

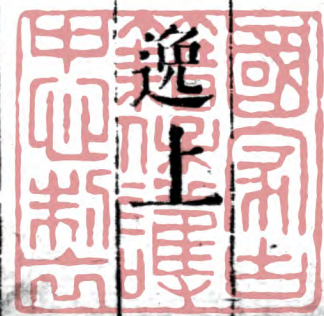

楚辭卷第三

校書郎臣王

天問章句第三

離騷

天問者屈原之所作也何不言問天天尊不可問故曰天問也屈原放逐憂心

愁悴

一作瘁

彷徨山澤

一作澤

經歷陵陸嗟

號昊旻仰天歎息見楚有先王之廟及

公卿祠堂圖畫天地山川神靈琦

一作瑰

瑋孺

一作論

及古賢聖怪物行事周流

罷倦

罷音皮

休息其下仰見圖書因書其

壁何而問之

作何一

以潔憤懣舒瀉愁思

楚人哀惜屈原因共論述故其文義不

次序云爾

天問之作其旨遠矣蓋曰遂古以來天地事物之憂不可勝窮欲付之無言乎

而其目所接有感於吾心者不可以不發也欲具道其所以然乎而天地變化豈思慮智識之所能究哉天固不可問即以寄吾之意耳楚之興衰天邪人邪吾之用捨天邪人邪國無人莫我知也知我者其天乎此天問所為作也太史公讀天問悲其志者以此柳宗元作天問失其旨矣王逸以為文義不次序夫天地之間下變萬化豈可

曰遂古之初誰傳道之

遂往也初始也言往古太始之元虛廓無

形神物未生誰傳道此事也補曰列子殷湯問於夏華曰古初有物乎夏華曰古初無物今惡得物自物之外自事之先朕所不知也周禮訓方氏誦四方之傳道猶言也傳道世世所傳說往古之事也

下未形何由考之

言天地未分溷沌無垠誰考定而知之也考一作知定一

作述補曰列子曰有形者生於無形則天地安從生故曰有太易有太初有太始有太素氣形質具而未相離故曰渾淪又曰一者形變之始也清輕者上為天濁重者下為地沖和氣者為人

焉問誰能極之

言日月晝夜清濁晦明誰能極知之補曰冥幽也所謂窈冥之

門也昭明也所謂大明之上也管母豆切目不明也謂言暗閉門也此言幽明之理管問難知誰能窮極其本

焉翼惟像何以識之

言天地既分陰陽運轉焉焉翼翼何以識

知其形像乎補曰淮南言天墜未形焉焉翼翼洞洞焉焉故曰大昭注云焉翼無形之貌又曰古未有天

地之時惟像無形窈窕冥冥明明闇闇惟時

艾漠閔源濛鴻洞莫知其門明誰造為之乎補曰此

何為言日月相推晝夜相代時運不停果何為乎

陰陽二合何本何化謂天地人三合成德其本

云合焉者三一以統同吁炎吹冷交錯而功引穀梁

子云獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後生逸

以為天地人非也穀梁注云古人稱萬物負陰而抱

陽沖氣以為和然則傳所謂天盡名其沖和之功而

神理所由也會二氣之和極發揮之美者不可以乘

剛滯其用不得以陰陽分其名故歸於冥極而謂之

天凡生類稟靈知於天資形於二氣故又圓則九

日獨天不生必合而形神生理具矣

重孰營度之言天圓而九重營度而知之乎

曰乾元用九乃見天則淮南曰大地九重人亦有九

竅天對曰無營以成沓陽而九運轉渾淪蒙以圖號

積陽為天九老陽數也惟茲何功孰初作之

營經營也度量度也此

天有九重誰功力始作之邪 幹維焉繫天極焉加幹轉也

言天晝夜轉旋寧有維綱繫綴其際極安所加乎幹一作筦補曰說文云幹較端沓也楊雄杜林云軺車

艾漠閔源濛鴻洞莫知其門

明誰造為之乎

果何為乎

謂天地人三合成德其本

云合焉者三一以統同

吁炎吹冷交錯而功引

穀梁子云獨陰不生

獨陽不生獨天不生

三合然後生逸

以為天地人非也

穀梁注云古人稱萬物

負陰而抱陽沖氣以為

和然則傳所謂天盡名

其沖和之功而神理所

由也會二氣之和極發

揮之美者不可以乘剛

滯其用不得以陰陽分

其名故歸於冥極而謂

之天凡生類稟靈知於

天極星其一明者大一常居也太玄經曰

止張衡靈憲云八極之維徑二億三萬二千三百里

維謂四維極謂八極也一說云北極天之中也天官

書曰中宮天極星其一明者大一常居也太玄經曰

一旁行四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而

以為天耳天如彈丸圍圍三百六十五度四分度之

維也先儒說云天是太虛本無形體但指諸星運轉

維東南為常羊之維西北為躡通之維注云四角為

張四維運之以斗東北為報德之維西南為背陽之

幹管二音不殊近代流俗音烏活切非也淮南曰帝

轉也楚辭云筦維焉繫此義與幹同字即為筦故知

輪幹也顏師古匡謬正俗云聲類字林並音管賈誼

服鳥賦云幹流而遷張華勵志詩云大儀幹運皆為

言天晝夜轉旋寧有維綱繫綴其際極安所加乎幹

一作筦補曰說文云幹較端沓也楊雄杜林云軺車

輪幹也顏師古匡謬正俗云聲類字林並音管賈誼

服鳥賦云幹流而遷張華勵志詩云大儀幹運皆為

言天晝夜轉旋寧有維綱繫綴其際極安所加乎幹

一作筦補曰說文云幹較端沓也楊雄杜林云軺車

天園地方八柱何當東南何虧言天有八山極植中央

值東南不足誰虧缺之也虧一作虧補曰河圖言崑崙者地之中也地下有八柱柱廣十萬里有三千六百軸互相牽制名山大川孔穴相通淮南云天有九部八紀地有九州八柱神異經云崑崙有銅柱焉其高入天所謂天柱也素問曰天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明也地不滿東南故東南方陽也而人左手足不如右強也又曰天不足西北左寒而右涼地不滿東南右熱而左溫注云中原地形西北高東南下今百川滿湊東

之滄海則東西南北高下可知

九天之際安

放安屬九天東方暉天東南方陽天南方赤天西方朱天西方成天西北方幽天北方玄

天東北方變天中央鈞天其際會何分安所繫屬乎

緯亦作昊變一作樂一作鸞補曰際邊也傳曰九天之際曰九垓九天之外曰九陔放上聲孟子隅隈

日遵海而南放于琅邪放至也屬附也音注

張載曰魏都賦云隈猶隅也引都衍書云四隈不靜

多有誰知其數言天地廣大隅隈衆多寧有知其數乎補曰隅角也爾雅厓內

為輿外為隈淮南曰天有九野九千九百九十九隅去地五億萬里注云九野九天之野一野千一百一

十一天何所沓十一焉分沓合也言天與地合會何所十一辰誰所分別

乎補曰沓徒合切靈憲云天體於陽故圓以動地體於陰故平以靜動以行施靜以合化理鬱構精時育

庶斯斯謂天元天何所沓言與地合也左傳曰日月所會是謂辰故以配日注云一歲日月十二會所會為辰十一月辰在星紀十二月辰在元枵之類是也

若歲在鶉火我周之分野實沈之虛晉人是居則十二辰所

日月安屬列星安陳言日月衆星安所繫屬誰陳列也補

次也

曰列子曰天積氣耳日月星宿亦積氣中之有光曜者靈憲曰星也者體生於地精成于天列居錯峙各有攸

出自湯谷次于蒙汜次舍也汜水涯也言日出東方湯谷之中

屬

暮入西極蒙水之洲也補曰書云宅岵夷曰陽谷即
湯谷也爾雅云西至日所入為太蒙即蒙汜也說文
云陽日出也或作湯通作陽汜音似淮南曰日出于
陽谷浴于咸池拂于扶桑是謂晨明登于扶桑爰始
將行是謂朏明至于曲阿是謂日朝至于曾泉是謂
早食至于桑野是謂晏食至于衡陽是謂隅中至于
昆吾是謂正中至于鳥次是謂小還至于淵闕是謂
高春至于連石是謂下春至于悲泉爰止其女爰息其
馬是謂懸車薄于虞淵是謂黃昏淪于蒙谷是謂定昏日人
于虞淵之汜暘於蒙谷之浦行九州七舍有五億萬
七千三百九千里注云自陽谷至虞淵凡十六所為九
州七舍
自明及晦所行幾里言日平日出而至于暮
舍平補曰論衡云日晝行千里夜行千里行太陰則無
光行太陽則能照物理論云極南為太陽極北為太
陰
夜光何德死則又育夜光月也育生也言
月何德於天死而復

生也一云言月何德居於天地死而復生補曰博雅
云夜光謂之月皇甫謐日月以宵耀各日夜光書有
旁死魄哉生明既生魄死魄朔也生魄望也先儒云
月光生於日所照魄生於日所蔽當日則光盈就日
則光盡
厥利維何而顧菟在腹言月中有兔何
腹而顧望乎菟一作兔補曰菟與兔同靈憲曰月者
陰精之宗積而成獸象兔陰之類其數偶蘇鶚演義
云兔十二屬配卯位處望日月最圓而出於卯上卯
兔也其形入於月中遂有是形古今注云兔口有缺
博物志云兔望月而孕自吐其子故天對云
玄陰多缺爰感厥兔不形之形惟神是類
女歧
無合夫焉取九子女歧神女無夫而生九子也
岐靈而子焉
伯強何處惠氣安在伯強大厲
以夫為
至傷人惠氣和氣也言陰陽調和則惠氣行不和調
則厲鬼興二者當何所在乎補曰強巨良切惠順也

何闔而晦何開而明

言天何所闔閉而晦冥何所開發而明曉乎補曰闔

閉戶也開闔戶也

角宿未日曜靈安藏

角

東方星曜靈日也言東方未明旦之時日安所藏其精光乎釋文藏作臧補曰宿音秀藏與茲同爾雅曰

壽星角亢也注云數起角亢列宿之長國語曰辰角見而雨畢注云辰角大辰倉龍之角見者朝見宗方

建成之初寒露節也此言角宿未且者指東方蒼龍之位耳天對云孰且孰幽繆繆于經蒼龍之寓而迂

彼角亢迂欺也不任沮鴻師何巨尚之

沮治也

也師衆也尚舉也言鯀才不任治鴻水衆人何以舉

通也荀子曰禹有功抑下鴻鴻即洪水也堯典曰湯

湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵下民其咨有能俾乂僉

僉

曰於鯀哉帝曰吁咈哉方命圮族岳曰異哉試

曰何憂何不課而行之

僉衆也課試也言衆人舉鯀治水堯知其

不能衆人曰何憂哉何鳴龜申銜鯀何聽焉

不先試之也曰一作答

言鯀治水績用不成堯乃放殺之羽山飛鳥水蟲也

銜而食之鯀何能復不聽乎補曰鳴處脂切一名鳶

也曳牽也引也聽從也此言鯀違帝命而不聽何為

聽鳴龜之曳銜也天對云方涉元予以胤功定地胡

離厥考而順欲成功帝何刑焉

帝謂堯也言

鳴龜肆喙人之欲而成其功堯當何為刑戮之乎補曰書云方

命圮族國語云鯀違帝命則所謂順欲者順帝之欲

也天對云盜埋息壤招帝震怒賦刑在下投棄於羽

山海經云鯀竊帝之息壤以堙洪水帝令祝融殺鯀

于羽永遏在羽山夫何三年不施

永長也施舍

也言堯長放鯀於羽山絕在不毛之地三年不舍其

罪也一無山字施一作施補曰遏猶絕苗民之遏

施捨也通伯禹復鯀夫何呂變化禹鯀子也言

作施音豕生禹禹小兒其所為何以能變化而有聖德也復而

作腹注同一本何下有故字補曰復彌力切辰也詩

云出入腹我腹懷抱也天對云氣孽宜害纂就前

而嗣續得聖汗塗而藻夫固不可以類

緒遂成考功父死稱考緒業也言禹能纂代鯀

也記曰禹能修鯀之功**何績初繼業而厥謀**

不同言禹何能繼續鯀業而謀慮不同也補曰洪

洪範九疇舜倫敘敘益子曰禹之治水水之道也鯀

堙洪水而禹行其所無事**洪泉極深何以寘之**

雖承父業其謀不同也**言洪水淵泉極深大禹何用寘塞而平之乎補曰寘**

與填同淮南曰凡鴻水淵藪自三百仞以上二億二

萬二千五百五十里有九淵禹乃以息土填洪水以

為名山注云息土不耗滅掘之益多故以填洪水也

天對云行鴻下隤厥丘乃**地方九則何以墳之**

降焉填絕淵然後夷於上**墳分也謂九州之地凡有九品禹何以能分別之乎**

墳一作憤補曰班孟堅云坤作地勢高下九則劉德

云九則九州上田上中下九等也天對云從**河海**

易林師之咸長尾委
地書地成河

應龍何盡何歷有鱗曰蛟龍有翼曰應龍歷過

遊之而無所不窮也或曰禹治洪水時有神龍以尾

畫也導水所注當決者因而治之也一云應龍何畫

河海何歷補曰山海經云應龍處南極殺蚩尤與夸

父不得復上故下數旱旱而為應龍之狀乃得大雨

山海經圖云犁丘山有應龍者龍之有翼也昔蚩尤

禦黃帝令應龍攻於冀州之野女媧之時乘雷車服

駕應龍夏禹治水有應龍以尾畫地即水泉流通天

對云胡聖為不足反謀龍知畚鍤究勤而欺畫厥尾

盡音 鮫何所營禹何所成 言鮫治鴻水何所

獲乎補曰汨陳其五行此鮫所營也六府三事允治此禹所成也 康回馮怒墜何

故以東南傾 康回共工名也淮南子言共工與顓頊爭為帝不得怒而觸不周之

山天維絕地柱折故東南傾也墜一作地一無以字

補曰馮皮磨切列子曰帝憑怒注云憑大也春秋傳曰震電馮怒注云馮盛也方言云憑怒也楚曰憑注

云憑盛貌引康回憑怒然則馮憑一也列子曰共工氏與顓頊爭為帝怒而觸不周之山折天柱絕地維

故天傾西北日月星辰就焉地不滿東南百川水潦歸焉注云共工氏與顓頊於伏羲神農之間其後苗裔

恃其強與顓頊爭為帝又淮南言共工之力觸不周之山使地東南傾注云九州安錯川谷何洿

其堯時共工傾猶下也 九州安錯川谷何洿 錯厠也洿深也言九州錯厠禹何所分別之川谷於地何以獨洿深乎安一作何補曰錯七故切置也天

對云州錯當媼爰定於趾國語曰疏為川谷以導其氣蔡邕月令章句曰眾流注海曰川爾雅云水注川

曰谿注谿曰谷集韻洿音戶水深謂之洿舊音烏無深義亦不計 東流不溢孰

知其故 言百川東流不知滿溢誰有知其故也補曰列子云渤海之東不知幾億萬里有大

壑焉實惟無底之谷名曰歸墟八絃九野之水天漢之流莫不注之而無增無減焉莊子曰天下之水莫

大於海萬川歸之不知何時止而不盈尾閭泄之不

知何時已而不虛天對云東窮歸墟又環西盈脉穴上區而濁濁清清墳墟燦疏添渴而片充 東西

融有餘泄漏復行器運激激又何溢為 南北

北其修孰多 修長也言天地東 南北順

其衍幾何 衍廣人也言南北曠長其廣差幾何乎曠釋文作隋一作墮補曰爾雅云

內東西二萬八千里南北二萬六千里注云子午爲經耶西爲緯言經短緯長也又曰禹乃使大章步自東極至於西極二億三萬三千五百里七十五步使豎亥步自北極至於南極二億三萬三千五百里七十五步注云海內有長短極內等也軒轅本紀云帝令豎亥步自東極至於西極得五億十選九千八百八步南北二億三萬一千三百里豎亥左手把筭右手指青丘北東盡泰遠西窮邠國東西得二萬八千里南北得二萬六千里靈憲曰八極之維徑二億三萬二千三百里南北則短減千里東西則廣增千里自地至天半於八極則地之深亦如之博物志曰河圖天地南北三億二萬五千里東西二億三萬三千里其說不同今並存之

崑崙 崑崙縣圍其上通於天也尻一作西北元氣所出其巔曰縣圍乃上通於天也尻一作居天對云積高於乾崑崙攸居蓬首虎齒爰穴爰都補曰縣音玄

增城九重其高幾里 淮南言崑崙與居同

崑崙縣圍其尻安在 崑崙山名也在

淮南言崑崙與居同

重其高萬二千里也二或作五補曰淮南云崑崙虛中有增城九重其高萬一千里百一十四步二尺六寸注云增重也有五城十二樓

四方之門其誰從 見括地象此蓋誕實未聞也

焉 言天四方各有一門其誰從之上一云誰其從焉

問四里里間九純純丈五尺此云四方之門蓋謂崑崙也又云東北方方上之山曰蒼門東方東極之山曰開明之門東南方波母之山曰陽門南方南極之山曰闔闔之門西南方編駒之山曰白門西方西極之山曰闔闔之門西北方不周之山曰幽都之門北方北極之山曰寒門凡八極之雲是雨天下八門之風是節寒暑逸說蓋出於此然

西北辟啓何氣通焉 與上下文不屬恐非也

言天西北之門每常開啓豈元氣之所通辟一作闕一作開補曰辟與闕同淮南云崑崙虛五橫維其西北隅北門開以納不周之風按不周

日安不到燭 山在崑崙西北不周風自此出也

龍何照 言天之西北有幽冥無日之國有龍銜燭

燭陰視為晝瞑為夜吹為冬呼為夏不飲不食不喘

不息身長千里人面蛇身赤色注曰即燭龍也淮南

云燭龍在鴈門北蔽於委羽之山不見日其神人面

龍身而無足雪賦云爛兮若燭龍銜曜照崑山李善

引山海經云西北海之外赤水之北有章尾山有神

人面蛇身而赤其瞑乃晦其視乃明是燭九陰是謂

燭龍詩含神霧曰天不足西北無陰陽 羲和之

未揚 華何光 羲和日御也言日未出之時

和釋文作蘇物一作陽天對云惟若之何所冬暖

華稟義以補補曰義和若木已見豎經

何所夏寒 暖溫也言天地之氣何所有冬溫而

寒而右涼地不滿東南右熱而左溫其故何也歧伯

曰陰陽之氣高下之理太少之異也注云高下謂地

形太少謂陰陽之氣盛衰之異西方涼北方寒東方

溫南方熱氣化燿然矣又曰東南方陽也陽者其精

降於下故右熱而左溫西北方陰也陰者其精奉於

上故左寒而右涼是以地有高下氣有溫涼高者氣

寒下者氣熱注云以氣候驗之中原地形所居者悉

以居高則寒處下則熱中華之地凡有高下之大者

東西南北各三分也其一者自漢蜀江南至海也二

者自漢江北至平遙縣也三者自平遙北山北至蕃

界北海也故南分大熱中分寒熱兼半北分大寒南

北分外寒熱尤極大熱之分其寒微大寒之分其熱

微又東西高下之別亦三矣其一者自汧源縣西至

沙州二者自開封縣西至汧源縣三者自開封縣東

至滄海也故東分大溫中分溫涼兼半西分大涼大

溫之分其寒五分之二大涼之分其熱五分之二溫

涼分外溫涼尤極變為大暄大寒也約其大凡如此

然九分之地寒極於東北熱極於西南中原地形西

北高東南下一為地形高下故寒熱不同二則陰陽

之氣有少有多故表溫涼之異爾又曰至高之地冬

氣常在至下之地春氣常在注云高山之巔盛夏冰
 雪汚下川澤嚴冬草生常在之義足明矣淮南云南
 至委火炎風之野北方之極有凍寒積冰雪雹霜霰
 漂澗羣水之野又曰南方有不死之草北方有不釋
 冰焉有石林何獸能言言天下何所有石木之
 乎禮記曰猩猩能言不離禽獸也補曰石林與能言
 之獸各指一物非必林中有此獸也吳都賦云雖有
 石林之岸嶠請攘臂而靡之雖有雄虺之九首將抗
 足而趾之注引天問云焉有石林此本南方楚圖畫
 而屈原難問之於義則石林當在南也按天問所言
 不獨南方之物但吳都賦以石林與雄虺同稱則當
 在南耳天對云石胡不林往視西極按淮南云西方
 之極石城金室未見石林所出也爾雅曰猩猩小而
 好啼山海經鵠山有獸狀如禺提類獼猴被髮垂地
 名曰猩猩又曰猩猩知人名其為獸如豕而人面
 焉有虬龍負熊以遊有用曰龍無角曰虬言
 寧有無角之龍負熊獸

以遊戲者乎補曰虬見騷經熊形類大豕而性輕捷

好攀緣上高木見人則顛倒自投地而下天對云有

虬蛟蛇不角不鱗雄虺九首儵忽焉在別名

大玄熊相待以神雄虺九首儵忽焉在別名

也儵忽電光也言有雄虺一身九頭速及電光皆何

所在乎一無速字補曰虺許偉切國語云為虺弗摧

為蛇將若何虺小蛇也然爾雅云蝮虺博三寸首大

如擘則虺亦有六者其類不一招蒐南方曰雄虺九

首往來儵忽儵忽疾急貌天對曰儵忽之居帝南北

海注云儵忽在莊子甚明王逸以為電非也按莊子

云南海之帝為儵北海之帝為忽乃寓言爾不當引以為證

何守括地象曰有不死之國長人長狄春秋云防
 風氏也禹會諸侯防風氏後至于是使守封
 嶠之山也一云何所不死補曰山海經不死民在交
 脛國東其人黑色壽不死注云圓丘上有不死樹食
 之乃壽有赤水飲之不老又大荒之山日月所入有
 人三前一臂奇右其人不死淮南曰西方之極石城

金室飲氣之民不死之野國語仲尼曰昔禹致羣神於會稽之山防風氏後至禹殺而戮之其骨節專車又曰山川之守足以綱紀天下者其守為神客曰防風氏何守也仲尼曰汪芒氏之君守封嵎之山者也為漆姓在虞夏商為汪芒氏於周為長狄今為大人客曰人長之極幾何仲尼曰長者不過十之數之極也注云十之三丈則防風氏也今湖州武康縣東有防風山山東二百步有禹山防風廟在封禺二山之間穀梁文公十一年叔孫得臣敗靡萍九衢臬狄于鹹長狄也射其口身橫九畝

華安居 九交道曰衢言寧有萍草生於水上無華榮何所有此物乎萍一作萍補曰此謂靡萍與泉華皆安在也爾雅萍萍注云水中浮萍也山海經曰宣山上有桑焉其枝曰衢注云枝交互四出又少室之山有木名帝休其枝五衢注云言樹枝交錯相重五出有象路衢天對云有萍九岐厥圖以詭注云衢歧也逸以為生九衢中恐謬魏都賦云尋靡萍於中

蓬蓋用逸說也李善云麻非蔓也泉相里切爾雅有泉麻麻有子曰泉天對云浮山孰產赤華伊泉引山海經云南方有靈蛇吞象三年然後出其骨一或作靈大或作骨補曰山海經南海內有巴蛇身長百尋其色青黃赤黑食象二歲而出其骨君子服之無心腹疾在犀牛西也注云今南方蚺蛇亦吞鹿消盡乃白殺於樹腹中骨皆穿鱗甲間出亦此類也楊大年云逸注楚詞多不原所出或引淮南子而劉安所引亦本山海經其注巴蛇事文句頗謬吳乃知逸憑它書不親見山海經也吳都賦云屠巴蛇出象骼

水玄趾三危安在 玄趾三危皆山名也在西方補曰言巽水玄趾三危者安在也書曰道黑水至於二危入于南海張揖云三危山在鳥鼠之西黑水出南天對云黑水淫淫窮于不姜玄趾則北三危則南西京賦云昆明靈沼黑水玄趾言昆明靈沼取象

於黑水玄趾也李善云黑水玄趾謂昆明靈沼之水泄非是

延年不死壽何

所止素問云上古有真人壽儼天地無有終時中

古之時有至人者益其壽命而強者也亦歸於真人

其次有聖人者形體不做精神不散亦可以百數

鯪魚何所魃堆焉處鯪魚鯪也一云鯪魚鯪

堆奇獸也鯪一作陵所一作居魃一作魃補曰鯪音

陵山海經西海中近列姑射山有陵魚人面人手魚

身見則風濤起天對云鯪魚人貌鯪列姑射是也陶

隱居云鯪鯪形似鼈而短小又似鯪魚脊四足吳都

賦云陵鯪若獸注引陵魚曷止與逸說同魃音祈堆

多回切山海經云北號山有鳥狀如雞而白首鼠足

名曰魃雀食人天對云魃雀峙北號惟人是食注云

堆當為雀王逸注誤按字書鴟音堆雀屬也則魃堆

即魃也**羿焉彈日烏焉解羽**淮南言堯時十日

命羿仰射十日中其九日日中九鳥皆死墮其羽翼

故留其一曰也彈一作彈一作斃補曰山海經黑齒

之北曰湯谷居水中有扶木九日居下枝一日居上

枝皆戴鳥注云羿射十日中其九離騷所謂羿焉射

於黑水玄趾也李善云黑水玄趾謂昆明靈沼之水泄非是

素問云上古有真人壽儼天地無有終時中

其次有聖人者形體不做精神不散亦可以百數

堆奇獸也鯪一作陵所一作居魃一作魃補曰鯪音

陵山海經西海中近列姑射山有陵魚人面人手魚

身見則風濤起天對云鯪魚人貌鯪列姑射是也陶

隱居云鯪鯪形似鼈而短小又似鯪魚脊四足吳都

賦云陵鯪若獸注引陵魚曷止與逸說同魃音祈堆

多回切山海經云北號山有鳥狀如雞而白首鼠足

名曰魃雀食人天對云魃雀峙北號惟人是食注云

堆當為雀王逸注誤按字書鴟音堆雀屬也則魃堆

即魃也**羿焉彈日烏焉解羽**淮南言堯時十日

命羿仰射十日中其九日日中九鳥皆死墮其羽翼

故留其一曰也彈一作彈一作斃補曰山海經黑齒

之北曰湯谷居水中有扶木九日居下枝一日居上

枝皆戴鳥注云羿射十日中其九離騷所謂羿焉射

日烏焉解羽傳曰天有十日日之數十也此言九日

若下枝一日居上枝者大荒經曰一日方至一日方

出明天地雖有十日自使以次迭出運照而今俱見

為天下妖故羿稟天命洞其靈誠仰天控弦而九日

潛退也歸藏易云羿彈十日說文云彈射也音畢引

琴焉彈日琴與羿同然則彈或作彈蓋字之誤耳淮

南又云羿除天下之害死而為宗布注云羿古之諸

侯此堯時羿非有窮后羿又云口中有一足鳥者陽

也春秋元命苞云陽成於三故日中有三足鳥者陽

精也天對云大澤千里羣鳥是解注云鳥當為鳥後

人不知因配上句改為鳥也山海經云大澤方千里

羣鳥之所生及所解又穆天子傳曰此至曠原之野

飛鳥之所解其羽然以文意考之鳥當

如字宗元改從鳥雖有所據近乎鑿矣

禹之力獻

如字宗元改從鳥雖有所據近乎鑿矣

如字宗元改從鳥雖有所據近乎鑿矣

如字宗元改從鳥雖有所據近乎鑿矣

如字宗元改從鳥雖有所據近乎鑿矣

如字宗元改從鳥雖有所據近乎鑿矣

如字宗元改從鳥雖有所據近乎鑿矣

如字宗元改從鳥雖有所據近乎鑿矣

功絕降省下土四方

言禹以勸力獻進其功堯因使省道下土四方也

無四方二字補曰降下也

焉得彼龠山女而通

之於台桑

言禹治水道娶塗山氏之女而通夫婦之道於台桑之地焉一作安一云焉得

彼塗山之女而通於台桑塗釋文作涂補曰龠音塗說文云會稽山也

辛壬癸甲疏引左傳禹會諸侯於塗山杜預云塗山在壽春東北蘇鶚演義云塗山有四一者會稽二者

渝州三者濠州四者文字音義云龠山古國名夏禹娶之今宜州當塗縣也塗山氏女即女嬌也史記曰

辛壬娶塗山癸甲生啓呂氏春秋曰禹娶塗山氏女不以私害公自辛至甲四日復往治水故江淮之俗

以辛壬癸甲為嫁娶日也淮南曰禹治鴻水通轅轅山化為熊謂塗山氏曰欲餉聞鼓聲乃來禹跳石誤

中鼓塗山氏往見禹方作熊慙而去至嵩高山山下化為石方生啓禹曰歸我子石破北方而啓生

妃匹合厥身是繼

閔憂也言禹所以憂無妃匹者欲為身立繼嗣也補曰左

傳云嘉偶曰妃爾雅云妃匹也對也

胡維嗜不同味而快鼃飽

言禹治水道娶者憂無繼嗣耳何特與眾人同嗜欲苟欲飽快一朝之情乎故以辛酉日娶甲子日去而

有啓也一本嗜下有欲字一本快下有一字一云胡維嗜欲同味維一作為鼃一作晁一作朝補曰鼃晁

並音朝莫之朝此言禹之所嗜與眾人異味眾人所嗜以厭足其情欲禹所嗜者拯民之溺爾

代益作后卒然離蠶

益禹賢臣也離遭也蠶憂也言君也離遭也蠶憂也言

禹以天下禪與益益避啓於箕山之陽天下皆去益而歸啓以為君益卒不得立故曰遭憂也蠶一作孽

一作孽補曰蠶魚列切益子曰禹薦益於天益避禹之子於箕山之陰朝觀訟獄者不之益而之啓曰吾

君之子也詠歌者不詠歌益而詠歌啓曰吾君之子也書曰啓與有扈戰于甘之野說者曰有扈氏與夏

同姓啓繼世以有天下有扈不服大戰于甘故曰卒
然雖蠻也汲冢書云益爲啓所殺非也天對云彼呱
克臧俾奴作夏獻后益于帝諄諄以不命復爲叟者曷戚曷孽
何啓惟憂而能
拘是達言天下所以去益就啓者以其能憂思道
率六師以伐之也補曰惟思也拘執也禹嘗薦益於
天矣啓賢能敬承繼禹之道憂思天下因民心之歸
代益作后因民心之不予以伐
皆歸歟籥而無
有扈是能變通而不拘執也
害厥躬射行也籥窮也言有扈氏所行皆歸於窮
籥一作鞠補曰凡能取中皆曰射籥窮也音菊此
言啓之所爲皆歸於中理而窮情夫孰能害之者
何
后益作華而禹播降后君也華更也播種也降
而代益爲君者以禹平治水土百姓得下種百穀故
思歸啓也補曰據上所言則啓固賢矣然禹之播降

待益作華然後能成功特天與子則與子故益不有
天下耳焚山澤奏鮮食所謂作華也稷降播種而曰
禹播降者水土平然後嘉穀可殖故也降乎攻切見
騷經天對云益華民觀咸粲厥粒惟禹授以土爰稼
億啓棘賓商九辯九歌棘陳也賓列也九辯九
修明禹業陳列宮商之音備其禮樂也補曰史記契
佐禹治水有功封於商興於唐虞大禹之際此言賓
商者疑謂待商以賓客之禮棘急也言
急於賓商也九辯九歌享賓之樂也
何勤子屠
母而死分竟地勤勞也屠裂剝也言禹崩剝母
以能有聖德憂勞天下乎地一作墜補曰崩判也音
編史記楚世家陸終生子六人坼剖而產焉于寶曰
前志所傳修巳背坼而生禹簡狄坼剖而生契歷代
久遠莫足相證魏黃初五年汝南屈雍妻生男從右
膝下水腹上出而平和自若母子無恙詩云不坼不
副無災無害原詩人之旨明古之婦人常有坼剖而

產者矣又有因產而遇災害者故美其無害也禹母
事出帝王世紀禹以勤勞修鯀之功故曰勤子也上
云九辯九歌言啓以禹故得享備樂何以修已生禹
而反遇災害邪言垢剖而產則有之死分竟地未必
然也竟地猶言竟天也唐段帝降夷羿革孽夏

民帝天帝也夷羿諸侯弑夏后相者也革更也孽

夏道為萬民憂患天對云夷羿涓淫割更后相夫孰
作厥孽而誅帝以降補曰左氏云在帝夷羿冒于原
獸忘其國恤而思其應牡胡歟夫河伯而妻彼

武不可重用不恢于夏家

雜嬪胡河也雜嬪水神謂宓妃也傳曰河伯化為
訴天帝曰為我殺羿天帝曰爾何故得見歟河伯曰
我時化為白龍出遊天帝曰使汝深守神靈羿何從
得犯汝今為虫獸當為人所歟固其宜也羿何罪歟
深一作保羿又夢與雜水神宓妃交接也一本胡下

有羿字歟一作射補曰歟食亦切下同妻心計切此

言射河伯妻雜嬪者何人乎乃堯時羿非有窮羿也

革孽夏民封稀是射乃有窮羿耳淮南云河伯溺殺

人羿射其左曰注云堯時羿射十日綴大風殺羿竊

斬九嬰馮桃利決封稀是歟也馮挾也桃弓名

射河伯也言羿不修道德而挾弓歟鱣獵捕神獸以

稀神獸也言羿不修道德而挾弓歟鱣獵捕神獸以

快其情也歟一作射補曰馮音憑桃音遙爾雅弓以

蜃者謂之珧注云用蜃飾弓兩頭因取其類以為名

又曰蜃小者珧注云王珧即小蚌也說文云珧蜃甲

也所以飾物儀禮有決遂注云決猶闔也以象骨為
之著右大擘指以鈎弦闔體也遂射鞬也以韋為之
所以遂弦也說文云鞬射臂決也封大也稀虛豈切
方言云豬南楚謂之稀淮南云堯時封稀長蛇皆為
民害堯使羿斷修蛇禽封稀此言有窮羿亦封稀是
射而反為民害也左傳曰樂正后夔生伯封實有豕
心貪惓無厭忿類無期謂之封豕有窮后何獻蒸
羿滅之此則窮奇饕餮之類以惡得名者

肉之膏而后帝不若

蒸祭也后帝天帝也若順也言羿獵獸封豨以

其肉膏祭天帝天帝猶不順羿之所為也蒸一作烝

補曰冬祭曰蒸膏脂也詩曰皇皇后帝謂天帝也天

對云夸夫快殺鼎豨以慮飽馨膏腴

帝叛德恣力胡肥台舌喉而濫厥福

妻爰謀

氏女眩惑愛之遂與泥謀殺羿也補曰寒

泥見

何羿之歟革而交吞揆之

也言羿好歟

獵不恤政事法度泥交接國中布恩施德而吞滅之

也一無革字補曰禮云貫革之射左傳云蹲甲而射

之微七札焉言有力也羿之射藝如此唯不恤國

事故其眾交合而吞滅之且揆度其必可取也

阻

窮西征巖何越焉

阻險也窮窘也征行也越

度越岑巖之險且墮死也補曰羽山東喬此云西征

者自西徂東也上文言承過在羽山夫何三年不施

則鯀非死於道路此但言化為黃熊巫何活

子氏春秋辯士之節
子氏使者美母臣
牙
蒼佑作蒼

則鯀非死於道路此但言化為黃熊巫何活

何以越巖險而至羽山耳

焉活生也言鯀死後化為黃熊入於羽淵豈坐醫

昔堯殛鯀鯀于羽山其神化為黃熊以入于羽淵實為

夏郊三代祀之國語作黃能按能獸名能奴來切三

足鯨也說者曰獸非入水之物故是鯨也一云既為

神何妨是獸說文云能熊屬足似鹿然則能既熊屬

又為鯨類東海人祭禹廟不用熊肉及鯨為膳斯豈

鯨化為二物乎抑亦以左傳國語不同兼存之也

咸播秬黍莆藿是營

咸皆也秬黍黑黍也藿草

名也營耕也言禹平治水

土萬民皆得耕種黑黍於藿蒲之地盡為良田也一

作黃藿一作莆藿補曰詩云維秬維秠爾雅曰秬黑

黍秠一稗二米秠亦黑黍但中米與爾雅音巨說文

黍禾屬而黏也莆疑即蒲字蒲水草可以作席李商

隱詩云直是滅藿莆與圃同韻藿亂也音九與雀同

左氏云雀荷之澤是也以莆為黃以藿為藿皆字之

設甲天對云維莞何由并投而鮫疾脩盈疾

維蕩維蕩維蘆也脩長也盈滿也由用也言堯不惡鮫而戮殺之則

禹不得嗣興民何得投種五穀乎乃知鮫惡長滿天

下也補曰并並也言禹平水土民得並種五穀矣何由鮫惡長滿天下乎所謂蓋前人之愆

嬰莠胡爲此堂 透移若蛇者也言此有蜺莠氣

透移相嬰何爲此堂乎蓋屈原所見祠堂也補曰蜺

雌虹也莠音拂說文云霏雲貌疑卽此莠字天對云

王于怪駭安得夫良藥不能固滅滅善也言

蜺形弗裳安得夫良藥不能固滅崔文子學

仙於王于僑子僑化爲白蜺而嬰莠持藥與崔文子

崔文子驚怪引戈擊蜺中之因墮其藥俯而視之王

子僑之尸也故言得藥不善也一本夫天式從橫

上有失字補曰崔文子事見列仙傳

陽離爰死 式法也爰於也言天法有善陰陽從橫

之道人失陽氣則死也補曰從卽容切

大鳥何鳴夫焉喪厥體 言崔文子取王于僑

以弊篋須臾則化爲大鳥而鳴開而視之翾飛而去

文子焉能亡子僑之身乎言仙人不可殺也喪一作

萍號起雨何以興之

則雲起而雨下獨何以興之乎萍一作萍一作萍補

曰萍音瓶號乎刀切山海經屏翳在海東時人謂之

雨師天象賦云太白降神於屏翳注云其精降爲雨

師之神博雅作萍翳張景陽詩云豐隆迎號屏顏師

古云屏翳一曰萍號大人賦云召屏翳

誅風伯刑雨師注云屏翳天神使也

鹿何膺之

膺受也言天撰十二神鹿一身八足

魯鹿何以膺之補曰撰具也雖締切協合也脅虛業

鼇戴山抃何以安

受也天對云氣怪以神爰有奇軀脇屬支偶尸帝之隅

之鼈大龜也擊手曰擗列仙傳曰有巨靈之鼈背負蓬萊之山而擗舞戲滄海獨何以安之乎戴

一作載擗釋文作拊補曰鼈音敖擗音卞列子云五山之根無所連箸帝命禺強使巨鼈十五舉首而戴之迭為三番六萬歲一交焉五山始峙而不動張衡賦云登蓬萊而容與兮鼈雖擗而不傾玄中記云即

巨龜也一云海中大鼈釋舟陵行何以遷之釋置也舟也遷徙

也舟釋水而陵行則何能遷徙也言龜所以能負山若舟船者以其在水中也使龜釋水而陵行則何以能遷徙山乎補曰列子云龍伯之國有大人舉足不盈數步而暨五山之所一鈞而連六鼈合負而趣歸其國灼其骨以數焉此言鼈在海中其負山若舟之負物今釋水而陸反為人所負何罪而見徙也天對云慈釋而陵殆或謫之

龍伯負骨帝尚宰之惟澆在戶何求于嫂澆古多力者也論曰澆盪舟言澆無義淫佚其嫂往至其戶佯有所求因與行淫亂也補曰澆堯弔切見騷經

何少康逐犬而顛隕厥首言夏少康因田獵放犬逐獸遂襲殺澆而斷其頭補曰說文顛倒也俗作顛下同隕從高下也女歧縫裳而館同爰止女歧澆嫂也館舍也爰於也言女歧與澆淫佚為之縫裳於是共舍而宿止也何顛

易厥首而親以逢始逢遇也始危也言少康夜襲得女歧頭以為澆因斷之故言易首遇危始也一本顛下有隕字殆上有天字湯謀易旅何以厚

之湯殷王也旅眾也言殷湯欲變易夏眾使之從已獨何以厚待之乎補曰書云攸徂之民室家相慶曰侯予后后來其蘇湯覆舟斟尋何道取之覆反也舟船也斟尋國名也言少康滅斟尋氏奄若覆舟獨以何道取之乎補曰斟職深切左傳云有過澆殺斟灌以伐斟尋滅夏后相注云二斟夏同姓諸侯相失國依於二斟為澆所滅然則取斟尋者乃有

之厚其眾以德而已

覆舟斟尋何道取之

澆殺斟灌以伐斟尋滅夏后相注云二斟夏同姓諸侯相失國依於二斟為澆所滅然則取斟尋者乃有

之厚其眾以德而已

覆舟斟尋何道取之

澆殺斟灌以伐斟尋滅夏后相注云二斟夏同姓諸侯相失國依於二斟為澆所滅然則取斟尋者乃有

之厚其眾以德而已

覆舟斟尋何道取之

澆殺斟灌以伐斟尋滅夏后相注云二斟夏同姓諸侯相失國依於二斟為澆所滅然則取斟尋者乃有

之厚其眾以德而已

過澆其少康也天對云康復舊物尋焉保之後舟喻易尚或艱之承逸之誤也取此荷切桀伐

蒙山何所得焉桀征伐蒙山之國而得妹嬉也

補曰國語云昔夏桀伐有施人以未嬉女焉注云有施嬉姓之國未嬉其女也妹嬉何

肆湯何極焉言桀得妹嬉肆其情意故湯放之

妹音未嬉音喜說文云極誅也引書極鯨于羽山或作極音義同舜閔在家父

何以鰥舜帝舜也閔憂也無妻曰鰥言舜為布衣

鰥也補曰鰥古頑切經傳多作鰥書曰有鰥在下曰虞舜此言舜孝如此父何以不為娶乎堯

不姚告二女何親姚舜姓也言堯不告舜父母

女當何所親附乎一云女何所親補曰書云女于時觀厥刑于二女登降二女于媯汭嬪于虞二女娥皇

女英也孟子曰舜不告而娶為無後也君子以為猶

告也又萬章曰舜之不告而娶則吾既得聞命矣帝

之妻舜而不告何也曰帝亦知告焉則不得妻也伊

川程頤曰舜不告而娶固不可堯命瞽使舜娶舜雖

不告堯固告之爾堯之厥萌在初何所億焉賢

告也以君治之而已者預見施行萌芽之端而知其存亡善惡所終非虛

億也億一作意補曰億度也論語曰億則屢中意與

義同璜臺十成誰所極焉璜石次玉者也言

歎預知象箸必有玉杯玉杯必盛熊蹯豹胎如此必崇廣宮室紂果作玉臺十重糟丘酒池以至于亡也立為帝孰道尚之言伏羲始畫八卦脩行道德

尚之也補曰登立為帝謂疋夫而有天下者舜禹是也史記夏商之君皆稱帝天對云惟德登帝帥以首

之逸以為伏義未如何據女媧有體孰制匠之傳言女媧人

七十化其體如此誰所制匠而圖之乎補曰媧古華

切古天子風姓也山海經云女媧之腸化為神處栗

廣之野注云女媧古神女帝人面蛇身一日中七十

變其腸化為此神列子曰女媧氏蛇身人面牛首虎

鼻此有非人之狀而有太聖之德注云人形貌自有

偶與禽獸相似者亦如相書龜背鶴步鳶肩鷹喙耳

淮南云黃帝生陰陽上駢生耳日桑

林生臂手此女媧所以七十化也

舜服厥弟

終然為害服事也言舜弟象施行無道舜猶服而

足以服象而象終為害也書云父頑母嚚家傲克諧

以孝史記云舜父瞽叟盲而舜母死瞽叟更娶妻而

生象愛後妻子常欲殺舜舜順

事父及後母與弟日以篤謹

何肆犬體而厥

身不危敗言象無道肆其犬豕之心燒廩竇井

欲以殺舜然終不能危敗舜身也一

云何得肆其犬豕云何肆犬豕補曰列女傳云瞽

叟與象謀殺舜使塗廩舜告二女二女曰時唯其戕

汝時唯其焚汝鵠如汝裳衣鳥工往舜既治廩戕旋

階瞽叟焚廩舜往飛復使浚井舜告二女二女曰時

亦唯其戕汝時其掩汝汝去裳衣龍工

往舜往浚井格其入出從掩舜潛出

吳獲迄古

南嶽是止獲得也迄至也古謂古公亶父之時而遇太伯

陰讓避王季辭之南嶽之下採藥於是遂止而不還

也補曰迄許訖切史記古公亶父有長子曰太伯次

曰虞仲少子季歷古公曰我世當興者其在昌乎長

子太伯虞仲中古公欲立季歷以傳昌乃二人亡如

荆蠻文身斷髮以讓季歷太伯之犇荆蠻自號句吳

荆蠻義之從而歸之千餘家立為吳太伯太伯卒弟

仲雍立仲雍

孰期去斯得兩男子期會也昔古

即虞仲也

王季而生聖子文王古公欲立王季令天命及文王

長子太伯及弟仲雍去而之吳吳立以為君誰與期

會而得兩男子兩男子謂緣鵠飾玉后帝是饗

太伯仲雍也去一作夫

后帝謂殷湯也言伊尹始仕因緣烹鵠鳥之羹脩

鼎以事於湯湯賢之遂以為相也補曰史記阿衡欲

干湯而無由乃為有莘氏媵臣負鼎俎以滋味說湯

致於下道淮南云伊尹憂天下之不治調和五味負

鼎俎而行注云負鼎俎調五味欲其調陰陽行其道

孟子云吾聞以堯舜之道要湯未聞割烹也伊尹負

鼎干湯猶太公倍釣之類於傳有之孟子不以為然

者慮後世貪鄙之徒託此以自進耳若謂初無負鼎

之說則古書何承謀夏桀終以滅喪言湯遂

皆不可信乎

帝之謀而伐夏桀終以滅亡也一無夏字喪一作帝

帝補曰此言伊尹承事湯以謀夏桀也喪去聲

乃降觀下逢伊摯帝謂湯也摯伊尹名也言

逸於衆而逢伊尹舉以

為相也乃一作力注同

何條放致罰而黎服大

說條鳴條也黎衆也說喜也言湯行天之罰以誅

於桀放之鳴條之野天下衆民大喜悦也服一

作伏補曰書云伊尹相湯伐桀遂與桀戰於鳴條之

野又曰造攻自鳴條朕載自亳注云鳴條在安邑之

西史記桀敗於有娥之虛齊於鳴條此言條放者自

鳴條放之也致罰者湯誥所謂致天之罰也黎謂羣

黎百姓也湯以臣放君而黎民說服者代虐以寬故

也天對云條伐桀放民川瀆厥流以夷於膚夫曷不

謠簡狄在臺嚳何宜玄鳥致貽女何喜

簡狄帝嚳之妃也玄鳥燕也貽遺也言簡狄侍帝嚳

於臺上有飛燕墮遺其卵喜而吞之因生契也一云

帝嚳何宜貽一作詒喜一作嘉補曰詩云天命玄鳥

降而生商玄鳥也湯之先祖有娥氏女簡狄配高

辛氏天使鼠下而生商者謂鼠遺卵簡狄吞之而生

契為堯司徒而有功封之於商也嚳苦篤切天對云

嚳狄禱禱契形于胞胡乙穀之食而該秉季德

厥父是臧

該苞也秉持也父謂契也季末也臧善也言湯能包持先人之末德脩其祖父

之善業故天祐之以為民主也補曰天對云該德胤考葦枚于西爪虎手鉞尸刑以司慝左氏傳少皞氏

有四叔曰重曰該曰修曰熙使該為葦枚世不失職遂濟窮桑宗元所云謂此也按此當與下文相屬下

云弊于有扈則秉季德者謂夏啓也該兼也言能兼秉大禹之末德猶曰恒秉季德耳恒豈亦人名乎厥

父是臧言為父所善以有天下也胡終弊于有扈牧夫牛羊

有扈澆國名也澆滅夏后相相之遺腹子曰少康後為有仍牧正與王牛羊遂攻殺澆滅有扈復禹舊跡

祀夏配天也補曰書序云啓與有扈戰于甘之野淮南曰有扈氏為義而亡注云有扈夏啓之庶兄以堯

舜與賢啓獨與子故伐啓啓亡之左傳少康滅澆于過非有扈也逸說非是地理志云扶風鄠縣是扈國

此言禹得天下以揖讓而啓用兵以滅有扈氏有扈遂為牧豎也天對云牧正於於澆扈爰踏承逸之誤

也于協時舞何以懷之

下求也舞務也協和也懷來也言夏后相既失

天下少康幼小復能求得時務訓和百姓使之歸已何以懷來之也補曰書云三句苗民逆命帝乃誕敷

文德舞于羽于兩階七句有苗格協合也言舜以時合舞于兩階而有苗格也莊子曰執干而舞于盾也

天對云階干以娛苗華而平脅曼膚何以肥格不迫以死夫胡徂厥賊

之言紂為無道諸侯背畔天下乖離當懷憂癯瘦而反形體曼澤獨何以能平脅肥盛乎一本平上有

受字補曰受即紂也曼音萬李善云曼輕細也天對云幸后駭狂無憂以肥肆蕩施厥體而充膏于肌

有扈牧豎云何而逢

言有扈氏本牧豎之人耳因何逢遇而得為諸

侯乎一曰其爰何逢一曰其云何逢補曰此言啓滅有扈之國其後子孫遂為民庶牧大牛羊其初以何

道而得為諸侯也豎童擊牀先出其命何從僕之未冠者巨屨切

言啓攻有扈之時親於其林上擊而殺之其恒秉先人失國之原何所從出乎一云其何所從

季德焉得夫朴牛恒常也季末也朴大也言湯常能秉持契之末德脩

而弘之天嘉其志出田獵得大牛之瑞也補曰說文云特牛牛父也言其朴特朴匹角切一云平豆切無

音何往營班祿不但還來營得也班徧也言湯往田獵不但驅馳往

來也還輒以所獲得禽獸徧施祿惠於百姓也補曰詩云經之營之營度也記曰請班諸兄弟之貧者班

分也言湯田獵禽獸往營所以施祿惠於百姓者不但還來而已必有所分也昏微遵迹

有狄不寧昏闇也遵循也迹道也言人有循闇微之道為姪妹夷狄之行者不可以安其身也遵一作循有一作佚

何繁鳥萃棘負子肆情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

有棘有鴉萃止故曰繁鳥萃棘也言墓門有棘雖無人棘上猶有鴉汝獨不愧也補曰列女傳陳辯女者

陳國采桑之女也晉大夫解居甫使於宋道過陳遇采桑之女止而戲之曰女為我歌吾將舍女乃為歌

曰墓門有棘斧以斯之夫也不良國人知之知而不已誰昔然矣又曰為我歌其二女曰墓門有棘有鴉

萃止夫也不良歌以訊止訊予不顧顛倒思予大夫曰其棘則是其鴉安在女曰陳小國也攝乎大國之

間因之以饑饉加之以師旅其人眩弟竝淫危

害厥兄眩惑也厥其也言象為舜弟眩惑其父母並為淫泆之惡欲共危害舜也害一作虞

逢長言象欲殺舜變化其態內作姦詐使舜治廩從下焚之又命穿井從上窺之終不能害舜

舜為天子封象於有庈而後嗣子孫長為諸侯也一云而後嗣逢長天對云象不見羹而奮以謀蓋聖孰

逢長言象欲殺舜變化其態內作姦詐使舜治廩從下焚之又命穿井從上窺之終不能害舜

舜為天子封象於有庈而後嗣子孫長為諸侯也一云而後嗣逢長天對云象不見羹而奮以謀蓋聖孰

凶怒嗣用紹厥愛補曰孟子云仁人之於弟不藏怒不宿怨封之有庫富貴之也

成湯東
巡有莘爰極百莘國名爰於地極至也言湯東

莘所何乞彼小臣而吉妃是得小臣謂伊尹也言湯東巡符從

有莘氏乞句伊尹因得言善之妃以為內輔也補曰

孟子曰伊尹耕於有莘之野湯三使往聘之史記曰

阿衡欲干湯而無由乃為有莘氏媵臣列女傳云湯

妃有莘氏之女明而有序左傳以后稷之妃為吉人

與此吉水濱之木得彼小子夫何惡之媵有

如同意莘之婦小子謂伊尹媵送也言伊尹母妊身夢神

曰竈中生鼃母去東走顧視其邑盡為大水母因溺

死化為空桑之木水乾之後有小兒啼水涯人取養

之既長大有殊才有莘惡伊尹從木中出因以送女

也一無彼字補曰濱水際也送女從嫁曰媵列子曰

伊尹生乎空桑注云伊尹母居伊水之上既孕夢有

神告之曰田水出而東走無顧明日視白水出告其

鄰東走十里而顧視其邑盡為水身因化為空桑有

莘氏女子採桑得嬰兒於空桑之中故命之曰伊尹

而獻其君令何人養之長而賢為湯出重泉夫

殷湯相與汗說小異故并錄之何皐尤重泉地名也言桀拘湯於重泉而復出之

夫何田罪法之不審也補曰皐古罪字尤

過也前漢志左馮翊有重泉史記曰夏桀不務不

德百姓弗堪乃召湯而囚之夏臺已而釋之

勝心伐帝夫誰使挑之帝謂桀也言湯不勝衆

桀先挑之也挑作挑補曰帝謂帝履癸即桀也挑

徒了切倉頡篇云挑招呼也書曰造攻自鳴條朕載

自毫天對云湯行不類重泉是因違虐立

辟實罪德之由師馮怒以割葵挑而繼

會鼃爭

盟何踐吾期言武王將伐紂紂使膠鬲視武王

師膠鬲問曰欲以何日至殷武王

言武王將伐紂紂使膠鬲視武王

師膠鬲問曰欲以何日至殷武王

言武王將伐紂紂使膠鬲視武王

言武王將伐紂紂使膠鬲視武王

言武王將伐紂紂使膠鬲視武王

言武王將伐紂紂使膠鬲視武王

言武王將伐紂紂使膠鬲視武王

言武王將伐紂紂使膠鬲視武王

日以甲子日膠鬲還報紂會天大雨道難行武王晝
夜行或諫曰雨甚軍士苦之請且休息武王曰吾詩
膠鬲以甲子日至殷今報紂矣吾甲子日不到紂必
殺之吾故不敢休息欲救賢者之死也遂以甲子日
朝誅紂不失期也一作會晁請盟補曰鼃晁並朝夕
之朝詩云肆伐大商會朝清明注云會甲也箋云會
合也天期已至兵甲之強師率之武故今伐殷合兵
以清明書牧誓日時甲子昧爽武王朝至於商郊牧
誓乃蒼鳥羣飛孰使萃之言武王伐紂將帥
言武王伐紂將帥
野乃蒼鳥羣飛孰使萃之
勇猛如鷹鳥羣飛誰使武王集衆之者乎詩曰惟師
尚父時惟鷹揚也若一作倉補曰詩注鷹驚鳥也如
鷹之飛揚也若鷹揚尚父
此云羣飛者士以類從也
到擊紂躬叔旦不
嘉日周公名也嘉善也言武王始至孟津八百諸侯
不期而到皆曰紂可伐也白魚入于舟羣臣咸
日休哉周公曰雖休勿休故曰叔旦不嘉也到一作
列補曰六韜云武王東伐至於河上雨甚雷疾周公

且進曰人不祜周矣意者吾君德行未備百姓疾怨
邪故天降吾災請還師太公曰不可武王與周公曰
望紂之帥引軍止之太公曰君何不馳也周公曰天
時不順龜焦不兆占筮不吉妖而不祥星變又凶固
且待之何可驅也天對云頸紂黃鉞且孰喜之余謂
武王之事太公佐之伯夷諫之佐之者以救天下之
溺諫之者以懲萬世之亂武未盡善叔旦不嘉其意
一也爾雅疏曰到者自遠而至也周公武王弟故曰
叔何親揆發足周之命以咨嗟揆度也言周
公於孟津揆
度天命發足還師而歸當此之時周之命令已行天
下百姓咨嗟嘆而美之也一無何字一云周命咨嗟
授殷天下其位安施言天始授殷家以天下其
王位安所施用乎善施若
湯也位一作德天對曰反成乃亡其罪伊何言
殷
位庸花民仁克荷之
王位已成反覆亡之其罪惟爭也伐器何以行
何乎罪若紂也乃一作及

之伐器攻伐之器也言武王伐紂發遣千戈攻伐之
器爭先在前獨何以行之乎補曰爭遣伐器謂羣
后以師也**竝驅擊翼何以將之**言武王三軍人人
畢會也赴敵爭先前歌後舞鳧藻讚呼奮擊其翼獨何以將
率之也鳧藻讚呼一云如鳥鼎呼補曰六韜云翼其
兩旁疾擊其後

昭后成遊南土爰底爰於也底
擊翼蓋兵法也昭后成遊南土爰底至也言昭
王背成王之制而出遊南至於楚楚人沈之而遂不
還也補曰左傳齊侯伐楚曰昭王南征而不復寡人
是問對曰昭王之不復君其問諸水濱注云昭王成
下孫南巡守涉漢船壞而溺史記昭王之時王道微
缺南巡狩不返於江上其卒不赴告諱之也成厥

遊謂成南征之遊德所謂斯遊遂成也底音旨
利惟何逢彼白雉厥其也逢迎也言昭王南遊何
雉昭王德不能致欲親往逢迎之補曰後漢書曰交
趾之南有越裳國周公居攝越裳重譯而獻白雉

穆王巧梅夫何為周流梅貪也言穆王巧於辭
得四白狼四白鹿自是後夷狄不至諸侯不朝穆王
乃更巧詞周流而往說之欲以懷來也一云夫何周
流梅一作梅補曰方言云梅貪也二改切其字從手
賈生云品庶每生是也集韻云梅母罪切慙也梅母
亥切貪也諸本作梅釋文每結切其字從木傳寫誤
耳璠玉名音嫫亦非也左傳云穆王欲肆其心周行
天下將必有車轍馬迹焉祭公謀父作祈招之詩以
止王心王是以獲沒於祗宮史記云周穆王得驥温
驪驪驪耳之駟西巡狩樂而忘歸徐偃王作亂造
父為穆王御長驅歸周以救亂巧梅言巧於貪求也

環理天下夫何索求環旋也言王者當脩道德
下而求索之也天對曰穆惜所招猖洋以游輪行九
野惟怪之謀補曰穆王事見竹書穆天子傳後世如
秦皇漢武託巡狩以求神僊皆穆王啓

之也志足氣滿貪求無狀適以召亂
妖夫曳銜

妖夫曳銜

妖夫曳銜

妖夫曳銜

妖夫曳銜

何號于市

妖怪也號呼也昔周幽王前世有童謠曰糜孤箕服實亡周國後有夫婦賣是

器以為妖怪執而曳戮之於市也補曰曳牽也引也

衺妣事周幽誰誅焉得夫衺妣也昔夏后氏之

見國語周幽誰誅焉得夫衺妣也昔夏后氏之

衰也有二神龍止於夏庭而言曰余衰之二君也夏

后布幣禱而告之龍亡而祭在櫝而藏之夏亡傳殷

殷亡傳周比三代莫敢發也至厲王之末發而觀之

祭流于庭化為玄龍入王後宮後宮處妾遇之而孕

無夫而生子懼而奔之時被戮夫婦夜亡道聞後宮

處妾所弃女啼聲哀而收之遂奔衺人後有罪幽

王欲誅之衺人乃人此女以贖罪是為衺妣立以為

后惑而愛之遂為犬戎所殺也補曰藏一作弄弄即

也天命反側何罰何佑言天道神明降與人之

惡者齊桓九會卒然身殺言齊桓公任管仲

罰之齊桓九會卒然身殺言齊桓公任管仲

下任堅刁易牙子孫相殺虫流出戶一人之身一善

一惡天命無常罰佑之不一也會一作合補曰卒終

也論語曰桓公九合諸侯不以兵車管仲之力也國

棺赴拔小白之死諸子相攻身不得致彼王紂之
與見殺無異故曰卒然身殺甚之也

躬孰使亂惑惑如已也何惡輔弼讒諂是服服事

也言紂憎輔弼不用忠直之言而專用諂讒之人也
諂一作調補曰服行也用也武王數紂曰賊虐諫輔

崇信姦回莊子曰好言人之惡謂之讒比干何逆而抑沈

之比干聖人紂諸父也諫紂紂怒乃殺之剖其心也雷開

阿順而賜封之雷開佞人也阿順於紂乃賜之金

封何聖人之德卒其異方聖人謂文王也卒終也言文王仁聖

能純一其德則天下異方終皆歸之也補曰文王順

紂而不敢逆武王逆紂而不肯順故曰異方或曰下
文云梅伯受醢箕子詳狂梅伯紂諸

子佯狂此異方也

侯也言梅而忠直而數諫紂怒乃殺之荀醢其身

箕子見之則被髮詳狂也詳一作佯補曰梅音浼紂

諸侯號淮南子曰醢鬼侯之女荀梅伯之骸史記曰

箕子紂親戚也紂為淫泆箕子諫不聽或曰可以去

矣箕子曰為人臣諫不聽而去是彰君之惡而自說

於良吾不忍為也乃被髮詳狂而為奴遂隱而鼓琴

以自悲故傳之曰箕稷維元子帝何竺之元大

子操詳詐也與佯同謂天帝也竺厚也言后稷之母姜嫄出見大人之迹

怪而履之遂有娠而生后稷后稷生而仁賢天帝獨

何以厚之乎竺一作篤一云帝何竺鳥何煥並無之
字補曰爾雅云竺厚也與篤同詩曰厥初生民時維
姜嫄生民如何克禋克祀以弗無子履帝武敏歆攸
介攸止載震載夙載生載育時維后稷汪云姜嫄之
生后稷乃禋祀上帝於郊謀而得其福史記曰周后
稷名弃其母有邰氏女曰姜原為帝嚳元妃姜原出
野見巨人迹心忻然欲踐之踐之而身動如孕者
居期而生子左氏曰微子啓帝乙之元子說者曰元

子首子也姜嫄為帝嚳元妃生后稷
簡狄為女妃生契故曰稷維元子也

鳥何煥之投棄也煥溫也言姜嫄以后稷無父而

為神乃取而養之詩曰誕真之寒冰鳥覆翼之煥一

作煥補曰煥音郁熱也其字從火煥貪也無熱義詩

曰不康禋祀居然生子誕真之隘巷牛羊腓字之誕

實之平林會伐平林誕實之寒冰鳥覆翼之鳥乃去

矣后稷呱矣注云大鳥來一翼覆之一翼藉之史記

曰初欲弃之因名曰弃及為成人遂好耕農帝堯聞

之舉為農師逸云后稷無父而生按稷以帝嚳為父

特姜嫄感巨迹而生有神靈之徵耳天命玄鳥降而

生商亦何馮弓挾矢殊能將之馮大也挾持也

猶是也何馮弓挾矢殊能將之言后稷長大持

大強弓挾箭矢桀然有殊異將相之才馮一作憑補

曰此與下文相屬馮如馮眺之馮武王多才多藝言

馮弓挾矢而將之以殊能者武王也天

對曰既歧既疑宜庸將焉出逸說也

既驚帝切

激何逢長之帝謂紂也武王能奉承后稷之

業致天罰

過何逢後世繼嗣之長也驚作敬切一作功補曰

伯昌号衰秉鞭作牧伯昌謂

天命以永其祚也

無道故武王能逢

秉執也鞭以喻政言紂號令既衰文王執鞭持政為

雍州之牧也補曰号與號同孔叢子羊客問於子思

曰古之帝王中分天下而二公治之謂之二伯周自

后稷封為王者之後子孫據國至太王王季皆為諸

侯矣焉得為西伯乎子思曰吾聞殷王帝乙之時王

季以九命作伯受圭瓚和鬯之賜故文王因之得專

征伐此以諸侯為伯猶周召之君為伯也西伯戡黎

注云文王為雍州之伯史記紂以西伯為三公賜弓

矢斧鉞使得專征伐

何令徹彼歧社命有殷國

周官曰牧以地得民

徹壤也社土地之主也言武王既誅紂令壞郊社之

社言已受天命而有殷國因從以為天下之太社也

社言已受天命而有殷國因從以為天下之太社也

社言已受天命而有殷國因從以為天下之太社也

社言已受天命而有殷國因從以為天下之太社也

社言已受天命而有殷國因從以為天下之太社也

一云命有殷之國補曰此言文王秉鞭作牧以事紂而武王伐殷以有天下也論語曰三分天下有其二以服事殷周之德可謂至德也已矣謂文王也詩曰迺立冢土戎醜攸行冢土大社美太王之社遂為大社也記曰王為羣姓立社曰大社岐在右扶風美陽中水鄉因岐山以名太王自幽徙焉遷藏就歧何能依言太王始與百姓徙其實藏來就歧一作文王補曰按詩云度其鮮原居歧之陽注云文王謀居善原廣平之地亦在岐山之南說文云岐周文王所封也然太王居邠狄人侵之始邑於岐山之下則遷藏就歧蓋指太王也天對曰踰梁橐囊羶仁蠶

殷有惑婦何所譏

受賜茲醢西伯上告

復譏諫也補曰國語曰殷辛受賜茲醢西伯上告茲此也西伯文王也言紂醢梅伯以賜諸侯文王受之以祭告語於上天也補曰史記紂醢九侯脯鄂侯

西伯聞之竊歎何親就上帝罰殷之命以不

救可復救也一云上帝之罰補曰此言紂為無道自致天討故不可救也天對

師望在肆昌何識謂太公也昌文王名也言太公在市肆而屠文王何以識知之乎識一作志補曰識與志同

揚聲后何喜后謂文王也言呂望鼓刀在列肆文王親往問之呂望對曰下屠屠

牛上屠屠國文王喜載與俱歸也武發殺殷何所

天對云奮力屠國以酬讎歎商

悒言武王發欲誅殷紂何所悒而不能久忍也補曰悒音邑憂也天對云發殺曷遲寒民于

載尸集戰何所急尸王也集會也言武王伐紂載文王木主稱太子發

急欲奉行天誅為民除害也補曰史記武王東觀兵至于盟津為文王木主載以車中軍武王自稱太子

發言奉文王以伐不敢自專補日記云祭祀之有尸也宗廟之有主也示民有事也主有虞主練主尸神象也以人為之然書序云康伯林雉經維其何王既尸天子則尸亦主也

故 伯長也林君也謂晉太子申生為後母驪姬所譖遂雉經而自殺一無何字補曰左傳晉獻公伐驪

戎驪戎男女以驪姬歸生奚齊驪姬嬖欲立其子使太子居曲沃姬謂太子曰君夢齊姜必速祭之太子

祭于曲沃歸胙於公姬毒而獻之泣曰賊由太子太子奔新城十二月戊申殺于新城國語云雉經于新

城之廟注云雉經頭槍而懸死也 **何感天抑墜夫誰畏懼** 驪姬殺申生其冤感天又說逐羣公子當復誰畏懼也墜一作墜一作墜補曰墜即地字左傳云狐突適

下國遇太子曰夷吾無禮余得請於帝矣又曰帝許我罰有罪矣傲於韓此言申生之冤感天抑地而誰

畏懼 **皇天集命惟何戒之** 言皇天集祿命而與王者王者何不

常畏慎而戒懼也補曰詩云天鑿在下有 **受禮天** 命既集此言何所戒慎而致天命之集也

下又使至代之 言王者既已修行禮義受天命而乎一無又字代一作伐補曰受禮天下言受王者之

禮於天下也有德則興無德則亡三代之工是不一姓可不慎乎 **初湯臣摯後茲承輔** 言湯初舉伊尹以

賢乃以備輔翼承疑用其謀也承一作承補曰孟子曰湯之於伊尹學焉而後臣之與此異者此言伊尹初為股臣後乃以為相耳孟子言

湯尊德樂道不以臣禮待之也 **何卒官湯尊** 孫天對云湯摯之合祚以久食補 **勳闔夢生少**

食宗緒 卒終也緒業也言伊尹佐湯命終為天子日官湯猶言相湯也尊食廟食也 **勳闔夢生少**

離散 也壽夢卒太子諸樊立諸樊卒傳弟餘祭

也壽夢卒太子諸樊立諸樊卒傳弟餘祭

也壽夢卒太子諸樊立諸樊卒傳弟餘祭

也壽夢卒太子諸樊立諸樊卒傳弟餘祭

餘祭卒傳弟夷未夷未卒太子王僚立闔廬諸樊之
長子也次不得為王少離散亡放在外乃使專設諸
刺王僚代為吳王子孫世盛以伍子胥為將大有功
勳也補曰史記吳壽夢卒有子四人長諸樊次餘祭
次餘昧次季札公子光者諸樊之子也以為吾父兄
弟四人當傳至季子季子即不受國光父先立即不
傳季子光當立遂弑王僚代立為王是為吳王闔廬
天對云光微夢祖憾離以厲傍惶激覆而勇益德邁
何壯武厲能流厥嚴 壯大也言闔廬少小散亡
威嚴也補曰闔廬川伍 **彭鏗** 雉帝何饗 彭鏗
子胥孫武破楚入郢 彭鏗 雉帝何饗 彭鏗
也好和滋味善調羹羹能事帝堯堯美而饗食之補
曰樹也詩深切鏗可橋切饗有香音神仙傳云彭
祖姓錢名鏗帝顛項之玄孫善養生能調鼎進雉羹
於堯堯封於彭城歷夏經殷至周年七百六十七歲
而不衰 **受壽永多夫何久長** 言彭祖進雉羹
饗音煎

以壽考彭祖至八百歲猶自悔不壽恨枕高而唾遠
也補曰莊子曰彭祖得之上及有虞下及五伯又曰
吹响呼吸吐故納新熊經鳥伸為壽而已矣此導引
之士養形之人彭祖壽考者之所好也天對云鏗羹
於帝聖堯嗜味夫死 **中央共牧后何怒** 牧草名
自暮而誰饗以俾壽 **中央共牧后何怒** 也有實
后君也言中央之州有歧首之蛇爭共食牧草之實
自相啄嗜以喻夷狄相與忿爭君上何故當怒之乎
牧唐本作牧注同 一作牧補曰爾雅曰中有歧首蛇
焉根首歧頭蛇也韓非子曰虫自蠃者一身兩口爭
食相齧遂相殺也古今字以云蠃者 **蠶蛾微命力**
虺字天對云蠃齧已毒不以外肆 **蠶蛾微命力**
何固 言蠶蛾有蝥毒之蟲受天命負力堅固屈原
以喻蠻夷自相毒蝥固其常也獨當憂秦吳
耳一作蠶蟻補曰蠶音蜂傳曰蠶蠶有毒而况國乎
蟻古蟻字記曰蛾子時術之是也蝥音若痛也天對
云細腰羣螯 **驚女采薇鹿何祐** 祐福也言昔者
夫何足病 **驚女采薇鹿何祐** 有女子采薇菜

有所驚而走因獲得鹿其家北至回水萃何喜
遂昌熾乃天祐之祐一作佑
萃止也言女子驚而北走至於回
水之上止而得鹿遂有禧喜也
兒有噬犬弟

何欲兄謂秦伯也噬犬嚙犬也弟秦伯弟鍼也易

之以百兩卒無祿言秦伯不肯與弟鍼犬鍼以百兩金易之又不聽因逐鍼

而奪其爵祿也補曰春秋昭元年夏秦伯之弟鍼出奔晉傳曰罪秦伯也晉語曰秦后子來仕其車千乘

后于即鍼也天對汪云百兩蓋謂雨也薄暮雷逸以為百兩金誤矣兩言自亮車數也

電歸何憂言屈原書壁所問略也日暮欲去時

憂乎補曰薄暮日欲晚喻年將老也雷厥嚴不奉

電喻君暴怒也歸何憂者自寬之詞
帝何求言楚王惑信讒佞其威嚴當日墜不可復奉成雖從天帝求福神無如之何伏

匿穴處爰何云

爰於也吾將退於江濱伏匿入處耳當復何言乎人對云合行

荆勲作師夫何長

荆楚也勲功

也初楚邊邑之處女與吳邊邑處女爭采桑於境上相傷二家怒而相攻於是楚為此興師攻滅吳之邊

邑而怒始有功時屈原又諫言我先為不直恐不可久長也一云夫何長先補曰史記吳王僚九年公子

光伐楚拔居巢鍾離初楚邊邑甲梁氏之處女與吳邊邑之女爭桑二女家怒相滅兩國邊邑長聞之怒

而相攻滅吳之邊邑吳王怒故遂伐楚取兩都而去荆勲作師夫何長言楚雖有功吳復伐楚非長久之

策也此楚平王時事悟過改更我又何言欲使

屈原徵往事以諷耳楚王覺悟引過自與以謝於吳不從其言遂相攻伐言禍

起於細微也悟一作寤補曰更音庾太史公曰屈平雖放流瞻顧楚國繫心懷王不忘欲反冀幸君之一

楚辭卷之三

致志焉然終無可奈何故不可吳光爭國久

以反卒以此見懷王之終不悟也

余是勝光闔廬名也言吳與楚相伐至於闔廬之

久余是勝言大勝我也補曰楚昭王十年吳王闔廬

伐楚楚大敗吳兵遂入郢懷王與秦戰為秦所敗

其六郡入秦不返故屈原徵制何環穿自閭社

動作師吳光爭國之事諷之

丘陵爰出子文子文楚令尹也子文之母鄭公

而生子文奔之夢中有虎乳之以為神異乃取收養

焉楚人謂乳為穀謂虎為於菟故名鬪穀於菟字子

文長而有賢仁之才也一云何環閭穿社以及丘陵

是淫是蕩爰出子文補曰左傳初若敖娶於邵生鬪

伯比若敖卒從其母畜於邵淫於邵子之女生子文

焉以其女妻伯比實為令尹子文天對注曰爰出于

文哀今無此人吾告堵敖以不長堵敖楚賢人

但任子蘭也

語堵敖曰楚國將衰不復能久長也本以下有楚

子補曰左傳楚子滅息以息姬歸生堵敖及成王焉

楚子文王也莊公十九年杜敖也杜敖即堵敖也天對注云楚人謂未成君而死曰堵

秀齋卷三

三

何試上自子忠名彌彰

兄亦誤矣何試上自子忠名彌彰屈原言我

君上自于忠直之名以顯彰後世乎誠以同姓之故

中心懇惻義不能已也試一作誠子一作與彰作

章天對云誠若名不尚曷極而辭補曰子音與

叙曰昔屈原所作凡二十五篇世相教

傳而莫能說天問以其文義不次又多

逮至於劉向楊雄援引傳記一作經傳以解

說之亦不能詳悉所闕者衆日無聞焉

既有解詞說一作乃復多連蹇其文

一云乃復濛濛其說上莫孔下乎孔切濛濛故

厥義不昭微指不哲自游覽者靡不苦

之而不能照也今則稽之舊章合之經

傳以相發明為之符驗章決句斷事事

可曉俾後學者永無疑焉

楚辭卷第三

汲古後人毛表字
秦叔依古本是正

