

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部
路史卷
十二

詳校官庶吉士臣張溥

編修臣裴謙覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官監丞臣張曾炳

謄錄監生臣王思謫

欽定四庫全書

路史卷十

宋羅泌撰

後紀一

禪通紀

太昊紀上

太昊伏羲氏

昊本作杲按太昊幣文作昊又作奭奭並太昊字

方牙

易通卦驗云伏羲方

牙精作易無書以畫事謂以畫卦事為治也故論衡云伏羲以卦治天下鄭氏六藝論云易者陰陽之象天地之所變化政教之所生人皇初起鄭康成注以為伏羲世質作易以為政令而不書止畫其卦之形象非也

一曰蒼牙

通卦驗云遂皇出握機矩表計真而其刻曰蒼牙通靈昌之成謂伏羲也說者以為文王

非按雷吏有蒼牙

風姓

孔演明道經云燧皇在伏羲前風姓始王天下是伏羲因燧皇

所謂蒼牙利鋒者

之姓矣三墳書言因風而生為風姓鄧氏姓書云東方

之帝木能生風故為姓豈其然哉予固謂上世嘗有風

國因為姓爾故帝後有風后風國之后蓋久而後

是為

得之玄女經云禹問風后知其後云詳國名記

春皇

實積記王子年云以木德王故曰春皇太昊氏居東方叶于木德故曰木皇

包羲

世多作庖

義轉矣

亦號天皇

帝王世紀

人帝皇雄氏

一作熊並音弘世紀云一作雄皇

蒼

精之君也

見鄭禮記注梁武祠像碑云伏羲蒼精始造工業畫卦結繩以理

母華胥居

于華胥之渚

記云所都國有華胥之淵蓋因華胥居之而名乃閩中俞水之地子年以華胥為九

江神嘗暨叔姬翔于渚之汾巨跡出焉

詩舍神霧云巨跡出雷澤華胥

履之河圖亦云孝經鉤命決云華胥履迹怪生皇義注云靈威仰之迹世紀謂迹出于燧人之時又云燧人没伏義代之妾也迹事詳高辛紀稷華胥決履以跣之意有所動虹且遶

之因孕十有二歲以十月四日降神

帝系譜云人定時生孝經河圖云伏

義在亥得人定之應張說大衍文符歷序云謹以十六年八月端五赤光照室之夜皇雄成紀之辰是以為八月五日得亥之應故謂曰歲或曰伏羲即木帝故曰歲矣非也

亥十月在亥復得亥時其符皆至寶積記云帝女遊于華胥之淵感地而孕十二年生庖羲長頭修目龜齒龍唇白髯委地或曰歲歲星十二年一周也說文云古之神聖人母必感天而生子故曰天子生于仇

夷

遁甲開山圖云仇夷山四面絕立太昊之治也即今仇池伏羲之生處地與彭池成紀皆西土知雷澤之

說妄也

長于起城

今秦治成紀縣本秦之小山谷名開山圖云伏羲生成起徙治陳倉與地廣記

以成紀為伏羲生處起紀本通用詩有紀有堂作有起

龍身牛首

玄中記云伏羲龍身靈光賦乃

云麟身文子云虵身麟首有聖德故周燮傳注云麟身牛首非也補史記世紀帝繫皆云虵身牛首詳女媧紀

渠肩達掖

亦同臂也今作腋

山準日角夔目珠衡駿毫翁巖龍

唇龜齒

孝經援神契云伏羲大目山準日角而連珠衛宋均注云木精之人日角額有骨表取象日所

出房所立有星也珠衡衛中有骨表如連珠象玉衡星

長九尺有一寸望之廣視

之專

春秋合誠圖

繼天出震愬明睿智蓋承歲而王以立治

紀而萬世循用之

本木德建以王

肇脩文教為百王典以其載

德自木木實麗東道不可尚同乎元氣是偁太昊

亦作皞元

氣皞皞之義詳少昊紀

得乎中央別而能全宿而有成因號伏羲

伏處義戲字義皆同史傳或謂服牛乘馬因號伏羲取犧牲以充庖因號庖犧最為鄙妄按莊周等古書皆作處戲無作犧者且伏羲古或用羲而犧牛之字未有用戲者况伏豈得為服御字乎故世紀云後世音謬或謂伏犧或作處犧皆失其旨然史傳一書元有異辭予攷古書獨禮緯含文嘉云伏者別也羲者獻也斯為最近王莽傳立斗獻亦音為羲謂北斗之魁標若勺形然集韻亦同稀勺而禮器之義尊乃周禮之獻尊則知羲獻在古同義而叔獻之為叔戲有以也羲有純之義獻有成之義然義獻字雖通理且有異集韻定用處戲非正

書疏謂伏羲以聖德代物亦未然

自有句而應世故又曰有句氏

句即庖乃

國名蓋其始迹之地其後復封之故潛夫論太昊之後有庖國姒姓今庖水在山陽平樂而帝墓又在山陽則其故迹無疑也後世弗知謂為庖厨已失大妄而班志更以為炮鄙陋甚矣

方是時也天下

多罽教人以獵

尸子

豢育犧牲服牛乘馬草鞮皮蒙引重

致遠以利天下而下服度

世所有苦因存之

天出文章河出馬

圖于是觀象于天效法于地近參乎身遠取諸物兆三畫著八卦以逆陰陽之微以順性命之理成神明之德類萬物之情而君民事則陰陽家國之事始明焉

禮舍文嘉

云伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書
乃則象而作易故大傳云伏羲氏作八卦此即文王之
所用者壺子云伏羲法八極作八卦黃帝體九竅以定
九宮皆近取諸身遠取諸物作枝幹衍為甲子而魏博
士淳于後乃以為伏羲因燧皇之圖以制卦故高貴鄉
公以孔子不言燧人氏沒伏羲氏作雜之也三墳書云
伏羲三十二易草木草生月雨降日河汎時龍馬負圖
始畫卦也蓋以草木紀歲也雨降或以雨水言然河汎
時非所紀伏羲文成萬代貴微顯闡幽章往察來于是
八卦作而歷數興疑未然也

申六畫作十言以明陰陽之中以厚君民之德于以洗

心退藏于密

管子輕重云伏羲造六畫以迎陰陽作九
九之數而天下化之六藝論云伏羲作十

苦之教以厚君民之別十言乾坤艮巽坎離震兌消息
也消退而息進謂天地萬物之間無非易非可以文字

見直在消息中爾或作不言之教音不立文字或作十二言皆非畫舊云古畫字蓋法字爾古之為畫亦為法法至是而乏故有用九用六或作畫非觀象之變爻之動于是窮天地之

用極數之原參天兩地而倚數以成變化而行鬼神八

卦而小成因而重之以盡生生之理而天地之蘊盡矣

所謂先天易也

八卦小成即八卦自重者是造六畫矣因而重之則六十四矣揚雄以為文王

六十四非有辨別見

原始反終神明幽贊于是神著著地靈龜出

洛乃窮天地之蹟極天下之動以龜為策以著為筮獻

南占之一十八變而成卦以斷天下之吉凶

說卦言昔者聖人作

易幽贊于神明而生著故鄭魴記云黃帝受河圖而定玉籙伏羲得神著而乘皇策易乾鑿度所謂乘皇策者義也古史攷云伏羲作卦始有筮其後殷巫咸善占筮則筮自伏羲始矣聖人之智非不足以立事也而人之于事不容無心以故是非吉凶有時而謬爰取信于無心之物爾夫卦不六十四不可以筮今先天圖始乾而終夬豈止

出言惟辭制器惟象動作惟變卜筮惟占

墳三

書四事皆云伏羲

政治小大無非取于易者

如罔罟取離離有麗之象又離中虛

罔亦中虛然結繩以為罔罟以畋以漁所取乃重離也離為目巽為繩以巽變離結繩而為罔罟之象罔目也重目為罔豈離為雉巽為魚自二至四有巽體自三至五有兌體巽為風兌為澤以畋以漁之象也是六爻果自伏羲重又可見矣一十三卦皆取兩象學者宜即此思之爾

紛離象法蚤狐作為

罔罟以畋以魚

世本伏羲臣芒氏作羅或作句芒

化蠶桑為總帛

皇圖要覽

因罔罟以制都市

白氏帖云伏羲作布是以神農有不織之令黃帝內傳云黃帝斬蚩尤蠶

神獻絲乃稱織維之功因之廣織廣之爾而淮南子乃有黃帝指經縷挂之說妄也王逸機賦云機織功用大

矣上自太始下迄義皇帝軒龍躍庾業是創語彼織女始制布帛蓋始機織爾 給其衣服

古者衣被

即服製也特衣裳未辨義炎以來裳衣已分至黃帝而衮章等衰大立非謂始衣服也三禮義宗云 龍

時瑞因以龍紀官百師服皆以龍名

文躍鈞云伏羲作易名官命歷叙云

九頭紀時有臣無官但立尊卑之別故周禮疏序謂政教君臣起自人皇之世伏羲因之郊子以為龍紀而漢

儒說左氏者乃出春官青龍之類杜君卿從之蓋臆說

作為龍書以立制號而同

文

字源云龍書太平御覽作景龍書

稽央象肇書契以代結繩之政百

官以治萬民以察而文籍由是興矣

書契代繩取之央百官以治豈自後

世神農之法一君二臣三佐四使言有虞氏官五十者誣矣或謂太昊結繩而治黃帝始有書契尤非也有說

別于是盡地之制分壤時穀以利國用

功業德望皆在此能者有餘

拙者不足董道以為伏羲之制

必不自聖庸委師于宛華

即鬱華子

爰興神

鼎

封禪書云昔秦帝興神鼎一一統天地萬物所繫終也黃帝作寶鼎三象天地人禹鑄九鼎嘗鬻饗上帝

鬼神漢志師古云秦帝伏羲也

制郊禪即命臣芒庖犧登鼈使鬼物以

致羣祠而升薦之

見拾遺記尋攷古書取犧充庖之說不可解于後世崔氏正論更謂太昊

設九庖之官甚妄
學者所宜領會

正姓妣通媒妁以重萬民之麗麗皮

薦之以嚴其禮示合姓之難拼人情之不瀆

麗鹿皮也
古史攷云

伏羲制嫁娶以儷皮為禮作琴瑟以為樂通典唐志等皆作儷白虎通義作離云雙皮也婚聘薦皮為可裘服不忘古也禮外傳云伏羲以儷皮為幣豈若漢武之皮幣以白鹿皮方尺緣以縹績王侯朝以薦璧者何休云儷皮玄纁取其順天地也鹿皮所以重古也

法乾坤以正君臣父子夫婦之

義聚天下之銅仰視俯觀以為棘幣好員法天肉方法

地以盎輕重以通有亡

太昊幣謂之九棘詳見發揮昔寶鼎尉王鑄家有一布長寸六

分肩廣八分首廣五分足間二分重六銖面文作行昊乃帝昊字幕文作引李彥美所謂了旁斜畫者蓋義字

也錢書目為異布又董令昇家有一種長寸八分額廣六分肩廣寸一分足間五分重十二銖面文作父昊幕文作奭皆太昊字也攷之孟鍾帝直作二則此立之為川信為帝字又封禪文昊作昊可見按三五古幣皆員內而方外為脾魄之形垂則象天之示置則象地之勢北會而南分而坦之則人也蓋本三才之義取象如此豈若後世之苟簡也哉

察六氣審陰陽以資之身而四時水火陞降得以有象百病之理得以有類于是嘗草治砭以制

民疾而人滋信

世謂神農嘗百草而孔叢子世紀皆以為伏義蓋不有其始曷善其終伯禹治

水猶資縣九載之功黃帝制宮亦藉古茅簷之制義炎二聖既盡其性而後世猶有攷嘗之患咀蟲蛆齧草木而宮嬪多致死者況不為之度邪世紀云太昊制九針以拯天柱而傳亦謂黃帝命岐伯為之按靈樞岐伯對

黃帝以九針則亦古有之古者以乃因甲錄真原賦云

砭後代以針高氏之山多砭此也廣成子以

靈飛六甲籙八卦鎮方籙乃卜法授伏義故或竊謂河圖亦人所授合五緯建五氣消息

禍福以為之元為合其行以為法春秋內事以謂自開命潛龍氏筮之乃迎日推策相剛

福以制吉凶始合之以為元斯失類矣建造甲子以命歲時配天為幹配地為枝枝幹配類以

綱維乎四象故情偽相感而星辰以順則漢歷志伏義

是太昊已有甲子故陳鳴歷書序云伏義推策作甲子而世本等皆謂黃帝令大撓作甲子非也撓特配甲子

作納音爾歲日月時亡易于作旋蓋隋志云蓋天者周髀是也本庖犧氏立周天度

其傳則周公受之于商周人制之謂之周髀言天如蓋笠地似覆盤皆中高而四下商者周大夫商高也按周髀算經商高答周公云古者包義立周天歷度趙君卿云立周天歷度建章節之法後揚雄洛下閎張衡之流俱衍渾天之說而蓋遂廢世亦不知其為太昊之法與渾天之非也有排渾別見

著躔舍

天本無度

聖人以日行天三百六十五度有畸而一周故分天周以為之數以記日之所行既分天度乃假物以誌之二十八宿列布四方故于是以為當度之星有算周天度說別見

立九部而民易理

易卦坤靈

圖蓋九州之始也寶攢記云伏義審地勢定山川是矣

于是紀陽氣之初以為律

法

續志云宓義作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黃鐘為宮大簇為商姑洗為角林鐘為徵南

呂為羽應鐘為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也世言黃帝始作律呂者謬矣以驗其符

班志云大簇為人統律長八寸象八卦伏羲氏所以類萬物之情樂建立基律呂備矣故太公龍韜云三皇之世虛無之情以制剛強五行之道天地自然六甲之分微妙之神以天清靜夜半遣輕騎去敵九百步持律當耳大呼之有聲應管隨其音應之此五行之符佐勝之術也

矢正爻以配氣

春秋內事云伏

義推列三光建分八節以交應氣凡二十四

置重爻以抵日以作甲歷

伏羲八卦

卦本三畫以三乘八得二十四并其偶畫為三十六以二十四并三十六得六十因而六之為三百六十三八二十四四六亦二十四是為坤一爻之策六六三十六四九亦三十六是為乾一爻之策數可合故為者三八重之得四十八如一而成衍四九乘之得七十二以應五日之候因而五之亦三百六十以應當期之日非為六十四歲建寅甲日寅辰三墳云伏羲三十易草木而卦之交立立三十二易草木而河圖

出又三十二易草木而造天書後一易草木作甲歷歲起甲寅是伏羲以庚寅歲生庚申即位與周家啟運之年合斯萬載之一遇也是書人或疑之是說宜有自來

木盛于卯以卯之辰陞敷

教之臺聽八風民授始

伏羲有敷教之臺見三墳拾遺記云伏羲方壇之上聽八風之

氣以作八卦方壇蓋謂天地猶佛者之言須彌今晉之趙城南十五里有伏牛臺世紀謂伏羲常居然云居此臺伏牛乘馬而名其言不類謂君資于民民安子安民危子危乃

紬神明開肺意舉六佐以自策

見陶潛二八目

命金提繇俗指

苦蓋謹窳臧視之未居者借力成之以靖敷民

金國提民藝祖

皇帝定太昊廟以金提句芒配

命鳥明建方澍窾木絕港道以濟不通

奠八方旌九位而分九土

真源賦伏羲別九宮因此置九州法語云始定四海之廣

作八卦分九州据共工氏霸九州則州之九分不自帝嚳若黃帝矣亦自然之勢也視地之曠物

之夥其爭日大勢不可以偏制而獨任于是經國求賢

以極治寄而閔灋制故不慮不圖而人正

世謂黃帝始分土建國非

也按神農以伐補遂攻夙沙伏羲時有紀侯陽侯而傳亦記神農有遠國近國之制矣非始于黃帝也論語摘輔象曰燧人之佐成博受古諸家衷以為受諸侯之事蓋土地曠絕非賢共理則雖聖人有所不徧從古然也

命視冒為眚志災惡察虛實居百賙以平民

摘輔象曰鳥明主建

福視墨

命紀侗中職定于中邦

二八目作紀通宋均云為田主主內職

仲

起司陸

均云主平地一作司陽

陽侯司海

宋衷云陽侯伏羲之臣蓋大江之神者許叔重

云陽侯陵陽國侯也國近江以溺死應劭謂以罪自沈二說不同宣和博古圖有陽侯彝字作陽

六佐

職而天地位陰陽得乃體春樵明刑政脩兵仗以威懷

太白陰經云伏羲以木為兵神農以石為兵蚩尤以金為兵今藤州俗以金石為刀劍

蹇修為士

以之御敗而下情至

楚辭所謂命蹇修以為理者王逸五臣洪慶善等皆云伏羲臣謂為

媒理云時理官主婚姻蓋理士也士主萬民之判或以騷經復有簡吾法乎前修何博蹇而好修之語非必人也慶善以為宓妃伏羲之女故使臣以為理修修字異蓋異事五臣作蹇

于是餘率萬民平

水土道泉原因水居方而置城邑

見三墳書或以世本諸書皆言縣置城郭

非也國土既分城池既立故史記言黃帝為五城軒轅
本紀言黃帝築城邑而汜勝書記神農之教雖有石城
湯池帶甲百萬然而無粟則不能守也是炎黃已城池
矣石城之制既自神農則土城之作有不自伏羲乎往
古之事固有可得言者黃得襄城小童不自後世世本
蓋因呂春秋言縣以尾為城而誤之呂氏之說持狀縣
之凶惡焉爾

百令具舉乃命蜚龍氏職圖父因尊事以為禮

儀而天下治

三墳書

長離徠翔

三墳云因鳳來而作樂長離者鳳也

爰作荒

樂歌扶徠詠網罟

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即鳳來
之頌乃神農之扶犁也扶鳳來犁音相同爾是知神農
因太昊以鎮天下之人

兔園策注引傳云伏羲之人靜
故作樂以鎮之黃帝之人動故

宣正聲

命曰立其

以立基為立本大淵為大泉皆唐人避國諱

斲桐為七尺

二寸之琴繩絲以為絃絃二十有七命之曰離

琴捺云伏羲作

琴以御邪辟防心淫舊琴譜伏羲之琴曰龍吟故盧全云五音六律十二徽龍吟雀響思庖犧爾雅云大琴謂之離事源及太平御覽云傳此琴伏羲所制樂錄云大琴二十七絃中華古今注乃以為伏羲造二十五絃之琴而琴式謂琴二十絃郭璞又云十絃皆失之切攷伏羲以木王者三與八者木之數也故三其九為之絃八其九以為其長非苟然也廣雅云伏羲琴七尺二寸或云三尺六寸六分五絃蔡氏琴捺亦云伏羲作琴五絃也

非也

徽天音捺駕辨以通神明之況以合天人之龢

楚辭云伏羲

義駕辨吳通賦所謂超延露而駕

辨者劉淵林云伏羲作琴制此曲

絙桑為三十六絃之

瑟以脩身理性反其天真灼土為埴而禮樂于是興焉

文子世紀伏羲作瑟三十六絃蓋瑟屬陰故用十六之數世本云庖羲瑟五十絃後黃帝使素女鼓之哀不自勝破為二十五絃具二均聲故小司馬三皇紀及小史皆云伏羲所作之瑟二十五絃按揚雄主為論云夫心與治游乎太和惟唐虞能充其任神與化蕩乎無境惟伏羲能承其統故二十五絃之具非牙曠不能以為神弓矢質的之具非羿逢不能以為妙隋志又云二十七絃乃爾雅之所謂灑非此

負方州抱員

天體泰乙統乾元紹天體寂明一垂策寢方而枕繩蕩乎亡竟以因應而覺悟乎天地之間不是賢而非愚不沽巧而尚行去羨去慕惟以道化上亡求欲于下下亡

干進于上是以百姓足而宇宙洪寧官亡共備之民而死不用郭鳥罍蟲蛇懷于爪毒陰陽之所雖沈不通者竅理之逆氣之戾物傷民積者絕止之是以事簡民純亡言而化天下之人浮游罔養而莫知所如往臣子以順君親以尊故星宿溫潤而鬼神受職功揆上下洞八方而後世不可及也乃封泰山禪云云以昭姓攷瑞而曾報

攷瑞者輯羣玉如虞舜之輯瑞黃帝之合符爾非云符瑞字從玉可見

在治百六十

有四載落

真源賦

而女弟媯媯立

字與包同

年百九十有四葬

山陽

世紀云葬南郡在襄陽按帝冢今在山陽高平西北高平襄陽之境然九域志宛單皆有伏羲陵又

河中府有庖王廟引戴氏西征記云潼關直北隔河望層阜巋然獨秀謂之風陵伏羲氏風姓也此當是女媧

墓然古帝王墓冢皆都于宛丘故陳為太昊之虛世紀非一所以必有說

庖義都陳留遁甲注云伏羲徙治陳倉地非陳國則不

必宛邱矣然歷代以宛邱為太昊之虛今宛邱北一里

有伏羲廟八卦壇寰宇記云伏羲于蔡水得龜因畫八

卦之壇有長史張齊賢文李邑易之然九域志陳蔡俱

有八卦壇此後人之附會按姚睦亦云黃帝始其父沒

都陳者則義黃俱在西方矣豈其先後徙邪

黃囊經云伏羲父葬震山下作丙放巽或代

王世言伏羲無父其母感迹而生者妄也

葬覆車之源

即藍田山也長安志云冢在藍田縣西三十里寰宇同

厥妃殞洛是

華胥死之

為洛神代所謂伏妃者

即處妃漢書音義如淳以為伏義之女溺洛而死為洛水之神

非也明曰處妃豈女哉

伏羲生咸鳥咸鳥生乘釐是司水土生后

焯后焯生顧相奔處于巴是生巴人

郭氏云巴之始祖後武王封宗姬支

庶于巴曰子循古之故古者遠國雖大爵不過于巴主乃其後借號秦惠虜之有其地寰宇作后昭因唐人

巴滅

華陽志順王五年張儀司馬錯伐蜀因取巴地分為三十一縣

巴子五季流于黔

而君之生黑穴四姓

辰酉巫武元是為五溪

赤狄巴氏服四姓為

廩君有巴氏務相氏

世本云巴郡蠻本有五姓皆出武落鍾離山巴氏生黑穴樊暉相鄭

四姓之子俱事鬼神後巴氏臣四姓居夷城為廩君世尚秦女事詳蜀紀後漢書

黃帝應代有

風后為之相

環濟要畧云侍中古官風后為黃帝侍中周曰常伯晉志亦云秦以古名漢因之或

疑其非然既為相則侍于中矣故張果云堯時為侍中

因八卦設九宮以安營壘

次定萬民之寤

出陰陽正訣

黃帝滅蚩尤徽猷多本于后尤

北復以其輕勦其餘于軻谷人賴其利遂世祀之是為

金山之神

山谷及祠今皆在長安藍田

謬封其後于任錫之已姓黃

帝之孫任已實歸

是生帝魁

其在唐虞俱有封土書缺不見

周之任即其後

夏后氏之初封之庖為姒姓

杜預世族譜亦有庖國云夏同姓或

作包一也

蓮周之興武王復其後于宿後有密宿須句

詳國名記

顓臾邑于沛上寔典太昊之祀以為東蒙主

須句乃須胸即鄆也

在今須城京相璠云須胸一國二城兩名餘詳國名記

是以季氏將伐顓臾而孔

子傷之

說見國名記

須句後為邾所併魯復取之

僖公伐邾取須句須

句蓋滅于邾久矣至是魯取之後復于邾迨文公七年魯復伐邾而取之春秋特譏無故勞民取而不守云須句者遂為邑猶冒昔名爾云滅須句須句子來奔且云反其君俱妄預云雖列國而削弱為魯私屬尤非詳國

名而宿之後則遷于宋俱不復見

莊公十年也鄆自昭公元年取之為邑猶

以鄆名故三年季武子伐邾取鄆

後有風氏佩氏用氏

並纂文又有風氏皆古文之變

義氏希氏戲氏包氏庖氏鮑氏

宋本包姓

史氏顓臾氏

東氏

世又以東方氏為出女媧謂其主東方而風俗通更以東方氏為伏羲後俱妄詳見黃帝紀

東

蒙氏胸氏須胸氏任氏妣氏宿氏罔氏伏氏慮氏宓氏

宓氏服氏

服本服不氏後而宓本作宓按黃帝後自有宓而宓不齊本作宓故宓子賤碑止作用慮

以為伏羲後顏之推嘗辨之然伏虔傳亦用服謬也宓乃宓字又後魏賜劉子文及宿六斤氏並為宿

帝

之弟郝骨氏為帝立制其裔孫子期帝乙封之太原之

郝

蓋商因郝骨氏國之

後有郝氏郝骨氏

元和姓纂作郭骨氏唐書系表又作郝省氏云

太昊之佐戚佐也

贊曰

泰始云遠聖人成能出包應世書契代繩肇脩文教以
立治紀經域奠部畋漁棘幣原始反終分躔畫卦消息
甲乙以成變化陞降禮樂教而不殊道凝體寂雲自蒼
梧負方抱員明一坐策不慮不圖鬼神受職爰興神鼎
封岱禪云萬世允賴若稽三墳

天下有大本三上處其二下亦處其二仁者上之命
義者下之命而財者上下之所共者也三者之于人
猶魚之有水不可頃刻少也仁義立人之道聖人之

所以配天地者也未有好仁而不好義者也惟
仁者以財發身不仁者以身發財是故君子見得思
義非後財也予既紀伏羲因玩其畫與孔氏之所贊
然后知財之不可以不議也遲雞聲捺什器蹙市朝
而趨隴澤者無非從事于財也今而曰利非孔孟所
言而財者士之不道不幾乎又欲禍天下于財乎嗟
乎喙則鉗矣出而用之則斂之也刻之也剥膚鎚髓
百孔並作而長不足也何則人心則異而其情不大

相遠也伊聖人之治天下豈他術哉亦原人情而已
財者聚人之大本天地之所生人情之所不能免者
也故雖義炎之為世不能舍是以為治不過所欲與
之聚之所惡勿施爾也蓋天地之生財也莫非養人
而生也是故天地生財以養人聖人為天地生財以
為治是非外生之也因其理以為之理爾又非以其
所養者害人也上漏下溢割鼻飴口豈聖人之為也
哉請毋議其它六十有八卦莫非財也而孔子贊之

曰天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰
仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義而乃繼
之以十三卦之象是理財之說也畋漁之離耒耨之
益與交易之噬嗑必先于垂衣裳之乾坤者是主財
為君之說也畋漁耒耨食貨之本也交易為市通財
之術也市道興而無道以處焉則強陵弱眾暴寡爭
鬪攘奪乎食貨之場而不可以一朝居矣于是變而
通之以除其敝故能長有其天位而獲大有上九之

吉垂衣無為此惟乾坤之所以能用九六也用則變
變則通而不窮矣舟牛致遠是亦以通之也致之而
猶有患也故又為之擊柝弧矢以守之然後有財者
始獲其安而宮室棺槨可作矣宮室棺槨是使民養
生送死無憾者也是王道之本也苟為不安奚暇治
禮義哉此大過之棺槨大壯之棟宇所以特後于擊
柝之豫弧矢之睽與舟牛之隨渙也雖然張官置吏
莫非為財也不有以決之不可也此書契之决治百

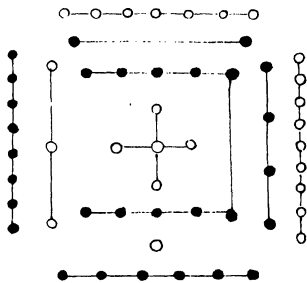
官察萬民之所以不可後也是義炎黃帝堯舜氏之
所以為天下者也善乎漢文帝之推言之曰吾為天
下守財爾為天下守財者亦致其順而已矣是故因
其情而為之治則為力易而得其功以石投水夫又
烏有不受者邪卻壺漿辭牛酒利之小也而民悅之
王業以成是則所以使之悅者初不在與之之多也
悅不在多則其所以使之怨者奚間于取之之少乎
湯以七十里文王以百里為政于天下而齊宣以千

里畏人由此故也今而曰我能為君闢土地充府庫
君之所謂良臣古之所謂民賊也依勢作威倚法以
削聖人之所甚疾是故與其有聚斂之臣寧有盜臣
盜者不過于欲利而聚斂者離吾之赤子也制其
田產教之樹畜道其妻子使養其老施仁政省刑罰
正經界薄稅斂深耕易耨不違其時壯者以暇日修
其孝弟忠信斯民親其上死其長矣食之以時用之
以禮則財不可勝用矣信能行此則四海之民仰之

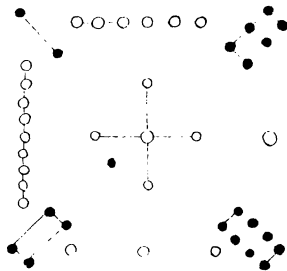
如父母如此則無敵于天下矣無敵于天下者天吏也斯不亦為天地生財者乎今也搯譎詭飾纖詐一日百戰苟可以得之者萬方俱試而口不好焉曰士所不道吾不信也夫言者未必為而為者常不言王衍之清談吾知其不若魯褒之能廉也取之有道得之有義烏在其不言哉刮之盡錙銖用之如泥沙豈人也哉京師之朽散太倉之塵腐適足重不肖子之過爾鹿臺鉅橋非無財也以多而害于厥躬也而昧

者往往藏舟夜半之壑獨不聞白公之愛夫財乎是
梟之愛其子之說也茲非不議之過歟是又烏足語
易之道也

繫辭傳曰河出圖洛出書
 聖人則之又曰天一地二
 天三地四天五地六天七
 地八天九地十天數五地
 數五五位相得而各有合
 天數二十有五地數三十
 凡天地之數五十有五此
 所以成變化而行鬼神也
 此河圖之數也

洛書蓋取龜象故其
數戴九履一左三右
七二四為肩六八為
足蔡元定曰圖書之
象自漢孔安國劉歆
魏闕朗子明有宋康
節先生邵雍堯夫皆
謂如此至劉牧始而
易其名而諸家因之
故今復之悉從其舊
焉

紀傳設論非作史之法也左氏傳春秋每事之
要時有所謂仲尼曰孔子曰君子曰者蓋將以
發其緒啟其斷也後世史者乃特立之贊既非
體矣而未更為評為論又有所謂史臣曰臣某
曰臣曰制曰之類則失之矣予起路史惟中三
皇不可得而稱紀若三皇與五帝全德具美勉
為之贊其諸紀叙不敢有所論贊昔者子貢方
人夫子以為我所不暇其作春秋特亦不過直

書其事無評品也今之論辨蓋以事出縣古隱
脫難白有所不獲已者始別為錄私竊自謂以
為士子所玩在是若別之則茲史復為斷爛即
報乃準歷代史例所無附之逐篇之末姑遂聽
之宜其用字時有本書不同君子其必察焉

其辨

證非詳攷
者存卷外

路史卷十

欽定四庫全書

路史卷十一

宋 羅泌 撰

後紀二

禪通紀

太昊紀下

女皇氏

女皇氏 媯媯

媯一作去媯與雲姓按洞神部伏羲姓風

媯蓋古聖人有不相襲以知書傳所言女媯風姓止本伏羲言之不知其嘗更也
一曰女希世

云虵身人首一曰女希是為女皇而姓書希氏出于虵
伏羲風俗通亦云女媧伏羲之妹知羲希古通用

身牛首宣髮

玄中記云伏羲龍身女媧虵軀列子以為
皆虵身牛首虎鼻故曹植贊女媧云二皇

牛首虵形蓋人之形自有同乎物者今相家者流取象
禽獸之形體者是矣非真首牛而身虵也韓愈柳宗元
且不之達至今繪畫義炎者猶真為太牢委虵之狀夫
宛然戢然作于堂上而何以君人哉王充云世圖女媧
為婦人形斯得之矣至陶弘景遂疑佛氏地獄中
有所謂牛頭阿旁者為是三皇五帝尤可怪笑

氏之女弟

盧仝云女媧本是伏羲婦非
也蓋以女媧一曰女媧妄之

出于承匡

山名
在任

城縣東南七十里寰宇記云
女媧生處今山下有女媧廟

生而神靈亡景亡諍少佐

太昊禱于神祇而為女婦正姓氏職昏因通行媒以重

萬民之判是曰神媒

風俗通云女媧禱祠神祈而為女媒因置昏姻行媒始此明矣夫昏

以昏時而昏由此因以因媪而因乎人姻者烟之始媒者煙之聚所謂昏因姻媒如此

太昊氏衰

共工為始作亂振滔洪水以禍天下隳天網絕地紀覆

中冀人不堪命于是女皇氏役其神力以與共工氏較

滅共工氏而遷之然後四極正冀州寧地平天成萬民

復生媧氏乃立號曰女皇氏

冀州即中冀如蚩尤亦滅于此蓋屢亂矣或曰

中國總謂之冀州詳今福地記

治于中皇山之原所謂女媧山也

山在金之

平利上有女媧廟與伏羲山接廟起伏羲山在西域女媧山在平利寰宇引十道要錄云拋錢二山焚香合于

此山亦見九域志并守令圖

繼興于麗

長安志云驪山有女媧治處又云藍田谷次北有女媧氏

谷三皇舊居之所即驪山也

爰絕瑞席蘿圖

許氏云殊絕之瑞

承庖制度襲

水勝主于東方

喬潭女媧陵記云子謂媧皇受命在火以示水谷不為陵蓋謂太昊以木生

火爾非也年代歷云女媧共工大庭皆不承五運理或可信而古史攷以為女媧水德神農木德妄矣論語疏

云女媧尚白神農赤黃帝黑少昊白高陽赤高辛黑唐白虞赤此以三正言之也

造天立極惟

虛亡醇一而不嚶喋于苛事

許云嚶喋猶深算也

上際九天下契

黃壚合元履中開陰布綱而下服度

春秋運斗樞云處義女媧神農為三

皇皇者中也合元履中開陰布綱上合皇極其施元明指天畫地神化潛通者也

乃命臣隨作

制笙簧以通殊風以才民用

禮記明堂位云女媧之笙簧世本以為隨作衷注以

為女媧氏之臣笙簧二器詩云吹笙鼓簧並坐鼓簧鼓而不吹則非笙也許說文云隨作笙女媧作簧明為二物仙傳王遙有五舌竹簧漢武內傳鼓振靈命娥陵氏之簧說者皆為笙中之簧非也蓋箏筑之類

制都良之筦以一天下之音命聖氏制頌筦以合日月

星辰以易兆之晨作充樂

帝系譜以都良管班管名曰充樂樂成天下幽微無不得

其理也用五絃之瑟于澤丘動陰聲極其數而為五十絃

以交天佑神聽之悲不能克乃破為二十五絃以仰其

情具二均聲樂成而天下幽微亡不得其理

傳言帝女鼓瑟而云

秦帝謂伏羲女媧也故何妥謂伏羲減瑟而補史記言
伏羲之瑟二十五絃也五絃乃朱襄氏之瑟女媧用之
非伏羲也世本云庖羲五十絃黃帝使素女鼓之哀不
自勝乃破為二十五絃具兩均聲而拾遺記亦謂黃帝
使素女鼓庖羲氏之瑟滿席悲不已後破為二十五絃
長七尺二寸則以為黃帝減之故宋世本注女媧笙簧
為黃帝總紒而笄加之髮帶而頭飾用髮帶絡頭繻也
二儀寔錄云燧
臣謬矣
人時為髻但以髮相乘而無繫女媧之女以羊毛為繩
向後繫之後世名之頭帶又云以荆梭及竹為笄以貫
髮至堯以銅
為之橫貫焉
于是乘雷車鞞六蜚以御天山海經云女
媧乘雷車服
駕應龍淮南冥覽云女媧功烈上際九天天下契黃壚乘
雷車服應龍駮青蚪援絕瑞席蘿圖雲黃璐前白螭後
奔虵浮游逍遙道鬼神登九天朝
帝于靈門宓穆乎太祖之下以此
申祠祝而枚占之曰

吉 詞曰昭昭九州日月代極平均土地合和萬國 乃設雲幄而致神明道標萬

物神化七十

淮南子等以搏土為人之類為七十化且有鍊五石以補蒼天斷鼇足以立四極積

蘆灰以止淫水等事世遂有鍊石成霞地勢北高南下之說按易內篇云福萬民壽九州莫大乎真氣鍊五石立四極莫大乎神明而麻姑仙人紫壇歌云女媧鍊得五方氣變化成形補天地三十六變世應知七十二化處其位王逸楚辭注亦謂一日七十化其體則特軀中之事爾故安期生尚鍊五石踐脩者宜知之有補天別

說見發揮

罍車出澤馬來川嶽效靈散緯應理是故馨烈彌

極不設法度而以至德遺後世

鴻烈解

治百有三十載而

落

見真源賦元年中元甲子

其腸爰化而神居于粟廣之野橫道而

處坵王裕于堇龍古塞洪河之流是為風陵堆也

墓今在潼

關口河潭上圯然分河有木數株雖瀑漲不漂沒今屬陝之閿鄉縣按元和郡縣志風陵堆在河東縣南五十與潼關對寰宇記風陵城在其下閿鄉津去縣三里即風陵故關也女媧之墓秦漢以下俱係祀典然九域寰宇濟之任城東南三十九里又有女媧陵成家記云女娃墓有五其一在趙簡子城東今在晉之趙城東南五里高三丈九域志晉州有帝女媧廟寰宇記在趙城故皇朝列祀亦在趙城 唐文武皇帝江

都之役夜徑其處風雨中有女人鱗身騶倡而前饈生

魚一匪帝後果靖中華

段成式以為德宗于靈武遇之宜後再見一云至德之際神嘗

降之晉破苻堅八公草木皆為人馬唐得王君奭助討賊張永通得周公助平李密開元之天王助兵至德之

女媧神降此皆後乾元中失之刺史秦閔鄉墳天寶十佑順可得信之

三載天雨晦冥俄失所在至是河房風雷夜聲黎明視

之其墳涌復夾之兩柳肅宗命祝史祠焉

唐歷云十三載五月失之

乾元元年六月一日復出以其載媒是以後世有國是

祀為臯禛之神

古高媒祀女娃後世不致有說別見因典祠焉

董仲舒法攻社不霽

則祀女媧王充云仲舒造以女媧婦又曰皇母

水經注云顯觀

縣北山宥水源有女媧祠按太行一曰皇母山亦曰女媧山崔伯易云一曰皇母云女媧于此鍊石補天按今濟源縣之女媧山上有祠廟一曰母山古老言為皇母山山近復有陵山皆云遺迹寰宇記云孤絕似陵皇母

山起邑界其祠歲禱又今蛾眉亦有女媧洞常
璩華陽志等謂伏羲女媧之所常游此類猶多
乾德四

年詔置守陵五戶春糶少牢

應先代陵寢每下詔申糶
採禁至再三置守陵戶委

逐處長史常切檢校罷任上歷太昊宛丘在陳炎帝長
沙在潭黃帝橋山在上郡今坊州界高陽臨河縣故城
東高辛頓丘城南臺陰城堯城陽穀林今鄆界舜九疑
今永州界禹會稽今越縣女媧華州界各五戶春秋大
牢諸處舊有祠廟者別祭享陵戶並近陵
小戶除二稅外免雜徭隆平集云少牢
或云三皇之

一也見洞神部鄭玄注中候敕省圖以伏羲女媧神農
為三皇云女媧脩伏羲之道無所改作故孔穎達

謂大易興佔之條
不見有女媧難信

贊曰

制度承庖崛彼女希迪主東方前虵後螭必穆靈門爰
瑞席圖上際九天下契黃壚川嶽效奇馨烈宏集道標
萬物神化七十斷鼈立極地平天成笙簧沆今載祀風
陵

女皇氏題

甚矣天下之不可一日無王也太史公作史記世家
侯室而紀皇王然而吕后項籍俱列本紀人皆疑之
且以為太史公壞編年之法以立紀傳子有以見太

史公為得聖人之意也夫春秋編年以王次春示天下不可一日無王也太史公不敢擬聖人而作經于是法外傳之體以為紀表世家焉是編年之法也惠帝死孝文未立呂后為政者八年今不紀則將屹然中絕其統邪知此則知太史公紀呂后之意矣班固作書吾不知其知是否也然亦紀呂后而不敢絀唐之舊史因之列武后于本紀歐陽子不知出此乃以為春秋之法所以著其大惡而不隱此歐陽子之失

言也聖人之作經隨事舉寔非以意而遇事是故五

剛在御而一陰得位則折以大有天地之義事則逆

爾統在惠則紀惠統在呂則紀呂宣固曰婦人不得

為君吾不紀邪

惠帝立七年而史不紀政寔出于后也固乃立惠紀于吕后之前唐高宗

崩中宗即位武后廢之及其反正史遂紀之武后之下范祖禹以為春秋不王吳楚以存周室唐有天下武后烏得間之遂復中宗之年紂武氏之號此尤倍理不知周既革號而易祚矣范粵華嶠之徒乃以謂后者配天作合前史錄外戚于末編非其義乃夷王盡取諸后紀之斯無識矣不知何所見而紀耶

崩厲王立無道三十有七年王流于彘宣王未立有

共伯和者釋位以間王政蓋十有四年矣宣王有志而後效官共伯歸國故當時史氏以是十四年者繫之號共和焉知此則知予紀女皇氏之意矣

有共和辨見發

揮

嗟乎君子之制行至其窮則皆道之廢也后妃之

賢不過備佐君子求賢審官以贊其外而已成王幼不能踐阼周公相葆之以踐阼三母之賢不敢干也自宣太后臨朝稱制而北晨時播姁媮嫵婉違夫子者莫不以荐其口故宜都內人云古有女媧者亦不

正是天子也特佐伏羲以定九州而已爾後世孃媪
越出房闈斷天下事者皆不得其正非備昏主則抱
持小兒以求肆豈知天地之義女卑于男也邪而學
士之論不知出此亦難乎為頌矣

武后時宮人李
義山紀其事 或

曰項籍與高帝同時而王胡為而著之紀曰是又所
以為編年也方秦之亡也籍既自立割漢中以王高
祖而又挾義帝以令諸侯漢中之地非惟偏也而高
祖之王又出于籍籍方分王諸侯而高祖固出其下

是天下之勢在于籍也烏乎而不紀之故必待天下之一而後紀還于漢是編年之法也

揚雄云秦十五載而楚楚五載

而漢五十載之際而天下三禪又曰秦楚為天典命馬遷作史以楚繼秦列項于本紀是以有天下待之矣班固降之于傳蓋以其書主漢作爾而歐陽子論正統遂以其說為非謂列羽為紀此豈可法且以為厲王後無君周公邵公為政十四年而宣王立是周統嘗絕十四年而續故周史紀年謂之共和漢中衰莽篡立十五年而敗是漢統嘗絕十五年而續故漢史以其事作傳則統之絕何害誤矣夫統者謂天下不可一日無主也秦失其鹿勢已歸楚沛公以降悉聽命沛公雖先入關而不能有未幾羽屠咸陽殺子嬰是楚當紹秦矣固之傳羽固非史記之例若張衡劉知幾謂後漢書宜為更始立紀不知此總史之例

二漢書却不然也

雖然項籍實起群盜其自為稱曰西楚霸王而已列之本紀則誠過矣

義帝從牧羊為羽所立遣將救趙滅秦首尾三

年太史公宜為之紀以繼秦而不紀者以羽實為之而義帝之後無繼爾劉歆葛洪謂遷發憤著書列項羽于本紀以見居高位者非關有德則非矣昌邑王在位二十七日以過惡廢固無可言者然已為君踐帝位而乃絀之與宗室同傳豈非以是為貶而不知列之紀乃所以暴其過也厥後魏齊王芳廢歸藩中東昏廢帝奕宋前廢帝子業後廢帝昱齊帝鬱林王海陵恭王東昏侯陳廢帝伯宗元魏廢帝即西魏廢帝欽北齊廢帝因後唐廢帝從珂並以過惡廢皆列之紀蓋以其常踐位豈以久近論哉

予既紀

太昊與女媧見共工氏之為以水紀事則既改正朔

革制度矣固不可沒也因更傳共工以贅于太昊紀之末

共工氏傳

共工氏義氏之代侯者也

世紀云女媧未有諸侯共工氏任智刑以強霸而不王非

也于時已

是曰康回

屈原云康回憑怒地東南傾王逸曰康回共工氏之名蓋康其國姓

回其鬣身朱髮

歸藏啓筮云共工人面蛇身朱髮

蚩狼明德任智自神

太昊氏沒俶亂天常竊保冀方

按淮南子覽冥言伏羲之道但言往古之時四

極廢九州裂天不兼覆地不周載云于是女媧鍊五色石以補蒼天斷鼇足以立四極殺黑龍以濟冀州積

蘆灰以止淫水蒼天補四極正淫水涸冀州平唐表言
共工氏有地在弘農之間是矣然以為炎帝後則非也
據古列子尹子皆先叙共工而及女媧至淮南本經乃
以為舜時共工振滔洪水薄空桑謬矣攷共工有三詳
發揮補天辨

搶攘為傑于是左概介丘右轡終隆振滔洪水

以薄空桑

空桑莘陝之間于女媧之都為近故共工決水灌之欲以止之猶後世智伯梁武所為者

智伯曰吾乃今知水可以亡人之國不知共工氏之所為也

寇劇于諸侯虐弱以逞

爰以浮游為卿

瑣語云晉平公夢朱熊窺其屏惡之而疾問于子產對曰昔共工之卿曰浮游

敗于顓頊自沈于淮其色赤其言善笑其行善顧其狀如熊為天王崇見之堂上則正天下者死見之堂下則邦人駭見之門則近臣憂見之庭則無傷今窺君之屏病而無傷其祭顓頊共工乎從其言而病間自謂

水德故為水紀官師制度皆以水名蓋乘時離起而失

其紀是以後世不得議其世也

荀悅漢紀引劉子政父子之言謂五行之運以

子承母伏義氏木德共工氏承之以水居于木火之間伯而不王公孫弘賈誼兒寬馬遷皆以秦在水德漢據火以克之非也方其君國也專以財利貿興有亡其取之也水

處十七而陸處十三乘天勢以濫制天下而用不匱

見管

子澤課倍差于陸產

迨其跋戶更復虐取任刑以逞人不堪命于

是立兵仗聚亡義以奸天憲

韓子云共工之戰鐵鉅矩者及乎敵鎧不堅者傷乎

體兵仗鎧戟已大備矣

專任浮游自聖其智以為亡可臣者故官

壙而國日亂民亡所附賢亡所從

見汲冢書及六韜

尚虞湛樂

淫失其身猶欲憑怒係其悍塞壙防百川隳高閩卑率

方輿而潮陷之

天地成而聚于高歸物于下子晉曰古之長民者不隳山不崇藪不防川不竇

澤共工氏棄此道也云云見周語

行違皇乾諸福弗畀疾薦作而菑屢

臻女媧氏戮之共工氏以亡

共工氏無霸名有辨見發揮祭法曰共工氏之霸九

州也陸農師云皇而霸者也謂之霸入于器故也所謂共工氏者如此若伏羲氏襲氣母則全粹矣

凡四

十有五載落有子不才終死為厲

禮傳歲時記等共工氏有不才子以冬至

日死為厲畏赤豆故作赤豆粥以禳之

紀為君傳為臣路史之書豈故為是潰滕哉紀皇王所以尊天子也傳僭偽所以懲霸據也尊天子所以壹天下之統懲霸據所以著叛竊之罪統既壹罪既著則亂常犯上盜國賊民者不能一日遁形于地上矣齊桓晉文衆所共德也孔子作春秋蓋甚貶之勤王而請隧則併沒其功爭入而無親書齊小白曾何間于州吁與無知乎狄泉盟王人河陽朝襄王會宰周公王世子宣徒載之空言哉亦竊取其義以為人

道之大經而已矣百歲之後有孟軻氏者蓋知其統
矣故曰孔子作春秋而亂臣賊子懼又曰仲尼之徒
無道桓文之事予之路史宜有合于此者不可以弗
察也元經何為哉彼將以進退南北也而自拂其統
也乃自比于春秋曰春秋元經于王道是輕重之權
衡夫春秋所書彼善于此則有之矣而正統常在周
也帝魏于太和之元則不知所以為始絕宋于元徽
之五則不得所以為終是則宋魏之間正未嘗分也

正未嘗分則統未嘗壹也乃自比于春秋邪吳楚僭
王春秋屢抑以夷狄而有中國雖有大功必如桓文
之子而實不予可也何至抗而帝之邪是故未覲先
王之大道也未覲先王之大道而獨猥經百世區區
于麟止獨何歟嗟乎法春秋而不知春秋豈惟王通
哉使後世黜黜于正統之論而不得其正者皆通之
咎也

路史卷十一

欽定四庫全書

路史卷十二

宋 羅泌 撰

後紀三

禪通紀

炎帝

炎帝神農氏

農從畋凶聲弊文作由古作田故呂春秋管法法皆云堯使稷為田田之訛也農厚

也籀作農洞靈經

姓伊耆

一作祈世以為堯姓非也熊安云伊耆氏即神農詳詩禮

正義集韻作帆云古

名軌

見春秋鉤命訣注

一曰石年

見春秋命歷序

或作耳訛是為後帝皇君

見洞神部禮記正義云神農下為地皇作耒耜播百穀

炎精

之君也

乘火德

母安登感神于常羊

春秋元命苞云少典妃安登游于華陽有

神童首感之于常羊生神子人面龍顏好耕是謂神農詩含神霧云龍首顏似龍也此亦後世劉媪潘夫人之事爾常羊華陽之常陽也安登傳多作女登

生神農于列山之石室

即烈山厲山也

見荊州記水經賴山今江夏隋縣北界厲鄉村南重山也

生而九井出焉

荊記云井在湖北重

壑周之廣一頃二十畝內有地云神農宅神農所生神農既育九井自穿舊言汲一井則八井震動寰宇記云縣北百里人不敢觸按今一穴大木木傍蔭人即其處為神農社年常祠之荊州圖言永陽縣西北二百三十厲鄉山東有石穴高三十丈長二百丈謂之神農穴神農生此老子亦生于此故崔玄山瀨鄉記以為老子教

堂之故處初少典氏取于有嬌氏是曰安登
有嬌國也世紀云神農母任姁

有嬌氏女曰女登非也孰有一姓而任嬌兩國者蓋任姁乃帝魁之母世多以帝魁為神農因合之爾
生

子二人一為黃帝之先襲少典氏一為神農是為炎帝

詳譜 炎帝長于姜水成為姜姓
姜姓之祖也扶風姜陽鄭駁異義云炎帝姜姓

太昊所賜黃帝 其初國伊繼國耆故氏伊耆
伊即伊尹之邦耆即

文王之所伐者猶 長八尺有七寸弘身而牛顛
頭顛首今炎陵

陶唐然詳國名記 廟像正為王者衣衮戴冕按太祖皇帝詔脩先代帝王
祠廟至百二十間以上令禮院立定配享功臣檢討儀

相宜其有 龍顏而大脣懷成鈐戴玉理
命歷序云有神人名石耳蒼色

大肩戴玉理注云日月清有次序故神應和氣以生之大脣一作大眉玉理一作玉英猶玉勝也

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必于黍稷日于淇山之陽求其利民宜久食之

穀而藝之天感嘉生菽粟誕苓爰勤收拾剛壤地而時

焉已則釐牟五子偕至

周書曰神農之時天雨粟神農取種之夫五穀未有不自天來

者或曰天道遠神農后稷之事未必皆然詩言有相之道第以其翼翼油油若有相之者爾此不通之論天人

之交何遠之有

神農灼其可以養民也于是因天之時

詳發揮雨粟說
分地之利岱土嗟穢燒櫟埜野以教天下播種嗣瓜蔬

之實而省殺生之敝始諸飲食烝民乃粒

梁武祠像碑云神農氏因

宜教田闢土種穀以振萬民而管子謂神農教耕生穀以致民利陶弘景本草序神農嘗草以省殺生之弊

惟生亡德咸若古政

文 形墳

于是師于悉諸九靈學于老

龍吉祖其高矩以致于理

悉諸新序作悉老鄧姓辨作悉清非九靈或云大成也莊

子云姪何甘與神農同學于老龍吉或者以為寓言非寔夫寓言者謂寓其理于言借事以寄吾之理爾非鑿空造端之說也受火之瑞上承熒惑故以火紀時焉

神農之有天下伐邪

禮邪不可得而詳矣董仲舒繁露云神農氏之有天下與天地俱起乎其有所伐乎神農有所伐則可湯武有所伐則不可何也是于是修火之利

管子云神農作種五穀于淇山之陽

九州之人乃知穀食黃帝作鑽燧生火以熟腥臊民食之無茲腸之疾而天下化此正言炎燧改火事字誤為黃故下乃言黃帝之王

范金排貨以濟國用

班志云食貨興于神

農之世而易明言神農氏聚天下之貨貨幣之來久矣故杜佑謂神農列鄺于國以聚貨幣日中為市以變有無竊攷前譜異布中有一種長二寸六分首廣寸六分有肉好無輪郭足間正圓面文六字背一字又一種長二寸四分上廣寸五分下寸七分首廣六分足間八寸重八銖有郭面七字縱橫神農幣也又不知年代品有一大錢圓徑寸五分重七銖好圓無輪郭狀如半兩銅色純赤左有叮字鈎畫甚精神字也而董譜文有慢由一金佑所推知貨自神農以來

因時變燥以抑時疾以

炮以燭以為澧洛

醴酪也醴味似澧酪味似洛禮運言汙尊杯飲謂神農時楊仲昌加籩議

云神農時雖有黍稷猶未有酒醴後聖作為醴酪猶存
玄酒示不忘古儀酒正義亦云神農以上水為元酒此
不知何所見古史攷云始有燔
炙裏肉燒之曰炮此燧人之世謂木器液金器腥聖人

飲于土而食于土于是大埏埴以為器而人壽

陶冶之事始于

燧人蓋有人事則有之若古聖人每創一事必盡其變
而後已故卦立則有貞悔占稽之事室立則有宮隅
門牆之制穀藝而烹蒸杵鉦之用興藥嘗而炮炙佐使
之法起槌輪為大輅之始兜帽為軒冕之源燔豕為柴
望之濫觴土鼓乃雲門之拳石理勢之來事有必至此
燧人出火而陶冶燔炮之事有不待于後世也黃帝內
傳言黃帝始作陶蚩尤作冶呂春秋言
昆吾始陶冶蓋廣之爾此類尤多宜考
官長師事悉以
火紀故稱炎焉

世紀云以火承木位在南方主夏故謂
炎帝關尹告列子云神農有炎之德者

通典云有火星之瑞也

肇迹列山故又以列山厲山為氏

或作烈山厲山

同按列厲與烈音本通垂帶如厲裂也故音為裂趙都賦與越叶蜀賦亦與結叶詩栗烈叶卒歲而校獵賦隆烈亦與內叶知古同也且厲山即賴山故登真隱決音雍字為咸厲切蓋音如賴注者不知謂音小異誤矣開山圖云列山氏產山谷分布元氣蓋即厲山氏蔡墨曰列山氏炎帝也起于厲山者禮七祀太厲傷神也儀禮正義謂帝王之無後者至漢七祀無厲而有山神說者遂以為厲山氏妄矣杜預又以烈山謂炎帝時諸侯劉玄巳預若天命正氣節審寒暑以平早晚之期謂人之非之

生太倉為主而太倉穀為主天下萬物亡以易于穀于

是斲木為耜揉木為耒跣窮髮跋芄野制晦清眊分龍

斷而戒之耕然後六穀穰以供粢盛而給軍國

漢書云神農之

教帶甲百萬而無粟則不能守也兵書謂神農以石為兵而帝亦嘗伐補遂則軍旅已備矣漢代猶有神農兵法一篇則兵武之事有不出于有巢太昊吳爰布國禁春之時乎第年載遼邈有不得而詳乎爾

夏所生不傷不害謹脩地利以成萬物亡敗人所務而農得以順其時教之桑麻以為布帛相土停居令人知

所趨避乃命赤冀創捭鐵為杵臼作耜耨錢鎛捐鬻井

竈以濟萬民燿盃劓錕以蒸以菴民始播食而不胜

赤冀

即赤冀赤冀若也一作赤制炎帝之臣與攝提諸稽元
鬻皆十二支神作冀者誤按易傳九事非必盡黃帝堯

舜時呂春秋云赤糞作杵臼而新論以杵臼為伏羲作黃帝內傳以為黃帝作鉏耨耨耨之類事始等始各不同有說故為政曰唯天生民惟君奉天唯食喪祭衣服別見

教化一歸于政林林生人亡亂政典

此三墳書神農政興之言

又設

教曰民為邦本食為民天農不正食不充民不正用不衷士丁壯而不耕則受其饑女當年而不織則當其寒不貴難得之貨不器無用之物是故耕不彊者亡以養其身織不力者莫以蓋其形有餘不足各歸其身是故亡十倍之賈倍稱之民士力耕而女力績力歸于上而

功被于下歲守十三三年與少半成歲三十一而國有
十一歲之儲有以利下而不足以傷民乃制為之數一
穀不登損一穀穀之法十倍二穀不登損二穀穀之灋
倍十莠夷疏滿之亡食者與之塵亡種者貸之新農夫
敬事力作故天毀地凶旱洸並作而亡有入于溝壑乞
請者時其時以待天權也是以年穀順成衣食足而禮
義興姦邪不作亡制令而人從

淮南子云神農無制令而人從唐虞有制令而

無刑罰非無制令設而不用也故六韜云神農以為賞在于成民之生然賞不施于民而天下化則非無制令

矣衆金貨通有亡

按神農貨曰一金則其為幣已衆矣故董氏譜謂杜佑推貨自神農以來

不知已二三分金貨也

列屢于國日中為市致天下之民聚天下

之貨交易而退各得其所而有亡于是俱興

耒耜之益白杵之小

過交易之噬嗑皆世之急務固不在連山易之後

神而化之使民宜之故天下

號曰皇神農

南方火為神明命歷序注云其教如神使民粒食故天下號皇神農禮合文嘉云神

者信也農者濃也德信濃厚若神故名神農

謂亂時不殖亂氣作沴乃紀上

元調氣朔以端啓闕拂焄蒿辟尸隰以逃民害

神農書云冬至

陰陽合精天地交遜天為尸隰地為不凍君為不朝百官為不親事不可出游必有憂悔此復之商旅不行后

不省方之事也隋志云神農分八節蓋定之也

三朝具于攝提七曜起于天關

所謂太初歷也

神農之歷自曰太初非漢之太初也揚泉云疇昔神農始治農功正節氣審寒

溫以為早晚之期故立歷名太史公曰神農以前尚矣漢使校歷淳于陵渠覆太初歷晦朔弦望最密日月如合璧五星如連珠應劭云太初上元甲子夜半朔朝冬至日月五星俱起牽牛雖非漢太初然其法亦不大相遠乃命司怪主卜巫咸巫陽主筮

見世紀外紀非商巫咸經有巫咸而郭氏

巫咸山賦乃以為帝堯之醫豈其職名哉

于是通其變以成天地之文極其

數以定天下之象八八成卦以酬酢而佑神以通天下之志以定天下之業謂始萬物終萬物者莫盛乎艮艮

東北之卦也故種艮以為始所謂連山易也

艮前寅而後丑丑歲

之終寅歲之始也萬物之終始也夫伏羲六十有四卦其名未著而神農之卦名又與今代為異代弗之知陽豫游徙之類連山卦也演孔圖云孔子脩春秋九月而成卜之得陽豫之卦而史記始皇得璧言明年祖龍死不樂卜之卦得游徙是矣世紀云夏人因炎帝曰連山禮言夏謂之連山夏人用之也陸佃云長安人家有之其卦皆縱然北齊劉光伯常撰為連山魯史記以應遺書之詔後亦敗矣世有連山三十卷者乃梁元帝之所撰故亦曰連山氏

艮山也字音轉注列山者亦連山之轉邪然則連山以帝而名容可知也

謹時祀盡敬而不蘄喜挹春間焚封豨塊桴土鼓以致

敬于鬼神而上下達矣

見莊子晉志杜子春云以瓦為匡鄭注不從孔穎達云始諸飲

食敬鬼神祭祀吉禮起于神農
土鼓因于中古神農之器云
悼澆泊閔愚憇爰問于

泰乙小子曰上古之人壽過百歲後世不究天年而有

殂落之咎獨何氣使然邪小子曰天有九門中道最良

乃稽太始說玉冊

素問大論岐伯言臣覽太始天元玉冊天之文冊氣經于牛女戊巳分云

云戊巳分者奎壁角軫天地之門戶也唐馬總意林云
神農稽首再拜問于太一小子曰鑿井出泉五味煎煮
口別生熟後乃食咀男女異利子識其父曾問上古之
時人壽過百無殂落之咎獨何氣之使邪太一小子曰
天有九門中道最良日月行之名曰國皇字曰老人出
見西方長生不死眾曜同光神農從其嘗藥以救人命
玉冰云鬼臾區十世祖當神農之世
說太始天元玉冊今按文有十二篇

磨唇鞭芟察色齧

嘗草木而正名之

小司馬史記云神農磨唇百草是嘗又云帝以楮鞭鞭草木按事載搜神

記云神農楮鞭鞭百草盡知其平毒寒溫之性臭味所主以播百穀故號神農皇帝楊炯藥圖序所謂神農旋赤鞭而毆毒者夫草木之類雖則散殊然察其形色嗅其臭味自可別善惡堪作其藥可治其病固不待嘗而後知然聖人必逐一嘗啖制神鞭者蓋以重其事爾任述意云太原有神釜岡有神農嘗藥鼎又成陽山中有神農鞭藥處一曰神農亦名藥草

審其平毒旌其燥寒

察其畏惡辨其臣使釐而三之以養其性命而治病

上藥

養命中藥養性下藥治病

一日之間而七十毒極含氣也

傳記說同孔季彥獨

以為伏羲嘗草木之可食者一日而七十毒世紀從之此亦陶氏序本草謂神農畫八卦等爾

病正四

百藥正三百六十有五著其本草過數乃亂

見三墳書本草中今

本中白字者是神農本經者用者大驗世紀云神農著本草四卷按漢紀雖及本草而志無錄梁七錄始有之止三卷是故或謂古無其書非也昔樓護少誦一經本草則漢世嘗有之特未廣爾乃立方書小史云神農方書靈樞云黃帝曰予私覽諸方則方書古有之故岐伯曰此上帝所秘先師傳之命僦貸

季理色脈對察和齊摩踵訕告以利天下而人得以繕

其生

僦貸季岐伯祖之師理色脈者移精變氣論云上古使僦貸季理色脈而通神明八素經云天師對

皇帝云我于僦貸季理色脈已二世矣

粵又制請雨之法蓋南置水掩骸

理齋以待天澤之至

見神農求雨書其說別出尸子云神農之理天下欲雨則雨五日為

行雨旬日穀雨旬五日為時雨萬物咸利故曰神雨

赤松子者諸侯也移老襄城

于是下之致為雨師

神仙傳云赤松子服水玉神農時為雨師教神農入火至昆山上王

母石室隨風雨上下炎帝少女追之俱仙去及高辛時復為雨師列仙傳云赤松子輿者黃帝時啖百草花不食穀至堯時為木工舊傳謂黃帝師赤松或云帝嘗師之一云堯時為官師猶火師龍師今道家有黃帝問赤松經而張良欲從赤松游故代以為仙赤松子迹在襄陽平陽或云石室非也有說別見 剗剗民食

形盡悴而不顧

通經

每歲陽月盍百種率萬民蜡戲于

國中以報其歲之成

建亥之月火伏而蟄畢農事終而始蜡祭也或云後世之文攷之郊

特牲乃以周正非也周蜡以十二月蓋夏十月商之十一月晉以周十二月襲虞故宮之奇曰虞不臘矣月令

以孟冬祈來年祠公社門閭臘先祖五祀蜡臘共故祭
月三代同之皇氏以為三代皆以十二月亦非也

司嗇山林川澤神示在位而主先嗇

蜡者合聚百物而索享之山川神示

皆豫非止八神而所重者八以尤有功于田也先嗇
司嗇所謂田畝神苗稼神者說者以神農為先嗇后稷
為司嗇蓋自後世故禮傳謂豈有神農始蜡而自祭其
身哉皇氏云神農伊耆一代總號其子孫有天下者始
為蜡祭其先祖造田者故籥師注以神農為田主為始
造田謂之田祖先為穡事謂之先穡神其農業故曰神
農漢晉以來東耕悉祠先農如社儀北齊以上辛丁亥
祠先神農氏則又為先農矣故禮記以先農即為先嗇
傳以先嗇為田祖司嗇為田
畷據籥章樂田祖樂田畷也
享農及郵表畷禽獸貓虎
水防昆蟲通典曰蜡之義自尹耆之代有之
而祝之曰土反其宅水歸

其壑昆蟲亡作草木歸其澤

傳以為神農蜡辭宜有傳宅澤皆音鐸

葦籥

土鼓榛杖喪殺既蜡而收民息已年不順成之方其蜡

不通以謹民財也

蜡者歲終勞農休息之祭也蜡與臘異有說別見

惟不順成

則厭禮而婚條風至則合其亡夫家者以蕃其民是故

淳鹵作而人民毓教化興行應如桴鼓耕桑得利而究

年受福

孝經援神契云神農耕桑得利究年受福究窮也

乃命邢夭作扶犁之

樂制豐年之詠以薦釐來是曰下謀

扶犁一作扶來即伏義之鳳來來犁

古同音爾帝繫譜云伏羲曰扶來神農曰扶犁蓋未達詳太昊紀

制雅琴度瑤瑟以保

合大猷而閑民欲通其德于神明同其猷于上下

曰瑤貴之

也揚雄琴清音云神農造琴以定神禁淫僻淮南子云神農之初作琴以歸神反望反其天心新論云神農為琴七絃以通萬物而政治亂而洽聞記乃云二十五絃說文世紀隋志小史通歷又皆以為五絃非也按廣雅神農之琴長六尺六寸有六分然亦以為五絃有說在發揮

于是神澧漢嘉穀茁乃

命屏封作穗書以同文攷令

禮舍文嘉云神農脩德作耒耜地應之以醴泉書斷

云上黨羊頭山嘉禾八穗炎帝乃作穗書用攷時令亦見墨藪及韋氏字源澤之高平北三十五里羊頭山也寰宇引山海經神農嘗五穀之所上有炎帝廟蓋郡國志也山今在上黨有神農城下有神農泉南帶太行右有散蓋今長子西南五十有神農井出羊頭小谷中九域志上黨有神農廟井又云隰州有穀城神農嘗五穀

于此而上黨記廟西五十步石泉二所一清一白甘美
呼為神農井風土記神農城在羊頭山上下有神農泉
為神農得嘉禾處地形志亦云得嘉
穀之所太原御覽屏封一作丙封
命白阜度地紀脈

水道窳木方竹杭潢洋而有亡達

春秋元命苞云炎帝之臣曰怪義生白阜

是圖地形御覽以怪義為白阜母
名阜為神農通水脈使不壅塞

遂甄四海紀地形遠

山川林藪所至而正其制

蓋正九州之制錦帶書云神農甄四海故文選詩云神農

更王軒轅承紀畫野分疆爰封衆子命歷序云有神人
駕六龍出地輔號皇神農始立地形甄序四海遠近山
川林藪所至東西九十萬里南北八十二萬里世紀云
自天地設闢未有經界之制三皇尚矣諸子言神農王
天下地東西九十萬里南北八十五
萬里蓋所制里于今有所不同者
于是辨方正位經

土分域處賢以便勢于以相用而寄其憾近國地廣而

遠彌小負海之邦率三在地

呂春秋云神農分國近國地廣遠國地愈小海上有

十里之國與二十里也此特一聚落附庸采地爾以今觀之中華戶密緣海人稀而何以為國哉三墳書氣墳云山氣上聖人以安萬國夷攷其制蓋制應有萬且不應見于炎帝之後世言黃帝始創萬國謬矣說詳國名

記國土相望羸狗之聲相聞以大用小由中下外猶運

指建瓴而王者以家焉乃課工定地為之城池以守之

詳太昊紀注

后歲省方觀民設教月省時攷終歲獻功以時

嘗穀祀于明堂

見淮南子及隋書宇文愷傳明堂之制有蓋而無四方風土不能襲燥濕不能

傷遷延而入之以享上帝祀鬼神如此而已晏子所言
下之燥濕不能及上之寒暑不能入土事不文木事不
鏤以示人之制者故王禹偁有巢氏碑云猶賴伊耆儉
于一時椽不用斲階無翦茨則知自神農矣或謂黃帝
制屋廬始作明堂補遂不悌乃伐補遂而萬國定
妄說移在賦祿書

庾肩吾云

炎帝本卷領唐助載允恭方傳來世盛尚且欲從戎是
兵伐矣補遂二國見呂春秋蘇秦云神農伐補遂黃帝
伐涿鹿而禽蚩尤堯伐驩兜舜伐三苗不絕三光
之明不傷百姓之心有王術焉通典作輔遂非

爰崇

郊祀封岱禪云以大報而天下治

封禪之典郊丘之制也其興亦已久矣故

曰義農之郊曰禪後代之所襲九竅種九熱提挈形氣
守也或以為起于黃帝失之

而媻捥乎剛胸以竅領天下是故萬物百族皆有經紀

條理

許叔仲云竅法也熱形也謂九天九地之形法轉旋猶調和也

不以物之壞自成

也不以人之卑自高也不以遭時自利也一上一下而

浮游乎萬物之祖故其民璞重端慤有善而亡惡

文子云智

者無所施其巧勇者無所措其威

虛素以公希聲若退樂與政為政樂

與治為治是故威厲而不試謂賞在于成民之生賞誠

設矣然施于人而天下化謂政亡有棄法而成治法誠

立矣然刑罰不施于人而俗善

見別本六韜淮南子云刑措而不用法省而不

煩當此之時法寬刑緩圉圉空虛而天下一俗莫壞于姦心則既有圉圉矣圉圉柴柵獄之始也

不忿

爭而財足不勞形而成功因天地之資而與之蘇同任
賢使能故官利則而賢者歸是以天下共尊共富之

越絕

書云神農不貪天下而天下共富之不以自智而貴于人而天下共尊之懷其仁成之心神

不越于胸中智不出于四域知其白守其黑是故求死

而不得

還金丹訣云按黃帝內經神農知白守黑求死而不得注云知白守黑即是合二性也

後

其身而先外其身而存其神不國其鬼不神亡隅亡適
而天下正南交北幽三危暘谷佞僂之人靡不戾止天
不牟其道地不愛其寶故黃龍川泳丹渠先產風不鳴

條雨不破崩亡扎瘥沈煔之怒岷人猶劬窪尊曰飲竦
身戴聽以陶乎至化唯亡共胥之怒而不聞王役之搖
故人皆惡其死而尚其生是以唐堯敷言朕之比神農
猶民之于鼯旦也而嵬說者猶以為夫負妻戴以有天

下是相率而為偽者也惡足以言人道邪

尸子語按文
子與淮南齊

俗云神農之法曰丈夫丁壯不耕則天下有受其饑者
婦人當年不織則天下有受其寒者故身親耕妻親織
以為天下先不過親耕躬蠶而已故曰神農黃帝竅領
天下紀綱四時和調陰陽萬民莫不竦身而思戴聽而
觀故治而不和言使萬物莫不注其耳目而六韜兩疑
云三勸皆親六懷有常天下安樂和乃立王神農並耕

天下太平

都于陳

今宛丘有陳城故陳國傳云太昊之虛或云神農亦居此酈元云今故城北有

所謂義神寔者其處也實者對虛之名天文旗中四星為天市其中星多則實虛則耗神農所在人民常實非若虛若朝實而暮虛也予以是知神農之去太昊為不遠矣傳無炎帝之虛而紀載皆以為都魯此謬認大庭為神農故爾世紀云太昊都陳豫州之域西望方外東及明諸胡公之封神農氏亦都之是義炎果同處然攷義炎之都似在陳倉太昊紀已詳之而世紀云又營曲阜故晉志云神農都陳又別營曲阜郡國志云自陳徙都于此昔大庭阪譙周云炎帝居大庭

蓋宇于沙是為

長沙

攷神農之都宜在南方故顓帝之都在北蓋以知太昊之在東少昊之在西為信第世遠紀畧傳者

亂不得其定其詳見後及國名記中

崩葬長沙茶鄉之尾是曰茶陵所謂

天子墓者

郡國志云炎帝神農氏葬長沙長沙之尾東至江夏謂之沙羨今郡有萬里沙祠故曰長

沙世紀云神農葬茶陵衡圖經云茶陵者所謂山谷生茶名也地有陵名者皆以古帝王之墓竟陵零陵江陵之類是矣炎陵今在麻陂林木茂密數里不可入石麟石土兩杉蒼然逾四十圍兩杉而上陵也前正兩紫金嶺丁未春子至焉寓人云年常有氣出之今數載無矣所葬代云衣冠赤眉時人慮發掘夷之陵下龍潭傳石上古有銅碑陷入焉五行書有唐嘗奉祠焉有唐代舊記太

祖撫運夢感見帝于是馳節復求得諸南方爰即貌祀

時序隆三獻

廟在康樂鄉鹿原陂上乾德五年建太平興國中將事官覆舟憚險奏徙縣南隅廟

有胡真官殿云帝之從臣帝病告以當葬南方視旗所蠱遇嶠即止因葬于茲今中途嶠梁嶺也梁坑有轍迹

淳熙十三年予請守臣劉清之奏於陵近復置廟乞以陵前唐興敝寺為之謂佛殿其中而炎帝殿乎其旁不惟不正而三五之時初未嘗有西方之教君從之即命軍使成其事未竟而去惡戲盛德百世

祀至神農亡以尚矣我宋火紀上協神農豈其苗裔邪

何誰昔之夜神交萬載而乃丕揚于今日歟

事具孫冠大字碑

在治百四十有五祀

世紀外紀並百二十或云百四十

年百六十有八

元年甲戌

亦謂赤帝

仲舒繁露云堯以神農為赤帝河圖言赤帝有女譎鐵飛之異而經亦有赤帝

女娃娃姜姓為精衛在上黨發鳩山知為炎帝云

其崩也天下之人為之不將

者七日

丹壺記

納承桑氏之子

漢書作桑水氏書傳多作奔水氏字轉失也吳起云

承桑之君修德忘武以喪其國神宗黃帝神武祕畧
言有唐滅之唐太宗金鏡述惟作桑氏即承桑也
子

十有三人

贊曰

火德開統連山感神謹修地利粒我烝民鞭笞嘗草形
神盡悴避隰調元以逃人害列屢聚貨吉蠲盜盛夷疏
損穀禮義以興善俗化下均封便勢虛素以公威厲不
試弗傷弗害受福耕桑日省月攷獻功明堂天不愛道
其鬼不神盛德不孤萬世同仁

濟世有道豈可與貪而躁者謀哉天下無常勢而時勢有通塞世固有利害而利害有淺深近而淺貪而躁者能知之利害之長而深非聖智有所不能悉也

封建郡縣其事槩可見矣借以巨室倪

音顯又賢
遍切譬也

偃豬

音宴沃
壤也

有十園

音
芸

之籍其月舉亦博矣其課辦

亦劇矣必委能因率之將卒之儻來十鉗奴之為利乎抑何如推因之愿民而甲之邪其忠主仁民經畧久近固不同也知此則封建郡縣可得而議矣予嘗

言之彊幹弱流天之道也封建之行也豈利一宗哉
其于民俗尤所急焉者也是以先王世雖極治猶且
漼然莫敢或後況亂世邪聖人之憂患莫非為亂世
計也苟上有明辟則封建而治郡縣而治上失其道
則封建者亂郡縣者亡封建而民猶能存郡縣而四
海累氣事之深淺有間矣而昧者乃謂封建聖人之
所不得已或又謂郡縣則主祚促而利于民談何易
邪請毋多言而簡喻之王者奉天地法至公者也封

建者天下之公也郡縣者一人之私也唯公也故人皆得遂其私惟私也是故公私俱廢士民兵政一切取苟且之術豈直越肥之視秦瘠耶又將剝之以自厚也郡縣若此而上之人猶欲冀俗之歸厚是何異于秉稅音拙 榷上 撐柱而招狗而柳鄉猶以為公天下之端自秦始何不思之甚歟聖人之所慮固不在于彼也昔者鼂子請削七國而七國反逮夫主偃策行而列侯之坐酎除者百有六可謂罰非其罪矣而汜亡叛

其勢異也惡戲自封建法廢而後世不見成康之俗
君無世臣民無常主無惑乎道之卑也國家承平百
年之間民物阜毓波夷夏海實超軼乎三代唯世變
風移之事視之有愧則封建不行之所致也茲豈陋
儒俗吏之所知哉日者漢唐雖稍封建然而因陋就
簡事不稽古紀綱法制一無或備是顧得言封建邪
茲其所以歷世紛紛倥偬救弊之不暇者豈封建之
咎哉制之失其道也予觀神農之治天下甄四海建

諸侯處賢以便勢胥用而平民近者國地廣而遠彌
小負海有十里之侯若二十里者以大制上猶幹役
指由中下外如水建瓴是故上下得以相安而人皆
惡死然後知賈顏之謨蓋亦善而未盡聖人之經國
立法其慮世防患可謂至矣三代之所以長久此其
效焉故曰三代之末尚有仁義六代之季盡矣不然
揚子雲豈識下于柳宗元而王仲淹豈見卑于李百
藥乎彼宋祁興遞救之言尤為可切厥

晒不出
齒笑也

--	--	--	--	--	--	--	--

路史卷十二

欽定四庫全書

史部
路史卷十三

詳校官庶吉士臣張溥

編修臣裴謙覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官監丞臣張曾炳

謄錄監生臣陳燦

欽定四庫全書

路史卷十三

宋 羅泌 撰

後紀四

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法云烈山氏之子曰農農官也即為柱

七歲有聖德佐神農氏歷裕原銘百藥爰基其人比裡

定利芟芟及寒坐土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

均財于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于穀帛化于市廛民無征役

任公而不物任法

而不數守其餘以制其嗇故其人不佻不病民亡黠事

審時而權宜是以老幼安里而無謝生之心澹西盪河

源東澹海澹南耀丹垠北汜幽虛莫不來享來咨來茹

亦曰列山氏

傳云列山氏始為稷謂柱

五帝以來稷之

昭公二十九年左氏云柱

為稷夏氏以上祀之周弃亦為稷自商以來祀之所言者皆人神孝經援神契云社土地之主稷五穀之主俱

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

說

炎帝慶甲帝柱之伯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皦然之非而世以為是者神農有天下傳七十世而書傳止存八葉年眇記落固無足惑然運歷諸書復俯張爭詭其為政之日而世交引以為是

春秋命歷叙炎帝八世五百二

十年古今通系年代歷世紀補史
記外紀紹運紀運圖等並因乎此
真誥有炎慶甲而

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

亦無紀

楊長史手錄云炎慶甲古之炎帝也楊君受
旨書云今為北大帝君隱居真誥乃疑其為

神農又謂神農功高無應而為鬼帝當
是黃帝所伐大庭氏稱炎帝者失之夫古之有天

下最長世者無神農若也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

子然世猶以為非宜乎士之不攷古也

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

歷等而帝魁乃在帝承之後補史等蓋自異代世本書言

夙沙民叛以歸帝魁則非臨也惟諸歷紀炎帝八世

故臨與帝魁遞為存廢或合臨魁以為一復有不知

神農嘗有後代者則又以帝魁為即神農如南都賦注等以帝

魁為神農名尤妄而更以神農為魁傀氏潛夫論云炎帝身號魁隗帝堯碑作

塊隄陶潛云在炎帝帝魁之世獨砥脩以自勤非帝臨也 嘻儒之無特操如此夫

彼又烏知黃帝之元孫帝魁哉

炎帝承帝臨息也其政因民之仞發虛土監賈區儲侍

廢舉以符其詭蓋五百而始收於是貢胥之灋行焉農神

書云承為民賦二十而一按管子言共工氏之霸取民有法而神農亦有終歲獻貢之事賦貢之來久矣特神農教民稼而後有穀米之賦帝承為之制爾

說

炎帝魁帝魁之後八世而為榆罔 帝魁之立祇修自勤

昇玄有魁罔其說非是

質沙氏始叛其大臣錮職而誅誅臨之以罪而弗服其

臣箕文諫之不聽殺之三卿朝而亡禮怒而拘焉誅而

弗加誨卿貳質沙之民自攻其主以歸質沙炎帝時侯者也世本世紀

皆作夙沙亦見英賢錄文子作宿沙云宿沙民自攻其

君歸神農氏說苑淮南子尹逸告成王曰桀紂之臣反

讐桀紂而臣湯武夙沙之民自攻其主而歸神農呂覽

亦以為歸神農此特謂炎帝爾世本唐韻等言夙沙氏

煮海為鹽以為炎帝之諸侯今安邑東南十里有鹽宗

廟呂枕云宿沙氏煮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

炎帝居母曰聽訛承桑氏之子也

太平御覽訛音妖生常林女子宜有妖音

或作談作
却轉失也

炎居生節莖

婦人之賢亦有能世其聲者尤為不恆有也夫世固

有賢母眷其孫子而願授其孫若姪終以閑有家者

杞蕩二姬為子來逆原流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
稷取于有駘氏矣至於泰王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

果賢而合于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

聖人書子同生徒以見公

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

世其聲誠為不恆有哉

炎帝節莖節莖生克及戲

炎帝克年代歷帝刻同餘書皆作哀非
古書克作扈又作泉繆為哀爾 炎居生節莖節

莖生戲戲生器見山海經書傳釐後為哀哀後為榆岡
失之按釐來互音故書傳多作帝來小

司馬記釐生哀生生克克
生榆岡又以哀克為二矣

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

游陵山拜靈丘徬徨重阜覲玄廬潛闥之竄其間者
崔嵬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
隴穿馬方中尸首會撮而脂黑玄綃單衣偃負穿中
附旁惟銅鼎劍璽既取掩之他日邑胥魁或新室勾
其鼎榮焉燕合未既而室燬鼎遂亾之而棄劔鼎者
亦門滅茶陵大姓老尹將為予詳其事嗟夫易墓非古也太公之封
營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李
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如之何何必改作以言長
府自爾又何必改作以自章其惡不避哉此孔子之
所以聞之而發言必有中之語蓋亦嘉其深中季氏
隱也方昭公之出也平子禱於煬宮故九月立煬宮
由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
縱子忍之後必或恥之季孫乃止問于駕鸞曰吾欲
為君謚使子孫知之對曰生不能事死又惡之以自
旌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
冢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
于是溝而合之以反于義族葬合兆自天子達由古
然矣何惑乎炎墓之叢哉或曰周公蓋附其亦不詳
于禮者歟

炎帝戲戲生器及小帝自慶甲以來疑年

古今通系系
矣世在位之

歷帝承六十年臨八十年明四十九年直四十五年來
四十八年哀四十三年榆岡五十年小司馬史記乃有
魁無臨而通鑑外紀神農後為臨魁六十年帝承繼之
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百千年而命歷叙等類以為
八世五百四十年此所以致傳記之紛紛且以炎黃為

世皆逾百載其子孫無一及于百年
又皆上下于四五十間知其難據
炎帝器器生鉅及

伯陵祝庸

山海經炎帝生鉅封又云器生祝庸

鉅為黃帝師昨土命氏而

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北是賁氏又為河南封氏

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耳太常禮書以伯陵為伏羲孫高頤碑以為顓

帝之苗俱失之妄 同吳權之妻何女緣婦孕三年生

三子曰旻曰鼓曰延延始為使

朝鮮記

旻戕後出臣堯云

二鼓兗頭而甃甗

歸藏云麗山氏之子鼓

與延同事是始樂風為

編鍾生靈忍靈忍生氏人

山海經云氏人能上下于天氏羌也記傳多作互草書之

繆有逢氏逢氏曼氏延氏氏齊氏

葦非逢漢以來書為葦遂有之後漢

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囂

兗首方顛是襲土壤生條及勾龍條喜遠遊歲終死而

為祖

禮記外傳荀或傳注風俗通皆云共工之子脩好遠遊死為祖神非

勾龍為后土

高陽

時斡春月子山下有勾龍廟無猛獸其居治也

能平九州是以社祀

湯既勝夏欲遷其社

不可以其功高而不可易也故祭法內外傳言商初稷以弃代柱而勾龍為社不改蓋後世水土之神功無及

句龍者故湯不得而遷見後世祀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

垂臣高辛

為堯共工不貴獨功堯葬不距之山

句龍生共工而傳記皆云共工生句

龍蓋漢儒因山海經之誤夫之不攷夫句龍臣高陽而共工事堯孰有子先于父百五十年事高陽者按經後云後生垂垂即共工以知前者之誤脫為信國語以四伯為五官之後謂共工侵諸侯而自王祭法以為伯九

州者俱妄矣

生噎鳴是為伯夷為虞心呂且功於水封呂生

歲十二泰嶽襲呂餘列申許堯代有許繇

泰嶽蓋長伯夷之子世謂

即伯夷始縲于伏氏按朝鮮記云伯夷生四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一人韋昭以四嶽為伯夷泰嶽生先龍先龍生玄氏玄氏乞姓二氏異孔晁云今日氏侯

湯革夏伐氏氏人來朝白帖其別為青白胸之三氏後有

羌氏羌戎氏楊氏符氏氏羌數十白馬最大非無弋後

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

入卿而楚蝕其壤宣王開元舅申伯于謝詩申伯蕃蕃既入于謝命

名伯定申伯之宅徹其土田在周之中世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徹為宇文魏賜謝懿為大野三輔錄云後漢末

謝服以出征不祥改射
威然元封已有射姓

呂侯為穆王司寇訓夏贖刑後

曰甫春秋初入於楚

或云入蔡按新蔡呂本併于楚王取申呂以為賞田是也國語齊許

申呂皆由秦姜宣王時呂始曰甫不與我戎甫是也有呂氏旅氏呂相氏甫氏共

氏龔氏藥羅氏

唐藥羅真本呂姓為回紇養子因從其姓姓纂共龔為共工氏後非商周

之際有呂渭字子牙敏而內智而動偶諸闕游諸侯而

不用退居東海之濱及棄于室伏于茲泉

太公河內汲縣人史傳外

紀等皆謂東海人因孟子失之按汲縣太公碑云昔崖爰為汲令縣民會稽守杜宣白爰曰太公甫生于汲故居猶存君與高國同宗之宜正其位乃立廟水經汲故城北三十有太公泉及廟故居也列仙傳冀州人釣于

卞溪三年不獲比姬曰止尚曰非爾知果獲大鯉得兵
鈐腹中後葬無尸惟玉鈐薦棺卞溪即磻溪在岐之號
縣然今汲北石夾谷水亦名磻溪書中侯云尚釣于渭
濱魚腹得玉璜刻云姬受命呂佐之滋泉極清冷在磻
溪中按渭水至郁夷磻溪水注之水出南山茲谷激流
注溪積成川太公釣此今日凡谷石壁東南有石室云
公所居流次平石兩
跋膝存汲之溪勿信 四友與居文王見之呂邀陳以釣

道遂成周業是為太公望師尚父

望其後名書中侯云文王至磻溪太公釣

于崖王趨拜曰切望七年今見光景遂變名曰望符子
方外云太公渭釣隱溪五十六年矣不得一魚季連往
見之太公望跼石隱崖不餌而釣仰詠俯吟及莫釋竿
膝處成白跼觸成路季連曰釣所以在魚無魚何釣公
曰不見康王父之釣耶吾方之猶一日也或曰
尚三入商朝三入周朝然後合有二說在發揮 成王封

之營陵曰齊十五世小白伯于諸侯又若世而陳和移
齊鍾鼎寶玉七百餘年後有丁牙丘尚左泝國晏賓平
紀癸柴苑慶賀掌厲獻易監氏是年樂襄牽捷青管柯

析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艾孔即裔歎暢見陳留傳邴黎以唐諱改李東觀記栢齊侯作伯

支庶以為氏姓辨云紹興二年以國諱改巨明出孟明古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為齊氏見孔至雜錄 及子旗子雅子尾子襄子囊子

剡子功子牽子淵子泉子乾子公公齊旗公牛公率公

翰母知祭公仲長諸兒士疆樂利齊季申鮮將其雖門

東門東宮西宮南史邴意獨孤宇文東北西南四郭若

左右子因之氏

復四十姓曰子曰公皆以王父字者非可妄加世有自號子劉子之類為不知

据西魏後周賜崔宣猷士謙忱皆為宇文名至孫復周賜高顛父寶為獨孤至隋復又後魏賜晏氏為高氏

其以采者丙氏邴氏艾氏隰氏高氏劇氏棠氏高堂氏

檀氏灌檀氏禚氏羸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虵丘氏

丁公嫡子季子遜國叔乙采于崔百里等氏出于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媵于虞邑于百里也風俗通云
高儀采高堂公子雍采于移後為氏齊棠公姜姓故郭
滄不娶之余丘公族采漢有余丘炳開元有余欽皆音
為地拾遺記有地丘云西王王母神異傳姚萇后地氏

宜出 此 若閭丘鉏丘籍丘咸丘梁丘廩丘蒲盧盧蒲之氏

又三原盧氏本閭丘 氏改閭均亦改為盧 宣氏子之孫封汲為汲氏 或作假 非乃丁

公之名姓書必謂公子 假封于汲兩引之可笑 僂封于盧為盧氏僂氏柴氏 文

子高之孫漢盧敖其後後之裔孫恭 仲柴孔子弟子字子羔後為柴氏 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 氏開元十九年

置先師太公廟命京兆功曹盧若虛錄太公之後姜呂
尚齊高盧柴慶國紀紹檀賀栢罕厲牽晏望猷易章謝

丁申營浦采許蓋雍門東門子雅子尾子襄子剡子功
子牽公旗公牛盧蒲祭公閻丘仲長章仇等止四十八
姓刻記禮部外郎崔宗之制銘廟門然多有非其後
者敏按唐扶碑乃有三閻氏蔡氏吁氏之類皆失据先

是武王得泰嶽後文叔紹之許靈公徙葉悼公遷城父

曰焦夷

昭九年書許遷于夷周紀謂武王封之
焦非也昭十八年遷柝定四年遷容城

二十有

四世鄭滅之

定六年游吉滅許以許男歸一作斯蓬然
哀元年許男與楚圍蔡蓋圍滅而君在說

者以為復立之非矣有許氏邾氏叔氏函氏禮氏容成氏錫我氏

賈氏止氏焦氏譙氏岳氏文氏苴氏苴人氏

毫之譙即
焦也故譙

敏碑引譙賈唐李利涉定譙氏出姬姓故或謂不出炎
帝而出于曹按曹伯陽雖滅焦未嘗居之茲又大妄

小帝少也佚名蓋為政日淺者自慶甲徠俱兆茶陵

今陵

山尚存二百餘墳蓋
妃后親宗子屬在焉

魯僖公二十有四年襄王出居於鄭文公三年王子
虎卒求之於例則皆曰王臣謂春秋所書王臣之卒
者三尹氏紀世卿之禍劉眷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來會葬同盟衆矣何獨子虎

而且指之為叔服哉此惑于左氏晉文公已定襄王之說而臆之也王子虎周之居守者也夫春秋始書

天王出居後四年五月書公朝于王所冬天王狩于

河陽公朝于王所

時諸侯會溫以勤王因以傍狩公朝王所而衛不會故執之歸之於

京師者歸王子虎此王命也故曰歸之于緩辭與曹伯異昔未之究

文公八年書天王

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
紀何以春秋為然則襄王未始入也未始入則何居
狩鄭寄也踐土之會鄭地也朝書王所則猶在鄭矣

會于温因以天王至河陽故公朝于王所踐土未嘗
書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
不為罪也其妄若此不知踐土之會正以天王在鄭
為之天王
寔不在會
千金之家三錢之府不可一日虛也文之

八年王之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由此觀之虎之居守可

知矣王猛居皇王猛入於王城此以宜為王也而其
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李東狩
必三書而後已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

乎母而絕之日何妄耶

或曰天子無出禮然其寔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子之閭也皇翟圻內故不書出鄭越圻外出乎閭也雖然王子瑕之奔晉王子朝之奔楚出其閭矣而不書出周公奔晉瑕朝等也而以出書周公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深憂

而過計者魯公居乾侯猶王居鄭也而于歲首必書公在乾侯比其沒也必曰公薨于乾侯以是例準則凡年首必書天王在鄭及其隕也亦必書曰王崩于鄭而且不有則王其入矣茲益不然也之與以相

去千里周公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

戰國以上

天子而蒙出則謂之少帝

漢魏

上魏收所述且至以少帝目平陽事靡憲章乃頻于

是小帝之謂其亦孺帝之倅為政無幾如後世携王
哀王之等者與

炎帝參盧是曰榆岡居空桑

按世紀空桑為陳留故歸藏啟筮云蚩尤伐空桑帝

也所居政東急務乘人而闕其捷于是諸侯携貳乃分正

二卿命蚩尤守于小顯以臨西方司百工二卿殆猶伯者德

不能御蚩尤產亂逐帝而居于涿鹿頓戟一怒并吞亾

親黃帝時為有熊氏實懋聖德諸侯利賓之參盧大懼

設禮于熊黃帝乃暨力牧神皇風后鄧伯溫之徒及蚩

尤氏轉戰執蚩尤而誅之于是四方之侯爭辨者賓祭

于熊爰代炎輝是為黃帝乃封參盧于路亦作露路今茶陵軍露水

鄉有露水山高與衡山等初封盖在此而崇炎帝之祀

于陳黃帝所崇宜在陳蒼故秦靈公于吳陽作下時路

露也潞是後繁于河之北東商周別為赤白之狄狄歷

曆咎臯落九州之戎王符云炎帝後姜戎伊洛陸渾也

後楊拒泉臯吾離等皆是也宣子謂駒支曰昔秦人迫

逐乃祖吾離于瓜州吾離來歸惠公與之田居伊川陸

渾與允姓陰戎各別乎王之末渭首有狄獬却冀之戎

涇北有義渠戎洛川有大荔戎渭南有驪戎潁首有蠻

氏戎伊洛有楊拒泉臯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遷陸渾戎于伊川惠公與之南鄙
之田三十三年卒以敗秦于穀昭九年晉梁西率以伐
賴周人辭于晉曰伯父惠公歸自秦誘以來使逼我郊
甸者也十七年荀吳伐之陸渾子奔楚遂有其地非允

戎也續漢書涓羗出
三苗者為姜姓亦非
有隗氏狄氏落氏臯落氏戎氏戎

子氏

齊靈姜戎子

袁紇氏斛律氏解批氏烏護氏紇骨氏壹

利吐氏異其斥氏

狄歷氏為軟勒紇骨烏護薛延陀等皆是延陀姓壹利吐氏

回紇

九姓

一回紇二僕固三渾四拔曳固即拔野古也五同羅六思結七契苾唐神著八阿思布九骨菴屋骨

思天寶後始列貞元以咸安公主改為鶻

高車十二族其衍也

泣伏利氏叱盧氏乙旃氏

大連氏虛賀伏氏達薄于氏阿菴氏莫允氏侯分氏副伏羅氏乞表氏布叔沛氏也東魏北夷傳及北史云高

古赤狄餘種初號狄歷北曰勒勒諸夏以為高車車高犬餘丁零種有狄氏等六氏及十二姓

路子嬰

兒甲氏留吁姜路之餘晉滅之後有潞氏路氏路中氏

露氏甲氏榆氏

諸露惟姜世以為皆隗姓非也按狄為隗昔狄人伐虜咎如獲二隗襄王以狄

伐鄭德之立其女隗氏則未狄亦隗氏當時見傳者五曰東山臯落氏曰虜臯如曰甲氏曰潞氏曰留吁鐸辰

皆赤伏也惟甲潞臯落則以部為氏

伊列舟駱淳戲怡向州薄甘隋紀皆

姜國也禹有天下封怡以紹列山是為默台

莊注文列即賴

成

湯之初析之離支是為孤竹

即觚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備之未至西伯薨武急伐商

叩諫不及義棄周祿北之止陽上俾摩子難之逮聞淑

媛之言遂擿薇終焉是為伯夷叔齊

二子祠墓在蒲坂首陽山首陽靈首

也事若不疑二子之來事詳呂氏書當時何有叩馬之事
譙史攷云夷齊采薇有婦人難之故劉孝標有夷齊
鬻媿之事而黃庭堅謂無餓死之事列士傳云夷齊之
諫周公曰義士王欲以為左相去之王摩子往難之遂
不食事有信不信類林以為棄薇不食有白鹿乳
之韓非以為武王避以天下而不受有說見餘論先是

齊嫡而夷長父初欲立夷不可初薨夷齊偕異去之北

海之濱于是憑立

論語識云伯夷叔齊義遜龍舉孔叢注云夷齊墨台初之二子也按允字

公信伯夷也致字公遠叔齊也夷齊為謚春秋少陽篇允字公信智字公遠不同今北海有孤山九域志引孟
子隱居北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嗟乎造世暴亂而

道不行能亡怨乎忘天下之不善去之海濱放于義以

俟其清則其怨亦希矣一巽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其國定王之十

一年辭于齊憑夷齊之弟烈士傳云異母弟伯僚是也

子伯夷之弟孤竹君之子也蓬海見漂旦往視之有浮棺尸絳衣露冠者葬之搜神記曰見浮棺破之而語破

者尋死民有襁褓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峯傳云出于墨台延

陽侯竹晏後報怨不改姓加二以存夷齊而遷于莒侍中竺其孫也夜即竹初宜亦本此范史乃有剖竹得兒

之說若姓纂竹
出天竺俱妄

伊耆之國堯之母家下及湯代有伊摯

以本味進為之左相是為保衡伊尹尹豐上而允下儻

黑下聲鈞深本草妙達湯液有伊秩氏耆氏伊耆氏尹

氏伊祈氏阿氏衡伯氏衡氏

阿氏衡伯氏見風俗通
衡方碑云尹稱阿衡因

氏英賢傳又有空桑氏妄也○夫去亳遷夏五就湯桀
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
為交于妹喜而遂以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

紀氏邾氏裂氏雋氏鄆氏

紀侯諸齊哀公于周莊公四
年齊襄復九世之讐滅紀紀

侯義不下齊不忍問其民乃去其國子孫因氏有復讐說淳于不復有淳氏淳于氏

于氏

于同唐憲字諱為干氏

甘夏滅之州杞滅之舟駘戲薄至周尤在

列賴則楚滅之矣後各以國令氏

戲露薄見潛夫論

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

風俗通山氏烈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俟斤俟汾渝汾嗣汾俟

畿為氏

或云神農既滅子孫遁居北方鮮卑呼草為俟汾以其嘗草功號俟汾氏或以葛烏菟為南單

于之俟汾者藥也則又為宇文氏宇氏普氏俟豆氏

後周

裔非

書云炎帝裔孫普四狩得玉璽三紐有文曰皇帝以為
天授俗謂天子為宇文因氏焉按普四生莫那自陰山
徙遼西謚獻侯生可地汗莫何單二闡地西出玉門孫
普撥普撥五世孫侯豆歸稱大單于為慕容晃所滅六
子長阿若彥後魏都牧主安定侯徙代生系系生韜韜
生泰晃為周太祖侯豆歸從其主亦號宇文氏世為魏
沃野鎮軍主 庫莫奚氏費乜頭氏阿會氏莫賀弗氏李
化及祖也

氏 宇文之別後分五部有厚統主莫賀弗等阿會五部
為盛士及先野頭氏費乜頭臣突厥元和三年賜奚
首領索低
為李氏

蚩尤傳

附

阪泉氏

周書阪泉氏用兵無
已而止記為蚩尤

蚩尤

集韻作蚩
虺從虫諺

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牲宰祭爾炎帝

之裔蚩尤之神蚩尤出于炎帝代弗知也

兄弟八十人

河圖云八十一人或云七十有二人非

蚩尤䟽首虎捲八肱八趾

見歸藏啟筮蚩尤虎捲威文立兵見春秋元命苞

好

兵而喜亂隳黨崇雙愾欲亾獸惟作五虐之刑延于平

民罔不寇賊鴟義姦宄攸攘矯虐

書云蚩尤惟始作亂延及于平民惟作五

虐之刑曰法刑統陰云尤性酷毒作五虐之刑謂車裂燒銅柱使抱及浴之之類

發葛盧雝狐

之金啟九冶作兵刑劍撥劍撥作而歲之諸侯相兼者

二十一

管子云葛盧山發而出水金從之蚩尤受而制劍鎧矛戟是歲諸侯相兼者九雝狐山發而出

水金從之蚩尤受而制為難狐之戰狐父之戈是歲諸侯相兼者十有二天下頓戰一怒伏尸滿野世本皆云蚩尤作五兵戈矛戟首矛夷矛黃帝誅之涿鹿之野而三朝記哀公問曰蚩尤作兵斲子曰蚩尤庶人之貪者反利無義以喪厥身何兵之能作斲民皆生也故呂氏云蚩尤非作兵利其械也未有蚩尤之時民固剝林木以戰矣越絕書云神農以石為帝榆岡立諸侯攜儻胥兵黃帝以玉禹以銅鉄繆也

伐虐弱

周書嘗參云赤帝

乃分正二卿命蚩尤守于小顛以臨

西方

周書作四方黃庭堅云當作西方蓋為方伯

司百工德不能馭蚩尤產

亂出羊水登九淖

上黨羊頭山水

以伐空桑逐帝而居于濁鹿

即涿鹿地記濁鹿有凶黎丘今幽州懷戎有涿鹿山下有涿鹿城涿水出焉即懷縣冢山美頡山有泉廣百步

深無底四時一色古之阪泉城東二百步泉上有黃帝祠西一里為涿鹿城大康地記阪泉蚩尤泉自二處魏土地記云涿鹿城東南六里蚩尤城泉水淵而不流霖雨則注阪泉亂流東北入涿水周書又作濁鹿興

封禪號炎帝

蚩尤炎帝之後恃親強恣逐帝而自立篡號炎帝鄧展謂神農後子孫亦稱炎帝而

登封者故史言炎帝欲侵陵諸侯大戴禮言黃帝與赤帝戰于阪泉之野後周書云炎帝為黃帝所滅文子亦謂赤帝為大灾故黃帝禽之皆謂蚩尤而書傳舉以為榆岡失之集仙錄云言黃帝克榆蚩于阪泉黃帝非與榆蚩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蚩時蚩尤強與蚩爭王逐榆蚩蚩與黃帝合謀擊殺蚩尤此得之乃驅罔兩興雲霧祈風雨以肆志于諸侯

傳記黃帝以車戰蚩尤以騎戰蚩尤作霧黃帝作指南車通典云蚩尤氏帥魃魃與黃帝

戰于涿鹿帝命吹角作龍吟以禦之頓戟一怒并吞亡親九隅亾遺文亾

所立智士寒心參盧于是與諸侯委命于有熊氏有熊

于是暨力牧神皇厲兵稱旅順殺氣以振兵法文昌而

命將熊羆貔貅以為前行雕鷗雁鷁以為旗幟列子熊羆貔貅

言勇銳之士雕鷗雁鷁亦旗之所繪如曲禮所言前朱雀後玄武左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耳兵法止則植五嶷午地以朱雀面地白獸子地玄武卯地青龍中央招搖

何喬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逮

蚩尤逆箠之巫咸曰果哉而有咎歸藏云將戰筮之昔晉侯將勤王卜僊筮

之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筮得大有是天享也

乃率風后鄧伯溫之徒及尤暉兵濁鹿之山

郡縣志濁鹿城在脩

武東北二十三山陽公所居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

玄女戰經云帝與尤戰九戰九不

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色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三日也曰不如言以罪法論乃設五旗五軍已具四面攻之三日
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鹽池之利故絳之鹽也王冰黃帝經序云其血化為鹵今之解

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北一水曰巫咸河其水

入澤則鹵不復結一曰堯稍水俗作巫咸非也中冀見周書嘗麥冀州也解州本解縣天授二析虞卿置乾祐

李守貞反鄭元昭奏置州禦之以甲兵釋怒用大政順天思叙紀于太

常用名之曰絕轡之野

尤始亂在幽州其死在冀山海經等言黃帝命應龍攻蚩尤于

冀州之野殺之啟筮云蚩尤出自羊水八肱八趾疏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攷云涿鹿者竿人頭也黃帝殺之涿鹿之野身首異處故別葬豈竿其首于涿鹿地乎

身首異處

今正冢在臨河壽張而肩髀冢在鉅野縣東北九里高三丈皇覽冢墓記云蚩尤冢在壽

張縣闕鄉城中高七尺常以十月祠之有赤氣出亘天如匹練謂之蚩尤旗肩髀冢在山陽郡鉅野縣十三州志云重聚大小與闕冢等寰宇記云濟之鉅野有蚩尤墓乃肩髀冢今鄆之壽張有蚩尤冢祠以故後

代聖人著其像于尊彝以為貪戒

蚩尤天符之神狀類不常三代彝器多著

蚩尤之像為貪虐者之戒其狀率為獸形傳以肉翅蓋始于黃帝龍魚河圖云黃帝之初有蚩尤氏兄弟七十二人銅頭鉄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蛇首疾其里人遂立祠齊魏間太原村落中祭蚩尤神尚不用牛頭述異記冀州有蚩尤神俗謂蚩尤人身牛蹄四目六首豕虎間往往掘得髑髏如銅鉄蚩尤骨也齊梁間尚有蚩尤齒長二寸堅不可碎秦漢間說蚩尤牛耳鬚如劍戟有角與軒轅闕以角觸人人不能何冀州舊樂名蚩尤戲其人兩兩三三戴角而相觸即角抵之制由其威

械故貊焉

貊祭虫尤詳禮書九十一方漢祖徇沛為沛公則祠黃帝祭虫尤于沛廷饗鼓旗後立祠

長安置祠官宣帝乃立祠于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

義不能禁尤沒天下復擾帝乃畫尤像以威天下天下咸謂尤不死乃服安矣後有虫氏

貪必敗虐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十百千萬
卷所見所聞若所傳聞衆矣自黃帝以來貪如虫尤
如龔工如蜀王盜跖虐如桀紂如秦皇如高緯劉銀

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
百輩矣而一身一首汙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
偽而至于小人為惡而至于賊殺豈有他哉不過祈
飽暎爾君子何嘗不衣食耶堯桀同飽顏跖同暖是
故無二道也彼以豐而亾此以約而長由此語之桀
跖之豐固不若堯顏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于己是故勞心以治人盡神以及物其任愈重其憂愈大遜許繇遜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于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于末侈輿服盛

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覩其儀衛之都輿服之姣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戶亦不過祈飽腴圖自肆于一日而已故其所覲曾未轉盼而禍敗已隨

之矣嗚呼為善作德必有餘慶為惡作偽必有餘殃
此天之定理也蚩尤天之戾氣也其威力與天通矣
徒以貪殘且猶不免于戮而况其降者乎然則貪淫
賊虐不忠狂舛之徒顧何規于後而猶囂囂以犯于
惡不遑自棄于人類也耶

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

焉今有二舟一實而一虛相薄于中流虛者恃其無傷也盛鬪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抑末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鬪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覈太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卒遂蠲削曰使地利
無窮民力不匱百姓有餘吾誰而與不足于是賦調
輕清而民復厚開皇之間曾未幾何常賦益輕而藏
府以益積是知哀公有年饑不足之問而有子有盍
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

殲良之慘二十收一而有率靡之苛殲良而後輕殺

臣民之怨深

繆公從死者百七十有七人
始皇死後宮無子者盡徇

率靡而後

委棄山海之命易

漢武告緡算舟車戶口減半隋煬
頭會箕斂道路暴骨德宗括商稅

間架人多
死山海

古人有言始作俑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

揚雄曰俑哉俑哉奚食而已
哉韓昌黎俑作踊踊言刑責則

踊象人足而用之李翱云始為肉刑者仲尼猶疾之
況坐視飢民之死乎蓋以踊指一刑而言之周官有

象人或說為
備安石非之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晦此天地之定數也
川竭谷虛丘夷淵實固未有利于此而不害于彼者
黃食澤乳豈能益人之數哉伐其壽以強其欲而已
予悲其欲則暫強而壽則闔縮矣用其二而民有歎
用其三而父子離正恐其歎不待于二離不必于三
也人而言曰吾能生財斂不及民而用度足夫誰欺
昔者楚靈為章華之臺伍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于帝柱帝承而再三
者誠以民事之為重矣春秋書初稅畷用田賦皆重
其首為民害爾帝柱之裔則大矣而帝承之伯世不
得而聞之茲予之所甚惑也

帝魁

夫勢之去未有不先敗其本者也國之將亡必出將
亾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亾乎箕文之于質
沙支壞也質沙之于箕文壞支也是以箕文見殺質
沙卒亾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
曰若何而治青北九陽竒怪之所際是以重塞之主
無有存國固有道之主因而不為責而不詔以不知
為道以柰何為寶鄧析名言堯置諫鼓舜立謗木湯
有總街之誹武有愷戒之鼗四君之勤如是至于桀
睦氏殺東里子夙沙君僂箕文桀誅闢龍逢紂剗比
干四主之嫉賢如仇是以賢愚之較九地之下而重
天之上也由此語之自敗自成豈有難見者哉特其

寐已久矣

帝直帝釐

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敝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禪焉何容心
于間哉知善其治而已矣炎帝有天下七十世何乃
于禹而德衰哉仁義者教世之不可後而衰亂者先
王之所不能免者也抑為之善後焉爾託人以府庫

弗能任其弗竊也託人以封疆弗能任其弗叛也先
王躬仁義以善天下之俗是故俗成而竊者莫之蓋
也叛者莫之與也言無咎釁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由先王之道未有能之
者也炎耶禹耶曷德之衰

路史卷十三