

羣經平議卷三十五

俞氏函書第一

德清俞樾

爾雅二

東北隅謂之宦釋宮

樾謹按說文宀部宦養也室之東北隅食所居此蓋從頤字取義其實非也士昏禮媵布席于奧夫入于室即席是古人飲食亦即在奧故祭亦如之乃以東北隅為食所居於禮無徵矣曲禮今按東北與西南兩隅相對西南隅謂之奧奧取其隱則宦必取其明曲禮正義引孫炎云宦日側之明日側之義雖從東

北附會而其訓宦為明四實必古義也蓋東北隅與戶
相當曰窻曰門曰戶曰則東曰隅最為明顯是故東北
隅謂之宦猶西北隅謂之屋漏詩抑篇正義引孫炎
曰屋漏者當室之白日光所漏入然則宦也屋漏也
皆以受戶之光而言自明也光自戶入正當東北隅而西北亦得隅之
其西南隅與戶絕遠則為奧矣其東南隅雖與戶近
而適為戶扉所掩則為突矣郭注曰突亦隱閣是室
中四隅之名皆以明閣為義兩明兩閣義適相當釋
詁曰熙光也宦之與熙蓋聲近而義通矣

樞達北方謂之落時

注曰門持樞者或達北櫬以為固也 疏曰其持樞
之木或達北櫬以為牢固者名落時櫬即棟也
樞謹按樞者門扉開闔之所由也安得復有木以持
之且其所謂達發北方者不知達於何地郭以為北櫬
則專以室戶言矣且北櫬之名亦於古無徵釋名釋
宮室曰棟中也居室之中也然則安得有北櫬乎今
按此當以樞達二字為句北方謂之落時乃釋方俗
之殊語與釋獸篇秦人謂之小驢其語一律惟因
修林篇因達因闔因曰達因因然則樞達者受樞
之達也門扉所由開闔者謂之樞而其上下置設木

鑿孔以受樞謂之達達者通也穿也廣雅釋詁達通也高誘注淮南子脩務篇曰達穿也是其義也受樞之達其名曰危而北方則有落時之名故曰樞達句北方謂之落時落時謂之危郭失其讀故失其解矣

坳謂之坳
注曰在堂隅坳端也

樾謹按說文土部坳毀垣也堂隅之坳經傳從無坳名疑坳乃坳之段字說文阜部坳壁危也垣毀壁危義正相近故坳謂之坳矣廣雅釋詁曰坳危也又作度則因曰坳故坳謂故改坳為度以合之非爾雅之舊也其

云牆謂之墉可知此文亦以牆垣言矣
九達謂之達

注曰四道交出復有旁通 疏曰案左傳隱十一年云及大達桓十四年焚渠門入及大達莊二十八年眾車入自純門及達市宣十二年入自皇門至于達路杜預皆以為道竝九軌案周禮經途九軌不名曰達杜意蓋以鄭之城內不應有九出之道故以為竝九軌於此則不合也

樾謹按爾雅之達與左傳之達同字異義爾雅之達乃九道交出之名自一達至九達其義一律淮南子

說林篇揚子見達路而哭之為其可以南可以北此
爾雅義也左傳之達則為道路之通稱傳於魯國多
言衢於齊國多言莊於鄭^國多言達蓋方俗之殊語
左氏就其國史原文而載之魯謂其國^道曰衢非
魯之路必四達也齊謂其國^道曰莊非齊之路必
六達也鄭謂其國^道曰衢非鄭之道必九達也各
取大名以命之耳必執爾雅以說左傳則疑城內不
應有九出之道而附會于周禮之經涂九軌於是傳
義失而雅訓亦違矣

室有東西廂曰廟

樾謹按古制堂東西牆^為曰序序以外為夾室夾室
之前為東堂西堂亦曰東廂西廂是廂繫堂不繫室
也乃云室有東西廂於義難通疑室乃堂字之誤宣

十六年公羊傳疏引李巡曰室有東西廂謂宗廟殿
有東西小堂也按說文土部堂殿也是殿者堂之訓
經文是堂字故李巡以殿字釋之若如_是句_也室_字安
得以為殿乎下文無室曰榭_{尚書大}誓正義引孫炎
曰榭但有堂也禮記月令正義引李巡曰但有大殿
無室名曰榭以彼證此可知_知李巡以殿字解堂字其
所據經文必作堂矣文選為賈謐作贈陸機詩注引
舍人曰殿有東西小堂也說與李巡同_是古本爾
雅皆作堂有東西廂也且合下文讀之曰堂有東西
廂曰廟無東西廂有室曰寢無室曰榭是堂之一字

冒下三句而言均是堂也其有東西廂者曰廟其無
東西廂而有室者曰寢無室者曰榭今堂字誤作室則
合下文讀之而不可通矣所宜訂正也

陝而脩曲曰樓

樾謹按邵郝二疏竝引說文樓重屋也為證此失其
義也古重屋之樓與今所謂樓者相似皆於屋上為
屋但古以取明故其下無版今以居人故其下施版
此為異耳若陝而脩曲之樓與今所謂樓者絕異蓋
承上文四方而高曰樓言樓與臺同皆是繫土
而成曰臺其四方者曰臺其陝而脩曲者樓非重屋也方言

曰冢自關而東謂之丘小者謂之塋雖非此經樓字
之義然同是繫土為之較重屋之樓其義稍近矣

嫠婦之笱謂之罍釋器

注曰毛詩傳曰罍曲梁也謂以薄為魚笱 疏曰孫

炎云罍曲梁其功易故謂之寡婦之笱

樾謹按孫謂寡婦之笱以功易得名此說非也詩云
彼有遺秉此有不斂穧伊寡婦之利所謂嫠婦之笱
者疑亦同此蓋於水中設簿取魚使寡婦得以取之
而食其利故有是名邵氏正義曰今南方排竹水中
疎節相維謂之魚簿設門易隨潮為啓閉引淮南子

兵略篇發笥門為證此說笥字之義極得寡婦之笥
殆是笥之小者故異其名曰罽矣

被謂之裾

注曰衣後裾也

樾謹按此經衣皆謂之襟被謂之裾曰襟裾連文郭
以裾為衣後裾則與襟迥別而玉篇衣部曰被裾也
裾衣裏也裏衣前衽也衽即古襟字然則襟裾同物
矣戴氏震作方言疏證據此以訂郭注之誤今按郭
注固未盡然因竟謂襟裾同物而異名則亦失之蓋自
衣領至腋下謂之襟而自腋下自_目其直垂至末謂之

裾故襟惟前有之而裾則前後皆有之玉篇以裾為
裏裏為衣前衽此指_目前也裾而言也釋名釋衣服
曰裾倨也倨倨然直亦言在後常見踞也此指後裾
而言也各成一義似皆未備然云倨倨然直則可知
其與襟異矣襟必斜掩至右不得倨倨然直也

謂之鬻鬻多也

樾謹按古本_當作若鬻謂之鬻蓋與上連為一條皆
釋鼎之異名也說文鬻部鬻大釜也一曰鼎大上小
下若甑曰鬻大釜之訓_當釋鬻之本義其鼎大上小
下之說即本爾雅文而又詳其形狀也甑鬻古字通

擺字玉篇謂擺與捩同當即捩之或體也說文目部
罷艸也徐鍇引此文而說之曰蓋似此艸也則未達
段借之例而臆為之說矣

革中絕謂之辨革中辨謂之耆

注於上句曰中斷皮也下句曰復分半也

越謹按革中絕謂之辨甲甲辨謂之耆則革中辨即
是革中絕耳豈得分為二義若注義當云辨中絕
謂之耆於義方明不當仍云革中辨也疑經文下辨
字乃辨字之誤說文糸部辨交也中絕中辨兩文相
對中絕者謂之辨辨者^判也中辨者謂之耆耆者曲

也廣雅釋詁曰耆曲也是其義也相交則有曲義故
中辨謂之耆矣辨辨形似又涉上句辨字而誤耳說
文耆篆說解即用爾雅文今亦作中辨蓋後人依既
誤之爾雅改之也

如叫呼也然則大麓謂之斯大墳謂之昭皆象其聲
而名之釋名曰墳喧也聲濁喧喧然也斯與啼同昭
與喧同爾雅與釋名其義通矣
大鼗謂之麻

注曰麻者音概而長也

樾謹按麻與靡古字通呂氏春秋任數篇西服壽靡
高注曰靡亦作麻是也大鼗謂之靡者言其聲靡靡
然也詩黍離篇毛傳曰靡靡猶遲遲也故郭以為聲
概而長也說文禾部概稠也釋言篇注曰粥之稠者
曰糜然則聲稠謂之糜猶粥稠謂之糜矣

四時和謂之玉蜀釋天

越謹按四時此及下四文四時四和四字四氣之誤

阮氏校勘記曰四時元四氣即上文青為青陽夏

圓為朱明秋為白藏冬為蒼英也郭注於青陽白四

竝以氣言之是其所據本固未誤至下文春為發生

由夏為長羸秋為收成冬為安寧則以為四時之

別號蓋郭所據本已作四時為通正也唐石經於

此文作四氣下文作四時即依郭氏本也今本皆作

四氣時又非郭氏之舊矣惟經文兩言四氣和其義不

同合四氣之不同猶可推見者經文兩言四氣此文

○以光言下文○以風言光也風也竝由氣而生也
故此自謂之玉燭下自謂之景風燭猶光也釋文引
李巡云人君德美如玉而明若燭此說失之蓋謂
玉燭與○景風○醴泉一律燭也風也泉也
實指其事○玉也景也醴也為之美名也○古人之詞
所甚美者則以玉言之尚書之玉食禮記之玉女
儀禮之玉錦皆是也玉燭猶言玉光謂光之至美者
也邢疏引尸子曰燭於玉燭飲於醴泉暢於永風然
則玉燭固不得分而為二矣
十一月為辜十二月為涂

樾謹按辜之言故也涂之言除也一歲至此將除去
故舊而更新矣○是以十一月謂之故十二月謂之
除也辜故涂除竝聲近而義通周官哲族氏注曰月
謂從媿至荼荼亦除之段字耳詩小明篇日月方除
毛傳以○為除陳生新當即此除字之義詩○蓋日月
故二月初吉至于芄野也鄭箋曰四月為余恐失之
矣四月為余乃舒之段字釋文曰孫作舒是也詩正
義引李巡曰四月萬物皆生枝葉故曰余舒也○其
說亦與孫炎同初非取除陳生新之義不得混而一
之

焚輪謂之積

樾謹按焚字釋文作焚曰焚或本作焚蓋焚焚古通用
文十一年左傳僑如之弟焚如史記魯世家作焚如是
也焚輪與紛紛同文選封禪文紛紛威蕤曰張揖
曰紛紛亂貌

暴雨謂之凍

樾謹按說文水部凍水出發鳩山入於河從水東聲
是凍為水名其本義也此經以為暴雨之名其別義
也廣韻一送凍暴雨又水名一本爾雅一本說文至
凍為冰凍初無暴雨之說唐石經本作凍張參五經

文字隸凍字於水部云見爾雅知此字自當從水阮
氏校勘記謂說文有凍無凍當從久久時誤爾雅甚
固固矣故特訂正之

夏獵為苗

稼

注曰為苗除害 疏曰周禮大司馬職鄭元解苗
田與此小異言擇取不孕任者若治苗去不秀實者
孫炎亦然明帝集諸學士作白虎通義其說夏謂之
苗何擇其去懷任者也秋謂之蒐蒐索肥者也按苗非
懷任之名何云擇去懷任秋獸盡皆不瘦何云蒐索
取肥雖名通義不通也

樾謹按鄭孫郭三說皆從苗稼生義於義難通當以
白虎通義為正邢氏以苗非懷任之名譏譏之殆未
喻其意也彼以擇訓苗非以懷任訓苗猶以索訓蒐
非以肥訓蒐也安得以此為譏乎今按苗讀為猶讀為毛也詩
關雎篇左右芼之毛傳曰芼擇也夏田為芼蓋以擇
取為義故班固以為擇其懷任者乃古義也鄭孫擇
取之說猶存古義而以芼字作苗遂以治苗附會之
則失之迂矣郭知其不可通遂別為之說而於擇取
之義不復存矣此失之愈遠者也苗與芼皆段因苗因芼當字其
本字當作現說文見部現擇也從見毛聲讀若苗凡

說文讀若之字每即經典通用之字如勾讀若鳩而
經典即通作鳩嘗讀若篤而經典即通作篤人讀若
集而經典即通作集叢讀若頌而經典即通作頌並
其例也現讀若苗故即以苗為之不明乎此而望文
生訓難以論古矣

錯革鳥曰旗

注曰此謂全剥鳥皮毛置之竿頭即禮記云載鴻及
鳴鳶

樾謹按如郭義則當云錯革鳥不當云錯革鳥殆非
經旨也詩六月篇電傳曰因因自自草鳥為草也鄭

曰負卑也。曰章正義引孫炎曰：錯置也。革急也。畫急疾之鳥於縵也。鄭志答張逸亦云：畫急疾之鳥。隼是也。孫義本於鄭曰：然曰急疾之鳥，謂之革鳥。於古無徵。雖本鄭義未為可據。說文於部曰：縵，錯革畫鳥。其上然則許君讀此經以錯革二字逗之。錯革鳥曰縵，謂置皮而畫鳥於其上。是謂縵也。文選西京賦薛綜注引爾雅曰：熊虎為旗。今無此文。疑古本爾雅作錯革鳥曰縵。熊虎曰旗。錯革二字總冒下事。蓋置皮而畫鳥為縵。畫熊虎為旗也。今本蓋有關文故其義晦矣。六月篇毛傳曰：鳥章，錯革鳥為章也。亦當以錯

革連文謂錯革而以鳥為章也。鄭誤以革鳥連文非雅義。且非傳義。

秦有楊陜釋地

注曰：今在扶風汧縣西。疏曰：周禮冀州云：其澤藪曰陽陜。鄭注曰：在汧案地理志汧吳山在西。古文以為汧山。北有蒲谷鄉。弦中谷雍州數。今注亦云在汧。然則周禮弦蒲即此楊陜也。越謹按郭以周禮之弦蒲說此經之楊陜殊苦無據。淮南子墜形篇秦之陽紆高誘注曰：陽紆蓋在馮翊。

池陽一名具圃據下文周有焦護注曰今扶風池陽
縣瓠中是也然則高氏之說殆即以焦護當陽紆而
又牽合左傳之具圃亦非高詒也高因自益日日
也至呂氏春秋有始覽秦之陽華高注
曰陽華在鳳翔或曰在華陰西則又與注淮南不同
竊嘗合諸說論之當以在華陰為是即經字亦當從呂
氏作陽華周禮之楊紆爾雅之楊跨竝陽華之段字
釋文曰跨郭烏花反則跨與華音固相近矣陽華與

華陰其實一地皆從華山得名主乎山而言之則
為華山之陰故縣名華陰主乎地而言之則華山當
其陽故數名陽華漢書地理志大原郡陽曲應劭曰
河千里一曲當其陽故曰陽曲也陽華之名正與陽
曲一律矣也是故自日自日之因陽華在華陰焦護在池
陽弦蒲在汧三者異地異名至職方氏稱楊紆為冀

州數恐是誤文亦由猶以潁湛為荊州浸波澆為豫州
浸田同屬傳寫之誤學者當據爾雅以正周禮未可
執周禮以疑爾雅以致重怪而貶繆也

如乘者乘邱釋邱

注曰形似車乘也或曰乘者謂稻田塍埒

樾謹按此當以或說為長爾雅曰塍曰田曰田玉篇土部

塍視陵切隄也埒也又曰埒水埒亦同上然則

乘邱之乘即埒字之者耳知非車乘者以下句云如

階者階邱注曰水中小洲為階是則如乘如埒皆取

象於地猶下文如畝畝邱如陵陵邱亦皆取象於地

山海經大荒東經有大人之堂注曰大人之堂亦山
名形狀如堂室耳是山固有堂以如得名者禮記檀弓
篇注堂形四方而高然則所謂如堂者以其四方而
高非堂室之謂也凡四方而高者謂曰堂堂之兩邊
復有屋階岸曰謂之曰牆亦謂之畢故畢堂牆也爾雅
與毛傳義可互明主乎畢而言之則為堂之牆主乎
堂而言之則為畢之道矣鄭箋申之曰畢也堂也亦
高大之山所宜有也畢終南山之道名邊如堂之牆
然此義為郭所本而實有誤堂是道名畢非道名畢
是道旁屋畢岸之名非道名也若云堂終南山之道名

畢其邊牆則簡而明矣
小山岾大山 岾釋山

越謹按說文馬部駮馬行相及也讀若爾雅小山駮
大山岾然則古本爾雅作駮不作岾也且爾雅謂
曰山自駮讀曰岾且爾雅謂曰駮且駮且駮且駮
說文讀若之字亦有即舉本字者如走部樂
讀若春秋傳輔樂之類陳氏壽祺左海經辨所舉凡
十五事駮讀若駮即其一也小山駮大山岾與下文
大山宮小山霍小山別大山鮮句法一律郭解大山
宮小山曰宮謂圍繞之禮記曰君為廬宮之是也然

則小山駁大山相及取馬行相及之義駁駁亦猶
大田山宮園園因山取為廬宮之之義園園謂山之相及猶
馬之相及山之相圍繞猶宮之相圍繞也若如今本
作岵岵因田田自自自貌於文為不辭矣田玉篇山部
岵大山也蓋由誤讀爾雅分小山駁大山岵為二句
與鄜道元水經注於廬江水下引爾雅大山曰宮其
誤正同然田田岵岵下但曰山高貌而不曰小山也
是其所見爾雅猶作駁也不然以岵為大山必以山及
為小山矣是可知變駁為岵乃唐以後傳寫之誤當
據說文訂正

多草木岵無草木岵

疏曰毛傳云山無草木曰岵有草木曰岵與此不同
者當是傳寫誤也

樾謹按毛傳與爾雅異而說文曰岵山有草木也岵
山無草木也釋名曰山有草木曰岵無草木曰岵
則皆與爾雅同其孰是孰非固未易論然即多草木
自與有草木論之則爾雅之義精矣蓋天下之山大抵皆
有草木者也其無草木者謂之岵岵其多草木者謂
之岵皆因其有異於常故特異其名若如諸書以有
無對舉則天下之山非岵即岵矣豈古人命名之

異意乎然則雅即此一字而雅訓之精具見恐未可以
毛傳疑爾雅矣

山上有水埒

注曰有亭泉

樾謹按王氏引之經義述聞據列子湯問篇注山上
水流曰埒謂郭注未允其說是也山上有水即所謂
瀑布文選天台賦瀑布飛流以埒道李注曰埒道
謂為道疆畛也是即埒名埒之埒義矣

渾沙出

釋水

注曰今河中呼水中沙堆為渾

樾謹按說文無渾字疑即灘字也據說文灘為灘重
文其說解曰水濡而乾也並無水中沙堆之說蓋是
別義許所不收耳玉篇水部灘水灘也灘同上此即
爾雅渾沙出之渾釋天篇在申曰泥灘李巡注曰灘
單盡也是灘單聲近故灘或為渾矣釋名釋言語曰
難憚也灘之與渾猶難之與憚也今人習用沙灘字
不知其本於爾雅矣

漢大出尾下

注曰尾猶底也 疏曰言其源深出底下者名漢

樾謹按凡泉莫不有底何獨於漢言之且泉之有底

乃其源也非尾也郭注義我不可通尾者水之下流也
水經灑水篇注引諺曰高粱無上源清泉無下尾是
尾對源而言漢大出尾下言其出處甚大而其尾則
歸於下也列子問篇壺領之_山有水湧出名曰神漢
曰_源曰_為曰_張湛注曰山頂之泉曰漢泉在山頂則
其下注可知也爾雅蓋以尾之在下見源之在上也
是故壺領之神漢正爾雅大出尾下之漢若水經注
所稱汾陰縣南_之壺_因四十里平地開源湧泉上湧
曰_稱則是平地之水但可謂之大出而不可謂之尾
下雖沿漢名實與雅義微別相習既久但以漢佛湧

者謂之漢水而不知其為山頂之泉則尾下之義不
可解矣

濟有深涉深則厲淺則揭揭者揭衣也以衣涉水曰厲

絲_膝以下為揭絲膝以上為涉絲帶以上為厲

樾謹按涉者厲揭之總名詩云濟有深涉涉字之中
即包深厲淺揭二義詩曰_濟曰_濟曰_濟爾雅引詩而釋
之曰揭者揭衣也以衣涉水為厲則已分釋厲揭二
字其_下三句則又明涉義之兼乎揭厲也所謂深則
厲淺則揭也均是揭也絲膝以下謂之揭絲膝以下
謂之涉是揭淺於涉也以_此推之_均是厲也以上謂之厲

或又變其字作遊以別於蒹葭字胥失之矣

茗牛藻

注曰似藻葉大江東呼為馬藻

樾謹按說文艸部藻水艸也或作藻茗牛藻也是茗者

藻之別種齊民要術引詩義疏曰藻水草也生水底

有二種其一種葉如雞蘇莖大如箸可長四五尺一

種莖大如釵股葉如蓬謂之聚藻郝氏義疏云陸說

二藻之狀其言葉如雞蘇即今之大葉藻郭曰所謂

馬藻也言葉如蓬即所謂牛藻郭曰所謂

注以牛藻為馬藻蓋誤今按郭說非也馬藻者甲馬

藻之異名凡草之以馬名者皆以大而名之上云莽

馬帚郝云馬之言大也然牛馬同類之物義得通稱

上文芟牛蕘注云今馬蕘蕘也然則牛藻之即

馬藻猶牛蕘之即馬蕘矣又釋木篇終牛棘注云即

馬棘也亦與此同必分牛藻馬藻而二之以郭注為

誤殆不然矣

鞠治牆

注曰今之秋華菊

樾謹按說文繫傳艸部鞠日精也以秋華臣錯按本

草鞠即九月黃華者也又曰鞠治牆也臣錯按本草

椴柂二者之間陳氏壽祺引以說文椴柂說之則亦非木名也是即其例矣因曰詞獲引說文柚條也似橙而酢又曰條小枝也夫條為小枝何以為似橙而木果然則柚篆說解義不可通或條也二字後人據爾雅增入非許書之舊乎

楔荆桃

注曰今櫻桃

椴謹按楔荆桃注桃擔桃山桃蓋別桃之異種猶下文休無實李三句別李之異種棗壺棗十一句別棗之異種也櫻桃雖有桃名實非桃類何得以冠桃

類之首且徧考經傳無稱櫻桃為荆桃者竊疑荆桃桃有猶棗有齊棗乃桃之別種非櫻桃也文選南都賦櫻松楔櫻李善注曰爾雅曰楔曰荆桃郭璞曰櫻桃也而蜀都賦櫻牙楔椴劉逵注曰楔似松有刺也則不謂櫻桃矣或爾雅舊注不盡如郭義乎玉篇木部櫻於耕切含

桃上林賦云櫻桃也捨胡諳切今謂之櫻桃也亦作
含楔革鎔切荆桃也初無今謂櫻桃之說然則郭璞
之說顧野王所不用也

大而散楸小而散榎

注曰老乃皮麤散者為楸小而皮麤散者為榎
楸謹按注以大_為老則以小為少矣疏引樊光說同
釋文引孫炎云老乃皮麤散為楸是固爾雅家相傳
之舊說竊謂非也上文曰楸小葉曰榎以葉之大小

唐棣也又曰移余支成兮二切棠棣也可證
梁時爾雅猶作棠棣移與許君所見同乃又曰棣徒
計切詩曰唐棣之華唐棣移也則與移棠棣也之說
自相^四違錯此必後人所改非顧氏之^原因矣
蠶與父守瓜釋蟲

注曰今瓜中黃甲小蟲喜食瓜葉故曰守瓜 疏曰
蠶與父一名守瓜

越謹按錢氏大昕潛研堂集據莊子至樂篇菴芮生
乎腐蠶曰^四曰^四曰^四爾雅曰^四曰^四謂此蟲名蠶
又名與父邢叔明未檢莊子不能得其句讀此說非

也依郭注自以^四蠶與父連文蠶與猶權與也釋詁
曰權與始也故凡物之初生者為權與釋草篇其萌
蘢^諭是也物之小者亦為權與此篇蠶與父是也莊
子止謂之蠶者省文耳鹽鐵論散不足篇諸生獨不

見季夏之^蟻乎郝氏義疏引以說此篇之^蟻是亦
從省止稱^蟻也^四^四^四^四^四蠶與父之名遂止見於爾雅
然^然矣司馬彪^四言爾雅曰一名守瓜竝無一名與父之
說^四亦可證郭注邢疏之不誤也

菴菴即蛆

注曰似蝗而大腹長角能食蛇腦 疏曰廣雅云螂
蛆蜈蚣也郭云似蝗而大腹長角能食蛇腦則非蜈
蚣也

越謹按如郭氏之注誠非蜈蚣矣然所謂螂蛆者究

莫能實指為何物竊疑此與下文蝦馬蟻實一物也廣雅

釋蟲曰蛆蝶馬馬也又曰馬蟻蟻也馬也馬也

之轉聲異名與蛆蝶乃一聲之轉此云螂蛆即蟻蛆

也日蟻從截聲螂從即聲兩聲相近司隸校尉楊孟

文頌未秋截霜言未秋即霜也是其例矣御覽引吳

普本草云馬蛭一名馬軸又謂之馬陸本草云馬陸

一名百足今南方人稱蜈蚣為百脚然則古人混即

蛆蜈蚣而為一正以此二蟲並多足耳陶注本草日

云此蟲足甚多寸寸斷便寸行又引李當之云蟲形

長五六寸狀如大蠶蛭即蟋蟀下文云蟋蟀蒼蒼與

蛭通然則高誘注淮南子說林篇以螂蛆為蟋蟀爾

亦以二蟲相似故耳爾雅既云疾藜螂蛆又云蝦馬

蛭一物異名而前後兩見亦猶蟻天螻即與蜈蚣螻

雖異名而實同類也物廣雅一書踵爾雅而作而馬蛭

與蟻蛆分為兩條疑本乎此矣

者醜鑄

注曰剖母背而生 疏曰翦飛也醜類也虫類能飛
翦者謂蟬屬皆剖圻母背以為孔罅而生

樾謹按下文蝨醜奮強醜捋蝨醜螿醜蠅醜扇上一字

皆虫名下二字皆虫之形狀也獨此字者訓飛者則

非虫名罅罅剖母背而生則非虫之形狀與下文

不類矣且逢醜醜醜孰是不能飛者何獨於此別之

為者醜乎注疏舊說疑不可從廣韵九御引爾雅者

作者云虫名其說是也 醜罅罅者謂凡者之類喜居

罅隙中也 蝨疑即蟪之異文蟪之為者猶甘蔗

或作睹也周官赤友氏凡隙屋除其狸虫鄭注曰狸

虫醜肌求之屬是即可為醜罅罅之證

鮒黑鮒 釋魚

注曰即白條魚江東呼為鮒

樾謹按白條即白條鮒羅願爾雅翼云其形纖細而

白故曰白條夫以纖細而白者謂之黑鮒名與實乖

矣疑鮒魚非白條也玉魚部鮒似由切魚也或作

鮒鮒直留市由二切魚名鮒子夷切黑鮒也竝無即

白鮒之說其鮒字中注徒堯切白條魚也似雜赤尾

六足四目又直流切按白條魚人所習見安得有

六足四目之怪狀其文傳寫有誤又直流切四字

釋魚也凡魚生子多在岸旁淺水處或水涸其子即變為蝗爾雅蚰蚘即謂此也矣蜾蠃蚰見于釋蟲而蚰蚘又見于釋魚亦猶蛭蟻見于釋魚而蛭蟻至掌又見于釋蟲也郭於釋蟲不解蛭蟻至掌於釋魚不解蚰蚘未知其為同物耳

鷓鴣軌

釋鳥

注曰未詳

越謹按下文狂茅鷓注曰今鷓鴣也鷓軌疑即鷓鴣矣是故茅鷓與怪鷓相次怪鷓即休鷓也此文鷓鴣軌與鷓鴣相次鷓軌亦即休鷓也此類而觀鷓軌之即鷓鴣信矣下文又曰雀老鷓蓋鷓軌之老者謂之雀故曰雀老鷓也說文雀部雀鷓屬有毛羽所鳴其家有翫翫然則鷓軌名鷓者鷓猶苗也其音如災禍之災因以為名歟

鷓天鷓 釋鳥

今說

越謹按釋文曰鷦鷯說文作鷦鷯文鳥部鷦鷯也與蓋後人據爾雅改之非陸所見之舊矣鷦鷯乃草名釋草所謂龍天籟也凡草木鳥獸之同名多雙聲疊韻字若釋草有莪羅釋蟲有蛾羅釋草有虵血

釋蟲有虵血皆是也至天籟非雙聲疊韻字鷦鷯何取與龍草同名不得援莪羅虵血之例矣疑說文本作天籟天籟者籟天書也哀籟天即其義也此鳥高飛直上鳴聲屬有如告訴今人謂之告天鳥告天之名與天籟同但語有雅俗耳

鷦鷯老屬鷦

疏曰檢此李巡孫炎郭氏皆斷老屬鷦鷯今屬解云鷦鷯多鷦鷯老屬老名鷦鷯雀也唯鷦鷯斷鷦鷯為句屬却以老下屬注云春秋云九屬為九農正九屬者春屬夏屬秋屬冬屬棘屬行屬宵屬桑屬老屬是以

6
樾謹按周官草人職馘馘用貍鄭注曰貍貍也賈疏曰案爾雅云貍子貍或曰貍故以貍貍為一也是今本爾雅蓋有闕文或疑貍通作獾下文貍子獾郭注一名獾是獾貍同物故鄭以獾釋貍也若然鄭當云貍讀為獾矣今無改讀之文此說非也

麇父麇足

樾謹按麇射父之名古書未見釋文引李巡曰澤澤父云澤父獸名曰澤父麇古本說爾雅作麇射黑麇澤父麇足麇黑麇與上文貔白狐以類相從澤父麇足與下文豺狗足以類相從釋獸一篇文多相儷也

奪黑麇澤三字遂
御覽曰說文曰麇合為一條矣太平御覽引說文曰

麇黑色麇蓋即本爾雅曰麇今爾雅無黑麇之文傳說文者亦刪去黑色麇三字然陶注本草云麇形似麇則麇固麇類今世俗猶有香麇之名是亦古義之未泯者也

狻麇如獠貓食虎豹

注曰即獅子也

樾謹按後世俱謂狻麇即師子說文犬部狻麇獸也如獠貓食虎豹者虎部虢一曰師子是師子乃虢也非狻麇也後漢帝紀順帝紀陽嘉國年疏勒國獻獅

子犂牛注曰東觀漢記曰師子似虎正黃有頰形尾
端茸毛大如斗是師子非淺毛之獸而經云如號貓
則狡麀殆非師子矣

豹文鼯鼠

注曰鼠文采如豹者漢武帝時得此鼠孝廉郎終軍
知之賜絹百匹 疏曰說文云鼯豹文鼠也今郭氏
以豹文下屬未知孰是

越謹按說文是也釋獸一篇皆先舉其名而後詳其
形狀豹文二字自當上屬作鼯鼠豹文不當下屬作
豹文鼯鼠也玉篇鼠部鼯之弓切豹文鼠與說文合

又曰鼯徒廳切鼠名漢武帝時有此鼠文如豹終軍
識之賜絹百匹此蓋後人據郭注增益之玉篇原文
止言鼠名^無及終軍事也且終軍之事不見于漢書
藝文類聚引竇氏家傳以為是光武時孝廉郎竇收
事疑是^田俗世俗相傳本無實事郭據以說經遂致
失其句讀唐時盧若虛據說文訂正見唐書本傳近
人說爾雅^者知^田之乃猶依違郭義兩存其說何也

駮蹄趺善陞廡

釋畜

注曰駮蹄蹄如趺而健上山秦時有駮蹄苑
越謹按疏引舍人云駮蹄者溷蹄也^田中^田平也謂

蹄平正是以駮蹄連讀為句又引李云駮者其蹄正
堅而平似趺也是讀駮字為句二讀不同郭從舍人
是也此云駮蹄趺善陞獻下云枝蹄趺善陞獻兩文
相對枝蹄者枝蹄也莊子駮母篇釋文引崔注曰枝
指謂指有岐也馬之枝蹄猶人之枝指矣然則何謂
駮蹄曰駮猶也說文日部昆同也手部棍同也周
語若能類善物以混厚民人者韋昭注曰混同也並
字異而義通老子故混而為一河上公注曰混合也
合亦同也馬蹄之岐枝分者謂之枝蹄馬蹄之混合者
謂之駮蹄其趺雖同而枝蹄與駮蹄不同故以駮蹄

駮蹄枝蹄駮別而言之也乃枝蹄上更有駮駮二字而
駮蹄上更無他文者古人於駮蹄之馬不別為之
名但以駮蹄名之駮若依下文之例而曰駮蹄駮
蹄則於詞贅矣故無文也舍人以溷蹄解駮蹄溷
猶混也郭雖從其讀未能得其義矣然則駮駮之名
何以轉施於枝蹄之馬曰釋文曰引舍人云駮駮外
國之名此說是也蓋其國出枝蹄白馬因即以國名
之曰白身之曰國國猶駮駮亦外國名楊雄
傳前番禺後陶塗師古曰國名出駮駮是也加國
得名者也駮駮駮駮與駮蹄之義初不相涉學

者可無疑矣

青驪駢

注曰色有深淺斑駁隱類今之連錢驄

越謹按郭意蓋讀駢為鄰不知駢即連也駢與連一

聲之轉釋名釋州國曰鄰連也相接連也是其例矣

均是青驪二色之馬其不相雜厠者謂之駢其青中

有驪驪中有青者相接連者謂之駢故曰青驪駢青驪

駢驪也後世以駢為連錢驄即駢字之轉音矣釋文

作鄰蓋本郭義又引孫云似魚鱗也若然當云如鱗

不得止言駢也說文云青驪白鱗文如鼉魚白鱗

文所無且魚可言鱗馬不可言鱗於義更未安矣

陰白雜毛駢

注曰陰淺黑今之泥驄

越謹按詩正義引孫炎說亦以陰為淺黑從陰幽

取義賈祖璋陰當讀為黥說文黑部黥黃黑也玉

篇曰黥記林切黃色如金也廣韻黥居吟切淺黃色

也以是言之黥為黃黑色其色非黃非黑固可謂之

淺黑亦可謂之淺黃此承上文黃白雜毛之下則當

以淺黃之義為長蓋猶是黃白雜毛者其黃色深則

為黃白雜毛之駢其黃色淺則為陰白雜毛之駢陰

然陰非黑色之名或謂

黥金

天

可

如鱗字經

則下文云左狗也豈亦未生乾毛之謂乎左字從犬從
彡說文謂是犬之多毛者其不得以為未生乾毛明
矣爾雅以狗釋左明狗即犬也若如此注則犬與狗
若羊與野雞與健區以別矣爾雅而必以狗釋左乎
下文又曰狗四尺為獒夫未生乾毛至四尺以上相
去懸絕何不曰犬四尺為獒而曰狗四尺為獒乎然
則郭注非也毫即獒也此云未成毫狗下云狗四尺

為兩文正可互明
獒蓋狗自四尺以上始得獒稱四尺以下通謂之狗
雞有未成羊之名雞有未成雞之名因則無之惟至

四尺以上者四異其名曰獒故曰自未成獒狗也因自

國獒田獒與毫古字通尚書旅獒馬鄭均作豪是也

豪毫古今字疑古本爾雅并下文四尺為獒之獒亦
止作豪故說文獒篆下但曰知人心可使者引春秋
傳公啖夫獒為證而不用爾雅四尺為獒之說是許
君所見爾雅不作獒也後人改四尺之豪為獒而此
文未成豪之豪則以不得其解而轉仍其舊但傳寫
者從俗作毫耳釋文曰毫本作豪此古本也今定其

身作豪其義為四尺以上之稱則得之矣

羣經平議卷三十五

