

路史全本

後記

四

リ 8

2217

4

門リ伊 8
號 2217
卷 4

重訂路史全本

廬陵西羅前泌東輯 男革註

雲間陳子龍 閱 仁和 吳弘基

西湖金不堡 參 長洲 周之標 全訂

禪通紀

炎帝紀下

炎帝柱神農子也

魯語烈山氏之子柱內傳說同祭必云烈山氏之子曰農農官也即

為七歲有聖德佐神農氏曆裕原銘百藥爰忌其人

各史

後已卷之四

比。裡。定。利。芟。艾。及。寒。盛。上。時。雨。至。則。挾。創。又。以。從。事。
 於。疇。殖。百。疏。區。百。穀。別。其。疏。邀。深。耕。聖。作。以。興。歲。天。
 均。時。而。地。均。財。於。是。神。農。之。功。廣。而。天。下。殷。賑。矣。真源
 賦。云。神。農。有。子。年。七。歲。有。聖。德。同。歷。名。山。辨。其。
 百。藥。闢。田。墾。土。興。於。穀。帛。化。於。市。鄺。畏。無。征。後。任。公。
 而。不。物。任。法。而。不。數。守。其。餘。以。制。其。嗇。故。其。人。不。能。
 不。病。民。亡。黠。事。審。時。而。權。宜。是。以。老。幼。安。里。而。亡。謝。
 生。之。心。潛。西。盪。河。原。東。澹。海。滄。南。耀。丹。垠。北。沆。幽。虛。
 莫。不。來。享。來。咨。來。茹。亦。曰。列。山。氏。傳云列山氏五帝始為稷謂柱

以。來。稷。之。昭公二十九季左氏云柱為稷夏氏以上
 皆。人。神。孝。經。援。神。契。云。柱。土。地。之。主。稷。五。穀。之。王。俱。
 土。神。而。所。主。之。功。異。所。主。既。異。故。其。配。亦。異。柱。弃。句。
 龍。第。配。
 食。爾。

炎。帝。慶。甲。帝。柱。之。由。也。自。帝。慶。甲。至。帝。臨。書。傳。蔑。記。
 不。得。其。攷。

事。固。不。可。以。概。論。有。顯。然。之。是。而。世。以。為。非。有。顯。
 然。之。非。而。世。以。為。是。者。神。農。有。天。下。傳。七。十。世。而。

後。已。卷。之。四

書傳止存八葉。年眇記落。固無足惑。然運歷諸書

復併張爭詭其為政之日。而世交引以為是。春秋命曆

叙炎帝八世。五百二十年。古今通系年代曆。世紀補史記外紀。紹運紀運圖等。並因乎此。真詰

有炎慶甲。而國語烈山氏有子曰柱。二者記並無

有。以今內簡炎氏為世。以十世者亦七。首于二帝

然。自是至帝臨。沆亦無絕。楊長史手錄云。炎慶甲。古之炎帝也。楊君受百

書云。今為北大帝君。隱居真誥。乃親其為神農。又謂神農功高無應。而為鬼帝。常是黃帝所伐。大庭

氏。稱炎帝。夫古之有天下。最長世者。無神農若也。者失之。

故尸子曰。神農七十世有天下。豈每世賢哉。牧民

易也。呂覽亦曰。神農七十世有天下。豈不足信如

後世之書耶。尸子之言。記為孔子。然世猶以為非

空乎士之不攷古也。

炎帝臨。通歷代紀。並作臨。外紀復。以臨魁為神農子。尤妄。

通系外紀。以帝臨為臨魁。非也。夫帝臨在帝承前

年代。而帝魁乃在帝承之後。補史紀等。蓋自異代世本

書言。夙沙民叛。以遜帝魁。則非臨也。惟諸歷紀。炎

炎帝爾。世本唐韻等言。夙沙氏。黃海為鹽。以為炎帝之諸侯。今安邑東南十里。有鹽宗廟。呂枕云。宿沙氏。黃鹽之神。謂之鹽宗。尊之也。或以為靈公之臣。夙沙衛非也。齊多此姓。其後爾。

說

炎帝明。帝魁之子子也。明生直。

炎帝直。直生釐。是為帝值。

炎帝釐。釐生居。是為帝來。

說

炎帝居。母曰聽訖。桑水氏之子也。太平御覽。訖音妖。生帝休。女子宜有。

馱音或作該。作鄭轉失也。炎居生節莖。

婦人之賢。亦有能世其聲者。尤為不恒有也。夫無固有賢母。眷其孫子。而願授其孫若姪。終以開有家者。杞蕩二姬。為子來。邈原派益別。惟其賢有以知之也。昔者神農取於承桑氏矣。至於炎居。復納承桑氏。后稷取于有駘氏矣。至于秦玉。復納有駘氏。此其子孫繁衍盛大。豈偶然耶。夫婦人倫之本也。魯自惠公而上。世取于宋桓公以降。世取

於齊非一日矣。所謂必齊之姜必宋之子。文姜何為哉。莊公世嫡而猶制使必取其黨。抑果賢而合於禮耶。齊女待年。公齒晏矣。而且牽惑姜氏。至年六六。不有內主。以陷不孝之域。聖人書子同生後以見公之失婚。爾若云喜其正則文武之生不書。若云冢嫡則出姜之子不見於經。惡呼婦賢而世其聲。誠為不恒有哉。

炎帝節莖。節莖生克。及戲。

炎帝克。年代曆帝刻同。餘書皆作哀非。古書光作扈。又作哀。繆為哀爾。炎居生節莖。

節莖生戲。戲生器。

見山海經。書傳擊後為哀。哀後為榆。同失之。按釐來互音。故書傳多作帝來。小司馬記厘生哀。哀生克。克生榆。同文以哀克為二矣。

樂樂其所自生。禮不忘其本。是故狐死首丘。魚肉之蟲集於地。而北行葬於北方。北首。三代之達禮也。予游陵山。拜靈丘。榜禮重阜。覲玄廬。潛闢之窳。其間者。雀鬼隱約。且二百。所以傳信之神。農有天下七十世。若其妃后。亞旅則有之矣。方金戎犯順。初原之氓。剝隴穿焉。方中尸首會撮。而膺黑玄綃。

單衣。偃負穿中。附旁惟銅鼎。劔璽。既取。掩之。他日
邑胥魁。或新室。句其鼎。榮焉。燕合未既。而室燬。鼎
遂亡之。而弃。劔鼎者。亦門滅。茶陵大姓老尹。嗟夫。
易墓非古也。大公之封管丘。比及五世。皆反葬于
周。而文武周公。猶反玷畢。族葬合兆。古之道也。是
何魯人長府之事。予稽而切悲之。夫長府。昭公之
所居也。公之二十五年。欲逐季氏。居于長府。九月
戊戌。伐季氏。是故季氏惡公。欲改為長府。故閔騫

曰。仍舊貫。知之何。何必改作。以言長府自爾。又何
必改作。以自章其惡。不韙哉。此孔子之所以聞之
而發夫言。必中之語。蓋亦嘉其深中季氏隱也。方
昭公之出也。平子禱于煬宮。故九月立煬宮。繇此
觀之。則其欲改為長府。意可知矣。定公之元年。公
之喪至自乾侯。戊辰。定公即位。季孫使役如闕公。
氏將溝焉。榮駕鸞曰。生不能事。死又離之。以自旌
也。縱子忍之。後必或耻之。季孫乃止。問於駕鸞。曰

吾欲為君謚。使子孫知之。對曰：生不能事，死又惡之，以自信，將焉用之？七月癸巳，葬公于墓道南。孔子為司寇也，乃溝而合之墓。夫闕者，魯羣公墓之所在也。周代家人，掌公墓地，必辨兆域而為之圖。先王中居，昭穆左右。凡諸侯以前，卿大夫以後，惟兵者不入兆域。季孫惡其君，乃溝絕其兆，使之不得上同先君。故孔子於是溝而合之，以及於義。旗葬合兆，自天子達，縣古然矣。何惑乎炎墓之叢哉！

或曰：周公蓋附，其亦不詳於禮者歟。

炎帝戲，戲生器，及小帝自慶甲以來，親年。

古今通系

位之歷帝承六十年，臨八十年，明四十九年，直四十五年，來四十八年，哀四十二年，掄同五十年，小司馬史記乃有魁無臨，而通整外紀神農後為臨魁六十年，帝承總之，帝承六年，諸書不同，世紀等不逾此，夫神農七十世，以炎黃之在位觀之，不下數百年，而命曆敘等類，以為八世，五百四十年，此所以致傳記之紛紛，且以炎黃為世皆踰石載，其子孫無一及於百年，又皆上下於四五十間，知其難據。炎帝器，器生鉅，及伯陵，祝庸。山海經：炎帝生鉅，鉅為黃帝師。胙土命氏而為封。鉅夏有封父，封文侯至周失國。

有封氏。鉅氏。巨氏。封父氏。富父氏。世本鄭大夫封父彌真。然代此是賁。

封氏。又為河南伯陵為黃帝臣。封逢實始于齊。經云炎帝之孫

伯陵。左氏言齊之先逢伯陵是也。故周語云太姜之姪伯陵之後逢公之所憑神而說者謂為夏之諸侯

非也。蓋因晏子序爽鳩在其前爾。太常禮書以伯陵為伏羲孫高願碑以為顓帝之苗。俱失之妄。同

吳權之妻何女緣婦胤三年。生三子曰吳曰鼓曰延

延始為佞。朝辭記。吳戕後出臣堯。一人云鼓允頭而軀胤

歸滅云。歷山氏之子鼓。與延同事。是始樂風為編鍾。生靈怒。霸

怒生氏人。山經云氏人能上下于天氏。有逢氏。姁氏

吳氏。延氏。氏。齊氏。姁非逢。漢以來書為姁。遂有之。後漢氏人齊鍾留魏孟觀擒氏

帥齊萬年。祝庸為黃帝司徒。居于江水。生術。嚳。允。首。方

顛。是襲土壤。生條。及句龍。條喜遠遊。歲終。死而為祖

禮記外傳。荀彘傳注。風俗通皆云。句龍為后土。高陽

共工之子。脩好遠遊。死為祖神。非。句龍為后土。湯既勝夏

春。月。子。山下有句龍。能平九州。是以社祀。湯既勝夏

廟。無。猛。獸。其。居。治。也。能。平。九。州。是。以。社。祀。湯既勝夏

不可。以其功高而不可易也。故祭法內外傳言商初

稷。以。弃。代。社。而。句。龍。為。祀。不。改。蓋。後。世。水。土。之。神。功

而。迂。見。後。世。社。之。輕。易。生。垂。及。信。信。生。夸。父。夸。父。以

駛。臣。丹。朱。有。句。氏。句。龍。氏。書作句。鄧姓書云。近句以

諱改從系或從金。

後已卷之四

楊升庵曰古地名多有不字如春秋之不羨華不注史之不周不姜不耐山海經之不津不庭不其或曰不讀作丕古無丕字不即丕也詩曰不顯惟德不載不難皆讀

重臣高辛為堯共工。不貴獨功。堯葬不距之山。白龍生共工。而傳記皆云共工生句龍。蓋漢儒因山海經之誤。失之不收。夫句龍。臣高陽。而共工事堯。孰有子先於父。百五十季。事高陽者。按經後云。後生重。重即共工。以知前者之誤。脫為信。國語以四伯為五之後。謂共工侵諸侯。而自王。祭法以生噎鳴。是為伯夷。為虞心。為伯九州者。俱妄矣。

作丕亦一說也。

代有許繇。泰嶽蓋長伯夷之子世謂即伯夷始繆於伏氏按朝鮮記云伯夷生西嶽則泰嶽為伯夷之子明矣故子晉云共工從孫四嶽佐之書咨四嶽僉曰言僉非一人也見書大傳伯夷之子為西嶽或襲之爾太史公不應以四嶽為伯夷也泰嶽生先龍先龍生

玄氏玄氏乞姓。二氏異孔晁云今日氏侯湯革夏伐氏人來朝。帖白其別為青白蚺之三氏。後有羌氏羌戎氏楊氏符氏氏羌數十。白馬最大非無也。後者。齊書氏楊氏與符氏同出畧陽漢世居仇池。周初復泰嶽後于申暨申伯入御而楚蝕其壤。宣王開元。舅申伯于謝。詩申伯蕃蕃既入于謝命召伯定申伯之宅徹其土田。在周後有宇氏申氏申叔氏申鮮氏謝氏射氏宇文氏大野氏。周賜北海公申嶽為宇文魏賜謝懿為太野三輔錄云後漢末謝服以出征不詳改射威然元呂侯為穆王司寇。訓夏贖刑。後曰庸。封已有射姓。

後已卷之四

陳省公曰
點始生波
亦見文章
雅德太公
小傳也

春秋初入于楚或云八蔡按新蔡呂本併於楚王取
皆繇泰姜宣王時呂始曰有呂氏旅氏呂相氏甫氏
甫不與我戍甫平王是也唐藥羅真本呂姓為回紇養子因
共氏龔氏藥羅氏從其姓姓纂共龔為共工氏後非
商周之際有呂涓字子牙敏而內智而動偶諸關游
諸侯而不用退居東海之濱及弃於室伏於茲泉太
河內汲縣人史傳外紀等皆謂東海人因孟子失之
按汲縣太公碑云昔崔爰為汲令縣民會稽守杜宜
白爰曰太公甫生於汲故居猶存君與高國同宗之
宜正其位乃立廟水經汲故城此三十有太公泉及
廟故居也列仙傳冀州人釣于下溪三年不獲比姬
曰止尚日非尔知果獲大鯉得兵鈴腹中後葬無尸

淮王鈴薦棺卞溪即磻溪在岐之號縣然今汲壯石
夾谷水亦谷磻溪善東侯云尚釣於渭濱魚腹得玉
璜刻云姬受命呂佑之滋泉極清冷在磻溪中按渭
水至郁夷磻溪水注之水出南山茲谷激派注溪積
成川太公釣此今曰凡谷石壁東南有石室四友與
云公所居深穴平石兩歧膝存汲之溪勿信四友與
居文王見之呂邀陳以釣道遂成周葉是為太公望
師尚父望其後名書中牟云文王至磻溪太公釣於
望符子方外云太公渭釣隱溪五十六年矣不得一
魚季連往見之太公謂恐石隱崖不餌而釣仰詠俯
吟及莫釋竿膝處成曰跼觸成路季連曰釣所以
魚無魚何釣公曰不見康王父之釣耶吾方之猶一
日也或曰尚三八商朝三入成王封之管陵曰齊十
周朝就後合有二說在發揮

各史
後已卷之四

五世小白伯於諸侯。又若世而陳和移齊鍾鼎寶玉
七百餘年。後有丁牙丘尚右并國晏賓平紀癸柴苑
慶賀掌厲獻易豎氏。是年樂襄率捷青管柯枿其裔。
壬角望紹茶駱弦旗明靈孝彥閭門栢巨威齊蓋鐸
暢李五十六苑亦作宛大夫文孔即喬款暢見陳留
以為氏姓。辨云。紹興二年。以國諱改栢齊侯作伯支庶
人先字後名。南史明僧紹傳云。以名為姓。非也。隋唐
間有是光。又稱齊後復及子旗子雅子尾子襄子囊
為齊氏見孔至雜錄。
子刺子功子牽子淵子泉子乾子公公齊旗公牛公

牽公翰母知祭公仲長諸兕士疆樂利齊季申鮮將

其雖門東門東宮西宮南史邴意獨孤字文東北西

南四郭若左右子因之氏復四十姓曰子曰公皆以

自號子劉子之類為不知据西魏後周賜崔宣猷士

謙忱皆為字文名至孫復周賜高穎父賓為獨孤至

隋復又後魏是其以采者丙氏邴氏艾氏隄氏高氏

晏氏為高氏 劇氏棠氏高堂氏檀氏灌檀氏禰氏崔氏移氏

若氏丁若氏陸氏大陸氏井氏百里氏西乞氏白乙
氏余氏余丘氏地丘氏丁公嫡子季子遜國叔乙采

于崔百里等氏出於井伯世

以為虞仲後娶穆天子與井公傳顏云井子牙後晉滅虞執其大夫井伯奚睦於虞邑於百里也風俗通云高後萊高堂公子雍萊於移後為氏齊棠公姜姓故郭偃不娶之余丘公族萊漢有余丘炳開元有余欽皆音為蛇拾遺記有蛇丘云西王若閭丘鈕丘籍玉毋神異傳姚萇后蛇氏宜出此

丘咸丘梁丘廩立蒲盧盧蒲之氏又三原盧氏本閭

為宣氏子之孫封汲為汲氏或作汲非乃丁公之名

汲兩引後封于盧為盧氏後氏柴氏漢盧敖其後後

之裔孫恭仲柴孔子弟其支于章者為章氏鄭氏章

仇氏申章氏赤章氏赤張氏漢章弁始加仇氏開光

命京兆功曹盧若虛錄太公之後姜呂尚齊高盧柴慶國紀紹擅質栢罕屬牽晏望猷易章謝丁申營浦策許蓋雍門東門子雅子尾子襄子剡子功子牽公慎公牛盧門祭公閭丘仲長章仇等正四十八姓刺記禮部外郎崔宗之制銘廟門然多有非其後者先敏按唐扶碑乃有三閭氏葵氏吁氏之類皆夫據先

是武王得泰嶽後文叔紹之許靈公徒葉悼公遷城

父曰焦夷昭九年書許遷于夷周紀謂武王封

有四世鄭滅之定六年游吉滅許以許男歸一作斯

而君在說者以有許氏邠氏叔氏函氏禮氏容成氏

錫我氏買氏止氏焦氏譙氏岳氏文氏苴氏苴文氏

毫之譙即焦也。故譙敏碑引譙貢唐李利沙定譙氏出姬姓。故或謂不出炎帝。而出於曹。按曹伯陽維城。焦未嘗居之。小帝少也。迭名蓋為政。日淺者自慶申。茲又大妄。

徠 兆茶陵 今陵山尚存二百餘墳。蓋妃后親宗子屬存焉。

魯僖公二十有四年襄王出居于鄭。文公三年王子虎卒。求之於例。則皆曰王臣。謂春秋所書王臣之卒者三。尹氏記世御之禍。劉春存定難之功。而子虎之義。不明見於天下。其所以言王臣。又自不得其說。左氏說者既以為翟泉同盟之王人。而公

穀氏且以為會葬之叔服。夫王臣之於會葬同盟衆矣。何獨子虎而且捨之為叔服哉。此惑於左氏。晉文公已定襄王之說而臆之也。子虎周之居守者也。夫春秋始書天王出居。後四年五月春公朝于王所。冬天王狩于河陽。公朝于王所。時諸侯勤王。因以傍狩。公朝王所。而衛不會。故執之。歸之于京師者。歸王子虎。此王命也。故曰歸之于。緩辭與書伯異。文公八年春。天王崩。未嘗書入也。王猛居皇。敬王居翟泉。此圻內境而其入也。猶切書

之。天下之主也。鄭他國也。亦既遠而戒矣。孰有入不書哉。京師不必成周。成周不必王城。成周都之別所至王城。然後入其城。說者多不悉。

納天子。定王室。是乃人臣之極勲。而顧蔑絕。何以

春秋為然。則襄王未始入也。未始入。則何居。倚鄭

寄也。踐土之會。鄭地也。朝書王所。則猶在鄭矣。會于

溫。因以天王至河陽。故公朝于王所。踐土未嘗盡天王而朝王所。故三傳以為王在而不書。為晉侯

諱。必致天子。至于再而後書。狩以罪之。是一致天子不為罪

也。其妾若此。不知踐土之會。正以千金之家三錢

天王在鄭為之。天王實不在會。

之府。不可一日虛也。文之八年。王之在外。十三年

矣。而君不立。顧不有居守者乎。然則居守非王子

而誰與。繇此觀之。虎之居守可知矣。王猛居皇王

猛入于王城。此以空為王也。而其卒也。書王子猛

未正乎其位也。未正其位。而以王子猛書。則王子

虎之書卒。又可知矣。子虎書卒。益以信襄王之未

入也。以王子大居守。厥任亦已重矣。任重者其禮

異。是故其卒必登于策。非王臣比也。烏乎聖人之

慮天下亦深。而示其後世也亦至矣。西字東狩必
 三書而後見。予既誦之。而王之居外亦三書而後
 已。出而不入。其事亦已明矣。而或且疑焉。至謂不
 能乎。毋而絕之。日何忘耶。或曰天子無出禮。然其
 定則與諸侯分土而守
 出乎其守。則與諸侯之奔者無異。不然。圻者天下
 之間也。皇翟圻內。故不書出。鄭越圻外。出手間也。
 雖然。王子取之。奔晉。王子朝之奔楚。出其間矣。有
 不書出。周公奔晉。瑕朝等也。而以出書。周公。有宮
 守。瑕朝無官守也。是又不可不辨。雖然。後世學士將復彙其間。茲
 予之所私憂。而過計者。魯公力乾侯。其居鄭也。而

馮猶龍曰。麟台隱味。字字尋素。出矣。且引。經切傳。嚴。斷義例。可。與讀春秋。者未數。數。然也。

於歲首必書公。在乾侯。比其沒。必曰公薨于乾
 侯。以是例。準則凡年首必書天王在鄭。及其負也。
 亦必書曰王崩于鄭。而且不有。則王其人矣。茲益
 不然。句也。之與以相去。于里。周王。魯公。似矣。而大
 殊也。鄭雖圻外。猶吾之鄭。而乾侯。隸晉。非吾境也。
 惟其不入。則明在鄭矣。又豈詳魯而畧周哉。嗟
 乎。聖人不作聲。謂過情。諸侯而不謚。則見謂今王
 戰國。天子而蒙出。則謂之少帝。漢魏上下魏收所述。且

至以出帝目平陽事廢憲章乃煩于是小帝之謂其亦孺帝之倖為政無幾如後世携王哀王之等者歟。

炎帝參廬是曰榆罔居空桑按世紀空桑為陳留故題載晉書云蚩尤伐空

桑帝所居也。政東急務乘人而鬪其捷於是諸侯携儀乃

分正二御命蚩尤字于小顛以臨西方司百工二御始猶

者。德不能御蚩尤產亂逐帝而居于涿鹿頓戟一

怒并吞亡親黃帝時為有熊氏實懋聖德諸侯利賓

之參廬大懼謾禮於熊黃帝乃暨力拔神皇風后鄧

伯温之徒及蚩尤氏轉戰執蚩尤而誅之於是四方

之侯爭辨者賓祭于熊爰代炎輝是為黃帝乃封參

廬於路亦作露路今茶陵軍露水鄉有露水山高與衡山等初封蓋在此元和姓纂云黃帝封榆

岡支子而崇炎帝之祀於陳黃帝所崇親在陳蒼故秦靈公於吳陽作下時

祠炎帝上時祠黃帝皇甫謚以為宛丘未的。路露也路是後繁于河之北

東商周別為赤白之狄狄歷曆咎臯落九州之戎符

云。炎帝後姜戎伊洛陸渾也故戎子駒支曰謂我諸戎四岳之後而拒臯臯吾離等皆是也宣子謂駒支

各史後紀卷之四十七

曰昔秦人迫逐乃徂吾離于斥州吾離來歸惠公與之曰居伊川陸渾與允姓陰戎各別平王之末渭首有狄獯邾異之戎涇北有義渠戎洛川有大荔戎渭南有驪戎潁首有蠻氏戎伊洛有楊拒泉皋之戎義渠大荔驪戎為少昊後他皆姜姓鄭樵猶以九州戎為陰戎駒支居魯南鄙踈矣按僖二十二年秦晉逐陸渾戎于伊川惠公與之南鄙之田三十三年卒以敗秦于殽昭九年晉梁西率以伐潁周人緡於晉曰伯父惠公歸自秦誘以來使逼我郊甸者也十七年荀息伐之陸渾于奔楚遂有其地非允戎也續漢書渭為姜姓亦非有隗氏狄氏落氏皋落氏戎氏戎子氏戎子表紇氏斛律氏解批氏烏護氏紇骨氏壹利吐氏異其斤氏狄歷氏為敕勒紇骨烏護薛延蛇等皆是延陀姓壹利吐氏回紇

九姓一四紇二僕固三渾四拔良固即拔野古也五屋骨思天寶後始列貞高車十二族其衍也注伏利元以咸安公主改為鶻氏此盧氏乙旃氏大連氏窟賀伏氏達薄于氏阿奈氏莫允氏侯分氏副伏羅氏乞袁氏布叔沛氏也東魏此夷傳及此史云高古志狄餘種初號狄歷此曰勒勒諸夏以為高車車高大餘丁零種有狄氏等六氏及十姓路子嬰兒甲氏留吁姜路之餘晉滅之後有路氏路氏路中氏露氏申氏揄氏諸露惟美世以為皆隗姓非也按狄為隗昔狄人伐廬答如獲二隗襄王以狄伐鄭德之立其女隗氏則志狄亦隗氏當時見傳者五曰東山皋落氏曰廬皋如曰甲氏曰潞氏曰留吁鐸辰皆赤狄也惟甲潞皋落則以部為氏伊列弁駘淳戲各史

怡向州簿其隋紀。皆姜國也。禹有天下。封怡以紹列

山。是為黜台。莊注。文列。即賴。成湯之初。析之離支。是為孤竹

即蘇竹。離支。即零支。元年三月丙寅封。西伯之興。有允及致老矣。而歸

甫之未至。西伯薨。武急伐商。叩諫不及。義并周祿。此

之止陽上。俾摩子難之。逮聞淑媛之言。遂植薇絡焉

是為伯夷叔齊。二子祠墓在蒲坂首陽山。首陽。雷首

也。事著不疑。二子之來。事詳呂氏書。當時何有叩馬之事。熊史攻云。夷齊采薇。有婦人難之。故劉孝標有夷齊菴媛之言。而黃廷堅謂無餓死之事。列士傳云。夷齊之諫。周公曰。義士。王欲以為去之。王摩子往難之。遂不食。事有信不信。類林以

為奔薇不食。有白鹿乳之。韓非以為武王遜以天下而不受。有說見餘論。先是齊簡而夷

長。父初欲立夷。不可。初薨。夷齊偕異。去之北海之頻。

於是憑立。論語識云。伯夷叔齊。義遜龍舉。孔叢注云。

也。致。字公遠。叔齊也。夷齊為謚。春秋少陽篇。允字公信。智字公達。不同。今北海有孤山。九域志引孟子隱壯海濱。即此。父初。字子朝。見韓詩外傳。故孔子曰。伯夷叔齊。不念舊惡。

怨是用希。又曰。求仁而得仁。又何怨。嗚乎。遭上暴亂

而道不行。能亡怨乎。忘天下之不善。去之海濱。放於

義以俟其清。則其怨亦希矣。一翼而獲其親。安其弟

美其身。求仁得仁。夫又何怨之有。有論在憑世莫國。
定王之十一年辭于齊。憑夷齊之弟。伯僚是也。漢光初元年。柳
城岸壞。遼守虞翻夢人曰。予伯夷之弟。孤竹君之子
也。遼海見漂。且往視之。有浮棺。尸絳衣。露冠者。葬之。
搜神記去。見浮棺破之。而語破者。尋虎。有竹氏竺氏
民有強裸。視者皆無病而死。此其異者。有竹氏竺氏
孤竹氏。孤氏。墨氏。墨台氏。默怡氏。怡氏。台氏。周書怡
出于墨台。迺默怡也。又東莞竺氏。後漢楊侯竹晏
後報怨不改姓。加二以存夷齊氏。連于宮侍中竺其
孫也。夜即竹初空亦本此。范史乃有剖伊耆之國。堯
竹得見之。說若姓纂竺出天竺俱妄。
之母家。下及湯代。有伊摯以本味進為之右相。是為

保衡。伊尹。尹豊上而允下。僂黑下聳。鉤深本草。妙遠
湯液。有伊秩氏。耆氏。伊耆氏。尹氏。伊祈氏。阿氏。衡伯
氏。衡伯氏。阿氏。衡伯氏。見風俗通。衡方碑云。尹稱阿
毫遠夏五就湯桀。此事之難。非聖人有不能。彼以為
為湯作間者。戰國之士私意也。世紀謂為湯妻。有莘
氏之媵。臣以見紀年。以為交於末喜。紀侯以道事齊
而遂間夏。俱不足信。有說在發揮。紀侯以道事齊
不得免。乃大去。而俾季奉鄩入于齊。有紀氏。邾氏。裂
氏。駕氏。鄆氏。紀侯。諸齊哀公于周莊公四年。齊襄復
其民。乃去其國。子淳于不復。有淳氏。淳于氏。于氏。同
孫因氏。有復讐說。
後已卷之四
二十

唐憲宗諱。甘夏成之州。杞成之舟。駘戲薄至周尤在。

列賴。則楚成之矣。後各以國令氏。戲露薄見。姜之派。

又有列氏厲氏麗氏巫氏神氏靈氏農氏夸氏節氏。

烈氏藥氏山氏鄒屠氏。風俗通。山氏。列山氏。後漢有神曜出神農。農氏見姓源。

戎子遁朔野有葛烏釋。世長鮮卑。又以侯斤侯汾渝。

汾嗣汾侯畿為氏。或云神農既成。子孫遁居北方。鮮卑呼草為侯。汾以其嘗草功。號侯。

汾氏。或以葛烏苑。侯汾者藥也。則又為宇文氏字。

晉氏侯豆氏。後周書云。炎帝裔孫普四符得玉璽。三

紐。有文曰。皇帝。以為天授。俗謂天子為。

文氏馬。按普四生莫那白陰山。徒遠而謚。獻侯。

生可地。汗莫可單。二闡地。西出玉門。孫普撥。普撥五。

世係侯。豆。雖稱大單于。為慕容。是所成。六子長阿若。

考後魏。都牧主安定侯。徙代生系。系生韜。韜生泰。是。

為周大相。侯豆歸從其主。亦號宇文。庫莫奚氏費也。

氏世為魏沃野鎮軍主。允及相也。

頭氏阿會氏莫賀弗氏李氏。宇文之別。後分五都。有五部。為盛士。及先野頭氏費也。頭臣哭。

五部為盛士。及先野頭氏費也。頭臣哭。

厥元和三年。賜奚首領索低為李氏。

蚩尤傳附。

阪氏。周書。阪泉氏。用其無蚩尤。集韻作蚩。姜姓。炎

帝之裔也。陰經。遁甲云。蚩尤者。炎帝之後。與少昊治

西方之金。故祭蚩尤文云。將軍敢以姓牢。

各史。

祭不炎帝之裔。蚩尤之神。兄弟八十人。河圖云。八十一人。或云七

十二。蚩尤疏者虎捲。八肱八止。見歸藏啟筮。蚩尤虎捲威文。立兵。見春秋

元命。好兵而喜亂。隳黨崇讐。昏欲亡獸。惟作五虐之

刑。延于平民。罔不尅賊。鴟義姦宄。效攘矯虔。書云。蚩尤惟始

作亂。延及于平民。惟作五虐之刑。曰法刑。統音云。尤性酷毒。作五虐刑。謂車裂。燒銅柱。使抱及公之之類。

發皆盧雚狐之金。啟九治作兵刑。劍撥。劍撥作而歲之諸侯相兼者二十一。管子云。著盧山發而出水。金

是歲諸侯相兼者九。雚狐山發而出水。金從之。蚩尤受而制劍。鎧矛戟受而制為雚狐之戟。是歲諸侯相兼者十

有二。天下頓戟一怒。伏尸滿野。世本皆云。蚩尤作五

兵。戈矛戟。酋矛。夷矛。黃帝誅之。涿鹿之野。而三朝記

哀公問曰。蚩尤作兵。與子曰。蚩尤庶人之貪者。及利

無義。以喪厥身。何兵之能作。與民皆生也。故呂氏云

蚩尤非作兵利其械也。未有蚩尤之時。民因剝林木

以戰矣。越絕書云。神農以石為兵。黃帝以玉。禹以銅

鐵。帝榆罔立諸侯。攜械胥伐。虐弱。周書嘗麥。乃分

正二卿。命蚩尤守于小顛。以臨西方。周書作四方。黃

方。蓋為。司百工。德不能馭。蚩尤產龍。出羊水。登九淖

方。伯。上黨羊。以伐空桑。逐帝而居于濁鹿。即涿鹿地。記濁

幽州懷戎有涿鹿山。下有涿鹿城。涿水出焉。即隴縣

後紀卷之四

十一

黃石齋曰
黃帝五陳
別直陳屬

泉城東二百步泉上有黃帝祠西一里為涿鹿城大
東地記阪泉蚩尤泉自二處魏王地記云涿鹿城東
南六里蚩尤城泉水湧而不流霖雨則注與封禪號
阪泉亂流東此入涿水周書又作獨鹿
炎帝蚩尤炎帝之後特親強恣逐帝而自立篡號炎
史言炎帝鄧展謂神農後子孫亦稱炎帝而登封者故
阪泉之壁後周書云炎帝為黃帝所滅文子亦謂赤
帝為火災故黃帝禽之皆謂蚩尤而書傳舉以為榆
罔失之集仙錄云言黃帝克榆罔於阪泉黃帝非與
榆罔戰也至世紀遂謂黃帝與神農戰而炎帝克蚩
尤非也陸德明云神農後第八帝曰榆罔時蚩尤強
與蚩尤爭王逐蚩尤蚩尤與黃乃驅罔兩興雲霧祈風雨
帝合謀擊殺蚩尤此得之
以肆志于諸侯傳記黃帝以車戰蚩尤以騎戰蚩尤
作霧黃帝作指南車通車云蚩尤氏

米銳陳屬帥魁魁與黃帝戰于涿鹿頓戟一怒并吞亡親九隅
火員陳屬帝命吹角作龍吟以禦之
土方陳屬亡遺文亡所立智士寒心參盧於是與諸侯委命於
金曲陳屬有熊氏有熊於是暨力收神皇厲兵稱旅順殺氣以
水也太公三陳天陳謂星宿孤
屋地陳謂山川向背
人陳謂偏伍彌縫也
風后八陳則天地風
雲虎翼蛇
翔也孫子

以為旗幟列子熊羆貔貅以為前行雕鷗雁鷗亦
青龍右白虎謂前旗後旒左旂右旗而招搖在上謂
太常斗居中以正四方爾兵法止則植五燿午地以
朱雀西地白獸子地玄武卯地青龍中央招搖何裔
云言如鳥之翔如蛇之毒龍之騰虎之奮無能敵也
注以此四獸為軍陣非也
士既成矣遠蚩尤逆莖之巫咸曰果哉

八陳則又
有曲直銳
封車廂輕
鷺鷥衝陋
之異孔明
八陳則又
有洞當中
黃龍騰鳥
翔連衝握
奇虎翼折
衝之殊李
清之六花
陳則中軍
外軍尤虞
侯右虞侯
尤二廂右

而有咎。遇黃帝戰于阪泉之兆。時遇大有之睽。或者
是也。正義云。卜遇黃帝吉兆。是
戰克也。並得大有。是天享也。乃卒風后鄧伯温之
徒。及尤囂兵濁鹿之山。郡縣志。濁鹿城在脩武東。三
年九戰而城不下。問之五胥。乃設五旗五軍。具四面
攻之三日而後得志。尤女戰經云。帝與蚩尤戰九戰
不勝。引歸泰山。三日夜霧。帝
仰天而歎。遇玄女授以兵符。又玄女兵法云。攻之三
年。城不下。得術士五胥。問之。胥曰。是城中之將。白
商音。帝之始攻。得無以秋之東方行乎。今皇帝為人
蒼色。角音。此雄軍也。請以戰為帝曰。為之若何。曰。請
攻三日。城必下。其中黃直曰。帝積三年而攻不下。何
尤二廂右。三日也。日不如言。以罪法論。乃設五旗也。軍已具。四

二廂而其
所謂十二
陳者則中
為中軍外
為遊夾而
心大異大
赤當子午
青蛇白雲
當外廂左
突右擊當
寅申前衝
後衝當巳
亥推兇決
勝當良戌
破敵先鋒
當丑未是
為十二陳
之數焉。

面攻之。三日城果
下。封之。世不絕。傳戰執尤于中冀而誅之。爰謂之
解。今之解州。寰宇記云。蚩尤之封域有塩池之利。故
池是也。方百二十里。鹵色正赤。故俗呼解池為蚩尤
血。其中有一甘泉。得之鹵乃成泉。此一水曰巫咸河。
其水入澤。則鹵不復結。一曰堯稍水。俗作無鹹。非也。
中冀。見周書。嘗麥冀州也。解州。木解。天授二柝。賈
卿。置乾祐李守貞。反。以甲兵釋怒。用大政順天恩。叙
鄭元。昭奏。置州禦之。以甲兵釋怒。用大政順天恩。叙
紀于太常。用名之曰絕戀之野。尤始亂在幽州。其死
帝命。應龍攻蚩尤於冀州之野。殺之。啟菴云。蚩尤出
自羊八肱。入趾。既首。登九淖。以伐空桑。黃帝殺之于
青丘。書傳皆言殺之。涿鹿之野。誤也。尚書刑德放云。
涿鹿者。羊人頭也。黃帝殺之。涿鹿之野。身首異處。故

涿鹿者。羊人頭也。黃帝殺之。涿鹿之野。身首異處。故

陳明卿曰
炯昭法戒
何啻盤銘

別葬。豈筭其首。身首異處。今正冢在臨河壽張。而肩
於涿鹿地。解冢在鉅野縣東。此九里
高三丈。皇覽家墓記云。蚩冢在壽張縣關鄉城中
高七丈。常以十月祠之。有赤氣出。亘天如匹。紅謂之
蚩尤。旗有解冢。在山陽郡鉅野縣。十三州志云。重聚
大小與關家等。寰宇記云。齊之鉅野有蚩尤墓。乃肩
解冢。令鄆之壽。以故後代聖人著其像。十尊。彛以為
張。有蚩尤祠。貪戒。蚩尤。天符之神。狀顛不常。三代彛器。多著蚩尤
之像。為貪虐者之戒。其牧卒為獸形。傳以肉翅。
蓋始於黃帝。龍魚河圖云。黃帝之初。有蚩尤氏。兄弟
七十二人。銅頭鐵額。食沙石。制五兵之器。變化雲霧
演義云。漢武時。太原有蚩尤神。畫見。龜足地首。疾其
里人。遂立祠。齊魏間。木。原材落中。祭蚩尤神。尚不用
牛頭。遂異記。冀州有蚩尤神。俗謂蚩尤人身牛。號四
目六手。涿鹿間。往往掘得髑髏。如銅鉄。蚩尤骨也。容

梁間。尚有蚩尤齒。長二寸。堅不可碎。秦漢間。說蚩尤
牛耳鬣如劍戟。有角。與軒轅鬪。以角觸人。人不能何。
冀州舊樂名。蚩尤戲。其人兩兩。繇其威。械故。豹馬。祭
三。戴角。而相觸。即角觸之制。繇其威。械故。豹馬。祭
蚩尤。詳禮書。九十一。方。漢祖。徇沛。為沛公。則祠黃帝。
祭蚩尤。於沛。廷。彙鼓。旗。後。立祠。長安。置祠官。宣帝。乃
立祠。於壽良。史記。言。尤。能。徵。召。風。雨。而。記。志。尤。說
多異。龍魚河圖。等。至。謂。尤。亂。黃。帝。仁。義。六。能。禁。尤。沒
天下復擾。帝乃盡尤像。以威天。後有蚩氏。
下。天下。成。謂。尤。不。死。乃。服。矣。矣。後。有。蚩。氏。
貪必敗。霄必敗。淫奢必敗。不忠必敗。賊必敗。而昏
懦不與焉。方夫事之渙也。常若有利。有不利。族而
觀之。固未有不敗者。吾行年四十。所閱載籍。數十

各史

後記卷之四

十五

百千萬卷所見所聞若所傳聞衆矣。自黃帝以來
貪如蚩尤。如龔工。如蜀王盜跖。虜如桀紂。如秦皇
如高緯劉鋹。淫如丹朱。如東昏隋煬。奢如秦虎。如
蜀昶。崇愷賊如莽卓。布安史巢泚。不忠如趙高王
莽。恭顯京卞。幾千百輩矣。而一身一首。汔未見全
保者。是非其必敗耶。嗟乎。為善與為惡等用心。作
偽與作德均致力。彼作偽而至於小人。為惡而
至於賊殺。豈有他哉。不過祈飽暖爾。君子何嘗不衣

孫月峯曰。
富與貴是
人所欲。不
以其道得
不處也。

食耶。堯桀同飽。顏跖同暖。是故無二道也。彼以豐
而亡。此以約而長。繇此語之。桀跖之豐。固不若堯
頹之約。而樂也。富貴者人之所欲也。而聖人者。常
以不得已。而後居之。故其有為也。必推已之有餘
以善於人。而不竭人之有以奉於已。是故勞心以
治人。盡神以及物。其任愈重。其憂愈大。繇許繇。繇
四岳。蓋未以位為樂也。天下之人見其有憂而無
樂。知其憂之為已也。於是為之儀衛。以榮之。為之

輿服以尊之。輿服成，儀衛作，而聖人之所以為聖人者，亦猶是也。聖人何加損焉？柰何繼世乘其基業，不知其憂之不得已，而乃紛紛從事於末，侈輿服，盛儀衛，崇臺榭，而夸子女，窮日卜夜，上不思所以紹其業，下不思有以保其樂。庸夫妄卒，戲其儀衛之都，輿服之姦也。於是盡盡然羣起，其後以篡奪之，而事始擾矣。易曰：負且乘，致寇至。子曰：負也者，小人之事也；乘也者，君子之器也；小人而乘君

子之器，盜斯奪之矣。上慢下暴，盜斯伐之矣。夫盜之處心，非有經世之具也。非有為仁之方也。跳梁跋扈，亦不過祈飽暖，圖自肆於一日而已。故其所覲，曾未轉眄而禍敗已隨之矣。嗚呼！為善作德，必有餘慶；作偽為惡，必有餘殃。此天之定理也。蚩尤天之盛氣也，其威力與天通矣。徒以貪殘且猶不免於戮，而况其降者乎？然則貪淫賊虐，不忠狂鯀之徒，顧何規于後，而猶囂囂以犯於惡，不違自弃

於人類也耶。

帝柱

老子曰。民不畏死。柰之何以。死懼之。刑法以治盜賊。法令滋章。盜賊多有。何者。民窮則不畏死。法令奚施焉。令有二舟一實而一虛。相薄於中流。虛者恃其無傷也。盛闢而俱覆焉。今天下剽掠者。莫非虛舟也。而法令奚施焉。是以先王之時。民以里居。田以井授。耜農柳耒。所以處之者至矣。凶年饑歲。

為之荒政。以聚之。散利薄征。緩刑弛力。使之家給人足。豈復有盛闢之患哉。剝之象曰。君子以厚下安宅。必厚下者。固所以安其宅。下不厚。則宅不安。宅不安者。剝之道也。孔子嘗言刻核泰至。必有不肖之心。應之。昔者大安歸賦。雜調十五石。盜賊起。文成將與除之。毛法仁以為軍國資用。去之弗可。賴帝不惑。平遂蠲削。曰。使地利無窮。民力不匱。百姓有餘。吾誰而與不足。於是賦調輕清。而民復厚。

陳卧子曰
此識直與
千古爭得
失

間皇之間。曾未幾何。常賦益輕。而歲府以益積。是
知哀公有年。飢不足之間。而有子有盡。徹之對。為
見遠矣。于時之人。猶以為異。蓋不知百姓既足。君
是以足。百姓既足。天下尚何更得虛舟之有。

帝承

非利。仁之事前。日未起。不可從。我始。寓人以徇而
有。織良之慘。二十收一。而有率靡之苛。織良而後
輕殺。臣民之怨深。繆公從死者百七十有七人。率
始皇死。後宮無子者盡徇。

靡而後委弃。山海之命易。

漢武告緡筭舟車。戶口
減半。隋煬頭會。箕飲。道

路暴骨。德宗括商稅
開架。人多死。山海。

古人有言。始作甬者。其無後

乎。塗車芻靈。自昔有之。而必曰無後者。為其象人

而用之也。其曰無後者。甚疾之之辭也。

揚雄曰。甬
我甬哉。奠

食而已哉。韓愈曰。當作甬。言刑貴則甬。象人足而
用之。李翱云。始為肉刑者。仲尼猶疾之。况坐視飢
民之死乎。蓋以甬指一刑言之。周
官有象人。或說為甬。安石非之。周
損下益上。損上

益下。此天地之定理也。生老病死。此人之定數。人
萌財賄。此天地之定數也。川竭谷虛。丘夷淵實。固

未有利於此。而不害於彼者。黃食澤乳。豈能益人之數哉。伐其壽以疆其欲而已。予悲其欲。則暫疆而壽。則閹縮矣。用其二而民有歎。用其三而父子離。正恐其歎不待於二。離不必於三也。人而言曰。吾能生財。歛不及民。而用度足。夫誰欺。昔者楚靈為章華之臺。五舉諫曰。君民者。將民之與處。民實瘠矣。君安得肥。唐明皇既以韓休為相。而無一朝之驩。或請去之。帝曰。吾雖苦瘠。天下肥矣。故孔子

曰。未有子富而父貧者。知夫此。則知損益之道矣。予既玩易。而妄論夫財矣。今又於帝柱。帝承而再三者。誠以民事之為重矣。春秋書初稅畷。用田賦。皆重其首為民害。帝柱之裔。則大矣。而帝承之。由世不得而聞之。茲予之所甚或也。

帝魁

夫勢之去。未有不先敗其本者也。國之將亡。必出將亡之事。人之將死。必形將死之為。昔武王之說

詩曰。支支之言。曰天之所支不可壞也。而其所壞亦不可支也。支壞壞支其名曰逆天有不亡乎。箕文之於質沙。支壞也。質沙之於箕文壞支也。是以箕文見殺。質沙卒亡。其能免夫子華子曰。厚而不博。敬守一事。正性是喜。而務成一能。盡能既成。四夷乃平。惟彼天符。不周而周。此神農之所以長。堯舜之所以章也。堯曰若何而為日月之所燭。舜曰若何而服四荒之外。禹曰若何而治青壯九陽奇。

恠之所際。是以重塞之主。無有存國。固有道之至。因而不為。責而不詔。以不知為道。以柰何為竅。鄧析名言。堯置諫鼓。舜立謗木。湯有總街之誹。武有儆戒之鼗。四君之勤如是。至於桌睦氏殺東里子。夙沙君修箕文。桀誅關龍逢。紂剝比干。四主之嫉賢如仇。是以賢愚之較。九地之下。而種天之上也。蘇此語之自敗自成。豈有難見者哉。特其寐已矣。

帝直帝覽

有其善。喪厥善。無為無作。此古聖之治也。非特無為惡。亦無為善。非惟無作。亦無作法。寒而衣。饑而食。誰能易之。是故帝者之為世。或傳焉。或禮焉。何容心於間哉。知善其治而已矣。炎帝有天下。七十世。何乃於禹而德衰哉。仁義者。教世之不可沒而衰亂者。先王之所不能免者也。抑為之善後焉。介託人以府庫。弗能任其弗竊也。託人以封壇。弗能

任其弗叛也。先王躬仁義以善天下之俗。是故俗成而竊者莫之益也。叛者莫之與也。言無咎。則雖有百萬之智。不足以勝天下之衆矣。是以先王惟不私其後世之子孫。如欲私其後世之子孫。而不繇先王之道。未有能之者也。炎。邪。禹。邪。曷德之衰。

帝參盧

明智不能無好惡。好惡之出。喜怒後之人君之有

三代之末。尚有仁義。六代之季。盡矣。不然。揚子云。豈識下於柳宗元。而王仲淹。豈見卑於李百藥乎。彼宋祈興。遽救之言。尤為可切厥也。

禪通紀

炎帝紀下

後紀四

路史全本四卷終

路史十三

重訂路史全本

廬陵

羅

泌

輯

男

莘

註

臨海

陳函輝

閱

仁和

吳弘基

西湖

金

堡

叅

武林

張

玄

全訂

疏乞紀

第十

黃帝

黃帝有熊氏

或作雄

姓公孫

初姓後改姬。馬摠以來。多沒其公孫者。非也。

名

孝經授神契曰天子

茶

河圖挺輔佐云。黃帝告天老曰。茶昔夢兩龍。以白鬲授予。天老曰。河有河鬲。洛有龜書。天其授帝鬲。

各史

後紀卷之五

孝天龍負
禹地龜出
土天淳浦
滅景雲出
存

帝乃齊往河洛有大魚沂派而泛白面帝跪授茶
古舒字或作余故世本云伯余作衣裳淮南子伯余
之初作衣許註云云黃帝王永黃帝經
序及難經疏乃云黃帝名全字轉訛
云黃帝名軒北斗黃神之精孝經鉤命決云附寶出
降大靈生帝軒在軒黃帝名電黃精軒之氣故文選
言登封降禪齊德黃軒奉秀云邈矣帝軒世紀云或
曰帝軒尚書中侯云黃帝提象又云黃帝巡洛龜書
赤文成字象軒而論語撰考云有軒知地利軒之字
九枚曰教之語是黃帝已惟曰軒不曰軒轅軒之字
曰玄律見黃帝經序及難經疏按軒星謂之玄軒廣
韻九合內志文云竹受氣于玄軒之宿是矣
然則名軒而字玄律理或然也山海
經帝律生帝鴻則帝之字律允信
精之君也駕子注以少典
為帝鴻氏妾母吳樞曰符葆即附寶河
苗云黃軒

母曰地祇之子附寶也宋書志作符寶祕電繞斗軒
皇朝列祀廟稱聖母是為元天大聖后
而震二十有四月而生帝於壽丘河岳握拒云附寶
之郊見電繞斗軒
星照郊野感而生軒而世紀謂神農之末少與娶附
寶見電光繞北斗樞星光照郊野感附寶而孕二十
月生黃帝于壽丘脞說供奉官郭坦二十二月生初
以為妖百計針藥未動生之無他教自有又近尔壽
丘在上却或云濟南世紀故名曰軒太史公謂名軒
又以為克俱非詳水經注故名曰軒太史公謂名軒
也天文雖云軒轅黃帝之神黃龍之體然軒轅自是
古帝按錢譜古幣二種文有作斤者黃帝貨有作
齒者軒轅氏幣也土世貨幣皆以代別生而紫悉充
知黃帝與軒轅為二也辨在軒轅紀
房見王水序寶橫記云黃帝以戊乙日身愈九尺附
主故以土王五行書云以戊子日生

各史
後已卷之五
二

函挺朵修髯花瘤。河曰隆顙。日角龍顏。河圖云黃帝

顙蒼帝并乳餘生。而神靈著。而能言。幼慧齊長。敦敏

知幽明生死之故。小典氏沒。後軒嗣立。成為姬姓。古

次有熊氏并謀。兼智明法天明。中說并天下之謀。兼天下之智。以使

民心一。四國順之。於是開國于熊。世紀云有聖德。授

炎帝氏。哀蚩尤。惟始作亂。赫其火燿。以逐帝。帝弗能

征。乃帥諸侯。責於后。爰暨風后。乃牧神皇之徒。較其

徒旅。以曷小顯。而弭火災。刀音彫。刀長。即力墨。書傳

四明經。刀牧地。戶開曆。然世紀言黃帝間居。夢大風

吹去天。下塵垢。又執千鈞之弩。驅羊萬羣。寤風為姓

垢去土為后。千鈞異力。驅羊牧人也。其有姓風名后

姓力名牧者。于是得風后于海隅。得力故于大澤。占

見夢書。故文選云占夢而得二賢。其言為妄。得一奉宸。史得一奉宸。道乃

臨盛水。錄龜符。見黃帝出軍訣。及太白陰經云。帝征

長頭。玄狐之裘云。天帝使授符。得兵符。戰必克矣。帝

寤問風后曰。此天應也。乃于盛水之陽。築壇。祭太牢

有玄龜。舍符。致壇。似皮非皮。縹非縹。廣三袤一尺。文

曰天。一在前。太乙在後。帝再拜受。于是設九宮。置八

門。布三奇。六儀。制陰陽二遁。凡千八十局。名曰天一

遁。甲式。三門。發五將具。征蚩尤。而斬之。又出軍決。一

後記卷之五

三

見集仙錄及行握奇以為式。見兵法六壬等唐太宗通甲奇書云世傳黃帝握奇文或作握機靖云故五旗五麾六毒。決有說見餘篇而制餘零也音同。其陣黃帝八陣法車箱銅當金也車工中黃土也鳥雲鳥翔火也折衝木也龍騰却月水也鴈行鸞灌天也車輪地也飛翼浮沮吳也八陣古有漢以十月會營土為八陣是也世以為出葛亮不然孔明八陣木一陣也蓋出黃帝丘井之法井分四道正家處之陣分八面大將軍慶其中而握奇鳥一軍萬二千五百人八千七百五十為正陣三千七百五十為奇兵陣間容陣隊問容隊衛公變為六花陣今出軍六遺法也李靖云天地者本乎旗號風雲本乎幡名龍帝鳥蛇本乎隊伍古人秘之設此八名爾章懷云古有八陣之法年三十七戮蚩尤於中冀於是炎帝諸侯咸

左氏傳鄭子曰黃帝以雲紀官故為雲師而雲者又曰凡至啓

進委命乃即帝位都彭城。史傳言帝居涿鹿世本云涿鹿在彭城代弗知也故魏土地記云濟城南東六十里有涿鹿城城東一里有阪泉泉上有黃帝祠則世本之言信矣然媽州懷戎乃故涿縣有涿鹿山黃帝祠阪泉蚩尤城世上以為帝邦在是而世紀遂與上谷常名彭澤非也按涿鹿有三又有督濁二音上谷本蚩尤之居而彭城乃黃帝之都蓋帝克尤以其名來此猶漢春陵之內啓爾若修武之濁鹿與蚩尤二冢相近王承填而土行則尤死之地又嘗以此名寇之也故色尚黃而天下稱之黃帝自有熊啓胙故又曰有熊氏傳謂有天下其即位也適有雲瑞回以雲紀百官師長俱以雲名。涿鹿之後五雲花葩金枝玉葉嘗覆帝上古今注云乃作華蓋韓愈

各史 後紀 卷之五

閉。交書。雲。表。按宋書慶雲五色。太平之應。援神契云。王者德至。物為借故。山陵則慶雲出。故黃帝曰之紀。亭。虞舜由之作歌。服也。周禮曰。度云黃帝受命。得景雲之瑞。雲為官。名無所出。惟內。傳有緡雲氏。虞佑等遂有青緡白黑黃五名之列。與五雲之物。能並不只信。乃立四輔三公六卿三少。二十有四官。吉。山水旱。降。豈。莊。之。稷。

凡百二十官有秩。以之共理而視四民。三公六卿。即四官與三少。即二十七大夫。靈樞有黃帝問少師。則時有少師。論語撰考云。黃帝受地形。象天文。以制官。蓋至是。名位乃具。命知命糾俗。天老錄教。刀牧準斥。鳩治決法。五聖道級。關紀補闕。地典州絡七輔。得而天地治神明至。絡維級等也。關紀。即陶潛賢輔錄中。窺紀也。論語摘輔象七輔。有風后而無鳩治。世紀云。

顧瑞屏曰。清休燕逸。恬朴古靜。是自上世。太平退着。降而后君。治未小康。輒侈雄心。高志。或耗志于甲兵。

黃帝以風后為上台。與天老五聖為三公。其餘知命。規紀地典。力牧常先。封胡孔甲等。或為師。或為將。非一人也。故張衡云。方將師天老而友地典。漢志陰陽。有地典六篇。鳩治子一篇。封胡五篇。力牧十五。風后十三。鬼容菑三篇。及容成陰道。天老雜子陰道。皆黃帝臣。十有五年。帝喜天下之戴已。乃養正命。娛耳目。昏然五情。爽惑。於是放萬機。舍宮寢。而肆志於昆臺。方明執輿。昌寓參乘。張若謂朋前馬。昆閻滑稽。後車風后。柏常後負書劍。詣多作習寓多。作字。唐音。或以昌寓字。字廣成非。叢軻戴官之中。沙洹沙而屆陰浦。賈誼書云。濟東海。入江內。取綠岳。西濟積石。沙流沙。登崑崙。還中國。治天下。子年云。風后負書。柏常荷劍。

各史 卷之五

或流悅于
土木或燕
迷于閭閻
或疲力于
禽獸壽
神仙結局
尚微清心
寡慾之風
第其未學
漢武然二
君之過此
山屈指所
不及

旦涉洹流。夕歸陰浦。孫綽子云。發軔紫宮。不崇朝而
屆六合。大抵書傳言黃帝事。知道書。列子。符子。孫綽
之類。多渺。少。王屋而受丹經。抱朴子真源云。黃帝以
首陽山。宰牧役焉。次駕東行。詣青丘紫府先生。授三
皇錄。及天文大字。次西入空桐。札廣成子。回駕王屋。
登石函。發玉笈。得九鼎飛靈神丹訣。次游元圃。禮雲
臺先生。授龍躡經。役使龍席。令詣天真皇人。故庾信
云。治身紫府。登空桐而問廣成。莊子黃帝為天下十
問政青丘也。成子在空桐之上。往見之。空桐山在汝之梁縣西南
四十。有廣城澤。及廟。近南陽雒陽。故馬融廣成贊
云。而據衡陰。北虜遵化。南三十六。有空桐襄城。世謂
帝謁廣成在此。非也。仲長子云。廣城游于九山之嶺。
未往。嵯峨。嵯峨。在洛之永寧。九山在鞏有廣城廟碑。
號九山府君。有太華元子之稱。非在北虜。唐虛貞碑。

詳。封東山而奉中華君。或云即中黃丈人。受九品之方策。大面而禮

竈生。大面。青城也。黃帝封為五岳丈夫。竈主劉向仙

積火自燔。或入金谷而咨涓子心。世有涓子書。晉志

云。竈國封人。入金谷而咨涓子心。世有涓子書。晉志

訪道存諸汗竹。不可厚誣。訪大板於具茨。黃帝經

曲山。逢大板。即大塊也。具茨。即今大塊山。即神牧於

在陽翠。一曰秦塊。司馬云。在榮陽密東。即神牧於

相成。莊云。牧馬童子相成。即襄城金簡。王字云。受襄

洞云。襄成小童。授軒皇七元六紀天綱之經。陞鴻隄

四極。明科云。帝封一通于太山。一于勞盛山。陞鴻隄

受神芝於黃蓋。黃蓋。童子。遂盍群神大明之唐。而授

盍昂同用
與謁通用

各史
後記
卷之五
六

陳明卿曰
此上古人
帝省躬罪
已詔

按獨孤及
黃帝受

王榮於鍾陰自是愛民而不戰。四帝共起而謀之。以各
方色。昔赤白黑為歸。起四方而借亂。老若蚩尤為赤
帝。朱宣為白帝之類。故有赤帝城。白帝城。說者以少
昊之徒當之。非也。蓋自後代。邊城日警。介冑不釋。帝乃焦然歎曰。
朕之過。淫矣。君危於上者。民不安於下。主失其國者。
其臣再嫁。厥病之繇。非養寇耶。今處民萌之上。而四
盜起。迭震於師。何以哉。乃正四軍。仲宗神武秘略云。
高為陽。水上之軍。所就卑下。亦澤之軍。必依水草。平
陸之軍。擇其坦易。此四軍。黃帝之所以勝四帝也。
即瑩壘。滅四帝而有天下。萬機論云。黃帝初立。養性
愛民而不戰。四帝交共謀

命之始。順
殺氣以作
兵。法文昌
以命將。握
机制。勝。作
為陣。而

之。邊城日警云云。向令黃帝不能驟。帟謂國雖大。好
戰必亡。天下雖平。亡戰必危。矢以仁義。擾以信禮。故
投之死地而後生。知彼知己。故忘敵於天下。於是。以
兵為衛。內行刀鏢。外用水火。天日臨四維。而巡行句。
陣并氣而決戰。天目見黃帝太乙密推云。欲知巡狩
法當巡狩。冬官楊。可能集聖曆云。黃帝御宇。真女降
朝。授神策于金滕。絨兵符于王匱。至若省方巡狩。天
仗出而爰擇。劉辰王。傷行天下。未嘗寧居。先之德正
師興而先求。近日。而後之以威刑。必不諛者。從而征之。是以麾之所擬

張侗初曰：無敵于天，下尚有威，懷武取之，指麾而敵，開戶且與前塗，倒戈尚爭，彼勢勞此逸之。

而敵開戶身五十二戰而天下大服焉乃達四面廣能

賢藉功務法秉數乘剛而都於陳今寶雞故陳倉姚

非宛丘故今隴右黃帝遺迹甚多水經注上邽有軒

轅溪軒轅谷睡云黃帝生處遁甲太昊六治陳倉豈

三皇固在西乎仙傳謂都泰師于大填學於封鉅赤

山阿世紀都軒轅丘俱妄師于大填學於封鉅赤

誦赤松也大填即大真或作大莫非封鉅即大封或

聖人仗師臣而受復岐下見岐伯引載而歸訪於治

道稱時岐伯已伯餘歲見仙傳六詳靈樞二十九素問

師少師似於是申命封胡以為丞鬼容蓋為相刀牧

為將而周昌輔之黃蘇云黃帝坐玄扈間上與大司

臨觀鳳喙此本出河喙錄運法大山稽為司徒庸光

為司馬論語摘象輔云容光為司馬而恒先為司

空建九法七相翌而下服度六帖云黃帝時恒常先

法猶且蚤蚤常若備盜豫若天令人知禁風后善

乎伏戲之道以為當天而配上台春秋內事云風后

推行陰陽當天天官也陶氏職官要錄云以風后配

上台天老配中台五聖配下台環濟云為侍中管子

六相又云帝以蚩尤相常審乎地利以為常平地官

明天道為當時狀

各使後紀卷之五

後紀卷之五

管云為廩者。於是地。獻草木。乃述耕種之利。內傳云。升為天子。地獻草

木。述耕種之利。奢比。辨乎東。以為土師。而平春。種角

穀。論賢列爵。勸耕饁。禁伐厲。即奢龍。管注云。土師司空。角穀。菜豆。庸光

辨乎南。以為司徒。而正夏。種芒穀。修馳戒。儻。發宿臧。

靜居農。以戒力。以宛夏功。即祝庸。謂南種小麥。赤豆。種房穀。以應

戊巳之方。謂中種麻。王水云。黃帝所種。五方穀也。大封辨乎西。以為司

馬。玩異禽。種遂穀。收穀。薦祖組。甲厲兵。戒什伍。以從

事。謂西種白麥。金穀。故秋種夏死。蘇水穀。黍。火穀。見金而成也。后土辨乎北。以之

李行。冬。斷罪。種稜穀。剝箭伐木。乃勞農。始獵。殺管三行云。

考者。土師也。夏者司徒也。秋司馬。冬李也。六相得而天地治。民為本。土事。畜事為重。故后土。后稷。以名教。

帝處中央。而政四國。分八節。以紀農功。命天中。建皇

極。又三墳亦備。乃下教。曰。聲禁重。色禁重。香味禁重。室

禁重。國亡衰教。市亡淫貨。地亡墮土。官亡濫士。邑亡

游民。山不童。澤不涸。是致正道。是則官有常職。民有

常業。父子不吐息。兄弟不去義。夫婦不廢情。鳥獸草

木不失其長。而鰥寡孤獨。各有養也。世紀云。聲禁重。聲衣禁重。衣。食。

禁重味。居禁重室。充園策又三。於是立貨幣以制國

用。問於柏高曰。吾欲陶天下為一家有道乎。對曰請

又其寬而時之。吾謹逃其爪牙則可矣。柏高。舊云。岐伯之名。宜非。

靈樞帝曰。子欲聞陰陽之義。岐伯曰。岐先師之所秘。伯高猶不能明。則似非矣。寬。胡官切。細角山羊。易言

寬。陸孟喜云。獸名。決有允。允為羊也。曰。若言可得聞乎。曰。上有丹矸者。

下有黃銀。上有慈石者。下有銅金。上有陵石。下有赤

銅。青金上有代赭。下有鑿鐵。上有慈。下有銀沙。此山之

見榮者也。至於艾而時之。則貨弊於是乎成。乃燹山

林。破曾。蕞。楚菜。涼。以制金刀。立五幣。設九棘之利。而

為輕重之法。曰。自言能司馬。不能者。蒙鼓。自言能治

里。不能者。蒙社。自言能為官。不能官者。劓。以為門。故

人亡有奸。能誣祿。而至於君者。相任。黃為官。種門。擊

析。不能者。亦隨之以法。所謂李法。教而後殺。故法設

而亡用。所謂李法。按黃帝李法曰。壁壘已定。穿窬不

戮之事。故稱其書為李法。胡建為南北軍。王假黃帝

李法。斬天子監軍。李天李也。說苑云。壁壘已具。行不

竊人者。殺。本此。致五法。而布之天下。故財用自是作。

後已卷之五 十

而刀棘繇此顯矣。五法乃財用之法。術大公所素王妙論云。黃帝設五法。布之天下。用之

無窮。世有能知之者。莫不尊親如范子可謂曉之矣。豈稅歛率削云哉。河龍圖發。洛龜

書威。鄭注中侯威則也。亦見龍魚河圖。易正義作威。於是正坤乾。分離坎。倚

象衍數。以成一代之宜。謂土為祥。乃種坤以為首。所

謂歸藏易也。歸藏初經卦皆六位。初坤初乾初離初坎初兌初艮初震初巽也。其卦又有明夷營惑者。老大明之類。商隨志存十三卷。晉薛正注

夷營惑者。老大明之類。商隨志存十三卷。晉薛正注三卷。但有初經。齊世木著三卷。缺文。昔啓筮明夷。蘇

治洪水。牧古大明。築筮營惑。武王伐商。牧占耆老曰

不吉。故又曰。婦臧氏。易天事歸藏地事連山人事是

地也。萬物藏焉。故謂之。既受河圖。得其五要。春秋五始公羊疏云。元者氣之始。春

者時之始。王者受命之始。正月者政教之始。即位者

一國之始。漢書春秋緯皆言黃帝受圖有五始。謂此

五事。夫王正月者。京師之正朔。爾元正即位。實係大

事。如堯舜曆象日月齊七政。定閏之類。後世承已定

之法。故未蒙其害。稍或不正。其禍不勝說矣。乃設靈臺。立五官。以叙五事。

史黃帝攷定星曆。建立五行。起消息。正閏餘。於是始

有天地神氓物類之官。是謂五官。中庸注云。聖人制

作其德。配天地。惟五始可以當之。合誠圖言黃帝立

五始。制以天道。公羊疏謂正物之法。莫大于正其始

也。命史蒞占星。鬼容丘也。或云即雷伯未挾容丘亦有兵去。闔苞授規。正

呂氏春秋曰。天有九野。何謂九野。中央曰

各史

後已卷之五

十一

鈞天。東方曰蒼天。東方曰蒼天。東方曰蒼天。此曰變天。此方曰玄。天。西北曰幽天。西方曰皓天。西方曰皓天。南方曰朱天。南方曰朱天。東方曰炎天。東方曰炎天。傷天。

有星官之書。規旋儀器。晉志云：黃帝創受河圖。始明

始。浮箭為泉。孔壺為漏。以考中星。肇于軒轅。見梁

刻漏經。隨志云：黃帝創觀漏水。制命羲和占日。僑珥旺。造纓紐。抱負

關啓七浮。義和日御。故後世日官尚儀占月。繩九道

之側。匡糾五精之留疾。即常車區占風。道八風。以通

乎二十四。晉志：車區占星氣。或謂即隸首定數。以率

其美。要其會。而律度量衡。縣是成焉。四器生于律。律

云：隸首作數。律之本也。伶倫造律。采解谿之篁。斷篁間三寸九

分。為黃鍾之宮。曰含少。漢志：帝使伶倫之。大夏之西

崑崙之陰。取竹之解谷。生厚均者。斷兩節。間吹之。以為黃鍾之宮。曰含少。制十

二簫。寫鳳之鳴。雄鳴六。雌亦六。此清宮也。隨志云：帝

使伶倫取竹。斷節間吹之。為黃鍾。清宮之管。自清宮

皆可生之。夫律呂之數。或還或否。凡七十八。黃鍾之

數焉。七十八。三寸九分。黃鍾之清倍之也。十二律可

以和聲。可以作樂矣。後代曰其餘出之。為六十。為三

百。本于劉安。制十有二簫。以之阮隃之下。聽鳳之鳴。

以定其雌。抱朴云：帝轅候鳳鳴而調律。隨毛萸云：帝

聽鳳阿閣之下。造十二律。鄒衍吹律以定

五始。正朔服色。繇斯。乃作玉律。以應候氣。薦之宗廟

而別。未聞累黍也。廢治忽。以知三軍之消息。晉志云：黃帝作律。以玉為

瑋。長尺六寸。為十二月。玉

者取其体含温潤也。晉人鼓汲豕，得古周玉律及鐘磬，鄭眾釋典同謂陽律管陰律，銅順其性，是亦用銅矣。隋志云：伶倫舍少，擅比竹之工，虞帝昭華，傳刻玉之妙，是虞始以玉非也。統和天人，非玉莫致，其至東漢二至，以玉律十二，候氣殿中，以竹律六十，候日靈臺，其用有異，太始十年中，書攷古器，攷古律，乃七品一姑洗，玉律二小呂，玉律。以正名百物，明民共財，而其未久矣，不得而廢也。

定氏族。易是類謀曰：聖人與起，不知姓名，當吹律聽有五音，姓之說，堪輿經有黃帝問天老五姓，而援神契，亦謂聖王吹律有姓，白席通云：聖人吹律定姓，云演孔鬲云：孔子曰：丘援律而吹，命陰得羽之宮，氏定而李房推律，亦謂五音生于本姓，遂自定為京氏，定而繫之姓，庶姓別于上，而戚殫于下，婚姻不可以通。

黃石齋曰
黃帝命太
技抹五行
之情占斗

所以崇倫類，遠禽獸也。禮大傳云：繫之以姓而弗別，姻不通，周道然也。或云六世親屬竭，財通，雖百世而婚姻，故杜佑云：商以上親不隔同姓，妄也。大撓正甲子，採五行之情而定之。納音，風后釋之，以致其用。而三命行矣。伏羲已有甲子，大撓特配甲子，作納音兩燭，神經云：玄女授三式，王遁太乙也。大撓黃帝史臣，攷天書三式，以十干十二支，衍而成六十取納音聲，如今海中金，沙中金之類，風后所釋，如甲子乙丑伏墓金，丙寅丁卯乘象大，是也。世亦有之，命鈴叙謂黃帝使風后為之，以序九宮之法，有納音說見餘。察三辰於上，迹禍福於下。經緯歷數，然後天步不常而不倍。張衡傳命容成作蓋天，綜六術以定氣象。

後紀卷之五
十三
三十六

綱所建作
甲子命義
和占日帶
儀占月車
儀占星氣
謙首理筭
數命容成
造蓋天儀
者用天歷
度作調曆
以建寅春
正得為歲
首復迎日
推策作十
六神曆積
餘分以置

問於鬼史。蔭曰：上下周紀，其有數乎？對曰：天以六節，地以五制。周天氣者六期為備，終地氣者五歲為周。五六合者歲三十七，百二十氣為一紀。六十歲千四百四十氣為一周，太過不及，斯以見矣。六者六氣，五者五位，天以六氣，地以五位，承天以六，則常六歲，乃備天元之氣，故六年而環會。周乃曰五量，治五氣，起消息，察叢飲，以作調曆。歲紀甲寅，日紀甲子，立正交以配氣，致種爻以抵日。而時節定，是歲已酉朔旦南至而獲神策，得寶

問歲

鼎。冕侯問於鬼容蔭。容蔭對曰：是謂得天之紀，終而復始。冕侯封禪書作宛胸，爰興封禪，迎日推策，造六十神曆。云策神著也，所謂太乙神策。積邪分以致閏，配甲子而設節。歲七十六以為紀，紀二十而節首定之，原名握先。率二十而冬至，復朔。公孫卿云：今年辛巳朔旦冬至，與黃帝時等。按黃帝冬至在巳酉朔，古未有合者。太甲元年乙丑朔旦冬至，後九十五年甲申朔得至。又周公攝政五年丁巳朔旦得至，後七十六年丙申朔旦得至，下至秦漢率七十六歲而冬至一復，朔果無已酉者。至於皇朝政和八年而始一合于黃帝。素問曰：履端于始，衰正于中，推餘于終。而天度畢矣。萬歲一遇，頑豈偶然哉。氏二十推三

後紀卷之五
十四
三十六

百八十年而策定。然後時惠而辰後。沿革云黃帝曆日調曆元鳳三年。太史令張壽王言黃帝調曆漢元年以來用之。今陰陽不調宜更曆之過。詔下曆使者。解于妄人。詰壽王與治曆大司農中丞麻光二十餘人。執候晦朔壽王非漢曆。逆天道。乃詔李信治調曆是也。易乾鑿度云。名曰握。於是始有天地神民事物之官。各司其序。俾不相亂。民是以能有忠信。神是以能有明德。民神異業。敬而不瀆。故神降之嘉生。本次分范。十有二鏡。六乳。四獸。變異。得以占焉。應十有二次。隨有得者。以占生死。以一鏡授王度。徑一十。麒麟鼻。龜龍鳳。帝布四方。外八卦。內十二辰。二十四雜字。承日。則文影入見。

于面持却百邪云。吾聞黃帝鑄十五鏡。第一徑尺五寸。以法滿日。此為第一度。隋御史嘗自為記。述異記以鏡湖為軒皇鑄鏡處。未究。受祥金。隱耀神鍾。九乳神光。玉聲於

赤城。乃本陰陽。審風聲。命榮援鑄十二鍾。以協月筭。

以詔英韶。隨志云。即鑄鍾。帝命榮援所鑄。故國朝會要馮元等議云。黃帝命伶倫與榮援鑄十

二鍾。以調樂律。今之鑄鍾是也。調政之緩急。分五聲。以正五鍾。令其

五鍾。以定五音。垂則為鍾。仰則為鼎。其用甚重。五鍾名。詳餘論。伶倫造聲。以

諧八音。五音調。以立天時。八音交。以正人位。人天調

而天地之美生矣。伶倫即伶。一作倫。通。禮義纂。帝使伶倫造聲。命大容作

後紀卷之五 十五

承雲之樂。是為雲門大卷。著之控楫。以道其蘇。控楫也。控中空本樂。虛祝觸也。有觸而作。故禦而已。為伏席者。西方之獸。疑樂極而憂伏也。幽思賦注。大容黃帝。中陽之月。乙卯之辰。日在奎而奏之。李淳風云。樂師。春乙卯日在奎。至今三千餘年。春分在奎。此不韋月。今也。蓋秦曆如此。淳風曆。冬至在斗十三。謂黃帝時。合爾。弛。張。合。施。動。靜。麗。節。是。故。翕。純。皦。繹。聲。而聽。巖。五。降。之。後。而。不。彈。矣。今。曰。咸。池。即。咸。池。北。門。成于洞庭之野。劉子法語言黃帝之咸池。言大道罔不備也。阮嗣宗樂論黃帝詠雲門之神。少昊歌鳳凰之迤。雲門咸池。樂殊奏異。康成云。咸池即大卷。乃廣宮大卷。即大章。穎達以雲門為大卷。未詳何據。

室。壯堂。麋。高棟深宇。以避風雨。春秋內事。作合宮。尸子管子。杜佑謂黃帝祀上帝于明堂。或謂合宮。其制中有一殿。四面無壁。茅蓋通水。水圍宮垣為複道。上有樓從西南入。名昆崙。天子從之。入以祭祀。此公玉帶所上制度。故元封列五帝明堂。文中子云。黃帝有合宮之聽。唐志言帝朝萬方于明堂。一曰明庭。禮記外傳黃帝享百神于明庭。又管子黃帝有明臺之議。魏志崔融皆用。或云別建鑾殿。黃帝經序云。帝見岐伯于所。蓋古堂作臺爾。建鑾殿。蓋殿。殿其堂。宮其搃名也。如云未央前殿。甘泉前殿者。以祀上帝。接萬靈。以來葉少蘊等。疑秦始皇名殿非也。

民言。四阿反坳。種亢種。即庫臺。設殺旅。楹複格。內階幽陞。提唐山廡。摘幹惟工。斲其材而礱之。乃命寧封

授蔡邕獨斷
曰凡乘輿
車董羽蓋
全華又黃

為陶正。赤將為木正。以利器用。並列仙傳有神人遇封教為五色烟黃帝

封為陶正。積大自燒。随相命揮作蓋弓。夷牟造矢。以

備四方。陳音云黃帝作弓以備四岐伯作鼓吹銑角

靈鞞神鉦。以揚德建武厲士風。敵而威天下。劉焯定軍禮謂

鼓吹不知誰造漢氏以雄朔野短箫銑歌岐伯所造義纂又云制玄燾十二授帝黃鉞制角十二以警說

詳餘種門擊柝。備不速客。易林師命邑夷法斗之周

旋。魁方標直。以携龍角。為帝車大輅。故曲其輈。紹大

帝之衛。於是崇牙交旂。羽撝擗稍。櫛劍華蓋。屬車副

乘。記里司馬以備道。哄。晉志聖人見秋蓬孤轉杓驕

會鬼神于泰山。駕象車六蛟龍。記里華蓋之類。備見

內傳。晉志古今注事始等。昔馬鈞與高堂隆秦朗爭

言指南車。二子謂古無紀。鈞云古有。故明帝

詔令作之。唐服志云。黃帝造車服。為之屏蔽也。命馬

師皇為牧正。臣朕服牛。始駕而僕蹕之御全矣。見河

挺左輔。及軒轅本紀。黃帝內傳。古今注。等。後志云。乘

牛駕馬。游覽八極。師皇見仙傳。及馬經。為帝馬醫。嘗

醫龍脈。法乾坤以正衣裳。制袞冕。設斧黻。深衣大帶

廣履赤舄。玄衣纁裳。絰纁黻。旒以規。眎聽之逸。玄衣

天地玄黃之色。土佐西南。南赤合黃而成纁。故坤立

曰黃裳。衣上裳下。乾坤之象。說文曰黃帝初作冕。而

屋左翻金
受黃屋者
蓋以黃為
裏也左翻
者以旄牛
尾為之大
如斗。在左
駟馬頭上
金變者馬
冠也。

世本胡曹作冕。注黃帝臣。又世本云。黃帝作旃冕。合
禮。禮宗云。黃帝黃冠。白帝白文。故三禮。言黃帝黃冕。
持素風尚近。惟白布深衣。齊則緇之。蓋以黃帝有也。
大戴禮孔子云。黃帝斧黻。衣大帶。斧裳。乘龍駕雲。動
勞心力耳目是也。又世本云。黃帝臣於則作麻履。
房觀。翬翟草木之花。染為文章。以明上下之哀。禕衣
褕。展以為內服。故於是有袞龍之頌。夏侯太初辨樂
論龍袞者誤。
端。璧瑞以奉天。委珎牙以嫖武。是以衣裳所在而兇
惡不。起。易林坤
之訟辭。謂附於身者。必誠必信。乃飾棺衾以
送死。封崇表木。以當大事。棺槨久矣。世以易九事在
垂衣裳之後。遂謂始於黃

帝非也。劉向上言棺槨之作。自黃帝始。而史考謂
高作土。聖以周棺。易作木。槨易土。聖。又曰。禮記誤。創
望。依。內傳云。帝始。雖按莊子云。游島。問于雄黃曰。逐
正成。使之沐浴。齊戒。以通九竅。鳴鼓振鐸。以動其心。
勞其形。趨步以散陰陽之氣。飲酒茹葱。以通五臟。擊
鼓。嗚呼。逐疫。出魅。黔首不知。以為。設鬱律。戰國策竹
魅崇爾。以知爆竹鬱壘之設矣。余與鬱雷
義同。詳。說青鳥。記白澤。以除民害。而民宜之。抱朴子
云。精推
少則訪稽收。講占候。則詢風后。窮神姦。則記白。
澤。相地理。則說青鳥。二書。今代有之。而非矣。於是
吉凶喪葬。靡不備也。凡伎術皆自黃
帝始。詳內傳。乃命沮誦作雲
書。孔甲為史。執青纂。記言動。惟實。杜甫云。風后孔甲
克其佐。漢志有史

陳明卿曰
後世蕃耳

後史

後紀卷之五

七

之臣言動
惟文

甲八篇田蚡
者黃帝始也

天下已治。百令具舉。猶且卹然神榮。
形。茹。用作戒於丹書曰。施舍在心平。不幸乃弗聞。過
同福在所容。存亡在所用。下匿其私。用試其上。上操
度量。以割其下。上一日百戰。故作巾几之銘曰。毋
弇弱。毋侮德。毋違同。毋教禮。毋謀非德。毋犯非義。又
著瑞書曰。敬勝怠者吉。怠勝敬者滅。義勝欲者從。欲
勝義者凶。凡事不彊則枉。不敬則不正。枉者滅廢。敬
者萬世。乃命史甲作戒。盤孟籩豆。奩鏡劍履。輿席巾

杖戶牖。弓牙一著。銘詩以彌縫其闕。

凡二十六昔周
公論之于成王

並見大戴禮蔡邕銘論去黃帝有巾几之銘。孔甲有
盤孟之戒。漢志有孔甲盤孟三十六。太平御覽以為
夏孔甲非。惟口起兵。惟動得吝。乃為金人。三緘其口。而銘
其背曰。古之慎言人也。夙夕念治。瞿然自克。是以功

高業廣而亡逋事。

世謂太公作金人。昔孔子見之。后
稷之廟。按太公金匱。公對武王之

言。明黃帝所作。皇覽記陰謀曰。黃帝金人器銘曰。武
王問尚父。五帝之戒。對曰。黃帝之戒曰。吾之居民上
搖。恐朝不及夕。故為金人三
封其口。口我古之慎言人也。於是親事法宮。觀八
極而達五常。

素問黃帝坐明堂。始正天綱。臨觀
八極。攷建五常。請天師而問焉。謂人

之生。負陰而抱陽。食味而被色。寒暑盪之外。喜怒攻

之內。天昏凶札。君民代有。乃上窮下際。察五氣。立五

運。洞性命。紀陰陽。極咨於岐雷。而內經作。謹候其時。

著之玉版。以藏靈蘭之室。齊序演倉穀。道基經云。倉穀

之不休。可長久。王莽篡位。種五梁禾于殿中。各順

色。置其方面云。此黃帝穀仙之術。靈樞亦有說。推

賊曹。黃帝元辰經云。血忌陰陽精氣之辰。天命俞跗

上中節之位。亦名天之賊曹。尤忌針灸。岐伯雷公。察明堂。究息脉。謹候其時。則可萬全。素問

其時。氣乃與期。能合命巫彭桐君慶方。盪餌。湔滌。刺

色脉。可以萬全矣。治。而人得以盡年。胃廔以下。五十九刺。詳素問制瘧

朱百藥。主典醫病。今經方本草之書。咸出焉。故家語

云。黃帝嘗味草木。又命岐伯雷公論經脉。旁通問雜

八十一為雜經。著命西陵氏勸蠶稼。月大火而浴種

內外術經十八卷。夫人副禕而躬桑。乃獻璽絲。遂稱織維之功。曰之廣

織。以給郊廟之服。皇國要覽云。伏羲化蠶。西陵氏始

蠶。始親祀天圓丘。牲玉取蒼。漢書儀云。黃帝以來。圓

蠶。始此。陽通天臺也。史記公孫卿言。黃帝作清靈臺。十二日

燒。可治明庭。接萬靈甘泉也。漢書云。黃帝郊雍上帝

宿。三月。雍土積高。神明之祀地於方澤。牲玉取黃。圓

與。故立時。郊上帝。諸神馬。祀地於方澤。牲玉取黃。立

方澤皆取自然而成。非人力所為者。築壇除壇。設醪醴。制蘭蒲。列圭玉而薦之。圭謂璧琮。玉謂圭山。經尸子所謂吉玉。七登之牀。十絕之帳。奏

函夾之宮。以致之。而禘禋乎壽宮。岐雷之醪醴。七登。床。十絕帳。及壇。壇。

並見內傳。封禪記云。黃帝列圭玉蘭蒲席。上然沈榆之香。沈立香譜云。以公別尊早華戎之位。故拾遺記

云。軒皇使百辟羣臣受教者。先列圭玉于蘭蒲席。上然沈榆之香。或以漢得休屠神祭。不用牛羊。惟燒香

禮拜。為焚香出梵教。今祭用之。立五祀。作其祝嘏。咸為非。誤矣。不知古燔柴。即香也。

以數薦。而山川之典禮為多。命共鼓化。狐作舟車。以

濟不通。車。六舟也。越人謂舟為車。地志故。作舟楫。化。派。即貨。派。說文作貨。伏。按古貨布。貨止。作化。

命豎亥。通道路。正里候。命風后。方割萬里。畫瑟分疆。

班固云。分州。周公職錄。画云。黃帝受命風后。受鬲割地。始布九州。置十二画。又見大一。或占割定之也。

得小大之國。萬區。而神靈之封。隱焉。後漢書云。昔在黃唐。經畧萬國。

定東。西。疆。里。南北。傳言神靈之封。七子。此公孫卿假為申公說。妄也。劉恕外紀。辨百里之國。萬區。非是。

詳國名記。命匠營國。國中九經九緯。五置而有市。市有館。

以。埃。朝。聘。之。需。班固賦。分州土。立市朝。軒轅氏。取以。戴帝功。徐帖云。經途九軌。還途七軌。

野。途。置。左。右。大。監。監。於。萬。國。大戴禮及史記。本作四。監。周大司馬。建牧立監。

是也。大宰乃施典于邦國。乃建其牧。立其監。牧以侯伯。有功德者。加命州長。是侯牧亦敏。而

各史。後紀。卷之五。二十一。

授升田始
于黃帝經
累如井字
後世號為
井田漢食
貨志曰理
民之道地
著為本故
必建出立
畝正其經

朝聘之事備

禮記外傳夫皇帝之九牧倡教即周之六卿分我以倡九牧也禮記正義以論

語誤致黃帝既

有九州之 茹豐違命於是刑而放之

而萬國服

茹楚地昔楚子州城州屈以復茹人是也或作茹豐誤玄中記云黃帝軒之臣茹豐

氏有罪刑而放之扶伏而去是為扶伏民玉門外

經土設井以塞爭端豈步

制晦以防不足八家以為井井設其中而收之於邑

故十利得

外紀十利本通典 辨九地立什一什一之法天下

之中正三代取民之制成本之此

存亡相守有無相權是以情性可

得而親生產可得而均分之於井計之於州因所利

而勸之是以地著而數詳

禮運言大道既隱而云以立田里說者為三王時

也黃帝井法井一為隣三為朋三為里五為

邑十為都十為師十為州外紀誤云州十二 師蓋曰康成

之說誤之矣置法而不變俾民得以安其法是以不

使而成不危而止策天命而治天下故天報眉壽唐裴

舜云黃帝顓頊堯舜禹湯咸以功濟生人德配天地故天報之以眉壽 德澤深後世故

子孫皆以有土黃祚衍于天下于今未忘也見申子

子自即位百年履地戴天循機提象不就物不違害

不善求不緣道法中宿而要繆乎太祖之下職道義

家六尺為
畝百為
夫三為
屋三為
井方一
里是為九
天八家共
之各受私
曰百畝是
為八百八
十畝餘二
十畝以為
廬舍疾病
相救民是
以和睦而

教化齊同
力役生產
可得而平
也。農民戶
人已受田
其家衆男
為餘夫。出
以口受曰
如此士工
商家受田
五口。乃嘗
農夫一人
此謂平地
可以為法
者也。若山
林叢澤原

經天地。別雌雄。等貴賤。不使不仁者加乎天下。故用
武勝殘。而百姓以濟。紀人倫。叙萬物。以信與仁。為天
下先。是故法令明而上下七尤。百年者。彌數。帝在位
七十八年。列子曰。帝
立有十五年。喜天下之戴已。又有十五年而大治。又
四十八年而登遐。世云百年。坤監百一十年俱妄。
不章功。不揚名。隱真人之道。以從天地之固然。故物
亡忿教之心。而人亡爭傾之患。耕父推畔。道不拾遺。
狗彘吐菽粟。而城郭不闕。人保命而不天。歲時既而
亡凶。天地休通五行期化。故風雨時節。而日月精明。

凌淳鹵之
地。各以肥
磽多少為
差。有賦有
稅。謂公
田什一。及
上商衡虞
之入也。賦
共車馬田
兵士徒之
役。充寔府
庫。稅給郊
社宗廟百
神之祀。百
子奉養。諸
侯祿食。庶

星辰不失其行。萸莢屈軼。紫房頽莖。史不廢書。海不
揚波。山不愛寶。翠黃伏棺。茲白戀阜。焦明嗒阿。而龍
麟擾於階除。日蟹虹蜺。禹蚺牛蟻。黃神黃爵。白澤解
廬。府亡虛日。是以九瀛仰化。諸北貢職。楊裘氍毹。貫
甸長股。莫不來庭。而依朔。或曰德而已矣。世之言符
瑞者。妄也。曰德義也。符瑞
命也。言之受命者。蓋常有符瑞矣。古之人。因其有而
存之。所以著命之不可以十。然不敢後者。亦命而已
矣。尸子云。四夷之民。有貫匈者。深目者。乃撫萬靈。度
長股者。黃帝之德。皆致之。諸瑞在音義。
四方。乘龍而四巡。馬八尺。為龍。東薄海。禪凡山。十道志。沂
山。縣之沂

各史

後紀卷之五

二十一

事之費民
年二十受
田六歸曰
七十以上
上所養也
十歲以下
上所長也
十一以上
上所強也

山也。寰宇凡山在青之益都郡國志云黃帝封泰山。禪凡山即此公三帝云黃帝封泰山。風后封東泰山。禪凡山或東泰山。即沂山。漢武以其卑小祀之。而不上封者。又靈武亦有泰山。在河東之北。非此。西逾隴。款筭屯。即鎮戎之空桐山。俗呼雞頭山。水經云。大隴山。別名。又臨洮。亦有空明山。二山各。有廣成廟。故太之公。向言雞頭。南入江內。涉熊湘。南。空桐相連。倦游錄在平涼西。地記。東陽永康南四里。石城山。上有石城。黃帝游此。而黃山。皖公。縉雲。衡山。衡之。此屆淳碣。南臨玄扈。玄。雲陽山。皆有黃帝蹤迹焉。者石室也。臨洛水。河。黃帝坐于玄扈之閣。合誠。圖云。帝坐玄扈洛上。與大司馬容光等臨觀。鳳皇銜。置前。帝再拜受。黃帝錄云。帝在玄扈閣上。與大司。馬容光左右輔周昌等百二十人臨之。鳳銜圖至帝。

前黃玉為匣。署曰黃帝詔司命。集帝行錄。開之。其文。可曉。宋書云。黃帝坐玄扈洛水上。有鳳集。銜圖至。帝。前黃玉為匣。世紀言。帝齊宮中。坐玄扈。鳳止東閣也。今商之上洛南。有玄扈山。寰宇記。洛南縣西北百里。乃開東苑。帝曰。余每之東苑。未嘗不。授見者齋心服形以先焉。群神謂諸侯五等。作清。樂。大合而樂之。鳴鶴。翔。翔。鳳凰。救日。握河紀云。先即。止庭。伯禹拜曰。昔帝軒題象。鳳乘阿閣。白。馬通云。黃。帝時。鳳凰。蔽日。四至。止于東園。終身不去。禮瑞命記。云。黃帝。服黃服。戴黃冕。齊于言。鳳蔽日。而未止。帝。園。食竹寔。棲梧桐。終不去。詩外傳云。黃帝即位。宇內和。平。問天老。乃服黃衣。帶黃紳。戴黃冕。齊中宮。鳳蔽日。至。帝降東階。西面再拜。乃止。東園集梧桐。終身不去。

各史

後記卷之五

二十四

南越書曰。熙安縣山。下有神鼎。天清水澄。則祀鼎。刺之。劉道錫。

於是合符於金山。以觀其會。合符者。合諸侯之瑞也。如虞帝之集瑞。傳所謂黃帝合而不死者。金山。覆金山也。昔魏明元獵牛川。發金山。臨饗繁之水。而南觀乎九十九泉。是矣。在荆山之前。帝鑄鼎處。索隱乃引郭子橫說。以為在東海中矣也。大抵儒生言三五事。類引之。渺茫曠絕。不可致知之所。如拾遺記。黃帝厭世于昆臺。乃鼎湖之峻。慶耳。而說者必以為崑崙。此有覆金山。故綿上有覆增山。今維之北海。溉源山。亦曰覆增。見漢地志。寰宇記。舊名塔山。其形如塔。水經。溉水。源出塔山者。今青之北海。東南六十。天寶山。亦曰溉源。故凡不近人情者。皆非也。采首山之銅。鑄三鼎。於荆山之陽。以象泰乙。能輕能重。能瀆能行。存亡是論。吉。可知武。豹。百物為之。眈火參鑪。史。黃帝鑄寶鼎三。象天地人。瑞

常使繫其。應圖云。以象三才。陽極于九。故聖人攝其數。而云九耳。而率之。鼎。覆金山。在緱氏首山。在蒲坂。荆山。在湖城。世謂襄。耳。脫而鼎。陽。者。緱雲之。八月既望。鼎成。死焉。五行書。帝以甲戌。日崩。一云。戊午。孔

綱者。莫不。子曰。亡。而人用其教。是死也。世言黃帝鼎成。乘龍上。疾耳。此蓋昇。此秦漢方士之言。爾。按劍經。言黃帝鑄鼎。以疾崩。尉他之鼎。堊橋山。後五百年。山崩。空空無尸。惟存寶劍。赤舄。是。又曰。永城。神仙家。亦謂黃帝有死矣。又列仙傳云。黃帝自擇亡。縣。江。前有。日。至。七十。日。亡。七十。日。還。葬。于。橋。山。故。莊。子。曰。若。人。神。鼎。圖。數。者。將。擇。日。而。登。假。而。儒。者。反。惑。之。有。上。昇。說。著。在。當。里。十。五。揮。堊。上。郡。陽。周。之。橋。山。慶。之。華。池。西。翟。道。山。寧。之。真。寧。東。八。十。子。午。山。也。郡。縣。志。云。陵。在。山。上。風。土。記。陽。周。所。有。黃。帝。陵。在。子。午。山。上。今。塚。存。大。曆。七。年。廟。按。混。天。記。黃。帝。堊。南。陵。山。南。陵。山。故。恭。曰。上。陵。山。而。神。鑑。謂。黃。帝。堊。南。甲。山。則。首。向。也。思。玄。注。云。黃。帝。堊。西。海。橋。山。地。志。云。謂。山。有。黃。帝。各。也。

後紀卷之五

二十五

荒生帝顓頊。是為高陽氏。有本紀言。安慶西土。後曰安惠。

漢來復者為安氏。延。史傳謂安祿山出于昌意之子。安妄也。按深山木曰軋。落山。寔

本姓康母阿史德氏。為現禱軋落山生之。隨母嫁于虜將安延偃。延偃以來依安道買。乃冒姓之。其山虜

謂之戰鬪。神舊書猶云突。李氏。唐賜抱玉抱。悃遷北辰。謂鬪戰以為軋落山。

土後為黨項之辟。為拓跋氏。拓跋之說不一。詳餘論。至鬱律二

子。長沙莫雄。次什翼捷。初王于代。七子。其七窟咄生。

魏帝道武。始都洛為元氏。十五世百六十有一年。周齊滅之。十一世。十五帝。有黨氏奚氏達奚氏乞伏氏紇骨氏

什氏乾氏烏氏源氏賀拔氏拔拔氏万俟氏乙旃氏

秃髮氏周氏長孫氏車非氏兀氏郭氏侯亥氏車焜

氏普氏李氏八氏十姓。俱其出也。八氏。細封氏。往利氏。貴聽氏。頗超氏。

野辭氏。房當氏。米禽氏。拓跋氏。十姓者。兄伊樓氏。婁氏。丘叟氏。敦氏。万俟氏。侯氏。叔乙旃氏。為叔孫氏。屬

車輓氏。為車氏也。後魏改元覽為兀氏。大武賜秃髮。得檀為源氏。周閔賜周瑤為車非氏。又是云氏者。任

城王子避難。是云家而姓。至隋而復。景元氏者。出自景昇。冒姓。乃元載之祖。而郭崇播黨氏。賜也。他詳餘

論。拓跋思敬鎮夏。以討巢功。賜李姓。有拓跋仁福者。為番部都指揮使。亦從其姓。將吏迎為州師。開平中。

爨超爨興。繼有夏銀綏宥地。中書令。周平王。其後光

獻繼筠等承襲。服叛不常事具。玄囂姬姓。降居泚水。史記元囂降居

之。湍泚水。大戴禮青陽降居。泚水。又誤以玄囂為青陽也。生啻譽。是為高辛氏。本有

紀龍苗生吾融為吾氏。吾融生卞明。封于卞。為卞氏。

郭璞云。卞一作平。蓋古卞字。故司馬貞作筭明爾。史索作苗龍融吾皆非。卞明棄其守降

之。南裔生白犬。是為蠻人之祖。見大荒北經。白犬乃

熊羆熊兒龍圍。後代之史。雞堵徇烏。魍魎犬子。豹奴。席

純之類。非寔大也。槃瓠之說。蓋目乎此。有辨見發揮。帝之南游。西陵氏殞于道。式祀于行。本紀云。帝周游

于道。命次妃嫫母監護。始置防喪。今之方相也。漢祀

行神。以西陵氏。西在江夏。韋昭國語注云。西陵氏。即

方雷妾矣。按世紀。方雷氏。生青陽。大戴禮。西陵生玄

囂。不云是方雷。而人物表。西陵氏。乃在方雷之後。蓋

世以史記。繆謂青陽為玄囂。祖耳。以其始。蠶故。又祀先

蠶。北齊。季春祠先蠶。黃帝氏。後周。皇后祭先蠶。西陵

氏。唐。月令。以為天駟。天駟馬祖。非先蠶也。先蠶猶

先飯。先酒。皆祀其始造者。自蠶婦事。亦不得為黃帝

漢世祠苑窈婦人。與寓氏公主。亦後世之溢典耳。次妃方纍氏曰節。生休及清。內簡。休繼黃帝者也。是

為帝鴻氏。清次封清為紀姓。是生小昊。有本。次

妃彤魚氏。生揮及夷彭。彤魚世作彤雷。夷彭世作夷

林妄矣。姓纂更謂青陽生暉鼓。唐表以揮。揮次十五。為少昊著五子尤無據。蓋般爾非暉云。

王造。弧矢及司率。受封于張。為弓氏。張氏。陳子昂張氏銘

軒轅錫胤。張弓崇威是也。姓書謂主。李氏。灌氏。李有

張羅記謂為弓之長而姓張俱妄。惟簡玄。越見英華。九百六十。叱羅氏。周氏張羨子照復之。東方

五灌。夫父張孟。皆本張氏。氏。朔父張夷。字少平。母田氏。遺腹生之。三日。母卒。鄰

氏。母養之。時東方始明。曰為姓。故世謂朔無父母。洞

真記。朔母田寡。夢太白臨之。而娠。羞之。曰。人將弃我。乃向代郡之東方里。以五月朔旦生之。曰。姓東方。而

名朔。亦見時鏡新書。仙傳不得其由。而多妄。夷彭紀。諾。風俗通。姓纂云。伏羲後。云出女媧。俱妄。

姓。其子始封于采。是為左人。有采氏。左人氏。夷鼓氏。

國。有夷彭思。宜氏。姓。英賢錄云。黃帝子。次妃嫫

母。諡云。第四妃。即嫫母。兒惡德。克帝內之。曰。屬女德。

而第。忘與女正。而弗衰。雖惡何傷。是生蒼林。禹陽。任

禹陽。而奚仲等。皆任姓。有自来矣。禹陽最少。受封于

或作萬。乃莒字。唐表作禹陽。繆。禹陽。最。受封于

任為任姓。唐表又云。顓帝。謝章舒。洛昌。荆終。泉甲。禹

皆任分也。十。浚。各以國。令氏。遇。即禹。見潛夫。或作過

白水為氏。妄也。高麗王為。禹號生。禹京。徭梁。儋人。禹

蓋。蕪文氏。殺文。乃泉氏。即禹。號生。禹京。徭梁。儋人。禹

即禹。徭。或作偶。非。字音虞。郭為語。龍切。山海經。黃帝

生。偶。號。偶。號。生。偶。京。又云。帝俊。生。禹。號。皆。非。梁。簡。文

各。後。記。卷。之。五。二。十九

云黃帝孫莊注玄孫也京居北海。弼慶南海是為海司。有禹強氏

強氏。大荒東經。強北海神。海外經云。黑身首。乘兩龍。歸歲云。穆王子筮封于禹強。故莊子云。立乎北

極。疏云。與顓帝並黃帝之孫。得道為水神。僂人任姓。生牛黎。即今僂人。故

僂。梁生番禺。番禺是始為舟。番禺南海。故主為舟。生奚仲。奚

仲生吉光。是主為車。建侯於薛。或云。禹湯十二世生

十二人。以薛為姓。一為任氏。六世生奚仲。所說妄。又十二世仲虺。為湯左相

始分任。太戊時。臣扈。武丁時。祖已。皆國薛。竹書梁惠

云。虺遷而仲虺留居薛。未詔。祖已七世。成遷為執。有女歸周。是誕

文王逮武為世復薛侯。後滅於楚。杜云。歷三代六十

世。齊威公時。嘗紂為伯。定元年。薛宰曰。薛之皇祖奚仲居薛。為夏車正。仲遷于邳。仲虺居薛。則仲亦居邳。為薛氏

孽氏。且氏。祖氏。奚氏。秘氏。仲氏。擊氏。執氏。疇氏。伍氏

丕氏。邳姪。姪氏。李氏。廷珪本姓。奚江南賜。徐氏。光裔。光祚。乃薛

徐延。夔。終古。夏太史。乘亂歸商。為佟氏。謝氏。謝之後

又有射氏。大野氏。後魏賜謝摠。大野氏。燕闡氏。亦嘗

任姓。十族。謝其一也。至詩。嵩高。始言宣王使召公營謝。以賜中伯。蓋始失國。蒼林姬姓。生

始均。是居北狄。為始氏。西經黃帝孫始均。生北狄。漢

書。又以蒼林為高陽云。昌意

之子結姓伯儵封於南燕後有吉氏結氏孔氏伯爵本結

姓傳多作結 尹吉之吉衛孔氏出于結讀 密須闕允蔡光敦偃燕魯

雖斷密雖皆結分也一十 箴濟及滑箴姓分也後合

以國令氏見潛夫斷氏世本作段非密雖二 有虞氏

作封帝之後一十有九侯伯禮記外傳 其得資者為資氏

鄒氏得郟者為郟氏輔氏姓書又有號云 得虞者為

虞氏鄧名世以虞在 得冠者為冠氏口引氏劉氏劉

本羅侯冠氏子先主養之後魏賜冠携口引氏一曰 若口音辰然姓書冠出蘇念生姓源黃帝多念生或

云出康 非皆非 國于鄆者為鄆氏儷氏食其氏侍其氏食其

賜食其 國于翟者為翟氏羅氏狄氏晉滅翟姓書 于

詹者為詹氏自詹移葛則為葛氏詹葛氏葛伯國英

有熊氏之後姓書謂諸葛訛 髡民依之分狂犬任之

種也武王克商求封帝之裔於薊以復契契薊本同

薊 又有薊氏橋氏喬氏陳氏姓纂橋山支孫守冢者

黃帝後按二姓同出蔡邕喬仁碑云黃帝子 蒼林氏

孫不在十二姓者以為姓至後周始去木 有熊氏軒氏軒轅氏陳氏姓書有軒有軒轅云出軒

轅又有韻氏云出蒼頡若

是野哉。按二姓皆鄭出。古雖有軒轅氏。唐雖有軒洛。輅彌明。必不出之。云出黃帝後世依仿而託之。之後又有落氏。雜氏。姓書洛氏為皋落後矣。闕之後又有監氏。史監止。密湏之後。又有湏氏。舒之後。又有舒子氏。紀氏。紀邁本姓舒。

贊曰

稽古齊魯。崇黃紀雲。秉籙尤得。一奉宸并。謀兼智稽。功務德立。監興賢命。中建極。推策設節。體統陰陽。訪咨岐雷。爰叙五常。史無世勅。車陳大路。鼎樂雲門。克

諧調露。袞衣棺衾。兇惡不超。并設什一。城間十閔。去殺勝殘。九瀛仰化。澤被生民。祚衍天下。

以詆名已也。鄙語曰。厲人憐王。斯不恭之語也。雖然。不可以弗察也。亂常犯上。固皆小人之為。然其所由來。未始不有以實其譁。民者君之天也。天能違乎。舜禹之得天下。非天與之。民與之也。桀紂之失天下。非天取之。民取之也。撫我則后。虐我則讐。此民之通言也。凋匱之民。自攻風沙之居。募耕之

夫能滅彊暴之秦。烏在乎勢位之疑哉。騶馬繻以胡公內之貝水。邠戎間職戕懿公于囿竹。李兌餓主父於沙丘。百日殺之。淳齒擢滑王之筋于廟。一昔而死怨也。昭宗溺昏醉而妄喜怒。劉李述排攬以出幽錮之少陽院。梁武洎宗廟。而佞扶屠侯景更欲粹縛之。為太平等主。劉曜既役所事。晉懷青衫行酒。而劉聰亦叱孝愍執戟前驅。是皆已甚。然亦未有不先詆其過甚矣。扼其吭者也。隋煬汰侈

荒淫。卒見雉於宇文士及。而掖庭人沒棺之床第。唐莊襲習優孫。竟招射於俳郭門高。而五坊人又焚之樂器。所謂君以此始。亦以此終。是以聖人春秋於弑逆必謹書之。微則書人。示人之不可欺。衆則書國。示民之不可違也。弑書必君。而蔡侯吳子則不君。忽暴客狎刑餘。濁斯濯之。不戒履霜之漸也。子曰禍福無不自已求之者。蚩尤之亂。以臣遂君。雖其暴惡之尤。然亦參盧之急政。有以取之也。

四海之間。善則吾蓄。不善則吾讐。此尹逸所以戒成王也。夫民今而後得反之。君無尤焉。此言何謂邪。由此語之。厲雖憐王可也。嗟夫。君人得聞此言。則寢不暝。食不肯。尚何縱欲貪酷之有。時日害喪。予及汝偕亡。民欲與之偕亡。夫誰舍之。晉平公曰。予無樂乎為君也。為人上者。奈何不敬。

黃帝

子曰。加我數年。五十以學易。可以無大過矣。五十

者。知命之年。而易者。窮理至命之學也。以知命之年。為至命之學。可以無過矣。而必曰。可無大過。是則小過者。聖人猶未敢自必其無也。是故過者。聖人之所不能免也。人誰無過。見善則遷。有過則改。此易之所修。聞義不能徙。不善不能改。斯聖人之所憂也。堯稽于衆。舍己從人。舜審于衆。予違汝弼。豈若小人之恥過作非。又從而文之乎。君子之過也。如日之有食焉。過也。人皆見之。更也。人皆仰之。

非無過也。所過者化。不俟終日。茲聖人之所以為聖人也。過而能改。善莫大焉。食更而日愈明。過改而人益聖。此聖人之所以不貴無過而貴改過。善改過者聖之資也。始雖昧而今明。初雖慝而今臧。吾何尤。一過改而一益起矣。昔者太甲之自艾猶夫人也。而周公贊之。衛懿公之沒國猶夫人也。而君子貴之。善補過也。若楚子虔聞右尹之言。乃揖而入。當饋不食。數日不能以自克。以及於難。故孔

子曰。克己復禮仁也。楚靈若能如是。豈其辱於乾

溪乎。右尹子革子虔靈王。黃帝之初。志於求僊。養

正命。娛身目。愛民而不戰。乃放萬機。舍宮寢而肆志於昆臺。發軔紫宮之中。投策鍾山之下。登空桐。陟王屋。陞鴻隄而入金谷。車轍馬迹。半於天下。於是四帝共起而謀之。邊城日警。介冑不釋。當此之時。民幾再嫁。而非黃帝之有矣。然而黃帝克自抑。畏剽迅遊馳。即營壘。城四帝而有天下。則克己而

已矣。子曰。一日克己復禮。天下歸仁焉。夫世固有
大無道。民心已離。一旦翻然。克自抑悔。人猶懷之。
至於死而不忘。漢武帝。唐德宗。可謂迷復者矣。輪
臺之命。奉天之詔。非必盡實也。一日而播告。上首
之蟲。靡不為之感泣。而知戎寇之不足平。卒以自
保其國。言戢乎身。加乎民。行戢乎邇。著乎遠。匹夫
為不善。一念之悔。固有言未訛口。而畱變為之消
弭者。况稱狐之客邪。易危之安。轉亡之存。夫又何
難之有。易曰。復自道。何其咎。以黃帝之神聖。一念
之差。猶幾至於不免。而後之人。乃至恥過飾非。聞
諫則拂。曰吾為盡善。豈不大悖乎。聞黃帝之事。其
亦少知戒哉。

黃帝紀上

路史全本後紀五卷 終

路史十四

