

爾

雅

補

郭

爾雅補郭卷上

仁和翟灝晴江學

郭氏註爾雅未詳未聞者百四十二科邢氏疏補

言其十

筇肇逐求卒廩宦徒駭太史胡蘇

餘仍闕如今據譚識參

衆家一一備說如左俟超覽君子擇焉

省善也

詩大雅帝省其山鄭氏箋曰省善也疏曰天

顧文王善其國內之山禮記大傳大夫士有大事省于其君干祿及其高祖註亦曰省善也疏曰有勲勞大事爲君所善者詩正義禮記音義皆卽引爾雅釋詁以原鄭訓所本

緜善也

廣韻緜繕也詩鄭風序繕治甲兵箋曰繕之

言善也周禮夏官繕人註亦曰繕之言善也據此則
繚釋爲善乃謂備治服器之精善者

穀善也

論語三年學不至於穀孔安國讀穀公豆反

註曰善也言人三歲學不至於善不可得穀既讀公

豆則字當作穀此孔氏所註古論與齊魯本不同處

今所承者魯本故惟通行爲穀雍正間丹陽姜兆錫
著爾雅註疏參義謂

穀爲圓滿之
義故得爲善

如謀也

釋言篇茹度也彼註引詩邶風不可以茹又

小雅玃狁匪茹周頌來咨來茹如卽茹省文依文求

證則虞書如五器孟子如就見並可以謀義訓論語

如之何如之何亦謀度辭也

愒靜也 許慎說文解愒爲癡貌愒爲太息並許既切
按氣本作气愒當爲愒本字別訓癡貌非義張揖廣
雅曰愒愒故喜也又曰愒故喜也愒爲愒愒更爲
愒其輾轉孳生之迹顯然矣詩曹風愒我寤歎禮祭
義愒然有聞乎其歎息之聲此許氏解愒爲太息之
本而據詩禮所言一屬獨寤一屬幽通實皆靜謐中
微舒氣息之意但由心感無分喜憂故爾雅祇以靜
字釋之

顛靜也 說文顛莊謹貌廣韻靖也莊謹與靖均于靜
義相發晉書周顛字伯仁取此釋及論語仁者靜語
顛靜也 張參五經文字曰顛見春秋傳今檢三傳皆

無說文載此字解爲頭閒習徐鉉註曰低仰便也閒習而無所迫遽則自有安靜之象

禱告也 後文禱福也此釋爲告謂告神求福也與本

科祈眡字義略同說文解禱爲禮吉禮之吉者莫大

于祭祭必有祝告神

或疑說文吉字卽告之訛

雉陳也 周禮朝士註鄭司農曰王有五門其二曰雉

康成謂雉爲中門門外有兩觀闕曰象魏大宰治象

之法司徒教象之法司馬政象之法司寇刑象之法

並縣此以使萬民就觀門之所以名雉蓋取陳示義

也又春秋公羊傳五堵而雉五雉而城雉亦取陳列

爲義

順陳也 書君陳嘉謀嘉猷入告爾后于內爾乃順之
于外或說順爲將順蔡傳乃謂成王之失此言不知
書所云順實當依此釋爲陳成王欲君陳不徒空言
入告而以所告謀猷敷陳于外爲良法美政何失言
之有哉孔傳云順行于外正合敷陳義元陳櫟書傳
纂疏云欲其陳審謀猷以見之設施則已明作陳解
惜其未引爾雅證之

劉陳也 姜兆錫參義曰劉之言殺肆陳之義也肆陳
事見周禮鄉士按逸周書序文王惟庶邦之多難論
典以匡謬作劉法今篇闕度其篇目似謂陳述先王
之大法蓋劉又有陳述義

彙長也 說文彙水長也引詩江之彙矣爲證昭明文選註引韓詩作漾薛君章句亦訓漾爲長

孟勉也 班固幽通賦蓋孟晉以迨羣曹大家註曰孟勉也鄭樵爾雅註曰孟猶愍也方俗語有輕重耳按愍爲抵齶之音不應轉孟書洛誥汝乃是不獲孔傳馬註俱訓獲爲勉獲莫剛反或與孟因語輕重別字寅進也 詩小雅元戎十乘毛傳曰殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也鄭箋曰寅進也孔疏曰此車能進取遠道故云先疾漢書律厯志引達于寅引達卽進之義又大族位于寅族奏也顏師古註曰奏進也謂寅月陽氣進也說文寅訓顛顛爲膝耑所以登進具

也

神重也 禮記檀弓重主道也註曰始死未作主以重
主其神儀禮士喪禮重木刊鑿之甸人置重于中庭
祝取銘置于重疏曰以其木有物縣于下相重累故
得重名銘置于重者重與銘皆是錄神之物也神之
釋重由此

滕虛也 易咸上六滕口說也孔氏疏曰所競者口無
復心實故云滕口說也程子傳曰惟至誠爲能感人
乃徒以柔說騰揚于口豈能感乎言無實言非誠則
爲虛辭可知李鼎祚集解本作騰朱子謂滕與騰通
于虛義尤甚顯白

徵虛也 徵者信實可徵以爲虛者亦若亂之爲治故
之爲今祖之爲存允之爲佞義相反而兼通也左氏
定公八年傳違之徵死死無益于主又魯人喜于徵
死何暇追余二徵字並當依此爲訓上言死而無益
則是虛死下言已陷于死而幸免成虛也

戮病也 公羊傳莊公三十二年季子謂公牙曰從吾
言則必可以無爲天下戮笑大學爲天下僂亦通戮
戮謂人譏病之與本科咎字同義此篇賜子與自稱
之子空虛與邱虛氣息與休息俱通爲一釋譏病疾
病例得兼之矣郭氏已云戮辱亦可恥病也復云戮
未詳游移其意似因泥于一義致然

一本郭註但云
逐未詳上無戮

字疑有
者爲衍

翦勤也 詩魯頌實始翦商鄭氏箋以翦爲斷後儒多
疑其害義楊慎欲依說文作戩商今觀此釋則字不
煩改而義自無所疑矣除翦荆棘乃服勤之一事詩
言太王翦商猶書武成篇言王季其勤王家猶逸書
程典解言文王合六州之侯奉勤于商也明何楷毛
詩世本古義嘗主是釋

簪勤也 簪者服勤之具古于弟子曰當灑掃于婦女
曰奉箕帚皆其義莊子田開之操簪侍門史記燕昭
王擁篲先驅皆其事

友人邵晉涵于四庫全書館得見宋陸佃爾雅新義云已註此

爲灑掃
之勤

禧福也 史記漢孝文帝紀祠官祝釐注曰釐本作禧
假借用耳由其說以求諸經傳則詩大雅釐爾女士
釐亦當與禧通毛傳釐予也予之正福之也此字六
朝以前少見典籍自隋有受禧降祉樂章宋有開禧
年號今乃爲恒用字

禴福也 文選東京賦祈禴禳災思玄賦蒙厖禴以拯
民李善註皆引爾雅此文爲證

謹敬也 謹當爲禋邊旁訛也上云禋祀祭也此云禋
敬也相承以廣其義與篇首撫厖舒業順等科例同
尙書禋于六宗大傳述其文又訛邊旁爲湮

嶠危也 說文亦解嶠爲危禮禮運鳳以爲畜故鳥不

喬孔氏疏喬驚飛貌驚則有自危義按嘯本从口當
爲驚鳴禮記從省無口釋文云本又作猶故孔氏以
驚飛訓之然易口爲大似是別本禮記之譌釋行均
龍龕手
鑑引爾雅註曰嘯事之危也爾雅註者十
餘此不詳何氏其說亦僅虛構姑附備參

裁危也 易復卦有災釋文曰本又作災鄭本作裁裁

正文也灾或字也災籀文也此字見經傳頗多其正
作裁者詩大雅不裁我躬禮祭義裁及其親周禮甸
人代王受眚裁大宗伯以弔禮哀禍裁小祝寧風旱
弔裁兵悉可引證

治故也 鄭樵註曰治疑爲始按孟子始條理也孫奭
音義曰本亦作治條理始治相竄固嘗見典記矣

哉間也 說文曰哉言之間也謂言辭中間廁字若今人云語助矣尙書食哉維時時哉弗可失論語君子哉若人尙德哉若人其大凡也

之間也 或謂之言二字連貫上下爲句與釋宮器篇謂之字同檢此篇前後諸科絕無此例恐非確說之亦間廁字如左氏傳鵠之鵠之孟子庾公之斯尹公之他莊子麗之姬南之沛語本屬而故以之字間之所以爲文辭也一說之適也從此之彼凡所居于中者皆間隔也義亦略通

言間也 晉語驪姬既遠大子乃生之言大子由是得罪猶云生間隙也又夷吾奔梁二年驪姬使奄楚以

環釋言吳語夫差既勝齊人于艾陵使行人奚斯釋
言于齊皆謂釋其間隙再據生之言句似此科之言
二字又若權輿蠲沒等文可以連讀

徽止也 易坎上六係用徽纏寘于叢棘劉表章句曰
三股曰徽兩股曰纏皆索名是徽以拘止有罪爲義
而凡止或通言之文選陸機挽歌悲風徽行軌註引
此釋爲證

豫厭也 謂厭怠也易雜卦傳謙輕而豫怠書五子之
歌以逸豫滅厥德太甲無時豫怠康誥無康好逸豫
詩小雅逸豫無期大雅無敢戲豫

迪作也 迪又進也道也凡尙書迪字先儒悉因道音

借訓爲蹈然義頗有不煩借者如臯陶謨允迪厥德
迪宜訓進泰誓其尙迪果毅迪宜訓作

於代也 張尙書照註疏考證曰鴻昏於顯四字爲句
間代也三字爲句古字於同烏篆文本象烏形今但
以爲歎辭語辭遂無以爲烏鴉字者矣鴻雁宿最遲
故以鴻言昏烏鴉起最早故以於言顯釋曰間代言
其朝夕相更迭也按此讀有合于此篇之例前文謔
浪笑敖戲謔也是也謔浪句見詩邶風而此未見豈
古經傳有之今亡佚乎

衛嘉也 鄭樵註曰今時俗訝其物則曰衛蹶與衛亦
不相遠但方俗語有差耳按此說殊覺未確廣韻衛

訓爲加重疊增益以爲防護則其義頗相諧古加嘉
二字通用釋地篇加陵淮南子作嘉陵卽可驗也其
與蹶假總釋而獨別出他義例已詳上戮字科山海經大
荒北篇璿瑰瑤碧皆出衛于山舊未有註
今以此釋證之似言出其嘉美可備參

蹶嘉也 詩唐風良士蹶蹶當依此釋其次章休休可
例參大雅文王蹶蹶生亦嘉其善心生耳後文蹶動
也但宜引天之方蹶

郡乃也 孔鮒小爾雅曰乃汝也水經注引黃義仲十
三州記曰郡之言君也君與汝皆指謂同人之辭故
相釋一說乃猶僅也呂氏春秋有始覽成勝者衆矣
而霸者乃五言僅有五也郡或因僅音致訛

臻乃也 臻進也及也逸周書作雒解王既歸乃歲孔
晁註曰乃謂乃後之歲此乃字于進義合夏小正五
月乃瓜戴德傳曰乃者急瓜之辭也此乃字于及義
合儀禮中言乃甚多如鄉射篇乃請乃席乃張侯乃
速賓乃設折俎乃薦脯醢乃合樂乃納射器乃射乃
設福乃奏騶虞乃羞乃飲乃退乃息司正士喪篇乃
赴乃沐乃筭乃履乃襲乃柩載乃代哭乃適饌乃蓋
乃塗乃奠乃就次既夕篇乃奠乃載乃祖乃代哭乃
行乃窆乃反哭乃就次皆言其禮節進及之次讀此
則臻釋爲乃之義大明

仍乃也 周禮司几筵凡凶事仍几註曰故書仍爲乃

鄭司農讀乃爲仍徐鉉說文註曰古字音多與今異如皂亦音香乃亦音仍古今失傳不可詳究依此則仍乃二字古且通用蓋仍者因也乃亦因上起下之辭于文人乃爲仍相通之故略可究矣

侯乃也 凡詩以侯爲語辭者先儒率訓維維與乃義不甚遠然如大雅大明云維子侯興一語中維侯並用侯不應復訓維矣蕩篇侯作侯祝亦依此訓乃爲確

艾相也 言輔佑也詩小雅保艾爾後福祿艾之傳訓艾爲養晉語公孫固曰樹于有禮必有艾註訓艾爲報似不若並依此釋

歷相也 郭引公羊相盟爲胥字之證亦讀此相與之

相孟子離婁篇不歷位而相與言莊子天地篇交臂

歷指俱以人相參錯爲歷又書盤庚歷告爾百姓于

朕志歷告猶云相告

陸氏釋文云相息羊反讀者或息亮反今不用邢氏疏云皆相

視又專主息亮之讀不用息羊二家均于篇例未深
諦也前文台朕查異總釋爲子兼具羊朱羊汝二音
則讀此相字者雖既用息亮又用息羊亦何礙乎

神治也 大戴禮曾子天圓篇神者禮樂仁義之祖而

善否治亂所由出也孟子所存者神呂覽引夏書天

子之德廣運乃神皆以言帝王之隆治

神慎也 莊子在宥篇述廣成子語曰無視無聽抱神

以靜繼之曰慎汝內是以神內藏爲密慎也荀子非

相篇貴之神之楊倬註曰神謂不敢慢也不敢慢卽
謹慎詩大雅神之格思不可度思矧可射思特廣演
此義云爾

良首也 注疏考證曰太甲一人元良故曰首也元良
二字連讀郭邢俱讀斷遂致良不得爲首義按前文
鞠詔盈也鞠有盈義詔無盈義詩有成文爾雅遂兼
及之廣雅釋詁亦以元良二字並釋郭邢之析文求
義誠孟浪矣然良爲本然之善由于最初雖讀斷似
仍得單釋爲首史記商鞅傳孝公以爲大良造索隱
曰卽大上造也良與上同有首義時因通變其稱

揚績也 書洛誥以予小子揚文武烈立政揚武王之

大烈並以振播前業曰揚君牙對揚文武之光命對揚與追配相媿爲辭揚之釋爲續者可以明矣或云此亦當與賡字連讀益稷篇賡歌颺言史夏紀颺作揚上文元良科書正義引釋詁作元首首也元首與賡揚正聯屬然正文自有經據似不必更援及別本通借

猷已也 猷與已皆發語辭書大誥首節王若曰猷大誥爾多邦次節曰已予惟小子微子之命多士多方皆曰猷康誥梓材洛誥皆曰已又猷與猶通春秋經僖三十一年免牲猶三望公羊傳曰猶者何通可以已也穀梁傳曰猶者可以已之辭也文六年猶朝于

廟公羊傳文同上宣三年猶釋穀梁傳文同上

假已也 禮記曲禮告天子喪曰登假鄭註曰登上也
假已也上已者若仙去云爾列子周穆王篇王窮當
身之樂猶百年乃徂世以爲登假焉張湛註曰假字
當爲遐

在終也 在者存終者亡前以在釋徂此以終釋在均
美惡不嫌同名也書堯典平在朔易三時皆言平秩
獨于歲終除舊更新言在左傳昭十二年叔孫昭子
謂華定將何以在言何以終其位

蓋裂也 陸德明經典釋文曰舍人本蓋字作害古文
害與割通如堯典洪水方割是也依郭本蓋字說之

左氏襄公十四年傳乃祖吾離被苦蓋蓋謂敝裂之
衣廣韻引通俗文蓋張帛也張而不弛裂之道

邕載也 說文解邕字曰四方有水自邕城池者釋以

爲載卽荀子水以載舟義也陸氏釋文謂謝本邕字
作擁鄭樵曰擁護卽載任之義

說文自邕城池城字
疑傳寫訛類篇引說

文作
成池

支載也 廣韻曰支持也持卽爲載禮中庸辟如天地
之無不持載二字橫豎說而其義同大戴禮保傅篇
燕支地計衆不與齊均支謂任土計稅義又與周禮
載師之載兩通

洵龕也 上云洵均也詩桑柔正義引文及李巡註曰

徧之均也龕者受也揚雄方言揚越言龕受猶秦晉
言容盛也以疆域言曰均徧以民物言曰龕受實則
俱包含衆多之義故此相承釋之釋文曰龕字或作
含易文言含萬物而化光含與龕同義通用

辟厯也 辟讀毗義切如書金縢我之弗辟之辟謂他
適以違避人也史記自序太伯避厯江蠻是適論衡
譴告篇曰太王以王季之可立易名爲厯厯者適也
太伯覺悟乃之吳越以避王季吳越春秋太伯傳說
與之同則厯亦他適避人之義故以厯釋辟也或曰
霹靂字前後漢書皆不加雨劉氏釋名亦但作辟厯
統言爲辟厯分言則辟卽厯存備一說

怙怙愛也 考證曰怙从氏與从氏者不同怙音諦玉
篇悶也怙集韻音飴和適也按今本多作怙怙以陸
氏釋文考之郭氏讀此爲徒啟反與愷悌同李巡讀
余之反訓和悅之愛也郭旣讀愷悌于愛義協矣仍
云未詳不以當時所據本其字已作怙故耶集韻之
讀本于李巡義蓋與怡字通論語兄弟怡怡似可借
引爲證然以下惕惕合觀此云愛者乃謂愛之而未
得也惕惕爲惟恐不得之辭則怙怙者亦當未得而
思念義若關雎之二章靜女之首章矣是怙實當从
氏訓悶

萌萌在也

郭謂萌萌未見所出按莊子應帝王鄉吾

示之以地文萌乎不震不正郭象註曰萌然不動至人無感之時也古凡形容之辭一言不足或助以乎然等字或引長爲重文萌乎與萌萌一也廣韻耕登二部俱引爾雅存存藹藹在也釋文亦云萌或作藹西北隅謂之屋漏 劉氏釋名曰禮每有親死者輒撤屋之西北隅薪以爨竈煮沐供諸喪用若值雨則漏故以名之也必取是隅者禮既祭改設僎于西北隅今撤毀之示不復用也按禮記喪大記管人受沐煮之甸人取所徹廟之西北扉用爨之疏曰取復魄人所徹正寢西北扉以然竈煮沐也謂正寢爲廟神之也能安生曰取此薪而用者示主人已死此堂無復

用故取之也與劉氏說大略相同鄭康成孫叔然皆嘗說屋漏名義郭云未詳邢謂二家說皆無據故不取而劉氏此說有據較鄭孫爲長堪以取易

下東北隅謂之

宦邢疏引李巡宦養之說釋名與之正同今不贅述

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳

孫叔然說此五名字義郭氏亦以無經據不用陸氏釋文述其略云宮音濁而遲故曰重商爲臣而佐君成政故曰敏以下三名未備述今遂不得聞矣孫氏外成說可詳者惟唐徐景安樂書引劉歆曰宮爲四音之綱其聲重厚如君之德而爲重商聲敏疾如臣之節而爲敏角聲圓長經貫清濁如民之象而爲經

徵聲抑揚遞續其音如事之緒而爲迭羽聲低平掩映自高而下五音備成如物之聚而爲柳

徒鼓鐘謂之修徒鼓磬謂之蹇 釋文曰蹇本或作蹇

修謂餘音修長蹇謂託意偃蹇鐘音本修迭奏則他音間之惟徒鼓乃益覺其修也磬所以罄達心曲荷蕢者聞磬而知孔子有心鍾期聞磬而知其人悲是也徒鼓不成樂寫其心之屯蹇而已離騷解佩纓以結言兮吾令蹇修以爲理蹇修二字並見舊註或謂堯臣或謂古良媒名但望而解之無實證也騷蓋本爾雅此文言欲託鐘磬以條達其離憂若詩之言鐘鼓樂之耳

歲陽 歲名 淮南子天文訓見此二十二名惟逢雍

徐靈闞五字小別高誘註曰闞蓬萬物鋒芒欲出擁
遏未通也旃蒙萬物透蒙甲而出也柔兆萬物皆生
枝布葉也強圉萬物剛盛也著離位在中央萬物繁
養四方也屠維屠別維離也萬物各成其性也上章
陰氣上升萬物畢生也重光萬物就成熟其光煌煌
也玄默默音乙歲終包任萬物也昭陽陽氣始萌萬
物含生也攝提格格起也萬物承陽而起也單闞單
盡闞止也陽氣推萬物起陰氣盡止也執除執螯徐
舒也伏螯之物皆振舒而出也大荒落荒大也方萬
物熾盛而大出霍然落落也敦牂敦盛牂壯也萬物

皆盛壯也。協洽陰欲化生萬物和合也。渚灘渚大灘
修也。萬物皆修其精氣也。作鄂萬物侈落也。掩茂掩
蔽茂冒也。萬物皆蔽冒也。大淵獻淵藏獻迎也。萬物
終在亥大小深藏窟伏以迎陽也。困敦困混敦沌也。
陽氣混沌萬物牙槩也。赤奮若赤陽色若順也。陽奮
萬物而起無不順其性也。按淮南子執徐作執除而
註云徐舒也。與正文不應。且其說與爾雅釋文引李
註執徐者正同。史記天官書歷書註多引李巡說。與
淮南註亦無殊。是知高誘所云大氏全取于李巡爾。
雅註也。史註又引孫炎說曰渚灘萬物吐秀傾垂之
貌也。作鄂物芒枝起之貌也。大淵獻淵深也。獻萬物

于天深于蓋藏也因敦萬物初萌混沌于黃泉之下也與淮南註則頗異此當時李孫二家各自爲說之驗也二家外猶間有成說如呂氏春秋註渚大也灘循也萬物皆大循其性情也渚灘誇人短舌不能言爲渚灘也大循語本李巡而小變誇人云云不知何本于名歲義渺無相關尤不免于謬悠矣春秋左氏傳稱歲所在甚多俱以歲星次舍言之今此二十二名中惟攝提爲星漢書天文志曰大角兩旁各有三星鼎足句之曰攝提攝提者直斗杓所指以建時節故曰攝提格格正也此解頗確孔文祥嘗以之註史記歷書而李孫二家不聞取用徒斤斤于字義傳會

就字以論史記與爾雅已多所不同如屠維爲祝犁
玄默爲橫艾單闕爲直安涪灘爲汭漢皆兩文全別
大淵獻困敦更互又以重光爲昭陽昭陽爲上章而
上章謂之商橫其他一字別者如焉逢端蒙游兆之
屬不勝舉此其年紀久遠傳寫多訛孰是孰非莫質
爲定乃欲執其疑迷之文以求合于古哲命名之義
得乎郭氏闕而不論未爲過也今二家書已亡佚諸
名義別無確徵學者或有以不聞舊說爲恨者因仍
自他籍掇輯備攷論焉 洪邁容齋隨筆曰歲名惟
太史公厯書用之耶瑛七修類稿曰先儒以爾雅隆
于漢時若歲陽歲名或卽始于鴻烈解所謂淮南亂

言乖實是也愚按呂不韋十二紀末有序意一篇篇首書維秦八年歲在涪灘則先秦人固已用之又賈誼在淮南王安前其服鳥賦稱單闕之歲洪郎二氏之言不足信

月陽 月名 月陽義悉無成說可攷月名陳元陽三文郭氏有說又經典釋文引李氏四月爲余註詩小雅何草不黃疏引李孫二氏九月爲元註餘亦無考明田藝蘅畱青日札嘗統爲十二月名之說大旨臆構不經難以信後今不詳述小雅小明日月方除鄭箋曰四月爲除此云四月爲余音義讀余餘舒二音而鄭讀除如字周禮碧蕨氏以方書十有二月之號

鄭註曰月謂從媵至茶此言正月爲陬十二月爲涂而鄭作媵茶字且音媵爲子須反音茶爲餘見當時畢陬以下諸字亦若歲陽歲名之傳文多別矣史記歷書曰太初元年歲名焉逢攝提格月名畢聚聚亦傳文之別古字陬鄒通用轉以爲聚又屬鄒省也司馬貞史記索隱云聚音媵媵乃媵訾之宿是因周禮註所用別文以傳合于畢若謂其皆經星之名然自二名以外無復可與星名傳者又周禮註以茶讀餘似因四月爲余混誤故釋文謂鄭氏媵茶字是假借當從爾雅司馬貞言更未足爲典要矣月陽在甲曰畢月名正月爲陬若以夏正言之畢陬月當爲甲寅

而史云畢聚卻屬冬至之月蓋爾雅周代之書所用
乃是周正周之正月于夏爲十一月畢陬乃甲子月
也郭引離騷攝提貞于孟陬爲陬月之證攝提隨斗
柄以指十二辰每月各有所貞不必定是寅月國語
元月正謂周正九月顧炎武日知錄已言之若以純
陰無陽說陽亦惟字義傳會據葉廷珪海錄碎事乃
本孫炎說耳由畢陬遞推以定其餘假如月在乙丑
則當曰橘如在丙寅則當曰修寤在丁卯則當曰圉
余而元則爲申陽則爲酉月陽月名之駢用前籍者
僅史記一見邢氏疏失參考但云正月得甲則曰畢
陬二月得乙則曰橘如不復表明其夏正周正之別

今世紀月者遂率以夏正正月爲陬

周嬰厄林曰邾爾雅疏正月

得甲則曰畢陬若史記歷書云月名畢聚也然則聚當爲陬索隱曰漢始以建亥爲歲首後改爲建子蓋用周正故稱畢陬如用夏正當曰畢辜也若以畢爲濁星之畢及娥訾之口失之遠矣月令維紀曰舍中星不及于月蓋以月輪行疾一月而周天故不得以恒星定月所在娥訾是亥次之號非十一月日月交會之宿也日月一歲十二會其交娥訾之辰蓋在孟夏之月其實沈之次則在孟夏之中律歷志曰冬至日月在建星孟康曰建星在牽牛閒司馬貞既云起牽牛之初又以爲月值畢及娥訾殊自遠伐不如邢昺爲得按右說與愚意頗合惟云其爲濁星之畢過譏也索隱謂月值畢畢月雄也其意亦以畢爲甲未嘗以爲濁星但以聚爲娥訾誤耳

夏曰復胙

釋文本胙作昨春秋經宣公八年猶釋公

羊傳曰釋者何祭之明日也溯後爲明日溯前乃爲昨日故何休註曰尋釋昨日因以復祭周曰釋者据

今日道昨日殷曰彤者彤彤不絕据昨日道今日也

殷周名俱取復繼昨日爲義而夏直据事立名耳公

羊疏及書高宗彤日疏皆謂諸家爾雅無此一句惟

郭本中有

祭名與講武旌旗三章俱非天類而繫于

雅當更有釋禮一篇與釋樂篇相隨此三章乃釋禮

文之殘缺失次者耳漢志爾雅二十篇今惟十九所

此篇陵莫大于加陵 應劭風俗通義山澤卷引國語周單

子曾晉厲公子加陵下又引爾雅此文今國語無會

加陵事惟周語柯陵之會宋庠補音曰柯古何反今

本或作加陵內傳及二傳皆是柯又無別音設作加

字亦當音柯然則宋初所行國語固猶有以柯陵爲

加陵者單襄公與晉厲公會正是柯陵而淮南子人
間訓亦云晉厲公合諸侯于嘉陵嘉與加同音通借
漢人所引既各如是不得謂加僅時本字而必亦柯
音矣韋昭杜預俱云柯陵鄭西地左傳莊公十四年
鄭厲公自櫟侵鄭及大陵大陵亦鄭地疑卽此陵也
蓋此陵于諸陵中爲獨大故當時又號之曰大陵

天下有名邛五 舊說以州黎宛營潛敦五邛當之郭
氏謂更有魁梧桀大者五非若此諸邛之碌碌今以
郭意求之則惟西域有崑崙軒轅二邛海外西北有
平邛東南有嵯邛東有青邛依山海經所言此五邛
爲天下最魁梧桀大而名稱于上古軒轅平邛在河

以北巖青在河以南河出崑崙西北則崑崙亦屬河
南于下文自合郭氏嘗爲山海經注或其意有主于
此而究不實指之蓋復恐荒遠之難信也舍是不取
則仍當舊說是從矣州黎等雖不甚大而其名得著
在經傳謂之名邛又何愧焉

爾雅補郭卷上

爾雅補郭卷下

仁和翟灝晴江學

茺雀弁 詩小雅言采其菑陸璣疏曰菑一名菑河內人謂之茺幽州人謂之燕菑一名爵弁有兩種一種莖葉細而香一種莖赤有臭氣爵弁名爲此文確證茺則茺之傳寫別舊本茺或作茺釋文云茺又古本反可驗也儀禮士冠禮爵弁服纁裳註曰爵弁色赤而微黑如雀頭然此草旣借以立名則詩疏兩種中可斷爲赤莖之一種後文菑菑則莖葉細而香者也郭氏以菑菑茅爲菑之赤者故致此不得解離騷索菑茅以筵篔王逸章句謂菑茅香草若赤菑則有臭

氣豈得云香草乎

今詩正義省節陸氏義疏不著爵弁名右文爲魏賈思勰齊民要術

所引河內謂蓼又別見汲古閣所刻陸疏廣要

藿烏菴

藿本亦作藿大戴禮勸學篇蘭氏之根懷氏

之苞漸之滫君子弗近懷氏謂藿香也蘇頌圖經本草曰藿香二月生葉七月生花結實如麥而小北人呼土茴香近道人家園囿中種之甚多別名烏菴者以其實爲烏所喜食與下菟葵子稱烏服義同

藿菟葵

玉篇謂藿爲藿詩唐風藿蔓于野陸氏疏曰

藿似枯樓葉盛而細其子正黑如燕蕒幽州人謂之烏服陶弘景名醫別錄稱藿有兔核之名取象其形兔與菟核與葵俱字體之變也

紫菟葵

羅願爾雅翼說紫曰春初有蒿類前諸草生
可以生蠶又白兔食之而仙本草稱茵陳蒿葉似青
蒿而背白其苗經冬不死更因陳根而生故名茵陳
按前紫幡蒿郭氏以爲白蒿蒿蔽爲青蒿此又別出
應定爲茵陳蒿據云生蠶則幽風采紫祁祁當屬此
云兔食而仙似卽菟葵之名所由立然此語本自神
仙服食經黃老家言未必爲周公仲尼所取後文類
凍亦名菟葵郭氏定爲款冬急就章註言款冬凌寒
叩冰而生與茵陳之經冬不死同質比類立名爾雅
之大例兔食說宜姑置之

蕘懷羊

張衡西京賦草則戎葵懷羊文選註引此釋

爾雅釋名卷下
十一
爲證狀則未言釋木篇魁癩註云根節磈磊也司馬
光類篇謂芋之惡者曰薺蓋得之矣漢書稱芋曰芋
魁魁與癩語輕重差耳或謂懷羊之羊疑卽芋字羊
本作芋形與芋似而譌亦近情實

菹灌 釋文引聲類曰菹灌茵芝也合下科二名爲一
物竊謂未是卽菹灌字義測之似其物須浸漬而成
爲菹麥蘗蓼牙之屬于今則豆芽是已茵芝乃菌栢
之屬禮內則芝栢菱棋鄭註謂皆人君燕食所加庶
羞又皆溼生無莖葉之物故爾雅連類並釋郭氏知
非一物而誤茵芝爲靈芝因復不能類推及此

經履 儀禮喪服傳苴經者麻之有蕢者也牡麻經者

枲麻也鄭註曰麻在首在腰皆曰經廢麻枲麻均別見後文而此特以經言乃專釋其已爲人所治用之名也履亦治麻爲之故并相釋方言曰絲作者謂之履麻作者謂之不借而凡語有通別別言之有履與不借之殊通言之雖麻作亦謂履也

蒹苧熒 禮月令季夏之月腐草爲熒季夏庶草多未腐其爲熒者蓋最先死之草孟夏靡草死亦月令所紀鄭氏引舊說謂薺芑苳苳屬也邢氏草亭苳疏引本草一名丁歷苧與丁字小變也蒹集韻類篇皆又作蒹苦之義也亭歷有二種一種葉近根生角細長俗謂之狗芥其味微甜一種單莖向上葉端出角柄

且短其味至苦後文葷亭歷郭云實葉似芥一名狗

薺乃甜亭歷也此則爲苦亭歷

方以智疑苧菜是苧菜之訛改經就已今

所不取

蓀

蓀與條通列子湯問篇詹何以荆蓀爲竿註謂

蓀亦作條是也條之狀詳見于山海經其文曰小華山西八十里曰符禺之山其草多條其狀如葵而赤華黃實又西六十里曰石脆之山其草多條其狀如韭而白華黑實同一條草所產山相距又僅六十里而形色迥異如此由是揆之條非一種草名大約草類之修長者例俱得以條稱蓀亦條之通用字史記周勃世家封條侯註曰條表皆作蓀

攀薊 釋文曰本亦作攀罰攀謂牽縮罰謂削損據字

義似爲已就芟取草之通名

類篇攀字下云草名罰也其薊字下引爾雅薊

薊薊字疑誤

薜廐草 此與後薜牡薷皆薜荔屬也所以別爲兩釋

一附牆屋一附巖石一有實一無實也羅願說薜荔

曰在屋曰昔邪在牆曰垣衣有絕大者開花結實俗

謂之鬼餒餒此文與鬼目竝列乃其有實號鬼餒餒

者離騷貫薜荔之落蕊蕊謂其實也集韻以薜廐字

駢連爲名廐與荔或音之轉

龍天薷 後文紅龍古註疏云卽紅草一名馬薷按爾

雅翼曰薷有水薷木薷等別木薷一名天薷蔓生葉

如柘其大者名龍則龍非紅草得專矣詩鄭風隰有
游龍其龍生于下隰水蓼也卽紅草也管子地員篇
五位之土其山之淺有龍與卉其龍生于上土木蓼
一名天蓼者也卽天蒿也說文解龍字但云天蒿

須葑菹 詩邶風采葑采菲毛傳曰葑須也說文葑字
下曰須從也孫炎註曰須一名葑菹依許氏三字當
爲三名而孫氏以爲二名詩旣單舉爲葑則謂三名
是矣此一科有毛傳明文可據似已無所置疑郭氏
偶不檢及以爲未詳邢氏遂以毛所云移屬于後之
須菹蕪意謂詩以葑菲竝言而須菹蕪與菲蔥菜亦
竝列則毛云須者謂菹蕪也不思詩本言葑毛以爾

雅諸草惟須有葑之名因乃以須訓之是主葑以求
須初不意在須也邗乃執須之名而忘置其詩之所
言以轉求于蕘蕪知有傳而不知有經多見其惑之
甚矣今當仍取毛傳歸此

蕭苻止 下云灤貫衆疏引本草貫衆一名蕭苻則止
字應合下灤爲一名蕭苻也止灤也貫衆也一物而
三稱也陸德明已云蕭苻止據本草乃是貫衆疏既
知之不言其特慎于達郭也夫

薜牡贊 說文亦解薜爲牡贊此薜荔之無實者故以
牡名生山中故楚辭歌山鬼云被薜荔兮帶女蘿好
敷巖石若網故又云罔薜荔以爲帷

苗蒨 苗从由與从田字不同郭氏讀他六徒的二反
說文苗訓蒨蒨轉訓苗管子地員篇黑埴宜稻麥其
草宜萃蒨房元齡註但曰萃蒨皆草名惟類篇謂苗
爲羊蹄草本草拾遺謂山羊蹄一名蒨二名乃互相
備按本草經稱羊蹄爲蓄詩小雅言采其蒨陸璣疏
曰蒨卽蓄揚州人謂之羊蹄然則苗當定讀爲他六
反乃卽蓄字變文耳玉篇以苗爲蓀意與上蒨蒨合
爲一草竊恐未然

蒨百足 今所呼地蜈蚣草也生塍野卑溼處葉密而
對有如蜈蚣足形左蔓延右右蔓延左俗謂之過路
蜈蚣其延上樹者謂之飛天蜈蚣古以馬虻爲百足

今以百足號蜈蚣借名有今古之殊所名物不殊也
蕺則當以喜地滋蕺立稱

垂比葉

謂萎蕤也說文曰蕤草木華垂貌此草根多

長鬚如冠綬之下垂因有垂及萎蕤之稱本草言萎

蕤葉俱兩兩相竝因又謂之比葉

前笑委萎疎已以萎蕤說之按委萎

今稱女萎字傳寫闕也唐本草謂女萎與萎蕤苗蔓全別

胸九葉

郭氏但舉其類未詳其實按圖經本草關中

呼淫羊藿爲三枝九葉草疑卽此也其草一根數莖

莖三椹椹三葉葉形似藿根似黃連磊砢相連因又

名黃連祖古人號之曰胸意亦以其根之連綴略似

小瓜然歟

困穉穉

釋文曰穉本今作絳此必可染絳之草故與

烏杞可染阜者類舉古人染絳以茜今人染絳以紅
藍前文茹蘆爲茜此應爲紅藍也紅藍卽史所謂燕
支產西北域漢以前不甚用謂之穉絳或當時但偶
得之小用爲裾領飾耳

蘇菽

樊光本作蘇菽麥見于釋文據此則蘇一名菽

麥蓋謂大麥也說文解昧字曰草入目也大麥芒長
蒙人目宜得昧稱其藁可熬爲飭宜又稱熬麥加草
去火俗儒之迂僻也玉篇云蘇子菜也廣雅以子菜
爲蕎之別稱于菽無所涉閻若璩訂王氏困學紀聞
謂菽卽上文藜縷于蘇又無關方以智通雅謂鼠耳

草或曰米麩爾雅之蒨菽也則更兩無依據若此之類未敢遽取爲斷

葍小葉 釋文曰葍字又作菽禮檀弓菽塗疏曰菽叢也廣雅蒨謂之菽此草蓋最瑣細叢縟薦于諸草之下者也管子地員篇葉下于鞞鞞下于萈萈下于蒲房註曰葉亦草名惟生葉無莖管言草高下重次凡十二等惟葉最居于下則其草不惟無莖卽葉亦甚細小以今名求之似爲石葵地肤之屬

仲無筯 鄭樵謂仲爲篋管竹篋管于竹中爲最大而疎節一節相去或六七尺上文莽與桃枝皆竹類之數節者鄭因測此爲疎節竹今以釋樂篇文參之

中謂之仲音義仲或爲箬則仲當爲中竹非大竹也
其云無笄者說文笄竹列也養大竹欲俾成列中竹
以下任其延布而已

枹霍首 霍藿省與漢書鮑宣傳漿酒霍肉字同類篇
引爾雅直作藿字詩小雅中原有菽傳菽藿也此篇
以鹿豆爲鹿藿廣雅專以豆葉爲藿不然也呂覽審
時篇有大菽小菽之稱菽乃衆豆總名廣雅又專以
大豆爲菽亦不然也此之所釋則是大豆其品居衆
豆上故名之曰霍首較衆豆特肥大故又名之曰枹
前文枹薊郭云似薊而肥大可類推

素華軌駮 謂紘麻也詩陳風越以駮邁箋曰駮總也

謂麻縷之數也軌者循也循其縷緒可以績也麻屬如枲麻苴麻棘麻其華皆黃惟紵麻華色青白楚辭九歌曰折疏麻兮瑤華將以贈兮離居其麻華白故比于瑤說者亦謂爲紵麻也此云素華軌縷與前文白華野菅同一例上俱指言其華而菅舉已漚之名縷亦舉其已擘之名以說文棘屬粗者爲紵言之紵本取縷數多寡立名云縷卽猶云紵耳

姚莖涂薺 釋文本涂作蔞又通作茶前文蔞虎杖以其莖勁健得名此蔞莖乃有姚冶之態當是蔞類之柔弱者詩鄭風有女如荼箋謂茶茅秀輕逐無常姚義亦猶是矣凡茶味苦而茅之初生其味反甘邶風

云誰謂荼苦其甘如薺其指此一種茶言歟

繁由胡 夏小正二月采繁戴德傳曰繁由胡由胡繁
母也繁旁勃也皆豆實也陸璣草木疏曰幡蒿一名
游胡北海人謂之旁勃據二說則由胡爲繁而繁卽
繁省無疑戴氏言皆豆實乃以由胡旁勃爲二物陸
氏合以爲一今爾雅繁繁各見作二物爲得矣蓋戴
以其一稱母母謂初茁之總莖也名曰由胡言由此
曼胡也旁勃爲四旁勃發之義謂其分布之枝葉也
繁之色以葉爲辨前稱幡蒿知是有葉可云旁勃由
胡尙未有葉不可與旁勃混也邢氏繁幡蒿疏已略
引戴陸兩說而不別爲二物故于此仍不得解

芫東蠡 釋文曰芫本亦作芫芫音戶剛反張衡西京賦草則薇蕨荔芫集韻謂芫葉似蒲叢生芫見說文訓魚毒也急就章註亦云芫華一名魚毒漁者煮之以投水中魚則死而浮出其音愚袁反兩文未定孰是釋木篇杭魚毒杭亦別作杙又或作芫杭與芫同可毒魚其字宜得通借芫之改文無因當以从亢讀戶剛爲正廣韻兩引此文皆是芫字

拳拒胸 拳縮也謂牽縛約束之也拒疑芫文之譌束葦燒也胸脯臆也每十臆爲一束就諸字義合言此所釋乃束葦也後漢書皇甫嵩傳束芑乘城拳芑猶言束芑胸則假象他物爲名

菴蕪芳

下云葦醜芳說文解芳爲葦華當矣菴見禮

月令註云回風玉篇加草作菴云是草名蕪見儀禮喪服傳屨者蕪蒯之菲是也葦華最柔靡隨風回轉而堪拊爲喪屨因有菴與蕪稱此與上文蕪葍茶不復相屬茶乃茅秀非葦秀郭邗俱并芳茶一之宜其生惑

蒹葍

蒹音俞葍郭氏讀猶釋獸篇猶音偉陸氏釋文

曰樊本葍作葍以音近說也顧讀羊述反以其字通葍也謝讀私尹反以爲筍也郭旣云俗呼草木華初生日葍蒹猶敷蒹亦華之貌又云所未聞蓋俗呼華之初生有近偉者其字實當作蒹至敷蒹之言則未

有以貌華者故旋疑之而未敢定愚意測之蒨誠敷
蒨笋則當依謝氏讀笋此二字不與下皇華榮連別
自爲一科所釋乃竹筠也劉涓林註吳都賦曰綃者
竹孚俞也孚俞卽敷蒨變文其言屬竹笋與尹通禮
聘義孚尹旁達註曰尹讀如竹箭之筠音義謂依註
音笋與謝氏讀此笋字正同玉篇曰琿笋玉采色直
作笋字孚尹猶言敷蒨則蒨與笋義同說文謂字下
及蒨此用詩大雅其箴維何維筍及蒨而以筍爲蒨
葦不可充鼎實許氏云然葢漢時筍葦二字得通借
也然則樊光本雖以葦作葦其音亦當同謝氏讀私
尹矣左思吳都賦異葦蒨蒨李善引郭此註謂蒨蒨
與敷蒨同據原釋蒨讀
爲有李說恐難深信

樓橐舍

此華蕊之異名與上皇華榮荑根等例觀非

一種草也攬陸氏本作攬攬猶握也橐者無底小囊
華之未舒如人手之握持如小囊之包裹因卽取象
名之含則爲吐之反張衡思立賦云百卉含葩是也
字與弓通說文解弓字草木之華未發菡然是也今
世俗語曰含蕊

髡栳 刊落樹木條枚曰髡齊民要術有髡柳語詞賦
家多用之栳謂以所髡木束使齊等儀禮大射儀拾
取矢栳之同其義也髡栳兩事而合爲一釋猶芻本
象包束草形說文亦解爲刈草也刊木之名雜見于
各木中猶後文采薪卽薪亦雜見各木中也

椶栳柳 說文解栳爲栳柳柳但云繫馬柱或謂柳當

爲柳良是謂其皮可煮飲蓋以樗柳言之郭故讀柜如樗然柜柳之稱又見趙岐孟子猶杞柳註似不必改讀杞柳性柔韌宜屈折以爲樊榦因又有榦名類篇榦于元切闌也又于眷切離也卽引爾雅榦柜柳爲證

徐鍇說文繫傳曰榦卽籬落之柱也所以助籬依此則柳字可不必改柳

葦莖著

釋草有味莖藉郭因疑此重出然爾雅物名

每每比類相屬草中莖名蘿蟲中蝥亦名羅鳥中韃名天雞蟲中韃亦名天雞木之黃英者名權草之黃華者亦名權鳥之綬者名鷓草之綬者亦名鷓凡此字形或異音義多同以例此科不應以重出爲疑矣啟蒙記曰如何隨刀而改味神異經與酉陽雜俎言

如何樹出祁連山果生如棗具四味剖以竹刀則甘
木刀則酸蘆刀則辛金刀則苦又孟子疏云孔子豕
樹有雒離女貞五味則木類中亦自有諸味具者釋
草之莠既云五味此所釋當斷爲此木

狄藏椹 釋文曰樊光本椹字作椹古皐咎字通其從
木者桔椹亦作桔椹或者不察因并此一椹字變文
爲椹然此椹應讀巨九切不得與椹通也廣雅釋木
云椹椹也集韻云椹柏也蘇恭唐本草言烏柏多生
平澤性類草屬之萩因又有狄名玉篇廣韻引爾雅
文作楸臧椹

貢棊 廣雅曰履紵謂之棊此木以貢棊名當是中爲

履而嘗備貢物者嵇含南方草木狀有抱香履抱木
生若寄生乘溼時剝以爲履易如削瓜旣乾而韌其
輕若通脫木秦康時扶南貢百雙帝哂其制作之陋
但置外府以備方物而已此雖晉事而其制旣陋貢
之者不以爲嫌似前代原嘗以此充貢時乃循行故
事嵇氏但據所聞見說耳

杓者聊 註疏考證曰說文科高木也下文下句曰樛
高木曰杓此或應連上節言杓槩梅其杓者又名聊
也否則錯簡應在高木曰杓之下言杓者聊也按二
說上一說長姜兆錫亦曰三字當連上爲文下文云
杓上句曰喬其以下句爲樛
高木爲杓乃許氏說文之言

權黃英

參義曰黃英言木之將斃者權下垂之貌按

此解權字頗得而云木將斃非詩衛風桑之落矣其黃而隕凡木歲歲有黃隕之期豈必待將斃耶英本草木之華而葉亦得稱焉宋書符瑞志云花葉謂之英姚寬西溪叢語謂離騷餐秋菊之落英乃落其葉食之引玉函方名甘菊葉曰玉英爲證若云將斃木則如後文神榴之屬悉總一木株柯豈得謂之英耶輔小木 小木輔毗大木遂名爲輔義易明或以篇海有補字訓攢木也疑輔當爲補愚謂不煩改

楊徹齊棗 齊地所產之棗其方俗謂之楊徹也羅願言棗產晉地尤多而世稱膠棗東海棗穀城紫棗青

州樂氏棗竝屬齊地齊固不乏美棗矣故其名得特著爾雅唐盧照鄰詩齊棗夜含霜齊棗與戎葵爲偶戎葵亦出自釋草篇也徹或又作橄見釋文橄棗也見廣韻

煮填棗 史記蘇秦傳說魏曰大王之地東有淮潁煮棗功臣表有煮棗侯正義曰煮棗城在信都縣六國時于此煮棗油則棗固有一種宜煮者所煮油古以爲祭品盧湛祭法春祠用棗油是也填與鎮通謂既煮之又鎮壓以出其油也

柷州木 釋畜篇白州驪註州竅也州木乃有竅穴之木說文解柷字云樂木空也竅外之木其中必空故

比象樂器而謂之祝也石經及釋文本祝作祝書泰誓祝降時喪春秋公羊傳天祝予傳註俱訓祝爲斷木多竅穴其勢將就斷矣義亦可通

衛公子州吁殺梁傅作祝吁州

與祝亦因音近通借

髦柔英 柔英如藤花柳絮垂絲海棠屬也髦如白馬黑髦及詩髦彼兩髦之髦柔英下垂似之故名

諸慮奚相 諸慮與山嶼同名蓋蟲之宛曼似嶼者也文選江賦蜈蚣森衰以垂翹註引南越志曰蜈蚣一頭尾有數條長二三尺左右有腳緣登于樹儼若藤鼻之附麗矣類篇慮作蠓讀凌如切諸蠓蜈蚣四字其音悉同傳呼者因以小變

不蠋王蚊 不詩書及古金石文多通作丕丕大也王
蚊亦大之稱此必蠋類中之大者前文蠋凡五見郭
氏以馬蠋爲最大按方言曰蟬大者謂之蠋馬大而
黑者謂之蠋是馬蠋之外尙有名蠋一種爲蠋之大
者此不蠋乃其物矣今呼黑大蠋爲老蠋蠋卽蠋音
之轉玉篇蠋昨先切蟬類也俗人或謂之王師太猶
王父之遺言也諸蠋多青碧兼灰黃色相傳樹朽所
化此則蠋娘所化其色獨黑而聲煩沸詩大雅如蠋
如蟪其蠋似專指此

通志六書略謂王蚊爲蠋
諸蟪諸一名去蚊與此異

蠋蛭負勞 郭氏以此四字爲一科本自說文揚雄方
言乃云蠋螂謂之蠋則蠋宜合上蠋螂蛭而此以蠋

負勞三字爲科矣釋文本勞字作勞方言又云螻蛄
或謂之蛤蛄自關而東謂之蛄蛄負蛄提蛄一物也
卽上云蛄蛄也或以蛄蛄說之以其有蛤蛄蛄蛄別
稱說也郭氏不信蛄蛄之說亦未能別定何物則雖
說文有讀但當存疑乃遽以孫氏依方言爲不了于
註方言云爾雅疋應下屬此失指也其持之過確不
有意與孫氏立異耶愚謂此閒科別非惟疋字疑卽
上莫貉字亦可疑古字貉與貉同莫貉卽後文國貉
與螻蛄似無關涉

傳負版 玉篇曰螻蛄蟲大如蜺有毒又曰螻蛄螻蛄也
皆卽此蟲蛄與傳音之轉蛄與傳體之變也柳宗元

文集有蝮蝮傳曰蝮蝮者善負小蟲也行遇物輒持取叩其首負之背愈重雖困劇不止也其背甚澀物積因不散卒躓仆不能起人或憐之爲去其負復持取如故又好上高極其力不已至墜地死

蝮蝮何 釋文曰蝮本或作捋何本或作蚘捋字當合上強蚘爲一科後文強醜捋其明證也蝮蚘二字爲一科廣雅玉篇皆以蚘蠶爲蝮蝮別名集韻訓蝮爲蝮蝮類字林蝮作蝮急讀爲蝮緩讀爲蝮蝮義更可參也蝮蝮有二種一在草澤釋魚篇別名蝮蝮者是

一緣屋壁今人謂之蝮虎此所釋是

蝮威委黍 詩幽風伊威在室毛傳曰伊威委黍也經

傳明文若此且詩以伊威蠨蛸竝言此亦二物竝釋而郭氏有未詳之註邢氏遂闕而不疏郭氏之意將以舊說鼠婦爲未詳耶則許氏說文已謂伊威爲鼠婦矣以其蟲形狀爲未詳耶則上蟠鼠負已自註爲瓮器底蟲矣此一科最證佐顯確無所置疑但未詳郭氏所以未詳之故

蛭蟻至掌 本草水蛭一名蛟一名至掌陸德明曰依本草則蛭蟻至掌卽水蛭也按蛭有水蛭泥蛭草蛭石蛭諸種俱別于所生蟻蛭見釋魚篇固是水族蛭蟻別見釋蟲可知其非生于水矣今逢土潤溽時泥草間多生此物俗謂之馬蟻其身細長而柔引之輒

斷首銳如鏟能入人股掌啞其血蝮與至掌之名一
一堪實驗也

密肌繼英 肌求也周禮秋官赤友氏凡隙屋除其狸
蟲註曰狸蟲謂塵肌求之屬說文解肌蝮爲多足蟲
後人音轉云蠓蝮其足較蜈蚣馬蛇更爲稠密故曰
密肌一名繼英者與鳥屬之密肌繫英比類納稱

鰲鯨 廣雅云鯨鰲埤倉云鰲鯨鯨也俱以此合上鯨
讀郭氏所不取也廣韻鰲字下云鰲魚鰲蓋鰲文之
變集韻訓鰲云鯨魚也鄭樵云今亦呼鰲鰲

蝸蚘 釋蟲蝮蝮蝸郭氏定爲蝗子斯蝸亦斯物也一
名蚘者言爲歲厄也複見此篇者水涸爲蟲水長爲

魚也陸佃埤雅曰蝗卽魚卵所化列子魚卵之爲蟲是也春魚遺子如粟著于泥中入夏水及故岸則皆化而爲魚如遇旱乾水縮不及故岸則其子久閤爲日所蒸暴乃成飛蝗故詩曰衆維魚矣實維豐年

鷓鴣軌 釋文曰鷓本亦作兔後文雀老鷓郭註云似鷓鴣而兔頭此鳥則其類之毛足似兔者故云兔軌軌跡也鷓从蓄省音宜子來反因其不祥名之猶今人謂禍鳥也後東方之雉亦名鷓其音側其反與此不同

輿鷓鴣 輿釋文本作與此鳥與鼠同穴因有與名後文其鳥名餘其鼠名鼯餘鷓字同鷓又其別名廣雅

鷓雀怪鳥屬也元和郡縣志謂同穴鳥形如家雀故

或加以雀稱

夏允彝禹貢合註言鷓又名鷓鷃則除有別名宜矣

齧齒艾 鄭樵註曰艾卽鷓也巧婦鳥之雌者也詩疏

謂巧婦卽鷓鷃喙尖如錐取茅莠絛麻爲窠此云齧齒詩云予口卒瘡蓋皆以其勤取茅莠言之

密肌繫英 鄭樵曰英雞也啄啖石英故以名焉其毛羽文采稠密又名密肌釋文本密作鷓英作鷓字俱从鳥郭氏謂釋蟲文誤重于此未必然

鷓劉疾 後文鷓鷃其雄鷓雌庠言雄者介厲雌者卑弱故釋文鷓又音介劉殺也謂殺鳥而食禮月令鷹始行戮是也疾如征鳥厲疾之疾大凡鷓介鳥之善

搏鬪者悉共此稱非一種鳥也下接鷩雛可例參

鳩舖枝 說文曰𪔐舖𪔐也𪔐枝字同史記貨殖傳鹽

枝干合卽鹽𪔐也此鳥與鷹鵠鳩竝列知是鳩類蒼頡篇謂舖穀鳥卽布穀舖𪔐似又因舖穀音轉鳩稱布穀本以其聲所自呼而聲以雄雌分高下雄而聲高者如云布穀雌者聲下如云舖枝此篇旣釋鳩鳩又及于此亦猶桃蟲之外有齧齒艾也

鷩諸雛 此總釋諸雛下遂分列鷩雛鷩雛等名其鷩春鉏句誤脫在此下耳說文鷩字作盧以淮南子盧牟六合證之盧自有該舉都凡之義

闕洩多狃 註疏考證曰洩與溲同猩猩有牝無牡故

云闕洩伏行交足故云多狃非別有獸也當連上文
猩猩小而好啼讀按此說最確當惟以交足爲狃未
知所本書君陳狃于姦宄詩鄭風將叔無狃狃者習
也復也猩猩雖人言而不離禽獸杜佑通典言其好
酒及羸人因置之山谷行嘗數百爲羣見酒物等知
人設張取已罵曰奴欲殺我捨爾去也旣去復還相
呼試其嘗酒竝探羸著逮醉人出收之無遺逸者則
凡物之狃怵其性雖明知禍害而卒不能改者莫猩
猩若也所以謂之多狃

鼯鼠 鼯从時省廣韻不省作鼯時猶常疑卽恆常在
人家鼠或曰鼠爲十二屬首所以紀歲時故有鼯名

依此說仍常鼠耳

鼯鼠 郭氏曰名見山海經形則未詳據舍人言其鳴如犬吠則此鼠形狀仍見于山海經北山經丹熏之山有獸狀如鼠而菟首麋身其音如獐犬名曰耳鼠耳鼠與鼯鼠當是一物隨方俗異稱

鼯鼠 玉篇鼯亡云亡運二切總訓斑尾鼠廣韻讀文音者云斑鼠問音者云鼠文爾雅釋文亦具問文二音依廣韻則當定讀如文

鼯鼠 說文字林皆謂鼯爲豹文鼠則下豹文二字應讀屬于此終軍辨豹鼠事不見前漢諸籍惟郭氏此註及序言之摯虞三輔決錄謂以爾雅辨豹文鼠者

乃光武時孝廉郎竇攸也文選註太平御覽俱引竇氏譜稱爲攸事傳聞旣已異辭安見許慎呂忱之必不足從耶唐書盧藏用傳云其弟若虛在隴西有獲異鼠者豹文虎臆大如拳職方辛怡諫謂之鼷鼠而賦之若虛曰非也此許慎所謂鼷鼠豹文而形小者一坐驚服是唐人多從許違郭而以豹文字上屬讀也或據盧若虛事謂鼷鼠二字鼠皆豹文但以大爲別然則爾雅豹文二字上下相互共耶

猥牛

猥从昊古閔反昊山獸名釋獸篇有鼷釋文云

本多作昊郭謂其爲物一歲千斤牛固大牲而其體長有漸山野間牛或亦有一歲頓長至千斤者故遂比照于昊謂之猥牛

爾雅補郭卷下