

竹書紀年集證

竹書紀年集證卷五

江都陳逢衡學

帝舜上

帝舜有虞氏

原註母曰握登見大虹意感而生舜于姚墟

詩含神霧握登

見大虹意感而生舜于姚墟○世紀瞽瞍妻曰握登見大虹意感而生舜于姚墟故姓姚氏字都君○括地志姚墟在濮州

目重瞳子

孝經援神契舜龍顏重瞳大口手握哀○淮南

子舜二瞳子是爲重明作事成法出言有章○路史注案荀子堯舜參眸子是堯亦重瞳然但一目重書大傳言舜四童子則兩目重矣故春秋演孔圖云舜目四童謂之重明承乾運堯海內富昌元命包云舜

重童子是謂重原上應攝提下應三元夫舜苗也葛地蓮華之名有眩曜意故目好動而曰舜或作瞬

故名重華

洛書靈準聽有人方面日衡重華握石椎懷神珠又曰舜長九尺太上員首龍顏日

衡方庭甚口面頤亡髦懷珠握哀形卷婁色黥露目瞳重曜故曰舜而原曰重華○漢邳惲傳步重華於

南野太子賢注重華舜字

龍顏大口黑色身長六尺一寸

金樓子帝舜有

虞氏龍顏大口圓天日角出額重鼻足履龜文目重瞳子身長九尺一寸常夢擊天鼓○鄭環曰路史謂

舜長九尺是也孔叢子子思曰舜長八尺有奇面頤無毛近是附註謂長六尺一寸誤

舜父母

憎舜

衡案憎舜之母乃後母也名是顯瞽瞍御而生象或云象隨母嫁者妄見路史

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

史記堯乃賜舜絺衣與琴為築倉廩于牛

羊瞽瞍尚復欲殺之使舜上塗廩瞽瞍從下縱火焚廩舜乃以兩笠自扞而下去得不死後瞽瞍又使舜穿井舜穿井爲匿空旁出舜既入深瞽瞍與象共下土實井舜從匿空出去○論衡舜未逢堯鏹在側陋瞽瞍與象謀殺之使之完廩火燔其下令之浚井土掩其上舜得下廩不被火災穿井旁出不觸土害堯聞徵用○通史瞽瞍使舜滌廩舜告堯二女女曰時其焚汝鵲汝衣裳烏工往舜旣登廩得免去舜穿井又告二女女曰去汝裳衣龍工往入井瞽瞍與象下土實井舜從他井出去○鄭環曰案舜二十以孝聞完廩浚井之事設或有之俱是岳牧未薦時事二女固未嬪于虞也萬章所言二嫂使治朕棲及通史諸書所載多是齊東之語○衡案紀年此注序井廩事在登庸前並無二女救舜等說較之諸書誠爲信史

耕於厯

墨子舜耕厯山陶於河澗漁於雷澤灰於常

耕於厯山而友益陶於河濱而友禹○韓非子厯山之農者侵畔舜往耕焉暮年嚙畝正○呂氏春秋舜

耕於歷山陶於河濱釣於雷澤天下說之秀士從之
○淮南子昔舜耕於歷山暮年而田者爭處境墾以
封壤肥饒相讓○史記舜耕歷山歷山之人皆讓畔
○易林臨之觀歷山之下虞舜所處躬耕致孝名聞
四海爲堯所薦禪位天子○越絕書舜親父假母母
常殺舜去耕歷山三年大熟身自外養父母皆饑舜
父頑母嚚兄狂弟傲舜求爲變心易志瞽瞍欲舜未
嘗可得呼而使之未嘗不在側○郡國志河東蒲阪
有雷首山亦名歷山舜所耕處○搜神記虞舜耕於
歷山得玉歷於河濟之巖○金樓子舜耕於歷山歷
山之人皆讓畔耕地得金枝銀節○路史歷陽之耕
侵畔乃往耕焉田父推畔爭以督亢授○衡案康成
謂歷山在河東水經注云河東郡南有歷山謂之歷
觀舜所耕處也高誘注淮南子云歷山在沛陰成陽
也一日濟南歷城山也周處風土記日記云耕於歷
山而始寧荆二縣界上舜所耕田于山下多柞樹吳
越之間名柞爲櫪故曰歷山四書釋地云舜耕於歷
山歷山所在多有吾終以宋河東縣今蒲州者爲是

夢眉長於髮

尚書大傳舜耕於歷山夢眉與髮等

遂登庸

世紀堯見舜於臧宮南面

而問政乃試以五典舜有大功二十故夢眉與髮等堯乃賜舜以昭華之玉老而命舜代攝政○鄭環曰按夢眉與髮等乃登庸前事世紀在見舜于臧宮後誤

史記五帝紀虞舜者名曰重華重華父曰瞽叟瞽叟

父曰橋牛橋牛父曰句望句望父曰敬康敬康父曰

窮蟬窮蟬父曰帝顓頊顓頊父曰昌意以至舜七世

矣自從窮蟬以至帝舜皆微爲庶人○志疑案自幕

有虞國遞傳至舜猶然諸侯耕漁陶販乃其初不得

於親之故左傳稱自幕至瞽叟無違命書之師錫號

爲虞舜二女之降亦名嬪虞孟子述象呼舜都君何
言微爲庶人此與陳世家並誤所謂匹夫而有天下
者亦以其家庭多難廁身側陋不啻匹夫宋魏了翁
古今考本左傳疏又謂自瞽瞍失國不足据

衡案朱竹垞經義考謂舜典篇首姚方興所上二十
八字不若高堂隆所上曰若稽古帝舜曰重華建皇
授政改朔十五字爲近古意欲刪去方興文自四海
遏密八音以上斷爲堯典而冠高堂隆所引一十五
字於月正元日之前至篇終爲舜典說本西河毛氏

然欲以隆所上十五字易方輿二十八字尚未見允
當案中候考河命有曰若稽古帝舜曰重華欽翌皇
象十三字注謂欽奉皇天之歷數語意於堯曰天之
歷數在爾躬同較之隆所上十五字尤爲近古疑隆
所上十五字亦出緯書然俱未可引以冠舜典篇首
也白虎通曰謂之舜者何舜猶僭僭也言能推行堯
道而行之虞者樂也言天下有道人皆樂也風俗通
曰舜者推也循也言其推行道德循堯緒也說俱附
會案舜乃其名而虞則先世所封之國也路史帝舜

有虞氏姚姓其先國於虞爲虞氏瞽子五帝之中獨
不出於黃帝此論足破史記本紀之誤後儒金氏前
編馬氏釋史梁氏史記志疑皆從之

元年己未帝卽位居冀

統箋案舜都蒲坂今平陽府蒲州也亦禹貢冀州之地故曰居冀

原註帝卽位冀莢生於階鳳凰巢於庭

洛書靈准聽舜受終鳳凰

儀黃龍感朱草生冀莢滋

擊石拊石以歌九韶百獸率舞

春秋運斗樞衡

星得則百獸率舞○中候考河命舜曰

景星出於房

朕惟不艾黃莢乎著百獸率舞鳳司晨
衡案文王爲房星之精故五星聚房堯爲翼星之精
故景星出翼若舜爲斗星之精則景星之瑞當出於
斗云出於房者誤也地出乘黃之馬

統箋案管子小匡篇昔人之受命者河出圖洛出書

地出乘黃房元齡註曰乘黃神馬也又周書

王會解云白民乘黃乘黃似騏驎有兩角

史記五帝紀堯崩三年之喪畢舜讓避丹朱於南河
之南諸侯朝覲者不之丹朱而之舜獄訟者不之丹
朱而之舜謳歌者不謳歌丹朱而謳歌舜舜曰天也
志疑案孟子自言舜爲天子
是天也史記以爲舜之言 夫然後之中國踐天子
位焉是爲帝舜

金履祥曰案書稱帝乃殂落三載四海遏密八音矣
而後書月正元日舜格於文祖則是舜之卽位在二
載之後也書註舜服堯喪三年畢將卽位故復至文

祖廟

統箋案舜元年卽位世史以爲甲申袁史以爲丙辰紀政綱目以爲丙戌惟竹書以爲己未蓋帝崩於乙卯舜避朱南河雖三年喪畢不遽卽位至四年己未乃卽位者孟子所謂然後之中國踐天子位也

作大韶之樂

史記五帝紀於是禹乃興九招之樂致異物鳳凰來翔天下明德皆自虞帝始。志疑案殿本史記考證滿洲德齡氏曰禹字疑當作夔蓋夔爲典樂之官不

歸其功於夔不可敘二十二人之成功而獨遺典樂之夔亦不可夏本紀舜德大明于是夔行樂一段尤可爲夔字明證

統箋案尚書大傳虞夏傳曰維五紀奏鍾石論人聲鳥獸咸變於前秋養耆老而春食孤子乃勃然韶樂興於大麓之野執事還歸二年譏然作大唐之歌此蓋原大韶所由作也五紀者十二年爲一紀舜三十徵庸三十在位是五紀也

衡案春秋元命包舜之時民樂其紹堯業故樂名韶

韶者紹也呂氏春秋古樂篇帝舜乃令質修九招六
列六英以明帝德春秋繁露舜時民樂其昭堯之業
故曰韶韶者昭也淮南子有虞氏之祀其樂咸池承
雲九韶白虎通舜曰簫韶者舜能繼堯之道也又案
書益稷篇云簫韶九成正義曰韶是舜樂經傳多矣
但餘文不言簫韶乃樂器非樂名簫是樂器之小者
言簫見細器之備謂作樂之時小大之器皆備也蔡
沈曰簫古文作箭舞者所執之物說文云樂名箭韶
季札觀周樂見舞韶箭者則箭韶蓋舜樂之總名也

今文作簫故先儒誤以簫管釋之

三年命咎陶作刑

孫之騷曰有虞氏以畫詭當黥以草纓當劓以復樹

當劓以艾畢當宮布衣無領以當大辟故云有虞氏

畫衣冠異章服以爲戮而民不犯

案孫說見路史註

衡案咎陶刑官也而世或少之謂非禹稷契益可比

此豈平論哉上古之世熙熙皞皞民不犯法帝王執

元德以治天下無所爲刑也刑者聖王不得已而用

之者也是以大易之垂象也六十四而以刑罰之事

切切昭示者凡四焉。噬嗑曰：先王以明罰勅法。豐曰：君子以折獄致刑。賁曰：君子以明庶政，無敢折獄。旅曰：君子以明慎用刑，而不留獄。甚矣治獄之難。若此，洵非聖人不能居。淑問之名也。吾觀咎陶之舉其始，命也曰：汝作士。五刑有服，五服三就，五流有宅，五宅三居，惟明克允。其申儆也曰：汝作士。明于五刑，以弼五教。期于子治，刑期于無刑，其論功也。曰：臯陶方祗厥敘，方施象刑。惟明惟舜，不敢輕以此命官。而臯陶亦不敢輕以此自任也。原夫用刑之道，惟明與厚。明

則無枉罪厚則無過獄是固咎陶所兼而有之者也
於何徵之一徵之史記曰臯陶爲大理平民各伏得
其實非明而能若是乎一徵之淮南子曰臯陶瘖而
爲大理天下無虐刑非厚而能若是乎明與厚兼而
舜猶有欽哉恤刑之諭者則聖人之重民命而慎廉
恥也又案左傳引夏書曰昏墨賊殺臯陶之刑也世
本陶制五刑呂氏春秋臯陶作刑急就篇臯陶造獄
漢書咎繇作士正五刑後漢張敏議臯陶造法律路
史臯陶能刑于封之臯是皆以律爲陶制也而風俗

通乃云禹始造律失之矣

九年西王母來朝

原註西王母之來朝獻白環玉玦

統箋案瑞應圖曰黃帝時西王母獻

白環舜時又獻之晉志曰舜時西王母獻朝華之瑄以玉爲之及漢章帝時零陵文學奚景于冷道舜祠下得白玉瑄一枝咸以爲舜時西王母所獻云意是時王母以玉瑄獻舜舜或賜象鼻亭去冷道不遠故于舜祠下得此

中論爵祿篇舜爲匹夫猶民也及其受終于文祖稱曰予一人則西王母來獻白環

金樓子西王母使使乘白鹿駕羽車建紫旗來獻白

環之玦益地之圖乘黃之駟緩耳貫胸之民來獻珠
蝦

路史餘論西王母西方昏荒之國也在爾雅爲四荒
之名据大戴禮三朝記孔子之言昔西王母獻舜白
玉琯及益地圖註言神也亦見書帝驗期及世紀世
本乃云獻白玉環及玉佩禮斗威儀云獻地圖及玉
玦集仙錄又言黃帝在位西王母使乘白鹿授地圖
舜帝在位使獻白玉環及益地圖舜遂廣九州爲十
二復獻白玉之琯以和八風故章帝時零陵文學奚

景于冷道舜祠下得笙白玉之琯風俗通漢晉諸史
呂覽樂書皆備言之說文堯舜祠下得笙玉琯蓋皆
以玉作琯故能使神和鳳來儀也竊案諸書言舜時
瑞事尤多如金樓子言舜攝位有緩耳貫胷獻珠蝦
拾遺記言羽民等獻黃布大浣之類多不足質案竹
書穆王七年西王母來賓特不過西戎爾

胡應麟曰西王母已見於此不始周穆也以余考之
蓋亦外國之君若上文渠蒐雉饒及下息慎元都類
耳

吳任臣曰竊謂西王母黃帝時乘白鹿授地圖舜時獻白玉琯穆王時西王母來賓特不過西方一國如八百媳婦名爾若豹尾虎齒則亦貫胸儋耳之類又何足怪後世好事家以西王母等於麻姑上元夫人之列甚至謂漢武帝降西王母於七夕則文人附會之過也爾雅觚竹北戶西王母日下謂之四荒漢書西域傳云安息長老傳聞條支有弱水西王母亦未嘗見也

統箋案大戴禮曰舜以天德嗣堯西王母獻其白琯

世本曰舜時西王母獻白環及珮雒書靈准聽曰舜受終西王母獻益地圖歐陽詢曰西王母得益地之圖來獻

衡案尚書帝驗期西王母於大荒之國得益地圖慕舜德遠來獻之又云西王母之國在西荒凡得道授書者皆朝王母於崑崙之闕老子云萬民皆付西王母唯王聖人真人仙人道人之命上屬九天君耳此道家所托始也故吳越春秋有西郊祭西王母之說而廣東新語載有送子西王母則愈出愈奇矣不有

竹書亦何從而定爲西方之國哉當與爾雅大戴禮
相印証

十四年卿雲見命禹代虞事

原註在位十有四年奏鍾石笙管未罷而天大雷雨
疾風登屋拔木桴鼓播地鍾磬亂行舞人頓伏樂正
狂走舜乃擁璿持衡

衡案統箋本作擁堵
下註云堵一本作磬

而笑曰明

哉天下非一人之天下也亦乃見於鍾石笙筦乎乃
薦禹於天使行天子事也於時和氣普應慶雲興焉
若烟非烟若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪囷百工相和

而歌卿雲帝乃倡之曰慶雲爛兮

纓兮

統箋案晉天文

志曰慶雲亦曰景雲卽卿雲也帝舜卿雲之歌曰卿雲爛兮纓纓兮纓纓兮纓纓也言慶雲叢聚也後世不知多有譌禮者宋陳騭文則引卿雲之歌作禮纓纓沈約宋書符瑞志亦作禮字皆誤以纓爲禮也惟吳淑雲賦或申歌於虞舜註引尚書大傳曰纓纓纓兮止此作纓可証書傳之誤尚書大傳冬伯之樂舞齊落歌曰纓纓不知卽此否

日月光華旦復旦兮羣臣咸進稽首曰

明明上天爛然星陳日月光華宏于一人帝乃再歌

曰日月有常星辰有行四時從經萬姓允誠於予論

樂配天之靈遷於聖賢莫不咸聽饗乎鼓之軒乎舞

之

統箋案大傳義伯之樂舞齊落

精華以竭褰裳去之於是八風循

通慶雲叢聚蟠龍奮迅于其藏蛟魚踊躍於其淵龜

鼈咸出其穴

前編註此歌汲冢竹書亦有之然誤在伊尹祀桐宮之下考其辭非商歌也豈

說經者以伊尹祠先王有古夏先后鳥獸魚鼈之訓故以係之與鄭康成以爲帝舜之歌宋書符瑞志亦謂當是時景星出房慶雲興帝乃載歌其辭若此是必它有考矣然愚玩其辭與其事以爲登歌祀堯之詩不可考矣今俱存之以俟知者子王子曰宋書慶雲之歌悉皆後人所託似不類廣歌氣象豈有重華君臣觀此雲瑞而動遷虞而事夏舜乃設壇於河依色作歌以慶之者乎

堯故事至於下旻榮光休至黃龍負圖

統箋案春秋運斗樞曰舜

爲天子東巡臨觀黃龍

長三十二尺廣九尺出於壇

五采負圖出置舜前

畔尚書中候舜沈璧于河榮光休至黃龍負圖舒卷出入壇畔

赤文綠錯其文書

當禪禹

案文與尚書大傳小異

鄭環曰世紀禹在位七十四年舜始薦之天按虞書三十三載乃命禹總師孟子舜薦禹於天十有七年傳與經合紀年三十三年所書是也十四年遽云命禹代虞事特命之代祭耳附註從而附和之誤禹自堯七十五年治河至舜三十五年總師共六十年世紀亦誤

十五年帝命夏后有事於太室

統箋案水經注曰河南陽翟縣有夏亭城夏禹始封

於此爲夏國是禹以司空受封於夏故至是改稱爲夏后也山海經曰半石山東五十里曰少室山又東三十里曰太室山郭註曰卽中岳嵩高山也孔氏書疏曰有事祭也禮器曰齊人將有事於泰山是亦以有事爲祭也

衡案太室明堂中央之正室也三禮圖云明堂者布政之官周書云明堂方一百一十二尺室中方六十二尺東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰元室中曰太廟亦曰太室可爲明證統箋謂卽中岳嵩山誤夫祭

嶽乃巡狩之事其在帝堯之九十七年司空巡于有
二州矣後此帝舜三十二年又命夏后總師遂陟方
岳今此未聞有巡陟之典何獨有事於嵩室然則太
室爲誰曰舜所立祖廟之太室所以祀帝顓頊也蓋
是時舜將禪位於禹故祭於祖廟亦猶舜受堯禪受
終文祖之廟耳其曰命夏后氏有事者舜以主祭之
事命禹也故大傳曰招爲賓客而離爲主人舜爲賓
客而禹爲主人明將以天下使禹主之也曰尚考太
室之義堯爲虞賓明祭法有所統也蓋嘗考之史漢

而知之矣史記禹之父曰鯀鯀之父曰帝顓頊漢書
顓頊五世而生鯀其世數所紀雖各有不同要之爲
顓頊之裔則無異也世稱唐虞公天下而實則一姓
相承亦猶是家天下之常而小變之耳是故受終文

祖堯之祖卽舜之祖也舜與堯同出自黃帝故也

堯

舜同姓世代綿遠已不可考故羅氏金氏馬氏梁氏俱暢論之此尚從舊說

有事于太室

舜之祖卽禹之祖也禹又與舜同出自顓頊故也故

禹得而爲主人也此其說祭法亦嘗言之祭法有虞

氏禘黃帝而郊魯祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝

而郊繇祖顓頊而宗禹不信然與吾故曰太室者明
堂中央之正室所以祀帝顓頊也蓋顓頊與窮蟬敬
康嶠牛句芒四廟而五而帝顓頊之廟其太室也

十七年春二月入學初用萬

統箋案夏小正曰二月丁亥萬舞入學丁亥者吉日
也萬舞者千戚舞也入學也者大學也詩簡兮簡兮
方將萬舞毛傳曰以千羽爲萬舞是萬舞兼用千羽
乃夏制也仲尼燕居曰夏箏序與陳氏曰夏箏禹大
夏之箏曲以箏吹之也据此則是所吹者箏而所舞

者干羽也虞書舞干羽於兩階亦兼干羽而言也左
傳隱五年考仲子之宮將萬焉公問羽數於衆仲對
曰天子用八諸侯用六是萬舞不專用干兼用羽也
孔氏詩疏曰萬舞名也萬舞爲干舞不兼羽箏以春
秋云萬人去箏別文公羊傳曰箏者何箏舞萬者何
干舞言干則有戚矣禮記曰朱干玉戚冕而舞大武
言箏則有羽矣箏師曰教國子舞羽吹箏是干羽之
異也然箏可吹不可舞旣云文舞則當舞羽何又舍
羽而舞箏是則公羊之誤也樂師舞羽吹箏蓋教國

子以舞羽不言舞干羽者省文耳隱公因萬而專問羽豈萬舞不用干乎又萬入去籥乃是干羽既入則止籥不吹故云去籥若萬不用籥已無籥矣何待去乎

衡案世誦禹之功以治水而不知其爲百代文明之祖吾於紀年之誌入學用萬而嘆禹之明德遠矣堯曰放勳舜曰重華而禹獨曰文命蓋兼堯之文思舜之文明而申命行事者也禹自有虞十四年代行虞事凡一切政令悉自禹出而首以入學爲務洵以水

土平稼穡興而庠校不可以或緩也况是時天錫禹
洪範九疇禹又親承金簡玉字之書將欲胥天下而
同歸于學故身師西王國以導於上而又立學以招
天下俊乂奇傑使之優柔饜飫於其中將以備百僚
師長之材而卽以傳歷聖相承之道蓋禹之用心亦
至矣其在小正之書曰萬用入學亦猶紀年之書入
學用萬也變文也一建以爲國學一垂以爲令典也
其必用萬者何兩階之舞有苗來格禹所目擊也是
故治道隆而聖學昌文德敷而武功茂

二十五年息慎氏來朝貢弓矢

山海經海外西經肅慎之國在白民北。○大荒北經
大荒之中有山名曰不咸有肅慎之國。○郭璞註今
肅慎國去襄平三千餘里其人皆工射弓長四尺勁
彊箭以楛爲之長尺五寸青石爲鏑此春秋時隼集
陳侯之庭所得矢也晉大興三年平州刺史崔蒗遣
別駕高曾使來獻肅慎氏之弓矢箭鏑有似銅骨作
者問云轉與海內國通得用此今名之爲挹婁國。
吳任臣曰案史記作息慎竹書舜二十五載息慎氏

來賓汲冢周書云成王之時息慎來賀作賄息慎之
命王會解謂之稷慎或作肅脊漢武帝詔海外肅脊
徐陵文肅脊茫茫風牛南偃劉會孟云肅慎在漢曰
挹婁魏曰勿吉唐曰靺鞨鬼谷子云肅慎氏饋白雉
于文王魏志云自唐暨周肅慎之物皆曠世而至青
龍四年肅慎氏致楛矢晉紀景元三年咸寧五年太
興二年肅慎皆來饋楛矢石弩卽此國也左傳肅慎
燕亳吾北土也杜註云肅慎在元菟北三千餘里江
淹遂古篇沃沮肅慎東北邊兮

衡案世說德之休明肅慎貢其楛矢鄭樵都邑畧云
古肅慎國都不咸山在夫餘東北千餘里闡伯詩曰
肅慎氏地卽今寧古塔東去一千里曰混同江江邊
有榆樹松樹枝旣枯墮入江爲波浪所激盪不知幾
何年化爲石可取以爲箭鏃榆化者上松次之西南
去六百里曰長白山山巔之陰及黑松林徧生楛木
可取以爲矢質堅而直又有鳥曰海東青卽隼也方
以智曰傲倭卽肅慎後漢東譯傳挹婁古肅慎之國
文苑傳杜篤論都賦所稱昆彌傲倭卽肅慎

二十九年帝命子義鈞封於商

金樓子商均一名章鴛

原註義鈞封於商是謂商鈞

此註舊在五十年帝陟下今移置此○路史義

鈞封于商是謂商鈞是喜舞○三墳補逸註謂封於商故稱商鈞則丹朱亦以封于丹故非放也○統箋案史記曹相國世家攻下邑以西至虞正義曰虞城縣在宋州北五十里古虞國商均所封一統志虞城縣在歸德府城東北六十里當時并商邱皆在國內故曰商也

統箋案世紀曰娥皇無子女英生商均据竹書則本

名義均以封于商曰商均呂氏春秋去私篇舜有子

九人高誘曰國語云舜有商均此曰九子不知出何

書也又按山海經曰帝俊生季釐是與均爲二也其

他七人無聞焉

衡案山海經帝俊生中容帝俊生晏龍帝俊生黑齒
帝舜生戲帝俊妻娥皇生此三身之國帝俊生季釐
帝舜生無淫帝俊生禹號加義鈞爲九則呂氏所云
舜有子九人誠非無據也崔希裕畧古云古文俊舜
同音故帝舜作帝俊說文先訓云古文舜上从庶下
从士卽英俊字故山海經舜作俊也由是論之則中
容晏龍黑齒諸人爲舜子明矣然山海經又云帝俊
生帝鴻俊謂黃帝路史引作帝律生帝鴻是也又云

帝俊生后稷則謂帝嚳郭曰俊宜爲嚳是也又云羲和者帝俊之妻生十日帝俊妻常羲生月十有二亦謂帝嚳吳任臣曰羲和常羲有陬氏也爲高辛氏妃若然則中容晏龍黑齒之爲舜子益信矣又山海經末云帝俊有子八人除羲鈞而言也路史舜紀言庶子七人誤吳任臣山海經註以圭胡負遂爲七人亦誤按圭胡負遂皆舜後國名非舜子有圭胡負遂等名也

三十年堊后育于涓

原註后育娥皇也

此註舊在五十年
帝陛下今移置此

統箋案地理志扶風陳倉縣有黃帝孫舜妻盲冢祠
蓋卽舜后育冢也漢志註誤育爲盲酈元渭水注引
此亦作舜妻盲冢千數百年無辨其非者不有竹書
何由知其爲育哉楚辭湘君湘夫人君不行兮夷由
帝子降兮北渚朱子集註曰君謂湘君堯之長女娥
皇爲舜正妃者也帝子謂湘夫人堯之次女女英舜
次妃也今据竹書云堯七十一年二女嬪虞其後三
十年堯崩舜在位又五十年崩于蒼梧之野計二女

二十而嫁已並百歲何有百歲之妃后從行巡省溺
死湘江而世仍稱之爲帝子乎况檀弓有曰舜崩于
蒼梧之野蓋三妃未之從其不得溺于湘江明矣今
竹書載帝舜三十年葬后育于涓班志載舜妻冢劉
向傳舜葬蒼梧二妃不從皆與竹書合則從行而溺
於湘江者又何人乎王逸註以娥皇女英墮湘水溺
焉其貽誤後學爲不少矣

竹書紀年集證卷五終

竹書紀年集證卷六

江都陳逢衡學

帝舜下

三十二年帝命夏后總師遂陟方岳

統箋案大禹謨帝曰格汝禹朕宅帝位三十有三載
耄期倦于勤汝惟不怠總朕師孔傳曰稱總我衆欲
使攝至于遂陟方岳者正以見禹之不怠徧歷四方
以朝諸侯也若謂付托得人舜遂可巡陟方岳又何
謂倦于勤乎周書立政曰以陟禹之迹方行天下至

於海表罔有不服則陟方屬禹可知爾雅釋詁格陟
躋登升也文選吳都賦注劉淵林曰陟升也方道也
則是方岳者四方之岳如東方岱西方華南方衡之
類陟則升于四方之岳也

二十三年春正月夏后受命于神宗

前編丁巳三十有二載帝命禹總師三十有三載正
月朔旦禹受命于神宗率百官若帝之初帝命禹敘
洪範九疇維時洪祀六沴用咎于下

統箋案大禹謨曰正月朔日受命于神宗率百官若

帝之初孔傳曰受舜終事之命神宗文祖之宗廟言
神尊之尙書帝命駿帝曰承天立五府赤日文祖黃
曰神斗則舜受終于文祖卽赤府也禹受終于神宗
卽黃府也神宗蓋神斗歟

鄭環曰神宗堯廟也堯號神堯故廟稱神宗統箋引
尙書說黃曰神斗誤

遂復九州

劉敞曰九共九篇其當作邱古文邱作丕與其相近
故誤傳以爲共耳九邱者卽所謂入索九邱案小序

帝釐下土方設居方別生分類作汨作九其及橐飭然則汨作之篇言所以釐下土興功致治之道耳九邱者乃所謂方設居方別生分類者也九州殊土異俗各因其性順其舊而教擾之故爲九篇篇言一州也禹貢雖載九州之地形乃是治水之書亦無方設居方別生分類之事是禹貢所言者形質也九邱所言者情性也惜哉此書之亡不及見有虞氏之明德也

薛季宣曰鯀湮洪水而謂之汨陳舜釐下土而謂之

汨作鯀亂之而舜治之水治而後民可作也伏生稱
九共以諸侯來朝各述其土地所生美惡人民好惡
爲之貢賦政教紀其語曰予辨下土使民平平使民
無傲然則貢賦之書禹貢蓋其畧耳舜典肇十有二
州而九共止於九篇治水之後州復合爲九州矣

統箋案襄四年傳虞人之箴曰芒芒禹跡畫爲九州
禹貢冀州旣載濟河惟兗州海岱惟青州海岱及淮
惟徐州淮海惟揚州荆及衡陽惟荊州荆河惟豫州
華陽黑水惟梁州黑水西河惟雍州王伯厚地理通

釋曰孔氏云禹治水之後舜分冀爲幽并分青爲營
馬氏云禹平水土置九州舜以冀州之北廣大分置
并州燕齊遼遠分燕爲幽齊爲營漢地理志云堯遭
洪水天下分絕爲十二州禹平水土更置九州列五
服與孔馬之說異愚謂舜典言肇十有二州咨十有
二牧而後命禹平水土當以漢志爲正今據竹書堯
七十五年司空禹治河八十六年司空入覲費用元
圭八十七年初建十有二州九十七年司空巡十有
二州舜三十三年夏后受命于神宗遂復九州則是

禹平水土舜始分十有二州尙書封十有二山濬川
川但言濬則是水土之旣平可知若禹未治水之前
洪水滔天懷山襄陵何從而封山濬川此當以孔氏
之傳爲正若馬氏禹平水土置九州舜始分十有二
州則謬矣周公職錄黃帝割地布九州杜佑通典顓
頊置九州世紀言九州顓頊所建帝嚳受之則堯嗣
位時本是九州至舜分十二州故曰肇禹受命遂復
九州以前原有九州故曰復又按世紀云禹平水土
還爲九州今禹貢是也

三十五年帝命夏后征有苗有苗氏來朝

山海經海外南經三苗國在赤水東其爲人相隨一
曰三毛國。大荒北經西北海外黑水之北有人有
翼名曰苗民顓頊生驩頭驩頭生苗民苗民釐姓食
肉。吳任臣曰案路史驩頭以狐功輔繆亡其國生
三苗氏注曰山海經顓頊帝生驩頭又云鯀妻遺腹生
驩頭驩頭生苗民故世以苗民爲顓頊帝之後果爾則
驩頭爲禹之弟而苗民其猶子也堯試舜時禹才十
歲何由有弟若姪暴恣爲亂且苗民釐姓明甚而黃

帝子姓第七爲釐苗民爲驩頭子驩頭爲帝鴻之後
則驩頭縉雲之爲釐姓審矣傳言二苗爲縉雲氏之
子蓋驩頭猶襲縉雲之號也

隨巢子昔三苗大亂天命殛之夏后受於元宮有大
神人面鳥身降而輔之司祿益食而民不饑司金益
富而國家實司命益年而民不夭禹乃克三苗而神
民不違四方歸之闢地以王

路史帝鴻紀虞之巽禹三載苗民逆命昏迷自賢反
道敗德斷制五虐之刑曰法爰始淫爲劓刵桷黥以

亂亡辜練抑惟刑民棄弗保天降之咎俾禹徂征而
猶負固帝乃誕敷文德舞千羽而苗格遂分北之其
餘入於南海者爲驩朱國

朱兜
聲近

毛奇齡尚書冤詞或曰殷人作誓而民始畔禹在虞
廷安得有誓師之事且聞舜竄三苗矣未聞大禹亦
征苗也大禹征苗在吳起對魏武侯早已言之若誓
師則墨子引書明載其事且名曰禹誓卽其誓詞亦
與古文不大遠有曰濟濟有衆咸聽朕言蠢茲有苗
用天之罰此亦宜盡人所得見者乃獨此一節攻者

甚衆在元明間多有之今則梅鶯羅喻義皆紛紛矣
蠡吾李璿有與桐鄉錢甲辨詞并載于此甲謂有苗
已竄三危禹安得而又征之且三危爲燉煌地非七
旬所可得飲至者况旣已來格何爲呂刑又言遏絕
之耶是烏有也李璿曰三苗雖一國而君民不同竄
三危者乃竄其君未嘗舉國人而盡竄之禮天子不
滅國當必更立一君子其地奈其君荒迷如故則又
征之故其誓詞曰君子在野小人在位此非其民所
得爲者是舜竄一君禹又征一君不相溷也且謂禹

無征苗事者謬也史記吳起對魏武侯云昔三苗左
洞庭右彭蠡德義不修而禹滅之此彰彰者甲但知
苗之來格當在燉煌而不知仍在本國蓋有三危之
苗存本國之苗禹貢云三苗丕敘此三危之苗也三
危宅而三苗敘卽燉煌也此舜所竄者也益稷云苗
頑弗卽工此本國之苗也三危方敘績而本國無功
此卽禹所征者也故舜典黜陟分北三苗亦惟三危
與三苗考績不同故在禹治水之後旣黜陟而分北
之而至此不率則又征之此明驗矣若呂刑苗民則

直是唐初帝堯之事國語云三苗復九黎之惡堯興
誅之而正義亦曰此滅苗民在堯初興時至堯末年
則又有竄苗之事是唐虞之際凡三誅苗而堯則遏
絕之殺其身翦其嗣不滅其國舜則竄徙之而不殺
其身禹則第征之來之而并不竄徙以漸而化則以
漸而輕世但攻古文辨征苗事而不知堯舜與禹其
三世治苗有如是者今文尙書曾未夢見而欲攻古
文此妄也

通雅三驍卽三苗在堯時爲譯地在今日則爲中國

乃湖廣江鄂岳之三州故今三州人尙有苗姓升菴
引國名紀三苗作三驍朱子曰三苗當作猫與犵狁
獠爲四種溪峒之民說苑曰舜時有苗不服者大山
在其南殿山在其北左洞庭之波右彭蠡之川以此
言之則當是衡州長沙之東袁州之西一帶今不知
曾有苗獠之遺種而五溪蠻乃在辰州黑白苗乃在
沅州麻陽之左古寶慶武岡新寧所在有獠其說苑
臆耶或古今變異耶三危陳氏引韻注說文作岵古
文尙書作召或作峩變曰舜所竄止于三苗之君故

其種類仍居湖北也

統箋案大禹謨帝曰咨禹惟時有苗弗率汝徂征禹乃會羣后誓于師曰蠢茲有苗昏迷不恭侮慢自賢反道敗德肆予以爾衆士奉辭伐罪三旬苗民逆命益贊于禹曰至誠感神矧茲有苗禹拜昌言班師振旅帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格孔傳曰三苗國名縉雲氏之後爲諸侯號饗饗左傳文十八年縉雲氏有不才子貪于飲食冒于貨賄天下之民以比三凶謂之饗饗魏策吳起曰昔者三苗之暴

左有彭蠡之波右有洞庭之水汶山在其南而衡嶽在其北恃此險也夏本紀三危既度三苗大序索隱曰鄭氏引河圖及地說云三危山在鳥鼠西南與岐山相連後漢郡國志隴西首陽縣鳥鼠同穴山渭水出劉昭引地道記曰有三危山三苗所處水經注曰渭水東歷大利又東南流苗谷水注之三苗所居故有苗谷通鑑前編堯七十六載竄三苗于三危當猶是竄之隴西之地舜三十五載有苗氏來朝其在于羣后之列可知昭九年傳曰允姓之姦居于瓜州杜

氏曰允姓之祖與三苗俱放于三危瓜州今燉煌也
穆天子傳曰乙丑天子東征解箴送天子至于長沙
之山伯天曰重譏氏之先三苗氏之所處郭璞曰三
苗舜所竄于三危者是則長沙之山卽後漢書注三
危山在沙州東南者也韓非子曰三苗有成駒亡國
之臣也其遠竄于瓜沙者蓋此輩耳

衡案呂氏春秋云三苗不服禹請攻之舜曰以德可
也行德三年而三苗服孔子聞之曰通乎德之情則
孟門太行不爲險矣又韓詩外傳云當舜之時有苗

不服其不服者衡山在南岐山在北右洞庭之波左
彭蠡之水由此險也以其不服禹請攻之而舜不許
曰吾喻教未竭也久喻教而有苗請服天下聞之皆
薄禹之義而美舜之德二說俱妄

四十二年元都氏來朝貢寶玉

衡案路史國名紀云元都少昊時諸侯外傳云元都
氏黎國或謂重黎非也周書云昔元都氏謀臣不用
龜策是從忠臣無祿神巫用國而亡蓋當少昊氏之
衰元都氏黎實亂天德自潰而亡今據紀年帝舜四

十二年元都氏來朝則是時猶有國也傳言帝堯氏
復育重黎之後可驗

四十七年冬隕霜不殺草木

呂氏春秋應同篇禹之時天先見草木秋冬不殺禹
曰木氣勝木氣勝故其色尚青其事則木

韓怡曰災異一視人君之政治政治得則災亦爲祥
政治失則祥亦爲災霜不殺草異也刑期無刑則好
生之德之所致矣

衡案春秋僖三十三年隕霜不殺草李梅實公羊曰

何以書記異也何異爾不時也穀梁曰未可殺而殺
舉重也可殺而不殺舉輕也胡氏曰哀公問於仲尼
曰春秋記隕霜不殺草何爲記之也曰此言可殺也
夫宜殺而不殺則李梅冬實天失其道草木猶干犯
之而况君乎是故以天道言四時失其序則其施必
悖無以統萬象矣以君道言五刑失其用則其權必
喪無以服萬民矣据此則隕霜不殺乃君弱臣強之
象在魯僖之世季子來歸爲二桓執政之始或宜有
此夫以虞夏授受之際聖主賢臣膺拜一堂而亦有

是曷爲哉蓋以舜將升遐而有是變也感精符曰誅
伐不行則冬霜不殺草此季世之事非所語于有虞
之世也

四十九年帝居于鳴條

尙書寃詞甲謂孟子舜卒鳴條爲東夷之人此當在
今山東而伊訓曰造攻自鳴條則桀都安邑在今山
西與鳴條何涉李埏曰史記稱桀敗奔於鳴條則鳴
條造攻不止書詞若孟子稱東夷則別一鳴條正義
謂陳留平邱縣有鳴條亭此在東鳴條也舜所卒也

蒲州安邑縣有鳴條陌此在西鳴條也桀所誅也一
東一西不必牽合獨子爲孟子解則桀都安邑舜亦
都安邑舜卒不當在東夷其稱東夷者以戰國分東
西指函關言言關西爲西關東爲東如曰東方六國
者是舜卒安邑亦可稱東况別有地也夷裔也今俗
名邊猶言東邊也

統箋桀舜都蒲阪距鳴條二百餘里舜居鳴條亦如
堯居城陽也

五十年帝陟

原註鳴條有蒼梧之山帝崩遂葬焉今海州

困學紀聞九疑

山在零陵而云舜葬蒼梧者文穎曰九疑半在蒼梧半在零陵○知新錄天下稱蒼梧者三一粵西蒼梧在今梧州一洞庭蒼梧在今岳州一東海縣有蒼梧山在今海州贛榆縣粵西已不待辨海州附會竹書注海州之說語亦穿鑿且紀載祠墓絕無可考惟洞庭蒼梧之說至今膠固牢不可破疑耀謂是山西平陽府解州西北二十里有鳴條岡見有舜墓而徐鑾又引山海經謂舜與丹朱葬不相遠可爲平陽鳴條之一証千載疑團渙然冰釋○統箋按世紀曰舜薦禹于天使禹攝政有苗氏叛南征崩于鳴條殯以瓦棺葬于蒼梧九疑山之陽是爲零陵方輿紀勝曰蒼梧山山海經注卽九疑也在今永州府道州寧遠縣南六十里湘中記曰九山相似行者疑或故曰九疑據世紀則舜以征有苗道死何三十五年命夏后征有苗至十五年後舜年百有十歲轉又自征有苗何舜之不憚煩耶司馬溫公詩虞舜在倦勤薦禹爲天

子豈有復南巡迢迢渡湘水蓋以此也困學紀聞曰世傳舜葬蒼梧之野孟子以爲卒于鳴條呂氏春秋舜葬于紀蒼梧山在海州界近莒之紀城鳴條在陳留之平邱今攷九域志海州東海縣有蒼梧山與休文附注正同則舜不當遠葬于零陵庶爲得之○陳鳳石曰按元和郡縣志魏武定七年始置海州而此注稱今海州是後人所益非約語也○衡案呂氏春秋安死篇舜葬于紀市不變其肆高誘注傳曰舜葬蒼梧九疑之山此云於紀市九疑山下亦有紀邑畢氏沅曰案墨子舜葬南已之市御覽五百五十五作南紀引尸子作南已案路史注云紀卽冀故紀后爲冀后今河東皮氏東北有冀亭冀子園也鳴條在安邑西北其地相近記謂舜葬蒼梧皇覽謂在零陵營浦縣尤失之梁伯子云困學紀聞五引薛氏言蒼梧在海州界近莒之紀城亦非閻百詩云海州蒼梧山卽山海經之郁州無舜葬于此之說

史記五帝紀舜生二十以孝聞三十堯舉之年五十

攝行天子事年五十八堯崩年六十一代堯踐帝位
踐帝位三十九年南巡狩崩于蒼梧之野葬於江南
九疑是爲零陵。志疑案尚書曰舜生三十徵庸三
十在位五十載陟方乃死僞孔傳以爲舜生三十年
堯方召用歷試三載其一年卽在三十之數年三十
二攝位二十八載其一亦在三十之數年六十服堯
喪三年其實二十七月惟有二年喪畢卽位年六十
三至五十載崩年百十二此說甚謬三載乃考績之
法非歷試僅止三載下三十字元作二十書疏引鄭

注可据作偽者改爲三十而易其句讀耳疏引康成
讀經云舜生三十謂生三十年登庸二十謂歷試二
十年在位五十載謂攝位至死爲五十年舜一百歲
與史正合史公親問安國鄭傳孔業先後符同是以
論衡氣壽篇亦謂舜百歲集解引世紀云舜以堯之
二十一年甲子生五十一年甲午徵用九十九年壬
午卽真百歲癸卯崩昌黎佛骨表竝云百歲灼然無
疑也故有以舜年百十三者有作百十一百十歲百
五歲者與孔傳言百十二歲俱妄

路史發揮孟子曰舜生於諸馮

卽春秋之諸浮冀州之地

遷於負

夏衛

地

卒於鳴條東夷之人也諸馮負夏鳴條皆在河

南北故葬於紀所謂紀市也今帝墓在安邑有鳴條

陌其去紀才兩舍帝紀言河中有舜冢信矣而竹書

郡國志等皆言帝葬蒼梧則自漢失之至鄭康成遂

以鳴條爲南夷之地不已疎乎

寶華云舜卒鳴條去所都蒲阪七十里無

緣葬於蒼梧四千里外

雖然虞帝之墳在在有之何耶

海內南經蒼梧

山帝舜葬其陽大荒南經帝舜葬岳山又海內北經有帝舜臺之類

蓋聖王久于其位

恩霑於俛隅澤及於牛馬赴格之日殊方異域無不

爲位而墳土以致其哀敬而承其奉是以非一所也
顓臾堯湯之墓傳皆數出漢遠郡國皆起園廟亦若
是也是則九疑之陵或弟象之國所崇封爾不然商
均窆也大荒南經云赤水之東蒼梧之野舜子叔均
之所塋也而九疑山記亦謂商均窆其陰豈非商均
徙此因塋之後世遂以爲虞帝之墳邪李白云重瞳
孤墳竟何是則虞帝之冢不自昔以爲恨也

前編癸酉四十有八載帝陟方乃死。金履祥曰案
淮漢以北上自伏羲下至近代帝王之墓尙皆可考

獨舜冢不見於此而蒼梧去都最遠重以三苗之亂
歷舜禹始克平之故舜禹於南方之化蓋數數然也
是以舜至蒼梧今南方之地多其遺跡而禹亦有會
稽之會死亦葬焉聖人以天下爲家不可以遠近論
也

尚書廣聽錄陟方二字世多不解一以陟方爲死猶
言升遐也則乃死二字贅矣一以陟爲死猶言新陟
王也則方乃死猶贅矣惟孔傳曰升道南方以巡狩
而死於蒼梧之野此是正解而或反疑之曰道何以

升則商書曰若陟遐遐亦升升不必高也曰陟何以
方則周書諸侯朝於方岳又曰以陟禹之迹方行天
下巡行曰方猶言巡方省方也然則舜以巡行死矣
是以檀弓曰舜葬於蒼梧之野史記曰舜巡狩崩於
蒼梧之野國語舜勤民事而野死皆與孔傳合

尚書埤傳孔傳舜升道南方巡狩死於蒼梧之野而
葬焉韓退之駁之云地勢東南下不得言陟方陟升
也謂升天也愚按尚書中陟字有訓升者陟不釐陟
禹迹是也有訓升遐者禮陟配天惟新陟王是也升

還可訓陟而不可訓陟方若方乃死爲句又不成文
今謂陟方者升行方岳陟禹之迹方行天下此明證
也孟子曰舜卒於鳴條鳴條湯伐桀處孔傳云地在
安邑之西史記正義引括地志云高涯原在蒲州安
邑縣北南阪口卽古鳴條陌一名鳴條岡今在解州
安邑縣北二十里舜都蒲阪去安邑甚近合以陟方
之文舜於此必因省方問俗而出祭法所謂舜勤民
事而野死也蓋古者天子車轍所至卽可以陟方言
之因其不沒於深宮遂謂之野死再考竹書紀年舜

三十二年命夏后總師陟方岳三十五年命夏后征
有苗四十九年帝居鳴條五十年陟汲書出於戰國
時非可深信鳴條一語與孟子正合

知新錄舜南巡在堯未殂落而舜攝政之時舜年二
十以孝聞三十堯妻以二女五十攝行天子事五十
八堯崩六十一踐位凡五十載陟方乃死是舜之死
一百一十歲耳安得有南巡溺死事或曰安知舜南
巡之後不復南巡耶予曰不然巡狩大典天子溺死
大事受終復巡狩而溺死尙書自當紀載且舜踐位

之後惟責成於岳牧九官垂裳恭已而已安得復南
巡說者又以尙書陟方乃死陟方爲巡狩不知陟者
升也方乃死者釋陟爲死也蘇東坡謂陟方猶升遐
乃死爲章句竹書紀年帝王之死皆曰陟尙書在位
五十載陟作一句方乃死作一句其義自明也考竹
書紀年舜三十二年命夏后總師陟方岳三十五年
命夏后征有苗四十九年帝居鳴條五十年陟觀竹
書帝居鳴條語與孟子卒於鳴條會五十年陟語與
尙書五十載陟方乃死合可知舜無湯死之事夫值

漢儒不如信孟子爲正今山西平陽府古河中也
解州安邑縣西北二十里有鳴條岡墓具在孟子
舜卒於鳴條此爲不易之論竹書云鳴條有蒼梧山
舜崩遂葬但鳴條無蒼梧山葬於蒼梧一語史記禮
記竹書皆附會之辭朱子粵西舜祠記謂舜葬蒼梧
無明文可據是亦疑之矣豈鳴條之野當日亦有蒼
梧之號耶山海經云蒼梧帝舜葬其陽丹朱葬其陰
舜以唐封丹朱卽今平陽則古蒼梧卽爲鳴條可爲

一證

執箋案史記言舜巡守崩于蒼梧之野孟子言舜卒于鳴條未知孰是今據竹書四十九年舜居于鳴條五十年帝陟則是與孟子合也書所言陟方蓋鳴條有陟方之館耳竹書舜三十三年命夏后總師遂陟方岳可謂遂徂落于四岳乎宋顏延之祭虞帝文百齡厭世萬里陟方後魏溫子昇舜廟碑陟方之駕遂往蒼梧之窆不歸則陟方非徂落之謂可知矣

衡案陟方之解以毛氏爲當野死之解以朱氏爲當蓋舜雖薦禹于天而勤勤民事猶未懈也特未遽陟

蒼梧耳零陵之墓則路史所謂儀墓是也列女傳舜
陟方死于蒼梧二妃死于湘江之間俗謂之湘君水
經注大舜之陟方也二妃從征溺于湘江神游洞庭
之淵出入瀟湘之浦斯蓋不經之談未審二女之非
堯女也論衡舜墓蒼梧象爲之耕拾遺記舜墓蒼梧
之野有鳥如雀名曰憑宵銜青砂珠積成壘阜名曰
珠邱率皆神奇其事顯與墨子節墓相背至蔡邕銘
則云遂墓九疑解體而升登此崔嵬託靈神仙與夫
陶宏景所言舜服九轉神丹入九疑山得道則又方

士所托以惑世者也今據竹書四十九年帝居于鳴
條五十年帝陟則是陟於鳴條卽墓于鳴條焉耳墨
子之所謂南已呂覽之所謂紀市是也王棠知新錄
引山海經蒼梧帝舜葬其陽丹朱葬其陰謂古蒼梧
卽鳴條以丹朱封唐在今平陽爲証足破千古之妄
又按九疑之解有云舜望九峯疑禹而悲從臣九作
九悲之歌信口結撰蔑侮大聖宜乎史通疑古遂謂
陟方之死爲文命以惑世也

竹書紀年集證卷六終