

精校
斷句

王充論衡

掃葉山房發行

論衡卷二十

須頌篇

古之帝王建鴻德者。須鴻筆之臣。褒頌紀載。鴻德乃彰。萬世乃聞。問說書者。欽明文思以下。誰所言也。曰篇家也。篇家誰也。孔子也。然則孔子鴻筆之人也。自衛反魯。然後樂正雅頌各得其所也。鴻筆之奮。蓋斯時也。或問尚書曰。尚者上也。上所為。下所書也。下者誰也。曰臣子也。然則臣子書上所為矣。聞儒者禮言制。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。夫以人王。頌稱臣子。臣子當褒君父。於義較矣。虞氏天下太平。變歌舜德。宣王惠周。詩頌其行。召伯述職。周歌棠樹。是故周頌三十一。殷頌五。魯頌四。凡頌四十篇。詩人所以嘉上也。由此言之。臣子當頌明矣。儒者謂漢無聖帝。治化未太平。宣漢之篇。論漢已有聖帝。治已太平。恢國之篇。極論漢德非常。實然乃在百代之上。表德頌功。宣褒主上。詩之頌言。右臣之典也。舍其家而觀他人之室。忽其父而稱異人之翁。未為德也。漢今天下之家也。先帝今上民臣之翁也。夫曉主德而頌其美。識國奇而恢其功。孰與疑暗不能也。孔子稱大哉堯之為君也。唯天為大。唯堯則之。蕩蕩乎民無能名焉。或年五十。擊壤於塗。或曰大哉堯之德也。擊壤者曰。吾日出而作。日入而息。鑿井而飲。耕田而食。堯何等力。孔子乃言大哉堯之德者。乃知堯者也。涉聖世不知聖主。是則盲者不能別青黃也。

知聖主不能頌。是則暗者不能言是非也。然則方今盲暗之儒。與唐擊壤之民。同一才矣。夫孔子及唐人言大哉者。知堯德。蓋堯盛也。擊壤之民。云堯何等力。是不知堯德也。夜舉燈燭。光曜所及。可得度也。日照天下。遠近廣狹。難得量也。浮於淮濟。皆知曲折。入東海者。不曉南北。故夫廣大一有廣大字從橫難數。極深揭厲難測。漢德鄧廣。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。漢頌相依類也。宣帝之時。畫圖漢烈士。或不在於畫上者。子孫耻之。何則。父祖不賢。故不畫圖也。夫頌言非徒畫文也。如千世之後。讀經書不見漢美。後世怪之。故夫古之通經之臣。紀主令功。記於竹帛。頌上令德。刻於鼎銘。文人涉世。以此自勉。漢德不及六代。論者不德之。故也。地有丘洿。故有高平。或以鑠錡。平而夷之。為平地矣。世見五帝三王為經書。漢事不載。則謂五三優於漢矣。或以論為鑠錡。損三五少豐滿。漢家之下。豈徒並為平哉。漢將為丘。五三轉為洿矣。湖池非一。廣狹同也。樹竿測之。深淺可度。漢與百代俱為主也。實而論之。優劣可見。故不樹長竿。不知深淺之度。無論衡之衡。不知優劣之實。漢在百代之末。上與百代料德。湖池相與比也。無鴻筆之論。不免庸庸之名。論好稱古而毀今。恐漢將在百代之下。豈徒同哉。謚者行之跡也。謚之美者成宣也。惡者靈厲也。成湯遭旱。周宣亦然。然而成湯加成。宣王言宣。無妄之災。不能虧政。臣子累謚。不失實也。由斯以論堯。堯亦美謚也。時亦有洪水百姓不安。猶言堯者。得實考也。夫一字之謚。尚猶明主。況千言之論。萬文之頌哉。船車載人。孰與其徒多也。素車朴船。

孰與加漆采畫也。然則鴻筆之人。國之船車采畫也。農無疆。夫穀粟不登。國無彊。文德闇不彰。漢德不休。亂在百代之間。彊筆之儒。不著載也。高祖以來。著書非不講論。漢司馬長卿為封禪書。文約不具。司馬子長紀黃帝以至孝武。揚子雲錄宣帝以至哀平。陳平仲紀光武。班孟堅頌孝明。漢家功德。頗可觀見。今上即命。未有褒載。論衡之人。為此畢精。故有齊世宣漢。恢國驗符。龍無雲雨。不能參天。鴻筆之人。國之雲雨也。載國德於傳書之上。宣昭名於萬世之後。厥高非徒參天也。城牆之土。平地之壤也。人加築蹈之力。樹立臨池。國之功德。崇於城牆。文人之筆。勦於築蹈。聖主德盛功立。莫不褒頌。紀載。美得傳。馳流去。無彊乎。人有高行。或譽得其實。或欲稱之。不能言。或謂不善。不肯陳一。斷此三者。孰者為賢。五三之際。於斯為盛。孝明之時。衆瑞並至。百官臣子。不為少矣。唯班固之徒。稱頌國德。可謂譽得其實矣。頌文譎以奇。彰漢德於百代。使帝明如日月。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。瑯琊之階也。絃歌為妙異之曲。坐者不曰善。弦歌之人。必怠不精。何則。妙異難為。觀者不知善也。聖國揚妙異之政。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。以為珍祕。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變而定之漢不為少漢有實事儒者不稱古有虛美誠心然之信久遠之偽忽近今之實斯蓋三增九虛所以成也能聖實聖所以興也儒者稱聖過實稽合於漢漢不能及非不能及儒者之說使難及也實而論之漢更難及穀熟歲平聖王因緣以立功化故治期之篇為漢激發治有期亂有時能以亂為治者優優者有之建初孟年無妄氣至聖世之期也皇帝執德救備其災故順鼓明雲為漢應變是故災變之至或在聖世時旱禍湛為漢論災是故春秋為漢制法論衡為漢平說從門應庭聽堂室之言什而失九如升堂闕室百不失一論衡之人在古荒流之地其遠非徒門庭也日刻徑重千里人不謂之廣者遠也望夜甚雨月光不暗人不覩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邱山之積頌德遺膏腴之美使至臺閣之下蹈班賈之跡論功德之實不失毫釐之微武王封比干之墓孔子顯三累之行大漢之德非直比干三累也道立國表路出其下望國表者昭然知路漢德明著莫立邦表之言故浩廣之德未光於世也

佚文篇

孝武皇帝封弟為魯恭王恭王壞孔子宅以為宮得佚尚書百篇禮三百春秋三百篇論語二十一一篇閨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閨

弦歌之聲。文當興於漢。喜樂得聞之祥也。當傳於漢。寢藏牆壁之中。恭王閭之聖王感動。弦歌之象。此則古文不當掩。漢侯以為符也。孝成皇帝讀百篇尚書。博士郎吏莫能曉。知徵天下能為尚書者。東海張霸通左氏春秋。案百篇序。以左氏訓詁。造作百二篇。具成奏上。成帝出祕尚書以校考之。無一字相應者。成帝下霸於吏。吏當器辜大不謹敬。成帝奇霸之才。赦其辜。亦不滅其經。故百二篇書傳在民間。孔子曰。才難能推精思。作經百篇。才高卓適。希有之人也。成帝赦之多其文也。雖姦非實。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。不宜乎。楊子山為郡上計吏。見三府為哀牢傳不能成。歸郡作上。孝明奇之。徵在蘭臺。夫以三府掾吏。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。傳聞依為之有狀。會三府之士。終不能為。子山為之。斯須不難。成帝赦張霸。豈不有以哉。孝武之時。詔百官對策。董仲舒策文最善。王莽時。使郎吏上奏。劉子駿章尤美。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。唯班固賈逵傳。數楊終侯。諷五頌金。王孝明覽焉。夫以百官之衆。郎吏非一。唯五人文善。非奇而何。孝武喜子虛之賦。徵司馬長卿。孝成玩弄衆書之多。善揚子雲。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。玩揚子雲之篇。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。豈可空為哉。誠見其美。懼氣發於內也。候氣變者。於天不於地。天文明也。衣裳在身。文著於衣。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。此言天人以文為觀。大人君子以文為操也。高祖在母身之時。息於澤陂。蛟龍在上。龍棘炫耀。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。以文為瑞也。惡人操意。前後乖違。始皇前嘆韓非之書。後惑李斯之議。燔五經之文。設挾書之律。五經之儒。抱經隱匿。伏生之徒。竄藏土中。殄賢聖之文。厥章深重。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。脩存未詳。孝明世好文人。並徵蘭臺之官。文雄會聚。今上即令詔求亡失。購募以金。安得不有好文之聲。唐虞既遠。所在書散。殷周頗近。諸子存焉。漢興以來。傳文未遠。以所聞見。伍唐虞而什殷周。煥炳郁郁。莫盛於斯。天晏暘者。星辰曉爛。人性奇者。掌文藻炳。漢今為盛。故文繁湊也。孔子曰。文王既歿。文不在茲乎。文王之文。傳在孔子。孔子為漢制文。傳在漢也。受天之文。文人宜遵五經六藝為文。諸子傳書為文。造論著說為文。上書奏記為文。文德之操為文。立五文在世。皆當賢也。造論著說之文。尤宜勞焉。何則。發胸中之思。論世俗之事。非徒諷古經續故文也。論發胸臆。文成手中。非說經藝之人所能為也。周秦之際。諸

子並作。皆論他事。不頌主上。無益於國。無補於化。造論之人。頌上恢國。國業傳在千載。主德參貳日月。非適諸子書傳所能並也。上書陳便宜。奏記薦吏士。一則為身。二則為人。繁文麗辭。無上書文德之操。治身完行。徇利為私。無為主者。夫如是。五文之中。論者之文多矣。則可尊明矣。孔子稱周曰。唐虞之際。於斯為盛。周之德。其可謂至德已矣。孔子周之文人也。設生漢世。亦稱漢之至德矣。趙他王南越。倍主滅使。不從漢制。箕踞椎髻。沈溺夷俗。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。為美麗之觀哉。載人之行。傳人之名也。善人願載。思勉為善。邪人惡載。力自禁裁。然則文人之筆。勸善懲惡也。謚法所以章善。即以著惡也。加一字之謚。人猶勸懲。惡知之者。莫不自勉。况極筆墨之力。定善惡之實。言行畢載。文以千數。流傳於世。成為丹青。故可尊也。揚子雲作法言。蜀富人賞錢千萬。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。載鄉里人以為惡戒。邪人枉道。繩墨所彈。安得避諱。是故子雲不為財勸。叔皮不為恩撓。文人之筆。獨已公矣。賢聖定意於筆。筆集成文。文具情顯。後人觀之。見以正偽。安宜妄記。足蹈於地。跡有好醜。文集於

禮志有善惡故夫占跡以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

世謂死人為鬼有知能害人試以物類驗之死人不為鬼無知不能害人何以驗之驗之以物人物也物亦物也物死不為鬼人死何故獨能為鬼世能別人物不能為鬼則為鬼不為鬼尚難分明如不能別則亦無以知其能為鬼也人之所以生者精氣也死而精氣滅能為精氣者血脉也人死血脉竭竭而精氣滅滅而形體朽朽而成灰土何用為鬼人無耳目則無所知故聾盲之人比於草木夫精氣去人豈徒與無耳目同哉朽則消亡荒忽不見故謂之鬼神人見鬼神之形故非死人之精也何則鬼神荒忽不見之名也人死精神升天骸骨歸土故謂之鬼鬼者歸也神者荒忽無形者也或說鬼神陰陽之名也陰氣逆物而歸故謂之歸陽氣導物而生故謂之神神者伸也申復無已終而復始人用神氣生其死復歸神氣陰陽稱鬼神人死亦稱鬼神氣之生人猶水之為冰也水凝為冰氣凝為人冰釋為水人死復神其名為神也猶冰釋更名水也人見名異則謂有知能為形而害人無據以論之也人見鬼若生人之形以其見若生人之形故知非死人之精也何以效之以囊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為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。精氣散猶囊索穿敗。粟米棄出也。粟米棄出。囊索無復有形。精氣散亡。何能復有體。而人得見之乎。禽獸之死也。其肉盡索。皮毛尚在。制以為裘。人望見之。似禽獸之形。故世有衣狗裘為狗盜者。人不覺知假狗之皮毛。故人不意疑也。今人死。皮毛朽敗。雖精氣尚在。神安能復假此形。而以行見乎。夫死人不能假生人之形以見。猶生人不能假死人之魂以亡矣。六畜能變化象人之形者。其形尚生。精氣尚在也。如死。其形腐朽。雖虎兇勇悍。不能復化。魯公牛哀病化為虎。亦以未死也。世有以生形轉為生類者矣。未有以死身化為生象者也。

天地開闢。人皇以來。隨壽而死。若中年夭亡。以億萬數計。今人之數。不若死者多。如人死。輒為鬼。則道路之上。一步一鬼也。人且死。見鬼。宜見數百千萬。滿堂盈庭。填塞巷路。不宜徒見一兩人也。人之兵死也。世言其血為燐。血者生時之精氣也。人夜行見燐。不象人形。渾沌積聚。若火光之狀。燐死人之血也。其形不類生人之形也。其形不類生人之形。精氣去人。何故象人之體。人見鬼也。皆象死人之形。則可疑死人為鬼。或反象生人之形。病者見鬼云。甲來。甲時不死。氣象甲形。如死人為鬼。病者何故見生人之體乎。

天地之性。能更生火。不能使滅。火復燃。能更生人。不能令死人復起。能使滅灰更為燃火。吾乃頗疑死人能復為形。案火滅不能復燃。以況之。死人不能復為鬼明矣。夫為鬼者。人謂死人之精神。如審鬼者。死人之精神。則人見之。宜徒見裸袒之形。無為見衣帶被服也。何則。衣服無精神。人死與形體俱朽。何以得貫穿之乎。精神本以血氣為主。血氣常附形體。形體雖朽。精神尚

在能為鬼可也。今衣服絲絮布帛也。生時血氣不附着而亦自無。血氣敗朽遂已與形體等。安能自若為衣服之形。由此言之。見鬼衣服象之。則形體亦象之矣。象之則知非死人之精神也。夫死人不能為鬼。則亦無所知矣。何以驗之。以未生之時無所知也。人未生在元氣之中。既死復歸元氣。元氣荒忽。人氣在其中。人未生無所知。其死歸無知之本。何能有知乎。人之所以聰明智慧者。以含五常之氣也。五常之氣所以在人者。以五藏在形中也。五藏不傷。則人智慧。五藏有病。則人荒忽。荒忽則愚癡矣。人死五藏腐朽。腐朽則五常無所託矣。所用藏智者已敗矣。所謂為智者已去矣。形須氣而成。氣須形而知。天下無獨燃之火。世間安得有無體獨知之精。人之死也。其猶夢也。夢者殄之次也。殄者死之比也。人殄不悟則死矣。案人殄復悟。死從來者。與夢相似。然則夢殄死一實也。人夢不能知覺時所作。猶死不能識生時所為矣。人言談有所作。於卧人之旁。卧人不能知。猶對死人之棺。為善惡之事。死人不能復知也。夫卧精氣尚在。形體尚全。猶無所知。況死人精神消亡。形體朽敗乎。人為人所毆傷。詣吏告苦。以語人。有知之故也。或為人所殺。則不知何人殺也。或家不知其尸所在。使死人有知。必恚人之殺已也。當能言於吏旁。告以賊主名。若能歸語其家。告以尸之所在。今則不能。無知之效也。世間死者。今生人殄而用之言。及巫叩元絃。下死人魂。因巫口談。皆誇誕之言也。如不誇誕。物之精神為之象也。或曰不能言也。夫不能言則亦不能知矣。知用氣。言亦用氣焉。人之未死也。智慧精神定矣。病則昏亂。精神擾也。夫死病之甚者也。病死之微。猶昏亂。况其甚乎。精神擾自無所知。况其散也。

人之死。猶火之滅也。火滅而燿不照。人死而知不慧。二者宜同一實。論者猶謂死有知。惑也。人病且死。與火之且滅何異。火滅光消而燭在人。死精亡而形存。謂人死有知。是謂火滅復有光也。隆冬之月。寒氣用事。水凝為冰。踰春氣溫。冰釋為水。人生於天地之間。其猶冰也。陰陽之氣凝而為人。年終壽盡。死還為氣。夫春水不能復為冰。死魂安能復為形。妒夫媚妻。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。古者不脩墓。遂不復脩。使死有知。必恚人不脩也。孔子知之。宜輒脩墓。以喜魂神。然而不脩。聖人明審。曉其無知也。枯骨在野。時嗚呼有聲。若夜聞哭聲。謂之死人之音。非也。何以驗之。生人之以言語呼呼者。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。或以為秋也。是與夜鬼哭無以異也。秋氣為呻鳴之變。自有所為。依倚死骨之側。人則謂之骨尚有知。呻鳴於野。草澤暴體。以千萬數。呻鳴之聲。宜步屬焉。夫有能使不言者言。未有言者死。能復使之言。言者亦不能復使之言。猶物生以青為氣。或予之也。物死青者去。或奪之也。予之物青。奪之青去。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。猶鼎臯之聲也。死物之色。不能復青。獨為死人之聲。能復自言。惑也。

人之所以能言語者。以有氣力也。氣力之盛。以能飲食也。飲食損減。則氣力衰。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。死人散有食氣。故能言。夫死人之精。生人之精也。使生人不飲食。而徒以口散有食之氣。不過三日。則餓死矣。或曰。死人之精。神於生人之精。故能散氣為音。夫生人之精在於身中。死則在於身外。死之與生。何以殊。身中身外。何以異。取水實於大盎中。盎破。水流地。地水能異於盎中之水乎。地水不異於盎中之水。身外之精。何故殊於身中之精。人死。不為鬼。無知。不能語言。則不能害人矣。何以驗之。夫人之怒也。用氣。其害人用力。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。無嗣助也。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。不能復齧噬。安能害人。兒之始生也。手足具成。手不能搏。足不能蹶。蹶一有者。氣適凝成。未能堅彊也。由此言之。精氣不能堅彊審矣。氣為形體。形體微弱。猶未能害人。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。不能叱叱人。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。為人所盜竊。雖怯無勢之人。莫不忿怒。忿怒之極。至相賊滅。敗亂之時。人相咬食者。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。為復育。已蛻也。去復育之體。更為蟬之形。使死人精神去形體。若蟬之去復育乎。則夫為蟬者。不能害為復育者。夫蟬不能害復育。死人之精神。何能害生人之身。夢者之義。疑惑言夢者精神自止身中。為吉凶之象。或言精神行與人物相更。今其審止身中。死之精神。亦將復然。今其審行人。夢殺傷人。夢殺傷人。若為人所復殺。明日視彼之身。察已之體。無兵刃創傷之驗。夫夢用精神。精神死之精神也。夢之精神不能害人。死之精神安能為害。火熾而釜沸。沸止而氣歇。以火為主也。精神之怒也。乃能害人。不怒不能害人。火猛竈中。金湯氣蒸。精怒胸中。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。物生精神為病。其死精神消亡。人與物同死。而精神亦滅。安能為害禍。設謂人貴精神。有異成事物能變化。人則不能。是反人精神不若物。物精奇於人也。水火燒溺。凡能害人者。皆五行之物。金傷人。木毆人。土壓人。水溺人。火燒人。使人死。精神為五行之物乎。害人不為乎。不能害人。不為物。則為氣矣。氣之害人者。太陽之氣為毒者也。使人死。其氣為毒乎。害人不為乎。不能害人。夫論死不為鬼。無知不能害人。則夫所見鬼者。非死人之

遂不見及期。狐突之新城西偏。巫者之舍。復與申生相見。申生告之曰。帝許罰有罪矣。斃之於韓。其後四年。惠公與秦穆公戰於韓地。為穆公所獲。竟如其言。非神而何。曰。此亦杜伯。莊子義之類。何以明之。夫改葬私怨也。上帝公神也。以私怨爭於公神。何肯聽之。帝許以晉昇秦。狐突以為不可。申生從狐突之言。是則上帝許申生非也。神為上帝。不若狐突。必非上帝明矣。且臣不敢求私於君者。君尊臣卑。不敢以非干也。申生比於上帝。豈徒臣之與君哉。恨惠公之改葬。干上帝之尊命。非所得為也。驪姬譖殺其身。惠公改葬其尸。改葬之惡。微於殺人。惠公之罪。輕於驪姬請罰惠公。不請殺驪姬。是則申生憎改葬。不怨見殺也。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。見形為鬼。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。乃告於太王。王季文王。史乃策祝辭曰。子仁若考。多才多藝。能事鬼神。乃元孫某。不若旦。多才多藝。不能事鬼神。鬼神者。謂三王也。即死人無知。不能為鬼神。周公聖人也。聖人之言。審則得幽冥之實。得幽冥之實。則三王為鬼神明矣。曰。實人能神乎。不能神也。如神宜知三王之心。不宜徒審其為鬼也。周公請命。史策告祝。祝畢辭已。不知三王所以與不。乃卜三龜。三龜皆吉。然後乃喜。能知三王有知為鬼。不能知三王許已與不。須卜三龜。乃知其實。定其為鬼。須有所問。然後知之。死人有知無知。與其許人不許人。一實也。能知三王之不許已。則其謂三王為鬼。可信也。如不能知。謂三王為鬼。猶世俗之

人也與世俗同知。則死人之實未可定也。且周公之請命。用何得之。以至誠得之乎。以辭正得之也。如以至誠。則其請之說。精誠致鬼。不顧辭之是非也。董仲舒請雨之法。設土龍以感氣。夫土龍非實。不能致雨。仲舒用之。致精誠。不顧物之偽真也。然則周公之請命。猶仲舒之請雨也。三王之非鬼。猶聚土之非龍也。

晉荀偃伐齊。不卒事而還。瘡疽生瘍於頭。及著雍之地。病目出。卒而視不可哈。范宣子浣而撫之。曰。事吳敗不如事主。猶視宣子睹其不瞑。以為恨其子吳也。人情所恨。莫不恨子。故言吳以撫之。猶視者。不得所恨也。樂懷子曰。其為未卒事於齊故也乎。乃復撫之曰。主苟死。所不嗣事於齊者。有如河。乃瞑受哈。伐齊不卒。荀偃所恨也。懷子得之。故目瞑受哈。宣子失之。目張口噤。曰。荀偃之病。辛苦目出。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。此自荀偃之病。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。為有所恨。夫天下之人。死皆不瞑也。且死者精魂消索。不復聞人之言。不能聞人之言。是謂死也。離形更自為鬼。立於人旁。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。以宮中圍王。王請食熊蹯而死。弗聽。王縊

而死謚之曰靈。不瞑曰成乃瞑。夫為靈不瞑。為成乃瞑。成王有知之效也。謚之曰靈。心恨故目不瞑。更謚曰成。一有欣喜乃瞑。精神聞人之議。見人變易其謚。故喜目瞑。本不病目。人不撫慰。目自翕張。非神而何。曰此復荀偃類也。雖不病目。亦不空張。成王於時縊死。氣尚盛。新絕目尚開。因謚曰靈。少久氣衰。目適欲瞑。連更曰成。目之視瞑。與謚之為靈。偶應也。時人見其應。成乃瞑。則謂成王之魂有所知。則宜終不瞑也。何則。太子殺己大惡也。加謚為靈。小過也。不為大惡懷忿。反為小過有忿。非有神之效。見示告人之驗也。夫惡謚非靈則厲也。紀於竹帛。為靈厲者多矣。其尸未斂之時。未皆不瞑也。豈世之死君不惡。而獨成王憎之哉。何其為靈者眾。不瞑者寡也。

鄭伯有貪愎而多欲。子皙好在上。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。子產為之立後以撫之。乃止矣。伯有見夢曰。壬子余將殺帶。壬寅又將殺段。及至壬子。日駟帶卒。至壬寅。公孫段死。其後子產適晉。趙景子問曰。伯有猶能為鬼乎。子產曰。能。人生始化曰魄。既生魄。陽曰魂。用物精多則魂魄彊。是以有精爽至於神明。足夫足婦強死。其魂魄猶能憑依人以為淫厲。況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。鄭雖無腴。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。