

楚

辭

聽

直

序

入刑曹即新陶詩扶日而畢端陽
已屆矣言念正則被讒伐劫與鈞
黨壽比講學市教始侶同况屋
焉伐諸余焉市諸取小奚所齋進
兩架書抽焚三辭朗誦之更廣繙

諸沾祇斤、字義間至曲折所係去
屈子本懷不知為隔幾里曰於是日先
拈九歌咀且繹焉以其篇短緒易
尋也每一題裂數寸殘精作蠅頭字
畧評十數句多或數十視若法有加頗
自喜漸裂衣步足之錄帙陸事九章處

竣乃符之理離騷緊篇長緒亂未初
爾之故既竣而遠遊繼之遠遊之意
句多與首篇之騷近結綜於得一例
通於知二也卜居渙父曰其顯淺而注姑
置焉天問之姑置又以其淆雜難注留
實後勁不計告竣之候九歌九章十竣

於仲夏季夏騷經遠遊竣于初秋仲
秋補彭姑置則卜居渙父以季穉之朔
一日而卒獨天問未之及其作而輟
輟而作凡數端考九歌之初括偶自遣
愁耳未嘗以示同黨亦未嘗預計曰
必成金書促之使作而勿輟者則方密

之世密之新第尊人仁植公先余之
獄囚入省偶遇余室見片楮臨之竄絲
若蟻虫竭目力睨之大叫得未曾覩且云
生平受業于師同鑽研久顧祭未暇
披乃于茲地逢襟委哉嗣逢入輒遽
遇周彭箋笑何逢余輟筆諒之囑

曰此千古大事願勿休以是得底拉成
言不能連贖費時日則已諸紳之往來
及與同黨葉潤山云詩問之也輟
自九服以及初命固一不備彼此互訪故
畫多輟繇夏終而煉初晉弦仲秋
潤山作秋懷二十律每一律就夜中

余門高摧於隻字之間十數易乃
去則復復輟余亦繼廢遂以詩之作
為強之報焉其見余作而太息於天
人之際者石齋先生也正值研注騷經
石齋偶相遇頓感曰是殆不祥之書
哉少喜讀是劬報擿之旨此不誥于

皆謂迄今為直岸魁子又砧之註之
余嘆曰既同入獄矣夫何諱何避焉
平經均勸人以忠孝凡書舉非祥也安
彭得阿世之祥書而讀之石高領之
而吞其或之及輟勿作者同年者
東厓也註篇既畢擬以錄抄專力

於難注之天問顧抱疴羸甚知古
聞者僉咎著書東厓尤為切慮貽戒
爰閉吳閤於篋內披吟架上他帙竟
歷三冬不敢復為全騷計蓋作擬之情
節人事而屬於是備矣其在人事之叙
侶感余作又似畏余化者獄中之嘯鬼

也。入秋以來，每至更靜，柝鈴道中，鬼
輒悲嘯，風雨彌慘。往來于同輶之屋，
後聲之，不絕。將及余室，一二丈則輒寂。
既過，復如之。余或拈筆，或諷誦，或卧
不能寐。夜之，悉焉。嗟乎！以余之不獲證于
世，而獲尊於鬼，感邪畏邪，鬼實欲之。甚。

如余乏強才不能以獄鬼續山鬼奈何臘初
釋獄開春入淮為前後令借支旁牽坐
聽編戶之競輸復屆端陽催補天問群
謀梓行則淮上諸門人也漢仲夏之月
補注始就又歷次年梓始就因錄二年
始末以冠之騷譜也即余他時年譜也

嗟乎羅織者以為鈞黨之既而余乃藉
為著書之福幸甚至哉河臣題余
在余尚未出獄時指摘後令邈稱經余
研代其人追捕未半者又復移借非為
余罪閩臣票擬謂黨獄之人不妨不受
過庶俾後令未減乃肯牽余余亦藉

必相遲淮士民紛為償逋茲寧其極
字之慶迄無所累併得補注天問爰登
荆廟豈獨余之重幸實騷之幸天下
事同注之不可測如此是時同黨漸次
賜環矣上官大夫或讒無繇再虐不
祥之書轉而為祥斯則屯運之幸

也

崇禎癸未晉安黃文煥自識

楚辭聽直九例

離騷下舊有經字。王逸本朱子本皆然。今刪之。洪興祖曰：古人引離騷未有言經者。蓋後世之士祖述其詞尊之耳。非屈子意也。此論良確。王逸釋離騷經之義曰：離別也。騷愁也。經徑也。言已放逐離別中心愁思猶陳直徑以風諫也。夫尊騷比於五經故以經名。若釋經爲經歸於原之自名之牽強彌晦矣。然騷之稱經不從逸始。又非原始將誰始乎。曰始於漢武帝時。逸稱武帝使淮

南王安作離騷經章句。當日重詞賦之學。自宜宗騷尊騷。特以經名之也。

遠遊以及天問九歌卜居漁父九章。王逸本俱繫傳字。於每題之下。朱子本無傳字。而加離騷二字於每題之上。今所訂者。傳與離騷。槩從刪焉。逸之繫以傳也。首篇爲經。則他篇自應爲傳。傳之名。意亦非逸始。淮南王只作離騷經章句。班固賈逵亦只作離騷經章句。皆不及。篇惟視經爲綱。傳爲目。故詳於綱。畧於目。傳之名。蓋

從淮南班賈俱已有之。朱子加以離騷二字二十五篇。本均稱離騷以其義槩從離騷中山也。去傳字而加離騷猶夫稱傳之旨也。譬諸莊子之外篇雜篇總內篇之註脚也。余之不繫以傳不冠以離騷蓋曰屈子之意未嘗不卽後申前未嘗不以此貫彼。固分之而亦經亦傳。合之而總屬離騷無所不可。然其所作首篇在懷王時。餘在頃襄時。屈子業自判其題各不相混矣。胡爲贅而繫之。贅而冠之必令附麗耶。余還其爲屈子之初而已。

從劉向時定屈子七題爲七卷而以宋玉之九辨招魂
景差之大招賈誼之惜晉淮南小山之招隱士東方朔
之七諫嚴忌之哀時命王褒之九懷向所自著之九歎
每一題稱一卷合屈爲十六卷王逸註騷又附著九思
爲十七卷余嚴汰焉以其詞之與原無涉者不宜存也
小山是也卽或詞爲原作而其意其法未能與原並驅
不足存也惜晉七諫哀時命九懷九歎九思是也九辨
爲從來所共賞玉之旨因騷有啓九辨與九歌之句欲

以是補之與九歌等然詞在涉不涉之間意與法在
並未能並之際勦襲句多曲折味少亦不存焉可矣二
招之獨存而又先大招於招魂何也王逸之論大招歸
之或曰屈原本嘗以專屬景差晁氏曰詞義高古非原
莫能及余謂本領深厚更非原莫能及則存大招固所
以存原之自作也招魂屬之宋玉而太史公曰讀離騷
天問招魂哀郢悲其志又似亦原之自作則存招魂亦
併存原耳卽招魂從來屬玉大招未必非差而其詞專

爲原拈其意與法足與原並則固足存矣宜存矣此豈他篇所可比若唐宋以後所增之續騷贅附愈甚置之不論可也。

評楚辭者不註註楚辭者不評評與註分爲二家余於評稱品於註稱箋合發之以非合不足盡楚辭之奧也品拈大槩使人易於醒眼箋按曲折使人詳於迴腸品之中亦有似箋者然係截出要緊之句不依本段之次序也至於箋中字費敲推語經煅煉就原之低徊反覆

者又再增低徊反覆焉。則固余所冀。王明之用汲。悲尤
位之胥讒。自抒其無韵之騷。非但註屈而已。

余所紉繹。槩屬屈子深旨。與其作法之所在。從來埋沒
未抉。特爲剝括焉。九複字複句。或以後翻前。或以後應
前。旨法所關。尤倍致意。其餘字義訓詁。每多從畧。業有
王朱舊註。人入易攷。不欲以襲混剗也。且前人有美。宜
歸諸前人。不欲總輯之而掠其美耳。

朱子因受僞學之斥。始註離騷。余因鉤黨之禍。爲鎮撫。

司所羅織亦坐以平日與黃石齋前輩講學立爲下獄
經年始了騷註屈子二千餘年中得兩僞學爲之洗發
機緣固自奇異而余抱病獄中憔悴枯槁有倍於行吟
澤畔者著書自貽用等招魂之法其懼國運之將替則
實與原同痛矣惟痛同病倍故於騷中探之必求其深
入洗之必求其顯出較諸朱子之註騷抑揚互殊正以
與朱子逍遙林泉聚徒鹿洞苦樂迥殊也非增僞學不
獲全闡真騷上天之意固自如是人何尤焉

楚辭更定目錄

一卷離騷

二卷遠遊

三卷天問

四卷九歌

東皇太乙

雲中君

湘君

湘夫人

大司命

少司命

東君

河伯

山鬼

國殇

禮魂

五卷漁父

六卷卜居

七卷九章

惜誦 思美人 抽思 涉江 橘頌 悲回風

哀郢 惜往日 懷沙

八卷大招 招魂

楚辭卷一

閩黃文煥聽直

離騷

帝○高○陽○之○苗○裔○兮○朕○皇○考○曰○伯○庸○攝○提○貞○于○孟○陬○兮○惟○
庚○寅○吾○以○降○皇○覽○揆○余○于○初○度○兮○肇○錫○余○以○嘉○名○名○余○
曰○正○則○兮○字○余○曰○靈○均○降叶洪

品開口譜系相關字字血誠抱許多哽咽藏許多根
絲與後人襲套敘姓不同至以矢死之身追初生之

人曰某日某月某年季思墜地作此結果數得瓊
念得淒涼通篇最慘在此正則起下從咸遺則靈均
起下呼君靈脩創造稱呼之中意有寄託語各映帶
以靈匹靈暗寓宗臣之一體也以正則映遺則苟不
從彭咸而苟免焉失則矣此於邪矣烏乎正
箋祇言盡忠尚有可諉曰事是君者非我獨也縱不
得志何至求死迨邇所自出明爲宗臣休戚存亡豈
弗獲避此不得不竭忠之前因也數月日而自後論

著文於本名本字之外，別創美稱焉。既已許身，則
謂得偷生苟簡，顧名思義，當生之日，便是盡瘁之日。
使爲臣不忠，辱其名矣。辱其考矣。此又不得不竭忠
之前因也。遠以堯宗近以慰考，忠也。卽所以爲孝也。
忠孝兩失而欲酬顏以立於人間，可乎哉。此原所以
未死而嘗矢死也。嗚呼！讀原之開章而明誓保身之
論，霍然失所麗矣。

紛吾既有此內美兮，又重之以脩能。扈江離與辟芷兮，

紉秋蘭以爲佩。汨余若將不及兮。恐年歲之不吾與。朝
搴阰之木蘭兮。夕搴洲之宿莽。能叶耐莽叶姥

品既有又重。與下旣滋。又樹相吸。若不及恐不與。與
下俟時將刈。老將至日將暮。相吸。

箋。內美言質。脩能言才有質。無才蘊於內者。無以善
措於外。故才與質不可不合也。恃其才質不加功焉。
質將易虧。才亦速敗。所合之中。又且兩傷矣。扈且佩
焉。所以佐質增才有加而無已也。加功之法不容一

刻之少遲不吝一處之有漏。常分惜寸。追彼歲。求在山。廣吾採。掇以課朝。課夕一刻不曠者。爲追歲年之方。以攀阡。檻洲諸處。遍尋者。爲廣採掇之術。庶幾得之矣。木蘭樹高數仞。去皮不死。宿莽一名卷舒。去心復生。歷大時。則兩者皆可以經冬。受人患。則兩者皆可以無恙。在衆芳中最爲久固。此視蘭離芷三者。又超一格者也。原之所以尤惓惓於朝夕也。篇後言蘭蕙江離皆有變。而不及木蘭宿莽。蓋或久或不。

之不同。原之察物理以抒辭也。

日月忽其不淹兮。春與秋其代序。惟草木之零落兮。恐美人之遲暮。不撫壯而棄穢兮。何不改乎此度。乘騏驎以馳騁兮。來吾道夫先路。

品既曰不及不與冀以朝夕及之又亟日不淹恐暮欲以馳騁先之不先將終不及也復得可憐棄穢起下哀衆芳之蕪穢不改度起下競用以爲度又起下君之中道而改路時俗之偏規短而改錯從開

此作通篇總挈之綱。下字下句布意布陣層層以立後來紹應之案。而先路二字則尤騷經全篇之與議。屈子一生之本領。救世大眼孔。濟世大千段。胥於此拈出。下文得路改路捷徑險路相道復路步步回顧。

幾恐不吾與者終不能吾與也。忽然而已不淹矣。已代序矣。無繇復恐不與。但有自恐而已。美人原自謂也。草木零落懼衆芳之未得採也。歲月以去則遲。

暮日以來在天者不能留在我者無可避真堪長嘆
 也嘆遲暮而終須遲暮懼零落而終須零落將如之
 何有暮年有壯年有芳候有穢候方壯而驚易者撫
 已自省所謂撫壯也即老而心益壯則可以不待撫
 壯而空憂矣眾芳同在零落之中所謂穢也落英落
 盡餐焉貫焉則可以不至棄穢而空悲矣佩芳之懷
 始終以焉則不改度之說也道引也引君以行也先
 路者體國經野先一著則事事可為後一著則事

難。持。也。經。世。貴。有。妙。手。觀。世。貴。有。明。眸。也。

昔。三。后。之。純。粹。今。固。衆。芳。之。所。在。雜。申。椒。與。菌。桂。兮。豈。維。紉。夫。蕙。藍。彼。堯。舜。之。耿。介。兮。既。遵。道。而。得。路。何。桀。紂。之。昌。被。兮。夫。唯。捷。徑。以。竊。步。

在叶萃藍音彩被音披

品。曰。三。后。曰。堯。舜。曰。桀。紂。敘。次。皇。帝。王。遍。降。世。代。層。節。甚。明。原。以。高。陽。爲。祖。舜。高。陽。視。三。皇。時。相。遞。統。相。接。者。也。邈。芳。最。先。孰。先。於。此。堯。舜。舉。在。後。矣。承。上。先。路。持。論。甚。確。下。字。有。因。或。以。爲。夏。商。周。三。后。或。以。爲。

楚三后夫原牧父之囚矣。豈惟紂應前紂秋蘭得路
應前先路。

箋三后指三皇也。因述堯舜之遵道故溯三皇也。三
皇先堯舜而闢路者也。堯舜遵三皇而得路者也。天
地明而德義之標立。三皇固衆芳之始祖矣。曰純粹
又曰雜雜之而後可以得純粹之而後可以得粹也。
純粹必須衆衆必須雜。孤芳易歇。一種易盡。非如是
不足以諧之也。原之自許曰。扈江離與辟芷。紂秋蘭。

以爲佩原之稱三后曰雜申椒與菌桂豈惟
屈原所自負者視衆人高一層視前聖又低一層
古皇之妙道無盡在我之芬芳恐尚淺也耿光介大
也文物至中天而始盛故三皇之後專言堯舜也道
原自在善遵者得之能光則不至冥趨能大則不墮
小徑故得也曷被衣不暇帶也安詳者有餘凌遽者
無序躁而求捷則心事暗昧失其光矣既入捷徑必
至窘步失其大矣此亂王之所繇倉皇也

惟○驚○人○之○偷○樂○兮○路○幽○昧○以○險○隘○豈○余○身○之○憚○殃○兮○恐
皇○輿○之○敗○績○忽○奔○走○以○先○後○兮○及○前○王○之○踵○武○荃○不○揆
余○之○中○情○兮○反○信○讒○而○齋○怒○余○固○知○謇○謇○之○爲○患○兮○恐
而○不○能○舍○也○指○九○天○以○爲○正○兮○夫○唯○靈○脩○之○故○也○曰○黃
昏○以○爲○期○兮○羗○中○道○而○改○路○初○旣○與○余○成○言○兮○後○悔○道
而○有○他○余○旣○不○難○夫○離○別○兮○傷○靈○脩○之○數○化○
叶弩舍叶烈

品豈字恐字忽字及字及字固知字夫惟字句句

○ 猶○悲○惟○有○餘○添○兩○也○字○尤○爲○發○聲○長○嘆○使○人○讀○之○則○
○ 然○審○寒○起○下○數○審○字○審○吾○法○夫○前○脩○我○之○自○貽○患○也○
○ 審○朝○諱○而○夕○替○則○世○之○子○我○以○患○也○汝○何○博○奪○而○好○
○ 脩○文○類○之○所○共○知○其○爲○患○也○恐○不○能○會○起○下○余○不○忍○
○ 爲○此○態○忍○尤○而○讓○語○焉○能○忍○而○與○此○終○古○成○言○有○他○
○ 紀○下○語○言○導○言○悔○適○起○下○九○死○未○悔○余○初○其○猶○未○悔○
○ 數○化○起○下○荃○蕙○化○茅○時○俗○變○化○君○以○悔○誤○政○臣○以○未○
○ 悔○贖○罪○此○相○反○者○也○君○以○數○化○示○下○下○亦○以○化○茅○變○

化從君。此相因者也。

筮三皇有衆。勞之道。堯舜遵之。桀紂有覆亡之徑。黨人遵之。幽昧失光。險隘失大。窘步又將。在斯矣。莊宗大地舉。眼皆靡騁之憂。黨人乃欲偷取。頑吏以爲黨處之樂也。嗚呼。彼人是哉。路之旣誤。向所恃乘。騏驎以道。君者不可恃矣。余雖不敢畏。勞馬之良。恐不在此。以救路之錯。皇輿之敗。績必矣。前之矢。願在於先路。務。踞。前。王。之。勝。着。今。忽。焉。兼。奪。不。敢。復。言。矣。奔。走。將。

於先之後之。聊以救敗。得及前王之餘跡。而靡其後。塵足矣。甚哉黨人之以他路誤君也。使君而不自疑。猶可及救。乃君之疑信。竟爾反嘗也。我之忍苦呼天。祇有獨知也。堯舜之路坦坦。在前從彼黨人。幽險是卽。始未嘗不道。而中以改也。始未嘗不信。而卒以道也。一迷尚有醒時。一蹶尚有起時。迷而醒醒而復迷。蹶而起起而復蹶。末如之何矣。天下事。永不可爲矣。此不揆余情之可莫。而數化之尤可傷也。甚哉君

之以改路自誤也。其曰齋怒者，謂如蠶火而米發也。即舍怒之說也。其曰靈修者，原自矢以好修。望君以同儕也。曰黃昏為期者，一日之辰至黃昏而將終。此時之期不踐，將日暮而無繇踐也。

余既滋蘭之九畹，今又樹蕙之百畝。畦留夷與揭車兮，雜杜衡與芳芷。冀枝葉之峻茂兮，願埃時乎吾將刈。雖萎絕其亦何傷兮，哀衆芳之蕪穢。

叶米

品曰：既曰又功，進乎昔之日矣。危執操，撫不足言矣。

前後炤應。繇淺入深。法度森嚴。不善讀騷。而曰騷
復也。誣騷矣。章法純以複處爲首尾。字同而意各異。
不知尋其首尾。而曰騷文奇于無首尾也。益誣騷矣。
二百四十步爲一畝。十二畝爲一晚。五十畝爲一畦。
百畝則兩畦。九晚則一百八畝。蕙多於揭車。留夷蘭
又多於蕙。芳最甚者。培之最。多。蘅芷易生。錯雜無數。
不待分界培護。下字各具斟酌。

菱江離也。蔞芷也。秋蘭也。木蘭宿莽也。天地現成之

芳也。山水之所散鍾也。晚也。祕也。睦也。人功手植之
芳也。家圃之所聚培也。散者不厭其各收之。故言江
言辟言毗。言淵聚者不厭其多種之。故言百言九。而
又言雜也。前之採芳爲矢。願此則又加功也。但恃天
地不藉人力。芳有盡矣。故功不可不加也。既滋又澍
白。嘆白。憐費多少。精神竭多少。氣力也。三后之爲衆
芳主也。雜椒桂也。此復云余之爲衆芳主也。雜蘅芷
也。白。憐亦白。矜添多少。芬馨長多少。聲價也不言。

而但言枝葉峻茂，葉盛則花自盛。此種樹之心，
且香艸或以葉香，固不盡屬花也。刈者藏之，也艸木
不能不零落，萎絕則香枯。刈之香亦枯，有榮必有萎，
恒理如是。豈足深傷。然吾不忍其萎，地與他艸同，蕪
穢也。故萎而香枯，刈而枯也。枯同穢，不同也。惜香
之意，不以香歇而賤視也。且吾功存焉，尤深自惜耳。
不皆競進以貪婪，今憑不厭乎求索。羗內怨已以量人，
兮各興心而嫉妬，忽馳騫以追逐兮。非余心之所急，老

冉冉其將至今。恐脩名之不立。

素叶素

品競進。起下進不入。以離尤。彼能進。我僣不得進。求索起。下上下下而求索。彼有彼之求。索不肯厭。我有我之求。索不得遂。與心起下。屈心彼愈與。我愈屈。脩名。應。嘉名。初生而錫以嘉者。乃老至而無所就。字字。巨映。

變前言黨人之誤。君此又言黨人之妬賢。路之既誤。尚。變。勞。救。先。後。踵。武。有人任之。朝無堪容之患。巨映。

矣。救皇與之。敗績。可恨。可傷。孰甚於此。競進。不讓。可
貪婪之本末也。恕已量人者。不自責已之無厭。而量
度他人。或與已同競也。既懼同競。必施排擠。行排擠
之術。波瀾洶湧。而起排擠之憤。則最速與心者。一觸
而心輒起。必不能一刻容不待我之開罪也。各興心
者。情狀肺肝。忽然勃然。不誅而同。亦不待彼之合商
也。駝驚追逐。則我與競進等矣。故曰非急也。既曰非
急。又恐老至。我自。有。我。之。不。容。緩。而。又。不。肯。與。世。人。

同急也。冉冉之嘆。則向所謂遲暮若不及者。恐其至者。今竟將至矣。

朝飲木蘭之露。夕餐秋菊之落英。苟余情其信姱。以練要兮。長願頌亦何傷。擘木根以結蔕兮。貫薜荔之落藥。矯蘭桂以紉蘭兮。索胡繩之纒纒。

英叶夾纒叶徒

品因羨三后之衆芳。生出晦曉。畦雜添寒。盤之所未備。因哀衆芳之蕪穢。生出飲餐。結貫。矯索。補俟。刈之所或遺。章法通進前。以喜心栽培。此以哀心收拾。投

於之哀心專在凋零故凡易于墜落者孜孜然
之卽菊不落英猶懼其或落也汲汲然務嗜之饑渴
所資惟香是藉竟以香爲性命非獨克佩矣不解原
此意而致辨于菊英之不落與別種亦有落英者抑
何謬也信姸練要又從前而紛有此內英後而紛有
此誇飾佩續紛其繁飾時續紛以變易生出非煉無
以執要非紛無以供煉不能煉而紛或至于變姸美
自伏懸之所在矣文情最深

箋此承婆絕蕪穢。又開一惜芳之法也。從前扈之緝
之、奉之、檻之、漉之、樹之、俟時刈之、務期芬香得當一
用。皆惜之于未凋之先也。迨至既凋。蘭露之傾也。菊
英之落也。蘆蕩之散也。桂、蘭之飄零。胡、蘆之萎斷也。
色殘香滅。嗚呼已矣。無可用矣。欲佩之則味已歇。欲
刈之則時已遲。棄而置之。莫我心剛矣。于是從悵恨
之中。又作憐惜之計。向蕪穢之候。又作收拾之方。甜
否自知。辛酸自茹。血自吞也。胸自擗也。飲墮瓊落。胡

久以之。以寫吾恨。以寄吾情。可謂無聊之極矣。而
高自標置。文之少美。名曰信姱。以練要練之道有二。
凡芳從鼻受者也。隨風而來。亦隨風而散。飲之。飧之。
俾從口受。如此可以練風。扼風之要。而不爲風所分。
一練也。凡佩芳從身受者也。未霜而繁。既霜而槁。飲
之。飧之。俾從心受。如此可以練霜。扼霜之要。而不爲
霜所病。又一練也。願領何傷者。惜芳之懷。原非爲求
飽之計也。而又憐惜。務廣收拾。務盡必不使有一之

或遺凡屬既凋。總而聚之。結焉貫焉。矯焉紉焉。取資于他類。則覓各木之餘根。爲結貫之用。取資于本類。則覓胡繩之香艸。爲矯紉之用。莫吾珍也。苟吾自珍也。莫吾賞也。苟吾自賞也。如此之謂。衰蕪穢。如此之謂。不棄穢。

審吾法。夫前脩兮。非世俗之所服。雖不用於今之人兮。願依彭咸之遺。則長大息以掩涕兮。哀民生之多艱。余雖好脩姱以鞿羈兮。謇朝諝而夕替。既替余以蕙纒兮。

又申之以攬。蒞亦余心之所善兮。雖九死其猶未悔。
叶弗悔叶毀

品非世俗之所服。起下復修吾初服。不周。十今之人。
起下競周容。以爲度。何方圓之能周。哀民生起下察。
民心覽民德。相觀民之計。極替申二語。總收前面言。
勞之旨。文陣畧一小住。

箋既已自矜。又復自嘆。惜芳之懷。與古愈近。去世愈。
遠。有所詳者。必有所缺。不周之病。豈敢復辭。苟利社。

稷投水以諫。吾願依之矣。興言及斯。低徊掩涕。健心
事。可以直遂。及辟採佩國香。日陳於王前。隕落母嗟。
干草莽。豈待言及不祥。而民生多艱。脩姱難恃。我好
之人。或詬誅之。如之何哉。好脩反得替。我之所無如。
人何也。被替仍非人之所無。如我何也。蕙纒則卽始
之。紉秋蘭以爲佩。種種佩芳之說也。攬芷則卽繼之。
攬木結蔭。一一惜落之事也。芳不能不落。天人偏慣。
用妬。所謂替也。落而仍收其芳。在我不忠。無法。所謂

申也。安之中心。矢以死守。蓋自嘆之後。又自慰矣。
怨靈脩之浩蕩兮。終不察夫民心。衆女嫉余之職。眉兮。
謠詠謂余以善淫。固時俗之工巧兮。偃規矩而改錯。背
繩墨以追曲兮。競周容以爲度。忼鬱邑余侘傺兮。吾獨
窮困乎此時也。寧溘死以流亡兮。余不忍爲此態也。
熊

叶上宜反

品罵黨人曰險隘。怨靈脩曰浩蕩。險隘故不能以大。
道匡君浩蕩故不能以小心。察民字法互映。以衆女

換黨人起下佚女二妃獨此時不恐此態慘甚羞甚
兩也字又一遣筆噴調前吞聲而悲此放聲而哭
箋既已自慰無復可怨而又不能不怨也矣芳九死
總爲靈脩之故吾方日哀夫民生而靈脩乃不察夫
民。心。心。之。不。察。生。何。以。聊。馳。於。浩。蕩。者。必。不。足。於。詳。
細。病。根。深。矣。非。一。朝。一。夕。之。故。矣。終。如。是。矣。重。之。以。
黨。人。娥。眉。見。嫉。諂。誅。相。加。吾。依。前。修。日。以。拙。彼。佞。時。
容。日。以。巧。誤。靈。修。以。改。路。國。之。不。幸。背。規。矩。以。改。錯。

然之得計也。追曲者惟曲之是追。如恐不及也。從墨則直。背繩墨則曲。忽奔走以先後者。原之所欲。追也。忽馳騫以追逐者。衆人之所欲。追也。以此爲求周求容之術。我不改其度。而彼以善改爲彼之度。其如之何哉。嗚呼。彼衆我寡。困窮莫獨受矣。將悔而效之乎。寧死不忍爲矣。有必當忍者二焉。前之忍而不能。舍後之忍猶是也。有必不忍者二焉。此之不忍爲此。態後之焉。能忍而與此終古是也。上言不周於今之。

人千古之君子。嘗疎不及。小人之嘗密。此曰競周爲度。小人之密者。愈密。君子之疎者。愈疎矣。

鷲鳥之不羣兮。自前世而固然。何方園之能周兮。夫孰異道而相安。屈心而抑志兮。忿尤而攘詢。伏清白以死直兮。固前聖之所厚。
安叶一先反

品異道起下相道。前聖所厚起下依前聖。前世與此特緊相應。死直與迫曲緊相應。埋陳能遠聞。苟能近。幾既已自嘆。佗傑又復自解。鷲鳥不能與凡鳥爲羣。

因窮應受豈獨此時前世然天彼競周而我不
固、有、能、有、不、能、也、方、圓、無、互、盡、之、手、其、所、緣、來、道、與
之、異、耳、吾、法、耿、介、之、遵、道、彼、之、道、在、險、隘、發、願、既、殊
伎、倆、互、別、豈、堪、相、安、於、各、得、哉、彼、之、氣、焰、既、張、我、之
心、志、難、與、自、屈、自、抑、抱、不、忍、爲、之、憤、而、又、有、不、得、不
忍、之、痛、以、此、獲、尤、不、能、不、忍、而、受、也、若、舍、此、蒙、詢、不
敢、不、攘、而、去、也、甘、死、直、所、以、忍、尤、伏、清、白、所、以、攘、詢
彼、自、追、曲、我、自、死、直、貪、婁、清、白、馨、穢、天、淵、今、人、薄、之、

前聖厚之足矣足矣

悔相道之不察兮延佇乎吾將反
回朕車以復路兮及行迷之未遠
步余馬於蘭皋兮馳椒丘且焉止息
進不入以離尤兮退將復脩吾初服
製芰荷以爲衣兮集芙蓉以爲裳
不吾知其亦已兮苟余情其信芳
高余冠之岌岌兮長余佩之陸離
芳與澤其雜糅兮唯昭質其猶未虧
忽反顧以游目兮將徃觀乎四荒
佩繽紛其繁飾兮芳菲菲其彌章
民生各有所樂兮余獨好脩以爲常

終體解吾猶未變兮。豈余心之可懲。

服乎弗懲

品止息。退脩說得氣索。高冠長佩。又添得意。起章法。善乎。柳揚昭賢與黨人。幽隘相應。彼以幽。我以昭。非非彌章。又與昭賢未虧。在示章則愈昭矣。民生各有所樂。與哀民生之多艱。相應。歟。在此樂亦在此。語受禍則堪哀。語好脩則堪樂。樂與哀固無二致也。箋既已自解。又復自咎。九死其未悔者。忠臣之志也。身死而無益於君。死有餘恨。悔相道之不察者。良臣

之願也。改路在君。誤君以改路在小人。此君之咎也。
君之迷也。小人之迷君也。小人之咎也。原有何迷原。
何待復哉。而慄焉。總引以爲己罪。吾之相君以嘗道。
者作用未深。機關未審。故使黨人得以敗之。君之迷。
即我之迷耳。君之路改我之路。荒矣。君之與助我之。
車室矣。引頸佇立。思所以反。堯舜遵道。得路。吾求四。
車復路。庶幾及前王之踵武。不克遂志者。及行迷之。
未遠。猶不至。永謾乎。藜則有。阜椒則有。丘塗尚。

也。舍馬而徐步，不敢遽也。身馬而疾馳，不
念交起，爰止息于芳林之下。乃事卒不可為，道卒
可復進。靜言思之，進而得入，尤可恐也。吾之恐，尤
入而悟，君也不入而祇以難，尤恐無益也。競進之術，
非我所長，但有退而已。吾之所服者，原非世俗之所
服。吾自脩吾初服而已。初服雜何菱荷可衣也。夫菱
可裳也，吾之芳不得用於世，乃益厚于身。製之集之，
苟自知而已矣。服之既具，冠益選其高，佩益選其長。

不、以、不、吾、知、而、降、志、辱、身、也。有、蘭、佩、焉、有、玉、佩、焉。長
余、陸、離、佩、玉、之、志、也。有、蘭、佩、又、有、玉、佩、故、曰、雜、糅、也。
向、之、所、云、雜、杜、蘅、以、香、雜、香、此、以、玉、雜、芳、也。昭、質、者、
質、明、白、而、易、見、也。猶、未、虧、者、爲、後、之、或、虧、志、感、也。蘭、
變、玉、折、則、竟、虧、矣。茲、其、猶、未、之、晨、也。具、此、未、虧、安、往、
不、可、延、佇、將、反、者、復、反、顧、而、游、目、將、反、則、專、思、宗、國、
遊、目、則、寄、志、四、荒、佩、日、添、而、芳、日、章、愁、慘、之、中、所、樂、
自、在、可、以、悔、不、肯、以、懲、益、於、自、咎、之、餘、又、津津、目、自、

文

女。貌。之。嬋。媛。兮。申。申。其。誓。予。曰。鮫。婢。直。以。亡。身。兮。終。忍。
妖。乎。羽。之。野。汝。何。博。譽。而。好。修。兮。紛。獨。有。此。姱。節。豈。
菴。以。盈。兮。判。獨。離。而。不。服。衆。不。可。戶。說。兮。孰。云。察。余。
之。中。情。世。並。舉。而。好。朋。兮。夫。何。執。獨。而。不。予。聽。依。前。聖。
以。中。兮。喟。憑。心。而。歷。茲。濟。沅。湘。以。南。征。兮。就。重。華。而。
激。詞。予。叶。與。野。叶。潘。

品。從。前。自。負。壯。氣。干。天。忽。入。女。類。倫。分。相。壓。啞。口。難。

辨但有陳之重華耳。于文勢莊語已盡之中，借女類作一轉關，便可移而他訴。下而陳辭上征，占氛占咸，總從女類一畧生出布陣幻絕。

爰既已自負倚恃，前聖黨人嫉妬志士，所不問有前聖自可壓黨人體解，真不足懲也。忽逢女類攢眉無所骨肉涕淚，情景不堪，卽有前聖未易以壓至親體解，又以應懲矣。類之舉，蘇者頤項五世而生，蘇屈原同出頤項之後，故引木宗以爲戒也。豈死曰妖，誰以

無死而不得盡其天年。是則骨肉之大恨也。
韓宣之人其勢必至於是也。原自負曰死直清白。
聖所厚。類曰悼直亡身。前聖所誅。原之自負曰佩
紛其繁飾。容容不能舍好脩。是嘗紛有此內美。得意
在此。類之言曰汝何博容而好脩。紛獨有此姱節。受
罪。正在此無辭以對其姊矣。原之自負曰非世俗之
所服。退將獨脩。吾初服欣然以為能判在此。類之言
曰判獨離而不罪。其判在此。又無辭以對其姊矣。

至情相關切則理有所不得辨豈敢以姊之言爲非
但有慨世之不察不聽而已然則依前聖以節中毋
爲不及毋爲太過庶幾不遺姊之憂又不叛聖之訓
咄咄可解從前之經歷于茲可明乎無詞以對姊者
竊欲有詞以對重華是所欲就尚也舜誅姦直之鯀
而非誅忠直之臣是尤所欲就祈也

啟九辯與九歌兮夏康娛以自縱不顧難以罔後兮五
子用失乎家術罪滯遊以俟收兮又好射夫封狐

不怨。日康娛而白忘兮。厥首用夫顛隕。夏桀之常。遂焉而逢殃。后幸之甄。臨兮殷宗。用之不長。湯禹繼而繼敬兮。周論道而莫差。舉賢才而授能兮。循繩墨而不頗。皇天無私阿兮。覽民德焉錯輔。夫維聖哲之茂行兮。苟得用此。下土瞻前而顧後兮。相觀民之計。極夫孰非。獲而可用兮。孰非善而可服。家叶姑。益叶。蹇輔叶甫。

品。歷數古昔。緩言之。長言之。詞愈寬。悲愈促矣。章法。

善于取、懸、用、夫、家、術、用、夫、顛、隕、用、之、不、長、苟、得、用、此、
下、土、孰、非、義、而、可、用、五、用、字、通、相、映、發、

箋、此、至、浪、浪、皆、陳、詞、之、言、也、事、在、重、華、之、後、者、重、華、
之、所、未、知、故、歷、舉、以、陳、也、帝、降、而、王、三、代、通、衰、無、亂、
不、備、中、天、之、帝、豈、知、後、世、之、日、變、一、至、是、哉、使、舜、而、
一、一、開、之、涕、滂、滂、下、矣、悲、世、憤、俗、不、獨、原、矣、堯、舜、得、
路、原、所、並、稱、詞、不、陳、堯、而、專、陳、舜、者、緣、帝、降、于、自、舜、
始、也、其、獨、詳、於、夏、襄、也、譚、其、者、舜、也、舜、憂、其、子、之、不、

肖不堪以付天下。爰託之禹，乃未再傳而禹之孫不
復繼禹之緒矣。豈獨禹之靈，惻舜倍爲惻矣。嘆五子
之失家，原以自比也。宗臣與國共存，國破而家亦亡。
憂國所以憂家，未聞有獨存之身也。是則所可對女
嬃者也。五子之作歌，原之作騷，一也。歷言羿、浞、比、今
日之誤國者，也。楚將不復爲楚也。慶幸澆、隕、望、後、日
之與楚者，也。楚之子孫尚有能爲少康者乎。蓋知懷
王之不復振，而殷殷焉盼之後人也。少康之中興，未

幾而桀復敗之亂多治少。今古皆然。繇桀而紂何可
勝道。然非其祖宗之咎也。追念禹湯以及成周其儼
敬論道心法。治法何一不謹。舉賢授能。三代一轍。總
之循繩墨以去頗而已。黨人之背繩墨以追曲。尚可
令三代之君見且聞哉。皇天無私。非茂行不散久矣。
有德乃有土。存乎所用之久矣。君胡不聞焉。低徊以
思。向所欲奔走先後。追前王之踵武者。茲且瞻前顧
後而已。無以效之于君。而空相視于民。許其所徇。未

有非義而可用。非善而可服者也。用此下土。以爲用者也。從吾初服。判獨離而不服者。總以善而斷其服者也。凡民皆然而謂臣可改以事君乎。民之德天。覓之民之計。我相觀之。天之目。寄于吾之目矣。無有異矣。天欲擇主而無可輔。原欲計民而無繇計。天與原交固矣。

沾余身而危死兮。覽余初共猶未悔。不量鑿而正枘兮。固前脩以菹醢。曾歔歔余鬱邑兮。哀朕時之不當攬茹。

蕙以掩涕兮，霑余襟之浪浪。

品哀。朕時與獨困。竊乎此時相應。霑襟浪浪。與太息掩涕相應。文心節奏之妙。在于陳辭自寬。破涕爲笑。乃不覺忽然。淚下止不得說。不得妻黜至此。

箋既悼世變。而因以自悼焉。向所云九死其未悔者。今似不能不悔矣。不悔之于初。不能不悔之於終矣。文類之所嘗者。曰終歿怖其終。故嘗其初也。此曰。嗚呼。初猶未悔。堅于初。益愴于終也。非變節也。君不我

難死而無益于君。是以愴也。后幸之蒞臨。又將復見于今矣。其固然矣。姊之所謂終歿者。必驗原之所謂修吾初者。無益矣。前聖之所厚。不足以敵姊之所憂矣。如是而安得不歎歎鬱邑。俟時將刈者。竟無時矣。向哀民生。茲且哀朕時。自哀之不暇。無暇哀民生矣。向哀民生。太息掩涕。未遑沾襟也。茲哀朕時。而掩涕。終之露襟。浪浪不能竟掩矣。涕之下也。其爲姊而下耶。雖有重華。無如原何矣。種種欲陳之辭。不得不忽。

秀靈罪丁 卷一
然咽斷舍重華而他之矣。

跪敷衽以陳辭兮。耿吾旣得此中正。駟玉虬以乘鷖兮。溘埃風余上征。朝發軔於蒼梧兮。夕余至乎縣圃。欲少留此靈瑣兮。日忽忽其將暮。吾令羲和弭節兮。望崦嵫而勿迫。路曼曼其脩遠兮。吾將上下而求索。飲余馬於咸池兮。總余轡乎扶桑。折若木以拂日兮。聊逍遙以相羊。前望舒使先驅兮。後飛廉使奔屬。鸞皇爲余先戒兮。雷師告余以未具。吾令鸞鳥飛騰兮。繼之以日夜。飄風

屯其相離兮。帥雲霓而來。御紛總。總其離合兮。其上下。吾令帝閭開關兮。倚閭闔而望。余時賤。賤其將罷兮。結幽蘭而延佇。世溷濁而不分兮。好蔽美而嫉妬。
去叶 姥 索 叶 穡 具 叶 局 下 叶 戶 子 叶 與

品。就重華以陳辭。慷慨自欣。淚無可下。涕霑襟。以浪浪。蕭條自捨。辭不堪陳。既爾弗絕。涕霑衰。朕時之不當。似乎前聖。不足恃胸中無所得矣。亟承一語曰。欣吾得此中正。所哀所得。並行不悖。文勢善用。相形相

反以施其投翻。既爾得中正而上征。又似乎獨立。可
以無懼。緩步可以無憂矣。朝發以至望。余復寫得無
刻可安。無處可住。上天下地。但有顛狂。魂神意識。忽
彼忽此。善于自道。煩亂之懷。上下求索。一語尤為前
後。昭應之連環。此言溘埃風發。蒼梧騰鳳鳥。開帝闕
緜下而上也。後言登閼風。次窮石。觀四極。周天乃下
又從上而下也。路修遠。使先驅為前戒。則又應前來
吾道夫先路。求先而苦。未易先。心愈急。事愈不可為。

說到將罷延竹，真屬眼穿腸斷矣。令研節令飛騰，
詞關三段互映，欲遲者務阻，使遲欲速者預催，使透
藏美嫉妬起下，變然而蔽之，嫉妬而拆之路不獲先。
忠實坐此。

逐依前聖以節中則可以得中矣。量鑿而正柄則可
以得正矣。陳辭之中參合世變，上下古今，蓋幾斟酌
於其際，不敢爲一往不顧之思，焉視向之自信太過
又換一番參透，加一番明白矣。故曰至是而改狀得

之也。既明既得，於是乎以人間之身，開天上之眸。以宗國之裔，騁四方之轍。庶幾胸懷步武，益爲廓然。于渣埃風者，人世塵埃之中，忽然飛騰也。發軔蒼梧者，舜葬蒼梧，陳辭爲向重華，則上征屬離重華，故軔從此發也。蒼梧爲塵世之恒區，懸圃在崑崙之絕頂，所謂緣埃而上征也。靈鑰爲神靈門，鏤之文憑圖之中，宮宇畢備，故舉門以該宮也。靈之門可入而不欲，舒帝之關欲叩而不得入，事與心往往相違也。日暮

節者黃昏爲期乃靈修與道之成約期或一過不可
復得故欲令義和遲行以展其期以竟其路也勿迫
言勿急迫也上下求索者原自表其意中之事經營
無盡也崦嵫爲日入之山咸池爲自浴之處扶桑則
日出之區懸圃在西北崦嵫在西既至懸圃又涉遠
路總辮扶桑繚西而之東也扶桑在東若木又在西
既至于東又轉之西極折西之若木以拂日者若木
之花其光炤地欲借以助日之大明而又阻日行之

毋西也。西忽東。東又忽西。願煩意亂。奔走無已。時也。
前之不敢少留。此之聊逍遙者。日將暮而時逼。故於
西北之地。少留不敢。迨至。追及東方。總轡扶桑。則日
且再出。而時不患不長矣。故相羊無妨也。時逼則望
助。故欲羲和之遲。將長則我可自主。故於花光熠地。
可以助日者。我且得折之。拂之以盡吾力焉。於是而
望舒飛廉。鸞皇可以惟吾所使矣。乃雷師偏軫。望人
也。前焉後焉。步步斯其先者。又步步不得无不如意。

之、事、固、嘗、八、九、哉、然、則、遂、以、未、其、已、乎、告、余、未、者、嘗、
師、也、爲、余、先、者、驚、皇、也、吾、益、令、鳳、鳥、之、玄、飛、焉、吾、所、
慮、者、日、之、將、暮、羲、和、未、必、能、弭、節、則、日、不、能、不、暮、吾、
令、夜、以、繼、日、則、日、不、患、其、暮、以、飛、取、速、夜、以、繼、日、益、
取、速、焉、雷、之、阻、我、者、風、且、助、我、矣、飛、廉、風、伯、吾、所、令、
在、後、奔、屬、者、今、且、添、飄、風、之、在、前、帥、雲、霓、而、來、迎、矣、
向、之、思、上、下、求、索、者、茲、且、總、總、離、合、光、采、交、陸、離、于、
上、下、間、矣、總、總、衆、也、總、總、離、合、者、望、舒、飛、廉、旣、馳、使、

令雷師宜有同心。乃偏告余以未具。此合中之離也。
飛廉風伯既係在後。奔屬則飄風之無定在者。原自
相判不在約束之內。不在前迎之列。乃忽然以相隔
者。又在前而離雲霓以相迎。此離中之合也。局敗于
意中。緣或湊于意外。故兼言以結之。曰紛總總班陸
離也。乘埃之意存乎上。征以蒼梧祝玄圃。則蒼梧爲
下。玄圃爲上。以玄圃視帝。則玄圃扶桑皆爲下。帝
闕爲上。愈征而欲其愈上。應以避塵世之苦。故終之

以帝闕也。開闕倚望者，欲見帝之懷，急于速見也。理
未具，繼日夜之懷，總期一速待。自叩闕而後見，則遲
矣。令闕先開闕倚門而望我之至，而後見，可速。志可
慰。然天上亦豈有此如意之事哉。前之日忽忽其將
墜者，茲又時暖暖其將罷矣。折若木以拂日者，無所
用之矣。空結幽蘭以延佇而已。吾欲以夜繼日而夜
之暖，暖終不可爲日之昭昭也。洞濁不分舉世實多
夜景也。乘埃上征者，不能不仍在塵埃之世也。天關

不。可。開。世。路。不。可。避。蔽。美。嫉。妬。實。繁。有。徒。奈。之。何。哉。
朝。吾。將。濟。於。白。水。兮。登。闕。風。而。緹。馬。忽。反。顧。以。流。涕。兮。
哀。高。丘。之。無。女。盍。吾。遊。此。春。宮。兮。折。瓊。枝。以。繼。佩。及。榮。
華。之。未。落。兮。相。下。女。之。可。詒。吾。令。豐。隆。棄。雲。兮。求。處。妃。
之。所。在。解。佩。纒。以。結。言。兮。吾。令。蹇。脩。以。爲。理。紛。總。總。其。
離。合。兮。忽。緯。縷。其。難。遷。夕。歸。次。於。窮。石。兮。朝。濯。髮。於。洧。
澗。保。厥。美。以。驕。傲。兮。日。康。娛。以。游。遊。離。信。美。而。無。禮。兮。
來。違。棄。而。改。求。覽。相。觀。於。四。極。兮。問。荒。乎。天。余。乃。下。望。

瑤臺之偃蹇兮。見有娥之佚女。吾令鳩爲媒兮。鳩告余
以不好。雄鳩之鳴逝兮。余猶惡其佻巧。心猶豫而狐疑
兮。欲自適而不可。鳳凰旣受詔兮。恐高辛之先我。欲遠
集而無所止兮。聊浮游以逍遙。及少康之未家兮。留有
虞之二姚。理弱而媒拙兮。恐導言之不固。世溷濁而嫉
賢兮。好蔽美而稱惡。
馬叶姥佩叶備詒叶異理叶賴盤

叶巧叶考

品前云朝文上征泛言其地處處魂飛魄散此云朝

久求女。寶指其人。刻、刻、意、悲、情、牽。語、複、而、肯、互、殊。吾
令、豐、隆、吾、令、蹇、脩、川、二、複、字、與、前、對、豎、總、總、離、合、洞
濁、蔽、美、用、二、複、句、與、前、對、豎、法、度、嚴、整、忽、反、顧、以、流
涕、應、前、忽、反、顧、以、游、目、余、猶、惡、其、佻、巧、應、前、時、俗、之
工、巧、相、觀、四、極、應、前、相、觀、民、之、計、極、日、康、娛、以、淫、遊
應、前、日、康、娛、以、自、忘、來、違、棄、而、收、求、應、前、夏、桀、之、嘗
違、娛、于、朝、廷、之、政、事、不、容、娛、也、娛、于、天、上、之、遨、遊、不
妨、娛、也、違、于、君、德、之、恒、度、不、容、違、也、違、于、求、女、之、制

想不妨違也。意相反。字偏用相同。最工造幻。
箋既已賤。賤將罷。日不能不暮矣。於是不得不復言。
朝矣。前緣崑崙之玄圃。而求見帝。茲復再緣崑崙之
白水。而求得女。餐輒爲陸行。茲爲水行。志白水者爲
濁濁之世。嘆也。惡埃則乘埃。屈而上。所以避埃。惡濁
則選白水而濟。所以避濁也。帝未易可見。而女尚冀
可求。則同此低徊崑崙之中。念較苦意較悲矣。高丘
爲楚山。既登聞風。忽然反顧而嘆。無女者哀楚。無可

求之人故欲他往也。使楚有人毋煩此僕僕矣。春宮
爲東方青帝之舍。前繇玄圃之西。以歷扶桑之東。此
又繇崑崙西北之地。以遊春宮之東。東者萬物之所
主。故歷歷欲繇西以之東也。原之所佩者以芳。茲之
所繼者以玉佩。不厭多也。折若木以拂日。不能得之
于天。折瓊枝以繼佩。尚可恃之於已也。且求女而無
以諭之。未易致也。吾將以道吾意於下女。而因以達
夫神女焉。不直言諭女而言諭下女者。無媒而逕進。

非禮也。故不敢言。詒女而言。柄擇下女在所可詒也。有可詒者。有不可詒者。下女則自致之。處妃則解佩而託之。簪脩不可之別也。前云雷師告余。以未具。忿然不肯。緩俟雷師。而急託。繼日夜之。鳳皇至此。又不得不託。豐隆之雷師。以求處妃矣。前嗔之。茲又望之矣。求則藉豐隆。冀其勇以速也。理則藉簪脩。冀其婉以達也。處妃溺水而死。原負白沉之死志。男則欽彭。歲女則覓。處妃各從其類也。君嘗與我有成言。後

乃悔道而有他前言散矣。結言者固結之而俾母道
母散也。處妃爲伏羲之女，嘗修爲伏羲臣，俾其臣以
求其女也。紛總總其離合者，無女則爲離，相下女之
可詒則離，而若可合求所在，託嘗脩則在於合與離
未定之間，情緒交錯，則總總之謂也。所見女之與所
見帝同一况也。緯纏難遷，昔嘗脩之不效，處妃之不
我許也。妃不我許，如織絲者，經之有緯，如引繩者，纏
之有纏，彼自守其一定，不因我而遷移也。所謂使君

自有婦羅敷自有夫也於是朝濟以登者不得不
歸矣○誓舍於窮髮而終返於涓盤涓盤之水出崦嵫
山始之濟白水遊春宮綠西而之東者茲復從春宮
歸崦嵫則綠東而仍之西矣濯髮以自致吾潔也濟
以白水濯以涓水總之避涸濁之世也驕傲滯遊原
之自道也○虛妃不我許吾自保吾之內美而已○雖衰
無女豈肯喪志未嘗不高自命也未嘗不靜自樂也
保厥美以驕傲日康娛以滯遊姑玩世肆志焉可乎○

上官之詆原非我莫能爲在於驕傲衆女之誣誣在於善淫至此而皆不復自辨矣任爲驕傲爲康淫以翼彼之言不必喋喋於不傲不淫矣蓋自堅之中深寄自嘲焉既而又自譽曰康淫傲驕何嘗卽損吾之內美然雖信美而於禮法有越矣何不違棄處妃而別改求賢女乎既從白水春宮窮髮涓盤遍歷東西亦可從白水數處之外再歷南北是之謂覽觀四極焉周流乎天余乃下昔所謂下而索也登閭乘雲皆

為上索不可遇故又下索也言觀言下而屏之思
乎夫者從天視下所視始審也始之返顧高丘未嘗
不相觀乃竟無人也慮妃有人矣不知其所在不得
而見也茲曰見有娥望瑤臺有人矣有在矣得而見
之矣直謂媒耳俾鳩為媒而鳩反讒問將今鳩為媒
而鳩則佻巧兩媒無一可託焉然則棄媒自適乎巖
有所禁矣爰再擇媒莫如向者為我飛騰之鳳皇可
託以受詒下女之事斯媒之最良哉既已自快又自

驚也。鳳凰既肯受我之託，爲我致詰。然捷足之中，尤有捷足者，猶恐高辛之我先，而鳳凰之未足，畢吾事也。庶妃不可得有，娥又不可獲，然則已矣。將逃之他國，如彼少康，得妻于二姚者乎？及其未家而先留之，可乎？庶幾不恐先我乎？乃又有懼焉。懼理弱媒，挾能先而不能固也。不能固，則結言可以仍渝。先無益也。向藉豐隆，欲以威強索之。向斥鳴鳩，恐以佻巧欺之。疏者不足賴，巧者不足使，弱且拙焉，而又無可逞。

狐疑猶豫、欲集無止、於此極矣。莫余助矣。溷濁之
蔽美稱惡、日深一日矣。其層引古女於漸水、安妃之
外、獨屬之簡狄。二姚者、簡狄生契、思得賢佐、如契備
與事君也。二姚則係少康國亡、逃之他國、娶二姚以
爲妾、夏復重興、原料楚之必至於覆滅、思有中興如
少康者、故又以寄意也。
閩中既以達遠、今昏王又不寤懷朕情而不發兮、余焉
能恐而與此終古。
古叶故

品四語結上叩開求女二段。文陣畧一小住。與既替
又申同法。彼以既替惠纒結紉佩舉。擡滋樹諸語。以
又申攬蔽結。露落英矯貫諸語。此亦兩語雙結。字
句皆從一例。

箋此總承朝發蒼梧。朝濟白水。而重致咨嗟也。闕中
遠遠則四極以祈求女。終不可求之說也。替王不寤。
則卽叩關以祈見。去終不可見之說也。女與帝兩不
獲晤。則此情復何所訴。將訴之涸澗之世人乎。彼實

茲我甚矣。永懷朕情而不得發矣。嗚呼自恐而
能忍也。人以為當身之事。而原以為終古之恨。以為
當身之事。可忍也。以為終古之恨。不可忍也。身為宗
臣。孤負宗國。壤一時者。壤終古者也。若之何其忍而
與此也。

紫萸茅以筵尊兮。命靈氛為余占之。曰兩美其必合兮。
孰信脩而慕之。思九州之博大兮。豈惟是其有女。曰勉
遠逝而無狐疑兮。孰求美而釋女。何所獨無芳草兮。爾

何懷乎故字。

慕叶綿

品前數段急拍促節矣。此復託之巫占。緩言之長言之。文勢善取鬆索蔓茅與索胡繩相應。我尚得自主。則所索在收。芳我不敢自決。則所索在設。占兩美必合。應前保美。改求孰信。修應前吾好修。無狐疑。應前心猶豫而狐疑。

變情不能忍。而又終無可訴。於是借占以發之。原之意中叩帝求女。占之詞中但言求女。而不及叩闕帝。

一而已。既不得見，無繇強也。女則可以勞求繇前，
以及今日。繇一處而及四方，尚可過焉。不以閨中之
遠，遠爾絕望也。紛有內美者，原也。兩美必合，自當
有助原之美者也。楚國無有慕原信原者，九州之博
大，自當有之。何必楚哉？心猶豫而狐疑，原之所戀戀
於有嫉也。曰：勉遠逝而無狐疑，占之所勸遠觀于九
州也。覽觀四極，原未嘗不知九州之可遠逝而卒自
知之，又自迷也。故勉之也。原向九州而覓女，九州之

人亦求美而覓原。彼此互相求也。所謂兩美其必合也。芳草者原所意戀。使九州有女而無芳草。則原意或未易決。故又申言何所無芳艸也。求女佩芳兩者九州均有之。故字真不足懷矣。

世。陶。昧。以。眩。曜。今。孰。云。察。余。之。善。惡。民。好。惡。其。不。同。兮。
惟。此。黨。人。其。獨。異。戶。服。艾。以。盈。要。兮。謂。幽。蘭。其。不。可。佩。
覽。察。草。木。其。猶。未。得。兮。豈。理。美。之。能。當。蘇。糞。壤。日。克。嶂。
兮。謂。申。椒。其。不。芳。

佩叶備

品大整痛罵黨人一番爲申椒揚其聲價。豈
能賞起下瓊佩蔽折。

筵此承占詞之既畢復悵然自念也。占所云故字之
不足懷者低徊思之。果不足懷幽昧以眩曜者衆人
也。彼不能察余之善惡者也。幽昧以險隘者黨人也。
彼則好惡務異不肯察余之善惡者也。謂艾可服謂
蘭不可佩好惡相反。一至於此。女類所譽盈室而原
不服者衆人實盈要矣。嗟乎既不知芳又安能如玉。

吾向之折瓊枝以繼佩。廣冀見知者。總與香佩俱歸。
無用矣。抑又有甚焉。不惟謂艾可服。而且取及糞壤。
以充囊。不惟謂芳不可佩。而且詆衆芳爲不芳。芳矣。
倒置至此。愈極矣。

欲從靈氛之吉占兮。心猶豫而狐疑。巫咸將夕降兮。懷
椒糈而要之。百神翳其備降兮。九疑繽其並迎。皇剡剡
其揚靈兮。告余以吉故。曰。勉陞降以上下兮。求樂護之
所同。湯禹儼而求合兮。雜咎繇而能調。苟中情其好修。

兮。又。何。必。用。夫。行。媒。說。操。築。於。傅。巖。兮。武。丁。用。而。不。疑。
呂。望。之。鼓。刀。兮。遭。周。文。而。得。舉。竊。賊。之。謳。歌。兮。齊。桓。聞。
以。該。輔。及。年。歲。之。未。晏。兮。時。亦。猶。其。未。央。恐。鴉。鳩。之。先。
鳴。兮。使。夫。百。艸。爲。之。不。芳。
迎叶御調叶同媒叶迷

品。禹。湯。堯。舜。文。武。已。經。歷。數。此。又。從。巫。咸。口。中。再。歷。
數。一。番。懷。古。之。情。前。修。之。志。三。復。不。能。已。復。得。津。津。
有。味。百。艸。不。芳。與。前。謂。申。椒。其。不。芳。互。相。翻。洗。前。罵。
黨。人。毅。然。色。壯。物。性。有。嘗。蘭。椒。決。無。不。芳。之。理。小。人。

其如我何。此惴然神驚時勢。遽遷恐百神盡落。鳴賄之口。雖君子亦當懼矣。佳處尤在借占語相勉及時。伏下變而不芳之案。文陣如環。

變既已信。占之所謂凶。故字難懷。亟宜從占之所謂吉。九州當逝。乃占勉之以毋狐疑者。又猶豫而尚存狐疑也。一占未決。爰再占焉。靈氛之占吉凶。出於一人之獨斷。巫咸之定吉凶。則合百神之至止。山靈亦代我迎神焉。揚靈告吉。信有倍焉者矣。靈氛之言。祗

就求女之一事。不咸之言。則叶陳辭之至理。兼以
之莊論矣。其曰勉陞降以上下。卽叩問之所謂上下
求索。班陸離其上下也。求矩繩之所同。湯禹儼而論
道。則陳辭之所謂循繩墨而不頗。與湯禹儼而祗敬
也。其曰摯咎繇而能訓說。築丁用望得舉而戚。言輔
又卽陳辭之所謂舉賢才而授能也。此咸之言層層
與原相合者也。苟中情其好脩。又何必用夫行媒。則
專翻求女之案焉。求女之難。使鳩鳩兩爲媒。而不堪

用欲無媒自適而又不可。最爲狐疑莫深于此。而忽
然決之曰何必媒也。說以夢望以卜。寧戚以歌。茲三
者皆莫爲先容。忽然作合。是無媒之榜樣也。茲原所
欲効忠于君者。甚急甚艱。而巫咸所云作合于君者。
則甚奇甚速矣。無故而合。昔之人何幸。日進而疎。今
之辰何不幸也。原之言曰。日忽忽其將謀時。曖曖其
將罷。一日之中。嘗恐不及。咸之言曰。及年歲之未晏。
時亦當其未央。一歲之內。不忠無期。原之言曰。黨人

嫫媿謂申椒其不芳所愛者在人情咸之言曰鶉鷄
先鳴百神均兮不芳所憂者在天運此咸之言層層
與原相反者也

何瓊佩之偃蹇兮衆憂然而蔽之惟此黨人之不諒兮
恐嫉妬而折之時續紛以變易兮又何可以淹留蘭芷
變而不芳兮荃蕙化而爲茅何昔日之芳艸兮今直爲
此蕭艾也豈其有他故兮莫好脩之害也余以蘭爲可
守兮菴無寶而容長委厥美以從俗兮苟得列乎衆芳

極專依以慢惜兮。撥又欲克夫佩幃。既于進而務入兮。
文何芳之能祗固時俗之流從兮。又孰能無變化覽椒
隱其若茲兮。又况揭車與江離。
蘇叶鬻茅叶謀化叶虎

焉反

品承上。百艸不芳。便可直入蘭變蕙化。却先從瓊佩
作一低徊。然後跌入時變文勢。善于順中取逆。嗚呼
不芳所感者。百草非謂蕙蘭也。繽紛蕭艾。夫時落節
資者。亦不可保矧其下焉者乎。於屬黨人。寬一層石。

於憑弔千古號呼。起。道。又。更。深。一。看。紫。一。看。冬。厥。
美。應。前。保。厥。美。何。芳。之。能。祇。應。前。湯。萬。假。而。祇。敬。祇。
卸。敬。也。愛。芳。不。如。敬。芳。知。敬。則。必。不。敢。藝。而。委。之。失。
實。剽。名。矣。專。倭。慢。惰。與。能。祇。相。反。况。揭。車。與。江。離。翻。
前。冠。江。離。睡。揭。車。之。案。至。此。不。堪。睡。冠。
寢。此。承。成。占。之。既。畢。而。又。悵。然。自。念。也。成。所。代。恐。者。
百。艸。不。芳。爲。原。之。芬。佩。慮。而。原。所。自。恐。者。尤。爲。瓊。佩。
慮。俗。人。之。識。甚。淺。玉。佩。芳。佩。總。所。不。知。在。我。之。寶。立。

惜惜玉惜芳欲其兩全苟一佩被壞一佩猶存尚可
自慰若兩壞焉愁難堪矣此原之所以驚心於芳而
亟先言瓊也前日覽察未得豈理美之能當憂人之
不能察瓊佩也此曰憂然蔽之非惟不能察且不肯
察矣衆人雖工蔽美玉之價不揚玉之質無傷也隄
防黨人則尤恐其毀吾玉而折之焉下手放毒勢必
至此又不止於不肯察矣恐黨人之折玉既不敢倚
玉以示它人嘆天時之變芳復無繇藉芳以明故我

兩。側。於。是。乎。交。田。焉。原。真。自。慤。亦。自。愧。矣。向。者。黨。人。謂。此。其。不。芳。如。也。非。真。也。若。自。在。也。茲。者。蘭。芷。豈。荼。薰。化。天。道。物。理。竟。助。黨。人。以。口。實。真。矣。非。如。矣。尚。敢。曰。余。情。其。信。芳。乎。哉。撫。今。追。昔。何。以。至。斯。慨。噴。之。途。殆。求。其。故。而。不。可。得。忽。焉。惘。然。又。忽。而。了。然。曰。豈。有。他。故。哉。世。莫。好。脩。賢。者。孤。立。因。而。改。節。比。比。皆。然。害。坐。此。耳。使。天。下。有。好。脩。之。人。則。德。隣。互。佐。同。調。交。吹。必。無。有。茲。日。也。於。是。而。又。致。嘆。焉。他。卉。易。變。固。不。

足道。幽谷之姿不以無人而不芳。可恃莫若蘭。竟爾
至此乎。喪芳之實而空列芳之名。俗不重芳。以此從
俗。因兩美之不得合。遂自委其美也。蘭之隱情。吾知
之矣。罪在此矣。椒之罪則有甚焉。蘭之不芳。止於枯
槁。自弃。未敢爲倭也。未收學人之慢惰也。椒而專意
爲之。百醜具備。非僅不芳也。椒之罪又有甚焉。蘇、
欒以克。棟、栗、實、蓬、臭。豈堪身入。乃欲與同。克夫。佩、性
不愈。變愈下。口不忍道。耳不忍聞。總之。罪錄於下。匪

而已。競進而厭者，黨人也。進不入而離尤者，以
安於不進。此士君子之志節自存，以干競，遠則人世
之變態何盡。既干既務而欲自祗其芳，尚可得乎。非
人之輕已也。實已之自輕也。意有所不能靜，則勢有
所不能守，固其所也。芳者人人之所同，而能祗與不
能祗殊者，干進不干進之異也。蓋才賢變節之病，根
上下干裁。經原一語，挾盡矣。咸所云嗚鳴不芳，氣序
爲政歸之于天，原所云干進不祗，貪婪爲病歸之于

人始之撫今昔而可嘆者。茲則無復可嘆。而但有可
恨矣。時俗之工巧。有志者所不問。時俗之流從無志
者。所逐波。椒蘭既爾。又况其他。揭車江離。不堪再問
矣。

惟、茲、佩、之、可、貴、兮。委、厥、美、而、歷、茲、芳、菲、菲、而、難、虧、兮。芬
至、今、猶、未、沫、和、調、度、以、自、娛、兮。聊、浮、游、而、求、女、及、余、歸
之、方、壯、兮。周、流、觀、乎、上、下。
沫叶迷下叶戶

品不芳之後。再自說芳。文心善于襄中。取計匪非。羅

虧應前非非彌並招質未虧和調慶應前不
變此原既從世而又鄭重同道也茲佩卽衆芳之佩
也衆世之蘭芷蕙椒揚車江離既已與俗皆變種種
不足貴矣然我之茲佩未嘗同變也可貴自在也樹
蘭滋蕙之意猶昔也扈江離與辟芷之意猶昔也哇
搗車之意猶昔也衆人之於芳委厥美以從俗自委
之也吾之芳委厥美以歷茲縱爲人所委棄而吾聞
履至今終不與俗從也難虧未沫始終以之不分今

昔也。沫，水沫也。凡芬敗則濕蒸而生黥黥如沫也。原之深于觀芬也。和調度以自娛者，原自有原之聲調。自有原之製度也。和者合衆香而和之也。復言求女者，世既無與我同芳之人，不得不別求也。周流觀乎上下，則仍上下求索，陞降上下之說也。

靈氛既告余以吉占兮，歷吉日乎。吾將行折瓊枝以爲蓋兮，精瓊靡以爲糧。爲余駕飛龍兮，雜瑤象以爲車。何離心之可同兮，吾將遠逝以自疏。適吾道夫，崑崙兮路。

脩遠以週。流揚雲霓之旒。謁兮。鳴玉鸞之啾啾。朝發於天津兮。夕余至乎西極。鳳凰翼翼其承旂兮。高翺翔之翼翼。忽吾行此流沙兮。避赤水而容與。麾蛟龍以梁津兮。詔西皇使涉予路。脩遠以多難兮。騰衆車使徑待路。不制以左轉兮。指西海以爲期。屯余車其千乘兮。齊玉馱而並馳。駕八龍之蜿蜿兮。載雲旗之委蛇。抑志而弭節兮。神高馳之邈邈。奏九歌而舞韶兮。聊假日以媮樂。

行叶杭疏叶湏予叶與待叶持邈音莫

品前曰瓊以繼佩於芳之外特取玉焉又曰豈程能
當恐瓊受折未敢專恃玉也到此而所珍所恃乃全
在玉瓊羞瓊振則既飲蘭露餐菊英之旨也雜瑤爲
車則卽雜杜蘅之旨也玉鸞玉鞅復無一而非玉焉
層層與誇芳相對文障甚整朝發天津夕至西極與
前朝發蒼梧朝濟白水凡三複而意各變前係原自
抒懷此則從占之言也抑志應前屈心而抑志踐人
所欲抑我者今吾南望而自邠守法回顧處婁涼萬

端

筮。靈。氛。巫。咸。兩。皆。致。占。此。承。靈。氛。而。不。及。巫。咸。之。言。
占。者。咸。之。占。援。引。帝。王。理。解。弘。淵。比。氛。尤。勝。而。時。會。
難。逢。不。敢。微。倖。原。之。所。慮。在。於。有。媒。猶。恐。未。合。而。咸。
乃。曰。何。必。用。夫。行。媒。此。豈。易。冀。之。事。哉。氛。之。言。在。避。
禍。求。女。向。九。州。以。覓。賢。意。專。責。原。而。咸。之。言。則。望。君。
之。爲。桓。爲。丁。爲。文。王。爲。湯。禹。意。專。責。君。此。又。豈。易。期。
之。時。哉。是。以。偏。從。氛。而。廢。吉。將。行。也。駕。言。出。遊。以。寫。

我憂則何必懷故守之說。豈可用也。瓊枝瓊蘂。卽向
之瓊佩也。向以爲佩。而今以爲羞。爲嘖。吾之所以用
玉者。多途矣。向之瓊佩。惟恐黨人之折之。茲則折取
其枝。精鑿其骨。無往而不有用。任黨人之妬。我折我
而吾之所以禦之者。多術矣。芳落則可殮。玉碎則亦
可殮。甚哉原之廣于用。芳廣于用。玉也。駕飛龍而雜
飾。瑤象駕欲連。車欲文也。以瓊玉備殮。亦以瑤玉飾
章。又一用玉之法也。象芳既已多變。故疊言玉也。玉

譬玉軟、交取諸玉焉。又一用玉之法也。芳可以及、
玉祗以自珍不能及物。則祗自珍。故從前皆言芳至
失意而始專言玉也。吾將遠逝者。向爲吉占。勉以遠
逝。猶有狐疑焉。今無可狐疑矣。疏曰。自疏者。世旣棄
我。我亦棄世已矣。已矣。不待護人之疏我矣。邈吾道
夫崑崙者。環轉而周。此山也。篇內言崑崙者。與此而
三玄圖爲一至。闢風爲再。至皆崑崙之巔。至矣。未周
也。此則欲環而周之。語複而意則遞換矣。路修遠以

周流者環轉此山故路倍修遠也揚旒去障蔽也
鳴啾啾志和聲也前繇玄圃至扶桑緣閭風遊春宮
皆自西之東此回旋崑崙而專曰西極曰西皇曰西
海不復言東也東南爲發生之區西北爲死之地
原始含悲寓恨以西北之陰慘爲終局而不復有發
主之望乎世將不可治身將不可留乎鳳凰翱翔向
所屢託以爲同志者故隨所往而思與之偕也求女
非鳳凰不可使獨行亦非鳳凰不可偕也赤水出崑

崑前於玄圃不肯少留。闕風亦急他遊。此獨從來
連于赤水者。前係錄崑崙而他之意不在崑崙故
去之。此欲遵吾道于崑崙故徐遵而容與也。遵卡水
則皆水行。故言津言涉。槩歸水况也。陞天而謁帝闕
不得如意。涉水而謁西皇。尚冀如願。原之又一轉念
也。騰車使徑待。既渡水而就陸。預爲之備也。騰飛騰
也。言遠也。路遠故愈欲車速也。徑待使之預待也。衆
車以備更換。預待以備承接。其或軸壞馬瘠。有此更

換承接者預爲之所庶不至無備而底滯乎崑崙在西北不周山又在崑崙之西北既遶轉於崑崙又左轉於不周西而愈極其西焉西海則又緣陸而水矣西方之地於此窮矣故曰循之以爲期也屯余車其千乘卽騰侍之衆車也不渡水而仍從陸則前日預待之車今日更換之用也昔之鳴玉鸞者茲復齊王軼昔之駕飛龍者茲復駕八龍昔之揚雲霓者茲復翬雲旗所歷之西方固已遍矣將安之乎地至此而

盡志至此而竭前欲義和卬節以待我之速行。○
自抑其志自弭其節不復求行矣。○志欲有爲則急意
已無邪則遠。○遠騁之懷既止。○然有高馳之神而已。○不
移遠騁而偷閒無事。○奏歌舞韶。○那假日以媮樂而已。○
向之既重華而陳辭。○許多莊論。○許多雄心。○茲之奏九
歌而假日莊語付之。○
黨人曰。○偷樂惟恐日之將暮。○不肯同彼偷樂之事。○茲
之假日以媮樂。○去偷樂者幾何乎。○淪胥以鋪。○莫憤于

此莫痛于此。一任夫且之暮。無復抱憂。卽幸而日之
不暮。無復可爲矣。

陸陸皇之赫戲。今忽臨。僕夫悲。余馬懷。兮。倦
局顧而不行。亂曰。已矣哉。無人兮。莫我知兮。又何懷
乎。故都旣莫足與爲美。政兮。吾將從彭咸之所居。

品從媮樂後。接入忽脫。愁從中來。已亦不解其故。寫
得光景。惝恍。癡迷。佳處。尤在不自言愁。但曰。僕悲馬
不行。僕何所戀。馬何所知。律以舊鄉之故。則舊言。哀。

非一死必不足以報君決從彭咸恨時時曰
侯之非過也

箋此承高馳媿樂而言也遠騁則窮極于涉海高馳
則窮極于登天神馳邈邈庶幾陟彼陞皇以永爲媿
樂之臣不別人世乎而忽然又臨脫平舊第也從高
視下不能不見從樂生悲又不能不愁也僕夫猶知
悲余馬猶知懷而死國之宗臣乎嗚乎所謂從靈
之吉占者至此而愈從之正愈不能從矣

前而慕之何必懷故字吾亦曰國無人莫我知何必
懷故都此與氛同者也氛曰兩美其必合當向九州
而從美女之所在吾曰莫足與爲美當向水中從彭
咸之所居氛欲其生原矣以死欲得從生之吉仍不
吉也尚恐言哉