

四庫全書

經部

欽定四庫全書

古微書卷四

明 孫穀 編

尚書中候

謹按隋志河洛七經緯合八十一篇又有尚書中候洛罪級五行傳雜讖等書則中候屬讖不屬緯矣其說云孔子求尚書以其十八篇為中候以故漢世之學緯候並稱考梁志八卷隋惟五卷今所

見寥寥數則耳握河摘洛倘皆其篇目之遺用繁厥族

天地開闢甲子冬至日月若懸壁五星若編珠

黃帝時天氣休通五行期化鳳凰巢阿閣謹於樹

黃帝巡洛龜書赤文成字象軒

黃帝軒提象配永循機

軒轅黃帝名永長也循順也黃帝軒轅觀攝提之象配而行之

以長為順升機為政焉

天地休通五行期化

休美也天地美氣應四時之變

河出

龍圖洛出龜書曰威赤文像字以授軒轅

一本河龍圖出洛龜書感

無曰咸
二字

黃帝時麒麟在囿鸞鳥來儀

賁居子按黃帝有土德之瑞黃龍地螾見也螾土
精大五六圍長十餘丈螾即蚓也河圖說徵篇黃
帝起大螾見帝王世紀黃帝時螾大如虹使在後
世豈不為灾怪之尤而聖世輒以為瑞要之天亦
何心也然則石虎時之芝草數萬蒼麟十五吾未
知其不為祥也

帝堯即政之十載景星出翼鳳凰止庭朱草生郊嘉禾

孳連甘露潤液醴泉出山

朱草可以染服者嘉美也書序曰唐叔得禾異畝同穎

修壇河洛仲月辛日昧明禮備榮光起河休氣四塞

休美

也榮光五色從河出美氣四塞炫熠耀也

白雲起回風搖龍馬御甲赤文

綠地

龍形像馬也赤燦怒之使也甲所以藏圖赤文也而綠地也

臨壇止霽吐甲圖

而帶定

霽齊亦止也帶音帝帶定安也

堯時龍馬銜甲赤文綠色臨壇上甲似龜廣袤九尺圓

理平上五色文有列星之分斗政之度帝王錄紀之數

堯率羣臣東沉璧於洛退候至於下稷赤光起玄龜負

書出赤文成字

稷讀曰側

堯即政七十載稷為大司馬舜為大尉德政清平比隆

伏羲鳳凰巢於阿閣驩林

下文同月

堯即政七十載鳳凰止於庭伯禹拜曰黃帝軒提象鳳凰巢阿閣

堯祗德匪懈醴泉出文命盛德俊乂在官醴泉出山

醴甘

也取名醴酒

文命咸得俊又在官則朱草在郊

堯沉璧於河洛赤色起有玄龜負書出於背甲赤文朱
字止壇 堯沉璧於河黑龜出赤文題

按述異記堯為仁君一日十瑞宮中芻化為禾鳳凰
止於庭神龍見於宮沼歷草生堦宮禽五色鳥化白
神木生蓮蓬蒲生厨景星耀於天甘露降於地是為
十瑞 兔園策註堯時三年耕餘一年之食謂之升
平九年耕餘三年食謂之登平二十年耕餘七年食

謂之太平

舜沈璧於河榮光休至黃龍負圖舒卷出入壇畔

按淮南子堯之時十日並出焦禾稼殺草木而民無所食楔猶鑿齒九嬰大風封豨修蛇皆為民害堯乃使羿誅鑿齒於疇華之野殺九嬰於凶水之上繳大風於青邱之澤上射十日而下殺楔猶斷修蛇於洞庭擒封豨於桑林萬民皆喜置堯以為天子於是天下廣陟險易遠近始有道里舜之時共工振滔

洪水以薄空桑龍門未開呂梁未發江淮通流四海
溟滓民皆上丘陵赴樹木舜乃使禹疏三江五湖闢
伊闕導瀍澗平通溝陸流注東海鴻水漏九州乾萬
民皆寧其性是以稱堯舜以為聖

賁居曰堯之業多不傳者而羿之有功至等於大
禹亦所未聞且云洪水為共工所播上古何多怪
也不有絕怪之孽亦不足以徵絕聖之功

初堯在位七十載矣見丹朱之不肖不足以嗣天下乃

求賢以弔於位至夢長人見而論治舜之潛德堯實知之於是疇咨於衆詢四嶽明明揚側陋得諸服澤之陽堯之長子監明蚤死不得立監明之嗣封於劉朱又不肖而弗獲嗣

按此堯之後所謂劉累者也夏后世之恭龍而漢世之所祖也呂覽曰堯有子十人不與其子而授舜舜有子九人不與其子而授禹

伯禹撫庶

伯官既號曰禹因為德謚庶庶人也

四嶽師舉薦之帝堯

四嶽摠四

方諸侯師衆也薦進也

握括命不試爵授司空

禹握括地象天已命之故不復試以

衆官司空於周為冬卿掌制國之田溝行道水三事

伯禹稽首讓於益歸

稽首拜頭至手

益歸二人堯臣歸讀曰夔帝曰何斯若真

何不聽讓之辭斯此也若汝也此汝真其人

出

爾命圖示乃天

爾女也禹方讓隱之故曰出汝所天命也圖括地象示讀曰祗祗是也乃天使

汝治水非我也

伯禹曰臣觀河伯面長人首魚身出曰吾河精

也觀河觀於河水也

授臣河圖帶定入淵

河圖謂括地象帶定安也音帝

伯禹

拜辭

禹理洪水觀於河見白面長人魚身出曰吾河精也授

禹河圖而還於淵

按吳越春秋禹傷父功不成循江沂河盡濟甄淮乃
勞身焦思以行七年聞樂不聽過門不入冠挂不顧
履遺不躡功未及成愁然沈思乃案黃帝中經歷蓋
聖人所記曰在於九山東南天柱號曰宛委赤帝左
闕其巖之顛承以文玉覆以盤石其書金簡青玉為
字編以白銀皆琢其文禹乃東巡登衡嶽血白馬以
祭不幸所求禹乃登山仰天而嘯因夢見赤繡衣男

子自稱玄龔蒼水使者聞帝使文命于斯故來候之
非厥歲月將告以期無為戲吟故倚歌覆釜之山東
顧謂禹曰欲得我山神書者齋於黃帝巖嶽之下三
月庚子登山發石金簡之書存矣禹退又齋三月庚
子登宛委山發金簡之書案金簡玉字得通水之理
復返歸嶽乘四載以行川始於霍山徧集五嶽詩云
信彼南山惟禹甸之遂巡行四瀆與益夔共謀行到
名山大澤召其神而問之山川脉理金玉所有鳥獸

昆蟲之類及八方之民俗殊國異域土地里數使益
疏而記之故名之曰山海經

玄女占法禹問于風后曰吾聞黃帝有勝負之圖六
甲陰陽之道今安在乎風后曰黃帝藏會稽之山下
其坎深十丈廣十丈鎮以盤石致難得也禹北見六
子問海口所出禹乃決江口鳴角會稽龍神為見匱
玉浮出禹乃開而視之中有太一經十二卷禹未及
持之其四卷飛上天禹不能得也其四卷復下陂池

禹不能及也禹得中四卷開而視之 自古之功莫
奇于禹矣則呼召神鬼鞭撻風霆理應有之不得為
誤

夏桀無道枉矢射山亡土崩

桀為無道地吐黃霧

按世紀湯禽桀於焦門放之歷山乃與妹嬉及嬖妾
同舟浮海奔南巢之山

述異記曰夏桀宮中有女子化為龍不可近俄而復

為婦人甚麗而食人禁命為蛟妾告禁吉凶又曰禁時泰山山走石泣先儒說禁之將亡泰山三日泣今泰山山石遠望之若人泣蓋是也

玄鳥翔水遺卵娥簡易拾吞生契封商後崩水易

注云易疑

浴娥簡在水中浴而吞卵生契後人當天應嘉乃以水易為湯

又曰玄鳥翔水遺卵

下流娥簡拾吞生契封商

契後十三世生主癸主癸之妃曰扶都見白氣貫月意感以乙日生湯號天乙

按易乾鑿度孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯之玄孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日為名順天性也玄孫之孫外絕恩矣同以乙日生疏可同名湯以乙生嫁妹本天地正夫婦夫婦正則王教興矣故曰易之帝乙為成湯書之帝乙六世王同名不害以明功

賁居曰昔者桀名履癸而湯之稱亦云予小子履足以知古人之質矣

湯牽白狼握禹籙

天乙在亳諸鄰國強負歸德東觀于洛習禮堯壇降三

分沈璧

降下也以厚三分之璧玉沈雒水

退立榮光丕起黃魚雙躍出

濟於壇

魚者無足翼言桀孤特無黨可代也黃者土色土所以過水今土歸湯雖祭猶為位告神故有

壇黑鳥以雄

黑鳥叶光紀之使以用也

隨魚亦止化為黑赤玉勒曰

玄精天乙受神福代桀克三年天下悉合

按呂覽曰桀為無道天下顛恐无辜任威國人大崩

湯欲令伊尹往視曠夏恐其不信湯乃自射伊尹伊

尹奔夏三年反報于亳曰桀迷於妹嬉好彼琬琰不恤其衆民心積怨皆曰上天不恤夏命其卒湯與伊尹盟以示必滅夏伊尹又往視曠夏聽于妹嬉之言以告湯湯良車七十乘必死六千人以戊子戰于郟遂禽移大犧登自鳴條乃入巢門遂有夏民大悅親御如夏

按管子曰女華者桀之所愛也湯事之以千金曲逆者桀之所善也湯事之以千金內則有女華之陰外

則有曲逆之陽陰陽之議合而得成其天子此湯之陰謀也

賁居曰信斯言則伊尹與妹嬉比而亡夏固不謬矣陰謀之端乃開于聖人乎雖然非聖人亦不可以用陰謀

殷紂時十日雨土於亳紂卒國滅

紂末年雨石皆大如甕

按劉向別錄辛甲事紂七十五諫不聽而去召公與

語賢之告文王親自迎之以為公卿封於長子

淮南子曰紂為無道左強在側太公並世故武王之

功立

太公釣于磻溪夜夢北斗神告以伐紂之意

文王遊磻溪之水呂望釣其涯王下拜曰乃今見光景
于斯尚曰望釣得玉璜刻曰姬受命呂佐旌

按竹書紀言王將畋史編卜之曰將大獲非熊非羆
天遣太師以佐昌臣太祖史疇為禹卜畋得臯陶其

兆類此至於磻溪之水呂尚釣於涯王下趨拜曰望
公七年乃今見光景于斯尚立變名答曰望釣得玉
璜其文要曰姬受命昌來提撰爾洛鈐報在齊尚出
游見赤人自洛出授尚書命曰召佐昌者子

又說苑云呂望年七十釣于渭渚三日三夜魚無食
者望即忿脫其衣冠上有農人者古之異人謂望曰
子姑復釣必細其綸芳其餌徐徐而投無令魚駭望
如其言初下得鮒次得鯉刺魚腹得書書文曰呂望

封于齊望知其異

卷四

周文王為西伯季秋之月甲子赤雀銜丹書入鄴鄙止

於昌戶乃拜稽首受最

最要言也

曰姬昌蒼帝子

按竹書文王夢日月著其身又鷲鷲鳴于岐山孟春
六旬五緯聚房後有鳳凰銜書游文王之都書文曰
殷帝無道虐亂天下星命已移不得復久靈祗遠離
百神吹去五星聚房昭理四海

文王廢伯邑考立發為太子王曰修我度導德紀後恒

稱太子發 文王廢考立發為太子

維王既誅崇侯虎諸侯貢萬民鬱喜

鄭玄曰王文王也
貢貢國異物色也

文王曰我終之後恒稱太子 太子發以紂存三仁附

即父位不稱王

文王得赤雀銜書故號以應天道未成
而崩武王以誅未行謙不自玉故稱太

子明統諸
侯未成王

予稱太子發明慎父以名卒考

文王命武王
我終之後恒

稱太子者明慎
文王之命也

太子發以紂存三仁附即位稱王渡于盟津中流受文
命待天謀白魚躍入王舟王俯取魚長三尺赤文有字

題目下名授右有火自天出于王屋流為赤烏五至以
穀俱來赤烏成文雀書之福一作祥有火自上復於王屋
流為烏其色赤其聲魄

發行誅紂且弘道也是七百年之基驗也

武王觀於河沈璧禮畢至於日昧榮光塞河青雲浮洛
青龍臨壇銜元甲之圖吐而去之

按克殷解周車三百五十乘陳于牧野帝辛從武王
使尚父與伯夫致師王既以虎賁戎車馳商師商師

大敗商辛奔內登于廩臺之上屏蔽而自燔于火武
王乃手太白以麾諸侯諸侯畢拜遂揖之商庶百姓
咸俟于郊羣賓僉進曰上天降休再拜稽首武王答
拜先入適王所乃剋射之三發而後下車而擊之以
輕呂斬之以黃鉞折懸諸太白適二女之所乃既縊
王又射之三發乃右擊之以輕呂斬之以玄鉞懸諸
小白乃出場于厥軍

又世傳解時甲子夕商王紂取天智玉琰璠身厚以

自焚凡厥有庶告焚玉四千五百武王乃俾於千人
求之四千庶則銷天智玉五在火中不銷凡天智玉
武王則寶與同凡武王俘商舊玉億有百萬

賁居曰武王入殷三日五灾不之忌而白魚赤鳥
顧獨為瑞然則灾與瑞亦何定論

周成王舉堯舜之禮沈璧於河白雲起而青雲浮乃有
蒼龍負圖臨河

成王觀於洛河洗璧禮畢王退俟至于日旰榮光併出

幕河青雲浮洛

一云

榮光出河休氣四塞

榮光即五色也

嘉禾

莖長五尺三十五穗

周公旦即攝七年鸞鳳見葦茨生青龍銜甲元龜背書
周公歸政於成王太平制禮鸞鳳見有玄龜負圖出周
公援筆以時文寫之 周公攝政七年制禮作樂成王
觀於洛沈璧禮畢王退有玄龜青純蒼光背甲刻書上
躋于壇赤文成字周公寫之

按龜書所言自周公訖于秦漢盛衰之符麒麟遊苑

鳳凰翔庭成王援琴而歌曰鳳凰翔兮於紫庭余何德兮以感靈賴先王兮恩澤臻于胥樂兮民以寧

維歲二月侯在東館嘆曰於戲仲父寡人聞古霸王封太山刻石紀號立顯象今寡人名為何君管子曰衛困於狄案兵須滅乃存之仁不純為霸君昔古聖王功成道洽符出乃封太山今比目之魚不至鳳凰不臻麒麟未可以封齊桓公封禪謂管子曰寡人日暮仲父年艾

按封與禪非一處管子曰昔無懷氏封泰山禪云云
慮羲封泰山禪云云神農封泰山禪云云炎帝封泰
山禪云云黃帝封泰山禪云云顓頊封泰山禪云云
帝嚳封泰山禪云云堯封泰山禪云云舜封泰山禪
云云禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云云周成王封
泰山禪社首皆受命然後得封禪及至漢武帝登封
泰山至于梁父而後禪肅然亦封與禪二處

維天降紀秦伯出狩至於咸陽天振大雷有火光下化

為白雀銜錄集公車

自號之王霸姓有工

工項字之側

卯金刀帝出復禹之常

古微書卷四

欽定四庫全書

古微書卷五

明 孫穀 編

尚書五行傳

此篇伏生大傳引以傳洪範班固五行志因祖之
以徵五行溯其來自緯書則大禹之文也緯書獨
此為完簡耳

維王后元祀帝令大禹步于上帝

步推也

維時洪祀六沴

用咎于下是用知不畏而神之怒若六沴作見若是共
禦帝用不差神則不怒五神乃降用章于下若六沴作
見若不共禦六伐既浸六極其下禹乃共辟厥德受命
休令羞用五事建用皇極五事一曰貌貌之不恭是為
不肅厥咎狂厥罰常雨厥極惡時則有服妖有龜孽有
雞禍有下體生於上之疴青青祥維金沴木次二事
曰言言之不從是謂不乂厥咎僭厥罰常陽厥極憂時
則有詩妖有介蟲之孽有犬禍有口舌之疴白青白祥

維木沴金次三事曰視視之不明是謂不愆厥咎茶

緩也

厥罰常燠厥極疾時則有草妖有倮蟲之孽有羊禍有
目疴赤青赤祥維水沴火次四事曰聽聽之不聰是謂不謀
厥咎急厥罰常寒厥極貧時則有鼓妖有魚孽有豕禍有耳
疴黑青黑祥維火沴水次五事曰思心思心之不睿是謂
不聖厥咎雩厥罰常風厥極凶短折時則有脂夜之妖
有華孽有牛禍有心腹之疴黃青黃祥金木水火沴土
皇之不極是謂不建厥咎雩厥罰常陰厥極弱時則有

射妖有虵龍之孽有馬禍有下人伐上之疴日月亂度
星辰逆行維五位復建辟厥沴曰二月三月維貌是司
四五月視六七月言八九月聽十一月思心十二月
與正月皇極凡六沴之作歲月日之朝則后王受之歲
月日之中則正卿受之歲月日之夕則庶民受之其三
辰以次相將其受之星辰莫同是離逢非沴維解之功
禦貌於喬忿言於訖衆視於忽似聽於佞怵思心於有
尤王極於宗始以其月從其禮祭之參乃從其事禮曰

格祀

格祀篇名也

曰某也方祀曰播

讀曰藩

國率相行祀其祀

也曰若爾神靈洪祀六沴是合無差無傾無有不正若民有不敬事則會批之六沴六事之機以垂示我民人無敢不敬事上下王祀

田獵不反宿飲食不享出入不節奪民農時及有奸謀則木不曲直棄法律逐功臣易太子以妾為妻則火不炎上治宮室飾臺榭內淫亂犯親戚侮父兄則稼穡不成好戰攻輕百姓飾城郭侵邊城則金不從革簡宗廟

不禱祠廢祭祀逆天時則水不潤下

接管子幼官圖若因夜虛守靜人物則皇五和時節
君服黃色味甘味聽宮聲治和氣用五數飲於黃后
之井以俛獸之火爨藏溫濡行毆養坦氣修通春行
冬政肅行秋政雷行夏政則閹十二地氣發戒春事
十二小邠出耕十二天氣下賜與十二義氣至修門
閹十二清明發禁十二始邠合男女十二中邠十二
下邠三邠同事八舉時節君服青色味酸味聽角聲

治燥氣用八數飲於青后之井以羽獸之火爨藏不
忍行毆養坦氣修通夏行春政風行冬政落重則雨
電行秋政水十二小郢至德十二絕氣下下爵賞十
二中郢賜與十二中絕收聚十二大暑至盡善十二
中暑十二小暑終三暑同事七舉時節君服赤色味
苦味聽羽聲治陽氣用七數飲於赤后之井以毛獸
之火爨藏薄純行篤厚坦氣修通秋行夏政葉行春
政華行冬政耗十二期風至戒秋事十二小卯薄百

爵十二白露下收聚十二復理賜予十二始節賦
事十二始郊合男女十二中郊十二下郊三郊同
事九和時節君服白色味辛味聽商聲治濕氣用九
數飲於白后之井以介蟲之火爨藏恭敬行搏銳坦
氣修通冬行秋政霧行夏政雷行春政烝泄十二始
寒盡刑十二小榆賜予十二中寒收聚十二中榆大
收十二寒至靜十二大寒之陰十二大寒終三寒同
事六行時節君服黑色味鹹味聽徵聲治陰氣用六

數飲於黑后之井以鱗獸之火爨藏慈厚行薄純坦
氣修通

五行篇睹甲子木行御天子不賦不賜賞而大斬伐
傷君危不殺太子危家人夫人死不然則長子死睹
丙子火行御天子敬行急政旱札苗死民厲七十二
日而畢睹戊子土行御天子修宮室築臺榭君危外
築城郭臣死七十二日而畢睹庚子金行御天子攻
山擊石有兵作戰而敗士死喪執政七十二日而畢

睹壬子水御天子決塞動大水王后夫人薨不然則
羽卵者蝦毛胎者臄臄婦銷棄草木根本不美七十
二日而畢也

又淮南天文訓甲子氣燥濁丙子氣燥陽戊子氣濕
濁庚子氣燥寒壬子氣清寒丙子干甲子蟄蟲早出
故雷早行戊子干甲子胎夭卵蝦鳥蟲多傷庚子干
甲子有兵壬子干甲子春有霜戊子干丙子霆庚子
干丙子夷壬子干丙子雹甲子干丙子地動庚子干

戊子五穀有殃壬子干戊子夏寒雨霜甲子干戊子
介蟲不為丙子干戊子大旱菰封漢壬子干庚子大
剛魚不為甲子干庚子草木再死再生丙子干庚子
草木復榮戊子干庚子歲或存或亡甲子干壬子冬
乃不藏丙子干壬子星墜戊子干壬子蟄蟲冬出其
鄉庚子干壬子冬雷其鄉

又素問五常篇岐伯曰木曰敷和火曰升明土曰備
化金曰審平水曰靜順帝曰其不及奈何岐伯曰木

曰委和火曰伏明土曰卑監金曰從革水曰洄流帝
曰太過何謂岐伯曰木曰發生火曰赫曦土曰敦阜
金曰堅成水曰流行

搜神記曰天有五氣萬物化成木清則仁火清則禮
金清則義水清則智土清則思五氣盡純聖德備也
木濁則淫金濁則暴水濁則貪土濁則頑五氣盡濁
民之下也中土多聖人和氣所交也絕域多怪物異
氣所產也

尚書璇璣鈴

或亦載歷象之奧秘而術已亡傳矣

禹導江水決岷山流九貢

注曰九州之貢

禹開龍門導積石出玄珪刻曰延喜玉王受德天錫佩

湯受金符帝籙白狼銜鈎入殷朝

注云鈎縛束之要
明得天下之要也

述堯世放唐文

日傍氣白者為虹日傍赤青者為霓

太白經天水決江

流星色青赤名地雁其所墜處兵起天雁軍甲之精華也

其說皆見春秋緯

孔子求書得黃帝玄孫帝魁之書迄於秦穆公凡三千二百四十篇斷遠取近定可以為世法者百二十篇以百二篇為尚書十八篇為中候

尚者上也書者如也上天垂文象布節度書也如天行
一作上天垂文以布節度如天行也 書務以天言之

因而謂之書加尚以尊之是為尚書篇題號

按尚書疏鄭玄云尚書上也尊而重之若天書然蓋
玄依書緯以尚字是孔子所加故書贊曰孔子乃尊
而命之曰尚書璿璣鈴云因而謂之書加尚以尊之
洞冥記云李充馮翊人自言三百歲從始皇發會稽
望江海少好學為博士門徒萬人伏生時年十歲乃
就充石壁中受尚書以口傳授伏子四代之事畧無
遺脫伏子因而誦之嘗以繩十餘尋縛腰誦一遍一

結十尋之繩皆繩結矣誦記之數萬遍且云食穀損人精慧故有遺失伏子今所傳百卷得其一矣堯舜二典所闕殊多帝聞神異乃聘徵充衣荷草畚負五嶽真形圖而至帝禮待之亦號負圖先生

尚書刑德放

益為司馬禹為司徒禹為司空聖帝即位三公象三能矣能古台字禹長于地理水泉九州得括象圖故堯以

為司空

火者陽也烏有孝名武王卒大業故烏瑞臻

東方春龍房位其規仁好生不賊其帝青表聖明行趨
德

涿鹿者竿人顙也黃帝殺之涿鹿之野身首異處故別
葬豈竿其首於涿鹿地乎 涿鹿者竿人顙也黥者馬

黥竿人面也曠者脫去人之曠也曠法之屬五百象七
精宮者女子淫亂執宮中不得出也割者丈夫淫割其
勢也

劓象七政日月五星應政變易臙象七精宿變易即氣色生也墨象斗華

尚書運期授

缺

白帝之治六十四世其亡也枉矢參射

黑帝亡二日並出

桀失玉鏡用其噬虎

注玉鏡謂清明之道噬虎喻暴虐也

房四表之道

宋均云四星間有三道日月五星所從出入也

按古今占日月行房三道其政太平行上道昇平行

中道霸世行下道可視瞻之短於歷舊影為行上道
與歷合為行中道長於舊影為行下道

尚書帝驗期

缺

西王母於太荒之國得益地圖慕舜德遠來獻之王母
之國在西荒凡得道授書者皆朝王母於崑崙之闕

中候握河紀

世紀堯與羣臣沈璧于河乃為握河紀今中候也
告禪後二年刻璧為書沈洛今中候運衡篇也所

授之圖書今握河紀也

堯即政十七年仲月甲日至於稷沈璧于河青雲起回風搖落龍馬御甲赤文綠色自河而出臨壇而止吐甲迴遰甲似龜廣九尺有文言虞夏商周秦漢之事帝乃寫其文藏之東序

堯即政七十年受河圖帝立壇磬折西向禹進迎舜契陪位稷辨護辨護者供時用相禮儀也堯曰嗟朕無德歟奉丕圖賜

爾二三子斯封稷契臯陶皆賜信號又沈璧于洛赤光

啟有靈龜負書出背甲赤文成字止壇堯曰皇道帝德
非朕所事

中候考河命

若稽古帝舜曰重華欽翼皇象

注翼奉象歷也言欽奉皇天之歷數也

舜

曰朕惟不艾冀茨孚著百獸率鳳司晨

注如雞司晨

舜至於

下稷榮光休至

稷讀曰側下之側日西之時休美也榮光滿也

黃龍負卷於館

圖出水壇畔赤文綠錯

錯分也赤文以綠色分其間

按易乾鑿度孔子曰天之將降嘉瑞應河水清三日

青四日青變為赤赤變為黑黑變為黃各各三日河中水安井天乃清明圖乃見見必南向仰天言見三日以三日見六日以六日見九日以九日見十二日以十二日見十五日以十五日見皆言其餘日

中候摘洛戒

若稽古周公旦欽惟皇天順踐祚即攝七年鸞鳳見冀莢生青龍銜甲玄龍背書以上

周公踐祚理政與天合志萬序咸得休氣充塞藩侯陪

位羣公皆就立如舜周公差應

差應邪錯在後聖人受神位故近之

至於

日昃榮光汨河

日覆也

青雲浮至青雲仰玄甲臨壇上濟

止圖滯

青龍臨仰之使玄甲所以裹圖

周公視三公視

聖人故先精明視

其文

言周世之事五百之戒與秦漢事

中候雜篇

中候書佚而類書所引中候篇目猥多然章句已

不倫矣遇一語二語輒為羅之

中候運行

行作衡

帝堯刻璧率羣臣東沈于雒書天子臣故勛德薄施行

不元

元善也

中候洛子命

湯觀於洛沈璧而黑龜與之書黃魚雙躍

中候擿雒貳

剡者配姬以放賢山崩水潰納小人家伯罔主異載賔

剡指艷妻也

中候義明

祠五九禮闕郵

宋注闕止也郵過也言五帝後祠三王之世其治各九百歲當以禮止過也

中候勅省圖

德合五帝坐星者稱帝

中候稷起

蒼耀稷生感跡

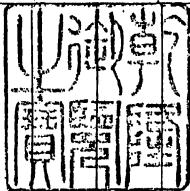
附洪範緯

日中行道移節應期德厚受福重華留之

中候準織哲

仲父年艾誰將逮政

一作年者既艾

古微書卷五

欽定四庫全書

經部

古微書卷六至

詳校官監察御史臣施朝幹

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣田尹衡

謄錄監生臣楊景猷

欽定四庫全書

古微書卷六

明 孫穀 編

春秋緯

賈居子曰漢末有郎中郝萌集圖緯纖禘占為五十篇于是七經緯各自為篇部至宋均始合而集之得三十卷總名曰春秋災異而言緯者始主春秋諸書徵引殊木別疏皆曰春秋緯以故緯之篇

春秋為多至其詮次先後茫無辨也梁文思博要
春秋緯猶三十卷今惟隋志緯目十有三篇曰演
孔圖曰元命包曰文耀鉤曰運斗樞曰感精符曰
合誠圖曰考異郵曰保乾圖曰漢含孳曰佐助期
曰握誠圖曰潛潭巴曰說題辭是其本序中惟元
命包流行最贍相傳應最古它文碌碌硌硌膏之
不續也茲各拾其部綴以成篇

春秋元命包

元者大也命者理之隱深也包言乎其羅絡也萬象千名靡不括也然主以春秋立元之意為之履端故其名則然

黃帝受圖立五始元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者政教之始公即位者一國之始

元年者何元宜為一謂之元何曰君之始元也

杜預傳注曰凡

人君即位欲其體元以居正

元者端也氣泉

註云元為氣之始如水之有泉泉流之原無形以起有形以分窺之不見聽之

不聞春秋以元之深正天之端以天之端正王者之政也
王不上奉天文以立號則道術無原故先陳春後言
王天不深正其元則不能成其化故先起元然後陳春
矣

按春秋繁露說唯聖人能屬萬物於一而繫之元也
是以春秋變一謂之元元猶原也其義以隨天地終
始也故元者為萬物之本而人之元在焉安在之乃
存乎天地之前故人雖生天氣及奉天氣者不得與

天元本天元命而共違其所為也故春正月者承天

地之所為也繼天之所為而終之也此義足相發明

律之為言率也所以率氣令達也

率猶導也

歲之為言遂也

三年一閏以起紀也

遂出也出行事於所直辰也

冬至百八十日春

夏成夏至百八十日秋冬成合三百六十日歲數舉陽

氣數極于三故時三月陽數極于九故三月一時九十

曰宋衷曰四時皆象此類不惟春也

春者神明推移精華結紐神明猶陰陽也相推移春使物精華結成紐結要也

含名蠱位東方動春氣明達六合俱生萬物受節五行
並起各以名利其精青龍

正朔三而改文質再而復三王有失故立三教以相變
夏人之立教以忠其失野故救野莫若敬殷人之立教
以敬其失鬼故救鬼莫若文周人之立教以文其失蕩
故救蕩莫若忠如此循環周則復始窮則相承

按何休公羊說夏以斗建寅之月為正平旦為朔法
物見色尚黑殷以斗建丑之月為正雞鳴為朔法物

牙色尚白周以斗建子之月為正夜半為朔法物萌
色尚赤

天道煌煌非一帝之功王者赫赫非一家之常順命者
存逆命者亾

皇者煌煌也道爛然顯明帝者諦也王者往也神之所
輸向人所樂歸也

後漢白馬令李雲所說帝者諦也以此觸罪

文王造之而未遂武王遂之而未成周公旦總少主而

成之故曰成王

聖人一其德智者循其轍長生久視

一其德言盡得其帝之精氣也循其

轍言不違其帝所尚也如是則皆得長生久視言所行當天也

不以命制則愚者悖慢

智者無所施其術殘物逆道天不殺故立三命以垂策

所以尊天一節三者法三道之術

不以命制愚慢之人則賢人道術不得施

行勢相反命者天之命也所受於帝行正不過得壽命壽命

正命也起九九八十一

帝天帝也八十一陽氣相乘之極

有隨命隨命

者隨行為命也

援神契曰隨者逆天道常善之行則隨其暴虐行以教之有遭命遭

命者行正不誤逢世殘賊君上逆亂棄咎下流災譴並發陰陽散迂暴氣雷至滅日動地絕人命沙鹿襲邑是

迂錯也襲猶淪也河水淪沙鹿之邑溺殺人也

按春秋繁露說人始生有大命是其體也有變命存其間者其政也政不齊則有忿怒之志若將施危難之中而時有隨遭者神明之所接絕屬之符也亦有變其間使之不齊如此不可不省之

神農生三辰而能言五日而能行七朝而齒具三歲而

知稼穡般戲之事

黃帝龍顏得天庭陽上法中宿取象文昌戴天履陰秉

數制剛顯頊駢幹上法月參集威成紀以理陰陽併猶重也

水精主月參伐主斬刈成功兼此月職重助貴以為表帝嚳戴干是謂清明發節

移度蓋象招搖干楮也招搖為天戈楮相副戴之像見天下以為表堯眉八彩是

謂通明歷象日月璇璣玉衡舜重瞳子是謂承原承原一作

慈原慈原又作慈涼宋注云有滋液之潤且清涼光耀而多見也上應攝提下應三元

后稷岐頤自求是謂好農蓋象角亢載土食穀宋注曰頤有土

象也。頤面為下部，部為地，乃地利也。湯臂四肘，是謂神剛象。月推移以

綏四方，文王四乳，是謂含良。蓋法酒旗布恩舒惠，惠一作明

酒者乳也，能乳天。文王龍顏柔肩望羊，柔肩言象龍膺曲起武王

駢齒，是謂剛強。逐命誅害，以順天討。一曰取象參房誅

害以從天心。注曰：房為明堂主，布政參為大辰主，斬殺兼此二者，故重齒為表。

賁居子白帝王之相，亦有不奇而奇者，如周靈王

生而有髭，是謂髭王。劉聰虜耳，亦生而眉白。左耳

毫長至二尺，其父淵當心有赤毫三根，長三尺六

寸此何解也漢高帝左股七十二黑子而宇文泰亦背有黑子宛轉若龍盤梁武帝有文在右手曰武隋文帝有文在左手曰王苻堅何人背有赤文隱起成字曰草付臣又土然則天之篤生亦安問時地哉瑞氣之所偶值因而謂之英雄其實徐偃王之有筋無骨李克用之獨眼宋太祖之正黑色未始非英雄也

少典妃安登游於華陽有神龍首感之於常羊生神子

人面龍顏好耕是為神農又女登生神農人面龍顏始為天子

黃帝時大星如虹下流華渚女節夢接意感生白帝朱

宣

朱宣少
吳氏

神農世怪義生白阜圖地形脉道

怪義帝妃名生子白阜為神農圖畫地形

通水
之脉

按神農有子曰柱七歲而佐神農以名百藥種百穀

豈即白阜耶

堯為天子季秋下旬夢白帝遺吾馬喙子其母曰扶始

升高丘睹白帝上有雲虎

有雲狀如虎也

感已生皋陶堯聘索

扶始問之如堯言徵與語明於刑法罪次終始故立皋

陶為大理

姜嫄游閼宮其地扶桑履大人迹而生稷一本周先姜

原履大人跡於扶桑生后稷推種生故稷好農又云蒼

神積感姜嫄而生卦之得震故周蒼代商

蒼神謂偁木王者也

代殷者為姬昌

姬昌之言甚始也昌兩日重見言明象

生於岐立於豐精

翼日

為日精所羽翼故遠以為名也

衣青光

木神以其方色表衣

遷造

遷造西

刻消

遷造西蓋文王為西伯時西方造意東入討紂十刻之間即消滅之言聖人所向無前也

姬昌蒼

帝之精位在房心

殷紂之時五星聚於房房者蒼神

之精周據而興

一本

文王之時五星以聚房也

堯游河渚赤龍負圖以出圖亦如綈狀龍沒圖在有鳳

銜書遊文王之都故武王受鳳書之紀

成王時西方獻孔雀

按此篇言瑞應事視諸緯為畧惟堯之子有一皋陶

而不以為嗣比于神農之生白阜惜其不傳也故為存之

王者不空作樂

內鄉人外邦國咸歌之

樂者和盈於內動發於外

應其發時制禮作樂以成之是故作樂者必反天下之

始樂於己為本舜之時民樂其韶堯業故樂名韶韶者

紹也

舜報繼堯之業

禹之時民大樂其駢三聖相繼故樂名夏

夏者大也

駢讀曰頻頻猶並也

湯之時民大樂其救於患害故樂

名大護護者救也武王之時民樂其興師征伐故樂名

武武者伐也四者天下所同樂一也其所同樂之端不

可一也

各樂其君所為故不可合四家以為一也

周爵五等法五精春秋三等象三光公之為言平也公
平正直侯者候也候王順逆者也伯之為言白也明白
於德也子者奉恩宣德男者任功立業王者封國上應

列宿之位

若角亢為鄭房心為宋之比

其發小國中星辰者以為

附庸

象星辰大小也

公之言公公正無私侯之言候候逆順兼

伺候王命矣伯之言白明白于德子者孳恩宣德男者

任功立業皆上奉王者之政教禮法統理一國修身絜行矣陽成於三列於七三七二十一故每州二百一十國也

王者置廷尉讞疑刑者官之平下之信也尉者尉民心撫其實也按立字士垂一人詰屈折者為廷示戴尸首以寸者為言寸度治法數之分示帷尸稽於寸舍則法有分故為尉示與尸寸

宋均注曰士事也垂係也尸人死也人死不可無乃戴之者示

天下不可無死也

斧鑕主亂行斬狂詐斧之為言補也

人君樹棘槐聽訟於下棘赤心有刺言治人情者原其
心不失赤實棘所以刺人令其情各歸實槐之言歸也
情見歸實也

墨劓辟之屬各千臙辟之屬五百宮辟之屬三百大辟
之屬二列為五刑罪次三千

五氣之精交聚相加以迎陽氣道人致和

陰陽之性以一起人副天道故生一

仁者情志好生愛人故其為人以仁其立字二人為仁頭者神所居上員象天氣之府也歲必十二故人頭長一尺二寸在天為文昌在人為顏顙太一之謂也顏之

言氣畔也陽立於五故顏博五寸天有攝提人有兩眉

為人表候陽立於二故眉長二寸

注云攝提兩星類曲人眉似之

口之

為言達也陽立於三故舌在口中者長三寸象斗玉衡

陰合有四故舌淪入噤內者長四寸

宋注曰玉衡三星也魁四氣也

唇

者齒之垣所以扶神設端若有列星與外有限故曰唇

亾齒寒

目者肝之使肝者目之精蒼龍之位也鼻者肺之使肺者金之精制割立斷耳者心之候心者火之精上為張星火成於五故人心長五寸陰者腎之寫腎者水之精上為虛危口者脾之門戶脾者土之精上為北斗主變化者也脾之為言附著也如龍蟠虎伏合附著也

脾者胃之主故府稟氣胃者穀之委故脾稟氣也膀胱者肺之府也肺者斷決膀胱亦常張有勢故膀胱決難

也

髮精散為鬚髯腦之為言在也人精在腦膏者神之液也

掌圓法天以運動指五者法五行陽立於三故人脊三寸而結陰極於八故人旁八幹長八寸齊者下流並會

合為齊腹

齊中上下並湊者也

腰上者為天尊高陽之狀腰而下

者為陰豐厚地之象數合於四故腰周四尺髀之為言跂也陰二故人兩髀

按道藏五符經天生萬物人為貴也人身包含天地
無所不法立天子置三公九卿二十七大夫八十一
元士九州百二十郡千二百縣也膽為天子大道君
脾為皇后心為太尉左腎為司徒右腎為司空封八
神及臍為九卿珠樓神十二胃神十二焦神三合
為二十七大夫四肢神為八十一元士合之百二十
以法郡數也又肺為尚書府肝為蘭臺府

又素問靈蘭篇心者君主之官也神明出焉肺者相

傳之官治節出焉肝者一軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉膻中者臣使之官喜樂出焉脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉腎者作強之官伎巧出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣凡此十二官者不得相失也夫等之為形體耳緯書則以律天象而道藏醫經則以擬之朝廷列之官爵詎不貴哉其莫知惜也

自開闢至獲麟二百七十六萬歲

古微書卷六

欽定四庫全書

古微書卷七

明 孫穀 編

春秋元命包

天人同度正法相受垂文象人行其事謂之教教之為言效也上為下效道之始也

天不足西北陽極於九故周天九九八十一萬里

按關令內傳天地南午北子相去九千萬里東卯西

酉亦九千萬里四隅空相去九千萬里而鄒衍云九州之外如赤縣神州者九又淮南子亦云天之九野凡九千九百九十九隅則九九之說不為無稽惜大章豎亥足跡猶淺畧耳

地不足東南故陰右動終而入靈門

右動動而東也靈門巳也陰藏於巳

也地所以右轉者氣濁精少含陰而起遲故右轉迎

天佐其道

地生於離既不敢當陽動退居少陰則亦宜右行而迎陽者受其施育而成陽故曰佐其

也道地者易也言養物懷任交易變化含吐應節故其

立字土力於一者為地

地加土以力又加一者言奉天也

土無位而

道在故太一不興化人主不任部地出雲起雨以合縱

天下勤勞出於地功歸於天

土以謙自止以卑自歛終不自伐生養之苦乃興雲

下雨以為功一歸于天也

陽數起於一成於二故日中有三足鳥 日有三足鳥

者陽精其僂呼也僂呼濕潤生長之言

月之為言闕也兩設以蟾蜍兔者陰陽相居明陽之制

陰陰之倚陽

七政度日月明

一歲三百六十五日四分度之一言陽布散立數合一
故立字四合其一

日左行周天二十三萬里

日圓望之廣尺以應千里日尊故滿滿故明明故精在

外日滿者常盛無虧也

鄭注云凡日景於地千里而
差一寸異千里同一寸也

太陰水精為月日行十三度常朏任而受明受陽精也

陽精在內故金水內景

按黃氣陽精經日陽之精德之長也縱廣二千三十里金物水精暈於內疏光照於外其中有城郭人民月暉之圍縱橫二千九百里白銀琉璃水精映其內城郭人民與日宮同

大戴記曾子曰參聞之夫子天道曰圓地道曰方方曰幽而圓曰明明者吐氣者也是故外景幽者含氣者也是故內景故火日外景而金水內景吐氣者施而含氣者化是以陽施而陰化也

陰陽聚而為雲陰陽和而為雨陰陽揚為雪陰陽合為雷陰陽激為電陰陽交為虹蜺離為背僑分為抱珥怒而為風亂而為霧霧陰陽之氣也霜以殺木露以潤草又大戴天圓篇陰陽之氣各靜其所則靜矣偏則風俱則雷交則電亂則霧和則雨陽氣勝則散為雨露陰氣勝則凝為霜雪陽之專氣為電陰之專氣為霰霰電者一氣之化也

土之為言吐也子成父道吐也氣精以輔也陽立於三

故成生其立字十夾一為土

水之為言演也陰化淖濡流施潛行也故其立字兩人
交一以中出者為水一者數之始兩人譬男女言陰陽
交物以一起也

火之為言委隨也故其字人散二者為火也

木者陽精生於陰故水者木之母也木之為言觸也氣
動躍也其字八推十為木八者陰合十者陽數

山者氣之苞所以含精藏雲故觸石而出

水者天地之包幕五行之始焉萬物之所繇生元氣之

津液也

水又作河

牛女為江潮江潮者所以開神潤化故其氣遄急

太微為天庭五帝以合時紫微宮為大帝中有五帝座
五帝合明 天生大列為中宮太極星星其一明者太
一帝居傍兩星巨辰子位故為北辰以起節度亦為紫

微宮

宋均以為十二宮中外
位名定總謂之紫宮

紫之言此也宮之言中也

天神圖法陰陽開閉皆在此中也

又宮之為言宣也宣

氣立精為神垣也

按淮南子太微者太一之庭也紫宮者太一之居也
軒轅者帝妃之舍也咸池者水魚之囿也天阿者羣
神之闕也四宮者所以為司賞罰太微者主朱雀紫
宮執斗而左旋日行一度以周於天

昴畢間為天街散為冀州分為趙國立為常山其下有
祠有安天王牽牛流為揚州分為越國立為揚山軫星
散為荊州分為楚國荆之為言強也陽盛物堅其氣急

悍也虛危之精流為青州分為齊國立為萊山天弓星
主司弓弩流為徐州別為魯國徐之為言舒也言陰牧
內安詳也五星流為兗州兗之為言端也言隄精端故其
氣纖殺分為鄭國鉤鈐星別為豫州豫之為言序也言
陰陽分布各得處也東井鬼星散為雍州分為秦國東
距轂阪西有漢中南含高山北阻居庸得東井動深之
萌其氣險也觜參流為益州益之為言隘也謂物類並
決其氣急切決列矣箕星散為幽州分為燕國幽之為

言窈也言風出入窈冥敏勁易曉故其氣躁急營室流
為并州分為衛國之鎮立為明山并之為言誠也精舍
交并其氣勇抗誠信也 又云 五星流為兗鈞鈴星別為
豫昂畢散為冀箕星散為幽營室流為并觜參流為益
虛危流為青天氐流為徐軫星散為荆牽牛流為揚

按淮南子星部地名角亢鄭氏房心宋尾箕燕斗牽
牛越須女吳虛危齊營室東壁魏奎婁魯胃昴畢韓
觜雋參趙東井輿鬼秦柳七星張周翼軫楚

及讀史記天官書又與小異其文曰角亢氐兗州房
心豫州尾箕幽州斗江湖牽牛婺女揚州虛危青州
營室至東壁并州奎婁胃徐州昴畢冀州觜鶻參益
州東井輿鬼雍州柳七星張三河翼軫荊州此或古
天家所傳之異也

前漢志所載占法則又云秦之疆候太白占狼弧吳
楚之疆候熒惑占烏衡燕齊之疆候辰星占虛危宋
鄭之疆候歲星占房心晉之疆亦候辰星占參伐自

河山以南者中國為陽陽則日歲星熒惑填星占於街南畢主之其西北則胡貉月氐旃裘引弓之民為陰陰則月太白辰星占於街北昴主之然太白血中
國而辰星出入蹠疾常主夷狄其大經也併錄於此
以備參互

紫宮之垣上將建威武次將正左右貴相理文緒司祿
賞功進士司命主灾咎司中主佐理也

北者極也極者藏也言太一之星高居深藏故名北極

立三台以為三公北斗九星為九卿二十七大夫內宿
部衛之列八十一紀以為元士凡百二十官焉下應十
二子

玉衡北兩星為玉繩玉之為言鏤刻也瑕而不掩折而

不傷

宋均曰繩能直物故名玉繩鏤謂作器

魁下六星兩兩而比曰三台主閭德宣符德立題

宋均曰皆

升文昌三台也立題題五帝之德行主其職也

能之為言耐也天官器人各以

其材因而任之則分職治其象以見符

能今之台字也耐今之能字也

三台星色齊君臣和不齊大乖天一上星為大將天

尉主甲卒設武備

今時尉官准此義

為獄圜者象斗還合

注曰作獄

圖者象斗運也

以上皆紫宮星

左角理物以起右角將率而動故曰左角理右角將攝提之為言提攜也言能提斗攜角以接於下也

亢四星為廟庭

房有鈎鈐兩星以閉防神主閭舒為主鈎距以備非常

也

心三星五度有天子明堂布政之宮 兩口銜士為喜

喜得明心喜者為喜喜天心

宋均曰心為天王布政之宮萬物須之乃盛所以為

喜也今于口間士移一畫直者于字體安也是為兩口士也喜得明明得所喜也

尾九星箕四星為後宮之場列為南宮其庭太微

織女之為言神女也成衣立紀故齊能成文繡應天道

女工之事

齊能神天下故懸以衣人得此氣

織女主瓜果

按織女三星近牛宿

須女四星十二度主布帛

危東六星兩兩而比曰司空主水金木守之天下憂水
營室十星埏陶精類始立紀綱包物為室

奎十二星十六度主武庫之兵

漢中四星曰騎

一曰天馬

帝位明即畢星光大也昴畢間為天街日月五星以出
入熒惑守之而不通天下危 卷舌主口語熒惑臨之
下多亂謀國君以口舌之害寇起

咸池主五穀其星五者各為其職以精委為國也

宋均曰穀

有五故五星主之

咸池之為言皆水也言穀生於子水含秀懷

實至秋精匪故一名五車以載歸之為言扶而化之

潢主河渠所以度天神通八方

宋注天潢天津也天津溱也主計度也

按卷舌咸池天潢皆近畢宿

古司恠主卜

司恠星名近觜星

離位有九星勾曲一處一為天旗司五星之處日月之

過熒惑守之日食星墜天下亂

注曰天旗參旗也參旗色明於常則日月五星

亦變為色應之若熒惑守之不寤
則將有日食星墜為篡弑之先徵

天弓矢之張候敵禦難用戒不虞矢附於天星四射

注四

方射之也

直弧北有一大星為老人星治平則見見則主

壽亡則君危主亡常以秋分候之南郊

按弧矢星近井宿

東井八星主水衡

天狗主守財近鬼宿

酒旗星主上尊酒所以侑神也

酒者乳也王者法酒

旗以布政施天乳以哺人

按酒旗星近柳宿

熒惑守軒轅貴妾爭熒惑守營室羣妃鬪

按軒轅近星宿

翼星主南宮之羽儀文物聲明之所豐茂為樂庫為天
倡先王以賓於四門而列天庭之衛王俳倡近太微而
為尊

蟾蜍陰精流星織女立地候

宋均注曰地候
鎮星別名也

北方辰星水生物布其紀故辰星理四時

宋均曰辰星正四時之法

得與北辰同名也

古巫咸甘石三家星經所傳猶存而緯候談星殊各異說至如二十八宿夷夏所同仰也道釋二部則各載其姓字衣佩宮室觀雲笈七籤所疏織女能致神芝傳舍星旦為馬晝為鹿暮為獐天市星能致明月珠旦為木晝為兔暮為貉平門星能致神女倡樂旦為生木晝為豕暮為蜺踰穀土星能致飛鳥來朱雀

旦為雞晝為鳥暮為鳶積水星能致四方萬物恣其
所欲坐在立亡狼星能致天帝君百二十神文昌星
能致山內菓實旦為猿晝為猴暮為死石五車星能
致甘露麒麟三台星旦為龍晝為蛇暮為魚軒轅星
天之后妃其神旦為羊晝為蟹暮為蟹始又即二十
八禽而行其說者精氣幻化倘有是乎要不可執一
而准

日月出內道璇璣得常天帝崇靈聖王相功

三年閏不告朔非禮也夫閏正時以作事厚民生之道
樞機是在

麟龍鬪日月薄食 猛虎嘯谷風起類相動也

龍之言萌也陰中之陽也故言龍舉而雲興

火流為烏烏孝烏陽精天意烏在日中從天以昭孝也
火離為鸞鳳為孔雀

君失德則地吐泉魚銜兔

兔陰精魚是陽見制也

槐木者靈星之精人君樹槐聽訟其下

古微書卷七

欽定四庫全書

古微書卷八

明 孫穀 編

春秋演孔圖

此篇為血書鳥圖而述也故以演孔立名而旁及
帝王

正氣為帝間氣為臣宮商為姓秀氣為人

天子皆五帝之精寶各有題序以次運相據起必有神

靈符紀諸神扶助使開階立遂是以王者常置圖錄坐

旁以自正

遂當作隧
道也

倉頡四目是謂並明顓帝戴干是謂崇仁帝倍戴干是
謂清明堯眉八采是謂通明舜目重瞳是謂無景禹耳
三漏是謂大通湯臂二肘是謂柳翌文王四乳是謂含
良武王齟齬是謂剛強

按荀子帝堯長帝舜短文王長周公短仲尼長子弓
短又仲尼面如蒙俱周公身如斷菑臯陶色如削瓜

閔天面無見膚傳說身如植鰭伊尹面無鬚麋禹跳
湯偏堯舜參牟子然桀紂長巨姣美而為天下大僂
是非容貌之患也

莊子亦云闐跂支離無脰說衛靈公靈公悅之而視
全人其脰肩肩甕甕大癭說齊桓公桓公悅之而視
全人其脰肩肩故德有所長而形有所忘後人慕古
而過神其說則以為聖人之有奇表耳其實形貌安
足異于人烏知千歲之下而有傳楊虎其狀者不以

為真夫子也

黃帝之將興黃雲升於堂文命之候玄龍御雲天命於

湯白雲入房

注白雲金精

一曰天命之見候期門靈龜穴

庭玄龍御雲

注靈龜虛虎也穴庭者星入太微門玄龍水精也御雲者蓋召氣也

一曰

天命湯白虎戲朝其終白虎在野一本湯地七十內懷

聖明白虎戲朝又曰夏民不康天果命湯白虎戲朝白

雲入房

黑精用事百木共根百枝木共一根天下共一主之徵也黑帝治生五

角之禽以觸民

注曰陽數五也

聖人在後曰望羊苞懷至德據少陽

文王子也故曰有在後嗣曰在後

人叩金豐擊玉鼓駕六龍

鼓喻所行青年人服其威勢也

其人日角

龍顏姓卯金刀含仁義

卯金刀名為劉中國東南去荆州故為漢分也

戴玉

英

玉英文帝之首表象玉英而秀出

光中再

光日光也再再中也覆含擊曰夜景移位復中支庶

起仁雄出日月角

為仁人之雄保既戴玉英且日角也謂明於天下

按光中再者即本方士新垣平日卻復中之誑而附

以其說故知緯書多雜于漢儒不盡孔門

孔子母顏氏徵在遊太冢之陂睡夢黑帝使請與已交
語曰女乳必於空桑之中覺則若感生丘於空桑首類
尼丘山故以為名

孔胸文曰制作定世符

孔子長十尺大九圍坐如蹲龍立如牽牛就之如昂望
之如斗

按古家語云叔梁紇年餘七十無妻顏父有三女顏
父謂其三女曰鄒大夫身長七尺武力絕倫年餘七

十誰能與之為妻二女莫對徵在進曰從父所制將
何問焉父曰即爾能矣遂以妻之為妻而生孔子三
歲而叔梁紇卒近本家語本姓解叔梁紇其妾生孟
皮字伯尼求婚顏氏禱尼丘山而生孔子十九娶于
宋之丹官氏生伯魚是叔梁紇故有妻而孔子故有
兄也神孔子之生者則又過竒伏侯古今注云孔子
生之夜有二蒼龍自天而下有二神女擎香霧於空
中以沐徵在先是有五老列於庭則五星之精有麟

吐玉書於闕里人家云水精之子繼商周而素王出
故蒼龍繞室五星降庭徵在知其為異拾遺記所志
亦同唯云蒼龍附徵在之旁因夢而生夫子天帝下
奏鈞天之樂列於顏氏之房空中有聲音天感生聖
子故降以和樂笙鏞之音異於俗世也恐或出好奇
之口未敢為信

得麟之后天下血書魯端門曰趨作法孔聖沒周姬亡
琴東出秦起政胡破術書記散孔不絕子夏明日往視

之血書飛為赤鳥化為帛鳥消書出署曰演孔圖中有
作圖制法之狀又曰鳥化為書孔子奉以告天赤爵集
書上化為黃玉刻曰孔提命仰應法為赤制

何休注獲麟亦同又曰孔子仰推天命俯察時變却
觀未來豫解無窮知漢當繼大亂之后故作撥亂之
法以授之則幾于誣聖矣

孔子曰丘作春秋授演孔圖中有大玉刻一版曰璇
璣一低一昂是七期驗敗毀滅之徵也

孔子曰丘援律吹命陰得羽之宮

孔子作法五經運之天地稽之圖象質於三王施之四海
詩含五際六情即六義也一曰風二曰賦三曰比
四曰興五曰雅六曰頌

仁義之道日月循環

駭除名政顛倒吾衣裳坐吾曲牀濫長九州滅六王至
于沙丘亡

按秦世有謠曰秦始皇何彊梁開吾戶據吾床飲吾

酒唾吾漿飧吾飴以為糧張吾弓射東墻前至沙丘
當滅亡始皇既坑儒焚典乃發孔子墓欲取諸經傳
壙既啟於是悉如謠者之言又言謠文刊在塚壁政
甚惡之乃遠沙丘而循別路見一羣小兒輦沙為阜
問云沙丘從此得病

孟子生時其母夢神人乘雲自泰山來將止於嶧母疑
視久之忽片雲墜而寤時閭巷皆見有五色雲覆孟子
之居焉

按玉鈴經人始受生值賢宿則賢值貴宿則貴故知
聖賢之生皆不偶也相傳云微子感牽牛星顏淵感
中台老子感火星張良感弧星樊噲感狼星子路感
雷精而生又如傳說之死騎箕尾而上為列星張華
既死而中台一星為之閉則孟子泰山氣象降神而
下固有由然

紫極宮內諸侯為外蕃三公為中輔

王者德政海內富昌則鎮星入闕

鬼華闕也
門當帝坐

天子舉賢則景星放於天

天子官守以賢舉則鸞在野

鳳火之精也

麟木之精也蒼之滅也麟不榮也

麒麟鬪日無光

宋均曰麒麟少陽之精鬪作于地則日月亦將爭于上

海精死彗星出

海精鯨魚彗星出則國樞櫛

八政不中則天雨刀

又曰則人無唇人恃唇乃語命無陰不制則鉄

飛

霓者斗之亂精也斗失度則投霓見態主惑于毀譽天子外苦兵威內奪臣無忠則天投霓

春秋合誠圖

此主赤龍一圖因而立名明夫天人之合皆有誠通而其象已先著于圖則龜馬之書皆不悞也故其述赤帝為多

伏羲龍身牛首渠肩達掖山準日角僉目珠銜駿毫翁鼠龍唇龜齒長九尺有一寸望之廣視之專

赤帝之為人視之豐長八尺七寸豐下兪上龍顏日角八采三眸
鳥庭荷勝琦表射出握嘉履翌窳息洞通

蒼帝之為人望之廣視之專而長九尺一寸

黃帝冠黃文白帝冠白文黑帝冠黑文

據宋均感精符注則赤帝為堯黃帝為舜白帝為
禹黑帝為湯蒼帝為文王此下備錄者識圖之失
傳也所云冠黃文等皆圖所預載故論其奇昔漢
祖斬蛇時有姬旁哭曰吾兒白帝子為赤帝所殺

此五帝感生之所起乎謨此圖者附而益熾

黃帝德冠帝位 赤帝之精生於翼

黃帝坐玄扈閣上與大司馬容光等臨觀鳳皇啣圖置
前帝再拜而受一作黃帝遊玄扈上洛與大司馬容光

左右輔周昌等百二十人臨之有鳳啣圖以置帝前

堯坐中舟與太尉舜臨觀鳳皇負圖授堯圖以赤玉為
匣長三尺廣八寸黃金檢白玉繩封兩端其章曰天赤
帝符璽五字又赤龍負圖以出河見堯與太尉舜等百

二十臣集發藏之大麓

上古之圖錄亦何數數也不直有畫且有字有語
如述異志所載陶唐之世越常國獻千歲神龜方
三尺餘背上有文科斗書記開闢已來帝命錄之
謂之龜歷此科斗書跡皆從何來倘亦理之不可
詰也

大帝之精起三河之州中土之腴

堯母慶都有名於世蓋大帝之女生於斗維之野常在

三河之南天偶大雷電有血流潤大石之中生慶都長

大形像大帝常有黃雲覆蓋之夢食不饑

夢一作茂注云天地以氣

食及年二十寄跡伊長孺家無夫出觀三河之首常若

有神隨之者有赤龍負圖出慶都督讀之云赤受天運

下有圖人衣赤光面八彩鬚髮長七尺二寸銳上豐下

足履翌宿署曰赤帝起成天下寶奄然陰風四合赤龍

與慶都婚有娠龍消不見既乳視堯如圖表及堯有知

慶都以圖予堯

賁居子曰履帝武敏歆如有人道說已怪矣至謂赤龍與慶都婚而有娠又徵在夢黑帝請與已交不太誕乎然小說家有云唐肅宗為太子時吳皇后之初侍寢厭久不寤呻吟氣不屬手掩其左脇曰夢中有神人長丈餘介甲操劍曰帝命吾與汝為子自左脇劍決而入痛不可忍肅宗檢之于燭下則若有縫而赤者存焉遽以狀聞果生代宗據是則赤龍來婚之說亦或不悞也又釋家說中有投

胎若男子於母起愛想當亦如是但其說圖人衣冠鬚眉皆見則似屬玄商難以臆占

大帝冠五彩衣青衣黑下裳抱日月日在上月在下黃色正方居日間名曰五光五光垂彩天下大嘉

天皇大帝北辰星也含元秉陽舒精吐光其星有五居紫宮中制馭四方冠有五采

中宮天極星其一明者太一常居旁三星三公或曰子屬後勾四星末大星正妃餘三星後宮之屬也

紫宮大帝室太乙之精也太微主法式陳星十二以備非常也

天文地理各有所主北斗有七星天子有七政也

按馬融註尚書云七政者北斗七星各有所主第一曰主日法天第二曰主月法地第三曰命火謂熒惑也第四曰煞土謂填星也第五曰伐水謂辰星也第六曰危木謂歲星也第七曰罰金謂太白也日月五星各異故名曰七政也

天理在斗中司三公也如人喉在咽以理舌語

宋均曰斗為天

之口舌主出政教三公主遵道揚君命喻於人則宜如人喉在咽以理口舌使言有條理

軒轅主雷

雨之神旁有一星玄戈名曰貴人旁側即位主宿衛尚書

少微處士位 王良主天馬也 大陵星主死喪 東

井主水衡 獄漢主逐王

獄漢填星介

五殘主國亡旬始

主爭兵

按天官書獄漢星出正北方之野星去地可六丈大

而赤數動察之中青此四野星所出出非其方其下有兵衝不利五殘星出正東方之野其星狀類辰星去地可六丈旬始出於北斗旁狀如雄雞其怒青黑象伏龍

天子精懼心憤務德則景星見

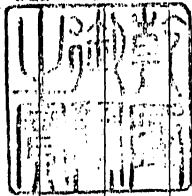
赤彗火精如火曜長七尺

霹靂擊於宮殿者妃后爭政

明堂在辰巳者言在木火之際辰木也巳火也木生數

三火成數七故在三里之外七里之內

黃帝請問太乙長生之道太乙曰齊戒六丁道乃可成

古微書卷八