

兩漢書疏證

兩漢書疏證

漢書疏證卷六

吳 枕欽韓撰

古今人表一

班氏古今人表後人嘗為深思其義例矣其一也經傳史冊所載善惡事迹信若列眉者而次第之諸子雜說互有異同王侯似續事行蔑聞概不之錄若此者傳信之義也其一也廣接異聞旌別幽隱枯魂朽骨復得光曜而聖武姦邪灼然人口者亦無庸列如此者博觀之雅也表則進退無所據焉惟世本世家羌無故實抄撮靡遺其他傳記任意取捨而開撥拾荒裔以眩之至於

漢書疏證卷六

一

又十

愚公餓者匡人童子本無名氏亦汚簡牘此其大惑不解者也若其高下無別是非督亂夫人知之益怪顏籀之註若駘降姑祭之字釋音甚勤殆恐人之不知而孤文側出開有乖舛孰視無覩以為人固自知之耶將已實有所聞也蒙竊羞之少時嘗讀諸子雜家傳聞紛錯或一人而三四易或一事而四五易每欲整齊參考茲於表中名氏畧註出處稍參駁異自皇甫謐等所言皆不敢信寓知人論世之適焉

上上

太昊庖犧氏

劉恕外紀云取犧牲以充庖廚號庖犧後世音謬謂之伏犧按律歷志作炮犧始用燔炮之食字不當為庖又白虎通云伏犧定人道畫八卦以治天下伏而化之故謂之伏羲劉說非也

炎帝神農氏

淮南修務訓神農嘗百草之滋味一日而遇七十毒司馬貞索隱曰以諸藥之草木始嘗百草呂覽真勢篇神農十七世有天下尸子作七十世

黃帝軒轅氏

管子五行篇昔者黃帝得六相而天地治神明至蚩尤明乎天道故使為當時劉恕外紀蚩尤是黃帝所食故改作風后引用古書不當如

漢書疏證卷六

二

又十

此大常察乎地利故使為廩者奢部辨乎東方故使為土師祝融辨乎南方故使為司徒大封辨於西方故使為司馬后土辨乎北方故使為李以其緩急作五聲以政五鍾令其五鍾一曰青鍾大音二曰赤鍾重心三曰黃鍾灑光四曰景鍾昧其明五曰黑鍾隱其常路史注淮南子伯余之初作衣許注云黃帝

少昊帝金天氏

王符五德志大星如虹下流華渚女節萬接生白帝擊青陽世號少暉暉為暉之訛律歷志考德曰少昊日清據彼文則擊與青陽非一人而皇甫謐與王符竟云名擊字青陽則誤矣御覽七十九河圖曰女節生白帝朱

宣按五帝德帝繫篇皆不言少昊故史記紀年並不列
三統麻以左傳郊子之語為繼黃帝也周書謏夢解曰
乃命少昊請司馬鳥師以正五帝之官故名曰質實與
摯同

顓頊帝高陽氏

五德志瑤光如月正日感女樞幽防之宮生赤帝顓頊
赤當為黑河圖作黑帝呂覽序意曰文信侯曰嘗得黃
帝之所以誨顓頊矣爰有大圖在上大矩在下汝能法
之為民父母鬻子昔者帝顓頊年十五而佐黃帝淮南
齊俗訓帝顓頊之法婦人不辭男子於路拂於四達之

漢書疏證卷六

三

衛御覽引淮南注祇音撫除
其不祥則古本作祇此誤

帝嚳高辛氏

鄭注繫辭云金天高陽高辛遵皇帝之道無所改作故

不述焉律歷志三周卷其樂故易不載御覽八十張顯
初生自言其名帝王世紀曰自言其名曰逸據此則
大荒東經所云帝俊即帝嚳也郭璞注為帝舜誤

帝堯陶唐氏

呂覽開春論堯之客若委衣裘焉以言少事也

帝舜有虞氏

舜耕於歷山夢眉與髮等

書正義引
尚書大傳

帝禹夏后氏

淮南汜論禹之時以五音聽治按此事本為號曰教寡
於鬻子人以道者擊鼓論寡人以義者擊鍾告寡人以事者振
鐸語寡人以憂者擊磬有獄訟者搖輅當此之時一饋
而十起一沐而三握髮地形訓禹以息土
填鴻水以為名山

帝湯殷商氏

管子桓公問湯有總街之庭以觀人誹也般本紀伊尹
九主之事按此乃出較國衛士陰謀如太公六韜比耳
藝文志所云伊尹說二十七篇其語淺薄似依託也當
即此史遂無
譏從而采入

文王

文王世子注曰文王以憂勤損壽武王以安樂延年呂

漢書疏證卷六

四

覽制樂篇周文王立國八年竹書紀年帝乙三年夏六
二年即位僅
四年與此異歲六月文王寢疾五日而地動東西南北

不出國郊羣臣皆恐曰請移之文王曰若何其移之也

對曰興事動眾以增國城其可以移之乎文王曰不可

夫天之見妖也以罰有罪也我必有罪故天以此罰我

也今故興事動眾以增國城是重吾罪也不可昌也請

改行重善以移之其可以免乎韓詩外
傳三同

武王

管子地數篇

武王立重泉之戍令曰民自有百鼓之粟

者不行民舉所最粟以進重泉之戍而國穀二什倍巨

橋之粟亦二什倍按此以巨橋爲武王之儲畜異聞也史記伯夷列傳武

王載木主號爲文王東伐紂伯夷叔齊扣馬而諫曰父

死不葬爰及干戈可謂孝乎淮南齊俗訓武王伐紂載

尸而行海內未定故不爲三年之喪始按西伯戡黎疏

引伏生大傳云文王受命七年而崩太誓序惟十有一

年武王伐殷文王詩序疏引鄭云十有一年本文王今受命而數之是年入戊午年四十歲矣

文泰誓云惟四月太子發上祭於畢下至於孟津之上

鄭大傳注云發周武王也卒父業故稱太子太誓又二

八百諸侯不召自來不期同時不謀同詞皆曰帝受可

伐矣武王曰爾未知天意未可伐維丙午王還師十三

漢書疏證卷六

五

年十二月戊午師畢渡孟津多方云天惟五年須暇之

子孫鄭云文王受命八年至十三年是須暇五年之事也見周頌武疏僞孔傳亦云服喪三年還師二年

周本紀云文王受命七年而崩九年武王上祭於畢東

觀兵雖誤以十一年爲九年要爲喪終一也祭畢卽是

吉禘周制諸侯五月而葬時雖未制禮不甚相遠又甘

誓云用命賞於祖則觀兵載主以文王爲受命之祖不

必如後世載還廟之主以行也何得有未葬載尸之事

若奉祖社於軍本是典禮何足怪乎淮南雜家本不足

責史遷輒爲此野人無稽之語世人徒玩其文辭而不

悟其背理傷教良可嘆也

周公

荀子非相篇周公之狀身如斷箇墨翟貴義篇周公旦

朝讀百篇夕見漆十士漆同呂覽精喻篇勝書說周公

旦曰廷小人眾徐言則不問疾言則人知之徐言乎疾

言乎周公曰徐言勝書曰有事於此而精言之而不明

勿言之而不成精言乎勿言乎周公旦曰勿言故勝書

能以不言說而周公能以不言聽此之謂不言之聽不

言之謀不聞之事殷雖惡周不能疵矣紂雖多心弗能

知矣按武王伐紂彰明甚矣何用此客說苑指武篇作之規規者與他事絕乖異妄也

齊人王滿生貝周公云云王滿生藉筆牘書之曰社稷

漢書疏證卷六

六

且危傳之於虜周公仰視見書曰唯唯謹聞命矣明日

誅管蔡與呂覽謀紂者異韓詩外傳四作客與說苑同

按敘此人密語周公將不能自斷乎亦妄

孔子

論衡物勢篇孔子畏陽虎卻行流汗按此何等語充向又有問孔篇取論語言行

反爲究詰充其狂人哉史遷作世家其謬妄有十二

其言固結於人心而習焉不之察也不可不辨首云紂

與顏氏女野合而生孔子叔梁紇死孔子疑其父墓處

母諱之也鄭注檀弓蘇轍古史皆從之按家語本姓解敘孔子母本

末甚明孔叢陳士義李由所生不正託於孔子不知其

父子順已辨之而索隱欲強解之謂叔梁紇老而徵在少非當壯室初笄之禮故云野合謂不合禮儀也按曾子問孔子曰宗子雖七十無主婦不得謂衰老之人不合行婚禮武王娶邑姜亦非壯室是其謬妄一也又云孔子要經季氏饗士孔子與往為陽虎所紉按孟倍子使說與何忌事孔子學禮則髻亂已知禮矣要經為實常人恥之況聖人乎且其下云孔子年十七當魯昭公七年彼時安得有陽虎家語又云孔子有母之喪既練陽貨弔私於孔子云云按論語稱孔子不見則孔子與彼素無款洽其事亦妄其謬妄二也又云孔子為司空已而去魯斥乎齊逐乎宋衛困於陳蔡之閒按此以

漢書疏證卷六

七

又十

孔子後事倒敘於適周問禮之前謂魯昭公世已然冗漫無文理其謬三也又云孔子長九尺六寸人皆謂之長人按考工記人長八尺言其大凡過若不及者甚多且魯之異孔子者僅以其長耶出語遊戲其謬四也又云孔子適齊為高昭子家臣欲以通乎景公按公皙哀不仕大夫家孔子特欲貴之明孔子不為異國陪臣矣遷於上文云齊景公適魯問孔子云云景公說之是齊景公早知孔子不待屈家臣以自通上下文理不屬說苑立節篇孔子見齊景公致願即以為養孔子辭不受出謂弟子曰吾聞君子當功以受祿今說景公景公未之行而賜我廩耶其不知某亦甚矣其謬妄五也又遂辭而行與彼事相較其高下懸絕矣

云魯定公卒居陳三歲還適衛衛靈公老怠於政不用孔子孔子既不得用將西見趙簡子反乎衛他日靈公問兵陳云云按靈公卒於哀二年安得居陳三歲復有下事歷計史所敘在衛三節一公孫余假出入也此其下事歷計史所敘在衛三節一公孫余假出入也誣不待言而韓非書一雍渠同乘也一問陳也實為一時而糾纏作三其謬妄六也論語云公山不擾以費叛孔子曰如有用我者我其為東周乎聖人自以大義言之雖魯猶不為則不為公山氏可知而史云周文武起豐鎬而王今費雖小儻庶幾乎是直以費邑為靳沛之基與東周之言不大背謬乎澤史亦斥之其誣妄七也又云

漢書疏證卷六

八

又十

由大司寇行攝相事魯三卿司空兼司寇以大夫居之者小司寇耳祝其之會卿當行或孔子攝相儀在是時彼以大司寇為卿故以相為國相其謬八也又云匡人止孔子拘五日匡人拘益急按莊子云無幾何將甲者進辭曰以為陽虎也故圖之今非也請辭而退韓詩外傳子路歌孔子和之三終而圖罷夫孔子之似陽虎其是非易曉一介往復則決矣胡為五日益急乎其時又無所謂甯武子也是謬妄九也又云昭王以書社地七百里按大夫食采以邑者周官之四井為邑伯氏駢邑三百也衛獻公與免餘邑六十杜預云此一乘之邑非

四井之邑以下有惟卿備百邑知其為一同之地也二十五家為社書社七百實萬七千五百家耳齊侯致昭公者僅莒疆千社昭王果以封孔子則七百社已過矣何為七百里乎其謬十也又云小雅大雅頌三百五篇孔子皆弦歌之以求合韶武雅頌之音不知三百篇其施於樂者警宗掌之不必孔子之弦歌也不施於樂者孔子不能合諸韶武也又云作春秋據魯親周故殷傳合公羊偽學是全不曉六藝之指其謬十一也蘇轍曰吳伐越隨會稽史記載此事在定公之世為失之矣按敗越夫椒在哀公元年前此吳未能克越則隨會稽事不當於定公世其謬十二也蓋司馬遷本無學術言不純師欲以形容大聖難矣

漢書疏證卷六

九

×四十一

上中

女媧氏

淮南覽冥訓女媧鍊五色石以補蒼天斷鼇足以立四極殺黑龍以濟冀州積蘆灰以止涿水又說林女媧七化山海經云女媧之腸化為神處栗廣之野注云女媧一日中七十變其腸化為神按淮南言七十化以其教行天下理猶天問女媧有體孰制匠之風俗可通若山海經語疑矣人問女媧有體孰制匠之風俗俗供乃引繩于泥中舉以為人故富貴者黃土人貧賤者絕人也此因天問者絕人之語而傳會也制匠之語而傳會也

共工氏

管子揆度篇共工之王水處什之七陸處什之三乘天勢以隘制天下左傳言共工氏伯九州獨管子言王表列於容成氏之上意亦以為王也列子湯問篇共工氏與顓頊爭為帝張湛曰其工氏與顓頊爭為帝按此共工氏則如張湛所云伏羲神農之聞者

容成氏

淮南本經訓容成氏之時道路雁行列處託嬰兒於巢上置餘糧於晦首按呂覽勿躬篇容成氏作此是黃帝時臣別一人高誘合而為一非也史作庸成

大廷氏

漢書疏證卷六

十

×四十二

見昭十八年傳呂覽用民篇夙沙之民自攻其君而歸神農注曰夙沙大庭氏之末世皇甫謐以為大庭已下十五君皆襲庖犧之號然御覽引世紀云神農氏都陳又營曲阜故春秋稱魯大庭氏之庫左傳正義先儒舊說皆云炎帝號神農氏一曰大庭氏服虔云在黃帝前鄭氏詩譜云大庭在軒轅之前亦以大庭為炎帝按此表則與高誘杜預義同而皇甫謐又兩岐其說

柏皇氏

莊子胠篋篇作伯皇路史動道書所載云姓伯名芝此謬妄之尤矣

中央氏

路史作中皇氏

身自氏

索隱栗陸氏上有卷須氏疑傳寫脫之邱祈子栗陸氏殺東里子宿沙氏戮其文

氏戮其文

騶連氏

胙倭篇作騶奇騶史作昆連氏

軒轅氏

六韜軒轅氏古之王者也

尊盧氏

以上並見肱篋篇

漢書疏證卷六

十一

渾渾氏

莊子應帝王中央之帝為渾渾又子貢見漢陰丈人以告孔子孔子曰彼叢脞

渾渾氏之術者也

昊英氏

商子畫策篇昔者昊英之世以伐木殺獸人民少而木

獸多

有巢氏

周書史記解昔者有巢氏有亂臣而貴任之以國假之

以權擅國而主斷君己而奪之臣怒而生變有巢以亡

劉恕云非人皇氏之後有巢氏路史云六韜所敘乃昊英氏之後有巢氏

朱襄氏

呂覽古樂篇朱襄氏之治天下也多風而陽氣畜積萬

物散解果實不成故士達作為五絃瑟以來陰氣以定

羣生高誘曰朱襄氏炎帝之別號

葛天氏

呂覽古樂篇葛天氏之樂二人操牛尾投足以歌八闕

陰康氏

古樂篇陰康氏之始陰多滯伏而濕積故作爲舞以宣

導之

亡懷氏

漢書疏證卷六

十二

外紀云自伏羲至無懷一千二百六十年或云五萬七

千七百八十二年按管子稱無懷氏封泰山禪云云慮

義封泰山禪云云注無懷氏古之則無懷氏不得在十

五君之末

東扈氏

淮南繆稱訓昔東戶季子之世注古之道人君道路不拾遺未

相餘糧宿諸晦首釋史引子思子曰東戶氏之熙載也

承流當是之時禽獸咸羣道不拾遺耕者餘

餘宿之隱首其歌樂而無絲其哭哀而不聲皆至德之

帝鴻氏

左傳帝鴻氏有不才子杜預云即黃帝大荒經云帝俊

生帝鴻羅泌以爲黃帝子

悉諸

呂覽尊師篇神農師悉諸新序雜事五引呂子作悉老

莊子知北遊芻荍甘與神農同學於老龍吉老龍吉或

即志諸馬驥曰若以寓言非實則被衣方回之類何以

少典

表云炎帝妃生黃帝按晉語司空季子曰昔少典娶於

有蟠氏生黃帝炎帝賈侍中云少典黃帝炎帝之先有

蟠諸侯也韋昭曰言生者謂二帝本所生出也新書四此爲炎

漢書疏證卷六

三

帝與帝同母大戴五帝德篇孔子曰黃帝少典之子索

隱曰少典是國號非人名黃帝即少典氏後代之子孫

耳呂覽稱神農有天下十七世譙周古史考炎帝之後

凡八代五百餘年軒轅氏代之海內經炎帝之妻赤水

之子聽訖生炎帝按晉語謂黃帝炎帝之祖同是少典

國而所娶又皆有蟠之女一成德於姜水爲姜姓一成

德於姬水爲姬姓然則黃帝非炎帝之裔而少典又非

母氏之國譙周云少典爲有熊國君亦不言是女表之誤甚矣宋書符瑞志黃帝母

日附實其先即炎帝

列山氏

魯語列山氏之有天下也其子曰柱能殖百穀百蔬章

昭曰列山氏炎帝之號也起於列山祭法厲山氏之有

天下也鄭云厲山神農所起列厲聲同杜預於昭二十

九年傳稱列山氏爲神農世諸侯劉炫已規之表於顓

頊下出柱而此復出列山氏不知列山氏之即神農也

歸藏氏

杜子春太卜注云連山伏犧歸藏黃帝外紀黃帝一曰帝鴻氏歸藏氏

表乃分爲三

方雷氏

晉語司空季子曰青陽與夷鼓皆爲己姓青陽方雷氏

漢書疏證卷六

古

之甥也韋昭以方雷爲西陵氏之姓誤嫫祖乃西陵氏耳皇甫謐云黃帝次妃曰女節也又云

青陽與倉林氏同於皇帝故皆爲姬姓帝繫篇黃帝娶

於西陵氏之子謂之嫫祖氏產青陽及昌意此姬姓之

青陽一爲玄囂者也其方雷氏所出者爲己姓之青陽

韋昭云金天氏帝少昊也律厯志云少昊曰清濟者黃

帝之子清陽也是其子孫然則表云方雷生玄囂不知

別有一青陽而非玄囂皇甫謐宋衷等皆承誤

嫫祖氏

史記嫫祖爲黃帝正妃生二子其後皆有天下其一曰

玄囂是爲青陽青陽降居江水其二曰昌意降居若水

大戴帝按昌意即晉語之蒼林氏律厯志顓頊蒼林昌
意之子表不審攷將同母之兄弟分屬二妃此尤誤也
彤魚氏

晉語夷鼓彤魚氏之甥也皇甫謐云夷鼓一名蒼林非

晦母

據律厯志蒼林即昌意非嫫母所生呂覽遇合篇嫫母

執乎黃帝黃帝曰屬女德而弗忘與女正而弗衰雖惡

笑傷淮南修務訓粉白黛黑弗能為美者嫫母此惟也

封鉅

管子五行篇之大封疑即封鉅字倒互耳路史炎帝器生鉅為黃帝

漢書疏證卷六

五

師山海經炎帝生鉅封

大填

呂覽尊師篇黃帝師大填勿躬篇大韓詩外傳五黃帝

學乎大填御覽四百四新序雜事五引呂子作大填是

大填大填為一人也莊子徐無鬼篇黃帝將見大隗乎具茨之山方明為御昌寓參乘張

若謂朋前馬昆閭滑稽後車至於襄城之野大隗或又大填之異稱歟

大山稽

列子黃帝篇夢遊于華胥氏之國既悟召天老力牧大

山稽告之張湛曰三人黃帝相也按表又不及天老五聖二人

力牧

淮南覽冥訓女媧殺黑龍以濟冀州注云力牧太稽殺

之以止雨按正文言女媧注言黃帝二臣豈女媧氏亦

有名力牧太稽者歟論語摘輔象曰力墨受華斥州選舉力墨即力牧也墨牧聲韻通

淮南修務訓黃帝治天下而力牧太山稽輔之抱朴子推步則

訪山稽力牧

風后

春秋內事黃帝師於風后風后善於伏羲之道故推演

陰陽之事釋史引帝王世紀曰黃帝夢大風吹天下之塵垢皆去又夢人執千鈞之弩驅羊萬羣帝

痛而嘆曰風為號令執政者也垢去土后在天也天下豈有姓風名后者哉夫千鈞之弩異力者也驅羊萬羣能

收民為善者也天下豈有姓力名牧者哉於是依二占而求之得風后於海隅以為相得力牧於大澤以為將

漢書疏證卷六

六

按謚所稱出自占夢書里巷鄙語耳黃帝時安有姓風姓力者哉

鬼臾區

天元紀黃帝問三陰三陽之候於鬼臾區鵠冠子麗煖

曰王問俞跗之為醫乎已成必治鬼神避之史記正義應劭曰黃

帝時將也按靈樞有黃帝問於少俞又有問於少師柔篇

疑鬼臾區即少俞而官為少師扁鵲傳以俞跗為上古

之醫非也韓詩外傳作中古當是

封胡

路史申命封胡以為丞鬼容盧為相力牧為將而周昌

輔之

孔甲

並見藝文志

岐伯

素問謂之天師表又不及雷公何也

冷倫氏

呂覽古樂篇黃帝又命伶倫與樂將御覽作榮按鑄十二鍾

以和五音以施英韶命之曰咸池

五鳥五鳩

郊子所說少昊官制耳不曉何人惡能定其仁智晏子

對齊景公曰爽鳩氏始居齊地

漢書疏證卷六

七

昌僕

史記昌意娶蜀山氏女曰昌僕生高陽帝繫篇作昌僕

海內經昌意降處若水生韓流韓流取淖子曰阿女生

帝顓頊按彼文則顓頊為昌意之孫皇甫謐謂之女梟

女祿

帝繫篇顓頊娶於滕湟氏奔之子謂之女祿氏產老童

西山經驪山神耆童居之郭璞曰耆童老童顓頊之子

稽叔夜琴賦云慕老童於驪隅大荒西經老童生祝融

祝融生太子長琴

蟠極

帝繫老童娶於竭水氏之子謂之高緡氏產重黎及吳回世本老童娶於根按蟠極是高辛父書傳無有以為

吳回

世本老童生重黎及吳回帝繫同按楚語南正重司天

火正黎司地大荒西經老童生重及黎帝令重獻上天

人帝繫楚語皆古書未定其孰是左傳少據楚世家帝

吳氏別有名重為木正非此老童所生

譽使重黎誅其工氏而不盡帝乃以庚寅日誅重黎而

以其弟吳回為重黎後復居火正為祝融則重黎當先

漢書疏證卷六

大

降於崇山其亡也回祿信於聆隧紀年帝癸三

后土

昭二十九年傳其工氏有子曰句龍為后土海內經吳

則以為祝融之曾孫羅澤云

蓐收

晉語虢公夢在廟有神人面白毛虎爪執鉞立於西阿

召史墨占之曰如君之言則蓐收天之形神海外西經

蓐收左耳有蛇乘兩龍者蓋本有蓐收之神司西方故

置其官

玄冥

昭二十九年傳少皞氏有四叔重為句芒該為蓐修

及熙為玄冥海外北經北方禺彊人面鳥身注曰字玄

冥水神也尚書大傳北方之極自丁令北至積雪帝顓

頊神玄冥司之是有玄冥司北方立官象之越絕計倪內經

黃帝上事天下治地使玄冥治北方白辨佐之使主水按此又以玄冥為黃帝時

柱

自夏以上祀之越絕計倪內經后土治中央后稷佐之

使主火

師昧

昧為昧之訛釋文曰師長也為水官之長路史少昊妃生般有子

漢書疏證卷六

尤

川四

日昧為玄冥師

允格臺駘

昭元年傳焦氏易林臺駘昧子明知地理障澤宣德封

居河湓

窮蟬

世本作窮係史記云顓頊生子曰窮蟬以至帝舜皆微

為庶人按堯典嬪於虞虞是國名魯語幕能帥顓頊者

也有虞氏報焉昭八年傳自幕至於瞽瞍無違命循內

外傳皆以幕為瞽瞍以上章昭解為虞思非也若以幕為舜後

則不當舍舜而遠追顓頊推之則舜之先非庶人明矣呂梁碑舜祖

幕幕生窮蟬竊以為幕師窮蟬耳

柏夷亮父

呂覽尊師篇帝顓頊師伯夷父新序此多一亮字路史據此

表作柏亮

緣圖

韓詩外傳五顓頊學乎緣圖御覽傳緣圖神出傳老子帝穆時為緣圖于此荒誕

說之

僞極

帝繫篇端極產高辛路史娶陳豐氏曰襄履大跡生馨

姜原

漢書疏證卷六

三

川一

帝繫篇帝嚳上妃有郤氏之女曰姜嫄氏產后稷劉向

列女傳鄭康成生民箋以為高辛氏之世妃非帝嚳妃

也後儒如譙周等皆從之

簡狄

帝繫次妃有娥氏之女曰簡狄氏產契呂覽音初篇有

娥氏二佚女淮南地形訓有娥氏不周為九成之臺飲之北長女簡翟少女建疵

食必以鼓帝令燕往視之鳴若鵲臨二女愛而爭搏覆

以玉簪少選發而視之燕遺二卵北飛遂不反列女傳

簡狄得玄鳥卵誤而吞之遂生契王子年拾遺記據卵一年而有娠十四月

而生按詩傳以春分玄鳥降帝與之祈於郊禴而生契

此理之可從者而康成箋主吞燕卵之說譴周等又然之

陳豐氏

世本次妃陳豐氏之女曰慶都生帝堯外戚傳堯十四月而生帝堯
神慶都與赤龍交而生伊堯成陽靈臺碑感赤龍交始生堯皆本春秋臧也御覽八十春秋合誠曰慶都年二十寄伊長孺家赤龍與慶都合婚有姪為何等鄭俗語漢人溺於內學而阜甫謚便編以欺人

姬訾氏

世本次妃訾氏之女曰常儀生帝摯劉敬叔異苑陳訾氏生而髮與足齊墮地能言及為帝室八夢日而生八子皆有賢智世號八元羅泌云八元實沈關伯晏龍

漢書疏證卷六

主

叔戲五人續牙厭越僅七人蓋合帝摯為八大荒西經帝俊妻常

祝融

昭二十九年傳顓頊氏有子曰摯為祝融日子者其姓也鄭

語黎為高辛氏其正以清耀惇大天明地德光昭四海故命之曰祝融楚語命火正黎司地以屬民內外傳互

證不當依唐因改火為北也呂覽勿躬篇祝融作市子管

又有祝融為司徒在黃帝時或別是潛夫論讀學篇帝一人如其工氏自神農下皆有之

醫師祝融

陸終

帝繫吳同氏產陸終表饒列吳同於前置祝融於此不當云陸終祝融子也

女潰

世本作嬪帝繫陸終氏娶於鬼方氏之妹謂之女潰氏產六子孕而不嗣三年啟其左脅六人出焉帝繫篇其一曰樊是為昆吾鄭語昆吾為夏伯其二曰惠連是為參胡宋日參胡國名其三曰鑄是為彭祖韓詩大彭豸章為南其四曰荊言是為雲鄭語荊言為雲其五曰安是為曹姓鄭語曹姓為雲其六曰

漢書疏證卷六

主

季連是為芊姓季連者楚氏也馬融曰陸終六子宜列為大字今姑從表所列

廖叔安

見昭二十九年地理志南陽湖陽縣古廖國

舟人

鄭語禿姓舟人注云禿姓彭祖之別舟人國名

赤松子

韓詩外傳五帝醫學乎赤松子淮南齊俗訓作赤誦子

柏招

呂覽尊師篇帝醫師伯招按靈樞壽夭剛柔篇有黃帝問於伯高疑即一人

舜曾祖父事行無考

帝學

史記帝學立不善崩索隱曰古本作不善俗本作不善
九年而唐侯德盛謂微弱不著猶不善明倫宏云
怨作外紀聯載或說不善之事猶未敢決也而金履祥
言班固當置諸下矣苟漢人不知後世何從知堅儒
鼠目寸光并史記案隱未之見而侈口史筆厚誣古人
此其學術可概見已羅泌據年代歷作虛音致既以匪
卽位不善乖謬如斯

女皇

帝繫篇帝堯娶於散宜氏之子謂之女皇氏

羲仲

和仲 義叔 和叔

漢書疏證卷六

重

楚語堯復育重黎之後不忘舊者使復典之

注使復典天地之官

義氏和尙書大傳儀伯之樂舞龔哉義伯之樂舞將陽

和伯之樂舞元鶴鄭注儀當爲義義仲之後按鄭不言卽是

義和等而言後者前解因獄八伯云堯時得義和命爲

六卿主其春夏秋冬者并掌方獄之事是爲四獄出則

爲伯其後死禍受其工求代乃分置八伯是鄭以義

和四子堯時先卒故舜巡守方獄儀伯等皆其後人也

據舜典亦有容四岳之文而和義和而後卒者以堯所命

卽是六卿之職而舜時已有義和爲后稷通其前功僞孔

作上鄭云此三官是堯時事舜回禹讓通其前功僞孔

伯夷作秩宗爲舜所命則義仲舊法言重黎篇義近重

和近黎

八愷

荀子并相篇皋陶之狀色如削爪淮南修務訓皋陶馬
喙是謂至信

八元

據杜預云八愷卽垂益禹皋陶之倫八元卽稷契朱虎
熊羆之倫而表列此十六人於前惟易庭堅之字爲咎
繇則十六人中惟皋陶朱虎熊羆在元愷耳大荒東經
帝俊生仲容有仲容之國南經帝俊生季釐有季釐之
國大戴誥志篇虞史伯夷曰明孟也幽幼也明幽雌雄
也雌雄迭興而順至正之統也

尹壽

漢書疏證卷六

重

韓詩外傳五舜學乎尹壽荀子大略篇堯學於君陶新

序五堯學乎尹壽所說各異大畧篇舜學於務成昭新

外傳又云堯學乎務成子附謂五篇學乎務成附韓詩

篇堯師務成舜師紀后皆莫可究詰者也

被衣

莊子知北遊齧缺問道乎被衣尸子蒲衣八歲舜讓以

天下崔謨云卽被衣王倪之師也高誘假眞訓注云披

衣而行因曰披衣

方同

椒眞訓注曰其人方直同旋因曰方同按此皆子虛烏

史則謬矣荷務博集善繼伯成子高務成之流又何以畧之

王兒

莊子天地篇齧缺之師曰王倪

齧缺

天地篇許由之師曰齧缺堯問於許由曰齧缺可以配

天乎吾藉王倪以要之

許繇

天地篇堯之師許由呂覽尊師篇帝舜師許由後漢書

嚴子陵謂光武曰昔唐堯著德巢父洗耳即謂許由文

選注引譙周古史考曰或曰又有巢父與許由同志或

曰許由夏常居巢故一號巢父不可知也凡書傳言許

漢書疏證卷六

垂

由則多言巢父者少矣蓋譙叟雖傳疑未定而別有巢

父猶不敢信皇甫謐妄人乃取巢父列諸高士傳而自

後公然形於簡墨

子州支父

尊師篇帝堯師子州支父新序五作莊子讓王篇堯以

天下讓於子州支父子州支父曰我適有幽憂之病方

且治之未暇治天下也又云舜讓天下於子州支伯

娥皇

紀年帝舜三十年葬后盲於渭或注云娥皇也蓋

聲相近御覽一百三十五引尸子堯妻舜以娥媵以皇

又分為二人

女嬃

帝繫篇舜娶於帝堯之子謂之女媯氏

弃

淮南主術訓稷辟土懇草以為百姓力農然不能使禾

冬生

姑人

宣四年傳姑吉人也后稷之元妃也天問言湯云何乞

得洪興祖云左傳以后稷之索隱曰帝王世紀云后稷

如為吉人與此吉如同意納姑氏生不啻而譙周按國語云世后稷以服事虞夏

漢書疏證卷六

美

言世稷官是失其代數也若以不啻親弃之子文王千

餘歲惟十四代實亦不合事情

高

淮南齊俗訓堯治天下舜為司徒契為司馬按閭官

馬蓋契代舜為司

垂

墨翟非儒篇巧垂作舟呂覽離篇周鼎著倕而斲其

指有以見大巧之不可為也齊俗訓奚仲為工或誤以

垂為奚仲荀子解蔽篇倕作弓海內經帝俊生三身三

巧倕是始作下民百巧羅身生義均義均是始為

云句龍生垂不知其所據潛夫論讚學篇昔倕之巧

目茂園方心定平直又造規繩矩墨以誨後人設使奚仲公班之徒釋此度而效倖自制必不能也

朱斯

鬻子禹之治天下也得皋陶得杜子業得既子得施子黯得季子甯得然子湛得輕子玉得七大夫以佐其身或者七人之中有爰斯等舊臣在歟路史以爲逢伯陵之子爰斯出臣堯

柏譽

王符讀學篇禹師墨如與杞譽聲同疑卽一人大略篇禹師大成黃

漢書疏證卷六

毛

柏益

荀子成相篇禹得益皋陶儻革直成爲輔呂覽求人篇禹得陶化益眞窺王應麟曰眞窺卽直成也謝塘校橫荀子云窺與眞形似與眞成音同革之交五人佐禹按此則古書皆以皋陶益並稱無別有柏翳其人也墨子尙賢篇禹舉益於陰方之中授之政史記皋陶卒而后舉益任之政其事亦合蓋益初贊於禹舜時爲虞官皋陶卒後益乃代總百揆之任而秦本紀大費佐舜調馴鳥獸是爲柏翳陳杞世家云伯翳之後爲秦垂益夔龍其後不知所封按竹書紀年帝啟二年費侯伯益出就國徐鍇說文繫傳大唐天王

云伯翳卽伯益也按費侯卽大費伯益卽柏翳調馴鳥獸卽是虞官贊禹功平水土孰有大於伯益者反不知其所封無是理也故索隱以爲誤而劉恕據之卽云非伯益此宋以來好異之風也羅泌乃以大費柏翳爲皋陶子而伯益則爲隤鼓又出杜撰其以伯益爲皋陶子者列女傳管仲妾婧曰畢子生五歲而贊禹王應麟曰呂覽求人篇皋子取國召南宮慶孔伯產而眾口止高誘云皋子賢者也後人因疑爲益避諱之事故又以皋子爲曹大家注皋陶之子伯益也高誘當染篇注亦云然至羅泌等云皋陶子爲伯翳按文五年傳臧文仲問六與夢滅曰皋陶庭堅不祀忽諸若使其子柏翳

漢書疏證卷六

美

爲秦祖則文仲何有不祀之歎後人不信經典正文而顧以妄婦之言爲信乎水經注洛水篇晉元康五年百蟲將軍顯靈碑云將軍姓伊氏諱益字隤鼓帝高陽之第三子伯益者也此里俗之傳說置諸不論可也羅泌以或人竊此類

龍

孔穎達正義曰伯夷姜姓不在元凱內夔龍亦不可知路史以爲山海經之晏龍

夔

呂覽古樂篇帝堯命質爲樂質乃效山林谿谷之音以

歌注云實乃以廢幣置伍而鼓之乃拊石擊石以象上

帝玉磬之音以致舞百歌又察傳篇舜令重黎舉夔於

草莽之中以爲樂正合而觀之則似二人故羅泌云然堯時實無別有質爲樂者也

女趙

帝繫篇禹娶於塗山氏之子謂之女嬌氏呂覽音初篇

禹行功見塗山之女禹妾之遇而巡省南土塗山氏之

女乃令其妾候禹於塗山之陽女乃作歌曰候人兮猗

實始爲南音武帝元封元年詔曰朕用事中嶽見夏后

啟母石按石感而生啟與伊尹生於空桑等耳淮南所紀又奚足深怪

啟

漢書疏證卷六

天問啟代益作后卒然離蠱紀年帝啟八年帝使孟涂

如巴淝訟海內南經夏后啟之臣曰孟涂是司神於巴

巴人請訟於孟涂之所其衣有血者乃執之墨翟耕柱篇夏后開

使妻處按金於山川而陶鑄之於昆吾按以爲啟鑄九鼎與左傳乖異

公劉

詩傳去之幽蓋諸侯之從者十有八國吳越春秋公劉

慈仁行不履生草運車以避葭葦趙繼治詩者或是韓詩以爲公劉詩也

後漢書寇榮上書曰公劉敦行葦世稱其仁班彪北征

賦慕公劉之盛德及行葦之不傷

有蕤氏

幸恍字皆同列女傳云生仲王外丙

太丁

未立而卒仁與智不可知也表類妾也

伊尹

荀子非相篇伊尹之狀面無須麋按晏子諫篇伊尹黑

下僕身而下聲則天問帝乃降觀下逢伊摯王逸曰摯

與荀卿言正相反天問帝乃降觀下逢伊摯王逸曰摯

言揚出觀風俗乃憂下民博選於眾而逢伊摯以爲

相也按此節敘伊尹進用事最雅正上文又云緣鵠飾

玉后帝是按呂覽本味篇湯問伊尹使人請之有仇氏

有仇氏不可伊尹亦欲歸湯於是請取婦爲婚有仇氏

喜以伊尹說文伊尹送也春秋所謂或女桓三年傳

漢書疏證卷六

下卿送之士昏禮舅饗送者以一獻之禮以束錦假

令伊尹爲有莘媵女亦非屈辱諸子雖目不知禮故

爲口實墨翟尙賢篇一則曰有莘氏女之私臣再則

曰莘氏女師使使爲庖人何言之鄙倍也貴義篇又云

湯將往見伊尹令彭氏之子御彭氏之子半道而問曰

君將何之湯曰將往見伊尹彭氏之子曰伊尹天下之

賤人也若君欲見之亦令召問焉彼受賜矣湯曰非女

所知也今有藥於此食之則耳加聰目加明則吾必說

而強食之今夫伊尹之於我國也譬之良醫善藥也而

予不欲我見伊尹是予不欲吾善也因下彭氏之子不

使御按如彼言則湯干伊尹非伊尹干湯也以其矛盾