

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

皇王大紀

總目
卷一至
四至

詳校官編修臣范來宗

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官助教臣黃昌祺

謄錄監生臣胡觀瀾

欽定四庫全書

史部二

皇王大紀總目

編年類

卷一

三皇紀

五帝紀

卷二

五帝紀

卷三

五帝紀

卷四

五帝紀

卷五

三王紀

卷六

三王紀

卷七

三王紀

卷八

三王紀

卷九

三王紀

卷十

三王紀

卷十一

三王紀

卷十二

三王紀

卷十三

三王紀

卷十四

三王紀

卷十五

三王紀

卷十六

三王紀

卷十七

三王紀

卷十八

三王紀

卷十九

三王紀

卷二十

三王紀

卷二十一

三王紀

卷二十二

三王紀

卷二十三

三王紀

卷二十四

三王紀

卷二十五

三王紀

卷二十六

三王紀

卷二十七

三王紀

卷二十八

三王紀

卷二十九

三王紀

卷三十

三王紀

卷三十一

三王紀

卷三十二

三王紀

卷三十三

三王紀

卷三十四

三王紀

卷三十五

三王紀

卷三十六

三王紀

卷三十七

三王紀

卷三十八

三王紀

卷三十九

三王紀

卷四十

三王紀

卷四十一

三王紀

卷四十二

三王紀

卷四十三

三王紀

卷四十四

三王紀

卷四十五

三王紀

卷四十六

三王紀

卷四十七

三王紀

卷四十八

三王紀

卷四十九

三王紀

卷五十

三王紀

卷五十一

三王紀

卷五十二

三王紀

卷五十三

三王紀

卷五十四

三王紀

卷五十五

三王紀

卷五十六

三王紀

卷五十七

三王紀

卷五十八

三王紀

卷五十九

三王紀

卷六十

三王紀

卷六十一

三王紀

卷六十二

三王紀

卷六十三

三王紀

卷六十四

三王紀

卷六十五

三王紀

卷六十六

三王紀

卷六十七

三王紀

卷六十八

三王紀

卷六十九

三王紀

卷七十

三王紀

卷七十一

三王紀

卷七十二

三王紀

卷七十三

三王紀

卷七十四

三王紀

卷七十五

三王紀

卷七十六

三王紀

卷七十七

三王紀

卷七十八

三王紀

卷七十九

三王紀

卷八十

三王紀

臣等謹案皇王大紀八十卷宋胡宏撰宏字
仁仲號五峯崇安人安國之季子也幼事楊
時侯仲良而卒傳其父之學紹興中嘗上書
數千言忤秦檜意以蔭補承務郎久不調檜
死始召用辭疾不赴是書成於紹興辛酉紹

定間嘗宣取入祕閣所述上起盤古下迄周
末前二卷皆粗存名號事迹帝堯以後始用
皇極經世編年博採經傳而附以論斷陳振
孫書錄解題譏其悞取莊子寓言及敘遠古
之初無徵不信然古帝王名號可攷統系斯
存典籍相傳豈得遽為芟削至其採摭浩繁
雖不免小有出入較之羅泌路史則切實多
矣故陳亮極重是書而朱子亦取之未可以

一青掩也。朱彛尊曝書亭集有是書跋稱近時鄒平馬驪撰繹史體例頗相似疑其未見是書正可並存不廢。今考驪書多引路史而不及皇王大紀一字。彛尊以為未見理或不然。至於此書體用編年繹史則每事標題而雜引古書之文排比論次畧如素樞記事本末之法體例截然不同不知彛尊何以謂其相似殆偶未詳檢驪書歟。乾隆四十四年二

月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

皇王大紀序

天道保合而太極立。氤氳升降而二氣分。天成位乎上。地成位乎下。而人生於其中。故人也者。父乾母坤。保茲天命。生生不窮者也。天始萬物。日月星辰。施其性。地生萬物。水火金木。運其氣。人生萬物。仁義禮智。行其道。君長陪貳。由道以紀綱。人生而理其性。然後庶績熙。萬物遂地。平天成而人道立。三皇五帝三王五伯者。人之英傑。為君為長。率其陪貳。應時成物。如春之生。夏之長。秋

之利冬之貞也自堯而上六闕逢荒落堯之初載甲辰
迄於赧王乙巳二千有三十年一代之盛衰一周人事
之治亂備矣萬世不能易其道者也後人欲稽養生理
性之法則舍皇帝王伯之事何適哉嗚呼聖人作書契
以記事之情明心之用自皇帝墳典至於孔子春秋法
度文章盈天下七雄諸侯棄禮縱欲竊去害已之籍逮
秦呂政窮欲極凶遂公行焚禁孔子八世孫鮒雖以藏
經為已任然亡秦之暴烈於猛火藏之甚秘禁未解而

鮒死漢興數葉然後出於孔子屋壁壞爛漫滅經是以
僅存而不完若夫史傳則莫為之主追記錄於雜識多
聞之事或出於好事者之冒臆故有甚悖於理害於事
者歷世老師宿儒或循習而不悟或存置而不察或偏
倚而不該後生蒙蔽不知取正於道大道之為百家裂
也久矣我先人上稽天運下察人事述孔子承先聖之
志作春秋傳為大君開為仁之方深切著明配天無極
者也愚承先人之業輒不自量研精經典泛觀史傳致

大荒於兩離齊萬古於一息根源開闢之微茫究竟亂
亡之徵驗事有近似古先而實恠誕鄙悖者則裁之削
之事有近似後世而不害於道義者咸詳而著之庶幾
皇帝王伯之事可以本始百世諸史祖春秋載紀所謂
史也史之有經猶身之肢體有脉絡也易詩書春秋所
謂經也經之有史猶身之脉絡附肢體也肢體具脉絡
存孰能得其生乎夫生之者仁也人仁則生矣生則天
地交泰乾坤正禮樂作而萬物俱生矣是故萬物成於

性者也、萬事貫於理者也、萬化者一體之所變也、萬世者一息之所累也、若太極不立則三才不備、人情橫放事不貫物不成、變化不興而天命不幾於息乎、愚是以將求友於天下、與之合堂同席而舍焉、又與之接袂比肩而進焉、不得於今必得於後、此皇王大紀之所以書也、有宋紹興重光作噩夏四月朔安定胡宏序

欽定四庫全書

皇王大紀卷一

宋 胡宏 撰

三皇紀

盤古氏

太和涵動靜之性一動一靜交天地之道也動則為陽
陽極則陰生一陰一陽交天之用也靜則為柔柔極則
剛生一剛一柔交地之用也動之大者為太陽太剛小
者為少陽少剛靜之大者為太陰太柔小者為少陰少

金匱要略卷之四
卷一
柔太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰日月星辰

交天之體也

金木生於水土石之際故不數金木也

日月星辰為寒暑晝

夜暑寒晝夜交天之變也變乎情性形質者也水火石

土為雨風露雷雨風露雷交地之化也化乎飛走草木

者也本乎天者分陰分陽本乎地者分柔分剛陰伏陽

而形質生陽伏陰而情性生陽生陰陰生陽陽剋陰陰

剋陽陽之不可伏者不見于地陰之不可剋者不見于

天得天氣者動得地氣者靜陽之類圓成形則方陰之

類方成象則圓陽得陰而為雨陰得陽而為風剛得柔而為雲柔得剛而為雷雨生于水露生于土雷生于石電生于火雷與風同為陽之極故有電必有風陽交乎陰而生蹄角之類剛交乎柔而生根莖之類陰交乎陽而生羽翼之類柔交乎剛而生枝幹之類天交於地地交於天故有羽而走者足而騰者草而木者木而草者此物之所以萬也人也者暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化情性形體無不感飛走草木無不應所以目善

萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之
味而為萬物之靈也盤古氏生於大荒莫知其始仰觀
天倪俯察地軸明天地之道達陰陽之變為三才首君
於是宇宙光輝而混茫開矣

論曰鴻荒文明天行也鴻荒之世結繩而治理
則昭然其事不可詳矣世傳天地之初如鷄子
盤古氏以身變化天地日月山河草木於其中
所謂訛失其真而盤姓為萬姓之先則不可沒

者也

天皇氏

陰陽常和而太極立太極常存而天命行得陽之多者為天得陰之多者為地天變時而地應物時則陰變而陽應物則陽變而陰應時可逆知物必順成陽逆而陰隨陰逆而陽順故有變必有應變於內者應於外變於外者應於內變於下者應於上變於上者應於下天變而日應之故變者從天而應者法日也是以在天則日

紀于星月會于辰在地則水生于土火潛于石在物則
飛者棲木走者依草在人則心聯于肺膽屬于肝本一
氣也生則為陽消則為陰自下而上謂之升自上而下
謂之降升者生也降者消也陽生於下陰生於上是以
萬物皆反生也陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰陰
為陽之母陽為陰之父陽得陰而生陰得陽而成陽者
道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽為用則尊陰
以陰為用則尊陽陽不能獨立必待陰而後生陰不能

自見必待陽而後成陽以陰為基陰以陽為倡夫陰雖對陽為二然陽存則生陽去則死天地萬物生死于陽則歸之于一也天皇氏之先與乾曜合德君有五期輔

有三名三五歷紀歲在攝提一姓十三頭

十三人也零陵山中民俗

至今謂一人為一頭

闕逢

甲旃蒙

乙柔兆

丙彊圉

丁著雍

戊屠維

巳上章

庚重光

辛玄默

壬昭陽

癸十干也

困敦

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

酉閼茂

戌大淵獻

亥十二支也

論曰世傳義農黃帝之書謂之三墳少昊顓頊
高辛唐虞之書謂之五典孔子討論墳典斷自
唐虞上世文書簡遠經三季而失其傳不可得
而論次故也今去孔子又遠矣乃欲始於古初
不亦過乎吁因秦焚書後世競傳古先事紛亂
怪誕迷誤後生無所考正其有能不悖於理者
可不采拾乎其有顯然謬妄背義而傷道者可
不剪削乎其有誣罔聖人者可不明辨乎或謂

有欲正人心息邪說之志愚敢僭子輿氏之名
乎哉攷其事窮其理以自正而已

地皇氏

天曰皇天地曰后土天圓而地方天有四時春三月曰
蒼天夏三月曰昊天秋三月曰旻天冬三月曰上天地
有四方方有嶽東曰皞天西曰成天南曰白天北曰玄
天東南曰暘天西南曰朱天西北曰幽天東北曰易天
中央曰鈞天東方曰岱嶽西方曰華嶽南方曰衡

或作鸞

嶽北方曰恒嶽中央曰嵩嶽天南高而北下是以望之
如倚蓋焉地東南下而西北高是以東南多水西北多
山也天之陽在東南日月居之地之陽在西北土石處
之海之潮汐陰陽盈虛升降之候也所以應月者天道
左旋日月右轉日入則晚潮生於左日出則早潮生於
右月近於日則潮小月遠於日則潮大陰陽盛衰之義
也陽主羸陰主虛故天之南全見而北全不見陽侵陰
陰侵陽故東西各半見天之陽在南而陰在北地之陰

在南而陽在北人之陽在上而陰在下既交則陽下而陰上地皇氏一姓十二頭定星辰分晝夜以三十日為月朔以十一月為冬至

人皇氏

天有八象地有八象合天地而生人合父母而生子而人有十六象天主用地主體體必交而後生故陽與剛交而生心肺陽與柔交而生肝膽剛與陽交而生腸胃柔與陰交而生腎與膀胱肺生骨肝生肉胃生髓膀胱

生血心生目膽生耳脾生鼻腎生口日為心心藏神辰
為腎腎藏精星為脾脾藏魂月為膽膽藏魄火為胃石
為肺土為肝水為膀胱府故胃受物而化之傳氣為肺
傳血為肝而傳水穀為脾腸天之神棲於日人之神發
于目人之神寤則棲於心寐則棲於腎所以象天地之
晝夜也神統於心氣統於腎魂隨氣而變焉形統於首
魄隨形而止焉形氣交而神主乎其中焉神者人之主
也將寐在脾熟寐在腎將寤在膽正寤在心心居肺膽

居肝何也言性者歸諸天言體者歸諸地地中有天石
中有火是以星膽象之也其倒懸何也草木者地之本
體也人與草木反生是以倒懸也口目橫而耳鼻縱何
也動者體橫植者體縱體必交也故動者宜縱而反橫
植者宜橫而反縱是故陰陽交而天有形剛柔交而地
有質仁義行而人有位東至日所出為太平南戴日為
丹穴西至日所入為太蒙北戴斗極為崆峒太平之人
仁丹穴之人武人皇氏之世萬物群生連屬其鄉禽獸

成羣草木遂長淳風沕穆兄弟九頭分理九州

有窠氏

上古之民同與禽獸居族與萬物並於是始教民構木為椽窠夏暑居之穴地為營窟冬寒居之未知稼穡食草木之食未有火化飲禽獸而茹其毛先取其皮而蔽前後取而蔽後或曰古者禽獸多而人民少於是民皆窠居以避之晝拾椽栗暮栖木上故命之曰有窠之民

燧人氏

天渾渾於上不可測也觀斗之所建則知天之行矣天

行所以為晝夜

天行無息也以地故成晝夜

日月所以為寒暑夏淺

冬深

春夏夜數少秋冬夜數多

天地之交也左旋右行天日之交也

日朝東夕西隨天之行也夏北冬南隨天之交也天一

週而超一星應日之行也春卯正夏午正秋酉正冬子

正應日之交也極南大暑極北大寒南融北結萬物之

死地也夏則日隨斗而北冬則日隨斗而南故天地交

而寒往暑來暑往寒來亭毒化育而物乃生人之初生

倥侗顛蒙未知五行之用燧人氏上觀星辰握機矩教
人出火民未知衣服夏多積薪冬則煬之未知烹炮飲
血而茹腥始教之燔炙養人利性遂天之意後世聖人
有鑽燧改火之法春以榆柳夏以棗杏季夏以桑柘秋
以柞樗冬以槐檀燧人氏有四佐焉明由必育成博隕
丘贊曰嘗聞邵雍氏問堯夫曰我非義皇上世之人乎
愚考其言猶信雖生末世不及見三墳亦無憾矣

論曰潛心三皇之紀則知太和保合無窮之道

無始而有始無終而有終者也是故有鴻荒之時亦猶日之夜月之晦時之冬焉生消升降終而復始於穆天命不已而成四時之造化於皇群聖體是以為三綱之禮樂事本乎道道藏於事天生人人成天三皇神其體五帝妙其用禹湯文武成其功孔子孟子傳其學孟之死雖未得其傳者惟皇上帝降衷於下民若有恒性誰能出不由戶何莫由斯道也當周昭王時西方

有傑戎厭苦世累欲求超脫之道遂捐君叛親
棄婦入山刻私意窮幻見駕空說曰我能得心
法變現萬端出生入死願欲必從而非一世事
理之所能嬰也漢明帝時其書始入中國魏晉
以上為其徒有禁逮乎末流樹立典教橫被中
華據名山勝地千百為羣談渺茫陳禍福以恐
喝愚衆而士大夫爭信鄉之用夷變夏三綱弛
絕人無宰物之情由於此矣可不懼乎夫陰陽

剛柔天地之體也體立而變萬物無窮矣人生
合天地之道者也故君臣父子夫婦交而萬事
生焉酬酢變化妙道精義各有攸止亦無窮已
傑我能力索於心而不知天命故其說周羅包
括高妙玄微無所不通而其行則背違天地之
道淪滅三綱體用分離本末不貫不足以開物
成務終為邪說噫戴天履地冬裘夏葛日作夜
息渴飲飢食應其身萬事皆不能與常人殊異

獨於君臣之義父子之仁夫婦之禮則掃之除之殄之滅之謂之盡性可乎謂之不失其心可乎是又下於戎狄一等矣中華豪傑天下有大道列聖之所傳授者日新而無窮也豈可冥然為戎傑邪說所誘化而不自知耶

五帝紀

帝太昊包犧氏

帝太昊風姓成紀人也母曰華胥履大人跡而生太昊

太昊生而聖明德合天地圖書出而蒼草生圖龍馬也
出於河書龜書也出於洛蒼靈草也生於蔡一叢而滿
百莖者其下必有神龜守之河圖見九宮洛書見五行
五居於中右七而左三九在五上右二而左四一在五
下右六而左八四九二
三五七
八一六天一生水地六成之地二生火
天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天
五生土地十成之天數二十有五地數三十天地之數
五十有五二五為一故大衍之數五十而其用四十有

九五乎富哉此圖書之文也有天之圓焉有地之方焉
天地之道起於中焉天道周流起一而積六變三而積
九地道執方起一而積八變四而積十二天函地故圓
者利方以為用變其體而不變其用地函天故方者引
圓以為體變其用而不變其體八者天地之體也六者
天之用也十二者地之用也太昊用著三衍而成爻三
少為九九老陽乾也三多為六六老為陰坤也乾變三
女坤變三男離肖乾坎肖坤震艮相變巽兌相效而八

卦以六變立不言之數曰乾坤震巽坎離艮兌消息謂
易是故卦成于八極于六十四而用止于六十也爻止
六重為三百八十四而用止于三百六十也是故一年
四時一時三月一月三十日也天數五地數五五者天
地之闕數也一三五九也二四六也是故爻用九六而
不用七八候氣之法平地於室埋十二律管管上與地
平實以葭莩之灰冬至陽氣距地面九寸黃鐘九寸故
黃鐘應餘律皆然太古以竹為管後世以玉為管始候

陽氣以辨五氣以明五音氣始于木木生火火生土土
生金金生水水生木相生不窮音起於金金剋木木剋
土土剋水水剋火火剋金一律含五音十二律納六十
音相生不窮於是始作甲歷甲乙丙丁戊己庚辛壬癸
即十干也子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥即十二支也
支干相配為十二辰六甲而天道周矣歲以是紀而年
不亂月以是紀而時不易晝夜以是紀而人知度東西
南北以是定而方不惑夫然故乾居西北納甲與壬坤

居西南納乙與癸震東方也納庚巽東南也納辛坎正
北納戊離正南納己艮居東北納丙兌在正西納丁度
十二律均十二鐘父始之母終之六子經營之而六甲
十二辰者二十四卦之祖三十二卦之宗重之為六十
四也兩地而三天數之所起也吉凶之徵也是故乾坤
定上下之位坎離別左右之門六戊為天門六己為地
戶天地之所以闢闔日月之所以出入春夏秋冬晦朔
弦望晝夜有長短行度有盈縮五運六氣

一歲五行主
運各七十二

日少陰君火太陰濕土少陽相火陽明燥金太陽寒水
厥陰風木疊周十二辰假令壬寅年少陽相火司天則
在前第四厥陰在泉前一辰少陰君火為初氣太陰為
二少陽為三陽明為四太陽為五厥陰為六各六十日

交驚乎天地之間既萬物矣日隨天而轉月隨日而行
星隨月而現天半明半晦日半贏半縮月半盈半虧星
半動半靜日月交會謂之辰辰天之體也元氣之節會
也日為天之主月為日之婦星為日餘辰為月餘日為
天之元月為天之會星為天之運辰為天之世元會運
世日月星辰迭經而無窮辰至日為生日至辰為用順

為用而逆為生也陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行

陽在陽中陰在陰中則皆順行

按圖可見

日行陽度則贏行

陰度則縮陽主舒長陰主慘急日入贏度陰從為陽日
入縮度陽從為陰冬至之月所行如夏至之日夏至之
月所行如冬至之日夏至之午中陽之極秋分之酉中
陰之中凡三百六十中分之則二至二分相去之數也
日紀於星月會於辰日以遲為進月以疾為退日月一
會而加半日減半日是以為閏餘也暮三百有六旬有

六日日之餘贏也六則月之餘縮也亦六去日月之餘

十有二則三百五十有四乃日行之數一歲之閏六陰

六陽凡三年一閏五年再閏

三年三十六日
五年六十日

凡十九年

閏

為一章四章為一部五部周六甲凡三百八十

年而歷象小成爰自古先人知其母不知其父則去

去起則于其行填填其視顛顛無知如草木有欲如

禽獸質美者抱其璞情厚者含其真未知三綱五常之

倫器用之利帝始推擇天下之賢可與共代天工者得

金提鳥鳴視默紀通仲起陽侯以為輔佐作龍書以代
結繩之政制龍官以範徜徉之民教民佃漁以網罟為
器教民婚姻以儷皮為禮於是夫婦別君親尊臣子順
羣生和樂有網罟之歌都于宛丘宛丘後為陳都謂之
太昊之墟始有卜筮龜曰卜著曰筮後世有天下凡有
大疑必決之卜筮卜人定龜史定墨君定體天子之龜
長尺有二寸諸侯一尺大夫八寸龜有六色六體具八
卦五行天地之數神物也天子著長九尺諸侯七尺大

夫五尺士三尺孔子曰大人之器威敬天子無筮諸侯
有守筮天子道以筮諸侯非其國不筮卜宅寢室天子
不卜處太廟教天下黍養六牲馬也牛也鷄也豕也狗
也羊也以祭天神以祀地祇以饗人鬼以充庖厨以養
聖賢故號曰包犧氏始推五德之運帝出乎震震東方
也甲者萬物之始生木德之盛也於是以木德王天下
光理天下明如日月陰陽和靜鬼神不擾四時得節萬
物不傷羣生不夭雖有詭智無所用之此之謂至一君

主四海之內一百有一十年而魂氣歸于天體魄降于地生民追思其德號曰帝太昊女媧襲據尊位世傳女媧者帝女弟也循帝之跡無所革造始制笙簧號曰女帝

論曰世傳往古天不兼覆女媧鍊五色石以補天其言雖陋甚推其本旨蓋言女媧以婦人能理男子之事爾乃婦人而有雄才大畧者也後世唐武氏其似之乎此非常之變也自漢以來

不擇天下之才任以為相寄託宗廟社稷之主
而以天下大柄倚仗婦人女子其不生禍亂者
亦云幸矣幸也者小人之事非大人之道天下
公器不受正命乃欲以小人之道持之豈非不
知學之過歟若漢之武帝蜀之昭烈託霍光而
寄孔明其於道學槩乎其有聞者矣

女媧死共工氏伯九州自謂水德失五行之叙不能奄
有天下虞其湛樂淫失其身欲壅防百川隳高湮下以

害天下皇天弗福庶民弗助禍亂並興而天下歸於大
庭氏共工氏有子曰勾龍能辨土之所宜以教兆民後
世有天下者祀勾龍以配社

驪連氏

栗陸氏

中央氏

栢皇氏

大庭氏

赫胥氏

赫胥氏之時民居不知所為行不知所舍含哺而喜鼓腹而遊

尊盧氏

啟統氏

一作混
沌氏

吳英氏

朱襄氏

葛天氏

葛天之樂三人摻牛尾投足以歌八闋一曰載民二曰
玄鳥三曰遂草木四曰奮五穀五曰敬天常六曰達帝
功七曰依地德八曰總萬物之極

陰康氏

無懷氏

凡十三氏皆
祖己穡氏

論曰劉道原博極羣書以為古無三皇五帝三
王五伯之數其辨甚悉愚以為如是稱而逆理
害義雖人謂之聖賢之經猶當改也苟於理義

無傷害雖庸愚之說猶可從也皇帝王伯雖經
不稱其數而雜見於前修之文非有逆理害義
之事也奈何必欲去之乎皇者初冒天下者也
帝者主宰天下者也王者天下歸往者也自燧
人氏而上則三皇之世也包犧神農黃帝堯舜
是五君有先天地開闢之仁後天地制作之義
人至於今受其賜故孔子曰包犧氏沒神農氏
作神農氏沒黃帝堯舜氏作按黃帝之後少昊

顓頊高辛皆嘗帝天下矣孔子所以越而遺之
必稱堯舜者以三君居位僅可持其世而已未
嘗有制作貽萬世故也則五帝之名實定矣夏
禹商湯文武為三王齊桓晉文秦穆宋襄楚莊
之為五伯其迹詳甚焉可誣也

炎帝神農氏

炎帝神農氏有熊之君少典正妃有嬌氏之女曰任己
之所生也少典女登遊于華山之陽有神龍之祥生為

神農長於姜水為姜姓師為悉諸學於老龍吉得河圖
圖之真數三而已太極具萬象為神神生象象生器器
生數是故天六地四天以氣為質神為神地以質為質
氣為神人得天地日月交之用故四肢各有脉一脉三
部一部五候應天數也神農知天地之道明於人之性
以有天下更無懷氏神農立極先定乾坤推五德之運
以火承木因以紀官號曰烈山氏亦曰連山氏都于曲
阜時人生益庶殫羸虻之肉窮草木之滋或傷生而殞

命於是神農徧閱百物著其可食者與其可療治者使
民知所用避作為陶冶合土范金制斤斧耒耜枷芟槍
刈耨鍤茅蒲襪相土田燥濕肥磽興農桑之業春耕
夏耘秋穫冬藏為臺榭而居治其絲麻為之布帛有子
曰柱能治百穀百蔬與民並耕而食發教於天下使之
積粟國富民安故號曰神農氏又曰伊祁氏伊祁氏始
為蜡蜡也者合也歲十二月合聚萬物索饗之主先嗇
而祭司嗇焉祭百種以報嗇也饗農及郵表暇禽獸迎

猫為其食田鼠迎虎為其食田豕祭坊與水庸事也曰
土反其它水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤皮弁素服
以祭若送終也野夫黃冠故黃衣黃冠而祭息田夫也
大羅氏草笠而至致鹿與女而詔戒諸侯曰好田好女
者亡其國四方年不順成八蜡不通以謹民財也順成
之方其蜡乃通以移民也既蜡不興功而休民息已後
世王天下者祀柱以配稷有獻羊頭山嘉禾八穗者乃
作穗書以頒時令曰丈夫丁壯而不耕天下有受其

飢者婦人豐盈而不織天下有受其寒者神農親耕

田籍

之禮蓋始此

后親織以為天下先於是四方之民豐衣足食

各執其方物或舉而不用事或廢而不舉乃命天下日
中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所
夙沙氏煮海為鹽行不用道其臣箕文諫而殺之神農
修德不征夙沙之人以其君歸命是時也禮草昧而未
制樂湮塞而未作燔黍為殮捍豚為俎玄酒大羹汙尊
而杯飲菁桴而土鼓截葦為箛繩絲削桐為五弦之琴

詠豐年之歌以通神明之德合天人之和法省而不煩
威厲而不殺俗樸而不爭不令而人化南至交趾北至
幽都東至暘谷西至三危莫不服從神農居天位百有
四年而殁號曰炎帝伯夷叔齊曰神農之有天下也時
祀盡敬而不祈禱其於人也忠信盡治而無求焉樂與
政闕治為治不以人之壞自成也不以人之卑
闕以遭時自利也此真吾所謂道也

帝臨魁在位八十年

帝承在位六十年

帝明在位四十九年

帝直在位四十五年

帝乘在位四十八年

帝哀在位四十三年

帝榆罔在位五十五年

皇王大紀卷一

欽定四庫全書

皇王大紀卷二

宋 胡宏 撰

五帝紀

黃帝軒轅氏

黃帝軒轅氏少典之後曰公孫氏母曰附寶有媯氏女也感大電光繞北斗樞星照於郊野之祥生軒轅於壽丘長於姬水為姬姓生而龍顏幼而徇齊學於大真長而敦敏成而聰明有風后老天五聖知命規紀地典力

牧

或作墨

七聖為之輔又有常光大鴻容光三臣為之佐

神農侵暴諸侯軒轅興師征之神農氏大戰于阪泉之野三戰神農氏敗績黃龍負圖出于河有璽馬章曰天皇符璽軒轅遂踐天子位在所則有景雲若金枝玉葉蔭其上因以雲紀官春官為青雲氏夏官為緡雲氏秋官為白雲氏冬官為黑雲氏中官為黃雲氏置三公之職以象三台侍中風后配上台老天配中台五聖配下台推五德之運以土承火號曰歸藏氏始作軒車故曰

軒轅氏都于有熊作布政之所曰合宮又曰明庭神農
氏之臣蚩尤起九冶始作鎧戟戈矛以賊亂為政平民
化之罔不寇賊鳴義姦宄奪攘矯虔軒轅征之值天霧
晦冥軍行迷乃作指南車載之以旌前朱雀而後玄武
左青龍而右白虎招搖在上進退有度左右有局各司
其局進擊蚩尤殺之於涿鹿之阿徙其徒於有北天下
有不道從而征之凡五十三征奄有中區東至於海登
九山及岱宗西至崆峒登鷄頭南至於江登熊湘北逐

葷粥合符釜山置左右大監監於萬國命倫氏訪大夏
之西崑崙之陰取嶰谿之竹空竅厚均者斷兩節間而
吹之中黃鍾之宮於是制十二箏以聽鳳凰之鳴其雄
聲六堆聲亦六故黃鍾之宮聲發於自然為十二律之
本其長九寸實柎黍其中容柎黍一千二十五是故度
起於黃鍾之長量起於黃鍾之虛衡起於黃鍾之重或
曰度始於忽十忽為毫十毫為釐以十積之而成分寸
尺丈引是為五度量者始於一粟六十粟為一抄十抄

為撮以十積之而成龠合升斗斛是為五量後至於周
四升為豆四豆為區四區為鬴量實一鬴甗實二鬴盆
實二鬴甗實二鬴豆實三而成彘簋實一彘庾實二彘
鬲實五彘衡者始於系黍粒百為銖二十銖為兩十六
兩為斤三十斤為鈞四鈞為石是為五權度量權合於
律然後措諸天下無所不行田可分祿可均法一政平
禮可制樂可作故律也者萬事根本也是故度律均鍾
紀之以三平之以六成於十二陰陽相扶同類取妻隔

八生子黃鍾天統乾之初九始於子十一月也黃鍾生
林鍾林鍾地統坤之初六位於未六月也林鍾生太簇
太簇人統乾之九二位於寅正月也太簇生南呂南呂
坤之六二位於酉八月也南呂生姑洗姑洗乾之九三
位於辰三月也姑洗生應鍾應鍾坤之六三位於亥十
月也應鍾生蕤賓蕤賓乾之九四位於午五月也蕤賓
生大呂大呂坤之六四位於丑十二月也大呂生夷則
夷則乾之九五位於申七月也夷則生夾鍾夾鍾坤之

六五位於卯二月也夾鍾生無射無射乾之上九位於戌九月也無射生仲呂仲呂坤之上六位於巳四月也陽為六律陰為六呂自子至巳為陽律陽呂皆下生自午至亥為陰律陰呂皆上生下生者三分損一上生者三分益一制是十二筒即十二黃鍾九寸林鍾六寸太簇八寸以候天地之氣是為三律其他咸不全寸有餘分焉子為天正中男之所也丑為地正少男之所也寅為人正長男之所也聖人明三正以正始則天下之理

即十二
筒也

得矣軒轅命榮援氏鑄是十二鐘大不出鈞重不過石
合陰陽之和播之於五音宮商角徵羽文之以八聲金
石土革絲木匏竹大不踰宮細不過羽器重者從細輕
者從大是故鐘尚羽磬尚角琴瑟尚宮笙簫利徵執鼓
杙敔一聲細鈞有鐘無鐃無鍾聲以和樂律以平聲金
石以動之絲竹以行之詩以道之歌以詠之匏以宣之
瓦以贊之革木以節之而行八風聲應相保而和細大
不踰而平命曰雲門大卷樂

論曰至哉宮之聲也猶五行之上金木水火得之然後生猶四端之仁義禮智得之然後得中猶事之中天地萬物得之然後成是故宮聲者不可以易知也必上有體元之君下有調元之臣安土樂天然後宮聲可識而雅樂可復也後世以其淺陋之德而欲求玄妙之聲必不應矣惟禮亦然故孔子曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何

太極函三為一始動於子參之於丑得三又參之於寅
得九又參之於卯得二十七歷十二辰得十七萬七千
一百四十七而天地之數備陰陽保合元氣運行周天
三百六十五度四分度之一二十八宿之躔次即天度
也天道起於子自北東行周十二辰而為一晝夜行一
周則東超一度與日相應五日為一候三候為一氣六
氣為一時四時而成歲日自牽牛東北西行一晝夜行
一度而為一日月隨日西行一晝夜行十三度十九分

度之七其行度也有贏縮故或二十九周或三十周而日月會是以三五而盈三五而闕有晦有朔而為一月正月孟春天行至寅東北艮之方日月所會之辰曰娵

訾其分野衛其宿箕

十一度或云十度

尾

十八度或云十九度

日在危經

營室及奎昏參中旦尾中律中太簇其音匏其器笙竽其風條風至而立春其節雨水驚蟄其卦曰蒙曰益曰漸曰泰曰需曰遯二月仲春天行至卯正東震之方日月所會之辰曰降婁其分野魯其宿心

大火也五度或云六度

房

五氏

十五度或云十六度

日在奎經婁至胃昏弧中旦建星中南

方朱鳥七宿昏畢見於南方律中夾鍾其聲角其音竹
其器管籥其德木其數八其味酸其臭羶其風明庶風
至而春分日出而甲入于西極日在兩交晝夜等其於
人也為肉為目為肝為呼為怒為號為仁其卦曰晉曰
解曰大壯曰豫三月季春天行至辰東南巽之方日月
所會之辰曰大梁其分野趙其宿角

十二度亢

九度日在胃

經卯及畢昏七星中旦牽牛中胃西方之宿也是為西

陸律中姑洗其節清明穀雨自箕至角七宿形為蒼龍
鱗蟲屬焉其類三百六十龍為之長其卦曰訟曰蠱曰
革曰夬曰旅四月孟夏天行至巳東南巽之方日月所
會之辰曰實沈其分野晉其宿軫十七度翼十八度日在畢
經觜參及東井昏翼中旦婺女中律中仲呂其音木其
器祝敔其風清明風至而立夏其節小滿芒種其卦曰
師曰比曰小畜曰乾曰大有五月仲夏天行至午正南
離之方日月所會之辰曰鶉首其分野秦其宿張十八度

星柳七十五度或度云十四度日在東井經鬼及柳昏亢中旦危中

東方蒼龍七宿昏中見於南方律中蕤賓其聲徵其音
絲其器琴瑟其德木其數七其味苦其臭焦其風景風
至而夏至日出於艮南入於乾晝長夜短其於人也為
脉為舌為心為笑為視為喜為禮其卦曰家人曰井曰
咸曰姤曰鼎六月季夏天行至未其方西南坤之方日

月所會之辰曰鶉火其分野周其宿鬼四度或度云二度東井十三

三度或度云三十四度日在柳經星及張昏火中旦奎中柳南方之

宿也是為南陸律中林鍾其節小暑大暑自軫至井七
宿形為朱雀羽蟲屬馬其類三百六十鳳為之長其卦
曰豐曰渙曰履曰遯曰恒土者物之府藏也偏王四時
其數五其味甘其臭香其蟲保其律中黃鍾之宮宮者
聲之紀綱也偏主五聲其於人也為血為口為脾為歌
為樂為思為信七月孟秋天行至申西南坤之方日月
所會之辰曰鶉尾其分野楚其宿參九度或
云十度觜二度或
云一度
日在張經翼及軫昏建星中旦畢中律中夷則其音土

其器墮去其風涼風至而立秋其節處暑白露其卦曰

節曰同人曰損曰否曰巽八月仲秋天行至酉正西兌

之方日月所會之辰曰壽星其分野鄭其宿畢

十六度或云十

八度昴

十一度胃

十四度或云十五度

日在軫經角亢及氐昏牽牛中

旦觜觴中北方玄武七宿昏畢見於南方律中南呂其聲

商其音金其器鐘鼓其德金其數九其味辛其臭腥其

風闔闔風至而秋分日出於卯入於庚日在兩交晝夜

等其於人也為骨為鼻為肺為哭為悲為言為義其卦

曰萃曰大畜曰賁曰觀曰歸妹九月季秋天行至戌西

北乾之方日月所會之辰曰大火

心為大火

其分野宋其宿

婁

十六度或云十二度

奎

十六度

日在氏經房心及尾昏虛中旦柳

中房東方之宿也是為東陸律中無射其節寒露霜降

自參至奎七宿形為白虎毛蟲屬馬其類三百六十麟

為之長其卦曰无妄曰明夷曰困曰剝十月孟冬天行

至亥西北乾之方日月所會之辰曰析木其分野燕其

宿東壁

九度

營室

十六度或云十七度

日在尾經箕及斗昏危中旦

七星中律中應鍾其音石其器磬其風不周風至而立
冬其節小雪大雪其卦曰艮曰既濟曰噬嗑曰大過曰

坤十一月仲冬天行至子正北坎之方日月所會之辰

曰星紀其分野吳越其宿虛十度須女十二度或云十一度日在斗

及須女昏東壁中旦軫中牽牛北方之宿也是為北陸

日出於巽南入於坤西方白虎七宿昏畢見於南方律

中黃鍾其聲羽其德水其數六其味鹹其臭朽其風廣

莫風至而冬至是月之行度盡斗二十六度復起牽牛

之初度則為冬至而三百六十五度四分度之一周矣
是為一歲而歷更端焉故為三微之始其於人也為髓
為耳為腎為呻為恐為聽為智其卦曰未濟曰蹇曰順
曰中孚曰復十二月季冬天行至丑東北艮之方日月

所會之辰曰玄枵其分野齊其宿牽牛

八度或斗三十
云七度六度

或云三
十五度

日在寅女經虛及危昏婁中旦氐中律中大呂

其節小寒大寒自壁至斗七宿形為玄武介蟲屬馬其
類三百六十龜為之長其卦曰屯曰謙曰睽曰升曰臨

曰小過北斗七星一日天樞

又曰會狼

二曰天旋

又曰巨門

三曰

天機

又曰祿存

四曰天權

又曰文曲

五曰天衡

又曰廉貞

六曰開陽

又曰

武曲

七曰搖光

又曰破軍

自一至四為天魁是為璿璣自五至

七為天綱是為玉衡玉衡為杓月建一辰閏則指兩辰之間周而復始斟酌元氣均節五行運平四時武曲之下有小星曰輔弼日之所行謂之黃道南北極之中謂之赤道二十八宿繫於黃道之上日春西陸夏南陸秋東陸冬北陸月立春春分行黃道東謂之青道立夏夏

至行黃道南謂之朱道立秋秋分行黃道西謂之白道
立冬冬至行黃道北謂之黑道黃道內外各四并黃道
為九黃道赤道如二環相交而小差凡日月同在一度
相遇則日為之食正一闕

則月為之食月生三日

而成震曰朏與日相衝則光盈故十五而成乾近日則
明闕故三十日成坤滅藏於癸曰晦合璧曰朔舒先速
後近一遠三日弦軒轅命師大撓氏正甲子羲和氏占
日常儀氏占月史區氏占星隸首氏理算數伶倫氏榮

獫狁氏正律呂各盡其方於是命容成氏綜六術為蓋天
著周天歷度造調歷以斗杓建寅春正月為歲首天秉
陽垂日星陽數竒故觀天者占星而已地秉陰竅於山
川陰數耦故觀地者隨山而理川軒轅既上觀天文大
明時令乃周行天下觀地理遷徙往來無常處以兵師
為營衛按洛書之文方者上也於是畫天下為九州以
井制地使民存亡更守出入相司嫁娶相媒有無相貸
疾病相救六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋

三為井井方一里里五為邑邑十為丘丘十為都都十
為師師十為州以總人心以詳民數塞欺陵之路弭姦
宄之望治五氣藝五種撫萬民度四方上古牛未穿馬
未絡至是服牛乘馬引重致遠而民力裕上古山處於
穴棲於木至是營宮室制戶牖而猛暴禁作杵臼而穀
粟始鑿作釜竈而民始粥作甑而民始飯以烹以魚以
為醴酪行而有扉草為之屨帛為之履皮為之馬死而有棺槨
馬城城築邑重門擊柝以待暴客弦木為弧剡木為矢

弩刀槍鉞皆習熊虎貔貅之士以威天下後世因之以是時所作

有六弓四弩八矢五兵五盾之法所以養民而保之者至矣於是制軒冕目垂旒耳充纊玄衣黃裳旁觀翬翟草木之英華畫績五色為文章東青西白南赤北黑天地玄黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡土以黃其象方天時變象以園山以章水以龍鳥獸蛇雜四時五色以章之凡畫績之

事後素工以別貴賤而上下有序各安其分五行之動
迭相息也五行四時十二月還相為本也五聲六律十
二管還相為宮也五味六和十二食還相為滋也五色
六章十二衣還相為質也軒轅明於天地之道體神而
起數倚數而觀象見象而制器是以成而人用之用而
人利之利而人安之安而人守之守而人不可變是謂
德配天地道之至也制度之經也其可變者禮樂污隆
而已書契作而史官建左史記言右史記動倉頡沮誦

軒轅史官也見鳥獸踈远之迹有文理之可滋作鳥跡篆以入百工以察萬品其文分類象形而生故謂之字

字有六義一曰指事上下之類二曰象形日月之類三曰諧聲團圓

之類四曰會意止戈為武之類五曰轉注考老之類六曰假借令長之類天

下之字一而音不同者土風殊而呼吸異天有陰陽地有柔剛律有闕翕呂有唱和一陰一陽交春夏秋冬備而萬情生馬一柔一剛交東南西北備而萬形成馬一闕一翕交平上去入備而萬聲生馬一唱一和交開發

收閉備而萬音成焉日生律月生呂星生聲辰生音金
成律土成呂火成聲水成音律為君為夫呂為臣為婦
聲為父為男音為子為女東方之言在齒舌其音輕而
深西方之言在頰舌其音重而淺北方之言在喉舌其
音重而深南方之言在唇舌其音輕而淺便於喉者不
利於唇巧於齒者不善於頰是故吳楚傷於輕淺燕趙
傷於重濁秦隴則去聲為入梁益則平聲似去若管之
以天地律呂則輕重淺深清濁之變三十有六而窮矣

故字有母止於三十六也能知其母律隨天而變呂隨地而化闢隨陽而出翕隨陰而入唱隨剛而上和隨柔而下故聲音之道正則字之義無不通近而能遠微而能彰雖五方之民言語不通而可以音詔之也軒轅居寶位百年而歿葬於橋山天下哀慕黃帝以其生而居中土宰制羣動者也帝推歷生律制器規圓矩方法一置而變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鳥獸蟲蛾旁羅水波土石金玉勞動

心思耳目節用水火材物故民安樂不使而成不禁而止百官無私天下和風雨時五穀登而人民壽鳳凰巢阿閣麒麟遊於郊猶作輿几之箴以警宴安作金几之銘以戒逸欲成功大致豐利不自高其道不自聖其躬德澤流天下至今人蒙其惠雖死猶生也世有方士家鼓惑愚人僥倖榮利言世有仙術帝得之騎龍上升天群臣思慕葬弓劍衣冠者真妖妄矣帝四妃二十五子其得姓者十有四人為十二姓姬酉祁已滕箴任荀嬉

媿僕依元妃西陵之女媿祖親蠶為絲以率天下生二子長曰玄囂是為青陽摯次曰昌意

論曰按史載五帝三王唯包羲為別姓自炎而下皆同宗也歷世絲遠雖不可攷其然否以理推之則或可信今夫在天則日月迭照而五星二十八宿不得與之爭光在水則大江濁河貫注華夏而衆水演迤不得與之爭道在山則岍岐嶠塚橫亘四海之內而萬山低伏不得與之

爭勢在人則包羲神農黃帝堯舜禹湯文武仲
尼傑出一世獨與天地相似而俊材異能之士
委命陳力不得與之爭聖何獨至於姓而疑之
乎其可疑者世數多寡長短耳故愚特載其苗
裔而於世數則畧之云

青陽少昊氏

青陽摯之生螺祖感大星如虹下臨華渚之祥黃帝之
時降居江水為己姓以金德王故號曰金天氏能修太

昊之法象日月之明故曰少昊氏都于曲阜青陽初立
鳳鳥適至因作鳳凰之書以鳥紀官鳳鳥知天時故立
鳳鳥氏為歷正玄鳥春分來秋分去故立玄鳥氏以司
分伯趙夏至鳴冬至止故立伯趙氏以司至青鳥立春
鳴立夏止故立青鳥氏以司啟丹鳥立秋來立冬去故
立丹鳥氏以司閉是為歷正之四屬祝鳩性馴順故立
司教化者為祝鳩氏睢鳩摯而有別故立司政法者為
睢鳩氏鳴鳩均平故立司田土者為鳴鳩氏糞鳩摯故

立司刑禁者為爽鳩氏鶡鳩春來冬去故立司事者為鶡鳩氏是為鳩民之五氏西曰鷦雉東曰鷦雉南曰翟雉北曰鷦雉伊洛之間曰翬雉立五雉為五工正利器用正度量以夷民者也立春夏秋冬行宵桑老九扈為九農正扈民無淫者也少昊氏有四叔焉曰重曰該曰修曰熙重明木之性為勾芒該明金之性為蓐收修及熙明水之性為玄冥世不失職遂濟窮桑青陽在位八十四年樂作九淵之歌帝既歿少昊氏衰九黎亂德天

下之人相懼以神相惑以怪家為巫史民匱於祀災禍
薦至

論曰邪說之為人害也久矣以五帝之時九黎
猶亂風教矧漢以來聖學絕滅世衰一世在上
之人苟且徼倖功成而氣盈利得而志怠崇尚
勢力而不知仁義者乎是故雖隆盛之時禮制
不必行刑賞不必中民不知方故釋氏巫祝得
以其說誑惑斯民為薦死求生祈福免禍天下

靡然從之在上者恬然不復知禮制賞刑之本
在下者不復知正身修行之實鬼教浮虛之言
徧天下風俗既移孰能不外飭事君之禮內懷
背上之心志在伏節死義以三綱為已任臨事
不苟免乎

關文

庶幾頽靡之風可一變也

頽頽高陽氏

頽頽高陽氏昌意正妃蜀山氏曰女樞感瑤光貫月如
虹之祥而生頽頽學於綠圖師於伯夷靜淵有謀疏通

知遠養財以任地載時以象天依鬼神以制義治氣以

教化潔誠以祭祀四方歸之以水德王都于濮陽

後世謂濮

陽為始以民事紀官覩蛞蝓之形而作科斗書地純陰

凝聚於中天浮陽轉旋於外周旋無端其體渾渾顛顛

始為儀制以驗其盈升虛降治乙卯厯以明四時命少

昊氏子重為南正司天以屬神高陽氏子黎為火正司

地以屬民絕地天通使無相侵潰革九黎之亂神人不

雜萬物有序民安其生作五基之樂五莖之歌少昊子

昧為玄冥師生允格臺駘能業其官宣汾洮障大澤以
處大原帝用嘉之封諸汾川帝為天子北自幽陵南自
交趾西自流沙東自蟠木動靜之物大小之神日月所
照莫不砥屬在位七十八年而歿適子曰窮蟬別子曰
鯨封為崇伯

帝嚳高辛氏

帝嚳高辛氏青陽之孫生而神靈自言其名師於伯招
聰以知遠明以察微順天之義知民之急仁而威愿而

信其動衆也時其服喪也哀普施利物不私其身天下
歸之都于亳次序三辰以治厯明時教民稼穡執中而
尹天下取地之財而節用之撫教萬民而利誨之厯日
月而迎送之明鬼神而敬事之其色郁郁其德巍巍制
鼙鼓鐘磬埙篪作六英之樂火正黎能昭顯天明敦大
地德光照四海帝使并掌重職賜之氏曰祝融市法壞
祝融修之以便兆民祝融死弟吳回嗣居其位吳回之
子陸終娶鬼方氏生六子皆析剖而產焉長曰樊封於

昆吾為己姓次曰參胡

後胡為國

次曰彭城

彭城其封國也

次曰郇

人

後為郇國

次曰安期次曰季連有封於豕韋者其後重黎

職弛而閏餘乖次孟陬殄滅攝提夫方帝元妃有郇氏女曰姜嫄與帝嚳禋祀上帝以弗無子步從帝而歸歆然心動孕十月而生子異而寘之隘巷寘之平林又寘之寒水牛羊字之鳥覆翼之鳥去而呱呱聲載路匍匐歧嶷以就口實因名曰弃娶陳鋒氏女曰慶都有赤龍之祥孕十四月而生堯於丹陵娶有娥氏女曰簡狄浴

於玄丘祈於高禩有飛燕之祥卜之而順於是生契娶
媿訾氏女曰常儀生子摯帝歿摯襲位未久而殂堯有
聖德以子州支君疇為師初封於陶後封於唐號曰陶
唐氏

論曰天地之間有氣化有形化人之生雖以形
相禪固天地之精也姜嫄克禋克祀以弗無子
志之所至氣亦至焉氣之所至精亦至焉故履
帝嚳之武而敏歆於是有子不可謂怪而諸儒

不識陋可知也至於讖緯之書謂慶都感赤龍
之精而生堯簡狄吞玄鳥之卵而生契則誣矣
何者人也乃與繁氣交而生人則無是理矣是
以載其事而削其詞焉西漢薄太后有蒼龍據
腹之祥而生文帝若非史氏記之詳明則後世
必謂薄與龍交而生子矣是故儒者莫要於窮
理理明然後物格而知至知至然後意誠而心
不亂

皇王大紀卷二