

管子地員篇注

管子地員篇注卷二

蕭山王紹蘭著

後學胡燏棻校刊

凡聽徵如負豬豕覺而駭

此謂聽一施之地呼音中徵也徵豕駭爲韻說文
豬豕而三毛叢居者豕彘也竭其尾故謂之豕象

毛足而後有尾讀與豨同荀子正論篇今人或入

其央瀆竊其豬彘

竊豬者負而走豬覺而駭故下云則必援劍戟以逐也

說

文哮豕驚聲也潛夫論豕駭懼眞聲出爾雅釋樂

徵謂之迭徐景安樂書引劉歆云徵者祉也事也

其聲抑揚遞續其音如事之緒而爲迭

見玉海

白

虎通禮樂篇徵者止也陽氣止然則豬豕方寢負之而走其覺而驚駭之聲正是抑揚遞續迭焉如緒旋即哮然而止故云凡聽徵如負豬豕覺而駭也

凡聽羽如鳴馬在野

此謂聽再施之地呼音中羽也羽馬野爲韻說文

馬怒也武也象馬頭髮尾四足之形

廣韻馬韻引象下無馬字

以說文牛羊鹿豕等字例之無者是也

魯頌駉篇駉駉牧馬在坰之

野小雅車攻篇蕭蕭馬鳴毛傳言不謹譁也孔疏軍旅齊肅唯聞蕭蕭然馬鳴之聲爾雅羽謂之柳

劉歆云羽者字也物也其聲低平掩映自下而高
五音備成如物之聚而爲柳也白虎通云羽者紆
也陰氣在上陽氣在下然則蕭蕭猶蕭蕭也馬鳴
曠野蕭蕭然聲正低平掩映自下而高又復柳然
聚而紆徐氣蕭上下故云凡聽羽如鳴馬在野也
凡聽宮如牛鳴窻中

此謂聽三施之地呼音中宮也宮中爲韻說文牛
大牲也牛件也件事理也象頭角三封及尾之形
及字據韻會
十一尤引補 牟牛鳴也窻窻也窻地藏也爾雅宮
謂之重劉歆云宮者中也君也爲四音之綱其聲

重厚如君之德而爲重白虎通宮者容也含也含
容四時者也然則牛在窻中牟然而鳴其音含容
厚重左氏傳三十二年傳極有聲如牛其聲亦相近故云凡聽宮如牛鳴
窻中也

凡聽商如離羣羊

此謂聽四施之地其音中商也商羊爲韻說文羊
祥也从𦍋象頭角足尾之形羣羣也𦍋羊鳴也縣切夏官職方氏八蠻七閩鄭注閩蠻之別也小雅
國語曰閩蠻矣閩蠻閩蠻閩蠻皆雙聲無羊篇誰謂爾無羊三百維羣周易乾文言及檀
弓皆言離羣齊民要術羊有疥者閒別之不別相

染汚或能合羣致从家政法云羊有病輒相汚欲
令別別卽離羣也爾雅商謂之敏劉歆云商者章
也臣也其聲敏疾如臣之節而敏疾白虎通云商
者張也陰氣開張陽氣始降也然則羊性喜羣若
離其羣則半半然傷其類

周禮職方氏釋文半劉昌宗音如羊鳴近米

聲正敏疾開張故云凡聽商如離羣羊也

凡聽角如雉登木以鳴音疾以清

此謂聽五施之地呼音中角也角木爲韻鳴清爲
韻說文雉有十四種盧諸雉喬雉鳴雉驚雉秩秩
海雉翟山雉翰雉卓雉伊雉而南曰羣江淮而南

曰搖南方曰鬲東方曰留北方曰稀西方曰蹲从
隹矢聲邶風匏有苦葉篇有鸛雉鳴雌鳴求其牡
毛傳鸛鷖雉聲也說文鷖鷖雉鳴也小雅小弁篇
雉之朝雉尙求其鷖鄭箋雉雉鳴也夏小正正月
雉震雉震也者鼓其翼也雉也者鳴也正月必雷
雷不必聞惟雉爲必聞何以謂之震則雉震雉相
識以雷說文雉雄雉鳴也雷始動雉鳴而向其頸
孫楚翟賦爾雅釋鳥體冲和之淑質飾羽儀於茂
林斑五色之文章揚皦皦之清音此謂雉登木以
鳴也爾雅角謂之經劉歆云角者觸也民也其聲

圓長經貫清濁如民之象而爲經白虎通云角者躍也陽氣動躍然則雉登高木鼓翼句頸以鳴正如觸味而出其聲迅疾圓長雉鳴从唯諾之唯其聲聲長此雄雉聲也故句然而長句如矩而云圓者周髀算經云圓出於方又如聞雷動躍經貫清音故云凡聽角如雉登木以鳴音疾以清也

凡將起五音

此下將言五音分數及相生之敘故又發凡也司馬相如有凡將篇義本此以急就篇急就奇觚與衆異例之凡將當取篇首發端二字以爲傳

先主一而三之四開以合九九

先主一而三之四開以合九九

尹注一而三之卽四也以是四開合

於五音九也又九

讀書雜誌云主當爲立字之誤

也史記律書置一而九三之以爲法置一卽立一

紹蘭按開猶分也分而積之也先立一以爲數始

說文云道立於一

分其一而三之得三是一開也又分其

三而三之得九是再開也又分其九而三之得二

十七是三開也又分其二十七而三之得八十一

是四開也三二十七爲八十一正合九九八十一

之數故云四開以合九九也劉歆三統術曰太極

元氣函三爲一此先立一之證行于十二辰始動
於子參之於丑得三此分一而三之得三之證又
參之於寅得九此分三而三之得九之證又參之
於卯得二十七此分九而三之得二十七之證又
參之於辰得八十一此分二十七而三之得八十
一之證又曰本起於黃鐘之數始於一而三之三
三積之卽此義也尹注失之
以是生黃鐘小素之首

律書黃鐘者陽氣踵黃泉而出也漢志黃鐘黃者
中之色君之服也鐘者種也天之中數五五爲聲

聲上宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形
有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳
萌萬物爲六氣元也淮南子天文訓黃鐘者鐘也
黃也黃者土德之色鐘者氣之所種也日冬至德
氣爲土土色黃故曰黃鐘白虎通禮樂篇月令十
一月律謂之黃鐘何言陽氣動於黃泉之下動養
萬物也小之言少也乾鑿度曰太素者質之始鄭
注太素者質始形也諸所爲物皆成苞裹元未分
別按質始形謂其素質渾淪形象尙微故稱太素
逮積微成著一生二二生三三生九九九八十一

以生黃鐘則太素之質漸分而少卽呂氏春秋古

樂篇所謂伶倫取竹斷兩節間長三寸九分吹之

爲黃鐘之宮曰舍少者

舍字未詳高誘注云舍成舍矣亦未詳御覽卷五百

六十五引作舍說苑修文篇亦作舍然於高注不可通

故稱小素黃鐘爲六

氣元爲萬物元元者首也故稱小素之首也生黃

鐘術曰始於一神生於無形成於有形然後數形

而成聲漢志曰黃鐘初九律之首皆其義矣

以成宮

月令中央土其音宮律中黃鐘之宮鄭注聲始於

宮宮數八十一黃鐘之宮最長也十二律轉相生

具終六十焉季夏之氣至則黃鐘之宮應禮運曰五聲六律十二管還相爲宮也鄭注五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鐘管長九寸下生者三分去一上生者三分益一終

於南呂更相爲宮凡六十也

孔疏云以十二管更相爲官以黃鐘爲始

於南呂更相爲宮凡六十也孔疏云以十二管更相爲宮以黃鐘爲始

應鐘爲羽上生應鐘爲商上生應鐘爲角南呂爲羽四宮上生姑
 洗爲徵下生應鐘爲第五宮下生應鐘爲應鐘爲徵上生蕤賓爲
 爲角姑洗爲大呂爲羽上生夷則爲角應鐘爲上生蕤賓爲
 商下生蕤賓爲大呂爲羽上生夷則爲角應鐘爲第六宮
 上生蕤賓爲大呂爲羽上生夷則爲角應鐘爲第六宮
 生夾鐘爲角蕤賓爲第七宮下生大呂爲角應鐘爲第六宮
 夷則爲商上生蕤賓爲第七宮下生大呂爲角應鐘爲第六宮
 第入宮上生夷則爲角應鐘爲第七宮下生大呂爲角應鐘爲第六宮
 爲羽下生中呂爲角應鐘爲第七宮下生大呂爲角應鐘爲第六宮
 徵上生無射爲商上生夷則爲角應鐘爲第七宮下生大呂爲角應鐘爲第六宮
 夾鐘爲第十宮上生無射爲商上生夷則爲角應鐘爲第七宮下生大呂爲角應鐘爲第六宮
 生黃鐘爲羽上生林鐘爲角無射爲商上生夷則爲角應鐘爲第七宮下生大呂爲角應鐘爲第六宮
 生中呂爲徵上生林鐘爲角無射爲商上生夷則爲角應鐘爲第七宮下生大呂爲角應鐘爲第六宮
 大蕤爲角中呂爲生黃鐘爲第十二宮上生黃鐘爲徵下生
 林鐘爲商上生黃鐘爲徵下生
 宮各有五聲凡六十聲南呂爲最處於末故云終於
 南呂以此言之則南呂爲是然諸本及定本多作
 終於南事則是京房律法按漢元帝時郎中京房
 知五聲之音六律之數上使大子大傅韋元成等
 親試問房於樂府對受學故小黃令焦延壽等

六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生矣南事六十律畢矣夫十二律之變至六十猶入卦之變至於六十四也宓犧作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之聲以黃鐘爲宮大蕤爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲宮大蕤爲實爲變徵此聲氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉禮運篇曰五聲六律十二管還相爲宮此之謂也以六十二律分期之日黃鐘自冬至始及冬至而復陰陽寒煥風雨之占生焉於以檢攝羣音考其高下黃鐘下生林鐘黃鐘爲宮大蕤商林鐘徵一日律九寸色育下生謙待色育爲宮大蕤商林鐘徵徵六日律八寸色育下生謙待色育爲宮大蕤商林鐘徵秋始爲宮時息商去滅徵六日律八寸色育爲宮大蕤商林鐘徵七律丙盛下生安度丙盛爲宮屈齊商安度徵六日律八寸色育下生謙待色育爲宮大蕤商林鐘徵動爲宮隨期商歸嘉徵六日律八寸色育下生謙待色育爲宮大蕤商林鐘徵強質末下生否與質末爲宮形晉商否與徵六日

律八寸五分小分二強大呂下生夷則大呂爲宮
夾鐘商夷則徵八分二強大呂四分小分三弱分否
下生解形一分強陵陰下生去南陵陰爲宮族嘉商
三分小分一強陵陰下生去南陵陰爲宮族嘉商
去南徵八分一強陵陰下生去南陵陰爲宮族嘉商
積少出爲宮爭南商分積徵六日一律入寸小分九
強大族下生南呂大族爲宮姑洗商南呂微一日
律八寸未知下生白呂未知爲宮南授商白呂微
六日律七寸九分小分六日律七寸八分小分九少
爲宮變虞生結躬微六日律七寸八分小分九少
強屈齊下生歸期屈齊爲宮路時商歸期微六日
律七寸七分小分九弱隨爲宮期下生未卯隨期爲
形始商未卯徵六分九弱隨爲宮期下生未卯隨期爲
下生夷汗形晉爲宮依律七寸六分八強形晉
五分小分八弱夾鐘下生無射夾鐘爲宮中呂商
無射徵六分八弱夾鐘下生無射夾鐘爲宮中呂商
掩間時爲宮南中商閉掩徵八分九強開時下生閉
分九徵弱族嘉下生隣齊族嘉爲宮內負商隣齊小
徵入日律七寸二分小分九徵強爭南下一分小分
爭南爲宮物應商期保徵八日律七寸一分小分

九強姑洗下生應鐘姑洗爲宮
日律七寸一分小分一微強南授
爲宮南事商分烏微六日律七寸
虞下生遲內變虞爲宮盛變商遲
寸小分一強路時下生未育路時
未育徵六日律六寸九分小分二
遲時形始爲宮制時商遲時徵五
小分三弱依行上生色育依行爲
徵七律六寸七分小分三律六寸
中呂爲宮去減商執始徵八日律
六弱南中上生丙盛執始徵八日
日律六寸五分小分七律六寸
爲宮歸嘉商分動徵入日律六寸
忽應上生質末忽應爲宮否與商
六寸三分小分九律六寸三分
則商大呂徵一分九律六寸三分
下生南事窮無一日律六寸三分
分一弱盛變上生商徵不爲宮七
七日律六寸二分小分三律六寸
宮爲宮去南商陵陰徵七日律六
宮爲宮去南商陵陰徵七日律六

微強制時上生少出制時爲宮分積商少出徵八
日律六寸小分七弱林鐘上生大族林鐘爲宮南
呂商大族徵一日律六寸謙待上生未知謙待爲
宮白呂商未知徵五律五寸九分小分九弱去
滅上生時息去滅爲宮結上生屈齊安度爲宮歸期
寸九分小分二弱安度上生屈齊安度爲宮歸期
商風齊徵六律五寸八分小分四弱歸期上生
隨期歸嘉爲宮未卯商隨期徵六律五寸七分
小分六徵五律五寸六分小分八強夷則上生夾鐘
晉徵五日律五寸六分小分八強夷則上生夾鐘
夷則爲宮無射商夾鐘徵八律五寸六分小分八
二弱解形上生開時夾鐘徵八律五寸六分小分八
日律五寸五分小分四分強去南上生族嘉去南爲
宮隣齊商族嘉徵八律五寸四分小分六強大強
分積上生爭南分積爲宮期保商爭南徵七日律
五寸三分小分九半強南呂上生姑洗南呂爲宮
應鐘商姑洗徵一日律五寸三分小分三強白呂
上生南授白呂爲宮分鳥商南授徵五日律五寸
三分小分二強結射上生變虞結射爲宮遲內商
變虞徵六律五寸二分小分六少強歸期上生

路時歸期爲宮未育商路時徵六日律五分一
小分九徵強未卯上生形始末卯爲宮遲時商形
始徵六日律五寸一分小分二徵強夷汗上生依
行夷汗爲宮色育商依行徵七日律五寸小分五
強無射上生中呂無射爲宮執始商中呂徵八日
律四寸九分小分九強閉掩上生南中閉掩爲宮
丙盛商南中徵八日律四寸九分小分三弱隣齊
上生內負隣齊爲宮分動商內負徵七日律四分
八分小分六徵強期保上生惣應期保爲宮質末
商惣應徵八日律四寸七分小分九徵強應鐘上
生製寶應鐘爲宮大呂商製寶徵一分律四寸七
分小分四徵強分烏上生南事分烏窮次無徵不
爲宮七日律四寸七分小分三徵強遲內上生盛
變遲內爲宮分四寸否商盛變徵八日律四寸六
分入弱未育上生離宮未育爲宮陵陰商離宮徵
八日律四寸六分小分一少強遲時上生制時遲
時爲宮少出商制時徵六日律四寸五分小分五
強又京房易云十二律得位者生五子失位者注
三子不失不得生四子五律得位各生五子謂黃
鐘大簇姑洗林鐘南呂也五五二五并木五凡

三十也失位者生三子亦五律謂大呂夾鐘中呂
夷則無射三五十五并本五凡二十二就三十
合成五十也不得不失者生四子謂蕤賓應鐘也
二四爲八并本二爲十也十就五十合爲六十也
言其得位者謂以陽居陽以陰居陰失位者謂以
陽居陰以陰居陽不得不失者處陰陽交際之間
也又黃鐘大簇等七律各統一日自爲宮其餘五
十三律隨所生日六七等爲其日之宮則周一期
日數如京房所述然其所生者則黃鐘生色育執
始大呂生分否陵陰之類是也釋文南事律名京
房律始於執始終律書曰置一而九三之以爲法
於南事凡六十

實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鐘之宮漢志
曰三統合於一元故因元一而九三之以爲法十
一三之以爲實實如法得一黃鐘初九律之首陽
之變也又曰五聲之本生於黃鐘之律九寸爲宮

或損或益以定商角徵羽故黃鐘爲天統律長九寸九者所以究極中和爲萬物元也

三分而益之以一爲百有八爲徵

謂宮數八十一三分之得二十七者三以一二十七益八十一得百有八爲徵也按律書曰律數九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵月令孟夏之月其音徵鄭注三分宮去一以生徵徵數五十四又鄭注禮運云下生者三分去一上生者三分益一然則管子以宮上生徵故三分益一爲百有八司馬及鄭以宮下生徵故三分損一爲五

十四數歷惟倍也漢志以九寸爲宮或損或益以定商角徵羽孟堅於宮不先言損後言益其說與律書禮注同矣

不無有三分而去其乘適足以是生商

玉海卷六引此文無不無二字有之言又也徵數百有八又三分之得三十六者三凡四爲乘

聘禮乘皮

設鄭注物四爲乘

此謂去其四九三十六適足七十二之

數爲商也按律書徵三分益一七十二以爲商月令孟秋之月其音商鄭注三分徵益一以生商商數七十二其數雖合惟管子以下生損一司馬及

鄭皆上生益一爲異

有三分而復於其所以是成羽

復於其所謂復如前之三分而益之以一也商數七十二又三分之得二十四者三以一二十四益七十二得九十六爲羽也按律書商三分去一四十八以爲羽月令孟冬之月其音羽鄭注三分商去一以生羽羽數四十八管子以商上生羽故三分益一爲九十六司馬及鄭以商下生羽故三分損一爲四十八數差惟倍鄭注月令黃鐘之宮曰黃鐘之宮最長也是謂宮數八十一爲最長明不

取徵長百八羽長九十六之說矣

有三分去其乘適足以是成角

羽數九十六又三分之得三十二者三去其四八
三十二適足六十四之數爲角也按律書三分益
一六十四以爲角月令孟春之月其音角鄭注三
分羽益一以生角角數六十四其數皆合亦管子
以下生損一司馬及鄭以上生益一爲異生黃鐘
術曰音始於宮窮於角

墳延者六施六七四十二尺而至於泉

禹貢沅州厥土黑墳徐州厥土赤埴墳豫州下土

墳廬馬融云墳有膏肥也周禮地官艸人掌土化之漚以物地相其宜而爲之種凡糞種墳壤用麋故書墳作盆鄭司農云墳壤多蚤鼠也康成謂墳壤潤鮮爾雅釋詁延長也方言延長也延年長也凡施于年者謂之延施于衆長謂之永然則墳延之地謂之膏肥而引長矣

陝之芳七施七七四十九尺而至於泉

陝讀陝隘之陝

陝隘之陝从大部之夾夾持也从大俠二人宏農陝之陝从亦部之

夾夾盜竊襲物也从亦有所持俗謂蔽人俾夾是也二字易相混說文陝隘也芳

卽方方之言旁也

方旁古通用繫辭旁行淮南子主術訓作方行堯典方鳩史記

五帝本紀作旁聚說文彡部作旁逮人部作旁救咎繇謨方施新序節士篇作旁施立政方行漢書地理志作旁行呂刑方告論衡變動篇作旁告土喪禮旁寸鄭注今文旁爲方陝之旁謂

祀陝八施七八五十六尺而至於泉

祀當爲阨形之誤也

阨通作阨阨又譌爲祀

說文阨塞也阨

陝謂阨塞陝陝之地

杜陵九施七九六十三尺而至於泉

杜陵之名昉於此漢書地理志京兆尹杜陵故杜伯國宣帝更名右扶風杜陽杜水南入渭莽曰通杜是杜陵本由杜水得稱初爲杜伯國至宣帝始

更名故宣帝紀云尤樂鄠杜之間率常在下杜元
康元年以杜東原上爲初陵更名杜縣爲杜陵鄠
杜皆屬右扶風明杜陵初名杜縣以杜陽爲下杜
而杜陽下師古引縣詩自土沮漆齊詩作自杜杜
與土方言有重輕說文杜从木土聲毛詩鴟鵂篇
桑土韓詩作桑杜與自土作自杜正同此九施之
杜陵亦是杜之言土以其大阜純土非土戴石石
戴土之比因名杜陵矣楊慎經說曰晉有土會土
當爲土土爲古杜字如詩
言桑土而陶唐氏御龍氏豕韋氏唐杜氏爲土氏
之族漢儒欲左傳之行乃推漢爲陶唐之後於土
會復晉之下增六字其處者爲劉氏蓋土會本于
唐杜氏而劉氏又本于土會也若作土女之土上

與唐杜下與劉氏何涉紹蘭拔楊說多不可信此
說是也左氏襄二十四年傳范宣子曰昔勾之祖
自虞以上爲陶唐氏在夏爲御龍氏在商爲豕韋
氏在周爲唐杜氏晉主夏盟爲范氏杜卽土之正
字潛夫論志氏姓篇周襄有隰叔子違周難於晉
國生子與爲李以正於周襄有隰叔子違周難於晉
李與理通是以士爲爲理官因爲士氏也今按晉
語嘗祔曰昔隰叔子違周難於晉國生子與爲理
以正於朝朝無姦官韋注云隰叔杜伯之子宣王
殺杜伯隰叔避害適晉子與士爲之字理士官也
是節信之說全本晉語而傳但言爲理不言爲士
注亦但解理爲士官竝無爲士氏之言爲理不言爲士
無據矣左氏文十三年傳疏引世本士爲生士伯
缺缺生士會然則隰叔避杜伯之難適晉省杜氏
爲士氏其子卽僂士爲士仍讀杜不必爲理官而
後氏爲士也土爲之孫爲范武子僂士會卽僂士
季土會之子爲范文子土燹土燹之子爲范宣子
土句故宣子僂句之祖在周爲唐杜氏晉爲范氏
范氏者武子始食采於隰後改封范也則楊氏說
爲有徵矣此外尚有土渥濁亦僂士貞亦僂士伯

亦傅士貞伯又有士魴又有士鞅亦傅士弱亦傅士莊子亦傅士莊伯又有士文伯又有士彌牟亦傅士景伯亦傅士伯又有士吉射又有士皋夷皆當爲士氏卽杜氏也學者多見士會寡見士會其所習蓋後漢時已然也惟楊說劉氏本於士會今知不然者左氏昭二十九年傳云有陶唐氏既衰其後有劉累學擾龍于豢龍氏以事孔甲則夏時已有劉氏早在士會之前但劉累爲陶唐氏之後士會爲唐杜氏之後相承爲一族忝族兄穀勝日文十三年傳云其處者爲劉氏據處字則傳文本作雷氏賈逵之徒欲行左氏因改雷爲劉以附會其說是漢儒於傳文止改一字亦非增六字也

延陵十施七十尺而至於泉

元注闕

環陵十一施七十七尺而至於泉

此謂陵形圓轉如環也說文環璧也肉好若一謂

之環从王景聲環之言還也還之言營也齊風還

篇子之還兮齊詩作子之營兮

漢書地理志

爾雅釋工

遂出其右而還之畫工又云水出其前而左營工

檀弓疏所引如此今本無前而二字

以其規畫如環謂之畫工以其

營市如環謂之營工

說文營市居也

說文△部引韓非曰

自營爲△

衆經音義卷口口引蒼頡篇亦作自營爲△

韓子五蠹篇作

自環者謂之私然則環陵猶漢書地理志北海郡

之營陵矣

蔓山十二施八十四尺而至於泉

蔓之言曼也魯頌閟宮篇孔曼且碩毛傳曼長也

爾雅釋詁延長也謂山形曼延而長說文蔓葛屬
周南葛覃篇葛之覃兮毛傳覃延也鄭箋葛延蔓
于谷中唐風葛生篇葛生蒙楚蔌蔓于野毛傳葛
生延而蒙楚蔌生蔓于野北山經有蔓聯之山此
蔓山亦其比矣

付山十三施九十一尺而至於泉

付附省說文附附婁小土山也从自付聲春秋傳

曰附婁無松柏

今本左氏傳作部婁部附借字

附婁雙聲徐言曰

附婁疾言曰附付山蓋土山之小者

付山自徒十四施九十八尺而至於泉

付山見前徒之言土也說文作𡗗从辵土聲史記
夏本紀述禹貢云雲夢土爲治漢書地理志引禹
貢雲夢土作乂夏官職方疏引鄭書注云其中有
平土正水去可爲作畎畝之治其中卽謂雲夢之
中平土正水去可爲治正用史記土爲治之說知
鄭所據禹貢亦是土在雲夢之下班志江夏郡有
雲杜縣應邵曰左傳若敖取于郢今郢亭也是郢
在雲地左氏宣四年傳說此事云鬬伯比
汪子郢子之女生子文焉郢夫人乘杜土同聲縣
諸夢中是夢與雲連雲夢一藪也詩自土齊詩作自杜鴟鴞篇桑土韓詩作桑杜縣
名雲杜以其地爲雲夢之土卽鄭云其中有平土

正非謂禹貢本作雲土漢因之立雲杜縣也楚語

云又有藪曰雲連徒洲

州洲古今字說文州水中可居曰州周繞其旁以重

川義本爾雅

韋昭注楚有雲夢藪澤也連屬也水中之

可居曰洲徒其名也楚語但言雲而韋注釋以雲

夢可知言雲卽兼夢徒與土杜皆同聲徒洲卽土

洲謂水中有土可居亦卽鄭云其中有平土正雲

杜之名實本於此雲連徒洲當是四字藪名其義

爲雲夢連屬土洲然則徒卽土白徒卽白土謂付

山之白土者

中陵十五施百五尺而至於泉

爾雅釋地中陵朱藤

青山十六施百一十二尺而至於泉

說文青東方色也水經河水又北過北地富平縣西酈注云河側有兩山相對水出其間卽上河峽也世謂之爲青山峽卽其比也

青龍之所居庚泥不可得泉

淮南子地形訓青金八百歲生青龍青龍入藏生青泉高誘注東方木色青按青龍入藏卽青龍所居也法言問神篇龍蟠于泥云庚泥者說文庚萬物庚庚有實也其泥庚庚而實故不可得泉

赤壤勢山十七施百一十九尺而至於泉其下清商
不可得泉

說文壤柔土也禹貢豫州厥土維壤地官大司徒
辨十有二壤之物而知其種鄭注壤亦土也變言
耳以萬物自生焉則言土土猶吐也以人所耕而
樹藪焉則言壤壤和緩之貌艸人墳壤用麋勃壤
用狐鄭注勃壤粉解者墳壤潤解穀梁隱三年傳
其日有食之何也吐者外壤食者內壤楊疏引麋
信云齊魯之間謂鑿地出土鼠作穴出土皆曰壤
疏云壤字爲穀梁音者皆爲傷徐邈亦
作傷或當字從壤蓋如麋信之言也大雅緜篇

毛傳陶其土而復之陶其壤而穴之九章算術商功章今有穿地積一萬尺問爲堅壤各幾何荅曰

爲堅七千五百尺爲壤一萬二千五百尺術曰穿

地四爲壤五

劉徽注壤謂息土

爲堅三

堅謂築土

爲墟四

墟謂穿坑

此皆其常率

以穿地求壤五之求堅三之皆四而一以

壤求穿四之求堅三之皆五而一以堅求穿四之求壤五之皆三而一紹蘭按此術蓋取穿地一萬尺而四分之爲二千五百尺故云穿地四也五其二千五百尺爲壤一萬二千五百尺故云爲壤五也三其二千五百尺爲堅故云爲堅三也四其二

千五百尺爲穿地一萬尺故云爲墟四也

虛墟古
今字虛

卽空卽穿地故劉
徵云墟訓穿院

穿地四其二千五百尺積一萬

尺而加其一則五之得壤土一萬二千五百減其
一則三之得堅土七千五百尺故云以穿地求壤
五之求堅三之皆四而一也壤土五其二千五百
尺積一萬二千五百尺而減其一則四之得穿地
一萬尺又減其一則三之得堅土七千五百尺故
云以壤求穿四之求堅三之皆五而一也堅土三
其二千五百尺積七千五百尺而加其一則四之
得穿地一萬尺又加其一則五之得壤土一萬二

千五百尺故云以堅求穿四之求壤五之皆三而

一也然則堅土實而壤土浮故劉徽解爲息土息

土猶言息壤也

海內經鯀竊帝之息壤以堙洪水郭注息壤者言土自長息無限故

可以塞洪水也

開筮曰滔滔洪水無所止極伯縣

力以息石息壤以填洪水漢元帝時臨淮徐縣地

甬長五六里高二丈卽息壤之類也赤壤者土柔和而色赤秦誓疏

引殷本紀文王獻洛西之地赤壤之田方千里秦

孔疏引殷本紀云紂爲長夜之飲時諸侯或叛如

己以爲罰輕紂欲重刑乃爲尉斗以火燒之然使

人舉輶爛其手不能勝紂怒乃更爲銅柱以膏塗

之亦加以炭火之上使有罪者緣之足滑墜墜火

中紂與妲己以爲大衆名曰炮烙之刑是紂焚炙

之事也後文王獻洛西之地赤壤之田方千里請

紂除炮烙之刑紂許之皇甫謐作帝王世紀亦云

然按今本史記殷本紀但云好酒淫樂嬖於婦人

愛姬已姬已之言是從而諸侯有畔者於是紂乃
重辟刑有炮烙之法囚西伯美里西伯出而獻洛
西之地以請除炮烙之刑紂乃許之無長夜之飲
以上云云亦無赤壤之田方千里七字如果出皇
甫謚所作書何必引殷本紀且言帝王世紀亦云
然亦有是言故傅亦云然豈本紀先有是言帝王
亦本紀與裴張司馬各本不同與是其比也勢者
說文勢健也讀若豪釋文敘西旅獻葵太保作旅
孔疏引鄭云葵讀曰豪西戎無君名彊伯有政者
爲酋豪國人造其酋豪來獻見于周孫伯凋何郊
海並云葵當爲勢紹蘭按此說是也許氏此勢字
乃壁中故文但未明引書詞說文此例甚多葵卽
勢之假借字以許說證之書敘蓋本作西旅獻勢
太保作旅勢馬鄭所見本並借作葵故馬破其字
作豪鄭亦破字讀曰豪皆不知有訓健讀若豪之
勢因不知古文書敘本作勢健爲豪獻勢者勢
來獻也言西旅之勢來獻太保乃作旅勢耳義自
通曉不煩破字爲豪而其並訓爲酋豪固不誤也

計解勢爲健與鄭謂大之說合讀若豪亦與馬鄭
首豪之說合而云讀若者謂勢之音義若豪而不
破字則校馬鄭爲長某氏傳乃以叙傳獻勢
謂犬高四尺曰焚是謂望文生義失之遠矣是勢

有健義左氏宣十二年傳晉師在敖鄩之間敖鄩

曼韻猶礮礮也

礮礮雙聲爾雅釋山多小石礮多大石礮說文無礮字

謂其

山勢健而塙堅傳偁之間明是敖山鄩山

杜注敖鄩二山

在樊陽縣西北

晉語范獻子聘於魯問具山敖山則魯亦

有敖山敖山蓋卽勢山之省文然則此十七施之

地問其壤則赤而和柔問其山則勢而伉健故云

赤壤勢山矣韓非子師涓鼓新聲師曠曰此所謂

清商也平公曰清商固最悲乎是清商有悲意此

山其下清商故不可得泉

陞山

按陞卽陞之譌字陞誤爲陞陞又誤爲陞也說文陞磊也磊衆石也故下文云其下駢石不可得泉因有陞山之傳矣

白壤十八施百二十六尺而至於泉

禹貢冀州厥土惟白壤釋文引馬融云壤天性和美也釋名土白曰漂漂輕飛散也壤腹也肥腹意

也畢氏疏證云兩腹字今本一作瀼一作濡瀼字說文所無濡字音不近皆非也說文腹益州鄆人言盛諱其肥謂之腹从肉襄聲方言凡人言盛及其所愛諱其肥賦謂之腹郭璞注云肥腹多肉

其下駢石不可得泉

漢書鄒陽傳環子王梁代晉灼引方言以腰爲環知二字義同亦得通用此切證也故竝改紹蘭按說文諱諂也諂誠也腰下云諱其肥及方言諱其肥臧兩諱字非其義臧臧二字皆說文所無文選鄒陽上吳王書李善注引方言云諱其肥盛盛字是矣諱字亦說文所無盧氏校方言據宋曹毅之本作偉是也說文此解本方言知舊本亦作偉不作諱矣

駢讀駢脅之駢說文駢駕二馬也从馬并聲左氏僖二十三年傳聞其駢脅杜注駢脅合幹晉語作駢脅韋昭注駢并幹也莊子駢拇篇駢拇枝指釋文駢廣雅云竝也李頤云併也司馬彪云駢拇謂足拇指連第二指也崔譔云諸指連大指也駢拇

猶駢脅也白虎通聖人篇引傳曰帝嚳駢齒御覽
卷三百六十八引春秋元命包曰武王駢齒又引
孝經鉤命決曰夫子駢齒駢齒猶駢拊也然則駢
之言并也隙山之下多石其石兩兩并連故云駢
石而不可得泉矣

徙山十九施百三十三尺而至於泉

徙方本作陡是也

方氏靈臯管子刪定本

說文無陡字陡讀

斗絕之斗謂山勢斗然而起漢書匈奴傳匈奴有
斗入漢地師古曰斗絕也是斗之義史記封禪書
成山斗入海索隱云斗入海謂斗絕曲入海也此

卽斗山之證然則陡山形若成山矣

其下有灰壤不可得泉

灰說文作𦏧解云从火餘𦏧也从火从又又手也
火旣滅可以執持古樂府拉雜摧燒之當風揚其
灰此十九施之地其下土性散揚如从火餘𦏧故
云灰壤而不可得泉矣下文五位之土不塌不灰
五隱之土芬然若灰灰之義蓋亦如此

高陵土山二十施百四十尺而至於泉

易同人九三升其高陵虞翻曰巽爲高師震爲陵
以巽股升其高陵文選西京賦于後則高陵平原

高陵與平原對文卽此所謂高陵謂陵之高者至漢書地理志在馮翊琅邪郡之高陵則又以地有高陵受脩矣周語山土之聚也荀子勸學篇積土成山爾雅釋山土戴石爲硎郭注土山上有石者高陵純土無石故曰土山

山之上命之曰縣泉其地不乾

爾雅釋水沃泉縣出縣出下出也曹風下泉篇溯彼下泉毛傳下泉泉下流也疏引李巡曰水泉從上溜下出郭璞注從上溜下釋名縣出曰沃泉水從上下有所灌沃也此縣泉卽謂沃泉縣出者

其艸如茅與走

如卽茹之省文非如若之如也易泰初九拔茅茹

鄭注茹牽引也

釋文茅鄭音苗

虞翻注茹茅根王弼注茅

之爲物拔其根而相牽引也神農本艸茅根一名

茹根類聚卷八十二引易注茅一名茹子是茅以

根名故得茹茅之稱矣走蓋走之壞字走卽蓬

之省文廣雅釋艸烏蓬射干也王氏疏證曰神農

本艸射干一名烏扇一名烏蒲生南陽川谷名醫

別錄射干一名烏翬一名烏吹一名艸薑陶隱居

注射干卽烏翬根庭臺多種之黃色方多作夜干

字烏翬者卽其葉名矣按翬與蕙通翬扇一聲之轉射干之葉橫張如扇故謂之烏扇又謂之烏蕙也然則烏蕙卽射干單言之則爲蕙省其文卽爲蕙爾

其木乃櫟鑿之二尺乃至於泉

左氏莊四年傳卒於櫟木之下杜注櫟木木名

釋文

櫟郎蕩反又莫昆反又武元反孔疏云此字之音或爲曼或爲明若以蕙爲聲當作曼以兩爲聲當作明字體難定或兩爲之音杜直云木名不知木何所似木有似榆者俗呼爲明榆蓋爲明也紹蘭按莫昆武元二反是也說文櫟从木蕙聲蕙平也从甘五行之數二十分爲一辰兩兩平也讀若蠻是櫟从兩聲兩从甘兩乃會意字非从兩聲故讀若蠻然則櫟聲近蠻故後漢書馬融列傳廣成頌

用構字與悍聲端獲單爲韻亦是讀構若蠻明不
得云以兩爲聲當作明矣以兩爲聲則字當作構
說文無構字何得據爲左傳之音段氏說文注構
前云舊有構字援傳章懷注曰水經注武陵構木音
義云郎蕩反馬援傳章懷注曰水經注武陵構木音
蠻土俗構作明是皆認構爲未別其字而強說
其音也招蘭謂段說是矣而明構聲近構之爲構實
爲莽蠻中土音因呼爲明明構聲也蓋構聲轉而
始於此故玉篇廣韻因之有明構字也陸氏因之爲
明蕩反也孔氏囚之有兩聲作明之說也而忘其
爲蠻俗土音且忘其本爲兩聲之構矣至孔疏明
爲之證尤爲疎舛齊民要術種榆白楊篇引爾雅
曰榆白粉卽引廣志曰有姑榆有明榆是明榆卽
榆中之一種非謂別木更非謂明榆非榆而似榆直
欲以構當明榆蓋爲明是謂明榆非榆而似榆直
明此誤之又誤者也說文構松心木段氏注云蓋

松心微赤故與琉璃同音此說是也段氏又云疑

有奪誤當作松心也一曰楠木也廣韻廿二元注
曰松心又木名也所據古本也蒙上文松木言之
故曰松心謂之楠又松心有脂莊子所謂液楠一
曰楠木也者別有木名楠如左傳楠木馬融廣成
頌陵喬松履脩楠漢書烏孫國山多松楠小顏云
楠木名其心似松是小顏所據已同今本矣紹蘭
按松心木三字連讀謂楠木之心如松心微赤故
稱松心木廣韻云云乃陸法言等所說非據說文
古本小顏解楠字正據許說故曰其心似松不謂
楠卽松心許書松楠檜椳四篆相次其解檜云柏

葉松身如段所云楠卽松心豈檜卽松之身乎其
解縱云松葉柏身如段所云楠卽松心豈縱卽松
之葉乎是知檜身似松故云松身非卽松之身縱
葉似松故云松葉非卽松之葉足證楠心似松故
云松心其非卽松之心明矣說文又云帛赤心木
松柏屬从木一在其中心一者赤也朱爲松柏屬明非
卽松亦非卽柏赤心木三字連讀正松心木三字
連讀之證古本說文楠下其不作松心一曰楠木
又明矣然則楠爲松心木而非松心亦非別有木
名楠楠蓋長木與松相等故漢書松楠竝偁廣成

頌亦喬松脩構對舉也至段氏謂松心有脂以莊
子液構爲證據莊子人間世云匠石見櫟社樹曰
散木也以爲舟則沈以爲棺槨則速腐以爲器則
速毀以爲門戶則液構以爲柱則蠹是不材之木
也釋文櫟李軌云木名司馬彪云液津液也構謂
脂出構構然也崔謨云黑液出也是構之言滿也
液構謂櫟出黑脂構構然滿也構構然者形容櫟
液滿出之貌其非松心有脂爲液構又明矣此亦
誤之又誤者也

御覽卷九百六十一引山海經構樹生蜀中七八月吐穗成有鹽梅

粉可以醢羹音謾今本中山經作構云橐山多構木郭注今蜀中有構木七八月中吐穗穗如有鹽

粉著狀可以酢羹音備郝氏
箋疏云或所見本異是也

山之上命之曰復呂

上云山之上命之曰縣泉下云山之上命之曰泉

英此復呂亦泉名也復之言白也

孟子梁惠王篇
趙岐注復白也

復呂猶白呂也禮運疏引焦延壽六十律相生之
法云未知下生白呂未知爲宮南授商白呂徵六
日律七寸九分小分八強謙待上生未知謙待爲
宮白呂商未知徵五日律五寸九分小分九弱白
呂上生南授白呂爲宮分烏商南授徵五日律五
寸三分小分二強白呂蓋取復呂爲義白西方色

呂亦陰律然則復呂爲陰泉之名矣上文五音聽地泉亦以律名泉之證

其艸魚腸與蕝

魚腸竹類初學記卷二十八引梁簡文帝脩竹賦玉潤桃枝之麗魚腸金母之名竹得傅艸者說文竹冬生艸也爾雅竹之類皆列釋艸西山經高山其艸多竹中山經荆山其艸多竹大堯之山其艸多竹師每之山其艸多竹夫夫之山其艸多竹皆其證也說文蕝水邊艸也爾雅作茵釋艸茵蔓于郭注多生水中一名軒于江東呼茵邵氏正義

曰蔓于一名軒于者子虛賦菴閭軒于張揖云軒于蒲艸也生水中揚州有之又謂之于後漢書馬融傳注云于一名藕生於水中紹蘭按左氏僖四年傳一薰一蕕十年尙猶有臭然則藕生水邊其氣不香之艸藕正字菡借字

說文菡爲縮酒字

其木乃桺鑿之三尺而至於泉

說文桺小楊也齊風折桺樊圃毛傳桺柔脆之木王風揚之水篇不流束蒲鄭箋蒲蒲桺疏引陸璣疏云蒲桺有兩種皮正青者曰小楊其一種皮紅者曰大楊其葉皆長廣似桺葉皆可以爲箭故春

秋傳曰董澤之蒲可勝旣乎今人以爲箕鏞之楊也此爾雅所謂楊蒲桺也大雅皇矣篇其桺其楮毛傳桺河桺也疏引某氏云河桺謂河旁赤莖小楊也陸璣疏云生河旁皮正赤如絳一名雨師枝葉似松此爾雅所謂桺河桺也鄭風將仲子篇無折我樹杞疏引陸璣疏云杞桺屬也生水旁樹如桺葉粗而白色理微赤故今人以爲車轂今共北淇水旁魯國泰山汶水邊純杞桺也

今本純杞下奪桺字據御覽

卷九百五十六引補

此爾雅所謂援桓桺也

郭注或曰桺當爲桺桓桺

似桺皮可飯

釋木又有旄澤桺郭注生澤中者邵氏

正義旄爲澤柳細葉猗儻巫枝映水因風眠起有
似於舞今人謂之巫絲柳夏小正正月柳稊稊也

者發孚也北山經湖灌之山有木焉其葉如柳而

赤理

郝氏箋疏云柳有一種赤者名赤柳晉書地理志云丹陽丹陽山多赤柳

中山經

廬山其木多柳熊山其木多柳風伯之山其木多

柳卽公之山其木多柳堯山其木多柳眞陵之山

其木多柳柴桑之山其木多柳榮余之山其木多

柳海外北經平正有柳海外東經騃正有柳大荒

西經王母之山爰有白柳其海內西經所云雁門

山雁出其閒在高柳北高柳在代北蓋又以地多

高桺受僂矣御覽卷九百五十七引許慎淮南子注展禽之家有桺樹身行惠惠因號桺下惠又引崔寔四民月令三月三日以上已祓除采桺絮桺絮愈劬按桺與楊爲類楊葉大桺葉細楊之言揚也春秋元命包謂揚州以地多赤楊得名亦作揚州李巡注爾雅曰厥性輕揚故曰揚州今楊之枝葉多飛揚而上起是其驗也桺之言聚也鄭注天官縫人謂桺之言聚諸飾之所聚孫炎注爾雅亦云桺爲星聚今桺之枝葉多叢聚而下聚是其驗也種雖殊而類則一故小雅采薇云楊桺依依岐

陽石鼓亦云佳楊及桺矣

山之上其名曰泉英

淮南子墜形訓龍淵有玉英高誘注龍淵龍所出
游淵也玉英轉化有精光也中庸淵泉如淵是淵
亦泉也以泉有玉英故名之以泉英

其艸蘄白昌

爾雅釋艸薜山蘄郭注云廣雅曰山蘄當歸當歸
今似蘄而聲大邵氏正義云說文云蘄艸也繫傳
不言爲山蘄以艸之名蘄者不一種也山蘄一名
薜一名白蘄葉似山鞠窮七八月之間華其色紫

本艸云當歸一名乾歸

不云名山斷廣雅以爲山

當歸今似斬而疊大者釋文云斬歸據時驗也郭云

似芹較麤大爾古今注謂古人相贈以芍藥相送

以文無文無一人當歸芍藥一名將離故也說近

凡俗然漢末人卽有以當歸寄遠者是亦舊時相

傳之說也廣雅釋艸山藟當歸也王氏疏證曰神

農本艸當歸一名乾歸山藟當歸也陶注云今隴西四

陽黑水當歸多因少枝氣香名馬尾當歸稍難得

西川北部當歸多根枝而細應陽所出色白而氣

味薄不相似呼爲艸當歸一種似細葉芎藭細葉者名

種一似大葉芎藭一名馬尾當歸陶傳應陽者蠶頭

蠶頭當歸大葉者名馬尾當歸陶傳應陽者蠶頭

當歸也御覽引范子計然云當歸出隴西無枯者

善此說斬也說文芎藭蒲也芎藭芎藭也廣雅釋

艸印昌陽菖蒲也王氏疏證云玉篇芎藭蒲也艸

生池水邊廣韻芎藭芎藭別名集韻芎藭芎藭也

芎神農本艸芎藭久服輕身不忘不迷或延年一

名昌陽陶注云今處處有生石磧上概節爲好生

下溼地大根者名昌陽此藥甚去蟲并蚤蠃蠃文

類聚引吳普本艸云菖蒲一名堯韭一名昌陽亦
作昌荊淮南說林訓云昌荊去蚤蝨而來吟窹高
誘註云昌荊荊蒲陳藏器云一名昌別錄云白昌一名水宿
一名荊蒲與石上菖蒲別根大而臭一名昌陽生水畔人亦呼爲
與陶注生下溼地根大者名昌陽正合但本艸經
及吳普本艸並云菖蒲一名昌陽恐俱是大名不
分水石也且管子地員篇云山之白昌似生石上者
又云其山之旁有彼黃蚩及彼白昌似生石上者
亦名白昌也周官醢人朝事之豆其實昌本鄭注
云昌蒲根也公食大夫禮醢昌本注云昌本昌
蒲本菖也僖三十年左傳饗有昌歜杜注云昌本蒲
菖也韓非子難篇文王嗜菖蒲菖呂氏春秋任地
篇冬至後五旬七日昌始生昌者百艸之先生者
也此說
白昌也

其木乃楊鑿之五尺而至於泉

爾雅釋木楊蒲柳郭注可以爲箭左傳所謂董澤

之蒲說文楊蒲柳也

今本作木也類聚卷八十九初學記卷二十八御覽卷九

百五十七所引並如此

易大過九二枯楊生稊虞翻曰楊葉

未舒偁稊與爲楊乾爲老老楊故枯兌爲雨澤枯

楊得澤生稊陳風東門之楊其葉牂牂鄭箋楊葉

牂牂三月中也夏小正三月委楊楊則苑而後記

之魏策惠子謂田需曰今夫楊橫樹之則生倒樹

之則生

劉木倒作側御覽卷九百五十七引同今本作側

折而樹之又生

然使十人樹楊一人拔之則無生楊矣中山經風

雨之山多楊海外北經平正有楊海外東經嵯正

有楊大荒南經謹頭維立芑苢穆楊是食此楊立

食葢非常之人食非常之楊也文選子虛賦檠離
朱楊郭璞曰朱楊赤莖柳也建康實錄引春秋元
命包說楊州云地多赤楊御覽卷九百五十七引
廣志白楊一名高飛木葉大於桺崔豹古今注白
楊葉圓青楊葉長埤雅黃楊木性堅緻難長俗云
歲長一寸閏年倒長一寸世重黃楊以其無火然
則獨無黑色之楊耳

山之材

尹注材猶旁也紹蘭按材無旁義下云山之側此
亦不得言旁材葢栝之譌玉篇栝同椒則此謂山

之椒也楚詞離騷馳椒止且焉止息王逸注土高
四墮曰椒漢書外戚傳釋輿馬於山椒兮孟康曰
山椒山陵也廣雅釋止四墮曰陵是孟康解椒爲
陵與四墮曰椒之義正合然則山之椒謂山四下
墮地處文選月賦菊散芳於山椒李善以山椒爲
山頂失之

其艸兢與薺

兢蓋薺之譌說文薺白薺也篆文作薺△壞僅存
毀形因誤爲兢矣說文又云薺或从斂唐風葛生
篇薺蔓于野毛傳薺生蔓於野疏引陸璣疏云薺

似枯樓葉盛而細其子正黑如燕莫不可食幽州人謂之烏服其莖葉煮以哺牛除熱紹蘭按許云白葢陸璣謂其子正黑不同者神農本草白斂一名兔核一名白艸名醫別錄一名白根生衡山二月八月采梔梔乾然則白以梔言黑以子言據別錄云采梔梔乾是其用在梔故稱白葢也孫伯淵曰爾雅藟兔葢郭璞云未詳玉篇藟白葢也經云一名兔核核與葢聲相近卽此矣 爾雅藟虞蓼郭注虞蓼澤蓼周頌小毖篇予又集于蓼毛傳云言辛苦也良耜疏引某氏曰藟一名虞蓼孫炎曰

虞蓼是澤之所生故爲水艸也按說文蓼下云蓼
虞蓼謂蓼虞爲蓼也故蓼下云辛荃蓼虞也是許
讀爾雅與某氏孫郭並異

其木乃格鑿之二七十四尺而至於泉

格當爲格字之壞也說文格長木也非木名

西大荒經

西海之外大荒之中有方山者上有青樹名曰格

柜格之松柜格二字爲名亦不得謂之格木

木也从木咎聲讀若皓學者多見格寡見格格壞

爲格遂相承作格耳格卽爾雅釋木之狄臧樺釋

虞書皋陶漢書古今人表作咎

文引舍人本樺作皋古皋咎通用

蘇大雅縣篇磬鼓說文磬許讀格若皓皓从告聲

从鼓咎聲攷工記作皋鼓

古皋告亦通用

春官樂師詔來瞽皋舞鄭司農云皋當爲告左氏定四年皋饒公羊

作浩油浩亦从告聲漢書高帝紀高祖嘗告歸明之田服虔曰告音如舉呼之舉舉亦从皋聲也

楷卽棹也樊光本正作楷是其證矣據說文當讀

狄臧爲句謂狄臧一名棹猶唐棣棣常棣棣欒

心釋木固有此例玉篇作欒臧棹也蓋讀欒爲句

謂欒一名臧棹非許義也六書故以楷爲烏白亦

取楷白聲同爾

土昏禮舅卽席古文舅作咎晉語舅犯史記晉世家作咎犯舅从白

聲是咎與白通

山之側其艸蒿與蓐

說文蒿蒿也蒿蒿也蓐茅蒿也一名騂騂艸也楚

謂之菑

廣韻引作菑玉篇引同今本

秦謂之蔓蔓地連蔓小雅

我行其野篇言采其菑毛傳菑惡菜也鄭箋菑菑也亦仲春生可采也爾雅釋艸菑菑郭注大葉白華根如指正白可啖齊民要術引陸璣詩義疏曰河東關內謂之菑幽沈謂之燕菑一名爵弁一名貨根正白著熱灰中溫噉之饑荒可蒸以禦飢漢祭甘泉或用之其華有兩種一種莖葉細而香一種莖赤有臭氣又引風土記曰菑蔓生被樹而升紫黃色子大如牛角形如蟻二三同葉長七八寸味甘如蜜其大者名捩又引夏統別傳注獲菑也

一名甘藷正圓赤麤紹蘭按藷藷雙聲其根華白者名藷赤者名藷藷赤謂之藷猶玉赤謂之瓊故爾雅又云藷藷茅郭注云藷華有赤者爲藷邵氏正義謂木槿名屏而藷茅亦名屏者正謂其華赤似木槿是也離騷云索藷茅以廷蓴王逸注藷茅靈艸是楚謂之藷亦謂之藷陸璣云關內謂之藷是秦謂之藷亦謂之藷藷藷互稱但以赤白爲別爾夏統別傳注名藷爲藷又名甘藷而云赤麤兩獲字蓋皆藷字之譌

逖角於左旁而譌爲才又誤見爲雙耳

周南漢

廣篇言刈其藷毛傳藷艸中之翹翹然釋文引馬

融云萋蒿也孔疏云釋艸購商萋舍人曰購一名商萋郭云商萋萋蒿也生下田初生可啖江東用羹魚也陸璣疏云其葉似艾白色長數寸高丈餘好生水邊及澤中正月根芽生芴莖正白生食之香而脆美其葉又可炆爲茹說文萋艸也可以烹魚邵氏爾雅正義云楚辭大招吳酸蒿萋不沾薄只王逸注蒿藥艸也萋香艸也是萋可以爲羹紹蘭按大招言吳酸言沾薄明是說羹故楚辭一作萋萋注云萋菜也言吳人善爲羹其菜若萋味無沾薄言其調也是其明證萋亦蒿屬因有萋蒿之

傅馮融郭璞皆云萹蒿楚詞一本作蒿萹者到言之耳猶上文云膾苴萹只注云苴萹萹荷也史記司馬相如列傳作萹且漢書作巴且說文萹荷一名萹菹大招到言之則曰苴萹矣蒿萹一艸用以萹羹王逸以蒿爲萹召南采萹毛傳云萹萹蒿也夫人執萹菜以助祭鄭箋云執萹菜者以豆薦萹菹夏小正二月榮萹采萹萹菜也萹由胡由胡者萹母也萹母者芴勃也皆豆實也左氏隱三年傳疏引陸璣疏云凡艾白色者爲萹蒿今白蒿也春始生及秋香美可生食又可蒸然則萹可蒸可生

食可爲菹以充豆實未聞其可爲羹且豆實明非羹羹在剗也王逸亦知蔡不可爲羹故其注沾薄云煇蒿蕒以爲齏齏則菹類但羹言沾薄於事爲宜齏菹言沾薄於義不合而蕒可烹魚爲羹可蒸爲茹又未聞其堪爲菹齏也以是知叔師之說非矣蕒高丈餘故傳謂艸中之翹翹然也

其木乃品榆鑿之三七二十一尺而至於泉

讀書雜志云品榆當作區榆區與榆同類故竝言之字本作藎或作樞又作權竝讀如謳歌之謳爾雅釋木權莖郭注曰今之刺榆唐風山有樞傳樞

莖也釋文竝烏侯反云本或作蔀爾雅疏引陸璣詩疏曰其針刺如柘其葉如榆淪爲茹美滑如白榆是也區字本有謳音故蔀通作區今則脫其仁胡禮反而爲品矣紹蘭按唐風山有樞魯詩作山有

蔀見石經殘字爾雅蘊莖御覽卷九百五十六引

作蔀莖注云音歐迭又引郭注有詩曰山有蔀五

字蓋景純引魯詩也

鮑刻御覽引郭注作樞校書者據毛詩改之

釋木

又云無姑其實夷郭注無姑姑榆也生山中莢圓

而厚剝去皮合漬之其味辛香所謂蕪荑邵氏正

義云頤九二枯楊生夷釋文引鄭注云枯謂无姑

山榆夷木更生謂山榆之實是鄭亦以無姑爲山
榆矣秋官壺涿氏謂之牡樺杜子春云樺讀爲枯
枯榆木名是也春秋繁露郊語篇蕪夷生於燕橘
柚舛於荆此言物性之相感也說文榎山粉榆有
束莢可爲蕪蕪者段氏注云齊民要術分姑榆刺
榆山榆爲三云刺榆木甚堅肋山榆可以爲蕪夷
依許說則刺榆山榆一物也賈氏言種植皆得諸
目驗豈許有未諦與紹蘭按齊民要術種榆篇云
廣志曰有姑榆有郎榆案今世有刺榆木牢肋可
以爲犢車材挾榆可以爲車轂及器物山榆可以

爲蕪荑然則姑榆乃廣志所言與耶榆爲二種賈氏自分之三種爲刺榆桱榆山榆不言姑榆段氏所引旣非賈氏本文且山有樞傳樞莖也爾雅莖莖郭云今之刺榆無姑其實夷郭注無姑姑榆生山中莢圓而厚取皮合漬所謂蕪荑是山樞卽刺榆亦卽姑榆可爲蕪荑生山中亦謂之山榆傳山樞者詩人對隰榆爲文耳通傳爲山榆故許解稷字言山枌榆卽謂山榆說詩之山有樞也言有束束卽刺束木芒也正字刺君殺大夫曰刺也借字卽謂刺榆說爾雅之莖莖也言莢可爲蕪荑者卽謂姑榆說爾雅之無姑其實夷也許以十

一字兼括山榆刺榆姑榆證以毛詩而合證以爾雅而合其說洵爲諦審況姑榆之莢可爲蕪荑則

莢榆卽姑榆亦卽刺榆亦卽山榆賈分刺榆桱榆

山榆爲三

桱卽莢莢艸實正字桱檢桺也借字

顯與詩雅相違段氏

乃云賈說得諸目驗而疑許說未諦豈詩人雅訓

及許郭諸儒皆未經目驗鄉壁虛造者斯不然矣

蕪荑雙聲說文齧下云齧醕榆醬也醕下云齧醕

也齧醕亦疊韻亦雙聲蕪荑齧醕聲竝相近蓋山

粉榆所爲者卽榆醬也

郭注謂姑榆莢皮合漬其味辛者亦謂榆醬

說文榆

迴

榆白

迴

粉也粉榆也

段氏注謂榆也上當疊粉字粉榆連

讀是也

唐風山有樞篇隰有榆謂榆有山隰之別陳

風東門之粉毛傳粉白榆也疏引孫炎曰榆白者

名粉爾雅釋木榆白

退粉句

郭注粉榆先生葉卻

著莢皮色白邵氏正義云或以榆爲白粉者誤也

鄭注內則云榆白者粉玉篇云粉白榆也此別粉

與榆之異赤榆未生葉時先著莢莢旣拆葉方生

白榆則先生葉卻著莢此爲異爾白榆名粉故亦

稱爲粉榆也粉皮本白剝而去其麤殼中更白而

滑內則所謂莖荳粉榆免藁漚漚以滑之殆榆取

其葉粉取其皮與紹蘭按榆不取葉取其莢莢者

榆實

說文
實

故齊民要術引崔寔曰二月榆莢成

及青收乾以爲旨蓄注云司部收青小蒸暴之至冬以釀酒滑香宜養老此卽內則所謂榆以滑之者也粉不取皮亦取其莢崔寔曰色變白將落可作醬醢隨節早晏勿失其適注云榆醬是粉與榆之別卽在莢之青白莢初生而青者爲榆謂其薤薤初萌也莢將落而白者卽爲粉謂其紛貶將隕也白者作醬醢醬此卽內則所謂粉以滑之者也粉莢白故取其白榆莢青故取其青夏官司燿掌行火之政令四時變國火鄭司農說以鄴子曰春

取榆柳之火論語陽貨篇鑽燧改火馬融引周書
月令亦云春取榆柳之火皇氏義疏謂榆柳色青
春是木木色青故春用榆柳也其言榆色青亦謂
榆莢不謂榆葉也幼官篇論冬政有小榆中榆之
名正以三寒將盡氣轉青陽因卽取榆爲義矣
凡艸土之道各有穀造

艸土謂艸有土宜說文蘿下引易曰百穀艸木麗
於土

類篇所引如此今本作蘿於土因篆文蘿而誤

故曰艸土穀讀穀則

異室之穀王風大車篇傳穀生爾雅釋言穀生也
造讀造襍之造說文造艸兒从艸造聲段氏注云

按左氏傳僖子使助蘧氏之蘧杜注蘧副倅也釋文曰說文蘧从艸五經文字艸部曰蘧倅也春秋傳从竹攷李善注長笛賦蘧弄曰說文蘧倅字如此注江淹詩步櫚蘧瓊弁曰說文蘧襍字如此然則左傳文選从竹之蘧皆从艸之蘧之譌而說文艸兒之下本有一曰蘧襍也五字今人言集漢人多言襍倅周禮作萃倅亦湊集意也小徐注蘧字云艸相次也蓋識此意然則此文穀造謂艸木各有穀生之地蘧襍之次如下文葉下於蘧十二衰之類是也造卽蘧之省文

或高或下各有艸土

高者爾雅釋地高平曰陸地官大司徒鄭注高平
曰原水經汾水注引春秋說題辭高平曰太原原
端也平而有度又引尙書大傳大而高平者謂之
太原下者釋地下溼曰隰秦風車鄰疏引李巡曰
下溼謂土地窳下常沮洳名爲隰也釋地又云下
者曰隰李巡曰下者謂下溼之地隰溼也御覽卷
二十二引春秋說題辭下溼曰隰隰者溼也下而
澤也公羊昭元年傳上平曰原下平曰隰何休解
詁曰分別之者地勢各有所生原宜粟隰宜麥當

教民所宜因以制貢賦紹蘭按說文上高也上平
曰原卽高平日原

葉下於蠶

中山經苦山有艸焉員葉而無莖赤華而不實名
曰無條服之不瘳郝氏箋疏曰管子地員篇葉下
於蠶房注葉艸名唯生葉無莖與此經合卽是物
也說文無蠶字蓋卽鬱之異文豳風七月篇六
月食鬱及萸毛傳鬱棣屬萸萸萸也是毛不以鬱
與萸爲艸類爾雅釋艸葍山韭邢疏引韓詩六月
食鬱及葍說文葍艸也引詩曰食鬱及葍許用韓

詩說以萸爲茱而解爲艸與毛訓萸爲木異義則
三家詩亦當有說鬱爲艸者矣說文又云鬱芳艸
也此鬱鬯之鬱遠方鬱人所貢合醴降神明非鬱
下於莞之鬱本艸別有鬱金非鬱人所貢一名鬱
香明得單傳爲鬱唐本注云此藥苗似薑黃花白
質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮
火乾之生蜀地及西戎馬藥用之破血而補戎人
謂之馬迷嶺南者有實似小豆蔻不堪噉按鬱爲
馬藥而不堪噉蓋卽此鬱矣尹注以爲鬱栖莊子
至樂篇陵舄得鬱棲司馬彪云鬱栖蟲名李軌云

鬱栖糞壤也皆不以爲艸名

鬱下於莧 莧下於蒲 蒲下於葦

元註闕

葦下於藿

藿當作藿藿乃水鳥非艸名說文藿藿也从艸藿聲藿藿也八月藿爲葦也藿藿之初生一曰藿一曰藿莢藿或从炎藿藿之未秀者藿藿也葦大葦也葦葦之未秀者王風大車篇藿衣如莢毛傳莢也藿也蘆之初生者也鄭箋莢藿也藿衣之屬衣績而裳繡皆有五色焉其青者如雕孔疏云莢雕釋

言文郭璞曰莢艸也如雛在青白之間釋艸葭蘆
莢蘆孫炎郭璞皆以蘆蘆爲二艸李巡舍人樊光
以蘆蘆爲一艸此傳莢爲蘆之初生則意同李巡
之輩以蘆莢爲一也秦風蒹葭篇蒹葭蒼蒼傳蒹
葭葭蘆也孔疏蒹葭蘆釋艸文郭璞曰蒹似萑
而細高數尺蘆葦也陸璣疏云蒹水艸也堅實牛
食之令牛肥彊青徐州人謂之蒹兗州遼東通語
也召南騶虞篇彼茁者葭傳葭蘆也箋云記蘆始
出者著春田之早晚疏引李巡曰葦初生衛風碩
人篇葭莢揭揭傳葭蘆莢蘆也疏引李巡曰分別

葦類之異名郭璞曰蘆葦也蘆似葦而小如李巡云蘆蘆共爲一艸如郭云則蘆蘆別艸大車傳曰莢離也蘆之初生則毛意以葭莢爲一艸也陸璣云蘆或謂之荻至秋堅成則謂之葍其初生三月中其心挺出其下本大如箸上銳而細揚州人謂之馬尾以今語驗之則蘆蘆別艸也段氏說文注於蘆下八月蘆爲葍句改從七月毛傳作八月蘆爲葍葭爲葍其說云此正申明未秀爲蒻既秀爲葍之指八月秀之時也言葭爲葍者類言之也幽風八月葍葍傳云蘆爲葍葭爲葍謂至是月而蘆

秀爲萑葭秀爲葦矣許正用毛語蒹下云凡經言
萑葦言蒹葭言葭莢皆並舉二物蒹莢萑一也今
人所謂荻也葭葦一也今人所謂蘆也萑一名葭
一名離一名蒹葦一名華釋艸曰葭華蒹蘆每二
字爲一物又曰葭蘆莢葭亦每二字爲一物葭蘆
卽葭華也莢葭卽蒹蘆也夏小正傳毛公許君說
皆同舍人李巡樊光則云蘆葭爲一艸陸璣郭璞
則又蒹葭莢爲三矣夏小正七月秀萑葦傳曰未
秀則不爲萑葦秀然後爲萑葦又曰萑未秀爲莢
葦未秀爲蘆按已秀曰萑未秀則曰蒹曰葭曰莢

也剡下云兩一曰謂剡之一名也釋言云莢騅也
莢騅也王風傳云莢騅也蘆之初生者也箋云莢
騅也按毛釋爲騅恐其與蕕無別也故又申之曰
蘆之初生者也莢別於蘆析言之也統言之則莢
亦僞蘆鄭恐蕕葦無別也故又申之曰騅也剡與
騅皆言其青色騅言其形細莖稹密許云蕕之初
生亦以正毛也紹蘭按段據毛傳補正許書騅爲
蕕葦爲葦之奪文其說是也而於大車傳强爲之
說謂毛釋莢爲騅恐與蕕無別故申之曰蘆之初
生此非毛悞無論蕕爲充蔚騅爲莢之一名判然

二艸不能相溷又蕕在中谷有蕕篇莢在大車篇
中隔兔爰葛藟采葛三篇訓莢爲離何以恐其與
蕕無別且毛公卽欲申之何不云蕕之初生而云
蘆之初生自違其亂蕕葭葦之例段說原本戴氏
毛鄭詩攷正戴說大車傳云按蘆字譌當作蕕孔
冲遠不能攷正而溷蘆莢爲一非也夏小正七月
秀蕕葦傳曰未秀則不爲蕕葦秀然後爲蕕葦故
先言秀又曰蕕未秀爲莢葦未秀爲蘆是莢與蘆
乃蕕葦二物初生之名凡詩中曰葭葭曰葭莢曰
蕕葦及今人曰蘆荻皆竝舉二物葭葭蕕荻一也

葭蘆葦一也許叔重說文解字多本毛詩於莢字
云葑之初生然則毛詩轉寫譌失顯然矣是戴說
據許說直破毛傳之蘆爲葑校段爲長爾雅以葭
華葭蘆爲一艸皆葦之未秀者也莢亂兼蘆離爲
一艸皆葑之未秀者也葦醜芳則言葦兼有葑以
其偁葦醜葑固葦之醜也但非卽葦耳毛傳以亂
爲葑同一艸莢離兼蘆屬之葭爲葦同一艸蘆屬
之皆本釋艸爲說許說同毛惟爾雅不言葑葑莢卽
蘆蘆葦也於葦醜兼之說文不言蘆蘆蘆葦也
卽充蔚於葦醜兼之說文不言蘆蘆蘆葦也
卽充蔚葦葭統之三書竝以葑葦異艸而同類各以已秀

未秀別其名與夏小正之說皆合何得謂毛統僞
莢爲蘆且爾雅云藜芎茶葦醜芳毛於鴟鴞子所
將茶傳云茶藿苕也荀子勸學篇則云繫之藿苕
皆本爾雅爲文毛不言葦而言藿者夏小正云灌
茶茶藿葦之秀是藿與葦之秀皆爲茶荀說本爾
雅爲葦苕正合小正之葦毛說本小正爲藿苕亦
正合爾雅之葦誠以雅僞葦醜葦醜得有藿竝非
通藿於葦也毛旣不通藿於葦益知其不通莢於
蘆矣管子此文言葦下於藿則葦藿異艸更屬顯
然又可爲經傳諸書說藿葦者加一證也

蘿下於萋

蘿當作蘿萋見前

萋下於莽

爾雅釋艸莽馬帶郭注似蓍可以爲埽帚邢疏莽
艸似蓍者今俗謂蓍莽可以爲埽帚故一名馬帶
夏小正七月莽秀莽也者馬帶也說文莽馬帶也
廣雅釋艸馬帶屈馬第也王氏疏證云夏小正七
月莽秀至又相似也紹蘭按說文蘿叔也从艸屈
聲廣雅之屈卽蘿之省文第卽叔之譌字叔壞爲
吊吊與弟形相似傳寫者因誤爲弟後人以字書

無弔又從而加竹耳廣雅此文謂馬帚與屈皆爲馬馭義本許書故於釋器又云箒謂之刷是其明證矣箒刷皆今字

并下於蕭

說文蕭艾蒿也从艸蕭聲蕭蒿疊韻謂蕭名艾蒿不謂蕭爲艾也王風采蒿篇彼采蕭兮毛傳蕭所以供祭祀疏引陸璣云今人所謂荻蒿者是也或云牛尾蒿似白蒿白葉莖麤科生多者數十莖可作燭有香氣故祭祀以脂爇之爲香許慎以爲艾蒿非也御覽卷一百八十五引詩義疏此下有禮

篇浸彼苞蕭傳蕭蒿也大雅生民篇取蕭祭脂傳
取蕭合黍稷臭達牆屋既奠而後藝蕭合馨香也
天官甸師祭祀共蕭茅鄭大夫曰蕭字或爲茵杜
子春讀爲蕭蕭香蒿也康成謂詩所云取蕭祭脂
郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既薦然後
燂蕭合馨香合馨香者是蕭之謂也今本郊特牲
作然後燂蕭合羶薌鄭注蕭薌蒿也染以脂合黍
稷燒之羶當爲馨聲之誤也爾雅釋艸蕭萩郭注
卽蒿采蒿疏引李巡曰萩一名蕭邵氏正義曰萩

今本誤作荻唐石經作荻釋文荻音秋今改正按
春官鬱人疏引王度記士以蕭庶人以艾白虎通
義亦引之是蕭與艾定爲二物也蕭艾皆香艸而
離騷云何昔日之芳艸今直爲此蕭艾也蓋蕭可
以蕪艾可以灸古之育材者芳艸各有其用而采
蕭采艾亦各以時今不辨其爲芳艸而與蕭艾竝
見燒薙故騷人歎之說楚辭者不達其意以蕭艾
爲惡艸誤矣莊子列御寇篇河上有家貧恃緯蕭
而食者御覽引司馬彪曰蕭蒿也緯織也織蒿爲
箔段氏說文注曰按陸璣語非是此物蒿類而似

艾一名艾蒿許非謂艾爲蕭也齊高帝曰蕭卽艾也乃爲誤耳紹蘭按郊特牲言蕭合黍稷又言炳蕭合羶薌鄭注謂羶當爲馨聲之誤今據生民云取蕭祭脂又云取羝以軼鄭彼箋云取蕭艸與祭牲之脂燹之於行神之位馨香旣聞取羝羊之體以祭神然則祭牲之脂卽是羝羊之脂先以其脂炳蕭後以其體祭神是羶卽脂薌卽黍稷以蕭染脂合黍稷燒之卽是合羶薌此郊特牲舊本自作羶與毛鄭所據別本不同鄭破羶爲馨失之矣御覽卷九百九十七引釋名蕭蕭在門內蕭蕭也臣

將入於此自肅警之處也地圖篇使百吏肅敬肅敬卽肅敬也吳本作肅敬

蕭下於薛

爾雅薛有四一曰薛山蘄郭璞注引廣雅山蘄當歸當歸今似蘄而聲大一曰薛白蘄注卽上山蘄一曰薛牡蘄注未詳說文薛牡蘄也一曰薛山麻注人家麻生山中此云蕭下於薛薛下於蘄似非謂山蘄白蘄之薛或卽山麻之薛歟

薛下於蘄

爾雅釋艸蘄蘄郭注今茺蔚也葉似荏方莖白華

華生節閒一名益母王風中谷有薤毛傳薤離也
疏引李巡曰臭薤艸也陸璣疏云舊說及魏博士
濟陰周元明皆云菴閭是也韓詩及三蒼說悉云
益母故曾子見益母而感按本艸云益母茺蔚也
一名益母故劉歆曰薤臭薤臭薤卽茺蔚也釋文
薤韓詩云茺蔚也說文薤薤也荏下云艸多兒按
說文解薤爲荏義
本爾雅薤荏二篆又相聯次則荏下當云薤也一
日艸多兒宋刻鼎臣本亦同今本顯係傳寫脫落
楚金本遂廁荏篆於荏荏之問非許書舊本也廣雅釋艸益母茺蔚也王
氏疏證曰王風中谷有薤嘆其乾矣中谷有薤嘆
其脩矣中谷有薤嘆其濕矣傳云薤離也嘆菸貌

陸艸生於谷中傷於水脩且乾也離遇水則濕箋
云離之傷於水始則濕中而脩久而乾按說文云
暎乾貌也引說卦傳燥萬物者莫暎於火則暎卽
是乾乾之與濕正相反也旣云暎其乾矣而又云
暎其濕矣於義固不可通艸傷於水先濕後乾而
詩乃先乾後濕於文亦復不順且神農本艸云茺
蔚一名益母生海濱池澤則此艸性亦不畏濕也
此由誤解濕爲水濕故致多所抵牾說文云鴻水
濡而乾也引詩鴻其乾矣蓋亦承毛公之誤而爲
說耳今按濕當讀爲暎暎亦且乾也前釋詁云暎

曝也衆經音義引通俗文云欲燥曰曝玉篇耶立切云欲乾也曝與濕聲近故通曝其乾矣曝其脩矣曝其濕矣三章同義艸乾謂之脩亦謂之濕猶肉乾謂之脩亦謂之臘釋名脯搏也乾燥相搏著也又云脩脩縮也乾燥而縮也玉篇臘耶反切胸脯也是其例矣紹蘭按說文日部曝乾也耕暴田曰曝引易曰燥萬物者莫曝於火火離也水部鵠水濡而乾也引詩曰鵠其乾矣許於曝下引易於鵠下引本詩則中谷有雝篇當以鵠爲正字今詩假曝爲鵠疏證直以曝乾之曝讀之故於義不可

通今讀以水濡而乾之鵲首章言雍傷於水始而稍濡故云鵲其乾矣謂鵲然濡而乾者乾多濡少也二章言雍傷於水既而漸濡故云鵲其脩矣謂鵲然濡而乾者乾濡將半也卒章言雍傷於水久而甚濡故云鵲其濕矣謂鵲然濡而乾者濡多乾少也濕當爲溼幽溼也濕亦假借字是三章皆謂濡而乾經文以乾脩溼分濡乾之多少耳以許解鵲說毛義於文自順鄭箋云始則溼中而脩久而乾其意謂雖傷水而溼既而且乾久而乃乾順事說之然於經文爲倒明非經指亦非傳意也傳不

破字故以嘆爲菸貌艸有因乾而菸者有因濡而菸者亦有因濡且乾而菸者而說文云菸鬱也鬱如韭鬱之鬱溼則鬱乾則不鬱且艸菸鬱則必臭菴爲菴蔚劉歆謂之臭蕨李巡以爲臭蕨艸凡艸之臭多由於溼多由於溼而乾若乾枯之艸卽菸亦不臭蕨更知菴非傷旱而傷於水本艸謂菴蔚生海濱池澤但菴卽不畏溼設爲水所淹何能不傷况毛云陸艸又與本艸異也若如疏證所說乃離傷於旱則首章言乾二章當言益乾三章當言甚乾何以已乾者轉爲且乾且之言將也先旣乾

而後將乾於文亦不詞是知毛許之義甚精而謂說文承毛公之誤斯不然矣二章之脩卽脩脯之脩脩脯亦乾中有溼內則爲熬鄭注云熬於火上爲之也今之火脯似矣欲濡欲乾人自由也如鄭此言脯可濡可乾亦自可濡而乾故濡乾由便脩與脯同是以毛訓脩爲且乾亦謂且乾且濡乾濡將半也日部無𣎵字有𣎵字衆微杪也从日中視絲非其義是𣎵爲廣雅玉篇通俗文之今字不足以難毛許也

崔下於茅

茅見前

凡彼艸物有十二衰各有所歸

衰讀如瑩等之瑩正字當作癢說文衰艸雨衣非此義癢減也本義爲疾減引伸之凡減殺皆謂之癢經典省文作衰左氏桓二年傳皆有等衰杜預注衰殺也襄二十五年傳自是以衰淮南子說山訓上有三衰下有九殺說林訓大小之衰然高誘注衰瑩也是衰卽降殺之等也此言自葉顰至萑茅凡艸物有十二等之衰其類聚之地又各有所歸也

九州之土爲九十物

說文炳水中可居者曰州周遶其旁从重川管堯
遭洪水民居水中高土故曰九州一曰州疇也各
疇其土而生之九州冀沅青徐揚荆豫梁離也九
州之土禹貢冀州旣載公羊莊十年疏引鄭注不
書其界者時帝都之使若
廣大然爾雅釋地兩河閒曰冀州公羊疏引李巡
注兩河閒其性氣相近故曰冀州公羊疏引李巡
部冀北方也釋名冀州亦取地以爲名也其地有
險有易帝王所都亂則冀治弱則冀疆荒則冀豐
也厥土惟白壤釋文引馬融注
壤天性和美也沅河惟沅州史記
夏本
紀集解引鄭注言沅州之界在此兩水之閒說文
沅古文作沿台山閒陷泥地讀若沅州之沅九州
之渥地也故以沅名焉釋地沅河閒曰沅公羊
疏引李巡注沅河閒其氣專質厥性信謹故曰沅

州沈信也釋名沈州取沈水以爲名也晉書地理

志引春秋元命包云沈之言端也信也蓋取沈水

以爲名焉經典通作沈蓋沈變爲兗耳錢氏曉說

水旁於上而橫之後又省作兗耳錢氏曉說

厥土黑墳釋文引馬融注海岱惟青州公羊疏及

解引鄭注今青州界東自海西至岱東嶽厥土白

曰岱山釋名青州在東取物生而青也嶽

墳海岱及淮惟徐州至淮水釋地沛東曰徐州公

羊疏引孫炎注沛東至海也李廵注沛東至海其

氣寬舒稟性安徐徐舒也釋名徐州徐舒也土氣

舒緩厥土赤埴墳說文埴黏土也釋文埴鄭作

也舒緩厥土赤埴墳讀曰織文選蜀都賦李善注引

鄭注織淮海惟揚州公羊疏引鄭注揚州界自淮

赤也日揚州公羊疏引孫炎注自江至南海也釋

地江南其氣躁勁厥性輕揚故曰揚州也釋名揚

州界多水水波揚也揚亦从木作楊漢曹全碑厥

沈豫荆楊建康實錄引春秋元命包地多赤楊厥

土惟涂泥

夏本紀集解引馬融注涂泥漸澤也

荆及衡陽惟荊州

公羊

疏引鄭注荊州邢疏引李巡注漢南其氣躁剛稟性彊

南曰荊州荊荆彊也釋名荊州取名於荊山也必取

梁故曰荊者荆警也南蠻數爲寇逆其民有道後服

名於荊者荆警也南蠻數爲寇逆其民有道後服

無道先彊常厥土惟涂泥荆河惟豫州公羊疏引

警備之也

界自荆山而北至河釋地河南曰豫州公羊疏引

孫炎注自東河至西河之南曰豫州李巡注河南

其氣著密厥性安舒故曰豫豫舒也釋文引元命

包云豫之言序也言陽氣分佈各得其處故其氣

平靜多序也釋名豫州地在九州

之中京師東都所在常安豫也

墳墟

夏本紀集解引馬融注豫州地有三等下者墳墟也陳祥道禮書卷三十四引鄭注墟疏

也

舉陽黑水惟梁州

公羊疏引鄭注梁州界自華

文引太康地記梁州者言西方金剛之氣彊梁故

因以爲名說文舉山在宏農驂陰从山華省聲經

典多借厥土青黎釋文引馬融注黎小疏也黑水西河惟隄州

公羊疏引鄭注隄州公羊疏引李巡注其氣蔽壁受性

地河西曰隄州公羊疏引李巡注其氣蔽壁受性

急凶故曰隄州之隄當作邑說文邑四方有水自邑

成池者從隄州之隄當作邑說文邑四方有水自邑

隄也非其本義又作雍今字也厥土惟黃壤此

禹貢九州之土也此文九州之土卽下文上土之

粟土沃土位土隲土壤土中土之惇土墉土塏土

剝土沙土下土之猶土壯土殖土殷土皁土也九

十物者上土三十物中土三十物下土三十物