

古

微

書

四

古 微 書
(四)

孫 穀 編

叢書集成初編

(補印本)

古 微 書

四 冊

一九三九年三月初版

一九五九年十月補印

孫

穀

編

商務印書館出版

上海虹口印刷廠印刷

古微書卷二十八

孝經援神契

伏羲大目山準日角而連珠衡

宋均云伏羲木精之人日角

立有星也珠衡衡中有骨表如連珠

象玉衡星○類聚十七御覽七十八

神農長八尺有七寸宏身而牛頭龍顏而大脣懷成鈴戴玉

理

○廣博物志

黃帝身逾九尺附面挺朶修髯花瘤河目龍頰日角龍顏

○廣博物志

博物志

堯火精鳥庭荷勝八眉

注云庭有鳥骨表取象朱鳥與太微庭也朱鳥戴聖荷勝似之○御覽八

十

舜龍顏重瞳大口

注重瞳象電多精光也大口象斗星口也手握袞

注握袞者手中有袞字也

喻從勞苦起受衰飾致大祚也。初學記
九類聚十一御覽八十一又三百七十

禹虎鼻

○御覽三

孔子海口言若含澤

○御覽三

按內經靈樞五閱五使篇曰五官不辨闕庭不張小其明
堂藩蔽不見又卑其牆牆下無基垂角去外如是者雖平
常殆其解在五色篇曰明堂者鼻也闕者眉閒也庭者顏
也藩者頰側也蔽者耳門也其閒欲方大去之十步皆見
於外如是者壽必中百歲 通於此者可以思相術之源
矣

伏羲樂名扶來亦曰立本神農樂名曰扶持亦曰下謀少昊
樂名曰九淵

○通考百二十
八引孝經緯

又伏羲之樂曰立基神農之樂

曰下謀祝融之樂曰屬續

○周禮大司樂疏

按辨樂論云昔伏羲氏因時興利教民畋漁天下歸之時則有網罟之歌神農繼之教民食穀時則有豐年之詠按扶來歌卽鳳來之頌乃神農之扶犁也扶鳳來犁音相同稱是知神農因大昊之樂又呂覽祝融氏聽弇州之鳥鳴以爲樂歌作樂屬俗以通倫類諧神明而和人聲則知效鳳音者不始于黃帝

神農耕桑得利究年受福

○路史炎帝紀注

禹鑿龍門闢伊闕決江開岷導四瀆

○御覽四十

賁居子曰神農播穀大禹治水皇帝王之中勲業最殊故特著之

倉頡文字者

○路史史皇紀注倉頡下有作字

總而爲言包意以名事也分

而爲義則文者祖父字者子孫得之自然備其文理象形之屬則謂之文因而滋蔓子母相生形聲會意之屬則謂之字

字者言孳乳浸多也題之竹帛謂之書書者如也舒也著也

記也

○御覽七百四十九

按倉頡沮誦共造文字今但知有倉頡不知沮誦又三墳伏羲氏始畫八卦命臣飛龍氏造六書則不始於倉頡矣淮南子乃云倉頡作字而天雨粟鬼夜哭伯益作井而龍登元雲神棲崑崙何說之誕乎皇覽曰史皇歿葬利鄉亭學書者皆往投刺祀之不絕若是乎明德之遠也

又按許慎說文倉頡之初作書蓋依類象形謂之文其後

形聲相益謂之字文者物象之本字者孳乳而生通志略
曰小學之義第一當識字母之相生第二當識文字之有
閒象形指事文也會意諧聲轉注字也假借文字俱也六
書也者象形爲本形不可象則屬諸事事不可指則屬諸
意意不可會則屬諸聲聲則無不諧矣五者不足而後假
借生焉假借窮而後轉注附焉 及閔法苑珠林造書凡
有三人長名曰梵其書右行次曰佉盧其書左行少者蒼
頡其書下行又陶隱居真誥曰今請陳爲書之本始也造
文文旣肇矣乃是五色初萌文章畫定之時秀人民之交
別陰陽之分則有三元八會羣方飛天之書又有八龍雲
篆明光之章也其後逮三皇之世演八會之文爲龍鳳之

章拘省雲篆之迹以爲順行梵書分破二道壞眞從易配別本支乃爲六十四種之書也遂播之於三十六天十方上下也

賁居子曰此各爭一蒼頡之名耳然後知文字一道古今爲忌非獨人忌之鬼亦忌之仙亦忌之其究也天帝亦忌之無已掃空文字歸於面壁

廟者所以尊祖也

說見禮緯○書鈔八十
七御覽五百三十一

郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂配上帝凡祀配上帝也

○禮大傳注引孝經末句作汎配五
帝也此鄭氏語與經文相闕非緯文

祭祀之

禮與祭天同

注衣服同也○禮王
制疏祭祀作祭地

按杜氏通典王者先祖皆感太微五帝之精以生其神名

蒼則靈威仰赤則赤熒怒黃則含樞紐白則白招拒黑則協光紀皆用正歲之正月郊祭之所謂王者禘其祖之所自出以其祖配之也其配祭以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓頊月令云其帝太皞等是也

明堂者天子布政之宮八牕四闔上圓下方在國之陽

○初學記

十三類聚帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在太

徵於辰爲巳
○禮玉藻疏
明堂位疏

明堂文王之廟夏后氏世室殷人重屋周人明堂東西九筵筵九尺南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅周公所以祀文王於明堂以昭事上帝

○此五經異義引古周禮孝經說非緯書本文

明堂之制東西九筵二丈九尺也明堂東西八十一尺南北六十三尺故謂之太室又周之明堂在國之陽三里之外七里之內在辰巳者也○並御覽五百三十三得陽氣明朗謂之明堂考

工記匠人疏

按杜氏通典黃帝拜祀上帝於明堂其堂之制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圍宮垣爲復道上有樓從西南入名崑崙天子從之入以拜祀唐虞祀五帝於五府夏氏享祖宗於世室世室之制堂修二七廣修四之一五室三四步四三尺九階四旁兩夾牕白盛門堂三之二室三之一殷人曰重屋其制堂修七尋崇三尺四阿重屋周制季秋大享宗祀文王也

又按大戴禮明堂凡九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方

又明堂月令赤綴戶也白綴牖也二九四七五三六一八堂高三尺東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂堂四戶戶二牖其宮方三百步在近郊近郊三十里其說云堂方百四十四尺坤之策也屋圓徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑五丈陰陽九六之變且圓蓋方載六九之道八闔以象八卦九室以象九州十二宮以應十二辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八社列於四方亦七宿

之象也堂高三尺以應三統四嚮五色各象其形外博二十四丈以應節氣也又蔡邕明堂章句曰明堂者天子太廟所以宗祀周謂之明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰元堂中曰太室人君南面故主以明堂爲名在其五堂之中央皆曰太廟饗射養老教學選士皆于其中故言其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其四時之學則曰太學取其周水圍如璧則曰辟雍雖各異名其實一也

靈臺考符居高顯神聖王所以宣德察微

○御覽五百三十四

按服氏注云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中

社土地之主稷五穀之長俱土神而所主之功異所主既異

故其所配亦異

○路史炎帝紀注

土地廣博不可徧敬故封土以爲

社而祀之以報功也五穀衆多不可徧祭稷乃原隰之中能

長五穀之祇故立稷而祭之

○通典四十五注初學記十三類聚三十九御覽三十又五百

三十二引孝經緯並小異

報社祭稷以三牲何重功故也

○書鈔八十七

按通典顓頊祀共工氏子句龍爲社烈山氏子柱爲稷高

辛氏唐虞夏皆因之殷湯爲旱遷柱而以周棄代之欲遷

句龍無可繼者故止周制天子立三社祭法云王爲羣姓

立社曰太社於庫門內之西立之王自爲立社曰王社于

籍田立之亡國之社曰亳社廟門之外立之立名雖異其

神則同皆以句龍配之稷周棄配之

郊祀后稷以配天地祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后

稷爲天地主文王爲五帝宗

○通典四十五注以爲鉤命決文

燔燎掃地祭牲醢栗或象天酒旗坐星廚倉具黍稷布席極

敬心也

○周禮以神仕者注續漢書祭祀志注

封於泰山考績燔燎禪於梁父刻石紀號垂度示典功平致

教

○文選王元長曲水詩序注書鈔九十一並以爲鉤命決文

天子臨辟雍親割牲以養三老

○書鈔八十三以爲鉤命決文

尊三老者

父象也謁者奉几安車輶輪供綬執授兄事五更寵以度接

禮交容謙恭順貌

宋均曰三老老人知天地人事者奉几授綬三老就車天子親執綬授之五更老人知五行更代

事也度法也度以寵異其人也○續漢書禮儀志注

王於

養老燕之末命諸侯

○此十字孫氏以意增

諸侯歸各帥於國大夫勤

於朝州里驢於邑

驢音冀。禮文王世子注疏。

按白虎通辟者璧也象璧圓又以法天於雍水側象教化流行也辟之爲言積也積天下之道德也雍之爲言壅也壅天下之殘賊故謂之辟雍也

祿者錄也取上所以收錄於下下所以謹錄事上

○詩樛木疏爾雅釋

言疏母之於子也鞠養殷勤推燥居濕絕少分甘

宋均注曰少則自絕甘則

分。後漢書楊震傳注御覽四百三十二

喪不過三年以期增倍五五二十五月義斷仁

期十二月也再期二十五

月也言期增倍則可矣復云二十五月者容有閏故曰期而復云二十五月也春秋曰閏月葬齊景公喪數閏也

示

民有終喪絕情

再期萬物再終喪者彌遠追慕殺故因殺以絕之。御覽五百四十五

三諫待放復三年盡惓惓也所以言放者臣爲君諱若言有

過而放矣所諫事已行者遂去不留凡待放者冀君用其言
耳事已行災咎將至無爲留之臣待放于郊君不絕其祿者
示不欲去道不合故去耳以其祿三分之二與之一留與其
妻長子使得祭其宗廟賜之環卽還賜玦則去

○白虎通諫
諍篇御覽四

百五
十六

按白虎通人懷五常故有五諫謂諷諫順諫窺諫指諫直
諫諷諫者智也知禍患之萌深睹其事未彰而諷告焉此
智之性也順諫者仁也出辭遜順不逆君心仁之性也窺
諫者禮也視君顏色不悅且卻悅則復前以禮進退此禮
之性也指諫者信也指者質也質指其事而諫也此信之
性也直諫者義也惻隱發於中直言國之害勵志忘生爲