

7

T 1140/4245

淮南鴻烈解卷十四

詮言訓

洞同天地。渾沌爲樸。未造而成物。謂之太一。洞出於一。所爲各異。有鳥有魚。有獸。謂之分物。方以類別。物以羣分。性命不同。皆形於有。隔而不通。分而爲萬物。莫能及宗。故動而爲之生。死而爲之窮。皆爲物矣。若夫不物而物。物者也。物物者。亡乎萬物之中。稽古太初。人生於無形。於有有形。而制於物。能及其所生。若夫有形。謂之真人。真人者。未始分於太一者也。聖人不

天下事物同
歸一理聖人
得其所御餘
非所尚也一
者虛而無為
也中間反覆
博喻總不出
此

淮南鴻烈解卷十四

詮言訓

洞同天地。渾沌爲樸。未造而成物。謂之太一。同出於
一。所爲各異。有鳥有魚有獸。謂之分物。方以類別。物
以羣分。性命不同。皆形於有。隔而不通。分而爲萬物。
莫能及宗。故動而爲之生。死而爲之窮。皆爲物矣。非
不物而物。物者也。物物者亡乎萬物之中。稽古太初。
人生於無形。於有有形。而制於物。能反其所生。若未
有形。謂之真人。真人者。未始分於太一者也。聖人不

哈佛大學哈佛藥宗
圖書館珍藏印

以名尸。不爲謀府。不爲事任。不爲智主。藏無形。行無迹。遊無朕。不爲福先。不爲禍始。保於虛無。動於不得已。欲福者或爲禍。欲利者或離害。故無爲而寧者。失其所以寧則危。無事而治者。失其所以治則亂。星列於天而明。故人指之。義列於德而見。故人視之。人之所指。動則有章。人之所視。行則有迹。動有章則詞行。有迹則議。故聖人揜明於不形。藏迹於無爲。王子慶忌死於劍。羿死於桃楸。子路菹於衛。蘇秦死於口。人莫不貴其所有。而賤其所短。然而皆溺其所貴。而極

其所賤。所貴者有形。所賤者無朕也。故虎豹之彊。來射。猿狖之捷。來措。人能貴其所賤。賤其所貴。可與言至論矣。自信者。不可以誹譽遷也。知足者。不可以勢利誘也。故通性之情者。不務性之所無。以爲通命之情者。不憂命之所無。奈何。通於道者。物莫不足。滑其調。詹何曰。未嘗聞身治而國亂者也。未嘗聞身亂而國治者也。矩不正。不可以爲方。規不正。不可以爲員。身者。事之規矩也。未聞枉已而能正人者也。原天命。治心術。理好憎。適情性。則治道通矣。原天命。則不惑。

禍福。治心術。則不妄喜怒。理好憎。則不貪無用。適情性。則欲不過節。不惑禍福。則動靜循理。不妄喜怒。則賞罰不阿。不貪無用。則不以欲用害性。欲不過節。則養性知足。凡此四者。弗求於外。弗假於人。反已而得矣。天下不可以智爲也。不可以慧識也。不可以事治也。不可以仁附也。不可以強勝也。五者皆人才也。德不盛。不能成一焉。德立則五無殆。五見則德無位矣。故得道則愚者有餘。失道則智者不足。度水而無游。數雖強必沉。有游數雖羸必遂。又况託於舟航之上。

教向論治道
闕大體切目
用

二句亦見道
之言

乎。爲治之本。務在於安民。安民之本。在於足用。足用之本。在於勿奪時。勿奪時之本。在於省事。省事之本。在於節欲。節欲之本。在於反性。反性之本。在於去載。去載則虛。虛則平。平者。道之素也。虛者。道之舍也。能有天下者。必不失其國。能有其國者。必不喪其家。能治其家者。必不遺其身。能脩其身者。必不忘其心。能原其心者。必不虧其性。能全其性者。必不惑於道。故廣成子曰。慎守而內。周閉而外。多知爲敗。毋視毋聽。抱神以靜。形將自正。不得之已。而能知彼者。未之有。

柔弱之說總
不出老氏窠
臼

也。故易曰。括囊無咎。無譽。能成霸王者。必得勝者也。能勝敵者。必強者也。能強者。必用人力者也。能用人力者。必得人心也。能得人心者。必自得者也。能自得者。必柔弱也。強勝不若已者。至於與同則格。柔勝出於已者。其力不可度。故能以衆不勝。成大勝者。唯聖人能之。善游者。不學刺舟而使用之。勁筋者。不學騎馬而便居之。輕天下者。身不累於物。故能處之。秦王直父處邠。狄人攻之。事之以皮幣珠玉而不聽。乃謝耆老而徙岐周。百姓携幼扶老而從之。遂成國焉。推

正以柔勝

此段議論亦
本聖人無為
之說。然說得
玄虛。所以不
可見之實用

此意。四世而有天下。不亦宜乎。無以天下爲者。必能治天下者。霜雪雨露。生殺萬物。天無爲焉。猶之貴天也。厭文搔法。治官理民者。有司也。君無事焉。猶尊君也。辟地墾草者。后稷也。決河濬江者。禹也。聽獄制中者。皋陶也。有聖名者。堯也。故得道以御者。身雖無能。必使能者爲已用。不得其道。伎藝雖多。未有益也。方船濟乎江。有虛舟從一方來。觸而覆之。雖有伎心。必無怨色。有一人在其中。一謂張之。一謂歛之。再三呼而不應。必以醜聲隨其後。向不怒而今怒。向虛而今

實也。人能虛已以遊於世。孰能訾之。釋道而任智者。必危。棄數而用才者。必困。有以欲多而亡者。未有以無欲而危者也。有以欲治而亂者。未有以守常而失者也。故智不足免患。愚不足以至於失。寧守其分。循其理。失之不憂。得之不喜。故成者非所爲也。得者非所求也。入者有受而無取。出者有授而無予。因春而生。因秋而殺。所生者弗德。所殺者非怨。則幾於道也。聖人不爲可非之行。不憎人之非已也。修足譽之德。不求人之譽已也。不能使禍不至。信已之不迎也。不

能使福必求。信已之不攘也。禍之至也。非其求所至。故窮而不憂。福之至也。非其求所成。故通而弗矜。知禍福之制。不在於已也。故閑居而樂。無爲而治。聖人守其所以有。不求其所未得。求其所無。則所有者亡矣。脩其所有。則所欲者至。故用兵者。先爲不可勝。以待敵之可勝也。治國者。先爲不可奪。以待敵之可奪也。舜修之歷山。而海內從化。文王修之岐周。而天下移風。使舜趨天下之利。而忘修已之道。身猶弗能保。何尺地之有。故治未固於不亂。而事爲治者必危。行

有為不若無為之應

論禍福最詳而歸之天理

未固於無非。而急求名者必剝也。福莫大無禍。利莫美不喪。動之爲物。不損則益。不成則毀。不利則病。皆險也。道之者危。故秦勝乎戎。而敗乎殺。楚勝乎諸夏。而敗乎栢莒。故道不可以勸而就利者。而可以寧避害者。故常無禍。不常有福。常無罪。不常有功。聖人無思慮。無設備。來者弗迎。去者弗將。人雖東西南北。獨立中央。故處衆枉之中。不失其直。天下皆流。獨不離其壇域。故不爲善。不避醜。遵天之道。不爲始。不專已。循天之理。不豫謀。不棄時。與天爲期。不求得。不辭福。

可謂不詭於道

從天之則。不求所無。不失所得。內無旁禍。外無旁福。禍福不生。安有人賊。爲善則觀。爲不善則議。觀則生貴。議則生患。故道術不可以進而求名。而可以退而脩身。不可以得利。而可以離害。故聖人不以行求名。不以智見譽。法脩自然。已無所與。慮不勝數。行不勝德。事不勝道。爲者有不成。求者有不得。人有窮而道無不通。與道爭則凶。故詩曰。弗識弗知。順帝之則。有智而無爲。與無智者同道。有能而無事。與無能者同德。其智也。告之者至。然後覺其動也。使之者至。然後

聖人能盡道而天下莫知是之謂神

不能盡道者
與聖人相反

覺其爲也。有智若無智。有能若無能。道理爲正也。故功蓋天下。不施其美。澤及後世。不有其名。道理通而人僞滅也。名與道不兩明。人受名則道不用。道勝人則名息矣。道與人競長。章人者。息道者也。人章道息。則危不遠矣。故世有聖名。則衰之日至矣。欲尸名者。必爲善。欲爲善者。必生事。事生則釋公而就私。置數而任已。欲見譽於爲善。而立名於爲質。則治不脩。故而事不須時。治不脩。故則多責。事不須時。則無功。責多功鮮。無以塞之。則妄發而邀當。妄爲而要中。功之

有爲者皆有
心有欲者也
故不能入道

成也。不足以更責。事之敗也。不足以弊身。故重爲善。若重爲非。而幾於道矣。天下非無信士也。臨貨分財。必探籌而定分。以爲有心者之於平。不若無心者也。天下非無廉士也。然而守重寶者。必關戶而全封。以爲有欲者之於廉。不若無欲者也。人舉其疵。則怨人。鑑見其醜。則善鑑。人能接物。而不與已焉。則免於累矣。公孫龍粲於辭。而貿名。鄧析巧辯。而亂法。蘇秦善說。而亡國。由其道。則善無章。脩其理。則巧無名。故以巧鬪力者。始於陽。常卒於陰。以慧治國者。始於治。常

然用巧不若自

卒於亂。使水流下。孰弗能治。激而上之。非巧不能。故文勝則質揜。邪巧則正塞之也。德可以自脩。而不可以使人暴。道可以自治。而不可以使人亂。雖有聖賢之寶。不遇暴亂之世。可以全身。而未可以霸王也。湯武之王也。遇桀紂之暴也。桀紂非以湯武之賢暴也。湯武遭桀紂之暴而王也。故雖賢王。必待遇。遇者能遭於時而得之也。非智能所求而成也。君子脩行而使善無名。布施而使仁無章。故士行善而不知善之所由來。民瞻利而不知利之所由出。故無爲而自治。

善有章。則士爭名。利有本。則民爭功。二爭者生。雖有賢者。弗能治。故聖人揜跡於爲善。而息名於爲仁也。外交而爲援。事大而爲安。不若內治而待時。凡事人者。非以寶幣。必以卑辭。事以玉帛。則貨殫而欲不饜。卑體婉辭。則諭說而交不結。約束誓盟。則約定而反無日。雖割國之錙錘以事人。而無自恃之道。不足以爲全。若誠外釋交之策。而慎脩其境內之事。盡其地力。以多其積。厲其民死以牢其城。上下一心。君臣同志。與之守社稷。斃死而民弗離。則爲名者不伐。無罪。

一者虛而無
為也即前面
聖人所能者

而為利者不攻難勝。此必全之道也。民有道所同道。有法所同守。為義之不能相固。威之不能相必也。故立君以一民。君執一則治。無常則亂。君道者。非所以為也。所以無為也。何謂無為。智者不以位為事。勇者不以位為暴。仁者不以位為患。可謂無為矣。夫無為則得於一也。一也者。萬物之本也。無敵之道也。凡人之性。少則猖狂。壯則暴強。老則好利。一身之身。既數既變矣。又况君數易法。國數易君。人以其位通其好。憎下之徑衢。不可勝理。故君失一則亂。甚於無君之

智勇即非一

時。故詩曰。不愆不忘。率由舊章。此之謂也。君好智。則倍時而任已。棄數而用慮。天下之物博而智淺。以淺贍博。未有能者也。獨任其智。失必多矣。故好智。窮術也。好勇。則輕敵而簡備。自負而辭助。一人之力。以圍強敵。不杖衆多。而專用身才。必不堪也。故好勇。危術也。好與。則無定分。上之分不定。則下之望無止。若多賦歛。實府庫。則與民為讐。少取多與。數未之有也。故好與。來怨之道也。仁智勇力。人之美才也。而莫足以治天下。由此觀之。賢能之不足任也。而道術之可脩。

任者自任非
不任人也

勝心則不害
性斯能執一

明矣。聖人勝心。衆人勝欲。君子行正氣。小人行邪氣。內便於性。外合於義。循理而動。不繫於物者。正氣也。推於滋味。淫於聲色。發於喜怒。不顧後患者。邪氣也。邪與正相傷。欲與性相害。不可兩立。一植一廢。故聖人損欲而從事於性。目好色。耳好聲。口好味。接而說之。不知利害嗜慾也。食之不寧於體。聽之不合於道。視之不便於性。三官交爭。以義爲制者。心也。割瘞疽。非不痛也。飲毒藥。非不苦也。然而爲之者。便於身也。渴而飲水。非不快也。饑而大飧。非不贍也。然而弗爲

聖人雖勝心
不勝欲然任
其自然而功
自成謂之無

者。害於性也。此四者。耳目鼻口。不知所取去。心爲之制。各得其所。由是觀之。欲之不可勝明矣。凡治身養性。節寢處。適飲食。和喜怒。便動靜。使在己者得。而邪氣因而不生。豈若憂瘕疵之與。瘞疽之發。而豫備之哉。夫函牛之鼎沸。而蠅蚋弗敢入。崑山之玉璵。而塵垢弗能污也。聖人無去之心。而心無醜。無取之美。而美不失。故祭祀思親。不求福。饗賓脩敬。不思德。唯弗求者。能有之。處尊位者。以有公道。而無私說。故稱尊焉。不稱賢也。有大地者。以有常術。而無鈐謀。故稱平

為可也

焉。不稱智也。內無暴事。以離怨於百姓。外無賢行。以見忌於諸侯。上下之禮。襲而不離。而為論者。莫然不見所觀焉。此所謂藏無形者。非藏無形。孰能形。三代之所道者。因也。故禹決江河。因水也。后稷播種樹穀。因地也。湯武平暴亂。因時也。故天下可得。而不可取也。霸王可受。而不可求也。在智。則人與之訟。在力。則人與之爭。未有使人無智者。有使人不能用其智於已者也。未有使人無力者。有使人不能施其力於已者也。此兩者常在。久見。故君賢不見。諸侯不備。不肖

不用智勇賢
於智勇遠矣

不役於外而
獨存其神正
所謂一也

不見。則百姓不怨。百姓不怨。則民用可得。諸侯弗備。則天下之時可承。事所與眾同也。功所與時成也。聖人無焉。故老子曰。虎無所措其爪。兕無所措其角。蓋謂此也。鼓不滅於聲。故能有聲。鏡不沒於形。故能有形。金石有聲。弗叩弗鳴。管簫有音。弗吹無聲。聖人內藏。不為物先倡。事來而制。物至而應。飾其外者。傷其內。扶其情者。害其神。見其文者。蔽其質。無須臾忘為質者。必困於性。百步之中。不忘其容者。必累其形。故羽翼美者。傷骨骸。枝葉美者。害根莖。能兩美者。天下

聖人執其一
而天下自取
足於聖人猶
天地日月然

無之也。天有明，不憂民之晦也。百姓穿戶鑿粗，自取
照焉。地有財，不憂民之貧也。百姓伐木芟草，自取富
焉。至德道者，若丘山，塊然不動。行者以為期也。直已
而足物，不為人贖，用之者亦不受其德，故寧而能久。
天地無予也，故無奪也。日月無德也，故無怨也。喜德
者，必多怨。喜予者，必善奪。唯滅迹於無為，而隨天地
自然者，唯能勝理，而為受名。名興則道行，道行則人
無位矣。故譽生則毀隨之，善見則怨從之。利則為害
始，福則為禍先。唯不求利者，為無害。唯不求福者，為

無禍。侯而求霸者，必失其侯。霸而求王者，必喪其霸。
故國以全為常，霸王其寄也。身以生為常，富貴其寄
也。能不以天下傷其國，而不以國害其身者，為可以
託天下也。不知道者，釋其所已有，而求其所未得也。
苦心愁慮以行曲，故福至則喜，禍至則怖。神勞於謀，
智遽於事，禍福萌生，終身不悔已之所生，乃反愁人。
不喜則憂，中未嘗平。持無所監，謂之狂生。人主好仁，
則無功者賞，有罪者釋，好刑則有功者廢，無罪者誅，
及無好者，誅而無怨。施而不德，放準循繩，身無與事。

狂生不知道
之無為而勉
強為之者

非聖賢之旨
彼自為一家
言也

若天若地。何不覆載。故合而舍之者。君也。制而誅之者。法也。民已受誅。怨無所滅。謂之道。道勝。則人無事矣。聖人無屈奇之服。無瑰異之行。服不視。行不觀。言不議。通而不華。窮而不懾。榮而不顯。隱而不窮。異而不見。怪容。不與衆同。無以名之。此之謂大通。升降揖讓。趨翔周遊。不得已而為也。非性所有於身。情無符檢。行所不得已之事。而不解構耳。豈加故為哉。故不得已而歌者。不事為悲。不得已而舞者。不矜為麗。歌舞而不事為悲麗者。皆無有根心者。善博者不欲牟。

不一之弊若
此故聖人貴
一

不恐不勝。平心定意。捉得其齊。行由其理。雖不必勝。得籌必多。何則。勝在於數。不在於欲。馳者不貪最先。不恐獨後。緩急調乎手。御心調乎馬。雖不能必先哉。馬力必盡矣。何則。先在於數。而不在於欲也。是故滅欲則數勝。棄智則道立矣。賈多端。則貧。工多技。則窮。心不一也。故木之大者。害其條。水之大者。害其深。有智而無術。雖鑽之不通。有百技而無一道。雖得之弗能守。故詩曰。淑人君子。其儀一也。其儀一也。心如結也。君子其結於一乎。舜彈五絃之琴。而歌南風之詩。

以治天下。周公散牖不收於前。鐘鼓不解於縣。以輔成王。而海內平。匹夫百畝一守。不遑啟處。無所移之也。以一人兼聽天下。日有餘而治不足。使人爲之也。處尊位者如尸。守官者如祝宰。尸雖能剝狗燒彘。弗爲也。弗能無虧。俎豆之列次。黍稷之先後。雖知弗教也。弗能無害也。不能祝者。不可以無祝。無害於爲尸。不能御者。不可以爲僕。無害於爲佐。故位愈尊。而身愈佚。身愈大。而事愈少。譬如張琴。小絃雖急。大絃必緩。無爲者。道之體也。執後者。道之容也。無爲制有爲。

術也。執後之制先。數也。放於術則強。審於數則寧。今與人卞氏之璧。未受者先也。求而致之。雖怨不逆者。後也。三人同舍。二人相爭。爭者各自以爲直。不能相聽。一人雖愚。必從旁而決之。非以智不爭也。兩人相鬪。一羸在側。助一人則勝。救一人則免。鬪者雖強。必制一羸。非以勇也。以不鬪也。由此觀之。後之制先。靜之勝躁。數也。倍道棄數。以求苟遇。變常易故。以知要。遮過則自非。中則以爲候。闇行繆改。終身不寤。此之謂狂。有禍則誑。有福則羸。有過則悔。有功則矜。遂不

此言不知一
之害

易簡者一天
地之道也

知反。此謂狂人。貞之中規。方之中矩。行成獸止。成文。可以將少。而不可以將衆。蓼菜成行。瓶甌有堤。量粟而舂。數米而炊。可以治家。而不可以治國。滌杯而食。洗爵而飲。浣而後饋。可以養家老。而不可以饗三軍。非易不可以治大。非簡不可以合衆。大樂必易。大禮必簡。易故能天。簡故能地。大樂無怨。大禮不責。四海之內。莫不繫統。故能帝也。心有憂者。筐牀衽席。弗能安也。菰飯糲牛。弗能甘也。琴瑟鳴竽。弗能樂也。患解憂除。然後食甘寢寧。居安游樂。由是觀之。生有以樂

也。死有以哀也。今務益性之所不能樂。而以害性之。所以樂。故雖富有天下。貴爲天子。而不免爲哀之人。凡人之性。樂恬而憎憫。樂佚而憎勞。心常無欲。可謂恬矣。形常無事。可謂佚矣。遊心於恬。舍形於佚。以俟天命。自樂於內。無急於外。雖天下之大。不足以易其一槩。日月度而無漑於志。故雖賤如貴。雖貧如富。大道無形。大仁無親。大辯無聲。大廉不嗾。大勇不矜。五者無棄。而幾鄉方矣。軍多令則亂。酒多約則辯。亂則降北。辯則相賊。故始於都者。常大於鄙。始於樂者。常

多則不一

大於悲。其作始簡者。其終本必調。今有美酒嘉肴以相饗。卑體婉辭以接之。欲以合歡。爭盈爵之間。反生鬪鬪而相傷。三族結怨。反其所憎。此酒之敗也。詩之失僻。樂之失刺。禮之失責。徵音非無羽聲也。羽音非無徵聲也。五音莫不有聲。而以徵羽定名者。以勝者也。故仁義智勇。聖人之所備有也。然而皆立一名者。言其大者也。陽氣起於東北。盡於西南。陰氣起於西南。盡於東北。陰陽之始。皆調適相似。日長其類。以侵相遠。或熱焦沙。或寒凝水。故聖人謹慎其所積。水出

惟一能大餘
皆其小者

此即不物而
能物物者也
一也

於山。而入於海。稼生於野。而藏於廩。見所始。則知終矣。席之先藿。蕈樽之上玄樽。俎之先生魚。豆之先黍羹。此皆不快於耳目。不適於口腹。而先王貴之。先本而後末。聖人之接物。千變萬軫。必有不化而應化者。夫寒之與煖相反。大寒地坼水凝。火弗爲衰其暑。大熱鑠石流金。火弗爲益其烈。寒暑之變。無損益於已質有之也。聖人常後而不先。常應而不唱。不進而求。不退而讓。隨時三年。時去我先。去時三年。時在我後。無去無就。中立其所。天道無親。唯德是與。有道者不

失時與人。無道者。失於時而取人。直已而待。命之去。不可迎而反也。要遮而求合。時之去。不可追而援也。故不曰我無以爲。而天下遠。不曰我不欲。而天下不至。古之存已者。樂德而忘賤。故名不動志。樂道而忘貧。故利不動心。名利充天下。足以概志。故兼而能樂。靜而能澹。故其身治者。可與言道矣。自身以上。至於荒芒爾遠矣。自死而天地無窮爾滔矣。以數雜之壽。憂天下之亂。猶憂河水之少。泣而益之也。龜三千歲。浮游不過三日。以浮游而爲龜。憂養生之具。人必笑。

之矣。故不憂天下之亂。而樂其身之治也。可與言道矣。君子爲善。不能使富必來。不爲非。而不能使禍無至。福之至也。非其所求。故不伐其功。禍之來也。非其所生。故不悔其行。內修極。而橫禍至者。皆天也。非人也。故中心常恬漠。累積其德。狗吠而不驚。自信其情。故知道者不惑。知命者不憂。萬乘之主。葬其骸於曠野之中。祀其鬼神於明堂之上。神貴於形也。故神制則形從。形勝則神窮。聰明雖用。必反諸神。謂之太沖。

張賓王曰。虛已以游於世。故萬變不括。還返其宗。通篇只是一意。

神妙致一之
理到此方結
出本旨

錯綜諸兵家
之說而持論
近正

淮南鴻烈解卷十五

兵畧訓

古之用兵者。非利土壤之廣。而貪金玉之畧。將以存
亡繼絕。平天下之亂。而除萬民之害也。凡有血氣之
蟲。含牙帶角。前爪後距。有角者觸。有齒者噬。有毒者
螫。有蹏者跌。喜而相戲。怒而相害。天之性也。人有衣
食之情。而物弗能足也。故羣居雜處。分不均。求不贍。
則爭。爭則強脅弱。而勇侵怯。人無筋骨之強。爪牙之
利。故割革而爲甲。爍鐵而爲刃。貪昧饕餮之人。殘賊

此見兵之所
由動

論兵以不得
已而動

天下萬人搔動。莫寧其所。有聖人勃然而起。乃討強
暴。平亂世。夷險除穢。以濁爲清。以危爲寧。故不得不
中絕。兵之所由來者遠矣。黃帝嘗與炎帝戰矣。顓頊
嘗與共工爭矣。故黃帝戰於涿鹿之野。堯戰於丹水
之浦。舜伐有苗。啟攻有扈。自五帝而弗能偃也。又况
衰世乎。夫兵者。所以禁暴討亂也。炎帝爲火災。故黃
帝擒之。共工爲水害。故顓頊誅之。教之以道。導之以
德。而不聽。則臨之以威武。臨之威武而不從。則制之
以兵革。故聖人之用兵也。若櫛髮耨苗。所去者少。而

所利者多。殺無罪之民。而養無義之君。害莫大焉。殫
天下之財。而贍一人之欲。禍莫深焉。使夏桀殷紂。有
害於民。而立被其患。不至於爲炮烙。晉厲宋康。行一
不義。而身死國亡。不至於侵奪爲暴。此四君者。皆有
小過。而莫之討也。故至於攘天下。害百姓。肆一人之
邪。而長海內之禍。此大論之所不取也。所爲立君者。
以禁暴討亂也。今乘萬民之力。而反爲殘賊。是爲虎
傅翼。曷爲弗除。夫畜池魚者。必去獮獺。養禽獸者。必
去豺狼。又况治人乎。故霸王之兵。以論慮之。以策圖

兵之不得已
如此

之以義扶之。非以亡存也。將以存亡也。故聞敵國之君。有加虐於民者。則舉兵而臨其境。責之以不義。刺之以過行。兵至其郊。乃令軍師曰。毋伐樹木。毋抉墳墓。毋蕪五穀。毋焚積聚。毋捕民虜。毋收六畜。乃發號施令曰。其國之君。傲天侮鬼。決獄不辜。殺戮無罪。此天之所以誅。民之所以仇也。兵之來也。以廢不義。而復有德也。有逆天之道。帥民之賊者。身死族滅。以家聽者。祿以家。以里聽者。賞以里。以鄉聽者。封以鄉。以縣聽者。侯以縣。尅國不及其民。廢其君。而易其政。尊

行師之正

此上世之兵如

其秀士。而顯其賢良。振其孤寡。恤其貧窮。出其囹圄。賞其有功。百姓開門而待之。浙米而儲之。唯恐其不來也。此湯武之所以致王。而齊桓晉文之所以成霸也。故君爲無道。民之思兵也。若旱而望雨。渴而求飲。夫有誰與交兵接刃乎。故義兵之至也。至於不戰而止。晚世之兵。君雖無道。莫不設渠塹。傳堞而守。攻者非以禁暴除害也。欲以侵地廣壤也。是故至於伏尸流血。相支以日。而霸王之功。不世出者。自爲之故也。夫爲地戰者。不能成其王。爲身戰者。不能立其功。舉

以下及將與
兵法

事以爲人者。衆助之。舉事以自爲者。衆去之。衆之所助。雖弱必強。衆之所去。雖大必亡。兵失道而弱。得道而強。將失道而拙。得道而工。國得道而存。失道而亡。所謂道者。體圓而法方。背陰而抱陽。左柔而右剛。履幽而戴明。變化無常。得一之原。以應無方。是謂神明。夫圓者天也。方者地也。天圓而無端。故不可得而觀。地方而無垠。故莫能窺其門。天化育而無形象。地生長而無計量。渾渾沉沉。孰知其藏。凡物有朕。唯道無朕。所以無朕者。以其無常形勢也。輪轉而無窮。象日

兵之道如此

月之運行。若春秋有代謝。若日月有晝夜。終而復始。明而復晦。莫能得其紀。制刑而無刑。故功可成。物物而不物。故勝而不屈。刑。兵之極也。至於無刑。可謂極之矣。是故大兵無創。與鬼神通。五兵不厲。天下莫之敢當。建鼓不出庫。諸侯莫不懼。沮膽其處。故廟戰者。帝。神化者。王。所謂廟戰者。法天道也。神化者。法四時也。脩政於境內。而遠方慕其德。制勝於未戰。而諸侯服其威。內政治也。古得道者。靜而法天地。動而順日月。喜怒而合四時。叫呼而比雷霆。音氣不戾。八風

詘伸不獲五度。下至介鱗。上及毛羽。條條葉貫。萬物百族。由本至末。莫不有序。是故入小而不得。處大而不窺。浸乎金石。潤乎草木。宇中六合。振毫之末。莫不順比。道之浸洽。潏淖纖微。無所不在。是以勝權多也。夫射儀度不得。則格的。不中。驥一節不用。而千里不至。夫戰而不勝者。非鼓之日也。素行無刑久矣。故得道之兵。車不發軔。騎不被鞍。鼓不振塵。旗不解卷。甲不離矢。刃不嘗血。朝不易位。賈不去肆。農不離野。招義而責之。大國必朝。小城必下。因民之欲。乘民之力。

而爲之去殘除賊也。故同利相死。同情相成。同欲相助。順道而動。天下爲嚮。因民而慮。天下爲闔。獵者逐禽。車馳人趨。各盡其力。無刑罰之威。而相爲斥闔。要遮者。同所利也。同舟而濟於江。卒遇風波。百族之子。捷捩招杼。船若左右手。不以相德。其憂同也。故明王之用兵也。爲天下除害。而與萬民共享其利。民之爲用。猶子之爲父。弟之爲兄。威之所加。若崩山決塘。敵孰敢當。故善用兵者。用其自爲用也。不能用兵者。用其爲已用也。用其自爲用。則天下莫不可用也。用其

極論兵之有道至此

以下指其實

爲已用。所得者鮮矣。兵有三誡。治國家。理境內。行仁義。布德惠。立正法。塞邪隧。羣臣親附。百姓和輯。上下一心。君臣同力。諸侯服其威。而四方懷其德。脩政廟。堂之上。而折衝千里之外。拱揖指撝。而天下響應。此用兵之上也。地廣民衆。主賢將忠。國富兵強。約束信。號令明。兩軍相當。鼓鐔相望。未至兵交接刃。而敵人奔亡。此用兵之次也。知土地之宜。習險隘之利。明竒正之變。察行陳解贖之數。維枹縮而鼓之。白刃合。流矢接。涉血屬腸。輿死扶傷。流血千里。暴骸盈塲。乃以

決勝。此用兵之下也。今夫天下皆知事治其末而莫知務脩其本。釋其根而樹其枝也。夫兵之所以佐勝者衆。而所以必勝者寡。甲堅兵利。車固馬良。畜積給足。士卒殷軫。此軍之大資也。而勝亡焉。明於星辰日月之運。刑德竒賚之數。背鄉左右之便。此戰之助也。而全亡焉。良將之所以必勝者。恒有不原之智。不道之道。難以衆同也。夫論除謹。動靜時。吏卒辨。兵甲治。正行五。連什伯。明鼓旗。此尉之官也。前後知險易。見敵知難易。發斥不忘遺。此候之官也。隧路亟。行輜治。

五官者將之
佐非勝之本

兵之必勝在
人

賦丈均。處軍輯。井竈通。此司空之官也。收藏於後。遷
舍不離。無淫輿。無遺輜。此輿之官也。凡此五官之於
將也。猶身之有股肱手足也。必擇其人。技能其才。使
官勝其任。人能其事。告之以政。申之以令。使之若虎
豹之有爪牙。飛鳥之有六翮。莫不爲用。然皆佐勝之
具也。非所以必勝也。兵之勝敗。本在於政。政勝其民。
下附其上。則兵強矣。民勝其政。下畔其上。則兵弱矣。
故德義足以懷天下之民。事業足以當天下之急。選
舉足以得賢士之心。謀慮足以知強弱之勢。此必勝

之本也。地廣人衆。不足以爲強。堅甲利兵。不足以爲
勝。高城深池。不足以爲固。嚴令繁刑。不足以爲威。爲
存政者。雖小必存。爲亡政者。雖大必亡。昔者楚人地
南卷沅湘。北繞潁泗。西包巴蜀。東裹郟淮。潁汝以爲
洫。江漢以爲池。垣之以鄧林。縣之以方城。山高尋雲。
谿肆無景。地利形便。卒民勇敢。蛟革犀兕。以爲甲冑。
脩鍛短鏃。齊爲前行。積弩陪後。錯車衛旁。疾如錐矢。
合如雷電。解如風雨。然而兵殆於垂沙。衆破於栢舉。
楚國之強。大地計衆。中分天下。然懷王北畏孟嘗君。

秦楚失道故
兵雖強而亡

背社稷之守。而委身強秦。兵挫地削。身死不還。二世
皇帝。勢爲天子。富有天下。人迹所至。舟楫所通。莫不
爲郡縣。然縱耳目之欲。窮侈靡之變。不顧百姓之饑
寒窮匱也。興萬乘之駕。而作阿房之宮。發閭左之戍。
收太半之賦。百姓之隨逮肆刑。挽輅首路死者。一旦
不知千萬之數。天下敖然若焦熱。傾然若苦烈。上下
不相寧。吏民不相憐。戍卒陳勝。興於大澤。攘臂袒右。
稱爲大楚。而天下響應。當此之時。非有牢甲利兵。勁
弩強衝也。伐棘棗而爲矜。周錐鑿而爲刃。剡槲筴。奮

聖王得道故
有天下

僮纓。以當脩戟強弩。攻城畧地。莫不降下。天下爲之
麋沸螳動。雲徹席卷。方數千里。勢位至賤。而器械甚
不利。然一人唱。而天下應之者。積怨在於民也。武王
伐紂。東面而迎歲。至汜而水。至共頭而墜。彗星出。而
授殷人其柄。當戰之時。十日亂於上。風雨擊於中。然
而前無蹈難之賞。而後無遁北之刑。白刃不畢拔。而
天下得矣。是故善守者無與御。而善戰者無與闢。明
於禁舍開塞之道。乘時勢。因民欲。而取天下。故善爲
政者。積其德。善用兵者。畜其怒。德積而民可用。怒畜

又指出勝與
不勝者以見
本末

而威可立也。故文之所以加者淺，則勢之所勝者小。德之所施者博，則威之所制者廣。威之所制者廣，則我強而敵弱矣。故善用兵者，先弱敵而後戰者也。故費不半而功自倍也。湯之地，方七十里而王者，脩德也。智伯有千里之地而亡者，窮武也。故千乘之國，行文德者王，萬乘之國，好用兵者亡。故全兵先勝而後戰，敗兵先戰而後求勝。德均則衆者勝，力敵則智者勝。愚者侔，則有數者禽無數。凡用兵者，必先自廟戰，主孰賢，將孰能，民孰附，國孰治，蓄積孰多，士卒孰精。

此勝之本

此又轉言勝
在於道

甲兵孰利，器備孰便，故運籌於廟堂之上，而決勝千里之外矣。夫有形埒者，天下訟見之，有篇籍者，世人傳學之，此皆以形相勝者也。善形者，弗法也。所貴道者，貴其無形也。無形則不可制迫也，不可度量也，不可巧詐也，不可規慮也。智見者，人爲之謀，形見者，人爲之功，衆見者，人爲之伏，器見者，人爲之備，動詐周還，倨句詘伸，可巧詐者，皆非善者也。善者之動也，神出而鬼行，星燿而玄逐，進退詘伸，不見朕蹙，鸞舉麟振，鳳飛龍騰，發如秋風，疾如駭龍，當以生擊死，以盛

以下論將

乘○衰○以○疾○掩○遲○。以○飽○制○饑○。若○以○水○滅○火○。若○以○湯○沃○雪○。何○往○而○不○遂○。何○之○而○不○用○。達○在○中○虛○。神○在○外○漠○。志○運○於○無○形○。出○於○不○意○。與○飄○飄○往○。與○忽○忽○來○。莫○知○其○所○之○。與○倏○出○。與○間○入○。莫○知○其○所○集○。卒○如○雷○霆○。疾○如○風○雨○。若○從○地○出○。若○從○天○下○。獨○出○獨○入○。莫○能○應○圍○。疾○如○鏃○矢○。何○可○勝○偶○。一○晦○一○明○。孰○知○其○端○緒○。未○見○其○發○。固○已○至○矣○。故○善○用○兵○者○。見○敵○之○虛○。乘○而○勿○假○也○。追○而○勿○舍○也○。迫○而○勿○去○也○。擊○其○猶○猶○。陵○其○與○與○。疾○雷○不○及○塞○耳○。疾○霆○不○暇○掩○目○。善○用○兵○若○聲○之○與○響○。若○鏜○之○與○鞀○。昧○不○給○

此段即前所
云道之無朕

撫○呼○不○給○吸○。當○此○之○時○。仰○不○見○天○。俯○不○見○地○。手○不○麾○戈○。兵○不○盡○拔○。擊○之○若○雷○。薄○之○若○風○。炎○之○若○火○。陵○之○若○波○。敵○之○靜○。不○知○其○所○守○。動○。不○知○其○所○爲○。故○鼓○鳴○旗○麾○。當○者○莫○不○廢○滯○崩○弛○。天○下○孰○敢○厲○威○抗○節○。而○當○其○前○者○。故○凌○人○者○勝○。待○人○者○敗○。爲○人○杓○者○死○。兵○靜○則○固○。專○一○則○威○。分○決○則○勇○。心○疑○則○北○。力○分○則○弱○。故○能○分○人○之○兵○。疑○人○之○心○。則○鎗○銖○有○餘○。不○能○分○人○之○兵○。疑○人○之○心○。則○數○倍○不○足○。故○紂○之○卒○。百○萬○之○心○。武○王○之○卒○。三○千○人○皆○專○而○一○。故○千○人○同○心○。則○得○千○人○力○。萬○人○異○心○。則○無○

論將與民卒
當一心亦兵
之道也

一人之用。將卒吏民。動靜如身。乃可以應敵合戰。故計定而發。分決而動。將無疑謀。卒無二心。動無墮容。口無虛言。事無嘗試。應敵必敏。發動必亟。故將以民爲體。而民以將爲心。心誠則支體親力。心疑則支體撓北。心不專一。則體不節動。將不誠心。則卒不勇敢。故良將之卒。若虎之牙。若兕之角。若鳥之羽。若蚘之足。可以行。可以舉。可以噬。可以觸。強而不相敗。衆而不相害。一心以使之也。故民誠從其令。雖少無畏。民不從令。雖衆爲寡。故下不親上。其心不用。卒不畏將。

以下又悉其
詳

其形不戰。守有必固。而攻有必勝。不待交兵接刃。而存亡之機。固以形矣。兵有三勢。有二權。有氣勢。有地勢。有因勢。將充勇而輕敵。卒果敢而樂戰。三軍之衆。百萬之師。志厲青雲。氣如飄風。聲如雷霆。誠積踰而威加敵人。此謂氣勢。硤路津關。大山名塞。龍蛇蟠却。笠居羊腸道。發筍門。一人守隘。而千人弗敢過也。此謂地勢。因其勞倦怠亂。饑渴凍暍。推其捨捨。擠其揭揭。此謂因勢。善用間蝶。審錯規慮。設蔚施伏。隱匿其形。出於不意。敵人之兵。無所適備。此謂知權。陳卒正。

得權勢者必
勝

前行選。進退俱。什伍搏。前後不相撚。左右不相干。受
刃者少。傷敵者衆。此謂事權。權勢必形。吏卒專精。選
良用才。官得其人。計定謀決。明於死生。舉錯得失。莫
不振驚。故攻不待衝。隆雲梯而城拔。戰不至交。兵接
刃而敵破。明於必勝之攻也。故兵不必勝。不苟接刃。
攻不必取。不爲苟發。故勝定而後戰。鈴縣而後動。故
衆聚而不虛散。兵出而不徒歸。唯無一動。動則凌天
振地。抗泰山。蕩四海。鬼神移徙。鳥獸驚駭。如此則野
無校兵。國無守城矣。靜以合躁。治以持亂。無形而制

有形。無爲而應變。雖未能得勝於敵。敵不可得勝之
道也。敵先我動。則是見其形也。彼躁我靜。則是罷其
力也。形見則勝可制也。力罷則威可立也。視其所爲。
因與之化。觀其邪正。以制其命。餌之以所欲。以罷其
足。彼若有間。急填其隙。極其變而束之。盡其節而仆
之。敵若反靜。爲之出奇。彼不吾應。獨盡其調。若動而
應。有見所爲。彼持後節。與之推移。彼有所積。必有所
虧。精若轉左。陷其右陂。敵潰而走。後必可移。敵迫而
不動。名之曰奄遲。擊之如雷霆。斬之若草木。燿之若

應前無形又
言之

火電欲疾以邀。人不及步。銷車不及轉。轂兵如植木。
弩如羊角。人雖衆多。勢莫敢格。諸有象者。莫不可勝。
也。諸有形者。莫不可應也。是以聖人藏形於無。而遊
心於虛。風雨可障蔽。而寒暑不可開閉。以其無形。故
也。夫能滑淖精微。貫金石。窮至遠。放乎九天之上。蟠
乎黃盧之下。唯無形者也。善用兵者。當擊其亂。不攻
其治。是不襲堂堂之寇。不擊填填之旗。容未可見。以
數相持。彼有死形。因而制之。敵人執數。動則就陰。以
虛應實。必爲之禽。虎豹不動。不入陷阱。麋鹿不動。不

靜制動即逸
待勞意

離且杲。飛鳥不動。不絀網羅。魚鼈不動。不擐脣喙。物
未○有○不○以○動○而○制○者○也○。是故聖人貴靜。靜則能應。躁
後○則○能○應○先○數○則○能○勝○。疏博則能禽。缺故良將之用
卒也。同其心。一其力。勇者不得獨進。怯者不得獨退。
止如丘山。發如風雨。所凌必破。靡不毀沮。動如一體。
莫之應圍。是故傷敵者衆。而手戰者寡矣。夫五指之
更彈。不若捲手之一掙。萬人之更進。不如百人之俱
至也。今夫虎豹便捷。熊羆多力。然而人食其肉。而席
其革者。不能通其知。而壹其力也。夫水勢勝火。章華

兵不在衆寡
只在一心力

總歸於道方
可制勝

之臺燒。以升勺沃而救之。雖涸井而竭池。無奈之何也。舉壺榼盆盎而以灌之。其滅可立而待也。今人之與人。非有水火之勝也。而欲以少耦衆。不能成其功。亦明矣。兵家或言曰。少可以耦衆。此言所將。非言所戰也。或將衆而用寡者。勢不齊也。將寡而用衆者。用力諧也。若乃人盡其才。悉用其力。以少勝衆者。自古及今。未嘗聞也。神莫貴於天。勢莫便於地。動莫急於時。用莫利於人。凡此四者。兵之幹植也。然必待道而後行。可一用也。夫地利勝天時。巧舉勝地利。勢勝人。

故任天者可迷也。任地者可束也。任時者可迫也。任人者可惑也。夫仁勇信廉。人之美才也。然勇者可誘也。仁者可奪也。信者易欺也。廉者易謀也。將衆者有一見焉。則爲人禽矣。由此觀之。則兵以道理制勝。而不以人才之賢。亦自明矣。是故爲麋鹿者。則可以罝罾設也。爲魚鼈者。則可以網罟取也。爲鴻鵠者。則可以矰繳加也。唯無形者。無可奈也。是故聖人藏於無原。故其情不可得而觀。運於無形。故其陳不可得而經。無法無儀。來而爲之宜。無名無狀。變而爲之象。深

此亦即無形
之意反覆極
論

機與勢亦無
形

哉。眇眇遠哉。悠悠且冬且夏。且春且秋。上窮至高之
末。下測至深之底。變化消息。無所疑滯。建心乎窈冥
之野。而藏志乎九旋之淵。雖有明目。孰能窺其情。兵
之所隱議者。天道也。所圖畫者。地形也。所明言者。人
事也。所以決勝者。鈐勢也。故上將之用兵也。上得而
道。下得地利。中得人心。乃行之以機。發之以勢。是以
無破軍敗兵。及至中將。上不知天道。下不知地利。專
用人與勢。雖未必能萬全。勝鈐必多矣。下將之用兵
也。博聞而自亂。多知而自疑。居則恐懼。發則猶豫。是

以動爲人禽矣。今使兩人接刃。巧拙不異。而勇士必
勝者。何也。其行之誠也。夫以巨斧擊桐薪。不待利時。
良日而後破之。加巨斧於桐薪之上。而無人力之捧。
雖順招搖。挾刑德。而弗能破者。以其無勢也。故水激
則悍。矢激則遠。夫枯淇衛箇。載以銀錫。雖有薄縞
之幘。腐荷之矰。然猶不能獨射也。假之筋角之力。弓
弩之勢。則貫兕甲。而徑於革盾矣。夫風之疾。至於飛
屋折木。虛舉之下。大遲。自上高丘。人之有所推也。是
故善用兵者。勢如決積水於千仞之隄。若轉員石於

萬丈之谿。天下見吾兵之必用也。則孰敢與我戰者。故百人之必死也。賢於萬人之必北也。况以三軍之衆。赴水火。而不還踵乎。雖詭合刃於天下。誰敢在於上者。所謂天數者。左青龍。右白虎。前朱雀。後玄武。所謂地利者。後生而前死。左牡而右牝。所謂人事者。慶賞信。而刑罰必。動靜時。舉錯疾。此世傳之所以爲儀表者。固也。然而非所以生儀表者。因時而變化者也。是故處於堂上之陰。而知日月之次序。見瓶中之冰。而知天下之寒暑。夫物之所以相形者。微。唯聖人達。

其至。故鼓不與於五音。而爲五音主。水不與於五味。而爲五味調。將軍不與於五官之事。而爲五官督。故能調五音者。不與五音者也。能調五味者。不與五味者也。能治五官之事者。不可揆度者也。是故將軍之心。滔滔如春。廣廣如夏。湫漉如秋。典凝如冬。因形而與之化。隨時而與之移。夫景不爲曲物直。響不爲清音濁。觀彼之所以來。各以其勝應之。是故扶義而動。推理而行。掩節而斷割。因資而成功。使彼知吾所出。而不知吾所入。知吾所舉。而不知吾所集。始如狐狸。

如此然後可
將兵

點出剛柔強弱彼此使人不可測度亦前無形之意

彼故輕來。合如兕虎。敵故奔走。夫飛鳥之摯也。俛其首。猛獸之攫也。匿其爪。虎豹不外其爪。而噬不見齒。故用兵之道。示之以柔。而迎之以剛。示之以弱。而乘之以強。爲之以歛。而應之以張。將欲西而示之以東。先忤而後合。前冥而後明。若鬼之無迹。若水之無創。故所鄉非所之也。所見非所謀也。舉措動靜。莫能識也。若雷之擊。不可爲備。所用不復。故勝可百全。與玄明通。莫知其門。是謂至神。兵之所以強者。民也。民之所以必死者。義也。義之所以能行者。威也。是故合之

此又見將以道為本

以文。齊之以武。是謂必取。威儀並行。是謂至強。夫人之所樂者。生也。而所憎者。死也。然而高城深池。矢石若雨。平原廣澤。白刃交接。而卒爭先合者。彼非輕死而樂傷也。爲其賞信而罰明也。是故上視下如子。則下視上如父。上視下如弟。則下視上如兄。上視下如子。則必王四海。下視上如父。則必正天下。上親下如弟。則不難爲之死。下事上如兄。則不難爲之亡。是故父子兄弟之寇。不可與鬪者。積恩先施也。故四馬不調。造父不能以致遠。弓矢不調。羿不能以必中。君臣

乖心。則孫子不能以應敵。是故內脩其政。以積其德。外塞其醜。以服其威。察其勞佚。以知其飽饑。故戰日有期。視死若歸。故將必與卒同甘苦。俟饑寒。故其死可得而盡也。故古之善將者。必以其身先之。暑不張蓋。寒不被裘。所以程寒暑也。險隘不乘。上陵必下。所以齊勞佚也。軍食熟。然後敢食。軍井通。然後敢飲。所以同饑渴也。合戰必立矢射之所及。以共安危也。故良將之用兵也。常以積德擊積怨。以積愛擊積憎。何故而不勝。主之所求於民者二。求民爲之勞也。欲民

爲之死也。民之所望於主者三。饑者能食之。勞者能息之。有功者能德之。民以償其二積。而上失其三望。國雖大。人雖衆。兵猶且弱也。若苦者必得其樂。勞者必得其利。斬首之功必全。死事之後必賞。四者旣信於民矣。主雖射雲中之鳥。而釣深淵之魚。彈琴瑟。聲鍾竽。敦六博。投高壺。兵猶且強。令猶且行也。是故上足仰。則下可用也。德足慕。則威可立也。將者。必有三隧四義。五行十守。所謂三隧者。上知天道。下習地形。中察人情。所謂四義者。便國不負兵。爲主不顧身。見

難不畏死。決疑不辟罪。所謂五行者。柔而不可卷也。剛而不可折也。仁而不可犯也。信而不可欺也。勇而不可凌也。所謂十守者。神清而不可濁也。謀遠而不可慕也。操固而不可遷也。知明而不可蔽也。不貪於貨。不淫於物。不噍於辯。不推於方。不可喜也。不可怒也。是謂至於窈窈冥冥。孰知其情。發必中詮。言必合數。動必順時。解必中揆。通動靜之機。明開塞之節。審舉措之利害。若合符節。疾如曠弩。勢如發矢。一龍一蛇。動無常體。莫見其所中。莫知其所窮。攻則不可守。

守則不可攻。蓋聞善用兵者。必先脩諸已。而後求諸人。先爲不可勝。而後求勝。脩已於人。求勝於敵。已未能治也。而攻人之亂。是猶以火救火。以水應水也。何所能制。今使陶人化而爲埴。則不能成盆盎。工女化而爲絲。則不能織文錦。同莫足以相治也。故以異爲奇。兩爵相與鬪。未有死者也。鸚鷹至。則爲之解。以其異類也。故靜爲躁奇。治爲亂奇。飽爲饑奇。佚爲勞奇。奇正之相應。若水火金木之代爲雌雄也。善用兵者。持五殺以應。故能全其勝。拙者處五死以貪。故動而

爲人擒。兵貴謀之不測也。形之隱匿也。出於不意。不可以設備也。謀見則窮。形見則制。故善用兵者。上隱之天。下隱之地。中隱之人。隱之天者。無不制也。何謂隱之天。大寒甚暑。疾風暴雨。大霧冥晦。因此而爲變者也。何謂隱之地。山陵丘阜。林叢險阻。可以伏匿而不見形者也。何謂隱之人。蔽之於前。望之於後。出奇行陳之間。發如雷霆。疾如風雨。擗巨旗。止鳴鼓。而出入無形。莫知其端緒者也。故前後正齊。四方如繩。出入解續。不相越凌。翼輕邊利。或前或後。離合散聚。不

失行伍。此善脩行陳者也。明於竒正。資陰陽。刑德五行。望氣候。星龜策。機祥。此善爲天道者也。設規慮施。蔚伏見。用水火。出珍怪。鼓譟軍。所以營其耳也。曳梢肆柴。揚塵起塌。所以營其目者。此善爲詐佯者也。鍔鉞牢重。固植而難恐。勢利不能誘。死亡不能動。此善爲充榦者也。剽疾輕悍。勇敢輕敵。疾若滅沒。此善用輕出奇者也。相地形。處次舍。治壁壘。審煙斥。居高陵。舍出處。此善爲地形者也。因其饑渴凍暍。勞倦怠亂。恐懼窘步。乘之以選卒。擊之以宵夜。此善因時應變。

前所指者皆
不可無但非
兵之貴貴於
道之無形耳
應前是謂至
神

者也。易則用車。險則用騎。涉水多弓。隘則用弩。晝則多旌。夜則多火。晦冥多鼓。此善爲設施者也。凡此八者。不可一無也。然而非兵之貴者也。夫將者必獨見。獨知。獨見者。見人所不見也。獨知者。知人所不知也。見人所不見。謂之明。知人所不知。謂之神。明者先勝者也。先勝者。守不可攻。戰不可勝。攻不可守。虛實是也。上下有隙。將吏不相得。所持不直。卒心積不服。所謂虛也。主明將良。上下同心。氣意俱起。所謂實也。若以水投火。所當者陷。所薄者移。牢柔不相通。而勝相

奇者。虛實之謂也。故善戰者不在少。善守者不在小。勝在得威。敗在失氣。夫實則闢。虛則走。盛則強。衰則北。吳王夫差。地方二千里。帶甲七十萬。南與越戰。棲之會稽。北與齊戰。破之艾陵。西遇晉公。擒之黃池。此用民氣之實也。其後驕溢縱欲。拒諫喜諛。憍悍遂過。不可正喻。大臣怨懟。百姓不附。越王選卒三千人。擒之于隧。因制其虛也。夫氣之有虛實也。若明之必晦也。故勝兵者。非常實也。敗兵者。非常虛也。善者能實其民氣。以待人之虛也。不能者。虛其民氣。以待人之

所謂不求人
而求諸已也

見君命將受
命之道

實也。故虛實之氣。兵之貴者也。凡國有難。君自宮召將。詔之曰。社稷之命在將軍。卽今國有難。願請子將而應之。將軍受命。乃令祝史太卜齋宿三日。之太廟。鑽靈龜。卜吉日。以受鼓旗。君入廟門。西面而立。將入廟門。趨至堂下。北面而立。主親操鉞持頭。授將軍其柄。曰。從此上至天者。將軍制之。復操斧持頭。授將軍其柄。曰。從此下至淵者。將軍制之。將已受斧鉞。答曰。國不可從外治也。軍不可從中御也。二心不可以事君。疑志不可以應敵。臣旣以受制於前矣。鼓旗斧鉞

之威。臣無還請。願君亦以垂一言之命於臣也。君若不許。臣不敢將。君若許之。臣辭而行。乃爪鬣設明衣也。鑿凶門而出。乘將軍車。載旌旗斧鉞。累若不勝。其臨敵決戰。不顧必死。無有二心。是故無天於上。無地於下。無敵於前。無主於後。進不求名。退不避罪。唯民是保。利合於主。國之實也。上將之道也。如此則智者爲之慮。勇者爲之鬪。氣厲青雲。疾如馳騫。是故兵未交接。而敵人恐懼。若戰勝敵奔。畢受功賞。吏遷官。益爵祿。割地而爲調。決於封外。卒論斷軍中。顧反於國。

又見兵之當
慎不可妄加

放旗以入。斧鉞報畢於君。曰。軍無後治。乃編素辟舍。請罪於君。君曰。赦之。退。齊服。大勝三年。反舍。中勝二年。下勝期年。兵之所加者。必無道之國也。故能戰勝而不報。取地而不反。民不疾疫。將不夭死。五穀豐昌。風雨時節。戰勝於外。福生於內。是故名必成。而後無餘害矣。

故其以入亦錄其專於若曰章無後治以商家
請罪於若若曰救之遠齊服大器三年反合中
年下滿期年兵之所加者必無道之國也後能
而不振取地而不反民不疾疫將不夫亮五穀
風雨時節職備於外福生於內是故名必成而
餘等先

