

未校
大字

上海大通書局發行
武進唐駉著

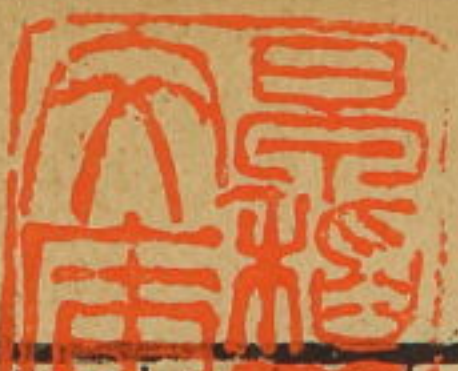
14
3148
21

14
3148
21

木下中世代
1991.4
寄贈

91-0618

一世壽至一百歲生為十歲兒時所見地上之物生久改易者多至於百歲臨且死時所見諸物與年十歲時所見以異也使上世下世民人無有異則百歲之間足以下筮六畜長短五穀大小昆蟲草木金石珠玉蛭蠕動踐行喙息無有異者此形不異也古之水火金之水火也今氣為水火也使氣有異則古之水清火熱而今水濁火寒人生長六七尺大三四圍面有五色壽至於百萬世不異如以上世人民倘長佼好堅彊老壽下世反此則天地初立始為人時長可如防風之君色如宋朝壽如彭祖平從當今至于世之後人可長如萊英色如嫫母壽如朝生乎王莽之時長人生長一丈名曰霸出建武年中潁川張仲師長一丈二寸張湯八尺有餘其父不滿五尺俱在今世或長或短儒者之言竟非誤也語稱上世使民以宜樞者抱關侏儒侏儒如皆侗長佼好安得侏儒之人乎語稱上世之人質朴易化下世之人文薄難治故易曰上古之時結繩以治後世易之以書契先結繩易化之故後書契難治之驗也故夫宓犧之前人民至質朴卧者居居坐者于于羣居聚處知其母不識其父至宓犧時人民頗文知欲詐愚勇欲恐却彊欲凌弱眾欲暴寡故宓犧作八卦以治之至周之時人民文薄八卦難復因襲故文王衍為六十四首極其變使民不倦至周之時人民久薄故孔子作春秋采毫毛之善貶纖介之惡稱曰周監於二代郁郁乎文哉吾從周孔子知世浸弊文薄難治故加密致之罔設纖微之禁檢狎守持備具悉極此言妄也上世之人所懷五常也下世之人亦所懷五常也俱懷五常之道共稟一氣而生上世何以質朴下世何以文薄彼見上世之民飲血茹毛無五穀之食後世穿地為井耕土種穀飲井食粟有水火之調又見上古巖居穴處衣禽獸之皮後世易以宮室有布帛之飾則謂上世質朴下世文薄矣夫器業變易性行不異然而有質朴文薄之語者世有盛衰衰極久有弊也譬猶衣食之於人也初成鮮完始熟香潔少久穿敗連日臭如矣文質之法古今所共一質一文一衰一盛古而有之非獨今也何以效之傳曰夏后氏之王教以忠上教以忠君子忠其失也小人野救野莫如敬殷王之教以敬上教用敬君子敬其失也小人鬼救鬼莫如文故周之王教以文上教以文君子文其失也小人薄救薄莫如忠承

東周

論衡

二

周而王者當教以忠夏所承唐虞之教薄故教以忠唐虞以文教則其所承有鬼失矣世人見當今之文薄也狎侮非之則謂上世朴質下世文薄猶家人子弟不謹則謂他家子弟謹良矣語稱上世之人重義輕身遭忠義之事得已所當赴死之分明也則必赴湯趨鋒死不顧恨故宏演之節陳不占之義行事比類書籍所載亡命捐身象多非一今世趨利苟生棄義妄得不相勉以義不相激以行義廢身不以為累行隱事不以相畏此言妄也夫上世之士今世之士也俱含仁義之性則其遭事並有奮身之節古有無義之人今有建節之士善惡雖別何世無有述事者好高古而下今貴所聞而賤所見辨士則談其久者文人則著其遠者近有奇而辨不稱今有異而筆不記若夫琅邪兒子明歲敗之時兄為饑人所食自縛叩頭代兄為食餓人美其義兩舍不食兄死收養其孤愛不異於己之子歲敗穀盡不能兩活餓殺其子活兄之子臨淮許君叔亦養兄孤子歲倉卒之時餓其親子活兄之子與子明同義會稽孟章父英為郡決曹椽郡將搃殺非辜事至覆考英引罪自卒代將外章後復為郡功曹從役攻賊兵卒北敗為賊所射以身代將卒死不去此宏演之節陳不占之義何以異當今著文書者肯引以為比喻乎比喻之證上則求虞夏下則索殷周秦漢之際功奇行殊猶以為後又况當今在百代下言事者目親見之乎畫工好畫上代之人秦漢之士功行譎奇不肯圖今世之士者尊古卑今也貴鵠賤鷓鴣遠而鷄近也使當今說道深於孔墨名不得與之同立行崇於曾顏聲不得與之鈞何則世俗之性賤所見貴所聞也有人於此立義建節實核其操古無以過為文書者肯載於篇籍表以為行事乎作奇論造新文不損於前人好事者肯舍久遠之書而垂意觀讀之乎揚子雲作太元造法言張伯松不肯一觀與之併肩故賤其言使子雲在伯松前伯松以為金匱矣語稱上世之時聖人德優而功治有奇故孔子曰大哉堯之為君也唯天為大唯堯則之蕩蕩乎民無能名焉巍巍乎其有成功也煥乎其有文章也舜承堯不墮洪業禹襲舜不虧大功其後至湯舉兵伐桀武王把鉞討紂無魏巍蕩蕩之文而有動兵討伐之言蓋其德劣而兵試武用而化薄化薄不能相逮之明驗也及至秦漢兵革雲擾戰力角勢秦以得天下既得

天下無嘉瑞之美若叶和萬國鳳皇來儀之類非德劣不及功薄不若之徵乎此言妄也夫天地氣和即生聖人聖人之治即立大功和氣不獨在古先則聖人何故獨優世俗之性好襲古而毀今少所見而多所聞又見經傳增賢聖之美孔子尤大堯舜之功又聞堯禹禪而相讓湯武伐而相奪則謂古聖優於今功化渥於後矣夫經有襲增之文世有空加之言讀經覽書者所共見也孔子曰紂之不善不若是之甚也是以君子惡居下流天下之惡皆歸焉世常以桀紂與堯舜相反稱美則說堯舜言惡則舉紂桀孔子曰紂之不善不若是之甚也則知堯舜之德不若是其盛也堯舜之禪湯武之誅皆有天命非優劣所能為人事所能成也使湯武在唐虞亦禪而不伐堯舜在殷周亦誅而不讓蓋有天命之實而世空生優劣之語經言叶和萬國時亦有丹朱鳳皇來儀時亦有苗兵皆動而竝用則知德亦何優劣而小大也世論桀紂之惡甚於亡秦實事者謂亡秦惡甚於桀紂秦漢善惡相反猶堯舜桀紂相違也亡秦與漢皆在後世亡秦惡甚於桀紂則亦知大漢之德不劣於唐虞也唐之萬國固增而非實者也有虞之鳳皇宣帝以五致之矣孝明帝符瑞竝至夫德優故有瑞瑞鈞則功不相下宣帝孝明如劣不及堯舜何以能致堯舜之瑞光武皇帝龍興鳳舉取天下若拾遺何以不及殷湯周武世稱周之成康不虧文王之隆舜巍巍不虧堯之盛功也方今聖明承光武襲孝明有浸豐溢美之化無細小毫髮之虧上何以不逮舜禹下何以不若成康世見五帝三王事在經傳之上而漢之記故尚書字為文書則謂古聖優而功大後世劣而化薄矣

論衡卷十九

宣漢篇

儒者稱五帝三王致天下太平漢興已來未有太平彼謂五帝三王致太平漢未有太平者見五帝三王聖人也聖人之德能致太平謂漢不太平者漢無聖帝也賢者之化不能太平又見孔子言鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫方今無鳳鳥河圖瑞頗未至悉具故謂未太平此言妄也夫太平以治定為效百姓以安樂為符孔子曰修己以安百

姓堯舜其猶病諸百姓安者太平之驗也夫治人以人為百姓安而陰陽和陰陽和則萬物育萬物育則奇瑞出視今天下安乎危乎安則平矣端雖未具無害於平故夫王道定事以驗立實以效效驗不彰實誠不見時哉實然證驗不具是故王道立事以實不必具驗聖主治世期於平安不須符瑞且夫太平之瑞猶聖王之相也聖王骨法未必同太平之瑞何為當等彼聞堯舜之時鳳皇景星皆見河圖洛書皆出以為後王治天下當復若等之物乃為太平用心若此猶謂堯當復比齒舜當復入眉也夫帝王聖相前後不同則得瑞古今不等而今王無鳳鳥河圖為未太平妄矣孔子言鳳皇河圖者假前瑞以為語也未必謂世當復有鳳皇與河圖也夫帝王之瑞眾多非一或以鳳鳥麒麟或以河圖洛書或以甘露醴泉或以陰陽和調或以百姓乂安今瑞未必同於古古應未必合於今遭以所得未必相襲何以明之以帝王興起命祜不同也周則鳥魚漢斬大理推論唐虞猶周漢也初興始起事效物氣無相襲者太平瑞應何故當鈞以已至之瑞效方來之應猶守株待兔之蹊藏身破冢之路也天下太平瑞應各異猶家人當殖物不同也或積米穀或藏布帛或畜牛馬或長田宅夫樂米穀不愛布帛歡牛馬不美田宅則謂米穀愈布帛牛馬勝田宅矣今百姓安矣符瑞至矣終謂古瑞河圖鳳皇不至謂之未安是猶食稻之人入飯稷之鄉不見稻米謂稷為非穀也實者天下已太平矣未有聖人何以致之未見鳳皇何以效實匹世儒不知聖何以知今無聖人也世人見鳳皇何以知之既無以知之何以知今無鳳皇也委不能知有聖與無又不能別鳳皇是鳳與非則必不能定今太平與未平也孔子曰如有王者必世然後仁三十年而天下平漢興至文帝時二十餘年賈誼創議以為天下治和當改正朔服色制度定官名與禮樂文帝初即位謙讓未遑夫如賈生之議文帝時已太平矣漢興二十餘年應孔子之言必世然後仁也漢一代之年數已滿太平立矣賈生知之况至今且三百年謂未太平誤也且孔子所謂一世三十年也漢家三百歲十帝耀德未平如何夫文帝之時固已平矣歷世持平矣至平帝時前漢已滅光武中興復致太平問曰文帝有瑞可名太平光武無瑞謂之太平如何曰夫帝王瑞應前後不同雖無物瑞

百姓寧集風氣調和是亦瑞也何以明之帝王治平升封太山告安也秦始皇升封太山遭雷雨之變治未平氣未和光武帝升封天晏然無雲太平之應也治平氣應光武之時氣和人安物瑞等至人氣已驗論者猶疑孝宣皇帝元康二年鳳皇集於太山後又集於新平四年神雀集於長樂宮或集於上林九真獻麟神雀二年鳳皇甘露降集京師四年鳳皇下杜陵及上林五鳳三年帝祭南郊神光竝見或興于谷燭耀齋宮十有餘日明年祭后土靈光復至至如南郊之時甘露神雀降集延壽萬歲宮具年三月鸞鳳集長樂宮東門中樹上甘露元年黃龍至見于新豐醴泉湧流彼鳳皇雖五六至或時一鳥而數來或時異鳥而各至麒麟神雀黃龍鸞鳥甘露醴泉祭后土天地之時神光靈耀可謂繁盛累積矣孝明時雖無鳳皇亦致麟甘露醴泉神雀白雉紫芝嘉禾金出鼎見離木復合五帝三王經傳所載瑞應莫感孝明如以瑞應效太平宣明之年倍五帝三王也夫如是孝宣孝明可謂太平矣能致太平者聖人也世儒何以謂世未有聖人天之稟氣豈為前世者渥後世者泊哉周有三聖文王武王周公竝時猷出漢亦一代也何以當少於周周之聖王何以當多於漢漢之高祖光武周之文武也文帝武帝宣帝孝明今上過周之成康宣王非以身生漢世可褒增頌歎以求媚稱也核事理之情定說者之實也俗好褒遠稱古講瑞上世為美論治則古王為賢睹奇於今終不信然使堯舜更生恐無聖名獵者獲禽觀者樂獵不見漁者之心不顧也是故觀於齊不虞魯遊於楚不懼宋唐虞夏殷同載在二尺四寸儒者推讀朝夕講習不見漢書謂漢劣不若亦觀獵不見漁游齊楚不願宋魯也使漢有宏文之人經傳漢事則尚書春秋也儒者宗之學者習之將襲舊六為七今上王至高祖皆為聖帝矣觀杜撫班固等所上漢頌頌功德符瑞汪濊深廣滂沛無量踰唐虞入皇域三代隘辟厥深洿沮也殷監不遠在夏后之世且舍唐虞夏殷近與周家斷量功德實商優劣周不如漢何以驗之周之受命者文武也漢則高祖光武也文武受命之降怪不及高祖光武初起之祐孝宣明之瑞美於周之成康宣王孝宣孝明符瑞唐虞以來可謂盛矣今上即命奉成持滿四海混一天下定寧物瑞已極人應訂隆唐世黎民雍熙今亦天下修仁歲

遭運氣穀頗不登迥路無絕道之憂深幽無屯聚之姦周家越常獻白雉方今匈奴善長守貢獻牛馬周時僅治五千里內漢氏廓土收荒服之外牛馬珍於白雉近屬不若遠物古之戎狄今為中國古之騾人今被朝服古之露首今冠章甫古之跣跣今履商舄以盤石為沃田以築暴為良民夷埽堦均為均平化不實為齊民非太平而何夫實德化則周不能過漢論符瑞則漢盛於周度土境則周狹於漢漢何以不如周獨謂周多聖人治致太平儒者稱聖秦隆使聖卓而無跡稱治亦秦感使太平絕而無續也

恢國篇

顏淵喟然歎曰仰之彌高鑽之彌堅此言顏淵學於孔子積累歲月見道彌深也宣漢之篇高漢於周擬漢過周論者未極也恢而極之彌見漢奇夫經熟講者要妙乃見國極論者恢奇彌出恢論漢國在百代之上審矣何以驗之黃帝有涿鹿之戰堯有丹水之師舜時有苗不服夏啓有扈叛逆高宗伐鬼方三年剋之周成王管蔡悖亂周公東征前代皆然漢不聞此高祖之時陳豨反彭越叛治始也孝景之時吳楚興兵怨鼂錯也匈奴時擾正朔不及天荒之地王功不加兵今皆內附貢獻牛馬此則漢之威感莫敢犯也約為至惡天下叛之武王舉兵皆願就戰八百諸侯不期俱至項羽惡微號而用兵與高祖俱起威力輕重未有所定則項羽力勁折鐵難於摧木高祖誅項羽折鐵武王伐紂摧木然則漢力勝周多矣凡克敵一則易二則難湯武伐桀紂一敵也高祖誅秦殺項兼勝二家力倍湯武武王為殷西伯臣事於紂以臣伐周夷齊耻之扣馬而諫武王不聽不食周粟餓死首陽高祖不為秦臣光武不仕王莽誅惡伐無道無伯夷之譏可謂順於周矣正山易以起高淵洿易以為深起於微賤無所因階者難襲爵乘位尊祖統業者易堯以唐侯入嗣帝位舜以司徒因堯授禪禹以司空緣功代舜湯由七十里文王百里武王為西伯襲文王位三郊五代之起皆有因緣力易為也高祖從亭長提三尺劍取天下光武由白水奮威武海內無尺土所因一位所乘直奉天命推自然此則起高於淵洿為深於正山也此方五代孰者為優傳書或稱武王伐紂太

公陰謀食小兒以丹令身純赤長大教言殷亡殷民見兒身赤以為天神及言殷亡皆謂商滅兵至牧野晨舉脂燭姦謀惑民權掩不備周之所諱也世謂之虛漢取天下無此虛言武成之篇言周伐紂血流浮杵以武成言之食兒以丹晨舉脂燭殆且然矣漢伐亡新光武將五千人王莽遣二公將三萬人戰于昆陽雷雨晦冥前後不相見漢兵出昆陽城擊二公軍一而當十二公兵敗天下以雷雨助漢威敵孰與舉脂燭以人事誦取殷哉或云武王伐紂紂赴火死武王就斬以鉞懸其首於大白之旌齊宣王憐釁鍾之牛睹其色之敲棘也楚莊王赦鄭伯之罪見其肉袒而形暴也君子惡不惡其身紂屍赴於火中所見悽愴非徒色之敲棘也楚莊王赦鄭伯之罪見其肉袒高祖入咸陽閭樂誅二世項羽殺子嬰高祖雍容入秦不戮一屍光武入長安劉聖公已誅王莽乘兵即害不刃王莽之死夫斬赴火之首與貫被刃者之身德虐孰大也豈以美里之恨哉以人君拘人臣其逆孰與秦奪周國莽歟平帝也鄒伯奇論梁紂之惡不若亡秦亡秦不若王莽然則紂惡微而周誅之痛秦莽罪重而漢伐之輕寬狹誰也高祖母姬之時蛟龍在上夢與神遇好酒貫飲酒舍召雙及醉留卧其上常有神怪夜行斬蛇蛇媼悲哭與呂后俱之田廬時自隱匿光氣暢見呂后輒知始皇望見東南有天子氣及起五星聚於東并楚望漢軍雲氣五色光武且生鳳皇集於城嘉禾滋於屋皇妣之身夜半無燭空中光明初者蘇伯阿望春陵氣鬱鬱蔥蔥光武起過舊廬見氣憧憧上屬於天五帝三王初生始起不聞此怪堯母感於赤龍及起不聞奇祐禹母吞薏苡將生得元圭契母咽鷺子湯起白狼銜鉤后稷履大人之跡文王起得赤雀武王得魚鳥皆不及漢太平之瑞黃帝堯舜鳳皇一至凡諸眾瑞重至者希漢文帝黃龍玉梧武帝黃龍麒麟連木宣帝鳳皇五至麒麟神雀甘露醴泉黃龍神光平帝白雉黑雉孝明麒麟神雀甘露醴泉白雉黑雉芝草連木嘉禾與宣帝同奇有神鼎黃金之怪一代之瑞累仍不絕此則漢德豐茂故瑞祐多也孝明天崩今上嗣位元年之間嘉德布流二年零陵生芝草五本四年甘露降五縣五年芝復生六年黃龍見大小凡八前世龍見不雙芝生無二甘露一降而今八龍竝出十一芝累生甘露流五縣德惠感熾

故瑞繁夥也自古帝王孰能致斯儒者論曰王者推行道德受命于天論衡初東以為王者生稟天命性命難審且兩論之酒食之賜一則為薄再則為厚如儒者之言五代皆一受命唯漢獨再此則天命於漢厚也如審論衡之言生稟自然此亦漢家所稟厚也絕而復屬死而復生世有死而復生之人人必謂之神漢統絕而復屬光武存亡可謂優矣武王伐紂庸蜀之夷佐戰牧野成王之時越常獻雉倭人貢暢幽厲衰微戎狄攻周平王東走以避其難至漢四夷朝貢孝平元始元年越常重譯獻白雉一黑雉二夫以成王之賢輔以周公越常獻一平帝得三後至四年金城塞外羗良橋橋種良願等獻其魚鹽之地願內屬漢遂得西王母石室因為西海郡周時戎狄攻王至漢內屬獻其寶地西王母國在絕極之外而漢屬之德孰大壤孰廣方今哀牢鄯善諾降附歸德匈奴時擾遣將攘討獲虜生口千萬數夏禹保入吳國大伯採藥斷髮文身唐虞國界吳為荒服越在九夷劉衣闕頭今皆夏服褒衣履舄巴蜀越嶺鬱林日南遼東樂浪周時被髮推髻今戴皮弁周時重譯今吟詩書春秋之義君親無將將而必誅廣陵王荆迷於夔巫楚王英惑於狹客事情列見孝明三宥一王吞藥周誅管蔡遠矣楚外家許氏與楚王謀議孝明曰許氏有屬於王欲王尊貴人情也聖心原之不繩於法隱彊侯傳懸書市里誹謗聖政今上海思犯奪爵土惡其人者憎其貴餘立二王之子安楚廣陵彊弟負嗣祀陰氏二王帝族也位為王侯與管蔡同管蔡滅嗣二王立後恩已衰矣隱彊異姓也尊重父祖復存其祀立武庚之義繼祿父之恩方斯羸矣何則竝為帝王舉兵相征貪天下之大絕成湯之統非聖君之義失承天之意也隱彊臣子也漢統自在絕滅陰氏無損於義而猶存之惠滂沛也故夫雨露之施內則注於骨肉外則布於他族唐之晏晏舜之丞丞豈能踰此驩兜之行靖言庸回共工私之稱薦於堯二苗巧佞之人或言有罪之國絲不能治水知力極盡罪皆在身不加於上唐虞放流死於不毛怨惡謀上懷挾叛逆考事實誤國殺將罪惡重於四子孝明加恩則論徒邊今上寬惠還歸州里開關以來恩莫斯大晏子曰鈞星在房心之間地其動乎天地動天時非政所致皇帝振畏猶歸於治廣徵賢良訪求過關高宗之側身周成之開

匱勵能逮此穀登歲平庸王因緣以建德政顛沛危殆聖哲優者乃立功化是故微病恒醫皆巧篤劇扁鵲乃良建初五年無妄氣至歲之疾疫也此旱不雨牛死民流可謂劇矣皇帝敦德俊人在官第五司空股肱國維轉穀振瞻民不乏餓天下慕德雖危不亂民饑於穀飽於道德身流在道心還鄉內以故道路無盜賊之跡深幽迥絕無劫奪之姦以危為寧以因為通五帝三王孰能堪斯哉

驗符篇

永平十一年廬江皖侯國民際有湖皖民小男曰陳爵陳挺年皆十歲以上相與釣於湖涯挺先釣爵後往爵問挺曰鈞寧得乎挺曰得爵即歸取年給去挺四十步所見湖涯有酒罇色正黃沒水中爵以為銅也涉水取之滑重不能舉挺望見號曰何取爵曰是有銅不能舉也挺往助之涉水未持罇頓行更為盟盤動行入深淵中復不見挺爵留顧見如錢等正黃數百千枝即共撮攬各得滿手走歸示其家爵父國故免吏字君賢驚曰安所得此爵言其狀君賢曰此黃金也即馳與爵俱往到金處水中尚多賢自涉水撮取爵挺隣伍竝聞俱競採之合得十餘斤賢自言於相相言太守太守遣吏收取遣門下掾程躬奉獻具言得金狀詔書曰如章則可不如章有正法躬奉詔書歸示太守太守以下思省詔書以為疑隱言之不實苟飾美也即復因却上得黃金實狀如前章事寢十二年賢等上書曰賢等得金湖水中郡牧獻訖今不得直詔書下廬江上不畀賢等今直狀郡上賢等所採金自官湖水非賢等私瀆故不與直十二年詔書曰視時金價卑賢等金直漢瑞非一金出奇怪故獨紀之金玉神寶故出詭異金物色先為酒罇後為盟盤動行入淵豈不怪哉夏之方盛遠方圖物貢金九牧禹謂之瑞罇以為鼎周之九鼎遠方之金也人來貢之自出於淵者其實一也皆起威德為聖王瑞金玉之世故有金玉之應文帝之時玉楮見金之與玉瑞之最也金聲玉色人之奇也永昌郡中亦有金焉繼靡大如黍粟在水涯沙中民採得日重五銖之金一色正黃土生金土色黃漢土德也故金化出金有三品黃比見者黃為瑞也圮橋老父遺張良書化為黃石黃石之精出為符也

夫石金之類也質異色鈞皆土瑞也建初三年零陵泉陵女子甯宅上中忽生芝草五本長者尺四五寸短者七八寸莖葉紫也蓋紫芝也太守沈豐遣門下掾行威奉獻皇帝悅憚賜錢衣食詔會公卿郡國上計吏民皆在以芝告示天下天下竝聞吏民歡喜咸知漢德豐雍瑞應出也四年甘露下泉陵零陵洮陽始安冷道五縣榆栢梅李葉皆治薄威委流漉民嗽吮之甘如飴蜜五年芝草復生泉陵男子周服宅上六本色狀如三年芝并前凡十一本湘水去泉陵城七里水上聚石曰燕室正臨水有峽山其下巖淦水深不測二黃龍見長出十六丈身大於馬舉頭顧望狀如圖中畫龍燕室正民皆觀見之去龍可數十步又見狀如駒馬小大凡六出水遊戲陵上蓋二龍之子也并二龍為八出移一時乃入宣帝時鳳皇下彭城彭城以聞宣帝詔侍中宋翁一翁曰鳳皇當下京師集於天子之郊乃遠下彭城不可收與無下等宣帝曰方今天下合為一家下彭城與京師等耳何令可與無下等乎令左右通經者語難翁一翁一窮免冠叩頭謝宣帝之時與今無異鳳皇之集黃龍之出鈞也彭城零陵遠近同也帝宅長遠四表為界零陵在內猶為近矣魯人公孫臣孝文時言漢土德其符黃龍當見其後黃龍見於成紀成紀之遠猶零陵也孝武孝宣時黃龍皆出黃龍比出於茲為四漢竟土德也賈誼創議於文帝之朝云漢色當尚黃數以五為名賈誼智囊之臣云色黃數五土德審矣芝生於土土氣和故芝生土土爰稼穡稼穡作甘故甘露集龍見往世不雙唯夏盛時一龍在庭今龍雙出應夏之數治諸偶也龍出往世其子希出今小龍六頭竝出遊戲象乾坤六子嗣後多也唐虞之時百獸率舞今亦八龍遊戲良久芝草延年仙者所食往世生出不過一二今并前後凡十一本多獲壽考之徵生育松喬之糧也甘露之降往世一所今流五縣應土之數德布獲也皇瑞比見其出不空必有象為隨德是應孔子曰知者樂仁者壽皇帝聖人故芝草壽徵生黃為土色位在中央故軒轅德優以黃為號皇帝寬惠德侔黃帝故龍色黃示德不異東方曰仁龍東方之獸也皇帝聖人故仁瑞見仁者養育之味也皇帝仁惠愛黎民故甘露降龍潛藏之物也陽見於外皇帝聖明招拔巖穴也瑞出必由嘉士祐至必依吉人也天道自然厥應偶合聖主

獲瑞亦出羣賢君明臣良應事以康文武受命力亦周邵也

論衡卷二十

須頌篇

古之帝王建鴻德者須鴻筆之臣褒頌紀載鴻德乃彰萬世乃聞問說書者欽明文思以下誰所言也曰篇家也篇家誰也孔子也然則孔子鴻筆之人也自衛反魯然後樂正雅頌各得其所也鴻筆之奮蓋斯時也或說尚書曰尚者上也上所為下所書也下者誰也曰臣子也然則臣子書上所為矣問儒者禮言制樂言作何也曰禮者上所制故曰制樂者下所作故曰作天下太平頌聲作方今天下太平矣頌詩樂聲可以作未傳者不知也故曰拘儒衛孔悝之鼎銘周臣勸行孝宣皇帝稱頌川太守黃霸有治狀賜金百斤漢臣勉政夫以人王頌稱臣子臣子當褒君父於義戰矣虞氏天下太平變歌舜德宣王惠周詩頌其行召伯述職周歌棠樹是故周頌三十一殷頌五魯頌四凡頌四十篇詩人所以嘉上也由此言之臣子當頌明矣儒者謂漢無聖帝治化未太平宣漢之篇論漢已有聖帝治已太平恢國之篇極論漢德非常實然乃在百代之上表德頌功宣褒主上詩之頌言右臣之典也舍其家而觀他人之室忽其父而稱異人之翁未為德也漢今天下之家也先帝今上民臣之翁也夫曉主德而頌其美識國奇而恢其功孰與疑暗不能也孔子稱大哉堯之為君也唯天為大唯堯則之蕩蕩乎民無能名焉或年五十擊壤於塗或曰大哉堯之德也擊壤者曰吾日出而作日入而息鑿井而飲耕田而食堯何等力孔子乃言大哉堯之德者乃知堯者也涉聖世不知聖主是則盲者不能別青黃也知聖主不能頌是則暗者不能言是非也然則方今盲暗之儒與唐擊壤之民同一才矣夫孔子及唐人言大哉者知堯德蓋堯盛也擊壤之民云堯何等力是不知堯德也夜舉燈燭光曜所及可得度也日照天下遠近廣狹難得量也浮於淮濟皆知曲折入東海者不曉南北故夫廣大

一有廣從橫難數極深揭厲難測漢德豐廣日光海外也知者知之不知者不知漢盛也漢家善書多上及殷周諸

論衡

二二八

子並作皆論他事無褒頌之言論衡有之又詩頌國名周頌與杜撫固所上漢頌相依類也宣帝之時畫圖漢烈士
或不在於畫上者子孫耻之何則父祖不賢故不畫圖也夫頌言非徒畫文也如千世之後讀經書不見漢美後世
怪之故夫古之通經之臣紀主令功記於竹帛頌上令德刻於鼎銘文人涉世以此自勉漢德不及六代論者不德
之故也地有正濬故有高平或以鑿鍾平而夷之為平地矣世見五帝三王為經書漢事不載則謂五三優於漢矣
或以論為鑿鍾損三五少豐滿漢家之下豈徒並為平哉漢將為五三轉為濬矣湖池非一廣狹同也樹竿測
之深淺可度漢與百代俱為主也實而論之優劣可見故不樹長竿不知深淺之度無論衡之論不知優劣之實漢
在百代之末上與百代料德湖池相與比也無鴻筆之論不免庸庸之名論好稱古而毀今恐漢將在百代之下豈
徒同哉謚者行之跡也謚之美者成宣也惡者靈厲也成湯遭旱周宣亦然然而成湯加成宣王言宣無妄之災不
能虧政臣子累謚不失實也由斯以論堯舜亦美謚也時亦有洪水百姓不安猶言堯者得實者也夫一字之謚尚
猶明主况千言之論萬文之頌哉舩車載人孰與其徒多也素車朴舩孰與加漆采畫也然則鴻筆之人國之舩車
采畫也農無疆夫穀粟不登國無疆文德闇不彰漢德不休亂在百代之間彊筆之儒不著載也高祖以來著書非
不講論漢司馬長卿為封禪書文約不具司馬子長紀黃帝以至孝武揚子雲錄宣帝以至哀平陳平仲紀光武班
孟堅頌孝明漢家功德頗可觀見今上即命未有褒載論衡之人為此畢精故有齊世宣漢恢國驗符龍無雲雨不
能參天鴻筆之人國之雲雨也載國德於傳書之上宣昭名於萬世之後厥高非徒參天也城牆之土平地之壤也
人加築蹈之力樹立臨池國之功德崇於城牆文人之筆勁於築蹈聖主德盛功立莫不褒頌紀載奚得傳馳流去
無疆乎人有高行或譽得其實或欲稱之不能言或謂不善不肯陳一斷此三者孰者為賢五三之際於斯為盛孝
明之時眾瑞並至百官臣子不為少矣唯班固之徒稱頌國德可謂譽得其實矣頌文謫以奇彰漢德於百代使帝
明如日月孰與不能言之不美善哉秦始皇東南遊升會稽山李斯刻石紀頌帝德至瑯琊亦然秦無道之國刻

石文世觀讀之者見堯舜之美由此言之須頌明矣當今非無李斯之才也無從升會稽歷瑯琊之階也絃歌為妙
異之曲坐者不曰善絃歌之人必怠不精何則妙異難為觀者不知善也聖國揚妙異之政眾臣不頌將順其美安
得所施哉今方板之書在竹帛無主名所從生出見者忽然不卸服也如題曰甲甲某子之方若言已驗嘗試人爭
刻寫以為珍祕上書於國記奏於郡譽薦士吏稱術行能章下記出土吏賢妙何則章表其行記明其才也國德溢
熾莫有宣褒使聖國大漢有庸庸之名咎在俗儒不實論也古今聖王不絕則其符瑞亦宜累屬符瑞之出不同於
前或時已有世無以知故有講瑞俗儒好長古而短今言瑞則溷前而薄後是應變而定之漢不為少漢有實事儒
者不稱古有虛美誠心然之信久遠之偽忽近今之實斯蓋三增九虛所以成也能聖實聖所以興也儒者稱聖過
實稽合於漢漢不能及非不能及儒者之說使難及也實而論之漢更難及穀熟歲平聖王因緣以立功化故治期
之篇為漢激發治有期亂有時能以亂為治者優優者有之建初五年無妄氣至聖世之期也皇帝執德救備其災
故順鼓明雲為漢應變是故災變之至或在聖世時早禍湛為漢論災是故春秋為漢制法論衡為漢平說從門應
庭聽堂室之言什而失九如升堂闕室百不失一論衡之人在古荒流之地其遠非徒門庭也日刻徑重千里人不
謂之廣者遠也望夜甚兩月光不暗人不睹曜者隱也聖者垂日月之明處在中州隱於百里遙聞傳授不實形耀
不實難論得詔書到計吏至乃聞聖政是以褒功失正山之積頌德遺膏腴之美使至臺閣之下蹈班賈之跡論功
德之實不失毫釐之微武王封比干之墓孔子顯三累之行大漢之德非直比干三累也道立國表路出其下望國
表者昭然知路漢德明著莫立邦表之言故浩廣之德未光於世也

佚文篇

孝武皇帝封弟為魯恭王恭王壞孔子宅以為宮得佚尚書百篇禮三百春秋三篇論語二十一一篇閭絃歌之聲
懼復封塗上言武帝武帝遣吏發取古經論語此時皆出經傳也而有閭絃歌之聲文當興於漢喜樂得閭之祥也

當傳於漢寢藏墻壁之中恭王閔之聖王感動絃歌之象此則古文不當掩漢侯以為符也孝成皇帝讀百篇尚書
 博士郎吏莫能曉知徵天下能為尚書者東海張霸通左氏春秋案百篇序以左氏訓詁造作百二篇具成奏上成
 帝出祕尚書以校考之無一字相應者成帝下霸於吏吏當器器大不謹敬成帝奇霸之才赦其辜亦不減其經故
 百二篇書傳在民間孔子曰才難能推精思作經百篇才高卓適希有之人也成帝赦之多其文也雖非實次序
 篇句依倚事類有似真是故不燒滅之疏一積相遺以書書十數札奏記長吏文成可觀讀之滿意百不能一張霸
 推精思至於百篇漢世實類成帝赦之不亦宜乎楊子山為郡上計吏見三府為哀牢傳不能成歸郡作上孝明奇
 之徵在蘭臺夫以三府椽吏叢積成才不能成一篇子山成之上覽其文子山之傳豈必審是傳聞依為之有狀會
 三府之士終不能為子山為之斯須不難成帝赦張霸豈不有以哉孝武之時詔百官對策董仲舒策文最善王莽
 時使郎吏上奏劉子駿章尤美言美不空才高知深之驗也易曰聖人之情見於辭文辭美惡足以觀才永平中神
 雀羣集孝明詔上爵頌百官頌上文皆比瓦石唯班固賈逵傳毅揚終侯諷五頌金玉孝明覽焉夫以百官之眾郎
 吏非一唯五人文善非奇而何孝武善子虛之賦徵司馬長卿孝成玩弄眾書之多善揚子雲出入遊獵子雲乘從
 使長卿桓君山子雲作史書所不能盈牘文所不能成句則武帝何貪成帝何欲故曰玩揚子雲之篇樂於居千石
 之官挾桓君山之書富於積積頓之財韓非之書傳在秦庭始皇嘆曰獨不得與此人同時陸賈新語每奏一篇高
 祖左右稱曰萬歲夫嘆思其人與喜稱萬歲豈可空為哉誠見其美懽氣發於內也候氣變者於天不於地天文明
 也衣裳在身文着於衣不在於裳衣法天也察掌理者生不觀右左文明也占在右不觀左右文明也易曰大人虎
 變其文炳君子豹變其文蔚又曰觀乎天文觀乎人文此言天人以文為觀大人君子以文為標也高祖在母身之
 時息於澤陂蛟龍在上龍赫炫耀及起坐望漢軍氣成五采將入咸陽五星聚東井星有五色天或者憎秦滅其文
 章欲漢興之故先受命以文為瑞也惡人操意前後乖違始皇前嘆韓非之書後惑李斯之議燔五經之文設挾書

之律五經之儒抱經隱匿伏生之徒竄藏土中珍賢聖之文厥辜深重嗣不及孫李斯創議身伏五刑漢興易亡秦
 之軌削李斯之跡高祖始令陸賈造書未與五經惠景以至元成經書並修漢朝郁郁厥語所聞孰與亡秦王莽無
 道漢軍雲起臺閣廢頹文書棄散光武中興循存未詳孝明世好文人並徵蘭臺之官文雄會聚今上即令詔求亡
 失購募以金安得不有好文之聲唐虞既遠所在書散殷周頗近諸子存焉漢興以來傳文未遠以所聞見伍唐虞
 而什殷周煥炳郁莫盛於斯天晏暘者星辰曉爛人性奇者掌文藻炳漢今為盛故文繁湊也孔子曰文王既歿
 文不在茲乎文王之文傳在孔子孔子為漢制文傳在漢也受天之文文人宜遵五經六藝為文諸子傳書為文造
 論著說為文上書奏記為文文德之操為文立五文在世皆當賢也造論著說之文尤宜勞焉何則發胃中之思論
 世俗之事非徒諷古經續故文也論發胃臆文成手中非說經藝之人所能為也周秦之際諸子並作皆論他事不
 頌主上無益於國無補於化造論之人頌上恢國國業傳在千載主德參貳日月非適諸子書傳所能並也上書陳
 便宜奏記薦更士一則為身二則為人繁文麗辭無上書文德之操治身究行狗利為私無為主者夫如是五文之
 中論者之文多矣則可尊明矣孔子稱周曰唐虞之際於斯為盛周之德其可謂至德已矣孔子周之文人也設生
 漢世亦稱漢之至德矣趙他王南越倍主滅使不從漢制其路推髻沉溺夷俗陸賈說以漢德懼以帝威心覺醒悟
 蹶然起坐世儒之愚有趙他之惑鴻文之人陳陸賈之說觀見之者將有蹶然起坐趙地之悟漢氏浩爛不有殊卓
 之聲文人之休國之符也望豐屋知名家睹喬木知舊都鴻文女固聖世之驗也孟子相人以眸子馬心清則眸子
 瞭瞭者目文瞭也夫候國占人同一實也國君聖而文人聚人心惠而目多采蹂蹈文錦於泥塗之中聞見之者莫
 不痛心知文錦之可惜不知文人之當尊不通類也天文人文豈徒調墨弄筆為美麗之觀哉載人之行傳人之
 名也善人願載思勉為善邪人惡載力自禁裁然則文人之筆勸善懲惡也蓋法所以章善即以著惡也加一字之
 謚人猶勸懲惡知之者莫不自勉况極筆墨之力定善惡之實言行畢載文以千數傳流於世成為丹青故可尊也

揚子雲作法言蜀富人賈錢千萬願載於書子雲不聽夫富無仁義之行園中之鹿欄中之牛也安得妄載班叔皮續太史公書載鄉里人以為惡戒邪人枉道繩墨所彈安得避諱是故子雲不為財勸叔皮不為恩撓文人之筆獨已公矣賢聖定意於筆筆集成文具情顯後人觀之見以正偽安宜妄記足蹈於地跡有好醜文集於禮志有善惡故夫占跡以瞻足觀文以知情詩三百一言以蔽之曰思無邪論衡篇以十數亦一言也曰疾虛妄

論死篇

世謂死人為鬼有知能害人試以物類驗之死不為鬼無知不能害人何以驗之驗之以物人物也物亦物也物死不為鬼人死何故獨能為鬼世能別人物不能為鬼則為鬼不為鬼尚難分明如不能別則亦無以知其能為鬼也人之所以生者精氣也死而精氣滅能為精氣者血脉也人死血脉竭竭而精氣滅滅而形體朽朽而成灰土何用為鬼人無耳目則無所知故聾盲之人比於草木夫精氣去人豈徒與無耳目同哉朽則消亡荒忽不見故謂之鬼神人見鬼神之形故非死人之精也何則鬼神荒忽不見之名也人死精神升天骸骨歸土故謂之鬼鬼者歸也神者荒忽無形者也或說鬼神陰陽之名也陰氣逆物而歸故謂之鬼陽氣導物而生故謂之神神者伸也申復無已終而復始人用神氣生其死復歸神氣陰陽稱鬼神人死亦稱鬼神氣之生人猶水之為冰也水凝為冰氣凝為人冰釋為水人死復神其名為神也猶冰釋更名水也人見名異則謂有知能為形而害人無據以論之也人見鬼若生人之形以其見若生人之形故知非死人之精也何以效之以囊粟盈粟米在囊中若粟在囊中滿盈堅韌立樹可見人瞻望之則知其為粟米囊粟何則囊粟之形若其容可察也如囊穿米出粟敗粟棄則囊粟委辟人瞻望之弗復見矣人之精神藏於形體之內猶粟米在囊粟之中也死而形體朽精氣散猶囊粟穿敗粟米棄出也粟米棄出囊粟無復有形精氣散亡何能復有體而人得見之乎禽獸之死也其肉盡索皮毛尚在制以為裘人望見之似禽獸之形故世有衣狗裘為狗盜者人不覺知假狗之皮毛故人不意疑也今人死皮毛朽敗雖精氣尚在神

安能復假此形而以行見乎夫死人不能假生人之形以見猶生人不能假死人之竟以亡矣六畜能變化象人之形者其形尚生精氣尚在也如死其形腐朽雖虎兕勇得不能復化魯公牛哀病化為虎亦以未死也世有以生形轉為生類者矣未有以死身化為生象者也 天地開闢人皇以來隨壽而死若中年夭亡以億萬數計今人之數不若死者多如人死輒為鬼則道路之上一步一鬼也人且死見鬼宜見數百千萬滿堂盈庭填塞巷路不宜徒見一兩人也人之兵死也世言其血為燐血者生時之精氣也人夜行見燐不象人形渾沌積聚若火光之狀燐死人之血也其形不類生人之形也其形不類生人之形精氣去人何故象人之體人見鬼也皆象死人之形則可疑死人為鬼或反象生人之形病者見鬼云甲來甲時不死氣象甲形如死人為鬼病者何故見生人之體乎 天地之性能更生火不能使滅火復燃能更生人不能令死人復見能使滅灰更為燃火吾乃頗疑死人能復為形案火滅不能復燃以况之死人不能復為鬼明矣夫為鬼者人謂死人之精神如審鬼者死人之精神則人見之宜徒見裸袒之形無為見衣帶被服也何則衣服無精神人死與形體俱朽何以得貫穿乎精神本以血氣為主血氣常附形體形體雖朽精神尚在能為鬼可也今衣服絲絮布帛也生時血氣不附着而亦自無血氣敗朽遂已與形體等安能自若為衣服之形由此言之見鬼衣服象之則形體亦象之矣象之則知非死人之精神也 夫死人不能為鬼則亦無所知矣何以驗之以未生之時無所知也人未生在元氣之中既死復歸元氣元氣荒忽人氣在其中人未生無所知矣死歸無知之本何能有知乎人之所以聰明智慧者以含五常之氣也五常之氣所以在人者以五藏生無所知矣五藏不傷則人智慧五藏有病則人荒忽荒忽則愚癡矣人死五藏腐朽腐朽則五常無所託矣所用藏智者已敗矣所謂為智者已去矣形須氣而成氣須形而知天下無獨燃之火世間安得有無體獨知之精人之死也其猶夢也夢者殄之次也殄者死之比也人殄不悟則死矣案人殄復悟死從來者與夢相似然則夢殄死一實也人夢不能知覺時所作猶死不能識生時所為矣人言談有所作於卧人之旁卧人不能知猶發死人之棺為善

惡之事死人不能復知也夫卧精氣尚在形體尚全猶無所知况死人精神消亡形體朽敗乎人為人所毆傷詰吏告苦以語人有知之故也或為人所殺則不知何人殺也或家不知其尸所在使死人有知必恚人之殺已也當能言於吏旁告以賊主名若能歸語其家告以尸之所在今則不能無知之效也世間死者今生人殄而用之言及巫叩元絃下死人竟因巫口談皆誇誕之言也如不誇誕物之精神為之象也或曰不能言也夫不能言則亦不能知矣知用氣言亦用氣焉人之未死也智慧精神定矣病則惛亂精神擾也夫死病之甚者也病死之微猶惛亂况其甚乎精神擾自無所知况其散也人之死猶火之滅也火滅而燭不照人死而知不慧二者宜同一實論者猶謂死有知惑也人病且死與火之且滅何以異火滅光消而燭在人死精亡而形存謂人死有知是謂火滅復有光也隆冬之月寒氣用事水凝為冰踰春氣溫冰釋為水人生於天地之間其猶冰也陰陽之氣凝而為人年終壽盡死還為氣夫春水不能復為冰死竟安能復為形如夫媼妻同室而處淫亂夫行忿怒鬪訟夫死妻更嫁妻死夫更娶以有知驗之宜大忿怒今天妻死者寂寞無聲更嫁娶者平忽無禍無知之驗也孔子墜母於防既而雨甚至防墓明孔子聞之泣然流涕曰古者不脩墓遂不復脩使死有知必恚人不脩也孔子知之宜輒脩墓以喜魂神然而不脩聖人明審曉其無知也枯骨在野時嗚呼有聲若夜聞哭聲謂之死人之音非也何以驗之生人所以言語呼呼吸者氣括口喉之中動搖其舌張歛其口故能成言譬猶吹簫笙簫笙折破氣越不括手無所弄則不成音夫簫笙之管猶人之口喉也手弄其孔猶人之動舌也人死口喉腐敗舌不復動何能成言然而枯骨時呻鳴者人骨自有能呻鳴者焉或以為秋也是與夜鬼哭無以異也秋氣為呻鳴之變自有所為依倚死骨之側人則謂之骨尚有知呻鳴於野草澤暴體以千萬數呻鳴之聲宜步屬焉夫有能使不言者言未有言者死能復使之言言者亦不能復使之言猶物生以青為氣或予之也物死青者去或奪之也予之物青奪之青去後不能復予之青物亦不能復自青聲色俱通並稟於天青青之色猶梟梟之聲也死物之色不能復青獨為死人之聲能復自言惑也人之所以能言

語者以有氣力也氣力之盛以能飲食也飲食損減則氣力衰則聲音斯困不能食則口不能復言夫死困之甚何能復言或曰死人歆有食氣故能言夫死人之精生人之精也使生人不飲食而徒以口歆有食之氣不過三日則餓死矣或曰死人之精神於生人之精故能歆氣為音夫生人之精在於身中死則在於身外死之與生何以殊身中身外何以異取水實於大盎中盎破水流地地水能異於盎中之水乎地水不異於盎中之水身外之精何故殊於身中之精人死不為鬼無知不能語言則不能害人矣何以驗之夫人之怒也用氣其害人用力須筋骨而彊彊則能害人忿怒之人响呼於人之旁口氣喘射人之面雖勇如育育氣不害人使舒手而擊舉足而蹶則所擊蹶無不破折夫死骨朽筋力絕手足不舉雖精氣尚在猶响呼之時無嗣助也何以能害人也凡人與物所以能害人者手臂把刀爪牙堅利之故也今人死手臂朽敗不能復持刀爪牙墮落不能復嚙噬安能害人兒之始生也手足具成手不能搏足不能蹶蹶者氣適凝成未能堅彊也由此言之精氣不能堅彊審矣氣為形體形體微弱猶未能害人况死氣去精神絕微弱猶未能害人寒骨謂能害人者邪死人之氣不去邪何能害人雞卵之未字也頽溶於殼中潰而視之若水之形良雌偃伏體方就成就成之後能啄蹶之夫人之死猶頽溶之時頽溶之氣安能害人入之所以勇猛能害人者以飲食也飲食飽足則彊壯勇猛彊壯勇猛則能害人矣人病不能飲食則身羸弱羸弱困甚故至於死病困之時仇在其旁不能吐叱人盜其物不能禁奪羸弱困劣之故也夫死羸弱困劣之甚者何能害人有鷄犬之畜為人所盜竊雖怯無勢之人莫不忿怒忿怒之極至相賊滅敗亂之時人相啖食者使其神有知宜能害人身貴於鷄犬已死重於見盜忿怒於鷄犬無怨於食已不能害人之驗也蟬之未蛻也為復育已蛻也去復育之體更為蟬之形使死人精神去形體若蟬之去復育乎則夫為蟬者不能害為復育者夫蟬不能害復育死人之精神何能害生人之身夢者之義疑惑言夢者精神自止身中為吉凶之象或言精神行與人物相更今其審止身中死之精神亦將復然今其審行人夢殺傷人夢殺傷人若為人所復殺明日視彼之身察已之

體無兵刃創傷之驗夫夢用精神精神死之精神也夢之精神不能害人死之精神安能為害火熾而釜沸滯止而氣歇以火為主也精神之怒也乃能害人不怒不能害人火猛竈中金湧氣蒸精怒會中力盛身熱今人之將死身體清涼涼益清甚遂以死亡當死之時精神不怒身亡之後猶湯之離釜也安能害人物與人通人有癡狂之病如其物然而理之病則愈矣夫物未死精神依倚形體故能變化與人交通已死形體壞爛精神散亡無所復依不能變化夫人之精神猶物之精神也物生精神為病其死精神消亡人與物同死而精神亦滅安能為害禍設謂人貴精神有異成事物能變化人則不能是反人精神不若物物精奇於人也水火燒溺凡能害人者皆五行之物金傷人木毆人土壓人水溺人火燒人使人死精神為五行之物乎害人不為乎不能害人不能為物則為氣矣氣之害人者太陽之氣為毒者也使人死其氣為毒乎害人不為乎不能害人夫論死不為鬼無知不能害人則夫所見鬼者非死人之精其害人者非其精所為明矣

論衡卷二十一

死偽篇

傳曰周宣王殺其臣杜伯而不辜宣王將田於圃杜伯起於道左執彤弓而射宣王宣王伏軾而死趙簡公殺其臣莊子義而不辜簡公將入於桓門莊子義起於道左執彤杖而捶之斃於車下二者死人為鬼之驗鬼之有知能害人之效也無之奈何曰人生萬物之中物死不能為鬼人死何故獨能為鬼如以人貴能為鬼則死者皆當為鬼杜伯莊子義何獨為鬼也如以被非辜者能為鬼世間臣子被非辜者多矣比于子胥之輩不為鬼夫杜伯莊子義無道忿恨報殺其君罪莫大於弑君則夫死為鬼之尊者當復誅之非杜伯莊子義所敢為也凡人相傷憎具生惡見其身故殺而下之見殺之家詣吏訟其仇仇人亦惡見之生死異路人鬼殊處如杜伯莊子義怨宣王簡公不宜殺也當復為鬼與已合會人君之威固嚴作歷本人臣營衛卒使固多眾兩臣殺二君二君之死亦當報之非有知之深討

憎惡之所為也如兩臣神宜知二君死當報已如不知也則亦不神不神何能害人世多似是而非虛偽類真故杜伯莊子義之語往往而存 晉惠公改葬太子申生秋其僕狐突適下國遇太子太子趨登僕車而告之曰夷吾無禮余得請於帝矣將以晉界秦秦將祀余狐突對曰臣聞之神不歆非類民不祀非族君祀無乃殄乎且民何罪失刑之祀君其圖之太子曰諾吾將復請七日新城西偏將有巫者而見我焉許之遂不見及期狐突之新城西偏巫者之舍復與申生相見申生告之曰帝許罰有罪矣斃之於韓其後四年惠公與秦穆公戰於韓地為穆公所獲竟如其言非神而何曰此亦杜伯莊子義之類何以明之夫改葬私怨也上帝公神也以私怨爭於公神何肯聽之帝許以晉界秦狐突以為不可申生從狐突之言是則上帝許申生非也神為上帝不若狐突必非上帝明矣且臣不敢求私於君者君尊臣卑不敢以非干也申生比於上帝豈徒臣之與君哉恨惠公之改葬於上帝之尊命非所得為也驪姬譖殺其身惠公改葬其尸改葬之惡微於殺人惠公之罪輕於驪姬請罰惠公不請殺驪姬是則申生憎改葬不忍見殺也秦始皇用李斯之議燔燒詩書後又坑儒博士之怨不下申生坑儒之惡痛於改葬然則秦之死儒不請於帝見形為鬼請生會告以始皇無道李斯無狀 周武王有疾不豫周公請命設三壇同一壇植壁秉圭乃告於太王王季文王史乃策祝辭曰予仁若考多才多藝能事鬼神乃元孫某不若且多才多藝不能事鬼神鬼神者謂三王也即死人無知不能為鬼神周公聖人也聖人之言審則得幽冥之實得幽冥之實則三王為鬼神明矣曰實人能神乎不能神也如神宜知三王之心不宜徒審其為鬼也周公請命史策告祝畢辭已不知三王所以與不乃卜三龜三龜皆吉然後乃喜能知三王有知為鬼不能知三王許已與不須卜三龜乃知其實定其為鬼須有所問然後知之死人無知與其許人不許人一實也能知三王之不許已則其為三王為鬼可信也如不能知謂三王為鬼猶世俗之人也與世俗同知則死人之實未可定也且周公之請命用何得之以至誠得之乎以辭正得之也如以至誠則其請之說精誠致鬼不顧辭之是非也董仲舒請雨之法設土龍以感氣土龍非實不能

致雨仲舒用之致精誠不顧物之偽真也然則周公之請命猶仲舒之請雨也三王之非鬼猶聚土之非龍也晉荀偃伐齊不卒事而還殫疽生瘍於頭及著雍之地病目出空而視不可嗆范宣子浣而撫之曰事吳敢不如事主猶視宣子睹其不瞑以為恨其子吳也人情所恨莫不恨子故言吳以撫之猶視者不得所恨也樂懷子曰其為未卒事於齊故也乎乃復撫之曰主苟死所不嗣事於齊者有如河乃瞑受哈伐齊不卒荀偃所恨也懷子得之故目瞑受哈宣子失之目張口噤曰荀偃之病卒苦目出目出則口噤口噤則不可嗆新死氣盛本病苦目出宣子撫之早故目不瞑口不噤少久氣衰懷子撫之故目瞑口受哈此自荀偃之病非死精神見恨於口目也凡人之必皆有所以恨志士則恨義事未立學士則恨問多不及農夫則恨耕未畜穀商人則恨貨財未殖仕者則恨官位未極勇者則恨材未優天下各有所欲乎然而各有所恨必有目不瞑者為有所恨夫天下之人死皆不瞑也且死者精魂消索不復聞人之言不能聞人之言是謂死也離形更自為鬼立於人傍雖人之言已與形絕安能復入身中瞑目聞口乎能入身中以尸示恨則能不免與形相守秦世人論死謂其精神有若能更以精魂立形見面使尸若生人者誤矣楚成王廢太子商臣欲立王子職商臣聞之以宮甲圍王王請食熊蹯而弗聽王縊而必謚之曰靈不瞑曰成乃瞑夫為靈不瞑為成乃瞑成王有知之效也謚之曰靈心恨故目不瞑更謚曰成有一心喜乃瞑精神聞人之議見人變易其謚故喜目瞑本不病目人不撫慰目自翕張非神而何曰此復荀偃類也雖不病目亦不空張成王於時縊死氣尚盛新絕目尚開因謚曰靈少久氣衰目適欲瞑連更曰成目之視瞑與謚之為靈偶應也時人見其應成乃瞑則謂成王之魂有所知則宜終不瞑也何則太子殺已大惡也加謚為靈小過也不為大惡懷忿反為小過有恨非有神之效見示告人之驗也夫惡謚非靈則厲也紀於竹帛為靈厲者多矣其尸未斂之時未皆不瞑也宣世之必君不惡而獨成王憎之哉何其為靈者眾不瞑者寡也鄭伯有貪悞而多欲子皙好在以上二子不相得子皙攻伯有伯有出奔駟帶率國人以伐之伯有死其後九年鄭人相驚以伯有曰伯有至矣則皆走不知所往

以君之明子為大政其何厲之有昔堯殛鯀于羽山其神為黃熊以入于羽淵實為夏郊三代祀之晉為盟主其惑者小之祀乎韓子祀夏郊晉侯有問黃熊鯀之精神晉侯不祀故入寢門晉知而祀之故疾有問非死人有知之驗乎夫鯀殛于羽山人知也神為黃熊入于羽淵人何以得知之使若魯公牛哀病化為虎在故可實也今鯀遠殛於羽山人不與之處何能知之且文曰其神為熊是死也死而鬼神為黃熊非人所得知也人死世謂鬼鬼象生人之形見之與人無異然猶非死人之神况能非人之形不與人相似乎審鯀死其神為黃熊則熊之死其神亦或時為人人夢見之何以知非死禽獸之神也信黃熊謂之鯀神又信所見之鬼以為死人精也此人物之精未可定黃熊為鯀之神未可審也且夢象也吉凶且至神明示象能熊之占自有所為使鯀死其神審為黃熊夢見黃熊必鯀之神乎諸侯祭山川設晉侯夢見山川何復不以祀山川山川自見乎人病多或夢見先祖死人來立其側可復謂元祖死人求食故來見形乎人夢所見更為他占未必以所見為實也何以驗之夢見生人明日所夢見之人不與已相見夫所夢見之人不與已相見則知鯀之黃熊不入寢門不入則鯀不求食不求食則晉侯之疾非廢夏郊之禍非廢夏郊之禍則晉侯有問非祀夏郊之福也無福之實則無有知之驗矣亦猶淮南王劉安坐謀反而死世傳以為仙而升天本傳之虛子產聞之亦不能實偶晉侯之疾適當自衰子產遭言黃熊之占則信黃熊鯀之神矣高皇帝以趙王如意為我而欲立之呂后恚恨後酖殺趙王其後呂后出見蒼犬噬其左腋怪而卜之趙王如意為祟遂病腋傷不愈而死蓋以如意精神為蒼犬見變以報其仇也曰勇士忿怒交刃而戰負者被創仆地而必目見彼之中已必後其神尚不能報呂后酖如意時身不自往使人飲之不知其為酖毒債不知殺已者為誰安能為崇以報呂后使死人有所恨者莫過高祖高祖愛如意而呂后殺之高祖魂怒宜如雷霆呂后之死宜不旋日豈高祖之精不若如意之神將死後憎如意善呂后之殺也丞相武安侯田蚡與故大將軍灌夫杯酒之恨事至上聞灌夫繫獄實嬰救之勢不能免灌夫坐法實嬰亦死其後田蚡病甚號曰諾諾使人視之見灌夫實嬰俱坐其側蚡病

不哀遂至死曰相殺不一人也殺者後病不見所殺田蚡見所殺田蚡獨然者心負憤恨病亂妄見也或時見他鬼而占鬼之人聞其往時與夫嬰爭欲見神審之名見其狂諾諾則言夫嬰坐其側矣 淮陽都尉尹齊為吏酷虐及死怨家欲燒其尸亡去歸葬夫有知故久且燒之也神故能亡去曰尹齊亡神也有所應秦時三山亡周末九鼎淪必以亡者為神三山九鼎有知也或時更知怨家之謀竊舉持亡懼怨家怨已云自去凡人能亡足能步行也今死血脉斷絕足不能復動何用亡去吳烹伍子胥漢蒯越越燒植一僂也胥越一勇也子胥彭越不能避烹亡植獨謂尹齊能歸葬失實之言不驗之語也 亡新改葬元帝傳后廢其棺取玉押印璽送定陶以民禮葬之發棺時臭幃一作盧於天洛陽丞臨棺聞臭而外又改葬定陶共王丁后火從藏中出燒殺吏士數百人夫改葬禮卑又損奪珍物二恨怨故為臭出火以中傷人曰臭聞於天多藏食物腐朽穢發人不能堪毒憤而未為怪也火出於藏中者怪也非丁后之神也何以驗之改葬之恨孰與掘墓盜財物也歲凶之時掘工墓取衣物者以千萬數死人必有知人奪其衣物保其尸骸時不能禁後亦不能報此尚微賤未足以言秦始皇葬於驪山二世未天下盜賊掘其墓不能出臭為火以殺一人貴為天子不能為神丁傅婦人安能為怪變神非一發起殊處見火聞臭則謂丁傅之神誤矣

論衡卷二十二

紀妖篇

衛靈公將之晉至濮水之上夜聞鼓新聲者說之使人問之左右皆報弗聞召師涓而告之曰有鼓新聲者使人問左右盡報弗聞其狀似鬼子為我聽而寫之師涓曰諾因靜坐撫琴而寫之明日報曰臣得之矣然而未習請更宿而習之靈公曰諾因復宿明日已習遂去之晉晉平公觴之施夷之臺酒酣靈公起曰有新聲願請奏以示公公曰善乃召師涓令坐師曠之旁援琴鼓之未終曠撫而止之曰此亡國之聲不可遂也平公曰此何道出師曠曰此師延所作淫聲與紂為靡靡之樂也武王誅紂懸之白旌師延東走至濮水而自投故聞此聲者必於濮水之上先聞

此聲者其國削不可遂也平公曰寡人好者音也子其使遂之師涓鼓究之平公曰此所謂何聲也師曠曰此所謂清商公曰清商固最悲乎師曠曰不如清徵公曰清徵可得聞乎師曠曰不可古之得聽清徵者皆有德義之君也今吾君德薄不足以聽之公曰寡人所好者音也願試聽之師曠不得已援琴鼓之一奏有元雀二八從南方來集於郭門之上危再奏而列三奏延頸而鳴舒翼而舞音中宮商之聲聲徹于天平公大悅坐者皆喜平公提觴而起為師曠壽反坐而問曰樂莫悲于清徵乎師曠曰不如清角乎公曰清角可得聞乎師曠曰不可昔者皇帝合鬼神於西大山之上駕象輿六元龍畢方並轄蚩尤居前風伯進掃雨師灑道虎狼在前鬼神在後蟲蛇伏地白雲覆上大合鬼神乃作為清角今主君德薄不足以聽之聽之將恐有敗平公曰寡人老矣所好者音也願遂聽之師曠不得已而鼓之一奏之有雲從西北起再奏之風至大雨隨之裂帷幕破俎豆墮廊瓦坐者散走平公恐懼伏于廊室晉國大旱赤地三年平公之身遂癰病何謂也曰是非衛靈公國且削則晉平公且病若國且旱亡妖也師曠曰先聞此聲者國削一國先聞之矣何知新聲非師延所鼓也曰師延自投濮水形體腐于水中精氣消于泥塗安能復鼓琴屈原自沉于江屈原善著文師延善鼓琴如師延能鼓琴則屈原能復書矣揚子雲吊屈原屈原何不報屈原生時文無不作不能報子雲者死為泥塗乎既朽無用書也屈原手朽無用書則師延指敗無用鼓琴矣孔子當泗水而葬泗水却流世謂孔子神而能却泗水孔子好教授猶師延之好鼓琴也師延能鼓琴於濮水之中孔子何為不能教授於泗水之側乎 趙簡子病五日不知人大夫皆懼於是召進扁鵲扁鵲入視病出董安子問扁鵲扁鵲曰血脉治也而怪昔秦繆公嘗如此矣七日悟悟之日告公孫支與子輿曰我之帝所甚樂吾所以久者適有學也帝告我晉國且大亂五世不安其復將霸未老而死霸者之子且今而國男女無別公孫支書而藏之于篋於是晉獻公之亂文公之霸襄公敗秦師於崤而歸縱淫此之所謂今主君之病與之同不出三日病必間間必有言也居二日半簡子悟告大夫曰我之帝所甚樂與百神游于鈞天靡樂九奏萬舞不類三代之樂其聲動人心有一熊欲授

我帝命我射之中能熊死有羅來我又射之中羅羅死帝甚喜賜我一筭皆有副吾見兒在帝側帝屬我一翟犬曰及而子之長也以賜之帝告我晉國且衰十世而亡嬴姓將大敗周人於范魁之西而亦不能有也今余將思虞舜之勲適余將以其胃女孟姚配而十世之孫黃婁于受言而書藏之以扁鵲言告簡子簡子賜扁鵲田四萬畝他日簡子出有人當道辟之不去從者將拘之當道者曰吾欲有謁於主君從者以聞簡子召之曰嘻吾有所見子遊也當道者曰屏左右願有謁簡子屏人當道者曰日者主君之病臣在帝側簡子曰然有之子見我何為當道者曰帝令主君射熊與羅皆死簡子曰是何也當道者曰晉國且有難主君首之帝令主君滅二卿夫熊羅皆其祖也簡子曰帝賜我一筭皆有副何也當道者曰主君之子將剋二國於翟皆子姓也簡子曰吾見兒在帝側帝屬我一翟犬曰及而子之長以賜之夫兒可說以賜翟犬當道者曰兒主君之子也翟犬代之先也主君之子且必有代及主君之後嗣且有革政而胡服并二國翟簡子問其姓而延之以官當道者曰臣野人致帝命遂不見是何謂也曰是皆妖也其占皆如當道者言所見於帝前之事所見當道之人妖人也其後晉二卿范氏中行氏作亂簡子攻之中行昭子范文子敗出奔齊始簡子使姑布子卿相諸子莫吉至翟婦之子無恤以為貴簡子與語賢之簡子募一本告諸子曰吾藏寶符於常山之上先得者賞諸子皆上山無所得無恤還曰已得符矣簡子問之無恤曰從常山上臨代代可取也簡子以為賢乃廢太子而立之簡子死無恤代是為襄子襄子既立誘殺代王而并其地又并知氏之地後取空同戎自簡子後十世至武靈王吳慶入其母姓嬴子孟姚其後武靈王遂取中山并胡地武靈王之十九年更為胡服國人化之皆如其言無不然者蓋妖祥見於兆審矣皆非實事吉凶之漸若天告之何以知天不實告之也以當道之人在帝側也夫在天帝之側皆貴神也致帝之命是天使者也人君之使車馬備具天帝之使單身當道非其狀也大官百二十與地之王者無以異也地之王者官屬備具法象天官稟取制度天地之官同則其使者亦宜鈞官同人異者未可然也何以知簡子所見帝非實帝也以夢占知之樓臺山陵官位之象也人夢上樓

後歲人或夢見伯有介而行曰壬子余將殺帶也明年壬寅余又將殺段也及壬子之日駟帶卒國人益懼後至壬寅日公孫段又卒國人愈懼子產為之立後以撫之乃止矣伯有見夢曰壬子余將殺帶壬寅又將殺段及至壬子日駟帶卒至壬寅公孫段死其後子產適晉趙景子問曰伯有猶能為鬼乎子產曰能人生始化曰魄既生魄陽曰魂用物精多則魂魄彊是以有精爽至於神明疋夫疋婦強死其魂魄猶能憑依人以為淫厲况伯有我先君穆公之胄子良之孫子耳之子弊邑之卿從政三世矣鄭雖無腆抑諺曰葛藟小國而三世執其政柄其用物宏矣取精多矣其族又大所憑厚矣而強死能為鬼不亦宜乎伯有殺駟帶公孫段不失日期神審之驗也子產立其後而止知鬼神之操也知其操則知其實矣實有不空故對問不疑子產智人也知物審矣如死者無知何以能殺帶與段如不能為鬼子產何以不疑曰與伯有為死者子產也子產攻之伯有奔駟帶乃率國人遂伐伯有公孫段隨駟帶不造本辯其惡微小殺駟帶不報子產公孫段惡微與帶俱死是則伯有之魂無知為鬼報仇輕重失宜也且子產言曰強死者能為鬼何謂強死謂伯有命未當死而人殺之邪將謂伯有無罪而人究之也如謂命未當死而人殺之未當死而死者多如謂無罪人究之被究者亦非一伯有彊死能為鬼比于子胥不為鬼春秋之時弑君三十六君為所弑可謂強死矣典長一國用物之精可謂多矣繼體有土非直三世也貴為人君非與卿位同也始封之祖必有穆公子良之類也以至尊之國君受亂臣之弑禍其魂魄為鬼必明於伯有報仇殺讐禍繁於帶段二十六君無為鬼者三十六臣無見報者如以伯有無道其神有知世間無道莫如桀紂桀紂誅死魂魄不能為鬼然則子產之說因成事者也見伯有強死則謂強死之人能為鬼如有不強死為鬼者則將云不強死之人能為鬼子產在鄭與伯有何異與伯有何殊俱以無道為國所殺伯有能為鬼子產不能強死之說通於伯有塞於子產然則伯有之說杜伯之語也杜伯未可然伯有亦未可也秦桓公伐晉次於輔氏晉侯治兵於稷以略翟土立黎侯而還及魏顆敗秦師於輔氏獲杜回杜回秦之力人也初魏武子有嬖妾無子武子疾命顆曰必嫁是妾病困則更曰必以是

為殉及武子卒顆不殉妾人或難之顆曰疾病則亂吾從其治也及輔氏之役魏顆見老人結草以亢杜回杜回躡而顛故獲之夜夢見老父曰余是所嫁婦人之父也爾用先人之治命是以報汝夫嬖妾之父知魏顆之德故見體為鬼結草助戰神曉有知之效驗也曰夫婦人之父能知魏顆之德為鬼見形以助其戰必能報其生時所善殺其生時所惡矣凡人交遊必有厚薄厚薄當報猶婦人之當謝也今不能報其生時所厚獨能報其死後所善非有知之驗能為鬼之效也張良行泗水上老父授書光武困厄河北老人教誨命貴時吉當遇福喜之應驗也魏顆當獲杜回戰當有功故老人妖象結草於路入者也 王季葬於滑山之尾樂水擊其墓見棺之前和文王曰嘻先君必欲一見羣臣百姓也夫故使樂水見之於是也而為之張朝而百姓皆見之二日而後更葬文王聖人也知道事之實見王季棺見知其精神欲見百姓故出而見之曰古今帝王死葬諸地中有以千萬數無欲復出見百姓者王季何為獨然河泗之濱立冢非一水湍崩壞棺椁露見不可勝數皆欲復見百姓者乎樂水擊滑山之尾猶河泗之流湍瀆圻也文王見棺和露惻然悲恨當先君欲復出乎慈孝者之心幸冀之意賢聖惻怛不暇思論推生況死故復改葬世俗信賢聖之言則謂王季欲見百姓者也齊景公將伐宋師過太山公夢二丈人立而怒甚盛公告晏子晏子曰是宋之先湯與伊尹也公疑以為太山神晏子曰公疑之則嬰請言湯伊尹之狀湯皙以長頤以髯銳上而豐下搥身而揚聲公曰然則伊尹黑而短蓬而髯豐上而銳下偻身而下聲公曰然則伊尹黑而短蓬而髯豐上而豐武丁祖乙天下之盛君也不宜無後今唯宋耳而公伐之故湯伊尹怒請散師和於宋公不用終伐宋軍果敗夫湯伊尹有知惡景公之伐宋故見夢盛怒以禁止之景公不止軍果不吉曰夫景公亦曾夢見彗星其時彗星不出果不吉曰夫然而夢見之者見彗星其實非夢見湯伊尹實亦非也或時景公軍敗不吉之象也晏子信夢明言湯伊尹之形景公順晏子之言然而之秦并天下絕伊尹之後遂至於今湯伊尹不祀何以不怒乎 鄭子產聘於晉晉侯有疾韓宣子逆客私焉曰寡君寢疾於今三月矣竝走羣望有加而無瘳今夢黃熊入於寢門其何厲鬼也對曰

臺升山陵輒得官位實樓臺山陵非官位也則知簡子所夢見帝者非天帝也人臣夢見人君人君必不見又必不賜以人臣夢占之知帝賜二筭翟夫者非天帝也非天帝則其言與百鬼游于鈞天非天也魯叔孫穆子夢天壓已者審然天下至地也至地則有樓臺之抗不得及已及已則樓臺宜壞樓臺不壞是天不至地不至地則不得壓已不得壓已則壓已者非天也則天之象也叔孫穆子所夢壓已之天非天則知趙簡子所游之天非天也或曰人亦有直夢見甲明日則見甲矣夢見君明日則見君矣曰然人有直夢直夢皆象也其象直耳何以明之直夢者夢見甲夢見君明日見甲與君此直也如問甲與君甲與君則不見也甲與君不見所夢見甲與君者象類之也乃甲與君象類之則知簡子所見帝者象類帝也且人之夢也占者謂之魂行夢見帝是竟之上天也上天猶上山也夢上山足登山手引木然後能升升天無所緣何能得上天之人以萬里數人之行曰百里竟與體形俱尚不能疾况竟獨行安能速乎使魂行與形體等則簡子之上下天宜數歲乃悟七日輒覺期何疾也夫魂者精氣也精氣之行與雲烟等雲烟之行不能疾使魂行若蜚鳥乎行不能疾人或夢蜚者用魂蜚也其蜚不能疾於鳥天地之氣尤疾速者飄風也飄風之發不能終一日使魂行若飄風乎則其速不過一日之行亦不能至天人夢上天一臥之頃也其覺或尚在上天未終下也若人夢行至雒陽覺因從雒陽悟矣魂神蜚馳何疾也疾在必非其狀必非其狀則其上天非實事也非實事則為妖祥矣夫當道之人簡子病見於帝側後見當道象人而言與相見帝側之時無以異也由此言之臥夢為陰候覺為陽占審矣 趙襄子既立知伯益驕請地韓魏韓魏子之請地於趙趙不予知伯益怒遂率韓魏攻趙襄子襄子懼乃奔保晉陽原過從後至於託平驛見三人自帶以上可見自帶以下不可見子原過竹二節莫通曰為我遺趙無恤既者以告襄子襄子齊三日親自割竹有赤書曰趙無恤余霍大山陽侯天子三月丙戌余將使汝滅知氏汝亦祀我百邑余將賜汝林胡之地襄子再拜受神之命是何謂也曰是蓋襄子且勝之祥也三國攻晉陽歲餘引汾水灌其城城不浸者三板襄子懼使相張孟談私於韓魏韓魏與合謀竟以

三月丙戌之日大滅知氏共分其地蓋妖祥之氣象人之形稱霍大山之神猶夏庭之妖象龍稱褒之二君趙簡子之祥象人稱帝之使也何以知非霍大山之神也曰大山地之體猶人有骨節骨節安得神如大山有神宜象大山之形何則人謂鬼者死人之精其象如生人之形今大山廣長不與人同而其精神不異於人不異於人則鬼之類人鬼之類人則妖祥之氣也 秦始皇帝二十六年熒惑守心有星墜下至地為石刻其石曰始皇死而地分始皇聞之令御史逐問莫服盡取石旁家人誅之因燔其石妖使者從關東夜過華陰平野或有人持璧遮使者曰我為遺鑄池君因言曰今年祖龍死使者問之因忽不見置其璧去使者奉璧具以言聞始皇帝默然良久曰山鬼不過知一歲事乃言曰祖龍者人之先也使御府視璧乃二十八年行渡江所沉璧也明三十七年夢與海神戰如人狀是何謂也曰皆始皇且死之妖也始皇夢與海神戰恚怒入海候神射大魚自琅邪至勞成山不見至之早山還見巨魚射殺一魚遂旁海西至平原津而病到沙丘而崩當星墜之時熒惑為妖故石旁家人刻書其石若或為之文曰始皇死或殺之也猶世間童謠非童所為氣導之也凡妖之發或象人為鬼或為人象鬼而使其實一也晉公子重耳失國之食於道從畊者乞飯畊者奉塊土以賜公子公子怒答犯曰此吉祥天賜土地也其後公子得國復土如答犯之言齊田單保即墨之城欲詐燕軍云天神下助我有一人前曰我可以為神乎田單却走再拜事之竟以神下之言聞於燕軍燕軍信其有神又見牛若五采之文遂信畏懼軍破兵北田單卒勝復獲侵地此人象鬼之妖也使者過華陰人持璧遮道委璧而去妖鬼象人之形也夫沉璧於江欲求福也今還璧示不受物福不可得也璧者象前所沉之璧其實非也何以明之以鬼象人而見非實人也人見鬼象生存之人定問生存之人不與已相見妖氣象類人也妖氣象人之形則其所賈持之物非真物矣祖龍死謂始皇也祖人之本龍人君之象也人物類則其言禍亦放矣 漢高皇帝以秦始皇崩之歲為泗上亭長送徒至驪山徒多道亡因縱所將徒遂行不還被酒夜經澤中令一人居前者還報曰前有大蛇當道願還高祖醉曰壯士行何畏乃前拔劍擊斬蛇地遂分兩徑開行數

里醉因卧高祖從人至蛇所有一老嫗夜哭之人曰嫗何為哭嫗曰人殺吾子人曰爾子何為見殺嫗曰吾子曰帝子化為蛇當徑今者赤帝子斬之故哭人以嫗為妖言因欲答之嫗因忽不見何謂也曰是高祖初起威勝之祥也何以明之以嫗忽然不見也不見非人非人則鬼妖矣夫以嫗非人則知所斬之蛇非蛇也云白帝子何故為蛇夜而當道謂蛇白帝子高祖赤帝子白帝子為蛇赤帝子為八五帝皆天之神也子或為蛇或為人與蛇異物而其為帝同人非天道也且蛇為白帝子則嫗為白帝子后乎帝者之后前後宜備帝者之子官屬宜盛今一蛇死於徑一嫗哭於道云白帝子非實明矣夫非實則象象則妖也妖則所見之物皆非物也非物則氣也高祖所殺之蛇非蛇也則夫鄭厲公將入鄭之時邑中之蛇與邑外之蛇鬪者非蛇也厲公將入鄭妖氣象蛇而鬪也鄭國鬪蛇非蛇則知夏庭二龍為龍象為龍象則知鄭子產之時龍戰非龍也天道難知使非妖也使是亦妖也 留侯張良椎秦始皇誤中副車始皇大怒索求張良張良變姓名亡匿下邳常閑從容步遊下邳泗上有一老父衣褐至良所直墮其履泗下顧謂張良孺子下取履良愕然欲毆之以其老為彊忍下取履因跪進履父以足受履笑去良大驚父去里所復還曰孺子可教矣後五日平明與我期此良怪之因跪曰諾五日平明良往父已先在怒曰與老人期後何也去後五日早會五日鷄鳴復往父又已先在復怒曰後何也去後五日復早來五日良夜未半往有頃父來喜曰當如是矣出一篇書曰讀是則為帝者師後十三年子見我濟北穀成山下黃石即我也遂去無他言弗復見日曰視其書乃太公兵法也良因異之習讀之是何謂也曰是高祖將起張良為輔之祥也良居下邳任俠十年陳涉等起沛公略地下邳良從遂為師將封為留侯後十三年從高祖過濟北界得穀成山下黃石取而葆祠之及留侯死并葬黃石蓋吉凶之象神矣天地之化巧矣使老父象黃石黃石象老父何其神邪問曰黃石審老父老父審黃石耶曰黃石不能為老父老父不能為黃石妖祥之氣見故驗也何以明之晉平公之時石言魏榆平公問於師曠曰石何故言對曰石不能言或憑依也不然民聽偏也夫石不能人言則亦不能人形矣石言與始皇時石墜車郡民刻

之無異也刻為文言為辭辭之與文一實也民刻文氣發言民之與氣一性也夫石不能自刻則亦不能言不能言則亦不能為人矣太公兵法氣象之也何以知非實也以老父非人知書亦非太公之書也氣象生人之形則亦能象太公之書問曰氣無刀筆何以為文曰魯惠公夫人仲子生而有文在其掌曰為魯夫人晉唐叔虞文在其手曰虞魯成季友文在其手曰友三文之書性自然老父之書氣自成也性自然氣自成與夫童謠口自言無以異也當童之謠也不知所受口自言之口自言文自成或為之也推此以省太公釣得巨魚刻魚得書云呂尚封齊及武王得白魚喉下文曰以子發蓋不虛也因此復原河圖洛書言興衰存亡帝王際會審有其文矣皆妖祥之氣吉凶之端也

訂鬼篇

凡天地之間有鬼非人死精神為之也皆人思念存想之所致也致之何由由於疾病人病則憂懼憂懼見鬼出凡人病則不畏懼故得病寢衽畏懼鬼至畏懼則存想存想則目虛見何以效之傳曰伯樂學相馬顧玩所見無非馬者宋之庖丁學解牛三年不見生牛所見皆死牛也二者用精至矣思念存想自見異物也人病見鬼猶伯樂之見馬庖丁之見牛也伯樂庖丁所見非馬與牛則亦知夫病者所見非鬼也病者困劇身體痛則謂鬼持筆杖毆擊之若見鬼把椎鑠繩纏立守其旁病痛恐懼妄見之也初疾畏驚見鬼之來疾困恐死見鬼之怒身自疾痛見鬼之擊皆存想虛致未必有其實也夫精念存想或泄於目或泄於口或泄於耳泄於目目見其形泄於耳耳聞其聲泄於口口言其事晝日則鬼見暮則則夢聞獨臥空室之中若有所畏懼則夢見夫人據案其身哭矣覺見臥聞俱用精神畏懼存想同一實也 一曰人之見鬼目光與臥亂也人之晝也氣倦精盡夜則欲臥臥而目光反反而精神見人物之象矣人病亦氣倦精盡目雖不卧光已亂於卧也故亦見人物象病者之見也若卧若否與夢相似當其見也其人能自知覺與夢故其見物不能知其鬼與人精盡氣倦之效也何以驗之以狂者見鬼也狂癡獨語不與

善人相得者病困精亂也夫病且死之時亦與狂等卧病及狂三者皆精衰倦目光反照故皆獨見人物之象焉 一曰鬼者人所見得病之氣也氣不和者中人中人為鬼其氣象人形而見故病篤者氣盛氣盛則象人而至至則病者見其象矣假令得病山林之中其見鬼則見山林之精人或病越地者病見越人坐其側由此言之灌夫竇嬰之徒或時氣之形象也凡天地之間氣皆純於天文垂象於上其氣降而生物氣和者養生不和者傷害本有家於天則其降下有形於地矣故鬼之見也象氣為之也眾星之體為人與鳥獸故其病人則見人與鳥獸之形 一曰鬼者老物之精也物之老者其精為人亦有未老性能變化象人之形人之受氣有與物同精者則其物與之交及病精氣衰劣也則來犯陵之矣何以效之成事俗問與物交者見鬼之來也夫病者所見之鬼與彼病物何以異人病見鬼來象其墓中死人來迎呼之者宅中之六畜也及見他鬼非是所素知者他家若草野之中物為之也 一曰鬼者本生於人時不成人變化而去天地之性本有此化非道術之家所能論辯與人相觸犯者病病人命當死死者不離人何以明之禮曰顛頊氏有二子生而死去為疫鬼一居江水是為虐鬼一居若水是為魍魎鬼一居人宮室區隅漚庫善驚人小兒前顛頊之世生子必多若顛頊之鬼神以百數也諸鬼神有形體法能立樹與人相見者皆生於善人得善人之氣故能似類善人之形能與善人相害陰陽浮游之類若雲烟之氣不能為也 一曰鬼者甲乙之神也甲乙者天之別一本作剛氣也其形象人病且死甲乙之神至矣假令甲乙之日病則死見庚辛之神矣何則甲乙鬼庚辛報甲乙故病人且死殺鬼之至者庚辛之神也何以效之以甲乙日病者其死生之期常在庚辛之日此非論者所以為實也天道難知鬼神間昧故且載列今世察之也 一曰鬼者物也與人無異天地之間有鬼之物常在四邊之外時往來中國與人雜則凶惡之類也故人病且死者乃見之天地生物也有人如鳥獸及其生凶物亦有似人象鳥獸者故凶禍之家或見蜚尸或見走凶或見人形三者皆鬼也或謂之鬼或謂之凶或謂之魅或謂之魘皆生存實有非虛無象類之也何以明之成事俗問家人且凶見流光集其室或見其形若鳥之狀時

流入堂室察其不謂若鳥獸矣夫物有形則能食能食則便利有利有驗則形體有實矣左氏春秋曰投之四裔以禦魑魅山海經曰北方有鬼國說螭者謂之龍物也而魑與龍相連魑則龍之類矣又言國人物之黨也山海經又曰滄海之中有度朔之山上有大桃木其屈蟠三千里其枝間東北曰鬼門萬鬼所出入也上有一神人一日神荼虎懸葦索以禦凶魑有形故執以食虎索可食之物無空虛者其物也性與人殊時見時匿與龍不常見無以異也一曰人且吉凶妖祥先見人之且死見百怪鬼在百怪之中故妖怪之動象人之形或象人之聲為應故其妖動不離人形天地之間妖怪非一言有妖聲有妖文有妖或妖氣象人之形或人含氣為妖象人之形諸所見鬼是也人含氣為妖巫之類是也是以實巫之辭無所因據其吉凶自從口出若童之謠矣童謠口自言巫辭意自出口自言意自出則其為人與聲氣自立音聲自發同一實也世稱紂之時夜郊鬼哭及倉頡作書鬼夜哭氣能象人聲而哭則亦能象人形而見則人以為鬼矣鬼之見也人之妖也天地之間禍福之至皆有兆象有漸不卒然有象不猥來天地之道人將亡凶亦出國將亡妖亦見猶人且吉吉祥至國且昌昌瑞到矣故夫瑞應妖祥其實一也而世獨謂鬼者不在妖祥之中謂鬼猶人而能害人不通妖祥之道不睹物氣之變也國將亡妖見其亡非妖也人將死鬼來其死非鬼也亡國者兵也殺人者病也何以明之齊襄公將為賊所殺游于姑楚遂田于貝且見大豕從者曰公子彭生也公怒曰彭生敢見引弓射之豕人立而啼公懼墜于車傷足喪履而為賊殺之夫殺襄公者賊也先見大豕於路則襄公且死之妖也人謂之彭生者有似彭生之狀也世人皆知殺襄公者非豕而獨謂鬼能殺人一惑也天地之氣為妖者太陽之氣也妖與毒同氣中傷人者謂之毒氣變化者謂之妖世謂童謠哭惑使人彼言有所見也榮惑火星火有毒榮故當榮惑守宿國有禍敗火氣恍惚故妖象存亡龍陽物也故時變化鬼陽氣也時藏時見陽氣亦故世人盡見鬼其色純朱蜚凶陽也陽火也故蜚凶之類為火光火熱焦物故止集樹木枝葉枯死鴻範五

行二曰火五事一曰言言火同氣故童謠詩歌為妖言言出文成故世有文書之怪世謂童子為陽故妖言出於小童童巫令陽故大雩之祭舞童暴巫雩祭之禮倍陰合陽故猶日食陰勝攻社之陰也日食陰勝故攻陰之類天旱陽勝故愁陽之黨巫為陽黨故魯僖遭旱議欲焚巫巫含陽氣以故陽地之民多為巫巫黨於鬼故巫者為鬼巫鬼巫比於童謠故巫之審者能處吉凶吉凶能處吉凶之徒也故申生之妖見於巫巫含陽能見為妖也申生為妖則知杜伯莊子義厲鬼之徒皆妖也杜伯之厲為妖則其弓矢投皆妖毒也妖象人之形其毒象人之兵鬼毒同色故杜伯弓矢皆朱形也毒象人之兵則其中人人輒死也中人微者即為腓病者不即時死何則腓者毒氣所加也妖或施其毒不見其體或見其形不施其毒或出其聲不成其言或明其言不知其音若夫申生見其體成其言者也杜伯之屬見其體施其毒者也詩妖童謠石言之屬明其言者也濮水琴聲紂郊鬼哭出其聲者也妖之見出也或且凶而豫見或凶至而因出因出則妖與毒俱行豫見妖出不能毒申生之見豫見之妖也杜伯莊子義厲鬼至因出之妖也周宣王燕簡公宋夜姑時當死故妖見毒因擊晉惠公且見獲之妖也伯有之夢駟帶公孫段且卒之妖也老父結草魏顆且勝之祥亦或時杜回見獲之妖也蒼天噬呂后呂后且死妖象犬形也武安且卒妖象寶嬰灌夫之面也故凡世間所謂妖怪所謂鬼神者皆太陽之氣為之也太陽之氣天氣也天能生人之體故能象人之容夫人所以生者陰陽氣也陰氣生為骨肉陽氣生為精神人之生也陰陽氣具故骨肉堅精氣盛精氣為知骨肉為強故精神言談形體固守骨肉精神合錯相持故能常見而不滅亡也太陽之氣盛而無陰故徒能為象不能為形無骨肉有精氣故一見恍惚輒復滅亡也

論衡卷二十三

言毒篇

論衡

一百八

或問曰天地之間萬物之性含血之蟲有蝮蛇蜂蟻咸懷毒螫犯中人身謂諸疾痛當時不救流瀰一身草木之中有巴豆野葛食之湊瀆頗多殺人不知此物稟何氣於天萬物之生皆稟元氣元氣之中有毒螫乎曰夫毒太陽之熱氣也中人人毒人食湊瀆者其不堪任也不堪任則謂之毒矣太陽火氣常為毒螫氣熱也太陽之地人民促急促急之人口舌為毒故楚越之人促急捷疾與人談言口唾射人則人脹胎腫而為創南郡極熱之地其人祝樹樹枯唾鳥鳥墜巫咸能以祝延人之疾愈人之禍者生於江南含烈氣也夫毒陽氣也故其中人若火灼人或為蝮所中割肉置地焦沸火氣之驗也四方極皆為維邊唯東南隅有溫烈氣溫烈氣發常以春夏春夏陽起東南隅陽位也他物之氣入人鼻自不能疾痛火烟入鼻鼻疾入目目痛火氣有烈也物為靡屑者多唯一火最烈火氣所燥也食甘旨之食無傷於人食蜜少多則令人毒蜜為蜂液蜂則陽物也人行無所觸犯體無故痛痛處若筆枝之跡人腓腓謂鬼毆之鬼者太陽之妖也微者疾謂之邊其治用蜜與丹蜜丹陽物以類治之也夫治風用風治熱用熱治邊用蜜丹則知邊者陽氣所為流毒所加也天地之間毒氣流行人當其衝則面腫疾世人謂之火流所刺也人見鬼者言其色赤太陽妖氣自如其色也鬼為列毒犯人輒死故杜伯射周宣立明鬼所賈物陽火之類杜伯弓矢其色皆赤南道名毒曰短狐杜伯之象執弓而射陽氣因而激激而射故其中人象弓矢之形火困而氣熱血毒感故食走馬之肝殺人氣困為熱也盛夏暴行暑暈而死熱極為毒也人疾行汗出對爐汗出晦日亦汗出疾溫病者亦汗出四者異事而皆汗出困同熱等火日之變也天下萬物含太陽氣而生者皆有毒螫毒螫者毒在蟲則為蝮蛇蜂蟻在草則為巴豆野葛在魚則為鮭與鯽鮒故人食鮭肝而死為鮭鮒螫有毒魚與鳥同類故鳥蜚魚亦蜚鳥卵魚亦卵蝮蛇蜂蟻皆卵同性類也其在人也為小人故小人之口為禍天下小人皆懷毒氣陽地小人毒尤酷烈故南越之人祝誓輒效謔曰眾口燦金口者火也五行二曰火五事二曰言言與火直故云燦金道口舌之燦不口板木焰火必云燦金金制於火火口同類也藥生非一地太伯辭之吳鑄多非一工世稱楚棠溪溫氣天下有路

畏入南海鳩鳥生於南人飲鳩死辰為龍已為蛇辰已之位東南龍有毒蛇有螫故蝮有利牙龍有逆鱗木生火火為毒故蒼龍之獸含火星治葛巴豆皆有毒螫故治在東南巴在西南土地有燥濕故毒物有多少生出有處地故毒有烈不烈蝮蛇與魚比故生於草澤蜂蟻與鳥同故產於屋樹江北地燥故多蜂蟻江南地濕故多蝮蛇生高燥比陽陽物懸垂故蜂蟻以尾刺生下濕比陰陰物柔伸故蝮蛇以口齧毒或藏於首尾故螫齧有毒或藏於體膚故食之輒瀆或附於唇吻故舌鼓為禍毒螫之生皆同一氣發動雖異內為一類故人夢見火占為口舌夢見蝮蛇亦口舌火為口舌之象口舌見於蝮蛇同類其本所稟一氣也故火為言言為小人小人為妖由口舌口舌之徵由人感天故五事二曰言言之咎徵借陽暘若借者奢麗故蝮蛇多文文起於陽故若致文暘若則言從故時有詩妖妖氣生美好故美好之人多邪惡叔虎之母美叔向之母知之不使視寢叔向諫其母曰深山大澤實生龍蛇彼美吾懼其生龍蛇以禍汝汝弊族也國多大寵不仁之人間之不亦難乎余何愛焉使往視寢生叔虎美有勇力驍於藥懷子及范宣子逐懷子殺叔虎禍及叔向夫深山大澤龍蛇所生也此之叔虎之母者美色之人懷毒螫也生子叔虎美有勇力勇力所生於美色禍難所發由於勇力火有光耀木有容貌龍蛇東方木含火精故美色貌麗膽附於肝故生勇力火氣猛故多勇不剛強故多力也生妖怪者常由好色為禍難者常發勇力為毒害者皆在好色美酒為毒酒難多飲蜂液為蜜蜜難益食勇夫強國勇夫難近好女說悅一作心好女難畜辯士快意辯士難信故美味腐腹好色惑心勇夫招禍辯口致殃四者世之毒也辯口之毒為害尤酷何以明之孔子見陽虎却行白汗交流陽虎辯有口舌口舌之毒中人病也人中諸毒一身死之中於口舌一國潰亂詩曰讒言罔極交亂四國猶亂况一人乎故君子不畏虎獨畏讒夫之口讒夫之口為毒大矣

薄葬篇

聖賢之業皆以薄葬省用為務然而世尚厚葬有奢泰之失者儒家論不明墨家議之非故也墨家之議右鬼以為

人死輒為神鬼而有知能形而害人故引杜伯之類以為效驗儒家不從以為死人無知不能為鬼然而賻祭備物者示不負死以觀生也陸賈依儒家而說故其立語不肯明處劉子政舉薄葬之奏務欲省用不能極論是以世俗內持狐疑之議外聞杜伯之類又見病且終者墓中死人來與相見故遂信是謂死如生閔死獨葬魂孤無副其墓閉藏穀物乏匱故作偶人以待尸柩多藏食物以歆精魂積浸流至或破家盡業以充死棺殺人以殉葬以快生意非知其內無益而奢侈之心外相慕也以為死人有知與生人無以異孔子非之而亦無以定實然而陸賈之論兩無所處劉子政奏亦不能明儒家無知之驗墨家有知之故事莫明於有效論莫定於有證空言虛語雖得道心人猶不信是以世俗輕信禍福者畏死不懼義重死不顧生竭財以事神空家以送終辯士文人有效驗若墨家之以杜伯為據則死無知之實可明薄葬省財之教可立也今墨家非儒家非墨各有所持故乖不合業難齊同故二家爭論世無祭祀復生之人故死生之義未有所定實者死人間昧與人殊途其實荒忽難得深知有知無知之情不可定為鬼之實不可是通人知士雖博覽古今窺涉百家條入葉貫不能審知唯聖心賢意方比物類為能實之夫論不留精澄意苟以外效之事是非信聞見於外不詮訂於內是用耳目論不以心意議也夫以耳目論則以虛象為言虛象效則以實事為非是故是非者不徒耳目必開心意墨議不以心而原物苟信聞見則雖效驗章明猶為失實失實之議難以教雖得愚民之欲不合知者之心喪物索用無益於世此蓋墨術所以不傳也魯人將以與璠斂孔子聞之徑履麗級而諫夫徑履麗級非禮也孔子為救患也患之所由常由有所貪與璠實物也魯人用斂斂人憫之欲心生矣茲人欲生不畏罪法不畏罪法則其墓抽矣孔子睹微見著故徑履麗級以救患直諫夫不明死人無知之義而著其墓必抽之諫雖盡比干之執人人必不聽何則諸侯財多不憂貧威彊不懼抽死人之議狐疑未定孝子之計從其重者如明死人無知厚葬無益論定議立較著可聞則與璠之禮不行徑履之諫不發矣今不明其說而彊其諫此蓋孔子所以不能立其教孔子非不明死生之實其意不分別者亦陸賈之語指也夫言死

無知則臣子倍其君父故曰喪祭禮廢則臣子恩泊臣子恩泊則倍死亡先倍死亡先則不孝獄多聖人懼開不孝之源故不明死無知之實異道不相連事生厚化自生雖事死泊何損於化使死者有知倍之非也如無所知倍之何損明其無知未必有倍死之害不明無知成事已有賊生之費孝子之養親病也未死之時求卜迎醫冀禍消藥有益也既死之後雖審如巫咸良如扁鵲終不復生何則知死氣絕終無補益治死無益厚葬何差乎倍死恐傷化絕卜拒醫獨不傷義乎親之生也坐之高堂之上其死也葬之黃泉之下非人所居然而葬之不疑者以死絕異處不可同也如當亦如生存恐人倍之宜葬於宅與生同也不明無知為人倍其親獨明葬黃泉不為離其先乎親在獄中罪疑未定孝子馳走以救其難如罪定法立終無門戶雖曾子子騫坐泣而已何則計動無益空為煩也今死親之魂定無所知與拘親之罪決不可救何以異不明無知恐人倍其先獨明罪定不為忽其親乎聖人立義有益於化雖小弗除無故嘆以痛之即如生當備物不示如生意悉其教用偶人葬恐後用生殉用明器獨不為後用善器葬乎絕用人之源不防喪物之路重人不愛用痛人不憂補於政雖大弗與今厚死人何益於恩倍之弗事何損於義孔子又謂為明器不成示意有明備則偶人象類生人故魯用偶人葬孔子嘆睹用人殉之兆也國傳議之所失也救漏防者悉塞其穴則水泄絕穴不悉塞水有所漏漏則水為患害論死不悉則奢禮不絕不絕則喪物索用用索物喪民貧耗之至危亡之道也蘓秦為燕使齊國之民高大正家多藏財物蘓秦身弗以勸勉之財盡民貪國空兵弱燕軍卒至無以自衛國破城亡主出民散今不明死之無知使民自竭以厚葬親與蘓秦計同一敗墨家之議自違其術其薄葬而又右鬼右鬼引效以杜伯為驗杜伯死人如謂杜伯為鬼則夫死者審有知如有知而薄葬之是怒死人也情欲厚而惡薄以薄受死者之責雖右鬼其何益哉如以鬼非死人則其信杜伯非也如以鬼是死人則其薄葬非也術用乖錯首尾相違故以為非非與是不明皆不可行夫如是世俗之人可一詳覽詳覽如斯可一薄葬矣

四諱篇

俗有大諱四一曰諱西益宅西益宅謂之不祥不祥必有死亡相懼以此故世莫敢西益宅防禁所從來者遠矣傳曰魯哀公欲西益宅史爭以為不祥哀公作色而怒左右數諫而弗聽以問其傅宰質雖曰吾欲西益宅史以為不祥何如宰質雖曰天下有三不祥西益宅不與焉哀公大悅有頃復問曰何謂三不祥對曰不行禮義一不祥也嗜欲無止二不祥也不聽規諫三不祥也哀公繆然深惟慨然自反遂不益宅令史與宰質雖止其益宅徒為煩擾則西益宅祥與不祥未可知也令史質雖以為西益宅審不祥則史與質雖與今俗人等也夫宅之四面皆地也三面不謂之凶益西面獨謂不祥何哉西益宅何傷於地體何害於宅神西益不祥損之能善乎西益不祥東益能善乎夫不祥必有祥者猶不吉必有吉矣宅有形體神有吉凶動德致福犯刑起禍今言西益宅謂之不祥何益而祥者且惡人西益宅者誰也如地惡之益東家之西損西家之東何傷於地如以宅神不欲西益神猶人也人之處宅欲得廣大何故惡之而以宅神惡煩擾則四面益宅皆當不祥諸工技之家說吉凶之占皆有事狀宅家言治宅犯凶神移徙言忌歲月祭祀言觸血忌喪葬言犯剛柔皆有鬼神凶惡之禁人忌避有病死之禍至於西益宅何害而謂之不祥不祥之禍何以為敗實說其義不祥者義理之禁非吉凶之忌也夫西方長老之地尊者之位也尊長在西卑幼在東尊長主也卑幼助也主少而助多尊無二上卑有百下也西益主益主不增助二上不百下也於義不善故謂不祥不祥者不宜也於義不宜未有凶也何以明之夫墓死人所藏田人所飲食宅人所居處三者於人吉凶宜等西益宅不祥西益墓與田不言不祥夫墓死人所居因忽不慎田非人所處不設尊卑宅者長幼所共加慎致意者何可不之諱義詳於宅畧於墓與田也二曰諱被刑為徒不上其墓但知不可不能知其不可之意問其禁之者不能知其諱受禁行者亦不要其忌運相放效至或于被刑父母死不送葬若至墓側不敢臨葬甚失至於不行弔傷見他人之柩夫徒善人也被刑謂之徒其墓之上二親也死亡謂之先宅與墓何別親與先何異如以

徒被刑先人責之則不宜入宅與親相見如徒不得與死人相見則親死在堂不得哭柩如以徒不得升其墓則徒不得上山陵世俗禁之執據何義實說其意徒不上其墓有二義義理之諱非凶惡之忌也徒用心以為先祖全而生之子孫亦當全而歸之故曾子有疾召門弟子曰開予足開予手而今而後吾知免夫小子曾子重慎臨絕效全喜免毀傷之禍也孔子曰身體髮膚受之父母弗敢毀傷孝者怕入刑辟刻畫身體毀傷髮膚少德泊行不戒慎之所致也愧負刑辱深自刻責故不升墓祀於先古禮廟祭今俗墓祀故不升墓慚負先人一義也墓者鬼神所在祭祀之處祭祀之禮齋戒潔清重之至也今已被刑刑殘之人不宜與祭供侍先人卑謙謹敬退讓自賤之意也緣先祖之意見子孫被刑惻怛憐傷恐其臨祀不忍歆亨故不上墓一義也昔太伯見王季有聖子文王知太王意欲立之入吳採藥斷髮文身以隨吳俗太王薨太伯還王季辟主太伯再讓王季不聽三讓曰吾之吳越吳越之俗斷髮文身吾刑餘之人不可為宗廟社稷之主王季知不可權而受之夫徒不上其墓太伯不為主之義也是謂祭祀不可非謂樞當葬身不送也葬死人先祖痛見刑人先祖哀權可哀之身送可痛之屍使先祖有知痛屍哀形何愧之有如使無知其墓田野也何慚之有慚愧先者謂身體刑殘與人異也古者用刑形毀不全乃不可耳方今象刑象刑重者髡鉗之法也若完城旦以下施刑綵衣系躬冠帶與俗人殊何為不可世俗信而謂之皆凶其失至於不弔鄉黨屍不升他人之其惑也三曰諱婦人乳子以為不吉將舉吉事入山林遠行度川澤者皆不與之交通乳子之家亦忌惡之其墓廬道畔踰月乃入惡之甚也暫卒見若為不吉極原其事何以為惡夫婦人之乳子也子含元氣而出元氣天地之精微也何凶而惡之人物也子亦物也子生與萬物之生何以異諱人之生謂之惡萬物之生又惡之乎生與胞俱出如以胞為不吉人之有胞猶水實之有扶也包裹兒身因與俱出若鳥卵之有殼何妨謂之惡如惡以為不吉則諸生物有扶殼者宜皆惡之萬物廣多難以驗事人生何以異於六畜皆含血氣懷子子生與人無異獨惡人而不憎畜豈以人體大氣血感乎則夫牛馬體大於人凡可惡之事無與鈞等獨有一物不見比

類乃可疑也今六畜與人無異其乳皆同一狀六畜與人無異諱人不諱六畜不曉其故也世能別人之產與六畜之乳吾將聽其諱如不能別則吾謂世俗所諱妄矣且凡人所惡莫有腐臭腐臭之氣敗傷人心故鼻聞臭口食腐心損口惡霍亂嘔吐夫更衣之室可謂臭矣鮑魚之肉可謂腐矣然而有甘之更衣之室不以為忌有食腐魚之肉不以為諱意不存以為惡故不計其可與不也凡可憎惡者若濺墨漆附著人身今目見鼻聞一過則已忽亡輒去何故惡之出見負豕於塗腐漸於溝不以為凶者滂辱自在彼人不著己之身也今婦人乳子自在其身齋戒之人何故忌之江北乳子不出房室知其無惡也至於犬乳置之宅外此復惑也江北諱犬不諱人江南諱人不諱犬謠俗防惡各不同也夫人與犬何以異房室宅外何以殊或惡或不惡或諱或不諱世俗防禁竟無經也月之晦也日月合宿紀為一月猶八日月中分謂之弦十五日日月相望謂之望三十日日月合宿謂之晦晦與弦望一實也非月晦日月光氣與月朔異也何故踰月謂之吉乎如實凶踰月未可謂吉如實吉雖未踰月猶為可也實說諱忌產子乳犬者欲使人常自潔清不欲使人被污辱也夫自潔清則意精意精則行清行清而貞廉之節立矣 四曰諱舉正月五月子以為正月五月子殺父與母不得已舉之父母禍必則信而謂之真矣夫正月五月子何故殺父與母人之含氣在腹腸之內其生十月而產共一元氣也正與二月何殊五與六月何異而謂之凶也世傳此言久拘數之人莫敢犯之宏識大材實核事理深睹吉凶之分者然後見之昔齊相田嬰賤妾有子名之曰文文以五月生嬰告其母勿舉也其母竊舉生之及長其母因兄弟而見其子文於嬰嬰怒曰吾令女去此子而敢生之何也文頓首因曰君所以不舉五月子者何故嬰曰五月子者長至戶將不利其父母文曰人生受命於天乎將受命於戶邪嬰嘿然文曰必受命於天君何憂焉如受命於戶即高其戶誰能至者嬰善其言曰子休矣其後使文主家待賓客賓客日進名聞諸侯文長過戶而嬰不死以田文之說言之以田嬰不死效之世俗所諱虛妄之言也夫田嬰俗父而田文雅子也嬰信忌不實義文信命不辟諱雅俗異材舉措殊操故嬰名聞而不明文聲賢而不滅實說世

俗諱之亦有緣也夫正月歲始五月歲陽子以生精熾熱烈厭勝父母父母不堪將受其患傳相放傲莫謂不然有空諱之言無實凶之效世俗惑之誤非之甚也夫忌諱非一必託之神怪若設以死亡然后世人信用畏避忌諱之語四方不同畧舉通語令世觀覽若夫曲俗微小之諱衆多非一咸勸人為善使人重慎無鬼神之害凶醜之禍世諱作豆醬惡聞雷一人不食欲使人急作不欲積家踰至春也諱厲刀井上恐刀墮井中也或說以為刑之字井與刀也厲刀井上井刀相見恐被刑也毋承屋檐而坐恐瓦墮擊人首也毋反懸冠為似死人服或說惡其反而承塵溜也毋偃寢為其象屍也毋以箸相受為其不固也毋相代掃為修家之人冀人求代已也諸言毋者教人重慎勉人為善禮曰毋搏飯毋流歡禮義之禁未必吉凶之言也

調時篇

世俗起土興功歲月有所食所食之地必有死者假令太歲在子歲食於酉正月建寅月食於巳子寅地興功則酉巳之家見食矣見食之家作起厭勝以五行之物懸金木水火假令歲月食西家西家懸金歲月食東家東家懸炭設祭祀以除其凶或空亡徙以辟其殃連相做效皆謂之然如考實之虛妄迷也何以明之夫天地之神用心等也人民無狀加罪行罰非有一心兩意前後相反也移徙不避歲月歲月惡其不避已之衝位怒之也今起功之家亦動地體無狀之過與移徙等起功之家當為歲所食何故反令巳酉之地受其咎乎豈歲月之神恠移徙而咎起功哉用心措意何其不平也鬼神罪過人猶縣官請罰民也民犯刑罰多非一小過宥罪大惡犯辟未有以無過受罪無過而受罪世謂之冤今巳酉之家無過於月歲子家起宅空為見食此則歲冤無罪也且夫太歲在子子宅直符午宅為破不須興功起事空居無為猶被其害今歲月所食待子宅有為巳酉乃凶太歲歲月之神用罰為害動靜殊致非天從歲月神意之道也審論歲月之神歲則太歲也在天邊際立於子位起室者在中國一州之內假令揚州在東南使如鄰衍之言天下為一州又在東南歲食於酉食西羗之地東南之地安得凶禍假令歲在人民之

問西宅為酉地則起功之家宅中亦有酉地何以不近食其宅中之酉地而反食他家乎且食之者審誰也如審歲月歲月天之從神飲食與天同天食不食人故郊祭不以為牲如非天神亦不食人天地之間百神所食聖人謂當與人等推生事死推人事鬼故百神之祀皆用衆物無用人者物食人者虎與狼也歲月之神豈虎狼之精哉倉卒之世穀食乏匱人民饑餓自相啖食豈其啖食死者其精為歲月之神哉歲月有神日亦有神歲食月食日何不食積日為月積月為時積時為歲千五百二十九歲為一統四千六百一十七歲為一元增積相倍之數分餘終竟之名耳安得鬼神之神禍福之驗乎如歲月終竟者宜有神則四時有神統元有神月三日魄八日弦十五日望與歲月終竟何異歲月有神魄與弦復有神也一日之中分為十二時平日寅日出卯也十二月建寅卯則十二月時所加寅卯也日加十二辰不食月建十二辰獨食豈日加無神月建獨有哉何故月建獨食日加不食乎如日加無神用時決事非也如加時有神獨不食非也神之口腹與人等也人饑則食飽則止不為起功乃一食也歲月之神起功乃食一歲之中興功者希歲月之神饑乎倉卒之世人民亡室宅荒廢興功者絕歲月之神饑乎且田與宅俱人所治興功用力勞佚鈞等宅掘土而立木田鑿溝而起堤堤與木俱立掘與鑿俱為起宅歲月食治田獨不食豈起宅時歲月饑治田時飽乎何事鈞作同飲食不等也說歲月食之家必銓功之小大立遠近之步數假令起三尺之功食一步之內起十丈之役食一里之外功有小大禍有近遠蒙恬為秦築長城極天下之半則其為禍宜以萬數案長城之造秦民不多死周公作雒興功至大當時歲月宜多食聖人知其審食宜從所食地置於吉祥之位如不知避人民多凶經傳之文賢聖宜有刺譏今聞築雒之民四方和會功成事畢不聞多死說歲月之家殆虛非實也且歲月審食猶人口腹之饑必食也且為已酉地有厭勝之故畏一金刃懼一死炭豈閉口不敢食哉如實畏懼宜如其數五行相勝物氣鈞適如泰山失火沃以一杯之水河決千里塞以一倍之土能勝之乎非失五行之道小大多少不能相當也天地之性人物之力少不勝多小不厭大使三軍持木杖匹夫持一刃伸力角氣匹夫必死金性

勝木然而木勝金資者木多而金寡也積金如山燃一炭火以燔燦之金必不消非失五行之道金多火少多少小大不鈞也五尺童子與孟賁爭童子不勝非童子力少之故也狼與食人者食人者食狼敵力角氣能以小勝大者希爭彊量功能以寡勝衆者鮮天道人物不能以小勝大者少不能服多以一刃之金一炭之火厭除凶咎却歲之殃如何也

論衡卷二十四

譏日篇

世俗既信歲時而又信日舉事若病死災患大則謂之犯觸歲月小則謂之不避日禁歲月之傳既用日禁之書亦行世俗之人委心信之辯論之士亦不能定是以世人舉事不考於心而合於日不參於義而致於時時日之書衆多非一略舉較著明其是非使信天時之人將一疑而倍之夫禍福隨盛衰而至代謝而然舉事日凶人畏凶有效曰吉人冀吉有驗禍福自至則述前之吉凶以相戒懼此日記所以累世不疑惑者所以連年不悟也葬歷曰葬避九空地日及日之剛柔月之奇耦日吉無害剛柔相得奇耦相應乃為吉良不合此歷轉為凶惡夫葬藏棺也斂藏尸也初死藏尸於棺少久藏棺於墓墓與棺何別斂與葬何異斂於棺不避凶葬於墓獨求吉如以墓為重夫墓土也棺木也五行之性木土鈞也治木以贏尸穿土以埋棺治與穿同事尸與棺一實也如以穿土賊地之體鑿溝耕園亦宜擇日世人能異其事吾將聽其禁不能異其事吾不從其諱日之不害又求日之剛柔剛柔既合又索月之奇耦夫日之剛柔月之奇耦合於葬歷驗之於吉無不相得何以明之春秋之時天子諸侯卿大夫死以千百數案其葬日未必合於歷又曰雨不克葬庚寅日中乃葬假令魯小君以剛日死至葬日已丑剛柔等矣剛柔合善日也不克葬者避雨也如善日不當以雨之故廢而不用也何則雨不便事耳不用剛柔重凶不吉欲便事而犯凶非魯人之意臣子重慎之義也今廢剛柔待庚寅日中以賜為吉也禮天子七月而葬諸侯五月卿大夫士三月假令天

子正月朔七月葬二月朔八月葬諸侯卿大夫士皆然如驗之葬歷則天子諸侯葬月常奇常耦也衰世好信禁不肖君好求福春秋之時可謂衰矣隱哀之間不肖甚矣然而葬埋之日不見所諱無忌之故也周文之世法度備具孔子意密春秋義織如廢吉得凶妄舉觸禍宜有微文小義貶譏之辭今不見其義無葬歷法也祭祀之歷亦有吉凶假令血忌月殺之日固凶以殺牲設祭必有患禍夫祭者供食鬼也鬼者死人之精也若非死人之精人未嘗見鬼之飲食也推生事死推人事鬼見生人有飲食死為鬼當能復飲食感物思親故祭祀也及他人百鬼之祠雖非死人其事之禮亦與死人同蓋以不見其形但以生人之禮准况之也生人飲食無日鬼神何故有日如鬼神審有知與人無異則祭不宜擇日如無知也不能飲食雖擇日避忌其何補益實者百祀無鬼死人無知百祀報功示不忘德死如事生示不背亡祭之無福不祭無禍祭與不祭尚無禍福况日之吉凶何能損益如以殺牲見血避血忌月殺則生人食六畜亦宜避之海內屠肆六畜死者日數千頭不擇吉凶早死者未必屠工也天下死罪各月斷囚亦數千人其刑於市不擇吉日受禍者未必獄吏也肉盡殺牲獄具斷囚斷牲殺創血之實何以異於祭祀之牲獨為祭祀設歷不為屠工獄吏立見世俗用意不實類也祭非其鬼又信非其諱持二非往求一福不能得也沐書曰子日沐令人愛之卯日沐令人白頭夫人之所愛憎在容貌之好醜頭髮白黑在年歲之稚老使醜如嫫母以子日沐能得愛乎使十五女子以卯日沐能白髮乎且沐者去首垢也洗去足垢盥去手垢浴去身垢能去一形之垢其實等也洗盥浴不擇日而沐獨有日如以首為最尊尊則浴亦治面面亦首也如以髮為最尊則櫛亦宜擇日櫛用木沐用水水與木俱五行也用木不避忌用水獨擇日如以水尊於木則諸用水者宜皆擇日且水不若火尊如必以尊卑則用火者宜皆擇日且使子沐人愛之卯沐其首白者誰也夫子之性水也卯木也水不可愛木色不白子之禽鼠卯之獸兔也鼠不可愛兔毛不白以子日沐誰使可愛卯日沐誰使凝白者夫如是沐之日無吉凶為沐立日歷者不可用也裁衣有書書有吉凶凶日製衣則有禍吉日則有福夫衣與食俱輔人體食輔其內衣衛其外

飲食不擇食製衣避忌日豈以衣為於其身重哉人道所重莫如食急故八政一曰食二曰貨衣服貨也如以加之於形為尊重在身之物莫大於冠造冠無禁裁衣有忌於是尊者略卑者詳也且夫沐去頭垢冠為首飾浴除身垢衣衛體寒沐有忌冠無諱浴無吉凶衣有利害俱為一體共為一身或善或惡所諱不均俗人淺知不能實也且衣服不如車馬九錫之禮一曰車馬二曰衣服作車不求良辰裁衣獨求吉日俗人所重失輕重之實也工伎之書起宅蓋屋必宜擇日夫動土擾地神地神能原人無有惡意但欲居身自安則神之聖心必不忿怒不忿怒雖不擇日猶無禍也如土地之神不能原人之意苟惡人動擾之則雖擇日何益哉王法禁殺傷人殺傷人皆伏其罪雖擇日犯法終不免罪如不禁也雖妄殺傷終不入法縣官之法猶鬼神之制也穿鑿之過猶殺傷之罪也人殺傷不在擇日繕治室宅何故有忌又學書諱丙日云倉頡以丙日死也禮不以子卯舉樂殷夏以子卯日亡也如以丙日書子卯日舉樂未必有禍重先王之亡日悽愴感動不忍以舉事也忌日之法蓋丙與子卯之類也殆有所諱未必有凶禍也堪輿歷歷上諸神非一聖人不言諸子不傳殆無其實天道難知假令有之諸神用事之日也忌之何福不諱何禍王者以甲子之日舉事民亦用之王者聞之不刑法也夫王者不怒民不與已相避天神何為獨當責之王法舉事以人事之可否不問日之吉凶孔子曰卜其宅兆而安厝之春秋祭祀不言卜日禮曰內事以柔日外事以剛日剛柔以慎內外不論吉凶以為禍福

卜筮篇

俗信卜筮謂卜者問天筮者問地著龜靈兆數報應故捨人議而就卜筮違可否而信吉凶其意謂天地審告報著龜真神靈也如實論之卜筮不問天地著龜未必神靈有神靈問天地俗儒所言也何以明之子路問孔子曰猪肩羊脯可以得兆筮葦蒙茅可以得數何必以著龜孔子曰不然蓋取其名也夫之為言者也龜之為言舊也明狐疑之事當問著舊也由此言之著不神龜不靈蓋取其名未必有實也無其實則知其無神靈無神靈則知不問天

地也為擇日夫屋覆人形宅居人體何害於歲月而必擇之如以障蔽人身者神惡之則夫裝車治船着蓋施帽亦當擇日如以動地穿土神惡之則夫鑿溝耕園亦天地口耳何在而得問之天與人同道欲知天以人事相問不目對見其人親問其意意不可知欲問天高耳與人相遠如天無耳非形體也非形體則氣也氣若雲霧何能告人著以問地地有形體與人無異同人不近耳則人不聞人不聞則口不告人夫言聞天則天為氣不能為兆問地則地耳遠不聞人言信謂天地告報人者何據見哉人在天地之間猶蟣虱之着人身也如蟣虱欲知人意鳴人耳傍人猶不聞何則小大不均音語不通也今以微小之人問巨大天地安能通其聲音天地安能知其旨意或曰人懷天地之氣天地之氣在形體之中神明是矣人將卜筮告令著龜則神以耳聞口言若已思念神明從胸膈之中聞知其旨故鑽龜揲著兆見數著夫人用神思慮思慮不決故聞著龜著兆數與意相應則是神可謂明告之矣時或意以為可兆數不吉或兆數則吉意以為凶夫思慮者已之神也為兆數者亦已之神也一身之神在胸中為思慮在胸外為兆數猶人入戶而坐出門而行也行坐不異意出入不易情如神明為兆數不宜與思慮異天地有體故能搖動搖動有生之類也生則與人同矣問生人者須以生人乃能相報如使死人問生人則必不能相答今天地生而著龜死以死問生安能得報枯龜之骨必著之筮問生之天地世人謂之天地報應誤矣如著龜為若版牘兆數為若書字象類人君出教令乎則天地口耳何在而有教令孔子曰天何言哉四時行焉百物生也天不言則亦不聽人之言天道稱自然無為今人問天地天地報應是自然之有為以應人也案易之文觀揲著之法二分以象天地四揲以象四時歸奇於扚以象閏月以象類相法以立卦數耳豈云天地合報人哉人道相問則對不問不應無求空扣人之門無問虛辯人之前則主人笑而不應或怒而不對試使卜筮之人空鑽龜而下虛揲著而筮戲弄天地亦得兆數天地妄應乎又試使人罵天而卜歐地而筮無道至其亦得兆數苟謂兆數天地之神何不滅其火灼其手振其指而亂其數使之身體喪痛血氣湊踊而猶為之見兆出數何天地之不憚勞用心不惡也由此言之

卜筮不問天地兆數非天地之報明矣然則卜筮亦必有吉凶論者或謂隨人善惡之行也猶瑞應應一作善而至災異隨惡而到治之善惡善惡所致也疑非天地故應之也吉人鑽龜輒從善兆凶人揲著輒得逆數何以明之紂至惡之君也當時災異繁多七十卜而皆凶故祖伊曰格人元龜罔敢言吉賢者不舉大龜不兆災變至周武受命高祖龍興天人竝祐奇怪既多豐沛子第卜之又吉故吉人之體所致無不良凶人之起所招無不醜衛石駢卒無適子有庶子六人卜所以為後者曰沐浴佩玉則兆五人皆沐浴佩玉石祁子曰焉有執親之喪而沐浴佩玉不沐浴佩玉石祁子兆衛人卜以龜為有知也龜非有知石祁子自知也祁子行善政有嘉言嘉政善故有明瑞使時不卜謀之於衆亦猶稱善何則人心神意同吉凶也此言若然非卜筮之實也夫鑽龜揲著自有兆數兆數之見自有吉凶而吉凶之人適與相逢吉人與善兆合凶人與惡數遇猶吉人行道逢吉事顧睨見祥物非吉事祥物為吉人瑞應也凶人遭遇凶惡於道亦如之夫見善惡非天應答適與善惡相逢也鑽龜揲著有吉凶之兆者逢吉遭凶之類也何以明之周武王不豫周公卜三龜公曰乃逢是吉魯卿莊叔生子穆叔以周易筮之遇明夷之謙夫卜曰逢筮曰遇實遭遇所得非善惡所致也善則逢吉惡則遇凶天道自然非為人也推此以論人君治有吉凶之應亦猶此也君德遭賢時適當平嘉物奇瑞偶至不肖之君亦反此焉世人言卜筮者多得實誠者寡論者或謂著龜可以參事不可純用夫鑽龜揲著兆數輒見見無常占占者生意吉兆而占謂之凶凶數而占謂之吉吉凶不效則謂卜筮不可信周武王伐紂卜筮之逆占曰大凶太公推著龜而曰枯骨死草何知吉凶夫卜筮兆數非吉凶誤也占之不審吉凶變亂變亂故太公黜之夫著筮龜卜猶聖王治世卜筮兆數猶王治瑞應瑞應無常兆數詭異詭異則占者惑無常則議者疑疑則謂平未治惑則謂吉不良何以明之夫吉兆數吉人可遭也治遇符瑞聖德之驗也周王伐紂遇烏魚之瑞其卜曷為逢不吉之兆使武王不當起出不宜逢瑞使武王命當興卜不宜得凶由此言之武王之卜不得凶占謂之凶者失其實也魯將伐越筮之得鼎折足子貢占之以為凶何則鼎而折足

行用足故謂之凶孔子占之以為吉曰越人水居行用舟不用足故謂之吉魯伐越果克之夫子貢占鼎折足以為凶猶周之占卜者謂之逆矣逆中必有吉猶折鼎足之占宜以伐越矣周多子貢直占之知寡若孔子詭論之材故觀非常之兆不能審也世因武王卜無非而得凶故謂卜筮不可純用略以助政示有鬼神明已不得專著書記者採擬行事若韓非飾邪之篇明已效之驗毀卜筮非世信用夫卜筮非不可用卜筮之人占之誤也洪範稽疑卜筮之變必問天子卿士或時審是夫不能審占兆數不驗則謂卜筮不可信用晉文公與楚子戰夢與成王搏成王在上而盥其腦占曰凶咎犯曰吉君得天楚伏其罪盥君之腦者柔之也以戰果勝如咎犯占夫占夢與占龜同晉占夢者不見象指猶周占龜者不見兆者為也象無不然兆無不審人之知聞論之失實也傳或言武王伐紂卜之而龜臈占者曰凶太公曰龜臈以祭則凶以戰則勝武王從之卒克紂焉審若此傳亦復孔子論卦咎犯占夢之類也蓋兆數無不然而吉凶失實者占不巧工也

辯崇篇

世俗信禍崇以為人之疾病死亡及更患被罪戮辱懽笑皆有所犯起功移徙祭祀喪葬行作入官嫁娶不擇吉日不避歲月觸鬼逢神忌時相害故發病生禍結法入罪至於死亡殫家滅門皆不重慎犯觸忌諱之所致也如實論之乃妄言也凡人在世不能不作事作事之後不能不有吉凶見吉則指以為前時擇日之福見凶則刺以為往者觸忌之禍多或擇日而得禍觸忌而獲福工伎射事者欲遂其術見禍忌而不言聞福匿而不逢積禍以驚不慎列福以勉畏時故世人無愚智賢不肖人君布衣皆畏懼信向不敢抵犯歸之久遠莫不分明以為天地之書賢聖之術也人君惜其官人民愛其身相隨信之不復狐疑故人君興事工伎滿閣人民有為觸傷問時好書偽文由此滋生巧惠生意作知求利驚惑愚暗漁富偷貧愈非古法度聖人之至意也聖人舉事先定於義義已定立決以下筮示不專已明舉鬼神同意共指欲令眾下信用不疑故書列七卜易載八卦從之未必有福違之未必有禍然而禍

福之至時也死生之到命也人命懸於天吉凶存於時命窮操行善天不能續命長操行惡天不能奪天百神主也道德仁義天之道也戰栗恐懼天之心也廢道滅德賤天之道嶮隘恣睢悖天之意世間不行道德莫過桀紂妄行不軌莫過幽厲桀紂不早死幽厲不夭折由此言之逢福獲喜不在擇日避時涉患麗禍不在觸歲犯月明矣孔子曰死生有命富貴在天苟有時日誠有禍崇聖人何惜不言何畏不說案古圖籍仕者安危于君萬臣其得失吉凶官位高下位祿降升各有差品家人治產貧富息耗壽命長短各有遠近非高大尊貴舉事以吉日下小卑賤以凶時也以此論之則亦知禍福死生不在遭逢吉祥觸犯凶忌也然則人之生也精氣育也人之死者命窮絕也人之生未必得吉逢喜其死獨何為謂之犯凶觸忌以孔子證之以死生論之則亦知夫百禍千凶非動作之所致也孔子聖人知府也死生大事也大事道效也孔子云死生有命富貴在天象文微言不能奪俗人愚夫不能易明矣人之於世禍福有命人之操行亦自致之其安居無為禍福自至命也其作事起功吉凶至身也人之疾病希有不由風濕與飲食者當風卧濕握錢問祟飽飯饜食齋精解禍而病不治謂崇不得命自絕謂筮不審俗人之知也夫裸蟲三百六十人為之長人物也萬物之中有知慧者也其受命於天稟氣於元與物無異鳥有巢棲獸有窟穴蟲魚介鱗各有區處猶人之有室宅樓臺也能行之物死傷病困小大相害或人捕取以給口腹非作窠穿穴有所觸東西行徙有所犯也人有死生物亦有終始人有起居物亦有動作血脉首足耳目口鼻與人不別惟好惡與人不獨加於人不加於物未曉其故也天地之性人為貴者豈天禍為貴作不為賤者設哉何其性類同而禍患別也刑不上大夫聖王於貴者闕也聖王刑賤不罰貴鬼神禍貴不殃賤非易所謂大人與鬼神合其吉凶也我有所犯抵觸縣官羅震刑法不曰過所致而曰家有負居處不慎飲食過節不曰失調和而曰徙觸時死者累屬葬棺至十不曰氣相汗而曰葬日凶有事歸之有犯無為歸之所居居衰宅耗斐凶流尸集入室居又禱先祖寢禍遺殃疾病不

請醫更患不修行動歸於禍名曰犯觸用知淺略原事不實俗人之材也猶擊罪司空作徒未必到吏日惡擊役時凶也使殺人者求吉日出詣吏刺罪推善時入獄繫寤能令事解放令至故人不觸禍不被罪不被罪不入獄一旦令至解械徑出未必有解除其凶者也天下于獄獄中萬囚且舉事未必觸忌諱也居位食祿專城長邑以千萬數其遷徙日未必逢吉時也歷陽之都一夕沉而為湖其民未必皆犯歲月也高祖始起豐沛俱復其民未必皆慎時日也項羽攻襄安襄安無噍類未必不禱賽也趙軍為秦所坑於長平之下四十萬眾同時俱死其出家時未必不擇時也辰日不哭哭有重喪戊巳死者復尸有隨一家滅門先死之日未必辰與戊巳也血忌不殺牲屠肆不多禍上朔不會眾沽舍不觸殃塗上之暴尸未必出以往亡室中之殯柩未必還以歸忌由此言之諸占射禍崇者皆不可信用信用之者皆不可是夫使食口十人居一宅之中不動鑿鍾不更居處祠祀嫁娶皆擇吉日從春至冬不犯忌諱則夫十人比至百年能不死乎占射事者必將復曰宅有盛衰若歲破直符不知避也夫如是令數問工伎之家宅盛即留衰則避之及歲破直符輒舉家移比至百年能不死乎占射事者必將復曰移徙觸時往來不吉夫如是復令輒問工伎之家可徙則往可還則來比至百年能不死乎占射事者必將復曰泊命壽極夫如是人之死生竟自有命非觸歲月之所致無負凶忌之所為也

難歲篇

俗人險心好信禁忌知者亦疑莫能實定是以儒雅服從工伎得勝吉凶之書伐經典之義工伎之說凌儒雅之論今略實論令親覽總核是非使世一悟移徙法曰徙抵太歲凶負太歲亦凶抵太歲名曰歲下負太歲名曰歲破故皆凶也假令太歲在甲子天下之人皆不得南北徙起宅嫁娶亦皆避之其後東西若徙四維相之如者皆吉何者不與太歲相觸亦不抵太歲之衝也實問避太歲者何意也令太歲惡人徙乎則徙者皆有禍令太歲不禁人徙惡人抵觸之乎則道上之人南北行者皆有殃太歲之意猶長吏之心也長吏在塗人行觸車馬於其吏從長吏怒之

豈獨抱器載物去宅徙居觸犯之者而乃責之哉昔文帝出過霸陵橋有一人行逢車駕逃於橋下以為文帝之車已過疾走而出驚乘輿馬文帝怒以屬廷尉張釋之釋之當論使太歲之神行若文帝出乎則人犯之者必有如橋下走出之人矣方今行道路者暴溺仆死何以知非觸遇太歲之出也為移徙者又不能處處則犯與不犯未可知未可知則其行與不行未可審也且太歲之神審行乎則宜有曲折不宜直南北也長吏出舍行有曲折如天神直道不曲折乎則從東西四維徙者猶于之也若長吏之南北行人從東如西四維相知如猶抵觸之如不正南北南北之徙又何犯如太歲不動行乎則宜有宮室營堡不與人相見人安得而觸之如太歲無體與長吏異若煙雲虹蜺直經天地極子午南北陳乎則東西徙若四維徙者亦于之譬若今時人行觸繁霧蟻氣無從橫負鄉皆中傷焉如審如氣人當見之雖不移徙亦皆中傷且太歲天別神也與青龍無異龍之體不過數千丈如令神者宜長大饒之數萬丈令體掩北方當言太歲在北方不當言在子其東有丑其西有亥明不專掩北方極東西之廣明矣令正言在子位觸土之中直子午者不得南北徙耳東邊直丑巳之地西邊直亥未之民何為不得南北徙丑與亥地之民使太歲左右通得南北徙及東西徙可則丑在子東亥在子西丑亥之民東西徙觸歲之位巳未之民東西徙忌歲所破儒者論天下九州以為東西南北盡地廣長九州之內五千里竟二河土中周公卜宅經曰王來紹上帝自服於土中維則土之中也鄒衍論之以為九州之內五千里竟合為一州在東東位名曰赤縣州自有九州者九馬九九八十一凡八十一州此言殆虛地形難審假令有之亦一難也使天下九州如儒者之議直雒邑以南對三河以北豫州荊州冀州之部有太歲耳雍梁之間青兗徐揚之地安得有太歲使如鄒衍之論則天下九州在東南位不直子午安得有太歲如太歲不在天地極分散在民間則一家之宅輒有太歲雖不南北徙猶抵觸之假令從東里徙西里西里有太歲從東宅徙西宅西宅有太歲或在人之東西或在人之南北猶行途上東西南北皆逢觸人太歲位數千萬億天下之民徙者皆凶謂移徙者何以審之如審立於天地之際猶王者之位在上中東東方之

民張弓西射人不謂之非王者以不能至王者之都自止射其處也今徙豈能北至太歲位哉自止徙百步之內何為謂之傷太歲乎且移徙之家禁南北徙者以為歲在子位子者破午南北徙者抵觸其衝故謂之凶夫破者須有以推破之也如審有所用則不徙之民皆被破害如無所用何能破之夫雷天氣也盛夏擊折木破山時暴殺人使太歲所破若迅雷也則聲音宜疾死者宜暴如不若雷亦無能破如謂衝抵為破衝抵安能相破東西相與為衝而南北相與為抵如必以衝抵為凶則東西常凶而南北常惡也如以太歲神其衝獨凶神莫過於天地天地相與為衝則天地之間無生人也或上十二神登明從魁之輩工伎家謂之皆天神也常立子丑之位俱有衝抵之氣神雖不若太歲宜有微敗移徙者雖避太歲之凶猶觸十二神之害為移徙時者何以不禁冬氣寒水也水位在北方夏氣熱火也火位在南方案秋冬寒春夏熱者天下並然非獨南北之方水火衝也今太歲位在子耳天下皆為太歲非獨子午衝也審以所立者為主則午可為大夏子可為大冬交夏南北徙者可復凶乎之春艮王震相巽胎離沒坤死兌凶乾廢坎休王之衝死相之衝囚王相衝位有死囚之氣乾坤六子天下正道伏羲文王象以治世文為經所載道為聖所信明審於太歲矣人或以立春東北徙抵艮之下不被凶害太歲立於子彼東北徙坤卦近於午猶艮以坤徙觸子位何故獨凶正月建於寅破於申從寅申徙相之如者無有凶害太歲不指午而空曰歲破午實無凶禍而虛禁南北豈不妄哉十二月為一歲四時節竟陰陽氣終竟復為一歲日月積聚之名耳何故有神而謂之立於子位乎積分為日累日為月連月為時紀時為歲歲則日月時之類也歲而有神日月時亦復有神乎千五百二十九為一統四千六百一十七歲為一元歲猶統元也歲有神乎論之以為無假令有之何故善人神莫過於天地天地不害人人謂百神百神不害人太歲之氣天地之氣也何憎於人觸而為害且文曰甲子不徙言甲與子殊位太歲立子不居甲為移徙者運之而復居甲為之而復居甲為移徙時者亦宜復禁東西徙甲與子鈞其凶宜同不禁甲而獨忌子為移徙時者竟妄不可用也人居不能不移徙移徙不能不觸歲不觸歲不能不

得時死工伎之人見今人之死則歸禍於往時之徙俗心險危於者不絕故太歲之言傳世不滅

論衡卷第二十五

詰術篇

圖宅術曰宅有八術以六甲之名數而第之第定名立宮商殊別宅有五音姓有五聲宅不宜其姓與宅相賊則疾病死亡犯罪遇禍詰曰夫人在天地之間也萬物之貴者耳其有宅也猶鳥之有巢獸之有穴也謂宅有甲乙巢穴復有甲乙乎甲乙之神獨在民家不在鳥獸何夫人之有宅猶有田也以田飲食以宅居處人民所重莫食最急先田後宅田重於宅也田間阡陌可以制八術比土為田不殖可以數甲乙甲乙之術獨施於宅不設於田何也府廷之內吏舍比屬吏舍之形制何殊於宅吏之居處何異於民不以甲乙第舍獨以甲乙數宅何也民間之宅與鄉亭比屋相屬接界相連不并數鄉亭獨第民家甲乙之神何以獨立於民家也數宅之術行市亭數巷街以第甲乙入市門曲折亦有巷街人晝夜居家朝夕坐市其實一也市肆戶何以不第甲乙州郡列居縣邑雜處與街巷民家何以異州郡縣邑何以不數甲乙也天地開闢有甲乙邪後王乃有甲乙如天地開闢本有甲乙則上古之時巢居穴處無屋宅之居街巷之制甲乙之神皆何在數宅既以甲乙五行之家數日亦當以甲乙甲乙有支干支干有加時支干加時專比者吉相賊者凶當其不舉也未必加憂支辱也事理有曲直罪法有輕重上官平心原其獄狀未有支干吉凶之驗而有事理曲直之效為支干者何以對此武王以甲子日戰勝紂以甲子日戰負一家俱期兩軍相當旗幟相望俱用一日或存或亡且甲與子專比殊爽時加寅寅與甲乙不相賊武王終以破紂何也日火也在天為日在地為火何以驗之陽燧鄉日火從天來由此言之火日氣也日有甲乙火無甲乙何日十而辰十二日辰相配故甲與子連所謂日十者何等也端端之日有十邪而將一有十名也如端端之日有十甲乙是其名何以不徒言甲乙必言子丑何日廷圖甲乙有位子丑亦有處各有部署列布五方若王者營衛常居不動今端端之日

中行日出東方夕入西方行而不已與日廷異何謂甲乙為日之名乎術家更說日甲乙者自天地神也日更用事自用甲乙勝負為吉凶非端端之日名也夫如是於五行之象徒當用甲乙決吉凶而已何為言加時乎案加時者端端之日加也端端之日安得勝負五音之家用口調姓名及字用姓定其名用名止其字口有張歛聲有外內以定五音宮商之實夫人之有姓者用稟於天得五行之氣為姓邪以口張歛聲外內為姓也如以本所稟於天者為姓若五穀萬物稟氣矣何故用張口歛聲內外定正之乎古者因生以賜姓因其所生賜之姓也若夏吞意茲而生則姓以氏商吞燕子而生則姓為子氏周履大人跡則姬氏其立名也以信以義以像以假以類以生名為信若魯公子友生文在其手曰友也以德名為義若文王為昌武王為發也以類名為像若孔子名丘也取於物為假若宋公名杵臼也取於父為類有似類於父也其立字也展名取同義名賜字子貢名子字子我其立姓則以本所生置名則以信義像假類字則展名取同義不用口張歛外內調宮商之義為五音術何據見而用古者有本姓有氏姓陶氏田氏事之氏姓也上官氏司馬氏吏之氏姓也孟氏仲氏王父字之氏姓也氏姓有三事乎更乎王父字乎以本姓則用所生以氏姓則用事更王父字用口張歛調姓之義何居匈奴之俗有名無姓字無與相調諧自以壽命終禍福何在禮買妾不知其姓則卜之不知者不知本姓也夫妾必有父母家姓然而必卜之者父母姓轉易失實禮重取同姓故必卜之姓徒用口調諧姓族則禮買妾何故卜之口圖宅術曰商家門不宜南向徵家門不宜北向則商公南方火也徵火北方水也水勝火火賊金五行之氣不相得故五姓之宅門有宜嚮嚮得其宜富貴吉昌嚮失其宜貧賤衰耗夫門之與堂何以異五姓之門各有五姓之堂所向無宜何門之掩地不如堂廡朝夕所處於堂不於門圖吉凶者宜皆以堂如門人所出入則戶亦宜然孔子曰誰能出不由戶言戶不言門五祀之祭門與戶均如當以門正所嚮則戶何以不當與門相應乎且今府廷之內吏舍連屬門嚮有南北長吏舍傳聞居有東西長吏之姓必有宮商諸吏之舍必有徵羽安官遷徙未必角姓門南嚮也失位貶黜未必商姓門北出也或安官遷徙

或失位貶黜何姓有五音人之質性亦有五行五音之家商家不宜南嚮門則入稟金之性者可復不宜南嚮坐南行步乎一曰五音之門有五行之人假令商姓口食五人五人中各有五色木人青火人赤水人黑金人白土人黃五色之人俱出南嚮之門或凶或吉壽命或短或長凶而短者未必色白吉而長者未必色黃也五行之家何以為決南嚮之門賊商姓家其實如何南方火也使火氣之禍若火延燔徑從南方來乎則雖為北嚮門猶之凶也火氣之禍若夏日之熱四方洽浹乎則天地之間皆得其氣南嚮門家何以獨凶南方火者火位南方一曰其氣布在四方非必南方獨有火四方無有也猶水位在北方四方猶有水也火滿天下水辨四方火或在人之南或在人之北謂火常在南方是則東方可無金西方可無木乎

解除篇

世信祭祀謂祭祀必有福又然解除謂解除必去凶解除初禮先設祭祀比夫祭祀若生人相賓客矣先為賓客設膳食以驅以刃杖鬼神如有知必去止戰不肯徑去若懷恨反而為禍如無所知不能為凶解之無益不解無損且人謂鬼神何如狀哉如謂鬼有形像形象生人生人懷恨必將害人如無形象與烟雲同驅逐雲烟亦不能除形既不可知心亦不可圖鬼神集止人宅欲何求乎如勢欲殺人當驅逐之時避人隱匿驅逐之止則復還立故處如不欲殺人寄託人家雖不驅逐亦不為害貴人之出也萬民竝觀填街滿巷爭進在前士卒驅之則走而却士卒還去即復其處士卒立守終日不離僅能禁止何則欲在於觀不為壹驅還也使鬼神與生人同有欲於宅中猶萬民有欲於觀也士卒驅逐不久立守則觀者不却也然則驅逐鬼者不極一歲鬼神不去今驅逐之終食之間則舍之矣舍之鬼復還來何以禁之暴殺於庭雞雀啄之主人驅彈則走縱之則來不終日立守雞雀不禁使鬼神乎不為驅逐去止使鬼不神乎與雞雀等不常驅逐不能禁也虎狼入都弓弩巡之雖殺虎狼不能除虎狼所為來之患盜賊攻城官軍擊之雖却盜賊不能滅盜賊所為至之禍虎狼之來應政失也盜賊之至起世亂也然則鬼神之集為命

絕也殺虎狼却盜賊不能使政得世治然則盛解除驅鬼神不能使凶去而命延病人困篤見鬼之至性猛剛者挺
劍操杖與鬼戰鬪戰鬪壹再錯指受服知不服必不終也夫解除所驅逐鬼與病人所見鬼無以殊也其驅逐之與
戰鬪無以異也病人戰鬪鬼猶不去宅主解除鬼神必不離由此言之解除宅者何益於事信其凶去不可用也且
夫所除宅中客鬼也宅中主神有十二焉青龍白虎列十二人龍虎猛神天之正鬼也飛尸流凶不敢妄集猶主人
猛勇姦客不敢闖也有十二神舍之宅主驅逐名為去十二神之客恨十二神之意安能得吉如無十二神則亦無
飛尸流凶無神無凶解除何補驅逐何去解逐之法緣古逐疫之禮也昔顯頊氏有子三人生而皆亡一居江水為
虐鬼一居若水為魍魎一居歐陽之間主疫病人故歲終事畢驅逐疫鬼因以送陳迎新內吉也世相倣效故有解
除夫逐疫之法亦禮之失也行堯舜之德天下太平百災消滅雖不逐疫疫鬼不往行禁紂之行海內擾亂百禍並
起雖日逐疫疫鬼猶來衰世好信鬼愚人好求福周之季世信鬼修祀以求福助愚主心惑不顧自行功猶不立治
猶不定故在人不在鬼在德不在祀國期有遠近人命有長短如祭祀可以得福解除可以去凶則王者可竭天下
之財以興延期之祀富家翁媪可求解除之福以取踰世之壽察天下人民天壽貴賤皆有祿命操行吉凶皆有衰
盛祭祀不為福福不由祭祀世信鬼神故好祭祀祭祀無鬼神故通人不務焉祭祀厚事鬼神之道也猶無吉福之
驗况威力用威驅逐鬼神其何利哉祭祀之禮解除之法衆多非一且以一事效其非也夫小祀足以况大祭一鬼
足以卜百神世間繕治宅舍鑿地掘土功成作畢解謝土神名曰解土為土偶人以像鬼形今巫祝延以解土神已
祭之後心快意喜謂鬼神解謝殃禍除去如討論之乃虛妄也何以驗之夫土地猶人之體也普天之下皆為一體
頭足相去以萬里數人民居土上猶蚤虱着人身也蚤虱食人賊人肌膚猶人鑿地賊地之體也蚤虱內知有欲解
人之心相與聚會解謝於所食之肉旁人能知之乎夫人不能知蚤虱之音猶地不能曉人民之言也胡越之人耳口
相類心意相似對口交耳而談尚不相解况人不與地相似地之耳口與人相達乎今所解者地乎則地之耳遠不

能聞也所解一宅之土則一宅之土猶人一分之肉也安能曉之如所解宅神乎則此名曰解宅不名曰解土禮入
宗廟無所主意斬尺二寸之木名之曰主主心事之不為人像今解土之祭為土偶人像鬼之形何能解乎神荒忽
無形出入無門故謂之神今作形像與禮相違失神之實故知其非象似布藉不設鬼形解土之禮立土偶人如祭
山可為石形祭門戶可作木人乎晉中行寅將亡召其太祝欲加罪焉曰子為我祀犧牲不肥澤也且齋戒不敬也
使吾國亡何也祝簡對曰昔日吾先君中行密子有車十乘不憂其薄也憂德義之不足也今主君有車百乘不
憂義之薄也唯患車之不足也夫船車飭則賦歛厚則民謗詛君苟以祀為有益於國乎詛亦將為亡矣一人
祝之一國詛之一祝不勝萬詛國亡不亦宜乎祝其何罪中行子乃慚今世信祭祀中行子之類也不修其行而豐
其祝不敬其上而畏其鬼身死禍至歸之於崇謂崇未得崇修祀禍繁不止歸之於祭謂祭未敬夫論解除解除
無益論祭祀祭祀無補論巫祝巫祝無力竟在人不在鬼在德不在祀明矣哉

祀義篇

世信祭祀以為祭祀者必有福不祭祀者必有禍是以病作卜崇崇得修祀祀畢意解解病已執意以為祭祀之
助勉奉不絕謂死人有知鬼神飲食猶相賓客賓客悅喜報主人恩矣其修祭祀是也信其事之非也實者祭祀之
意主人自盡恩勤而已鬼神未必欲享之也何以明之今所祭者報功則緣生人為恩義耳何欲享之有今所祭死
人死人無知不能飲食何以審其不能欲享飲食也夫天者體也與地同天有列宿地有宅舍宅舍附地之體列宿
着天之形形體具則有口乃能食使天地有口能食祭食宜食盡如無口則無體無體則氣也若雲霧耳亦無能食
如天地之精神若人之有精神矣以人之精神何宜飲食中人之體七八尺身大四五圍食斗食歛斗羹乃能飽足
多者三四斗天地之廣大以萬里數圍正之一一罍粟牛棗飴大羹不過數斛以此食天地天地安能飽天地用心
猶人用意也人食不飽足則怨主人不報以德矣必謂天地審能飽食則夫古之郊者負天地山猶人之有骨節也

水猶人之有血脉也故人食腸滿則骨節與血脉因以盛矣今祭天地則山川隨天地而飽今別祭山川以為異神是人食已更食骨節與血脉也社稷報生穀物之功萬民生於天地猶毫毛生於體也祭天地則社稷設其中矣人君重之故復別祭必以為有神是人之膚肉當復食也五祀初本在地門戶用木與土土木生於地井竈室中雷皆屬於地祭地五祀設其中矣人君重之故復別祭必以為有神是食已當復食形體也風伯雨師雷公是羣神也風猶人之有吹煦也雨猶人之有精液也雷猶人之有腹鳴也三者附於天地祭天地三者在矣人君重之故別祭必以為有神則人吹煦精液腹鳴當復食也日月猶人之有目星辰猶人之有髮三光附天祭天三光在矣人君重之故復別祭必以為有神則人之食已復食目與髮也宗廟已之先也生存之時謹敬供養死不敢不信故修祭祀緣先事於不忘先五帝三王郊宗黃帝帝嚳之屬報功堅力不敢忘德未必有鬼神審能歆享之也夫不能歆享則不能神不能神則不能為福亦不能為禍禍福之起由於喜怒哀怒之發由於腹腸有腹腸者輒能飲食不能飲食則無腹腸無腹腸則無用喜怒哀怒無用為禍福矣或曰歆氣不能食也夫歆之與飲食一實也用口食之用口歆之無腹腸則無口無口無用食則亦無用歆矣何以驗其不能歆也以人祭祀有過不能即時犯也夫歆不用口則用鼻矣口鼻能歆之則目能見之目能見之則手能擊之今手不能擊則知口鼻不能歆之也或難曰宋公鮑之身有疾祝曰夜姑掌將事於厲者厲鬼杖楸而與之言曰何而染盛之不膏也何而菑穢之不肥碩也何而珪璧之不中度量也而罪歟其鮑之罪歟夜姑順色而對曰鮑身尚幼在襁褓不預知焉審是掌之厲鬼舉楸而楸之斃於壇下此非能言用手之驗乎曰夫夜姑之死未必厲鬼擊之也時命當死也妖象厲鬼象鬼之形則象鬼之言象鬼之言則象鬼而擊矣何以明之夫鬼者神也神則先知則宜自見染盛之不膏珪璧之失度穢穢之懼小則因以責讓夜姑以楸擊之而已無為先問先問不知之效也不知不神之驗也不知不神則不能見體出言以楸擊人也夜姑義臣也引罪自予已故鬼擊之如無義而歸之鮑身則厲鬼將復以楸楸之身矣且祭祀不備神怒

見體以殺掌祀如禮備神喜肯見體以食賜主祭乎人有喜怒哀鬼亦有喜怒哀人不為怒者身存不為喜者身亡厲鬼之怒見體而罰宋國之祀必時中禮夫神何不見體以賞之乎夫又喜不與人同則其賞罰不與人等賞罰不與人等則其培夜姑不可信也且夫歆者內氣也言者出氣也能歆則能言猶能吸則能呼矣如鬼神能歆則宜言於祭祀之上今不能言知不能歆一也凡能歆者口鼻通也使鼻孰不通口鉗不開則不能歆矣人之死也口鼻腐朽安能復歆二也禮曰人死也斯惡之矣與人異類故惡之也為尸不動朽敗滅亡其身不與生人同則知不與生人通矣身不同知不通其飲食不與人鈞矣胡越異類飲食殊味死之與生非直胡之與越也由此言之死人不歆三也當人之卧也置食物其旁不能知也覺乃知之知乃能食之夫死長卧不覺者也安能知食不能歆之四也或難曰祭則鬼享之何謂也曰言其修具謹潔潔牲肥香人臨見之意飲食之推已意以况鬼神鬼神有知必享此祭故曰鬼享之祀難曰易曰東鄰殺牛不如西鄰之禘祭夫言東鄰不若西鄰言東鄰牲大福少西鄰祭少福多也今言鬼不享何以知其福有多少也曰此亦謂修具謹潔與不謹潔也紂殺牛祭不致其禮文王禘祭竭盡其敬夫禮不至則人非之禮敬盡則人是之是之則舉事多助非之則言行見畔見畔若祭不見享之禍多助若祭見歆之福非鬼為祭祀之故有喜怒也何以明之苟鬼神不當須人而食須人而食是不能神也信鬼神歆祭祀祭祀為禍福謂鬼神居處何如狀哉自有儲備邪將以人食為飢飽也如自有儲備儲備必與人異不當食人之物如無儲備則人朝夕祭乃可耳壹祭壹否則神壹飢壹飽壹飽則神壹怒壹喜矣且病人見鬼及卧夢與死人相見如人之形故其祭祀如人之食緣有飲食則宜有衣服故復以繒製衣以象生儀其祭如生人之食人欲食之冀鬼饗之其製衣也廣縱不過一尺若五六寸以所見長大之神貫一尺之衣其肯喜而加福於人乎以所見之鬼為審死人乎則其製衣宜若生人之服如以所製之衣審鬼衣之乎則所見之鬼宜如偶人之狀夫如是也鬼神未定厚禮事之安得福祐而堅信之乎

祭意篇

禮王者祭天地諸侯祭山川卿大夫祭五祀士庶人祭其先宗廟社稷之祀自天子達於庶人尚書曰肆類于上帝
禋于六宗望于山川徧于羣神禮曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗
禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王燔柴於大壇祭天也瘞埋於大折祭地也用
騂犢埋少牢於大昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇
祭四方也山林川谷丘陵能出雲為風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭亡其地則不祭此皆
法度之祀禮之常制也王者父事天母事地推人事父母之事故亦有祭天地之祀山川以下報功之義也緣生人
有功得賞鬼神有功亦祀之山出雲雨潤萬物六宗居六合之間助天地變化王者尊而祭之故曰六宗社稷報生
萬物之功社報萬物稷報五穀五祀報門戶并竈室中雷之功門戶人所出入并竈人所飲食中雷人所託處五者
功鉤故俱祀之周棄曰少昊有四叔曰重曰該曰修曰熙實能金火木反使重為句芒該為蓐收修及熙為元冥世
不失職遂濟窮桑此其三祀也顓頊氏有子曰犁為祝融共工氏有子曰句龍為后土此其二祀也后土為社稷田
正也有烈山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之周棄亦為稷自商以來祀之禮曰烈山氏之有天下也其子曰柱能
植百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九土故祀以為社傳或曰炎帝作
火死而為竈禹勞力天下水死而為社禮曰王為羣姓立七祀曰司命曰中雷曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈諸
侯為國立五祀曰司命曰中雷曰國門曰國行曰公厲大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶人
立一祀或立戶或立竈社稷五祀之祭未有所定皆為思其德不忘其功也中心愛之故飲食之受鬼神者祭祀之
自禹興修社稷祀后稷其後絕廢高皇帝四年詔天下祭靈星七年使天下祭社稷靈星之祭祭水旱也於禮舊名
曰雩雩之禮為民祈穀雨祈穀實也春求實一歲再祀蓋重穀也春以二月秋以八月故論語曰暮春者春服既成

十力夕

冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸暮春四月也周之四月正歲二月也二月之時龍星始出故傳
曰龍見而雩龍星見時歲已啓蟄而雩春雩之禮廢秋雩之禮有故世常修靈星之祀到今不絕名變於舊故世人
不識禮廢不具故儒者不知世儒案禮不知靈星何祀其難曉而不識說縣官名曰明星緣明星之名說曰歲星
歲星東方也東方主春春主生物故祭歲星求春之福也四時皆有力於物獨求春者重本尊始也審如儒者之說
求春之福及以秋祭非求春也月令祭戶以春祭門以秋各宜其時如或祭門以秋為之祭戶論者肯然之乎不然
則明星非歲星也乃龍星也龍星二月見則雩祈穀雨龍星八月將入則秋雩祈穀實儒者或見其義語不空生春
雩廢秋雩與故秋雩之名自若為明星也實曰靈星靈星者神也神者謂龍星羣神者謂風伯雨師雷公之屬風以
搖之雨以潤之雷以動之四時生成寒暑變化日月星辰人所瞻仰水旱人所忌惡四方氣所由來山林川谷民所
取材用此鬼神之功也凡祭祀之義有二一曰報功二曰修先報功以勉力修先以崇恩力勉恩崇功立化通聖王
之務也是故聖王制祭祀也法施於民則祀之以外勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能捍大患則
祀之帝嚳能序星辰以著眾堯能賞均刑法以義終舜勤民事而野死鯀勤洪水而殛死禹能修鯀之功黃帝正名
百物以明民其財顓頊能修之契為司徒而民成冥勤其官而水死湯以寬治民而除其虐文王以文治武王以武
功去民之災凡此功烈施布於民民賴其力故祭報之宗廟先祖已之親也生時有養親之道死後亡義不可背故修祭
祀示如生存推人事鬼神緣生事死人有賞功供養之道故有報恩祀祖之義孔子之畜狗死使子貢埋之曰吾聞
之也弊帷不棄為埋馬也弊蓋不棄為埋狗也且也貧無蓋於其封一本註音寔也亦與之席毋使其首陷也延陵季子
過徐徐君好其劍季子以當使於上國未之許與季子使還徐君已死季子解劍帶其冢樹御者曰徐君已死尚誰
為乎季子曰前已心許之矣可以徐君死故負吾心乎遂帶劍於冢樹而去祀為報功者其用意猶孔子之埋畜狗
也祭為不背先者其恩猶季之帶劍於冢樹也聖人知其若此祭猶齋戒畏敬若有鬼神修與弗絕若有禍福重恩

尊功慙厚恩未必有鬼而享之者何以明之以飲食祭地也人將飲食謙退示當有所先孔子曰雖疏食菜羹必祭必齋如也禮曰侍食於君君使之祭然後飲食之祭猶禮之諸祀也飲食亦可毋祭禮之諸神亦可毋祀也祭祀之實一也用物之費同也知祭地無神猶謂諸祀有鬼不知類也經傳所載賢者所紀尚無鬼神况不著篇籍世間淫祀非鬼之祭信其有神為禍福矣好道學仙者絕穀不食與人異食欲為清潔也鬼神清潔於仙人如何與人同食乎論之以為人必無知其情不能為鬼假使有之其人異食異食則不肯食人之食不肯食人之食一有則無求於人無求於人則不能為人禍福矣凡人之有喜怒也有求得與不得則喜不得則怒喜則施恩而為福怒則發怒而為禍鬼神無喜怒一有則雖常祭而不絕久廢而不修其何禍福於人

論衡卷第二十六

實知篇

儒者論聖人以為前知千歲後知萬世有獨見之明獨聽之聰事來則名不學則知不聞自曉故稱聖則神矣若蒼龜之知吉凶著草稱神龜稱靈矣賢者才下不能及智劣不能料故謂之賢夫名異則實殊質同則稱鈞以聖名論之知聖人卓絕與賢殊也孔子將死遺讖書曰不知何一男子自謂秦始皇上我之堂踞我之牀顛倒我衣裳至沙正而亡其後秦王兼吞天下號始皇巡狩至魯觀孔子宅乃至沙正道病而崩又曰董仲舒亂我書其後江都相董仲舒論思春秋造著傳記又書曰亡秦者胡也其後二世胡亥竟亡天下用三者論之聖人後知萬世之效也孔子生不知其人若母匿之吹律自知殷宋大夫子氏之世也不案圖書不聞人言吹律精思自知其世聖人前知千歲之驗也曰此皆虛也案神怪之言皆在讖記所表皆效圖書亡秦者胡河圖之文也孔子條暢增益以表神口或後人詐記以明效驗高皇帝封吳王送之拊其背曰漢後五十年東南有反者豈汝邪到景帝時溥與七國通謀反漢建此言者或時觀氣見象處其有反不知主名高祖見溥之勇則謂之是原此以論孔子見始皇仲舒或持但言將

有觀我之宅亂我之書者後人見始皇入其宅仲舒讀其書則增益其辭著其主名如孔子神而空見始皇仲舒則其自為殷後子氏之世亦當然而知之無為吹律以自定也孔子不吹律不能立其姓及其見始皇仲舒亦復以吹律之類矣案始皇本事故始皇不至魯安得上孔子之堂踞孔子之牀顛倒孔子之衣裳乎始皇二十七年十月癸丑出游至雲夢望祀虞舜於九嶷浮江下觀藉柯度梅渚過丹陽至錢唐臨浙江濤惡乃西百二十里從陝中度上會稽祭大禹立石刊頌望于南海還過從江乘海北上至琅邪自琅邪北至勞成山因至之罕遂並海西至平原津而病崩於沙正平臺既不至魯讖記何見而云始皇至魯至魯未可知其言孔子曰不知何一男子之言亦未可用不知何一男子之言不可用則言董仲舒亂我書亦復不可信也行事文記譎常人言耳非天地之書則皆緣前因古有所據狀如無聞見則無所狀凡聖人見禍福也亦揆端推類原始見終從間巷論朝堂由昭察冥實讖書秘文遠見未然空虛闇昧豫睹未有達聞暫見卓譎怪神若非庸口所能言放象事類以見禍推原往驗以處來賢者亦能非獨聖也周公治魯太公知其後世當有削弱之患太公治齊周公睹其後世當有劫弑之禍見法術之極睹禍亂之前矣紂作象著而其子譏魯以偶人葬而孔子歎緣象著見龍干之患偶人睹殉葬之禍也太周公俱見未然箕子孔子並睹未有所由見方來者賢聖同也魯侯老太子弱次室之女倚柱而嘯由老弱之徵見敗亂之兆也婦人之知尚能推類以見方來况聖人君子才高智明者乎秦始皇十年嚴襄王母夏太后夢孝文王后曰華陽后與文王葬壽陵夏太后嚴襄王葬於范陵故夏太后別葬杜陵曰東望吾子西望吾夫後百年旁當有萬家邑其後皆如其言必以推類見方來為聖次室夏太后聖也秦昭王十年樛里子卒葬于渭南章臺之東曰後百年當有天子宮挾我墓至漢興長樂宮在其東未央宮在其西武庫正值其墓竟如其言先知之效見方來之驗也如此此效聖樛里子聖人也如非聖人先知其方來不足以明聖然則樛里子見天子宮挾其墓也亦猶辛有知伊川之當戎昔辛有過伊川見被髮而祭者曰不及百年此其戎乎其後百年晉遷陸渾之戎於伊川焉竟如辛有之知當

戎見被髮之兆也。樛里子之見天子挾其墓，亦見博平之墓也。韓信葬其母，亦行營高敞地，令其旁可置萬家。其後竟有萬家處，其墓旁故樛里子之見博平王有宮臺之兆，猶韓信之睹高敞萬家之臺也。先知之見方來之事，無達視洞聽之聰明，皆察兆察跡，推原事類。春秋之時，卿大夫相與會，遇見動作之變，聽言談之詭，善則明吉祥之福，惡則處凶妖之禍，明福處禍，遠圖未然，無神怪之知，皆由兆類以論之。故夫可知之事者，思慮所能見也；不可知之事，不學不問不能知也；不學自知不問自曉，古今行事未之有也。夫可知之事，惟精思之，雖大無難不可知之事，屬心學問，雖小無易，故智能之士不學不成，不問不知。難曰：夫項託年七歲，教孔子案七歲未入小學而教孔子性自知也。孔子曰：生而知之上也，學而知之其次也。夫言生而知之，不言學問，謂若項託之類也。王莽之時，勃海尹方年二十一，無所師友，性智閑敏，明達六藝，魏都牧淳于倉奏方不學得文，能讀誦論義，引五經文，文說義事，厭合人心，帝徵方便射雉，彘射無非，知者天下謂之聖人。夫無所師友，明達六藝，本不學書，得文能讀，此聖人也不學自能，無師自達，非神如何？曰：雖無師友，亦已有所問受矣。不學書已弄筆墨矣，兒始生產，耳目始開，雖有聖性，安能有知？項託七歲，其三、四歲時而受納人言矣。尹方年二十一，其十四、五時多聞見矣。性敏才茂，獨思無所據，不睹兆象不見類驗，却念百姓之後，有馬生牛，牛生驢，桃生李，李生梅，聖人能知之乎？臣弒君，子弒父，仁如顏淵，孝如曾參，勇如黃育，辯如賜，子聖人能見之乎？孔子曰：其或繼周者，雖百世可知也。又曰：後生可畏，馬知來者之不如也。論損益言可知，稱後生言焉。知後生難處，損益易明也。此尚為遠，非所聽察也。使一人立於牆東，令之出聲，使聖人聽之，牆西能知其黑白，短長，鄉里姓字，所自從出，乎溝有流，澗澤有枯骨，髮首陋亡，肌肉腐絕，使人詢之，能知其農商老少若所犯而坐死乎？非聖人無知其知無以知也。知無以知，非問不能知也。不能知則賢聖所其病也。難曰：詹何坐弟子侍，有牛鳴於門外，弟子曰：是黑牛也，而白蹄。詹何曰：然是黑牛也，而白其蹄，使人視之，果黑牛而以布裹其蹄，詹何賢者也，尚能聽聲而知其色，以聖人之智，反不能知乎？曰：能知黑牛白其蹄，能知此牛誰之牛乎？白其蹄者以

何事乎？夫術數直見一端，不能盡其實，雖審一事，曲辯問之，輒不能盡知，何則？不目見口問，不能盡知也。魯僖公二十九年，介葛盧來朝，舍于昌衍之上，聞牛鳴曰：是牛生三犧，皆已用矣，或問何以知之？曰：其音云。人問牛王竟如其言，此復用術數，非知所能見也。廣漢楊翁仲聽鳥獸之音，乘蹇馬之野田，間有放眇馬相去，鳴聲相聞，翁仲謂其御曰：彼放馬知此馬，而目眇其御，曰：何以知之？曰：罵此轅中馬，蹇此馬，亦罵之眇其御，不信往視之，目竟眇焉。翁仲之知馬聲，猶詹何介葛盧之聽牛鳴也。據術有數相合其意，不達視聽，遙見流目以察之也。夫聽聲有術，則察色有數矣。推用術數，若先聞見，衆人不知，則謂神聖。若孔子之見獸名之曰：狴狴，太史公之見張良，似婦人之形矣。案孔子未嘗見狴狴，至輒能名之。太史公與張良異世，而目見其形，使衆人聞此言，則謂神而先知，然而孔子名狴狴，聞昭人之歌，太史公之見張良，觀宣室之畫也。陰見默識，用思深祕，衆人濶略，寡所意識，見賢聖之名物，則謂之神，推此以論，詹何見黑牛，白蹄，猶此類也。彼不以術數，則先時聞見於外矣。方今占射事之工，據正術數，術數不中，集以人事，人事於術數而用之者，與神無異。詹何之徒，方今占射事者之類也。如以詹何之徒，性能知之，不用術數，是則巢居者先知風穴處者，先知雨智，明早成項託，尹方，其是也。難曰：黃帝生而神靈弱，而能言，帝嚳生而自言其名，未有聞見於外，生輒能言，稱其名，非神靈之效，生知之驗乎？曰：黃帝生而言然，而母懷之二十月生，計其月數，亦已二歲在母身中矣。帝嚳能自言其名，然不能言他人之名，雖有一能，未能徧通，所謂神而生知者，豈謂生而能言其名乎？乃謂不受而能知之，未得能見之也。黃帝帝嚳雖有神靈之驗，亦皆早成之才也。人才早成，亦有晚就，雖未就師家問室，學人見其幼成，早就稱之，過度云。項託七歲是必十歲，云教孔子是必孔子問之云。黃帝帝嚳生而能言，是亦數月云。尹方年二十一，是亦且三十云。無所師友，有不學書，是亦遊學家習世俗，褒稱過實，毀敗踰惡，世俗傳顏淵年十八歲，升太山，望見吳昌門外有繫白馬，定考實，顏淵年三十不升太山，不望吳昌門，項託之稱尹方之與顏淵之類也。人才有高下，知物由學，學之乃知，不問自識，子貢曰：夫子焉不學而亦何常師之？有孔子曰：吾十有五而志

乎學五帝三王皆有所師曰是欲為人法也曰精思亦可為人法何必以學者事難空知賢聖之才能立也所謂神者不學而知所謂聖者須學以聖以聖人學知其非聖天地之間含血之類無性知者性性知往鴉鵲知來稟天之性自然者也如以聖人為若狺狺乎則夫狺狺之類鳥獸也僮謠不學而知可謂神而先知矣如以聖人為若僮謠乎則夫僮謠者妖也世間聖神以為巫與鬼神用巫之口告人如以聖人為若巫乎則夫為巫者亦聖也與妖同氣則與聖異類矣巫與聖異則聖不能神矣不能神則賢之黨也同黨則所知者無以異也及其有異以入道也聖人疾賢者遲賢者才多聖人智多所知同業多少異量所道一途步騫相過事有難知易曉賢聖所共關思也若夫文質之復三教之重正朔相緣損益相因賢聖所共知也古之水火今之水火也今之聲色後世之聲色也鳥獸草木入民好惡以今而見古以此而知來千歲之前萬世之後無以異也追觀上古探察來世文質之類水火之輩賢聖共之見兆聞象圖畫禍福賢聖共之見怪名物無所疑惑賢聖共之事可知者賢聖所共知也不可知者聖人亦不能知也何以明之使聖空坐先知雨也性能一事知遠道孔竅不普未足以論也所論先知性達者盡知萬物之性畢睹千道之要也如知一不通二達左不見右偏駁不純踦校不具非所謂聖也如必謂之聖是明聖人無以奇也詹何之徒聖孔子之黨亦稱聖是聖無以異於賢賢無以乏於聖也賢聖皆能以稱聖奇於賢乎如俱任用術數賢何以不及聖實者聖賢不能知性須任耳目以定情實其任耳目也可知之事思之輒決不可知之事待問乃解天下之事世間之物可思而愚夫能開精不可思而知上聖不能省孔子曰吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也天下事有不可知猶結有不可解也見說善解結無有不可解結有不可解見說不能解也非見說不能解也結有不可解及其解之用不能也聖人知事事無不可知事有不可知聖人不能知非聖人不能知事有不可知及其知之用不知也故夫難知之事學問所能及也不可知之事問之學之不能曉也

知實篇

凡論事者違實不引效驗則雖甘義繁說象不見信論聖人不能神而先知先知之間不能獨見非徒空說虛言直以才智准况之工也事有證驗以效實然何以明之孔子問公叔文子於公明賈曰信乎夫子不言不笑不取有諸對曰以告者過也夫子時然后言人不厭其言樂然後笑人不厭其笑義然後取人不厭其取孔子曰豈其然乎豈其然乎天下之人有如伯夷之廉不取一芥於人未有不言不笑者也孔子既不能如心揣度以決然否心怪不信又不能達視遙見以審其實問公明賈以知其情聖人不能先知一也陳子禽問子貢曰夫子至於是邦也必聞其政求之與抑與之與子貢曰夫子溫良恭儉讓以得之溫良恭儉讓尊行也有尊行於人人親附之則人告語之矣然則孔子聞政以人言不神而自知之也齊景公問子貢曰夫子賢乎子貢對曰夫子乃聖豈徒賢哉景公不知孔子聖子貢正其名子禽亦不知孔子所以聞政子貢定其實對景公云夫子聖豈徒賢哉則其對子禽亦當云神而自知之不聞人言以子貢對子禽言之聖人不能先知二也顏淵炊飯塵落甑中欲置之則不清投地則棄飯掇而食之孔子望見以為竊食聖人不能先知三也塗有狂夫投刃而候澤有猛虎厲牙而望知見之者不敢前進如不知見則遭狂夫之刃犯猛虎之牙矣匡人之圍孔子孔子如審先知當早易道以違其害不知而觸之故遇其患以孔子圍言之聖人不能先知四也子畏於匡顏淵後孔子曰吾以汝為死矣如孔子先知當知顏淵必不觸害匡人必不加悖見顏淵之來乃知不來未來之時謂以為死聖人不能先知五也陽貨欲見孔子孔子不見饋孔子豚孔子時其亡也而往拜之遇諸途孔子不欲見既往候時其亡是勢必不欲見也反遇於路以孔子遇陽貨言之聖人不能先知六也長沮桀溺耦而耕孔子過之使子路問津焉如孔子知津不當更問論者曰欲觀隱者之操則孔子先知當自知之無為觀也如不知而問之是不能先知七也孔子母死不知其父墓殯於五甫之衢人見之者以為葬也蓋以無所合葬殯之謹故人以為葬也鄰人鄒曼甫之母告之然後得合葬於防有塋自在防殯於衢路聖人不能先知八也既得合葬孔子反門人後至雨甚孔子問曰何遲也曰防墓崩孔子不應三孔子泣然流涕

曰吾聞之古不修墓如孔子先知當先知防墓崩比門人至宜流涕以俟之人至乃知之聖人不能先知九也子入太廟每事問不知故問為人法也孔子未嘗入廟廟中禮器衆多非一孔子雖聖何能知之以嘗見實已知而復問為人法孔子曰疑思問疑乃當問邪實已知當復問為人法孔子知五經問諸門人從之學當復行問以為人法何故專口授弟子乎不以已知五經復問為人法獨以已知太廟復問為人法聖人用心何其不一也以孔子入太廟言之聖人不能先知十也生人請賓飲食若呼賓頓若舍賓如聞其家有輕子洎孫必教親徹饌退膳不得飲食閉館闔舍不得頓賓之執計則必不往何則知請呼無喜空行勞辱也如往無喜勞辱復還不知其家不曉其實人實難知吉凶難圖如孔子先知宜知諸侯惑於讒臣必不能用空勞辱已聘召之到宜寢不往君子不為無益之事不履辱身之行無為周流應聘以取削跡之辱空說非主以犯絕糧之厄由此言之近不能知論者曰孔子自知不用聖思閔道不行民在塗炭之中庶幾欲佐諸侯行道濟民故應聘周流不避患恥為道不為己故逢患而不惡為民不為名故蒙謗而不避曰此非實也孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所是謂孔子自知時也何以自知魯衛天下最賢之國也魯衛不能用已則天下莫能用已也故退作春秋刪定詩書以自衛反魯言之知行應聘時未自知也何則無兆象效驗聖人無以定也魯衛不能用自知極也魯人獲麟自知絕也道極命絕兆象著明心懷望沮退而幽思夫周流不休猶病未死禱卜使痊也死兆未見冀得活也然則應聘未見絕證冀得用也死兆見舍卜還豎絕攬筆定書以應聘周流言之聖人不能先知十一也孔子曰游者可為綸走者可為矰至於龍吾不知其乘雲風上升今日見老子其猶龍邪聖人知物知事老子與龍人物也所從上下事也何故不知如老子神龍亦神聖人亦神神者同道精氣交連何故不知以孔子不知龍與老子言之聖人不能先知十二也孔子曰孝哉閔子騫人不問於其父母昆弟之言虞舜大聖隱藏骨肉之過宜愈子騫馨叟與象使舜治廩浚井意欲殺舜當見殺已之情早諫豫止既無如何宜避不行若病不為何故使父與弟得成殺己之惡使人聞非父弟萬世不滅以虞舜不豫

見聖人不能先知十三也武王不豫周公請命壇墀既設策祝已畢不知天之許已與不乃卜三龜三龜皆吉如聖人先知周公當知天已許之無為頓復卜三龜知聖人不能獨見立法則更請命祕藏不見天意難知故卜而合兆兆決心定乃以從事聖人不能先知十四也晏子聘於魯堂上不趨晏子趨授玉不跪晏子跪門人怪而問於孔子孔子不知問於晏子晏子解之孔子乃曉聖人不能先知十五也陳賈問於孟子曰周公何人也曰聖人使管叔監殷管叔畔也二者有諸曰然周公知其畔而使不知而使之與曰不知也然則聖人且有過與曰周公弟也管叔兄也周公之過也不亦宜乎孟子實事之人也言周公之聖處其下不能知管叔之畔聖人不能先知十六也孔子曰賜不受命而貨殖焉億則屢中罪子責善居積意貴賤之期數得其時故貨殖多富比陶朱然則聖人先知也子貢億數中之類也聖人據象兆原物類意而得之其見變名物博學而識之巧商而善意慮見而多記由微見較若揆之今睹子載所謂智如淵海孔子見窳暗微思慮洞達材智兼倍強力不倦超踰倫等耳目非有遠視之明知人所不知之狀也使聖人遠視遠見洞聽潛聞與天地談與鬼神言知天上地下之事乃可謂神而先知與人卓異今耳目聞見與人無別遺事睹物與人無異差賢一等爾何以為神而卓絕夫聖猶賢也人之殊者謂之聖則聖賢差小大之稱非絕殊之名也何以明之齊桓公與管仲謀伐莒謀未發而聞於國桓公怪之問管仲曰與仲甫謀伐莒未發聞於國其故何也管仲曰國必有聖人也少頃當東郭牙至管仲曰此必是已乃令賓延而上之分級而立管仲曰子邪言伐莒對曰然管仲曰我不伐莒子何故言伐莒對曰臣聞君子善謀小人善意臣竊意之管仲曰我不言伐莒子何以意之對曰臣聞君子有三色驩然喜樂者鐘鼓之色愁然清淨者衰絰之色怫然充滿手足者兵革之色君口垂不驗所言莒也君舉臂而指所當又莒也臣竊虞國小諸侯不服者其唯莒乎臣故言之夫管仲上智之人也其別物審事矣云國必有聖人者至誠謂國必有也東郭牙至云此必是已謂東郭牙聖也如賢與聖絕輩管仲知時無十二聖之黨當云國必有賢者無為言聖也謀未發而聞於國管仲謂國必有聖人是謂聖人先知也及

見東郭牙云此必是已謂賢者聖也東郭牙知之審是與聖人同也客有見淳于髡於梁惠王者再見之終無言也
惠王怪之以讓客曰子之稱髡子生言管安不及及見寡人寡人未有得也寡人未足為言邪客謂髡曰固也吾前
見王志在遠後見王志在音吾是以默然客具報王大駭曰嗟乎淳于生誠聖人也前淳于生之來人有獻龍馬者
寡人未及視會生至後來人有獻謳者未及試亦會生至寡人雖屏左右私心在彼夫髡之見惠王在遠與音也雖
湯禹之察不能過也志在胸臆之中藏匿不見髡能知之以髡等為聖則髡聖人也如以髡等非聖則聖人之知何
以過髡之知惠王也觀色以窺心皆有因緣以准的之楚靈王會諸侯鄭子產曰魯邾宋衛不來及諸侯會四國果
不至趙堯為符璽御史趙人方與公謂御史大夫周昌曰君之史趙堯且代君位其後堯果為御史大夫然則四國
不至子產原其理也趙堯之為御史大夫方與公睹其狀也原理暗狀處著方來有以審之也魯人公孫臣孝文皇
帝時上書言漢土德其符黃龍當見後黃龍見成紀然則公孫臣知黃龍將出案律歷以處之也賢聖之知事宜驗
矣賢聖之才皆能先知其先知也任術用數或善商而巧意非聖人空知神怪與聖賢殊道異路也聖賢知不踰故
用思相出入遭事無神怪故名號相貿易故夫賢聖者道德智能之號神者眇恍惚無形之實實異質不得同實
鈞效不得殊聖神號不等故謂聖者不神神者不聖東郭牙善意以知國情子貢善意以得貨利聖人之先知子貢
東郭牙之徒也與子貢東郭同則子貢東郭之徒亦聖也夫如是聖賢之實同而名號殊未必才相懸絕智相兼倍
也太宰問於子貢曰夫子聖者歟何其多能也子貢曰故天縱之將聖又多能也將者且也不言已聖言且聖者以
為孔子聖未就也夫聖若為賢矣治行厲操操行未立則謂且賢今之言且聖聖可為之故也孔子曰吾十有五而志
于學三十而立四十而不惑五十而知天命六十而耳順從知天命至耳順學就知明成聖之驗也未五十六十之
時未能知天命至耳順也則謂之且矣當子貢答太宰時殆三十四十之時也魏昭王問其田訕曰寡人在東宮之
時間先生之議曰為聖易有之乎田訕對曰臣之所學也昭王曰然則先生聖乎田訕曰朱有功而知其聖者堯之

知舜也待其有功而後知其聖者市人之知舜也今訕未有功而王問訕曰若聖乎敢問王亦其堯乎夫聖可學為
故田訕謂之易如卓與人殊稟天性而自然焉可學而為之安能成田訕之言為易聖未必能成田訕之言為易未
必能是言臣之所學蓋其實也賢可學為勞佚殊故賢聖之號仁智共之子貢問於孔子夫子聖矣乎孔子曰聖則
吾不能我學不廢而教不倦子貢曰學不廢者智也教不倦者仁也仁且智夫子既聖矣由此言之仁智之人可謂
聖矣孟子曰子夏子游子張得聖人之一體冉牛閔子騫顏淵具體而微六子在其世皆有聖人之才或頗有而不
具或備有而不明然皆稱聖人聖人可勉成也孟子又曰非其君不事非其民不使治則進亂則退伯夷也何事非
君何使非民治亦進亂亦進伊尹也可以仕則仕可以已則已可以久則久可以速則速孔子也皆古聖人也又曰
聖人百世之師也伯夷柳下惠是也故聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志聞柳下惠之風者薄夫敦鄙夫寬奮平
百世之上百世之下聞者莫不興起非聖而若是乎而况親炙之乎夫伊尹伯夷柳下惠不及孔子而孟子皆曰聖
人者賢聖同類可以共一稱也宰子曰以子觀夫子賢於堯舜遠矣孔子聖宜言聖於堯舜而言賢者聖賢相出入
故其名稱相貿易也

論衡卷二十七

定賢篇

聖人難知賢者比於聖人為易知世人且不能知賢安能知聖乎世人雖言知賢此言妄也知賢何用知之如何以
仕宦得高官身富貴為賢乎則富貴者天命也命富貴不為賢命貧賤不為不肖必以富貴效賢不肖是則仕宦以
才不以命也才以事君調合寡過為賢乎夫順阿之臣佞倖之徒是也准主而說適時而行無廷逆之却則無斥退之
患或骨體嫵麗面色稱媚上不憎而善生恩澤洋溢過度未可謂賢以朝廷選舉皆歸善為賢乎則夫著見而人所
知者舉多幽隱人所不識者薦少虞舜是也堯求則次於鯀共工則獄已不得由此言之選舉多少未可以知實或

德言而舉之少或才下而薦之多明君求善察惡於多少之間時得善惡之實矣且廣交多徒求索衆心者人愛而稱之清直不容鄉黨志潔不交非徒失衆心者人憎而毀之故名多生於知謝毀多失於衆意齊威王以毀封即墨大夫以譽烹阿大夫即墨有功而無譽阿無效而有名也子貢問曰鄉人皆好之何如孔子曰未可也鄉人皆惡之何如曰未可也不若鄉人之善者好之其不善者惡之夫如是稱譽多而小大皆言善者非賢也善人稱之惡人毀之毀譽者半乃可有賢以善人所稱惡人所毀可以知賢乎夫如是孔子之言可以知賢不知譽此人者賢也毀此人者惡也或時稱者惡而毀者善也人眩惑無別也以人衆所歸附賓客雲合者為賢乎則夫人衆所附歸者或亦廣交多徒之人也衆愛而稱之則蟻附而歸之矣或尊貴而為利或好士下客折節俟賢信陵孟嘗平原春申食客數千稱為賢君大將軍衛青及霍去病門無一客稱為名將故賓客之會在好下之君利害之賢或不好士不能為輕重則衆不歸而士不附也以居位治人得民心歌詠之為賢乎則夫得民心者與彼得士意者無以異也為虛恩拊循其民之欲得即喜樂矣何以效之齊田成子越王句踐是也成子欲專齊政以大斗貸小斗收而民悅句踐欲雪會稽之耻拊循其民吊死問病而民喜二者皆自有所欲為於他而偽誘屬其民誠心不加而民亦說孟嘗君夜出秦關雞未鳴而關不闔下坐賤客鼓臂為雞鳴而雞皆和之關即闔而孟嘗得出又雞可以姦聲感則人亦可以偽恩動也人可以偽恩動則天亦可巧詐應也動致天氣宜以精神而人用陽燧取火於天消鍊五石五月盛夏鑄以為器乃能得火今又但取刀劍恒銅鉤之屬切磨以嚮日亦得火焉夫陽燧刀劍鉤能取火於日恒非賢聖亦能動氣於天若董仲舒信土龍之能致雲雨蓋亦有以也夫如是應天之治尚未可謂賢況徒得人心即謂之賢如何以居職有成功見效為賢乎夫居職何以為功效以人民附之則人民可以偽恩說也陰陽和百姓安者時也時和不肖遭其安不和雖聖逢其危如以陰陽和而效賢不肖則竟以洪水得黜湯以大旱為殿下矣如功效謂事也身為之者功著可見以道為計者效沒不章鼓無當於五音五音非鼓不和師無當於五服五服非師不親水無當

於五采五采非水不章道為功本功為道教據功謂之賢是則道人之不肖也高祖得天下賞羣臣之功蕭何為賞首何則高祖論功比獵者之縱狗也狗身獲禽功歸於人羣臣手戰其猶狗也蕭何持重其猶人也必據成功謂之賢是則蕭何無功功賞不可以效賢一也夫聖賢之治世也有術得其術則功成失其術則事廢譬猶醫之治病也有方篤劇猶治無方變微不愈夫方猶術病猶亂醫猶吏藥猶教也方施而藥行術設而教從教從而亂止藥行而病愈治病之藥未必惠於不為醫者然而治國之吏未必賢於不能治國者偶得其方遭曉其術也治國須術以立功亦有時當自亂雖用術功終不立者亦有時當自安雖無術功猶成者故夫治國之人或得時而功成或失時而無效術人能因時以立功不能逆時以致安良醫能治未當死之人命如命窮壽盡方用無驗也故時當亂也堯舜用術功終不立命當死矣扁鵲行方不能愈病射御技巧百工之人皆以法術然後功成事立效驗可見觀治國百工之類也功立猶事成也謂有功者賢是謂百工皆賢人也趙人吾且壽王武帝時待詔上使從董仲舒受春秋高才通明於事後為東郡都尉上以壽王之賢不置太守時軍發民騷動歲惡盜賊不息上賜壽王書曰子在朕前時輻湊並至以為天下少雙海內寡二至連十餘城之勢任四千石之重而盜賊浮船行攻取於庫兵甚不稱在前時何也壽王謝言難禁復召為光祿大夫常居左右論事說議無不是者才高智深通明多見然其為東郡都尉歲惡盜賊不息人民騷動不能禁止不知壽王不得治東郡之術邪亡將東郡適當復亂而壽王之治偶逢其時也夫以壽王之賢治東郡不能立功必以功觀賢則壽王棄而不選也恐必世多如壽王之類而論者以無功不察其賢燕有谷氣寒不生五穀鄒衍吹律致氣既寒更為溫燕以種黍黍生豐熟到今名之曰黍谷夫和陰陽當以道德至誠然而鄒衍吹律寒谷更溫黍穀育生推此以況諸有成功之類有若鄒衍吹律之法故得其術也不肖無不能失其數也賢聖有不治此功不可以效賢一也人之舉事或意至而功不成事不立而勢貫山荆軻醫夏無且是矣荆軻入秦之計本欲劫秦王生致於燕邂逅不偶為秦所擒當荆軻之逐秦王秦王環柱而走醫夏無且以藥囊提荆軻既

而天下名軻為烈士秦王賜無且金二百鎰夫為秦所擒生致之功不立藥囊提刺客益於救主然猶稱賞者意至
勢盛也天下之士不以荆軻功不稱其義秦王不以無且無見效不賞其志善不效成功義至不謀就事義
有餘效不足志巨大而功細小智者賞之愚者罰之必謀功不察志論陽效不存陰計是則豫讓拔劍斬襄子之衣
不足識也伍子胥鞭笞平王尸不足載也張良椎始皇誤中副車不足記也三者道地不便計畫不得有其勢而無
其功懷其計而不得為其事是功不可以效賢二也以孝於父弟於兄為賢乎則夫孝弟之人有父兄者也父兄不
慈孝弟乃章舜有瞽瞍參有曾哲孝立名成衆人稱之如無父兄父兄慈良無章顯之效孝弟之名無所見矣忠
於君者亦與此同龍逢比干忠著夏殷桀紂惡也稷契皋陶忠聞唐虞堯舜賢也故螢火之明掩於日月之光忠臣
之聲蔽於賢君之名外君之難出命捐身與此同臣遭其時死其難故立其義而獲其名大賢之涉世也翔而有集
色斯而舉亂君之患不累其身危國之禍不及其家安得逢其禍而外其患乎齊魯問於晏子曰忠臣之事其君也
若何對曰有難不死出亡不送詹曰列地而予之踈爵而貴之君有難不死出亡不送可謂忠乎對曰言而見用臣
奚死焉諫而見從終身不亡臣奚送焉若言不見用有難而死是妄死也諫而不見從出亡而送是詐偽也故忠臣
者能盡善於君不能與陷於難案晏子之對以求賢於世死君之難立忠節者不應科矣是故大賢寡可名之節小
賢多可稱之行可得筆者小而可得量者少也惡至大華弗能數至多升斛弗能有小少易名之行又發於衰亂易
見之世故節行顯而名聲聞也浮於海者迷於東西大也行於溝咸識舟楫之跡小也小而易見衰亂亦易察故世
不危亂奇行不見主不悖惑忠節不立鴻卓之義發於顛沛之朝清高之行顯於衰亂之世以全身免害不被刑戮
若南容懼白圭者為賢乎則夫免於害者幸而命祿吉也非才智所能禁推行所能却也神蛇能斷而復屬不能使
大弗斷聖賢能困而復通不能使人弗害南容能自免於刑戮公冶以非罪在縲綬伯玉可懷於無道之國文王拘
姜里孔子厄陳蔡非行所致之難掩已而至則有不得自免之患累已而滯矣夫不能自免於患者猶不能延命於

世也命窮賢不能自續時厄聖不能自免以委國去位棄富貴就貧賤為賢乎則夫委國者有所迫也若伯夷之徒
昆弟相讓以國耻有分爭之名及太王亶甫重戰其故民皆委國及去位者道不行而志不得也如道行志得亦不
去位故委國去位皆有以也謂之為賢無以者可謂不肖乎且有國位者故得委而去之無國位者何委夫割財用
及讓下受分與此同實無財何割口饑何讓舍廩實民知禮節衣食足知榮辱讓生於有餘爭生於不足人或割財
助用袁將軍再與兄子分家財多有以為恩義崑山之下以玉為石彭蠡之濱以魚食犬豕使推讓之人財若崑山
之玉彭蠡之魚家財再分不足為也韓信寄食於南昌亭長何財之割顏淵簞食瓢飲何財之讓管仲分財取多無
廉讓之節貧乏不足志義廢也以避世離俗清身潔行為賢乎是則委國去位之類也富貴人情所貪高官大位人
之所欲樂去之而隱生不遭遇志氣不得也長沮桀溺避世隱居伯夷於陵去貴取賤非其志也恬憺無欲志不在
於仕苟欲全身養性為賢乎是則老聃之徒也道人與賢殊科者憂世濟民於難是以孔子棲棲墨子遑遑不進與孔
墨合務而還與黃老同操非賢也以舉義千里師將朋友無廢禮為賢乎則夫家富財饒筋力勁彊者能堪之匱乏
無以舉禮羸弱不能奔遠不能任也是故百金之家境外無絕交千乘之國同盟無廢贈財多故也使穀食如水火
雖貪悞之人越境而布施矣故財少則正禮不能舉一有餘則妄施能於千家貧無斗筲之儲者難責以交施矣舉
擔千里之人材策越疆之士手足胼胝面目黧黑無傷感不任之疾筋力皮革必有與人異者矣推此以况為君要
證之吏身被疾痛而口無一辭者亦肌肉骨節堅彊之故也堅彊則能隱事而立義軟弱則誣時而毀節豫讓自賊
妻不能識貫高被垂身無完肉實體有不與人同者則其節行有不與人鈞者矣以經明帶徒聚衆為賢乎則夫經
明儒者是也儒者學之所為也儒者學學儒矣傳先師之業習口說以教無胸中之造思定然否之論郵人之過書
門者之傳教也封完書不遺教審令不遺誤者則為善矣傳者傳學不妄一言先師古語到今具存雖帶徒百人以
上位博士文學郵人門者之類也以通覽古今祕隱傳記無所不記為賢乎是則傳者之次也才高好事勤學不舍

若專成之苗裔有世祖遺文得成其篇業觀覽諷誦若典官文書若太史公及劉子政之徒有主領書記之職則有博覽通達之名矣以權詐卓譎能將兵御衆為賢乎是韓信之徒也戰國獲其功稱為名將世平能無所施還入禍門矣高鳥死良弓藏狡兔得良犬烹權詐之臣高鳥之弓狡兔之犬也安平身無宜則已藏而犬烹安平之主非棄臣而賤士世所用助上者非其宜也向令韓信用權變之才為若叔孫通之事安得謀反誅死之禍哉有功彊之權無守平之智曉將兵之計不見已定之義居平安之時為反逆之謀此其所以功滅國絕不得名為賢也辯於口言甘辭巧為賢乎則夫子貢之徒是也子貢之辯勝顏淵孔子序置於下實才不能高口辯機利人決能稱之夫自文帝尚多虎圈嗇夫少上林尉張釋之稱啗勃張相如文帝乃悟夫辯於口虎圈嗇夫之徒也難以觀賢以敏於筆文墨兩集為賢乎夫筆之與口一實也口出以為言筆書以為文口辯才未必高然則筆敏知未必多也且筆用何為敏以敏於官曹事事之難者莫過於獄獄疑則有請讞蓋世優者莫過張湯張湯文深在漢之朝不稱為賢太史公序累以湯為酷酷非賢者之行魯林中哭婦虎食其夫又食其子不能去者善政不苛吏不暴也夫酷苛暴之黨也難以為賢以敏於賦頌為宏麗之文為賢乎則夫司馬長卿揚子雲是也文麗而務巨言眇而趨深然而不能處定是非辯然否之實雖文如錦繡深如河漢民不覺知是非之分無益於彌為崇實之化以清節自守不降志辱身為賢乎是則避世離俗長沮桀溺之類也雖不離俗節與離世者鈞清其身而不輔其主守其節而不勞其民大賢之在世也時行則行時止則止銓可否之宜以制清濁之行子貢讓而止善子路受而觀德夫讓廉也受則貪也貪有益廉有損推行之節不得常清眇也伯夷無可孔子謂之非操違於聖難以為賢矣或問於孔子曰顏淵何人也曰仁人也且不如也子貢何人也曰辯人也且弗如也子路何人也曰勇人也且弗如也客曰三子者皆賢於夫子而為天子服役何也孔子曰且能仁且忍辯且詘勇且怯以三子之能易止之道弗為也孔子知所設施之矣有高才深行無知明以設施之則與愚而無操者同一實也夫如是皆有非也無一非者可以為賢乎是則鄉原之人也孟

子曰非之無舉也刺之無刺也同於流俗合於污世居之似忠信行之似廉潔衆皆說之自以為是而不可與入堯舜之道故孔子曰鄉原德之賊也似之而非者孔子惡之夫如是何以知實賢知賢竟何用世人之檢苟見才高能茂有成功見效則謂之賢若此甚易知賢何難書曰知人則哲惟帝難之據才高卓異者則謂之賢耳何難之有然而難之獨有難者之故也夫虞舜不易知人而世人自謂能知賢誤也然則賢者竟不可知乎曰易知也而稱難者不見所以知之則難聖人不易知也及見所以知之中才而察之譬猶工匠之作器也曉之則無難不曉則無易賢者易知於作器世無別故真賢集於俗士之間俗士以辯惠之能據官爵之尊望顯威之寵遂專為賢之名賢者還在閭巷之間貧賤終老被無驗之誇若此何時可知乎然而必欲知之觀善心也夫賢者才能未必高也而心明智力未必多而舉是何以觀心必以言有善心則有善言以言而察行有善言則有善行矣言無非治家親戚有倫治國則尊卑有序無善心者白黑不分善惡同倫政治錯亂法度失平故心善無不善也心不善無能善心善則能辯然否然否之義定心善之效明雖貧賤困窮功不成而效不立猶為賢矣故治不謀功要所用者是行不責效期所為者正正是審明則言不須繁事不須多故曰言不務多務審所謂行不務遠務審所由言得道理之心口雖訥不辯辯在胸臆之內矣故人欲心辯不欲口辯心辯則言醜而不違口辯則辭好而無成孔子稱少正卯之惡曰言非而博順非而澤內非而外以才能餽之衆不能見則以為賢夫內非外餽是世以為賢則夫內是外無以自表者衆亦以為不肖矣是非亂而不治聖人獨知之人言行多若少正卯之類賢者獨識之世有是非錯繆之言亦有審誤紛亂之事決錯繆之言定紛亂之事唯賢聖之人為能任之聖心明而不闇賢心理而不亂用明察非非無不見用理銓疑疑無不定與世殊指雖言正是衆不曉見何則沉溺俗言之日久不能自還以從實也是故正是之言為衆所非離俗之禮為世所譏管子曰君子言堂滿堂言室滿室怪此之言何以得滿如是之言出堂之人皆有正是之知然後乃滿如非正是人之乖刺異安得為滿夫歌曲妙者和者則寡言得實者然者則鮮和歌與聽言同一

實也曲妙人不能盡和言是人不能皆信魯文公逆祀去者三人定公順祀畔者五人貫於俗者則謂禮為非曠禮者寡則知是者希君子言之堂室安能滿夫人不謂之滿世則不得見口談之實語筆墨之餘跡陳在簡策之上乃可得知故孔子不王作春秋以明意案春秋虛文業以知孔子能王之德孔子聖人也有若孔子之業者雖非孔子之才斯亦賢者之實驗也夫賢與聖同軌而殊名賢可得定則聖可得論也問周道不弊孔子不作春秋春秋之作起周道弊也如周道不弊孔子不作者未必無孔子之才無所起也夫如是孔子之作春秋未可以觀聖有若孔子之業者未可知賢也曰周道弊孔子起而作之文義褒貶是非得道理之實無非僻之誤以故見孔子之賢實也夫無言則察之以文無文則察之以言設孔子不作猶有遺言必有起猶文之必有為也觀文之是非不願作之所起世間為文者衆矣是非不分然不定桓君山論之可謂得實矣論文以察實則君山漢之賢人也陳平未仕割肉間里分均若一能為丞相之驗也夫割肉與割文同一實也如君山得執漢平用心與為論不殊指矣孔子不王素王之業在於春秋然則桓君山素丞相之跡存於新論者也

論衡卷二十八

正說篇

儒者說五經多失其實前儒不見本末空生虛說後儒信前師之言隨舊述故滑習辭語苟名一師之學趨為師教授及時登仕汲汲競進不暇留精用心考實根核故虛說傳而不絕實事沒而不見五經並失其實尚書春秋事較易略正題日麤麤之說以昭篇中微妙之文 說尚書者或以為本百兩篇後遭秦燔詩書遺在者二十九篇夫言秦燔詩書是也言本百兩篇者妄也蓋尚書本百篇孔子以授也遭秦用李斯之議燔燒五經濟南伏生抱百篇藏於山中孝景皇帝時始存尚書伏生已出山中景帝遣鼂錯往從受尚書二十餘篇伏生老死書殘不竟鼂錯傳於倪寬至孝宣皇帝之時河內女子發老屋得逸易禮尚書各一篇奏之宣帝下示博士然後易禮尚書各益一篇而

尚書二十九篇始定矣至孝景帝時魯共王壞孔子教授堂以為殿得百篇尚書於牆壁中武帝使使者取視莫能讀者遂秘於中外不得見至孝成皇帝時徵為古文尚書學東海張霸按百篇之序空造百兩之篇獻之成帝帝出秘百篇以校之皆不相應於是下霸於吏吏白霸罪當至死成帝高其才而不誅亦惜其文而不滅故百兩之篇傳在世間者傳見之人則謂尚書本有百兩篇矣 或言秦燔詩書者燔詩經之書也其經不燔焉夫詩經獨燔其詩書五經之總名也傳曰男子不讀經則有博戲之心子路使子羔為費宰孔子曰賊夫人之子子路曰有民人焉有社稷焉何必讀書然後為學五經總名為書傳者不知秦燔書所起故不審燔書之實秦始皇二十四年置酒咸陽宮博士七十人前為壽僕射周青臣進頌秦始皇齊人淳于越進諫以為始皇不封子弟卒有田常六卿之難無以救也譏青臣之頌謂之為諛秦始皇下其議丞相府丞相斯以為越言不可用因此謂諸生之言惑亂黔首乃令史官盡燒五經有敢藏諸書百家語者刑唯博士官乃得有之五經皆燔非獨諸家之書也傳者信之見言詩書則獨謂經謂之書矣 傳者或知尚書為秦所燔而謂二十九篇其遺脫不燒者也審若此言尚書二十九篇火之餘也七十一篇為炭灰二十九篇獨遺邪夫伏生年老鼂錯從之學時適得二十餘篇伏生死矣故二十九篇獨見七十一篇遺脫遺脫者七十一篇反謂二十九篇遺脫矣 或說尚書二十九篇者法四斗七宿也四七二十八篇其一曰斗矣故二十九夫尚書滅絕於秦其見在者二十九篇安得法乎宣帝之時得佚尚書及易禮各一篇禮易篇數亦始足焉得有法者百篇之序闕遺者七十一篇獨為二十九篇立法如何或說曰孔子更選二十九篇二十九篇獨有法也蓋俗儒之說也未必傳記之明也二十九篇殘而不足有傳之者因不足之數立取法之說失聖人之意違古今之實夫經之有篇也猶有章句有章句也猶有文字也文字有意以立句句有數以連章章有體以成篇篇者章句之大者也謂篇有所法是謂章句復有所法也詩經舊時亦數千篇孔子刪去復重正而存三百篇猶二十九篇也謂二十九篇有法是謂二百五篇復有法也或說春秋十二月也春秋十二公猶尚書之百篇百篇無所

法十二公安得法說春秋者曰二百四十二年人道決王道備善善惡撥亂世反諸正莫近於春秋若此者人道
王道適具足也三軍六師萬二千人足以陵敵伐寇橫行禁止未必有所法也孔子作春秋紀魯十二公
猶三軍之有六師也士衆萬二千猶年有二百四十二
說事者好神道恢義不肖以遭禍是故經傳篇數皆
人作經賢者作書義窮理竟文辭備足則為篇矣其六
異則文殊事改則篇更據事意作安得法象之義乎 或說春秋二百四十二年者上壽九十中壽八十下壽七十
孔子據中壽三世而作三十八二十四故二百四十年也又說為赤制之中數也又說二百四十二年人道決王道備
夫據三世則決備之說非言決備之說為是則據三世之論誤二者相伐而立其義聖人之意何定哉凡紀事言年
月日者詳悉重之也洪範五紀歲月日星紀事之文非法象之言也紀十二公享國之年凡有二百四十二凡此以
立三世之說矣實孔子紀十二公者以為十二公事適足以見王義邪據三世三世之數適得十二公而足也如據
十二公則二百四十二年不為三世見也如據三世取三十八之數二百四十年而已何必取二說者又曰欲合隱公
之元也不取二年隱公元年不載於經夫春秋自據三世之數而作何用隱公元年之事為始須隱公元年之事為
始是竟以備足為義據三世之說不復用矣說隱公享國五十年將盡紀元年以來邪中斷以備三十八之數也如盡
紀元年以來三十八之數則中斷如中斷以備三世之數則隱公之元不合何如且年與月日小大異耳其所紀載同
一實也二百四十二年謂之據三世二百四十二年中之日月必有數矣年據三世月日多少何據哉夫春秋之有
年也猶尚書之有章章以首義年以紀事謂春秋之年有據是謂尚書之章亦有據也 說易者皆謂伏羲作八卦
文王演為六十四大聖王起河出圖洛出書伏羲王河圖從河水中出易卦是也禹之時得洛書書從洛水中出洪
範九章是也故伏羲以卦治天下禹案洪範以治洪水古者烈山氏之王得河圖夏后因之曰連山烈山氏之王得

河圖殷人因之曰歸藏伏羲氏之王得河圖周人曰周易其經卦皆六十四文王周公因象十八章究六爻世之傳
說易者言伏羲作八卦不實其本則謂伏羲真作八卦也伏羲得八卦非作之文王得成六十四非演之也演作之
言生於俗傳苟信一文使夫真是幾滅不存既不知易之為河圖又不知存於俗何家易也或時連山歸藏或時周
易案禮夏殷周三家相損益之制較著不同如以周家在後論今為周易則禮亦宜為周禮六典不與今禮相應今
禮未必為周則亦疑今易未必為周也案左丘明之傳引周家以卦與今易相應殆周易也說禮者皆知禮也為禮
何家禮也孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也由此言之夏殷周各自有禮方今周禮
邪夏殷也謂之周禮周禮六典案今禮經不見六典或時殷禮未絕而六典之禮不傳世因謂此為周禮也案周官
之法不與今禮相應然則周禮六典是也且不傳猶古文尚書春秋左氏不與矣 說論者皆知說文解語而已不
知論語本幾何篇但周以八寸為尺不知論語所獨一尺之意夫論語者弟子共紀孔子之言行勅已之時甚多數
十百篇以八寸為尺紀之約省懷持之便也以其遺非經傳文紀識恐忘故但以八寸尺不二尺四寸也漢興失亡
至武帝發取孔子壁中古文得二十一一篇齊魯二河間九篇三十篇至昭帝女讀二十一一篇宣帝下太常博士時尚
稱書難曉名之曰傳後更隸寫以傳誦初孔子孫孔安國以教魯人扶卿官至荊州刺史始曰論語今時稱論語二
十篇又失齊魯河間九篇本三十篇分布亡失或二十一一篇目或多或少或文讚或是或誤說論語者但知以剝解之
問以纖微之難不知存問本根篇數章目温故知新可以為師今不知古稱師如何 孟子曰王者之迹熄而詩亡
詩亡然後春秋作晉之乘楚之檮杌魯之春秋一也若孟子之言春秋者魯史記之名乘檮杌同孔子因舊政之名
以號春秋之經未必有奇說異意深美之據也今俗儒說之春者歲之始秋者其終也春秋之經可以奉始養終故
號為春秋春秋之經何以異尚書尚書者以為上古帝王之書或以為上所為下所書授事相實而為名不依違作
意以見奇說尚書者得經之實說春秋者失聖之意矣春秋左氏傳桓公十有七年冬十月朔日有食之不書日官

失之也謂官失之言蓋其實也史官記事若今時縣官之書矣其年月尚大難失日者微小易忘也蓋紀以善惡為實不以日月為意若夫公羊穀梁之傳日月不具輒為意使失平常之事有怪異之說徑直之文有曲折之義非孔子之心夫春秋實及言夏不言者亦與不書日月同一實也 唐虞夏殷周者土地之名堯以唐虞嗣位舜從虞地得達禹由夏而起湯因殷而興武王階周而伐皆本所興昌之地重本不忘始故以為號若人之有姓矣說尚書謂之有天下之代號唐虞夏殷周者功德之名盛隆之意也故唐之為言蕩蕩也虞者樂也夏者大也殷者中也周者至也堯則蕩蕩民無能名舜則天下虞樂禹承二帝之業使道尚蕩蕩民無能名殷則道得中周武則功德無不至其立義美也其褒五家大矣然而違其正實失其初意唐虞夏殷周猶秦之為秦漢之為漢秦起於秦漢興於漢中故曰猶秦漢猶王莽從新都侯起故曰亡新使秦漢在經傳之上說者將復為秦漢作道德之說矣 堯老求禪四嶽舉舜堯曰我其試哉說尚書曰我者用也我其用之為天子也文為天子也文又曰女子時觀厥刑于二女觀者觀爾虞舜於天下不謂堯自觀之也若此者高大堯舜以為聖人相見已審不須觀試精耀相昭曠然相信又曰四門穆穆入于大麓烈風雷雨不迷言大麓三公之位也居一公之位大總錄二公之事衆多並吉若疾風大雨天聖人才高未必相知也聖成事舜難知使使臯陶陳知人之法使難知聖亦難別堯之才猶舜之知也舜知使堯知聖堯聞舜賢四嶽舉之心知其奇而未必知其能故言我其試哉試之於職妻以二女觀其夫婦之法職治修而不廢夫道正而不僻復令人庶之野而觀其聖達烈風疾雨終不迷惑堯乃知其聖授以天下夫文言觀試觀試其才也說家以為譬喻增飾使事失正是誠而不存曲折失意使偽說傳而不絕造說之傳失之久矣後生精者苟欲明經不原實而原之者亦校古隨舊重是之文以為說證經之傳不可從五經皆多失實之說尚書春秋行事成文較著可見故頗獨論

書解篇

或曰士之論高何必以文答曰夫人有文質乃成物有華而不實有實而不華者易曰聖人之情見乎辭出口為言集札為文辭施設實情敷烈夫文德世服也空書為文實行為德著之於衣為服故曰德彌盛者文彌縟德彌彰者人彌明大人德擴其文炳小人德熾其文斑官尊而文繁德高而文積華而晬者大夫之篋曾子寢疾命元起易由此言之衣服以品賢賢以文為差愚傑不別須文以立折非唯於人物亦咸然龍鱗有文於蛇為神鳳羽五色於鳥為君虎猛毛蚡輪龜知背負文四者體不質於物為聖賢且夫山無林則為土地無毛則為瀉土人無文則為樸人土山無麋鹿瀉土無五穀人無文德不為聖賢上天多文而后土多理二氣協和聖賢稟受法象本類故多文彩瑞應符命莫非文者晉唐叔虞魯成季友惠公夫人號曰仲子生而怪奇文在其手張良當貴出與神會老父授書卒封留侯河神故出圖洛靈故出書竹帛所記怪奇之物不出潢沔物以文為表人以文為基棘子成欲彌文子貢譏之謂文不足奇者子成之徒也 著作者為文儒說經者為世儒二儒在世未知何者為優或曰文儒不若世儒世儒說聖人之經解賢者之傳義理廣博無不實見故在官常位位最尊者為博士門徒聚衆招會千里身雖死亡學傳於後文儒為華淫之說於世無補故無常官弟子門徒不見一人身死之後莫有紹傳此其所以不如世儒者也答曰不然夫世儒說聖情共起並驗俱追聖人事殊而務同言異而義鈞何以謂之文儒之說無補於世世儒業易為故世人學之多非事可折第故官廷設其位文儒之業卓絕不循人寡其書業雖不講門雖無人書文奇偉世人亦傳彼虛說此實篇折累二者孰者為賢案古倭人著作辭說自用其業自明於世世儒當時雖尊不遭文儒之書其跡不傳周公制禮樂名垂而不滅孔子作春秋聞傳而不絕周孔子難以論言漢世文章之徒陸賈司馬遷劉子政揚子雲其材能若奇其稱不由人世傳詩家魯中公書家王乘歐陽公孫不遭太史公世人不聞夫以業自顯孰與須人乃顯夫能紀百人孰與僅能顯其名 或曰著作者思慮間也未必材知出異人也居不幽思不至使著作之人總眾事之凡典國境之職汲汲忙忙或暇著作試使庸人積閑暇之思亦能成篇八十數文王日昃

不暇食周公一沐三握髮何暇優游為麗美之文於筆札孔子作春秋不用於周也司馬長卿不預公卿之事故能
 作子虛之賦揚子雲存中郎之宮故能成太元經就法言使孔子得王春秋不作長卿子雲為相賦元不工籍答曰
 文王日昃不暇食此謂演易而益卦周公一沐三握髮為周改法制而周道不弊孔子不作休思慮間也周法濶
 踈不可因也夫稟天地之文發於胸臆豈為間作不暇日哉感偽起妄源流氣蒸管仲相桓公致於九合商鞅相孝
 公為秦開帝業然而二子之書篇章數十長卿子雲一子之倫也俱感故才並才同故業鈞皆士而各著不以思慮
 間也問事彌多而見彌博官彌劇而識彌泥居不幽則思不至思不至則筆不利器頑之人有幽室之思雖無憂不
 能著一字蓋人材有能無有不暇有無材而不能思無有知而不能著有鴻材欲作而無起細知以問而能記蓋奇
 有無所因無有不能言兩有無所睹無不暇造作 或曰凡作者精思已極居位不能領職蓋人思有所倚着則精
 有所盡索著作之人書言通奇其材已極其知已罷案古作書者多位布散解輔傾寔危非著作之人所能為也
 夫有所偏有所泥則有所自篇章數百已不韋作春秋舉家徙蜀淮南王作道書禍至滅族韓非著治術身下秦
 獄身且不全安能輔國夫有長於彼安能不短於此深於作文安能不淺於政治答曰人有所優固有所劣人有所
 工固有所拙非劣也志意不為也非拙也精誠不加也志有所存顧不見泰山思有所至有身不暇狗也稱干將之
 利刺則不能擊擊則不能刺非刃不利不能一且三也蜥彈雀則失鵲射鵲則失鴈方員畫不俱成左右視不並見
 人材有兩為不能成一使干將寡刺而更擊蜥捨鵲而射鴈則下射無失矣人委其篇章專為政治則子產子賤之
 跡不足侔也古作書者多立功不用也管仲晏嬰功書並作商鞅虞卿篇治俱為高祖既得天下馬上之計未敗陸
 賈造新語高祖粗納采呂氏橫逆劉氏將傾非陸賈之策帝室不寔蓋材知無不能在所遭遇遇亂則知立功有起
 則以其材著書者也出口為言著文為篇古以言為功者多以文為敗者希呂不韋淮南王以他為過不以書有非
 使客作書不身自為如不作書猶蒙此章章之禍夫古今違屬未必皆著作材知極也鄒陽舉疏免罪於梁徐樂上

書身拜郎中材能以其文為功於人何嫌不能營衛其身韓蚤信公子非國不傾危及非之死李斯如奇非以著作
 材極不能復有為也春物之傷或死之也殘物不傷秋亦大長假令非不死秦未可知故才人能令其行可尊不能
 使人必法已能令其言可行不能使人必采取之矣 或曰古今作書者非一各穿鑿失經之實傳違聖人質故謂
 之最殘比之玉屑故曰最殘滿車不成為道玉屑滿篋不成為寶前人近聖猶為最殘况遠聖從後復重為者乎其
 作必為妄其言必不明安可採用而施行答曰聖人作其經賢者造其傳述作者之意採聖人之志故經須傳也俱
 賢所為何以獨謂經傳是他書記非彼見經傳傳經之文經須而解故謂之是他書與書相違更造端緒故謂之非
 若此者題是於五經使言非五經雖是不見聽使五經從孔門出到今常令人不缺滅謂之純壹信之可也今五經
 遭亡秦之奢侈觸李斯之橫議燔燒禁防伏生之休抱經深藏漢興收五經經書缺滅而不明篇章棄散而不具量
 錯之輩各以私意分折文字師徒相因相授不知何者為是仁秦無道敗亂之也秦雖無道不燔諸子諸子尺書文
 篇具在可觀讀以正說可采摭以示後人後人復作猶前人之造也夫俱鴻而知皆傳記所稱大義與經相薄何以
 獨謂文書失經之實由此言之經缺而不完書無佚本經有遺篇折累二者孰與最殘易據事象詩采民以為篇樂
 須不驩禮待民平四經有據篇章乃成尚書春秋采摭史記史記與無異書以民事一意六經之作皆有據由此言
 之書亦為本經亦為末末失實事本得道質折累二者孰為玉屑知屋漏者在宇下知政失者在草野知經誤者在諸
 子諸子尺書文明實是說章句者終不求解扣明師師相傳初為章句者非通覽之人也

案書篇

論衡卷二十九

儒家之宗孔子也墨家之祖墨翟也且案儒道傳而墨法廢者儒之道義可為而墨之法議難從也何以驗之墨家
 薄葬右鬼道乖相反違其實宜以難從也乖違如何使鬼非死人之精也右之未可知今墨家謂鬼審人之精也厚

其精而薄其屍此於其神厚而於其體薄也薄厚不相勝華實不相副則怒而降禍雖有其鬼終以死恨人情欲厚惡薄神心猶然用墨子之法事鬼求福福罕至而禍常來也以一况百而墨家為法皆若此類也廢而不傳蓋有以也春秋左氏傳者蓋出孔子壁中孝武皇帝時魯共王壞孔子教授堂以為宮得佚春秋三十篇左氏傳也公羊高穀梁實胡毋氏皆傳春秋各門異戶獨左氏傳為近得實何以驗之禮記造於孔子之堂太史公漢之通人也左氏之言與二書合公羊高穀梁實胡毋氏不相合又諸家去孔子遠遠不如近聞不如見劉子政玩弄左氏童僕妻子皆呻吟之光武皇帝之時陳元范叔上書連屬條事是非左氏遂立范叔尋因罪罷元叔天下極才講論是非有餘力矣陳元言訥范叔章詘左氏得實明矣言多怪頗與孔子不語怪力相違返也呂氏春秋亦如此焉國語左氏之外傳也左氏傳經辭語尚略故復選錄國語之辭以實然則左氏國語世儒之實書也公孫龍著堅白之論析言剖辭務折曲之言無道理之較無益於治齊有三鄒衍之書滄洋無涯其文少驗多驚耳之言案大才之人率多侈縱無實是之驗華虛誇誕無審察之實商鞅相秦作耕戰之術管仲相齊造輕重之篇富民豐國彊主弱敵一作敵公賞罰與鄒衍之書並言而太史公兩紀世人疑惑不知所從案張儀與蘇秦同時蘇秦之死儀固知之儀知各審宜從儀言以定其實而說不明兩傳其文東海張商亦作列傳豈蘇秦商之所為邪何文相違甚也三代世表言五帝三王皆黃帝子孫自黃帝轉相生不更稟氣於天作殷本紀言契母簡狄浴於川遇元鳥墜卵吞之遂生契焉及周本紀言后稷之母姜嫄野出見大人跡履之則妊身生后稷焉夫觀世表則契與后稷黃帝之子孫也讀殷周本紀則元鳥大人之精氣也二者不可兩傳而太史公兼紀不別案帝王之妃不宜野出浴於川水今言浴於川吞元鳥之卵出於野履大人之跡違尊貴之節誤是非之言也新語陸賈所造蓋董仲舒相被服焉皆言君臣政治得失言可采行事美足觀鴻知所言參貳經傳雖古聖之言不能過增陸賈之言未見遺闕而仲舒之言雩祭可以應天土龍可以致雨頗難曉也夫致旱者以雩祭不夏郊之祀豈晉侯之過邪以政失道陰陽不和也晉廢夏郊之祀

晉侯寢疾用鄭子產之言祀夏郊而疾愈如審雩不修龍不治與晉同禍為之再也以政致旱宜復以政政虧而復修雩治龍其何益哉春秋公羊氏之說亢陽之節足以復政陰陽相渾旱溼相報天道然也何乃修雩設龍乎雩祀神喜哉或雨至亢陽不改旱禍不除變復之義安所施哉且夫寒溫與旱溼同俱政所致其咎在人獨為亢旱求福不為寒溫求祐未曉其故如當復報寒溫宜為雩龍之事鴻材巨識第兩疑焉董仲舒著書不稱子者意殆自謂過諸子也漢作書者多司馬子長揚子雲河漢也其餘溼滑也然而子長少臆中之說子雲無世俗之論仲舒說道術奇矣北方三家尚矣識書云董仲舒亂我書蓋孔子言也讀之者或為亂我書者煩亂孔子之書也或以為亂者理也理孔子之書也共一亂字理之與亂相去甚遠然而讀者用心不同不省本實故說誤也夫言煩亂孔子之書才高之語也其言理孔子之書亦知奇之言也出入聖人之門亂理孔子之書子長子雲無此言焉世俗用心不實省事失情二語不定轉側不安案仲舒之書不違儒家不及孔子其言煩亂孔子之書者非也孔子之書不亂其言理孔子之書者亦非也孔子曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉亂者於孔子言也孔子生周始其本仲舒在漢終其末盡也皮續太史公書蓋其義也賦頌篇下具有亂曰章蓋其類也孔子終論定於仲舒之言其修雩始龍必將有義未可怪也顏淵曰舜何人也予何人也五帝三王顏淵獨慕舜者知已步騶有同也知德所慕默識所追同一實也仲舒之言道德政治可嘉美也質定世事論說世疑桓君山莫上也故仲舒之文可及而君山之論難追也驥與眾馬絕跡或蹈驥或有馬於此足行千里終不名驥者與驥毛色異也有人於此文偶仲舒論次君山終不知二子者姓名殊也故馬效千里不必驥騅人期賢知不必孔墨何以驗之君山之論難追也兩刃相割利鈍乃知二論相訂是非乃見是故韓非之四難桓寬之鹽鐵君山新論之類也世人或疑言非是偽論者實之故難為也卿決疑訟獄定嫌罪是非不決曲直不立世人必謂卿獄之吏才不任職至於論不務全疑兩傳并紀不宜明處孰與剖破渾沌解決亂絲言無不可知文無不可曉故案孔子作春秋采毫毛之善貶纖介之惡可褒則義以明其行

善可貶則明其惡以譏其操新論之議與春秋會一也夫俗好珍古不貴今謂今之文不如古書夫古今一也才有高下言有是非不論善惡而徒貴古是謂古人賢今人也案東番鄒伯奇臨淮表太伯素文術會稽吳君高周長生之輩位雖不至公卿誠能知之囊橐文雅之英雄也觀伯奇之元思太伯之易童句文術之咸銘君高之越紐錄長生之洞歷劉子政揚子雲不能過也善才有淺深無有古今文有偽真無有故新廣陵陳子迴顏方今尚書郎班固蘭臺令楊終傳毅之徒雖無篇章賦頌記奏文辭斐炳賦象屈原賈生秦象唐林谷永並比以觀好其美一也當今未顯使在百世之後則子政子雲之黨也韓非著書李斯采以言事揚子雲作太元侯鋪子隨而宣之非私同門雲鋪共朝覲奇見益不為古今變心易意實事貪善不遠為術併肩以迹相輕好奇無已故奇名無窮揚子雲反離騷之經非能盡反一篇文往往見非反而奪之六略之錄萬三千篇雖不盡見指趣可知略借不合義者案而論之

對作篇

或問曰賢聖不空生必有以用其心上自孔墨之黨下至荀孟之徒教訓必作重文何也對曰聖人作經賢者傳記匡濟薄俗驅民使之歸實誠也案六略之書萬三千篇增善消惡割截橫拓驅役遊慢期便道善歸正道焉孔子作春秋周民弊也故采求毫毛之善貶纖介之惡撥亂世反諸正人道與王道備所以檢押靡薄之俗者悉具密致夫防決不備有水溢之害網解不結有獸失之患是故周道不弊則民不文薄民不文薄春秋不作楊墨之學不亂傳義則孟子之傳不造韓國不小弱法度不壞廢則韓非之書不為高祖不辨得天下馬上之計未轉則陸賈之語不奏衆事不失實凡論不壞亂則桓譚之論不起故夫賢聖之興文也起事不空為因因不妄作有益於化有補於正故漢立蘭臺之官校審其書以考其言董仲舒則道術之書頗言災異政治所失書成文具表在漢室主父偃嫉之誣奏其書天子下仲舒於吏當謂之下愚仲舒當死天子赦之夫仲舒言災異之事孝武猶不罪而尊其身况所論無觸忌之言核道實之事收故實之語乎故夫賢人之在世也進則盡忠宣化以明朝廷退則稱論貶說以覺

失俗俗也不知還則立道輕為非論者不追救則迷亂不覺悟是故論衡之造也起衆書並失實虛妄之言勝真美也故虛妄之語不黜則華文不見息華文放流則實事不見用故論衡者所以銓輕重之言立真偽之平非苟調文飾辭為奇偉之觀也其本皆起人間有非故盡思極心以譏世俗世俗之性好奇怪之語說虛妄之文何則實事不能快意而華虛驚耳動心也是故才能之士好談論者增益實事為美感一作感溢之語用筆墨者造生空文為虛妄之傳聽者以為真然說而不舍覽者以為實事傳而不絕不絕則文載竹帛之上不舍則誤入賢者之耳至或南面稱師賦姦偽之說典城佩紫讀虛妄之書明辨然否疾心傷之安能不論孟子傷楊墨之議大奪儒家之論引平直之說褒是抑非世人以為好辯孟子曰予豈好辯哉予不得已也虛妄顯於真實誠亂於偽世人不悟是非不定紫朱雜廁瓦玉集糅以情言之豈吾心所能忍哉衛驂乘者越職而呼車惻怛發心恐上之危也夫論說者閱世憂俗與衛驂乘者同一心矣愁精神而幽魂魄動胸中之靜氣賊年損壽無益於性禍重於顏回違負黃老之教非人所貪不得已故為論衡文露而旨直辭姦而情實其政務言治民之道論衡諸篇實俗間之凡人所能見與彼作者無以異也若夫九虛三增論死訂鬼世俗所久惑人所不能覺也人君遭弊改教於上人臣愚惑作論於下實得則上教從矣冀悟迷惑之心使知虛實之分實虛之分定而後一有華偽之文滅華偽之文滅則純誠之化日以淳矣純誠一作純厚或曰聖人作賢者述以賢而作者非也論衡政務可謂作者非曰作也亦非述也論者述之次也五經之興可謂作矣太史公書劉子政序班叔皮傳可謂述矣桓君山新論鄒伯奇檢論可謂論矣今觀論衡政務桓鄒之二論也非所謂作也造端更為前始未有若蒼頡作書吳仲作車是也易言伏羲作八卦前是未有八卦伏羲造之故曰作也文王圖八自演為六十四故曰衍謂論衡之成猶六十四卦而又非也六十四卦以狀衍增益其卦溢其數多今論衡就世俗之書訂其真偽辯其實虛非造始更為無本於前也儒生就先師之說詰而難之文史就獄卿之事復而考之謂論衡為作儒生文史謂作平上書奏記陳列便宜皆欲輔政今作書者猶書奏記說發

胸臆文成手中其實一也夫上書謂之奏奏記轉易其名謂之書建初五年中州頗歎穎川汝南民流四散聖主憂懷詔書數至論衡之人奏記郡守宜禁奢侈以備困乏言不納用退題記草名曰備乏酒廢五穀生起盜賊沉湎飲酒盜賊不絕奏記郡守禁民酒退題記草名曰禁酒由此言之夫作書者上書奏記之文也記謂之造作上書上書奏記是作也晉之乘而楚之檮杌魯之春秋人事各不同也易之乾坤春秋之元揚氏之元卜氣號不均也由此言之唐林之奏谷永之章論衡政務同一趨也漢家極筆墨之林書論之造漢家尤多陽成子張作樂揚子雲造元二經發於臺下讀於闕掖卓絕驚耳不述而作材疑聖人而漢朝不譏况論衡細說微論解釋世俗之疑辯照是非之理使後進曉見然否之分恐其廢失著之簡牘祖經章句之說先師奇說之類也其言伸繩彈劾俗傳俗蔽惑偽書放流賢通之人疾之無已孔子曰詩人疾之不能默工疾之不能伏是以論也王亂於石人不能別或若楚之工尹以玉為石卒使下和受刑足之誅是反為非虛轉為實安能不言俗傳既過俗書又偽若夫鄒衍謂今天下為一州四海之外有若天下者九州淮南書言共工與顓頊爭為天子不勝怒而觸不周之山使天柱折地維絕堯時十日並出堯上射九日魯陽戰而日暮援戈麾日日為卻還世間書傳多若等類浮妄虛偽沒奪正其心瀆涌筆手擾安能不論論則考之以心效之以事浮虛之事輒立證驗若太史公之書據許由不隱燕太子丹不使日再中讀見之者莫不稱善政務為郡國守相縣邑令長陳通政事所當尚務欲令全民立化奉稱國恩論衡九虛三增所以使俗務實誠也論死訂鬼所以使俗薄喪葬也孔子徑庭麗級被棺斂者不省劉子政上薄墓奉送藏者不約光武皇帝草車茅馬為明器者不姦何世書俗言不載信死之語汶濁之也今著論死及死偽之篇明死無知不能為鬼冀觀覽者將一曉解約堊更為節儉斯蓋論衡有益之驗也言苟有益雖作何害倉頡之書世以紀事奚仲之車世以自載伯余之衣以辟寒暑祭之瓦屋以辟風雨夫不論其利害而徒譏其造作是則倉頡之徒有非世本十五家皆受責也故夫有益也雖作無害也雖無害何補古有命使采爵欲觀風俗知下情也詩作民間聖王可云汝民也何

發作囚罪其身歿滅其詩乎今已不然故詩傳亞今論衡政務其猶詩也冀望見采而云有過斯蓋論衡之書所以興也且凡造作之過意其言妄而謗誹也論衡實事疾妄齊世宣漢恢國驗符威褒須頌之言無誹謗之辭造作如此可以免於罪矣

論衡卷三十

自紀篇

王充者會稽上虞人也字仲任其先本魏郡元城一姓孫一幾世嘗從軍有功封會稽陽亭一歲倉卒國絕因家焉以農桑為業世祖勇任氣卒咸不揆於人歲凶橫道傷殺怨讐眾多世擾亂恐為怨讎所擒祖父汎舉家檐載就安會稽留錢唐縣以賈販為事生子二人長曰蒙少曰誦誦即充父祖世任氣至蒙誦滋甚故蒙誦在錢唐勇勢凌人末復與豪家丁伯等結怨舉家徙處上虞建武三年充生為小兒與儕儻戲不好狎侮儕儻好掩雀捕蟬戲錢林廡充獨不肯誦奇之六歲教書恭愿仁順禮敬具備於莊寂寡有巨人之志父未嘗答母未嘗非問里未嘗讓八歲出於書館書館小僮百人以上皆以過失祖謫或以書醜得鞭充書日進又無過失手書既成辭師受論語尚書日諷千字經明德就謝師而專門援筆而眾奇所讀文書亦日博多才高而不尚苟作口辯而不好談對非其人終日不言其論說始若詭於眾極聽其終眾乃是以筆著文亦如此焉在縣位至掾功曹在都尉府位亦掾功曹在太守為列掾五官功曹行事入州為從事不好微名於世不為利害見將常言人長希言人短專薦未達解已進者過及所不善亦弗譽有過不解亦弗復陷能釋人之大過亦悲夫人之細非好自周不肯自彰勉以行操為基耻以材能為名眾會乎坐不問不言賜見君將不及不對在鄉里慕遠伯王之節在朝廷貪史子魚之行見汗傷不肯自明位不進亦不懷恨貧無一畝庇身志佚於王公賤無斗石之秩意若食萬鍾得官不欣失位不恨處逸樂而欲不放居貧苦而志不倦淫讀古文甘聞異言世書俗說多所不安幽處獨居考論實虛 充為人

清重遊必擇友不好苟交所友位雖微卑年雖幼稚行苟離俗必與之友好傑友稚徒不泛結俗材俗材因其微過
 斐條陷之然終不自明亦不非怨其人或曰有良材奇文無罪見陷胡不自陳羊勝之徒摩口膏舌鄒陽自明入獄
 復出苟有全完之行不宜為人所缺既耐勉自伸不宜為人所屈答曰不清不見塵不高不見危不廣不見削不盈
 不見虧士茲多口為人所陷蓋亦其宜好進故自明憎退故自陳吾無好憎故默無言羊勝為讒或使之也鄒陽得
 免或拔之也孔子稱命孟子言天吉凶安危不在於人昔人見之故歸之於命委之於時浩然恬忽無所怨尤福至
 不謂已所得禍到不謂已所為故時進意不為豐時退志不為虧不嫌虧以求盈不違險以趨平不驚智以干祿不
 辭爵以弔名不貪進以自明不惡退以怨人同安危而齊死生鈞吉凶而一敗成遭十羊勝謂之無傷動歸於天故
 不自明 充性恬澹不貪富貴為上所知拔擢越次不慕高官不為上所知貶黜抑屈不恚下位此為縣吏無所擇
 避或曰心難而行易好友同志仕不擇地濁操傷行世何效放答曰可效放者莫過孔子孔子之仕無所避矣為乘
 田委吏無於邑之心為司空相國無說豫之色舜耕歷山若終不免及受堯禪若卒自得憂德之不豐不患爵之不
 尊耻名之不自不惡位之不遷垂棘與瓦同積明月與礫同囊苟有一寶之質不害為世所同世能知善雖賤猶顯
 不能別白雖尊猶辱處卑與尊齊操位賤與貴比德斯可矣 俗性貪進忽退收成棄敗充升擢在位之時眾人蟻
 附廢退窮居舊故叛去志俗人之寡恩故閑居作譏俗節義十二篇冀俗人觀書而自覺故直露其文集以俗言或
 譴謂之淺答曰以聖典而示小雅以雅言而說正野不得所曉無不逆者故蘇秦精說於趙而李兌不說商鞅以王
 說秦而孝公不用夫不得心意所欲雖盡堯舜之言猶飲牛以酒啖馬以脯也故鴻麗深懿之言關於大而不通於
 小不得已而強聽入胸者少孔子失馬於野野人閉不與子貢妙稱而怒馬圍諧說而懿俗曉露之言勉以深鴻之
 文猶和神仙之藥以治顛欵制詔孤之裘以取薪菜也且禮有所不待事有所不須斷決知辜不必臬陶調和莢菲
 不俟狄牙閭巷之樂不用韶武里母之祀不待太牢既有不須而又不宜牛刀割雞舒戟采葵鉄鉞裁箸益盃酌卮

大小失宜善之者希何以為辯喻深以淺何以為智喻難以易賢聖銓材之所宜故文能為深淺之差 充既疾俗
 情作譏俗之書又閔人君之政徒欲治人不得其宜不曉其務愁精苦思不睹所趨故作政務之書又傷偽書俗文
 多不實誠故為論衡之書夫賢聖歿而大義分蹉跎殊趨各自開門通人觀覽不能釘銓遙聞傳授筆寫耳取在百
 歲之前歷日彌久以為昔古之事所言近是信之入骨不可自解故作實論其文感其辯爭浮華虛偽之語莫不澄
 定沒華虛之文存敦龐之朴撥流失之風反宓戲之俗 充書形露易觀或曰口辯者其言深筆敏者其文沉案經
 藝之文賢聖之言鴻重優雅難卒曉睹世讀之者訓古乃下蓋賢聖之材鴻故其文語與俗不通玉隱石間珠匿魚
 腹非玉工珠師莫能采得寶物以隱閉不見實語亦宜深沉難測譏俗之書欲悟俗人故形露其指為分別之文論
 衡之書何為復然豈材有淺極不能為覆何文之察與彼經藝殊軌轍也答曰玉隱石間珠匿魚腹故為深覆及玉
 色剖於石心珠光出於魚腹其隱乎猶吾文未集於簡札之上藏於胸臆之中猶玉隱珠匿也及出扶露猶玉剖珠
 出乎爛若天文之照順若地理之曉嫌疑隱微盡可名處且名白事自定也論衡者論之平也口則務在明言筆則
 務在露文高士之文雅言無不可曉指無不可睹觀讀之者曉然若盲之開目聆然若聾之通耳三年盲子卒見父
 母不察察相識安肯說喜道畔 巨樹豐邊長溝所居昭察人莫不知使樹不巨而隱溝不長而匿以斯示人堯舜猶
 惑人面色部七十有餘頰肌明潔五色分別隱微憂喜皆可得察占射之者十不失一使面黝而黑醜垢重襲而覆
 部占射之者十而失九夫文由語也或淺露分別或深迂優雅孰為辯者故口言以明志言恐滅遺故著之文字文
 字與言同趨何為猶當隱閉指意獄當嫌幸卿決疑事渾沌難曉與彼分明可知孰為良吏夫口論以分明為公筆
 辯以扶露為通吏文以昭察為良深覆典雅指意難觀唯賦頌耳經傳之文賢聖之語古今言殊四方談異也當言
 事時非務難知使指閉隱也後人不曉世相離遠此名曰語異不名曰材鴻淺文讀之難曉名曰不巧不名曰知明
 秦始皇讀韓非之書嘆曰朕獨不得此人同時其文可曉故其事可思如深鴻優雅須師乃學投之於地何嘆之有

夫筆著者欲其易曉而難為不貴難知而易造口論務解分而可聽不務深透而難睹孟子相賢以眸子明瞭者察文以義可曉 充書違詭於俗或難曰文貴夫順合眾心不違人意百人讀之莫譴千人聞之莫怪故管子曰言室滿室言堂滿堂今始說不與世同故文刺於俗不合於眾答曰論貴是而不務華事尚然而不高合論說辯然否安得不譎常心逆俗耳眾心非而不從故喪黜其僞而存定其真如當從眾順人心者循舊守雅諷習而已何辯之有孔子侍坐於魯哀公賜桃與黍孔子先食黍而啖桃可謂得食序矣然左右皆掩口而笑賈俗之日久也今吾實猶孔子之序食也俗人違之猶左右之掩口也善雅歌於鄭為人悲禮無於趙為不好堯舜之典伍伯不肯觀孔墨之籍季孟不肯讀寧危之計黜於閭巷撥世之言訾於品俗有美味於斯俗人不嗜狄牙甘食有寶玉於是俗人投之下和佩服孰是孰非可信者誰禮俗相背何世不然魯文逆祀畔者五人蓋猶是之語高士不舍俗夫不好惑眾之書賢者欣頌愚者逃頓 充書不能純美或曰口無擇言筆無擇文文必麗以好言必辯以巧言瞭於耳則事味於心文察於目則篇留於手故辯言無不聽麗文無不寫今新書既在論譬說俗為戾又不美好於觀不快蓋師曠調音曲無不悲狄牙和膳有無澹味然則通人造書文無瑕穢呂氏淮南懸於市門觀讀之者無訾一言今無二書之美文雖眾盛猶多譴毀答曰夫養實者不育華調行者不飾辭豐草多華英茂林多枯枝為文欲顯白其為安能令文而無譴毀救火拯溺義不得好辯論是非言不得巧入澤隨龜不暇調足深淵捕蛟不暇定子言姦辭簡指趨妙達語甘文峭務意淺小滔穀千種糠皮太半閱錢滿億穿決出萬大美必有澹味至寶必有瑕穢大簡必有大好良工必有不巧然則辯言必有所屈通文猶有所黜言金由貴家起文養自賤室出淮南呂氏之無累害所由出者家富官貴也夫貴故得懸於市富故有千金副觀讀之者惶恐畏忌雖乖不合焉敢譴一字 充書既成或稽合於古不類前人或曰謂之飾文偶辭或徑或迂或屈或舒謂之論道實事委瑣文給甘酸諧於經不驗集於傳不合稽之子長不當內之子雲不入文不與前相似安得名佳好稱工巧答曰飾貌以彊類者失形調辭以務似者

失情百夫之子不同父母殊類而生不必相似各以所稟自為佳好文必有與合然後稱善是則代匠斷不傷手然後稱工巧也文士之務各有所從或調辭以巧文或辯偽以實事必謀慮有合文辭相襲是則五帝不異事二王不殊業也美色不同面皆佳於目悲音不共聲皆快於耳酒醴異氣飲之皆醉百穀殊味食之皆飽謂文當前合是謂舜眉當復八采禹目當復重瞳 充書文重或曰文貴約而指通言尚省而趨明辯士之言要而達文人之辭寡而章今所作新書出萬言繁不省則讀者不能盡篇非一則傳者不能領被躁人之名以多為不善語約易言文重難得玉少石多多者不為珍龍少魚衆少者固為神答曰有是言也蓋寡言無多而華文無寡為世用者百篇無害不為用者一章無補如皆為用則多者為上少者為下累積千金比於一百就為富者蓋文多勝寡財寡愈貧世無一卷吾有百篇人無一字吾有萬言孰者為賢今不曰所言非而云泰多不曰世不好善而云不能領斯蓋吾書所以不得省也夫宅舍多土地不得小戶口衆簿籍不得少今失實之事多華虛之語衆指實定宜辯爭之言安得約徑韓非之書一條無異篇以十第文以萬數夫形大衣不得褊事衆文不得褊事衆文饒水大魚多帝都穀多王市肩磨書雖文重所論百種按古太公望近董仲舒傳作書篇百有餘吾書亦纔出百而云泰多蓋謂所以出者微觀讀之者不能不謹呵也河水沛沛比夫衆川孰者為大蟲重厚稱具出絲孰者為多 充仕數不耦而徒著書自紀或虧曰所貴鴻材者仕宦耦合身容說納事得功立故為高也今吾子涉世落魄仕數黜斥材未練於事力未盡於職故徒幽思屬文著記美言何補於身衆多欲以何超乎答曰材鴻莫過孔子孔子才不容斥逐伐樹接浙見圍削迹困餓陳蔡門徒菜色今吾材不逮孔子不偶之厄未與之等偏可輕乎且達者未必知窮者未必愚遇者則得不過失之故夫命厚祿善庸人尊顯命薄祿惡奇俊落魄必以偶合稱材量德則夫專城食土者材賢孔墨身貴而名賤則居潔而行墨食千鍾之祿無一長之德乃可戲也若夫德高而名白官卑而祿泊非才能之過未足以為累也士願與憲共廬不慕與賜同衡樂與夷俱旅不貪與蹠比迹高士所貴不與俗均故其名稱不與世同身與草木俱朽聲與日

月並彰行與孔子比窮文與揚雄為雙吾榮之身通而知困官大而德細於彼為榮於我為累偶合容說身尊體佚百載之後與物俱歿名不流於一詞文不遺於一札官雖傾倉文德不豐非吾所臧德汪濊而淵懿知滂沛而盈溢筆龍漉而雨集言浴瀛一有窟字而泉出富材美知貴行尊志體列於一世名傳於千載乃吾所謂異也 充細族孤門或啗之曰宗祖無淑懿之基文墨無篇籍之遺雖著鴻麗之論無所稟階終不為高夫氣無漸而卒至曰變物無類而妄生曰異不常有而忽見曰妖詭於眾而突出曰恠吾子何祖其先不載况未嘗履墨涂出儒門吐論數千萬言宜為妖變安得寶斯文而多賢答曰鳥無世鳳皇獸無種麒麟人無祖聖賢物無常嘉珍才高見屈遭時而然士貴故孤興物貴故獨產文孰常在有以放賢是則澧水有故源而嘉禾有舊根也屈奇之士見倜儻之辭生度不與俗協庸庸不能程是故罕發之迹記於牒籍希出之物勒於鼎銘五帝不一世而起伊望不同家而出子里殊跡百載異發士貴雅材而慎興不因高據以顯達母驪犢駢無言犧牲祖濁齋清不勝奇人為妨 鯨惡禹聖叟頑舜神伯牛寢疾仲弓潔全顏路庸固回傑超倫孔墨祖愚工翟聖賢揚家不通卓有子雲桓氏稽可適出君山更稟於元故能著文 充以元和三年徙家辟詣揚州部丹陽九江廬江後入為治中材小任大職在剗割筆札之思歷年寢廢章和一年罷州家居年漸七十時可懸輿仕路隔絕志窮無如事有否然身有利害髮白齒落日月踰邁儂倫彌索鮮所恃賴貧無供養志不娛快麻數冉冉庚辛域際雖懼終祖愚猶沛沛乃作養性之書凡十六篇養氣自守適食則酒閉明塞聰愛精自保適輔服藥引導庶冀性命可延斯須不老既晚無還垂書示後惟人性命長短有期人亦蟲物生死一時年歷但記孰使留之猶入黃泉消為土灰上自黃唐下臻秦漢而來折衷以聖道析理於通材如衡之平如鑑之開幼老生死古今罔不詳該命以不廷吁歎悲哉

識

右王充論衡三十卷凡八十五篇二十餘萬言自周秦漢魏以來諸子文字之多未有過於此書者也其純駁互見

瑕瑜不掩前人已備言之矣故不具論而謹於校刊是書則不能無慨焉漢魏以來作者多矣其書或傳或不傳無足深怪獨怪仲任推重劉子政楊子雲桓君山猶文武周公並出一時又以君山所著新論為甲於子長子雲論說之徒而新書十六篇竟無一篇傳者此書八十五篇止缺招致一篇不知論衡之書果愈於新論歟抑傳之者獨得其人歟昔蔡伯喈王景興得是書嘗欲祕而不傳矣乃至今千餘年卒與子長子政子雲諸書並傳於世如君山書仲任非不欲傳之顧不能得以是而知君山當日於子雲書決其必傳亦幸而言中也今何氏叢書於兩漢諸子書收采略備謨亦已次第授梓獨以論衡文繁資谷不繼慮難卒業會移署南昌縣學蒙因此事商之顧東田明府東田故博雅亦病此書不純重惜叢書缺而不完即出百金佐剗刷費并以其本屬次公校刊則此書之得以復為流布者東田明府之力而謨乃能相與有成此雖事會適然以視蔡伯喈王景興一人之用心則有間已汝上王謨識

