

42
34
8

準
貴

張天如先生鑒定

通鑑紀事本末

前編

鬱岡山房藏版

通鑑紀事本末序

國之有史史之有通鑑通
鑑之有紀事本末三者不
可一缺也國史因人通鑑

通鑑紀事本末
卷一
因年本末因事人非紀傳
不顯年非通鑑不序事非
本末不明學者欲觀歷代
之史則必先觀通鑑旣觀

通鑑不能卽知其端則必
取紀事本末以類究之此
宋袁機仲先生之書所以
與司馬同功也先生喜誦

資治通鑑苦其浩博爲之
區別貫通號通鑑紀事本
末參知政事龔公懋良得
其書奏上奉宗讀而嘉歎

頒賜東宮及江上諸帥曰
治道盡是矣他日召爲大
宗正簿遭際若此豈異文
正之遇神宗哉通鑑上起

戰國下終五代凡一千三百六十二年爲書二百九十四卷又爲目錄三十卷考異三十卷紀載詳矣先

生通理其間其事二百三十有九其書卷四十有二蠻夷僭竊廢興存亡無不備也約而談曲而當其亦

以述兼作者乎天下至大
也千數百載至久遠也以
書攷之大事繫中國者百
餘爾嗟乎中國而有事可

書非中國之幸也宦官亡
漢則兼黨錮董卓兩晉之
亂則兼賈后晉元八王五
胡武氏之禍則兼韋后藩

鎮連兵則兼涇源梁州余
初讀之疑其文繁事多立
題太簡然欲爲斷割分明
勢有不可始知治亂之際

誠難言之先正成書蓋不
易也夫五胡變而爲十六
國十六國變而爲北魏魏
變而爲周齊齊變而爲周

其離合生尅卽春蠶之戰
國漢季之三國未有若是
之奇者也生民之厄至石
虎而極衣冠之厄至爾朱

榮而極此非中國乎夷居
之夷治之卽夷戮之矣晉
有元帝五代有石敬瑭宋
有高宗皆中國之不忍言

者也中原不復而祖逖死
一聖未還而武穆誅天地
之大痛也田疇借曹操以
討烏桓龍龔壯說蜀李以事

晉室人心之不絕也梁武
帝之納侯景謀吞魏也而
命盡于臺城景延廣之拒
契丹志尊晉也而寇叢于

通鑑紀事本末 卷八
重貴亂離斯瘼賢哲乃興
懷圖大之志者臨勢重而
未能遇可爲之日者當匪
材而不任淪胥及溺又何

通鑑紀事本末 卷八
通鑑紀事本末前編序
儒者博綜達古自六籍而外
讀史取為切用無論操觚徵
事借助該雅即尋常酌應以
至服官臨政遇有疑事奇事
鎖事索之史書有一非昔人

通鑑紀事本末前編 余
曾有者乎何況大沿革大經
濟事必古乃獲不史其安資
也自古學荒於近世而俗士
習帖括韻士騁詩章深士探
玄釋曷嘗不敝精力糜歲華
老我殉之而推之乎世用無

益則何不十年讀史史之全
即二十一家不能以半然世
之淹貫乎二十一家者與有
幾司馬君實排纘千種表年
繫事彙為通鑑一書業既已
提要芟繁而讀者猶欠伸思

睡也表機仲更取而類比之
要遮前後故實令每事自為
始末錯之綜之史裁於是乎
再變而義資考索抑亦具傳
志之體而微焉者近陳德遠
復續之以宋元而上下一千

七百餘年間事類區分隨所
徵求一展卷而要領可得雖
天文歷律方域職官禮樂河
渠諸大事未若全書之瞻核
而藉此為之津梁夫亦學史
者之所必資矣特其書肇自

威烈其於上邈春秋以至三
皇五帝之紀軼焉莫舉良由
九頭十紀仲尼未道迄今金
石銷沉蝌蚪湮沒諸可信者
業已散見經傳為几案間恒
書而其他塚書車錄又多腴

聞譁衆誕而鮮據是以前哲
存而不論乎乃開闢綿邈神
聖經綸於稽其類業有世紀
帝錄史攷通歷系譜路史喙
喙爭鳴於世有其傳之胡可
令散軼不收馳騫弗軌略法

通鑑紀事本末前編 卷
後王而不睨遠古此夫山龍
藻火以華身而冠冕不具圭
讚嶽俎以祀祖而郊丘未講
真闕典也學博沈宗明氏博
綜達古肆力編摩倣勝國金
陳兩氏之義例而益以述覽

之所得命曰紀事本末前編
其大旨誦述典謨而醞釀鎔
鑄乎左國諸子之精醇用以
存禪代之統系闡事物之本
原溯清穆之皇風備經營之
霸畧非惟道存稽古抑占學

通鑑紀事本末前編 卷
擅通方而總之一稟於經傳
之軌則諸涉夸毗雖豔弗錄
博文正義殆或兼之至論簡
汰易精羅弋難獲續近者文
獻足述徵前者寥廓誰稽則
是編良工獨苦於史學更有

光焉此美厥陞史所為采風
貞教命樞厥陞史所為采風
全書者也而沈君史才藉是
亦有傳於後矣嗟乎士莫不
炫其所知而詫其所不知以
為邃古荒忽亦奚妨於掛漏

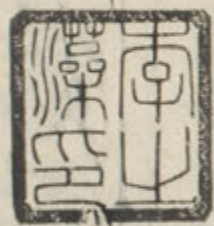
顧夫人才風俗禮樂文章動稱三代以上即夏璜周鼎小物猶堪世寶而況因革興廢之大且就歷年萬禩建國萬區中幸而稍存一二以至於今而忍遺之令不得與帖括

詩章玄釋典錄同肄習也而可哉人事有本末家國有本末宇宙亦有本末吾不能從混沌之子而叩造物主以開闢之所以然則幾忘本矣戲軒且莫事而螻蛄自局將問

禮問官必不其然及其至也
六籍之外九州之表有足備
秦燼之闕者吾贅而問焉可
也而詹詹誦沈氏之書以為
博吾猶夫僬僥子之問天高
於長人者也

萬曆丁巳夏五

賜進士出身奉政大夫工部
都水清吏司郎中三奉
勅提督河道兼督水仁和李
之藻書

之類書外
 故野管國並無管本以味李
 味本前史同明中三奉以為
 國委古由集奉知大史之將
 萬民不日夏五

通鑑紀事本末前編序其
 士橫襟而探古昔不讀諸
 正史不知貴通鑑也夫能
 合諸正史於其分則通鑑
 之為也不讀通鑑不知貴

通鑑紀事本末卷之九
紀事本末也夫能分通鑑
於其合則紀事本末之為
也蓋為書者猶之為庖或
全而享焉或析而殺焉脩
物致味以聽人之味於其

味綜往事而儲之以為鑑
又彙之而連類比事焉以
杓指而表揭令人一展卷
而始末暢然讀書少見事
多故自兩書者先後出續

通鑑紀事本末前編 序
者亦先後出而學者便焉
然而前乎此者未備也金
陵沈廣文宗明青箱世學
立草宿儒取勝國金履祥
氏之前編陳桎氏之外紀

而益之以經傳之所散見
蒼粹成之諸荒誣不經為
外家所勦說者黜不錄其
著於編者繩纒并列春秋
而下則素臣之業良史之

通鑑紀事本末前編 卷三
遺也唐虞以還則典誥之
緒誦法之宗也洪荒而上
資其閎博採其雅馴亦竹
書冢簡之足以傳信者而
薦紳先生之所不廢也先

事以著萌後事以終義揚
於始末繼踵前脩其用心
亦勤矣哉夫史為於晚季
其患繁繁則以芟削見功
為於古初其患畧略則以

通鑑紀事本末前編 序 四
補葺見功補葺而志恠腹
聞茹華失實君子弗貴是
編贍而核詳而有體尊六
經典正之書而議論不詭
於聖考遠古綿邈之事而

左右可逢其原彼其以芟
繁者為於續固稱後勁此
其以補葺者為於古亦建
前茅有功史學是固宜傳
而或疑尚書斷自唐堯易

大傳僅稱包羲神農黃帝
外紀溯而上之至所稱盤
古也者不稍荒也與哉何
居乎亦通鑑之而本末紀
之為則余聞之本山者首

昆丘不以脉之遠而弗之
述也本水者首星海不以
源之遙而弗之探也人類
有所自出天地有所自肇
秦燄熾而古學不傳詞賦

通鑑紀事本末前編 序
制義興而史學益不備吾
將原原本本之不忘其猶
以渾沌之子為耳孫舍而
問諸無始之始以求本而
何有乎三萬八千歲之末

民不彙而稱焉以冠二十
一代無幾歲月之史是則
編前編者之志而余為授
梓以舉全之意也乎余友
李水部振之數為余言廣

通鑑紀事本末前編 序
文博雅澹泊類有道者因
錄是示余余方心識之而
會其遷去是刻行而廣文
不朽者自在矣抑古者柱
下之史掌先代藏書而獻

納焉以備教戒軒輶而錄
之亦余備員巡方者之職
也

巡按直隸監察御史烏程
唐世濟題

道哉七國爭而秦一之秦
不能勝而歸于漢南北爭
而隋一之隋不能勝而歸
于唐三代以下觀天下者

通鑑紀事本末
卷之九
漢唐其表也然其與同其
敗亦同唐之武韋卽漢之
呂后唐之藩鎮卽漢之牧
守唐之李輔國魚朝恩卽

漢之曹節王甫唐之朱溫
卽漢之董卓二代相師不
能相鑒何哉諸呂亂漢平
勃定之以薄氏外家之賢

通鑑紀事本末 卷之九 餘
迎立文帝戚患稍減矣至
景帝尊竇氏武帝尊田蚡
外戚復隆雖鉤弋卽誅不
能殺也許史盛于宣元王

趙盛于成帝哀帝繼之丁
傅軼顯而莽遂代漢光武
中興明帝紹統陰馬二后
深抑外家可謂鑒于有夏

鑒于有殷而章帝竇氏寵
盛萌芽馴致竇憲驕奢梁
冀弒逆宦者因而成功漢
祚竟斬唐太宗勇智天錫

其得天下過于漢高一念
不制巢刺王妃有慚德焉
高宗惑武才人幾以覆唐
中宗復辟尋蹈敗轍玄宗

親戡韋氏之亂而楊妃蠱
之安史盜起身竄山谷肅
宗卽位靈武走馬不寧良
姊爲間父子崩離代德之

際女謁無聞而宦官藩鎮
共窺大器及昭宣而亡原
三代之主鏡鑒前失不于
其父則于其身非惟不能

改也又從而甚焉漢崇母
后之黨政繇舅氏唐極宮
幃之愛虐始懿親卽其後
陵遲其夷激成者內豎衡

強臣女王戚侯不任
其然抑君以此始君以此
終矣東晉以後北魏最強
而靈后之禍無殊呂姁河

陰之害不異鉤黨彼雖索
虜成敗之理與中國等也
曹操篡漢而司馬懿踵其
智劉裕滅晉而蕭道成效

其忍天之報施其不爽乎
蕭繹之戮門內晉八王之
相殘也朱溫之遭子禍安
祿山之後車也王莽切舌

通鑑系年本末
卷之五
五
葦卓然臍則亂賊可以懼
心石顯徒殞盧杞道死則
讒邪可以動魄世猶有鐘
漏駑行途盡不反者是慕

馮道之長樂而忘林甫之
斲棺炫鄭衆之帶紱而遺
張讓之沈河也不亦悲哉
紀事之書網維條目爲世

之嬖倖而知美男足以亂
政觀宗愛之弑魏燾而知
荆人不可近觀楊廣之殺
楊勇而知婦言不可從觀

匈奴之叛服而知和親非
策觀黃巾之聚散而知內
治爲本殷勤龜鑑其大者
乎然而善善之長也與人

之厚也雖有強藩可以教
順魏博之田弘正成德之
王承元也雖有寺人可以
教忠東漢之呂強後唐之

張承業也雖有夷臣可以
教義漢武之金日磾唐宗
之契苾何力也雖有賊子
可以教孝沈充之子勁李

懷光之子瓘也讀者考究
終始一事之義具見春秋
其書於司馬通鑑寧特爲
左傳之國語哉雖然余猶

懼其有逸也事以年分其
人之家世爵里或未載也
年以人舉其國之大小險
易或未悉也正史密之通

通鑑綱目卷之九
餘
三十
鑑略之通鑑失之綱目得
之是非善敗岐路錯綜余
生也晚不敢妄作竊依本
書私用輔益標事綱於上

方便觀覽也附末論于事
訖辯臧否也稽之國史十
七梗槩畧張證以朱子綱
目書法不悖詩云他山之

石可以攻玉余殆兢兢焉
通鑑前編尚恨簡脫宋元
通鑑迄無善本余有志而
愧不敏也無通鑑何以有

紀事本末曷少俟諸

嘗

崇禎壬午歲次仲春日東

吳張溥西銘撰

吳夷軌西流

崇節子

通鑑紀事本末

通鑑紀事本末前編題辭

夫自古史氏之紀載其體有二
 一曰紀事自尚書始一曰編年
 自春秋始至太史公作史記始
 別創一體分爲紀傳表書而後
 代諸史悉因之矣然而紀亦編

年書傳紀事離合不一而諸史
浩繁徧觀難竟逮至有宋涑水
司馬氏病之乃哀取諸史所載
悉編年書之始自周威烈王二
十三年三家分晉迄於五代之
末萃爲一書名曰資治通鑑而

前乎威烈後乎五代則固未之
備也建安袁機仲氏又取通鑑
所載各分事紀之名曰通鑑紀
事本末而前乎威烈後乎五代
固亦未之備也曩歲高安陳司
勳氏因北海馮宗伯所編宋史

紀事本末未就之書做袁氏例而續成之朝陽亦出家藏手稿預參閱焉而前編尚闕私心啣之因覩自威烈而上之至於唐堯有蘭溪金仁山氏通鑑前編又溯自唐堯而上之至於盤古

有四明陳子經氏通鑑外紀二公皆勝國大儒也而所紀有足述者於是取而亦做袁氏例編次之仍檢左國史記補其闕畧題曰通鑑紀事本末前編庶上下數千百年之事臚列條分後

學得覩其全焉亦一快也第朝
陽鄙陋蕪謏苦乏三長媿無一
得聊惜寸分勝爲博奕紀成因
書數語於簡端以見編纂之意
云爾

沈朝陽識

武陳明滿夏吉月金陵後

通鑑紀事本末前編目錄

金陵沈朝陽宗明纂輯
華陽蔣先庚震青較訂

卷之一

盤古之始

三皇之說

十紀之分

伏羲立治紀

伏羲畫易卦

女皇之立

共工氏之亂

炎帝興亡

神農興農事

補遂之征

夙沙之歸

蚩尤之亂

黃帝受命

黃帝任臣

黃帝創制

黃帝傳世

四盜之征

少昊之治

華則鍊夫火靈神神有

金刻武德賜宗也餘神

少昊之治

顓頊之治

帝嚳之治

九黎之征

青陽侯之滅

實沉閼伯之遷

卷之二

堯制曆象

堯禪舜

洪水之治

舜巡方嶽

虞廷命官

禹臯陳謨

舜禪禹

有苗之格

夏時之正

有扈之征

羿浞之亂

羲和之征

孔甲亂夏

成湯放桀

伊尹輔太甲

盤庚遷殷

武丁中興

高宗廟祀

卷之三十一

周家世德

文王事殷

文王演易

武王伐紂

周公定謚法

箕子陳疇

康叔之封王

西旅貢獒

卷之四

周公相成王

管蔡之變

立政之作

周官之制

東都之營

無逸之陳

卷之五

康王之立

穆王三書

穆王西征

厲王出奔

宣王中興

宣王末政

幽王亂亡

平王東遷

卷之六

魯隱遜桓

鄭莊克段

周鄭交惡

宋宣召亂

衛州吁之亂

許莊奔衛

鄭易許田

楚逼三國

楚武僭王

鄭厲篡爭

楚伐絞

衛惠奔齊

魯二姜淫亂

紀侯去國

齊襄之弑 立桓附

齊管仲相桓

宋萬弑君

齊桓霸業

卷之七

王子頹之亂

陳敬仲奔齊

晉殺羣公子

魯三家之立

衛受狄難 命立

楚滅江黃

齊桓伐楚

驪姬亂晉

晉滅虞虢

王子帶之亂

晉韓原之敗

齊五公子爭立

宋襄圖霸

邾滅須句

陸渾戎之遷

晉文入立

衛文滅邢

卷之八

衛元道之難

晉文霸業

鄭穆之立

秦穆徵之役

晉襄伐衛

楚商臣弑君

秦穆霸西戎

楚滅六蓼

晉靈之立

晉殺陽處父

宋公族之亂

附昭公之弑

魯穆伯奔莒

長狄之亡

邠定公之立

齊懿弒逆

楚人滅庸

魯宣公篡立 附襄仲子奔齊

莒僕弒君

晉靈之殺

鄭靈之弒

楚滅若敖氏

楚滅舒蓼

晉楚爭強

陳夏氏之亂 簡楚滅五臣族

卷之九

楚莊成霸

楚滅蕭

晉滅赤狄

晉景平王室

晉敗齊於鞏

楚陽橋之役

吳通中國

晉遷新田

晉執鄭成公

晉立趙盾後

晉楚合成

晉呂相絕秦

晉執曹成公

宋桓族之亂

許國遷滅

晉鄆陵之戰

魯僑如之難

齊慶氏之難

晉厲公之弒

晉悼復霸

晉城鄭虎牢

莒人滅鄆

齊靈滅萊

陳哀背楚

鄭侵蔡之禍

晉滅偃陽

鄭三族之亂

晉三駕服鄭

秦晉櫟之役

楚庸浦之役

衛獻出奔齊

通鑑綱目卷之十

晉平陰之役

齊易太子光

楚子南之殺

魯滅紀請後

晉欒盈之殺

齊莊公之弒

鄭八陳之役

楚滅舒鳩

晉楚同主盟

晉城杞之役

激祀什

蔡景侯之弒

鄭伯有之殺

鄭子產為政

莒人弒君

秦鍼懼選

楚邲敖之弒

鄭子皙之亂

齊繼晉昏

楚靈合諸侯

楚伐吳之役

魯豎牛之難

齊景伐北燕

魯昭如楚

鄭歸晉州田

衛靈之立

卷之十一

楚靈滅陳蔡 附楚靈殺

齊欒高之亂

魯南蒯之亂

晉平丘之會

莒共公之立 附奔魯莒滅

吳季札讓國

晉伐鮮虞 附滅肥汲鼓

四國之火 朱衛陳鄭

楚太子建之奔 附殺費無極

衛齊豹之亂

宋華邾之亂 附楚滅蔡

蔡侯向之奔

王子朝之亂

魯伐邾之役

魯昭公之奔

吳王僚之弒 附吳滅徐

卷之十二

晉六卿分邑

吳入郢之役

魯陽虎之亂

衛侯叛晉

魯夾谷之會

魯墮三都 附成叛

孔子相魯

晉三卿之叛 趙鞅荀寅士吉射

吳越報怨

衛蒯聩之變

吳殺陳之役 附楚滅陳

楚惠之立

齊陳乞弑君

宋滅曹

吳伐齊之役

孔子述六經

宋向魍之亂

齊簡公之弑

莒白公之亂

衛輒出奔

宋昭公之立

魯哀公如越

晉知伯伐鄭

周復分東西

通鑑紀事本末前編卷之一

金陵沈朝陽纂編

瑯琊焦竑校正

盤古之始

混沌之世天地始分相傳首出御世者曰盤古氏又曰渾敦氏五季胡氏云盤古生於大荒莫知其始明天地之道達陰陽之故神靈一日九變蓋陶鎔造化之主也運遊濛濛無端無倪灑粹氤氳凝靜冲謐庶類繁而混茫開是為三才首君

應城陳氏荒史云兩儀初分至人首出盤古之號設哉夏乎不可得而遡也丹壺記謂混沌氏之時上無復危

下無復淵地理神鑑謂盤古龍首人身元豐九域志謂
廣陵有盤古塚述異記謂南海有盤古塚亘三百餘里
錄異記謂成都盤古廟有三郎之名何其妄也又真元
賦謂元始應世以一萬八千年爲一甲子荆州風土記
謂十月十六日爲盤古生辰可占冬時之陰霽夫太古
之初甲曆未著何由紀其歲月哉召公對文王曰天道
淨清地德生成人事安寧盤古之宗不可動也釋者謂
盤古者盤固也而湘鄉有盤古村頓之會昌有盤古山
均取盤固之義或以湘頓爲盤古氏顯化之所謬矣

三皇之說

三皇氏曰天皇氏地皇氏人皇氏天皇氏一姓十三人繼

盤古氏以治是曰天靈出於崑崙無外之山以木紀德

真得一提各旋覆混合乾耀對元陳樞亭毒萬有神運回

奧制十干十二支之名以定歲之所在十干曰闕逢即用

旃蒙乙柔兆丙疆圉丁著雍戊屠維己上章庚重光辛玄

默壬昭陽癸十二支曰困敦即子赤奮若丑攝提格寅單

闕卯執徐辰大荒落巳敦牂午協洽未涿灘申作噩酉闔

茂戌大淵獻亥其歲紀以攝提爲首定君臣之位以三輔

九翼爲之佐乘籙司契爲龍鳳雲篆之章以演八會之靈

書像符以合元氣是時五運始興大化始立人風真淳不

帶形色故澹泊無爲而俗自化天皇氏沒地皇氏作是曰

地靈出於雄耳龍門之岳以火紀德得道之乘立乎中央

主治八荒四極四海山川谿谷上協天德下侔地利神與
 化游覆却萬物龍興鸞集自然成文爰定三辰是分晝夜
 以三十日為一月十一月為冬至鈞旋轂轉周而復始而
 無所盤礙或曰天皇兄弟十有三人地皇兄弟十有一人
 迭為君長各有一萬八千歲地皇氏没人皇氏作一曰泰
 皇氏一姓九人故曰九頭氏又曰九皇氏出於刑馬山提
 地之國以土紀德相厥山川裁為九州謂之九圍兄弟八
 人各居一區已居中區以制八輔故又曰居方氏守一得
 妙道參高厚昭明神靈光際無莫爰役風雨以御六氣立
 人之命相物之情德教不言而自叶駕雲提羽乘祇車出
 谷口歷乎青宣覆霧六幕罔不承命乃有離艮地精生女

為后飲食男女所自始有佐無位主不虛王臣不虛貴敢
 教君臣所自起當是時也萬物羣生淳風沕穆天下渾渾
 出作八息頽然而無所用是之謂太平之世或曰人皇兄
 弟九人合四萬五千六百年一曰人皇傳世一百五十六
 代

陳氏荒史曰外紀以二靈九頭為三皇紀史紀泰丞相
 綰與博士議云古有天皇有地皇有泰皇泰皇最貴伯
 陽父云泰皇之世人道大備非復二皇之代茲故以天
 皇地皇為二靈紀而泰皇別為九頭紀不與二靈參也
 又按洞神部有初三皇中三皇初三皇者蓋盤古之代
 中三皇者二靈九頭是也又謂中天皇姓望名獲字子

潤中地皇姓岳名鏗字子元中人皇姓愷名胡兆字友
生丹壺記謂天皇碧顙禿褐頰羸三舌人首鱗身水經
注謂地皇女面龍額蛇身獸足雜書謂人皇龍軀人面
曠首達臍其身九章三皇經謂中天皇以平初元年出
治中地皇以太始元年出治中人皇以太平元年出治
其文皆用金玉天皇所授玄玉爲簡青玉爲文地皇所
授蒼玉爲簡赤玉爲文人皇所授黃玉爲簡白玉爲文
皆綴以金鉤置以玉案覆以珠巾芬以五香襲以十封
凡此類俱誕而不經故不槩述

雙湖胡氏曰三皇之號昉於周禮外史堂三皇五帝之
書而不指其名其大則見於秦博士有天皇地皇人皇

之議秦去古未遠意三皇之稱此或庶幾焉漢孔安國
書序乃始以伏羲神農黃帝爲三皇少昊顓頊高辛堯
舜爲五帝不知果何所本蓋孔子於家語自伏羲以下
皆稱曰帝易大傳春秋內外傳有皇帝之稱呂氏月令
雖不可爲據然有曰帝太昊帝炎帝帝黃帝亦足以表
先秦未嘗以伏羲神農黃帝爲三皇也至宋五季胡氏
直斷以孔子易大傳以伏羲神農黃帝堯舜爲五帝不
信傳而信經其論始定然三皇之號不可泯也則亦以
天皇地皇人皇言之但此三者本無所稽意混茫初開
先有天而後有地既有天地而人生焉皇極經世書於
元經會所謂天開於子地開於丑人生於寅始爲開物

之初意三皇之說由此而稱所謂三墳者亦必因文生
既生之後述上古之事而有定書大抵鴻荒濶遠不可
得詳况夫子於書言唐虞於易首伏羲伏羲以前皆未
嘗道闕之可也
朝陽按我

高皇定閔金陵建帝王廟於湯龍山之陽繪像廟中列伏
羲神農黃帝爲三皇少昊顓頊帝嚳帝堯帝舜爲五帝
蓋從孔安國之說也夫

國初頗多名儒定議若彼夫豈無見哉姑錄俟考

十紀之分

春秋元命苞云天地開闢至春秋曾亥公將十四年

之歲凡三百二十六年萬七千年分爲十紀其一曰九頭紀
卽人皇氏也古者謂一人爲一頭人皇兄弟九人故也其
二曰五龍紀兄弟五人曰皇伯皇仲皇叔皇季皇少同期
俱駕龍號曰五龍治在五方司五行布山嶽繼人皇御世
者也方是時世亟巢穴日月貞明法五龍之迹行無爲之
化蓋龍德而正中者也世傳五龍氏乘雲登仙而上郡膚
施縣有五龍山乃其出治之所漢宣帝立五龍仙人祠於
膚施其三曰攝提紀以攝提首歲爲紀也五龍氏歿攝提
五十九氏作分畫山川各統一國颯動景隨而天下治帝
號無傳漢時八祀典其四曰含雜紀謂龜圖出雜從而合
之所謂黃帝合而不死者是也又曰五姓紀繼攝提氏以

作乘蜚鹿以理始教民穴居焉帝號無傳亦漢時入祀典
其五曰連通紀謂道化相承通徹無間也又曰六姓紀繼
合維氏作乘蜚麟以治天下帝號無傳並漢時入祀典其
六曰敘命紀謂能以天命敘而通之也又曰四姓紀繼連
通氏作乘六龍以治天下帝號俱無亦漢時入祀典其七
曰循蜚紀謂德厚信在人循其化速若蜚也曰鍾靈氏紀
叙命氏以治一云尸氣星盧陵羅氏路史云鍾靈氏之在
天下也握大象持化權乘太極而蹠瀨淑立于無間行乎
無窮揣丸變化而與物相幣鍛出於汾脜揮五丁之士驅
以陽反山川正流並生神化大凝居無恒處或云治蜀蓋
以其跡躔焉曰句疆氏曰譙明氏曰涿光氏伯益之書有

譙明山作光山俱載於北經曰鈞陣氏曰黃神氏或云黃
秣黃頭大腹出天參政無易天生無散太璞按圖正瑞是
致天極治三百四十歲號爲黃神曰狇神氏出於長淮駕
六蜚羊治三百歲五傳共千五百歲曰黎靈氏其沒也尸
在東荒久而不壞曰大駮氏出於河南密縣秦駮山記謂
大駮氏之居卽具茨也或云秦塊昔者黃帝訪秦塊於具
茨蓋設於無垓之字而游於秦清者曰鬼駮氏曰介茲氏
曰秦逢氏沒爲河神司之於蒼山之陽出入有光曰冉相
氏得其環中以隨成與物無終無始無幾無時曰與物化
者一不化者也此之謂真人曰蓋盈氏若水之間禹中之
地有蓋盈之丘蓋盈氏之墟也曰大敦氏曰雲陽氏是爲

陽帝出於長沙之茶陵厥化混混厥生濛濛或云都於雍之甘泉故黃帝以來大祀於甘泉曰巫常氏曰泰壹氏是為皇人開圖挺紀執大同之制調大鴻之氣正神明之位是九皇傳授以索其自然之所生復自然之解與天地之所始昔者神農嘗授是於泰壹小子而黃帝老子皆受要於太壹元君蓋范無形嘗無味要會又視操法攬而長存者有兵法陰陽雲氣黃冶雜子乃泰壹之書兵法雲氣書傳間出而黃冶雜子漢後不復見曰空桑氏空桑堯地也其地廣絕高陽氏所嘗居皇甫謐所謂廣桑之野者曰神民氏天地開闢爰有神民氏神異業精氣通行都於神民之丘又云神皇為天孫降治三百歲曰倚帝氏都南陽倚

帝山曰次民氏是為次是氏其後有辰放氏出而天地湯命矣荒史云循蜚紀自鉅靈至次民凡二十有二氏六十餘世穴處之世此其終焉其代遠其事駭俗士之所蒙也然蜀土有鉅靈之蹤茶陵有雲陽之墟南陽有倚帝之山新鄭有大騮之蹟至今未之湮滅而莊周稱冉相氏王符論神民氏皇圖要覽載巫常氏淮南子鵠冠子述泰壹氏命曆敘列黃神氏狃神氏皆昭於簡牘不爽何可逸也其八曰國提紀謂世咸有制作俾後人可因以利時也有號有世凡十三氏曰放辰氏是為皇次屈一曰元皇渠頭四乳駕六蜚磨都於地郭而從日月上下天地其神合謀古初之人卉服蔽體辰放氏作時多陰風乃教民擇木茹皮

以禦風霜鉤髮閉首以去靈雨而人從之命之曰衣皮之人治二百有五十載傳四世曰蜀山氏蜀之為國肇自人皇其始蠶叢拍濩魚鳧三君各數百歲河漢蜀山蠶叢治瞿上服青衣以教民蠶今蜀稱青衣神也其後是治彭山逮蒲澤民人椎結左言不知文字魚鳧是也其年遂遷事莫克傳最後乃有望帝杜宇九域志云杜宇古蜀主號望帝蜀嘗大水宇與居人避水於長平山後鰲人開峽治水人得陸處宇禪位與之自居西山得道昇天又謂蜀記杜宇末年遜位開明開明者荆人鰲令也舊說鰲鳧啟於瀨山仙去後有男子從天墜曰杜宇為西海君自立為蜀王號望帝徙都於郫或瞿上自恃功高諸王乃以褒斜為前

門熊耳壘關為後戶王豐娥眉為城郭江濳綿洛為池澤岷山為畜牧南中為囿苑時鰲令死尸隨水上荆人求之不得至蜀起見望帝帝以之為相後禪以國去之隱於西山民俗思之時適二月田鵲方鳴因號杜鵑以志其隱去之期一說云宇禪之而淫其妻恥之死為子鶴故蜀人聞之皆起曰我望帝也鰲令後為蜀開明氏開明子孫八代都郫其九世開明尚始治成都而黃帝之子昌意昌意之子乾荒皆娶蜀山氏蓋其宗也及高辛氏以其少子封蜀則繼之者秦惠文元年蜀人來朝八年伐滅之曰丞傀氏傳六世曰渾沌氏非所謂盤古氏也老僮子曰古者被髮而無卷領以王天下其德生而不殺予而不奪天下之人

非其服而同其德當是時陰陽和平萬物無息蜚鳥之巢可俯而探走獸可繫而從也蓋執中含和除日無歲無內而無外者渾沌氏之治也傳七世曰東戶氏東戶氏之熙載也紹荒屯遺美好垂精拱默而九寰承流當是時禽獸不斃竹木遂長道上頽行而不拾遺耕者餘餼宿之壟首其歌樂而無譟其哭哀而無聲蓋至德之世也傳十七世曰皇覃氏一云離光氏春秋命曆序云皇覃之世也在而不治官天地府萬物審乎無假是故死生同光而不相陵傳七世治二百五十載曰啓統氏傳三世曰吉夷氏傳四世曰凡蘧氏凡倉子云凡蘧氏之在天下也不治不亂狗耳目內通而外乎心知天下之人唯知母不知父鶉居鵲

飲而不求不譽晝則旅行夜則類處及其死也豪昇風化而已命之曰知生之民天下蓋不足治也曰豨韋氏得道以挈天地昔莊周謂道之大神鬼神帝生天生地可傳而不可受可得而不可見而首言豨韋氏得之以挈天地此所謂神帝也傳者謂是文字之前帝者之號得道以馭羣品提挈兩儀者也曰有巢氏太古之民穴居而野處搏兔而咀華與物相友人無妒傷之心而物亦無傷人之意逮乎後世人珉機智而物始爲敵爪牙角毒槩不足以勝禽獸有聖者作構木爲巢教民巢居以避之登巢椽蠶墮食鳥獸之肉若不能飽者未有火化飲其血啜其膾茹其皮毛未知稼穡樹稼粟以爲食先是時民稔血食而有爭心

有剝林木而戰者矣勝者以長長猶不足泄之則就其無
欲者而聽令焉又不足以定之於是刻木結繩以爲政木
皮未委於是舉其羽革紵衣孿領如兜冒以資體民而葬
者猶未詳焉過者頽泚於是厚衣之薪而瘞之不封不樹
也掩覆而已喪期無數也哀除而已其政好生而惡殺節
上而羨下故天下之人不歸其服而歸其義一曰大巢氏
治三百餘載栖於石婁之巖傳二世天寶七載詔有司於
肇迹之地置廟春秋二享曰燧人氏不周之巔有宜城焉
日月之所不屆而無四時昏晝之辨於是視乾象而察辰
心自不周之山游於日月之都至於南垂有木焉鳥啄其
枝則燄然火出鑽燧別河水以改火教民烹飪以免腥羶

之疾人民益夥羽皮之茹有不給於寒乃教民煬燠以辭
冬而禦寒人得遂其性順天之時辰出戌納以濟火之用
而爲之政鬱攸之司九變七化皆火爲之紀謂木器液於
是范金合土爲釜甌甌成物化物而火之功用洽矣富
是時也雜出四佐以代天理物而供臣職命明繇攷乎陞
級必育辨乎方色成博受乎古諸隕丘錄乎延嬉四職舉
而天道平人事理龍圖呈瑞龜文効靈於是占建而正乃
指天以布躔而齊七政時天下多水教人以漁始注重魚
鳥獸之名通國之輕重以轉民之貴人滋反醇情欲蠢動
好嗜外迫則冒禮而忘形以賤其神乃制男子三十而娶
女子二十而歸以息其情爲之進退以恥其濫是故父老

而慈子壽而孝著之世姓而法自是作禮錄此顯矣都於律高之石室以其遂人之情又謂之遂皇治二百有三十載傳四世唐天寶年立有巢燧人廟於其肇迹之地春秋祀焉曰庸成氏庸城者垣庸城郭也羣玉之山平阿無隘四微中繩庸成之所守先王之冊府也冊府所在庸成是立故號曰庸成氏云容成者非也方是時人結繩而用之其民童蒙莫知東西摩盞蓐食而莫知止息託嬰巢中棲糧隴首虎豹可尾虺蛇可蹙而人無有相妬之心寔有季子其性喜淫晝淫於市帝怒放之於西南季子儀馬而產子身人也而尾蹄馬是為三身之國庸成氏傳八世荒史云因提紀自辰放至庸成凡十三氏渾沌氏之執中東戶

氏之熙載豨韋氏之囿孔門數以為訓矣至燧人而法制備禮節興其嚴於婚媾者所以順性命端化本而開生人知壽域也其九曰禪通紀言禪讓之德通乎天道也或云對禪自此達也又曰十八姓紀曰倉帝史皇氏姓侯岡名頡龍頰侈哆四目靈光上天作命使為百王憲寔有睿德生而能書及受河圖綠字於是窮天地之變仰觀奎星圓曲之勢俯察龜文鳥羽山川指掌而矧文字形位成文聲具以相生為字以正君臣之分以嚴父子之儀以肅尊卑之序法度以出禮樂以興刑法以著為政立教領事辨官咸不外是而天地之蘊盡矣天為兩粟鬼為夜哭龍乃潛藏文字成記注備著績別生正名字號升封介丘以昭於

異世而文治日昌矣治百有十載都於陽武終塋於衙之
荆鄉亭南墳高六尺學書者皆往上姓名投刺祀之不絕
曰栢皇氏姓栢名芝是為皇栢出搏太陽駕六龍以木紀
德為而不有應而不求立於正陽之南是為皇人山傳二
十世曰中皇氏封禪之帝也當是時人結繩而用之居皇
人山之西是為姦鄙山一曰中英氏傳四世曰大庭氏其
曆錄也適有嘉瑞三辰增輝五鳳異色都於曲阜故也
有大庭氏之庫昔者黃帝禘於大庭之館茲其所矣一曰
炎帝又曰朱須氏治九十載傳五世曰栗陸氏一曰栗陸
敖昏動民復諫自用於是乎民始攜東里子者賢臣也諫
不行而殺之天下叛之栗陸氏以二曰昆連氏一云釐連

氏一云釐連氏昆連者昏勝之謂也傳十一世曰軒
作於空桑之北紹物開智見轉風之蓬不已於是
車乘橫木為軒直木為轅以尊太上號曰軒轅氏權
審通塞伐山取銅以為刀貨以衡域之輕重而天下
傳三世曰赫胥氏一曰赫蘇赫胥氏之治也尊民而
方是之時人居不知所為行不知所之鼓腹而游
嬉晝動夕息渴飲饑食莫知作善而作慝也出三
恍如遺秦宇以寧疆域以清光耀赫奕而隆名有不居
以胥而自况顯迹於潛山是為衡岳天柱山葬於朝陽峯
曰葛天氏葛天者權天也爰擬旋穹作權象故以葛天為
號其為治也不言而自信不化而自行蕩蕩乎無能名之

其作樂也八士提拊投足穆尾叩角亂之而歌八闋一曰
載民二曰玄鳥三曰遂物四曰奮穀五曰敬天常六曰達
帝功七曰依地德八曰總萬物之極塊柵瓦缶武彙從之
是謂廣樂於是封泰山興貨幣以制數會故沉滯通而天
下泰矣傳四世曰尊盧氏一曰宗盧其立政也官天地府
萬物革天下之故惟以幣行無所甚親無所甚疎抱德葆
和以順天下而世用寧焉治九十餘載都於強臺之陽葬
浮肺之陰傳五世曰祝融氏一曰祝誦又曰祝和未有嗜
欲無所造作師於席壽以毓其德刑罰未施而民勸化三
綱正九疇序是以天下洽和萬物咸若於是聽夔用之鳴
鳥作屬續之樂以通倫類諧神明而和人聲是以其自神

明血氣和平而壽命長移風易俗天下大治則歌樂爲之
節文也以火施化名爲赤帝故後世火官因以爲號都於
鄆故鄭爲祝融之墟其治百年葬衡山之陽故衡山有祝
融峯傳二世曰昊英氏一曰子英氏昊英之世人民少而
草木鳥獸繁益教民伐木而殺獸商子所謂衣薪之代是
也傳九世曰有巢氏昔在上世人固多難聖人教民巢居
以避猛毒號爲有巢氏木處顛風生燥顛傷燥歿於是聖
人教之編槿而廬緝藿而屏填塗茨翳遠顛燥之患以其
革有巢之化故亦號有巢氏又曰古皇氏蓋屋廬之始也
駕六龍從日月圖書呈瑞故文成而治隆其爲政也授而
弗惡予而弗取天下之民皈仁焉都於壘及盤瓠傳七世

至於末世有權臣而貴任之專而不享欲削之權懼而生
變有巢氏遂亡曰朱襄氏有巢氏沒數閱世而朱襄氏立
其時恒風羣陰闕遏陽氣不伸百物散解而果菴不實遲
春而黃落盛夏而疢瘥乃令士達作五絃之琴以來陰氣
以定羣生命曰來陰之樂都於朱號朱襄氏又曰子襄氏
傳三世曰陰康氏時水竇不疏陰凝而陽闕人既鬱於內
腴理滯著而多重脰得所以利其關節者乃制爲之舞教
人引舞以利導之是謂大舞都於華原沒葬浮山之陰傳
二世曰無懷氏以道存生以德安形過而不悔當而不愉
當世之人甘食樂俗安居而重生形有動作心無好惡鷄
犬之音相聞而民至老死不相往來命之曰無懷氏之民

世用太平鳳凰降龜龍出風雨節寒暑時於是升中泰山
以宗天禪梁父以復地勒石昭示而天下漸趨於文矣
朝陽按外紀考證云九頭紀以下十紀蓋三星以來有
天下者之號但載籍不紀莫知姓名年代所都之處然
則人皇以後豈得謂無帝王乎今采四明陳氏世編增
纂而分注之庶幾學者得有考焉而四明陳氏又云世
傳伏羲之後凡十五氏爲天子而後神農氏作况太昊
命官而十五氏多預焉則是皆伏羲爲治之臣也豈當
時各君一方以理民如後世諸侯之國耶及考伏羲紀
官共工爲上相柏皇爲下相朱襄昊英居左右栗陸居
北赫胥居南昆吾居西葛天居東陰康居下分理宇內

而政化大治則陳氏之說近是姑錄以備參考
又按路史禪通紀後其十曰疏佺紀則自黃帝氏而紀
者也疏以知遠佺以審斷仁義道德之所用也

伏羲立治紀

太昊伏羲氏姓風名方牙一曰蒼牙是爲蒼精故號春皇
母華胥居於華有之渚嘗暨叔姬遊於渚汾有巨人跡華
胥履之意有所動虹且遠之因孕十有二歲以十月四日
生帝於成紀得亥之應故謂之歲長九尺一寸聖之廣視
之專繼天出震聰明睿智蓋承歲而王以立治紀而萬世
循用之肇修文教爲百王典以其載德自木木寔麗東道
不可尚同乎元氣是稱太昊得乎中央別而能全宿而有

四號伏羲氏伏者列也義者獻也又云德象日月之明

故曰太昊又自有包之地而應曆故稱有包氏是時天下

多獸教人以獵豢育六畜以充庖廚且以爲犧牲享神被

故曰庖羲氏帝德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖

洛書於是始畫八卦重爲六十四卦政治大小無非取於

易者法離爲網罟以佃以漁化蠶桑爲總帛因網罟以建

都市時有龍瑞因以龍紀官故爲龍師而龍名命朱襄登

飛龍氏造書契昊英爲潛龍氏造甲歷大庭爲居龍氏

屋廬渾沌爲降龍氏驅民害陰康爲土龍氏治田里栗

爲水龍氏繁滋草木疏導泉流又命五官春官爲青龍氏

又曰蒼龍夏官爲赤龍氏秋官爲白龍氏冬官爲黑龍氏

甲官爲黃龍氏作龍書以同文而代結繩之政盡地之利
分壤時教以制國用心不自聖師於宛華子得道以襲氣
壽又師廣成子受靈飛六甲八卦鎮方之錄爰興神鼎制
郊禪升薦於羣祠正姓氏通媒妁以重萬民之儼儼皮薦
之以嚴其禮示合姓之難令人情之不瀆法乾坤以正君
臣父子夫婦之義乃因甲錄合五緯建五氣消息禍福以
爲之元命潛龍氏迎日推策相斗豈考甲子以命歲時配
天爲幹配地爲枝枝幹配類以綱維乎四象作旋蓋著躔
舍而天運協審地勢立九部而民事理於是紀陽氣之初
以爲法律起黃鍾以驗符分正爻以配氣置重爻以抵日
作甲歷建甲寅日臨寅辰木盛於卯以卯之辰升敷教之

臺聽八風與民授始舉六佐以自策金提主化俗爲明主
建福視默主災惡紀通爲中職仲起司陸陽侯司海六佐
職而天地位陰陽得乃體春秋明刑政修兵仗以威懷以
蹇修爲士御敗而達情於是齎率萬民平水之道泉原因
水居方而置城邑百令具舉乃命蜚龍氏職圖冊因尊卑
列禮儀而天下治瑞鳳來翔爰作荒樂歌扶徠詠罔罟以
鎮天下之情命曰立基斲桐爲七尺二寸之琴繩絲以爲
絃絃二十有七命之曰離以操駕辨之曲而通神明之眈
頌桑爲三十六絃之瑟以修身理性返其天真灼土爲塤
以合天人之和而禮樂於是興焉其爲治也負方抱員體
一統乾寢矩而枕繩蕩乎亡竟以因應而覺悟乎天地之

簡不是賢而非愚不沽巧而尚行去羨去慕惟以道化上
無求欲於下下無干進於上是以百姓足而宇宙寧官正
供備之民而死不用柳鳥獸虫蛇懷其爪毒陰陽之壅沉
不通者竅理之逆氣之戾物傷民者絕止之是以事簡民
醇無言而化天下之人浮游儻恍而莫知所如臣子以順
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梁父以昭姓而考瑞在位百
六十有四載而徂落年百九十有四葬於山陽都於宛兵
敗陳爲太昊之墟始其父浚葬於震山其母華胥葬於藍
田覆車之原厥妃碩洛是爲洛神世所謂宓妃者是也

禮記卷之六十五 禮記卷之六十五 禮記卷之六十五 禮記卷之六十五

不能去之非不去之也我愛其禮也昔孔子之論述六

藝稱也畧言觀易姓而王封泰山禪梁父昭姓考瑞者

七十有餘君矣而俎豆之禮不彰蓋難言之太史公亦

曰自古受命帝王曷嘗不封禪蓋有無其應而用事者

矣未有符瑞見而不升中於泰曰者也故每世之隆則

封禪者焉商受在位文王受命政不及於泰山武王之

商二年天下未寧而崩爰周德之洽者惟成王成王之

封禪蓋近之矣禋柴之禮存於太宗伯告祭柴望播於

時邁之於皇時周涉其高山則成王褒神之對見矣惡

得謂之非古邪且曲說者尚何稱於後而云七十二君

哉燔柴於泰壇瘞埋於泰圻此封禪之禮也作樂崇德

殷薦上帝此封禪之事也謂之無經見耶昔舜類於上帝而又初載之狩柴燔岱宗封禪之經莫此為盛矣謂始皇孝武之侈者彼以侈心用之非封禪之非也刑用之久矣咎繇用之而仁鞅湯用之而慘豈刑罪邪季氏旅於泰山子曰嗚呼曾謂泰山不知林放乎猶曰泰山必不散於季也旅封禪之細也三家之僭乎分也仲尼非少乎泰山也齊小白既霸會諸侯於葵丘因謀封禪管仲曰古之封禪七十有二家夷吾所識者十有二無懷氏封泰山禪云云伏羲氏封泰山禪云云炎帝氏封泰山禪云云黃帝氏封泰山禪亭子高陽封泰山禪云云高辛氏封泰山禪云云唐堯封泰山禪云云虞舜氏封泰山禪云云禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云云成王封泰山禪社首皆受命然後得封禪公曰寡人東救徐存魯蔡陵南伐楚逾方城一戰率服者三十有一國北伐山戎逼孤竹刺冷支破屠何西拘秦夏涉鳴沙收西虞方鳥投拊而浮於沛東馬甸車越太行逾辟耳之溪南伐牂柯至邵陵升熊山而望江漢九合諸侯一匡天下三代受命亦何以異乎仲乃設以辭曰古之封禪鄙上之黍北里之禾所以為盛江淮之間一茅三脊所以為籍東海致比目之魚西海致比翼之鳥然後物有不召而自至者十有五今鳳凰不來而鳴臯比至嘉穀不生而藜藿並茂庶神不格守龜不兆而欲封禪

無乃不可乎公乃止夫桓公以敬仲之言而遂安冉有不能救而季氏卒僭曰救云者為其有顛溺也司馬相如非惟不能救而又以將死之言道之故曰敬仲加於人一等矣嗚呼無諸侯不得行巡狩者天下可以為封禪巡狩之事豈不可行邪秦漢而下勢不可行也古禮之名存者惟封禪矣忍去之乎方漢家之為封禪太史公自以不得從事其間發憤而卒子遷返使適漕河洛扼腕啜泣直以不得從行為命誠以希濶之不可幸也鄉使始皇能下車請罪而不至下刑棄灰早宮室而不至上象天極孝武能茅茨不剪而不至木不呈材舞干羽而不至於黷武窮邊立謗木而不至誹者捕死窮堯舜之行蹈顛學之為使天下之人引手加額忻忻然願世以為君然後備菹措飭蒲車躡凌兢而封禪乎天地不亦美哉世無管敬仲弗能救其用之以侈心非封禪之非也

伏羲畫易卦

太昊伏羲氏德通於天時有龍馬之瑞其形馬身而龍鱗高八尺五寸頰髀有翼蹈水不沒負圖出於孟河之中背上一旋毛有自一至十之數其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中其數之奇偶合於天地之陰陽易大傳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而作易之原啓矣又曰古者庖羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與天地之宜遠取諸物近取諸身於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情蓋見天地間陰陽有奇偶之象始爲一畫以分陰陽而兩儀立見一陰一陽有各生一陰一陽之象次爲二畫以分太少而四象生又次爲三畫以象三才而八卦成卽所謂乾兌離震巽坎艮坤也又於八卦之上各加八卦重爲六十四卦卦具六爻卽所謂乾坤屯蒙需訟師比小畜履泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過坎離咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夬

姤萃升困井革鼎震艮漸歸妹曲糝坤其兌渙節中孚小過既濟未濟也易學啓蒙曰則河圖以畫卦者虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤坎離補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也又說卦傳曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數觀變於陰陽至長丈其叢生滿百莖覆以雲氣守以靈龜聖人十宮天五乘地十之數以至筮焉太傅曰大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛四營而成易十有八變而成卦引而伸之觸類而長之天下

之能事畢矣探賸索隱鈞深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹是所爲興神物以前民用也崩葬於陳至今墓前猶生著草云

朝陽按伏羲畫卦說者以爲萬世斯文之鼻祖信哉而三易之說則廬陵羅氏論之詳矣子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫久矣天之無意於斯文也龜圖鳳

地之文也迨其發露天地之文有時而不得秘聖人之所以爲治也秘而不示聖人亦遂已夫若昔聖人之得河圖而作易也神明幽贊著寔生之聖人於是仰觀俯察卽參兩之自然而倚之數因陰陽之變以立其

發剛柔之蘊以生其爻而天地之文始粲陳八鴻

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此小成之

易也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌

戰乎乾勞乎坎成言乎艮此連山之易也初與坤初

離初牽坎初兌初艮初震初與巽此歸藏之易也

是所謂三皇易也小成者伏羲之易也而文王因之連

山者烈山氏之書也而夏人因之歸藏者歸藏氏之書

也而商人因之易者易也變易也而乾坤以爲首連山

者重山也故重艮以爲首艮山也歸藏者萬物藏焉故

也故重坤以爲首坤者藏也從時配位是三統之政也

三易之書其書一其法異其爲卦皆六位經卦皆八而

別卦皆六十四書一也易尚變連山歸藏尚不變法異

也變老也不變少也易用九六尚老也連山用七歸藏用八尚少也尚變之占三百八十有四不變之占亦三百八十有四凡七百六十有八其所以逆天地陰陽之神數定天地陰陽人事之休咎者備矣或曰易以變者占則不變無占乎曰否凡變之占以所變之爻爲占不變之占以所不變之爻爲占古以三易參而占之非不用也雖然易道主於用爾至三易則用於占而易道不豫焉連山歸藏其數皆六十有四與易同也惟易故一可六十四而六十四可以爲一是故以六十六十四得四千九百六十其與連山歸藏倍一之矣於是復以五十約之爲三千二百則今之易卦

二陽三十二陰者也大衍之數五十實筮乎此是伏羲神農以來歷數之本也或曰三易之變不變則異而其言一皆首乾曰首艮者以艮爲首法爾以艮爲首法者法其止而不變非首書也曰首坤者以坤爲首法爾以坤爲首法者法其靜而不變非首書也得意忘象何首卦之云是不然葛亦知夫太易之掌其法而不掌其書邪書景一則連山得陽歸藏得陰繇屯而下卦分也而在三易則卦不分焉故曰不異抑且不知雜卦之次與序卦之列不同焉又何與伏羲氏之小成神農易之爲中成神農之中成黃帝易之爲大成伏羲氏之先天神農易之爲中天神農之中天黃帝易之爲後天豈非易

道廣大變通不窮有非一法之所能盡是故伏羲作之前而神農黃帝相與振明於後為變通之術不得不異而其為道則未始不同之歟世之說者不原乎此乃更以為易道不一可以隨時而變置者亦誕惑矣千世而下誠使一遇大聖得知占法之可變而卦不可以損益則易道辨矣亦何至書名之泥而變不變之紛哉夏竦之連山商謂之歸藏而周謂之易其用雖不同其致一也

女皇之立

女皇氏妣媧雲姓一曰女希太昊氏之女弟出於承匡之山生而神靈少佐太昊禱於神祇而為女媒正姓氏職婚

然而呂后項籍皆列本紀人皆疑之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耶知此則知太史公紀呂后之意矣班固作書亦紀呂后而不敢絀唐之舊史因之列武后於本紀歐陽子以為春秋之法所以著其大惡而不隱豈知聖作經隨事舉實非以意而遇事是故五剛在御而一陰在位則哲以大有天地之義事則逆一且統在惠則紀惠統在呂則紀呂豈固口婦人不得為君吾不紀耶知此則知予紀女皇之意矣

共工氏之亂

共工氏伏羲氏之代侯者也始國於康厥名曰句是為康

回髦身朱髮收狼明德任智白神太昊氏沒倂亂天常竊保冀方搶攘爲傑於臯左概介丘右挹終隆振滔洪水以薄空桑寇劇於諸侯虐弱以逞乃以浮游爲卿自謂水德官師制度皆以水名蓋乘時鵠起而失其紀者是以後世不得議其世也方其君國也專以財利資興有無其取民也水處十七陸處十三乘天勢以隘制天下而用不匱迨其跋扈更復虐取任刑以逞人不堪命於是立兵仗聚連亡之徒以效天憲專任游以助其惡自聖其智以爲天下無可臣者故官曠而國日亂民無所附賢無所從處於滛樂淫泆其身猶欲馮怒恃其悍悖擁防百川墮高閘卑率方輿而潮陷之行違皇

乾諸福弗昇疾薦作而諸異

當是時天柱若折地維若缺媧皇氏起而戮之共工亡由是黑龍滅狡蟲死蒼天補四極正洛水涸冀州民得以生共工氏在位四十五載有子不才以冬至爲厲畏赤豆故作赤豆粥以禳之

應城陳氏荒史曰按列禦寇載共工氏觸不周之山及女媧補天事蓋甚言共工亂狀隳天綱絕地紀女媧滅共工而天下平是補天立極說者以爲煉石斷鰲足爲實事謬甚矣夫共工作亂宜在太昊旣沒女媧繼立之時而賈逵謂共工與高辛爭帝史記文子謂高陽誅共工曹植贊堯克流共工荀卿新書戰國策俱言禹伐共工淮南子稱舜征共工何其紛紛也此蓋惑於二典之

共工爾然堯典共工乃少昊不才子窮奇而舜典共工則炎帝之裔名垂者也學者見衆說不一遂以共工爲官職非人名不知女媧之共工乃封國之氏而舜之共工職也帝曰垂汝共工是以堯之共工名也左氏傳可考奚惑焉

炎帝興亡

炎帝神農氏姓伊耆名執一曰石年是爲炎帝父少典國君娶於有僑氏之女曰安登生子二人一爲黃帝之祖少典氏一爲神農神農之生也母安登游于華陽有神龍感之于常羊因而有娠生神農於烈山之石室因號烈山氏烈山者厲山也故又號厲山氏生而九井自穿汲一井

八井皆動神農育於姜水故以姜爲姓其初國伊繼國耆合而稱之故又號曰伊耆氏以火德代伏羲氏治天下故曰炎帝身長八尺七寸生三辰而能言五日而能行七朝而齒具三歲而知稼穡生有聖德成若古政於是師於悉諸九靈學於老龍吉祖其高矩以致於理時有火瑞故以火紀官爲火師而火名春官爲大火夏官爲鶉火秋官爲西火冬官爲北火中官爲中火於是修火之利范金排貨以濟日用因時變燥以抑時疾以炮以燂以爲醴酪謂木器液金器腥教人飲於土而食於土於是大堤埴以爲器而人壽順天命正氣節審寒暑以平早晚之期日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所而有無於

是俱通謹時祀封豨鬼振土鼓以致敬於幽而神人以安天下既泰乃紀上元調氣朔以端啓閉三光會於攝提七曜起威天關所謂太初曆也又命司怪主卜巫咸巫陽主筮通變極數以成天下之務炎帝之世其民璞重端殷是故威厲而不殺法省而不用不忿爭而財足無制令而人從因天地之資而與之和同任賢使能故官常肅而賢者歸是以天下共尊共戴之天不愛道地不愛寶黃親川泳丹草先產風不鳴條雨不破塊於是南至交趾北至幽都東至暘谷西至三危莫不從化在位百四十年壽年百十有八崩葬長沙茶鄉之尾是曰茶陵所謂天子墓農氏娶承桑氏之女生子十有三人炎帝柱者神農之

也七歲有盛德繼神農而有天下殖百蔬區百穀深耕厚作天均時地均財於是神農之功厝而天下殷贍五帝以來祀以爲稷焉柱卒歷數世而有炎帝慶甲又歷數世而有炎帝臨臨卒子承立是爲炎帝承設貢賦之制二十取一而儲併之法行承卒其後裔魁立是爲炎帝魁祇修自勤克紹祖武諸侯夙沙氏叛帝魁益修厥德夙沙之民自攻其主而來歸魁卒孫明立是爲炎帝明明卒子直立是爲炎帝直直卒子釐立是爲炎帝釐釐卒其後裔居立是爲炎帝居炎帝居之母曰聽訛采水氏之女也居卒子節莖立是爲炎帝節莖節莖生子克及戲節莖卒子克立是爲炎帝克克卒弟戲立是爲炎帝戲戲生子器及小帝戲

卒子器立是為炎帝器卒帝小帝立小弟少君也蓋為政曰淺者慶甲以來俱葬於茶陵其後裔有炎帝參盧或曰炎帝居之曾孫也是為榆罔都於空桑政東急務乘人而闢其捷諸侯携貳蚩尤作亂逐帝而居於涿鹿是時黃帝為有熊國君曰公孫軒轅實懋聖德諸侯歸之帝立五十五年諸侯尊軒轅為天子降封帝於路而崇炎帝之祀於陳炎帝氏遂亡

神農興農事

醫藥門

易云神農氏作斲木為耜楛木為耒耜之利萬民以濟蓋始教民藝五穀而農事興焉神而化之使民宜之故稱神農氏生三歲即知稼穡嬉戲之事必以黍稷日於淇水

之陽求其利民宜久食之穀而藝之時天感帝德乃為雨粟誕生嘉穀於是因天之時分地之利岱土嗟穢以教天下播種嗣瓜瓞之實而省殺生之弊始治飲食烝民乃粒謂人之生以食為主而食以穀為主天下萬物無以易於穀者於是教民耒耜而命之耕六穀豐穰以供粢盛而給軍國爰申國禁春夏所生不傷不害謹修地利以成萬物無奪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為杵臼作鉏耨錢鑄釜甑井竈而民無腥液之患乃申政令曰惟天生民惟君奉天惟食喪祭衣服教化一歸於正林林生人無亂政典又設教以重農曰民為邦本食為民天農不正食不克男丁壯

而不耕則受其饑女當年而不織則受其寒不貴難得之
貨不器無用之物是故耕不強者無以養其生織不力者
莫以蓋其形有餘不足各歸其身是故無十倍之價倍稱
之民士力耕而女力績力歸於上而功被於下故天毀地
凶旱澇並作而無有人於溝壑者時其時以待天權也
澆薄閔愚愁乃問壽天之因於秦乙小子曰上亡之人壽
過百歲後世不究天年而有殂落之咎獨何氣使然小子
曰天有九門中道最良乃稽太始說玉冊以赭鞭擊草木
審其平毒旌其燥寒察其畏惡辨其臣使釐而正之以養
性命而治其病嘗一日之間遇七十餘毒極含氣也人病
四百藥三百六十有五乃著本草立方書命使貸季理色

脉對劑摩砭以利天下而人得以繕其生又制請雨之
迎赤松子爲雨師每歲陽月合百種率萬民蜡祭於國
以報其歲之成年不順成之方八蜡不通以謹民財也
化興行應如桴鼓耕桑得利而究年受福乃命那天作
梨之樂制豐年之詠以薦釐於是曰下謀制雅琴度璽
保合太和而閉民欲通其德於神明同其和於上下於是
神醴瀦嘉穀苗乃命屏封作德書以同文而頒令命白鳥
度地紀脉水道窰木方竹杭潢洋而有無達爰崇郊祀封
泰山禪梁父以大報而天下治後世爲神農之言者謂夫
負婦戴以有天下是相率而僞也烏足以治國家哉

補遂之征

補侯遂侯炎帝神農之諸侯也神農在位天下懷其仁而
從其令萬物百族各有經紀條理辨方正位畫土分域近
國地廣遠國彌小以大攝小由中下外猶運臂建瓴焉又
課工定地設以城池歲時省方獻功考度使侯國相糾相
順而無有睽貳補遂二侯遠於神農之都受制大國不得
逞乃不供臣職倚助爲亂帝曰吾踐尊祚豈奉引其欲而
優養其身天下強凌弱衆暴寡詐欺愚勇侵怯懷智而不
以相教積財而不以相分吾紹伏羲爲治吾一人之明不
能徧照四海故分域處賢建小大之國使殊方絕俗僻遠
幽閩之區皆得被化而達令補遂不臣化令壅矣亟召武
臣振旅而征之不絕三光之明不傷百姓之心補遂服罪

而萬國定

應城陳氏曰史記蘇秦傳謂神農伐補遂廋局云於
農本卷領尚且欲從戎蓋指補遂之役也國名云補
國卽史伯所謂鄔蔽補丹地在號鄔之間遂國卽易之
遂城

夙沙之歸

夙沙氏炎帝魁之諸侯也興貨殖財貪利無厭乃煮海爲
鹽富溢他國恣橫叛亂不受朔度其大臣諫曰國有罪矣
帝其來誅蚤弗自戢是崇罪也夙沙不聽其臣箕文亟諫
之不聽殺之三卿朝而無禮怒而拘焉大小臣又相率而
諫之夙沙竟莫有悛心於是大臣貳小臣離帝魁聞之益

修厥德夙沙之民自攻其主而以土地來歸

應城陳氏曰夙沙之名載於世本世紀說苑唐韻淮南

子英賢錄而文子作宿沙路史又作質沙其實一也路

史謂質沙之民自攻其主而歸帝魁文子說苑呂覽又

謂歸神農蓋神農帝魁俱稱炎帝耳呂枕云宿沙氏黃

海之神謂之鹽宗故安邑有鹽宗廟左傳夙沙衛方其

後裔云

蚩尤之亂

阪泉氏蚩尤姜姓炎帝之裔也兄弟八十人蚩尤好兵而

喜亂隳黨崇讐愾欲無厭作五虐之刑延於平民四不寇

賊鴟夷姦宄奪攘矯虔炎葛盧雍狐之全 九冶作兵鑄

劍撥矛鎧之器制為九雍之戟狐父之戈蚩尤頓戟一戰

伏尸滿野而歲之諸侯相兼者二十一帝榆罔在位諸侯

携貳互相侵伐暴寡虐弱乃分正二卿命蚩尤居於小顯

以臨西方司百工德不能馭蚩尤產亂乃出羊冰登九淖

以凌空桑逐帝而居於涿鹿擬尊號封禪紀世自謂炎帝

之裔故亦稱炎帝焉驅罔兩興雲霧祈風雨以肆志於諸

侯怒戟所指并吞無親九隅洶洶無所避匿羣兇日集用

兵無已智士寒心帝榆罔知禍不可延於是與諸侯委命

於軒轅氏軒轅氏使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鶚鷹鷂以為旗幟

陣既成以逮蚩尤之逆乃使巫咸筮之得大有之睽巫咸

目果哉有咎厥吉在後乃率風后伍胥鄧伯温之徒提兵
握奇及蚩尤戰於涿鹿之野三年九戰而城不下雲霧四
起軍士昏迷帝仰天而歎乃問伍胥伍胥曰城中之將自
色商音君則蒼色角音將無以秋敵東方乎帝曰爾其奈
何伍胥曰請攻三日而城必下軒轅氏曰積三年而攻不
下何三日也伍胥曰請更其令乃設五旗五軍具四面攻
之三日而城果下蚩尤出走相與轉戰執蚩尤於中藎而
誅之殊其肢體身首異處爰謂之解以甲兵釋怒用大政
順天命敘紀於太常因名之曰絕轡之野風后又率輕兵
誅餘孽於輞谷未盡誅者分其善惡遷善者於鄒屠屏惡
者於有北後代又著其像畫傳爰以爲貪戒云

陳氏荒史曰嘗讀往史至黃帝之世而歎蚩尤之怪異
也歸藏啓筮謂蚩尤八肱八趾龍魚河圖謂蚩尤銅頭
鐵額博古圖謂三代爨器多著蚩尤之像以爲貪虐之
戒其狀如獸附以兩翅道家謂蚩尤天符之神故行師
者貉馬周禮春官祭表貉則爲位是也漢書武備志太
原有蚩尤神画見龜足蛇首殃其里人里人祀之寰宇
記謂蚩尤身首異處故壽張鉅鹿俱有家墓而壽張之
冢卽皇覽所謂肩髀冢也漢宣帝立祠其上常以十月
設祭有赤氣出亘天如虹謂之蚩尤旗天文志謂蚩尤
之星長十餘丈出則主兵喪豈非占天者以天象妖異
有似蚩尤之怪異故以名之者耶元命苞謂蚩尤作霧

黃帝作指南車通典謂蚩尤師魍魎戰於涿鹿黃帝吹角爲龍吟以禦之嗚呼不有黃帝孰能征蚩尤哉

黃帝受命

黃帝有熊氏姓公孫名軒轅少典氏之子黃精之君也媿曰附寶見電繞北斗樞星光照郊野有感而孕二十四月而生帝於軒轅之丘故名軒轅身逾九尺生時紫氣充鬯鏡顧修髯河目隆額日角龍顏生而神靈弱而能言幼而狗齊長而敦敏成而聰明知幽明生死之故并謀兼智仰法天明以使民心一四國順之於是開國於熊故號有熊氏長於姬水故又以姬爲姓時帝榆罔之世神農氏衰諸侯相侵伐帝榆罔不能征於是軒轅習用干戈以征不享

諸侯咸來賓從而蚩尤最爲暴莫能伐炎帝榆罔侵陵諸侯諸侯益叛之軒轅修德治兵與帝榆罔戰於阪泉之野三戰而後得志蚩尤作亂不用帝命攻帝榆罔於空桑帝榆罔遜居涿鹿軒轅乃徵師諸侯與蚩尤戰於涿鹿之野遂擒殺蚩尤而諸侯咸尊軒轅爲天子乃卽帝位都於彭城因其有土德之瑞色尚黃故號曰黃命初受命適有雲瑞乃以雲紀官春官爲青雲夏官爲緇雲秋官爲白雲冬官爲黑雲中官爲黃雲立四輔三公六卿三少二十四官凡百有二十職以之共理而視萬民舉風后力牧太山稽常先大鴻得六相而天下治神明道帝乃四志於昆臺遂遊羣神大明之墟而投玉策於鍾陰自是愛民不戰四方

之盜共起而謀之甲冑斯興邊城日警帝乃正四軍滅四方之盜以安民於是以兵爲衛巡行天下未嘗寧居有不順者從而征之平而去之身五十二戰而天下大服乃晉龍稽功乘剛秉數而都於陳又師於大壘學於封鉅赤誦至岐下見岐伯引戟而歸以諏治道乃命天中逮皇極行六禁於天下預闕其肇而隄其潰乃下教曰聲禁重色禁重衣禁重音禁重味禁重室禁重國無哀教市無淫貨地無曠土宮無濫士邑無游民山不童澤不涸是致正道官有常職民有常業父子不比恩兄弟不去義夫婦不廢情鳥獸草木不失其長鯨鯨孤獨各有養也帝夢見兩龍授圖齋戒往河上伺之忽有大魚泝流而上負圖而進帝跪

受之見日月星辰之象於是始有星官書帝在位凡百年順天地之紀幽明之占死生之說存亡之難時播百穀草木淳化禽獸蟲蛾旁羅日月星辰水波土石金玉勤勞心力耳節用水火財物由是民不習僞官不懷私市不貳價城郭不閉見利不爭風雨時若人無天札物無疵厲虎豹不妄噬鷲鳥不亂搏裔夷之人罔不來享有草生於庭佞人入則指之名曰屈軼鳳皇巢於阿閣麒麟遊於苑囿乃撫萬靈度四方乘龍而巡待東溟海禪九山西逾隴欵笄屯南入江登熊湘北屆海碣臨玄壘於是開東苑掖中官詔羣神作清角之樂鳴鶴翔鳳皇蔽日乃合符於奎山以觀其會帝采首山之銅鑄三闕於荆山之陽以象太一

能輕能重能息能行存亡是驗吉凶可卜備百物為之祀
火參鑪鼎成而崩年百十有七歲葬上郡陽周之橋山其
臣左徹感恩取衣冠几杖而廟祀之帥諸侯羣臣歲時朝
焉

朝陽按漢司馬遷史記首作五帝本紀始於黃帝次帝
顓頊次帝嚳次帝堯次帝舜前不言三皇而五帝中亦
不紀少昊與諸傳說不同太史公曰學者多稱五帝尚
矣然尚書獨載堯以來而百家言黃帝其文不雅馴薦
紳先生難言之孔子所傳罕予問五帝德及帝繫姓儒
者或不傳余嘗西至空峒北過涿鹿東漸於海南浮江
淮矣至長老皆各往往稱黃帝堯舜之處風教固殊焉

總之不離古文者近是予觀春秋國語其發明五帝德
帝繫姓章章矣顧第弗深考其所表見皆不虛書缺有
間矣其軼乃時時見於他說非好學深思心知固難為
淺見寡聞道也予并論次擇其言尤馴者故著為本紀
書首

黃帝任臣

黃帝有七輔知命糾俗天老錄教力牧準斥鳩治决法五
聖道級闕紀補闕七輔得而天地治其從征蚩尤之臣則
有力牧神皇以振師旅風后伍胥鄧伯温以運籌策而巫
咸為筮以下其吉兆其從遊昆臺之臣則方明執輿昌寓
驂乘張若謂朋在前昆闍滑稽在後風后栢常負書劍發

劔紫宮而屆於陰浦然後返帝乃以風后爲相配上台而
執天官栢常審地利而職地官其後又以鬼容蓋爲相封
次爲丞方牧爲將而周昌輔之太山稽爲司徒庸光爲司
馬恒先爲司空謂之七相故七相翊而下服度其奠五方
而辨四時之臣則奢比辨乎東以爲士師而平春種角穀
論賢列爵勸耕饁而禁伐厲庸光辨乎南以爲司徒而正
夏種芒穀修馳戒僂發宿藏慎農力以宛夏功又種房穀
以應戊巳之方大封辨乎西以爲司馬玩巽禽種遠穀收
穀薦祖組甲厲兵戒什伍以從事后土辨乎北以爲李行
冬斷罪種稜穀剝箭伐木勞農出獵而民心豫四臣協時
叙疇錫福其主星曆之臣則有鬼容蓋義和尚儀車區太

桃風后容成冕侯凡八人鬼容蓋占星圖荷授規義和占
日尚儀占月車區占風大橈作甲子風后釋其蘊義以致
于用容成參儀躔之秘作爲蓋天以象周天之形其定數
之臣則有隸首其作樂之臣則有伶倫榮授大容凡二人
伶倫造律呂榮授鑄十二鐘以協月筭大容作承容之樂
是爲雲門大卷命曰咸池其作器用之臣則有甯封赤將
離揮夷牟岐伯邑夷共鼓化狐凡九人甯封爲陶正赤將
爲木正離爲柞白揮造弓夷牟造矢岐伯作鼓吹鏡角靈
鞞神鉦以建德揚武而威天下邑夷法斗之周旋爲大輅
之車於是崇牙交旂羽搦稍櫛劍華蓋屬車副乘記里
司馬無不備其鼓與化狐剝木爲舟剝木爲楫以濟不通

而天下利其主圉僕之臣則馬師皇為牧正以治馬胘臣服牛以駕車其主書史之臣則沮誦作雲書孔甲為史凡盤盂籩豆奩鏡劍履輿席巾杖弓矛戶牖之間莫不注銘以示勸戒其制貨幣之臣則有栢高黃帝問於栢高曰吾欲陶天下為一家有道乎對曰請艾其莧而時之吾謹逃其爪牙則可矣曰若言可得聞乎曰上有丹矸下有黃銀上有慈石下有銅金上有陵石下有赤銅青金上有篋藉下有鑿鐵上有慈下有銀沙此山之見榮者也至于艾而時之則貨幣於是乎成其制服冕之臣則有胡曹設衮冕黼黻絙纒贅旒以收視聽之逸其制履舄之臣則有於法也之載物作為屣屨玄舄以飭足而配冠節之內細有於

氏蓋封域也其主醫藥之臣則有岐伯雷公俞跗巫彭

君凡五人岐伯雷公窮上下究壽夭而作內經俞

堂審脉息巫彭桐君處方盜餌滿潯刺治而人可延其

封建之臣則有豎亥通道路正疆里風后裁割萬方書

分土其明目之臣則有離朱能察毫末於百步之外其鑄

鼎之臣則有神冶子砥火鑪鑄三鼎以象三才能輕能

重能息能行可以驗存亡而察吉凶帝崩之後有臣左轍

取衣冠几杖廟祀焉

黃帝創制

黃帝立占天之官帝既受河圖得其五要乃設靈臺以為候測之所立五官以敘五事命鬼史蒞占星闕苞授規規

者旋天之儀也。察其規以正日月星辰之象，分次著應終始相驗。浮箭爲泉孔，壺爲漏，以考中星。於是有星官之書，命羲和占日，璿珥旺適，纓組抱負，關啓無浮，尚儀占月，繩九道之側，匿糾五精之留，疾車區占風道，八風以通。二十四氣命大撓，探五行之情，占斗柄所建，始作甲子甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，謂之幹子。丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，謂之夜枝，幹相配以名日而定之，以納音察三辰于上，迹禍福于下，經緯歷數，然後天步有常而不倍，命容成作蓋。夫以象周天之形，綜六術以定氣運，因問於鬼臾瞿曰：「上下周紀，其可數乎？」對曰：「天以六節地，以五制，周天氣者六期爲備，終地氣者五歲爲周，五六合者歲三千七百二十。」

氣爲一紀，六十歲千四百四十氣爲一周，太過不及，斯以是矣。乃因五氣起消息，察發歛以作調曆，歲紀甲寅日紀甲子，立正爻以配氣，致重爻以抵日，而時節定。是歲己酉朔旦日南至而獲神策，得寶曰：「冕侯問于鬼臾瞿，對曰：『是謂得天之紀，終而復始，爰興封禪，迎日推策，造十六神歷，積餘分以置閏，配甲子而設節，然後特惠而辰從矣。』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，故神降休嘉。范十有三鏡，六乳四獸，變異得以占焉。受祥金，隱耀神鍾九乳，神光玉聲于赤城，乃本陰陽審風聲命榮，援鑄十二鍾以協月，篇以詔英，詔調政之緩急，分五聲以正五鍾。」

令其五聲以定五音命伶倫造律呂自大夏之西阮隃之
陰取竹于嶰谿之谷以空竅厚鈞者斷兩節間長三寸九
分而吹之以爲黃鍾之宮制十二筩以聽鳳凰之鳴而製
十二律其雄鳴爲六鳴鳴亦六以比黃鍾之宮生六律六
呂候氣之應以立宮商角徵羽之聲治陰陽之氣節四時
之變五音調以立天時八音交以正人位人天調而天地
之美生矣又命大容作承雲之樂是爲雲門大卷著之堃
揭以道其和仲春之月乙卯之辰日在奎而奏之弛張金
施動靜麗節命曰咸池北門咸聞於黃帝曰帝張咸池之
樂於洞庭之野吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而感蕩
然乃不自得黃帝曰汝殆亡然哉吾奏之以人徵之

天行之以禮儀建之以太清其卒無尾其始無首陰陽調
和流光其聲吾又奏之以陰陽之調燭之以日月之明其
聲揮綽其名高融是故鬼神于其幽而日月星辰行其紀
吾又奏之以無怠之聲調之以自然之命布揮而不曳幽
昏而無聲天機不張而五官皆備是爲天樂於是有焱氏
頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極
天樂之謂也命隸首作算數因天地生成之數以率其羨
要其會而律度量衡由是成焉乃廣宮室之制壯堂廡高
棟深宇以避風雨遂作合宮建齋殿以祀上帝接萬靈而
敷教焉帝范金爲貨制金刀立五幣設九棘之利爲輕重
之法以制國用而貨幣行矣命甯封爲陶正赤將爲木正

以利器用命揮作蓋弓夷牟造矢以備四方岐伯作鼓吹
鏡角靈輶神鉦以揚德建武厲士風敵而威天下重門擊
析備不速容共鼓化狐列木爲舟刻木爲楫以濟不通會
邑夷法斗之周旋魁方標直以携龍角作大輅行四方由
是車制備命馬師皇爲牧正服牛乘馬引重致遠而天下
利矣帝法乾坤以正衣裳制袞冕設黼黻深衣大帶屨履
赤舄玄衣黃裳以象天地之正色紵纁黼旒以規視聽之
逸旁觀葷翟草木之花榮爲文章以明上下之衰於是有
龍袞之制端壁瑞以奉天委行牙以昭武是以衣裳垂而
兇惡不起謂附于身者必誠必信乃飾棺余以送死封崇
衾木以當大事謂黔首多疾創里假說麟詳說烏記敷

澤以除民害而民宜之於是吉凶喪葬靡不備也乃命湯
涌作雲書孔甲爲史執青纂記言動惟實謂人之生負陰
而抱陽食味而被色寒暑盪之於外喜怒攻之於內天昏
凶札君民代有乃上窮下際察五氣立五運洞性命紀陰
陽亟咨於岐雷而內經作謹候其時著之玉版藏於靈蘭
之室演倉穀而握靈樞推賊曹而慎針灸命俞跗岐伯雷
公察明堂究息脉命巫彭桐君處方餌滿潁刺治而人得
以盡其天年命元妃西陵氏教民育蠶治絲繭以供衣服
而天下無皺瘠之患後世祀爲先蠶祀天圓丘牲玉取蒼
祀地方澤牲玉取黃築壇除壇設醪醴制蘭蒲列圭玉而
薦之七登之牀十絕之帳奏函夾之官以致之而徬徨乎

壽宮立五祀作祝嘏行薦有數而山川之典禮著矣命豎亥通道路正里候風后裁割萬方畫野分疆得百里之國萬區而神靈之封隱焉命匠營國邑置左右大監監於萬國萬國以和遂經土設井以塞爭端立步制畝以防不足使八家爲井井分四道而分八宅井一爲鄰鄰三爲朋朋三爲里里五爲邑邑十爲都都十爲師師十爲州是以地著而數詳置法而不變俾民得以安其法是以不誘而成不扈而止策天命而泰宇寧故天報眉壽德澤深於後世子孫皆以有土黃祚衍於天下於今未忘也

黃帝傳世

黃帝子二十有五人帝元妃西陵氏之女曰嫫祖生昌意

玄囂龍苗二妃方纁氏之女曰節生休及清三妃彤彤之女生揮及夷彭四妃曰嫫母貌惡德充生蒼朴禺陽衆妾之子十六人總四妃之子爲二十有五其得姓者有四人別爲十二姓曰祁已滕箴任荀嬉姑嫫依二姬二酉及有虞氏有天下封帝後爲侯伯者十有九焉黃帝崩玄囂立是爲少昊金天氏母嫫祖感火星如虹下臨華渚之祥而生帝黃帝之世降居江水邑於窮桑故號窮桑氏國於青陽因號青陽氏以金德王天下遂號金天氏能修太昊之法故曰少昊都於曲阜在位八十四年崩壽百歲葬於雲陽故後世又曰雲陽氏帝元妃生倍伐降處緡淵次妃生般爲弓正是制弓矢主祀弧星封於尹城有子曰

昧爲玄冥師於高陽之世少昊別子四人重該修熙高陽
世重爲木正曰勾芒又爲南正司天該爲金正曰蓐收修
熙相代爲水正曰玄冥其不才子曰窮奇帝崩而兄昌意
之子高陽氏立是爲帝顓頊高陽氏姬姓初昌意娶蜀山
氏之女曰昌僕是爲女樞感瑤光貫月之祥於幽房之宮
生帝於若水年十歲佐少昊年二十卽帝位以水德紹金
天氏政初國高陽故號高陽氏都於帝丘在位七十八年
而崩年九十一葬濮陽帝娶鄒屠氏之女生駱明蒼舒隤
設禱戲大臨龐降庚堅仲容叔達齊聖廣淵明允篤誠天
下之人謂之八愷又娶勝潰氏之女生卷章庶子曰窮蟬
其不才子曰檮杌駱明妣姓生伯鯨鯨生禹是爲夏后氏
又卷章妻曰女嬌生黎及回黎與回代爲祝融於辛之
世回生陸終陸終生子六人曰樊曰惠連曰箴錡曰曾人
曰曹姓曰季連樊封於昆吾箴錡封於彭是爲彭祖其孫
元哲封於韋是爲豕韋昆吾豕韋當夏之世代爲侯伯季
連芊姓其後爲楚又窮蟬生敬康敬康生句望句望生椿
牛橋牛生瞽叟瞽叟生舜是爲有虞氏或云敬康之先鬻
於虞非顓帝之裔也又顓帝之裔孫曰女修生大業大業
之妻曰女莘生大費是爲伯益佐禹治水有功舜賜嬴氏
禹薦於天其長子曰大廉其後爲秦爲趙顓帝旣崩而少
昊之孫高辛氏立是爲帝嚳高辛氏帝姬姓父曰嶠極生
而神靈自言其名曰逡訖有德年十五佐顓帝受封於

辛年三十以木德代高陽氏爲天子以其肇基於辛故號
高辛氏都於亳在位七十年而崩年百有五歲葬頓丘帝
元妃有郟氏女曰姜嫄生稟爲舜后稷其後爲周次妃有
娥氏女曰簡狄生契爲舜司徒其後爲商三妃陳鋒氏女
曰慶都生堯是爲陶唐氏四妃姬訾氏女曰掌儀生摯庶
子曰伯奮仲堪叔獻季仲伯亮仲熊叔豹季狸忠肅共懿
宣慈惠和天下之人謂之八元其不才子曰實沈閼伯帝
嚳崩摯卽天子位荒淫無度不修善政若九年諸侯廢之
而尊堯爲天子堯生於母家伊侯之國德德者故曰伊耆
氏年十有三佐摯封禰受封於陶年十五長十尺受封於
唐故曰陶唐氏年十六自唐侯升爲天子以火德王天下

都平陽在位一百載壽一百九十八歲而崩以

肖乃遜位於舜

朝陽按四明陳氏外紀所載繫而錄之第世代旣遠
傳世系未必皆確及讀仁山金氏前編因堯妻舜之
其反覆辨論甚爲詳悉謂史稱黃帝之曾孫嚳嚳之
堯則堯黃帝之玄孫也又稱皇帝生昌意昌意生顓
歷窮蟬敬康句望橋牛以至瞽瞍而生舜則舜黃帝
八世孫也堯舜俱出於黃帝則二女之妻不亦二宗
姓亂序無別已乎世系之傳史記之失考也昔者歐陽
氏固論之矣且司馬談遷漢史也其紀漢之初已不知
高祖之世系於父曰太公而猶不知其名母曰劉媪而

猶不知其氏其上紀五帝之世母妻嫡庶子孫名氏一無所遺耳目所及尚如此則二千餘年其詳尚足信乎或曰世本也非談遷之自言也而朱子謂世本或出於附會假托亦不可憑據也黃帝氏歿則少昊氏作是爲五帝之首史記於黃帝之後不及少昊懸絕顓頊指爲黃帝之孫隔遠無序少昊之代何所往而黃帝之孫其壽也莫難明者譜牒莫易知者朝代史記序朝代豈有遺則其序譜牒豈足信乎夫顓頊未必黃帝之孫五帝豈必皆黃帝之後伏羲神農黃帝是爲三皇皆有功德於天下果如史記五帝三王皆黃帝之後則伏羲神農子孫何以皆無帝王者陶周猶曰世遠也若顓頊

高辛陶唐皆黃帝後則一家伯仲子孫遞相傳授又何必殊徽號易五運後世又何必曰五帝官天下云哉况少昊氏上與伏羲聯曰太昊少昊不必廢少昊爲黃帝之青陽顓頊氏與帝嚳氏對曰高陽高辛不必附帝嚳爲顓頊之族子也古之王者必有庶子之官蓋公卿大夫之子凡天下之俊秀與天子之子遊焉學焉者則十人爲十二姓焉又何必皆爲黃帝之子也若曰皆黃帝之子則有姓無姓何其偏同姓異姓何其雜也吁觀金氏之辨亦深切而著明矣

四盜之征

四盜黃帝時四方之盜也黃帝在位十五年喜天下之戴

已養正命娛耳目供鼻口奸黠昏然五情爽惑乃放萬機
捨宮寢振轡於昆峯訪道於風山車轍馬跡半天下愛民
而不戰四方之盜共起而謀之各以方色爲號東曰青帝
南曰赤帝西曰白帝北曰黑帝謂之四帝旌旄服制各隨
方色邊城日警介冑不釋黃帝焦然嘆曰朕之過淫矣君
危於上者民不安於下主失其國者其臣再嫁今處民上
而四盜并起迭震於師何以哉乃命風后神皇正四軍設
營豐處山之軍居高水上之軍就卑近澤之軍依水草平
陸之軍擇坦易東征青帝南征赤帝西征白帝北征黑帝
四盜滅而天下平

應城陳氏曰

傳謂太昊之難上十戰而後濟黃帝之難

五十二戰而後濟少昊之難十八戰而後濟四盜之
興繇於黃帝之忘戰也故曰天下雖安忘戰必危

少昊之治

帝少昊之卽位也五鳳適至玄鳥遺書故以鳥紀官有五
鳥五鳩九雉九扈之制五鳥順時而勤民者也鳳鳥氏爲
歷正玄鳥氏司分伯趙氏司至青鳥氏司啓丹鳥氏司閉
五鳩糾民者也祝鳩氏司徒睢鳩氏司馬鴈鳩氏司空鵠
鳩氏司寇鵙鳩氏司事五雉爲五工正利器用正度量以
夷民者也鷦雉氏攻木之工鷦雉氏搏埴之工翟雉氏攻
金之工鷦雉氏攻皮之工翬雉氏設色之工九扈爲九農
正教民事禁民無淫者也春扈氏趣民耕種夏扈氏趣民

耘耔秋扈氏趣民收斂冬扈氏趣民蓋藏棘扈氏為果驅
 鳥桑扈氏為蠶驅雀行扈氏畫為農驅鳥宵扈氏夜為農
 驅獸老扈氏趣民夙興以刈麥此之謂鳥官民事既正乃
 法度量調氣律行二十有八宿十二月以為元而民事定
 處於甘泉興郊禪崇五祀正都邑肇車牛作布貨以制國
 用於是通窮技塚老老慈幼恤孤合獨然後袪寒蠶極瘠
 輶跋蹇扁邁握遞者皆有所養立史官尊者老修其方而
 天下治丕釐景命放準循規百姓守法是故天府大戒久
 而不亂人亡疵癘鬼亡靈靈百工法而亡偽而奇術怪行
 亡敢煩言孟作以過其情過其上者守故常抑雌節生而
 不有為而不恃是以垂象者瑞后上錫符長庚揮日五色

山金鳴澤銅溢諸福之物畢至乃作鸞書立建鼓制浮磬
 以通山川之風作大淵之樂以諧人神和上下是曰九淵
 龍川鳳水日五色雲從龍之章也德廣遠而樂暢達是以
 達服而通不遷鞅鞅旄人獻其羽裘寶練苞柴無所不貢
 崩葵雲陽其神降於長流之山主祀於秋是司及景故傳
 又稱西皇

朝陽按史記少昊無紀高陽高辛紀亦未詳而外紀又
 多疎畧乃采路史荒史所載以備三帝之治云

顓頊之治

帝顓頊紹少昊金天氏之政乘辰而王以水紀德故稱玄
 帝祭典牲用騂薦玉以赤繪載時以象天養材以任地依

鬼神而制義治氣性以立教自是不克遠紀始爲民師而
命以民事釐改服虔符采尚赤乃立九寺九卿重該修熙
少吳氏之四叔也寔能金木及水乃俾重爲句芒該爲虞
收暨熙爲玄冥係黎顯耀乃命爲祝融而炎帝卽工之孫
句龍俾爲后上是謂五官恪共厥業遂濟窮桑上世人禮
異業禍災不至少昊氏衰玄都九黎實亂天德帝乃舉卽
滅之後因是而安生於是窮四履稱險易畫郊畿以殿賦
立勤人以職孤設正長以惠窮置宰喪以恤亡設射獵以
習移乃礪名岡保大澤制十等之幣以通有無謂之權衡
泉幣無滯工賈時市臣僕州里俾毋交厲是以主虞而交
民璞而親官無邪吏市無刑民事分職正而天下治然猶

焦心以從事於賢謂功莫美於去惡而之善非莫大於言
惡而不變非惟善善善因善也非惟惡惡惡緣惡也乃敷
令曰毋慢制毋漁民貴臣驕而弗讓男女不相避於道者
拂之四達之衢文龍負圖於是作科斗書制戒盈之器而
著復禮之銘師於大款赤民栢夷父栢亮父涿圖之流以
濬其明而益其聖謂至道不可過至義不可易而後治者
復迹也故上緣黃帝之道而行之弗或損益而致治平乃
注新曆十三月以爲元歲紀甲寅朔旦乙巳月直良維之
初而五星會於營室水始離蟄始動鷄始三號而立春至
天曰作時地曰作昌人曰作樂是以萬物應和而百事理
是爲曆宗帝德合天正風乃行熙熙鏘鏘惟帝好之愛命

鱣先爲倡蜚龍和之會八龍之音制爲圭水之曲以召氣而生物浮金效珍於是鑄之爲鍾作五基六經之樂以調陰陽享上帝命曰承雲上緣黃帝因事而憲功文德錫之鍾磬武德錫之干戈而人知鄉方矣惠浸萌生信沾翔泳於是設蕭鬱陳裸鬯使萬靈以信順監衆神以道物馭百氣詔雷電采羽山葛嶧之銅鑄鬲以藏天下之神而洞臺之山陰宮之丘悉移安德之石填焉設玉兆圖畫景乃乘結亢之輦巡四海以寧民北至幽陵南極交趾西際神沙東跋蟠木四行天下周旋八外動靜之物小大之神日月所照靡不砥屬集成成紀以理陰陽處乎玄宮搏心揖志不貪寶寔故地大而不淫

帝嚳之治

帝嚳高辛氏生而神異自言其名遂以名遂厥德神靈厥行祇肅仁而威惠而信其色郁郁其德嶷嶷其動也時其服也士普施利物不於其身聰以知遠明以察微土事不文水事不飾以示民之節順天之義知民之急取地之財而節用撫教萬民而利誨之修身而天下服繇黃帝之道守高陽之庸而身專其美於是次敘三辰曆日月而迎送之謂寅賓出日寅餞納日以治曆明時教民稼穡命重爲木正黎爲火正該爲金正修及熙爲水正句龍爲土正是爲五官分職諸國封爲上公社稷五祀是尊是奉黎氏克官火紀昭融而世賴之逮其繼世失遺其業守乃命黎之

弟回嗣厥職昭顯天地之光而火道復舉爰封之吳謹農
祥乂歆條故六氣正而天道平五正建而人事理乃闔閭
塞履龍斷委關貸賑暨急恤遠人合閭連墓使人相親故
飲食相與守望相助而疾病相扶持生無乏用死無傳尸
貴賤賤貴以通其器耕以自養而以其餘應於上修其禮
樂正其丘農故升降得以有數長幼得以有敘而班白者
不負戴矣命臺駘宣汾洮彰太澤道演擊汰而民離湍決
之患帝用嘉之封之汾川以處太鹵旌勞醮勲而允格受
封帥味受賞矣以日至設丘兆於南郊以祀上帝日月星
辰先王偕食潔其祭服備其帷帳陳之圭幣薦之異繒右
社稷而左宗廟制其谿陵明鬼神而敬祭爲之數薦所以

重木也命咸黑典樂爲聲歌作九招制六列五幣享上帝
以中瑩命柝上作鞀鼓制冬冕璫簪以及祥金之鐘沉鳴
之磬伶人咸并鳳凰天翟舞之以康帝功鼓奏以觀聲歌
奏以觀和舞奏以觀禮禮以樂和政是以成命曰九招咸
黑爲頌以歌九招之就羿以善射服事先王乃命司射賜
以素矰彤弓蒿矢羿乃去下地之百難而民得以佚以故
羿死託祀於宗布於是盡地之制受少昊高陽之經理卒
創九州以統理下國均畝賦以調民人和以仁義持以信
禮爲無爲事無事動而民罔不欽言而民罔不勸勇有分
女有歸壯有用老有終涼風至而陳麾太白高而轉戰然
後倔強惠命因其時而誨其民修其方而天下定周聽廣

通鑑綱目卷之九十一
九黎之征
視以輔其明於是致學於栢昭赤松舟人授書於鍾山而
拜師於牧德發節移數順天思序以道御世秉度成紀行
星辰遯日月以從天地之固然故山不童而用贍澤不涸
而養足不出百里而求無不足舉星畢曳雲稍春乘馬而
秋登龍黃芥紉衣執中而統天法尚乎一而政貴乎信故
下服反皇之炳煥萬流仰鏡牛馬之牧不相及人民之俗
不相知霜霰所沾日月所照無不尊親地寶天瑞應誠而
至於是省方以齊物而登封以報其政之成是以四海同
風九州共貫天下歸往而人以樂生

九黎之征

玄都九黎少昊時諸侯也玄都先世胙土於黎謂之黎侯

兄弟九人故稱九黎上古民神易業精氣通行是以禍
不至而求用不匱少昊氏衰玄都九黎實亂天德賢鬼而
廢人惟龜筮之從謀臣不用部土在外家爲史巫無有質
要方不類聚物不羣分明置於祀神可私狎嘉生不降無
物以享禍災薦臻不盡其氣鬼神龜筮不足以舉勝左右
背鄉不足以專戰於是顛頊舉師征之而滅其國乃命木
正重爲南正獻上天以屬神火正黎爲北正抑下地以屬
民絕上下之通規三辰之行民神各安其業無相侵瀆禍
災息而天下寧矣

應城陳氏曰九黎稱玄都者玄都其氏黎其封國也汲
冢周書并六韜俱謂玄都忠臣無祿神巫用國而亡所

謂國將亡聽於神此非類耶或以北正黎爲九黎之屬
誤也蓋北正黎乃高陽之胤而九黎受封則莫知所始
風俗通謂玄都之後有玄氏都氏路史注謂西伯嘗黎
卽古黎國武王卽以黎封湯後然杜預左傳注謂九黎
侯國近東夷是九黎乃晉侯之所定非西伯之所據也
青陽侯之滅

後青陽侯者繼少昊青陽氏之國者也少昊之父名清開
王於青是爲青陽之國少昊初襲青陽厥後踐天子位紹
有熊以治天下而少昊之族有厝青陽國祚者是爲後青
陽侯也侯不安厥位肆強侵伐鄰國重丘氏苦其殘虐有
妹冶而豔用謀臣計以妹遺之侯婪慾而無遠識淇樂淫
惑而不治大臣爭權遠近相襲青陽之民不守遂滅
而分其國

應城陳氏曰帝德考云少昊父曰清清地也一曰青陽
而國名紀又謂清地有四其在郢之東阿者爲少昊之
國左傳襄公十七年取重丘而括地象則謂曹之武城
有重丘山故城是重丘與青陽相鄰受害爲切不遺美
女其能免乎又茶陵之雲陽山有青陽冢而楚紀稱青
陽都葬於雲陽者謂少昊金天氏非謂後青陽侯也或
曰南正重者重丘之後漢之青陽精卽青陽之後云

實沉闕伯之遷

實沉闕伯帝嚳之子也實沉爲兄闕伯爲弟居於曠林不

稍能也日操于戈交相征伐帝惡之遷闕伯於商主辰商
人是因故辰爲商星遷實沉於大夏主參唐人是因服事
夏商故晉爲參星厥後鄭子產使於晉晉平公疾卜曰實
沉爲祟史官不知以問子產子產述以對

應城陳氏曰按輿地圖實沉封大夏今太原陽曲之墟
闕伯封商丘今歸德西南有臺世稱闕伯臺而河南通
志又謂歸德有闕伯墓與廟或以商丘在漳水之南商
王之墟誤矣道家又謂實沉爲陰陽官闕伯爲倏火大
神云

通鑑紀事本末前編卷之一終

七
拾
五