

皇清經解卷六百七十六下

學海堂

廣雅疏證

高郵王尚書引之著

釋蟲

蜻蛚蟬也

蜻蛚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蜻郭璞注云齊人呼為巨蜻蛚曹憲音去結反玉篇壘古頤切廣韻若結切並云壘蚰似蟬而小若結之音與去結同疑壘卽蛚也

閭蝟蟪也

閭與瘡同蟪之為言猶瘡也方言云蟪謂之寒蝟寒蝟瘡蝟也郭璞注云按爾雅以蛻為寒蝟月令亦曰寒蝟鳴知寒蝟非瘡者也寒蝟蟪也似小蟬而色青據此則寒蝟非瘡蝟矣而後漢書杜密傳劉勝知善不為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為氣也蟬寂寞而無聲則寒蝟瘡蝟又似無別瘡蝟一名瘡蟬本草蛚蟪陶注云蛚蟪卽是瘡蟬瘡蟪離蟪也不能鳴者

皇清經解

卷之六

王尚書廣雅疏證

一

蝟蝟馬蝟也

蝟之大者也爾雅蝟馬蝟郭璞注云蝟中最大者為馬蝟方言蟬楚謂之蝟其大者謂之蝟或謂之蝟馬郭璞注云按爾雅蝟者馬蝟非別名蝟馬也此方言誤耳馬蝟一名馬蝟廣韻云馬蝟大蝟也蘇頌本草圖經云今夏中所鳴者比眾蟬最大蝟各本譌作蝟今訂正

蝟蝟蝟也

方言云蝟蝟楚謂之蝟蝟或謂之蝟蝟秦謂之蝟蝟自關而東謂之蝟蝟或謂之蝟蝟又云蝟其小者謂之蝟蝟有文者謂之蝟蝟郭璞注云爾雅云卽蝟也蝟蝟為蝟蝟不與蝟得也廣雅之訓多本方言則蝟蝟當入下條蝟蝟也內無由得訓為蝟疑蝟上本有二字而今脫去蝟蝟二字則又從下交窳入此餘耳蝟蝟一名蝟蝟說文云蝟蝟蝟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蝟同衛風碩人篇蝟首蝟蝟而方箋云蝟蝟謂蝟蝟也正義云此蝟蝟廣而且方引舍人爾雅蝟蝟蝟注云小蝟色青青者又引某氏云鳴蝟蝟者

蝟蝟蝟蝟蝟蝟也

子天運篇其知潛於廬薑之尾郭向廬音賴卽製字也釋文
以為上當作薑下當作蠅至於奎奎者主毒蠅殺萬物也徐
廣云奎一作畫是其證釋魚云虺蝮也虺毒蝮之蝮猶蠅毒
謂之畫也孟子公孫丑篇有虺蝮爲齊士師虺蝮卽蝮畫猶
春秋時鄭大夫各公孫薑也畫與畫同聲假借耳蝮畫從
氏聲音巨支反釋文虫旁作畫與畫失之未時本已然案眾經音義
卷五卷七卷十五卷二十並引廣雅薑
製蝮畫蠅也集韻引廣雅製薑也今補

景天螢火麟也

螢一作熒麟一作燐幽風東山篇熠燿宵行傳云熠燿燐也
燐螢火也正義云釋蟲云螢火卽熠燿宵人云夜飛有火蟲也
本草螢火一名夜光一名熠燿案諸文皆不言螢火爲燐淮
南子云久皿爲燐許慎王螢火論曰詩云熠燿有則燐者鬼
火之名非螢火也陳思王螢火論曰詩云熠燿有則燐者鬼
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燐鬼火也閔火兒
讀若燐燐與燐同楊雄勸秦美新炳炳燐燐李善注云燐燐
光明也燐與燐古字同用是燐者火光明也鬼火有光謂之

皇清經解 卷音字宗

王尚書廣雅疏證

三

燐則螢火有光亦得謂之燐矣說文云熒燈燭之光而爾雅
云熒火卽熠燿燭有光謂之熒熒火有光亦謂之熒猶鬼火
有光謂之熒熒火有光亦謂之燐也若謂熒火與鬼火不得
同名爲燐則熒火與熠燿之光亦不得同名爲熒且熒火爲
燐必非無據或本古訓或用方言皆未可知區區本草之文
淮南汎論訓之注未足以定前人之得失也若陳玉作論乃
駁熠燿之爲鬼火而非燐螢火之名燐辨韓詩章句之疏而
非枚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光名之也說文云景光
也月令云季夏之日腐草爲螢本草熒火陶注云腐草及爛
竹根
所化

蛭略蚕蟻地蠶蠹蟻蝥蟻

也

蟻與蟻同爾雅蟻蟻郭璞注云在糞土中蟻蟻蟻注云在
木中今雖通名爲蟻所狂異蟻蛄蟻注云木中蠹蟲蛄桑蠹
注云卽蛄蟻方云云蟻蟻謂之蟻自關而東謂之蟻蟻或謂
之卷蟻或謂之蟻蟻梁益之謂謂之蛭或謂之蟻
蛭秦晉之間謂之蠹郭璞注云亦呼當齊或呼地蠹或呼蟻
蟻是土中之蟻木中之蠹同類而通名故衛風碩人篇領如
蟻蟻正義引爾雅釋之以爲蟻也蟻蟻也蟻蟻也蟻蟻也桑
蠹也一蟲而六名也本草云蟻蟻一名蟻蟻蟻雙聲字蟻

蜻蛉也月令季夏之月蟋蟀居壁正義引孫炎爾雅注云蟋蟀居壁也梁國謂葦方言蜻蛉楚謂之蟋蟀或謂之葦南楚之閒謂之蟋蟀古今注云蟋蟀一名吟蛩一名蛩蛩與星同小正黑有光澤如漆有角翅一名葦一名蜻蛉楚人謂之王孫幽州謂之趨織里語曰趨織鳴蟻婦驚是也古詩云促織鳴東壁李善注引春秋考異御覽引春秋說題詞云趨織蟋蟀也立秋女功急故趨之御覽引春秋說題詞云趨織為言趨織也織與事速故趨織鳴女作兼也鹽鐵論論蕃篇涼風至蜻蛉鳴一作精刻考工記梓人以注鳴者鄭注云注鳴精

炙鼠津姑蠖蠹蛤蛭蠖蠖姑也

姑一作蛭爾雅蠖蠹郭璞注云蠖蠹蠖姑類蟹天蠖注云蠖姑也引夏小正曰蜚則鳴埤雅引徐炎爾雅正義云蜚是雄者喜鳴善飛雌者腹大羽小不能飛翔食風與土也炙鼠蘇頌本草圖經引作碩鼠炙碩聲相近也各本炙誤作灸今訂正字一作石一作鮑廣韻蠖姑一名仙姑一名石鼠晉九四晉如鮑鼠正義云鮑鼠有五能而不成伎之蟲也引蔡邕勸學篇云鮑鼠五能不成一伎又引王注云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先

皇清經解

卷之三

王尙書廣雅疏證

五

人本草經云蠖姑一名鮑鼠謂此也藝文類聚引魏風碩鼠篇義疏云碩鼠樊允謂即爾雅鮑鼠也許慎云鮑鼠五伎鼠也今之河東有碩鼠大能人立交前兩脚於頭上跳舞善鳴食人禾稼逐則走入樹空內亦有五伎或謂雀鼠其形大故敘云大鼠也魏今河東河北縣也詩言其方宜謂此鼠本草又謂蠖姑為石鼠亦五伎古今方土名蟲鳥物異名同故記也然則蠖姑亦名碩鼠同有五伎詩言無食我黍乃專譏田鼠之貪易言晉如鮑鼠或可謂蠖姑為說耳蠖姑蠖姑字聲轉而為蠖蠹言如鮑鼠或可謂蠖蠹矣方云蠖蠹謂之蠖姑或謂之蠖蛉南楚謂之杜狗或謂之蛭蠖今人謂此蟲為土狗即杜狗也順天人謂之拉拉古卽蠖姑之轉聲也其單言之則或為蠖呂氏春秋應同篇黃帝之時天有孔穴容蠖高誘注云蠖蠹姑也慎小篇巨防容蠖注云隄有孔穴容蠖蛭也或又謂之蠖姑卑雅引廣志小學篇云蠖姑會稽謂之蠖姑孟于滕文公篇蠖姑始蠖之釋文云蛭諸本或作蠖一說云蠖姑卽蠖姑也蠖與蠖聲正相近矣蠖姑短翅四足穴土而居至夜則鳴聲如蛭蛭

蛆蠖馬蛭馬蛭也

卽下文馬蛭蠖蛆也蛭與蛭聲之轉方言馬蛭北燕謂之蛆也爾雅云蝦馬蛭蝦與蛭亦聲之轉方言馬蛭北燕謂之蛆

黑色腰甚細銜泥於人壁及器物邊作房如併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擬其子大為糧也其一種入蘆竹管中者亦取草上青蟲一名螺贏詩人云螟蛉有子螺贏負之言細腰物無雌皆取青蟲敘視便變成已子斯為謬矣蘇頌圖經云物類變化固不可度蚱蟬生於轉丸衣魚生於瓜子龜生於蛇蛤生於雀白鵝之相視負蝨之相應其類非一若祝蟲而成之也螞蟥銜土作房故又有土蜂之名與爾雅土蠶地中作房者同名而異實陶氏云雖各土蜂不就土中為窟謂捷土作房爾

尺蠖蟻蝻也

爾雅蠖尺蠖釋文引字林云蚰蚘蚘蠖也蚰與蟻同蚘與尺同方言蟻蠖謂之蚘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間者其異名也說文尺蠖屈申蟲也繫辭傳云尺蠖之屈以求信也考工記弓人麋筋斥蠖澗鄭注云斥蠖屈蟲也斥與尺同尺蠖之行屈而後申故謂之步屈又謂之蠖蚘蠖蚘者越起之轉聲說文云越起行不進也廣韻蠖作蠖音縮云蚰蚘尺蠖也則蚰蚘之名正以退縮為義矣御覽引舍人爾雅注云螟蛉桑小青蟲也似步屈是尺蠖與桑蟲同類故有尋桑桑閭之名晏子春秋外篇尺蠖食黃則黃食蒼則蒼謂其食樹葉也埤雅云蚘蠖似蠶食葉老亦吐絲作室化而為蝶各本蠖字誤在聲字下今訂正

皇清經解

卷之六

王尚書廣雅疏證

七

蚰蚘土蜂蠖蝻也

詳見上文
蠖蝻也下

芊芊齧肌蟪蝻也

爾雅不過蟪蟪其子蟪蟪郭璞注云蟪蟪有斧蟲江東呼為石蟪方言蟪蟪謂之髦或謂之蚘或謂之蟪蟪注云又名齧肌集韻蟪母婢切蟪蟪蟪蝻也蟪與芊同各本芊譌作芊今訂正說文堂蝻一名研父蝻志春夏之月蟪蝻生鄭注云蟪蟪蟪蝻也蘇文類聚引鄭志春夏之月蟪蝻生鄭注云謂之馬蝻然各其子則同云蟪蝻是以注云蟪蟪蟪蝻也高誘注呂氏春秋仲夏紀云蟪蝻一日天馬一反食肌齧肌謂之拒斧疣與秋同肌從尤聲古音當為羽其一曰食肌齧肌皆曼韻字也各本肌譌作肌今訂正諸書為此字或作肌者食之譌或作肌者疾之譌也本草云桑蠖蝻一名饒肌蝻與肌同食肌蝻別名非蟪蝻也本草誤耳蟪蝻一名饒肌蝻聲之轉也其性鷲悍喜搏擊莊子人閒世篇女不知夫蟪蝻

乎怒其臂以當車轍不知其不勝任也山木篇觀一蟬方得
美蔭螳螂執翳而搏之是也御覽引范子計然云螻蛄出三
輔又引吳普本草云桑園經云螻蛄多在一小桑樹上叢荆棘間並螳
轉聲也蜀本草圖經云螻蛄多在枝上四月月中
一枝出小螻蟻數百枚

螻蛄出小螻蟻數百枚

詳見上條

螻蛄也

卽下文螻蛄也說文螻蛄作螻云螻蛄也爾雅皇冬螻蛄召南草
蟲篇趨趨阜螻正義引李巡爾雅注云阜螻蛄子云義疏云
今人謂螻子爲螻子兖州人謂之螻許慎云螻蛄也蔡邕云
螻蛄也明一物方言螻郭璞注云卽蝗也亦呼虻蚘蚘蚘
螻或謂之螻或謂之螻郭璞注云卽蝗也亦呼虻蚘蚘蚘
猶言螻蛄也螻猶言螻也方言語有重輕耳雀一作螻爾雅
食葉螻小雅大田篇去其螟螻正義引舍人爾雅注以螻爲
蝗也月令百種時起鄭注云螻螻屬言百者明眾類並爲害
高誘注呂氏春秋仲夏紀云百種動股螻屬之屬兖州人謂螻爲
螻又注淮南時則訓云百種動股螻屬也是鄭以螻爲蝗名

皇清經解

卷之六

王尙書廣雅疏證

八

高以百騰爲蝗名也案百蝻聲相近蝗謂之騰又謂之蝻蝻
因又謂之百騰與春秋桓公五年蝻杜預注云蝻蝻之屬
爲災故書藝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蝻今謂之蝗又引春秋佐助期云蝻
之爲蟲赤頭甲身而翼飛行陰中陽也螻之爲言眾暴眾也
案螻之言眾多也醜類飛行陰中陽也螻之爲言眾暴眾也
云螻卽螻也食苗爲災今俗呼爲螻螻螻卽螻螻之轉聲
也嚴粲詩緝云周南螻斯羽說說今螻斯蝗也卽阜螻也斯
語宿卽羣飛因飛而見其多故以羽言之喻子孫之眾多也
今考爾雅云阜螻螻李陸璣許氏蔡邕此別是一物蝗之
螻也螻斯卽阜螻非螻螻也毛氏誤以此螻斯爲蝻蝻孔氏
因之遂以螻斯螻爲一物今案嚴氏以斯爲語辭螻爲阜
螻是也其仍謂之螻斯則非也螻斯羽猶言螻之趾耳斯之
二字用以足句非謂螻爲螻斯螻爲螻之也詩言如鳥斯翼
矣又言有免斯首矣豈
得謂之鳥斯免斯哉

蝻蝻蝻也

聲之轉也蝻與蝻同爾雅蝻蝻蝻蝻郭璞注云蝻蝻也俗呼
蝻蝻方言春黍謂之蝻蝻注云又名蝻蝻江東呼蝻蝻蝻蝻

七月篇五月斯螽動股傳云斯螽蝻也周南螽斯篇正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蝻而小班黑其股似璋稱文五月中以兩股相切作聲聞數十步考工記梓人以服鳴者鄭注云螞蟴動股屬今揚州人謂色青者為青抹札班黑者為土抹札土抹札蓋節兩雅之士螽蟴豁也郭璞注土螽云似蝗而小正與詩義疏相合矣
蚤各本譌作蚤今訂正

螞蝓吳公也

吳公一作蜈蚣爾雅蕞螞蝓玉篇蜈蚣蝓能食蛇亦名蜈蚣莊子齊物論篇螞蝓甘帶司馬彪注云帶小蛇也螞蝓好食其眼釋文引廣雅蝓蜈蚣也淮南說林訓云騰蝓游霧而殆於螞蝓御覽引春秋考異鄧云土勝水故螞蝓捕蛇宋均注云螞蝓生於土蛇藏物屬於坎坎水也為隱伏本草是也爾雅注云一名螞蝓其性能制蛇見大蛇便線而敵其腦廣雅說異案蔡邕短人賦云蟄地蝗今蘆蝓短人今形若斯蝗與螞蝓並稱明為二物相類且似蝗大腹體甚局促故以况短人之狀若蜈蚣似蝓而長大不得謂之為短是蔡邕賦螞蝓正與郭注相合但蜈蚣同各螞蝓食蛇之枝相等則未知爾雅所云當為確指何物也開元占經蝓蛇占引

皇清經解

卷之九

王尚書廣雅疏證

九

京房云見山螞蝓生于邑此則生於山者爾雅翼云蜈蚣生淡山枯木中者遇天將雨羣就最高處作拳空欲奮之狀

馬蜥蝮蛆也

詳見上文馬虻也下螻各本譌作踐今訂正

蜻蛉蜚蛉倉螿也

爾雅蚺蜚負勞郭璞注云或曰卽蜻蛉也江東呼狐黎方言蜻蛉謂之蚺蛉注云六足四翼蟲也淮南人呼螻蚺說文蜻蛉也一名桑椹淮南齊俗訓水蠶為螻蚺高誘注云螻蚺也又注呂氏春秋精諭篇云蜻蛉小蟲細腰四翅一名白宿列子天瑞篇厥昭生乎濕釋文引管子云狐黎一名厥昭恒翔繞其水不能離去又引師說云狐黎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梨一曰胡離小而不赤者曰赤卒一名絳騶一名赤衣使者一名赤弁丈人好集水上案此蟲色青者為蜻蛉蜻蛉之言蒼篋也說卦傳震為蒼篋竹九家易云蒼篋青也故又謂之倉螿又謂之螻螻猶蒼也螻猶蔥也爾雅云青謂之蔥由蜻蛉轉之則為蜚蛉為蜻蛉又轉之則為桑椹桑椹猶言蒼篋耳楚策云蜻蛉六足四翼飛翔乎天地之間悅啄蚤而食之仰承甘露而飲之此其情狀也御覽引尸子云荆莊王命養由基射蜻

蛤拂左翼蜻蛉身輕翼薄故中之爲難矣今人通呼蜻蜒順天人謂之流離或謂之馬郎

蛭蛟螭也

蛭一作蝨說文蝨多足蟲也眾經音義卷九引通俗文云務氏謂之蛟蛭關西呼蝨蝨爲蛟蛭務求與螭蛭或與螭蛭同周官赤友作蛭疑卽蛟蛭也蛭與肌聲之轉耳博物志云蠖蛟蟲弱人影隨所箸處生瘡本草拾遺云蠖蛟蟲能弱人影令發瘡如熱沸而大瘡膿蟲如小蛟蛭色青黑長足蠖蛟蛭亦聲之轉耳今揚州人謂之養衣蟲順天人謂之錢龍長可盈寸行於壁上往來甚捷

匿蠶蠶也

說文蠶蓄人飛蟲也玉篇蠶小蠶也蠶似蠶而小青斑色蓄人淮南說林訓免蠶爲蠶高誘注云免所蓄草靈在其中化爲蠶一說免蠶蟲各能與蠶同名楚語云譬之如牛馬處暑之既至蠶蠶之既多而不能掉其尾韋昭注云大曰蠶小曰蠶本草木蠶一名槐常陶注云此蠶不啖血狀似蠶而小蘇恭注云小蠶各鹿蠶大如蠅蓄牛亦猛

皇清經解

卷之六

王尚書廣雅疏證

十

型蠖蜚也

卽下文飛蠖飛蠖也爾雅蜚蠊說文蠊臭蟲負蠊也漢書五行志云莊公二十九年有蜚蠊欲以爲負蠊也性不食穀食穀爲災介蟲之孽劉向以爲蜚色青近青紫也非中國所有南越盛暑男女同川澤淫風所生爲蠊臭惡本草謂之蠊陶注云形似麝蟲而輕小能飛本在草中八月九月知寒多入人家屋裏逃爾有兩種一種以作廉蠊氣者爲真南人亦嗽之蘇恭注云此蟲味辛辣而臭漢中人食之言下氣各曰石薑一名盧蜚一名負盤別錄云形似蠶蛾腹下赤此卽南人謂之滑蠊者也別錄又有行夜蟲一名負盤陶注云今小兒呼氣盤或曰鼠盤蠊者也陳藏器云氣盤蠊一名負盤蜚蠊又名負盤雖則相似非一物或人食之味極辛辣氣盤蠊有短翅飛不能遠好夜中行觸之氣出也

朝蛭孳母也

蛭一作秀莊子逍遙遊篇朝菌不知晦朔淮南道應訓引作朝秀高誘注云朝秀朝生暮夙之蟲也生水上似蠶蛾一名朝母海南謂之蟲邪案菌者蛭之轉聲莊子朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋皆謂蠊也上文云之二蟲者又何知謂蠊與鶯鳩此云不知晦朔亦必謂朝菌之蟲蠊者微有知之物故以知不知言之若草木無知之物何須言不知也訓爲芝菌

者失之矣。藝文類聚引廣志云：「蜉蝣在水中翕然生覆水上，尋以隨流與高注相合，其即朝秀與。」

了子蝟也

爾雅蝟蟻郭璞注云：「井中小蝟，蝟赤，蟲廣雅云：「一名子，子釋文子，魁，反。子九月反。各本小，子誘，與子斗釋文云：「子，小蟲也。」胃與蝟同。莊子秋水篇：「還軒蟹與科斗釋文云：「軒，小赤蝟也。」一名蝟。淮南說林：「訓子，子為屋高誘注云：「子，結，蟹水上到，跛，蟲，眾，經，音，義，卷三，引通，俗，文，云：「蝟，化為蛟，案到蛟，蝟，今止，水，中，多，生，之，其，形，首，大，而，尾，銳，行，則，掉，尾，至，首，上，谷，回，環，止，則，尾，浮，水，面，首，反，在下，故，謂，之，到，跛，蝟，爾雅，翼，云：「俗，各釘，到，蝟，即，到，跛，之，義，釘，到，之，言，顛，到，也。」今揚州人謂之翻跟頭，蝟，將為蛟，則尾端生四足，蛟于水面而蛟出焉。考工記：「廬人刺兵，欲無蝟，鄭注云：「蝟，掉也，謂若井中蝟，蝟之蝟，蝟蝟，屈曲，搖掉而行，故舉以相况，與蝟之言，兔曲也，謂若子，猶蝟蝟耳。」

蝟蝟也

詳見上文，蝟蝟，袋也，下各本俱脫也，字今補。

蝟蝟蝟引無也

皇清經解

卷之十

王尚書廣雅疏證

十一

爾雅蝟蝟蝟蝟郭璞注云：「即蝟蝟也。江東呼寒蝟蝟，蝟蝟，蝟蝟，聲之轉也。又轉而為曲蝟。古今注云：「蝟蝟，一名蝟蝟，一名曲蝟，善長吟於地中。江東謂之歌女，或謂之鳴砌，一作蝟蝟。郭璞注云：「蝟蝟，謂之蝟蝟，蝟蝟也。又轉而為蝟蝟，為蝟蝟。高誘注云：「淮南時則訓云：「蝟蝟，蝟蝟也。後漢書吳漢傳：「胸腹縣屬巴郡十三州志：「胸音春，胸音閏，其地，下溼，多胸，胸蝟，因以名焉。今揚州人謂之蝟蝟，即寒蝟也。廣雅云：「蝟蝟，蝟蝟也。吳楚呼蝟蝟之屬，大戴禮易本命篇：「食土者無心，而不息廬，下飲黃泉，是其食土也。月令孟夏之月：「蝟蝟出，仲冬之月：「蝟蝟結蔡邕章句云：「結，猶屈也。邱蝟，屈首，下嚮，陽氣，動則宛而上，首故其結而屈也。邱蝟，屈首，下嚮，陽氣，動則宛而上。蝟蝟之言，宛轉也。蝟之言，曲也。各本俱脫。蝟字，集韻引廣雅蝟蝟，蝟蝟也。蝟蝟下，無引無二字。諸書亦無言蝟蝟，各引無者，疑蝟蝟下有蝟字。曹憲音引典集韻所引廣雅，本正文已脫。蝟字，其後音內，引典二字，遂誤。八正文，又譌為無也。考工記：「梓人，卻行，入行，鄭注云：「卻行，蝟蝟之屬。劉昌宗云：「蝟蝟，作衍，蝟蝟，今曲蝟也。是曲蝟，一名衍，蝟蝟，衍與蝟同，典無字，形相亂。若大戴禮，子乘篇，典命，今本，譌作無命也。」

負蟻蝟也

其大如毛髮之端初箸人便入其皮裏其所在如芒刺之狀
小犯大痛可以針挑取之正赤如丹箸爪上行動若不挑之
蟲鑽至骨便周行走入身其與射工相似皆殺入其情狀
也本草又有石蠶一名沙蠶李當之云草根類蟲形如老蠶
生附石陶云是生氣物猶如海
中蠶蛤輩附石生亦皆活物也

天社蛻蝦

爾雅蛻蛻蛻蝦郭璞注云黑甲蟲散糞土者說文蛻字注云
渠渠字一曰天社集韻類篇引說文作渠蛻蝦御覽引作蛻蝦
無渠字案說文蛻蛻蛻也一日蛻蛻朝生莫死者是爾雅之
蛻蛻渠略說文作蛻蛻不作渠蛻也蛻上不當有渠字又玉
篇蛻蛻良切蛻蝦蛻糞蟲也蛻與蛻同又其處切廣韻蛻蝦
虜切天社蟲也又邱良切是蛻字或作蛻也此文天社蛻蝦
也及玉篇廣韻之訓俱本說文則說文蛻下當有蝦字御覽
所引者是也社各本謬作社今訂正古今注云蛻蝦能以土
苞糞推轉成丸圓正無斜角一名弄丸一名轉丸爾雅翼云
蛻蝦似有雌雄以足撥取糞頃之成丸相與遷之其前行
以後兩足曳之其一自後而推致焉乃掘地爲坎納丸其中
覆之而去不數日而丸中若有動者又一二日則有蛻蝦自
其中出而飛去蓋是孳乳其中以此覆裹之藉也蛻蛻謂之蛻蝦故
言蛻蝦能化爲蟬所爲轉丸藉以變化也蛻蛻謂之蛻蝦故

皇清經解

卷之七

王尚書廣雅疏證

三

白魚蛻魚也

似蛻蛻者謂之渠略渠略蛻蝦語之轉
也郭璞注爾雅蛻蛻渠略似蛻蛻
爾雅蛻白魚郭璞注云衣書中蟲一名蛻魚本草云衣魚一
名白魚蘇頌圖經云今人謂之壁魚白魚能齧書及衣故又
名器魚玉篇蠹白魚也爾禮聘氏堂除蠹物郭注云蠹物穿
人器物者蠹魚亦是也穆天洧傳書於羽陵郭璞注云暴
書蠹蟲因曰蠹書也鄭風溱洧篇義疏云蘭香草藏衣著書
中時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蛻聲之轉蛻之爲言猶白也淮南
原道訓馮夷大白魚白與蛻聲之轉蛻之爲言猶白也淮南
爲言蛻蛻然也後漢書馬融
傳蛻蛻蛻李賢注云動貌

土蛹蠶蟲也

爾雅國貉蟲蠶郭璞注云今呼蛹蟲爲蠶引廣雅土蛹蠶蟲
也說文蠶知聲蟲也司馬相如作蛹又云禹蟲也象形玉篇
云蠶禹蟲也案蠶之言蠶也如聲之名也禹之言鴨也亦知
聲之名也說文云鴨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蓋卽爾雅所釋者
埤雅云蠶善令人不迷引類從云帶蠶醒迷繞祠解惑也

楞鳩楞鷄也

爾雅翰天雞郭璞注云小蟲黑身赤頭一名莎雞又曰楞雞
幽風七月篇六月莎雞振羽傳云莎雞羽成而振訊之正義
引李巡爾雅注云一名酸雞陸機義疏云莎雞如蝗而斑色
毛翅數重其翅正赤或謂之天雞六月月中飛而振羽索索作
聲幽州人謂之蒲鏘御覽引廣志云莎雞似蠶蛾而五色亦
曰聾雞名醫別錄云楞雞生河內川谷楞樹上陶注云形似
寒蠶而小蘇頌圖經引爾雅郭注而釋之云今所謂莎雞者
生楞木上六月便出飛而振羽索索作聲人或畜之樊中但
頭方顯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楞木上者人呼紅娘子頭翅皆赤乃
之稱說然不各楞雞疑卽是此蓋有今

蟹螯晏青也

詳見上文
青蟻也下

螻蛄蛻也

蛻之言脫也說文蛻蛇蟬所解皮也秦謂蟬蛻曰蚤眾經音
義卷十三引字林云螻蛄蟬皮也論衡無形篇云蟬蟬化為

皇清經解

卷之七

王尙書廣雅疏證

古

復育復育轉而爲蟬蟬生兩翼不類螻蛄奇怪篇云夫蟬之
生復育也鬪背而出論夙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螻蛄同蟬之未蛻則未蛻
者爲螻蛄及其已蛻則所蛻者爲螻蛄故以螻蛄爲蛻也今
樹下蟬皮皆背裂者知其鬪背而出如蛹之爲蛻矣蘇頌本
草圖經云蟬所蛻殼又名枯蟬本生於土中云是蛻蟬所轉
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

蠶螭魚伯青蚨也

說文青蚨水蟲可還錢御覽引淮南萬畢術青蚨還錢青蚨
一名魚伯以其子母各等置瓮中埋東行陰垣下三日復開
之卽相從以母血塗八十一錢亦以子血塗八十一錢以其
錢更互而置子用母置母用子錢皆自還也陳藏器本草拾
遺引搜神記云南方有蟲名蠶螭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
以之還錢名曰青鳧魚與蚨同南海藥譜引異物志云青蚨
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蟬蛻曉潛泉之地

蚨蟻蛻蛻也

也蜀都賦鱗鱗鈔鱗李善注云鱗似鱗名醫別錄陶注云鱗即鯢也今人皆呼慈音即是鮎魚作臙食之是鮎鯢皆鮎之別名也若以形體言之則鮎之大者乃謂之鮎為類雖殊其也廣韻鮎大體也大鮎謂之鮎大體亦謂之鮎為類雖殊其命名之義則一也爾雅鮎大鮎小者鮎眾經音義卷十一引孫炎注云鮎似鮎而大色白釋文鮎下化反又音復鮎即鮎也御覽引廣志云鮎魚似鮎之大口故名為鮎其周頌絲衣篇釋文引何承天云魚之鮎口大者吳胡化反案其字當作鮎音義皆協承天不達字體乃臙撰吳字從口下大斯為妄矣今揚州人謂大鮎為鮎子聲如獲古方言之存者也爾雅翼云鮎魚脰額兩目上陳頭大尾小身滑無鱗謂之鮎魚言其粘滑也案鮎亦粘滑之稱鮎之言提釋詁云提粘也廣韻鮎提音是義切云提粘貌楚辭九思云鮎鮎今延廷鮎與鯢同鯢鮎皆魚之無鱗者延廷長貌也

鱣鮠也

鱣鮠一作鱣一作鱣爾雅鱣鮠舍人云鱣一名鮠郭璞以為二魚云鱣鮠也邢昺疏云今青州呼小鱣為鮠說文云鱣鮠也小雅魚麗篇魚麗于罟鮠鮠傳云鱣鮠也陸氏義疏云似鯉頰狹而厚然亦有相生者至難死猶有蛇性俾雅云鱣今元鱣是也諸

皇清經解卷之七

王尚書廣雅疏證

去

魚中惟此魚膽甘可食有舌鱗細有花文一各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鱣魚鱣之言鱣也說文云鱣馬淡黑色韓詩外傳有假子過程本木為之烹鱣魚南假子曰聞君子不食鱣魚豈以其有蛇性而惡之與玉篇廣韻並云鱣亦鱣也鱣之言陽赤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錫

鱣鮠也

并鮠二井谷射鮠劉逵吳都賦注引鄭注云所生無大魚但多鮠魚耳言微小也楚辭大招前鱣臙雀王逸注云鱣鮠也鱣之言菜也方言云菜小也爾雅云貝大者鮎小者鮎又云鮠也今鱣魚形似小鮎色黑而體促腹大而脊高所托有之說文作鮎字

鱣鮠也

齊風敝笱篇其魚鮎鮎箋云鮎似鮎而弱鮎義疏云鮎似鮎而頭大魚之不美者故里語曰網魚得鮎不如陷茹其頭尤大而肥者徐州人謂之鮎或謂之鮎幽州人謂之鴉鴉或謂之胡鮎鮎一作鮎漢書司馬相如傳網鮎鮎託郭璞注云鮎

似鯁而黑江賦云鯁鯁輪鯁鯁雅云鯁魚色白北土皆呼白鯁故西征賦曰拳飭躍鱗素鯁揚鬣也今人通呼鯁子

鮓鯁也 玉篇鯁大魚也廣韻鯁鯁魚子也宋玉對楚王問云鯁魚朝發崑崙之墟鬣鬣於碣石暮宿於孟諸本草拾遺云鯁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

鮓鯁也

鮓之言白也玉篇鯁白魚也郭璞爾雅注云鯁今鯁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鮓一作鯁石鼓文又鯁又鯁鄭樵云即鮓字鯁一作橋說苑地理篇夫拔論鎔餽逆而吸之篇陽橋也其為魚薄而不美鮓之言晴也趙岐孟子滕文公篇注云鮓鮓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鯁說文鯁白魚也古今注云白魚赤尾者曰鯁鯁一曰鯁或云雌者曰白魚雄者曰鯁

鮓鯁也大鯁謂之鯁

小雅魚麗傳鯁鯁也正義云木或作鯁鯁說文云鯁鯁也鯁也廣韻云鯁魚似鮓也據此則鯁即爾雅之鯁眾經音義卷十一引孫炎注所云似鮓而大者也

皇清經解

卷之六

王尚書廣雅疏證

七

雅之鯁大鯁矣漢書司馬相如傳鯁鯁鯁郭璞注云鯁似鯁史記集解引漢書音義云鯁似鯁而大據此則鯁為鯁魚鯁為鯁鯁魚鯁似鯁而大故云大鯁謂之鯁名醫別錄陶注所云鯁鯁魚形似鯁者也未知孰是

鯁鯁也

說文鯁魚也出樂浪番國一曰鯁出九江有兩乳一曰溲溲溲浮與鯁鯁同玉篇鯁鯁魚一名江豚欲風則踊鯁一作鯁晉書夏統傳初作鯁鯁躍後作鯁鯁引何超音義引埤倉云鯁鯁鯁魚也一名江豚多膏少肉鯁鯁引何超音義引埤倉云鯁魚也出樂浪番國御覽引魏武四時食制云鯁鯁魚黑色大如百斤豬黃肥不可食數枚相隨一浮一沈一名數常見志出淮及五湖郭璞江賦云魚則江豚豚稀李善注引南越上舟人候之知大風雨案即今之江猪是也海猪似江猪而大一名奔鯁江賦注引臨海水土記云海猪豕頭身長九尺本草拾遺云海猪生大海水中候風潮出沒形如鯁鼻中為聲鬣上有孔噴水直上百數為羣西陽雜俎云奔鯁一名鬣聲鬣上有孔噴水直上百數為羣西陽雜俎云奔鯁一名鬣大如船長二三丈色如鮓有兩乳在腹下頂上有孔通頭氣出淋淋作聲必大風行者以為候案說文鯁有兩乳此奔鯁

有兩乳在腹下則卽鮪魚也奔鯨鯨語之轉耳郭璞注爾雅鯨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鱗惟影宋本不譌

石管鯢也

郭璞江賦綬鯢順時而往還李善注云常以三月八月出故曰順時引字林云鯢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鼉鼉魚鼉莫不能文章附注云化謂蛇成鼉龜石首成鼉之類也鼉音鴨初學記引吳地志云石首魚石首秋成爲冠冕冠音頭中猶有石也又引臨海異物志云石首小者各踏水其次各春來石首異種也或曰雄石首長七尺寸與表錄異云石頭越志云鯢魚隨其大小腦中有二石子如橈麥瑩白如玉案今石首供食者有二種小者各黃花魚長尺許大者各同羅魚長二三尺皆生海中弱骨細鱗首箇二石鯢黃如金石白如玉也開寶本草云石首魚初出水能鳴夜視有光

鮪鯢也

爾雅鮪大者謂之鯢郭璞注云今鮪魚似鮪四脚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

皇清經解

卷之三

王尚書廣雅疏證

六

鯢鮪徐廣注云鮪一作鯢裴駰引漢書音義云鯢鯢魚也案漢書正作鯢郭璞注云鯢鮪魚也似鮪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嘯有四足形如鯢鯢可以治牛出伊水也注又云司馬遷謂之人魚似鮪而四足卽鮪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見其狀如鮪魚四足其音如嬰兒食之無疾郭璞注云鮪見其狀如鮪魚四魚卽鮪也似鮪而四足聲如小兒啼今亦呼鮪爲鮪是鮪魚右謂之人魚也本草拾遺云鮪魚在山溪中似鮪有四腳長尾能上樹天旱則含水上山菓覆身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鮪魚一名鮪魚一名鮪魚然燭不滅秦始皇塚中用之皆其情狀也嶺表錄異云盤龍山靈州山溪內亦有此魚謂之鮪魚則鮪似鮪四名鮪世方言小然矣逸周書王會篇云穢人鮪魚前兒若獼猴立行聲似小兒此亦鮪之類也又云於越納鮪鮪同聲或卽是與玉篇云鮪鮪也案宣十二年左傳云古者明王伐不義取其鮪鮪而封之以爲大戮杜預注云鮪鮪長百尺唯曰鮪鮪曰鮪又引國正義引裴淵廣州記云鮪鮪長百尺唯曰鮪鮪曰鮪又引達吳都賦注云鮪猶言鳳鮪猶言皇也是則雌鯨之爲鮪猶

雖虹之爲蜺其實一物耳依玉篇之訓則鮑又爲海中鯨鯢也義亦通

竹頭鮓也

遠釋行均龍龕手鑑云鮓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間以朱點鬣可甑或烹以爲羹臠肥而美范南成大桂海虞衡志云竹魚出離水狀似青魚味如鱖魚南中以為珍或是此與

編鯛也

集韻鯛或作鱠云編鯛魚名皮有文說文鱠魚也出樂浪番國又云鯛魚也皮有文出樂浪東曉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網鮪鮪郭璞注云鯛魚有文采又注禺禺鮪鯛馬禺禺魚皮有毛黃地黑文亦鯛之類也又案漢書百官公卿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室志考工室武帝太初元器弓弩刀鎧之屬然則編魚之輪考工蓋用其皮飾兵器也又謂之班魚魏志東邊傳云漢自單單大山領以西屬樂浪其海出班魚皮御覽引魚鮪魏略云滅國出班魚皮漢時恒獻之又引廣志云班文魚出滅獻其皮正與說文相合矣各本謂下脫也字與下鮓鮓也混爲一條案鮓鮓小魚皮

皇清經解卷之三

王尚書廣雅疏證

五

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

醇鮓也

廣韻鮓鮓魚名集韻鮓魚名善醒酒孟詵食療本草云黃頰魚一名鮓鮓醒酒亦無鱗不益人也李時珍云身尾俱似小鮓無鱗腹下黃背上青黃腮下有二橫骨兩鬚有胃羣游作聲性取難或案此魚今所在有之長不盈尺揚州人謂之鮓鮓魚順天

黑鯉謂之鯉

爾雅鯉鯉舍人注云鯉一名鯉郭璞以為二魚云鯉今赤鯉魚玉篇云鯉今赤鯉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脊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鱗青鯉爲青馬黑鯉爲元駒白鯉爲白騏黃鯉爲黃雉是鯉有黑色者也

鱣魴鮓也

鱣與鮓同郭璞注東山經云今蝦鮓字亦或作鱣又注爾雅鮓鮓云今泥鮓邢昺疏云穴於泥中因以名之釋文引字林

云鱣似鰻短小也玉篇云鱣小鱣也鰻與魴聲之轉魴之言幼也小也說文魴讀若幽若方言蕪菁小者謂之幽芥矣鱣亦短小之稱也考工記盧人曾牙常有四尺鰻法訓鰻爲巨云會之言適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鰻鱣爲之制釋文云謂小魚得曲折也又謂之委蛇達生篇以鳥養養鳥者宜食之以委蛇司馬彪注云委蛇泥鰻也今泥鰻銳首無鱗身青黑色以泥司馬彪注可掬亦善作聲其情狀也各本鱣也二字誤入曹憲音內鱣字又譌爲增集韻魴魴二字並引博雅

鮫鯉也

楚辭天問鮫魚何所王逸注云鮫魚鯉也鮫與魴聲之轉魴之言有四足出南方鮫一作陵吳都賦陵鯉若獸劉逵注云陵鯉注云鮫鯉能陸能水出岸開鱗甲伏如蚊令蟻入中忽閉而入水開甲皆浮出於是食之故主蟻瘕是其情狀也今人謂其甲爲穿山甲以其穿穴山陵也在陵故謂之鮫矣

蛤
解蠶蟻蚶蠶蜚蜚也

爾雅蠶蟻蚶蜚蜚蜚蜚守宮也方言守宮秦晉西貢謂之守宮或謂之蠶蟻或謂之刺易其在釋中者謂之易蜚

皇清經解 卷之六

王尚書廣雅疏證

三

南楚謂之蛇醫或謂之蠶蟻東齊海岱謂之蠶蟻北燕謂之蠶蟻郭璞注云刺易南陽人又呼蠶蟻蠶蟻似蜚易而大有在壁曰蠶蟻在草曰蜚易又云榮蜚蛇醫以注鳴者小雅正月篇胡爲蜚蜚傳云蜚蜚也箋云蜚蜚之性見人則走養疏云蜚一名榮原水蜚也或謂之蠶蟻或謂之蛇醫如蜚蜚蜚蜚爲龍大如指形狀可惡也漢書東方朔傳射守宮覆云臣以蜚蜚蜚蜚師右注云歧行貌也脈脈視貌也爾雅曰蠶蟻一名蠶蟻善上樹捕蟬食之其長細五色者名蜚蜚一名龍子者名蠶蟻一日蛇醫大者長三尺其色五色者名蜚蜚短大蠶一日綠蠶皆其一種而小異者也蛤蚧以聲得名方言桂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蛤蚧南海藥譜引廣州記云蛤蚧生廣南水中有雌雄狀若小蜚夜則居於榕樹上投一獲二唐劉恂嶺表錄異云蛤蚧首如蝦蟆背有細鱗如蠶子土黃色身短尾長多巢於樹中端州古牘內有巢於廳署城樓間者旦暮則鳴自呼蛤蚧是也各本解上脫蛤字今據方言補

虺蜃也

爾雅蝮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形小雅斯干篇爲虺爲蛇正義引舍人爾雅注云江准以爾謂虺爲蛇廣三寸頭如母指有牙最毒

有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角曰龍龍無角曰蛇龍龍能高能

下能小龍巨龍能幽能明能短能長淵深是藏敷和其光

皇清解 卷章章 王尙書廣雅疏證 三

楚辭天問河海應龍王逸注云有鱗曰蛟龍有翼曰應龍案蛟爲龍屬不得卽謂之龍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一說應龍有翼之龍也班固答賓戲云應龍潛於潢汗魚龍媿之不覿其能奮靈德合風雲超忽荒而踈吳蒼也故夫泥蟠而不飛者應龍之神也項岱注云天有九龍應龍有翼說文虺龍子有角者虺若龍而黃北方謂之地虺或曰無角曰蟠曰蝮與蛇同蝮與蛇同漢書司馬相如傳蛟龍赤虺注云龍子有角曰虺然則有角者雄無雌龍也又六玉虺張注云龍子有角曰虺然則有角者雄無角者雌也離騷玉虺以乘鸞兮天問焉有虺龍負訓以遊王逸注並云有角曰龍無角曰虺高誘注淮南覽冥訓亦如王注皆與說文廣雅異說未知孰是眾經音義卷一引龍氏瑞應圖云虺龍身黑無鱗甲呂氏春秋舉難篇龍食乎清而游乎清鳴食乎清而游乎濁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天生於水被五色而游故神欲小則化如蠶蠲欲大則則藏於龍能爲高能爲下能爲大能爲小能爲幽能爲明能爲短能爲長貽乎其高也濫乎其下也薄乎天災高乎其著也一有一心忽微哉斐然成章虛無則精以和動作則靈以化

爪龜也

未詳

龍蝦長股也

說文龍蝦墓也鄭注考工記梓人云脰鳴龍蝦屬一作蛙周官烟氏掌去蛙龍鄭注云齊魯之閒謂龍為蝦龍耿龍烟與耿龍尤怒鳴為聒人耳去之也按官烟氏注鄭司農云烟當為蝦龍蝦墓也月令曰螻蛄鳴故曰掌去蛙龍蛙蝦屬書或為掌去蝦墓元謂螻蛄今御所食蛙也字從虫國聲城乃短狐與案烟城同字說文城短狐也或從國作烟然則短狐之城可作烟蝦墓之烟亦可作城不當字別為義也夏小正四月鳴城傳云蝦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城傳城也者下城與烟同廣雅烟長股也本此案莊說是也名醫別錄云龍一各長股生水中陶注云大而青脊者俗各土鴨其鳴甚壯又一種黑色南人名為蛤子食之至美又一種小形善鳴喚名龍子此則是也急就篇水蟲科斗蠃蝦蟇顏師古注云蠃一名蠃蠃色青小形而長股蝦蟇一名蟄大腹而短腳是龍蝦長股故謂之長股也蝦蟇亦或謂之蟄爾雅蟄蟄郭璞注云蛙類蟄者龍之

皇清經解

卷之六

王尚書廣雅疏證

五

轉聲蟄蟄者耿龍之轉聲也龍與蟄同聲故蝦蟇之轉聲為胡蟄爾雅在水者龍郭注云耿龍也似青蛙大腹一名土鴨說文龍蛙龍也從它象形龍頭與它頭同即胡蟄也其在陸地者為詹諸爾雅龍龍蟄請郭注云似蝦蟇居陸地淮南謂之去父與蛟同說文无龍詹諸也其鳴詹諸其皮龍龍其行先充又云龍龍詹諸也又云蟄龍詹諸以脰鳴者名醫別錄蝦蟇一名蟄蟄一名龍一名去甫一名苦蟄甫亦與蛟同陶注云此是腹大皮上多疣磊者服經音義卷十云山東謂之去蛟江南俗呼蟄蟄

去蛟苦蟄胡蟄龍蝦蟇也

詳見上條各本脫去字今補

蝓蟹蛭也其雄曰鯀鯀其雌曰博帶

鄭注考工記梓人云仄行蟹屬大戴禮記勸學篇云蟹二蟹八足非蛇鯀之穴而無所寄託者用心蹊也玉篇蝓蝓蟹也廣韻蝓小蟹也北戶錄引廣志云蝓小蟹大如貨錢酉陽雜俎云千人捏形似蟹大如錢殼甚固壯夫極力捏之不灰俗言千人捏不灰因名焉蓋即蝓也說文蝓蟹也集韻蝓蟹六足者蘇頌本草圖經云蟹六足者名蝓四足者名北皆有

大毒不可食今人辨蟹以長臍者為雄團臍者為雌

蝥蠶蒲盧也

爾雅蝥蠶郭璞注云今江東呼蚌長而狹者為蠶釋文引字林云蚌小蛤也說文蝥作陸耳廡陛也脩為廡廡為蠶玉篇授醢人鄭司農云蠶蛤也杜子春云蠶蚌也名醫別錄馬刀亦食其肉內似蚌蜀本圖經云生江湖中細長小蚌也長三四寸闊五六分其卽所謂蚌長而狹者與蠶之言合也兩殼相合也說文蠶屬有三皆生於海蠶厲千歲雀所化秦人謂之牡厲海蛤者百歲燕所化魁蛤一名復累老眼翼所與說文或同或異夏小正九月雀入于海為蛤是其證也魁有爾雅謂之魁陸郭璞注云本草云魁狀如海金圓而厚外有理縱橫卽今之蛤也本草又云海蛤一名魁蛤牡蠣而食蛤梨高誘注云蛤梨海蚌也中山經青要之山南望澤澤是多僕蠶蒲盧郭璞注云僕蠶蠶牛也爾雅曰蒲盧者螟蛉也所引爾雅當云果蠶蒲盧螟蛉桑蟲文有脫誤耳案蒲盧屬也僕蠶蒲盧水中蠶蚌故澤澤生之若果蠶蒲盧為細腰土

皇清經解

卷之三

王尚書廣雅疏證

三

蠶蠶蝸牛蠟喻也

爾雅蝸蠶號喻郭璞注云卽蝸牛也說文蝸蠶也蠶虎喻也王篇蠶蚌屬廣韻蝸牛小螺也螺與蠶同周官鼈人共麤蠶蠟以授醢人鄭注云蠶蠟喻也土冠禮葵菹菹醢鄭注云今文蠶為蝸內則蝸醢以下二十物卽以為皆人君燕所食也尚書大傳鉅定蠶鄭注云蠶蝸牛也莊子則陽篇有所謂蝸者曰蠻氏釋文引李頤注云蝸蝸有兩角俗謂之蝸牛又引三倉云小牛螺也一云俗名瓜憤裴松之注魏志胡毋博牛螺蟲之有角者也俗或呼為黃犢先等作團舍形如蝸牛殼故謂之蝸牛盧古今注云蝸牛陵螺也形如蠟喻殼如小螺熱則自縣於葉下本草云蝸喻一名陵蠶別錄云一名土

傳云盛如鼈三足生於南越南越婦人多淫故其地多盛淫
女惑亂之氣所生也漢書五行志云劉向以爲蜮生南越亂
氣所生故聖人名之曰蜮蜮猶惑也在水刃能射人射人有
處甚者至東南方謂之短狐近射妖魅也在水刃能射人射
蜮盛暑所生非自越來也顏師古注云卽射工也亦呼水弩
案短狐之狐諸書多從犬作狐惟漢書五行志及杜預左傳
注從弓作狐矣然以射工水弩之語合沙射人之則從弓作狐似當
從犬作狐矣然以射工水弩之語合沙射人之則從弓作狐似當
長耳楚辭大招蝮蠃短狐王地鷲只魂平歸來蜮傷躬只王
遠注云蝮蠃短狐類也短狐鬼類也蝮蠃鬼類也蝮蠃鬼類也
短狐也詩曰爲鬼爲蜮言魂于無敢南行水中多蜮害必傷
害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
形氣射人景隨所箸處發劍不治則殺人抱朴子登涉篇云
短狐一名蜮一名射工一名射景其實水蟲也狀如鳴蜩大
似三合孟有翼能飛無目而利耳口中有橫物如聞人聲緣
口中物如角弩以氣爲矢則因水而射人說家說短狐之狀
或云狀如鼈或云狀如鳴蜩或云以氣射人或云含沙射人
氏掌除水蟲鄭注云水蟲狐蜮之屬
附引廣雅一條

皇清經解 卷奇主下 王尚書廣雅疏證

鮪鰲也

見爾雅釋文爾雅鮪鮪鰲鮪郭璞注云江東呼鮪魚爲鮪鰲
鮪未詳是郭以鮪鮪非鮪鮪也釋文引埤倉云鮪鮪鮪也與
廣雅同是張以鮪鮪卽鮪也蓋爾雅舊注有謂鮪一名鮪一
名鮪者而張用其說亦如舊周燕燕駟舍人徐炎以爲舊周
一名燕燕一名鮪爾雅案鮪鮪聲之轉爾雅以鮪釋鮪非以鮪
鮪釋鮪也廣韻龍龕手經址云鮪鮪魚名或是此與鮪鮪者
鰲鮪之轉聲也下
詳見鮪鮪也下

釋鳥

元鳥朱鳥燕也

爾雅燕燕駟御覽引舊注云齊曰燕梁曰駟說文乙燕燕元
鳥也齊魯謂之乙取其鳴自呼象形也或從鳥作駟又云明
堂月令元鳥至之日祠于高禩以請于故乳字從乙請子必
日乙至之日者乙春分來秋分去開生之候元鳥帝少昊司
外之官也又云燕元鳥也籀曰布翅枝尾象形案柳風燕燕
篇燕燕于飛差池其羽箋云差池其羽謂張舒其尾翼此足
與叔重之解用發明也夏小正二月來降燕乃睇室傳云燕
乙也降者下也言來者何也莫能見其始出也故曰來降言

乃睇何也睇者眇也眇者視可爲室者也百鳥皆曰巢室穴也謂之室何也糝泥而就家人內也九月陟元鳥糝傳云陟升也元鳥者燕也先言陟而後言糝何也陟而後糝也蓋不知其所從出入而神異之則言陟降以歸之天故商頌元鳥籥云天命元鳥降而生商也鄭注月令元鳥至云燕以旄注元鳥歸元堂宇而乳媧之象也媧氏之官以爲俟又生元鳥歸元歸謂去壘也大空木中無毛羽或在既岸中故蘇今驗之壘燕多藏溪山大空木中無毛羽或在既岸中故蘇文類聚引晉中興書云百姓饑饉掘壘燕食之燕之所居以在異域也昭十七年左傳元鳥者司勳者杜預注云以春分來則來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鷹也飛以時往來燕頰下色赤故謂之朱鳥且說文云翾小飛也韓詩外傳云翾翾十步之雀是翾翾爲小鳥翻飛之貌惟燕雀之屬爲然故晉夏侯湛元鳥賦云雁翾翾又翰飛戾天不得言翾翼也若雁色偏體蒼黑不得言朱鳥又翰飛戾天不得言翾翾矣咸說非也本草陶注云燕有二種紫背輕小者爲翾翾班黑聲大者是壘燕今揚州人謂小者爲

鶉鶉鶉鴉子鴉也

皇清經解 卷一百一十 王尚書廣雅疏證

美

鶉與鶉同或作規爾雅鶉周郭璞注云子鶉鳥出蜀中說文舊周燕也從隹夨象其冠也今子鶉毛色慘黑頭有小冠一如叔重之說矣玉篇鶉鶉鶉也或作鶉又云鶉鶉又名杜鶉廣韻鶉鴉鳥春三月鳴也又云鶉鶉卽杜鶉也離騷恐鶉鶉以春分鳴漢書揚雄傳鶉鶉作鶉鶉故乘梁王苑園賦作鶉蛙張衡思元賦作鶉鶉李善注思元賦云服虔曰鶉鶉一名鶉伯勞也顯陰氣而生鶉善注思元賦云服虔曰鶉鶉一名服意蓋謂春分之時眾芳始盛不得云百草爲之春鳥以爲五月始鳴之鶉五月陰氣生而鶉鳴百草爲之春鳥以爲五月則芳草衰謝此乃假設以爲小人得志則君子沈淪九章羣鳥也今案離騷言此者以爲文不必實則其事亦如野鳥羣鳴獸鳴以號羣令草豈比而不芳耳豈謂鳥獸羣號之時實有不芳之草哉若然則子鶉不芳耳豈謂鳥獸羣號之時實有疑矣况鶉鶉鶉鶉一聲之轉方俗所傳鳥獸羣號之時實有右漢書注乃幸就其說云鶉鶉常以立夏鳴鳴則眾芳皆歇思元賦舊注則云鶉鶉以秋分鳴廣韻又云鶉鶉春分鳴則眾芳生秋分鳴則眾芳歇此皆于王服兩家不能決定故爲游移兩可之說而不知鶉鶉春月卽鳴兩家不能決定故爲皆言其始又不得兼言秋分也鶉鶉顏師古漢書注作買鏡子鶉劉達蜀都賦注引蜀記作子規御覽引蜀王本紀作子鶉牽陽國志作于鶉案蕭該漢書音義云蘇林鶉鶉音矜細

是鴝鵒同聲也子鳩之轉聲則爲姊歸高唐賦姊歸思婦其
鳴啾啾李善注引郭璞釋爾雅鴝鵒周云或曰卽子規一名姊
歸今爾雅注無之益音義之文也御覽引臨海異物志云鴝
鵒一名杜鵑注無之益音義之文也御覽引臨海異物志云鴝
本草拾遺云杜鵑鳥小似鴝鵒呼不止至當陸子執鳩乃得止耳
狀也又玉篇云鴝卽布穀也鴝布穀也鴝布穀也後漢書張
衡傳注引廣雅鴝布穀也則與下文布穀混爲一條矣案
衡翁手鑑云子鳩鳥大如布穀不得卽以爲布穀也今不從
擊穀鴝布穀也

爾雅鴝鵒鴝郭璞注云今之布穀也江東呼爲穫穀說文
結鴝尸鴝也鴝鴝結鴝字異而義同一作結語方言布穀自
關而東梁楚之間謂之結語周魏之間謂之擊穀自關而西
謂之布穀擊穀鴝鴝聲之轉耳鴝鴝又作結語召南雀巢篇
維鴝有成巢義疏云今梁宋之間謂布穀爲鴝鴝一名擊穀一
名桑鳩又曹風鴝鴝篇鴝鴝在桑其子平均如一故昭十七
年左傳鴝鴝氏司空從上莫從下上平均如一故昭十七
年左傳鴝鴝氏司空從上莫從下上平均如一故昭十七
故爲司空也鴝鴝與鴝轉相變化夏小正正月鴝則爲鴝五
月鴝爲鴝傳云鴝則爲鴝善變而之仁也鴝爲鴝變而之不
仁也月令鴝化爲鴝郭注云鳴博穀也正義云布搏聲相近

皇清經解 卷六 皇宗

王尚書廣雅疏證

三

高誘注淮南時則訓云鴝化爲鳩喙正直不擊博也鳩謂布
穀也故列子天瑞篇云鴝之爲鸞鸞之爲布穀布穀久復爲
鴝也古者或以布穀飾材首禮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執穀禾楮
鳩長鳴爲帝候歲高誘注云雄鳩淮南文訓孟夏之月以執穀禾楮
傳所謂布穀鳴於孟夏者矣本草拾遺云布穀江東呼爲郭
公北人謂勃姑又謂步姑郭公者擊穀之轉聲撥穀勃姑步
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十姑德州人呼之爲
保姑身灰色翅末尾末並雜黑毛以三
四月開鳴也各本鴝鴝作鴝今訂正

鷓鴣鷓鴣也

說文鷓鴣鳥黑色多子師曠曰南方有鳥名曰鷓鴣黃頭赤目
五色皆備一日雕又云鷓鴣也籀文從鳥作鷓鴣與鷓同又
云鷓鴣也引詩曰鷓鴣匪鷓又云鷓鴣鳥也從鳥非聲音與
專切徐鉉云非聲疑從雀省今俗別作鷓非是戴侗六書
故云鷓非與專之聲此卽鷓字孫音誤也說文無爲鷓今案
戴說是也引之聞于父曰說文辨鷓鷓三字以非爲聲則鷓
字當與鷓同音五各反祇緣小雅四月篇匪鷓匪鷓爲
說文引作匪鷓匪鷓後人遂以鷓爲鷓而不知諧聲之不可

通也玉篇爲次薦下云同上則已誤讀爲鳶而廣韻與專切
內有鳶無薦集韻逆各切內鶚鳶並見則韻書尙有不誤者
其鳶字說文未載以諧聲之例求之則當從鳥戈聲而不誤作
鳶鳶字古音在元部古從戈聲之字多有讀入此部者故說
文闕從戈聲而讀若隸戍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牛急就篇爲
半同體故隸書滅之則譌爲鳶增之則又譌爲鳶與武篇爲
鵠鵠鳥驚相視皇象碑本寫作鳶略十五年左傳以鼓子鳶
鞮歸釋文云鳶木又作鳶漢書五行志泰山山張谷有鳶焚
其巢地理志交趾郡朱鳶縣梅福傳鳶鵠遭害人神鳶鳶
鵠勦今孔休何皆鳶之譌也此文之可考者後人以鳶爲
鳶失之遠矣小雅四月傳云鵠鵠也雖貪殘之鳥也釋文云
鵠或作鳶案鳶從敦聲敦與鵠音相近故隸謂之鵠鵠古
行葦篇敦弓既堅周頌有客篇敦琢其旅正義云敦鵠古
今字是其例也御覽引倉頡解詁云鵠金啄鳥也能擊殺獐
鹿爾雅鵠鳩王鵠郭璞注云鵠類今江東別毛詩義疏云鵠
鵠大小如鵠淡日月上骨露幽州謂之鳶魯語有隼擊於陳
侯之庭而大章昭注云隼鳶鳥今之鵠也西山經云欽鵠化
爲大鵠其狀如鵠而黑文郭璞注云鵠鵠屬也漢書鄒陽傳
鵠鳥案百不如一鵠孟康注云鵠大鵠也史記李廣傳案隱
引服虔漢書注云鵠鵠也廣韻鳶鵠別名引李榮音譜云鳶

皇清經解 卷之七

王尚書廣雅疏證

天

似雕而班白大戴禮曾子疾兩篇鷹鷄以山爲卑而曾與其
上說苑說叢篇引作鷹鷄又雜言篇云飛鳥成列鷹鷄不擊
字或作就中山經暴山其鳥多就郭璞注云就鵠也見廣雅
漢書匈奴傳匈奴有斗入漠地生奇材木箭竿就羽頭師古
注云就大雕黃頭赤目其羽可爲箭王篇雕鷄也能食草穆
天子傳春山有白鷄青鷄執犬羊食采鹿郭璞注云今之鷄
亦能食獐鹿又注南山經云鵠似鷄而不毛長翅又謂之鵠
注淮南說林訓鳥有拂波者雁伯爲之不胡畏其誠也高誘
漢藏于淵畏其精誠爲不見也埤雅云鵠能食草似鷹而大
飛色俗呼早鵠爾雅翼云鵠土黃色也

肥鵠鵠怪鵠也

爾雅怪鵠郭璞注云卽鵠鵠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鵠鵠也南陽名鉤鵠
其鳥晝伏夜行鳴爲怪也又鵠鵠郭注云今江東呼鵠鵠
爲鵠鵠亦謂之鵠鵠又崔老鵠郭注云木兔也似鳥作鵠而小
免頭有角毛腳夜飛好食雜說文雜雅也籀文似鳥作鵠又
云舊鵠舊舊也從崔白聲或從鳥依聲作鵠又云鵠鵠舊
頭上角鵠也又云崔鵠屬也從佳從艹有毛角所鳴其民有
既又云鵠鵠也廣韻云鵠鵠鵠鵠鳥今之角鵠也大雅瞻印

篇爲梟爲鴟箋云梟鴟惡聲之鳥莊子秋水篇鴟夜撮蚤察
毫末晝出瞋目而不見邱山司馬彪蚤作蚤云鴟鴞也夜
取蚤食崔謬作爪云鴟鴞夜聚人爪於巢中也梟則注淮
南主術訓云鴟鴞也謂之老鴟夜鳴人屋上也夜則目明
合聚人爪以善其巢中此崔謬所本也莊子釋文引許慎淮
通用揆之夜理則許注爲鴟鴞不若鼠物固有所大不若小者
故淮南汜論訓云鴟目大而眇不若鼠物固有所大不若小者
也鴟鴞之鴟古作舊舊與久聲相近故又謂之鴟久海外南
經湯山有鴟久郭璞注云鴟久鴟鴞之屬又大荒南經蒼梧
之野有鴟久郭注云即鴟鴞也眾經音義云鴟鴞關西呼訓
侯山東謂之訓狐案訓侯之轉聲爲訓狐其合聲則爲鴟矣
本草拾遺云鈎鴞入城城空入室聲怪鳥也兩目如貓兒
飛草伏北土有訓狐二物相似似訓狐室聲呼鳥也似鴟兒
大於鴟鴞又有鴟鴞亦是其類微小而黃案怪鴟頭似貓而
夜飛今揚州人謂之夜貓所鳴有概一如管人之說故周禮
庭氏掌射國中之天鳥若不見其鳥獸則以救日之弓與救
月之矢射之郭注云不見鳥獸謂夜來鳴呼爲怪者即此屬
矣又謂之老鴟者鴟與兔通兔頭有角因以
名云酉陽雜俎云北海有木兔似鴟鴞也

鴟鴞 鴟鴞也

皇清經解 卷章字示 王尚書廣雅疏證

无

鴟與茅同爾雅狂茅鴟郭璞注云今鴟鴞也似鷹而白案鴟
者白色之名爾雅說馬云面頰皆白惟駢駢與鴟蓋義正同
茅鴟則聲之轉耳太元聚次八鴟鴞在林或彼眾禽范望注
云或怒也鴟鴞賊鳥所在眾禽逃避也襄十八年左傳使
工爲之誦茅鴟杜預注云茅鴟逸詩刺不敬蓋以鳥名篇若
雄雉鴟鴞之等矣又以爲鴟鴞者御覽引徐炎爾雅注云茅
鴟大目鴟鴞也如孫注則亦怪鴞之屬但目大爲異耳鴟曹
憲音虛休反各本脫去鴟鴞二字音內虛休二字遂誤入正
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鴞也今據以訂正

鵬鴟老鴟也

詳見上文
怪鴟也下

背窳卓坡窳雀也

窳與鶴同說文窳小窳也引幽風東山篇窳鳴于垤窳小窳
爲水形相近而誤也東山傳云垤蟻塚也將陰雨則穴處先
知之矣鶴好水長鳴而喜也箋云鶴水鳥也將陰雨則鳴李
善張華情詩注引韓詩亦云鶴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為水鳥足正今本說文之誤矣毛詩義疏云鸛鸛雀也似鴻而大長頸赤喙白身黑尾翅樹上一名負釜一名黑尻一名背窻一名卑窻又泥其巢一窟為池含水滿之取魚置池中稍稍以釜其雛若殺其子則一村致旱災業窻與窻同背窻猶言負釜也早窻猶言黑尻也黑尻在土似窻因以為名背窻與窻同釋器云較窻也故又謂之早窻矣博物志云鸛伏窻時取窻石周繞窻以時助煤氣故方術家以鸛巢中礬石為真名醫別錄陶注云鸛有兩種惟准謂羣鸛旋飛為鸛井黑色風頭者為鸛狀也鸛或通作鸛莊子寓言篇彼視三釜三千鍾如觀雀疾與蚊相過忽然而不覺也又作冠御鸛引馬彪後漢書有鸛雀銜三鱸魚飛集講堂前今後漢書揚震傳作冠是也昭二十一年左傳鄭願為鸛其御願為鸛杜預注云鸛鸛皆陳鳥蓋陳形似之

鴉鳴鴛鴦鸛鸞也

鴉與鴛鴦之轉也鳴通作匹曲禮庶人之摯匹鄭注云說者以匹為鴛此鄭訓匹為鴛非讀匹為鴛也陸德明未達鄭意

皇清經解卷之六

王尚書廣雅疏證

三

乃云匹依注作鴛音木宜羣經音辨以陸為誤也鳴曹憲音匹各本鳴鴉作鴉音內匹字又鴉作連集韻二十陌鴉側格切引博雅鴉鴉也則宋時廣雅本已有與今本同誤者案說文玉篇廣韻俱無鴉字玉篇鴉音匹鳴也鳴與鸞同羣經切辨引廣雅鴉也十三未又引博雅鴉鸞也埋雅引廣雅鴉鳴也鴉下旁注未字鴉下旁注匹字皆本曹憲之音今據以訂正集韻鴛小聖也亦謂之羅鸞史記楚世家小臣之好射鴉鴉羅鸞集解引呂靜韻集云鸞野鳥也索隱引劉伯注云鴉小鳥也皆未明訓為鸞始于廣雅之文失檢耳爾雅卽伸其脚跟企直也企郭璞注云脚指間有幕蹠屬蒼飛鳥雁聽其足蹠其蹠企郭璞注云脚指間有幕蹠屬蒼飛鳥鴛鴦從鳥從凡凡亦聲凡鳥之短羽飛凡凡象形大雅鴛鴦篇傳云鴛水鳥也義疏云鴛大小執鴛鄭注云鴛取其不飛鳥之謹愿者也周禮大司馬人執鴛鄭注云鴛取其不飛遷說苑脩文篇亦說其義云鴛者鴛鴦也鴛鴦無他心故庶人以鴛為摯周禮言鴛曲禮言匹明為一物故鄭注曲禮云為鴛也

鴉鴉倉鴉鴉也

鴈與鴈同或作雁爾雅舒鴈鵠郭璞注云今江東呼鴈引鴨禮記云出如舒鴈李巡注云野曰鴈家曰鵠案鴈之與鵠對文則異散文則通莊子山木篇云命豎子殺鴈而烹之是家畜者亦稱鴈也說文鴈鵠也鵠鴈鵠也宋祁漢書楊雄傳校本引字林云鵠鴈鳥似鴈方言鴈自關而東謂之鵠鴈南楚之外謂之鵠或謂之倉鵠鵠亦以爲各鳴鵠云象鼻駕鵠是也春秋時魯大夫有榮鵠鵠亦以爲各鳴鵠云太康中得大鴈則兼指其色齊民要術引晉沈充鵠賦序云太康中得大蒼鵠體色豐麗本草拾遺云蒼鵠食蟲白鵠不食蟲主射工當以蒼者良蒼與倉通聚引在野而飛者野鵠所謂蒼鵠也亦謂之駕鵠穀文類聚引廣志云鵠野鵠也本草陶注云野鵠大於鴈猶似家蒼鵠謂之駕鵠中山經青要之山北望河曲是多駕鳥郭璞注云駕宜爲駕駕鵠也史記司馬相如傳云弋白鵠連駕鵠皆謂野鵠也

鵠也

鵠與鵠相似故此及下文分別釋之爾雅鵠鵠其雄鵠牝庫郭璞注云鵠鵠屬又駕鵠母郭注云鵠也青州呼鵠母又鵠子鳩駕子鵠郭注云別鵠鵠雛之名說文鵠作雜駕作雀云鵠或作雀從隹一一曰雜字雜鵠屬也鵠雜屬也一一曰牟母一曰駕籀文從鳥作鵠雀牟母也或從鳥作鵠是鵠爲鵠爲爲鵠也公食大夫禮上大夫庶羞二十加於下大夫以雜兔

皇清經解

卷音字六

王尚書廣雅疏證

三

鵠駕鄭注云駕母無也內則鵠羹雞羹鷓羹之麥鄭注云駕在羹下烝之不羹也是鵠與駕不同物也鄒風鵠之奔奔篇韓詩云奔奔乘匹之貌表記引詩作賁賁鄭注云賁賁爭鬪惡貌也鵠性健鬪故鄭云然夏小正三月田鼠則爲駕八月春紀云駕鵠也青州謂之鵠鵠周維謂之駕幽州謂之鵠淮南時則訓注與此略同而今本淮南注鵠皆作鵠淺學人改之也楚辭九思云鵠鵠兮甄甄注云甄甄小鳥飛貌則鵠鵠二鳥情狀相似故鵠文則鵠異散文則通駕小正言田鼠爲駕列子天瑞篇則云田鼠爲鵠淮南齊俗訓蝦蟇爲鵠高誘注云鵠鵠也皆是也雖曹憲音佳各本脫去鵠字音內佳字遂誤入正文眾經音義卷十五引廣雅鵠鵠也云鵠音

駕鵠也

詳見上條

鵠鵠也

鳩之總名曰鵠鵠其大而有班者謂之鵠鳩小而無班者謂之鵠鳩故此及下文分別釋之方言鳩自關而東周鄭之鄉

郭璞注云鸚鵡也江南呼之爲鸚善捉雀因名云其屬則有
鸚鵡子籠脫鸚鵡隼也爾雅鷹隼隼其飛也隼舍人注云
謂隼鸚之屬也隼鸞其飛疾羽聲也九家易說解卦隼云
鸞隼也今捕食雀者毛詩義疏云隼鸞屬也齊人謂之擊征
或謂之題肩或謂之雀鷹春化爲布穀者是也此屬數種皆
爲隼題肩與鸚鵡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正鳥厲疾鄭注云征
鳥題肩也齊人謂之擊征或名曰鷹仲春化爲鷹是則題肩
布穀轉相變化故列子天瑞篇云鸚之爲鸚鵡之爲布穀布
穀久復爲鸚也周列小豢篇箋云鸚之陰陽鳥題肩也擊又
爲桃蟲所化矣御覽引春秋考異鄭云陰陽鳥題肩也擊又
肩有爪也陽中陰故擊殺也又引廣志云鸚子大如壺燕色
似鸚食雀籠脫擊鸚鵡是
題肩之外又有此二種也

戴鴻戴絰鷓鴣澤虞鷓鴣尸鳩戴勝也

絰與鷓通集韻引廣雅作鷓爾雅鷓鴣戴鴻郭璞注云鷓即
頭上勝今亦呼爲戴勝鷓鴣鷓鴣語聲轉耳方言鷓鴣燕
之東北朝鮮湖水之間謂之鷓鴣自關而東謂之戴鴻東齊
海岱之間謂之戴南南猶鷓也或謂之鷓鴣或謂之戴鴻或
謂之戴勝東齊吳揚之間謂之鷓自關而西謂之服鷓或謂
之鷓鴣燕之東北朝鮮湖水之間謂之鷓鴣與鷓同鷓與澤

皇清經解

卷之三

王尚書廣雅疏證

重

同鷓與尸同高誘注淮南時則訓云戴任戴勝鳥也詩曰尸
鳩在桑是也月令正義引孫炎爾雅注云鷓鴣自關而東謂
之戴鴻並與方言相合毛詩義疏燕之云鷓鴣一各擊數案
戴勝自生穴中不巢生而方言云戴勝是也郭璞方注亦
云按爾雅鷓鴣卽布穀非戴勝也又云按爾雅說戴鴻下鷓
鷓鴣澤虞方言皆誤以爲戴勝矣此云澤虞尸鳩戴勝也亦
則方言之誤方言之服鷓鴣鷓鴣也轉之則爲鷓鴣其聲轉
爲鷓鴣廣韻鷓鴣二字注並云鷓鴣鳥也卽鷓鴣也廣雅
此條悉本方言疑方言謂之鷓下亦有鷓字寫者脫落耳月
令季春之月戴勝降于桑鄭注云戴勝絰紅之鳥是時桓莊
桑言降者若詩始自天來重之也御覽引春秋考異鄭云戴
絰爲機縷起載與戴同方言注說戴勝云勝所以纏紅是解
者也亦猶鄭云絰紅之鳥也其爾雅注則云鷓鴣頭上勝是
又解爲萃勝之勝廣韻亦云鷓鴣勝鳥也頭上毛卽勝也案
此鳥又名戴鴻莫詳所以則戴絰之義亦安可諱知古今聲
音遞轉假借滋多未必如諸家所說也呂氏春秋季春紀注
生於桑空故毛詩義疏云戴勝自生穴中矣魏志管甯傳云
戴鴻陽鳥也爾雅翼云似山
鷓而尾短青色毛冠俱有文

鵓鳥精刻鷓鴣雕也

方言鵓鳴周魏齊宋楚之間謂之定甲或謂之獨春自關而東謂之城旦或謂之倒鷓或謂之鷓鳴白關而西秦隴之內謂之鷓鳴郭璞注云鳥似鷓五色冬無毛亦無畫夜鳴獨春好自低仰也城旦言其辛苦有似於罪謫者倒鷓好自懸於樹也月令仲冬之月鷓曰不鳴鄭注云鷓也是月陰盛故不鳴也呂氏春秋仲冬紀注云鷓鳴鳥無陽物也是月陰盛故不鳴也鹽鐵論利議篇云鷓鳴夜鳴無益於明亦謂其求且也鷓或作渴說文鳴渴鳴也或作益坊記引詩云相彼益且尚猶患之鄭注云益旦夜鳴或旦之鳥也求不可得也人猶惡其欲反晝夜而亂晦明鷓或作鴉七發云朝則鶻黃鷓鳴焉或作倪御覽引廣志云倪旦冬毛希夏毛盛後世則謂之寒號蟲嘉祐本草云寒號蟲四足有肉翅不能遠飛

皇清經解

卷一百一十

王尚書廣雅疏證

卷

說文雅石鳥一名雛渠一日精刻石與鷓同雛渠與鷓同精刻者鷓鴣之轉聲也爾雅鷓鴣雛渠郭璞注云雀屬也或作脊令小雅常棣篇脊令在野鷓鴣雛渠也脊令飛則鳴行則搖不能自舍耳箋云雛渠水鳥而今在野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鷓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鷓鴣又名錢母大於燕頭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啟行而不敢怠辭若鷓鴣飛且鳴矣顏師古注云鷓鴣雛渠小青雀飛則鳴行則搖言其勤苦也

慈烏鳥也

爾雅烏鳥醜其飛也翔說文烏孝鳥也象形慈文類聚引春秋元命包云火流為烏鳥孝鳥也初學記引春秋通才樞云飛翔羽翮為陽陽氣仁故鳥哺也後漢書趙典傳云烏鳥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鳩執一無尤案善干父母謂之慈孝亦謂之慈故孝鳥謂之慈烏內則云味爽善干父母謂之孝亦謂之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

雀子雀穀雛也

方言雛雛徐魯之間謂之雀子雀之言擊也釋詁云擊小也雛或作秋高誘注淮南原道訓云屈讀秋雛無尾屈之小雀無尾故以為屈說文云雀無尾也今高郵人俗謂雛雛為雀雛聲正如秋矣王篇雀雀子也廣韻雀雛雛也是雀子雛雛俱謂之雀也雀子雛雛謂之雀猶羊羔謂之聲耳爾雅生哺穀郭璞注云烏子須母食之穀與穀同又生哺雛郭注云

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接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雞子也案穀與雛對文則異散文則通方言云爵子及雛雛謂之勝云秋冬揆巢西曰穀是雞子生哺亦謂之穀也易林訟之勝云秋冬揆巢不得雛雞是鳥子生哺亦謂之齊也穀之言穀也說文云穀乳也從子設聲司馬彪注莊子齊物論篇云穀鳥子欲出者則在卵已謂之穀魯語云鳥翼穀卵管子五行篇云不痛雛穀皆連類而舉矣穀影宋本譌作穀各本又譌作鷓案集韻類篇穀或作穀今訂正

雉鷓籬也

爾雅鷓鷓醜其飛也覆郭璞注云城翅上下說文鳥鷓也象形篆文從住晉聲作雉鷓並與鷓同鄭注大射儀云鷓鳥名射之難中中之爲後是以所射於侯取名也引淮南子曰鷓鷓知來鷓鷓與雉同今淮南汜論訓作乾云乾鷓知來而不知往高誘注云乾鷓鷓也木枝人皆狹其愛喜之徵則鳴也又謂之乾鷓西京雜記陸賈曰乾鷓鷓而行人至今人則通呼喜鷓各醫別錄陶注云一名飛鷓鳥也說文又云雉鷓山鷓知來事鳥也雉鷓與雉鷓聲相近廣韻亦云鷓鷓鳥各似鷓據此則鷓鷓爲山鷓與鷓鷓相似非即是鷓爾雅鷓鷓山鷓郭注皇清經解卷查主六 王尚書廣雅疏證 天

野鷓鷓也

鳩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雉雞其聲殷云野雞夜雉集解引如淳云野雞雉也呂后各雉故曰野雞漢書郊祀志雉雞作雉雉雉作鳴顏師古注云野雞亦雉也避呂后諱故曰野雞上言雉雉下言野雞文包案史記股本紀有飛雉登鼎耳而向屈原傳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雉于庭又云天水冀南山大石鳴雉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勝之非雉明甚又案急就篇說飛鳥爲鳳鳴雉鷓鷓則野雞六畜則云穢積狡又案急就篇說飛鳥爲鳳鳴雉鷓鷓則野雞者野鄙所畜之雞野雞夜鳴者猶淮南泰族訓云雉雞夜鳴耳郊祀志之雉野雞野雞夜鳴者猶淮南泰族訓云雉雞夜鳴野雞避呂后諱者不得其解而爲之辭也此云野雞兩物亦說矣顏師古急就篇注又云野雞生在山野鷓鷓鷓鷓天雞山雞之類如此則共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

伏翼飛鼠仙鼠蛾蠃也

伏與服同蛾與蠃同爾雅蝙蝠服翼郭璞注云齊人呼為蠃或謂之仙鼠方言編蝠自關而東謂之服翼或謂之飛鼠燕謂之蠃蠃李當之本草云伏翼即天鼠也新序雜事篇云黃鸝白鸝一舉千里使之與燕服翼試之堂廡之下廬室之間其翼未必能過燕服翼也曹植蝙蝠賦云二足為毛飛而不馮木是其情狀也今蝙蝠似鼠黑色翅與足連棲于屋隙黃昏出飛故鮑照飛蛾賦云仙鼠伺闇飛蛾俟明矣

鸚鵡飛鷗也

鷗或作鸚漢書司馬相如傳雌鸚飛鷗張注云飛鸚飛鼠也其狀如兔而鼠首以其顛飛郭璞云鸚鷗鼠也毛紫赤色飛且生一各飛生又注爾雅鷗鼠夷由云狀如小狐似蝙蝠肉翅翅尾項脊毛紫赤色背上蒼艾色腹下黃喙領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為贊云鷗之為鼠食煙棲林載飛

皇清經解

卷之三

王尚書廣雅疏證

三

載乳牛獸在禽皮藉孕婦人為大任是郭以飛鷗為鷗鼠與張異也案說文鷗鼠形飛走且乳之鳥也本草鷗作鷗云鷗鼠主墮胎合產易陶注云鷗是鷗鼠一名飛生狀如蝙蝠大如鸚鵡毛紫赤色間夜行飛生人取其皮毛以與產婦持之合兒易生故與郭說相合則飛鷗為鷗鼠矣飛鷗夜出飛鳴故馬融長笛賦云猿雉晝鳴鷗鼠夜呼也劉逵吳都賦注云鷗諸部皆有之

鷗鷗鷗鷗也

爾雅鷗須臾郭璞注云鷗鷗鷗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鷗鷗大者謂之鷗鷗鷗與鷗通廣韻鷗鷗鳥名似鳧而小足近尾本草拾遺云鷗鷗水鳥也如鷗鷗脚連尾不能陸行常在水中人至即沈或擊之便起是其情狀也鷗或作鷗南都賦云鷗鷗或作鷗秦邕短人賦云雄荆籬兮鷗鷗鷗各本鷗鷗作鷗或鷗作鷗合

鷗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鷗鳥也晏無雲也天將晏靜暉日先鳴也陰諧暉日雌

皇清經解 卷六 皇季

王尚書廣雅疏證

天

也天將陰雨則鳴晦與運同中山經女几之山其鳥多鵙郭璞注云鵙大如鴨紫綠色長頸赤喙食螻蛄頭雉名運日雉名陰諸也廣韻引運志云鵙鳥大如鴨紫綠色有毒繆稱訓云鵙巢知風之所起巔穴知水之高下晦日知晏陰諸知雨四句各舉一物四物各為一類鵙與獮非此杜暉日與陰諸非雌雄也備考諸書言鵙鳥別名者多矣說文云鵙毒鳥也一名運日史記魯世家集解引服虔云傳注云鵙鳥一日運日鳥王逸離騷注云鵙運日也羽有毒可殺人御覽引吳普本草云運日一名羽鵙運日作鵙名醫別錄云鵙鳥毛有大毒一名鴉日生南海陶注云鴉日鳥大如隼兪維作鵙似云鵙同力故江東人呼為同力鳥運又作雲劉逵吳郡賦注云鵙鳥一名雲日此皆言運日而不及陰諸亦可知鵙鳥無陰諸之號而繆稱訓注非確證也今案御覽引淮南子逸文曰鵙知將雨又音諧引淮南子曰鵙知雨至鵙蟲大如筆管長三寸餘廣韻鵙音皆又音諧引淮南子曰鵙知雨至鵙蟲大如筆管長三寸世謂之鵙雨則天雨則於草木下藏其身集諸音皆蟲名獮狗也知雨則鵙巢又音諧蟲名將雨輒出淮南子呼為兩母然則鵙與諸同音陰諸則音諧蟲其本名則謂之鵙能知陰雨則又謂之陰諸陰諸之義猶兩母耳下文云人智不如鳥獸鳥謂鵙與運日獸謂獮與陰諸考工記云天下之大獸五脂者膏者羴者羽者鱗者則獸為鳥獸昆蟲之通稱又云小

蟲之屬以為離珠此五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

鳳皇鷄頭燕頤蛇頸鴻身魚尾翮翼五色以文 首文 曰德翼文

日順背文曰義腹文曰信膺文曰仁雄鳴曰卽卽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

爾雅鷗鳳其雌皇說文云鳳臺前鹿後蛇頸魚尾龍文龜背魚尾龍文五色備舉韓詩外傳云鳳象鴻前如傳正義引京房易傳云鳳皇鴈前麟後雞喙燕頤蛇頸龜背魚尾駢翼駢與駢同說苑辨物篇云鳳鷗前麟後蛇頸龜背魚尾駢翼駢象駢同駢翼而中注載文類聚引樂汁圖云鳳皇雞頭燕尾蛇頸龍形麟翼魚尾五采諸說並與廣雅小異郭璞南山經注引廣雅鴻身作龜背案身與文為合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日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禮案順仁信三字為韻如今本則失其韻矣考海內經作翼文曰順背文曰義背序正

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並作翼文日順背文曰義惟坤雅云翼文曰禮背文曰義乃禮矣其逸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掖信韓詩外傳云鳳戴德負仁抱忠扶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首戴德頂揭義背負仁心抱信足履政尾繫武初學記引帝王世紀云鳳首文曰順德文也各本曰信義膺文曰仁智與廣雅或同或異者以意說無正韓詩外傳云鳳鳴雄曰節節雌曰足足昏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係章作保長毛詩義疏則云朝鳴曰發明晝鳴曰上翔夕鳴曰滿昏昏鳴曰固常夜鳴曰依長初學記晝鳴曰論語摘星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耶都此則一鳥之鳴耳既以節足爲異又復數更其響乃至增飾而殊聲成文以協韻語由

霧鳥鸞鳥鸕鷀鸞鷓鴣鴝鴒廣昌鷓明鳳皇屬也

海內經地山有五彩之鳥飛蔽一鄉名曰霧鳥郭璞注云鳳屬也引雜駢云駟玉虬而乘霧今雜駢霧作鸞王逸注云鳳

皇清經解

卷之七

王尙書廣雅疏證

堯

皇別名也說文鸞赤神靈之情也赤色五采鷄形鳴中五音頌聲作則至周成王時區羌獻鸞鳥區羌獻鸞鳥逸周書王會篇文孔晁注云鸞大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藝文類聚引決疑注云象鳳多青色者鸞也說文名曰鸞鳥東方發明南方焦明西方鸕鷀北方幽昌中央鳳皇焦與鸕同鸕或作鸕續漢書五行志引樂叶圖徵云似鳳有四一曰鸕鷀鸕或作鸕圓目身義戴信嬰禮應義負禮三曰焦明四曰象大翼大脛身仁戴信嬰禮應義負禮三曰焦明長喙疏翼圓尾身禮戴信嬰仁膺智負義四曰幽昌銳目小頭大身細足脛若鱗葉身智戴信嬰禮應義膺禮負仁李善注江淮雜詠詩引宋推之緯注云鸕鷀明身體質赤色然則鸕鷀明爲南海神鳥以此推之則鸕鷀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二卷宋均注梁有樂五鳥圖一卷此五鳥蓋卽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鸕鷀只名也楚辭九歎從元鶴與鸕鷀淮南原道訓云鸕鷀鳳皇之別名也楚辭九歎從元鶴與鸕鷀淮南原道訓云鸕鷀鳳皇也鸕鷀鳴於岐山賈虞唐三君注云鸕鷀鳳之別名後漢書賈逵傳云魯武王終父之業鸕鷀在岐與周語注相發明

也哉文類聚引決疑注云似鳳多紫色者為鸞鸞御覽引倉頡解詁云鴝鵒神鳥飛竟天漢以為侍中冠又引雜字解詁云鴝鵒似鳳皇九歎撫朱爵與鴝鵒王注云鴝鵒神俊之鳥也子虛賦射鴝鵒郭璞注云似鳳有光彩鴝鵒廣昌皆未詳也

鸚鵡鵙離延居鴝雀怪鳥屬也

玉篇鸚鵡鸞東邊鳥各又云鴝離鳥自為牝牡又云鸝鵙鵙也郭璞南山經注引廣雅離作鸝鵙鵙下有鸝明二字延居南已云鸝明鳳皇屬不應又以為怪鳥或郭氏誤記耳案居南山經注作爰居案爾雅爰居釋縣李巡注云海鳥也樊光云似鳳皇郭璞云國語曰海鳥爰居漢元帝時琅邪有大鳥如馬駟時人謂之爰居司馬彪注莊子至樂篇云爰居舉頭高八尺是也鴝南山經注作鴝案鴝字隸或作鴝鴝字隸或作鴝形相近而亂耳

鴝禽也

未詳

車搨鴝托也

皇清經解 卷六 皇 王尚書廣雅疏證

早

鈔本御覽引廣雅作車搨鴝禮也刻本作車搨離禮也案禮與札字形相似蓋此字本作札今本廣雅譌而為托鈔本御覽譌而為札刻本又改為禮耳釋詁札甲也札譌作禮莊子人間世篇名也者相札也雀頭云札或作禮並與此同淮南說林訓月照天下而餽於雀頭蛇游霧而始於蚶蛆鳥力勝日而服於驪禮下諸霧蛆四字為韻獨日禮之聲不諧竊謂禮字亦當為札咸十六年左傳七札之札徐菴音制乙反則其聲正與日字相諧蓋亦是初祝鴝也昭十七年左傳禮耳鴝離二字往往相亂說文云鴝祝鴝也昭十七年左傳禮則云祝鴝鴝也然則廣雅之鴝札即淮南之離札矣高誘淮南注云爾雅謂之禪笠秦人謂之祝祝鴝時長鳴人舍者鴻鳥皆畏之今爾雅禪作鴝云鴝鴝鴝鴝郭璞注云小黑鳥鳴白呼江東呼為烏鴝

鸞鳥鴞也

鸞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鳥即鴞也繁與鸞俱從敏聲而音為煩曹憲乃云鸞字人多作煩音失之是直不知鸞鳥之為繁鳥也鸞或作蕃北山經派光之山其鳥多蕃郭璞注云或云即鴞也音煩又

其一證矣陳風墓門傳云鴉惡聲之鳥也義疏云鴉大如班鳩綠色惡聲之鳥也入人家則凶賈誼所賦服鳥是也其肉甚美可爲羹臠又可爲炙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鴉之在於籠郭璞西山經注亦云鴉似鳩而青色則鴉爲鴉類矣又一種似鴉者亦名爲鴉史記賈生傳楚人命鴉爲服索隱引鄧展云似鴉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荊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

爾雅鴉鴉醜其飛也股郭璞注云竦翅上下又鴉伯勞也以尤注引昭十七年左傳伯趙氏可至及釋之云伯趙勞也以夏至來冬至去郭璞云似鸛鷓而大左傳曰伯趙是月令仲夏之月鴉始鳴左傳正義引蔡邕章句云鴉伯勞也一日伯趙應時而鳴爲陰候也呂氏春秋仲夏紀注云是月陰作於下陽發於上伯勞夏至後應陰而殺蛇磔之於棘而鳴於上傳曰伯趙氏可至者是伯趙即鴉也謂之鴉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鴉鴉故以其音名云鴉或作鳩夏小正五月鳩則鳴傳云鳩者百鷓也鳴者相命也鴉鳴始于五月而幽風七月篇言七月

皇清經解

卷之十

王尚書廣雅疏證

望

鳴鴉者鄭箋云伯勞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鴉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葢五月鳴鴉之類是也或相距一月七月流火九月授衣八月其穫十月隕籜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葢韻也而下句蠶月條桑則與取彼斧斨爲韻四月莠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鴉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鳩鳩又云鷹隼醜其飛也翬又云鷹白鷹郭璞注云白鷹似鷹尾上白廣韻云白鷹一名鷹似鷹尾上白善捕鼠也御覽引古今注云白鷹似鷹而尾上白亦號爲印尾鷹案鷹與鷹通釋親云鷹鷹也鷹或作翠鷹

或作楸內則注云翠尾肉也素問骨空論注云尾窮謂之楸然則鷹爲尾後之稱故尾上白謂之白鷹也又說文云白鷹王鴟也周南關雎篇義疏云唯鳩揚雄許慎皆曰白鷹似鷹尾上白案爾雅雅唯鳩自名王唯鷹自名白鷹明非一鳥也

於虢李耳虎也

說文虎山獸之君從虎足象人足象形方言虎陳魏宋楚之間或謂之李父江淮南楚之間謂之李耳或謂之於虢爲關東西或謂之伯都郭璞注云於音烏今江南山邊呼虎爲饒音狗寶虺或作菟宣四年左傳云楚人謂虎於菟釋文菟音徒案於虺虎文貌說文徐黃牛虎文讀若秋虺徐聲義並同虎有文謂之於虺故牛有虎文謂之於虺與虎聲近而菟字有文是其證也說文又云虺虎文也於虺與虎聲近而義同單言之則爲虺重言之則爲於虺耳於虺李耳皆疊韻字李耳李父語之變轉而御覽引風俗通義云俗說虎又云郡中虺李氏公所化爲呼李耳因喜呼班便怒方言注又云虎食物值耳卽止以觸其諱故皆失之鑿矣易林隨之否云鹿求其子虎虺之里唐伯李耳貪不我許豈更有唐氏公所化哉

皇清經解

卷六十一

王尚書廣雅疏證

皇

貌狸貓也

狸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狸狴是貓亦稱狸也諸書無言貓一日而馳千里捕鼠不如狸狴是貓亦稱狸也諸書無言貓各貌者據方言貌狴皆狸之別名則貌字當扛下條內寫者誤耳

狴狸也

爾雅狸狐貓狴醜其足躡其跡內郭璞注云皆有掌躡內指頭處也又狸子隸郭注云今或呼狴狸釋文引字林云狴狸也紅或作狴方言狸陳楚江淮之間謂之狴北燕朝鮮之間謂之貉關西謂之狸大射儀鄭注云狸之言不來也不與狴來與狸古並同聲說文狸伏獸似狸也周官射人必獲是以三侯鄭注云狸善搏者也行則止而擬度焉其發必獲是以量侯道法之也今狸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狸織皮也

貓狸也

爾雅狸狐貓狴醜說文引作狐狸狸貉貉醜又貓子獲郭璞注云貓豚一名狸釋文引字林云貓獸似豕而肥方言狸關西

猱狽獼猴也

齊策云猿獼猴錯木據水則不若魚鼈楚辭招隱士云獼猴
今熊羆慕類兮以悲獼獼竝與獼同聲轉而為母論文為母
猴也其為禽好爪爪母猴象也又腹為母猴形呂氏春秋察
傳篇攫似母猴母猴似人是也又轉而為沐漢書項籍傳人
謂楚人沐猴而冠張晏注云沐猴獼猴也兩雅獼猴蒙援初
學楚人沐猴而冠張晏注云沐猴獼猴也兩雅獼猴蒙援初
狀云獼亦獼猴之類小雅角弓篇母教獼升木傳云獼援屬
箋云獼之性善登木義疏云獼獼猴也獼或作夔說文猴夔
也夔母猴似人從頁已止夕其手足又作夔樂記鄭注云夔
獼猴也郭璞南山經注引尸子云左執大行之夔聲轉而為
戎顏師古匡謬正俗云或問曰今之戎獸皮可為褥者右號
何獸荅曰李登聲類夔音人周反字或作獼左思吳都賦劉
逵注云獼似猴而長尾驗其形狀戎即獼也此字既有柔音
俗語變轉謂之戎耳猶今之香菜謂之香戎也說文狙攫屬

皇清經解

卷六十六

王尚書廣雅疏證

罽

獲大母猴也莊子齊物論篇云狙公賦芋

狻狻也

爾雅釋文引字林云狻謂之狻眾經音義卷二十一引倉頡
篇云狻似貓搏鼠出河西後漢書班固傳注文選西都賦注
竝引倉頡篇云狻似狸據此則狻乃狸屬非後狄之狄也後
狄之狄自似獼猴不似狸故廣雅狻狻也夔狻也二狻相連
狻與狻皆狸屬也其似獼猴之狻則于下文始釋之訓則此
為狻彼為狻字則此從豸彼從犬所以為別也郭璞爾雅注
云今江東呼貉為狻狻也此足以證狻狻之非猴類矣李賢李
善引倉頡篇以釋後狄之狄失之

羆狻也

玉篇廣韻竝云羆獸似狸爾雅疏引字林云狻狸類是羆即
狻也東韻又云狻狻屬則此獸亦近于貉故郭璞爾雅注云
今江東呼貉為狻狻同類而通稱耳說文云羆獸名似狻狻
二字疑有誤

豨狙猱彘豕也

樽圈也

爾雅豕所寢樽舍人注云豕所寢草為樽某氏云臨淮人謂野豬所寢為樽郭璞注云樽其所臥尊樽之言增累而高也禮運夏則居樽巢鄭注云暑則聚薪柴居其上人居薪上謂之樽猶豕居草上謂之樽也樽木圈中臥處之名因而圈亦謂之樽方言豬吳揚之閒謂其檻及葶曰樽檻卽圈也說文圈養畜之閒也玉篇圈牢也今人通呼豕牢為圈聲如卷

麋麋也

說文麋麋也籀文作麋麋麋屬也召南野有處麋義疏云麋麋也青州人謂之麋麋或作犄考工記畫績之事山以章鄭注云章讀為犄齊人謂麋為犄呂氏春秋博志篇云使犄疾走馬弗及也而得之者其時顧也御覽引伏侯古今注云麋有牙而不能啞鹿有角而不能觸麋各本譌作麋今訂正

麋麋也

爾雅鹿其子麋周官迹人禁麋卯者鄭注云麋麋鹿子是麋為鹿子之名麋子亦得俗稱也麋或作麋魯語獸長麋鹿草昭注云鹿子曰麋論語鄉黨篇素衣麋裘皇侃疏云麋鹿子鹿子近白與素微相稱麋之言兒也弱小之稱也麋之言便

皇清經解

卷一百一十 王尙書廣雅疏證

五

也亦弱小之稱說文麋鹿麋也讀若便弱之便麋與麋同玉篇音奴亂切凡字之從而聲與聲需聲者聲皆相近小粟謂之柄小魚謂之鮒小雞謂之雞小免謂之魏小鹿謂之麋其義一也吳都賦云翳蒼無麋麋

逸婉魏免子也

廣韻魏逸魏也爾雅免子魏說文魏作婉魏曹惠音匹萬婉者新生弱小之稱內則免魏鄭注云免新生者釋文免音問大戴禮公冠篇為魏遠雅免之幼志盧辯注云免猶弱也音義與魏相近郭璞注爾雅免子魏云俗呼曰魏集韻云江東呼免子為魏論衡奇怪篇免吮豪

冊狼也

廣韻冊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為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為裘

獮獮也

說文獮獮屬也或從賓作獮又云獮如小狗水居食魚李善羽獵賦注引郭璞三倉解詁云獮似狐青色居水中食魚孟

子離婁篇爲淵馭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獺魚者必去獺獺爲其害魚也故鹽鐵論輕重篇云水有編獺而池魚勞御覽引博物志云獺頭如馬頭鬣以下似蝙蝠毛似獺大可五六十斤各醫別錄陶注亦云獺有兩種獺形大頭如馬身似蝙蝠則獺乃獺之大者而顏師古注漢書揚雄傳以獺爲小獺非也

蹠踴躡躡足也

說文蹠足也字亦作蹠釋名蹠底也足底也蹠之爲言猶蹠也爾雅馬四蹠皆白肯豕四蹠皆白孩小雅漸漸之石篇有豕白蹠傳云蹠蹠也爾雅狸狐編貉醜其足蹠說文蹠作番云獸足謂之番從采田象其年左徐鉉傳云象獸掌形也文元年左傳請食熊蹠杜預注云熊掌也

騰牡犄特羝羆惛雄也

郝風袍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謂牝牡也騰之爲言猶特也爾雅馬牡曰騰郭璞注云今江東呼父馬爲騰字通作陟

皇清經解

卷之十

王尚書廣雅疏證

吳

夏小正四月執陟攻駒陟謂牡馬也執與繫通月令游牝別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犄特牛也說文又云朴特牛父也急就篇云慘怖特犄羔犢駒特牛父之名馬父亦得稱之周官校人凡馬特居四之一鄭眾注云三牝一牡也釋畜云吳羊牡三歲曰羝羝經音義卷十四引三倉云羝特羊也大壯九三羝羊觸藩張璠注云羝羊殺羊也大雅生民篇取羝以馘傳云羝牡羊也羝爲牡豕之名詳見上文糗豕也下

捨牝牝雌也

爾雅馬牝曰捨郭璞注云草馬名捨與捨同玉篇牝母牛也易林訟之牝云大牝肥牝惠我諸舅說苑政理篇臣故畜牝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間成羣而乘字牝者儼而不得聚會是母馬亦猶之牝也牝之言生子之謂釋詁云字生也牛母謂之牝謂麻母謂之苧矣今高郵人謂牝牛爲牝牛說文牝畜母也

驟犗犗犗犗犗刷攻犗也

說文驟犗馬也犗驟牛也玉篇犗加收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犗牛也犗與犗同其轉聲則爲犗說文犗羊殺犗也急就篇云胖致翔羝狝狝羝羝史記貨殖傳翔羝不均徐廣注云翔羝皆健

羊也案健當爲健字之誤也廣韻狝牯羊也牯與殺同眾經音義卷五引三倉云殺羯也爾雅說豕云豨積說文積豨豕也大畜六五豨豕之豕鬣表注云豕去勢曰豨說文豨豨豕也釋言鬣攻也曹憲音止善鬣限二反廣韻鬣以撻去牛勢也劇之言鐘也說文鐘伐擊也玉篇之善切割也今俗語謂去畜勢爲扇卽劇聲之變轉矣周官校人頒馬攻特鄭眾注云攻特謂驟之馮曹憲音居字或作健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健割也廣韻劇以刀去牛勢也劇之言虔也方言虔殺也義與割通今俗謂牲豬去勢者曰健豬聲如健

駭狼題肉角含仁懷義音中鐘呂行步中規折還中架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穿不

羅界恩文章彬彬

爾雅麀麀身牛尾一角李巡注云麀端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麀一角而戴角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生有武而不初學記引孝經古契云吾所見一禽如麀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

皇清經解

卷之六

王尚書廣雅疏證

畢

京房易傳云麟麀身牛尾狼額馬蹄有五采腹下黃高丈二額卽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麟雌曰麟其狀麀身牛尾狼題一角是也說文辨物篇麒麟麀身牛尾員頂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仁羣居不旅行紛紛其有質文也紛紛與彬聲相近蘇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鐘呂行中規矩入陷穿不羅羅網王者履生盡不踐生草不羣居不侶行王作步行陷穿譌作穿陷章譌作彰彬彬譌作彬也案說苑作不入陷穿文章斌斌禮運正義引不入檻穿文章斌斌初學記引行步中規不犯陷穿文章彬彬今據以訂正又左傳正義禮運正義引廣雅麀上有麒麟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羅羅網不入羅網初學記作不羅羅罔案羅與羅古字通

鼯鼠

說文鼠穴蟲之攄各也象形方言宛野謂鼠爲鼯郭璞注云宛新野今皆在商陽音鍾玉篇云南陽呼鼠爲鼯木方言注也各木鼠字誤入曹憲音內埠雅引廣雅鼯鼠今據以訂正

鼯鼠鼯鼠

爾雅鼯鼠孫炎注云五技鼠也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為鼯鼠見廣雅音雀說文鼯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晉九四晉如鼯鼠九家技而窮大戴禮作鼯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為彼五技之鼠義疏云今河東有大鼠能人立交前兩脚於頸上跳無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鼯通各本鼯下鼠字誤入曹憲音內埤雅引廣雅鼯鼠

鼯鼠鼯鼠

爾雅鼯鼠郭璞注云地中行者說文鼯地中行鼠伯勞所化也一日鼯鼠或從虫作蚡偃與鼯通莊子逍遙遊篇偃鼠飲河不過滿腹是也偃之轉聲則為隱各醫別錄鼯鼠在土中行陶注云俗中一名隱鼠一名蚡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鼯鼠深目而短尾經此鼠所在田中多有之尾長寸許體肥而匾毛色灰黑

皇清解

卷五

王尚書廣雅疏證

鼠

行於地中起土上出若蠶之有封故方言蚖蟀鼠之場謂之坻郭璞注云場音傷鼠蚖鼠也爾雅疏云謂起地若耕因名云今順天人猶呼鼯鼠莊子釋文引說文舊音鼯扶問反正與俗音相合矣鼯各本譌作鼯說文玉篇廣韻集韻類篇俱無鼯字集韻

鼯鼠

爾雅鼯鼠郭璞注云今鼯似鼯赤黃色大尾啖鼠江東呼為鼯說文鼯如鼠赤黃而大食鼠者夏小正九月鼯則穴傳云穴也者言蟄也莊子徐無鬼篇藜藿柱乎鼯鼯之逕秋水篇騶驥驩驩一日而馳千里捕鼠不如狸狽崔本注作鼯鼯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鼯好夜中食人雞人捕取

陽鼠

諸書無言陽鼠者玉篇鼯音陽鼠也疑陽字本作鼯曹憲音陽正文脫去鼯字音內陽字誤入正文暢又譌為陽也

鼯鼠

說文鼪鼠屬也龍龕手鑑鼪小鼠也玉篇以爲卽鼪鼠音如勇切

鼪鼠

說文鼪鼠屬也令鼠也

鼪鼠

說文鼪鼠屬也或從彡作益

鼪鼠

說文鼪鼠屬黑身白晬若帶手有長白毛似握版之狀類蟻雖之屬鼪與鼪同廣韻鼪鼪似狡黑身白晬手有長白毛善起坂絕巖也玉篇鼪任絳切鼪戶吾切漢書司馬相如傳鼪鼪狡蛇張注云鼪鼪似獼猴頭上有髮要以後黑郭璞音鼪史記作鼪徐廣音在廉反似狡黑身也西京賦抄木末撲鼪鼪薛綜注云鼪鼪狡類而白晬以前黑諸家或云晬以前黑或云晬以後黑或云黑身白晬未知誰得其實也

鼪鼠

皇清經解

卷之三

王尚書廣雅疏證

究

玉篇鼪布各切鼪徒當切廣韻鼪鼪鼠一月三易腸鼪或作唐鼓文類聚引梁州記云堵水北堵鄉山有他人唐公房祠山有易腸鼠一月三吐易其腸束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河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輶車被具公房乃畫地爲獄召鼠誅之又云公房妻子屋宅六畜儵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

鼪鼠

玉篇鼪公癸切班鼠也鼪力丁切鼪屬又云鼪班尾鼠廣韻鼪班鼠也云鼪班鼠也鼪鼠文也則鼪鼪卽爾雅之鼪鼠矣各本鼪譌作鼪今訂正

白鼪

說文鼪鼠也讀若樊玉篇鼪白鼠也初學記引習起居注云白鼠一見東宮燕文類聚引地鏡圖云黃金之見爲火與白鼠又引廣志云白鼠長尾白腹善緣登若家鼠小異者鼪之言鼪也釋器云鼪白也

鼯

王篇公祿
切鼯鼠也

鼯

未詳

鼯

廣韻鼯子峻切石
鼠出蜀毛可作筆

鼯

北山經丹熏之山有獸焉其狀如鼠而菟首麋身其音如瘵
大以其尾飛名曰耳鼠食之不厭又可以禦百毒郭璞贊云
鼯實以足排虛以羽翹尾翻飛奇哉耳鼠厥皮惟良百毒是
禦耳與鼯通各本鼯下脫鼠字集韻鼯鼯鼠屬也則所見已
是誤本今據
北山經訂正

鼯

皇清經解

卷之七

王尚書廣雅疏證

辛

說文鼯鼠出丁零國皮可爲裘玉篇鼯胡昆古翳二切鹽鐵
論力耕篇鼯鼯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
即鼯子也後漢書鮮卑傳云鮮卑有貂狍鼯子皮毛柔煖故
天下以爲名裘其尾又可以飾冠魏志王
粲傳注引典略云鼯貂之尾綴侍臣之幘

鼯

即鼯鼠也爾雅鼯鼠孫炎注云鼯者頰裏也郭璞云以頰內
藏食也釋文鼯下簞反鼯與鼯聲近義同鼯之言嚼也爾雅
萬鼠曰嚼郭注云頰裏貯食處是也故鼯或作嚼夏小正
月田鼠出傳云田鼠者嚼鼠也墨子非儒篇鼯鼠藏而羸羊
視蓋謂其藏食也說文鼯鼯也鼯屬讀若舍鼯與
鼯同鼯之爲言合食也龍龕手鑑云鼯似鼠無耳

鼯

說文鼯竹鼠也如大玉篇鼯力久切似鼠而大廣韻鼯食竹
根鼠也藝文類聚引劉欣期交州記云竹鼠如小狗子食竹
根出封溪縣鼯或作獮莊子天地篇執雷之狗釋文雷木又
作獮司馬彪云獮竹鼠也後世謂之竹鼯出南方居土穴中
大如兔人多食之味如鴨肉揚雄蜀都賦云春
羔秋鼯埤雅引燕山錄云煮羊以鼯煮鼯以蚊

鼠屬

獸一歲為縱二歲為犯三歲為肩四歲為特

說文縱一歲豚尚聚也犯二歲豕能相把拏引召南騶虞篇曰一發五犯豕三歲豕肩相及者引齊風還篇曰並驅從兩犴兮豕與肩通騶虞篇壹發五縱傳云一歲曰縱正義云傳以七月云言私其縱獻豢於公大司馬云大獸公之小禽私之縱言私明其小故彼亦云一歲曰縱獻豢於公明其大故彼與還傳皆云三歲曰豕伐檀傳云三歲曰特蓋異獸別名故三歲者有二名也毛詩笺特皆三歲者此云四歲為特別與毛異鄭眾注大司馬引詩言私其縱獻肩于公而釋之云一歲為縱二歲為犯三歲為特四歲為肩五歲為慎此云三歲為肩四歲為特亦與鄭異附引廣雅一條

豸豹也

見太平御覽豸亦豹之屬也爾雅豸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脚即此種類也或說豸似虎而黑無前兩足釋文引字林云豸無前足似虎而黑即郭氏所引或說也說文豸獸無前足引漢律能捕豸豸購百錢字亦作納廣韻納獸名似狸蒼黑無前足善捕鼠

皇清經解

卷之七

王尚書廣雅疏證

手

釋豨

白馬黑脊驢

脊各本譌作脊今訂正

白馬朱鬣駃

駃十年左傳釋文引舍人爾雅注云鬣馬鬣也駃各本譌作駃段先生若膺云爾雅白馬黑鬣駃駃非朱鬣之馬駃當為駃逸周書王會篇犬戎文馬赤鬣編身目若黃金名吉黃之乘說文文作駃海內北經亦云犬戎有文馬編身朱鬣目若黃金名日吉量乘之壽千歲郭璞注云編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驥背有兩角海內外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驥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

狐背上有角乘之壽三千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閔天之徒謂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足謂之怪獸吾宐作虞也又爲贊云怪獸五采尾參於身猶大足千

吉量

量與量同詳見上文白馬朱鬣駮下

朱駮

爾雅駮白駮孫炎注云駮赤色也駮與駮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駮馬注云駮馬者黃赤色馬也謝莊舞馬賦云方曼鎔於丹綺亦聯規於朱駮

皇清經解

卷六十一

王尚書廣雅疏證

至

飛兔

呂氏春秋離俗覽飛兔要褻古之駿馬也高誘注云飛兔要褻皆馬名也日行萬里馳若兔之飛因以爲名也開元占經馬占引瑞應圖云飛兔者馬名也日行三萬里禹治水勤勞拔民之害天眷其德而至

金喙騷

騷或作要漢書司馬相如傳竊要張注云要褻馬金喙赤色一日行萬里者是金喙者爲騷也開元占經馬占引應劭漢書注云騷古駮馬赤喙元身日行一萬五千里與張注小異餘見上條

未詳

未詳所出

駮駮

說文駮駮馬父廡子也逸周書王會篇云正北以野馬駮駮駮駮爲獻史記匈奴傳索隱云發蒙記駮駮劍其母腹而生列女傳云生七日起其母駮或作颯御覽引尸子云文軒六駮題無四寸之鍵則車不行駮之言越駮之言踉疾走之名

也釋詁云越疾也釋宮云駃奔也說文跌馬行貌越蹠也高誘注淮南脩務訓云蹠越走也

飛鴻

御覽引東方朔傳云騏驎綠耳蜚鴻率騮天下良馬也蜚與飛同

野麋腹丹

皆未詳所出

騏驎

說文騏馬青驪文如棊也驎千里馬也孫陽所相者論語畫問篇驎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驎郭璞注云世所謂騏驎莊子秋水篇騏驎騏驎一日而馳千里騏或作驪荀子性惡篇驎驎驎驎纖離綠耳此皆古之良馬也楊倞注云驎讀為騏

騶駼

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

皇清經解

卷六十一

王尚書廣雅疏證

七

白色而兩耳黃名曰黃耳即此類也商子畫策篇騏驎駃耳每一日走千里有必走之勢也

驛驪

說文驪赤馬黑髦尾也驛或作率穆天子傳天子之駿率驪郭璞注云色如率而赤今名馬驪赤者為寮驪驪馬赤也餘

見上文騏驎下

駃騠

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駃音陶則盜驪即此駃騠也爾雅云小領盜驪穆天子傳天子之駿盜驪郭璞注云為馬細頸驪里色也玉篇作桃驪御覽引廣雅亦作桃集韻云駃騠獸名似馬

汗血

史記樂書太一貢兮天馬下雷赤汗兮沫流赭集解引應劭漢書注云大宛馬汗血雷濡也流沫如赭又引應劭云大宛舊有天馬種蹋石汗血汗從前肩膊出如血號一日千里大宛傳大宛多善馬馬汗血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母駒置其下與交生駒汗血因號曰天馬子藝文類聚引神異經云西南

童殺箋云殺羊之性牝牡有角是黑羊牝牡皆得稱殺也說文牝羊未卒歲也玉篇音雉矯切牝之言肇始生之名也爾雅肇始也前釋獸云牝雄也犛唯也大牡九三云牝羊觸藩小雅荝之犛云牝羊犛首釋獸云犛犛也說文犛羊殺犛也各本牝牝犛犛作犛犛羊犛犛作犛犛說文玉篇廣韻俱無犛字今此據初學記御覽所引訂正

牽犛犛犛也

說文牽小羊也讀若達大雅生民箋云達羊子也正義引薛琮荝羊昭云羊子初生達小名羔未成羊曰犛大曰羊長幼之異名也說文犛六月生羔也讀若霧小羊謂之犛猶小雞謂之犛矣爾雅未成羊犛說文犛五月生羔也讀若煮小雅伐木篇云既有肥犛以速諸父顏師古匡謬正俗云今謂小羊未成爲犛子何也荝曰按呂氏字林云犛音選未犛羊也今言旋者蓋語訛耳當言犛子也犛玉篇音子對切周年也說文云羊未卒歲曰犛是也犛之言犛方言犛短也郭璞注引韓詩章句云小者曰羔大者曰羊

美皮冷角

冷與鷹通或作犛羔羊之皮可以爲裘冷羊之角可以療疾召南羔羊篇羔羊之皮素絲五純傳云古者素絲以英裘不

皇清經解

卷六章六

王尚書廣雅疏證

羔

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眾注云大裘羔裘也爾雅鷹大羊郭璞注云鷹羊似羊而大角員銳好在山崖間說文鷹大羊而細角西山經云翠山多旄牛鷹麋本草犛羊角陶注云犛羊今出建平定都犛器拾遺云犛羊角有神夜宿以角挂樹不著地角彎中發銳緊小猶有挂痕耳邊聽之集集鳴者良

羊屬

頓北

此蓋頓北之良豕卽以頓北爲各其詳則未聞也

梁犛

初學記引纂文云梁州以豕爲犛之涉反王篇犛良猪也廣韻犛梁之良豕也

重頓

詳未

獬

說文獬逸也讀若桓六書故引唐本說文作獬豸屬也逸周書周祝解云狐有牙而不敵以噬獬有蚤而不敢以振玉篇獬與獬同西山經竹山有獸焉其狀如豚而白毛大如筭而黑蹄名曰豪彘郭璞注云獬豸也夾脾有鬚豪長數尺能以脊上豪射物亦自爲牝牡

豸屬

殷虞

爾雅釋文引廣雅殷虞晉絜楚獬獬盧宋絜而釋之云皆良犬也此殷虞當爲殷之良犬名虞然未詳所出

晉絜

爾雅狗四尺爲絜宣二年左傳說晉靈公將攻趙盾云公噉夫絜焉杜預注云絜猛犬也宣六年公羊傳靈公有周狗謂之絜何休注云周狗可以比周之狗所指如意

楚黃

皇清經解

卷六十一

王尚書廣雅疏證

五

呂氏春秋直諫篇荆文王得茹黃之狗宛路之贈以畋於雲夢

韓獬

初學記引字林云獬韓良犬也絜宋良犬也獬通作盧齊風盧令篇傳云盧田犬也秦策云譬若馳韓盧而逐蹇兔也少儀守大田犬則授獬者既受乃問犬名鄭注云名謂若韓盧宋鶴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認識故大道韓盧宋絜又魏文帝說諸方物亦云狗於古則韓盧宋鶴則絜鶴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鶴獨否何也子順荅曰盧黑色鶴白黑色

宋絜

詳見上條

狼狐

未詳

狂獫

說文狂黃犬黑頭也讀若注初
學引纂文云守犬爲獫狁木反

犬屬

辟雉鷄也

方言雞陳楚宋魏之間謂之鷄
馱郭璞音避祇鷄馱與辟雉同

杜艾季蜀

藝文類聚引桓譚新論云馬稱驪驪驪駮牛舉郭荆丁傑少
儀正義引桓譚新論云大道韓盧宋從此文郭荆丁傑韓
盧宋從所本也杜艾季蜀文正與之相似且駮傑從蜀句末
爲韻疑杜艾季蜀亦新論之文蓋杜艾季蜀皆良雞杜季乃
畜雞者之姓氏猶郭荆丁傑矣爾
雅雞大者蜀郭璞注云今蜀雞

鷄屬

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解

卷六十一

王尚書廣雅疏證

七

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

學海堂

讀書雜誌

高郵王觀察念孫著

史記

夏本紀

厥田斥鹵 厥貢鹽絺

其土白墳海濱廣蕩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蕩田上下賦中上厥鹽絺凡禹

貢厥字史公皆以其字代之其土白墳其字統下土田賦貢而

言蕩卽斥字也故集解云徐廣曰蕩一作澤又作斥鄭元曰斥

謂地鹹鹵蕩字又作易河渠書溉澤鹵之地索隱曰澤一作易本或作斥呂氏春秋樂成篇終古斥鹵漢書溝洫志

作千古後人不曉字義乃於海濱廣蕩下加厥田斥鹵四字文

皇清經解 卷六十七 王觀察讀史記雜誌

有廣蕩則不得更言斥鹵下文有田上下則不得而移鄭元曰

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

理志作厥土白墳海濱廣蕩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尙書作逆

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尙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瀆志同爲逆河及河渠書贊
余東闕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續其竝迎與故
爲韻則迎亦可讀若御莊子應帝王篇不將不逆與藏傷爲韻
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
聲竝相近故古文作逆河今文作迎何也

周本紀

皇清經解

卷六十七

王觀察讀史記雜志

二

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
鹿臺之財本作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
樂記正義引史記作財案孔氏一人所見之本不得互異明也
是後人依晚出尚書改之武城正義獨不改者以孔氏明言
史記作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甯侯世

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

張良諫立六國後事竝本史記今漢書漢紀作財四也逸周書
與史記新序不合皆後人依晚出尚書改之耳

克殷篇曰乃命南宮忽振鹿臺之錢散鉅橋之粟孔晁注振散

今本脫去散字錢字又改為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為主耳若逸周書果作財則孔氏必引以為證今不引則逸周書本作錢可知他

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

氏春秋慎大篇曰發鉅橋之粟賦鹿臺之錢以示民無私高注鹿臺

紂錢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即取而歸之於諸侯天下

皇清經解卷六百七十七王觀察讀史記雜志三

聞之曰武王廉於財矣入室見女曰誰之女也曰諸侯之女也

即取而歸之於諸侯天下聞之曰武王廉於色矣於是發鉅橋

之粟散鹿臺之金錢以與士民今本作散鹿臺之財金錢文不

類聚產業部引六韜亦云武成義財字明是後人所加藝文

王散鹿臺之金錢以與殷民是玉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翫

其所習蔽所希聞於是見古書中言散鹿臺之錢者輒改錢為

財其已改者則有漢書漢紀見上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畱侯世家

及管子呂覽淮南新序其引史記而已改者則有樂記正義見

注其未改者則有武成正義羣書治要幸其參差不一猶可考

見古書原文故具論之

秦本紀

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強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強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

皇清經解 卷六十七 王觀察讀史記雜志

四

廩日縣長

廩日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縣字作縣是其漢書作廩日彌長證也淮南本經篇縣縣房植縣字亦誤作縣

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煇漢書作備幪彌通作縣也若縣與彌

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虞國之助介怙皆恃也顏師古曰介南粵傳欲介使者權顏師古曰介恃也阻負介三隔也失之字同義隱四年左傳夫州吁阻兵而安忍杜注訓阻為恃說文負恃也

堵敖

堵敖楚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楚四字而釋之曰世家作莊敖劉音壯此作杜敖今改為此劉氏云亦作堵今改為杜堵杜聲相近與世家乖不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為壯又譌為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皇清經解卷六百七十七王觀察讀史記雜志五集解引徐廣曰楚一作動動當為勤字之誤也齊語夫為其君勤也淮南原道篇四支不勤今本說文楚籀文艮字艮古讀若根說見古韻標準聲相近故楚通作勤若動與楚則聲遠而不可通矣又杜敖上脫楚字亦當依索隱補

禮書

臭蒞

側載臭蒞所以養鼻也劉伯莊音義曰臭香也引之曰臭當為臭字之誤也說文臭古文以為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蒞所以養鼻此言側載臭蒞所以養鼻臭蒞即蘭蒞也荀子作罍蒞正論罍即澤之俗字

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宥記旃字因誤入正文耳

封禪書

遂觀東后

遂觀東后東后者諸侯也念孫案觀本作見史公述尙書母以詰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觀以君長代后又以諸侯釋后二篇之文可以互證矣後人依尙書改見爲觀不知五帝紀正作見且上文見四岳諸牧亦是以見代觀也又案漢書郊祀志皇清經解卷六百七十一王觀察讀史記雜志六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

見舞象箭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禁於感釋文感戶暗反卽今憾字也宣十二年二憾往矣成二年大國朝夕釋憾於敵邑之地唐石經竝作感宣二年以其私憾震十六年以齊人之朝夕釋憾於敵邑之地釋文竝作感逸周書大戒篇曰內姓無憾外姓無讎韓策曰感忿睡眠之意監鐵論備胡篇曰士卒失職而老母妻兒感恨漢書張安世傳曰何憾而上書歸衛將軍富平侯卽杜鄴傳曰內無感恨之隙字竝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既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

拆剖

陸終生子六人拆剖而產焉念孫案剖本作副大雅生民篇不拆不副釋文副孚通反正義曰拆副皆裂也引曲禮為天子削爪者副之是也後人誤讀副為去聲遂不得其解又見集解有簡狄胷剖生契之語因改副為剖耳說文副判也籀文作𠩺太平御覽人事部引史記作拆𠩺而生是其明證矣

越章王

少子執疵為越章王念孫案大戴禮帝繫篇越章作威章素隱引世本作就章威字古聲與蹇相近說見唐韻正而蹇從就聲蹇然或為蹇然蹇芻或為蹇芻見曲禮及漢書賈誼傳則作威者是也威譌為皇清經解卷六百七十七王觀察讀史記雜志七

戊即今斧鉞字故又譌為越猶甯威之譌為甯越矣見淮南道應篇

越王句踐世家

職

殺人而夙職也念孫案爾雅職常也言殺人而夙固其常也五子胥傳曰事成為卿不成而享固其職也季布傳曰季布為項籍用職耳定元年左傳曰為宋役亦其職也上文曰故我常從宋義竝與

此同

鄭世家

娠大叔

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作動而今作娠者後人不

解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尙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

皇清經解

卷六十七

王觀察讀史記雜志

八

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牽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

雷侯世家

釋箕子之拘

武王入殷表商容之間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尙書改之也不知他書作釋箕子之囚此獨作式箕子之門呂氏春秋慎大篇曰武王封比干之墓靖箕子之宮高注清淨其官以異之表商容之間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間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間式智者之門乎封聖人之墓卽封比干之墓表賢者之間卽表商容之間式智者之門卽式箕子之

皇清經解

卷六百七十七

王觀察讀史記雜志

九

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尙未改則古本猶漢書張良傳新序善謀篇並作式箕子之門師古曰可考見也漢書張良傳新序善謀篇並作式箕子之門師古曰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

排藜藿

原憲亾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卽今所謂灰藿

也爾雅拜蒿藿郭注曰蒿藿似藜莊子徐無鬼篇曰藜藿柱乎

鼈鼉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與管子小匡篇曰蓬蒿藜藿並與

昭十六年左傳曰斬其蓬蒿藜藿藜藿與蓬蒿皆是穢草故云

排藜藿入窮閭若藿則非其類矣魏書李騫傳騫贈盧元明魏

收詩曰稍旅原思藿坐夢尹勲荆則騫所見史記本正作藜藿

也凡書傳言藜藿者皆謂採以供食故大戴禮曾子制言篇曰

皇清經解卷六百七十一 王觀察讀史記雜志

十

聚橡栗藜藿而食之墨子魯問篇曰短褐之衣藜藿之羹韓子

五蠹篇曰糲糲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荆棘韓子外儲說左篇

曰孟獻伯相魯堂下生藜藿門外長荆棘淮南脩務篇曰藜藿

之生蝻蝻然日加數寸不可以爲樞棟晏子韓子與荆棘並舉

淮南言不可爲樞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慎言其餘則寡尤多見
闕殆慎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
傳天苟有吳國尙速有悔於子身何注曰悔咎也 呂氏春秋去
尤篇以黃金投者殆莊子達生篇作以金注者婚婚迷也殆卽

皇清經解

卷六十七

玉觀察讀史記雜志

十一

疑殆之殆亦迷惑之意也

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
聲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尙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卽棄去漢書游俠傳曰原涉居谷口半
歲所植弓注封高四尺所正義曰所是不定之辭義竝與此同

流汗出瀦

病得之流汗出瀦瀦者去衣而汗晡也瀦劉伯莊音巡引之曰

滄當爲滄讀與脩同王風中谷有蕓篇嘆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滄者假借字耳流汗出滄者流汗出而乾也故下文曰滄者去衣而汗晞也隸書循脩二字相似故滄譌作滄繫辭傳損德之脩也釋文曰脩馬作循莊子大宗師篇也漢志循作脩南君傳湯武不循古而王索隱曰南君書作脩古漢北海相景君碑陰故循行都昌台邱退金石錄曰案後漢書百官志注河南尹官屬有循行一百三十人而南君書職官志州縣吏皆有循行今此碑陰載故吏都昌台邱退而下十九人皆作循行他漢及晉碑數有之亦與此碑陰所書同豈循脩字畫相近遂致訛謬邪隸續曰循循二字隸法只爭一畫書碑者好奇所以考說文玉篇廣韻皆無滄字集韻滄松倫切流兒引史記汗出滄滄既誤沿劉氏之音又誤以滄滄二字連讀而韻爲流兒其失甚矣

皇清經解 卷六百七七 玉觀察讀史記雜志

三

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既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聖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爲得罪而面僞失火宮中漢書竝作爲是史記爲字多作譌也又堯典平秩南僞僞僞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衛包改之今據索隱改正唐風采芡

篇人之爲言正義曰定本作偽言月令毋或作爲淫巧鄭注曰

今月令作爲爲詐偽成九年左傳爲將改立君者釋文爲本或

作偽爾雅造爲也王風兔爰傳作偽也楚策孫子爲書謝韓詩

外傳作偽書今本作偽喜亦後人所改逸周書史記篇上衡氏偽義弗克偽

義卽爲義荀子儒效篇其衣冠行偽已同於世俗矣行偽卽行

爲衣冠行偽四字平列下文其言議談說已無以異於墨子矣

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譌而堅謬矣凡荀子爲字多作偽楊注皆失之又正論篇曰不能以義制利不能

以偽飾性禮論篇曰無性則偽之無所加無偽則性不能自美

正名篇曰心慮而能爲之動謂之偽慮積焉能習焉而後成謂

之偽性惡篇曰人之性惡其善者偽也論衡本性篇引此而釋之曰性惡者人生皆得善也案此篇內爲字皆作偽淮南俶真篇曰趨舍行譌詮言

皇清經解卷六百七七王觀察讀史記雜志 三

篇曰道理通而人偽滅義並與爲同是諸書爲字亦多作偽也

又此傳下文偽爲丞相御史請書偽爲左右都司空上林中都

官詔獄書兩爲字亦後人所加偽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

孔氏有古文尙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興起也家家法也後漢

書順帝紀曰先能通經者各令隨家法儒林傳曰立五漢世尙經博士各以家法教授徐防傳曰漢立博士十有四家

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

所考視謂逸禮古文尙書春秋左氏也是古文尙書自爲一家

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邪

皇清經解

卷六百七十七

王觀察讀史記雜志

十四

皇清經解卷六百七十七終

皇清經解卷六百七十八

學海堂

讀書雜誌

高鄧王觀察 念孫 著

漢書

古今人表

邢侯

邢侯鬼侯又史記魯仲連傳管者九侯鄂侯俗書鄂文王紂之

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

同也鄂一作邢邢一本作邢殷本紀以西伯昌九侯鄂侯為三

公徐廣曰鄂一作邢竹書紀年曰帝辛元年命九侯周侯邢侯

羅泌路史國名紀曰九侯鄂侯紂三公邢侯亦紂三公或云邢

侯即鄂侯或云即邢侯俱非世紀邢侯事紂以忠諫外而邢為

皇清經解 卷六十七 王觀察讀漢書雜誌

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

邢即鄂之譌而邢又邢之譌也趙策曰紂醢鬼侯鄂侯爭之急

辨之疾故脯鄂侯此即世紀所謂鄂侯以忠諫外者也作邢者

字之誤耳羅謂鄂侯邢侯皆紂之三公非也鬼侯鄂侯文王為

三公若加邢侯則為四公矣

雒人稟

念孫案此當作雒人稟古廩字左傳莊八年初公孫無知虐

于雒廩九年春雒廩殺無知賈注曰雒廩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廩邑

史記則謂之雍林人廩林聲近秦本紀曰齊雍林人殺無知管

至父等今本雍林人而字通齊世家曰齊君無知游於雍

林雍林人嘗有怨無知及其往游雍林人襲殺無知不曰雍林

而曰雍林人者當史公時左傳尙未有章句故誤以雍林爲邑

名而言雍林人殺無知也此表作雍稟人亦沿史公之誤而今

本作雍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

皇清經解卷六十七 王觀察讀漢書雜志 二

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始爲家語所惑賈逵鄭眾注左傳以琴張爲
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

改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邯鄲大夫之爲邯鄲午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愨所見本亦作孟也自唐石經始譌爲孟丙而各本遂沿其誤蓋世人多聞孟姓少聞孟姓故孟譌作孟下文之狐麤師古曰卽孟贖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蓋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

皇清經解

卷之七十八

王觀察讀漢書雜志

三

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臣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尙書肆高宗之享國五十有九年今文尙書作百年漢書所引皆今文此文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并未享國之時皆出百三四十歲矣皆與漢石經同則皆用今文尙書也師古不見今文又未考他書故引古文五十九年以釋之實與王吉所引不合上文言中宗享國七十五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皇清經解卷六百七十一王觀察讀漢書雜志

四

毛詩改之也荀子議兵篇韓詩外傳並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麻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借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賊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亾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
大亾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 容作聖 思慮 宮爲士爲信爲

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艾明作愬聰作謀容作
聖應劭曰容通也古文作容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
皇清經解 卷六十七 王觀察讀漢書雜志 五

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容亦失班氏之舊念
孫案錢說是也本志下篇曰宋襄公區霽自用不容臣下正所
謂思心之不容也說苑君道篇尹文曰人君之事無爲而能容
下大道容眾大德容下聖人寡爲而天下理矣書曰容作聖
容作容乃後人所改與上文不合此又一證也今本漢書思曰容本作思心曰
容見下應注容通也古文作容本作容寬也古文作容容寬
也卽用班氏原文容與容不同字故別之曰古文作容若正文
本作容而訓爲通則容睿聲義竝同何必別言之乎下文容作

聖亦本是容作聖其注文張晏曰容通達以至於聖七字文不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卽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又本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羸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羸蟲之孽又曰思心失逆土氣又曰貌

皇清經解

卷一百七十六

王觀察讀漢書雜志

六

言視聽思心五事皆失載文志曰貌言視聽思心失而五行之序亂思下皆有思字蓋古文尙書作五曰思思曰睿睿作聖今文尙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劉向以爲近牛禍內則思慮霧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霧亂敍傳曰思心旤霧牛旤告妖漢紀孝景紀曰梁王北嶽梁山有獻牛足出背上本志以爲牛禍思心裕亂之咎也皆其證矣又律麻志宮爲土爲信爲思思下無心字亦是後人所刪天文志曰填星曰中央季夏土信也思心也義正與此同

下

貌言視聽以心爲主
心上亦當有思字
漢紀孝武紀曰宮爲土爲信爲思心此尤
其明證
今本作爲思爲心
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僖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

皇清經解

卷六十七

王觀察讀漢書雜志

七

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辰韋注丙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厯志引傳作
丙子之辰正與此志同足徵景祐本之不謬律厯志亦本於劉
歆也

搖搖

鸚鵡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

左氏春秋日會分野

引之曰劉歆說左氏春秋日會分野凡三十七事後人傳寫譌誤者六事昭公十五年六月丁巳朔日有食之劉歆以爲三月魯衛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衛也故曰齊衛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食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食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皇清經解

卷之七十八

王觀察讀漢書雜志

八

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已

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

皇清經解 卷六十八 王觀察讀漢書雜志

九

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

三月晦眺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曰左氏以爲二日十八又曰

當春秋時侯王率多縮胸不任事故食二日仄隱者十八今偏

數上下文劉歆以爲二日者十六哀公十四年五月庚申朔日有食之劉歆以爲三月二日

齊衛分此獲麟後事不在日尚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衛

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衛分二月當爲二月蓋周之四月今二月是月二日日躔去東壁而入奎東壁衛也奎魯也故曰魯衛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衛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

以薤萬國

是故易稱先王以建萬國親諸侯念孫案建上本無以字此後皇清經解卷六十六王觀察讀漢書雜志

十

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

達于沛

浮于汶達于沛念孫案達本作通凡古文尙書言達于某水者今文尙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尙書撰異已詳言之

逾于洛

逾于洛念孫案洛本作雒此後人以俗本尙書改之也凡伊雒澶澗之雒字從隹宀各涇渭洛之洛字從水宀各一爲豫州川一爲雍州浸載在職方不相假借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尙書有豫州之雒無雒州之洛其字古今文皆作雒而今本作洛則又衛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褰德下云洛水東南入渭雒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澶澗其川熒雒今本熒作榮辯見高紀榮陽下及宏農郡盧氏黿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尙書撰異言之甚詳今舉其大略如此

獼卷

皇清經解 卷六十七 王觀察讀漢書雜志

十一

東北曰幽州其數曰獼善念孫案獼本作奚此後人依職方氏文改之也杜子春讀獼爲奚是奚爲本字獼爲借字故班志作奚下文琅邪郡長廣奚蒼澤枉西幽州數是其證說文數字注及風俗通義竝作奚若志文作獼則注當云獼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縣之詩曰民之初生自土沮漆今本沮漆誤作漆沮辯見經義述聞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隗之卽而但曰芮隗矣王

氏詩攷及胡氏通鑑周紀注引漢志並有此四字

雍州

陝故號國北號在大陽東號在滎陽西號在雍州念孫案西號在雍州州字後人所加也西號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為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惠公都之舊本志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號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號在雖則羅泌所見水經渭水注曰雍縣晉書地道記以為西號地本尚無州字

皇清經解

卷之七十一

王觀察讀漢書雜志

為西號地故曰西號在雍不得言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為縣名故每於雍下加州字耳

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般民是為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為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為春後人遂改為春秋耳

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侯帝堯舊都之地今日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皇清經解卷六音七十一王觀察讀漢書雜志

七

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強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

文義未明其下蓋脫在兩二字詩譜正義所引水經濟水注曰

已與今本同

荷水東逕陶邱北地理志曰禹貢陶邱在定陶西南今本譌作禹貢定陶

西南有陶邱據新校本改陶邱亭在兩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

鬲

自鬲以北至徒駭閒相去二百餘里念孫案鬲下有津字而今

皇清經解

卷六百七十六

王觀察讀漢書雜志

古

本脫之鬲津為九河之一而鬲乃縣名非河名九河以徒駭為
極北鬲津為極南故曰自鬲津以北至徒駭不當言自鬲以北
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

是九河之最北者鬲津是九河之最南者此正
釋自鬲津以北至徒駭之文則有津字明矣

禹貢正義爾雅

釋水疏引此竝作自鬲津以北

藝文志

與不得已

漢興魯申公為詩訓故而齊轅固燕韓生皆為之傳或取春秋
采雜說咸非其本義與不得已魯最為近之師古曰與不得已
者言皆不得已三家皆不得其真而魯最近之念孫案既言咸
非其本義則無庸更言皆不得其真余謂與者如也

廣雅與如也說見釋

詞不得已者必欲求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謀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皇清經解卷之六十七王觀察讀漢書雜志

十五

所學謂之魯論齊人所學謂之齊論合璧所得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

帝舜戒伯禹母若丹朱敖

臣聞帝舜戒伯禹母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母若丹朱敖維慢游是好母水舟行朋淫于家用絕其世子不能順是禹曰予辛壬娶塗山癸甲生啟云云論衡問孔篇云尙書曰母若丹朱敖惟慢游是好謂帝舜勅禹母子不肖子也禹曰子娶若時辛壬癸甲開呱呱而泣予弗子效已不敢私

不肖子也謹告篇云舜戒禹曰毋若丹朱敖蓋司馬劉王所稱皆今文尙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尙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尙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皇清經解

卷之七十八

王觀察讀漢書雜志

六

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定官名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

承上始字而言欲正本承上本字而言又曰春秋揆揆其本而反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

皇清經解

卷六十七

王觀察讀漢書雜志

七

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

欽以建始之初漢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瓊曰
此魯詩也此云關雎見微卽指上文言之用魯詩說也觀佩玉
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

傅常鄭甘陳段傳

行事

魯齊桓前有尊周之功後有滅項之罪君子以功覆過而爲之
諱句行事貳師將軍李廣利云云

行事二字統
下文而言

師古曰行事謂

滅項之事劉敞曰諱行事非辭也諱以上爲句行事者言已行
皇清經解卷六十七八王觀察讀漢書雜志

大

之事舊例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厚
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說
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
書言行事者淫祀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荀子之不欲雖賞
之不竊成事二字亦是總目下文故儒林傳云因魯春秋舉十
劉云漢人言行事成事者意皆同也

二公行事貨殖傳序云故矧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

皇清經解

卷之七十九

王觀察讀漢書雜志

九

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

漢日旁氣行事占驗三卷漢流星行事占驗八卷漢日旁氣行

事占驗十三卷

今本脫
事字

漢日倉月暈雜變行事占驗十三卷

占驗皆謂吉凶已然之效即
李尋所云案行事考變易也

皆謂往事為行事也又魏相傳云

相以為方今務在奉行故事而已數條漢興已來國家便立行

事奏請施行是所謂行事者即故事也又云故事句諸上書者

皆為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為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章注云章違也念
孫案浙本是也說文章相背也是古違背字本作章古文尚書
酒誥薄章稂父見羣經音辨馬注章違行也見釋文是其證後人依今
皇清經解卷之八王觀察讀漢書雜志 三
本尚書改章為違故又改注文耳

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依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尙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

宗室之雋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雋及獻儀者其謀圖國事則師古所見本已有獻字然考孟注及下文皆言民皇清經解

卷之七十八

王觀察讀漢書雜志

三

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蓋皆用今文尙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軘音儀說文曰軘從車義聲或作獻從金獻聲皆其證也漢斥彭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竇車騎將軍北征

頌曰民儀響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金說文命古文法字形與定相似而誤大語作爾時罔敢易法是其證

靜言

兄宜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尙書秦誓惟截截善諷言今文作惟譏譏善靜言漢書皆用皇清經解卷六十七 王觀察讀漢書雜志

三

今文故作靜言也靜字或作靜又作靖文十二年公羊傳引書作惟譏譏善靜言王注楚辭九辯曰靜言譏諷而無信文注九歎曰譏譏譏言貌也引書曰譏譏靖言潛夫論救邊篇曰譏譏善靖竝字異而義同越語又安知是譏譏者乎賈逵注曰譏譏巧言也見公羊釋文而今文尙書曰惟譏譏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

谷承杜鄴傳

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而都祇行伏生

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威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裳能爲則三字相對爲文能者乃也言中美乃黃上美爲元

皇清經解

卷六十七

王觀察讀漢書雜志

三

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薛陰成以爲趙卷邑而趙無爲王有也王能又封其子河陽姑宓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

策曰鳥則雄者鳴鴈雌能順服獸則牡爲唱導牝乃相從是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或減之毛詩作甯或減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減之下

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蓋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皇清經解卷之七十八王觀察讀漢書雜志

雷

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景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狗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尙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尙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尙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闔鑿而方柄也

皇清經解

卷之七

王觀察讀漢書雜志

三

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相也鋪徧也言無罪之人遇於亂政橫相牽率徧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牽韓詩訓薰爲帥帥與率同薰胥以刑謂相牽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

皇清經解卷六百七十八終

皇清經解

卷六百七十八

王觀發讀漢書雜志

美

