

黃帝內經素問校義
文苑英華辨謬
詩紀匡

黃帝內經素問校義

胡 樹 學

叢書集成初編

(補印本)

黃帝內經素問校義及其其他二種

一九三九年十二月初版

商務印書館出版

上海市印刷四廠印刷

黃帝內經素問校義

續谿胡澍學

素問

宋林億等校曰。按王氏不解所以名素問之義。全元起有說云。素者。本也。問者。黃帝問岐伯也。方陳性情之源。五行之本。故曰素問。元起雖有此解。義未甚明。按乾鑿度云。夫有形者。生於無形。故有太易。有太初。有太始。有太素。太易者。未見氣也。太初者。氣之始也。太始者。形之始也。太素者。質之始也。氣形質具。而痾瘵由自萌生。故黃帝問此。太素質之始也。素問之名義。或由此。俞氏理初持素目錄。序曰。素問名義。如素王之素。黃帝以大神靈。徧索先師所惜。著之精光之論。仍復請藏慎傳。古人刑名。八索九邱。素索邱皆空也。刑病皆空設之。欲人不犯法。不害性。故曰湯液醴醢爲而不用。澍案全說固未甚明。林說亦迂曲難通。俞氏以索證素是矣。而云素索邱皆空也。雖本劉熙張衡爲說。見釋名及昭十二年左傳正義。實亦未安。今案素者。法也。鄭注士喪禮曰。形法定爲素。宣十一年左傳曰。不愆于素。漢博陵太守孔彪碑曰。遵王之素。素皆謂法。字通作索。六節藏象論。注八素經。林校曰。素一作索。書序八索。昭十二年左傳。是能讀三墳。五典。八索。九邱。賈定四年。傳疆以周索。杜預曰。索。法也。黃帝問治病之法於岐伯。故其書曰。素問。素問者。法問也。猶後世揚雄著書。謂之法言矣。三墳。五典。八索。九邱。典索皆得訓法。夫曰五法。八法。

之間義無乖悟。若如俞說，則是八索爲八空，九邱爲九空，素問爲空問，不詞孰甚焉。故特辨之。
人將失之邪。

今時之人，年半百而動作皆衰者，時世異邪？人將失之邪？澍案：人將失之邪，當作將人失之邪。下文曰：

人年老而無子者，材力盡邪？將天數然也。

也與邪，古字通。大戴禮五帝德篇：「請問黃帝者人邪？抑非人邪？」樂

淮南精神篇：「其以我爲此拘拘邪？」莊子大宗師篇：「邪作也。」是也。上句用邪而下句用也者，書傳中多有之。昭二十六年左傳：「不知天之棄魯邪？」抑魯君有罪於鬼神，故及此也。史記淮南衡山傳：「公以爲吳興兵是邪？非也？」貨殖傳：「豈所謂素封者邪？」

非也，是也。徵四失論曰：子年少智未及邪？將言以難合邪？與此文同一例，將猶抑也。時世異邪？將人

失之邪？謂時世異邪？抑人失之邪？材力盡邪？將天數然也。謂材力盡邪？抑天數然邪？子年少智未及邪？

將言以難合邪？謂子年少智未及邪？抑言以難合邪？注以將爲且，失之。楚策曰：先生老悖乎？將以爲楚

國祿祥乎？漢書龔遂傳曰：今欲使臣勝之邪？將安之也。也與邪通。楚辭卜居曰：吾甯惴惴款款朴以忠乎？

將送往勞來斯無窮乎？甯誅鋤草茅以力耕乎？將游大人以成名乎？以上將字亦並爲詞之抑。

食飲有節，起居有常，不妄作勞。

上古之人，其知道者，法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞，故能形與神俱，而盡終其天

年，度百歲乃去。食飲有節三句，林校曰：按全元起注本云：飲食有常節，起居有常度，不妄不作，太素同。

澍案：全本楊本是也，作與詐同。

月令母或作爲淫巧以蕩上心。鄭注曰：今月令作爲爲詐。僞，荀子大略篇曰：「蓋其路作似知而非，作亦詐字。」

法於陰陽，和於術數。

相對爲文，飲食有常節，起居有常度，相對爲文，不妄與不作，相對爲文。

徵四失論曰：飲食之失節，起居之過度，又曰妄言作名，亦以節度。

妄作對

作古讀若胙。上與者數度爲韻。下與俱去爲韻。王氏改飲食有常節。起居有常度。爲飲食有節。

起居有常。則句法虛實不對。改不妄不作爲不妄作勞。是誤讀作爲作爲之作。楊上善太素注誤同。而以作勞連

文。殊不成義。既乖經旨。又昧古人屬詞之法。且使有韻之文不能諧讀。一舉而三失隨之。甚矣古書之

不可輕改也。

以耗散其真。

以欲竭其精。以耗散其真。林校曰。按甲乙經。耗作好。澍案以耗散其真。與以欲竭其精。句義不對。則皇

甫本作好是也。好讀者好之好。好亦欲也。凡經傳言善好即善欲。言好惡即欲惡。孟子告子篇。所欲有甚於生者。中論天壽篇。作所好。荀子不苟篇。欲利而不爲所非。韓詩外傳。作

利。作耗者聲之誤耳。王注謂輕用曰耗。乃臆說。不可通。

不時御神。

不知持滿。不時御神。林校曰。按別本時作解。澍案時字是解字。非也。時善也。不時御神。謂不善御神也。

小雅頌弁篇。爾殽既時。毛傳曰。時善也。廣雅同。解與時。形聲均不相近。無緣致誤。亦無由得通。蓋後人

不明時字之訓。而妄改之。且善亦有解義。學記相觀而善之謂摩。正義曰。善猶解也。是也。愈不必改爲

解矣。

夫上古聖人之教。下也皆謂之。

林校曰。按全元起注本云。上古聖人之教也。下皆爲之。太素千金同。楊上善云。上古聖人使人行者。身

先行之爲不言之教。不言之教。勝有言之教。故下百姓傲行者衆。故曰下皆爲之。澍案全本楊本孫本及楊說是也。夫上古聖人之教也。句下皆爲之。句下皆爲之。言下皆化之也。書梓材。厥亂爲民。論衡效力篇。引作厥率化民。是爲卽化也。王本作謂者。爲之借字耳。僖五年左傳曰。一之謂甚。其可再乎。六微旨大論曰。升已而降。降者謂天。降已而升。升者謂地。昭元年傳曰。此之謂多矣。若能少此。吾何以得見十年傳曰。佻之謂甚矣。而壹用之。二十一年曰。登之謂甚。吾又重之。周語曰。守府之謂多。胡可興也。晉語曰。八年之謂多矣。何以能久。大戴禮少閒篇曰。何謂其不同也。此從元本楚策曰。人皆以謂公不善於富。擊而我不可謂食者。韓詩外傳曰。王欲用女。何謂辭之。又曰。何謂而泣也。淮南人閒篇曰。國危而不安。患結而不解。何謂貴智。列六傳。仁智傳曰。知此謂誰。新序雜事篇曰。何謂至於此也。漢書文帝紀曰。是謂本末者。無以異也。以上並以謂爲爲。爲與謂一聲之轉。故二字往往通用。說苑君道篇。則何爲不具官乎。晏子春秋問篇。爲作謂。呂氏春秋精輸篇。胡爲不可。淮南道應篇。爲作謂。文子微明篇。居知所爲。淮南人閒篇。爲作謂。此從道藏本。漢書高帝紀。酈食其爲里監門。英布傳。胡爲廢上計而出下計。史記爲並作謂。正如素問下皆爲之。而王氏所據本爲字作謂。蓋假借皆主乎聲。語辭之爲通作謂。行爲之爲通作謂。作爲之爲通作謂。故化爲之爲亦通作謂。王氏不達。誤以謂爲告謂之謂。乃升下字於上句也。字之上。以上古聖人之教下也。爲句。皆謂之三。字下屬爲句。失其指矣。

恬憒虛无。

恬憺。元熊宗立本。明道藏本。均作恬憺。謝案一切經音義十六引蒼頡篇曰。恬。恬也。是恬與憺同。憺之爲憺。文選潘安仁金谷集詩。然釋音作恬憺。則宋本本作恬憺。陰陽應象大論。樂恬憺之能。恬憺。緣池汎淡。李善曰。淡與憺同。憺亦與憺同。淮南似真篇注。憺。定也。後漢書馮衍傳。注。憺。定也。澹與淡同。故淮南秦族篇。靜漠恬淡。其字之作淡。移精變氣論。此恬憺之世。亦並作恬憺。

其民故曰朴。

故美其食。任其服。樂其俗。高下不相慕。其民故曰朴。林校曰。按別本曰。作日。宋本日上。衍云字。今據熊本藏本刪。按曰字。義不可通。別本作日是也。日與孟子盡心篇。民日遷義之日同義。言其民故日以朴也。作曰者。形似之誤。大戴禮曾子天圓篇。故火日外景。而金水內景。淮南天文篇。日作曰。誤與此同。

髮始墮。髮墮。鬚眉墮。

五七陽明脈衰。面始焦。髮始墮。又下文曰。五八腎氣衰。髮墮齒槁。長刺節論曰。病大風。骨節重。鬚眉墮。熊本藏本作墮。王於墮字均無注。謝案墮本作髻。說文髻髮墮也。字通作墮。墮之爲言秃也。墨子修身篇。華髮墮顛而猶弗舍。墮顛卽秃頂。今俗語猶然。髮秃謂之墮。鬚眉秃謂之墮。毛羽秃謂之髡。文選江賦。虛髡積髡。引字書。短落毛也。郭璞方角秃謂之隨。呂氏春秋至忠篇。荆莊衰王。髡注曰。髡。毛物漸落去之名。角秃謂之隨。獵於雲夢。射隨兕中之。尾秃謂之櫛。淮南說山篇。髮屯。草木葉秃謂之墮。服解篇。草木畢落而墮。大元窮次。四土。聲義並同也。

此雖有子。男不過盡八八。女不過盡七七。

帝曰。有其年已老。而有子者。何也。岐伯曰。此其天壽過度。氣脈常通。而腎氣有餘也。此雖有子。男不過

盡八八女不過盡七七而天地之精氣皆竭矣。王注此雖有子三句曰雖老而生子子壽亦不能過天癸之數。澍案此謬說也。詳岐伯之對謂年老雖亦有子者。然大要生子常期男子在八八以前女子在七七以前。故曰此雖有子男不過盡八八女不過盡七七而天地之精氣皆竭矣。男不過盡八八之男即承上文之丈夫而言女不過盡七七之女即承上文之女子而言。并非謂年老所生之子何得云子壽亦不過天癸之數乎。且老年之子必不壽亦無是理。

真人

余聞上古有真人者提挈天地把握陰陽。王注曰真人謂成道之人也。澍案注義泛而不切。且成與全義相因無以別於下文。瀉德全道之至人。今案真人謂化人也。說文曰真僊人變形而登天也。从七化之本字即七

至人

中古之時有至人者瀉德全道。王注曰全其至道故曰至人。林校引楊上善曰積精全神能至於德故稱至人。澍案楊王二注皆望下文生義不思下文言瀉德全道不言至德至道殆失之矣。今案至者大也。爾雅曰陞大也。郭璞作至釋文曰陞木又作至。易彖傳曰大哉乾元至哉坤元。鄭注哀公問曰至矣言至大也。高誘注秦策曰至猶大也。注呂氏春秋求人篇曰至大也是至人者大人也。乾文言曰夫大人者與天地合其德與此文有至人者瀉德全道意義相似。莊子天下篇曰不離於真謂之至人不離

於真猶下文言亦歸於真人也。故居真人之次。論語曰：畏大人，畏聖人之言。故在聖人之上。使志若伏若匿，若有私意，若己有得。

熊本藏本若匿作若匪。注云：今詳匪字當作匿。謝案高誘注：呂氏春秋論人篇曰：匿猶伏也。經以匿與

伏並舉，又與意得相韻。

意古或讀若億。論語先進篇：億則屢中。漢書食殖傳：億作意。明夷象：傳獲心意也。與食則得息國。則爲韻。管子戒篇：身在草茅之中。而無憾意與惡色爲韻。呂氏春秋重言

篇：將以定志意也。與翼則爲韻。楚辭天問：何所意焉。與極爲韻。秦之榮刻石文：承順聖意。與德服極則式。爲韻。其爲匿字無疑。王注生氣通天論：引此亦作匿。尤

其明證也。作匪者乃北宋以後之誤本。何以明之？匿與匪草書相似，故匿誤爲匪。一也。宋本正作匿，生

氣通天論注引同。則今詳匪字當作匿之注，其非王注可知。二也。今詳上無新校正三字，又非林校可

知。三也。蓋南宋時有此作匪之本，讀者旁記。今詳匪當作匿七字，傳寫錯入注內，而熊本藏本遂並沿

其誤耳。

又案若有私意，當本作若私有意。寫者誤倒也。春秋繁露循天之道篇曰：心之所之謂意。鄭注王制曰：

意思念也。若私有意，謂若私有所念也。己亦私也。鄭注特牲饋食禮記曰：私臣自己所辟除者。注有司

徹曰：私人，家臣己所自謁除也。注曲禮下曰：私行，謂以己事也。注聘義曰：私覲，私以己禮覲主國之君。

是己猶私也。若己有得，謂若私有所得也。若私有意，若己有得，相對爲文。若如今本，則句法參差不協

矣。生氣通天論注所引亦誤。

若有私意，當作若私有意是也。私不必解作己。引鄭義尙牽強。按若私有意，申上若伏。若己有得，申上

若匿伏者初無所有而動于中故曰私有意匿者已爲所有而居于內故曰已有得趙之謙附記

名木

則名木多死王注曰名謂名果珍木謝案注未達名字之義名大也名木木之大者五常政大論則名木不榮氣交變大論名木

木蒼潤六元正紀大論名木上焦木舊誤

作草辨見本條至真要大論名木斂生名木皆謂大木古或謂大爲名大木謂之名木大山謂之名山中山經曰天下名山五千三百七十蓋其餘小山甚衆不足記云禮器因名山升

中於天鄭注曰名猶大也高誘注淮南地形篇亦曰名山大山也

大川謂之名川莊子天下篇曰名川三百支川三千小

數者無大都謂之名都秦策王不如因而賂一名都高誘曰大器謂之名器

雜記凡宗廟之器其長者成則豐之

之屬正義曰若作者名者成大魚謂之名魚魯語取名魚章昭

以殿豚鄭注曰宗廟名器謂尊彝

故身無奇病

唯聖人從之故身無奇病謝案此言聖人順於天地四時之道故身無病無取於奇病也王注訓奇病爲他疾亦非其義奇當爲苛字形相似而誤苛亦病也古人自有複語耳字本作疴說文疴病也引五行傳曰時卽有口疴或作痾廣雅痾病也洪範五行傳時則有下體生上之疴鄭注曰痾病也通作苛呂氏春秋審時篇身無苛殃高誘曰苛病至真要大論曰夫陰陽之氣清靜則生化治動則苛疾起管子小問篇曰除君苛疾苛疾卽苛病也疾與病析言則異渾言則通下文故陰陽四時者萬物之終始也死生之本也逆之則災害生從之則苛疾不起是謂得道上承此文而言則奇病之當作苛病明矣苛疾與災害對舉則苛亦爲病明矣王注於本篇之苛疾曰苛者重也於至真要大論之苛疾曰苛重也不知此所謂

苛疾與生氣通天論雖有大風苛毒六元正紀大論暴過不生苛疾不起之苛異義六元正紀大論注苛重也彼以苛毒與大風相對與暴過相對此則苛疾與災害對與生化對文變而義自殊言各有當混而一之則通於彼者必闕於此矣

肺氣焦滿

林校曰按焦滿全元起本作進滿甲乙太素作焦滿謝案作焦者是也全本作進乃形似之譌焦與痿論肺熱葉焦之焦同義滿與痹論肺痹者煩滿之滿同義王注以焦爲上焦肺氣上焦滿頗爲不辭焦滿與下濁沈對文若焦爲上焦則與下文不對且上焦亦不得但言焦斯爲謬矣

腎氣獨沈

林校曰詳獨沈太素作沈濁

藏本作獨

謝案獨與濁古字通秋官序官壺涿氏鄭司農注獨讀爲濁又蠲

氏疏獨音與涿相近書亦或爲濁然則獨沈沈濁義得兩通

愚者佩之

道者聖人行之愚者佩之謝案佩讀爲倍說文倍反也荀子大略篇教而不稱師謂之倍楊倞注曰倍者反逆之名也字或作倍見坊記作背經典通以背爲倍聖人行之愚者佩之謂聖人行道愚者倍道也行與倍正相反故下遂云從陰陽則生逆之則死從之則治逆之則亂從與逆亦相反從即行廣雅從行也逆即倍也見上荀子注佩與倍古同聲而通用釋名曰佩倍也言其非一物有倍貳也是古同聲之證荀子大略篇

一佩易之注曰佩或爲倍是古通用之證王注謂聖人心合於道故勤而行之愚者性守於迷故佩服而已此不得其解而曲爲之說古人之文恒多假借不求諸聲音而索之字畫宜其詰籀爲病矣

傳精神

故聖人傳精神服天氣而通神明謝案傳字義不可通王注謂精神可傳惟聖人得道者乃能爾亦不解所謂傳當爲搏字之誤也搏與傳搏搏相似故或誤爲傳或誤爲搏並見下搏與專同言聖人精神專一不旁驚也微四時論曰

精神不專

寶命全形論曰神無營於衆物義與此相近古書專一字多作搏繫辭傳其靜也專釋文曰專

陸作搏昭二十五年左傳若琴瑟之專壹釋文曰專本作搏史記秦始皇紀搏心揖志索隱曰搏古專

字管子立政篇曰一道路搏出入幼官篇曰搏一純固今本搏並內業篇曰能搏乎能一乎今本搏譌

荀子儒效篇曰億萬之衆而搏若一人今本搏譌作傳講兵篇曰和搏而一今本搏亦呂氏春秋適音篇耳不

收則不搏高注曰不搏入不專一也皆其證

因於溼首如裹

謝案此言病因於溼頭如蒙物不瞭了耳注蒙上文爲說謂表熱爲病當汗泄之反濕其首若濕物裹之則是謂病不因於溼邪之侵而成于醫工之誤矣且表熱而溼其首從古無此治法王氏蓋見下文有因而飽食云云因而大飲云云因而強力云云相因爲病遂於此處之因於寒因於暑困於溼因於氣氣謂熱氣說見下條亦相因作解故有此謬說不思彼文言因而自是相因之病此言因於則寒暑溼熱各

有所因本不相蒙何可比而同之乎前後注相承爲說皆誤而此注尤甚故特辨之

因於氣爲腫

澍案此氣指熱氣而言上云寒暑溼此若汎言氣則與上文不類故知氣謂熱氣也陰陽應象大論曰熱勝則腫本篇下注引正理論曰熱之所過則爲癰腫故曰因於氣爲腫

汗出偏沮

汗出偏沮使人偏枯王注曰夫人之身常偏汗出而潤溼者宋本作溼潤此從熊本藏本久之偏枯半身不隨林校

曰按沮千金作祖全元起本作恒澍案王本并注是也一切經音義卷十引倉頡篇曰沮漸也廣雅曰

沮潤漸洳溼也魏風彼汾沮洳毛傳曰沮洳其漸洳者王制山川沮澤何氏隱義曰沮澤下溼地也是

沮爲潤溼之象曩澍在西安縣署見侯官林某每動作飲食左體汗泄濡潤透衣雖冬月猶爾正如經

注所云則經文本作沮字無疑且沮與枯爲韻也孫本作祖乃偏旁之譌說文古文示作祖與篆書全

本作恒則全體俱誤矣沮之左畔譌從心小雅采薇正義引鄭氏易注所謂古書篆作立心與水相近者也其右畔譌作亘亘與且今字亦相近故合譌而爲恒

足生大丁

高粱之變足生大丁王注曰高膚也梁梁也宋本誤作梁也今從熊本藏本膏梁之人內多滯熱皮厚肉密故內變爲

丁矣所以丁生於足者四支爲諸陽之本也林校曰丁生之處不常於足蓋謂膏梁之變饒生大丁非

偏著足也澍案林氏駁注丁生不常於足是矣其云足生大丁爲饒生大丁辭意鄙俗殊覺未安足當

作是字之誤也。荀子禮論篇不法禮、不是禮、謂之無方之民。法是猶則也。爾雅是、則也。是爲法則之則。故又爲家語篇作正教定則本正矣。鄭語若更君而周訓之、是易取也。章昭曰、更以君道導之、則易取。言膏粱之變、則生大丁也。

春必溫病

冬傷於寒、春必溫病。澍案春必溫病、於文不順。寫者誤倒也。當從陰陽應象大論作春必病溫。宋本亦誤今從熊本藏本乙正。金匱真言論曰、故藏於精者春不病溫。玉版論要曰、病溫虛甚死。平人氣象論曰、尺熱曰病溫。熱論曰、先夏至日者爲病溫。評熱病論曰、有病溫者汗出輒復熱、皆作病溫。

筋脈沮弛精神乃央

味過於辛、筋脈沮弛、精神乃央。王注曰、沮、潤也。弛、緩也。央、久也。辛性潤澤、散養於筋、故令筋緩脈潤、精神長久。何者、辛補肝也。藏氣法時論曰、肝欲散、急食辛以散之、用辛補之。澍案注說非也。沮、弛之沮、與汗出偏沮之沮異義。彼讀平聲、此讀上聲。沮、弛、謂壞廢也。一切經音義卷一引三蒼曰、沮、敗壞也。小雅小旻篇、何日斯沮。楚辭九歎、顏徽薰以沮敗兮。毛傳王注並曰、沮、壞也。漢書司馬遷傳、注曰、沮、毀壞也。李陵傳、注曰、沮、謂毀壞之。弛、本作弛。襄二十四年、穀梁傳、弛侯。荀子王制篇、大事殆乎弛。范甯楊倞並曰、弛、廢也。或作弛。漢書文帝紀、輒弛以利民。顏注曰、弛、廢弛。文選西京賦、城尉不弛柝。薛綜曰、弛、廢也。本篇上文曰、大筋縲短、小筋弛長。縲短爲拘、弛長爲痿。痿與廢相近。刺要論、肝動則春病熱、而筋弛。注曰、弛、猶縱緩也。皮部論、熱多則筋弛骨消。注曰、弛、緩也。縱緩亦與廢相近。廣雅、弛、縱、置也。置、卽廢也。是

沮弛爲壞廢也。林校曰：央乃殃也。古文通用。如膏粱之作高粱，草滋之作草茲之類。案林讀央爲殃得之。漢無極山碑，爲民來福除央。吳仲山碑而遭禍央，殃並作央，卽其證。惟未解殃字之義。謝謂殃亦敗壞之意。廣雅曰：殃，敗也。月令曰：冬藏殃敗。晉語曰：吾主以不賄聞於諸侯，今以梗陽之賄殃之不可。是殃爲敗壞也。沮，弛，央，三字義相近，故經類舉之。經意辛味太過，木受金刑，則筋脈爲之壞廢，精神因而敗壞。故曰：味過於辛，筋脈沮弛，精神乃央。筋脈沮弛，與形體毀沮，精氣弛壞同意。形體毀沮，疏·五過論文·精氣弛壞，湯液醱醱，論精神乃央，與高骨乃壞同意。高骨乃壞，見上文。王注所說大與經旨相背，且此論味過所傷，而注牽涉於辛潤、辛散、辛補之義，斯爲謬證矣。

是以知病之在皮毛也。

藏本無也字。謝案上文，是以知病之在筋也。是以知病之在脈也。是以知病之在肉也。下文是以知病之在骨也。句末皆有也字，不應此句獨無。藏本脫。

生長收藏。

天有四時，五行，以生長收藏。熊本藏本，生長作長生。謝案作長生者，誤倒也。有生而後有長，不得先言長，而後言生。注曰：春生夏長，秋收冬藏，謂四時之生長收藏，是正文本作生長之明證。下文亦曰：故能，以生長收藏，終而復始。

春必溫病。

熊本藏本作春必病溫。澍案當從熊本藏本乙轉。說見生氣通天論。

水火者陰陽之徵兆也。

故曰天地者萬物之上下也。陰陽者血氣之男女也。左右者陰陽之道路也。水火者陰陽之徵兆也。陰

陽者萬物之能始也。澍案陰陽之徵兆也。本作陰陽之兆徵也。上三句下女路爲韻。下古讀若戶。召南。采芣宗室。應下。與女。

韻。殷其雷。在南山之下。與處韻。邯鄲。擊鼓于林之下。與處馬韻。凱風。在浚之下。與苦韻。唐風。采芣首陽之下。與苦與韻。陳風宛丘。宛丘之下。與鼓夏羽韻。東門之粉。變娶其下。與柳韻。幽風七月。入我林下。與股羽野字。

月。鼠月處韻。小雅四牡載飛載下。與柳鹽父韻。北山溥天之下。與土韻。采芣邪幅在下。與股紆子韻。大雅絲至于岐下。與父馬游女字韻。皇矣以對于天下。與怒旅旅祐韻。鳧鷖。福祿來下。與清處清韻。燕民。昭假于下。與甫。

韻。魯頌有駟驚于下。與驚舞韻。其餘羣經諸子。有韻之文。不煩枚舉。下二句徵始爲韻。徵讀如宮商角徵羽之徵。文十年左傳。秦伯伐晉。取

云。縣屬馮翊。音。洪範。念用庶徵。與疑爲韻。逸周月篇。災咎之徵。從太平御覽時序。北徵。釋文。徵如字。三蒼。

感。一音張里反。音。是負與極。極。敬。豈。祀。韻。大戴記。曾子制言。上篇行則爲人負。與趾否韻。婦古

讀若否泰之否。大雅思齊京室之婦。與母韻。周頌載芣思媚其婦。與以士結韻。楚辭天問。陵有莘之婦。與子韻。

是其證。燕之二部。古或相通。鄭風女曰難鳴。難。佩以贈之。與來韻。宋玉神女賦。復見所夢。與喜。意。記。異。

爲冰之或體。而從疑聲。絳。爲縉之縉文。而從宰。省聲。周官。司凡鐘。凶事仍几。注。故書仍作乃。爾雅。鬻孫之子。倍作崩。史記。賈生傳。品物鴻生。漢書。馮作。

每。司馬相如傳。藏禮若珠。漢書。禮作持。今作徵兆者。後人狃于習見。蔽所希聞。而凡改之。而不知其與

韻不合也。凡古書之倒文協韻者多。經後人改易而失其讀。如衛風竹竿篇。遠兄弟父母。與右爲韻。而

今本作父母兄弟。右。古讀若以。母古讀若每。其字皆在之部。若弟字。則在脂部。之與脂。古音不相通。大雅皇矣篇。同爾弟兄。與王方爲韻。而今

本作兄弟。月令度有短長。與裳量常爲韻。而今本作長短。逸周書周祝篇。惡姑柔剛。與明陽長爲韻。明古