

四庫全書

史部

欽定四庫全書

釋史卷十一

靈壁縣知縣馬驍撰

禹平水土

大戴禮記顓頊產鯀鯀產文命是為禹 鯀娶於有莘

氏有莘氏之子謂之女志氏產文命

世本鯀娶有莘氏女謂之女志是生

高密

史記夏禹名曰文命禹之父曰鯀鯀之父曰帝顓頊顓頊之父曰昌意昌意之父曰黃帝禹者黃帝之玄孫而

帝顓頊之孫也禹之曾大父昌意及父鯀皆不得在帝位為人臣

漢書伯禹帝系曰顓頊五世而生鯀鯀生禹

山海經黃帝生駱明

駱明生白馬白馬是為鯀○史言顓頊生鯀漢書言五世生鯀山海經謂黃帝駱明其說異也

吳越春秋鯀娶於有莘氏之女名曰女嬉年壯未孳嬉於砥山得薏苡而吞之意若為人所感因而妊孕剖脅

而產高密家於西羌地曰石紐石紐在蜀西川也

隨巢子禹

產於崑石遁甲開山圖古有大禹女媧十九代孫壽三百六十歲入九嶷山仙飛去後三千六百歲堯理天

下洪水既甚人民墊溺大禹念之乃化生於石紐山泉
女狄慕汲水得石子如珠愛而吞之有娠十四月生子
及長能知泉源代父鯀理洪水堯帝
知其功如古大禹知水源乃賜號禹

帝王世紀伯禹夏后氏姁姓也父鯀妻修已見流星貫

昴夢接意感又吞神珠薏苡胷拆而生禹於石坳虎鼻

大口兩耳參漏首戴鈎鈐胷有玉斗足文履已故名文

命字高密身長九尺二寸長於西羌西羌夷人也

宋符瑞志

帝禹有夏氏母曰修已出行見流星貫昴夢接意感既
而吞神珠修已背剖而生禹於石紐長有聖德長九尺
九寸尚書帝命期禹白帝精以星感修已山行見流
星意感栗然生姁戎文禹○禹母之名諸書不同論

衡禹母吞薏苡而生禹故夏姓曰姁淮南子禹耳參
漏是謂大通興利除害疏河決江尚書帝命期有人
大口兩耳參漏足文履已首戴鈞鈴胸
懷玉斗分別九州隨山濟川任土作貢

書帝曰咨四岳湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔

天下民其咨有能俾乂僉曰於鯀哉帝曰吁咈哉方命

圯族岳曰異哉試可乃已帝曰往欽哉九載績用弗成

○前編堯六十一載洪
水咨四岳舉鯀俾乂

史記當帝堯之時鴻水滔天浩浩懷山襄陵下民其憂
堯求能治水者羣臣四嶽皆曰鯀可堯曰鯀為人負命

毀族不可四嶽曰等之未有賢於鯀者願帝試之於是
堯聽四嶽用鯀治水九年而水不息功用不成於是帝
堯乃求人更得舜舜登用攝行天子之政巡狩行視鯀
之治水無狀乃殛鯀於羽山以死天下皆以舜之誅為
是

越絕書堯遭帝嚳之後亂洪水滔天堯使鯀治之九年
弗能治堯七十年而得舜舜明知人情審於地形知鯀
不能治數諫不去堯殛之羽山此之謂舜之時鯀不從

令也

楚辭注鯨治水績用不成堯乃放殺之羽山飛鳥水蟲曳銜而食之堯長放鯨於羽山絕在不毛

之地三年不舍其罪述異記堯使鯨治水不勝其任遂誅鯨于羽山化為黃龍入于羽泉黃龍即黃熊也陸

居曰熊水居曰龍拾遺記堯命夏鯨治水九載無績鯨自沈於羽淵化為玄魚時揚績振鱗橫修波之上見

者謂為河精羽淵與河海同源也海民於羽山之中修立鯨廟四時以致祭祀常見玄魚與蛟龍跳躍而出觀

者驚而畏矣至舜命禹疏川奠岳濟巨海則龜鼈而為梁踰翠岑則神龍而為取行徧日月之墟惟不踐羽山

之地歸藏鯨死三歲不腐剖之以吳刀化為黃龍

山海經洪水滔天鯨竊帝之息壤以堙洪水不待帝命

帝令祝融殺鯨于羽郊鯨復生禹帝乃命禹率布土定

九州

說文堯遭洪水民居水中高土故曰九州

史記於是舜舉鯀子禹而使續鯀之業

易林舜升大禹石夷之野微詩

王庭拜治水土

禹為人敏給克勤其德不違其仁可親其言

可信聲為律身為度稱以出壘壘穆穆為綱為紀禹乃
遂與益后稷奉帝命命諸侯百姓興人徒以傅土行山
表木定高山大川禹傷先人父鯀功之不成受誅乃勞
身焦思居外十三年過家門不敢入薄衣食致孝于鬼
神卑宮室致費於溝洫陸行乘車水行乘船泥行乘橇

山行乘轡左準繩右規矩載四時以開九州通九道陂

九澤度九山令益予衆庶稻可種卑溼命后稷予衆庶

難得之食食少調有餘相給以均諸侯

尚書刑德考禹長於地理水泉

九州得括象圖故堯以為司空

帝王世紀禹其父既放降在匹庶有聖德夢自洗於河

而四嶽師舉之舜進之堯堯命以為司空繼繇治水乃

勞身涉勤不重徑尺之壁而愛日之寸陰手足胼胝故

世傳禹病偏枯足不相過至今巫稱禹步是也

法言昔者奴氏

治水土而巫步多禹尚書
大傳禹其跳其跳者踣也

鹽鐵論禹感洪水身親其勞澤行路宿過門不入當此
之時簪墮不掇冠挂不顧

吳越春秋禹傷父功不成循江沂河盡濟甄淮乃勞身
焦思以行七年聞樂不聽過門不入冠挂不顧履遺不
躡功未及成愁然沈思

尸子古者龍門未開呂梁未鑿河出於孟門之上大溢
逆流無有丘阜高陵盡皆滅之名曰鴻水禹於是疏河

決江十年不闕其家手不爪脛不生毛生偏枯之病步

不相過人曰禹步禹長頭烏喙面貌亦惡矣天下從而

賢之好學而已莊子兩袒女浣於白水之上者禹過之而趨曰治天下奈何女曰股無腠脛不

生毛顏色裂凍手足胼胝何以至是也○今本無

呂氏春秋禹東至搏木之地日出九津青羗之野攢樹

之所昏天之山鳥谷青丘之鄉黑齒之國南至交阯孫

樸續櫛之國丹粟漆樹沸水漂漂九陽之山羽人裸民

之處不死之鄉西至三危之國巫山之下飲露吸氣之

民積金之山共肱一臂三面之鄉北至人正之國夏海
之窮衡山之上犬戎之國夸父之野禹彊之所積石之
山不有懈墮憂其黔首顏色黎黑竅藏不通步不相過
以求賢人欲盡地利至勞也得陶化益真窺橫革之交
五人佐禹故功績銘乎金石著於盤盂 禹入裸國裸
人衣出因也

墨子禹治天下西為西河漁竇以泄渠孫皇之水北為
防原派注后之邸噶池之竇酒為底柱鑿為龍門以利

燕代胡貉與西河之民東為漏之陸防蓋諸之澤灑為
九澮以利東土之水以利冀州之民南為江漢淮汝東
流之注五湖之處以利荆楚越與南夷之民

○疑有脫
誤楚辭

注禹平治水土萬民皆得耕種
黑黍於菴蒲之地盡為良田

淮南子舜之時共工振滔洪水以薄空桑龍門未開呂
梁未發江淮通流四海溟滓民皆上丘陵赴樹木舜乃
使禹疏三江五湖闢伊闕導瀍澗平流溝陸流注東海
鴻水漏九州乾萬民皆寧其性

山海經共工之臣曰相
柳氏九首以食於九山

相柳之所抵厥為澤谿禹殺相柳其血腥不可以樹五穀種禹厥之三仞三沮乃以為衆帝之臺共工臣名

曰相繇九首蛇身自環食於九土其所歆所尼即為源澤不辛乃苦百獸莫能處禹湮洪水殺相繇其血腥臭

不可生穀其地多水不可居也禹湮之三仞三沮乃以為池羣帝是因以為臺○一事兩載之奇文變幻不厭

出疊禹沐浴靈雨櫛扶風決江疏河鑿龍門闢伊闕修

彭蠡之防乘四載隨山棊木平治水土千八百國

河圖括地

象禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里有君長之州州有九阻中土之文德及而不治山

海經帝命豎亥步自東極至于西極五億十選九千八百步豎亥右手把算左手指青丘北一日禹令豎亥一

曰五億十萬九千八百步

禹之時天下大水禹身執藁垂以為民

先別河而道九岐鑿江而通九路辟五湖而定東海當
此之時燒不暇擯濡不給圻死陵者葬陵死澤者葬澤
故節財薄葬簡服生焉

史記禹抑洪水十三年過家不入門陸行乘車水行載
舟泥行蹈毳山行即橋以別九州隨山浚川任土作貢
通九道陂九澤度九山然河蓄衍溢害中國也尤甚唯
是為務故道河自積石歷龍門南到華陰東下砥柱及
孟津雒汭至于大邳於是禹以為河所從來者高水湍

悍難以行平地數為敗乃廝二渠以引其河北載之高
地過降水至于大陸播為九河同為逆河入于勃海九

川既疏九澤既灑諸夏安功施于三代

淮南子禹為水以身解於

陽昞之河博物志昔禹觀河見長人魚身出曰吾
河精豈河伯也水經注禹治洪水西至洮水之上見

長人受黑玉書尚書中
候禹觀於濁河而授綠字

吳越春秋乃案黃帝中經歷蓋聖人所記曰在於九山
東南天柱號曰宛委赤帝在闕其巖之巔承以文玉覆
以盤石其書金簡青玉為字編以白銀皆瑑其文禹乃

東巡登衡嶽血白馬以祭不幸所求禹乃登山仰天而
嘯因夢見赤繡衣男子自稱玄夷蒼水使者聞帝使文
命於斯故來候之非厥歲月將告以期無為戲吟故倚
歌覆釜之山東顧謂禹曰欲得我山神書者齋於黃帝
巖嶽之下三月庚子登山發石金簡之書存矣禹退又
齋三月庚子登宛委山發金簡之書案金簡玉字得通
水之理復返歸嶽乘四載以行川始於霍山徧集五嶽
岫嶠碑文

嶽嶠碑文

嶽嶠碑文

嶽嶠碑文

嶽嶠碑文

嶽嶠碑文

嶽嶠碑文

嶽嶠碑文

嶽嶠碑文

帝 曰 嗟 嗣 輔 佐 卿 洲 渚 與 登 鳥 營 之 門 參 身 宏 流 而 明 發 爾
 興 久 旅 忘 家 宿 嶽 麓 庭 智 營 形 折 心 同 弗 辰 往 來 平 定 營 兮

釋文
承帝

嶽太衡宗疏事哀勞餘仲禋鬱寒昏徙南瀆衍亨衣制
食備萬國其寧竄舞永奔○按衡山記云夏禹導水道
瀆刻石書名山之巔湘中記衡山有玉牒禹案其丈
治水遙望衡山如陣雲泓湘千里九向九背迺不復見
荆州記禹登南嶽而祭之獲金簡玉宇之書曰祝融
司方發其英沐日浴月百寶生古今樂錄襄陵操禹
治洪水上會稽山顧而作此歌曰嗚乎洪水滔天下民
愁悲上帝愈咨三過吾門不入父子道衰嗟嗟不欲煩
下民適甲開山圖禹開委宛山得赤瑾如日碧瑾如
月長一尺二寸○宛委在會稽一名玉笥山按禹未嘗
兩至會稽其至越會計
非治水時也蓋傳疑矣

吳越春秋遂巡行四瀆與益夔共謀行到名山大澤召
其神而問之山川脈理金玉所有鳥獸昆蟲之類及八

方之民俗殊國異域土地里數使益疏而記之故名之

曰山海經

論衡禹益竝治洪水禹主治水益主記異物海外山表無遠不至以所聞見作山海經非

禹益行遠山海不造然則山海之造見物博也

使太章步東西豎亥度南北

暘八極之廣旋天地之數於是周行寓內東造絕迹西

延積石南踰赤岸北過寒谷徊崑崙察六扈脈地理名

金石寫流沙於西隅決弱水於北漢青泉赤淵分入洞

穴通江東流至於碣石疏九河於潛淵開五水於東北

鑿龍門闢伊闕平易相土觀地分州殊方各進有所納

貢民去崎嶇歸於中國

淮南子天下大雨禹令民聚土積薪擇丘陵而處之呂氏春

秋禹周於天下以求賢者事利黔首水潦川澤之湛滯壅塞可通者禹盡為之禹通三江五湖決伊闕溝迴陸

注之東海因水之力也古岳瀆經禹治水三王桐柏

山驚風迅雷石號木鳴五伯擁川天老肅兵不能興禹

怒召集百靈授命夔龍桐柏千君長稽首請命禹因

鴻蒙氏商章氏兜氏盧氏犂婁氏乃獲淮渦水神名巫

支祈善應對言語辨江淮之淺深原隰之遠近形若獼

猴縮鼻高額青軀白首金目雪牙頸伸百尺力踰九象

搏擊騰踔疾奔輕利倏忽間視不可久禹乃授之童律

不能制授之烏木田不能制授之庚辰能制鷓脾桓胡

水魃山靈木妖石怪奔號藁統以幾千數庚辰持戣逐

去頸鎖大索鼻穿金鈴徙之淮陽之龜山足下淮水安

流○岳瀆經惜逸亡不多見據此文亦奇矣集仙錄云

禹見雲華夫人其後鑠淮渦之神無支祈於龜山也

拾遺記禹鑿龍關之山亦謂之龍門至一空巖深數十
里幽暗不可復行禹乃負火而進有獸狀如豕銜夜明
之珠其光如燭又有青犬行吠於前禹計可十里迷於
晝夜既覺漸明見向來豕犬變為人形皆著玄衣又見
一神蛇身人面禹因與語神即示禹八卦之圖列於金
板之上又有八神侍側禹曰華胥生聖子是汝邪答曰
華胥是九河神女以生余也乃探玉簡授禹長一尺二
寸以合十二時之數使量度天地禹即執持此簡以平
定水土蛇身之神
即義皇也○今本

淮南子禹南省方濟於江黃龍負舟舟中之人五色無
主禹乃熙然而稱曰我受命於天竭力而勞萬民生寄
也死歸也何足以滑和視龍猶蝮蜥顏色不變龍乃弭

耳掉尾而逃

抱朴子禹乘二龍郭支為馭楚辭注禹治洪水時有神龍以尾畫導水徑所當決

者因而治之

拾遺記禹盡力溝洫導川夷岳黃龍曳尾於前玄龜負青泥於後玄龜河精之使者也龜頰下

有印文皆古篆字作九州山川之字禹所穿鑿之處皆以青泥封記其所使玄龜印其上禮含文嘉禹卑宮

室垂意於溝洫百穀用成神龍至靈龜服玉女敬養天賜宋符瑞志玉女天賜妾也拾遺記南潏之國有

洞穴陰源其下通地脈中有毛龍時蛻骨於曠澤之中魚龍同穴而處其國獻毛龍一雌一雄放置於龍之宮

至夏代養龍不絕因以命族禹導川乘此龍及四海攸同反放河汭

書禹敷土隨山刊木奠高山大川冀州既載壺口治梁

及岐既修太原至于岳陽覃懷底績至于衡漳厥土惟

白壤厥賦惟上上錯厥田惟中中恒衛既從大陸既作
島夷皮服夾右碣石入于河濟河惟兗州九河既道雷
夏既澤澨沮會同桑土既蠶是降丘宅土厥土黑墳厥
草惟繇厥木惟條厥田惟中下厥賦貞作十有三載乃
同厥貢漆絲厥篚織文浮于濟漯達于河海岱惟青州
岬夷既略澨淄其道厥土白墳海濱廣斥厥田惟上下
厥賦中上厥貢鹽絺海物惟錯岱畎絲臬鉛松怪石萊
夷作牧厥篚檠絲浮于汶達于濟海岱及淮惟徐州淮

沂其又蒙羽其藝大野既豬東原底平厥土赤埴墳草
木漸包厥田惟上中厥賦中中厥貢惟土五色羽畎夏
翟嶧陽孤桐泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚厥篚玄纁縞浮
于淮泗達于河淮海惟揚州彭蠡既豬陽鳥攸居三江
既入震澤底定篠簜既敷厥草惟夭厥木惟喬厥土惟
塗泥厥田惟下下厥賦下上上錯厥貢惟金三品璠琨
篠簜齒革羽毛惟木島夷卉服厥篚織貝厥包橘柚錫
貢沿于江海達于淮泗荆及衡陽惟荊州江漢朝宗于

海九江孔殷沱潛既道雲土夢作又厥土惟塗泥厥田
惟下中厥賦上下厥貢羽毛齒革惟金三品柶榦栝栢
礪砥砮丹惟箛篥楛三邦底貢厥名包匭菁茅厥篚玄
纁璣組九江納錫大龜浮于江沱潛漢逾于洛至于南
河荆河惟豫州伊洛瀍澗既入于河滎波既豬導菏澤
被孟諸厥土惟壤下土墳壚厥田惟中上厥賦錯上中
厥貢漆枲絺紵厥篚織纊錫貢磬錯浮于洛達于河華
陽黑水惟梁州岷嶓既藝沱潛既道蔡蒙旅平和夷底

績厥土青黎厥田惟下上厥賦下中三錯厥貢璆鐵銀
鏤砮磬熊羆狐狸織皮西傾因桓是來浮于潛逾于沔
入于渭亂于河黑水西河惟雍州弱水既西涇屬渭汭
漆沮既從澧水攸同荆岐既旅終南惇物至于烏鼠原
隰底績至于豬野三危既宅三苗丕叙厥土惟黃壤厥
田惟上上厥賦中下厥貢惟球琳琅玕浮于積石至于龍
門西河會于渭汭織皮崑崙析支渠搜西戎即叙導岍
及岐至于荆山逾于河壺口雷首至于太岳底柱析城

至于王屋太行恒山至于碣石入于海西傾朱圉烏鼠
至于太華熊耳外方桐栢至于陪尾導嶓冢至于荆山
內方至于大別岷山之陽至于衡山過九江至于敷淺
原導弱水至于合黎餘波入于流沙導黑水至于三危
入于南海導河積石至于龍門南至于華陰東至于底
柱又東至于孟津東過洛汭至于大伾北過洛水至于
大陸又北播為九河同為逆河入于海嶓冢導漾東流
為漢又東為滄浪之水過三澨至于大別南入于江東

滙澤為彭蠡東為北江入于海岷山導江東別為沱又東至于澧過九江至于東陵東迤北會于滙東為中江入于海導沅水東流為濟入于河溢為滎東出于陶丘北又東至于荷又東北會于汶又北東入于海導淮自桐栢東會于泗沂東入于海導渭自鳥鼠同穴東會于澧又東會于涇又東過漆沮入于河導洛自熊耳東北會于澗瀍又東會于伊又東北入于河九州攸同四隩既宅九山刊旅九川滌源九澤既陂四海會同六府孔

修庶土交正底慎財賦咸則三壤成賦中邦錫土姓祇
台德先不距朕行五百里甸服百里賦納總二百里納
銓三百里納秸服四百里粟五百里米五百里侯服百
里采二百里男邦三百里諸侯五百里綏服三百里揆
文教二百里奮武衛五百里要服三百里夷二百里蔡
五百里荒服三百里蠻二百里流東漸于海西被于流

沙朔南暨聲教訖于四海禹錫玄圭告厥成功

書序禹別九州

隨山濬川任土作貢 史記禹乃行相地宜所有以貢
及山川之便利禹行自冀州始冀州既載壺口治梁及

政既修太原至于嶽陽覃懷致功至于衡漳其土白壤
賦上上錯田中常衛既從大陸既為島夷皮服夾右
碣石入於海濟河惟沅州九河既道雷夏既澤雍沮會
同桑土既蠶於是民得下丘居土其土黑墳草繇木條
田中下賦貞作十有三年乃同其貢漆絲其筐織文浮
於濟深通於河海岱惟青州岵夷既略維淄其道其土
白墳海濱廣瀉厥田斥鹵田上下賦中上厥貢鹽絺海
物惟錯岱畎絲象鉉松怪石萊夷為牧其筐禽絲浮於
汶通於濟海岱及淮維徐州淮沂其治蒙羽其藝大野
既都東原底平其土赤埴墳草木漸包其田上中賦中
中貢維土五色羽畎夏翟岵陽孤桐泗濱浮磬淮夷蠙
珠泉魚其筐玄織縞浮于淮泗通于河淮海維揚州彭
蠡既都陽鳥所居三江既入震澤致定竹箭既布其草
惟天其木惟喬其土塗泥田下下賦下上上雜貢金三
品瑤琨竹箭齒革羽毛鳥夷卉服其筐織貝其包橘柚
錫貢均江海通淮泗荆及衡陽維荊州江漢朝宗于海

九江甚中沱涔已道雲土夢為治其土塗泥田下中賦
上下貢羽毛齒革金三品杔榦栝柏礪砥砮丹維箇簞
楛三國致貢其名包匭菁茅其篚玄纁璣組九江入賜
大龜浮於江沱涔於漢踰于雒至於南河荆河維豫州
伊雒瀍澗既入於河榮播既都道荷澤被明都其土壤
下土墳墟田中上賦雜上中貢漆絲締紵其篚織絮錫
貢磬錯浮於雒達於河華陽黑水維梁州岐嶓既藝沱
涔既道蔡蒙旅平和夷底績其土青驪田下上賦下中
三錯貢瓊鐵銀鏤砮磬熊羆狐狸織皮西傾因桓是來
浮于潛踰于沔入于渭亂于河黑水西河維雍州弱水
既西涇屬渭汭漆沮既從澧水所同荆岐已旅終南敦
物至于鳥鼠原隰底績至于都野三危既度三苗大序
其土黃壤田上上賦中下貢瓊琳琅玕浮于積石至于
龍門西河會于渭汭織皮昆侖析支渠搜西戎即序道
九山沂及岐至于荆山踰于河壺口雷首至于太嶽砥
柱析城至于王屋太行常山至于碣石入于海西傾朱

園鳥鼠至于太華熊耳外方桐栢至于負尾道嶠冢至
于荆山內方至于大別汶山之陽至于衡山過九江至
于數淺原道九川弱水至於合黎餘波入於流沙道黑
水至于三危入于南海道河積石至于龍門南至華陰
東至砥柱又東至于盟津東過維汭至于大邳北過降
水至于大陸北播為九河同為逆河入于海嶧冢道養
東流為漢又東為蒼浪之水過三澗入于大別南入于
江東滙澤為彭蠡東為北江入于海汶山道江東別為
沱又東至于醴過九江至于東陵東迤北會于滙東為
中江入于海道沆水東為濟入于河洪為滎東出陶丘
北又東至于荷又東北會于汶又東北入于海道淮自
桐栢東會于泗沂東入于海道渭自鳥鼠同穴東會于
豐又東北至于涇東過漆沮入于河道雒自熊耳東北
會于澗灑又東會于伊東北入于河於是九州攸同四
輿既居九山棗旅九川滌原九澤既陂四海會同六府
甚修衆土交正致慎財賦咸則三壤成賦中國賜土姓

祗台德先不距朕行令天子之國以外五百里向服百
里賦納總二百里納銍三百里納秸服四百里粟五百
里米向服外五百里侯服百里采二百里任國三百里
諸侯侯服外五百里綏服三百里揆文教二百里奮武
衛綏服外五百里要服三百里夷二百里蔡要服外五
百里荒服三百里蠻二百里流東漸于海西被于流沙
朔南暨聲教訖于四海於是帝錫禹玄圭以告成功於
天下天下於是太平治○史載禹貢多增損變易其文
德獻其珍裘禹治水畢天賜玄圭西戎渠搜國服禹之
出飛菟者神馬之名也日行三萬里禹治水勤勞歷
年救民之害天應其德而至 跌蹄者后土之獸自能
言語王者仁孝於國則來禹治水而至 十洲記禹治
洪水既畢乃乘躡車度弱水而到鐘山祠上帝於北阿
歸大功於九天○前編禹受命平水土在帝堯七十
二載禹告成功在帝堯八十載即舜攝位之八載

呂氏春秋禹之決江水也民聚瓦礫事已成功已立為萬世利禹之所見者遠也而民莫知之

新書大禹曰民無食也則我弗能使也功成而不利於民我弗能勸也故環河而導之九牧鑿江而導之九路澄五湖而定東海民勞矣而弗苦者功成而利於民也史記帝顓頊之苗裔孫曰女脩女脩織玄鳥隕卵女脩吞之生子大業大業取少典之子曰女華女華生大費與禹平水土已成帝錫玄圭禹受曰非予能成亦大費

為輔帝舜曰咨爾費贊禹功其賜爾阜游爾後嗣將大
出乃妻之姚姓之玉女大費拜受佐舜調馴鳥獸鳥獸

多馴服是為柏翳舜賜姓嬴氏

○嬴姓宜祖少昊氏帝
顛項其母家耳史但舉

其母氏而遺其祖疏矣○按百蟲將軍顯靈碑云將軍
姓伊氏諱蓋字隤蓋帝高陽之第二子伯益者也據此
則伯益即八愷中之隤
蓋與伯翳為二人矣

山海經招搖之山臨于西海之上多桂多金玉有草焉
其狀如韭而青花其名曰祝餘食之不饑有木焉其狀
如穀而黑理其花四照其名曰迷穀佩之不迷有獸焉

其狀如禺而白耳伏行人走其名曰狴狴食之善走麗
麇之水出焉而西流注于海其中多育沛佩之無瘕疾

郭璞圖讚狴狴似猴走立行伏權木挺力少辛明目蜚
廉迅足豈食斯肉爰有奇樹產自招搖厥華流光上

映垂霄佩之不
惑潛有靈標

柜山西臨流黃北望諸毗東望長石

英水出焉西南流注于赤水其中多白玉多丹粟有獸

焉其狀如豚有距其音如吠狗其名曰狸力見則其縣

多土功有鳥焉其狀如鷓而人手其音如痺其名曰鵠

其鳴自號也見則其縣多放士

圖讚彗星橫天鯨魚死
浪鵠鳴於邑賢士見放

厥理至微
言之無況

太華之山削成而四方其高五千仞其廣

十里鳥獸莫居有蛇焉名曰肥墳六足四翼見則天下

大旱

圖讚華嶽靈峻削成四方爰有神女是挹玉漿其誰遊之龍駕雲裳

肥墳為物與災合契鼓翼陽

山以表亢厲桑林既禱條忽潛遊

自錢來之山至于駝山凡十九山

華山冢也其祠之禮太牢瑜山神也祠之用燭齋百日

以百犧瘞用百瑜湯其酒百樽嬰以百珪百璧其餘十

七山之屬皆毛牲用一羊祠之燭者百草之末灰白蓆

采等純之 宗吾之山在河之南北望冢遂南望岳之

澤西望帝之搏獸之丘東望螭淵有木焉員葉而白柎
赤華而黑理其實如枳食之宜子孫有獸焉其狀如禺
而文臂豹虎而善投名曰舉父有鳥焉其狀如鳧而一

翼一目相得乃飛名曰蠻蠻見則天下大水

圖讚比翼之鳥似鳧

青赤雖云一形氣同體
開延頸離鳥翻飛合翮

崆山其上多丹木員葉而赤

莖黃華而赤實其味如飴食之不饑丹水出焉西流注
于稷澤其中多白玉是生玉膏其源沸沸湯湯黃帝是
食是饗是生玄玉玉膏所出以灌丹木木五歲五色

乃清五味乃馨黃帝乃取崆山之玉滌而投之鍾山之陽瑾瑜之玉為良堅粟精密濁澤而有光五色發作以和柔剛天地鬼神是食是饗君子服之以禦不祥自崆山至于鍾山四百六十里其間盡澤也是多奇鳥怪獸

奇魚皆異物焉

○韻語奇古

圖讚鍾山之寶爰有玉華光彩流映氣如虹霞君子是佩象德

閑邪

鍾山之神名曰燭陰視為晝暝為夜吹為冬呼為

夏不飲不食不息息為風身長千里其為物人面蛇身赤色居鍾山下 槐江之山丘時之水出焉而北流注

于泐水其中多羸母其上多青雄黃多藏琅玕黃金玉
其陽多丹粟其陰多采黃金銀實惟帝之平圃神英招
司之其狀馬身而人面虎文而鳥翼徇于四海其音如
榴南望崑崙其光熊熊其氣魂魂西望大澤后稷所潛
也其中多玉其陰多榘木之有若北望諸毗槐鬼離命
居之鷹鷂之所宅也東望恒山四成有竅鬼居之各在
一搏爰有淫水其清洛洛有天神焉其狀如牛而八足
二首馬尾其音如勃皇見則其邑有兵

○雜叙山川鬼神事物泊奏曲

折生動 圖讚槐江之山英招是主巡遊四海撫翼雲
儻實惟帝固有謂玄圃 搖惟靈樹爰生若木重根增
駕流光旁燭食之
靈化榮名仙錄 崑崙之丘是實惟帝之下都神陸

吾司之其神狀虎身而九尾人面而虎爪是神也司天
之九部及帝之圃時有獸焉其狀如羊而四角名曰土
螻是食人有鳥焉其狀如蜂大如鴛鴦名曰欽原蠶鳥
獸則死蠶木則枯有鳥焉其名曰鷄鳥是司帝之百服
有木焉其狀如棠黃華赤實其味如李而無核名曰沙
棠可以禦水食之使人不溺有草焉名曰蕘草其狀如

葵其味如蔥食之已勞

圖讚安得沙棠制為龍舟汎彼滄海眇然遐遊聊以逍遙任波

去

海內崑崙之墟在西北帝之下都崑崙之墟方八

百里高萬仞上有木禾長五尋大五圍面有九井以玉為檻面有九門門有開明獸守之百神之所存在在八隅之巖赤水之際非仁羿莫能上岡之巖崑崙南淵深三百仞開明獸身大類虎而九首皆人面東嚮立崑崙上開明西有鳳凰鸞鳥皆戴蛇踐蛇膺有赤蛇開明北有視肉珠樹文玉樹玕琪樹不死樹鳳凰鸞鳥皆戴殿又

有離朱木禾栢樹甘水聖木曼兌一曰挺木牙交開明
東有巫彭巫抵巫陽巫履巫凡巫相夾冥窳之尸皆操
不死之藥以距之冥窳者蛇身人面貳負臣所殺也服
常樹其上有三頭人伺琅玕樹開明南有樹鳥六首蛟

蝮蛇蝱豹鳥秩樹於表池樹木誦鳥鷦視肉

圖讚崑崙之陽鴻鷺

之阿爰有嘉穀號曰木禾匪植匪藝自然靈播文玉
玕琪方以類叢翠葉倚萎丹柯玲瓏玉光爭煥彩艷火
龍萬物暫見人生如寄不死之
樹壽蔽天地請藥西姥烏得如羿 崑崙之丘有神人

面虎身有文有尾皆白處之其下有弱水之淵環之其

外有炎火之山投物輒然有人戴勝虎齒有豹尾穴處

名曰西王母此山萬物盡有

圖讚天帝之女蓬髮虎顏
穆王執贊賦詩交徵韻外

之事難
以具言

西王母梯几而戴勝杖其南有三青鳥為西

王母取食在崑崙虛北 有沃之國沃民是處沃之野

鳳鳥之卵是食甘露是飲凡其所欲其味盡存爰有甘

華甘祖白柳視肉三騅璇瑰瑤碧白木琅玕白丹青丹

多銀鐵鸞鳥自歌鳳鳥自舞爰有百獸相羣爰處是謂

沃之野有三青鳥赤首黑目一名曰大鷲一名少鷲一

名曰青鳥 積石之山其下有石門河水冒以西流是山也萬物皆不有焉 天山多金玉有神焉其狀如黃

囊赤如丹火六足四翼渾敦無面目是識歌舞實惟帝

江也

圖讚質則混沌神則旁通自然靈照聽不以聰強為之名曰惟帝江

渤海山神蓐收

居之其上多嬰短之玉其陽多瑾瑜之玉其陰多青雄黃是山也西望日之所入其氣員神紅光之所司也

青要之山實惟帝之密都北望河曲是多駕鳥南望墀渚禹父之所化是多僕纍蒲盧魃武羅司之其狀人面

而豹文小腰而白齒而穿耳以鑿其鳴如鳴玉是山也
宜女子畛水出焉而北流注于河其中有鳥焉名曰鵷
其狀如鳧青身而朱目赤尾食之宜子有草焉其狀如

蕞而方莖黃華赤實其本如藁本名曰荀草服之美人

色

圖讚鵷鳥似鳧翠羽朱目既麗其形亦奇其肉婦女
是食子孫繁育荀草赤實厥狀如管婦人服之練

色易顏夏姬是
艷厥媚三遷

洞庭之山其上多黃金其下多銀鐵

其木多相梨橘櫟其草多蕞蘼蕪芍藥芎藭帝之二女
居之是常遊于江淵澧沅之風交瀟湘之淵是在九江

之間出入必以飄風暴雨是多怪神狀如人而載蛇左

右手操蛇多怪鳥

圖讚厥苞橘櫛奇者維甘朱實金鮮
葉清翠藍靈均是詠以為美談

之二女爰宅洞庭游化五江惚
恍窈冥號曰夫人是維湘靈

豐山有獸焉其狀如

蝮赤目赤喙黃身名曰雍和見則國有大恐神耕父處
之常遊清泠之淵出入有光見則其國為敗有九鐘焉

是知霜鳴其上多金其下多穀柞杻樞

圖讚清泠之淵
在乎山頂耕父

是遊流光灑景默首祀禁以弭災青
峽崩涇竭麟
關日薄九鍾將鳴凌霜乃落氣之相應觸感而作

有壽麻之國壽麻正立無景疾呼無響爰有大暑不可

以往 犬封國曰犬戎國狀如犬有一女子方跪進杯

食有文馬縞身赤鬣目若黃金名曰吉量乘之壽千歲

圖讚金睛朱鬣龍行駿蹄拾節鴻
驚塵不及起是謂吉量釋聖牖里

湯谷上有扶桑十

日所浴居水中有大木九日居下枝一日居上枝 有

女和月母之國有人名曰鳧北方曰鳧來之風曰狹是

處東極隅以止日月使無相間出沒司其短長 林氏

國有珍獸大若虎五彩畢具尾長於身名曰騶吾乘之

日行千里

圖讚怪獸五彩尾參於身矯足千
里儵忽若神是謂騶虞詩歎其仁

巴蛇食

象三歲而出其骨君子服之無心腹之疾其為蛇青黃

赤黑一曰黑蛇青首

圖讚象實巨獸有蛇吞之越出其骨三年為期厥大如何屈生是疑

有木其狀如牛引之有皮若纓黃蛇其纓如羅其實

如藥其木如齒其名曰建木

圖讚爰有建木黃實紫柯皮如蛇纓葉有素羅絕蔭

弱水義人則過○山海經所有怪物太史公以為不經不敢言之然其書奇古上世遺文略存數則以備一家

漢書山海經十三篇

說文昔禹收九牧之金鑄鼎荆山之下入山林川澤螭
魅蝮蝮莫能逢之以協承天休

漢書禹收九牧之金鑄九鼎象九州皆嘗鴈享上帝鬼

神其空足曰禹以象三德饗承天祐

史記禹收九牧之金鑄九鼎皆嘗烹

鴈拾遺記禹鑄九鼎五者以應陽法四者以象陰數使工師以雌金為陰鼎以雄金為陽鼎鼎中常滿以占

氣象之休否當夏桀之世鼎水忽沸及周將沒九鼎咸震皆應滅亡之兆後世聖人因禹之迹代代鑄鼎焉

墨子夏后開使蜚廉析金於山而陶鑄之於昆吾是使翁難雉乙卜於白若之龜曰鼎成三足而方不炊而自

烹不舉而自藏不遷而自行以祭於昆吾之墟上乙又言兆之繇曰饗矣逢逢白雲一南一北一西一東九鼎

既成遷于三國夏后氏失之殷人受之殷人失之周人受之夏后殷周之相受也數百歲矣使聖人聚其良臣

與其桀相而謀豈能知數百歲之後哉而鬼神知之是故曰鬼神之明智於聖人也猶聰耳明目之與聾瞽也

○書傳皆言禹鑄九鼎墨子云夏后
開開即啓也前編因之亦好奇之過

書肇十有二州封十有二山濬川

○前編在堯八十一
載博物志堯別九

州舜為
十二

帝堯在位萬邦時雍越六十載而有洪水之患此天
行之運抑聖人不能違乎帝用憂之命鯀俾乂九載
無成於是舉舜輔治舜乃殛鯀於羽山是始命禹治
水纘成厥功爰暨益稷焚山澤導河濟決江淮濬畎
澮治溝洫定田賦八年而奏績地平天成四海艾安

功施於三代世稱堯有九年之水其當湯湯方割鯀績弗成之日乎夫洪水之害急矣鯀至九載無功然後廢之何也傳曰禹能修鯀之功蓋九年之間鯀之所經營捍禦者非盡無功但不能成功耳方僉之舉鯀也方命圮族帝固明知之但是時舜禹未升諸臣之才未有如鯀者故命之以欽而遣之鯀若能用帝之欽而濟之以才水患之平何必九載夫惟自恃其才違棄帝命功既有緒自任益專咈戾衆議訖潰於

成此其所以敗也故鯨之治水也障之禹之治水也
導之障之則墮高堙庫不知幾費民力非不暫愈及
有潰決為患滋深禹則順而導之因水之性相地之
宜濬之以利其流分之以殺其勢注海注江行所無
事而功成矣是鯨之敗專與水爭地禹之成能以地
讓水其事正相反也然則何以謂之修鯨之功方當
泛濫之時鯨務多為隄防以堙之水性逆故其患不
息禹導水由地中行向鯨所為隄防以障水者皆可

用之以輔水事固有因敗以為功者存乎其人之善
用耳寧獨治水哉禹不惟克勤于邦功濟天下且以
蓋前人之愆其大孝尤不可及也已其始也乘四載
隨山刊木焚毆鳥獸且以相度大勢知水患所由起
則與益共其事然後酌其緩急因其高下首自冀都
次及兗青而終於梁雍決川以距海濬畎澮以距川
播奏艱食則與稷共其事禹惟以不矜不伐之德孜
孜勤勞三聖協心用襄厥成八年之內不但疏濬決

排而已也畫疆制井任土作貢分封胙土弼五服以至五千聲教訖於四海八年而垂萬世之功故曰禹之明德遠矣功成於唐虞之際而禹貢一篇則夏史之所追書也叙為夏書之首所以昭王業所由起於斯義有竊取焉至如山海志怪太史公所不敢言然諸子類多稱述後世所有奇詭靈異往往指為禹蹟號曰神禹豈有由乎

繹史卷十一

欽定四庫全書

繹史卷十二

靈壁縣知縣馬驕撰

夏禹受禪

后啓附

吳越春秋堯曰俞以固冀於此乃號禹曰伯禹官曰司空賜姓姒氏統領州伯以巡十二部堯崩禹服三年之喪如喪考妣晝哭夜泣氣不屬聲舜薦大禹改官司徒內輔虞位外行九伯

史記於是天下皆宗禹之明度數聲樂為山川神主

河圖

握拒記帝告禹曰子告汝九術五勝
之常可以克之汝能從之師徒其興

尚書大傳維五祀奏鐘石論人聲乃及鳥獸咸變於前
秋養耆老春食孤子乃淳然招樂興於大麓之野報事
還歸二年譏然乃作大唐之歌歌者二年昭然乃知乎
王世明有不世之義招為賓客而雍為主人始奏肆夏
納以孝成舜為賓客而禹為主人樂正進贊曰尚考大
室之義唐為虞賓至今行于四海成禹之變垂于萬世
之後帝乃倡之曰卿雲爛兮禮縵縵兮日月光華旦復

旦兮八伯咸進稽首曰明明上天爛然星陳日月光華

弘于一人帝乃載歌曰日月有常星辰有行四時順經

萬姓允誠於予論樂配天之靈遷于賢善莫不咸聽整

乎鼓之軒乎舞之菁華已竭褰裳去之於是八風循通

卿雲叢藂蟠龍憤信於其藏蛟龍躍踴於其淵龜龍咸

出於其穴遷虞而事夏也○玉海引宋符瑞志舜在位十有四年奏鐘石笙篋未

罷而天大雷雨疾風發屋拔木桴鼓播地鐘磬亂行舞人頓伏樂正狂走舜乃擁璿持衡而笑曰明哉夫天下

非一人之天下也亦乃見於鐘石笙篋乎乃薦禹於天使行天子事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慶雲舜乃設壇於河依堯故事至於下尻榮光休氣至黃龍負圖長三十二尺廣九尺出於壇畔赤文綠錯其文言當禪禹○宋志所載慶雲之歌與大傳同

書曰若稽古大禹曰文命敷于四海祇承于帝曰后克艱厥后臣克艱厥臣政乃乂黎民敏德帝曰俞允若茲嘉言罔攸伏野無遺賢萬邦咸寧稽于衆舍已從人不虐無告不廢困窮惟帝時克益曰都帝德廣運乃聖乃神乃武乃文皇天眷命奄有四海為天下君禹曰惠迪吉從逆凶惟影響益曰吁戒哉儆戒無虞罔失法度罔

遊于逸罔淫于樂任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成百志
惟熙罔違道以干百姓之譽罔拂百姓以從己之欲無
怠無荒四夷來王禹曰於帝念哉德惟善政政在養民
水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和九功惟叙九
叙惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞帝曰
俞地平天成六府三事允治萬世永賴時乃功帝曰格
汝禹朕宅帝位三十有三載耄期倦于勤汝惟不怠總
朕師禹曰朕德罔克民不依臯陶邁種德德乃降黎民

懷之帝念哉念茲在茲釋茲在茲名言茲在茲允出茲
在茲惟帝念功帝曰臯陶惟茲臣庶罔或干予正汝作
士明于五刑以弼五教期于予治刑期于無刑民協于
中時乃功懋哉臯陶曰帝德罔愆臨下以簡御衆以寬
罰弗及嗣賞延于世宥過無大刑故無小罪疑惟輕功
疑惟重與其殺不辜寧失不經好生之德洽于民心茲
用不犯于有司帝曰俾予從欲以治四方風動惟乃之
休帝曰來禹洛水儼予成允成功惟汝賢克勤于邦克

儉于家不自滿假惟汝賢汝惟不矜天下莫與汝爭能
汝惟不伐天下莫與汝爭功予懋乃德嘉乃丕績天之
厯數在汝躬汝終陟元后人心惟危道心惟微惟精惟
一允執厥中無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸可愛非君
可畏非民衆非元后何戴后非衆罔與守邦欽哉慎乃
有位敬修其可願四海困窮天祿永終惟口出好興戎
朕言不再禹曰枚卜功臣惟吉之從帝曰禹官占惟先
蔽志昆命于元龜朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮

協從卜不習吉禹拜稽首固辭帝曰毋惟汝諧正月朔
旦受命于神宗率百官若帝之初

尚書大傳維王后元祀帝令大禹步于上帝維時洪祀
六沴用咎于下是用知不畏而神之怒若六沴作見若
是共禦帝用不差神則不怒五福乃降用章于下若六
沴作見若不共禦六伐既侵六極其下禹乃共辟厥德
受命休令爰用五事建用王極長事一曰貌貌之不恭
是謂不肅厥咎狂厥罰常雨厥極惡時則有服妖龜孽

雞禍下體生於上之疴青眚青祥維金沴木次二事曰
言言之不從是謂不乂厥咎僭厥罰常陽厥極憂時則
有詩妖介蟲之孽犬禍口舌之疴白眚白祥維木沴金
次三事曰視視之不明是謂不愆厥咎荼厥罰常燠厥
極疾時則有草妖保蟲之孽羊禍目疴赤眚赤祥維水
沴火次四事曰聽聽之不聰是謂不謀厥咎急厥罰常
寒厥極貧時則有鼓妖豕禍耳疴黑眚黑祥維火沴水
次五事曰思心思心之不容是謂不聖厥咎雩厥罰常

風厥極凶短折時則有脂夜之妖華孽牛禍心腹之痾
黃青黃祥金木水火沴土王之不極是謂不建厥咎
厥罰常陰厥極弱時則有射妖蛇蟲之孽馬禍下人伐
上之痾日月亂行星辰逆行維五位復建辟厥沴曰二
月三月維貌是司四五月視六七月言八九月聽十
一月思心十二月與正月王極凡六沴之作歲月日之
朝則王后受之歲月日之中則正卿受之歲月日之夕
則庶民受之其三辰以次相將其次受星辰莫同是離

逢非沴維鮮之功禦貌於喬忽言於訖衆視於忽似聽
於怵攸思心於有尤王極於宗始以其月從其禮祭之
參乃從其祀禮曰格祀曰某也方祀曰播國率相行祀
其祀也曰若爾神靈洪祀六沴是合無差無傾無有不
正若民有不敬事則會批之六沴六事之機以垂示我
我民人無敢不敬事上下王祀○玉海引容當為睿鄭氏曰王謂禹也禹始居
攝為君之年也 宋符瑞志洛出龜書六十五字是為洪範此謂洛出書者也 〇鄧子經世是年復九州
書帝曰咨禹惟時有苗弗率汝徂征禹乃會羣后誓于

師曰濟濟有衆咸聽朕命蠢茲有苗昏迷不恭侮慢自
賢反道敗德君子在野小人在位民棄不保天降之咎
肆予以爾衆士奉辭伐罪爾尚一乃心力其克有勲三
旬苗民逆命益贊于禹曰惟德動天無遠弗届滿招損
謙受益時乃天道帝初于歷山往于田日號泣于旻天
于父母負罪引慝祇載見瞽瞍夔夔齊慄瞽亦允若至
誠感神矧茲有苗禹拜昌言曰兪班師振旅帝乃誕敷
文德舞干羽于兩階七旬有苗格

○前編征有苗
在舜三十五載

韓詩外傳當舜之時有苗不服其不服者衡山在南岐山在北右洞庭之陂左彭澤之水由此險也以其不服禹請伐之而舜不許曰吾喻教猶未竭也久喻教而有

苗氏請服天下聞之皆薄禹之義而美舜之德

呂氏春秋三苗

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為險矣故曰德之速疾乎以郵傳命隨巢子昔三苗大亂天命殛之夏后受於玄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墨子昔者有三苗大亂天命殛之日妖賓出雨血三朝龍生廟大哭乎市夏冰地坼及泉五穀變化民乃大振高陽乃

命玄宮禹親把天之瑞令以征有苗四電誘祗有神人面鳥身若瑾以侍溢矢有苗之祥苗師大亂后乃遂幾

禹既已克有三苗馬磨為山川別物上下卿制大極而神民不違天下乃靜則此禹之所以征有苗也

史記帝舜薦禹於天為嗣十七年而帝舜崩三年喪畢

禹辭避舜之子商均於陽城天下諸侯皆去商均而朝

禹禹於是遂即天子位南面朝天下國號曰夏后姓姁

氏吳越春秋舜崩禪位命禹禹服三年形體枯槁面目黎黑讓位商均退處陽山之南陰河之北萬民不附

商均追就禹之所狀若驚鳥揚天駭魚入淵晝歌夜吟登高號呼曰禹棄我如何所戴禹三年服畢哀民不得

已即天子之位符子舜禪夏禹於洞庭之野宋符瑞志夏道將興草木暢茂青龍止于郊祝融之神降于

崇山乃受舜禪即天子之位詩含神霧大禹之
興黑風會紀春秋演孔圖文命之候玄龍御雲 禹

踐天子位堯子丹朱舜子商均皆有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以客見天子天子弗臣示不敢專也

淮南子夏后氏其社用松祀戶葬牆置翬其樂夏籥九成六佾六列六英其服尚青

呂氏春秋禹立勤勞天下日夜不懈通大川決壅塞鑿龍門降通滌水以導河疏三江五湖注之東海以利黔首於是命臯陶作為夏籥九成以昭其功春秋元命苞禹之時民大

樂其駢三聖相繼故
樂名夏夏者大也

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

鬻子禹之治天下也以五聲聽門懸鐘鼓鐸磬而置鞀
以得四海之士為銘於箕虞曰教寡人以道者擊鼓教
寡人以義者擊鐘教寡人以事者振鐸語寡人以憂者
擊磬語寡人以獄訟者揮鞀此之謂五聲是以禹嘗據
一饋而七十起日中而不暇飽食曰吾猶恐四海之士
畱於道路是以四海之士皆至是以禹當朝廷間也可

以羅爵 禹之治天下也得臯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
其身以治天下以天下治

尚書中候文命盛德俊又在
官則瑞草生郊醴泉出山

史記帝禹立而舉臯陶薦之且授政焉而臯陶卒封臯
陶之後於英六或在許而后舉益任之政

說文昔太嶽為禹心呂之臣故封大呂

淮南子昔者夏鯀作三仞之城諸侯背之海外有狡心
禹知天下之叛也乃壞城平池散財物焚甲兵施之以

德海外賓服四夷納職合諸侯於塗山執玉帛者萬國

博物志處士東鬼槐責禹亂天下事禹退作
三章彊者攻弱者守敵戰城郭蓋禹始也

新書大禹之治天下也諸侯萬人而禹一皆知其體故
大禹豈能一見而知之也豈能一聞而識之也諸侯朝
會而禹親服之故是以禹一皆知其國也其士月朝而
禹親見之故是以禹一皆知其體也然且大禹其猶大
恐諸侯會則問於諸侯曰諸侯以寡人為驕乎朔日士
朝則問於士曰諸大夫以寡人為汰乎其聞寡人之驕

之汰邪而不以語寡人者此教寡人之殘道也滅天下

之教也故寡人之所怨於人者莫大於此也

帝王世紀
禹納禮賢

人一沐三握
髮一食三起

荀子禹見耕者耦立而式過十室之邑必下

說苑禹出見罪人下車問而泣之左右曰夫罪人不順

道故使然焉君王何為痛之至於此也禹曰堯舜之人

皆以堯舜之心為心今寡人為君也百姓各自以其心

為心是以痛之也

吳越春秋南到計於蒼梧而見縛人
禹拊其背而哭益曰斯人犯法自合

如此哭之何也禹曰天下有道民不罹辜天下無道罪及善人吾聞一男不耕有受其饑一女不桑有受其寒吾為帝統治水土調民安居使得其所今乃罹法如斯此吾德薄不能化民證也故哭之悲耳○此言哭罪人在治水時與說苑異

莊子堯治天下伯成子高立為諸侯堯授舜舜授禹伯成子高辭為諸侯而耕禹往見之則耕在野禹趨就下風立而問焉曰昔堯治天下吾子立為諸侯堯授舜舜授子吾子辭為諸侯而耕敢問其故何也子高曰昔堯治天下不賞而民勸不罰而民畏今子賞罰而民且不

仁德自此衰刑自此立後世之亂自此始矣夫子盍行

邪無落吾事佷佷乎耕而不顧

符子禹讓天下於奇子奇子曰君言佐舜勞矣

鑿山川通河漢首無髮股無毛故舜也以勞報子我生而逸不能為君之勞矣世本禹作宮室禹時儀狄

始作酒醪變五味古今注伺風鳥夏禹所作也漢

書雜家大命三十七篇傳言禹所作○師古曰命古禹

字迷異記夏禹時天雨金三日古詩云安得天雨金

使金賤如土是也大禹時天雨稻古詩云安得天雨

稻飼我天下民

吳越春秋三載考功五年政定周行天下歸還大越登

茅山以朝四方羣臣一示中國諸侯防風後至斬以示

衆示天下悉屬禹也

博物志穿胷國昔禹平天下會諸侯會稽之野防風氏後到殺之夏

德之盛二龍降之禹使范成光御之行域外既周而還至南海經防風防風之二臣以塗山之戮見禹使怒而射之迅風雷雨二龍昇去二臣恐以刃自貫其心而死禹哀之乃拔其刃療以不死之草是為穿胷民紀年

八年春會諸侯于會稽殺防風氏秋八月帝陟于會稽

史記禹會諸侯江南計功而崩因葬焉命曰會稽會稽者會計也

越絕書問天地之道萬物之紀莫失其本神農嘗百草水土甘苦黃帝造衣裳后稷產穡制器械人事備矣疇

糞桑麻播種五穀必以手足大越海濱之民獨以烏田
小大有差進退有行莫將自使其故何也曰禹始也憂
民救水到大越上茅山大會計爵有德封有功更名茅
山曰會稽及其王也巡狩大越見耆老納詩書審銓衡
平斗斛因病亡死葬會稽葦榔桐棺穿壙七尺上無漏
泄下無即水壇高三尺土階三等延袞一畝尚以為居
之者樂為之者苦無以報民功教民烏田一盛一衰當
禹之時舜死蒼梧象為民田也禹至此者亦有因矣亦

覆釜也覆釜者州土也填德也禹美而告至焉禹知時

晏歲暮年加申酉求書其下祠白馬禹井井者法也以

為禹葬以法度不煩人衆

水經注會稽山上有禹廟昔大禹東巡崩於會稽因葬其

地鳥為之耘春拔草根秋啄其穢山東有井深不見底即禹穴也

墨子禹東教乎九夷道死葬會稽之山衣衾三領桐棺

三寸葛以緘之絞之不合道之不埴土地之深下毋及

泉上毋通臭既葬收餘壤其上壟若參耕之畝

呂氏春秋禹葬

于會稽不變人徒淮南子禹葬會稽之山農不易其畝

史記夏后帝啓禹之子其母塗山氏之女也

世本禹娶塗山氏女

名女媧○大戴禮記作女媯氏

吳越春秋禹三十未娶行到塗山恐時之暮失其度制乃辭曰吾娶也必有應矣乃有白狐九尾造於禹禹曰

白者吾之服也其九尾者王之證也塗山之歌曰綏綏

白狐九尾癩癩我家嘉夷來賓為王成家成室我造彼

昌天人之際於茲則行明矣哉禹因娶塗山謂之女媯

呂氏春秋禹行功見塗山之女禹未之遇而巡省南土塗山氏之女乃令其妾待禹於塗山之陽女乃作歌

曰候人兮猗實始作為南音周公
及召公取風焉以為周南召南

列女傳塗山氏長女夏禹娶以為妃既生啓辛壬癸甲
啓呱呱泣禹去而治水三過其家不入其門塗山獨明
教訓及啓長化其德而從其教率致令名君子謂塗山

疆於教誨

楚辭注禹引治水道娶塗山氏之女而通夫
婦之道於台桑之地禹治水道娶者憂無繼

嗣耳故以辛酉日娶甲子日去而有啓也
隨巢子禹娶塗山治鴻水通轅轅山化為熊塗山氏見之慙而去

至嵩高山山下化為石禹曰歸我
子石破北方而生啓○荒誕

史記十年帝禹東巡狩至于會稽而崩以天下授益三

年之喪畢益讓帝禹之子啓而避居箕山之陽禹子啓
賢天下屬意焉及禹崩雖授益益之佐禹日淺天下未
洽故諸侯皆去益而朝啓曰吾君帝禹之子也於是啓
遂即天子之位是為夏后帝啓

吳越春秋啓即天子之位治國於夏遵禹貢之美悉九

州之土以種五穀累歲不絕

紀年帝啓元年癸亥大饗諸侯于鈞臺諸侯從帝歸

于冀都大饗諸侯于璿臺

二年費侯伯益出就國

書大戰于甘乃召六卿王曰嗟六事之人予誓告汝有

扈氏威侮五行怠棄三正天用勦絕其命今予惟恭行天之罰左不攻于左汝不恭命右不攻于右汝不恭命御非其馬之正汝不恭命用命賞于祖不用命戮于社

予則孥戮汝

書序啓與有扈戰于甘之野作甘誓

史記有扈氏不服啓伐之大戰于甘遂滅有扈氏天下

咸朝

淮南子有扈氏為義而亡與益益避啓於箕山之陽

楚辭注禹以天下禪天下皆去益而歸啓以

為君益率不得立有扈氏叛啓啓率六卿以伐之也

有扈氏本牧豎之人耳因何逢過而得為諸侯乎啓攻有扈之時親於其牀上擊而殺之

呂氏春秋夏后相與有扈戰于甘澤而不勝六卿請復之夏后相曰不可吾地不淺吾民不寡戰而不勝是吾德薄而教不善也於是乎處不重席食不貳味琴瑟不張鐘鼓不修子女不飾親親長長尊賢使能期年而有

扈氏服

○相宜作啓其事亦異

越絕書益與禹臣於舜舜傳之禹薦益而封之百里禹崩啓立曉知王事達於君臣之義益死之後啓歲善犧牲以祠之經曰夏啓善犧於益此之謂也

紀年益于啓位啓殺之○

此好事者為之也。山海經夏后啓之臣曰孟涂是請

神于巴人請訟於孟涂之所其衣有血者乃執之是請

生刀劍錄夏后啓以庚戌八年鑄一銅劍長三尺九

寸後藏之秦望山腹上刻二十八宿文有背面面文為

星辰背記山川日月。山海經夏后開上三嬪于天得

九辯與九歌以下此天穆之野高二千仞開焉得始歌

九招。楚辭注九辯九歌啓所作樂也言啓能修明禹

業陳列宮商之音備其禮樂也。○山海荒唐此為近正

宮之序是為九歌。紀年十一年放王季武觀于西河

歸十五年武觀以西河叛彭伯壽帥師征西河武觀來

縣。○前編后

啓九歲崩

昔者堯老舜攝自文祖受終以後堯無事焉及舜即

位三十三載命禹總師總師亦攝位也既而有苗弗率帝命徂征干羽敷德是舜猶行天子事也若此者與堯異其故何邪曰堯舜之禪讓其心則同其時勢則異也何也堯之禪舜創舉也前此未有也舜在畝畝之中登試任職三年即欲遜以帝位舜不受然後命之攝方是時也堯唯恐天下之戴舜不專而欲天下之忘已也唯恐其不速故巡守賞罰諸大政悉委之舜而已不與焉逮後施澤既久堯乃殂落若其受

攝之時則猶未久耳舜之與禹則同事帝堯者也禹
平水土其施功於民最切天下之戴禹猶之乎戴舜
以之禪授則帝堯之前事可循矣舜何必遽忘百姓
哉今有人於此為其子得一慈母而慮其子之不相
依也則已從而避之今有人於此其子於慈母既相
依矣猶之依已也則已又從而顧之是故或避或顧
兩父之心一也堯舜之子民亦一也詎有異哉商均
之不肖未必如朱之傲虐噫訟然舜以其德不若禹

終不以天下私其子猶復躬勤民事南崩蒼梧舜之不能愬然於百姓有如此者若夫禹益之事則與此異矣有夏之受命方新嗣子之敬承又賢天眷正殷不可移也而況益德未洽禹遂以崩天下之人舍啓其曷歸哉而或者曰帝堯禪舜共鯀不服夏禹傳子有扈以叛豈當時人情狃於習見或借以稱亂乎然考甘誓之辭不過數其威侮怠棄之罪用是恭奉天討明正賞罰而鈞臺大饗復有塗山之餘烈焉恢業

承家綿祚四百三代守成之主斷以夏啓為首稱矣

釋史卷十二

欽定四庫全書

繹史卷十三

靈壁縣知縣馬驥撰

少康中興

史記夏后帝啓崩子帝太康立帝太康失國昆弟五人

須于洛汭作五子之歌

紀年帝太康元年癸未帝即位居斟鄩畋于洛表羿入居斟鄩

楚辭注夏王太康不遵禹啓之樂而更作淫聲放縱情慾以自娛樂不顧患難不謀後世卒以失國兄弟五

人皆居於閭巷

書太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤遊無度畋

于有洛之表十旬弗反有窮后羿因民弗忍距于河厥
弟五人御其母以從傒于洛之汭五子咸怨述大禹之
戒以作歌其一曰皇祖有訓民可近不可下民惟邦本
本固邦寧予視天下愚夫愚婦一能勝予一人三失怨
豈在明不見是圖予臨兆民慄乎若朽索之馭六馬為
人上者奈何不敬其二曰訓有之內作色荒外作禽荒
甘酒嗜音峻宇雕牆有一于此未或不亡其三曰惟彼
陶唐有此冀方今失厥道亂其紀綱乃底滅亡其四曰

明明我祖萬邦之君有典有則貽厥子孫闕石和鈞王

府則有荒墜厥緒覆宗絕祀其五曰嗚呼曷歸予懷之

悲萬姓仇予予將疇依鬱陶乎予心顏厚有忸怩弗慎

厥德雖悔可追

書序太康失邦昆弟五人須于洛汭作五子之歌紀年四年帝陟○路史云

太康在位十九歲失政又十歲而死通鑑前編因之

史記太康崩弟中康立是為帝中康帝中康時羲和湏

淫廢時亂日脣往征之作脣征

紀年帝仲康元年己丑帝即位居斟鄩五年

秋九月庚戌朔日有食之命脣侯帥師征羲和

書惟仲康肇位四海，胤侯命掌六師，羲和廢厥職，酒荒于厥邑，胤侯承王命，徂征告于衆曰：嗟！予有衆，聖有謨訓，明徵定保，先王克謹天戒，臣人克有常憲，百官修輔，厥后惟明明，每歲孟春，道人以木鐸徇于路，官師相規，工執藝事以諫，其或不恭，邦有常刑，時惟羲和顛覆厥德，沈亂于酒，畔官離次，俶擾天紀，遐棄厥司，乃季秋月朔，辰弗集于房，瞽奏鼓，嗇夫馳，庶人走，羲和尸厥官，罔聞知，昏迷于天象，以干先王之誅，政典曰：先時者殺無

赦不及時者殺無赦今予以爾有衆奉將天罰爾衆士

同力王室尚弼予欽承天子威命火炎崐岡玉石俱焚

天吏逸德烈于猛火殲厥渠魁脅從罔治舊染汚俗咸

與惟新嗚呼威克厥愛允濟愛克厥威允罔功其爾衆

士懋戒哉

書序義和洒淫廢時亂日脩往征之作脩征紀年六年錫昆吾命作伯七年陟世子

相出居商丘依邳侯○前編仲康十三歲崩經世曰相繼立依同姓諸侯斟灌斟鄩氏與紀年異

後漢書昔夏后氏太康失國四夷背叛及后相即位乃

征畎夷七年然後來賓

紀年帝相元年戊戌帝即位居商丘征畎夷二年征風夷黃

夷 七年于夷來賓 古琴疏帝相元年條谷貢桐芍藥帝命羿植桐於雲和命武羅伯植芍藥於後苑武羅伯諫曰帝方崇厥德怪草奇木懼遷厥嗜宜食駕車之善馬帝不從於是作誼諫羿乃伐桐為琴以進帝帝善之名曰條谷帝稍移於音樂不聽政事為羿所逐居於商丘援琴作源水之歌歌曰涓涓源水不壅不塞穀既破碎庸大其輻事以敗矣乃重太息

帝王世紀帝羿有窮氏未聞其姓何先帝嚳以上世掌射正至嚳賜以彤弓素矢封之于鋤為帝司射歷虞夏羿學射於吉甫其臂長故以善射聞及夏之衰自鋤遷于窮石因夏民以代夏政帝相徙於商丘依同姓諸侯

斟鄩羿恃其善射不修民事淫於田獸棄其良臣武羅伯姻熊髡危圉而信寒浞寒浞伯明氏之讒子伯明后以讒棄之而羿以為已相寒浞殺羿於桃梧而烹之以

食其子其子不忍食之死于窮門浞遂代夏立為帝

楚辭

注傳曰河伯化為白龍游於水旁羿見射之眇其左目河伯上訴天帝天帝曰使汝深守神靈羿何從得犯也汝今為蟲獸當為人所射固其宜也羿何罪歟羿獵射封豨以其肉膏祭天帝天帝猶不順羿之所為羿獵夢與雒水神宓妃交接帝王世紀羿與吳賀北遊賀使羿射雀羿曰生之乎殺之乎賀曰射其左目羿引弓射之誤中右目抑首而媿終身不忘楚辭注羿因夏衰代之為政娛樂田獵不恤民事信任寒浞使為國相

浞行媚於內施賂於外樹之詐惡而專其權勢羿田將歸使家臣逢蒙射而殺之貪取其家以為妻也羿以亂得政身即滅亡羿居天子之位荒淫田獵變更夏道為萬民憂患張衡靈憲嫦娥羿妻也竊西王母不死之藥服之奔月將往枚筮之於有黃有黃占之曰吉翩翩歸妹獨將西行逢天晦芒母驚母恐後且大昌嫦娥遂託身於月是為蟾蜍隨巢子奚祿山壞天賜玉玦於羿遂殘其身以此為福而至於禍紀年帝相八年

寒浞殺羿
九年相居於斟灌

寒浞襲有窮之號因羿之室生奩及

豷奩多力能陸地行舟使奩帥師滅斟灌斟鄩殺夏帝相封奩於過封豷於戈恃其詐力不恤事初奩之殺帝相也妃仍氏女曰后緡歸有仍生少康初夏之貴臣曰

靡事羿羿死逃於有鬲氏收斟鄩二國餘燼殺寒浞立

少康滅斟於過后杼滅豷於戈有窮遂亡

紀年二十六年寒浞使其

子澆帥師滅斟灌 二十七年澆伐斟鄩大戰于維覆其舟滅之 二十八年寒浞使其子澆弑帝后緡歸于

有仍伯靡出奔有鬲 丙寅年夏世子少康生 乙酉年少康自有仍奔虞 甲辰年伯靡自鬲帥斟鄩斟灌

之師以伐浞少康使女艾伐過殺澆 乙巳年伯子杼帥師滅戈伯靡殺寒浞少康自綸歸于夏邑 楚辭注

浞娶純狐氏女眩惑愛之遂與浞謀殺羿浞取羿妻而生澆強梁多力縱放其情不忍其欲以殺夏后相安居

無憂日作淫樂忘其過惡牽為相子少康所誅其頭顛隕而墜地 澆無義淫佚其嫂往至其戶佯有所求女

歧為之縫裳於是共舍而宿止少康夜襲得女歧頭以為澆因斷之少康因田獵放犬逐獸遂襲殺澆 潛夫

論澆才力益衆驟其勇武而率以亡○按澆即莽也

史記中康崩子帝相立帝相崩子帝少康立○羿浞之亂帝相被

弑夏統中絕四十年而後少康興史直云相崩少康立疎略之甚

後漢書夏后氏太康失德夷人始畔自少康已後世服

王化遂賓于王門獻其舞樂紀年帝少康元年丙午帝即位諸侯來朝賓虞公

二年方夷來賓 十八年遷于原 二十一年陟 世本少康作秫酒 少康作箕帝

吳越春秋少康恐禹祭之絕祀乃封其庶子於越號曰

無余余始受封人民山居雖有烏田之利租貢纔給宗

廟祭祀之費乃復隨陵陸而耕種或逐禽鹿而給食無

余質朴不設宮室之飾從民居春秋祠禹墓於會稽

史記帝少康崩子帝予立

紀年帝杼元年己巳帝即位居原五年自原遷于老丘

八年征于東海及三壽得一狐九尾十七年陟注或作帝宁一曰伯杼杼能帥禹者也故夏后氏報焉

世本季

帝予崩子帝槐立

紀年帝芬元年戊子帝即位三年九夷來御三

十六年作園土四十四年陟○前編二十六歲崩

帝槐崩子帝芒立

紀年帝芒元年

壬申帝即位以玄珪賓于河年東狩于海獲大魚五十八年陟

帝芒崩子帝泄

立

紀年帝泄元年辛未帝即位後漢書始加爵命由是服夷赤夷玄夷風夷黃夷

從紀年二十五年
陟○前編十六歲崩

帝泄崩子帝不降立
紀年帝不降元年已

亥帝即位 六年伐九苑 五十九年遜位
于帝局注三代之世內禪惟不降實有聖德

帝不降

崩弟帝局立
紀年帝局元年戊戌帝即位 十年帝不降
陟 十八年陟○前編二十一歲崩

帝局崩子帝廙立
紀年帝廙元年己未帝即位居西河 八年天有妖孽十日珥出其

年陟○前編二十一歲崩
帝廙崩立帝不降之子孔甲是為帝孔

甲

羿浞之亂史不具載故少康之中興夏紀泯闕猶幸

傳記所稱可得而述焉太康之失國或曰元年或曰

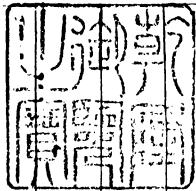
十有九年五子作歌唯哀宗社之不保痛故府之淪
亡歸責於君而無愆羿之辭者以為棄國違民亂由
上作於羿何尤是可謂忠厚和平怨而不怒者哉舊
都雖失天命未改自河以南猶夏之天下也故太康
越在南服尚能立國斟尋以傳仲康仲康即五子之
一也向者追述祖訓引君罪已是宜為君哉書稱肇
位四海則自冀方一區外靡不來享來王矣胤侯命
掌六師則八柄九伐鮮不操自一人矣羲和顛覆沈

酒放羿之德以為德棄司脅從乘羿之亂以為亂且國遷以來王命所壅止有羿耳羲和守天官而廢時棄職將令正朔不頒於天子諸侯不稟於王朝失統亂紀端自此始故出師致討必明正其罪而保邑拒命猶其細焉者矣羿未可驟圖先圖其類羿者自此威克允濟元老壯猶功業未可量也享年不永志弗克終帝相嗣之亦能討伐畝夷七年致其來賓然有窮內亂未聞過而問焉豈其師老外攘東略則西否

而治羿反疎乎寒浞奮其詐力二子濟惡於是滅二
斟弑帝相夏后之統至是遂中絕焉少康以先君遺
腹之子在襁保之中有夏孤臣靡託身於高蓋未嘗
一日忘夏也經營謀慮以至四十年之久終能滅賊
立君復禹之績歷艱厄而不渝瀕死亡而不悔誠有
夏之貞臣矣而少康實當元凶竊國澆犴彊梁之日
乃能戒備奔逃保身除害依帝舜之哲脗一成一旅
卒用以興豈非間出之英辟哉後世若安史之繼亂

唐帝猶存新莽之移祚漢宗尚盛未有年歷四紀社稷為墟一君一臣崎嶇險阻之間以開創為中興如是其光顯也離騷曰羿淫遊以佚田兮又好射夫封狐國亂流其鮮終兮浞又貪夫厥家虞人之箴曰在帝夷羿冒于原獸亡其國恤而思其麇牡此羿之所以亡也離騷又曰澆身被於強圉兮縱欲殺而不忍日康娛以自忘兮厥首用夫顛隕此浞之所以敗也彼二凶以淫欲絕世少康以困窮復國不有廢也其

何以興有伯靡以為臣有季杼以為子有仍鬲斟虞
先後以為輔佐撫黎賢於播越收餘燼之既亡禹之
明德遠矣夏后之澤未宜殄滅然岌岌乎絕而復續
顛而後起少康之功業所由不可及哉

繹史卷十三