

史學叢書

史記志疑

史學叢書

光緒壬寅上海

文瀾書局石印

出

起

九

舒

三

齊

十

十

太史公修史記以繼春秋其述作依乎經其議論兼乎子班氏父子因其例而損益之遂為史家之宗後人因隨事之密而議草創之疏此固不足以為史公病或又以語書短之不知史公著述意主尊漢近黜秦遠承三代于諸表微見其指秦雖并天下無德以延其祚不過與楚項等表不稱秦漢之際而稱秦楚之際不以漢承秦也史家以不虛美不隱惡為良美惡不掩各從其實何名為諛且使遷而誠諛則光武賢主賈鄒名儒何不聞議廢其書故知王允瀾心元非通論但去聖遠遠百家集出博采兼收未免雜而不醇又一人之身更涉仕宦登齊書一力有未暇此又不必曲為之諱也自少孫補綴正文漸清厥後元后之詔楊雄班固之語代有竄入或又易今上為孝武獨失本真今所傳裴張司馬三家文字不無互異轉寫鉅刻謬蹈滋多校讐之家迄無善本私心病之久矣仁和梁君曜止生于名門濡染家學下帷鍵戶默而湛思尤于是書專精畢力據經傳以較乖違參班荀以究同異凡文字之傳為注解之傳會一一析而辯之從事幾二十年為書三十六卷名曰志疑謙也河間之實事求是北海之釋廢臆旨兼而有之其在斯乎至于斟酌聖言不沒人善臣讀注史廣接李應如蘇范甯解經兼取江徐泰邵分之未足為珍合之乃成其美洵足為龍門之功臣襲集解索隱正義而四之者矣丁未歲冬十月嘉定錢大昕序

余自少好太史公書綴學之暇常所鑽仰然百二十篇中愈遠疏略觸處滋疑加以非才刪續使金縢罔別鏡璞不完良可閔歎解家匡謬甄疵豈無裨益第文繁事博舛漏尚多因思策勵驚蹇澄廓波源采裴張司馬之舊言搜今昔名儒之高論兼下愚管聊比取芻作史記志疑三十六卷凡五易藁乃成在宋劉氏撰兩漢刊誤翼贊顏延吳斗南復著刊誤補遺深慚鄙淺何敢繼組前修祇以勤苦研席星麻一終享帚徒於惜助莫棄則剗其瑕而縫其闕竊有望于後之為斗南者乾隆四十八年龍集癸卯初九日仁和梁曜止玉羅自序

史記刻本其間頗有異同他處本也故據以為說○凡引注疏正史與漢以前書皆不出姓名 本朝先哲得里及氏諸師友稱許里

五帝本紀第一

史記一 志疑卷一

案此古本篇題例也以下倣此各本惟明震澤王鑒所刻史記與古合其餘皆分行倒書而湖本首行書史記評林卷之一九非

夏本紀第二

卷二

殷本紀第三

卷三

周本紀第四

卷四

秦本紀第五

卷五

始皇本紀第六

卷六

項羽本紀第七

卷六

高祖本紀第八

卷六

呂后本紀第九

卷七

孝文本紀第十

孝景本紀第十一

今上本紀第十二

三代世表第一

卷八

十二諸侯年表第二

六國年表第三

卷九

秦楚之際月表第四

卷十

漢諸侯王年表第五

高祖功臣侯者年表第六

卷十一

惠景間侯者年表第七

卷十二

建元以來侯者年表第八

卷十三

王子侯者年表第九

卷十四

漢興以來將相名臣年表第十

禮書第一

卷十五

樂書第二

律書第三

麻書第四

天官書第五

封禪書第六

卷十六

河渠書第七

平準書第八

吳太伯世家第一

卷十七

齊太公世家第二

魯周公世家第三

卷十八

燕召公世家第四

卷十九

管蔡世家第五

陳杞世家第六

衛康叔世家第七

卷二十

宋微子世家第八

晉世家第九

卷二十一

楚世家第十

越句踐世家第十一

卷二十二

鄭世家第十二

趙世家第十三

卷二十三

魏世家第十四

韓世家第十五

卷二十四

田完世家第十六

孔子世家第十七

卷二十五

陳涉世家第十八

外戚世家第十九

卷二十六

楚元王世家第二十

荊燕王世家第二十一

齊悼惠王世家第二十二

蕭相國世家第二十三

曹相國世家第二十四

留侯世家第二十五

陳丞相世家第二十六

絳侯世家第二十七

梁孝王世家第二十八

五宗世家第二十九

三王世家第三十

伯夷列傳第一

管晏列傳第二

老子韓非列傳第三

司馬穰苴列傳第四

孫子吳起列傳第五

伍子胥列傳第六

仲尼弟子列傳第七

商君列傳第八

蘇秦列傳第九

張儀列傳第十

樗里甘茂列傳第十一

穰侯列傳第十二

白起王翦列傳第十三

孟子荀卿列傳第十四

卷二十七

卷二十八

卷二十九

孟嘗君列傳第十五

平原君虞卿列傳第十六

魏公子列傳第十七

春申君列傳第十八

范雎蔡澤列傳第十九

樂毅列傳第二十

廉頗藺相如列傳第二十一

田單列傳第二十二

魯仲連列傳第二十三

屈原賈誼列傳第二十四

呂不韋列傳第二十五

刺客列傳第二十六

李斯列傳第二十七

蒙恬列傳第二十八

張耳陳餘列傳第二十九

魏豹彭越列傳第三十

黥布列傳第三十一

淮陰侯列傳第三十二

韓信盧縮列傳第三十三

田儼列傳第三十四

樊鄴滕灌列傳第三十五

張丞相列傳第三十六

卷三十一

卷三十二

卷三十

鄺生陸賈列傳第三十七

傅斬臯成列傳第三十八

劉敬叔孫通列傳第三十九

季布欒布列傳第四十

袁盎晁錯列傳第四十一

張釋之馮唐列傳第四十二

萬石張叔列傳第四十三

田叔列傳第四十四

扁鵲倉公列傳第四十五

吳王濞列傳第四十六

魏其武安列傳第四十七

韓長孺列傳第四十八

李將軍列傳第四十九

匈奴列傳第五十

衛將軍驃騎列傳第五十一

平津侯主父列傳第五十二

南越列傳第五十三

閩越列傳第五十四

朝鮮列傳第五十五

西南夷列傳第五十六

司馬相如列傳第五十七

淮南衡山列傳第五十八

卷三十三

卷三十四

循吏列傳第五十九

汲鄭列傳第六十

儒林列傳第六十一

酷吏列傳第六十二

大宛列傳第六十三

游俠列傳第六十四

佞幸列傳第六十五

滑稽列傳第六十六

日者列傳第六十七

龜策列傳第六十八

貨殖列傳第六十九

太史公自序傳第七十

卷三十六

案古書目錄多置于末太史公自序傳即史記之目錄也此篇目必後人所條列非作者自定然傳刻各有不同或于篇目之間加刪字句或于篇目之下增設姓名甚且變元目而別為標題并續篇而混相參廁尋義驗文固當以自序傳為主但序傳亦不免後人損益漢書司馬遷傳所載復多殊異余詳悉校讎俾還其舊聞有不合者仍于序傳中辨之弗敢妄易又尚書堯典疏謂篇即卷是也但史公本書不以卷數漢藝文志稱太史公百三十篇可證隋志始以一篇為一卷今並削焉

本紀十一

表十

書八

世家三十

列傳七十

凡百三十篇

案總目在篇目之後舊本如是與自序傳及司馬遷傳合各本多謬刻總目于前而踏駁雜出有作帝紀年表者秦紀項紀本嘗爲帝世表月表不盡以年也有作卷十二卷十之類者則是第十二卷第十卷也卽作十二卷十卷亦非蓋史記無卷數安得犁一篇爲二卷稱百三十卷耶凡百三十篇湖本作以上共一百三十篇便甚

史記志疑卷一

仁和梁玉繩撰

五帝本紀第一

黃帝者

案孔子刪書肇于唐虞繫易起于包炎史公作史每祖述仲尼則本紀稱首不從尙書之昉二帝卽從易辭之敘五帝庶爲允當而乃以黃帝顓臾堯舜爲五何邪于是謂其略三皇者有之謂其遺義農者有之謂其缺少吳者有之夫略三皇可也缺少吳可也而遺義農不可也蓋先儒舉三皇之名不一或以天皇地皇泰皇即人皇爲三或以義農黃帝爲三或以女媧或燧人或祝融或共工合義農爲三或以盤古至極人統爲三皇或以義農黃帝爲天皇地皇人皇而宋羅泌路史前紀復有初三皇中三皇凡斯眾說半歸誣誕總以年代悠遐莫由詳定自應削而不記故曰略三皇可也少吳顓臾二君僅持其世未有制作觀顓臾兩紀皆稱頌語非有行事可攷則少吳類是矣余方議史公之以顓臾入五帝更何論少吳且繫辭孔氏之言而不及少吳顓臾尙矣議史之無少吳哉故曰缺少吳可也若義農實與黃帝堯舜爲五帝安得遺之繫辭而外如左傳國語禮記月令漢書律厯志均號義農爲帝即伏羲政足表先秦未嘗以義農黃帝爲三皇而實與黃帝堯舜爲五帝有疑繫辭純皇與帝言之者殊未確後漢書張衡傳衡表奏司馬遷所敘不合事請專據繫辭并錄

義農潛夫論五德志依易繫記伏羲以來其求厥真宋胡宏
皇王大紀從之誠卓識也畫卦名官教耕官藥卽此四端德
業豐絕非少昊顓瞽之能幾矣問史據大戴禮孔子家語五
帝德篇是亦從孔氏之言豈俱謬歟曰家語乃魏王肅偽造
以難鄭康成非古家語其所載孔子答宰我五帝德襲大戴
禮而大戴禮是漢儒采集非出孔氏烏足盡憑不然家語五
帝篇又載孔子答季康子以義農黃帝少昊顓頊爲五與答
宰我迥異蓋有孔子告人岐頭別論史公更何所見而舍此
取彼乎蓋五帝之名先儒所舉亦不一或以少昊顓瞽同堯
舜爲五或同農黃爲五或同黃帝堯舜六帝爲五或同義農
黃帝堯舜八帝爲五或同黃帝堯爲五而舜共三王爲四代
紛紛乖刺其失均爾爾後代氏姓無不出黃帝是以首宗之
又明柯維騭史記攷要謂黃帝鼎成升天本方士說太史公
紀之封禪書見武帝之惑此云崩且葬所以社後世之疑因
知黃帝一紀專爲漢武好神仙寫照豈亦非歟曰否帝王之
上世不能悉詳斷以姓氏盡出黃帝未敢爲信余有辨在下
文至若史之首黃帝不過誤仍大戴禮將謂大戴禮爲漢武
寫照邪書黃帝葬橋山而不書顓瞽葬頓丘堯葬成陽史偶
不書非關意義使以書葬橋山爲喚醒求仙之惑則舜紀書
葬零陵當作何解唐司馬貞補史記云史宜上自開闢下迄
當代不合全闕殊不知三皇之事若存若亡五帝之事若覺
若夢況皇帝以前之荒遊乎列子楊朱篇曰太古滅矣孰誌

之哉楚辭屈平天問曰遂古之初誰傳道之小司馬補三皇
本紀雖不補亦可也
姓公孫名曰軒轅

案公孫非姓也黃帝乃少典國君之後故稱公孫軒轅是其
號漢律厯志黃帝始垂衣裳有軒冕之服故天下號軒轅氏
司馬貞史記索隱引皇甫謐帝王世紀言黃帝居
軒轅之丘因以爲名殊妄蓋堯丘係黃帝得名耳然則黃帝
何姓曰姓姬國語晉胥臣云黃帝以姬水成益炎帝之所賜
也黃帝何名曰不可攷已路史後紀載帝名字皆譌緯雜說
不足信爾

軒轅之時神農氏世衰諸侯相侵伐暴虐百姓而神農氏弗能
征于是軒轅乃習用干戈以征不享諸侯咸來賓從而堯最
爲暴莫能伐炎帝欲侵陵諸侯歸軒轅軒轅乃脩德振
兵治五氣藝五種撫萬民度四方教龍鯢鯨鱓虎以與炎帝
戰于阪泉之野三戰然後得其志堯九作亂不用帝命于是黃
帝乃徵師諸侯與堯九戰于涿鹿之野遂禽殺堯九而諸侯咸
尊軒轅爲天子

案唐劉知幾史通敘事篇謂五帝本紀無所取非妄誕也卽
如此段由前言之帝室衰而藩國暴由後言之共主虐而列
辟離半幅之內遽相抵牾同茲炎帝而或僅守府或輒耀兵
同茲黃帝而忽則翼君忽又犯上頓成矛盾莫識所從炎帝
其輪囷乎易下繫疏引世說與籍無微末必若桀紂安得侵
陵羣后而制之軒轅固聖帝也何至日尋干戈習用軍旅孔

子繁易稱黃帝堯舜垂衣裳而天下治倘依史所載則征伐而得天下當自黃帝始矣攷逸周書嘗麥解赤帝命蚩尤宇少昊以臨四方蚩尤攻逐帝于涿鹿黃帝乃執蚩尤殺之左傳僖廿五年黃帝戰阪泉之兆亦指蚩尤然則阪泉之戰即涿鹿之戰是軒轅勤王之師而非有兩事故逸周書史記解稱蚩尤曰阪泉氏斯為確證始緣炎帝世衰諸族不享軒轅征之而來賓為炎帝征也既因蚩尤謀逆炎帝蒙塵軒轅徵師以誅之為炎帝誅也而天與人歸尊為天子烏知非炎帝讓德遜位哉蓋紀中兩炎帝字俱蚩尤之誤路史後紀云蚩尤姜姓炎帝之裔通帝自立借號炎帝當是因此攷誤其初三戰于阪泉而後勝之猶作亂不用命繼戰于涿鹿而乃殺之耳或問國語胥臣言炎帝黃帝異德用師相濟大戴禮孔子言黃帝與赤帝戰一書乃史公所本故論云春秋國語發明五帝德及帝繫姓此類是也如子所說豈皆不足據歟曰國語多舛未可全憑大戴禮更難不免為託而所謂炎帝赤帝者疑即指蚩尤宋羅莘路史後紀注曾引大戴禮諸書辨之

蚩尤作亂不用帝命于是黃帝乃徵師諸侯與蚩尤戰于涿鹿之野遂禽殺蚩尤

附案宋李昉太平御覽卷九引史記曰蚩尤氏能徵風召雨與黃帝爭強帝滅之于冀路史後紀注云史記言尤能徵召風雨今本史記無之豈事見他書誤以為史記歟抑史文舊有經後人妄刪也後漢書楊終傳終受詔刪太史公書為十餘萬言是以漢人

書中引史記往往為今本所無疑皆楊終刪之但唐宋以來諸書多引史記其間雖不免裁易謬舛而參校異同每有出于今本之外者詳自序傳得毋楊終既刪之後轉相傳寫復被妄人改削乎前賢均未論及故執不知問凡他書引史與今本異者為附案

登丸山

附案封禪書及漢郊祀志路史俱作凡山唐徐堅初學記卷九引史作桓山誤宋裴駟史記集解引徐廣曰丸一作凡即指封禪書為說而不知凡乃古丸字也凡字中从一唐張守節史記正義殊欠分明集解徐說及索隱正義所載別本有義勝本文者有字相通借者有字異義同者有字義乖謬者茲但舉義勝之條餘偶及焉並為附案又史注與他書謬解甚多不能徧納間有所辨亦以附案別之史注所引人名皆不著代

登雞頭

附案御覽四十四及七十九卷兩引史記此文皆有山字則雞頭下今本缺山也

萬國和而鬼神山川封禪與為多焉後漢書日推笑

案上言黃帝習用于戈以師為衛乃戰國時談兵者所附會而史公書之此言封禪山川後漢書神策乃秦漢方士語具載封禪書中蓋以嗤其妄而紀獨信之豈得謂擇言尤雅者著于篇乎

力牧

附案晉陶潛四八目作力墨當是古字通借而路史後紀及國名紀作刀牧音影以世紀千鈞異力驅羊牧民之夢爲妄恐不可信凡他書之異者爲附案

黃帝二十五子其得姓者十四人

案國語晉臣言得姓者十四人爲十二姓二人同姓已二人

同姓姬故也而其敘已姬二姓之子兩舉青陽明是國語誤

文以青陽爲姬姓者非史公仍而不改故索隱述舊解云破四爲三言

得姓十三人耳但青陽夷鼓二已姓路史作夷彭以該爲非加以西祁

膝藏任荀路史作荀以荀爲非僖姑偃依十姓纔得十二餘皆與黃帝

同姓姬豈惟二人則路史後紀言別姓者十二餘循姬姓良

是

嫫祖爲黃帝正妃生二子其後皆有天下其一曰玄嫫是爲青

陽青陽降居江水其二曰昌意降居若水

案路史言嫫祖生昌意玄嫫則昌意乃玄嫫之兄未知孰是

至青陽固別一子國語謂帝妃方雷氏所生大戴禮帝嫫祖嫫祖所生與帝

國語謂帝妃方雷氏所生與帝嫫祖嫫祖所生與帝則玄嫫青陽實是二人史公合而一之亦

適漢志并昌意蒼林爲一人史注皇甫謐認夷鼓蒼林爲一

人也帝嫫曰黃帝產青陽及昌意青陽降居江水領江昌意

降居若水大戴禮蓋以玄嫫爲青陽史仍其誤當衍是爲青

陽青陽六字耳或問先儒皆以少昊帝爲黃帝子而少昊卽

青陽市不然歟曰否此皇甫謐之徒妄論也而其誤實自滯

夫論五德志來史不紀少昊因屬脫焉然史之失在以玄嫫

青陽爲一人未嘗以玄嫫青陽爲少昊帝摯也攷逸周書嘗麥解云亦帝命蚩尤宰少昊以臨四方又云黃帝執蚩尤殺之于中冀命少昊濤司馬鳥師以正五帝之官漢志引攷德云少昊曰清黃帝之子清陽其子孫名摯立爲金德天下號金天氏國語云少昊氏之衰九黎亂德顓頊受之魏曹植陳思王集少昊贊云祖自軒轅青陽之裔則少昊摯乃青陽之胄而少昊疑是當時顯職青陽繼蚩尤居之故與司馬對摯至摯有天下仍其舊號奈何以帝少昊爲黃帝之親子哉路史以青陽爲少昊之父亦非晉郭璞山海經海內經注引世本云黃祖產青陽與帝嫫同族

昌意娶蜀山氏女曰昌僕

案大戴禮作昌濮路史作嫫蓋古字通用然路史昌作景注引搜神記及世紀並作景僕豈昌字誤耶

帝顓頊高陽者黃帝之孫而昌意之子也

案史之難信未有如帝王統系者也其所作五帝夏殷周等

紀及世表楚世家多取大戴禮世本諸書然大戴禮漢儒采

錄不皆可據世本出于周末復經秦殘滅之餘烏足盡憑大

馬班以漢人作漢史尙不識高帝先代但記其爲豐公太公

而已矧欲明二千年以前之譜牒耶乃漢書仍附諸顓頊爲

黃帝之孫譽爲黃帝之曾孫舜爲黃帝九世孫堯禹契稷並

爲黃帝元孫是黃帝者五帝三王之大祖也此與兵法神仙

醫術家託附新轅何異今依其說稽之黃帝之崩傳次子昌

意之子顓頊顓頊之崩傳伯父玄嫫之孫譽爲前傳第四妃

之子摯及第三妃之子堯堯崩下傳族玄孫舜舜崩上傳四世祖禹未免紛紜試思黃帝何以不傳儲嫡玄囂顯璽何以不傳冢嗣竊竊稱聖帝稷契堯又四子中之長且聖者明聰如響寧有不傳元妃所生之稷反越班而立下妃所生不善之摯摯死而以次當立者莫如稷乃稷不得立并次妃所生之契亦不得立而堯爲天子何哉然猶可議曰唐虞德盛也稷契爲堯兄則知稷契者宜莫如堯吾以爲不待喻咨而早登庸矣乃以欽明文思之聖弟在位七十載久不能用必俟舜始舉之有是理乎堯既倦勤則陟位之命固宜非稷卽契胡當日嬰四岳禪重華而兩聖兄獨弗之及得毋親疏倒置耶且玄囂昌意黃帝之二子玄囂三傳生堯昌意七傳生舜豈玄囂之後俱長年而昌意之後多不永堯與禹爲同高祖兄弟堯既近舍稷契則應禪于禹無假乎詢訪決者而反遙授不相屬之舜已有可議況舜爲堯族玄孫安得當身接禪卽云相及自其一家安得謂其以天下予人大聖如舜又在戚屬堯寧不聞而必由岳牧咸薦歷試乃用其初爲父母所惡屢瀕于死則堯安得稱欽明文思九族既睦二女釐降是以族胄孫娶曾祖姑不更續倫亂序乎顯璽至舜歷年甚久而縣禹進仕盡四朝何如此其壽堯舜在位幾百五十年然後傳禹何禹之生又如此其晚舜傳位于四世祖亦一家何乃與堯之傳舜並號子賢契十三傳爲湯稷十三傳爲王季則湯與王季爲兄弟矣而禹契稷三聖共事堯舜禹上

孔謂學後世子孫之妃又引曹魏時博士張融曰稷契年稚于堯堯不與稷並處帝位則稷契焉得爲學子若使學爲稷契父帝譽聖夫姜嫄正妃詩何故但歎其母不美其父則知堯與稷契非兄弟學非堯稷契之父華母姬譽堯母陳豐契母簡狄稷母姜嫄皆非學妃而史于契稷之上世有誣戾矣至吾謂顓頊禹不祖黃帝者路史後紀據國語呂梁碑以爲舜之系出虞幕非出黃帝夫國語史伯舉四代之祖禘虞幕與禹契稷並列居先更徵左傳昭八年史趙曰自幕至瞽瞍無違命舜之祖幕決無可疑而左傳又云陳顓頊之族國語又云幕能帥顓頊者則幕之祖顓頊尤審是不止舜不祖黃帝并顓頊亦不祖黃帝既顓頊不祖黃帝而顓爲顓頊五世孫禹亦不當祖黃帝蓋因于虞爲虞氏特幕之上世略而莫及不知幕爲顓頊之子歟抑非顓頊之子歟爲顓頊既爲慕子未知慕顓之去顓頃中隔幾世而顓頊之祖父即顓頊之子孫俱未知誰何往牒敗亡莫從勸檢已蓋是年而後爲慕之族思漢志謂顓頊是蓋是年而後由是觀之堯契稷出帝舜同祖黃帝爲一族舜禹出顓頊爲一族此二族者蓋行之尊卑莫同年歲之遠近無稽祇認爲遠近華胄焉而若依史謂皆出黃帝則何異王莽之以舜出于堯堯出于顓頊乎王莽傳莽曰王氏自黃帝之後去自帝自顓頊之後去自帝即或謂黃帝顓頊亦一族固已異姓別宗懸隔疏絕豈若魯之與宋素之與趙也魯宋豈不娶宋子趙宋豈不娶秦而向與疑于趙虞之二女哉蜀秦豈辨五帝

非一族護周嘗從諸訪見三國志則古史攷本于必說而齊南馬氏驕作繹史更暢厥旨余頗宗其說他如禘郊祖宗之制禮有明文受其位必承其祀報本繼統兩不相違斯又古今之通義也先儒論帝王之世系人人異端無所折衷而史于紀表世家簡略牴牾故綜其梗槩而著之于此蓋夫論五爲伏羲後堯爲神農後舜爲黃帝後禹爲少昊後湯爲顓頊後皆不同祖其說又別未知所本依鬼神以制義

附案正義謂制古制字則它本作制字者非也然古制字作制若制音端與制同則制乃制之譌矣凡湖本有傳寫舛誤及句讀錯者爲附案它本概不及焉

帝學要陳鋒氏女

附案漢律志人表及路史等書皆作陳豐此及大戴禮作鋒豈古假借用字歟疑是誤文故正義曰鋒又作豐今本大戴禮爲作陳隆詩生民疏引帝系篇作陳鋒可證凡傳寫爲錯而非史文元誤者爲附案

帝學立不善崩

案少昊帝名摯此摯之胄亦名摯蓋族遠不嫌同名也附案

解以古稱名摯少昊路史後紀卷十注謂世紀本節宏云其非也蓋其祖少昊唐虞德盛摯微弱而致禪焉皇王大紀謂摯位未久而遜通鑑外紀謂流注無度而廢之諸說各異疑莫能明據人表在上中則不得知後世所言

能明訓德

附案漢書儒林傳言史公從孔安國問古文尚書故史記載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇多古文說則是爲壁中真古文而非史公之不循經典自任胸懷矣然字句之間每與今所傳迥異何歟蓋古字多通借又漢儒各習其師不能盡同許慎生于東漢和安間從賈逵受古學而其所撰說文解字引經甚別亦以雜舉眾家之本也宋洪适隸釋所錄諸碑俱後漢人其引經亦殊況當西漢之世乎因知史公之于尚書兼用今古文復苟搜各本舊萃成一家言索隱所謂博采經記而爲此史不必皆依尚書是也而古人引用舊籍不拘定本文則增損竄易誠所不免且今之尚書自東晉元帝時汝南梅賾奏上古文遂至真偽雜廁非安國之舊書傳亦晉人所作託諸孔氏又字體數更迨唐天寶時詔學士衛包改從俗書不但科斗古文廢絕卽兩漢以來之隸書亦多浸失安得無訛此經文所由異也茲不具論惟舉史之誤者辨之衆馬端臨文獻通攷稱宋倪思撰遷史刪改古書異辭十二卷惜佚不見或謂史于諸經但書其事目足矣不必全寫其文蓋經典昭垂不待表出史通議漢地理志載禹貢政是此意況仍不能盡錄乎然因史所載後人得以校其異同且逸書亦有賴史而後人始得見者則于經大有補焉凡非史誤而有所辨者爲附案

居郁夷曰陽谷

附案唐陸德明經典釋文引史作禹鏡堯典疏引夏庚勝等

與史記並作昆弟也如以爲太康之昆弟乎則當連太康在內不得言五人如以爲太康之弟乎則仲康又在內矣何以篇名不曰五弟之歌而題曰五子錢唐馮氏景解春集辨之曰子者有親之稱五子者太康之子離騷放九辯與九歌兮夏康娛以自縱不顧難以圖後兮五子用失平家巷王并謂太康失子問卷亦非五子明是太康子故曰圖後後果太康之弟仲康立五子用失家巷確然可證此辨精覈一掃疑障余深韙之至潛夫論五德志謂太康仲康更立兄弟五人皆有賢德不堪帝事降頌疑作須洛納是謂五觀九屬妄談或問書有御母以從之語安知子者非對母言之歟曰否此晚出偽古文不足信也無論太康出畋不合其母亦從子盤游而太康在位時固已無復母存閻氏疏證卷七荅馮山公語辨之明矣

子帝少康立

案左傳楚辭竹書夏自太康失河北國都爲羿所據仲康雖克自立而逃在河南未能除羿帝相更居遷于商丘先經羿篡繼被浞弑夏統中絕其後少康滅浞中興亂幾百年而始定故魏高貴鄉公推尊少康優于漢高祖見宋裴松之三國志魏紀注則歷代中興之主當以少康爲冠乃紀表全逸不言直敘世次若守成無事者然深所未曉索隱正義及左傳疏皆譏史公疏略信矣而宋黃震曰鈔謂少康之事遷時已無可攷殊非豈未檢吳世家乎不載紀表而別出于世家亦失作史之體

載字則自不得作歲蓋唐以後本傳謫史於是也

皆者子

附案偽孔傳言瞽瞍非真瞽與史異路史後紀謂瞽瞍天瞽

注云史記是也二孔以為有目但不分善惡者妄以經文攷

之孔說似紆曲然因有此二解而類林真元賦遂謂瞽瞍掩井

後兩目乃瞽瞍紙父目尋以光明見路史後紀卷十二注斯羅華所斥

為齊東之語也

寔使舜入山林川澤暴風雷雨舜行不迷堯以為聖

附案此即舜紀所稱入于大麓烈風雷雨不迷也與尚書及

尚書大傳同蓋大麓有二解孔叢子偽書也宋黎靖德朱子

語錄云出東漢其論書篇載孔子答宰我語以為大錄萬幾

之政為孔傳襲孔叢子他若漢書于定國傳王莽傳後書賈

憲傳鄭康成大傳注宋書禮志百官志唐歐陽詢藝文類聚

與路史發揮引桓譚新論及皇王大紀之類並同斯澤宋程

子遺書亦從之東漢以來置官有錄尚書事實肇于此史公

去伏生未遠又親授經孔安國故有山林之說伏孔必別有

所據高誘注淮南子秦族訓唐章懷太子李賢注後書劉愷

傳宋蘇轍古史蔡沈書集傳之類皆從史記朱子亦從之二

解均通不妨並存後儒妄生異端增為怪僻發揮謂大麓乃

鉅鹿縣蘆密山又謂納麓乃告禪代于泰山又謂主祭薦天

之事論衡正說篇同孔叢而古駢篇復從史記又衍之曰舜

以大麓之野虎狼不搏蝮蛇不噬至列女傳別云堯試舜百

方每謀于二女乖妄之甚幾失其本故皇王大紀斥史記為

齊東野語明楊慎丹鉛錄比之茅山關法豈非誤信怡飾之

詞而未加深攷邪

舜讓于德不懌

附案不懌自序作不台蓋怡省作台而懌即怡也徐廣謂合

文作不怡可證然古文作不嗣而嗣與怡音義迥殊不應通

用東吳惠氏棟九經古義曰古怡字省作台古嗣字省作司

高宗彤日王司敬民史作王嗣呂大臨攷古圖晉姜鼎云余

惟司朕先姑或古司台字相似因亂之也

五玉

附案下有五器句自包侯賁在內疑玉字譌也宋史繩祖學

齋估畢曰徐子儀試宏詞舜五樂頌是班志舜脩五禮五

樂余謂書云五玉玉字當為樂蓋已有五瑞即玉也故注列

五樂之目于下

于是舜歸而言于帝請流共工于幽陵以變北狄放驩兜于崇

山以變南蠻遷三苗于三危以變西戎殛鯀于羽山以變東夷

案罪四凶見于尚書述于孟子至大戴禮五帝德始有變四

夷之說豈真孔氏語哉舍經文而從別記史公之好異也乃

又謂舜巡狩歸而言于堯以罪之蓋與夏紀同誤流放遷殛

不同一時特尚書總紀于舜攝位巡狩之後見天下咸服帝

堯以起下如喪考妣耳有謂天下陸德明莊子釋文云堯六

十年放驩兜六十四年流共工六十六年殛三苗元金板碑

通前編

前四罪皆堯七十載舜登庸陸氏必有案據吾然其言而錄後事以六字爲七之譌非也

獨未及攷竹書紀年云堯六十一年命崇伯鯀治河六十九

年黜崇伯鯀政合九載績用弗成之文其事出堯不出舜故

國語太子晉曰有崇伯鯀堯用殛之左傳子產曰堯殛鯀羽

山漢書鮑宣曰堯放四罪而天下服後書樊噲曰唐堯大聖

尚優游四凶之獄使天下咸知然後殛罰竝以放四罪爲堯

惟萬章從戰國流俗之言稱此事屬舜蓋與左傳倍三十三

年胥臣言舜殛鯀與禹同謬史公謬仍之荀子議兵篇云堯伐驩兜其工此後儒解經未曾參檢而復以舜所去之四不才

子并爲一科不亦舛乎若以放四罪之事非出于堯則堯豈

能稽誅至舜攝位日耶至呂氏春秋行論篇韓子外儲說右

上晉張華博物志俱謂鯀共工三苗因誅堯讓舜得罪則誣

妄甚矣

堯立七十年得舜二十年而老令舜攝行天子之政薦之于天

堯辟位凡二十八年而崩

案書言堯七十載得舜又言二十八載堯崩史與經合竹書

謂百年陟非也故論衡氣壽篇云堯七十載得舜舜徵二十

歲在位堯退而老八歲而終至祖落九十八歲求在位之時

必已成人今計數百有餘矣而集解引世紀云堯以甲申生

甲辰卽位甲午徵舜甲寅舜代行天子事辛巳崩年百十八

在位九十八年思以求合下史記則堯于五十一載得舜七

十一載攝位矣豈不妄哉

列子仲尼篇謂堯治天下五十年禪舜漢律厯志謂堯在位七十載

九唐韓愈昌黎集論佛骨表從之亦未深攷耳蓋堯之年無

徵僞孔傳謂堯十六爲天子世紀謂二十爲天子不知何據

若依孔傳是百十六歲書傳十六世紀增二歲疑莫能明至

史以堯爲辟位未免岐誤舜之爲帝孟子辨之甚詳史公取

入紀中如下文三年喪畢然後踐位是也辟位之言不幾矛

盾兩傷歟史通疑古篇引汲冢璣語曰舜放堯于平陽正義

引竹書云昔堯德衰舜囚堯復偃塞丹朱使不得與父相見

又引括地志云囚堯城在濮州鄆城縣東北偃朱城在縣西

北卽其所以誣聖人者至莽不之不若而皆自戰國時來

舜曰天也

案孟子自言舜爲天子是天也史誤以爲舜之言

名曰重華

附案史公本五帝德以放勳重華文命爲名此所謂名者號

也因尚書篇首有此二字後世遂以爲號非名字之名也孔

穎達有云人有號謚之名是已以號爲名者如史記名曰軒

轅名曰重華名曰文命之類以謚爲名者如孟子名之曰卿

厲之類皆得謂之名故孟子之稱放勳楚辭之稱重華大戴

禮五帝德帝繫稱文命俱後世號之焉爾宋鄭樵通志氏族

略云唐虞夏商雖有國號天子世世稱名至周而後諱名用

諡諡諡斯語乃又有以堯舜禹是諡非名者妄也諡起于周

檀弓有死諡周道之文逸周書有諡法解一篇殷以前豈有

諡乎白虎通諡章謂諡出黃帝論衡道虛篇以黃帝爲諡引