

今水母不能動。蝦或附之。則能徙矣。爾雅以鷩
為大蝦。郭氏云。出海中者。長二三丈。鬚長數尺。
可為簾也。又閩中有五色蝦。梅蝦。蘆蝦。泥蝦。苗
蝦。其類不一。海中有蝦姑。狀如蜈蚣。一名管蝦。
馬援為武陵守。有蝗。援振貨薄賦。修行德政。蝗
悉入海為蝦也。

增修埤雅廣要卷第十一

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

增修埤雅廣要卷第十二

品物門

介族類

龜

介蟲三百有六十。龜為之長。龜舊也。外骨內肉。腸屬於首。廣肩無雄。與蛇為匹。故龜與蛇合。謂之玄武。類從云。龜不咽粟。蓋龜善藏。又能行氣。導引其背微區。韓子謂之窮龜。相法以為強脊。如龜有後之人也。又龜背微坼。拆音如皴側切剥。故莊子云。宋人有善為不龜手之藥也。語曰。龜思。

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

鼈望。今龜鼈皆隔津望卵。易曰。定天下之吉凶。
成天下之亹亹。暗者莫大乎蓍龜。蓋蓍老龜舊。
故古以龜卜蓍筮。白虎通曰。蓍龜者。天地之間。
壽考物也。故問之。龜象也。天塗也。蓍數也。地塗
也。占人曰。凡卜筮。君占體。大夫占色。史占墨。卜
人占坼。說文曰。兆。龜坼也。龜灼之而坼。坼而後
墨與色可知。卜人先占坼。史占墨次之。大夫占
色又次之。衆占備焉。而後君占體以斷吉凶。卜
之序也。故玉藻云。卜人定龜。史定墨。君定體。今
禮以尊卑之序言之。故先占體後占坼。與玉藻

之序異也。墨謂以墨畫龜。占其食否。洛誥所謂
我卜澗水東。瀍水西。惟洛食。傳曰。卜必先墨畫
龜。然後灼之。兆順食墨。故卜師云。揚火以作龜。
致其墨也。筮人曰。國之大事。先筮而後卜。則卜
筮必相參用。以定吉凶。占人所謂以八筮占八
頌者也。傳曰。上有叢蓍。下有伏龜。則龜筮之必
相為用。非特人故抑天理也。書曰。三龜一習吉。
此龜從也。啓籥見書。乃并是吉。則言蓍從焉。而
筮書與龜。又并吉也。公曰。體。王其無害。則言卜
筮之體。并吉。故王其無害矣。詩曰。爾卜爾筮。體

無咎言。此之謂也。先儒引此證君占體之事。而又以書為龜書。則亦誤矣。且開籥按視龜書。然後知吉。則先曰。三龜一習吉。是今日適越而昔至也。明堂位曰。周以黃目。黃目蓋以龜目飾尊。今龜目黃。而許慎解字說罿。亦曰。龜目酒尊是也。化書曰。牝牡之道。龜龜相顧。神交也。鶴鶴相喫氣交也。言龜雖與蛇合。亦有以神交者。易曰。舍爾靈龜。蓋龜有靈德。伏匿而噦。善潛而不志於養。故古者簠簋簠音凡皆為龜形於其上。而大臣以貪墨坐廢者。曰。簠簋不飾也。史氏龜經曰。龜

生百歲故居鵲尾之上。

解

解八跪而二教。水蟲。堅而脆。音萃。團臍者。牝。尖者。牡也。八月腹內有芒。真稻芒也。未被霜食之有。毒。外骨內肉。旁行。故今里語謂之旁解。梓人注云。却行蠻。蠻同解屬。不行蠻屬。是也。易曰。离為解。言离卦外剛內柔。而性又火爆。故為解也。荀子曰。解六跪而二教。非蛇鱗之亢。無所寄託者。用心燥也。太玄曰。解之郭索教。蓋解首二鉗。集韻如鉞者。今解皆八跪二教。教蓋其兵也。所以自衛。

神農本草。以為蠣性敗漆。燒之致鼠。蠣性走明。漆見之而輒解。名之曰蠣。似出於此。淮南子曰。漆見解而不乾。此類之不推者也。一曰蠣解殼。故曰。蠣禮。曰。蠶則績。而蠣有庄。范則冠。而蟬有縷。兄則死。而子泉為之襄。言蠣甲象庄。其襄之不為兄死。猶蠣之有庄。蓋為蠶之績也。武造化權輿曰。龍易骨。蛇易皮。麋鹿易角。蠣易殼。折其教足。隨後更生。蠣類是矣。若蝤蛑。擁劔。彭蜞之類。凡十數種。蝤蛑大者長尺餘。兩教至強。能與虎鬪。虎不如也。隨大潮退殼。一退一長。擁

劔。一名桀步。豈非以其橫行。故謂之桀步歟。一教極小。以大者鬪。小者食。彭蜞有毛。海人亦食之。察謨初渡江食之。瀕於死。歎曰。讀爾雅不熟。幾為勸學所誤。

烏鰡

音則

烏鰡八足。絕短者集足在口。縮喙音惠鳥嘴也在腹。懷板含墨。每遇大魚。輒噀墨周其波。以衛身害。若小鯁魚過其前。即吐墨。逐之。南越志曰。烏賊懷墨而知禮。江東人或取其墨。書契以給。聲台音台上人財物。書迹如淡墨。逾年自消。唯空紙爾。舊說

烏鰡有石定音遇風則蚪前一鬚下石。一名繩魚
風波稍急即以其鬚黏與粘同石為纜。蓋此魚每遇
大風遠岸則蚪前一鬚為石。近岸則黏前一鬚
為纜。炙轂子曰。此魚每遇漁舟即吐墨染水令
黑以混其身。漁人見水黑則知是網之大糉。傳
曰。欲蓋而彰。思存而亡。此之謂也。肉白皮黑無
鱗有鬚。鼈甚長。蜀本草圖經云。鷄卜音即此是也。
故義訓云。寒鳥入水謂之烏鰡。

鼈音比

鼈具十二少肉。蛇肉最後在尾。其枕瑩淨。魚枕

弗如。皮中冒鼓。夏小正曰。剥鼈以為鼓也。今施
音也江猪也將風則蹠。鼈欲雨則鳴。故里俗以牠識風。
以鼈識雨。詩曰。鼈鼓逢逢。光儒以為鼈皮堅厚。
取以冒鼓。故曰。鼈鼓。蓋鼈鼓非特取於皮。亦其
鼓聲蓬蓬然象鼈之鳴。故謂之鼈鼓也。晋安海
物記曰。鼈宵鳴如桴鼓。今江淮之間謂鼈鳴為
鼈鼓。亦或謂之鼈更。更則以其聲蓬蓬然如鼓。
而又善夜鳴。其數應更。故也。今鼈象龍形。一名
鯉。夜鳴應更。吳越謂之鯉。更蓋如初更輒一鳴
而止。二即再鳴也。舊云。鼈性嗜睡。目睛常閉。能

吐霧致雨。力亦酉健。善頽坎岸。一曰。獨鳴早鼈。
鳴夜。趙辟公雜說曰。鼈聞鼓聲則鳴。續博物志
曰。鼈長一丈。一名土龍。鱗甲黑色。能橫飛。不能
上騰。其聲如鼓。

鼈

鼈以眼聽。窮脊連脇。甲蟲也。水居陸生。養魚經
曰。魚滿三百六十。則龍為之長。而引飛出水內。
鼈則魚不復去。故鼈一名神守。尺地之性。細腰
純雄。大腰純雌。大腰龜鼈之屬。以蛇為雄。荀子
曰。跬步不休。跋鼈千里。言鼈行蹣跚。音漫山而又
跛行也

跋馬。今其卒致千里。則一不輟焉。爾故學不可
以已也。詩曰。魚鼈鮮魚。鮮魚中鱠者也。又曰。魚
鼈膾鯉。言熟則有魚鼈腥。則有膾鯉也。段成式
云。甲蟲影伏。羽蟲體伏。今鼈伏於淵。而卵剖於
陵。此思化也。內典曰。鶴影生。鼈思生。是則思生
又與影伏異也。今懷玳帽音乳卵。大如彈丸。亦
望卵而蔭。一如龜鼈。守為護卵。世云。鼈伏隨日。
謂隨日光所轉。朝首東鄉。夕首西鄉也。又云。鼈
之所在。其上必有浮沫。謂之鼈津。捕者以此占
之。韋氏燕山錄曰。煮羊以鼈。煮鼈以蚊蓋物。

之相感如此。雖有明智弗能推也。

龜

龜大鼈也。鼈以為雄。故龜鳴而鼈應。所謂雄蟲鳴於上風。雌蟲應於下風。而風化即此之類是也。淮南子曰。燒龜致鼈。此以其類求之。舊說龜亦思化。其脂得火可以然鐵。一曰。龜亦卵生而伏影。顏籀稽聖賦曰。龜鼈伏乎其陰。鷗音蓋鷁音慈孕乎其口。是也。王子年拾遺記曰。禹濟臣海。龜鼈為梁。此與黃帝以虎豹為前驅。鵬鵠辟為旗幟。無異。皆德之所感。殆未足多怪也。

蟾蜍

蟾蜍吐生腹大背黑。皮上多癰。暗肥磊跳行舒遲。其肪音肪塗玉則軟。刻削如蠍者。本草所謂能合玉石者也。又曰。蝦蟆。一名蟾蜍。蓋蝦蟆背有黑點。身小能跳。接百蟲善鳴。與蟾蜍不類。故淮南子以為釋大道而任小數。無以異於使蠍捕鼠。蟾蜍捕蚤。不足以禁姦塞邪也。酉陽雜俎曰。蝦蟆無腸。又曰。鶴影抱。蝦蟆聲抱。今里俗聞其春鳴。謂之聒子。聒子即段所謂聲抱。其子謂之𧈧蚪。大盡生前兩足。小盡生後兩足。今其一種似

蝦蟆而長蹄。瞋目如怒。謂之鼃。越王揖怒蛙。而武士歸之。即此是也。蓋其鳴聲哇淫。故曰蛙。傳曰。紫色蛙聲。餘分閨位。物理論曰。虛無之談。尚其華藻。此猶春蛙秋蟬耳而已。莊子曰。言隱於榮華。良有以也。抱朴子曰。蟾蜍壽至千歲者。頭上有角。頸下有丹。書八字。自然論曰。蟾蜍擲糞。自其口出。又俗說。蝦蟆懷土。雖取以置遠郊。一夕復還其所。字說云。雖或遐之。常慕而反。又云。鼃善怒。故音猛。而謂怒力為鼃。詩曰。鼃勉同心。亦蛙善踊。故謂之猛。今螃蟹音。一名𧈧音。一名𧈧音。

螃蟹長瘦善跳。言窄而猛也。

蚌步項切。蚌同。

鼃孕乳以夏。蚌孕乳以秋。蚌聞雷聲則癢。音晝。其縮也。孕珠若懷妊然。故謂之珠胎。與月盈胸。共六切。淮南子所謂日至而麋鹿角解。月死而螺蚌膽音者也。蚌。一名蜃。墨子曰。周之靈珪。出於上石楚之明月。生於蚌蜃。由是觀之。士之賢不肖。豈有種哉。蓋物有非其類而化者。若牡蠣是也。蚌蛤無陰陽化牡。須雀鵠以化。故蚌之父者。能生珠。專一於陰也。海物異名記曰。蜃布泥有疆界。其蒸氣

也。為樓莊子曰。夫愛馬者。以筐盛矢。以蜃盛溺。
適有蚊蟲。僕緣而拊之不時。則缺銜。毀首碎胸。
言矢溺至賤。而以禮器盛之。愛馬之至也。然掩
其不意。而驚以致敗。則失其所以愛矣。故意有
所至。而愛有所亡。不可不慎也。易曰。离為蚌。為
螺。蓋螺之形。銳蚌之形。剡且皆外剛內柔。而性
又善麗故也。鬯人曰。凡祭祀社壇用大罍。禁門
用瓢。句齋廟用修。凡山川四方用蜃。凡埋事用
概。古會切
枚也 凡臨音勞分破也亦
與副字同佐也 事用散。齋之為言升也。修。
爵也。概。斗也。蓋祭祀罍以盛鬯。瓢以酌之。修以

受之。社壇言罍。禁門言瓢。齋廟言修。相備也。蜃
以盛鬯。概以酌之。散以受之。山川四方言蜃。埋
事言概。臨事言散。亦相備也。鄭氏讀修為斂誤
矣。修爵名也。荀子曰。修爵無數。裴頠音疏崇有論
曰。鳥無胃肺。蛤蜃無臟蛭音以空中而生。蠶以
無胃而育。

𧈧古華刀

釋魚曰。𧈧蠃蜿音蝓。𦥑璞云。即𧈧牛也。孫炎正
義以為負螺而行。因以名之。蓋𧈧背負殼。状如
小螺。驚則縮入殼中。如螺閉戶。其肉中醯。內則

曰。蝸醢是也。頭有小角。故又一名。蝸牛。莊子所謂戰於蝸角。舊說。蝸涎規。蝸每為蝸牛所食。先以涎畫地。規之。蝸不復去。崔豹古今注曰。蝸牛。陵螺也。形如蠶。殼如小螺。熟則自縣於葉下。野人為圓舍。如蝸牛之殼。故曰。蝸舍。亦曰。蝸牛之舍。然則蠶。與蝸牛異矣。先儒以為蠶。無殼。似蠶。而有殼。今亦有一種。生於卑濕大於蝸牛。無殼而有角。蓋蠶之類也。南方積雨。蝸涎。書畫屋壁。悉成銀迹。其卑濕如此。

蜃

辰上声

雜兵書曰。東海出氣如鼈。渭水出氣如蜃。蜃形似蛇而大。腰以下鱗盡逆。一曰。狀似螭龍。有耳。有角。背鬚作紅色。噓氣成樓臺。望之丹碧隱然。如在煙霧。高鳥倦飛就之。以息喜旦至。氣輒吸之而下。今俗謂之蜃樓。捋雨即見。史記曰。海旁蜃氣成樓臺。野氣成宮闈。即此是也。世云。雉與蛇交而生蜃。蓋得其脂。和蠟為燭。香聞百步。煙出其上。皆成樓閣之狀矣。又曰。蛇之求於龜。則為龜。求於雉。則為蜃。故三物常異而同感也。又曰。鹿食龜。麅同麌食蛇。蜃食燕子。蛟食犀角。蛇食

茱萸筆談云。登州海中時有雲氣。如宮室臺觀城堞人物車馬冠蓋之狀。謂之海市。或云蛟蜃之氣。

貝

獸二為友。貝二為朋。詩曰。錫我百朋。百云者。言錫貝之多也。又曰。萋兮斐兮。成是貝錦。錦文如貝。謂之貝錦。言讒人因寺人之近嫌。而成其罪。猶之因萋斐之形而文致之。則成是貝錦也。貝中肉如科斗。而有首尾。以其背用。故謂之貝。貝背也。貝之字從目從八。言貝目之所背也。先王

面朝後市。以此古者相貝有經。其經曰。朱仲受之於琴高。琴高乘魚浮于河海。水產必究。仲學仙於高。而得其法。又獻珠於武帝。去不知所之。嚴助為會稽太守。仲又出遺助以徑尺之貝。并致此文於助。曰。黃帝。唐堯。夏禹三代之正瑞。靈奇之秘寶。其有次比者。貝盈尺。狀如赤電黑雲。謂之紫貝。素質紅黑。謂之珠貝。青地綠文。謂之綬貝。黑文黃畫。謂之霞貝。紫愈疾。珠明目。綬消氣障。霞服蛆蟲。雖不能延齡增壽。其禦害一也。復有下此者。鷹喙蟬脊。以逐溫去水。無奇功。貝

大者如輪。文王請大秦貝。往半尋。穆公得其殼。縣於昭觀。秦穆公以遺燕鼴。可以明目遠察。宜玉宜金。南海貝如珠礫。白駭。其性寒。其味甘。止水毒。浮貝使人寡。無以近婦人。黑白各半。是也。濯貝使人善驚。無以親童子。黃脣點齒。有赤駭。是也。錐貝使人病瘡。黑鼻無皮。是也。臘貝。使胎消。勿以示孕婦。赤帶通脊。是也。惠貝使人善忘。勿以近人。赤殼內殼赤絡。是也。簪貝使童子愚。女人淫。有青脣赤鼻。是也。碧貝使童子盜脊上。有縷句脣。是也。雨則重。霽則輕。委貝使人志強。

夜行伏迷鬼狼豹百獸。赤中圓是也。雨則輕。霽則重。然則爾雅大者鮀。音抗小者鯪。音積餘貳黃白文。餘泉白黃文。姻。音均大而微。蜻。音竢小而橢。音委狹亦其略也。鹽鐵論曰。教與俗改。敝與世易。夏后氏以玄貝。周人以紫石。

鰻
音漫

鰻無鱗甲。白腹似鱠。而大青色。焚其煙氣辟蠹。育雄無雌。以影漫體而生子。趙辟公雜說云。凡聒抱者鵠。林鵠音鵠鶴雀也。影抱者黿鼴龜也。有鰻鼴。音者。以影漫於體魚。則其子皆附體之譽。

鬚而生。故謂之鰻鰐也。一曰鮎。鮎者亦產鰻。蓋其
孔子二分之二為鮎。其一鰻也。

鰻

音后

鰻狀如便面。骨眼在背上。口在腹下。其血碧。雌常負雄而行。雄者多肉。止雄則不能獨活。漁者拾之必得其雙。在海中。君平行。輒相積於背。高尺餘。如帆。乘風而遊。其藏伏沙上。亦輒飛躍。常遠行。迹數步。如兔擺蹤。今鰻青黑色。十二足似蠍。腹中有子。如粟而大。中醢殼上有物。如角。常懷。高七八寸。每遇風至。即舉扇風而行。俗呼鰻。

帆。舊云。視鷗創柂。觀譽制帆是也。皮殼甚堅。然性畏蚊。蚊小蟄之。輒斃。未知其故也。又暴之日中。往往無恙。隙光射之。即死。嶺表異錄云。雄小雌大。置之水中。雄者浮。雌者沉。

嘉魚

嘉魚。鯉質鱈鱗。肌肉甚美。食乳泉。出於丙穴。故南都賦云。嘉魚出於丙穴。先儒言。丙穴在漢中。汚免音。南縣北。有乳穴二。常以三月取之。穴口向丙。故曰丙也。舊言尾象篆文丙字。故曰丙穴。蓋爾雅魚枕謂之丁。魚腸謂之乙。魚尾謂之丙。則

魚尾象丙。豈特嘉魚而已。禮曰。魚去乙。乙腸也。
詩曰。南有嘉魚。烝然罩罩。言嘉魚欲逸。則罩之。
使入也。南有嘉魚。烝然汕汕。音山言嘉魚欲伏。則
汕之使出也。求賢之道。如此而已。爾雅曰。巢音
罟謂之汕。今之撩罟是也。太平君子。樂與賢者
共之。而所以求者。上籠之如罩。下撩之如汕。此
至誠之道也。淮南子曰。罩者抑之。曇者舉之。為
之雖異。得魚一也。

增附

鼉。海中大鼉也。史記。女媧斷鼉足以立四極。渤海
之東有壑焉。中有五山。無所連看。隨波上下
往來。不得暫峙。仙聖患之。訴于上帝。臣鼉使十
五舉首而戴之。迭為三番。六萬歲一交焉。五山
始峙而不動。作鼉非。

白螺

落又切

螺。本作蠃。大者如斗。出日南。有蓼螺。味辛如蓼。
紫螺有斑文紫色。亦作蠡。爾雅翼云。公輸般見
蠡出頭。以足畫之。蠡引閉其戶。終不可開。因效
之。設為門戶。吳湛居荆溪。溪有一泉。衆頰汲飲。

湛為築篲遮護。不令穢入。忽於泉側得白螺。置之厨龕中。每自外歸。則飲食已辦。心大異之。潛窺。乃一女子。自螺而出。湛趨之。女大窘。不容歸。殼謂湛曰。吾乃泉神。上帝以君敬護泉源。命吾為操饌。君食吾饌。當得道矣。言訖而隱。隋劉臻好啖蜆。以音同父顯諱。呼蜆為扁螺。其跡如此。又陸雲與兄機書曰。一日上三臺。得曹公石墨數萬斤。云燒此消復可用。不知兄願見之否。今送二螺。

增修埤雅廣要卷第十二

增修埤雅廣要卷第十三

品物門

毛族類

麈

典故同

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

毛蟲三百六十。而麈為之長。麈。土畜也。信而應禮。以足至者也。軒轅大角之獸。狼額赤目。五蹄。舍仁懷義。音中鍾呂。行中規矩。不羣居。不旅行。不入陷阱。不罹羅網。王者至仁則出。蓋太平之符也。孔子曰。刳胎殺夭。則麒麟不至。摘巢毀卵。則鳳凰不翔。角端有肉。示有武而不用。不

湛為築篲遮護。不令穢入。忽於泉側得白螺。置之厨龕中。每自外歸。則飲食已辦。心大異之。潛窺。乃一女子。自螺而出。湛趨之。女大窘。不容歸。殼謂湛曰。吾乃泉神。上帝以君敬護泉源。命吾為操饌。君食吾饌。當得道矣。言訖而隱。隋劉臻好啖蜆。以音同父顯諱。呼蜆為扁螺。其跡如此。又陸雲與兄機書曰。一日上三臺。得曹公石墨數萬斤。云燒此消復可用。不知兄願見之否。今送二螺。

增修埤雅廣要卷第十二

增修埤雅廣要卷第十三

品物門

毛族類

麈

典故同

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

毛蟲三百六十。而麈為之長。麈。土畜也。信而應禮。以足至者也。軒轅大角之獸。狼額赤目。五蹄。舍仁懷義。音中鍾呂。行中規矩。不羣居。不旅行。不入陷阱。不罹羅網。王者至仁則出。蓋太平之符也。孔子曰。刳胎殺夭。則麒麟不至。摘巢毀卵。則鳳凰不翔。角端有肉。示有武而不用。不

踐生草。不食生物。有愛吝之意。故饗從吝。牡麒麟。陰主吝嗇。故牝曰。麌也。詩一章曰。麟之趾。二章曰。麟之定。三章曰。麟之角。始於趾。終於角者。言德以升進為美也。易曰。德言盛。故是詩每况愈上。爾雅云。麟麌身牛尾一角。蓋麟似麌圓項一角。故西狩獲麟曰。有麌而角也。或曰。麟肉角。鳳肉味。音皆示有武而不用也。傳曰。麒麟似麟而無角。按爾雅曰。驥音如馬一角。不角者。駢然則駢從駢省。不角故也。或曰。序詩以為皆信厚如麟趾之時。從吝以厚故也。從其以信故也。其

信也。其者。指物之詞。

兔與兔同

兔口有缺。吐而生子。故謂之兔。兔。吐也。舊云。兔者。明月之精。視月而孕。故楚辭曰。顧兔在腹。言顧兔居月之腹。而天下之兔望焉。於是感氣禮曰。兔。曰。明視。其以此歟。蓋咀嚼者。九竅而胎生。獨兔雌雄八竅。故陶氏書云。兔舐音雄毫而孕。五月而吐子。而里俗又謂視顧兔而感氣。故卜秋月之明暗。以知兔之多寡也。今孔雀亦合。而先儒以孔雀聞雷而孕。則兔雖舐毫。其感孕則

以月理或然也。月缺也。故其口缺。一曰。兔目不瞬。視雄毫而孕。詩曰。肅肅兔罝。椓之丁丁。肅肅免罝。施于中達。肅肅兔罝。施于中林。蓋椓之丁丁。以有所聞。施于中達。以有所見。施于中林。則無所聞。無所見。於是焉肅。則好德之至也。故詩以此為後。徐幹中論曰。肅肅兔罝。音施。施于中林。處獨之謂也。是詩正言兔罝者。先王之化。言格於芻蕘。行至於雉兔。然後為博。故序以為莫不好德。賢人衆多也。俗云。兔營窟。必背丘相通。所謂狡兔三穴。古今註曰。兔口有缺。尻音鷄有九孔。

今尻於文從九。蓋生於兔也。內則曰。兔去尻。孤去首。狐死亦正丘首。不忘本也。至物薄云。孕環之兔。懷於左腋。毛有文彩。間色至百五十年。當轉環於腦。能隱形。人不復見矣。說文無免字。以兔為免。兔生自口出。宜有留難。吐而後免。故字又通為免。俗則作兔。非是也。今產乳曰。免。亦或謂之分娩。且免足前卑後倨。其形俛。故俛又從免也。冕亦從免。古之說冕者。以為位彌高而志道也。婉毋道也。聽婦道也。從姑道也。左傳曰。姑彌俛。其以此乎。內則曰。姆教婉。婉聽從。蓋婉妻也。婉毋道也。聽婦道也。從姑道也。左傳曰。姑

慈而從婦聽而姥

鹿

字統曰。鹿性警防。分背而食。以備人物之害。蓋鹿萃善走者。分背而食。食則相呼。羣居則環其角外向。以防物之害已。故詩以况君臣之義。而毛詩草蟲經曰。鹿飲食皆鳴相召。志不為亦作忘也。周官曰。視朝則皮弁服。皮弁正以鹿皮為之。蓋取諸此。鹿愛其類。發於天性。詩曰。王在靈沼。於牣魚躍。王在靈囿。鹿攸伏。正言魚鹿者。言人之與物異類。則鳥見之高飛。魚見之深入。鹿見

之決驟。今魚樂於沼。鹿安於囿。如此則以文王之德行於靈沼靈囿。故也。爾雅麋曰。其迹蹠。鹿曰。其迹速。麌曰。其迹解。兔曰。其迹迄。迄音彖。彖曰。其迹刻。狐曰。其迹凡「凡」九切。亦作「蹠」。蹠，草地也。蓋麋性迷惑。故其迹蹠而不解。麋性散驚。故其迹解而不蹠。鹿善決驟。故其跡速而不凡。狐善遲疑。故其跡凡而不速。豕性追突。故其迹刻。兔性跳躡。故其跡迄。今兔將伏。輒跳躡擺跡。人反以此得之。韓子曰。譬如兔得跡。安用東西跳也。小爾雅曰。鳥之所乳謂之巢。雞雉所乳謂之窠。兔之所息謂之窟。

鹿之所息謂之塲。詩曰：町
他切疃他短切鹿塲。言町畦

村疃之中無人焉，故鹿以為塲也。舊云：鹿者，仙獸，常自能樂性，從其雲泉，至六十年，必壞瓊於角下，角有斑痕，紫色如點，行或有涎出於口，不復能急走也。蓋鹿戴玉而角斑，魚懷珠而鱗紫，故有諸中，未有不形於外也。

麝

釋獸云：麝父齧足，麝如小鹿有香，故其文從鹿從射。虎豹之文，來田。狸麝之香，來射。則其皮與臍之為累也。今商汝山中多羣麝，所遺糞，常就

臺灣國家圖書館，NATIONAL CENTRAL LIBRARY，TAIWAN, R.O.C.

一，雖遠逐食，必還走其地，不敢遺跡他所，憚為人獲。人反以是從迹其所在，必掩羣而取之。蓋麝絕愛其香，每為人追逐，勢且急，即自投高巖，舉爪剔出其香，就繫且死，猶拱四足保其臍。吳筠玄猿賦以為麝懷香以賈害，狃伐巧而招射，謂是也。陶氏云：麝形似獐，今俗謂之香獐。常食柏葉，故養生論云：蟲處頭而黑麝食柏而香也。又云：鳴音蛇，今以蛇蛻裹麝彌香。夏月食蛇，多至寒，香滿入春臍內，亟痛即自以足剔出之，置屎溺中覆之，皆有常處，象退齒，犀退角，麝退香。

皆輒藏覆。知自珍其貨也。趙辟公雜說云。西北之麝。噬虺而食柏。故其香結。東南山谿有松而無柏。故麝不結也。

犀

犀性絕躁似豕。一管三毛。有鷄處必有之。形似水牛。大腹卑脚。脚有三蹄。黑色。三角。一在頂上。一在額上。一在鼻上。鼻上者。即食角也。小而不精。好食棘。亦有一角者。前足直。常倚木而息。木仆則不能起。異物志曰。犀體兼五種肉。又曰。犀舌有棘。常食草木棘刺。不啖葦葉矣。舊云。犀之

通天者。惡影。常飲濁水。重霧厚露之夜。不濡其裏。白星徹端。世云。犀望星而入角。即此也。可以破水駭雞。蓋犀之美者。有光。故雞見影而驚。其次角理。復有正挿。倒挿。正挿者。角腰以上通。倒挿者。角腰以下通。亦曰。尖花小而根花大。謂之倒挿。故南人以牙為白暗。犀為黑暗。言難別也。犀亦絕愛其角。墮角。則自埋之。王粲游海賦曰。羣犀代角。巨象解齒。是也。交州記曰。犀有二角。鼻上角長。額上角短。或曰。三角者。水犀也。二角者。山犀也。在頂者。謂之頂犀。在鼻者。謂之鼻犀。

犀有四輩。其紋或如桑椹。或如狗鼻者。上黔犀無紋。螺犀紋旋。特犀紋細。牯犀紋大而勻。周官函人為甲。犀甲七屬。兕甲六屬。犀革差劣於兕。故兕甲六屬減一。犀甲七屬增一也。或曰。翡翠屑金人氣粉犀。犀最難擣。唯鋸犀成小塊。以極薄紙衆置懷中。令近肉。以人氣蒸之。俟氣蒸潤。乘熱投臼中急擣。應手如粉。

麈

音主

麈獸似鹿而大。其尾辟麈。以置藉帛中。能令歲父紅色不黜。鉗黑色也又以拂檀令檀不蠹。蓋蠅點變

白麈尾留紅。而孤白豹鼠之類。燕見之則毛脫。物有相制。其異如此。今麋鹿覩亦喜紅。南人取之。則衣絳服而舞。麋鹿輒注視不動。因以利刀刺之。名苑曰。鹿之大者曰麈。羣鹿隨之。皆視麈所往。麈尾所轉為準。於文主鹿為麈。而古之談者。揮焉良為是也。恩平郡譜曰。沈牛謂之回沙。牛謂之磨。麈謂之荒。鹿謂之擢。

虎

虎奮衝破。又能畫地卜食。蓋蛇蟠向壬。鵲巢面歲。燕伏戊己。虎奮衝破。此亦鳥獸之所以靈也。

兵法曰。將開牙門。常背建向破。其以此歟。類從
曰。虎行以爪坼之。觀奇耦與偶而行。今人畫地觀
奇耦者。曰。虎卜云。簡弓曰。執轡如組。有力如虎。
如組以言其藝。如虎以言其勇。常武曰。進厥虎
臣。闕如虓虎。蓋虎之自怒。虓然闕如虓虎。則以
言將帥之勇。發於忠毅。非激而怒之也。何草不
黃。曰。匪兕匪虎。率彼曠野。哀我征夫。朝夕不暇
言。兕抵觸。虎搏噬。先王驅而遠之。則率彼曠野。
兕虎之所宜。今征夫如此。則可哀矣。爾雅曰。熊
虎魄其子狗。絕有力劖音若獸多力之稱也。漢律曰。捕虎一購

錢三千。其狗半之是也。方言虎陳魏宋楚之間
謂之李父。江淮南楚之間。謂之李耳。注曰。虎食
物值耳而止。以觸其諱。故然。則仁人之於親也。
聞名心瞿。見似目瞿。豈自外至哉。禮曰。交龍為
旂。旂。東方也。鳥隼為旛。旛。南方也。熊虎為旗。旗
西方也。龜蛇為旐。旐。北方也。太常則象天焉。環
以覆之。故繪日月星辰。易曰。君子豹變。大人虎
變。豹變。言變而為豹也。揚子曰。狸變則豹。所謂
豹變。故象曰。君子豹變。其文蔚也。虎變。言變而
為虎也。揚子曰。豹變則虎。所謂虎變。故象曰。大

人虎變其文炳也。周官服不氏掌養猛獸而教擾之。鄭氏謂擾馴也。言王者之教無不服也。然則教而馴之。蓋亦有道矣。梁鴦曰。且一言我養虎之法。夫食虎者不敢以生物與之。為其殺之之怒也。不敢以全物與之。為其碎之之怒也。時其飢飽。達其怒心。虎之與人異類而媚養已者順也。故其殺之逆也。吾豈敢逆之使怒哉。亦不順之使喜也。何則。喜之復也必怒。故曰。不處中和。勢極則反。必然之數也。俗云。鳩食桑葚則醉。貓食薄苛則醉。虎食狗則醉。今虎在廄必鳴。

以告。

麌音均

崔豹古今註曰。鹿有角而不能觸。麌有牙而不能噬。麌。脣也。齊人謂脣為麌。麌如小鹿而美。故從章也。章。美也。易曰。陰雖有美。含之以從王事。麌從章。麌從貞。其義一也。語曰。四足之美。有麌。麌音標。即麌也。或曰。麌性善驚。故從章。吳越春秋曰。童者。偉惶也。蓋麌鹿皆健駭而麌性膽尤怯。飲水見影輒奔。道書曰。麌鹿無鬼。又曰。麌鹿白膽。善怖。為是故也。或曰。麌喜音聲。麌喜文彩。故

麋從禾。麌從章。今獵戶以彩服舞麌。鹿字說曰。
赤與白為童。麌見童而惑者也。樂以道和。麋可以樂道而獲焉。麋不可畜。又不健走。可縛者也。
故又訓縛。詩曰。野有死麌。白茅包之。言昏禮不
以死物。故其生摯用鷹。而飾羔鷹者以續。今取
死麌。更以白茅包之。則皆非其禮矣。雖皆非禮。
然猶愈於無禮。故序云。惡無禮也。先曰死麌。後
曰死鹿。先曰包。後曰束。言被文王之化。知惡無
禮。其俗有隆而無殺。麋性喜山。麋性喜澤。鹿性
喜林。故林屬於山。為麓。其字從鹿。麓者鹿之所
居。其俗有隆而無殺。

在故也。鹿林獸也。麋澤獸也。博物志曰。麋掘澤
草而食。其塲成泥。名曰麋暖。民隨此暖種稻。不
耕而獲。其收百倍。麌性善聚散。故從困。困。同聚
也。亦散也。國語曰。市無赤米。而困鹿空虛。先儒
以為圓曰。困方曰鹿。鹿善聚。亦善散。故困或謂
之鹿也。

兕

徐姊切

釋獸云。兕似牛。兕重千斤。一角青色。其皮堅厚。
可以制鎧。傳曰。水刺蛟龍。陸斷犀兕。蓋取諸此。
吉日曰。發彼小犯。殮音此大兕。言能中微而制

大也。老子曰。兕無所掩其角。兕善抵觸。故先王之制罰爵。以兕角為之酒。陽物也。而善發人之剛。其過則在抵觸。故先王制此以為酒戒。詩曰。兕觥其觶。旨酒思柔。此之謂也。四升曰角。角觸也。與此同意。道家云。虎千年則牙蛻而角生。

豺

釋獸云。豺狗足。豺似狗而長尾白頰。高前廣後其色黃。季秋取獸。四面陳之。以祀其先。世謂之豺祭獸。故先王候之以田。禮記所謂豺祭獸。然後田獵是也。詩曰。取彼讐人。投畀豺虎。豺虎不

食。投畀有北。有北不受。投畀有昊。豺虎以殺為性。則宜無所不食。有北以載為德。則宜無所不受。今曰。豺虎不食有北。不受且付昊天。制其罪。則惡之至也。記曰。好賢如縑衣。惡惡如巷伯。為是故也。然是詩地於四方。正言有北者。有北。朔地也。朔地者。寬閑之至。天於四時。正言有昊者。有昊。南天也。南天者。辨察之至。漢律。捕虎一。購錢三千。捕豺一。購錢百。豺虎皆害物之尤者。故詩併言之。俗云。豺羣噬虎。言其健猛且衆。可以窘_君虎也。又曰。瘦如豺。豺柴也。豺體細瘦。故謂

之豺。棘人骨立。謂之柴毀。義取諸此。舊說豺獺祭天。又或以謂皆自祭其先云。疑此二物祭帝而其先與焉。禮曰。萬物本乎天。人本乎祖。故曰人而不祭。豺獺乎。

獺音塔

獺獸。西方白虎之屬。似狐而小。青黑色。膚如伏翼。水居食魚。孟子所謂為淵鼈魚者。獺也。亦自祭其先。記曰。獺祭魚。然後漁人入澤梁。是也。獺取鯉於水裔。四方陳之。進而弗食。世謂之祭魚。其字從傾。與豺從才同意。援神契曰。謂多頰故。

不使超揚。頰才也。舊說蟾肪合玉。獺膽分巵。又曰。熊食鹽而死。獺飲酒而斃。此類之不推也。淮南子曰。鵲巢知風之自。獺穴知水之高下。言歲多風則鵲作巢卑。水之所及則獺頰音獺移穴。其預知有如此也。或曰。獺一歲二祭。豺祭方。獺祭圓。言豺獺之祭。皆四面陳之。而獺圓布。豺祭唐李商隱善屬文。喜鋪陳檢閱。詩謂之獺祭魚字說曰。豺亦獸也。乃能獲獸。能勝其類。又知以時祭。可謂才矣。獺非能勝其類也。然亦知報本反始。非無頰者。

熊

熊似豕堅中。山居冬蟄。當心有白脂如玉。味甚美。俗呼熊白。其膽春在首。夏在腹。秋在左足。冬在右足。好舉木而引氣。謂之熊經。莊子所謂熊經鳥伸是也。冬蟄不食。飢則自舐其掌。故其美在掌。而孟子曰。熊掌亦我所欲也。周官云。射諸侯。則共熊。射豹。侯蓋諸侯。服猛下王德一等。故其所射。共熊豹之侯而已。又曰。田役則設熊席。則以蒞衆尚毅故也。亦以其溫。傳曰。君居則狐裘。坐則熊席。考工記曰。龍旂九旂。以象大火也。

鳥旂七旂。以象鶉火也。熊旂六旂。音由旗上流蘇也。以象伐也。龜蛇四旂。以象營室也。說者曰。龍旂。音其東方也。故象蒼龍宿之數。其旂九。熊旂。西方也。故象白虎宿之數。其旂六。鳥旂。音培正南方之物也。故象朱鳥宿之數。其旂七。龜旂。音兆正北方之物也。故象玄武宿之數。其旂四。按。析象大火旂。象鶉火旂。象伐旂。象營室。義不在旂。猶之龍旂養信而荀子曰。龍旂九旂。以養信也。許慎曰。熊旂五旂。以象伐。按。熊旂五旂。則考功所記六旂。誤矣。巾車掌王之五路。建太常以祀。建大旂以賓。建

大赤以朝。建大白以即戎。建大麾以田。大常象天。有日月焉。大旂象東方。即旂是也。大赤象南方。即旛是也。大白象秋。一名旛。大麾象冬。一名旛。太常大旂。蓋言其名。大赤大白。蓋言其色。大麾則又以用言互相備也。書曰。左仗黃鉞。右秉白旄。以麾以大赤照上。則龍旂青可知也。以大白照下。則龜旂黑可知矣。爾雅曰。緇廣充幅。長尋曰。旂是也。鄭云。九旗之帛。皆用絳。不知鄭氏所云何所據而言。然鬼谷子曰。分威法伏熊。說旨以為熊之擊搏。先伏而後動。字說曰。熊強毅

有所堪能。而可以其物火之。熊亦熊類。而又強焉。然可网也。

豹

豹花如錢。黑而小於虎文。易曰。君子豹變。小人革面。言能革小人之面而已。召南之事是也。古今註曰。豹尾車周製也。所以象君子。豹變尾言謙也。晉人刺在位不恤其民。其詩一章曰。羔裘豹軒。音自。自我人。居。居二章曰。羔裘豹軒。音神。自我人究究。言大夫體柔以剛。文之而已。今其用暴如此。則非所以稱其服也。居。居以言不通。究究

以言不怒。豹祛下大夫也。豹襃上大夫也。詩曰。
羔裘豹飾。豹飾又言國君體柔而文之以剛。其
義上達也。玉藻曰。狐青裘。豹襃玄綃衣。裼之。羔
裘豹飾。緇衣以裼之。則豹飾明。非襃美毛。詩傳
曰。飾謂緣以豹皮。則緣蓋言領人君之服也。管
子曰。上大夫豹飾。列大夫豹瞻。昭此齊一時之
數。非古也。古云。虎豹之駒未成文。已有食牛之
氣。反長退毛。然後踈朗煩散。蓋亦養而成之。傳
曰。文豹隱霧。十日不食欲。以澤其衣毛。成其文
彩。殆謂是也。語曰。豹死留皮。人死留名。故君子

疾沒世而名不稱焉。襄志曰。狐死首丘。豹死首
山。言不忘本也。豹一名程列子曰。程生馬。古詩
曰。餓狼食不足。飢鶻食有餘。言狼貪麁廉。有所
程度而食。其字之一作皆為是也。一曰從勾。豹之
勾猶虎之蹠也。一曰虎豹禪。以能勾物而取
焉。大者猶尚而取不足為大也。小者雖勾而取
所取小矣。不足言也。故於豹言勾。博物志曰。豹
死守窟。淮南子曰。蜎使虎中蛇。合豹止物各有
所制也。

羊性善羣。故於文羊為羣。大為獨也。羊每成羣。
則要以一雄為主。舉羣聽之。今俗所謂壓羣者。
是也。北人謂之羊頭。鄭氏儀禮注云。羊取其後
帥。蓋言此矣。詩曰。爾羊來思。其角戢戢。羊前其
剛。以觸者也。故以其角。疗聚為善。又曰。爾羊來
斯。矜矜兢兢。不騫不崩。麾之以肱。畢來既升。矜
矜。言羊之愛牧人也。兢兢。言羊之畏牧人也。牧
之為道。擾之以順其性。故能使物愛。支之以制
其放。故能使物畏。或降于阿。或飲于池。或寢於
叱。所謂擾之以順其性也。麾之以肱。畢來既升。
羊之為物。以瘦為病。而又死善耗敗。故於不騫
不崩。本羊言之也。禮云。羽鳥曰降。四足曰漬。曰
漬者。謂死相齧漬而善耗敗也。六畜之死。皆善
耗敗。而羊為甚。故是詩如此。要術曰。羊有疾。輒
相汙。徐鉉曰。羊主給膳。以瘦為病。故羸從羊。亦
豕善肥。羊善瘦。故羸從羊也。詩曰。不騫為是故
也。易曰。兌為羊。羊性前逆。故傳以為使堯牽一
羊。舜荷蕪而隨之。不能前矣。又曰。今使烏獲藉

番亦作華

從後曳牛之尾。尾絕而不從者。逆也。若指

之桑條以貫其鼻。則五尺童子牽而周四海矣。

禮曰。羊曰。桑毛。柔毛謂其不疾癱。音癱也。詩

曰。羊牛下來。先羊後牛者。羊性畏露。晚出而早

歸。常先於牛故也。管子曰。凡聽商如離羣羊。凡

聽角如雞登木以鳴。首疾以清。易曰。兌為羊。抑

又以其聲歟。內襄曰。羊冷毛而毳。音毳。羶犬赤股

而躁。躁蓋言牛冷毛而毳則羶。犬赤股而躁則

躁矣。皆物之不可食者。故於文牒從躁省。羶從

斃省也。鄭氏以為冷毛而毳。毳謂毛別聚斃不

解者是也。管子曰。山高而不馳。馳則祈羊至矣。淵深而不涸。則沉玉極矣。或言羊或言玉相備也。山海經曰。縣以吉玉。縣山祭也。肆師立大祀。用土帛牲牷。錯而今此山川。更言玉者。則以祈祭故也。易林曰。羊揚九紫。舊說羊春夏早放秋冬晚出。字說曰。羊大則充實而美。美成矣。則羊有死之道焉。老子曰。天下皆知美之為美。斯惡已。

牛

孔子曰。牛羊之字。以形舉也。牛象角頭三封尾。

之形牛土畜也馬火畜也土緩而和火信健決
躁速故易坤為牛乾為馬詩曰爾羊來斯其耳
濕濕濕濕言潤澤也蓋牛之為物病則耳燥安
則溫潤而澤故古之視牛者以耳祭義所謂大
夫袒而毛牛尚耳是也枹朴子曰鷹衝蘆而捍
網牛結陣以却虎牛善角虎環其首外觸則虎
雖猛巧不能制傳曰禘郊之牛角繭栗宗廟之
牛角握社稷之牛角尺詩曰殺時特純牡有捄
其角捄長貌社稷之牛角尺故曰有捄其角也
舊云牛相壁堂欲閼膺廷欲廣臍筋欲就

之形牛土畜也馬火畜也土緩而和火信健決
躁速故易坤為牛乾為馬詩曰爾羊來斯其耳
濕濕濕濕言潤澤也蓋牛之為物病則耳燥安
則溫潤而澤故古之視牛者以耳祭義所謂大
夫袒而毛牛尚耳是也枹朴子曰鷹衝蘆而捍
網牛結陣以却虎牛善角虎環其首外觸則虎
雖猛巧不能制傳曰禘郊之牛角繭栗宗廟之
牛角握社稷之牛角尺詩曰殺時特純牡有捄
其角捄長貌社稷之牛角尺故曰有捄其角也
舊云牛相壁堂欲閼膺廷欲廣臍筋欲就

臭朽則不可食矣。列子曰：饗香以為朽，嘗甘以為苦。戎右曰：贊亦作賁牛耳，桃荔牛耳無竅，以鼻聽也。

盟者聽於人神，故執牛耳而正以不聽為戒也。焦貢易林曰：牛龍耳噴，蓋龍亦聾者也。先儒以為面牛鼓簧，為聾故也。造化權輿云：夫乾為馬，坤為牛。乾陽物也，馬故蹄圓；坤陰物也，牛故蹄坼。陽病則陰勝，故馬疾則卧；陰病則陽勝，故牛疾則立。馬陽物也，故起先前足；牛陰物也，故起先後足。世之學者以為坤牛取順，乾馬取健，蓋知其一而已。封人曰：凡祭

祀飾其牛牲，即莊子所謂衣之以文繡者也。鄭氏以為飾謂剗治絜清之誤矣。楚子曰：君虜拉海寡人處南海，唯是風。馬牛不相及也。按牛走順風，馬走逆風，牛馬風逸，往往相反。楚是以云爾，又舊說正月一日為雞，二日為狗，三日為豬，四日為羊，五日為牛，六日為馬，七日為人。占其日以知其登耗，所謂人日以此。

增修埤雅廣要卷第十四

品物門

毛族類

馬

說文云。馬。怒也。武也。象馬頭髦尾四足之形。建洛書。馬者與尾而五。今四不具是也。然則書以為馬者駕馬。故字以王為馬。誤矣。且王無駕馬之制。蓋古駕者。天子乘龍。諸侯乘以龍。叙乾。以馬明坤。而天子乘龍駕六。諸侯乘馬駕四。白虎通曰。天子駕六者。示有事於天地。

四方也。漢書曰。乾六車。坤六馬。列子亦云。六轡不亂。而二十四蹄所援無差。則古有駕六之制者矣。故書曰。懔乎若朽索之馭六馬。今文以竹策龍為籠。以竹策馬為駕。蓋良馬見鞭影而行。則鞭策之於龍。是以籠之。非以萬之也。列子曰。聖人以知籠羣愚。蓋籠之道。如此舊說相馬。肝欲得小。耳小。則肺小。肺欲得大。鼻大。則肺大。脾欲得小。腫小。則脾小。心欲得大。目大。則心大。又曰。眼欲得有紫豔。口欲得有紅光。上脣欲得緩。下脣欲得急。上齒欲鈎。鈎則壽。下齒欲鋸。鋸則

增修埤雅廣要卷第十四

品物門

毛族類

馬

說文云。馬。怒也。武也。象馬頭髦尾四足之形。建洛書。馬者與尾而五。今四不具是也。然則書以為馬者駕馬。故字以王為馬。誤矣。且王無駕馬之制。蓋古駕者。天子乘龍。諸侯乘以龍。叙乾。以馬明坤。而天子乘龍駕六。諸侯乘馬駕四。白虎通曰。天子駕六者。示有事於天地。

四方也。漢書曰。乾六車。坤六馬。列子亦云。六轡不亂。而二十四蹄所援無差。則古有駕六之制者矣。故書曰。懔乎若朽索之馭六馬。今文以竹策龍為籠。以竹策馬為駕。蓋良馬見鞭影而行。則鞭策之於龍。是以籠之。非以萬之也。列子曰。聖人以知籠羣愚。蓋籠之道。如此舊說相馬。肝欲得小。耳小。則肺小。肺欲得大。鼻大。則肺大。脾欲得小。腫小。則脾小。心欲得大。目大。則心大。又曰。眼欲得有紫豔。口欲得有紅光。上脣欲得緩。下脣欲得急。上齒欲鈎。鈎則壽。下齒欲鋸。鋸則

惄脊欲大而抗額欲方而平。喉欲曲而深。胸欲直而出。兔間欲開。虎口欲開升。肉欲大而明。輔肉欲大而明。耳欲如磬竹。睛欲如懸鈴。頭欲高如剥兔頂。欲起如飛龍。又曰。人眼鳥目。麋背麟腹。虎胸龜尾。擎頭如鷹。垂尾如彗。又曰。望之大就之小。筋馬也。望之小就之大。肉馬也。前視見目。旁視見腹。後視見足。駿馬也。毛束皮。皮束筋。筋束肉。肉束骨。五者庶備。天下之馬也。又曰。口中紅白間色者壽。鼻中紅色如朱點者壽。眼中赤色如字形者壽。易曰。貴如儲如。白馬翰如。

言未受飾於物也。詩曰。皎皎白駒。貴然來思。貴然來思則言受飾於物矣。受飾於物則與在彼聖谷。生芻一束者異矣。故戒之以愛日。毋為優游。於此勉之以遁思也。曲禮曰。立視五轍式。視馬尾小俛為式。蓋立視視車之衡則平。視馬之尾則俯矣。故平視或謂之衡視。鄭云。舊謂輪轉之度。蓋當謂其徑也。言乘車之輪六尺有六寸。五六三十。積尺為三丈。積寸為一尺。則五轍之秉三丈三尺。荀子曰。立視前六尺而大之六六三十六。三丈六尺。即此是也。又曰坐視膝足。立

視言坐則視蹠。立則視足也。又曰。應對言語視面。言應對言語。則無上於面。亦不下於帶也。曲禮曰。天子視不上於衿。不下於帶。國君綏視。大夫衡視。士視五步。此即言語應對視面高下之度。國君綏視。大夫衡視。相備也。綏視則言俯不下於帶。衡視則言仰不上於面。蓋國馬之衡高八尺有七寸。田馬之衡高七尺有七寸。駿馬之衡高六尺有七寸。以中言之。衡高七尺七寸人長七尺。則高與人目畧平。故曰。前有錯衡。所以養目也。又曰。執天子之器。則上衡。上衡謂齊首。

美。國君則平衡。平衡謂齊眉矣。大夫則綏之。謂當心矣。士則提之。謂當帶矣。禮曰。提者。當帶而國君綏視。不下於帶。則綏之當心。提之當帶明矣。或曰。凡物有當提者。有當捧者。今以貴賤之等。而今當提者捧。當捧者提。可乎。曰。是禮也。非是之謂也。蓋曰。執天子之器。上衡曰。君平衡。則正謂執器者言之而已。非謂當提之器使捧。當捧之器使提也。荀子又曰。平衡曰拜。下衡曰稽首。至地曰稽願。蓋亦準車之衡言之。朝野僉載曰。伯樂令其子執馬絰。以求馬。絰年無有似者。

歸以告父。更令求之。出見大駕。謂其父曰。得一馬畧與相同。而不能具。伯樂曰。何也。對曰。其馬隆頰跌目。但蹄不如累麿爾。伯樂笑曰。此馬好跳躡。不堪御也。括母曰。括徒能讀其父書。不知合變。亦近之爾。

鴟音保

今之烏驥也。爾雅曰。驪白雜毛鴟。蓋取諸鴟也。今鴟其色驪白。詩曰。乘乘馬。乘乘黃。乘乘駒。六尺巴上之馬黃。純色。鴟雜色。古者大夫乘駒。乘馬則僭諸侯之禮矣。蓋亂生於衣服車馬之間。

而已。大叔于田。乘乘馬。而沃之。大夫素衣朱襍。此晉鄭之所由亂也。駢亦鴟類取駢之色。一曰蒼白雜毛。雖。一曰蒼黑雜毛。雖全駢色在青黑之間。詩曰。毳衣如焚。傳曰。焚駢也。然則色在青白之間。

騏音其

毛詩傳曰。蒼襍。曰。騏。蓋騏蒼艾色。一曰。馬青驪文。如博棊也。詩曰。其帶伊絲。其弁伊騏。弁皮弁也。司服曰。凡兵事韋弁。服眡。朝則皮弁服。韋弁以韎音韋為之。故曰。韋弁。一名爵弁。其色則象

爵故也。皮弁以鹿皮為之。故曰。皮弁。一名騏弁。
其文則象騏故也。亦或謂之綦弁。鄭氏以為爵
弁似冕。又謂韋弁。韋韋為弁。又以為其衣裳。又
曰。韋弁。蓋韎布為衣而素裳皆誤矣。按士冠禮
爵弁服纁裳純衣。縕帶韎韎。則韋弁服純衣纁
裳矣。凡弁。爵弁為上。皮弁次之。故司服初一曰。
韋弁服。次二曰。皮弁服。次三曰。冠弁服。次四曰。
服弁服。次五曰。弁經服。蓋冠弁服弁服也。
弁經音迷則服弁而加經。故其序如此。喪服小記
曰。諸侯弔必皮弁。錫箑服。問曰。公為卿大夫。錫

襄當事則弁經足相弁證也。左傳曰。衛獻公戒
孫文子。寗惠子食而射鴻於圃。二子從之。不釋
皮冠而與之言。皮冠弁也。說者以為田獵之冠
則几甸事冠弁服。即皮弁又明矣。詩曰。騏騶是
中。騏驪是驥。蓋騏驪中駟。駟驪上駟。故駟以駟
驥。驥以駟驪。淮南子曰。驥欲馳。服欲步。宣王之
詩。北伐舉四驪。南征舉四騏者。言方是時。馬政
愈修。其所以執駒綱馬教駢。特滅僕講馭夫
之法滋廣。故雖騏亦閑習。任為用矣。非獨四驪
也。

馬音往

爾雅曰。後右足白驥。左白馬。易曰。震為馬足。蓋取其躁。以躁故二絆其足。作足。言縱之而動也。弗足言制之而動也。今字馬從馬一絆其足。馬從馬二絆其足。馬從馬口其足。詩曰。繫之維之。口者。維之也。淮南子曰。是猶兩絆騏驥。而求其致千里也。兩絆言用其足。詩曰。駕我騏馬。王肅謂駕兩馬者。下云駢駘。是中駔驪是駢。明此駕兩者也。蓋古者庶人駕一士。駕二大夫。駕三諸侯。駕四天子。駕六。說文曰。駢馬。一馬也。尚書大

傳曰。命於其君。然後得乘駢馬。駢駕三馬也。駢駕四馬也。詩曰。載驥載駟。駢以言大夫。駔以言諸侯。馬政論曰。後足偏白者。凶。若弗之類是也。此士之所以駕也歟。

駱

爾雅曰。白馬黑驥駱。廣雅曰。白馬朱驥駱。今呼黃馬尾驥。一道通黑如界者。為駱。蓋馬無分於黃白。皆謂之駱。若今衣脊絡縫。故曰駱也。明堂位曰。夏后氏駱馬黑驥。此以別白馬朱驥之駱也。月令曰。孟秋駕白駱。此以別黃馬黑驥之駱。

也。俗云。駱馬善柰勞苦。詩曰。嘽嘽駱馬。言駱性
善勞。而今取息不平如此。則以甚勞故也。古者
天子之卿純駟。故詩曰。駕彼四駝。又曰。乘其四
若。諸侯之卿。則不能具純駟矣。詩曰。駕我騏雔。
蓋言秦之上也。又曰。騏驪是中。駉驪是驂。蓋言
秦之卿也。

白顛

爾雅曰。的顙白顛。今之戴星馬也。詩曰。有車鄰
鄰。有馬白顛。鄰鄰衆比。貌於車言其衆。於馬言
其特。相備也。覲禮曰。奉束帛匹馬卓上。九馬隨

之。說者以為卓即的顙。故以為上列。而九馬隨
其後。莊子曰。齊之以月題。蓋月題額上當顛如
月者。所以象顛之白。然則馬之貴的顙也。可知
矣。易曰。其於馬也。為的顙。蓋震二陰在上。故為
的顙。夫文入二為白白。陰色也。二陰數也。馬政
論曰。顙有白毛謂之的盧。又曰。準上有旋毛及
白毛者謂之的吻。凶。俗云。的顙非也。

驥

音鉄

說文曰。馬深黑色驪。馬赤黑色驥。先儒云。取其
馬色如鐵。非特有取於色。蓋亦取其堅壯如鐵。

故曰驥也。月令孟冬乘鐵驥。即此是也。詩曰。駟
驥孔阜。六轡在手。以羨襄公田狩之事。蓋馬之
族不一。而驥馬則喜前。駕馬則喜後。故古之御
者。駕馬以鞭為主。驥馬以轡為主。驥性堅驥。則
疑於難御。而有繁手之勞矣。今其六轡在手而
已。則是無事於轡。故詩以美之也。陸子曰。三皇
垂策。五帝繁手。唐虞按轡。禹湯馳轄。

驥

驥馬白跨驕。驥馬白腹驥。驥從綸省禮曰。綸而
綸。綸淺赤也。一染謂之綸。再染謂之絰。三染謂

之纁。周人尚赤。戎事乘驥。赤馬白腹曰驥。言上
周下殷也。詩曰。駟驥彭彭。此言尚父之乘。然則
戎事乘驥。蓋特其長而已。或曰。方叔率止。乘其
四騏。則於戎事乘驥之說害矣。序詩者曰。宣
王南征則蠻荆之事正之而已。故言兵則非伐
人之兵也。言車則非戎車也。言馬則非戎馬也

黃

黃辟曰。黃黃亦馬之上色。故駒頌首章曰。有驪
有黃。色列子曰。牝而黃。牡而驪。馬至果天下之
馬也。有駘曰。乘黃矣。然後乃言乘牡。卒言青驪

之駢。則黃牝驪牡。剛柔之質具矣。明堂位曰。周人黃馬蕃驥。言吉事乘此。詩曰。四黃既駕。兩驥不猗。是也。至於戎事。則乘驥。檀弓曰。周人尚赤。戎事乘驥。或曰。天子之馬。盛則駕六。常則駕四。詩曰。四黃既駕。兩驥不猗。此駕六之證也。穆王命八駿之乘。右服華骝。而左綠耳。右驥赤驥。而左白駿。次車之乘。右服渠黃。而左踰輪。左驥盜驪。而右山子。此駕四之證也。

駢

青驪曰。駢。今之驶驥也。詩曰。駢彼乘黃。駢彼乘

古者國君乘之。文王曰。昔者寡人夢見良人黑色而顙。乘駮馬而偏失蹄。諸大夫楚然曰。先君王也。皇駮其馬。亦言皇駮者。士昏禮。攝盛故也。爾雅所謂駮如馬倨。牙食虎豹。詩所謂際有六駮者。字從爻作。字說曰。駮類馬。食虎而虎食焉。凡類已也。而能除害已者。在所交也。則駮非此駮也。

駢

音來

馬善駢。牝驪牡。爾雅曰。駢牝驪牡。以罕稱也。駢之字從來。言進於馬矣。宜有來而無往。易曰。知

牡。駢彼乘駒。言臣有柔順之德。剛健之材。又彼文以成之。則臣之道備矣。於乘黃曰。在公明明。於乘牡曰。在公飲酒。於乘駒曰。在公載燕。在公明明。則禮所謂在明明德也。夙夜在公。在公明明。於是飲酒。以載燕。則亦以有道故也。鹿鳴之道和樂而已。非君臣之道也。故六月之序。至言四牡。然後曰。君臣缺矣。今言在公飲酒。在公載燕。而更以為頌君臣之有道者。蓋夙夜在公。在公飲酒。則臣有餘敬。君有餘惠。臣有餘敬。君有餘惠。則非特若鹿鳴正言賓主之道而已。是乃

進而不知退。亢龍也。凡馬六尺以上為馬。七尺以上為駢。八尺以上為龍。詩曰。駢牝三千。三千言多。駢牝取其大也。蓋驥音草馬常小。今俗謂之小馬。以此。凡馬宗廟用龍。武事用駢。田事用駢。驥。田馬也。考工記曰。國馬之輶深四尺有七寸。田馬之輶深四尺。鄭云。國馬高八尺。駢高八尺有七寸。除馬之高則餘七寸為衡頸之間也。由馬高七尺。衡高七尺有七寸。除馬之高則餘七寸為衡頸之間也。校人曰。邦國六閑馬。四種家四閑馬二種。大夫曰家。其種又自由馬而下。則

所以為君臣有道矣。

駟
音因

爾雅曰。黃白雜毛駟。陰白雜毛駟。駟今之桃花馬。駟今之泥驥也。詩曰。我馬維駒。我馬維駢。我馬維駱。我馬維駟。其先後與駒之序合。則駟不如駱。駿不如駢矣。然是詩乃卒言駟者。以明馬雖彌劣。所以御之滋善。

駮
音鉢

腳白駮。徐鉉曰。疑象駮。文晉侯乘駮。乳虎見之而伏。則象駮之文理或然也。駮亦馬之上色。故

所謂國馬者。無大夫之馬矣。蓋諸侯有良馬。有戎馬。無齊道。大夫有田馬。有駿馬。無種戎。或曰。正言國馬者。非特以別大夫。亦以約天下之馬也。伯樂曰。良馬可以形容筋骨相也。天下之馬若滅。若沒。若亡。若失。良馬即國馬也。故駒頌以為諸侯有良馬。有戎馬。有田馬。有駿馬。變種曰。良者。以此也。歟。瘦人曰。八尺以上為龍。此種馬也。豈所謂天下之馬者耶。蓋馬八尺以上。則疑於龍矣。是故謂之龍也。坤之上六稱龍。與此同義。駒之頌一章曰。有駒有皇。有驥有黃。二章曰。

有驃有駢。有驥有騏。三章曰。有驥音大何_{子平切}。有駢。有
驃。有雔。四章曰。有駟有駵。_{音遜}有驥有魚。按驥馬
白跨曰駕。黃白曰皇。純黑曰驪。黃驛曰黃。蒼驥曰騏。
雜毛曰駢。黃白雜毛曰駶。赤黃曰驢。蒼祺曰駢。黑
青驪鱗曰驅。白馬黑驪曰駱。赤身黑驪曰驥。黑
身白驪曰雔。陰白雜毛曰駴。彤白雜毛曰駵。豪
駢曰驅。二目白曰魚。魚今謂之環眼馬。馬之最
下者也。言有驪有黃於前。言有驥有魚於後。每
章愈下。則以言信公至誠成物。有如而無已。莊
子曰。百里奚爵祿不入於心。故飯牛而牛肥。思

無邪。思馬斯徂殆此之謂也。

駒

馬二歲曰駒。三歲曰駢。八歲曰駄。馬八歲一變。
故從八也。語曰。七駞八白。言馬至八歲駞變而
曰。傳曰。大夫乘駒。蓋駒血氣未定。則有蹄齧之
虞。故大夫乘之。荀子曰。大路馬必倍至於教順。
然後乘之。所以養安也。倍言年長以倍。今羣牧
選馬。十六歲以上乃以進御。此遺象也。曲禮曰。
齒路馬有誅。路馬之齒高也。故齒路馬有誅。所
以廣敬也。詩曰。我馬維駒。六轡如濡。而後維騏