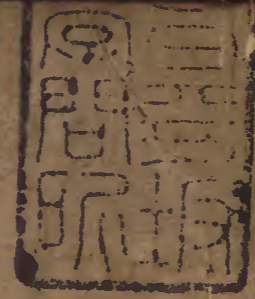

甘修埤雅廣要

序目
一之四

漢書門			
八	六	四	五
一	〇	三	號
六	四	冊	架

內閣文庫			
八	六	四	五
一	〇	三	號
六	四	冊	架

小学
二ノ一

內閣文庫			
番號	漢	8645	
冊數	6 (1)		
函號	278	48	

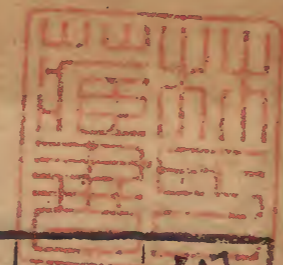
278-48

增修埤雅廣要序 草文庫

清濁始兆而陰陽萌玄黃肇判而天地位然後萬物生焉人於萬物亦物也以其所稟之全特異故參而命之曰三才斯人紀之所以立也原夫太和埶扎物同以生在天則有星躔爲之分野以懸曜焉在地則有山川爲之阻隔以產育焉在人則有君

爲

之無準以司牧焉然其感也有純駁
正偏之不同其類也亦有洪纖高下
之不齊仞海彌陸無物不有無地不
生充充乎靡窮靡極有不可得而盡
知况可得而盡紀乎昔者聖人撮而
著之於雅使人讀之不惟有以多其
識亦將有以諳其情不惟有以遂其
性亦將有以全吾仁也是故爾之於

雅者其謨既遠且該矣廣之於雅者
其志益洪且大矣宋開國公陸丞相
佃復旁蒐冥索以埤翼之可謂二雅
之後而三雅矣吾藩

賢王論思之暇嘗登埤之帙而進覽焉
睿情孜孜深加矜悅但惜夫敘述之次
尾天文而首羣品伍鳳鳥而躋微類
未愜予中乃躬條示卷帙之所宜增

物類之所宜補

命臣衷輯之衷介胄之末非能文者且不敢辭於是謹因佃文之舊二十卷增撫羣書所載復二十二卷合而名之曰埤雅廣要其間勺水添瀛杯壤加泰高深固不待是然亦不獲已也閱數年繕完進呈

復命翰學吳從政嚴加校勘釋以音註而梓行之以表其傳嗟夫動而有息者乾道之資始也五長五族各具三百有六十種之長育植而無息者坤道之資生也萬本萬殊悉統乎三百有六十日之嫗煦動焉植焉息焉否焉混若海沙之不可筭籍使伐南山之竹以爲簡燎徂徠之松以爲煤竭中山之兔以爲毫固不可以殫述之

地雅廣要序
三
矣臣牛衷不揣襍才妄加補綴詞雖
有累於成書事則實該于方策他日
覽焉於父天母地之仁品物流行之
化各正性命保合太和倘有禪乎若
夫續貂之誚附驥之責尚希置之可
也天順元年歲次丁丑端月上元吉
日蜀府護衛百戶牛衷奉

教書識

埤雅序

嘉祐前經義之未作也先公獨
以說詩得名其於鳥獸草木蟲
魚尤所多識熙寧後始以經術
革詞賦先公詩講義遂盛傳於
時學校爭相筆受如恐不及元

豐間與修說文因進書獲對神
孝縱言至於物性先公敷奏稱
旨德音稱善且恨古未有著爲
書者先公又奏臣嘗試爲之未
敢進也天意欣然便欲見之因
進說魚說木二篇自是益加筆

削號物性門類編纂將終而永
裕上賓矣先公旋亦補外所至
以平易臨民故其事簡政清因
得專意論撰既注爾雅乃賡此
書號埤雅言爲爾雅之輔也埤
雅比之物性門類蓋愈精詳文

亦簡要先公作此書自初迄終
幾四十年不獨博極羣書而農
父牧夫百工技藝下至輿臺阜
穎莫不諏詢苟有所聞必加試
驗然後記錄則其深微淵懿宜
窮天下之理矣後有博雅君子
覽之當自識其美焉

宣和七年六月日男朝請郎直
秘閣權發遣淮南路計度轉運
副使公事借紫金魚袋陸宰謹
序

重刻埤雅廣要序

埤雅二十卷宋陸丞相佃撰於熙
寧元豐間以上神宗初進說魚說
木二篇後廣為物性門類積久而
成埤雅其廣要增至四十二卷則
皇明天順中蜀府護衛百戶牛衷奉
賢王令推廣之者也余年友孫孝

廉久仁承大司寇簡肅之家學絕
意紛華耽情圖史家殖蕭然而閑
有癖奉秘冊竭廩構求其於茲編
校讐刊訂積有歲年令子茂才弘
範重付剞劂用廣先志而問序于
余之交孫氏三世簡肅位躋八座
產僅中人孝廉昆弟五人皆負瑰

材而敦素尚諸孫二十餘人翩翩
美秀而文而孝廉父子攷之矻之
注意博綜即茲編之梓寒暑不輟
每車不倦研精殫力以就之良志
勤矣序何可已序曰爾雅一書列
於十三經之中儒者又從而注且
疏之夫亦以釋經之用其重不減

序
於經而名物器數其非心性外無
所關涉之粗可知也易言多識以
蓄德而夫子論詩亦曰多識於鳥
獸草木之名夫精微莫若易而夫
子提一貫非多學而猶然不欲空
諸一切而何世之學道者遂欲託
言名理而盡掃博聞格物之功哉

余師焦弱侯曰爾雅津涉九流標
正名物講執者莫不先之昔人所
嘆謂數可陳而義難知今之所患
在義可知而數難陳孰知不得其
數則影響空疎而所謂義者可知
已故舜稱玄德而察適言明庶物
仲尼弟子豈不聞性與天道而史

稱身通六藝者七十二人後世尊
為七十二賢而夫子論學志道據
德依仁可謂純備矣而必終之曰
游于藝游如遊水之波流曲折
無不涉焉而游衍於其中水為吾
用不與之俱溺耳然則玩物為溺
格物為游其不可以喪志之物而

并廢致知之物明矣是爾雅雖訓
詁之學而通儒名賢徃々演繹發
明廣雅博雅代有作者說文訓林
皆其羽翼考之經籍志自劉歆郭
璞而後無慮數十家陸佃所著尚
有爾雅新義爾雅貫義各若干卷
埤雅所苞二義必皆在其中于此

見古人學問真實非後世所易及也若廣要成于朱邸之好書牛并可謂材官之鄒枚矣按蜀母昭異有爾雅音畧三卷唐李商隱有蜀爾雅三卷則益部山川先後映發原與是書有緣當時蜀邸曳裾相與揚摧微義補綴奇字諒尚有人

而牛并遂附名于不朽良亦厚幸謾無孝廉之寶重茂才之錫梓蜀道艱難舊本漫漶何能令茲書流布江南煥然一新哉余曰是而有感焉割詰盛于漢唐註疏何啻繭絲自程朱之學行而註疏詘自陸子靜王伯安之學興而傳註又若

序
十一
然然而注疏之傳終不盡漸滅也
類書盛于唐宗六帖玉海考索以
及鄭夾際之通志馬端臨之通考
皆令人所不敢措手自詩賦之科
罷而舉業之文僅取帖括不復留
意博物而淹通好古之家帙累
卷盡布通都其視制義之朝行而

夕泯者又何如也雖然宋人有言
少時得史記漢書皆手自抄錄讀
之惟恐不及今諸書盛行而學者
未必盡讀得書之易反不若得書
之難余觀今日典籍之富七畧四
庫金櫃石室名山異域之藏無不
盡出而求如虞世南劉貞父之徒

實未之觀則得書之易而讀書之
少今古所通患也曰茂才是舉而
及之以與藏書者共勗云

萬曆庚戌秋九月

太子諭德里人陳懿典撰

埤雅廣要序

黃唐沕穆墳典曩邈何可讓焉爰
逮姬周邳隆八百不期九夷重譯
公旦承列聖之資俾輔贊述然王
會之列贅陳侏儻赤縣之外境莫
天閼是以略玉版金鏤之奧刪丹

文綠牒之幽一歸正始綿葛於龍
鳥之紀權衡於忠質之曰采詩豕
易接武典謨於是業隆于二后垂
憲于千古更作爾雅以釋經更援
經以博雅由是稟經以裁式酌雅
以富言自周歷漢雖厄狂秦然經
籍之疏賴茲援據辭賦之藻以為
杼軸有魏張揖甚萬籟之闕等窮
八紘之殊習又作廣雅更益宏才
之寰域冲雅文之樞轄矣唐以科
目取士四聲標韻二雅寢音雖大
名家尚以蟲魚為不切烏求登龜

取龜攻梟去蛙之罕迄耶無惑乎
胡人之誤廢越人之駭毛毳暨宋陸
佃農司氏才揆博洽嗜古尚竒嘗
註爾雅新義其自序云雖使郭璞
擁篲清道雅望塵躅可也觀其自
負信為竒雋繼作埤雅始之以魚

禽草木終之以釋天初名物性門
類又為魚木二說辯雕萬類志周
宇宙可謂筆墨淵海非止夸玉樹
冬青盧橘夏熟而已佃曰永裕上
賓不復再獻秋文之士秘為帳中
皇明肇運仁風洋溢苞舉秋文秘籍

鱗萃採逸禮於殘竹聽遺詩於達
路寔探淵索璞之時非歎鳳泣麟
之世

英宗踐祚

藩邸潛執類河間之好書慕東平
之為善

蜀邸秘函第珎裨雅曰其叙次舛
駁採錄未周殿述天文首登品物
抑鳳鳥而雜肖喬徒煩卷帙未愜
霄衷更命其臣牛衷修緝衷堯鑿
歲暇踰靡時親分析門類增益奇
聞繹極山函芻窮海藏煥炳若列

宿之麗天流派若江河之赴海表
分三類類各三百有六以合歲時
神禹鑄鼎魍魎莫潛温嶠焚犀幽
怪畢現吾郡

簡肅孫公仲子孝廉

儀蜃先生丰神灑朗氣藹春雲門

遺清白架富縹緗手校此集欲廣
異書而哲人云萎未遑剖劂而
茂叙諸賢英材特達孝稟自天不
遺治命已質

陳太史叙其書端雄文典雅備原
世家殫評著述無餘蘊矣以不佞

素交夙同賞閱復加校正以踐續
貂迹刻經籍子史誌徧錄御字典
籍摠括人間稗野獨此遺珠可為
閱袞矧此集長篇琬琰間錄碎金
事週旋幹學有俾於風簷聯串珠
璣興峻添於月露英達者苑其鴻

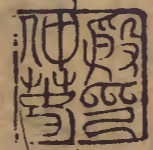
裁中巧者獵其葩豔今之藝苑奇
握靈蛇織窮雌霓辟猶馳祀碧鷄
始由金馬不因駮耳焉戾崑池雖
同類輯獨冠奇標若其詔問岩奇
首言貳負豈仍誤食幾儉吳諧奚
必更倩輜軒以繫異躡衢積羽以

軼其奇哉

皆

萬曆庚戌歲季秋既望

樵李殷仲春撰并書

增修埤雅廣要目錄

卷第一

天道門

太極

氣

一

天日類

天

日

月

星

斗

漢

虹

卷第二

天道門

雷電類

雷

電

雨

雲

雪

霰

霜

露

水

雹

風

卷第三

天道門

歲時類

太易

造化

春

夏

中央

秋

冬

三伏

晝夜

刻

歲

閏

晦朔

望

辰

節候類

起候

正月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

卷第四

地道門

輿地類

地

土

嶽

岱

恒

衡

華

嵩

崑崙

甸服

湖海類

海

潮

湖

江

河

淮

濟

泉

卷第五

地道門

瀛海類

十洲記

祖洲

瀛洲

玄洲

炎洲

長洲

元洲

流洲

生洲

鳳麟洲

聚窟洲

滄海島

方丈洲

扶桑

蓬丘

崑崙

卷第六

方國類

交趾國

占城國

賓童龍國

登流眉國

真臘國

三佛齊國

單馬令國

佛囉安國

晏陀蠻國

大闍婆國

大食弼琶囉國

大食勿拔國

大食勿斯離國

麻囉奴國

崑崙層期國

西天南尼華羅國

天竺國

默伽國

勿斯里國

斯伽里野國

默伽臘國

茶弼沙國

都播國

奇肱國

頓遜國

骨利國

大食國

乾陀國

墮波登國

訶陵國

季億國

懸渡國

烏菴國

繳濮國

撥拔力國

于闐國

女人國

訶條國

道明國

義渠國

貫胸國

長臂國

下靈國

聶耳國

無腎國

一臂國

三身國

二首國

無腹國

柔利國

交脛國

小人國

龍伯國

狗首國

長鬚國

烏衣國

槐安國

高車國

異境類

華胥國

鈞天國

梯仙國

廣寒府

小成都

華陽洞

天台洞

朱明洞

武陵溪

雙石廩

九仙館

卷第七

人道門

人紀類

盤古

人極

太古

皇王

儒

佛

僊

士

工

商

農

人性類

性理

心性

性命

道德

魂魄

動植

卷第八

人道門

誕生類

感電繞樞生

感星流虹生

感瑤光星生

履巨人跡生

吞玄鳥卵生

指李樹生

聞鈞天樂生

空桑中生

感蛟龍生

娠十四月生

感嘉禾生

輜輶降生

感蒲花生

感星珠生

感日光生

胎孕卵生

盤瓠中生

林檎瘿生

藉鷹巢生

處鶴胎生

感井水生

感赤蛇生

感赤虬卒

宿生類

真宗前身來和天尊

仁宗前身赤脚大仙

徽宗前身大羅天子

欽宗前身玉堂天子

高宗前身越王錢鏐

孝宗前身崔府君

度宗前身沙彌

侯景前身東昏侯

蕭譽前身諸玄度

曾參後身王曾

蔡邕前身張衡

鄧禹後身范祖禹

李白後身郭祥正

羊祜前身李家兒

裴休後身于闐王子

房瑄前身智永禪師

東坡前身介禪師

歸宗後身郭宣

圓澤後身牧豎

王珉子前身沙門

鮑靖前身李家兒

偃月公後身娼女

章敦後身胡雛

夢生類

夢賜蘭生

夢龍據生

夢日入懷生

夢吞玉生

夢賜童生

夢長庚生

夢玉燕生

夢懸鈴生

夢懷鏡生

夢獲碁生

夢彩雲生

夢玉筍生

夢靈鳳生

夢黃龜生

卷第九

人道門

異相類

伏羲蛇身

神農牛首

帝嚳自名

蒼頡四目

堯眉八彩

舜目重瞳

禹耳三漏

文王四乳

晉文重耳

老君聃耳

孔聖駢齒

漢祖黑子

漢宣足毛

昭烈大耳

靈王出髭

越王鳥喙

晉武髮長

晉宣狼顧

梁武無影

齊高龍紋

隋高角出

王莽虎吻

太宗日表

武后鳳頸

杜后生齒

章后紅爪

李氏崑崙

丁嬪赤痣

壽陽梅額

馬婦鎖骨

麻姑長爪

郭威雀項

宋祖香孩

仁宗赤脚

徐君卵生

子文虎乳

陸羽鴈翼

因霄重舌

弘景方瞳

審通三耳

成巳缺耳

杜乂漆眼

姜維斗膽

李瞻升膽

馬良白眉

許慎長鬚

岑本長眉

姚泓綠毛

何晏白面

元海赤毛

盧杞藍面

黃昌黑痣

班超燕頤

岳飛猿臂

元載鼠目

詠之兔缺

李嶠龜息

杜預蛇吐

龜年禽語

楊宣雀語

翁偉馬語

處宗雞語

令威鶴語

亞夫餓相

王顯作繭

紹宗蒜髮

馬周伏犀

馬祖長舌

曇如白足

李泌輕身

黃門手板

黃檗足痣

神光換骨

潘岳俊面

林公醜面

玄妻黥黑 方進奇骨

卷第十

人道門

誕文類

手文武字

手文虞字

手文友字

手文王字

手文為魯夫人字

胸文卍字

胸文制作定世符字

舌文八字

手文裴休字

背有草付字

足有輪文

夢兆類

夢登良粥

夢黃頭郎

夢見周公

夢日遶營

夢筆點額

夢手捧天

夢手捧日

夢蛆附尸

夢河去水

夢木撐天

夢菜生墀

夢拔羊角

夢頭出角

夢生羊角

夢鷓折翼

夢生八翼

夢與帝鬚

夢人剃髭

夢舌生毛

夢人易首

夢神換頭

夢浪啖脚

夢邀車駕

夢人安鼻

夢蠅集鼻

夢人剪舌

夢人鑿心

夢神决脇

夢換鬼眼

夢腹生松

夢半身

夢撐鐵船

夢轉銅柱

夢青鏤篋

夢屋懸刀

夢與禡席

夢斷盤臺

夢虜脫衣

夢軍執火

夢人索錦

夢人遺墨

夢吞易爻

夢吞丹篆

吞沙篆

夢五色雲

夢五色筆

口書銘

夢筆如椽

夢筆生花

反二筆

夢昆皆字

夢拔馬蘭

木龍起

夢先入試

夢夜爲君

夢占大象

夢半踏回

夢內有人

夢糞得財

夢食萬竿

夢水人語

夢占矢禾

夢玉擲門

夢遊仙府

夢到瑤臺

夢兩匹絹

夢日中炊

夢歲在辰

夢是因想

鵠夢鷺搏

三夢芻狗

卷第十一

品物門

鱗族類

龍

鯉

魴

鱣

鱧

鰻

鱒

鮪

鱧

魴

鯪

鮒

鱣

鮫

鮠

蛟

增附

鯨

鱸

鱣

鱈

鮎

鱈

魷

鮓

鰩

卷第十二

品物門

介族類

龜

蟹

烏劔

鼈

鼈

龜

蟾蜍

蚌

蜃

貝

鰻

鮓

嘉魚

增附

鰲

白螺

卷第十三

品物門

毛族類

麇

兔

鹿

麋

犀

麀

虎

麝

兕

豺

獺

熊

豹

羊

牛

卷第十四

品物門

毛族類

馬

馮

騏

馬

駱

白顛

驘

駟

黃

駟

駟

駁

駟

駒

駁

卷第十五

品物門

毛族類

象

貉

狸

狼

蝟

狐

羆

貓

駝

麋

狨

猴

獾

羆

貂

獾

卷第十六

品物門

毛族類

狎

羝

羔

狎

獐

狗

豕

豕

獾

豚

騶虞

犬

豸

增附

獅

獬豸

夔

蝮

螭

獾

卷第十七

品物門

羽族類

鳳

鸞

燕

鸞

鸞

黃鳥

鸞

斲木

鸞

鳩

鶻

隼

鷲

桃蟲

鷓

燕鳥

卷第十八

品物門

羽族類

鵠

鷄

鸛

鸞

雉

鷓雉

鸞

鳥

鸛

雕

鴈

鷹

鳩鵠

鶴

鵠

卷第十九

品物門

羽族類

鷲

鳧

雁鵠

鳩鵠

鷓鵠

鷓

孔雀

鷓

鷓鵠

鷓

鷓鵠

鷓

鷓鵠

鷓鵠

鷓

卷第二十

品物門

羽族類

溪鶯

鴟

梟

鴉

鶻

桑扈

鷺

鶻

杜鵑

雀

鸚鵡

鶻

戴勝

鶻

增附

鵬

鸚鵡

鸞斯辯

白鵬

鷓鴣

鶻

卷第二十一

品物門

蟲族類

螳

蠅

蠨蛸

蠋

蜂

螽

蝮蛇

蛇

虺

蝮蛇

螂蛆

螢

蟋蟀

蛄蟻

阜螽

蟻

蛾

蠶

蝶

莎雞

品物門

蟲族類

蠶

蜘蛛

蜈蚣

螳螂

蜂蟻

蝥蟴

蠨

螟

蟥

寒蛸

蠹蝓

蠹

蚱蜢

蚯蚓

果蠃

螻蛄

蜻蛉

蚊

鼠

易

增附

蚨

螟蠕辯

蟬

蠍

蟾

蛇

蝙蝠

蝌蚪

水馬

卷第二十三

品物門

異產類

籬

猩猩

狒狒

風獸

風母

天雞

雪蛆

水蠶

水鼠

金虹

火龍

魚虎

文鯨

海狔

海鷄

海月

海鏡

龍駒

婦魚

鯢魚

蝮

鯨

火鼠

脉望
眉間佛

王母

英雞

駝鳥

厭火鳥

蒿雀

蚊母

鷓鴣

水鳥

火龜

金蠶

金蛇

金蟄

玉蟾

玉馬

石龜

石燕

金鴈

石鴈

銅雀

著龜

鬼車

駢牙

却火雀

嗽金鳥

七星鹿

九尺蟹

八尺駮

九尺馬

鹿角魚

卷第二十四

卉物門

釋木類

桃

甘棠

梅

李

楓

槐

棗

棘

木瓜

穀

楊

柚

橘

唐棣

常棣

卷第二十五

卉物門

釋木類

栗

柳

楸

櫻桃

栢

梧

桐

桂

密香

沉香

鷄骨香

黃熟香

棧香

青桂香

馬蹄香

鷄舌香

椒

梓

榛

抱香履

枌

棋

橄欖

胡桃

楊梅

銀杏

荔枝

蒲萄

櫻櫚

椰子

桃榔

卷第二十六

卉物門

釋草類

竹

蓬

蒿

蘩

苻

蘋

藻

海藻

蕭

菱

虞蓼

卷耳

桂

芥

芡

卷第二十七

卉物門

釋草類

韭

薺

菘

壺

瓠

匏

蒲盧

瓜

龍

長楚

蒟萋

麋蕪

萍

芣苢

著

葦

莢

卷第二十八

卉物門

釋草類

荷

菡萏

藕

茶

葵

藍

莪

芹

菊

疾藜

木槿

苜蓿

茹蘆

臺

艾

鷓鴣

卷第二十九

卉物門

釋草類

薇

蕨

菟絲

蕙

茅

芥

莫

蘭

鬱

鬯

蒲

葛

諼草

芻

白華

牡丹

芍藥

增附

穀

禾稼

稻

麻

黍

麥

菽

牡丹

補遺

薜萄

薰

芸

蘭

莞

葷

枸杞

茺萁

茄

甘蔗

芋

紫荊

芭蕉

卉物門

異植類

影木

端木

海欒

人柳

歐蒲

金果

佛果

東陽果

萍實

金橘

白橘

蟠桃核

獨搖草

鬼阜莢

無花果

七尺棗

如瓜棗

如瓶棗

六斤榴

二斤桃

三寸麥

並見方國類

芝

茶

苾芻

龍芻

莫莢

蕙莆

指佞草

舞仙草

懷夢草

風生草

迎涼草

醒醉草

令醉草

却睡草

令睡草

隔火草

青塚草

千步草

五行草

金星草

縮酒草

合歡花

押不盧

不虎草

據火草

五色草

烏飯草

知歲草

書帶草

含笑花

怕痒樹

返魂樹

避毒草

卷第三十一

什物門

異珍類

寸金

銀

銅

鐵

鉛

錫

珊瑚

烽火樹

瑇瑁

琥珀

火玉

玉印

軟玉

火珠

履水珠

澄水珠

鮫珠

寶母

龜寶

文石

金泥

水麝

照乘珠

撒殿珠

清泥珠

常燃鼎

常滿盃

避邪玉

聚寶盆

煖玉盃

芙蓉鏡

瑪瑙甕

朱砂牀

九曲珠

七寸珠

七寶枕

夫子璧

和氏璧

雍伯璧

金剛鑽

鵲尾杓

空青

薔薇水

避寒犀

通天犀

避暑犀

赤瑛盤

鳳凰臺

鸞蜂蜜 上池水

異織類

泉室絹 火浣布 秋雲羅

澄水帛 天水碧 却塵褥

蟬翼紗 魚油錦 龍油綾

龍縞襪 水蠶褥 神錦被

金字袍 金絲袍 浮光裘

龍髯拂 獅尾拂 飛雲履

百幅被 龍綃衣 蘭縑袴

卷第三十二

什物門

異製類

指南車 測影圭 候影竿

候日丸 候風旗 取月梯

霹靂楔 高雲梯 紅霓屏

八陣圖 螭甲燈 螭膏燭

鸞血膠 鳳喙膠 螢火丸

兔膽劍 龍雀環 飛氈篋

晝夜畫 宿柔筵 返魂香

瑪瑙枕 珊瑚格 玉如意

黃銀帶

玉鏡臺

條融扇

七輪扇

六角扇

九孔針

千里鏡

烏玉玦

千金硯

古瓦硯

千尺井

千里酒

千日釀

髮幔

銀鍔

服匿

平陸

赫蹏

人瘤

不律

艾納

桃梗

鐵箭

銅牙

銀廐

銀槽

銀瓦

石臼

螺舟

剛卯

露卯

鳧車

飛車

棘猴

紙驢

紙鳶

龍杓

金筋

渴烏

水仙

赤繩

硯爐

春雅

海鵲

聖瓶

錦傘

銅狄

繭室

卷第三十三

什物門

異音類

浮磬

石磬

黃鐘

石鐘

玉鼓

石鼓

銅鼓

鸞鼓

夔鼓

玉笛

鐵笛

神鉦

鳳簫

鸞鈴

玉管

方響

換笛

蕤賓鐵

水鐵鏡

柯亭竹

鬻下桐

霹靂桐

霹靂鐸

赤玉簫

昭華琯

姑洗角

黃鍾角

牛鐸

鞞鐸

清角

異感類

寶鼎

龜紐

雀環

鵠印

鳩鈎

燕釵

蛛合

六鼻鏡

玉象

木馬

龍牙

金梭

綉被

藜杖

玉局

鐵鏡

銅盤

鐵船

葉舟

袋珓

玉璜

玉鏡

金簡

玉策

玉鳥

玉杵臼

井銅

金盃

玉棺

銅棺

卷第三十四

什物門

異稟類

石中瓠

石中松

土中羊

核中酒

竈中兔

手中珠

肉中印

瘦中猱

疣中雀

瘤中碁

癩中針

異見類

橘中叟

竹中仙

蛤中聖

璞中像

犀中鹿

空中鼓

空中錫

風中橐

鼓中鶴

盞中鶴

杯中蛇

車中猴

舟中象

甕中匣

甕中蠟

鯉中刀

塚中兔

墓中雉

鏡中蛇

笥中蛇

壙中龜

龕中龜

氈中針

車中棘

腹中角

卷第三十五

文物門

字書類

始制文字 頗識難字 好問奇字

惜故帛字 碑美沒字 豸不識字

識一丁字 識八分字 止識十字

制誥三字 中書五字 舍人七字

導引六字 書空四字 石缺二字

獻二十字 賦三千字 韻編千字

詩改半字 令改一字 石改右字

恨改幸字 詩用薺字 丁改刀字

冒改姓字 撰記減字 增損一字

不差一字 語稱好字 對書忍字

恥題糕字 忌呼温字 企聰筭字

掣肘書字 未正朋字 名偶同字

郎呼卿字 稱公輔字 識漫漢字

呼卯君字 呼子仙字 呼赤丁字

鑄安民字 物諧聲字 言四聲字

壁間題字 子不識字 子呼父字

怒呼小字 怒呼小子 婢皆識字

妓飲書字

異書類

龍馬獻圖 神龜負書 壁書漆字

龜曆古字

石室古字

銅鋌畫字

蠶食葉成字

鴈畫亮成字

蠹食神仙字

神許二字

鱉示佛字

血成公字

影成相字

虎骨乙字

用三古字

蟾丹書字

鱉腹天字

魚腹乙字

鴛書印字

紗籠姓字

冥榜姓字

御改辰字

御去伯字

御去虫字

御改儉字

御改照字

御易昶字

點伽勅字

餅裂十字

筥篋朱字

門書篆字

凌雲題字

乾德鑄字

大書鸞字

虞永興字

鳳尾諾字

氈筆書字

鬼畏草字

犢脇生字

書字殺鼠

書符召鼠

書名殺恠

聞名愈瘡

誦詩愈瘡

呼名止啼

卷第三十六

文物門

謬誤類

不識紇字

不識杖字

不識獵字

不識草字

錯寫獐字

妄呼霓字

謬改金根

不辨亥豕

誤認陶陰

訛云帝虎 矯書無點 不辨諸孫
偽為燼書 不識盃鐺 不識韋郎
詐為古帖

詐誤類

詐醉臥吐 誤謝惠牟 誤認伯階
不識伯淳 不識東坡 不識司馬
妻不識夫 僧識使者 弟不識兄
曾識半面 誤授人官 誤擢登第
錯食虻螟 誤酌以醯 誤觸響板
誤食毛髮 誤墨成蠅 妄認生犢

謬認亡馬 妄認車牛 誤持曲禮
繆丞為郎 誑為浮屠 誤為通印
詐市人馬 誑認婿牛 誣告奪資
詐漢王車 誤中副車 佯待楚使
偽望昭陵 詭言餉鮓 誤摩假榴
誤持人金 誤持人袴 誤鳴進鼓
詭答兵仗 詐疾得疾 不辨牝牡
不辨雌雄

隱語類

曹碑八字 孤館四字 招飲八字

雷書四字

門題活字

門題鳳字

辨巳酉字

題絲絡字

市呼布字

呼八人字

避馬涼字

書檢點字

改賀泉字

改廣明字

詩謎子

書註

字點

蛛網

箸謎

棹殿

布瑕

敗弓

藥名

曆本

井謎

習字

占筭類

占鼎云舟

長安賣卜

成都賣卜

錢塘醉臥

合膏封簡

書版索金

市鷄得奴

負粟求卜

占五色雀

雀嚙三鮎

庭樹鵲鬪

坐壞竹床

嵩真術筭

和璞心筭

發椽着瓦

視塚得牛

失馬作膾

筮易得姓

箸筭食物

箸筭困米

巧發奇中

覆射類

射篋中棗

射袖中橘

射孟中蟬

射匣中鼠

射金甌名

占剝喙聲

射十三物

探蘭中官

氣化門

天化類

天雨粟

天雨穀

天雨寶

天雨珠

天雨碧

天雨錢

天雨金

天雨酒

天雨花

天雨虹

天雨沙

天雨毛

天降龍

天投霓

天隕石

天雨血

電雨斧

雷收麥

日暈虹

虹貫日

月暈角

雷如燕

虹吸酒

雨工

雨水龜

辛酸霧

虹化金

雪化銀

星化類

星犯昴

星聚井

星聚奎

星聚里

星犯座

星入斗

星化僧

星化女

星化肉

星化豕

星化石

星化井

星化槐

星墜營

精化蒲

青化人

孳化胡

熒守心

熒在瓠

火化鳥

槎犯斗

酒化雨

卷第三十八

氣化門

地化類

泉化醴

泉化酒

泉化乳

井化酒

石出髓

石流血

石點頭

石有言

石共語

石化虎

石化玉

石化竿

陸沉刹

地陷座

地產毛

地湧山

地降山

岸為洲

海變田

水漂山

神移山

靈擘山

鰲戴山

鰲冠山

山為池

人化類

男化女

女化男

人化龍

神化龍

女化龍

女化蠶

女化蟬

女化蛇

人化鶴

仙化鶴

士化鶴

人化虎

妻化猿

人化熊

人化石

仙化羊

童化雉

母化龜

婦化狸

人化豕

人化猿

人化魚

卷第三十九

氣化門

獸化類

虎化人

猿化人

豕化人

狐化男

猿化叟

虎化石

禽化類

鶴化人

鷄化人

雉化僧

雉化人

鶉化人

雉化石

雌化雄

鵲化印

鳩化鈎

蟲化類

龍化僧

龍化姥

龍化婦

龍化叟

龜化人

蛇化人

鮎化嫗

蛇化劍

互化類

魚化龍

龍化魚

蛇化龍

龍化蛇

鳩化鷹

鷹化鳩

蛇化雉

雉化蜃

鱧化蛟

蛇化蜃

犬化龍

豕化龜

雀化蛤

蝗化蝦

蟻化駒

鷄化鶚

鷹化鷲

蠹化蝶

鼠化鴛

卷第四十

氣化門

肉化類

豨化龜

血化泥

髮化虫

肉化尸

鱸化魚

鱸化蝶

鱧化泥

物化類

劍化龍

珠化龍

梭化龍

杖化龍

葉化龍

筆化莢

杯化鶴

錢化蝶

鳥化鳧

械化楓

几化鹿

卉化類

稻化螽

蔬化蝶

草化獸

樹化牛

杞化犬

苓化龜

米化丹

松化石

梅化杏

橘化枳

絮化萍

菜化蓮

腐化類

草腐化螢

菌腐化蜂

朽木作蟬

麥濕化蛾

莧汁化鱉

壞裙化蝶

桑疤生蠹

瓜熟生蛆

醯酸生螭

卷第四十一

神異門

靈異類

譔搜神記

作無鬼論

著無佛論

天女降浴

天女降婚

閻浮提王

乘鹿司糾

芙蓉城主

芙蓉館主

為修文郎

文山為神

古心為神

雷轟福碑

雷擊黨碑

雷破倚柱

雷雨墜巾

阿香推車

梨岳降雨

誌公擲錫

羅什食針

呂翁踐錢

謝仙書柱

江妃解珮

河神欲弁

河神擲壁

江神還刀

合浦還珠

澤神見霸

河神縮水

竈神踊出

松叟訴傷

湖君如願

水神一怒

共工觸山

江神掣扇

龍君獻方

老姥授簡

湖君吹笛

龜使望候

鼎湖墜弓

龍公鑄鏡

河伯娶婦

墓女幽婚

娶鬼方女

廟神奪筆

羣蠅拜賀

六丁取易

青衣報赦

柳神彈指

朱衣點頭

錢神冠帔

墓鬼談玄

井龍出鏡

佩刀生毛

事破鬼膽

蜂呼孔昇

卷第四十二

神異門

恠狀類

鼠具衣冠

犬戴巾帽

瘦獺黃冠

渚恠畏犀

廟鬼奪扇

路鬼笑扇

驛鬼擲書

廟判帶箭

屏婦歌舞

洞天冥會

猪食寄書

花月言笑

伐木照恠

瘡畏貝母

烏將軍娶

鼠畏白老

萬鼠嚙猫

漸耳制鬼

赤郭啖鬼

神荼縛鬼

鍾馗啗鬼

鬼母食鬼

鬼笑營利

鬼不識蟹

鬼患腰膈

妖物類

桑穀生朝

野雉升鼎

野雉在庫

猪肝中識 野狐升座 青蛇見座

龍鬚化龜 雌鷄化雄 雄鷄生角

雛鷄四足 猫鼠同乳 鳥鼠同穴

野蔬入廁 內外蛇鬪

增修埤雅廣要目錄

增修埤雅廣要卷第一

宋 中大夫守尚書左丞上柱國開國公賜紫金魚袋陸佃撰

明 蜀護衛百戶牛衷增修 承奉正嘉林吳從政音釋

逸史殷仲春 重訂 孫弘範校梓

孝廉孫成名

天道門

太極

無極而太極太極本無極也廓然太虛既無方
所形狀之可見又無聲臭影響之可夢惟理而
已理乃氣之始氣乃動靜之始動靜乃陰陽之

始陰陽乃天地之始天地乃萬物之始原夫混沌未分之初謂之太初者氣之始也太始者形之始也太易者動靜之始也太未者陰陽之始也太和者一之始也是故太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉所謂太極在一靜一動之間一動一靜天地人之妙一動一靜之間天地人之至妙故云無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太

極本無極也五行之生也各一其性無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神既發矣五性感動而善惡分萬事出矣聖人定以中正仁義而主靜立人極焉故聖人與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶君子修之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說大哉易也斯其至矣

氣

太虛不能無氣氣不能不聚而為萬物萬物不能不散而為太虛循是出入者皆不得已而然也然則聖人盡道其間兼體而不累存神其至矣太虛無形氣之本體其聚其散變化之客形爾至靜無感性之淵源有識有知物交之客感爾客感客形與無感無形惟盡性者一之氣塊然太虛升降飛揚未嘗止息虛實動靜之機陰陽剛柔之始浮而上者陽之清降而下者陰之濁其感遇聚結為風雨為霜雪山川之融結糟

粕煨燼無非教也太和所謂道中涵浮沉升降動靜相感之性是生細縕相盪勝負屈伸之始其來也易簡其究也廣大堅固起知於易者乾乎效法於簡者坤乎散殊而可象者為氣清通而不可象者為神不如野馬細縕不足謂之太和故語道者知此乃謂之知道學易者見此乃謂之見易

太極之中有理而巳有理而後有氣氣而後有象有象而後有數一數之始也惟初太極

道立於一造分天地化生萬物徐曰一者天地之未分太極生兩儀一旁薄始終之義橫者象天地人之氣是皆橫屬四極者也禮記疏太一者天地未分混沌之元氣極大曰太未分曰一太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是即一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六爲三十二三十二分爲六十四以至百千萬億兆經該累而無窮皆原於一也譬猶根之有榦榦之有枝枝之有葉愈大而愈小愈細而愈繁亦皆原於本也

天日類

天

易有太極是生兩儀其氣混沌清濁既分伏者爲天偃者爲地天顛也至高而無上字從一大之義天坦也坦然而高遠體象垂示之形廣雅云天去地二億一萬六千七百八十一里半度地之厚與天高等南北相去一億三萬三千五十七里二十五步東西短四十步傳曰尊而君

之則稱皇天周道至於洞酌於是爲至故稱皇
天皇天言乎其道也書曰皇天眷命奄有四海
爲天下君言堯道格於皇天故皇天眷命也又
曰在昔成湯旣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
上帝巫咸曰又王家而已上帝亦曰五帝五帝
五精之君也周官太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又王家
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
王言昊天而已大司寇曰若禋音祀五帝則戒
之日泄誓百官太宰稱祀不言禋者精意以享
曰禋太宰所以佐正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太宰不
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音尖我良人是也爾雅曰窮蒼蒼天也窮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日靡有旅力以念窮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窮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羲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音音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爲上天也古作无一作黃唐武后作而

日

說文日實也太易之精不虧從口一象形天無
二日故於文口一爲日所謂衆陽之宗人君之
表也淮南子曰日出於暘谷入於咸池沸於扶
桑是謂晨明登於扶桑之上爰始將行是謂朏
明臻于衡陽是謂屬中對於昆吾是謂正中經
於泉隅是謂高春薄于虞泉是謂黃昏淪于蒙
谷是謂定昏日西垂景在樹端謂之桑榆日御
曰羲日光曰景日影曰晷日氣曰暉日初出曰
旭日昕曰晞日温曰煦在干曰亭午在未曰昃

日晚曰旰日將落日薄暮日西落光返照於東
謂之反景倒景又曰日出曰朝陽日暮曰夕陽
春曰遲日夏曰畏日秋曰凄日冬曰凜日易離
爲日左傳天有十日謂十榦自甲至癸也又曆
官亦曰日者廣雅曰日名靈耀一名陽鳥未明
大明古作◎唐武后作囧

月

說文曰太陰之精象形內象蟾桂之形故夕從
月半見而林罕以爲象其未有蟾桂之伏也釋
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弦月半之名也其形一
 旁曲一旁直若張弓弦也望月滿之名也至十
 五日西月東遙相望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因於日月
 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音挑又吐了切朝而月見東方
 謂之朏士六切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

兮彼姝者子在我闥兮在我闥兮履我發兮履
 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闥
 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音匪又配入聲望生明
 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土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玄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虀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淮南子月一名夜光月御曰聖舒亦曰織阿道書曰結降又海蚌食月光而生珠曰明月寶生海中大如鏡曰海月皆假其光輝相狀而目之也唐武后作用

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靈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埤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
詩曰嘒音惠彼小星三五在東小星衆無名者三
心五嘒音畫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
姪娣與勝而入故詩正以三五況之三心以春
見於東方最光見者五嘒以冬見於東方最後
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子之惠下逮
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加西方之星其在於

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平今蛇乘龍是也蛇蓋虛危之星考工記曰龍旂九旂以象大火也鳥旗音余七旂以象鷄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旄音非除矯切故也爾雅曰天根氏也蓋氏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氏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備乳二音酌以大斗以祈黃耆鬯取象於雷斗取象於斗周官王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耆非禮之正也非禮之正則非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跋彼織女終日七襄雖則七襄不成報章睨彼牽牛不以服箱

東有啓明西有長庚織女則以況其內牽牛則以況其外跋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睨

音環上聲

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捩天畢載施之行天畢又以況王也畢者所以助載鬲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其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而成而已矣牽牛言不以服箱則非不可也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

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絳音洪色絳也一名蜺音帝蜺音東爾雅曰蜺蜺謂之雩蜺蜺也蜺為擊貳貳去聲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蜺蜺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山夫奔也故曰蜺蜺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况淫奔之始蜺蜺言晚則以况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噴日
 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蜺蜺在東蜺
 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縞縠
音解自西望東則見立澗之東西望則爲日光所
 爍

攜李胡元貢寫

增修埤雅廣要卷第二

天道門

雷電類

雷

說文曰陰陽薄動雷雨生物者也從雨田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霓者霆亦非電也蓋音庭則為雷音蜓則

爲電淮南子曰陰陽相簿感而爲雷激而爲霆
又曰疾雷不及塞耳疾霆不暇掩目皆宜音電
古文雷字下從四田二回自子至卯積四陽而
復雷乃發聲此其所以從四田也陰陽回薄此
其所以從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

蟲蟲而熱也說者以爲隆隆而雷非雨雷也雷
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母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礪大一石刻爲雲雷之形蓋無雲而雷異也故礪併畫雲雷象施不窮由此觀之畫續之事土以黃火以圜山以章水以龍略可知矣韓詩以爲礪飾天子以玉諸侯大夫以金士以梓詩曰我姑酌彼金礪此至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鵬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從回電從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從坤省管子所謂天冬雷地冬震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況天地大爐之所薄動真火之所激射乎易曰雷電噬音去嗑音去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曠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形以象天之至威非特明罰勅而已詩曰燂燂震雷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

雨

說文曰水從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淝萋萋興雨祁祁淝陰雲也亦或作淝淝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施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旣零命彼倌倌音官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日月離于畢俾滂沱矣又曰益之以霖音脉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益霖膏潤入土如人之脉故曰霖也說文曰秋種厚蕪故謂之麥然則霖言其上霖言其下矣詩曰芄芃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爲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
西故能爲密雨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

古文云字作雲象雲回轉之形其上從二二者
天中之陰也天中之陰應之於上故地中之陽
升而爲雲蓋陰陽之氣自下而上阻於一則爲
亏應於二則爲亏應於二而盤薄則爲雲云旋
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
相類者乃字說文以爲象氣出之難氣自下而
上至上而不得達所以爲氣出之難也春秋傳
以爲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
候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婚姻孔云傳

曰云旋也言幽王之時小人有酒食以洽比其鄰里周旋其婚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

雨故詩言蒼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煙火涔音岑雲波水詩曰蒼兮蔚兮南山朝濟則山雲草莽於此見矣論衡曰太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日
 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禱

或曰二色曰禱

余出切

外赤內青謂之禱雲太玄

曰紫蜺禱雲朋圍日其疾不割紫蜺禱雲朋圍
 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禱雲不知刊也言
 紫蜺禱雲並進則以紫蜺不刊故也紫蜺以象
 小人禱雲以象君子

雪

說文曰凝雨也從雨從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為義

詩曰雨雪濛濛

音鑣又見

音然去聲

奴電切

曰消雨

雪浮浮見現曰流言君子體道在上而小人之

類易消如此現日氣也詩曰上天同雲雨雪雰

雰雨之以霖霖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

可以覆陽於根著范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音英韓詩外傳云雪

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

音先去聲

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

霰陰剛之徵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

與霰同

為

霄雪霓從現自霄從消省詩曰見現曰消蓋雪

以微溫搏之故散而成霓郭璞所謂水雪雜下

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漚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

霰

說文從雨散聲雨雪雜下也雪初作未成華圓如稷粒撒而下亦曰米雪粒雪釋名云星也水雪相搏如星而散也今名漚雪濕雪曾子曰盛

陽之氣在雨水則温暖為雨陰氣薄而脅之不相入則轉而為雹盛陰之氣在雨水則凝滯為雪陽氣薄而脅之不相入則消散而下為霰或作蓋天將大雪必先微温雪自上而下遇温氣搏而為霰久而寒勝則大雪至矣亦作霰

霜

大戴禮霜陰陽之氣也陰氣勝則凝而為霜原其始則露也露寒則為霜霜之為言喪也其氣慘毒物拂之則凋喪然有神司之其名青女故駟見而賈霜豺祭而休工天聖中青州盛冬濃

霜屋瓦皆成百華狀元豐末秀州人家屋瓦上
俱成華每瓦一枝如畫家所爲大華有似牡丹
芍藥者小華有似海棠萱草者皆有枝葉氣象
始生以紙印之無異石刻又豐山之鍾霜降而
自鳴淮南子曰鄒行盡忠燕惠王聽讒而繫之
仰天而號夏五月天爲之下霜

露

露陰陽之氣也陰氣勝則凝爲霜雪陽氣勝則
散雨露夫王者德至於天和氣感通則甘露降
耆老得敬則松柏受之尊賢容衆則竹葦受之
甘露者仁澤也其凝如脂其美如飴黃帝時丹
丘國獻瑪瑙甕堯時猶存甘露在其中盈而不
竭謂之寶露頒賜羣臣至舜時露漸減蓋時淳
則露滿時澆則露竭漢武作承露盤仙人掌以
取雲表之露屑玉服之東方朔曰臣至東極過
吉雲之澤見吉雲五色着於草樹露味皆甘帝
曰露可得否朔乃走東至夕而還得玄露盛以
青琉璃各受五升帝遍賜羣臣得之者老者少
而疾者除也其異如此

水

淮南子曰水向冬則凝而爲冰冰之爲言凍也
本作爻象凝之形也月令孟冬之月水始冰仲
冬之月冰益壯季冬之月冰方盛水澤腹堅風
俗通積冰曰凌冰壯曰凍水流曰澌冰解曰泮
日在北陸則藏冰日在南陸則頒冰調陰陽也
光武至河上王郎兵在後王霸詭曰冰堅可渡
武至河水果合未畢數騎而冰解唐長慶六年
海州海水冰南北二百里文中子曰巧治不能
銷木良工不能琢冰元至正間汴河水成五彩
華草如繪如畫三日方解吁天之造物也固匪
物物而雕刻之然未有如是之異觀於此抑亦
異氣之使然歟

雹

陽散陰爲霰陰包陽爲雹曾子曰陽之專氣爲
雹陰之專氣爲霰是也申豐以爲古者藏冰固
陰沍寒而無雹蓋陽無所洩雹之所以生也雹
形今似半珠其粒皆三出蓋雪六出而成華雹
三出而成實此陰陽之辨也雪霜之類雹冰之
類造化權輿曰雹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

電霰雷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
風其喈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侯
 更和故是詩風以其嗜雪以其霏為後嗜嗜聲
 和也氣和則聲和矣詩曰終風且暴終風且霾
 卒曰暄音衣去聲其陰虺虺其雷日出而風為暴
 風而雨土為霾音埋陰而風為暄霾下也暄上也
 此言州吁之暴逮於上下如風暴矣又增以霾
 如風霾矣又增以暄如風暄矣又增以雷明有
 加也傳曰積風成雷其此之謂乎爾雅曰焚輪
 謂之積與頽切扶搖謂之焱卑遥切郭璞以為積暴
 風從上下也焱暴風從下上也按謂傳云積風

之焚輪者風薄相扶而上也則與璞之意異矣
 蓋風之說而上者為焱風之旋而上者為積莊
 子曰搏扶搖牟角而上者九萬里扶搖即焱是
 也牟角即積是也今牟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慄匹妙切速音速卒如
 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庵音遁以此故
 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濃霜涌爾雅曰四時和
 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
 之氣風也故東非東風不能解湛非東風不能
 溢風俗通曰猛風曰颶音列涼風曰瀏微風曰飈

音僚小風曰颶音僚

立而易行其中矣

造化

形之生成謂之造因形而易謂之變離形遷滅
謂之化夫天地萬物陰陽造化而已性之分別
謂之識事之感發謂之情物之含情具識者相
續流轉於造化之中歷無窮時爲無窮事因理
之有常也然而陰陽運行而不息寒暑往來而
不窮春冬開落霜露改更日就月將時至氣化
自少者必壯壯則必老老則不能不變自爲者
必成成則必壞壞則不能不化有能遺物離人

超出造化之外卓然而獨存者其惟聖人乎

春

春之爲文從艸屯日蠶也萬物始新屯生而蠶
興也日在營室昏參中其日甲乙其帝大暉其
神勾芒盛德在木日行東陸其蟲鱗其音角其
數八其味酸其臭羶其祀戶祭先脾東風解凍
蟄蟲始振魚上水獺祭魚鴻鴈來天氣下降地
氣上騰天地合同萬彙昭蘇天子親帥三公九
卿諸侯大夫以迎於東郊還反賞公卿諸侯大
夫於朝

夏

夏之爲言大也明也萬物至此盛大而光明也
日在畢昏翼中日婺女中其日丙丁其帝炎帝
其神祝融盛德在火日行南陸其蟲羽其音徵
其數七其味苦其臭焦其祀竈祭先肺螻蝻鳴
蚯蚓出王瓜生苦菜秀天子親帥三公九卿諸
侯大夫迎於南郊還反行賞諸侯慶賜遂行無
不懽悅

中央

中央土其日戊巳其帝黃帝其神后土盛德中

央其位次金火之間其行至未申之際其蟲保
其音宮其數五其味甘其臭香其祀中霤祭先
心天子居大廟大室乘大路駕黃駟載黃旂衣
黃衣服黃食以居食稷與牛其器圜以閔木配
春火配夏金配秋水配冬土則每時寄王十八
日而其正位實在未宜處季夏之末金火之間
不然則火金相見必相克則不能成歲功矣

伏

互見

秋

秋之爲言愁也萬物其氣凄惻而愁也日在翼

昏建星中且畢中其日庚辛其帝少暉其神蓐收盛德在金其行西陸其蟲毛其音商其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝涼風至白露降寒蟬鳴鷹乃祭鳥用始行戮天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎於西郊還反賞軍帥武人於朝命將選士以征不義

冬

冬之為言終也萬物藏而四時盡也日在尾昏危中且七星中其日壬癸其帝顓頊其神玄冥盛德在水其行北陸其蟲介其音羽其數六其味鹹其臭朽其祀行祭先腎水始冰地始凍雉入大水為蜃虹藏不見天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬

三伏

按三伏之節起於秦德公前郊祀志秦文公作伏祠孟康曰六月伏日也周時無至此乃有之師古曰立秋之後以金代火金畏於火故至庚必伏歷忌曰四氣代謝皆以相生至立秋以金代火金畏故三伏皆庚日伏之為言伺也藏也隱也金乍見火而遜土旺隱而伏藏伺其時之

至也故季夏之末孟秋之始適當一歲之中陰陽家謂土王用事

晝夜

游氣紛擾合而成質者生人物之萬殊其陰陽兩端循環不已者立天地之大義晝夜者天之一息乎寒暑者天之晝夜乎天地春秋分而氣易猶人一寤寐而魂交魂交成夢百感紛紜對言而言一身之晝夜也氣交為春萬物操錯對言而言天之晝夜也氣本之虛湛本無形感而必有仇仇必和而解故愛惡之情同出於太虛卒歸於物慾倏而生忽而成不容有毫髮之間其神矣夫

刻

刻漏也以漏箭定日晷曰刻故因謂晷度曰刻書正義之古制晝長六十刻夜短四十刻晝夜四十刻夜長六十刻晝夜中六十刻天之晝夜以日出入為分人之晝夜以昏明為限日未出前二刻半為明日入後二刻半為昏損夜五刻以禪於晝則晝多於五刻夏至晝六十五刻夜

三十五刻冬至晝三十五刻夜六十五刻春秋
分晝五十五刻夜四十五刻從春分至夏至曆
九刻半夏至至秋分減亦如之從秋分至冬至
減十刻半從冬至至春分增亦如之漢初大率
九日增減一刻至和帝時侍霍融始請改之古
作刪

歲

歲木星也其步越歷二十八宿宣徧陰陽十二
月一次也從步戊聲釋名云歲越也越故限也
爾雅夏曰歲郭璞曰歲星行一次蓋木星謂之
歲星與年歲義同者因以其一年行一次十二
月而周天故曰歲星此星行一次而四時之功
畢矣故謂之歲

閏

閏餘分月也三歲一閏五歲再閏告朔之禮天
子居宗廟閏月居門中從王在門中周禮閏月
王居門中以其無月也史記黃帝起消息正閏
餘論曰一歲本有三百六十六日天順動而不
止不能無小失故節減其六日又減小月六日
以順天象三歲足得一月餘六日故三歲而閏

又餘六月積二歲又餘二十四日故五歲再閏
閏之言擱也若今俗縫衣一長一短則感其長
以就短謂之擱項氏曰年以日月十二會爲一
周故止於三百五十四日而成年歲以星度中
朔術爲一周故必三百六十六日爲成歲蓋五
年餘兩月而後五氣之氣始備而度始周此再
閏而無餘日七閏而無餘分也又黃楊遇閏則
退一寸鳧茨遇閏則增一枚抑亦閏暎之使然
歟

晦朔

大月三十日爲晦小月二十九日亦爲晦晦之
爲言昧也是夜自暮達旦而昧昧也朔之爲言
蘇也次月一日而明稍蘇也又初也始也堯時
有草夾階曰莫觀之以知晦朔所謂曆草也夏
以平明爲朔殷以雞鳴爲朔周以夜半爲朔是
謂三朔古者天子頒朔則聽朔於南門諸侯受
朔則告朔於太廟告朔之禮每月一日請而行
之有司則供餼羊時君不能故子貢欲去之夫
子惡其若并去其羊則此禮遂絕不復振也莊
生謂雞菌不知晦朔猶言夏蟬不可語冰霜矣

望

望月滿也借作望如朝君也從臣從月從壬壬
朝廷也後律歷志分天之中相與爲衡謂之望
謂月半日月正相對其平如衡蓋月體無光待
日照而光生半照卽爲弦全照乃成望交在前
朔則日食望則月食交在望後望則月食後月
朔則日食交正在朔則日食既前後望不食交
正在望則月食既前後朔不食大率一百十三
日有餘而道始一交非交則不相侵犯故朔望
不常有食周禮卿士注月大十六日望月小十

五日望說文古作望日月之望本作望瞻望之
望從亡望省聲今通作望非古文制字之義

辰

書曰曆象日月星辰注辰謂日月交會於十二
次所會之地也每月不同十月析木寅九月大
火卯八月○星辰七月鶉尾巳六月郭火午五
月鶉首未四月實沈申三月大梁酉二月降婁
戌正月娵訾亥十一月元枵子十二月星紀丑
又五辰謂木火土金水之時也三辰謂日月星
之時也日照晝月照夜星運行於天民得取其

時節以畊鑿而不失也

節候類

起候

以十一月中蚯蚓結起候者用冬至甲子上元曆始也以東風解凍起候者本人正為重用五代馬重績新曆日月雨水為氣首也

正月

東風解凍者春風發散寒凍之氣也蟄蟲始振者初始振動而未出至二月乃大驚魚上冰者當盛寒時伏水下逐其溫暖至正月陽氣上始

遊水上而近於冰獮祭魚者此時魚肥美先祭而後食也鴻鴈來者大鴻小鴈自外來於中國將北反其居通卦驗云立春雉雊雞乳雨水降條風至條風東風也猛風風之甚也動搖草木有聲故曰草木萌動是為可耕之候

二月

桃始華應驚蟄候又五日而倉庚鳴驪黃又曰黃栗留又曰鶯黃商庚楚雀齊人謂搏黍令曰布谷與搏黍聲相近鳴鳩鵲鵲皆其號也鷹化為鳩至秋時則鳩化鷹玄鳥燕也又曰乙鳥以

施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象所以商簡狄吞而生契陽在陰內不得出奮擊之而雷發其陽聲電者陽之光陽在陰外有所麗故閃爍而爲電又曰電是陽光陽微則光不見皆陽氣漸盛以擊於陰其光乃見故云始電

三月

桐始華田鼠化爲鴛鴦鷓也一云牟無鼠陰類陰氣盛故化爲鴛鴦陽氣盛則鴛復化鼠虹螭也雄蜺謂明盛者雌蜺謂闇微者虹是陰陽交會之氣純陰勝陽則虹不見若雲薄漏日日照雨滴則虹生萍浮萍也又曰蘋曰藻水草也鳴鳩拂其羽蠶將生之候飛且翼相擊趨農急也鷓鳩又曰鷓鴣似山鵲而小青黑色尾短多聲故曰鳴鳩戴勝降于桑者織紵之鳥一名鷓鳩降桑以示婦當務本也內宰云仲春率命婦躬桑浴種蠶龍精月直大火則浴其種

四月

蟪蛄鳴蛙也周禮蝮氏注云蝦蟆當夏氣之盛而鳴聲怒蚯蚓陰陽物感正陽之氣而出王瓜生色赤感火之氣而生苦菜秀感火之氣而苦

味成靡草葶藶之屬以其枝葉細故云靡草六陽之月至陰之草不勝陽而死

五月

螳螂生又曰螳蟻一名不蠲其子名螳蛸燕趙曰食靡齊杞東曰馬穀鵙始鳴七月將寒之候也幽地晚寒五月則鳴反舌百舌也今日蝦蟆其舌本著口側末向內靡信云曾取屠視之其舌反向後鄭不然乃知反舌春始鳴至五月稍止其聲數轉故名反舌或蝦蟆舌性自然不必以為反舌也鹿陰類感陰氣而角解今醫家用

鹿茸補陰是也蟬亦陰類感而鳴半夏生藥名也陰極陽生

六月

溫風始至溫厚之氣至季夏而極也蟋蟀蒼也亦名促織生土中季夏羽翼稍成未能遠飛故居壁七月則遠飛互野鷹感二陰之氣乃有殺心學習擊搏之事焦問云仲秋鳩化為鷹仲春鷹化為鳩此六月何有鷹學習乎張逸答曰鷹雖為鳩自有真鷹可習腐草得暑濕之氣故為螢不言化者螢不復為腐草矣土潤溽暑大雨

時行

七月

涼風至寒候也白露降金色也寒蟬鳴得陰氣之正寒蜩又曰寒蜚似蟬而小青赤鷹殺鳥不敢先嘗示民報本也又示不有武功天地始肅禾乃登

八月

鴻鴈來孟春言自外而內此又言自北而來南玄鳥歸為仲秋之候春至秋歸蟄藏本處羣鳥養羞羞食之美養之以備冬藏蟄蟲啓戶於

雷發聲之時故坏戶於雷收聲之時坏戶者戶穴也增益穴四畔使通明處稍小以時尚温猶須出十月寒甚方閉之雷二月陽中發聲八月陰中收聲陰縮故水始涸也國語曰辰角見而雨畢天根見而水涸雨畢而除道水涸而成梁八月宿直昴畢主雨天根氏房之間辰角見九月本天根見九月末末相去二十一日餘

九月

鴻鴈來賓云仲秋來者為主季秋來者為賓又云仲秋來則過去季秋來則客止未去雀入大

水化爲蛤飛化爲潛也菊有黃華獨記其色以其華應陰之盛愚謂五陰不能剝一陽故吐其美爲華林祭于天然後戮禽而食孟秋鷹祭鳥飛者形小其成爲速季秋豺祭獸戮獸走者形大其成爲遲草木黃落反本也蟄蟲咸俯皆垂頭向下以隨陽氣之在內也

十月

水始冰季秋霜降至此始冰履霜堅冰至也凍水冰則地凍可知雉入大水爲蜃大蛤曰蜃飛化爲潛也虹藏不見季春陽勝陰故虹始見孟冬陰勝陽故虹藏不見天氣上騰五月一陰生至十月六陰俱升六月巳謝天體在上陽歸虛無故云上騰地氣六陰在下用事故云下降也閉塞而成冬者陽氣下藏地中陰氣閉固而成冬也

十一月

鶡鴒不鳴者蓋鳥之後鳴求旦乃陰類而求陽故感一陽而不鳴虎始交者亦陰類感一陰而交也荔挺出荔香草感陽而香馬籩也蚯蚓結者蚯蚓出穴屈首下向陽氣氣動欲宛而上首

故其結而屈糜角解者鹿陽獸夏至得一陰而解角麋陰獸冬至得一陽而解角水泉動者坎天一之陽所生也

十二月

鴈北鄉者自南而趨北早者則此月北鄉晚者二月乃北鄉鵲始巢者鵲知歲所在以來歲之氣北故巢也早者十一月詩緯云復之日鵲始巢是也雉雒者火畜也感陽有聲故雒鷄乳者鷄木畜也麗於陽而有形故乳在立春節以立春在此月也征鳥厲疾者時殺氣盛極故鷹隼

之厲取鳥疾捷言猛也水澤腹堅者水堅達內謂腹厚實在玄枵女虛危之次出土牛者出作也月建丑爲土龍克水作土牛以送寒氣使陽氣不爲來歲之害也按七十二候各有其義觸景興思可以寓感時動物之歎矣

二十四氣者孔云正月立春節雨水中二驚蟄節春分中三穀雨節清明中四立夏節小滿中五芒種節夏至中六小暑節大暑中七立秋節處暑中八白露節秋分中九寒露節霜降中十立冬節小雪中十一大雪節冬至中十二小寒

節大寒中雨水者雪散而為雨水自上而下曰
 雨北風凍之而為雪東風解之而為水驚蟄者
 蟄蟲驚而走出穀雨者雨以生百穀清明物生
 清淨明潔小滿物長於此小得盈滿芒種有芒
 之穀可稼種小暑就極熱之中分為大小月初
 為小半為大處暑將退伏潛處白露陰氣漸重
 露凝色白寒露氣寒將欲凝結小雪大雪十月
 初小十一月轉大小寒大寒十二月初寒為小
 月半寒為大

增修埤雅廣要卷第三 終

增修埤雅廣要卷第四

地道門

輿地類

地

元氣初分輕清陽為天重濁陰為地萬物所陳
 列也從土也聲徐曰地者地也地而高也山嶽
 丘陵墳衍地而卑也臯隰汗潢故曰地有三形
 高下平也元命苞曰地者易也言養萬物懷孳
 交易變化含吐應節也又東西二億三萬三千
 里南北二億三萬一千五百里夏禹所治東西

二萬八千里南北二萬六千里地有升降日有修短地雖凝聚不散之物然二氣升降其間相從而不已也陽日上地日降而下者虛也陽日降地日進而上者盈也此一歲寒暑之候也至於一晝夜之盈虛升降則以海水潮汐驗之爲信然間有小大之差則繫日月朔望其精相感邵子曰海潮者地之喘息也所以應月者從其類也朱子曰天地之間東西爲緯南北爲經故子午卯酉爲四方之正位而潮之進退以月至此位爲節爾先儒皆謂地在天中水環地外四

遊升降不越三萬里春遊過東方五千里其下降如其數秋遊過西方五千里其上升如其數夏遊在南故日在其上冬遊過北故日在其南此冬夏晝夜之長短因地有升降而然人處地上如在舟中但見岸之移而不知舟之轉也至於論潮則謂天包水水承地而一元之氣升降於太空之中地乘水力與元氣相爲升降氣升而地沉則海水溢上而爲潮氣降而地浮則海水縮而爲汐一晝一夜陰陽之氣再升再降故一日之間朝夕皆再或作奎奎籀文作壘墜漢

文云肥饒之塞天墜之方是也

土

說文土者地之吐生萬物者也二畫象地之上與地之中卜畫象物形也鄭玄云地當陰陽之中能吐生萬物者土也禹貢厥貢惟土五色王者封五色土為社建諸侯則割其方色土與之使立社燾以黃土包以白茅取其潔黃燾取王者覆四方所謂享茅土之薦蓋本諸此也

嶽

說文云東岱南霍西華北恒中泰室王者巡狩

所至之地也從山獄聲白虎通嶽者角功德也詩話云山高而尊者曰嶽通作岳唐虞有四岳至周始有五嶽四鎮九鎮故五嶽之祭視三公然岱宗之外他亦無名而衡山則為鎮不謂之嶽至爾雅則曰泰華霍恒嵩郭注霍山即天柱山瀟水所至又云河南華河西嵩河東岱河北恒江南衡又云衡山南嶽是霍衡俱是南嶽也然自秦漢以來並以瀟之天柱為衡山史記始皇西南渡淮水之衡山至隋唐始以江南之衡山為南嶽一說吳嶽為西嶽華山為中嶽而嵩

高不爲嶽吳嶽卽岍山亦名吳山漢書在扶風
汧縣西古作嵒嵒詩書邁注作嶽

岱

說文岱泰山也從山代聲五嶽之東嶽也王者
受命易姓報功告成必於岱宗萬物始交代之
處一曰代宗禹封泰山禪會稽故繼世王者受
命必禪封刻石紀號以著勳績焉登山盤道凡
五十餘盤東上七十里經小天門大天門至仙
人閭地多芝草玉石下有洞天名三官空洞之
天周迴三千里皆鬼神之府在今襲慶府奉符

所至之地也從山嶽聲白虎通嶽者角功德也
詩話云山高而尊者曰嶽通作岳唐虞有四岳
至周始有五嶽四鎮九鎮故五嶽之祭視三公
然岱宗之外他亦無名而衡山則爲鎮不謂之
嶽至爾雅則曰泰華霍恒嵩郭注霍山卽天柱
山瀟水所至又云河南華河西嵩河東岱河北
恒江南衡又云衡山南嶽是霍衡俱是南嶽也
然自秦漢以來並以瀟之天柱爲衡山史記始
皇西南渡淮水之衡山至隋唐始以江南之衡
山爲南嶽一說吳嶽爲西嶽華山爲中嶽而嵩

高不爲嶽吳嶽卽岍山亦名吳山漢書在扶風
汧縣西古作嵒嵒詩書邁注作嶽

岱

說文岱泰山也從山代聲五嶽之東嶽也王者
受命易姓報功告成必於岱宗萬物始交代之
處一曰代宗禹封泰山禪會稽故繼世王者受
命必禪封刻石紀號以著勛績焉登山盤道凡
五十餘盤東上七十里經小天門大天門至仙
人閭地多芝草玉石下有洞天名三宮空洞之
天周迴二千里皆鬼神之府在今襲慶府奉符

者朱陵之靈臺太虛之寶洞上承翼軫鈴總萬
物故名衡山下踞離宮統攝火師故號南嶽赤
帝館其嶺祝融宅其陽是爲神靈之所也逮于
軒轅以潛霍二山副焉長沙志軒翔聳拔九千
餘丈尊卑差次七十二峰巖洞溪澗泉石之勝
交錯於中又有數十洞十五岩二十八泉二十
五溪九池九潭六源八橋九井三穿三漏此最
著者七十二峰最大者五祝融紫蓋雲密石廩
天柱而祝融爲最高山海經曰昔禹治水望峰
頂紫雲如蓋登而祭之果獲金簡玉字之書以

遂治水之功云

華

說文華山五嶽之西嶽也在今弘農華陰是也
 地志東北冀東南豫西南梁西北雍華山斗字
 分之山海經云泰華山削成而四方高五千仞
 廣十里記云山頂有池生千葉蓮華服之羽化
 因曰華山有泰華焉有少華焉有岑直上數千
 仞自下小岑疊秀延于嶺表有如削成述異記
 曰華山首陽本一山河神巨靈所開為二以通
 河流故掌迹存焉

嵩

說文中嶽嵩高山也從山高指事白虎通曰中
 嶽獨加高字何中央在四方之中而高故曰嵩
 高唐天文志鶉火大火壽星豕韋為中州其神
 主嵩丘鎮星位焉西征記嵩山三十六峯東曰
 泰室西曰少室嵩其總名也謂之室者以其下
 多石室焉少室高八百六十丈方十里但泰室
 相埒差小耳其東北一峯曰雞鳴五更初便見
 日出故也郡國志在潁川陽城有嵩高山前武
 帝登神嵩吏卒聞呼萬歲者三登禮罔不答也

古作崇亦作崧俱言其高也

崐崙

崐崙山名水經曰山在西北去嵩高五萬里地之中也高萬一千里河水出其東北虬屈從其東南流入于渤海漢書崐崙山高二千五百餘里日月所相隱避爲光明亦作崐崙大荒經云阿僂達山一名崐崙山恒河出其南張揖云崐崙天帝下都廣袤百里高八萬仞增城九重面有九井以玉爲欄旁有五門明獸守之十洲記曰山有三角其一角正于北辰名閼風巔其一

正西玄圃臺其一正東名崐崙宮有五城十二樓又肅州酒泉縣西南有崐崙之體亦曰崐崙史記肅州山崐崙非河源出者又夏記金城臨羌縣有崐崙祠縣有崐崙障

甸服

甸服畿內之地也甸田服事也以皆田賦之事故謂之甸服五百里者王城之外四面皆五百里也今按每服五百里五服則二千五百里南北東西相距五千里故益稷篇言彌成五服則至于五千然堯都冀州冀之北境并雲中涿易

亦恐無二千五百里周制九畿曰侯甸男采衛蠻夷鎮藩每畿亦五百里而王畿又不在其中併之則一方五千里四方相距爲萬里蓋倍禹服之數也漢地志亦言東西九千里南北一萬三千里禹聲教所及則地盡四海而其疆理則止以服爲制至荒服之外又別爲區畫如所謂咸建五長是已若周漢則盡其地之所至而疆畫之也

湖海類

釋名云海晦也王引穢濁其水黑而晦取其荒遠冥昧之稱也博物志曰天地四方皆海水相通地在其中蓋無幾也七戎六蠻九夷八狄形類不同總而言之曰四海言近於海也按四海之外皆復有海云東海之別有渤海南海之別有漲海西海之別有青海北海之別有瀚海莊子曰海水三歲一周流相簿則地動木玄虛海賦曰其爲器也包乾之奧括神之區惟神是宅亦祇是廬何奇不有可恠不儲初學記云凡四海通謂之禪海禪海之外復有大瀛海以環之

莊子曰天下之水莫大於海尾閭泄之注百川之下而閭疾故曰尾閭蓋泄海水之出外者司馬云閭者聚也水聚族之處在扶桑東一名沃焦一石方圓四萬里厚四萬里海水注者無不焦神仙傳麻姑謂王方平曰余見東海三爲桑田矣向到蓬萊水淺於往者略半也東行復揚塵乎

潮

說文潮海水逆而上也朝宗于海本作淖從水朝省聲俗作潮早曰潮晚曰汐抱朴子曰月之精生亦是以月盛則海潮大潮水從月邊來一月之中天再東再西故潮再大再少夏時日居南宿天卑一萬五千里故冬潮小春日居東宿故春潮漸起秋日居西宿故秋潮減天河從北極分爲兩條至於南極兩河隨天轉入地下過而下水又與海水合三水相蕩而天轉之故激成潮按高麗圖經云潮汐往來應期不爽爲天地至信山海經以爲海鱧出入之度淨屠書以爲神龍變化所致竇淑蒙海嶠志以爲水隨月盈虧盧肇海潮賦以爲日出于海衝擊而成王

充論衡以爲水者地之血脉隨氣進退其說不一率未之盡大抵天包水水承地地在天中而一元之氣升降於太空之中地承水力以自持與氣升降氣升而地沉則海溢氣降而地浮則海縮晝夜之氣再升再降故一日之間汝皆再也

湖

說文湖大陂也從水胡聲古史云昔黃帝遊蜀見水多決之下流乃鑿五湖以貯焉風俗通云湖都也流瀆四面所隈都也周禮揚州其浸五

湖寢者所仰以漑灌者也蓋五湖者太湖之別名以其周行五百里三萬六千頃故以五湖名義興記以太湖射湖貴湖陽湖洮湖爲五湖水經謂長塘湖射貴湖上湖瀾湖太湖爲五湖韋昭謂胥湖蠡洮湖陽湖太湖爲五湖史正義以菱湖游湖漠湖貢湖葺湖皆太湖東岸五都爲五湖也虞翻云太湖有五道東通長洲松江南通安吉等溪西通宜興荆溪北通晉陵瀾湖西南通興非溪陸龜蒙云太湖上稟咸池之氣一水而五名二說爲近又青草湖一名洞庭湖在

巴陵宮序湖卽彭蠡湖在彭澤一名匯澤今鄱陽湖是也古防風氏之國于此

江

說文江水出蜀蒟氐徼外從水工聲釋名江公也小水流入其中而公共也其源自嶧山至楚都名南江至潯陽爲九道名中江至南徐州名北江以入海禹貢三江旣入史正義云三江在蘇州自西南上太湖名松江古笠澤江自東南上至覲湖名上江亦曰東江自東北入海名下江亦曰婁江一說南江從會稽吳縣南入海中

江從丹陽蕪湖東北至陽羨縣東入海下江從毘陵縣北東入海九江前志云自盧江潯陽分爲九道一曰烏白江二曰蚌江三曰烏江四曰靡江五曰畎江六曰源江七曰廩江八曰提江九曰箇江劉歆所謂湖漢九江入彭蠡澤是也故書云江以南凡水皆呼以伯益之後封江陵因以國爲氏

河

河圖曰黃河出崑崙山東北角剛山東北流千里折西而行至於蒲山南流千里至於華山之

陰東流千里至於桓雍北流千里至於下津河水九曲而長者九千里入于渤海漢書云河有兩原一出葱嶺一出于闐合流東注蒲昌海潛行地中南出積石爲中國河爾雅九河徒駭太史馬頰覆釜胡蘇簡潔鉤盤鬲津通志云河自西戎入塞經秦隴陝洛夾山而行故少決徙自河陽以下東至海千里平田虛壤故多奔決無定流自河決澤川之後北瀆遂微九河皆絕援神契云河者王子年拾遺記云丹丘千年一燒黃河千年一清皆至聖之君以爲大瑞也水之伯土應天漢述異記云昔有人乘槎溯流至一處以所見訪於成都卜者乃知身浮銀漢而還也

淮

周職方氏青州其川淮泗蓋周無徐兼之於青周之青卽禹之徐則徐之川莫大於淮淮又則餘川可知矣說文水出南陽平氏縣胎簪山東北過桐栢山大復山東南入海水經云淮均也釋名圍也圍繞楊徐之界東至于海爾雅淮爲澣建康實餘云秦時有望氣者曰五百年後金

陵有天子氣因鑿鍾阜以爲瀆令水貫城中呼
曰秦淮亦曰淮土

濟

沈水濟水也發源爲沈既東爲濟地志云濟水
出河東郡垣曲縣王屋山東南今絳州垣曲縣
山也始發源王屋山頂崖下曰沈水既見而伏
東出於今孟州濟源縣二源東源周迴七百步
其深不測西源周迴六百八十五步其深一丈
合流至溫縣是爲濟水歷虢公臺西南入于河
經所書單立導沈條例若斷若續而實有源流

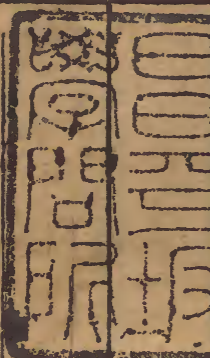
或見或伏而脉絡可考先儒皆以濟水性下勁
疾故能入河穴地流注顯伏吳興沈氏亦言古
說濟水伏流地中今歷下凡發地皆是流水世
謂濟水經過其下東阿亦濟所經取其井水煮
膠謂之阿膠用攪濁水則清人服之下膈疏痰
蓋其水性趨下清而重故也濟水伏流絕河乃
其物性之常事理之著者程氏非之顧弗深考
耳

泉

泉水源也象水流成川形也爾雅濫泉正出

涌出也沃泉垂出下出也沈泉穴出仄出也按
 泉乃水源之所自出也然其性味色香出沒顯
 伏類多不同固皆地脉之異有所產歟是未可
 知也禮運謂王者政平則醴泉出然酒泉郡城
 下金泉味如酒亦未嘗不出也東坡云余聞湯
 泉有七惠濟匡廬汝水尉氏驪山鳳翔之駱谷
 渝州之陳氏山居惠州之佛疏院東熱泉湯如
 也西冷泉雪如也句容縣之湖水半熱半冷熱
 者可滹雞魚入而輒死若梁州之廉泉滁州之
 醴泉劔州之乳泉涪陵之醜泉華清之硫黃泉

黃山之味砂泉孔子之不飲盜泉莒齊之不飲
 貪泉李錫之為蘆城令變苦泉而為甘泉耿恭
 之被圍城中拜窞井而獲飲泉李廣利拔劔刺
 山而山泉飛迸梁禪州舉錫卓地而地泉湧出
 彙而觀之是雖地脉靈異所產之不同良由人
 事精誠所感而見者亦多矣吁異哉泉之為物
 亦有不可得而推者歟

增修埤雅廣要卷第四 終

