

鄭尚書書
四

14
458
4

爾雅小箋卷下之上

甘泉江 藩釋

釋草第十三

草當作艸草說文斗草櫟實也非艸木字

藿山韭蒼山葱勤山籬蒿山蒜

說文無藿字說文戰山韭也或云藿乃藿之省文藿
叔之少也非韭也或曰當作藿說文艸也詩曰食鬱
及藿此韓詩義今本誤藿為藿耳本草以藿為山名
蓋以產藿得名然今之山西江南之藿山不聞產韭
也惟紹興府西六里有藿山因產藿得名句踐自嘗
糞之後口臭乃采藿食之以亂其臭藿疑即山韭藿

乃戮之俗體藿戮不同所見本異爾藿頌曰山韭與家韭相類但根白葉如燈心苗耳今藿菜與藿說略同山葱見千金方非胡葱也藿俗作薤寇宗奭本草衍義曰葉如金燈差狹而更光故古人言薤露以其光滑難止之義山蒜非今之大蒜漢時得胡蒜於西域名曰大蒜呼內地所有者曰小蒜山蒜小蒜之別種頌曰山蒜大而臭藿疑作莖

木山薊楊枹薊

木說文作茱有白木蒼木二種總名曰薊藿頌曰花紫碧色亦似刺薊花因木花如薊故名薊也木今之白木楊今蒼木蒼楊一聲之轉

薊王萐

前說文山萐也薊王萐也薊薊之省文段文懋堂云凡物呼王者皆謂大

萐王芻

說文藿艸也本艸云俗名萐萐爾雅所謂王芻卽詩淇澳之萐據此藿乃萐之別名而萐萐卽萐竹萐竹卽萐薄矣衛風綠竹猗猗音義曰竹韓詩作薄篇莢也篇莢卽篇藿也

拜藿藿

釋文藿說文廣雅皆云藿也李燾本作莖艸也毛本作藿艸誤商說文作啻淮南說林訓藿苗類絮而不

可為絮高誘注蒟苗荻秀楚人謂之蒟讀戰敵之敵
幽冀謂之荻荻也叔重所見古本爾雅作啻即蒟也
與郭本異

繁皤蒿

皤老人頭白也蒿背色白故名皤又名白蒿叢生甚
繁故謂之繁又謂之旁勃旁勃即蓬勃聲之轉也徐
言之為蓬勃疾言之為蓬今人則謂之蓬蒿矣

葦

當作葦

蒨

當作茶

狼尾

或作莨尾

果羸之實栝樓

羸俗字即螺羸也栝樓當依說文作菩婁蟲名螺羸
艸實亦名螺羸後人因菩婁果實乃去虫作果易虫
為羸耳庸人據說文在木曰果在地曰羸及菩婁果
羸也改羸作羸是不知果羸螺羸菩婁為聲之轉皆
可通用古人不甚分別也今名瓜蔓亦聲之轉耳又
名天瓜其根潔白為粉名天花粉天花天瓜之誤

藟

說文作藟

眾秠

釋文眾音終子謂此義从音出也古時釀酒必以冬月令仲冬乃命大酋秠稻必齊也終之从冬為諧聲亦兼會義謂四時至冬而一年終矣以秠釀酒在冬時所以音終而義亦為終也

卉艸

或據禹貢疏引舍人云凡百艸一名卉及藝文類聚引作卉百艸謂經文脫百字案唐石經與今本同是唐本無百字矣且舍人注凡百艸一名卉郭注百卉總名二家注皆因經無百字故曰百草百卉以釋之若經有百字又何必為此詞費哉藝文類聚所引必

菱

有錯誤不足為據也

釋文音古本反是菱字之譌

瓊

蕨 蕨 葵

四字从艸皆後人所加

黃菟瓜 蒟蒻豕齒

說文蒟豕首也御覽引孫炎云菟瓜一名瓜裂也是菟瓜一名瓜裂蒟即裂字也可見叔重叔然之本皆讀蒟字絕句經文當如唐蒙女蘿菟絲之文作黃菟瓜菟瓜瓜裂矣後人謂郭讀菟瓜絕句然郭注但云本艸曰菟顧未嘗云蒟蒻菟顧也意者郭讀與許孫

何進小卷卷之三

同莠屬下句乃傳寫之誤爾

芄芄

芄芄薺芄聲之轉也

荅接余

釋文音杏本亦作荅說文作滂案說文無滂字釋文

引字林往往誤為說文疑是字林作滂耳注江東菹

食之亦呼為荅音杏郭本本作荅不當云呼為荅荅

疑是荅字之誤接余當從說文作荅餘

薛白蘄

今之十當歸也

熒委萎

說文無萎字御覽引吳普本草云女萎一名葳裂子

謂委萎乃女萎之誤女誤作萎文爛之故也萎本作

委後人因草有女委乃加草以別之又誤為胡萎之

萎輾轉錯誤遂致經文譌為委萎不可解矣

英光

釋文英一本作決卽草決明也

葦蕒

當作無夷注一名白蕒下文云蕒夫蕒白蕒豈白蕒

邪

蘋

說文無蘋字公羊宣十年公孫歸父帥師伐邾婁取

爾雅小雅卷下之一 五
類是古有此字或曰說文本作類

蘇桂荏

說文蘇桂荏也又云桂荏蘇也案桂荏紫蘇也當从許讀

蓄虞蓼

說文蓼辛菜蓄虞也又云蓄虞蓼也與蘇桂荏同為轉注亦从許讀

蓀蓀

蓀當作條蓀說文苗也苗蓀也此釋凡草之條皆名蓀也或引管子地員篇萃蓀以為解失之矣

菽蚍蚍

詩毛傳作芑芑說文草木魚蟲疏皆作蚍蚍字異音同蚍乃蚍之誤蚍蚍即蜉蝣朝生莫死菽崔豹古今注曰芑芑似木槿槿朝榮莫落與蜉蝣同故名亦同荆葵槿屬也

藪蓀縷

說文藪草也疾言之藪也徐言之藪縷也藪从草後人所加

離南活芻

陳藏器本草云通脫芻即脫字今之通草也

龍天薺須葑菘

龍通作龍詩鄭風隰有游龍是也葑毛傳葑須也說

文葑須菘也葑須爲雙聲葑菘爲疊韻坊記注云葑
蔓菁也方言豐蕘蕘菁也陳楚之郊謂之豐豐葑音
同字異葑菘轉聲爲菘菘爲蕘菁又名蔓菁本草諸
家或以爲芥類或以爲白菜惟埤雅嚴氏詩輯爾雅
翼三家之說近是所謂在南爲菘在北爲蕘菁蔓菁
也菘有二名一名蕘菁又名蔓菁南人呼爲菘世說
新語春菘夏韭是已菘南方之青菜葉與北方蔓菁
相似其子俱可榨油青菜味甘如白菜蔓菁味如芥
菜宋國博菘菘自安邑攜蔓菁子至揚州種于行館
一年之後變爲青菜矣土性之宜不同如此豈猶橘
化爲枳哉龍天齋紅蓼也須葑菘青菜也當分爲二

經文連屬乃傳寫之誤

芴隱葱
陶隱居以爲桔梗葉古時桔梗薺芴沙參三物不甚
分別故薺頌以爲薺尼苗救荒本草又以爲沙參苗
也

蘆
苴之別體

蘆
當作蘆說文蘆草之小者

藿芴蘭
注藿芴蔓生如此注則藿芴一名蘭矣詩芴蘭之枝

說文芄蘭莞也皆云芄蘭無藿芄之名且邢疏亦云
藿一名芄蘭是芄當爲衍文

沈

當作允

藿鹿藿其實菴

經籍無藿字或音窘釋文音其隕反似有窘音集韻
同藿疑爲藿字之誤藿說文未之少也毛傳藿猶苗
也藿藿古字通藿爲初生之豆苗未之名少亦如初
生之禾名稱矣又云菴鹿藿之實名也蓋豆之種不
一其苗葉皆名藿惟鹿藿之苗葉則名藿豆之實古
名未今名豆惟鹿藿之實則名菴蓋鹿亦名鹿藿本

草謂之鹿豆亦名豎豆从豆勞省聲非古字也
其本菴

詩澤陂正義引釋草文又引郭氏曰菴莖下白莢在
泥中者今江東人呼荷華爲芙蓉北方人便以藕爲
荷亦以蓮爲荷蜀人以藕爲茄或用其母爲華名或
用根子爲母葉號此皆名相錯習俗傳誤失其正體
者也今江東人以下云云疑是郭氏音義文

紅龍古其大者藟 藟藟實

說文以藟爲藟實是許讀其大者絕句矣藟藟聲相
近藟實一名藟藟徐言急言之別耳凡草木蟲魚之
名或取同聲或取音近後人所謂雙聲疊韻也本草

陶注馬蓼生下溼地其最大者名龍鼓龍鼓卽龍古
是陶貞白亦讀其大者絕句矣當从許讀

芹楚葵

芹說文作造云菜類蒿周禮有造菹又別出芹字云
楚葵也周禮注云芹楚葵也音義曰芹說文作造據
此則說文無芹字乃後人羈入者考芹有二種一為
野芹莖葉黑色味如藜蒿疑卽說文蒿類之造一為
芹菜青白色味甘美有水芹旱芹疑卽楚葵周禮注
以造為楚葵許鄭異義爾呂覽伊尹曰菜之美者雲
夢之芹芹說文作葢葢芹聲相近葢卽芹字也生于
雲夢故名楚葵

蘋 蘋

後人加草

蘋

說文作蘋

薄

通作葦

蒹

當作肩

獲盜庚

獲一名夏菊圖經云六月開花如菊花李時珍云庚
者金也夏開黃花盜竊金氣也予謂三伏時金氣為

火所伏此花色黃屬金獨不為火所制又採後見露
即生其花甚繁故又名金沸草若湯之涪沸然稟金
精之氣是以其性能降肝逆也

菘

菘字之別體

穎凍

穎凍款冬聲之轉也

中臈菌

釋文郭音仇則字本作頰頰當作穎穎也臈舍人本
作鳩通借字也

藁

當作藁

藁從水生薇垂水

藁水草也非藁無也藁鍾鼎文以為眉壽字通作湄
釋名湄眉也臨水如眉也釋水水草交為湄藁生于
水湄故名藁薇生于水邊其葉垂于水中陳藏器本
草所云薇生水旁葉似萍者非薇薇之薇也或曰即
野豌豆謬甚或謂藁从水生生衍字又謂藁從為句
皆無明文可證

粼

說文粼水生厓石間粼粼也粼粼水流澮澮間澮旁之
土謂之田稜竹節有稜如田之稜似水之粼故名邵

本改作鄰非是

芑夫王 綦月爾

釋文引說文云綦土夫也是說文讀芑夫王綦今說文作綦月爾乃後人據郭本改之耳此半農先生之說也釋文引說文芑作土則土从草乃後人所加

繁

繁之省文庸人云繁俗字非也

苾杜榮

苾釋文云亦作芒御覽引雜字解詁云芸杜榮案苾芸二字說文分別甚明芸必是芒字之誤豈可據誤字強合苾芸為一物哉

的藪

藪集韻與藟同當从釋文作敷

策刺

刺說文从草策說文刺也此字在葎字下葎即本草之葛勒蔓似葛有刺案草芒曰策因葎有刺故策屬于葎字下又薺疾黎也下有刺字云策也因疾黎亦有刺故分屬于薺字下使讀者知二物皆有刺或云策自有草名誤

蕭萩

古無萩字當从釋文石經作萩蕭从草肅聲音同肅周禮甸師共肅茅杜子春讀肅為蕭蕭之轉為萩萩

爾雅小義卷下之五
音修轉聲支同肅肅轉爲狄蕭萩肅狄同爲一類後
人不知萩有狄音乃別出萩字耳

蕭大苦

注今甘草也或云蕭似地黃郭本孫注見詩疏沈括
夢溪筆談云爾雅注大苦爲甘草非此乃黃藥也其
味極苦故謂之大苦予謂蕭非甘草蘇頌寇宗奭亦
疑之考說文昔甘草也苦大苦荅也又曰蕭大苦也
說文之字以類相次如以大苦爲甘草則當次于昔
字之下不應在薛字之下是叔重不以苦爲甘草矣
旣以大苦爲荅而又于數十字後別出蕭字有乖同
條牽屬之例此必後人因爾雅毛傳荅作蕭增入非

許氏之舊蕪頌曰蕭荅通用二字雖不同部然音近
可以假借也孫郭豈以百草味極甘反訓爲大苦亦
如亂之訓治與公食大夫禮記云銅芼牛藿羊苦豕
薇鄭注今文苦爲芼芼音戶芼苦同部字得通假本
草云乾地黃也則或云似地黃不爲無據矣予謂大
苦必非昔草而地黃又名苦亦非荅也荅疑是黃連
之屬連荅古音近可以假借至於存中之說黃藥卽
今之黃藥子蕪頌曰原出嶺南今夔陝州郡及明越
秦隴山中亦有之蓋自漢武開通南粵此品流入中
土至唐末醫師始用之所以不見于別錄諸書宋開
寶始著錄豈可以後世之藥釋爾雅哉學者于此存

疑焉可也豈可以參甘之藥韞爾蘇姑學管于此

荒至至爾末醫論欲臥之視以不見于阻滯前書未開

釋文本又作荒蓋自蕪苑開而南粵此品亦入中

活今之黃藥也蘇賦曰鼠出為南今藥列州縣又開蘇

集韻以為即獨活而以助醫至中書黃藥也

芩音非其草而黃又各書本非香也容我長黃

郭音俘草木敷榮之敷也說文作蓐類篇蓐同敷

蕙芩茶焱蔗芳

茅之芎也

葦醜芳

葦之芎也

莢亂注似葦而小實中予謂今海濱所產之亂皆實中者

故詩疏引樊光云莢初生蔥駢色海濱曰亂也

其萌蘗蒹葦莖華榮

說文夢灌淪从草夢聲讀若萌許君讀淪字絕句郭

注先釋葦後釋淪是郭本作其萌蘗句葦蒹莖華

榮與許讀同傳寫誤以蒹字屬下句陋人不察見葦

下多一蒹字妄刪之耳蓋淪通為敷蘗淪為葦蒹之

敷葦淪莖華榮總釋凡卉之敷也

葦莢相菱

注今江東呼藕紹緒者蓋謂藕節之旁生小藕如瓜

之紹甦也元和顧君千里云說文芍莢也茅根也芟
草根也依許君所說是爾雅本云芍莢芟根郭誤芟
爲芟遂以芍莢爲一義芟根爲一義茅根也之上當
有一日二字此別一義以芍專屬茅根也

不榮而實者謂之秀
釋文云眾家並無不字郭雖不注而音義引不榮之
物證之則郭本有不字案郭引不榮之物不知爲何
物也然經文本謂之萁草謂之榮榮而實者謂之秀
榮而不實者謂之英皆對舉成文不應有不字矣卽
有不榮而實者亦不過一二種耳經文豈有略其習
見者而獨著其不習見者耶郭本恐誤

釋木第十四

榴山榎

詩疏引孫炎曰條榴也據此古通作條無榴字也夏
楚之夏不从木通作檟說文云楸也

楸施

楸釋文音徒亂反非是楸楸二字楷書譌爲一字楸
說文从木从段聲讀若賈古雅切世間之木無名楸
者所以說文無楸字也施當從康成檀弓注作柀柀
从木也聲段也音近一聲之轉耳庸人承陸氏之誤
謂與下檟楸之楸相涉而亂強不知以爲知也

檟楸

櫟通作廢椴說文可作牀几卽椴也此爲柚屬亦名椴

杻楨

段丈懋堂云說文無杻字古今韻會曰說文作榦今文作楨然說文別有楨字曰杻也杻乃杻字之誤據韻會疑此字後人所增

榦

榦一名榦今之茅栗也栗榦音同通用字大雅皇矣其灌其榦言木叢生之狀非木名說文引此句者榦之又一訓也或以爲卽其灌其榦失之矣榦也榦又爲屋桁上標又爲羊棗之別名

榦落

榦說文榦之重文曰木也以其反裹松脂讀若華卽今之榦木榦當作華華冠見莊子其木用以飾器色如黃楊故亦名文木內反貼弓靶反焚之極香

英梅

英說文作秧梅爲柟爲秧今之楠木也酸果之梅當作某古文作𣎵从甘者本草所謂甘爲酸母也

榦柜柳

說文柳榦柜木也柜柜通用字榦說文訓爲履法不以爲木名榦是榦字之誤榦柳同音聲之轉耳

榦

釋文樊本作格六書故以為今之烏柏
科者駢

下句曰科上句曰喬雖有上下之別然上句有高者
下句亦有高者故曰句如羽喬也凡上句下句其枝
必相糾繚繚聊通借字

榘榘

榘疑是榘之別體榘俗字當作醢通作榘

榘無疵

說文榘母杙也杙乃杙字之誤蓋說文本作疵後人
改作杙校者因說文無杙字遂取字形相近者妄改
為杙耳

旄澤柳菜字下音莫字音根音又根字又音九限
今之垂柳下垂若節旄然

杞枸櫞杞或瓜苦之瓜櫞也

人獲歲久似人形枸櫞歲久似狗形故獲名人獲杞

名枸櫞也今曰櫞也

椴大椒

說文菜菜椴實裏如表者椴似菜萸出淮南菜萸菜
類也椴是椴字之誤椒當作菜

槭酸棗

注孟子曰養其槭棘棘棗字之誤坊本孟子亦誤作
棘槭今之酸棗其實中人名酸棗人槭棘世無此物

或以叢棘釋棗豈不大謬哉
遵羊棗

內則芝栢賀氏云芝木椹栢輒棗輒棗羊矢棗也內則釋文云栢本又作糯糯栢之誤字即說文之栢棗栢遵音同通用字

械白椶

文選注械今白麩也是椶本作甡矣釋文作椶

辦

當作辦如瓜苦之名瓜辦也

菜椶醜菜

釋文菜字下有萁字音所留反又所于反據此則注

菜萁子萁乃萁字之誤蓋菜一名萁子似菜萁而小非菜萁實可知矣

釋蟲第十五

蝮天蝮

夏小正蝮則鳴即月令之蝮蝮鳴釋文引蔡邕章句以蝮為蝮蝮說文蝮蝮蝮也一日蝮天蝮又曰蠹蝮蝮也又蝮短狐蝮又從國周禮蝮氏鄭注蝮當為蝮今御所食蛙也案蝮蝮二蟲也蝮音近蝮即蝮字說文無蝮字陋人據郭本爾雅增此句耳蝮一名蝮急言之曰蝮徐言之曰蝮蝮本草云蝮蝮穴地而生立夏後夜鳴聲如蚯蚓小正紀于三月則其鳴近立夏

時不必在立夏後矣蝮蛙也今北人呼爲水鷄南人呼爲田雞二蟲皆于初夏發聲小正紀蝮不紀蝮月令則並紀之說文蠹蝮蛄也卽經文之天蝮蠹天同音蠹爲本字天爲假借字疑許所見古本爾雅作蠹蝮蛄與郭本異許以蝮爲短狐與鄭異或云蝮蝮卽蝮蛄蝮聲相近借字於義亦通

蜚蠊

說文蜚蠊蜚也又曰蜚臭蟲負蟻也蜚負蟻諸書牽混難明孔穎達曰本草曰蜚厲蟲也然則蜚是臭惡之蟲害人衣物故春秋左氏傳曰有蜚不爲災亦不書也春秋左氏經傳皆云有蜚則此蟲名蜚一名蠊

蜚而舍人李巡皆云蜚蠊一名蜚非也按郭注蜚卽負蟻臭蟲是郭本作蜚蠊蜚與許所見本同舍人李巡本乃作蜚許氏於蜚字下曰臭蟲負蟻也然則蜚非臭蟲矣蜚蜚同韻通用蓋說文本作蜚蜚蠊蜚也陋人刪去蜚字耳合而觀之是舍人李巡許郭皆讀蜚蠊絕句矣冲遠之說非也郭云臭蟲負蟻考之詩傳明是二物蜚臭蟲也蟻草蟲也詩趨趨阜螽傳曰草蟲常羊也常羊卽負蟻箋云草蟲鳴則阜螽躍而從之是以謂之負蟻臭蟲乃春秋經之蜚也漢書五行志劉向以爲蜚色青近青青非中國所有南越盛暑男女同浴川澤淫風所生爲蜚臭惡是時嚴公取

齊淫女爲夫人既入淫於兩叔故蜚至此蜚之一名
臭蟲也師古曰蜚者中國所有非南越之蜚未詳向
所說考說文有不宜有也南越之蟲北方不宜有故
曰有蜚蓋漢武以南越爲郡縣之後地氣自南而北
於是中土始有蜚矣如鴝鴖古不踰沛今則天下皆
有之有蜚鴝鴖來巢皆紀異也若以蜚乃中土之蟲
而鴝鴖亦中土之禽有何異之可紀耶師古不通古
今所謂鄉壁虛造者也予謂蜚古之通用字蜚乃
臭蟲之本名負蟄亦名蜚耳惟蜚不知何物本草云
飛蠖一名蠖蜚飛蠖亦不知爲何物也蟄亦作盤古
字通

衙

考工記鄭注卻行蟻衙屬字本作衙後人加虫作蜚
又省作衙俗字也

蜩蝦蜩蟬

蟬夏小正作唐蟬之大者蝦蟇聲之轉也

蜚蜻蜻 蠶茅蜩

蜚卽蠶之別體蜻蜻又名茅蜩蜻蜚同音通用詩碩
人螭首箋云螭蜻蜻也方言蟬其小者謂之麥蜚茅
麥雙聲今北人尙呼爲麥蜚也吳人呼爲葛蜚廣南
人呼爲草蜚蜚茅之轉聲似蟬而小故爲蟬屬

蝟馬蝟 蝟蟻蟻鹿

爾雅小雅卷下之七

蝻說文馬蝻也又蚡蚡蚡蟬屬鄭志王瓚問曰爾雅莫貉螳蝦同類物也今沛魯以南謂之蠶蠶三河之域謂之螳蝦齊沛以東謂之馬敷子謂馬蝻即馬敷敷蝻聲相近方俗語不同耳堂蝦馬蝻似蟬而非蟬故爾雅以爲蟬屬說文不妨分屬於蠶蠶一類不可謂失其次也馬蝻蠶之大者其形如馬故名所以說文次于蠶蠶之前也蚡蚡鹿之別名今之支遼江北人謂之遮聊鳴聲似之至深秋其鳴無力低如赧赧矣赧即蝻蚡之轉聲蝻蚡二物玉篇廣韻以爲一物非也蚡釋文音木本或作沐非說文無蚡字作沐爲是

蠶醫桑

即今之桑蟲小兒痘症用之

蚡蟻蚡

蚡當作發考工記梓人注翼鳴發皇屬今之馬蟻春日土膏動從地下鑽土而出若發土然故謂之發蚡本作拔雷土也後人易土爲虫耳說文蚡蟻蟻以翼鳴者又蟻蟻蟻也疑許所見本作蟻蟻蟻蟻即發皇也是許鄭皆以蚡蟻爲句郭讀蟻蟻誤矣

蚡

當作虬

王蚡

蚊如蚘父與父之類不必从虫

蛄蝻强蛄

釋文蛄郭音芋亡婢反本或作芋說文作羊字林作蛄弋丈反今本說文作蛄後人所改許呂所見本皆作羊字林从虫以類加耳郭作蛄恐誤蛄當从說文作蛄蛄說文搔蛄也則非蛄蝻明矣

蛄

當作蟲

蒺藜螂蛆

螂通作卽蛆俗字當作蛆蜡說文蠅蛆也蛆蠅乳肉中也秋官蜡氏鄭注蜡骨肉臭腐蠅蟲所蜡也據此

是蜡爲蛆之古體蛆爲正字蒺藜卽蛆聲之轉也

蝮蝮蝮

說文作復陶左傳疏引李巡云蝮蝗子也韋昭國語注蝮蝮蝮也可以食說文云劉歆說蝮蠹蠹子也董仲舒說蝮蝗子也何休公羊注始生日蝮大日蝮漢書五行志董仲舒劉向以爲蝗始生也案董子劉向乃公羊家說外傳曰蟲舍蝮蝮復陶也蝮蝮子也祭統云陸產之醢鄭注以爲蝮蝮之屬故韋昭云可食是董子諸儒皆以蝮爲蝗惟劉歆以爲蝮子春秋宣十五年冬蝮生五行志云劉歆以爲蝮蠅蠅之有翼者此左氏說與公羊家說不同歆謂有翼者卽今

之飛馬蟻許君亦以復陶爲蝗子因歆之異說故又引仲舒說以足成上文之訓耳非復陶又一物也

蟋蟀螿

蟋蟀當作悉蜚螿見方言音鞏螿有鞏音疑是蜚之別體

螿蟻

注蛙類則蟻爲蝦蟇矣螿古無此字或者祇作敬不從虫又說文蜘蛛龜詹諸蜘蛛語之轉疑古本作蜘蛛不作螿

蝦馬蟻

蝦蟇二字說文所無蝦从艮聲當讀如艮或讀如銀

釋文音閑銀之轉音耳予謂古本祇作艮不從虫也馬蟻一名馬蠲亦名馬蚘亦名馬蚘是蟻古本作棧或作淺後人改从虫棧淺蠲蚘蚘音同通段字郭音仕板反字林仕免反皆聲之轉也予謂注馬蠲蚘俗呼馬蟻郭不云馬蟻蚘而云馬蠲蚘是郭本作馬蠲不作馬蟻今本非郭本之舊矣蚘音均艮之轉聲卽今之蓑衣蟲多毛多足北人呼爲錢串子詩蝟蝟者蠲說文作蜀葵中蠲也从虫上目象蜀頭形中象其身蝟蝟蠲馬蠲也从虫𠂔象形益聲蓋蠲之形似蠲故次于蜀字之下亦如蜀字象形上四橫書目字也象其頭勺象其身蝟蝟也益之轉聲爲圭毛詩吉蠲

注卽載說文毛蟲也卽毛載食木葉其毛螫人吳人呼爲載毛楊州人呼爲蚌辣子

螺蛄蜚曰飛蟻也說文蛄斯墨也生樹葉上吐絲如壁錢育子其中雀喜食之本草謂之雀甕色黑久之色變五彩生毛不螫人夏秋之交化爲蛺蝶別錄諸書以爲卽載誤矣

蠶羅注蠶蠶說文蛾羅也次于蠶類蠶之蚤作蚤曰蠶化飛蟲从虫我聲或从虫據此蛾羅之蛾卽記蛾子時術之之蛾通作蟻螳屬也說文草木魚蟲皆本爾雅當以說文爲正郭以蟻爲蠶蚤失矣

朽

當从說文作丁

蝨

釋文蝨說文字林从虫蚰乃虫字之誤然說文虫虫二部皆無此字疑是脫文

次蠹

蠹釋文音秋雷非象形又非聲當是蠹字之誤卽蜉蝣之蜉與秋音同部故音秋也次音近蠹蠹音近蠹次蠹蠹蝨一聲之轉

蟻蟻蝻

蟻集韻音肥蟲名出北海狀如凝脂案賁白色狀如

白脂故名黃今之白海蛇也蠶蠶之色亦曰如脂故詩人以此碩人之領則此字祇作黃不必加虫矣

蚘

說文作蚘云伊省聲

蛭至掌

蛭注水蛭也吳人呼為沙搭齧人足人遇之即鑽入足掌故名至掌

熒火即炤

詩炤炤宵行即炤炤炤通用字

蚘

當作厄

蟻

漢書楊雄傳甘泉賦浮蔑蠖而撤天當作蔑蟻說文新附字

王蚘蟴

蚘字林音秩可通作秩秩蟴蟴蟴聲之轉

蠖桑蘭

蠖當作象即椽也椽榑實周官掌染注謂之象斗蓋蘭形橢圓如象斗故名郭以為蠶蘭弗思甚矣

蚘

當作亢蘭之大者亢大也

蟴

當作鑄

爾雅小箋卷下之上終

爾雅小箋卷下之下
其說略同
 甘泉江曰藩釋
 釋魚十六
 鯉鱣鰻鮓鱧鮠
 別三魚之異名也郭氏分爲六物謂得諸時驗不從先儒舊說然三魚乃常食之魚人所易知其兼名則人有未喻者故先儒分別言之豈先儒不識常食之魚耶今一一疏明之鯉之大者名鱣衛風傳曰鱣鯉也箋曰大鯉也古訓鱣爲大鯉無異說自陸璣草木蟲魚疏謂鱣身形似龍銳頭口在頷下背上腹下皆有甲縱廣四五尺于孟津東石磧上釣取之大者千

餘斤於是遂分爲二矣陸所說之魚產于海者關東人謂之黃魚吳人謂之著甲肉黃其頭及身皆有軟骨明如水晶產于江者江南人謂之鱒魚肉白有軟骨口有骨如笏亦明如水晶揚州人呼爲銃非鯉也三十六鱗者則謂之鯉如鱸鮪發鯉也古語鱸鮪過龍門爲龍鱸鯉也鮪鮪也陸郭所指者乃鱒黃魚亦名鱸耳鱸又爲地鱒之別名鱸爲三物之名豈獨不可爲鯉之兼名耶鮪說文鯉也鯉說文鮪也鮪說文鮪也鮪爲鮪類故舍人以爲石鮪也詩魚麗傳曰鯉鮪也鯉鯉之別體詩正義引孫炎曰鯉一名鮪鮪今之鹹魚仰額尖口其形如鍼故名鮪鹹聲之轉今

俗呼鮪如年釋文以鯉爲白魚附會郭說耳鯉魚麗傳鮪也阮尙書曰釋文鮪直豕反鮪下云鮪也正義云徧檢諸本或作鱧鮪或作鱧鮪又云或有作鱧鮪者定本鱧鮪鮪與鮪音同考正義引舍人曰鯉名鮪釋文鮪下云毛及前儒鱧爲鮪是傳正取爾雅爲解注爾雅者舊無異說作鮪爲是作鮪者乃依郭注爾雅而改謂鱧鮪各爲一魚也非傳意此說是也予謂御覽引陸疏云鮪似鱧狹而厚則鮪非鱧明矣鮪今之鱒子魚鱒鮪之俗體生於江湖者名鱒子蓄于池塘者飼以艸名草鱒子鮪之轉聲爲鱒說文鱧鮪也今蘇州人呼鱒子爲會魚鱒聲之譌耳鱒音轉爲鯉

鯨鯢 鯨鯢也所以詩正義云或作鯨鯢也

鯨鯢

說文無鯨字鯢名吹沙沙不從魚鯢乃樂浪潘國所出者非吹沙也

鮒黑鮒

注即白條魚案白鯨白色不得蒙黑色之名疑為黝魚鮒聲相近或是黝之俗字廣雅云鮒鮒也蓋鮒之類形似鯨黑色長二三寸閩人喜食之或評為泥鯨疑作茲本草以為即鹽淡水中之鮒魚未知孰是

鮒鮒

此泥鱗之大者泥穴田淖中似鱗頭銳如魚色黃間黑以涎染身濡滑難握長尺許

鯨大鯨小者鯨

注今青州呼小鯨為鯨鯢說文鯨魚也鯨字下鯨字曰鯨魚也說文部居以類相次鯨鯢即今之鯨鯢也鯨說文一曰鯨也鯨說文鯢也鯢本草作蠡今之烏魚頭有七星者是也郭氏誤以為鯨別錄云蠡今皆作鯢此又鯢之謬字矣說文無鯢鯢二字烏魚力大失水能躍起尺許其游行甚速堅喻其力鯢喻其速鯢疑作鯢

鯢大鯢小者鯢

陳藏器本草云鱧即鮓俗作鮓魚生海中大如石首作
膾如雪今產大江中形似鮓而色潔白亦名冰鱧魚
非鮓鱧之鱧亦非鮓鮓之鮓也

鱧是鮓

鮓鮓二字說文所無注鮓屬也據郭注乃說文之鮓
矣鮓海魚良可飾刀陳藏器本草云沙魚狀貌非一
皆良上有沙堪措木如木賊即今之鯊魚皮大者煮
食味美小者良多沙不堪食木工良指錯木器以
良能磨錯故名鮓魚郭所說形狀乃鮓魚未必鮓之
形與鮓同也子謂玉篇鮓鮓也鮓說文大鮓也鮓本
草陶宏景曰鮓即鮓也據此經文是即鮓字是鮓即

鮓也乃鮓之大者非鮓屬也第不知鮓鮓為何字之
譌耳

鮓

段丈懋堂云說文無鮓字从繩省聲與蒸合音最近
乃鮓之俗字

鮓

當从說文及文選江賦作未

鮓當鮓

鮓說文作互鮓昔人以爲今之鮓魚然說文不列于
魚屬列于鮓鮓之下疑非鮓也周官鼈人掌取互物
註龜鼈蜃蚌甲殼交合也鮓當是互物故名當互列

于貝蚌之前

鯨鱧刀

注今之鯨魚也亦呼為魴魚說文有鯨無鯨鯨說文
飲而不食刀魚也子謂鯨乃鯨字之誤鯨玉篇引作
蔑可知古本不从魚矣鯨之轉聲為劑故又名鱧吳
人謂產于江者曰江鱧產于湖者曰湖鱧鄭君周禮
鱧人注以鱧刀為蕕物含漿之屬蚌屬內別有一物
名鱧刀非此魚也賈疏孫注爾雅刀魚與鯨別是以
鯨鱧為句刀為句矣

鱧鱧鱧鱧

鱧鱧鱧三字說文所無段丈云歸音婦鱧鱧音近鱧

歸章酉反如段丈說則經文當作鱧鱧鱧矣

徽

釋文字或作鱧疑卽徽字

蚰蚘

當作陶厄

鼃鼃蟾諸

鼃說文先鼃詹諸也或从酋是鼃乃鼃之重文又曰
鼃鼃鼃詹諸也詩曰得此鼃鼃言其行鼃鼃據此則
鼃乃鼃字之誤

蛙廔

說文廔蛙也說文無蛙字韻會作陸良庭先生曰當

作玼玼蚌之有聲者

蚶贏蟻蚶

注卽蝸牛也贏卽今之螺附殼而生故名蚶贏亦名蝸贏說文蝸蝸贏也士冠禮贏醢鄭注今文贏爲蝸單呼爲贏爲蝸累呼爲蝸贏蝸贏乃蟻蚶之總名非蝸牛也莊子釋文引李云蝸蟲有兩角俗謂之蝸牛古今注蝸牛殼如小螺是蝸有二種有角者名蝸牛無角者名小螺或謂蟻蚶無殼有兩角無足延行地上俗呼延游卽蟻蚶古語也予謂吳人所謂延游有角者無角者有角者似蝸牛而無殼則非互屬不得謂之贏明矣凡陸產之贏皆臭惡不可食而延游

尤穢北人謂之鼻涕蟲若爲醢食之未有不殼者豈可以爲醢乎凡可食者皆產于水如蟠螺之類產于海者謂之海螺其名不一其味尤美尙書大傳鉅定贏是也

蝟蟬小者蝟

郭注螺屬或曰蝟蝟也似蟹而小蝟蝟卽彭越蝟蝟俗字今名蟻蚶或說非海螺有一種負殼而行在殼外者足眼皆如蟻蚶殼內肉如螺絲一名蟹螺殼色白而滑澤故名蝟蝟後人易水爲虫耳方言蝟蝟本亦作勞虫亦後人所加

仰者謝

謝周官龜人作釋禮記玉藻注作射皆爲通段字庸人曰當作射非是

𧈧

說文作𧈧

𧈧

當作鯨今之鯽魚鯽說文以爲海魚湖南粵東人呼鯽若責古音也

𧈧

當從釋文作𧈧

𧈧博而類

釋文郭音𧈧疑作巴博大也巴亦可訓爲大巴蛇蛇

之大者

𧈧

意者其狀輪囷故名困从虫後人所加

𧈧

卽上文小貝當作𧈧

𧈧𧈧𧈧

說文𧈧榮𧈧它醫榮不从虫小雅節南山傳曰𧈧𧈧也𧈧𧈧之別體或以爲卽史記龍漦化爲元𧈧之𧈧然國語史記列女傳皆作𧈧惟索隱曰亦作𧈧音元元𧈧蜃蜃也亦作𧈧者一本作𧈧解爲𧈧耳𧈧𧈧通段字未可以𧈧爲𧈧也𧈧當爲易說文𧈧𧈧字皆

作易古文也所以先儒釋周易之易爲蜥蜴也說文引詩曰胡爲虺蜥毛詩作蜴蜴蜥同音聾言之曰蜥蜴析言之曰蜥曰蜴榮虻聲相近亦可分合呼之故毛傳訓蜴爲蜥矣惟蝮蜴爲連文不可單呼也

跌

當作跌

蝮虺

說文虫一名蝮博三寸首大如擘指此爾雅文也指字疑後人因郭注增入或所見本異虺當作虫虺許君以爲蜥蜴自是二物音同通用字
鯢大者謂之鯢

說文鯢刺魚也卽郭注之鯢魚今四川雅州陝西秦州多有之四足莫夜上樹日中入水啼聲如小兒本名兒魚然無長八九尺者注文尺字疑是寸字之誤鯨鯢海中大魚雄曰鯨雌曰鯢長百丈或曰卽鱣鯢之鯢失矣

靈龜

注涪陵郡出大龜甲可以卜緣中文似瑋瑋俗呼爲靈龜文選蜀都賦注龜作釵蓋謂其甲可卜其緣可以作又文乃又字之誤又釵古今字緣之色如瑋瑋若今之瑋瑋又龜字下脫又字中讀如律中太簇之中非謂緣中有文如瑋瑋也

釋鳥第十七

雀其鳩鴉

釋文雀如字旁或加鳥非也雀說文鳥之短尾總名非雖其字雖說文祝鳩也从鳥雀聲明是二字不得以總名之雀為雖也雀乃假借省文豈可作本字哉陸說誤矣鳩鴉當作夫不小雅翩翩者雖傳曰夫不也

鳩鳩鴉鴉

說文作桔鴉方言結詰郭注亦云今之布穀則鳩字當從方言作結矣

鴉鴉鴉鴉

惠徵君曰鴉鴉當作裨笠亦名鴉禮見淮南子或云鴉釋文音符悲反力買反符尸反父佳反四音皆从卑釋文唐石經作鴉訛阮尚書曰裨鴉乃支清合音戴震已詳言之藩謂裨本作卑如鴉之名卑居鴉雖俗字然并卑合音其聲則同也

鴉鴉王鴉

詩疏引陸璣疏云鴉鴉大小如鴉深目目上骨露幽州人謂之鴉而楊雄許慎皆曰白鷹似鷹尾上白廣雅疏證云爾雅鴉鴉自名王鴉鴉自名白鷹明非一鳥也案鴉毛詩从佳與爾雅說文異

鴉鴉軌

鷓與東方雉同名當从說文作留鷓當从釋文本亦作兔

鷓天鷓

鷓釋文云鷓說文作籥今本說文作鷓鷓與釋草之龍同名後人改从鳥者以別草名之天鷓耳陋人據今本爾雅妄改說文

鷓

當从說文作萇

與鷓鷓

與鷓之省文鷓當从釋文本亦作徑茶从鳥後人所加

鷓

注鷓也鷓一名隼覃隼之轉音从鳥後人所加

鷓

釋文本又作鷓皆可不从鳥

鷓鳳其雌皇

說文鷓鳥也其雌皇从鳥匿聲一曰鳳皇也據此則鷓又為鳥名又為鳳皇之名經文當以鷓為句鳳為句經言其雌皇則知鳳為雄矣

鷓斯鷓鷓

釋文斯字下云本多無此字斯是詩人協句之言後人因將添此字也而俗本遂斯旁作鳥謬甚予謂斯

詞也詩人以爲語助後人遂以爲蟲鳥之名斯螽螽斯之類是已鴨鵝當作卑居

鴛鴦母

鴛當作翟說文或从鳥鴛當作牟母釋文如字李音無舍人本作蕪月令注鴛母無釋文母音牟正義曰母當作牟聲轉字誤牟字作母儀禮公食大夫禮注鴛無母予謂牟母母無蕪皆聲之轉方俗語不同或云牟母或云牟母或云牟無或云牟蕪或云母無或云無母無不可也庸人謂石經作母非誤矣

狂茅鴟

鴟說文作鴟鴞也籀文从鳥狂怪梟三鴟乃詩瞻卬

爲梟爲鴟之類非鴟鴞也

鴟

此字兩見不知爲何字之誤

鴟鴞

當从賈逵左傳注作分循

竊

小宛毛傳桑扈竊脂也箋云竊脂肉食陸璣疏青雀也好竊人脯肉及笮中膏故名竊脂也孔穎達左傳疏云諸儒說竊脂皆謂竊人脂膏也卽如此言竊元竊黃者豈復盜竊元黃乎竊古之淺字竊元淺黑也竊藍淺青也竊黃淺黃也竊丹淺赤也四色皆具則

竊脂爲淺白也予謂五官取五方之色脂爲白色無
疑矣蓋竊脂有二義一爲淺白色一爲竊脂肉食上
文桑扈竊脂竊肉食之義也此文乃淺白色之義也
若皆訓爲食肉好盜脂膏則此文爲重見而上文又
作何說以處之耶

牝痺

阮尙書曰痺當作庠

鵠

當作爾今之野鴨也

鵠

當作幼

鵠

當从釋文作菟

鷓鴣鳥

當从釋文作奚胡

鷓

當作蜀或云卽屬玉字當作屬

鷓

古無此字惟見于崔豹古今注當作楊

鷓

不知何字之誤

鷓須臾

鵬須說文作駢駢鵬須駢鵬聲之互轉當如晨風鷗
讀鵬須絕句羸釋文音力戈反乃羸字去虫易鳥俗
字也

駢鋪枝

說文未部枝配鹽幽叔也从未支聲枝从豆蓋古豆
名未不名豆漢時始呼未爲豆苔之轉聲乃以木豆
之豆代之枝今之豆豉也未爲會意支爲諧聲庸人
不知謂作枝非悖謬極矣說文作駢鋪豉郭注未詳
意者鳥音如鋪枝也

鷹鵠鳩

鵠當从左傳作爽鵠乃鵠字之誤

鴛

當从說文作鴛

鴛斫木

今之啄木鳥能裂木食蟲鴛疑作裂

鴛鷓鴣

鴛當作敷鷓鴣當从玉篇作唐屠

鴛沓鈕

禽經曰步於淺水好自低昂如沓如鋤之狀

餘颺

餘楊雄蜀都賦作鴛當作涂从鳥後人所加颺祇作

突

鷓 蹠

鷓古作鷓亦作鷓蹠注云蹠屬卽考工記之樸屬也
亢鳥隳其振隳

釋文引樊光云亢星鳥也隳隳亢鳥之頸也舍人云
隳隳財可見也據此疑二家本作亢鳥隳隳與郭本
異振一名隳漢書天文志張隳爲廚星名也是振隳
又爲連文矣隳當作隳受食之處必下垂隳从隳故
名隳後人加口耳

鷓 暮

鷓疑作文暮當作莫

鷓 鷓

鷓鷓鷓當作栗栗鷓鷓栗聲之互轉離留流離亦互
轉也凡鳥之少美長醜者爲鷓栗陸璣以流離爲臯
誤矣

釋獸第十八

麋

淮南主術訓曰不取麋天麋當作天

其跋躔

說文躔踐也方言躔厓行也郭注躔脚所踐處又云
躔遠循也日運爲躔月運爲遠郭注躔猶踐也案麋
在後者踐在前者所行之迹故曰躔猶日躔之次循
序而行周而復始其卽方言循之謂與

狄

狄逖也逖遠也麋鹿能奔其奔甚遠也

其跡速

說文辵部曰速籀文迹速即迹字釋文云跡字或作迹速跡迹一字也說文速作麋或謂淺人據誤本增入當作速如或說則經文為其跡跡矣恐不然也

麋

當作噉說文麋鹿羣口相聚兒詩曰麋鹿噉噉今本釋文麋一作麋蓋釋文本作噉故云一作麋此傳寫之誤可證經文本作噉矣

麋

經籍無此字疑是麋字之誤麋說文麋屬从鹿叟省聲有省文之麋即可不省之麋矣此乃誤滅為木耳陸音栗非聲疑亦叟之誤也

麋

集韻音坐五切與粗同粗通作麋

其跡解

阮生福云序卦傳解者緩也其走緩故名春秋西狩獲麟公羊傳曰有以告者曰有麋而角者爾雅云麋身牛尾一角是麋之形似麋其走也亦如麋之中規中矩不疾馳其解緩之義與解當如康成讀解卦人解倦之解

微

古無此字疑是微字之誤子虛賦微飢受詘注司馬
彪云微遮也狼遇人或遮前或遮後故名微論語何
晏注微抄也今江南人謂从傍走出人前日抄前出
人後日抄後

兔子媿

媿當作媿說文兔子也媿生子齊均也

其跡迹

阮生福云釋名鹿兔之道曰迹行不由正迹陌山谷
草野而過也案迹與亢通亢高也兔性喜竄行不由
正雖阡陌之阻山谷之險皆能迹而過

絕有力欣

欣揪之省文揪說文舉出也引春秋傳曰揪公出於
淖老兔遇鷹鷄則仰臥俟其下抑起四足躍而擊之
故名欣

奏者羴

奏即腠字俗書作皴羴古無此字集韻獐字下云温
豕也是當作温羴俗字也

檜

詩漸漸之石箋云離其檜牧之處釋文爾雅豕所寢
日縉方言作檜从木據此則爾雅作縉不作檜矣說
文無檜字

亥

當从詩箋作駭八木對也爾雅駭不非駭其跡刻詩小雅有豕白蹄豕涉波矣傳豕豬也將久雨則豕進涉水泥箋云豕之性能水又唐突難禁四蹄皆白曰駭則白蹄其尤躁者今雜其糴牧之處與眾豕涉入水之波漣矣毛傳以豕之統名釋詩鄭君則專屬之駭天將久雨則駭率眾豕涉波人刻記其跡以驗之其負塗亦然釋名刻克也克訓為能謂豕能知雨之時也刻引伸為時刻之刻大戴禮易本命篇六九五十四主時時主豕易說卦傳坎為豕侯果注六九

五十四主時精為豕坎豕懷胎四月而生宣時理節是其義也此述易本命之旨宣時者明四時之序理節者治廿四氣之候豕能知十二時時从刻起故不曰時曰刻也

豕

疑作厄

鼠鼠身長須而賊秦人謂之小驢

釋文本多作臭經文既云鼠身宜从鼠說文無驢字當作臭陸說非是秦人謂之小驢疑是舊注傳寫者誤作經文

豕

爾雅小豕參下之

七

釋文眾家作肆考說文帚脩豪獸器屬鬚古文鬚
虞書曰鬚類于上帝今本尙書作肆據此則隸乃肆
之誤隸又爲隸之誤

狒說文似狐善睡獸引論語狐狒之厚以居貉北方
豸種一爲獸一爲人因狒有各音經傳通借貉爲狒
然非本字也

獬子獬

獬當作婁婁豕也左傳曰既定爾婁豬獬本草以爲
野豬郭注一名獬則爲狸屬此別一義也

毅

說文小豚也借豕子之名以名獬子

獬似狸

狐狒狸皆狸屬也獬似狸虎屬因其似狸故亦呼獬
狸又呼爲獬腹漢書武帝紀腹五日注漢儀注立秋
獬腹蘇林曰獬虎屬常以立秋日祭獸王者亦以此
日出獵還以祭宗廟故有獬腹之祭說文肉部腹楚
俗以二月祭飲食也一日祈穀食新曰離腹許君二
說雖與上說不同然獬腹離腹則一也獬腹離腹獬
狸皆聲之轉也

魁

說文十九字之一然偏旁有之疑說文脫此字

猱

說文猱似貍說文無猱字山海經作猱麻是說文本作契陋人改之耳

驕

當从釋文本又作驕

其跡

去說文重文作蹂蹂蘭也狸狐之屬所過之處其跡若蹂蘭者然禮記入國不馳注國中人多若馳車則害人故不馳疏云馳善蘭人也蘭雷刺也蓋狸以指爪蹂踐所經之土而又雷刺之子謂外傳狐羆狐指亦蹂蘭之義也

猱

當作狴狴

寓屬

許叔重鄭康成所謂禺屬者乃蜚猴之屬非寓屬也方言曰寓寄也此篇自麋以下或寄于木或寄于穴非家豕故曰寓也釋文舍人本作慶亦非也

颺

陸音時疑作時

獸

釋文字或作颺苻廢反今本从犬非颺經文本作颺友誤為犬耳颺讀吠故舍人云其鳴如犬也說文無

此字本草有鼯鼯拾遺謂之土撥鼠則鼯乃撥字後人易手作鼯耳

鼯鼠鼯鼠 豹文鼯鼠

鼯當作文說文鼯豹文鼠也許君以豹文鼠鼯為一物是爾雅古本如此當云鼯豹文終軍鼯鼠事漢書所無文選注引三輔決錄又以為竇攸事蓋小說家稗販之言不可為典要鼯鼠之名僅見于此鼯字亦不見于往籍疑是後漢人孱入耳

釋畜第十九

駮蹄跔善陞馱

駮當作昆釋文本亦作昆蹄當作蹠跔當作研釋文

舍人云研平也是舍人本作研漢書百官公卿表注如淳引爾雅作昆蹠研可見古本駮作昆跔作研矣
駮當作戎釋文本亦作戎惠徵君曰卽龍字周禮度人馬入尺以上為龍

馬 駮

馬當作鼻駮疑作繒謂色白如素繒故名繒

狗

說文無狗字當从舍人本作狗

駮 駮

駮駮之省文駮說文此字祇作原不从馬詩大明駮

騶彭彭从馬亦後人所加

白跨

詩駟疏孫炎曰白跨股腳白也郭注跨髀間也說文跨渡也跨股也孫以為股腳則當作跨郭以為人所跨馬兩股之間則當作跨所以釋文引說文髀股外也今本說文無外字以證之若內股白則非人所跨之處矣

白州驪

正字通曰山海經倫山之熊其川在尾上注川竅也據此州當作川子謂此說近是禮運地秉陰竅于山川疏地秉持于陰氣為孔于山川以出納其氣所以人之九竅名川川穿也川在尾上是為後竅故邢疏

云馬之白尻者名驪也說文亦作白州疑後人據爾雅改之耳

駟

說文無此字疑祇作晏不从馬

駟

釋文本作狼

駟

釋文的字林作駟據此則經文本作的惟字林作駟耳的俗字當作昚

駟

疑是駟字之誤

裏驂

裏俗字當作鴉鴉說文短衣也元駒小馬鴉短小之

兒

駘

當作捨玉篇捨馬名

駘

經傳無此字惟見于石鼓文

駘

注訓駘為背脊毛說文駘馬豪骭也驪驪馬黃脊此爾雅文也所以釋文曰說文作驪驪驪聲之轉通借字

麟

釋文作鄰又引孫炎云似魚鱗也說文驪驪驪野馬也一日青驪白麟文如鼉魚騏馬青驪文如博棊也此說本之爾雅驪為野馬不可為騎是古本作騏不作鄰矣麟乃麟之俗體

駘

釋文本又作柔謂柔毛也

駘

釋文引說文云黑馬驪白雜毛今本說文無駘字疑是字林之誤駘當作鴉鄭風叔于田乘乘鴉是也蒼白雜毛駘

駢 說文作蒼黑雜毛

駢 說文無此字釋文孫本作特子謂小雅九十其特傳黃牛黑唇曰特馬黑唇與牛同故名特

駢

通作駢釋文引說文戴目也今說文無此文疑是字林之誤下文字林作駢疑是說文之誤

摩牛

摩音麻五經文字牛部無摩字是古本祇作麻耳

爆牛

注領上肉爆肤起鄭注考工記爆謂墳起是爆當作

爆矣釋文注文作曝云與上爆字同今本皆為爆非也說文無曝字當作暴

犂牛

中山經夔牛郭云卽爾雅魏牛五經文字無犂字是郭本作魏不从牛也

犂牛

無文可證疑作昊

軸 犂 捲

軸釋文或作衰犂捲疑二字皆不从牛

欣假

假當作猓邵疏云假疑衍文阮尙書曰爾雅凡言絕

有力下一字皆單字然雙字單字隨方俗語言未可
以為衍字也

牝殺

或云牝羊無角小雅俾出童殺箋殺羊之性牝牡有
角不可謂牝羊無角也

獫

當作獫獸之總名也从犬是以獸屬之字多从牙如
狴狴狴狴之類是已

獫

古無此字說文有獫字即此字乃犬之名所以从犬
也

健

集韻雙生子也謂連生二子不從人

鄭氏六
藝論

費

念之

江鄭堂先生楹書憲孫跋尾奉徐太史星伯藏之
并以請政於吳太守陳明經更錄副寄阮督部滇
南憲孫記

爾雅小箋卷下之下終

藝文類聚卷之六
武進臧琳輯

鄭氏六藝論

六藝者圖所生也

公羊疏

河圖洛書皆天神言語所以教告王者也

太平嘉瑞圖書之出必龜龍銜負焉

黃帝堯舜周公是其證

也若禹觀河見長人皋陶於洛見黑公湯登堯臺見黑

鳥至武王渡河白魚躍文王赤雀止於戶秦穆公白雀

集於車是其變也

易者陰陽之象天地之所變化政教之所生自人皇初

起遂皇之後歷六紀九十一代

案即人皇

龍紀攝提紀合洛紀連通紀序命紀凡六紀也九十一

代者九頭一五龍五攝提七十二合洛三達通六序命

紀者九頭一五龍五攝提七十二合洛三達通六序命

紀者九頭一五龍五攝提七十二合洛三達通六序命

紀者九頭一五龍五攝提七十二合洛三達通六序命

紀者九頭一五龍五攝提七十二合洛三達通六序命

紀者九頭一五龍五攝提七十二合洛三達通六序命

紀者九頭一五龍五攝提七十二合洛三達通六序命

紀者九頭一五龍五攝提七十二合洛三達通六序命

紀者九頭一五龍五攝提七十二合洛三達通六序命

四凡九十一代也案曲禮正義引六藝論云燧至伏犧
人至伏犧一百八十七代與此不同蓋彼有誤
始作十言之教舊衍作十二言茲從左氏曰乾坤震巽
坎離艮兌消息禮記正義一又二十
易之為名也一言而含三義易簡一也變易二也不易
三也故繫辭云乾坤其易之蘊邪又云易之門戶邪又
云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知
簡則易從此言其易簡之法則也又云其易道也屢遷
變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可以為典
要八論無以字今唯變所適此言順時變易出入移動
者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動
靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也據茲三

義而說易之道廣矣大矣

易論 易正義八論 世說新語文學篇注

夏曰連山殷曰歸藏周曰周易

連山者象山之出雲

連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易

道周普无所不備

易正義

尚書緯云孔子求書得黃帝玄孫帝魁之書迄於秦穆

公凡三千二百四十篇斷遠取近定可以為世法者百

二十篇以百二篇為尚書十八篇為中候 民間得秦

誓

書論 書

若堯知命在舜舜知命在禹猶求於羣臣舉於側陋上

下交讓務在服人孔子曰民可使由之不可使知之此

之謂也

書正義二

詩者弦歌諷諭之聲也自書契之興朴略尚質面稱不為諂目諫不為謫君臣之接如朋友然在於懇誠而已斯道稍衰姦偽以生上下相犯及其制禮尊君卑臣君道剛嚴臣道柔順於是箴諫者希情志不通故作詩者以誦其美而譏其通論詩詩譜序正義書鈔九十五御覽六百八春秋緯云詩含五際六情詩正義一之一唐虞始造其初至周分為六詩詩譜序正義又一之一兩引孔子錄周衰之歌及眾國聖賢之遺風自文王創基至於魯僖四百年間凡取三百五篇合為國風雅頌詩譜序正義河閒獻王好學其博士毛公善說詩獻王号之曰毛詩

未有若今傳訓章句

詩正義一之一

注詩宗毛為主毛義若隱晷則更表明如有不同即下

己意使可識別也

毛詩音義上

禮者序尊卑之制崇敬讓之節也

書鈔九十五御覽六百八引下句作崇

讓合敬

禮其初起蓋於詩同時

詩譜序正義

唐虞有三禮至周分為五禮

周禮疏十七

漢興高堂生得禮十七篇後孔氏壁中得古文禮凡五

十六篇記百三十一篇周禮六篇其十七篇與高堂生

所傳同而字多異其十七篇外則逸禮是也

禮記正義一又五

十六文序錄釋

案漢書藝文志儒林傳云傳禮者十三家唯高堂生及五傳弟子戴德戴聖名在也 今禮行於世者戴德戴聖之學也 戴德傳記八十五篇戴聖傳記四十九篇

禮記正義一

春秋者右史所記之制動作之事也右史記事左史記

言禮記正義二十九 公羊疏一 御覽六百八 案

書先師本此公羊疏引藝論作左史所記為春秋右史所記為尚書乃順玉藻動則左史書之言則右史書之

文改今從禮記正義所引

孔子既西狩獲麟自號素王為後世受命之君制明王

之法 左氏正義一

左氏善於禮公羊善於識穀梁善於經 穀梁序疏

治公羊者胡毋生董仲舒董仲舒弟子臧公嬴公弟子

睦孟睦孟弟子莊彭祖及顏安樂安樂弟子陰豐劉向

王彥 公羊疏一

玄又為之注 敘春秋經序正義 孝

孔子以六藝題目不同指意殊別恐道離散後世莫知

根源故作孝經以總會之 玄又為之注 敘孝經經序正義 孝

宋均詩緯論序云我先師北海鄭司農春秋孝經唯

有評論 宋宗春秋緯注云為春秋孝經略說 唐會要七

十七 文苑英華七百六十六

宋均孝經緯注引鄭六藝論敘孝經云玄又為之注

司農論如是而均無聞焉有義無辭令余昏惑 唐會要七

十七 文苑英華七百六十六

鄭氏六藝論

遭黨錮之事逃難注禮黨錮事解注古文尚書毛詩論

語為袁譚所逼來至元城乃注周易鄭君自敘 唐會要七十七 文苑

英華七百六十六

凡著三禮七十二篇鄭序 儀禮疏一

趙商字子聲河內溫人博學有秀才能講難而吃不能

劇談鄭玄自敘 御覽七百四十

鄭氏六藝論終

玉林先生困學鈔有六藝論一卷甄采嚴核附錄漢書本傳及隋唐志從公羊疏說以為鄭君先作六藝論訖然後注書故敘春秋孝經皆云玄又為之注而二經實未有注斯作論在先之明證太常博士曲阜孔叢先云六藝論大較有四首論元始次論指趣次敘師授終述作注意考隋書經籍志六藝論一卷案唐書藝文志同今祇得若干條先以總論而六藝依次序焉論語宜亦有論無聞焉爾鏞堂案隋書劉炫傳乃自為贊曰通人司馬相如楊子雲馬季長鄭康成等皆自序風徽傳芳來葉則當別有自序一篇而不在六藝論中今附此我祖原編閒有漏略竊為補次近人所輯曾見二本其體例似俱

不如困學鈔之嚴核云嘉慶丁巳閏月玉林元孫臧鏞

堂識於拜經堂

莫氏六藝論跋
 六藝論大義首四首論天故夫論諸感夫始神對殊
 未齊其論亦論亦次之明蓋太常對士而學其難於
 論論其書其難於春其難首云立又為之其而一難
 本動又其難其公羊論以爲難其夫非
 六藝論大義首四首論天故夫論諸感夫始神對殊
 未齊其論亦論亦次之明蓋太常對士而學其難於
 論論其書其難於春其難首云立又為之其而一難
 本動又其難其公羊論以爲難其夫非

鄭氏六藝論跋

莫氏六藝論跋

