

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

竹書統箋

目錄
卷首上至

詳校官編修_臣范來宗

洗馬_臣王坦修覆勘

總校官進士_臣繆琪

校對官主簿_臣汪日贊

謄錄監生_臣王寶唐

欽定四庫全書

史部二

竹書統箋目錄

編年類

凡例

卷首上

雜述

卷首下

前編

卷一

黃帝

在位一百一十年

少昊

附紀年不錄

帝顓頊

在位九十八年

帝嚳

在位六十年

帝摯

附在位九年

卷二

帝堯

元丙子在位一百一十年

帝舜

元己未年在位五十年

卷三

夏后禹

元壬子在位八十年

后啓

元癸亥年在位十六年

太康

元癸未年在位四十年

帝相

元戊戌在位
二十八年

仲康

元己丑在
位九年

明年丙寅少康生乙酉少康奔有虞甲辰少
康使汝艾伐過殺澆伯杼滅戈伯靡殺寒浞

乙己少康自
綸歸于夏邑

帝少康

元丙午在位
二十一年

帝杼

元乙己在
位十七年

帝芬

元戊子在位
四十四年

帝芒

元壬申在位
五十八年

卷四

帝泄

元辛未
在位二十五年

帝不降

元己亥在位
五十九年遜位
于

弟後卜
年陟

帝扃

元戊戌在位十八年

帝厘

元己未在位八年

帝孔甲

元己巳在位九年

帝昊

元庚辰在位三年

帝發

元乙酉在位七年

帝癸

元壬辰在位三十一年

自禹至桀十七世有王與無王用歲四百七十一

卷五

商王湯

湯以諸侯十八年伐夏歲在癸亥又十有一年而陟共二十九年

外丙

元己亥在位二年

仲壬

元丁丑在位四年

太甲

元辛巳在位十二年

沃丁

元癸巳在位十九年

小庚

元壬子在位五年

小甲

元丁巳在位十七年

雍己

元甲戌在位十二年

太戊

元丙辰在位七十五年

仲丁

元辛丑在位九年

外壬

元庚戌在位十年

河亶甲

元庚申在位九年

祖乙

元己巳在位十九年

祖辛

元戊子在位十四年

開甲

元壬寅在位九年

祖丁

元丁未年在位九年

南庚

元丙辰在位六年

陽甲

元壬戌在位四年

盤庚

元丙寅在位二十八年

小辛

元甲午在位三年

小乙

元丁酉在位十年

卷六

武丁

元丁未在位
五十九年

祖庚

元丙午在
位十一年

祖甲

元丁巳在位
三十三年

馮卒

元庚申在
位四年

庚丁

元甲午在
位八年

武乙

元壬寅在位
三十五年

文丁

元丁丑在
位十三年

帝乙

元庚寅在
位九年

帝辛

元己亥在位
五十二年

湯至紂二十九王用
歲四百九十六年

卷七

周武王

以西伯十有二年伐殷有天下
元辛卯又六年陟先後十七年

成王

元丁酉在位
三十七年

卷八

康王

元甲戌在位
二十六年

昭王

元庚子在位
十九年

穆王

元己未
在位五十五年

共王

元甲寅
在位十三年

懿王

元丙寅
在位二十五年

孝王

元辛卯
在位九年

夷王

元庚子在位
八年

厲王

元戊申
在位十二年
奔彘又十四年陟

卷九

宣王

元甲戌在位
四十六年

幽王

元庚申在
位十一年

卷十

平王

元辛未
在位五十二年

桓王

元壬戌在
位二十三年

莊王

元乙酉在
位十五年

釐王

元庚子在
位五年

惠王

元乙巳在
位二十五年

襄王

元庚午在
位三十三年

頃王

元癸卯在
位六年

卷十一

匡王

元己酉在
位六年

定王

元乙卯在
位二十一年

簡王

元丙子在位十四年

靈王

元庚寅在位二十七年

景王

元丁巳在位二十五年

敬王

元壬午在位四十四年

元王

元丙寅在位七年

貞定王

元癸酉在位二十八年

哀王

三月附見考王下

思王

五月附見考王下

考王

元庚子在位十五年

威烈王

元丙辰在位二十四年

安王

元庚辰在位二十六年

烈王

元丙午在位七年

卷十二

顯王

元癸丑在位四十八年

慎靚王

元辛丑在位六年

隱王

元丁未竹書紀年
終於隱王十六年

臣等謹案竹書統箋十二卷

國朝徐文靖撰文靖即著山河兩戒考者是編
作於孫之騷考定竹書以後亦因沈約註為
之引證推闡首仿司馬貞補史記例作伏羲
神農紀年題曰前編而自為之註多據毛漸
偽三墳殊失考正又為雜述述竹書源流皆
不入卷數其箋則仿諸經註疏之例發明於

各條之下蓋文靖誤以紀年為原書又誤以
其註真出沈約故以箋自名如鄭康成之尊
毛萇也然其引證諸書皆著出典較孫之騷
為切實而考正地理訂正世系亦較之騷為
詳晰如坊本誤於外丙元年後係以小庚五
年小甲十七年雍巳十二年太戊三十五年
乃繼以二年陟蓋舊本顛倒一頁重刻者因
而仍之陳仁錫作四書考遂據以駁難異同

文靖以殷本紀排比知其脫悞亦較之歸為
密也乾隆四十三年七月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

竹書統箋凡例

一紀年一書自周隱王十七年瘞於梁襄王冢至晉武
太康二年乃得此書凡五百七十九年其時考正者
有和嶠束皙衛恒荀勗王廙堅王接潘滔摯虞謝衡
諸人皆博物多聞之士晉隋唐諸志皆有是書梁沈
約始為附注約好言符瑞於事實罕有發明今特為
統箋逐事分載以紀其詳

一統箋之下所引書傳辭義相同者則連書之其稍有

不同則加又按其確有徵驗可辨析者則加据字例皆放此

一是書於紀年中逐字詳注而謂之箋者倣鄭氏詩箋之例所以別於注也謂之統箋者不特於紀年箋之附注箋之諸凡所引書傳間有譌誤亦併箋之也

一紀年逐條之下間有細字皆休文附注故各於箋按之上加圈以別之至歷代某帝某王推原其先世發祥之自亦皆大字僅低一字者世誤以為竹書之本

文今並見宋書符瑞志中實亦休文所自撰採後世
識緯諸書而成當時謂之附注以為竹書本文者由
未讀宋書故也乃附注之外又有所為約按者以其
非習聞而自為立說者也實亦附注之例也

一紀年初瘞之歲下距始皇燔書之歲八十六年則是
書在未焚之前信而可徵也至今以經傳校之一一
符合

一紀年始於黃帝蓋黃帝使大撓作甲子自是而後始

得以甲子紀年故也周禮外史掌三皇五帝之書易
大傳黃帝之前有神農伏羲孔安國書序伏羲神農
黃帝為三皇溫公稽古錄亦始伏羲故特倣司馬承
禎三皇補紀之例列之於前非好為蛇足也

一劉道原通鑑外紀金仁山前編皆依邵堯夫經世紀
年以竹書較之多有不合如外丙仲壬經世所無盾
征辰弗集于房經世以為在仲康元年唐一行大衍
推合在仲康五年與竹書合小雅十月之交朔日辛

卯孔仲達疏據王基之說謂在共和以前梁虞劄推合幽王六年乙丑與竹書合如此類不可枚舉近世耳學者每於通鑑編年下乃云據經世正之殊可嘆也

一紀年最可議者莫如太甲潛出自桐殺伊尹一事方是時齊田和遷康公于海上晉三卿徙桓公于屯留往往假伊尹放君之名以為解釋時作紀年者特設為潛出殺尹一案以見戰國諸君為臣所放皆可潛

殺其臣也不然前言命尹為卿士後言祠保衡此獨
言潛出殺尹不亦自相矛盾哉故沈約謂此文與前
後不類蓋後人所益

一劉知幾作史通不知殺季歷者為文丁誤以文丁為
文王韋昭注國語杜預注左傳皆以攜王為伯服不
知為王子余臣如此類者甚夥不有竹書烏從而證
之此余之統箋所由作也

一紀年雜述哀諸簡端無分先後亦容齋隨筆例也俗

儒眇見寡聞多以紀年為齊東野語稗官臆錄殊不知晉隋諸史列之中經取證經史毫無差謬古今來博物君子著書立說未有不取證於是書者觀之雜述了了可見而俗儒轉不之信束廣微校正竹書而外又有發蒙一記者其亦有感而作者與

一紀年雜述之下凡有譌舛宜辨者只用按字不言箋按蓋自述謏聞管見無與於箋注之例故也

一同里馬君晴川好古工詩蓄書甚富其令嗣長君葵

齋績學精進廣讀父書以余為通家世好遇箋注所
有紕謬一一是正無隱故是書或罕有譏彈者葵齋
力也

一崔子郁岑英年嗜學沉靜寡言嘗見余所纂山河兩
戒考管城碩記披閱再四有疑必問余喜其篤志深
造非徒以好古博虛名者因併以紀年屬之讎校其
有匡余不逮者不敢以年少忽之故並錄其姓字於

前

一是刻非余意也余年八十有二始箋注此書閱三寒暑而後成不過以是書謔誤頗多俾稍拈出示兒輩讀史之法初何敢出以問世適馬崔二子來謁因出是編以就正二子以余為世好各受鉛黃悉加是正力為慇懃以授梓或有誚之者曰彼既與位山有舊何不為位山藏拙余因辭之二子來復曰合河孫總憲奉新甘大司馬華亭張宮詹皆當代偉人也常以先生所著述達之

天聽近撫憲衛公以先生經學特薦于

朝何必前工後拙且昔是而今非也余無以應遂聽之

欽定四庫全書

竹書統箋卷首上

翰林院檢討徐文靖撰

雜述

晉書束皙傳初太康二年汲郡人不準盜發魏襄王墓
或言安釐王家得竹書數十車其紀年十三篇記夏以
來至周幽王為犬戎所滅以事接之三家分仍述魏事
至安釐王之二十年蓋魏國之史書大畧與春秋皆多

相應其中經傳大異則云夏年多殷益干啓位啓殺之
太甲殺伊尹文丁殺季歷自周受命至穆王百年非穆
王壽百歲也幽王既亡有共伯和者攝行天子事非二

相共和也

按幽王當作厲王共伯國即今之輝縣也

其易經二篇與周易上

下經同易繇陰陽卦二篇與周易畧同繇辭則異卦下
易經一篇似說卦而異公孫段二篇公孫段與邵陟論
易國語三篇言楚晉事名三篇似禮記又似爾雅論語
師春一篇書左傳諸卜筮師春似是造書者姓名也瑣

語十一篇諸國卜夢妖怪相書也梁丘藏一篇先叙魏
之世數次言邱藏金玉事繳書二篇論弋射法生封一
篇帝王所封大歷二篇鄒子談天類也穆天子傳五篇
言周穆王游行四海見帝臺西王母圖詩一篇畫贊之
屬也又雜書十九篇周食田法周書論楚事周穆王美
人盛姬死事大凡七十五篇七篇簡書折壞不識名題
冢中又得銅劍一枚長二尺五寸漆書皆科斗字初發
冢者燒策照取寶物及官收之多燼簡斷札文既殘缺

不復詮次武帝以其書付祕書校綴次第尋考指歸而以今文寫之替在著作得觀竹書隨疑分釋皆有義證

遷尚書郎

按東晉傅云紀年述魏事至安釐王二十年蓋因史記誤以魏惠王後元年為哀王元年

也是當從孟子惠王之後即為襄王紀年終襄王二十年也

王接傳時祕書丞衛恒考正汲冢書未訖而遭難佐著作郎東晉述而成之事多證異義時東萊太守陳留王庭堅難之亦有證據替又釋難而庭堅已亡散騎侍郎潘滔謂接曰卿才學理議足解二子之紛可試論之接

遂詳其得失摯虞謝衡皆博物多聞咸以為允當

荀勗傳乃得汲郡冢中古文竹書詔勗撰次之以為中
經列在秘書荀又嘗叙穆傳曰古文穆天子傳者太康
二年汲縣民不準盜發古冢所得書也皆竹簡素絲編
以臣勗前所考定古尺度其簡長二尺四寸以墨書一
簡四十字汲者戰國時魏地也案所得紀年蓋魏惠成
王子令王之冢也於世本蓋襄王也案史記六國年表
自令王二十一年至秦始皇三十四年燔書之歲八十

六年及至太康二年初得此書凡五百七十九年

按令王當

作今王時作書者梁襄王時人書終于襄王未卒之時故曰今王庾開府滕王迨序魯壁魏墳倪注云郭璞穆天子傳曰所得紀年蓋魏惠成王令王之冢仍以今譌為令又所引穆傳序文皆荀勗語倪以為郭

氏亦誤

劉知幾史通曰竹書紀年出于晉代學者始知后啓殺

益太甲誅伊尹文王殺季歷鄭桓公厲王之子則與經

典所載乖刺甚多李氏維禎曰群書蕪穢典訓凌遲殺

益誅尹猶曰頗刑季歷之弑古今大惡而之以之污穢至

聖不憂舌過鼻乎

按紀年文丁紂祖父也因季歷于塞庫季歷因而死故曰文丁殺季歷文

丁史記作太丁竹書未出世不知有文丁事故誤以文丁為文王也知幾知紀年出于晉代而猶不知文

王為文丁殆得之傳聞其實未見竹書也

杜預左氏傳集解後序曰汲郡汲縣有發舊冢者大得古書周易上下篇與今正同別有陰陽說而無彖象文言繫辭疑是時仲尼造之于魯而未播之于遠國也

隋經籍志曰晉太康元年汲郡人發魏襄王家得古竹簡書字皆科斗發冢者不以為意往往散亂帝命中書

監荀勗令和嶠撰次為十五部八十七卷多雜碎怪妄不可訓知惟周易紀年最為分了其周易上下篇與今正同紀年皆用夏正建寅之月為歲首起自夏殷周三代王事無諸侯國別唯特紀晉國起自殤叔次文侯昭侯以至曲沃莊伯盡晉國滅獨記魏事下至魏哀王謂之今王蓋魏國之史記也其著書皆編年相次文意大似春秋經諸所記事多與春秋左氏扶同學者因之以為春秋則古史記之正法有所著述多依春秋之體今

依其世代編而叙之以見作者之別謂之古史

按竹書紀年魏

惠王三十六年改元稱一年是年王與諸侯會徐州後十五年乃卒史記魏世家魏襄王元年與諸侯會徐州蓋誤以惠王後元一年為襄王之元年也因誤以後十五年所卒為襄王而以紀年所稱今王為哀王隋志云哀王謂之今王又因史記而誤

魏酈道元注水經河水注引紀年十汾水注引紀年三汲郡古文一澮水注引紀年三古文瓊語一濟水注引紀年十二涑水注引紀年四洞渦水注引紀年一清水注引紀年一沁水注引紀年四淇水注引紀年四濁漳

水注引紀年七滄水注引紀年二巨馬河水注引紀年
一洛水注引紀年三伊水注引紀年二丹水注引紀年
二汝水注引汲冢古文一紀年一潁水注引紀年一渠
水注引紀年七汲郡古文一瓠子河注引紀年一泗水
注引紀年三巨洋水注引汲郡古文一汶水注引紀年
二粉水注引紀年一淮水注引紀年二青衣水注引紀
年一合計所引竹書紀年者七十有六

晉書儒林傳續咸字孝宗上黨人也傳春秋鄭氏易為

東安太守著遠游志異物志汲冢古文釋皆十卷行於世

戰國策田華之為陳軫說秦惠王曰夫晉獻公欲伐郭而憚舟之僑存荀息曰周書有言美女破舌乃遺之女樂以亂其政又欲伐虞而憚宮之奇存荀息曰周書有言美男破老乃遺之美男教之惡宮之奇吳師道注曰汲冢周書美男破老美女破舌武之毀也注云所以毀

敵也

按美男破老美女破舌見汲冢書武稱篇郭古號字見國策高誘注

廣川書跋曰祕閣至和舊鼎其銘曰宋公緜餗鼎少監
羅疇摹其款識以問廣川董某曰宋世家無公諱緜者
豈宋自為謚或以某地舉耶某曰周初惟二王後稱公
而微子啓實封于宋宋非畿內地且不為謚其曰宋公
果商嗣也竹書有宋景公緜而史為頭曼孫炎以緜為
頭曼合聲以辨周秦之語今考班固漢書猶有兜緜蓋
亦著其聲如此

按此言竹書有宋公緜見汲冢師春書
漢書作兜緜見古今人表又桑扈有緜

女鼎微緜鼎
字皆作緜

史記晉世家注引紀年四宋微子世家注引紀年二衛
康叔世家注引紀年一燕世家注引紀年五魯周公世
家注引紀年一魏世家注引紀年十五趙世家注引紀
年一越世家注引紀年七田完世家注引紀年六韓世
家注引紀年五孟嘗君列傳注引紀年四唐開元占經
引紀年曰帝辛受時周大曠惠成王元年晝晦十六年
邯鄲四曠室多壞晉定公二十五年西山女子化為丈
夫與之妻能生子今王四年碧陽君之諸御產二龍

今本

無按呂氏春秋慎勢篇齊簡公有臣曰諸御鞅史記越世家諸御千人伐吳索隱曰諸御謂理事之官在軍有職掌者

水經注引竹書紀年曰晉出公六年晉荀瑶城宅陽又

梁惠成王元年鄴師邯鄴師于平陽

今本無

黃伯思東觀餘論云案晉太康二年汲郡民不準盜發魏襄王家得古竹書凡七十五篇晉征南將軍杜預云別有一卷純集左氏傳卜筮事上下次第及其文義皆與左傳同名曰師春師春似是鈔集人名也今觀中祕

所歲師春乃與預說全異預云全集卜筮事而此乃記
諸國世次及十二公歲星所在并律呂謚法等未乃書
易象變卦又非專載左氏傳卜筮事繇是知此非預所
見師春之全也然預記汲冢他書中有易陰陽說而無
象繫又有紀年三代并晉魏事疑今師春蓋後人雜鈔
紀年篇耳然預云紀年起自夏商周而此自唐虞以降
皆錄之預云紀年皆三代王事無諸國別而此皆有諸
國預云紀年特記晉國起殤叔次文侯昭侯而此記晉

國世次自唐叔始是三者又與紀年異矣及觀其紀歲
星事有杜征南洞曉陰陽之語繇是知此書亦西晉人
集錄而未必盡出汲冢也

今據梁沈約附注定本紀年起黃帝終魏襄王二十年又

晉荀勗曰和嶠云紀年起自黃帝終于魏之今王今王者魏惠成王子是又不起于唐虞也伯思雖見宋祕書所藏紀年猶未審也

漢書地理志注扶風枸邑瓚引汲郡古文晉武公滅荀
文公城荀河南開封瓚引汲郡古文梁惠王發逢忌之
藪以賜民潁川父城應鄉古國周武王弟所封瓚引汲

郡古文殷時已自有應國河東北屈瓚引汲郡古文翟

章救鄭至于南屈北海平壽瓚引汲郡古文太康居斗

尋羿亦居之桀亦居之

按所引汲郡古文皆紀年文也臣瓚薛姓資治通鑑晉穆帝永

和八年稱太原薛瓚即是人也時竹書已出故瓚引紀年以釋史也

方氏通雅曰汲冢楚冢今不能分故有瓚語亂竹書之

疑也書史云太康二年汲郡人不準盜魏襄王墓或言

安釐王竹書數十車漆書科斗武帝以付東晉隨疑分

釋皆有義證又廣川書跋太公廟碑今在衛州共縣晉

太康十年立碑曰太公望者此縣人太康二年縣之西
偏有盜發冢而得竹策之書書歲之年當秦坑儒之前
八十六歲其周志曰文王夢天帝服玄襪以立於今狐
之津許氏說文無此字惟曰漢令解衣耕謂之襄而衛
宏字說與郭昭卿字指則有之知許慎所遺古文衆矣
昭卿因宏以有記非得是碑豈知宏之為有據哉晉紀
言咸寧五年盜發汲郡冢與此碑太康二年異知史誤
也胡元瑞據武帝咸寧五年譏升菴太康安釐之誤直

未見廣川書跋與書史耶若淮海題跋言太康元年盜發魏襄冢則少游誤記也不準姓音彪陳鉅昌原治篇引作卞準非少游又言齊文惠太子為雍州時盜發楚王家得竹簡書青絲綸簡廣數分長二尺皮節如新王僧虔謂是科斗書記周官所闕文則皆倉頡遺法也法書苑則言楚昭王墓在習池北南齊建元中盜發冢得古竹簡沈約得數篇示劉繪曰周禮逸文也智按南齊之雍州即襄陽此二條正是一事

按南史王僧虔傳齊文惠太子鎮雍州有

盜發古冢者相傳云是楚王冢大獲寶物玉履玉屏
風竹簡書青絲綸簡廣數分長二尺皮節如新有十
餘簡以示僧虔云是科斗
書考工記周禮所闕文也

廣川書跋曰亞駝王存又以亞為烏古文駝作馳周禮
其川濔池池故沱也烏池在周為漚夷水起北地東入
河顧野王考其地在靈丘竹書紀年穆公十一年取靈

無
今本

陳明卿四書考曰竹書紀年外丙名勝不書陟年仲壬
名庸四年陟而外丙遞至仲壬其間又有小庚小甲雍

已太戊四君絕與孟子不合

今按坊刻沈休文附注舊本誤于外丙元年後係以

小庚五年小甲十七年癸巳十二年太戊三十五年作寅車之後即繼之曰二年陟其為外丙之陟年何疑陳氏謂其與孟子絕不相合是亦考之不詳耳余依史遷殷本紀序次甲子元歷校訂之其實絲毫不一與後又見漢魏叢書所刻有汲冢周書竹書紀年一校訂無訛近刻秘書二十一種者尚仍舊本之誤則亦未校正漢魏叢書故也

秦本紀孝公二十四年與晉戰鴈門索隱按紀年云與

魏戰岸門

今本無

穆傳天子北征于犬戎注引紀年曰取其五王以東天

子賓于西王母注引紀年曰穆王十七年西征崑侖丘
爰有碩鳥物羽注引紀年曰行積羽千里乃里西土之
數注引紀年曰穆王西征還里天下億有九萬里丁酉

天子入于南鄭注引紀年曰穆王元年築祗宮于南鄭

留昆歸玉百枚注留昆國見紀年

按在穆王十五年

天子飲于溫山口考鳥注引紀年曰穆王見西王母西

王母止之曰有鳥磅人

今本無

史記孟嘗君列傳魏惠王會宣王東阿南索隱按紀年

云惠王後元十一年會平阿十三年會齊威王于甄

今本

無

田完世家齊威王三十三年殺其大夫牟辛索隱曰徐廣及年表並作夫人王邵按紀年云齊桓公十年弑其

君母宣王八年殺其王后

今本無

文選吳都賦注引汲郡地中古文冊書曰桀築傾宮飾瑤臺紂作瓊室立玉門班叔皮北征賦注引汲郡古文曰晉武公滅荀以賜大夫原氏黯木華海賦注引紀年

曰周穆三十七年征伐大起九師東至于九江叱鼃鼉
以為梁賢良詔注引紀年曰成康之際天下安寧刑措
四十年不用陸士衡豪士賦注引紀年曰太甲潛出自
桐殺伊尹

唐藝文志紀年十四卷汲冢書又古文瑣語四卷汲冢
周書十卷孔晁注周書八卷

張南軒著經世紀年二卷自叙曰太史遷作十二國世
表始紀甲子起于成周共和庚申之歲庚申而上則莫

紀焉歷世浸遠其事雜見於諸書靡適折衷則亦傳疑而已本朝嘉祐中康節邵先生雍出於河南窮往知來精極于數作皇極經世書上稽唐堯受命甲辰之元為編年譜如云外丙仲壬之紀康節以數知之乃合於尚書成湯既沒太甲元年之說成湯之後蓋實傳孫孟子所說特以太丁未立而卒方是時外丙生二年仲壬生四年耳又正武王伐商之年蓋武王嗣位十一年矣故書序稱十有一年而復稱十有三年者字之誤也是類

皆自史遷以來傳習之謬一旦使學者曉然其真萬世不可改者也某不自揆輒因先生之歷考自堯甲辰至皇上乾道改元之歲凡三千五百二十有二年列為六圖命之曰經世紀年以便觀覽間有鄙見則因而明之其大節目有六如孟子謂堯舜三年之喪畢舜禹避堯舜之子而天下歸之然後踐天子位此乃見帝王奉天命之大旨其可闇而勿彰故於甲申書服堯之喪乙酉書踐位之實丙戌書元載格于文祖自乙酉至丁巳是踐

位三十有三載也則書薦禹於天與尚書命禹之辭合
自丁巳至癸酉是薦禹十有七年也與孟子之說合於禹受
命之際書法亦然然而書稱舜在位五十載陟方乃死則
是史官自堯崩之明年通數之耳夏后相二十有八載
寒浞弑相明年少康始生于有仍氏凡四十年而後祀
夏配天不失舊物寒浞豈可使間有夏之統故缺此四
十載不書獨書少康出處而紀元載於復國之歲以見
少康四十年經營宗祀絕而復續足以為萬代中興之

冠冕此皆節目之大者其他如夏以上稱歲商稱祀周始稱年皆攷之書可見而周書洪範獨稱祀者是武王不欲臣箕子尚存商歷箕子之志也

按竹書堯元年實丙子非甲辰堯在

位百年以乙卯陟非甲申舜避堯之子三年喪畢乃踐位舜元年己未非丙戌五十年陟方乃死則庚午也禹避舜之子三年喪畢乃踐位禹元年壬子是也舜薦禹十有七年據竹書則舜即位三十三年春正月夏后受命于神宗是至五十年帝陟十七年也歲在戊辰非癸酉邵氏測之以數而無所攷据宋儒皆依之而不敢改遂辱致斯謬也

陳氏書錄解題曰經世紀年廣漢張欽夫用皇極經世譜

編其言邵氏以數推知去外丙仲壬之年乃合於尚書成湯既沒太甲元年之說今按孔氏正義謂劉向班固不見古文謬從史記而章衡通載乃云以紀年推之外丙仲壬合於歲次尚書殘缺而正義之說誤蓋三代而上帝王歷年遠而難攷類如此

朱子文集曰聞此間有竹書紀年須借讀半年方得爾雅疏引竹書紀年曰北唐之君來見驪馬是生綠耳注引逸周書曰文翰若彩鷄成王時蜀人獻之邢昺曰云

逸周書曰者今所謂汲冢周書也

吳岩李氏曰汲冢周書隋唐經籍藝文志皆稱此書得之晉太康中汲郡魏安釐王冢孔晁注解或稱十卷或八卷大抵不殊按此則晉以前初未有此也然劉向班固所錄並著周書七十一篇且謂孔子刪削之餘而司馬遷記武王克殷事蓋與此合豈西漢世已得入中秘其後稍隱學者不道及盜發冢乃幸復出耶篇目比漢但闕一耳必班劉司馬所見者也繫之汲冢失其本矣書

多駁辭宜孔子所不取抑戰國處士私相綴續託周為名孔子亦未必見章句或脫爛難讀更須考求別加是

正云

按晉荀勗校定穆天子傳云案所得紀年蓋魏惠成王子今王之冢也於世本蓋襄王也而坊本竹

書誤以今王為今王矣又按和嶠曰竹書紀年起自黃帝終於魏之今王今王者魏惠成王之子時襄王未薨故稱今王明年王卒而此書及紀年並殉葬冢中故襄王不得稱謚若安釐王冢去襄王五十三年而卒是蓋為襄王之孫安得無襄王二十一年事乎隋唐諸志皆誤

王弼州四部稿曰竹書紀年云后桀命扁伐岷山氏岷山氏女于桀二人曰琬曰琰桀愛之斷其名于茗華之

玉又云棄其元妃於洛曰妹喜氏以與伊尹交遂以亡

夏則妹喜以棄而亡國非以嬖而亡國也

按竹書原本無以與伊尹

交遂以亡夏二句元美乃率意增之以國語有妹喜與伊尹比而亡夏句也讀者不可不知

傅暢晉諸公讚曰荀勗領祕書監太康二年汲冢中

得竹書勗躬自撰次注寫以為中經列于祕書經傳闕

文多於證明

孫奭孟子疏曰汲冢紀年梁惠成王九年四月甲寅徙

都大梁

今据竹書是六年漢書高祖紀臣瓚引汲冢古文魏惠王六年自安邑遷于大梁與今本合

焦氏筆乘曰和嶠竹書紀年沈約注稱舜父母憎舜使其塗廩自下焚之舜服鳥工衣服飛去又使浚井自上填之以石舜服龍工衣自旁而出不知何據以此見紀年低一字者皆沈約注也世以為竹書本文大謬

顧寧人日知錄曰据紀年周慎靚王之二年而魏惠卒其明年為魏襄王之元年又二年燕王噲讓國於其相子之又二年齊人伐燕取之又二年燕人畔而孟子之書先梁後齊其事皆合然孟子在二國皆不久書中齊

事特多又嘗為卿于齊當有四五年若適梁在惠王之末而襄王立即行故梁事不多謂孟子以惠王三十五年
至梁者誤以惠王後元年為襄王之元年也

按紀年顯王三

十四年為魏惠之三十六年改元稱一年顯王在位四十八年涉又慎親王嗣立二年魏惠王薨明年襄王立若孟子以魏惠王三十六年至梁則見梁襄王之時當在梁十五六年何絕無他事可見史記誤以

惠王後元年為梁襄王元年也而朱子集傳因之

胡應麟筆叢曰汲冢四書皆史也紀年春秋也周書尚書也穆天子傳起居注也盛姬錄逸事家也

廣川書跋太公碑引紀年曰康王六年齊太公卒蓋壽

一百一十餘歲

按紀年西伯得呂尚在商紂三十一年時太公年八十矣後又二十二年而紂

亡又六年而武王陟又三十七年而成王陟又康王六年而齊太公卒壽百五十有一

春秋後傳曰惟王者改元諸侯改元自汾王以前未有也竹書紀晉國起自殤叔次文侯昭侯以至曲沃莊伯

皆用夏正建寅之月

按竹書帝顓頊十三年初作歷象唐大衍日度議曰顓頊歷上元甲

寅辰初合朔立春七曜皆值艮維之首是紀年起黃帝至戰國皆用建寅之月為歲首非謂晉始改用寅

也月

王山史撰山志引閻百詩曰史記六國表魏世家皆云
惠王在位三十六年始辛亥終丙戌襄王十六年始丁
亥終壬寅哀王二十三年始癸卯終乙丑竹書紀年則
以襄王十六年上繫於惠成王以為其改元後之年而
自癸卯以後紀二十年事謂之今王今王者杜預以為
哀王是也是竹書紀年有哀王而無襄王史記有襄王
又有哀王世本則又有襄王而無哀王通鑑從竹書紀年
而不從史記故以惠王在位凡五十二年始辛亥終壬

寅又不從杜預所云之哀王而從世本所有之襄王故以襄王在位為二十三年始癸卯終乙丑今愚以孟子證之史記為近是何也魏世家云惠王三十一年辛巳徙都大梁三十五年乙酉卑禮厚幣以招賢者孟軻等至梁故六國表於三十五年特書曰孟子來三十六年丙戌惠王卒子嗣立是為襄王孟子入而見王出而有不似人君之語必如通鑑五十二年始惠卒而襄立孟子入見豈孟子竟久淹于梁如是耶不然以襄王之庸

豈能以禮聘孟子而復至梁耶朱子曰七篇之中無更與襄王言者蓋孟子不特不久於梁亦生平未嘗復至梁也史記所以可信也或曰竹書紀年彼既魏史所書魏事必得其真故司馬公從之曰不然惠成王九年四月甲寅徙都大梁不知是年秦孝公始立衛公孫鞅未相魏公子卬未擄地不割秦不偏魏何遽徙都以避之耶即一徙都事如此尚謂其生卒年月盡可信耶又按六國表魏世家皆云子縈生於魏文侯二十五年辛巳

三十八年文侯卒武侯立凡十六年而後惠王立是年
己三十矣如紀年文侯五十年卒武侯二十六年卒以
生辛巳計之惠王元年己五十三立三十六年卒己八

十八更以襄王十六年為改元後之年不一百有四歲

乎紀年之不可信如此

按竹書考王元年辛丑魏文侯立考王十五年陟子威烈王嗣

二十四年陟子安王嗣安王十五年甲午魏文侯卒是文侯在位五十四年史記六國表及魏世家皆云

子瑩生於魏文侯二十五年辛巳三十八年文侯卒較竹書則文侯在位少十六年也且文侯元年辛巳

則二十五年乙丑不得為辛巳也安王十六年乙未魏武侯元年烈王五年庚戌武侯卒在位十四年無

二十六年明年辛亥梁惠王立至周顯王三十四年為梁惠王三十六年梁復改元稱一年又十六年為慎靚王之二年梁惠王薨共在位五十一年計生時值祖文侯二十五年則在位時四十三歲矣又加五十一年共九十四歲安得一百有四歲乎若依史記魏世家惠王之後有哀王竹書今王即哀王何孟子見梁惠王之後即云見梁襄王無所謂哀王乎晉和嶠謂竹書今王者梁惠王子是也時紀年終襄王二十年襄王猶未薨無謠可紀故曰今王後世臣下稱上曰今上亦猶是也此竹書所可信者與孟子合與世本亦合亦可見孟子至梁當在惠王改元之十四五年其在梁無幾見襄王之後即去之齊司馬溫公作通鑑乃宗是說有以也山志引杜預說哀王為今王是亦仍史記年表之誤而轉以宜信者為不可信也至以梁惠王九年徙都大梁為不可信謂是時地不割秦不偏何遽徙都以避之今據竹書周顯王四

年為梁惠王之六年夏四月甲寅徙都于大梁王發
逢忌之藪以賜民漢志陳留浚儀故大梁魏絳自魏
徙安邑至惠王自安邑徙大梁臣瓚漢書注曰浚儀
有逢陂忌澤此豈盡不可信者耶至誤六年為九年
則但依孫奭孟子疏
語而未見竹書故也

竹書統箋卷首上

欽定四庫全書

竹書統箋卷首下

翰林院檢討徐文靖撰

前編

太昊庖羲氏

箋按漢律歷志庖羲繼天而王為百王先
首德始於木故為帝太昊作罔罟以佃以漁

取犧牲故天下號曰庖犧氏司馬公稽古錄曰伏羲
之前如天皇地皇人皇有巢之類雖於傳記有之語
多迂怪事不經見臣不敢引獨據周易自伏羲
義以來叙之今紀年前編始于伏羲以此

太昊之

母居于華胥之渚

箋按華胥地名在陝西藍田縣小洲曰渚
履巨人跡意

有所動虹且遶之因而始娠生帝于成紀

箋按漢志天水郡有

成紀縣今鞏昌府秦州也以木德王為風姓

箋按月令春盛德在木其帝太皞太古河

圖代姓紀伏羲氏燧人子也因風而生故風姓三墳書以伏羲為天皇墳為山墳

元年即位都宛丘

箋按三墳書伏羲氏皇策辭曰惟我承父居方三十二易草木上升君位

是先分上于外後登帝位也昭公二十七年左傳梓慎曰陳太皞之墟也詩陳風宛丘之上朱子集傳曰

四方高中央下曰宛丘

龍馬負圖出河

箋按五帝外紀注曰龍馬者天地之精其為形也馬身而龍鱗故謂之龍馬高

八尺五寸頰鬣有翼踏水不沒故聖人在位負圖出于孟河之中馬唐志慈州文城縣有孟門山在縣西

南三十六里舊傳伏羲時有龍馬負圖出此三墳書
皇策辭曰命子襄居我飛龍之位主我圖文代我咨
于四方上下無或私雖其書或後世所穿繫而河圖
之相傳有由也于華子曰河圖之二與四抱九而上
躋六與八踰一而下沉戴九而履一據三而持七五
居中宮數之所由生一縱一橫數之所由成子華子
程本與孔子同時其所言河圖當自有據又管子小
匡篇曰昔人之受命者龜龍假河出圖洛出書地出
乘黃更在孔子之前宋杜鎬對真宗曰河圖洛書蓋
聖人以神道設教耳歐陽脩作葛氏鼎歌曰馬圖出
河龜負疇自古怪說何悠悠朱子曰以河圖洛書為
不足信歐陽公以來已有此說然終無奈顧命繫辭
論語皆有是言

始作八卦

箋按繫傳曰古者庖羲氏之王天下也仰則
觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地

之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦周禮太卜掌三易一曰連山二曰歸藏杜子春謂連山伏羲歸藏黃帝殷康論易曰昔伏羲始畫八卦觀象以應柅禮含文嘉曰伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以龜書唐孔氏曰繫辭云河出圖洛出書聖人則之故孔安國馬融王肅姚信等並云伏羲得河圖而作易是則伏羲雖得河圖並須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏羲初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重為六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以為伏羲重卦鄭康成之徒以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦史遷等以為文王重卦其言夏禹及文王重卦者按繫辭神農之時已有葢取益與噬嗑者以此論之不攻自破其神農重卦亦未為得今依輔嗣

以伏羲既畫八卦即重
為六十四卦為得其實

以龍紀官

箋按昭十七年左傳鄭子曰太皞氏以龍紀故為龍師而龍名杜預曰太皞伏義氏

風姓之祖也有龍瑞故以龍命官外紀太昊命朱襄
為飛龍氏造書契吳英為潛龍氏造甲歷大庭為居
龍氏造屋廬渾沌為降龍氏驅民害陰康為土龍氏
治田里粟陸為水龍氏繁滋草木疏導泉流又立五
官以春官為青龍氏又曰蒼龍夏官為赤龍氏秋官
為白龍氏冬官為黑龍氏中官為黃龍氏是謂龍師
而龍名

立九相六佐

箋按外紀曰太昊立九相共工為上相柏
皇為下相朱襄吳英常居左右粟陸居北

赫胥居南昆連居西葛天居東陰康居下又陶潛羣
輔錄曰太昊六佐金提主化俗烏明主建福視默主

災惡紀通為中職仲起為海陸陽侯為江湖分理宇內而政化大治

制九州

筭按伏羲氏皇策辭曰九州之牧各統其人羣居于外法語曰伏羲始定四海之廣作八卦分

九州真源賦曰伏羲別九宮因此制九州鄭康成注易乾鑿度曰太一者北辰神名也下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北辰之所居故謂之九宮太一下行九宮從坎宮起自此而從於坤宮而震宮而巽宮所行半矣還息于中央之宮又自此而從于乾宮而兌宮而艮宮而離宮行則周矣上遊息於太一之宮而反紫宮行起此太昊以八卦有九宮因此制九州也

造書契

筭按易繫曰上古結繩而治後世聖人易之以書契物原曰燧人氏作繩葢上古未有文字大

事則大結其繩小事則小結其繩至太昊始易以書契也河圖代姓記天皇命臣飛龍氏造六書周禮六

書一曰象形二曰假借三曰指事四曰會意五曰轉注六曰諧聲是也契約也周禮聽取予以書契曲禮獻粟者執右契註曰兩書一札同而別之也外紀注曰論字學者謂始於倉頡而不謂始於伏羲倉頡為黃帝史官或伏羲制字至倉頡而大備或倉頡即伏羲之臣而共成書契皆無從稽考也今按伏羲時未衰為飛龍氏造書契何必疑倉頡為伏羲之臣也

作甲歷

箋按古三墳羲皇命吳英居潛龍之位主陰陽甲歷咨於四方上下無或差爾雅太歲在甲曰

闕逢在寅曰攝提格邢昺疏曰甲至癸為十日為陽寅至丑為十二辰辰為陰按漢律厯志述三統曰人統寅木也太簇律長八寸象八卦虛戲氏之所以順天地通神明類萬物也以是知伏羲已用寅正夏后氏因之而已賈公彥謂連山作于伏羲因于夏后氏此之謂也蓋夏正建寅艮居東北為寅春首寅連

山首良其義一也外紀曰伏羲作甲歷起于甲寅支干相配為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東西南北以是紀而方不惑之矣

造琴瑟

箏按琴操伏羲作琴所以禦邪僻防心淫外紀曰伏羲斲木為琴繩絲為絃絃二十有七命之

曰離徽爾雅大琴謂之離郭璞注或曰琴大者二十七絃未詳長短當猶是伏羲遺制故謂之離離者以通神明之貺而名之蓋取諸離孫叔然云音多變聲流離也失其旨矣虞汝明古琴疏云伏羲時嬰磬貢梓命下相柏皇為琴曰丹維曰祖牀正未知出何書又按世本曰瑟伏羲氏作五十絃漢郊祀志曰秦帝使素女鼓五十絃瑟悲帝禁不止故破其瑟為二十五絃帝王世紀曰伏羲作瑟三十六絃外紀曰伏羲絙桑為三十六絃之瑟所以修身理性返其天真魏曹植伏羲贊曰瑟以象時神德通玄爾雅大瑟謂之灑郭

曰長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃孫叔然云謂之灑者音多變布如灑出也郭云二十七絃未見所出又按楚辭大招曰伏羲駕辯楚勞商只王逸註伏羲作瑟造駕辯之曲吳都賦或超延露而駕辯皆言太昊作瑟之事也

作立基之樂

箋按河圖代姓紀曰天皇因龍出而紀官因鳳來而作樂王嘉曰庖羲灼土為塤孝

經鉤命決曰伏羲樂曰立基外紀曰帝作荒樂歌扶徠詠罔罟以鎮天下之人命曰立本亦曰立基

製嫁娶以儷皮為禮

箋按上古男女無別伏羲始製嫁娶以儷皮為禮時女媧氏與伏羲

同母生而神靈佐伏羲以重萬民之別而民始不瀆

造干戈

箋按王嘉拾遺記伏羲造干戈以飾武此干戈之始也

在位一百一十五年陟

按東吳朱氏曰三皇之號有以爲天皇地皇人皇者見於秦

博士之妄議有以爲伏羲神農燧人者見於梁武帝之謬譎有以爲伏羲女媧神農者司馬貞之陋說紛紛不一皆非也孔安國尚書序曰古者庖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昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也或有問于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五峯以爲天皇地皇人皇而伏羲神農黃帝堯舜爲五帝却無顓頊高辛之數要之也不可便如此說董氏鼎曰周禮外史掌三皇五帝之書左氏亦謂楚左史倚相能讀三墳五典則三皇有書明矣而孔子則云庖羲氏始畫八卦上古結繩而治後世聖人易之以書契是庖羲已前且未有字安得有書如此則三皇爲伏羲神農黃帝之書安

國之說近是觀朱子及黃氏之言則三皇為伏羲神農黃帝斷乎其無疑矣朱子之說如此今竹書紀年始黃帝而不始伏羲者以黃帝已前無年之可紀也無年可紀故始於黃帝而非遺羲農不錄之謂今仍以羲農補紀於前庶幾於三皇無闕而且於繫傳叙庖羲次神農次黃帝之義為無悖云

炎帝神農氏

箋按三墳書以神農為人皇墳為氣墳漢志神農氏作以火承木故曰炎帝教民耕

農故天下號曰神農氏封禪書齊桓公欲封禪管仲曰神農封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云注曰炎帝神農後蓋後世襲炎帝之號非二也

少典之君娶于有嬌氏之女曰安登生神農三日而

能言七日而齒具三歲而知稼穡

箋按五帝外紀少典娶有嬌女生炎

帝此有嬌蓋有媧之訛也國語少典娶有媧女生黃
帝豈炎帝與黃帝同父同母乎三皇本紀神農氏母
曰安登有媧氏之女為少典妃以時計之為得其實
媧嬌字近而譌故誤耳而世紀曰炎帝之母曰任己
有嬌氏女也 育于姜水故以姜為姓

箋按世紀曰神農氏姜姓也長

于姜其起本于烈山號烈山氏

箋按水經注賜水出大紫山西逕厲鄉南

水南有重山即烈山也一統志烈山在今德安府隨
州本作列左傳列山氏之子又作厲禮祭法厲山氏

之有天其初國伊又國耆合而稱之又號伊耆氏

按箋

禮明堂位疏曰禮運云伊耆氏始為蜡是報田之祭
易繫神農始作耒耜田起於神農故說者以伊耆氏

為神農也

元年即位居陳

箋按左傳陳太皞之虛也杜注今陳州神農氏代伏羲有天下始都于此

遷曲阜

箋按曲阜魯地今兗州府曲阜縣炎帝遷此又號大庭氏春秋命歷序曰炎帝號大庭氏魯有

大庭氏之庫禪通紀有大庭氏又有炎帝神農氏妄也

尊師受學

箋按漢書古今人表悉諸神農師呂氏春秋神農師於悉諸學於老農

作五絃琴

箋按世本神農作琴桓譚新論曰神農氏始削桐為琴七絃足以通萬物而考理亂也張

揖廣雅曰神農氏琴長三尺六寸六分上有五絃曰宮商角徵羽文王增二絃曰少宮少商則新論言七絃者殊未確也又按說文曰琴者禁也神農所作洞越練朱絃樂記清廟之瑟朱絃而疏越鄭注云朱絃練朱絃則聲濁越瑟底空也疏通也使兩頭孔相連而通也然則洞越者通洞其底孔言神農制琴之體

製也邢昺爾雅疏曰琴長三尺六寸六分五絃者此常用之琴也象三百六十六日五絃象五行又琴操

曰廣六寸象六合也

作耒耜

按易繫神農氏作斲木為耜採木為耒耨之利以教天下蓋取諸益汲冢周書曰神農作

陶冶斧斤為耜鉏耨以墾草莽然後五穀興以助菓蔬實

教天下種穀

按汲冢周書曰神農之時天雨粟神農耕而種之呂氏春秋曰神農教曰士有當

年不耕者則天下或受其饑矣女有當年不績者則天下或受其寒矣故夫親耕女親績

立歷日

按楊泉物理論曰疇昔神農始治農功正節氣審寒溫以為早晚之期故立歷日尚書考靈

曜主春者鳥星昏中可以種稷主夏者心星昏中可以種黍主秋者虛星昏中可以種麥主冬者昴星昏

中中可以斬伐其器械天子南面而坐視四星
之中者知民之緩急則不賦力役敬授民時

日中為市

筭按日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所易繫傳曰蓋取諸噬嗑是

也日中者以四方之民道里遠近不同故一以日中為期俾令販夫販婦貿遷有無者皆得依期而至也

辨水泉甘苦

筭按河圖曰九州殊題水泉各異荆揚角徵會其泉酸以苦梁州商徵接其泉苦以

辛兗豫宮徵合其泉甘以苦雍冀高羽合其泉辛以鹹又文子曰汾水濛濁而宜麻濟水通和而宜麥河

水濛濁而宜菽洛水輕利而宜禾渭水多力而宜黍漢水安重而宜竹江水肥仁而宜稻劉氏外紀曰炎

帝察水泉甘苦令民知所避就以此也

味嘗草木作方書

筭按神農政典曰病正四百四藥三百六十五過數乃亂而昏而毒陸景

典語曰神農嘗草別穀蒸民乃粒食外紀曰上古民有疾病未知藥石炎帝始味草木之滋察其寒溫平熱之性辨其君臣佐使之義嘗一日而遇七十毒神而化之遂作方書以療民疾而醫道立矣

建明堂

筮按桓譚新論曰神農氏祀明堂有蓋而無四方則明堂不始于黃帝也

作中天易

筮按鄭康成曰伏羲畫八卦神農重之為六十四卦周禮太卜掌三易干寶注曰伏羲之

易小成為先天神農之易中成為中天黃帝之易大成為後天杜子春曰連山伏羲歸藏黃帝唐孔氏曰案世譜等書神農又號連山氏黃帝又號歸藏氏是神農之易本于伏羲至黃帝乃別為歸藏也

有火瑞以火紀官

筮按左傳郟子曰炎帝氏以火紀故為火師而火名杜氏曰亦有火瑞故

以火命官應劭曰春官為大火夏官為鶉火秋官為西火冬官為北火中官為中火

命官分職

箋按外紀曰神農命赤冀為柞白命巫咸主卜筮命刑天作扶犁之樂命屏封作種書命

白阜作地理紀以理天下又按山海經刑天與帝爭神帝乃斷其首而葬之常羊之山刑天以乳為目臍為口操干戚而舞注不言何帝以此計之當即為炎帝也又春秋元命包曰神農世怪義生白阜圓地形脉水道御覽以怪義為白阜母是圖書並起于義農也

作下謀之樂

箋按孝經鉤命決曰神農樂曰下謀禮明堂位曰土鼓蕡桴棗籥伊耆氏之樂也孔

疏曰說者以伊耆為神農也

時諸侯夙沙氏叛不用帝命其臣箕文諫而被殺炎

帝益修厥德夙沙之民自攻其君而來歸其地

箋按汲冢

周書曰黃帝時有諸侯風沙氏始於是南至交阯按

交阯國名北至幽都即古之幽陵東至暘谷即湯谷

處西至三危按唐志三危山在沙州莫不服從其化

在位一百四十年陟于長沙之茶鄉按漢志長沙茶陵縣茶曰聲鄉師

古曰茶音弋奢反又文加反趙雪航曰外紀載伏羲人首蛇身神農人首牛身不知二聖乃開物成務之

祖顧有此怪異之貌乎不足信矣殊不審人首蛇身之說猶孔子適背李廣猿臂班超虎頭燕頤之類耳

豈真有牛首蛇身者哉趙氏說泥

竹書統箋卷首下

欽定四庫全書

竹書統箋卷一

翰林院檢討徐文靖撰

黃帝軒轅氏

箋按晉語曰少典娶于有蟠氏生黃帝黃帝以姬水成葦昭曰姬水名也鄭康成曰

黃帝姓姬炎帝所賜漢律歷志曰黃帝始垂衣裳有軒冕之服故天下號曰軒轅氏

母曰附寶見大電統北斗樞星光照郊野

星傳曰北斗七星在

紫微西垣外第一曰天樞去極二十三度半八張宿九度感而孕二十五月而生

帝于壽丘

箋按水經注渭水又東合涇谷水又西北軒轅谷水注之桃瞻以為黃帝生于天水

在上邽縣東七十里軒轅谷皇甫謐以黃帝生壽邱在魯東門北今在兗州曲阜縣東北六里生而

能言龍顏有聖德劾百神朝而使之

箋按生一作弱抱撲子黃帝生

而能言役使百靈

應龍攻蚩尤戰虎豹熊羆四獸之力

箋按

周書黃帝執蚩尤殺之于中冀通鑑注曰蚩尤姜姓炎帝之裔也好兵喜亂作刀戟大弩以暴虐天下并諸侯無度炎帝榆罔不能制之今居少顛以臨四方蚩尤益肆其惡出泮水登九淖以伐炎帝榆罔于空桑炎帝避居涿鹿軒轅乃徵師諸侯與蚩尤戰于涿鹿之野蚩尤作大霧軍士昏迷軒轅為指南車以示四方遂擒蚩尤戮之中冀因名其地曰絕轡之野黃帝本紀曰軒轅教熊羆貔貅犴虎以與炎帝戰于阪泉之野三戰以女魃止淫雨

山海經蚩尤作兵伐黃帝黃帝乃令應龍攻之

冀州之野應龍畜水蚩尤請風伯雨師縱大風雨黃帝乃下天女曰魃雨止遂殺蚩尤

天下既定

聖德光被羣瑞畢臻有屈軼之草生于庭佞人入朝

則草指之

筭按田佚子曰黃帝時有草生下庭階若佞人入朝則草指之名曰屈軼

是以

佞人不敢進

筭按己上皆佚文附注並見宋志或以為紀年本文大謬

元年帝即位

筭按春秋元命包曰元年者何元宜為一謂之元何曰君之始年也後漢書律歷志

曰黃帝造歷元起辛卯宋書禮志曰軒轅高辛夏后氏皆以十三月為正前史疑問曰史稱黃帝始造甲子則今之甲子是也世史以癸亥紀元則甲子皆黃帝之二年也而甲子會紀一書又從黃帝八年始何也今按竹書紀元年不言歲星所在者所以闕疑而示信也三墳書以黃帝為地皇墳為形墳

居有熊

箋按熊周曰黃帝有熊國君少典之子也皇甫謐曰有熊今河南新鄭是也古有鄭國黃帝之

所都水經注曰姚瞻以為黃帝都陳在陳倉輿地志云涿鹿本名彭城黃帝初都遷有熊也括地志曰涿鹿城在媯州東南五十里本黃帝所都也大抵征戰所至都涿鹿即位乃都有熊也

初制冕服

箋按易繫曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤禮記冠義孔疏曰鄭目錄云冠義

者以其記冠禮成人之義但冠禮起早晚書傳既無正文按畧說稱周公對成王云古人冑而句領至黃帝時則有冕也黃帝內傳曰帝伐蚩尤乃服袞冕世本黃帝作旃冕命臣胡曹作衣宋衷曰冕冠之垂旒者通典曰黃帝作冕垂旒目不邪視也淮南子記論訓曰伯余之初作衣也綫麻索縷手經指挂其成猶網羅後世為之勝複以便其用高誘注曰伯余黃帝臣一曰伯余黃帝賈公彥周禮疏曰凡冕上元下纁

前後有旒低前一寸二分故取其俛而謂之冕据周禮司服掌王之五冕祀昊天上帝則服大裘而冕享先王袞冕享先公饗射鷩冕祀四望山川毳冕祭社稷五祀絺冕祭羣小祀元冕大行人以九儀辨諸侯之命上公之禮冕服九章諸侯之禮冕服七章諸伯如之諸子冕服五章諸男如之鄭氏曰冕服者冕所服之衣也今紀年黃帝初制冕服只是始作冕旒及衣服未必別為等殺如周禮所云

二十年景雲見

箋按春秋演孔圖曰黃帝之將興黃雲升于堂孝經援神契曰王者德至山陵

則景雲出春秋運斗樞曰天子孝則景雲出遊淮南子天文訓曰龍舉而景雲屬後漢郾傳景雲降集注曰景雲五色雲也晉天文志曰慶雲亦曰景雲此喜氣也太平之應

以雲紀官

箋按昭公十七年左傳鄭子曰昔黃帝氏以雲紀故為雲師而雲名杜氏曰黃帝受命有

雲瑞故以雲紀事百官師長皆以雲為名號縉雲氏蓋其一官也應劭曰春官為青雲夏官為縉雲秋官為白雲冬官為黑雲中官為黃雲

有景雲之瑞赤方氣與青方氣相連赤方中有兩星青方中有一星凡三星皆黃色以天清明見于攝提

名曰景星

箋按石氏星經曰攝提六星夾大角星東向三三而居形似鼎足附注有景雲之瑞

下乃以景星釋之當由讀史記天官誤也天官書曰天精而景星見景星者德星也其狀無常出于有道之國若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪囷是謂卿雲蓋出于有道之國殊不審若煙以上謂景星也若煙以下謂景雲也史公連書之休文誤以為一而讀之殊鹵莽矣拾遺記曰軒轅有黃星之瑞考定歷

紀景星蓋帝黃服齋于中宮坐于玄扈洛水之上按

韓詩外傳曰黃帝服黃衣帶黃紳戴黃冠齋于中宮黃錄曰帝坐玄扈洛上與大司馬容光右輔周昌等百二十人臨觀鳳凰街圖置帝前一統志玄扈水在河南府永寧縣西五十里源出陽虛山流入洛有

鳳凰集不食生蟲不履生草或止帝之東園或巢于

阿閣或鳴于庭其雄自歌其雌自舞按韓詩外傳曰鳳凰上帝東

園集帝梧桐尚書中候曰昔黃帝軒轅鳳凰巢阿閣按周書明堂咸有四阿是則閣有四阿謂之阿閣爾

雅鷗鳳其雌鳳山海經丹穴麒麟在園神鳥來儀按之山有鳥曰鳳凰自歌自舞

尚書中候曰黃帝時麒麟在圃春秋運斗樞曰攝星得其所則麒麟生和平合萬民說說文五方神鳥中

央曰鳳凰是神鳥來儀不有大螻如羊大螾如虹帝專指鳳凰也故又重言之

以土氣勝遂以土德王

箋按呂氏春秋曰昔黃帝祭天先見大螻螾黃帝曰土氣

勝劉向別錄曰鄒衍言黃帝土德有螻蛄如牛大螾如虹拾遺記曰軒轅出自有熊之國母曰吳樞以戊己之日生故以土德稱王也

五十七年秋七月庚申鳳凰至

箋按一本作五十年京房易傳曰鳳凰高丈二

中華古今注曰鳳瑞應之鳥也五色具采其高六尺羽鳥之異也五

帝祭于洛水

箋按帝王世紀曰黃帝時天大霧三日帝遊洛水之上見大魚殺五牲以醮之天乃

甚雨七日七夜魚流始得圖書今河圖視萌篇是也

庚申天霧三日三夜晝昏帝問天老力牧容成曰於

公何如

箋按宋志作於分何如軒轅本紀曰帝舉風后為相力牧為將藝文志有力牧兵法十五

篇陶淵明羣輔錄黃帝七輔天老受天錄博物記容成氏造歷黃帝臣也

天老曰臣聞之

國安其主好文則鳳凰居之

箋按天老曰惟鳳為能通天祉應地靈律五音

覽九德天下有道得鳳象之一則鳳過之得鳳象之二則鳳翔之得鳳象之三則鳳集之得鳳象之四則春秋下之得鳳象之五則鳳終身居之

國亂其主好武則鳳凰去之今

鳳翔于東郊而樂之其鳴音中夷則與天相副

箋按月令

孟秋之月律中夷則國語周景王問律于伶州鳩對曰夷則所以歌詠九則平明無貳也韋昭注七月曰

夷則乾九五也管長五寸六分律長五寸七寸七分
九分寸之四百五十一夷平也則法也言萬物既成

可法則也庾信宮調曲鳳響中夷則本此以是觀之天有嚴教以賜帝帝

勿犯也乃召史卜之龜焦箋按定九年左傳注曰龜焦兆不成史曰臣

不能占也其問之聖人帝曰已問天老力牧容成矣

史北面再拜曰龜不違聖智故焦霧既降箋按宋志作霧既除

游于洛水之上見大魚殺五牲以醮之天乃甚雨七

日七夜魚流于海得圖書焉箋按河圖曰黃帝乃齋河洛之間至于媯泉大

盧魚折溜而至吳淑事類賦軒帳之得大魚謂此也龍圖出河龜書作洛赤文

篆字以授軒轅

箋按篆字當作綠庾信樂府龍圖基代德倪魯玉注竹書紀年曰黃帝五

十年龍圖出河龜書出洛蓋誤以沈約附注為紀年之本文也

接萬靈于明庭今寒

門谷口是也

箋按封禪書黃帝接萬靈明庭明庭者甘泉也史記正義曰九變山中西謂之

谷口即古寒門也在雍州醴泉縣東北四十里孝經疏曰明庭明堂也

五十九年貫胸氏來賓

箋按山海經曰貫胸國人胸有竅博物志曰交趾民在貫胸東

宋佺期泛海詩嘗聞交趾郡南與貫胸連是也括地圖曰禹平天下會于會稽之野又南經防風二神弩射之有迅雷二神恐以刃自貫其心禹哀之乃拔刃療以不死之草皆生是為貫胸之民今据竹書黃帝時有貫胸氏來賓則圖說妄也

長股氏來賓

箋按海外西經曰長股之國在氐常北一曰長脚郭氏曰在赤水東也黃帝時至尸

子曰四夷之民有貫胸者有深目者有長股者黃帝之德嘗致之又淮南墜形訓曰海外三十六國自西

北至西南方有修股民高誘曰修長也股脚以父諱長故其所著諸長字皆曰修

七十七年昌意降居若水

箋按水經曰若水出蜀郡旄牛徼外東南至故關為若水

也又東北至夔道縣入于江史記索隱曰降下也言帝子為諸侯下居若水也

產帝乾荒

箋按山海經曰黃帝妻嫫祖生昌意昌意降居若水生韓流郭氏曰竹書昌意降居若水

產帝乾荒乾荒即韓流也

一百年地裂

箋按開元占經曰尚書說曰黃帝將亡則土裂張衡上書曰土裂者威分

帝陟

箋按張華雜說曰黃帝治天下百年而死大戴禮
宰我問孔子曰榮伊言黃帝三百年請問黃帝何人

也何以至三百年曰生而人得其利百年死而人畏
其神百年亡而人用其教百年漢地理志上郡陽周
橋山在南有黃帝冢武帝紀北巡朔方還祭黃帝冢
橋山上曰吾聞黃帝不死今有冢何也或對曰黃帝
已僊上天羣臣葬其衣冠郊祀志黃帝得寶鼎寃侯
問于鬼臾區對曰黃帝得寶鼎神策是歲己酉朔旦
冬至得天之紀終而復始於是黃帝迎日推策後率
二十歲得朔旦冬至凡二十推三百八十年黃帝僊
登于天史記封禪書公玉帶曰黃帝時雖封泰山然
風后封臣岐伯令黃帝東封泰山禪凡山合符然後
不死焉今竹書紀年仍書帝
陟則黃帝亦何嘗不死也

帝王之崩皆曰陟書稱新陟王謂新崩也

箋按韓子
曰竹書紀

年帝王之沒皆曰陟陟昇也謂昇天也尚書康王之誥惟新陟王蔡傳曰陟升遐也成王初崩未葬未諡故曰新帝以土德王應地裂而陟葬群臣有左徹者陟王

感思帝德取衣冠几杖而廟饗之

箋按張華史補曰黃帝登僊其臣左

徹者削木象黃帝帥諸侯以朝之七年不還左徹乃立顓頊左徹亦僊去也据此則顓頊前黃帝後中間不得有少昊或謂少昊居西方不在帝位故紀年不載也

諸侯大夫歲時朝焉

箋按史記曰黃帝置左右大監以監萬國漢郊祀志黃帝萬諸

侯神靈之封七千世紀曰黃帝時徵諸侯使力牧神黃直討蚩尤氏擒之于涿鹿之野周書黃帝時有諸侯夙沙氏管子黃帝得六相而天地治神明至蚩尤明乎天道故使為當時太常察乎地利故使為廩者

奢龍辨乎東方故使為工師祝融辨乎南方故使為
司徒大封辨乎西方故使為司馬后土辨乎北方故
使為李陶潛羣輔錄黃帝七輔風后受金法天老受
天籙五聖受道級知命受糾俗窺紀受變復地典受
州絳力牧受淮斥莊子曰黃帝將見大隗于具茨之
山方明為御昌寓參乘于襄城之野七聖皆迷傅子
曰黃帝以風后配上台后土配中台五聖配下台故
後世以三公為三台世本黃帝之臣臣胙作服牛相
土作駕馬雍父作杵臼于則作扉履世本注黃帝始
立史官蒼頡沮誦居其職七畧孔甲黃帝之史也呂
氏春秋大撓作甲子咸如作虜首羲和作占日常儀
作占月后益作占歲高元作室虞均作舟赤蕉作白
乘雅作駕史皇作圖巫彭作醫巫咸作筮伶倫造律
呂榮復鑄十二鐘淮南子曰黃帝治天下而力牧泰
山稽輔之劉氏歷正問曰黃帝為益天或曰命容成
為之史記黃帝命風后力牧常先大鴻以治民天文

志黃帝始受河圖關苞授規日月星辰之象蔡邕禮志黃帝使岐伯作軍樂凱歌虞喜志林黃帝命風后作指南車五帝外紀黃帝命大容作咸池之樂命共鼓化狐列木為舟命邑夷法斗周旋作大輅命俞跗岐伯雷公察明堂究息脉巫彭桐君處方解命隸首作算數命伶倫造律呂命甯封為陶正赤將為木正此皆黃帝時諸侯大夫所可考見者

約按帝摯少昊氏

笺按帝王世紀曰少昊名摯字青陽姬姓也宗師太昊之道故曰少

昊母曰女節見星如虹下流華渚

笺按即華胥之渚在藍田縣

既

而夢接意感生少昊

笺按易緯河圖曰女節生白帝朱宣宋均曰朱宣少昊字也是

女節乃少昊母而五帝外紀曰少昊金天氏名摯已姓黃帝之子元囂也母曰嫫祖感大星如虹下流華

渚之祥而生帝以姬姓為己姓以
女節為嫫祖是皆外紀之誤也

登帝位

箋按昭十七年傳邾子曰我高祖少皞摯之
立也二十九年傳蔡墨曰少昊有四叔曰重

曰脩曰該曰熙實能金木及水世不失職遂濟窮桑
杜注窮桑少皞之號也賈逵曰處窮桑以登為帝蓋
未為帝居魯北既為帝居魯劉公幹魯都賦曰昔大
庭氏肇建厥居少昊受命亦都茲焉前史疑問曰同
一少昊元年也而世史以為癸卯薛史以或曰名清
為丁未何也是皆為少昊登帝位之證也

不居帝位

箋按國語晉司空季子曰凡黃帝之子二
十五宗其得姓者十四人為十二姓姬酉

和己滕歲任荀僖姑僕依是也惟青陽與蒼林同於
黃帝故皆為姬姓韋昭曰青陽金天帝少昊也皇甫
謐曰少昊字青陽据漢律歷志引考德曰少昊曰清
清者黃帝之子清陽也是其子孫名摯立魏曹植少

吳贊曰祖自軒轅青陽之裔則少昊乃清陽之子非清陽即少昊也五帝本紀曰清陽降居江水地理志曰安陽古江國拈地志安陽故城在豫州新恩縣西南八十里則清陽非少昊而亦不居帝位矣 帥

鳥師居西方

箋按左傳少昊摯之立也鳳鳥適至故紀于鳥為鳥師又按遠遊章句曰西皇

者少昊所居西海之濱山海經東海之外大壑少昊之國然則少昊以金德王故曰金天氏亦曰西皇非必定居西以鳥紀官故紀于鳥鳳鳥氏歷正也元鳥方之謂也

氏司分者也伯趙氏司至者也青鳥氏司啓者也丹鳥氏司閉者也祝鳩氏司徒也鷦鷯氏司馬也鷓鴣氏氏司空也鷓鴣氏司寇也鷓鴣氏司事也五鷓鴣氏者也五雉為五工正利器用正度量夷民者也九扈為九農正扈民無淫者也又按皇甫謐曰少昊之樂曰九淵一作大淵漢志曰少昊金天氏周舉其樂故

易不載序於行序於行者以伏羲木神農火黃帝土少昊金顓頊水易雖不載猶得序于五行之次者此也故紀年不紀少昊而沈約補之要以少昊衰而九黎亂德民神雜揉易及紀年不載有由也已上凡低一字者皆沈約附注乃附注之外而又問有約按者非舊聞而自為立說者也

帝顓頊高陽氏

笈按家語孔子曰帝顓頊者黃帝之孫昌意之子也宋表曰顓頊名高陽有天

下之號也郡縣志曰高陽故城在汴州雍邱縣西南二十九里高陽佐少昊有功受封此邑一統志高陽城在開封府杞縣西二十九里是也外紀曰顓頊自窮桑徙帝丘于周為衛春秋傳曰衛顓頊之墟也謂之帝丘今東郡濮陽是也地理通釋曰顓頊都衛為帝丘後徙高陽稱高陽氏一統志高陽城在保定府城東南七十里城周迴九里相傳顓頊所築又有顓頊城在河間府任丘縣廢鄆州東北邢子顯三郡記

云顓頊所造是始封時高陽在杞縣既有天下亦有高陽在保定及任丘凡三也

母曰女樞見瑤光之星貫月如虹感己于幽房之宮

生顓頊于若水

芑按星傳曰北斗第七星曰瑤光詩含神霧曰瑤光如蜺貫月正白感女

拒生顓頊蜀國春秋曰昌意娶蜀山氏女曰景嫫生乾荒乾荒娶蜀山氏女曰樞是為阿女所謂淖子也

生顓頊

首戴干戈

芑按風俗通曰顓頊戴干是謂清明發節移度蓋象招搖

有聖德

生十年而佐少昊二十而登帝位

芑按水經注曰顓頊二十登帝位承

少昊金官之政以水德膺歷矣

元年帝即位居濮

芑按前史疑問曰同一顓頊元年也而世史以為丁未薛史以為辛未何

也今竹書不言無從考也漢志東都濮陽故
帝邱許敬宗曰以顓頊所居故謂之帝邱

十三年初作歷象

箋按晉志董巴議曰伏羲始造八卦
作三畫以象二十四氣黃帝因之初

作調歷顓頊以今之孟春正月朔旦立春五星會于
天歷營室也水凍始泮蟄蟲始發鷄始三號天曰作
時地曰作昌人曰作樂鳥獸萬物莫不應和故顓頊
為歷宗也劉氏歷正問曰顓頊造渾天宋書禮志曰
高陽有虞有周皆以十一月為正唐志日度議曰顓
頊歷上元甲寅辰初合朔立春七曜皆值良維之首
蓋重黎受職於顓頊九黎亂德二官咸廢帝堯復其
子孫命掌天地四時以及虞夏故本其所由生命曰
顓頊其實夏歷也殷歷更以十一月甲子合朔冬至為
上元周人因之距義和千祀昏明中星輒差半次夏時
值月節皆當十有二中故因循夏令其後呂不韋得
之以為秦法更攷中星斷取近距以乙卯歲正月己

己合朔立春為上元洪範傳曰歷始于顓頊上元太始闕逢攝提格之歲畢陬之月朔日己巳立春日月俱在營室五度是也秦顓頊歷元起乙卯漢太初歷元起丁丑推而上之皆不值甲寅猶以日月五緯復得上元本星度故命曰闕逢攝提格之歲而實非甲寅

二十一年作承雲之樂

箋按呂氏春秋曰顓頊為帝惟天之合正風乃行其音若熙熙

淒淒鏘鏘帝顓頊好其音乃今飛龍作以效八風之音命之曰承雲楚辭遠遊曰張咸池奏承雲兮王逸注曰承雲即雲門黃帝樂也又張湛注列子承雲黃帝樂淮南子有虞氏其樂咸池承雲九招時竹書未出皆未知承雲顓頊樂也

三十年帝產伯絲

箋按世本黃帝生昌意昌意生顓頊顓頊生鯀李石續博物志曰黃帝產

昌意歷顓帝窮蟬敬康勾芒螭牛瞽睪而後及舜則
顓帝後凡六世其云顓帝產鯀鯀產文命是為禹則
顓頊只二世恐無是理矣大抵古人本其所自出皆
謂之產如高陽氏有才子八人蒼舒墮散檇戲大臨
龐降庭堅仲容叔達皆以為顓頊產也乃顓頊在位
七十八年此八人者已數十歲矣後高辛在位六十
三年摯在位九年堯在位七十三年舜始受終于丈
祖舉而用之謂之八凱則以數十歲之人用之於一
百四十五年之後以為皆顓頊所產之子有是理乎
惟漢律歷志引帝繫曰顓頊五代而生鯀鯀生禹庶
幾為得其實山海經東海之外大壑少昊孺帝顓頊
于此棄其琴瑟羅泌路史曰顓頊娶鄒屠氏生八子
一曰蒼舒即孺帝陳一中冠編曰孺帝高陽氏元子
駱明顓頊三十載帝元子孺帝產駱明居天穆之陽
皆以山海經有黃帝生駱明駱明生白馬白馬是為
鯀以為孺帝即駱明又疑為蒼舒皆謬說也以愚論

之經所謂孺帝即顓頊也蓋顓頊生有聖德十年而佐少昊故有孺子之稱又十年而登帝位謂之孺帝猶後世之稱孺子王也經以其嗣少昊登帝位以臣代君故以少昊孺帝顓頊連言之若以孺帝為顓頊元子經何以不曰顓頊孺帝乃曰孺帝顓頊乎經稱駘明生白馬白馬之後為鯨與帝繫顓頊五代生鯨之說約畧相似為可据也

居天穆之陽

箋按山海經天穆之野高二千仞郭璞曰竹書紀年顓頊產伯鯨是維若陽正謂此

也

七十八年帝陟

箋按昭八年傳史趙曰陳顓頊之虛也歲在鶉火是以卒滅陳將如之帝王世

紀曰顓頊平九黎之亂以水事紀官南正重司天以屬神北正黎司地以屬民於是民神不雜萬物有序

顓頊在位七十八年年九十八歲歲在鶡火而崩皇
覽冢墓記顓頊陵在濮陽縣顓邱門外廣陽里中山
海經曰漢水出鮒嵎之山帝顓頊葬于陽九嬭葬于
陰郭璞曰書云嵎冢導漾東流為漢胡朏明禹貢錐
指曰按尚書嵎冢導漾東流為漢山海經所謂漢出
鮒嵎山也殊不審經云漢出鮒嵎漢乃濮謠水經注
曰秦始皇置東郡治濮陽濮水逕其南故曰濮陽也
斯蓋濮水出鮒嵎之山十道志曰鮒嵎山即廣陽山
之異名也是矣漢濮字近因致斯謠郭璞注山海矣
為之說而胡氏據以釋經誤矣山海經又曰嵎冢之
山漢水出焉而南流注于汚注曰嵎
冢在武都氏道縣南何由在濮陽乎

術器作亂辛侯滅之

箒按器亦作罵山海經祝融降
處江水生共工蛙螢子曰祝融

為炎帝裔黃帝之司徒也居江水生共工共工生術
罵及句龍術罵夔共工號在顓頊時作亂辛侯滅之

以其弟勾龍為后土汲冢瑣語子產曰昔共工之卿
曰浮游既敗于顓頊自沉淮淵所謂共工即術器以
術器養共
工之號也

帝嚳高辛氏

箋按五帝本紀曰顓頊崩而元囂之孫高辛立是為帝嚳帝王世紀曰帝嚳姬姓也

其母不覺生而神異自言其名曰爰外紀曰年十五
佐顓頊帝受封于辛年三十以木德代高陽氏為天子
以其肇基于辛故號高辛氏据雅頌諸詩溯商周之
母止及稷契而不及高辛且諸史及世紀皆不載惟
荒史曰高辛氏之
母陳豐氏名褒

生而駢齒有聖德

箋按風俗通曰帝嚳駢齒上初封
法月參康度成紀配理陰陽

辛侯

箋按一統志高辛里
在歸德府城東門內代高陽氏王天下使瞽人

拊鞀鼓擊鐘磬鳳凰鼓翼而舞

箋按通歷曰帝嘗平共工之亂作鞀鼓控

揭頊荒呂氏春秋曰帝嘗命咸黑作為唐歌九招六列六英有倕作為鞀鼓鐘磬吹苓管頊荒鞀推鐘據此則高辛為辛侯時平共工之亂乃作頊荒世本辛公作頊謂此也俗誤以為平王時諸侯暴卒公始作頊豈頊荒至東周始有乎樂記曰聖人作為鞀鼓控頊頊荒其非平王時諸侯明矣

元年帝即位居亳

箋按前史疑問曰同一帝嘗元年也而世史以為乙酉薛史以為己丑何

也今竹書不言無從考也明末游子六曰崇禎己未上距帝嘗甲子四千二十年闕駟曰亳本帝嘗之虛在禹晉豫州河洛之間括地志亳邑故城在洛州西十四里本帝嘗之虛商湯之都也

十六年帝使重帥師滅有鄩

箋按山海經顓頊生老童世本老童娶于根水氏謂

之驕福產重及黎昭二十九年左傳蔡墨曰少昊氏使重為勾芒世不失職楚語觀射父曰顓頊命南正重以司天即是人也周書穆王命左史戎夫作記曰芥小不勝柯者亡昔有郇之君嗇儉減爵損祿羣臣卑讓上下不臨後君少弱禁伐不行重氏伐之郇君以亡是也

四十五年帝錫唐侯命

按孔安國傳曰堯年十六以唐侯升為天子皇甫謐曰堯十

五而佐帝摯受封于唐為諸侯据竹書堯封唐在高辛之四十五年又十有八年而高辛始崩又摯立九年而廢堯始以唐侯升為天子加以受封時約十餘歲堯年近四十矣傳以為十六升為天子亦未然也

六十三年帝陟

按帝王世紀曰高辛氏以人事紀官勾芒為木正祝融為火正蓐收為金正

元冥為水正后土為土正是五行之官分職而治諸侯于是化被天下遂作樂六莖以康帝位在位七十

年年百五歲而崩据竹書則在位止六十三年少
七年一統志帝嚳陵在歸德府城東南四十五里

帝子摯立九年而廢

笈按世本帝嚳四妃元妃有邨
氏女曰簡狄生契次妃陳鄩氏女曰慶都生帝堯次

妃娠摯氏女生帝摯衛宏曰摯立九年而唐侯德感

因禪
位焉

竹書統箋卷一