

1 4
1555
203

203

14
1555
203

五行大義卷第五

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第二十論諸神

第二十一論五帝

第二十二論諸官

第二十三論諸人就此分為二段

一者論人配五行 二者論人遊年年立

第二十四論禽蟲就此分為二段

一者論五靈 二者論三十六禽

五行大義卷五

一知不足齋叢書

昭和十九年
四月十日
購求

第二十論諸神

諸神者靈智無方隱顯不測孔子曰陽之精氣為神又曰陰陽不測之謂神一解云神中也萬物皆有質礙屈而不申神是清虛之氣無所擁滯故曰申也語其神也名有萬徒三才之道百靈非一竝從五行難可周盡今且論所配五行辨吉凶者帝系譜曰天地初起即生天皇以木德王三五歷紀云天皇十三頭帝系譜曰地皇以火德王三五歷云有神人十一頭號地皇春秋命歷序曰人皇九頭宋均注云兄弟九人洞紀云人皇分治

九州古語質故以頭數言之陶華陽云此三皇治紫微宮其精為天皇太帝世記云天皇太帝曜魄寶地皇為天一一人皇為太一廿公星經云天皇太帝本秉萬神圖一星在勾陳中名曜魄寶五帝之尊祖也天一太一主承神承猶侍也有兩星在紫微宮門外俱侍星天皇太帝天一主戰鬪知吉凶甲戌庚壬王治玉堂宮乙巳辛王治明堂宮丙丁癸王治絳宮是為三宮太神太一主風雨水旱兵革飢疫災害復使十六神遊於九宮天一是含養萬物太一是察災殃是為天帝之臣鄭玄注乾鑿度

云太一者北辰神名居其所曰天帝行八卦日辰之間
曰太一或曰天一出入所遊息紫宮之外其星因以爲
名天一之行猶天子巡狩方岳人君亦從而巡省每卒
則復太一行八卦之宮每四季乃八於中央天數大分
以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下行九
宮從坎始已九宮經云天一之行始於離宮太一之行
始於坎宮天一主豐穰太一主水旱兵飢合十二神遊
行九宮十二位從少之多六壬式經云十二神將以天
一爲主甲戌庚日且治大吉暮治小吉乙巳日且治神

后暮治傳送丙丁日且治微明暮治從魁六辛日且治
勝先暮治功曹壬癸日且治太一暮治大衝此竝紫微
宮門外天一太一非紫微之內北辰之名大帝也鄭玄
謬矣太一十六神者地主在子陽氣動於黃泉萬物孳
產於地子爲陽氣之首故曰地主陽德在丑陽能生萬
物至丑方生故曰陽德也和德在東北維此時陰陽氣
合生於萬物故曰和德呂申在寅呂巨也申引長也萬
物漸申而巨大也故曰呂申高藂在卯萬物藂而高大
故曰高藂太陽在辰震動已後陽氣大盛故曰太陽太

吳在東南維時陽已著昊然昭明故曰太昊大神在巳
萬物已熟其氣翼起故曰大神太威在午陽衰陰生形
氣始動故曰大威天道在未百物皆成莫不資用故曰
天道大武在西南維陰氣用事萬物皆傷故曰大武武
德在申薺麥方生陰懷陽性故曰武德大族在酉陰氣
大殺族類皆盡故曰大族陰主在戌陽氣下藏陰氣自
在於上故曰陰主陰德在西北維乾爲天也陰氣至此
而極方能生陽故曰陰德大義在亥萬物於此懷任陰
無含陽故曰大義又九宮十二神者天一在離宮太一

在坎宮天符在中宮攝提在坤宮軒轅在震宮招搖在
巽宮青龍在乾宮咸池在兌宮太陰在艮宮太一在巳
如前解餘七神皆是星宮之名與天一太一行於九宮
一歲一移九年復位天一主豐穰太一主水旱天符主
飢饉攝提主疾苦軒轅主雷雨招搖主風雲青龍主霜
雪咸池主兵賊太陰主陰謀又別有青龍行十二辰卽
太歲之名也古者名歲曰青龍此神主福慶太陰三歲
一徙右行十二辰卽太歲之陰神也后妃之象主水雨
陰私害氣右行四孟一歲一移以其所至爲害故言害

氣合爲十二神九宮之所用也又玄女式經云六壬所使十二神者神后主子水神大吉主丑土神功曹主寅木神大衝主卯木神天剛主辰土神太一主巳火神勝先主午火神小吉主未土神傳送主申金神從魁主酉金神河魁主戌土神微明主亥水神子神后者子爲黃鍾君道故稱后陽之始也陽動於內而未形故稱神也丑大吉者萬物至丑皆萌得陽生故大吉也寅功曹者萬物至寅其功已見曹衆也衆物功既見於寅也卯太衝者萬物至卯其皆太衝其心皮抽萼也辰天剛者當

斗之杓其神剛強也已太一者純乾用事天德在焉故太一神后也午勝先者陽氣大威陰氣時動惟陽在先爲勝也未小吉者萬物畢熟成故爲小吉也申傳送者傳其成物送與冬藏也酉從魁者從斗之魁第二星也戌河魁者河當首也當斗魁首也亥微明者水體內明不見於外微其陽氣一方明也神后主婦女大吉主田農功曹主遷邦大衝主對吏天剛主殺伐太一主金寶勝先主神祀小吉主婚會傳送主掩捕從魁主死喪河魁主疾病微明主辟召又十二將者天一土將前

一騰蛇火將前二朱雀火將前三六合木將前四勾陳
土將前五青龍木將後一天后水將後二太陰金將後
三玄武水將後四太裳土將後五白虎金將後六天空
土將天一已如前解騰蛇主驚恐朱雀主文書六合主
慶賀勾陳主拘礙青龍主福助天后猶是神后天一之
妃太陰主陰私玄武主死病大裳主賜賞白虎主鬪訟
天空主虛耗也遁甲九神者天逢在坎一名子經木神
在斗居破軍星天內在坤一名子成水神在斗居破軍
星天衝在震一名子翹金神在斗居破軍星天輔在巽

一名子文土神在斗居武曲星天禽在坤一名子公火
神在斗居廉貞星天心在乾一名子衰木神在斗居文
曲星天柱在兌一名子違水神在斗居祿存星天任在
艮一名子金金神在斗居巨門星天英在離一名子殺
土神在斗居貪狼星天逢已下皆是星名子經者以子
午爲天地之經位旣在坎故名經也天內子成者坤爲
地能成萬物也天衝子翹者翹動貌翹在震動之象也
天輔子文者巽爲號令有文章也天禽子公者居五土
位寄在坤土爲萬物之父故言公也天心子衰者衰善

也乾爲天慈施故善也天柱子違者兌主金金有殺伐
違天之道故也天任子金者艮在丑丑金之本也天英
子殺者離火也火有燒燃之義也遁甲經云天逢宜安
邊保固天內宜宗道結友天衝宜出軍伏仇天輔宜脩
禮設教天禽宜請福除惡天心宜避病求藥天柱宜匿
屯守固天任宜慶謁通財天英宜遠行作樂九神之名
上竝云天下皆曰子者此神屬於北斗皆隸於天故也
子者美稱以此神尊美故也孔子元辰云北斗第一神
字

一神字貞文子第三神字祿存子第四神

字世惠子第五神字衛不鄰子第六神字微惠子第七
神字大景子此亦竝稱子也春秋佐助期云第一星神
名執陰姓頸梁第二星神名斗諒姓伊偶當第三星神
名拒理姓英劉領許第五星神名防件姓雞尹堵第六
星神名開寶姓蚩一名蒼兒部第七星神名招姓肥脫
絡馮七星之名竝是人年命之所屬恒思誦之以求福
也黃帝八神圖云乾神軒轅天承相使舍於辰星兌神
時刑北斗之使舍於牛星主軒研坤神招搖天之上公
使舍於角星主殺害離神昊時天之游徼使舍於翼星

巽神天候天執法使舍觜星震神雷公大陰之候使舍於七星良神曲隆天候東明之使舍於奎星坎神咸池天雨師使舍於井星主雨此八使之神婦人產乳忌低向之此亦九宮之神神既清虛遊無定所故在宮閒身時有不同既八卦配於五行故附此而錄諸神占候之法各有別注不勞於此委碎名字之義故以略談至如日月星辰風雨雷電山川岳瀆井竈衡門爰及人身諸神非一帝王之所崇祭百姓之所祈禱如此之例名數甚多其於五行更無別義故不備說又卜筮所用殺歷

諸神正是左右歲月之間逆順季孟之際亦無俟於具談寧勞曲解此前諸神占候之綱維三才之理要故以次述

第二十一論五帝

遂古以來所論五帝凡有三種河圖云東方青帝靈威仰木帝也南方赤帝赤熛怒火帝也中央黃帝含樞紐土帝也西方白帝白招拒金帝也北方黑帝叶光紀水帝也陶華陽云有皇伯皇仲皇叔皇季皇少兄弟五人卽靈威仰等此五帝竝天上神下治於世綜理神鬼次

第相接治太微官其精爲五帝之座五星隨王受氣卽明堂所祭者也故云宗祀文王於明堂以配上帝禮記曰春之月其帝太皞夏之月其帝炎帝中央土其帝黃帝秋之月其帝少皞冬之月其帝顓頊東方大昊庖羲氏主春蒼精之君南方炎帝神農氏主夏赤精之君中央黃帝軒轅氏主四季黃精之君西方白帝金天氏主秋白精之君北方黑帝顓頊氏主冬黑精之君易曰帝出於震此蓋人帝之始始於伏羲五行之次以木爲先四時相易以春爲首故庖羲爲五帝之先也又諸史以

少昊顓頊高辛唐虞謂之五帝此蓋自舜以前五行相承爲帝也易經乃上取伏羲下至虞舜不言中間三帝者以其因修無所造作何以得言之故不論也大昊帝庖羲者姓風也母華胥履大人跡而生於成紀蛇身人首以木德王天下爲百王先易曰帝出於震震木東方主春象日之明故曰大昊因象龜文而畫八卦爲罔罟以田漁古者人畜相食爲害者多帝觀蜘蛛之網教民取犧牲以充庖厨故曰庖犧是謂羲皇後世音謬謂之伏犧或云宓羲一號雄皇氏孝經鉤命決云伏羲日角

珠衡戴勝禮含文嘉云伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以龜書伏羲則象作八卦炎帝神農氏姓姜母任姒名女登感神龍而生帝於常年人身牛首以火承木位南方主夏故曰炎帝作耒耜始教民耕農嘗別草木令人食穀以代犧牲之命故號神農一號魁隗氏是爲農皇禮含文嘉云神農作田道就耒耜天應以嘉禾地出以醴泉黃帝軒轅氏姓姬母附寶見大電光繞北斗樞星明照郊野感而生帝於壽丘以土承火位在中央故曰黃帝治五氣設五星始垂衣裳作舟車造屋宇

古者巢居穴處黃帝易之以上棟下宇以蔽風雨故號軒轅亦云居軒轅之丘因以爲號一號帝鴻氏或歸藏氏或有熊氏春秋文耀鉤云黃帝龍顏得天庭法中宿取象文昌禮含文嘉云黃帝脩兵革以德行則黃龍至鳳凰來儀少昊金天氏姬姓名摯字有陽母女文節有大星如虹下流華渚夢接意感生帝以金承土故曰金天卽圖讖所謂白帝朱宣也位在西方主秋金有光明石小陰位故曰少昊文耀鉤云帝摯載于是謂清明發節移度蓋象招搖顓頊高陽氏姓姬母景僕見搖光貫

貫月如感而生帝於若水以木承金位在北方主冬
故號顓頊文耀鉤云顓頊併幹上法月參集威成紀以
理陰陽此五帝既禮所配五方者也帝譽高辛氏姬姓
生而神異自言其名曰遂以木承水五行名官故號高
辛帝王世紀云高辛齟齒有聖德能順三辰帝堯陶唐
氏祁姓母慶都出洛洛遇赤龍感孕十四月而生帝於
丹陵名放勛以火承木其帝擊封之於唐故是號陶
唐氏文耀鉤云堯着八彩是謂通明歷象日月陳制考
功禮含文嘉云堯廣被四表致於龜龍帝舜有虞氏姓

姚母握登見大虹意感生帝於姚墟名重華字
重瞳子故名重華以土承火堯封之於虞故號
設五色之服文耀鉤云舜一瞳子是謂該諒上
以統三光禮含文嘉云舜損己以安百姓致鳥獸
鳳凰來儀此三帝并少昊顓頊其為五帝史記以
女媧神農為三皇黃帝以下為五帝帝王世紀以
神農黃帝為三皇少昊已下為五帝今案禮記郊配五
德自伏羲至顓頊為五帝身位所以然者易稱帝
出於震五德之首以次而行至顓頊則五德數終

若以少昊爲首則金非五德之先若以黃帝爲首土
中央本非創始故從木爲先伏羲爲五德之首易言皇
也其帝嚳已下皆行次相承也上帝有五靈威仰等姓
氏專伏羲年代久遠典籍遺漏不可具釋然五德相承
謂受天明命必豫符瑞以明會昌若應命之主皆承太
微五帝之精以誕於世必有先徵示其萌兆也木王則
蒼帝之子火王則赤帝之子土王則黃帝之子金王則
白帝之子水王則黑帝之子故錄圖云東方蒼帝體爲
蒼龍其人長頭面大角骨起眉背豐博順金授火南方

亦帝體爲朱鳥其人尖頭圓面方頤張目小上廣下鬚
髯偃胸順水授土中央黃帝體爲軒轅其人面方廣額
兌頤緩脣背豐厚順木授金西方白帝體爲白虎其人
方額直面兌口大鼻小角順火授水北方黑帝體爲玄
武其人夾面谷頭深目厚耳垂腹之羽順土授木此
象五行之符依其行次以時授也感精符云蒼帝
之廣視之赤帝望之火煌燃視之炎上黃帝望
小視之大廣厚正方白帝望之明視之茂黑帝望之
視之稊元命苞云蒼精用事彖歲星赤精用事象終

黃精用事象太白無精用事象辰星
 此皆五德之依五行子母相傳也非其次者必有剋代
 而不終也秦以金德代周二世而亡漢以火行繼周代
 秦偽金故其長遠若是其行次者則有符
 元命苞云堯 相故慶都感赤龍而生漢以孔子
 得圖書云姬昌 亡火 劉起帝卯金故高祖斬白蛇而
 神母哭去赤帝子 我白帝子光武感赤伏符而中興
 此皆火德之徵也四行所感例皆如此往代帝一
 非一不可具述今略論五帝配五行如此

第二十二論諸官

三五已六紀官無定皆因符瑞名號不同或以鳥
 以雲人莫不 頤 俯察因事而置事雖時世不一五
 行無爽至於頤頤以人事祀官南正重司天以屬神也
 正黎司地以尸 於是神民不離高辛氏立五行名官
 以勾芒為木 祝融為火正蓐收為金正玄冥為水正
 后土為土正分掌其職少皓氏有四子重該脩熙重為
 勾芒木官之神該為蓐收金官之神脩熙為玄冥水
 官之神熙重為土官之神其工氏子曰

勾龍爲后土土官之神此五神生而爲上公死爲貴神
別稱五祀已配周書云武王嘗洛邑未成四海之
神皆會曰山王神聖當知我名若不知水旱敗之明年
雨雪十日旬深丈餘五大夫乘車從兩騎止王門太公
曰車騎無跡謂人之變乃使人堯進之曰不知客尊
卑何從騎曰元南海御次東海御次北海御次西海
御次河伯次風伯次雨師武王問太公竝何名太公曰
南海神名祝融東海神名勾芒北海神名玄冥西海神
名蓐收禮記月令云春之月其神勾芒夏之月其神

融中央土其神后土秋之月其神蓐收冬之月其神玄
冥是也此五方之神以配五行又黃帝置三公之職以
象三台星風后配上台天老配中台五聖下台置左
右二監此亦五行之謂也四司分掌四方卽四時之法
也堯以羲和四子分掌四時方嶽之職謂之四嶽太公
曰太師者心腹之臣所使是人之英故曰前疑常立於
前決疑事也太史者耳目之臣所見聽是人之後故
曰後承常立於後承主之過驗於天太傅者爪牙之
臣所使守衛是人之傑故曰左輔輔人主缺事立於左

拒君之難太保者羽翼一臣所信二何止人之警故曰
右弼常立於不萌人三之邪四輔既立王者安而無爲
百姓濟而無害若四輔不具猶格虎無備濟河無舟若
王者不知古今之務遠方之緯不謀於諸侯不聽言語
動作不合於制太師爭之五天變星歷之運天官動
靜鐘律之音山川怪異不善災害太史陳天文以爭之
發號令不應先王法度與大臣無禮枉道於民處刑不
平獨信自專臨政不莊又不恤臣僕太傅爭之昇申不
應和鸞揖讓不中磬珮淫讌馳騁沈冒酒色宗廟不敬

輿服失度朝廷無節太保爭之此則四時之官四嶽之
分職前疑主夏後承主冬左輔主春右弼主秋唐虞之
時官名已百商書云百僚師師夏殷定名爲百二十以
應天地陰陽之大數也故有三公九卿二十七大夫八
十一元士三三相參合有百二十也帝王世紀云殷湯
問伊摯曰古者立三公九卿大夫元士者何摯曰三公
以與主參王事九卿以參三公大夫以參九卿元士以
參大夫故參而又參是謂事宗事宗不失內外若一又
曰相去幾何摯曰三公智通於天地應變而無窮辨於

五行大義卷五
萬物之情其言足以調陰陽四時而節風雨如是者舉之以爲三公故三公之事常在於道九卿者不出四時通溝渠修隄防樹種五穀通於地理能通利不利如此者舉以爲九卿故九卿之事常在於德大夫者出入與民同象取去與民同解通於人事行內舉繩不傷於言言足法於世不害於身通關梁實府庫如是者舉以爲大夫故大夫之事常在於仁元士者知義而不失期事功而不獨專中正強諫而無姦詐在私立公而可立法度如是者舉以爲元士故元士之事常在於義道德仁

義定而天下正矣又曰三公股肱之臣九卿手足之臣大夫筋脈之臣元士肌肉之臣孔子曰三公象五岳九卿法河海二十七大夫法山陵八十一元士法谷阜三公在天爲三能九卿爲北斗少微之比爲大夫郎位之類爲元士合百二十大數存焉合誠圖云天不獨立陰陽俱動扶佐立緒合於二六以三爲舉故三能六星兩兩而比以爲三公三三而九陽精起故北斗九星以爲九卿三九二十七故有攝提少微司空執法五諸侯其星二十七以爲大夫九九八十一故內列倍衛閣道郎

位扶匡天子之類八十一星以爲元士凡有百二十官
下應十二月數之經緯皆五精流氣以立官廷尚書曰
立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽官弗
必備惟其人淮南子曰舉天下之高以爲三公一國之
高以爲九卿一縣之高以爲二十七大夫一鄉之高以
爲八十一元士感精符曰三公非其人則山崩三能移
九卿非其人則江河潰輔星角大夫非其人則丘陵偃
墀少微等有變元士非其人則谷阜毀扶匡失是以王
者仰視象於天俯察法於地中擇賢能以任之任得其

人則國昌民安任非其人則邦危民弊易曰鼎折足覆
公餗此喻三公失人如鼎折足不堪容著也周官云天
官冢宰地官司徒春官宗伯一官司馬秋官司寇冬官
司空冢宰主會計司徒主土地宗伯主禮樂司馬主兵
戎司寇主刑罰司空主造作孔子曰冢宰之官以成道
司徒之官以成德宗伯之官以成仁司馬之官以成聖
司寇之官以成義司空之官以成禮以之道則國治以
之德則國安以之仁則國和以之聖則國平以之禮則
國定以之義則國成故屬不理分體不明法正不一百

事失紀曰亂亂則飭冢宰地宜不殖財物不蕃萬民飢
寒教化不行風俗漂亂人民流散曰危危則飭司徒父
子不親長幼失序君臣上下不和異志曰不和不和則
飭宗伯賢能而失官爵功勞而失其祿具禮平疾怨兵弱
不用曰不平不平則飭司馬刑罰曰不行邪不勝曰不
義不義則飭司空度量不審舉失事理都鄙不修財物
失所曰貧貧則飭司空故古之王者常以季冬考德正
法以觀治亂德盛者則修法德不盛者則飭政故法與
政盛而不衰淮南子天文篇云東方為田官南方為司

司西方為大理北方為司空中央為都官春秋繁露云
木司農火司馬土司空金司徒水司寇此並配五行也
周官以冢宰計會司徒土地並中央之義與淮南繁露
意同春官主禮樂者禮齊上下樂和人情皆是仁也故
云宗伯之官以成仁仁屬木以方也淮南繁露並主農
者取春是農之本也夏官主兵戎者氣猛烈兵之象
也然刑罰歸於司寇司馬以禮節齊之主而不用刑也
淮南繁露並同秋官主刑罰者金之本性主殺伐也淮
南大理亦主刑也繁露為司徒者名異事同故云因時

之威以成大理司徒冬官主造作者冬時萬物收藏百
工咸歸其所故造器用以供主事淮南說同繁露以爲
司寇者謂執法之官須平直之人如水能平均也故云
執法阿黨不平則誅之於土勝水是其水取平直之意
也雖五運遞與官名世革而五行用事其理齊同所以
禹平洪水身任司空九土納賦伯夷秩宗必備三禮契
爲司徒敬敷五教咎繇士師明用刑典如此分職則周
官臣是也自古已來官數起自於三極八十一者陽成
於三極於九故三公而九卿九九八十一黃鐘之極

數也故尊官取其初數卑官者取其末數所以

者一是元氣屬於天子故號天子爲元首以其一無二
也尚書曰元首明哉臣非元一故自三而起周止六卿
者以爲通六合因六無而設六府也此乃時代異故非
越五行又三代命官皆止於九故士有三等下士一命
中士二命上士三命大夫三等下大夫四命中大夫五
命上大夫六命卿已上亦三少卿七命大卿八命公則
元命三三而九亦以陽之正數也末代以命爲品亦不
過九但以一爲尊官九爲卑官取命是出自上命秩下

官以多者爲重品是品其次第一既居先故以一
爲貴此並方位及數配五行今次爲論支干爲官者洪
範五行傳云甲爲倉曹其農賦乙爲戶曹其口數丙爲
辭曹其訟訴丁爲賦曹其獄捕戊爲功曹其除吏己爲
田曹其羣畜庚爲金曹其錢布辛爲尉曹其本使壬爲
時曹其政教癸爲集曹其納輸子爲傳舍出入敬忌丑
爲司空守將班治寅爲市官平準賣買卯爲鄉官親事
五教辰爲少府金銅錢布巳爲郵亭行書驛置午爲尉
官馳逐追捕未爲厨官百味悉共申爲庫官兵戎器械

酉爲倉官五穀育積戌爲獄官禁訊具備亥爲宰官閉
藏完具支干配官皆從其五行本體意略可解不勞繁
述翼奉云肝之官尉曹木性仁尉曹主士卒宜得仁心
之官戶曹火性陽戶曹主婚道之禮肺之官金曹金性
堅主銅鐵腎之官倉曹水陰凝藏物倉曹冬收也先
王以冬至閉關不通商旅慎陰無也脾之官功曹土性
信出粟四方功曹事君以信授教四方也尉曹以獄司
空爲府主士卒獄閉道亡與之姦則螟蟲生木性靜與
百姓通則魚食於民從類故蟲戶曹以傳舍爲府主名

籍傳舍主賓客與之姦則民去鄉里戶曹主民利戶口
奪民利故悉去之倉曹以厨爲府主廩假厨主受付與
之姦則賊盜起倉曹收以民租侵剋百姓窮故功曹以
小府爲府與四計議小府亦與四府則用故小府倉
出納主餉種功曹有二府所以爲五官六府游徼亭長
外部吏皆屬功曹與之姦則虎狼食人功曹職在刑罰
內爲姦故虎狼盜賊般奪於民上姦下亂也金曹以兵
賊嗇夫爲府主討捕與之姦則
曹主市租侵奪故上下相承

則走兩偏施金

五行

以五藏配六府也既竝名官故於此釋

第二十二論諸人就此分爲二段

一者論人配五行 二者論人遊年年立

第一論人配五行

禮記禮運篇云人者天地之德陰陽之交鬼神會五
行之秀氣也文子曰人者天地之心五行之端是以稟
天地五行之氣而生爲萬物之主配二儀以爲三才然
受氣者各有多少受木氣多者其性勁直而懷仁受火
氣多者其性猛烈而尚禮受土氣多者其性寬和而有

五行大義卷五
信受金氣多者其性剛斷而含義受水氣多者其性沈
隱而多智五氣湊合共成其身氣若清叡則其人精俊
爽如也昏濁則其人愚頑老子云陰陽精氣爲人氣有
厚薄得中和滋液則生賢智人得錯亂濁辱則生貪淫
人祿命書云金人剛強自用木人多華而雅水人開通
智慧火人自貴性急土人忠信而直周書云人感十而
生天五行地五行合爲十也天五行爲五常地五行爲
五藏故易曰在天成象在地成形者也家語曰天一地
二人三三三而九九九八十一一主日日數十故人十

月而生文子云人受天地變化而生一月而膏二月而
脈三月而胞四月而肌五月而筋六月而骨七月而成
形八月而動九月而躁十月而生形骸已成五藏乃形
外爲表中爲裏頭員法天足方象地天有四時五行九
星三百六十日人亦有四支五藏九竅三百六十節天
有風而寒暑人亦有喜怒哀樂淮南子及文子竝云膽
爲雲肺爲氣脾爲風腎爲雨肝爲電與天相類而心爲
主耳目者日月也氣血者風雨也素問云夫人法天地
故聖人上配天以養頭下象地以養足中傍人事以養

五行大義卷五
五藏天氣通於肺地氣通於咽風氣通於肝雷氣通於
心穀氣通於脾兩氣通於腎六經爲川腸胃爲海九竅
爲水法天之紀用地之理則災禍去矣左慈相訣云人
頭員以法天足方以象地左目爲日右目爲月左眉爲
青龍右眉爲白虎鼻爲勾陳伏犀爲朱雀玉枕爲玄武
又云前爲朱雀後爲玄武左爲青龍右爲白虎是曰四
體頭爲勾陳是身之主又曰左耳後爲太山右耳後爲
華山額爲衡山頂後爲恒山鼻爲嵩高山相祕訣云額
爲衡山頭爲恒山鼻爲嵩高山眉爲岱山權爲崑崙山

三儀象天地三亭法三才四瀆主四時五官應五行六
府從六律七門配七星八節取八風九候比九州十指
應十日十二德象十二月二十八節應二十八宿家語
云人生三月微眴然後月能見八月生齒然後能食耆
而牘然後能行三年頤合然後能言陰窮反陽故陰以
陽變陽窮反陰故陽以陰化是以男子八月生齒八歲
而齠十六精通然後能化女子七月生齒七歲而齠十
四而化禮男子二十而冠有成人父之端女子十五而
笄而許嫁有成人母之道此皆從天地五行之大數也

文子曰昔者中黃子云天有五行地有五嶽聲有五音
物有五味色有五章人有五位故天地之間二十有五
人上五有神人真人道人至人聖人次五有德人賢人
善人忠人辨人中五有仁人禮人信人義人智人次五
有仕人庶人
向人工人下五有衆人小人鴛人愚人完人上下
下五猶人之與牛馬也聖人者以目
視以耳聽以口言以足行真人者不視而明不聽而聰
不言而云不行而從故聖人之所動天下者真人未嘗
遇焉賢人之所矯世俗者聖人未嘗觀焉所謂道人者

無前無後無左無右萬物之同無非無是文子發言二
十五人論止有四未爲具釋今依諸經書略解上五有
謂人者孔子曰陰陽不測之謂神曾子曰陽之精氣爲
神神以靈智爲義謂靈智其照如神故曰
人也孔子
曰堯之智如神真人者性合乎道有若無實若虛明白
太素至極弊然無爲故曰真人道人者孔子曰其德大
乎天地其量總乎日月莫之能測者有此德量故曰道
人至人者真直爲素守一不移善惡不能迴其慮榮辱
不能動其心故曰至人聖人者家語曰
合天地變通

五行大義卷五
無方窮萬事之終始協萬品之自然敷其大道遂成情
性明竝日月化行若神民人不知其德觀者不識其善
此謂聖人也莊子曰以天爲宗以德爲本以道爲門明
於變謂之聖人次五德人者德被於物使百姓各得其
所欲日用而不知兼利無擇與天地合易曰大人者與
天地合其德與日月合其明與鬼神合其吉凶此謂德
也賢人者智周萬物動靜合理孔子曰好惡與民同情
取捨與民同統行中規矩言可法則爲匹夫而不怨在
諸侯而不驕道足化於百姓而不傷於身施財天下不

貧此賢人也善人者見善如不及言滿天下無口過孔
子口躬行忠信而心不怨不置仁義志意廣博而色不
伐思慮明達而辭不爭篤行信道自強不息猶然如將
可越而不可及此君子人也又謂善人忠人者一心以
事主進思盡忠退思補過順美匡惡犯而無隱先公後
私不伐其勞此忠人也辨人者智思無窮情鑒
無礙滯巧言如流去邪從正無有可匿此辨人

仁人者爲上不侈其功爲下不羞其陋慈施
不衰此仁人也禮人者分別尊卑廉讓
謹誣爲上恭敬

爲下思敬此禮人也信人者誠實不欺片言折獄達不
肆意窮不易操此信人也義者決斷分之一度順理
從善屏惡事無凝滯此義人也智人者識遠謀慮鑒察
物情能知萌兆豫觀善惡此智人也次五士人者孔子
曰知不舉多必審其所由言不務多必審其所謂心有
所定計有所守雖不能盡道術之本必有從行也雖不
能遍百善之美必有所慮也行既由之智既知之言既
得之則性命形骸之不易也富貴不足以益一錢不
以損此士人也庶人者未入仕位猶居野廬之間或始

解褐未沾品命周禮云庶人在官者始入秩也此謂庶
人也農人者用天之道因地之利春耕秋收常在稼穡
此曰農人也商人者負販市鄽隨時鬻貨貴賤相易以
資產業此商人也亦曰賈人也工人者雕斲技巧備諸
器用造新修故以力貨財此曰工人下五衆人者凡雜
云衆人豫讓曰范中行氏以衆人遇我也小人者卑鄙
行惡此曰小人孔子曰桀紂雖帝王其猶小人也文子
曰中繩謂之君子不中繩謂之小人君子雖死其名不
滅小人雖得勢其罪不除鴛人者鴛鴦也亦罪隸爲名

古者有罪爲奴尚書曰子則奴戮汝罪之紂以箕子爲奴亦戮辱也馬有駑者以其鈍也愚人者闇無知菽麥不辨謂之愚人孔子曰其知可及其愚不可及者以其稟昏濁之氣而生非學所得也亦曰庸人孔子曰心不存始終之規口不吐訓格之言又不擇賢以託身不力行以自定見小聞大而不知所傷從物如流而不知所仇此庸人也罔人者狂癡無識痛癢莫分雖能動靜與完不異是謂肉人此二十五等人由稟五行之氣各有優劣故有多等善惡不同今且分爲四品其神真

道至聖德賢七者受王氣而生也善忠辨仁禮信義智八者相氣而生也士庶農商工五者休氣而生也衆小駑愚完五者囚氣而生也王氣當其盛時故最靈聖相氣微劣於王故自善忠已下伏王政休氣已衰故當仕庶之例囚氣最劣故當衆小之流文子以上返下喻人比畜亦近之矣然此五氣有清有濁有正有邪有初有末若得正氣雖在卑劣方爲大善若受卑氣雖居尊勝衆興大惡至如桀覆夏宗紂亡殷族周衰幽厲漢滅桓靈此則處尊與惡者也負鼎於殷廟垂釣於磻溪商賈

南陽飼牛車下當此之時其善未見及登師輔仁聖
彰此豈非卑下而能宏濟其賢德已上氣正無邪故居
最上然氣之初也齡齒終長氣之末也命相短促此四
氣又有四別若上清秀靈智愈高上而濁汙乃須脩
下而清秀琢磨方以爲器加之昏濁朽木不可復雕非
貴賤富貧好醜善惡性情年命乃有萬途竝五行氣感
所致今且就文子論其二十五等以爲階差自外諸徒
難以具辨知人則哲惟帝其難非明聖者孰能辨識祿
命決云王氣中生者其人王相宜爵祿相氣中生者其

人多官死氣中生者其人多疾病短命此竝論其生月
當五行氣盛衰時也況其稟受氣者其人形質情性骨
肉藏府皆象五行相書云木人細長直身火人小頭豐
下短小土人負面大腹金人方面兌口水人面薄身偏
蛇行木人青色真有白是害氣火人赤色真有黑是害
氣土人黃色真有青是害氣金人白色真有赤是害氣
水人黑色真有黃是害氣配日則甲乙爲皮毛丙丁爲
爪筋戊己爲肉庚辛爲骨壬癸爲血脈配卦則乾爲頭
離爲目坎爲耳兌爲口坤爲腹艮爲手艮爲股膝震爲

足其藏府性情各有別解然人居天地之內在山川之中各隨方位形性不等所以東夷之人其形細長脩眉長目衣冠亦尚狹長東海句麗之人其冠高狹加以鳥羽象於木枝長目者目主肝肝木也故細而長皆象木也南蠻之人短小輕壑高口少髮衣冠亦尚短輕高口者口人中主心心火也火炎上故高炎上故少髮也西戎之人深目高鼻衣而無冠者鼻主肺肺金也故高目肝也肝爲木金之所制故深金主裁斷故髮斷無冠北狄之人高權被髮衣長者權主腎腎水也故高權被髮

者象水流漫也衣長亦象水行也中夏之人容貌平整者象上地和平也其衣冠車服備五色者象土包含四行也孔子曰東僻之人曰夷精以僥南僻之人曰蠻信以朴西僻之人曰戎頑以剛北僻之人曰狄肥以反中國之人安居和味帝王世紀云堯流其工於幽州以窺北狄遷三苗於三危以窺西戎放驩兜於崇山以窺南蠻殛鯀於羽山以窺東夷春秋文耀鉤云氣隨人形故南方至溫其人大口象氣舒緩也北方至寒其人短頸象氣急縮也東方川谷所經其人小頭兌形象木小上

也西方高土日月所八其人面多毛象山多草木也中央四通雨露所施其人面大象土平廣也家語云孔子曰堅土之人剛弱土之人柔墟土之人大沙土之人細息土之人美耗土之人醜南方有不死之草北方有不釋之冰東方有君子之國西方有刑殘之尸中土多聖人皆象其氣也故曰山氣多男澤氣多女水氣多瘖風氣多聾休氣多癩木氣多偃岸下溼氣多腫正氣多力險阻之氣多瘦寒氣多壽熱氣多天谷氣多痺上氣多狂衍氣多仁陵氣多貪輕土多利足重土多遲鈍急水

人輕遲水人重此竝隨陰陽五行之氣故善惡斯別

第二者論人遊年年立

遊年凡有三名而爲二別三名者一遊年二行年三年立遊年之名皆以運動不住爲義以其隨歲行遊不定一所也年立即是行年立者是住立爲義以其今年立於北辰也就人而論常行不息故謂曰行就歲而論今之一歲年住於此故謂之立二別者遊年從八卦而數年立從六甲而行六甲者男從丙寅左行女從壬申右轉竝至其年數而止卽是行年所至立於其處也若欲

算知之者男以實年加二算而左數女以實年加一算而右數竝從甲子旬始盡其算卽是立處也所以男從丙寅數何者日生於寅日爲陽精男從陽故取日丙爲太陽故取丙以配寅女從壬申數何者月生於申月爲陰精女從陰故取月壬爲太陰故取壬以配申陽故左行陰故右轉孔子元辰經云若甲子旬男從丙寅女從壬申甲戌旬男從丙子女從壬午甲申旬男從丙戌女從壬辰甲午旬男從丙申女從壬寅甲辰旬男從丙午女從壬子甲寅旬男從丙辰女從壬戌皆曰行年此竝

候病之法非通常用遊年者男一歲數從離起左行八卦二則在坤三則在兌四則在乾五則在坎六則在艮七則在震八則在巽巽不受八道而就離離則是八坤卽九兌卽十以次而數一若至坤坤不受一還退就離故至十數皆在政方也女年一從坎右行亦如離法艮不受八乾不受一皆歸於坎所以巽不受八坤不受一者坤巽依位竝夾離宮巽是陽位有進義而無終義八是卦之終數故不受之前以付離坤是陰位陰有退而無進退則須滅不敢當其陽始之數故退讓就離乾不

受一艮不受八者乾是陽也又爲天也自在其始始是
一義重則數偶數偶則成陰故以付坎艮是陰也艮又
爲山山則是終遊年歷行八卦卦數於八終卽止也自
有其終理不重受故付坎或問云天一之行以坎爲一
宮離爲九宮八卦遊年乃以離爲一宮者何荅曰天一
於天下九州之事故從始一而行遊年於人年命之事
故以終九而起命女遊年從坎男以德苞終始故九一
竝數起太陽之位女以陰生陽故從其創始陰位而行
受數一起共爲二陰數也遊年所至之卦因

三變之一變爲禍害再變爲絕命三變爲生

吉禍害絕命則凶吉則可就其方凶則宜避其方
者以其相剋害也如乾初九甲子水變成巽巽初
丑土是飛辰來剋伏辰也坎初六戊寅木變成兌兌
九丁巳火是飛伏相害也絕命者以其卦體被剋制也
如震變爲兌金剋木也艮變爲巽木剋土也生氣者以
其日生同體也如乾變成兌體同金也震變成離木生
火也禍害命亦有厭行以其所至相制者禳之如
禱火以避兵火懸一柏木而讓震死此竝五行相制之

驗也遊年年立即是人之年命皆配五行故於此而釋之

第二十四論禽蟲就此分爲二段

一者論五靈 二者論三十六禽

第一者論五靈

凡含生蠢動有知之數莫不藉五氣而成性資陰陽以立形故有陸處水居潛見道別遊翔飛走駑駿不同皆由氣之清濁稟性深淺考異郵云含牙戴角著脰垂芒皆爲陰也陰有殺氣故備有爪牙之毒螫蠱之類也飛

翔羽翮柔善之獸皆爲陽也陽有仁氣無殺性也家語云齟吞者八竅而卵生齟齬者九竅胎生書生似父夜生類母至陰者牝至陽者牡皆氣使然也凡是蠢動之物竝爲蟲類今略分三種一曰禽二曰獸三曰蟲有羽飛者爲禽有四足走者爲獸無羽足者爲蟲至如蜉蝣之羽蝶螳之翼飛蚤百足蚊蚋六手此雖有羽足亦是蟲例其朝生暮死腐穢蠱溼此皆因變化隨類生者亦竝蟲也考異郵云蟲入日而化微故令促又鳥魚二名於此二者其號雖別鳥則飛翔卽是禽也魚則潛游蟲

之屬也家語云鳥魚生於陰而屬於陽故皆卵生魚游於水鳥游於雲所以立冬則鷺雀入海化而爲蛤本其類也會名通於獸獸名不通於禽故知禽有趨地之能獸無飛空之用然此三等名例甚多不可具釋今且先論五靈次配卦及三十六禽家語云羽蟲三百六十鳳爲之長毛蟲三百六十麟爲之長介蟲三百六十龜爲之長鱗蟲三百六十龍爲之長倮蟲三百六十人爲之長又曰毛蟲之精曰麒麟羽蟲之精曰鳳介蟲之精曰龜鱗蟲之精曰龍倮蟲之精曰聖人毛蟲西方羽蟲南

方甲蟲北方鱗蟲東方倮蟲中央此則皆稱蟲也五靈總爲諸蟲之首今止言其四以人處中央者謂有性情之物人最爲主故也靈者神靈之義五禽於蟲獸之中最靈故曰五靈禮記月令云春其蟲鱗鄭元注云龍蛇之屬夏其蟲羽飛鳥之屬中央其蟲倮虎豹淺毛之屬秋其蟲毛狐貉之屬冬其蟲介龜鼈之屬又云國君行前朱雀後玄武左蒼龍右白虎尚書刑德放言東方春蒼龍其智仁南方夏朱鳥好禮西方秋白虎執義北方冬元龜主信會中央土之精禮運則不論五德止辨四

靈而已鉤命訣云失仁則龍麟不舞失禮則鸞鳳不翔
失智則黃龍不見失義則白虎不出失信則元龜不見
禮記曰麟鳳龜龍謂之四靈左傳云麟鳳五靈王者之
嘉瑞禮云麟鳳龜龍不見有虎於金行稱虎義則不足
前朱雀後玄武是同其餘三蟲竝有差異元命苞云離
爲鳳又言鳳火精靈龜生水玄武主北方此同禮說唯
龍麟虎三者不同左青龍右白虎舊說不疑衍孔圖以
麟爲木精龍則非木大戴禮以麟爲毛蟲麟復成金麟
若爲金虎則無用公羊高以麟爲木精木生於火夫子

脩春秋至麟而止豈知爲漢之瑞今所不執案蔡邕月
令章句言天官五獸左蒼龍大辰之貌右白虎大梁之
文前朱雀鶉火之體後玄武龜蛇之質中有大角軒轅
麒麟之信亦龍生於水遊於木鳥生於木遊於火麟生
於火遊於土虎生於土遊於金龜生於金遊於水脩其
母致其子五行之情也故貌恭體仁則鳳凰來儀言從
和義則神龜至視明禮脩則麒麟臻智聽故事則黃龍
見思敬信立則白虎擾此言當矣禮斗威儀云乘金而
王麒麟在郊保乾圖又言歲星爲麟考異郵言麟者陰

精此竝不同今解以木者觸也有觸冒之義麟有肉角無所抵觸龍角端無肉有抵觸義易象震爲龍故木之義扶龍天官有軒轅黃龍麒麟之信信主於土脩母子應此意亦同爲漢出者漢是火德故子應也是土之義扶麟易通卦驗言立秋虎始嘯孔衍圖云虎金精大戴禮言虎七月而生應陽數考異郵亦言虎斑文者陰陽之雜虎爲毛蟲定是金獸考異郵云參伐虎之德義主斬刈所以學門謂之虎門乃畫虎於門者以兌居西方兌是說言主講說故又金有殺伐之威虎有青害之猛

故金義扶虎問寅位在東何忽白虎居西荅曰凡五行相雜無有獨在一方之義東方自是木行相次白虎居西是殺戮之威如農在東方正主於龍乾之六爻并是龍象震取其運動乾配聖人自取龍有飛潛之德爲象各異故無定準也如考異郵云陰陽相雜不妨分在東方此竝靈通隱顯無定寧可一執史蘇龜經云木神蒼龍歲星之精火神朱雀熒惑之精灰土之神名曰騰蛇土神勾陳鎮星之精金神白虎太白之精水神玄武辰星之精蒼龍主頭朱雀主脣頸騰蛇主胸脇勾陳主腰

腹白虎主股肱玄武主脚脛案此之六神朱雀玄武蒼龍白虎與經緯說同唯勾陳之神其語有異而天官有勾陳之星在紫微之內故爲土神此卽蔡邕所云麒麟之信也騰蛇居火之末在土之初而爲灰神以蛇配龜其爲玄武無有正方故爲灰神其配頭足等以東爲首故龍配頭也以次南轉故玄武配足禽獸屬八卦者易云乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊乾健也馬取其健也坤順也牛取其順震動也龍取其動巽風也雞取其號令以象風行坎陰也豕

取其陰離陽也雉取其飛揚艮門也狗取其守禦兌悅也言也羊取其悅草又乾象六龍取其潛躍之義說卦云馬取其強健之德以健之故稱良馬以父故稱老馬以其乾乾不息故稱瘠馬以其有變化之用故稱駁馬然坤卦又稱牝馬之貞此止取順義馬之爲義不獨乾坤震又爲善鳴之馬以震有雷聲故震雷之象又爲鼻足馬亦曰白頭爲的頰之馬取其顯耀之義坎爲美脊之馬以有居中之閏故說卦龍馬以配者多以爲行天莫若於龍行地莫過於馬故多所象也坤稱子母牛者

重其蕃息艮既為狗亦為鼠狗有守備之能狗為能止
鼠為所止竝屬於艮離為鼈蟹蝶蟀龜皆取其有甲象
外陽之義也此皆五行之所配合故於此而釋也

第二者論三十六禽

禽蟲之類名數甚多今解三十六者蓋取六甲之數式
經所用也其十二屬配十二支支有三禽故三十有六
禽所以支有三者分一日為三時旦及晝暮也若以意
水正應十二屬竝居晝位不應或旦或暮今依式經法
以氣而取孟則在暮仲則在中季則在旦是十二屬當

辰也餘二十四既是配禽以不當支位所以孟在
孟是一時之首氣初則未盛向仲方盛故屬也取
盛氣所以在暮也仲則在晝者以其氣盛在中也季
在旦者以季為一時之末其氣已衰當初近仲尚有
王勢故屬旦也於式當位二但不失王簡云子朝為鶡
晝為鼠暮為伏翼丑朝為牛晝為蟹暮為鼈寅朝為狸
晝為豹暮為虎本生經云旦為生木又云晝為虎暮為
狸卯朝為狷晝為兔暮為貉一云朝為狐本生經云暮
為鶴辰朝為龍晝為蛟暮為魚巳朝為蟾晝為蚯蚓暮

爲魚蛇一云暮爲龜本生經言旦爲赤土晝爲蛇暮爲
蟬午朝爲鹿晝爲馬暮爲獐本生經言旦爲馬晝爲鹿
暮爲麀未朝爲羊晝爲鷹暮爲鴈本生經云暮爲老木
申朝爲猫晝爲猴暮爲猴一云旦爲羊本生 旦暮爲
死石酉朝爲雉晝爲雞暮爲馬一云朝爲雞暮爲死石
禽變云暮爲死土本生經言暮爲鳶戌朝爲狗晝爲狼
暮爲豺一云暮爲死金禽變云暮爲死火亥朝爲豕晝
晝爲獲暮爲猪一云旦爲生木晝爲豕暮爲蜥蜴一云
旦爲狝晝爲羆一云暮爲朽木雖本生經及禽變互有

不同晝暮之位理從前解子爲鼠鷄伏翼者色皆玄也
取水之色鼠之爲性晝伏夜遊象陰氣也出於穴常見
首者象陽氣萌動於子欲見之狀也鷄口下有赤者象
陰之懷陽其尾分者陰數二也春分而至隨陽見也秋
分而蟄隨陰伏也禮記月令云仲春之月玄鳥至至日
以太牢祀於高禘以祈子孫也秋分玄鳥歸也是見二
月者于刑卯也易通卦驗云玄鳥陰鳥也伏翼者鼠老
爲之謂之仙鼠方言云自關已東謂之伏翼三者皆是
陰蟲故竝居子也丑爲牛蟹鼈者丑爲艮立春之節農

事既與牛之力也又上當牛宿說題辭曰牛爲陰事牽
耜耜耕也故在丑蟹者立春之時卉木生根如其足也
艮爲山巨靈負首頂靈山負蓬萊山卽巨蟹也蟹者
土之精氣而生中軟外堅象土含陰陽也其藏黃者土
之色也牛亦有黃蟹中亦黃皆土精也丑在北方水位
故兼主水土寅爲虎豹狸者三獸形類皆相似寅爲木
位木主叢林寅又屬艮艮爲山虎之所處集靈經云寅
爲少陽五色玄黃寅又有生火火主文章三獸俱斑竝
有文也上應箕宿箕主風虎嘯風起易云風從虎家語

云三九二十七七主星星主虎虎七月生申衝寅故虎
在寅狸豹以同類相從也本主經云主木者以寅有相
木正月方生也卯爲兔狸貉者兔陽蟲也居月中者陰
懷陽也元命苞云兔居月中者陰懷陽也坎之氣坎在
子位子刑在卯故兔屬卯老兔爲狸貉亦兔類故竝居
卯一云貉者狐也狐貉相類也本生經言鶴者此音同
字誤也辰爲龍鯨魚者申爲水之源子爲中流辰爲水
之未知百川東注皆歸於海龍能興雲致雨爲水蟲之
長非海不能苞容故其神而大鯨魚亦是水蟲之長者

故竝在辰巳爲蛇蟠蚯蚓者式經云巳有騰蛇之將因而配之蛇陽也本在南龜陰也本在北以蛇配龜爲玄武二蟲其爲一神以陰偶故從數在北方蟠及蚯蚓皆形同也禮記云小滿之節蚯蚓出見慎子云騰蛇遊霧與蚯蚓同黃帝有大螭如蚯蚓以應土德已有寄生之土故竝配之本生經言土者以火相合生土也檢衆書蟠或爲鼃鼃字復作蟬本生經解蟬云常水藏畏羅網悲吟不言且欲歌言其悲吟與蟬相類論其水藏與鼃相類其形狀及土氣巳爲蛇蟠蚯蚓相類鼃與蟬竝此非

也又射覆經云遇蟬者水蟲也當知是蜺也午爲鹿馬麋者午爲太陽馬有員蹄象於陽也午爲天路馬有駿足涉遠之日牝牡有時故家語云八九七十二偶以承奇奇主辰辰爲月月主馬馬十二月生丑衝未未與午合故在午鹿蹄圻者以象陰也而居陽位者象懷陰也禮記月令云仲夏之月鹿角解易緯通卦驗云鹿者獸中陽也夏至解角家語云四九三十六六主律律主鹿故鹿六月生未與午合故亦在午獐鹿同類因可配之問曰八卦配禽離不言馬禽變乃以午爲馬者何荅曰

坤爲牝馬之貞坤既在未未與午合故馬居午問曰乾亦稱馬震亦稱馬何不竝取其合答曰行地莫過於馬坤既是地取其正用乾天震木非是地體故不取合問曰若知所解乾之六爻皆稱爲龍行天莫過於龍龍德應乾何忽居辰答曰未若爲馬誠如來難馬既在午正取其合乾位居戌戌衝在辰所以龍配於辰問云坤既取合乾忽用衝此義難解答曰坤爲陰也取其柔順從陽之義故用合乾爲陽也陽體剛強故取其衝未爲羊鷹鴈者式經云未爲小吉主婚姻禮娉禮娉有羊鴈之

候病之法非通常用遊年者男一歲數從離起左行八卦二則在坤三則在兌四則在乾五則在坎六則在艮七則在震八則在巽巽不受八進而就離離則是八坤即九兌即十以次而數一若至坤坤不受一還退就離故至十數皆在政方也女年一從坎右行亦如離法艮不受八乾不受一皆歸於坎所以巽不受八坤不受一者坤巽依位竝夾離宮巽是陽位有進義而無終義八是卦之終數故不受之前以付離坤是陰位陰有退而無進退則須減不敢當其陽始之數故退讓就離乾不

受一艮不受八者乾是陽也又為天也自在其始始是
一義重則數偶數偶則成陰故以付坎艮是陰也艮又
為山山則是終遊年歷行八卦卦數於八終即止也自
有其終理不重受故付坎或問云天一之行以坎為一
宮離為九宮八卦遊年乃以離為一宮者何荅曰天一
於天下九州之事故從始一而行遊年於人年命之事
故以終九而起命女遊年從坎男以德苞終始故九一
竝數起太陽之位女以陰生陽故從其創始陰位而行
受數一起共為二陰數也遊年所至之卦因

之義當時則雖亦號令之義烏者陰之禽而居日中元
命苞云烏在日中象陽懷陰也以其六 中得陽氣故
仁而能反哺在酉者春時日臨兌酉是二八之門日所
入處取其終也故竝配酉又云暮為死石者取其金氣
衰也禽變曰暮為死土者土至金末氣衰敗也本生經
云暮為鳶者亦迅擊有武用也無五德故在暮戌為狗
狼豺者戌為黃昏乾為天門戌既屬乾昏闇之時以警
備也京氏別對曰狗為主行以防奸也易曰艮為狗艮
既 闕狗以守防也家語云七九六十三三主斗斗

三行大義卷五
戊寅戌合故在戌禮記月令云九
月之時豺 因候配之狼形相似說文云豺狼屬
也故竝居戌一日暮死金者金至戌衰敗故也禽變云
暮爲死火者戌爲火墓也亥爲猪豕猪者式經云亥爲
雜水穢濁厠澗之象猪之所居猪色玄象水色也其蹄
分者陰象也五更必起不失其常如水有潮不違期也
家語云六九五十四四主時時主豕豕四月生也衝已
故在亥豕猪之小者豨亦取其類而好夜行以陰性也
故竝在亥一云且爲生木者木生於亥也暮爲蜺蜺者

偷應是猓恐字誤也又云且爲狇狇豕同也一云
朽木者木始生敷因水淹沒故腐朽也問曰禽蟲之
數多何故不取麟鳳爲屬乃取蚯蚓蛇鼠小蟲荅曰取
十二屬者皆以其知時候氣或色或形竝應陰陽故也
麟鳳已配五靈非是虛而不用又問曰麟鳳已配五靈
更不取者龍虎亦配何爲復用荅曰龍動雲興虎嘯風
起此是應陰陽之氣所以須取麟鳳雖靈無所作動故
不重用其十二屬竝是斗星之氣散而爲人之命係於
北斗是故用以爲屬春秋運斗樞曰樞星散爲龍馬旋

星散爲虎機星散爲狗權星散爲蛇玉衡散爲雞兔鼠
開陽散爲羊牛搖光散爲猴猿此等皆上應天星下屬
年命也三十六禽各作方位爲禽蟲之長領三百六十
十而倍之至三千六百竝配五行皆相貫須旣非古候
之用不復具釋

五行大義卷五終

題五行大義後

五行大義五卷隋蕭吉撰案隋書本傳載其著述之目
而獨不及此書魏鄭公偶未之見耳唐宋藝文志亦不
著錄豈早逸於彼歟書中所論皆陰陽五行之事不過
漢儒餘論然其文章醇古非復唐以下所能爲而其所
援證往往有佚亡之書今不可得見者且藉以陰陽算
術著稱見其本傳則此書之出蕭手萬無一疑世之相
距千有餘年而此書獨完然乎我焉其亦奇矣安得不
校而傳之乎己未竹醉日天瀑識

右隋蕭吉五行大義失傳已久近德清許氏得自日本佚存叢書中既校而刊之矣惜傳之不廣因重壽梓以公同好云

大清嘉慶十八年五月朔歙縣鮑廷博誌

負喧野錄

負喧野錄

欽定四庫全書總目提要

負喧野錄二卷

舊本題曰陳樞撰不著時代卷末有至正七年王
東跋乃云不知何人所述是當時所見之本未署
名也今考書中秦璽一條稱樞嘗聞諸老先生議
論則其人名樞無可疑但不知何據而題為陳姓
案聞書陳樞陳幾之孫長樂人紹熙元年進士書
中秦璽條內稱近嘉定已卯光宗紹熙元年下距
寧宗嘉定已卯首尾三十年又西漢碑條內亦稱

負喧野錄提要

一知不足齋叢書

間之梁溪尤表惜不再叩之表亦當光寧之時疑
卽此陳慥也其書上卷論石刻及諸家書格下卷
論學書之法及紙墨筆研諸事皆源委分明足資
考證至所載鼠鬚筆詩一首宋文鑑題爲蘇過作
其時斜川集尚存必無舛誤而慥稱昨見邵道豫
賦鼠鬚筆殊有風度今載於此云云則失考之甚
矣

負暄野錄卷上

總論古今石刻

古者金銅等器物其款識文字皆以坯冶之後鐫刻非
若今人就範模中徑鑄成者余於武陵郡開元寺鐵塔
上見鐫刻經咒之屬皆是冶鑄後爲之至於石刻率多
用龜頑石又字畫入石處甚深至於及寸其鐫鑿直下
往往至底乃反大於面所謂如蠹蟲鑽鏤之形非若後
世刻削豐上銳下似茶藥碾槽狀故古碑之乏也其畫
愈肥近世之碑之乏也其畫愈細愈肥而難漫愈細而

易滅余在漢上及襄峴閒親見魏晉碑刻如此兼石既
麓頑自然難壞後世石雖精好然卻易剝缺以是知古
人作事不苟皆非今人所能及也

秦璽文王刻

古器物銘載此璽文云得於河內向氏家援集古印格
所載謂是秦璽按金石錄元符中咸陽獲傳國璽初至
京師執政以示故將作監李誠誠手白摹印二本以一
見還又蔡條鐵圍山叢談載元符所得乃漢璽其文曰
承天福延萬億永無極九字今此璽文乃曰受命于天

既壽永昌一文不同則知趙明誠蓋未嘗見秦璽也按
晉書載此璽自漢傳至晉逮五胡亂華璽爲石勒所收
石既敗滅璽失所在後戴施得之歸於東晉但其璽文
乃云受天之命皇帝壽昌已非是舊文矣又歷六朝至
隋氏隋之平陳復得舊璽乃更名前者謂曰神璽又傳
五代後唐王從珂自焚璽亦毀棄卽此則與續刻咸已
失之余竊詳二璽各是一物及諸家譜書乃謂通是一
璽背面有異文非也二者疑皆魏晉所刻而秦璽不存
久矣彼有得者益非古物近嘉定己卯歲賈涉節制河

北申繳到蒙國大將撲鹿花獻一璽文曰皇帝恭膺天
命之寶篆刻甚得古意然非舊物或謂真廟因天書降
後所刻卻有此理意者金人自汴京攜至燕山北都既
破爲蒙人所得耳樞嘗問諸老先生議論謂自昔陋儒
謂秦璽所在爲正統故契丹自謂得傳國璽欲以歸太
祖皇帝太祖不受曰吾無秦璽不害爲國且亾國之餘
何足貴乎契丹畏服聖性高明持守剛正如此亦可謂
度越前古而貽範於方來矣

前漢無碑

集古目錄并金石錄所載自秦碑之後凡稱漢碑者悉
是後漢其前漢二百年中並無名碑但有金石刻銘識
數處耳歐陽公集古目錄不載其說第於荅劉原父書
嘗及之趙明誠云西漢文字世不多有不知何爲竝罕
如此畧不可曉然金石錄卻載有陽朔碑數字故云希
罕言不多非無也余嘗聞之尤梁侯先生表云西漢碑
自昔好古者固嘗旁採博訪片簡隻字搜括無遺竟不
之見如陽朔碑要亦非真非一代不立碑刻聞是斬莽
惡稱漢德凡所在有石刻皆令仆而磨之仍嚴其禁不

容略畱至於秦碑乃更加營護遂得不毀故至今尚有
存者梁溪此言蓋有所援據惜不會再叩之余因記范
石湖題虜中項王廟詩有云人間隨事有知音新

取秦

其事亦爾可發識者一笑近世洪景伯丞相著隸釋卻
有前漢哀帝元壽中鄆縣一碑或謂乃後人偽為者

按

湖集有七十二塚詩云一棺何用塚如林誰復如公負
此心為說羣胡為封土世閒隨事有知音注云在講武
城外森然彌望北人比常增封之
云云此以為項王廟詩恐是誤記

古碑毀壞

趙德甫謂所著金石錄壽於二千卷所載之碑由今觀
之信然石刻固非易朽之物其如隨時廢興摧毀非一
前輩所載元祐中丞相韓玉汝帥長安修石橋督責甚
峻村民急以應期悉皆磨石刻以代之前人之碑盡矣
余又聞蕭干巖云蔡拱之訪求石碑或墜田害稼村民
深以為苦悉鑿其文字或為柱礎帛礎畧不容存畱
又自亂離而來所在城堡攻戰之處軍兵率取碑鑿為
砲石摧毀無餘凡此皆是時所遭其仆壞之門殆非一
端蓋亦碑刻之一厄會也

樂毅論

無錫徐氏家藏樂毅論碑石止存五塊可見者一百八十九字用木匣鐵束甚寶祕之徐氏之上世名縝字君徽者劉公敞原父之妹壻也嘗與原父評論石刻始末跋此碑尤詳云樂毅論有二本其一元豐初吳人得其石於太湖水中石缺過半背面皆有刻面十三背亦如之後題永和四年十二月廿四日書賜官奴其上書僧權卽梁朱异徐僧權也其一卽周越書苑所學士得其石於秣陵井中者是也凡二十九行石缺一

角後兩行只有最下一字至海字止紳之子安世卒於吳興其家以石質錢於州民錢氏家富官者每令摹拓錢氏厭之給爲比以失火焚毀矣熙寧中吳大饑疫趙子立者以金質得之又云舊傳樂毅論乃右軍親書于石其後石入昭陵朱梁時溫韜得之復傳人間卽高氏本也是褚遂良記貞觀中內出樂毅論真跡令直弘文館馮承素模寫賜長孫無忌等筆勢精妙備盡楷則子立所得高氏本字亦奇絕非右軍親書于石亦摹真跡而刻之者子立名竦泉南人曾將漕浙入爲都水使

者無子有二女長嫁徐康直字平甫卽君徽之子也子立死以石授平甫徐氏再世寶藏尤延之給事袁王順伯大卿厚之皆有題跋尤謂余常親見歐陽公集古所藏高氏本梅聖俞於碑後白紙缺處題甚妙二字與此卷前一本同王謂考之集古錄高紳子弟以石質錢於富人其家失火遂焚其石今無復有本矣趙德甫金石錄云集古錄謂石焚非也元祐閒余侍親官舍徐州時故郎官趙竦被旨開呂梁堰挈此石隨行竦沒石遂不知所存蓋歐陽公爲錢氏所給而趙德甫則不知石後

歸徐氏也又碑有朱异徐僧權押縫者乃梁朝摹刻之本又上有小字云大和六年中勒畢大和唐文宗年號是經唐時再摹刻也字體比徐氏稍肥然極有典刑此石出太湖時爲章氏所得刊二印爲朱文云申國祕藏及章淵文房印淵字伯深乾道閒嘗爲江山宰寓居于吳余猶及識之亦疎爽好事今不知此石尚存其家否

右軍書論

右軍書使門生喪心僧辨才殞命昭陵被發咸陽媼受驅其爲世所珍貴而貽害於人也蓋如此

篆法總論

小篆自李斯之後惟陽冰獨擅其妙常見真跡其字畫起止處皆微露鋒鏘映日觀之中心一縷之墨倍濃蓋其用筆有力且直下不欹故鋒常在畫中此蓋其造妙處江南徐鉉書亦悉爾其源自彼而得其精微者余聞之善書者云古人作篆率用尖筆變通自我此是活法近世鶴山魏端明先生亦用尖筆不媿昔人常見今世書字者率皆束縛筆端限其大小殊不知篆法雖貴字畫齊均然束筆豈復更有神氣山谷云摹篆當隨其喙

斜肥瘦與嵯牙處皆鐫乃妙若取令平正肥瘦相似俾令一概則蟬蚓筆法也山谷此語直白深識篆法妙處至於槎牙肥瘦惟用尖筆故不能使之必均但世俗若見此字必六咽嫌故善書者往往不得已而徇之耳

李陽冰書

義與莊元卿家所藏絹本小篆題顯揚儒教四大字各從四尺而約衡五之三畫經二十而一位置得宜頓挫有法發筆處圓若運規而見鋒穎歲久絹質隨敗墨色不漫體勢精彩猶若飛動元卿言其大父少師儔簡公

官京師時得之於河內向氏家相傳爲李陽冰少監所書雖無題識可考然觀其神氣信所謂如古釵倚物力有萬夫度非後人所及按陽冰當至德時嘗欲立石經而弗果四字之作安知其不爲此而發卽此亦可驗其爲陽冰書云

章友直書

建安章伯益友直以小篆著名尤工作金釵體初來京師人有欲從之學書者章曰所謂篆法不可驟爲須平居時先能約束用筆輕重及熟於畫方運圍始可下筆

其人猶未甚解章乃對之作方圍一圖方爲棋盤圍爲射帖皆一筆所成其筆畫麗細位置疎密分毫不差且語之曰子姑歸習之能進乎此則篆有餘用不必見吾可也其人方大駭愕不敢復請問益其筆法精熟心手相忘方圍不期自中規矩友直尤工作古文余嘗見其爲信州弋陽縣峯記文意高絕益非止以字畫名世也伯益既下世有女適著作佐郎黃元者能嗣其篆法備極精巧嘗書陰符經字皆徑寸勢若飛動伯益好孫章衡得其本知襄陽日刻于郡齋余嘗得墨本誠可

珍玩

邵鮑書

邵居士鮑才行俱美高尚不仕隱居丹陽九工爲叙股
篆世所欽重范文正公作釣臺嚴先生祠堂記欲求其
書而刻之石專遣錢持書懇之余嘗傳得范公之書今
錄于此書云

仲淹書曰先生邵公足下仲淹今春與張侍御過丹陽
約詣先生維舟湖濱聞先生歸山所謂其室則迺其人
甚遠惘然愧薄宦之不高矣暨抵桐廬郡郡有嚴子陵

釣臺思其人詠其風毅然知肥遯之可尚矣能使貪夫
廉懦夫立則是有功於名教也乃作堂而祠之又爲
之記聊以辨子陵之心決千古之疑又念非託之奇人
則不足傳於後世今先生篆高出四海誠能枉神筆於
片石則子陵之風後于百年未泯其高尚之爲教也亦
大矣哉謹遣郡校奉此恭俟雅命觀此書語則其推重
邵君亦不薄矣余又於巴陵登岳陽樓乃滕宗諒子京
知郡日所脩記亦范文正公所撰蘇舜欽書邵鮑篆額
時號四絕云

近世諸體書

余嘗評近世衆體書法小篆則有徐明叔及華亭曾大中常熟曾者年然徐頗好爲復古篆體細腰長腳二會字則圓而勻稍含古意大中尤喜爲摹印甚得秦漢章璽氣象隸書則有呂勝已黃銖杜仲微虞仲房呂杜黃工古法然雖頗勁而其失太拙而短虞間出新意波磔皆長而首尾加大乍見甚爽但稍欠骨法皆不得中行草則有蔣宣卿吳傳朋王逸老單炳文姜堯章張于湖范石湖蔣吳極秀媚所乏者適勁逸老草法甚熟而閒

有俗筆單字法亦楊少師凝式而微加婉麗姜蓋學單而入室者于湖石湖悉習寶晉而各自變體今世俗於篆則推明叔隸則貴仲房行草則取于湖蓋初無真識但見其飄逸可喜殊不知此皆字體之變雖未盡合古要各自有一種神氣亦足嘉尚人效之者往往但得形似非惟不及且併失其故步良可歎也

蔣宣卿書

蔣宣卿待制燦紹興中以善書著名因救解岳侯遂忤秦相諷言者論罷閑廢十年一日忽報有中使至其家

時秦尚當國老幼驚惶慮有不測蔣神色不變徐而言曰主上聖明吾無大過咎且既從罷免縱有後命不過符下州郡處分耳亦何至遣中使此必美意不然亦當任之既而中使納謁具傳上旨賜以香茶湯藥宮羅之屬又頒下翰苑所撰憲聖慈烈皇后之弟吳八郡王蓋神道碑命蔣書之蔣卽奉敕書以授中使而歸憲皇及后族錫賚至數千緡縑帛文房之具蔣久閑廢頗窘匱賴以少蘇蔣之字畫高出流輩而高廟垂情詞翰臣下雖在閑廢中猶不忘如此蔣能不爲動容安靜以待其

量亦有可取者蔣前將漕江西時先大父嘗爲書屬及其家食嘗專詣荆溪里第訪之親聞其說

小王書

世稱小王書蓋稱太宗皇帝時王著少本學虞永興書其波磔加長體尚嫵媚然全無骨力方上集刊法帖時著預校定識鑿凡淺不無謬誤如列王坦之於逸少諸子閒意謂名皆從之殊不知坦之乃王述之子自太原王耳非琅邪族也黃長睿志及書苑云僧懷仁集右軍書唐文皇製聖教序近世翰林侍書輩學此目曰院體

自唐世吳通微兄弟已有斯目今中都習書誥敕者悉規倣著字謂之小王書亦曰院體言翰林院所尚也

負暄野錄卷上

負暄野錄卷下

學書須觀真跡

石湖云學書須是收昔人真蹟佳妙者可以詳視其先後筆勢輕重往復之法若只看碑本則惟得字畫全不見其筆法神氣終難精進又學時不在旋着字本逐畫臨倣但貴行住坐臥常諦翫經目著心久之自然有悟入處信意運筆不覺得其精微斯爲善學

寫大字法

古人作大字常藏鋒用力故其字畫從顛至末少有枯

頁四里金卷一
燥處今往往多以燥理爲奇殊不知此本非善書者所
貴惟斜拂及挈筆令輕處然後有此所謂側筆取妍正
蹈書法之所忌也

論細字說

漢師宜官善書大則徑丈一字細則方寸千言又晉衛
巨山論書云其大徑尋細不容髮迫而察之心亂目眩
嘗觀東坡題蓮經前注云經七卷如筋籠故其語云卷
具盈握沙界已周讀未終篇目力俱廢乃知蝸牛之角
可以戰鬪觸棘刺之端可以刻獼猴 黃長睿跋細字

華嚴經亦云書是經者尺紙作七萬字余謂七卷之軸
如筋猶或可書至於尺紙作七萬字誠爲難事若以宜
官方寸千言概之已爲有餘此說殊不近人情恐決無
是理余不敢以爲然

總論作大小字

昔人云作大字要如小字作小字要如大字蓋謂大字
則欲如小書之詳細曲折小字則欲具大字之體格氣
勢也刊勒之工仍有善展字不拘字之大小皆可遞展
其法以刀鑿去紙存墨就燈旁映之去燈愈近則其形

愈大自尺至丈惟意所定然後展紙于壁橫勒其影既
小大適中且不失體勢亦良法也

論筆硯硯

硯貴細而潤然細則多不發墨惟細而微有鋸鏤方其
受墨時所謂加熱熨斗上燭蠟不聞其聲而密相粘滯
者斯爲上矣墨貴黑光筆貴易熟而耐久然二者每交
相爲病惟墨能用膠得宜筆能擇毫不苟斯可兼盡其
善又硯忌枯燥則易吸水墨忌濡溼則易昏滯筆忌乾
捺則毫隨膠折故愛硯之法當以鬆匣相之不惟養潤

亦可護塵研墨當旋滴水勿使停積昔人多用硯板不
鑿墨池政恐膠久而凝滯也用筆時當先以清水濡毫
令稍軟然後循毫理點染仍別置洗具用畢隨卽滌濯
勿使畱墨則難禿也藏墨當以茶蔴包之又以綿裹而
入於櫝則蒸滷不能入藏筆宜皂角子水調鉛粉蘸上
則不生蠹如上諸法畱意文翰者皆能知之今謾書示
兒輩耳如藏筆墨則高挂用木匣懸於梁棟間

俗論筆墨

俗論云善書不擇筆蓋有所本褚河南嘗問虞永興曰

吾書孰與歐陽詢虞日詢不擇紙筆皆得如志君豈得此裴行儉亦曰褚遂良非精墨佳筆未嘗輒書不擇筆墨而妍捷者余與虞世南耳余謂工不利器而能善事者理所不然不擇而佳要非通論又世俗評墨訣云拈著輕嗅著馨磨著清此亦非真知墨者蓋墨質貴重實輕則不堅色貴光黑清則不濃又墨之香者多使腦麝好惡初不在此且生蒸腐今其所論皆非佳墨所宜俗輩之見不明其說不可據如此

論紙品

蘭亭序用鼠鬚筆書烏絲欄蠶紙所謂蠶紙蓋實絹帛也烏絲欄卽是以黑閒白織其界行耳布縷爲紙今蜀箋猶多用之其紙遇水滴則深作窠曰然厚者乃爾故薄而清瑩者乃可貴古稱剡藤本以越溪爲勝今越之竹紙甲於他處而藤乃獨

毛 浙江清江佳處在於

堅滑而不留墨新安玉

性極膩白然質性頗易軟

弱今士大夫多糲而必 旣光且堅用得其法藏久亦不蒸蠹又吳人取越竹以梅天水淋眼令稍乾反覆捶之使浮茸去盡筋骨瑩澈是謂春膏其色如蠟若以佳

墨作字其光可鑑故吳箋近出而遂與蜀產抗衡江南
舊稱澄心堂紙劉貢父詩所謂百金售一幅其貴如此
今亦有造者然爲吳蜀箋所掩遂不盛行於時外國如
高麗閩婆亦皆出紙高麗紙類蜀中冷金縝實而瑩闊
婆者厚而且堅而長者至三四丈高麗人云抄時使幅
端連引故得爾長胡人用作帷幄修齋供則張之滿室
若有嘉會乃更設花布及蜀綺所爲者

春膏紙詩

吳門孫生造春膏紙尤造其妙余嘗賦詩曰

膏潤滋松雨孤高表竹君夜礎寒擣玉春几瑩鋪
地雖呈瑞吳天乃策勳莫言名晚出端可大斯文
觀米南宮有一帖云余嘗睡越州竹光透如金板在
拳上矩截作軸入笈番覆數十張學書作詩寄薛紹
劉涇云越筠萬杵如金板每用杭油與池蠶高壓巴郡
烏絲闌平欺澤國清華練老無他物適心目天使殘年
同筆研圖書滿室翰墨香劉薛何時眼中見薛和之云
書便瑩滑如碑版古來精紙惟聞蠶杵成剡竹光凌亂
何用區區書素練細分濃淡可評墨副以谿巖難研

世傳此語誰復知千里同風未相見以此觀之則其擅美蓋可知矣

紙分陰陽面

凡紙皆以澆處向上爲陽著簾處向下爲陰今人多爲面陽而背陰蓋以陽面雖麗而光滑不凝滯陰背雖細而艱澀能沁墨故也然太滑又易失用筆之意太澀又推筆不行惟今之清江及越竹紙其陰面細而不澀用以作字筆法具存其陽面則光滑太甚筆鋒未到而墨已先馳似過於駿快也

論筆料

韓昌黎爲毛穎傳是知筆以免穎爲正然兔有南北之殊南兔毫短而輒北兔毫長而勁生背領者其白如雪霜毫作筆絕有力然純用北毫雖健且耐久其失也不婉用南毫雖入手易熟其失也弱而易乏善爲筆者但以北毫束心而以南毫爲副外則又用霜白覆之斯能兼盡其美矣古人或用狸毛鼠鬚今都下亦有製此筆者大抵只是於兔毫中入數莖同束聞之工者云但可以助力且作美觀然不可多用多用則大麓澀閩廣閒

有用雞羽鴈翎等爲筆余嘗用之究其軟弱無取殆亦
求奇之過西陽雜俎載南朝有姥善束筆心用胎髮蕭
子雲嘗用之似是取其軟熟此法今不復見於用吳俗
近日卻有用竹絲者往往以法揉製使就揮染或謂是
茗枝而冒稱曰竹絲江西亦有緝竹爲輕絺者疑未必
不可爲此也

二毫筆

歐陽通以狸毛爲筆以免毫覆之此二毫筆之所由始
也以羊合兔盛於今時蓋不但剛柔得中差宜作字而

且價廉工省故人所競趨番陽張彥實待制名杞元注云犯

光廟御諱敦嘗爲賦詩云

包羞不借虎皮蒙筆陣仍推兔作鋒未免吹毛強分別
卽今同受管城封

詠筆詩

猩猩毛筆惟山谷詩絕冠名士無不諷詠茲不贅
錄昨見邵道豫賦鼠鬚筆殊有風度今載于此云
太倉失陳紅狡穴得餘腐旣興丞相歎又發廷尉怒磔
肉飼飢猫分毫雜霜兔插架刀槩便落紙雲煙驚穿墉

一何微託此馳佳譽

毫錐名筆

世稱筆之鋒短而銳者爲毫錐蓋本白太傅詩云有毫
鋒銳若錐之語白自注云時與元微之各有鋒纖細管
筆攜以就試相顧輒笑白曰毫錐

近世用筆

今所在筆生作筆例是尖鋒蓋士子輩編節時文只是
用筆端點啄於紙上成字具體而已更不顧法度如何
故率作此以便求售余乃用筆心作字全使此等筆不

得每染一管至於搶禿終不可意嗟乎文旣趨時筆亦
徇俗苟利成風勢不可挽欲求爲印泥畫沙之妙正如
策蹇驢而追驥驟豈不難哉但鋒齊之筆乃有易禿之
患惟良工專務擇毫飽而有力自然難乏

論墨法

近世言墨法者蓋推吾鄉雪齋趙彥先子覺彥先乃故
安定郡王超然居士令襟表之子也其墨法本無宗承
但自少時篤好製造集諸家名方且招延良工無方不
試無時不作參合衆技舍短取長積日累月遂造其妙

中興三廟咸見貴重名播遐邇目無潘李彥先所造墨
至多今物故已數十年墨之在人間者亦漸稀少閒有
藏得數笏者與玉寶同貴彥先亦已嗣王封有子十四
人持磨把節亦已大半皆能紹其法然各務從仕鮮復
留意餘人得其傳者有郡士黃元功朱知常諸葛武仲
詹從之周達先葉茂實及天台陳伯叔琴隱薛道士之
徒雖皆頗異常品然較之真雪齋所造要之不及也余
與雪齋諸子姪皆宛轉有嫺好嘗爲余言世俗相傳咸
以對膠爲奇先公嘗云此大不然若用是法非特堅頑

難磨且終不能黑大抵當以十分爲率而煤六而膠四
乃爲中度但取煙貴輕而杵貴多自熟耳膠次第泛論
大概如此至其要妙非言之所述也

按自熟句
有脫誤

論硯材

硯以端溪爲最次則洮河又次則古歙又次則劔溪此
外如淮安辰溪諸郡雖亦有之然皆不足俎豆其閒端
歙所產皆有新舊坑之別惟舊坑者爲上今已淪爲深
淵不可復取但聞人閒時有收得者亦絕希罕新坑亦
閒有可採然百不一二端石有眼本非硯之所貴特以

此表其真耳故辨之者有活眼死眼之殊活眼凡有數
暈黃赤相間所謂鸚鵡眼者乃佳若但純黃或純綠色
模糊不明了者則爲死眼此無足取兼多有僞爲者須
細察之方可見也歛石有四種紋一曰刷絲乃直紋也
二曰蘆葦乃交羅紋也三曰眉子上有黃黑紋如眉四
曰金星狀若灑金此四紋者惟刷絲爲上其間復有差
等但金星之質最頑不堪用洮石今亦絕少歛之祁門
有一種石淡綠色而理細土人以之爲假洮石但性極
燥故爲賤耳劔溪出黯淡灘有石子爲之妙甚東坡所

謂鳳味以爲出於北苑鳳山之味今其地初不聞有佳
石不知何以稱此廬陵人工造澄泥瓦硯規倣銅雀然
其質枯燥又南中人以瑋瑳琢硯久則拒墨漆硯亦然
本取漆匠案卓上自然久積者質堅而鋸利於研磨今
人乃旋累漆僞爲體虛而滑不可用大抵皆非硯之正
材也

大德三年歲次己亥六月十五日甲子吉雲山塾人德
甫乘龍子茅 端真敬書

陳榘與范石湖張干湖姜白石同時約齋山人俞洪識

負暄野錄卷下

本單亦謂其草土自然人蘇香膏塗而於其後合
其意合融又向中人以筆畫其於人眼求其與亦
百不暇所以其地風對人工畫對其其賦其
龍鳳和以欲出公非其鳳山之想合其賦其

右負暄野錄一帙莫知何人所述其發明古今碑刻
及翰墨諸法後又附以文房四寶之評蓋博雅之士
也先君俾茅雲山草鈔而不及再謄遂致紙板散亂
至正七年五月初吉梅雨連日因理故書而緝之計
其歲月則四十九載矣先陰去速可以慨歎拜手而
題于左王東

起善兄文府所藏諸書僕獲觀者過半矣間有予所
好者則假而鈔之不置起善畧無吝色今夏又以是
書見示迺予所未見者遂命表妹夫胡善長謄予曰

然堂以爲清玩起善先尊海粟先生僕在重時雖識
之第生晚不克親多教誨爲恨然公之遺書傳之子
孫僕亦得觀覽則拜賜多矣

至正七年青龍丁亥六月旦日里生古雍樊士寬謹
識

至正十九年歲在己亥三月四日因祇直

公府駐於左右鄰家覽此則知篆者邵餗繼其末又
有文房四說云筆則取於兔毫墨則妙於潘李紙出
蜀吳硯出端歙 刷絲直紋者云四妙示故信筆記

同座有樞府斷事官廳王君守宗分省理問所

彥祥也聊記歲月云

