

門二奴
號 1837
卷 4-4

埤雅卷第十六

釋草

天正八年二月
村山至大

韭

齏

菘

壺

瓠

匏

蒲盧

瓜

龍

長楚

蒟萋

蘘蕪

葍

茱萸

著

葦

莢

韭

說文曰一種而久者故謂之韭象形在一之上地也
論衡曰地性生草山性生木故地種葵韭山種棗栗名

曰美園茂林也韭者久也一種永生故禮祭宗廟韭曰
豐本且其本豐則末殺瘦矣蓋齏之美在白韭之美在
黃皆惡其末之盛也齊民要術曰韭高三寸便剪其以
此乎又曰剪如葱法一歲之中不過五剪凡剪不用日
中故諺曰觸露不掐葵日中不剪韭也韭性內生根喜
上跳故種與葵同法而畦欲極深詩曰獻羔祭韭開冰
春祭也故獻羔祭韭禮曰春行羔豚又曰春薦韭是也
內則曰膾春用葱秋用芥豚春用韭秋用蓼葱與芥陰
物也非與蓼陽物也傳曰政道得則陰物變為陽物鄭
玄云若葱為韭是也

齏

齏宜白輒良地種法一本率七八支諺曰葱三齏四言
種葱者三支一科齏即四之也支多者科輒圓大故以
七八為率爾雅曰齏鴻薈即此是也內則曰脂用葱膏
用齏葱亦齏屬然葷菜也傳曰五葷鍊形葱者其一也
齊民要術以為種葱良地三剪薄地再剪八月止不止
則葱無袍而損白蓋葱肉曰白其青謂之袍爾雅曰青
謂之葱詩曰有瑒葱珩葱竊青也淮南子曰君子之於
善也猶采薪者見青葱則拔之言無所不取矣崔寔曰
三月別小葱六月別大葱夏葱曰小冬葱曰大今其袍

皆中虛故脉如葱葉謂之浮其字从忽今俗米葱謂之葱則亦以達氣故也傳曰鬱鬱葱葱佳哉氣也鬱鬱塞也葱葱通也

菘

菘性陵冬不彫四時長見有松之操故其字會意而本草以爲交耐霜雪也舊說菘菜北種初年半爲蕪菁二年菘種都絕蕪菁南種亦然蓋菘之不生北土猶橘柚之變於淮北矣蕪菁似菘而小有臺一名葑一名須爾雅曰須葑蕪也今俗謂之臺菜方言曰陳楚之間謂之豐趙魏之郊謂之大芥其紫華者謂之蘆菘一名來菘

所謂温菘是也來菘言來麩之所服也
壺

似匏而圓曰壺壺園器也故謂之壺亦曰壺盧古今註曰壺盧瓠之無柄者也玄蜂若壺蓋取諸此壺性善浮要之可以涉水南人謂之要舟鶻冠子曰賤生於無所用中流失船一壺千金以此故也詩曰八月斷壺壺性蔓生披蔓斬之故曰斷也今其收法八月冷露降輒先斷其根令其餘蔓飲之已日乃收尤爲堅成可用莊子曰今子有五石之瓠何不慮以爲大樽而浮乎江湖壺之爲樽其來尚矣春秋傳曰樽以魯壺司尊彝曰秋嘗

冬烝裸用斝彝黃彝其朝獻用兩箸尊其饋獻用兩壺
尊壺尊箸尊皆以質爲貴者記曰器用陶匏貴其質也
蓋壺與用匏同義而箸尊箸地無足反本之象玄冬素
秋質略之時故其用尊如此又曰凡六彝六尊之酌鬱
齊獻酌醴齊縮酌盎齊沅酌凡酒脩酌蓋曰凡酒脩酌
言凡以殊之則非蒙上之文矣然則六彝鬱尊也其禘
祠朝踐用兩獻尊醴齊之尊也再獻用兩象尊盎齊之
尊也烝嘗朝獻用兩箸尊亦醴齊之尊也饋獻用兩壺
尊亦盎齊之尊也凡四時之間祀醴齊在兩大尊盎齊
在兩山尊凡六尊由是觀之灌用鬱齊朝用醴齊饋用

盎齊獻之正也禮運曰醴醑以獻蓋朝事之時也故曰
然後退而合亨體其犬豕牛羊此當饋食之節矣其餘
三齊陳之以祭而已詩曰清酒以祭是也鄭氏謂唯大
事於大廟備五齊三酒誤矣蓋酒正曰凡祭祀以法共
五齊三酒以實八尊謂之凡祭祀共五齊三酒則豈特
大事於大廟而已

瓠

瓠狀要類於首尾類於要微銳緣蔓而生詩曰南有樛
木甘瓠累之言樛木下逮故甘瓠得以累之則賢者以
貴下賤之況也序曰南有嘉魚廢則賢者不安下不得

其所矣以此故也傳曰苦匏不材於人苦匏不材於人則明此甘瓠譬其材也記曰取賢斂材則賢進於材矣故此賢者在上材者在下又曰幡幡瓠葉采之亨之瓠葉庶人之菜也菜無微於瓠葉肉無薄於兔首故詩以箸古人不以微薄廢禮如此相馬經曰頭欲少肉如剝兔首爾雅曰瓠棲瓣詩曰齒如瓠犀犀瓠瓣也相法齒瓣白如瓠犀青如榴子者貴故詩主言之風俗通曰八月秋穰可以殺瓠取其色澤而堅類從以爲瓠死燒穰瓜亡煮漆即此是也今俗畜瓠之家不燒穰種瓜之家不焚漆物類相感志曰牛踏蔓上則苦乘者以瓠盛酒

冬即暖夏即冷

瓠

長而瘦上曰瓠短頸大腹曰匏傳曰匏謂之瓠誤矣蓋匏苦瓠甘復有長短之殊定非一物也子曰吾豈匏瓜也哉焉能繫而不食繫而不食以苦故也詩曰匏有苦葉濟有深涉匏記時也言匏有苦葉則濟有深涉矣莊子以謂秋水時至百川灌河秋水漲之時也冬水縮之時也匏亦正以濟水故詩以記濟有深涉之時國語曰穆子曰豹之業及匏有苦葉矣叔向曰苦匏不材於人共濟而已魯叔孫賦匏有苦葉必將涉矣是也詩曰酌

之用匏酌之用匏言其質也言其質如此則亦厚於民故也郊特牲曰器用陶匏以象天地之性陶匏蓋取其質古今註曰匏之有柄者曰懸瓠可用爲笙用則漆其裏

蒲盧

細要曰蒲一曰蒲盧細要土蜂謂之蒲盧義取諸此中庸曰夫政也者蒲盧也亦或謂之果羸今蒲其根著在土而浮蔓常緣於木故亦或謂之果羸也傳曰在地爲菰在木爲果詩曰不流東蒲蒲性輕揚善浮故此亦或謂之蒲蒲亦善浮故也淮南子曰百人抗浮說者曰蒲

一名浮蓋是矣本草云瓠類小者名瓢瓢取諸藻蒲取諸蒲其義一也

瓜

瓜性惡香尤忌開麝氣觸之乃至一帶不收制字象其實在鬚蔓之間詩曰縣縣瓜瓞大曰瓜小曰瓞爾雅曰其紹瓞蓋瓜之繼本爲紹今驗近本之瓜常小末則復大故曰其紹瓞也詩曰中田有廬疆場有瓜廬言於天無露者瓜言於地無曠者且田之大界曰疆其小者場也場言至此而易主矣至此易主今種瓜於其上者以明百姓親睦利與同井共之也蓋古之人禮有讓畔

義有灌瓜者由是而已爾雅曰瓜曰華之桃曰膽之華
取譬於華膽取譬於膽禮為天子削瓜副之巾以絺為
國君削瓜華之巾以綌蓋華若草木之華然副絕而不
屬華析而不絕也郊特牲曰天子樹瓜華不斂藏之種
也瓜曰華之故謂之瓜華而瓜性少延輒腐故禮以戒
諸侯畜藏又曰瓜祭上環舊說其付謂之環環瓜之脫
華處也其當謂之蒂蒂瓜之繫蔓處也蒂味小苦墨子
曰甘瓜苦蒂天下物無全美也稽聖賦曰瓜寒於曝油
冷於煎

龍

龍紅草也爾雅曰紅龍古其大者歸一名馬蓼莖大而
赤生水澤中高文餘詩曰山有扶蘇隰有荷華山有橋
松隰有游龍蓋山性宜木隰性宜草而扶蘇荷華橋松
游龍皆山隰之所養以自美者也橋高也游縱也以縱
故謂之龍上聳曰橋山海經曰其上多橋木而鄭讀曰
槁誤矣傳曰扶蘇扶胥木也荷華扶渠也其華苗苜是
詩先言木扶胥於上草扶渠於下後言木橋聳於上草
游縱於下則山隰之所養以自美者至矣今忽不見子
都乃見狂且不見子充乃見狡童則曾是之不如也孟
子曰子都天下莫不知其狡也又曰充實之謂美

長楚

爾雅曰長楚鈹芑今羊桃也白華子如小麥其葉與實皆似桃故有桃之號也詩曰隰有萋楚猗儺其枝猗儺其華猗儺其實猗儺也儺節也萋楚柔弱又生下溼然其枝其華其實有倚以立故雖卑溼而不淫有節以生故雖柔弱而不恣國人疾其君之淫恣曾是之不如曰樂子之無知無家無室也人含陰陽之情豈可以無知無知非所宜樂也又況於無家無室非所宜樂也又況於無室樂無知無家無室則甚疾其君之淫恣也孔子曰疾之已甚亂也今其詩如此而不嫌已甚則更以疾

亂故也一曰有兩羊桃一種華實皆連理故詩以刺淫恣

蔞蔞

蔞蔞一名購莖高丈餘蒿屬也其葉似艾白色初生可啖江東采以羹魚詩曰翹翹錯薪言刈其蔞之子于歸言秣其駒言文王之化行乎江漢之域昏姻能以禮行而男子廉婦人貞雖蔞蔞者以錯薪相讓言刈其蔞而已即序所謂美化者也蓋關雎之化行始於雉兔終於蔞蔞之卑可謂至矣故是詩言刈楚蔞者汝墳一章曰伐其條枚二章曰伐其條肄也一曰蔞言微者之猶有

才駒言窶者之猶有禮也管子曰葉下於欒欒下於莧
莧下於蒲蒲下於葦葦下於藿藿下於萋萋下於苳苳
下於蕭蕭下於薜薜下於萑萑下於茅凡彼草物有十
二衰

蘼蕪

爾雅曰蘼蘼蕪一名江蘼今似蛇牀而香葉如小菱
狀蓋楚謂之蘼晉謂之藟齊謂之蘼汜論曰夫亂人者
若芎藭之與藁本蛇牀之與蘼蕪是也使人相去也若
玉之與石也葵之與莧也則論人易矣故曰大聖之與
大佞難知也是故周公忠勤而被流言王莽折節以致

虛譽字說曰蘼可以養鼻又可以養體匹者養也

萍

萍一名萍無根而浮常與水平故曰萍也江東謂之藻
言無定性漂流隨風而已周官萍氏掌水禁鄭氏云以
不沈溺取名蓋使之幾酒謹酒也詩曰呦呦鹿鳴食野
之萍則飲且食也序曰既飲食之又實幣帛筐篚以將
其厚意又實幣帛以將其厚意則承筐是將也月令季
春曰萍始生舊說萍善滋生一夜七子一曰萍浮於流
水則不生於止水則一夕生九子故謂之九子萍也淮
南子曰夫萍樹根於水木樹根於土天地之性也故萍

坤雅卷十六
飄聚根反日暴則死矣華之植根以水為地也世說楊華入水化為浮萍

芣苢

芣苢一名馬鳥一名車前一各當道大葉長穗好生牛馬跡中故曰馬鳥車前當道也神仙服食法曰車前之實雷之精也善療孕婦難產及令人有子故詩曰采之有之捋之掇之結之禰之而序者以為和平則婦人樂有子也按本草云生平澤丘陵阪道中然則一名勝鳥亦或謂之陵鳥以此列子曰若蠶為鶉得水為蠶得水土之際則為蠶蠶之衣生於陵屯則為陵鳥陵鳥車前

也故或謂之蝦蟆衣韓詩傳曰直曰車前瞿曰芣苢蓋生於兩旁謂之瞿芣从艸从艸从艸从艸芣苢樂有子者所以和平然後婦人樂有子則芣苢或不或呂按草最易生然他草所在或無唯車前蒼耳所至有之故芣苢卷耳之詩正言此二物蓋不如是不足以著志不在焉與樂有子也

著

著蒿屬也从耆草之壽者也六十曰耆卦之別六十有四著數窮於此且著所指非極數也博物志曰以老故知吉凶生千歲三百莖同本其上常有黃雲覆之易以

爲數天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺亦有
美惡如龜焉故周官筮人上春相筮也易曰著之德圓
而神卦之德方以知又曰神以知來知以藏往其孰能
與此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫古之聰明叡
知神武而不殺者蓋主文王言之文王重易六爻故繫
辭主意如此爾說者以爲泛論聖人誤矣文王以文治
所謂神武而不殺者也或曰重卦伏羲爾今曰文王重
卦奈何曰伏羲重卦重三畫於前文王重卦重六爻於
後何用知伏羲重卦重三畫於前以書曰卜五占用二
曰貞曰悔周官曰夫卜掌三易之法其經卦皆八其別

皆六十有四知之也故曰八卦成列象在其中矣因而
重之爻在其中矣何用知文王重卦重六爻於後以司
馬遷曰伏羲至純厚作易八卦蓋西伯拘而演易揚雄
曰易始八卦而文王六十四知之也故曰易之興也其
當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪故乾鑿
度曰垂皇策者羲伏羲用著則卦固已重矣然而世質
民淳古法惟用七八六十四卦皆不動若乾止於乾坤
止於坤不能變也夏商因之皆以七八爲占連山歸藏
是已後至文王世益澆薄占法始用九六蓋不如此不
足應天下之變也今易是已六十四卦皆動若乾六爻

皆九初九可變而之垢九二可變而之同人坤六爻皆
六初六可變而之復六二可變而之臨所謂重卦於是
爲至左氏曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人
曰見龍在田又曰遇艮之八是謂艮之隨傳曰周易以
變者爲占是也然則伏羲重七八文王重九六由是觀
之伏羲亦重卦而馬遷揚雄但言伏羲作易八卦文王
六十四蓋各以其盛者言之也

葦

爾雅曰葦醜方言其華皆有芳秀今風輒吹揚如雪其
聚於地如絮也淮南子曰蒿苗類絮而不可以爲絮葦

即今之蘆一名葭葭葦之未秀者也葦即今之荻一名
蒹蒹葦之未秀者也葭一名華蒹一名蘆蘆高數尺今
人以爲蘆箔因此爲名也至秋堅成謂之葦葦詩曰八
月葦葦莊子曰欲惡之孽爲性葦葦蒹葭始萌以扶吾
形尋擢吾性則明此幼曰蒹葭長曰葦葦矣先儒以爲
葦如葦而細按禮曰土鼓箎桴葦籥伊祁氏之樂也葦
管中籥則葦小而葦大矣是故謂之偉其字从葦則葦
緩故也荀子曰柔從若蒲葦非怯懦也葦可緯爲簿席
葦亦可緯唯完而用不如蘆之或析也故音完舊云雞
羽焚而清颺起蘆灰缺而月暈移說者以爲取蘆草灰

隨牖下月光中令圓畫缺其一面則月暈亦缺於上也
詩曰蒹葭蒼蒼白露為霜蒹葭淒淒白露未晞蒹葭采
采白露未已露敷施以生之霜刻制以成之霜露所以
譬禮之成禮至於周而成故也厭浥行露言貞信之教
興則白露為霜象禮之成矣采采言其色鮮而未淒淒
淒言其色慘而未蒼蒹葭淒淒白露未晞蒹葭采采白
露未已則未能用周禮將無以固其國之譬也郊居賦
曰編霜蒹葭寒茅蓋茅蒹醜霜降收縮萬物然後堅成
可用故詩取況如此

蒹

廣雅曰萑菝也菝之初生曰蒹蒹其未秀者也說文白
萑之初生一曰亂一曰離按釋言曰蒹離也蒹亂也則
萑之初生一曰亂一曰離是矣詩曰葭蒹揭揭蓋葭蒹
上擢則鱣鮪依焉而為眾之患詩以譬妾之上僭又曰
大車檻檻毳衣如蒹大車嘒嘒毳衣如璊大車聽訟者
之車也毳衣聽訟者之服也檻檻言檻而收制之也故
曰畏子不敢嘒嘒言訊而誥戒之也故曰畏子不奔說
文曰紉離帛也引此毳衣如蒹又曰以毳為縹色如薈
故謂之薈薈禾之赤苗也引此毳衣如璊明非毳冕矣
且毳冕作繪宗彝非所以聽訟又其衣不得如蒹青璊

赤如說文之義是或一服也蓋青者如莢故謂之繹其赤者如璚故謂之璚故綵从莢省璚从璚省一曰莢玄色言其衣如之璚纁色言其裳如之大夫玄冕令曰毳冕者蓋禮所謂上大夫卿也傳曰莢騅也蘆之初生蘆黑也騅在青黑之間今按郭璞注以爲蒹似萑而細者又曰似葦而小實中爲莢則蒹莢又蘆之一種也蓋蒹萑之小者莢葦之小者故其醜似萑而細與如葦而小者亦或謂之蒹莢爾雅曰萹荇茶焮蘆芳萑苕謂之茶葦苕謂之芳詩曰予所捋茶傳曰茶萑苕也今女匠亦以萑茶絮巢其色白故傳曰望而視之欲其茶白也又

曰旗旆皆赤望之如日旗旆皆白望之如茶字說曰蘆謂之葭其小曰萑荻謂之蒹其小曰葦其始生曰莢又謂之亂荻強而葭弱荻高而葭下故謂之荻莢中赤始生末黑黑已而赤故謂之莢其根旁行牽揉槃互其行無辨矣而又強焉故又謂之亂亂之始生常以無辨唯其強也乃能爲亂

埤雅卷第十六

其莖也八節為一

無辨矣而又嫩而結又謂之蕭蕭以故主常以無辨
主末黑黑曰赤姑謂之莖其味辛辛辛辛辛辛辛
謂之蕭蕭嫩而黃鮮嫩高而黃下姑謂之莖莖中赤
謂之莖其小曰蕭莖謂之莖其小曰莖其故主曰莖又
曰莖謂之赤莖之曰日莖謂之白莖之曰茶字莖曰莖

埤雅卷第十七

釋草

荷

苗菹

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眾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
以為芙蓉一名芙蓉按說文未發為菹藺已發為芙蓉

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爲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爲萼比目倒生兩牙一成芰荷一蕩荷也又生一牙爲華蕩荷帖水生蕩者也芰荷無蕩卷荷也與華偶生出乎水上亭亭如繖者是亦或謂之距荷蕩荷一本其支旁行爲蕩節生一華一葉詩曰有蒲與荷蓋荷善傾敝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汗潔白自若中
有空焉不偶不生若此可以偶物矣茹無枝附泥不能汗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葢假根以立而不如蕩之有所偶假莖以出而不如茹之有所加假華以生而不如蓮之有所連菡萏之有菡也若此可謂遐矣夫菡物者終於吐連物者終於散偶物者或析之加物亦不可爲常故遐在此不在彼也葢退藏於無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爲夫可以爲渠故曰荷芙蕖也荷以何物爲義故通於負荷之字

菡萏

爾雅曰其華菡萏其實蓮蓋芴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菑菑荷言其質之柔蘭言其氣之芳菑菑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溼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爲本華實所出蕩白有空食之心歡本實有黑然其生起爲綠爲黃爲玄爲白爲青爲赤而無有黑無見無用而有見有用皆因以出其名曰密退藏於密故也

藕

爾雅曰其本密其根藕蓋莖下白藕在泥中者曰密藕偶生又善耕泥引長故藕之文从偶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爲衛里俗以

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蓉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箸子首顧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閭閻

有女如茶雲蓋言盛茶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箸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指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爲百菜之主豈亦以此乎爾雅曰蔞葵蔞露蔞葵一名蔞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爲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自炤今大圭長三尺知非珽

矣周官曰王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

爾雅曰葦馬藍染草也即今大葉冬藍爲澱者是月令仲夏令民無艾藍以染鄭氏云爲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雹而原蠶惡其害馬豈虛言也哉齊民要術以爲種藍一同葵法藍三葉澆之薶治令淨五

月中新雨後即拔栽之故夏小正五月蓄蘭灌沐藍蓼
灌澆灌也沐剝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爲後綠可以染黃
藍可以染青則皆婦人致飾之物故詩上言之荀子曰
青出之藍而青於藍冰水爲之而寒於水說者以爲冰
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
論曰赤欲如白裏朱不欲如赫青欲如蒼壁之澤不欲

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

莪亦曰蘘蒿蘘之爲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爲邦家立太平之基二
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
材也爾雅釋蟲曰蠶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

詩曰溇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
三章曰薄采其茆芹取有香藻取有文茆取有味蓋士
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
則采茆之譬也茆萼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萼之美故列
子以爲客有獻芹者鄉豪取而嘗之蜚於口慘於腹也
齊民要術云萼性易生種以深淺爲候水深則莖肥而
葉少水淺則葉多而莖瘦亦逐水而性滑故謂之溇菜

藟

爾雅曰鞠治蔣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
華蕉不落葉亦焦一葉舒則一葉蕉而不落故謂之蕉
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爲衣服在身而不知其
名爲罔也鄭氏解周官以爲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爲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爲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緝也周官綠衣是
已闕狄一名屈狄則視揄狄之制有屈焉爾刻而不盡
是也其色宜亦如揄狄也

蒺藜

蒺藜布地蔓生子有三角刺人狀如菱而小蒺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爲之以梗敵路亦呼蒺藜韓詩外傳以爲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爲英獸之將羣者爲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僞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

蕝有紅蕝白蕝紫蕝三色爾雅曰蕝赤蕝即今紅蕝是也莖葉皆高大而見故其字从見指事也易曰蕝陸史史蕝謂上六蓋允見也而又乘五剛柔脆易除蕝之象也九五剛得尊位大中高大以平而柔生於上蕝陸之象也列子曰老韭之爲蕝也老榆之爲獐也言物以老故變有如此者故易以九六爲老蓋老則變矣傳曰青泥殺蠶得蕝復生今人食蠶忌蕝其以此乎字說曰茵除眩蕝除醫遂逐水亦逐蠱

茹蕝

爾雅曰茹蕝茅蕝蓋茹蕝一名茅蕝其葉似棘可以染

絳說文曰人血所生故蕝从艸从鬼齊人謂之茜陶隱居以爲東方諸處乃有而少不如西多夫文西草爲茜其或又以此乎詩曰東門之墀茹蕝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蕝在阪也又曰縞衣茹蕝聊可與娛茹蕝茅蕝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蕝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爲蠱篆髓以爲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

即爲蛇蠱之類故其字指事如此傳曰千畝梔茜千畦
薑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爲笠又可以爲蓑疏而無溫
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柎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爲與
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資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
不得舜爲己憂舜以不得禹臯陶爲己憂此言其大者
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

得賢之盛若栲栳枸梗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杞也李可果杞可茹有養之道故曰民之父母杞可爲弓幹栲可爲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始以象養下之臣栲可以爲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杞可爲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爲未足也更以言其德稱其今之如其上猶以爲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爲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灸
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共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爲大夫矣故曰
艾服官政內則曰五十命爲大夫服官政其德又十年
而一進則可以爲卿矣故曰耆指使卿指使人者也宜
歷而至之矣然後可以指而使之也其德又十年而一
進則可以爲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耆既耆矣則又十年而老故
八十曰耄九十曰老耆者艾之至也耄者老之至也夫
文老至爲耄如此而已老憊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
年曰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歷也窆以艾災
為名艾以艾疾為義皆以所歷長所閱眾故也醫用艾
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

鷓

小草五色似綬故名綬草詩曰邛有旨鷓言欲有文采
具備以成條理之臣如鷓者不戕賊之而後得焉或曰

鷓綬鳥也故鷓有雜色似綬其字从鷓釋草曰鷓綬也
是詩始曰防有鷓巢者言以不驚懼之故防有鷓巢也
卒曰邛有旨鷓者言以不戕賊之故邛有旨鷓也且鷓
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鳥鷓之巢可俯而
窺今綬鳥大如鸚鵡頭頰似雉有時吐物長數寸食必
蓄嚙臆前大如斗慮觸其嚙行每遠草木古今註云吐
綬鳥一名功曹今俗謂之錦囊蓋鷓性多懼就利違害
莊子所謂瞿鷓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

埤雅卷第十七

埤雅卷第十八

釋草

薇 蕨

菟絲

蕙

茅

苓

莫

蘭

鬱

管

蒲

葛

葜草

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
故禮芼豕以薇記曰劓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薺薇隰有杞棗君子作歌維以告哀薺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爲是歟字說曰葱䟽關節達氣液忽也所謂葱珩其色如此葱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薺後喻求取之薄蘆疆也疆我者也於毒邪臭腥寒

薺

熱皆足以禦之芥介也界我者也汗能發之氣能散之

爾雅曰薺薺初生無葉可食狀如大雀拳足又如其足之蹇也故謂之薺周秦曰薺齊魯曰薺俗云初生亦類薺脚故曰薺詩曰陟彼南山言采其薺陟彼南山言采其薺薺所以祭也蓋大夫妻之祭於其將嫁則以蘋藻於其既嫁則以薺薇神饗德與信不求備焉然而能循采蘋法度則其用薺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薺以共宗廟祭祀然則祭用薺薇先王之禮舊矣一

章曰憂心忡忡繼之以我心則降二章曰憂心惓惓繼之以我心則說蓋降所以反忡忡說所以反惓惓忡忡言中而不下也惓惓言綴而不解也降下也說解也故說文又借爲解車曰說之說

菟絲

在木爲女蘿在草爲菟絲舊說上有菟絲下必有在菟之根無此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蔦與女蘿施于松柏言蔦之爲物寄生而女蘿浮蔓尚得施于松柏可以入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艸爲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楊雄曰蹂惠圃踐蘭唐是也傳曰天子嘗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鶩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爲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爲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菹今白芷是也芸今七里香是也葉類豌豆作小叢生其花極芬香秋則葉間微白如粉汗辟蠹殊驗

茅

孔子曰茅之爲物薄而用可重也茅體柔而理直又潔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爲白而
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
不脩也泂之而已愷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
之爲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笠笠也蓋尊者
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
而麻事尋興野功旣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爲
茅靡因以爲波流言其轉徙無定如此茅靡一作弟靡
弟讀如稊稊茅之始生也詩曰手如柔荑荑一也又
曰自牧歸荑洵美且異荑生於牧言衛君無牧之道夫
人無荑之德相經曰筋不束體血不華色手無春荑之
柔髮有寒蓬之悴蓋形之下也

苓

爾雅曰雷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賓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溼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況也采苦則因人之所苦而譖之之況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況也一章曰人之爲言苟亦無信舍旃舍旃苟亦無然人之爲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爲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爲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爲羹今人蠶繅以取繭緒其子如楮實而紅翼人謂之乾絳蓋以此也今吳越之俗呼爲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

蘭香草也而文闌艸爲蘭蘭闌不祥故古者爲防刈之一也一名蘭有蒲與蘭蓋蘭以闌之蘭以間之其義一也

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爲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滌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爲臭腐而同人之五陽也故有蘭之象草木疏云蘭爲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蘭兮言

鄭人會於溱洧兩水之上秉蘭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爲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稜之種而獻之于王取其傳類蕃縷之祥有以也

樹鬱

鬱之爲草若蘭十葉爲貫百二十貫爲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爲瑞則鬱本遠方所貢理或然也說文云鬯以秬釀鬱艸芬芳攸服以降神也从必从口盛匕以扱之易曰不喪匕鬯即此是也鬯冲氣也蓋必从又而小者四行恃此天五以成天一者元氣也天五者冲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掬杵以梧匕以桑蓋掬曰梧
杵所以擣鬱而桑匕者所以扱之先儒乃以爲桑匕以
載牲體誤矣本草云其香十二葉爲百草之英二月三
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鉶之罄矣維壘之恥記
曰君西酌犧象夫人東酌壘尊壘尊受酒以共犧象然
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
儒以爲酌賓客酌沆齊獻尸以備卒食三獻是爲九獻
誤矣蓋酌尸之獻王以酌尸非獻之正也

鬯

鬯草名先鄭小毛所謂鬯香草也築而煮之爲鬯因謂

之鬯傳曰鬯草生庭又曰德至於地則蓂莢起秬鬯出
知鬯爲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爲
席故禮男執蒲璧言有安人之道也詩曰揚之水不流

東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受揚
實則夢溺揚溺之反也說者以爲上章言薪言楚則蒲
亦木名不宜爲草誤矣夫芻亦草也而綢繆之詩乃曰
東薪東芻東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
尊彝皆木爲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爲之左傳有瑤

瓊律以竹爲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蒲爾則禮圖亦未可
爲據

葛

葛性柔仞蔓生可衣女事之煩辱者故葛覃引以爲賦
蓋知稼穡之艱難則可以爲王矣知女功之勤勞則可
以爲王后矣故序以爲葛覃后妃之本也夫禮后織玄
紵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蘋葛者餘事也

詩曰旄丘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關節則於憂患相
及緩矣故曰何誕之節兮也何者以所不知爲問兵法
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爲締綰言事雖小一日不見於
君憂及於讒矣又曰縣縣葛藟在河之滸河滸爲水所
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縣
遠者取譬瓜葛又曰葛生蒙楚藟蔓于野言葛生高而
蒙楚藟生卑蔓于野各繫所遇猶之婦人外成於夫榮悴

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

諼草

草之可以忘憂者故曰諼草諼忘也詩曰焉得諼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爲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當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萹葉華鹿葱鹿藥白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼耳薺芩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況男女婚姻之相纏固蓋薪芥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

在戶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
玉也五絲為緇倍緇為升倍升為絨倍絨為紀倍紀為
緩倍緩為綖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脩而不為也故贈君素
絲一綖

白華

爾雅曰白華野菅傳曰已漚為菅未漚人功故謂之野

菅菅茅屬也而其華白故一曰白華詩序曰白華孝子
之絜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
不菅則脆薄白茅不束則散亂故詩以譬夫婦菅兮與
漚麻漚紵漚菅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菅蒯菅蒯

猶所謂糟糠也

芍藥

韓詩曰芍藥離草也詩曰伊其相諛贈之以芍藥牛亨
問曰將離相贈以芍藥者何也董子荅曰芍藥一名將
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爲華王芍藥爲
華相又或以爲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志之姚黃

牛黃左華魏華以姓著青州丹州延州紅以州著細葉
鹿麕葉壽安潛溪緋以地著一擲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爲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瓣紅者多葉淺紅華葉杪深紅一點如人以十指擻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爲九叢一百五者多葉白華洛華以穀雨爲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

知所出有民間氏子者善接華以爲生買地於崇真寺
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邪此華之
出比他最遠傳云唐中宗有宦官爲觀軍容使者華出
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
黃爲第一牛黃未出時魏華爲第一魏華未出時左華
爲第一左華之前惟有蘇家紅賀家紅林家紅之類皆
單葉華當時爲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爲高
第大抵丹延巴西及褒斜道中尤多與荆棘無異土中
皆取以爲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

埤雅卷第十八

埤雅卷第十九

釋天

天

雨

雲

雪

電

風

天

傳曰尊而君之則稱皇天周道至於洞酌於是為至故
稱皇天皇天言乎其道也書曰皇天眷命奄有四海為
天下君言堯道格于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又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
享先王則爲有餘以祀大神示則爲不足故於祀大神
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爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬
爲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
蒼然則稱蒼天春爲蒼天則於夏爲皞於冬爲玄矣莊
子曰玄天弗成又曰有而爲其易邪易之者皞天不亘
玄天者言乎其道也皞天者言一其德也又曰天之蒼

蒼其正色邪遠而無所至極邪故詩於高遠難訴每稱
蒼天黍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穢我良人是也爾
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
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爲天矣書曰欽

若昊天曆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
爲大月令曰其帝大皞是也禮曰秋之爲言愁也方是
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
巧言曰悠悠昊天昊天明明而小明曰明明上天則皆

失其所宜非所以爲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立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立而上地黃而下也天立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爲風和而爲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爲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爲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爲政也政者正也夫文一止爲正衆多如雨則無正

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纔霖瀝霑清如人之沐唯及其上支而已根不濡也蓋霖脉膏潤入土如人之脉故曰霖也說文曰秋種厚蕕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穉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眾議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爲云爲之云云有應而言也
易曰變化云爲吉事有祥象事知器占事知來變化云
爲聖人之事也故能常與吉會而占事知來象事知器
云如雲爲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爲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
曰蒼兮蔚兮南山朝隤婉兮變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爲雨地氣上爲雲
陰中之陽也天氣下爲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爲雨雨者陰陽
之和也然而朝雲喜暘暮雲喜雨故詩言蒼蔚不雨之
雲又言朝隤也賦曰朝爲行雲暮爲行雨傳曰日將旦
清風發羣陰伏則朝者陰散之時非所以爲雨矣淮南
子曰山雲草莽水雲魚鱗旱雲煙火涪雲波水詩曰蒼
兮蔚兮南山朝隤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爲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爲蟲白爲兵赤爲旱黑爲水黃爲豐年此五雲吉凶之稜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爲慶三色而成商或曰二色曰商外赤內青謂之商雲太玄曰紫蜺商雲朋圍日其疾不割紫蜺商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商雲不知刊也言紫蜺商雲並進則以紫蜺不刊故也紫蜺以象小人商雲以象君子

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黍雪桃者以淨爲義詩曰雨雪瀼瀼

見明曰消雨雪浮浮見明曰流言君子體道在上而小人之類易消如此明日氣也纂要曰日光曰景日影曰晷日氣曰明日初出曰明日昕曰晞日温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霡霂既優既渥既霑既足雰雰盛也三農之事雪則欲盛而徧也雨則欲微而潤也蓋豐年之冬必有積雪而其春必有小雨故是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記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爲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爲始亂之象爾雅曰雨霓爲霄雪霓從明省霄從消省詩曰見明曰消蓋雪以微温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

如此今名瀉雪亦曰溼雪然臘雪握之輒聚立春以後不復可搏略如霄雪亦以微温搏之故也里語以為春雪不能蠲壓瘴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

天地之氣噓而成雲噓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喈
雨雪其霏風以譬威雷以譬虐雱蓋言聚霏蓋言散涼
者其刻也喈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喈雪以其

霏為後喈喈聲和也氣和則聲和矣詩曰終風且暴終
風且霾卒曰曠曠其陰虺虺其雷日出而風為暴風而
雨土為霾陰而風為曠霾下也曠上也此言州吁之暴
逮於上下如風暴矣又增以霾如風霾矣又增以曠如
風曠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況也積者朋友相與致其道以上達之況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僿遯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偈兮說曰匪風發兮是非有道之風也發發者匪車偈兮是非有道之車也偈偈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

雩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爲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鍾溫風徐回草木發榮命宮而摠四絃則景風翔慶雲浮甘露降澧泉涌爾雅曰四時和爲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爲東方之氣風也故凍

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

埤雅卷第十九

埤雅卷第二十

釋天

雷

電

月

星

斗

漢

虹

雷

說文曰陰陽薄動雷雨生物者也。从雨晶象回轉之形。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。電先儒豈讀此故誤歟。亦或謂之電者。霆亦非電也。蓋音庭則為雷。

音蜓則爲電淮南子曰陰陽相薄感而爲雷激而爲霆
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卯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
婦交搆故君子制法先雷使之戒慎玄女房中經曰雷
電之子必病癩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
者以爲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況也語曰雷高弗雨雷在
南山之下則雨矣故詩以況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爲雲雷之象蓋無雲而雷異也故壘併畫雲雷象施不窮由此觀之畫績之事土以黃火以圍山以章水以龍略可知矣韓詩以爲壘飾天子以玉諸侯大夫以金士以梓詩曰我姑酌彼金壘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鵠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況障之有大於此者乎

電

陰陽激耀與雷同氣發而爲光者也雷从回電从申陰陽以回薄而成雷以申洩而爲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爲電電火屬也蓋陰陽暴格分爭激射有火生焉其光爲電其聲爲雷今鐵石相擊則生火燒石投井則起雷又況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啓發而已矣電不眩目宣示光耀而已矣月月入四象而太雷以中則雷電皆出也說文曰太陰之精象形內象蟾桂之形故夕以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爲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楊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蓬此

之謂也舊說積陽之氣生火火氣之精爲日積陰之氣生水水氣之精爲月故陽燧取火於日方諸取水於月易曰離爲日坎爲月其以此乎

星

三五曆曰星者元氣之英蓋積氣之中有光耀者也星精也月魄也雲魂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曰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蜀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蜀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乘陽垂日星地乘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爲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
鳥旂七旒以象鶉火也熊旗六旒以象伐也龜蛇四旒
以象營室也四旒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墮霜火見而
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爲定昏見
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爲紀故事可列也蓋傳
以爲龍見而雩水昏正而栽若此之類所謂以日星爲
紀者也

斗

斗有環域北斗七星輔一星一至四爲魁五至七爲杓
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鶡冠子曰斗運於上事
立於下斗指一方四方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爲日震二陰一陽二
陰象魁一陽柄也故曰日中見斗詩曰曾孫維主酒醴
維醑酌以大斗以祈黃耇壘取象於雷斗取象於斗周
官正燕則膳夫爲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耇非禮之正也非禮之
正則亦所以爲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

萬物之精上爲列星河精上爲天漢詩曰倬彼雲漢昭
回于天言水氣之在天爲雲水象之在天爲漢今皆倬
然昭明回轉於上則非雨之候也又曰瞻卬昊天有嘒
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

雖則七襄不成報章皖彼牽牛不以服箱東有啓明西
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
事轉輸之實也啓明則以況其左長庚則以況其右言
王左右或當養人以啓導主德或當養人以賡續王事
今皆有名位而已無其實也又曰有球天畢載施之行
天畢又以況王也畢者所以助載鼎寶則天漢言幽王
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于舌翕則其
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皖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
養衣被轉輸啓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

雌曰虹雄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
霓以爲屈虹青赤亦或白色陰氣也今俗謂虹爲虹音絳
虹絳也一名蜺蜺爾雅曰蜺蜺謂之蜺蜺也蜺爲
挈貳貳蓋言二淮南子曰天二氣則成虹是也虹淫氣
也故又借爲實虹小子之虹虹潰也詩曰蜺蜺在東莫
之敢指說者以爲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爲盛理
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蝮止奔也傳曰
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爲雲薄漏日照雨
滴則虹生今以水噀日自側視之則暈爲虹蜺然則虹
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
以爲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从東以此
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爲日光所燦

埤雅卷第二十

後學 顧 棫 校本

增補卷二

增補卷二

增補卷二

增補卷二

增補卷二

增補卷二

增補卷二

增補卷二

增補卷二

增補卷二

增補卷二

增補卷二

增補卷二

增補卷二

增補卷二

增補卷二

增補卷二

