

中華民國二十九年四月

古代兵經

冊上

第九戰區司令長官司令部印

中華民國二十九年四月

古代兵經
齊云

上册

第九戰區司令長官司令部印

古代兵經

總目錄

第一 孫子

第二 吳子

第三 司馬法

第四 尉繚子

第五 黃石公素書三略

第六 姜太公六韜

第七 諸葛武侯心書

古代兵經總目錄

第八

唐太宗
李衛公問對

第九

戚少保治兵語錄

第十

增補曾胡治兵語錄

古代兵經

吳子目錄

圖國

料敵

治兵

論將

論變

勵士

一〇

三三

四七

五八

六九

古代兵經

吳子

吳子者。吳起所著之書也。起嘗殺妻以求將。嚼臂以畱母。其忍固不可言。然而用兵。司馬穰苴不能過。是以君子遺其行而取其材。噫。盜嫂受金者。不失爲漢之謀士。食人雞子者。不失爲衛之良將。吾方以能取人。何暇恤其他。此吳起之兵法所以傳也。

圖國

吳起儒服。以兵機見魏文侯。

人言文武異途。兵儒異道。縉紳之士。豈甲冑之臣所輩哉。今吳起以兵機見文

侯。而乃儒服者。不其矯與。非也。起固曾子弟子也。舊常儒服矣。詎可於一見之間而變之乎。婁敬嘗曰。衣帛衣帛見。衣褐衣褐見。不肯易服者。所以自重也。况儒者知兵。古人重之。儒服而以兵機見。亦其宜也。儒服卽哀公問者是也。文侯者。魏斯也。吳起本魯人也。見疑於魯。聞魏文侯賢。而往見之。安得不儒其服。而兵其機哉。雖然鄙食其以儒服見漢高祖。而高祖慢之。叔孫通以儒服見高祖。而高祖憎之。吳起以儒服見文侯。而文侯且見焉。豈高祖好士之心。不及文侯耶。不然也。

。高祖之起。方與壯士守四方。豈儒服者所能辨哉。而文侯襲祖宗之業。方切於求賢。師子夏。式十木。故吳起得以此見之。時有不同。不可以一概論。

文侯曰。寡人不好軍旅之事。起曰。臣以見古隱。以往察來。主君何言與心違。驅鷹犬而赴林藪。語人曰。我非獵也。不如放鷹犬而獸罟而人自信。文侯而不好軍旅之事。何不去備撤具。而使人自知之。又何以口舌爭哉。大抵觀人之迹。可以知人之心。觀人之已爲。可以知人之所未爲。見者迹也。隱者心也。往者已爲也。來者未爲也。觀其迹可以知其心。觀其已爲可以知其未爲。是雖家置一喙而曰吾不爲是。其誰信之。何者言可以欺人。而實不可以欺人也。文侯心之所好者。在於軍旅之事。而乃語人以不好。是言與心違也。而吳起乃能揣而知之。故曰。他人有心。予忖度之。

今君四時使斬離皮革。掩以朱漆。畫以丹青。爍以犀象。冬日衣之則不溫。夏日衣之則不涼。爲長戟二丈四尺。短

戟一丈二尺。革車奄戶。縵綸籠轂。觀之於目則不麗。乘

之以田則不輕。不識主君安用此也。

此吳起指文侯所作之事實而言
之也。斬離皮革。掩以丹漆。

燐以犀象。此正周官函人爲甲也。斬。斷也。離。折也。斷折其皮革以爲用。而籠
以朱漆。堅以犀象。此非爲甲而何。長戟短戟。此乃周官廩人爲廩器之制也。攻國
之兵欲長。故長戟以二丈四尺。守國之兵欲短。故短戟以一丈二尺。革車奄戶。縵
輪籠轂。此正與人爲車之制也。革車則有革以爲固。奄戶。則掩其門也。縵輪。則
致飾於輪。籠轂則以物掩轂也。甲之爲甲。以冬日衣之則不溫。夏日衣之則不涼。
車戟之用。觀之於目則不麗。乘之以田則不輕。此乃攻戰之具。有其具而曰不好其
事。果安用此哉。

若以備進戰退守。而不求能用者。譬猶伏鷄之搏狸。乳

犬之犯虎。雖有鬪心。隨之死矣。兵而無將。是以其卒與敵也。今文
侯雖有守禦之備。而不得良將以用之。亦徒然耳。是以宣王修車馬備器械。非方叔

無善基。有善契。無勝兵有勝將。

召虎之徒。則無與成功。晉人秣馬利兵。蒐乘補卒。非樂書卻缺之徒。則無以全勝。今文侯雖有其備。可以進戰退守。而不能求用之人。宜不猶伏鷄搏狸乳犬犯虎耶。伏鷄者。伏而育其子者也。乳犬者。乳而飼其子者也。彼其心慈愛。唯恐物之或傷其子。而狸虎或害之。彼必與之鬪。雖有鬪心。然其勢不敵。死之必矣。吳起此言欲文侯以己爲將也。

昔承桑氏之君。修德廢武以滅其國。有扈氏之君。恃衆好勇以喪其社稷。明主鑒茲。必內修文德。外治武備。故當敵而不進。無逮於義矣。僵屍而哀之。無逮於仁矣。

天下之事。未有偏而無弊者。太剛則折。太柔則斂。剛柔相濟而德成。寬則民慢。猛則民殘。寬猛相濟而政和。況文武並用。長久之術也。其可偏廢乎。承桑氏之君。一於文而不知武。故滅其國。有扈氏之君。一於武而不知文。故喪其社稷。皆偏而弊者也。承桑之所爲。其宋襄乎。宋襄務行仁義。而反喪其國。偏於文之弊也。有扈之所爲。其州吁乎。州吁阻兵安忍。而自取隕身。此偏於武之弊也。明主鑒茲。故內則修文備。外則治武備。示不偏勝也。舜雖敷文。而有苗之征。文雖修政。

而有崇之伐。虞周之君。爲能兩盡之也。故以文德則修於內。武備則治於外。蓋愛人者。聖人之本心。而治兵者。禦敵之一術。二者其可偏廢乎。然而兵之所用。亦有仁義而已矣。事得其宜之謂義。可爲而不爲。是無斷也。故當敵而不進。則無及於仁義。宋襄之不鼓不成列。非義也。爲民除害之謂仁。坐視其死而不救。是無愛也。故僵屍而哀之。則無及於仁。宋襄之不擒二毛。非仁也。子魚言之。公不從。而欲竊仁義之名以取信於後世。吾固知宋襄之未仁義也。

於是文侯身自布席。夫人捧觴。醮吳起於廟。立爲大將。守西河。與諸侯大戰七十六。全勝六十四。餘則均解。闢土四面。拓地千里。皆起之功也。有非常之禮。而後可以待非常之功。醮廟之儀。大將之任。此豈常禮哉。君身布席。夫人捧觴。所以致其敬也。醮之於廟。所以告其神也。立爲大將。所以重其權也。觀武王問立將之道。而太公告將。則立爲大將之任。非輕也。而吳起之才足以當其任。故大戰七十六全勝六十四

。其他則鈴和解散之無所損傷也。故能闢土四面拓地千里其功又何如耶。謂之皆起之功也。言起之功。非他人所及也。獨不聞養驥之說乎。驥驥良馬也。一日千里。是必居之幽閑豐之芻秣。而後可以責其千里。任將之道。可不厚禮重其權。而能得其用乎。

吳子曰。昔之圖國家者。必先教百姓而親萬民。堯典曰。平章百姓。百姓昭明。協和萬邦。黎民於變時雍。此何說也。教百姓而親萬民之說也。百姓。百官族姓也。萬民。民也。百姓言教。而萬民言親者。蓋百官者教文所自出。故以教言。萬民則欲其從上之教。故以親言。禮曰。以教官府。以親萬民。正此說也。昔之圖國家者。必先諸此。故於百姓則教之。而人習於戰。於萬民則親之。而人無異情。教之所宜。合上下而言之。故以百姓言。是百官與民。皆在其中也。至於親之。則止於萬民而已。故以萬民言之。晉張昭兵法。亦舉此以至退生爲辱矣。因知吳子之法爲可法也。

有四不和。不和於國不可以出軍。不和於軍不可以出陣。不和於陣不可以進戰。不和於戰不可以決勝。是以有道。

之主。將用其民。先和而造大事。

周禮大司馬大閱之法。以旌爲左右和之門。羣吏以叙和出。

夫旌爲軍門。而名之以和者。蓋師克在和。不在衆。商周之不敵。有自來矣。此軍之所以貴乎和也。和於國而後可以出軍。李郭在朝。相勉以忠義。此和於國也。乃若趙旃魏倫。求卿求公族。不得而欲敗晉軍。是豈和於國耶。不和於國。其何以出軍。和於軍而後可以出陣。晉之四軍無鬪。八卿和睦。此和於軍也。乃若周瑜程普俱爲都督。以不睦而幾敗國事。豈和於軍耶。不和於軍。其何以出陣。和於陣而後可以進戰。晉之師乘和師。必有大功。此和於陣也。乃若旣子以偏師陷。而因以敗績。是豈和於陣乎。不和於陣不可以進戰。和於戰而後可以決勝。張遼李典不以私憾忘公義。乃率衆破權。是和於戰也。乃若羊斟怒而陷宋師。豈和於戰耶。不和於戰不可以決勝。不和之害。如此其大。是以有道之主。將用其民。豈不先和而後造大事。荀卿曰。仁人在上。上下一心。三軍同力。孟子曰。天時不如地利。地利不如人和。是以先和其民。而後可以造大事也。武王問鬻子曰。和可以守。而嚴可以守。曰。嚴不如和。和之固也。又問何可以攻。而嚴可以攻。曰。嚴不如和之得也。又問何可以戰。而嚴可以戰。曰。嚴不如和之勝也。牧野之戰。周之所以克商者。蓋以亂臣十人。同心同德。有臣三千。惟一心故也。其視受有臣億萬。惟億萬心者爲如何。

不敢信其私謀。必告於祖廟。啓於元龜。參之天時。吉乃後舉。斷之於己。不若稽之於神。稽之於神。不若求之於天。私謀之所及。一己之見也。不敢信其私謀。則斷於己者。有所不足恃也。告於祖廟。啓於元龜。所以稽之神也。稽之神。亦有所不足恃。故必求之於天。參之天時。所以求之天也。夫如是。既得其吉。而後舉而用之。必有成功矣。昔武王之克商也。非武王之私謀也。載木主而行。告廟之意也。夢叶朕卜。啓之元龜也。至於白魚入王舟。火流于黃屋爲烏。又天之時也。秦誓曰。襲于休祥。戎商必克。茲非吉乃後舉乎。

民知君之愛其命。惜其死。若此之至。而與之臨難。則

士以進死爲榮。退生爲辱矣。

以愛民爲心者。必不敢輕用其民。以愛君爲心者。必思所以報其君。上以此心待之。則下以此心應之。理之必然也。夫處兵戰之場。擁立屍之地。人情之所甚畏也。今而從役於斯者。乃以進死爲榮。退生爲辱。以上之用我者。愛惜既至。而未嘗敢輕。故士之思報其上。必死而後已。故寧就死以爲義。而無幸免以偷生也。古之人所以病者。求行并賞。願戰者。皆所以爲報也。而況君之愛惜之至。詎不知所報耶。

吳子曰。夫道者。所以反本復始。義者。所以行事立功。
謀者。所以遠害就利。要者。所以保業守成。若行不合
道。舉不合義。而處大居貴。患必及之。聖人爲治於天下。豈一端而足哉。因其時而施其序
矣。道以致治。是爲無兵之時。義以制治。是爲有兵之時。謀以圖治。是爲用兵之
時。要以保治。是爲寢兵之時。方其時之無兵也。必以道綏之。求其初心。還其固
有逐末者。使之反本。迷終者。使之復始。所以致治也。及時之有兵也。必以義
理之。發之以陽。會之以陰。於以行征伐之事。於以立征伐之功。所以制治也。既
有兵矣。勝負未可知。而欲用之也。故有謀以決之。以之遠害就利。所以圖治也。
害就除。利既就。於此而可以寢兵矣。故有要以持之。所以保業守成而以保治也。
凡此者。治之有方。用之有序也。昔武王以有道之資。而觀兵孟津。欲糾之有悛心
。此武王反本復始之道也。不得已而遂有牧野之師。此武王行事立功之義也。謀之
太公。所以遠害就利也。歸馬放牛。所以保業守成也。不惟武王盡之。至於列國之
諸侯如楚文王者。亦能知之。止戈爲武。亦返本復始之道也。定功之說。亦行事立
功之義也。所謂禁暴救亂者。非遠害就利之謀乎。所謂保大者。非保業守成之要乎

。武有四德。而文王能盡之。其伯諸侯也。宜矣。若夫所行而不合於道。所舉而不合於義。以之處大。則以大自傲。以之居貴。則以貴自驕。曾保守之不思。是自貽患也。故患必及之。此秦始皇之所以不再傳而亡也。

是以聖人綏之以道。理之以義。動之以禮。撫之以仁。此四德者。修之則興。廢之則衰。故成湯討桀而夏民喜悅。

周武伐紂而殷人不非。舉順天人。故能然矣。

天下有四德。聖人不能違。聖人

施四德。天下不能違。聖人之兵。聖人之德也。德寓於兵。故人見其德。而不見其兵。是以人之所爲。有不合於道者。吾則綏之以道。使之各安其業。而無悖理之憂。有不宜於義者。吾則理之以義。使之去逆效順。而無失宜之憂。又且動之以禮。使之少長有序。上下有等也。撫之以仁。使之潔寡得所。孤獨得養也。凡此者。天下之所以望治於聖人。而聖人所以爲治於天下非一端而足也。故能道以綏之則民安。義以理之則民治。禮以動之則民化。仁以撫之則民利。是四德烏可偏廢耶。湯武之君。修此四者。故興。若夫桀紂之主。廢而不能舉。又豈得而不衰哉。建中於民。

王道蕩蕩。此湯武綏之以道也。以義制事。惇信明德。此湯武理之以義也。以禮制心。重民五教。此湯武動之以禮也。克寬克仁。大資四海。此湯武輔之以仁也。湯武惟修此四德。故湯討桀而夏民喜悅。其所以喜悅者。悅其德之備而足以慰天下之心也。武王伐紂。而商人不非。其所以不非者。亦以其德之備而足以慰其心也。是以不惟人與之。而天亦與之。湯武而不能舉順天人。何以至此哉。易之革曰。湯武革命。順乎天而應乎人。

吳子曰。凡制國治軍。必教之以禮。勵之以義。使有恥

也。夫人有恥。在大足以戰。在小足以守矣。

辭讓之心禮之端也。羞惡之心。

義之端也。人人皆有是心。卽是心而教勵之。則可以有恥矣。古之人內而制國。無異於治軍。外而治軍。無異於制國。是何也。禮義無異理也。故教之以禮。則民知遜而可以有恥矣。教之以義。則民知惡而可以有恥矣。一或悖乎禮義。其誰不恥哉。夫人既有恥。則教勵之者至。而無所用而不可矣。故以之大則可以戰。以之小則可以守。此教勵之效然也。晉文公大蒐以示民禮。出定襄王以示之義。文公所以教之勵之者至矣。城濮之役。軍吏以避楚爲辱。變枝謂思小慧而忘大恥。則不如戰。

區區一晉。猶以此可伯。況君天下者乎。張昭兵法曰。軍國之大者。令士知禮義廉恥。士不知禮。則寡識君臣貴賤之等。士不知義。則寡識忠於國孝於家。士不知恥。則苟且明黨敗軍亂國。動無所畏。昭之此言亦知治體也。惜其分禮義廉恥而爲四。夫豈知教以禮勵以義。而民必知恥也哉。柳子曰。廉恥義之小節也。不得與義抗而爲維。由是而觀。則昭說不無失之一偏也。昭之所言。非昭失也。管仲實開其端也。

然戰勝易。守勝難。古今固有戰勝而亡。敗而興者。殲函之敗。而繆公伯秦會稽之棲。而勾踐伯越。由敗而興也。虢有桑田之勝。而虢公亡。晉有鄖陵之勝。而厲公死。由勝而亡也。蓋既敗之後。必能赫然興怒。以求償前日之恥。故其心懼。懼則興。既勝之後。偃然自大。不復知有所戒懼。故其心驕。驕則敗。此其所以亡也。小民之家。無故而得百金。非有大福。必有大咎。何則彼之所獲。不過數金。其所得者微。而所用者狹。無故而得百金。則驕其志而喪其所守。雖得之必失之。秦有六國。兢兢以強。六國既滅。詭詭而亡。此戰勝之所易。而守勝之所以難也。湯武之心。身致太平。得乎守勝者也。至若唐太宗。嘗謂侍臣曰。勝思平定天下。其守之其難。魏徵公曰。戰勝易。守勝難。陛下此言。社稷之福也。以太宗之所言與徵公之所答。宜其謹守益成。不圖遠略可也。奈