

四部文圖

文懷沙主編

秦漢文明卷

西安曲江文化產業投資集團支持

(十二)

陝西震旦漢唐研究院 編纂
陝西人民出版社

四部文庫

文懷沙主編

秦漢文明卷

陝西震旦漢唐研究院編纂
陝西人民出版社

十一

「秦漢文明卷」十二

史記彙證四

史記志疑三十六卷

〔清〕梁玉繩撰 三一—六二四

史記雜志六卷

〔清〕王念孫撰 六一五—七二〇

史記探源八卷

〔清〕崔適撰 七二一—八六四

太史公行年考一卷

〔民國〕王國維撰 八六五—八七五

史記彙證四

〔清〕梁玉繩撰

史記志疑

景印清光緒十三
年廣雅書局本

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爲史家之宗後人因踵事之密而議草創之疏此固不足以爲史公病或又以謗書短之不知史公著述意主尊漢近黜暴秦遠承三代於諸表微見其旨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爲良美惡不捨各從其實何名爲謗且使遷而誠謗則光武賢主賈鄭名儒何不聞議廢其書故知王允褊心元非通論但去聖浸遠百家雜出博采兼收未免雜而不醇又一人之身更涉仕宦整齊畫一力有未暇此又不必曲爲之諱也自少孫補綴正文漸淆厥後元后之詔揚雄班固之語代有竄入或又易今上爲孝武彌失本真今所傳裴張司馬三家文字不無互異轉寫鈐刻譌踏滋

史記志疑

序

多校讎之家迄無善本私心病之久矣仁和梁君曜北生於名門濡染家學下帷鍵戶默而湛思尤於是書專精畢力据經傳以駁乖違參班荀以究同異凡文字之傳譌注解之傳會一一析而辯之從事幾二十年爲書三十六卷名曰志疑謙也河間之實事求是北海之釋廢箴言兼而有之其在斯乎至於斟酌羣言不沒人善臣瓚注史廣按李應如蘇范甯解經兼取江徐泰邵分之未足爲珍台之乃成其美洵足爲龍門之功臣製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百三十篇中
愆違疎略觸處滋疑加以非才刪續使金鑰固別鏡璞不
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源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
卷凡五易彙乃成在宋劉氏撰南漢刊誤翼贊顏注吳斗
南復著刊誤補遺深慚鄙淺何敢筆組前修祇緣勤苦研
席星歷一終享帚徒矜惜助莫棄則剗其瑕而縫其闕實
有望於後之爲斗南者乾隆四十八年龍集癸卯初月九
日仁和梁曜北玉繩自序史記刻本甚衆頗有異全世盛
本也故據以爲說○凡引注疏正史與漢以前書皆
不出姓名本朝先哲僞里及氏並時師友僞僞里
五帝本紀第一 史記一 志疑卷一

史記志疑 序目

案此古本篇題例也以下倣此各本惟明震澤王鏊所刻史
記與古今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

殷本紀第三

周本紀第四

秦本紀第五

始皇本紀第六

項羽本紀第七

高祖本紀第八

呂后本紀第九

孝文本紀第十

卷二

卷三

卷四

卷五

卷六

卷七

孝景本紀第十一
今上本紀第十二
三代世表第一
十二諸侯年表第二
六國年表第三
秦楚之際月表第四
漢諸侯王年表第五
高祖功臣侯者年表第六
惠景間侯者年表第七
建元以來侯者年表第八
王子侯者年表第九
漢興以來將相名臣年表第十

史記志疑 目

禮書第一

樂書第二

律書第三

歷書第四

天官書第五

封禪書第六

河渠書第七

平準書第八

吳太伯世家第一

齊太公世家第二

魯周公世家第三

燕召公世家第四

卷十五

卷十四

卷十三

卷十二

卷十一

卷十

卷九

卷八

卷十七

卷十八

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	卷二十二
越句踐世家第十一	
鄭世家第十二	卷二十三
趙世家第十三	
魏世家第十四	卷二十四
韓世家第十五	
田完世家第十六	
史記志疑	目
孔子世家第十七	卷二十五
陳涉世家第十八	卷二十六
外戚世家第十九	
楚元王世家第二十	
荆燕王世家第二十一	
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	卷二十七
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	卷二十八
商君列傳第八	卷二十九
蘇秦列傳第九	
張儀列傳第十	
史記志疑	目
樛里甘茂列傳第十一	
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	
孟嘗君列傳第十五	卷三十
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

韓信盧綰列傳第三十三

田儼列傳第三十四

史記志疑

目

樊鄴滕灌列傳第三十五

張丞相列傳第三十六

酈生陸賈列傳第三十七

傅靳蒯成列傳第三十八

劉敬叔孫通列傳第三十九

季布樂布列傳第四十

袁盎晁錯列傳第四十一

張釋之馮唐列傳第四十二

萬石張敖列傳第四十三

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

卷三十一

卷三十二

五

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

史記志疑

目

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

卷三十四

六

卷三十五

卷三十六

案古書目錄多置於末太史公自序傳卽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全或於篇目之間加刪字句或於篇目之下增設姓名甚且變元目而別爲標題并續篇而混相參廁等義驗文固當以自序傳爲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於序傳中辨之弗敢妄易又尚書堯典疏謂篇卽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爲一卷今竝削焉

本紀十二

表十

書八

史記志疑

目

七

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未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一卷稱百三十卷耶凡百三十篇湖本作以上共一百三十篇俚甚

史記志疑卷一

梁玉繩

五帝本紀第一

黃帝者

案孔子刪書肇於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瞽堯舜爲五何耶于是謂其略三皇者有之謂其遺羲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羲農不可也蓋先儒舉三皇之名不一或以天皇地皇泰皇卽人皇爲三或以羲農黃帝爲三或以女媧或燧人或祝融或共工合羲農爲三或以盤古至燧人統爲三皇或以羲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衆說半歸誣誕總以年代悠

史記志疑

卷一

遐莫由詳定自應削而不記故曰略三皇可也少吳顓瞽三君僅持其世未有制作觀顓瞽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瞽入五帝更何論少吳且繫詞孔氏之言而不及少吳顓瞽尙奚議史之無少吳哉故曰缺少吳可也若羲農實與黃帝堯舜爲五帝安得遺之繫詞而外如左傳國語禮記月令漢書律歷志均號羲農爲帝封禪書泰帝卽伏羲政足表先秦未嘗以羲農黃帝爲三皇而實與黃帝堯舜爲五帝有疑繫辭統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詞并錄羲農潛夫論五德志依易繫記伏羲以來共求厥眞宋胡宏皇王大紀從之誠卓識也畫卦名官教耕嘗藥卽此四端德業覓絕非少吳顓瞽之能幾矣問史據大戴禮孔子家語五

史記志疑

卷一

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羲農黃帝少昊顓瞽爲五與答宰我迥異寧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全堯舜爲五或全農黃爲五或全黃帝堯舜六帝爲五或全羲農黃帝堯舜八帝爲五或全黃帝堯爲五而舜共三王爲四代紛紜乖刺其失均爾問後代氏姓無不出黃帝是以首宗之又明柯維騏史記考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祛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

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歷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然則黃帝軒轅之印因以爲名殊矣蓋茲印緣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蓋炎帝之所賜也黃帝何名曰不可考已路史後紀載帝名字皆譏緯雜說不足信爾

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於是軒轅乃習用干戈曰征不享諸侯咸來賓從而蚩尤最爲暴莫能伐炎帝欲侵陵諸侯咸歸軒轅軒轅乃修德振兵治五氣藝五種撫萬民度四方教熊羆貔貅羆虎以與炎帝戰於阪泉之野三戰然後得其志蚩尤作亂不用帝命於是黃帝乃徵師諸侯與蚩尤戰於涿鹿之野遂禽殺蚩尤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詆也即

史記志疑

卷一

三

如此段由前言之帝室衰而藩國暴由後言之其主虐而列辟離半幅之內遽相抵牾全茲炎帝而或僅守府或輒耀兵全茲黃帝而忽則翼君忽又犯上頓成矛盾莫識所從炎帝其榆罔乎易下繫疏引世雖典籍無徵未必若桀紂安得侵陵羣后而制之軒轅固聖帝也何至日等干戈習用軍旅孔子繫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考逸周書嘗麥解赤帝命蚩尤宇少昊以臨四方蚩尤攻逐帝於涿鹿黃帝乃執蚩尤殺之左傳傳廿五年黃帝戰阪泉之兆亦指蚩尤然則阪泉之戰卽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爲確證始緣炎帝世衰諸侯不享軒轅征之而來賓爲炎帝征也既因蚩尤謀逆炎帝蒙塵軒轅徵

師以誅之爲炎帝誅也而天與人歸尊爲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當是因此致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二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据歟曰國語多舛未可全憑大戴禮更難不免僞託而所謂炎帝赤帝者疑卽指蚩尤宋羅莘路史後紀注曾引大戴禮諸書辨之

蚩尤作亂不用帝命於是黃帝乃徵師諸侯與蚩尤戰於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

史記志疑

卷一

四

與黃帝爭強帝滅之於冀路史後紀注云史記言尤能徵風召雨今本史記無之豈事見他書誤以爲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爲十餘萬言是以漢人書中引史記往往爲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譌舛而參校異全每有出於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爲附案

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疑說宋裴駟史記集解引徐廣曰丸一作凡卽指封禪書爲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全者有字義乖訛者茲但舉義勝之條餘偶及焉竝爲附案又史注與他書謬解甚多不能徧摘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爲多焉獲寶鼎迎日推策

案上言黃帝習用干戈以師爲衛乃戰國時談兵者所附會而史公書之此言封禪山川獲寶鼎神策乃秦漢方士語具載封禪書中蓋以噲其妄而紀獨信之豈得謂擇言尤雅者著于篇乎

史記志疑

卷一

五

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彫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

按國語胥臣言得姓者十四人爲十二姓二人同姓已二人全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鼓以鼓爲非加以西祁滕藏任荀路史作荀荀爲非僖姑偃依十姓纔得十二餘皆與黃帝全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囂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元囂則昌意乃元囂之兄未知孰是

至青陽固別一子國語謂帝妃方雷氏所生大戴禮帝繫謂嫫祖之姓恐非則元囂青陽實是二人史公合而一之亦

猶漢志并昌意蒼林爲一人史注皇甫謐詔夷鼓蒼林爲一人也帝繫曰黃帝產青陽及昌意青陽降居泝水即江昌意

降居若水大戴禮蓋以元囂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即

青陽詎不然歟曰否此皇甫謐之徒妄論也而其誤實自潛夫論五德志來史不紀少昊固屬脫漏然史之失在以元囂

青陽爲一人未嘗以元囂青陽爲少昊帝孽也考逸周書嘗

史記志疑

卷一

六

麥解云赤帝命蚩尤字少昊以臨四方又云黃帝執蚩尤殺之于中冀命少昊清司馬鳥師以正五帝之官漢志引考德

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稱

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內經注引世本云嫫祖產青陽與帝繫全誤

昌意娶蜀山氏女曰昌僕

案大戴禮作昌濮路史作濮蓋古字通用然路史昌作景注

引搜神記及世紀竝作景僕豈昌字誤耶

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据世本出于周末復經秦殘滅之餘烏足盡憑夫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襲訛仍舛謂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軒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元囂之孫譽譽崩傳第四妃之子摯及第三妃之子堯堯崩下傳族元孫舜舜崩上傳四世祖禹未免紛紛乖謬思黃帝何以不傳儲嫡元囂顓頊何以不傳冢嗣窮蟬譽稱聖帝稷契堯又四子中之長且聖者明

史記志疑

卷一

七

聰如譽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諉曰唐侯德盛也稷契爲堯兄則知稷契者宜莫如堯吾以爲不待疇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旣倦勤則陟位之命固宜非稷即契胡當日異四岳禪重華而兩聖兄獨弗之及得毋親疎倒置耶且元囂昌意黃帝之二子元囂三傳生堯昌意七傳生舜豈元囂之後俱長年而昌意之後多不永堯與禹爲全高祖兄弟堯旣近舍稷契則應禪於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元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旣睦二女釐降是以族曾孫娶會祖姑不更瀆倫亂序乎顓頊至舜歷年甚久而鯀禹遂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十七傳至桀湯三十傳至紂二代凡千餘年而稷至武王纔十六傳歷盡夏商之世武王竟以十四世祖伐十四世孫其誰信之此牽于國語之說也簡狄爲帝妃豈有帝妃而浴于川者稷爲譽元子豈有帝子而見弃者凡此皆不足依據余旁搜典籍廣覽先儒之論然後知五帝三王之世次多有遺錯而顓頊舜

史記志疑

卷一

八

禹均不祖黃帝曷以斷之古者一代之興必建立氏號其後嗣卽因而不改禮祭法疏引春秋命歷序云黃帝傳十世少昊傳八世顓頊傳二十世帝譽傳十世并紀其年宋劉恕通鑑外紀据之雖緯書未盡可憑而此條足補史缺以濟諸說之窮然則黃帝有天下閱三千餘年而後顓頊興是顓頊之上世莫考史有疎脫矣山海經海內經言顓頊是昌意子韓流所生路史後紀言韓流是乾荒之誤始篇言顓頊佐黃帝並安顓頊有天下閱三百餘年而後譽興是譽之上世莫考史有疎脫矣諸子言譽有天下閱四百年及摯而衰堯始興是堯之上世莫考矣路史餘論載呂梁碑云舜祖幕幕生窮蟬窮蟬生敬康敬康生喬牛喬牛生瞽瞍瞽瞍生舜其序世次無句望一代而窮蟬實非顓頊子是史于舜之上世有差繆矣漢志引帝系云顓頊五世而

生鯀則鯀亦非顓頊子是史于禹之上世有紕漏矣墨子尚言伯鯀帝之元子山海經言黃帝生鯀明鯀明生鯀路史索後紀本海內朝鮮記言高陽子駱明生鯀皆說難據隱引譙周古史考云契必非嚳子其父微不著名棄帝嚳之胄其父亦不著鄭康成箋生民詩云姜嫄當堯之時為高辛氏世妃注周禮大司樂云姜嫄無所妃是以特立廟祭之賈孔謂嚳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嚳竝處帝位則稷契焉得為嚳子若使嚳為稷契父帝嚳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嚳非堯稷契之父擊母姬訾堯母陳豐契母簡狄稷母姜嫄皆非嚳妃而史于契稷之上世有誣戾矣至吾謂顓頊項舜禹不祖黃帝者路史後紀據國語呂梁碑以為舜之系出虞幕非出黃帝夫國語史伯舉四代之祖稱虞

史記志疑

卷一

九

幕與禹契棄竝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鯀為顓頊五世孫禹亦不當祖黃帝蓋幕國于虞故為虞氏特幕之上世略而莫考未知幕為顓頊之子歟抑非顓頊之子歟窮蟬既為幕子未知窮蟬之去顓頊中隔幾世而顓頊之祖父與顓頊之子孫俱未知誰何往牒敗亡莫從勘檢已賈逵韋昭認虞思漢志謂顓頊是由此觀之堯契稷出帝嚳全祖黃帝為蒼林昌意之子俱非一族舜禹出顓頊為一族此二族者輩行之尊卑莫問年歲之遠近無稽祇認為遙遙華胄焉爾若依史謂皆出黃帝將何異王莽之以舜出于嚳堯出于顓頊乎王莽傳莽曰王氏虞帝之後出自帝

登劉氏堯之後出自顓頊妄極矣即或謂黃帝顓頊亦一族固已異姓別宗懸蹟疎絕譬若魯之與宋秦之與趙也魯未嘗不娶宋子趙未嘗不娶秦嬴而尚奚疑于嬪虞之二女哉蜀秦密辨五帝非一族譙周嘗從諮訪見三國志則古史考本于宓說而濟南馬氏驕作釋史更暢厥旨余頗宗其說它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於此德志謂嚳為伏羲後堯為神農後舜為黃帝後禹為少昊後湯為顓頊後皆不全祖其說又別未如所本依鬼神以制義

史記志疑

卷一

十

及句讀錯者為附案它本概不及焉

帝嚳娶陳鋒氏女

附案漢律歷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訛作陳隆詩生民疏引帝系篇作陳鋒可證凡傳寫訛錯而非史文元誤者為附案

帝摯立不善崩

案少昊帝名摯此嚳之胄亦名摯蓋族遠不嫌全名也周書解以青陽名實即帝少昊非也預摯通用字路史後紀卷十注謂世紀本衛宏云唐侯德盛摯微弱而致禪焉皇王大紀謂襲位未久而祖通鑑外紀謂荒淫無度而廢之諸說各異疑莫能明據人表在上中則不得如後世所言