

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部
埤雅卷二十七至

詳校官主事銜臣徐以坤

欽定四庫全書薈要卷三千三百四十七

經部

埤雅卷十七

宋陸佃撰

釋草

荷

菡萏

藕

茶

葵

藍

莪

芹

鞠

蒺藜

木槿

莧

茹蘆

臺

艾

藟

荷

荷揔名也華葉等名具衆義故以不知為問謂之荷也
昔人正名百物有是哉故曰萬物有成理而不說郭璞
以為芙蕖一名芙蓉按說文未發為菡萏已發為芙蓉
芙蓉華之號也蓋亦通曰芙蕖毛詩傳云荷芙蕖也其
華菡萏許慎以為其華曰芙蓉其秀曰菡萏其實曰蓮
蓮之茂者曰華今其的中有青為薏皆倒生兩牙一成
芡荷一藕荷也又生一牙為華藕荷帖水生藕者也芡
荷無藕卷荷也與華偶生出乎水上亭亭如織者是亦

或謂之距荷蕩荷一本其支旁行為蕩節生一華一葉
詩曰有蒲與荷蓋荷善傾歆蒲無骨幹而柔從字說曰
蕩藏於水其自處卑無所加焉其所與汙潔白自若中
有空焉不偶不生若此可以偶物矣茄無枝附泥不能
汙水不能沒挺出而立若此可以加物矣蓮既有以自
白又會而屬焉若此可以連物矣菡萏實若白隨昏昕
闔闢焉遊假根以立而不如蕩之有所偶假莖以出而
不如茄之有所加假華以生而不如蓮之有所連菡萏

之有菌也若此可謂遐矣夫函物者終於吐連物者終於散偶物者或析之加物亦不可為常故遐在此不在彼也蓋退藏於无用而可用可見者本焉若此可謂密矣合此衆美則可以何物可以為夫可以為渠故曰荷芙蕖也荷以何物為義故通於負荷之字

菡萏

爾雅曰其華菡萏其實蓮蓋萏曰芙蓉秀曰菡萏暢茂曰華古今註曰芙蓉一名荷華華之最秀異者也大者

華至百葉然則華亦謂之芙蓉楚辭所謂搴芙蓉兮木
末蓋言此也凡物皆先華而後實獨此華果齊生故西
域之書多言此詩曰有蒲與荷有蒲與蘭有蒲菡萏荷
言其質之柔蘭言其氣之芳菡萏言其色之美拾遺記
曰昆流素蓮一房百子凌冬而茂王文公曰蓮華有色
有香得日光乃開敷生卑濕淤泥不生高原陸地雖生
於水水不能沒雖在淤泥泥不能汙即華時有實然華
事始則實隱華事已則實現實實始於黃終於玄而莖葉

綠葉始生也乃有微赤實既能生根根又能生實實一而已根則無量一與無量互相生起其根曰蕩常偶而生其中為本華實所出蕩白有空食之心歡本實有黑然其生起為綠為黃為玄為白為青為赤而無有黑無見無用而有見有用皆因以出其名曰菴退藏於密故也

藕

爾雅曰其本菴其根藕蓋莖下白藕在泥中者曰菴藕

偶生又善耕泥引長故藕之文从耦名之亦曰藕今江
左穿池取汲不欲種藕以藕善耕泥壞池也俗云藕生
應月月生一節閏輒益一今芋有十二子為衛里俗以
為應月之數說文曰大葉實根駭人故謂之芋舊說赤
箭根有十二為衛如芋有風不動無風自搖亦其類也
趙辟公雜記曰藕能移鯉能飛龜能守凡芙蕖行藕如
竹之行鞭爾節生一葉一華華葉常偶生故謂之藕又
華初著子首顛在下久之其房倒垂首更在上也

茶

茶苦菜也苦菜生於寒秋經冬歷春至夏乃秀月令孟夏苦菜秀即此是也此草凌冬不彫故一名游冬凡此則以四時制名也顏氏家訓曰茶葉似苦苣而細斷之有白汁花黃似菊詩曰出其東門有女如雲出其閨闈有女如荼雲蓋言盛荼蓋言繁也傳曰秦網密於秋茶詩曰堇荼如飴堇毒荼苦故言如飴以著風土之善國語曰寘鳩于酒寘堇于肉詩曰誰謂荼苦其甘如薺蓋

言其事又苦也禮曰昏姻之禮廢則夫婦之道苦而淫
辟之罪多矣其此之謂歟

葵

齊民要術曰今世葵有紫莖白莖二種春必畦種水澆
而冬種者有雪勿令從風飛去每雪輒一勞之勞雪令
地保澤葉又不蟲掐必待露解收必待霜降傷晚則黃
爛傷早則黑澁也詩曰七月烹葵及菽即此是也左傳
曰鮑莊子之知不及葵葵猶能衛其足今葵心隨日光

所轉輒低覆其根似知孔子曰禾生垂穗向根不忘本也蓋禾之向根仁也葵之衛足知也仁所以守之知所以揆之故葵揆也字說曰草也能揆日嚮焉故又訓揆本草曰葵為百菜之主豈亦以此乎爾雅曰莼葵繁露莼葵一名繁露此又葵之一種也蔓生葉圓而厚故周官曰大圭長三尺杼上終葵首義取諸此也說文云齊謂之終葵終葵謂於杼上圓廣其首說者以為即珽是也按禮曰天子搢珽方正於天下蓋與大圭終葵首全

異相玉書曰珽玉六寸明白炤今大圭長三尺知非珽
矣周官曰玉搢大圭執鎮圭又曰執冒四寸以朝諸侯
蓋王執鎮圭則搢大圭天子執冒則搢珽故鎮圭尺有
二寸大圭長三尺冒圭四寸珽六寸也大圭圓而仁故
於鎮搢之鎮義故也珽方以義故於冒搢之冒仁故也

藍

爾雅曰葇馬藍染草也即今大葉冬藍為澱者是月令
仲夏令民無艾藍以染鄭氏云為傷長氣然則艾藍於

夏先王之法禁焉制字从監以此故也由是觀之先賢所云藏冰所以無電而原蠶惡其害馬豈虛言也哉齊民要術以為種藍一同葵法藍三葉澆之媵治令淨五月中新雨後即拔栽之故夏小正五月蓄蘭濯沐藍蓼灌澆灌也沐剥沐也詩曰終朝采綠不盈一朶終朝采藍不盈一襜藍綠易得之物今以憂思貳之故雖終朝采掇而綠不盈一朶藍不盈一襜也藍大於綠又其畦植如鱗則其采之盈襜易矣故詩以為後綠可以染黃

藍可以染青則皆婦人致飾之物故詩正言之荀子曰青出之藍而青於藍冰水為之而寒於水說者以為冰藍皆喻學則才過其本性明學不可以已也漢記曰欲以素絲之質附近朱藍蓋亦明就士之多益脉要精微論曰赤欲如白裹朱不欲如赫青欲如蒼璧之澤不欲如藍齊民要術曰蓼中之蟲豈知藍之甘乎人之域於一方何以異此故河伯謂北海若曰吾非至於子之門則殆矣吾長見笑於大方之家是也

莪

莪亦曰蘆蒿蘆之為言高也莪生澤國漸洳之地葉似
斜蒿而細科生可食宿根先於百草一名蘿蒿一名角
蒿詩曰菁菁者莪在彼中阿阿大陵也莪微草也言君
子之長育人材猶大陵之長育微草也菁菁盛貌蓋草
之初生其色玄盛則乃青霜死而後黃落故菁之文从
青詩曰何草不玄以言其生何草不黃以言其死也蓋
君子有三樂而王天下不與存焉世方太平至誠樂與

賢者共之一樂也能得賢者以為邦家立太平之基二樂也得天下之人才而教育之三樂也故序詩者曰南有嘉魚樂與賢也南山有臺樂得賢也菁菁者莪樂育材也爾雅釋蟲曰蝥羅也釋草又曰莪蘿也蓋蛾所以生蠶莪亦所以覆而出之此義亦謂之羅歟字說曰莪以科生而俄詩曰匪莪伊蒿匪莪伊蔚莪俄而蒿直蔚麤而莪細育材之詩正言莪者以此

芹

詩曰鬱沸檻泉言采其芹芹水菜也一名水英爾雅謂之楚葵泮宮曰思樂泮水薄采其芹二章曰薄采其藻三章曰薄采其荇芹取有香藻取有文荇取有味蓋士之於學也攬其芳臭而至則采芹之譬也既至矣於是學文則采藻之譬也及其久也知道之味又嗜而學焉則采荇之譬也荇蓴也葉如荇菜而紫莖大如箸柔滑可羹芹潔白而有節其氣芬芳而味不如蓴之美故列子以為客有獻芹者鄉豪取而嘗之蜚於口慘於腹也

齊民要術云蓴性易生種以深淺為候水深則莖肥而葉少水淺則葉多而莖瘦亦逐水而性滑故謂之淳菜

鞠

爾雅曰鞠治牆今之秋華鞠也鞠艸有華至此而窮焉故謂之鞠一曰鞠如聚金鞠而不落故名鞠蓋鞠不落華蕉不落葉亦蕉一葉舒則一葉焦而不落故謂之蕉也月令季秋云鞠有黃華曰有者非其有之時也春秋傳曰有者不宜有也周官后蠶服鞠衣鞠衣色黃象鞠

鞠蓋華於陰中其華則又中之色也后帥內外命婦而蠶則使天下之嬪婦取中焉其所服如此王后六服禕翟取翬揄狄取揄鞠衣又取諸鞠故鳥獸草木之名孔子欲學者之多識而記禮者以為衣服在身而不知其名為罔也鄭氏解周官以為王后六服翬狄玄揄狄青闕狄赤鞠衣黃展衣白祿衣黑若所謂翬狄玄揄狄青鞠衣黃其說是矣所謂闕狄赤展衣白祿衣黑其說非也按毛詩傳言展衣以丹縠為之則展衣赤矣赤則宣

布著盡有誠信之道焉故謂之展又或謂之禮也禮記
曰內子以禮衣亦通帛為禮禮絳帛也與此同義鞠衣
黃展衣赤則祿衣白矣難者曰祿衣吉服也純白非婦
人吉服所宜曰蓋不知祿衣之有纁袂也周官緣衣是
已闕狄一名屈狄則視揄狄之制有屈焉尔刻而不畫
是也其色宜亦如揄狄也

疾藜

疾藜布地蔓生子有三角刺人狀如菱而小疾之言疾

也一名茨可以茨牆故謂之茨牆有茨序曰國人疾之而不可道也正言蒺藜以此詩曰牆有茨不可埽也言欲埽去之反傷牆也以刺穢礙易曰據于蒺藜六三以柔乘剛故曰據于蒺藜據于蒺藜非所據而據焉者也今兵家乃鑄鐵為之以梗敵路亦呼蒺藜韓詩外傳以為春殖桃李夏得陰其下秋得食其實春殖蒺藜夏不得采其葉秋得其刺焉故君子慎所立也師曠曰歲欲苦苦草先生苦苦草亭廡也歲欲旱旱草先生旱草蒺藜

也

木槿

釋草曰椴木槿櫬木槿似李五月始華月令木槿榮是也華如葵朝生夕隕一名舜蓋瞬之義取諸此詩曰顏如舜華又曰顏如舜英顏如舜華則言不可與久也顏如舜英則愈不可與久矣蓋榮而不實者謂之英人物志曰草之精秀者為英獸之將羣者為雄張良是英韓信是雄篤論曰日給之華似柰柰實而日給虛虛偽之

與真實相似也羲之法帖曰來禽青李來禽柰屬也言果以美而來禽

莧

莧有紅莧白莧紫莧三色爾雅曰蕒赤莧即今紅莧是也莖葉皆高大而見故其字从見指事也易曰莧陸夬夬莧謂上六蓋兌見也而又乘五剛柔脆易除莧之象也九五剛得尊位大中高大以平而柔生於上莧陸之象也列子曰老韭之為莧也老榆之為榛也言物以老

故變有如此者故易以九六為老蓋老則變矣傳曰青
泥殺鼈得莧復生今人食鼈忌莧其以此乎字說曰茵
除眩莧除醫遂逐水亦逐蠱

茹蘆

爾雅曰茹蘆茅蒐蓋茹蘆一名茅蒐其葉似棘可以染
絳說文曰人血所生故蒐从艸从鬼齊人謂之茜陶隱
居以為東方諸處乃有而少不如西多夫文西草為茜
其或又以此乎詩曰東門之墀茹蘆在阪言男女之際

以禮則近而易如東門之墀以色則遠而險如茹蘆在
阪也又曰縞衣茹蘆聊可與娛茹蘆茅蒐之染女服也
言國人多喪思得室家吉服以相保也蓋縞衣言物而
非麻茹蘆言色而非素明吉服矣周官庶氏掌除蠱毒
以嘉草攻之嘉草若茜之類是也春秋傳曰皿蟲為蠱
篆髓以為皿器也蟲諸虫也指事律說造畜蠱毒謂集
合諸虫置於一器之內久而相食諸虫皆盡若獨蛇在
即為蛇蠱之類故其字指事如此傳曰千畝梔茜千畦

董韭其人皆與千戶侯等然則梔茜之利可謂博矣此
小人之所以學圃也

臺

臺夫須夫須莎草也可以為笠又可以為蓑䟽而無溫
故莎从沙與內司服所謂沙同意詩曰臺笠緇撮又曰
南山有臺北山有萊南山有桑北山有楊南山有杞北
山有李南山有栲北山有杻山君象也南以象明君北
以象暗君蓋太平之君子至誠樂與賢者共之是為與

賢之道而已未有以得之也未有以得之則道合則服從不合則去矣惟其子孫雖有昏亂而先君之舊臣不忍去之以自獻於先王者此得賢之道也故此言南山又言北山萊可食桑可衣臺可覆楊可載賢者之類也臺萊草也其生也在物下其成也在物先有基之象故曰樂只君子邦家之基養草以致木養小以致大至有鬱彼之楊沃若之桑以賁乎山則有光之象故曰樂只君子邦家之光基所以安也光所以榮也孟子曰堯以

不得舜為已憂舜以不得禹臯陶為已憂此言其大者也小不遺臺萊大不棄桑楊若杞李者猶在所收此言其悉者也桑楊之於山雖大而不能高雖堅而不能久得賢之盛若栲杻枸榎高大以不朽成乎山則至矣故於南山曰有杞有栲北山曰有李有杻也李可果杞可茹有養之道故曰民之父母杻可為弓幹栲可為車輻有久之道故曰遐不眉壽且臺可覆桑可衣以象庇下之臣杞可茹以象養下之臣栲可以為車輻以象任重

之臣故言之於南山此明君所賴以治者也萊可食舟
可載以象濟難之臣李可果以象治賓客之臣柎可為
弓幹以象治軍旅之臣故言之於北山此暗君所賴以
存者也孔子曰衛靈公之無道仲叔圉治賓客祝鮀治
宗廟王孫賈治軍旅奚其喪此北山有萊有楊有李之
意也德音不已言有繼也德音是茂言有承也保艾爾
後又言燕及子孫稱其壽之如其上猶以為未足也更
以言其德稱其今之如其上猶以為未足也更以言其

後夫壽考之福筭至於無期境至於無疆者又非特頌願之而已蓋古者有道之賢省事以清君之心備物以適君之體心清則生淨體適則生樂此君之所以壽也故初曰萬壽無期次曰萬壽無疆君之遇其臣也何獨不然言聽諫從膏澤下於民使其優為之不迫於禍患者此近壽之道也故始曰遐不眉壽終曰遐不黃耇

艾

爾雅曰艾冰臺其字从乂草之可以乂病者也一名艾

草詩曰彼采蕭兮一日不見如三秋兮彼采艾兮一日不見如三歲兮蕭所以供祭艾所以療疾以言所將滋大其懼讒亦滋甚也曲禮曰十年曰幼學幼者十年之名學者其事也二十曰弱冠弱者二十之名冠者其事也三十曰壯有室壯者三十之名有室者其事也四十曰強而仕強者四十之名仕者其事也壯反幼之詞強反弱之詞壯則能立矣強則能行矣蓋能有所立然後能行能有所行然後能歷能有所歷然後能至故五十

曰艾六十曰耆艾歷也耆至也夫以幼故學以弱故冠以壯故有室凡此皆子道也及其十年而德又一進也則非苟知之又能行之矣則於是出而仕焉故曰強而仕仕士也其德又十年而一進則可以為大夫矣故曰艾服官政內則曰五十命為大夫服官政其德又十年而一進則可以為卿矣故曰耆指使卿指使人者也且歷而至之矣然後可以指而使之也其德又十年而一進則可以為公矣故曰七十曰老而傳周官三公謂之

鄉老既老矣則又十年而耄既耄矣則又十年而耄故
八十曰耄九十曰耄耆者艾之至也耄者老之至也夫
文老至為耄如此而已耄愒忘也春秋傳曰謂老將知
而耄及之百年則人之大期在是也當致養而已故百
年日期頤博物志曰削冰令圓舉以向日以艾承其影
則得火艾曰冰臺其以此乎舊說燕蓐惡艾字說曰艾
可又疾久而彌善故爾雅曰艾長也艾厯也安以又灾
為名艾以又疾為義皆以所厯長所閱衆故也醫用艾

灸一灼謂之一壯者以壯人為法其言若干壯謂壯人當依此數老幼羸弱量力減之

鷦

小草五色似綬故名綬草詩曰邛有旨鷦言欲有文采具備以成條理之臣如鷦者不戕賊之而後得焉或曰鷦綬鳥也故鷦有雜色似綬其字从鷦釋草曰鷦綬也是詩始曰防有鷦巢者言以不驚懼之故防有鷦巢也卒曰邛有旨鷦者言以不戕賊之故邛有旨鷦也且鷦

善相其地而累巢安則致其功用有驚懼之憂則不累也。鷓善相其天而吐綬樂則見其文采有戕賊之疑則不吐也。傳曰：虞氏之恩被於動植，故烏鵲之巢可俯而窺，今綬鳥大如鸚鵡，頭頰似雉，有時吐物長數寸，食必蓄嗉臆前，大如斗，慮觸其嗉，行每遠草木，古今註云：吐綬鳥一名功曹，今俗謂之錦囊蓋。鵲性多懼，就利違害，莊子所謂瞿鵲子者，義取諸此。故曰：吾聞諸夫子，聖人不從事於務，不就利，不違害。周書又有意而子者，意而

燕也與鵲反矣蓋燕襲諸人間無所猜懼故問道乎許
由而許由曰堯既已黜汝以仁義劓汝以是非矣汝將
何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎

埤雅卷十七

埤雅卷十七

音釋

菑

胡敢

藺

淡

漚

五口

繖

思旦

白陷

藟

何加

莖

美筆

擻

九輦

闔

於神

闔都

飴

翼之

菽

叔

穗

遂

莖

終

珽

挺

歲

至謹

澱

殿

蓄

五六

剝

丑緣

檐

尺占

蘆

力稔

如

如庶

鬻

畢

蜃

折

牆

才良

祿

他亂

穀

胡木

禮

袒

耨

如廉

埽

蘇道

瞬

舜

踰

與朱

苕

盲

醫

於計

遂

抽六

蒐

搜

蘆

旅居

墀

常演

栲

靠

枸

舉

棟

俞主

考

古候

耆

迭

耄

茂

蓐

乳屬

寔

蘇后

鷓

鷓

黥

巨京

劓

魚器

欽定四庫全書薈要卷三千三百四十八

經部

埤雅卷十八

宋陸佃撰

釋草

薇

蕨

菟絲

蕙

茅

苓

莫

蘭

鬱

鬯

蒲

葛

諼草

芻

白華

芍藥

薇

爾雅曰薇垂水好生水邊故曰垂水似藿菜之微者也
故禮芼豕以薇記曰鉶芼牛藿羊苦豕薇是也詩曰采
薇采薇薇亦作止采薇薇亦柔止采薇薇亦剛止作止未可食之時也柔止則可食之時剛止則不
可食矣采薇薇亦剛止曰歸曰歸歲亦陽止然猶
戍役焉未已則所以甚言其苦也傳曰君子能盡人之
情故人忘其死此之謂也詩曰山有蕨薇隰有杞楨君
子作歌維以告哀蕨薇所以祭也下國構禍怨亂並興

則孝子有不得饗其親者矣故詩所以告哀也孔子曰
吾於四月見孝子之思祭也其為是歟字說曰葱䟽關
節達氣液忽也所謂葱珩其色如此蔥亦如此薇禮豕
用焉然微者所食故詩以采薇言戍役之苦而草蟲序
於蕨後喻求取之薄疆疆也疆我者也於毒邪臭腥寒
熱皆足以禦之芥介也界我者也汗能發之氣能散之

蕨

爾雅曰蕨齧初生無葉可食狀如大雀拳足又如其足

之釐也故謂之蕨周秦曰蕨齊魯曰鰲俗云初生亦類
鰲脚故曰鰲也詩曰陟彼南山言采其蕨陟彼南山言
采其蕨蕨所以祭也蓋大夫妻之祭於其將嫁則以蘋
藻於其既嫁則以蕨薇神饗德與信不求備焉然而能
循采蘋法度則其用蕨薇可以承先祖共祭祀矣草蟲
大夫妻之德也采蘋大夫妻之本也草木䟽云漢時官
園種薇以共宗廟祭祀然則祭用蕨薇先王之禮舊矣
一章曰憂心忡忡繼之以我心則降二章曰憂心愒愒

繼之以我心則說蓋降所以反忡忡說所以反悒悒忡忡言中而不下也悒悒言綴而不解也降下也說解也故說文又借為解車曰說之說

菟絲

在木為女蘿在草為菟絲舊說上有菟絲下必有伏菟之根無比菟在下則絲不得生乎上然其實不屬也淮南子曰下有茯苓上有菟絲詩曰葛與女蘿施于松柏言葛之為物寄生而女蘿浮蔓尚得施于松柏可以人

而不如乎且姓同本而生族同支而出則與寄生浮蔓者異矣故詩以此駁王菟絲一名唐一名蒙一名王女爾雅曰唐蒙女蘿女蘿菟絲又曰唐王女是也詩曰爰采唐矣沫之鄉矣爰采麥矣沫之北矣爰采葑矣沫之東矣唐生於山麥生於野葑生於圃北幽之地也東顯之地也言北以見期於幽遠言東則非特期於幽遠又至於明顯且近矣此序所謂政散民流而不可止者也淮南子曰菟絲無根而生蛇無足而行魚無耳而聽蟬

無口而鳴皆自然者也

蕙

蕙香草也或謂之薰左傳曰所謂一薰一蕕者是也凡氣薰則惠和暴則酷烈故於文惠州為蕙詩曰南風之薰兮可以解吾民之愠兮薰惠和也故可以解民之愠莊子曰薰然慈仁謂之君子蓋取諸此今惠亦通於蕙揚雄曰蹂惠圃踐蘭唐是也傳曰天子塗諸侯薰大夫蘭之士蕭庶人艾大夫併言蘭芝者上大夫蘭下大夫

芝也蓋凡摯諸侯圭大夫羔鴈士雉庶人鷩此見生者之摯也天子以鬯諸侯薰大夫蘭之士蕭庶人艾此見死者之摯也禮曰凡摯天子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人匹此相備也天子言鬯諸侯而下言見生者之摯蓋言之法也先儒以為諸侯薰謂未得圭瓚之賜以此和酒則於王制資鬯之說害矣且此諸草類皆燒以降神云爾蓋非煮以和酒故博雅曰天子祭以鬯諸侯以薰而漢之隱君子以為薰以香自燒膏以明自銷也

香草之類大率多異名所謂蘭蓀蓀今菖蒲是也蕙今零陵香是也蒞今白芷是也芸今七里香是也葉類菹豆作小叢生其花極芬香秋則葉間微白如粉汙辟蠹殊驗

茅

孔子曰茅之為物薄而用可重也茅體柔而理直又絜白故先王用之以藉亦以縮酒易曰藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也蓋巽柔者也其於色也為白而

又在下焉藉用白茅之象也禮曰縮酌用茅明酌也茅
明也故縮酌用茅謂之明酌司尊彝曰鬱齊獻酌醴齊
縮酌盎齊泂酌縮酌以茅縮而後酌泂酌以水泂而後
酌鬱齊不縮也獻之而已醴齊不泂也縮之而已盎齊
不修也泂之而已慌氏以泂水漚其絲記曰明水泂齊
貴新也則盎齊以水泂矣又曰醴酒泂于清汁獻泂于
醴酒汁獻鬱齊也醴酒醴齊也醴齊泂于清酒今曰醴
齊不泂縮之而已言不以明水泂之也易曰拔茅茹茅

之為物拔其根而牽茹者君子以類出處之象管子曰
農趨時就功首戴蒲茅身衣襜褕蒲茅簷笠也蓋尊者
草服臺笠而卑者蒲茅詩曰晝爾于茅宵爾索綯言穀
人日力不足取茅於晝而夜以繼之故以謂絲事方息
而麻事尋興野功既訖而宮功隨至藏蔬於其秋以助
不給之冬索綯於其夜以補不足之晝列子曰因以為
茅靡因以為波流言其轉徙無定如此茅靡一作弟靡
弟讀如梯梯茅之始生也詩曰手如柔荑荑梯一也又

曰自牧歸美洵美且異美生於牧言衛君無牧之道夫
人無美之德相經曰筋不束體血不華色手無春美之
柔髮有寒蓬之悴蓋形之下也

苓

爾雅曰藟大苦今之甘草是也本草云一名國老解百
藥毒安和七十二種石一千二百種草故號國老之名
國老者賓師之稱蓋藥有一君二臣三佐四使苓者又
其實師也故藥罕不用者雖非其君而君實宗焉蔓生

葉狀似荷少黃莖赤有節節間有枝相當喜生下濕詩
曰隰有苓是也晉風曰采苓采苓首陽之巔采苦采苦
首陽之下采葑采葑首陽之東苓甘者苦苦者言讒人
無所不至其害人也必因其似而譖焉采苓則因人之
所甘而譖之之况也采苦則因人之所苦而譖之之况
也葑則有時而甘亦有時焉而苦采葑則又因人之所
甘所苦而併譖之之况也一章曰人之為言苟亦無信
舍旃舍旃苟亦無然人之為言胡得焉二章曰苟亦無

與三章曰苟亦無從者此言獻公好聽讒而主讒者之詞也蓋苓生於隰葑生於圃則首陽之巔不必有苓其下也不必有苦其東也不必有葑則理可以無信矣然而獻公乃以謂之人也為此首陽采苓采苦采葑之言苟亦無信令我舍此采苓采苦采葑之人苟亦無然無與無從則人之為此言也安從而得之哉凡此則以好聽故也故序曰好聽讒焉

莫

河汾之間謂之莫莖大如箸赤節葉厚而長似柳有毛刺味酢始生可以為羹今人蠶繅以取繭緒其子如楮實而紅冀人謂之乾絳蓋以此也今吳越之俗呼為茂子汾沮洳之詩一章曰言采其莫二章曰言采其桑言其君儉以能勤始於侵繅事而采莫終於侵蠶事而采桑也

蘭

蘭香草也而文闡艸為蘭蘭闡不祥故古者為防刈之

也一名簡有蒲與簡蓋蘭以闌之簡以間之其義一也
傳曰德芬芳者佩蘭古之佩者各象其德故德芬芳者
佩蘭楚辭所謂紉秋蘭以為佩是也又曰遺余佩兮澧
浦今鼎澧之間生蘭荀子曰蘭茝橐本漸於蜜醴一佩
易之又曰其漸之滫君子不近庶人不服此言善惡在
所與游而已故交不可以不擇也易曰同心之言其臭
如蘭陰為臭腐而同人之五陽也故有蘭之象草木疏
云蘭為王者香草其莖葉皆似澤蘭廣而長節節中赤

高四五尺藏之書中辟魚故古有蘭省芸閣芸亦辟蠹
淮南子曰芸草可以死復生舊說青苔至秋而紫紫蘭
至秋而紅詩曰溱與洧方渙渙兮士與女方秉簡兮言
鄭人會於溱洧兩水之上秉簡以自祓除其風俗之舊
也及其甚也淫風大行過時而不反來者日益以衆故
二章曰溱與洧瀏其清矣士與女殷其盈矣即序所謂
莫之能救者也十道志曰鄭俗以三月合於溱洧之上
以自祓除淮南子曰男子樹蘭美而不芳說者以為蘭

女類也故男子樹之不芳夫草木之性蘭宜女子樹之而靈麻乃欲夫婦對種則周官內宰上春詔王后帥六宮之人而生種桂之種而獻之于王取其傳類蕃孳之祥有以也

鬱

鬱之為草若蘭十葉為貫百二十貫為築煮以合鬯所以灌也禮曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也一曰鬱鬯百草之華遠方鬱人

所貢芳草合釀之以降神鬱今鬱林郡也按禮以鬯草

生庭為瑞則鬱本遠方所貢理或然也說文云鬯以秬

釀鬱草芬芳攸服以降神也从斗口盛匕以扱之易曰

不喪匕鬯即此是也鬯沖氣也蓋必从乂而小者四行

恃此天五以成天一者元氣也天五者沖氣也舊說芬

芳條暢故謂之鬯易曰美在其中而暢於四支發於事

業美之至也故禮以鬱合鬯以鬱合鬯則言鬱於中故

鬯於外也記曰鬯曰以柶杵以梧匕以桑蓋柶曰梧杵

所以擣鬱而桑七者所以扱之先儒乃以為桑七以載牲體誤矣本草云其香十二葉為百草之英二月三月有華狀如紅藍四五月之間採華即香司尊彝曰春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有壘諸臣之所酢也按尊皆有壘猶彝皆有舟云爾非繫諸臣之所酢言之也鄭氏謂諸臣獻者酌壘以自酢不敢與王之神靈共尊誤矣壘以盛酒者也尊取諸壘爵取諸尊故曰餅之罄矣維壘之恥記曰

君西酌犧象夫人東酌罍尊罍尊受酒以共犧象然則六彝六尊諸臣亦於此酢焉爾言諸臣則王與后可知蓋祭之日灌用鬱鬯王酌雞彝以獻尸后酌鳥彝以亞獻諸臣之獻則又因后尊於後夫是之謂三獻而尸以此酢王以此酢后亦以此酢諸臣故曰諸臣之所酢也坊記曰尸飲三衆賓飲一示民有上下也其謂是歟其朝踐三獻亦如之傳曰宗廟之禮九獻蓋言此也先儒以為酌賓客酌沚齊獻尸以備卒食三獻是為九獻誤

矣蓋醑尸之獻王以醑尸非獻之正也

鬯

鬯草名先鄭小毛所謂鬯香草也築而煮之為鬯因謂之鬯傳曰鬯草生庭又曰德至於地則奠莢起秬鬯出知鬯為草矣記曰鬱合鬯蕭合黍稷此明築煮停於祭前及灌然後合而成之周官所謂鬱人掌裸器和鬱鬯以實彝而陳之蓋秬者百穀之華鬯者百草之英故先王煮以合鬯傳曰築煮合而鬱之曰鬯蓋合而鬱之然

後芬芳調鬯易曰美在其中而暢於四支發於事業美之至也

蒲

蒲水草也似莞而褊有脊生於水厓柔滑而溫可以為席故禮男執蒲璧言有安人之道也詩曰揚之水不流束蒲言激揚之水宜能浮泛而蒲又輕揚善泛今反不流如此則以水力更微而不勝故也列子曰虛則夢揚實則夢溺揚溺之反也說者以為上章言薪言楚則蒲

亦木名不宜為草誤矣夫芻亦草也而綢繆之詩乃曰
束薪束芻束楚則豈以言木故妨草哉魚藻曰魚在在
藻依于其蒲王在在鎬有那其居蓋魚游者也據於藻
依於蒲樂於藻安於蒲故王者俯身以順萬物而魚之
所樂王亦樂焉魚之所安王亦安焉筆談云或曰禮圖
尊彝皆木為之未聞用銅者此亦未可質如今人得古
銅尊者極多安得言無如禮圖甕以瓦為之左傳有瑤
甕律以竹為之晉時舜祠下乃發得玉律此亦無常法

如蒲穀壁禮圖悉作草稼之象今人發古冢得蒲壁乃刻文蓬蓬如蒲花敷時穀壁如粟粒爾則禮圖亦未可為據

葛

葛性柔韌蔓生可衣女事之煩褥者故葛覃引以為賦蓋知稼穡之艱難則可以為王矣知女功之勤勞則可以為王后矣故序以為葛覃后妃之本也夫禮后織玄統今乃親葛事如此者蓋王后親蠶以勸女功之正事

親葛以勸女功之餘事絲麻者本事也蒞葛者餘事也
詩曰旄邱之葛兮何誕之節兮言諸侯以國相連屬憂
患相及如葛之蔓延相連及也今生濶節則於憂患相
及緩矣故曰何誕之節兮也何者以所不知為問兵法
曰其節短故此以誕節譏切衛伯又曰彼采葛兮一日
不見如三月兮葛所以為絺綌言事雖小一日不見於
君憂及於讒矣又曰綿綿葛藟在河之滸河滸為水所
盪危地也然潤澤葛藟而生之則亦所以自固今王棄

其九族則曾是之不如也瓜葛皆延蔓相及故屬之綿
遠者取譬瓜葛又曰葛生蒙楚歛蔓于野言葛生高而
蒙楚歛生卑蔓於野各繫所遇猶之婦人外成於夫榮
萃隨焉所以一心乎君子語曰嫁雞與之飛嫁狗與之
走此之謂也左傳曰葛藟猶能庇其本根

諛草

草之可以忘憂者故曰諛草諛忘也詩曰焉得諛草言
樹之背言以憂思不能自遣故欲以此華樹之背也董

子曰欲忘人之憂則贈之以丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之忿則贈之以青堂青堂一名合歡養生論以為合歡蠲忿萱草忘憂即此是也亦或謂之鹿葱蓋鹿食此草故以名云壺子所謂鹿性警烈多別良草常食九物餌藥之人不可食鹿以鹿常食解毒之草是故能制散諸藥內則辨物之不可食者一曰鹿胃胃其受食之府也則尤不可食矣九草者葛葉華鹿葱鹿藥白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼耳薺芘是也本草亦曰萱草一名鹿

葱華名宜男風土記云懷妊婦人佩其華生男也

芻

芻象草包束之形故詩以况男女婚姻之相纏固蓋薪
斧而析之其束之宜也束芻雖不析然其體散亂不可
以不束也束楚則雖不束可也然猶將束之也夫薪也
芻也楚也猶將束之也可以人而不如乎薪曰三星在
天芻曰在隅楚曰在户在天據面言之在隅據地言之
在户則又據乎人矣互相備也白駒之卒章曰生芻一

束其人如玉又言君子之道貧賤不能移如此西京雜
記曰夫人無幽顯道在則為尊雖生芻之賤也不能脫
落君子故贈君生芻一束詩人所謂生芻一束其人如
玉也五絲為緝倍緝為升倍升為緘倍緘為紀倍紀為
纓倍纓為襜此自少之多從微至著也士之立功勲效
名節亦復如之勿以小善不足修而不為也故贈君素
絲一襜

白華

爾雅曰白華野菅傳曰已漚為菅未霑人功故謂之野
菅菅茅屬也而其華白故一曰白華詩序曰白華孝子
之潔白也南陔孝子相戒以養也陔戒也故曰相戒以
養詩曰白華菅兮白茅束兮言夫婦之微以仁相和柔
以義相纏固本如此今以之子之遠於道故俾我獨兮
也又曰英英白雲露彼菅茅言夫婦之微為上所覆露
本如此今以遇天步艱難故之子不猶也傳曰露亦有
雲言天地之氣無微不著無不覆養此言是也夫白華

不管則脆薄白茅不束則散亂故詩以譬夫婦管兮與
漚麻漚芋漚管同義矣束兮與束薪束芻束楚同義矣
逸詩曰雖有姬姜無棄憔悴雖有絲枲無棄管蒯管蒯
猶所謂糟糠也

芍藥

韓詩曰芍藥離草也詩曰伊其相謔贈之以勺藥牛亨
問曰將離相贈以芍藥者何也董子荅曰芍藥一名可
離將別故贈之亦猶相招贈之以文無故文無一名當

歸芍藥榮於仲春華於孟夏傳曰驚蟄之節後二十有五
日芍藥榮是也華有至千葉者俗呼小牡丹今羣芳
中牡丹品第一芍藥第二故世謂牡丹為華王芍藥為
華相又或以為華王之副也華釋名曰牡丹之名或以
姓或以州或以色或以地或旌其所異者而誌之姚黃
牛黃左華魏華以姓著青州丹州延州紅以州著細葉
麤葉壽安潛溪緋以地著一撮紅鶴翎紅朱砂紅甘草
黃以色著獻來紅九藥真珠紅鹿胎紅倒暈檀心蓮華

萼一百五葉底紫皆志其異者姚黃者千葉黃華出於民姚氏家此華之出於今未十年姚氏居白司馬坂其地屬河陽然華不傳河陽傳洛陽洛陽亦不甚多一歲不過數朶牛黃亦千葉出於民牛氏家比姚黃差小真宗祀汾陰還過洛陽留燕淑景亭牛氏獻此華魏華者千葉肉紅華出於魏相仁溥家始樵者於壽安山中見之斷以賣魏氏池館甚大傳者云此華初出時人有欲閱者人十數錢乃得登舟渡池至華所魏氏日收十

數緡其後破亡鬻其園宅今普明寺後林池乃其地僧
耕之以植桑棗華傳民家甚多人有數其業者云至七
百葉錢思公嘗曰人謂牡丹華王今姚黃真為王而魏
乃后也鞞紅者單葉深紅華出青州亦曰青紅故張僕
射齊賢有第西京某坊自青州以駝馱其種遂傳洛
陽中其色類腰帶故謂之鞞紅獻來紅者華大多葉淺
紅華張僕射罷相居洛陽人有獻此華者因名曰獻來
紅添色紅者多葉華始開而白經日漸紅至其落乃類

深紅此造化之尤巧者鶴翎紅者多葉華其末白而本
肉紅如鴻鵠羽毛細葉麤葉壽安者皆千葉肉紅華出
壽安縣錦屏山細葉者尤佳倒暈檀心者葉紅凡華近
萼色深至其末漸淺此華自外深色近萼反淺白而深
檀點其心此尤可愛一搦紅者多葉淺紅華葉杪深紅
一點如人以十指搦之九藥真珠紅者千葉紅華葉上
有一白點如珠密其葉感其藥為九叢一百五者多葉
白華洛華以穀雨為開候而此華常至一百五日開丹

州延州華皆千葉紅華不知其至洛之因蓮華萼者多

葉紅華青趺三重如蓮華萼左華千葉紫華出民左氏
家葉密而齊如截亦謂之平頭紫朱砂紅多葉紅華不
知所出有民聞氏子者善接華以為生買地於崇真寺
前治華圃有此洛陽豪家尚未有故其名未甚著華葉
甚鮮向日視之如猩血葉底紫千葉紫華其色如墨亦
謂之墨紫華在叢中旁心生一大枝引葉覆其上其開
也比他華可延十日之久噫造物者亦惜之耶此華之

出比他最遠傳云唐中宗有宦官為觀軍容使者華出
其家亦謂之軍容紫歲久失其姓氏矣玉板白者單葉
長如拍板之狀色如玉深檀心洛陽人家有亦少予嘗
從思公至福嚴院見之問寺僧而得其名後未見也潛
溪緋華葉緋華出於潛溪寺寺在龍門山後本唐相李
藩別墅今寺中已無此華而人家或有之本是紫華忽
於叢中特出緋者不過一兩朶明年移在他枝洛人謂
之轉枝華故其接頭尤難得鹿胎華多葉紫華有白點

如鹿胎之紋故蘇相禹珪宅今有之初姚黃未出時牛黃為第一牛黃未出時魏華為第一魏華未出時左華為第一左華之前惟有蘇家紅賀家紅林家紅之類皆單葉華當時為第一多葉華出後華黜矣今人不復種也牡丹初不載文字惟以藥載本草然於華中不為高第大抵丹延已西及褒斜道中尤多與荆棘無異土人皆取以為薪自則天已後洛陽牡丹始盛然未聞有以名者如沈宋元白之流皆善詠華當時有一華之異者

彼必形於篇什而寂無傳焉惟劉夢得有詠魚朝恩宅
牡丹詩但云一叢千朶而已亦不云其美且異也謝靈
運言永嘉竹間水際多牡丹今越華不及洛陽甚遠是
洛華自古未有若今之盛也

埤雅卷十八

埤雅卷十八

音釋

鈞

刑

璉

忽

總

千公

鰲

別

鱈

居月

忡

丑中

愒

陟雪

薦

都了

猶

猶

蹂

仁柳

蓀

孫

莖

齒改

慌

荒

襜

芳末

襖

施隻

簷

登

絢

大刀

稊

題

莢

夷

洵

旬

悴

在季

酢

醋

縑

先刀

艸

草

刈

魚廢

簡

間

紉

女鎮

溱

臻

洧

委

袞

芳末

瀏溜

種童

陸陸

巨巨

鬯唱

扱初洽

柰居六

酌余振

鎬胡道

瀆頃

綌隙

許虎

畝累

歛飲

諼喧

芘你

緝攝

絨于力

縵宗

棧遂

管堅

咳咳

俾必弥

詭虛虐

搯於叶

緡民

鬻育

鞞庭

駝步各

趺方俱

墅野

欽定四庫全書蒼會要卷三千三百四十九

經部

埤雅卷十九

宋陸佃撰

釋天

天

雨

雲

雪

電

風

天

傳曰尊而君之則稱皇天周道至於泂酌於是為至故稱皇天皇天言乎其道也書曰皇天眷命奄有四海為

天下君言堯道格於皇天故皇天眷命也又曰在昔成湯既受命時則有若伊尹格于皇天在大戊時則有若伊陟臣扈格于上帝巫咸乂王家伊尹以道佐人主者故曰格于皇天伊陟臣扈巫咸遞降伊尹一等故伊陟臣扈曰格于上帝巫咸曰乂王家而已上帝亦曰五帝五帝五精之君也周官大宰正言祀五帝者蓋其德以享先王則為有餘以祀大神示則為不足故於祀大神示享先王曰亦如之也蓋能乂王家則可以享先王矣

不能格于皇天則不足以正祀昊天昊天者大神也五
帝則繼昊天者也夏曰昊天則帝與萬物相見之時故
禮於天祀皆主言昊天而已大司寇曰若禋祀五帝則
戒之日涖誓百官大宰稱祀不言禋者精意以享曰禋
大宰所以佐王事上帝大矣主以道揆無所事意故也
然則士師乃言祀五帝則沃尸又不言禋則精意以享
非士師所及故也大宰不言禋過禋之言也士師不言
禋非過禋之言也不及禋之言也夫言豈一端而已亦

各有所當也爾雅曰春為蒼天夏為昊天秋為旻天冬為上天於春言其色於夏言其氣於秋言其情於冬言其位相備也傳曰蒼天以體言之元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降監則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天春為蒼天則於夏為皞於冬為玄矣莊子曰玄天弗成又曰有而為其易耶易之者皞天不宜玄天者言乎其道也皞天者言乎其德也又曰天之蒼蒼其正色耶遠而無所至極耶故詩於高遠難訴每稱

蒼天忝離曰悠悠蒼天此何人哉巷伯曰蒼天蒼天視
彼驕人矜此勞人黃鳥曰彼蒼者天殲我良人是也爾
雅曰穹蒼蒼天也穹言形蒼言色也桑柔之詩初曰倬
彼昊天寧不我矜言昊天則猶望之以其明也次曰靡
有旅力以念穹蒼言方是時厲王無道甚矣天下大亂
小人知念土宇而君子反無旅力以念穹蒼也昊天者
大以明與玄天反詩曰浩浩昊天不駿其德蓋冬曰上
天上天則宜玄其德矣夏曰昊天昊天則宜駿其德矣

今日浩浩昊天不駿其德則失其所以為天矣書曰欽若昊天厯象日月星辰正言昊天則主氣言之故也莊子曰伏戲得之以襲氣母伏戲得之以襲氣母故於昊為大月令曰其帝大皞是也禮曰秋之為言愁也方是時萬物凋落而愁矣天是以閔焉詩序曰旻閔也幽王之詩始曰昊天疾威後曰旻天疾威昊天疾威尚非所宜旻天疾威則尤非所宜矣書曰號泣于旻天正言旻天則望之以其閔也禮曰旻天不弔意亦是也傳曰上

天言時無事在上臨下而已詩曰明明上天照臨下土
蓋悠悠蒼天貌明明昊天貌高高上天貌蒼天悠悠而
巧言曰悠悠昊天明明而小明曰明明上天則皆
失其所宜非所以為天矣蓋周之興也燕及皇天及其
亂也非特萬物失其性雖天猶失其所宜矣故昊天之
德不駿而上天之道不玄也昊天者大而明也大所以
臨下明所以照下至冬則其於命也復矣故天玄而上
地黃而下也天玄而上地黃而下則照臨有所不至矣

故是詩名篇曰小明而言其照臨以上天也

雨

說文曰水从雲下也天地之氣怒而為風和而為雨故凡易稱雨者皆和之象詩曰有渰萋萋興雨祁祁渰陰雲也亦或作晦渰水氣之雲也傳曰雨雲水氣萋萋盛貌祁祁徐貌蓋雲欲盛盛則雨足雨欲徐徐則入土且亦雲氣不待族而雨者非陰陽之和也故詩雲以萋萋雨以祁祁為善詩曰靈雨既零命彼倌人星言夙駕說

于桑田瑞應圖曰靈雨瑞雨也降而應物謂之靈雨星
晴也言夜而雨夙而星見於是督勸農桑此傳所謂務
材訓農者也鹽鐵論曰周公之時雨不破塊風不鳴條
雨則必以夜夜者正雨之時詩曰我來自東零雨其濛
濛善沾濡又喜陰結不解羈旅之愁於是為甚故詩以
言其情也雨無正曰雨自上下者也衆多如雨而非所
以為政也政者正也夫文一止為正衆多如雨則無正
矣詩曰月離于畢俾滂沱矣又曰益之以霖霖滂沱大

雨也小雨謂之霖霖釋名曰言纒霖瀝霑漬如人之沐
唯及其上支而已根不濡也蓋霖膏潤入土如人之脉
故曰霖也說文曰秋種厚糞故謂之麥然則霖言其上
霖言其下矣詩曰芄芄黍苗陰雨膏之方黍之苗也暑
雨暴息無陰雲以覆之日隨蒸焉則苗槁矣將以潤之
乃所以害之也故詩正以陰雨為善今俗五月謂之分
龍雨曰隔轍言夏雨多暴至龍各有分域雨暘往往隔
一轍而異也易曰密雲不雨自我西郊言小畜畜也升

氣又自乎西故能為密雲而已傳曰疾雨曰驟雨徐雨曰零雨雨久曰苦雨又曰愁霖雨晴曰霽雨而晝晴曰啓雨水曰潦時雨曰澍

雲

古文雲字作云象雲回轉之形其上从二二者天中之陰也天中之陰應之於上故地中之陽升而為雲蓋陰陽之氣自下而上阻於一則為亏應於二則為亏應於二而盤薄則為雲云旋也亏者象其氣之舒亏莊子曰

於亏以蓋衆義蓋取此古文雲字又有雲氣盤薄之形
與乃字相類者乃字說文以為象氣出之難氣自下而
上至上而不得達所以為氣出之難也春秋傳以為乃
者難辭其以此乎今云又為云為之云云有應而言也
易曰變化云為吉事有祥象事知器占事知來變化云
為聖人之事也故能常與吉會而占事知來象事知器
云如雲為象母猴制字之意皆以天事言之故易君子
謂之言行聖人謂之云為詩曰洽比其鄰昏姻孔云傳

曰云旋也言幽王之時小人有酒食以洽比其鄰里周旋其昏姻云象周旋盤薄之形故云旋也此以形訓詩曰蒼兮蔚兮南山朝濟婉兮孌兮季女斯飢言小人在上膏澤不下於民則柔良於是失職蒼會也蔚鬱也陰陽鬱而成雲蒸而成雨會而成雲散而成雨傳曰陰凝上結則合而成雲陽散下流則降而為雨地氣上為雲陰中之陽也天氣下為雨陽中之陰也雨出地氣雲出天氣故陽上薄陰陰能固之然後蒸而為雨雨者陰陽

之和也然而朝雲喜暘暮雲喜雨故詩言奮蔚不雨之雲又言朝濟也賦曰朝為行雲暮為行雨傳曰日將旦清風發羣陰伏則朝者陰散之時非所以為雨矣淮南子曰山雲草莽水雲魚鱗旱雲烟火淦雲波水詩曰奮兮蔚兮南山朝濟則山雲草莽於此見矣論衡曰大山雨天下小山雨一國南山曹之南山則雨一國之山也故詩主以言之晉天文志曰韓雲如布趙雲如牛楚雲如日宋雲如車魯雲如馬衛雲如犬雲者氣也地氣異

矣故雲之成象亦以不同則山雲草莽水雲魚鱗理或然也左傳以為分至啓閉必書雲物蓋吉凶之兆有在於雲者故先王占焉傳曰青為蟲白為兵赤為旱黑為水黃為豐年此五雲吉凶之祲也莊子曰乘雲氣御飛龍而遊乎六合之外神人者乘虛不墜觸實不礙故能狎虎兕貫金石乘雲霧而浮遊如此詩曰上天同雲雨雪雰雰冬曰上天夏則天降而下冬則天升而上燠則雲暘而異寒則雲陰而同故也董子曰太平之世風不

鳴條開甲散萌而已矣雨不破塊潤葉津莖而已矣霧
不塞望浸淫被泊而已矣雪不封樹凌殄毒害而已矣
雲五色而為慶三色而成喬或曰二色曰喬外赤內青
謂之喬雲太玄曰紫蜺喬雲朋圍日其疾不割紫蜺喬
雲朋圍日君子小人並進之象也君子小人並進此其
疾者所以不割也測曰紫蜺喬雲不知刊也言紫蜺喬
雲並進則以紫蜺不刊故也紫蜺以象小人喬雲以象
君子

雪

說文曰凝雨說物者从彗蓋雪雨之可埽者也亦能淨
坩穢若彗所謂以忝雪桃者以淨為義詩曰雨雪瀼瀼
見晁曰消雨雪浮浮見晁曰流言君子體道在上而小
人之類易消如此晁曰氣也纂要曰日光曰景日影曰
晷日氣曰晁日初出曰明日昕曰晞日溫曰煦在午曰
亭午在未曰昃日晚曰旰日將暮曰薄暮詩曰上天同
雲雨雪雰雰益之以霏霏既優既渥既霑既足雰雰盛

也三農之事雪則欲盛而遍也雨則欲微而潤也蓋豐年之冬必有積雪而其春必有小雨是故詩雨言小雪言盛也雪則欲其盛矣然又欲其澤浸之甚周也故繼之曰既優既渥雨則欲其微矣然又欲其膏潤之僅足也故繼之曰既霑既足蓋驟雨不如久雪之入土深且無泛溺又可以覆陽於根著汜勝之書曰雪者五穀之精取汁以漬原蠶之沙和穀種之奈旱今雪寒甚則為粒淺則成華華謂之霰韓詩外傳云雪華曰霰凡草木

華多五出雪華獨六出是也詩曰如彼雨雪先集維霰
言雪之所加物有死者霰其先至者也霰至則危亡之
兆見矣霜霰陰剛之微也霜集而後堅冰至霰集而後
雪至故詩易以為始亂之象爾雅曰雨霓為霄雪霓从
覘省霄从消省詩曰見覘曰消蓋雪以微溫搏之故散
而成霓郭璞所謂冰雪雜下謂之消雪是也說文曰霰
稷雪也閩俗謂之米雪言其霰粒如米所謂稷雪義蓋
如此今名瀆雪亦曰濕雪然臘雪握之輒聚立春以後

不復可搏略如霄雪亦以微溫搏之故也里語以為春雪不能蠲壓瘡癘其以此乎夏小正曰農及雪澤言雪澤之無高下也

電

陽散陰為霰陰包陽為電曾子曰陽之專氣為電陰之專氣為霰是也申豐以為古者藏冰固陰沍寒而無電蓋陽無所洩電之所以生也電形今似半珠其粒皆三出蓋雪六出而成華電三出而成實此陰陽之辨也雪

霜之類電冰之類造化權輿曰電者雨之冰也又曰東方之氣雷南方之氣電西方之氣虹蜺北方之氣雲雨電霰雪傳曰木再華夏有電豈以陽始無所洩及其晚出也故木至再華而夏有電歟

風

天地之氣噓而成雲噫而成風雲陽而出於陰風陰而出於陽爾雅曰南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之泰風凱風言其情谷風言其自涼風

言其德泰風言其交詩曰大風有隧有空大谷言大谷者大風之自也故曰谷風言其自易曰巽為風巽東南也今風更生於西則與兌之氣交矣故曰泰風言其交谷風風之厚者涼風薄也故谷風以刺俗薄朋友夫婦離絕詩曰習習谷風以陰以雨又曰習習谷風維山崔嵬無草不死無木不萎言谷風之於天不能皆雨也亦或以陰其於地也又不能皆生也亦有萎死者然則人事豈可以責其全哉又曰凱風自南吹彼棘心凱樂也

憂釋而為樂怒釋而為凱南風謂之凱風則天地之怒
氣於是釋焉故也詩曰北風其涼雨雪其雱北風其喑
雨雪其霏風以譬威雪以譬虐雱蓋言聚霏蓋言散涼
者其刻也喑者其和也自今觀之雪勢布散無所不加
其意或未艾也則風候更和故是詩風以其喑雪以其
霏為後喑喑聲和也氣和則聲和矣詩曰終風且暴終
風且霾卒曰暘暘其陰虺虺其雷日出而風為暴風而
雨土為霾陰而風為暘霾下也暘上也此言州吁之暴

逮於上下如風暴矣又增以霾如風霾矣又增以噎如
風噎矣又增以雷明有加也傳曰積風成雷其此之謂
乎爾雅曰焚輪謂之積扶搖謂之焱郭璞以為積暴風
從上下也焱暴風從下上也按詩傳云積風之焚輪者
風薄相扶而上也則與璞之意異矣蓋風之銳而上者
為焱風之旋而上者為積莊子曰搏扶搖羊角而上者
九萬里扶搖即焱是也羊角即積是也今羊角轉旋而
上如焰焚輪之象也谷風一章曰維風及雨二章曰維

風及積雨者朋友相與致其道以下達之况也積者朋
友相與致其道以上達之况也蓼莪初曰南山烈烈飄
風發發卒曰南山律律飄風弗弗回風謂之飄風荀子
所謂輕利僂邀卒如飄風者也發發暴也弗弗亂也烈
烈以言幽王不惠律律以言幽王不平詩曰匪風發兮
匪車偁兮說曰匪風發兮是非有道之風也發發者匪
車偁兮是非有道之車也偁偁者風生於火故物或以
風化亦或以火西方之鹽以風化也東方之鹽以火化

也易曰風自火出家人取其化自內出之象詩序曰關
雎風之始也所以風天下而正夫婦也水生雨雨更以
成水火生風風更以成火爾雅曰風與火為庀以此故
也風經曰調暢祥和天之喜氣也折揚奔厲天之怒氣
也風者氣也得怒之氣則暴得喜之氣則和得金之氣
則涼得木之氣則溫得火之氣則炎得水之氣則烈列
子曰當春而叩商絃以召南呂涼風忽至草木成實及
秋而叩角絃以激夾鐘溫風徐回草木發榮命宮而總

四絃則景風翔慶雲浮甘露降醴泉涌爾雅曰四時和
為通正謂之景風景風者天地中和之氣也淮南子曰
東風至而酒湛溢造化權輿以為東方之氣風也故凍
非東風不能解湛非東風不能溢風俗通曰猛風曰颶
涼風曰瀏微風曰颺小風曰颺

埤雅卷十九

埤雅卷十九

音釋

洞

古營

裡

因

涖

立

殲

子廉

倬

知角

滄

淹

睽

倌

古官

霰

脉

霰

沐

藪

埋

芘

丸

丐

苦道

丐

禹俱

濟

子計

變

力傳

涪

岑

祲

子鶴

殄

徒典

喬

決

坩

扶粉

漣

飄

覘

奴見

晷

居美

昕

忻

晞

希

煦

虛

跌

迭

盱

榦

霰

英

霓

濇所力

洩泄

雱旁

霾埋

暄於計

積顏

僂匹妙

邀思鹿

庇大本

颯列

颯力么

颯所流

欽定四庫全書蒼要卷三千三百五十

經部

埤雅卷二十

宋陸佃撰

釋天

雷

電

月

星

斗

漢

虹

雷

說文曰陰陽薄動雷雨生物者也从雨畀象回轉之形
今俗曰回雷回雷雷也震雷謂之劈歷震言所以振物

也其緩者霆說文曰雷之餘聲鈴鈴所以挺出萬物也
先儒或以霆為疾雷蓋爾雅疾雷謂之霆霓先儒豈讀
此故誤歟亦或謂之電者霆亦非電也蓋音庭則為雷
音蜓則為電淮南子曰陰陽相薄感而為雷激而為霆
又曰疾雷不及塞耳疾霆不暇掩目皆宜音電古文雷
字下从四田二回自子至外積四陽而復雷乃發聲此
其所以从四田也陰陽回薄此其所以从二回也月令
先雷三日奮木鐸以令兆民戒其容止者蓋迅雷風烈

必變所以畏天威也小民不畏天威懈慢褻黷或至夫
婦交構故君子制法先雷使之戒慎玄女房中經曰雷
電之子必病癲狂故曰有不戒其容止者生子不備也
詩曰蘊隆蟲蟲言蘊蘊而暑隆隆而雷蟲蟲而熱也說
者以為隆隆而雷非雨雷也雷聲尚殷殷然易曰雷雨
之動滿盈殷殷滿盈之聲也詩曰殷其雷在南山之陽
在南山之側在南山之下側言亦在其陰與左右也下
又言或在其下雷風號令之况也語曰雷高弗雨雷在

南山之下則雨矣故詩以况君明而令善法言鼓舞萬物者雷風乎鼓舞萬民者號令乎雷不一風不再不一者號也不再者令也傳曰雷不蓋醬令人腹中雷鳴今月上下如弦之時觸醬輒壞里俗忌之物之相感有如此者蓋不可得而推也傳曰雷二月出地百八十三日雷出則萬物出八月入地百八十三日雷入則萬物入入則除害出則興利禮曰毋雷同雷震百里謂之一同先王建國取法於雷雷者陰中之陽也傳曰壘大一石

刻為雲雷之形蓋無雲而雷異也故壘併畫雲雷象施
不窮由此觀之畫繪之事土以黃火以圜山以章水以
龍略可知矣韓詩以為壘飾天子以玉諸侯大夫以金
士以梓詩曰我姑酌彼金罍此主大夫言之也易曰風
雷益又曰雷風恒蓋曰風雷益則言風積而成雷故曰
益也物理論曰積風成雷若夫雷以動之風以散之則
是恒而已矣鶡冠子曰一葉蔽明不見大山兩豆塞耳
不聞雷霆夫雷霆之震亦大矣今徒兩豆足以窒之又

况障之有大於此者乎

電

陰陽激耀與雷同氣發而為光者也雷从回電从申陰陽以回薄而成雷以申洩而為電故也或曰雷出天氣電出地氣故電从坤省管子所謂天冬雷地冬霆是也記曰地載神氣神氣風霆風霆流形言萬物以風霆流形而風霆出於地之神氣也說卦曰離為電電火屬也蓋陰陽暴格分爭激射有火生焉其光為電其聲為雷

今鐵石相擊則生火燒石投井則起雷又况天地大爐之所薄動真火之所激射乎易曰雷電噬嗑又曰雷電皆至豐雷電噬嗑言雷電合而章也按月令雷乃發聲後五日始電今旱暵亦或電而不雷則雷電不必皆合而章也故易雷電合而章然後為噬嗑然雷電合而章又不必雷電皆至若今震雷與電俱赴者所謂雷電皆至者也故君子以折獄致刑以象天之至威非特明罰勅法而已詩曰燁燁震電不寧不令言雷電變亂於上

不安故常且非所以號令萬物也董子曰太平之時雷不驚人號令啟發而已矣電不眩目宣示光耀而已矣

月

說文曰太陰之精象形內象蟾桂之形故夕从月半見而林罕以為象其未有蟾桂之狀也釋名曰月闕也言滿則復缺也朔月初之名也朔蘇也月死復蘇生也晦月終之名也晦灰也火死為灰月光盡似之也禮曰大明生於東月生於西朔而月出西方夕見夕莫也故王

者旦見曰朝暮見曰夕義取諸此所謂朝夕放於日月者也至望然後出於東方夜見尚書大傳以為晦而月見西方謂之朏朝而月見東方謂之朏蓋言異也詩曰東方之日兮彼姝者子在我室兮在我室兮履我即兮東方之月兮彼姝者子在我闈兮在我闈兮履我發兮履禮也日月之盛皆在東方故詩舉以刺襄而言男女淫奔不能以禮化也君無失道如東方之日以禮即我故彼姝者子在我室兮也臣無失道如東方之月以禮

發我故彼姝者子在我闈兮也詩曰如月之恒如日之
升恒恒上弦也升言有隆而無降恒言有盈而無虧也
書曰哉生明又曰哉生魄說者以為朔後月明生而魄
死望後月明死而魄生故書以朏望生明生魄紀月甲
子紀日也揚子曰月未望則載魄于西既望則終魄于
東其遡於日乎此言士之或貴或賤或肆或拘在其上
與之如何而已風俗通曰吳牛望月而喘言使之苦於
日是故見月而喘蓋傷禽驚於虛弦疲牛望月而喘物

之憚怯見似而驚有如此者屈子曰懲於羹者吹壺此
之謂也舊說積陽之氣生火火氣之精為日積陰之氣
生水水氣之精為月故陽燧取火於日方諸取水於月
易曰離為日坎為月其以此乎

星

三五厯曰星者元氣之英蓋積氣之中有光耀者也星
精也月魄也雲翬也釋名曰祭雨曰升祭星曰布升取
其氣之升也布取其象之布也書曰卿士惟月庶民惟

星言卿士之證月是也庶民之證星是也月之好惡從星而已故月之從星則以風雨詩日月離于畢俾滂沱矣此之謂也蓋役久病於外則天下幸亂卿士下比於民莫肯念難適能使難滋大而已故是詩刺之詩曰嘒彼小星三五在東小星衆無名者三心五噶四時更見日月夫婦之象也則大星以況姪娣而小星當賤妾矣蓋諸侯一娶九女姪娣與媵而八故詩正以三五況之三心以春見於東方最先見者五噶以冬見於東方最

後見者賤妾之進御於君也猶之小星隨此三五先後更見於天不見陵掩則以夫人之惠下逮故也然進御之法姪娣兩兩當夕故詩又以參昴況之參昴二星也而又皆西方之星其在於東則以夕並見小星隨焉夫月也大星也小星也各以其分夜見於天則夫人惠及賤妾豈特人事而已哉禮運曰天秉陽垂日星地秉陰竅於山川垂陽之象也竅陰之象也堯典春曰日中星鳥夏曰日永星火秋曰宵中星虛冬曰日短星昴或言

星鳥或言星火或言星虛或言星昴相備也蓋聖人南面視四星之中言星鳥則以見四星之形也言星火則以見四星之次也先儒以為四方七宿各成一形東方成龍西方成虎前成鳥形後成龜形所謂在天成象在地成形是也傳曰龜與蛇交謂之玄武則玄武七宿宜具龜蛇之形不得獨成龜形而已以今垂象考之虛危以前象蛇室壁象龜梓慎所謂宋鄭其饑乎今蛇乘龍是也蛇蓋虛危之星考工記曰龍旂九旒以象大火也

鳥旗七旂以象鶉火也熊旗六旂以象伐也龜蛇四旂以象營室也四旂變言龜蛇亦以玄朔道之所在龜蛇相成異乎三方不可謂之龜旒故也爾雅曰天根氐也蓋氐一名本亢亦或謂之天根周語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天根亢也本氐也駟房也火心也爾雅曰營室謂之定傳曰營室之中土功其始說者以為定昏見而中然後可以營制宮室故謂之營室詩曰定之方中

作于楚宮揆之以日作于楚室是也傳曰度日出日入以知東西南視定北準極以正南北則謂之營室又非特取其時而已禮運曰日星以為紀故事可列也蓋傳以為龍見而雩水昏正而栽若此之類所謂以日星為紀者也

斗

斗有環域北斗七星輔一星一至四為魁五至七為杓所以運量萬物莊子所謂維斗得之終古不忒者也太

玄曰斗一北而萬物虛斗一南而萬物盈言萬物豐於
纁夏耗於玄冬隨斗轉徙而已鶚冠子曰斗運於上事
立於下斗指一方四塞俱成此之謂也易曰豐其蔀日
中見斗又曰豐其沛日中見沫沫蓋星之微者薛云輔
星理或然也孔子曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不
明也然則日中見斗尚非所宜日中見沫尤非所宜矣
蓋三應上非所宜應而應焉非所宜應而應焉此昏所
以更甚於四也按豐離下震上離為日震二陰一陽二

陰象魁一陽柄也故曰日中見斗詩曰曾孫維主酒醴
維醕酌以大斗以祈黃耆壘取象於雷斗取象於斗周
官王燕則膳夫為獻主臣莫敢與君亢禮今此曾孫維
主更以大斗酌之則以尊事黃耆非禮之正也非禮之
正則亦所以為厚也郊特牲曰郊之祭也大報天而主
日主日則明王者不敢主天與燕主膳夫同義

漢

萬物之精上為列星河精上為天漢詩曰倬彼雲漢昭

回于天言水氣之在天為雲水象之在天為漢今皆倬
然昭明回轉於上則非雨之候也又曰瞻印昊天有嘒
其星言旱久而繁星備見繁星備見則尤非雨之候也
且其正言昊天則夏之時也以今觀之炎夏旱暵而熱
則小星森布如棊星陽之精也陽盛而亢則星稠於上
其理然也詩曰維天有漢監亦有光言有光而無所明
也蓋況幽王無監察之實矣又曰跂彼織女終日七襄
雖則七襄不成報章睨彼牽牛不以服箱東有啟明西

有長庚織女則以況其內牽牛則以況其外跂彼織女不成報章言有織之名與象而已無成女事衣被之實也皖彼牽牛不以服箱言有牽之名與象而已無成男事轉輸之實也啟明則以況其左長庚則以況其右言王左右或當養人以啟導王德或當養人以賡續王事今皆有名位而已無其實也又曰有捄天畢載施之行天畢又以況王也畢者所以助載鼎實則天漢言幽王哲不足以照察天畢言幽王惠不足以化養亦皆有名

位而已無其實也星皆在天而天漢天畢獨言天則以
況王故也又曰維南有箕不可以簸揚維北有斗不可
以挹酒漿維南有箕載翕其舌維北有斗西柄之揭斗
南斗也聖人南面視四星之中箕在南則斗在北矣箕
則以況其前斗則以況其後不可以簸揚言有箕之名
而已於養人無簸揚之實也不可以挹酒漿言有斗之
名而已於養人無挹注之實也箕之用在舌言翕則其
形反矣斗之用在柄言揭則其形覆矣此又言箕斗之

將落而其象變也蓋二十八宿者經星舍於天而不動者也至於向晨則天牽之而西沒故此於斗言西柄之揭是詩於織女言不成報章則非不以也不成而已矣牽牛言不以服箱則非不可也不以而已矣於織女言跂猶有織之象也於牽牛言睨猶有牽之象也至於箕斗言不可以簸揚不可以挹酒漿其舌則言翕其柄則言揭以明幽王內外左右前後之臣其惡皆有加而無已也監亦有光猶有光也載施之行則言天畢虛設於

上具位而已矣夫幽王之君臣皆有名位而無照察化
養衣被轉輸啟導賡續簸揚挹注育人之實此東國之
所以困於役而傷於財也故其卒篇所陳如此夏小正
曰漢按戶漢按戶言正南北也

虹

雄曰虹雌曰霓舊說虹常雙見鮮盛者雄其闇者雌也
一曰赤白色謂之虹青白色謂之霓故虹紅也說文解
霓以為屈虹青赤亦或白色陰氣也今俗謂虹為虹

絳音

虹絳也一名蝮螋爾雅曰蝮螋謂之雩蝮螋虹也蜺為
挈貳貳蓋言二淮南子曰天二氣則成虹是也虹淫氣
也故又借為實虹小子之虹虹潰也詩曰蝮螋在東莫
之敢指說者以為夫婦過禮則虹氣盛諱之莫之敢指
文子曰至治之世虹霓不見則夫婦過禮虹氣為盛理
或然也蓋地氣還矣天氣不復於是成虹虹天之淫氣
也夫水氣之在天成虹又天之淫氣爾尚且惡之如此
而況於人乎所以痛止夫奔也故曰蝮螋止奔也傳曰

里名勝母曾子不入邑號朝歌墨子回車有是哉升雲
言朝則以況淫奔之始蝮蝮言晚則以況其終終則言
不復雨矣雨者和之象也先儒以為雲薄漏日照雨
滴則虹生今以水噴日自側視之則暈為虹蜺然則虹
雖天地淫氣不暈於日不成也故今雨氣成虹朝陽射
之則在西夕陽射之則在東月令季春曰虹始見蔡邕
以為虹常依陰雲而出於日衝無雲不見大陰亦不見
常以日西見東方故詩云蝮蝮在東蝮之文從東以此

故也蜺則常依蒙濁見於日旁白而直者曰白虹凡見日旁者四時常有之唯雄虹起是月至孟冬乃藏世傳虹能入溪澗飲水信然嘗有見夕虹下澗中飲者虹兩頭皆垂澗中使人過澗隔虹對立相去數丈之間如隔綃縠自西望東則見立澗之東西望則為日光所爍

埤雅卷二十

埤雅卷二十

音釋

褻思列

黷瀆

壘雷

噬視制

嗑磕

曠漢

燭為輒

眩胡遍

眇勅了

朐女六

姝殊

肫芳尾

遡蘇故

噉竹救

娣徒厲

媵以證

旃渠希

游尤

旃于

旃除矯

涸固

雱羽俱

部步口

濡如庾

印昂

跂奇逆

皖華縮

抃求

翕許及

蝮丁計

蝮
丁孔

挈
苦結

潰
會

穀
斛

寶
會
寶

覆校官編修臣項家達

校對官庶吉士臣朱攸

謄錄監生臣程澍

財團法人
佛陀教育基金會
釋淨空
敬贈

國寶
金剛
寶