

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

中華民國二十九年四月

古今兵經
卷之五

下冊

第九戰區司令長官司令部印

数据加载失败，请稍后重试！

古代兵經

姜太公六韜目錄

文韜

文師

盈虛

國務

大禮

明傳

六守

守土

守國

上賢

舉賢

賞罰

姜太公六韜

目錄

三四

三三

二八

二五

二三

一九

一八

一四

一三

八

一

兵道	三九
船	三九
發啓	三九
文啓	五九
文伐	五九
順啓	六六
三疑	七四
韜	七五
王翼	八一
論將	八四
選將	九二
立將	八八
將威	九四
勵軍	九四
陰符	九七

虎

陰書	九九
軍勢	一〇〇
奇兵	一〇六
五音	一一四
兵徵	一二七
農器	一二八
韜	一二〇
軍用	一二三
三陣	一二三
疾戰	一二三
必出	一二九
軍略門	一三〇
臨境	一三一
動靜	一三五
金鼓	一三七
絕道	一三九
姜太公六韜 目錄	一四〇

序

古代兵經

四

略地	一四四
火戰	一四七
壘虛	一四九
豹	一五〇

林戰	一五〇
突戰	一五二
敵強	一五五
敵武	一五七

鳥雲山兵	一五八
烏雲澤兵	一六〇
少衆	一六二
分險	一六四

犬	一六六
鵝	一六六

分合	一六七
武錄	一六六

練士	一六九
教戰	一七一
均兵	一七三
武車士	一七五
武騎士	一七七
戰車	一七八
戰騎	一七八
戰步	一八二
	一八五

古代兵經

姜太公六韜

六韜者。太公所著之書也。六韜作於太公。以其時而論則周其所得之先後而爲序。不必拘其時也。那。祀成湯之所詩也。商人之所歌也。而乃列魯頌之後。魯烏得先商乎。必其所得者先後也。六韜不獲首於孫吳。此亦例也。

文韜

文師

文王將田。史編布卜曰。田於渭陽。將大得焉。非龍非麞。非虎非羆。兆得公侯。天遺汝師。以之佐昌。施及三王。文王曰。兆致是乎。史編曰。編之太祖史疇。爲禹占得皋陶。兆比於此。文王之得太公。或以爲夢。或以爲卜。文王夢得聖人。此夢說也。史編布卜。此卜說也。太公之遇文王。或以爲屠

。或以爲漁。屠牛朝歌。此屠說也。漁於渭陽。此漁說也。噫。信以傳信。疑以傳疑。聖人存則折之聖人。前聖既往。史傳所載。不能無疑。大抵聖人之用人也。以權。而賢者之應世也。無常。文王之得太公。或以爲夢。或以爲卜。不足疑也。意其先夢而後卜。未可知也。在書有所謂朕夢叶朕卜。則先夢後卜。其理或然。而吾則以聖人之權託[△]此也。太公之遇文王。或以爲屠或以爲漁。不足疑也。意其窮時。無所不爲也。唐賢有所謂。朝歌屠叟辭棘津。八十年來釣渭濱。則先屠後釣。亦未可知也。正吾所謂應世無常也。文王將田。史編布卜。其兆則以非龍非鷰。非虎非熊爲辭。在司馬太史公。嘗紀之於齊世家矣。則文韜所載。蓋亦有所本也。其曰以之佐昌。昌。文王名也。施及三王。以其佐文武與成王也。昔禹占得皋陶。其兆亦如此。此史編所以借是以實其事也。

文王乃齋三日。乘田車駕田馬。田於渭陽。卒見太公坐茅以漁。文王勞而問之曰。子樂漁邪。太公曰。臣聞君子樂得其志。小人樂得其事。今吾漁。甚有似也。殆非樂之也。

文王旣聞史編之言。知天之所遺者在是。故不敢輕之。於是乎致三日之齋。而講時

田之禮。卒見太公坐茅而漁於渭濱。文王見其爲美丈夫。故勞而問之。試之漁樂。太公一聞其言。而情意相感。故因以言其志。太公謂君子樂得其志。小人樂得其事者。蓋人各有所欲。士君子貪之所養。將以求達之所施。昔諸葛亮人問其志。則笑而不言。及遇先主一語草廬之間。而三分基業已定。則君子之志必期有得也。太公之志。非樂漁也。寓於此而期於彼也。古者未行道之際。而求以行之。其志各有所樂也。初不在於物也。阿衡負鼎。百里飯牛。彼其志各有所得也。豈其樂邪。亦權之所寓也。若夫小人則唯其所作。乃其所樂也。故小人樂得其事。君子之所爲必有似也者。以其事在此而意在彼也。非樂於此也。

文王曰。何謂其有似也。太公曰。釣有三權。祿等以權。死等以權。官等以權。夫釣以求得也。其情深可以觀大矣。

太公既言漁之有似。文王未識其意。故問其何謂也。太公因言。釣之三權。祿死官之所寓也。蓋釣本以求得也。人之役於名利。亦以求得也。釣之爲事雖微。而其情深遠。可以觀大。言天下之事。即是而可知也。何小大之拘。夫三權之意。蓋言君子出處之間。當求之己。不可以苟合也。祿固可取也。然不可貪。官故可就也。然

不可冒。死固可爲也。然不可易。是三者莫不有權。知其權之所在。則萬鍾可受。豈以爲泰。三公可爲。豈以爲榮。割心可忍。豈以爲難。不得其時。則亦不可以苟就矣。太公之意。蓋在於是也。噫。事必有所寓。釣豈其所樂。詹何之釣。豈其釣邪。治國之道也。知詹何之釣寓於治國。則知太公之釣必非所樂。三權所寓。卽釣之情可知也。

文王曰。願聞其情。太公曰。源深而水流。水流而魚生之。情也。根深而木長。木長而實生之情也。君子情同而親合。親合而事生之情也。言語應對者。情之節也。言至情者。事之極也。今臣言至情不諱。君其惡之乎。文王曰。唯仁人能受至諫。不惡至情。何爲其然。文王既聞太公之言。乃求其情之所在。太公乃以物情與人情。參而答之。蓋天下之事。惟志意相得者。乃可以盡其情。魚非水則不相得。實非木則不相得。事而不得其合。亦何以行其事邪。故源深水流而魚生之情。始於此。根深木長而實生之情。始於此。君臣叶和。情同親合。事豈不由是而生。事生

之情。亦基於此矣。傳曰。聖賢相逢治具張。書曰。元首明哉。股肱良哉。庶事康哉。情同親合。所以爲事生之情也。情不易見。必託之言語應對之間而後顯。蓋言心聲也。情動於中而後形於言。故言語所以飾情也。而至情所言。乃事之極也。蓋事以情度。情以言顯。情之所至。則事之所極也。凡太公之所以言者。乃太公之至情。而其所言之事。則時事之極也。蓋當商之季世。是事極之時。而太公之告文王。乃其至情也。第恐文王疑而不之信耳。故謂臣之所言。皆至情無譯而君惡之乎。文王之卜太公。正欲得其至情而與之圖事。烏得有惡。故以仁人受至諫爲言。蓋人而有愛人之心者。必能納至忠之言。彼其所言。必以孚之也。文王之仁必已存矣。正欲得直言而以利天下。夫何惡其至情。故曰何爲其然。言必不若是其惡之也。

太公曰。緝微餌明。小魚食之。緝調餌香。中魚食之。緝隆餌豐。大魚食之。夫魚食其餌。乃牽於緝人。食其祿。乃服於君。故以餌取魚。魚可殺。以祿取人。人可竭。以家取國。國可拔。以國取天下。天下可畢。此言人君馭人之權。

權所馭。亦如魚之食餌也。餌之於魚。各隨其小大而取之。則魚無遺免。魚之所以

制於釣者。以食其餌也。人之所以制於君者。以食其祿也。故以餌取魚。則魚爲餌所殺。以祿取人。則人必爲祿所竭。何者。魚食於餌。人貪於祿也。略曰。香餌之下。必有懸魚。重賞之下。必有死夫。亦此意也。自是而推之。小而家。大而國。又大而天下。其所以取之。皆一理也。彼惟有所貪。故必有所制。所以皆可取也。

嗚乎。曼曼縵縵。其聚必散。嘿嘿昧昧。其光必遠。微哉聖人之德。誘乎獨見。樂哉聖人之慮。各歸其次而樹斂焉。文王曰。樹斂若何而天下歸之。太公曰。天下非一人之天下。乃天下之天下也。同天下之利者。則得天下。擅天下之利者。則失天下。天有時。地有財。能與人共之者。仁也。仁之所在。天下歸之。免人之死。解人之難。救人之患。濟人之急者。德也。德之所在。天下歸之。與人同憂同樂。同好同惡者。義也。義之所在。天下赴之。凡人惡死而樂生。

好德而歸利。能生利者道也。道之所在。天下歸之。文王在拜曰。允哉。敢不受天之詔命乎。乃載與俱歸立爲師。

天下之理。盛者必衰。翕者必張。太公之意。大抵以陰謀爲尙。曼曼綿綿。其勢之盛。盛者必衰。故其聚必散。惟其始之嘿嘿昧昧者。而終則其光必遠。蓋無冥冥之志者。無赫赫之功。無昏昏之智者。無昭昭之明。天下之事。以微爲妙。聖人之德。亦已微矣。惟其微而不可見。此所以能成其大功也。聖人之德。人雖不見。而聖人於其至微之中。而能獨見之也。聖人惟能陰修其德。則其所慮者亦已當矣。故樂焉。惟其慮之也審。故必歸其所止之地。而天下可以樹斂也。文王未知其意。故復問以天下歸之之由。太公之意。蓋欲使之與天下共之。而後可以得之也。蓋得天下之道。不過乎公也。惟公也。故能與天下。不可私也。天下非出於一人。而乃在於天下。故一人雖有所欲。不足以得天下。而天下之所歸。乃可以取天下。此所以爲天下之天下也。故同其利則得之。此公天下而以無心取之者也。擅其利則失之。此私一己而以有心取之者也。舜禹有天下而不與。此以公而得之也。秦皇以始而傳位。此以私而失之者也。天有時。地有財。能與人共之者仁也。此亦公天下者。能與天下同其利也。天有可爲之時。使人自爲之。地有可取之財。使人自取之。聖人之所