

路史後紀序

和靖圖書

或曰洪荒之世聖人惡之荀卿曰道過三代謂之蕩夫何取曰不然道莫醇乎古而其蕩則三代始也洪荒之世所可惡者以其璞野而禮文有不足爾其為道則固高矣非後世之可逮也三五制作文為程典吾孰見其能古之如邪今而曰不過三代則是三皇堯舜為不足法而聖人不之猷矣揖巽豈不若征伐而象刑豈不逮湯禹刑哉況之言戰國之速於功利而甘於自陋者也子何學嗟乎禮失則求之野中國失禮誅在四夷洪荒世遠遽四夷之不若哉予起路

史則又懼天人之不可攷自黃羲而上別而冊之者
爲卷九本非可別也以人故爾昔先民之傳春秋有
內外之異故劉氏通監因曰外紀曰外非是謂之前
可也今自十卷目之以後紀

路史後紀

目錄

第一卷

禪通紀

太昊

第二卷

禪通紀

太昊

第三卷

禪通紀

炎帝

第四卷

禪通紀

炎帝下

第五卷

疏侂紀

黃帝

第六卷

疏侂紀

黃帝下

第七卷

疏侂紀

小昊

第八卷

疏侂紀

高陽

第九卷

疏侂紀

高辛

第九卷

下

疏侂紀

高辛下

第十卷

疏侂紀

陶唐

第十一卷

疏侂紀

有虞

第十二卷

疏侂紀

夏后

第十三卷上

疏侂紀

夏后下之上

第十三卷下

疏侂紀

夏后下之下

後紀目錄終

路史後紀卷第一

禪通紀

宋廬陵羅

泌纂

男 莘註

明廣陵喬可傳校

太昊

太昊伏戲氏

昊本作昶按太昊幣文作昊又作奭奭並太昊字

方牙

易通卦驗云伏

義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事之形象

一曰蒼牙

通卦驗云遂皇出握機矩表計實而其刻曰蒼牙通靈昌之成謂伏

非也說者以為文王非按雷風姓

皇

孔演明道經云燧

各史

後紀卷一

一

始王天下是伏羲因燧皇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後蓋久而後得之玄女經云禹問風后知其後云是為春皇寶積記王子年云以木德王詳國名記

曰木德故包義世多作庖亦號天皇帝王人帝皇雄

氏一作熊並音弘世蒼精之君也見鄭禮記注梁武

精始造工業畫母華胥居焉華胥之渚有華胥之淵

蓋因華胥居之而名乃閩中俞水嘗暨叔嫗翔焉渚

之汾巨跡出焉詩舍神霧云巨迹出靈澤華胥履之

怪生皇義注云靈威仰之迹世紀謂迹出於遂人之

時又云遂人沒伏羲代之矣也跡事詳高辛紀稷

華胥決履以跽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

大衍文符曆序云謹以十六年八月五日矣非也

室之夜皇雄成紀之辰是以為八月五日矣非也

亥之應故謂曰歲或曰伏羲即木帝故曰歲十有二

得亥時其符皆至寶積記云帝女游於華胥之淵感

地而孕十二年生庖義長頭修日龜齒龍唇白髯委

之神聖人母必感天而生子故曰天子生於仇夷

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

說安長于起城今秦治成紀縣本秦之小山谷名開

地廣記以成紀為伏羲生處起龍身牛首伏義龍身

紀本通用詩有紀有堂作有起龍身牛首伏義龍身

靈光賦乃云麟身文子云蛇身麟首有聖德故周

傳注云麟身牛首非也補史記世紀帝繫皆云蛇身

牛首詳渠肩達掖亦同臂也

山準日角夔目珠衡駿

各

後

毫翁鼠龍唇龜齒

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衛衡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

繼天出震恩明睿智蓋

承歲而王以立治紀而萬世循用之

本木德建以王

肇修文

改爲百王典以其載德自木木寔麗東道不可尚同

恩音聰 恩息急遽貌查字典別無解再考

得平中央別而

角全宿而不月日身代義或謂用牛豕馬因號伏犧

取犧牲以充庖因號庖犧最爲鄙矣按莊周等古書

皆作虛戲無作犧者且伏羲古或用義而犧牛之字

未有用戲者况伏豈得爲服御字乎故世紀云後世

音繆或謂伏犧或作虛犧皆失其旨然史傳一書元

有異辭予攷古書獨禮緯合文嘉云伏者別也義者

獻也斯爲最近王莽傳立斗獻亦音爲義謂北斗之

魁標若勺形然集韻亦同稀勺而禮器之義尊乃周

禮之獻尊則知義獻在古同義而叔獻之爲叔戲有

以也義有純之義獻有成之意然義獻字雖通理

有異集韻定用虛戲非正書疏謂伏羲以聖德代物

亦未 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

後世弗知謂爲庖廚已失大妄

方是時也天下多

教人以獵子豢育犧牲服牛乘馬草鞮皮蒙引重致

遠以利天下而下報復

世所有善天出之言可出焉

罍古畜字在
山曰罍在家曰
畜

齋音豁空大也又目動也

衛即衡字眉目之間也。蔡邕釋誨揚衡含笑。字典行部無衛字

毫翁鼠龍唇龜齒

孝經援神契云伏羲大目山準日也珠衡衡中有骨表取象日所出房所立有星

長九尺有

一寸望之廣視之專

春秋合誠圖

繼天出震恩明睿智蓋

承歲而王以立治紀而萬世循用之

本木德建以王

肇修文

教為百王典以其載德自木木寔麗東道不可尚同

乎元氣是俾太昊

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矣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

未有有用戲者况伏豈得為服御字乎故世紀云後世音繆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義者獻也斯為最近王莽傳立斗獻亦音為義謂北斗之

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義獻在古同義而叙獻之為叙戲有

以也義有純之義獻有成之意然義獻字雖通理一有異集韻定用處戲非正書疏謂伏羲以聖德代物

亦未自有句而應世故又曰有句氏

句即庖乃國名蓋其始迹之地

然其後復封之故潛夫論太昊之後有庖國妣姓今庖

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廚已失大妄

而班志更以為炮鄙陋甚矣方是時也天下多

教人以獵尸豢育犧牲服牛乘馬草鞮皮蒙引重致

遠以利天下而下服度

世所有者因存之

天出文章河出馬

圖於是觀象於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

罍古畜字在
山曰罍在家曰
畜

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卿公以孔子不言燧人氏

沒伏羲氏作難之也三墳書云伏羲三十二易草木

亭生月雨降日河況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況時非所紀也

伏羲文成萬代貴八卦作而曆數興疑未然也

微顯

闡幽章往察徠於是申六畫作十言以明陰陽之中

以厚君民之德于以洗心退藏於密管子輕重云伏

陰陽作九九之數而天下化之六藝論云伏羲作十

辛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辛不立文字

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

觀象之變爻之動於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

則六十四矣楊雄以為文王六十四非有辨別見

原始反終神明幽贊于神著著地靈龜出洛乃窮

天地之賸極天下之動以龜為策以蓍為筮獻南占

之一十八變而成卦以斷天下之吉凶說卦言昔者

贊於神明而生蓍故鄭魴記云黃帝受河圖而定玉

籙伏羲得神蓍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

人之於事不容無心以故是非凶吉有時而繆爻取

信於無心之物爾夫卦不六十四不可以筮今先天

各

後

已

未

一

日

圖始乾而終夫豈止小成而已矣

出言惟辭制器惟象動作惟變卜

筮惟占

三墳書四事皆云伏羲

政治小大亾非取於易者

如罔

離離有麗之象又離中虛罔亦中虛然結繩以為罔

罔以岐以漁所取乃重離也離為目巽為繩以巽變

離結繩而為罔罔之象罔罔日也重日為罔三離為

離象法螭狐作為罔罔以岐以漁

世本伏羲臣芒氏

化蠶桑為總帛

皇圖要覽

因罔罔以制都布

白氏帖云伏

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

黃帝指經縷挂之說矣也王逸機賦云機織功用大

矣上自太始下迄義皇帝軒龍躍庚業是創語彼織

蓋始機織爾給其衣服古者衣皮即服製也特衣裳

黃帝而衮章等衰大立非

謂始衣服也三禮義宗云

龍龍時瑞因以龍紀官百

師服皆以龍名

文濯鉤云伏羲作易名官命曆敘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

類杜君卿從作為龍書以立制號而同文字源云龍

覽作景龍書稽夫象肇書契以代結繩之政百官以治萬

民以察而文籍繇是興矣書契代繩取之夫百官以

君二臣三佐四使言有虞氏官五十者孤矣或謂於

太昊結繩而治黃帝始有書契尤非也有說別見於

是盡地之制分壤時穀以制國用功業德望皆在於

不足董道以必不自聖庸委師於宛華

即鬱爰興神

鼎封禪書云昔泰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飴饗

上帝鬼神漢志師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於後世崔氏

正論更謂太昊設九庖之官甚矣學者所宜領會正姓氏通媒妁以重萬民

之麗麗皮薦之以嚴其禮示合姓之難拚人情之不

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离

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

緣以藻績王侯朝以薦璧者何休云儷皮法乾坤以玄纁取其順天地也鹿皮所以重古也

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益輕重以通有亾太昊幣謂

之九棘詳見發揮昔寶鼎尉王鏐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尺間五分重十二銖面文

作父昊幕文作爽皆太昊字也攷之盟鍾帝直作二

則此立之為八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睥睨之形垂則象天之

示置則象地之勢北會而南分而坦之則人也察六

蓋本三才之義取象如此豈若後世之苟簡哉

氣審陰陽以賚之身而四時水火陞降得以有象百

病之理得以有類於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羲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虫蛆齧草木而宮嬪多致死者况不為之度邪世紀云太昊制九針以拯天枉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砭後乃因甲錄真原賦云廣代以針高氏之山多砭此也

六甲錄八卦卦鎮方錄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

息禍福以制吉凶始合命潛龍氏菴之乃迎日推策

相剛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

志伏義有甲子元曆是太昊已有甲子故陳鳴曆書

序云伏義推策作甲子而世本等皆謂黃帝令大撓

作甲子非也撓特歲月日時亾易于作旋蓋隨志云

配甲子作納音爾周髀是也本包義氏立周天度其傳則周公受之於

商周人制之謂之周髀言天如蓋笠地似覆盤背高而四下商者周大夫商高也按周髀筭經商高答

周公云古者包義立周天歷度趙君卿云立周天歷

度建章部之法後揚雄洛下閎張衡之流俱行渾天

之說而蓋遂廢世亦不知其為太昊之法與渾天之

非也有排著躔舍天本無度聖人以日行天三百六

渾別見為之數以記日之所行既分天度乃假物以誌之二

十八宿列布四方故於是以為當度之星有笑周天

度說立九部而民易理易卦坤靈圖蓋九州之始也

別見川是於是紀陽氣之初以為律法續志云處義作易

矣律法建日冬至之聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為

角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮絃賓為變徵此

聲氣之元五音之正也世以諛其符班志云太簇為

言黃始作律呂者繆矣象八卦伏義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

隨其音應之此五矢正爻以配氣春秋內事云伏義

行之符佐勝之術節以爻應氣置重爻以抵日以作甲歷伏義八卦卦

凡二十四各史後已卷一

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加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是為六十四卦之爻 **歲建寅甲日寅辰** 三墳云伏羲三十易草木而而立立三十二易草木而 河圖出又二十二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國家啓運之年合斯萬載之一遇 **木盛於卯以卯** 也是書人或疑之是說宜有自來

之辰陞敷教之臺聽八風民授始 伏羲有敷教之臺見山墳拾遺記云

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 **謂君資於民民安子** 臺伏牛乘馬而名其言不類

安民危子危 三墳 **乃紂神明開肺意舉六佐以自策** 見陶

潛二 **命金提繇俗指苦蓋謹審臧視之未居者借力**

成之以靖敷民 金國提名 藝祖皇帝 **命鳥明建**

方泐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 **視地之壙物之夥其爭日大勢**

不可以偏制而獨任於是經國謀賢以極治寄而闕

法制故不慮不圖而人正 世謂黃帝始分土建國非也按神農已伐補遂攻風

沙伏羲時已有紀侯陽侯而傳亦記神農有遠國近國之制矣非始於黃帝也論語摘輔象曰燧人之佐

成博受古諸宋衷以為受諸侯之事蓋土地壙 **命視**

絕非賢共理則雖聖人有所不徧從古然也 **冒為眚志災惡察虛實居百鵠以平民** 摘輔象曰鳥

明主建福視

墨主命紀侗中職定于中邦二八目作紀通宋均仲

起司陸均云主平地陽侯司海宋衷云陽侯伏羲之

叔重云陽侯陵陽國侯也國近江以溺死應劭謂以

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蹇

脩為士以之御敗而下情至楚辭所謂命蹇脩以為

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脩何

博蹇而好脩之語非必人也慶善以為宓妃伏羲於

之女故使臣以為理修脩字異蓋異事五臣作蹇於

是齟率萬民平水土道泉原因水居方而置城邑見

墳書或以世本諸書皆言縣置城郭非也國土既分

城池斯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

百萬然而無梁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百令具舉乃命蜚龍

之呂氏之說特狀縣之兇惡爾氏職圖父因尊事以為禮儀而天下治

翔三墳云因鳳來而爰作荒樂歌扶徠詠網罟辨樂

昔伏羲氏因時興利教民岐漁天下歸之時則有罔

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之樂

以鎮天下

之人兔園策注引傳云伏羲之人靜故作樂命曰立

其以立基為立本大淵為斲桐為七尺二寸之琴繩

其大泉皆唐人避國諱

絲以為絃絃二十有七命之曰離琴操云伏羲作琴

以御邪辟防心淫

各史

後已

卷一

七

七

七

七

七

七

七

七

舊琴譜伏羲之琴曰龍吟故盧仝云五音六律十二
 徽龍吟鶴響思庖義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操亦云伏羲作琴五絃
 也非也
微天音操駕辨以通神明之況以合天人之龢
 辭楚
 云伏羲駕辨吳都賦所謂超延露而
 駕辨者劉淵林云伏羲作琴制此曲

絃之瑟以脩身理性反其天真灼土為埴而禮樂於

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包義瑟五十絃後黃帝

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楊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隨志又云二十七絃乃爾雅之所謂

灑非 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亾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
 道化上亾求欲于下下亾于進于上是以百姓足而
 宇宙洪寧官亾共備之民而死不用郭鳥罍虫蛇懷
 于瓜毒陰陽之所離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亾言而化天下之
 人浮游罔養而莫知所如往臣子以順君親以尊故
 星宿溫閏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

羣玉如虞舜之韓瑞黃帝之合符爾非云符瑞字從玉可見在治百六十有四載

落賦真源而女弟媯立包字與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充單皆有伏羲陵又河中

層阜歸然獨秀謂之風陵伏羲氏風姓也此當是女

媯墓然古帝王墓冢都於宛丘故陳為大昊之虛紀世

皆非一所宜必有說天皇庖羲都陳雷遁甲注云伏羲徙治陳倉地非陳

國則不必宛丘矣然歷代以宛丘為大昊之虛今宛

丘北一里有伏羲廟八卦壇壇長史張齊賢文李邕易之然

得龜因畫八卦之壇有長史張齊賢文李邕易之然

九域志陳蔡俱有八卦壇此後人之附會按姚睦亦

云黃帝都陳者則羲皇俱在西方矣豈其先後徒邪

始其父沒黃襄經云伏羲父葬震山下作丙放巽或

也華胥死之葬覆車之原在藍田山也長安志云冢

同厥妃殞洛是為洛神代所謂伏妃者即處妃漢書

為伏羲之女溺洛而死為洛水伏羲生咸鳥咸鳥生

乘釐是司水土生后炤后炤生顧相夆處于巴是生

巴人郭氏云巴之始祖後武王封宗姬支庶于巴曰

其後潛號秦惠虜之有其巴威華陽志順王五年張

地寰宇作后昭因唐人巴威儀司馬錯伐蜀因取

巴地分為巴子五季流于黔而君之生黑穴四姓辰

三十一縣赤狄巴氏服四姓為廩君有巴氏務相氏

巫武元是世本云巴郡南郡蠻本有五姓皆出武落鍾離山巴

為五溪氏生黑穴樊擘相鄭四姓之子俱事鬼神後巴氏臣

秦女事詳蜀紀後漢書黃帝應代有風后為之相

各史後巴志

環濟要略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
侍于中矣故張果因八卦設九宮以安營壘次定萬
云堯時為侍中

民之竈出陰陽黃帝威蚩尤徽猷多本於后尤北復

以其輕勦其餘于輞谷人賴其利遂世祀之是為金

山之神山谷及祠今皆謬封其後於任錫之已姓黃

帝之孫任已寔歸是生其在唐虞俱有封土書缺不

見周之任夏后氏之初封之庖為姒姓杜預世族譜

夏同姓或作包一也詳國名記 遜周之興武王復其後于宿後有密

宿須句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是以季氏將

伐顓臾而孔子傷之說見國須句後為侏所併魯復

取之僖公伐邾取須句須句蓋滅于邾久矣至是魯

春秋特譏無故勞民取而不守云須句者遂為邑猶

冒昔名爾云威須句須句于來奔且云反其君俱妄

預云雖列國而削弱為魯而宿之後則興于宋俱不

復見莊公十年也鄆自昭公十年取之為邑後有風

氏佩氏用氏並纂文又有佩義氏希氏戲氏包氏庖

氏姁氏鮑氏宋本史氏顓臾氏東氏世又以東方氏

氏主東方而風俗通更以東方東蒙氏胸氏須胸氏任

氏而密本作宓按黃帝後自有密而密不齊本作宓故

密子賤碑止作用處以為伏羲後顓之推常辨之然

伏虔傳亦用服繆矣必乃密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 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

授職爰興神鼎封岱禪云萬世允賴若稽三墳

後紀卷第一

終

太昊紀上

路史第十

坐垂字之譌

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也三者之於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上好仁而下不好義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操什噐蹙市朝而趨隴澤者無非從事於財也今而曰利非孔孟所言而財者士之不道不幾乎又

欲禍天下於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竝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它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羲炎之爲世不能舍是以爲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爲天地主財以爲君是非外生之也因其理以爲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爲也哉請

毋議其它六十有四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爲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於垂衣裳之乾坤者是主財爲君之說也畋漁耒耨食貨之本也交易爲市通財之術也市道興而無道以處焉則強陵弱衆暴寡爭鬪攘奪乎食貨之場而不可以一朝居矣於是變而通之以除其蔽故能長有其天位而獲大有上九之吉垂衣無爲此惟乾坤之所

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爲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爲不安奚暇治禮義哉此大過之棺槨大壯之棟宇所以特後於繫柝之豫弧矢之睽與舟牛之隨渙也雖然張官置吏莫非爲財也不有以決之不可也此書契之夫治百官察萬民之所以不可後也是羲炎黃帝堯舜氏之所以爲天下者也善乎漢文帝之推言之曰吾爲天下

守財爾爲天下守財者亦致其順而已矣是故因其情而爲之治則爲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於取之之少乎湯以七十里文王以百里爲政於天下而齊宣以千里畏人繇此故也今而曰我能爲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於欲利而聚斂者

離吾之赤子者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歛深耕易
耨不違其時壯者以暇日脩其孝悌忠信斯民親
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
無敵於天下矣無敵於天下者天吏也斯不亦爲
天地主財者乎今也操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爲而爲者常不言王衍之
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
人也哉京師之朽斲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

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
將以發其緒啓其斷也後世史者乃特立之

贊既非體矣而未更爲評爲論又有所謂史
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
帝全德具美勉爲之贊其諸紀叙不敢有所
論贊昔者子貢方人夫子以爲我所不暇其
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
者始別爲錄私竊自謂以爲士子所玩在是
若別之則茲史復爲斷煉邸報乃準歷代史
例所無附之逐篇之末姑遂聽之宜其用字

外時有本書不同君子其必察焉

其辨證非詳
如者存之卷

路史後紀卷第二

禪通紀

宋廬陵羅

泌纂

男 莘註

明廣陵喬可傳校

太昊紀下

女皇氏

女皇氏炮媧

媧一作去炮與雲姓按洞神部伏羲姓媧同出唐文集

皇名媧蓋古聖人有不相襲以知書傳所言 一曰女媧風姓止本伏羲言之不知其嘗更也

希世紀云虵身人首一曰女希是為女皇而姓書希氏出於伏羲風俗通亦云女媧伏羲之妹知義希

古通 虵身牛首宣髮玄中記云伏羲龍身女媧虵軀

用 虵身牛首宣髮列子以為皆虵身牛首虎鼻故

曹植贊女媧云二皇牛首地地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
牛而身地也韓愈柳宗元且不之達至今繪畫義炎
者猶真為太宰委蛇之狀夫宛然駭然作於堂上而
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 **太昊氏之女弟** 盧仝云女媧本是伏羲
尤可恠笑 **出於承匡** 山名在任城縣東南七十里寰宇
女媧之 記云女媧生處今山下有女媧廟 **生**
而神靈亡景亾韻少佐太昊禱于神祈而為女婦正

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
夫昏以昏時而昏錄此因以因姪而因乎人姻者烟
之始媒者烟之聚所 **太昊氏衰共工惟始作亂振滔**
請昏因姻媒如此

洪水以禍天下隳天綱絕地紀覆中冀人不堪命於

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炮媧

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義山在西城女媧山在平利
寰宇引十道要錄云拋錢二山焚香合于此山亦見
九域志并 **繼興于麗** 長安志云驪山有女媧治處又
守令圖 皇舊居之所 **爰絕瑞席蘿圖** 許氏云殊
即驪山也 **承庖制度襲**

木勝主於東方 喬潭女媧陵記云予謂媧皇受命在
火火以示水谷不為陵蓋謂太昊以

木生火亦非也年代曆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矣
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**

立極惟虛亾醇一而不嘍喋於苛事

許云嘍喋猶深筭也

上際

九天下契黃墟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光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吹笙並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之簧說者皆以為笙中之簧非也

蓋箏筑之類命娥陵氏制都良之箎以一天下之音

命聖氏制頌篴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

用五絃之瑟於澤

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抑其情具二均聲樂成

而天下幽微亾不得其理

傳言帝女鼓瑟而云泰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臣繆矣

總紒而笄加之髮帶而頭飾用

髮帶絡頭繻也二儀實錄云燧人時為髻

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滷又云以荆梭及竹為笄以貫髮至

堯以銅為於是乘雷車鞫六蜚以御天

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下契黃墟乘雷車服應龍驂青蚪援絕瑞席蘿圖雲黃璐前白

螭後奔地浮游消搖道鬼神登九天朝帝於靈門宓穆乎太祖之下以此

申祠祝而枚占

用應是明字

之曰吉詞曰昭昭九州日月代乃設雲幄而致神明

道標萬物神化七十淮南子等以搏士為人之類為

斷鼈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刑而麻

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罍車出澤馬來川獄效靈啟

之有補天別說見發揮緯應理是故馨烈彌楛不設法度而以至德遺後世

鴻烈治百有三十載而落見真源賦元其腸爰化而

神居于栗廣之野橫道而處坵王裕於堇龍古塞洪

河之流是為風陵堆也墓今在潼關口河渾上屹然

沒今屬陝之閿鄉縣按元和郡縣志風陵堆山河東

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來俱係

祀典然九域寰宇濟之任城東南二十九里又有女

媧陵成冢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唐文武皇帝江都之役夜徑

中應是在字
十字下似脫里字

其處風雨中有女人鱗身騶倡而前鱗生魚一匪帝

後果靖中華段成式以為德宗於靈武遇之宜後再

見一云至德之際神嘗降之晉破符堅

八公草木皆為人馬唐得王君奐助討賊張永通得

周公助平李密開元之天王助兵至德之女媧神降

此皆佑順後乾元中失之刺史奏閿鄉墳天寶十三

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曆云十

失之乾元元年六月一日復以其載媒是以後世有

國是祀為皐稷之神古高稷祀女娃後因典祠焉董

舒法攻社不霽則祀女媧王充云仲舒追以又曰皇

母水經注云顯親縣北山宕水源有女媧祠按太行

女媧於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據華陽志等謂伏羲女媧

之所常游乾德四年詔置守陵五戶春糶少牢應先

此類猶多乾德四年詔置守陵五戶春糶少牢代陵

寢每下詔申樵採禁至再三置守陵戶委逐處長吏

常切檢校罷任上曆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

永州界禹會稽令越縣女媧華州界各五戶春秋太

牢諸處舊有祠廟者別祭享陵戶並近陵小戶除二

稅外免雜徭隆或云三皇之一也見洞神部鄭玄注

平集云少牢中侯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以輒信

也贊制度承庖崛彼女希廸主東方前虵後螭宓穆

靈門爰瑞席圖上際九天下契黃墟川嶽效奇馨烈

宏集道標萬物神化七十斷鼈立極地平天成笙簧

汜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

疑之且以為太史公壞編年之法以立紀傳予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於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吕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吕后之意矣班固作書吾不知其知是否也然亦紀吕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

事舉實非以意而遇事是故五剛在御而一陰得

位則哲以大有天地之義事則逆爾統在惠則紀

惠統在吕則紀吕豈固曰婦人不得為君吾不紀

邪惠帝立七年而史不紀政實出于后也固乃立

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

遂復中宗之年絀武氏之號此尤倍理不知周既革號而易祚矣范曄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盡取夷王崩

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

也妃后之賢不過備佐君子求賢審官以贊其外

而已成王幼不能踐祚周公相葆之以踐祚三母

之賢不敢干也自宣太后臨朝稱制而牝晨時播

姁媮嬾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闥斷天下事者皆

不得其正非備昏主則抱持小兒以求肆豈知天

地之義女卑於男也邪而學士之論不知出此亦

難乎為頌矣武后時官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

秦之亾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

出於籍籍方分王諸侯而高祖固出其下是天下

之勢在於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楊雄云秦十五載而楚楚五載而漢

五十載之際而天下三禮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

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煞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

雖然項籍實起羣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紬之與宗室同傳豈非以是為賤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

即似是朗字

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

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

路史後紀卷二終

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

是曰康回

屈原云康回憑怒地東南傾已

康其國姓

髦身朱髮

歸藏啓筮云共工

蛟狼明德任

智自神太昊氏沒俶亂天常竊保冀方

按淮南子覽冥言伏戲之

道但言往古之時四極廢九州裂天不兼覆地不周

載云於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据古列子尹子皆先

敘共工而及女媧至淮南本經乃以為舜時共工振

右讒終隆振滔洪水以薄空桑

空桑莘陝之間於女媧之都為近故共工

工有二三詳發揮補天辨

搶攘為傑於是左概介丘

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

蚩音英青貌

狼又音懇五閑切音訴犬鬪聲又齧也減也字記問

搶攘亂貌以文義論當是爭取也

魯母版切視也

師制度皆以水名蓋乘時誰起而失其紀是以後世

不得義主荀悅漢紀引劉子政父子之言謂五

效即冠字

劇甚也

其君國也專以財利留祖有亡其取之也水處十七

而陸處十二乘天勢以隘制天下而用不匱見管子澤課倍

差於陸產迨其跋戶更復虐取任刑以逞人不堪命於是

立兵仗聚亡義以奸天憲韓子云共工之戰鉄銛矩者及乎敵鏡不堅者傷乎

體兵仗鎧戟專任浮游自聖其智以為亡可臣者故

哲知也

尚虞

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

不崇藪不防川不實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亾共工氏無

見發揮祭法曰共工氏之霸九州也陸農師云皇而

霸者也謂之霸人於器故也所謂共工氏者如此若

伏義氏襲氣凡四十有五載有子不才終死為厲

各史

後史卷二

决水灌之欲以止之猶後世智伯梁武所爲者智伯曰吾乃今知水可以亡人之國不知共工氏之所爲也

敎劇于諸侯虐弱以逞爰以浮游爲卿璣語云晉平公夢朱熊窺其屏惡之而疾問於子產對曰昔共工之卿曰浮游敗于顛顛自沉于淮其色赤其言善笑其行善顧其狀如熊爲天王崇見之堂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顛顛自謂水德故爲水紀官項共工乎從其言而病問

師制度皆以水名蓋乘時誰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氏承之以水居于水火之間伯而不王公孫弘賈方誼倪寬馬遷皆以秦在水德漢据火以克之非也

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隘制天下而用不匱見管子澤課倍

差於陸產迨其跋戶更復虐取任刑以逞人不堪命於是

立兵仗聚亡義以奸天憲韓子云共工之戰鉄銛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爲亡可臣者故

官壙而國日亂民亾所附賢亾所從見汲冢書及六韜尚虞

湛樂淫失其身猶欲馮怒倭其悍塞壅防百川隳高

闡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行違皇乾諸福弗畀疾

薦作而菑屢臻女媧氏戮之共工氏以亾共工氏無霸名有辨

見發揮祭法曰共工氏之霸九州也陸農師云皇而

霸者也謂之霸人於器故也所謂共工氏者如此若伏義氏襲氣凡四十有五載有子不才終死爲厲母則全粹矣

擴曠通

闔音因寒也

五載載字下

禮傳歲時記等共工氏有不才子以冬至日死爲厲畏赤豆故作赤豆粥以禳之

紀爲君傳爲臣路史之書豈故爲是潰滕哉紀皇王所以尊天子也傳僭僞所以懲霸據也尊天子所以壹天下之統懲伯據所以著叛竊之罪統旣壹罪旣著則亂常犯上盜國賊民者不能一日遁形於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於州吁與無知乎狄泉盟王人河陽朝襄王會宰周公王世子豈徒載之空言哉亦竊取其義以爲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於此者不可以弗察也元經何爲哉彼將以進退南北也而自拂其統也乃自比於春秋曰春秋元經於王道是輕重之權衡夫春秋所書彼善於此則有之矣而正統常在周也帝魏於太和之元則不知所以爲始絕宋於元徽之五則不得所以爲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於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

予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猶猥經百世區
區於麟止獨何歟嗟乎法春秋而不知春秋豈惟
王通哉使後世甄甄於正統之論而不得其正者
皆通之咎也

太昊紀下

路史後紀卷第二終

路史後紀卷第三

禪通紀

宋廬陵羅泌纂

男萃註

明廣陵喬可傳校

炎帝

炎帝神農氏

農從農凶聲敝巾文作凶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盤皆滋于此

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天子號蓋誤當作阡

名軌

見春秋鉤命訣註

一曰石年

見春秋命曆序或作耳訛

是為後帝皇君

具洞神部禮記正義云神農下為地皇作耒耜

穀播百

炎精之君也

乘火德

母安登感神於常羊

春秋元命苞云

少典妃安登游於華陽有神童首感之於常羊生神
子人而龍顏好耕是為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
生神農於列

山之石室即烈山 厲山也見荆州記水經賴山生

而九井出焉荆記云井在山北重塹周之廣一頃二

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

井處為神農社年常祠之荆州圖言永陽縣西北二

百二十厲鄉山東有石穴高三十丈長二百尺謂之

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

于有僑氏是曰安登有僑國也世紀云神農母任姒

姓而任僑兩國者蓋任姒乃帝魁之

母世多以世魁為神農因合之爾

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

長於姜水成為姜姓姜姓之祖也扶風美陽鄭駟異

義云炎帝姜姓太昊所賜黃帝

姬姓炎其初國伊繼國耆故氏伊耆伊即伊尹之所

帝所賜陶唐

伐者猶陶唐然詳國名記

長八尺有七寸弘身而牛願願願首今

正為王者衣袞戴冕按 太祖黃帝詔脩先代帝王

祠廟至百二十間以上令禮院立定配享功臣檢討

新刊

取種之夫五穀未有不日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神農灼其可以養
人之交何遠之有詳發揮雨粟說

民也於是因天之時分地之利墜土嗟穢燒糠埽野
以教天下播種嗣瓜蒌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亾德咸若古政墳形

文於是師於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辦作悉清非九靈或云
大成也莊子云何甘與神農同學于老龍吉

或者以為寓言非實夫寓言者謂寓其理於受火之瑞
言借事以寄吾之理爾非鑿空造端之說也

王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以神

神農氏為於是脩火之利管子云神農作種五穀於
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腥臊之
疾而天下化此正言炎燧改火事字誤為黃故下乃

言黃帝之王童山竭澤云云可見范金排貨以濟國用班志云食貨
與於神農之

世而易明言神農氏聚天下之貨貨幣之來久矣故
杜佑謂神農列國於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圖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

董譜又有慢由一金佑所推知貨自神因時變燥以
農以來有之不知已二三分金貨矣

抑時疾以炮以燂以為澧洛醴酪也醴味似澧酪味
似洛禮運言汗尊杯飲

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玄酒此不知何所見古謂木
史攷云始有燔炙裹肉燒之曰炮此燧人之世謂木

器液金器腥腥人飲於生而食於土於是大埏埴以

跣音拂急行貌

跋蒲切不由蹊遂而涉曰跋

先音求荒遠也

晦即畝字

剛即畎字姑泣切音狽

谷穀通

曠如兩切音壤盛也自關以西秦晉之間語也

此遠人言黃帝始作陶蚩尤作冶呂春秋言昆吾始
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攷官長師事悉以火紀故稱炎焉世紀

火承木位在南方主夏故謂炎帝關尹告列
子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

厲或作烈山麗山同按列
厲與烈音本通垂帶如

厲裂也故音為烈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薤字為咸厲切蓋音如
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厲山氏炎帝也起

微徒活切彊取也

錢音剪

鑄音博鋤類

捐火圓切音錡腕謂之捐孟屬

鬻音尋大釜也

燿音胡沃切灼也

盥音宥小甌也

剡音枯

甌子孕切字典無增字

菴莫經切音冥漬米也又音彌義同
胙音星不熟也

神農以右為兵而亦嘗依神農

代猶有神農兵法一篇則兵武之事有不出於有爰
巢太昊之時乎第年載遼邈有不得而詳爾乎

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玄酒此不知何所見古謂木
史攷云始有燔炙裹肉燒之曰炮此燧人之世謂木

器液金器腥腥人飲於土而食於土於是大埏埴以

為器而人壽陶冶之事始于遂人蓋有人事則有之
若古聖人每創一事必盡其變而後已

是故卦立則有貞悔占稽之事室立則有宮隅門牆

之制谷藝而烹蒸梓銜之用興藥嘗而炮炙佐使之

法起槌輪為大輅之始兜冒為軒冕之源燔豕為柴

望之濫觴土鼓乃云門之拳石理勢之來事有必至

此遂人出火而陶冶燔炮之事有不待於後世也黃

帝內傳言黃帝始作陶蚩尤作冶呂春秋言昆吾始

陶冶蓋廣之爾官長師事悉以火紀故稱炎焉世紀

此類尤多宜攷火承木位在南方主夏故謂炎帝關尹告列
子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厲或作烈山麗山同按列
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决音薤字為咸厲切蓋音如

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厲山氏炎帝也起

於厲山者禮七祀本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

氏妄矣杜預又以列山謂炎帝時諸侯劉玄已非之

豫若天命正氣節審寒暑以平早晚之期謂人之生

太倉為主而太倉穀為主天下萬物亡以易於谷於

是斲木為耜揉木為耒跣窮髮跋芄野制晦清眇分

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
神農以右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於有爰
巢太昊之時乎第年載遼邈有不得而詳爾乎

申國禁春夏所生不傷不害謹脩地利以成萬物亡
 斂人所務而農得以順其時教之麻桑以為布帛相
 土停居令人知所趨避乃命赤冀創棊鈇為杵臼作
 粗耨錢鑄相鬻井竈以濟萬民燿盭剗鑿以蒸以菴
 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囂皆十
 二支神作糞者誤按易傳九事非必盡黃帝堯舜時
 呂春秋云赤冀作杵臼而新論以杵臼為伏羲作黃
 帝內傳以為黃帝作鉏鑿鑿舖之類事始等始各不同有說別見

故為政曰惟天生
 民惟君奉天惟食喪祭衣服教化一歸于政林林生
 人亡亂政典此三墳書神農政典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
 不器亡用之物是故耕不疆者亡以養其生織不力
 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法
 倍十蕝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於溝
 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於成民之生然賞不施於人而天下化則

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列塵於國日中為市致來不知已二三分金貨也

天下之民聚天下之貨交易而退各得其所而有亡

於是俱興

耒耜之益曰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

南方火為神明命曆序注云其

教如神使民粒食故天下號皇神農禮含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隨志云神農分八節

蓋定三朝具於攝提七曜起於天關所謂太初曆也

神農之曆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温以為早晚之期故立曆

名太史公曰神農以前尚矣漢使校曆淳于陵渠覆太初曆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

見在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於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祐神以通天下

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天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記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故亦曰連山氏良山也字音轉注梁元帝之所撰

轉邪然則連山以謹時祀盡敬而不斬喜挹春間焚封豨鬼桴土鼓以致敬於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治諸飲食敬鬼神祭祀吉禮起於神農土鼓因於中古神農之器

云悼澆泊閔愚愁爰問於太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於太乙小子曰鑿井出泉五味煎煮口別生熟後乃食咀男女異利

子識其父曾聞上古之時人壽過百無殂落之咎獨何氣之使耶太乙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衆曜同光神農從其嘗藥以救人命王冰云鬼史區十世

祖當神農之世說太始天磨蜃鞭菱察色鯉嘗草木元玉冊今按文有十二篇

而正名之小司馬史記云神農磨蜃百草是嘗又云帝以楮鞭鞭百草盡知其平毒寒温之性臭味所主以播

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原亦名審其平毒旌其

燥寒察其畏惡辨其臣使厘而三之以養其性命而

治病上藥養命中藥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

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乙經本草則漢世嘗

有之特乃立方書小史云神農方書靈樞云黃帝曰

未廣爾乃立方書予私覽諸方則方書古有之故岐

白曰此上帝所命僦貸季理色脉對察和齊摩踵訖

秘先師傳之告以利天下而人得以繕其生僦貸季岐伯祖之師

論云上古使僦貸季理色脉而通神明○素經云

天師對皇帝云我於僦貸季理色脉已二世矣粵

又制請雨之法蓋南置水掩骼埋胔以待天澤之至

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谷雨旬五日為時雨萬物

咸利故赤松子者諸侯也移老襄城於是下之致為

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嚳師之一云堯時為官

師猶火師龍師然今道家有黃帝問赤松經而張良

欲從赤松遊故代以為仙赤松子迹在剽剽民食刑

襄陽平陽或云石室非也有說別見

盡悴而不顧通玄每歲陽月盍百種率萬民蜡戲于

國中建亥之月火伏而蟄畢農事終以報其歲之成而始蜡祭也或云後世之文攷

各史

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
蜡臘共月三代同之皇氏以為三代皆以十二月亦

也故祭司嗇山林川澤神示在位而主先嗇蜡者合

而索享之山川神示皆豫非止入神而所重者八以

尤有功於田也○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

者故籥師法以神農為田主為始為蜡祭其先祖造田

為稽事謂之先稽神其農業故曰神農漢晉以來東

耕悉嚮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享

嗇為田祖司嗇為田畷据籥章樂田祖樂田畷也先享

農及郵表畷禽獸貓虎水防昆蟲通典曰蜡之義自

而祝之曰土反其宅水歸其壑昆蟲亾作草木歸其

澤傳以是神農蜡辭宜有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際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固淳鹵作而人

民毓教化興行應如桴鼓耕桑得利而究年受福孝

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羲

帝繫譜云伏羲曰扶來神農制雅琴度瑤瑟以保合

太蘇而閑民欲通其德於神明同其蘇于上下曰瑤

也揚雄琴清英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攻治亂而洽聞記乃云二十五絃說文世紀隨志小史通曆又皆以為五絃非

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

於是神澧漢嘉穀苗乃命屏封作穗書以同文效令

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入穠炎帝

乃作穠書用效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

谷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

五十里有神農井出羊頭小谷中九域志上黨有神農

廟井又云隰州有谷城神農嘗五谷于此而上黨記

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

命白阜度地紀脉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過水

脉使不

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眾子命曆

於是神澧漢嘉

禮舍文嘉云神

農脩德作耒耜

地應之以醴泉

書斷云上黨羊

頭山嘉禾入穠

炎帝

乃作穠書用效

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

谷之所上有炎

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

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

於是神澧漢嘉穀苗乃命屏封作穗書以同文效令

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入穠炎帝

乃作穠書用效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

谷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

五十里有神農井出羊頭小谷中九域志上黨有神農

廟井又云隰州有谷城神農嘗五谷于此而上黨記

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

命白阜度地紀脉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過水

脉使不

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眾子命曆

澧醴通

效音班

各史

後已卷三

九

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

見淮南子及隨書宇文愷傳明堂之制有益而無四方風土不

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節者故王禹偁有巢氏碑云猶賴伊耆儉于一時祿不用斷階無剪茨則知自神農矣或謂黃帝制屋廬始作明堂妄說移在賦祿書補遂不烘乃伐補遂

而萬國定

庚肩吾云炎農本卷領唐勛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守也或以為起於黃帝失之

襲九竅種九熱提挈形氣而轉婉乎剛腠以竅領天

下是故萬物百族皆有經紀條理

許叔重云竅法也熱形也謂九天九

地之形法轉

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於成民之生賞誠設矣然不施

於人而天下化謂政亡有棄法而成治法誠立矣然

刑罰不施於人而俗善

見別本六韜淮南子云刑措而不用法省而不煩當此之

時法寬刑緩囹圄空虛而天下一俗莫壞於不忿爭

而財足不勞形而成功因天地之資而與之龢同任

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懷其仁義之

心神不趙於匈中智不出於四域知其白守其黑是
故求死而不得還金丹決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俚俊之

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蒯亡扎瘡沈焯之怒岷

人猶勃窪尊白飲竦身戴聽以陶乎至化惟亡共胥

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於鼃旦也而鬼說

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

有受其飢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視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都于

陣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羲神實者其處

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記載皆以為都魯此繆認大庭為神農故

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寰記曲阜炎帝之虛皆相承之訛也蓋宇于沙是

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茗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

十圍兩杉而上陵也前正兩紫金嶺丁未春予至馬

寓人云年常有氣出之今數載无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有

唐嘗奉祠焉有唐代舊記

太祖撫運夢感見帝於是馳節夙求得諸南方爰即

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蠹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

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

竟而惡戲盛德百世紀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於今日歟事具孫冠 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譌鐵飛之異而經亦有赤帝女女娃姜姓為精衛在上

黨發鳩山知

其崩也天下之人為之不將者七日丹壺

為炎帝云

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脩德

忘武以喪其國

神宗黃帝神武秘畧言有

子十有

三人

贊 火德開統連山感神謹脩地利粒我烝民鞭笞

嘗草形神盡悴避隰調元以逃人害列廛聚貨吉蠲

粢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

炎帝紀

路史十二

後紀三

濟世有道其可與貪而躁者謀哉天下無常勢而時

勢有通塞世故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俛

音顯又賢之

偃豬 音宴沃

有十囷

音芸

之籍其月舉亦博矣其課辨

亦劇矣必委能囷率之將卒之儻來十鉗奴之為利

乎抑何如推囷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於民俗尤所急焉者也是以先王世雖極治猶且漼然莫敢或後况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惟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邪又將剥之以自厚也郡縣若此而上之人猶欲冀俗之歸厚是何異於秉椀音拙槌上椀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於彼

漼七罪切涕垂貌又鮮明也又壞貌。玩漼字諸解文義總不相屬似當作沛字鮮然字典無此說俟問知者。可謂謂非其罪矣而汜亡

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

惟世變風移之事視之有愧則封建不行之所致也

言之彊幹弱流天之道也封建之行也豈利一宗哉其於民俗尤所急焉者也是以先王世雖極治猶且漙然莫敢或後况亂世邪聖人之憂患莫非爲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惟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邪又將剥之以自厚也郡縣若此而上之人猶欲冀俗之歸厚是何異於秉稅音拙捷上樨柱而招狗而柳鄉猶以爲公天下之端自秦始何不思之甚歟聖人之所慮固不在於彼也昔者晁子請削七國而七國反逮夫主偃策行而列侯之坐耐除者百有六可謂罰非其罪矣而汔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惟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爾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小猶幹役指繇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楊子云豈識下於柳宗元而王仲淹豈見昇於李百藥乎彼宋祁與遞救之言尤爲可切厥

笑也

晒不出齒

路史後紀卷三

終

路史後紀卷第四

禪通紀

宋廬陵羅

泌纂

男 莘註

明廣陵喬可傳校

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曆裕原銘百藥爰忌其人

比裡定利芟芟及寒堡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各山辨其任公百藥闢田墾土興於穀帛化於市鄽民無征役

而不物任法而不數守其餘以制其嗇故其人不佻

不病民亡黜事審時而權宜是以老幼安里而亡謝

生之心 西盪河原東澹海澹南燿丹垠北汜幽虛

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

炎帝慶甲帝柱之佑也自帝慶甲至帝臨書傳茂記

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曆

敘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

然自是至帝臨汜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常是黃帝所伐大庭

代音伐起
標音眉水

燂呼罪
燂音眉

氏稱炎帝 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

年代曆等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 論云炎帝身號魁傀帝堯碑作瑰隗陶潛云在炎帝帝魁之世獨祇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

侍廢舉以符其詭蓋百五而始收於是貢胥之法行

焉 神農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岡 帝魁之立祇脩自

各史 後已案四 三

勤質沙氏始叛其大臣錮職而譁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

焉譁而弗加譁卿貳質沙之民自攻其主以歸質沙炎帝

埏戶連切

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塩以為炎帝之諸侯今安邑東南十里有塩宗廟呂枕云宿沙氏煮塩之神謂之塩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

炎帝居母曰聽詛桑水氏之子也

太平御覽詛音妖生常林女子宜有

妖音或作談作郊轉失也炎居生節莖

婦人之賢亦有能世其聲者尤為不怙有也夫世

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于秦王復納有

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

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

作帝來小司馬記厘生哀哀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比首三代之達禮

也予游陵山拜靈丘榜裡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

初原之氓剝隴穿焉方中尸首會撮而脂黑玄綃

單衣偃負穿中附旁惟銅鼎劔璽既取掩之他日

邑胥魁成新室勾其鼎榮焉燕合未既而室燬鼎

遂亡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季氏居于長府九月戊戌伐季氏是故季氏惡公欲改爲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爲長府意可知矣定公之元年公之喪至自乾侯戊辰定公卽位季孫使役如闞公氏將溝焉榮駕鶩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於駕鶩曰吾欲爲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爲司寇也乃溝而合之墓夫闞者魯羣公墓之所在也周代冢人掌公墓地必辨兆域而爲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反於義族

葬合兆自天子達錄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

炎帝戲戲生噐及小帝自慶甲以來疑年古今通系

位之歷帝承六十年臨八十年明四十九年直四十年

五年來四十八年哀四十二年榆岡五十年小司馬

史記乃有冠無臨而通鑒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百載其子孫無一

及於百年又皆上下於四五十年間知其難據

炎帝

噐噐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

氏又為河南封氏伯陵為黃帝臣封逢實始于齊經云炎帝

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

為伏羲孫高頤碑以為顓帝之苗俱失之妄同吳

權之妻阿女緣婦胤三年生三子曰旻曰鼓曰延延

始為使朝鮮旻戕後出臣堯二人鼓允頭而顛胤歸臧

云麗山氏之子鼓與延同事是始樂風為編鍾生靈恻靈恻

生氏人山經云氏人能上下于天氏有逢氏蠡氏旻

氏延氏氏齊氏蠡非逢漢以來書為蠡遂有之後

萬年祝庸為黃帝司徒居于江水生術囂兌首方顛是

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共工之子脩好遠遊死為祖神非

下有句龍廟無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

社而句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勾垂臣高

辛為堯共工不貴獨功死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失之不攷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垂垂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

王祭法以為伯九州者俱妄生噎鳴是為伯夷為虞心呂且功于

水封呂生歲十二泰獄襲呂餘列串許堯代有許繇

泰獄蓋長伯夷之子世謂即伯夷始繆於伏氏按朝鮮記云伯夷生四獄則泰獄為伯夷之子明矣故子

晉云共工從孫四獄佐之書咨四獄僉曰言僉非一人也見書大傳伯夷之子為四獄或襲之爾太史公

不應以四獄為一人韋昭以四獄為伯夷也泰獄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

為青白蚘之三氏後有羗氏羗戎氏楊氏符氏氏羗

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

周初復泰獄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番番既入于謝命召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

野氏周賜北海公申徽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

後紀卷四

封已姓有呂侯為穆王司寇訓夏贖刑後曰甫春秋初

入于楚或云入蔡按新蔡呂本併于楚王取申呂以

時呂始曰甫不與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於室於是伏於茲泉太公

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宣白爰

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北三十有太公泉及廟故

居也列仙傳冀州人釣于十溪三年不獲比姬曰止

尚曰非爾知果獲大鯉得兵鈴腹中後葬無尸惟玉

鈴薦棺下溪即磻溪在岐之號縣然今汲北石夾谷

水亦名磻溪書中候云尚釣於渭濱魚腹得玉璜刻

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四友與居

公所居流次平石兩歧膝存汲之溪勿信

文王見之呂邀陳以釣道遂成周業是為太公望師

尚父望其後名書中候云文王至磻溪太公釣於崖

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

連往見之太公渭跣石隱崖不餌而釣仰詠俯吟及

莫釋竿膝處成曰跣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

或曰尚三入商朝三入周成王封之營陵曰齊十五

朝然後合有二說在發揮

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左泝國宴賓平紀癸柴苑慶

賀掌厲獻易馭士氏是年樂襄牽捷青營柯析其裔壬

各史

氏申章氏赤章氏赤張氏

漢章弁始加仇 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相掌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間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閭氏葵氏呼氏之類皆失据先是

武王得泰微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二十有

四世鄭滅之 定六年游吉滅許以許男歸一作斯遠然京元年許男與楚圍蔡蓋國滅而君

在說者以為復立之也非矣有許氏邗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人氏

毫之譙即焦也故譙敏碑引譙貢唐李利涉定譙氏與姬姓故或謂不出炎帝而出於曹按曹伯陽雖滅

焦宋嘗居之小帝少也迭名蓋為政日淺者自慶申

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

眾矣何獨子虎而且指之為叔服哉此惑於左氏

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温以

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且書

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猗鄭

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

也其妄若此不知踐土之會正以天王在鄭為之天王實不在會千金之家三錢

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

入也以王太子居守厥任亦已重矣任重者其禮

各史 後紀卷四 十一

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序東狩必

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實則與諸侯分土而守

出乎其守則與諸侯之奔者無異不然圻者天子之闔也皇翟圻內故不書出鄭越圻外出乎闔也

雖然王子瑕之奔晉王子朝之奔楚出其闔矣而不書出周公奔晉瑕朝等也而以出書周公有官

守瑕朝無官守也雖然後世學士將復彙其間茲

予之所私憂而過計者魯公居乾侯猶居鄭也而

於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

不然句也且以月去干里周公似矣而大

字蒲昧切正譌借為違悖字

彙音萃說文衆盛也逸周書彙疑沮事又玉篇衆馬行貌文義總未了了再考見字典馬字部

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魏收所述且

至以出帝目平陽事靡憲章乃頻于是小帝之謂

其亦孺帝之倖為政無幾如後世携王哀王之等

者歟

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實則與諸侯分土而守

出乎其守則與諸侯之奔者無異不然圻者天子之闔也皇翟圻內故不書出鄭越圻外出乎闔也雖然王子瑕之奔晉王子朝之奔楚出其闔矣而不書出周公奔晉瑕朝等也而以出書周公有官守瑕朝無官守也雖然後世學士將復纍其間茲是又不可不辨

予之所私憂而過計者魯公居乾侯猶主居鄭也而於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略周哉 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 漢魏上下魏收所述且

至以出帝目平陽事靡憲章乃頻于是小帝之謂

其亦孺帝之倖為政無幾如後世携王哀王之等

者歟

炎帝參盧是曰榆岡居空桑按世紀空桑為陳留故歸藏啓筮云蚩尤伐空

桑帝所居也政束急務乘人而鬪其捷於是諸侯携貳乃

分正二卿命蚩尤宇于小顛以臨西方司百工二卿始猶

二伯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

之參盧大懼謬禮於熊黃帝乃暨力牧神皇風后鄧

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

盧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

岡支子于路而崇炎帝之祀於陳黃帝所崇疑在陳倉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潞是後繁于河之北

東商周別為赤白之狄狄歷膺谷臯落九州之戎符王

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平王之末渭首

有狄獬邽冀之戎涇北有義渠戎洛川有大荔戎渭南有驪戎潁首有蛮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疎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於晉曰伯

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謂

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

齊靈妾戎子表紇氏解律氏解批氏烏護氏紇骨氏壹利

吐氏異其斥氏狄歷氏為救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崙

屋骨思天寶後始列貞高車十二族其衍也泣伏利氏叱盧氏

氏乙施氏大連氏窟賀伏氏達薄于氏阿崙氏莫允

氏俟分氏副伏羅氏乞袁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勅勒諸

夏以為高車車高丈餘丁零種有狄氏等六氏及十

姓二潞子嬰兒甲氏雷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

人伐唐咎如獲二隗襄王以狄伐鄭德之立其女隗

氏則赤狄亦隗氏當時見傳者玉曰東山臯落氏曰

唐臯如曰甲氏曰潞氏曰雷吁鐸辰伊列舟駘淳戲

皆赤狄也惟甲潞臯落別以部為氏

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雷首也事著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斃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先是齊嫡而

為武王遜以天下而不受有說見餘論

夷長父初欲立夷不可初薨夷齊借巽去之北海之

頻於是憑立論語讖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諡春秋少陽篇允
字公信智字公達不同今北海有孤山九域志引孟
子隱北海濱即此父初故孔子曰伯夷叔齊不念舊
字子朝見韓詩外傳

惡怨是用希又曰求仁而得仁又何怨嗟乎適世暴
亂而道不行能亡怨乎忘天下之不善去之海瀕放

於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
母弟伯僚是也漢光元和元

年柳城岸壞遼守虞翻夢人曰予伯夷之弟孤竹君
之子也遼海見漂旦往視之有浮棺尸絳衣露冠者
葬之搜神記云見浮棺破之而語破者尋有竹氏竺
死民有襁褓視者皆無病而死此其異者

氏孤竹氏孤氏墨氏墨台氏默怡氏怡氏台氏周書
怡峰

傳云出于墨台廼默怡也東莞竺氏後漢樅陽侯
竹晏後報怨不改姓加二以存夷齊而遷于莒侍中
竺其孫也夜郎竹初宜亦本此范史乃有伊耆之國

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兗下僂黑下聲鉤深本草妙

達湯液有伊秩氏耆氏伊耆氏尹氏伊祈氏阿氏
衡氏衡伯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○

夫去毫適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妹紀侯以道事
喜而遂間夏俱不足信有說在發揮

齊不得免乃大去而俾季奉鄒八于齊有紀氏邾氏
裂氏雋氏鄆氏紀侯譖齊哀公于周莊公四年齊襄
復九世之讐成紀紀侯義不下齊不

忍鬪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宗諱為于氏甘夏威之州杞威之舟駘戲薄至周尤

在列賴則楚威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昇又以俟斤俟汾

渝汾嗣汾俟畿為氏或云神農既滅子孫遁居北方鮮昇呼草為俟汾以其嘗草功

號俟汾氏或以葛烏菟為南單于之裔非俟汾者藥也則又為宇文氏宇

氏普氏俟豆氏後周書云炎帝裔孫普四狩得玉璽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

撥五世孫俟豆歸稱大單于為慕容晃所威六子長

阿若彥後魏都牧主安定侯徙代生系系生韜韜生

泰是為周太祖俟豆歸從其主亦號宇文氏世為魏沃野鎮軍主化及祖也庫莫奚氏費

七頭氏阿會氏莫賀弗氏李氏宇文之別後分五部有辱紇主莫賀弗等

阿會五部為盛士及先野頭氏費七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亡記為蚩尤

蚩尤

集韻作蚩虺從虫繆

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牢

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七十二

十二人非蚩尤疏首虎捲八肱八趾

見歸藏啓筮蚩尤虎捲威文立兵見春秋

元命苞

好兵而喜亂隳黨崇讐悒欲亡獸惟作五虐之

刑延于平民罔不寇賊鳴義姦宄攸攘矯虔

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訟之之類

發葛盧雞狐之金啓九冶作兵刑劔撥劔撥作而歲

之諸侯相兼者二十一 管子云葛盧山發而出水金

是歲諸侯相兼者九 雖狐山發而出水金從之 蚩尤受而制劔鎧矛戟

受而制為離狐之戟 狐父之戈是歲諸侯相兼者十 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 哀公問曰蚩尤作兵歟 子曰蚩尤庶人之貪者反利

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 民固剝林木

以戰矣 越絕書云 神農以石為兵 黃帝以玉禹以銅 鐵繆也

帝榆岡立諸侯攜貳胥伐虐弱 周書嘗麥乃分

正二卿命蚩尤宇于小顛以臨西方 周書作四方黃

庭堅云當作西 方蓋為 司百工德不能馭蚩尤產亂出羊水登九淖

方伯 以伐空桑逐帝而居于濁鹿 即涿鹿地記濁

鹿有凶黎丘今 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 興封禪號

阪泉亂流東北入涿水周書又有濁鹿 注

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 帝為火災 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罡於阪泉 黃帝非與 榆罡戰也 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罡 時蚩尤強

-5 183 45 896" data-label="Text">

與罡爭王 逐榆罡 罡與黃 帝合謀擊殺蚩尤 此得之 乃驅罔兩與雲霧祈風雨 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 帥魍魎與黃帝戰于涿鹿 帝命吹角作龍吟以禦之 頓戟一怒并吞亡親九隅 亡遺文亡所立智士寒心參盧於是與諸侯委命於

有熊氏有熊於是暨刀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鷓鴣

以為旗幟列子熊羆貔貅言勇銳之士雕鷓鴣亦

青龍右白虎謂前旌後旒左旂右旗而招搖在上謂

朱雀酉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逮蚩尤逆莖之巫咸曰果哉

而有咎歸藏云將戰莖之昔晉侯將勤王卜偃莖之

是也正義云卜遇黃帝吉兆是戰克也莖得大有是天亨也乃率風后鄧伯溫之

徒及尤嘒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

攻之三日而後得志玄女戰經云帝與蚩尤戰九戰

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自色

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

面攻之三日城果傳戰執尤于中冀而殊之爰謂之

下封之世不絕解今之解州寰宇記云蚩尤之封域有塩池之利故

解今之解州寰宇記云蚩尤之封域有塩池之利故

帝命應龍攻蚩尤於冀州之野殺之啓菴云蚩尤出自羊水入眩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放云涿鹿者羊人頭也黃帝殺之涿鹿之野身首異處故別葬豈竿其
身首異處
今正冢在臨河壽張而肩髀冢在鉅野縣東北九里首於涿鹿地乎
高三丈皇覽冢墓記云蚩尤冢在壽張縣闕鄉城中高七丈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手涿鹿間往往掘得觸躐如銅鉄蚩尤骨也齊

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鬪以角觸人人不能向冀州舊樂名蚩尤戲其人兩兩**繇其威械故貊焉**祭貊二三戴角而相觸即角觸之制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釁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不能禁尤沒天下復擾帝乃畫尤像以威天**後有蚩氏**

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蚩尤如葬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汔未見全
保者是非其必敗耶嗟乎爲善與爲惡等用心作
僞與作德均致力彼作僞而至於小人爲惡而至
於賊殺豈有他哉不過所飽煖爾君子何嘗不衣
食耶堯桀同飽顏跖同煖是故無二道也彼以豐
而亡此以約而長錄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爲也必推已之有餘

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遜許繇遜
四岳蓋未以位爲樂也天下之人見其有憂而無
樂知其憂之爲已也於是爲之儀衛以榮之爲之
輿服以尊之輿服成儀衛作而聖人之所以爲聖
人者亦猶是也聖人何加損焉奈何繼世乘其基
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小夜上不思所
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

路史 後紀卷四
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爲仁之方也跳梁跋戶亦不過祈飽煖圖自肆於一日而已故其所覬曾未轉眄而禍敗已隨之矣嗚呼爲善作德必有餘慶爲惡作僞必有餘殃此天之定理也蚩尤天之蓋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有犯於惡不遑自棄於人類也耶

帝柱

老子曰民不畏死奈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於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翹農抑末所以處之者至矣凶年饑歲爲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剥之象曰君子以厚下
 安宅必厚下者固所以安其宅下不厚則宅不安
 宅不安者剥之道也孔子嘗言刻核泰至必有不
 肖之心應之昔者大安之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於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間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扉之苛殲良而後
 輕殺臣民之怨深繆公從死者百七十有七人率
 扉而後委棄山海之命易漢武告緡算舟車戶口
路暴骨德宗括商稅 古人有言始作俑者其無後
間架人多死山海

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楊雄曰俑

食而已哉韓愈曰當作踊言刑貴則踊象人足而
用之李翱云始為肉刑者仲尼猶疾之况坐視饑

民之死乎蓋以踊指一刑言之周官有象人或說爲備安石非之損下益上

益下此天下不易之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閤縮矣用其二而民有歉用其三而父子離正恐其歉不待於二離不必于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爲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旣以韓休爲相而無一

