

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

衡論

(三)

王充著

商務印書館發行

論 衡

(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。賂高下多少之實也。龜生三百歲。大如錢。游於蓮葉之上。三千歲青邊綠。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。無負銳之操。故世人遲取。進難也。針錐所穿。無不暢達。使針錐未方。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。駕馬同音。驥曾以引鹽車矣。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。將闇

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。凡物仆僵者。足又在上。賢儒不遇。仆廢於世。蹠足之吏。皆在其上。東方朔曰。日不在面而在於足。救昧不給。孫詒讓云。昧當爲昧。形近而誤。說文目部云。昧。目中也。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。遵禮蹈繩。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。殷之桑穀。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。遇閭長吏。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。龍躍躁於靈龜，蛇騰便於神龍。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。胥夫沉重難進之人也。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。鉛鋒利刃，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。然能一有字，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。而尸祿素餐之謗，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。外或賞罰。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。常人君喜怒之時。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。常人君喜怒之時。寒溫之氣。閉門宜甚。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。若當怒反喜。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。

臆之怒者。慍慍。慍慍。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。大肆盛寒。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。涵涵紛紛。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。夫用刑者動氣乎。用受刑者爲變也。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。敕令四下。萬刑並除。當時歲月之氣不溫。往年萬戶失火。煙燄參天。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。囹圄空虛。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。人謂天地應令間。其實適然。夫寒溫之應急舒。猶兆數之應令間也。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。人言與尚書不合。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。夫兩者陰。暘者陽也。寒者陰。而溫者陽也。雨旦暘反寒。暘旦雨反溫。不以類相應。三疑也。三疑不定。自然之說。亦未立也。

譴告篇

論災異。謂古之人君爲政失道。天用災異譴告之也。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。天神譴告人君。猶人君責怒臣下也。故楚嚴王曰。天不下災異。天其忘子乎。災異爲譴告。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。謂天譴人君。有變怪。天復譴告家人乎。家人既明人之身中。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。災異謂天譴告國政。疾病。天復譴告人乎。醴酒於罌。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。苟謂災異爲天譴告。是其烹釀之誤得見譴告也。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。袁世霸者之才。猶夫變復之家也。言未必信。故疑之。夫天道自然也。無爲如譴告人。是有爲。非自然也。黃老之家。論說天道。得其實矣。且天審能譴告人君。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。以譴告之。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。猶瑟師之睹弦柱之非也。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。是故雖下兌上曰革。革更也。火金殊氣。故能相革。如俱火而皆金。安能相成。屈原疾楚之晁淫。故稱香潔之辭。漁父議以不隨俗。故陳沐浴之言。凡相涵者。或教之薰隱。或令之負豕。二言之於除晁滯也。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。而溷其氣。此蓋皇天之德。不若婦人賢也。故諫之爲言間也。持善問惡。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。今刑失實。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。激射螻蟻。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。即不爲譴告。一有復字。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感徙處。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。夫言常視聽聰明。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。顧可言寒溫感動人君？人君起氣而以賞罰適言，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。風至而糴穀之人貴，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。從北方來者澍。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。將有凍陽之患矣。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。含天之氣。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。杆宜讀爲紅之紅杆束則旒隨而西。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。筭或作筭不能鳴鍾。而螢火不爨鼎者。何也。鐘長而筭短。鼎大而螢小也。以七尺之細形。感皇天之太氣。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。夫喜怒哀事而發。未入界未見吏民。是非未察。喜怒哀未發。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。有果蔬之物。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。夫以果蔬之細。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，至或當風鼓篴，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，并及蒙恬蒙毅，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，入坑塹之啼，度過拘囚之呼，當時長平之下，不見陷霜，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雖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鳥尾周楚惡之繚然之氣見宋衛陳鄭