皇清經解續編

口仁2
698
118

爾雅匡名四　歸安嚴元照九能著

釋親第四　說文見部親至也从見亲聲又亠部窺至也从亠親聲

則親與窺通

父爲考母爲妣　廣韻五旨引父曰考母曰妣

父之考爲王父父之妣爲王母王父之考爲曾祖王父曾祖王父之妣爲曾祖王母曾祖王父之考爲高祖王父高祖王父之妣爲高祖王母

父之世父叔父爲從祖祖父父之世母叔母爲從祖祖母

父之晜弟先生爲世父後生爲叔父　釋文云晜本亦作昆案說文弟部晜周人謂兄曰晜从弟从眾隸變从曰經典相承借

昆

男子先生爲兄後生爲弟　廣韻十二庚引作先生曰兄

男子謂女子先生爲姊後生爲妹父之姊妹爲姑

父之從父昆弟爲從祖父父之從祖昆弟爲族父

族父之子相謂爲族昆弟之子相謂爲親同姓

兄之子弟之子相謂爲從父昆弟

子之子爲孫孫之子爲曾孫曾孫之子爲元孫元孫之子爲來孫　釋文云來亦作倈案說文人部無倈字

來孫之子爲昆孫　昆當作昆此與昆弟字異

昆孫之子爲仍孫仍孫之子爲雲孫

王父之姊妹爲王姑曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王父之姊妹爲高祖王姑父之從父姊妹爲從祖姑父之從父姊妹爲族祖姑

父之從父昆弟之母爲從祖王母父之從祖昆弟之母爲族祖王母父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母

父之從父昆弟之妻爲從祖母父之從祖昆弟之妻爲族祖母

父之從祖祖父爲族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母

父之妾爲庶母

祖王父也昆兄也　一切經音義八又十三引兄昆也

宗族　正義云監本宗族二字誤題在前今從石經移正下放此

母之考爲外王父母之妣爲外王母母之王考爲外曾王父母

之王妣爲外曾王母

母之舅弟爲舅母之從父舅弟爲從舅　舅說文作㫐明

母之姊妹爲從母從母之男子爲從母舅弟其女子子爲從母

姊妹

母黨　說文手部攩朋羣也从手黨聲又眾部黨不鮮也从眾尙聲今經典中朋攩字皆作黨

妻之父爲外舅妻之母爲外姑

姑之子爲甥舅之子爲甥姊妹之夫爲甥妻之舅弟爲甥

妻之姊妹同出爲姨女子謂姊妹之夫爲私　集韻六脂引作曰

私

男子謂姊妹之子爲出

女子謂舅弟之子爲姪謂出之子爲離孫謂姪之子爲歸孫女子子之子爲外孫

女子同出謂先生爲姒後生爲娣　說文女部無姒字當作以

案說文人部侳象也从人已聲隸變移人旁於右娣婦謂長婦曰姒婦釋名曰言其先來已所當法似也說文所云象者法象之謂也後來以以字代已　說文已用也从反已而別造似字代以似也　徐養原曰論衡詰術篇古者因生以賜姓因其所生賜之姓也若夏吞薏苡而生則姓苡氏按苡古通作意已說文已部已字注引賈侍中說已意已實侳之姒皆當作已已與似同音故有法象形然則夏姓及娣姒之義意已實大徐本誤已爲已小徐作以

女子謂兄之妻爲嫂弟之妻爲婦　釋文云嫂本今作嫂案突

隸變作叟

長婦謂稱婦爲娣婦　釋文云稱又作稱案稱俗字

娣婦謂長婦爲姒婦　姒當作以見上

妻黨

婦稱夫之父曰舅　稱當作偁說文人部偁舉也从人再聲又禾部稱銓也从禾再聲音同義異經典通用稱

姑舅在則曰君舅君姑沒則曰先舅先姑　後漢書注八十四引作舅姑在則曰君舅君姑沒則曰先舅先姑

作舅姑在　說文卜部朐終也从卜勿聲或从旱作朏又水部湜今作沈也从水从旱音同義異經典通用沒

謂夫之庶母爲少姑

夫之兄爲兄姒　姒釋文云本今作公石經雪囱本作公禮記正義五十六引作公云此記俗本皆女旁置公轉誤也案說文

女部無姒字

夫之弟爲叔

夫之姊爲女公夫之女弟爲女妹　袁氏廷檮曰女妹當作女叔禮記昏義和於室人注室人謂女姒女叔諸婦也正義曰女叔謂壻之妹今本誤姊也爾雅作女叔故郭注曰今謂之女妹是也若經作女妹而復下此注亦贅甚矣臧氏鏞堂曰夫之兄爲兄公故夫之姊爲女公夫之弟爲叔故夫之妹爲女叔子之妻爲婦長婦爲嫡婦衆婦爲庶婦　說文女部嫡嬭也从女啻聲非嫡庶之義嫡庶字古作適

女子子之夫爲壻　左傳正義十九上引作女子之夫爲壻少一子字　玉篇土部引作女子之夫爲

壻之父爲姻婦之父爲婚　一切經音義二引婦之父母爲昏

左傳正義四禮記正義五十又六十一引皆作昏案昏古文省

父之黨爲宗族母與妻之黨爲兄弟

婦之父母壻之父母相謂爲婚姻兩壻相謂爲亞　說文七下兩

再也从冂闕易曰參天兩地又兩二十四銖爲一兩从一兩

平分冂亦聲經典以兩代兩　釋文云亞又作婭後漢書注

七十七引作婭案說文女部無婭字　左傳正義五十一引作曰

亞

婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟　詩正義九之三引作妻之

父壻之父　周禮疏地官大司徒引作昏

嬪婦也　周禮注引秋官大行人

謂我舅者吾謂之甥也　說文同　詩正義十四之二引我作吾

婚姻

爾雅卷上　石經大八分書

皇清經解續編卷四百九十九終

桐城姚永樸善化劉鉅校

皇清經解續編卷五百

爾雅正名五

爾雅卷中 石經大八分書

歸安嚴元照九能著

釋宮第五　釋器第六　釋樂第七　釋天第八　釋地第九　釋邱第十　釋山第十一　釋水第十二 石經有此目

釋宮第五

宮謂之室室謂之宮

牖戶之閒謂之扆　說文同牖戶作戶牖　儀禮注士虞記戶牖之閒謂之扆依此爾雅文案扆依皆从衣聲古字通借

其內謂之家

東西牆謂之序　尚書傳顧命東西廂謂之序正義曰釋宮文後漢書注五十七文選注十一引皆作廂臧氏鏞堂曰鄉飲酒禮注東西牆謂之序疏曰云東西廂廂卽牆也故變言之耳是孔本亦作廂元照案說文广部無廂字當作箱臧氏鏞堂曰史記索隱張丞相列傳云小顏云正寢之東西室皆號曰箱言似箱篋之形　說文序東西牆也

西南隅謂之奧　奧釋文云本或作隩尚書正義堯典引作隩案隩通借字

西北隅謂之屋漏　釋名云西北隅曰屋漏禮每親殁者輒徹屋之西北隅薪以爨竈煮沐供諸喪用時若直雨則漏遂以名之也孫炎注曰屋漏者當室之所白日光所漏入元照案說文雨部屚屋穿水下也从雨在尸下尸者屋也又水部漏以銅受水刻節晝夜百刻从水屚聲據義則當作屚經典通用漏

東北隅謂之宧　釋文云宧說文云深貌本或作窔又作窡盧學士曰案說文穴部窔窅深也从穴皀聲窡窔深也从穴交聲又宀部宦仕也从臣从門从𠂤𠂤猶列也言在門下治事也臣門宦事之義也臣門非宦處也臧氏鏞堂曰宦當作窔照案玉篇宀部引作窔云本亦作宧五經文字宀部云窔宧二同元照案五經文字一百應劭引東南隅謂之宧師古曰宧音烏了反其字从穴夭聲也案說文穴部無宧字　漢書注上

柣謂之閾　類篇六中引棖謂之閾云或作梱案說文木部梱限也从木扇聲門部閾門限也作梱是也木部無柣字

棖謂之楔　說文木部棖杖也从木長聲一曰法也非此義又楔㯳也機楔也此棖字其本作機歟

楣謂之梁　釋文云楣或作楣案說文木部相門橜之橫梁从木冒聲則作楣亦通

橜謂之楎

橜達北方謂之落時

落時謂之扈　釋文云扈本或作戶本或作扈案說文戶部戶乃古文戺字恐非此義當以扈爲正

垝謂之坫　釋文云垝本又作庋案說文广部無庋字

牆謂之墉　釋文云墉或作隃案說文自部無隃字

鏝謂之杇　釋文云鏝本或作槾又作墁案說文金部鏝鐵杇也从金曼聲或从木作槾又木部槾杇也从木曼聲土部無墁字

椹謂之榩　釋文云椹本或作砧榩本或作虔文選注卅引爾雅砧謂之虔案椹砧榩三字皆不見於說文詩商頌殷武方斲是虔箋云椹謂之虔

地謂之黝　說文引㬎部周禮注春官守祧引此二句

牆謂之堊

樴謂之杙　一切經音義八引槊謂之杙作樴案說文木部杙槊也又木部槊弋也一曰門橛也劉劉杙非此義此當作弋說文木部樴弋也从木戠聲又广部弋

在牆者謂之樘　攷工記注匠人引此二句樘作杗
在地者謂之臬　說文門部闌門梱也从門臬聲又木部臬射準的也从木从自據義則此當作闌今作臬省文
大者謂之棋　說文木部無棋字集韻三鍾云或省作共
長者謂之閎
閣謂之臺　禮記注禮器堵者謂之臺釋文曰堵本又作闍
有木者謂之榭　一切經音義四華嚴經音義上引皆無者字
榭說文木部新附字當作謝春秋宣十六年宣謝火左公羊皆作謝穀梁作榭彼釋文云本或作謝左傳襄卅年無觀臺榭釋文云本亦作謝尚書泰誓宮室臺榭釋文云本又作謝禮記禮運臺榭宮室釋文云榭本亦作謝荀子王霸臺謝甚高楊倞注謝

與榭同
雞栖於弋爲樑　釋文云栖又作棲石經作棲集韻十七薛類篇六中引作棲案說文十二上鳥在巢上象形日在鳥方而鳥棲故因以爲東鳥之鳥或从木妻作棲　樑詩作桀說文木部無樑字　詩正義四之一引雞棲于杙爲桀
鑿垣而栖爲塒　石經作棲　說文同
植謂之傳傳謂之突　釋文云突本又作椄案說文木部無椄字
杗廇謂之梁　說文引木部
其上楹謂之棳　釋文云棳本或作棁石經雪囪本作棁禮記正義卅三又卅一引皆作棁
開謂之楒　釋文云開本亦作并　說文木部無楒字

楶謂之棜　說文引　釋文云棜本或作榼案說文作榼　又云舊本及論語禮記皆作節元照案文選注十一引爾雅作節然說文引爾雅已作榼應劭注王命論亦作棜禮記注禮器楶謂之節正義曰李巡本節作棜據此則舊本非盡作節也

棟謂之桴

桷謂之榱

桷直而遂謂之閱

直不受檐謂之交

檐謂之楠　說文引　說文於楠字下引此文又門部閽字下云閽謂之楠楠廟門也从門詹聲葢古本爾雅又有作閽者

釋文云楠丁狄反字從木旁作商郭又他赤反字合手旁作

適元照案無論適字之俗不可施於經典以義言之於此亦何所取且卽以適字論之當从適聲適亦从商聲丁狄他赤一聲之轉耳何煩區別其說亦陋甚矣

容謂之防

逴謂之篹　說文竹部無篹字　正義云說文言部詯離別也从言多聲讀若論語踉予之足周景王作洛陽詯臺繫傳云詯臺別館也文選東京賦詯門曲榭

屋上簿謂之笫　薄石經从竹俗體也釋文此字無音知必作笫類篇五上引亦作薄案孟子先簿正薄單疏本作薄集韻十八九祭器孫氏奭音義曰本多作薄誤是知今之簿字古皆从艸宣公疎於小學故沿訛正體爲誤耳　說文竹部無笫字

兩階閒謂之鄉　釋文云鄉本又作嚮　文選注六　說文繫傳
廿三集韻四十一漾類篇十上　引作闢廣韻三十六養引作嚮案闢正文嚮字無所从在說文無部可歸此有聲無形之字然其流傳已遠矣
嚮通借鄉省文鄉別體
兩當作网見釋親
中庭之左右謂之位
門屏之間謂之宁　屏通辟說文尸部屏蔽也从尸并聲又广部廔
蔽也从广并聲　詩齊風俟我于著乎而傳云門屏之間曰著　俟我于著乎而傳云門屏之間曰
著即此文也著當作箸箸即竚字　據說文　竚箸俗作躊躇竚
立有竚箸之意故謂之箸也經典相承以著代箸　宁通借
字見釋詁
屏謂之樹　高誘注呂覽季秋紀引爾雅同而於淮南時則訓

注云屏樹垣也爾雅曰門內之垣謂之樹垣者也則又大異
又主術訓注云屏樹垣也門內之垣謂之樹不曰爾雅疑時
則注中爾雅曰三字係後人妄加　郝氏正義引高注多誤　說文木部樹
生植之總名从木尌聲又豈部尌立也从豈从寸持之也讀若
駐此當作尌通借樹字
閎謂之門　說文示部禦門內祭先祖所以宥皇今本二字从示皆从彳誤
彭聲詩曰祝祭于禦或从方作祊　春秋正義卅五引作祊禮
記正義廿四引作廟門謂之祊又廿五云釋宮云門謂之祊孫炎
云謂廟門外又引詩云祝祭于祊故知廟門又郊特牲注云
廟門曰祊正義曰廟門曰祊爾雅釋宮文　說文門部無閎
字

正門謂之應門

觀謂之闕

宮中之門謂之闈　杜預注左傳閔二年　引作宮中小門正義引後漢書注七十八　引亦作小門哀十四年傳注作之門注廟中之門曰闈疏曰云廟中之門正義曰云宮中之門曰闈門者爾雅文又雜記　注宮中之門曰闈門者　攻工記匠人闈門　注宮中小門　釋宮文也　一切經音義十九集韻八微引宮中下無之字

其中者謂之閨

小閨謂之閤　華嚴音義入法界品十四　引宮中門謂之閤小者曰閨玉篇石經作閤公羊疏十五　廣韻二十七合

小閨曰閤　閤字釋文無音

引同左傳正義十一　引作閤案說文閨閤二字相屬則以隔爲

正閤非此義　後漢書注七十八　引作閨案閨說文門部新附字

衖門謂之閎　說文鼃部鼉从鼓豢文省作鼀隸省作皖又變从行作衖　臧氏鏞堂曰秋官士師縣于門閭疏引爾雅云巷門謂之閎脩閭氏序官疏

門側之堂謂之塾　說文無塾字錢少詹曰後漢書齊武王傳王莽使長安中官署及天下鄉亭皆畫伯升像于塾且起射之章懷注曰東觀記續漢書並作埻且引說文云射臬也又引廣雅云埻的也音之允反據此則凡經典塾字皆當作埻

蓋門側之堂習射之所故有埻名說文埻从土臺聲讀若準孰从臼亦臺聲聲本同而讀者異其音遂有从土从臼之變

易且或移壇之土於下而加墼於其上矣徐養原曰說文土部埵堂墊也玉篇云射埵也葢堂埵與射臬二物同名故埵與埵二字互訓說文無墊字埵注墊字明係後人妄改當爲埵無疑　攷工記注引匠人

概謂之閫　概一切經音義七引作槩案說文作槩　閫一切經音義十五引作臬案臬省文見前

閫謂之扉

所以止扉謂之閎　釋文云閎音宏本亦作閤郭注本無此字案說文門部閤所以止扉者从門各聲正用此訓當定作閤廣雅釋詁訓閤爲止止扉之物名之曰閤葢取閤止之義也郭本誤閎故其注引左傳高其閈閎不知閈閎皆謂門也故可云高止扉之物何高之有移此文以釋上文衖門謂之閎則

可耳邵氏正義定經注皆作閤云高其閈閎今本誤作閈閤左傳釋文云本或作閤是郭氏所據本也元照案左傳釋文云閎獲耕反杜云門也爾雅云衖門謂之閎是也爾雅又云所以止扉謂之閎然爾雅本止扉之名或作閤字讀者因改左傳皆作各音案下文云門不容車此云高其閈閎俱謂門耳於義自通無爲穿鑿據此則左傳本無作閤者特出於讀者私改耳陸氏於左傳葢嘗有本或作閤之語乎且陸氏明言郭注本無此字者承本亦作閤而言言郭注本無作閤字者也左傳正義引衖門而不引止扉洵不謬也

頖顑謂之蹙　釋文云頖詩傳作令顑詩傳作適正義本作顑頖案說文瓦部頖瓮似餅也从瓦令聲又蹙頖蹙也从瓦辟聲詩曰中

唐有劈又土部墾飭適也瓦部無甋字

宮中衖謂之閎　衖當从詭見上釋文云閎本或作壼或作韋

盧學士曰閎字當作棡此譌體也韋卽闈之省文　單疏本作壼石經闕單疏字體與石經同則石經亦必作壼案說文口部嗇宮中道从口象宮垣道上之形詩曰室家之嗇隸變作壼

廟中路謂之隧　隧釋文云本今作唐詩正義七之一史記索隱孝武本紀引作唐案詩作唐說文皀部無隧字

堂途謂之陳　攻工記注匠人引作涂詩正義十二之二引作塗案途塗二字皆不見於說文古以涂水之字爲之　釋名曰陳堂塗也謂賓主相迎陳列之處也元照案據此則字當作敶說文支部敶列也从支陳聲見釋詁

路旅途也

路場猷行道也　釋文云場字從易音陽　猷通繇釋詁繇道也見釋詁

二達謂之歧旁　釋文云歧樊本作枝案說文止部無歧字土部無枝字當作跂說文足部跂足多指也从足支聲古字足止偏旁通借故又作歧

從山作岐古文作嗜亦非此義　一切經音義九又十七又廿二　文選注十四引無旁字廣韻十一唐　文選注廿八引有

三達謂之劇旁　說文刀部無劇字畢氏沅曰當作勮說文力部勮務也从力豦聲釋名釋此義曰用功轉劇據此則从力何

疑

四達謂之衢　說文同

五達謂之康

六達謂之莊

七達謂之劇騶　劇當作勮見上

八達謂之崇期

九達謂之逵　釋文云達本或作馗案說文九部馗九達道也似

龜背故謂之馗馗高也从九从首或从辵从垒作逵

室中謂之時　禮記正義卅引作宮中　正義云時玉篇足部引

作跱跱上也元照案說文足部無跱字當作峙說文止部峙躇

也从止寺聲此記行步自遲而速之節室中之行峙躇安徐

可也故謂之峙

堂上謂之行　周禮注引春官樂師

堂下謂之步　一切經音義十四引作趨恐誤

門外謂之趨　周禮注引樂師

中庭謂之走

大路謂之奔

陘謂之梁

石杠謂之倚　文選注六引作倚類篇二中於平聲引作倚於去

聲引作掎集韻五寘云掎或从寄案掎俗體

室有東西廂曰廟　說文广部無廟字當作箱見上漢書注賈誼傳

有此二語廂作箱

無東西廂有室曰寢

無室曰榭　榭當作謝　見上　范甯穀梁傳注宣十六年云爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢無室曰榭楊士勛疏云無室曰榭爾雅正文或以爲爾雅無此文又云爾雅有之者本或誤也元照案釋文無此語楊所據者不知何本

四方而高曰臺　說文十二下　冂受物之器象形讀若方經典相承以方代冂

陝而脩曲曰樓　釋文云陝戶夾反說文云隘也從𨸏夾聲俗作狹或作狎字下甲反今人以陝宏農縣字書陝之字音失冉反狹代陝行之久矣盧學士曰陝本陝隘字宏農之陝本從夾二字元不相同　脩當作修　見前

皇清經解續編卷五百終

桐城姚永樂
善化劉鉅　校

爾雅匡名六

南菁書院
歸安嚴元照九能著

釋器第六　釋文云說文云器皿也飲食之器從犬從口聲也

案說文品部器皿也象器之口犬所以守之若从品聲則當入犬部陸氏熟於字林其引用說文多不足据

木豆謂之豆　釋文云豆本又作梪案說文豆部梪木豆謂之梪从豆木

竹豆謂之籩

瓦豆謂之登　釋文云登本又作鐙案當作鬻說文豆部鬻禮器也从廾持肉在豆上讀若鐙同此與生民詩于豆于登皆當作鬻隸變與豐陟字相涸又說文金部鐙錠也从金豐聲儀禮

通借用之見公食大夫禮　盧學士校刻釋文改登爲豋鐙爲鐙不可遵也金爲著豋無此字

盎謂之缶　正義云左傳疏卅引盎作罌

甌瓿謂之瓿　說文同

康瓠謂之瓢　釋文云康字書埤蒼作瓟李本作光字林作瓬案說文瓦部瓢康瓠破罌無瓟瓬二文

斫斸謂之定　釋文云斫本或作拘非斸本或作攉廣韻四覺引作拘攉案說文斤部斫斫也从斤句聲斸斫也从斤屬聲其作拘者古文通用未可謂非斸又通欘說文木部欘斫也齊謂之茲箕今本作鎡錤此從釋文引一曰斤柄性自曲者从木屬聲說文手部無攉字而陸轉不以爲非何也　攻工記注車人引作句欘釋文引亦同此眞古本也　釋文云定或作錠

斫謂之鐕　釋文云鐕字又作櫡一切經音義十四引作櫡案說文木部欘斫謂之欘从木篆聲又通磓說文石部磓斫也从石篆聲金部無鐕字

廦謂之鐻　五經文字斗部斛見爾雅釋文云從斤案今本釋文从斗石經文字亦作斛釋文云鐻本或作鍵案石經單疏本作鍵廣韻二蕭三蕭四嘯引亦作鍵　說文斗部斛斛旁有廦从斗旄聲引一曰斛也爾雅曰斛謂之鐻古田器也臣鉉等曰說文無旄字疑厂象形兆聲今俗別作釐非是又缶部鐻斛也古田器也从缶逮聲

从庸者譌　郭注曰皆古鍬鍤字案說文鐻鍤不同其說未詳正義云監本斛作剛譌

緩罟謂之九罭　說文糸部無緩字毛詩傳幽風九罭有緩罟字釋文云緩本又作總此正文也

九罭魚罔也　詩正義引作網案網俗字

鵻婦之笱謂之罶　釋文云鵻字亦作鼄一切經音義十三引作鼄婦之笱謂之罶案鵻說文女部新附字鼄亦通借非正文當作犆說文犮部犆俗作坼也也从犮从厂厂之性坼果孰有味亦坼故謂之犆从未聲寡婦謂之犆者義取乎坼裂也　又云罶字書作罛見釋訓

罾謂之汕　說文网部無罾字正義云詩烝然汕汕傳汕汕樔也疏引爾雅亦作樔

罿謂之罩　說文竹部籠罩魚也从竹罷聲或省作罿从隹者譌

魏晉人書霍雚多溷一切經音義十一引作鼄傳寫誤从艸如鶴亦作鸛是也

耳　釋文云罩字又作篧案說文竹部無篧字　罩通鱘說文魚部鱘烝然鱘鱘从魚卓聲

橾謂之涔　釋文云橾爾雅舊文幷詩傳竝米旁作小爾雅木旁作其文云魚之所息謂之檮檮橾也積柴水中而魚舍焉

郭因改米從木字林作粽又詩潛潛有多魚傳潛橾也釋文云舊詩傳及爾雅本竝作米旁參郭景純改爾雅從小爾雅作木旁參元照案說文米部糂以米和羹也一曰粒也从米甚聲簡文作糝古文作糝又水部涔漬也从水岑聲涔與潛通故詩作潛禹貢荊州沱潛既道史記引作沱涔索隱云涔潛亦作潛集解引鄭康成云水出江爲沱漢爲涔潛之訓橾亦取此訓改而爲橾非此義矣然案詩正義引孫炎

曰積柴養魚曰槮則孫本已从木孫在郭前說文网部罙積也从网林聲小雅取此義　臧氏琳曰太平御覽八百三十四引舍人曰以柴水中以養魚米投水中養魚爲潛此糝字從米之證若從木則當言積柴水中不得云投米水中也詩正義引李巡注今以木投水中養魚曰潛木字誤也元照案御覽所引舍人注恐是李巡之卷也宋人安得見其注乎

鳥罟謂之羅

兔罟謂之罝　釋文云兔又作菟案菟俗兔字

麋罟謂之罘　釋文云罘本或作茅案說文网部無罘字作芧是也

𤞷罟謂之羂　釋文云羂本或作罥案說文网部無羂字罥說文訓約亦非此義疑當作纚說文纚网也从网从纚纚亦聲一曰綰也孟子又從而招之趙岐曰招罥也罥卽纚字說文所無狂狷字亦作獧

魚罟謂之罶

麇謂之罿罿麗也　說文糸部麇謂之罿罿謂之罬罬謂之罦

鳥覆車也

罬謂之罦罦覆車也　說文网部罦覆車也从网包聲或从孚作罦

絇謂之救

律謂之分

大版謂之牖　釋文云牖本或作業石經單疏本作業詩正義

十六之五　十九之三　廣韻三十二業引作業案說文片部無牒字詩作業養原曰說文業部業大版也所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也从丵从巾巾象版詩曰巨業維樅然則業爲大版乃其正訓今人以事業學業爲業乃加片作牒以爲大版謬之甚也此與上律謂之分皆當入釋樂篇錯出於此郭以大版爲築牆版亦非　詩正義十九之三引作板

繩之謂之縮之　正義云詩疏十六之二引作繩謂之縮元照案詩疏既引爾雅及孫郭注又云爾雅復言縮之明縮用繩束之也

彝卣罍器也　說文無卣字近長洲江氏聲攟尚書𠂤注以篆書寫定校棄其於洛誥秬鬯二卣寫作鹵二元照案說文七上鹵卿木實垂鹵鹵然象形讀若調與此義無涉又案卣有二音不過由酉之異攷江漢之詩卣與人田命牟爲韻若如今讀則不諧矣以愚見揆之此字僅存其義而形與聲皆失其傳徐養原曰卣當作鹵說文乃部鹵从乃卤聲讀若攸攸敦有鹵字卽鹵也諸家皆讀爲卣江漢詩卣字可不入韻不必泥也　說文本部欋或从缶作罍　周禮注引春官司尊彝

小罍謂之坎　說文匚部匳小栝也从匚贛聲或从木作櫝元照案坎卽匳也說文欠部引詩贛贛舞我今詩贛作坎是其例也

衣祑謂之祝　釋文云祑本又作流案說文衣部無祑祝二字郭注曰衣縷也釋文云縷又作褸案說文褸衽也从衣婁聲疑正文祑字或褸之譌音相同耳

黼衿謂之襟　釋文云衿本又作領石經單疏作領詩正義六之一禮記正義十五儀禮疏士昏集韻二類篇八沃中引作領案說文襟衿領也衣部無衿字　儀禮注士昏引作領

緣謂之純

祇謂之褮　說文無祇字案注云衣開孔也孔穴義同或郭本無衣旁

衣眥謂之襟　說文無襟字當作裣說文裣交衽也从衣金聲

交衽之義與郭注交領合　詩鄭風正義云衿與襟音義同說文亦無衿字

祓謂之裾　說文無祓字當作裔說文裔衣裾也从衣冏聲冏女滑切既从冏聲則音與祓相近故譌作祓大徐疑冏非聲蓋不知裔字古不讀余制切耳

衿謂之褡　說文衣部有衾字乃枕衾之衾今作衿非此字也當作衿說文糸部衿衣系也从系今聲或从金作綟　說文無褡

字

佩衿謂之褾　說文無褾字

執衽謂之袺　說文同

扱衽謂之襭　說文足部趿進足有所擷取也从足及聲爾雅曰趿謂之擷又衣部襭以衣衽扱物謂之襭从衣頡聲或从手作擷

衣蔽前謂之幨　釋文云幨本或作襜石經作襜一切經音義十引作襜案說文衣部襜衣蔽前从衣詹聲巾部無幨字

婦人之幃謂之縞　釋文云幃本或作褘又作徽縞本或作褘石經單疏本作褘詩正義豳風東山引作褘文選注十五引婦人之褘謂之縞又引婦人之徽謂之縞又十八引婦人之徽謂之縞

後漢書注張衡婦人之褵謂之褵案說文巾部幃囊也从巾韋聲又衣部禕蔽膝也从衣韋聲鄭訓幃爲香纓則从巾者爲正衣巾偏旁通借故又作禕耳徽與幃通見釋詁

褵字

縭綏也

裳削幅謂之纀 說文巾部常下帬也从巾尚聲或从衣作裳 纀單疏本作繼玉篇糸部云纀裳削幅也蓋纀之省文

輿革前謂之輹 說文同

後謂之第 詩正義載驅引作茀案詩載驅采芑韓奕皆有簟茀之文釋文於載驅从竹於采芑韓奕从艸易婦喪其茀鄭云車蔽也詩衛風碩人翟茀以朝傳云茀蔽也釋文皆从艸从艸者當是也

竹前謂之禦

後謂之蔽

環謂之捐

鑣謂之鑞 說文車部轙車衡載轡者从車義聲或从金从獻作鑞臣鉉案爾雅鑣謂之鑞載轡謂之轙然則鑞與轙異疑此說文本脫誤元照案此恐爾雅誤也

載轡謂之轙

轡首謂之革 釋文云首本或作古酋字

飫謂之餘 說文食部飫食臭也从食芙聲爾雅曰飫謂之餘段

氏玉裁曰食部無餕字說文宋棗本葉氏趙氏兩影鈔宋本五音韻譜宋棗本及集韻類篇皆作喙小徐繫傳作餕乃傳寫之譌汲古閣本初作喙後改作餕非也

食饎謂之餲

搏者謂之糲　糲單疏本作糲類篇七中引作糲案說文火部爛爆也从火蘭聲或从閒作爛米部無糲糲二字俗作熟

米者謂之糜　雪窗本者作生　說文米部炊米者謂之糜

肉謂之敗

魚謂之餒　釋文云說文云魚敗曰餒字書作餧同案說文食部餧飢也从食委聲一曰魚敗曰餒俗書餒从妥猶捼之作挼也陸引說文而不辨別字體疏甚

肉曰脫之

魚曰斮之　禮記正義內則云李巡注爾雅曰作之郭氏爾雅今本作斮之又尚書正義泰誓下公羊疏十七引作斮幷引樊光曰斮斫也則郭本是從樊也

冰脂也　釋文云冰彼凌反說文云水堅也孫本作凝牛烝反案說文仌部冰水堅也从仌从水俗冰从疑作凝據此則疑即冰字後以冰代仌凍字說文仌凍也象水冰之形而以氷凝判爲兩字郭氏誤於時俗以冰爲仌故引莊子肌膚若冰雪不知莊子冰雪字本當作仌與此義不相涉也

肉謂之羹　釋文云羹又作臛同案說文鬻部鬻五味盉鬻也从鬻从美詩曰亦有和鬻或从美从鬻省作鬻小篆从羔从美

作羹經典相承用小篆从囚者譌

魚謂之鮨

肉謂之醢

有骨者謂之鬻　釋文云鬻本又作鬻點畫小異如此字尤其極微者瑣瑣分別反足滋疑字林作膜案說文因部膜有骨醢也从月奧聲或从難作鬻

康謂之蠱　釋文云康說文作穅或省禾案說文穅穀皮也从禾从米康聲粟或省元照謂康聲之康當作粟隸變爲庚正文大書當作穅其省文當作粟今本皆譌　正義云說文稽穅也是穅又名稽也元照案蠱稽一聲之轉

澱謂之垽　說文水部澱垽也从水殿聲又通靛說文黍部黏謂之垽垽淖也从黍殿聲　垽通涅說文水部涅黑土在水中也从水从土日聲論語涅而不緇漢費鳳別碑作涅而不淄

垽即垽也皆涅聲之轉

鼎絕大謂之鼏

圜弇上謂之鼏　釋文云弇古奄字案弇奄二字音義皆同然非古今字也

附耳外謂之鉉　附當作坿見釋言　說文金部無鉉字當作翼

史記楚世家三翮六翼索隱云翮亦作翮同音歷空足曰翮六翼即六耳翼近耳偁事具爾雅

款足者謂之鬲　釋文云款本或作窾案說文穴部無窾字據史記索隱空足曰翮案莊子養生主導大窾釋文云窾向秀讀爲空

謂謂之鬻　釋文云謂本或作餧案說文鬲部謂鬻屬从鬲㚔聲
又瓦部甑嬴也从瓦曾聲
鬻鈆也　類篇十四云鈆或作鉛
璱瑵也　說文玉部無璱字當作遂詩衛風芄蘭容兮遂兮箋遂瑞也即用此訓是古本不从王肅詩正義以爾雅作璱故不曰釋器文耳
玉十謂之區
羽本謂之翮
一羽謂之箴　釋文云案周禮羽人職云十羽爲審百羽爲搏十搏爲縛鄭注云審搏縛羽數束名也爾雅曰一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之搏其名音相近也一羽則有名蓋失之矣孫同鄭意云蓋誤郭云凡物數無不從一爲始以爾雅爲失周官未爲得也
十羽謂之縛　玉篇糸部縛束也直轉切爾雅曰十羽謂之縛百羽謂之搏其名音相近也一羽則有名蓋失之矣孫同鄭意云蓋誤郭云凡物數無不從一爲始以爾雅爲失周官未爲得也
十羽謂之縛　玉篇糸部縛束也直轉切爾雅曰十羽可以束也案縛从專說文白鮮色也縛从專說文曰束也邵省文說文所無正義云說文縛束也十羽可以束也案縛从專說文曰束也邵所引誤矣　徐養原曰按廣雅三縛緷皆訓束邵意本引廣雅而反倒說文殆筆誤耳　又云按此節與周禮不惟羽數參差而名目亦互相翻譯深有可疑偶閱廣韻上聲二十八獮搏字注引周禮百羽爲搏十搏爲緷又云緷上同亦作縛乃知周禮縛字古本亦作緷與縛卽搏之異文攷工記鮑人卷而搏之先鄭讀搏爲縛一如填之縛此搏縛通用之明証爾雅之縛周禮作搏縛則不辭之甚明係後人妄改廣韻本之孫愐所据益唐以前之本釋文搏劉徒端反縛劉於搏字不依爾雅改讀使緷果作縛亦必不改讀是知劉昌宗本尚不誤誤益始於沈重也

百羽謂之緷

木謂之虡　說文虍部虡鐘鼓之柎也飾以猛獸从虍从異象其下足或作鏞从金虡聲篆文省作虞

旄謂之氂　集韻四支類篇一中引旄作髦

菜謂之蒌　說文艸部無蒌字當作鬻說文鬲部鬻鼎實惟葦及蒲从食束聲錢少詹曰其云鼎實卽易之覆餗其云惟葦及蒲卽詩之維筍及蒲元照案易覆公餗鄭注菜也卽用此訓

白蓋謂之苫　文選注十六一切經音義十四引無白字

黃金謂之璗其美者謂之鐐　說文義同

白金謂之銀其美者謂之鏐

鉼金謂之鈑　說文金部無鉼字錢少詹曰當作幷孟子王餽兼金兼金者幷金也說文釘訓鍊鉼黃金鉼亦幷之譌　正義云藝文類聚引作餅　釋文云鈑本亦作版案郭注引周禮供其金鈑今攷秋官職金共其金版注曰鉼金謂之版經注皆不作鈑鈑字說文所無

錫謂之鈏

象謂之鵠　釋文云鵠本亦作齪廣雅作觡案齪觡二字皆不見於說文

角謂之觶　說文角部有觶字云治角也案此大徐所增十九字之一非元本也集韻二沃云或从石作礫　錢少詹曰觶當是旺部礶字之譌

犀謂之斮　釋文云斮本或作厝石經作削玉篇刀部文選注十八

集韻十九鐸類篇刀部引皆作削案說文刀部無削字玉篇云亦作錯案錯字是也　臧氏鏞堂曰葉石君萬影鈔宋本釋文作削通志堂本从斤誤

本謂之劇　正義云玉篇木部引爾雅木謂之椓今江東斫木爲椓　劇省作度詩魯頌閟宮是斷是度又郭注所引左傳工則劇之今本亦作度

玉謂之雕　盧學士曰案說文王部琱治玉也从王周聲今經典皆借用雕字元照案文選注四引四又九又十一卷引作雕蓋後人所改琱與彫通說文彡部彫琢文也从彡周聲詩正義十六之三引作彫　皆作琱唯第五又十八

金謂之鏤　釋文云鏤字又作鋼案說文金部無鋼字

木謂之刻

骨謂之切　釋文云切本或作齗臧氏琳曰說文切刌也刌切也展轉相訓則切是刌斷之義骨性堅質非可以刌斷成器者說文齒蠶齒銼也从齒肩聲讀若切案齗是齒之參差治骨者因其參差而治之俾齊一也　史記索隱呂不韋列傳引治骨曰切　周禮天官大宰注鄭司農曰珠曰切象曰磋玉曰琢石曰磨本曰刻金曰鏤革曰剝羽曰析疏云珠曰切之下竝爾雅文然今爾雅云骨曰切者蓋司農讀爾雅本作珠也元照案司農竝不云爾雅何從確指曰竝爾雅文乎且革羽爾雅無文將謂司農讀爾雅本有而今本脫乎賈說誤已

象謂之磋　磋當从玉作瑳見釋訓

玉謂之琢　文選注四引理玉曰琢又九引治玉曰琢唐人避諱改治爲理其作治者後人所改

石謂之磨　一切經音義十引作摩案从手者是見釋訓　皇氏侃論語義疏引爾雅治骨曰切治象曰磋治玉曰琢治石曰磨四句合諸司馬貞李善所引治骨曰切治玉曰琢二句知木謂之刻以下五句舊本作治△曰△以別於△謂之△後來傳譌作一例文法耳

瑤琳玉也　釋文云瑤本或作球案說文球从王求聲或从瑤作瑤　段氏玉裁曰藝文類聚八十三引作瑤美玉也案釋文無琳字之音後於釋地篇崐崘虛之瑤琳琅玕乃音琳爲林可證此琳字爲衍鄭注禹貢瑤美玉正用此訓元照案郭注曰瑤琳美玉名經文果如類聚所引則此注贅甚矣尚書正義益稷引球玉也又禹貢引瑤球玉也恐不宜偏据類聚陸不於此作音自係偶爾失檢

簡謂之畢　釋文云畢李本作篳案此經師增益之字與說文竹部訓爲藩落之篳字又異

不律謂之筆　說文三聿所以書也楚謂之聿吳謂之不律燕

謂之弗从聿一聲又筆秦謂之筆从聿从竹

滅謂之點　釋文云點李本作沾案皆占聲也其音同沾非沾益之沾玷亦非屏玷之玷也

絕澤謂之銑

金鏃翦羽謂之鍭　說文羽部翦羽生也一曰夭羽从羽歬聲又

刀部朝齊斷也从刀冓聲此文乃刀部之朝也　說文同　文選注一引作箭羽一切經音義二引作金族箭羽詩正義十七之一引作剪羽案說文於部族矢鋒也从於从矢又金部鏃利也从金族聲則作族較勝箭字似誤　儀禮疏既五十侯　引爾雅與今本同云或作鏃　骨鏃不翦羽謂之志　說文心部志字乃大徐所補十九字之一古文作識近儒論之詳矣

弓有緣者謂之弭　儀禮疏既夕引無兩者字

以金者謂之銑

以蜃者謂之珧

以玉者謂之珪　說文土部圭或从王作珪

珪大尺二寸謂之玠　詩正義十八之三引作介

璋大八寸謂之琡　錢少詹曰說文王部無琡字有瑝字云王器也从王圭聲讀若淑即此字也

璧大六寸謂之宣　釋文云宣本或作瑄臧氏琳曰案漢書郊祀志有司奉瑄玉孟康注用爾雅作瑄藝文類聚八十四引亦作瑄攷說文王部無瑄字有珣字云醫無閭之珣玕璠今本誤琪周書所謂夷王也从王旬聲一曰王器讀若宣知爾雅此宣字本當作珣許云一曰王器者以與珣玕璠字同義異故讀若宣大徐新附瑄字蓋不知即珣字也

肉倍好謂之璧　攷工記注玉人引此三句　說文引此二句此句在下

好倍肉謂之瑗
肉好若一謂之環　說文引不傳爾雅曰
緌綏也　說文糸部無緌字案郭注曰即佩玉之組所以連繫
瑞玉者因通謂之緌據此即前璲瑞之瑞正文亦當作遂从
王从糸皆後人增加字也
一染謂之縓　此三句說文同　攷工記注鍾人引此三句　左
傳正義八引作二染一切經音義三引作再染周禮疏廿五引
一入赤汁謂之縓再入謂之赬
再染謂之赬　攷工記注引作竀彼釋文云竀本又作經亦作
赬案說文赤部經赤色也从赤巠聲詩曰魴魚經尾或从貞作
赬或从丁作赿或从水作涇或从水从正作涎　竀字見左

傳不知所從
三染謂之纁
青謂之葱
黑謂之黝　說文引
斧謂之黼
邸謂之柢　說文邑部無邸字
雕謂之琢　雕當作琱或作彫見上
彘謂之玆
竿謂之簡　釋文云簡李本作筦一切經音義十六引作揀案曲
禮內則皆有男女不同枕枷之文內則注曰竿謂之枕即用
此訓正義不云釋器文疏也簡揀皆俗字今禮記亦作揀當作枕筦

未詳殆以音相近耶

簀未之第

革中絕謂之辨　玉篇辡部廣韻三十二霰引作辦玉篇刀部又引作辨案說文辡部片部無辦字

革中辨謂之鞶　說文同

鏤鈹也　釋文云鈹字又作鎞見前案說文金部無鈹字古殆作挋

卣中尊也　說文無卣字見上

桐城姚永樸
善化劉鈺　校

爾雅匡名七

釋樂第七

宮謂之重

商謂之敏

角謂之經

徵謂之迭

羽謂之柳

大瑟謂之灑

大琴謂之離

大鼓謂之鼖　說文同

歸安嚴元照九能著

小者謂之應

大磬謂之𥫱　案說文磬在石部籀文省作殸磬謦聲磬等字皆从殸聲故說文無殸部今殸下著喬而讀虛嬌反則是从殸喬聲矣此俗字之無理者也玉篇則有殸部

大笙謂之巢　說文同　文選注十八引爾雅大笙謂之簧案說文訓簧爲笙中簧非器名也攷詩王風君子陽陽左執簧又秦風車鄰吹笙鼓簧毛傳皆曰簧笙也則選注所引未必非爾雅古本也

又案月令調竽笙篪簧明列爲四

小者謂之和　說文龠部龢調也从龠禾聲讀與和同經典相承用和　儀禮注引鄉射禮

大篪謂之沂　釋文云篪字又作鸝文選注十八引作鸝案說文龠部龡管樂也七孔从龠虒聲或从竹作篪　又云沂大徐本脫二字从斤聲引作斸案說文無斸斤二字　篪从或作斸又作笎文選注引作斸案說文無斸斤二字　篪从虒禮記从也係別體石經單疏本雪窗本皆从虍譌體

大塤謂之𡍮　釋文云塤本或作壎案說文土部無塤字當作壎　又云𡍮本或作叫臧氏鏞堂曰文選注十八引作嘂

大鍾謂之鏞　釋文云鍾說文作鐘石經單疏本作鐘尚書正義五詩正義十六之五又二十三禮記正義十六北堂書鈔一百八引皆作鐘案說文金部鐘樂鐘也从金童聲鍾酒器也从金重聲經典鐘鼓字通用鍾　說文同

其中謂之剽　類篇四下引作小恐誤

小者謂之棲

大簫謂之言　釋文云言本或作管案說文竹部無管字

小者謂之筊　釋文云筊本或作芡案說文竹部有筊無筊

大管謂之簥　說文無簥字　玉篇竹部兩引大筦曰簥其中曰

簥案筦義不同經典相承借用

其中謂之篧　說文無篧字

小者謂之篎　說文同　廣韻十六屑引以上三句謂之皆作曰

大籥謂之篧　釋文云籥本或作龠盧學士曰案說文龠爲樂

之竹管竹部籥訓爲書僮竹笘陸氏不能分辨又云篧字

又作產石經單疏本作產詩正義二之三北堂書鈔一百十一引作

產案說文無篧字盧學士曰說文籟三孔龠今本誤籥也大者謂

之篧其中謂之籟小者謂之筊文選笙賦注引爾雅亦作大

籥謂之笙當由本各不同

其中謂之仲　釋文云仲或作笮案說文無笮字

小者謂之筊　北堂書鈔一百十一引作筠係字誤

徒鼓瑟謂之步　鼓當从支作鼓二字義異在說文鼓字自爲

部云郭也此鐘鼓之鼓其訓擊者在支部云擊鼓也从支豈

聲讀若屬大徐本刪去此三字玉篇支部亦有鼓字云之錄切擊也佩

觿中○上聲去聲相對云鼓鼓上音古鐘鼓从𠂹𠂹他刀翻據說文鼓

从𠂹不从

𠂹佩觿誤从支从皮皆非也下之錄王戶工翻擊鼓也从支支普

卜翻二書皆與說文合然釋文鼓鼓淆涸已不申明廣韻二

字並收八十姥部而三燭部不收鼓字則此字之誤已久矣

此篇唯徒擊鼓謂之咢當从𠂹其鼓鐘鼓磬鼓柷鼓敔四鼓

字皆當从支

徒吹謂之和　釋文云吹本或作歐盧學士曰說文龠部籥籥音律管壎之樂也从龠炊聲周禮作歐爲籥之省文口部吹噓也義別經典通用吹和當作龢見前

徒歌謂之謠　說文言部詥徒歌从言肉聲肉變作謠一切經音義五又二十八引徒歌爲謠周禮疏廿三引徒歌曰謠歌通哥說文可部哥聲也从二可古文以爲歌今本誤謌字

徒擊鼓謂之鼛　釋文云鼛字林或作咢又本作鄂案說文口部叩也从口从夲夲音皋聲字林从口从夲从夲从夲

爾雅匡名八

歸安嚴元照九能著

釋天第八

穹蒼蒼天也

春爲蒼天

夏爲昊天　說文亦部昦春爲昦天元气昦昦从日亦亦聲隸變作昊　尚書正義二云鄭元讀爾雅云春爲昊天夏爲蒼天詩正義四之一引異義天號今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天爾雅亦云又引鄭君駁曰爾雅者孔子門人所作以釋六藝之言益不誤也春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠大言之是許鄭讀爾雅皆是春爲

皇清經解續編卷五百二終

桐城姚永槩
善化劉鈜校

昊天夏爲蒼天與郭本異郭蓋從李巡本也

秋爲旻天　爍蠓變移火於右

冬爲上天

四時　案此天名非時名也此題當移置謂之景風之下案論衡是應云爾雅釋四時章曰春爲發生云云知漢時本此題不在此也

春爲青陽

夏爲朱明

秋爲白藏　藏當作臧見釋詁

冬爲元英

四氣和謂之玉燭　氣當作气見釋言　後漢書八十八引作四時和白帖七引作四時調　監本作四時今從石經單疏本案文選注三引十九又廿九又卅六皆作四氣

春爲發生

夏爲長嬴　釋文云嬴本或作贏案說文女部嬴少昊氏之姓从女贏省聲又貝部贏有餘賈利也从貝㠯聲以義推之从貝爲正　孝經疏引嬴作毓

秋爲收成　孝經疏引成作斂案此八句皆諧韻此毓斂二字非是

冬爲安寧　寧當作寧見釋詁

四時和爲通正謂之景風　文選注五十六白帖一引作四氣

臧氏鏞堂曰論衡是應篇引爾雅曰四氣和爲景星無爲通

正三字邢疏引尸子則曰四氣和爲通正此之謂永風是爲通正三字係出於尸子非爾雅本文也上四氣和爲玉燭疏引尸子云四氣和爲正光此之謂玉燭爾雅無爲正光三字與此一例徐養原曰光與陽明藏英叶正與生嬴成甯叶此永風之異文又曰論衡引爾雅作景星云儒者謂大星爲景星尸子則曰永風今作景風參合二書爲之

甘雨時降萬物以嘉謂之醴泉　臧氏鏞堂曰論衡云爾雅言甘露時降　釋文云醴本或作澧案澧假借

祥

穀不熟爲饑　一切經音義十四又十八又廿四引作孰案說文飢部飢餓也　說文無飥字

飢也从飢臺聲俗加糸　釋文云饑本或作飢又作古飥字蔬不熟爲饉　蔬說文艸部新附字當作饗說文飤部饗鼎實惟葦及蒲从飤疎聲或从食束聲作餏釋器菜謂之蔌郎餏字也疏餏聲相近故轉爲疏俗又加艸一切經音義十八引作疏果不熟爲荒

仍饑爲荐　釋文云荐李本作薦案說文艸部荐薦席也一曰再也四字今本脫據類篇引補从艸存聲又薦鳥部薦獸之所食艸从鳥从艸荐正文薦通借

災　說文火部烖天火曰烖从火戈聲或从宀作災古文从才作扒籀文从巛作災

大歲在甲曰閼逢　釋文云大本今作太石經作太廣韻六帖

類篇引皆作太案太非古文　錢少詹曰古法太陰與太歲不同淮南天文太陰在寅歲名曰攝提格云太史公書引爾雅云歲在甲曰閼逢寅曰攝提格無太字當是古本如此東漢術家不求太陰誤認太陰爲太歲故漢書天文志有太歲在寅曰攝提格之文太史公書但云攝提格左行在寅初不云太歲也今本爾雅太歲在甲曰閼逢太歲在寅曰攝提格此兩太字疑後人所增　臧氏鏞堂曰案天官書索隱引李巡注爾雅歲在寅曰攝提格無太字又漢書律歷志上復得閼逢攝提格之歲孟康注歲在甲曰閼逢在寅曰攝提格然則天文志太歲字亦後人所增　淮南天文作閼逢史記書作焉逢索隱引爾雅亦作焉逢

在乙曰旃蒙　淮南同史記作端蒙

在丙曰柔兆　淮南同史記作游兆徐廣曰一作游桃

在丁曰彊圉　釋文云彊本或作疆白帖四引作疆　淮南同史記作彊梧

在戊曰著雍　釋文云著本或作祝雝同本或作黎索隱引作著雍卽雝之隸變皆見白帖前　案著當从竹作著　淮南同史記作徒維史記戊已互易徒維卽屠維也

在己曰屠維　淮南同史記作祝犁祝犁卽祝黎也案說文半部㸚从半黎聲隸省作犁

在庚曰上章　淮南同史記作商橫以癸爲向章

在辛曰重光　淮南同史記作昭陽

在壬曰元黓　淮南同史記作橫艾　說文㬎部無黓字
在癸曰昭陽　淮南同史記作尚章　說文十四下※冬時水土平可揆度也象水從四方流入地中之形籀文从壺从癸作
㬎經典相承用籀文作癸
歲陽
大歲在寅曰攝提格　淮南史記同
在卯曰單閼　淮南史記同徐廣曰一作亶安　盧學士曰史記索隱屈賈列傳云孫炎本作蟬焉
在辰曰執徐　淮南史記同
在巳曰大荒落　淮南同史記作大芒駱又天官書作大荒駱索隱引爾雅亦作駱
在午曰敦牂　淮南史記同
在未曰協洽　淮南同史記作叶洽索隱引爾雅亦作叶案協叶字同
在申曰涒灘　說文引　淮南同史記作汩漢　釋文云灘本或作攤案說文水部灘水濡而乾也从水鷬聲詩曰灘其乾矣俗灘从隹作灘經典承用皆从隹又攷說文鳥部鷬鳥也从鳥
墓聲或从隹作難又載古文三皆从隹然則从隹者非俗書也水部俗字恐誤攤說文手部新附字索隱引爾雅作漼漼
鵫字　案爾雅以申爲涒灘史記以申爲赤奮若爾雅以丑爲赤奮若史記以丑爲汩漢集韻二十三魂云涒灘史作汩漢據史記文而誤又二十五寒云太歲在申曰汩史記以汩漢爲丑二名互易且字形相涉汩漢爲涒灘之異

文無可疑者而史記傳本唯歷書端蒙汭漢大始元年尚存汭漢二字後始元元年橫艾赤奮若改爲橫艾涒灘六年彊梧汭漢改爲彊梧赤奮若蓋不察二書互異之故據爾雅以改其名并改其字也攷索隱本已如此則其誤在唐以前矣

在酉曰作噩　釋文云噩本或作咢漢書作詻案當作咢从卩从咢聲見釋樂噩咢皆隸變體　淮南史記皆作鄂索隱引爾雅亦作鄂

在戌曰閹茂　釋文云閹漢書作掩同案淮南作掩史記作淹皆奄聲也

在亥曰大淵獻　淮南同史記作困敦

在子曰困敦　淮南同史記作大淵獻

在丑曰赤奮若　淮南同史記作汭漢郎君灘也見前　石經此下卽連接載歲也一段竝不提行案史記索隱云爾雅釋天云歲陽者甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十干是也歲陰者子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二支是也是小司馬所據爾雅有小題歲陰二字然一切經音義十七六帖四引此已題歲名案淮南云太陰在寅歲名曰攝提格太陰在卯歲名曰單閼云云則歲名二字其來已久又案秋官蜡氏十有二歲之號注云歲謂從攝提格至赤奮若十二歲之名載歲也　文選注一引載年也

夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載　左傳正義廿一引唐虞句在夏商周上

歲名

月在甲曰畢

在乙曰橘　集韻六術云月在乙曰膞通作橘案說文無膞字

在丙曰修　釋文云修本亦作脩單疏本作脩

在丁曰圉

在戊曰厲

在己曰則

在庚曰窒

在辛曰塞

在壬曰終

在癸曰極

月陽

正月爲陬　晉蔟氏以方書十有二月之號注云月謂從陬至茶是鄭讀爾雅作娵係偏旁假借說文女部無娵字　晉蔟氏疏引正月爲泰

二月爲如

三月爲病　釋文云病本或作寎廣韻三十八梗引作寎案說文寢部病从寢省丙聲寎乃譌字

四月爲余　釋文云余孫作舒李云余舒也案說文人部余語之舒也从人舍省聲二字古通用又通除詩小雅小明曰月方除箋云四月爲除正義曰四月爲除釋天文今爾雅除作余

五月爲皐　釋文云皐或作高同

六月爲且

七月爲相

八月爲壯

九月爲元

十月爲陽　釋文云陽本或作暘案暘俗字

十一月爲辜

十二月爲涂　哲蔟氏注涂作荼見上

月名

南風謂之颶風　釋文云颶又作飓盧學士曰說文無颶字元照案說文亦無凱字當作豈或作愷

東風謂之谷風　谷通作穀漢書王莽傳下穀風迅疾注穀風卽谷

風

北風謂之涼風　釋文云涼本或作古颯字案說文風部颯北風謂之颯風从風涼省聲

西風謂之泰風　詩大雅桑柔大風有隧箋云西風謂之大風正義曰釋天文彼大作泰郭注引詩作泰案說文水部滑也从水大聲古文作太經典與大通用

从水大聲古文作太隸省作太經典與大通用

焚輪謂之頹　釋文云焚本或作焚石經作焚詩傳小雅谷風及正義引亦作焚案說文火部燒田也从火林林亦聲隸省从林又云頹本或作穨隤同案說文禿部穨禿皃从禿貴聲又自部隤下隊也从自貴聲經典相承通用俗又省穨从頁石經雪窗作穨

扶搖謂之焱　釋文云扶搖字林作飄飄案皆俗體　又云焱字林作飆盧學士曰說文風部飄扶搖風也从風焱聲字林从焱乃从焱之譌

風與火爲庶　釋文云庶本或作炖案說文火部無炖字

迴風爲飄　案說文風部飄回風也是部無迴字

日出而風爲暴　說文水部瀑疾雨也一曰沫也一曰瀑賈也从水暴聲詩曰終風且瀑又說文本部暴疾有所趣也从日出本出从廾从米此卽今之曝字水部瀑字疑當从本部之暴今从米部之暴恐誤　暴晞也从日从廾之今案詩終風且暴傳箋皆訓疾則作暴亦通米部暴晞也从日从廾从米部之暴恐誤

風而雨土爲霾　釋文云霾本今作霾石經作霾案貍本从豸俗書改从犬因而改霾爲霾也

陰而風爲曀　說文雲部霧雲覆日也从雲今聲古文省作会又自部陰闇也水之南山之北也从自会聲經典相承統用陰

一切經音義一又引爲作曰詩傳亦作曰　四

天氣下地不應曰霧　釋文云霧或作霧案說文雨部霧地气發天不應从雨孜聲籀文省作雺又霿天气下地不應曰霿霿晦也从雨豬聲與爾雅互異元照案霧霿二文音義皆相近霧从孜聲霿从豬聲豬亦从孜聲　而俗書从雨从務又與二文互溷史記索隱天官書引天氣下地不應曰霧文選注七引天氣下地氣不應曰霧霧與蒙同此二霧字皆誤又四十七引天氣下地氣不應曰雺此則不誤其曰地氣李善所據本如此　氣當作气

地氣發天不應曰霧　釋文云霧字林作霧本亦作霧案霧卽
霧之譌也餘見上
霧謂之晦　據說文當作霧見上
蠙螾謂之雩　釋文云蠙本或作蜄蚹同案說文虫部無蜄字
蚹音義悉異　又云螾詩作東案今詩侟螾釋文亦不言有
作東者
蠙螾虹也　說文同　月令虹始見注蠙螾謂之虹正義曰蠙
螾謂之虹爾雅釋天文
霓爲挈貳　釋文云霓本或作蜺漢書同案霓正文蜺通借
又云挈本或作契案說文手部無挈字當作契
弇曰爲蔽雲

疾雷爲霆霓　臧氏琳曰霆霓不當連文初學記一藝文類聚一白帖二引作疾雷謂之霆北堂書鈔一百五文選注一事類賦三引作疾雷爲霆可證本無霓字盧學士曰案釋文於上霓爲挈貳霓字作音不云下同是陸本亦無霓字也元照案霓是衍字然石經已有在石經前者春秋正義四十二一切經音義四又八又九又十五引已有霓字則誤衍久矣
雨霓爲霄雪　釋文云霓本或作霰霽同臧氏鏞堂曰開元占經一百引作霰盧學士曰案說文霰稷雪也从雨散聲或从見作霓霽小雨財霄也从雨斐聲讀若斯則作霽非也　釋文云霄本亦作消說文曰雨霓爲霄齊語也臧氏鏞堂曰開元占經引作消元照案雨霓爲霄說文卽引爾雅但不明言

耳雪字疑衍文臧氏鏞堂曰五經文字云霄雨霓爲霄見爾雅案霓爲雨雪雜下不得偏舉雪也古本殆無雪字

暴雨謂之溧　暴通瀑疾雨也見上

小雨謂之霢霂　釋文云霢字林作霡案脈隸變作脈非異文詩小雅信南山　言之以霢霂正義曰小雨霢霂傳云小雨曰霢霂釋天文李巡曰水雪俱下案彼文上有暴雨下云久雨於閒無雪事而云俱下妄矣此傳有云小雪者誤據此則李巡本作小雪也

久雨謂之淫　初學記二引作霪案說文雨部無霪字

淫謂之霖　藝文類聚二引作霪見上

濟謂之霽　錢少詹曰說文雨部有霽字云霽謂之霽即此文也許君引經典徃徃不顯書名非止一處此必古本爾雅之文當據以訂郭本之誤徐養原曰鴻範曰霽史記作濟濟霽古通用爾雅當曰濟謂之霽

風雨

壽星角亢也　說文晶部曐萬物之精上爲列曐从晶生聲或省作星

天根氐也

天駟房也

大辰房心尾也　案說文晶部曐房星爲民四時者从晶辰聲或省作晨則此不當作辰然案辰部云辰房星天時也又辱字下云辰者農之時也故房星爲辰田候也則作辰亦通

析木謂之津箕斗之閒漢津也　邢疏云析木之津者箕斗之

次名也經典但有析木之津無析木謂之津今定本有謂字因注云卽漢津也誤矣邵疏云案左傳疏四十四引爾雅釋天云析木之津箕斗之閒漢津也是舊本無謂字郭注卽漢津也四字亦後人所增今刪正元照案文選注十二引爾雅曰析木謂之天津　說文水部津水渡也从水聿聲隸省作津

星紀斗牽牛也

元枵虛也

顓頊之虛虛也

北陸虛也

營室謂之頓　釋文云頓本或作定單疏本作定毛詩正義三之一左傳正義十史記索隱九引皆作定案說文頁部無頓字臧氏鏞堂曰單疏本作訂案左襄卅年傳作娵訾之口十二辰之次字作訾與二十八宿之訾不同元照案月令注作訾文選注十一引作觜嫗之星恐誤　釋文云辟本又作壁今案此星有人居之角象宜爲壁元照案石經單疏本作壁詩正義三之一左傳正義四十廣韻五支一切經音義九文選注十一集韻十虞類篇十二中引皆作壁

降婁奎婁也

大梁昴也　釋文云昴本或作晶見釋訓

西陸昴也

濁謂之畢　詩盧令小序箋畢噣也釋文云本亦作濁正義引爾雅亦

作噣又詩小雅漸之石月離于畢傳畢噣也釋文云本又作濁今監本注疏作躅恐誤
疏亦不引爾雅集韻一屋云噣畢星別名　文選注十六引作蜀
咮謂之柳　釋文云咮本或作喙史記索隱九引作鳥喙謂之柳
柳鶉火也
北極謂之北辰
何鼓謂之牽牛　石經作何後磨改从水旁史記索隱九白帖四引皆作河據郭注以擔荷爲義則決非江河之河然今本史漢皆作河豈傳譌邪抑眾家本有不與郭同者邪
明星謂之啓明　徐氏養原曰詩疏十三引釋天云明星謂之啓明　說文口部啓開也支部啟教也二字不同經典通用啟字

彗星爲欃槍　釋文云彗本今作彗石經單疏本作彗集韻十廣又二十八衛引亦作彗案說文彐部彗又作篲字　說文木部無欃字
奔星爲彷約　說文彳部無彷字臧氏鏞堂曰當作彷說文人部彷約也从人勹聲玉篇人部彷扶握切爾雅曰奔星爲彷約即流星也廣韻十八藥妁紐彷彷約流星開元占經七十一引此注曰彷約流星別名也字皆从人元照案集韻四覺云彷彷爾雅奔星爲彷或作彷無約字
星名
春祭曰祠
夏祭曰礿　釋文云礿本或作禴案說文示部礿夏祭也从示勺

無論字

秋祭曰嘗　說文旨部嘗口味之也从旨尚聲隸變或从甘

冬祭曰烝　初學記十三引作烝

祭天曰燔柴　釋文云柴說文作祡案說文示部祡燒柴燎以祭天神从示此聲虞書曰至于岱宗祡　臧氏鏞堂曰初學記十三引作燎柴引作燎柴引注與郭微異詩禮正義引作孫炎則孫本作燎元照案說文火部爇祡祭天也从火从尞古文愼字从火尞聲則燎當作尞

祭天所以愼也又燎放火也从火爇聲則燎當作尞　周禮注引春官大祝

祭地曰瘞薶　周禮秋官注鄭司農引此以下三句　薶儀禮疏觀禮後漢書注四十下又四十上引作埋案埋俗字

祭山曰庳縣　釋文六引作庳縣後漢書注四十下引作庳縣白帖五引作庳縣詩正義十七之二儀禮疏觀禮引作庳縣案庳庳庳皆不見於說文而从支者尤非縣俗字　錢少詹曰周禮大人職云凡幾珥沈辜鄭司農讀幾爲祋引爾雅祭山曰庳釋文作祋縣爲證是先鄭以庳當幾字說文無庳字許君之意當與鄭同又肆師職云及其祈珥注云故書祈爲幾杜子春讀幾爲祈則幾祈同音亦同義管子山高而不崩則祈羊至矣謂庳縣之羊也元照案大人注中引爾雅作祋縣釋文尚不誤今監本作庳乃淺人據爾雅改之耳又案說文示部無祋字祋即祈字攷工記玉人注曰其祈沈以馬所謂祈即祈縣也所謂沈

卽浮沈也

祭川曰浮沈　周禮注引夏官小子　說文水部湛浸也从水甚聲又沈陵上滛水也从水冗聲一曰濁黕也湛正文通借沈字

祭星曰布

祭風曰磔

是禷是禡師祭也　釋文云禷經典作類案類省文周禮注雨引春官大祝旬祝皆作類詩正義十九之四周禮疏十九引亦作類既伯既禱馬祭也　釋文云禱說文亦作禂案說文示部禱告事求福也从事壽聲又禂禱牲馬祭也从事周聲詩曰既禡既禂或作騆从馬嘗省聲今詩作禱者以音近借用耳　周禮注引旬祝

禘大祭也

繹又祭也　釋文云繹五經及爾雅皆作此字本或作懌字書爲饁鐸二字同案从元从食者皆俗字从金者義異當从系旁作　儀禮注引有司徹

周曰繹

商曰肜　錢少詹曰肜字見於尚書爾雅而說文囚部無之舟部有彤字云船行也从舟彡聲卽高宗肜日之肜玉篇舟部肜訓祭又訓舟行足徵肜繹字从舟不从肉六朝人尚識古文此必顧野王元本非唐以後人所能附益元照案玉篇類篇肉部尚無肜字而石經於冏旁作月於舟旁作月秩然不淆今肜字偏旁作月其爲从舟灼然無疑五經文字肜字亦

在舟部　彤通融周頌絲衣箋云周曰繹商謂之融正義作彤今據釋文則鄭讀爾雅作融思元賦展洩洩以彤彤此用左傳今左傳作融融此通用之徵

夏曰復胙　釋文云昨本又作祚亦作胙石經單疏本作胙儀禮疏有司徹引作胙案說文肉部肫祭福肉也从肉亡聲臣鉉等曰今俗別作祚非是　尚書高宗肜日傳云殷曰肜周曰繹王義曰釋天又云夏曰復胙或無此一句孔傳不言於義非所須或本無此事也公羊解詁宣八年云殷曰肜周曰繹疏曰郭氏爾雅下文有夏曰復胙之文何氏不言者正以諸家爾雅悉無此言元照案據此兩疏則舊本無此一句郭注亦云春見義所出是此句元不當有也然釋文於郭本之與眾家本異者皆申明之此獨略而不言何歟

祭名

春獵爲蒐　祭義弟達於廋狩釋文云廋本又作搜注云春獵爲搜冬獵爲狩正義曰云春獵爲搜冬獵爲狩爾雅釋天文案搜廋二字皆不見於說文據春獵以搜索爲義則字當作搜通借爲蒐耳

夏獵爲苗

秋獵爲獮　釋文云獮說文從爾或作禰从禾賤氏琳曰玉篇作禮然說文有禴無禮則從爾爲正據釋文及玉篇則知今本說文作禮者非是其禴字小徐於犬部移入示部改作禴然尚不改秋田之訓大徐改云親廟也以爲祖禰字又以爲

新附則誼失矣元照案釋詁有獮字釋文曰說文或作玁又與今本合

冬獵爲狩　詩正義五之三引狩爲獸又六之三引仍作狩

宵田爲獠　釋文云獠或作燎　史記索隱子虛引田作獵爲作曰

火田爲狩

乃立冢土戎醜攸行起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜　周禮注引春官大祝　後漢書注七十一引起作舉乎作於而作然

振旅闐闐出爲治兵尚威武也入爲振旅反尊卑也　公羊傳莊八年出曰祠兵疏云郎雅出曰治兵之文也元照案古台

司徧旁字多通用堯典舜讓于德弗嗣徐廣曰今文作不怡

秦誓俾君子易辭今本作辭此依說文　公羊傳文十二年作易怠詩鄭風子衿子

甯不嗣音韓詩作詒音此其例也

講武

素錦綢杠　檀弓上注引　明堂位注引此四句　說文韋部韜

劒衣也从韋缶聲此其本字今作綢者經師增詘之字周聲與缶聲同也與說文糸部綢繆字雖同而實不相涉　邵氏正義引說文云綢繆也失之不審

纁帛縿　明堂位注引作熏白彼釋文云熏字又作纁　釋文云縿本或作襳又作襂衫字盧學士曰說文糸部縿旌旗之游也从糸參聲則當作縿餘皆非元照案說文衣部無此

四字皆以音近妄造耳

素陛龍于繆　明堂位注引陛作升于作於案陛俗字見釋詁

周禮疏廿七引無于繆二字

練旒九　釋文云旒經典亦作流案說文从部無旒字當作流从部旗游二文下皆云旌旗之流也汲古閣本誤改作旒段氏玉裁據宋本訂正

飾以組

維以縷

緇廣充幅長尋曰旒　公羊解詁宣十二年云緇今本誤緇廣充幅長尋曰旒繼旒如燕尾曰旆加文章曰旗錯革鳥曰旟注旄首曰旌疏云此注皆爾雅釋天文其閒少有不同者蓋所見異或何氏潤色之

繼旒曰旆

注旄首曰旌　釋文云旌本又作旐盧學士曰說文有旌無旐有鈴曰旂

錯革鳥曰旟　文選注十五引錯鳥隼爲旟

因章曰旃

旌旂　釋文云旂本又作旗案禮記注檀弓上明堂位左傳正義五引皆作旗

爾雅匡名九　歸安嚴元照九能著

釋地第九

兩河閒曰冀州　兩當作网見釋親

河南曰豫州

河西曰雝州

漢南曰荆州

江南曰揚州　揚雪囱本作楊臧氏鏞堂曰古通用廣雅釋言楊揚也

濟河閒曰兗州　釋文云濟本又作泲案旁隸變作齊　王氏鳴盛曰濟當作沛二字音同義異漢志沛水出王屋至武德

入河濟水出贊皇至慶陶入泜明列爲二出贊皇者不得爲
四瀆之水也元照案說文水出隸變泜也東入于海从水
氐聲又沘水出河東東垣王屋山東爲沛从水允聲古文作
沿又濟水出常山房山贊皇山東入泜从水脊聲今經典中
沛字皆誤爲濟　王氏又曰兗當作沇此州本以沇水得名
也兗字不知所从葢水篆作出橫書之成三加於允上又遂
譌爲六耳

濟東曰徐州　濟亦當作沛　周禮疏夏官職方氏引此句在雝州
前公羊疏七引此句在末

燕曰幽州　周禮疏引在兗州前

齊曰營州

九州

魯有大野

晉有大陸

秦有楊陓　釋文云陓本或作紆字非也臧氏琳曰周禮職方氏冀州其澤藪曰楊紆釋文紆於于反淮南墬形訓秦之陽紆又脩務訓禹之爲水以身解於陽盱之河說文艸部冀州楊紆風俗通義山澤引爾雅秦有陽紆劉昭續漢書注郡國志引爾雅秦有楊紆是舊本皆作紆孫叔然音於于反則孫本亦作紆也攷呂覽有始覽九藪秦之陽華華陓音相近郭氏作陓音烏花反或有所本然陸氏不當斥紆爲非也元照案周禮疏地官序官澤虞引作楊紆漢書注地理志入上引作楊紆說文自部無陓字呂

覽作陽華華从亏聲華本作雩紆亦从亏聲音非不合且陰
于本作亏紆相同何必作陰始爲相近乎
从夸聲夸亦从亏聲與紆
宋有孟諸　釋文云諸左傳同尚書作豬
楚有雲夢　釋文云夢本或作蒙
吳越之閒有具區
齊有海隅　釋文云隅本或作嵎廣韻十虞引作澞
燕有昭余祁　余周禮職方氏漢書地理志說文艸部皆作餘　釋文云祁孫本作底白帖引作詻或作斯案圈俗體
鄭有圃田　釋文云圃本或作囿案圃俗體
周有焦穫　釋文云穫又作護石經單疏本作護周禮疏廣韻四十五厚白帖五引皆作護案文選注九引爾雅曰周有焦穫郭璞曰音護則郭本从禾不从言　說文火部爨火所傷也从火雚聲或省作焦

十

十藪　周禮注地官序官澤虞云爾雅有八藪疏云案爾雅釋有十者以其周秦同在雍州秦有楊紆周有焦護一州有二故

十

東陵阭　阭說文自部新附字錢少詹曰說文手部扤挹也讀若苹是苹與扤通矣莊子駢拇篇盜跖死利于東陵釋文云東陵陵名今名東平陵屬濟南郡案左成二年傳師從齊師于苹杜注但云齊地今據下文華不注華泉皆在濟南府苹與華不注華泉相去不遠亦當在濟南則爾雅之阭疑卽左傳之苹也古本當从手旁後人改从自耳

南陵息愼

西陵威夷

中陵朱滕　釋文云滕又作螣案舟旁字隸變作月

北陵西隃鴈門是也　說文同　鴈字從石經寫　史記趙世家反巫分先俞於趙徐廣引爾雅作西俞正義曰西先聲相近

陵莫大於加陵

梁莫大於溴梁　說文水部無溴字案春秋公羊經襄十六年作臭梁當從之

墳莫大於河墳　墳當作坋見下八陵

東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉　釋文云醫酉李本作毉案醫俗體从巫　說文王部無琪字當作璂說文璂从王綦聲或从基作璂　方當作匚見釋宮

東南之美者有會稽之竹箭焉

南方之美者有梁山之犀象焉

西南之美者有華山之金石焉　華當作鼏說文山部鼏山在宏農鼏陰从山鼏省聲案說文鼏从冂从鼎从鬲从巾从鼏又鼏从瓜亏聲本屬二文隸變作華淵鼏鼏而一之幷鼏山之鼏亦爲華矣

西方之美者有霍山之多珠玉焉　說文雔部有霾字卽山名也山部嶽字下東岱南霾是也隸省作霍　正義云劉昭續漢郡國志注引作西南傳寫之誤

西北之美者有崐崘虛之璆琳琅玕焉　海內西經注引西北
之美者有昆侖之琅玕焉案說文山部新附有崑崙二字大
徐云漢書揚雄文通用昆侖　虛白帖五引作墟案墟俗字
釋文云瑯又作琅石經作琅尚書正義禹貢禮記正義十白
帖五引作琅案从郎者俗體
北方之美者有幽都之筋角焉　釋文云筋本或作筯字非
東北之美者有斥山之文皮焉　廣韻四十九鴈下广籀文从干作斥音呼旱切而釋文一音昌亦反又昌夜
反則是庶字庶之隸變作斥與斥相涉此字究未知何字廣
韻引作斥亦未詳　淮南墜形訓與爾雅文同高誘注斥讀
斥邛之斥斥邛亦未詳也

中有岱岳與其五穀魚鹽生焉　說文山部嶽从山嶽聲古文作
岱象高形隸變作岳似从邛从山非矣
九府
東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰈　釋文云鰈本或作
鰨盧學士曰說文魚部有鰨字鰈乃新附非也
南方有比翼鳥焉不比不飛其名謂之鶼鶼　釋文云翼本或
作翌又作翼又作翐案說文飛部翼翄也从飛異聲篆文从羽
作翼又羽部翊飛皃从羽立聲非此義也音同通借耳說文無
翐字　盧學士曰說文無鶼字釋鳥鶼鶼比翼釋文云眾家
本作兼兼則此亦當作兼
西方有比肩獸焉與邛邛駏驉比爲邛邛駏驉蟨甘草卽有難

邛邛駏虉負而走其名謂之蛩　釋文云邛邛本或作蛬蛩案邛从邑工聲非此義當作蛩說文虫部蛩蛩獸也从虫巩聲蛩俗字　又云駏本或作虉又作蛩石經及文選注廿三引作岠虛據說文當作巨虛虫部蛩下其有偏旁者皆俗作也　又云蟨本或作噰　草當作艸見下釋艸

北方有比肩民焉迭食而迭望　文選注四十六引民作人係避諱改

中有枳首蛇焉　釋文云枳本或作蟄案說文禾部積从禾从只聲本部無枳字盧學士曰本或作軹譌　說文十三下它虫也从虫而長象冤曲垂尾形或从虫作蛇

此四方中國之異氣也　氣當作气

五方　方當作匚見釋宮

邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰　正義云魯頌毛傳云邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰或作埛俱據爾雅爲說無郊外爲牧之文然釋文及詩正義引李孫舊注俱有此文毛許所據蓋異本也元照案文選注十引郊外曰牧又二十引郊外謂之牧與今本同而西都賦注引邑外曰郊郊外曰野則與毛許同矣是李善所據者亦非一本今攷之於詩干旄傳云郊外曰野正義云釋地云郊外謂之牧爾雅之文又鄭風叔于田叔適野箋云郊外曰野正義云略秋官士師注郊外謂之野疏云郊外謂之野爾雅文又士注郊縣

外曰野疏云爾雅云郊外曰野儀禮疏士相見禮詩正義小雅甫田後漢書注班彪傳上皆引郊外曰野以二本校之則從毛許鄭爲長

釋文云牧說文從牛或作目此七字恐有譌脫李本牧作田案王砅素問二又兩引爾雅曰邑外爲郊郊外爲甸甸外爲牧牧外爲林林外爲坰坰外爲野新校正云案今爾雅云與王氏所引有異元照疑李本作田乃甸之誤王砅所引蓋據李本也又云野本或作埜古字案與古文小異徐養原云釋文引李釋云田敕也謂敕列種穀之處敕音陳案敕乃敶字之譌古者甸敶同字信南山詩維禹甸之韓詩作敶南說文五下片象遠盼也古文从口作同或从土作坰

下溼曰隰　釋文云溼俗作濕尚書正義禹貢公羊疏廿二後漢書注四十一切經音義四白帖六引皆作濕案說文水部溼幽溼也从水一所以覆也覆而有土故溼也暴省聲隸省作溼又濕水出東萊東武陽入海从水暴聲隸省作濕今濕水字譌爲漯而以濕代溼　又云隰本或作隰石經以後各本及諸書所引無作隰者案說文自部隰阪下溼也从自暴聲漢隸書从暴之字多譌爲累如瀑之爲顯是也顯字見漢綏民校尉熊君碑

大野曰平

廣平曰原　正義云周禮大司徒注作高平曰原元照案詩小雅皇皇者華于彼原隰傳云高平曰原又文選注一後漢書注班彪傳上引皆作高平說文云邊高平之野人所登从厂从定备豕關又泉部灥水泉本也从灥出厂下篆文从泉作原經典相承以原代邊唯周禮尚有邊

字

高平曰陸　正義云左定九年傳注引爾雅廣平曰陸元照案左傳正義曰爾雅高平曰陸杜言廣平者以吳澤之地地下寬率故以廣平言之非是不見爾雅劉君以爾雅高平曰陸而規杜氏非據此則劉孔所據本皆作高平與今本同說文亦云陸高平地也　禹貢正義兩引一作高一作廣華嚴經音義十地品引爾雅高厚廣平曰陸又引毛詩傳高厚廣平曰大陸山無石者象形隸變作阜

陸

大陸曰阜　說文十四下自大陸山無石者象形隸變作阜

大阜曰陵　白帖六引大阜曰陵

大陵曰阿

可食者曰原　原當作邊見上

陂者曰阪　釋文云陂又作坡後漢書注十九北堂書鈔一百五十七引作坡案說文自部阪仄也从自反聲土部無坡字

自反聲土部無坡字

下者曰溼　釋文無音今依石經寫　邢疏本作隰疏云隰本作溼誤元照案詩正義六之三引作隰郭注引公羊傳下平曰隰是郭本元作隰也　說文土部墾下入也从土㬎聲疑卽此文

田一歲曰菑　釋文云菑或作畬案說文艸部菑不耕田也从艸甾聲或作畬徐鍇曰當言从艸从甾从田田不耕則艸塞之故从甾从田音灾若从畬則與畬音同矣

二歲曰新田

三歲曰畬　釋文云畬本或作畬案說文作畬　正義云周易馬鄭注俱本爾雅鄭注坊記二歲曰畬三歲曰新田傳寫誤也

野

東至於泰遠　文選注五引作太又廿入引作泰　六帖二引四於字作于

西至於邠國　釋文云邠本或作豳文穎注上林賦白帖引作豳案說文邑部邠周太王國在右扶風美陽从邑分聲又豳美陽亭卽豳也民俗以夜市有豳山从山从豕闕經典相承邠豳同用然此字當作汃說文水部汃西極之水也从水八聲爾雅汃从八聲分亦从八聲聲相近故汃譌爲邠邠地近在扶風何極之可言

南至於濮鉛　白帖引濮作卜

北至於祝栗謂之四極

觚竹北戶西王母日下謂之四荒　釋文云觚本又作孤史記索隱孝文本紀文帝文選注五引皆作孤　說文瓜部漢書注文帝紀又齊系家

荒蕪也非此義當作巟說文巛部巟水廣也从巛亡聲易曰包巟用馮河經典相承从艸

九夷八狄七戎六蠻謂之四海　周禮注夏官職方氏又秋官布憲兩引爾雅皆作九夷八蠻六戎五狄謂之四海疏曰案詩序蓼蕭澤及四海注云九夷八狄七戎六蠻謂之四海與爾雅不同者

蓼蕭或後人傳寫者誤當以爾雅爲正今案蓼蕭正義云九夷八狄七戎六蠻謂之四海釋地文李巡曰九夷在東方八狄在北方七戎在西方六蠻在南方此郎郭注非李注也職方氏及布憲注亦引爾雅詩箋未嘗引爾雅周禮注乃引爾雅耳何云亦引乎云九夷八蠻六戎五狄謂之四海數既不同而俱云爾雅詩箋不云爾雅則爾雅本有兩文今李巡所注謂之四海之下更三句云八蠻在南方六戎在西方五狄在北方此三句唯李巡有之孫炎郭璞諸本皆無也李巡與鄭同時鄭讀爾雅蓋與李巡同故或取上文或取下文也又尚書正義旅獒云釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海又云八蠻在南方六戎在西方五狄在北方上下二文三方數目不同元照案鄭所引者卽李本也李本下三句既云八蠻六戎五狄則上句亦必作八蠻六戎五狄與鄭同矣上下文異恐無是理至蓼蕭正義所引九夷在東方四句乃郭注非李注李注見禮記王制正義引　文選注兩引一又十四一作九夷八蠻六戎五狄與鄭本同一與今本同唯六蠻作四蠻乃字誤耳

岠齊州以南戴日爲丹穴北戴斗極爲空桐　藝文類聚廿一引

岠作距釋言篇注引距齊州以南釋文云距又作岠同案說文山部無岠字足部距雞距也非此義當作岠說文止部岠止也从止巨聲止足偏旁徃徃通用　太平御覽七百七十九引戴作載

東至日所出爲大平西至日所入爲大蒙　釋文大音泰石經

皆作太瞿氏中溶云石經太皆作大獨此大平大蒙字各兩見四小點係後人所加

大平之人仁丹穴之人智大蒙之人信空桐之人武

四極

皇清經解續編卷五百四終

桐城姚永槩善化劉鉅校

皇清經解續編卷五百五　南菁書院

爾雅匡名十　歸安嚴元照九能著

釋邱第十　釋文云邱本又作北古字

邱一成爲敦邱　周禮注引秋官司儀　詩衞風至于頓邱傳云邱

一成爲頓邱正義云字異音同案釋名亦作頓

再成爲陶邱　司儀注引　釋名同

再成銳上爲融邱

三成爲崐崘邱　司儀注引作昆侖山海經注海外南經引作昆侖見釋地　釋名同　惠氏棟曰水經注四河水篇云水出三累

山其山層密三成故俗以三累名山爾雅山三成爲崐邱斯

山豈亦崐邱乎臧氏鏞堂曰邢疏引崐崘山記云崐崘山一

名峴邱三重疑經文崙字後人因郭注所加

如乘者乘邱　釋名同　釋文云乘本又作棄石經單疏本作

棄案棄正文乘隸變

如堵者堵邱　釋名同

水潦所止泥邱　釋名同　釋文云泥字作尼又作坭盧學士

曰案說文邱部巚反頂受水邶从邱泥省聲當用此爲正泥

尼義異土部無坭字元照案玉篇邱部廣韻十二齊引皆作坭與

說文合

方邱胡邱

絕高爲之京　南齊書州郡志引無之字

非人爲之邱　一切經音義廿二引非人所爲爲邱廣韻十八尤引

之下有曰字

水潦所還埒邱

上正章邱

澤中有邱都邱　釋名同

當涂梧邱　正義云監本當作堂誤　釋文云涂字又作塗石

經單疏本皆作塗案塗俗字　見釋宮

涂出其右而還之畫邱　釋名同

涂出其前戴邱　釋名作載邱

涂出其後昌邱　釋名同

水出其前渭邱　釋名作阯邱　釋文云消本或作清案說文

水部渭少減也一曰水門又水出邱蒔謂之渭邱从水胃聲古

省眚字通用故又从眚說文無渻字

水出其後沮邱　釋名作阻邱

水出其右正邱　釋名作泜邱

水出其左營邱　釋名同　正義云檀弓疏引釋邱云水出其前而左曰營邱史記集解周本紀水經注濫水竝引爾雅云水出其前左曰營邱元和郡縣志引水出其前經其左曰營邱蓋郭注爾雅本作前左而唐初本卽有脫去前字者故禮記疏引有前字毛詩疏引又無諸家所引詳略不同以水所營繞而言其當有前字明甚

如覆敦者敦邱

遷迤沙邱　釋文云迤字或作迆說文云迤邪行也元照案也加广俗體之旡者陸氏旣引說文不爲之辨別疏甚義云史記集解引作池遷

右高咸邱

左高臨邱

前高旄邱　釋文云旄字林作氂又作犛案應劭荅賓戲注引作犛此據文選注漢書注仍作旄說見後釋木篇旄冬桃　釋名作髦邱

後高陵邱

偏高阿邱　釋名同

宛中宛邱

邱背有邱爲負邱

左澤定邱

右陵泰邱　封禪書注引左陵太邱

如畝畒邱　釋文云畒本或作畝盧學士曰案說文本作晦或作畝畒乃俗體

如陵陵邱

邱上有邱爲宛邱

陳有宛邱

晉有潛邱

淮南有州黎邱

天下有名邱五其三在河南其二在河北

邱

望厓洒而高岸　釋文云厓字又作涯案涯說文水部新附字

夷上洒下不滑　孫炎注云不者益衍字

隩隩　釋文云本或作澳澴文選注兩引廿七又卅作澳隩也案說文部隩水隩厓也从自奧聲隩水曲隩也从自畏聲又水部澳隩也从水奧聲則隩澳字同唯澴字訓汉義異　詩衛風淇奧瞻彼淇奧傳奧隩也

厓內爲隩外爲鞫　釋文云鞫字林作堀案鞫堀二字皆不見於說文　鞫石經作隈那疏曰云外爲隈者隈當作鞫傳寫誤也元照案詩正義十七引作鞫左傳正義十一引作隈則廿九之三引作鞫左傳正義十一引作隈則廿九之三

唐初本已有作隈者非石經之誤據說文內澳外隈之義則隈字較長邵氏正義從釋文作鞫云唐石經及宋本俱作鞫與釋文同宋本姑勿論石經固不作鞫也　徐養

原曰毛公劉傳訓鞫爲究說文牟部有鵴字窮理罪人也鞫
葢鵴字之譌經典通用鞫故顏氏注地理志引詩作鞫又地
理志芮阮顏氏以爲韓詩竊意阮與隈音相
近古葢通用然則鞫爲毛義隈乃韓說也

畢堂牆　釋文云畢本又作嶵案說文山部無嶵字

重厓岸　周禮疏地官大司徒　引厓作崖

岸上滸　說文水部汴水厓也从水干聲臣鉉等曰今作滸非是

墳大防　說文土部坋塵也从土分聲一曰大防也以音同借用
墳字詩正義十八之五引作濆

涘爲厓

窮瀆汜　說文㠯部隤通溝也从㠯賣聲讀若瀆古文从谷作豄
以音同通借作瀆　文選注十六引窮瀆曰汜

谷者溦　釋文云溦本又作湄案古微眉通用春秋經莊廿九年築
鄘公穀作築微少牢饋食禮眉壽萬年注云古文眉爲微釋
水水草交爲湄釋文云本或作微　正義曰水經注濟水引通
谷者微　白帖六引水通谷曰壑

厓岸

皇清經解續編卷五百五終

桐城姚永槩
善化劉鉅校

爾雅匡名十一　歸安嚴元照九能著

釋山第十一

河南華　釋文云華字林作嶲案說文作鼏華卽鼏之隸變與从艸之蓼字異見釋地

河西嶽　詩正義十八之三引作岳通典四十六引作曰岳

河東岱

河北恆

江南衡

山三襲陟

再成英　山海經注西山引有曰字

一成坯　釋文云坯或作伾說文作埒禹貢正義引作伾臧氏琳曰水經注五河水引作伾尚書釋文云字或作岯水經注四十江水引作邳史記集解索隱夏本紀引作邳皆非正字　臧氏又曰尚書孔傳山再重曰伾元照案類篇九中山部引爾雅山再成曰岯亦緣孔傳誤非也今本說文土部坏邳再成者从土不聲乃後人所改水經注五云許愼呂忱等竝以爲邳一成也當據以訂今本之誤　集韻十六哈云鞮爾雅曰山一成曰鞮韋昭讀類篇五下韋部同或作坯伾山大而高崧　釋文云崧又作嵩盧學士曰崧嵩二字說文所無韋昭國語注云古通用崇字　後漢書注六十上一切經音義三引山大而高曰嵩詩正義十八之三引作曰崧　釋名同山小而高岑　說文釋名同　後漢書注五十九文選注五十一又十二又廿二又廿六又卅一集韻四宵引山銳而高嶠　釋名同　釋言文新附字史記五帝本紀黃帝葬橋山張守節引爾雅山銳而高曰橋知本借橋字　正義云嶠本作喬淮南泰族訓引詩及文選注十二又廿二又廿六又卅一集韻四宵引山銳而高曰嶠

河嶠岳今詩作喬　文選注十二又廿二又廿六又卅一集韻四宵引山銳而高曰嶠

卑而大嶲　釋文云嶲或作扈石經單疏本作扈禮記正義六引亦作扈案說文山部無嶲字

小而眾歸　說文山部無歸字案莊子天下歸然而有餘釋文云歸本或作魏則歸卽魏字魏本从鬼作魏隸變从鬼畢氏沅曰北山經大行之山其首曰歸山卽此義俗加山耳　類篇

九中引有曰字

小山岌大山峘　岌說文山部新附字案馬部駾字注曰讀若小山駾大山峘則岌當作駾然山部又無峘字釋文云峘胡官反一音袁又音恒廣韻二十六桓十七登兩部亦兩引此文案讀胡官反則當从回聲讀如恒則从亙聲陸氏竝載兩音而不辨所从之異是其疎也錢少詹曰予族子坫嘗引晉書地道記恒山北行四百五十里得恒山岌號飛狐口證峘卽恒之譌此證甚當大山宮小山卽南嶽之霍則小山岌大山卽北嶽之恒審矣岌說文作駾駾馬行相及也山相及有緜亙之象故以恒爲名俗人妄易山旁又回亙隸變易溷故誤讀胡官反耳

屬者嶧

獨者蜀

上正章　文選注二十引上正嶂又廿二引山正鄣又廿七引山正曰障案釋邱上正章邱此與之同山字誤也說文山部無嶂字鄣紀邑也邑部障隔也自部皆非此義

宛中隆

山脊岡　說文釋名同　釋文云岡又作罡案岡从山网聲隸變网爲罒故岡爲罒下山又誤離罒而中斷之乃俗體中之譌體也　一切經音義五又二十引作崗案崗俗字　尚書正義七詩正義十七之三文選注二十二北堂書鈔一百五十七一切經音義五引有曰字

未及上翠微

山頂冢　釋名同　徐爰射雉賦注史記索隱封禪書引有曰字
崒者厜儀　釋文云厜儀本或作崖義案說文厂部厜
厜儀山顛也从厂坐聲厜儀也从厂義聲又山部嵯山皃从
山坐聲峨嵯峨也从山我聲厜儀嵯峨音義相同厂部無厓
厜雨字　厜儀又通崔嵬詩小雅十月之交山冢崒崩箋云崒者崔
嵬正義曰雖字與爾雅小異義實同也又漸漸之石維其卒矣箋
云卒者崔嵬釋文云嵬本作猥案猥俗字正義曰雖音字小異是
取爾雅爲說也
山如堂者密　釋文云密又作峚案密从山宓聲俗省宀非也
說文同
如防者盛

巒山隋　雪窗本作墮文選注四引五又十一又廿八又廿五皆作墮案說文山部隋山皃从山㬎聲又㫃部㬎敗城自曰陖从自差聲篆文作㙜
重巖儼　玉篇山部巖文選注十八又廿二又廿五引巖作嶪案說文山部無嶪字　釋文云儼本或作嶪字同案說文山部無嶪字
左右有岸胡　說文無胡字釋文音口閣反亦非缶聲廣韻二七合有岸字口荅切山左右有岸集韻二十七合類篇九中厂部云胡或从合作胡案胡亦皆俗字錢少詹曰蓋胡之譌說文胡閉也从戶劫省聲山左右有岸似戶之閉故以得名元照案五經文字戶部胡苦荅反閉也又音盍胡字不見於他經其取諸於此何疑集韻二十七合云胡从吉从广从广从古从广小異渴合切說文閉也

或作庙明乎庀卽庳字矣

大山宮小山霍　山海經中山經注引大山繞小山爲霍　霍當作雚見釋地

小山別大山鮮　釋文云鮮或作嶓臧氏琳曰詩陟則在巘傳云巘小山別於大山也文選注五又十八兩引小山別大山曰嶓元照案嶓巘嶓三字皆不見於說文　詩正義十六之四引亦有曰字

山絕陘　文選廿六謝靈運入華子岡詩險逕無測度注引爾雅曰山絕險元照案險逕之逕疑本作陘故引此文後傳寫誤耳他卷引仍作陘又廿二引有曰字

多小石磝　釋名同　釋文云磝字或作磽同五經文字云磽

五交反見爾雅盧學士曰說文無磝字磽磛石也畢氏沅曰說文山部磛山多小石也从山敫聲从石肴作非元照案文選注十二引山多小石曰敫是得其眞

多大石磛　釋名同　釋文云磛字或作磢又作墝盧學士曰案說文磛石聲磢磛石也則作磢爲是餘皆非畢氏沅曰磛當从山作嶕說文嶕山多大石也从山學省聲元照案廣韻四覺引爾雅作嶕與說文合

多草木岵無草木峐　釋文云峐三蒼字林聲類竝云猶屺字也案毛詩說文釋名皆作屺詩正義五之三引亦作屺說文無峐字　劉逵吳都賦注引多草木曰岵白帖五引多作有　說文釋名同　毛詩傳山無草木曰岵山有草木曰屺

正義曰與爾雅正反當是傳寫誤也　草當作艸

山上有水埒　釋名同　釋文云埒字或作浡案說文水部無浡字

夏有水冬無水槀　說文同

山瀆無所通谿　說文同　釋文云瀆說文古文贖字　藝文類聚九引作瀆

石戴土謂之崔嵬　釋文云戴本或作載下同　說文繫傳無崔字大徐本有之案說文山部有崖字訓高音義與崔同

土戴石爲砠　釋文云砠說文亦作岨案說文石部無砠字

毛詩傳崔嵬土山之戴石者石山戴土曰砠正義曰與爾雅正反者或傳寫誤也元照案說文岨石戴土也釋名亦與詩傳同恐是爾雅誤耳

山夾水澗　說文釋名同　文選注五又十二白帖六引有曰字

陵夾水漊　釋文云漊本又作虞案說文水部無漊字

山有穴爲岫　說文同

山西曰夕陽山東曰朝陽　說文日部暘日出也从日昜聲商書曰暘谷又㫃部陽高明也从㫃昜聲夕陽朝陽以見日爲義則當作暘也

泰山爲東嶽　詩正義十八引皆作岳舜典正義兩引一作嶽一作岳

華山爲西嶽　華當作𡶶見前　文選注一引華山在霍山下又十引與此同

霍山爲南嶽　霍當作雚見前文選注十一引作衡

恆山爲北嶽　文選注十一引作常山白帖五云爾雅恆山謂之常山言爾雅恆作常也

嵩高爲中嶽　詩正義引作崧見前　高文選注兩引一又十一引皆作山

梁山晉望也

爾雅匡名十二　南菁書院
歸安嚴元照九能著

釋水第十二

泉一見一否爲濺　說文引

井一有水一無水爲瀾汐　說文同

濫泉正出正出涌出也　詩大雅桑柔釋文正義引濫作檻惠氏棟曰論衡是應篇引爲作曰說文水部引詩曰畢沸檻泉今詩作檻泉檻字義別以音近通借耳　涌文選注二十又四十五兩引皆作湧案湧俗字

沃泉縣出縣出下出也　說文水部沃溉灌也从水芙聲經典相承省艸作沃　縣石經作縣案縣俗字

汎泉穴出穴出厃出也　畢氏沅曰案說文厂部屘厃出泉也从厂晉聲讀若軌水部汎字則引爾雅曰水醮曰汎今本爾雅互易之　後漢書黃憲傳奉高之器譬諸汎濫章懷注云爾雅曰側出汎泉正出濫泉汎音範濫音檻元照案以汎爲汎而音爲範若非傳寫之譌則章懷所據者誤本也　穴通作泬說文水部泬水從孔穴疾出也从水从內內亦聲　釋文云厃本亦作側汎同案厃側本通用汎乃厃之譌盖以其屬於水也故以水易厂耳盧本改汎爲汎汎亦俗字

溪闢流川　說文闢作辟

過辨回川　釋文云過本或作渦案說文水部無渦字　又云回又作洄

灕反入　郭注云卽河水決出而復還者河之有灕猶江之有沱案說文水部灕河灕水在宋从水離聲又灅部灅害也从一離灅春秋傳曰川離爲澤凶此反入之灕疑當作灅

潭沙出　說文水部無潭字

汗出不流

歸異出同流肥　正義云水經注引流作曰　徐養原曰按水經淇水注引爾雅曰歸異出同曰肥案此與毛義合郭注直引毛詩傳別無所說則郭本亦無流字鄭注又引舍人曰水異出流行合同曰肥則舍人本作異出同流無歸字歸卽流也歸異出同與異出同流其義正相反今本兼而存之遂不成文　又云詩疏引此句歸上又有泉字

濮大出尾下　說文引爾雅匡名十二釋文云尾字或作泥屘同案說文水部無泥字屘譌體

水醮曰屩　說文引屩作汎見類篇十一中上水部　引亦作汎　釋文云醮或作潐同案說文水部潐盡也从水隹聲郭注云謂水醮盡說文云汎水厓枯土也正文當作潐今作醮者偏旁通借耳　又云屩字又作漐案汎軌皆从九聲舊本必有作軌者俗又增水旁耳

水自河出爲灉　釋文云灉字又作滽案灉隸變爲雍文選注卅九史記索隱夏本紀引作雍

濟爲濋　釋文云濟本或作泲案旁隸省作氵又變爲齊　說文無濋字

汶爲澠　釋文云澠字或作隿水經注十五沂水引作闡案澠隿二字皆不見於說文

洛爲波

漢爲潛

淮爲滸　滸當作汴見釋邱

江爲沱

過爲洵　釋文云過又作渦本或作過盧學士曰說文過水受淮陽扶溝浪湯渠東入淮从水咼聲則過字是元照案渦過皆過之省文說文無渦字

潁爲沙

汝爲濆　釋文云濆字林作涓眾爾雅本亦作涓盧學士曰說文引爾雅作涓　詩正義一之引作墳尤誤

水決之澤爲汧

決復入爲氾

河水清且瀾漪　釋文云瀾李依詩作漣單疏本作漣詩正義五之三引作瀾案說文瀾潘也从水蘭聲非集韻四支類篇十一上此義當作瀾說文瀾大波爲瀾从水闌聲或从漣作漣是漣卽瀾字後人歧而二之非也　又云漪本又作猗案詩作猗正義曰猗辭也引爾雅亦作猗說文水部無漪字

大波爲瀾　詩正義五又十八一切經音義八又十三引作瀾

小波爲淪

直波爲徑　釋文云徑字或作徑石經單疏本作徑詩正義引亦作徑案說文人部無徑字　臧氏鏞堂曰釋名水直波曰涇涇徑也爾雅當亦从水

江有沱

河有灃

汝有墳

湜水厓　湜當作汜見前　詩正義四之一又十三之一又十六之二又十八之四引其三作涯唯十六之二作厓　案涯說文水部新附字

水草交爲湄　說文釋名同　草當作艸　湄通麋詩小雅巧言居河之麋傳云水草交謂之麋正義曰釋水文釋文曰麋本又作湄　釋文云湄本或作溦澭濊四字同案皆俗書之尤者唯从微者尚可通見釋地

濟有深涉　說文氵部洓从步篆文从水作涉

深則厲　釋文云厲本或作濿說文云濿或作砅案說文水部砅

履石渡水也从水从石詩曰深則砅或从厲作濿是砅爲正
文濿爲或體厲爲省文
淺則揭

揭者揭衣也　毛詩傳揭揭衣也釋文曰一本作揭褰衣正義
作褰衣其引爾雅亦作褰衣案說文衣部褰袴也从衣寒省聲
春秋傳曰徵褰與襦非此義當作攐說文手部攐摳衣也从手
褰聲經典相承省手
以衣涉水爲厲

繇膝以下爲揭　釋文云繇古由字詩正義二之後漢書注四
七又五　引作由　又云膝字又作髁案說文冃
十九　部髁脛頭冃也
从冃黍聲臣鉉等曰今俗作膝非是

繇膝以上爲涉　詩正義引作由
繇帶以上爲厲　詩正義後漢書注一切經音義十三引作由
皇侃論語義疏七引繇膝以上爲厲案詩正義曰鄭注論語
及服注左傳皆云由膝以上爲厲者以揭衣褰衣止由膝以
下明膝以上至由帶以上總名厲也

潛行爲泳

汎汎楊舟紼纚維之　釋文云紼本或作縪又作紱案縪紱二
字不見於說文以音同爲之　纚詩作纚案說文糸部無纚
字

紼繹也　釋文云繹本或作繹詩釋文正義引皆作繹案說文
縈部有繹字从縈睪聲即此繹字也縈索形近易溷故轉而

从索　說文糸部無綍字

縭緌也

天子造舟　釋文云造或作皁案說文舸古文造也　說文艸部艸草斗櫟實也一曰象斗子从艸早聲臣鉉等曰今俗以此爲艸本之艸別作皁字爲黑色之皁今俗書皁或从白从十或从白从七皆無意義無以下筆

諸侯維舟

大夫方舟　釋文云方或作舫案說文舟部舫船師也明堂月令曰舫人習水下方併船也象兩舟省總頭形或从水作汸又者从舟方聲此當作方

士特舟　釋文云特本或作犆同案犆係經師增益之字說文

所無

庶人桌汁　藝文類聚七十引汁作栅案栅偏旁通借一

水注川曰谿

注谿曰谷

注谷曰溝

注溝曰澮　說文水部澮水出霍山西南入汾从水會聲又十一下

仌水流澮澮也方百里爲仌廣二尋深一仞溝澮之澮本作

仌經典相承以澮代之

注澮曰瀆

逆流而上曰泝洄　釋文云泝詩作遡詩正義六之四文選注廿六

引作遡案說文水部溯逆流而上曰溯洄溯向也水欲下違之

而上也从水庶聲或从辵朔作遡庶隸省作斥　文選注廿二引作溯流案皆傳刻之譌

順流而下曰泝游　詩正義引作遡

正絶流曰亂

江河淮濟爲四瀆　濟當作涕見釋地

四瀆者發源注海者也　說文水部原泉本也从灥出厂下象泉原形水泉本也从灥出厂下篆文从泉作原臣鉉等曰今別作源非是

水泉

水中可居者曰洲　居當作尻見釋訓　廣韻十八尤一切經音義十七又廿一又廿二又廿四　引無者字以說文證之是也　一切經音義十引作州案說文川部州水中可居曰州从重川詩曰在河之州非是

州臣鉉等曰今別作洲非是

小洲曰陼　洲一切經音義十四引作州　釋文云陼字又作渚詩正義一之一又六之一左傳正義十九初學記六華嚴經音義下八界品一切經音義十四又十七又十八又廿二又廿三又廿四　引皆作渚案說文水部渚水在常山中邱逢山東入潤从水者聲爾雅曰小州曰渚說文自部陼如渚者陼邱水中高者也从自者聲　又云本或直云小洲曰渚元照案此語未詳　文選注四十六引小洲曰沚疑傳寫之譌

小陼曰沚　詩正義一之一又六之一左傳正義三初學記六華嚴經音義入法盼品引陼皆作渚文選注十九引水中渚曰沚云水中者蒙上文也　釋文云沚本或作詩案說文水部沚小渚曰

沚从水止聲又詩水暫益且止未滅也从水寺聲則作詩非也

小沚曰坻　釋文云坻本或作墀本又作泜文選注卅引作泜

案說文土部坻小渚也詩曰宛在水中坻从土氐聲或从水从久作汦或从水从者作渚墀涂地也泜水名通借用耳　案說文坻小渚也彼正義曰坻是小渚蒹葭亦云坻小渚也詩箋秦風

沚言小渚者渚沚皆水中之地小大異也以渚易知故繫渚言之

人所爲爲滴　說文水部滴涌出也一曰水中坻人所爲爲滴元

照案據此則此文當承上小沚曰坻爲義　華嚴經音義人法品引人所居疑爲之誤者曰滴

水中

河出崑崙虛色白　崑崙史記索隱夏本紀引作昆侖　釋文云虛本亦作墟索隱引作墟案墟俗字　索隱引色上有其字

所渠并千七百一川色黃

百里一小曲千里一曲一直

河曲

徒駭

大史　釋文云大謝音泰孫如字本今作太石經作太廣韻七歌

引作太案李孫之注皆以爲大使徒眾故曰大史　盧學士曰古史使通用故史有使義則作太者非也

馬頰

鍑鬴　釋文云郭云鬴古釜字詩正義十九之四廣韻七歌引作釜案說文鬲部鬴鍑屬从鬲甫聲或从金父聲作釜

胡蘇

簡

絜　後漢書注六十下引作潔案潔說文水部新附字

鉤般　釋文云般本又作盤石經單疏本作盤廣韻引亦作盤後漢書注七十三又七十上引作槃案說文木部槃承槃也从木般聲古文从金作鑿籀文从皿作盤　又云李本作股云水曲如鉤折如人股故曰鉤股案禹貢正義引李巡云鉤盤言河水曲如鉤屈折如盤也陸孔所引李注語勢相似而股盤字異元照案盤無屈折之形不得云屈折如盤也錢少詹曰當以股爲正胡蘇疊韻鉤股雙聲也書疏或後人竄易

鬲津　說文水部津水渡也从水聿聲隸省作津

九河　詩正義曰爾雅之文從北而說大史馬頰鉤盤文在胡蘇之上簡絜覆釜文在胡蘇之下邵氏正義以爲所見本異也元照以山井鼎攷文校之乃知宋本鉤盤覆釜互異仍與今本同也

從釋地已下至九河皆禹所名也

爾雅卷中　石經正書稍大

皇清經解續編卷五百七終

桐城姚永槩善化劉鉅校