徐位山六種

管城碩記

卷二十七至
卷三十 終

内閣文庫
番號 漢 16191
冊數 24（10）
函號 字 103 2

国立公文書館
National Archives of Japan

管城碩記卷之二十七

當塗徐文靖位山著

男榮樞校字

天文考異一

鄭康成注易乾鑿度曰太一者北辰神名也下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北辰之所居故謂之九宮太乙下行九宮從坎宮起自此而從於坤宮而震宮而巽宮所行半矣還息於中央之宮既又自此而從於乾宮而艮宮而離宮行則周矣上

遊息於太一之宮而反紫宮行起

按素問曰太乙日遊以冬至之日居叶蟄之宮數所在日從一處至九日復返於一常如是無已終而復始馬蒔注曰太一者歲神也常以冬至之日居於坎方叶蟄之宮計有四十六日至次日乃第四十七日也則爲立春而居於艮方之天留宮亦計四十六日連前九十二日至次日乃第九十三日也則爲春分而居於震方之倉門宮亦計四十六日連前共計一百三十八日至次日乃一百三

十九日也則爲立夏而居於巽方之陰洛宮亦計四十五日連前共計一百八十三日至次日乃一百八十四日也則爲夏至而居於離方之上天宮亦計四十六日連前共計二百二十九日至次日乃二百三十日也則爲立秋而居於坤方之兮委宮亦計四十六日連前共計二百七十四日至次日乃二百七十五日也則爲秋分而居於兌方之倉果宮亦計四十六日連前共計三百二十一日至次日乃三百二十二日也則爲立冬而居於乾

方之新洛宮亦計四十五日連前共計三百六十五日至次日乃來歲之冬至又居坎方之叶蟄宮矣其太乙日遊照圖數所在之日從一處至九冬至爲一立秋爲二春分爲三立夏爲四中央爲五立冬爲六秋分爲七立春爲八夏至爲九復反於冬至之一常如是輪之無已終而復始

陶弘景冥通記曰北斗有九星今星七見二隱不出常以二十七日月生二日伺之其形異餘者爾

按徐整長歷曰北斗九星相去九千里共二陰星不見者相去八千里劉向九嘆曰訊九魁與六神王逸注曰九魁謂北斗九星也洪興祖曰北斗第八星曰招搖第九星曰兮戈其實北斗九星謂七星與輔弼二星耳輔一星在北斗第六星左去極三十度入角宿三度常見不隱弼一星在北斗第七星右常隱不見弘景謂二隱不出亦非

漢書翟方進傳輔湛沒火守舍萬歲之期近在朝暮

張晏曰輔湛沒不見則天下之兵銷

按天官書曰輔星明近則輔臣親強正義曰占欲

其小而明則臣下任職明大與斗合國兵暴起晏
注輔湛没則天下之兵銷疑謂此也及閱春秋繞
曰輔星没天子佐消則晏注兵銷當是佐銷之譌
水經注曰紫微有勾陳之宿主鬬訟兵陣故遁甲攻
取之法以所攻神與勾陳并氣下制所臨之辰則秩
禽敵朱謀㙔箋曰秩字疑誤
按爾雅秩常也周禮酒正凡有秩酒者鄭司農注
曰秩常也則是秩禽敵者謂常禽敵非誤也
甘氏星經曰傳舍九星賓客之館舍又星簿讚曰傳

舍止客
按傳舍九星在紫微宮後華蓋上焦延壽曰傳舍
星入紫微宮胡兵大起是傳舍爲傳送文書者止
宿之處如今馹館非賓館也周禮大僕掌建鼓于
大寢之門外以待達窮者與遽鄭司農曰遽傳也
若今時馹馬軍書當急聞者亦擊此鼓是傳舍有
軍警亦得急聞於禁中故傳舍入紫宮則兵起甘
氏以爲賓客之館舍非矣
步天歌曰後門東邊大贊府鄭樵注闕

按贊府一星史記漢書晉隋唐諸史並闕不載據周禮御史掌贊書注曰王有命當以書致之則贊爲辭若今尚書作詔文故亦得稱府也

唐會要曰九宮天蓬星太乙天內星攝提天衝星軒轅天輔星招搖天禽星天符天心星青龍天柱星咸池天任星太陰天英星天一

按素問刺法論岐伯曰木欲升而天柱窒抑之火欲升而天蓬窒抑之土欲升而天衝窒抑之金欲升而天英窒抑之水欲升而天內窒抑之注曰天柱金正之宮天蓬水正之宮天衝木正之宮天英火正之宮天內土神之應宮也則九星之名由來久已

淮南子曰晏子曰吾見勾星在房星之間地其動乎

高誘注曰勾星客星也

按前漢志曰辰星出於房星間地動天官書曰兌七命曰小正辰星天讒安調細察能星鉤星郗萌曰辰星一名鉤星誘注云客星非也

若王砅素問注曰遁甲六戊爲天門太巳爲地戶天

門在戌亥之間奎壁之分地戶在辰巳之間角軫之分

按唐天文志曰雲漢自坤抵艮爲地紀北斗自乾攜巽爲天綱其在乾維內者降婁也爲少昊墟乾維外者娵訾也爲顓頊墟其在巽維內者壽星也爲太昊墟巽維外者鶉尾也爲列山氏墟蓋乾維內外當戌亥之間奎壁之分是爲天門巽維內外當辰巳之間角軫之分是爲地戶軒轅居乾巽內外之中爲有熊氏墟戊巳之分是唐志天綱地紀之說卽遁甲之所謂天門地戶也

周髀算經曰冬至之後日右行夏至之後日左行左者往右者來趙爽注曰冬至日出從辰來北故曰右行夏至日出從寅往南故曰左行

按劉誠意曰日之行也冬行北陸斗牛等宿出辰入申是行地下深也深則夜必長焉夏行南陸井鬼等宿出寅入戌是行地下淺也淺則晝必長焉春行西陸奎婁等宿秋行東陸角亢等宿皆出卯入酉是淺深之中也中則晝夜適均焉雖爲日之

出入而其朝東夕西則皆隨天之行也趙振芳曰元郭守敬用表四丈四方參驗乃識天體天體如圓瓜分十二次猶瓜有十二瓣周天三百六十五度餘四之一均十二分一瓣爲三十度四十三分七十五秒其度輻輳於二極則度之形斂尖於瓜之兩端闊廣於瓜之腰圍瓜腰名赤道其度正得一度之廣去赤道漸遠漸狹每度約十之九二分斜行赤道之交赤道度廣又斜行每度廣十有一惟四立度在酌中之處是也

巫咸星經曰凡五星入月中星不見爲月食星見爲星食月

按姜岌渾天答難者云日爲陽故外照月爲陰精應內景而復能外照何也對云月光者日曜之所生是故外景如日照也難云日曜星月明乃生焉然則月望之日夜半之時日在地下月在地上其間隔地日光何由得照對云日在下礙地不得直照而散故薄天而照則遠在地上散而直照則近星傳曰日夜食則星亡無月以照之也難云發

先望一日日未入地而月已出相去三十餘萬里日在地上散而直照不應及月而使月光明者何也又云日夜食則衆星亡撿月體不大於地今日在地下月在地上地體大尚不能掩日使不照星也所難最爲明快而所對未免迂迴故不具述梁武帝曰月體不全光星亦自有光非受明於日此則不易之論也蓋月光自爲生死望後明死朔後明生書曰哉生明旁死魄天四日夜光何德死則又育月之白爲生死可知矣觀熠燿宵行亦能自生光曜豈有之者乎

步天歌文昌之下曰三師更有三公相西邊按晉志杓南三星及斗魁第一星西皆謂之三公蓋古無三師之名故有兩三公也後魏官氏志曰尊師傅保爲三師五代史百官志曰北齊因後魏亦曰三師故星傳攷斗魁西星爲三師而在斗杓第二星下者仍爲三公

宋中興天文志曰天市垣一星明大者謂之帝座帝

座東北一星爲后舊誤作候西南三星爲妃舊失其
位妃北一星爲帝右后北一星爲帝左是爲左右常
侍妃南四星爲宦寺南一星爲閽人閽人南四
星爲內屏此其別也而舊乃以右常侍一星及妃三
星爲宦者又以宦寺閽人合五星爲斗又以內屏四
星爲斛皆誤也

按候一星在帝坐東北石氏曰候星以候陰陽伺
遠國周禮遺人職云三十里有市市有候館注曰
候館樓可以觀望者也安得以帝座東北爲后舊

作候誤也又宦者四星在帝座西南石氏曰宦者
四星常侍黃門左右小臣侍從之官常侍市中帝
座也安得謂以右常侍一星及妃三星爲宦者四
星誤也斛四星在斗南斗五星在宦者西南甘氏
曰斗斛稱量尺寸分銖郗萌曰斗星明則吉不明
凶若其星仰則天下斗斛不平安在以宦寺四星
及閽人一星爲斗又以內屏四星爲斛皆誤也又
周禮司市職云夫人過市罰一幕世婦過市罰一
帷而宋中興志乃欲使后妃並居市肆何也

晉志曰太陽守西四星曰勢勢腐刑人也

按石氏星經勢四星助宣王命內常侍官也甘氏星簿讚勢不專事相命御之注曰勢者宦也謂刑餘之人凡此諸說皆誤也河圖曰河導昆侖名地首上爲權執星周禮考工注曰執音勢古勢字勢星卽權也勢四星在斗魁下徐整長歷曰北斗常昆侖上氣運注天下則其上爲權勢星卽勢星也權勢爲王者臨御之柄勢四星象之詎可以腐刑解乎

國語單子曰辰角見而雨畢天根見而水涸本見而草木節解駟見而隕霜火見而清風戒寒常昭注云夏后氏之令周人所因

按唐志曰度議曰推夏后之初秋分後五日日在氐十三度龍角謹見時雨可以畢矣又先寒露三日天根朝覿時訓爰始收潦而月令亦云水涸後寒露十日日在尾八度而本見又五日而駟見故隕霜則蠆虿壞戶鄭康成據當時所見謂天根朝見在季秋之末以月令爲謬帝昭以仲秋水始涸

天根見乃竭皆非是

宋祖冲之曰殷歷日法九百四十而乾鑿度云殷歷以八十一爲日法若易緯非差殷歷必妄

按漢章帝時虞恭宗訢等議曰夫數出於秒忽以成毫釐積累以成分寸兩儀既定日月始離初行主分積分成度日行一度一歲而周故爲術者各生度法或以九百四十或以八十一法有細觕其歸一也冲之所疑正未嘗考恭訢之說耳唐大衍以三千四十分爲日法元授時以萬分爲日法豈有異乎

天官書赤帝行德天牢爲之開正義曰天牢六星在北斗魁下主秉禁暴亦貴人之牢也

按史記平準書曰募民自給費因官器作煑鹽官與牢盆如淳曰牢廩食也古者名廩爲牢也天牢乃天廩屯積之所故天牢六星在北斗魁文昌閒文昌第一星曰上將第二星曰次將春秋合誠圖曰天牢主守將荊州占曰客星入天牢其國得邑土則是天牢主守將所以環守其牢廩同列於上

將次將之間故曰天牢而石氏星經天牢六星貴人牢與貫索同占是以天牢爲獄牢之牢而史記正義因之斯其謬矣

晉志曰北極五星第二星主日帝王也宋兩朝志曰北極第二星爲帝而勾陳口中又爲天皇大帝奈宮一而帝二也

按北極五星第二爲帝者謂天下人君之象而大帝爲昊天上帝在勾陳口中故以天皇別之周書則有若伊尹格于皇天鄭注曰皇天北極大帝周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝鄭注曰謂冬至于圜丘所祀天皇大帝是也非一宮有二帝之謂天官書曰斗魁中貴人之牢曰天理

按春秋合誠圖曰天理四星在斗中司三公也如人喉在咽以理舌語宋均注曰斗爲天之喉舌主出政教後漢李固曰陛下有尚書猶天有北斗爲天喉舌蓋謂此也巫咸曰北斗天理主貴者水官也孝經援神契曰天理勑修礼中情礼察也蓋言礼察萬物之情理主三公貴者事也甘氏曰天理

執平首鞫魁頭巫咸曰大理者平獄之官鑒天理大理字近而訛當是大理司貴人之牢遂誤以爲天理也

石氏曰女牀三星后宮御也衆妾所居宮也

按月令后妃齋戒躬桑禁婦女毋觀以勸蠶事注曰女外內子女也周禮內女曰內宗外女曰外宗女牀三星在紫微垣扶筐下是內外宗織女之機牀舊以爲衆妾所居宮非月令仲冬之月旦建星中鄭注建星在斗上

按巫咸星經斗建之間三光道也賈逵曰古黃夏殷周魯冬至日在建星建星卽今斗星也唐天文志曰古歷南斗至牽牛上星二十一度入太初星距四度上值西建之初故六家或以南斗命度或以建星命度甄耀度及魯歷北方有建星無斗天官書陰德三星

按漢志亦云三星而石氏星經陰德二星主天下紀綱陰德遺周給惠賑財之事則少一星晉志尙書西二星曰陰德陽德則又以二星分爲二座

唐天文志曰木金得天地之微氣其神治於季月水
得天地之韋氣其神治於孟月
按月令立春之日盛德在木其帝大皞則是以木
德王而主東東方七宿初交於角亢其氣尚微故
壽星屬木而得天地之微氣立秋之日盛德在金
其帝少昊則是以金德王而主西西方七宿初交
於奎婁其氣尚微故降婁屬金而得天地之微氣
立冬之日盛德在水其帝顓頊則是以水德王而
主北北方七宿首斗牛而尾室壁其氣畢韋故嫩

酋屬水而得天地之韋氣立夏之日盛德在火其
帝炎帝則是以火德王而主南南方七宿首井鬼
而尾翼軫其氣畢張故鶉尾屬火而得天地之韋
氣史記律書明庶風居東方南至於亢南至於角
三月也其於十二子爲辰是壽星之神治於季春
閶闔風居西方北至於婁北至於奎九月也其於
十二子爲戌是降婁之神治於季秋東壁居不周
風東至於營室十月也其於十二子爲亥是嫩訾
之神治於孟冬清明風居東南維而西之軫西至

於翼四月也其於十二子爲巳是鶉尾之神治於孟夏此從無解者故備注於山河兩戒中而又筆之於此

治平策畧曰西人專精歷律自前朝始來中土其言天地也謂天地皆圓非猶中法所謂天圓而地方也

按周髀算經曰數之法出於圓方圓屬天方屬地天圓地方趙爽注曰天動爲圓其數奇地靜爲方其數偶此配陰陽之義非實天地之體也大戴記單居離問於曾子曰天圓而地方者誠有之乎曾子曰如誠天圓而地方則是四角之不相掩也參嘗聞之矣子曰天道曰圓地道曰方道曰方圓耳非形也此豈待西儒而始知乎

天官書斗魁戴筐六星曰文昌宮

按大唐開元占經瞿曇悉達曰石氏星經文昌六星一本作七星陸績渾天圖曰文昌中有一星在司祿內名爲主祿是明有七星也

夏小正曰鞠則見鞠者何也星名也

按古樂府天上何所有歷歷種白榆亦以白榆爲

星名皆未知何星也

天官書杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首注云杓北斗杓也龍角東方宿攜連也衡斗衡也殷當也直當南斗魁斗第一星也枕於參星之首

按石氏曰北斗第六七指角第三四五指南斗第一二指觜章本清圖書編曰杓爲斗端以冬至日躔星紀牛初加戌中則斗綱之端連貫營室織女之紀指牽牛之初又自牛初連貫平星角前後各九十一度此謂杓攜龍角玉衡中斗南斗十二度

建星臨之冬至牛初加戌中則玉衡當斗艮中相距元辰左右各九十一度此之謂衡殷南斗魁爲斗首參星在中冬至牛初加戌中則斗魁在未天綱在坤馮藉申中參宿如首伏枕然此之謂魁枕參首其去元辰杓魁亦各九十一度是則天綱星紀交會之本始二說較史記注爲甚明

漢書天文志用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁

孟康曰假令杓昏建寅衡夜半亦建寅

按天元歷理曰斗魁在申斗衡在午斗杓在辰天

運左旋晝夜循環必自子而入丑入寅歷十二舍杓昏建寅衡在杓之左夜半杓入卯辰則衡退而入巳入午矣焉得復指寅乎以是知天元甲子夜半冬至日躔軫九之初即太陽在子宮之中也其上值斗之玉衡故曰夜半建者衡自此左旋右差凡千八百八十七年而斗建退一宮仲冬建子而亥而酉則孟春建寅而丑而子而亥凡七千五百四十九年而歷四建則斗衡將入申矣斗衡在申則斗魁在酉夜半斗魁在酉則平旦斗魁又在子故曰平旦建者魁自此又七千五百四十九年而歷四建則斗魁又入申矣平旦斗魁入申則黃昏斗杓又當入子故曰用昏建者杓

星傳曰天有三垣紫微爲中垣太微爲上垣天市爲下垣

按月令昏中旦中言恒星也天官書昏建旦建言北斗也而三垣昏旦罕有及者今按清類分野曰紫微垣共十五星東垣八星左區也西垣七星右區也五月黃昏斗在南則左區在東右區在西若

冬至斗在北極之下則左區在西右區在東如兩弓相抱環合爲垣緊貼斗口之上其中爲北極又按天文集驗曰太微以正月昏候於卯二月昏在辰三月在巳四月在午五月在未六月在申七月在酉八月旦候於卯九月旦在辰十月在巳十一月在午十二月在未正月在申二月在酉天市在房斗之間尾箕之上常以三月昏在卯四月昏在辰五月在巳六月在午七月在未八月在申九月在酉十月旦在卯十一月旦在辰十二月在巳正月旦在午三月在未中四月在申

時憲書年神方位圖云各神所臨之地惟奏書博士考向之餘各有所忌

按天元歷理曰亥子丑奏乾博巽寅卯辰奏艮博坤巳午未奏巽博乾申酉戌奏坤博艮蓋寅卯辰與申酉戌相冲艮坤相對也亥子丑與巳午未相冲乾巽相對也

泰西利氏曰地球周九萬里厚二萬八千六百三十六里零三十六丈日輪大於地球百六十五倍又八

分之三大於月輪六千五百三十八倍又五分之一而地球大於月者三十八倍又三分之一恒星分爲六等其第一等大於地球一百零六倍又六分之一次者漸減

按張衡靈憲經曰懸象著明莫大乎日月其徑當天周七百三十六分之一地廣二百四十三分之一祖暅曰其率傷於周多徑少衡之踈也石氏曰日暉徑千里周三千里今言日大於地百六十五倍星大者大於地百零六倍是天下之至小者莫

如地也坤輿圖說曰至北海則一年無日氣候極寒而冰一日冰海圖說亦西儒所撰如果日大於地百六十五倍今言日大於地百零六倍是天下之至小者莫配天地何以稱耶

淮南子曰東北爲報德之維西南爲背陽之維東南爲常羊之維西北爲號通之維

按司馬温公潛虛圖報德居艮背陽居坤常陽居巽號通居乾今本淮南子號通之維號當是號之譌

王氏彙苑參旗注參三也旗上畫日月星也

按石氏星經參旗九星在參西一名天弓禮含文嘉曰王者制度有科物應以宜則參旗弓行宋均注曰弓行者參旗星行列紆曲似弓也注者不知強爲之說

朱子曰向來八說北極便是北辰本朝人方去推得北極只在北辰邊頭而極星依舊動

按隋書天文志曰張衡蔡邕王蕃陸績皆以北極紐星爲樞是不動處也祖暅以儀準候不動處在紐星之末猶一度有餘元郭守敬曰祖冲之遠大明歷始悟太陽有歲差之數極星去不動處一度餘是從前已有是說要以極本非星而云極星者指其近極之星命之耳經天該曰近極小星強名極是也夢溪筆談謂極星遠不動處三度有餘張衡思元賦觀壁壘於北落兮伐河鼓之磅礴文選注壁營壁也壘中壘也河鼓星名也李善曰漢書羽林天軍西爲壘旁一大星曰北落

按石氏曰壁壘陣十三星爲營壄巫咸曰天壘主

北夷丁零匈奴是壁壘亦星名也

爾雅曰星紀斗牽牛也又曰河鼓謂之牽牛

按河鼓一名牽牛故有兩牽牛也星傳曰牽牛六星在天河東河鼓三星在牽牛西本二星也魏伯陽參同契曰河鼓臨星紀兮人民皆驚駭此蓋以星紀爲斗牽牛而河鼓臨之非河鼓卽牽牛也而周處風土記曰七夕酒婦於庭施几筵設酒果祀河鼓織女言二星神會之富壽及子是誤以河鼓卽牽牛矣古樂府東飛伯勞西飛燕黃姑織女時相見荆楚歲時記曰黃姑卽河鼓或以河鼓音近而訛爲黃姑元象博議曰黃姑乃牛宿別名李太白詩黃姑與織女相去不盈尺皆誤以牽牛爲黃姑也李後主詩迢迢牽牛星杳在河之陽粲粲黃姑女耿耿遙相望卽以織女爲黃姑庶幾近之

天官書柳七星張三河開元占經曰三河河內河東河南是也周之將亡惟河南一郡故以之爲分野其河內河東乃在魏次中未詳周分野三河之謂矣

按詩譜東都王城方六百里之地其封域在豫州

太華外方之間天官書於周分野不言豫州而言三河依禹貢兗州濟河豫州荆河雍州西河而冀州帝都不說境界但以三面距河而知是東都王城所在以河洛伊爲三河故不得比於列國止係之以一州也考之職方豫州之榮洛荆州之潁湛兗州之河涇禮帶左右而三河居天下之最中陰陽之所會風雨之所和誠有見於三河者諸州之總會也況僖公二十五年襄王始以河内賜晉文河内本周地乎

劉誠意伯曰星之所屬有星在而國亦在者譬如離南坎北各有定位躔次相配上下同體者也經也又有星在此而國在彼者譬如房日鬼也而反見象於月畢月烏也而反見象於日又有或方或隅參差不等者譬如書之生數居方成數居隅二與七相近六與一爲隣者也躔次相望上下異位者也緯也經緯錯綜天地之所以成造化也

按國語伶州鳩曰歲之所在則我有周之分野是分國有分星者必因其所受封之歲而祀之淮南

子曰太陰在四仲則歲行三宿在四鈎則歲行二宿春秋綿曰太陰在亥歲星居角亢太陰在子歲星居氐房心太陰在丑歲星居尾箕太陰在寅歲星居斗牽牛太陰在卯歲星居須女虛危太陰在辰歲星居營室東壁太陰在巳歲星居奎婁太陰在午歲星居胃昴畢太陰在未歲星居觜參太陰在申歲星居東井輿鬼太陰在酉歲星居柳七星張太陰在戌歲星居翼軫是歲星行四面之中皆三宿故女虛危爲元枵胃昴畢爲大梁行四隅則皆二宿故斗牛爲星紀室壁爲娵訾當時受封之歲或在四仲則星多或值四鈎則星少國語所謂歲之所在則我周之分野者是也受封之歲即祀其歲星所行之宿以爲分野僖三十年左傳注三望分野之星國中山川孔氏曰魯祭分野之星其祭奎婁之神也昭元年左傳遷閼伯于商丘主辰遷實沈於大夏主參杜預曰商丘宋地主祀辰星辰大火也大夏今晉陽林堯叟曰參水星也主祀參星則是分國之歲月各祀其歲星所行之宿以

爲之主魯居東而降婁在西齊居東而元枵在北吳越居東南而星紀在東北燕在北而析木在東葢值其始封之歲歲星或行於東南或行於西北則分野有遠近之不同或星在而國不在無可怪也周禮保章氏以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥以十有二歲之相觀天下之妖祥其占候亦以歲星爲主歲星在木則水爲之相在土則火爲之相觀十有二歲因以知十二國之妖祥葢皆從歲星也若秦之鶉首楚之鶉尼趙之

大梁星在而國亦在則又不在分星之類者何以言之當孝王邑非子於秦與周初封熊繹於楚彈丸之地豈有分星又況六卿分晉方始有趙何與分星之數當是秦楚趙始微終大自崇其分野所值之星以爲祭主故張衡西京賦曰昔者天帝悅秦穆公而覲之饗以鈞天廣樂帝有醉焉乃爲金策錫用此土而翦諸鶉首庾信哀江南賦曰以鶉首而賜秦天何爲而此醉其非分國時所分星可知矣楚蠶食諸夏環地六千里僭祀東皇太一祀

東君祀大司命其以鶉尾爲所主土而祀之何怪
趙與韓魏分晉而趙地北踰衆山盡代郡鴈門雲
中西抵塞垣非晉之舊壤故韓魏無分而大梁獨
爲趙有凡此星在國在者各是其國自所崇奉非
關躔次相配上下同體而可據以爲經也誠意伯
錯綜經緯之說然耶否耶

賈公彥周禮疏曰二十八宿隨天左轉爲經五星右
行爲緯

按淮南子曰歲星日行十二分度之一歲行三十
度十六分度之七十二歲而周星備曰熒惑日行
三十三分度之二歲而周天太白日行八分度
之一八歲而周天左傳孔氏疏曰土三百七十七
日行星十三度二十八歲而周天開元占經曰辰
星平行日一度一歲而周天舊云辰星効四仲謬
矣通考曰木火土三星行遲而經天金水二星行
速而不經天爲三天兩地之道朱子詩傳曰金水
二星附日而行三才考曰木星八十三年而與日
合者七十六火星七十九年而與日合者三十七

土星五十九年而與日合者五十七金水雖隨日
然金八年而合於日者五水四十六年而合於日
者一百四十五今西法審視太白有上下弦凡三
百六十五日二十三刻一周天塡星二十九年一
百五十五日二十五刻一周天辰星三百六十五
日二十三刻一周天熒惑一年三百二十一日九
十三刻一周天歲星十一年三百一十三日一周
天又云歲星旁有四小星按周天者徧歷二十八
宿之謂也

荆楚歲時記七月七日爲牽牛織女聚會之夜春秋
運斗樞云牽牛神名畧佐助期云織女神名收陰
按大唐占經引春秋佐助期曰須女神名色舒虛
神名開陽危神名推長營室神名元耀登壁神名
瞻工奎神名列常婁神名及方胄神名稽覽昴神
名赦金畢神名扶昔參伐神名虛圖南斗神名帙
瞻牽牛神名略緒熾餘缺今本歲時記牽牛神名
略俱不知有緒熾二字矣古今書傳之磨滅大率
類此

囬囬書西域馬哈麻之所造也其元起於隋開皇十九年巳未歲其法以三百五十五日爲一歲歲有十二宮第一曰白羊宮二曰金牛宮三曰陰陽四曰巨蟹五曰獅子六曰雙女七曰天秤八曰天蝎九曰人馬十曰磨羯十一曰寶瓶十二曰雙魚

按陸廣微吳地記當磨蝎斗牛之宮列婺女星之分野蓋用囬囬歷也今泰西測驗可見可狀之星凡四十八像其在黃道中者十二像與囬囬書同但陰陽作雙兄雙女作列女星三百四十有六其在黃道北者二十一像曰小熊曰大熊曰龍曰皇帝曰守熊人曰北冕旒曰熊人曰琵琶曰鴈鵞曰岳母曰大將軍曰御車曰醫生曰逐蛇曰毒蛇曰箭曰日鳥曰魚將軍曰駒曰飛馬曰公主曰三角形星三百六十其在黃道南者十五像曰獸海曰獵戶曰天河曰天鬼曰天犬曰小犬曰船曰水蛇曰酒瓶曰烏鴉曰半人牛星三百一十有六

開元占經天竺每月二博叉瞿曇悉達多譯曰博叉翅也

按西域九執書云天竺每月二博叉月初至十五日白博叉十六至月盡日黑博叉風曰阿脩曰曰羅睺辰次曰星施度曰薄伽分曰立多月明量曰

博夜加時曰節

菽園記曰元人謂天曰統格

按元史續通鑑元謂橫天儀曰咱禿哈剌吉測驗

周天星曜之氣曰咱禿朔八台春秋分晷影堂曰

魯哈麻亦渺四只冬夏至晷影堂曰魯哈麻亦木

思塔渾天圖曰苫來亦撒庵地里志曰苫來亦阿

兒子書夜時刻之器曰元速都兒剌不定其呼天

爲統格落元史不載僅見於此

洗括筆談曰交道每月退一度餘九二百四十九交

而一朞西天法交初謂之羅睺交中謂之計都

按詩十月之交毛傳曰交日月之交會隋張冑元

曰日行黃道月行月道交結黃道外十三日

有奇而入經黃道謂之交朔望去交前後各十五

度以下即當食若月行內道在黃道之北食多有

驗月行外道在黃道之南雖遇正交無由掩映楊

愼曰七政一曰七曜今術家增入月孛紫炁羅睺計都四餘爲十一曜蓋日月行道如兩環兩環相交處一曰天首爲羅睺一曰天尾爲計都月行遲速有常度遲之處即孛故曰月孛炁生於閏二十八年十閏而炁行一周故曰紫炁炁孛皆有度數無光象故與羅計同謂之四餘又宣和画譜王齊翰有羅睺圖計都圖武洞清亦有羅睺計都圖

蔡邕天文志曰言天體者有三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜之學絕無師法周髀術數具存考驗天狀多所違失惟渾天近得其情

按賀道養渾天記曰宣夜夏殷之法也周髀周人志周公所傳也楊泉物理論曰儒家立渾天以追天形從車輪焉周髀立蓋天言天氣循邊而行從磨石焉桓譚新論曰北斗極天樞猶蓋有保斗矣蓋雖轉而保斗不移虞喜曰宣明也夜幽也幽明之數其術兼之故曰宣夜徐爰曰史臣案渾天廢絕故有宣蓋之論其術並疎後世莫述抱樸子曰宣夜之書亡而郗萌記先師相傳宣夜說云天體

無質仰而瞻之高遠無極譬遠望黃山皆青俯察于仞之谷而黝黑夫青冥色黑非體也日月星辰浮生空中行止皆積氣焉故七曜或伉或遊順逆伏見無常由無所根繫故也故辰極常居其所北斗不與衆星西沒焉七曜皆東行日行一度月行十三度遲疾任性若附綴天體不得爾也舂秋文耀鉤曰唐堯卽位羲和立渾儀鄭注尚書大傳曰渾儀中筒爲旋璣外規爲玉衡此所稱三家是也象緯訂曰宋中興天文志曰天自客星曰老子曰國

皇曰温星錯乎五緯之間此毋論古今史傳未嘗載三星之名卽其立言誕謬姓名不詳亦有大可笑者按黃帝占曰客星者周伯老子王蓬絮國皇温星凡五星皆客星也又曰客星明大白淳然名曰老子所出之國爲饑爲凶又曰客星色白而大狀如風動搖名曰温星常出四隅出東南有兵出東北曝三千里出西北如之出西南大水河圖曰歲星之精流爲國皇巫咸曰國皇之星大而赤類南極老人星也春秋合誠圖曰國皇主內寇司馬彪天

文志曰孝靈光和中國皇星見東南角去地一二丈如炬火狀乃謂古今書傳未嘗載三星之名何也

宋中興天文志曰周伯王蓬芮皆上世不仕之人王其姓蓬芮其名周伯其姓字也其精爲星帝命之爲客星

按荆州占曰周伯星煌煌所至之國大昌又曰蓬星一名王星狀如夜火之光多即至四五少即一二何法盛中興書曰晉孝武太元二十年九月有

蓬星如粉絮東南行歷女虛危通考曰宋真宗景德二年四月戊寅周伯星出氐南騎官西狀半月有芒角占曰天下無兵國大昌張衡曰老子四星及周伯王蓬絮芮各一錯乎五綵之間其見無期其行無度蓋老子一周伯一王蓬絮一芮一凡四也宋中興志瑞星十二四曰王蓬芮以王蓬芮爲一星謬矣又以其見無期行無度故曰客星賈公彥周禮疏曰言用客星者彗非本位奔賈而入他辰者也今乃以帝命之爲客星殊屬不根

張華博物志曰神仙傳云說上據辰尾爲宿歲星降爲東方朔傳說死後有此宿東方朔生無歲星

按梁劉勰新論曰微子感牽牛星顏淵感中台星張良感弧星樊噲感狼星老子感火星未聞諸賢既生天上遂無此星也雖莊子有傳說乘東維騎箕尾而比於列星之語當是星降爲說而死後仍爲星耳如王良造父軒轅並是星名豈皆既生之後遂無此星乎若謂朔生無歲星太史公曰歲陰左行在寅歲星右轉居丑歲陰在卯歲星居子歲陰在辰星居亥歲陰在巳星居戌歲陰在午星居酉歲陰在未星居申歲陰在申星居未歲陰在酉星居午歲陰在戌星居巳歲陰在亥星居辰歲陰在子星居卯歲陰在丑星居寅若朔生後無歲星則司馬作史之時正值朔生之候而所謂歲星居子居亥居戌居酉盡托之空言已乎如荀陳杜聚太史奏五百里內有賢人星聚晉史苻堅密有迎羅什之意會太史奏云有星見外國分野當有太智入中國如此類者皆捕風逐影之談豈足信乎

管城碩記卷之二十八

當塗徐文靖位山著
男榮樞校字

楊升菴集

楊氏曰漢有博物記非張華博物志也周公謹云不知誰著考後漢書始知博物記爲唐蒙作

按後漢書郡國志犍爲郡有魚涪津劉昭引蜀都賦注云魚符津數百步在縣北三十里縣臨大江岸便山嶺相連經益州郡有道廣四五丈深或百

丈塹鑿之迹今存昔唐蒙所造博物記縣西百里有牙門山華陽國志縣西有熊耳峽南有峨眉山此葢言塹鑿之蹟至今尚存乃唐蒙所創造也下引博物記華陽國志以見其縣又有諸山耳豈可以唐蒙造博物記爲一句乎又按隋經籍志曰博物志十卷張華撰張公雜記一卷張華撰梁有五卷與博物志相似小小不同又史記龜策傳云桀爲瓦室注曰世本昆吾作陶張華博物記亦云桀作瓦据此則博物記亦張華作也史記注現有明徵何乃云唐蒙所造乎近本草綱目山海經廣注皆引唐蒙博物記誤皆自升菴始也

楊氏曰後世謂登仕路爲青雲謬矣自宋人用青雲於登科詩中遂誤至今不改

按史記范雎傳賈不意君能自致於青雲之上揚雄解嘲當塗者升青雲抱樸子有才有力者蹊青雲以官躋北史魏長賢傳皆奮於泥滓自致青雲隋書李德林傳贊君臣體合自致青雲唐張九齡詩夙昔青雲志蹉跎白髮年孟浩然送友之京詩

子登青雲去予望青山歸劉禹錫送韋道冲赴制
舉詩一鳴從此始相望青雲端錢起詩遥想青雲
丞相府何時開閤引書生唐摭言青雲得路可知
異日之心何謂宋人爲誤

楊氏曰東坡嶺南詩稻凉初吠蛤柳老半書虫不知
蛤爲何物近覽嶺表異聞録田中有蛤鳴注嶺南呼
蝦蟆爲蛤

按漢五行志武帝元鼎五年秋蛙與蝦蟆群鬬東
方朔傳水多䵷魚師古注䵷即蛙字也似蝦蟆而
小長脚陶弘景曰蛙有一種黑色者南人名蛤子
食之至美周禮蟈氏注鄭康成曰蟈今御所食蛙
也寇宗弼曰大聲蛙小聲蛤蛙自名蛤與蝦蟆不
同蝦蟆豈蛤乎隋書卞彬傳彬嘗作蝦蟆賦云紆
青拖紫名爲蛤魚韓退之食蝦蟇詩強號爲蛙蛤
於實無所較皆誤以蛤爲蝦蟆裴廸詩草堂荒産
蛤茶竈冷生魚元微之詩鄉味尤珍蛤家神悉祀
烏蛙自名蛤非蝦蟆也李時珍曰蛙南人呼田鷄
此則是矣

楊氏曰李賀塞上詩天遠席箕愁劉會孟曰席箕如箕踞秦韜玉塞下曲席箕風緊馬藜豪此豈箕踞義乎究未知席箕何物

按漢五行志幽王時童謠檿弧箕服注曰箕似荻而細任昉述異記席箕草一名塞蘆生北方胡地古詩云千里席箕愁又隋薛道衡詩天靜見旄頭沙遠席箕愁王建席箕簾詩單于不敢南牧馬席箕徧滿天山下皆即此也其箕同古箕鼎銘維揚石刻作其

楊氏曰通鑑厲蕭斧而伐朝菌蕭斧伐蕭之斧也詩取蕭祭脂又采取蕭兮

按國策雍門子謂孟嘗君曰夫以秦楚之強而報讐於弱薛譬之猶摩蕭楯而伐朝菌也魏路思令疏何異厲蕭斧而伐朝菌蓋本此也蕭斧削斧也莊子削然反琴而絃歌注即蕭然鶡冠子究賢能之變極蕭楯之元注云蕭蕭斧也蕭以戮人楯以衛已魏都賦蕭戢斧柯梁張纘南征賦時有便乎建瓴事無留於蕭斧皆以蕭斧爲削斧豈可以爲

取蕭之斧乎

楊氏曰劉歆答揚雄懸諸日月不刋之書言不可削除也今俗誤作刻梓之用唐肅亦國初文士送人從軍詩碑因紀績刋謬誤可笑

按揚雄方言曰雄以此篇目煩示其成者張伯松伯松曰是懸諸日月不刋之書也楊乃誤以爲劉歆又班固燕然山銘乃遂封山刋石西京雜記樹下有石麒麟二枚刋其脅爲文字蔡邕陳太丘碑文刋石作銘司空楊公碑相與刋石樹碑禰衡顏子碑乃刋糸石而旌之魏志明帝詔以先帝典論刋石於廟門之外巴肅傳刺史賈琮刋石勒名以紀之晉中興書必須綽銘而後刋石任彥昇爲范始興求立太宰碑表君長一城亦盡刋刻之美王巾頭陀寺碑文貞石南刋水經注幽州刺史朱龜碑陰刋故吏姓名隋書徐則傳爲之刋山立頌陶弘景茅山長沙館碑刋字不朽徐陵歐陽頠碑式刋豐琰徐悱擬白馬篇歸報明天子燕然今復刋劉禹錫哭呂衡州詩欲爲君刋第二碑刋豈止可

作削除用乎字彙依楊氏殊謬近古今韻略仍謂俗作刻梓用誤余故辨之

山海經集獲之水其陰多銀黃金楊氏曰銀黃卽黃銀漢代用以爲佩

按春秋運斗樞曰人君秉金德而王則黃銀見任坊齊明帝詔議黃銀紫玉之瑞庾信羽調曲地不愛於黃銀北史循吏傳隋辛公義爲并州刺史山出黃銀獲之以獻唐書太宗賜魏徵黃銀帶此皆真黃銀也漢書酷吏傳楊僕封將梁侯懷銀黃垂三組注曰銀銀印黃金印梁元帝長安有俠邪行大息騫金勒小息綰銀黃劉孝標廣絕交論近世有樂安任坊早綰銀黃皆謂銀印金印耳豈可謂漢代以黃銀爲佩乎他如西京雜記黃銀樹十株古嵩子真訣將白銀化出砂令伏火鼓之乃成黃銀或製以美名或成以藥力皆非卽黃銀也山海經所云銀黃金者當指銀與黃金耳升菴据以爲銀黃鑒矣

楊氏曰頃日與顧箬溪唱和雪詩次東坡又字顧言

又字韻窄古人和此詩極多韻事押盡矣余言佛經
力又北齊書趙野又皆奇僻未經人押
接儀禮特牲饋食禮宗人執畢鄭注畢狀如又祊
練祥執事用桑又自此純吉用棘心又晉書呂光
竊號河右中書監張資病光博營救療有外國道
人羅又云能差資病後魏書江陽王元繼長子元
又字伯儁小字夜叉又出帝初元勤又封陽平縣
伯北史齊諸宦者傳有宦者盧勤又又後魏書劉
聰傳聰遊獵無度其弟又及子粲與棚切諫隋書

高祖紀開皇二年詔太府少卿高龍又等創造新
都三年以上柱國此李長又爲信州總管煬帝紀
上臨戎於遼水橋大軍爲賊所拒不果濟虎賁郎
將錢士雄孟金又死之唐書宗室志世祖次子湛
封蜀王生子博又封隴西王唐占經曰天竺前半
月曰白博又後半月曰黑博又杜佑通典流鬼國
在北海北北至夜又國元史地理志西北地有若
又書記洞詮有健陀羅國藥又與王舍城婆多藥
又書又有長者瞿答摩持貨往得又城與易又佛

遺教經當尊重珍敬漚羅提木叉叉字頗亦不少
楊氏曰吳越春秋後漢書趙曄撰晉書楊方撰今世
所傳者曄耶方耶
按唐藝文志趙曄吳越春秋十二卷楊方吳越春
秋削煩五卷皇甫遵吳越春秋傳十
卷此數書自別何得混之
楊氏曰綱目書徵處士盧鴻爲諫議大夫舊唐書作
盧鴻一新唐書作盧鴻溫公通鑑據新唐書綱目又
據通鑑誤減去一字

按唐書盧鴻字顥然開元五年詔曰鴻有泰一之
道中庸之德鴻至東都謁見拜諫議大夫固辭制
許還山正太白同時人也太白有贈盧徵君昆弟
又有口號贈徵君鴻詩果以鴻一爲雙名當日命
題亦減去一字何也
楊氏曰何承天纂文仲師長尺二寸未知何据
按梁書劉杳傳沈約問杳云何承天纂文奇博其
書載張仲師及長頸王事此何出杳曰仲師長尺
二寸出論衡長頸是毗騫王朱建安扶南以南記

云古來至今不死又徐堅初學記引纂文曰漢光武時潁川張仲師長尺二寸南史扶南傳曰頓遜國之外大海洲中又有毗騫國去扶南八千里傳其王身長丈二頭長三尺自古不死莫知其年南方號曰長頸王

楊氏曰古樂府井公能六博玉女善投壺蓋因井星形如博局而附會之亦詩人北斗挹酒漿之意也

按穆天子傳曰天子北入于邴與井公博三日而決又曰西升于陽口過于靈口井公博郭璞注曰穆王往返輒從井公博遊明其有道德人也梁蕭綺拾遺錄曰觴瑤池而賦詩期井伯而六博王褒詩誰能攬六著還須訪井公陳謝燮方諸曲井公能六著玉女善投壺並用穆傳耳豈井星如博局之謂乎

楊氏曰武陵記四角三角曰芰兩角曰菱按菱乃今之菱角芰乃今之鷄頭楚辭緝芰荷以爲衣若是菱葉何可爲衣乎

按爾雅蔆蕨攗郭注蔆今水中芰周禮加籩之實

有蔆鄭注蔆芰也賈疏曰屈到嗜芰即蔆角也又呂忱字林楚人名蔆曰芰謂此也許氏說文蔆菱也楚曰芰秦曰薢茩王氏彙苑後漢昆明池有菱名薢茩此蓋秦人之方言呼菱爲薢茩者也爾雅薢茩英光郭注英明也葉黃銳赤花實如山茱萸此英明之菜別名薢茩非秦人所謂菱芰者也楊氏以屈到嗜芰爲決明之菜非水中之芰蓋誤以爾雅薢茩即秦人呼芰之薢茩也又江淹蓮賦著縹芰兮出波挈緗蓮兮映渚今江南呼荷葉之桀出者曰芰荷芰荷之下藕之所在餘即否此所以有縹芰之稱也楚辭製芰荷以爲衣魏都賦綠芰泛濤而浸潭芰即荷葉之高者王逸注楚辭曰芰蔆也秦人作薢茩此蓋逸注之謬楊氏疑菱葉不可爲衣以爲即今之鷄頭何所据也

楊氏曰龍鍾竹名年老曰龍鍾言如竹枝之搖曳不能自禁持也

按琴操卞和退怨之歌曰紫之亂朱粉墨同空山歔欷涕龍鍾究未知龍鍾何義据星傳參三星直

者爲衡石一曰龍鍾是龍鍾大石之謂郭憲洞冥記大秦國貢花蹄牛跡在石上皆如花形時得異石長十丈高三丈立於望仙宮因名龍鍾石和蓋以良玉見棄洒涕於龍鍾巨石爲可悲耳老杜詩何大龍鍾極於今出處妨賈島詩身事龍鍾應是分劇談録引裴度曰見我龍鍾故相戲耳此皆以遲重難行一如龍鍾之巨石有妨出處蓋用洞冥之說也王褒與周弘謨書援筆攬紙龍鍾橫集岑參詩雙袖龍鍾淚不乾則用琴操之說也若謂如

竹枝搖曳韓昌黎詩白首夸龍鍾夸字已費解矣杜弢爲侯景檄梁文龍鍾稚子東坡贈段田詩龍鍾三十九亦可謂年老者不自禁持乎南越志龍鍾大竹徑七八圍節長一丈二尺庾子山邛竹杖賦每與龍鍾之族幽翳沉沉嵇含筆銘採管龍鍾援毫秋兎蕭子顯詩橫吹龍鍾管奏鼓象牙笙皆引用之若以爲竹枝搖曳豈獨龍鍾爲然哉

楊氏曰宋人送使臣使契丹詩以青瑣對紫濛人多不知其出處按晉書慕容氏自謂有熊氏裔邑於紫

濛之野蓋以慕容比遼方虛谷注云紫濛虜中館名蓋隔壁妄猜之語

按唐書張守珪傳契丹別部李過折以衆降守珪次紫濛川大閱軍實賞將士又唐地理志平州北平郡有温溝白望西狹石東狹石緑疇米磚長楊黄花紫蒙白狼昌黎遼東十二戍紫濛正契丹地名送人使契丹用之豈必定以慕容比之耶又按宋使章頻使契丹至紫濛館卒契丹遣内史就館奠祭紫濛爲館名非妄猜也

楊氏曰按王莽立西海郡於西寧之地亦妄也今滇西百夷之外有大海在今阿瓦地沐璘曾至其地有詩云篙師百櫓齊摇去阿瓦城邊水似湯即西海無疑矣又按王文誥衡云漢得西王母石室因立西海郡而漢書不載其事

按漢地理志金城臨羌縣師古注曰闕駰云西有卑禾羌即獻王莽地爲西海郡者也王莽傳莽遣中郎將李憲等多持金帛誘塞外羌願内屬憲言羌豪良願等願爲内臣獻鮮水海允谷鹽池平地

美草莽奏請受良願等所獻地爲西海郡安得謂
西海在滇西之阿瓦而以西寧之西海郡爲妄耶
又按隋書地理志西海郡置在古伏俟城卽吐谷
渾國都有西王母石窟青海鹽池漢立西海郡卽
此地也所稱西王母石室與論衡正同安得妄以
阿瓦爲證耶温庭筠昆明水戰詞注亦引論衡西
海郡云在阿瓦皆謬

楊氏曰向得石鼓文拓本於先師李文正公所載兩
六百五十七字完好無缺

按古文苑序云石鼓文孫洙得於佛書龕中凡四
百九十七言至明正德嘉靖時安得有六百五十
七字

楊氏曰南史稱張融海賦勝元虛惜今不傳北堂書
鈔載其略如湍轉則日月似驚浪動則星辰如覆信
爲奇也

按南史張融傳融浮海至交州於海中遇風作海
賦後以示鎮軍將軍顧覬之覬之曰卿此賦實超
乎虛但恨不道鹽耳融卽求筆注曰漉沙構白鮫

波出素積雪中春飛霜暑路此四句後所足也餘不載而南齊書融本傳海賦具有全文凡一千五百九十六字所缺者五字而已乃謂惜今不傳當時亦未見南齊書耶又警句如回混浩潰巔倒發濤浮天振遠灌日飛高摐撞則八紘摧隤鼓怒則九紐拆裂擒長風以舉波漷天地而爲勢蕩洲礉岸而千里若崩衝崖沃島其萬國如戰振駿氣以擺雷飛雄光以倒電詭激雄偉殊當突過木華也

楊氏曰漢武內傳王母使侍女問云上問起居遠隔絳河道家有絳霄絳河即絳霄也

按王嘉拾遺記曰絳河去日南十萬里波如絳色多赤龍漁而肥美可食上仙服得之則後天而死遠隔絳河蓋謂此也庾信詩絳河應遠別亦是遠隔之意若杜審言七夕詩青雲斷絳河杜甫詩雲霄出絳河乃銀河耳

楊氏曰漢靈帝修南宮鑄天祿蝦蟆轉水入宮天祿即大蝦蟆伯樂之子案圖索駿以蝦蟆爲馬即天祿也

按靈紀光和四年復修玉堂殿鑄天祿蝦蟆注云天祿獸也漢宮殿疏天祿麒麟閣蕭何造水經注鄧州南陽縣北宗資碑旁有兩石獸鐫其膊一曰天祿一曰辟邪吳均贈王治書僧孺詩故人揚子雲校書麟閣下駱賓王帝京篇校文天祿閣習戰昆明水宋張夢卿家有太東墓中所得紫金鈕銅天祿高僅寸許長可尺餘天祿蓋獸名一曰天鹿後漢書西域傳注似鹿長尾一角者爲天鹿古祿鹿通用即所謂天祿也史記孝武帝本紀獲一角獸若麋然索隱曰麋音步交反按韋昭云體若麈而一角又周書王會解云麋者若鹿爾雅云麋大鹿也牛尾一角郭璞曰漢武獲一角獸若麋謂之麟是也漢時以天祿爲麟豈可謂蝦蟆即天祿乎孫綽漏刻銘陰蟲承瀉即蝦蟆矣唐開元占經引皇甫謐曰鶉首一名天祿則余蓋未之前聞楊氏曰馬總意林引相貝經不著作者讀初學記始知爲嚴助作

按胡元瑞續筆叢云初學記無藝文類聚乃有之

用修蓋誤記也今按初學記引嚴助相貝經曰堯
懸貝於鞀宮元瑞遽以爲無殊謬也又按藝文類
聚云相貝經朱仲受之於琴高嚴助爲會稽太守
仲遺助以徑寸之珠并致此文於助則經非助作
也

楊氏曰漢書注齊服官有吹綸方空之目梁費昶詩
金輝起步搖紅彩發吹綸吹綸不知何物據詩意想
是婦人所執之物如暖扇之類

按章帝紀詔齊相省冰紈方空紗吹綸絮注云綸
似絮而細吹言吹噓可成亦紗也紀本言綸絮注
乃以爲紗非據南越志威寧縣有穿州其上多綸
木似穀皮可以爲綿吹綸蓋絮之輕者故以綸名
後魏食貨志天興中詔採諸漏戶令輸綸綿梁張
率謝太子賚果然褥啓嚴冰在節朔颸結字吹綸
嫗暖挾纊懷慙則吹綸爲絮之輕細者明矣

楊氏曰閶闔一作閶扉省門從戶也儀禮又作扉從
扇而去皿也

按慕文曰扉古闔字玉篇羌據公答二反禮雜記

不帷注既出則施其屏陸氏曰屏閑也此當公答反儀禮士喪禮君使人弔徹帷屏之事畢則下之賈氏曰屏是蔽舉之名事畢則施下之此乃羌據楊氏曰漢藝文志鬼谷區三篇注即鬼史區也郊祀志寃候問於鬼史區注即鬼容區今按鬼谷即鬼容以字相似而誤也高似孫子畧便謂藝文志無鬼谷子何其輕於立論乎

陸史封禪書黃帝得寶鼎宛朐問於鬼史區又曰鬼史區號大鴻死葬雍李奇注區黃帝時諸侯蘇秦列傳東師事於齊習之於鬼谷先生又張儀列傳始嘗與蘇秦俱事鬼谷先生學術徐廣曰頼川陽城有鬼谷蓋是其人所居因爲號隋經籍志鬼谷子周世隱於鬼谷馮衍顯志賦幽張儀於鬼谷章懷太子注鬼谷名今洛州唐志有樂臺注鬼谷子三卷史記注作樂壹疑誤也楊云鬼谷子即鬼容區而改漢藝文之鬼容爲鬼谷謬誤何啻千里

楊氏曰文賦寤防露與桑間又雖悲而不雅注引東方朔七諫楚客放而防露作謬矣防露與桑間爲對則爲淫曲可知謝莊月賦徘徊房露惆悵陽阿房與防古字通以房露對陽阿又可證其非雅曲也拾翠集引王彪之竹賦上承霄而防露下漏月而來風庶清彈於幕下影耀歌於帷中蓋楚人男女相悅之曲有防露有鷄鳴如今之竹枝

按楚辭上歲聿而防露兮下泠泠而來風戴凱之竹譜上密防露下疎來風北齊蕭放咏竹詩懷風枝轉弱防露影逾濃梁劉孝標詩竹萌始防露桂挺已含芳周庾信詩含風搖古度防露動林於虞世南詩波放含風影流搖防露枝承霄防露猶言干霄蔽日也豈可以竹賦防露同爲男女相悅之曲乎靈運山居賦楚客放而防露作注曰楚人放逐東方朔感江潭而作七諫又文賦注曰靈運以七諫有防露作亦非朔七諫爲防露則是楚客放而防露之言遂以七諫語也

楊氏曰李淳風引詩緯十五國星野云邶國當蜮蝓

之宿注螔蝓蝸牛也玉篇蠣與蜾同而解爲蠮螉細腰蜂又不可曉名物之難辨如此

按爾雅蚹蠃螔蝓螔音移注云即蝸牛也開元占經引地軸占曰營室一名鮧鰒或作蛦蝓即螔蝓也營室東壁爲娵訾衛之分野故邶國當螔蝓之宿也說文引詩曰蠣蠃負之玉篇蠣與蜾同埤雅曰蜾蠃即今細腰蜂也一名蒲盧一名蠮螉化書曰蜂毒在尾垂頴如鋒故謂之蜂今書家以書法匾者號藏鋒法曰蠣匾書史唐徐季海江南李楚金皆工小篆號蠣匾法湘山野録江南徐騎省鉉善小篆嘗自謂晚年始得蠣匾法元吳觀穎詩楚金蠣匾猶躇蹈是也山堂肆考正字通皆云蠣與融同其譌舛甚矣

楊氏曰詩注倉庚商庚也即黃鸝也李邵曰一名楚雀方言曰齊人謂之摶黍今布穀也此鳥當名博穀

按詩黃鳥于飛毛傳曰黃鳥摶黍也爾雅皇黃鳥郭注曰俗呼黃離留亦名摶黍說文䅉䅉黃也䅉即離古字從黍故或有摶黍之名陸璣詩疏曰幽

州人謂之黃鶯齊人謂之搏黍九經釋文搏徒端反非搏也王伯厚謂演繁露搏黍爲鶯不知何出蓋未讀葛覃注也唐孫處咏黃鶯詩聲詩辨搏黍比興思無窮王半山詩駁木窺搏黍藉草聽批頰又詩視遇若搏黍好音而睨睆皆用葛覃注耳用修誤搏爲搏解黍爲穀云此鳥當名博穀卽布穀也以布種時鳴豈搏黍耶其謬誤往往如此

楊氏曰注疏中有蜀才姓名宋儒謂蜀才卽范長生蓋別無所見也陳子昂集東海王霸西山蜀才皆遯人養德躬耕求志由此觀之范長生與蜀才白是二人

按後魏書昭帝十年李雄僭稱成都王年號建興時涪陵人范長生頗有術數勸雄卽真十二年僭稱皇帝拜長生爲天地太師領丞相西山王陳子昂集所謂西山蜀才也唐藝文志有蜀才注易十卷陸氏釋文所引最易有蜀才本王應麟玉海曰蜀才一才人多不識顏之推曰范長生也以蜀才爲范長

生非宋儒之說亦非二人

楊氏曰王建宮詞四面勾欄在水中段國沙州記吐谷渾於河上作橋謂之河厲勾欄甚嚴飾勾欄之名始見此

按古今注漢成帝顧成廟玉鼎金鑪槐樹悉爲扶老勾欄勾欄自漢有之

楊氏曰王羲之蘭亭修禊事春禊也劉楨魯都賦素秋二七天漢指隅人胥祓禊國子水嬉七月十四日秋禊也

按唐明皇八月五日生張說上大衍歷序謹以開元十六年八月端午赤光照室之夜獻之唐類表有宋璟請以八月五日爲千秋節表云月惟仲秋日在端午則凡月五日皆可稱端午也唐文宗開成元年歸融爲京兆尹時兩公主出降府司供帳事繁又俯近上已曲江賜宴奏請改日上曰去年重陽取九月十九日未失重陽之意今改取十三日可也則上已不必初三重陽不必初九也東坡在海南藝菊九畹以十一月與客汎菊作重九此

又以仲冬之十五日爲重陽也正與七月十四之修禊同爲佳話

楊氏曰晉諺云和嶠牛傅咸鞦王戎踢嬲不得休王半山詩嬲汝以一句西歸瘦如腊又細浪嬲雪千娉婷

按晉史潘岳爲河陽令密作謠曰閣道東有大牛王濟鞅裴楷鞦和刺促不得休世說和嶠鞅裴楷鞦王濟剔嬲不得休今以裴楷爲傅咸王濟爲王戎皆誤嵇康與山巨源絕交書足下若嬲之不置不過欲爲官得人以益時用耳隋經籍志是諸邪道並來嬲惱梁吳孜春閨怨柳枝皆嬲燕桑葉復催蠶諸用嬲字並在半山之前

楊氏曰張伯英與使君未寬書上比崔杜不足下方羅趙有餘

按三輔決録趙襲燉煌太守先是杜伯度崔子玉以工草書稱於前世襲與羅輝亦以能草頗自矜夸故張伯英與襲同郡太僕朱賜書曰上比崔杜不足下方羅趙有餘後漢書趙岐傳注亦引張伯

英與朱賜書楊以爲使君朱寬非也

楊氏曰潦水出塞外衛皐山今蒐有大潦山小潦山所出大潦卽今潦水小潦卽今渾源河潦音遼

按前漢地理志元菟高句驪遼山遼水所出西南至遼隊入大遼水後漢郡國志注劉昭引山海經曰遼水出白平東郭璞曰出塞外御白平山又桑欽水經亦言遼水出衛白平山此蓋指大遼水也遼山小遼水所出西南至遼隊入大遼水是二遼分出合爲一水安得以小遼水爲渾源河乎至所言衛皐衛當是御之譌而皐乃合白平二字之譌也改遼爲潦亦誤

楊氏曰宋文帝受命頌南通巂梧北平堯柳其句極工且新

按晉載記苻健傳健遣其子萇率雄壻等衆五萬距溫於堯柳城愁思堆溫轉戰而前次於灞上頌所謂北平堯柳蓋此城也

楊氏曰檮當音儔檮杌之音濤蓋因陸德明九經釋音而誤

按周禮外史氏注引楚之檮杌陸氏釋文音徒刀反史記衛霍列傳從至檮余山索隱曰檮余音桃徒又郭璞爾雅序曰璞不揣檮昧注曰檮音桃家語魚之大名曰鱄亦徒刀切檮自有儔濤兩音安得一之

楊氏曰勾陳不知何物宋神宗祀六神以勾陳爲麒麟又曰勾陳天馬也

按荆州占曰勾陳黃龍之位也若以爲麟鶡冠子曰麟元枵之精也若以爲天馬房爲天駟安用復祀勾陳乎

楊氏曰太行一名五行山列子作太形則行本音也崔伯陽感山賦云起爲名丘妥爲平岡巍乎甚尊其名太行蓋趂韻之誤

按淮南子曰武王欲築宮於五行之山周公曰五行險固德能覆也高誘注曰今太行山也列子曰太形王屋二山方七百里此用修之所据也然按詩百爾君子不知德行不忮不求何用不臧又晉成公綏棄故筆賦慕羲氏之畫卦載萬物於五行

乃發慮於書契採秋毫之頴芒德行五行皆有尸郎反不得以崔爲趂韻之誤

管城碩記卷之二十九

當塗徐文靖位山著

男榮樞校字

通雅

通雅曰按原治編曰古器銘云十有三月十有四月十有九月或云正月乙子或云丁子呂與叔考古圖謂嗣王踰年未改元故以月數乙子卽甲子丁子卽丙子古質民淳取其同類

按古乙酉戊命彝銘曰十九月唯王祀世昌兄癸

卣銘曰十九月唯王九祀世昌圓寶鼎銘曰唯十有三月用吉金南宮中鼎銘曰唯十有三月庚寅公緘鼎銘曰唯十有四月既死魄董逌曰彼自其君卽位後以月爲數理或然也然國君踰年改元不應十九月不改元矣意以前王既沒作爲祭器雖改元之後猶以月數不忘先人之孝也至以乙子卽甲子丁子卽丙子其說尤屬支離按史記律書曰危十月也律中應鍾其於十二子爲亥須女十一月也律中黃鍾其於十二子爲子明庶風居東方二月也其於十二子爲卯其於十母爲甲乙是古者十干皆謂之母十二支皆謂之子周戠敦文曰乙子卽乙丑乙卯之類兄癸彝文曰丁子卽丁丑丁卯之類伯碩父鼎曰己子卽己丑己卯之類[illegible]琳檄吳將校部曲文年月日子蓋倣古律書意之遺十二時皆可謂之子也考古圖以爲世質民淳取其同類謬矣

通雅曰沈佺期夜泊越州詩飀飀縈海若霹靂亘天吳飀飀音暗俞蓋指颶風也颶音具在遇韻言東南

北之風皆具也

按南越志曰颶風者具四方之風也顧況詩颶風晴泊起陰火冥潛燒韓愈詩颶風最可畏訇哮簸陵丘皮日休詩颶母影邊持戒宿波神宮裏受齋歸文天祥五噫歌颶風起兮海水飛噫櫂歌中流兮任所之噫字皆从具楊用修云當从貝佛經風虹如貝抑又好奇之過矣

通雅曰傳曰翼九宗五正逆晉侯於隨納諸鄂晉人謂之鄂侯杜曰晉別邑紂時鄂侯或此地乎輿地記曰今鄂州武昌楚之東鄂也漢爲江夏鄂縣孫權改武昌

按世本唐叔虞居鄂宋衷曰鄂地今在大夏史記正義曰鄂與絳州夏縣相近故曰大夏括地志故鄂城在慈州昌寧縣東二里卽今平陽府吉州寧鄉縣也隱六年左傳逆晉侯于隨納諸鄂蓋此鄂也以爲鄂州武昌之東鄂非矣

通雅曰楚伐吳克鳩茲至于衡山今之橫山也鳩茲在蕪湖非衡山明矣烏程縣山卽楚克鳩茲之衡山

也今曰橫山

按襄三年左傳注鳩茲吳邑在丹陽蕪湖縣東衡山在吳興烏程縣南杜注誤也山謙之丹陽記云丹陽縣東十八里有衡山綿亘數十里去鳩茲不遠當是子重所至也丹陽舊縣今爲鎮在當塗東南六十里距鳩茲百數十里與烏程相去絕遠自應非烏程之衡山也衡卽橫古今字也詩衡從史記從衡皆卽橫也

通雅曰漢志豫章彭蠡縣注云禹貢彭蠡澤在其西餘則言水入湖漢者入入大江者一而湖漢一水則又自雩都東至彭澤入江山海經言入江彭澤西者本謂逕彭蠡縣西而入江耳漢志不知湖漢之卽爲彭蠡又不知入江者亦瀦於彭蠡又不知湖漢之爲湖則皆承禹貢之衍疑而弗深考也

按太康地記曰劉歆以爲湖漢九水入彭蠡則彭蠡之非卽湖漢可知矣水經注曰山海經贛水出聶都山東北流注于江入彭澤西班固稱南埜縣彭水所發東入湖漢水者也地志豫章水出贛縣

西南而北入江葢控引衆流總成一川故後漢郡
國志曰贛有豫章水水導源東北流逕南野縣北
又逕贛縣右會湖漢水水出雩都縣導源西北流
逕金鷄石又西北逕贛縣東西入豫章水也據酈
注湖漢水出雩都縣葢湖漢一名章水水出縣之
聶都山至贛而會於貢水以章貢合流故又爲贛
水也水出雩都至彭澤入江行千九百八十里其
行最遠故湖漢所經之處至南埜則彭水東入焉
至新淦則南水東入淦水西入焉至南昌則翁水
東入盱水西北入焉彭澤則修水東北入焉鄱陽
則餘水東北入焉鄱陽則鄱水西入焉入者凡八
然後總入於大江山海經謂之贛水漢志謂之湖
漢水入江彭澤西即禹貢彭蠡澤也若以山海經
之入江彭澤西爲彭澤縣禹益時豈有縣乎山海
經又言廬江出三天子都入江彭澤西其不爲彭
澤縣可知矣安得謂湖漢即彭蠡湖而漢志有不
知也

通雅曰鄍城今屬濟寧府乃漢廩丘地隋爲鄍城唐

爲鄆州青州沂水縣乃春秋鄆邑古今錯亂大爲難記

按闕駰十三州志曰魯有東西二鄆文十二年季孫行父帥師城諸及鄆杜注鄆莒魯所爭者城陽姑幕縣南有員亭員卽鄆此魯之東鄆也成十二年晉人執季孫行父于苕丘公還待于鄆杜注魯西邑東郡廩丘縣東有鄆城此魯之西鄆也東鄆在沂水西鄆在廩丘二者皆春秋之鄆邑也

通雅曰鴻桷集曰始皇鑄金人十二金罍也武帝承露盤銅仙也魏明帝列東都者翁仲也漢晉春秋誤以銅仙爲金罍宋錢穎誤以翁仲爲銅仙師古又誤以翁仲爲金罍程大昌據華嶠後漢書復誤以從銅人爲漢明帝獨李賀詩小序得實而又誤景初三年爲青龍九年不知魏青龍止於五年也石人稱翁仲猶米顛之稱石丈古人多以仲稱从人中聲亦兼會意

按秦始皇本紀曰收天下兵器聚之咸陽鑄金人十二置宮廷中陳涉世家贊引賈生曰秦收天下

之兵聚之咸陽銷鋒鏑鑄以爲金人十二據三輔
黃圖始皇二十六年大人來見臨洮其大五丈足
跡六尺關中記始皇二十六年有長人十二見於
臨洮身長百尺皆夷翟服此秦皇收兵鑄爲金人
十二以像之世所謂金翟也又按一統志曰秦始
皇時象郡阮翁仲身長二丈三尺氣質端勇異於
常人少爲縣吏爲督郵所笞嘆曰人當如是耶遂
入學究書史始皇併天下使翁仲將兵守臨洮聲
震匈奴秦以爲瑞翁仲死遂鑄銅爲其像置咸陽
宮司馬門外匈奴至有見之者猶以爲生故謝承
後漢書曰銅人翁仲共名也此又不在金人十二
之數也顏師古注漢書史記索隱皆以金翟爲翁
仲是誤合二者而爲一也至以翁仲之稱猶石丈
古人皆以仲稱則鴻枏不根之談爲可咲矣又按
關中記董卓壞銅人十餘餘徙清門裏魏明帝欲
將詣洛載至霸城重不可致後石季龍徙之鄴竟
堅又徙入長安而銷之此則金人十二之本末悉
可考見者也華嶠後漢書以徙銅人爲漢明帝漢

當爲魏字譌也漢武故事曰建章宮作承露盤高二十丈大七圍以銅爲之上有仙人掌擎玉盤以承雲表之露世所謂銅仙也魏明帝紀曰自吾已建承露盤復降芳林園與仁壽殿任昉述異記曰魏明帝詔宮官牽車西取漢武帝捧露盤仙人欲置前殿宮官既折盤臨行淚下是魏明列東都者即漢武之銅仙烏在爲翁仲也觀李賀有金銅仙人辭漢歌良可證矣隋盧思道在齊爲百官賀甘露表有曰魏明仙掌竟無靈液漢武金盤空望雲表又以知魏明所建即金仙也鴻桷乃以爲翁仲抑又誤矣且魏明太和六年青龍四年景初三年共年十三青龍亦無五年也

通雅曰邪婆色鷄鼓曲也李琬聽樂工擊此知之出韓卓羯鼓錄𩰫用山桑棬用銅鐵

按羯鼓錄唐婺州刺史南卓譔藝文志云南卓羯鼓錄一卷此云韓卓字譌也志又有南卓唐朝綱領圖一卷卓字昭嗣大中黔南觀察使是唐時有兩南卓也

通雅曰記曰夫人薦豆執挍執醴授之執鐙鄭注云鐙豆下跗也授醴之人授夫人以豆則執鐙按鄭注非夫人薦豆當措於筵前執醴則當授尸故豆則執挍醴則執鐙酌醴用觶鐙或爲觶之跗名乎

按祭統鄭注挍中央直者也授醴之人授夫人以豆則執鐙鐙豆下跗也陸氏釋文曰挍柄也邢昺爾雅疏曰豆以木爲之高一尺口足徑一尺其足名鐙中央直者名挍挍徑二寸此蓋言執醴未授夫人時執挍授之之時則已執鐙以便夫人執挍也豈一豆而執挍復執鐙乎

通雅曰有納文者曰納布按王會圖於越納注謂納貢也諸國各書貢物而於越總言納字非也必其時已有細納縐積之布矣

按沈約宋書高祖微時有納布衫襖等皆是敬皇后手自作齊王融有謝竟陵王賜納裘啓陳江總有山水納袍賦後魏李平傳賜平縑物百段紫納金裝衫甲一領梁簡文帝有謝賜鬱泥納袈裟表劉孝綽有謝越布啓曰比納方綃既輕且麗納布

之名葢起於漢後周初想未有也据宋本草圖經有納龜蘇頌曰龜之無裙而頭足不縮者名曰納字亦作魶漢書音義曰魶鯷魚相如子虛賦禺禺鱋魶是也周書云東越海蛤甌人鱓蛇姑於越納以類言之納龜鱓蛤皆水族也何得以納爲納布

通雅曰史記集解多引臣瓚裴駰言臣瓚莫如姓氏劉孝標以爲于瓚案何法盛傳于瓚不言有注漢書之事索隱以爲傅瓚穆天子傳目錄云傅瓚爲校書郎與荀勗同校定穆天子傳則當是傅瓚

按酈道元注水經濰水下引薛瓚漢書集注云博昌有薄姑城河水下引薛瓚漢書集注云秦世家以垣爲蒲反巨洋水下引薛瓚漢書集注云按汲郡古文相居斟灌東郡灌是也晉書苻堅傳太原薛瓚略陽權翼見而驚曰非常人也則薛瓚太原人也温公通鑑苻堅以薛瓚與王猛同掌機密晉穆帝永和八年太原薛瓚下史炤釋曰瓚圭瓚也胡身之曰薛瓚人姓名則瓚穆帝時人也

通雅曰漢郊祀志天子獨與奉車子侯上泰山奉車

者官名也子侯者小侯也霍去病之子仙傳誤爲車子侯

按霍去病傳元狩六年薨子嬗嗣嬗字子侯上愛之幸其壯而將之爲奉車都尉從封泰山而薨顧胤曰案武帝集帝與子侯家語云道士皆言子侯得仙不足悲則子侯乃霍嬗字豈得以小侯解之

通雅曰熊耳界兩省非有二也

按邵堯夫詩昔禹別九州導洛自熊耳熊耳自有兩未審孰爲是東者近成周西者隔丹水書傳稱上洛斯言得之矣是熊耳有二也

通雅曰李絳傳憲宗命絳與崔群等搜次君臣成敗五十種爲連屏張便坐連屏雖見於唐然南史王遠如屏風屈曲從俗梁蕭子雲上飛白書屏風十二牒則已非獨扇直體屏風

按漢羊勝屏風賦屏風鞈帀蔽我君王重葩累繡沓璧連璋晉東舊事皇太子納妃梳頭屏風二合四牒織成地屏風十四牒銅環鈕陸翽鄴中記石季龍作金鈿屈膝屏風衣以白縑畫義士仙人禽

獸梁簡文帝詩織成屏風金屈膝朱脣玉面燈前出即用晉東宮事也連屏蓋自古有之王遠如屏風屈曲從俗見南齊書王秀之傳非南史

通雅曰封禪書神君先後宛若孟康曰猶云妯娌也

按郊祀志見神於先後宛若孟康曰兄弟妻相謂先後師古曰吳楚俗呼爲妯娌非封禪書非孟說

通雅曰琴城冢也水經注楚人謂冢爲琴六安縣都陂中有大冢民傳曰公琴者即皐陶冢也鮦陽縣有葛陂城有楚武王冢民謂之瑟城朱謀㙔箋曰瑟當作琴

按皇覽曰鮦陽有葛陂鄉城東北有楚武王冢民謂之楚王岑後漢郡國志吳郡安縣劉昭注引越絕書曰有西岑冢越王孫開所立以備春申君使其子守之子死遂葬城中然則琴乃岑之譌瑟又琴之訛也近見毛西河集亦用楚王琴皆誤

通雅曰怪鴟鵂鶹鴀一物王元美集有鈙鴀行鴀在支韻鴟也鈙當即擒字顏魯公書顏君廟碑祿山反捦其心手而元美加支於右一也

按山海經曰鼓與欽鴀殺葆江于昆崙之陽帝乃戮之鍾山之東曰瑤崖欽鴀化爲大鶚郭注曰葆或作祖圖贊曰欽鴀及鼓是殺祖江張衡思元賦弔祖江之見劉陶淵明詩巨猾肆威暴欽鴀違帝旨窫窳强能變祖江遂獨死皆謂此也据山海經欽鴀是人名而乃不證之經文誤欽爲鼓謂卽捦字也王元美加支于右爲鼓案元美欽鴀行云不知鳳凰是欽鴀若解作擒字可謂鳳凰是擒鴀乎梅誕生云鴀鶚也因欽鴀化爲大鶚故云鴀鶚正字通据通雅以舊注爲誤初學承之誤將胡底乎

通雅曰漢呼鬼爲決鼻乾鑿度注凌鼻鬼也郝氏曰決鼻決與闕通豈以闕唇而遂曰闕鼻乎

按詩推度災曰月三日成魄八日成光蟾蜍體就穴鼻始明宋均注云穴決也決鼻鬼也又按前漢書天文志曰暈適背穴孟康曰穴多作鐍王朔曰璚者決也形如背狀微小而鉤石氏曰狀如帶鉤名曰璚月至八日形如決穴其光始明決鼻者揚子曰獸之初生謂之鼻穴鼻始明言月中鬼影至

是始明杜子美所云搗藥兎長生也豈以闕唇遂曰闕鼻乎

通雅曰方言以十二生肖配十二辰爲人命所屬莫知所起周宇文護母留齊貽書護曰昔在汝川鎮生汝兄弟大者屬鼠次者屬兎汝身屬蛇當時已有此語

按晉書謝安傳安悵然謂所親曰昔夢乘桓温輿行十六里見一白鷄而止乘温輿者代其位也十六里止今十六年矣白鷄主酉今太歲在酉吾病其不起乎又南齊書五行志永元中童謠曰野猪雖嗃嗃馬子空閭渠不知龍與虎飲食江南墟七九六十三廣莫人俱無識者解云陳顯達屬猪崔景慧屬馬非也東昏侯屬猪馬子未詳梁王屬龍蕭穎胄屬虎崔景慧攻臺頓廣木莫死時年六十三据此則馬子卽指崔也又後漢鄭康成傳予夢孔子告之曰起起今年歲在辰來年歲在巳既寤以讖合之知命當終北齊劉畫高才不遇傳論鄭氏曰辰爲龍巳爲蛇歲至龍蛇賢人嗟元以讖合

之葢謂此也据此則始於後漢時也

通雅曰隋書婆登國有月熟之稻一月一熟一統志雷陽界稻十一月下種揚雪耕耘四月熟智咲此語雷州安得有雪耶

按隋書無婆登國之文惟唐書南蠻傳云墮婆登國種稻月一熟又按一統志雷州土産有米豆思靈島出界稻十一月種次年四月熟無揚雪耕耘之語

通雅曰賓音貞後周齊王子

按周書齊王字文憲六子貴質賓貢乾熙乾洽無名賓者又北史莒莊公洛生字傳齊王憲子廣都郡公貢襲貢字乾貞無作賓者賓當是賓之譌

通雅曰秦始皇作浮橋見春秋後傳

按樂資春秋後傳赧王三十六年秦始作浮橋於河史記秦本紀秦昭襄王五十年初作河橋周本紀赧王在位五十九年卒後七歲秦莊襄王滅東西周赧王時安得有始皇作浮橋乎葢後傳言秦始作謂初作耳非始皇也

通雅曰禹時貢烏鰂之醬

按伊尹四方獻令曰請令以魚支之鞞烏鰂之醬孔晁注曰烏鰂魚名竹書紀年成湯二十五年初巡狩定獻令是此爲湯時事也云禹時誤又烏鰂魚已見此而本草云烏鰂魚秦始皇算袋所化謬矣

通雅曰葰人縣屬上黨郡

按漢志葰人縣屬太原郡史記周勃傳降下霍人正義曰霍音璅霍讀爲葰顏師古音山寡反霍人即葰人也括地志葰人故城在代州繁畤縣界今云屬上黨誤也

通雅曰叚成式食品有籠上牢丸湯中牢丸元美曰即子瞻誤以爲牢九者也東坡惠州詩豈惟牢九薦古味要使眞然晉時已誤用束晳賦終歲飽食惟牢九乎注牢九饅頭類

按束晳餅賦饅頭薄持起搜牢丸字仍作丸而坡詩引用牢九或偶見沙麻本耳韻府群玉陽九用九牢九屬有韻亦引束晳賦終歲飽施惟牢九乎

葢又以坡詩誤也盧諶祭法曰春祠用饅頭餳餅髓餅牢丸夏秋冬亦如之祭法及餅賦皆有饅頭又皆有牢丸則牢丸非饅頭可知矣大抵籠上牢丸者蒸米丸也湯中牢丸者煮米丸也又按東坡詩豈惟牢丸薦古味要使眞一流天漿今截下四字而以豈惟牢丸薦爲句亦誤

通雅曰義山宮中曲低扇遮黃子即簧也猶稱花子粢子之類此從無解者姜如須以爲花的而智以爲花子

按南都賦中黃穀玉李善注引博物志曰石中黃子黃石脂也又抱朴子曰石中黃子所在有之沁水山尤多別錄曰石中黃子乃殼中未成餘粮黃濁水也酉陽雜俎近代妝尚靨如射月曰黃星梁簡文帝詩異作額間黃庾子山樂府額角輕黃細安李賀詩宮人正靨黃溫庭筠詩黃粉楚宮人王半山詩漢宮嬌額半塗黃則塗黃當用黃子非宜簧也急就注簧即步搖豈黃子乎

通雅曰僕黯黯音點音丁葛反漢表有易侯僕黯

按前漢書功臣表翕侯僕黚以匈奴王降侯鄭氏云黚音怛又漢地理志五原郡有莫黚縣如淳音忉怛之怛師古音丁葛反並無易侯僕黚黚字音黚之文又史記孝文侯表有易侯僕黥非僕黚也

通雅曰五湖太湖也國語越伐吳戰於五湖范蠡返至五湖而辭越

按吳越春秋曰范蠡既滅吳乃乘扁舟出三江入五湖夫出三江而始入五湖豈可以太湖爲五湖乎應劭曰范蠡乘扁舟於五湖今廬州臨丹陽蕪湖縣是也此說爲得其實郭景純江賦注五湖以漫漭灌三江而淜沛後人疑郭賦爲誤不知此五湖蓋蕪湖也漢地志丹陽蕪湖中江出西南東至陽羨入海蓋郭賦之所據也若范蠡乘扁舟於太湖尚可謂辭越乎

通雅曰崇寧之世魏漢律乃以蜀一黔卒造大晟樂府遂頒其書

按魏漢律律誤當作津其命名以爾雅箕斗之間漢津也漢津造樂謂帝以身爲度求徽宗中指寸

爲律徑圍爲容命曰大晟樂又崇寧三年姚舜輔
造占天歷未幾蔡京又令舜輔更造用帝受命之
年即位之日元起庚辰日命巳卯上親製序頒之
天下賜名紀元夫樂以指節爲度既受漢律之欺
歷以受命起年復受舜輔之誑大抵皆蔡京陰爲
之主曲求迎合徽宗爲所愚弄而不知良可嘆也
通雅曰房不肯即蟹也東坡志林云元祐八年雍丘
令米芾書縣有蟲食麥葉不食實適會兵部郎中張
元方見過云子方蟲爲害甚如蝗有小甲蟲見禾輒

斷其腰而去俗謂之旁不肯前此吾未嘗聞也智按
爾雅食苗蘖蟦食節賊東坡獨不看爾雅耶又齊民
要術穀蟲曰蚜蚄唐書宋史皆載蚜蚄害稼或方語
通稱耶旁不肯之名果奇然已見說文訓黨字蠰不
過也則漢時已有此等名矣
按詩小雅大田曰去其螟螣陸璣疏曰螟似子方
而頭不赤即蚜蚄也北魏靈徵志高祖太和六年
七月青雍二州蚜蚄害稼八年三月冀相等州蚜
蚄害稼所謂三月害稼者必是食麥者也東坡及

南宮不看詩疏正史耶又按爾雅曰不過蟷蠰邢昺疏不過一名蟷蠰何乃引說文而誤蟷爲黨且又云蠰不過耶

通雅曰有無名字而後人考出者申公名培見史記注許由槐里人見莊子釋文何子元云字武仲又陳心叔名疑曰東方朔本姓張氏父名夷字少平一曰金氏朔母田氏

按史記及漢書儒林傳言詩於魯則申培公又古今人表申公申培嘗待史記注始考出耶又魏隸高士傳曰許由字武仲堯舜皆師之與薦缺論堯而去隱乎沛澤之中堯舜乃致天下而讓焉又郭憲洞冥記曰東方朔字曼倩父張夷字少平妻田氏女夷年二百歲顏如童子朔生三日而田氏死時景帝三年也此亦非後人所考出者

通雅曰元瑞言五王褒而漢有三智按郊祀志之王褒卽五行志之天帝令我居此者

按漢郊祀志宣帝遣諫議大夫王褒此卽上得賢臣頌者本傳亦載其事五行志鄭通里男子王褒

上前殿招庶長業等曰天帝令我居此其事在成帝綏和二年何得混而一之

通雅曰唐韻有蔑古天字洪武二年禁革民間名字有先聖賢大國君臣竝漢晉唐宋等字正統十年進士登科錄凡天字皆作蔑蓋亦避天字也自宋宣和時禁君天等八字非始洪武矣

按周書宣帝本紀每對臣下自稱爲天又不聽人有高大之稱諸姓高者改爲姜九族稱高祖者爲長祖凡稱上及大者改爲長有天者亦改之則非始自宋矣

通雅曰篤耨音祿宣和異香有篤耨亞悉方勺泊宅編市舶張苑進篤祿香得學士號篤祿學士按是都盧之轉

按隋書王克傳克本西域祖支頹耨徙居新豐耨字僅見此至所謂篤耨香當是篤耨之譌一統志眞臘國產篤耨香樹如杉檜香藏於皮老而脂自流溢者名白篤耨冬月因其凝而取之者名黑篤耨宋政和中遣使來貢宣和初封爲眞臘國王篤

耨當是其所獻故宣和異香有篤耨也耨讀爲祿亦作稱因譌爲篤祿也

通雅曰漢初功臣表耐跖爲門尉

按表芒侯耏跖以門尉前元年初起碭師古曰耏音而左氏傳曰宋耏班作耐跖誤他如欽鴀作鈙鴀僕黚作僕黚漢津作漢律字跡之譌涉筆之誤類多有之無足怪也又如格蝦蛤鋋猛獸上林賦也而誤爲子虛鑱石撟引案抏揲荒扁鵲傳也而誤爲倉公憑胸記憶不能盡撿其出處亦勢所必然也

雜述

山海經桂林八

州番禺東在

按表芒侯酌[illegible]
音而左氏傳[illegible]
鴉僕黝作僕黝[illegible]
類多有之無足[illegible]
也而誤爲子[illegible]
然也[illegible]倉公憑晌[illegible]

管城碩記卷之三十

當塗徐文靖位山著

男榮樞校字

雜述

山海經桂林八樹在番禺東西事珥曰番禺即今桂州番禺東在何處予讀路史桂國引伊尹四方令蓋桂陽也然則八桂乃桂陽以桂林爲八桂者誤

按漢書注桂林今桂州番禺今廣州考之地圖桂陽在番禺西北何得云在東乎范雲詩南中有八

樹繁華無四時陶潛詩亭亭凌風桂八榦共成林
褚禋詩誰謂重三珠終焉競八桂天台賦八桂森
挺以凌霜蓋八桂共成一林非以桂陽爲桂林也
杜詩谷神如不死仇氏詳注云谷神即丹田之說庾
信詩虛無養谷神舊解谷爲養則谷神上不當加養
字
按老子谷神不死注云谷養也抱樸子咀吸日華
谷神太清庾肩吾賦得嵇叔夜詩著書惟隱士談
元止谷神又陶華陽墓誌大德所以長生谷神所

以不死自當以養字解之後漢高義方清誡智慮
赫赫盡谷神綿綿存梁簡文帝何徵君墓誌銘氣
高瓊岳心虛谷神王褒明慶寺石壁詩石生銘字
長山久谷神虛溫湯銘谷神不死川德愈深則又
不可以養字解矣蓋心體虛無如空谷之神故須
養耳
容齋隨筆曰海一而已北至於青滄則曰北海南至
於交廣則曰南海東漸吳越則曰東海無由所謂西
海者漢西域傳所云蒲昌海疑亦渟居一澤爾班超

遣甘英往條支臨大海蓋即南海之西云

按山海經西北海之外有山而不合名曰不周離騷經路不周以左轉兮指西海以爲期前漢西域傳烏弋山離國西與犁靬條支接行可百餘日乃至條支臨西海又于闐之西水皆西流注西海范史西域論臨西海以望大秦距玉門陽關四萬里隋書裴矩傳發自燉煌至於西海凡爲三道各有襟帶北道從伊吾經蒲類海至拂菻國達於西海其中道從高昌焉耆至波斯達於西海其南道從鄯善于闐至北婆羅門達於西海唐書西域傳有碎葉者出安西西北千里所得勃達嶺由嶺北行嬴千里得細葉川川長千里西屬恒邏斯城自此抵西海矣又按釋法顯記曰度葱嶺已入北天竺境於此順嶺西南行十五日有水名新頭河自新頭河至南天竺入於南海四五萬里也安得謂甘英窮臨西海蓋即南海之西耶

朱文公曰自古無人窮至北海者想北海只挨却天殼邊其勢甚狹而長

按魏書列傳烏洛侯國在地豆于之北去代都四千五百餘里其國西北二十日行有于巳尼大水所謂北海也杜氏通典流鬼國在北海之北北至夜叉國餘三面皆抵大海骨利幹國居廻紇北方瀚海之北其北又距大海晝長夜短煮一羊胛纔熟而東方巳明唐書骨利幹傳煮羊胛熟日巳出歐陽公詩邇來不覺三十年歲月纔如羊胛熟黃魯直詩數面欣羊胛論詩在雉膏正用此耳

張衡靈憲曰微星之數萬一千五百二十海人之占所未詳也

按唐開元中測影使者太相元太云交州望極纔出地三十餘度以八月自海中望老人星殊高老人星下衆星粲然其明大者甚衆圖所不載莫辨其名大率去南極二十度以上其星皆見乃自古渾天以爲常沒地中伏而不見之所也今西洋南極星圖有火馬金魚海石十字架之類即靈憲所云海人之占唐志所云莫辨其名者也坤輿圖說曰天下有五大州利未亞州其地南至大浪山航

海過大浪山已見南極出地三十五度矣

唐天文志參伐爲戎索爲武政

按康成注尚書大傳曰參伐爲武府向以爲武府即武政也近讀管子曰武政聽屬房喬注曰以武爲政者聽於屬乃知武政二字所出也

新唐書藝文志蕭方三十國春秋容齋隨筆曰崔鴻十六國春秋蕭方武敏之三十國春秋

按內典有大方等大集經徐陵傅大士碑文大乘方等靈藥寶珠江總大莊嚴寺碑弘宣方等博綜圖陀皆謂此也梁尚佛教故元帝世子以方等爲名据梁書徐妃生忠壯世子方等王夫人生貞惠世子方諸愍懷太子方矩兄弟皆雙名也方等以母失寵內不自安嘗啓曰申生不顧其死方等敢愛其生南史梁太清三年七月遣世子方等討河南王譽軍敗死之方等爲雙名歷歷可證綱目亦書蕭方無等字非是

孟子外丙二年仲壬四年程子曰古人謂歲爲年湯崩時外丙方二歲仲壬方四歲惟太甲差長故立之

也

按竹書紀年成湯十八年癸亥王即位二十九年
陟外丙名勝元年乙亥王即位居亳二年陟仲壬
名庸元年丁丑王即位居亳四年陟太甲名至元
年辛巳王即位居亳命卿士伊尹趙岐注孟子謂
外丙立二年仲壬立四年皆太丁弟也太甲太丁
子也時竹書未出岐注先與之符必有所據也
列女傳云紂爲長夜飲而諸侯有叛者妲巳曰罰輕
誅薄威不立耳紂乃重刑炮爲炮烙之法

按竹書帝辛元年巳亥王即位居殷命九侯周侯
邘侯三年有雀生鸇四年大蒐于黎作炮烙之刑
九年王師伐有蘇獲妲巳以歸列女傳之說出於
漢儒而牧誓書疏引之殊失考也
曹植螢火論曰詩云熠燿宵行章句以爲鬼火或謂
之燐未爲得也天陰沈數雨在於秋月螢火夜飛之
時也故曰宵行
按毛傳熠燿燐也燐螢火也張揖廣雅曰景天螢
火燐也蟒音吝爲螢火毛傳燐螢火燐一作蟒說

見解詁則是作燐者字之譌也或引淮南子久血爲燐以燐爲鬼火因以爲毛傳之誤非矣

杜牧池州別孟遲先輩詩好鳥響丁丁小溪光汎汎

按爾雅丁丁嚶嚶求友聲也牧蓋據之而誤以丁丁爲鳥聲當依毛傳云丁丁伐木聲也又劉夢得嘉話曰毛詩伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木並無鶯字頃歲省試早鶯求友詩及鶯出谷詩別書固無證據斯大謬也

隋天文志云三國吳太史令陳卓始列甘氏石氏巫咸三家星官著於圖錄

按晉志云班固以十二次配十二野又費直周易蔡邕月令所言頗有後先魏太史令陳卓更言郡國所入宿度此太史令陳卓是一人而晉志誤吳爲魏又按晉戴洋傳云元帝將登祚使洋擇日洋以爲宜用三月二十四日景午太史令陳卓奏用二十二日是又一太史令陳卓也

杜詩已從招提遊更宿招提境注云魏太武始光元年創造伽藍立招提之名

按杜詩兩用招提上招提指僧言下招提指寺言也指寺言者如謝靈運有石壁立招提精舍詩杜他日又有詩云招提憑高岡是也其指僧言者如劉孝綽棲隱寺碑文莫不嚴事招提歸仰慧覺梁元帝金樓子云余於諸僧重招提談法師梁安寺剎下銘云有識之所虔仰無覺之所招提是也

魏伯陽參同契曰鄒國鄒夫幽谷朽生朱子曰魏君賢士虞人當作會稽或是魏隱語作鄒

按地志會稽郡秦置漢高帝六年爲荆國十二年更名吳國永建中分置會稽郡晉爲會稽國至咸和三年拜王舒爲撫軍將軍會稽內史舒疏父名會乞換他郡朝廷乃改會爲鄫或當時本云會國而注錄之家因改爲鄫國也

陳仁山四書考云唐志曰鶉首實沈以負西海其神主於華山太白卽鬼谷子授蘇秦以佐國之術處

按唐志降婁元枵以負東海其神主於岱宗歲星位焉星紀鶉尾以負南海其神主於衡山熒惑位

馮鄜首實沈以負西海其神主於華山太白位焉
大梁析木以負北海其神主於恒山辰星位焉此
太白卽金星也仁山頗學何有是誤及闕山堂肆
考亦引唐天文志曰其神主於華山太白位焉太
白卽鬼谷子授蘇秦以佐國之術處在山採之而
不考其謬可謂踈矣

李義山爲懷州李中丞謝上表曰蘇公舊田懷侯故
邑注曰懷侯未詳韓詩外傳武王更那立曰懷括地
志懷在武陟歷考傳記未有以此爲懷國之邑者

按寰宇記曰管叔廢絀封康叔爲懷侯又按杜啟
封衛此爲南宮氏國周南宮仲鼎銘曰王命太史
括懷土王曰中茲懷人內史錫於戔王作臣今括
里汝懷土括地志曰故懷城周之懷邑在懷州武
陟縣西十一里路史國名記有懷國所謂懷侯故
邑者指此中讀爲仲或引懷姓九宗以實之皆謬
說也

筆叢曰阿環上元名王介甫雪詩瑤池渺漫阿環家
方萬里謂阿環王母名王方二子俱誤

按漢武內傳上元遣侍女答問王母云阿環再拜上問起居時上元未至漢殿遣其侍女阿環來故李義山曼倩辭如何漢殿穿針夜又向窻中覷阿環陳心叔名疑曰阿環上元侍女也西陽雜俎王母名回字婉妗其說雖屬不經而要以阿環爲王母名則非然以爲上元名亦非也

奏器款式漢武安侯鈁

按許氏說文鈁方鐘也他書不見有此器又漢田蚡劉慢皆封武安侯不知是誰器也

劉公幹贈五官中郎將詩昔我從元后整駕至南鄉文選注元后謂曹操也南鄉謂征劉表也

按史建安十二年秋七月曹操南擊劉表會表卒子琮爲嗣操至新野琮遂舉州降又曹丕爲五官中郎將在建安十六年愼是時謂曹操爲元后操甘心於篡漢者皆若輩有以逢其惡也又王仲宣從軍詩籌策運帷幄一由我聖君恨我無時謀譬諸具官臣聖君謂操也具官臣粲自謂也據魏志建安二十年三月公西征張魯魯及五子降十二

月至自南鄭侍中王粲作五言以美其事夫操欲篡漢久已此稱爲聖君彼稱爲元后眞名教中罪人也而昭明並錄之而不削抑已過矣

謝惠連西陵遇風詩昨發浦陽汭今宿浙江湄注引晉灼漢書注江水至會稽山陰爲浙江

按山海經浙江出三天子都與岷江江水無涉此晉注之誤引之非也

韓文公諫佛骨表自黃帝以至禹湯文武皆享壽考百姓安樂當是時未有佛也漢明帝時始有佛法其後亂亡相繼運祚不長宋齊梁陳元魏以下事佛愈謹年代尤促梁武帝身爲寺奴事佛求福乃更得禍上怒貶潮州刺史

按唐書姚崇傳崇治令曰今之佛經羅什所譯姚興與之對翻而興命不延國亦隨滅梁武帝身爲寺奴[illegible]太后以六宮入道皆亡國殄家孝和皇帝發使贖生太平公主武三思等度人造寺身嬰夷戮爲天下笑五帝之時父不喪子兄不哭弟致仁壽無凶折也下逮三王國祚延久其臣則彭祖老

聃皆得長齡此時無佛豈鈔經鑄象力耶緣死喪造經像以爲追福夫死者生之常古所不免彼經與像何所施爲兒曹愼不得爲此此又昌黎公諫佛骨表之藍本也

張衡西京賦集重陽之清澂索隱曰言神明臺高上止於太陽之宇清澂之中上爲陽清又爲陽故曰重陽

按天爲陽天有九重故曰重陽楚辭云集重陽而入帝宮造旬始而觀清都是重陽葢圓則九重之謂也

范至能石榴詩玉池嚥清肥三彭迹如掃

按鄧元錫曰石榴子白者名水晶石榴道家謂之三尸酒此范詩所由出也東坡榧子詩驅攘三彭仇己我心腹疾意亦相似而不必實有所指

阮籍登廣武嘆曰時無英雄使豎子成名史經臣曰豈謂沛公豎子乎東坡曰非也傷時無劉項也豎子謂晉魏間人耳

按漢紀韓信破齊且欲擊襲楚羽亦軍廣武與漢

相守及信死詔齊捕蒯通通曰監子不用臣之計
故令自夷于此籍所謂使監子成名者正謂淮陰
監子耳籍自以遭時遇主如漢高者自屬一世之
英雄何至令監子成名李白弔古戰場詩沈酣呼
監子狂言非至公蓋譏其自許太過以爲狂也東
坡以白爲誤非

韓昌黎詩瘖蟬終不鳴有抱不列陳陶隱居本草曰
瘖蟬不能鳴者雌蟬也

按揚雄方言蟬楚謂之蜩寒蜩瘖蜩也郭璞注云
月令亦曰寒蜩鳴知寒蜩非瘖者也然揚子以寒
蜩瘖蜩二者楚人通謂之蜩也豈以寒蜩爲瘖哉
周書時訓解寒蜩不鳴人皆力爭風土記寒蜨鳴
於夕王粲詩寒蟬在樹鳴曹子建詩寒蟬鳴我側
寒蜩非瘖人所知也

黃山谷聽崇德君鼓琴詩猶如優鉢曇花時一見耳東坡詩優鉢曇
按法華經如優鉢曇花時一現梁書云波斯國中有優鉢曇
花豈有花皆用此也梁書云優鉢曇花鮮華可愛廣志云優鉢
花杜佑通典云優鉢曇花

曇花似枇杷不花而實實不因花而生本草綱目
云優鉢曇花波斯謂之阿駞又謂之底珍蘇黃二
公猶未免爲法華所愚耳

杜詩波漂菰米沉雲黑錢牧齋曰菰米沉沉象池水
之乡黑乃極言其繁殖

按周禮膳夫注菰雕胡也賈氏曰今南方見有菰
米一名雕胡干寶曰菰米其米色黑庾肩吾奉和
山子納凉詩黑米生菰葑又有詩秋菰成黑米菰
蔣結實至秋乃黑則黑字屬菰不屬波也

沈約宋書云漢武帝令樂人侯暉依琴作坎侯即空
侯也

按史郊祀志禱祠泰一后土始用樂舞益召歌兒
作二十五絃及空侯瑟自此起晉鈕滔母孫氏箜
篌賦考茲器之所起實侯氏之所營又楊方賦序
作茲器於漢代猶擬易之乡經應劭曰箜篌漢武
帝令樂人侯調依琴作宋書云侯暉恐字誤也惟
劉熙釋名以空侯爲師延作不知何据隋書禮樂
志又云箜篌出自西域非華夏舊器杜氏通典謂

監簋篌胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十二絃又後魏書云烏洛侯國樂有箜篌木槽革面而施九絃隋志以爲非華夏舊器疑此類也

古今通韻云客有出韻要一書謂石部有磀字引羊士諤和蕭侍御覽鏡詩歲晏豈磷磀爲證予謂此必磀譌客以咏鏡於磀何有後見陳子昂荆玉篇此玉有磀磷南巨川賦得沽美玉磀磷志不移則咏玉亦著磀字始知磀譌

按陸賈新語琥珀珊瑚翠羽珠玉山生水藏擇地而居磨而不磷涅而不磀簡文帝君子行君子懷瑰琰不使涅塵磀劉孝威堂上行辛苦篇黃金坐銷鑠白玉遂磀磷咏玉用磀字不始唐人

張景陽七命促封豨償豕選注曰淮南子曰吳爲封豨脩蛇小雅曰封大也爾雅曰償償也償或爲攢非也

按字彙引晉書攢馬豕則攢是批擊之義未始爲非通雅引作攢馬家誤矣又左傳后夔娶有仍氏

女生子伯封實有豕心故謂之封豕汪家並以爲大豕恐非

華陽國志公孫述廢銅錢鑄鐵錢百姓貨賣不行鐵錢鑄始見此

按史梁普通中乃議盡罷銅錢置鐵錢人以鐵錢易得盡皆私鑄任昉贈到溉詩云鐵錢兩當一百也宋太祖令收民間鐵錢鑄農器給江北流民復業者黃山谷詩紫薇可劇宜包貢賦鐵無多莫鑄錢蓋謂此也

王弇州宛委餘編云蔡倫造紙見東觀雜記

按盛弘之荊州記蔡倫漢順帝時人始以魚網造紙張華博物志漢桓帝時桂陽人蔡倫始搗故魚網造紙後漢書蔡倫和帝中常侍按漢紀自和帝歷殤帝安帝至順帝又歷冲帝質帝至桓帝相距六七十年而三書所言各異意當從范史是也

趙德麟曰潘安仁餉人酒云一經二經至五經乃五觚也

按侯鯖錄曰陶人爲器有酒經環口脩腹可以盛

酒受一斗徐淵子以三雅對五經研北雜錄記昔人飲酒詩云登樓客在傳三雅問字人來揖五經是也又按東觀漢記曰今日歲首請上雅壽注云雅酒閒也酒杯名雅不始於劉表之子伯雅仲雅季雅也

元史大都八百里以內以天鵞鴫鵓仙鶴鴉鶻賣者即以其家婦子給捕獲之人

按歐陽原功漁家傲詞水暖天鵞紛欲下鷹房奏獵催車駕柯九思宮詞得雋歸來如奏凱天鵞馳道入宮庭諷刺之意蓋在言外

淮南子墬形訓曰海外有無繼民雒常武人在西北陬硥魚在其南誘注硥魚如鯉有神聖者乘行九野在無繼民之南硥音砰

按括地圖曰龍魚一名鰕魚而有神聖乘此以行九野是淮南所說硥魚即龍魚也尨蓋爲龍之省文硥當音龍注云音砰非

周禮龜人注東龜青西龜白左倪靈右倪若賈疏引爾雅曰右倪不若不若即若也

按墨子夏后開使飛廉鑄鼎於昆吾使翁難雉乙灼白若之龜蓋卽所謂西龜白右倪若也爾雅不若卽若又卽詩所謂於乎不顯不顯卽顯也

月令鴻鴈來賓雀入大水爲蛤鄭注曰來賓言其客止未去也

按魏摯笳賦賓鳥鼓翼蟋蟀悲鳴謝朓郊廟歌榆關命賓鳥當卽以賓鴻爲賓鳥也呂氏春秋高誘注曰賓雀入水化爲蛤張叔皮論曰賓雀下革田鼠上騰則誤以賓字屬下又古今注曰麻雀一曰家賓李嶠詩大厦初成日家賓集杏梁則又因賓雀之譌以瓦雀爲賓雀矣

尚書考靈曜曰冬至日月在牽牛一度求昏中者取六項加三旁蠡順布之鄭注曰蠡猶羅也

按史記黃帝順天之紀旁羅日月星辰陸倕刻漏銘俯察旁羅卽旁蠡也用修以爲卽今之羅盤非矣

周七律記曰揆觀琴制舊惟五絃少宮少商加二爲七琴書所載起於文武實自周始

按通禮纂義曰堯使無勾作琴揚雄琴清英曰舜彈五絃之琴而天下治堯加二絃以合君臣之恩則七絃不始周也又按魏氏春秋曰孫登好讀易鼓一絃琴眞誥曰周大賓善鼓一絃琴是教孫登者杜氏通典曰一絃琴有十二柱柱如琵琶此一絃琴也雲山雜記曰謝涓子魯人作琴名龍腰三絃琴談曰漢琴客張道作琴名響泉三絃此三絃琴也琴書曰琴本七絃後漢蔡邕又加二絃以象九星在人法九竅筆談曰太宗令待詔蔡裔增琴

爲九絃此九絃琴也西京雜記曰高祖初入咸陽周行府庫見有琴長六尺按十三絃二十六徽此又十三絃琴也

李義山詩錦瑟無端五十絃或曰此詩當爲十五絃呂氏春秋朱襄氏作五絃瑟瞽叟拌爲十五絃

按漢郊祀志泰帝使素女鼓五十絃瑟高誘注淮南子覽冥訓白雪太乙五十絃琴瑟樂名李長吉上雲樂篇五十絃瑟海上聞義山與王鄭二秀才聽雨夢後作雨打湘靈五十絃豈不爲五十絃明

証哉爾雅注大瑟二十七絃周禮樂器圖雅瑟二
十三絃頌瑟二十五絃温庭筠詩二十三絃何太
哀雅瑟也又一詩二十五絃彈夜月頌瑟也世本
伏羲作瑟四十五絃帝王世紀云三十六絃則又
所傳聞之不同也

黃伯思曰按刀劍錄夏少康三年商太甲四年各鑄
銅劍一其文曰定光

按刀劍錄曆于太康歲在辛卯三月春鑄一銅劍
又曰殷太甲四年歲次甲子鑄一銅劍長三尺文
曰定光今云各鑄銅劍一其文曰定光非是又竹
書紀年帝太康元年癸未四年陟無辛卯太甲元
年辛巳四年是甲申非甲子也其説都無足據

朱子小學云孫思邈曰胆欲大而心欲小智欲圓而
行欲方

按討然于曰凡人之道心欲小志欲大智欲圓行
欲方孫思邈曰心爲之君君尚恭故欲小詩曰如
臨深淵如履薄氷小之謂也胆爲之將以果決爲
務故欲大詩曰赳赳武夫公侯干城大之謂也仁

者靜地之象故欲方傳曰不爲利囬不爲義疚方之謂也智者動天之象故欲圓易曰見幾而作不俟終日圓之謂也以此言之葢是心欲小而胆欲大仁欲方而智欲圓孫葢因季然之語而爲之釋其義小學引之則又誤仁欲方爲行欲方也

唐書五行志大中十年舒州吳塘堰有衆禽成巢濶七尺高一尺水禽山鳥無不馴狎中有如人面綠毛紺爪觜者其聲曰甘人謂之甘蟲

按隋五行志陳后主時蔣山有衆鳥鼓翼而鳴曰奈何帝唐書董昌傳中和時鳥見吳越四目三足其鳴曰羅平天册此周禮庭氏所謂妖鳥若神者也鄭氏曰神謂非鳥獸之聲或叫於宋太廟譆譆詘詘者是也

楚辭九思云思丁文兮聖明哲哀平差兮迷謬愚呂傅舉兮殷周興忌嚭專兮郢吳虛王逸注云丁當也文文王也

按離騷經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豈非丁文之證乎今云

呂傳舉兮殷周興豈非武丁舉傅文王舉呂乎平
楚平差夫差忌嚭皆吳楚佞臣詞意甚明以丁爲
當蓋謬也

胡元瑞曰象戲之製載太平御覽用脩似未覩也又
周武所造象戲與今俗象戲迥不同亦無楊所謂孤
虛衝破也

按御覽所載卽王褒象經序也一曰天文二曰地
理三陰陽四時令五算數六律呂七八卦八忠孝
九君臣十文武十一曰禮儀以制其則十二曰觀
德以考其行元瑞於十二下無所述但曰御覽缺
此二字則元瑞仍未覩也又庾信象戲賦曰應對
坎而衝離或當申而取未亦未始無孤虛衝破也

又按隋書郭茂傳周武帝爲象經隋文從容謂茂
曰人主之所爲也感天地動鬼神而象經多亂法
何以致人茂竊嘆曰此言豈常人所及因念漢帝
之彈棋唐宗之擊踘周武之象戲無益於治徒以
階亂人主之所爲可不愼乎

顧炎武曰知錄曰三代以上人皆知天文七月流火

農夫之辭也三星在天婦人之語也月離于畢戌卒之作也龍尾伏晨兒童之謠也後世文人學士有問之而茫然不知者

按秦苻生時有奏太白犯東井者言東井秦分太白謫見必有暴兵起於京師生曰星入井者自爲渴耳何足怪乎又北齊源師攝祠部謂高阿那肱曰龍見當雩阿那肱驚曰何處龍見其色何如皆此類也

茅鹿門漢書王褒傳以褒作中和樂爲句職先布詩爲句

按何武傳使辨士王褒頌漢德作中和樂職先布詩三篇師古曰樂職謂百官萬姓之樂得其常道也茅以中和樂爲樂篇之名與武傳云詩三篇舛矣

山堂肆考云無爲州西北有墨池宋米芾爲守時所穿初厭池中蛙鳴取瓦書字投之自是無蛙鳴

按吳僧贊寧感應類從志甑瓦之契投梟自止注云以故瓦書契字置墻上忽聞梟鳴取以投之即

不敢更鳴亦此類也周禮若蔟氏覆妖鳥之巢以方書日月星辰歲之號懸共巢上則去之是古者已有是術

尚書大傳別風淮雨

按隋書虞綽大鳥銘叙聖德遐宣息別風與淮雨休符潛感表重潤於夷波是別風爲烈風之譌淮雨爲滔雨之譌也

張揖博雅曰昌光揔譽爲祥氣

按天官書曰地維藏光見有德者昌疑卽爲昌光

也孝經援神契曰喜則含譽射荊州占曰含譽似彗通考曰大中祥符七年正月己酉含譽星見似彗有尾而不長與周伯星同占疑卽爲揔譽也

張揖博雅曰天地闢設人皇以來至魯哀公十有四年積二百七十六萬歲

按曰周敬王四十一年壬戌孔子卒至於宋慶元三年丁巳一千六百七十六年文公是年正旦書於藏書閣下東楹蓋文公以道統自任之意也

国立公文書館
National Archives of Japan