

精校
斷句

王充論衡

掃葉山房發行

論衡卷五

異虛篇

殷高宗之時。桑穀俱生於朝七日而大拱。高宗召其相而問之。相曰。吾雖知之。弗能言也。問祖已。祖已曰。夫桑穀者。野草也。而生於朝。意朝亡乎。高宗恐駭。側身而行。道思索先王之政。明養老之義。興滅國。繼絕世。舉佚民。桑穀亡。三年之後。諸侯以譯來朝者六國。遂享百年之福。高宗賢君也。而感桑穀生而問祖已之言。修政改行。桑穀之妖亡。諸侯朝而年長久修善之義篤。故瑞應之福。漏此虛言也。祖已之言。朝當亡哉。夫朝之當亡。猶人當死人。欲死怪出國欲亡。期盡人死。命終。死不復生。亡不復存。祖已之言。改何益於不亡。高宗之修行。何益於除禍。夫家人見凶修善。不能得吉。高宗見妖改政。安能除禍。除禍且不能。況能招致六國。延期至百年乎。故人之死生。在於命之夭壽。不在行之善惡。國之存亡。在期之長短。不在於政之得失。案祖已之占。桑穀為亡之妖。亡象已見。雖修孝行。其何益哉。何以效之。魯昭公之時。鸛鵒來巢。師已採文成之世。童謠之語。有鸛鵒之言。見今有來巢之驗。則占謂之凶。其後昭公為季氏所逐。出於齊。國果空虛。都有虛驗。故野鳥來巢。師已處之。禍竟如占。使昭公聞師已之言。修行改政。為善。居高宗之操。終不能消何則。鸛鵒之謠已兆。出奔之禍已成也。鸛鵒之兆已出於文成之世矣。根生葉安得不茂。源發流安得不廣。此尚為近。未足以言之。夏將衰也。二龍戰於庭。吐蜃而去。夏王櫝而藏之。夏亡傳於殷。殷亡傳於周。皆莫之發。至幽王之時。發而視之。蜃流于庭。化為

玄龜走入後宮。與婦人交。遂生褒姒。褒姒歸周。厲王惑亂。國遂滅亡。幽厲王之王。去夏世以為千數歲。二龍戰時。幽厲褒姒等。未為人也。周亡之妖已出久矣。妖出禍安得不就。瑞見福安得不至。若二龍戰時。言曰。余褒之二君也。是則褒姒當生之驗也。龍稱褒姒不得不生。生則厲王不得不惡。惡則國不得不亡。徵已見。雖五聖十賢。相與卻之。終不能消善惡同實。善祥出國必興。惡祥見朝必亡。謂惡異可以善行除。是謂善瑞可以惡政滅也。河源出於崑崙。其流播於九河。使堯禹卻以善政。終不能還者。水勢當然。人事不能禁也。河源不可禁。二龍不可除。則桑穀不可卻也。王命之當興也。猶春氣之當為夏也。其當亡也。猶秋氣之當為冬也。見春之微葉。知夏有莖葉。觀秋之零實。知冬之枯萃。桑穀之生。其猶春葉秋實也。必然猶驗之。今詳修政改行。何能除之。夫以周亡之祥。見於夏時。又何以知桑穀之生。不為紂亡出乎。或時祖已言之。信野草之占。失遠近之實。高宗問祖已之後。側身行道。六國諸侯。偶朝而至。高宗之命。自長未終。則謂起桑穀之問。改政修行。享百年之福矣。夫桑穀之生。殆為紂出。亦或時吉而不凶。故殷朝不亡。高宗壽長。祖已信野草之占。謂之當亡之徵。漢孝武皇帝之時。獲白麟。戴兩角而舐使謁者。終軍議之。軍曰。夫野獸而共一角。象天下合同為一也。麒麟野獸也。桑穀野草也。俱為野物。獸草何別。終軍謂獸為吉。祖已謂野草為凶。高宗祭成湯之廟。有蜚雉升鼎而雊。祖已以為遠人將有來者。說尚書家謂雉凶。議駁不同。且從祖已之言。雉來吉也。雉伏於野草之中。草覆野鳥之形。若民人處草廬之中。可謂其人吉而廬凶乎。民人入都。不謂之凶。野草生朝。何故不吉。

雉則民人之類。如謂含血者吉。長狄來至是吉也。何故謂之凶。如以從夷狄來者不吉。介葛盧來朝。是凶也。如以草木者為凶。朱草蓂莢。是不吉也。朱草蓂莢皆草也。宜生於野而生於朝。是為不吉。何故謂之瑞。一野之物來至。或出吉凶異議。朱草蓂莢善草。故為吉。則是以善惡為吉凶。不以都野為好醜也。周時天下太平。越嘗獻雉於周公。高宗得之而吉。雉亦草野之物。何以為吉。如以雉所分有似於土。則鷹亦仍有似君子。公孫術得白鹿。占何以凶。然則雉之吉凶未可知。則夫桑穀之善惡未可驗也。桑穀或善物。象遠方之士。將皆立於高宗之廟。故高宗獲吉福享長久也。說災異之家。以為天有災異者。所以謹告王者。信也。夫王者有過。異見於國。不改災見草木不改災。見於五穀不改災。至身左氏春秋傳曰。國之將亡。鮮不五稔。災見於五穀。五穀安得熟不熟。將亡之徵。災亦有且亡五穀不熟之應。天不熟。或為災。或為福。禍福之實未可知。桑穀之言安可審。論說之家。著於善記者。皆云天雨穀者凶。書傳曰。蒼頡作書。天雨穀鬼夜哭。此方凶惡之應和者。天何用成穀之道。從天降而和。且猶謂之善。況所成之穀從雨下乎。極論訂之。何以為凶。夫陰陽和則穀稼成。不則被災害。陰陽和者。穀之道也。何以謂之凶。絲成帛。縷成布。賜人絲縷。猶為重厚。況遺人以成帛與織布乎。夫絲縷猶陰陽帛布猶成穀也。賜人帛不謂之惡。天與之穀。何故謂之凶。夫雨穀吉凶未可定。桑穀之言未可知也。使暢草生於周之時。天下太平。人來獻暢草。暢草亦草野之物也。與彼桑穀何異。如以夷狄獻之。則為吉。使暢草生於周家。肯謂之善乎。夫暢草可以熾釀芬香。暢達者。將祭灌暢降神。設自生於周朝。與嘉

禾朱草蓂莢之類不殊矣。然則桑亦食蠶。蠶為絲。絲為帛。帛為衣。衣以入宗廟。為朝服。與暢無異。何以謂之凶。衛獻公太子至靈臺。蛇遶左輪。御者曰。太子下拜。吾聞國君之子。蛇遶車輪。左者速得國。太子遂不下。反乎舍。御人見太子。太子曰。吾聞為人子者。盡和順於君。不行私欲。其嚴承令。不逆君安。今吾得國。是君失安也。見國之利而忘君安。非子道也。得國而拜。其非君欲。廢子道者不孝。逆君欲則不忠。而欲我行之。殆吾欲國之危明也。投殿將死。其御止之。不能禁。遂伏劍而死。夫蛇遶左輪。審為太子速得國。太子宜不死。獻公宜疾薨。今獻公不死。太子伏劍。御者之占。俗之虛言也。或時蛇為太子將死之妖。御者信俗之占。故失吉凶之實。夫桑穀之生。與蛇遶左輪相似類也。蛇至實凶。御者以為吉。桑穀實吉。祖己以為凶。禹南濟於江。有黃龍負舟。舟中之人五色無主。禹乃嘻笑而稱曰。我受命於天。竭力以勞萬民。生寄也。死歸也。死歸也。何足以滑和視。龍猶蜺蜺也。龍去而亡。案古今龍至皆為吉。而禹獨謂黃龍凶者。見其負舟。舟中之人恐也。夫以桑穀比於龍。吉凶雖反。蓋相似野草生於朝。尚為不吉。殆有若黃龍負舟之異。故為吉。而殷朝不亡。晉文公將與楚成王戰於城濮。彗星出楚。楚操其柄。以問咎犯。咎犯對曰。以彗鬬。倒之者勝。文公夢與成王搏。成王在上。監其腦。問咎犯。咎犯曰。君得天而成。王伏其罪。戰必大勝。文公從之。大破楚師。嚮令文公問庸臣。必曰不勝。何則。彗星無吉。搏在上無凶也。夫桑穀之占。占為凶。猶晉當彗。未搏在下為不吉也。然而吉者。殆有若對彗見天之詭。故高宗長久殷朝不亡。使文公不問咎犯。咎犯不明其吉。戰以大勝。世人將曰。文公以至賢之德。破楚

之無道天雖見妖卧有凶夢猶滅妖消凶以獲福殷無咎犯之異知而有祖已信常之占故桑穀之文傳世不絕轉禍為福之言到今不實

感虛篇

儒者傳書言堯之時十日並出萬物焦枯堯上射十日九日去一日常出此言虛也夫人之射也不過百步矢力盡矣日之行也行天星度天之人以萬里數堯上射之安能得日使堯之時天地相近不過百步則堯射日矢能及之過百步不能得也假使堯時天地相近堯射得之猶不能傷日傷日何肯去何則日火也使在地之火附一把炬人從旁射之雖中安能滅之地火不為見射而滅天火何為見射而去此欲言堯以精誠射之精誠所加金石為虧蓋誠無堅則亦無遠矣夫水與火各一性也能射火而滅之則當射水而除之洪水之時氾濫中國為民大害堯何不推精誠射而除之堯能射日使火不為害不能射河使水不為害夫射水不能卻水則知射日之語虛非實也或曰日氣也射雖不及精誠滅之夫天亦遠使其為氣則與日月同使其為體則與金石等以堯之精誠滅日虧金石上射日則能穿天乎世稱桀紂之惡射天而毆地譽高宗之德政消桑穀今堯不能以德滅十日而必射之是德不若高宗惡與桀紂同也安能以精誠獲天之應也傳書言武王伐紂渡孟津陽侯之波逆流而擊疾風晦冥人馬不見於是武王左操黃鉞右執白旄瞋目而麾之曰余在天下誰敢害吾意者於是風霽波罷此言虛也武王渡孟津時士眾喜樂前歌後舞天人同應人喜天怒非實宜也前歌後舞未必其

實。麾風而止之迹近為虛。夫風者氣也。論者以為天地之號令也。武王誅紂是乎。天當安靜以祐之。如誅紂非乎。而天風者怒也。武王不奉天令。求索已過。瞋目言曰。余在天下。誰敢害吾者。重天怒。增已之惡也。風何肯止。父母怒。子不改過。瞋目大言。父母肯賞之乎。如風天所為。禍氣自然是。亦無知。不為瞋目麾之。故止。夫風猶雨也。使武王瞋目。以旄麾雨而止之乎。武王不能止雨。則亦不能止風。或時武王適麾之。風偶自止。世褒武王之德。則謂武王能止風矣。傳書言魯襄公與韓戰。戰酣日暮。公援戈而麾之。日為之反三舍。此言虛也。凡人能以精誠感動天。專心一意。委務積神。精通于天。天為變動。然尚未可謂然。襄公志在戰。為日暮一麾。安能令日反。使聖人麾日。日終不反。襄公何人。而使日反乎。鴻範曰。星有好風。星有好雨。日月之行。則有冬有夏。月之從星。則有風雨。夫星與日月同精。日月不從星。星輒復變。明日月行有常度。不得從星之好惡也。安得從襄公之所欲。星之在天也。為日月舍。猶地有郵亭。為長吏廨也。二十八舍有分度。一舍十度。或增或減。言日反三舍。乃三十度也。日日行一度。一麾之間。反三十日。時所在度也。如謂舍為度。三度亦三日行也。一麾之間。令日卻三日也。宋景公推誠出三善言。晏惑徙三舍。實論者猶謂之虛。襄公爭鬪。惡日之暮。以此一戈麾。無誠心善言。日為之反。殆非其意哉。且日火也。聖人麾火。終不能卻。襄公麾日。安能使反。或時戰時日正卯。戰迷謂日之暮。麾之轉左。曲道日若卻。世好神怪。因謂之反。不道所謂也。傳書言荊軻為燕太子謀刺秦王。白虹貫日。衛先生為秦畫長平之事。太白蝕昴。此言精感天。天為變動也。夫言白虹貫日。太白蝕昴。實

也言荆軻之謀衛先生之畫感動皇天故白虹貫日太白蝕昴者虛也夫以筋撞鐘以筭擊鼓不能鳴者所用撞擊之者小也今人之形不過七尺以七尺形中精神欲有所為雖積銳意猶筋撞鐘筭擊鼓也安能動天精非不誠所用動者小也且所欲害者人也人不動天反動乎問曰人之害氣能相動乎曰不能豫讓欲害趙襄子襄子心動貫高欲篡高祖高祖亦心動二子懷精故兩主振感曰禍變且至身自有怪非適人所能動也何以驗之時或遭狂人於途以刃加已狂人未必念害已身也然而已身先時已有妖怪矣由此言之妖怪之至禍變自凶之象非欲害已者之所為也且凶之人卜得惡兆筮得凶卦出門見不吉占危睹禍氣禍氣見於面猶白虹太白見於天也變見於天妖出於人上下適然自相應也傳書言燕太子丹朝於秦不得去從秦王求歸秦王執留之與之誓曰使日再中天雨粟令烏白頭馬生角廚門木象生肉足乃得歸當此之時天地祐之日為再中天雨粟烏白頭馬生角廚門木象生肉足秦王以為聖乃歸之此言虛也燕太子丹何人而能動天聖人之拘不能動天太子丹賢者又何能致此夫天能祐太子生諸端以免其身則能和秦王之意以解其難見拘一事而易生瑞五事而難舍一事之易為五事之難何天之不憚勞也湯困夏臺文王拘羑里孔子厄陳蔡三聖之困天不能祐使拘之者睹祐知聖出而尊厚之或曰拘三聖者不與三誓三聖心不願故祐聖之瑞無因而至天之祐人猶借人以物器矣人不求索則弗與也曰太子願天下瑞之時豈有語言乎心願而已然湯閑於夏臺文王拘於羑里時心亦願出孔子厄陳蔡心願食天何不令夏臺

羗里關鎗毀敗。湯文涉出。雨粟陳蔡。孔子食飽乎。太史公曰。世稱太子丹之令。今天雨粟馬生角。太抵皆虛言也。太史公書漢世實事之人。而云虛言。近非實也。傳書言杞梁氏之妻嚮城而哭。城為之崩。此言杞梁從軍不還。其妻痛之。嚮城而哭。至誠悲痛。精氣動城。故城為之崩也。夫言嚮城而哭者。實也。城為之崩者。虛也。夫人哭悲。莫過雍門子。雍門子哭對孟嘗君。孟嘗君為之於邑。蓋哭之精誠。故對嚮之者。悽愴感動也。夫雍門子能動孟嘗之心。不能感孟嘗衣者。衣不知慟。但不以人心相關通也。今城土也。土猶衣也。無心腹之藏。安能為悲哭感動而崩。使至誠之聲。能動城土。則其對林木。哭能折草。破木乎。嚮水火而泣。能涌水滅火乎。夫草木水火與土無異。然杞梁之妻。不能崩城明矣。或時城適自崩。杞梁妻適哭。下世好虛。不原其實。故崩城之名。至今不滅。傳書言鄒衍無罪。見拘於燕。當夏五月。仰天而歎。天為隕霜。此與杞梁之妻哭而崩城。無以異也。言其無罪。見拘。當夏仰天而歎。實也。言天為之雨霜。虛也。夫萬人舉口。並解吁嗟。猶未能感天。鄒衍一人。冤而壹歎。安能下霜。鄒衍之冤。不過曾子伯奇。曾子見疑而吟。伯奇被逐而歌。疑與拘同。吟歌與歎等。曾子伯奇。不能致寒。鄒衍何人。獨能雨霜。被逐之冤。尚未足言。申生伏劍。子胥刎頸。實孝而賜死。誠忠而被誅。且臨死時。皆有聲辭。聲辭出口。與仰天歎無異。天不為二子感動。獨為鄒衍動。豈天痛見拘。不悲流血哉。伯奇冤痛相似。而感動不同也。夫燄一炬火。爨一鑊水。終日不能熱也。倚一尺水。置庖厨中。終夜不能寒也。何則。微小之感。不能動大巨也。今鄒衍之歎。不過如一炬尺水。而皇天巨大。不徒鑊水庖厨之醜類也。一仰天歎。天

為隕霜。何天之易感。霜之易降也。夫哀與樂同。喜與怒均。行興怨痛。使天下霜。使行蒙非望之賞。仰天而笑。能以冬時使天熱乎。變復之家曰。人君秋賞則溫。夏罰則寒。寒不累時則霜不降。溫不兼日則冰不釋。一夫寬而一歎。天輒下霜。何氣之易變。時之易轉也。寒溫自有時。不合變復之家。且從變復之說。或時燕王好用刑。寒氣應至而衍。囚拘而歎。數時霜適自下。世見適歎而霜下。則謂鄒衍歎之致也。傳書言師曠奏白雪之曲。而神物下降。風雨暴至。平公因之瘖病。晉國赤地。或言師曠清角之曲。一奏之。有雲從西北起。再奏之。大風至。大雨隨之。裂帷幕。破俎豆。墮廊瓦。坐者散走。平公恐懼。伏乎廊室。晉國大旱。赤地三年。平公瘖病。夫白雪與清角。或同曲而異名。其禍敗同一實也。傳書之家。載以為是。世俗觀見。信以為然。原省其實。殆虛言也。夫清角何音之聲。而致此清角木音也。故致風而如水。為風雨與風俱。三尺之水。數絃之聲。感動天地。何其神也。此復一哭崩城。一歎下霜之類也。師曠能鼓清角。必有所受。非能質性生出之也。其初受學之時。宿昔習弄。非直一再奏也。審如傳書之言。師曠學清角時。風雨當至也。傳書言瓠芭鼓瑟。淵魚出聽。師曠鼓琴。六馬仰秣。或言師曠鼓清角。一奏之。有玄鶴二八。自南方來。集於廊門之危。再奏之。而列三奏之。延頸而鳴。舒翼而舞。音中宮商之聲。聲吁于天平。公大悅。坐者皆喜。尚書曰。擊石拊石。百獸率舞。此雖奇怪。然尚可信。何則。鳥獸好悲聲耳。與人耳同也。禽獸見人欲食。亦欲食之。聞人之樂。何為不樂。然而魚聽仰秣。玄鶴延頸。百獸率舞。蓋且其實。風雨之至。晉國大旱。赤地三年。平公瘖病。殆虛言也。或時奏清角時。天偶風雨。風雨之後。晉國

適早。平公好樂。喜笑過度。偶發癰病。傳書之家。信以為然。世人觀見。遂以為實。實者。樂聲不能
致此。何以驗之。風雨暴至。是陰陽亂也。樂能亂陰陽。則亦能調陰陽也。王者何須修身正行。擴
施善政。使鼓調陰陽之曲。和氣自至。太平自立矣。傳書言湯遭七年旱。以身禱於桑林。自責以
六過。天乃雨。或言五年。禱辭曰。余一人有罪。無及萬夫。萬夫有罪。在余一人。天以一人之不敏。
使上帝鬼神傷民之命。於是剪其髮。麗其手。自以為牲。用祈福於上帝。上帝甚說。時雨乃至。言
湯以身禱於桑林。自責若言。剪髮麗手。自以為牲。用祈福於上帝者。實也。言雨至為湯自責以身
禱之故。殆虛言也。孔子疾病。子路請禱。孔子曰。有諸。子路曰。有之。誅曰。禱爾于上下神祇。孔子
曰。丘之禱久矣。聖人修身正行。素禱之日久。天地鬼神知其無罪。故曰禱久矣。易曰。大人與天
地合其德。與日月合其明。與四時合其敘。與鬼神合其吉凶。此言聖人與天地鬼神同德行也。
即須禱以得福。是不同也。湯與孔子俱聖人也。皆素禱之日久。孔子不使子路禱以治病。湯何
能以禱得雨。孔子素禱。身猶疾病。湯亦素禱。歲猶大旱。然則天地之有水旱。猶人之有疾病也。
疾病不可以自責除。水旱不可以禱謝去。明矣。湯之致旱以過乎。是不與天地同德也。今不以
過致旱乎。自責禱謝。亦無益也。人形長七尺。形中有五常。有瘕一作瘕熱之病。深自剋責。猶不能
愈。況以廣大之天。自有水旱之變。湯用七尺之形。形中之誠。自責禱謝。安能得雨邪。人在層臺
之上。人從層臺下叩頭。求請臺上之物。臺上之人聞其言。則憐而與之。如不聞其言。雖至誠區
區。終無得也。夫天去人。非徒層臺之高也。湯雖自責。天安能聞知而與之雨乎。夫旱火變也。湛

水異也。堯遭洪水，可謂湛矣。堯不自責，以身禱祈，必舜禹治之。知水變必須治也。除湛不以禱祈，除旱亦宜如之。由此言之，湯之禱祈，不能得雨，或時旱久，時當自雨。湯以旱久，亦適自責。世人見雨之下，隨湯自責而至，則謂湯以禱祈得雨矣。傳書言倉頡作書，天雨粟，鬼夜哭。此言文章興而亂漸見，故其妖變致天雨粟，鬼夜哭也。夫言天雨粟，鬼夜哭，實也。言其應倉頡作書，虛也。夫河出圖，洛出書，聖帝明王之瑞應也。圖書文章與倉頡所作字畫何以異？天地為圖書，倉頡作文字，業與天地同，指與鬼神合，何非何惡而致雨粟神哭之怪？使天地鬼神惡人有書，則其出圖書非也。天不惡人有書，作書何非而致此怪？或時倉頡適作書，天適雨粟，鬼偶夜哭，而雨粟鬼神哭自有所為。世見應書而至，則謂作書生亂敗之象，應事而動也。天雨穀，論者謂之從天而下，變而生。如以雲雨論之，雨穀之變，不足怪也。何以驗之？夫雲雨出於丘山，降散則為雨矣。人見其從上而墜，則謂之天雨水也。夏日則雨水，冬日天寒則雨凝而為雪，皆由雲氣發於丘山，不從天上降集於地明矣。夫穀之雨，猶復雲布之，亦從地起。因與疾風俱飄，參於天，集於地。人見其從天落也，則謂之天雨穀。建武三十一年中，陳留雨穀，穀下蔽地，案視穀形，若茨而黑，有似於稗實也。此或時夷狄之地生出此穀，夷狄不粒食，此穀生於草野之中，成熟垂委於地，遭疾風暴起，吹揚與之俱飛，風衰穀集，墜於中國。中國見之，謂之雨穀，何以效之？野火燔山澤，山澤之中，草木皆燒，其葉為灰，疾風暴起，吹揚之，參天而飛，風衰葉下，集於道路。夫天雨穀者，草木葉燒飛而集之類也。而世以為雨穀，作傳書者以變怪。天主施氣，地主產物，有葉實

可啄食者。皆地所生。非天所為也。今穀非氣所生。須土以成。雖云怪變。怪變因類。生地之物。更從天集。生天之物。可從地出乎。地之有萬物。猶天之有列星也。星不更生於地。穀何獨生於天乎。傳書又言伯益作井。龍登玄雲。神棲崑崙。言龍井有害。故龍神為變也。夫言龍登玄雲。實也。言神棲崑崙。又言為作井之故。龍登神去。虛也。夫作井而飲。耕田而食。同一實也。伯益作井。致有變動。始為耕耘者。何故無變。神農之橈木為耒。教民耕耨。民始食穀。穀始播種。耕土以為田。鑿地以為井。井出水以救渴。田出穀以拯饑。天地鬼神所欲為也。龍何故登玄雲。神何故棲崑崙。夫龍之登玄雲。古今有之。非始益作井而乃登也。方今盛夏。雷雨時至。龍多登雲。雲興一有風字龍相應。龍乘雲雨而行。物類相致。非有為也。堯時五十之民。擊壤於塗。觀者曰。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。堯時已有井矣。唐虞之時。蓁龍御龍。龍常在朝。夏末政衰。龍乃隱伏。非益鑿井。龍登雲也。所謂神者。何神也。百神皆是。百神何故惡人為井。使神與人同。則亦宜有飲之欲。有飲之欲。憎井而去。非其實也。夫益殆不鑿井。龍不為鑿井。登雲。神不棲於崑崙。傳書意妄造生之也。傳書言梁山崩。壅河三日不流。晉君憂之。晉伯宗以輦者之言。令景公素縞而哭之。河水為之流通。此虛言也。夫山崩壅河。猶人之有癰腫。血脉不通也。治癰腫者。可復以素服哭泣之聲治乎。堯之時。洪水滔天。懷山襄陵。帝堯吁嗟。博求賢者。水變甚於河壅。堯憂深於景公。不聞以素縞哭泣之聲。能厭勝之。堯無賢人若輦者之時乎。將洪水變大。不可以聲服除也。如素縞而哭。悔過自責也。堯禹之治水。以力役不自

責梁山。堯時山也。所壅之河。堯時河也。山崩河壅。天雨水踊。二者之變。無以殊也。堯禹治洪水。以力役。輦者治壅。河用自責。變同而治異。人鈞而應殊。殆非賢聖變復之實也。凡變復之道。所以能相感動者。以物類也。有寒則復之以溫。溫復解之以寒。故以龍致雨。以刑逐暑。皆緣五行之氣。用相感勝之。山崩壅河。素縞哭之。於道何意乎。此或時河壅之時。山初崩。土積聚。水未盛。三日之後。水盛土散。稍壞沮矣。壞沮水流。竟注東去。遭伯宗得輦者之言。因素縞而哭。哭之因流。流時謂之河變。起此而復。其實非也。何以驗之。使山恒自崩乎。素縞哭無益也。使其天變應之。宜改政治。素縞而哭。何政所改。而天變復乎。傳書言曾子之孝。與母同氣。曾子出薪於野。有客至而欲去。曾母曰。願留。參方到。即以右手搯其左臂。曾子左臂立痛。即馳至問母。臂何故痛。母曰。今者客來欲去。吾搯臂以呼汝耳。蓋以至孝與父母同氣。體有疾病。精神輒感。曰。此虛也。夫孝悌之至。通於神明。乃謂德化至天地。俗人緣此而說言孝悌之至。精氣相動。如曾母臂痛。曾子臂亦輒痛。曾母病乎。曾子亦病。曾母死。曾子輒死乎。攷事曾母先死。曾子不死矣。此精氣能小相動。不能大相感也。世稱申喜夜聞其母歌。心動開關。問歌者為誰。果其母。蓋聞母聲。聲音相感。心悲意動。開關而問。蓋其實也。今曾母在家。曾子在野。不聞號呼之聲。母小搯臂。安能動子。疑世人頌成。聞曾子之孝。天下少雙。則為空生。母搯臂之說也。世稱南陽卓公。為維氏令。蝗不入界。蓋以賢明。至誠災蟲不入其縣也。此又虛也。夫賢明至誠之化。通於同類。能相知心。然後慕服。蝗蟲聞蛇之類也。何知何見。而能知卓公之化。使賢者處深野之中。聞蛇能不入其

舍乎。閭虻不能避賢者之舍。蝗蟲何能不入卓公之縣。如謂蝗蟲變與閭虻異。夫寒溫亦災變也。使一郡皆寒。賢者長一縣。一縣之界能獨溫乎。夫寒溫不能避賢者之縣。蝗蟲何能不入卓公之界。夫如是。蝗蟲適不入界。卓公賢名稱偶一有字於世。世則謂之能卻蝗蟲矣。何以驗之。夫蝗之集於野。非能普博盡蔽地也。往往積聚。多少有處。非所積之地。則盜跖所居。所少之野。則伯夷所處也。集過有多少。不能盡蔽覆也。夫集地有多少。則其過縣有留去矣。多少不可以驗善惡。有無安可以明賢不肖也。蓋時蝗自過。不謂賢人界不入。明矣。

論衡卷六

福虛篇

世論行善者福至為惡者禍來福禍之應皆天也人為之天應之陽恩人君賞其行陰惠天地報其德無貴賤賢愚莫謂不然徒見行事有其文傳又見善人時遇福故遂信之謂之實然斯言或時賢聖欲勸人為善著必然之語以明德報或福時適遇者以為然如實論之安得福祐乎楚惠王食寒菹而得蛭因遂吞之腹有疾而不能食令尹問王安得此疾也王曰我食寒菹而得蛭念謹之而不行其罪乎是廢法而威不立也非所以使國人聞之也謹而行誅乎則庖廚監食者法皆當死心又不忍也吾恐左右見之也因遂吞之令尹避席再拜而賀曰臣聞天道無親唯德是輔王有仁德天之所奉也病不為傷是夕也惠王之後而蛭出及久患心腹之積皆愈故天之親德也可謂不察乎曰此虛言也案惠王之吞蛭不肖之主也有不肖之行天不祐也何則惠王不忍謹蛭恐庖廚監食法皆誅也一國之君專擅賞罰而赦人君所為也惠王通謹菹中何故有蛭庖廚監食皆當伏法然能終不以飲食行誅於人赦而不罪惠莫大焉庖廚罪覺而不誅自新而改後惠王赦細而活微身安不病今則不然彊食害己之物使監食之臣不聞其過失御下之威無禦非之心不肖一也使庖廚監食失甘苦之和若塵土落於菹中大如蟻虱非意所能覽非目所能見原心定罪不明其過可謂惠矣今蛭廣有分數長有寸度在寒菹中眇目之人猶將見之臣不畏敬擇濯不謹罪過至重惠王不謹不肖二也菹中不

當有蛭不食投地如恐左右之見懷屏隱匿之處足以使蛭不見何必食之如不可食之物誤在菹中可復隱匿而彊食之不肖三也有不肖之行而天祐之是天報祐不肖人也不忍謹蛭世謂之賢賢者操行多若吞蛭之類吞蛭天除其病是則賢者常無病也賢者德薄未足以言聖人純道操行少非為推不忍之行以容人之過必衆多矣然而武王不豫孔子疾病天之祐人何不實也或時惠王吞蛭蛭偶自出食生物者無有不死腹中熱也初吞蛭時未死而腹中熱蛭動作故腹中痛須臾蛭死腹中痛亦止蛭之性食血惠王心腹之積殆積血也故食血之蟲死而積血之病愈猶狸之性食鼠人有鼠病吞狸自愈物類相勝方葯相使也食蛭蟲而病愈安得怪乎食生物無不死死無不出之後蛭出安得祐乎令尹見惠王有不忍之德知蛭入腹中必當死出臣因再拜賀病不為傷著已知來之德以喜惠王之心是與子韋之言星徙太卜之言地動無以異也宋人有好善行者三世不改家無故黑牛生白犢以問孔子孔子曰此吉祥也以享鬼神即以犢祭一年其父無故而盲牛又生白犢其父又使其子問孔子孔子曰吉祥也以享鬼神復以犢祭一年其子無故而盲其後楚攻宋圍其城當此之時易子而食之析骸而炊之此獨以父子俱盲之故得毋乘城軍罷圍解父子俱視此修善積行神報之效也曰此虛言也夫宋人父子修善如此神報之何必使之先盲後視哉不盲常視不能護乎此神不能護不盲之人則亦不能以盲護人矣使宋楚之君合戰頓兵流血僵尸戰夫禽獲死亡不還以盲之故得脫不行可謂神報之矣今宋楚相攻兩軍未合華元子反結言而退二軍之衆