

中華傳世奇書

第八卷 中华术数十大奇书

第一部 鬼谷子

第二部 太玄经

第三部 周易参同契

第四部 黄帝宅经

第五部 葬 经

第六部 太乙金镜式经

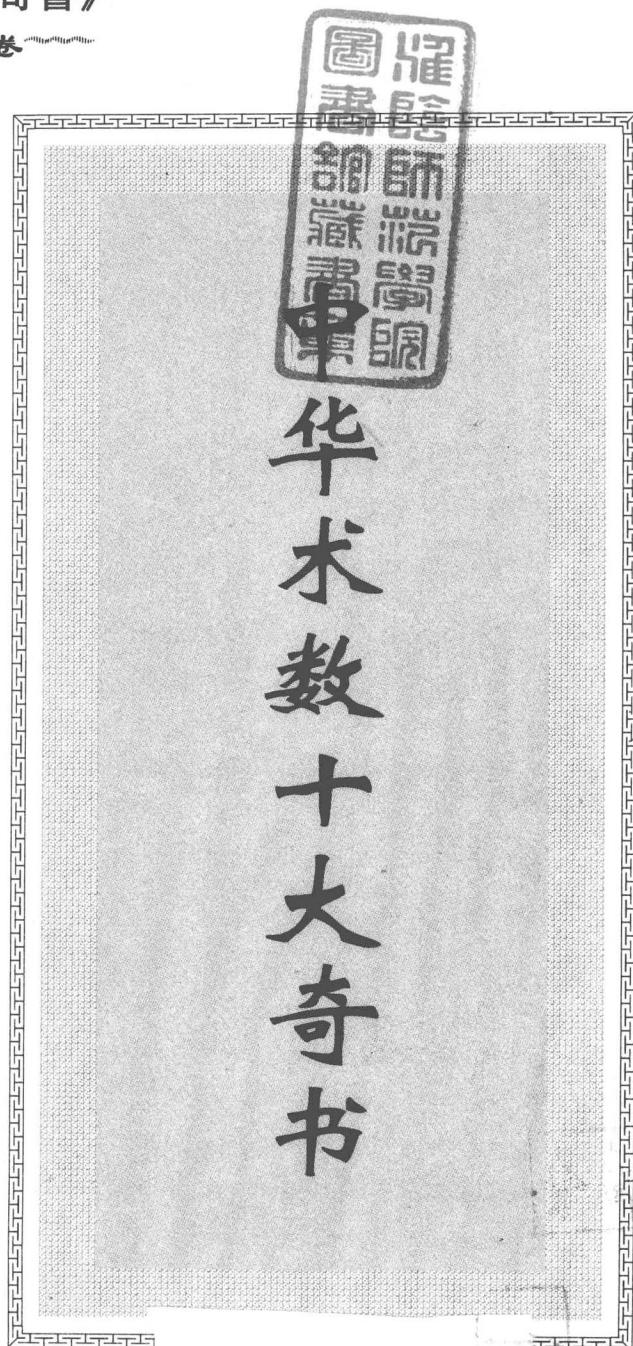
壹百部

407902

《中华传世奇书》

第八卷

主编 张宏儒 罗素

204079022

团结出版社

中华术数十大奇书第一部

〔战国〕 鬼谷子 撰

鬼
谷
子

《鬼谷子》导读

《鬼谷子》，旧题鬼谷子撰。书约成于战国晚期。通行本有《子汇本》、《二十子本》、《明崇德书院》本、《道藏本》、《钱遵王手抄本》、《四部丛刊》本等。

鬼谷子何人，世传不一。唐杜光庭《仙传拾遗》称：“鬼谷先生姓王，名诩。”《史记·苏秦传》称苏秦“习之于鬼谷先生”。《风俗通义》中称“鬼谷先生，六国时纵横家。”《史记索隐》中认为“鬼谷，地名，扶风池阳、颖川阳城并有鬼谷，其人居此，因以为号。”《玉海》引《中兴书目》云：“周时高士，无乡里族姓名字，以其所隐，自号鬼谷先生，苏秦、张仪事之。”由史书记载中看，鬼谷子大概是一位善于雄辩的隐居者。此书以“鬼谷子”命名，也可能 是后世伪托。

《鬼谷子》是一部纵横家著作，书中“崇尚计谋，表述圣旨”。文字“奇变诡伟”，表达了纵横家的智慧和谋略，书分三卷，二十一篇。

上卷有《捭阖》、《反应》、《内键》、《抵巇》四篇，侧重阐述纵横捭合之道。《捭合篇》是全文总纲，从阴阳变化的观点出发，认为捭为阳，合为阴，因阴阳相交，变化无穷而各有所归，所以纵横家应守捭合之道，根据不同对象、运用捭合之道而收成功之效。捭合是纵横家门户。《反应篇》论述听言的规律和方法。《内键篇》论述游说时必须内情相得，然后才结固而不离。《抵巇篇》论述乘其衅隙、矛盾，而执行欲救、欲除的方略。

中卷有《飞箝》、《忤合》、《揣篇》、《摩篇》、《权篇》、《谋

篇》、《决篇》、《符言》八篇。侧重于论述纵横家纵横捭合的八种方法。有用飞箝之术以取人的方法，有分析具体情况以决定或辅或弃的去就之道；有揣情之术；有摩揣之术；有权宜之术；有谋划之术；有决疑之术；有言验之术。

下卷有《本经阴符篇》七个篇章及《持枢》、《中经》共九篇。侧重于阐述修德、养气、养志、养精、养神，以成真人之道。《本经阴符篇》论述了道为神明之源，通过德养五气而达神仙之道。《持枢篇》论述权变之要在于掌握中枢。《中经篇》论述了守中经之道的意义和作用。

《鬼谷子》自汉魏六朝隋唐以来，一直流传不绝，对它的评价也褒贬不一，但书中的辩证观点，表现了中国古代纵横家的智慧和谋略，对开启人们智慧有一定的意义，书中所述各种术数，则使之充满了离奇的色彩。

《中华术数十大奇书》

分卷书目

- 第一部《鬼谷子》.....〔战国〕鬼谷子 撰
- 第二部《太玄经》.....〔西汉〕扬 雄著〔晋〕范 望注
- 第三部《周易参同契》.....〔东汉〕魏伯阳 撰
- 第四部《黄帝宅经》.....〔唐〕佚 名 撰
- 第五部《葬 经》.....〔汉〕青鸟先生 撰〔金〕兀钦仄 注
- 第六部《太乙金镜式经》.....〔唐〕王希明 撰
- 第七部《六壬神定经》.....〔北宋〕杨维德 撰
- 第八部《遁甲符应经》.....〔北宋〕杨维德等 撰
- 第九部《麻衣神相》.....〔北宋〕麻衣道人 撰
- 第十部《柳庄相法》.....〔明〕袁 珙 撰

目 录

一、捭闔第一	(1)
二、反应第二	(1)
三、内 捷第三	(2)
四、抵戩第四	(2)
五、飞 箕第五	(3)
六、忤合第六	(3)
七、揣篇第七	(4)
八、摩篇第八	(4)
九、权篇第九	(5)
十、谋篇第十	(5)
十一、决篇第十一	(6)
十二、符言第十二	(6)
十三、转丸第十三[亡]	(7)
十四、箧第十四[亡]	(7)
十五、本经阴符七篇	(7)
十六、持 枢	(8)
十七、中 经	(8)
十八、佚 文	(9)

目 录

卷 一	
	从中至增第一 (1)
卷 二	
	从锐至事第二 (12)
卷 三	
	从更至应第三 (22)
卷 四	
	从迎至昆第四 (32)
卷 五	
	从减至晦第五 (42)
卷 六	
	从曹至养第六 (52)
卷 七	
	玄冲第七 (63)
	玄错第八 (63)
	玄摛第九 (64)
	玄莹第十 (67)
卷 八	
	玄数第十一 (70)
卷 九	
	玄文第十二 (77)
	玄揔第十三 (79)
卷 十	
	玄图第十四 (81)
	玄告第十五 (84)

一、捭闔第一

粤若稽古，圣人之在天地间也，为众生之先。观阴阳之开闔以命物。知存亡之门户，筹策万类之终始，达人心之理，见变化之朕焉，而守司其门户。故圣人之在天下也，自古至今，其道一也。变化无穷，各有所归。或阴或阳，或柔或刚，或开或闭，或弛或张。

是故圣人一守司其门户，审察其所先后，度权量能，校其伎巧短长。夫贤、不肖、智、愚、勇、怯、仁、义，有差。乃可捭，乃可闔；乃可进；乃可退；乃可贱；乃可贵；无为以牧之。审定有无与其实虚，随其嗜欲以见其志意，微排其所言，而捭反之，以求其实，贵得其指，闔而捭之，以求其利。或开而示之，或闔而闭之。开而示之者，同其情也；闔而闭之者，异其诚也。可与不可，审明其计谋，以原其同异。离合有守，先从其志。

即欲捭之贵周，即欲闔之贵密。周密之贵，微而与道相追。捭之者，料其情也；闔之者，结其诚也。皆见其权衡轻重，乃为之度数，圣人因而为之虑。其不中权衡度数，圣人因而自为之虑。故捭者，或捭而出之，或捭而内之；闔者，或闔而取之，或闔而去之。捭闔者，天地之道。捭闔者，以变动阴阳，四时开闭以化万物纵横。反出、反复、反忤必由此矣。

捭闔者，道之大化说之变也；必豫审其变化。口者心之门户也，心者，神之主也。志意、喜欲、思虑、智谋，此皆由门户出入，故关之以捭闔，制之以出入。捭之者，开也、言也、阳也；闔之者，闭也、谋也、阴也。阴阳其和，终始其义。故言长生、安乐、富贵、尊荣、显名、爱好、财利、得意、喜欢为阳，曰“始”。故言死亡、忧患、贫贱、苦辱、弃损、亡利、失意、有害、刑戮、诛罚为阴，曰“终”。诸言法阳之类者，皆曰“始”，言善以始其事；诸言法阴之类者，皆曰“终”，言恶以终其谋。

捭闔之道，以阴阳试之，故与阳言者依崇高，与阴言者依卑小。以下求小，以高求大。由此言之，无所不出，无所不入，无所不可。可以说人，可以说家，可以说国，可以说天下。为小无内，为大无外。益损、去就、倍反，皆以阴阳御其事。阳动而行，阴止而藏；阳动而出，阴随而入。阳还终始，阴极反阳。以阳动者，德相生也；以阴静者，形相成也。以阳求阴，苞以德也；以阴结阳，施以力也；阴阳相求，由捭闔也。此天地阴阳之道，而说人之法也，为万事之先，是谓“圆方之门户”。

二、反应第二

古之大化者，乃与无形俱生。反以观往，复以验来；反以知古，复以知今；反以知彼，复以知己。动静虚实之理，不合来今，反古而求之。事有反而得复者，圣人之意也，不可不察。

人言者，动也；己默者，静也。因其言，听其辞。言有不合者，反而求之，其应必出。言有象，事有比。其有象比，以观其次。象者象其事，比者比其辞也。以无形求声，其钓语合事，得人实也，若张置网而取兽也，多张其会而司之。道合其事，彼自出之，此钓人之网也。常持其网驱之，其言无比，乃为之变，以象动之，以报其心，见其情，随而牧之。己反往，彼复来，言有象比，因而定基。重之袭之，反之复之，万事不失其辞，圣人所诱愚智，事皆不疑。

古善反听者，乃变鬼神以得其情。其变当也，而牧之审也。牧之不审，得情不明；得情不明，定基不审。变象比，必有反辞，以还听之。欲闻其声反默，欲张反敛，欲高反下，欲取反与。欲开情者，象而比之，以牧其辞，同声相呼，实理同归。或因此，或因彼，或以事上，或以牧下。此听真伪、知同异，得其情诈也。动作言默，与此出入，喜怒由此以见其式，皆以先定为之法则。以反求复，观其所托。故用此者，已欲平静，以听其辞，察其事，论万物、别雄雌。虽非其事，见微知类。若探人而居其内，量其能射其意也。符应不失，如螣蛇之所指，若羿之引矢。

故知之始已，自知而后知人也。其相知也，若比目之鱼。见形也，若光之与影也。其察言也，不失若磁石之取针，舌之取燔骨。其与人也微，其见情也疾。如阴与阳，如阳与阴；如圆与方，如方与圆。未见形圆以道之，既形方以事之。进退左右，以是司之。已不先定，牧人不正，事用不巧，是谓“忘情失道”；已审先定以牧人，策而无形容，莫见其门，是谓“天神”。

三、内 捷第三

群臣上下之事，有远而亲，近而疏，就之不用，去之反求。日进前而不御，遥闻声而相思。事皆有内捷，素结本始。或结以道德，或结以党友，或结以财货，或结以采色。用其意，欲人则入，欲出则出，欲亲则亲，欲疏则疏，欲就则就，欲去则去，欲求则求，欲思则思，若蚨母之从其子也，出无间，入无朕，独往独来，莫之能止。

内者进说辞，捷者捷所谋也。故远而亲者，有阴德也；近而疏者，志不合也；就而不用者，策不得也；去而反求者，事中来也；日进前而不御者，施不合也；遥闻声而相思者，合于谋待决事也。故曰：“不见其类而说之者见逆，不得其情而说之者见非。得其情，乃制其术。此用可出可入，可捷可开。”

故圣人立事，以此先知而捷万物。由夫道德、仁义、礼乐、计谋，先取《诗》、《书》，混说损益，议论去就。欲合者，用内，欲去者，用外。外内者必明道数，揣策来事，见疑决之，策无失计，立功建德。治民入产业，曰“捷而内合”。上暗不治，下乱不悟，捷而反之。内自得，而外不留说，而飞之。若命自来己，迎而御之；若欲去之，因危与之，环转因化，莫知所为，退为大仪。

四、抵巇第四

物有自然，事有合离。有近而不可见，远而可知。近而不可见者，不察其辞也；远而可知者，反往以验来也。巇者，罅也。罅者，涧也，润者成大隙也。巇始有朕，可抵而塞，可抵而却，可抵而息，可抵而匿，可抵而得，此谓抵巇之理也。

事之危也，圣人知之，独保其用。因化说事，通达计谋，以识细微，经起秋毫之末，挥之于泰山之本。其施外，兆萌芽孽之谋，皆由抵巇。抵巇隙，为道术。

天下分错，上无明主；公侯无道德，则小人谗贼；贤人不用，圣人窜匿；贪利诈伪者作，君臣相惑，土崩瓦解，而相伐射。父子离散，乖乱反目，是谓“萌芽巇罅”。圣人见萌芽巇罅，则抵之以法。世可以治则抵而塞之，不可治则抵而得之。或抵如此，或抵如彼；或抵反之，或抵覆之。

五帝之政，抵而塞之，三王之事，抵而得之。诸侯相抵，不可胜数。当此之时，能抵为右。

自天地之合离、终始，必有巇隙，不可不察也。察之以捭阖，能用此道，圣人也。圣人者；天地之使也。世无可抵，则深隐而待时；时有可抵，则为之谋。可以上合，可以检下。能因能循，为天地守神。

五、飞箝第五

凡度权量能，所以征远来近。立势而制事，必先察同异，别是非之语，见内外之辞，知有无之数，决安危之计，定亲疏之事，然后乃权量之。其有隐括，乃可征，乃可求，乃可用。引钩箝之辞，飞而箝之。钩箝之语，其说辞也，乍同乍异。其不可善者：或先征之，而后重累；或先重以累，而后毁之；或以重累为毁，或以毁为重累。其用，或称财货、琦玮、珠玉、白璧、采色以事之，或量能立势以钩之，或伺候见润而箝之，其事用抵巇。

将欲用之于天下，必度权量能，见天时之盛衰，制地形之广狭，岨险之难易，人民货财之多少，诸侯之交孰亲孰疏、孰爱孰憎；心意之虑怀，审其意，知其所好恶，乃就说其所重，以飞箝之辞钩其所好，以箝求之。

用之于人，则量智能、权材力、料气势，为之枢机以迎之随之，以箝和之，以意宜之；此飞箝之缀也。

用于人，则空往而实来，缀而不失，以究其辞，可箝而从，可箝而横；可引而东，可引而西；可引而南，可引而北；可此而反，可引而复。虽覆，能复，不失其度。

六、忤合第六

凡趋合倍反，计有适合。化转环属，各有形势。反复相求，因事为制。是以圣人居天地之间，立身御世，施教扬声明名也，必因事物之会，观天时之宜，国之所多所少，以此先知之，与之转化。世无常贵，事无常师。圣人常为无不为，所听无不听。成于事而合于计谋，与之为主。合于彼而离于此，计谋不两忠，必有反忤。反于是，忤于彼；忤于此，反于彼。其术也，用之天下，必量天下而与之，用之国，必量国而与之；用之家，必量家而与之；用之身，必量身材能气势而与之。大小进退，其用一也。必先谋虑，计定而后行之以飞箝之术。

古之善背向者，乃协四海、包诸侯，忤合之地而化转之，然后以之求合。故伊尹五就汤、五就桀，然后合于汤。吕尚三就文王、三入殷，而不能有所明，然后合于文王。此知天命之箝，故归之不疑也。非至圣人达奥，不能御世；不劳心苦思，不能原事；不悉心见情，不能成名；材质不惠，不能用兵；忠实无真，不能知人。故忤合之道，己必自度材能知睿，量长短、远近孰不如，乃可以进、乃可以退；乃可以从、乃可以横。

七、揣篇第七

古之善用天下者，必量天下之权，而揣诸侯之情。量权不审，不知强弱轻重之称；揣情不审，不知隐匿变化之动静。何谓量权？曰：“度于大小，谋于众寡。称货财之有无，料人民多少、饶乏，有馀不足几何？辨地形之险易孰利、孰害？谋虑孰长、孰短？君臣之亲疏，孰贤、孰不肖？与宾客之知睿孰少、孰多？观天时之祸福孰吉、孰凶？诸侯之亲孰用、孰不用？百姓之心去就变化，孰安、孰危？孰好、孰憎？反侧孰便、孰知？如此者，是谓量权。”揣情者，必以其甚喜之时，往而极其欲也，其有欲也，不能隐其情；必以其甚惧之时，往而极其恶也，其有恶也，不能隐其情，情欲必失其变。感动而不知其变者，乃且错其人勿与语，而更问所亲，知其所安。夫情变于内者，形见于外。故常必以其见者，而知其隐者。此所以谓测深揣情。

故计国事者，则当审量权；说人主，则当审揣情；谋虑情欲必出于此。乃可贵，乃可贱，乃可轻，乃可利，乃可害，乃可成，乃可败，其数一也。故虽有先王之道、圣智之谋，非揣情、隐匿，无所索之。此谋之本也，而说之法也。常有事于人，人莫能先。先事而至，此最难为。故曰“揣情最难守司”。言必时其谋虑，故观蜎飞蠕动，无不有利害，可以生事变。生事者，几之势也。此揣情饰言成文章，而后论之。

八、摩篇第八

摩者，揣之术也。内符者，揣之主也。用之有道，其道必隐。微摩之以其所欲，测而探之，内符必应。其应也，必有为之。故微而去之，是谓塞竊、匿端、隐貌、逃情，而人不知。故成其事而无患。摩之在此，符之在彼。从而应之，事无不可。

古之善摩者，如操钓而临深渊，饵而投之，必得鱼焉。故曰：“主事日成而人不知，主兵日胜而人不畏也。”圣人谋之于阴，故曰“神”；成之于阳，故曰“明”。所谓“主事日成”者，积德也，而民安之，不知其所以利；积善也，而民道之，不知其所以然；而天下比之神明也。“主兵日胜”者，常战于不争、不费，而民不知所以服，不知所以畏，而天下比之神明。

其摩者，有以平、有以正，有以喜、有以怒，有以名、有以行，有以廉、有以信、有以利、有以卑。平者，静也；正者，直也；喜者，悦也；怒者，动也；名者发也；行者，成也；廉者，洁也；信者，明也；利者，求也；卑者，谄也。故圣人所独用者，众人皆有之，然无成功者，其用之非也。故谋莫难于周密，说莫难于悉听，事莫难于必成，此三者然后能之。

故谋必欲周密，必择其所与通者说也。故曰：“或结而无隙也。”夫事成必合于数，故曰：“道数与时相偶者也。”说者听必合于情，故曰：“情合者听”。故物归类，抱薪趋火，燥者先燃；平地注水，湿者先濡。此物类相应，于势譬犹是也。此言内符之应外摩也如是，故曰：“摩之以其为类，焉有不相应者？”乃摩之以其欲，焉有不听者。故曰“独行之道四”。夫几者不晚，成而不保，久而化成。

九、权篇第九

说者，说之也；说之者，资之也。饰言者，假之也；假之者，益损也。应对者，利辞也；利辞者，轻论也。成义者，明之；明之者，符验也。难言者，却论也；却论者，钓几也。佞言者，谄而于忠；谀言者，博而于智；平言者，决而于勇；戚言者，权而于信；静言者，反而于胜。先意承欲者，谄也；繁种文辞者，博也；策选进谋者，权也。纵舍不疑者，决也；先分不足而窒非者，反也。

故口者，机关也，所以关闭情意也。耳目者，心之佐助也，所以窥间见奸邪。故曰：“参调而应，利道而动。”故繁言而不乱，翱翔而不迷，变易而不危者，观要得理。故无目者，不可示以五色。无耳者，不可告以五音。故不可以往者，无所开之也；不可以来者，无所受之也。物有不通者，故不事也。古人有言曰：“口可以食，不可以言。”言者有讳忌也。众口烁金，言有曲故也。

人之情，出言则欲听，举事则欲成。是故智者不用其所短，而用愚人之所长；不用其所掘，而用愚人之所工，故不困也。言其有利者，从者所长也；言其有害者，避其所短也。故介虫之捍也，必以坚厚。蟻虫二九之动也，必以毒螫。故禽兽知用其长，而谈者知用其用也。

故曰：“辞言五，曰病、曰怨、曰忧、曰怒、曰喜。”故曰：“病者，感衰气而不神也；怨者，肠绝而无主也；忧者，闭塞而不泄也；怒者，忘动而不治也；喜者，宣散而无要也。”此五者，精则用之，利则行之。故与智者言，依于博；与拙者言，依于辨；与辨者言，依于要；与贵者言，依于势；与富者言，依于高；与贫者言，依于利；与贱者言，依于谦；与勇者言，依于敢；与过者言，依于锐。此其术也，而人常反之。是故与智者言，将此以明之；与不智者言，将此以教之；而甚难为也。故言多类，事多变。故终日言，不失其类，故事不乱。终日变，而不失其主，故智贵不妄。听贵聪，智贵明，辞贵奇。

十、谋篇第十

为人凡谋有道，必得其所因，以求其情。审得其情，乃立三仪。三仪者曰上、曰中、曰下。参以立焉，以生奇。奇不知其所拥，始于古之所从。故郑人之取玉也，载司南之车，为其不惑也。夫度材、量能、揣情者，亦事之司南也。故同情而俱相亲者，其俱成者也。同欲而相疏者，其偏成者也；同恶而相亲者，其俱害者也；同恶而相疏者，偏害者也。故相益则亲，相损则疏，其数行也；此所以察同异之分，其类一也。故墙坏于隙，木毁于其节，斯盖其分也。故变生于事，事生谋、谋生计、计生议、议生说、说生进、进生退、退生制，因以制于事。故百事一道，而百度一数也。

夫仁人轻货，不可诱以利，可使出费；勇士轻难，不可惧以患，可使据危；智者达于数、明于理，不可欺以诚，可示以道理，可使立功；是三才也；故愚者易蔽也，不肖者易惧也，贪者易诱也，是因事而裁之。故为强者积于弱也，为直者积于曲，有余者积于不足也，此其道术行也。

故外亲而内疏者说内，内亲而外疏者说外。故因其疑以变之，因其见以然之，因其说以要之，因其势以成之，因其恶以权之，因其患以斥之。摩而恐之，高而动之，微而正之，符而应之，

拥而塞之，乱而惑之，是谓计谋。计谋之用，公不如私，私不如结；结而无隙者也。正不如奇，奇流而不止者也。故说人主者，必与之言奇；说人臣者，必与之言私。

其身内，其言外者疏；其身外、其言深者危。无以人之所不欲，而强之于人；无以人之所不知，而教之于人。人之有好也，学而顺之；人之有恶也，避而讳之，故阴道而阳取之也。故去之者从纵之，纵之者乘之。貌者不美，又不恶，故至情托焉。可知者，可用也；不可知者，谋者所不用也，故曰：“事贵制人，而不贵见制于人。”制人者握权也，见制于人者制命也。故圣人之道阴，愚人之道阳。智者事易，而不智者事难。以此观之，亡不可以为存，而危不可以为安，然而无为而贵智矣；智用于众人之所不能知，而能用于众人之所不能见。既用见可，择事而为之，所以自为也；见不可，择事而为之，所以为人也。故先王之道阴，言有之曰：“天地之化，在高与深；圣人之制道，在隐与匿。非独忠、信、仁、义也，中正而已矣。”道理达于此义者，则可与言。由能得此，则可与毅远近之义。

十一、决篇第十一

为人凡决物，必托于疑者，善其用福，恶其有患，害至于诱也，终无惑。偏有利焉，去其利则不受也，奇之所托。若有利于善者，隐托于恶，则不受矣，致疏远。故其有使失利，其有使离害者，此事之失。

圣人所以能成其事者有五：有以阳德之者，有以阴贼之者，有以信诚之者，有以蔽匿之者，有以平素之者。阳励于一言，阴励于二言，平素枢机以用四者，微而施之。于是，度以往事，验之来事，参之平素，可则决之；公王大人之事也，危而美名者，可则决之；不用费力而易成者，可则决之；用力犯勤苦，然而不得已而为之者，可则决之；去患者，可则决之；从福者，可则决之。故夫决情定疑万事之机，以正乱治、决成败，难为者。故先王乃用蓍龟者，以自决也。

十二、符言第十二

安、徐、正、静，其被节无不肉。善与而不静，虚心平意，以待倾损。右主位。

目贵明，耳贵聪，心贵留。以天下之目视者，则无不见；以天下之耳听者，则无不闻；以天下之心虑者，则无不知。辐凑并进，则明不可塞。右主明。

听之术曰：“勿望而许之，勿望而拒之。”许之则防守，拒之则闭塞。高山仰之可极，深渊度之可测。神明之位术，正静其莫之极欤！右主听。

用赏贵信，用刑贵正。刑赏信正，验于耳目之所见闻。其所不见闻者，莫不暗化矣。诚畅于天下神明，而况奸者干君？右主赏。

一曰天之，二曰地之，三曰人之。四方、上下、左右、前后，荧惑之处安在？右主问。

心为九窍之治，君为五官之长。为善者君与之赏，为非者君与之罚。君因其所以来，因而与之，则不劳。圣人用之，故能掌之。因之循理，故能久长。因求而与，悦莫大焉。虽无玉帛，劝同赏矣。右主因。

人主不可不周；人主不周，则群臣生乱。寂乎其无常也，内外不通，安知所开？开闭不善，不见原也。右主周。

一曰长目，二曰飞耳，三曰树明。千里之外，隐微之中，是谓“洞”。天下奸，莫不暗变更。右主参。

循名而为，实安而完；名实相生，反相为情。故曰：“名当则生于实，实生于理，理生于名实之德，德生于和，和生于当。”右主名。

十三、转丸第十三〔亡〕

十四、篋第十四〔亡〕

十五、本经阴符七篇

盛神法五龙。盛神中有五气，神为之长，心为之舍，德为之人。养神之所，归诸道。道者，天地之始，一其纪也。物之所造，天之所生。包容无形化气，先天地而成，莫见其形，莫知其名，谓之“神灵”。故道者，神明之源，一其化端。是以德养五气，心能得一，乃有其术。术者，心气之道所由舍者，神乃为之使。九窍、十二舍者，气之门户，心之总摄也。生受之天，谓之真人。真人者，与天为一。而知之者，内修炼而知之，谓之圣人。圣人者，以类知之。故人与生一，出于化物。知类在窍，有所疑惑，通于心术，术必有不通。其通也，五气得养，务在舍神。此之谓化。化有五气者；志也、思也、神也、德也，神其一长也。静和者养气，养气得其和。四者不衰，四边威势，无不为，存而舍之，是谓神化归于身，谓之真人。真人者，同天而合道，执一而养产万类，怀天心、施德养，无为以包志虑、思意，而行威势者也。土者，通达之，神盛乃能养志。

养志法灵龟。养志者，心气之思不达也。有所欲，志存而思之。志者，欲之使也。欲多则心散，心散则志衰，志衰而思不达也。故心气一则欲不僵，欲不僵则志意不衰，志意不衰则思理达矣。理达则和通，和通则乱气不烦于胸中。故内以养气，外以知人；养志则心通矣，知人则分职明矣。将欲用之于人，必先知其养气志。知人气盛衰，而养其气志；察其所安，以知其所能。志不养，心气不固；心气不固，则思虑不达；思虑不达，则志意不实；志意不实，则应对不猛；应对不猛，则失志而心气虚；志失而心气虚，则丧其神矣；神丧则仿佛，仿佛则参会不一。养志之始，务在安己；己安则志意实坚；志意实坚则威势不分。神明常固守，乃能分之。

实意法螣蛇。实意者，气之虑也。心欲安静，虑欲深远；心安静则神明荣，虑深远则计谋成；神明荣则志不可乱，计谋成则功不可间。意虑定则心遂，安则其所行不错，神者得则凝。识气寄，奸邪得而倚之，诈谋得而惑之，言无由心矣。故信心术，守真一而不化，待人意虑之交会，听之候之也。计谋者，存亡枢机。虑不会，则听不审矣，候之不得。计谋失矣，则意无所信，虚而无实。无为而求安静，五脏和通六腑。精神魂魄固守不动，乃能内视、反听、定志，思之太虚，待神往来，以观天地开闭，知万物所造化，见阴阳之终始，原人事之政理。不出户而知天下，不

窥牖而见天道。不见而命，不行而至，是谓“道”。知以通神明，应于无方而神宿矣。

分威法伏熊。分威者，神之覆也。故静固志意，神归其舍，则威覆盛矣。威覆盛，则内实坚；内实坚，则莫当；莫当，则能以分人之威，而动其势，如其天。以实取虚，以有取无，若以镒称铢。故动者必随，唱者必和，挠其一指观其馀次，动变见形，无能间者。审于唱和，以间见间，动变明，而威可分。将欲动变，必先养志，伏意以视间。知其固实者，自养也。让己者，养人也。故神存兵亡，乃为之形势。

散势法鸷鸟。散势者，神之使也。用之，必循间而动。威肃、内盛，推间而行之，则势散。夫散势者，心虚志溢。意失威势，精神不专，其言外而多变。故观其志意为度数，乃以揣说图事，尽圆方、齐长短。无则不散势；散势者，待间而动，动势分矣。故善思间者，心内精五气，外视虚实，动而不失分散之实；动而随其志意，知其计谋。势者，利害之决，权变之威。势败者，不以神肃察也。

转圆法猛兽。转圆者，无穷之计。无穷者，必有圣人之心，以原不测之智。以不测之智而通心术，而神道混沌为一，以变论万类，说义无穷。智略计谋，各有形容，或圆或方、或阴或阳、或吉或凶，事类不同。故圣人怀此之用，转圆而求其合，故与造化者为始，动作无不包大道，以观神明之域。

天地无极，人事无穷，各以成其类。见其计谋，必知其吉凶、成败之所终也。转圆者，或转而吉，或转而凶。圣人以道先知存亡，乃知转圆而从方。圆者，所以合语；方者，所以错事；转化者，所以观计谋；接物者，所以观进退之意。皆见其会。乃为要结，以接其说也。

损兑法灵蓍。损兑者，几危之决也。事有适然，物有成败。几危之动，不可不察。故圣人以无为待有德，言察辞合于事。兑者，知之也。损者，行之也。损之说之，物有不可者，圣人不为辞也。故智者不以言失人之言。故辞不烦，而心不虚；志不乱，而意不邪；当其难易，而后为之谋，自然之道以为实。圆者不行，方者不止，是谓“大功”。益之损之，皆为之辞。用分威散势之权，以见其兑威其机危，乃为之决。故善损兑者，譬若决水于千仞之堤，转圆石于万仞之谷。

十六、持 枢

持构，谓春生、夏长、秋收、冬藏，天之正也，不可干而逆之。逆之者，虽成必败。故人君亦有天枢，生养成藏，亦复不可干而逆之。逆之，虽盛必衰。此天道，人君之大纲也。

十七、中 经

中经，谓振穷趋急，施之能言厚德之人。救拘执，穷者不忘恩也。能言者，倚善博惠；施德者，依道；而救拘执者，养使小人。盖士，当世异时，或当因免圜阱，或当伐害能言，或当破德为雄，或当抑拘成罪，或当戚戚自善，或当败败自立。故道贵制人，不贵制于人也；制人者握权，制于人者失命。是以见形为容，象体为貌，闻声和音，解仇斗郄，缀去却语，摄心守义。本经纪事者纪道数，其变要在《持枢》、《中经》。

见形为容，体象为貌者，谓交为之主也，可以影响、形容、象貌而得之也。有守之人，目不视非，耳不听邪，言必《诗》、《书》，行不懈淫，以道为形，以德为容，貌壮色温，不可象貌而得也。如是隐情塞郄而去之。

闻声和音，谓声气不同，则恩爱不接。故商、角不二合，徵、羽不相配。能为四声主者，其唯宫乎？故音不和则不悲，不是以声散伤丑害者，言必逆于耳。虽有美行盛誉，不可比目，合翼相须也，此乃气不合、音不调者也。

解仇斗郄，谓解羸微之仇。斗郄者，斗强也。强郄既斗，称胜者，高其功，盛其势。弱者哀其负，伤其卑，汙其名，耻其宗。故胜者，斗其攻势，苟进而不知退。弱者闻哀其负，见其伤则强大力倍，死而是也。郄无极大，御无强大，则皆可胁而并。

缀去者，谓缀己之系言，使有馀思也。故接贞信者，称其行、厉其志，言可为可复，会之期喜。以他人之庶，引验以结往，明疑疑而去之。

却语者，察伺短也。故言多必有数短之处，议其短验之。动以忌讳，示以时禁；然后结以安其心，收语盖藏而却之，无见己之所不能于多方之人。

摄心者，谓逢好学伎术者，则为之称远；方验之，警以奇怪，人系其心于己。效之于人，验去乱其前，吾归于诚己。遭淫色酒者，为之术，音乐动之，以为必死，生日少之忧。喜以自所不见之事，终可以观漫澜之命，使有后会。

守义者，谓守以人义，探心在内以合也。探心深得其主也。从外制内，事有系由而随也。故小人比人则左道，而用之至能败家夺国。非贤智，不能守家以义，不能守国以道。圣人所贵道微妙者，诚以其可以转危为安，救亡使存也。

十八、佚 文

《说苑·善说篇》引《鬼谷子》：“人之不善而能矫之者，难矣。说久不行、言之不从者，其辩不明也。既明而不行者，持之不固也；既固而不行者，未中其心之所善也。辩之、明之、持之、固之，又中其人之所善。其言神而珍、白而分，能入于人心，如此而说不行者，天下未尝闻也。”

《太平御鉴·治道部》引《鬼谷子》：“事圣君有听从，无谏争；事中君，有谏争，无谄谀；事暴君有补削，无矫拂。”“君得名，而群臣持之。”

《史记·太史公自序》引《鬼谷子》：“圣人不朽，时变自守。”

《史记·田世家索引》引《鬼谷子》：“田成子杀齐君十二代而有齐国。”

《意林》引《鬼谷子》：“人动，我静；人言，我听。能固能去，在我而问。知性，则寡累；知命，则不忧。忧累去，则心平；心平，而仁义著矣。”“以德养民，犹草木之得时，以仁化人，犹天生草木以雨露润泽之。”