

萬 有 文 庫

第 一 集 一 千 種

王 雲 五 主 編

論 衡

(三)

王 充 著

商 務 印 書 館 發 行

衡 論

(三)

著 充 王

書 叢 本 基 學 國

論衡

卷十四

狀留篇

論賢儒之才。既超程矣。世人怪其仕宦不進。官爵卑細。以賢才退在俗吏之後。信不怪也。夫如是。而適足以見賢不肖之分。睹高下多少之實也。龜生三百歲。大如錢。游於蓮葉之上。三千歲。青邊緣。巨尺二寸。蒼生七十歲。生一莖。七百歲。生十莖。神靈之物也。故生遲留。曆歲長久。故能明審實。賢儒之在世也。猶靈著神龜也。計學問之日。固已盡年之半矣。銳意於道。遂無貪仕之心。及其仕也。純特方正。無員銳之操。故世人遲取。進難也。針錐所穿。無不暢達。使針錐末方。穿物無一分之深矣。賢儒方節而行。無針錐之銳。固安能自穿。取暢達之功乎。且驥一日行千里者。無所服也。使服任車輿。驚馬同音。驥會以引鹽車矣。垂頭落汗。行不能進。伯樂顧之。王良御之。空身輕馳。故有千里之名。今賢儒懷古今之學。負荷禮義之重。內累於胸中之知。外劬於禮義之操。不敢妄進苟取。故有稽留之難。無伯樂之友。不遭王良之將。安得馳於清明之朝。立千里之迹乎。且夫含血氣物之生也。行則背在上而腹在下。其病若死。則背在下而腹在上。何則。背肉厚而重。腹肉薄而輕也。賢儒俗吏。並在當世。有似於此。將明道行。則俗吏載賢儒。賢儒乘俗吏。將闔

道廢則俗吏乘賢儒賢儒處下位猶物遇害腹在上而背在下也且背法天而腹法地生行得其正故腹背得其位病死失其宜故腹反而在背上非唯腹也凡物仆僣者足又在上賢儒不遇仆廢於世蹀足之吏皆在其上東方朔曰目不在面而在於足救昧不給孫詒讓云昧當爲昧形近而誤說文目部云昧艸入日中也能何見乎汲黯謂武帝曰陛下用吏如積薪矣後來者居上原汲黯之言察東方朔之語獨以非俗吏之得地賢儒之失職哉故夫仕宦失地難以觀德得地難以察不肖名生於高官而毀起於卑位卑位固常賢儒之所在也禮蹈繩脩身守節在下不汲汲故有沉滯之留沉滯在能自濟故有不拔之扼其積學於身也多故用心也固俗吏無以自修身雖拔進利心搖動則有下道侵漁之操矣楓桐之樹生而速長故其皮肌不能堅剛樹檀以五月生葉後彼春榮之木其材彊勁車以爲軸般之桑穀七日大拱長速大暴故爲變怪大器晚成寶貨難售者不崇一朝輒成賈者榮果之物也是故湍瀨之流沙石轉而大石不移何者大石重而沙石輕也沙石轉積於大石之上大石沒而不見賢儒俗吏並在世俗有似於此遇閹長吏轉移俗吏超在賢儒之上賢儒處下受馳走之使至或巖居穴處沒身不見咎在長吏不能知賢而賢者道大力劣不能拔舉之故也夫手指之物器也度力不能舉則不敢動賢儒之道非徒物器之重也是故金鐵在地焱風不能動毛芥在其間飛揚千里夫賢儒所懷其猶水中大石在地金鐵也其進不若俗吏速者長吏力劣不能用也毛芥在鐵石間也一口之氣能吹毛芥非必焱風俗吏之易遷猶毛芥之易吹也故夫轉沙

石者湍瀨也。飛毛芥者焱風也。活水洋風。毛芥不動。無道理之將。用心暴狠。察吏不詳。遭以好遷。妄授官爵。猛水之轉沙石。焱風之飛毛芥也。是故毛芥因異風而飛。沙石遭猛流而轉。俗吏遇悖將而遷。且圓物投之於地。東西南北。無之不可。策杖叩動。纔微輒停。方物集地。壹投而止。及其移徙。須人動舉。賢儒世之方物也。其難轉移者。其動須人也。鳥輕便於人。趨遠人不如鳥。然而天地之性。人爲貴。蝗蟲之飛。能至萬里。麒麟須獻。乃達闕下。然而蝗蟲爲災。麒麟爲瑞。麟有四足。尙不能自致。人有兩足。安能自達。故曰。鸞飛輕於鳳皇。兔走疾於麒麟。鼉躍躁於靈龜。虵騰便於神龍。呂望之徒。白首乃顯。百里奚之知。明於黃髮。深爲國謀。因爲王輔。皆夫沉重難進之人也。輕躁早成。禍害暴疾。故曰。其進銳者退速。陽溫陰寒。歷月乃至。災變之氣。一朝成怪。故夫河冰結合。非一日之寒。積土成山。非斯須之作。干將之劍。久在鑪炭。銛鋒利刃。百熟煉厲。久銷乃見。作留成遲。故能割斷。肉暴長者曰腫。泉暴出者曰涌。酒暴熟者易酸。醢暴酸者易臭。由此言之。賢儒遲留。皆有狀故。狀故云何。學多道重。爲身累也。草木之生者濕。濕者重。死者枯。枯而輕者。易舉。濕而重者難移也。能一有字元氣所在。在生不在枯。是故車行於陸。船行於溝。其滿而重者行遲。空而輕者行疾。先王之道。載在胸腹之內。其重不徒船車之任也。任重。其取進疾速難矣。竊人之物。其得非不速疾也。然而非其有得之。非已之力也。世人早得高官。非不有光榮也。而尸祿素飡之謗。諠譁甚矣。且賢儒之不進。將相長吏不開通也。農夫載穀奔都。賈人齎貨赴遠。皆欲得其願也。如門郭閉而不通。津梁絕。

而不過。雖有勉力趨時之勢。奚由早至。以得盈利哉。長吏妬賢。不能容善。不被鉗赭之刑。幸矣。焉敢望官位升舉。道理之早成也。

寒溫篇

說寒溫者曰。人君喜則溫。怒則寒。何則。喜怒發於胸中。然後行出於外。外成賞罰。賞罰喜怒之效。故寒溫溼盛。凋物傷人。夫寒溫之代至也。在數日之間。人君未必有喜怒之氣。發胸中。然後溼盛於外。見外寒溫。則知胸中之氣也。當人君喜怒之時。胸中之氣。未必更寒溫也。胸中之氣。何以異於境內之氣。胸中之氣。不爲喜怒變。境內寒溫。何所生起。六國之時。秦漢之際。諸侯相伐。兵革滿道。國有相攻之怒。將有相勝之志。夫有相殺之氣。當時天下未必常寒也。太平之世。唐虞之時。政得民安。人君常喜。絃歌鼓舞。比屋而有。當時天下未必常溫也。豈喜怒之氣。爲小發。不爲大動邪。何其不與行事相中得也。夫近水則寒。近火則溫。遠之漸微。何則。氣之所加。遠近有差也。成事。火位在南。水位在北。北邊則寒。南極則熱。火之在鑪。水之在溝。氣之在軀。其實一也。當人君喜怒之時。寒溫之氣。閭門宜甚。境外宜微。今案寒溫。外內均等。殆非人君喜怒之所致。世儒說稱妄處之也。王者之變在天下。諸侯之變在境內。卿大夫之變在其位。庶人之變在其家。夫家人之能致變。則喜怒亦能致氣。父子相怒。夫妻相督。若常怒反喜。縱過飾非。一室之中。宜有寒溫。由此言之。變非喜怒所生明矣。或曰。以類相招致也。喜者和溫。和溫賞賜。陽道施予。陽氣溫。故溫氣

應之。怒者慍。慍者誅。殺陰道。肅殺陰氣。寒故寒。氣應之。虎嘯而谷風至。龍興而景雲起。同氣共類。動相招致。故曰以形逐影。以龍致雨。雨應龍而來。影應形而去。天地之性。自然之道也。秋冬斷刑。小獄微原。大辟盛寒。寒隨刑至。相招審矣。夫比寒溫於風雲。齊喜怒於龍虎。同氣共類。動相招致。可矣。虎嘯之時。風從谷中起。龍興之時。雲起百里內。他谷異境。無有風雲。今寒溫之變。並時皆然。百里用刑。千里皆寒。殆非其驗。齊魯接壤。賞罰同時。設齊賞魯罰。所致宜殊。當時可齊國溫魯地寒乎。案前世用刑者。蚩尤亡秦甚矣。蚩尤之民。漚漚紛紛。亡秦之路。赤衣比肩。當時天下未必常寒也。帝都之市。屠殺牛羊。日以百數。刑人殺牲。皆有賊心。帝都之市。氣不能寒。或曰人貴於物。唯人動氣乎。用刑者爲變也。如用刑者。刑人殺禽。同一心也。如用受刑者。人禽皆物也。俱爲萬物。百賤不能當一貴乎。或曰唯人君動氣。衆庶不能。夫氣感必須人君。世何稱於鄒衍。鄒衍匹夫。一人感氣。世又然之。刑一人而氣輒寒。生一人而氣輒溫乎。赦令四下。萬刑並除。當時歲月之氣不溫。往年萬戶失火。煙焱參天。河決千里。四望無垠。火與溫氣同。水與寒氣類。失火河決之時。不寒不溫。然則寒溫之至。殆非政治所致。然而寒溫之至。遭與賞罰同時。變復之家。因緣名之矣。春溫夏暑。秋涼冬寒。人君無事。四時自然。夫四時非政所爲。而謂寒溫獨應政治。正月之始。正月之後。立春之際。百刑皆斷。圜圜空虛。然而一寒一溫。當其寒也。何刑所斷。當其溫也。何賞所施。由此言之。寒溫天地節氣。非人所爲明矣。人有寒溫之病。非操行之所及也。遭風逢氣。身生寒溫。變

操易行寒溫不除。夫身近而猶不能變除其疾。國邑遠矣。安能調和其氣。人中於寒。飲藥行解。所苦稍衰。轉爲溫疾。吞發汗之丸而應愈。燕有寒谷。不生五穀。鄒衍吹律。寒谷可種。燕人種黍。其中號曰黍谷。如審有之。寒溫之災。復以吹律之事。調和其氣。變政易行。何能滅除。是故寒溫之疾。非藥不愈。黍谷之氣。非律不調。堯遭洪水。使禹治之。寒溫與堯之洪水。同一實也。堯不變政易行。知夫洪水非政行所致。洪水非政行所致。亦知寒溫非政治所招。或難曰。洪範庶徵曰。急恆寒若。舒恆燠若。若順燠溫恆。常也。人君急則常寒順之。舒則常溫順之。寒溫應急舒。謂之非政如何。夫豈謂急不寒。舒不溫哉。人君急舒。而寒溫遞至。偶適自然。若故相應。猶卜之得兆。筮之得數也。人謂天地應令問。其實適然。夫寒溫之應急舒。猶兆數之應令問也。外若相應。其實偶然。何以驗之。夫天道自然。自然無爲。二令參偶。遭適逢會。人事始作。天氣已有。故曰道也。使應政事。是有非自然也。易京氏布六十四卦於一歲中。六日七分。一卦用事。卦有陰陽。氣有升降。陽升則溫。陰升則寒。由此言之。寒溫隨卦而至。不應政治也。案易無妄之應。水旱之至。自有期節。百災萬變。殆同一曲。變復之家。疑且失實。何以爲疑。夫大人與天地合德。先天而天不違。後天而奉天時。洪範曰。急恆寒若。舒恆燠若。如洪範之言。天氣隨人易徙。當先天而天不違耳。何故復言後天而奉天時乎。後者。天已寒溫於前。而人賞罰於後也。由此言之。人言與尙書不合。一疑也。京氏占寒溫以陰陽升降。變復之家。以刑賞喜怒。兩家乖迹。二疑也。民間占寒溫。今日寒而明日溫。朝有繁霜。夕有列光。旦雨氣溫。旦

暘氣寒。夫雨者陰。暘者陽也。寒者陰。而溫者陽也。雨且暘。反寒。暘且雨。反溫。不以類相應。三疑也。三疑不定。自然之說。亦未立也。

謹告篇

論災異。謂古之人君爲政失道。天用災異謹告之也。災異非一。復以寒溫爲之效。人君用刑非時。則寒。施賞違節。則溫。天神謹告人君。猶人君責怒臣下也。故楚嚴王曰。天不下災異。天其忘子乎。災異爲謹告。故嚴王懼而思之也。曰。此疑也。夫國之有災異也。猶家人之有變怪也。有災異。謂天謹人君。有變怪。天復謹告家人乎。家人旣明。人之身中。亦將可以喻。身中病。猶天有災異也。血脈不調。人生疾病。風氣不和。歲生災異。災異謂天謹告國政。疾病。天復謹告人乎。釀酒於罌。烹肉於鼎。皆欲其氣味調得也。時或鹹苦酸淡。不應口者。猶人勺藥失其和也。夫政治之有災異也。猶烹釀之有惡味也。苟謂災異爲天謹告。是其烹釀之誤。得見謹告也。占大以小。明物事之喻。足以審天。使嚴王知如孔子。則其言可信。衰世霸者之才。猶夫變復之家也。言未必信。故疑之。夫天道自然也。無爲。如謹告人。是有爲。非自然也。黃老之家。論說天道。得其實矣。且天審能謹告人君。宜變易其氣。以覺悟之。用刑非時。刑氣寒。而天宜爲溫。施賞違節。賞氣溫。而天宜爲寒。變其政而易其氣。故君得以覺悟。知是非。今乃隨寒從溫。爲寒爲溫。以謹告之。意欲令變更之。且太王亶父。以王季之可立。故易名爲歷。歷者適也。太伯覺悟之。吳越採藥。以避王季。使太王不易季名。

而復字之季。太伯豈覺悟以避之哉。今刑賞失法。天欲改易其政。宜爲異氣。若太王之易季名。今乃重爲同氣以譴告之。人君何時將能覺悟。以見刑賞之誤哉。鼓瑟者誤於張弦設柱。宮商易聲。其師知之。易其弦而復移其柱。夫天之見刑賞之誤。猶瑟師之賭弦柱之非也。不更變氣以悟人君。反增其氣以渥其惡。則天無心意。苟隨人君爲誤非也。紂爲長夜之飲。文王朝夕曰。祀茲酒。齊奢於祀。晏子祭廟。豚不掩俎。何則。非疾之者。宜有以改易之也。子弟傲慢。父兄教以謹敬。吏民橫悖。長吏示以和順。是故康叔伯禽。失子弟之道。見於周公。拜起驕悖。三見三笞。往見商子。商子令觀橋梓之樹。二子見橋梓。心感覺悟。以知父子之禮。周公可隨爲驕。商子可順爲慢。必須加之捶杖。教觀於物者。冀二人之見異。以奇自覺悟也。夫人君之失政。猶二子失道也。天不告以政道。令其覺悟。若二子觀見橋梓。而顧隨刑賞之誤。爲寒溫之報。此則天與人君俱爲非也。無相覺悟之感。有相隨從之氣。非皇天之意。愛下譴告之宜也。凡物能相割截者。必異性者也。能相奉成者。必同氣者也。是故離下兌上曰革。革更也。火金殊氣。故能相革。如俱火而皆金。安能相成。屈原疾楚之冕滂。故稱香潔之辭。漁父議以不隨俗。故陳沐浴之言。凡相溷者。或教之薰隧。或令之負豕。二言之於除冕滂也。孰是孰非。非有不易。少有以益。夫用寒溫非刑賞也。能易之乎。西門豹急。佩韋以自寬。董安于緩。帶絃以自促。二賢知佩帶變已之物。而以攻身之短。夫至明矣。人君失政。不以他氣。隨告變易。反隨其誤。就起其氣。此則皇天用意。不若二賢審也。楚莊王好獵。樊姬爲之不食鳥獸之肉。秦

繆公好淫樂。華陽后爲之不聽。鄭衛之音。二姬非兩主。拂其欲而不順其行。皇天非賞罰。而順其操。而溼其氣。此蓋皇天之德。不若婦人賢也。故諫之爲言間也。持善間惡。必謂之一亂。周繆王任刑。甫刑篇曰。報虐用威。威虐皆惡也。用惡報惡。亂莫甚焉。今刑失賞。寬惡也。夫復爲惡以應之。此則皇天之操。與繆王同也。故以善駁惡。以惡懼善。告人之理。勸厲爲善之道也。舜戒禹曰。毋若丹朱。敖。周公勅成王曰。毋若殷王紂。毋者。禁之也。丹朱殷紂至惡。故曰毋以禁之。夫言毋若。孰與言必若哉。故毋必二辭。聖人審之。況肯譴非爲非。順人之過。以增其惡哉。天人同道。大人與天合德。聖賢以善反惡。皇天以惡隨非。豈道同之效。合德之驗哉。孝武皇帝好仙。司馬長卿獻大人賦。上乃僊僊。宜讀爲飄飄字有凌雲之氣。孝成皇帝好廣宮室。楊子雲上甘泉頌。妙稱神怪。若曰。非人力所能爲。鬼神力乃可成。皇帝不覺爲之不止。長卿之賦。如言仙無實效。子雲之頌。言奢有害。孝武豈有僊僊之氣者。孝成豈有不覺之惑哉。然卽天之不爲他氣。以譴告人君。反順人心。以非應之。猶二子爲賦頌。令兩帝惑而不悟也。竇嬰灌夫疾時爲邪。相與日引繩以糾纏之。心疾之甚。安肯從其欲。太伯教吳冠帶。孰與隨從其俗。與之俱僇也。故吳之知禮義也。太伯改其俗也。蘇武入匈奴。終不左衽。趙他入南越。箕踞椎髻。漢朝稱蘇武而毀趙他之性。習越土氣。畔冠帶之制。陸賈說之。夏服雅禮。風告以義。趙他覺悟。運心嚮內。如陸賈復越服夷談。從其亂俗。安能令之覺悟。自變從漢制哉。三教之相違。文質之相反。政失不相反襲也。譴告人君。誤不變其失而襲其非。欲行譴告之教。不從如何。

管蔡篡畔。周公告教之。至于再三。其所以告教之者。豈云當篡畔哉。人道善善惡惡。施善以賞。加惡以罪。天道宜然。刑賞失實。惡也。爲惡氣以應之。惡惡之義。安所施哉。漢正首匿之罪。制亡從之法。惡其隨非而與惡人爲羣黨也。如束罪人以詣吏。離惡人與異居。首匿亡從之法。除矣。狄牙之調味也。酸則沃之以水。淡則加之以鹹。水火相變易。故膳無鹹淡之失也。今刑罰失實。不爲異氣以變其過。而又爲寒於寒。爲溫於溫。一有寒溫字。此猶憎酸而沃之以鹹。惡淡而灌之以水也。由斯言之。譴告之言。疑乎必信也。今煇薪燃釜。火猛則湯熱。火微則湯冷。夫政猶火。寒溫猶熱冷也。顧可言人君爲政。賞罰失中也。逆亂陰陽。使氣不和。乃言天爲人君爲寒爲溫。以譴告之乎。儒者之說。又言人君失政。天爲異。不改。災其人民。不改。乃災其身也。先異後災。先教後誅之義也。曰。此復疑也。以夏樹物。物枯不生。以秋收穀。穀棄不藏。夫爲政教。猶樹物收穀也。顧可言政治失時。氣物爲災。乃言天爲異。以譴告之。不改。爲災。以誅伐之乎。儒者之說。俗人言也。盛夏陽氣熾烈。陰氣干之。激射襲裂。中殺人物。謂天罰陰過。外一聞若是。內實不然。夫謂災異爲譴告。誅伐猶爲雷殺人。罰陰過也。非謂之言不然之說也。或曰。谷子雲上書。陳言變異。明天之譴告不改。後將復有。願貫械待時。後竟復然。卽不爲譴告。一有復告復字。何故復有子雲之言。故後有以示改也。曰。夫變異自有占候。陰陽物氣自有終始。履霜以知堅冰必至。天之道也。子雲識微。知後復然。借變復之說。以效其言。故願貫械以待時也。猶齊晏子見鉤星在房心之間。則知地且動也。使子雲見鉤星。則將復曰。天以鉤星譴告。

政治不改。將有地動之變矣。然則子雲之願貫械待時。猶子韋之願伏陛下。以俟災惑徙處。必然之驗。故譴告之言信也。予之譴告。何傷於義。損皇天之德。使自然無爲。轉爲人事。故難聽之也。稱天之譴告。譽天之聰察也。反以聰察。傷損於天德。何以知其聾也。以其聽之聰也。何以知其盲也。以其視之明也。何以知其狂也。以其言之當也。夫言當視聽聰明。而道家謂之狂而盲聾。今言天之譴告。是謂天狂而盲聾也。易曰。大人與天地合其德。故太伯曰。天不言。殖其道於賢者之心。夫大人之德。則天德也。賢者之言。則天言也。大人刺而賢者諫。是則天譴告也。而反歸告於災異。故疑之也。六經之文。聖人之語。動言天者。欲化無道。懼愚者之言。非獨吾心。亦天意也。及其言天。猶以人心。非謂上天蒼蒼之體也。變復之家。見誣言天。災異時至。則生譴告之言矣。驗古以知今。天以人受終于文祖。不言受終于天。堯之心。知天之意也。堯授之天。亦授之百官。臣子皆鄉與舜。舜之授禹。禹之傳啓。皆以人心。效天意。詩之眷顧。洪範之震怒。皆以人身。效天之意。文武之卒。成王幼少。周道未成。周公居攝。當時豈有上天之教哉。周公推心合天志也。上天之心。在聖人之胸。及其譴告。在聖人之口。不信聖人之言。反然災異之氣。求索上天之意。何其遠哉。世無聖人。安所得聖人之言。賢人庶幾之才。亦聖人之次也。

卷十五

變動篇

論災異者已疑於天用災異譴告人矣。更說曰：災異之至，殆人君以政動天，天動氣以應之，譬之以物擊鼓，以椎扣鍾，鼓猶天，椎猶政，鍾鼓聲猶天之應也。人主爲於下，則天氣隨人而至矣。曰：此又疑也。夫天能動物，物焉能動天？何則？人物繫於天，天爲人物主也。故曰：王良策馬，車騎盈野，非車騎盈野，而乃王良策馬也。天氣變於上，人物應於下矣。故天且雨，商羊起舞，使天雨也。商羊者，知雨之物也。天且雨，屈其一足起舞矣。故天且雨，螻蟻徙，丘蚓出，琴絃緩，固疾發，此物爲天所動之驗也。故天且風，巢居之蟲動，且雨，穴處之物擾，風雨之氣感蟲物也。故人在天地之間，猶蚤虱之在衣裳之內，螻蟻之在穴隙之中，蚤虱螻蟻爲逆順橫從，能令衣裳穴隙之間氣變動乎？蚤虱螻蟻不能，而獨謂人能，不達物氣之理也。夫風至而樹枝動，樹枝不能致風，是故夏末蜻蛚鳴，寒蟬啼，感陰氣也。雷動而雉驚，發蟄而蛇出，起氣也。夜及半而鶴唳，晨將旦而雞鳴，此雖非變，天氣動物，物應天氣之驗也。願可言寒溫感動人君，人君起氣而以賞罰。迺言以賞罰感動皇天，天爲寒溫以應政治乎？六情風家言風至爲盜賊者，感應之而起，非盜賊之人精氣感天，使風至也。風至怪不軌之心，而盜賊之操發矣。何以驗之？盜賊之人見物而取，睹敵而殺，皆在徙倚漏刻之間，未必宿日有其思也。而天風已以貪狼陰賊之日至矣。以風占貴賤者，風從王相鄉來則貴，從囚死地來則賤。夫貴賤多少，斗斛故也。風至而糶穀之人貴，賤其價，天氣動怪人物者也。故穀價低昂，一

貴一賤矣。天官之書以正月朝占四方之風。風從南方來者旱。從北方來者湛。東方來者爲疫。西方來者爲兵。太史公實道言以風占水旱兵疫者。人物吉凶統於天也。使物生者春也。物死者冬也。春生而冬殺也。天者如或欲春殺冬生。物終不死生何也。物生統於陽。物死繫於陰也。故以口氣吹人。人不能寒。吁人。人不能溫。使見吹吁之人。涉冬觸夏。將有凍暘之患矣。寒溫之氣繫於天地。而統於陰陽。人事國政。安能動之。且天本而人末也。登樹怪其枝不能動其株。如伐株萬莖枯矣。人事猶樹枝。能溫猶根株也。生於天。舍天之氣以天爲主。猶耳目手足繫於心矣。心有所爲。耳目視聽。手足動作。謂天應人。是謂心爲耳目手足使乎。旌旗垂旒。旒綴於杆。杆宜讀爲輶。杆之杆。杆東則旒隨而西。苟謂寒溫隨刑罰而至。是以天氣爲綴旒也。鉤星在房心之間。地且動之占也。齊太卜知之。謂景公臣能動地。景公信之。夫謂人君能致寒溫。猶齊景公信太卜之能動地。夫人不能動地。而亦不能動天。夫寒溫天氣也。天至高大人至卑小。簞或作筵不能鳴鐘。而螢火不爨鼎者。何也。鐘長而簞短。鼎大而螢小也。以七尺之細形。感皇天之大气。其無分銖之驗。必也。占大將且入國邑。氣寒則將且怒。溫則將喜。夫喜怒起事而發。未入界未見吏民。是非未察。喜怒未發。而寒溫之氣已豫至矣。怒喜致寒溫。怒喜之後。氣乃當至。是竟寒溫之氣。使人君怒喜也。或曰。未至誠也。行事至誠。若鄒衍之呼天而霜降。杞梁妻哭而城崩。何天氣之不能動乎。夫至誠猶以心意之好惡也。有果蓏之物。在人之前。去口一尺。心欲食之。口氣吸之。不能取也。手掇送口。然後得之。夫以果蓏之細。員圖易

轉去口不遠。至誠欲之，不能得也。況天去人高遠，其氣莽蒼無端末乎。盛夏之時，當風而立。隆冬之月，嚮日而坐。其夏欲得寒，而冬欲得溫也。至誠極矣，欲之甚者，至或當風鼓箠，嚮日燃爐，而天終不爲冬夏易氣。寒暑有節，不爲人變改也。夫正欲得之，而猶不能致，況自刑賞意思，不欲求寒溫乎。萬人俱歎，未能動天。一鄒衍之口，安能降霜。鄒衍之狀，孰與屈原。見拘之冤，孰與沉江。離騷楚辭，悽愴孰與一歎。屈原死時，楚國無霜。此懷襄之世也。厲武之時，卞和獻玉，刖其兩足，奉玉泣出，涕盡續之以血。夫鄒衍之誠，孰與卞和。見拘之冤，孰與刖足。仰天而歎，孰與泣血。夫歎固不如泣，拘固不如刖。料計冤情，衍不如和。當時楚地不見霜。李斯趙高，讒殺太子扶蘇，并及蒙恬蒙鶩。其時皆吐痛苦之言，與歎聲同。又禍至死，非徒苟徙，而其死之地，寒氣不生。秦坑趙卒於長平之下，四十萬衆，同時俱陷。當時啼號，非徒歎也。誠雖不及鄒衍，四十萬之冤，度當一賢臣之痛。入坑瑁之啼，度過拘囚之呼。當時長平之下，不見隕霜。甫刑口庶僂，旁告無辜于天帝。此言蚩尤之民被冤，旁告無罪於上天也。以衆民之叫，不能致霜。鄒衍之言，殆虛妄也。南方至熱，煎沙爛石，父子同水而浴。北方至寒，凝冰坼土，父子同穴而處。燕在北邊，鄒衍時周之五月，正歲三月也。中州內正月二月，霜雪時降。北邊至寒，三月下霜，未爲變也。此殆北邊三月尙寒，霜適自降，而衍適呼。與霜逢會，傳曰：燕有寒谷，不生五穀。鄒衍吹律，寒谷復溫，則能使氣溫，亦能使氣復寒。何知衍不令時人知已之冤，以天氣表已之誠。竊吹律於燕谷獄，令氣寒而因呼天乎。卽不然者，霜何故降。范睢爲須賈所

讒魏齊僂之折幹摺脅。張儀遊於楚。楚相掠之。被捶流血。二子冤屈。太史公列記其狀。鄒衍見拘。唯儀之比也。且子長何諱不言。案衍列傳。不言見拘而使霜降。僞書遊言。猶太子丹使日再中。天雨粟也。由此言之。衍呼而降霜。虛矣。則杞梁之妻哭而崩城。妄也。頓牟叛。趙襄子帥師攻之。軍到城下。頓牟之城崩者。十餘丈。襄子擊金而退之。夫以杞梁妻哭而城崩。襄子之軍有哭者乎。秦之將滅。都門內崩。霍光家且敗。第牆自壞。誰哭於秦宮。泣於霍光家者。然而門崩牆壞。秦霍敗亡之徵也。或時杞國且圯。而杞梁之妻適哭。城下猶燕國適寒。而鄒衍偶呼也。事以類而時相因。聞見之者。或而然之。又城老牆朽。猶有崩壞。一婦之哭。崩五丈之城。是城則一指摧三仞之楹也。春秋之時。山多變。山城一類也。哭能崩城。復能壞山乎。女然素縞而哭河。河流通。信哭城崩。固其宜也。案杞梁從軍死。不歸。其婦迎之。魯君弔於途。妻不受弔。棺歸於家。魯君就弔。不言哭於城下。本從軍死。從軍死不在城中。妻向城哭。非其處也。然則杞梁之妻哭而崩城。復虛言也。因類以及。荆軻刺秦王。白虹貫日。衛先生爲秦畫長平之計。太白食昴。復妄言也。夫豫子謀殺襄子。伏於橋下。襄子至橋。心動。貫高欲殺高祖。藏人於壁中。高祖至。柏人亦動心。二子欲刺兩主。兩主心動。實論之。尙謂非二子精神所能感也。而況荆軻欲刺秦王。秦王之心不動。而白虹貫日乎。然則白虹貫日。天變自成。非軻之精爲虹而貫日也。鉤星在房心間。地且動之占也。地且動。鉤星應房心。夫太白食昴。猶鉤星在房心也。謂衛先生長平之議。令太白食昴。疑矣。歲星害烏尾。周楚惡之。淋然之氣見。宋衛陳鄭。

災案時周楚未有非而宋衛陳鄭未有惡也。然而歲星先守尾。災氣暑垂於天。孫詒讓云：暑當作著。形聲相近而誤。其後周楚有禍。宋衛陳鄭同時皆然。歲星之害周楚。天氣災四國也。何知白虹貫日。不致刺秦王。太白食昴。使長平計起也。

明雩篇

變復之家。以久雨爲湛。久暘爲旱。旱應亢陽。湛應沈溺。或難曰。夫一歲之中。十日者一雨。五日者一風。雨頗留。湛之兆也。暘頗久。旱之漸也。湛之時。人君未必沈溺也。旱之時。未必亢陽也。人君爲政。前後若一。然而一湛一旱。時氣也。范蠡計然曰。太歲在子。水毀金穰。木饑火旱。夫如是。水旱饑穰。有歲運也。歲直其運。氣當其世。變復之家。指而名之。人君用其言。求過自改。暘久自雨。雨久自暘。變復之家。遂名其功。人君然之。遂信其術。試使人君恬居安處。不求已過。天猶自雨。雨猶自暘。暘濟雨濟之時。人君無事。變復之家。猶名其術。是則陰陽之氣。以人爲主。不說於天也。夫人不能以行感天。天亦不隨行而應人。春秋魯大雩。旱求雨之祭也。旱久不雨。禱祭求福。若人之疾病。祭神解禍矣。此變復也。詩云。月離于畢。比滂沱矣。書曰。月之從星。則以風雨。然則風雨隨月所離從也。房星四表三道。日月之行。出入三道。出北則湛。出南則旱。或言出北則旱。南則湛。案月爲天下占。房爲九州候。月之南北。非獨爲魯也。孔子出。使子路齋雨。具有頃。天果大雨。子路問其故。孔子曰。昨暮月離于畢。後日月復離畢。孔子出。子路請齋雨。具。孔子不聽。出果無雨。

子路問其故。孔子曰：昔日月離其陰，故雨；昨暮月離其陽，故不雨。夫如是，魯雨自以月離，豈以政哉？如審以政，令月離于畢爲雨，占天下共之；魯雨天下亦宜皆雨。六國之時，政治不同，人君所行賞罰異時，必以雨爲應政。令月離六七畢星，然後足也。魯繆公之時，歲旱，繆公問縣子：天旱不雨，寡人欲暴巫奚？如縣子不聽，欲徙市奚？如對曰：天子崩，巷市七日；諸公薨，巷市五日，爲之徙市，不亦可乎？案縣子之言，徙市得雨也。案詩書之文，月離星得雨，日月之行，有常節度，肯爲徙市，故離畢之陰乎？夫月畢天下占，徙魯之市，安耐移月月之行，天三十日而周，一月之中，一過畢星，離陽則陽，假令徙市之感，能令月離畢陽，其時徙市而得雨乎？夫如縣子言，未可用也。董仲舒求雨，申春秋之義，設虛立祀，父不食於枝庶，天不食於下地，諸侯零禮所祀，未知何神，如天神也。唯王者天乃歆，諸侯及今長吏，天不享也，神不歆享，安耐得神，如雲雨者，氣也。雲雨之氣，何用歆享，觸石而出，膚寸而合，不崇朝而辨雨天下，泰山雨天下，小山雨國邑。然則大雩所祭，豈祭山乎？假令審然而不得也，何以效之？水異川而居，相高分寸，不決不流，不鑿不合，誠令人君禱祭水旁，能令高分寸之水，流而合乎？夫見在之水，相差無幾，人君請之，終不耐行，況雨無形兆，深藏高山，人君雩祭，安耐得之？夫雨水在天地之間也，猶夫涕泣在人形中也，或饗酒食，請於惠人之前，未出其泣，惠人終不爲之隕涕，夫泣不可請而出，雨安可求而得？雍門子悲哭，孟嘗君爲之流涕，蘇秦張儀悲說，坑中鬼谷先生泣下沾襟，或者儻可爲雍門之聲，出蘇張之說，以感天乎？天又耳目高遠，音氣不

通杞梁之妻。又已悲哭。天不雨而城反崩。夫如是。竟當何以致雨。雩祭之家。何用感天。案月出北道。離畢之陰。希有不雨。由此言之。北道畢星之所在也。北道星肯爲雩祭之故。下其雨乎。孔子出。使子路齋。雨具之時。魯未必雩祭也。不祭。沛然自雨。不求。曠然自暘。夫如是。天之暘雨自有時也。一歲之中。暘雨連屬。當其雨也。誰求之者。當其暘也。誰止之者。人君聽請以安民施恩。必非賢也。天至賢矣。時未當雨。僞請求之。故妄下其雨。人君聽請之類也。變復之家。不推類驗之。空張法術惑人君。或未當雨。而賢君求之而不得。或適當自雨。惡君求之。遭遇其時。是使賢君受空責。而惡君蒙虛名也。世稱聖人純而賢者。駁純則行。操無非。無非則政治無失。然而世之聖君。莫有如堯湯。堯遭洪水。湯遭大旱。如謂政治所致。堯湯惡君也。如非政治。是運氣也。運氣有時。安可請求。世之論者。猶謂堯湯水旱。水旱者。時也。其小旱。皆政也。假令審然。何用致湛。審以政致之不修。所以失之。而從請求。安耐復之。世審稱堯湯水旱。天之運氣。非政所致。夫天之運氣。時當自然。雖雩祭請求。終無補益。而世又稱湯以五過禱於桑林。時立得雨。夫言運氣。則桑林之說。緇稱桑林。則運氣之論。消世之說。稱者。竟當何由。救水旱之術。審當何用。夫災變大抵有二。有政治之災。有無妄之變。政治之災。須耐求之。求之雖不耐得。而惠愍惻隱之恩。不得已之意也。慈父之於子。孝子之於親。知病不祀神。疾病不和藥。又知病之必不可治。治之無益。然終不肯安坐待絕。猶卜筮求祟。召醫和藥者。惻痛慙。冀有驗也。既死氣絕。不可如何。升屋之危。以衣招復。悲恨思慕。冀其悟也。雩祭者之

用心慈。父孝子之用意也。無妄之災。百民不知。必歸於主。爲政治者。慰民之望。故亦必等。問政治之災。無妄之變。何以別之。曰。德。鄆政得。災猶至者。無妄也。德衰政失。變應來者。政治也。夫政治一有也。則外。而內改。以復其虧。無妄則內守舊政。外修。等禮。以慰民心。故夫無妄之氣。歷世時至。當固自一。不宜改政。何以驗之。周公爲成王陳立政之言曰。時則物有間之。自一話一言。我則未維成德之彥。以父我受民。周公立政。可謂得矣。知非常之物。不賑不至。故勅成王。自一話一言。政事無非。毋敢變易。然則非常之變。無妄之氣。間而至也。水氣間。堯旱氣間。湯周宣以賢。遭遇久旱。建初孟季。北州連旱。牛死民乏。放流就賤。聖主寬明於上。百官共職於下。太平之明時也。政無細非。旱猶有氣。間之也。聖主知之。不改政行。轉穀賑贖。損。鄆濟耗。斯見之審明。所以救赴之者得宜也。魯文公間歲大旱。臧文仲曰。修城郭。貶食省用。務蓄勸分。文仲知非政。故徒修備。不改政治。變復之家。見變輒歸於政。不揆政之無非。見異懼惑。變易操行。以不宜改而變。祇取災焉。何以言必當。等也。曰。春秋大。等。傳家在宣。公羊穀梁無譏之文。當。等明矣。曾皙對孔子言其志曰。暮春者。春服既成。冠者五六人。童子六七人。浴乎沂。風乎舞。等。詠而歸。孔子曰。吾與點也。魯設。等祭於沂水之上。暮者。晚也。春。謂四月也。春服既成。謂四月之服成也。冠者童子。等祭樂人也。浴乎沂。涉沂水也。象龍之從水中出也。風乎舞。等。風歌也。詠而饋。詠歌。饋祭也。歌詠而祭也。說論之家。以爲浴者。浴沂水中也。風乾身也。周之四月。正歲二月也。尙寒。安得浴而風乾身。由此言之。涉水不浴。等祭審矣。春秋左

氏傳曰。啓蟄而零。孫詒讓云。左桓五年傳作啓蟄而郊。不云零。仲任不知據何本。後祭意篇亦云。二月之

啓蟄而零。今本按五字耳。俞樾云。包注以暮春為季春。三月自是建辰之月。周頌臣工篇維暮之春。鄭

箋謂周之季春於夏為孟春。則以為建寅之月。而此乃以為建卯之月。在夏正為仲春。不得為暮。在周正

為孟夏。并不得言春。雖漢人舊說不敢從也。桓五年左傳云。啓蟄而郊。龍見而零。杜注。龍見。建巳之月。禮

記月令篇。仲夏之月。乃命百縣。零祀。鄭注曰。零之正當以四月。凡周之秋三月之中。而旱亦備零禮。以求

雨。因著正零。此月失之矣。然則正零當在建巳之月。而午未申三月不雨。亦得

行零禮。若卯月非零祭時也。左傳言啓蟄而郊。此乃改為啓蟄而零。未知其說。又曰。龍見而零。啓蟄龍見

皆二月也。春二月零。秋八月亦零。春祈穀雨。秋祈穀實。當今靈星。秋之零也。春零廢。秋零在。故靈星之祀

藏零祭也。孔子曰。吾與點也。善點之言。欲以零祭調和陰陽。故與之也。使零失正。點欲為之。孔子宜非不

當與也。樊遲從游。感零而問。刺魯不能崇德。而徒零也。夫零古而有之。故禮曰。零祭。孫詒讓云。此祭注文。

零祭當作零宗。祭于社。亦古禮也。得禮無非。當零一也。禮祭也。孫詒讓云。也當社報生萬物之功。土地廣遠。難得辨祭。故立

社為位。主心事之。為水旱者。陰陽之氣也。滿六合。難得盡祀。故修壇設位。敬恭祈求。效事社之義。復災變

之道也。推生事死。推人事鬼。陰陽精氣。儼如生人。能飲食乎。故共馨香。奉進旨嘉。區區惓惓。冀見答享。推

祭社言之。當零二也。歲氣調和。災害不生。尚猶而零。今有靈星。古昔之禮也。況歲氣有變。水旱不時。人君

之懼。必痛甚矣。雖有靈星之祀。猶復零。恐前不備。彤釋之義也。冀復災變之虧。獲豐穰之報。三也。禮之心

悃。愾之意。歡忻。悃悃。以玉帛效心。歡忻。以鍾鼓驗意。零祭請祈。人君精誠也。精誠在內。無以效外。故零

祀盡已惶懼。關納精心於零祀之前。玉帛鍾鼓之義。四也。臣得罪於君。子獲過於父。比自改更。且當謝罪。惶懼於旱。如政治所致。臣子得罪。獲過之類也。默改政治。潛易操行。不彰於外。天怒不釋。故必零祭。惶懼之義。五也。漢立博士之官。師弟子相訶難。欲極道之深。形是非之理也。不出橫難。不得從說。不發苦詰。不聞甘對。導才低仰。欲求裨也。孫詒讓云。此文難通。疑當作導米低仰。欲求裨也。後漢書和熹鄧皇后紀。李注云。導官主導。擇米以供祭祀。謂導擇米粟。簸揚低仰之所以去粗糲。求精糲也。說文米部云。糲。穀也。九章算術粟米篇云。糲米三十。糲米二十七。米才。糲形聲相近而誤。砥石。劓厲。欲求銛也。推春秋之義。求零祭之說。實孔子之心。考仲舒之意。孔子既歿。仲舒已死。世之論者。孰當復問。唯若孔子之徒。仲舒之黨。爲能說之。

順鼓篇

春秋之義。大水。鼓用牲於社。說者曰。鼓者。攻之也。或曰。脅之脅。則攻矣。陽勝。攻社以救之。或難曰。攻社。謂得勝負之義。未可得順義之節也。人君父事天。母事地。母之黨類爲害。可攻母以救之乎。以政令失道。陰陽繆盪者。人君也。不自攻以復之。反逆節以犯尊。天地安肯濟。使湛水害傷天。不以地害天。攻之可也。今湛水所傷。物也。萬物於地。卑也。害犯至尊之體。於道違逆。論春秋者。曾不知難。案雨出於山。流入於川。湛水之類。山川是矣。大水之災。不攻山川。社土也。五行之性。水土不同。以水爲害而攻土。土勝水。攻社之義。毋乃如今世工匠之用椎鑿也。以椎擊鑿。令鑿穿木。今儻攻土。令厭水乎。且夫攻社之義。以爲攻陰之類也。甲爲盜賊。傷害人民。甲在不亡。舍甲而攻乙之家。耐止甲乎。今雨者。水也。水在。不自攻水而乃攻社。案

天將雨。山先出雲。雲積爲雨。雨流爲水。然則山者父母。水者子弟也。重罪刑及族屬。罪父母子弟乎。罪其朋徒也。計山水與社。俱爲雨類也。孰爲親者。社土也。五行異氣。相去遠。殷太戊桑穀俱生。或曰高宗恐駭。側身行道。思索先王之政。興滅國。繼絕世。舉逸民。明養老之義。桑穀消亡。享國長久。此說者。春秋所共聞也。水災與桑穀之變。何以異。殷王改政。春秋攻社。道相違。反行之何從。周成王之時。天下雷雨。假禾拔木。爲害大矣。成王開金縢之書。求索行事。周公之功。執書以泣。遏雨止風。反禾。大木復起。大雨久湛。其實一也。成王改過。春秋攻社。兩經二義。行之如何。月令之家。蟲食穀稼。取蟲所類象之吏。笞擊僂辱。以滅其變。實論者謂之未必真是。然而爲之。厭合人意。今致雨者。政也。吏也不變其政。不罪其吏。而徒攻社。能何復塞。苟以爲當攻其類。衆陰之精。月也。方諸鄉月。水自下來。月離于畢。出房北道。希有不雨。月中之獸。兔蟾蜍也。其類在地。螺與蚌也。月毀於天。螺蚌百缺。同類明矣。雨久不霽。攻陰之類。宜捕斬兔蟾蜍。椎被螺蚌。爲其得實。蝗蟲時至。或飛或集。所集之地。穀草枯索。吏卒部民。塹道作埽。榜驅內於塹埽。杷蝗積聚。以千斛數。正攻蝗之身。蝗猶不止。况徒攻陰之類。雨安肯霽。尙書太傳曰。煙氛郊社不修。山川不祝。風雨不時。霜雪不降。責於天。公臣多弑。主孽多殺。宗五品不訓。責於人公。城郭不繕。溝池不修。水泉不降。孫詒讓云。此引尙書。

大傳注。不隆當爲不降。二字聲類同。故伏傳降字多作隆。王應麟王會篇補注。引大傳隆谷。玄玉。鄭注云。隆讀如龍。降之降。是其證。水爲民害。責於地。公王者三公。各有所

主。諸侯卿大夫。各有分職。大水不責卿大夫。而擊鼓攻社。何知不然。魯國失禮。孔子作經。表以爲戒也。公

羊高不能實。董仲舒不能定。故攻社之義。至今復行之。使高尙生。仲舒未死。將難之曰。久雨湛水溢。誰致之者。使人君也。宜改政易行。以復塞之。如人臣也。宜罪其人。以過解天。如非君臣。陰陽之氣。偶時運也。擊鼓攻社。而何救止。春秋說曰。人君亢陽致旱。沈溺致水。夫如是。旱則爲沈溺之行。水則爲亢陽之操。何乃攻社。攻社不解。朱絲縈之。亦復未曉。說者以爲社陰。朱陽也。水陰也。以陽色縈之。助鼓爲救。夫大山失火。灌以壅水。孫詒讓云。壅當爲醫。形聲之誤。下同。衆知不能救之者。何也。火盛水少。熱不能勝也。今國湛水。猶大山失火也。以若繩之絲。縈社爲救。猶以壅水灌大山也。原天心以人意。狀天治以人事。人相攻擊。氣不相兼。兵不相負。不能取勝。今一國水。使真欲攻陽。以絕其氣。悉發國人。操刀把杖。以擊之。若歲終逐疫。然后爲可。楚漢之際。六國之時。兵革戰攻。力彊則勝。弱劣則負。攻社一人擊鼓。無兵革之威。安能救雨。夫一暘一雨。猶一晝一夜也。其遭若堯湯之水旱。猶一冬一夏也。如或欲以人事祭祀。復塞其變。冬求爲夏。夜求爲晝也。何以效之。久雨不霽。試使人君高枕安臥。雨猶自止。止久至於大旱。試使人君高枕安臥。旱猶自雨。何則。暘極反陰。陰極反暘。故夫天地之有湛也。何以知不如人之有水病也。其有旱也。何以知不如人有瘴疾也。禱請求福。終不能愈。變操易行。終不能救。使醫食藥。冀可得愈。命盡期至。醫藥無效。堯遭洪水。春秋之大水也。聖君知之。不禱於神。不改乎政。使禹治之。百川東流。夫堯之使禹治水。猶病水者之使醫也。然則堯之洪水。天地之水病也。禹之治水。洪水之良醫也。說者何以易之。攻社之義。於事不得。雨不霽。祭女媧。於禮

何見伏羲女媧俱聖者也。舍伏羲而祭女媧。春秋不言。董仲舒之議。其故何哉。夫春秋經但言鼓。豈言攻哉。說者見有鼓文。則言攻矣。夫鼓未必爲攻。說者用意異也。季氏富於周公。而求也爲之聚斂。而附益之。孔子曰。非吾徒也。小子鳴鼓攻之可也。攻者責也。責讓之也。六國兵革相攻。不得難此。此又非也。以卑而責尊爲逆矣。或據天責之也。王者母事地。母有過。子可據父以責之乎。下之於上。宜言諫。若事臣子之禮也。責讓上之禮也。乖違禮意行之如何。夫禮以鼓助號呼。明聲響也。古者人君將出。撞鍾擊鼓。故警戒下也。必以伐鼓爲攻。此社。此則鍾聲鼓鳴攻擊上也。大水用鼓。或時再告社陰之太盛。雨澁不霽。陰盛陽微。非道之宜。口祝不副。以鼓自助。與日食鼓用牲於社。同一義也。俱爲告急。彰陰盛也。事大而急者。用鍾鼓。小而緩者。用鈴。菝孫詒讓云。菝非鈴之類。字當作簞。說文竹部云。簞。吹簡也。急就篇云。簞。簞起居課後先。簞與簞形近而誤。彰事告急。助口氣也。大道難知。大水久澁。假令政治所致。猶先告急。乃斯政行。盜賊之發。與此同操。盜賊亦政所致。比求闕失。猶先發告。鼓用牲于社。發覺之也。社者衆陰之長。故伐鼓使社知之。說鼓者以爲攻之。故攻毋逆義之難。緣此而至。今言告以陰盛陽微。攻尊之難。奚從來哉。且告宜於用牲。用牲不宜於攻。告事用牲。禮也。攻之用牲。於禮何見。朱絲如繩。示在場也。嗚氣實微。故用物微也。投一寸之鍼。布一丸之艾。於血脈之蹊。篤病有瘳。朱絲如一寸之鍼。一丸之艾也。吳攻破楚。昭王亡走。申包胥間步赴秦。哭泣求救。卒得助兵。却吳而存楚。擊鼓之人。伐如何耳。使誠若申包胥。一人擊得。假令一人擊鼓。將耐令社與秦王同感。以土勝水之威。却止雲雨。

雲雨氣得與吳同。恐消散入山。百姓被害者。得蒙霽晏。有楚國之安矣。迅雷風烈。君子必變。雖夜必興。衣冠而坐。懼威變異也。夫水旱。猶雷風也。雖運氣無妄。欲令人君高枕幄臥。幄字一本作搆以俟其時。無惻怛憂民之心。堯不用牲。或時上世質也。倉頡作書。奚仲作車。可以前代之時。無書車之事。非後世爲之乎。時同作殊。事乃可難。異世俗相非如何。俗圖畫女媧之象。爲婦人之形。又其號曰女。仲舒之意。殆謂女媧古婦人帝王者也。男陽而女陰。陰氣爲害。故祭女媧求福祐也。傳又言共工與顓頊爭爲天子。不勝。怒而觸不周之山。使天柱折。地維絕。女媧消煉五色石以補蒼天。斷鼈之足以立四極。仲舒之祭女媧。殆見此傳也。本有補蒼天立四極之神。天氣不和。陽道不勝。儻女媧以精神助聖王止雨湛乎。

卷十六

亂龍篇

董仲舒申春秋之雩。設土龍以招雨。其意以雲龍相致。易曰。雲從龍。風從虎。以類求之。故設土龍。陰陽從類。雲雨自至。儒者或問曰。夫易言雲從龍者。謂真龍也。豈謂土哉。楚葉公好龍。牆壁鑿孟皆畫龍。必以象類爲若真。是則葉公之國。常有雨也。易又曰。風從虎。謂虎嘯而谷風至也。風之與虎。亦同氣類。設爲土虎。置之谷中。風能至乎。夫土虎不能而致風。土龍安能而致雨。古者畜龍。乘車駕龍。故有豢龍氏。御龍氏。夏

后之庭。二龍常在。季年夏衰。二龍低伏。真龍在地。猶無雲雨。况僞象乎。禮畫雷樽。象雷之形。雷樽不聞。能致雷。土龍安能而動雨。頓牟掇芥。磁石引針。皆以其真是。不假他類。他類肖似。不能掇取者。何也。氣性異殊。不能相感動也。劉子駿掌雩祭。典土龍事。桓君山亦難以頓牟磁石不能真是。何能掇針取芥。子駿窮無以應。子駿漢朝智囊。筆墨淵海。窮無以應者。是事非議誤。不得道理實也。曰。夫以非真難。是也。不以象類說。非也。夫東風至。一有酒湛溢。鯨魚死。彗星出。天道自然。非人事也。事與彼雲龍相從。同一實也。日火也。月水也。水火感動。常以真氣。今伎道之家。鑄陽燧取飛火於日。作方諸取水於月。非自然也。而天然之也。土龍亦非真。何爲不能感天。一也。陽燧取火於天。五月丙午。日中之時。消煉五石。鑄以爲器。乃能得火。今妄取刀劍。偃月之鉤。摩以向日。亦能感天。夫土龍旣不得比於陽燧。當與刀劍偃月鉤爲比。二也。齊孟嘗君夜出秦關。關未開。客爲鷄鳴。而真鷄鳴和之。夫雞可以姦聲感。則雨亦可以僞象致。三也。李子長爲政。欲知囚情。以梧桐爲人象。囚之形。鑿地爲埕。以盧爲槲。臥木囚其中。囚罪正。則木囚不動。囚寃侵奪。木囚動出。不知囚之精神着木人乎。將精神之氣動木囚也。夫精神感動木囚。何爲獨不應從土龍。四也。舜以聖德入大麓之野。虎狼不犯。蟲蛇不害。禹鑄金鼎。象百物。以入山林。亦辟凶殃。論者以爲非實。然而上古久遠。周鼎之神。不可無也。夫金與土同五行也。使作土龍者。如禹之德。則亦將有雲雨之驗。五也。頓牟掇芥。磁石鉤象之石。非頓牟也。皆能掇芥。土龍亦非真。當與磁石鉤象爲類。六也。楚葉公好龍。牆壁畫樽。

皆畫龍象。真龍聞而下之。夫龍與雲雨同氣。故能感動。以類相從。葉公以爲畫致真龍。今獨何以不能致雲雨。七也。神靈示人以象。不以實。故寢臥夢悟。見事之象。將吉。吉象來。將凶。凶象至。神靈之氣。雲雨之類。八也。神靈以象見實。土龍何獨不能以僞致真也。上古之人。有神荼鬱壘者。昆弟二人。性能執鬼。居東海度朔山上。立桃樹下。簡閱百鬼。鬼無道理。妄爲人禍。荼與鬱壘。縛以盧索。執以食虎。故今縣官斬桃爲人立之。戶側畫虎之形。著之門闌。夫桃人非荼鬱壘也。畫虎非食鬼之虎也。刻畫效象。冀以禦凶。今土龍亦非致雨之龍。獨信桃人畫虎。不知土龍。九也。此尙因緣昔書。不見實驗。魯般墨子刻木爲鳶。蜚之三日而不集。爲之巧也。使作土龍者。若魯般墨子。則亦將有木鳶。蜚不集之類。夫蜚鳶之氣。雲雨之氣也。氣而蜚木鳶。何獨不能從土龍。十也。夫雲雨之氣也。知於蜚鳶之氣。未可以言釣者。以木爲魚。丹漆其身。近之水流而擊之。起水動。作魚以爲真。並來聚會。夫丹木非真魚也。魚含血而有知。猶爲象至。雲雨之知。不能過魚。見土龍之象。何能疑之。十一也。此尙魚也。知不如人。匈奴敬畏郅都之威。刻木象郅都之狀。交弓射之。莫能一中。不知都之精神。在形象邪。亡也。將匈奴敬鬼。精神在木也。如都之精神。在形象。天龍之神。亦在土龍。如匈奴精在於木人。則雩祭者之精。亦在土龍。十二也。金翁叔。休屠王之太子也。與父俱來降漢。父道死。與母俱來。拜爲騎都尉。母死。武帝圖其母於甘泉殿上。署曰休屠王焉。提翁叔從上。上甘泉。拜謁起立。向之泣涕沾襟。久乃去。夫圖畫非母之實身也。因見形象。涕泣輒下。思親氣感。不待實然也。夫土龍猶甘

泉之圖畫也。雲雨見之，何爲不動？十三也。此尙夷狄也。有若似孔子，孔子死，弟子思慕，共坐有若孔子之座。弟子知有若非孔子也，猶共坐而尊事之。雲雨之知，使若諸弟子之知。雖知土龍非真，然猶感動，思類而至。十四也。有若孔子弟子，疑其體象，則謂相似。孝武皇帝幸李夫人，夫人死，思見其形，道士以術爲李夫人。夫人步入殿門，武帝望見，知其非也。然猶感動，喜樂近之，使雲雨之氣如武帝之心。雖知土龍非真，然猶愛好，感起而來。十五也。既效驗有十五，又有義四焉。立春東耕爲土象人，男女各二人，秉耒把鋤，或立土牛，未必能耕也。順氣應時，示率下也。今設土龍，雖知不能致雨，亦當夏時，以類應變，與立土人土牛同一義也。禮宗廟之主，以木爲之，長尺二寸，以象先祖。孝子入廟，主心事之。雖知木主非親，亦當盡敬有所主事。土龍與木主同，雖知非真，示當感動，立意於象。二也。塗車芻靈，聖人知其無用，示象生存，不敢無也。夫設土龍，知其不能動雨也，示若塗車芻靈而有致。三也。天子射熊，諸侯射麋，卿大夫射虎豹，士射鹿豕，示服猛也。名布爲侯，示射無道諸侯也。夫畫布爲熊麋之象，名布爲侯，禮貴意象，示義取名也。土龍亦夫熊麋布侯之類。四也。孫詒讓云：此文據儀禮鄉射記。天子熊侯，諸侯麋侯，大夫布侯，畫以虎豹。士布侯，畫以鹿豕。與周禮司裘大射侯異也。夫以象類有十五，驗以禮示意，有四義。仲舒覽見深鴻，立事不安，設土龍之象，果有狀也。龍蹙出水，雲雨乃至。古者畜龍御龍，常存無雲雨，猶舊交相闊遠，卒然相見，歡欣歌笑，或至悲泣涕，偃伏少久，則示行各恍惚矣。易曰：雲從龍，非言龍從雲也。雲樽刻雷雲之象，龍安肯來，夫如是，傳之者何可解，則桓君山之難，可說也。則劉子駿

不能對劣也。劣則董仲舒之龍說不終也。論衡終之。故曰亂龍者終也。

遭虎篇

變復之家。謂虎食人者。功曹爲姦所致也。其意以爲功曹衆吏之率。虎亦諸禽之雄也。功曹爲姦。采漁於吏。故虎食人。以象其意。夫虎食人。人亦有殺虎。謂虎食人。功曹受取於吏。如人食虎。吏受於功曹也。案世清廉之士。百不能一。居功曹之官。皆有姦心私舊。故可以倖。苞苴賂遺。小大皆有。必謂虎應功曹。是野中之虎常害人也。夫虎出有時。猶龍見有期也。陰物以冬見。陽蟲以夏出。出應其氣。氣動其類。參伐以冬出。心尾以夏見。參伐則虎星。心尾則龍象。象出而物見。氣至而類動。天地之性也。動於林澤之中。遭虎搏噬之時。稟性狂勃。貪叨飢餓。觸自來之人。安能不食。人之筋力羸弱不適。巧便不知。故遇輒死。使孟賁登山。馮婦入林。亦無此害也。孔子行魯林中。婦人哭甚哀。使子貢問之。何以哭之哀也。曰。去年虎食吾夫。今年食吾子。是以哭哀也。子貢曰。若此。何不去也。對曰。吾善其政之不苟。吏之不暴也。子貢還報孔子。孔子曰。弟子識諸。苛政暴吏。甚於虎也。夫虎害人。古有之矣。政不苟。吏不暴。德化之足。以却虎。然而二歲比食二人。林中獸不應善也。爲廉不應。姦吏亦不應矣。或曰。虎應功曹之姦。所謂不苟政者。非功曹也。婦人。廉吏之部也。雖有善政。安耐化虎。夫魯無功曹之官。功曹之官。相國是也。魯相者。殆非孔墨。必三家也。爲相必無賢操。以不賢居權位。其惡必不廉也。必以相國爲姦。令虎食人。是則魯野之虎。常食人也。水中之毒。

不及陵上。陵上之氣不入水中。各以所近。罹殃取禍。是故漁者不死於山。獵者不溺於淵。好入山林。窮幽測深。涉虎窟寢。虎搏噬之。何以爲變。魯公牛哀。病化爲虎。搏食其兄。同變化者。不以爲怪。入山林草澤。見害於虎。怪之非也。蝮蛇悍猛。亦能害人。行止澤中。於蝮蛇。應何官吏。蜂蠆害人。入水火。害人。人爲蜂蠆所螫。爲毒氣所中。爲火所燔。爲水所溺。又誰致之者。苟諸禽獸。乃應吏政。行山林中。麋鹿野豬。牛象熊羆。豺狼蝮蠆。皆復殺人。苟謂食人。乃應爲變。螽蟴閩蚩。皆食人。人身彊大。故不至死。倉卒之世。穀食之貴。百姓飢餓。自相啖食。厥變甚於虎。變復之家。不處苛政。且虎所食。非獨人也。含血之禽。有形之獸。虎皆食之。人謂應功曹之姦。食他禽獸。應何官吏。夫虎毛蟲。人倮蟲。毛蟲飢。食倮蟲。何變之有。四夷之外。大人食小人。虎之與蠻夷。氣性一也。平陸廣都。虎所不由也。山林草澤。虎所生出也。必以虎食人。應功曹之姦。是則平陸廣都之縣。功曹常爲賢。山林草澤之邑。功曹常伏誅也。夫虎食人於野。應功曹之姦。虎時入邑。行於民間。功曹游於閭巷之中乎。實說虎害人於野。不應政。其行都邑。乃爲怪。夫虎山林之獸。不狎之物也。常在草野之中。不爲馴畜。猶人家之有鼠也。伏匿希出。非可常見也。命吉居安。鼠不擾亂。祿衰居危。鼠爲殃變。夫虎亦然也。邑縣吉安。長吏無患。虎匿不見。長吏且危。則虎入邑。行於民間。何則。長吏光氣已消。都邑之地與野均也。推此以論。虎所食人。亦命時也。命訖時衰。光氣去身。視肉猶尸也。故虎食之。天道偶會。虎適食人。長吏遭惡。故謂爲變。應上天矣。古今凶驗。非唯虎也。野物皆然。楚王英宮樓未成。鹿走

上塔。其後果薨。魯昭公且出。鸚鵡來巢。其後季氏逐昭公。昭公奔齊。遂死不還。賈誼爲長沙王傅。鵬鳥集舍。發書占之。曰：主人將去。其後遷爲梁王傅。懷王好騎墜馬而薨。賈誼傷之。亦病而死。昌邑王時。夷鴝鳥集宮殿下。王射殺之。以問郎中令龔遂。龔遂對曰：夷鴝野鳥入宮。亡之應也。其後昌邑王竟亡。盧奴令田光與公孫弘等謀反。其且覺時。狐鳴光舍屋上。光心惡之。其後事覺。坐誅。會稽東部都尉禮文伯時。羊伏應下。其後遷爲東萊太守。都尉王子鳳時。鷹入府中。其後遷丹陽太守。夫吉凶同占。遷免一驗。俱象空亡。精氣消去也。故人且亡也。野鳥入宅。城且空也。草蟲入邑。等類衆多。行事比肩。略舉較著。以定實驗也。

商蟲篇

變復之家。謂蟲食穀者。部吏所致也。貪則侵漁。故蟲食穀。身黑頭赤。則謂武官。頭黑身赤。則謂文官。使加罰於蟲所象類之吏。則蟲滅息不復見矣。夫頭赤則謂武吏。頭黑則謂文吏所致也。時或頭赤身白。頭黑身黃。或頭身皆黃。或頭身皆青。或皆白。若魚肉之蟲。應何官吏。時或白布豪民猾吏。被刑乞貸者。感勝於官。取多於吏。其蟲形象何如狀哉。蟲之滅也。皆因風雨。案蟲滅之時。則吏未必伏罰也。陸田之中。時有鼠水田之中。時有魚蝦蟹之類。皆爲穀害。或時希出而暫爲害。或常有而爲災。等類衆多。應何官吏。魯宣公履畝而稅。應時而有蝥生者。或言若蝗。蝗時至蔽天如雨。集地食物。不擇穀草。察其頭身象類何吏。變復之家。謂蝗何應。建武三十一年。蝗起太山郡。西南過陳留河南。遂入夷狄。所集鄉縣。以千百數。當時鄉縣

之吏未皆履畝。蝗食穀草。連日老極。或蜚徙去。或止枯死。當時鄉縣之吏。未必皆伏罪也。夫蟲食穀。自有止期。猶蠶食桑。自有足時也。生出有日。死極有月。期盡變化。不常爲蟲。使人君不罪其吏。蟲猶自亡。夫蟲風氣所生。蒼頡知之。故凡蟲爲風之字。取氣於風。故八日而化。生春夏之物。或食五穀。或食衆草。食五穀吏受錢穀也。其食他草。受人何物。保蟲三百人爲之長。由此言之。人亦蟲也。人食蟲所食。蟲亦食人所食。俱爲蟲而相食。物何爲怪之。設蟲有知。亦將非人曰。女食天之所生。吾亦食之。謂我爲變。不自謂爲災。凡含氣之類。所甘嗜者。口腹不異。人甘五穀。惡蟲之食。自生天地之間。惡蟲之出。設蟲能言。以此非人。亦無以詰也。夫蟲之在物間也。知者不怪。其食萬物也。不謂之災。甘香渥味之物。蟲生常多。故穀之多蟲者。粢也。稻時有蟲。麥與豆無蟲。必有以有蟲責主者。吏是其粢鄉部吏。常伏罪也。神農后稷藏種之方。煮馬屎以汁漬種者。令禾不蟲。如或以馬屎漬種。其鄉部吏。鮑焦陳仲子也。是故后稷神農之術用。則其鄉吏何免爲姦。何則。蟲無從生。上無以察也。蟲食他草。平事不怪。食五穀葉。乃謂之災。桂有蠹。桑有蝸。桂中藥而桑給蠶。其用亦急。與穀無異。蠹蝸不爲怪。獨謂蟲爲災。不通物類之實。闡於災變之情也。穀蟲曰蠹。蠹若蛾矣。粟米饒熱生蠹。夫蠹食粟米。不謂之災。蟲食苗葉。歸之於政。如說蟲之家。謂粟輕苗重也。蟲之種類衆多。非一。魚肉腐臭有蟲。醃醬不閉有蟲。飯溫濕有蟲。書卷不舒有蟲。衣襪不懸有蟲。蝸疽。蝨。蠅。蝦。有蟲。孫詒讓云。此當作瀉疽。瘡癰。癰疽。玉篇。尸部云。瀉疽。瘡也。說文。尸部云。瘡。癰也。或曰。或黑。或長。或短。大小也。山海經。郭注云。瘡。癰。屬中多有蟲。瘡。女病也。急就篇。顏注云。瘡。癰也。

鴻殺不相似類。皆風氣所生。并連以死。生不擇日。若生日短促。見而輒滅。變復之家。見其希出。出又食物。則謂之災。災出當有所罪。則依所似類之吏。順而說之。人腹中有三蟲。下地之澤。其蟲曰蛭。蛭食人足。三蟲食腸。順說之家。將謂三蟲何似類乎。凡天地之間。陰陽所生。蛟螭之類。蝨蠕之屬。含氣而生。開口而食。食有甘不同心。等欲彊大。食細弱。知慧反頓。愚他物小。大連相齧噬。不謂之災。獨謂蟲食穀物。爲應政事。失道理之實。不達物氣之性也。然夫蟲之生也。必依溫濕。溫濕之氣。常在春夏。秋冬之氣。寒而乾燥。蟲未曾生。若以蟲生罪鄉部吏。是則鄉部吏貪於春夏。廉於秋冬。雖盜跖之吏。以秋冬署。蒙伯夷之舉矣。夫春夏非一。而蟲時生者。溫濕甚也。甚則陰陽不和。陰陽不和。政也。徒當歸於政治。而指謂部吏爲姦。失事實矣。何知蟲以溫濕生也。以蠱蟲知之。穀乾燥者。蟲不生。溫濕饒餽。蟲生不禁。藏宿麥之種。烈日乾暴。投於燥器。則蟲不生。如不乾暴。開喋之蟲。生如雲煙。以蠱開喋。准况衆蟲。溫濕所生。明矣。詩云。營營青蠅。止于藩。愷悌君子。無信讒言。讒言傷善。青蠅汚白。同一禍敗。詩以爲興。昌邑王夢西階下有積蠅矢。明旦召問郎中龔遂。遂對曰。蠅者。讒人之象也。夫矢積於階下。王將用讒臣之言也。由此言之。蠅之爲蟲。應人君用讒。何故不謂蠅爲災乎。如蠅可以爲災。夫蠅歲生。世間人君。常用讒乎。案蟲害人者。莫如蚊蚋。蚊蚋歲生。如以蚊蚋應災。世間常有有害人之吏乎。必以食物乃爲災。人則物之最貴者也。蚊蚋食人。尤當爲災。必以暴生害物乃爲災。夫歲生而食人。與時出而害物。災孰爲甚。人之病疥。亦希非常。疥蟲何故不爲災。且天

將雨。螻出。蚋蜚。爲與氣相應也。或時諸蟲之生。自與時氣相應。如何輒歸罪於部吏乎。天道自然。吉凶偶會。非常之蟲。適生。貪吏遭署。人察貪吏之操。又見災蟲之生。則謂部吏之所爲致也。

講瑞篇

儒者之論。自說見鳳皇。騏驎而知之。何則。案鳳皇。騏驎之象。又春秋獲麟。文曰。有麇而角。麇而角者。則是騏驎矣。其見鳥而象鳳皇者。則鳳皇矣。黃帝堯舜。周之盛時。皆致鳳皇。孝宣帝之時。鳳皇集于上林。後又於長樂之宮東門樹上。高五尺。文章五色。周獲麟。麟似麇而角。武帝之麟。亦如麇而角。如有大鳥。文章五色。獸狀如麇。首戴一角。考以圖象。驗之古今。則鳳麟可得審也。夫鳳皇。鳥之聖者也。騏驎。獸之聖者也。五帝三王。皐陶孔子。人之聖也。十二聖相各不同。而欲以麇戴角。則謂之騏驎。相與鳳皇象合者。謂之鳳皇。如何夫聖鳥獸毛色不同。猶十二聖骨體不均也。戴角之相。猶戴午也。顛頊戴午。堯舜必未然。今魯所獲麟戴角。卽後所見麟未必戴角也。如用魯所獲麟。求知世間之麟。則必不能知也。何則。毛羽骨角不合同也。假令不同。或時似類。未必真是。虞舜重瞳。王莽亦重瞳。晉文駢脅。張儀亦駢脅。如以骨體毛色比。則王莽虞舜。而張儀晉文也。有若在魯。最似孔子。孔子死。弟子共坐。有若問以道事。有若不能對者。何也。體狀似類。實性非也。今五色之鳥。一角之獸。或時似類。鳳皇騏驎。其實非真。而說者欲以骨體毛色定鳳皇騏驎。誤矣。是故顏淵庶幾不似孔子。有若恆庸。反類聖人。由是言之。或時真鳳皇騏驎。骨體不似恆庸鳥獸。

毛色類真。知之如何。儒者自謂見鳳皇騏驎。輒而知之。則是自謂見聖人。輒而知之也。皐陶馬口。孔子反字。設後輒有知而絕殊。馬口反字。尙未可謂聖。何則。十二聖相不同。前聖之相。難以照後聖也。骨法不同。姓名不等。身形殊狀。生出異土。雖復有聖。何如知之。桓君山謂楊子雲曰。如後世復有聖人。徒知其才能之勝已。多不能知其聖與非聖人也。子雲曰。誠然。夫聖人難知。知能之美。若桓楊者。尙復不能知。世儒懷庸庸之知。齋無異之議。見聖不能知。可保必也。夫不能知聖。則不能知鳳皇與騏驎。世人名鳳皇騏驎。何用自謂能之乎。夫上世之名鳳皇騏驎。聞其鳥獸之奇者耳。毛角有奇。又不妄翔苟遊。與鳥獸爭飽。則謂之鳳皇騏驎矣。世人之知聖。亦猶此也。聞聖人人之奇者。身有奇骨。知能博達。則謂之聖矣。及其知之。非卒見。整聞。而輒名之爲聖也。與之偃伏。從文受學。然後知之。何以明之。子貢事孔子。一年自謂過孔子。二年自謂與孔子同。三年自知不及孔子。當一年二年之時。未知孔子聖也。三年之後。然乃知之。以子貢知孔子。三年乃定。世儒無子貢之才。其見聖人。不從之學。任倉卒之視。無三年之接。自謂知聖。誤矣。少正卯在魯。與孔子並。孔子之門。三盈三虛。唯顏淵不去。顏淵獨知孔子聖也。夫門人去孔子。歸少正卯。不徒不能知孔子之聖。又不能知少正卯。門人皆惑。子貢曰。夫少正卯魯之聞人也。子爲政。何以先之。孔子曰。賜退。非爾所及。夫才能知佞。若子貢尙不能知聖。世儒見聖。自謂能知之。妄也。夫以不能知聖言之。則亦知其不能知鳳皇與騏驎也。使鳳皇羽翮長廣。騏驎體高大。則見之者以爲大鳥巨獸耳。何以別之。如必巨

大別之。則其知聖人亦宜以巨大。春秋之時。鳥有爰居。不可以爲鳳皇。長狄來至。不可以爲聖人。然則鳳皇。騏驎與鳥獸等也。世人見之。何用知之。如以中國無有。從野外來而知之。則是鸚鵡同也。鸚鵡非中國之禽也。鳳皇騏驎。亦非中國之禽獸也。皆非中國之物。儒者何以謂鸚鵡惡。鳳皇騏驎善乎。或曰。孝宣之時。鳳皇集于上林。羣鳥從上以千萬數。以其衆鳥之長。聖神有異。故羣鳥附從。如見大鳥來集。羣鳥附之。則是鳳皇。鳳皇審則定矣。夫鳳皇與騏驎同性。鳳皇見羣鳥從。騏驎見衆獸亦宜隨。案春秋之麟。不言衆獸隨之。宣帝武帝皆得騏驎。無衆獸附從之文。如以騏驎爲人所獲。附從者散。鳳皇人不獲。自來蜚翔。附從可見。書曰。簫韶九成。鳳皇來儀。大傳曰。鳳皇在列樹。不言羣鳥從也。豈宣帝所致者異哉。或曰。記事者失之。唐虞之君。鳳皇實有附從。上世久遠。記事遺失。經書之文。未足以實也。夫實有而記事者失之。亦有實無而記事者生之。夫如是。儒書之文。難以實事。案附從以知鳳皇。未得實也。且人有佞猾而聚者。鳥亦有佞黠而從羣者。當唐虞之時。鳳皇慤愿。宣帝之時。佞黠乎。何其俱有聖人之德行。動作之操。不均同也。無鳥附從。或時是鳳皇。羣鳥附從。或時非也。君子在世。清節自守。不廣結從。出入動作。人不附從。豪猾之人。任使用氣。往來進退。士衆雲合。夫鳳皇君子也。必以隨多者効鳳皇。是豪黠爲君子也。歌曲彌妙。和者彌寡。行操益清。交者益鮮。鳥獸亦然。必以附從效鳳皇。是用和多爲妙曲也。龍與鳳皇爲比類。宣帝之時。黃龍出于新豐。羣蛇不隨。神雀鸞鳥。皆衆鳥之長也。其仁聖雖不及鳳皇。然其從羣鳥。亦宜數十。信陵孟嘗。

食客三千。稱爲賢君。漢將軍衛青及將軍霍去病。門無一客。亦稱名將。太史公曰。盜跖橫行。聚黨數千人。伯夷叔齊。隱處首陽山。鳥獸之操。與人相似。人之得衆。不足以別賢。以鳥附從。審鳳皇如何。或曰。鳳皇。騏驎。太平之瑞也。太平之際。見來至也。然亦有未太平而來至也。鳥獸奇骨異毛。卓絕非常。則是矣。何爲不可知。鳳皇。騏驎。通常以太平之時來至者。春秋之時。騏驎嘗嫌於王孔子而至。光武皇帝生於濟陽。鳳皇來集。夫光武始生之時。成哀之際也。時未太平。而鳳皇至。如以自爲光武。有聖德而來。是則爲聖王始生之瑞。不爲太平應也。嘉瑞或應太平。或爲始生。其實難知。獨以太平之際驗之。如何。或曰。鳳皇。騏驎。生有種類。若龜龍有種類矣。龜。故生龜。龍。故生龍。形色小大。不異於前者也。見之父。察其子孫。何爲不可知。夫恆物有種類。瑞物無種。適生。故曰。德應。龜龍然也。人見神龜靈龍。而別之乎。宋元王之時。漁者網得神龜。馬。漁父不知其神也。方今世儒。漁父之類也。以漁父而不知神龜。則亦知夫世人而不知靈龍也。龍。或時似蛇。蛇。或時似龍。韓子曰。馬之似鹿者千金。良馬似鹿。神龍。或時似蛇。如審有類。形色不異。王莽時。有大鳥如馬。五色龍文。與衆鳥數十。集于沛國蘄縣。宣帝時。鳳皇集于地。高五尺。與言如馬。身高同矣。文章五色。與言五色龍文物色均矣。衆鳥數十。與言俱集附從等也。如以宣帝時。鳳皇體色。衆鳥附從。安知鳳皇則王莽所致鳥。鳳皇也。如審是王莽致之。是非瑞也。如非鳳皇。體色附從。何爲均等。且瑞物皆起和氣而生。生於常類之中。而有詭異之性。則爲瑞矣。故夫鳳皇之至也。猶赤鳥之集也。謂鳳皇有種。赤鳥復有類。

乎。嘉禾醴泉甘露。嘉禾生於禾中。與禾中異穗。謂之嘉禾。醴泉甘露出而甘美也。皆泉露生出。非天上有甘露之種。地下有醴泉之類。聖治公平。而乃沾下產出也。蓂莢朱草。亦生在地。集於衆草。無常本根。暫時產出。旬月枯折。故謂之瑞。夫鳳皇騏驎。亦瑞也。何以有種類。案周太平。越常獻白雉。白雉生短而白色耳。孫詒讓云。生短當作雉生。謂白雉猶常雉。但生而毛色白耳。非別有種類也。非有白雉之種也。魯人得戴角之麋。謂之騏驎。亦或時生於麋。非有騏驎之類。由此言之。鳳皇亦或時生於鵠鵠。毛奇羽殊。出異衆鳥。則謂之鳳皇耳。安得與衆鳥殊種類也。有若曰。騏驎之於走獸。鳳皇之於飛鳥。太山之於丘垤。河海之於行潦。類也。然則鳳皇騏驎。都與鳥獸同一類。體色詭耳。安得異種。同類而有奇。奇爲不世。不世難審。識之如何。堯舜之實。不能得嘉禾。恆堯舜之類也。骨性詭耳。鯀生禹。瞽瞍生舜。舜禹。鯀瞽瞍之種也。知德殊矣。試種嘉禾之實。不能得嘉禾。恆見粢梁之粟。莖穗怪奇。人見叔梁紇。不知孔子父也。見伯魚。不知孔子之子也。張湯之父五尺。湯長八尺。湯孫長六尺。孝宣鳳皇高五尺。所從生鳥。或時高二尺。後所生之鳥。或時高一尺。安得常種。種類無常。故曾皙生參。氣性不世。顏路出回。古今卓絕。馬有千里。不必騏驎之駒。鳥有仁聖。不必鳳皇之鷁。山頂之溪。不通江湖。然而有魚。水精自爲之也。廢庭壞殿。基上草生。地氣自出之也。按溪水之魚。殿基上之草。無類而出。瑞應之自至。天地未必有種類也。夫瑞應猶災變也。瑞以應善。災以應惡。善惡雖反。其應一也。災變無種。瑞應亦無類也。陰陽之氣。天地之氣也。遭善而爲和。遇惡而爲變。豈天地爲善惡之政。更生和變之

氣乎。然則瑞應之出。殆無種類。因善而起。氣和而生。亦或時政平氣和。衆物變化。猶春則鷹變爲鳩。秋則鳩化爲鷹。蛇鼠之類。輒爲魚鼈。蝦蟆爲鶉。雀爲蜃蛤。物隨氣變。不可謂無。黃石爲老父。授張良書。去復爲石也。儒知之。或時太平氣和。麤爲騏驎。鶴爲鳳皇。是故氣性隨時變化。豈必有常類哉。襄姒玄龜之子。二龍祭也。晉之二卿。熊羆之裔也。吞燕子。薏苡履大跡之語。世之人然之。獨謂瑞有常類哉。以物無種計之。以人無類議之。以體變化論之。鳳皇騏驎。生無常類。則形色何爲常同。案禮記瑞命篇云。雄曰鳳。雌曰皇。雄鳴曰卽卽。雌鳴足足。詩云。梧桐生矣。于彼高岡。鳳皇鳴矣。于彼朝陽。莘莘萋萋。嚶嚶喈喈。瑞命與詩俱言鳳皇之鳴。瑞命之言卽卽足足。詩云。雍雍喈喈。此聲異也。使聲審則形不同也。使審同則詩與禮異。世傳鳳皇之鳴。故將疑焉。案魯之獲麟。云有麤而角。言有麤者。色如麤也。麤色有常。若鳥色有常矣。武王之時。火流爲鳥。云其色赤。赤非鳥之色。故言其色赤。如似麤而色異。亦當言其色白。若黑。今成事色同。故言有麤。麤無角。有異於故。故言而角也。夫如是。魯之所得麟者。若麤之狀也。武帝之時。西巡狩。得白麟一角。而五趾。角或時同。言五趾者。足不同矣。魯所得麟。云有麤不言色者。麤無異色也。武帝云。得白麟。色白不類。麤故言有麤。正言白麟。色不同也。孝宣之時。九真貢獻麟。狀如麤。而兩角者。孝武言一角不同矣。春秋之麟如麤。宣帝之麟言如鹿。鹿與麤小大相倍。體不同也。夫三王之時。麟毛色角趾。身體高大。不相似類。推此准後世。麟出必不與前同明矣。夫騏驎鳳皇之類。騏驎前後體色不同。而欲以宣帝之時。所見鳳皇高。

五尺。文章五色。準前况後。當復出鳳皇。謂與之同。誤矣。後當復出見之鳳皇。騏驎必已不與前世見出者相似類。而世儒自謂見而輒知之。奈何。案魯人得麟。不敢正名麟。曰有麇而角者。時誠無以知也。武帝使謁者終軍議之。終軍曰。野禽并角。明天下同本也。不正名麟而言野禽者。終軍亦疑無以審也。當今世儒之知。不能過魯人與終軍。其見鳳皇騏驎。必從而疑之。非恆之鳥獸耳。何能審其鳳皇騏驎乎。以體色言之。未必等。以鳥獸隨從多者。未必善。以希見言之。有鸛鶴來。以相奇言之。聖人有奇骨體。賢者亦有奇骨。聖賢俱奇。人無以別。由賢聖言之。聖鳥聖獸。亦與恆鳥庸獸。俱有奇怪。聖人賢者。亦有知而絕殊。骨無異者。聖賢鳥獸。亦有仁善廉清。體無奇者。世或有富貴不聖。身有骨爲富貴表。不爲聖賢驗。然則鳥亦有五采。獸有角。而無仁聖者。夫如是。上世所見鳳皇騏驎。何知其非恆鳥獸。今之所見鸛麇之屬。安知非鳳皇騏驎也。方今聖世。堯舜之主。流布道化。仁聖之物。何爲不生。或時以有鳳皇騏驎。亂於鸛麇。鹿。世人不。知。美玉隱在石中。楚王令尹不能知。故有抱王泣血之痛。今或時鳳皇騏驎。以仁聖之性。隱於恆毛庸羽。無一角五色表之。世人不之知。猶玉在石中也。何用審之。爲此論草於永平之初。時來有瑞。其孝明宣惠。衆瑞並至。至元和章和之際。孝章耀德。天下和洽。嘉瑞奇物。同時俱應。鳳皇騏驎。連出重見。盛於五帝之時。此篇已成。故不得載。或問曰。講瑞謂鳳皇騏驎難知。世瑞不能別。今孝章之所致鳳皇騏驎。不可得知乎。曰。五鳥之記。四方中央。皆有大鳥。其出衆鳥皆從。小大毛色類鳳皇。實難知也。故夫世瑞不能別。別之

如何以政治。時王之德。不及唐虞之時。其鳳皇騏驎。目不親見。然而唐虞之瑞。必真是者。堯之德明也。孝宣比堯舜。天下太平。萬里慕化。仁道施行。鳥獸仁者。感動而來。瑞物小大。毛色足翼。必不同類。以政治之得失。主之明闇。準況衆瑞。無非真者。事或難知而易曉。其此之謂也。又以甘露驗之。甘露和氣所生也。露無故而甘。和氣獨已至矣。和氣至。甘露降。德洽而衆瑞湊。案永平以來。訖於章和。甘露常降。故知衆瑞皆是。而鳳皇騏驎皆真也。

卷十七

指瑞篇

儒者說鳳皇騏驎爲聖王來。以爲鳳皇騏驎仁聖禽也。思慮深。避害遠。中國有道則來。無道則隱。稱鳳皇騏驎之仁知者。欲以褒聖人也。非聖人之德。不能致鳳皇騏驎。此言妄也。夫鳳皇騏驎聖人亦聖。聖人栖栖憂世。鳳皇騏驎亦宜率教。聖人游於世間。鳳皇騏驎亦宜與鳥獸會。何故遠去中國。處於邊外。豈聖人濁。鳳皇騏驎清哉。何其聖德俱而操不同也。如以聖人者當隱乎。十二聖宜隱。如以聖者常見。鳳麟亦宜見。如以仁聖之禽。思慮深。避害遠。則文王拘於羑里。孔子厄於陳蔡。非也。文王孔子。仁聖之人。憂世憫民。不圖利害。故其有仁聖之知。遭拘厄之患。凡人操行。能脩身正節。不能禁人加非於已。案人操行。莫能

過聖人。聖人不能自免於厄。而鳳麟獨能而一字自全於世。是鳥獸之操。賢於聖人也。且鳥獸之知。不與人通。何以能知國有道與無道也。人同性類。好惡均等。尚不相知。鳥獸與人異性。何能知之人。不能知鳥獸。鳥獸亦不能知人。兩不能相知。鳥獸爲愚於人。何以反能知之。儒者咸稱鳳皇之德。欲以表明王之治。反令人有不及鳥獸。論事過情。使實不著。且鳳麟豈獨爲聖王至哉。孝宣皇帝之時。鳳皇五至。騏驎一至。神雀黃龍。甘露醴泉。莫不畢見。故有五鳳神雀。甘露黃龍之紀。使鳳麟審爲聖王見。則孝宣皇帝聖人也。如孝宣帝非聖。則鳳麟爲賢來也。爲賢來。則儒者稱鳳皇騏驎。失其實也。鳳皇騏驎爲堯舜來。亦爲宣帝來矣。夫如是。爲聖且賢也。儒者說聖太隆。則論鳳麟亦過其實。春秋曰。西狩獲死麟。人以示孔子。孔子曰。孰爲來哉。孰爲來哉。反袂拭面。泣涕沾襟。儒者說之。以爲天以麟命孔子。孔子不王之聖也。夫麟爲聖王來。孔子自以不王。而時王魯君。無感麟之德。怪其來而不知所爲。故曰。孰爲來哉。孰爲來哉。知其不爲治平而至。爲已道窮而來。望絕心感。故涕泣沾襟。以孔子言孰爲來哉。知麟爲聖王來也。曰。前孔子之時。世儒已傳此說。孔子聞此說。而希見其物也。見麟之至。怪所爲來。實者麟至無所爲來。常有之物也。行邁魯澤之中。而魯國見其物。遭獲之也。孔子見麟之獲。獲而又死。則自比於麟。自謂道絕不復行。將爲小人所獲也。故孔子見麟而自泣者。據其見得而死也。非據其本所爲來也。然則麟之至也。自與獸會聚也。其死人殺之也。使麟有知。爲聖王來。時無聖王。何爲來乎。思慮深。避害遠。何故爲魯所獲殺乎。夫以時無聖王。

而麟至。知不爲聖王來也。爲魯所獲殺。知其避害不能遠也。聖獸不能自免於難。聖人亦不能自免於禍。禍難之事。聖者所不能避。而云鳳麟思慮深。避害遠。妄也。且鳳麟非生外國也。中國有聖王。乃來至也。生於中國。長於山林之間。性廉見希。人不得害也。則謂之思慮深。避害遠矣。生與聖王同時。行與治平相遇。世間謂之聖王之瑞。爲聖來矣。剝巢破卵。鳳皇爲之不翔。焚林而畋。漉池而漁。龜龍爲之不遊。鳳皇。龜龍之類也。皆生中國。與人相近。巢剝卵破。屏竄不翔。林焚池漉。伏匿不遊。無遠去之文。何以知其在外國也。龜龍鳳皇同一類也。希見不害。謂在外國。龜龍希見。亦在外國矣。孝宣皇帝之時。鳳皇騏驎黃龍神雀皆至。其至同時。則其性行相似類。則其生出宜同處矣。龍不生於外國。外國亦有龍。鳳麟不生外國。外國亦有鳳麟。然則中國亦有。未必外國之鳳麟也。人見鳳麟希見。則曰在外國。見遇太平。則曰爲聖王來。夫鳳皇騏驎之至也。猶醴泉之出。朱草之生也。謂鳳皇在外國。聞有道而來。醴泉朱草何知。而生於太平之時。醴泉朱草和氣所生。然則鳳皇騏驎亦和氣所生也。和氣生聖人。聖人生於衰世。物生爲瑞。人生爲聖。同時俱然。時其長大相逢遇矣。衰世亦有和氣。和氣時生聖人。聖人生於衰世。衰世亦時有鳳麟也。孔子生於周之末世。騏驎見於魯之西澤。光武皇帝生於成哀之際。鳳皇集於濟陽之地。聖人聖物生於盛衰。衰世聖王遭一有出聖物遭字見聖物。猶吉命之人逢吉祥之類也。其實相遇。非相爲出也。夫鳳麟之來。與白魚赤烏之至。無以異也。魚遭自躍。王舟逢之火。偶爲烏。王仰見之。非魚聞武王之德而入其舟。烏知周家當起集。

於王屋也。謂鳳麟爲聖王來。是謂魚鳥爲武王至也。王者受富貴之命。故其動出。見吉祥異物。見則謂之瑞。瑞有大小。各以所見定德薄厚。若夫白魚赤鳥。小物。小安之兆也。鳳皇騏驎。大物。太平之象也。故孔子曰。鳳鳥不至。河不出圖。吾已矣夫。不見太平之象。自知不遇太平之時矣。且鳳皇騏驎。何以爲太平之象。鳳皇騏驎。仁聖之禽也。仁聖之物。至天下將爲仁聖之行矣。尙書大傳曰。高宗祭成湯之廟。有雉升鼎耳而鳴。高宗問祖乙。祖乙曰。遠方君子殆有至者。祖乙見雉。有似君子之行。今從外來。則曰遠方君子將有至者矣。夫鳳皇騏驎。猶雉也。其來之象。亦與雉同。孝武皇帝西巡狩。得白麟一角而五趾。又有木枝出。復合於本。武帝議問羣臣。謁者終軍曰。野禽并角。明同本也。衆枝內附。示無外也。如此瑞者。外國宜有降者。是若應殆。且有解編髮。削左衽。襲冠帶而蒙化焉。其後數月。越地有降者。匈奴名王。亦將數千人來降。竟如終軍之言。終軍之言。得瑞應之實矣。推此以況。白魚赤鳥。猶此類也。魚木精。白者殷之色也。鳥者孝鳥。赤者周之應氣也。先得白魚。後得赤鳥。殷之統絕。色移在周矣。據魚鳥之見。以占武王。則知周之必得天下也。世見武王誅紂。出遇魚鳥。則謂天用魚鳥。命使武王誅紂。事相似類。其實非也。春秋之時。鸚鵡來巢。占者以爲凶。夫野鳥來巢。魯國之都。且爲丘墟。昭公之身。且出奔也。後昭公爲季氏所攻。出奔於齊。死不歸魯。賈誼爲長沙太傅。服鳥集舍。發書占之云。服鳥入室。主人當去。其後賈誼竟去。野鳥雖殊。其占不異。夫鳳麟之來。與野鳥之巢。服鳥之集。無以異也。是鸚鵡之巢。服鳥之集。偶巢適集。占者因其野澤之物。巢

集城宮之內。則見魯國且凶。傳舍人不吉之瑞矣。非鸚鵡服鳥。知二國禍將至。而故爲之巢集也。王者以天下爲家。家人將有吉凶之事。而吉凶之兆。豫見於人。知者占之。則知吉凶將至。非吉凶之物有知。故爲吉凶之人來也。猶蓍龜之有兆數矣。龜兆蓍數。常有吉凶。吉人卜筮。與吉相遇。凶人與凶相逢。非蓍龜神靈。知人吉凶。出兆見數以告之也。虛居卜筮。前無過客。猶得吉凶。然則天地之間。常有吉凶。吉凶之物來。至自當與吉凶之人相逢遇矣。或言天使之所爲也。夫巨大之天。使細小之物。音語不通。情指不達。何能使物。物亦不爲天使。其來神怪。若天使之。則謂天使矣。夏后孔甲。畋于首山。天雨晦冥。入于民家。主人方乳。或曰。後來之子必大貴。或曰。不勝之子必有殃。夫孔甲之入民室也。偶遭雨而廕庇也。非知民家將生子。而其子必凶。爲之至也。既至。人占。則有吉凶矣。夫吉凶之物。見於王朝。若入民家。猶孔甲遭雨入民室也。孔甲不知其將生子。爲之故到。謂鳳皇諸瑞有知。應吉而至。誤矣。

是應篇

儒者論太平瑞應。皆言氣物卓異。朱草醴泉。翔鳳甘露。景星嘉禾。蕙脯蓂莢。屈軼之屬。又言山出車。澤出舟。男女異路。市無二價。耕者讓畔。行者讓路。頰白不提挈。關梁不閉。道無虜掠。風不鳴條。雨不破塊。五日一風。十日一雨。其盛茂者。致黃龍騏驎鳳皇。夫儒者之言。有溢美過實。瑞應之物。或有或無。夫言鳳皇騏驎之屬。大瑞較然。不得增飾。其小瑞微應。恐多非是。夫風氣雨露。本當和適。言其鳳翔甘露。風不鳴條。雨

不破塊可也。言其五日一風，十日一雨，襲之也。風雨雖適，不能五日十日。正如其數，言男女不相干，市價不相欺，可也。言其異路，無二價，襲之也。太平之時，豈更爲男女各作道哉？不更作道，一路而行，安得異乎？太平之時，無商人則可。如有必求便利以爲業，買物安肯不求賤，賣貨安肯不求貴？有求貴賤之心，必有二價之語。此皆有其事，而襲增過其實也。若夫蕙脯、葵、屈軼之屬，殆無其物，何以驗之？說以實者，太平無有此物。儒者言蕙脯生於庖廚者，言廚中自生肉脯，薄如蕙形，搖鼓生風，寒涼食物，使之不臭。夫太平之氣雖和，不能使廚生肉蕙，以爲寒涼。若能如此，則能使五穀自生，不須人爲之也。能使廚自生肉蕙，何不使飯自蒸於甑，火自燃於竈乎？凡生蕙者，欲以風吹食物也。何不使食物自不臭，何必生蕙以風之乎？廚中能自生蕙，則冰室何事，而復伐冰以寒物乎？人夏月操蕙，須手搖之，然後生風。從手握持，以常疾風，蕙不鼓動，言蕙脯自鼓可也。須風乃鼓，不風不動。從手風來，自足以寒。廚中之物，何須蕙脯？世言燕太子丹使日再中，天雨粟，烏白頭，馬生角，廚門象生肉足，論之旣虛，則蕙脯之語，五應之類，恐無其實。儒者又言古者葵、葵夾階而生，月朔日一葵生，至十五日而十五葵，於十六日日一葵落，至月晦葵盡，來月朔一葵復生。王者南面視葵生落，則知日數多少，不須煩擾案日曆以知之也。夫天旣能生葵以爲日數，何不使葵有日名？王者視葵之字，則知今日名乎？徒知日數，不知日名，猶復案曆，然後知之，是則王者視日則更煩擾，不省葵之生，安能爲福？夫葵、草之實也，猶豆之有葵也。春夏未生，其生必於秋末，冬月隆寒，霜

雪質零。萬物皆枯。儒者敢謂蕤莢達冬獨不死乎。如與萬物俱死。莢成而以秋末。是則季秋得察莢。春夏冬三時不得案也。且月十五日生十五莢。於十六日莢落。二十一日六莢落。落莢棄殞。不可得數。猶當計未落莢以知日數。是勞心苦意。非善祐也。使莢生於堂上。人君坐戶牖間。望察莢生。以知日數。匪謂善矣。今云夾階而生。生於堂下也。王者之堂。墨子稱堯舜高三尺。儒家以爲卑下。假使之然。高三尺之堂。蕤莢生於階下。王者欲視其莢。不能從戶牖之間見也。須臨堂察之。乃知莢數。夫起視堂下之莢。孰與懸曆日於辰坐。傍顧輒見之也。天之生瑞。欲以娛王者。須起察。乃知日數。是生煩物以累之也。且莢草也。王者之堂。旦夕所坐。古者雖質宮室之中。草生輒耘。安得生莢。而人得經月數之乎。且凡數日一二者。欲以紀識事也。古有史官典曆主日。王者何事而自數莢。堯候四時之中。命曦和察四星。以占時氣。四星至重。猶不躬視。而自察莢以數日也。儒者又言太平之時。屈軼生於庭之末。若草之狀。主指佞人。佞人入朝。屈軼庭末以指之。聖王則知佞人所在。夫天能故生此物以指佞人。不使聖王性自知之。或佞人本不生。出必復更生一物以指明之。何天之不憚煩也。聖王莫過堯舜。堯舜之治最爲平矣。卽屈軼已自生於庭之末。佞人來輒指知之。則舜何難於知佞人。而使臯陶陳知人之術。經曰。知人則哲。惟帝難之。人含五常。音氣交通。且猶不能相知。屈軼草也。安能知佞。如儒者之言。是則太平之時。草木踰賢聖也。獄訟有是非。人情有曲直。何不并令屈軼指其非而不直者。必苦心聽一有訟。三人斷獄乎。故夫屈軼之草。或時無有而

空言生。或時實有而虛言能指。假令能指。或時草性見人而動。古者質朴。見草之動。則言能指。能指則言指。佞人司南之杓。投之於地。其柢指南。魚肉之蟲。集地北行。夫蟲之性然也。今草能指。亦天性也。聖人因草能指。宣言曰。庭未有屈軼。能指佞人。百官臣子懷姦心者。則各變性易操。爲忠正之行矣。猶今府廷畫臯陶。鮭魴也。儒者說云。鮭魴者。一角之羊也。性知有罪。臯陶治獄。其罪疑者。令羊觸之。有罪則觸。無罪則不觸。斯蓋天生一角聖獸。助獄爲驗。故臯陶敬羊。起坐事之。此則神奇瑞應之類也。曰。夫鮭魴則復屈軼之語也。羊本二角。鮭魴一角。體損於羣。不及衆類。何以爲奇。鼈三足曰能。龜三足曰賁。案能與賁。不能神於四足之龜鼈。一角之羊。何能聖於兩角之禽。狴狴知往。乾鵠知來。鸚鵡能言。天性能一。不能爲二。或時鮭魴之性。徒能觸人。未必能知罪人。臯陶欲神事助政。惡受罪者之不厭服。因鮭魴觸人。則罪之。欲人畏之不犯。受罪之家。沒齒無怨言也。夫物性各自有所知。如以鮭魴能觸。謂之爲神。則狴狴之徒。皆爲神也。巫知吉凶。占人禍福。無不然者。如以鮭魴謂之巫類。則巫何奇。而以爲善。斯皆人欲神事立化也。師尙父爲周司馬。將師伐紂。到孟津之上。杖鉞把旄。號其衆曰。倉光。倉光者。水中之獸也。善覆人船。因神以化。欲令急渡。不急渡。倉光害汝。則復鮭魴之類也。河中有此異物。時出浮揚。一身九頭。人畏惡之。未必覆人之舟也。尙父緣河有此異物。因以威衆。夫鮭魴之觸罪人。猶倉光之覆舟也。蓋有虛名無其實效也。人畏怪奇。故空襲增。又言太平之時。有景星。尙書中候曰。堯時景星見於軫。夫景星。或時五星也。大者歲星。太白

也。彼或時歲星太白行於軫度。古質不能推步五星。不知歲星太白何如狀。見大星則謂景星矣。詩又言東有啓明。西有長庚。亦或時復歲星太白也。或時昏見於西。或時晨出於東。詩人不知。則名曰啓明長庚矣。然則長庚與景星同。皆五星也。太平之時。日月精明。五星日月之類也。太平更有景星。可復更有日月乎。詩人俗人也。中候之時。質世也。俱不知星。王莽之時。太白經天。精如半月。使不知星者見之。則亦復名之曰景星。爾雅釋四時章曰。春爲發生。夏爲長嬴。秋爲收成。冬爲安寧。四氣和爲景星。夫如爾雅之言。景星乃四時氣和之名也。恐非着天之大星。爾雅之書。五經之訓。故儒者所共觀察也。而不信從。更謂大星爲景星。豈爾雅所言景星。與儒者之所說異哉。爾雅又言甘露時降。萬物以嘉。謂之醴泉。醴泉乃謂甘露也。今儒者說之。謂泉從地中出。其味甘若醴。故曰醴泉。二說相遠。實未可知。案爾雅釋水泉章。一見一否。曰澱。澱泉正出。正出涌出也。沃泉懸出。懸出下出也。是泉出之異。輒有異名。使太平之時。更有醴泉從地中出。當於此章中言之。何故反居釋四時章中。言甘露爲醴泉乎。若此。儒者之言。醴泉從地中出。又言甘露其味甚甜。未可然也。儒曰。道至大者。日月精明。星辰不失其行。翔風起。甘露降。雨濟而陰。一者謂之甘露。非謂雨水之味甘也。推此以論。甘露必謂其降下時。適潤養萬物。未必露味甘也。亦有露味甘如飴蜜者。俱太平之應。非養萬物之甘露也。何以明之。案甘露如飴蜜者。着於樹木。不着五穀。彼露味甘者。其下時。土地滋潤。流濕萬物。沿沾濡溥。由此言之。爾雅且近得實。緣爾雅之言。驗之於物。案味甘之露。下着

樹木察所着之樹不能茂於所不着之木。然今之甘露殆異於爾雅之所謂甘露。欲驗爾雅之甘露以萬物豐熟災害不生。此則甘露降下之驗也。甘露下是則醴泉矣。

治期篇

世謂古人君賢則道德施行。施行則功成治安。人君不肖則道德頓廢。頓廢則功敗治亂。古今論者莫謂不然。何則。見堯舜賢聖致太平。桀紂無道致亂得誅。如實論之。命期自然。非德化也。吏百石以上。若升食以下。孫詒讓云。此當作吏百石以下。斗食以上。今本下上互易。又譌斗爲升。遂不可通。漢書百石公卿。居位治民。爲政布教。教行與止。民治與亂。皆有命焉。或才高行潔。居位職廢。或智淺操洿。治民而立。上古之黜陟幽明。考功據有功而加賞。案無功而施罰。是考命而長祿。非實才而厚能也。論者因考功之法。據效而定賢。則謂民治國安者。賢君之所致。民亂國危者。無道之所爲也。故危亂之變。至論者以責人君。歸罪於爲政不得其道。人君受以自責。愁神苦思。撼動形體。而危亂之變。終不滅除。空憤人君之心。使明知之主。虛受之責。世論傳稱使之然也。夫賢君能治當安之民。不能化當亂之世。良醫能行其針藥。使方術驗者。遇未死之人。得未死之病也。如命窮病困。則雖扁鵲。末如之何。夫命窮病困之不可治。猶夫亂民之不可安也。藥氣之愈病。猶教導之安民也。皆有命時。不可令勉力也。公伯寮。愬子路於季孫。子服景伯以告孔子。孔子曰。道之將行也。與命也。道之將廢也。與命也。由此言之。教之行廢。國之安危。皆在命時。非人力。

也。夫世亂民逆。國之危殆。災害繫於上天。賢君之德。不能消卻。詩道周宣王遭大旱矣。詩曰。周餘黎民。靡有子遺。言無有可遺一人不被害者。宣王賢者。嫌於德微。仁惠盛者。莫過堯湯。堯遭洪水。湯遭大旱。水旱災害之甚者也。而二聖逢之。豈二聖政之所致哉。天地歷數當然也。以堯湯之水旱。準百王之災害。非德所致。非德所致。則其福祐。非德所爲也。賢君之治國也。猶慈父之治家。慈父耐平教明令。耐使子孫皆爲孝善。子孫孝善。是家興也。百姓平安。是國昌也。昌必有衰。興必有廢。興昌非德所能成。然則衰廢非德所能敗也。昌衰興廢。皆天時也。此善惡之實。未言苦樂之效也。家安人樂。富饒財用足也。案富饒者。命厚所致。非賢惠所獲也。人皆知富饒居安樂者。命祿厚。而不知國安治化行者。歷數吉也。故世治非賢聖之功。衰亂非無道之致。國當衰亂。賢聖不能盛。時當治。惡人不能亂。世之治亂。在時不在政。國之安危。在數不在教。賢不賢之君。明不明之政。無能損益。世稱五帝之時。天下太平。家有十年之蓄。人有君子之行。或時不然。世增其美。亦一有然字。或時政致。何以審之。夫世之所以爲亂者。不以賊盜衆多。兵革並起。民棄禮義。負畔其上乎。若此者。由穀食乏絕。不能忍饑寒。夫饑寒並至。而能無爲非者寡。然則溫飽並至。而能不爲善者。希傳曰。倉廩實。民知禮節。衣食足。民知榮辱。讓生於有餘。爭起於不足。穀足食多。禮義之心生。禮豐義重。平安之基立矣。故饑歲之春。不食親戚。穰歲之秋。召及四鄰。不食親戚。惡行也。召及四鄰。善義也。爲善惡之行。不在人質性。在於歲之饑穰。由此言之。禮義之行。在穀足也。案穀成敗。自有年歲。年歲水旱。五穀

不成。非政所致。時數然也。必謂水旱政治所致。不能爲政者。莫過桀紂。桀紂之時。宜常水旱。案桀紂之時。無饑耗之災。災至自有數。或時返在聖君之世。實事者說堯之洪水。湯之大旱。皆有遭遇。非政惡之所致。說百王之害。獨謂爲惡之應。此見堯湯德優。百王劣也。審一足以見百。明惡足以照善。堯湯證百王。至百王遭變。非政所致。以變見而明禍福。五帝致太平。非德所就明矣。人之溫病而死也。先有凶色見於面部。其病遇邪氣也。其病不愈。至於身死。命壽訖也。國之亂亡。與此同驗。有變見於天地。猶人溫病而死。色見於面部也。有水旱之災。猶人遇氣而病也。災禍不除。至於國亡。猶病不愈。至於身死也。論者謂變徵政治。賢人溫病色凶。可謂操行所生乎。謂水旱者無道所致。賢者遭病。可謂無狀所得乎。謂亡者爲惡極。賢者身死。可謂罪重乎。夫賢人有被病而早死。惡人有完彊而老壽。人之病死。不在操行爲惡也。然則國之亂亡。不在政之是非。惡人完彊而老壽。非政平安而常存。由此言之。禍變不足以明惡。福瑞不足以表善。明矣。在天之變。日月薄蝕。四十二月日一食。五十六月月亦一食。食有常數。不在政治。百變千災。皆同一狀。未必人君政教所致。歲害鳥帑。周楚有禍。繼然之氣見。宋衛陳鄭皆災。當此之時。六國政教。未必失誤也。歷陽之都。一夕沈而爲湖。當時歷陽長吏。未必誑妄也。成敗繫於天。吉凶制於時。人事未爲。天氣已見。非時而何。五穀生地。一豐一耗。穀糶在市。一貴一賤。豐者未必賤。耗者未必貴。豐耗有歲。貴賤有時。時當貴。豐穀價增。時當賤。耗穀直減。夫穀之貴賤。不在豐耗。猶國之治亂。不在善惡。賢君之立。偶在當治之世。德

自明於上。民自善於下。世平民安。瑞祐並至。世則謂之賢君所致。無道之君。偶生於當亂之時。世擾俗亂。災害不絕。遂以破國亡身滅嗣。世皆謂之爲惡所致。若此。明於善惡之外形。不見禍福之內實也。禍福不在善惡。善惡之證不在禍福。長吏到官。未有所行。政教因前。無所改更。然而盜賊或多。或寡。災害或無。或有。夫何故哉。長吏秩貴。當階平安。以升遷。或命賤不任。當由危亂。以貶黜也。以今之長吏。况古之國君。安危存亡。可得論也。

卷十八

自然篇

天地合氣。萬物自生。猶夫婦合氣。子自生矣。萬物之生。含血之類。知飢知寒。見五穀可食。取而食之。見絲麻可衣。取而衣之。或說以爲天生五穀以食人。生絲麻以衣人。此謂天爲人作農夫桑女之徒也。不合自然。故其義疑。未可從也。試依道家論之。天者普施氣。萬物之中。穀愈飢而絲麻救寒。故人食穀衣絲麻也。夫天之不故生五穀絲麻以衣食人。由其有災變。不欲以譴告人也。物自生而人衣食之。氣自變而人畏懼之。以若說論之。厭於人心矣。如天瑞爲故。自然焉在。無爲何居。何以天之自然也。以天無口目也。案有爲者口目之類也。口欲食而目欲視。有嗜欲於內。發之於外。口目求之。得以爲利欲之爲也。今無口目之

欲於物無所求索。夫何爲乎。何以知天無口目也。以地知之。地以土爲體。土本無口目。天地夫婦也。地體無口目。亦知天無口目也。使天體乎。宜與地同。使天氣乎。氣若雲煙。雲煙之屬。安得口目。或曰。凡動行之類。皆本無有爲。有欲故動。動則有爲。今天動行與人相似。安得無爲。曰。天之動行也。施氣也。體動氣乃出。物乃生矣。由人動氣也。體動氣乃出。子亦生也。夫人之施氣也。非欲以生子。氣施而子自生矣。天動不欲以生物。而物自生。此則自然也。施氣不欲爲物。而物自爲。此則無爲也。謂天自然無爲者。何氣也。恬澹無欲。無爲無事者也。老聃得以壽矣。老聃稟之於天。使天無此氣。老聃安所稟受此性。師無其說。而弟子獨言者。未之有也。或復於桓公。公曰。以告仲父。左右曰。一則仲父。二則仲父。爲君乃易乎。桓公曰。吾未得仲父。故難。已得仲父。何爲不易。夫桓公得仲父。任之以事。委之以政。不復與知。皇天以至優之德。與王政而譴告人。則天德不若桓公。而霸王之操過上帝也。或曰。桓公知管仲賢。故委任之。如非管仲。亦將譴告之矣。使天遭堯舜。必無譴告之變。曰。天能譴告人君。則亦能故命聖君。擇才若堯舜。受以王命。委以王事。勿復與知。今則不然。生庸庸之君。失道廢德。隨譴告之。何天不憚勞也。曹參爲漢相。縱酒歌樂。不聽政治。其子諫之。笞之二百。當時天下無擾亂之變。淮陽鑄僞錢。吏不能禁。汲黯爲太守。不壞一罇。不刑一人。高枕安臥。而淮陽政清。夫曹參爲相。若不爲相。汲黯爲太守。若郡無人。然而漢朝無事。淮陽刑錯者。參德優而黯威重也。計天之威德。孰與曹參汲黯。而謂天與王政。隨而譴告之。是謂天德不若曹參厚。而威不若汲

黯重也。遽伯玉治衛。子貢使人問之。何以治衛。對曰。以不治治之。夫不治之治。無爲之道也。或曰。太平之應。河出圖。洛出書。不畫不就。不爲不成。天地出之。有爲之驗也。張良遊泗水之上。遇黃石公。授太公書。蓋天佐漢誅秦。故命令神石爲鬼書授人。復爲有爲之效也。曰。此皆自然也。夫天安得以筆墨而爲圖書乎。天道自然。故圖書自成。晉唐叔虞一有生字。魯成季友。生文在其手。故叔曰虞。季曰友。宋仲子生。有文在其手。曰爲魯夫人。三者。在母之時。文字成矣。而謂天爲文字。在母之時。天使神持錐筆墨刻其身乎。自然之化。固疑難知。外若有爲。內實自然。是以太史公紀黃石事。疑而不能實也。趙簡子夢上天。見一男子在帝之側。後出見人當道。則前所夢見在帝側者也。論之以爲趙國且昌之狀也。黃石授書。亦漢且興之象也。妖氣爲鬼。鬼象人形。自然之道。非或爲之也。草木之生。華葉青葱。皆有曲折象類文章。謂天爲文字。復爲華葉乎。宋人或刻木爲楮。一作本葉者。三年乃成。孔子曰。使地三年乃成一葉。則萬物之有葉者寡矣。如孔子之言。萬物之葉自爲生也。自爲生也。故能並成。如天爲之。其遲當若宋人刻楮葉矣。觀鳥獸之毛羽。毛羽之采色。通可爲乎。鳥獸未能盡實。春觀萬物之生。秋觀其成。天地爲之乎。物自然也。如謂天地爲之。爲之宜用手。天地安得萬萬千千手。並爲萬萬千千物乎。諸物在天地之間也。猶子在母腹中也。母懷子氣。十月而生。鼻口耳目。髮膚毛理。血脈脂腴。骨節爪齒。自然成腹中乎。母爲之也。偶人千萬。不名爲人者。何也。鼻口耳目。非性自然也。武帝幸王夫人。王夫人死。思見其形。道士以方術作夫人形。形成出入宮門。武帝

大驚立而迎之。忽不復見。蓋非自然之真。方士巧妄之僞。故一見恍忽。消散滅亡。有爲之化。其不可久行。猶王夫人形不可久見也。道家論自然。不知引物事以驗其言行。故自然之說未見信也。然雖自然。亦須有爲輔助。耒耜耕耘。因春播種者。人爲之也。及穀入地。日夜長。夫人不能爲也。或爲之者。敗之道也。宋人有閔其苗之長者。就而握之。明日枯死。夫欲爲自然者。宋人之徒也。問曰。人生於天地。天地無爲。人稟天性者。亦常無爲。而有爲何也。曰。至德純渥之人。稟天氣多。故能則天。自然無爲。稟氣薄少。不遵道德。不似天地。故曰不肖。不肖者。不似也。不似天地。不類聖賢。故有爲也。天地爲鑪。造化爲工。稟氣不一。安能皆賢。賢之純者。黃老是也。黃者。黃帝也。老者。老子也。黃老之操。身中恬澹。其治無爲。正身共己。而陰陽自和。無心於爲。而物自化。無意於生。而物自成。易曰。黃帝堯舜垂衣裳。而天下治。垂衣裳者。垂拱無爲也。孔子曰。大哉。堯之爲君也。惟天爲大。惟堯則之。又曰。巍巍乎。舜禹之有天下也。而不與焉。周公曰。上帝引佚。上帝謂舜禹也。舜禹承安繼治。任賢使能。恭己無爲。而天下治。舜禹承堯之安。堯則天而行。不作功邀名。無爲之化自成。故曰。蕩蕩乎。民無能名焉。年五十者。擊壤於塗。不能知堯之德。蓋自然之化也。易曰。大人與天地合其德。黃帝堯舜。大人也。其德與天地合。故知無爲也。天道無爲。故春不爲生。而夏不爲長。秋不爲成。冬不爲藏。陽氣自出。物自生長。陰氣自起。物自成藏。汲井決陂。灌溉園田。物亦生長。霑然而雨。物之莖葉根垓。莫不洽濡。程量澍澤。孰與汲井決陂哉。故無爲之爲大矣。本不求功。故其功立。本不求名。故其名

成沛然之雨。功名大矣。而天地不爲也。氣和而雨。自集。儒家說夫婦之道。取法於天地。知夫婦法天地。不知推夫婦之道。以論天地之性。可謂惑矣。夫天覆於上。地偃於下。下氣蒸上。上氣降下。萬物自生。其中間矣。當其生也。天不須復與也。由于在母懷中。父不能知也。物自生子自成。天地父母。何與知哉。及其生也。人道有教訓之義。天道無爲。聽恣其性。故放魚於川。縱獸於山。從其性命之欲也。不驅魚令上陵。不逐獸令入淵者。何哉。拂詭其性。失其所宜也。夫百姓。魚獸之類也。上德治之。若烹小鮮。與天地同操也。商鞅變秦法。欲爲殊異之功。不聽趙良之議。以取車裂之患。德薄多欲。君臣相憎怨也。道家德厚。下當其上。上安其下。純蒙無爲。何復譴告。故曰。政之適也。君臣相忘於治。魚相忘於水。獸相忘於林。人相忘於世。故曰。天也。孔子謂顏淵曰。吾服汝忘也。汝之服於我。亦忘也。以孔子爲君。顏淵爲臣。尙不能譴告。況以老子爲君。文子爲臣乎。老子文子。似天地者也。淳酒味甘。飲之者醉。不相知。薄酒酸苦。賓主嘯蹙。夫相譴告。道薄之驗也。謂天譴告。會謂天德不若淳酒乎。禮者。忠信之薄。亂之首也。相譏以禮。故相譴告。三皇之時。坐者于子。行者居居。乍自以爲馬。乍自以爲牛。純德行而民矐矐。曉惠之心未形生也。當時亦無災異。如有災異。不名曰譴告。何則。時人愚慙。不知相繩責也。末世衰微。上下相非。災異時至。則造譴告之言矣。夫今之天。古之天也。非古之天厚。而今之天薄也。譴告之言生於今者。人以心准況之也。誥誓不及五帝。要盟不及三王。交質子不及五伯。德彌薄者。信彌衰。心險而行詖。則犯約而負教。教約不行。則相譴告。譴告不改。舉

兵相滅。由此言之。譴告之言。衰亂之語也。而謂之上天爲之。斯蓋所以疑也。且凡言譴告者。以人道驗之也。人道君譴告臣。上天譴告君也。謂災異爲譴告。夫人道臣亦有諫君。以災異爲譴告。而王者亦當時有諫上天之義。其效何在。苟謂天德優人不能諫。優德亦宜玄默。不當譴告。萬石君子有過不言。對案不食。至優之驗也。夫人之優者。猶能不言。皇天德大。而乃謂之譴告乎。夫天無爲。故不言。災變時至。氣自爲之。夫天地不能爲。亦不能知也。腹中有寒。腹中疾痛。人不使也。氣自爲之。夫天地之間。猶人背腹之中也。謂天爲災變。凡諸怪異之類。無小大薄厚。皆天所爲乎。牛生馬。桃生李。如論者之言。天神入牛腹中爲馬。把李實提桃間乎。牢曰。子云。吾不試。故藝。又曰。吾少也賤。故多能鄙事。人之賤。不用於大者。類多伎能。天尊貴高大。安能撰爲災變。以譴告人。且吉凶蜚色。見於面。人不能爲色。自發也。天地猶人身。氣變猶蜚色。人不能爲蜚色。天地安能爲氣變。然則氣變之見。殆自然也。變自見。色自發。占候之家。因以言也。夫寒溫譴告。變動招致。四疑皆已論矣。譴告於天道。尤詭。故重論之。論之所以難別也。說合於人事。不入於道意。從道不隨事。雖違儒家之說。合黃老之義也。

感類篇

陰陽不和。災變發起。或時先世遺咎。或時氣自然。賢聖感類。慊懼自思。災變惡徵。何爲至乎。引過自責。恐有罪。畏慎恐懼之意。未必有其實事也。何以明之。以湯遭旱。自責以五過也。聖人純完。行無缺失矣。何自

責有五過。然如書曰：湯自責。天應以雨。湯本無過。以五過自責。天何故雨。以無過致旱。亦知自責不能得雨也。由此言之。旱不爲湯。至雨不應自責。然而前旱後雨。一有者。自然之氣也。此言書之語也。難之曰：春秋大雩。董仲舒設土龍。皆爲一時間也。一時不雨。恐懼雩祭。求陰請福。憂念百姓也。湯遭旱七年。以五過自責。謂何時也。夫遭旱一時。輒自責乎。旱至七年。乃自責也。謂一時輒自責。一有也。七年乃雨。天應之誠。何其留也。始謂七年乃自責。憂念百姓。何其遲也。不合雩祭之法。不厭憂民之義。書之言未可信也。由此論之。周成王之雷風發。亦此類也。金縢曰：秋大熟未穫。天大雷電。以風禾盡偃。大木斯拔。邦人大恐。當此之時。周公死。儒者說之。以爲成王狐疑於周公。欲以天子禮葬公。公人臣也。欲以人臣禮葬公。公有王功。狐疑於葬周公之間。天大雷雨。動怒示變。以彰聖功。古文家以武王崩。周公居攝。管蔡流言。王意狐疑。周公周公奔楚。故天雷雨以悟成王。夫一雷一雨之變。或以爲葬疑。或以爲信讒。二家未可審。且訂葬疑之說。秋夏之際。陽氣尙盛。未嘗無雷雨也。顧其拔木偃禾。頗爲狀耳。當雷雨時。成王威懼。開金縢之書。見周公之功。執書泣過。自責之深。自責適已。天偶反風。書家則謂天爲周公怒也。千秋萬夏。不絕雷雨。苟謂雷雨爲天怒乎。是則皇天歲歲怒也。正月陽氣發泄。雷聲始動。秋夏陽至極而雷折。苟謂秋夏之雷。一有至極字。爲天大怒。正月之雷。天小怒乎。雷爲天怒。雨爲恩施。使天爲周公怒。徒當雷不當雨。今雨俱至。天怒且喜乎。子於是日也。哭則不歌。周禮子卯稷食菜羹。哀樂不並行。哀樂不並行。喜怒反并至乎。秦始皇帝東封岱。

嶽雷雨暴至。劉媪息大澤。雷雨晦冥。始皇無道。自同前聖。治亂自謂太平。天怒可也。劉媪息大澤。夢與神遇。是生高祖。何怒於生聖人而爲雷雨乎。堯時大風爲害。堯激大風於青丘之野。舜入大麓。烈風雷雨。堯舜世之隆主。何過於天。天爲風雨也。大旱春秋雩祭。又董仲舒設土龍。以類招氣。如天應雩龍。必爲雷雨。何則。秋夏之雨。與雷俱也。必從春秋仲舒之術。則大雩龍求怒天乎。師曠奏白雪之曲。雷電下擊。鼓清角之音。風雨暴至。苟爲雷雨爲天怒。天何憎於白雪清角。而怒師曠爲之乎。此雷雨之難也。又問之曰。成王不以天子禮葬周公。天爲雷風。偃禾拔木。成王覺悟。執書泣過。天乃反風。偃禾復起。何不爲疾反風以立大木。必須國人起築之乎。應曰。天不能曰。然則天有所不能乎。應曰。然。難曰。孟賁推人。人仆。接人而起。接人立。天能拔木。不能復起。是則天力不如孟賁也。秦時三山亡。猶謂天所徙也。夫木之輕重。孰與三山。能徙三山。不能起大木。非天用力宜也。如謂三山非天所亡。然則雷雨獨天所爲乎。問曰。天之欲令成王以天子之禮葬周公。以公有聖德。以公有王功。經曰。王乃得周公死。自以爲功。代武王之說。今天動威以彰周公之德也。難之曰。伊尹相湯。伐夏爲民興利除害。致天下太平。湯死。復相大甲。大甲佚豫。放之桐宮。攝政三年。乃退復位。周公曰。伊尹格於皇天。天所宜彰也。伊尹死時。天何以不爲雷雨。應曰。以百雨篇曰。伊尹死。大霧三日。大霧三日。亂氣矣。非天怒之變也。東海張霸造百雨篇。其言雖未可信。且假以問天爲雷雨。以悟成王。孫詒讓云。百雨當作百兩。漢書儒林傳云。世所傳百兩篇者。出東萊張霸。分析二十九篇。以爲數十。又采左氏傳書。敘爲首尾。凡百二篇。亦見後佚文篇。東海張霸以下十八字。審

校文義。似是仲任自注之語。蓋此書本有自注。今本皆與正文淆亂。不可析別矣。成王未開金匱。雷止乎。已開金匱。雷雨乃止也。應曰。未開金匱。雷止也。開匱得書。見公之功。覺悟泣過。決以天子禮葬公。出郊觀變。天止雨。反風禾盡起。由此言之。成王未覺悟。雷雨止矣。難曰。伊尹霧三日。天何不三日雷雨。須成王覺悟乃止乎。太戊之時。桑穀生朝。七日大拱。太戊思政。桑穀消亡。宋景公時。熒守心。出三善言。熒惑徙舍。使太戊不思政。景公無三善言。桑穀不消。熒惑不徙。何則。災變所以譴告也。所譴告未覺。災變不除。天之至意也。今天怒爲雷雨。以責成王。成王未覺。雷雨之息。何其早也。又問曰。禮諸侯之子稱公子。諸侯之孫稱公孫。皆食采地。殊之衆庶。何則。公子公孫親而又尊。得體公稱。又食采地。名實相副。猶文質相稱也。天彰周公之功。令成王以天子禮葬。何不令成王號周公以周王。副天子之禮乎。應曰。王者名之尊號也。人臣不得名也。難曰。人臣猶得名王。禮乎。武王伐紂。下車追王太王。王季。文王。三人者。諸侯亦人臣也。以王號加之。何爲獨可於三王。不可於周公。天意欲彰周公。豈能明乎。豈以王迹起於三人哉。然而王功亦成於周公。江起岷山。流爲濤瀨。相濤瀨之流。孰與初起之源。拒鬯之所爲到。白雉之所爲來。三王乎。周公平一有字也。周公功德盛於三王。不加王號。豈天惡人妄稱之哉。周衰。六國稱王。齊秦更爲帝。當時天無禁怒之變。周公不以天子禮葬。天爲雷雨。以責成王。何天之好惡不純一乎。又問曰。魯季孫賜曾子簣。曾子病而寢之。童子曰。華而睨者。大夫之簣。而曾子感慚。命元易簣。蓋禮大夫之簣。士不得寢也。今周公人臣也。以天子禮葬。魂而有靈。將安之不也。應曰。成

王所爲天之所予。何爲不安。難曰。季孫所賜大夫之簀。豈曾子之所自制乎。何獨不安乎。子疾病。子路遺門人爲臣。病間曰。久矣哉。由之行詐也。無臣而爲有臣。吾誰欺。欺天乎。孔子罪子路者也。已非人君也。一字子路使門人爲臣。非天之心而妄爲之。是欺天也。周公亦非天子也。以孔子之心。况周公。周公必不安也。季氏旅於太山。孔子曰。曾謂泰山不如林放乎。以曾子之細。猶却非禮。周公至聖。豈安天子之葬。曾謂周公不如曾子乎。由此原之。周公不安也。大人與天地合德。周公不安。天亦不安。何故爲雷雨以責成王乎。又問曰。死生有命。富貴在天。武王之命。何可代乎。應曰。九齡之夢。天奪文王年。以益武王。克殷二年之時。九齡之年未盡。武王不豫。則請之矣。人命不可請。獨武王可。非世常法。故藏於金縢。不可復爲。故掩而不見。難曰。九齡之夢。武王已得文王之年。未應曰。已得之矣。難曰。已得文王之年。命當自延。克殷二年。雖病猶將不死。周公何爲請而代之。應曰。人君爵人以官。議定未之。卽與。曹下案目。然後可諾。天雖奪文王年。以益武王。猶須周公請。乃能得之。命數精微。非一臥之夢。所能得也。應曰。九齡之夢。能得也。難曰。九齡之夢。文王夢與武王九齡。武王夢帝子其九齡。其天已予之矣。武王已得之矣。何須復請。人且得官。先夢得爵。其後莫舉。猶自得官。何則。兆象先見。其驗必至也。古者謂年爲齡。已得九齡。猶人夢得爵也。周公因必效之夢。請之於天。功安能大乎。又問曰。功無大小。德無多少。人須仰恃賴之者。則爲美矣。使周公不代武王。武王病死。周公與成王而致天下太平乎。應曰。成事。周公輔成王而天下不亂。使武王不見代。遂病至

死。周公致太平，何疑乎？難曰：若是武王之生無益，其死無損，須周公功乃成也。周衰，諸侯背畔，管仲九合諸侯，一匡天下。孔子曰：微管仲，吾其被髮左衽矣。使無管仲，不合諸侯，夷狄交侵，中國絕滅，此無管仲有所傷也。程量有益，管仲之功，偶於周公。管仲死，桓公不以諸侯禮葬，以周公況之，天亦宜怒。微雷薄雨不至，何哉？豈以周公聖而管仲不賢乎？夫管仲爲反坫，有三歸，孔子譏之，以爲不賢。反坫三歸，諸侯之禮。天子禮葬，王者之制，皆以人臣俱不得爲大人，與天地合德。孔子大人也，譏管仲之僭禮。皇天欲周公之侵制，非合德之驗。書家之說，未可然也。以見鳥跡而知爲書，見蜚蓬而知爲車，天非以鳥跡命倉頡，以蜚蓬使奚仲也。奚仲感蜚蓬而倉頡起鳥跡也。晉文反國，命徹麋墨，舅犯心感，辭位歸家。夫文公之徹麋墨，非欲去舅犯，舅犯感慚，自同於麋墨也。宋華臣弱其宗，使家賊六人，以鉞殺華吳於宋，命合左師之後。左師懼曰：老夫無罪，其後左師怨咎華臣。華臣備之，國人逐瘠狗，瘠狗入華臣之門，華臣以爲左師來攻己也。踰牆而走，夫華臣自殺華吳而左師懼，國人自逐瘠狗而華臣自走，成王之畏懼，猶此類也。心疑於不以天子禮葬公，卒遭雷雨之至，則懼而畏過矣。夫雷雨之至，天未必責成王也。雷雨至，成王懼以自責也。夫感則蒼頡奚仲之心，懼則左師華臣之意也。懷嫌疑之計，遭暴至之氣，以類之驗，見則天怒之效成矣。見類驗於寂漠，猶感動而畏懼。況雷雨揚軒轅之聲，成王庶幾能不悚惕乎？迅雷風烈，孔子必變禮。君子聞雷，雖夜衣冠而坐，所以敬雷懼激氣也。聖人君子，於道無嫌，然猶順天變動。況成王有周公之疑，聞雷雨

之變。安能不振懼乎。然則雷雨之至也。殆且自天氣。成王畏懼。殆且感物類也。夫天道無爲。如天以雷雨責怒人。則亦能以雷雨殺無道。古無道者多。可以雷雨誅殺其身。必命聖人興師動軍。頓兵傷士。難以一雷行誅。輕以三軍剋敵。何天之不憚煩也。或曰。紂父帝乙。射天毆地。游涇渭之間。雷電擊而殺之。斯天以雷電誅無道也。帝乙之惡。孰與桀紂。鄒伯奇論桀紂惡。不如亡秦。亡秦不如王莽。然而桀紂秦莽之地。不以雷電。孔子作春秋。采毫毛之善。貶纖介之惡。采善不踰其美。貶惡不溢其過。責小以大。夫人無之。成王小疑。天大雷雨。如定以臣葬公。其變何以過此。洪範稽疑。不悟災變者。人之才不能盡曉。天不以疑責備於人也。成王心疑未決。天以大雷雨責之。殆非皇天之意。書家之說。恐失其實也。

齊世篇

語稱上世之人。侗長佼好。堅強老壽。百歲左右。下世之人。短小陋醜。夭折早死。何則。上世和氣純渥。婚姻以時。人民稟善氣而生。生又不傷。骨節堅定。故長大老壽。狀貌美好。下世反此。故短小天折。形面醜惡。此言妄也。夫上世治者聖人也。下世治者亦聖人也。聖人之德。前後不殊。則其治世。古今不異。上世之天下。世之天也。天不變易。氣不改更。上世之民。下世之民也。俱稟元氣。元氣純和。古今不異。則稟以爲形體者。何故不同。夫稟氣等。則懷性均。懷性均。則形體同。形體同。則醜好齊。醜好齊。則天壽適。一天一地。並生萬物。萬物之生。俱得一氣。氣之薄渥。萬世若一。帝王治世。百代同道。人民嫁娶。同時共禮。雖言男三十而娶。

女二十而嫁。法制張設。未必奉行。何以效之。以今不奉行也。禮樂之制。存見於今。今之人民。肯行之乎。今人不肯行。古人亦不肯舉。以今之人民。知古之人民也。物亦物也。人生一世。壽至一百歲。生爲十歲兒時。所見地上之物。生死改易者多。至於百歲。臨且死時。所見諸物。與年十歲時所見。無以異也。使上世下世。民人無有異。則百歲之間。足以卜筮。六畜長短。五穀大小。昆蟲草木。金石珠玉。蛭蜚蠕動。跂行喙息。無有異者。此形不異也。古之水火。今之水火也。今氣爲水火也。使氣有異。則古之水清火熱。而今水濁火寒乎。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。侗長佼好。堅彊老壽。下世反此。則天地初立。始爲人時。長可如防風之君。色如宋朝。壽如彭祖乎。從當今至千世之後。人可長如莢英。色如嫫母。壽如朝生乎。王莽之時。長人生長一丈。名曰霸出。孫詒讓云。漢書王莽傳云。有奇士長丈十圍。自謂巨毋霸。出於蓬萊東南五城西北。昭如海濱。出下疑有說文。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。俳優如皆侗長佼好。安得樞侏之人乎。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。臥者居居。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。怯彊欲凌。弱衆欲暴。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。王衍爲六十四首。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。孫詒讓云。狎當爲柙。法言君子篤齋迪檢柙。李注云。檢柙猶隱括也。說文木部云。柙。檢柙也。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。後世穿地爲井。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。連日臭茹矣。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。故弘演之節。陳不占之義。行事比類。書籍所載。亡命捐身。衆多非一。今世趨利苟生。棄義妄得。不相勉以義。不相激以行。義廢身不以爲累。行墮事不以相畏。此言妄也。夫上世之士。今世之士也。俱含仁義之性。則其遺事。並有奮身之節。古有無義之人。今有建節之士。善惡雜廁。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。兄爲飢人所食。自縛叩頭。代兄爲食。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。爲郡決曹掾。郡將搃殺非辜。事至覆考。英引罪自予。卒代將死。章後復爲郡功曹。從役攻賊。兵卒比敗。爲賊所射。以身代將。卒死不去。此弘演之節。陳不占之義。何以異。當今著文書者。肯引以爲比喻乎。比喻之證。上則求虞夏。下則索殷周。秦漢之際。功奇行殊。猶以爲後。又況當今在百代下。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。貴鵠賤雞。鵠遠而雞近也。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。爲文書者。肯載於篇籍。表以爲行事乎。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。楊子雲作太玄。造法言。張伯松不肯壹觀。與之併肩。故賤其言。使子雲在伯松前。伯松以爲金匱矣。語稱上世之時。聖人德優。而功治有奇。故孔子曰。大哉。堯之爲君也。唯天爲大。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。無巍巍蕩蕩之文。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。卽生聖人。聖人之治。卽立大功。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。言惡則舉桀紂。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。非優劣所能爲。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。時亦有有苗。兵皆動而並用。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。宣帝已五致之矣。孝明帝符瑞並至。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。方今聖朝。承光武。襲孝明。有浸酈溢美之化。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。尙一有。

爲文書則謂古聖優而功大後世劣而化薄矣。

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爲效百姓以安樂爲符孔子曰脩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爲主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瑞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或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主之相也聖王骨法未必同太平之瑞何爲當等彼聞堯舜之時鳳皇景星皆見河圖洛書皆出以爲後王治天下當復若等之物乃爲太平用心若此猶謂堯當復比齒舜當復八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爲未太平妄矣孔子言鳳皇河圖者假前瑞以爲語也未必謂世當復有鳳皇與河圖也夫帝王之瑞衆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。周則烏魚。漢斬大蛇。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。藏身破置之路也。天下太平。瑞應各異。猶家人富殖。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。謂稷爲非穀也。實者天下已太平矣。未有聖人。何以致之。未見鳳皇。何以效實。問世儒不知聖。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。以爲天下洽和。當改正朔。服色制度。定官名。興禮樂。文帝初卽位。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。況至今且三百年。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。光武皇帝升封。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。後又集于新平。四年。神雀集於長樂宮。或集于上林。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。神光並見。或興子谷。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。其年三月。鸞鳳集長樂宮東門中樹上。甘露元年。黃龍至。見于新豐醴泉滂流。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。雖木復合。五帝三王。經傳所載。瑞應莫盛。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。能致太年者。聖人也。世儒何以謂世未有聖人。天之稟氣。豈爲前世者渥。後世者泊哉。周有三聖。文王武王周公。並時猥出。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。上世爲美。論治。則古王爲賢。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。不權宋。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。不顧宋魯也。使漢有弘文之人。經傳漢事。則尙書春。

秋也。儒者宗之。學者習之。將襲舊六爲七。今上上王至高祖。皆爲聖帝矣。觀杜撫班固等所上漢頌。頌功德符瑞。汪洋深廣。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。日舍唐虞。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。今上卽命。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。今亦天下脩仁。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。方今匈奴鄯善哀牢貢獻牛馬。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。今爲中國。古之騾人。今被朝服。古之露首。今冠章甫。古之跣跣。今履商舄。以盤石爲沃田。以桀暴爲良民。夷埒坳爲平均。化不賓爲齊民。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。稱治亦秦盛。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。漢不開此。高祖之時。陳豨反。彭越叛。治始安也。孝景之時。吳楚興兵。怨讎錯也。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。此則漢之威盛。莫敢犯也。紂爲至惡。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。武王爲殷西伯。臣事於紂。以臣伐周。夷齊恥之。扣馬而諫。武王不聽。不食周粟。餓死首陽。高祖不爲秦臣。光武不仕王莽。誅惡伐無道。無伯夷之譏。可謂順於周矣。丘山易以起。高淵洿易以爲深。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。武王爲西伯。襲文王位。三郊五代之起。皆有因緣。力易爲也。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。爲深於丘山也。比方五代。孰者爲優。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。以爲天神。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。俞樾云。二公者。王莽大司徒王尋。大司空王邑也。袁宏後漢紀載此事。亦屢言二公。殆由東漢時侈言光武昆陽之戰。以爲美談。人所熟習。故於尋邑止言二公。不舉其名也。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。散天下以雷雨助漢威敵。孰與舉脂燭以人事譎取殷哉。或云武王伐紂。紂赴火死。武王就斬以鉞。懸其首於大白之旌。齊宣王憐毀鍾之牛。睹其色之穀觶也。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。非徒色之穀觶。袒之暴形也。就斬以鉞。懸乎其首。何其忍哉。高祖入咸陽。閻樂誅二世。項羽殺子嬰。高祖雍容入秦。不戮二屍。光武入長安。劉聖公已誅王莽。乘兵卽害。不刃王莽之死。夫斬赴火之首。與貫被刃者之身。德虐孰大也。豈以姜里之恨哉。以人君拘人臣。其逆孰與秦奪周國。莽酖平帝也。鄒伯奇論桀紂之惡。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。高祖母姪之時。蛟龍在上。夢與神遇。好酒貰飲。酒舍負讎。及醉留臥。其上常有神怪。夜行斬蛇。蛇嫗悲哭。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。及起五星聚於東井。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。鬱鬱葱蔥。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。將生得玄圭。契母咽鷲子。湯起白狼銜鉤。后稷母履大人之跡。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。凡諸衆瑞。重至者希。漢文帝黃龍。玉椀。孫詒讓云。驗符篇亦云。文

即椀字也。山海經海內北經。蛇巫之山。有人操椀。郭注云。椀或作椀。字同。彼以杯爲椀。與此以椀爲杯同。文帝十六年得玉杯事。見漢書文帝紀及郊祀志。武帝黃龍麒麟連木。宜

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。元二之間。嘉德布流。三年零陵生芝草五本。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。而今八龍並出。十一芝累生。甘露流五縣。德惠盛熾。故瑞繁夥也。自古帝王。孰能致斯。儒者論曰。王者推行道德。受命於天。論衡初乘。以爲王者生稟天命。性命難審。且兩論之。酒食之賜。一則爲薄。再則爲厚。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。羌良橋種良願等。獻其魚鹽之地。願內屬漢。遂得西王母石室。因爲西海郡。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。德執大壤。執廣。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。夏禹倮入吳國。太伯採藥。斷髮文身。唐虞國界。吳爲荒服。越在九夷。鬪衣關頭。今皆夏服。褒衣履鳥。巴蜀越嶲。鬱林日南。遼東樂浪。周時被髮椎髻。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。二王吞藥。周誅管蔡。違斯遠矣。楚外家許氏。與楚王謀議。孝明日。許民有屬於王。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。憎其胥餘。立二王之子。安楚廣陵。彊弟員嗣祀陰氏。二王帝族也。位爲王侯。與管蔡同。管蔡滅嗣。二王立後。恩已褒矣。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。並爲帝王。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。舜之烝烝。豈能踰此。驩兜之行。靖言庸回。共工私之。稱薦於堯。三苗巧佞之人。或言有罪之國。繇不能治水。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。考事失實。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。夫地動天時。非政所致。皇帝振畏。猶歸於治。廣徵賢良。訪求過闕。高宗之側身。周成之開匱。勵能逮此。穀登歲平。庸主因緣。以德政顛沛。危殆。聖哲優者。乃立功化。是故微病恆醫。皆巧篤劇扁鵲。乃良。建初孟年。無妄氣。至歲之疾疫也。比旱不雨。牛死民流。可謂劇矣。皇帝敦德。俊乂在官。第五司空。股肱國維。轉穀振贍。民不乏餓。天下慕德。雖危不亂。民饑於穀。飽於道德。身流在道。心回鄉內。以故道路無盜賊之跡。深幽迥絕。無劫奪之姦。以危爲寧。以困爲通。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釣寧得乎挺曰得爵卽歸取竿綸去挺四十步所見湖涯有酒罇色正黃沒水中爵以爲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承持罇頓衍更爲盟盤動行入深淵中復不見挺爵留顧見如錢等正黃數百千枚卽共掇攜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卽馳與爵俱往到金處水中尙多賢自涉水掇取爵挺鄰伍並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爲疑隱言之不實苟飾美也卽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金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畀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爲酒罇後爲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鑄以爲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盛德爲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織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爲瑞也圮橋老父遺張良書化爲黃石黃石之精出爲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傅寧宅土中忽生芝草五本長者尺四五寸短者七八寸莖葉紫色蓋紫芝也太守沈鄠遣門下掾衍盛奉獻皇帝悅懌賜錢衣食詔會公卿郡國上計吏民皆在以芝告示天下天下並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柏梅李葉皆洽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丘臨水有峽山其下巖淦孫詒讓云水經深水篇云過泉陵縣西北七里至燕室邪入于湘酈注云淦是也穀梁僖三十三年傳云蹇叔子送其子而成之曰女死必於穀之巖淦之下釋文云淦本或作崙淦卽崙之借字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丘民皆觀見之去龍可數十步又見狀如駒馬小大凡六出水遨戲陵上蓋二龍之子也并二龍爲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一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爲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爲界零陵在內猶爲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于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

爲四。漢竟土德也。賈誼創議於文帝之朝。云漢色當尙黃。數以五爲名。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。二龍在庭。今龍雙出。應夏之數。治諧偶也。龍出往世。其子希出。今小龍六頭。並出遨戲。象乾坤六子。嗣後多也。唐虞之時。百獸率舞。今亦八龍遨戲。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。德布濩也。皇瑞比見。其出不空。必有象爲。隨德是應。孔子曰。知者樂仁者壽。皇帝聖人。故芝草壽徵。生黃爲土色。位在中央。故軒轅德優。以黃爲號。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。瑞出必由嘉土。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。庶事以康。文武受命。力亦周邵也。

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。或說尙書曰：尙者上也，上所爲，下所書也；下者誰也？曰：臣子也。然則臣子書上所爲矣。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，孝宣皇帝稱潁川太守黃霸有治狀，賜金百斤，漢臣勉政，夫以人主頌稱臣子，臣子當褒君父於義較矣。虞氏天下太平，夔歌舜德，宣王惠周，詩頌其行，召伯述職，周歌棠樹，是故周頌三十一，般頌五，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，未爲德也。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。孔子稱大哉堯之爲君也，唯天爲大，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。漢家著書多上及殷周諸子並作。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。孫詒讓云：同上。攬班字。後文云：班孟堅頌孝明。亦見後佚文篇。相依類也。宣帝之時。畫圖漢列士。或不在於畫上者。子孫恥之。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。地有丘洿。故有高平。或以鑿鍤平而夷之。爲平地矣。世見五帝三王爲經書。漢事不載。則謂五三優於漢矣。或以論爲鑿鍤損三五。少豐滿漢家之下。豈徒並爲平哉。漢將爲丘。五三轉爲洿矣。湖池非一。廣狹同也。樹竿測之。深淺可度。漢與百代俱爲主也。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。諛者行之跡也。諛之美者。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。臣子累諛。不失實也。由斯以論。堯堯亦美諛也。時亦有洪水。百姓不安。猶言堯者。得實考也。夫一字之諛。尙猶明主。況千言之論。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。國無彊文。德闡不彰。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。漢司馬長卿爲封禪書。文約不具。司馬子長紀黃帝以至孝武。楊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。今上卽命。未有褒載。論衡之人。爲此畢精。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。孰者爲賢。五三之際。於斯爲盛。孝明之時。衆瑞並至。百官臣子。不爲少矣。唯班固之徒。稱頌國德。可謂譽得其實矣。頌文譎以奇。彰漢德於百代。使帝名如日月。孰與不能言。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。絃歌爲妙異之曲。坐者不曰善。絃歌之人。必怠不精。何則。妙異難爲。觀者不知善也。聖國揚妙異之政。衆臣不頌。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。以爲珍祕。上書於國。記奏於郡。譽薦士吏。稱術行能。章下記出。士吏賢妙。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。言瑞則渥前而薄後。是應實而定之。漢不爲少。漢有實事。儒者不稱。古有虛美。誠心然之。信久遠之僞。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，爲漢激發，治有期，亂有時，能以亂爲治者，優優者有之。建初孟年無妄氣，至聖世之期也。皇帝執德，救備其災，故順鼓明零，爲漢應變，是故災變之至，或在聖世。時旱禍湛，爲漢論災，是故春秋爲漢制法，論衡爲漢平說，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。孫詒讓云：重字衍。談天篇云：日刻徑千里。說日篇云：數家度日之光，數日之質。刺徑千里，此刻疑亦刺之誤。人不謂之廣者，遠也。望夜甚，雨月光不暗，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，是以褒功失丘山之積，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

季武皇帝封弟爲魯恭王，恭王壞孔子宅以爲宮，得佚尚書百篇、禮三百、春秋三十篇、論語二十一篇、闕絃歌之聲，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。而有闕絃歌之聲，文當興於漢，喜樂得闕之祥也。當傳於漢，寢藏牆壁之中，恭王闔之，聖王感動，絃歌之象，此則古文不當掩，漢侯以

爲符也。孝成皇帝讀百篇尚書。博士郎吏莫能曉知。徵天下能爲尚書者。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。成帝出祕尚書以考校之。無一字相應者。成帝下霸於吏。吏當器辜。大不謹敬。成帝奇霸之才。赦其辜。亦不減其經。故百二尚書傳在民間。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。雖姦非實。次序篇句。依倚事類。有似真是。故不燒滅之。疏一積相遣以書。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。楊子山爲郡上計吏。見三府爲哀牢傳不能成。歸郡作上。孝明奇之。徵在蘭臺。夫以三府掾吏。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。傳聞依爲之有狀。會三府之士。終不能爲。子山爲之。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。美善不空。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。唯班固賈逵傅毅楊終侯諷五頌金玉。孝明覽焉。夫以百官之衆。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。孝成玩弄衆書之多。善楊子雲。出入遊獵。子雲乘從。使長卿桓君山子雲作吏。書所不能盈牘。文所不能成句。則武帝何貪。成帝何欲。故曰。玩楊子雲之篇。樂於居千石之官。挾桓君山之書。富於積猗頓之財。韓非之書。傳在秦庭。始皇歎曰。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

爲哉。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。左不觀右。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。此言天人以文爲觀。大人君子以文爲操也。高祖在母身之時。息於澤陂。蛟龍在上。龍鱗炫燿。及起。楚望漢軍。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。以文爲瑞也。惡人操意。前後乖違。始皇前歎韓非之書。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。殄賢聖之文。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。未興五經。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。臺閣廢頓。文書棄散。光武中興。修存未詳。孝明世好文人。並徵蘭臺之官。文雄會聚。今上卽令。詔求亡失。購募以金。安得不有好文之聲。唐虞旣遠。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。煥炳郁郁。莫盛於斯。天晏暘者。星辰曉爛。人性奇者。掌文藻炳。漢今爲盛。故文繁湊也。孔子曰。文王旣歿。文不在茲乎。文王之文。傳在孔子。孔子爲漢制文。傳在漢也。受天之文。文人宜遵。五經六藝爲文。諸子傳書爲文。造論著說爲文。上書奏記爲文。文德之操。爲文立五文在世。皆當賢也。造論著說之文。尤宜勞焉。何則。發胸中之思。論世俗之事。非徒諷古。經續故文也。論發胸臆。文成手中。非說經藝之人所能爲也。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。奏記薦吏士。一則爲身。二則爲人。繁文麗辭。無上書文德之操。治身完行。徇利爲私。無爲主者。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。於斯爲盛。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。箕踞椎髻。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。趙他之悟。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。鴻文在國。聖世之驗也。孟子相人以眸子焉。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。爲美麗之觀哉。載人之行。傳人之名也。善人願載。思勉爲善。邪人惡載。力自禁裁。然則文人之筆。勸善懲惡也。諡法所以章善。卽以著惡也。加一字之諡。人猶勸懲。聞知之者。莫不自勉。況極筆墨之力。定善惡之實。言行畢載。文以千數。傳流於世。成爲丹青。故可尊也。楊子雲作法言。蜀富人費錢千萬。願載於書。子雲不聽。夫富無仁義之行。圈中之鹿。欄中之牛也。安得妄載。班叔皮續太史公書。載鄉里人。以爲惡戒。邪人枉道。繩墨所彈。安得避諱。是故子雲不爲財勸。叔皮不爲恩撓。文人之筆。獨已公矣。賢聖定意於筆。筆集成文。文具情顯。後人觀之。見以正邪。安宜妄記。足蹈於地。跡有好醜。文集於

禮志有善惡。故夫占跡以睹足。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

世謂死人爲鬼。有知能害人。試以物類驗之。死人不爲鬼。無知不能害人。何以驗之。驗之以物。人物也。物亦物也。物死不爲鬼。人死何故獨能爲鬼。世能別人物不能爲鬼。則爲鬼不爲鬼尙難分明。如不能別。則亦無以知其能爲鬼也。人之所以生者。精氣也。死而精氣滅。能爲精氣者。血脉也。人死血脉竭。竭而精氣滅。滅而形體朽。朽而成灰土。何用爲鬼。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。猶水之爲冰也。水凝爲冰。氣凝爲人。冰釋爲水。人死復神。其名爲神也。猶冰釋更名水也。人見名異。則謂有知。能爲形而害人。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。以囊橐盈粟米。米在囊中。若粟在橐中。滿盈堅彊。立樹可見。人瞻望之。則知其爲粟米囊橐。何則。囊橐之形若其容可察也。如囊穿米出。橐敗粟棄。則囊橐委辟。人瞻

望之弗復見矣。人之精神藏於形體之內。猶粟米在囊橐之中也。死而形體朽。精氣散。猶囊橐穿敗。粟米棄出也。粟米棄出。囊橐無復有形。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。制以爲裘。人望見之。似禽獸之形。故世有衣狗裘爲狗盜者。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魂以亡矣。六畜能變化象人之形者。其形尙生。精氣尙在也。如死。其形腐朽。雖虎兕勇獍。不能復化。魯公牛哀病化爲虎。亦以未死也。世有以生形轉爲生類者矣。未有以死身化爲生象者也。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。輒爲鬼。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。世言其血爲燐。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。其形不類生人之血也。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。死人爲鬼。或反象生人之形。病者見鬼。云甲來。甲時不死。氣象甲形。如死人爲鬼。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。能使滅灰更爲燃火。吾乃頗疑。死人能復爲形。案火滅不能復燃。以況之。死人不能復爲鬼。明矣。夫爲鬼者。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。無爲見衣帶被服也。何則。衣服無精神。人死與形體俱朽。何以得貫

穿之乎。精神本以血氣爲主。血氣常附形體。形體雖朽。精神尙在。能爲鬼可也。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。安能自若爲衣服之形。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。

夫死人不能爲鬼。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。其死歸無知之本。何能有知乎。人之所以聰明智惠者。以含五常之氣也。五常之氣。所以在人者。以五藏在形中也。五藏不傷。則人智惠。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。所用爲智者已去矣。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。猶死不能識生時所爲矣。人言談有所作於臥人之旁。臥人不能知。猶對死人之棺。爲善惡之事。死人不能復知也。夫臥。精氣尙在。形體尙全。猶無所知。況死人精神消亡。形體朽敗乎。人爲人所毆傷。詣吏告苦。以語人。有知之故也。或爲人所殺。則不知何人殺也。或家不知其尸所在。使死人有知。必恚人之殺己也。常能言於吏旁。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。今生人殄而用其言。及巫叩元絃。下死之魂。因巫口談。皆誇誕之言也。如不誇誕。物之精神爲之象也。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，智惠精神定矣。病則昏亂，精神擾也。夫死，病之甚者也。病死之微，猶昏亂。況其甚乎？精神擾自無所知。況其散也？人之死，猶火之滅也。火滅而燿不照，人死而不知不惠。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，水凝爲冰，踰春氣溫，冰釋爲水。人生於天地之間，其猶水也。陰陽之氣，凝而爲人。年終壽盡，死還爲氣。夫春水不能復爲冰，死魂安能復爲形？妬夫媚妻，同室而處，淫亂失行，忿怒鬪訟。夫死妻更嫁，妻死夫更娶，以有知驗之，宜大忿怒。今夫妻死者，寂寞無聲，更嫁娶者，平忽無禍，無知之驗也。

孔子葬母於防，既而雨，甚至防墓崩。孔子聞之，泫然流涕曰：「古者不修墓，遂不復修。」俞樾云：禮記鄭注於

以遇者脩之而來，是謂門人已脩訖也。正義引庾蔚之說：解防墓崩爲防守其墓，備防墓崩下注云：言所擬其崩，則是墓並不崩，而如論衡之言，則又崩而不脩。三說乖異，自以鄭義爲安。使死有知，必恚人不

修也。孔子知之，宜輒修墓，以喜魂神，然而不修。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。或以爲秋也，是與夜鬼哭，無以異也。秋氣爲呻鳴之變，自有所爲。依倚死骨之側，人則謂之骨尙有知，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。猶物生以青爲氣。或予之也。物死青者去。或奪之也。予之物青。奪之青去。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。猶鼻鼻之聲也。死物之色。不能復青。獨爲死人之聲。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。衰則聲音嘶困。不能食。則口不能復言。夫死困之甚。何能復言。或曰。死人歆肴食氣。故能言。夫死人之精。生人之精也。使生人不飲食。而徒以口歆肴食之氣。不過三日。則餓死矣。或曰。死人之精神於生人之精。故能歆氣爲音。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。人死不爲鬼。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。用力須筋骨而彊。彊則能害人。忿怒之人。嗚呼於人之旁。口氣喘射人之面。雖勇如賁。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。猶嗚呼之時。無副助也。何以能害人也。凡人與物。所以能害人者。手臂把刃。爪牙堅利之故也。今人死。手臂朽敗。不能復持刃。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。蹶一有蹶字。者。氣適凝成。未能堅彊也。由此言之。精氣不能堅彊。審矣。氣爲形體。形體微弱。猶未能害人。況死氣去。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。湏溶於殼中潰而視之。若水之形。良雌偃伏。體方就成。就成之後。能啄蹶之。夫人之死。猶湏溶之時。湏溶之氣。安能害人。人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。不能咄叱。人盜其物。不能禁奪。羸弱困劣之故也。夫死羸弱困劣之甚者也。何能害人。有雞犬之畜。爲人所盜竊。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。身貴於雞犬。已死重於見盜。忿怒於雞犬。無怨於食已。不能害人之驗也。蟬之未蛻也。爲復育。已蛻也。去復育之體。更爲蟬之形。使死人精神去形體。若蟬之去復育乎。則夫爲蟬者。不能害爲復育者。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。爲吉凶之象。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。若爲人所復殺。明日視彼之身。察己之體。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。死之精神安能爲害。火熾而釜沸。沸止而氣歇。以火爲主也。精神之怒也。乃能害人。不怒不能害人。火猛竈中。釜湧氣蒸。精怒胷中。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。如知其物。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。物生精神爲病。其死精神消亡。人與

物同死而精神亦滅。安能爲害禍。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。精神爲五行之物乎。害人。不爲乎。不能害人。不爲物。則爲氣矣。氣之害人者。太陽之氣爲毒者也。使人死。其氣爲毒乎。害人。不爲乎。不能害人。夫論死。不爲鬼。無知不能害人。則夫所見鬼者。非死人之精。其害人者。非其精所爲明矣。

卷二十一

死僞篇

傳曰。周宣王殺其臣杜伯而不辜。宣王將田於囿。杜伯起於道左。執彤弓而射宣王。宣王伏轡而死。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。二者死人爲鬼之驗。鬼之有知。能害人之效也。無之奈何。曰。人生萬物之中。物死不能爲鬼。人死何故獨能爲鬼。如以人貴能爲鬼。則死者皆當爲鬼。杜伯莊子義。何獨爲鬼也。如以被非辜者能爲鬼。世間臣子被非辜者多矣。比于子胥之輩。不爲鬼。夫杜伯莊子義。無道忿恨。報殺其君。罪莫大於弑君。則夫死爲鬼之尊者。當復誅之。非杜伯莊子義所敢爲也。凡人相傷。憎其生。惡見其身。故殺而亡之。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。當復爲鬼。與己合會。人君之威固嚴。本一作人臣營衛卒使固多衆。兩臣殺二君。二君之死亦當報之。非有知之深計。憎惡之所爲也。如兩臣神宜知二君死當報己。如不知也。則亦不神。不神胡能害人。世多似是而非。虛僞類真。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。俞樾云。左傳曰。太子使登御。故復使登車爲僕。是狐突登太子之車也。此文所云。則是太子登狐突之車也。下云。許之。遂不見。則似以太子登狐突之車爲是。若狐突登太子之車。則其象既沒。突將焉在乎。疑左傳之文有誤。王仲任所見與今本殊也。夷吾無禮。余得請於帝矣。將以晉畀秦。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。失刑乏祀。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。爲穆公所獲。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。帝許以晉畀秦。狐突以爲不可。申生從狐突之言。是則上帝許申生非也。神爲上帝。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。干上帝之尊命。非所得爲也。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。不怨見殺。

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，見形爲鬼，諸生會告，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，植璧秉圭，乃告于太王、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。卽死人無知，不能爲鬼神，周公，聖人也，聖人之言審，則得幽冥之實，得幽冥之實，則三王爲鬼神明矣。」曰：「實人能神乎？不能神也。如神宜知三王之心，不宜徒審其爲鬼也。」周公請命，史策告祝，祝畢辭已，不知三王所以與不，乃卜三龜，三龜皆吉，然後乃喜，能知三王有知爲鬼，不能知三王許已與不，須卜三龜，乃知其實，定其爲鬼，須有所問，然後知之。死人有知無知，與其許人不許人，一實也。能知三王之必許已，則其謂三王爲鬼可信也。如不能知，謂三王爲鬼，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，不願辭之是非也。董仲舒請雨之法，設土龍，以感氣，夫土龍非實，不能致雨，仲舒用之，致精誠，不顧物之僞真也。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，癰疽生，瘍於頭，及著雍之地，病目出卒，而視不可唵。范宣子浣而撫之，曰：「事吳敢不如事主，猶視。」宣子睹其不瞑，以爲恨其子吳也。人情所恨，莫不恨子，故言吳以撫之，猶視者，不得所

恨也。爨懷子曰：其爲未卒事於齊故也乎？乃復撫之曰：主苟死，所不嗣事于齊者，有如河。乃瞑受哈，伐齊不卒。苟偃所恨也。懷子得之，故目瞑受哈。宣子失之，目張口噤。曰：苟偃之病卒，苦目出，目出則口噤，口噤則不可哈。新死氣盛，本病苦目出。宣子撫之早，故目不瞑，口不闔。少久氣衰，懷子撫之，故目瞑，口受哈。此自苟偃之病，非死精神見恨於口目也。凡人之死，皆有所恨。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。爲有所恨，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。離形更自爲鬼，立於人傍。雖人之言，已與形絕，安能復入身中？瞑目闔口乎？能入身中以尸示恨，則能不免與形相守。案世人論死，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。王請食熊蹯而死，弗聽。王縊而死。諡之曰靈，不瞑。曰成。乃瞑。夫爲靈不瞑，爲成乃瞑。成王有知之效也。諡之曰靈，心恨故目不瞑。更諡曰成，一有人字心喜乃瞑。精神聞人之譏，見人變易其諡，故喜目瞑。本不病目，人不撫慰，目自翕張，非神而何？曰：此復苟偃類也。雖不病目，亦不空張。成王於時縊死，氣尙盛，新絕目尙開。因諡曰靈，少久氣衰，目適欲瞑。連更曰成，目之不瞑，與諡之爲靈偶應也。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？太子殺己，大惡也。加諡爲靈，小過也。不爲大惡懷忿，反爲小過有恨，非有神之效。見示告人之驗也。夫惡諡非靈則厲也。

紀於竹帛爲靈厲者多矣。其尸未斂之時，未皆不瞑也。豈世之死君不惡，而獨成王憎之哉？何其爲靈者衆，不瞑者寡也。

鄭伯有貪愎而多欲，子皙好在人上，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。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。子產爲之立後以撫之，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：「伯有猶能爲鬼乎？」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。疋夫疋婦彊死，其魂魄猶能憑依人，以爲淫厲。况伯有我先君穆公之冑，子良之孫，子耳之子，弊邑之卿，從政三世矣。鄭雖無腆，抑諺曰：『蕞爾小國，而三世執其政柄，其用物弘矣。』取精多矣。其族又大，所憑厚矣。而彊死，能爲鬼，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？如不能爲鬼，子產何以不疑？曰：「與伯有爲怨者，子皙也。子皙攻之，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，殺駟帶不報子皙，公孫段惡微，與帶俱死，是則伯有之魂無知，爲鬼報仇，輕重失宜也。且子產言曰：『彊死者能爲鬼，何謂彊死？謂伯有命未當死而人殺。」

之邪。將謂伯有無罪而人冤之也。如謂命未當死而人殺之。未當死而死者多。如謂無罪人冤之。被冤者亦非一。伯有彊死能爲鬼。比于子胥不爲鬼。春秋之時。弑君三十六。君爲所弑。可謂彊死矣。典長一國。用物之精。可謂多矣。繼體有土。非直三世也。貴爲人君。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。其魂魄爲鬼。必明於伯有。報仇殺讎。禍繁於帶段。三十六君無爲鬼者。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。魄不能爲鬼。然則子產之說。因成事者也。見伯有彊死。則謂彊死之人能爲鬼。如有不彊死爲鬼者。則將云不彊死之人能爲鬼。子皙在鄭。與伯有何異。死與伯有何殊。俱以無道爲國所殺。伯有能爲鬼。子皙不能。彊死之說。通於伯有。塞於子皙。然則伯有之說。杜伯之語也。杜伯未可然。伯有亦未可是也。

秦桓公伐晉。次于輔氏。晉侯治兵于稷。以略翟土。立黎侯而還。及魏顆敗秦師于輔氏。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。必以是爲殉。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。杜回躓而顛。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。故見體爲鬼。結草助戰。神曉有知之效驗也。曰。夫婦人之父。能知魏顆之德。爲鬼見形以助其戰。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。能爲鬼之效也。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人者也。

王季葬於滑山之尾。欒水擊其墓。見棺之前。和文王曰。嘻。先君必欲一見羣臣百姓也。夫故使欒水見之。於是也。而爲之張朝。而百姓皆見之。三日而後更葬。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。王季何爲獨然。河泗之濱。立家非一。水湍崩壞。棺椁露見。不可勝數。皆欲復見百姓者乎。欒水擊滑山之尾。猶河泗之流湍濱圻也。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。公疑以爲泰山神。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。据身而揚聲。孫詒讓云。此文見晏子春秋諫上篇。据彼作倨。是也。當據校正。公曰。然是已。伊尹黑而短蓬而髯。豐上而銳下。僂身而下聲。公曰。然是已。今奈何。晏子曰。夫湯太甲武丁祖己。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。然而使之。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。並走羣望。有加而無瘳。今夢黃熊入於寢門。其何厲鬼也。對曰。以君之明。子爲大政。其何厲之有。昔堯殛鯀于羽山。其神爲黃熊。以入于羽淵。實爲夏郊。三代祀之。晉爲盟主。其或者未之祀乎。韓子祀夏郊。晉侯有間。黃熊。鯀之精神。晉侯不祀。故入寢門。晉知而祀之。故疾有間。非死人有知之驗乎。夫鯀殛於羽山。人知也。神爲黃熊。入于羽淵。人何以得知之。使若魯公牛哀病。化爲虎。在故可實也。今鯀遠殛於羽山。人不與之處。何能知之。且文曰。其神爲熊。是死也。死而魂神爲黃熊。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。況熊非人之形。不與人相似乎。審鯀死。其神爲黃熊。則熊之死。其神亦或時爲人。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。以爲死人精也。此人物之精。未可定。黃熊爲鯀之神。未可審也。且夢象也。吉凶且至。神明示象。熊鯀之占。自有所爲。使鯀死。其神審爲黃熊。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。可復謂先祖死人求食。故來見形乎。人夢所見。更爲他占。未必以所見爲實也。何以驗之。夢見生人。明日所夢見之人。不與己相見。夫所夢見之人。不與己相見。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。則晉侯有間。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。世傳以爲仙。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。則信黃熊鯨之神矣。

高皇帝以趙王如意爲似我。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。趙王如意爲祟。遂病。腋傷不愈而死。蓋以如意精神爲蒼犬。見變以報其仇也。曰。勇士忿怒。交刃而戰。負者被創。仆地而死。目見彼之中已死。後其神尙不能報。呂后酖如意時。身不自往。使人飲之。不知其爲酖。毒憤不知殺己者爲誰。安能爲祟以報呂后。使死人有知。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。竇嬰救之。勢不能免。灌夫坐法。竇嬰亦死。其後田蚡病甚。號曰諾諾。使人視之。見灌夫竇嬰俱坐其側。蚡病不衰。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。爲吏酷虐。及死。怨家欲燒其尸。亡去歸葬。夫有知。故人且燒之也。神故能亡去。曰。尹齊亡神也。有所應。秦時三山亡。周末九鼎淪。必以亡者爲神。三山九鼎有知也。或時吏知怨家之謀。竊舉持亡。懼怨家怨己云。自去。凡人能亡。足能步行也。今死。血脈斷絕。足不能復動。何用亡去。吳烹伍子胥。漢菹彭

越燒菹一僂也。胥越一勇也。子胥彭越不能避烹亡菹。獨謂尹齊能歸葬。失實之言。不驗之語也。

亡新改葬元帝傅后。發其棺。取玉柙印璽。送定陶。以民禮葬之。發棺時。臭一本作爐于天。洛陽丞臨棺聞臭。

而死。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。怨故爲臭出。

火以中傷人。曰臭聞於天。多藏食物。腐朽猥發。人不能堪。毒憤而未爲怪也。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。掘丘墓取衣物者。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。此尙微賤。未足以言。秦始皇葬於驪山。二世末。天下盜賊掘

其墓。不能出臭。爲火以殺一人。貴爲天子。不能爲神。丁傅婦人。安能爲怪。變神非一。發起殊處。見火聞臭。

則謂丁傅之神。誤矣。

