

人申論

物

志鑒衡

中華書局印行

1963年卓

論

衡

四部備要

子部

上海中華書局據明刻本

校刊

桐鄉

陸費達

總勘

杭縣

高時

顯輯校

杭縣

吳汝霖

輔之監造

論衡序

余覽東京永元之季。名能立言者。王節信仲長公。理及王仲任三君子。並振藻垂聲。范史亦類而品之。而迨數世後。獨仲任論衡八十餘篇。有秘玩爲談助。還許下見稱才進者。而節信公理沉寥莫及。若是何也。言貴考鏡於古昔。而尤不欲其虛穀靡當。要如持衡入寶肆。酌昂抑免譁衆爾已。潛夫一論。指訐時短牴牾鹵略。因所考鏡。而公理之昌言。好瀆漫而澹宕。輒齟齬於世。而不相入。彼二氏世且敝篋視之。奚其傳。仲任少宗扶風叔皮。而又腹笥洛陽之籍。其於衆流百氏。一一啓其局。而洞其竅。憤俗儒矜吊詭侈。曲學轉相訛贗。而失真迺創題鑄意所著。逢遇迄自紀十餘萬言。大較旁引博證。釋同異。正嫌疑。事卽絲棼複還。而前後條委深密。矩矱精篤。漢世好虛辭異說。中爲辨虛。凡九其事。躉其法嚴。其旨務祛謬悠夸。以近理實。而不憚與昔賢聚訟。上裨朝家彝憲。下淑詞壇聽睹。令人誦之。冷然斥吊詭而公平。開曲學而宏鉅。譬一鬧之市。一提衡者至。而貨直鎔銖。率畫一無殊喙。以故中郎祕之帳中。丁寧示人勿廣而會稽守還。許時有異人異書之疑。邕與期其綜覽博識。寧出仲任下。顧簡編充棟。匪衡曷平。得仲任之旨。而廣之它書。不迎刃者鮮矣。然仲任當其時。閉門潛思。絕慶吊。墻牖各置刀筆。數十星霜而就。何艱甚也。倘盡如中郎。必俟求者摵得之。白屋寒俊。得寓目者能幾茲。武林張君。購得善本。鋟竣丐序。不佞是。

書且揭兩曜而天行。僻壤遠播。自今爲談助與才進者。奚帳中可隱。異人異書可疑。而仲任有神。必咤爲千載知音也已。余雅嗜仲任。又嘉張君剖劂以公私苑。敢一言弁之。告當世博雅諸士。能論衡之精。而始不爲僞書僞儒之所溷。且窺仲任之所超節信公理而不朽者。要在是乎哉。

萬曆戊子孟冬西吳沈雲楫序

仲任以其志鰥慕蘧師彪似雄之學。濬謾聞之竇而牖薄社耳目。秋人夏矣故其紀曰。口務明言筆務露文曉然若盲之開目冷然若聾之通耳言不可旒續也。洛陽之市豈無縣黎莫難而仲任以其神營魄藏心宅腹笥也者望天下之乏而予之天下仰掇焉故其紀曰玉剖珠出玉剖則鳳璞莫隱珠出則魚贊莫衷言不可襲與韞而日中爲沽也微歟中郎匿之帷間白傳匿之帖外焉總匿之林表而宋士匿之檮中珠沉玉瘞耳目幾廢政也燔竹戎也鑽李茲其埒耳已讀衡八十五篇竟十餘萬言乃喟然稱曰是何能匿哉庭無胤子之跡詩禮並名異書席無禽凡之咨進趨皆登祕府仲尼伯魚猶匿况其凡乎且上物時苗神物時苗宛委西陽靈族司馬安所禕天真之服闡其名山而化妬婦吝夫耶故漢之帷梁之林唐之帖宋之檮衡之權也量而出之無多眎人彼且以爲銳利于翳泰至則塞明月夜光無因而至前則匹士按劍迺相與匿衡而衡誠懸也吾惡夫諸子之不平平之於吾衡焉若乃夫仲任之衡其果帝之制乎王之謹乎累銖而不失迨鎰而昏乎有傳于肆曰一提而一流也一市人重聽矣視衡星若垣次而五權亂喪一市之明矣械易圭璣易璠尺爲輕寸爲重而一市人皆眩竅無日矣故衡仲任之衡以平其平是帝王之衡也天君之謂也新安程氏出仲任之衡列之武林天下以武林爲洛陽將新衡多於

舊衡業不勝匿而余有期于新衡焉斥所謂離者以無足售而罔象得之斯養性之經天君之職平歟史稱仲任年漸七十志力衰耗造養性書十六篇不知誰何氏匿之吾甚不平行問之靈族遺程氏矣昔皇明萬曆庚寅七月七日前進士虞淳熙題序

論衡目錄八十五卷

第一卷

福虛第二十

禍虛第二十一

龍虛第二十二

雷虛第二十三

累害第二

命祿第三

氣壽第四

第二卷

幸遇第五

命義第六

無形第七

率性第八

吉驗第九

第三卷

偶會第十

骨相第十一

初稟第十二

本性第十三

物勢第十四

怪奇第十五

第四卷

書虛第十六

變虛第十七

第五卷

異虛第十八

感虛第十九

第六卷

第九卷
儒增第二十六
藝增第二十七

第十卷
非韓第二十九
刺孟第三十

第十一卷
說日第三十二

第十二卷
答佞第三十三

第十三卷
程材第三十四

第十四卷
量知第三十五

第十五卷
謝短第三十六

第十六卷
效力第三十七

第十七卷
別通第三十八

超奇第三十九

第十四卷

狀留第四十

寒溫第四十一

譴告第四十二

第十五卷

變動第四十三

招致第四十四

明雩第四十五

順鼓第四十六

第十六卷

亂龍第四十七

遭虎第四十八

商蟲第四十九

講瑞第五十

第十七卷

指瑞第五十一

是應第五十二

治期第五十三

第十八卷

自然第五十四

感類第五十五

齊世第五十六

宣漢第五十七

恢國第五十八

驗符第五十九

第二十卷

須頌第六十

佚文第六十一

論死第六十二

第二十一卷

死僞第六十三

第二十二卷

紀妖第六十四

訂鬼第六十五

第二十三卷

言毒第六十六

薄葬第六十七

四諱第六十八

謂時第六十九

第二十四卷

譏日第七十

卜筮第七十一

辨祟第七十二

難歲第七十三

第二十五卷

詰術第七十四

解除第七十五

祀義第七十六

祭意第七十七

第二十六卷

寶知第七十八

知寶第七十九

第二十七卷

定賢第八十

第二十八卷

正說第八十一

書解第八十二

第二十九卷

案書第八十三

對作第八十四

第三十卷

自紀第八十五

論衡目錄

論衡卷第一

漢會稽王充著

明新安程榮校

逢遇篇

命祿篇

累害篇

逢遇篇

操行有常賢。仕宦無常遇。賢不賢才也。遇不遇時也。才高行潔不可保。以必尊貴能薄。操濁不可保。以必卑賤。或高才潔行不遇。退在下流。薄能濁操遇在衆上。世各自有以取士。士亦各自得以進。進在遇。退在不遇。處尊居顯未必賢。遇也。位卑在下未必愚。不遇也。故遇或抱洿行。尊於桀之朝。不遇或持潔節。卑於堯之廷。所以遇不遇非一也。或時賢而輔惡。或以大才從於小才。或俱大才。道有清濁。或無道德而以技合。或無技能而以色幸。伍員帛喜。伯嘉字俱事夫差。帛喜尊重。伍員誅死。此異操而同主也。或操同而主異。亦有遇不遇。伊尹箕子是也。伊尹箕子才俱也。伊尹爲相。箕子爲奴。伊尹遇成湯。箕子遇商紂也。夫以賢事賢君。君欲爲治。臣以賢才輔之。趨舍偶合。其遇固宜。以賢事惡君。君不欲爲治。臣以忠行佐之。操志乖忤。不遇固宜。或以賢聖之臣。遭欲爲治之君。而終有不遇。孔子孟軻是也。孔子絕糧陳蔡。孟軻困於齊梁。非時君主不用。善也。才下知淺。不能用大才也。夫能御驥驥者。必王良也。能臣禹稷臯陶者。必堯舜也。御百里之手。而以調千里之足。必有摧衡折輶之患。

有接具臣之才。而以御大臣之知。必有閉心塞意之變。故至言棄捐。聖賢距逆。非憎聖賢不甘至言也。聖賢務高。至言難行也。夫以大才干小才。小才不能受。不遇固宜。以大才之臣。遇大才之主。乃有遇不遇。虞舜許由太公伯夷是也。虞舜許由俱聖人也。並生唐世。俱面於堯。虞舜紹帝統。許由入山林。太公伯夷俱賢也。並出周國。皆見武王。太公受封。伯夷餓死。夫賢聖道同志合。趨齊。虞舜太公行耦。許由伯夷操違者。生非其世。出非其時也。道雖同。同中有異。志雖合。合中有離。何則。道有精麤。志有清濁也。許由皇者之輔也。生於帝者之時。伯夷帝者之佐也。出於王者之世。並由道德。俱發仁義。主行道德。不清不留。主爲仁義。不高不止。此其所以不遇也。堯溷舜濁。武王誅殘。太公討暴。同濁皆麤。舉措鈞濟。此其所以爲遇者也。故舜王天下。臯陶佐政。北人無擇。深隱不見。禹王天下。伯益輔治。伯成子高委位而耕。非臯陶才愈無擇。伯益能出子高也。然而臯陶伯益進用。無擇子高退隱。進用行耦。退隱操違也。退隱勢異。身雖屈。不願進。人主不須其言。廢之意亦不恨。是兩不相慕也。商鞅三說秦孝公。前二說不聽。後一說用者。前二帝王之論。後一霸者之議也。夫持帝王之論。說霸者之主。雖精見距。更調霸說。雖麤見受。何則。精遇孝公所不得。麤遇孝公所欲行也。故說者不在善。在所說者善之。才不待賢。在所事者賢之。馬圈之說無方。而野人說之。子貢之說有義。野人不聽。吹簞工爲

善聲。因越王不喜，更爲野聲。越王大說，故爲善於不欲得善之主，雖善不見愛。爲不善於欲得不善之主，雖不善不見憎。此以曲伎合，合則遇，不合則不遇。或無伎，妄以姦巧合上志，亦有以遇者。竊簪之臣，雞鳴之客，是竊簪之臣，親於子反；雞鳴之客，幸於孟嘗。子反好偷臣，孟嘗愛僞客也。以有補於人君，人君賴之。其遇固宜。或無補益，爲上所好。籍孺鄧通是也。籍孺幸於孝惠，鄧通愛於孝文，無細簡之才，微薄之能，偶以形佳骨媚，皮媚色稱。夫好容人所好也。其遇固宜。或以醜面惡色稱媚於上，嫫母無鹽是也。嫫母進於黃帝，無鹽納於齊王。故賢不肖可豫知。遇難先圖，何則？人主好惡無常。人臣所進，無豫偶合。爲是適可爲上進者，未必賢。退者，未必愚。合幸得進，不幸失之。世俗之議曰：「賢人可遇，不遇亦自其咎也。」生不希世，准主觀鑒治。內調能定，說審詞際，會能進。有補贍主，何不遇之？有今則不然。作無益之能，納無補之說，以夏進鑪，以冬奏扇，爲所不欲得之事。獻所不欲聞之語，其不遇禍幸矣。何福祐之有乎？進能有益，納說有補。人之所知也。或以不補而得祐，或以有益而獲罪。且夏時鑪以炙濕，冬時扇以翫火。世可希，主不可准也。說可轉，能不可易也。世主好文，已爲文則遇。主好武，已則不遇。主好辯，有口則遇。主不好辯，已則不遇。文主不好武，武主不好文。已爲文則遇，主不好辯，文與言尚可暴習，行與能不可卒成學。不宿習，無以明名。名不素著，無以遇主。倉猝之業，須

矣。之名，日力不足，不預聞，何以准主而納其說？進身而託其能哉？昔周人有仕數不遇。年老白首，泣涕於塗者，人或問之，何爲泣乎？對曰：「吾仕數不遇，自傷年老失時，是以泣也。」人曰：「仕柰何不一遇也？」對曰：「吾年少之時，學爲文，文德成就，始欲仕宦。人君好用老，用老主亡，後主又用武。吾更爲武，武節始就，武主又亡。少主始立，好用少年。吾年又老，是以未嘗一遇。仕宦有時，不可求也。」夫希世准主，尚不可爲。况節高志妙，不爲利動，性定質成，不爲主顧者乎？且夫遇也能不預設說，不宿具，邂逅逢喜，遭觸上意，故謂之遇。如准主調說，以取尊貴，是名爲揣，不名曰遇。春種穀，生秋刈穀，收求物得物，作事事成，不名爲遇。不求自至，不作自成，是名爲遇。猶拾遺於塗，撫棄於野。若天授地生鬼助神輔禽息之精，陰慶鮑叔之魂，默舉若是者，乃遇耳。今俗人既不能定遇不遇之論，又就遇而譽之，因不遇而毀之。是據見效案成事，不能量操審才能也。

累害篇

凡人仕宦，有稽留，不進行節，有毀傷，不全。罪過有累積，不除。聲名有闇昧，不明。才非下，行非悖也。又知非，昏策非昧也。逢遭外禍，累害之也。非唯人行，凡物皆然。生動之類，咸被累害，累害自外。不由其內。夫不本累害所從生起，而徒歸責於被累害者，智不明，闇塞於理者也。物以春生，人保之。以秋成，人必不能保之。卒然牛馬踐根刀鎌，割莖，生者不成，至秋不成。不成之類，遇害不遂，不得生也。夫鼠

涉飯中。捐而不食。捐飯之味。與彼不污者。鉤以鼠爲害。棄而不御。君子之累害。與彼不育之物。不御之飯。同一實也。俱由外來。故爲累害。脩身正行。不能來福。戰栗戒慎。不能避禍。禍福之至。幸不幸也。故曰。得非己力。故謂之福。來不由我。故謂之禍。不由我者。謂之何由。由鄉里與朝廷也。夫鄉里有三累。朝廷有三害。累生於鄉里。害發於朝廷。古今才洪行淑之人。遇此多矣。何謂三累三害。凡人操行。不能慎擇。友友同心恩篤。異心疎薄。疎薄怨恨。毀傷其行。一累也。人才高下。不能鈞同。同時並進。高者得榮下者慙恚。毀傷其行。二累也。人之交遊。不能常歡。歡則相親。忿則疎遠。疎遠怨恨。毀傷其行。三累也。位少人衆。仕者爭進。進者爭位。見將相毀。清濁殊操。清吏增郁郁之白。舉涓涓之言。濁吏懷恚恨。徐求其過。因纖微之謗。被以罪罰。二害也。將增加傳致。將昧不明。然納其言。一害也。將吏異好。清濁殊操。清吏增郁郁之白。舉涓涓之言。濁吏懷恚恨。徐求其過。因纖微之謗。被以罪罰。二害也。將或幸佐吏之身。納信其言。佐吏非清節。必拔人越次。迂失其意。毀之過度。清正之仕。抗行伸志。遂爲所憎。毀傷於將。三害也。夫未進也。身被三累。已用也。身蒙三害。雖孔丘墨翟不能自免。顏回曾參不能全身也。動百行。作萬事。嫉妬之人。隨而雲起。枳棘鉤掛。容體蠭蠭。之黨啄螯懷操。豈徒六哉。六者章章。世會不見。夫不原士之操行。有三累。仕宦有三害。身完全者。謂之潔。被毀謗者。謂之辱。官升進者。謂之善。位廢退者。謂之惡。完全升進。幸也。而稱之毀謗。廢退。不遇也。而訾之。用心若此。必爲三累。

三害也。論者既不知累害者。行賢潔也。以塗搏泥。以黑點繒。孰有知之。清受塵。白取垢。青蠅所汙。常在練素處。顛者危。勢豐者虧。頽墜之類。常在懸垂。屈平潔白。邑犬羣吠。吠所怪也。非俊疑傑。固庸能也。偉士坐以俊傑之才。坐讀爲生招致羣吠之聲。夫如是。豈宜更勉奴下循。不肖哉。不肖奴下。非所勉也。豈宜更偶俗。全身以弭謗哉。偶俗全身。則鄉原也。鄉原之人。行全無闕。非之無舉。刺之無刺也。此又孔子之所罪。孟軻之所愆也。古賢美極。無以衛身。故循性行以俟累害者。果賢潔之人也。極累害之謗。而賢潔之實見焉。立賢潔之跡。毀謗之塵。安得不生。絃者思折伯牙之指。御者願摧王良之手。何則。欲專良善之名。惡彼之勝己也。是故魏女色艷鄭袖。鼻之朝吳忠貞。無忌逐之戚施彌妬。遽除多伎。是故濕堂不灑塵。卑屋不蔽風。衝之物不得育。水湍之岸不得峭。如是牖里陳蔡可得知。而沉江蹈河也。以軼才。取容媚於俗。求全功名於將。不遭鄧析之禍。取子胥之誅。幸矣。孟賁之尸。人不刃者。氣絕也。死灰百斛。人不沃者。光滅也。動身章智。顯光氣於世。奮志教黨。立卓異於俗。固常通人所讒嫉也。以方心偶俗之累。求益反損。蓋孔子所以憂心。孟軻所以惆悵也。德鴻者。招謗爲士者。多口。以休熾之聲。彌口舌之患。求無危傾之害。遠矣。臧山汙爲江河。毫髮之善。小人不得有也。以玷污言之。清受塵而白取垢。以毀謗言之。貞良見妬。高奇

見噪以遇罪言之。忠言招患。高行招恥。以不純言之。王有瑕而珠有毀。焦陳留君兄名稱兗州。行完跡潔無纖芥之毀。及其當爲從事。刺史焦康絀而不用。夫未進也。被三累。已用也。蒙三害。雖孔丘墨翟不能自免。顏回曾參不能全身也。何則。衆好純譽之人。非真賢也。公侯已下。玉石雜糅。賢士之行。善惡相苞。夫采玉者破石拔玉。選士者棄惡取善。夫如是。累害之人。負世以行。指擊之者。從何往哉。

命祿篇

凡人遇偶及遭累害。皆由命也。有死生壽夭之命。亦有貴賤貧富之命。自王公逮庶人。聖賢及下愚。凡有首目之類。含血之屬。莫不有命。命當貧賤。雖富貴之猶涉禍患矣。命當富貴。雖貧賤之。猶逢福善矣。故命貴從賤地。自達。命賤從富位。自危。故夫富貴若有神助。貧賤若有鬼禍。命貴之人。俱學獨達。並仕獨遷。命富之人。俱求獨得。並爲獨成。貧賤反此。難達難遷。難成。獲過受罪。疾病亡遺。失其富貴。貧賤矣。是故才高行厚。未必保其必富貴。智寡德薄。未可信其必貧賤。或時才高行厚。命惡廢而不進。知寡德薄。命善興而超踰。故夫臨事知愚。操行清濁。性與才也。仕宦貴賤。治產貧富。命與時也。命則不可勉。時則不可力。知者歸之於天。故坦蕩恬忽。雖其貧賤。使富貴。若鑿溝伐薪。加勉力之趨致。彊健之勢。鑿不休則溝深。斧不止則薪多。無命之人。皆得所願。安得貧賤凶危之患哉。然則或時溝未通而遇湛。薪未多而遇虎。仕宦不貴。治產不

富。鑿溝遇湛。伐薪逢虎之類也。有才不得施。有智不得行。或施而功不立。或行而事不成。雖才智如孔子。猶無成立之功。世俗見人節行高。則曰賢哲。如此何不貴。見人謀慮深。則曰辯慧。如此何不富貴。富有名。福祿不在賢哲與辯慧。故曰富不可以籌筭。得貴不可以才能成。智慮深而無財。才能高而無官。懷銀綺紫。未必稷契之才。積金累玉。未必陶朱之智。或時下愚而千金。頑魯而典城。故官御同才。其貴殊命。治生鈞知。其富異祿。祿命有貧富。知不能豐殺。性命有貴賤。才不能進退。成王之才。不如周公。桓公之知。不若管仲。然成桓受尊命。而周管稟卑秩也。案古人君希有不學於人臣。知博希有不爲父師。然而人君猶以無能處主位。人臣猶以鴻才爲廝役。故貴賤在命。不在智愚。貧富在祿。不在頑慧。世之論事者。以才高當爲將相。能下者。宜爲農商。見智能之士官位不至。怪而訾之曰。是必毀於行操。行操之士。亦怪毀之曰。是必乏於才知。殊不知才知行操。雖高官位富祿有命。才智之人。以吉盛時舉事。而福至。人謂才智明審。凶衰禍來。謂愚闇不知吉凶之命。盛衰之祿也。白圭子貢。轉貨致富。積累金玉。人謂術善。學明主父偃辱賤於齊。排擯不用。赴闕舉疏。遂用於漢官。至齊相趙人徐樂。亦上書與偃章會。上善其言。徵拜爲郎。人謂偃之才樂之慧非也。儒者明說。一經習之。京師明如匡穉。圭深如趙子。都初階甲乙之科。遷轉至郎博士。人謂經明才高所得非也。而說若范睢。

之于秦明封爲應侯。蔡澤之說范睢，拜爲客卿。人謂睢澤美善所致非也。皆命祿貴富善至之時也。孔子曰：死生有命。富貴在天。魯平公欲見孟子。嬖人臧倉毀孟子而止。孟子曰：天也。孔子聖人。孟子賢者。誨人安道不失是非。稱言命者有命審也。淮南書曰：仁鄙在時不在行。利害在命不在智。賈生曰：天不可與期。道不可與謀。遲速有命焉。識其時。高祖擊黥布爲流矢所中。疾甚。呂后迎良醫。醫曰可治。高祖罵之曰：吾以布衣提三尺劍取天下。此非天命乎？命乃在天。雖扁鵲何益？韓信與帝論兵。謂高祖曰：陛下所謂天授。非智力所得。楊子雲曰：遇不遇命也。太史公曰：富貴不違貧賤。貧賤不違富貴。是謂從富貴爲貧賤。從貧賤爲富貴也。夫富貴不欲爲貧賤。貧賤不求爲富貴。富貴自得也。春夏囚死。秋冬王相。非能爲之也。日朝而出暮入。非求之也。天道自然。代王自代。入爲文帝。

周亞夫以庶子爲條侯。此時代王非太子。亞夫非適嗣。逢時遇會。卓然卒至。命貧以力勤致富。富至而死。命賤以才能取貴。貴至而免。才力而致富貴。命祿不能奉持。猶器之盈量。手之持重也。器受一升。以一升則平。受之如過一升。則滿溢也。手舉一鉤。以一鉤則平。舉之過一鉤。則躡仆矣。前世明是非歸之於命也。命審然也。信命者則可幽居俟時。不須勞精苦形。求索之也。猶珠玉之在山澤。天命難知。人不耐審。雖有厚命。猶不自信。故必求之也。如自知。雖逃富避貴。終不得離。故曰：力勝貧。慎勝

禍。勉力勤事。以致富。砥才明操。以取貴。廢時失務。欲望富貴。不可得也。雖云有命。當須索之。如信命。不求。謂當自至。可不假而自得。不作而自成。不行而自至。夫命富之人。筋力自彊。命貴之人才智自高。若千里之馬。頭目蹄足。自相副也。有求而不得者矣。未必不求而得之者也。精學不求貴。貴自至矣。力作不求富。富自到矣。富貴之福。不可求。致貧賤之禍。不可苟除也。由此言之。有富貴之命。不求自得。信命者曰：自知吉不待求也。天命吉厚。不求自得。天命凶厚。求之無益。夫物不求而自生。則人亦有不求貴而貴者矣。人情有不教而自善者。有教而終不善者矣。天性猶命也。越王翳逃山中。至誠不願自冀得代。越人燻其穴。遂不得免。彊立爲君。而天命當然。雖逃避之。終不得離。故夫不求自得之貴歟。

氣壽篇

凡人稟命有二品。一曰所當觸值之命。二曰彊弱壽夭之命。所當觸值。謂兵燒壓溺也。彊壽弱夭。謂稟氣渥薄也。兵燒壓溺。遭以所稟爲命。未必有審期也。若夫彊弱夭壽。以百爲數。不至百者。氣自不足也。夫稟氣渥。則其體彊。體彊。則其命長。氣薄。則其體弱。體弱。則命短。命短。則多病。壽短。始生而死。未產而傷。稟之薄弱也。渥彊之人。不卒其壽。若夫無所遭遇。虛居困劣。短氣而死。此稟之薄。用之竭也。此與始生而死。未產而傷。一命也。皆由稟氣不足。不自致於百也。人之稟氣。或充實而堅強。或虛

劣而軟弱。充實堅強。其年壽虛劣軟弱。失棄其身。天地生物。物有不遂。父母生子。子有不就。物有爲實枯死而墮。人有爲兒天命而傷。使實不枯。亦至滿歲。使兒不傷。亦至百年。然爲實兒而死枯者。稟氣薄。則雖形體完。其虛劣氣少。不能充也。兒生號啼之聲。鴻朗高暢者壽。嘶喝濕下者夭。何則。稟壽夭之命。以氣多少爲主性也。婦人疏字者子活。數乳者子死。何則。疏而氣渥。子堅彊數。而氣薄。子軟弱也。懷子而前已產。子死。則謂所懷不活。名之曰懷。其意以爲已產之子死。故感傷之。子失其性矣。所產子死。所懷子凶者。字乳。取數氣薄。不能成也。雖成人形體。則易感傷。獨先疾病。病獨不治。百歲之命。是其正也。不能滿百者。雖非正。猶爲命也。譬猶人形一丈正形也。名男子爲丈夫。尊公嫗爲丈人。不滿丈者。失其正也。雖失其正。猶乃爲形也。夫形不可以不滿丈之故。謂之非形。猶命不可以不满百之故。謂之非命也。非天有長短之命。而人各有稟受也。由此言之。人受氣命於天。卒與不卒同也。語曰。圖王不成。其弊可以霸。霸者王之弊也。霸本當至於王。猶壽當至於百也。不能成王。退而爲霸。不能至百。消而爲天。王霸同一業。優劣異名。壽夭或一氣長短殊數。何以知不滿百爲夭者。百歲之命也。以其形體小大長短同一等也。百歲之身。五十之體。無以異也。身體不異。血氣不殊。鳥獸與人異形。故其年壽與人殊數。何以明人年以百爲壽也。世間有矣。儒者說曰。太平之時。人民侗長。百

歲左右。氣和之所生也。堯典曰。朕在位七十載。求禪得舜。舜徵三十歲在位。堯退而老。八歲而終。至殂落九十八歲。未在位之時。必已成人。今計數百有餘矣。又曰。舜生三十徵用。三十在位。五十載陟方。乃死。適百歲矣。文王謂武王曰。我百爾九十。吾與爾三焉。文王九十七而薨。武王九十三而崩。周公。武王之弟也。兄弟相差不過十年。武王崩。周公居攝七年。復政退老。出入百歲矣。邵公。周公之兄也。至康王之時。尙爲太保。出入百有餘歲矣。聖人稟和氣。故年命得正數。氣和爲治平。故太平之世多長壽人。百歲之壽。蓋人年之正數也。猶物至秋而死。物命之正期也。物先秋後秋。則亦如人死。或增百歲。或減百也。先秋後秋爲期。增百減百爲數。物或出地而死。猶人始生而夭也。物或踰秋不死。亦如人年多度百。至於三百也。傳稱老子二百餘歲。邵公百八十。高宗享國百年。周穆王享國百年。并未享國之時。皆出百三十四十歲矣。

王充論衡卷第一

論衡卷第二

漢會稽王充著
明新安程榮校

幸偶篇
無形篇

命義篇
率性篇

吉驗篇

幸偶篇

凡人操行有賢有愚及遭禍福有幸有不幸舉事
有是有非及觸賞罰有偶有不偶並時遭兵隱者
不中同日被霜蔽者不傷中傷未必惡隱蔽未必
善隱蔽幸中傷不幸俱欲納忠或賞或罰並欲有
益或信或疑賞而信者未必真罰而疑者未必僞
賞信者偶罰疑不偶也孔子門徒七十有餘顏回
蚤夭孔子曰不幸短命死矣短命稱不幸則知長
命者幸也短命者不幸也服聖賢之道講仁義之
業宜蒙福祐伯牛有疾亦復顏回之類俱不幸也
螻蟻行於地人舉足而涉之足所履螻蟻卒死足
所不蹈全活不傷火燔野草車轡所致火所不燔
俗或喜之名曰幸草夫足所不蹈火所不及未必
善也舉火行有適然也由是以論癰疽之發亦一
實也氣結闊積聚爲癰潰爲疽創流血出膿豈癰
疽所發身之善穴哉營衛之行遇不通也蜘蛛結
網蠻蟲過之或脫或獲獵者張羅百獸羣擾或得
或失漁者罾江湖之魚或存或亡或奸盜大辟而
不知或罰贖小罪而發覺災氣加人亦此類也不
幸遭觸而死幸者免脫而生不幸者不徼幸也孔

子曰人之生也直罔之生也幸則夫順道而觸者
爲不幸矣立巖牆之下爲壞所壓蹈坼岸之上爲
崩所墜輕遇無端故爲不幸魯城門久朽欲頓孔
子過之趨而疾行左右曰久矣孔子曰惡其久也
孔子戒慎已甚如過遭壞可謂不幸也故孔子曰
君子有不幸而無有幸小人有幸而無不幸又曰
君子處易以俟命小人行險以徼幸佞幸之徒閑
藉孺之輩無德薄才以色稱媚不宜愛而受寵不
當親而得附非道理之宜故太史公爲之作傳邪
人反道而受恩寵與此同科故合其名謂之佞幸
無德受恩無過遇禍同一寢也俱稟元氣或獨爲
人或爲禽獸並爲人或貴或賤或貧或富富或累
金貧或乞食貴至封侯賤至奴僕非天稟施有左
右也人物受性有厚薄也俱行道德禍福不均並
爲仁義利害不同晉文脩文德徐偃行仁義文公
以賞賜偃王以破滅魯人爲父報仇安行不走追
者捨之牛缺爲盜所奪和意不恐盜還殺之文德
與仁義同不走與不恐等然文公魯人得福偃王
牛缺得禍者文公魯人幸而偃王牛缺不幸也韓
昭侯醉臥而寒典冠加之以衣覺而問之知典冠
愛己也以越職之故加之以罪衛之驂乘者見御
者之過從後呼車有救危之義不被其罪夫驂乘
之呼車典冠之加衣同一意也加衣恐主之寒呼
車恐君之危仁惠之情俱發於心然而於韓有罪
於衛爲忠驂乘偶典冠不偶也非唯人行物亦有
之長數仞之竹大連抱之木工技之人裁而用之

或成器而見舉持。或遺材而遭廢棄。非工技之人。有愛憎也。刀斧如有偶然也。蒸穀爲飯。釀飯爲酒。酒之成也。甘苦異味。飯之熟也。剛柔殊和。非庖廚酒人有意異也。手指之調有偶適也。調飯也。殊筐而居。甘酒也。異器而處。蟲壘一器。酒棄不飲。鼠涉一筐。飯捐不食。夫百草之類。皆有補益。遭醫人采掇。成爲良藥。或遺枯澤爲火所燶。等之金也。或爲劍戟。或爲鋒銛。同之木也。或梁於宮。或柱於橋。俱之火也。或爍脂燭。或燔枯草。均之土也。或基殿堂。或塗軒戶。皆之水也。或漑鼎釜。或澆腐臭物。善惡同遭。爲人用其不幸。偶猶可傷痛。况含精氣之徒乎。虞舜聖人也在世。宜蒙全安之福。父頑母嚚。弟象。敖狂無過。見憎不惡。而得罪不幸甚矣。孔子。舜之次也。生無尺土。周流應聘。削迹絕糧。俱以聖才。並不幸偶。舜尚遭堯受禪。孔子已死於闕里。以聖人之才。猶不幸偶。庸人之中。被不幸偶。禍必衆多矣。

命義篇

墨家之論。以爲人死無命。儒家之議。以爲人死有命。言有命者。見子夏言死生有命。富貴在天。言無命者。聞歷陽之都。一宿沉而爲湖。秦將白起坑趙降卒於長平之下。四十萬衆。同時皆死。春秋之時。敗績之軍。死者蔽草戶。且萬數饑餓之歲。餓者滿道。溫氣疫癟。千戶滅門。如必有命。何其秦齊同也。言有命者曰。夫天下之大。人民之衆。一歷陽之都。一長平之坑。同命俱死。未可怪也。命當溺死。故相

聚於歷陽。命當壓死。故相積於長平。猶高祖初起。相工入豐沛之邦。多封侯之人矣。未必老小男女。俱貴而有相也。卓礮時見。往往皆然。而歷陽之都。男女俱沒。長平之坑。老少並陷。萬數之中。必有長命。未當死之人。遭時衰微。兵革並起。不得終其壽。人命有長短。時有盛衰。衰則疾病。被災蒙禍之驗也。宋衛陳鄭。同日並災。四國之民。必有祿盛。未當衰之人。然而俱沒。國禍陵之也。故國命勝人命。壽命勝祿命。人有壽夭之相。亦有貧富貴賤之法。俱見於體。故壽命脩短。皆稟於天。骨法善惡。皆見於體。命當夭折。雖稟異行。終不得長祿。當貧賤。雖有善性。終不得遂。項羽且死。顧謂其徒曰。吾敗乃命。非用兵之過。此言實也。實者。項羽用兵過於高祖。高祖之起。有天命焉。國命繫於衆星。列宿吉凶。國有禍福。衆星推移。人有盛衰。人之有吉凶。猶歲之有豐耗。命有衰盛。物有貴賤。一歲之中。一貴一賤。一壽之間。一衰一盛。物之貴賤。不在豐耗。人之衰盛。不在賢愚。子夏曰。死生有命。富貴在天。而不曰死生在天。富貴有命者。何則。死生者無象在天。以性爲主。稟得堅彊之性。則氣渥厚而體堅彊。堅彊則壽命長。壽命長則不夭死。稟氣軟弱者。氣少泊而性羸窳。羸窳則壽命短。短則蚤死。故言有命。命則性也。至於富貴。所稟猶性。所稟之氣。得衆星之精。衆星在天天。有其象。得富貴象。則富貴。得貧賤象。則貧賤。故曰。在天。在天如何。天有百官。有衆星。天施氣而衆星布精。天所施氣。衆星之氣。在其中。