

四庫全書

史部

欽定四庫全書

路史卷十四

宋羅泌撰

後紀五

䟽佺紀

黃帝紀上

黃帝有熊氏

或作熊

姓公孫

初姓後改姬馬總以來多沒其公孫者非也

名荼

河圖挺輔佐云黃帝告天老曰荼昔夢兩龍以白圖授予天老曰河有河圖洛有龜書天其授帝圖乎帝乃齋往河洛有大魚沚流而泛白圖帝䟽受荼古舒字或作余故世本云伯余製衣裳淮南子伯余之初作衣許註

欽定四庫全書

卷十四

亦云黃帝王冰黃帝經序及難一曰軒河圖握拒云黃

經疏乃云黃帝名全字轉記神之一曰軒帝名軒北斗黃

神之精孝經鈎命決云附寶出降大靈生帝軒注軒黃

帝名電黃精軒之氣故文選言登封降禪齊德黃軒牽

秀云邈矣帝軒世紀云或曰帝軒尚書中侯云黃帝提

象又云黃帝巡洛龜書赤文成字象軒而論語撰考亦

有軒知地利九牧倡教之語軒之字曰玄律見黃帝經

是黃帝名惟曰軒不曰軒轅軒之字曰玄律序及難經

疏按軒星謂之玄軒廣韻九合內志文云竹受氣于玄

軒之宿是矣然則名軒而字玄律理或然也山海經帝

律生帝鴻則帝小典氏之子黃精之君也驚子注以少

之字律尤信母吳樞曰符葆附寶也宋書志作符寶皇朝列祀廟

妄母吳樞曰符葆附寶也宋書志作符寶皇朝列祀廟

號聖母是為秘電繞斗軒而震二十有四月而生帝于

元天大聖后

壽丘

河圖握拒云附寶之郊見電統斗軒星照郊野感而生軒而世紀謂神農之末少與娶附寶見電光

統北斗樞星光照郊野感附寶而孕二十月生黃帝于壽丘胜說供奉官郭坦二十二月生初以為妖百計針

藥不動生亦無他數自有久近爾壽丘在上故名曰軒却或云濟南世紀又以為充俱非詳水經注

太史公謂名軒轅後世從之非也天文雖云軒轅黃帝之神黃龍之體然軒轅自是古帝按錢譜古幣二種文

有作俞斤者黃帝貨有作當者軒轅氏幣也上世貨幣皆以代別知黃帝與軒轅為二也辨在軒轅紀

而紫炁充房見王永序寶積記云黃帝以戊巳日生故以土王五行書云以戊子日生身逾

九尺附函挺朶修髯花瘤河目隆顙日角龍顏河圖云黃帝充

願黑帝修頸蒼帝并乳餘見孔叢等書生而神靈弱而能言幻慧齊長敦

敏知幽明死生之故少典氏沒後軒嗣立成為姬姓古

攷有熊氏已姓非并謀兼智明法天明中說并天下之謀兼天下之智以使民

心一四國順之于是開國于熊世紀云有聖德授國于有熊鄭也炎帝

氏衰蚩尤惟始作亂赫其火燁以逐帝帝弗能征乃帥

諸侯責于后爰暨風后乃收神皇之徒較其徒旅以曷

小顛而弭火災刀音彫刀收即刀墨書傳皆作力收按國朝有刀收四明經刀收地戶開歷然

世紀言黃帝間居夢大風吹去天下塵垢又執千鈞之弩驅羊萬羣寤風為姓垢去土為后千鈞異力驅羊牧

人也其有姓風名后姓力名牧者于是得風后于海隅得力收于大澤亦見夢書故文選云占夢而得二賢其言

為得**一奉宸**史得一奉宸遺**乃臨盛水錄龜符**見黃帝出軍訣

及太白陰經云帝征蚩尤七十一戰不克晝夢金人引領長頭玄狐之裘云天帝使授符得兵符戰必克矣帝

寤問風后曰此天應也乃于盛水之陽築壇祭太牢有元龜含符致壇似皮非皮緋非緋廣三袤一尺文曰天

一在前太乙在後帝再拜受于是設九宮置八門布三奇六儀制陽陰二遁凡八十局名曰天乙遁甲式三

門祭五將具征蚩尤而斬之又出軍**納三宮五意之機**

受八門九江之要見集仙錄及通甲等書**衍握奇以為式**見兵法六壬等

唐太宗云世傳黃帝握奇文或作握機靖云餘零也音同**故五旗五麾六毒**見河圖及出軍

決有說而制其陣黃帝八陣法車箱銅當金也車工中黃土也鳥雲鳥翔火也折衝木也龍

騰却月水也。鴈行爲灌天也。車輪地也。飛翼浮蛆翼也。八陣古有漢以十月會營土爲八陣是也。世以爲出孔明不然。孔明八陣本一陣也。蓋出黃帝丘井之法。井分四道八家處之。陣分八面。大將軍處其中。而握奇馬一軍萬二千五百人。八千七百五十爲正陣。三千七百五十爲奇兵。陣間容陣。隊間容隊。衛公變爲六花陣。今出軍亦遺法也。李靖云。天地者本乎旗號風雲。本乎幡名。龍虎鳥蛇。本乎隊伍。古人祕之。設此八名。爾章懷云。古有八陣之法。之陣年三十七戮蚩尤于中冀。于是炎帝諸侯咸進。

委命乃即帝位都彭城

史傳言帝居涿鹿。世本云涿鹿在彭城。代弗知也。故魏土地記

云。濟城南東六十里有涿鹿城。城東一里有阪泉。泉上有黃帝祠。則世本之言信矣。然媯州懷戎乃故涿縣。有涿鹿山。黃帝祠阪泉。蚩尤城。世止以爲帝邦在是。而世紀遂疑上谷當名彭澤。非也。按涿鹿有三。又有督濁二

音上谷本蚩尤之居而彭城乃黃帝之都蓋帝克尤以其名來此猶漢春陵之內啟爾若脩武之濁鹿與蚩尤二冢相近則尤死之地又嘗以此名冠之也 王承填而土行故色尚黃而天

下號之黃帝自有熊啟胙故又曰有熊氏

傳謂有天下都熊非也

其即位也適有雲瑞因以雲紀百官師長俱以雲名

鹿

之役五雲花葩金枝玉葉常覆帝上古今注云乃作華蓋昌黎表按宋書慶雲五色太平之應援神契云王者德至山陵則慶雲出故黃帝因之紀事虞舜由之作歌服虔云黃帝受命得景雲之瑞雲為官名無所出惟內傳有緡雲氏虔佑等遂有青緡白黑黃乃立四輔三公五名之列與五火五水五龍並不足信

六卿三少二十有四官凡百二十官有秩以之共理而

視四民

三公六卿即為九卿二十四官與三少即二十七大夫靈樞有黃帝問少師則時有少師論語

撰考云黃帝受地形象天文以制官蓋至是名位乃具

命知命糾俗天老錄教刀

牧準斥鴆治決法五聖道級闕紀補闕地典州絡七輔

得而天地治神明至

絡維級等也闕紀即陶潛賢輔錄中窺紀也論語摘輔象七輔有風

后而無鴉治世紀云黃帝以風后為上台與天老五聖為三公其餘知命規紀地典刀牧常先封胡孔甲等或為師或為將非一人也故張衡云方將師天老而友地典漢志陰陽有地典六篇鴉治子一篇封胡五篇刀牧十五風后十三鬼容菑三篇及容成陰道天老雜子陰道皆黃帝臣

十有五年帝喜天下

之戴已乃養正命娛耳目昏然五情爽惑于是放萬機

舍宮寢而肆志于昆臺方明執輿昌寓參乘張若謂朋

前馬昆閣滑稽後車風后柏常從負書劍

詔多作習寓多作字唐音

或以昌寓字字廣成非

發輒紫宮之中涉洹沙而届陰浦

賈誼書云濟東

海入江内取綠園西濟積石涉流沙登崑崙還中國治天下子年云風后負書柏常荷劍旦涉洹流夕歸陰浦孫綽子云發輒紫宮不崇朝而届六合大抵書傳言黃帝事如道書列子符子孫綽子之類多渺茫難據也

陟王屋而受丹經

抱朴子真源云黃帝以地皇九年正月上天詣首陽山宰牧從焉次駕東

行詣青丘紫府先生授三皇籙及天文大字次西入空桐禮廣成子回駕王屋啟石函發玉笈得九鼎飛靈神丹訣次游玄圃禮雲臺先生授龍蹠經役使龍虎令詣天真皇人故庾信云治身紫府問政青丘也

登空

桐而問廣成

莊子黃帝為天下十九年令行天下聞廣成子在空桐之上往見之空桐山在汝之

梁縣西南四十有廣成澤及廟近南陽雒陽故馬融廣成贊云面據衡陰北方遵化南三十亦有空桐襄城

世謂帝謁廣成在此非也仲長子云廣成游于九山之嶺來往嵯峽嵯峽在洛之永寧九山在鞏有廣成廟碑

號九山府君有太華元子之稱非在北方唐盧貞碑亦詳封東山而奉中華君或云中

黃丈人受策大面而禮甯生大面青城也黃帝封為五岳丈夫甯生劉向仙傳以

為甯封甯封子為黃帝陶正能作五色烟積大自燔或云甯國封人入金谷而咨涓子心

世有涓子書晉志云黃帝東海南江登空躡岱至昆峯振轡風山訪道存諸汗竹不可厚誣訪大恢

于具茨黃帝經序于龍曲山逢大恢即大塊也具茨即今大塊山在陽翟一曰秦塊司馬云在滎陽密

東
即神牧于相成

莊云牧馬童子相成即襄城金簡玉字云受襄城小童步六紀之法黃縹

小童步三網之法三洞云襄城小童投軒皇七元六紀天網之經四極明科云帝封一通于太山一于勞盛山

陞鴻隄受神芝于黃蓋

黃蓋童子陽城記

遂盍群神大明之虛

而投玉策于鍾陰自是愛民而不戰四帝共起而謀之

各以方色青赤白黑為號起四方而僭亂者若蚩尤為赤帝朱宣為白帝之類故有赤帝城白帝城說者以少

昊之徒當之非也蓋自後代

邊城日警介冑不釋帝乃焦然歎曰朕

之過淫矣君危于上者民不安于下主失其國者其臣

再嫁厥病之由非養寇耶今處民萌之上而四盜起迭

震于師何以哉乃正四軍

神宗神武秘畧云兵法處山之軍居高為陽水土之軍所

就卑下斥澤之軍必依水草平陸之軍揮其坦易此四軍黃帝之所以勝四帝也

即塋壘滅四

帝而有天下

萬機論云黃帝初立養性愛民而不戰四帝交共謀之邊城日警云云向令黃帝不

龍驤虎變而與俗同道則其臣民嫁于四帝矣謂國雖大好戰必亡天下雖平

忘戰必危矢以仁義擾以信禮故投之死地而後生知

彼知己故亡敵于天下于是以兵為衛內行刀鐻外用

水火天目臨四維而巡行句陣并氣而決戰

天目見黃帝太乙密

推云欲知巡狩之年當視太乙與天目在四維之歲法當巡狩冬官楊可能集聖歷云黃帝御宇真女降朝授

神策于金滕緘兵符于玉匱至若省方巡狩
天仗出而爰擇剛辰王師興而先求近日
傍行天下

未嘗寧居先之德正而後之以威刑必不諉者從而征
之是以麾之所擬而敵開戶身五十二戰而天下大服

焉乃達四面廣能賢稽功務法秉數乘剄而都于陳

今寶

雞故陳倉姚睦云黃帝都陳倉非宛丘故今隴右黃帝
遺迹甚多水經注上邽有軒轅溪軒轅谷睦云黃帝生

處適甲太昊亦治陳倉豈三皇同在西乎
仙傳謂都泰山之阿世紀都軒轅丘俱妄
師于大填學

于封鉅赤誦
赤松也大填即大真或作大莫非封鉅即
大封或作鉅封非白虎通云黃帝師乃牧

故晉書云軒轅聖人伏師
臣而受圖所師固非一笑
復岐下見岐伯引載而歸訪

于治道

時岐伯已百餘歲見仙傳亦詳靈樞二十九素問稱天師或曰太師一云少師靈樞有問岐伯

問少師少師似非岐伯

于是申命封胡以為丞鬼容蓋為相刀牧

為將而周昌輔之

黃籙云黃帝坐玄扈閣上與大司馬容光左右輔將周昌二十二人臨觀

鳳圖此本出河圖錄運法春秋合誠圖云百二十二人也

大山稽為司徒庸光為司

馬

論語摘象輔亦云容光為司馬蓋非一職

恒先為司空建九

法七相翌而下服度

六帖云黃帝時恒常先為大司馬掌建邦之九法

猶且蛭

蛭常若備盜豫若天令人知禁風后善乎伏羲之道

以為當天而配上台

春秋內事云風后善于伏羲之道故推行陰陽當天天官也陶氏職

官要錄云以風后配上台天老配中台五聖配下台環濟云為侍中管子六相又云帝以蚩尤明天道為當時

非桓常審乎地利以為常平

地官之職管子為廩者

于是地獻草

木乃述耕種之利

內傳云升為天子地獻草木述耕種之利因之以廣耕種

奢比辨

乎東以為土師而平春種角穀論賢列爵勸耕饁禁伐

厲

即奮龍管注云土師司空角穀菜豆

庸光辨乎南以為司徒而正夏種

芒穀脩馳戒僂發宿臧靜居農以戒力以宛夏功

即稅融謂

南種小麥赤豆

種房穀以應戊己之方

謂中種麻王永云黃帝所種五方穀也

大

封辨乎西以為司馬玩異禽種遂穀收穀薦祖組甲厲

兵戒什伍以從事

謂西種白麥金穀故秋種夏死
菽水穀黍火穀見金而成也

后土

辨乎北以之李行冬斷罪種稜穀剝箭伐木乃勞農始

獵殺

管五行云春者土師也夏者司徒也秋司馬冬李
行六相得而天地治民為本土事畜事為重故后

土后稷
以名教

帝處中央而政四國分八節以紀農功命天中

建皇極

又三墳
亦備

乃下教曰聲禁重色禁重香味禁重室

禁重國亡衰教市亡淫貨地亡墮土官亡濫士邑亡游

民山不童澤不涸是致正道是則官有常職民有常業

父子不背恩兄弟不去義夫婦不廢情鳥獸草木不失

其長而鰥寡孤獨各有養也

世紀云聲禁重聲衣禁重衣食禁重味居禁重室免

園策又三墳所謂有雄垂六禁之料也

于是立貨幣以制國用問于柏高

曰吾欲陶天下為一家有道乎對曰請入其窺而時之

吾謹逃其爪牙則可矣

柏高舊云岐伯之名宜非靈樞帝曰予欲聞陰陽之義岐伯曰

岐先師之所秘柏高猶不能明則似非矣窺胡官切細角山羊易言窺陸孟喜云獸名夫有兂兂為羊也曰

若言可得聞乎曰上有丹矸者下有黃銀上有慈石者下有銅金上有陵石下有赤銅青金上有代赭下有鹽鐵上有葱下有銀沙此山之見榮者也至于艾而時之

則貨幣于是乎成乃燹山林破曾藪楚萊沛以制金刀
立五幣設九棘之利而為輕重之法曰自言能司馬不
能者釁鼓自言能治里不能者釁社自言能為官不能
官者剽以為門故人亡有奸能誣祿而至于君者相任
蚩為官重門擊柝不能者亦隨之以法所謂李法教而
後殺故法設而亡用

所謂李法按黃帝李法曰壁壘已
定穿窬不由路者殺注云李者法

官之號總主征伐刑戮之事故稱其書為李法胡建為
南北軍王假黃帝李法斬天子監軍李天李也說苑云
壁壘已具行不由路謂
之姦人姦人者殺本此致五法而布之天下故財用自

是作而刀棘由此顯矣

五法乃財用之法術太公素王妙論云黃帝設五法布之天下

用之無窮世有能知之者莫不尊親如范子可謂曉之矣豈祝斂率削云哉

河龍圖發洛龜

書威

鄭注中侯威則也亦見龍魚河圖易正義作威

于是正坤乾分離坎倚象

衍數以成一代之宜謂土為祥乃重坤以為首所謂歸

藏易也

歸藏初經卦皆六位初坤初乾初離初坎初兌初艮初震初巽也其卦又有明夷營惑耆老大

明之類商隨志存十三卷晉薛正注長孫無忌論漢初已亡中經簿有之惟卜筮爾崇文三卷但有初經齊世

本著三卷鉅文昔啟筮明夷縣治洪水牧占大故又曰

歸藏氏

易天事歸藏地事連山人事是所謂三易也坤乾南北是坤者地也萬物藏焉故謂之歸既

受河圖得其五要

春秋五始公羊疏云元者氣之始春者時之始王者受命之始正月者政

教之始即位者一國之始漢書春秋緯皆言黃帝受圖有五始謂此五事夫王正月者京師之正朔爾元正即位寔係大事如堯舜歷象日月齊七政定閏之類後世承已定之法故未蒙其害稍或不正其禍不勝說矣

乃設靈臺立五官以叙五事

史黃帝考定星歷建立五行起消息正閏餘于是始

有天地神祇物類之官是謂五官中庸注云聖人制作其德配天地惟五始可以當之合誠圖言黃帝立五始制以天道公羊疏謂正物之法莫大於正其始也

命史筮占星

鬼容丘也或云即雷伯木核容

丘亦有鬪苞授規正日月星辰之象分星次象應著名

始終相驗于是乎有星官之書

規旋儀器晉志云黃帝創受河圖始明休咎故

星傳尚存隋志云星官之書自黃帝始

浮箭為泉孔壺為漏以考中星

于肇

軒轅見梁刻漏經隋志云黃帝創觀漏水制器取則以分晝夜

命羲和占日備珥旺造

纓紐抱負闕啟亾浮

羲和日御故後世日官皆以為號或疑之則非

尚儀占月

繩九道之側匿糾五精之留疾

即常儀

車區占風道八風

以通乎二十四

晉志車區占星氣或謂即鬼史區非也史鬼訛爾

隸首定數以

率其羨要其會而律度量衡由是成焉

四器生于律律本于數故隋志

云隸首作數律之本也

伶倫造律采解谿之篁斷篁間三十九分

為黃鍾之宮曰含少

漢志帝使伶倫之大夏之西崑崙之陰取竹之懈谷生竅厚均者斷

兩節間吹之以為黃鍾之宮曰舍少制十二簫寫鳳之鳴雄鳴六雌亦六此清宮也隋志云帝使伶倫取竹斷節間吹之為黃鍾清宮之管自清宮皆可生之夫律呂之數或還或否凡七十八黃鍾之數馬七十八三寸九分黃鍾之清倍之也十二律可以合聲可以作樂矣後代因其餘出之為六十為三百本于劉安未見加損也

制十有二簫以之阮隃之下聽鳳之鳴以定其雌抱朴

輅候鳳鳴而調律隋毛萸云帝聽鳳阿閭之下造十二律鄒衍吹律以定五始正朔服色由斯而別未聞累黍

也乃作玉律以應候氣薦之宗廟察治忽以知三軍之

消息晉志云黃帝作律以玉為瑱長尺六寸為十二月玉者取其體含溫潤也晉人發汲冢得古周玉律

及鍾磬鄭眾釋典同謂陽律管陰律銅順其性是亦用銅矣隋志云伶倫舍少擯比竹之工虞帝昭華傳刻玉

之妙是虞始以玉非也統和天人非玉莫致其至東漢
二至以玉律十二候氣殿中以竹律六十候日靈臺其
用有異太始十年中書攷古器攷古律乃七品一
姑洗玉律二小呂玉律其來久矣不得而廢也 以正

名百物明民共財而定氏族

易是類謀曰聖人興起不
知姓名當吹律聽以別其

姓黃帝吹律定姓是也律六律也故有五音姓之說堪
輿經有黃帝問天老五姓而獲神契亦謂聖王吹律有
姓白虎通云聖人吹律定姓云演孔圖云孔子曰丘獲
律而吹命陰得羽之宮而李房推律亦謂五音生于本
姓遂自定為京氏定而繫之姓庶姓別于上而戚殫于下婚姻

不可以通所以崇倫類遠禽獸也

禮大傳云繫之以姓
而弗別綴之以食而

弗殊雖百世而婚姻不通周道然也或云六世親屬
竭財通婚姻故杜佑云商以上親不隔同姓妾也

大

撓正甲子探五行之情而定之納音風后釋之以致其

用而三命行矣

伏羲已有甲子大撓特配甲子作納音爾燭神經云五女授三式壬遁太乙也

大撓黃帝史臣攷天書三式以十干十二支行而成六十取納音聲如今海中金沙中金之類風后所釋如甲子乙丑伏藏金丙寅丁卯乘象火是也世亦有之命鈐叙謂黃帝使風后為之以序九宮之法有納音說見餘

論

察三辰于上迹禡福于下經緯歷數然後天步有常

而不倍

張衡傳

命容成作蓋天綜六術以定氣象問于鬼

史蒞曰上下周紀其有數乎對曰天以六節地以五制

周天氣者六期為備終地氣者五歲為周五六合者歲

三十七百二十氣為一紀六十歲千四百四十氣為一

周太過不及斯以見矣

六者六氣五者五位天以六氣
臨地地以五位承天以六加五

則五歲而餘一氣故違一位以承六則常六歲
乃脩天元之氣故六年而環會周而復始也

乃因五

量治五氣起消息察發斂以作調歷歲紀甲寅日紀甲

子立正爻以配氣致重爻以抵日而時節定是歲巳酉

朔旦南至而獲神策得寶鼎冕侯問于鬼容區容區對

曰是謂得天之紀終而復始

冕侯封禪
書作宛

爰興封禪迎日

推策造六十神歷

索隱云策神著也
所謂太乙神策

積邪分以致閏配

甲子而設部歲七十六以為紀紀二十而部首定之原

名握先率二十而冬至復朔

公孫卿云今年辛巳朔旦冬至與黃帝時等按黃帝

冬至在巳酉朔古未有合者太甲元年乙丑朔旦冬至後九十五年甲申朔得至又周公攝政五年丁巳朔旦得至後七十六年丙申朔旦得至下至秦漢率七十六歲而冬至一復朔果無已酉者至于皇朝政和八年而始一合于黃帝素問曰履端于始表正于中推凡二十餘于終而天度畢矣萬歲一遇顧豈偶然哉

推三百八十年而策定然後時惠而辰從

沿革云黃帝歷曰調歷元

鳳三年太史令張壽王言黃帝調歷漢元年以來用之今陰陽不調宜更歷之過詔下歷使者鮮于妄人詰壽王與治歷大司農中丞麻光二十餘人執候胸朔壽王非漢歷逆天道乃詔李信治調歷是也易乾鑿度云名

日裡光 即調也 于是始有天地神民事物之官各司其序俾不

相亂民是以能有忠信神是以能有明德民神異業敬而不瀆故神降之嘉生本次分范十有二鏡六乳四獸

變異得以占焉

應十有二次隨有得者以占蝕刻分無差集異記汾陰侯生死以一鏡投王度

徑八寸麒麟鼻龜龍鳳虎布四方外八卦內十二辰二十四隸字承日則文影入見于面持却百邪云吾聞黃帝鑄十五鏡第一徑尺五寸以法滿日此為第八度隋御史嘗自為記述異記以鏡湖為軒皇鑄鏡處未完

受祥金隱耀神鍾九乳神光玉聲于赤城乃本陰陽審

風聲命榮獲鑄十二鍾以協月筭以詔英韶

隋志云即鑄鍾帝命

榮獲所鑄故國朝會要馮元等議云黃帝命伶倫與榮獲鑄十二鐘以調樂律今之鑄鐘是也 調政之

緩急分五聲以正五鐘令其五鐘以定五音

垂則為鐘仰則為鼎

其用甚重五鐘名詳餘論 伶倫造聲以諧八音五音調以立天時八

音交以正人位人天調而天地之美生矣

伶倫即伶倫禮

義纂帝徒伶倫造磬 命大容作承雲之樂是為雲門大卷著之控

榻以道其龠

控祝榻也控中空本樂出虛祝謂也

樂極而憂伏也幽思賦注大容黃帝樂師 中陽之月乙卯之辰日在奎而奏

之

李淳風云黃帝時仲春乙卯日在奎至今三千餘年春分亦在奎此不常月令也蓋秦歷如此淳風歷冬

至在斗十三謂黃帝
時亦在斗此偶合爾
弛張合施動靜麗節是故翕純皦

繹聲而聽嚴五降之後而不彈矣今曰咸池
即咸池北門成曰黃

帝奏咸池于洞庭之野劉子法語言黃帝之咸池言大道固不備也阮嗣宗樂論黃帝詠靈門之神少昊歌鳳

凰之迹靈門咸池樂殊奏異康成云咸池即大卷大卷即大章頴達以靈門為大卷未詳何據
乃廣宮

室壯堂廡高棟深宇以避風雨
春秋內事
作合宮
尸子管子

佑謂黃帝祀上帝于明堂或謂合宮其制中有一殿四面無壁茅蓋通水水圍宮垣為複道上有樓從西南入

名崑崙天子從之入以祭祀此公玉帶所上制度故元封列五帝明堂文中子云黃帝有合宮之聽唐志言帝

朝萬方于明堂一曰明庭禮記外傳黃帝享百神于明庭又管子黃帝有明臺之議魏志崔融皆同或云別所

蓋古堂 建鑾殿 黃帝經序云帝見岐伯于鑾殿殿其堂

作臺廟 者葉少蘊等疑 秦始名殿非也 以祀上帝接萬靈以采民言四阿反坳

種亢種即庫臺設移旋楹複格內階幽陞提唐山廡摘

幹惟工斲其材而礱之乃命甯封為陶正赤將為木正

以利器用 並列仙傳有神人過封教為五色烟黃帝封

為陶正積火自燒随烟下上赤將子一曰繳 命揮作盖弓夷牟造矢以備四方 陳音云黃帝作弓

又 岐伯作鼓吹鏡角靈鞞神鉦以揚德建武厲士

云黃帝 風敵而威天下 劉歆定軍禮謂鼓吹不知誰造漢氏以

雄朔野短蕭鏡歌岐伯所造義纂又云

制玄纛十二授帝黃鉞制
角十二以警說詳餘論

重門擊柝備不速客

易林師之頤辭

命邑夷法斗之周旋魁方標直以携龍角為帝車大輅

故曲其輶紹大帝之衛于是崇牙交旂羽搗擗稍櫛劍

華蓋屬車副乘記里司馬以備道哄

晉志聖人見秋蓬孤轉杓鵬旁建乃

作輪輿墨子言黃帝會鬼神于泰山駕象車六蛟龍記
里華蓋之類倫見內傳晉志古今注事始等昔馬鈞與

高堂隆秦朗爭言指南車二子謂古典無紀鈞云古有
故明帝詔今作之唐服志云黃帝造車服為之屏蔽也

命馬師皇為牧正臣胘服牛始駕而僕蹕之御全矣

見河

圖拱左輔及軒轅本紀黃帝內傳古今注等後志云乘
牛駕馬游覽八極師皇見仙傳及馬經為帝馬醫嘗醫

龍肱見世本

法乾坤以正衣裳制袞冕設斧黻深衣大帶扉

屨赤舄玄衣纁裳紉纁黻旒以規眎聽之逸

玄衣纁裳天玄地黃

之色土位西南南赤合黃而成纁故坤五曰黃裳衣上裳下乾坤之象說文曰黃帝初作冕而世本胡曹作冕

注黃帝臣又世本云黃帝作旒冕合誠圖云黃帝黃冠白帝白文故三禮圖言黃帝黃冕也禮宗云黃帝深究

物情始垂衣裳以化天下當是時素風尚近惟白布深衣齊則緇之蓋以黃帝有大戴禮孔子云黃帝斧黻

衣大帶斧裳乘龍駕雲勤勞心力耳目是也又世本云黃帝臣於則作扉履 房觀翬翟草木

之花染為文章以明上下之衰禘衣禴展以為內服故

于是有袞龍之頌

夏候太初辨樂論龍袞者誤

端璧瑞以奉天委珩

牙以燔武是以衣裳所在而兇惡不起

易林坤

謂附于

身者必誠必信乃飾棺衾以送死封崇表木以當大事

棺柳久矣世以易九事在垂衣裳之後遂謂始于黃帝非也劉向上言棺柳之作自黃帝始而史考謂禹作土

聖以周棺湯作木柳創單俛

內傳云帝始儻按莊子云游島問于雄黃曰逐疫出

魁擊鼓呼噪何也曰黔首多疾黃帝氏立巫咸使之沐浴齋戒以通九竅鳴鼓振鐸以動其心勞其形趨步以

發陰陽之氣飲酒茹蔥以通五藏擊鼓呼噪呼逐疫出魁黔首不知以為魁崇爾以知爆竹鬱壘之設矣設

鬱律

戰國策作余與鬱雷義同詳餘論

說青烏記白澤以除民害而民

宜之

抱朴子云精推步則訪稽牧講占候則詢風后窮神姦則記白澤相地理則說青烏二書今代有之

則非矣

于是吉凶喪葬靡不備也

凡伎術皆自黃帝始詳內傳

乃命沮

誦作雲書孔甲為史執青纂記言動惟實

杜甫云風后孔甲充其佐

漢志有史孔甲八篇田蚡習者黃帝始也

天下已治百令具舉猶且卹然神

樂形如用作戒于丹書曰施舍在心平不幸乃弗聞過禍福在所密存凶在所用下匿其私用試其上上操度量以割其下上一日百戰故作巾凡之銘曰毋弇弱毋侷德毋違同毋敖禮毋謀非德毋犯非義又著瑞書曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶

凡事不彊則枉不敬則不正枉者滅廢敬者萬世乃命

史甲作戒盤孟籩豆奩鏡劍履輿席巾杖戶牖弓矛一

著銘詩以彌縫其闕

凡二十六昔周公誦之於成王並見大戴禮蔡邕銘論云黃帝有巾

几之銘孔甲有盤孟之戒漢志有孔甲非惟口起兵惟動

得吝乃為金人三緘其口而銘其背曰古之慎言人也

夙夕念治瞿然自克是以功高業廣而亾逋事

世謂太公作金

人昔孔子見之丘稷之廟按太公金匱公對武王之言明黃帝所作皇覽記陰謀曰黃帝金人器銘曰武王問高父五帝之戒對曰黃帝之戒曰吾之居民上搖搖恐朝不及夕故為金人三封其口曰我古之慎言人也

于是親事法宮觀八極而建五常

素問黃帝坐明堂始正天網臨觀八極攷

建五常請天師而問焉

謂人之生負陰而抱陽食味而被色寒暑

溼之外喜怒攻之內天昏凶札君民代有乃上窮下際

察五氣立五運洞性命紀陰陽極咨于岐雷而內經作

謹候其時著之玉版以藏靈蘭之室

濟序

演倉穀

道基經云倉穀

者名之穀仙行之不休可長久王莽篡位種五梁木于殿中各順色置其方面云此黃帝穀仙之術靈樞亦有

說也推賊曹

黃帝元辰經云血忌陰陽精氣之辰天也上中節之位亦名天之賊曹尤忌針灸

命俞

跗岐伯雷公察明堂究息脉謹候其時則可萬全

素問謹候

其時氣乃與期能合
色脉可以萬全矣

命巫彭桐君處方盍餌湔澣刺治

而人得以盡年

胃瘧以下五十九刺詳素問刺瘧及黃帝中詰世紀云帝使岐伯嘗味百草

與醫病今經方本草之書咸出焉故家語云黃帝嘗味草木又命岐伯雷公論經脉旁通問難八十一為難經

若內外術經十八卷命西陵氏勸蠶稼月大火而浴種夫人副禕

而躬桑乃獻繭絲遂稱織維之功因之廣織以給郊廟

之服

皇圖要覽云伏羲化蠶西陵氏始養蠶故淮南王蠶經云西陵氏勸蠶稼親蠶始此

祀天圓

丘牲玉取蒼

漢舊儀云黃帝以來圓丘祭天子甘泉山今雲陽通天臺也史記公孫卿言黃帝作

清靈臺十二日燒可治明庭接萬靈甘泉也漢書云黃帝郊雍上帝宿三月雍土積高神明之奧故立時郊上

帝諸神焉祀地于方澤牲玉取黃圓卽方澤皆取自然而成非人力所為者築壇

除壇設醪醴制蘭蒲列圭玉而薦之

圭謂璧琮玉謂圭山經尸子所謂吉

玉七登之牀十絕之帳奏函夾之宮以致之而禘禋乎

壽宮

岐雷之醪醴七登牀十絕帳及壇壇並見內傳封禪記云黃帝列圭玉蘭蒲席上然沈楡之香沈立

香譜云以分別尊卑華戎之佐故拾遺記云軒皇使百辟羣臣受教者先列圭玉于蘭蒲席上然沈楡之香或

以漢得休屠神祭不用牛羊惟燒香禮拜為焚香立五

祀作其祝嘏咸以數薦而山川之典禮為多命共鼓化

狐作舟車以濟不通

車亦舟也越人謂舟為車地志故作舟楫化狐即貨狐說文作貨狀

按古貨布
貨止作化

命豎亥通道路正里候命風后方割萬里畫

楚分疆

班固云分州周公職錄圖云黃帝受命風后受
圖割地始布九州置十二圖又見太乙或占割

定之也 得小大之國萬區而神靈之封隱焉

後漢書云昔
在皇唐經畧

萬國變定東西疆里南北傳言神靈之封七千此公孫
卿假為申公說妄也劉恕外紀辨百里之國萬區非是

詳國名記 命匠營國中九經九緯五置而有市市有館以

秩朝聘之需

班固賦分州土立市朝軒轅氏所以載帝
功徐帖云經途九軌環途七軌野途五軌

置左右大監監于萬國

大戴禮及史記本作四監周大
司馬建牧立監是也太宰乃施

典于邦國乃建其牧立其監牧
以侯伯有功德者加命州長是 侯牧交獻而朝聘之事

備

禮記外傳夫黃帝之九牧倡教即周之六卿分職以倡九牧也禮記正義以論語讓政黃帝既有九州之

牧則有朝聘是賓禮也

茹豐違命于是刑而放之而萬國服

茹地昔楚

楚子州城州屈以復茹人是也或作茹豐誤元中記云黃帝軒之臣茹豐氏有罪刑而放之扶伏而去是為扶

門外 伏民玉

經土設井以塞爭端立步制晦以防不足八家

以為井井設其中而收之于邑故十利得

外紀十利本通典夏殷不

易其制

辨九地立什一

什一之法天下之中正三代取民之制成本之此

存亾相

守有無相權是以情性可得而親生產可得而均分之

于井計之于州因所利而勸之是以地著而數詳

禮運言大

道既隱而云以立田里說者為三五時非也黃帝井法
井一為隣隣三為朋朋三為里里五為邑邑十為都都
十為師師十為州外紀誤云州
十二師蓋因原成之說誤之矣置法而不變俾民得以

安其法是以不使而成不扈而止策天命而治天下故

天報眉壽

唐裴舟云黃帝額頤堯舜禹湯咸以功濟生人德配天地故天報之以眉壽

德澤

深後世故子孫皆以有土黃祚衍于天下于今未忘也

見申子文子子華子

自即位百年履地戴天循機提象不就物不

違害不善求不緣道法中宿而要繆乎太祖之下職道

義經天地別雌雄等貴賤不使不仁者加乎天下故用

武勝殘而百姓以濟紀人倫叙萬物以信與仁為天下

先是故法令明而上下無尤

百年者號數帝在位七十八年列子曰帝立有十五年

喜天下之戴已又有十五年而大治又四十年而登遐世云百年坤監百一十年俱妄不章功不

揚名隱真人之道以從天地之固然故物無忿殺之心
而人亡爭傾之患耕父推畔道不拾遺狗彘吐菽粟而
城郭不闕人保命而不天歲時熟而亡凶天地休通五
行期化故風雨時節而日月精明星辰不失其行彙莢
屈軼紫房頽莖史不廢書海不揚波山不愛寶翠黃伏

楸茲白戀皂焦明嚙阿而龍麟擾于階除日蟹虹螿禺

蝓牛蟻黃神黃爵白澤解廌府亾虛日是以九瀛仰化

諸北貢職楊表秬鬯貫匈長股莫不來庭而依朔

或曰德而

己矣世之言符瑞者妄也曰德義也符瑞命也古之受命者蓋嘗有符瑞矣古之人因其有而存之所以著命之不可以干然不敢後者亦義而已矣尸子云四夷之民有貫匈者深目者長股者黃帝之德皆致之諸瑞在

義音乃撫萬靈度四方乘龍而四巡馬八尺東溥海禪凡

山十道志沂山縣之沂山也寰宇凡山在青之益都郡國志云黃帝封泰山禪凡山即此公玉帶云黃帝封

泰山風后封東泰山禪凡山或東泰山即沂山漢武以其卑小祀之而不封者又靈武亦有泰山在河東之地

非西逾隴款笄屯

即鎮戎之空桐山俗呼雞頭山水經云大隴山之別名又臨洮亦有空桐

山二山各有廣成廟故太史公兩言雞頭空桐相連倦游錄在平涼西

南入江內涉熊湘

南方亦多故迹永初山川記永寧有黃帝鍊丹處張氏土地記東陽永康南四里石城山上有石城黃帝游此

而黃山皖公縉雲衡山之北屆淳碣南臨玄扈者石

雲陽山皆有黃帝蹤迹焉室也臨洛水河圖云黃帝坐于玄扈之閣合誠圖云帝坐玄扈洛上與大司馬容光等臨觀風皇銜圖置前帝

再拜受黃帝錄云帝在玄扈閣上與大司馬容光左右輔周昌等百二十人臨之風銜圖至帝前黃玉為匣署

曰黃帝詔司命集帝行錄開之其文可曉宋書云黃帝坐玄扈洛水上有鳳集銜圖至帝前黃玉為匣世紀言

帝齋宮中坐玄扈鳳止東閣也今商之上乃開東苑帝洛南有玄扈山窠宇記洛南縣西北百里

余每之東苑未嘗不感
去之則復亦見靈樞

掖中宮詔羣神授見者齋心服

形以先焉

群神謂諸侯五等

作清角樂大合而樂之鳴鶴翱翔

鳳皇蔽日

握河紀云堯即政七十年鳳皇止庭伯禹拜曰昔帝軒題象鳳巢阿閭白虎通云黃帝時

鳳皇蔽日而至止于東園終身不去禮瑞命記云黃帝

服黃服戴黃冕齊于宮鳳蔽日而來止帝園食竹寔棲

梧桐終不去詩外傳云黃帝即位宇內和平問天老乃

面再拜乃止東園

于是合符于釜山以觀其會

合符者合諸侯

之瑞也如虞帝之集瑞傳所謂黃帝合而不死者釜山

覆釜山也昔魏明元獵牛川發釜山臨傲繁之水而南

觀乎九十九泉是矣在荆山之前帝鑄鼎處索隱乃引

引之渺茫曠絕不可致知之所如拾遺記黃帝厭世于
崑臺乃昂湖之峻處耳而說者必以為崑崙北有覆釜
山故綿上有覆釜山今維之北海溉源山亦曰覆釜見
漢地志寰宇記舊名塔山其形如塔水經溉水源出塔
山者今青之北海東南六十天寶山
亦曰溉源故凡不近人情者皆非也
采首山之銅鑄三

鼎于荆山之陽以象泰乙能輕能重能瀆能行存亡是

論吉凶可知虎豹百物為之眡火參鑪

史黃帝鑄寶鼎
三象天地人瑞

應園云以象三才陽極于九故聖人攝其數而云九鼎
覆釜山在緱氏首山在蒲坂荆山在湖城世謂襄陽若
縉雲之荆
小者夫之
八月既望鼎成死焉
五行書帝以甲戌日崩
一云戊午孔子曰亡而
人用其教是死也世言黃帝鼎成乘龍上昇此秦漢方
士之言爾按劍經言黃帝鑄鼎以疾崩葬橋山後五百

年山崩空室無尸惟存寶劍赤舄是神仙冢亦謂黃帝
有死矣又列仙傳云黃帝自擇亡日至七十日亡七十
日還葬于橋山故莊子曰若人者將揮日而
登遐而儒者反惑之有上昇說著存發揮
墓上郡陽

周之橋山

慶之華池西翟道山寧之真寧東八子子午
山也郡縣志云陵在山上風土記陽周所有

黃帝陵在子午山上今塚存大歷七年廟按混天記黃
帝葬南陵山南陵也故莽曰上陵山而神鑑謂黃帝塋
南甲山則首向也思元注云黃帝塋西海橋山地志亦
謂山有黃帝塚史記武帝巡朔方還祭黃帝塚于橋山
元魏諸帝亦數祭焉後魏書文成東巡涿鹿祠黃帝祭
橋山觀溫泉幸廣寧泉今在上谷東南二十里九域志
橋山又有軒轅太子陵廟而媯之
懷戎川橋山有黃帝塋及祠焉
其臣左徹感思取衣

冠几杖而廟像之率諸侯而朝焉七年而立子

九域地理志成

州有軒轅廟晉周生招魂議云黃帝體仙登遐其臣扶
微等歛其衣冠塋之扶微誤也汲書云左微乃立顯帝

非亦年百十有七或云三百宰予以問于孔子子曰人賴

其利百年用其教百年威其神百年曰三百年也見大戴禮

五帝德榮伊之令也故列子立后三妃以存靈憲彤史
曰百姓號之二百餘年不報

小臣以備內官以教天下之內治大戴禮立四妃一后三妃也子二

十五別姓者十二為姓祈酉滕箴任苟釐結儂依苟國語史

記皆作非及二紀也青陽夷彭餘循姬姓古書大槩可質然不容無繆國語言青陽

與夷彭同為紀姓是矣而又云青陽與蒼林為姬姓則
非也夫姬姓乃空竄而非青陽黃帝之子二十五人其

十二人為十一姓餘十三人皆姬姓也今乃云惟二人
同于黃帝者為姬姓其得信邪且昌意玄囂蒼林揮皆

姬姓者豈惟二人哉元妃西陵氏曰嫫祖嫫祖嫫祖嫫祖嫫祖嫫祖

為力偽切非生昌意玄囂龍苗三人昌意就德遜居若水姓書

出昌意則昌或始封也然任後自有昌有子三人長曰乾荒次安季悃乾

荒生帝顓頊是為高陽氏有本紀言安處西土後曰安息漢

來復者為安氏延史傳謂安祿山出于昌意之子安妥也按祿山本曰軋落山寔本姓康母

阿史德氏為現禱軋落山生之隨母嫁于虜將安延偃
延偃以來依安道買乃冒姓之其山虜謂之戰聞神舊

書猶云突厥謂關戰以為軋落山李氏唐賜拖玉拖悃遷北土後為黨

項之辟為拓跋氏

拓跋之說不一詳餘論

至鬱律二子長沙莫雄

次什翼捷初王于代七子其七窟咄生魏帝道武始都

洛為元氏十五世百六十有一年周齊滅之十一世十五帝有

黨氏奚氏達奚氏乞伏氏紇骨氏什氏乾氏烏氏源氏

賀拔氏拔拔氏万俟氏乙旃氏秃髮氏周氏長孫氏車

非氏兀氏郭氏侯亥氏車焜氏普氏李氏八氏十姓俱

其出也

八氏細封氏往利氏費聽氏頗超氏野辭氏房當氏末禽氏拓跋氏十姓者兄伊樓氏婁氏丘

敦氏敦氏万俟氏侯氏侯氏叔乙旃氏為叔孫氏屬車鞮氏為車氏也後魏改元覽為元氏大武賜秃髮傳種為源

氏周閔賜周瑤為車非氏又是云氏者任城王子避難是云家而姓至隋而復景元氏者出自景昇冒姓乃元

載之祖而郭崇播黨拓跋思敬鎮夏以討巢功賜李姓氏賜也他詳餘論

有拓跋仁福者為蕃部都指揮使亦從其姓將吏迎為

州師開平子彛超彛興繼有夏銀綏宥地彛興事周為定難節度中

書今曲平王其後光獻繼筠等承襲服叛不常事具玄囂姬姓降居泚水史記元

江水即泚水今之湍泚水大戴禮青陽降居泚水又誤以玄囂為青陽也生帝嚳是為高辛

氏有本紀言龍苗生吾融為吾氏吾融生卞明封於卞為卞

氏郭璞云卞一作弔蓋古卞字故司馬貞作算明爾史索作苗龍融吾皆非卞明棄其守降

之南裔生白犬是為蠻人之祖

見大荒北經白犬乃其
名若前世之朱虎熊羆

熊羆羆圍後代之史雜
狗烏羆犬子豹奴虎狔
之類非實犬也槃瓠之說
蓋因乎此有解見發揮
帝之

南游西陵氏殞于道式祀于行

本紀云帝周遊時元妃
嫫祖死于道命次妃嫫

母監護始置防喪今之方相也漢祀行神以西陵氏死
在江夏韋昭國語注云西陵即方雷安矣按世紀方雷

氏生青陽大戴禮西陵生玄覽不云是方雷而人物表
西陵氏乃在方雷之後蓋世以史記諺謂青陽為玄覽

玄覽為少昊遂以
方雷為儼祖耳
以其始蠶故又祀先蠶
北齊季春祀
先蠶黃帝氏

後周皇后祭先蠶西陵氏唐月令以為天駟天駟馬祖
非先蠶也先蠶猶先飯先酒皆祀其始造者自蠶婦事

亦不得為黃帝漢世祠苑窳婦人
與帝氏公主亦後世之濫與耳
次妃方壘氏曰節生

休及清

休見內商

休繼黃帝者也是為帝鴻氏

有本紀言

清次封

清為紀姓是生少昊

有本紀言

次妃彤魚氏生揮及夷彭

彤魚

世作彤雷夷彭世作夷鼓皆非皇甫謐謂夷鼓為蒼林矣
矣姓纂更謂青陽生揮鼓唐表以揮為少昊第五子尤

無據蓋般爾非暉云

揮次十五子造弧矢及司率咎受封于張為

弓氏張氏

陳子昂張氏銘軒轅錫胤弧弓崇威是也姓書謂主張羅記謂為弓之長而姓張俱妄

李氏灌氏

李有元懋惟簡元懋見英華九百六十五灌夫父張孟皆本張氏

叱羅氏

周氏

張羨子東方氏

朔父張夷字少平母田氏遺腹生之三日母卒鄰母養之時東方始明因為姓

故世謂朔無父母洞冥記朔母田寡夢太白臨之而娠羞之曰人將弃我乃向代郡之東方里以五月朔旦生

之因姓東方而名朔亦見時鏡新書仙傳不得其由
而多妄說風俗通姓纂云伏羲後云出女媧俱妄 夷

彭紀姓其子始封于采是為左人有采氏左人氏夷鼓

氏國語秦有夷彭思宜氏姓英賢錄云黃帝子
夷彭之後鄧姓辨引英賢傳作夷鼓德宜誤次妃嫫

母謚云第四妃即嫫母
漢表說文為撫母兒惡德克帝內之曰厲女德而

弗忘與女正而弗襄雖惡何傷是生蒼林禹陽任出禹
陽而矣

仲等皆任姓有自來矣或作
萬乃莒字唐表作禹陽謬禹陽最少受封于任為任

姓唐表又云顓帝
少子陽封任妄謝章舒洛昌荆終泉卑遇皆任分也

十後各以國令氏遇即禹見潛夫或作遇非姓書謂泉
出全暉封白水為氏妄也高麗王為

蓋蘇文氏殺
文乃泉氏

禹號生禹京徭梁儋人

禹京即禹疆或作
偶非字音虞邦為

語龍切山海經黃帝生偶號偶號生偶京又云帝
俊生禹號皆非梁簡文云黃帝孫莊注玄孫也

京居

北海號處南海是為海司有禹強氏強氏

大荒東經強
北海神海外

經云黑身首乘兩龍歸藏云穆王子筮卦于禹強故莊
子云立乎北極疏云與顓帝並黃帝之孫得道為水神

儋人任姓生牛黎

即今儋人故
儋近有黎

侄梁生番禺番禺是始

為舟

番禺南極海
故主為舟

生奚仲奚仲生吉光是主為車建侯

于薛

或云禹湯十二世生奚仲姓纂黃帝子第十二
人以薛為姓一為任氏六世奚仲生所說俱妄又

十二世仲虺為湯左相始分任

太戊時臣扈武丁時祖
已皆國薛竹書梁惠成

三十一年即復遷于薛歐文忠薛簡肅銘云虺遷邳而仲虺留居薛未詳祖已七世成遷為

執有女歸周是誕文王逮武為世復薛侯後滅于楚杜云

歷三代六十四世齊威公時嘗絀為伯定元年薛宰曰薛之皇祖奚仲居薛為夏車正仲遷于邳仲虺居薛則

仲亦居邳為薛氏蘖氏且氏祖氏奚氏嵇氏仲氏摯氏執氏

疇氏伍氏丕氏邳姪姪氏李氏廷珪本姓奚江南賜徐氏光裔元祚乃薛

昭簡子隨母嫁徐廷瓊遂姓徐終古夏太史乘亂歸商為佟氏謝氏謝

之後又有射氏大野氏後魏賜謝總大野氏然閻氏亦嘗為此氏歐文忠謝絳銘云黃

帝後任姓十族謝其一也至詩嵩高始言蒼林姬姓生宣王使召公營謝以賜申伯蓋始失國

始均是居北狄為始氏

西經黃帝孫始生北狄漢書又以蒼林高陽云畝意之子安

結姓伯儵封於南燕後有吉氏姑氏孔氏

伯爵本結姓傳多作姑儵

父姑姓讀尹吉之吉衛孔氏出于姑

密湏闕允蔡光敦偃燕魯雖斷密雖

皆結分也

一十國

箴濟及滑箴姓分也後合以國令氏

見

夫斷氏世本作段非密雖二國或謂即密湏亦非餘詳國名記

有虞氏作封帝之後一

十有九侯伯

禮記外傳

其得資者為資氏鄒氏得郟者為郟氏

輔氏

姓書又有姚黃帝後姚音虎

得虔者為虔氏

鄒名世以虔在十四人中非

得寇者

為寇氏口引氏劉氏

劉封本羅侯寇氏子先王養之後魏賜寇携口引氏一曰若口音辰

然姓書冠出燕忽生姓源黃
帝後忽生或云出康叔皆非
國于酈者為酈氏儷氏食

其氏侍其氏食其女孫賜
食其冒孫武
國于翟者為翟氏翟氏狄氏

晉滅翟翟姓書
又有酒氏
于詹者為詹氏自詹移葛則為葛氏詹葛

氏葛伯國英賢傅詹葛有熊氏之後姓書
謂諸葛託為詹葛繆矣葛伯非嬴姓
髡氏依之分

狂犬任之種也武王克商求封帝之裔于蒯以復荆蒯

本同蓋周
始為蒯
又有蒯氏橋氏喬氏陳氏姓纂橋山支孫守冢者為氏喬氏狀

云本橋氏黃帝後按二姓周出蔡邕喬仁碑云黃
帝子孫不在十二姓者以為姓至後周始去木
蒼林

氏有熊氏軒氏軒轅氏陳氏姓書有軒有軒轅云出軒轅又有頡氏云出蒼頡若

是野哉按二姓皆鄭出古雖有軒轅氏唐雖有軒
轅彌明必不出之云出黃帝後世依仿而託之

洛之

後又有落氏雒氏

姓書洛氏為
泉落氏後安

闕之後又有監氏

史監
止

密湏之後又有湏氏舒之後又有舒子氏紀氏

紀蘧本
姓舒

贊曰

稽古齊睿崇黃紀雲秉籙

狀

尤得一奉宸并謀兼智稽

功務德立監興賢命中建極推策設部體統陰陽訪咨

岐雷爰叙五常史垂世勳車陳大路鼎樂雲門克諧調

露袞衣棺衾兇惡不起井設什一城閭十闕去殺勝殘

九瀛仰化澤被生民祚衍天下

以詆名已也鄙語曰厲人憐王斯不恭之語也雖然不可以弗察也亂常犯上固皆小人之為然其所由來未始不有以實其暉民者君之天也天能違乎舜禹之得天下非天與之民與之也桀紂之失天下非天取之民取之也撫我則后虐我則讐此民之通言也凋匱之民自攻夙沙之君募耕之夫能滅彊暴之秦烏在乎勢位之凝哉騶馬繻以胡公內之貝水邴

戎閭職戕懿公于囿竹李允餓主父于沙丘百日殺
之淖齒擢潘王之筋于廟一夕而死怨也昭宗溺昏
醉而妄喜怒劉季述排攫以出幽錮之少陽院梁武
泊宗廟而佞浮屠侯景更欲粹縛之為太平寺主劉
曜既役所事晉懷青衫行酒而劉聰亦叱孝愍執戟
前驅是皆已甚然亦未有不先詆其過甚矣扼其吭
者也隋煬汰侈荒淫卒見雉于宇文化及而掖庭人
復棺之床第唐莊褻習優猱竟招射于俳郭門高而

五坊人又焚之樂器所謂君以此始亦以此終是以
聖人春秋于弑逆必謹書之微則書人示人之不可
欺衆則書國示民之不可違也弑必書君而蔡侯吳
子則不君忽暴客狎刑餘濁斯濯足不戒履霜之漸
也孟子曰禍福無不自己求之者蚩尤之亂以臣逐君
雖其暴惡之尤然亦參盧之急政有以取之也四海
之間善則吾蓄不善則吾讐此尹逸所以戒成王也
夫民今而後得反之君無尤焉此言何謂邪由此語

之厲雖憐王可也嗟夫君人得聞此言則寢不瞑食不旨尚何縱欲貪酷之有時日害喪予及汝偕亡民欲與之偕亡夫誰舍之晉平公曰予無樂乎為君也為人上者奈何不敬

黃帝

子曰加我數年五十以學易可以無大過矣五十者知命之年而易者窮理至命之學也以知命之年為至命之學可以無過矣而必曰可無大過是則小過

者聖人猶未敢自必其無也是故過者聖人之所不能免也人誰無過見善則遷有過則改此易之所脩聞義不能徙不善不能改斯聖人之所憂也堯稽于衆舍己從人舜審于衆予違汝弼豈若小人之恥過作非又從而文之乎君子之過也如日月之食焉過也人皆見之更也人皆仰之非無過也所過者化不俟終日茲聖人之所以為聖人也過而能改善莫大焉食更而日愈明過改而人益聖此聖人之所以不

貴無過而貴改過善改過者聖之資也始雖昧而今
明初雖慝而今臧吾何尤一過改而一益起矣昔者
太甲之自艾猶夫人也而周公贊之衛獻公之復國
猶夫人也而君子貴之善補過也若楚子虔聞右尹
之言乃揖而入當饋不食數日不能以自克以及于
難故孔子曰克己復禮仁也楚靈王若能如是豈其
辱于乾溪乎

右尹子革
子虔靈王

黃帝之初志于求仙養正命

娛耳目愛民而不戰乃放萬機舍宮寢而肆志于昆

臺發輒紫宮之中投策鍾山之下登空桐陟王屋陞
鴻隄而入金谷車轍馬迹半于天下于是四帝共起
而謀之邊城日警介冑不釋當此之時民幾再嫁而
非黃帝之有矣然而黃帝克自抑畏剋迹遊馳即營
壘滅四帝而有天下則克已而已矣子曰一日克已
復禮天下歸仁焉夫世固有大無道民心已離一旦
翻然克自抑悔人猶懷之至于死而不忘漢武帝唐
德宗可謂迷復者矣輪臺之命奉天之詔非必盡實

也一日而播告上首之蠱靡不為之感泣而知戎寇
之不足乎卒以自保其國言發乎身加乎民行發乎
邇著乎遠匹夫為不善一念之悔固有言未脫口而
苗變為之消弭者况稱孤之客邪易危之安轉亾之
存夫又何難之有易曰復自道何其咎以黃帝之神
聖一念之差猶幾至于不免而後之人乃至耻過飾
非聞諫則弗曰吾為盡善豈不大悖乎聞黃帝之事
其亦少知戒哉

路史卷十四

欽定四庫全書

史部
路史卷十五至
九

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

謄錄監生臣劉為幹

欽定四庫全書

路史卷十五

宋羅泌撰

後紀六

疏侂紀

黃帝紀下

帝鴻氏

帝鴻氏釐姓帝律生帝鴻是為帝休

山海經云帝律生帝鴻律黃帝之字

他姓類以帝鴻為黃帝陋矣

母方纍氏

即防雷故鬱纍亦為鬱雷詳少昊紀

感掖晶而

生生而多祥黃帝厭帝休是立

于寶革命論云鴻黃世及以一民也堯舜內禪

體文德也是帝鴻黃帝為世及者顯矣何得以為黃帝哉史記黃帝舉風后力牧常先大鴻以治民順天地之紀幽明之占生死之說人物表序帝鴻于炎帝之前則又失之正朔服度一仍黃帝之

故故亡思亡為不慮不圖而臻至治治四十有七載卒

葬雖雖之鴻冢是矣在秦漢皆列祀典

鴻冢即大鴻冢即帝鴻也史漢

書說者更以為鬼容丘益非按今冢在雖以知所都亦不遠黃帝之都也

生白民及嘻嘻生

季格

西荒經云南岳娶州山氏曰女虞生季格西荒經云南岳娶州山氏曰女虞生

季格生帝魁

有本紀言

白民銷姓降居于夷是為白民之祖

汲冢書有白民之國出乘

黃孔晁云是東南夷與白州相接天寶軍錄云日南廐山連接不知幾千里裸人所居白民之後也去前二齒刺其胸為花葩以粉

其別為防風氏守封禺之間

寰宇記嶮

山在武康東南三十輿地記古防風氏之都

釐姓至商為汪汭氏漆姓

夏為防風

釐姓商為汪汭或云號鄭蠻鄭蠻漆姓云即周之長狄故鄧氏辨證文十一年得臣敗狄傳遽以為長狄又云彼瞞由是遂亡預謂長狄種絕謂防風子孫為長狄大人妄也外傳謂仲尼言周為長狄今為大人謂今非周而何妄繆有汪氏罔氏

汪汭史作汪罔說文作汪芒姓苑云汪芒釐姓徽州圖經言新

安汪氏按姓苑出汪罔氏景德四年西夏主趙德明之母罔氏卒

而緡雲氏亦帝之胄

也傳謂緡雲黃帝之官非史註緡雲氏姜姓炎帝之裔黃帝時為緡雲官妄矣蓋國也處州舊本圖經緡雲

山又皆以為黃帝氏失之詳國名紀

妻土敬氏曰炎融遺腹而生驪頭為

堯司徒

汲冢書博物志

弇義隱賊好行凶慝天下之人謂之侃

佗堯放之于崇山

崇山在澧之慈利縣有驪兜家左傳云帝鴻氏不才子凡其後世皆謂之

子驪頭者驪兜也以狐功輔繆亡其國

狐功驪兜之佞臣

生三

苗氏

北經云顓頊生驪頭驪頭生苗民苗民釐姓

苗民長齒上下相冒

崇寧五年

蔡京修第于河北得瓦棺十數其骸皆長丈餘顓骨不圓而櫛牙如犬牙下冒其骸時謂撩牙按述異記苗氏長牙上下相冒蓋當時自有此一

高辛邦之

緇衣正義云高辛之

諸侯啗于飲食冒于貨賄侵欲崇侈不可盈猷聚斂積實

不知紀極不分孤寡不恤窮匱天下之人以比三兇謂

之饕餮

山海經顓帝生驩頭又云鯀妻遺腹生驩頭驩頭生苗民故世以苗民顓帝之後果以遺腹則

驩頭為禹之弟而苗民其猶子也堯試舜時禹才十歲何繇有弟若姪暴恣為亂且苗民釐姓明甚而黃帝子姓弟七為釐苗民為驩頭之子而驩頭為帝鴻之後則知驩頭縉雲之為釐姓審矣傳言三苗為縉雲氏之子蓋驩頭猶襲縉雲之號也往古之事亦可知

堯竄之于三危河西諸羌俱其

類也

三危在焯煌詳國名記傳三苗與防風同出是也范曄西羌傳乃謂西羌本出三苗姜姓之別炎帝

之後姓纂從之繆矣此河關西南羌也虞之弇禹三載

隋書以黨須宕昌白狼皆三苗後益非

苗民逆命昏迷自賢反道敗德斷制五獄之刑曰法爰

始淫為劓則桮黥以亂亡辜練抑惟刑民棄弗保天降

之咎俾禹徂征而猶負固帝乃誕敷文德舞干羽而苗

格遂分北之其餘入于南海者為驩朱國

朱兜聲近外國圖郭璞詳

矣三苗之君蓋入仕堯朝其國仍故是以既窺而苗復

叛傳言三苗所以不服者衡山在南岐山在北左洞庭

之波右彭蠡之水也蓋江鄂之境後有鴻氏洪氏緡氏緡雲氏驩氏苗

氏瞞氏曼氏蠻氏

曼蠻同音故說文音蠻為苗風俗通云瞞氏荆蠻之後本姓蠻其裔隨音

轉改為

長狄氏防風氏

任昉云吳越防風廟其神作龍首牛耳連眉一目足長三丈南

人姓防風氏即其後皆長大越人祭之奏防風樂截竹三尺吹之如犬嗅三人披髮而舞

危氏元氏

竄三危後為危氏錢塘危氏改為元仔倡全諷之子

士有患博非博之足患所患者寡要而已適千里者
睨遙途而惑躡道山者見挿架而懣甚矣書文之病
人也噫學者既病夫書文矣余顧又欲病之邪帝鴻
氏繼黃帝者也而說者以為黃帝何邪以五帝位無
地以置之也虞氏之先有幕而惑于史記所叙之世
者無地以置夫幕也遂以為之虞思而不暇顧是皆
學者沈繇之意病也按春秋運斗樞以帝鴻金天高

陽高辛唐虞為五代而班氏人表既叙帝鴻于炎帝之前矣豈得謂黃帝哉于今昇曰栢皇桌陸而前為而不有應而不求執大象也鴻黃世及以一民也堯舜內禪體文德也漢魏外禪順大名也是則鴻黃為世及者信矣雖然亦有致其疑者昔者文信侯引黃帝告顓頊之言曰大員在上大矩在下汝能法之為民父母而嚮子謂顓頊十五而佐黃帝二十而有天下汲書亦云黃帝死七年其臣左徹乃立顓頊三

書世少見信然史記亦言黃帝崩而昌意之子高陽
立少昊且無況帝鴻耶此鄭康成于書中候所以依
運斗樞以帝鴻為五帝而乃指之為黃帝也

勅省圖
云德合

五帝坐者稱之今實六帝而云
五者以其俱合五帝坐星也

余觀內簡黃帝經黃

帝後歷四世乃至顓頊設不之信則少昊為世八十
有四載顓頊何由事黃帝哉此其不足疑者然班氏
置之炎帝之前則又失之

帝魁

帝魁氏大鴻氏之曾孫也母曰任已感神而生魁

已如二姓

世多一之孝經鉤命訣云任已感神生帝魁故康成云任已帝魁之母而春秋鉤命訣作任如傳者繆也夫任乃太昊之後黃帝封之為已姓而如氏夏始有非任之受姓又宋衷春秋傳云魁黃帝子孫而康成李善俱以為神農之名尤踈蓋以炎帝後亦有魁爾既云炎帝俄復指為神農故御覽又引任已生帝魁魁古書之誤大率如此

昔孔子求古史記得黃帝玄孫帝魁之書是矣說者以為神農非也

傳曰三王百世計神元書五帝之受錄圖世有史記從政之錄帝魁以來訖于秦繆除禮樂之書三千三

百有四十篇夫子刪之斷自舜始所存者百篇而已

典有五而軼其三墳有三而不存其一則知記注之

興文字之務時代有之其闕逸可勝慨邪

一云二千二百三十

篇斷遠取近定可為世法者百二十篇以百二篇為尚書十八篇為中候故漢張霸偽造尚書百兩篇為

緯者附之鄭云異者二十在大司徒大僕正平事不經矣鄭依書緯與白虎義正同余為此書

蓋未嘗勉為之說而推合之其足以垂示後世亦不

苟求為異也昔者夫子贊易自義炎而下序書自堯

舜而下刪詩自湯武而下脩春秋自桓文而下豈無

意邪然自義炎而上則有所不書何邪豈非義炎堯舜者人道之極摯而出乎其前者即義炎黃帝而可以知之歟抑其教多本于神明懼後世不稱而有求歟亦豈于世有所疑歟予為此書以學猶欲知也予豈妄逆譎調以誣于人也哉君子于其所不知蓋闕如也予聞昆侖矩縷宛委防山有黃帝之書空桐祝融有唐帝之碑泰山箕山青城海隅有古帝王文字霍灑嵩岱衡華恒山會稽空桐雄耳碣石等處皆有

禹所記焉天其使得歷而訪之以詔于當來乎

路史卷十五

欽定四庫全書

路史卷十六

宋羅泌撰

後紀七

疏仡紀

小昊

小昊青陽氏

少昊幣文作小周書亦作小

顯紀姓

世紀青陽姬姓古史攷云窮桑氏嬴姓非

春秋諸紀

名質

周書云乃命小昊清司馬烏師以正五帝之官因名曰質質摯同故史傳多云

名摯而以為高辛之子誤矣

是為挈

世紀云少皓名摯亦見世本宜與摯通即攷挈本作契乃契刻

字故年代歷云少昊名契或云名契溝洫志契苦計切而契刀文正作契汗簡直以契為契然質在周書若果為摯往來音呼其父曰清黃帝之第五子方僕氏之生也累僕

螺問

本皆從晶以音雷隸省從田大戴禮嫗祖生昌意方雷生青陽而史記玄囂亦雷祖所生然史以玄囂為青陽則非也青陽少昊之父也故帝德攷云青陽之子曰摯而曹植贊少昊云青陽之裔則少昊為青陽之子信矣蓋少昊亦號青陽帝王年代紀以少昊為帝青陽故世誤以為一人辨見發揮昨土于清是為

青陽禮黃帝之子少昊曰清又云青地也一曰青陽屬

鄭杜云滎陽中牟西清陽亭是按清有四詳國名記然雲陽本曰青陽昔荆獻青陽以西于秦者今長沙蓋帝之始封亦繇清音二地一名少昊父子同以為號或少昊襲先封之名以來雲陽猶商亳楚郢重名者今其後

裔猶曰青陽可見知少元為紀姓蓋初得紀而為姓配于類氏

曰娥居河之微逆星流槎奏便媚之樂樂而忘歸震而

生質白帝子也

見拾遺寶積等記曰星娥一作皇娥處于璇宮夜織撫臯桐梓琴與神童更倡

白帝子太白也因有桑中之目多過實故不撫既生其渚為陵地有興廢各因其時休子云少

昊生于稚華之野其渚一旦為陵鬱鬱蔥蔥馬此亦闕軸轉動而發者有說見餘論秀外龍庭月

縣通顛龍青陽以處雲陽故謾號以青陽亦曰雲陽氏

攷古帝王皆兼所興之地以為號張晏云少昊之時天下之號象其德顛顛項以來天下之號因其名高陽高辛始以所封之地則非也

以金寶歷色尚白

邢昺論語疏云女媧尚白神農赤黃帝黑少昊

白高陽赤高辛黑陶唐白有虞赤
此以三正言之非五運之所尚
故又曰金天氏方之

行世以號之如西岳之號也洪
慶善云以金德王白精之君
惟能任道不事心不動

力遠憲大昊而乘西行是稱少昊
南方火北方水水精
火神故夏曰神農冬

為顓頊東西二方春秋二氣之中其氣昊淑故歐陽書
四天春昊夏蒼呂覽九野東蒼西顓顓皓昊皞同昊者

高廣以和之謂也有大小爾爾雅春蒼夏昊特取其大
洽聞記言夏炎冬昊則差矣禮志云西方少昊譙周云

金天氏能脩太昊之法故曰少昊
其即位也五鳳適至而

乙遺書田俅子云少昊之時赤燕一羽鳥飛
集戶遺其丹書五鳳見春秋內傳
故為鳥紀

鳥師而鳥名後魏登國中嘗以鳥名官故魏書美其好
尚淳樸遠師少昊者夫魏興邊朔少識典

墳鳥官創置豈
關鄰子之言哉

乙鳥氏司分伯趙氏司至蒼鳥氏司啟

丹鳥氏司閉而鳳鳥氏董之以為歷正

燕以春分來秋分去故司分鵙

以夏至鳴冬至止故司至鷦以立春來立夏去故司分鷦以立秋來立冬去故司閉鳳知天時故歷正五

鳩五雉篤九雇之利祝鳩氏司教且鳩氏司制尸鳩氏

司空爽鳩氏司寇滑鳩氏司事五鳩糾民者也

司教則司徒司

制則司馬也祝鳩鳩鳩孝故司教且鳩王鵙別故司制尸鳩鵙鵙均故司空爽鳩為雁摯故司寇滑鳩鵙鵙多聲故司事司事納言之職頴達以為營繕之事非也營繕有司空矣釋詁鳩聚也民惡散故以鳩名五雉

用五工正利器用正度量夷民者也

鷩雉攻木之工
雉搏埴之工
壽雉

攻金之工希雉皮工翬雉設色之工雉性介直故民可取平

九雇為九農正教民事

戶民亡淫者也

戶止也雇取其義晉貨志云昔在金天勤于民事命春雇以稼耕名夏雇以耘

糶秋雇于以收斂冬雇于焉蓋藏蔡氏云春雇氏鳩鷓趣民耕種夏雇氏竊玄趣民芸除秋雇氏竊藍趣民收

斂冬雇氏竊黃趣民蓋藏棘雇氏竊丹為果毆鳥行雇氏喏喏為晝毆鳥宵雇氏噴噴為夜毆獸桑雇氏竊脂

趣民養蠶老雇氏鳩鳩趣民收麥今不得晏起者各隨時宜而督勸之賈逵樊光說同獨斷云少昊致九農之

官是也鳩鵠猶分循民事既正乃法度量調氣律行二十有八宿

天祐紫微經云少昊明二十八宿顛頊立九寺九卿以應上象也十二月以為元而民

事定

宋志云黃帝高辛夏后以十二月為正少昊唐商以十二月高陽虞周以十二月所謂三正之說然

以昏中攷之則亦四時為正爾正在人時在天王者有
改正之文無改時之實人事定也有三正說見發揮

既處甘泉

甘泉古之雲陽在西與西近宜為少昊之都詳時紀雲陽氏

于是興郊禪

崇五祀

祭有其舉之莫敢廢也羲炎之郊禪黃帝之五祀後世唯以循守董氏錢譜引世本云少昊黃

帝之子名契字青陽黃帝歿契立王以金德號曰金天氏同度量調律呂封泰山作九泉之樂以鳥紀官正

都邑肇車牛

古史攷云黃帝作車少昊畧加以牛禹時奚仲駕馬更廣其制然馬駕黃帝有矣肇

車牛謂服賈之車

作布貨以制國用

李錢譜異布一種長寸七分肩廣一寸足間六分有

好面有已舌考三字已化字考所字古金字又董譜一種面文川畧帝昊字也幕文作全董以已為帝字非

于是通窮拒瘞老老慈幼恤孤合獨然後矜寡窶極瘠

龍跋蹙扁籛握遞者偕有所養立史官

內則五帝有史官

尊者

老脩其方而天下治

炎黃以來皆有養老記曰凡養老五帝憲憲者法其德義養其氣體

而不乞言

丕釐景命放準循龜是故天用大戒久而不亂人

亡疵厲鬼亡靈響百工法而亡偽而竒術怪行亡敢煩

言孟行以過其情遇其上者守故常抱雌節生而不有

為而不恃是以垂象著瑞后土錫符長庚輝日五色山

金鳴澤銅益諸福之物必至

體白帝也故長庚曜明尸子云日五色至陽之精象

君德也少昊金天氏邑于窮桑日五色互炘窮桑按易傳聖王在上則日光明五色具禮斗威儀以為政太平

則日 五色 爰書鸞鳳

見書斷字源 等作鸞書

立建鼓制浮磬以通山川

之風

通禮義纂云建鼓大鼓也少昊作之為衆樂之節 大晟樂書云少昊造以節衆樂夏后加之四足曰

足鼓出隨

音樂志 作大淵之樂以諧人神 龢上下是曰九淵

紀世

少昊樂曰九淵文選隨晉書

龍山鳳水日五色雲從龍

之章也

日五色亦見田隸子故唐李程擢宏辭以日五色賦後浩虛淵亦以此龍山鳳水以龍鳳瑞故

作之實積記謂有

山屈如龍妄矣 德廣遠而樂時節是以遠服而邇不

遷鞮鞮旌人獻其羽製實縑苞棊亡遠弗屆

田隸子云 少昊都于

曲阜鞮鞮毛人獻其羽裘渠按之人服禹之德獻其瑠 裘毛出五采孫氏瑞圖云王者奉五行教民種植以時

則渠按來獻表德茂盛不
耻惡衣則四夷獻其白裘
在位八十有四載落年百有

一世紀在葬于雲陽
見世紀遁甲開山圖蓋歸葬于始
封之國今在茶陵之露水鄉攸縣

界生鐵成墳予游炎陵訪之圖謀俱云是
黃帝陵鄉俗謂為軒轅皇帝墳不知也
其神降于長

流之山主祀于龜是司反景故傳又偁西皇
騷經云詔西皇使涉

事西山經云積石之西二百里長流之山其神白虎少

昊居之實唯員神隗氏之官是神也主司反景亦見世

紀今臨胸有熏治泉源麓之側有祠曰治泉祠廣雅以
為金神之祠謂之清明斯少昊所降也酈善長以為古

理官所在故昔人謂治獄參軍都于小顥
顥地也故周書云命蚩尤

為長流誤矣家訓作長留亦非
宇于小顥宜在西方梁雖之域以故昊皓皞皞姓多出西
方然靡究其所遠游章句云西皇所居在西海津拾遺

記窮桑者西海之濱蓋近西也故咸陽為雲陽漢甘泉宮武帝立太時平王之元年秦為諸侯至襄公自以居西垂主少昊之神乃作西時祠白帝後文公東獵汧渭卜居之吉乃夢黃虵自天而下口屬于廊行于是復作廊時以三窮桑以登帝天下以宇窮桑故亦曰窮桑氏見世紀賈逵云處窮桑以登帝天下

號曰窮桑帝寶積記一曰窮桑氏一曰金寶氏一曰桑丘氏是為白帝然非河圖所謂白帝朱宣也

或云

曲阜鹵是以云小昊之虛

曲阜無攷世紀以為都徐州蒙羽之野奎婁之次晉志云

少昊始自窮桑而遷都曲阜因傳與世紀也曲阜魯城中小地名也有空桑說別見前紀

元妃生倍

伐降處緡淵既封茂為茂氏夏后世衰有緡為桀所克

有倍氏緡氏

倍伐或作代見山海經

次妃生般

音磐

為弓正是制弓

矢主祀弧星封于尹城世掌宮職尹耆事唐為尹氏周宰

尹亦為尹氏非有子曰昧為玄冥師是生允格臺駘俱臣高陽

水經六注引左氏以臺駘為實沈後非駘宣汾洮障大澤封于汾川沈如

蓐黃實守其祀有臺氏沈如蓐辱之氏沈如蓐黃四國故鄧名世云如

乃國名允格封都寔字記世本允姓國有子都姓虞帝投之幽州是

為陰戎之祖姓纂云允格後金天氏之裔詹桓伯云先王居櫛杙于四裔故允姓之戎居于瓜州

杜預以為陰戎與三苗俱窳三危後世因謂出于三苗通典等以駒支為瓜州允姓戎非也按宣子語駒支云

昔秦人迫逐乃祖吾離于瓜州此自羌姓為秦所逐者左之繆已氏格氏戎氏允戎氏

戎州氏皆允類也

郟楚滅之十道志云戎本國號巴氏其姓今楚丘已氏城也輿地廣記云

謂昆吾後別在戎者周衰入居此僖廿二年陸渾戎遷伊川允姓戎遷渭汭傳以秦晉九州陸渾戎為允戎之敵亦非也按國都記魯重熙脩該帝之四叔也佐高陽衛問戎為昆吾之後云

氏高辛氏衰五官失守堯乃復育重氏之後義仲義叔

俾世守之有義氏重氏

義和異出世不能別呂邢傳云重即義也黎即和也蓋義和亦

曰重黎帝堯所命楚語云堯復育重黎之後孔安國班固皆云義和其後法言云義近重和近黎義重後和黎也

後

帝之入立也其屬有更于青陽者厥後疆力侵尋四

伐重氏苦之而遺之妹或不治大臣爭棟遠近相襲

而青陽遂分有青氏青陽氏

漢有東海守青陽倍東海王尉青陽精蜀唐道母青

陽氏風俗通云黃帝子孫始姓之六韜作績陽非重氏一作重丘氏即重之國

初帝裔子取高

陽氏之女曰脩生大業大業取少典氏女曰華生絲

本

再生者今作陶同本音由易林遯之既濟云茲基逢時稷契陶絲上食得願微子解囚而禮記喜則斯猶先儒

亦為搖讀謂秦人猶搖聲相近小顏漢書讀絲皆為由唯臯絲正五刑為弋昭切未之攷爾

絲生馬

喙忠信疏通勅而敏事漁于雷澤虞帝求旃以為士師

絲一振褐而不仁者遠

絲生于曲阜年代歷云少昊四世孫世以秦紀言女脩遂謂高

陽之後鄧名世猶以李贏出高陽不知攷也馬口見論衡故今繪獄主為馬頭淮南子作鳥喙元命苞云鳥喙

子宜
誤 乃立獄造科律聽獄執中為虞之氏而天下亡

寃封之於臯是曰臯陶

風俗通云咎陶謨虞始造律蕭何成九章闕諸百王不易之道

故傳子曰律者臯陶之遺訓漢命蕭何廣之後漢張敏議云臯陶造法律原其本意皆欲禁民為非者也急就篇云臯陶造獄呂覽云臯陶作刑而世本云陶制五刑非也六藝論言符瑞與中侯最詳如臯陶于洛見黑書等事亦見詩疏如解

虞禪禹禹巽之臯辭焉卒崩于臯

所謂公琴者

在今六安縣北十五安豐均陂中大家也廣記即臯陶冢楚人謂之公琴冢宇記六

安北十三有二古城一曰六合一曰白沙上有臯陶廟冢在東五里鄗元云楚人謂冢為琴

臯克天

德自作元命配享在下

摯虞雜記議云故事祠臯陶于廷尉寺故范滂至獄獄吏請祭

臯陶晉志故事祠臯陶廷尉新禮祠律署以同祭先聖
太學故事以社日新禮改以孟秋以應社政摯以臯陶
作士國重其功人思其當是以獄官禮其神郡縣遠方
神祠各奉祠之雜五行書臯陶壬辰日死不可劾罪人
成罪天寶二載尊為德明皇帝有子三人長伯翳次仲甄次封偃為偃

姓伯翳大費也少昊之後史傳以為伯益而謂為高陽後妄甚辨見發揮偃偃之後有州

絞貳軫謠皖參會阮裴鬲鄴郟止舒庸舒鳩舒龍舒蓼
舒鮑舒龔州則鹵滅之絞佼則朱滅之舒皖貳軫鳩庸

龍蓼則食于楚矣後各以國命氏史記匡姓臯陶後莊
帝母偃氏國潛夫論

偃姓有舒庸舒鳩舒龍舒共止鄴謠參會六阮裴高
高即臯也偃或作優誤釋例舒鳩亦偃姓也按蓼舒及舒

蓼三國也舒黃帝後任姓蓼庭堅後姬姓而舒蓼偃姓也杜皆以為臯陶後又以蓼為即舒蓼失之詳高陽紀

仲甄事夏封六其後分英俱為楚并有甄氏六氏臯咎

繇畢英黥之氏

英六貳軫古皆臯地並詳國名紀文五年楚滅之通典案字六臯陶封世本六

為姬姓非也或以英六臯尤妄商有咎單乃音為舊恐非

伯翳大費能馴鳥獸知其

語言以服事虞夏始食于嬴為嬴氏盈暨功于洪帝乃

錫之皐旂玄玉姚女而封之費

費乃國名古人多以人加國如大唐大彭大封

皆是非字也嬴盈也庶物盈美而以為封即太山嬴縣益翳二人書傳多以為即伯益故以嬴姓臯陶為出高陽而大廉若木為伯益子者都成記伯益二子大曰大廉封鳥俗氏小曰若木別為費氏居南喬為諸侯九真

守谷朗碑出自顓頊益為舜虞賜姓嬴氏至非
子封秦各為氏皆繆以益翳聲近而職同爾

生大廉

若木思成

三人

大廉事夏后啟為鳥俗氏路俗氏

俗史作
浴一作

洛後有孟虧仲衍孟虧能帥翳者作土于蕭是為蕭孟

非虧夏后氏衰孟虧去之而鳳皇隨焉

見括地圖史作孟
戲云大廉玄孫張

華作孟
舒誤

仲衍臣商太戊其裔戎胥軒內酈山氏生仲潘

史以仲衍為孟戲兄弟以戎胥軒為仲衍玄孫夫孟戲
當夏之中世豈有母弟乃後出四五百年而臣太戊哉
且太戊至紂四百餘年而革纔六世遽事紂乎申侯
曰仲衍以故親西周西周文王先世蓋當太戊時

仲

潘生處父處父健步是為蜚廉生革暨季勝

革惡來也
武王殺之

見世家紀
云早死

勝三世造父封趙復七世叔帶乃隸晉九世

而武立又六世籍始命復再世而析晉三世主父益大

又五世邯鄲沒秦諸大夫立嘉于代六年重刻于秦子

公輔主西戎西戎懷之號趙王世居天水

史記屠岸賈滅趙與程嬰

公孫杵臼保趙孤事最失實程嬰杵臼墓在絳之太甲南二十一里趙盾墓塋中見元和郡縣志然邯鄲西十五亦有嬰杵臼墓事為難信隨圖經云今洺州趙氏數百家每祭則設客位以祀嬰杵臼主號曰祀祖此亦魏晉而後形影而為之者辨見發揮有張氏狼氏屏氏訾辱氏樓季氏主

氏主父氏康氏馬服氏馬氏馬矢氏馬適氏莽氏武成

氏周陽氏邯氏邯鄲氏

屠封馬服君援馬服之後一云趙官名趙括號馬服服武事者

風俗通平原君勝封武成成因氏宮馬氏之後彙狀云出于嬴趙漢封周陽由為周陽氏馬何羅後為莽張遼

趙壹之後及叔帶中行戎胥冬日之氏

四姓見姓纂姓苑等英賢傳齊大夫叔帶

子莊又西魏趙肅賜氏乙弗至隋而復

采于睦者又為睦氏

姓書又有朔氏盧氏嬰氏

嬰齊氏之類以名為姓古未至若是野今紂

革五世曰非子孝王封之秦谷

使復嬴氏

史記非子邑于秦谷朗碑與永寧侯相碑皆作靡子

五世襄公勤于平

王錫之岐豐以為侯二十有九世而趙政替周號始皇

帝隳天亂地振古亡與二世而漢有之

始皇生于邯鄲故號趙政有

秦氏非氏靡氏處氏房氏旁氏蜚氏飛廉氏廉氏徵氏

寧氏子桑氏子車氏車氏仲行氏鍼氏侯麗氏繆氏繆

氏繫氏整氏庶長氏不更氏稻氏谷氏繞氏將閭氏

王莽

改嚴尤廉丹皆為徵號二徵將軍是也姓書為丁丘二

音云皆出李徵者妄將閭秦公子將閭後姓纂引將閭

菟非乃莊子之將閭菟姓書秦後又

有蹇奚穆畜等氏亦非乃炎帝後

王功秦仲既國襄

而復錄其少子康使有夏陽為梁伯秦溘之有梁氏梁

餘氏梁于氏將氏將良氏

此乃少梁又西魏賜梁禦漢為紇豆陵氏至隨而復

莽以梁攘為脩遠伯奉小昊祀而又有運期氏

梁鴻改名曜

其食于運者為運氏自運采掩為奄氏掩氏運奄氏采

鍾離者吳滅之為鍾氏離氏鍾離氏終黎氏

世本作終犁魯昭二

十四年滅尋衙汪良菟裘不羹灌東東閭脩魚楸里密如高

陵附庸氏也

凡十二氏或云灌氏亦出灌東非

秦鍼奔晉封裴中曰裴

君

即邕唐表云裴非子支孫是也傳謂平公封顓帝孫鍼為裴君故表又以為顓帝風姓之後妄矣

六

世陵遷解為解君有裴氏解氏壘氏履氏

釐王遷之符堅時梓橦守

壘襲一作裴而後趙錄有壘澄木作斐也集韻裴音非後轉為匪又為履則為斐也唐疏勒王裴氏號阿摩支

若木事夏龍襲鬻之封後有費昌為湯御右費仲事紂

音當

吠與如
費別

其立于淮者為嬴氏夏世有調王命以徐伯主

淮夷三十二世君偃一假仁義而賓國三十六周王剡

之偃即康王乃穆王時都城記云穆王西巡聞其威德日遠遣楚師襲破殺王偃後漢書七諫淮南子注以

為楚文滅之楚文乃春秋時誤而錄其子宗十一世為吳所滅宗北走彭城武

原山萬衆從之因曰徐山昭三十年吳子執鍾離遂伐徐防山水之章羽斷髮攜等逆吳子復之徐子奔楚楚

城夷而有徐氏蟲氏取慮氏李氏世勣本徐氏賜潛夫論偃王後食邑取慮

故氏十三州志音陬間恩成之由世為理以命族至紂時理徵為

翼肆中吳伯弗合以死取契和氏逋難伊虛為李氏李理

字通辨見發揮利貞生仲師昌祖家于若生彤德其曾碩宗因

采焉命之五世孫乾元杲為周上御史字元杲老子之父玄妙內篇云

老子母無壻故范祖禹曰胎則且眇取洪氏曰嬰敷前

老子父書傳無見非也錄索綏云元杲胎則無耳一目不明又云生而孤單年

七十二無妻與鄰氏人益壽氏野合而娠十年而生儒道二家多言老母為益壽氏妾也感飛星而震十有二

國臣記云乾娶滕氏宜非一娶云年副左而生儋宣王四十二年乙卯二月十五日生劉向列仙傳生于商時妄曰玄祿

集真錄老子始生是為伯陽甫生而能語黃面皓首故

謂老子耳七寸而參扁故名耳而字儋即太史儋世以

為二人不知儋

與明 同 幹籍九尺方童長眉鼻雙柱齒六八 詳金蕭內經朱韜玉禮等

書仙傳云生而能語九日長九尺 大抵傳記老子事至多難稽云 邑于苦之賴賴乃萊

也故又曰老萊子 世以老萊子別一人亦非列女傳云萊子逃世耕蒙山之陽楚王求之按

高士傳孔子至楚見老萊子時已二百餘歲班衣戲母

側所問答皆禮事知非二人孔學禮時年十七當景王

之十年老時二百五十餘歲蓋弃仕矣 以三十六法治心理性究忠盡孝

桓莊世柱下史簡靈世守藏吏 一云平王時為太史著道德經 孔子嘗

學禮焉 學禮之事亦備禮記或謂孔子未嘗師之蓋因劉向誤以老子為商大夫老彭也 孔沒

十九歲而儋入秦西厯流沙八十餘土化暨三千九萬

品戒

云漢所獲大月氏復立經

化胡成佛

于闐西南五百里有比摩寺記為老子化胡之所彼

人言老子于此昇天與羣胡泣訣而釋子諱之夫佛特西土一聖胡爾中國之人不知其由乃推而歸之不可

知之神愚陋之徒復肆為詭誕之說而不可詰大抵天下之事唯近于人情者為是西域諸國事佛其言可得

而攷有化胡恒星等辨見發揮壽四百有四十

見仙傳太平廣記等實不究所終或云二百七

十然儋見秦獻公在孔子後百餘年故韋昭以為非禮外傳云壽者百二十過此不死為失歸祿怪今鄆縣柳

谷水面有老子儋生宗邑段干世濟其德至世民而興

唐傳世二十則少昊瘖繇之德在人

也宗魏將軍封段干生注及司注

生宮宮生譜見魏書然自段干三世而譜見後魏誤也

昇養于徐為徐氏既復李

有南唐三世而俘以歸于京

世言昇徐氏子不知本姓李養于温

有理氏

里氏相里氏京氏恩氏利氏儋氏聃氏徵氏崇氏

段氏段干氏

徵音止崇徵本皆姓李遭亂改見程康傳三輔決錄云段出老子段干木之子隱如

入闕去干字然段以字段干以地不可合也武士夔娶相里氏

老氏老陽氏柱氏丙氏

及廣武老萊賀蘭堅吾大野徒何之氏

周大夫有老陽子宋老佐左氏

注以為戴公子非佐去公甚遠也陵降匈奴裔孫歸魏見于丙殿賜姓丙周龍居縣公明生粲應國公與高祖有舊避世祖名復為李黠夏斯右堅昆氏與居賀蘭山下皆自云陵後周書賜李弼徒何氏魏書賜李虎大野氏諱之高祖相周復為李
江黃耿弦茲蒲時白郟復巴寘穀麋邛葛

初譚皆嬴國也

秦本紀嬴姓十四有白真氏姓書以為復姓非乃白與真爾

郟則越

滅之寘則徐滅之茲蒲周滅之沈耿晉滅之譚穀入于

齊巴復入于夔而江黃邳弦時麋白滅于楚矣後各以

國令氏

威烈八年越滅郟傳云魯滅之非也外紀簡沈王三年明年僑如會伐之或云宋滅之尤非

逞奔楚曾孫諸梁為右司馬采于葉為葉氏尹氏諸梁

氏

成八年晉滅沈沈子逞奔楚字循之為沈氏生嘉字唯良二子尹丙尹戌戌字中達為右司馬生諸梁字

子高及后臧子高采葉號葉公二子尹射文尹射為令

尹旬日去隱華山生尹朱尹赤姓書以為出冊季載又

以葉諸梁出郟氏

沈氏世次唐表極為差繆沈在汾川與平輿之沈別沈約宋書以為平輿

于楚俱誤

者非也其世序亦繆表
譜更以為季載後尤非
周興封帝之後于祁

潛夫論武王封少昊

後蓋古帝後皆封矣按周封杞宋為二後并陳以備三
恪左氏說者更以黃帝堯舜後為三恪而少昊不預熊
氏云周之三恪越少昊高辛而
遠存黃帝者取其制作者非也
而置莒後與期于始都

計二世茲丕歸莒至紀公復紀姓

世本紀同按聲已戴已皆莒女

歷世

三十楚簡併之

與曹姓莒別故名世猶以與期為陸終後誤尸子莒尹好巫鬼亡國

有莒

氏萬氏莒子氏

萬古莒同漢有宿猾萬章蘇林音矩傳謂黃帝子萬陽非急就章有萬改鄉

茲丕氏展輿氏庶其氏

姓纂

郊氏捷氏裂氏若犁比林閭

渠丘著丘安丘且于務婁無婁菀羊之氏與林氏孛氏

氏以邑也

此成都林也楊雄師林間氏

嬴之後又有盈氏鄧氏

姓苑又有

劉黃之後又有胡氏

廣本黃氏見語林

若巴後之巴公白後之

白侯武安蒲後之蒲候蒲餘與符

洪是也載記等以為因家生蒲安江

後之析

析象本姓江祖封析侯因氏後漢

譚後之覃談佼

三姓姓源覃音尋耿

後之簡諫東其衍也

蜀簡雍本耿也幽州多此姓然諫亦音簡詩云是用大簡周有簡師

父晉滅耿姓纂以簡出狐鞠居諫出周之司諫杜謂皆姬姓國失之

又有昊皓星金桑雉

芒勾暉皞秋伯

暉皞出武落鍾山黑穴中見蜀錄姓書勾氏出勾芒羊氏家傳羊續聚星重女

及西方桑丘空桑龍丘五鳩有偃之氏

後趙將軍五鳩盧

贊曰

邈矣西皇小昊青陽秀外龍庭抱雌守常五鳳既至乃
法度量通窮拒瘞孤獨得養惟能任道人亡疵厲德廣
樂時遠亡不至降彼長流是司反景李趙隆興于斯為
盛

歷者大中之符聖人之所以順天命而經世者也其
原出于天其法成于人有其數而無其文聖人之授
受傳數而已昔者堯之為世欽若昊天歷象日月星

辰敬授人時故其耄而授舜曰咨女舜天之厯數在爾躬允執其中舜之受終也在璿璣玉衡以齊七政故其旄而授禹曰咨女禹天之厯數在爾躬允執其中三聖之所授執中而已執中者以厯數之本乎中也 是故厯法作而中道著矣班固之志厯也亦以是為堯之授舜者也蓋聖人之為治不過欽天厚人而已而先儒之言厯數類皆歸于讖緯之言非先王之正也天生河圖八卦之原也地應龜書九疇之寄也

八卦者歷數之始也而本于太極太極者至中也九
疇者歷數之成也而本于皇極皇極者大中也太極
元氣含三為一三才之所基也稽疑庶徵五福六極
此鬼神之所同故屬之天五行五事八政此百姓之
所用故屬之地而三德五紀之與皇極同居九位之
中然則聖人中道而立者亦以保其在躬之歷數而
已矣律應鳳鳥而歷數詳焉此少昊氏之傳中也豈
唯欽天厚人哉抑亦以保其在躬之歷數也嗟夫善

言古者必有驗乎今善言天者必有信于人傳歷數
豈徒為天哉以為人也豈徒為古哉抑為今也一晝
一夜一寒一暑此盛衰之常變也乾用九坤用六用
者變之謂也九六者陰陽之盡也窮者未有不為災
陽九百六此其不知變者也亢之與戰豈歷數之中
哉彼少昊之法凝矣其所以與太昊氏兩立乎九閔
之內而稱皇者唯能任道不事心不動力知所變而
已矣少昊既假歷數復于堯舜堯舜唯知變也故唯

九黎亂德苗民逆命而不抵于窮垂衣裳而天下治
則其所以取之乾坤者用九六也是故易窮則變變
則通通則久變而通之此歷數之所以長也六而後
窮數止則起六六者一變之數也以故夷昭不馭幽
厲失圖頽亂惠遷帶叛襄出楚子問鼎晉侯請隧猶
且三十六傳一變之數先王定策之驗不可易也有
用我者吾為東周潛心文王可變之謂也使其得文
王之位而合其變則東周之祚何止八百年哉惜乎

執中之道不傳至于窮不知變不能盡當運之數也
蒼旣朏矣而況秦漢而下不全其天者邪受命不知
其數傳國不知其符係昨不永豈唯歷數之微哉亦
人謀之不臧也嗚呼甌脫据邊幅沮桓化侯王戎狄
焉能舉華哉中國丘墟生靈荼炭可勝痛耶變而通
之此無窮之歷數也

路史卷十六