

萬有文庫

種百七集二第

王雲五主編

物理小識

(上)

方智錄

商務印書館發行

識小理物

(上)

錄智以方

書叢本基學國

識小理物
(下)
錄智以方

書叢本學國

庫文有萬

種百七集二第

者纂編總
五雲王

行發館書印務商

中華民國二十六年三月初版

• E七五九

錄者方以智

發行人王雲五

印 刷 所 商務印書館

發行所 商務印書館

(本書校對者朱廣光 洪

編主五雲王
庫文有萬
種百七集二第

識 小 理 物
冊 二

序

每歎牝馬之貞豚魚之信繫辭觸類何若是其精涿壺象榆蠅氏牡鞠之類周禮載職何若是其悉歟月令分候治曆定律蘭臺性命手握天地古聖人體道而備物致用巨細一致者也伏羲合俯仰遠近而通神明類萬物舜好問而好察邇言謂之生知殆生而知好學者乎余見愚者大師具一切智中和統御華嚴五地其茶飯也物理小識一書原附通雅之末蓋是大師三十年前居業遊學之餘有聞隨錄以待旁徵積考者也先君子于秦淮盤桓早服其淹洽超人數等矣老吸西江而乘雲以遊又烏測其所至乎哉通雅四十卷已行而小識十二卷尚在子宣手通雅以通稱謂免古今之聚訟而小識以紀物用核其實際誠案頭所不可少者子宣獨于物理有深入處醉心此書因田伯位白素北所編而重抄之余故捐俸爲倡公諸斯世天道律曆之符山澤五行之蘊禮樂制作之矩人間日用之宜因物付物得此條理羣疑立決享其不欺豈不快哉余旣捐俸爲倡公諸斯世矣今重訂而梓之以廣其傳康熙甲辰宛平于藻題于廬陵署中之春音堂

物理小識自序

盈天地間皆物也。人受其中以生生。寓于身。身寓于世。所見所用無非事也。事一物也。聖人制器利用以安其生。因表理以治其心。器固物也。心一物也。深而言性命。性命一物也。通觀天地。天地一物也。推而至于不可知。轉以可知者攝之。以費知隱。重玄一實。是物物神神之深幾也。寂感之蘊。深究其所自來。是曰通幾。物有其故。實考究之。大而元曾。小而草木蟲蠕。類其性情。徵其好惡。推其常變。是曰質測。質測卽藏通幾者也。有竟掃質測而冒舉通幾以顯其宥密之神者。其流遺物。誰是合外內。貫一多。而神明者乎。萬曆年間。遠西學入。詳于質測而拙于言通幾。然智士推之。彼之質測。猶未備也。儒者守宰理而已。聖人通神明。類萬物。藏之于易。呼吸圖策。端幾至精。曆律醫占。皆可引觸。學者幾能研極之乎。智何人斯。敢曰通知。顧自小而好此。因虛舟師物理所。隨聞隨決。隨時錄之。以俟後日之會通云耳。且曰自娛。歲在昭易。汁沿日至筭三浮山愚者記。

物理小識編錄緣起

宋贊寧禪師有物類志十卷。所稱識晝夜牛色者也。陶九成載東坡物類相感數百十條得毋東坡閱贊寧而取其近用者乎。鄧潛谷先生作物性志收函史上編。余曾祖廷尉公曰。此亦說卦極物之旨乎。王虛舟先生作物理所崇禎辛未。老父爲梓之。自此每有所聞分條別記。如山海經白澤圖。張華李石博物志。葛洪抱朴子本草采摭。所言或無徵。或試之不驗。此貴質測。徵其確然者耳。然不記之。則久不可識。必待其徵實而後彙之。則又何日可成乎。沈存中嵇君道范至能諸公隨筆不倦。皆是意也。老父通雅殘稿。自京師攜歸物理小識原附其後。老父庚寅苗中寄回一簏。小子分而編之。生死鬼神會于惟心。何用思議。則本約矣。象緯曆律藥物同異。驗其實際。則甚難也。適以遠西爲鄰子。足以證明大禹周公之法。而更精求其故。積變以考之。士生今日。收千世之慧。而折中會決。又烏可不自幸乎。是用類成附通雅後。亦可單行。知格物大人以爲鹽濟所不廢也。不肖男中通拜書。

物理小識總論

野同錄曰子夏之言生數曾子之言幽明律以庸言不類鑿乎要其理有不可誣者。三三而天一地二月十一生日日數十故人十月而生八九七十二偶以承奇奇主辰辰十有二辰主月月主馬故馬十五生七九六十三三主斗斗主狗故狗三月而生六九五十四四主時時主豕故豕四月而生五九主虎故虎七月而生二九十八主風風主虫故虫八月而生六九三十六六主律律主鹿故鹿六月而生三九二十七七主星無後齒從其類也晝生者類父夜生者類母故至陰主牝至陽主牡孔子曰吾聞之老聃此命之性也。日商聞山書東西爲緯南北爲經山爲積德川爲積刑丘陵爲牡谿谷爲牝蟬蛤龜珠與月盛虛是故水者善遊而能寒食土者無心而不息食木者多力而勝食草者善走而愚食桑者有絲而蛾食肉勇敢而悍食穀者智慧而巧食氣者神明而壽此乾坤之美也。孔子對晉哀公曰分于道之謂命形于身之謂性化于陰陽象形而發之所謂生化窮數盡之謂死故命者謂之始也死者生之終也有始其必有矣此性之命也晉子曰天之所生上首地之所生下首上首之謂圓下首之謂方方曰幽圓曰明明者化氣者也。故外景內景火木外景吐氣者施含氣者化陽之氣各止其所則靜偏則風俱則雷交亂則電則雨陽氣勝則散爲雨露則凝爲霜也。以陽之專氣爲霍陰之專氣爲霍毛羽之虫陽氣之所生介鱗之虫陰氣之所生惟人爲倮受天地之中亦三百六十而聖人爲之長伏雪陰吐終者食又脂冬爲山爲川爲鱗羽毛介草木之物聲色臭味別其端幾黃帝論人亦以五五約之正謂獨性各別而公性則一陰陽和平中道爲貴若生有所乎萌成有所乎歸誠無所逃于始終相反乎無端也邵子言變化感義讀俯仰遠近之書故其範圍如此氣行于天曰五運產于地曰五材七曜列星其精在天其散在地

應而歸之于道。暑寒晝夜交而天之變盡之矣。雨風露雷交而地之化盡之矣。日月星辰水火土石。天之體也。暑變物之性。寒變物之情。晝變物之形。夜變物之體。性情體交而動植之感盡地之矣。雨比物之走。風化物之飛。露化物之草。雷化物之木。走飛草木交而動植之應盡之矣。本一氣也。生而已。始天分地而萬物。而道不分。此有二。有三。此有四。有五。此有六。有七。此有八。八者四而已。六者三而已。二者一而已。萬物歸地。地歸天。天歸道。虛舟子曰。道無在無不在也。天有日月歲時。地有山川草木。人有五官八骸。其至虛者卽至實者也。天地一物也。心一物也。惟心能通天地萬物。知其原。卽盡其性矣。董子曰。天地之間。若虛而實。故性命之理必以象數爲徵。未形則無可言。一形則上道下器。分而合者也。莊子言虛無。然歸于極物而止。則曰以有形者象無形者而定矣。聖人與民折中日用。使之中節而已。其格致研極之精微。皆具于易。誰固達而知乎。襲言常理者。拘膠闡葺。千萬譏讓。不肯研幾。究爲生死鬼神。鯀斷喬宇者所刲而懾。徒跔躅耳。其造迷解閉。偏高釣奇。塞通爲術。而困人從之。嚼破黃葉。悟何道乎。兩末一往之說。時爲藥耳。空藥對治徇物之病。而妙藥更消執空之病。折中適得事所當事。乃不爲逃雨所累。而遂贅守此樹前之核。不復學問。彭蒙田駢是虛生浪死之人牛也。不爲生死所惑。並不爲超生死之談所惑。言動象占。見其物宜。俯仰遠近。極事通變。此學而不厭者。真絕學也。本末源流。知則善。于統御。舍物則理亦無所得矣。又何格哉。病于言物者。好奇之士。好言耳目之所不及。附會其說。甚則構虛駭人。其拘謹者。斤斤耳目之前外。此則斷然不信。其蔽均也。宗一曰。學有專門。未可執此以廢彼也。人生而耳目之目之。至乎常矣。卒而問之。有奇于此身者乎。有奇于天地間者乎。偶而九竅言語老少無不同者。星辰何

以明雷風何以作動何以飛走植何以榮枯噫怪極矣潛草曰聖人官天地府萬物推曆律定制度興禮樂以前民用化至咸若皆物理也其常也卽其變也變未有極乎變極自反乎惟神而明之者知之天道自東而西星曆自西而東地之陽氣自南而北陰氣自北而南人推移其中而變有不變者存焉不知差別之常變而執常者則周公之儀禮有不可以治世神農之本草有依之足殺人者矣鄧潛谷曰區宇之內土壤少殊物生隨異而況分華夷限山海其恢詭倣怪之變胡可勝紀古所無者何知今非創產今狎見者烏知後之不變滅乎宓山子曰因地而變者因時而變者有之其常有而名變者則古今殊稱無博學者會通之耳天裂李隕息壤水闢氣形光聲無逃質理智每因邵蔡爲嚆矢徵河洛之通符借遠西爲鄰子申禹周之矩積古人神明間出不惜綻漏而且言之自護則不必言矣常統常變灼然不惑治教之綱明倫協藝各安生理隨分自盡中和易簡學者勿欺而已通神明之德類萬物之情易簡知險阻險阻皆易簡易豈欺人者哉或質測或通幾不相壞也方中通曰虛舟子者王化卿先生諱宣在先高祖明善所宗一者吳魏我先生諱應賓萬曆丙戌成第五其學宗一圓三爻號三一老人卽老父之外祖也野同者先曾祖廷尉君靜公諱大鎮中萬曆己丑因天啓瑞福筮得同入于野自號野同有錄數十卷潛草者先祖中丞潛夫公諱孔炤中萬曆丙辰五經皆有述獨精于易以象數徵理詳具時論晚徑十五年自號潛老夫其隨筆稿曰潛草

石塘子曰炎黃之所言山海之所稱豈無附會要當存證以推其理不必拘拘其名與事也子產知臺駘黃熊仲尼知玉羊萍實玉羊見高似孫縡略引韓詩外傳與犧羊事異陳章知胡克折齒知鵠喙中人曰此秦胡克齒也桓公得

鳴鵠殺之。陳章曰：名李子敖，見博物志。東方朔知驕牙。畢方藻廉怪哉！巨靈作驕牙，即驕吾畢方。詳見鬼部。藻廉，巨靈，即東都短人。見御覽。陳章以短人名李子敖，劉査言張仲師長尺二寸，此皆造名。晏嬰知盤庚伊尹。盤庚長九尺餘，大下小上。伊尹大上小下，赤色而鬚。夢中出汲冢璣語。今此與陳介盧知牛生犧。公治長知烏言覆粟管輅。知雀言東鄰殺夫。張華知蛇化雉。洛鐘鳴武庫火。海亮毛龍鮮胡僧。知昆明刲灰荀勗知勞薪。荷朗知黑白肉。郭璞知驢鼠。大如水牛，黑色本傳。齊徐之才知瘤骨。作刀柄，見御覽。諸葛恪知桑熟老龜。又知奚蠶事異苑。載桑呼龜爲元緒。雷煥知枯木照妖。續齊如吳先生時，敬叔伐大樟，有血得物。樂謁知積油爲灰。見元杰公知蛇鶴二珠。知高安國鹽。知天竺國鏡。知扶桑繭絲。并見四公子傳。唐玄宗知龍皮扇。江陵書生知息壤。伊祁玄解知龍虎玉。見廣記。唐德宗時異人曰邪。律楚材知角端。凡此猶以僻異見奇。若至理在耳。目前人不之察，往往而是也。先儒曰：陽交于陰而生，蹄角之類。剛交于柔，而生根荄之類。陰交于陽，而生羽翼之類。柔交于剛，而生枝幹之類。天地交錯，飛走草木互變。因偶明奇，且概舉耳。統奇偶者大一也，而止顯奇偶二者，易舉二藏一邵舉四藏五，其提小衍可知。草伏之獸虎豹毛如草之莖，羽棲之鳥鷹鵠羽如木之葉。飛之類喜風而敏于飛，上走之類喜土而利于走。下木者星之子，故果實象星禽蟲之卵。果穀類也。穀之類多子，蟲之類亦然。蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶。蕪菁之類今歲根而苗來歲則苗而實。鷹鵠之類食生，而鷄鳩之類不專食生。虎豹之類食生，而貓犬之類食生又食穀。走地上接下飛睫下接上，類使然也。鷄母之睫，上下齊合。木枝葉陰也。華實陽也。枝葉軟而莖榦堅，剛柔之等也。陸中之物，水

中必具各有陰陽寒熱之性焉。大較陸爲陽中之陰。水爲陰中之陽。水之族陰爲主。陽次之。陸之類陽爲主。陰次之。陸多走。水多飛者。其交也是。故巨于陸者必細于水。巨于水者必細于陸。飛之走。雞鳧是也。走之飛。龍馬是也。在水而鱗。鱉飛之類也。龜鰐走之類也。水之花。鹽硝是也。水之木。珊瑚是也。風類水類。小大相反。在水者不暝。在風者暝。故水族出水則死。風類入水則死。然則出入之者。龜蟹鵝鳧之類是也。動物自首生。植物自根生。自首生。生命在首。自根生。生命在根。有一日之物。有一月之物。有一時之物。有一歲之物。有十歲之物。至千百千萬歲皆有之。天地是已。天地亦物也。動者體橫。植者體縱。人宜橫而反縱者也。飛者有翅。走者有趾。人兩手翅也。兩足趾也。飛者食木。走者食草。人皆兼之。而又食飛走也。體必交而後生。故陽與剛交而生心肺。陽與柔交而生肝膽。柔與陰交而生腎膀胱。剛與柔交而生脾胃。天以氣爲質。以神爲神。地以質爲質。以氣爲神。人兼萬物而爲萬物之靈者。神也。禽獸之聲以其類各得其一聲。而不能通。通之者人也。人可謂天地之所貴矣。而不自知。其所以貴。稍有聰明。欲捷取之。以自恣。莫肯一盡心焉。安望其通而知乎。上古聖人。備物致用。煉金採木。取火耕土。建宮室。造衣服。分干支。明歲月。立書契。紀制度。使物各得其宜。而至化行焉。後世聖人。知民生之嗜慾日繁。乃明六經。重道德以爲教。千萬世食其利。而不能奉其教。奉其教而不能明其心。追惟上古。不知何所學問而能物物如此。今日文教明備。而窮理見性之家。反不能詳一物者。言及古者。備物致用。物物而宜之之理。則又笑以爲迂闊無益。是可笑耳。

卑者自便。高者自尊。或舍物以言理。或托空以愚物。學術日裂。弁髦禮樂。滅棄圖書。其有不壞其心者。但闇與道合而已。偶得物理之一端。則委之于術數者流。安得聖人復起。非體天地之撰。類萬物之情。烏能知其故哉。易曰。神而明之。存乎其人。姑識其小者。以爲考究之士。談藪消閒云爾。不敢構虛以罔也。方中通曰。石塘子者。萊州司理白安石先生譜瑜。

藥性總論曰。天地生萬物者五氣。五氣定位。則五味生。氣者天也。溫熱者天之陽。寒涼者天之陰。陽則升。陰則降。味者地也。辛甘者地之陽。酸苦鹹者地之陰。陽則浮。陰則沈。其香臭腥腸胃。與平淡澁滑毒則附。氣味以爲厚薄者也。氣堅則壯。故苦可養氣。脈柔則和。故鹹可養脈。骨收則強。故酸可養骨。筋散則不攣。故辛可養筋肉。緩則不壅。故甘可養肉。辛散也。其行之也橫。甘緩也。其行上苦瀉也。其行下酸收也。其行縮。鹹軟也。其行舒。故有使氣者。有使味者。有氣味俱使者。有先後使者。明者知其產。觀其色。得其氣味而性可識也。不識其性。又安所講。君臣炮製乎。人身有上中下。藥身亦有上中下。應之如當歸柴胡防風黃芩之類是也。有因其相畏而制伏使之者。如牛黃惡龍骨。而龍骨得牛黃更良。黃耆畏防風。而黃耆得防風其功愈大之類是也。有相反者。雌黃胡粉。畫家黯妬。甘草甘遂。術家用以動脣之類是也。沈括續談曰。仙靈脾。本草用葉。南人卻用根。赤箭本草用根。今人反用苗。如此未知性果同否。如古人遠志用根。則其苗謂之小草。澤漆之根乃是大戟。馬兜鈴之根乃是獨行。其主療各別不同。而言其根苗。蓋有不可通者。

如巴豆能通利。惟其殼能止之。甜瓜蒂能嘔吐。惟其肉能解之。坐犧能憒人。食其心則醒。棟根皮瀉人。枝皮則吐人。邕州所貢藍藥。卽藍蛇之首。能殺人。藍蛇之尾能解藥。鳥獸之肉皆補血。而其毛角鱗鬚。皆能破血。鷹鶲食鳥獸之肉。雖筋骨皆化。而獨不能化毛。其類甚多。性理相反。而悉是一物者。如此。乳石最忌參朮。而五石散用參朮。酸莫如醋。又益以根。二酸相濟。宜甚。醋而又甘。蟹與柿嘗食之。而二物相遇。則嘔。如酒如漆。有受之者。有畏之者。素問曰。陽明在天。則花實壯氣。少陽在泉。則金石失理。如此之論。采掇者固未嘗恤也。繆希雍曰。藥以氣味性而差別焉。同一苦寒也。黃芩燥天冬潤蘆薈能消黃蘖能補黃連止瀉。大黃下通柴胡苦寒而升龍膽草苦寒而降。同一鹹也。澤瀉則瀉。蒼朮則補。海藻昆布則消而軟堅。馬齒鹿茸則補而生齒。同一酸也。硫黃味酸而熱。空青味酸而寒。甘合辛而發散爲陽。甘合酸而收斂爲陰。參薯陽也。甘溫以除大熱。地黃五味陰也。甘酸以斂陰精。蛇性上竄而引藥。蟬蛻外脫而退翳。蟲飲血而用以治血。鼠善穿而用以治漏。因其性而用也。弩牙速產。杵糠下咽。因以使也。萍不沈水。可以勝溼。獨活不搖風。可以治風。因其勝也。麻木穀而治風。豆水穀而治水氣相同。則相求也。牛土畜其乳。可以止渴疾。豕水畜其心。可以鎮恍惚。氣相克則相制也。熊肉振羸。兔肝明視。以氣有餘而能補不足也。鯉之治水。鰐之利水。氣相感以意相使也。蜜成於蜂。蜜溫而蜂寒。油生於麻。麻溫而油寒。同質而異性也。宓山愚者曰。自唐宋以天子力。收天下圖上者。令名醫史官編之。宜乎詳備。然萬曆中李瀕湖本其父言。聞之學輒改。

正其十五六而後此又有繆仲淳之簡李士材之撫甚矣物理差別之難窮也粳米全甘而反著其苦山查甘酸而或未之載牽牛嚼之辛烈泄氣而止言其苦寒粉霜再經火煅而謂之無毒牡荆之見鬼蕪荷之呼名果其然乎動稱延年輕身殆豔稱之耳因而歎曰兩間皆藥也皆物也皆理也陰陽氣味生克制化物無不具而或以地異或以時變惟人亦然或彼效而此忌或先利而後害然其差別亦不出岐伯之中通曰先曾祖廷尉野同公命老父之名曰蓍圓而神卦方以智藏密同患變易不易故老父別稱宓山氏浮山有此藏軒故稱浮山愚者此篇乃庚辰釋褐漫寓所記者也後又發明運氣經臟腑理病症藥性醫方六種之常變別具成書此不及詳

神鬼變化總論曰子令升云千歲之雉入海爲蜃百歲之雀入海爲蛤千歲之龜能與人語千歲之狐起爲美女千歲之蛇斷而復續百年之鼠而能相卜數之至也春分雁變鳩秋分變雉時之化也腐草爲螢朽葦爲螢稻爲魚麥爲蝶無知化有知而氣易也鶴爲鶯蚕爲蝦不失其血氣而形性變也潛草曰或因乎腐或因乎溼氣所蒸鬱久而自變異類之感駁雜之氣嘗因緣觸亦因心想獸生人人生獸相交相化不足矜駁徐偃王出於銜卵秦孝公漢靈帝晉愍帝時馬生人竇武同產爲蛇抱罕令嚴根妓產一龍一鵠一女魯牛哀化虎食兄鯀化黃能如意化倉狗宣寢母與黃母皆化龍管公明曰大蛇銜筆者老書佐烏與燕鬪者老鈴下是所稱五酉老則爲怪者也歷陽紀元載客食龜而成龜痕陳留阮士瑀傷虺而雙

虺成于鼻中飲水疑蟲遂成蟲病畫馬疑神忽然成馬非觸非想更何因耶至于男化女女化男且兼二體史嘗記之藏經言受胎有七種扇搢男根天生不滿者勢則曰留擎半釋迦叉兼男女體扇提羅諸種皆淫氣偏氣所鍾也生擊鬪半變螺箭鼓角麥盡之矣有生必有死而言之則畏有明必有幽而言之則怪盧克生子以鬼胡母班乞父于神賈雍斷頭而能言崔興宗以喉受飲食再生之女哭殉魏后伏棺之婢嫁人生子人鬼之間死生之變何所而不有乎蔣濟託死兒子于士孫阿羊祜取金環於李氏劉聰聞死爲王而喜韓擒虎知爲閻羅而自足希夷有南菴之目東坡有再來之徵栽松寄宿于浣衣圓觀三生卽圓澤近代此類殊復比比猶草枝木實種之復萌人能豁然無礙自不爲死生所累意有所之則因之附託亦其理也爲妖爲孽每有憑依石可以言木可以狀心正氣定者可以倘然于其間蕭琛能徒憤王之神黃周南卒勝呪語之鼠嵇叔夜不與魑魅爭光郭元振書久戍長征之句公沙穆山中之夜呼王忳郵亭之怨女亦何嫌焉阮瞻劉蘭蕭惠開正自以氣盡而受弄于鬼物耳以是知異苑錄異搜神稽神諸書所載本末不必確而容有其理以唯心識觀皆影響矣浮山愚者曰心之所至卽理之所至擊鼓置枹而鑿墓然不已況神之情狀而岐伯曰道無鬼神獨往獨來蓋謂無入不自得謂之不落禍福鬼神無如我何非曰無鬼神也與民同患卽是至密以死治生藥劑更靈易言吉凶範表嚮威因二以濟正以民之信理不如其信利