微通迤邐宛延百有餘里地道記自
 常山北行四百五十里得常吸號飛狐口是也東走

宣府南趨大同商賈轉輸畢集於此紫荆倒馬兩關
恃此爲外險誠邊陲重地矣

瀚海愁雲生注引漢書霍去病率師登臨瀚海如滄曰
瀚海海名案瀚史記作翰集韻瀚北海名或从幹作
澣方輿紀要云瀚海在今火州柳陳城東城卽柳中
城也地皆沙磧若大風則行者人馬相失宋史言沙
深三丈不育五穀沙中生草名登相取之以食

游仙詩 郭景純

未若託蓬萊注引史記封禪書安期生仙者通蓬萊中
案讀書志餘云蓬萊本作蓬藜後人以此是遊仙詩

故改之也不知此章但言仕不如隱未及神仙之事
朱門何足榮承上京華遊俠窟而言未若託蓬藜承
上山林隱遯棲而言蓬藜隱者所居鹽鐵論毀學論
包邱子飯麻蓬藜是也下文登雲梯猶言致身青雲
耳李注仙人升天因雲而上故曰雲梯非是且此章
藜字與棲萑梯妻羝齊爲韻於古音屬脂部第六章
高浪駕蓬萊與災臺杯頤孩才爲韻於古韻屬之
部二部不通用據此言韻部不通者顧氏表以五
支之半及脂之微齊佳皆灰哈通爲一韻然所引如
詩南山首章祇用脂微皆灰出車六章烝民八章祇

用脂微齊皆其餘不及段氏表則之哈爲第一部而脂微齊皆灰爲第十五部也

靈谿可潛盤注引庾仲雍荊州記曰大城西九里有靈谿水案水經江水二篇南過江陵縣南注云江水東逕鸞尾洲北合靈溪水水無泉源上承散水合成大溪南流注江江溪之會有靈溪戍背阿面江西帶靈溪故戍得其名又沔水下篇東過荆城東注云揚水又東入華容縣有靈溪水西通赤湖水口已下多湖周五十里城下陂池皆來會同竝謂此也方輿紀要云靈谿水在今遠安縣東北六十里亦流合於沮水

遠安本漢臨沮縣地曩屬荊州府今改屬荆門州青谿千餘仞中有一道士注云庾仲雍荊州記曰臨沮縣有青谿山山東有泉泉側有道士精舍郭景純嘗作臨沮縣故游仙詩嗟青溪之美案劉昭注郡國志亦引荊州記臨沮西北三十里有青谿谿北卽荆山則是青谿非山名與此注所引異方輿紀要云青溪在遠安縣西南六十里流經縣南東合于沮水余謂此與上靈谿皆在荊州詩當是其爲縣時作卽所在言之否則詠游仙無緣專及此地也

南州桓公九井作

殷仲文

標題下注引水經注曰淮南郡之于湖縣南所謂姑孰
 卽南州矣案此文爲今本所無趙氏云姑孰于湖今
 太平府當塗縣地晉咸和初僑置淮南郡于此九井
 山在龍山之南桓温所鑿元興二年桓元築禪位壇
 於九井山北見金陵志大江在西北梁承聖初王僧辨討
 侯景至姑孰景將侯子鑒度南州于岸挑戰卽此處
 也方輿紀要云東晉以後嘗謂京口爲北府歷陽爲
 西府姑孰爲南州而南州關要比二方尤切又引北
 征記九井山五井已堙四井通大江余謂此注下引
 庾仲雍江圖曰姑孰至直瀆十里東通丹陽湖有銅

山一名九井山今考姑孰無銅山之名惟紀要有金
 山在府北十里昔時出銅與金類古所謂丹陽銅也
 疑銅山卽指此但在府北而九井山與龍山近乃在
 府南又洪氏圖志江寧有銅山在縣東南七十里周
 十九里昔人采銅於此故名江寧西南與當塗接壤
 亦非東南且九井山總不相連不得爲一山殆庾氏
 誤與

泛湖歸出樓中翫月 謝惠連

悲猿響山椒注引廣雅曰土高四墮曰椒邱案今廣雅
 釋邱無此語王氏疏證卽援此注以補又引楚辭馳

椒邱且焉止息王逸注土高四墮曰椒邱則此固相傳古義也但爾雅無椒邱之名楚辭之椒邱與上蘭皋竝言釋者以為皋中有蘭故曰蘭皋邱上有椒故曰椒邱五臣注行息依蘭椒不忘芳香以自潔也不作土高四墮之訓義亦可通王注未知何據廣雅或即本叔師然與此山椒似不甚合前月賦菊散芳於山椒注云山椒山頂也已兩處互異椒本木名言山椒者當為嶠之借字廣雅嶠高也說文焦嶠山高貌

遊赤石進帆海

謝靈運

揚帆采石華挂席拾海月注引臨海志曰石華附石肉

可啖海月大如鏡白色案汪氏質疑云據注則石華乃苔類海月乃蚌類方密之通雅曰使風帆而拾蚌是何況耶此言誠為解頤竊疑石華猶云嵐翠而上言水宿則夜中詠月益可知采拾字不妨活用余謂前江賦玉珧海月土肉石華注已引臨海志此處亦以二者為對似本意竟作物類而語近拙論詩境則汪說得之然揚帆挂席終未免雷同也

於南山往北山經湖中瞻眺

謝靈運

新蒲含紫茸注云茸謂蒲華也案謝眺詠蒲詩暮蕊雜椒塗與此詩語同廣雅蒲穗謂之葍王氏疏證謂廣

韻云萑蒲秀也秀亦穗也爾雅莞苻離其上萑郭注
 今西方呼蒲為莞蒲萑謂其頭臺首也臺首即其作
 穗處矣玉篇云萑謂今蒲頭有臺臺上有重臺中出
 黃即蒲黃也蘇頌圖經云蒲春初生嫩葉未出水時
 紅白色茸茸然至夏抽梗於叢葉中花抱梗端謂之
 蒲釐花黃即花中蕊屑也蒲穗形圓故謂之萑萑之
 為言團團然叢聚也說文萑蒲叢也蒲草叢生於水
 則謂之萑蒲穗叢生莖末亦謂之萑訓雖異義實相
 近余謂萑即今之菹菜字說文有萑無菹集韻二十
 六桓萑字云草叢生徒官切十八諄萑字引說文蒲

叢也一曰蒲中秀殊倫切又菹字云水葵通作萑蓋
 一字兼數義矣

天雞弄和風注引爾雅曰鶡天雞案釋文鶡本又作翰
 說文羽部翰天雞赤羽也逸周書曰文翰若翬雉周
 成王時蜀人獻之郭注爾雅亦用其文惟翬雉作彩
 雞為異今本王會篇作臯雞太平御覽臯作皇蓋字
 形相似段氏疑許書翬雉有誤也說文鳥部別有鶡
 字云雞本作雉肥翰本作鶡音者也此從段改魯郊以丹雞祝
 曰以斯翰音赤羽去魯侯之咎郝氏謂據此則翰是
 天雞鶡是丹雞爾雅亦作鶡假借字耳徐鍇繫傳引

謝詩為證唐江南進士試此題以爾雅天雞有二問
之主司因釋蟲亦有翰天雞釋文云翰字林作翰與此相亂故
也見困學紀聞余謂說文鳥部與隹部字往往互通
而隹部復有翰字云翰鷺也與此不相涉

從斤竹潤越嶺溪行 謝靈運

苔遞陟陘峴注引爾雅山絕陘郭璞曰連山中斷案今
本斷下有絕字說文陘山絕坎也史記趙世家云與
之陘集解引徐廣曰陘者山絕之名常山有井陘中
山有苦陘元和志懷州河內縣太行陘在西北三十
里連山中斷曰陘引述征記太行山首始於河內北

至幽州凡八陘郝氏謂是山凡中斷皆曰陘通作嶮
說文嶮谷也法言吾子篇云山嶮之蹊吳秘注山中
絕也據此則諸家皆同段氏獨以郭注為非而云陘
者領也孟子作徑山徑之蹊趙注山徑山領也楊子
作陘皆即陘字凡至聲之字皆訓直而長者天下地
勢兩山之間必有川焉則兩川之間必有山焉是為
坎象坎者陷也陷者高下也高在下間為陷陘者一
山在兩川之間故曰山絕坎絕猶如絕流而渡之絕
其莖理互於陷中也余竊謂不然山之中斷不能直
至平地必有陂陀高下以通行道是之為嶺今人語

猶如此孟子所謂山徑之蹊間介然用之而成路也
段氏言兩川之間必有山本無所据坎訓陷謂中深
也易曰入于坎窞說文窞坎中小坎也卽中深之義
故檀弓云其坎深不至于泉而漢書楊雄傳濊南巢
之坎坳兮注坎坳不平貌此又嶺之說也兩山中斷
而爲嶺路正是莖理互於陷中矣且段引戴氏水地
記論太行八陁謂其最爲明析然戴氏明云此皆兩
山中隔以成隘道也非連山中斷之義乎然則釋陁
字宜仍舊說爲長○注又云聲類曰峴山嶺小高也
峴與現同案說文無峴現二字玉篇峴山名在今襄
陽蓋卽羊祜所登而立碑者集韻現或作峴山各一
曰山小而險一曰嶺上平後二義與聲類合此詩爲
越嶺作故云陁峴也

鍾山詩應西陽王教

沈休文

氣與三山壯注引漢書蓬萊方丈瀛洲三神山案此三
山疑指金陵之山後謝元暉有晚登三山還望京邑
詩注引山謙之丹陽記江寧縣十二里濱江有三山
相接卽名三山舊時津濟道也方輿紀要云三山在
今江寧府城西南五十七里

舊縣卽今之江寧鎮
故與丹陽記所稱異晉

王濬伐吳順流而下直指三山卽此與詩上句九疑

一言其遠一言其近似可通不必及海上之虛無也
○又案紀要引江乘記石頭城山嶺嶂十里相重若
一遊歷者以為吳之石城猶楚之九疑此正相類

宿東園 沈休文

驚麕去不息注引毛詩曰野有死麕案麕今詩作麕說
文麕麕也从困省聲籀文作麕不省別無麕字廣韻
麕音頽鹿屬詩釋文引草木疏云麕麕也青州人謂
之麕麕作麕者當因困君同音遂有此別體耳

古意訓到長史既登琅邪城詩 徐敬業

甘泉警烽候上谷拒樓蘭注引漢書楊雄疏曰孝文時

匈奴侵暴北邊候騎至雍烽火通甘泉又曰上谷郡
秦置又曰鄯善國本名樓蘭王治扞泥城案日知錄
云上谷在居庸之北而樓蘭為西域國在玉門關外
此句文理不可通其不切琅邪城又無論也余謂樓
蘭見西域傳云去陽關千六百里漢之上谷郡為今
宣化府保安州延慶州等處相距遠甚琅邪城則即
白下城在今江寧府治西北十四里故顧氏云然惟
匈奴在北邊而樓蘭服屬之嘗為遮殺漢使則烽火
達甘泉樓蘭亦與焉且當南北分據時往往彼此相
詆詩亦特借擬之耳觀下文灞澹函谷霸上諸語皆

不關琅邪城也

詠懷詩 阮嗣宗

蘇子狹三河沈約注曰河南河東河北秦之三川郡古
人呼水皆爲河耳案五臣注云蘇秦洛陽人洛陽三
川之地則三河也又注後首反顧望三河云晉文王
河內人故託稱三河李氏治曰是則河內洛陽河東
河南河北皆得稱之爲三河而沈約乃取三川以釋
三河疎矣其意蓋以三川郡專屬洛陽且三川謂伊
水洛水竝河爲三不得專指河耳余謂伊洛本皆入
河故休文據河爲說河內卽河北洛陽卽河南則以

河南河東河北爲三河本無不合惟不必單指洛陽

一郡李氏顧渾言之未晰其數又將以何者爲三河

乎若五臣援及晉文王殊覺附會

附案史記貨殖傳言三河正同

趙李相經過顏延年注云趙漢成帝趙后飛燕也李武
帝李夫人也案日知錄云成帝時自有趙李漢書谷
永傳言趙李從微賤專寵外戚傳班婕妤進侍者李
平爲婕妤而趙飛燕爲皇后自大將軍王鳳薨後定陵
侯張放淳于長等始愛幸出爲微行行則同輿執轡
入侍禁中設宴飲及趙李諸侍中皆飲滿舉白談笑
大噓史傳明白如此而以爲李夫人何哉丹鉛錄則

云趙李謂游俠近幸之儔如顏說豈可言經過劉會
 孟謂當時實有此人然唐王維詩有云日夜經過趙
 李家豈唐時亦實有此人乎余謂如亭林說趙李在
 漢時自實有其人故此上句云西游咸陽中確指其
 地若右丞詩當即用嗣宗語不得以相例也否則游
 俠近幸亦多矣何以單言趙李升庵說非是

昔聞東陵瓜近在青門外連軫距阡陌子母相拘帶注
 引史記邵平種瓜事案青門已見西都賦水經渭水
 下篇注亦引平事及此詩語軫作畛拘作鉤此注云
 軫當爲畛則軫者偏傍之誤也周禮巾車金路鉤注

云故書鉤爲拘杜子春讀爲鉤是二字通用

步出上東門注引河南郡圖經曰東有三門最北頭曰
 上東門案水經穀水篇注云穀水又東出屈南逕建
 春門石橋下卽上東門也一曰上升門晉曰建陽門
 蓋卽東觀漢紀所稱光武出獵夜還鄧曄拒關不內
 者是也酈氏既於此引阮詩爲證下文言運渠從洛
 口入注九曲至東陽門復引之然上東門在東之北
 而東陽門爲正東一曰東中門實非一處也

北望首陽岑注引河南郡境界簿曰城東北十里首陽
 山上有首陽祠案水經河水五篇注云河水東逕平

縣故城北南對首陽山春秋所謂首戴也夷齊之歌
附案錢氏坵曰漢平縣故城在今鞏所矣
縣西北閻氏若璩曰山今在偃師縣戴延之西
征記洛陽東北去首陽山二十里上有伯夷叔齊祠
本書曹子建贈白馬王彪詩注引陸機洛陽記同方
輿紀要則謂首陽山在偃師縣西北二十里杜佑曰
夷齊葬於此數者道里雖稍差實一山耳。又案首
陽諸說不同史記正義以爲凡五所一卽偃師一馬
融論語注在河東蒲坂一曹大家幽通賦注在隴西
選注未一引孟子居北海之濱首陽山一引說文在
采此語遼西今核之孟子未嘗言首陽其云居當在歸周之

先卽孤竹國則與遼西非二地說文本作嶂山廣韻
引同玉篇及漢書王貢兩龔傳注引皆有首字則許
書嶂山卽首陽尙未敢決且二子逃去已非故國盧
龍縣志以子臧反曹季札反吳爲比不知果反國何
至於餓此說非至寰宇記和順縣別有首陽殆指遼
州爲遼西九誤在蒲坂者水經注云河北縣雷首山
有夷齊廟與在平縣者竝舉蓋莫能定近宋氏翔鳳
駁云漢志河東蒲坂縣有堯山首山祠雷首在南則
蒲坂之山乃雷首非首陽也又在蒲坂南安得有西
山之目王伯厚據曾子言二子居河濟之間以蒲坂

爲得實考漢志河東郡垣縣禹貢王屋山在東北沈
水所出東南至武德入河此濟源也垣縣故城在今
絳州垣曲縣西北二十里王屋山在今懷慶府濟源
縣西八十里蒲坂故城在今蒲州府城東五里計王
屋西至蒲坂四百餘里使以蒲坂首陽爲夷齊所隱
則與河濟之間渺不相涉或并引石曼卿詩恥生湯
武干戈日甯死唐虞揖遜區此宋人詩空議論豈足
證地理耶在偃師者宋氏主之謂元和志首陽山與
盟津俱在偃師縣西北夷齊叩馬正當在盟津後隱
首陽亦當不甚遠又尸鄉爲湯都在今偃師縣西北

二十五里首陽亦在尸鄉之西北蓋本尸鄉名西山
也說亦通但於詩唐風之首陽亦指偃師爲鄭地云
晉欲圖霸必先結鄭故設言登首陽以望鄭太覺迂
曲矣若在隴西者爲史記正義所主引莊子云伯夷
叔齊至岐陽見武王伐殷曰吾聞古之士遭治世不
避其任遇亂世不爲苟存今天下闇周德衰其並乎
周以塗吾身不若避之以絜吾行遂北至首陽山飢
餓而死又下詩登彼西山在岐陽西北明卽夷齊餓
處也宋云漢志隴西首陽縣禹貢鳥鼠同穴山在西
南今甘肅蘭州府渭原縣東北有首陽故城東距河

濟之間幾二千里不可牽合而王氏塗曰言居河濟謂其諫伐耳非必指其餓地也余謂居河濟當亦是前事莊周書在秦火前較可依據如所言疑無諫伐事卽史記夷齊往歸西伯及至西伯卒武王伐紂夷齊扣馬而諫是伐紂時二子在周安見其必至盟津始諫乎諫旣不行超然遠遯何必在周之近地則託迹渭原之首陽似無不可考古宜從其朔首陽最先見漢志蓋以山氏縣班昭實補漢書故援以爲說錢氏亦云以在周之西論之作隴西者是惟自唐以後皆本馬融建祠定祀殊難辨其真正焉

徘徊蓬池上還願望大梁注引漢書地理志曰河南開封縣東北有蓬池或曰卽宋蓬澤也又陳雷郡有浚儀縣故大梁也案蓬今漢志作逢左氏哀十四年傳宋皇野語向巢逢澤有介麋焉注亦引漢志而疑之正義云土地名宋都睢陽計去開封四百餘里非輕行可到故杜以遠疑非也蓋於宋都之旁別有近地名逢澤耳是孔氏謂宋之逢澤與開封異處但無所指實方輿紀要則謂或曰逢猶遇也澤卽宋之孟諸然傳語明是地名若作遇字訓殊爲不辭豈皇野本以誑巢不妨舉其稍遠地歟故漢志亦不質言也至

文選集釋 卷一六
三
開封之逢澤固屬可據漢書注臣瓚曰汲郡古文梁
惠王發逢忌之藪以賜民今浚儀有逢陂忌澤是也
水經渠水篇注云渠水東南流逕開封縣新溝水注
之其水出逢池池上承役水于苑陵縣別爲魯溝水
東南流逕開封縣故城北魯溝南際富城東南入百
尺陂卽古之逢澤也徐廣史記音義曰秦孝公會諸
侯于逢澤陂斯其處也故應德璉西征賦曰鸞衡東
指弭節逢澤紀要又云逢澤在今開封府東南二十
四里唐志蓬澤亦爲蓬池天寶六載改爲福源池禁
漁採開封廢縣在府南五十里又城西北有浚儀廢

縣漢縣治此屬陳留郡晉地道記衛儀邑也蘇林曰
故大梁城梁惠王始都此。又案江氏考實云今開
封府祥符縣南有蓬池與尉氏縣接壤亦去宋遠疑
非古逢澤蓋宋有大澤藪曰孟豬在虞城縣北十里
周迴五十里與商邱縣相接逢澤或孟豬旁別名漢
初梁孝王大治宮室築東苑方三百里則孟豬逢澤
皆在其中孟豬屢被黃河衝決故迹已失則逢澤亦
不可考求之於開封非也余謂江說近是文十年傳
遂道以田孟諸是其地廣濶可田獵皇野語當卽指
此而阮詩於蓬池望大梁乃浚儀之蓬池與左傳所

稱異矣蓋逢者大也逢澤猶大澤耳與蓬池二字本別後人因澤與池可通稱而逢與蓬又音近通用遂致混兩地而一之不知其相去實遠也

周周尚銜羽注引韓子曰鳥有周周者首重而屈尾欲飲於河則必顛乃銜羽而飲案方氏通雅云轉注略周音誅莊子曰周周銜羽以濟太平御覽引禽經曰鸛鸛之信不如雀周周之智不如鴻今禽經無此語止有鸚雀啁啁或亦衝波傳子路所云熒熒周周之鳥不必有其物乎然鳥銜羽有之曾見平西徭中白鸚時自銜尾蓋自愛其羽也余謂周周固不知何鳥

惟爾雅嚮周或以為燕或以為子規說文釋嚮周云从隹山象其冠也鳥頭有冠與所稱首重者似合豈周周即嚮周而重言之與特燕與子規亦不聞銜羽而飲耳方氏以目見銜尾證銜羽然屈尾即短尾見後招魂短尾非可銜羽當謂其翅詩差池其羽是已若愛其羽如孔雀之愛尾鱗魚之愛鱗物理常有不必畏顛仆也附案銜羽不能飲御覽引莊子司馬注銜他鳥羽過河為得之今莊子逸

幽憤詩

嵇叔夜

怛若創痛注引蒼頡篇曰瘡毆傷也說文曰瘡癩也漢書音義曰以杖毆擊人剥其皮膚起青黑無創者謂

痲痲案今說文痲毆傷也痲痲痲也又痲痲也無痲
 痲也之訓所引漢書音義本應劭語段氏謂有譌脫
 據急就篇顏注云毆人皮膚腫起曰痲毆傷曰痲蓋
 應注當作無創痲者謂痲今漢書注有痲字其有創痲者謂
 痲此注引說文痲痲也正與應語合皆本漢律也

悼亡詩 潘安仁

獨無李氏靈髣髴爾容注引桓譚新論曰武帝所幸
 李夫人死方士李少君言能致其神案史記封禪書
 上有所幸王夫人卒少翁以方蓋夜致王夫人少翁
 卽以致神拜爲文成將軍者也漢書郊祀志全本史

記而此獨作李夫人當是明正其誤考史記外戚世
 家漢書外戚傳竝云衛后色衰趙之王夫人中山李
 夫人有寵又皆早卒因之相傳有參差但世家甚略
 傳於王夫人祇附見叙李夫人獨詳其病篤蒙被不
 見帝猶宛轉開說許錄其兄弟不能忘情如是而王
 夫人無有及卒後見神帝爲悲感作詩作賦詩有立
 而望之嫋嫋來遲之語賦云何靈魂之紛紛兮哀衰
 回以躊躇顯言此事則致神之確爲李夫人可知外
 此若晉王嘉拾遺記宋孝武帝擬漢武帝李夫人賦
 唐陳鴻長恨歌傳白居易新樂府李夫人篇陳山甫

康僚謝觀之賦率無異詞乃梁氏志疑轉以漢書爲誤何也惟諸書及此注多作李少君者蓋誤以少翁爲李少君耳李少君亦方士已前死索隱稱李少翁謂出漢書然史書漢志少翁但云齊人未著其姓是索隱又以少君姓李而誤屬之少翁矣梁氏謂李夫人卒時少翁之死已久史世家漢傳於王李二夫人卒並不著年豈亦以少君之死爲少翁耶至新論當從此注所引集解於補武帝紀索隱於外戚世家並引新論作王夫人余謂集解特因史記而然猶封禪書引徐廣卽以趙之王夫人爲證也小司馬之生則

後於李善所見新論或已經後人依史記改之遂致沿誤如稱李少翁之不足憑與

同謝諮議銅雀臺詩 謝元暉

總帷飄井幹注云司馬彪莊子注曰幹井欄然井幹臺之通稱也案孫氏奕示兒編引史記始皇幽母咸陽宮諫者殺之於井幹闕下又楊子重黎篇或問茅焦歷井幹之死司馬曰幹音韓謂始皇殺諫者二十七人積尸闕下如井幹之狀據此知井幹已見秦時前西都賦攀井幹而未半注引漢書武帝立井幹樓高五十丈輦道相屬焉與三輔黃圖同顏師古曰井幹

樓積木而高於樓若井幹之形井幹者井上木欄也其形或四角或八角又謂之銀牀然則井幹者本言井之欄漢武乃因樓形而以為名非自魏始五臣注云銅雀臺一名井幹樓恐是臆為之說余謂此處殆即指臺上之藻井木縱橫如欄故總帷飄拂其上注先引淮南許注以為屋構飭是也飭與飾通

出郡傳舍哭范僕射 任彥昇

夫子值狂生注云淮南子曰臺無所鑿謂之狂生高誘曰臺持也所鑿者元德故為狂生臺古握字也案說文握楹持也重文為臺云古文握注作臺蓋字形相似而誤此所引淮南見詮言訓今本高註於元德也下云持無所鑿所持者非元德故謂之狂生李注刪其文則義不貫又假真訓曰其所居神者臺簡以游大清段氏謂此臺亦疑臺之誤是也。又案釋名臺持也築土堅高能自勝持也段氏又謂古臺讀同持心曰靈臺謂能持物則淮南語即作臺亦可通余謂說文臺字無他訓釋名每近於鑿似不如從臺字為得

贈士孫文始 王仲宣

悠悠澹澹鬱彼唐林注云荊州圖曰漢壽縣城南一百

步有澹水出縣西陽山又曰澧陽縣蓋卽澧水爲名
也在郡西南接澧水晉書曰天門有零陽縣南平郡
有作唐縣盛宏之荊州記曰零陵東接作唐然此三
縣連延相接唐林卽唐地之林也案漢壽縣爲漢葭
萌縣屬廣漢郡已見蜀都賦方輿紀要云澧陽廢縣
卽今澧州治本漢零陽縣地屬武陵郡晉太康四年
析置澧陽縣屬天門郡又今安鄉縣東北有作唐城
安鄉本漢孱陵縣地亦屬武陵郡後漢建武中分孱
陵置作唐縣晉初又分孱陵縣地置南安縣俱屬南
平郡水經澧水篇云澧水出武陵充縣西歷山東過

其縣南又東過零陽縣之北又東過作唐縣北酈注
云澧水又東澹水出焉澧水又南逕故郡城東東轉
逕作唐縣南又東逕南安縣南澹水注之水上承澧
水於作唐縣東逕其縣北又東注于澧謂之澹口下
卽引此詩語趙氏云澹水三國時亦曰誕水吳書黃
蓋傳所謂巴醴由誕由卽油水誕卽澹水也紀要又
謂澧水在今澧州南三里源出慈利縣之歷山東至
州城下而州東二十五里之澹水流合焉慈利本漢
充縣地

贈五官中郎將 劉公幹

竄身清漳濱注引漢書曰魏郡武始縣漳水至邯鄲入漳又山海經少山清漳水出焉東流于濁漳之水案方輿紀要云今廣平府邯鄲縣西南二十里有邯鄲城卽漢舊縣屬趙國又西南五十里有武始城本韓地秦昭襄王十三年伐韓取武始漢因置縣屬魏郡考漳水本分清濁漢志言漳水入漳未免於紊疑今本有脫字志又於上黨郡長子縣下云鹿谷山濁漳水所出東至鄴入清漳沾縣下云大黽谷清漳水所出東北至邑成入大河通當作屢卽要字邑成蓋阜成之訛據志是濁漳入清漳山海經乃言清漳入濁

漳者水經濁漳水篇注云漳水於武安縣東清漳水自涉縣東南來流注之世謂決入之所爲交漳口合於山海經而異於漢志全氏謂杜君卿曰清漳今爲濁漳所奪故也紀要則云漳水有二源俱至臨漳縣西而合竊意兩水相會彼此可稱人或各隨所見言之歟卽決入之所亦稍別水經云又東過武安縣南又東出山過鄴縣西武安今屬彰德府正鄴地也是二漳之合實在鄴中漢志長子縣下所云是水經又於過鄴縣下云又東過列人縣南注云漳水又東右逕斥邱縣北卽裴縣故城南又東北逕列人縣

文選集釋 卷十六
故城南于縣右合白渠故瀆白渠水出魏郡武安縣
東南流逕邯鄲縣南又東與拘澗水合水導源武始
東山入白渠漢志武始下同白渠水又東有牛首水入焉其
水東入邯鄲城然則志所紀武始下至邯鄲入漳者
已在合流以後矣且漢志言濁漳入清漳清漳入河
則濁漳自鄴以下皆清漳之流而酈注皆以爲濁漳
至後文東北過平舒縣下忽叙入清漳趙氏謂其欲
應漢志之說然不云入河而云東注于海是仍與漢
志戾也紀要又据通釋云漳水舊從德州長河縣東
北流經瀛州平舒縣入于河周定王五年河徙而南

故漳水不入河而自達于海余謂果周時已自入海
孟堅在東漢時何以尚言入河恐此說未的酈氏北
魏人與漢時不同或有變更但桑欽亦漢人水經先
言入海又似漢志誤也俟明者再審之若其從出之
處志云鹿谷山水經以爲發鳩山注云漳水出鹿谷
山與發鳩連麓而在南淮南子謂之發苞山故異名
互見也水經云清漳出少山大壘谷卽山海經所謂
少山而大壘則山之谷名亦與漢志不異耳

又贈丁儀王粲

曹子建

從軍度函谷驅馬過西京注引魏志曰建安二十年公

西征張魯案何氏焯云魏志建安二十三年秋七月西征劉備九月至長安此其事也征魯未嘗至長安自陳倉以出散關注誤李氏云然者蓋魏志王粲傳粲以建安二十一年從征吳二十二年春道病卒若二十三年西征爲粲已亡故也考文帝書徐陳應劉一時俱逝獨不言粲則粲之亡在二十二年後矣余謂陳倉在長安之西志言至陳倉當爲過長安以後事計自三月出兵五月已屠氏人是疾趨而進過長安無事故不書與二十三年九月至長安次年三月始自長安出斜谷中間有事者異不得謂征魯竟未

過長安也粲之卒傳有明文況本書後有子建王仲宣誄序云建安二十二年正月二十四日戊申魏故侍中關內侯王君卒誄內嗟彼東夷憑江阻湖注東夷謂吳也下云寢疾彌留吉往凶歸是粲實卒於征吳之役與魏志正合卽以子建文證之尤確且何所引文帝書亦非據志幹琳瑒植之卒俱二十二年蓋前後不久竝死於疫故二十三年帝與吳質書云昔年疾疫親故多離其災徐陳應劉一時俱逝而粲之卒則在從征不得竝言耳然書下文云仲宣獨自善於詞賦惜其體弱不足起其文下又云昔伯牙絕絃

於鍾期仲尼覆醢於子路痛知音之難遇傷門人之莫逮諸子但爲未及古人自一時之儔也今之存者已不逮矣諸子正兼祭言之然則祭已前卒可知豈得謂於作此書時猶在乎何說甚疎宜從注

贈秀才入軍

嵇叔夜

微風動袿注引方言曰袿謂之裾又云袿或作幃案前思元賦揚雜錯之袿徽注亦引方言而廣雅云袿袖也又曰長襦也禮記素紗注如今袿袍襪重繪也疏曰漢有袿袍其袍下之襪以裏繪爲之此正所謂長襦矣釋名云婦人上服曰袿其下垂者上廣下狹如

刀圭也旣言下垂卽是裾禮深衣續衽鉤邊賈逵謂之衣圭亦袿字之義則袿非袖也本書神女賦被袿裳枚乘梁王菟園賦袿裼錯紆晉書夏統傳服袿襜似皆謂長襦說文襦訓短衣而曰長襦固言其裾之垂也然則此動袿卽動裾耳若幃乃香囊之屬見思元賦風不應動之注下說帷帳或以幃通帷又與下組帳高褰復知作幃者非也

贈馮文罷遷斥邱令

陸士衡

標題下注引關駟十三州記曰斥邱縣在魏郡東八十里案漢志斥邱屬魏郡水經洹水篇注云曰溝上承

涇水北逕斥邱縣故城西縣西南角有斥邱因以氏
縣故春秋之乾侯漢高帝封唐厲爲侯國王莽之利
邱矣錢氏埭曰斥邱在今廣平府成安縣東南三十
里應劭云地多斥鹵故曰斥邱余謂方輿紀要言成
安縣西南至臨漳縣八十里蓋在鄴都之東北故詩
內云陟彼朔垂後又有贈馮詩亦云佇立望朔塗也
於承明作與士龍 陸士衡
婉變居人思注云方言曰婉歡也婉與婉古字通說文
曰變慕也案詩之婉變毛傳云少好兒說文作婉嬾
二字俱云順也人部無婉字惟集韻云婉歡樂也蓋

本方言說文變爲嬾之猶文別有變字卽今之戀字
廣韻分爲二變在二十八獮訓美好戀在三十三線
云慕也此處若從婉變本訓則與居人思不合故李
氏圓其義後潘正叔贈陸機詩婉變兩宮亦同蓋六
朝人率如是用矣

答張士然 陸士衡

駕言巡明祀注引詩敬恭明祀 今本恭或誤祭 案雲漢詩敬恭
明神釋文云明祀或作明神是陸作明祀而正義則
用或作本也盧氏考證謂作明祀者又見隸釋西嶽
華山亭碑胡墨莊云箋言肅事明神如是明神宜不

恨怒於我則鄭所據毛詩自作明神東京賦盛夏后
之致美爰敬恭于明神李注引詩恭敬明神敬恭知
誤創張平子所據詩亦作明神卽有一本作明祀要不得
據以輕改余謂善注兩引一同釋文本一同正義本
蓋各就其正文故異耳

爲賈謐作贈陸機 潘安仁

神農更王軒轅承紀注引史記曰軒轅爲天子代神農
氏是爲黃帝順天地之紀家語孔子曰古之王者易
代改號取法五行五行更王終始相生也案何氏焯
云神農更黃黃當作皇謂五帝更三皇也古黃皇通

用余謂何校作皇亦非注中明引家語言五行更王
非謂帝皇之分今本作王是也張氏膠言又因上引
史記遂以黃爲黃帝然黃帝卽軒轅不應累疊注意
蓋以黃帝承神農之後爲承紀二字作證耳若作更
黃殊爲不辭果爾則注引家語豈非贅乎

在南稱甘度北則橙注引淮南子曰江南橘樹之江北
而化爲橙案所引見原道訓今本橙作枳讀書雜誌
以爲後人依考工記改之也埤雅引亦作枳則所見
本已誤宜以此注正之藝文類聚太平御覽果部並
引考工爲枳引淮南爲橙義各不同晉王子升甘橘

贊異分南域北則枳橙此兼用二書也余謂說文橘
果出江南橙橘屬枳木似橘楚辭橘頌受命不遷生
南國兮故禹貢揚州厥包橘柚正南國也荊州包匭
菁茅鄭注包匭下屬而王肅截包字爲句云橘柚也
非是然云出江南者乃言其與北地異耳非必定以
江爲界南都賦穰橙鄧橘穰鄧俱荊州南陽郡何嘗
不在江之北耶陳藏器曰今江南枳橘皆有江北有
枳無橘此自別種非關變易惟穰距鄧僅二里而橙
橘各擅稱則地氣之分固有不可知者。注又引博
物志橘柚類甚多甘橙枳皆是案甘俗从木作柑禹

貢某氏傳小曰橘大曰柚皆爲柑也上林賦黃甘橙
棣郭璞注黃甘橘屬而味精若大荒南經甘木是食
注甘木卽不死樹食之不老則別爲一物矣

贈何劭王濟

傅長虞

二離揚清輝注云漢書曰長麗前掞光耀明臣瓚曰長
離靈鳥也二離日月也案注引漢書及瓚說義已晰
下復增一解蓋本易離卦日月麗乎天故云二離但
詩上文以日月光太清頌晉之興不應又以日月喻
何王且長離與上雙鸞正相稱此解未允孫氏補正
轉謂上注宜刪非也。又案潘安仁爲賈謐詩婉婉

長離凌江而翔注亦引漢書語見禮樂志麗與離通
方氏通雅云司馬相如大人賦前長離而後喬皇此
中央雌雄二鳳也或曰長離謂禽之長古禽离字通
元命包曰火離爲鳳余謂漢志注釋長麗引舊說云
鸞也又本書思元賦前長離使拂羽注引如淳曰長
離朱鳥也說文鸞亦神靈之精也段氏引元命包曰
离爲鸞或謂朱鳥者鸞也後漢太史令蔡衡曰多赤
色者鳳多青色者鸞說雖稍異要之離與鸞並鳳屬
此處上言鸞則不以爲離卽鸞矣

爲顧彥先贈婦

陸士龍

總章饒清彈注引孫盛晉陽秋傅隆議曰其總章伎卽
古之女樂案孫氏補正引何云後漢獻帝紀總章始
復備八佾之舞注總章樂官名古之安世樂是女伎
兼領於總章耳又王僧虔論三調歌曰今之清商實
由銅雀然清彈謂清商也此說爲注作證更晰

問此元龍煥注云石氏星讚曰軒轅龍體主后姬

疑當作妣

然此卽指上西城總章宮人不論於后也龍色多元
故取以喻案注以龍喻美女則元字疑本左氏昭二
十八年傳昔有仍氏生女黥黑而甚美名曰元妻此
云龍色多元似未合

答盧諶詩 劉越石

二族偕覆三孽並根注引晉書晉錄證二族已明又云
三孽謂琨之兄子也一曰謂劉聰劉曜劉粲也案後
說是也此叙琨諶父母俱爲劉害謂劉盧二族之覆
由於三孽注引漢書三孽之起本根旣朽以詩有竝
根字也原其始造固本之商頌苞有三孽耳詩下云
長慙舊孤永負冤魂注以爲結上二句舊孤謂三孽
冤魂謂二族余謂此方叙兄子演事非複衍上文二
語一氣演之領郡琨實遣之乃至陷沒故曰慙曰負
若謂三孽則祇有少子及演無三人也孫氏補正於

此從後說又上媿婉新婚引呂向注諶妹嫁琨弟故
盧贈劉云申以婚姻可補李氏所未詳皆得之

贈劉琨 盧子諒

三台擗朗注引漢書曰北斗魁下六星兩兩而比曰三
能又春秋漢含孽曰三公法三能台與能同案此所
引漢書在天文志而後漢書郎顛傳注魁下六星曰
三台是能或作台也禮記樂記疏云古時以今能字
爲三台之字而以耐字爲今之能字後世廢古耐字
以三台之能替耐字又更作三台之字是今古變也
故李氏於月賦注云能古台字皇太子釋奠會詩注

能與台同於此處及王文憲集序王仲宣誅褚淵碑
文諸注又云台與能同今人則鮮知三能者矣

西陵遇風獻康樂 謝惠連

昨發浦陽汭今宿浙江湄注引水經注曰浦陽江導源
烏傷縣而經上虞縣案此所引見漸江水篇僅略舉
首尾而未分浦陽江之有二派據酈注云浙江逕永
興縣南東合浦陽江江水導源烏傷縣又東逕諸暨
縣與洩溪合蓋至永興始合浙江永興本漢志之餘
暨吳改爲永興卽今之蕭山縣也此一派後世謂之
錢清江酈又云浦陽江東廻北轉逕剡縣東 方輿紀要謂此

爲剡溪北逕嵎山又東北逕始寧縣東逕上虞縣南
之下流亦謂是水爲上虞江江之道南有曹娥碑江東逕周
市而注永興此一派後世謂之曹娥江但酈氏祇連
綴言之全氏祖望云浦陽江水發源義烏 卽烏傷縣分于
諸暨是爲曹娥錢清二口其自義烏山南出者道由
蒿壩所謂東小江也下流斯爲曹娥其自山北出者
道由義橋所謂西小江也下流斯爲錢清考浦陽之
名漢時所未有故班志不錄然志於浦陽東道之水
則曰柯水而係之上虞卽曹娥也西道之水則有潘
水而系之餘暨卽錢清也續志有潘水而失柯水至

韋昭始以浦陽爲三江之一六朝時合曹娥錢清二江總曰浦陽故謝康樂山居賦所云皆指曹娥而南史爭戰之地則皆在錢清歷唐五代作志乘者尙無曹娥錢清之名故九域志以曹娥鎮屬會稽錢清鎮屬山陰可證也道元注水經以上虞江稱曹娥而錢清則否是知曹娥爲浦陽江經流無疑蓋浦陽之水東行者當隄堰未興之日直自餘姚達于句章之境非猶夫今之曹娥也道元言之不明遂啓後人之疑余謂方輿紀要以錢清江爲卽浦陽江而曹娥江爲支流與全說異其分二派則同此詩係西陵遇風作

西陵本曰固陵有西陵湖亦謂之西城湖亦見酈注今在蕭山縣西十二里正惠連由浦陽江來之所經曰昨發今宿言其相近也紀要卽引此詩爲證

還舊園作見顏范二中書

謝靈運

久欲還東山注云東山謂會稽始寧也案方輿紀要故始寧城在今上虞縣西南五十里後漢永建四年分上虞南鄉置縣吳晉以後因之東山在縣西南四十里登陟幽阻爲絕勝卽晉謝安所居又縣西南五十里曰壇巖山有成功嶠以謝元破苻堅歸會稽而名靈運爲元之孫宋書本傳云靈運父祖竝葬始寧

縣有故宅及墅遂移籍會稽脩營別業傍山帶江盡
幽居之美卽後過始寧墅詩注所引者南史亦同蓋
謂此舊園矣

閩中安可處注引漢書曰故越王無諸世奉越祀身帥
閩中兵以佐滅秦韋昭曰東越之別號也案如注所
引蓋閩越本通稱康樂爲永嘉太守永嘉於春秋戰
國時竝屬越秦爲閩中郡卽今之温州府治府境尙
多與福建接壤故宋雖仍晉舊郡易名永嘉而亦可
稱閩中也

登臨海嶠初發疆中作與從弟惠連

謝靈運

顧望脰未悁注云說文曰悁疲也瘡與悁通案今說文
疒部無瘡字其心部悁字云忿也忿非疲義注云通
者蓋同音假借字耳玉篇廣韻皆云瘡骨節疼也訓
正與疲近殆今本說文有佚脫也

暫使下都夜發新林至京邑贈西府同僚

謝元暉

驅車鼎門外注引帝王世紀曰春秋成王定鼎於郊鄩
其南門名定鼎門蓋九鼎所從入也案方輿紀要云
周之王城卽今河南府本十二門南城門曰圍門左
傳莊二十一年子頽之亂鄭虢定王室鄭伯將王自
圍門入是也東城門曰鼎門以九鼎自此而入也蓋

本之玉海與世紀異河南府志謂左氏桓二年傳武

王克商遷九鼎於洛邑宣三年傳成王定鼎於郊鄩

二者不同蓋武王遷之成王定之也其遷也必先於

下都下都卽成周今洛陽也

洛陽故城本在府東北二十里至隋改營東京

城始合而爲一

迨王城旣營乃定郊鄩故王城東門曰鼎門

想當然也余謂鼎從殷遷殷自盤庚以後都亳今偃

師縣地紂都朝歌今衛輝府淇縣地鼎於二都何屬

無可考然亳在河南府東朝歌在府東北與出下都

遷皆入東門爲順不應轉逾東而入南門似玉海近

是但自皇甫謐以爲南門而趙宋稱西京亦以南門

爲定鼎門殆因古而名之此詩係發新林至京邑作

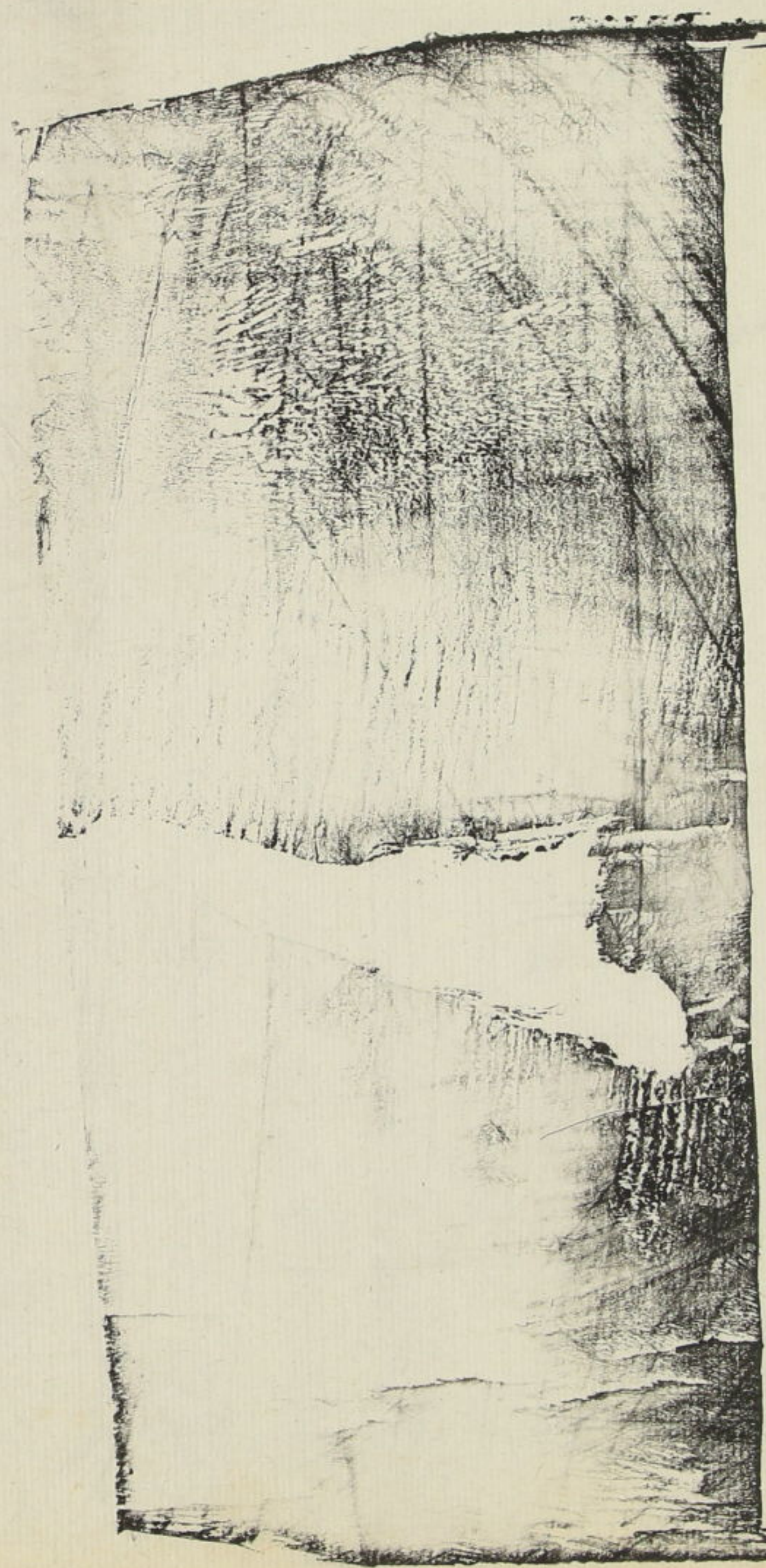
彼時京邑固建康也新林浦在建康城西南十八里

則宜入南門元暉當是用謐說而借河南之南門比

建康之南門猶之西漢都長安東漢都洛陽而後世

稱京師者遂或曰長安或曰京洛也下句思見昭邱

陽則指同僚之在荊州者而言矣

文選集下

卷十六

五

小高卷

