皇清經解

仁2
478
186

北二〇
186

廣雅疏證

學海堂
高郵王尚書引之著

文選所有那

釋蟲

蜡蜡蟬也

蜡蜡聲之轉也方言云蟬楚謂之蜩秦晉之間謂之蟬海岱之間謂之蜡郭璞注云齊人呼爲巨蜡蜡曹憲音去結反玉篇呈古頓切廣韻若結切並云望蜘似蟬而小若徒之音與去結同疑聲即蜡也

蜩蜩蟧也

蜩與瘖同蟧之爲言猶瘖也方言云蟧寒蜩瘖蜩也郭璞注云梭爾雅以蜺爲寒蜩月令亦曰寒蜩鳴知寒蜩非瘖者也寒蜩似小蟬而色青壚此則寒蜩非瘖蜩矣而後漢書杜密傳劉勝知善不薦聞惡無言隱情惜已自同寒蟬李賢注云寒蟬謂寂默也引楚辭九辨曰悲哉秋之爲氣也蟬寂寞而無聲聞本草蜂蟬陶注云蜂蟬則寒蜩瘖蜩又似無別瘖蜩一名瘂蟬瘂蟬雌蟬也不能鳴者蜂蟬即是

螻蟈馬蜩也

蜩之大者也爾雅蟈馬蜩郭璞注云蜩中最大者爲馬蟬方言謂之螻或謂之蟈馬郭璞注云按爾雅蟈馬也此方言誤耳馬蜩一名馬螻廣雅者馬蜩非別名蟈馬也蘇頌本草圖經云今夏中所鳴者比衆蟬最大蟈各本譌作蜩今訂正

蛁蚗蝔也

方言云蛁蚗楚謂之蟪蛄或謂之蛉蛄秦謂之蛁蚗自關而東謂之蚗螻或謂之蜓螻又云蟬其小者謂之麥蝔有文者謂之蛁蚗郭璞注云爾雅同也廣雅之訓多本方言則蛁蚗當入下條蛁蟟也內無由得訓爲蝔疑蝔上本有二文竄入此條耳蛁蚗一名蚗蚗又云蚗蚗說文云蚗蚗蛁蟟也夏小正四月鳴札傳云札者甯縣也鳴而後知之故先鳴而後札札與蝔同衞風碩人篇螓首蛾眉傳云螓首廣而方箋云螓謂蝔也正義云此蟲額廣而且方引舍人爾雅蝔蛄蚗蚗注云小蟬色青青者又引某氏云鳴蝔蝔者

蟪蛄蛉蛄蜻蠑蛁蟟也

方言蜻作蜓蛁蟟作蚗蠑蛁蟟四者皆蛁蚗別名也莊子逍遙篇蟪蛄不知春秋司馬彪注云蟪蛄寒蟬也一名蜓螻春生夏死從夏生秋從崔譔注云春鳴者不及秋夏小正七月寒蟬鳴傳云寒蟬也者蜓螻也蜓螻與蜻蜻之轉聲也今揚州人謂此蟬爲都蟟亦言云江東人呼螗蠑又蛁蟟之變轉矣太元飾灸八郤鳴喝喝喝范望注云蛁蟟蟬也恒託於本草蜂蟬陶注云七月鳴者名蛁蟟色青

蛾蜂元蜘蛛蠑蟲蟷蛸也

蟷與蛾同俗作蟻爾雅蛣蟷爲蜂方言蛣蟷齊魯之閒謂之蛸蠑元蜘蛛蟷亦呼蠑蟷案蛣與蠑一聲之轉蠑蟷亦一聲之轉也蜘與蛛通夏小正十有二月元駒賁賁者何也走于地中也法言先知篇吾見元駒之步雖之晨雖也化其可以已矣哉蠑一作蜂廣韻云蛛蜂蛣蟷也各本蠑上脫蛛字今據方言補

蠬蛾也

爾雅云蟲羅說文云蟲蠶化飛蟲也蟲與蛾同御覽引廣志云凡草木蟲以蛹化爲蛾甚衆古今注云飛蛾善拂鐙一名

火花一
名慕火

地膽蛣要青蠭青蠽也

下文云螢螢晏青也此亦其類也本草地膽一名蚖青陶注云狀如大馬蟻有翼偽者即斑貓所化狀如大豆又注別錄葛上亭長云二月三月在荒花上即呼荒青四月五月在王不留行上即呼王不留行六月七月在葛花上即呼爲葛上亭長八月在豆花上即呼爲地膽斑貓九月十月欲還地蟄即呼青秋食萬華故云萬上亭長然則此蟲常食草花故有螢螢青蠭之稱螢蠭蠭方字通用爾雅云食苗根蟲義可互通矣御覽引吳普本草云地膽一名青蛙蛙蠽聲近而字通御覽又引吳普本草云斑貓一名晏青晏與晏同本草斑貓陶注云豆花時取之甲上黃黑斑色如巴豆大者是也以有黃黑斑故曰螢螢螢猶斑也說文螢作蠅云螢蠅毒蟲也

杜伯蠭蠆蟄蛾圭蠽也

御覽引詩義疏云蠆一名杜伯幽州謂之蠽說文蠆作蠆云毒蟲也象形小雅都人士說文云長尾爲蠆短尾爲蠽案蠭蠆蟄皆毒螫傷人之名蠭之言蠽也蠆之言蠽也蟄之言癙也釋詁云毒憯也是其義矣蟄一作厲莊子天運篇其知憯於厲蠆厲蠆之尾郭向厲音賴即蟄字也釋文以爲上當作蠆下當作蠽失之說文圭蠆蠆也蛾圭也圭亦毒螫傷人之名史記律書北至于奎奎者主毒螫殺萬物也徐廣云奎一作圭是其證釋魚云虺蝮也虺毒謂之蝮蝮毒謂之蠆蠆也虺圭篇有蛾圭蠆爲齊士師蛾圭蠆即蛾圭猶春秋時鄭大夫名公孫蠆公孫丑篇有蛾圭蠆爲齊士師蛾圭蠆即蛾圭猶氏聲音巨支反釋文虫旁作氏音遲失之各本脫蟄蛾圭三字御覽引廣雅杜伯蠭蠆蟄蠽也則宋時本已然案眾經音義卷五卷七卷十五卷二十並引廣雅蟄蠆也今補

景天螢火蠐也

螢一作熒蠐一作蠐幽風東山篇熠耀宵行傳云熠耀燐也燐螢火也正義云釋蟲云螢火即炤舍人云夜飛有火蟲也本草螢火一名夜炤一名熠耀案諸文皆不言螢火爲燐淮南子云久血爲燐許慎云謂兵死之血爲鬼火然則燐者鬼火之名非螢火也陳思王螢火論曰詩云熠耀宵行章句以爲鬼火或謂之燐未爲得也天陰沈數雨在於秋日螢火夜飛之時也故云宵行然則毛以螢火爲燐非也今案正義所云未爲通論燐之爲言燐燐然也說文云粦鬼火也閃火皃讀若粦粦與燐同楊雄劇秦美新炳炳麟麟李善注云麟麟炤明也麟與燐古字同用是燐者火炤明也鬼火有炤謂之

燐則螢火有炎亦得謂之燐矣說文云熒鐙燭之炎而爾雅云熒火即炤鐙燭有炎亦謂之熒熒火有炎亦謂之燐也若謂熒火與鬼火不得有炎謂之燐熒亦謂之燐也若謂熒火與鬼火不得同名爲燐則熒火與鐙燭之炎亦不得同名熒乎且熒火爲燐必非無據或本古訓或用方言皆未可知區區本草之文淮南氾論訓之注未足以定前人之得失也若陳王作論乃駁炤燿之爲鬼火而非難螢火之名燐辨韓詩章句之疏而非救毛公詁訓之失抑又不足以爲據矣藝文類聚引吳普本草云螢火一名景天景天亦以其炎名之也說文云景炎也月令云季夏之月腐草爲螢本草熒火陶注云腐草及爛竹根所化

蛭蛉蚤蠾地蠶蠹蠙蠙蠐蠙也

蠙與蠐同爾雅蠙蠐蠐郭璞注云在糞土中蜫蠐蝎注云木中今雖通名爲蝎所在異蝎蛣蜫注云木中蠹蟲蝎桑蠹之卷蠾或謂之蝎蠙蠐謂之蝎自關而東謂之蝎或謂之蝎或謂之蛭蛉秦晉之間謂之蠹郭璞注云亦呼啗蠙蠐或呼地蠶或呼蝎蝎是土中之蠙木中之蠹同類而通名故衞風碩人篇領如蝤蠐正義引爾雅釋之以爲蝎也蠐蠐也蝤蠐也蛣蜫也桑蠹也一蟲而六名也本草云蠐螬一名蝎蠐蠐蠐螬雙聲字蠙

蠐螬謂字也單言之則或爲蝎或爲螬爾雅蝎蠐螬孟子滕文公篇井上有李螬食實者過半矣是也名醫別錄云一名蠐齊一名敎齊蠐齊與蝎蠐通聲轉而爲敎耳莊子至樂篇烏足之根爲蠐螬司馬彪本作螬蠐云蝎也螬蠐卽蝤蠐蝤蠐聲相近也論衡無形篇云蠐螬化而爲復育復育轉而爲蠐螬以背行駛於用足皆其情狀也各本脫也字今補

蜳蠪蛭蜫蜫蚿蚑蚰蜓也

爾雅蜳衝入耳郭璞注云蚰蜒也一名蚿長而細長吁爲吐古喜人耳者也陳藏器本草拾遺云蚰蜒色正黃大者如釵股其足無數此蟲好脂油香能入耳及諸竅中以蠟乳灌之化爲水是其性也方言云蚰蜓自關而東謂之蜳蠪或謂之蜫蠪趙魏之間或謂之蚑蚿北燕謂之蜫蜫郭璞注云江東又呼蛩淮南泰族訓昌羊去蛩而人弗席者爲其來蛉窮也御覽引高誘注云蛉窮蟲也案蜫蛭與蜫蜫聲相近蛭蜳與蜫蜫聲之轉謂之蜫蜓者言其行蜿蜓然也鄭注考工梓人云卻行蜳衍之屬釋文云此蟲能兩頭行是卻行也

蛛蠅囚工蠾蜮蝠蛛也

蛛一作蠩爾雅次蠩蠩蠩蠩蠩蠩郭璞注云今江東呼蝦蟆爲蛤蠩蠩蠩蠩說文蝦作蠩蠩作蛛蛛蠩也蛛與蝦聲之轉耳方言蠩蠩蠩蠩自關而西秦晉之間謂之蠩蠩或謂之蠩蠩或謂之蠩蠩者侏儒語之轉也北燕朝鮮洌水之間謂之蠩蛑郭璞注云齊人又呼社公亦言罔工罔與罔同各本罔譌作冈今訂正罔工以作罔得名也賈子禮篇云蛛蠩作罟太元務文玉蛛蛛之務不如蠶之綸測曰蛛蛛之務無益人也玉篇云蠩蛑肥大蠩蛑蠩蛑蠩蛑

人本草經云螻蛄一名螻蠪一名螻蟈一名螻蟧一名螻蟖一名螻蟖一名螻蟖

說文蠭飛蟲螫人者蠭與蜂同爾雅上蠭郭璞注云今江東呼大蠭在地中作房者爲土蠭啖其子即馬蠭也今荆巴閩土蠭而小在樹上作房江東亦呼爲木蠭注云似土蠭人食其子方言蠭燕趙之閒謂之螇蜻檀弓范則冠而嬰有緌內則爵鷃蜩范鄭注並云范蜂也蓺文類聚引廣雅范蜂也集韻引作蘴今本脫蘴字

蠆蠆也

卽下文蠭蜴也蠆或作蠭玉篇蠆小蜂也蠭蠆也蠭蜴也蠭同上各本蠆譌作蠆今訂正方言蠭其小者謂之蠭蜴或謂之蚴蛻蚴蛻也蠭也一聲之轉也爾雅果蠃蒲盧蜾蠃蒲盧細腰蜂也俗呼爲蠭蜴說文果蠃卽細腰蜂也天地之性細要純雌無子引小雅小宛篇螟蠕有子蠭蠃負之小宛箋云蒲盧取桑蟲之子負持而去煦嫗養之以成其子御覽引義疏云螺蠃土蜂一名蒲盧似蜂而小腰取桑蟲負之於木空中筆筒中七日而化其子里語曰祝云象我象我也法言學行篇亦云螟蛉之子蜾蠃而逢螺蠃祝之十類我類我久則肖之矣又列子天瑞篇純雄其名稱小也此無雌而自化莊子天運篇細要者化司馬彪注云蜂之屬也取桑蟲祝使似己也庚桑楚云蜂蠆有毒蜴蜩司馬彪云奔蜂小蜂也一云土蜂是也蟲爲子也而木草蠭蜴陶注云今一種黑色腰甚細銜泥於人壁及器物邊作房如削竹管其生子如粟米大置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以取草上青蟲一種人蘆竹管中者亦取草上青蟲一名蜾蠃詩人云螟蛉有子蜾蠃負之言細腰物無雌皆取青蟲教祝便變成己子斯爲謬矣蘇頌圖經云物類變化固不可度蜂蜘生於轉丸衣魚生於瓜子竈生於蛇蛤生於雀白鵯之相視負蟲之相應其類非一若桑蟲蜘蛛之變爲蜂不爲異矣如陶所說卵如粟者未必非祝蟲而成之也蠭蛸銜土作房故又有土蜂之名與爾雅土蠭地中作房者同名而異實陶氏云雖名土蜂不就土中爲窟謂椎上作房爾

尺蠖蟦蠖也

爾雅蠖尺蠖釋文引字林云蜘蠖也蜘與蟦同蚳與尺同方言蟦蠖謂之蚳蠖郭璞注云又呼步屈眾經音義卷十八云尺蠖一名尋桑引纂文云吳人以步屈名桑蜫是其異名也說文尺蠖屈申蟲也繫辭傳云尺蠖屈蟲也尺與尺同尺蠖之行屈而後申故謂之步屈又謂之蟦蟦蠖者趑趄之轉聲說文云趑趄行不進也廣韻蠖作蠈音縮云蜘蛛尺蠖也則蜘蛛之名正以退縮爲義矣御覽引爾雅注云蜆蛤桑小青蟲也似步屈是尺蠖食黃則黃食蒼則蒼謂其食樹葉名晏子春秋外篇云尺

也埤雅云蚜螬似蠶食葉老亦吐絲作室化而爲蝶各本螬字誤在蠆字下今訂正

蚴蛻土蜂蠆蝑也

詳見上文
蟋蟀也下

芊芊蚍胱螗蜋也

爾雅不過蟷蠰其子蜱蝑郭璞注云蟷蠰別名蜱蝑名螗螗蟷蠰卵也莫狎螳蜋注云螳蜋有斧蟲江東呼爲石蜋方言螳螂謂之髦或謂之虰或謂之蜱蜱注云又名蚍胱胱集韻蜱母婢切蜱蜱螗蜋也蜱與芊同各本芊譌作芊今訂正說文堂蜋一名砰父月令仲夏之月螳蜋生鄭注云螳蜋螵蛸母也藝文類聚引鄭志荅王瓚問云今沛魯以南謂之蟷蠰三河之域謂之螳蜋燕趙之際謂之食胱齊濟以東謂之馬敖然名其子則同云螵蛸是以注云螳蜋螵蛸母也高誘注呂氏春秋仲夏紀云螳蜋一曰天馬一曰蚍胱兗州謂之拒斧胱與胱同胱從尤聲古音當爲豜其反食胱蚍胱皆疊韻字也各本胱譌作肱今訂正諸書寫此字或作脁者胱之譌或作厖者疣之譌也本草云桑螵蛸一名蝗蟲胱與食同食胱螳蜋別名非螵蛸也本草誤耳螳蜋今謂之刀螋聲之轉也其性鷙悍喜搏擊莊子人間世篇女不知夫螳螂

平怒其臂以當車轍不知其不勝任也山木篇覩一蟬方得美蔭螳螂執翳而搏之是也御覽引范子計然云螵蛸出三輔又引吳普本草云桑螵蛸一名冒焦冒焦蟷蠰皆螵蛸之轉聲也蜀本草圖經云螵蛸卵也三月四月中一枚出小螳螂數百枚

蟷蠰烏淺冒焦螵蛸也

詳見上條

蟷蠰蛩也

即下文螽蟖也說文螽作蠡蟲篇趯趯阜螽正義引李巡爾雅注云阜螽蟖子也義疏云今人謂蟖子爲螽子兗州人謂之螣許慎云蟖螽也蔡邕云螽蟖也明一物方言蠰宋魏之閒謂之蛩南楚之外謂之蟘蠰或謂之蠰或謂之螣郭璞注云即蟖也亦呼蚱蜢案蚱蜢猶言蟷蠰也蛩猶言螣也方俗語有重輕耳蛩一作蟨爾雅食葉蟨小雅大田篇去其螟螣正義引舍人爾雅注以螣爲蟖也月令百螣時起鄭注云螣蟖屬言百者明眾類竝爲害高誘注呂氏春秋仲夏紀云百螣動股之屬兗州人謂蟖爲螣又注淮南時則訓云百螣動股蟖屬也是鄭以螣爲蟖名

高以百螣爲蝗名也案百蛵聲相近蝗謂之螣又謂之蚝蛵因又謂之百螣與春秋桓公五年螽杜預注云螽蚣蝑之屬爲災故書葬文類聚引洪範五行傳云介蟲有甲能蜚揚之類陽氣所生於春秋爲螽今謂之蝗又引春秋佐助期云螽之爲蟲赤頭甲身而翼飛行陰中陽也螽之爲言衆也食苗爲災今俗呼爲簸蠅簸蠅即阜螽也案詩緝云周南螽斯羽詵詵兮螽斯蝗也即阜螽之轉聲也嚴粲詩緝云周南螽斯羽詵詵兮螽斯蝗也即阜螽也非七月所謂斯螽也螽蝗生子最多信宿即羣飛因飛而見其多故以羽言之螟子孫之衆多也今考爾雅云阜螽蠜李氏陸璣許氏蔡邕之說阜螽即蝗也蠜也螣也同是一物爾雅又云蜤螽蚣蝑此別是一物蝗之類也螽斯即阜螽非蜤螽也毛氏誤以此螽斯爲蚣蝑孔氏因之遂以螽斯螽爲一物今案嚴氏以斯爲語辭螽爲阜螽是也其仍謂之螽斯則非也螽斯羽猶言螓之蹙耳斯之二字用以足句非謂螽斯即阜螽爲螽斯麟爲麟之也詩言如鳥斯翼矣又言有兎斯首矣豈得謂之鳥斯兎斯哉

蜤蝑螽蠾也

聲之轉也蜤與蚣同爾雅蜤螽蚣蝑郭璞注云蚣蝑螽也俗呼蜻蛚方言春黍謂之蠾蝑注云又名蚣蠾江東呼蚱蛨幽風

七月篇五月斯螽動股傳云斯螽蚣蝑也周南螽斯篇正義引義疏云幽州人謂之春箕春箕即春黍蝗類也長而青長角長股股鳴者也或謂似蝗而小班黑其股似蜻蜓又五月中以兩股相切作聲聞數十步考工記梓人以股鳴者鄭注云蚣蝑動股屬今揚州人謂色青者爲青蛉札班黑者爲土蛉札土蛉札益即爾雅之土螽蠟谿也郭璞注土螽云似蝗而小正與詩義疏相合矣蠾各本譌作蚕今訂正

蠾蛆吳公也

吳公一作蜈蚣爾雅蕨蘩蠾蛆玉篇蜈蠾蛆能食蛇亦名蜈蚣莊子齊物論篇蠾蛆甘帶司馬彪注云帶小蛇也蠾蛆好食其眼釋文引廣雅蠾蛆蜈公也淮南說林訓云鷹蛇游霧而殆於蠾蛆御覽引春秋考異郵云土勝水故蠾蛆搏蛇宋均注云蠾蛆生於土蜈蚣陶注云一名蠾蛆是也其郭璞注爾雅蠾蛆廣雅說異案蔡邕短人賦云蟄地蝗兮蠾蛆視短人兮形若斯蝗與蠾蛆蛈稱明爲二物相類且似蝗大腹體甚局促故以況短人之狀若蜈蚣似蚰蜒而長大不得謂之爲短是蔡邕賦蠾蛆正與郭注相合但蜈蚣同名蠾蛆食蛇之枝相等則未知爾雅所云當爲確指何物也開元占經蟲蛇占引

京房云見山蜯蛆入于邑此則生於山者爾雅翼云蜈蚣生深山柚木中者遇天將雨羣就取高處作拏空欲奮之狀

馬蛾蠽蛆也

詳見上文馬蛭也下蛾各本譌作踐今訂正

蜻蛉蜓蛉倉蝗也

爾雅虰蛵負勞郭璞注云或曰卽蜻蛉也江東呼狐梨方言蜻蛉謂之蜻蛚注云六足四翼蟲也淮南人呼蠦蚗說文蛉蜻蛉也一名桑根淮南齊俗訓水蠆爲蟌高誘注云蟌青蛉也又注呂氏春秋精諭篇云蜻蜓小蟲細腰四翅一名白宿劉子天瑞篇厥昭生乎濕釋文引曾子云狐藜一名厥昭恒翔繞其水不能離去又引師說云狐藜蜻蛉蟲也古今注云蜻蛉一名青亭色青而大者是也小而黃者曰胡黎一曰胡離小而赤者曰赤卒一名絳騣一名赤衣使者人好集水上案此蟲色青者爲蜻蛉蜻蛉之言蒼筤也說卦傳震爲蒼筤竹九家易云蒼筤青也故又謂之倉蝗又謂之蜓蜮倉猶蒼也蟌猶蔥也爾雅云青謂之蔥由蜻蛉轉之則爲蜓蜮蛉蜮又轉之則爲桑根桑根猶言蒼筤耳楚策云蜻蛉六足四翼飛翔乎天地之間俛啄蚤虱而食之卬承甘露而飲之此其情狀也御覽引尸子云荊莊王命養由基射蜻蛉左翼蜻蛉身輕翼薄故中之爲難矣今人通呼蜻蜓爲天人謂之流離或謂之馬郎

蛾蛾蠛蛾也

蛾一作蟻說文蟻多足蟲也衆經音義卷九引通俗文云務求謂之蛾蛾蠛蛾同周官赤友氏凡除墐屋除其貍蟲蠹注云貍蟲蠹肌求之屬釋文求本或作蛾疑卽蛾蛾也蛾與肌聲之轉耳博物志云蠛蠓蟲能溺人影隨所著處生瘡本草拾遺云蠛蠓蟲如熱沸而大繞腰蟲如小蜣蚗色青黑長足蠛蠓蛾亦聲之轉耳今揚州人謂之蟻衣蟲之錢龍長可盈寸行於壁上往來甚捷

蠶龍蟲也

說文蟲齧人飛蟲也玉篇蠶小蟲也能齧似蟲而小青班色齧人淮南說林訓兔齧爲能蟹高誘注云兔所齧草靈狂其心中化爲能蟹一說兔齧蟲名能蟹與能蠶同一名爲蛔玉篇云蛔班身小蟲也其有小蟲齧牛馬者別名蠽楚語云譬之如牛馬處暑之既至蠽蟲之既多而不能捍其尾韋昭注云大曰蟲小曰蠽本草蟲一名魂常陶注云此蟲不噉血狀似蟲而小蘇恭注云小蟲名鹿蟲大如蠅齧牛亦猛

蟹蟛蜞蟹也

郭注云形似蟹而小青赤色有八足兩螯一名蝤蛑一名蛄螠一名蟛蜞一名蝲蛄一名螯蜞一名郭索一名夫蚷一名擁劍一名守宮一名無腸公子一名博帶一名横行介士一名長卿一名無心一名躁急一名橫公一名鉗將一名執火一名倒行一名縮頸一名圓脂一名博平一名無足一名橫行將軍一名無腸君一名橫行君一名橫行公子一名橫行大夫一名橫行校尉一名橫行都尉一名橫行元帥一名橫行將軍一名橫行君子

爾雅蠰蝚蜜蚕郭璞注云即蚕蠖也江東呼寒蝚蠰蝚虹蝚
聲之轉也又轉而爲曲蠖古今注云虹蝚一名蜿蠖一名曲
蠖善長吟於地中江東謂之歌女或謂之鳴砌一作蛐蠐郭
璞注方言蝘蜓蛐蠐也又轉而爲蠢蛾爲胸朐云邱蝘蠢蛾也後漢書吳漢傳注胸朐
縣屬巴郡十三州志胸音劒朐音鬮其地下溼多胸朐蟲因
以名焉今揚州人謂之寒蟨即寒蝚也廣韻云蟨虹蝚也吳
楚呼爲寒蟨大戴禮易本命篇食土者無心而不息盧辯注
云虹蝚之屬不氣息也孟子滕文公篇夫蝚上食槁壤下飲
黃泉是其食土也月令孟夏之月虹蝚出仲冬之月虹蝚結
蔡邕章句云結猶屈也邱蝚首故其結而屈也邱蝚
蠖之言曲也各本俱脫蝚字集韻引廣雅蝚
蜿蠖也蜿蠖下有螾字蒼憲音引典集韻所引廣雅本正文已脫螾
字其後音內引典二字遂誤入正文典字又譌爲無也考工
記梓人卻行仄行鄭注云卻行蝚衍之屬劉昌宗云蝘衍或
作衍蝚今曲蠖也是曲
亂者大戴禮千乘篇典
命今本譌作無命也

負蠜蝮也

蠜一作蟼爾雅蟼鼠負郭璞注云
舊說鼠蜄別名說文蝮
御覽引說文作蟼蝮鼠
伊威一名委黍一名鼠婦
也本草云鼠婦一名負
醫別錄云一名土鱉陶注云形扁扁如鱉故名土鱉而有甲
不能飛小有臭氣蘇恭注云此物好生鼠壤土中及屋壁下
狀似鼠婦而大者寸餘形小似鼈無甲但有鱗也然則廣蟲
與鼠婦一種而小異故鼠婦謂之負蠜亦謂之蝮說文蟼蝮
鼠婦也王篇蝮鼠婦負
字通用非有意義而本
以作婦字爲乖理案阜蠜邪陶之所說未爲
阜蠜名蠜塵蟲名負蠜豈得謂之背負
多足多生大水坻底或
氏凡隙屋除其貍蟲鄭
注云貍蟲廣肌求之屬
鄭

飛蝮飛蠊也

詳見上文蝮
蠊蝮也下

虎王蟦也

爾雅彙毛刺郭璞注云今蝟狀似鼠說文彙蟲似豪豬或從虫作蝟廣韻引說文作彙蟲也似豪豬而小御覽引孝經援神契云蝟多刺故不使超踰抑揚淮南說山訓云膏之殺籠鶴矢中亦殺也史記龜策傳蝟辱於鵠集解引郭璞曰蝟能制虎見毛仰地所引蓋郭氏爾雅贊也易林豫之比云虎飢欲食爲蝟所伏本草蝟皮陶注云田野中時有此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而見鵠便自仰受啄物有相制不可思議爾然則蝟能制虎故有虎王之名說苑辨物篇則云鵠食蝟蝟食鵪鶉食豹豹食駮駮食虎是蝟又制鵪鶉不獨制虎也謂之彙者言其毛刺外向有株彙也孫炎注爾雅樸樕其實株云有株彙自裹義通於此矣彙在爾雅釋獸此入釋蟲者以其微小則謂之蟲說文云物之微細或行或飛或毛或羸或介或鱗以虫爲彙故彙字或從虫作蝟而以爲蟲似豪豬也本草蝟皮刻在蟲魚中品義亦與此同

沙蝨蝮蝓也

御覽引廣志云沙蝨色赤大不過蟻在水中入人皮中殺人又引淮南萬畢云沙蝨一名蓬活一名地脾蓬活即蝮蝓之轉聲也蝮蝓之言傅旋也方言腹短也郭璞注云傅旋庳小貌也抱朴子登涉篇云沙蝨新雨後及暑暮前踐沙必著人其大如毛髮之端初著人傅人其皮裏其所在如芒刺之狀小犯大痛可以針挑取之止赤如丹著爪上行動若不挑之蟲鑽至骨傅周行走入也本草又有石蠶一名沙蝨李當之云草根類蟲形如老蠶生附石陶云是生氣物猶如海中蠣蛤輩附石生亦皆活物也

天社蜣蝁也

爾雅蛣蜣郭璞注云黑甲蟲噉糞土者說文螂字注云渠螂一曰天社集韻類篇引說文作渠蜋蝁御覽引作蜋蝁無渠字案說文蟷蠰蟲蜉蝣渠略說文作蠰蟷蠰也一曰蜉蝣朝生莫死者是爾雅之篇蜣邱畏切蜣螗唫糞蟲也蜋與蜣同又其虐切廣韻蜋其虐切是蜣字或作蜋也此文天社蜣蝁也及玉篇廣韻之訓俱所引者是也社各本譌作杜今訂正古今注云蜣蝁能以土苞糞推轉成丸圓正無斜角一名弄丸一名轉丸爾雅翼云蜣蝁似有雌雄以是撥取糞頃之成丸相與遷之其一前行以後雨足曳之其一自後雨推致焉乃屬地爲坎納丸其中覆之而去不數日而丸中若有動者又一二日則有蜣蝁自其中出而飛去蓋是孚乳其中以此覆裹之藉之以生然或言蜣蝁能化爲蟬所爲轉丸藉以變化也蛣蜣謂之蜣蝁故

似蛄蜣者謂之渠略渠略蜣螂語之轉
也郭璞注爾雅蜉蝣渠略云似蛄蜣

白魚蛹魚也

爾雅蟫白魚郭璞注云衣書中蟲一名蛹魚本草云衣魚一名白魚蘇頌圖經云今人謂之壁魚白魚能齧書及衣故又名蠹魚玉篇蠹白魚也周禮翦氏掌除蠹物鄭注云蠹物穿人器物者蠹魚亦是也穆天子傳蠹書於羽陵郭璞注云暴書中辟白魚爾雅翼云衣書中蟲始則黃色既老而身有粉視之如銀故名曰白魚白與蛹聲之轉蛹之爲言猶白也淮南原道訓馮夷大丙之御高誘注云丙或作白是其例也蟫之爲言蟫蟫然也後漢書馬融傳蝡蝡蟫蟫然動貌李賢注云動貌

土蠭蠷蟲也

爾雅國貉蟲蠷郭璞注云今呼蛹蟲爲蠷引廣雅土蛹蠷蟲也說文蠷禹蟲也象形玉篇云蠷禹蟲也案蠷之言響也知聲蟲也司馬相如作蜩又云禹蟲也禹之言踽也亦知聲之名也說文云踽張耳有所聞也是其義矣鹽鐵論散不足篇說富者所食云豐奕耳菜毛果蟲貉益聞爾雅所釋者卑雅云蠷善介人不迷引類從云帶蠷醒迷繞祠解惑也

楊鳩楊鶏也

爾雅翰天雞郭璞注云小蟲黑身赤頭一名涉雞又曰楊雞幽風七月篇六月莎雞振羽傳云莎雞振而飛詁之正義引李巡爾雅注云一名酸雞陸機義疏云莎雞如蝗而班色毛翅數重其翅正赤或謂之天雞六月中飛而振羽索索作聲幽州人謂之蒲錡御覽引廣志云莎雞似蠶蛾而五色亦曰雉雞名醫別錄云楊雞生河內川谷楊樹上陶注云形似寒蜜而小蘇頌圖經引爾雅郭注而釋之云今所謂莎雞者生楊木上六月便出飛而振羽索索作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭亦不赤此殊不類蓋別一種而同名也今在楊木上者人呼紅娘子頭翅皆赤乃如郭說然不名楊雞疑即是此蓋古今之稱不同耳據此則楊雞有二種也

蠽蜶晏青也

詳見上文
青蠽也下

蠽蜻蛉也

蛻之言脫也說文蛻蛇蟬所解皮也秦謂蟬蛻曰蛩眾經音義卷十三引字林云蠽蜻蟬皮也論衡無形篇云蠐螬化爲

復育復育轉而爲蟬蟬生兩翼不類螬蠐奇怪篇云夫蟬之生復育也闔背而出論衡篇云蟬之未蛻也爲復育已蛻也去復育之體更爲蟬之形復育與蝮蛹同蟬之未蛻則未蛻者爲蝮蛹故以蝮蛹爲蛻也今樹下蟬皮皆背裂者知其闔背而出如蛹之爲蛾矣蘇頌本草圖經云蟬所蛻殼又名枯蟬本生於土中云是蜣蜋所轉九久而化成此蟲至夏便登木而蛻今蜀中有一種蟬其蛻殼頭上有一角如花冠謂之蟬花

蠛蠓魚伯青蚚也

說文青蚚水蟲可還錢御覽引淮南萬畢術青蚚還錢青蚚一名魚伯以其子母各等置瓮中埋東行陰垣下三日復開之即相從以母血塗八十一錢亦以子血塗八十一錢以其錢更互市置子用母置母用子錢皆自還也陳藏器本草拾遺引揍神記云南方有蟲名蛻蝴如蟬而大辛美可食其子如蠶種取其子歸則母飛來雖潛取必知處殺其母塗錢子塗貫用錢則自還初學記引云其子著草葉如蠶種淮南術以之還錢名曰青鳧鳧與蚚生南海諸山雄雌常處不相捨抱朴子對俗篇云魚伯識水旱之氣蜻蜓曉潛泉之地

蚌蠙蜃蛤蜌也

楚語云瞽之如牛馬處暑之既至蟄蟲之既多而不能捕其尾韋昭注云大曰蜃小曰蟄上文蠶能蠶蟲也已蟄小蟲之名則此蟄非復蟲蟲矣爾雅蛤蜃強蜌郭璞注云今蚌蛤小黑蟲是也建平人呼爲蜌子婢反本或作苹說文作羊字林作蜌弋支反或是此與

鱘魚

鱘鰉鱏也

鱏一作鮗北山經敦薨之水其中多赤鮭郭璞注云今名鱘爲鮭魚音圭吳都賦王鮪鱘鮗劉逵注云鱘鮗魚狀如科斗大者尺餘腹下白背上青黑有黃文性有毒雖小獺及大魚不敢餤之蒸煮餤之肥美豫章人珍之論衡言毒篇云毒螯渥者在魚則爲鮭與鮫鮛故人食鮭肝而死本草拾遺云魟魚肝及子有大毒一名蝙魚亦名嗅魚腹白背有赤道如印魚日得合與諸魚不同魟即鮭之俗體蝙夷即鱘鰉之轉聲今人謂之河豚者是也河豚善怒故謂之鮭又謂之鮭鮭之言恚鮏也鮏曹憲音河各本脫去怒字末又脫也字與下文魟魠鮪鱏魟爲魟者魟爲黃頰魚非鱘鱏也玉篇鮏尸多切魚名正與

河字同音又云鰬鮧魠也食其肝殺人是鰬鮧名魠不名魠魠字從魚不從水也集韻鮧字引博雅鰬鮧魠也魠字引廣雅魠魠也則宋時廣雅已脫也字惟魠字尚有不誤者耳今據玉篇訂正

魠魠鮪魠也

說文魠嗌口魚也史記司馬相如傳鰅鰫鰬魠徐廣注與說文同漢書注載郭璞注云魠鰅也一名黃頰東山經番條之山滅水出焉其中多鰅魚注亦云一名黃頰又謂之鱯小雅魚麗篇鱯鰋傳云鱯揚也義疏云今黃頰魚也似燕頭魚身形厚而長大頰骨正黃魚之大而有力解飛者徐州人謂之揚黃頰通語也今江東呼黃鱯魚亦名黃頰魚尾微黃大者長尺七八寸許李時珍云鰅生江湖中體似鰋而腹平頭似鮎而口大頰似鮎而色黃鱗似鱒而稍細大者三四十斤啖魚甚毒池中有此不能畜魚案頰黃故一名黃頰口大故謂之嗌口魚韓詩外傳引傳曰魚之侈口銳頤者魚畏之侈口者恒能食魚魠亦是也

鰷鯈鮎也

鰷一作鯈爾雅鱵鮎孫炎云鱵一名鮎郭璞以爲二魚注鮎云別名鯈江東通呼鮎爲鰷釋文引字林云鯈青州人呼鮎

也鮎都賦鰷鱨鮦鯊鱨李善注云鰷即鯈也今人皆呼慈音即是鮎魚作臛食之是鰷鯈皆鮎之別名也告以形體言之則鮎也廣韻鰷大鱨也大鮎謂之大者乃名爲鰷說文鰷大鮎也鮎之鰷大鱨亦謂之鰷爲類雖殊其命名之義則一也爾雅魚孫炎注云鱨似鮎而大色白釋文引廣志云鱨魚似鮎大口大口故名爲鱨周頌絲衣篇釋文引河洛承天云魚之大口者名吳胡化反案其字當作鱨音義皆協承天不達字體乃臆撰吳字從口下大斯爲妄矣今揚州人謂大鮎爲鱨子聲如獲古方言之存者也爾雅鱨鰷魚甌顧兩目上陳頭大尾小身滑無鱗謂之鮎魚言其黏滑也案鰷亦黏滑之稱鰷之言糙釋詁云糙黏也廣韻鰷糙延延鱣與鱓同鱓鮎皆魚之無鱗者延延長貌也

鱷鱨鮦也

鱷一作鱣爾雅鱣鮪舍人云鱣一名鮪郭璞以爲二魚云鱣鮦也那昺疏云今鱣魚也鮦與鱣音義同又鯉大鮦小者鮪魚麗篇鱨鰷魚麗小雅魚麗本草鱨魚一名鮦魚鱨與鱨同陶注云舊言是公鱯蛇所變然亦有相生者至難虎循有蛇性埤雅云鱣今元鱣是也諸

魚中惟此魚膽甘可食有舌鱗細有花文一名文魚與蛇通氣其首戴星夜則北向案今人謂之烏魚首有班文鱗細而黑故名鱸魚鱸之言驢也說文云驢馬淺黑色韓詩外傳南假子過程本本爲之烹鱸魚南假子曰聞君子不食鱸魚豈以其有蛇性而惡之與玉篇廣韻竝云鯛赤鱸也鯛之言陽亦色著明之貌幽風七月篇我朱孔陽傳云陽明也釋器云赤銅謂之鍚聲義亦同

鱒鮒也

井九二井谷射鮒劉逵吳都賦注引鄭注云所生無大魚但多鮒魚耳言微小也楚辭大招煎鱒膗雀王逸注云鱒鮒也鱒之言茁也方言云茁小也南楚小也爾雅云貝大者魤小者鱒又云蜬大而險蜻小而惰蜻鱒同義小貝謂之鱒猶小魚謂之鱒也今鱒魚形似小鯉色黑而體促腹大而脊高所在有之說文作鰌字

鱣鱏也

齊風敝笱篇其魚魴鱮而頭大魚之不美者故里語曰網魚得鱏不如昭茄其頭尤大而肥者徐州人謂之鱣或謂之鱏幽州人謂之鱘鰉或謂之胡鱘鱘一作鰉漢書司馬相如傳鰅鰉郭璞注云鰉似魴而黑江賦云鰉鱏鱣鱮堪雅云鱏魚色白北土皆呼白鱏故西征賦曰華鮪躍鱗素鱏揚鬐也今人通呼鱘子

鮥鯉也

玉篇鯉大魚也廣韻鮥鯉魚子也宋玉對楚王問云鯉魚朝發崑崙之墟暮髽於碣石暮宿於孟諸本草拾遺云鮥魚生南海有肉翅尾長二尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺

鮑鱘也

鮑之言白也玉篇鱘白魚也郭璞爾雅注云鰉今鰉額白魚周頌思文篇正義引太誓云太子發升舟中流白魚入於王舟鮑一作鯧石鼓文又鱒又鯧鄭樵云即鯛字鱘一作橋說苑政理篇夫扱綸鉤餌而吸之者陽橋也其爲魚薄而不美鱘之言皦也趙岐孟子滕文公篇注云皦皦甚白也今白魚生江湖中鱗細而白首尾俱昂大者長六七尺一名鯫說文鯫白魚也古今注云白魚赤尾者曰魦一曰魦或云雌者曰白魚雄者曰魦

鮨鰏也大鰏謂之鯖

小雅魚麗傳鱨鯊也正義云本或作鱨鰏說文云鰏鱨也鱨也據此則鰏即爾雅之鱨眾經音義

卷十一引孫炎注所云似鮎而大者也大鰥謂之鯊亦即兩雅之鮥大鯊矣漢書司馬相如傳鰌鰽鯊鮥郭璞注云鯊似鰥史記集解引漢書音義云鯊似鰋而大故云鯊似鰥而大據此則鰥爲鰌魚鰋似鰥而大鰥謂之鯊名醫別錄陶注所云鰋鱖魚形似鱓者也未知孰是

鱄鱏鮪也

說文鮪魚也出樂浪番國一曰鮪出九江有兩乳一曰溥浮溥浮與鱄鱏同玉篇鱄鱏魚一名江豚欲風則踊鱄一作鰉晉書夏統傳初作鰉鰽躍後作鰉鱏引何超音義引埤倉云鰉鱏魚也一名江豚多膏少肉鱄鱏之轉語爲鱏鰉說文鰉魚也出樂浪番國御覽引魏武四時食制云鱏鮪魚黑色大如百斤豬黃肥不可食數枚相隨一浮一沈一名敦常見首出淮及五湖郭璞江賦云魚則江豚海豨李善注引南越志云江豚似豬本草拾遺云江純狀如純鼻中爲聲出沒水上記云海豨豕頭身長九尺上舟人候之知大風雨案即今之江豬是也海豬似江豬而大一名奔鱏江賦注引臨海水土記云海豨生大海水中候風潮出沒形如純鼻中爲本草拾遺云海豘生大海水中候風潮出沒形如純鼻中爲聲腦上有孔噴水直上百數爲羣西陽雜俎云奔鱏一名瀑聲腦上有孔噴水直上百數爲羣大如船長二三丈色如鮎有兩乳在腹下則即鮪魚也奔鱏鱄鱏語之轉耳郭璞注爾出嘯嘯作聲必大風行者以爲候案說文鮪有兩乳此奔鱏雅鱏是鯨云尾如鮪魚鼻在額上能作聲少肉多膏情狀與江豚相近蓋亦鮪之類也鮪各本譌作鱘惟影宋本不譌

石首鰽也

郭璞江賦鰽黨順時而往還李善注云常以三月八月出故曰順時引字林云鰽魚出南海頭中有石一名石首尚書大傳北海魚石鄭注云魚石頭中石也晉語黿鼉魚鼈莫不能化韋昭注云化謂蛇成鼉龜石首成鼈之類也舊音云鼈音鴨初學記引吳地志云石首魚至秋化爲鴟鳥鴟頭中猶有石也又引臨海異物志云石首小者名踏水其次名春來七八寸與石首同又引南越志云石首異種也又有石頭長七八寸與石首同又引南越志云鰽魚似石首或曰雄石首也劉恂嶺表錄異云石頭魚狀如鯽魚隨其大小腦中有二石子如蕎麥瑩白如玉案今石首有兩乳在腹下則即鮪魚也奔鱏鱄鱏語之轉耳郭璞注爾雅鱏是鯨云尾如鮪魚鼻在額上能作聲少肉多膏情狀與江豚相近蓋亦鮪之類也鮪各本譌作鱘惟影宋本不譌

鮥鯢也

爾雅鯢大者謂之鮥郭璞注云今鯢魚似鮎四腳前似獼猴後似狗聲如小兒啼大者長八九尺史記司馬相如傳禺禺

鰬鮪徐廣注云鮪一作鰬裴駰引漢書音義云鮪鯢魚也案漢書正作鰬郭璞注云鰬鯢魚也似鮎有四足聲如嬰兒本廣雅爲訓也水經伊水注引廣志云鯢魚聲如小兒哫有四足形如鮫鯉可以治牛出伊水也注又云司馬遷謂之人魚故其著史記曰始皇帝之葬也以人魚膏爲燭徐廣曰人魚似鮎而四足即鯢魚也案所引史記秦始皇本紀文也然人魚之名不始于此北山經決決之水多人魚其狀如鯑魚四足其音如嬰兒食之無癡疾郭璞注云鯑見中山經或曰人魚即鯢也似鮎而四足聲如小兒啼今亦呼鮎爲鯑是鯢魚古謂之人魚也本草拾遺云鯢魚狂山溪中似鮎有四腳長尾能上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊洛閒亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鼜魚一名人魚膏然燭不滅秦始皇塚中用之皆其情狀也嶺表錄異云鱉龍山靈水溪中有魚脩尾四足爾雅曰鯢似鮎四足聲如小兒今商州山溪內亦有此魚謂之鮎魚則鯢之名鮎後世方言且然矣逸周書王會篇云禺人前兒前兒若彌猴立行聲似小兒此亦鯢之類也又云於越納納同聲或即是與玉篇云越鮎鮎也案宣十二年左傳云古者明王伐不敬取其鯨鯢而封之以爲大戮杜預注云鯨鯢大魚以喻不義之人至食小國正義引裴淵廣州記云鮹鯢長百尺雌曰鯨雌曰鯢又引周處風土記云鯨鯢海中大魚也俗說出入穴即爲潮水劉逵吳都賦注云鯨猶言鳳鯢猶言皇也是則雌鯨之爲鯢猶

雌虹之爲蜺其實一物耳依王篇之訓則鮪又爲海中鯨鯢也義亦通

鮹頭鮦也

遂釋行均龍龕手鑑云鮹魚名也長頭案嶺表錄異云竹魚產江溪間形如鱧魚大而少骨青黑色鱗下開以朱點鬣可臘或煮以爲羹臛肥而美范成大桂海虞衡志云竹魚出灕水狀似青魚味如鯿魚南中以爲珍或是此魚

鯩鯛也

集韻鯩或作鰊云鯩鰊魚名皮有文說文鰊魚也出樂浪番國又云鯛魚也皮有文出樂浪東暆神爵四年初捕取輸考工周成王時揚州獻鯛今逸周書王會篇鯛作禺漢書司馬相如傳鯛鯨鰬魚郭璞注云鯛魚有文采又注禺禺魚鰊鰯云禺禺魚皮有毛黃地黑文亦表少府掌山海池澤之稅以給共養屬官有考工室武帝太初元年更名考工室爲考工令一人主作兵器弓弩刀鎧之屬然則鯛魚之輸考工蓋用其皮飾兵器也又謂之班魚魏志東邊傳云滅自單單大山領以西屬樂浪其海出班魚皮御覽引魚豢魏略云滅國出班魚皮漢時桓獻之又引廣志云班文魚出滅獻其皮正與說文相合矣各本鯛下脫也字與下鱘魚也混爲一條案鰊魚小魚皮

無文采不可以飾器又所在皆有非
必樂浪番國知非鯛魚也今訂正

鯇魮也

廣韻魮鯇魚名集韻鯇魚名善醒酒孟詵食療本草云黃
賴魚一名鯇魮醒酒亦無鱗不益人也李時珍云身尾俱似
小鮎無鱗腹下黃腮下有二橫骨兩鬚有胃羣游
作聲性鈍難去案此魚今所在有之長不盈尺揚州人謂之
鯇斯魚順天
人謂之栅魚

黑鯉謂之鱓

爾雅鯉鱣舍人注云鯉一名鱣郭璞以爲二魚云鯉今赤鯉
魚玉篇云鯉今赤鱣也北戶錄引陳思王云五尺之鯉一寸
之鯉但大小殊而鱗之數等酉陽雜俎云鯉谷中鱗一道每
鱗有小黑點大小皆三十六鱗齊民要術引養魚經云鯉不
相食又易長也古今注云兗州人呼赤鯉爲赤鱣青鯉爲青
馬黑鯉爲元駒白鯉爲黃雉是鯉有黑色者也

鱣魦鱮鰱也

鱣與鮪同郭璞注東山經云今鮪字亦或作鱣又注爾雅
鰱鱮云今泥鰱那昺疏云穴於泥中因以名之釋文引字林
云鱣似鱏短小也玉篇云鱮小鱗也鱮與魦聲之轉魦之言
幼也小也說文魦讀若幽若方言燕菑小者謂之幽莽矣鰱
亦短小之稱也考工記廬人酋矛常有四尺鄭注訓酋爲短
云酋之言遒也聲義正相合也莊子庚桑楚篇尋常之溝巨
魚無所旋其體而鯢鰱爲之制釋文云謂小魚得曲折也又
謂之委蛇達生篇以爲養鳥者宜食之以委蛇司馬彪注
云委蛇泥鰱也今泥鰱鋭首無鱗身青黑色以涎自染滑不
可握亦善作聲其情狀也各本鰱也二字誤入曹憲音內鰱
字又譌爲蝤集韻鱣魦二
鱣魦鱮也則所見已是誤本今訂正

鮫鯉也

楚辭天問鮫魚何所王逸注云鮫魚鯉也
有四足出南方鮫一作陵吳都賦陵鯉若獸劉逵注云陵鯉
有四足狀如貙鱗甲似鯉
注云鮫鯉能陸能水出岸
開鱗甲伏如灸令蟻入中忽閉而
入水開甲皆浮出於是食之故主蟻瘦是其情狀也今人
謂其甲爲穿穴山陵也在陵故謂之鮫矣

蛤解蠪蠬蜊蠪蜃蜴也

爾雅蠑螈蜥蜴蜥蜴蝘蜓
謂之守宮或謂之蠪蠬或謂之蠬蠬或
謂之守宮也方言守宮秦晉西夏
謂之或謂之刺易其在澤中者謂之易蜴

南楚謂之蛇醫或謂之蠑螈北燕謂之
蜥蜴郭璞注云刺易南
蠑今所在通言蛇醫耳
在壁曰蠑蜓在草曰蜥
易又云榮蛣蛇醫以注鳴者小雅正
月篇胡爲虺蜴傳云蜴
蜥也箋云虺蜴傅云蜴
云蜴一名榮原水蜴也
綠色大如指形狀可惡
也或謂之蜥蜴或謂之蛇醫如蜥蜴青
也漢書東方朔傳射守宮覆云臣以
爲龍又有足跂跂脈脈善緣壁是非守宮
蛇又有足跂跂脈脈善緣壁是非守宮
即蜥蜴顏師古注云跂跂行貌也脈脈視貌也爾雅曰蠑螈
蜥蜴蜥蜴蠑螈守宮是
一曰守宮善上樹捕蟬食之其長細五色者名爲蜥蜴短大
者名蠑螈一曰蛇醫大者長三尺其色元紺善螫人一名元
螈一曰綠螈皆其一種
林之中守宮大者而能鳴謂之蛤解郭璞注云似蛇醫而短
身有鱗采江東人呼爲
廣南水中有雌雄狀若
劉恂嶺表錄異云蛤蚧
身短尾長多巢於樹中
旦暮則鳴自呼蛤蚧是
本解上脫蛤字今據方言補

虺蝮也

爾雅虺虺博三寸首大如擘說文虺作虫云虫一名蝮博三
寸首大如擘指象其臥
人爾雅注云蝮一名虺
孫炎注云江淮以南曰蝮江淮以北曰虺又引
吳語爲虺以毒我注以南謂虺爲蝮廣三寸頭如指有牙最毒
蛇將若何韋昭注云虺小蛇大也蝰者毒
螫傷人之名說見釋蟲蠆盡蠍也下字一作蝰名醫別錄陶注
云蝮蛇黃黑色黃領尖口毒最烈虺形短而扁毒不異於蛣
中人不即療多死蛇類
蛇類甚衆惟此二種及青蝰爲猛然則虺
蝮青蝰祇是一類故云
蝮也蝰也藝文類聚引廣志云蝮虺與
土色相亂長三四尺其
痛九竅血出而死故漢
中人以牙櫟之裁斷皮出血則身盡
書田儋傳云蝮蟲手則斬手蟲足則
斬足何者爲害于身也
又云陽物懸垂故蜂蠆
論衡言毒篇云蝮有利牙龍有逆鱗
以尾刺陰物柔伸故蝮虺以口齧又
云蝮虺多支支起於陽
陽皆道其情狀也今江淮之間謂之土
虺同者亦名蝮虺楚辭招魂蝮蛇蓁蓁
其虺大蛇也南山經猨翼之山多蝮虫郭璞注云蝮
虫色如綬文鼻上有鍼
大者百餘斤一名反鼻虫
古虺字此則殊方異產
非爾雅廣雅所謂虺矣

有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角曰虯龍無角曰螭龍能高能
下能小能巨能幽能明能短能長淵潔是藏斂和其光

楚辭天問河海應龍王逸注云有鱗曰蛟龍有翼曰應龍案古書言蛟龍皆爲二物無稱蛟爲蛟龍者且龍皆有鱗而云有鱗曰蛟龍非確訓也淮南覽冥訓服應龍高誘注云駕應龍之龍也班固荅賓戲云應龍潛於潢汙魚黿媟之不覩其能奮靈德合風雲超忽荒而躡昊蒼也故夫泥蟠而天飛者應龍之神也項岱注云天有九龍應龍有翼說文虯龍子有角者螭若龍而黃北方謂之地螻或曰無角曰螭虯與黿同螭與貙同漢書司馬相如傳蛟龍赤螭螭龍也又六玉虯張注云赤螭螭文顙注云龍子爲螭張注云龍子有角曰虯然則有角者雌無角者雌也離騷駟玉虯以乘鷖兮天問焉有虯龍負熊以遊王逸注皆與說文廣雅異說未知孰是眾經音義卷一引熊氏王注云有角曰龍無角曰虯高誘注淮南覽冥訓亦如瑞應圖云虯龍身黑無鱗甲呂氏春秋舉難篇龍食乎清而游乎濁高誘注云螭龍之別也故楚辭九歌云駕雨龍兮驂螭也說文龍鱗蟲之長能幽能明能細能巨能短能長春分而登天秋分而潛淵管子水地篇云龍生於水被五色而游故神欲小則化如蠶蠋欲大則藏於天下欲上則凌於雲氣欲下則入於溪淵說苑辨物篇云神龍能爲高能爲下能爲大能爲小能爲幽能爲明龍爲短能爲長昭乎其高也淵乎其下也滔乎天允高乎其第也一有一亾忽微哉斐然成章虛無則精以和動作則靈以化

瓜寵也

未詳

龍蝀長股也

說文黿蝦蟇也鄭注考工記梓人云脰鳴黿寵屬一作蛙周官蜮氏掌去蛙寵鄭注云齊魯之閒謂黿爲蜮寵耿寵尤怒鳴爲聒人耳去之又狡官蜮氏注鄭司農云蜮當爲蜮蜮蝦蟇也月令曰螻蜮鳴故曰掌去蛙寵蛙寵蝦蟇屬書或爲掌去蝦蟇元謂蜮今御所食蛙也字從虫國聲蜮乃短狐與案蜮蜮同字說文蜮短狐也或從國作蟈然則短狐之蜮可作蟈蝦蟇之蟈亦可作蜮不當字別爲義也夏小正四月鳴蜮傳云蜮也者或曰屈造之屬也二月有鳴倉庚不各云倉庚者商庚也商庚也者長股也莊氏寶琰云倉庚不各長股長股也三字當在鳴蜮傳蜮也者下蜮與蜮同廣雅蜮長股也木此案莊說是也名醫別錄云黿一名長股生水中陶注云大而青脊者俗名土鴨其鳴甚壯又一種黑色南人名爲蛤子食之至美又一種小形善鳴喚名黿子此則是也急就篇水蟲科斗攏蝦蟇顏師古注云攏一名蠪蝀色青小形而長股蝦蟇一名蠪大腹而短腳是黿蝀股長故謂之長股也蝦蟆亦或謂之蟆爾雅蠪蝀郭璞注云蛙類蟆者黿之

轉聲也黽與蜢同聲故蝦蟆之轉聲爲胡蜢爾雅杼水者黽郭注云耿黽也似青蛙大腹一名土鴨說文黽蛙黽也從它象形黽頭與它頭同卽蜢也其在陸地者爲詹諸爾雅黽黾蠵諸郭注云似蝦蟆居陸地淮南謂之去父去父與蛟同說文无黿詹諸也又云蠵黿詹諸以昫鳴者名醫別行无无又云蠵黿詹諸也其鳴詹諸其皮黿黿其錄蝦蟇一名蟾蜍一名蠵一名去莆一名苦蠪莆亦與蛟同陶注云此是腹大皮上多疵磊者衆經音義卷十云山東謂之去蛟江南俗呼蟾蠩

去蛟苦蠪胡蜢黿蝦蟆也

詳見上條各本脫去字今補

蛹蟹蜿也其雄曰鰀鱑其雌曰博帶

鄭注考工記梓人云仄行蟹屬大戴禮記勸學篇云蟹二螯八足非蛇鱓之穴而無所寄託者用心躁也玉篇蛹蛹醬蟹也廣韻蛹小蟹也北戶錄引廣志云蛹小蟹大如錢貨錢酉陽雜俎云千人捏形似蟹俗言千人捏不成因名焉菴卽蛹也說文蜿蟹也集韻蜿蟹六足者蘇頌本草圖經云蟹六足者名蜿四足者名北皆有大毒不可食今人辨蟹以長臍者爲雄團臍者爲雌

蛭貪蒲盧也

爾雅蛭蟘郭璞注云今江東呼蚌長而狹者爲蟘釋文引字林云蛭小蛤也說文蛭作蛭云蟘蛭也脩爲蟘圜爲蠙王篇云蛭蚌長者也蛭蟘聲之轉耳周官鼈人祭祀共蟘蠃蜬以授醢人鄭司農云蟘蜂也名醫別錄馬刀一名馬蛤李當之云生江漢中長六七寸漢開人名爲單姥亦食其肉肉似蜂蜀本圖經云生江湖中細長小蚌也長三四寸濶五六分其殼所謂蚌長而狹者與貪之言合也兩殼相合也說文貪蟘屬有三皆生於海貪屬千歲雀所化秦人謂之牡厲海蛤者百歲燕所化者魁貪一名復累老服翼所化本草陶注云牡蠣是百歲鴈所化魁蛤是老蝙蝠化爲者與說文或同或異夏小正九月雀入于海爲蛤是其證也魁貪爾雅謂之魁陸郭璞注云本草云魁狀如海貪圓而厚外有理縱橫卽今之蚶也本草又云海蛤一名魁蛤牡蠣一名蠣蛤又有蛤梨亦蛤之類淮南道應訓若士方倦寇殼而食蛤梨高誘注云蛤梨海蚌也中山經青要之山南望墠渚是多僕纍蒲盧郭璞注云僕纍蝸牛也爾雅曰蒲盧者螟蛉也所引爾雅當云果蠃蒲盧蜾蠃也僕纍蒲盧螟蛉桑蟲文有脫誤耳案蒲盧蜾蠃蚌故墠渚生之若果蠃蒲盧爲細腰土

蜂非水濱所宜產也夏小正十月元雉人于淮爲蜃傳云蜃者蒲盧也月令鄭注云大蛤曰蜃是蒲盧亦蛤屬故云蜃蛤蒲盧也蒲盧之轉聲爲蒲嬴矣語其民必移就蒲嬴於東海之濱蒲嬴卽蒲盧也韋昭注云嬴蚌蛤之屬是也其云蒲濱蒲也則非淡蒲與嬴於文既爲不類且淡蒲所在皆有不必海濱若蚌蛤之屬則海濱爲多故說文云蛤有三皆生於海

蠃蠃蝸牛蜳蝓也

爾雅蝸蠃蜳蝓郭璞注云卽蝸牛也說文蝸蠃也蠃虎蝓也玉篇蠃蜂屬廣韻蝸牛小螺也螺與蠃同周官鼈人共蠃蠃蜳以授醢人鄭注云蠃蜳蝓也士冠禮葵菹蠃醢鄭注云今文蠃爲蝸內則蝸醢以下二十六物鄭以爲皆人君燕所食也尚書大傳鉅定蠃鄭注云蠃蝸牛也莊子則陽篇有所謂蝸者君知之乎有國於蝸之左角者曰觸氏有國於蝸之右角者曰蠻氏釋文引李頤注云蝸蟲有兩角俗謂之蝸牛又引三倉云小牛螺也一云俗名黃犢裴松之注魏志胡昭傳云案魏略云焦先及楊沛並作瓜牛廬止其中瓜當作蝸蝸牛螺蟲之有角者也俗或呼爲黃犢先箏作圖舍形如蝸牛殼故謂之蝸牛廬古今注云蝸牛陵螺也形如蜳蝓殼如小螺熱則自懸於葉下本草云蛞蝓一名陵蠃別錄云一名土蝸一名附蝸生太山池澤及陰地沙石垣下陶注云蛞蝓無殼又注別錄蝸牛云俗呼爲瓜牛生山中及人家頭形如蛞蝓但背負殼爾雅本圖經云蛞蝓卽蝸牛也形似小螺白色生池澤草樹間頭有四角行則出驚之則縮首尾俱能藏人殼中案蝸牛有殼者四近黑其實則一類耳謂之負殼蜳蝓蜳蝓卽蜳蝓之轉聲矣淮南俶眞訓揉本已青螾蠃蠃蠃

鮀荀子榮辱篇鯈鮀者浮陽之魚也胠於沙而思水則無逮矣淮南覽冥訓不得其道若觀鯈魚高誘注云鯈魚小魚也在水中可觀見兒而不可得道亦如之埤雅云鰷魚今餐魚長僅數寸鱗細而整性好羣游往來倏忽故莊子欵出游之樂矣各本鯈譌作鯈今據曹憲音條訂正廣韻鰷鯈鯈別名龍爺手鑑鰷鯈鯈別名是鰷又爲鮪魚也未詳所出

射工短狐蜮也

說文蜮短狐也似鼈三足以氣射害人小雅何人斯篇爲鬼爲蜮則不可得傳云蜮短狐也箋云使女爲鬼爲蜮也則女誠不可得見也御覽引韓詩傳云短狐水神也毛詩義疏云短狐一名射景江淮水中皆有之人在岸上景見水中投人景則殺之故曰射景南人將入水先以瓦石投水中令水濁然後人或曰含沙射人皮肌其創如疥徧身中濩濩蜮蜮故曰今有含沙射人入肉中其創如疥徧身中濩濩蜮蜮故曰災穀梁傳云一有一亾曰有螫射人者也蜮能射人故謂之射景又謂之射工矣左氏穀梁釋文並云蜮本草謂之射工今本草別錄無射工條豈有脫落邪左傳正義引洪範五行傳云蜮蟲如鼈三足生於南越南越婦人多淫故其地多蜮江女惑亂之氣所生故聖人名之曰蜮蜮生南越亂氣所生故聖人名之曰蜮蜮猶惑也在水能射人射人有處甚者至死南方謂之短狐近射妖赤氾之象也劉歆以爲蜮盛暑所生非自越來也顏師古注云即射工也亦呼水弩案短狐之弧諸書多從犬作狐惟漢書五行志及杜預左傳注從弓作弧玉篇云蜮似鼈含沙射人爲害如狐也則似當從犬作狐矣然以射工水弩之名取之則從弓作弧于義爲長耳楚辭大招鰅鱮短狐王虺騫只魂乎歸來蜮傷躬只逸注云鰅鱮短狐類也短狐也詩曰爲鬼爲蜮則不可得王逸蓋以短狐鬼蜮也鰅鱮鬼蜮射傷害人蜮者於爾躬也鬼蜮皆訓爲短狐與毛詩異始取諸三家與博物志云江南山谿水中射工蟲甲類也長一二寸口中有弩形氣射人景隨所著處發創不治則殺人抱朴子登涉篇云短狐一名蜮一名射景其實水蟲也狀如鳴蜩大而利耳口中有橫物如鬼張口中物如角弩以氣爲矢則因水而射人諸家說短狐之狀未知孰是也又謂之狐氏掌除水蟲鄭注云水蟲狐蜮之屬或云狀如鼈或云狀如鳴蜩或云以氣射人或云含沙射人附引廣雅一條

鮆鰽也

見爾雅釋文爾雅魴鮆鰽鰶鰣郭璞注云江東呼魴魚爲鰟鰽鰣未詳是郭以鰽鰣非魴鮆也釋文引埤倉云鰽鰣鮆也與廣雅同是張以鰽鰣即鮆也蓋爾雅舊注有謂鮆一名鰽一名鰣周燕燕鳧也舍人孫炎以爲舊周燕鰣聲之轉爾雅以鰣釋鰽非以鰽鰣也廣韻龍龍手鑑竝云鰻鱓之轉聲也詳見鮛鰣也下

釋鳥

元鳥朱鳥燕也

爾雅燕燕鳧鷖御覽引舊注云齊曰燕梁曰鳧說文乙燕燕元鳥也齊魯謂之乙取其鳴自呼象形也或從鳥作鳦又云明堂月令元鳥至之日祠于高禖以請子故乳字從乙請子必以乙至之日者乙春分來秋分去開生之候元鳥帝少昊司分之官也又云燕元鳥也爾雅曰鳧翅枝尾象形案郝風燕燕篇燕燕于飛差池其羽謂張舒其尾翼此足與叔重之解相發明也夏小正二月來降燕乃睇室傳云睇視也降者下也言來者何也莫能見其始出也故曰來降言

乃睇何也睇者眄也眄者視可爲室者也百鳥皆曰集宅穴也謂之室何也操泥而就家人人內也九月陽元鳥蟄傳云陽升也元鳥者燕也先言陽而後言蟄何也陽而後蟄也蓋不知其所從出入而神異之則言陽降以歸之天故商頌元鳥篇云天命元鳥降而生商也鄭注月令元鳥至云燕以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象也媒氏之官以爲候又注元鳥歸云歸謂去蟄也凡鳥隨陰陽者不以中國爲居以今驗之蟄燕多藏溪山大空木中無毛羽或在既岸中故甄烈文類聚引晉中興書云百姓饑饉掘蟄燕食之燕之所居不在異域也昭十七年左傳元鳥者司分者也杜預注云以春分來秋分去故法言問明篇云朱鳥翱翱歸其肆矣又云時來則來秋分去時往則往能來能往者朱鳥之謂與李軌注云朱鳥燕別名也宋咸以爲燕黑鳥非朱鳥朱鳥謂鴈也鴈以時來時往案燕頷下色赤故謂之朱鳥且說文云翱小飛也韓詩外傳云翱翱爲小鳥翻飛之貌惟燕雀之屬爲然故晉夏侯湛元鳥賦云翟翱翱翱之麗容揮迪翻之元翼也若雁色偏體蒼黑不得言朱鳥又翰飛戾天不得言翱翱矣咸說非也本草陶注云燕有二種紫胷輕小者是越燕肖班黑聲大者是鷰燕今揚州人謂小者爲草燕大者爲鷰燕莊子山木篇謂之鷑鴳也

鷽鴳鷾鴯子鴳也

鵙與鶛同或作規爾雅鶛周郭璞注云子鶛烏出蜀中說文鶛周燕也從隹少象其冠也今子鶛毛色慘黑頭有小冠一如叔重之說矣玉篇鸐鸐鸐也又云鸐鶛鳥春三月鳴也廣韻鸐鶛鳥春分之先鳴令倕夫百草爲之不芳王逸注云鸐鶛一名買鶛常以春分鳴漢書揚雄傳鵾鵜蛙張衡思元賦作鵾鶛李善注思元賦云服虔曰鵾鶛一名鵜鶛伯勞也順陰氣而生賊害之鳥也王逸以爲春鳥繆也案服意蓋謂春分之時眾芳始盛不得云百草不芳因以爲五月始鳴之鵜五月陰氣生而鵜鳴百草爲之不芳是服之意也今案離騷言此者以爲小人得志則君子沈淪野鳥羣鳴則芳草衰歇此乃假設爲文不必實有其事亦如九章云鳥獸鳴以號羣兮草萇比而不芳耳豈謂鳥獸羣號之時實有不芳之草哉若然則子鶛爭鳴而眾芳歇絕可無以春鳥爲疑矣況鸐鶛杜鵑一聲之轉方俗所傳尤爲可據也而顏師古漢書注乃幸就其說云鸐鶛常以立夏鳴鳴則眾芳皆歇思元賦舊注則云鵾鶛以秋分鳴廣韻又云鵾鶛春分鳴則眾芳皆歇此皆于王服兩家不能決定故爲游移兩可之說而不知鸐鶛乃得止耳皆言其始又不得兼言秋分也鵜鶘顏師古漢書注作買鏡子鶛劉逵蜀都賦注引蜀王本紀作子鶛華陽國志作于鵑案蕭該漢書音義云蘇林鸐鶛音殄綿

是鶛鵙同聲也子鶛之轉聲則爲姊歸高唐賦姊歸思婦其鳴喈喈李善注引郭璞穬爾雅鶛周云或曰卽子規一名姊歸今兩雅注無之蓋音義之文也御覽引臨海異物志云鸐鶛鶛一名杜鵑春三月鳴晝夜不止至當陸子孰鳴乃得止耳本草拾遺云杜鵑鳥小似鸐狀也又玉篇云鶛卽布穀也鸐鳴呼不已出血聲始止皆其情衡傳注引廣雅鸐鶛布穀也則與下文布穀混爲一條矣案龍龕手鑑云子雉鳥大如布穀不得卽以爲布穀也今不從

擊穀鵠鸐布穀也

爾雅鴶鴶鵠鸐郭璞注云今之布穀也江東呼爲穫穀說文結鸐尸鳩也鵠鸐結鸐字異而義同一作結誥方言布穀自關而東梁楚之閒謂之結誥周魏之閒謂之擊穀自關而西之轉耳鵠鸐又作秸鞠召南雀巢篇維鵲有巢維鳩居之傳云鵲之成巢義疏云今梁宋之閒謂布穀爲鵠鸐一名擊穀一名桑鳩又曹風鴶鳩篇鴶鳩在桑其子七兮傳云鴶鳩秸鞠也鴶鳩之養其子朝從上下莫從下上平均如一故昭十七年左傳鴶鳩氏司空也正義引樊光爾雅注云鴶鳩心平均故爲司空也鴶鳩與鷹轉相變化夏小正正月鷹則爲鳩五月鳩爲鷹傳云鷹則爲鳩善變而之仁也鳩爲鷹變而之不仁也月令鷹化爲鳩鄭注云鳴博穀也正義云布穀聲相近

高誘注淮南時則訓云鷹化爲鳩喙正直不鷙搏也鳩謂布
穀也故劉子天瑞篇云鵴之爲布穀布穀又復爲
鵴也古者或以布穀飾杖首續漢書禮儀志云仲秋之月年
始七十者授之以玉杖端以鳩鳥爲飾鳩者不噎之鳥也欲
老人不噎又謂之雄鳩淮南天文訓孟夏之月以孰穀禾雄
鳩長鳴爲帝候歲高誘注云雄鳩布穀也此則後漢書襄楷
傳所謂布穀鳴於孟夏者矣本草拾遺云布穀江東呼爲郭
公北人云撥穀似鵴長尾六書故云其聲若曰布穀故謂之
布穀又謂勃姑又謂步姑郭公者擊穀之轉聲撥穀勃姑步
姑者布穀之轉聲也今揚州人呼之爲卜姑德州人呼之爲
休姑身灰色翅末尾末竝雜黑毛以三
四月閒鳴也各本鵴譌作鶻今訂正

鸐鵴鸐鸐鵴也

說文鸐鳥黑色多子師曠曰南方有鳥名曰羌鸐黃頭赤目
五色皆備一曰雕又云雕鷻也籀文從鳥作鵴鷻與鸐同又
云鷻鵴也引詩曰匪鷻匪鳶又云鳶鸐鳥也從鳥弋聲音與
專切徐鉉云弋非聲疑從隹省今俗別作鳶非是戴侗六書
故云鳶非與專之聲此即鵴字孫音誤也說文無鳶字今案
戴說是也引之聞于父曰說文弋部蜎蠉三字以弋爲聲則鳶
字當與罥蜎二字同音五各反祇緣小雅四月篇匪鶉匪鳶
說文引作匪鷻匪鸐後人遂以鳶爲鳶而不知諧聲之不可

通也玉篇鳶次鳶下云同上則已誤讀爲鳶而廣韻與專切
內有鳶無鳶集韻迺各切內鵴鳶竝見則韻書尚有不誤者
其鳶字說文未載以諧聲之例求之則當從鳥戈聲而書作
鳶鳶字古音在元部古從戈聲之字多有讀入此部者故說
文閱從戈聲而讀若縣戾從戈聲而讀若環鳶之從戈聲而
音與專切亦猶是也此聲之相合者也鳶字上半與武字上
半同體故隸書滅之則譌爲鳶增之則又譌爲鸐急就篇鳶
鵴鵴梟鸐相視皇象碑本作鳶作鸐釋文云鳶本又作鳶
其巢地理志交趾郡朱鳶縣漢書五行志泰山山桑谷有鳶焚
巢勒令乳俌倒皆鳶之譌也此文之可考者也後人以鳶爲
鳶失之遠矣小雅四月傳云鵴雕也雕貪殘之鳥也釋文云
鵴或作鸐案鸐從敦聲敦與雕古聲相近故雕謂之鸐大雅
行葦篇敦弓既堅周頌有客篇敦琢其旅正義竝云敦雕古
今字是其例也御覽引倉頡解詁云鵴金啄鳥也能擊殺獐
鹿爾雅鵴鳩王鵴郭璞注云雕類今江東呼之爲鵴好在江
渚山邊食魚引周南關雎傳云鳥摯而有別毛詩義疏云鵴
鳩大小如鴟溪目目上骨露幽州謂之鸐魯語有隼擊於陳
矦之庭而死韋昭注云隼鸐鳥今之鵴也西山經云欽鴀化
爲大鵴其狀如鴟而黑文郭璞注云鵴鴟屬也漢書鄒陽傳
鸐鳥集百不如一鵴孟康注云鵴大鴟也史記李廣傳索隱
引服虔漢書注云雕鵴也廣韻鸐鵴別名引李槩音譜云鸐

似雕而班白大戴禮曾子疾病篇鷹鸇以山爲卑而曾巢其上說苑叢篇引作鷹鸇又雜言篇云飛鳥成列鷹鸇不擊宇或作就中山經暴山其鳥多就郭璞注云就鵰也見廣雅漢書匈奴傳匈奴有斗入漢地生奇材木箭竿就羽羭師古注云就大雕黃頭赤目其羽可爲箭玉篇雕鸇也能食草穆天子傳春山有白鵰青鵰執犬羊食豕鹿郭璞注云今之鵰亦能食獐鹿又注南山經云雕似鷹而大尾長翅又謂之沸波淮南說林訓鳥有沸波者河伯爲之不潮畏其誠也高誘注云鳥大鵰也翱翔水上扇魚令出沸波攫而食之故河伯畏藏于淵畏其精誠爲不見也埤雅云雕能食草似鷹而大黑色俗呼皁鵰雅翼云鵰土黃色健飛擊沙漠中空中盤旋無細不覩也

肥鴟鴟鴟怪鴟也

爾雅怪鴟郭璞注云即鴟鴞也見廣雅今江東通呼此屬爲怪鳥眾經音義卷十七引舍人注云謂鴟鵂也南陽名鉤鴞其鳥晝伏夜行鳴爲怪也又鴞鴟郭注云今江東呼鴟鴞爲鴟鵂亦謂之鴟鴞又雀老鴉郭注云木兔也似鴟鴞而小兔頭有角毛腳夜飛好食雞說文雖雖也籀文從鳥作鵻又云舊鴟舊舊留也從雀從鳥休聲作鵂又云鴢鴟舊或從鳥休聲作鵂也從隹從艸有毛角所鳴其民有頭上角鴢也又云雀鴟屬也廣韻云鴟鵂

鶖與茅同爾雅狂茅鴟郭璞注云今鵧鴟也似鷹而白案鵧者白色之名爾雅說馬云面顙皆白惟騧騧與鵧聲義正同茅鵧則聲之轉耳太元聚次八鳴鵧在林咳彼眾禽范望注云咳怒也鴟鵧喊鳥所在眾禽所避也襄二十八年左傳使工爲之誦茅鴟杜預注云茅雄雉鳴鴟之等矣又以爲鴟鸐者御覽引孫炎爾雅注云茅鴟大目鴟鸐也如孫注則亦怪鴟之屬但目大爲異耳鸐舊憲音盧休反各本脫去鴟鸐二字音內盧休二字遂誤入正文句末又脫也字御覽引廣雅盧休茅鴟鵧也則朱時首二字已脫誤惟也字未脫耳案眾經音義卷一卷十七卷十九卷二十三卷二十四並引廣雅鴟鵧鵧鴟也爾雅釋文引廣雅茅鴟鵧鴟也今據以訂正

鸐鴟老鴾也

詳見上文怪鴟也下

背竄皁皮雚雀也

雚與鸛同說文雚小雥也引豳風東山篇雚鳴于垤案小雥爲水鳥形相近而誤也東山傳云垤蟻冢也將陰雨則穴處先知之矣鸛水長鳴而喜也箋云鸛水鳥也將陰雨則鳴孝善張華情詩注引韓詩亦云鸛水鳥也巢處知風穴處知雨天將雨而蟻出壅土鸛鳥見之長鳴而喜諸家皆以鸛爲水鳥是正今本說文之誤矣毛詩義疏云鸛鵝雀也似鴻而大長頸赤喙白身黑尾翅樹上作巢大如車輪卵如三升瓶望見人案其子令伏徑舍去一名負釜一名黑尻一名背竈一名皁褦又泥其巢一旁爲池舍水滿之取魚置池中稍稍以食其雛若殺其子則一村致旱災案竈與竈同背竈猶言負釜也皁褦猶言黑尻也黑尾在下似褦因以爲名褦與希同釋器云帳希也故又謂之皁帳矣博物志云鸛伏卵時取礬石周繞卵以時助燥氣故方術家以鸛巢中礬石爲真名醫別錄陶注云鸛有兩種似鵠而巢樹者爲白鸛黑色曲頸者爲烏鸛西陽雜俎云江淮謂羣鸛旋飛爲鸛非必有風雨皆其情狀也鸛或通作觀莊子寓言篇彼視三釜三千鍾如觀雀蚊虻與蚊相過乎前釋文作觀云本或作觀司馬彪注云鸛雀飛疾與蚊相過忽然不覺也又作冠御覽引藥肴後漢書云有鸛雀銜三鱣魚飛集講堂前今後漢書楊震傳作冠是也昭二十一年左傳鄭翩皆陳名蓋陳形似之願爲鸛其御願爲鸛杜預注云鸛鶃若朱鳥青龍之等矣

鴇鴟鶩鳧鳧也

鴇與鶩聲之轉也鴟通作匹曲禮庶人之摯匹鄭注云說者以匹爲鶩此鄭訓匹爲鶩非讀匹爲鶩也陸德明未達鄭意王尚書廣雅疏證

乃云匹依注作鶖音木宜羣經音辨以陸爲誤也鴄曹憲音匹各本鴄譌作鴨音內匹切引博雅鵘鴄鶅也則宋時廣雅本已有與今本同誤者案說文玉篇廣韻俱無鴄字玉篇鴄音匹鴄也鴄與鶅同羣經音辨引廣雅鵘鴄鶅也云古字鴄省作匹集韻五質鴄俾吉切引廣雅鵘鴄鶅也十三末又引博雅鵘鴄鶅也埤雅引廣雅鵘鴄鶅也亦謂之雜鶩史記楚世家小臣之據以訂正集韻鶩小鶅也十勿注末字鴄下勿注匹字皆本曹憲之音今好射鴄鴄羅鶩集解引呂靜韻集云鶩野鳥也索隱引劉伯莊云鶩小鳥也皆未明訓爲鶅始于廣雅之文失檢耳爾雅鶛鳥雁醜其足蹼其踵企郭璞注云腳指間有幕蹼屬相著飛卽伸其腳跟企直也又舒鳧鳧鳧與爾雅之訓相發明也說文鳧舒鳧也從鳥從几几亦聲几鳥之短羽飛凡几象形大雁鳧鶩篇傳云鳧水鳥也義疏云鳧大小如鴨青色卑腳短喙水鳥之謹愿者也周禮大宗伯庶人執鶩鄭注云鶩取其不飛遷說苑脩文篇亦說其義云鶩者鶩鶩也鶩無他心故庶人以鶩爲摯周禮言鶩曲禮言匹明爲一物故鄭注曲禮云說者以匹爲鶩也

鴄鵝倉鴄鳧也

鳧與鴄同或作雁爾雅舒鳧鵝郭璞注云今江東呼鴄引聘禮記云出如舒鳧李巡注云野曰鴄家曰鵝案鳧之與鵝對文則異散文則通莊子山木篇云命豎子殺鴄而烹之注家畜者亦稱鳧也說文鳧鵝本引字林云舒鵝鳥似鳧方言鳧自關而東謂之舒鵝南楚之外謂之鵝或謂之倉舒是也春秋時魯大夫有榮駕鵝亦以爲名鴄鵝以象其聲倉鴄則兼指其色齊民要術引晉沈充鶩賦序云太康中得大蒼鶩體色豐麗本草拾遺引尸子云畜鳧爲鵝當以蒼者良蒼與倉通其有在野而飛者爾雅所謂鵝鶩鵝也亦謂之鴄鵝說文類聚引廣志云鴄鵝野鵝也本草陶注云野鵝大於鴄猶似家蒼鵝謂之鴄鵝中山經青要之山北望河曲是多鴄鳥郭璞注云鴄宜爲鴄鴄鶩也史記司馬相如傳云七白鵝連鴄鵝皆謂野鵝也

雝鶨也

鶨與鵝相似故此及下文分別釋之爾雅鶨鵝其雄鶛牝庳郭璞注云鶨鵝屬又鴄鵝母郭注云鶛也青州呼鵝母又鶨子鴄鴄子鵝鴄子鵝郭注云別鵝鶨雝或作隼從雀一曰雜字雜鵝屬也鶨雜屬也一曰牟毋一曰鴄鳧文從鳥作鴄從雀牟毋也或從鳥作鴄是雝爲鶨鴄鴄鵝也公食大夫禮上大夫庶羞二十加於下大夫以雜兔

鶖鴛鄭注云鴛鴦無也內則
注羹下烝之不羹也是鶖與
韓詩云奔奔乘匹之貌表記
惡貌也鶖性健鬬故鄭云然
鴛鴦鼠傳云鴛鴦也鵻與鶖
春秋云鴛鴦同或作鵻高誘注呂氏春秋季
南時則訓注與此略同而今
之也楚辭九思云鶖鵻分甄
二鳥情狀相似故對文則鶖
鼠爲鴛鴦劉子天瑞篇則云田
高誘注云鶖鵻也皆是也雖曹憲音隹各本脫去雛字音內
隹字遂誤入正文眾經音義卷十五引廣雅雛鶖也云雛音
隹今據
以訂正

鴛鵻也

詳見
上條

鵻鶖鳩也

鳩之總名曰鵻鶖其大而有班者謂之鵻鳩小而無班者謂
之鶖鳩故此及下文分別釋之方言鳩自關而東周鄭之郊

雛魏之都謂之鵻鵻是鵻鶖爲鳩之總名也方言又云其鵻
鳩謂之鶖鶖自關而西秦漢之閒謂之鶖鳩其大者謂之鳩
梁宋之閒謂之鵻鳩或謂之鶖鳩或謂之鵻鳩
郭璞注云鳩音班鵻鳩今荊鳩也是鳩鳩
即班鳩字或作鵻鳩鶖鵻鶖鳩則
鳩之小者也鳩之大者爾雅
所謂鵻鳩鵻鵻也舍人注云鵻氏
鳩一名鵻鵻今之班鳩樊光
光引昭十七年春秋傳云鵻鳩氏
司事春來冬去孫炎云鵻鵻
一名鳴鳩引月令云鳴鳩鵻鵻
羽獵賦楓篇傳云鳩鵻鳩也
與鵻通義疏云班鳩也桂陽
編文班然故曰班鳩高誘注
人謂之班隹似鶖鳩而大項有
呂氏春秋季春紀云鳴鳩班鳩
也是月拂擊其羽直刺上飛
三月鳴鳩東京賦云鵻鵻春
戚班鳩賦云體郁郁以敷文
之大者也鳩之小者爾雅所
一名雛今楚鳩也樊光引春
其鵻鶖孝故爲司徒郭璞云
說文云雛祝鳩也眾經音義
鶖鳩小雅四牡篇翩翩者雛
慈謹者人皆愛之南有嘉魚篇傳云雛夫不也箋云夫不鳥之
宿者壹意於其所宿之木也義疏云雛今小鳩也一名鶖鳩
幽州人或謂之鶖鵻梁宋之閒謂之隹楊州人亦然又云鶖

鳩灰色無繡項陰則屏逐其匹晴則呼之語曰天將雨鳩逐婦是也鵓鳩小於班鳩故謂之鵻班鳩亦若小矛謂之稅矣舍人謂之楚鳩郭璞謂之荆鳩荆猶楚也水經濟水注引廣志云正冥楚鳩又謂之學鳩莊子逍遙遊篇蜩與學鳩司馬彪云學鳩小鳩也凡此皆謂鳩之小者也諸書以鶻鳩爲班鳩乃是鳩之大者而方言云其小者或謂之鶻鳩爾雅釋文引字林亦云鶻鳩小種鳩也與廣雅異左傳正義引郭璞爾雅音義云鶻鵃今江東亦呼爲鶻鵃似山鵲而小短尾青黑色多聲卽是此也舊說及廣雅皆云班鳩非也亦與廣雅異未知孰是

鶻鵃鵃鳩也

鶻鳩鵃鳩鶻鶻鵃鳩鵃鳩也

竝詳見上條鵃各本作鵻此因曹憲音內浮字而誤集韻類篇鵃或作鵻又因誤本廣雅而誤考說文玉篇廣韻皆無鵻字今訂正

鵴鶹鵃子籠脫鶹也

說文鶹鷚鳥也急就篇云鷹鵃鶹鶹鷚雕尾鶹之言搖急疾之名方言云搖疾也或名爲鷚鶹鶹聲之轉也爾雅鶻負雀

郭璞注云鷚鶹也江南呼之爲鷚善捉雀因名云其屬則布穀鶹鵃子籠脫鶹鶹隼也爾雅鷹隼醜其飛也隼合人注云鷚鳥也今捕食雀者毛詩義疏云隼鴟屬也齊人謂之擊征或謂之題肩或謂之雀鷹春化爲布穀者是也此屬數種皆爲隼題肩與鶹鶹同大射儀鄭注云正鳥名齊魯之間名題肩爲正鳥之捷點者也月令季冬之月征鳥厲疾鄭注云征鳥題肩也齊人謂之擊征或名曰鷹仲春化爲鳩是則題肩布穀布穀久復爲鶹也周頌小毖篇箋云鷚之所爲鳥題肩也則又爲桃蟲所化矣御覽引春秋考異郵云陰陽貪故題肩擊題肩有爪芒陽中陰故擊殺也又引廣志云鶹子大如壺蘆色似鶹食雀籠脫擊鳩鶹是題肩之外又有此二種也

戴鶏戴鴴鶹澤虞鶏鶹尸鳩戴勝也

鴴與鴽通集韻引廣雅作鴽爾雅鶏鶏戴鴽郭璞注云鴽卽頭上勝今亦呼爲戴勝鶏鶏之東北朝鮮洌水之間謂之鶏南南南猶鴽也或謂之鴽鶏或謂之戴鶏或謂之戴勝東齊吳揚之間謂之鴽自關而西謂之服鶏或謂之鶏鶏燕之東北朝鮮洌水之間謂之鶏鶏與鶏同鶏與澤

同鳥與尸同高誘注淮南時則訓云載任戴勝鳥也詩曰尸鳩在桑是也月令正義引孫炎爾雅注云鴳鳩自關而東謂之戴鵀與方言相合毛詩義疏辨之云鴳鳩一名擊穀案戴勝自生穴中不巢生而方言云戴勝非也郭璞方言注亦云按爾雅鳸鳺鵖鴔自別一鳥名方言皆誤以爲戴勝猶鶐鴒也轉之則爲鶐鴒其變轉此條悉本方言疑方言謂之鶐下亦有鴳字寫者脫落耳月令季春之月戴勝降于桑鄭注云戴勝織紝之鳥是時恒扵桑言降者若時始自天來重之也御覽引春秋考異郵云載紝是解紝爲機縷之紝勝爲持經者也亦猶鄭云織紝之鳥也其爾雅注則云鵀即頭上勝是又解爲華勝之勝廣韻亦云鵀戴勝鳥也頭上毛似勝也案此鳥又名戴鴟莫詳所以則戴紝之義亦安可諦知古今聲音遞轉假借滋多未必如諸家所說也呂氏春秋季春紀注云戴鵀陽鳥也爾雅翼云似山鵲而尾短青色毛冠俱有文

鴳鴟鶻鴆果蠃桑飛女鴳工雀也

爾雅鴳鴟鶻鴆又云桃蟲鷦其雌鴳郭璞注云鷦鷯桃雀也俗呼爲巧婦方言桑飛自關而東謂之工爵或謂之過羸或謂之女匠自關而西謂之桑飛或謂之鶻鴆自關而東謂之工爵或謂之過羸或謂之桑飛或謂之鷦鷯爵與雀同過與果同匠與鴆同郭注云即鷦鴟也又名鴳鴟亦名爲巧婦江東呼布母機爵言機截也說文鷦鷯桃蟲也玉篇女鴳巧婦也又名鴳雀鷦鴟者鷦鴳之轉聲鷦鴟鴳鴟皆小貌也小謂之蛁蟟郭璞注云即蟭螟也小蟲謂之蟭螟齊人謂之鴳鴳聲義並同矣果蠃亦小貌小蜂謂之果蠃小鳥謂之果蠃其義一也以其巧於作巢故又有女鴳工雀之名李善檄吳將校部曲注引韓詩云鴳鴳鴳鴳既取我子無毀我室鴳鴳所以愛養其子者適以病之愛憐養其子者謂堅固其窠巢病之者謂不知託於大樹茂枝反敷之葦苕風至苕折巢覆有子則亦有卵則破是其病之也荀子勸學篇南方有鳥名曰蒙鳩以羽爲巢編之以髮繫之葦苕風至苕折卵破子亦巢非不完也所繫者然也楊倞注云蒙鳩鴳鴳也苕葦之秀也今巧婦鳥之巢至精密多繫於葦竹之上是也引說苑鴳鴳巢於葦之苕著之以髮可謂完堅矣大風至則苕折卵破者何也所託者然也易林蠱之漸亦云桃雀窃脂巢於小枝搖動不安爲風所吹是鴳鴳桃蟲卽荀子之蒙鳩或謂之蒙鳩或謂之鴳鴳

或謂之機雀鵖機蒙一聲之轉皆小貌也故方言機爵注云
言懱戲也謂懱戲然小也木細枝謂之蔑小蟲謂之蠛蠓小
鳥謂之懱戲也謂懱雀又謂之蒙鳩其義一也或以爲鷦鷯非蒙鳩者
失之莊子逍遙遊篇鷦鷯巢於深林不過一枝呂氏春秋求
人篇鷦鷯作啁噍皆鷦鷯之變轉也毛詩義疏云鵖鴒似黃
雀而小其喙尖如錐取茅莠爲巢以麻紩之如刺襪然縣著
樹枝或一房或二房幽州人謂之鶺鴒或曰巧婦或曰女匠
或曰巧女又周頌擊允彼桃蟲拚飛維鳥傳云桃蟲鵖也鳥
之始小終大者箋云鷦之所爲鳥題肩也或曰鵖皆惡聲之
鳥義疏云今鷦鷯是也微小於黃雀其雛化而爲鵖故俗語
鷦鷯生鵖焦貢易林亦謂桃蟲生鵖或云布穀生子鷦鷯養
之案鷦鷯之鳥今揚人謂之柳串毛色青黃日閒有白色如
銀數編廡爲巢于竹樹枝閒條理緻密莫能尋其端緒時則
雌雄交鳴聲小而清微始小終大之說則未之驗也郭璞注
爾雅鵖鴒云鵖屬又注方言鷽鴳云按爾雅鷽鴳鵖鴒
鵖屬非此小雀明矣郭意以爾雅鵖鴒與狂茅鵖怪鵖梟鵖
連類而及故斷以爲鵖屬案賈誼弔屈原文云鸞鳳伏竄兮
鵖梟翱翔蔡邕弔屈原文云鵷雛孔鸞翔蔡邕弔屈原文
爲鵖梟之屬矣而俗人說詩則皆以爲鷦鷯未知
孰是嬴各本譌作贏今訂正集韻引廣雅果作鸁
城旦倒縣鸁鵖定甲獨舂鵖鵖也

方言鵖鵖周魏齊宋楚之閒謂之定甲或謂之獨舂自關而
東謂之城旦或謂之倒縣或謂之鵖鵖自關而西秦隴之內
好自低仰也城旦言其辛苦有似於罪謫者倒縣好自縣於
樹也月令仲冬之月鵖旦不鳴鄭注云鵖旦夜鳴求旦之鳥
也呂氏春秋仲冬紀注云鵖鵖山鳥陽物也是月陰盛故不
鳴也鹽鐵論利議篇云鵖鵖夜鳴無益於明亦謂其求旦也
鵖或作渴說文鵖渴鳴也或作益坊記引詩云相彼益旦尚
猶患之鄭注云益旦夜鳴求旦之鳥也求不可得也人猶惡
焉或作鴠七發云朝則鸝黃鴠鵖鳴
之寒號蟲嘉祐本草云寒號蟲四足有肉翅不能遠飛

鴠鳥精劾鸁鸁雅也

說文雅石鳥一名鵹渠一曰精劾石與鴠同鵹鸁同
精劾者鵹鴠之轉聲也爾雅鵹渠郭璞注云雀屬也或
作脊令小雅常棣篇脊令在原傳云脊令鵹渠也飛則鳴行
則搖不能自舍耳箋云鵹渠水鳥而今在原矣其常處則飛
則鳴求其類天性也小宛篇題彼脊令載飛載鳴傳云脊令
不能自舍君子有取節爾箋云則飛則鳴翼也口也不有止
息義疏云大如鵲雀長腳長尾尖喙背上青灰色腹下白頸
下黑如連錢故杜陽人謂之連錢廣韻鶺鴒又名錢母大於

燕頸下有錢文埤雅引物類相感志云俗呼雪姑其色蒼白似雪鳴則天當大雪是其情狀也脊令不能自舍故漢書東方朔傳云日夜孳孳敏行而不敢怠辟若鶺鴒飛且鳴矣顏師古注云鶺鴒雍渠小青雀飛則鳴行則搖言其勤苦也

慈烏烏也

爾雅鴉烏醜其飛也翔說文烏孝烏也初學記引春秋運斗樞云秋元命包云火流爲烏烏孝故飛翔羽翮爲陽陽氣仁故烏反哺報德小爾雅云純黑而反哺者謂之慈烏易林隨之大壯云慈烏鳴執一無尤案善于父母謂之孝亦謂之慈故孝烏謂之慈烏內則云昧爽而朝慈以旨甘齊語云不慈孝於父母莊子漁父篇云事親則慈孝是慈即孝也孟子離婁篇孝子慈孫猶祭統言孝子孝孫也

雀子雛穀雛也

方言雞雛徐魯之間謂之雀子雛或作秋高誘注淮南原道訓云屈讀秋雛無尾屈之屈雛雛無尾故以爲屈說文云屈無尾也今高郵人猶謂雛爲雀雛雞聲正如秋矣玉篇雀子雛雞雛俱謂之雀也雀子雞猶羊羔謂之羵耳爾雅生哺穀郭璞注云鳥子須母食之穀與穀同又生噣雛郭注云能自食釋文云鳥子須哺而食者燕雀之屬也史記云趙武靈王埃雀穀而食之是也鳥子生而能自啄者禮記云雛尾不盈握弗食是也說文穀鳥子生哺者雛子也案穀與雛對文則異散文則通方言云爵子及雞雛謂之穀郭注云關西曰穀是雞子生噣亦謂之穀也易林訟之睽云秋冬撲巢不得鶵雛是鳥子生哺亦謂之雛也穀之言穀也說文云穀乳也從子殼聲司馬彪注莊子齊物論篇云穀鳥子欲出者則啄卵已謂之穀魯語云鳥翼穀卵管子五行篇云不殤雛又謂作鶵案集韻類篇穀或作穀今訂正

雀鵲雛也

爾雅鶻鴳醜其飛也鶻郭璞注云疎翅上下說文鳥雛也象形篆文從佳省聲作雛鳥雛竝與鶻同鄭注大射儀云鵲鳥名射之雜中中之爲俊是以所射於矦取名也引淮南子曰鴟鵂知來鴟與雀同今淮南氾論訓作乾鵲知來而不知往高誘注云乾鵲也人將有來事憂喜之徵則鳴此知來也知歲多風皆撲其卵故曰不知往也又謂之乾鵲西京雜記陸賈曰乾鵲噪而行人至今人則通呼喜鵲名醫別錄陶注云一名飛駮鳥也說文又云雜鶯山鵲知來事鳥也雜鶯與雀據此則鴟鵲相似非即是鶻爾雅鶯山鶻郭注

云似鷂而有文彩長尾背脚赤是也
但一種而小異稱名可以互通耳

野鷄鴈也

鴈與雉同史記封禪書文公獲若石于陳倉北阪城祠之其神從東南來集于祠城則若雄雞其聲殷云野雞夜雌集解引如淳云野雞雉也呂后名雉故曰野雞漢書郊祀志雄雞作雄雉雌作鳴顏師古注云野雞亦雉也避呂后諱故曰野雞上言雄雉下言野雞史駁文也案史記殷本紀有飛雉登鼎耳而呴屈原傳雞雉翔舞淮南王安傳守下雉之城皆不爲呂后諱不應于封禪書獨諱之也漢書五行志有飛雉集于庭又云天水冀南山大石鳴墜雞皆鳴一篇之中既言雉又言野雞與郊祀志同不應駁文如是之多也今案易林暌之大壯云鷹飛雉遽兔伏不起狐張狼鳴野雞驚駭則野雞之非雉明甚又案急就篇說飛鳥云鳳鴈鴻鵠鳲鴞雉其說六畜則云豬狶牝牡雞雞者野鄙所畜之雞野雞雞雌則野雞爲常畜之雞矣謂之野雞五行志之野雞飛雉皆判然兩物鳴耳郊祀志之雄雉野雞夜鳴者猶淮南泰族訓云雄雞夜不得其解而爲之辭也此云野雞鴈也謂野雞避呂后諱者不得亦誤矣顏師古急就篇注又云野雞生在山野鴈雞鵫雞天雞山雞之類如此則非復常畜者矣何以急就篇數六畜而及之哉其史記雉字集解正義索隱俱無音注當亦是鳴字

後人改之耳

伏翼飛鼠仙鼠蚡蠼也

伏與服同蚡與蠜同爾雅蝙蝠服翼郭璞注云齊人呼爲蠼蠼或謂之仙鼠方言蝙蝠自關而東謂之服翼或謂之飛鼠或謂之老鼠或謂之蠜蠼北燕謂之蠜蠼李當之本草云伏翼即天鼠也新序雜事篇云黃鵠白鶴一舉千里使之與燕服翼試之堂廡之下廬室之間其便未必能過燕服翼也曹植蝙蝠賦云二足爲毛飛而含齒巢不哺穀空不乳子不容毛羣斥逐羽族下不蹈陸上不馮木是其情狀也今蝙蝠似鼠黑色翅與足連棲于屋隙

鷐鵴飛鸓也

鸓或作蠵漢書司馬相如傳雌纖飛蠵張注云飛蠵飛鼠也其狀如兔而鼠首以其且生一名飛生又注爾雅鼯鼠夷由云狀如小狐似蝙蝠肉翅翅尾項脅毛紫赤色背上蒼艾色腹下黃喙頷雜白腳短爪長尾三尺許飛且乳亦謂之飛生聲如人呼食火煙能從高起下不能從下上高又爲贊云鼯之爲鼠食煙棲林載飛

載乳乍鼠乍禽皮蕃孕婦人爲大任是郭以飛鼯爲鼷鼠與張揖同案說文鷹鼠形飛走且乳之鳥也本草鷹作鼷云鼷鼠一名飛生狀如蝙蝠大如猿東吳諸郡皆有之

鵹鷹鶻鷹也

爾雅鷹須贏郭璞注云鷹鵹似鳧而小膏中瑩刀方言野鳧其小而好沒水中者南楚之外謂之鶻鵹大者謂之鶻鵹鷹水鳥也如鳧鵹脚連尾不能陸行常在水中人至即沈或鷹或作鵹南都賦云鵝鶻鵹鶻或作鶻蔡邕短人賦云雄荊雞兮鷂鶻鵹各本鶻譌作鵹或譌作鵹今訂正

鵹鳥其雄謂之運日其雌謂之陰諧

此用淮南注也淮南繆稱訓暉日知晏陰諧知雨高誘注云暉日鵹鳥也晏無雲也天將晏靜暉日先鳴也陰諧暉日雌

也天將陰雨則鳴暉與運同中山經女几之山其鳥多鵹郭璞注云鵹大如鴟紫綠色長頸赤喙食蝮蛇頭雄名運日雌名陰諧也廣韻引廣志云鵹鳥大如鴨紫綠色有毒頸長七八寸食蛇蝮雄名運日雌名陰諧皆用淮南注也案繆稱訓云鵹巢知風之所起獺穴知水之高下暉日知晏陰諧知雨四句各舉一物四物各爲一類鵹與獺非牝牡暉日與陰諧非雌雄也偏考諸書言鵹鳥別名者多矣說文云鵹毒鳥也一名運日史記魯世家集解引服虔左傳注云鵹鳥一日運日鳥王逸離騷注云鵹運日也羽有毒可殺人御覽引吳普本草云運日一名犭狄鵹運或作鵹名醫別錄云鵹鳥毛有大毒一名鴆日生南海陶注云鴆日鳥大如黑倉雞作聲似云同力故江東人呼鴆同力鳥運又作雲劉逵吳都賦注云鵹鳥一名雲日凡此皆言運日而不及陰諧亦可知鵹鳥無陰諧之號而繆稱訓注非確詁矣今案御覽引淮南子逸文曰蟨知將雨又引高誘曰蟨蟲也大如筆管長三寸餘廣韻蟨音昔又音諧引淮南子曰蟨知雨至蟨蟲大如筆管長三寸世謂之獌豹知天雨則於草木下藏其身集韻蟨音皆蟲名獌豹也知雨則啜葉又音諧蟲名將雨輒出淮南呼爲雨母然則蟨與諧同音陰諧即是蟨舉其本名則謂之蟨能知陰雨則又謂之陰諧陰諧之義猶雨母耳下文云人智不如鳥獸鳥謂鵹與運陰諧考工記云天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者則獸爲鳥獸昆蟲之通稱又云小

蟲之屬以爲雕琢此互文耳大獸猶言大蟲小蟲猶言
小獸也故曲禮朱鳥元武青龍白虎鄭注謂之四獸

鳳皇鷄頭燕頷蛇頸鴻身魚尾駢翼五色以文 首文 曰德翼文
曰順背文曰義腹文曰信膺文曰仁雄鳴曰即即雌鳴曰足足
昏鳴曰固常晨鳴曰發明晝鳴曰係長舉鳴曰上翔集鳴曰歸

昌

爾雅鸐鳳其雌皇說文云鳳鸞前鹿後蛇頸魚尾龍文龜背
燕頷雞喙五色備舉韓詩外傳云鳳象鴻前而麟後蛇頸而
魚尾龍文而龜身燕頷而雞喙史記司馬相如傳正義引京
房易傳云鳳皇鴈前麟後雞喙燕頷蛇頸龜背魚尾駢翼駢
與骈同說苑辨物篇云鳳鴻前麟後蛇頸魚尾龍文龜身燕
喙雞嘴駢翼而中注藝文類聚引樂汁圖云鳳皇雞頭燕喙
蛇頸龍形麟翼魚尾五采諸說竝與廣雅小異郭璞南山經
注引廣雅鴻身作龜背案身與文爲令韻今本是也南山經
云丹穴之山有鳥焉其狀如鶴五采而文名曰鳳皇首文曰
德翼文曰順背文曰義膺文曰仁腹文曰信是廣雅所本也
今本南山經作翼文曰義背文曰仁腹文曰信三字爲韻如
今本則失其韻矣考海內經作翼文曰順背文曰義膺文曰

義大雅卷阿正義莊二十二年左傳正義周禮樂師疏史記
司馬相如傳正義藝文類聚太平御覽引南山經竝作翼文
曰順背文曰義惟埤雅云翼文曰禮背文曰義乃知宋時山
海經本始改順爲禮今又改爲翼文曰義背文曰禮矣其逸
周書王會篇云鳳鳥者戴仁抱義掩信韓詩外傳云鳳戴德
負仁抱忠挾義說苑辨物篇云鳳首戴德頂揭義背負仁心
信智書序正義引陰陽書云鳳皇首戴德背負仁頸荷義膺
抱信足履政尾繫武初學記引帝王世紀云鳳首文曰順德
背文曰信義膺文曰仁智與廣雅或同或異皆以意說無正
文也各本曰德上脫首文二字今補即即或作節節御覽引
韓詩外傳云鳳鳴雄曰節節雌曰足足晉鳴曰固常晨鳴曰
發明晝鳴曰保章舉鳴曰上翔集鳴曰歸昌說苑辨物篇保
章作係長毛詩義疏則云朝鳴曰發明晝鳴曰上翔夕鳴曰
滿昌昏鳴曰固常夜鳴曰係長初學記引論語摘衰聖則云
行鳴曰歸嬉止鳴曰提扶夜鳴曰善哉晨鳴曰賀世飛鳴曰
鄙都此則一鳥之鳴耳既以節足爲翼又復數更其響乃至
應候而疢聲成文以協韻語由
堉飾事涉虛誣識者所不取也

鷖鳥鸞鳥鸑鷟鷖鷟鵠箭鵠鸑鷟廣昌鵠明鳳皇屬也

海內經曰崑山有五彩之鳥飛蔽一鄉名曰鷖鳥郭璞注云鳳
屬也引離騷云駟玉虯而乘鷖今離騷鷖作鸞王逸注云鳳

皇別名也說文鸞赤神靈之精也赤色五采鷄形鳴中五音頌聲作則至周成王時氐羌獻鸞鳥氐羌獻鸞鳥逸周書王會篇文孔晁注云鸞火於鳳亦歸於仁義者也西山經云女牀之山有鳥焉其狀如翟而五彩文名曰鸞鳥蕙文類聚引決疑注云象鳳多青色者鸞也說文五方神鳥東方發明南方焦明西方鸑鷟北方幽昌中央鳳皇與鵷同鵷或作鸑續漢書五行志注引樂叶圖徵云似鳳有四一曰鸑鷟鵷雛圓目身義戴信嬰禮膺仁負智二曰發明烏喙大頸大翼大脛身仁戴信嬰智負義四曰幽昌銳目小頭大身細足脛若鱗葉身智戴信嬰義膺禮負仁李善注江淹雜體詩引宋均樂緯注云鵷明身仁青色屬東方幽昌身智則鸑鷟身義白色屬西方發明身仁青色屬東方幽昌身智黑色屬北方鳳皇備五德而兼五色屬中央是爲五方神鳥也隋書經籍志樂緯三卷宋均注梁有樂五鳥圖一卷亡五鳥蓋即五方神鳥矣然古書言鳳鳥者不聞各以方色樂緯所云乃後人附會之詞不足據也楚辭大招鴻鵠代遊曼鸑鷟只王逸注云鸑鷟鵷俊鳥也高誘注淮南原道訓云鸑鷟鳳皇之別名也楚辭九歎從元鵠與鵷鵷明王注云鵷明俊鳥也上林賦云捷鶩雞掩鵔鸃說文鶩鶩鳳屬神鳥也周語周之興也鸑鷟鳴於岐山賈虞唐三君注云鸑鷟鳳之別名後漢書賈逵傳云晉武王終父之業鸑鷟在岐與周語注相發明也戴文類聚引決疑注云似鳳多紫色者爲鸑鷟御覽引倉頡解詁云鵷鸑神鳥飛竟天漢以爲侍中冠又引雜字解詁云鵷鸑似鳳皇九歎撫朱爵與鵷鸑王注云鵷鸑神俊之鳥也子虛賦射鵷鸑郭璞注云似鳳有光彩鵷箭廣昌皆未詳

鸑鷟鵷離延居鵕雀怪鳥屬也

玉篇鸑鷟東邊鳥名又云鵷鵷離鳥自爲牝牡又云鸑鵷離也郭璞南山經注引廣雅離作鵕鵷下有鷦明二字案上文已云鷦明鳳皇屬不應又以爲怪鳥或郭氏誤記耳延居南山經注作发居案爾雅发居雜縣李巡注云海鳥也樊光云似鳳皇郭璞云國語曰海鳥发居漢元帝時琅邪有大鳥如馬駒時人謂之发居司馬彪注莊子至樂篇云发居舉頭高八尺是也鵕南山經注作鵕案鵕字隸或作鵕鵕形相近而亂耳

鷦禽也

未詳

車搖鷦枓也

鈔本御覽引廣雅作車槈鷦禮也刻本作車槈鷦禮也案礼與札字形相似蓋此字本作札今本廣雅譌而爲柘鈔本御覽引而爲礼刻本又改爲禮耳釋詁札甲也札譌作禮莊子人間世篇名也者相札也崔頤云札或作禮竝與此同淮南說林訓月照天下而蝕於詹諸騰蛇游霧而始於蜮蜮烏力勝日而服於鷹禮下諸霧蛆四字爲韻獨曰禮之聲不諧竊謂禮字亦當爲札成十六年左傳七札之札徐蕆音側乙反則其聲正與日字相諧蓋亦是初作札譌作礼因又改作禮耳鷦鷯二字往往相亂說文云鷯祝鳩也昭十七年左傳注則云祝鳩鷦鳩也然則廣雅之鷦札即淮南之鷯札矣高誘淮南注云爾雅禪笠泰人謂之祝祝鷯時晨鳴人舍者鳩鳥皆畏之今爾雅禪作鵖云鵖鳩鵖郭璞注云小黑鳥呼爲烏鴉

鷞烏鴉也

鷞與繁通楚辭天問何繁鳥萃棘負子肆情王逸注云言解居父聘吳過陳之墓門見婦人負其子欲與之淫泆肆其情欲婦人則引詩刺之曰墓門有棘有鴞萃止故曰繁鳥萃棘也是繁烏即鴉也繁與鷞俱從敏聲而音爲煩曹憲乃云鷞字人多作煩音失之是直不知鷞烏之爲繁鳥也鷞或作蕃北山經涿光之山其鳥多蕃郭璞注云或云即鴉也音煩又其一證矣陳風墓門傳云鴉惡聲之鳥也義疏云鴉大如鳩綠色惡聲之鳥也人人家則凶賈誼所賦服鳥是也其肉甚美可爲羹漢供御各隨其時惟鴉冬夏尚施之以其美故也莊子齊物論篇見彈而求鴉炙司馬彪注云小鳩可炙又天地篇云鳩之在於籠郭璞西山經注亦云鴉似鳩而青色則鴉爲鳩類矣又一種似雞者亦名爲鴉史記賈生傳楚人命鴉爲服索隱引鄧展云似鵲而大又引晉灼云巴蜀異物志云有鳥小雞體有文色土俗因形名之曰服不能遠飛行不出域又引荆州記云巫縣有鳥如雌雞其名爲鴉楚人謂之服是也

伯趙鴉也

爾雅鵙鴂鴃醜其飛也翟注引昭十七年左傳伯趙氏司至叉釋之云伯趙鴃也以夏至來冬至去郭璞云似鵙鷅而大左傳曰伯趙是月令仲夏之月鴃始鳴左傳正義引蔡邕章句云鴃伯勞也一曰伯趙應時而鳴爲陰候也又下陽發於上伯勞夏至後應陰而殺蛇蝮之於棘而鳴於上傳曰伯趙氏司至者也是伯趙即鴃也謂之鴃者以聲得名幽風七月正義引陳思王惡鳥論云伯勞以五月鳴其聲鴃鴃故以其音名云鴃或作鵙夏小正五月鵙則鳴傳云鵙者百鷯也鳴者相命也鴃鳴始于五月而幽風七月篇言七月

鳴鶉者鄭箋云伯勞鳴將寒之候也五月則鳴幽地晚寒鳥物之候從其氣焉正義云王肅云蟬及鶉皆以五月始鳴今云七月其義不通也古五字如七肅之此說理亦可通但不知經文實誤否耳今按是詩紀月之例或次第相因七月流火八月萑葦四月秀葽五月鳴蜩之類是也或相距一月七月流火九月授衣八月其穫十月隕蘀之類是也其有相距不止一月者則於第三句始得轉韻爲之如七月流火與八月萑葦韻也而下句蠶月條桑則與取彼斧斯爲韻四月秀葽與五月鳴蜩韻也而下句八月其穫則與十月隕蘀爲韻蓋八月之去蠶月五月之去八月中間甚遠則必轉韻以別之此七月一篇之例也若作五月鳴鶪則與八月載績相距兩月文甫二句而義已參差韻復無別於例爲不倫矣肅說非是

附引廣雅一條

白鷹鷹也

見初學記太平御覽爾雅鷹鵰鳩又云鷹隼醜其飛也翬又云鷹似鷹尾上白廣韻云白鷹一名鵰御覽引古今注云白鷹似鷹而尾上白亦號爲印尾鷹案鷹與鷻迥釋親云鷻鷻也鷻或作翠鷻

或作橛內則注云翠尾肉也素問骨空論注云尾窮謂之椎然則鷹爲尾後之稱故尾上白謂之白鷹也又說文云白鷹王鵰也周南關雎篇義疏云雎鳩揚雄詩愼皆曰白鷹似鷹尾上白案爾雅雎鳩自名王雎鵙自名白鷹明非一鳥也

釋獸

於貔李耳虎也

說文虎山獸之君從虎足象人足象形方言虎陳魏宋楚之閒或謂之李耳或謂之於貔自關東西或謂之伯都郭璞注云於音烏今江南山邊呼虎爲貔音徒案於貔虎文貌說文同虎有文謂之於貔故牛有虎文謂之犝春秋傳楚鬬穀於菟字子文是其證也說文又云虎虎文也於貔與虎聲近而義同單言之則爲虎重言之則爲於貔耳於貔李耳皆疊韻字李耳李父語之變轉而郡中廬李氏公所化爲呼虎食物值耳即止以觸其鹿求其子虎廬之里唐伯李耳貪不我許豈更有唐氏公所化哉

貔貍貓也

貍之搏鼠者曰貓郊特牲云迎貓爲其食田鼠也御覽引尸子云使牛捕鼠不如貓狌之捷莊子秋水篇云騏驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如貍狌是貓亦稱貍也諸書無言貓名貔者據方言貔貍皆貍之別名則貔字當在下條內寫者誤耳

貍貍也

爾雅貍狐貙貁醜其足蹯其跡內郭璞注云皆有掌蹯內指頭處也又貍子錄郭注云今或呼貍貍釋文引字林云貍貍也貍或作貉方言貔陳楚江淮之閒謂之貍北燕朝鮮之閒謂之貉關西謂之貍大射儀鄭注云貍之言不來也不與貍來與貍古竝同聲說文貍伏獸似狐也周官射人以貍步張三侯鄭注云貍善搏者也行則止而擬度焉其發必獲是以量侯道法之也今貍有二種或似豹文或似虎文其皮可以爲裘故禹貢梁州厥貢熊羆狐貍織皮也

貙貔也

爾雅貍狐貙貁醜說文引作狐貍羆貉醜又貙子婁郭璞注云貙豚一名羆釋文引字林云貙獸似豕而肥方言羆關西謂之貙貔也淮南脩務訓羆貉爲曲穴楚辭九思貙貉分通作貊周官草人騂剛用貊鄭注云貊貙也淮南齊俗訓貊貉得埴防弗去而緣高誘注云貊貊豚也本草衍義云貙肥矮毛微灰色頭連脊毛一道黑紫尖黑尾短闊蒸食之極美案今羆有二種或如豬或如狗皆穴于地中夜出食人雞鶩謂之貙說文貙野豕也淮南脩務訓羆貉爲曲穴御覽引貙知曲穴楚辭九思貙貉分蟫蟫注云蟫蟫相隨之貌也羆貉通作貊周官草人騂剛用貊鄭注云貊貙也淮南齊俗訓貊貉得埴防弗去而緣高誘注云貊貊豚也本草衍義云貙肥矮毛微灰色頭連脊毛一道黑紫尖黑尾短闊蒸食之極美案今羆有二種或如豬或如狗皆穴于地中夜出食人雞鶩

猱狙猴猴也

齊策云猿玀猴錯木據水則不若魚鼈楚辭招隱士云玀猴兮熊羆羣類兮以悲嘯玀玀與猴同聲轉而爲母猴文爲母猴也其爲禽好爪爪母猴象也下腹爲母猴形呂氏春秋察傳篇玃似人是也又轉而爲沐漢書項籍傳人謂楚人沐猴而冠張晏注云沐猴玀猴也爾雅猱善援初學記引孫炎注云沐猴母猴也郭璞注云善攀援又注蒙頌猱狀云猱亦猴之類小雅角弓篇毋教猱升木傳云猱猴屬箋云猱之性善登木義疏云猱玀猴也猱或作玂說文猴玂也玂母猴也郭璞南山經注引尸子云左執太行之玂聲轉而爲戎顏師古匡謬正俗云或問曰今之戎獸皮可爲褥者古號何歟荅曰李登聲類玂音人周反字或作猱左思吳都賦劉逵注云猱似猴而長尾驗其形狀戎卽猱也此字既有柔音俗語變轉謂之戎耳猶今之香蒙謂之香戎也說文狙玃屬

獾大母猴也莊子齊物論篇云狙公賦芧

貔貙也

爾雅釋文引字林云貙謂之貔眾經音義卷二十一引倉頡篇云貙似貓搏鼠出河西後漢書班固傳注文選西都賦注竝引倉頡篇云貙似貍據此則貙乃貍屬非猨狖之狖也猨似貍故廣雅貔貙也二條相連貙之狖白似貙猴不似貍貍與貙皆貍屬也其似貙猴之狖則于下文始釋之訓則此爲貔彼爲蜼字則此從豸彼從犬所以爲別也郭璞爾雅注云今江東呼貉爲貙貔貙類相近而名相假亦若貍與白狐同名爲貔也此足以證貔貙之非猨類矣李賢李善引倉頡篇以釋後狖之狖失之

貗貙也

玉篇廣韻竝云貗獸似貙也廣韻又云貙貉屬則此獸亦近于貉故郭璞爾雅注云今江東呼貉爲貙貔貙類而通稱耳說文云貗獸名似狌狌狌狌二字疑有誤

豨貀豬豕也

爾雅豕子豬郭璞注云今亦曰豵江東呼豨皆通名方言北燕朝鮮之閒謂之豵關東西或謂之豵或謂之豕南楚謂之豨同然則豨豕古同聲其尾故史記天官書奎曰封豕漢書天文志作封豨李顒注莊子知北遊云豨大豕也鄧展注漢書高祖紀云東海人名豬曰豨墨子耕柱篇云狗豨猶有鬬說文又云貀豕屬也豵牡豕者爾雅釋獸豕牝曰豜豜者是牝知豵者義云豵謂豕之牡者是牡祭祀例不用牝且宋人謂宋朝爲艾豵明以維豬喻也案爾雅鹿牡麚牝麎釋文麎音加牡鹿之名麎猶牡豕也隱十一年左傳鄭伯使卒出豵正豵也豵爲牡豕又爲豕子又爲豕之通稱猶豬爲豕子又爲豕之通稱矣說文又云豭豕也後蹟廢謂之豭

豯豟豝也

豝與豚同方言豬其子謂之豚或謂之豯說文豝小豕也豕文從肉豕作豚豯生三月豚腹豯豯兒也從豕奚聲徐鍇傳云奚腹大也玉篇豟小豚也莫丁切豟之言冥也爾雅釋言云冥幼也

狄雌也

爾雅蜼卬鼻而長尾郭璞注云蜼似獼猴而大黃黑色尾長數尺似獼尾末有歧鼻露向上雨即自懸於樹以尾塞鼻或

以兩指江東亦取養之爲物捷健釋文蜼音誄字林余繡反或餘季餘水二反余繡之音正與狖同淮南覽冥訓猨狖顚蹶而失木枝高誘注云狖相遺物之遺又與餘季之音相合是狖蜼聲義皆同也蜼又引異物志云獼之屬捷勇於猨鼻微倒向上尾端分爲兩條天雨便以插鼻孔中水不入性怯畏人見則顚倒投擲或墮地奔走無所迴避觸樹動石或至破頭折脛故俗人罵人云癡如獼古者或刻尊彝以象之周官司尊彝云祼用虎彝蜼彝性善嘯如猨故九歌云猨啾啾兮狖夜鳴也

豰豭豯也

諸書無訓豰爲豯者說文豰小豚也則當入上文豚也條內又案豰通作艾定十四年左傳既定爾婁豬盍歸吾艾豯杜預注云艾老也釋文引字林艾作豭三毛聚居者據此則豯爲牡豕之名豭乃豕之通稱故豭下則又有豕牡二字與下條豕豭相對寫者脫去矣集韻云豰豭豯也則所用已是誤本

豲豵豕牝也

玉篇豲老母豕也豵小豬也初學記引纂文云齊徐以小豬爲豵

檜圈也

爾雅豕所寢檜舍人注云豕所寢草爲檜某氏云臨淮人謂野豬所寢爲檜郭璞云檜其所臥蓐檜之言檜累而高也禮運夏則居檜巢鄭注云暑則聚薪柴居其上人居新上謂之檜猶豕居草上謂之檜也檜木圈中臥蓐之名因而圈亦謂之檜方言豬吳楊之閒謂其檻及蓐曰檜檜卽圈也說文圈養畜之閒也玉篇圈牢也今人通呼豕牢爲圈聲如卷

麋麚也

說文麋麚也籀文作麚麚也青州人謂之麚麚或作獐考工記書繢之事山以章鄭注云章讀爲獐齊人謂麋爲獐呂氏春秋博志篇云使獐疾走馬弗及也而得之者其時願也御覽引伏侯古今注云麚有牙而不能噬鹿有角而不能觸麚各本譌作麋今訂正

麚麚也

爾雅鹿其子麚周官迹人禁麚卵者鄭注云麚麋鹿子是麚爲鹿子之名麚子亦得偁稱也麚或作麞魯語歜長麞麞韋昭注云鹿子曰麞論語鄉黨篇素衣麞裘皇侃疏云麞鹿子麚麞之言兒也弱小之稱也麚之言倪

子離婁篇爲淵毆魚者獺也趙岐注云獺獺也呂氏春秋孟春紀獺祭魚高誘注云獺獺水禽也取鯉魚置水邊四面陳之世謂之祭魚淮南兵略訓畜池魚者必去猵獺爲其害魚也故鹽鐵論輕重篇云水有猵獺而池魚勞御覽引博物志云猵頭如馬頭喬以下似蝙蝠毛似獺大可五六十斤名曰水狗別錄陶注亦云獺有兩種猵獺形大頭如馬身似蝙蝠則猵乃獺之大者而顏師古注漢書揚雄傳以猵爲小獺非也

蹏蹄躈躇足也

說文蹏足也字亦作蹄釋名蹄底也足底也蹄之爲言猶蹏也爾雅馬四蹄皆白肯豕四蹄皆白豜豕白蹄也豜小雅漸漸之石篇有豕白蹄傳云蹄蹄也爾雅貔狸狐貍貙貔其足蹯說文蹯獸足謂之番從采田象其掌形也文元年左傳請食熊蹯杜預注云熊掌也

鷹牡犗特牝騬牸雄也

郝風匏有苦葉傳飛曰雌雄走曰牝牡正義云此定例耳若散則通故書曰牝雞之晨傳曰獲其雄狐是也然則走者亦得稱雌雄小雅無羊云以雌以雄傳云牡曰雄牝曰雌郭璞注云今江東呼父馬爲騬字通作陟也

鳥獸角

也亦弱小之稱說文麋鹿麚也讀若倞弱之倞麋與麚同玉篇音奴亂切凡字之從而聲丙聲耎聲需聲者聲皆相近小栗謂之橡小魚謂之鯩小雞謂之雛小兔謂之鵻小鹿謂之麚其義一也吳都賦云翳薈無麚鷚

㺜嬒鼲兔子也

廣韻㺜㺜鼲也爾雅兔子嬒說文嬒作嬒嬒曹憲音匹萬嬒者新生弱小之稱內則兔薑鄭注云兔新生者釋文兔音問大戴禮公冠篇推遠稚兔之幼志盧辯注云兔猶弱也聲義與嬒相近郭璞注爾雅兔子嬒云俗呼曰鼲集韻云江東呼兔子爲鼲論衡奇怪篇兔吮豪而懷子及其子生從口而出也

狦狼也

廣韻狦獸名似狼說文狼似犬銳頭白頰高前廣後毛詩義疏云其鳴能小能大善爲小兒啼聲以誘人去數十步止其勇捷者人不能制雖善用兵者不能克之其膏可以煎和其皮可以爲裘

獑獺也

說文獑獺屬也或從賓作獑又云獺如小狗水居食魚李善羽獵賦注引郭璞三倉解詁云獑似狐青色居水中食魚

夏小正四月執陟攻駒
羣則繫騰駒是其事傳訓陟爲升云執而升之君於義疏矣
說文牡畜父也玉篇犎特牛也說文又云朴特牛父也急就
篇云犛牸特犗羔犢駒
校人凡馬特居四之一
牡二歲曰駧眾經音義卷十四引三倉云駧特羊也六牡九
三駧羊羯藩張璠注云駧羊羯羊也大雅生民篇取駧以
毓傳云駧牡羊也貘爲牡豕之名詳見上文貘豕也下

牷牸牝雌也

爾雅馬牝曰騇郭璞注云草馬名騇與牸同玉篇牸母牛也
易林訟之井云大牡肥牸惠我諸舅說苑政理篇臣故畜牸
牛生子而大賣之而買駒或通作字史記平準書眾庶街巷
有馬阡陌之閒成羣而不得聚會是母馬亦
謂之牸也牸者儐而不得聚會是母馬亦
謂之牸也牸之言字生也牛母謂之牸
猶廡母謂之荼矣今高鄒人謂牝牛爲牸牛說文牝畜母也

驨犗羯羝犢猗劇攻觭也

說文驨犗馬也犗驨牛也玉篇犗加敗切犗之言割也割去
其勢故謂之犗莊子外物篇五十犗以爲餌郭象云犗犍牛
也犍與觭同其轉聲則爲羯羊羖犗也急就篇云胖
羖羯羠挑抵羭史記貨殖傳羯羠不均徐廣注云羯羠皆健

羊也案健當爲犍字之誤也廣韻羝牡羊也牡與羖同眾經
音義卷五引三倉云羖羯也大牡羊六歲豕之牙劇表注云豕去勢曰豶說文豶
也釋言劇攻也曹憲音止善鋤限二反廣韻劇以擿去牛勢
也犍之言鐶也說文鐶伐擊也玉篇之善切割也今俗語謂
去畜勢爲扇即劇聲之變轉矣周官校人頒馬攻特鄭眾注
云攻特謂驨之牻曹憲音居言反或作犍或作劇眾經音義
卷十一引通俗文云以刀去陰曰劇卷十四引字書云犍割
也義與劇通今俗謂牡豬去勢者曰犍豬聲如建

麤狼題肉角含仁懷義音中鍾呂行步中規折還中矩遊必擇
土翔必後處不履生蟲不折生草不羣居不旅行不入陷穽不
羅罘罔文章彬彬

爾雅麋麇身牛尾一角李巡注云麇瑞應獸名孫炎云靈獸
也字或作麟哀十四年公羊傳麟者仁獸也何休注云狀如
麇一角而戴肉設武備而不爲害所以爲仁也詩云麟之角
振振公族是也周南麟之趾箋亦云麟角之末有肉示有武
而不用初學記引孝經右契云吾所見一禽如麇羊頭頭上
有角其末有肉則緯家已爲此說也哀十四年左傳正義引

京房易傳云麟麇身牛尾狼額馬蹄有五采腹下黃高丈二
額即題也爾雅定題也郭璞注云題額也引詩云麟之定張
注上林賦亦云雄曰麒雌曰麟其狀麋身牛尾狼題一角是
也說苑辨物篇麒麟麇身牛尾員頭一角含仁懷義音中律
呂行步中規折旋中矩擇土而踐位平然後處不羣居不旅
行紛兮其有質文也紛與彬聲相近藝文類聚引說苑作彬
彬然周南麟之趾義疏云麟角端有肉音中鍾呂行中規矩
遊必擇地詳而後處不履生蟲不踐生草不羣居不侶行不
入陷穽不罹羅網王者至仁則出亦與廣雅同各本行步譌
作步行陷穽譌作穽陷章譌作彰彬彬譌作彬也案說苑作
行步中規詩義疏作不入陷穽文章斌斌禮運正義引不入檻穽文章斌斌初學
記引行步中規不犯陷穽文章彬彬今據以訂正又左傳正
義禮運正義引廣雅鹹上有麒字狼題作狼頭翔必後處左
傳正義作翔必有處禮運正義作詳而後處不罹罘罔
作不入羅網初學記作不罹罘罔案罹與羅古字通

鼫鼠

說文鼫鼠五技能也象形方言宛野謂鼠爲鼫郭璞注云
宛新野今皆在南陽音雖玉篇云南陽呼鼠爲鼫本方言注
也各本鼠字誤入曹憲音內埤

鼫鼠

爾雅鼫鼠郭璞云形大如鼠頭似兔尾
有毛青黃色好在田中食粟豆關西呼爲鼫鼠見廣雅音雀
說文鼫五技鼠也能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能
渡谷能穴不能掩身能走不能先人晉九四晉如鼫鼠九家
易云鼫鼠貪也五伎皆劣四爻當之荀子勸學篇梧鼠五
技而窮大戴禮作鼫鼠字通作碩魏風碩鼠篇碩鼠碩鼠無
食我黍正義引舍人樊光爾雅注以詩碩鼠爲彼五技之鼠
義疏云今河東有大鼠能人立交前兩腳於頸上跳舞善鳴
食人禾苗人逐則走入樹空中亦有五技或謂之雀鼠其形
大故序云大鼠也雀與鼫通各本鼫下鼠字誤入曹憲音內

鼫鼠　鼫鼠

爾雅鼫鼠郭璞注云地中行者說文鼫地中行鼠伯勞所化
也一曰偃鼠或從虫作蚼偃與鼫通莊子逍遙遊篇偃鼠飲
河不過滿腹是也偃之轉聲則爲隱名醫別錄鼫鼠在土中
行陶注云俗中一名隱鼠一名蚼鼠形如鼠大而無尾黑色
長鼻甚強常穿地中行藝文類聚引廣志云鼫鼠深目而短
尾案此鼠所在田中多有之尾長寸許體肥而扁毛色灰黑

行於地中起土上出若螳之有封故方言蚍蜉齧鼠之場謂之坻郭璞注云場音傷黍鼠也爾雅疏云謂起地若耕因名云今順天人猶呼鼢鼠莊子釋文引說文舊音鼢扶問反正與俗音相合矣鼢各本譌作鼷說文玉篇廣韻集韻類篇俱無鼷字集韻鼷或作鼢今訂正

鼠狼鼬

爾雅鼬鼠郭璞注云今鼬似鼠赤黃色大尾啖鼠江東呼爲鼬說文鼬如鼠赤黃而大食鼠者夏小正九月鼵鼬則穴傳云穴也者言蟄也莊子徐無鬼篇藜藿柱乎鼫鼬之逕秋水篇騏驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如狸狌崔本狌作鼬鼬善捕鼠故有鼠狼之名藝文類聚引廣志云黃鼠善走凡狗不得惟鼠狼能得之今俗通呼黃鼠狼順天人呼之黃鼬好夜中食人雞人捕取之以其尾毛爲筆

陽鼠

諸書無言陽鼠者玉篇鼢音惕鼠也疑陽字本作鼢曹憲音惕正文阮去鼢字音內惕字誤入正文惕又譌爲陽也

鼢鼠

說文鼢鼠也

或從豸作貊

鼵鼵

說文鼵黑身白謬若帶手有長白毛似握版之狀類蛩蛩之屬獑與鼵同廣韻鼵似狨黑身白謬手有長白毛善超坂絕巖也玉篇鼵仕絨切鼵尸吾切漢書司馬相如傳獑玃玃穀蛫張注云獑玃似獼猴頭上有髮要以後黑郭璞獑音逸史記作蜥徐廣音在廉反似狨黑身也西京賦抄木末摟獑玃綜注云獑玃類而白謬以前黑或云謬以後黑或云黑身白謬未知誰得其實也

鼵鼵

說文鼵鼠屬也龍龕手鑑鼵鼵小鼠也玉篇以爲即鼵鼠音如兔切

鼵鼠

說文鼵鼵也

今鼠也

鼵鼠

說文鼵鼠屬也

或從豸作貊

鼹鼠

玉篇鼹鼠一名甘口鼠廣韻鼹鼠一名甘口鼠或作鼴唐藝文類聚引梁州記云堵水北堵鄉山有仙人唐公房祠山有易腸鼠一月三吐易其腸東廣微所謂唐鼠者也又引博物志云唐房升仙雞狗並去唯以鼠惡不將去鼠悔一月三出腸水經沔水注亦云公房白日升天雞鳴天上狗吠雲中惟以鼠惡留之鼠乃感激以月晦日吐腸胃更生故時人謂之唐鼠案此曲說也漢仙人唐公房碑云鼠齧輒車被具公房乃晝地爲獄召鼠誅之又云公房妻子屋宅六畜脩然與之俱去是殺鼠與升仙各爲一事後人乃合二事以爲此說耳唐鼠自是山中異產不以唐公房也

鼹鼩

玉篇鼹公熒切班鼠也鼩力丁切鼹屬又云鼩班尾鼠廣韻鼹鼩班鼠又云鼩班鼠也鼩鼠文也則鼹鼩即爾雅之鼩鼠矣各本鼹譌作鼴今訂正

白鼬

說文鼬鼠也讀若柚玉篇鼬白鼠也初學記引晉起居注云白鼠一見東宮藝文類聚引地鏡圖云黃金之兒爲火與白鼠又引廣志云白後長尾白腹善緣登若家鼠小異者鼬之言幡也釋器云嚆白也

鼹

玉篇公祿切鼹鼠也

鼹鼩

未詳

鼩鼠

廣韻鼩子峻切石鼠出蜀毛可作筆

鼹鼠

北山經丹熏之山有獸焉其狀如鼠而菟首麋身其音如獋犬以其尾飛名曰耳鼠食之不腫又可以禦百毒郭璞贊云蹈實以足拂虛以羽翹尾翻飛奇哉耳鼠厥皮惟良百毒是禦耳與鼹通各本鼹下脫鼠字集韻鼹鼹鼠屬也則所見已是誤本今據北山經訂正

鼹鼠

說文鼸鼠出丁零國皮可爲裘玉篇鼸胡昆古渾二切鹽鐵論力耕篇鼸鼲狐貉充於內府字通作昆魏志烏丸鮮卑東邊傳注引魏略云丁令國出名鼠皮青昆子白昆子皮昆子卽鼸子也後漢書鮮卑傳云鮮卑有貂豽鼸子皮毛柔輭故天下以爲名裘其尾又可以飾冠魏志王粲傳注引典略云鼸貂之尾綴侍臣之幘

鼫鼠

卽鼫鼠也爾雅鼫鼠孫炎注云鼫者頰裏也郭璞云以頰內藏食也釋文鼫下篇反鼫與鼯聲近義同鼫之言嗛也爾雅寓鼠口嗛郭注云頰裏貯食處是也故鼫或作嗛夏小正正月田鼠出傳云田鼠者嗛鼠也毛子非儒篇鼷鼠藏而拙羊視蓋謂其藏食也說文鼫鼯也鼯鼫屬讀若含鼯與鼯同鼯之爲言合食也龍龕手鑑云鼯似鼠無耳

鼬鼠

說文鼬竹鼠也如犬玉篇鼬力久切似鼠而大廣韻鼬食竹根鼠也埤雅引劉欣期交州記云竹鼠如小狗子食竹根出封溪縣鼬或作貁莊子天地篇執雚之狗釋文雚本又作貛司馬彪云貛竹鼠也後世謂之竹鼬出南方居土穴中大如兎人多食之味如鴨肉揚雄蜀都賦云春羔秋鼬埤雅引燕山錄云煮羊以鼬煮鼯以蛟

鼠屬

獸一歲爲貔二歲爲貀三歲爲肩四歲爲特

說文貔一歲豚尚蒙聚也貀二歲豕能相把拏引召南騶虞篇曰一發五豝豜三歲豕肩相及者引齊風還篇曰並驅從兩豜兮豜與肩通騶虞篇壹發五豵傳云一歲曰豵正義云傳以七月云言私其豵獻豜於公大司馬云大獸公之小禽私之豵言私明其小故彼與還傳皆云三歲曰豜故亦云一歲曰豵獻豜於公明其大名故三歲者有二名也毛詩肩特皆三歲者此云四歲爲特與毛異鄭眾注大司馬引詩言私其豵獻肩于公而釋之云一歲爲豵二歲爲貔三歲爲慎此云三歲爲肩四歲爲特亦與鄭異附引廣雅一條

貓豹也

見太平御覽貓亦豹之屬也爾雅無前足郭璞注云晉太康七年召陵扶夷縣檻得一獸似狗豹文有角兩腳卽此種類也或說貓似虎而黑無前兩足釋文引字林云獸無前足似虎而黑卽郭氏所引或說也說文貓獸無前足引漢律能

捕豹貓購百錢字亦作貊廣韻貊獸名似貍蒼黑無前足善捕鼠

釋獸

白馬黑脊騵

脊各本譌作眷今訂正

白馬朱鬣駁

定十年左傳釋文引舍人爾雅注云鬣馬鬃也駁各本譌作駱段先生若膺云爾雅白馬黑鬣駱駱非朱鬣之馬駱當爲駁逸周書王會篇犬戎文馬赤鬣縞身目若黃金名吉黃之乘說文文作駁海內北經亦云犬戎有文馬縞身朱鬣目若黃金名曰吉量乘之壽千歲郭璞注云縞身色白如縞也今從段說訂正

飛黃

一名乘黃逸周書王會篇白民乘黃乘黃者似騏背有兩角海外西經白民之國有乘黃其狀如狐其背上有角乘之壽二千歲郭璞注引周書似騏作似狐云即飛黃也淮南覽冥訓青龍進駕飛黃伏阜高誘注云飛黃乘黃也出西方狀如狐背上有角乘之壽二千歲初學記引符瑞圖云騰黃者神馬也其色黃一名乘黃亦曰飛黃或曰吉黃或曰翠黃一名紫黃

騶吾

海內北經林氏國有珍獸大若虎五采畢具尾長于身名曰騶吾乘之日行千里郭璞注云六韜云紂囚文王閎天之徒詣林氏國求得此獸獻之紂大悅乃釋之周書曰夾林會耳會耳若虎尾參於身食虎豹大傳謂之怪獸吾宜作虞也又爲贊云怪獸五采尾參里儵忽若神是謂騶虞詩歎其仁

吉量

量與量同詳見上文白馬朱鬣駁下

朱駁

爾雅騵白駁孫炎注云騵赤色也駁與駁同開元占經馬占引禮斗威儀云君乘火而王其政和平則南河輸駁馬注云駁馬者黃赤色馬也謝莊舞馬賦云方曼鎔於丹縞亦聯規於朱駁

飛兎

呂氏春秋離俗覽飛兎要褭古之駿馬也高誘注云飛兎要褭皆馬名也日行萬里馳若兎之飛因以爲名也開元占經馬占引瑞應圖云飛兎者馬名也日行三萬里禹治水勤勞拯民之害天眷其德而至

金喙騄耳

騄或作要漢書司馬相如傳縣要褭張注云要褭馬金喙赤色一日行萬里者是金喙者爲騄褭也開元占經馬占引應劭漢書注云騄馬赤喙元身口行一萬五千里與張注小異餘見上條

桑狐

未詳所出

駃騠

說文駃騠馬父贏子也逸周書王會篇云正北以野馬駃騠駃騠爲獻史記匈奴傳索隱云發蒙記駃騠刻其母腹而生列女傳云生七日超其母駃騠或作題御覽引尸子云文軒六駃題無四寸之鍵則車不行駃之言趍駃騠之言踶疾走之名也釋訓云趍疾也釋宮云駃奔也說文跌馬行貌趍踶也高誘注淮南俶訓云踶趍也

飛鴻

御覽引東方朔傳云騏驎綠耳盜鴻翠騾天下良馬也裴與飛同

野麋腹丹

皆未詳所出

騏驥驊騮

說文騏馬青驪文如綦也驥千里馬也孫陽所相者論語盡問篇驥不稱其力稱其德也鄭注云德者謂調良之德也穆天子傳天子之駿赤驥郭璞注云世所謂騏驥莊子秋水篇騏驥驊騮一日而馳千里騏或作驒荀子性惡篇驥驒驒驥纖離綠耳此皆古之良馬也楊倞注云驒讀爲騏

騄耳

或作綠耳竹書紀年穆王八年北唐來賓獻一驪馬是生綠耳穆天子傳天子之駿綠耳郭璞注云魏時鮮卑獻千里馬

白色而兩耳黃名曰黃耳即此類也離子畫策篇騏驎騄耳每一日走千里有必走之勢也

騋騧

說文騧赤馬黑髦尾也騋或作萊穆天子傳天子之駿萊騧郭璞注云色如萊而赤今名馬驃赤者爲棗騧騧馬赤也餘見上文騏驥下

駣駼

史記秦本紀造父得驥溫驪徐廣云溫一作盜索隱云鄒誕生本作駣音陶則盜驪即此駣驒也爾雅云小領盜驪穆天子傳天子之駿盜驪郭璞注云爲馬細頸驪黑色也玉篇作桃騜御覽引廣雅亦作桃集韻云駣驪獸名似馬

汗皿

史記樂書太一貢兮天馬下霑赤汗兮沫流赭集解引應劭云大宛濡也流沫如赭又引應劭云大宛舊有天馬種踶石汗皿汗從前肩膊出如皿號一日千里大宛傳大宛多善馬馬汗皿其先天馬子也集解引漢書音義云大宛國有高山其上有馬不可得因取五色牝駒置其下與交生駒汗皿因號曰天馬子藪文類聚引神異經云西南大宛至膝屈委於地蹄如升腹下握日行千里至日中而汗皿乘者當以辟穢小腹以避風病其國人不纏也

驒騠

說文驒騠野馬屬司馬相如上林賦蛩蛩驒騠郭璞注云驒騠駏驉類也驒音顛騠音奚史記匈奴傳其奇畜則橐駝驢騾駃騠騊駼

巨虛

爾雅釋地西方有比肩獸焉與邛邛距虛比爲邛邛距虛蟨甘草即有難邛邛距虛負而走其名謂之蹙孫炎注云邛邛距虛狀如馬前足鹿後足兔前高不得食而善走距與巨通或作距逸周書王會篇獨鹿邛邛距虛善走也孤竹距虛孔晁注云距虛野獸驢騾之屬穆天子傳邛邛距虛走百里郭璞注云亦馬屬引尸子云距虛不擇地而走漢書司馬相如傳蹷蛩蛩青獸狀如馬距虛似羸而小郭璞云距虛即蛩蛩變文互言耳李善七發注引范子云千里馬必有距虛

騷鹿

韓子外儲說篇夫馬似鹿者題之千金謂此類也御覽引廣雅騷作娥

馬屬

鄭玄丁犖

集韻大牡謂之犗說文犖駁牛也藝文類聚引桓譚新論云夫畜生賤也然有尤善者皆見記識故馬稱驊騮騄駬牛稱郭郎郭字各本鄭譌作鄭今訂正

牛屬

吳羊牡一歲曰牡羜三歲曰羝其牝一歲曰牸羜三歲曰牂吳羊

羊犖曰縛殺羊犖曰羯

爾雅羊牡粉牝牂夏羊牡羭牝羖郭璞注羊牡粉云謂吳羊白羝注夏羊云黑羖羊名是羊之白者爲吳羊其牝爲牂黑者爲夏羊其牝爲羖又或通稱白羊爲牂羊黑羊爲羖羊小雅無羊之初筵篇俾出

羖羊云羖羊之性牝牡皆得稱羖也說文羝羊未卒歲也玉篇音雞嬌切羝之言觝始生之名也爾雅釋獸云羝雄也郭注小雅苦之華云牂羊墳首釋獸云羝雄也大牡九三云羝羊觸藩各本牡羝羝譌作牧牝羝也說文羯羊羖犗也廣韻俱無犗字今並據初學記御覽所引訂正

犖犖羚羭羖也

說文犖小羊也讀若達大雅生民篆云達羊子也正義引薛琮荅韋昭云羊子初生達達小名羔未成羊曰羚大曰羊長幼之異名也說文犖亦羔也讀若霧小羊謂之犖猶小雞謂之雛矣爾雅未成羊羚說文羚五月生羔也讀若煮小雅伐木篇云既有肥羚以速諸父顏師古匡謬正俗云今謂小羊未成爲旋子何也荅曰按呂氏字林云羭音遶末睟羊也今言旋者蓋語訛耳當言羭子也睟玉篇音子對切周年也說文云羊未卒歲曰羜是也羭之言臇方言臇短也郭璞注云倾旋庳小貌也後漢書王渙傳注引韓詩章句云小者曰羔大者曰羊

羖皮洽角

洽與麑通或作羚羔羊之皮可以爲裘洽羊之角可以療疾召南羔羊篇羔羊之皮素絲五紽傳云古者素絲以英裘不

失其制大夫羔裘以居周官司服王祀昊天上帝則服大裘而冕鄭康注云大裘羔裘也爾雅麋大羊郭璞注云麋羊似羊而大角員銳好在山崖閒說文麋大羊而細角西山經云翠山多旋牛麋麝本草羚羊角陶注云羚羊今出建平宛都諸蠻中及西域多兩角一角者爲勝角甚多節蹙蹙圓繞陳藏器拾遺云羚羊角有挂痕耳銳緊小猶有挂痕夜宿以角挂樹不著地角彎中淺邊聽之集集鳴者良

羊屬

頓北

此蓋頓北一之良豕卽以豕爲貙之涉北爲名其詳則未聞也

梁貙

初學記引纂文云梁州以豕爲貙之反玉篇貙良豬也廣韻貙梁之良豕也

重顱

未詳

貙

說文貙逸也讀若桓六書故引唐本說文作獾豕屬也逸周書周祝解云狐有牙而不敢以噬獾有垔而不敢以撅玉篇貙與獾同西山經竹山有獸焉其狀如豚而白毛大如笄而黑喘名曰豪彘郭璞注云貙豬也夾髀有麤豪長數尺能以脊上豪射物亦自爲牝牡吳楚呼爲鸞豬亦此類也

豕屬

殷虞

爾雅釋文引廣雅殷虞晉獒楚獷韓獹宋猘而釋之云皆良犬也此殷虞當爲殷之良犬名虞然未詳所出

晉獒

爾雅狗四尺爲獒宣二年左傳說晉靈公將攻趙盾云公嗾夫獒焉杜預注云獒猛犬也宣六年公羊傳靈公有周狗謂之獒何休注云周狗可以比周之狗所指如意案獒者大犬之名釋詁云驨大也聲義與獒同

楚黃

呂氏春秋直諫篇荆文王得茹黄之狗宛路之矰以畋於雲夢

韓盧

初學記引字林云盧韓良犬也猘宋良犬也猘通作盧齊風盧令篇傳云盧田犬也秦策云譬若騶韓盧而逐蹇兔也少儀守犬田犬則授擯者既受乃問犬名鄭注云名謂若韓盧宋鵠之屬正義云戰國策云韓子盧者天下之壯犬也桓譚新論云夫畜生賤也然其尤善者皆見記識故犬道韓盧宋猘又魏文帝說諸方物亦云狗於古則韓盧宋鵠則猘鵠音同字異耳孔叢子執節篇申叔問曰犬馬之名皆因其形色而名焉唯韓盧宋鵠獨否何也子順荅曰盧黑色鵠白黑色

宋猘

詳見上條

狼狐

未詳

狂獷

詩文狂黃犬黑頭也讀若注初學引纂文云守犬爲獷扶本反

犬屬

辟雕鷄也

方言雞陳楚宋魏之間謂之鷄郭璞音避祇鵄鴟與辟雕同

杜艾季蜀

藝文類聚引桓譚新論云馬稱驒騱騵驪牛驐郭判丁犖少儀正義引桓譚新論云犬道韓盧宋猘此上文郭判丁犖韓盧宋猘所本也杜艾季蜀文正與之相似且騵犖猘蜀句末爲韻疑杜艾季蜀亦新論之文蓋杜艾季蜀皆良雞杜季乃雕雞大者蜀郭璞注云今蜀雞

鷄屬

皇清經解卷六百七十六下終　嘉應生員楊懋建校

皇清經解卷六百七十七

讀書雜志　學海堂

高郵王觀察念孫著

史記

夏本紀

厥田斥鹵　厥貢鹽絺

其土白墳海濱廣潟厥田斥鹵田上下賦中上厥貢鹽絺念孫案此文本作其土白墳海濱廣潟田上下賦中上貢鹽絺凡禹貢厥字史公皆以其字代之其土白墳其字統下土田賦貢而言潟卽斥字也故集解云徐廣曰潟一作澤又作斥鄭元曰斥謂地鹹鹵（潟字又作舄河渠書漑澤鹵之地索隱曰澤一作舄或作斥呂氏春秋樂成篇終古斥鹵漢書溝洫志作千古舄鹵）後人不曉字義乃於海濱廣潟下加厥田斥鹵四字上文

有廣潟則不得更言斥鹵下文有田上下則不得
先言厥田且樹穀曰田斥鹵之地豈得謂之田乎而移鄭元曰
斥謂地鹹鹵八字於厥田斥鹵之下且於謂地鹹鹵下加索隱
曰鹵音魯說文云鹵鹹地東方謂之斥西方謂之鹵二十二字
自鹵音魯以下皆索隱單行本所無又於貢鹽絺上加厥字甚矣其謬也漢書地
理志作厥土白墳海瀕廣潟田上下賦中上貢鹽絺足正今本
之謬

逆河

北播爲九河同爲逆河念孫案逆河本作迎河古文尚書作逆
河今文作迎河漢書皆用今文史記雖多用古文然用今文者
亦不少說見段氏古文尚書撰異此篇及河渠書漢書地理志之同爲逆河
皆後人依古文改之集解引鄭注下尾合名曰逆河則所見本已改爲逆而地理志勃海
郡莽曰迎河南皮莽曰迎河亭溝洫志同爲逆河及河渠書贊
余東闚洛汭大邳迎河此四處仍作迎河則改之未盡者也蓋
晉以後之治尚書者皆傳古文而不傳今文他書之同於今文
者皆以古文改之故觀地理志之兩迎河則知上文之逆河爲
後人所改觀河渠書贊之迎河則知上文之逆河亦後人所改
矣逆字古讀若御說見唐韻正文多不錄而迎字亦有御音天官書迎角
而戰者不勝徐廣曰迎一作御楚辭離騷九疑繽其並迎與故
爲韻則迎亦可讀若御莊子應帝王篇不將不迎與藏傷爲韻
淮南覽冥篇逆作迎則逆又可讀若迎迎古讀若印亦見唐韻正迎逆御古
聲並相近故古文作逆河今文作迎河也

周本紀

散鹿臺之財

命南宮括散鹿臺之財發鉅橋之粟以振貧弱萌隸念孫案散鹿臺之錢今作財者後人依晚出古文尚書改之也請以十證明之晚出尚書武成篇散鹿臺之財正義引周本紀曰命南宮括散鹿臺之錢又曰言鹿臺之財則非一物也史記作錢後世追論以錢爲主耳是史記本作錢不作財一也樂記正義引史記作財案孔氏一人所見之本不得互異明是後人依晚出尚書改之史記作錢故也羣書治要引史記亦作散鹿臺之錢是唐初人所見本皆作錢二也齊世家曰散鹿臺之錢發鉅橋之粟三也留侯世家曰發鉅橋之粟散鹿臺之錢新序善謀篇同漢書張良傳漢紀高祖紀竝作財案此三書記與史記新序不合皆後人依晚出尚書改之耳四也逸周書克殷篇曰乃命南宮忽振鹿臺之錢散巨橋之粟孔晁注振散之以施惠也今本脫去散字錢字又改爲財太平御覽資產部錢類引周書曰武王克商發鹿臺之錢散鉅橋之粟足正今本之誤又案武成正義曰鹿臺之財非一物後世追論以錢爲主耳若逸周書果作財則孔氏必引以爲證今不引則逸周書本作錢可知他如管子呂覽淮南諸書亦皆作錢故皆不引也周本紀即本於此五也管子版法解篇曰決鉅橋之粟散鹿臺之錢六也淮南主術篇道應篇竝曰發鉅橋之粟散鹿臺之錢七也殷本紀曰帝紂厚賦稅以實鹿臺之錢是紂作鹿臺本以聚錢故周本紀言散鹿臺之錢八也呂氏春秋愼大篇曰發巨橋之粟賦鹿臺之錢以示民無私高注鹿臺紂錢府出拘救罪分財棄責以振窮困是分財不專在鹿臺而賦錢則專在鹿臺故曰賦鹿臺之錢九也說苑指武篇曰武王上堂見玉曰誰之玉也曰諸侯之玉也卽取而歸之於諸侯天下

閻之曰武王廉於財矣入室見女曰誰之女也曰諸侯之女也
卽取而歸之於諸侯天下閻之曰武王廉於色矣於是發巨橋
之粟散鹿臺之金錢以與士民今本作散鹿臺之財金錢文不成義財字明是後人所加藝文類聚産業部引六韜亦云武王散鹿臺之金錢以與殷民是王與女皆在宮中而金錢則在鹿臺故曰散鹿臺之金錢十也自晚出尚書盛行於世學者昏其所習蔽所希聞於是見古書中言散鹿臺之錢者輒改錢爲財其已改者則有漢書漢紀見上注其已改而舊迹尚存者則有周本紀逸周書說苑其未改者則有殷本紀齊世家留侯世家及管子呂覽淮南新序其引史記而已改者則有樂記正義見上注其未改者則有武成正義羣書治要參差不一猶可考見古書原文故具論之

魏晉

與魏晉戰少梁虜其將公孫痤念孫案魏字後人所加也與晉戰少梁者晉卽魏也三家分晉魏得晉之故都故魏人自稱晉國而韓趙則否梁惠王曰晉國天下莫强焉周霄曰晉國亦仕國也周霄魏人魏策曰魏武侯與諸大夫浮於西河稱曰河山之險豈不亦信固哉王鍾侍王曰此晉國之所以强也是晉卽魏也上文云晉城少梁秦擊之此云與晉戰少梁虜其將公孫痤魏世家云與秦戰少梁虜我將公孫痤此尤其明證也後人不達又於晉上加魏字其失甚矣

孝文本紀

麻曰縣長

麻曰縣長念孫案縣當爲縣字之誤也隸書縣字或作縣縣字或作縣二形相似故縣誤爲縣漢縣竹令王君神道闕字作縣是其證也淮南本經篇縣聯房植縣字亦誤作縣漢書作麻曰彌長彌亦縣也故文十四年穀梁傳縣地千里范甯注曰縣猶彌漫也賈子壹通篇彌道數千猶縣道數千也縣與彌聲近而義同故縣或作彌賈生傳彌融爛漢書作倾懭獨倾縣古同聲彌之通作倾猶彌之通作倾縣也若縣與彌則聲遠而不可通矣

十二諸侯年表

介江淮

晉阻三河齊負東海楚介江淮索隱曰介音界言楚以江淮爲界一云介者夾也念孫案二說皆非也介者恃也言恃江淮之

險也襄二十四年左傳以陳國之介恃大國而陵虐於敝邑介亦恃也漢書五行志號介夏陽之阨怙虐於國之助介怙皆恃也顏師古曰介隔也失之南粵傳欲介使者權顏師古曰介恃也阻負介三字同義隱四年左傳夫州吁阻兵而安忍杜注訓阻爲恃說文負恃也

堵敖

堵敖囏元年念孫案堵敖本作杜敖此後人依左傳改之也索隱本出楚杜敖囏四字而釋之曰世家作莊敖劉音壯此作杜敖今改爲作堵亦作杜劉氏云亦作堵今改爲此詳其由也據此則史記本作杜敖杜堵聲相近故左傳作堵敖莊十四年其作莊敖者杜譌爲壯又譌爲莊耳左傳釋文亦云史記作杜敖漢書古今人表亦作杜敖不得以左傳改史記也又案

集解引徐廣曰蘗一作動動當爲勤字之誤也（齊語夫爲其君勤也淮南原道篇四支不勤今本勤字竝誤作動）說文蘗籀文艱字艱古讀若根（說見古韻標準）根勤聲相近故蘗通作勤若動與蘗則聲遠而不可通矣又杜赦上脫楚字亦當依索隱補

禮書

臭茝

側載臭茝所以養鼻也劉伯莊音義曰臭香也引之曰臭當爲臭字之誤也說文臭古文以爲澤字澤謂澤蘭也士喪禮記茵著用茶實綏澤焉鄭注曰澤澤蘭也取其香澤字古文作臭故香草之澤亦作臭上言椒蘭芬芷所以養鼻此言側載臭茝所以養鼻臭茝即蘭茝也荀子作睪芷（正論篇同）睪即澤之俗字

麻書

端旃蒙

端旃蒙者年名也念孫案爾雅之旃蒙史記作端蒙此作端旃蒙者後人旁記旃字因誤入正文耳

封禪書

遂覲東后

遂覲東后者諸侯也念孫案覲本作見史公述尚書每以詁訓之字相代故五帝紀云遂見東方君長此云遂見東后東后者諸侯也以遂代肆以見代覲以君長代后又以諸矣釋后二篇之文可以互證矣後人依尚書改見爲覲不知五帝紀正作見且上文見四岳諸牧亦是以見代覲也又案漢書郊祀志

卽本史記而亦云遂見東后則史記之本作見益明矣

吳太伯世家

憾

見舞象箾南籥者曰美哉猶有憾念孫案憾本作感後人依今本左傳改之耳古無憾字俗感爲之說文無憾字昭十一年左傳唯蔡於感釋文感戶暗反卽今憾字也宣十二年楚師旣敗潘黨請分謗以示子重使無忘舊勳曰君其以此始終乎對曰臣亦願之其若先大夫何昔鄭伯之朝夕釋憾於敝邑之地唐石經並作感宣二年以其私憾襄十六年以齊人之朝夕釋憾於敝邑之地釋文並作感逸周書大戒篇曰內姓無感外姓無謏韓策曰感念昭眺之意鹽鐵論備胡篇曰士卒失職而老母妻子感恨漢書張安世傳曰何感而上書歸衞將軍富平侯卽杜鄴傳曰內無感恨之隙字並與憾同又見下索隱本出有感二字注曰感讀爲憾字省耳胡暗反今旣改正文爲憾又改注文曰憾或作感字省耳亦讀爲憾又音胡暗反其失甚矣襄二十九年左傳美哉猶有憾釋文正作感

楚世家

坼剖

陸終生子六人坼剖而產焉念孫案剖本作副大雅生民篇不坼不副釋文副孚逼反正義曰坼副皆裂也引曲禮爲天子削瓜者副之是也後人誤讀副爲去聲遂不得其解又見集解有勇狄氂剖生契之語因改副爲剖耳說文副判也籀文作副太平御覽人事部引史記作坼副而生是其明證矣

越章王

少子執疵爲越章王念孫案大戴禮帝繫篇越章作越章索隱引世本作就章越字古聲與鄧相近說見唐韻正而鄧從就聲鄧鄧然鄧鄧或爲鄧鄧見曲禮及漢書賈誼傳則作越者是也越譌爲

戊（即今斧鉞字）故又譌爲越猶甯戚之譌爲甯越矣（見淮南道應篇）

越王句踐世家

職

殺人而从職也念孫案爾雅職常也言殺人而从固其常也五子胥傳曰事成爲卿不成而享固其職也季布傳曰季布爲項籍用職耳定元年左傳曰爲宋役亦其職也（上文曰故我常從宋）義竝與此同

鄭世家

嫉大叔

當武王邑姜方娠大叔念孫案上文成王封叔虞于唐索隱引此娠大叔作動大叔是史記舊本本作動而今作娠者後人不

動字之義又以左傳作震震與娠通故改爲娠也今案娠震皆動也爾雅娠震動也郭注曰娠猶震也說文娠女妊身動也春秋傳曰后緡方娠（哀元年）漢書高祖紀已而有娠應劭曰娠動懷任之意左傳曰邑姜方娠（昭元年）今左傳作震大雅生民篇載震載夙毛傳曰震動也正義曰動謂懷任而身動也是娠震皆動也周本紀曰身動如孕者是也凡史公述尚書春秋傳多以詁訓之字相代此言方動大叔亦是以動代震也至小司馬述本書之文例不以詁訓之字相代若本書作娠小司馬無緣改爲動也後人不知古訓而輒改爲娠失史公之意矣

孔子世家

三人行

三人行必得我師念孫案三人行本作我三人行今本無我字者後人依俗本論語刪之也何晏注皇侃義疏經典釋文唐石經邢昺疏皆有我字說見石經考文提要集解引何注言我三人行則史記原文亦有我字當補入

景行行止

詩有之高山仰止景行行止念孫案宋本行止作行之王應麟詩攷引此亦作行之今本仍作行止者後人依詩文改之也案小雅車舝釋文曰仰止本或作仰之又表記引詩高山仰止景行行止釋文曰仰止本或作仰之行止詩作行之是陸本毛詩上句作止下句作之也詩正義曰仰之行之則上下句皆作之未可輒據今本毛詩以改史記也三王世家載武帝制曰高山仰之景行嚮之朕甚慕焉雖嚮與行異文而上下句亦皆作之

晉侯世家

釋箕子之拘

武王入殷表商容之閭釋箕子之拘封比干之墓念孫案釋箕子之拘本作式箕子之門今本式作釋門作拘者後人據禮記逸周書荀子及東晉古文尚書改之也不知他書作釋箕子之門此獨作式箕子之門呂氏春秋愼大篇曰武王封比干之墓式箕子之宮高注清淨其官以異之表商容之閭士過者趨車過者下淮南道應篇曰武王封比干之墓表商容之閭柴箕子之門高注柴護之二書說武王禮箕子之事與此文相近也下文曰今陛下能封聖人之墓表賢者之閭式智者之門乎封聖人之墓即封比干之墓表賢者之閭即表商容之閭式智者之門即式箕子之

門若作釋箕子之拘則與下文不合矣徐廣音義曰釋一作式拘一作囚案拘一作囚當爲拘一作門蓋徐氏所見有二本一作釋箕子之拘一作式箕子之門也今本則又改門爲囚矣而釋一作式式字尚未改則古本猶可考見也漢書張良傳新序善謀篇並作式箕子之門師古曰式亦表也一說至其門而撫車式所以敬之

老子韓非列傳

離辭

然善屬書離辭指事類情正義曰離辭猶分析其辭句也念孫案離辭陳辭也昭元年左傳楚公子圍設服離衛杜注曰離陳也是其證枚乘七發云比物屬事離辭連類亦與此同

仲尼弟子列傳

排黎藿

原憲亦在草澤中子貢相衛而結駟連騎排藜藿入窮閭過謝原憲念孫案藜藿當爲藜藿徒弔反字之誤也藿即今所謂灰藿也爾雅拜蒿藿郭注曰蒿藜似藜莊子徐無鬼篇曰藜藿柱乎鼪鼬之逕案藜藿皆生於不治之地其高過人必排之而後得進故言排越世家曰莊生家負郭披藜藿到門彼言披藜藿此言排藜藿其義一也若藿爲豆葉豆之高不及三尺斯不可以言排矣月令曰藜莠蓬蒿並興管子小匡篇曰蓬蒿藜藋並興昭十六年左傳曰斬其蓬蒿藜藋藜與蓬蒿皆是穢草故云排藜藋入窮閭若藋則非其類矣魏書李騫傳騫贈盧元明魏收詩曰稍旅原思藋坐夢尹勳荊則騫所見史記本正作藜藋也凡書傳言藜藋者皆謂採以供食故大戴禮曾子制言篇曰

聚橡栗蔡藿而食之墨子魯問篇曰短褐之衣藜藿之羹韓子五蠹篇曰糲粢之食藜藿之羹此皆與言藜藿者異義不可比而同之也藿藿字形相似故藜藿多譌爲藜藿晏子春秋外篇曰晏子東畊海濱堂下生藜藿門外生荊棘韓子外儲說左篇曰孟獻伯相魯堂下生藿藜門外長荊棘淮南脩務篇曰藜藿之生蝡蝡然日加數寸不可以爲櫨棟晏子韓子與荊棘並舉淮南言不可爲櫨棟則藿字明是藿字之譌（詳見淮南而校書者皆莫之或正蓋世人多聞藜藿寡聞藜藿所以沿誤而不知也

蒙恬列傳

敦於事

帝以高之敦於事也赦之念孫案敦於事勉於事也爾雅曰敦勉也曲禮曰敦善行而不怠大戴禮五帝德篇曰長而敦敏秦會稽刻石文曰和安敦勉

扁鵲倉公列傳

疑殆

良工取之拙者疑殆念孫案此殆字非危殆之殆亦疑也古人自有複語耳言唯良工爲能取之若拙工則疑而不能治也襄四年公羊傳注曰殆疑也論語爲政篇思而不學則殆言無所依據則疑而不決也又曰多聞闕疑愼言其餘則寡尤多見闕殆愼行其餘則寡悔殆亦疑也悔亦尤也變文協韻耳（大雅生民篇庶無罪悔鄭箋曰無有罪過襄二十九年公羊傳天苟有吳國尚速有悔於予身何注曰悔咎也）呂氏春秋去尤篇以黃金投者殆莊子達生篇作以金注者惽惽迷也殆卽

疑始之始亦迷惑之意也

所

受讀解驗之可一年所念孫案一年所猶言一年許也許與所
瞥近而義同小雅伐木篇伐木許許說文引作伐木所所漢書
疏廣傳數問其家金餘尚有幾所顏師古曰幾所猶言幾許也
是其證下文曰要事之三年所又曰今慶已夙十年所又曰賢
部上及界要以下者枯四分所又曰十八日所而病愈續滑稽
傳曰率取婦一歲所者即棄去漢書游俠傳曰原涉居谷口半
歲所檀弓注封高四尺所正義我曰所是不定之辭義並與此同

流汗出澌

病得之流汗出澌澌者去衣而汗晞也澌劉伯莊音巡引之曰
澌當爲淳讀與脩同王風中谷有蓷篇暵其脩矣毛傳曰脩且
乾也釋名曰脯又曰脩脩縮也乾燥而縮也小雅湛露傳曰晞
乾也是脩晞皆乾也作澌者假脩字耳流汗出澌者流汗出而
乾也故下文曰澌者去衣而汗晞也隸書循脩二字相似故澌
譌作澌繫辭傳損德之脩也釋文曰脩馬作循莊子大宗師篇
以德爲循釋文循本亦作脩史記麻書陝唯未能循明也漢志循作脩商君傳湯武不循古而王索隱曰商君書作脩古漢北海相景君碑陰故循行都昌台邱遲金石錄曰案後漢百官志注河南尹官屬有百三十人而晉書職官志有循行一百三十人而晉台邱遲而下十九人皆作循行他漢及晉碑陰載故吏都昌台邱遲之亦與此碑陰所書同豈循脩字好奇所以書相近遂致訛謬邪隸續曰循脩二字隸法只爭一畫畫碑者從省脩用考說文玉篇廣韻皆無澌字集韻澌松倫切流皃引史記汗出澌澌既誤沿劉氏之音又誤以澌澌二字連讀而訓爲流皃其失甚矣

淮南衡山列傳

爲僞　僞爲

使徐福入海求神異物還爲僞辭曰念孫案僞上本無爲字僞卽爲字也還僞辭者求神異物不得旣還而爲之辭也後人誤讀僞爲詐僞之僞故又加爲字不知無其事而爲之辭卽是詐僞無庸更言僞也太平御覽珍寶部引此作還僞辭曰是其證

堯典朕堲讒說殄行五帝紀作殄僞僞與爲同字爲與行同義昭二十五年左傳臧昭伯之從弟會爲讒於臧氏魯世家爲作僞此傳下文使人僞得罪而而僞失火宮中漢書竝作爲是史記爲字多作僞也又堯典平秩南僞僞衞包改作訛今據周官馮相氏注影宋本周官釋文及羣經音辨改正五帝紀作南爲今本爲作譌亦後人依衞包改之今據索隱改正　唐風采苓

篇人之爲言正義曰定本作僞言月令毋或作爲淫巧鄭注曰今月令作爲爲詐僞成丸年左傳爲將改立君者釋文爲本或作僞爾雅造爲也王風兔爰傳作僞也楚策孫子爲書謝韓詩外傳作僞今本作僞者亦後人所改逸周書史記篇上衡氏僞義弗克僞義卽爲義荀子儒效篇其衣冠行僞已同於世俗矣行僞卽行爲衣冠行僞四字平列下文其言議談說亦四字平列考韓詩外傳正作衣冠行爲楊倞注以爲行僞而堅謬矣凡詁子又正論篇曰不能以義制利不能自美爲字多作僞僞飾性禮論篇曰無性則僞之無所加無僞則性不能自美正名篇曰心慮而能爲之動謂之僞慮積焉能習焉而後成謂之僞性惡篇曰人之性惡其善者僞也論衡本性篇引此而釋之曰性惡者人生皆得惡性也僞者長大之後勉使爲善也案此篇內爲字皆作僞僞淮南俶眞篇曰趨舍行僞詮言

篇曰道理通而人僞滅義益與爲同是諸書爲字亦多作僞也
又此傳下文僞爲丞相御史請書僞爲左右都司空上林中都
宮詔獄書兩爲字亦後人所加僞卽爲字也漢書伍被傳作爲
丞相御史請書爲左右都司空上林中都官詔獄書是其證

儒林列傳

因以起其家

孔氏有古文尚書而以今文讀之因以起其家逸書得十餘篇
索隱出起其家逸書五字解曰起者謂起發以出也引之曰當
讀因以起其家爲句逸書二字連下讀起與起也家家法也後漢
書順帝紀曰先能通經者各令隨家法儒林傳曰立五
經博士各以家法教授徐防傳曰漢立博士十有四家漢世尚
書多用今文自孔氏治古文經讀之說之傳以教人其後遂有

古文家論衡感類篇說金縢曰古文家以周公奔楚故天雷雨以悟成王是古文家法自孔氏
興起也故曰因以起其家漢書藝文志曰凡書九家謂孔氏古
文伏生大傳歐陽大小夏侯說及劉向五行傳許商五行傳記
逸周書石渠議奏也劉歆傳曰數家之事皆先帝所親論今上
所考視謂逸禮古文尚書春秋左氏也是古文尚書自爲一家
之證書序正義引劉向別錄曰武帝末民間有得泰誓者獻之
與博士使讀說之數月皆起後漢書桓郁傳注引華嶠書曰明
帝問郁曰子幾人能傳學郁曰臣子皆未能傳學孤兄子一人
學方起上曰努力教之有起者卽白之是起謂其學興起非謂
發書以出也逸書已自壁中出何又言起發以出耶

皇清經解卷六百七十七終

皇清經解卷六百七十八

學海堂

讀書雜志

高郵王觀察念孫著

漢書

古今人表

邢侯

邢侯鬼侯又史記魯仲連傳咎者九侯鄂侯文王紂之三公也徐廣曰九一作鬼明堂位脯鬼侯以饗諸侯正義曰鬼侯殷本紀作九侯九與鬼聲相近故有不同也鄂一作邢邢一本作邘邘殷本紀以西伯昌九侯鄂侯爲三公徐廣曰鄂一作邘竹書紀年曰帝辛元年命九侯周侯邘侯羅泌路史國名紀曰九侯鄂侯紂三公邢侯亦紂三公或云邢侯卽鄂侯或云卽邘侯俱非世紀邢侯事紂以忠諫死而邘爲

文王所伐文王豈伐賢哉念孫案羅說非也魯仲連傳之鄂侯一作邢侯又作邢侯殷本紀之鄂侯一作邢侯紀年有邢侯而無鄂侯趙策有鄂侯而無邢侯古今人表有邢侯而無鄂侯是邢卽鄂之譌而邢又邘之譌也趙策曰紂醢鬼侯鄂侯爭之急辨之疾故脯鄂侯此卽世紀所謂鄂侯以忠諫死者也作邢者字之誤耳羅謂鄂侯邢侯皆紂之三公非也鬼侯鄂侯文王爲三公若加邢侯則爲四公矣

古今人表

雒人稟

念孫案此當作雒稟人稟古稟字左傳莊八年初公孫無知虐于雒稟九年春雒稟殺無知賈注曰雒稟渠邱大夫也見史記齊世家集解昭十一年傳齊渠邱實殺無知杜注曰渠邱齊大夫雒稟邑史記則謂之雒林人稟雒林聲近而字通泰本紀曰齊雒林人殺無知管子小匡篇今本雒林人作雒稟乃後人依左傳改之辯見史記齊世家曰齊君無知游於雒林雒林人嘗有怨無知及其往游雒林人襲殺無知不曰雒林而曰雒林人者當史公時左傳尚未有章句故誤以雒林爲邑名而言雒林人殺無知也此表作雒稟人亦沿史公之誤而今本作雒人稟則義不可通或以人爲衍字亦未合班氏之旨

琴牢

引之曰牢本作張後人據家語改之也人表所載皆經傳所有昭二十年左傳及孟子盡心篇皆作琴張莊子大宗師篇作子琴張無作琴牢者論語子罕篇牢曰子云吾不試故藝鄭注以爲子牢蓋據莊子則陽篇長梧封人問子牢之文然亦不以爲

琴張牢與琴張本非一人也惟家語弟子篇始云琴牢衛人字開一字張又序云語云牢曰子云吾不試故藝談者不知爲誰多妄爲之說孔子家語弟子有琴張一名牢字子開亦字張衛人也是琴牢字張始見於家語乃王子雍所僞撰何得據之而改漢書乎杜預左傳注琴張字子開名牢殆爲家語所惑賈逵鄭衆注左傳以琴張爲顓孫師而服虔駁之曰子張少孔子四十餘歲孔子是時四十知未有子張趙岐注孟子亦以琴張爲子張云子張善鼓琴號曰琴張如漢書有琴牢則論語鄭注孟子趙注左傳賈鄭服三家注何不據之以釋牢曰及琴張乎然則人表不作琴牢明甚

孟丙

念孫案孟當爲孟昭二十八年左傳孟丙爲孟大夫杜解補正孟爲孟說云漢書地理志云孟晉大夫孟丙邑以其爲孟大夫而謂之孟丙猶魏大夫之爲魏壽餘閻大夫之爲閻嘉郜鄟大夫之爲郜鄟牟也案顧說是也左傳釋文孟音于下文同孟音于者指孟丙而言下文同者指孟大夫而言是陸氏所見本兩孟字皆作孟也或謂下文同三字指注文之太原孟縣而言非也若然則當云注同不當云下文同矣廣韻孟字注云又姓左傳晉有孟丙廣韻本於唐韻是孫愐所見本亦作孟也自唐石經始譌爲孟丙而各本遂沿其誤盍世人多聞孟姓少聞孟姓故孟譌作孟下文之狐鼮師古曰卽孟鼮孟字亦譌作孟也地理志作孟丙而此表作孟丙明是後人以誤本左傳改之或謂此字師古無音則當是孟字不知地理志之孟縣師古亦無音盍孟字本不須作音也水經汾水注云洛陰水西逕孟縣故城南春秋左傳昭公二

十八年分祁氏七縣爲大夫之邑以孟丙爲孟大夫卽本於地理志今本作孟丙亦是後人所改或據此以駁顧非也續漢書郡國志亦云孟晉大夫孟丙邑明汪文盛本如是他本或作孟丙亦後人所改元和郡縣志陽曲縣故孟城漢孟縣也本春秋時晉大夫祁氏邑晉滅祁氏以孟丙爲孟大夫太平寰宇記同此皆本於水經注而孟丙之孟無作孟者

禮樂志

壽何以不若高宗

則俗何以不若成康壽何以不若高宗師古曰高宗享國五十九年故云壽念孫案古文尚書肆高宗之享國五十有九年今文尚書作百年漢書所引皆今文此云壽若高宗正謂享國百年也漢石經正作百年五行志曰高宗致百年之壽劉向杜欽傳亦云百年論衡氣壽篇曰高宗享國百年周穆王享國百年幷未享國之時皆出百三四十歲矣皆與漢石經同則皆用今文尚書也師古不見今文又未考他書故引古文五十九年若高宗享國五十九年則年數不及中宗矣吉何以不言中宗而言高宗乎又王吉傳壽何以不若高宗師古曰高宗享國百年此則承用漢書舊注是以不誤也

刑法志

載旆

詩曰武王載旆有虔秉鉞念孫案旆本作發今作旆者後人依

毛詩改之也荀子議兵篇韓詩外傳竝引詩武王載發此志上下文所引皆議兵篇文故其字亦作發發謂興師伐桀也幽風七月箋曰載之言則也武王載發武王則發也律厤志述周武王伐紂之事曰癸巳武王始發與此發字同義毛詩作旆者僭字耳毛傳訓旆爲旗非也說見經義述聞據師古注云言湯建號興師本由仁義雖執戚鉞以敬爲先興師二字正釋發字而不言載旆則所見本是發字明矣

五行志

大水

嚴公二十八年冬大水凶麥禾念孫案景祐本無水字是也後人以下文云董仲舒以爲夫人哀姜淫亂逆陰氣故大水也遂增入水字不知三家經文皆無水字且下文云不書水旱而曰大凶麥禾則大下本無水字明矣董仲舒獨言大水者其意以爲無麥禾由於大水大水由於夫人之淫亂此是揣度之詞非經文實有水字也何注公羊傳云此蓋秋水所傷夫人淫泆之所致卽用仲舒之說

五曰思　思曰容作聖　思慮　宮爲土爲信爲

思

經曰五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰容恭作肅從作乂明作悊聰作謀容作聖應劭曰容通也古文作睿錢氏曉徵攷異曰按伏生傳本作容董生春秋繁露述五行五事云思曰容容者言無不容又云

容作聖聖者設也王者心寬大無不容則聖能施設事各得其宜也此志說思心之不容云容寬也孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大包容臣下則不能居聖位則爲包容之容非睿智字明矣今漢書刊本作容非容非睿亦失班氏之舊念孫案錢說是也本志下篇曰宋襄公區霿自用不容臣下正所謂思心之不容也說苑君道篇尹文曰人君之事無爲而能容下大道容衆大德容下聖人寡爲而天下理矣書曰容作聖今本容作睿乃後人所改盜上文不合此又一證也今本漢書思曰睿本作思心曰睿思心說見下應注睿通也古文作睿睿容寬也即用班氏原文睿與容不同字故別之曰古文作睿若正文本作睿而訓爲通則睿睿聲義竝同何必別言之乎下文睿作聖亦本是睿作聖其注文張晏曰容通達以至於聖七字文一成義亦是後人所改也又案上文五曰思本作五曰思心注文應劭曰思思慮本作心思慮此是釋思心二字之義非專釋思字之義下篇曰思心之不容是謂不聖思心者心思慮也此即應注所本後人既於正文內刪去心字又改注文心思慮爲思思慮甚矣其妄也其春秋繁露之五曰思思曰容思下無心字亦是後人所刪洪範五行傳曰次五事曰思心思心之不容是謂不聖今本改作次五事曰心維思思之不容是謂不聖據鄭注及續漢書晉書隋書五行志所引訂正又本志中篇曰劉歆以爲屬思心不容又曰劉歆以爲思心贏蟲孽也下篇曰思心氣毀故有牛禍又曰凡思心傷者病土氣又曰劉歆思心傳曰時則有贏蟲之孽又曰思心失逆土氣又曰貌

言視聽思心五事皆失藝文志曰貌言視聽思心失而五行之
序亂思下皆有心字蓋古文尚書作五曰思思曰睿睿作聖今
文尚書作五曰思心思心曰容容作聖漢書及五行傳春秋繁
露說苑皆本今文故與古文不同後人見古文而不見今文故
以其所知改其所不知也又本志下篇曰梁孝王田北山有獻
牛足上出背上剽向以爲近牛禍內則思慮霿亂外則土功過
制故牛旤作思慮亦本作思心而後人改之也下文曰周景王
思心霿亂敎傳曰思心既霿牛旤告妖漢紀孝景紀曰梁王北
獵梁山有獻牛足出背上本志以爲牛禍思心稽亂之咎也皆
其證矣又律麻志宮爲土信爲思思下無心字亦是後人所
刪天文志曰塡星曰中央季夏土信也思心也義正與此同下文

視聽以心爲主漢紀孝武紀曰宮爲土爲信爲思心此尤
心上亦當有思字今本作爲思爲心其明證下爲字因上而衍

不可以終

民所不則以在民上不可以終念孫案不可以終各本及左傳
並同景祐本作何以終世儁十一年左傳禮不行則上下昏何
以長世文義與此相似疑向歆所見左傳與今本不同而各本
作不可以終轉是後人以左傳改之也

丙之晨

左氏傳晉獻公時童謠曰丙之晨龍尾伏辰景祐本丙下有子
字念孫案景祐本是也丙子之晨正與丙子旦之文相應且此
謠皆以四字爲句也若但云丙之晨何以知其必爲丙子乎此

志所論左傳事文皆本於劉歆蓋歆所見傳文丙下有子字故
所引如是自賈服以下諸本皆脫子字故釋文正義不言他本
有子字而晉語亦作丙之晨韋注丙子也則晉語亦脫子字
矣若今本漢書無子字則後人依左傳刪之耳律厤志引傳作
丙子之辰正與此志同足徵景祐本之不謬律厤志亦本於劉
歆也

搖搖

鸛鵒之巢遠哉搖搖師古曰搖搖不安之貌念孫案以搖搖爲
不安貌則與遠字義不相屬師古說非也搖搖卽遠貌遠哉搖
搖猶言殆哉岌岌耳漢書攷異曰春秋傳作遙遙說文無遙字
當從漢志

左氏春秋日倉分野

劉之曰劉歆說左氏春秋日倉分野凡三十七事後人傳寫譌
說者六事昭公十五年六月丁巳朔日有倉之劉歆以爲三月
魯衞分魯當爲齊周之三月今正月是月之朔日躔去危而入
營室危齊也營室衞也故曰齊衞分若作魯則爲奎之分野奎
爲二月之朔日躔所在非正月之宿矣定公五年三月辛亥朔
日有倉之劉歆以爲正月二日燕趙分趙當爲越周之正月今
十一月是月二日日躔去箕而入斗箕燕也斗越也故曰燕越
分若作趙則爲胃之分野胃爲三月之朔日躔所在非十一月
之宿矣此國名之誤也昭公十七年六月甲戌朔日有倉之劉
歆以爲六月二日魯趙分六月當爲五月周之五月今三月是

月二日日躔去婁而入胃婁魯也胃趙也故曰魯趙分嚴公二十五年六月辛未朔日有食之劉歆以爲五月二日魯趙分是其證也若作六月則爲今之四月四月之朔日躔去畢而入參當云趙晉不當云魯趙矣且凡歆以爲某月者皆與經不同經云六月則歆之所定必非六月也定公十二年十一月丙寅朔日有食之劉歆以爲十二月二日楚鄭分十二月當爲十月周之十月今八月八月二日日躔去軫而入角軫楚也角鄭也故曰楚鄭分桓公十七年十月朔日有食之劉歆以爲楚鄭分是其證也若作十二月則爲今之十月十月之朔日躔去心而入尾當云宋燕分不當云楚鄭分矣僖公十二年三月庚午朔日有食之劉歆以爲三月齊衛分朔衍字也檢左氏公羊穀梁皆無朔字春秋日食言日不言朔者凡七公羊以爲二日穀梁以爲晦日故下文云穀梁晦七公羊二日七一隱公三年二月己巳二僖公十二年三月庚午三文公元年二月癸亥公羊衍朔字辯見經義述聞四宣公八年七月甲子五宣公十年四月丙辰六宣公十七年六月癸卯七襄公十五年八月丁巳也此七者皆言日不言朔故或以爲晦日或以爲二日若有朔字則非晦亦非二日而穀梁之晦公羊之二日皆不得有七矣且下文曰春秋日食三十六左氏以爲朔十六今偏數上下文劉歆以爲朔者已滿十六之數若僖公十二年三月庚午日食又書朔而歆無異辭則以爲朔者十七與下文不符矣三月當爲二日凡春秋日食不書朔者劉歆皆實指其晦朔與二日若隱公三年二月己巳

日食劉歆以爲正月二日嚴公十八年三月日食劉歆以爲晦
僖公十五年五月日食劉歆以爲二月朔文公元年二月癸亥
日食劉歆以爲正月朔宣公十七年六月癸卯日食劉歆以爲
三月晦朓襄公十五年八月丁巳日食劉歆以爲五月二日是
也今僖公十二年三月庚午日食不書朔則歆亦當實指其晦
朔與二日不當但言三月也下文日左氏以爲二日十八又曰
當春秋時矦王率多縮朒不任事故食二日仄慝者十八今編
數上下文劉歆以爲二日者十六哀公十四年五月庚申朔日
齊衞分此獲麟後事不在日有食之劉歆以爲三月二日
食三十六之內故不數也　尙缺其二蓋一爲僖公十二年三
月二日一爲宣公十年四月二日也不然則凡言劉歆以爲者
月日皆與經文不同若經文言三月而歆無異辭則但言齊衞
分可矣桓公十七年十月朔日有食之劉歆以爲楚鄭分是也　何須重複經文而言三月
乎宣公十年四月丙辰日有食之劉歆以爲二月魯衞分二月
當爲二日蓋周之四月今二月是月二日日躔去東壁而入奎
東壁衞也奎魯也故曰魯衞分若作二月則義不可通周之二
月今十二月十二月二日日躔去須女而入虛當言越齊分不
當言魯衞分矣自僖公十二年三月之二日譌爲三月宣公十
年四月之二日譌爲二月而左氏以爲二日之十八遂缺其二
矣此月日之誤也

地理志

以建萬國

是故易稱先王以建萬國親諸矦念孫案建上本無以字此後

人依易象傳加之也孟堅引易以證上文百里之國萬區加一以字則累於詞矣景祐本無以字

達于涑

浮于汶達于涑念孫案達本作通凡古文尚書言達于某水者今文尚書皆作通漢書皆用今文故亦作通上文通于河是也史記亦作通其間有作達者皆後人以古文改之也凡古今文之不同段氏古文尚書撰異已詳言之

逾于洛

逾于洛念孫案洛本作雒此後人以俗本尚書改之也凡伊雒瀍澗之雒字從隹旁各涇渭洛之洛字從水旁各一爲豫州川一爲雍州浸載在職方不相假僭故說文水部洛字注內但有

雒州之洛而無豫州之雒今經傳中伊雒之雒多作洛者後人惑於魏文帝之言而改之也尚書有豫州之雒無雍州之洛其字古今文皆作雒而今本作洛則又衞包以俗書改之也此志宏農郡上雒下云禹貢雒水出冢領山東北至鞏入河豫州川左馮翊褒德下云洛水東南入渭雍州浸其秩然不紊如此而後人猶改雒爲洛弗思之甚也然下文之伊雒瀍澗其川滎雒今本滎作滎辯見高紀滎陽下及宏農郡盧氏黽池新安上雒四縣下之雒字河南郡穀成下之雒字則仍然未改幸其參差不一猶可考見班氏原文雒洛二字之辯古文尚書撰異言之甚詳今舉其大略如此

豫養

東北曰幽州其藪曰貗養念孫案貗本作奚此後人依職方氏文改之也杜子春讀貗爲奚是奚爲本字貗爲俗字故班志作奚下文琅邪郡長廣奚養澤枉西幽州藪是其證說文藪字注及風俗通義竝作奚若志文作貗則注當云貗音奚今注內無音則本是奚字明矣

脫四字

杜陽杜水南入渭念孫案景祐本此下有詩曰自杜四字是也顏注云大雅緜之詩曰民之初生自土沮漆今本沮漆誤作漆自土沮漆下齊詩作自杜言公劉避狄而來居杜與沮漆之地此正沮辯見經義述聞釋詩曰自杜四字若無此四字則顏注爲贅設矣引自杜沮漆而但曰自杜者省文也猶下文引芮阮之鄙而但曰芮阮矣王氏詩攷及胡氏通鑑周紀注引漢志竝有此四字

雍州

陝故虢國北虢在大陽東虢在滎陽西虢在雍州念孫案西虢在雍雍州字後人所加也西虢在雍謂雍縣非謂雍州也大陽滎陽雍皆縣名漢雍縣故城在今陝西鳳翔縣南春秋時爲秦都後置雍縣僖十三年左傳秦輸粟於晉自雍及絳相繼史記秦本紀秦德公元年初居雍城大鄭宮上文右扶風雍秦憲公都之舊本憲譌作惠辯見前惠公下皆其證也秦本紀武公十一年滅小虢集解引班固曰西虢在雍今本雍下有州字亦後人據誤本地理志加之路史國名紀引漢志曰西虢在雍則羅泌所見本尚無州字水經渭水注曰雍縣晉書地道記以爲西虢地漢書地理志以爲西虢縣太康記曰虢叔之國矣是漢之雍縣

爲西虢地故曰西虢在雍州也後漢書和帝紀元興元年夏五月癸酉雍地裂李賢曰流俗本雍下有州字者誤蓋淺學人不知雍爲縣名故再於雍下加州字耳

春秋

陸渾春秋遷陸渾戎於此念孫案地理志述春秋時事皆不加春秋二字其加春秋二字者皆承上之詞若河南郡雒陽下云周公遷殷民是爲成周春秋昭公三十二年晉合諸侯于狄泉以其地大成周之城居敬王是也若非承上之詞則皆不加春秋二字若河東郡絳下云晉武公自曲沃徙此是也他皆放此且但言遷陸渾戎而不言遷之者則文義不明春秋當爲秦晉僖二十二年左傳秦晉遷陸渾之戎于伊川是也此因秦誤爲春後人遂改爲春秋耳

晉武公

河東郡聞喜故曲沃晉武公自晉陽徙此念孫案武公本作成侯此後人妄改之也水經涑水注云左邑縣故城故曲沃也晉武公自晉陽徙此武公二字亦後人依誤本漢志改之案詩譜云唐者帝堯舊都之地今曰太原晉陽成王封母弟叔虞於此曰唐侯至子燮改爲晉侯至曾孫成侯南徙居曲沃正義引地理志云河東郡聞喜縣故曲沃也晉成侯自晉陽徙此據此則自晉陽徙曲沃者乃成侯非武公也又下文絳縣下云晉武公自曲沃徙此是武公自曲沃徙絳非自晉陽徙曲沃也且武公之祖桓叔已封於曲沃矣何得謂武公徙曲沃乎

入海

上黨郡屯留桑欽言絳水出西南東入海念孫案入海本作入

漳後人以信都國信都下云禹貢絳水亦入海故改入漳爲入海也不知彼是班氏之說此是班氏引桑欽說不可强同也水經濁漳水注曰絳水東逕屯留縣故城南東北流入於漳故桑欽云絳水出屯留西南東入漳後又曰地理志云絳水發源屯留下亂漳津則此文本作入漳明矣

陶邱亭

濟陰郡定陶禹貢陶邱在西南句陶邱亭念孫案陶邱亭三字文義未明其下益脫在南二字詩譜正義所引已與今本同水經濟水注曰菏水東逕陶邱北地理志曰禹貢陶邱在定陶西南今本譌作西南有陶邱據新校本改陶邱亭在南是其證陶邱在今定陶縣西南七里定陶故城在縣西北四里

鎔叔繡所封

沛郡公邱故滕國周懿王子鎔叔繡所封景祐本鎔叔繡下有文公二字念孫案景祐本是也今本無文公二字者後人以滕文公不當與祖同謚而刪之也不知子孫不可與祖父同名未嘗不可同謚周公之謚曰文固與文王同謚矣魯之文公又與周公同謚矣推之他國亦多有此豈得憑臆妄刪乎水經泗水注云公邱縣故城在滕西北地理志周懿王子鎔叔繡文公所封也正與景祐本同路史後紀十叔繡下亦有文公二字

溝洫志

南

自鬲以北至徒駭閒相去二百餘里念孫案鬲下有津字而今

本脫之高津爲九河之一而高乃縣名非河名九河以徒駭爲極北高津爲極南故曰自高津以北至徒駭不當言自高以北也周頌般正義引此無津字亦後人依誤本漢志刪之（案正義云徒駭是九河之最北者高津是九河之最南者此正釋自高津以北至徒駭之文則有津字明矣）禹貢正義爾雅釋水疏引此竝作自高津以北

藝文志

與不得已

漢興魯申公爲詩訓故而齊轅固燕韓生皆爲之傳或取春秋采雜說咸非其本義與不得已魯最爲近之師古曰與不得已者言皆不得其眞而魯最近之念孫案既言咸非其本義與不得已非其本義則無庸更言皆不得其眞余謂與者如也（廣雅與如也說見釋詁）皆非其本義也言三家說詩皆非其本義如必求其本義則魯最爲近之也孟子曰是誅非吾所能及也無已則有一焉語意與此相似

后倉

曲臺后倉九篇念孫案后倉下脫記字則文義不明據如注云行禮射於曲臺后倉爲記故名曰曲臺記則有記字明矣儒林傳云后倉說禮數萬言號曰后氏曲臺記初學記居處部太平御覽居處部五引此竝作曲臺后倉記

魯論語

傳魯論語者念孫案語字涉上文而衍論下無語字者省文也上文傳齊論者亦無語字皇侃論語疏敘引劉向別錄云魯人

所學謂之魯論齊人所學謂之古論皆其證也舊本北堂書鈔藝文部二引此正作傳魯論者無語字陳禹謨依俗本漢書增語字

楚元王傳

帝舜戒伯禹毋若丹朱敖

臣聞帝舜戒伯禹毋若丹朱敖師古曰事見虞書益稷篇劉奉世曰此禹戒舜之語非舜戒禹之辭也念孫案史記夏本紀云帝曰毋若丹朱敖維慢游是好毋水舟行朋淫于家用絕其世予不能順是禹曰予辛壬娶塗山癸甲生啟云云論衡問孔篇云尚書曰毋若丹朱敖惟慢游是好謂帝舜勑禹毋子不肖子也禹曰予娶若時辛壬癸甲開呱呱而泣予弗子效已不敢私

不肖子也譴告篇云舜戒禹曰毋若丹朱敖益司馬劉王所祇皆今文尚書故與古文不同師古不見今文故不能言其同異而但云見虞書益稷篇也若仲馮據今本尚書以駁子政固無譏焉

張陳王周傳

鹿臺之財

散鹿臺之財念孫案財當依史記作錢此後人依晚出古文尚書改之也辯見史記周本紀

賈鄒枚路傳

法而不譎

孔子曰齊桓公法而不譎念孫案法猶正也故論語作正而不

譎僖二十年穀梁傳南門者法門也法門卽正門史記賈生傳改正朔易服色法制度卽正制度荀子性惡篇云明禮義以化之起法正以治之又云凡禹之所以爲禹者以其爲仁義法正也家語七十二弟子篇云高柴爲人篤孝而有法正大戴禮勸學篇夫水出量必平似正荀子宥坐篇正作法是法與正同義師古以法爲守法則於義稍迂

董仲舒傳

辭之所謂大也

臣謹案春秋謂一元之意一者萬物之所從始也元者辭之所謂大也師古曰易稱元者善之長也故曰辭之所謂大也念孫案大當爲本下文曰謂一爲元者視大始而欲正本也視大始

而正本字而言欲正本承上本字而言又曰春秋揆揆其本而及自貴者始仍承始字本字而言則上文本作辭之所謂本明矣本字上半與大相似又涉下文視大始而誤元字雖可訓爲大而仲舒則訓元爲本以起下欲正本之語非訓爲大也春秋繁露王道篇曰春秋何貴乎元而言之元者始也言本正也重政篇曰春秋變一謂之元元猶原也其義以隨天地終始也故元者爲萬物之本而人之元在焉以上二條皆訓元爲本又訓爲始始亦本也晉語注曰始本根也呂氏春秋孝行篇注曰本始也若訓元爲大則別出一義非仲舒正本之指矣漢紀孝武紀正作元者辭之所謂本也

又盡善也

韶盡美矣又盡善也錢氏養新錄曰漢書董仲舒傳引孔子曰韶盡美矣又盡善矣又引武盡美矣未盡善也上矣下也語意不同當是論語古本今漢書亦改作也唯景祐本是矣字西漢策要與景祐本同念孫案錢說是也據顏注云故聽其樂而云盡美盡善矣則正文本是矣字羣書治要引作韶盡善矣文雖從省而亦是矣字

杜周傳

關雎之見微

欽以建始之初深陳女戒終如其言庶幾乎關雎之見微師古曰關雎國風之始言夫婦之際政化所由故云見微微謂微妙也念孫案師古說見微之義未確上文欽說大將軍鳳曰佩玉晏鳴關雎歎之知好色之伐性短年離制度之生無厭天下將蒙化陵夷而成俗也史記十二諸侯年表曰周道缺詩人本之衽席關雎作李奇曰后夫人雞鳴佩玉去君所周康王后不然故詩人歎而傷之薛瓚曰此魯詩也此云關雎見微即指上文言之用魯詩說也覩佩玉晏鳴而知治化之將衰故曰見微馮衍顯志賦亦云美關雎之識微兮愍王道之將崩

傳常鄭甘陳段傳

行事

咎齊桓前有尊周之功後有滅項之罪君子以功覆過而為之諱句行事貳師將軍李廣利云六行事二字統下文而言師古曰行事謂滅項之事劉攽曰諱行事非辭也諱以上為句行事者言已行

之事舊倒成法也漢世人作文言行事成事者意皆同錢氏攷異曰小顏解行事爲滅項之事是也劉欲以行事屬下句淺陋可笑念孫案行事二字乃總目下文之詞劉屬下讀是也行者往也見秦風無衣傳及廣雅往事卽下文所稱李廣利常惠鄭吉三人之事漢紀改行事爲近事近事亦往事也儒林傳谷永疏曰近事大司空朱邑右扶風翁歸德茂天年孝宣皇帝愍冊原賜近事二字亦總目下文之詞然則行事爲總目下文之詞明矣若以行事上屬爲句則大爲不詞通典邊防十一載此疏亦以行事屬上讀而改其文云君子以功覆過而爲之諱其行亦爲顏注所惑　錢以顏說爲是劉說爲淺陋失之矣春秋繁露俞序篇云仲尼之作春秋也引史記理往事又引孔子曰吾因其行事而加乎王心焉行事卽往事謂春秋二百四十年之事也史記自序云子曰我欲載之空言不如見之於行事之深切著明也本書藝文志云仲尼與左邱明觀魯史記據行事劉向傳云采傳記行事著新序說苑凡五十篇司馬遷傳云考之行事稽其成敗興壞之理李尋傳云案行事考變易訛言之效未嘗不至王尊傳云府問詔書行事尊無不對翟方進傳云時慶有章劾自道行事以贖論師古彼注亦誤解行事二字劉敞云漢時人言行事成事皆謂已行已成事也王充書亦有之案劉說是也論衡一書言行事者甚多皆謂往事也其問孔篇云行事雷擊殺人水火燒溺人牆屋壓殺人行事二字乃總目下文之詞與陳湯傳之行事同又云成事季康子患盜孔子對曰苟子之不欲雖賞之不竊成事二字亦是總目下文故劉云漢人言行事成事者意皆同也儒林傳云因魯春秋舉十二公行事貨殖傳序云故刻其行事以傳世變云匈奴傳贊云察仲舒之論考諸行事迺知其未合於當時而有闕於後世也又云若乃征伐之功秦漢行事嚴尤論之當矣王莽傳云近觀

行事高祖之約非劉氏不王敘傳王命論云歷古今之得失驗
行事之成敗又藝文志天文家有漢五星彗客行事占驗八卷
漢曰旁氣行事占驗三卷漢流星行事占驗八卷漢曰旁氣行
事占驗十三卷今本脫事字漢曰倉月暈雜變行事占驗十三卷行事
占驗皆謂吉凶已然之效卽李尋所云案行事考變易也皆謂往事爲行事也又魏相傳云
相以爲方今務在奉行故事而已數條漢與已來國家便宜行
事奏請施行是所謂行事者卽故事也又云故事句諸上書者
皆爲二封署其一曰副領尚書者先發副封所言不善屏去不
奏故事二字亦是總目下文凡漢書中故事二字絕句者皆總目下文之詞與行事文
同一例

韋賢傳

脫三字

禮王者始受命諸侯始封之君皆爲大祖以下五廟而迭毀宋
祁曰大祖下疑有繼大祖三字念孫案宋說是也通典禮七載
此奏正作繼大祖以下五廟而迭毀漢紀作繼大祖五廟皆迭
毀下文亦云繼祖以下五廟而迭毀今本脫繼大祖三字則文
義不全

趙尹韓張兩王傳

違

靖言庸違師古曰違僻也宋祁曰浙本作庸韋注云韋違也念
孫案浙本是也說文韋相背也是古違背字本作韋古文尚書
酒誥薄韋農父見釋經音辨馬注韋違行也見釋文是其證後人依今

本尚書改韋爲違故又改注文耳

匡張孔馬傳

商邑翼翼四方之極

詩曰商邑翼翼四方之極念孫案此引詩本作京邑翼翼四方是則乃齊詩非毛詩下文今長安天子之都是承京邑翼翼言之郡國來者無所法則是承四方是則言之今本京作商是則作之極皆後人以毛詩改之也師古所見本已誤說見經義述聞

翟方進傳

奔走

若涉淵水予惟往求朕所濟度奔走以傳近奉承高皇帝所受命師古以奔走屬上讀念孫案奔走二字與涉水義不相屬當以予惟往求朕所濟度爲句此效經文之予惟往求朕攸濟也奔走以傳近奉承高皇帝所受命爲句奔與賁傳與敷古字通用此效經文之敷賁敷前人受命也莽大誥皆用今文尚書疑今文無上敷字但作奔傳前人受命而莽以奔爲奔走傳爲傳近亦用今文說也

民獻儀九萬夫

宗室之儁有四百人民獻儀九萬夫孟康曰民之表儀謂賢者引之曰正文本作民儀九萬夫今本儀上有獻字者後人據古文大誥加之也下文師古注曰我用此宗室之儁及獻儀者共謀圖國事則師古所見本已有獻字然考孟注及下文皆言民

之表儀而不言民獻下文曰亦惟宗室之俊民之表儀則此句內本無獻字明矣案古文大誥民獻有十夫傳訓獻爲賢大傳作民儀有十夫孟康曰民之表儀謂賢者廣雅亦曰儀賢也益皆用今文尚書說也古聲儀與獻通周官司尊彝鬱齊獻酌鄭司農讀獻爲儀郭璞爾雅音曰轙音儀說文曰轙從車義聲或作鑕從金獻聲皆其證也漢斥彰長田君碑曰安惠黎儀伐討姦輕泰山都尉孔宙碑曰乃綏二縣黎儀以康堂邑令費鳳碑曰黎儀瘁傷泣涕連漉黎儀卽皋陶謨之萬邦黎獻也漢碑多用經文此三碑皆言黎儀則皋陶謨之黎獻今文必作黎儀矣然則今文之民儀卽古文之民獻王莽本用今文故曰民儀九萬夫今據古文加入獻字民獻儀九萬夫斯爲不詞矣班固寶車騎將軍北征頌曰民儀嚮慕羣英景附亦用今文也

易定

粵天輔誠爾不得易定師古曰天道輔誠爾不得改易天之定命念孫案不言易天之定命而言易定則文義不明余謂定當爲企說文企古文法字形與定相似而誤大誥作爾時罔敢易法是其證

靜言

兄宣靜言令色外巧內嫉師古曰靜安也令善也言其陽爲安靜之言外有善色而內實嫉害也念孫案靜言令色卽巧言令色下文外巧二字統承靜言令色言之則靜非安靜之謂也古文尚書泰誓惟戡戡善諞言今文作惟讒讒善靜言漢書皆用

今文故作靜言也靜字或作竫又作靖文十二年公羊傳引書作惟讒讒善竫言王注楚辭九辯曰靜言讒讒而無信又注九歎曰讒讒讒讒讒言貌也引書曰讒讒靖言潛夫論救邊篇曰讒讒善靖竫字異而義同越語又安知是讒讒者乎賈逵注曰讒讒巧言也見公羊釋文而今文尚書曰惟讒讒善靜言是靜言卽巧言也師古不見今文故訓靜言爲安靜之言而加陽爲二字以足其義

谷永杜鄴傳

亦惟先正克左右

經曰亦惟先正克左右師古曰周書君牙之辭也齊曰案君牙篇作亦惟先王之臣克左右亂四方所可疑者西都祇行伏生

今文今文缺君牙篇惟孔氏古文有之然則谷永亦嘗見古文尚書者邪念孫按顏齊二說皆非也此所引乃文侯之命非晚出古文之君牙師古誤記耳

能或滅之

詩云燎之方陽能或滅之赫赫宗周褒姒滅之師古曰言火燎方熾甯有能滅之者乎而宗周之盛乃爲褒姒所滅怨其甚也念孫案師古此注始沿鄭箋之誤此引詩作能或滅之非謂甯有能滅之者也案能者乃也言燎火方熾而乃有滅之者以喻赫赫之宗周而竟爲褒姒所滅也能字古讀若耐說見唐韻正聲與乃相近故義亦相同昭十二年左傳中美能黃上美爲元下美則嘗能爲則三字相對爲文能者乃也言中美乃黃上美爲元

下美則裳也孫子謀攻篇故用兵之法十則圍之五則攻之倍則分之敵則能戰少則能守不若則能避之言敵則乃戰少則乃守不若則乃避之也魏策曰奉陽君約魏魏王將封其子謂魏王曰王嘗身濟漳朝邯鄲抱葛孽陰成以爲趙養邑而趙無爲王有也王能又封其子河陽姑密乎臣爲王不取也言王乃又封其子乎臣爲王不取也史記淮陰侯傳曰今韓信兵號數萬其實不過數千能千里而襲我亦以罷極言韓信兵不過數千乃千里而襲我亦已疲極也太史公自序序佞幸傳曰非獨色愛能亦各有所長言非獨以色見愛乃亦各有所長也列女傳賢明傳曰先生以不斜之故能至於此言以不斜之故乃至於此也能與乃同義故二字可以互用後漢書荀爽傳陳便宜

鳧鴈則雄者鳴鴈雌能順服獸則牡爲唱導牝乃相從是也能與乃同義故又可以通用淮南人閒篇此何遽不能爲福乎藝文類聚禮部下引此能作乃漢書匈奴傳東援海代南取江淮然後乃備漢紀乃作能是也能與甯一聲之轉故此作能能或滅之毛詩作甯或滅之宋祁曰姚本能作甯此依毛詩改也甯亦乃也鄭箋誤解甯字說見經義述聞甯或滅之下

儒林傳

分析合二十九篇

世所傳百兩篇者出東萊張霸分析合二十九篇以爲數十引之曰合字與上下文意不相屬葢今字之誤今謂伏生所傳之書也分析今之二十九篇以爲數十也上文曰伏生求其書亾

數十篇獨得二十九篇是也

博士

韋賢治詩事博士大江公及許生念孫案祐本無博士二字是也晉灼曰大江公卽瑕邱江公也以異下博士江公故稱大則此文但作大江公而無博士二字明矣今本有者卽涉注內博士江公而誤經典釋文序錄云韋賢受詩於江公及許生卽本此傳而亦無博士二字

狗曲

江翁曰經何以言之式曰在曲禮江翁曰何狗曲也師古曰意怒故妄發言言狗者輕賤之甚也戴先生曰當作何拘曲也語含刺譏不至妄詈注非

王莽傳

不嗣

書曰舜讓于德不嗣師古曰言舜自讓德薄不足以繼帝堯之事也念孫案不嗣本作不台古文尚書舜讓于德弗嗣今文作不怡漢書皆用今文故作不台史記五帝紀舜讓於德不懌徐廣曰今文尚書作不怡怡懌也又自序曰唐堯遜位虞舜不台皆用今文也文選典引有于德不台淵穆之讓李善曰尚書曰舜讓于德不嗣漢書音義韋昭曰古文台爲嗣後漢書班固傳注曰前書曰舜讓于德不台音義曰台讀曰嗣據此則二李所見漢書皆作不台師古依古文改台爲嗣而取僞孔傳以釋之不自知其圜鑿而方枘也

敘傳

薰胥

嗚呼史遷薰胥以刑晉灼曰齊韓魯詩作薰薰帥也從人得罪相坐之刑也師古曰晉說近是矣詩小雅雨無正之篇曰若此無罪淪胥以鋪胥以鋪偏也言無罪之人遇於亂政橫相牽率偏得罪也韓詩淪字作薰薰者謂相薰蒸亦漸及之義耳此敘言史遷因坐李陵橫得罪也念孫案晉說是也淪薰聲相近故爾雅毛詩訓淪爲率韓詩訓薰爲帥帥與率同薰胥以刑謂相率而入於刑也若以薰胥爲相薰蒸則望文生義而失其本旨矣說詳經義述聞淪胥以鋪下

杭州姚禮對字