

增補歷史綱鑑卷之一

明趙田袁黃編纂

○三皇紀 紀者記也本其事而紀之故曰本紀

帝王書言稱紀者言爲後代之綱紀也

胡雙湖曰

三皇之號昉於周禮外史掌三皇五帝之書而不指其名其者紛如惟孔安國書序以伏羲神農黃帝之書爲三皇少吳少昊顓頊高辛唐虞之書爲五典不區分皇帝之號其說較爲簡當

次則見於秦博士有天皇地皇人皇之議秦去古未遠三皇之稱此或庶幾焉漢孔安國序書乃始於伏羲神農黃帝爲三皇少吳顓頊高辛爲五帝不知果何所本蓋孔子家無自伏羲以下皆稱曰帝易大傳春秋內外傳有黃帝炎帝之稱禹有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峯胡氏詎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蓋混沌初開先有天而後有地則氣化而人生焉皇極經世書以元經會所謂天開於子地闢於丑人生於寅至寅始爲開物之初意三皇之號由此而稱也

東吳朱氏曰

按三皇之號有以爲天皇地皇人皇者出於秦博士之妄議有以爲伏羲神農燧人者出於梁武帝之謬談有以爲伏羲女禡神農者發於司馬貞之陋說紛紛不能盡非也惟孔安國曰古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政由是文籍生焉伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也少吳顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也或有問於朱子曰三皇所說甚多當以何者爲

是朱子曰無處理會當且依孔安國之說董氏鼎曰庖羲以前且未有字安得有書如此則安國之說近是愚按朱子及董氏之言則三皇爲伏羲神農黃帝斷乎無疑矣夫朱子集諸儒之大成其立言發論皆諸儒之折衷也五峯雙湖皆不得而輕信之矣

盤古氏

四象變化
而庶類繁

首出御世

三才首君

盤古繼天

出治

天地人判

而三才立

父天母地

謂之天子

盤古氏太極生兩儀。兩儀生四象。太陽少陽太陰少陰四象變化而庶類繁矣。相傳首出御世者曰盤古氏。又曰渾敦氏。盤古猶言盤固也渾敦未昭晰之謂也。氏者指其人而名之也。

胡五峯曰

盤古生於太荒莫知其始明天地之道達陰陽之變爲三才首君於是混茫開矣

周靜軒曰

德曰生聖人之大寶曰位混沌之世天地始分有盤古氏出所以繼天而出治也厥後天開於子則有天皇氏地闢於丑則有地皇

氏人生於寅則有人皇氏天地人判而三才以立世道漸開風氣漸盛人文宣著治教休明矣天之立君豈苟焉而已哉是以父天母地而

謂之天子天子者首出庶物而萬國咸寧其任大責重不其然乎

丁南湖曰

馬遷史記不錄三皇以其茫昧無據也况盤古在三皇之前則疑以傳疑而得春秋郭公夏五之書法矣

澹泊無爲而俗自化始制于支以定歲

天皇氏謂之天皇氏者蓋取天開於子之義也接白虎通曰皇者何謂也亦號也皇君也美也天也史本紀曰木德王歲起攝提

古庚辛壬癸是也也支枝也其名一十有二亦

制于支之名以定歲之所在干幹也其名有十亦日十母卽甲乙丙丁戊己午未申酉戌亥是也

日十二子卽子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥是也

十干曰閼逢

入聲音起

旃蒙

旃音擅

柔兆

兆音兆

丙

也疆圉

卽丁也

著雍

卽戊也

屠維

卽己也

上章

卽庚也

重光

卽辛也

玄黓

卽壬也

昭

陽卽癸也

十二支曰困敦

卽子也

困敦渾沌

也言萬物

赤奮若

卽丑也

奮若

奮迅而起萬

物無不若其

性若順也

攝提格

卽寅也

萬物承陽

而起故曰攝提格

祥云以歲在寅

正月出東方爲眾星之紀以攝提格

故曰攝

也

單閼

卽卯也

闕音越言陽氣推萬物

執徐

執徐

也伏蟄之物皆敷

提格

而起故曰單閼單盡也關止也執徐

執徐而出故曰執徐執蟄

也徐大荒落

卽巳也言萬物皆熾盛而

舒也大出霍然落之故云荒落

敦牂卽午也敦音頓牂音莊敦盛

協洽卽未也言陰陽化生萬物相合故曰協洽

涒鄰

卽申也涒音敦言萬物吐秀傾垂之貌

作噩

卽酉也噩音岳

起之闕茂

卽戌也言萬物皆蔽

大淵獻

卽亥也淵深也大獻萬

貌

昌闕蔽也茂昌也

大淵獻

卽亥也淵深也大獻萬

物於天深於蓋藏也

兄弟各

一

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

萬八千歲參考

按干支之說子母相生十母爲甲乙甲者言萬物剖符甲而出也乙者言萬物生軌軋也其於十二子爲卯卯之爲

言茂也言萬物茂也十母爲丙丁丙者言陽道之著明也丁者言萬物之

丁壯也其於十二子爲午午者陰陽交而愕布也十母爲戊己戊者固也

言陰陽彰露物已成固也己者比也言陰氣殺物物將收成也其於十二

子爲申申者言陰用事申賊萬物也十母爲庚辛庚者言陰氣庚萬物也

辛者言萬物之辛氣方生也其於十二子爲酉酉者萬物之老也故曰酉

十母爲壬癸壬之爲言任也言陽氣任養於下也癸之爲言揆也言萬物

可揆度也其於十二子爲子者滋

也滋者言萬物滋於下也故曰子

周靜軒曰盤古氏既分天地天既開於子矣而天皇氏出焉繼盤古而

位則未定也天皇氏既立十干以定歲又立十二支以定時歲時既定

民始知天道之所向矣而其立身行已澹泊無爲誠足爲帝王御世之

良法也後之瓊宮瑤臺糟邱酒池自取滅亡何益之有俗化澹泊亦無

奢僭而天下趨於清淨無欲之鄉上行下效捷於影響所謂家齊而國

治也故通鑑大書特書以首外紀役時君法其澹泊無爲之心兢兢

業業罔敢侈肆母輕民事惟難母安厥位惟危見警而思齊可也

地皇氏

謂之地皇氏者蓋取地關於丑之義也按史紀本紀曰火德王興於熊耳龍門等山

爰定三辰

紀地皇氏一姓十一人繼天皇以治爰定三辰

爰所也三辰謂日月星也

是分晝夜以

定歲定時

帝王御世
之良法

爰定三辰

紀地皇氏一姓十一人繼天皇以治爰定三辰

爰所也三辰謂日月星也

是分晝夜以

三十日爲一月兄弟各一萬八千歲。

各當作合千當作百前天皇氏亦同

周靜軒曰

此地闢於丑而有地皇氏出焉所以主宰萬物而君臨天下者也

周靜軒曰
萬古皆如長夜矣由是明乎晝者則謂之日明乎夜者則謂之月在天成象在地成形而謂之星宿晝夜者陰陽之道也三辰既分而晝夜已判消長盈虛朔望相繼而遂以三十日爲一月焉聖人創制立法垂憲萬世俾後之民人皆知日月之道星辰之理晝夜之所以然而尊高明正大之城也是以天生聖人精氣所萃天不能言語也而聖人刑殺之君師之位至尊至重位則天位祿則天祿天子代天理物繼天而出治者也人君敬天法祖節用愛用人乃職分之當然耳烏可輕佻而已哉

人皇氏

謂之人皇氏者蓋取人生於寅之義也按史記本紀曰人皇乘雲車駕六羽出谷口兄弟九人分長九州各立城邑凡二

百五
一世

紀人皇氏

一姓九人繼地皇氏以治相厥山川分爲九區人居一方故又

王不虛王

曰居方氏

按此卽諸侯分封之始

當是時也萬物羣生淳風淳穆

穆音勿勿深微貌

主不虛

王臣不虛貴政教君臣所自起飲食男女所自始亦號九皇氏兄弟九人臣不虛貴

政教君臣
所自起

續鑑

卷一

三皇統

合四萬五千六百年

辯疑

余宗溥云八千之千當作百蓋邵子以自有天地至千窮盡謂之一元一元有十二會一會有一萬八百年子會生天丑會生地寅會生人至戌會則閉物而消天亥會

則消天而消地至子會則又生天而循環無窮矣自寅會箕一度至午會星一度該四萬五千餘年至唐堯起甲辰之時也天自開闢以來固有民物帝王第以書契未興無從稽考其曰天皇氏地皇氏人皇氏蓋亦傳聞其名而已故作史者以生民以來若干年歲殼派於三皇等氏之下足以足其數眞豈有一萬八千歲之理哉然不以四萬五千六百年錄之於唐虞之前而置之於此蓋亦誤矣

周易

此人生於寅而人皇氏出所以繼天皇地皇而爲治也是時風氣漸開而萬物爲之羣生時序漸著而淳風爲之淳穆君

乃明君而主不虛王臣乃良臣而臣不虛貴制治漸敷而政教所由興禮義漸備而君臣所自起饑食渴飲而民食用漸著矣男女構而民婚姻漸張矣然民僞猶未滋也人欲猶未侈也人雖羣生而僭奪之患不興物雖總聚而凌逼之念不舉故人皇氏兄弟九人分爲九區各居一方均享天祿非若後世視骨肉如寇讎待兄弟如芒刺也人心不占有如是哉

丁南湖曰

說者以邵子元會之數而謂八千之千當作百者是也蓋一

八百年屬於天皇五會生地故以此會一萬八百年屬於地皇寅會生人而又算至午會自堯以前故此四萬五千餘年屬於人皇豈謂三皇

圖三代不如唐虞漢唐宋不如三代世道升降不過二三百年則一變其故何歟

兄弟果有此壽耶。夫司馬遷不作三皇紀正以其時事茫昧而世編及小司馬顧又補無爲有宜乎其安排至此而有兩各字之誤也若以各字作該字則於元會之說庶可通矣然元會之說亦豈無可疑哉。善乎方崑山曰太極動而生陽靜而生陰既有太極卽有陰陽旣有陰陽卽生萬物旣有萬物卽生聖人豈有一萬餘年陽始生而大開又一萬餘年陰始生而地闢又一萬餘年陰陽始交而萬物生又四五萬年陰陽始完而聖人生萬無是理也。夫自堯舜至於今纔三千餘年耳三代已不如唐虞漢唐宋已不如三代世道升降不過二三十年則一變矣豈有閏闕以後四五萬年風氣尙未開人文尙未著水土尙未平生民尙未粒食直待羲農黃帝堯舜迭興而後治也。竊謂羲農去盤古之時必不遠其年可以千計不可以萬計也是誠確論學者其知之。

陳四明曰按春秋元命苞曰天地開闢至春秋魯哀公蔣十四年獲麟人皇氏也古者謂一頭爲一人人皇兄弟九人故也二曰五龍紀又謂之五姓兄弟五人曰皇伯皇仲皇叔皇季皇少治在五方司五行布山嶽繼人皇御世者也方是時也世處巢穴日月貞明三曰攝提紀五十姓繼五龍氏以治分天下而居焉四曰合雒紀三姓繼攝提氏以治始教民穴居者也五曰連遁紀六姓繼合雒氏以治六曰敘命紀四姓繼連通氏以治七曰循畫紀八曰因提紀尤曰禪通紀十曰疏仡紀自人皇氏至敘命紀凡入十三君自循畫而後皆有世次可紀禪通則終于炎帝疏仡則始干黃帝以迄干周言雖繁而事不經見聞者疑之夫才德爲宗

所宗
君道之始

人靈於萬物。而氣稟不齊。且才德出類者。則爲眾所宗。此君道之始也。
峰蟻尙然。況於人乎。以盤古之先。爲無君耶。吾不得而知也。以人皇之
後。爲有君耶。吾不得而知也。以人皇之後。爲有君耶。吾不得而知也。以人皇之
其怪而存其常可也。故謹列循蜚。以下備考焉。

○循蜚紀

循蜚者以其時德厚信立人循其化。速若蜚也。有號而無世。凡二十二氏。

鉅靈氏

出于汾睢。握大象持化權。揮五丁之土。驅陰陽。反山川居無

恒處。而跡躡干蜀。出猶生也。汾睢謂汾陰睢上也。睢音誰。

句疆氏

譙明氏

涿光氏

鉤陣氏

黃神氏

矩神氏

犁靈氏

大驍氏

驍京
媚切

鬼馳氏

弇茲氏

泰逢氏

冉相氏

蓋盈氏

大敦氏

靈陽氏

巫常氏

泰壹氏

是爲皇人。調大鴻之氣。正神明之位。益茫無形。嘗無味。要會久視。操法攬而長存者。

空桑氏

陳留縣南十五里。有空桑城。卽空桑氏所都。伊尹亦生於此。

神民氏

又曰神皇。蓋使神民異業精氣通行者。

猗帝氏

次民氏

次民之世。穴處終矣。

貧家

○因提紀

因提者其世咸有制作俾後人可
因以利時也有號有世凡十三氏

僧蘇紺切音宋
覆蓋也正字通

按路史三皇紀
次民氏歿辰放
氏作教民綯髮

辰放氏

古初之人卉服蔽體辰放氏作教民擗木茹皮以禦風霜綯
鬢閉首以去靈雨而人從之命之曰衣皮之民傳四世○卉

按路史三皇紀
次民氏歿辰放
氏作教民綯髮

音毀卉服島夷之服蔽猶遮也擗居輦切雨手取

之也綯菽之也去除之也靈雨者方春時雨也

蜀山氏

蜀之爲國肇自人皇其始蠶叢拍濩魚鳧三君名數百歲號
蜀山蠶叢居瞿上魚鳧始導江逮蒲澤俾明時人氓推結左

社不知文字事莫克

傳最後望帝杜宇云

扈傀氏

傳六世

渾沌氏

傳七世

其首也

傳六世

傳六世

東戶氏

子思子曰東戶氏之熙載也紹荒屯遺美好垂精拱默而九
寰以承流當是之時禽獸成羣竹木遂長道上顏行而不拾

遺耕者餘餼宿之嚙首其歌樂而無淫其哭哀而無

聲蓋至德之世也傳十七世○漢書注早行日顔

皇覃氏

又曰離光氏春秋命歷序曰皇覃氏之世也在而不治官天
地府萬物信乎無假是故死生同地而不可相陵傳七世

啟統氏

傳三世

吉夷氏

傳四世

几蘧氏

亢倉子曰凡蘧氏之在天下也不治而不亂猶耳目內通而
外乎心知天下之人惟知母而不知父鶴居鷄飲而不求不

鵠居穀處

譽畫則旅行夜則類處及其死也藁冥風化而已命之日知生之民天下益不足治也○鵠居穀處言加鵠鳥之居無常處而飲食如穀之待哺而活也

哺而活也

稀韋氏

傳三世

有巢氏

傳二世

燧火氏

傳八世

說見後

庸成氏

羣玉之山平阿無隘四徹通繩庸成氏之所守先王之開府也傳八世

禪通紀

禪通者言禪讓之德通乎天道也凡一十九世

見轉蓬而制乘車

軒轅氏

作于空桑之北紹物開智見轉蓬而制乘車攢木爲軒直木爲轅故號軒轅氏

祝融氏

祀融氏時天下治和萬物咸若祝融聽弇州之鳴鳥以爲樂歌諧神明而和人聲以火施化亦號赤帝故後世火官因以

爲號都下鄆葬衡山之陽○按白虎通曰祝者屬也融者續也言能屬續三皇之道而行之故謂之祝融也

太昊伏羲氏

說見後

史皇氏

倉帝名頡有睿德生而能書及長登陽墟之山臨于汝洛水之河靈龜負書丹甲青文倉帝受之遂窮天地之變仰觀

奎星圓軌之勢俯察龍文鳥羽山川掌指而期文

字文字成天爲雨粟鬼爲夜哭居陽武而葬利鄉

柏皇氏

中央氏

大庭氏

栗陸氏

昆連氏

赫胥氏

葛天氏

尊盧氏

昊英氏

有巢氏

朱襄氏

陰康氏

無懷氏

女皇氏

炎帝神農氏

愚按舊自史皇氏至無懷氏皆在太昊伏羲之前四明陳氏獨以爲軒轅祝融當在太昊伏羲之前餘名繫于太昊之後今從之○丁南湖曰伏羲氏又稱庖犧氏神農氏又稱烈山氏又稱連山氏又稱伊百氏卽此推之則太古王者稱號重

疊多矣三皇既爲天子則其弟三十人想皆諸侯並有稱號此見鉅靈辰放等稱或重疊或諸侯存疑可也

○疏化紀

疏以知遠化以審斷仁義道德之所用也其世則自黃帝以迄于周

右蓋三皇以來有天下者之號但載籍不紀莫知姓氏年代斷者之處然則人皇以後豈得爲無帝王耶今採四明陳氏世編增纂而分注之庶幾學者得有考焉而胡氏皇王大紀以有巢燧人二氏繼人皇之後今從之次于左云

有巢氏

巢

構架也

說文鳥在上曰巢在穴

日

陳經所謂聚薪柴以居也

日

教民居之以避其害

未知稼穡食

草木之實未有火化飲禽鳥之血而茹其毛先取其皮蔽前後取而蔽後

號曰有巢氏之民

按皇王大紀曰有巢氏之時乃教民爲

檜巢夏暑居之穴地爲營窟冬寒居之

周靜軒曰

太古之時民物雖夥而猶穴居野處與物相友無有始傷及

有巢之世機智漸生民物相姤焉有巢氏受命而興深憫民

物爲害由是渙起宸斷研精殫思構木爲巢教民居之而禽獸之毒始

不能施其憂民之心深矣夏暑之極架木而爲檜巢冬寒之極穴居而

爲營窟其仁民之義切矣然而未知稼穡食草木之實未有火化飲禽

獸之血而民自爾其繁息也未有粒食茹禽獸之毛未有衣服蔽禽獸

之皮而民自爾其安恬也使無聖人者出創制立法構巢以居則民必

爲禽獸所傷而無噍類焉此聖人所以有功於民物也而功用何其宏

長也

哉

始音害

逮乎

安長

聖人功用

於民物

聖人有功

始構木爲

巢

構架也

說文鳥在上曰巢在穴

日

陳經所謂聚薪柴以居也

日

教民居之以避其害

未知稼穡食

草木之實未有火化飲禽鳥之血而茹其毛先取其皮蔽前後取而蔽後

號曰有巢氏之民

按皇王大紀曰有巢氏之時乃教民爲

檜巢夏暑居之穴地爲營窟冬寒居之

周靜軒曰

太古之時民物雖夥而猶穴居野處與物相友無有始傷及

有巢之世機智漸生民物相姤焉有巢氏受命而興深憫民

物爲害由是渙起宸斷研精殫思構木爲巢教民居之而禽獸之毒始

不能施其憂民之心深矣夏暑之極架木而爲檜巢冬寒之極穴居而

爲營窟其仁民之義切矣然而未知稼穡食草木之實未有火化飲禽

獸之血而民自爾其繁息也未有粒食茹禽獸之毛未有衣服蔽禽獸

之皮而民自爾其安恬也使無聖人者出創制立法構巢以居則民必

爲禽獸所傷而無噍類焉此聖人所以有功於民物也而功用何其宏

長也

哉

燧人氏

祀自有巢氏教民巢居然猶未知熟食也有燧人氏作觀星辰而察五行

知空有火麗木則明於是鑽木取火教民以烹飪烹調生熟之節而民利之故號

燧人氏以爲燧者火之所生也乃別五木以改火順四時而遂天之意由

是火之功用洽矣未有文字燧人氏始作結繩之政上古聖人文字

事則小結其繩以記之也立傳教之臺傳教言師長之臺以教人也師道之立從此始爲日中之市興交易之

道人情以遂故又謂之遂皇有四佐焉曰明由必育成博隕丘按皇王大紀曰燧人

氏始教人出火民未知衣服夏多積薪冬則燬之未有烹炮飲血而茹腥始教之燔炙後世聖人遂有鑽燧改火之政矣○燧音遂

胡五峯曰洪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羣聖體是以爲三

綱之禮樂事本乎道道之於事天生人人成天三皇尸其體五帝妙其用禹湯文武成其功孔子孟軻傳其學軻之死雖未有得其傳者惟皇

禹湯文武成其功

恆姓何莫由斯道也

梁臨江曰天地既分而後有民物民物既眾而後有帝王然書契未興之先雖有帝王何從而考其曰盤古氏天皇氏地皇氏人皇

遂皇有四佐

氏有巢氏燧人氏皆傳聞其名而已矣

○五帝紀

白虎通曰德合天地者稱帝仁義合者稱王別優劣也

五君先天
地開闢之

仁後天地制
作之義

五帝之名
寔定

胡五峯曰

皇者初冒天下者也帝者主宰天下者也自燧人氏而上卽三皇之世也庖犧神農黃帝堯舜此五君者有先天地開闢

之仁後天地制作之義民到于今受其賜故孔子稱之黃帝以後少昊顓項高辛臯帝天子所以越而遠之必稱堯舜者以三君居位僅可待其世而已未嘗有制作貽

萬世故也然則五帝之名實定矣

胡雙湖曰

孔子定書斷自唐虞他經則自周禮外惟易繫辭傳稱古者庖犧氏王天下庖犧氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯舜氏

作如斯而已家語記孔子答宰我問五帝德答季康子問五帝及春秋內外傳於黃帝堯舜間又有少昊顓項帝嚳焉天戴禮亦有五帝德篇又帝世皆數自黃帝次顓項高辛堯舜與宰我所問合意其本此二書也然皆缺而未備今愚本之易證之五峯庶幾仲尼之意云○五帝德

黃帝顓項帝嚳帝堯帝舜○答問五帝有曰大昊

配未炎帝配火

黃帝配土少昊配金顓項配水

大昊伏羲氏

按白虎通曰伏羲仰觀象如天俯察法如地因夫婦正五行始定人道畫八卦以定天下伏而化之故謂之伏

義

紀太昊之母居于華胥之渚

華胥地名在陝西藍田縣
小淵曰者史記母曰華胥

履巨人跡意

有所動虹且遶之遂因而始娠生帝于成紀

成紀縣名今華昌府成州是也

德繼天而王故風姓有聖德象日月之明故曰太昊

按位在東方
象日月之明

故帝稱太昊昊明也昊與皞同

○人生之始也茹毛飲血而衣皮革太昊始作綱

罟以佃

音田
獵也

以漁以贍民用故曰伏羲氏養六畜以充庖厨且以

爲犧牲享神祇故曰庖犧氏

編帝太昊伏羲氏成紀人也以木德繼天而王

木据五行之首太昊始以木德王天下而王也青故

衣服旌旄節都冕丘

令陳州太昊之墟是天子所居皇都都總也天子總會人民之所也

○帝德合上下天

應以鳥獸文章地燭以河圖洛書

朱氏曰按河圖出於伏羲之世洛書出於大禹之時遠近先後迥乎不同此以

二者爲皆出於伏羲之世不亦謬乎其說益倣

於劉歆引大傳以爲據而有是言西山蔡氏所謂易置圖書竝無明驗者也有志於羲禹之道者

可不知哉孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦

洛書者禹治水時神龜負文而知於背有數至九禹遂因而第之以成

下帝德合上

造書契以
氏結繩之
政

書制有六

文字大事則大結其繩小事則小結其繩以記之也

書制有六一日形象二日假借三日指事四

曰會意五曰轉註六曰諧聲

書謂六書一體而爲之也

一日形象謂日月之類象日月形

用也三日指事謂上下之類人在一上爲上人在一下爲下各有其處事得其宜故曰指事也四曰會意謂武信之類人言爲信正戈爲武會合人意也五曰轉註謂考者之類建類一首文意相受左右相注故曰轉註也六曰諧聲謂形聲一也如江河之類皆以水爲形以工可爲声也使

天下文字必歸六書

必歸六書

天下義理必歸文字文字必歸六書○作甲歷甲歷起於甲寅支干相配爲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南西北以是紀而方不惑

丁南湖曰論字者皆謂始於倉頡而不謂始於伏羲按倉頡爲黃帝之史官或伏羲制字主倉頡而大備或倉頡卽伏羲之臣而其

符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇

謂乾坎艮巽加震坤兌也

卦有三爻因而重之爲

卦六十有四以通神明之德以類萬物之情造書契以代結繩之政

未有上古

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com