

譜

史

冊五

重訂路史發揮目錄

宋 廬陵

羅必普

明 仁和

吳弘基訂

卷一 論太極

明易象象

易之名

同名氏辯

論遂人改火

辯史皇氏

辯葛天

論警所起

論三易

跋三墳書

女媧補天說 共有三

共工氏無霸名

共和辯

共工水害

禹治黑弱

雨粟說 地獄之說無稽

神農琴說

論太公

太公舟人說

夷齊于南

論伊尹

伊尹無廢立事

黃帝輕重之法

黃帝乘龍上昇說

論槃瓠之妄

卷二

辯玄囂青陽少昊

論史不紀少昊

明三正

青陽遺妹

辨伯翳非伯益

原焚

理李二氏

老子化胡說

論恒星

佛之名

佛之俗

道以異端明

九合諸侯

佛氏太盛速天譴

益為朕虞佛氏戒然

辯四皓

稷契攷

周世攷

夢齡晏竹書

魯周王者禮樂明堂位

獲麟解

明微子

氏姓之牒

卷三

堯舜禹非謚辨易

論謚法書蘇洵謚法

九錫霸者之盛禮

異禪非求為異

辯帝堯冢明齊高事

論舜不出黃帝

舜不幸以孝名并原

大麓說

韶說

夔說

申都

辯帝舜冢

堯舜用人

論治水先後

煬帝水戲

貢濂非不善

辨塗山伯益

小弁序

夏氏戶口

關龍逢祭射事多過實

伐桀升陝辨

湯遜解許錄在四岳中

小人勿用

路史絕筆

重訂路史發揮全本 卷之一

論太極

道不可以言知。言之愈希。夷性不可以辨索。辨之益晦。惑性與道固非言與辨之所能竟也。子貢曰：子如不言，則小子莫述焉。其欲聞之也可謂至矣。而性與天道終不得而聞之。豈非上焉者示其朕，已得于言，辨之表而下焉者不得其所以言，愈晚而愈贅邪？易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。夫太極之與兩儀，四象，八卦，析而語之，則一十有五，合而言之，則一。一即太極，而太極者即太一也。有物之先，本已混成，有物之後，未嘗虧損。惟有性而無形，其與兩儀四象八卦，與我偕生。一時具備，而未嘗生未嘗死者也。蓋有中，則有兩位，八極四方，有太極，則有兩儀，四象，八卦。夫自天地細臻萬彙，物物具之，而無餘欠者，有形有色，孰不具此極此儀哉？傳曰：太極元氣，含三為一，曰含三者，一與一為二，二與一為三也。太極與兩儀，即二，而兩儀與太極，即三。一即三，三即一也。豈惟含三，五十有五，莫不具焉。猶有形則有影，有一則有二，有三，以至於無窮焉。今是太極者在天地之先，而不為先在天地之後，而不為後。終天地而未嘗終始，天地而未嘗始。惟其有與天地萬彙融和合一，而無所先後終始，是故道得之而為太一，天得之而為天一，帝得之而為帝一，萬物無不稟而謂之命，無不本而謂之性，無不生則謂之天，無不主則謂之心。自古自今，無時而不存，亦無時而不有。固非今日有太極，而明日方有兩儀，後日而乃有四象，八卦也。又非今日有兩儀，而太極逝，明日有四象，而兩儀亡，後日有八卦，而四象隱也。今夫果核之未圻也，斯以謂太極也。方其未圻，固具兩儀，兩儀之間，兩桑自具，兩桑之具，即人字也。蓋所謂桃梅杏人者，三才之道。一時

孫月峰曰
宜明處如
圓圖中奇
方圖中偶
皆非智處
行及矣終
日問卜宜
謀義理而
不測所自
出備人終
日言宗祖
子孫而不
知其偶終
日言什伯
千萬而不
知大一二

生三三
無窮也
人人皆
古人字
人字漢
之而為
任仁人
物之出
者

伊川先生
曰世人說
電斯竭做
神恐無是
理者未亦
有之昔王
泰政在五
台山見斯
鳩舍水吐
之為雷及
劉法師嘗
在與陸府
西山見多
斯鳩如子
臂大一行
無限入井

具足於此見矣。一生為屋，屋與人同，所謂側產。是故木之性，仁而善，謂之穀，皆有生之理也。方夫兩桑以謂之人，迨其至土，復生兩桑，兩桑復生，則為父矣。父者人之著者也。故孔子曰：仁者人也。方核未墾，人在其中。是以賜果，若前核，則懷之人存焉。由此觀之，人雖一物，而與兩儀並生。其於萬物也殊矣。故曰：天地之性，人為貴。人為萬物之靈，可不重邪？嗟乎！子則不言，荀揚之徒，奚擇焉。後荀揚者，可得而知矣。始子默探，於是以謂可與易埒者，惟有字學。欲著成書，惜乎許叔重、王安石輩，不足與言也。爰伸佔畢，惟特立後起者與明焉。

明易象象

易者明象之書也。昔者聖人之作易也，賸天下之故，窮造化之隱，而其妙有不得而言傳者。於是擬之形容，近而身，遠而物，一皆取而寓之於象，以見焉。茲聖人之大惠也。子曰：八卦成列，象在其中矣。方三畫之未峙也，固已有是象也。天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，此皆以象而告者也。是故八象立而八卦之義見矣。非惟八卦而六十有四，莫不皆有象也。澤中之火，山中之天，豈故為是套哉。大腹白眼，象塗鬼車，語譬淺鄙，而取類甚大。蓋不求之顯，則幽不得而闡，不取之近，則遠無自而明。內外上下，遠近小大，是必交互反錯，遞相煥發，而後理無餘蘊也。抑又求三百八十四爻，一皆有象，而曰：易曰：象曰：象是亦一象也。易者，邊也。日月更邊而相質者也。邊也，瘦去，匿邊而迹焉者也。至於象，則像此而已。景兆彷彿，而未有形焉者也。邊與邊同，邊猶拌也。如玄之有測，象猶想也。如玄之有擬，曰：蓋形也。者，象之著而象也者，未甲者，起數，蓋匿法也。脈之放者，一起足而有陰去之。意：蓋形也。者，象之著而象也者，象之章也。即而言之，則易與象象，亦以三物取名。易取於象，象取於象，而象取於象，何謂也。易者，虛纏之

中飲水皆
盡吐為害

狀如龍形
陰道是氣

相感應使
作他如此

正是陰險
文征之時

所以有
歸必應

古諺科曰
鳳皇于飛

和鳴則
之類

陳明神曰
便給寶傳

亦似易例
一小類書

名字宮是矣。身色無恒。日十二變。是則易者。本其變也。易即刺易。蜥蜴是也。亦曰石。物曰辟。宮曰龍。子曰齊曰。坤。善治地。疾俗呼地師。一曰地。第母。一曰十二時。每時一變。色故正名曰易。錢以象者。茅。犀之名。朱砂則丹。漢武用之。宮闈為守宮之術。與龍通氣。故禱而用者。時之又。能。唯。與。合。六。象者。茅。犀之名。

神是矣。犀形獨角。知幾。知祥。是則象者。取於幾也。象亦曰。茅。犀。狀如犀。而小。一。角。象。則。直。取。其。身。形。相。象。遠。近。不。變。跡。有。成。位。膽。應。四。時。而。已。故。謂。所。意。想。者。皆。謂。之。象。本。諸。獸。之。形。一。各。自。別。惟。象。無。巨。細。悉。皆。相。類。又。近。視。之。與。遠。無。異。是。故。謂。之。象。身。具。十。二。少。肉。惟。鼻。其。本。肉。隨。四。季。移。於。四。足。五。歲。始。乳。三。年。一。產。亦。能。知。吉。凶。淳。化。中。上。苑。別。象。死。上。命。取。其。膽。不。獲。問。之。地。雖。得。之。前。亦。足。是。故。易。者。象。也。取。諸。物。以。為。象。聖。人。之。意。見。矣。如。乾。之。龍。坤。之。馬。小。過。之。鳥。損。益。之。龜。姤。中。孚。之。魚。解。未。濟。之。狐。童。牝。之。牛。積。羸。之。豕。虎。豹。兎。狗。羊。鼠。豚。豚。牲。禽。見。紉。隼。雉。鴻。雞。鳴。鶴。鳳。皇。咸。取。而。象。之。鳳。皇。見。移。至。於。器。則。取。于。牀。于。几。于。枕。于。杙。于。舟。于。車。于。鼓。于。輿。于。輻。于。輪。于。輶。于。七。營。于。資。奔。于。瓶。甕。盂。于。匡。鼎。鬲。第。簋。矢。尊。酒。簋。或。於。服。則。取。于。簪。于。圭。于。衣。于。纊。于。屨。于。履。于。袂。于。袂。于。繩。于。囊。亦。被。黃。裳。于。布。于。帛。鞶。帶。織。經。於。疋。則。取。于。家。于。室。于。庭。于。宮。于。庖。于。藩。于。牖。于。舍。于。廬。郭。屋。王。居。于。次。于。處。棟。楠。門。戶。於。都。則。取。于。邑。于。園。于。階。于。衢。于。城。于。隍。于。闕。于。廟。于。巷。于。比。隣。郊。野。於。物。則。取。于。梯。于。華。于。杞。于。衣。于。蘭。于。竹。于。葦。于。木。于。茅。于。茹。于。芥。于。楮。于。葛。于。枯。楊。蔕。藜。叢。棘。碩。果。包。桑。在天。則。取。于。月。于。斗。于。夜。于。晝。于。當。出。入。于。日。中。晷。風。雲。冥。晦。雨。霜。堅。冰。終。朝。幾。望。先。甲。後。庚。三。歲。旬。李。大。日。八。月。在。地。則。取。于。田。于。淵。于。河。于。川。于。陂。于。險。于。泥。于。干。于。塗。于。陰。于。釁。于。磐。于。當。于。邱。園。于。九。陵。于。岐。山。于。穴。于。沛。澤。于。谷。于。平。陸。坎。窞。林。鹿。剛。齒。金。玉。泉。井。沙。石。東。西。南。北。在。人。則。取。于。躬。于。膚。于。頂。于。趾。于。頰。于。輔。于。口。于。鼻。于。頰。于。舌。于。牙。于。齒。于。齋。于。限。于。陽。于。尾。于。足。耳。目。頤。面。鬚。髮。腹。背。胸。膺。腓。脛。汗。血。股。肱。心。膂。眇。跛。孕。育。

身形相象。遠近不變。跡有成位。膽應四時而已。故謂所意想者皆謂之象。本諸獸之形。一各自別。惟象無巨細悉皆相類。又近視之與遠無異。是故謂之象。身具十二少肉。惟鼻其本肉。隨四季移於四足。五歲始乳。三年一產。亦能知吉凶。淳化中上苑別象。死上命取其膽。不獲問之地。雖得之前亦足。是故易者象也。取諸物以為象。聖人之意見矣。如乾之龍。坤之馬。小過之鳥。損益之龜。姤中孚之魚。解未濟之狐。童牝之牛。積羸之豕。虎豹兎狗羊鼠豚。豚牲禽見。紉隼。雉。鴻。雞。鳴。鶴。鳳皇。咸取而象之。鳳皇見移至於器。則取于牀。于几。于枕。于杙。于舟。于車。于鼓。于輿。于輻。于輪。于輶。于七。營。于資。奔。于瓶。甕。盂。于匡。鼎。鬲。第。簋。矢。尊。酒。簋。或。於。服。則。取。于。簪。于。圭。于。衣。于。纊。于。屨。于。履。于。袂。于。袂。于。繩。于。囊。亦。被。黃。裳。于。布。于。帛。鞶。帶。織。經。於。疋。則。取。于。家。于。室。于。庭。于。宮。于。庖。于。藩。于。牖。于。舍。于。廬。郭。屋。王。居。于。次。于。處。棟。楠。門。戶。於。都。則。取。于。邑。于。園。于。階。于。衢。于。城。于。隍。于。闕。于。廟。于。巷。于。比。隣。郊。野。於。物。則。取。于。梯。于。華。于。杞。于。衣。于。蘭。于。竹。于。葦。于。木。于。茅。于。茹。于。芥。于。楮。于。葛。于。枯。楊。蔕。藜。叢。棘。碩。果。包。桑。在天。則。取。于。月。于。斗。于。夜。于。晝。于。當。出。入。于。日。中。晷。風。雲。冥。晦。雨。霜。堅。冰。終。朝。幾。望。先。甲。後。庚。三。歲。旬。李。大。日。八。月。在。地。則。取。于。田。于。淵。于。河。于。川。于。陂。于。險。于。泥。于。干。于。塗。于。陰。于。釁。于。磐。于。當。于。邱。園。于。九。陵。于。岐。山。于。穴。于。沛。澤。于。谷。于。平。陸。坎。窞。林。鹿。剛。齒。金。玉。泉。井。沙。石。東。西。南。北。在。人。則。取。于。躬。于。膚。于。頂。于。趾。于。頰。于。輔。于。口。于。鼻。于。頰。于。舌。于。牙。于。齒。于。齋。于。限。于。陽。于。尾。于。足。耳。目。頤。面。鬚。髮。腹。背。胸。膺。腓。脛。汗。血。股。肱。心。膂。眇。跛。孕。育。

易者象也。取諸物以為象。聖人之意見矣。如乾之龍。坤之馬。小過之鳥。損益之龜。姤中孚之魚。解未濟之狐。童牝之牛。積羸之豕。虎豹兎狗羊鼠豚。豚牲禽見。紉隼。雉。鴻。雞。鳴。鶴。鳳皇。咸取而象之。鳳皇見移至於器。則取于牀。于几。于枕。于杙。于舟。于車。于鼓。于輿。于輻。于輪。于輶。于七。營。于資。奔。于瓶。甕。盂。于匡。鼎。鬲。第。簋。矢。尊。酒。簋。或。於。服。則。取。于。簪。于。圭。于。衣。于。纊。于。屨。于。履。于。袂。于。袂。于。繩。于。囊。亦。被。黃。裳。于。布。于。帛。鞶。帶。織。經。於。疋。則。取。于。家。于。室。于。庭。于。宮。于。庖。于。藩。于。牖。于。舍。于。廬。郭。屋。王。居。于。次。于。處。棟。楠。門。戶。於。都。則。取。于。邑。于。園。于。階。于。衢。于。城。于。隍。于。闕。于。廟。于。巷。于。比。隣。郊。野。於。物。則。取。于。梯。于。華。于。杞。于。衣。于。蘭。于。竹。于。葦。于。木。于。茅。于。茹。于。芥。于。楮。于。葛。于。枯。楊。蔕。藜。叢。棘。碩。果。包。桑。在天。則。取。于。月。于。斗。于。夜。于。晝。于。當。出。入。于。日。中。晷。風。雲。冥。晦。雨。霜。堅。冰。終。朝。幾。望。先。甲。後。庚。三。歲。旬。李。大。日。八。月。在。地。則。取。于。田。于。淵。于。河。于。川。于。陂。于。險。于。泥。于。干。于。塗。于。陰。于。釁。于。磐。于。當。于。邱。園。于。九。陵。于。岐。山。于。穴。于。沛。澤。于。谷。于。平。陸。坎。窞。林。鹿。剛。齒。金。玉。泉。井。沙。石。東。西。南。北。在。人。則。取。于。躬。于。膚。于。頂。于。趾。于。頰。于。輔。于。口。于。鼻。于。頰。于。舌。于。牙。于。齒。于。齋。于。限。于。陽。于。尾。于。足。耳。目。頤。面。鬚。髮。腹。背。胸。膺。腓。脛。汗。血。股。肱。心。膂。眇。跛。孕。育。

器。則取于牀。于几。于枕。于杙。于舟。于車。于鼓。于輿。于輻。于輪。于輶。于七。營。于資。奔。于瓶。甕。盂。于匡。鼎。鬲。第。簋。矢。尊。酒。簋。或。於。服。則。取。于。簪。于。圭。于。衣。于。纊。于。屨。于。履。于。袂。于。袂。于。繩。于。囊。亦。被。黃。裳。于。布。于。帛。鞶。帶。織。經。於。疋。則。取。于。家。于。室。于。庭。于。宮。于。庖。于。藩。于。牖。于。舍。于。廬。郭。屋。王。居。于。次。于。處。棟。楠。門。戶。於。都。則。取。于。邑。于。園。于。階。于。衢。于。城。于。隍。于。闕。于。廟。于。巷。于。比。隣。郊。野。於。物。則。取。于。梯。于。華。于。杞。于。衣。于。蘭。于。竹。于。葦。于。木。于。茅。于。茹。于。芥。于。楮。于。葛。于。枯。楊。蔕。藜。叢。棘。碩。果。包。桑。在天。則。取。于。月。于。斗。于。夜。于。晝。于。當。出。入。于。日。中。晷。風。雲。冥。晦。雨。霜。堅。冰。終。朝。幾。望。先。甲。後。庚。三。歲。旬。李。大。日。八。月。在。地。則。取。于。田。于。淵。于。河。于。川。于。陂。于。險。于。泥。于。干。于。塗。于。陰。于。釁。于。磐。于。當。于。邱。園。于。九。陵。于。岐。山。于。穴。于。沛。澤。于。谷。于。平。陸。坎。窞。林。鹿。剛。齒。金。玉。泉。井。沙。石。東。西。南。北。在。人。則。取。于。躬。于。膚。于。頂。于。趾。于。頰。于。輔。于。口。于。鼻。于。頰。于。舌。于。牙。于。齒。于。齋。于。限。于。陽。于。尾。于。足。耳。目。頤。面。鬚。髮。腹。背。胸。膺。腓。脛。汗。血。股。肱。心。膂。眇。跛。孕。育。

鬲。第。簋。矢。尊。酒。簋。或。於。服。則。取。于。簪。于。圭。于。衣。于。纊。于。屨。于。履。于。袂。于。袂。于。繩。于。囊。亦。被。黃。裳。于。布。于。帛。鞶。帶。織。經。於。疋。則。取。于。家。于。室。于。庭。于。宮。于。庖。于。藩。于。牖。于。舍。于。廬。郭。屋。王。居。于。次。于。處。棟。楠。門。戶。於。都。則。取。于。邑。于。園。于。階。于。衢。于。城。于。隍。于。闕。于。廟。于。巷。于。比。隣。郊。野。於。物。則。取。于。梯。于。華。于。杞。于。衣。于。蘭。于。竹。于。葦。于。木。于。茅。于。茹。于。芥。于。楮。于。葛。于。枯。楊。蔕。藜。叢。棘。碩。果。包。桑。在天。則。取。于。月。于。斗。于。夜。于。晝。于。當。出。入。于。日。中。晷。風。雲。冥。晦。雨。霜。堅。冰。終。朝。幾。望。先。甲。後。庚。三。歲。旬。李。大。日。八。月。在。地。則。取。于。田。于。淵。于。河。于。川。于。陂。于。險。于。泥。于。干。于。塗。于。陰。于。釁。于。磐。于。當。于。邱。園。于。九。陵。于。岐。山。于。穴。于。沛。澤。于。谷。于。平。陸。坎。窞。林。鹿。剛。齒。金。玉。泉。井。沙。石。東。西。南。北。在。人。則。取。于。躬。于。膚。于。頂。于。趾。于。頰。于。輔。于。口。于。鼻。于。頰。于。舌。于。牙。于。齒。于。齋。于。限。于。陽。于。尾。于。足。耳。目。頤。面。鬚。髮。腹。背。胸。膺。腓。脛。汗。血。股。肱。心。膂。眇。跛。孕。育。

於。物。則。取。于。梯。于。華。于。杞。于。衣。于。蘭。于。竹。于。葦。于。木。于。茅。于。茹。于。芥。于。楮。于。葛。于。枯。楊。蔕。藜。叢。棘。碩。果。包。桑。在天。則。取。于。月。于。斗。于。夜。于。晝。于。當。出。入。于。日。中。晷。風。雲。冥。晦。雨。霜。堅。冰。終。朝。幾。望。先。甲。後。庚。三。歲。旬。李。大。日。八。月。在。地。則。取。于。田。于。淵。于。河。于。川。于。陂。于。險。于。泥。于。干。于。塗。于。陰。于。釁。于。磐。于。當。于。邱。園。于。九。陵。于。岐。山。于。穴。于。沛。澤。于。谷。于。平。陸。坎。窞。林。鹿。剛。齒。金。玉。泉。井。沙。石。東。西。南。北。在。人。則。取。于。躬。于。膚。于。頂。于。趾。于。頰。于。輔。于。口。于。鼻。于。頰。于。舌。于。牙。于。齒。于。齋。于。限。于。陽。于。尾。于。足。耳。目。頤。面。鬚。髮。腹。背。胸。膺。腓。脛。汗。血。股。肱。心。膂。眇。跛。孕。育。

在天。則。取。于。月。于。斗。于。夜。于。晝。于。當。出。入。于。日。中。晷。風。雲。冥。晦。雨。霜。堅。冰。終。朝。幾。望。先。甲。後。庚。三。歲。旬。李。大。日。八。月。在。地。則。取。于。田。于。淵。于。河。于。川。于。陂。于。險。于。泥。于。干。于。塗。于。陰。于。釁。于。磐。于。當。于。邱。園。于。九。陵。于。岐。山。于。穴。于。沛。澤。于。谷。于。平。陸。坎。窞。林。鹿。剛。齒。金。玉。泉。井。沙。石。東。西。南。北。在。人。則。取。于。躬。于。膚。于。頂。于。趾。于。頰。于。輔。于。口。于。鼻。于。頰。于。舌。于。牙。于。齒。于。齋。于。限。于。陽。于。尾。于。足。耳。目。頤。面。鬚。髮。腹。背。胸。膺。腓。脛。汗。血。股。肱。心。膂。眇。跛。孕。育。

在地。則。取。于。田。于。淵。于。河。于。川。于。陂。于。險。于。泥。于。干。于。塗。于。陰。于。釁。于。磐。于。當。于。邱。園。于。九。陵。于。岐。山。于。穴。于。沛。澤。于。谷。于。平。陸。坎。窞。林。鹿。剛。齒。金。玉。泉。井。沙。石。東。西。南。北。在。人。則。取。于。躬。于。膚。于。頂。于。趾。于。頰。于。輔。于。口。于。鼻。于。頰。于。舌。于。牙。于。齒。于。齋。于。限。于。陽。于。尾。于。足。耳。目。頤。面。鬚。髮。腹。背。胸。膺。腓。脛。汗。血。股。肱。心。膂。眇。跛。孕。育。

在人。則。取。于。躬。于。膚。于。頂。于。趾。于。頰。于。輔。于。口。于。鼻。于。頰。于。舌。于。牙。于。齒。于。齋。于。限。于。陽。于。尾。于。足。耳。目。頤。面。鬚。髮。腹。背。胸。膺。腓。脛。汗。血。股。肱。心。膂。眇。跛。孕。育。

于。頰。于。舌。于。牙。于。齒。于。齋。于。限。于。陽。于。尾。于。足。耳。目。頤。面。鬚。髮。腹。背。胸。膺。腓。脛。汗。血。股。肱。心。膂。眇。跛。孕。育。

于。頰。于。舌。于。牙。于。齒。于。齋。于。限。于。陽。于。尾。于。足。耳。目。頤。面。鬚。髮。腹。背。胸。膺。腓。脛。汗。血。股。肱。心。膂。眇。跛。孕。育。

于。頰。于。舌。于。牙。于。齒。于。齋。于。限。于。陽。于。尾。于。足。耳。目。頤。面。鬚。髮。腹。背。胸。膺。腓。脛。汗。血。股。肱。心。膂。眇。跛。孕。育。

于。頰。于。舌。于。牙。于。齒。于。齋。于。限。于。陽。于。尾。于。足。耳。目。頤。面。鬚。髮。腹。背。胸。膺。腓。脛。汗。血。股。肱。心。膂。眇。跛。孕。育。

于。頰。于。舌。于。牙。于。齒。于。齋。于。限。于。陽。于。尾。于。足。耳。目。頤。面。鬚。髮。腹。背。胸。膺。腓。脛。汗。血。股。肱。心。膂。眇。跛。孕。育。

大剝剝刑荷校桎梏則渥尸疾婚娶慶舉齊咨涕洟歌號笑語哇嗟泣威儀志意通繫闕肝突來焚弃靡不餓之猶未離其類也高宗文王王母箕子帝乙鬼方同人弟子康侯大君士夫家人元夫大師夫子宮人考妣妻婦壯者羣醜臣子童僕主賓朋友丈夫小子女湏娣妹邑人行人寇盜戎介仇衆族類史巫商旅或人惡人夷主配主金夫後夫老妻女妻不逮夫首建侯行師幽人丈人錫命好爵災責驅田戰征耕獲憑涉水獲盟薦言禴元筮失律南狩納約以至鼻足然喉輪音聾革巢飛躅角特羽翼香具甘苦方黃朱白孚膏公餗乾肺腊肉飲食烹飪勿與遇毒之類一皆比配曾無遺弃謂不如是不足盡其意也是以彖立而卦明象設而爻顯曾何凝滯之有而後之學者煩荒解溺章句且不知易之為義何由而詰其情哉雖然是特一象也若夫龍非惟乾也而坤亦為龍馬非惟坤也而乾亦為馬龍與馬非惟乾與坤也而坎震亦取象焉是故觸類可為其象合義可為其變學者能因是以索之則可以見義文之心見義文之心則能見天地之心矣義文之心即天地之心而天地之心即吾心也見吾心即見易矣今也不因是以索之徒覘代之人執象以迷易而咎伏羲之費畫以為文王病乃不先明於象象而欲深求於易此負琴者之妄人也舍蹄而索兔舍杭而窮海古今豈有是哉神而明之則必有在矣

易之名

或曰夫子以易象象為三物取名義則然矣敢問聖人之意乎曰子不得而知也賢者之言可以一途盡而聖人之言非可一途盡雖然請試為若漫言易之說乾鑿度曰易者易也不易也變易也夫易之道廣矣大矣而乾坤以為首乾坤者易之門也昔者聖人體諸天地先立乎其八卦以為天地日月陰陽鬼神

凡聖人之
意與之
聖人之志
而以言論
言其可知
不其不知
如世之不
學乎

卷之六
宋長祈

而六爻為之六子三才。以二卦之畫成六爻之位。而八卦之象著。生生之理具矣。畫始於一。立於兩。一奇象天。兩偶象地。是故奇畫成於三而為乾。偶畫成於三而為坤。繇乾之畫交於坤。而三男生。繇坤之畫交於乾。而三女生。自至卦言之。一卦之中八卦成具。是故卦體一立。而分陰分陽。四五以上卦陽而為天。初二三以下卦陰而為地。初三五之三陽為震為坎。艮。二四上之三陰為巽。離。兌。而八卦成矣。初之與三。既以陽畫始終而象震艮。又以二陽而象春夏。四之與上。既以陰畫始終而象離兌。又以二陰而象秋冬。周旋酬酢。有不待夫坤者。故用數三百六十。乾全用而坤全不用。卦變其始。爻變其次。倒卦不足。繼之反類。反類不足。繼之互體。而易道辨矣。此所謂變易也。未有二正。地有二正。而共用二變。以成八卦。天有四正。地有四正。而共用二十八變。以成六十四卦。是故少成之卦。正者四。變者二。而成六大成之卦。正者八。變者二十八。而成三十有六。純陽卦乾。純陰卦坤。自一陽始復。而為卦六。一陰始姤。而為卦六。二陽始臨。而為卦十五。二陰始遯。而為卦亦十五。三陰三陽。始於否泰。而為卦者二十。凡六十有四。陽自下以順生。則陰反上而逆復。陰自下以順生。則陽反上而逆復。始於乾坤。中于咸恒。而終於既未濟。又可得而變易哉。是所謂不易也。故曰易之為書也。不可遠。其為道也。屢遷。變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易。是故易以變者占。而亦有不變之占。以變易為道。而亦有交易之道焉。而陽畫為剛。陰畫為柔。外卦之畫。來而居。內卦之畫。往而居。外而交易之理見矣。或順生以往。或逆反而來。或正以交索。或反動相對。而剛柔每兩相易。惟變適也。嗟夫交易之道。予於日月見之矣。月行乎天。三日而成震。初見乎庚。故震納庚。八日而成兌。初見乎丁。故兌納丁。十五日而成乾。乾納甲。十六日而成巽。巽始退于辛。故巽納辛。二十三日而

論理齊曰
大文地理
支子唐運
張從一子
次第家來
大子魯易
兼三才書
萬物信子
往折字句
英大許說
宜王金石
筆畫難說
妄之學宜
源長之新
而不足也
物皆然
茅鹿門曰
應句不足
明字書其
理也其言
疏不必分

成配差退於丙。故艮納丙三十日而成坤。坤納乙而消長之道成矣。故曰日月為易。謂之日月。而於文正為勿。勿月彩為散者也。故序散於甲下為易。散於日上為智。智對為明。對而歸為助。易者朔也。所謂朔易。智者晦也。明者望也。助者望而食者也。是故西曰助。谷明載東南。而朔易二郡。乃俱著于東北。今夫日往月來。月往日來。物之易也。寒往暑來。暑往寒來。時之易也。將旦忽暉。比夜忽昶。行之易也。熱劇而寒。寒劇而雨。氣之易也。暴石潏雨。積草交休。勢之易也。地化而營。營化而地。形之易也。魚羣而雁。鳥羣而沉。性之易也。精氣為物。游魂為變。精之易也。始感而生。終化而死。神之易也。喜而禍伏。懼而福倚。事之易也。是故萬物不易不生。六子不易不成。艮兌以終相易。坎離以中相易。震巽以初相易。始則終。終則始。所以為不窮也。顧可一途盡哉。易內篇曰。日月相逐為易。故病有陰陽。易者。乃大病之後。交者。軌易。男曰陰易。女曰陽易。易者三維。輒死。繇此。嗚呼。此。嗚呼。日月之交。易斯益均矣。易曰。日月合為明。謂明者無踰於日月。余然。明非合也。嗚呼。安得史。摺鍾雲房而與之論哉。逆音藉考。父與日逐。

按沈括論日月。或問子以日月之形。如丸也。如扇也。若如丸。則其相遇。豈不相礙。子對曰。日月之形。如丸。何以知之。以月盈虧可驗。月本無光。猶銀丸。日耀之。乃光耳。光之初生。日在其傍。故光側而所見。纔如鉤。日漸遠。則日照而光稍滿。如一彈丸。以粉塗其半。側視之。則粉處如鉤。對視之。則正圓。此有以知其如丸也。日月氣也。有形而無質。故相值而無礙。程子有云。日月之為物。陰陽發見之尤盛者也。

同名氏辨

耳目之所接。有不得而盡。世知孔子之證文宣王。而不知齊之竟陵王子良。與隨之長孫雅。亦曰文宣王。

姓伯收曰
韓島纂錄
辨引經斷
風海長傳
亦通雅文
亦通雅文
相上下

漢兩龔遂俱為郡太守。而兩京房俱明易災異。然則千歲之久。萬里之遠。其束約而合者。渠可既邪。誰昔

嘗聞有唐堯與虞舜矣。及據梁史。則又有所謂虞舜者。官丞太常。嘗薦明堂之議。即虞舜同名錄有漢各

事觀記董而漢史有唐堯為臨武長。堯舜而可名哉。臨武縣交州舊黃支堯諱止之然杜陽志中汝

子起路史。既白祝融氏共工氏。帝魁氏。青陽氏。高陽氏。渾敦氏。與夏后啟商湯。若有巢氏。豕韋氏之不同

者。而後帳或人之無識也。劉恕以神農為大庭氏而謂與古大庭氏異却為非是夫經史之間名氏同者

眾矣。如劉弘王褒俱有十一。前錄一漢鑄工見考成馬一真人自有內傳張良有九。而張敞王吉皆有

八。然則記錄之下。可勝感哉。錄見前。士白士鞅之父也。而乃相鞅。名見昭公六年傳文或作可或短此為

正字非也。春秋時大名字亦皆相配。文伯之字伯珉。與楚陽弓之字子瑕。其義正同。而鄭泗乞亦字子瑕

可乞同義也。襄公三十一年使句請命。句即文伯。楚家妾改又按人表士鞅亦有二。一在中土。一在中下

相去不遠。喜夢句吳之君也。而乃臣越。喜夢即春秋吳子來也。越大書載四代。亦既該兩伯夷。宗一諫武

殆不可改。王者雖不在書。孔子所稱也。又杜甫之諱亦有伯夷。見諫伐木詩。而論語一書。乃有兩南宮括。世莫察爾

然高陽師伯夷。世或作伯有。錄從之。則非。顏魯公集顏相是誤矣。夫公孫龍為孔門高弟。而顏回為晉代美師。時事異殊。正得不適。有如王羲之之仕符

健。張華之佐慕容德。韓信降虜。曾參殺人。亦既並時。得不為之投杵邪。昔蕭繹陸善經。俱著同姓名錄。然

特不能包刺。即以後世固不勝窮。而在古猶不少。請誦其涉史篇者。左方按古有庸成氏。而黃帝之臣亦

曰庸成。亦皆作容。則仙傳楊玉時容成公。伏義曰蒼牙。而天雷之吏亦曰蒼牙。義臣曰巫咸。而來又商家

曰帝。曰未宣。而為唐刺濮。以至離婁事黃帝。則論彼商臣。王褒傳注離婁黃帝。張若事黃帝。則指夫泰士。

婁若並見。莊子秦張若即蜀郡太守。與趙隱仕商國。而巫舉魏賢。魏賢門遷秘書監。見魚泰典。畧又唐宰

張儀共。纂成却城者。李永代之見。蜀紀。相趙隱以大中三年登第。見唐登科記。

成通中同中書馮夷友費昌而竟談河伯武王伐商開兩日親叔均而思稷子均後稷之孫叔均見習朋
門下平章事黃李臣洽贊風后為軒師為周后見說伍胥為楚族黃帝臣見謂赤松炎帝諸侯亦號之而
而疑齊臣開記作贊風后為軒師為周后見說伍胥為楚族黃帝臣見謂赤松炎帝諸侯亦號之而
以季連為柳惠等伍陸終之子又季連仲衍為孟戲之弟之兄而孔甲為孔子之孫皆有錯於見聞者也
孔甲黃帝史官而孔子世孫仲衍亦復若帝譽之臣有窮之君俱曰羿而俱以射名少昊之子魯國之士
曰孔甲又夏后孔甲本誤詳紀中復若帝譽之臣有窮之君俱曰羿而俱以射名少昊之子魯國之士
皆曰般而皆因巧者凡此族者莫能紀且以虞仲之孫實曰虞仲周章蔡昭侯申實蔡文侯申曾孫之
子也是匡訓者不然魯益之孫仲嬰齊而文公孫曰公孫嬰齊仲嬰齊者從祖也又乃同時鄭有公孫
段字子石而印段亦字子石乃公孫段從父子也漢趙王曰如意矣而廣宗又名之唐義成曰琮矣而奉
蓋故大有不相親者近代名子中之宗正善矣漢趙王曰如意矣而廣宗又名之唐義成曰琮矣而奉
天又名之鬱林曰恪矣而建王又名之此何為邪三代之王志專謀篡下世乃有即姓而襲先代之名者
烏知其非祖歟以晉王氏一譜而有兩渾起子兩愷君大兩綏子兩又行父兩澄行弟兩虛運兩安
期焉子豈惟它族蚤用而無識哉嗟夫有人焉自姓孔而字仲尼則固不可謂仲尼矣然則君子又奚
必逆襲以貽識者之譏哉

論逐人改火

順天者存逆天者亡是必然之理也伊古明王之為治也顧亦豈能違理哉因天事天不違焉而已是故
著時令授人時法而建官象以作服凡以順之也昔者逐人氏作乾乾象察辰心而出火作鑽鑿別五木
以改火豈惟惠民哉以順天也四時五變榆柳青故春取之棗杏赤故夏取之桑柘黃故秋取之柞栗黑故冬取之皆因其性故可救時疾子嘗致
之心者天之大火而辰戌者火之二墓是以季春心昏見于辰而出火季秋心昏見于戌而納之卯為心

陳明卿曰
舉火入燒
之春建春
之月火至
始見因出
之以室其
氣雖烈火
禁策不禁
也民皆從
其出火之
今李秋建
戊之月火
星始伏因
納之以息
其氣雖鏗
全焚難不
為也
按有春
櫻秋櫻王
右軍集春
竹櫻春櫻
也劉楨魯
都賦云素
秋二七天
漢信偶人
香板櫻國
子水柱此
七月十四
日指秋櫻
也
拾遺記曰
燧明國不

之明堂。心至是而火大壯。是以仲春禁火。戒其盛也。成周盛時。每歲仲春。命司烜氏以木鐸修火禁于國中。為季春將出火。而司燧掌行火之政令。四時變國火。以救時疾。季春出火。季秋納火。民咸從之。時則施火令。凡國失火。野焚萊。則隨之以刑罰。夫然。故天地順而四時成。氣不愆。伏國無疵癘。而民以寧。鄭以三月鑄刑書。而士文伯以為必災。六月而鄭火。蓋火未出而作火宜。不免也。今之所謂寒食一百五者。熟食斷烟。謂之龍忌。蓋本乎此。司烜仲春以木鐸修火禁。因火出而警之。仲秋火出而警之。仲秋火出而警之。仲秋火出而警之。而周舉之書。魏武之令。與天汝南先賢傳。陸翹鄴中記等。皆以為為介子推。謂子推以三月三日燔死。而後世為之禁火。吁。何妄邪。是何異於言子胥溺死。而海神為之朝夕者乎。子初賦。湖知此妄說。而或者謂昔人言湖無出于胥前者。因湖水之相擊而易。亦有行險不失信之言。自有天地。即有此湖。豈必見級上而後信。予觀左氏史遷之書。或子胥漂於吳江。適有祠廟。當湖頭。不知丹徒南。思等湖。且復為誰。湖即餘詳後賦。予觀左氏史遷之書。曷嘗有子推被焚之事。况以清明寒食。初靡定日。而琴操所記子推之死。乃五月五日。非三日也。昔人以三禩以清明前三日。寒食初無定日。後世既以一之。而又指為三月之三日。安矣。周舉傳云。每冬中。輒一月。寒食以子推被焚。神靈不樂。舉火然。則介子又將以冬中亡矣。且子胥之死。既云五月五日。而浙人每春。闕錄舟。誰念招魂。葬此沈。伶期三月三日。獨州。驩州之詩。而重開。避忌之席。夫火神物也。其功用亦大矣。昔更作招魂之引。乃王績三月三日賦也。然則招屈亦用三日矣。非可信也。隨王劭嘗以先王有鑽燧改火之義。於是表請變火。曰。古者周官四時變火。以救時疾。明火不變。則時疾必生。聖人作法。豈徒然哉。在昔有以洛火度江。代代事之。火色變青。而晉師曠食知勞薪。今溫酒炙肉。用石炭火。與柴火。竹火。草火。麻。亥火。氣味各自不同。是新舊火理。應有異。顧於五時。取五木。以變火。若劭可謂知所本矣。夫火惡陳。新惡勞。自開世。其者。晉代葛勗。進飯。亦知新勞。而隋文帝所見江寧寺。晉長明燈。亦復青而不熱。傳記有以巴豆木入燬者。爰得洩利。而糞臭之草。炊者。率致味惡。然則火之不改。其不疾。

鐵四時書
夜有大樹
名越木居
盤其項有
名鴉鳴
樹則燦然
火出聖人
感焉因取
小枝以錯
火號燧人

者鮮矣。以是益知聖人之所以改火修火。正四時五變者。豈故為是煩文害俗。得已而不已哉。東晉初有王韞之妻李將河南大渡江云。受於祖母王有遺書二十卷。臨終戒勿絕大逆常種之傳。二百年火色如血。謂之聖火。宋齊之間。李姬年九十餘。以火治病多奇。姬死人為葬之號。聖火家陰雨每見火出。家門者今毀其處為聖火。卷金陵故事云。傳不云乎。違天必有火咎。先漢武帝猶置別火令丞典司燧。後世乃廢之邪。祥泉寺有直南小巷也。方石勒之居鄴也。於是不禁寒食。而建德殿震。及端門裏國西門電起。介山平地滂下者丈餘。人禽死以萬數。千里摧折。秋稼蕩然。夫五行之變如是。而不知者亦以為為之推也。雖然。魏晉之俗。尤所重者。辰為商星。實祀大火。而汾晉參虞。參辰錯行。不毘和所致。

楊升菴曰。容齋隨筆。謂寒食禁火。不由介推。其言似矣。近觀十六國春秋。石勒下令。寒食不許禁火。後有水電之異。徐先曰。介推。帝鄉之神。歷代所尊。未宜替也。縱不能令天下同爾。介山左右。晉文之所封也。宜令百姓奉之。勒又令尚書定議以聞。韋叟曰。子推忠賢。令縣介之間。奉之于天下。則不通矣。勒從之。令并州復寒食如初。容齋豈未見此耶。然勒禁天下寒食。而至隋唐已復禁火。觀隋李崇嗣善天竺。感鼓。匝地盡藏烟之句。及元復連昌宮祠。自注唐時京城寒食火禁極嚴。以雞羽入仄。有焦者。皆罪之。則其禁亦不久也。火禁迄今則絕不知。而四時亦不改火。自胡元入中國。鹵莽之政也。然寒食不必復改火。乃先聖即宣天道者。而可因元人而廢之乎。

辨史皇氏

呂不韋之書曰。史皇作書。倉頡氏也。管氏韓子國語史記。俱無史官之說。據世本云。史皇倉頡同階。又云。沮誦倉頡作書。亦未嘗言為史官也。及韋誕傳。玄皇甫謐等。遽以為黃帝史官。蓋肇繆於宋東。東之世本。

注云。倉頡沮誦黃帝史官。抑不知衷何所據而云。末代儒流。莫見其書。更望望交引。以為世本之言。世本曷有是哉。竊嘗攷之。倉頡之號曰史皇。又曰倉帝。河圖說徵云。倉帝起。天雨粟。青雲扶日。語亦見之洛書說河。而鴻烈解言史皇生而能書。是則倉帝史皇非人臣之目明矣。後世徒見其有史皇之名。因謂為史官。余史豈今之所謂史乎哉。古謂字書為史。故有倉頡史篇之類。揚雄曰。史哉史哉。非史記也。孔子曰。吾學云。古制書必同文。不知則闕。問史之闕文也。謂字書之闕文。吾猶及見其全。而今不復見。故班固敘小之七字。為當時之闕者。探矣。夫子益論。老之有馬。不能乘。習則借。八乘之文。有闕失。不能是。正則因人。以無有。見其全者。不能正云。爾故曰。今無矣。夫夫者。感之之辭。且上古始制文字者。倉頡也。而無懷氏已刻徽號。伏羲氏已立書契。俱在炎黃之前。豈得至黃帝而始制文字邪。此崔篆蔡邕曹植索靖顧野王之徒。所以咸謂古之帝者為得之矣。崔篆書體。蔡邕書體。成公綏書體。雖。然。三。五。曆。古。史。攷。謂。在。炎。帝。之。世。其。足。信。歟。書。疏。張。揖。書。云。倉。頡。為。帝。王。生。于。禪。通。之。紀。而。丹。壺。記。禪。通。之。紀。首。列。史。皇。氏。則。知。揖。書。為。有。據。者。衛。氏。慎。到。以。為。包。羲。之。前。斯。不。誣。也。孔。穎。達。尚。書。疏。辨。之。精。詳。獨。衛。氏。云。在。包。羲。之。前。復。訂。之。春。秋。河。圖。揆。命。篇。云。蒼。羲。農。黃。三。陽。翊。天。德。聖。明。說。者。謂。倉。頡。為。包。羲。與。神。農。黃。帝。之。四。君。者。俱。能。奉。三。陽。以。輔。上。帝。益。以。諱。倉。頡。之。為。帝。而。在。包。羲。之。前。矣。故。河。圖。玉。版。云。倉。頡。為。帝。南。巡。陽。虛。之。山。巡。狩。之。事。固。非。臣。下。之。所。行。也。昔。者。孔。子。嘗。曰。封。泰。山。觀。易。姓。而。王。可。得。見。者。七。十。有。餘。君。三。皇。禪。於。繆。繆。五。帝。禪。於。亭。亭。三。主。禪。於。梁。甫。而。莊。周。書。言。七。十。二。代。之。封。其。有。形。兆。整。堦。勒。紀。者。千。八。百。餘。所。興。亡。之。代。可。得。而。稽。矣。昔。夷。吾。言。於。桓。公。曰。古。之。封。禪。七。十。有。二。家。夷。吾。所。記。者。十。有。二。曰。無。懷。曰。伏。羲。曰。神。農。曰。炎。帝。曰。黃。帝。曰。高。陽。曰。高。辛。曰。唐。曰。虞。曰。禹。曰。湯。曰。成。王。皆。受。命。而。後。封。禪。無。懷。乃。在。伏。羲。之。前。是。其。可。

劉昫外紀
自開闢至
積釀二百
七十六萬
歲分為十
紀大半一
紀六十七
萬六千
歲云二十
六萬七千
年

紀者而不識者六十。又在無懷氏前。此皆孔子之得見者。而七十二君之前。又有孔子之不得見者。詩外傳云古封泰山。禘梁父者。萬餘人。仲尼觀焉。不能盡識。故頌述則知封禪之文。其來久矣。上古之世。其君躬矣。謂文字在伏羲前。特未用之。教世至伏羲始。始作書契。則知封禪之文。其來久矣。上古之世。其君躬矣。壺記以史皇首禘紀梁。未之盡也。以彼其說。雖不墜見於經。然士質攷詩書。以其所見。推其所不見。則自無懷而上。可得而論矣。倉帝史皇。豈人臣之號哉。

辨葛天氏

世紀言大庭氏後十一世。為葛天氏。而服虔以大庭氏為即葛天氏。敢問所安。曰昔莊周敘古帝曰。惟曰庸成氏。大庭氏。柏皇氏。中央氏。栗陸氏。驪畜氏。軒轅氏。赫胥氏。尊盧氏。祝庸氏。伏羲氏。神農氏。如是而已。曾不及葛天。故服虔以葛天為大庭氏。六韜大明所敘。復有共工氏。渾沌氏。吳英氏。有巢氏。朱襄氏。葛天氏。陰康氏。無懷氏。而無大庭。中皇。赫胥。此學者之所疑也。班生表古今人物也。庸成乃在共工之後。大庭繼之。而葛天亦在朱襄之後。然自女媧共工庸成。至無懷。一皆敘之包義之下。在遁甲開山圖亦然。世紀從之。故世遂以為皆包義之後代。及其制度無聞。則又以為皆襲包義之制。亦厚誣矣。不惟是也。如固所敘。復黜其祝庸氏。軒轅氏。蓋以史記稱黃帝名軒轅。而高陽之代。有祝融。謂即其人而黜之。此孔仲遠所以謂無祝融氏。而金樓子與王依莊周所敘。而去其軒轅也。彼高誘者。更以朱襄為炎帝。鄭康成更以大庭為神農。而六韜所敘共工。且在尊盧之後。庸成且在祝融之後。而葛天又在朱襄之後。連離敲固。不可勝算。此禮記正義所以謂封禪之書。無懷在伏羲氏前。而以為世紀不足信歟。開山圖云。自女媧至無懷。七百八十七歲。外紀云。千一百六十歲。或云。五萬七千七百八十二歲。或云。千一百一十五代。合萬七千五百。或云。萬六千八百八十。此與列子所記。楊朱語。伏羲以來三萬餘萬歲者。無信也。近世有所謂三墳書者。

乃以有巢為提提之子。遂人為有巢之子。而包羲為遂人之子。大庭無懷而下則皆以為羲之臣佐。復有天一遁甲者。正以祝唐少昊等為之四帝。居于四方。佐黃帝而為治。此蓋謂月令四方之帝為黃帝及王行著替夫論。又以謂顓帝身號共工。伐少昊氏子曰句龍。生禹。其後裔為商湯。炎帝身號魁隤。其後嗣為伊堯。而以帝嚳為伏羲之後。帝舜為黃帝之後。禹為少昊之後。顓頊為顓亂。尤為可擯委也。

論幣所起

傳曰君有山。山有金。以金立幣。以幣準穀。而受祿。而國穀。斯在上矣。金木水火土。天之五財。與天俱生。與物偕行。民並用之。廢一不可。民知飲食衣裳之用。而貨幣作。貨幣作而天下通。聖人守之所以為治也。則其勢之來。其當生民之物乎。昔商之民。有無鈔而債于者。湯以莊山之金。制幣贖之。夏之民。有無鈔而債于者。禹以歷山之金。制幣贖之。而沈演論布。以為興於周代。班固桓譚。皆謂夏商靡記。何邪。易稱神農氏。聚天下之貨。交易而退。是貨幣出於炎帝之前矣。予嘗博訪古幣。訂以封禪之文。運洗之刻。證以汗簡集。綴古文籀韻。外書集字等識。則有葛天軒。軒尊盧之幣。大昊九棘。神農一金。黃帝少昊之貨。魯貨一金。高陽平陽金。堯泉舜當金。策乘馬之類。憲憲如是。是古未嘗不以輕重而為天下者也。古幣皆以代號為別。舊之錢文錢譜。皆列之為奇品。俱不能辨。如異布中有作宋斤一全者。乃大昊之九棘。長寸七分。肩廣一寸。足闊六分。有由好。篆文作舌芒。又有作坐山古者。少昊貨也。長廣皆同。有好關開廣三分。背文如八字。又長平布。中有作錢也。長一寸。分下廣九分。首長五分。肩廣五分。足闊五分。正圓文作尚全。眾足。厥垂皆面。肉好皆有周郭。洪範八政。食一而貨二。是

揚升廣曰
漢有康錢
銘如十盾
狀如十盾
長且方不
圓甚古刀
布之定也
與近世花
蓋夫人封
錢相見
封演及李
考其錢諸
南家孔穎
鑄錢賦曰
五銖錢周
郭其上下
今不可磨
磁鈔青松
五音諸度
磁新銷四
磁今俗謂
應允白鹿
鈔是也
馮異區曰
古崇而個
秦漢人圖
便之私及
劉記制物
往往不出
古人之智
則并政詳

食與貨必相資而後興。不可一日而無者。則夫貨幣之行。其來遠矣。伏羲之貨。英錢書。舊譜俱列之于布品。傳稱九棘。播于義皇。故幣文有求而封演。顧烜成譜之。周秦之幣。昔帝少昊高陽帝嘗之貨。又皆目為長平異布。汗漫故國。豈復知有古文也。董道之作錢書也。蓋畧辨之。故首之以太昊之幣。亦以謂宜與太昊之前。然有葛天尊虛之幣。而皆著之太昊之後。是又未悉攷也。按幣文有葛李洎云古之葛字。則世以為葛天氏之幣。又有作常者。王存又以為軒轅氏之幣。謂古軒轅字合為一。雖未可執然。皇帝氏既自為皇帝之貨。則此為軒轅幣信矣。奈何說者復泥史記說幣。止於唐虞。魯論幣。出自黃帝之語。而謂貨幣不出于上古。况葛天軒轅。洪荒之世邪。三代書名。相變不一。逮夫虞夏。敦歎所見。夏商異文矣。古今書文不同。豈可以籀文而論之。葛天軒轅之幣乎。曰不然。書文聖人所以立制度而示同文也。雖負稱遁形。衛邪異置。然固有使於事。亦遂相因而不改者。夫物固有用於一時。而廢於後世。久復蹈襲。乃與古符者多矣。其數然也。世有隸書。謂王次仲之所創。而臨晉人得齊胡公之銅棺。前銖隱起。皆為今隸。是隸不出于次仲矣。又烏知不出於上古邪。韓非書云。倉頡制字。自環者為私。背私者為之公。而漢人論風氣生虫。故倉頡制字。以凡增虫而為風。是則始制之字。初不異漢世也。且誰昔嘗聞之于古矣。包羲氏盡地之制。凡天下山五千三百七十居地。五十六萬四千五百六十六里。出水者八千里。受水者八千里。出銅之山四百五十七。出鐵之山三千六百九。所以分壤植穀也。戈矛之所起。刀幣之所始也。能者有餘。拙者不足。封於泰山。禪于梁甫者。七十有二家。功業德望。皆在於此。是謂國用。則伏羲之制。亦既大備。及觀管夷吾之對桓公。則知輕重自遂人以降矣。夫自書契而來。君君封禪。七十二家。其文異制。而其立貨幣之救時。則同也。