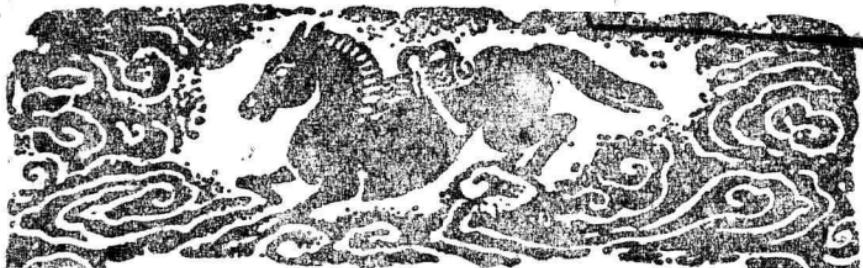

楚辭補註

二

楚辭補註

(二)

洪興祖撰

楚辭補註卷第三

天問章句第三 離騷

天問者、屈原之所作也。何不言問天。天尊不可問。故曰天問也。屈原放逐憂心愁悴。一作彷徨山澤。一作瘁。歷陵陸嗟號昊旻。仰天歎息見楚有先王之廟及公卿祠堂。圖畫天地山川神靈琦一作瓊偶危一作謠詭。及古賢聖怪物行事。周流能倦罷音皮。休息其下。仰見圖畫。因書其壁。何而問之。何一作呵以渫憤懣舒瀉愁思。楚人哀惜屈原。因共論述。故其文義不次序云爾。天問之作。其旨遠矣。蓋曰。遂古以來。天地事物之憂。不可以不發也。欲具道其所以然乎。而天地變化。豈思慮智識之所能究哉。天固不可問。聊以寄吾之意耳。楚之興衰。天邪人邪。吾之用捨。天邪人邪。國無人莫知也。知我者其天乎。此天問所爲作也。太史公讀天問。悲其志者。以此柳宗元作天對失其旨矣。王逸以爲文義不次序。夫天地之間。千變萬化。豈可以次序陳哉。序一作敍。

曰。遂古之初。誰傳道之。遂往也。初始也。言往古太始之元。虛廓無形。神物未生。誰傳道此事也。補曰。列子。殷湯問於夏革。曰。古初有物乎。夏革曰。古初無物。今惡得物。自物之外。自事之先。朕所不知也。周禮訓方氏誦四方之傳道。道猶言也。傳道世世所傳。說往古之事也。上下未形。何由考之。言天地未分。溷沌無垠。誰考定而知之也。離故曰渾淪。又曰。一者。形變之始也。清輕者上爲天。濁重者下爲地。沖和氣者爲人。冥昭瞢闇。誰能極之。

上言日月晝夜清濁晦明誰能極知之補曰冥幽也所謂窮冥之門也昭明也所謂大明也。馮翼惟像何以識之。言天地既分陰陽運轉馮翼無形之貌又曰古未有天地之時惟像無形窈冥冥芒芠漠闊瀟灑洞莫知其明明闇闇惟時何爲。言純陰純陽一晦一明誰造爲之乎。補曰此門。當日月相推晝夜相代時運不停果何爲乎。陰陽三合何本何化。謂天地人三始何化所生乎。補曰天對云合焉者三一以統同吁炎吹冷交錯而功引穀梁子云獨陰不生獨天不生三合然後生逸以爲天地人非也。穀梁注云古人稱萬物負陰而抱陽沖氣以爲和然則傳所謂天盡名其冲和之功而神理所由也會二氣之和極發揮之美者不可以柔剛滯其用不得以陰陽分其名故歸於冥極而謂之天。凡生類稟靈知於天資形於二氣故又曰獨天不生必三合而形神生理具矣。圓則九重孰營度之。言天圜而九重誰營度而知之乎。補曰圜與圓同說文曰天體也易曰乾元用九。數也營經營也度量度也。惟茲何功孰初作之。言此天有九重誰幹維焉繫天極焉加言天晝夜轉旋寧有維綱繫綴其際極安所加乎。一幹一作筭補曰說文云幹轂端沓也揚雄杜林云轂車輪幹也顏師古匡謬正俗云聲類字林並音管賈誼服鳥賦云幹流而遷張華勵志詩云大儀幹運皆爲轉也。楚辭云筭維焉繫此義與幹同字卽爲筭故知幹管二音不殊近代流俗音烏活切非也淮南曰帝張四維運之以斗東北爲報德之維西南爲背陽之維東南爲常羊之維西北爲蹠通之維。注云四角爲維也先儒說云天是太虛本無形體但指諸星運轉以爲天耳天如彈丸圍圓三百六十五度四分度之一旁行四表之中冬南夏北春秋東西皆薄四表而止張衡靈憲云八極之維徑二億三萬二千三百里維謂四維極謂八極也一說云北極天之中也天官書曰中宮天極星八柱何當東南何虧言天有八山爲柱皆何當其一明者太一常居也太玄經曰天闕地方極植中央。八柱皆何當東南不足誰虧缺之也。川孔穴相通淮南云天有九部八紀地有九州八柱神異經云崑崙有銅柱焉其高入天所謂天柱名山大

問曰天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明也地不滿東南故東南方陽也而人左手足不如右強也又曰天不足西北左寒而右涼地不滿東南右熱而左溫注云中原地形西北高東南下今百川滿湊東之滄海則東西南北高下可知九天之際安放安屬九天東方皞天東南方陽天南方亦天東北變天中央鈞天其際會何分安所繫屬乎皞亦作昊皞一作燦燦一作燭燭補曰際邊也傳曰九天之際曰九垠隅隈多有誰知其數言天地九天之外曰九陔放上聲孟子曰遵海而南放于琅邪放至也屬附也音注九天之際曰九垠隅隈多有誰知其數言天地隈衆多寧有知其數乎補曰隅角也爾雅厓內爲隅外爲隈淮南曰天有九野九天何所沓十二焉分合以靜動以行施靜以合化埋鬱構精時育庶類斯謂天元天何所沓言與地合也左傳曰日月所會是謂辰故以配日注云一歲日月十二會所會爲辰十一月辰在星紀十二月辰在元日月安屬列星安陳日榜之類是也若歲在鶉火我周之分野實沈之虛晉人是居則十二辰所次也

月衆星安所繫屬誰陳列也補曰列子曰天積氣耳日月星宿亦積氣中出自湯谷次于蒙汜水舍也汜之有光曜者靈憲曰星也者體生於地精成於天列居錯跱各有攸屬

太蒙卽蒙汜也說文云暘日出也或作湯通作陽汜音似淮南曰日出于暘谷卽湯谷也爾雅云西至日所入爲晨明登于扶桑爰始將行是謂朏明至于曲阿是謂旦明至于曾泉是謂早食至于桑野是謂晏食至于衡陽是謂隅中至于昆吾是謂正中至于鳥次是謂小還至于悲谷是謂餚時至于女紀是謂大還至于虞淵凡十六所自明及晦所行幾里言日平旦而出至暮而止所行凡幾何里乎補曰論衡云日晝行千里夜行千里行太陰則無光行太陽則能照物理論云極南爲太陽

淵隅是謂高春至于連石是謂下春至于悲泉爰止其女爰息其馬是謂懸車薄于虞淵是謂黃昏淪于蒙谷是謂定昏日入于虞淵之汜曙于蒙谷之浦行九州七舍有五億萬七千三百九里注云自暘谷至于虞淵凡七舍

太陰爲夜光何德死則又育夜光月也育生也言月何德於天死而復生也一云言月何德居於天地死而復生補曰博雅云夜光謂之月皇甫謐曰月以宵曜名曰夜光書有旁死

魄哉。生明既生魄死魄也。生魄望也。先儒云月光生厥利維何而顧菟在腹。言月中有菟何所貪利居於日所照魄生於日所蔽當日則光盈就日則光盡。月之腹而顧望乎。」菟一作兔。補曰菟與兔同靈憲曰月者陰精之宗積而成獸象兔陰之類其數偶蘇鵠演義云兔十二屬配卯位處望日月最圓而出於卯上卯兔也其形入於月中遂有是形古今注云兔口有缺博物志云兔望月而孕自吐其子故天對云玄陰多女歧無合夫焉取九子女歧神女無夫而生九子也天對云陽伯強何缺爰感厥兔不形之形惟神是類。至傷人惠氣和氣也言陰陽調和則惠氣在行不和調則屬鬼興二者當何所在乎補曰強巨良切惠順也何闔而晦何開而明言天何處惠氣安在而晦冥何所開發而明曉乎補曰闔閉角宿未旦曜靈安藏角亢東方星曜靈日也言東方未明旦之時戶也開闔戶也陰闔而晦陽開而明角宿未旦曜靈安藏日安所藏其精光乎釋文藏作臧補曰宿音秀藏與臧同爾雅曰壽星角亢也注云數起角亢列宿之長國語曰辰角見而雨畢注云辰角大辰蒼龍之角見者朝見東方建戌之初寒露節也此言角宿未旦者指東方蒼龍之位耳天對云孰旦孰幽繆亢躔于經蒼龍之宿而達彼角不任汨鴻師何以尙之汨治也鴻大水也師衆也尙舉也言駁才不任治鴻亢廷欺也具往切亢音剛不任汨鴻師何以尙之平師一作駁補曰汨音骨國語曰禹決汨也通也荀子曰禹有功抑下鴻鴻卽洪水也堯典曰湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵下民其杳有能俾乂僉曰於駁哉帝曰吁唏哉方命圮族岳曰异哉試可乃已帝曰往欽哉九載續用弗成异舉僉曰何憂何不謀而行之衆人曰何憂哉何不先試之也」曰一作答駁鶡曳衡駁何聽焉水續用不成堯乃放殺之羽山飛鳥水蟲曳衡而食之駁何能復不聽乎補曰鶡處脂切一名鳶也曳牽也引也聽從也此言駁違帝命而不聽何爲聽鶡龜之曳衡也天對云方陟元子以眉功定地胡離厥考而鶡龜肆順欲成功帝何刑焉帝謂堯也言駁設能順衆人之欲而成其功堯當何爲刑戮之乎補曰書云方命息壤以堙洪水帝令祝融殺鲧于羽山海經云駁竊帝之永長也遇絕也施舍也言堯長放

猶過絕苗民之過施捨也通作施音豕

其所爲何以能變化而有聖德也

禹、鲧子也言鲧愚狠懷而生禹禹小見

腹懷抱也天對云氣擊宜害而嗣續得聖汗塗而棄夫固不可以類纂就前緒遂成考功父死稱考緒業

集也緒音敍絲耑也記曰禹能修鲧之功補曰纂作管切

五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斅鯀則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫

攸斅孟子曰禹之治水之道也鲧堙洪水而禹行其所無事雖承父業其謀不同也

洪泉極深何以竇之言洪水淵泉極深大禹何用竇塞而平之乎補曰竇與墳同淮南曰凡鴻水淵藪自三百仞以上二

億三萬三千五百五十里有九淵禹乃以息土墳洪水以爲名山注云息土不耗滅掘之益多故以

墳洪水也天對云行鴻下墳厥地方九則何以墳之墳分也謂九州之地凡有九品禹何以能分別之乎丘乃降焉墳絕淵然後夷於土

劉德云九則九州土田上中下九等也天對云河海應龍何盡何歷有鱗曰蛟龍有翼曰應龍歷過也言河

從民之宜乃九於野墳厥貢藝而有上中下

海所出至遠應龍過歷游之而無所不

窮也或曰禹治洪水時有神龍以尾畫地導水所注當決者因而治之也

一云應龍何畫河海何歷

曰山海經云應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱旱而爲應龍之狀乃得大雨山海經圖云

犧丘山有應龍者龍之有翼也昔蚩尤禦黃帝令應龍攻於冀州之野女媧之時乘雷車服駕應龍夏禹治水有應龍以尾畫地卽水泉流通天對云胡聖爲不足反謀龍知畚鍤究勤而欺畫厥尾畫音獲

何所營禹何所成言鲧治鴻水何所營度禹何所成就乎補曰汨陳康回馮怒塈何故以東南傾康回共

其五行此鲧所營也六府三事允治此禹所成也工名也

淮南子言共工與顓頊爭爲帝不得怒而觸不周之山天維絕地柱折故東南傾也

塈一作地一無以

字補曰馮皮脣切列子曰帝憑怒云憑大也春秋傳曰震電馮怒注云馮盛也方言云憑怒也楚曰憑

維故天傾西北日月星辰就焉地不滿東南百川水潦歸焉注云共工氏與顓頊爭爲帝怒而觸不周之山折天柱絕地

裔恃其強與顓頊爭爲帝又淮南言共工之力觸不周之山使地東南傾注云非堯時共工傾猶下也九州安錯川谷何洿錯廟也洿深也言九州錯廟禹月令章句曰衆流注海白川爾雅云水注川曰谿注谿曰谷集韻洿音戶水深謂之洿舊音烏無深義亦不叶東流不溢孰知其故言百川東流不知滿溢誰有知其故也補曰列子云渤海之東不知幾億萬里對云東窮歸墟又環西盈脈穴區而濁濁清清墳墳慘疏滲渴而升充融有餘泄漏復行器運澈澈又增無滅焉莊子曰天下之水莫大於海萬川歸之不知何時止而不盈尾閭泄之不知何時已而不虛天爲溢東西南北其修孰多修長也言天地東南北順壞其衍幾何衍廣大也言南北壞長其廣差幾何乎何極至四極二億三萬三千五百里七十五步使豎亥步自北極至於南極二億三萬三千五百里七十五步注云海內有長短極內等也軒轅本紀云帝令豎亥步自東極至於四極得五億十三選九千八百八步南北二億三萬一千三百里豎亥左手把算右手指青丘北東盡泰遠西窮邠國東西得二萬八千里南北得二萬六千里靈憲曰八極之維徑二億三萬二千三百里南北則短減千里東西則廣增千里自地至天半於八極則地之深亦如之博物志曰河圖天地南北三億三千五百里東西二億三萬五千五百里東西二億三萬三千里其說不同今並存之崑崙縣圃其尻安在崑崙山名也在西蓋一云誰其從焉又云東北方方士之山曰崑崙虛旁有四百四十門門闊四里里闊九純丈五尺此云四方之門蓋一謂崑崙也又云東北方方士之山曰崑崙虛中有增城十九重其高萬一千里百一十四步二四方之門其誰從焉言天四方各有一尺六寸注云增重也有五城十二樓見括地象此蓋誕實未聞也四方之門其誰從焉門其誰從之上下曰淮南云崑崙虛中有增城十九重其高萬一千里百一十四步二四方之門其誰從焉言天四方各有一尺六寸注云增重也有五城十二樓見括地象此蓋誕實未聞也四方之門其誰從焉門其誰從之上下

南北極之山曰晏門，西南方編駒之山曰白門，西方西極之山曰闕園之門，西北方不周之山曰幽都之門，北方北極之山曰寒門，凡八極之雲是雨天下，八門之風是節寒暑，逸說蓋出於此，然與上下文不屬，恐也。西北辟啓，何氣通焉？言天西北之門，每當開啓，豈元氣之所通？一辟、一作關，一作闢，也。不周之風，按不周山在崑崙西北，不周風自西北出也。日安不到，燭龍何照？言天之西北有幽冥無日之國，有龍銜燭而照之也。神名曰燭陰，視爲晝瞑，爲夜吹，爲冬呼，爲夏不飲，不食，不喘，不息，身長千里，人面蛇身赤色。注曰：卽燭龍也。淮南云：燭龍在鴈門北，蔽於委羽之山，不見日，其神人面龍身而無足，雪賦云：燭龍分若燭龍，銜曜照崑崙山。李善引山海經云：西北海之外，赤水之北，有章尾山，有神，人面蛇身而赤，其瞑乃晦，其視乃明，是燭九陰，是謂燭龍。詩含神霧曰：天羲和之未揚，若華何光？羲和，日御也。言日未出不足，西北無陰陽消息，故有龍銜火精以照天門中者也。羲和，日御也。言日未出之光華乎？一和釋文，作龢揚，一作陽。天對云：惟若之華稟羲以耀補曰：羲和若木已見驅經，何所冬暖，何所夏寒？夏，溫也，言天地之氣何所有，冬溫而夏寒者乎？補曰：素問天不足西北，左寒而右涼，地不滿東南，右熱而左溫，其故何也？岐伯曰：陰陽之氣高下之理，太少之異也。注云：高下謂地形，太少謂陰陽之氣盛衰之異。西方涼，北方寒，東方溫，南方熱，氣化猶然矣。又曰：東南方陽也，陽者，其精降於下，故右熱而左溫；西方陰也，陰者，其精奉於上，故左寒而右涼。是以地有高下，氣有溫涼，高者氣寒下者氣熱。注云：以氣候驗之中原地形，所居者悉以居高則寒，處下則熱，申華之地，凡有高下之大者，微，又東西高下之別亦三矣。其一者，自沂源縣西至沙州；二者，自開封縣西至沂源縣；三者，自開封縣東至滄海也。故東分大溫，中分溫涼，兼半，西分大涼，大溫之分，其寒五分之二，大涼之分，其熱五分之二，溫涼分外，溫涼尤極，變爲大暄大寒也。約其大，凡如此。然九分之地，寒極於東北，熱極於西南，中原地形，南北高，東南下，一爲地形高下，故寒熱不同。二則陰陽之氣，有少有多，故表溫涼之異爾。又曰：至高地冬至，委火炎風之野。北方之極，有凍寒積冰雪霜霰，漂潤羣水之野。又曰：南方有不死之草，北方有不釋

之焉有石林何獸能言。言天下何所有石木之林林中有獸能言語者乎。禮記曰猩猩能言不離禽獸也。吳都賦云雖有石林之峯嶺請攘臂而靡之雖有雄虺之九首將抗足而趾之。注引天問云焉有石林此本南方楚圖畫而屈原難問之於義則石林當在南也。按天問所言不獨南方之物但吳都賦以石林與雄虺同稱則當在南耳。天對云石胡不林往視西極按淮南云西方之極石城金室未見石林所出也。爾雅曰猩猩小而好噉焉有山海經鵩山有獸狀如禹捷類獮猴被髮垂地名曰猩猩又曰猩猩知人名其爲獸如豕而人面。熊形類大豕對云有無角之龍貞熊獸以游戲者乎。補曰蚪見騷經熊形類大豕對云有蚪螭蛇不角不鱗螭大玄以熊相待雄虺九首虺忽焉在虺蛇別名也。虺忽電光也。言有雄虺一身九頭速及電光皆何所在乎。」一無速字補曰虺許偉切國語云爲虺弗搘爲蛇將若何虺小蛇也然爾雅云蠻虺博三寸首大如擘則虺亦有大者其類不一招魂南方曰雄虺九首往來虺忽虺急貌天對曰虺忽之居帝南北海注云虺忽在莊子甚明王逸以爲電非也。按莊子云南海之帝爲儻北海之帝爲忽乃寓言爾不爲證何所不死長人何守括地象曰有不死之國長人長狄春秋云防風氏也禹會諸侯防風氏當引以爲證。何所不死長人何守後至於是使守封嵎之山也。」一云何所不老補曰山海經不死民在交胫國東其人黑色壽不死注云圓丘上有不死樹食之乃壽有赤水飲之不老又大荒之山日月所入有人三面一臂奇右其人不死淮南曰西方之極石城金室飲氣之民不死之野國語仲尼曰昔禹致羣神於會稽之山防風氏後至禹殺而戮之其骨節專車又曰山川之守足以綱紀天下者其守爲神客曰防風氏何守也仲尼曰汪芒氏之君守封嵎之山者也爲漆姓在虞夏商爲汪芒氏於周爲長狄今爲大人客曰人長之極幾何仲尼曰長者不過十之數之極也注云十之三丈則防風氏也今湖州武康縣東有防風山山東二百步有禹山防風廟在封禺二山之間穀梁文公十一年叔孫得臣敗狄于鹹長狄也射其目身靡萍九衢枲華安居九交道曰衢言寧有萍草生於水上無根乃蔓衍於九交之道又有枲廟爾雅萍注云水中浮萍也山海經曰宣山上有枲焉其枝曰衢注云枝交互四出又少室之山有木名爾木支五莖生云言樹枝交錯相重五出有象路衢天對云有萍九歧厥圖以詭注云衢歧也逸以爲

麻有子曰橐天對云浮山孰產赤華伊橐引山海經浮山有草焉其葉如麻赤華卽橐華也。一蛇吞象。厥大何如。山海經云南方有靈蛇吞象三年然後出其骨。一一或作靈大或作骨補曰山海經南海內有南方蟠蛇亦吞鹿消盡乃自絞於樹腹中骨皆穿鱗甲閒出亦此類也。楊大年云逸注楚辭多不原所出或引淮南子而劉安所引亦本山海經其注巴蛇事文句頗謬戾乃知逸憑他書不親見山海經也。吳都賦云居巴黑水玄趾三危安在。玄趾三危皆山名也。在西方黑水出崑崙山也。一趾一作沚補曰言黑水蛇出象體黑水玄趾三危皆安在也。書曰道黑水至於三危入於南海張揖云三危山在烏鼠之西黑水出其南天對云黑水淫溺窮于不姜玄趾則北三危則南。西京賦云昆明靈沼之水汎非是延年不死壽沼黑水玄趾言昆明靈沼取象於黑水玄趾也。李善云黑水玄趾謂昆明靈沼之水汎非是延年不死壽何所止。言仙人稟命不死其壽獨何所窮止也。補曰素問云上古有真人壽敝天地無有終時中古之時有至人者益其壽命而強者也亦歸於真人其次有聖人者形體不敝精神不散亦可以百數。

鯀魚何所蜃堆焉處。鯀魚鯀也一云鯀魚鯀鯀也有四足出南方蜃堆奇獸也。一鯀一作陵所一作居蜃獸注天對云鯀魚人貌遜列姑射是也。陶隱居云鯀鯀形似鼈而短小又似鯉魚有四足吳都賦云陵鯀若引陵魚曷止與逸說同蜃音祈堆多回切山海經云北號山有鳥狀如雞而白首鼠足名曰蜃雀食人天對云蜃雀峙北號惟人是食注云堆當爲雀王羿焉彈日烏焉解羽淮南言堯時十日並出草木焦逸注誤按字書鷦音堆雀屬也則蜃堆卽蜃雀也。

扶木九日居下枝一日居上枝皆戴烏注云羿射十日中其九離騷所謂羿焉射日烏焉解羽傳曰天有使以次迭出運照而今俱見爲天下妖故羿稟天命洞其靈誠仰天控弦而九日潛退也歸藏易云羿彈死十日說文云彈射也音畢引焉為彈日焉與羿同然則彈或作彈蓋字之誤耳淮南又云羿除天下之害而爲宗布注云羿古之譖侯此堯時羿非有窮后羿又云日中有踐鳥踐猶躡也春秋元命苞云陽成

於三故日中有三足烏者陽精也天對云大澤千里羣鳥之所生及所解又穆天子傳曰比至曠原之野飛鳥之所解其羽然以爲文意考之烏當如字宗元改從鳥雖有所據近乎鑿矣禹之力獻功絕降省下土四方言禹以勤力獻進其功堯因使省迨下土四方也一無四方二字補曰降下也省察也書曰惟荒焉得彼巒山女而通之於台桑言禹治水道娶塗山氏之女而通夫婦之道於台桑之地焉巒音塗說文云會稽山也一曰九江當巒也書曰娶於塗山辛壬癸甲疏引左傳禹會諸侯於塗山杜預云塗山在壽春東北蘇鶚演義云塗山有四一者會稽二者渝州三者濠州四者文字音義云巒山古國名夏禹娶之今宣州當塗縣也塗山氏女卽女嬃也史記曰辛壬娶塗山癸甲生啓呂氏春秋曰禹娶塗山氏女不以私害公自辛至甲四日復往治水故江淮之俗以辛壬癸甲爲嫁娶日也淮南子禹治鴻水通輶轅山化爲熊謂塗山氏曰欲餉聞鼓聲乃來禹挑石誤中鼓塗山氏往見禹方作熊慙而去至嵩高山下化爲石方生啓禹曰歸我子石破北方而生啓閔妃匹合厥身是繼也言禹所以憂無妃匹者欲爲身立繼嗣也補胡維嗜不同味而快量飽言禹治水道娶者憂無繼嗣耳何特曰左傳云嘉偶曰妃爾雅云妃匹也對也禹賢臣也作爲也后君也離遭也巒憂也言禹以天下禪與益乎故以辛酉日娶甲子日去而有啓也一本嗜下有欲字一本快下有一字一云胡維嗜欲同味維一作爲鼈一作彘一作朝補曰鼈彘並音朝莫之朝此言禹之所嗜與衆人異味衆人所嗜以厭足其情欲禹之所嗜者拯啓代益作后卒然離巒益禹賢臣也作爲也后君也離遭也巒憂也言禹以天下禪與益民之所溺爾啓代益作后卒然離巒避啓於箕山之陽天下皆去益而歸啓以爲君益卒不得立故曰遭憂也一蠻一作孽一作擊補曰蠻魚列切孟子曰禹薦益於天益避禹之子於箕山之陰朝覲訟獄者不爲啓所殺非也天對云彼呱克臧俾姒作夏獻后益于帝諱諱以不命復爲叟耆曷戚曷孽何啓惟憂之益而之啓曰吾君之子也謳歌者不謳歌益而謳歌啓曰吾君之子也書曰啓與有扈戰于甘之野說禹而能拘是達以伐天下所以去益就啓者以其能憂思道德而通其拘隔拘隔者謂有扈氏叛啓啓率六師者曰有扈氏與夏同姓啓繼世以有天下有扈不服大戰于甘故曰卒然離巒也汲冢書云益何啓惟憂而能拘是達以伐天下所以去益就啓者以其能憂思道德而通其拘隔拘隔者謂有扈氏叛啓啓率六師

伐有扈是能變通而不拘執也。皆歸歟。而無害厥躬。射行也。籀。窮也。言有扈氏所行皆歸於窮惡。故
之所爲皆歸於中理。而窮情。夫孰能害之者。啓。何后益作革而禹播降。后君也。革。更也。播種也。降下也。言
以禹平治水土。百姓得下種百穀。故思歸啓也。補曰。據上所言。則啓固賢矣。然禹之播降。待益作革。然後
能成功。特天與子。則與子。故益不有天下耳。焚山澤奏鮮食。所謂作革也。稷。降播種也。曰禹播降者。水土
平。然後嘉穀可殖。故也。降。平攻切。見騷經。天對。九辯。九歌。棘陳也。言啓能修明禹業。陳列宮商之音。
益革民艱。咸粲厥粒。惟禹授以士爰稼萬億。啓。稊賓商。九辯九歌也。商興於唐虞。大禹之際。此言賓
備其禮樂也。補曰。史記。契佐禹治水。有功封於商。興於唐虞。大禹之際。此言賓商。九辯九歌。享賓之樂也。何勤子屠母而死分竟地。
商者。疑謂待商以賓客之禮。棘急也。言急於賓商也。九辯九歌。享賓之樂也。何勤子屠母而死分竟地。
勤。勞也。屠。剝也。言禹剝母背而生。其母之身。分散竟地。何以能有聖德。憂勞天下乎。」地。一作墜。補
曰。福。判也。音禡。史記。楚世家。陸終生子六人。坼剖而產焉。子寶曰。前志所傳。修己背坼而生禹。簡狄賈剖
而生契。歷代久遠。莫足相證。魏黃初五年。汝南屈雍妻生男。從右脇下水腹上出。而平和自若。母子無恙。
詩云。不坼不副。無災無害。原詩人之旨。明古之婦人常有坼剖而產者矣。又有因產而遇灾害者。故美其
無害也。禹母事出帝王世紀。禹以勤勞修鱗之功。故曰勤子也。上云九辯九歌。言啓以禹故得享備樂。何
以修己。生禹而反遇灾害邪。言坼剖而產。則有之。死分竟地。未必然也。竟地。猶言竟天也。唐段成式云。进
分竟地。蓋帝降夷羿。革孽夏民。帝天帝也。夷羿。諸侯弑夏后相者也。革。更也。孽。憂也。言羿弑夏家。居天子
用此語。帝降夷羿。革孽夏民之位。荒淫田獵。更夏道。爲萬民憂患。天對云。夷羿滔淫割更后相。夫孰
作厥孽。而誣帝以降。補曰。左氏云。在帝夷羿。冒于原胡。歟夫河伯。而妻彼雒嬪。胡。何也。雒嬪水神。謂虛妃
厥。忘其國恤。而思其麀牡。武不可重用。不恢于夏家。胡歟。夫河伯。而妻彼雒嬪也。傳曰。河伯化爲白龍。游
于水旁。羿見厥之眇。其左目。河伯上訴。天帝曰。爲我殺羿。天帝曰。爾何故得見厥。河伯曰。我時化爲白龍。
出游。天帝曰。使汝深守神祇。羿何從得罪汝。今爲蟲獸。當爲人所歟。固其宜也。羿何罪歟。」深一作保。羿
又夢與雒水神處妃交接也。一本。胡下有羿字。厥。一作射。補曰。厥。食亦切。下同。妻心計切。此言射河伯妻
雒嬪者。何人乎。乃堯時。羿非有窮羿也。革孽夏民。封豨是射。乃有窮羿耳。淮南云。河伯溺殺人。羿射河伯妻
其左。

目注云堯時羿射十日斬九嬰射河伯大馮珧利決封豨是狹德而挾弓狹轄獵捕神獸以快其情也「狹一作射補」曰馮音憑珧音遙爾雅弓以蜃者謂之珧注云用蜃飾弓兩頭因取其類以爲名又曰蜃小者珧注云王珧卽小蚌也說文云珧蜃甲也所以飾物儀禮有決遂注云決猶闔也以象骨爲之著右大擘指以鉤珧閨體也遂射轄也以革爲之所以遂弦也說文云轄射臂決也封大也補虛豈切方言云豬南楚謂之豨淮南云堯時封豨長蛇皆爲民害堯使羿斷修蛇禽封豨此言有窮羿亦封豨是射而言反爲民害也左傳曰樂正后夔生伯封實有豕心貪慳無厭忿類無期謂之封豕有窮后羿滅之此則窮奇蠻蠶之類以惡得名者何獻蒸肉之膏而后帝不若也若順也言羿獵皇后帝謂天帝也天對云夸夫快殺鼎豨以慮飽馨胥脾帝叛德恣力胡肥舌喉而溢厥福狐眩妻爰謀浞羿相也爰於也眩惑也言浞娶於純狐氏女何羿之狹革而交吞揆之吞滅也揆度也言事法度浞交接國中布恩施德而吞滅之也一無革字補曰禮云貫革之射左傳云蹲甲而射之微七札焉言有力也羿之射藝如此唯不恤國事故其衆交合而吞滅之且揆度其必可取也阻窮西征巖何越焉阻險也窮窘也征行也越度也言堯放鯀羽山四行度越峩巖之險因墮死也補曰羽山東云既爲神何妨是獸說文云能熊屬足似鹿然則能旣熊屬又爲鼈類東海入祭禹廟不用熊肉及鼈爲膳斯豈鯀化爲二物乎抑亦咸播秬黍莆藿是營萬民皆得耕種黑黍於藿蒲之地盡爲良田也一作淵實爲夏郊三代祀之國語作黃能按熊獸名能奴來切三足鼈也說者曰獸非入水之物故是鼈也一禾屬而黏也蓄疑卽蒲字蒲水草可以作席李商隱詩云直是減舊蓄與圃同韻藿亂也音丸與藿同音巨說文黍

氏云：萑苻之澤是也。以葦爲黃，以葦爲蕪。何由并投而鯀疾修益？疾惡也。修長也。盈滿也。由用也。言堯不民得並種五穀乎？乃知鯀惡長滿天下也。補曰：并並也。言禹平水土。白蜺嬰茀胡爲此堂？蜺雲之有色似龍者者也。言比有蜺茀氣，透移相嬰，何爲此堂乎？蓋屈原所見祠堂也。補曰：蜺，雲也。天對云：王子怪駭。蜺形茀裳，安得夫良藥不能固臧？言崔文藥俯而視之，王子孺子儒化爲白蜺而嬰茀持藥與崔文子。崔文子驚怪引戈擊蜺中之，因墮其上，有失字。補曰：崔文子事見列仙傳。天式從橫。

陽離爰死之道。人失陽氣則死也。補曰：從，卽容切。大鳥何鳴？夫焉喪厥體。言崔文子取王子孺子之尸，置之中覆之以弊籠，須臾則化爲大鳥而鳴。開而視之，魂飛而去。文子焉能亡？屏翳注云：其精降爲雨師之神。博雅作屏翳。張景陽詩云：豐隆迎號屏翳。顏師古云：屏翳，大人賦於云：召屏翳，誅風伯刑雨。師注云：屏翳，天神使也。撰體協脅鹿何膺之乎？膺，受也。言天撰十二神鹿，一身八足兩頭獨，何膺受此形體乎？一萍，一作萍。一作萍。補曰：萍音瓶，號乎刀切山海經。屏翳在海東，時人謂之雨師。天象賦云：太白降神於也。受也。天對云：氣怪以神爰，有奇軀。脇屬支偶尸。帝之隅鼈戴山抃。何以安之？傳曰：有巨靈之鼈背負蓬萊之山，而抃舞戲滄海之中。獨何以安之乎？一戴，一作載。抃，釋文作拏。補曰：鼈音敖。抃音下。列子云：五山之根無所連箸。帝令禹強使巨鼈十五舉首而戴之，迭爲三番六萬歲一交焉。五山始峙而不動。張衡賦也。受也。天對云：氣怪以神爰，有奇軀。脇屬支偶尸。帝之隅鼈戴山抃。何以安之？傳曰：有巨靈之鼈背負蓬萊之山，而抃舞戲滄海之中。獨何以安之乎？一戴，一作載。抃，釋文作拏。補曰：鼈音敖。抃音下。列子云：五山之根無所連箸。帝令禹強使巨鼈十五舉首而戴之，迭爲三番六萬歲一交焉。五山始峙而不動。張衡賦玄中記云：卽巨龜也。一云：海中大鼈，釋舟陵行何以遷之？釋，置也。舟，船也。遷徒也。言龜所以能負山者，以其在水中也。使龜釋水而陵行，則何以能遷徒山乎？補曰：列子云：龍伯之國有大人，舉足衣盈數步而暨五山之所。一釣而連六鼈合負而趣歸其國，灼其骨以數焉。此言鼈在海中，其負山若舟之負物。今釋水而陸，反

爲人所負何罪而見徙也。天對云惡釋而陵殆或謫之龍伯負骨帝尙羣之。惟澆在戶何求于嫂。澆古多力者也。論曰澆濁舟言澆無義淫佚切見驕經何少康逐犬而顛墮厥首。言夏少康因田獵放犬逐獸遂襲殺澆而斷其頭。補曰說文顛倒也俗作顛下同隕從高下也。女歧縫裳而館同爰也。一本顛下有天字湯謀易旅何以厚之。湯殷王也族衆也言殷湯欲變易夏衆使之從己獨何以厚待之乎。補曰書云攸徂之民室家相慶曰僕予后後來其蘇湯之厚其衆以德而已。覆舟斟尋何道取之。覆反也舟船也斟尋國名也言少康滅斟尋氏奄若覆舟獨以何道取之乎。補曰斟職深切左傳云有過澆殺斟灌以伐斟尋滅夏后相注云二斟夏同姓諸侯相失國依於二斟爲澆所滅然則取斟尋者乃有過澆非少康也。天對云康復舊物尋焉保之覆舟喻易尙或艱之承逸之誤也。取此苟切桀伐蒙山何所得焉桀夏亡王名也言夏桀征伐蒙山之國而得妹嬉也。補曰國語云昔夏桀有施人以未嬉女焉注云有施嬉姓之國末嬉其女也。妹嬉何肆湯何殛焉言桀得妹嬉肆其情伐有施有施人以未嬉女焉意故湯放之南巢也。妹一作未殛一作殛補曰妹音未嬉音喜說文舜閔在家父何以饁。舜帝舜也閔憂也。無妻曰饁言舜爲云殛誅也引書殛鯀于羽山或作殛音義同。舜閔在家父何以饁書曰有堯不姚告二女何親姚舜姓也言堯不告舜父母而婦在下曰虞舜此言舜孝如此父何以不爲娶乎。堯不可堯命瞽使舜娶舜雖不告堯固告之爾堯之告也以君治之而已厥萌在初何所億焉言賢者預英何也孟子曰舜不告而娶爲無後也君子以爲猶告也又萬章曰舜之不告而娶則吾旣得聞命矣帝之妻舜而不告何也曰帝亦知告焉則不得妻也伊川程頤曰舜不告而娶其父頑母嚚不爲娶固不可堯命瞽使舜娶舜雖不告堯固告之爾堯之告也以君治之而已厥萌在初何所億焉言賢者預牙之端而知其存亡善惡所終非虛億也。一億一作璜臺十成誰所極焉。璜石次王者也言紂作象箸而意補曰億度也論語曰億則屢中意與億音義同。

杯必盈熊蹯豹胎如此必崇廣宮室紂果作玉臺十重糟丘酒池以至于亡也補曰左傳登立爲帝執道尚之言伏羲始畫八卦修行道德萬民登以爲帝誰開導而尊尚之也補曰登立爲帝謂匹夫而有天下者舜禹是也史記夏商之君皆稱帝天對云惟德登帝師以首之逸以爲伏羲未知何據女媧有體孰制匠之傳言女媧人頭蛇身一日七十化其體如此誰所制匠而圖之乎補曰媧古華切古天子七十變其腸化爲此神列子曰女媧氏蛇身人面牛首虎鼻此有非人之狀而有大聖之德注云人形貌自有偶與禽獸相似者亦如相書龜背鵠步燕肩鷹喙耳淮南云黃帝生陰陽上駢生耳目桑林生臂手此女媧所以舜服厥弟終然爲害服事也言舜弟象施行無道舜猶服而事之然象終欲害舜也補曰此七十化也云舜父瞽叟盲而舜母死瞽叟更娶妻而生象愛後母與弟日以爲謹何肆大體而厥身不危敗言象無道肆其犬豕之心不能危敗舜身也一云何得肆其犬豕補曰列女傳云瞽叟與象謀殺舜使塗廩舜告二女二女曰時唯其戕汝時唯其焚汝鵠如汝裳衣鳥工往舜旣治廩戕階瞽叟焚廩舜往飛復使淶井舜告二女二女曰時亦唯其戕汝時其掩汝汝去裳衣龍工往舜往淶井格其入出從掩舜潛出吳獲迄古南嶽是止言吳國得賢君至古公亶父之時而遇太伯次曰虞仲少子季歷古公曰我世當興者其在昌乎長子太伯虞仲知古公欲立季歷以傳昌乃王季而生聖子文王古公欲立王季令天命及文王長子太伯及弟仲雍去而緣鵠飾玉后帝是饗后帝之吳吳立以爲君誰與期會而得兩男子兩男子謂太伯仲雍也一去一作夫緣鵠飾玉后帝是饗由乃爲有莘氏媵臣貢鼎俎以滋味說湯致於王道淮南云伊尹憂天下之不治調和五味貢鼎俎而行湯也言伊尹始仕因緣烹鵠鳥之羹修玉鼎以事於湯湯賢之遂以爲相也補曰史記阿衡欲干湯而無