

虚受堂前汉书补注

郊祀志第五上

漢書二十五

漢

蘭

臺

令

史班

固

撰

唐正議大夫行祕書少監琅邪縣開國子顏師古注

賜進士出身翰林院編修國子監祭酒加三級臣王先謙補注

洪範八政三曰祀

師古曰祀謂祭祀也

祀者所曰昭孝事祖通神明也旁及

四夷莫不修之下至禽獸豺獾有祭

師古曰禮記月令季秋之月豺祭獸孟春之月獾祭魚豺

摯搏之獸形似狗獾水居而食魚祭者謂殺之而布列曰祭其先也豺音仕皆反獾音吐曷反

是曰聖王爲之典

禮民之精爽不貳齊肅聰明者神或降之

師古曰爽明也齊讀曰齋齋肅莊敬也

在

男曰覲在女曰巫

師古曰巫覲亦通稱耳覲音下狄反補注勵宗萬曰案周禮賈公彥春官神仕疏曰男子陽有

兩稱名巫名覲女子陰不變直名巫無覲稱然則顏注所云巫覲亦通稱者指男巫而言也

使制神之處位爲

之牲器使先聖之後能知山川敬於禮儀明神之事者曰爲祝能

知四時犧牲壇場上下氏姓所出者曰爲宗

應劭曰上下謂天地之屬神也氏姓王族

之別也宗大宗也臣瓚曰宗宗伯也師古曰二說皆非也祝謂主祭之贊詞者積土為壇平地為場氏姓謂神本所出及見所當為主者也宗宗人主神之列位尊卑者也春秋左氏傳曰號公使祝應宗區享神也又云祝宗用馬於四墉竝非宗伯及大宗也補注劉敞曰予案春秋外傳曰夏父弗綦為宗自稱曰我為宗伯宗伯非宗何哉何焯曰宗人宗伯之屬周禮春官有都宗人家宗人先謙曰官本注故有神民之官各司其序不相亂也民神異業敬而祝宗二字倒

不黷師古曰黷汗故神降之嘉生應劭曰嘉穀也師民曰物序孟

曰各有分敘也補注王念孫曰序當依楚語作享應劭曰嘉生嘉穀也嘉穀既生則民取之以供粢盛故曰神降之嘉生民以物享

也嘉穀不生則民無以供粢盛故楚語又曰嘉生不降無物以享與此文正相應也楚語字若云民以物序則義無所取且與無

物以享之文不相應孟云各有分敘此則望文生義而非其本旨矣享序篆文相似記趙策享萬占之動史又涉上文各司其序而誤

耳史記歷書亦災禍不至所求不匱師古曰匱乏也及少昊之衰九黎亂

德孟康曰少昊時諸侯作亂民神雜擾不可放物師古曰放依也

往家為巫史享祀無度黷齊明而神弗蠲師古曰齊讀嘉生不降

禍災荐臻莫盡其氣師古曰言不究其性命也顓頊受之迺命南正重司天曰

屬神命火正黎司地曰屬民應劭曰黎陰官也火數二二地數也

也曰其事委之使復舊常亡相侵黷自共工氏霸九州其子曰句

龍能平水土死為社祠師古曰共工氏在太昊炎帝之間有烈山

氏王天下其子曰柱能殖百穀死為稷祠師古曰烈山氏炎帝故郊祀社稷

所從來尚矣師古曰尚上也虞書曰舜在璿璣玉衡曰齊七政師古

曰虞書舜典也在察也璿美玉也璣轉而衡平以玉為璣衡謂渾

天儀也七政日月五星也言舜觀察璣衡以齊同日月五星之政

度合天意補注先遂類于上帝禋于六宗孟康曰六宗星辰風伯

謙曰辨見天文志乾坤六子又一說天宗三日月星辰地宗三泰山河海或曰天地

間游神也師古曰類以類祭也上帝天也絜精曰祀謂之禋六宗

之義說者多矣乾坤六子其最通乎補注先謙曰六宗說見下卷

又後漢安帝時立六宗祀於雒陽續志注備載六宗之義不更繁

稱望秩于山川徧于羣神師古曰望謂在遠者望而祭之揖五瑞

師古曰揖與輯同揖合也五瑞公侯伯子男之瑞玉補注錢

大昭曰尚書作輯史記及魏修孔子廟碑並作揖古字通擇吉

月日見四嶽諸牧班瑞師古曰四嶽諸牧謂歲二月東巡狩至于

岱宗

師古曰狩守也諸侯為天子守土故

岱宗泰山也柴望秩于

山川

師古曰柴積柴而燔

遂見東后東后者諸侯也

師古曰后君也東方諸侯故謂之東后也

合

時月正日同律度量衡

師古曰時四時也月十二月也日三百六十日律六律也度尺丈也量斛斗也衡斤

也修五禮五樂

師古曰五禮吉凶賓軍嘉也五樂謂春則琴瑟夏則笙竽季夏則鼓秋則鐘冬則磬也五樂尚書作

謙曰據大傳是五樂

五玉今志亦有作五玉者五玉即五瑞補注先三帛二生一死為

贊

師古曰三帛玄纁黃也二牲羔鴈也一死雉也贊者所執曰為禮也補注朱一新曰汪本生作牲葉德輝曰德藩本作牲先謙

曰官本注

五月巡狩至南嶽南嶽者衡山也八月巡狩至西嶽

西嶽者華山也十一月巡狩至北嶽北嶽者恆山也皆如岱宗之

禮中嶽嵩高也五載一巡狩

師古曰此曰上皆舜典所載

禹遵之後十三世

補注

先謙曰封禪書作十四案自禹歷啓太康仲康相少康杼槐芒泄不降局厘而至孔甲竝禹數之為十四志除禹數之則十三也下

世同至帝孔甲淫德好神神黷二龍去之

應劭曰夏帝孔甲天賜之乘龍河漢各二其後

媒黷嫚神故龍去之補注

其後十三世湯伐桀

補注齊召南曰案封禪書作其後三

世是也自帝孔甲帝皋帝發至桀祇更三欲遷夏社不可作夏社
世此文十三世十字當是衍文宋本亦誤應劭曰遭大旱七年明德已薦而旱不止故遷社已棄代為稷欲
遷句龍德莫能繼故作夏社說不可遷之義也師古曰遷古遷字
夏社尚書篇名今迺烈山子柱而巳周棄代為稷祠後八世帝
則序在而書亡逸

太戊有桑穀生於廷一暮大拱

師古曰穀即今之楮樹也其字從木合兩手曰拱補注沈欽韓曰呂覽制樂篇成湯之時有穀生於庭昏而生比旦而大拱與此同惟

作湯為異書大傳說苑敬慎篇並作七日大拱以為武丁時韓詩外傳作穀生湯之庭三日而大拱傳記各異當從書序作太戊昏生旦拱理涉怪妄五行志作七日為是先謙曰官本注併在祗不勝德下刪下懼伊陟曰祗不勝德師古曰伊尹之子太戊修德桑穀師古曰三字

死伊陟贊巫咸

孟康曰巫咸殷賢臣贊說也謂伊陟說其意也師古曰因此作咸又四篇事見商書序其篇亦亡逸

也補注先謙曰此句下封禪書有巫咸之興自此始七字索隱尚書伊陟贊於巫咸巫咸臣名今此以巫咸為巫覡楚詞亦以巫咸

主神蓋太史以伊陟贊巫咸故云巫咸之興自此始也後十三世

穀之災所以伊陟贊巫咸故云巫咸之興自此始也後十三世

補注先謙曰封禪書作十四案自太戊歷仲丁外王河亶甲祖乙

祖辛沃甲祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙至武丁共十四世除太戊數之
帝武丁得傳說為相謙曰官本注下曰作為
殷復興焉

稱高宗有雉登鼎耳而雉

師古曰雉鳴音工豆反

武丁懼祖已曰修德武丁

從之位曰永寧

師古曰事見商書說命及高宗彤日祖己殷之賢臣

後五世帝乙嫫神而震

死

師古曰帝乙武乙也為韋囊盛血仰而射之號曰射天後遇雷震而死

後三世帝紂淫亂武王伐

之由是觀之始未嘗不肅祗後稍怠嫫也周公相成王王道大治

制禮作樂天子曰明堂辟雍

師古曰明堂辟雍解在平紀

諸侯曰泮宮

師古曰泮之言

半也制度半於天子之辟雍也泮音普半反補注先謙曰官本注無二之字

郊祀后稷曰配天宗祀文

王於明堂曰配上帝

師古曰郊祀祀於郊也后稷周之始祖也宗尊也文王周始受命之王上帝太微五帝也

補注先謙曰集解引鄭元曰上帝者天之別名也神無二主故異其處避后稷也

四海之內各曰其職來

助祭天子祭天下名山大川懷柔百神咸秩無文

師古曰懷來也柔安也言招來

百神而安處之也稱百者言其多也秩序也舊無禮文者皆以次序而祭之

五嶽視三公四瀆視諸侯

師古曰江河淮濟為四瀆瀆者發源而注海者也視謂其禮物之數也補注先謙曰官本注作主

而諸侯祭其畺

內名山大川

師古曰畺境也

大夫祭門戶井竈中霤五祀

韋昭曰古者穴居故名室中為

中雷補注沈欽韓曰韋注卽月令鄭注彼正義云庾蔚之云復謂地上累土爲之穴則穿地也復穴皆開其上取明故雨雷之是以後因名室爲中雷也劉熙釋名古者窳穴後室之雷當今之棟下直室之中古者雷下之處也案古制上棟下宇其形似蓋故穿溜之處適

在中也士庶人祖考而已各有典禮而淫祀有禁後十三世世益衰補注齊召南曰案自成王至幽王歷康昭穆恭懿孝夷禮樂廢厲宣凡十一世封禪書作十四世此文作十三世竝訛

幽王無道爲犬戎所敗平王東徙維補注先謙曰官本邑作陽引宋祁曰越本陽作邑考

證云監本作維秦襄公攻戎救周列爲諸侯而居西自己爲主少邑今從宋本

吳之神作西時祠白帝其牲用駟駒黃牛羝羊各一云師古曰駟

尾也羝牡羊也駟音畱羝音丁奚反補注沈欽韓曰周禮正祭皆無用馬牲之事大司馬職喪祭奉詔馬牲鄭云王喪之以馬祭者

蓋遣奠也奉猶送也則遣奠始用馬牲校人職云凡將事於四海山川則飾黃駒注云王巡狩過大山山川則有殺駒以祈沈禮歟竊

謂喪祭之馬牲當亦告於所過山川祭畢因并包之入墓耳古禮

僅用之沈辜祈禳或以盟誓高帝刑白馬而盟漢武帝幸瓠子決

河湛白馬玉璧是也至匈奴殺馬以祭天戎狄皆然魏書禮志神

尊者以馬次以牛元史郊祀志冬至用純色馬一然則秦乃循西戎之其後十四年秦文公東獵汧渭之間師古曰汧渭二水名汧音牽補注齊召南曰案

封禪書作其後十六年以十二諸侯年表核之周平王元年秦襄公之八年也初立西時及文公十年作鄜時恰十四年此文是也又下文作陳寶後七十一年秦德公立卜居雍封禪書云作鄜時後七十八年以年表核之自文公作陳寶祠至德公元年正七十七一年若自文公作鄜時計之當作八十年凡此類皆班氏密於史記又下文後四年秦宣公作密時於渭南封禪書曰德公立二年卒其後六年秦宣公作密時於渭南以年表核之秦宣公之元年周惠王之二年也宣公四年作密時此云後四年似亦訂正史記之卜居之而吉補注先謙曰索隱引皇文公薨黃虵自天下屬地

失卜居之而吉

補注先謙曰索隱引皇

文公薨黃虵自天下屬地

師古曰屬著也音之欲反補注朱一新曰汪本薨作夢是其口止

封禪書亦作夢葉德輝曰德藩本作夢先謙曰官本作夢其口止

於鄜衍

李奇曰鄜音孚三輔謂山阪間為衍晉灼曰左馮

文公問

史敦

師古曰秦之太史也敦其名也

敦曰此上帝之徵君其祠之

於是作鄜時用三牲郊祭白帝焉自未作鄜時而雍旁故有吳陽

武時

李奇曰於旁有吳陽地也補注先

雍東有好時皆廢無祀或

曰自古已雍州積高神明之隩師古曰土之可居故立時郊上帝

諸神祠皆聚云

補注沈欽韓曰說文時天地五帝所基址祭地案此即禮經之郊兆小宗伯職兆五帝於四郊四望

四類亦如之周之故都所在有之而或說以為神
明之隩諸神祠皆聚非也先謙曰官本無神字
蓋黃帝時嘗用

事雖晚周亦郊焉師古曰晚謂末時也其語不經見縉紳者弗道李奇曰縉插也插笏

於紳紳大帶也臣瓚曰縉赤白色也紳大帶也左氏傳有縉雲氏
師古曰李云縉插是也字本作搢插笏於大帶與革帶之閒耳非

插於大帶也或作薦紳者亦謂薦笏於紳帶之閒其義同補注先

謙曰封禪書作搢索隱引鄭眾注周禮云搢讀曰薦作縉者借字
耳瓚訓作酈時後九年文公獲若石云於陳倉北阪城祠之蘇林

非也如石似肝師古曰陳倉之北阪上城中也云語辭也補注劉敞其

曰蓋於陳倉北阪上築城作祠祠之下文云集於祠城是也
神或歲不至或歲數來也常曰夜補注葉德輝曰封禪書來下光

輝若流星從東方來補注周壽昌曰集於祠城若雄雉其聲殷殷

云野雞夜鳴師古曰殷殷聲也云傳聲之亂也野雞亦雉也避呂

應之也上言雄雉下言野雞言陳寶若來而有聲則野雞皆鳴以

謂野雞者野中之雞耳注拘於荀悅云諱雉之字曰野雞夫諱恆

曰常諱啟曰開史固有言常言開者豈必其皆為恆與啟乎又此

文本史記封禪書其上文曰有雉登鼎耳雉其下文云公孫卿言
見仙人迹緱氏城上有物如雉往來城上又云縱遠方奇獸飛禽
及白雉竝無所諱而地理志南陽郡有雉縣江夏郡有下雉縣五

行志王音等上言雉者聽察先聞雷聲則漢時未嘗諱雉也陳浩
 曰案此上文即云若雄雉可為不諱雉之確證王念孫曰其聲殷
 殷云者殷殷然也上文曰文公獲若石云於陳倉北阪亦謂若石
 然也僖二十九年左傳介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣其
 音云謂其音然也史記周本紀曰其色赤其聲魄云謂其聲魄然
 也顏曰云傳聲之亂也則誤讀為紛紜之紜矣王引之曰史記封
 禪書集解如淳曰野雞雉也呂后名雉故曰野雞案雉字見於史
 記漢書者甚多皆不為呂后諱何獨於此而諱之五行志云有飛
 雉集於庭又云天水冀南山大石鳴墜雞皆鳴一篇之中既言雉
 又言野雞正與郊祀志同不應駁文若是之多也蓋書傳中稱野
 雞者有二一為雉之別名杜鄴傳云野雞著怪高宗深動是也一
 為野地所畜之雞則此云野雞驚駭四句之中而雉與野雞並見
 雉遽免伏不起狐張狼鳴野雞驚駭四句之中而雉與野雞並見
 則野雞非雉也又急就篇說飛鳥云鳳爵鴻鵠鴈鶩雉其說六畜
 則云猓獐狡犬野雞雉然則野雞為常畜之雞矣師古注急就篇
 野鷩者鷩何天雞山雞之類如此則非復野雞矣野雞鳴猶淮南言雄
 雞野鷩者鷩何天雞山雞之類如此則非復野雞矣野雞鳴猶淮南言雄
 兩物謂野雞避呂后諱者惑於荀悅之說也封禪書作野雞夜聲
 義與漢書同聲亦鳴也白虎通義禮樂篇云聲者鳴也鄭注論語
 又引鄭鍾等是聲與進篇鳴同義宋王觀國學林引作夜聲而野雞夜聲
 隱正義皆無字音集解索曰一牢祠之名曰陳寶臣瓚曰陳倉縣有寶
 為雉而妄改之野雞明
 與葉君合葉君神來時天為之殷殷雷鳴雉為之雉也補注沈欽
 韓曰文選羽獵賦注太康記曰秦文時陳倉人獵得獸若羴而不

知其名道逢二童子曰糞弗述索隱引列異傳云此名為嫫母秦文

公之戰伯陽被者糞弗述亦語曰彼二童子名為寶雞得雄者王

得雌者霸陳倉人舍糞弗述逐二童子化為雉雌止陳寶化為石

雄如楚止南陽也案臣瓚所云葉君即其止南陽之雄者宋書符

瑞志云其後光作陳寶祠後七十一年補注先謙曰封禪書作秦

武興於南陽也師古曰即子孫飲馬於河遂都雍補注先謙曰故

德公立卜居雍今之雍縣子孫飲馬於河遂都雍補注先謙曰故

南翔縣雍之諸祠自此興用三百牢於鄜時補注先謙曰索隱秦紀

鄜作伏祠孟康曰六月伏日也周時無至此乃有之師古曰伏者

也立秋之後以金代火金畏磔狗邑四門補注沈欽韓曰風俗通

於火故至庚日必伏庚金也磔狗邑四門補注沈欽韓曰風俗通

取著四門呂御蠱災補注周壽昌曰正義蠱者熱毒惡氣為傷害

以辟盜賊呂御蠱災補注周壽昌曰正義蠱者熱毒惡氣為傷害

蠱左傳昭元年是謂近女室疾如蠱注蠱惑疾是凡厲氣傳疾者

皆可謂之蠱也禮月令季春之月九門磔攘以畢春氣說文磔攘

祀除厲後四年補注先謙曰封禪書秦宣公作密時於渭南祭青

帝後十三年補注周壽昌曰秦穆公立病卧五日不寤師古曰寤

公孝寤迺言夢見上帝師古曰上帝謂天也上帝命穆公平晉亂史書而藏

反帝謂天也上帝命穆公平晉亂史書而藏

之府

師古曰府臧書之處

而後世皆曰上天穆公立九年齊桓公既霸會諸

侯於葵丘而欲封禪

師古曰葵丘會在僖九年葵丘在陳畱外黃縣東封禪者封土於山而禪祭於地也禪音

上戰反解

管仲曰古者封泰山禪梁父者七十二家

師古曰父音甫補注周壽

昌曰莊子曰易姓而王封於泰山禪於梁父者七十有二代其有

形兆垠堦勒石凡千八百餘處案志自桓公既霸至桓公乃止管

子封禪篇文所記自無懷氏以下十二家其六十家無紀錄也史

記注引韓詩外傳云孔子升泰山觀易姓而王可得而數者七十

餘人不得而數者萬數也緯書河圖真記而夷吾所記者十有二

馬昔無懷氏封泰山禪云云

鄭氏曰無懷氏古之王者在伏羲前見莊子服虔曰云云在梁父東山名

也晉灼曰云云山在蒙陰

慮義封泰山禪云云

師古曰慮神農氏縣故城東北下有云云亭

封泰山禪云云

李奇曰炎帝神農後黃帝封泰山禪亭

亭

服虔曰亭亭山在牟陰晉灼曰地理志鉅平有亭亭山師古曰晉說是也

顓頊封泰山禪云云

帝嚳封泰山禪云云

禹封泰山禪

會稽補注葉德輝曰封禪書索隱引晉灼云本名茅山吳越春秋禹巡天下登茅山以朝諸侯乃大會計更名茅山為會稽

湯封泰山禪云云周成王封泰山禪於社首

應劭曰山名在博縣

二里師古曰

皆受命然後得封禪

補注沈欽韓曰梁書許懋傳懋

而鄭引孝經鉤命決云封於泰山考績柴燎禪乎梁甫刻石紀號

此緯書之曲說非正經之通義也依白虎通云封者言附廣也禪

者言成功相傳也若以禪授為義則禹不應傳啟湯不應傳外景

也又禮記云三皇禪奕奕謂盛德也五帝禪亭亭特立獨起於身

也三王禪梁父連延不絕父沒子繼也舊書伏義禪云云黃帝禪

亭亭皆不禪奕奕顓頊以下禪云云亦不禪亭亭禹禪云云周成

王禪社首異乎禮說皆

道聽所得失其本文

桓公曰寡人北伐山戎過孤竹

應劭曰伯夷國也在

遼西令支師古曰令音

西伐

補注周壽昌曰此句下封

東馬縣車

郎定反支音神祇之祇

上卑耳之山

韋昭曰將上山纏束其馬縣鈞其車也卑耳即齊語

竹未至卑耳之谿十里闔然止瞠然視公曰寡人大惑今者見人

長尺而人物其冠右祛衣走馬前疾管仲對曰臣聞登山之神有

俞兒者長尺而人物具馬霸王之君興而神見且走馬前疾道也

祛衣示前有水也右祛衣示從右方涉也至卑耳之谿有贊水者

曰從左方涉其深及冠從右方涉其深至膝

桓公立拜管仲於馬前曰仲父之聖至此

南伐至召陵

師古曰

地也在汝南

登熊耳山

望江漢

縣東非禹貢所云導洛自熊耳

召讀曰劭

者也其山兩峯狀亦若熊耳因以為名也兵車之會三乘車之會六九合諸侯一匡天

下師古曰兵車之會三謂莊十三年會於北杏以平宋亂僖四年侵蔡蔡潰遂伐楚次於陞六年伐鄭圍新城也乘車之會六謂

莊十四年會於鄆十五年又會於鄆十六年同盟於幽僖五年會

於首止八年盟於洮九年會於葵丘也匡正也一匡天下謂定襄

王為天子之位也一說謂陽穀之會令諸侯云無障諸侯莫違我

昔三代受命亦何已異乎於是管仲睹桓公不可窮已辭因設之

已事曰古之封禪鄒上黍北里禾所已為盛應劭曰鄒音臚蘇林

也師古曰盛謂以實簠簋江淮閒一茅三脊所已為藉也服虔曰茅草有三脊

師古曰藉以藉地也音才夜反東海致比目之魚師古曰爾雅云東方有比目魚

盍反西海致比翼之鳥師古曰山海經云崇吾之山有鳥狀如鳬而

有比翼鳥焉不比不飛其名謂之鵽爾雅曰南方五焉今鳳皇麒麟不至嘉禾不生而蓬蒿藜莠茂鴟梟羣翔師古

也蒿藜莠皆穢惡之草梟不祥之鳥而欲封禪無乃不可乎於是桓

公乃止是歲秦穆公納晉君夷吾其後三置晉國之君平其亂師古

曰三立其君謂穆公立三十九年而卒後五十年周靈王即位時古

諸侯莫朝周襄王迺明鬼神事師古曰襄王設射不來不來者諸侯

之不來朝者也補注何焯曰史記作設射獬首獬首者諸侯之不

諸侯以獬首為節獬首者樂會時也大射儀奏獬首鄭康成云獬

之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇襄王所行

乃是古禮戰國後禮廢乃疑其神怪爾沈欽韓曰大戴記投壺篇

嗟爾不寧侯為爾不朝於王所故亢而射女彊食爾曾孫侯氏

百福攷工記祭侯之禮以酒脯醢其辭曰惟若寧侯母或若女不

寧侯不屬於王所故抗而射女云云諸侯不臣謂之不寧易曰不

寧方來是固王之賓射也御覽七百三十七引六韜曰武王伐殷

丁侯不朝太公乃畫丁侯於策三箭射之丁侯病困卜者占云祟

在周恐懼乃請舉國為臣太公使人甲乙日拔丁侯著頭箭丙丁

日拔著口箭戊己日拔著腹箭丁侯病稍愈四夷聞各以來貢亦

之比依物怪欲已致諸侯諸侯弗從而周室愈微後二世至敬王

時晉人殺襄弘

李奇曰周為晉殺之也師古曰春秋左氏傳哀公

周與范氏趙鞅以為

是時季氏專魯旅於泰山仲尼譏之師古曰

討周人殺襄弘也

旅陳也

陳禮物而祭之也陪臣祭泰山僭諸侯之禮孔子非之曰嗚乎曾謂泰山不如林放乎事見論語補注先謙曰官本嗚乎作嗚呼

白秦宣公作密時後二百五十年而秦靈公於吳陽作上時祭黃

帝作下時祭炎帝後四十八年周太史儋見秦獻公孟康曰太史儋謂老子也

師古曰此亦周之太史名非必老聃老聃非秦獻公時儋音丁甘反又吐甘反補注葉德輝曰封禪書索隱引韋昭案年表儋在孔子後百餘年

曰周始與秦國合而別別五百載當復合伯翳之後

也始周孝王封非子為附庸邑諸秦平王東遷洛邑襄公以兵衛之嘉其勳力列為侯伯與周別五百載矣昭王時西周君自歸受

罪盡獻其邑三十六城此復合也孟康曰謂周封秦為始別謂秦仲也

為合此襄王為霸始皇為王也韋昭曰周封秦為始別謂秦仲也

五百歲謂從秦仲至孝公彊大顯王致伯與之親合也師古曰諸

家之說皆非也自非子至西周獻邑凡六百五十三歲自仲至顯

王二十六年孝公稱伯止有四百二十六歲皆不合五百之數也

案史記秦本紀及年表並云周平王封襄公始列為諸侯於是始與諸侯通又周本紀及吳齊晉楚諸系家皆言幽王為犬戎所殺

周君自歸獻邑凡五百一十六年是為合也言五百

者舉其成數也補注先謙曰官本應注西周作西州合七十年而

伯王出焉韋昭曰武王昭王皆伯至始皇而王天下師古曰七十

當為十七今史記舊本皆作十七字伯王者指謂始皇