

大字圈
點註釋

三十六子全書

鬼谷子序

按鬼谷子無姓名望俗戰國時隱居潁川陽城之鬼谷因以自號長於養性治身蘇秦張儀師之受捭闔之術十三章晚乃益出七術險巇峭薄言益奇而道益隱使人狂狃失守而易於陷墜柳子厚嘗辨之劉向班固錄書無鬼谷子隋志始列之從橫家唐志以為蘇秦之書大抵皆捭闔鉤鉗揣摩之術觀秦儀二子之言略盡矣昔倉頡作文字鬼為之哭不知鬼谷作是書鬼何哭邪今考其言有曰人動我靜人言我聽知性則寡累知命則不憂至盛神養志諸論所謂中稽道德之祖散入神明之蹟者殆亦幾乎

（The main body of the page contains extremely faint, illegible vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is arranged in approximately 15-20 columns, spanning the width of the page within the border.)

鬼谷子

捭闔第一

粵若稽古聖人之在天地間也。為衆生之先。觀陰陽之開闔。以命物。知存亡之門戶。籌策萬類之終始。達人心之理。見變化之朕焉。而守司其門戶。故聖人之在天下也。自古至今。其道一也。變化無窮。各有所歸。或陰或陽。或柔或剛。或開或閉。或弛或張。是故聖人。一守司其門戶。審察其所先後。度權量能。校其伎巧短長。夫賢不肖智愚。勇怯仁義。有差。乃可捭。乃可闔。乃可進。乃可退。乃可賤。乃可貴。無為以牧之。審定有無。以其實虛。隨其嗜欲。以見其志意。微排其所言。而捭反之。以求其實。貴得其指。闔而捭之。以求其利。或開而示之。或闔而閉之。開而示之者。同其情也。闔而閉之者。異其誠也。可與不可。審明其計謀。以原其同異。離合有守。先從其志。即欲捭之。貴周。即欲闔之。貴密。周密之貴微。而與道相追。捭之者。料其情也。闔之者。結其誠也。皆見其權衡輕重。乃為之度數。聖人因而為之慮。其不中權衡度數。聖人因而自為之慮。故捭者。或捭而出之。或捭而納之。闔者。或闔而取之。或闔而去之。捭闔者。天地之道。捭闔者。以變動陰陽。四時開閉。以化萬物。縱橫反出。反覆反忤。必由此矣。捭闔者。道之

大化說之變也。必預審其變化。口者心之門戶也。心者神之主也。志意喜欲。思慮智謀。此皆由門戶出入。故關之捭闔。制之以出入。捭之者。開也。言也。陽也。闔之者。閉也。默也。陰也。陰陽其和。終始其義。故言長生安樂富貴尊榮顯名愛好財利得意喜欲。為陽曰始。故言死憂患貧賤苦辱棄損亡利失意有害刑戮誅罰為陰曰終。諸言法陽之類。皆曰始。言善以始其事。諸言法陰之類。皆曰終。言惡以終為謀。捭闔之道。以陰陽試之。故與陽言者。依崇高。與陰言者。依卑小。以下求小。以高求大。由此言之。無所不出。無所不入。無所不言。可。陰陽之理盡。小大之情得。故出入皆可。何所不可乎。為小無內。為大無外。益損去就倍反。皆以陰陽御其事。陽動而行。陰止而藏。陽動而出。陰隨而入。陽還終始。陰極反陽。以陽動者。德相生也。以陰靜者。形相成也。以陽求陰。苞以德也。以陰結陽。施以力也。陰陽相求。由捭闔也。此天地陰陽之道。而說人之法也。為萬事之先。是謂圓方之門戶。

反應第二

古之大化者。乃與無形俱生。反以觀往。覆以驗今。反以知古。覆以知今。反以知彼。覆以知己。動靜虛實之理。不合來今。反古而求之。事有反而得覆者。聖人之意也。不可

不察。人言者動也。已默者靜也。因其言。聽其辭。言有不合者。反而求之。其應必出。言有象。事有比。其有象比以觀其次。象者象其事。比者比其辭也。以無形求有聲。其釣語合事。得人實也。其張置網而取獸也。多張其會而司之。道合其事。彼自出之。此釣人之網也。常持其網。驅之。其言無比。乃為之變。以象動之。以報其心。見其情隨而牧之。已反往。彼覆來。言有象比。因而定基。重之襲之。反之覆之。萬事不失其辭。聖人所誘。愚智事皆不疑。古善反聽者。乃變鬼神以得其情。其變當也。而牧之審也。牧之不審。得情不明。得情不明。定基不審。變象比必有反辭。以還聽之。欲聞其聲。反默。欲張反臉。欲高反下。欲取反與。欲開情者。象可比之。以牧其辭。同聲相呼。實理同歸。或因此。或因彼。或以事上。或以牧下。此聽真偽。知同異。得其情。詐也。動作言默。與此出入。喜怒由此。以見其式。皆以先定。為之法。則以反求覆。觀其所託。故用此者。已欲乎靜。以聽其辭。察其事。論萬物。別雌雄。雖非其事。見微知類。若探人而居其內。量其能。射其意也。符應不失。如騰蛇之所指。若羿之引矢。故知之始已。自知而後知人也。其相知也。若比目之魚。見形也。若光之與影也。其察言也不失。若磁石之取鍼。舌之取燔骨。其與人也微。其見情也疾。如陰與陽。如陽與陰。如圓與方。如方與圓。未見形。圓以

道之既形。方以事之進退左右。以是司之。己不先定。牧人不正。事用不巧。是謂忘情失道。己審先定。以牧人策。而無形容。莫見其門。是謂天神。

內捷第三

君臣上下之事。有遠而親。近而疏。就之不用。去之反求。日進前而不御。遙聞聲而相思。事皆有內捷。素結本始。或結以道德。或結以黨友。或結以財貨。或結以采色。用其意。欲入則入。欲出則出。欲親則親。欲疏則疏。欲就則就。欲去則去。欲求則求。欲思則思。若蚖母之從其子也。出無間。入無朕。獨往獨來。莫之能止。內者進說辭。捷者捷所謀也。故遠而親者。有陰德也。近而疏者。志不合也。就而不用者。策不得也。去而反求者。事中來也。日進前而不御者。施不合也。遙聞聲而相思者。合於謀待決事也。故曰不見其類。而為之者見逆。不得其情而說之者見非。得其情乃制其術。此用可出入。可捷可開。故聖人立事。以此先知。而捷萬物。由夫道德仁義禮樂計謀。先取詩書。混說損益。議去論就。欲合者用內。欲去者用外。外內者。必明道數。揣策來事。見疑決之。策無失計。立功建德。治明入產業。曰捷而內合。上暗不治。下亂不寤。捷而反之。內自得而外不留。說而飛之。若命自來。己迎而御之。若欲去之。因危與之。環轉因化。莫

之所為。退為大儀。

抵牾第四

物有自然。事有合離。有近而不可見。遠而可知。近而不可見者。不察其辭也。遠而可知者。反往以驗來也。牾者罅也。罅者間也。間者成大隙也。牾始有朕。可抵而塞。可抵而却。可抵而息。可抵而匿。可抵而得。此謂抵牾之理也。事之危也。聖人知之。獨保其用。因化說事。通達計謀。以識細微。經起秋毫之末。揮之於太山之本。其施外兆。萌集之謀。皆由抵牾。抵牾隙陳為道術。天下分錯。上無明主。公侯無道德。則小人讒賊。賢人不用。聖人竄匿。貪利詐偽者作。君臣相惑。土崩瓦解。而相伐射。父子離散。乖反亂目。自是謂萌芽。萌芽。聖人見萌芽。則抵之以法。世可以治。則抵而塞之。不可治。則抵而得之。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。諸侯相抵。不可勝數。當此之時。能抵為右。自天地之合離終始。必有牾罅。不可不察也。察之以揅闔。能用此道。聖人也。聖人者。天地之使也。世無可抵。則深隱而待時。時有可抵。則為之謀。可以上合。可以檢下。能因能循。為天地守神。

飛箱篇五

凡度權量能。所以徵遠來近。立勢而制事。必先察同異。別是非之語。見內外之辭。知有無之數。決安危之計。定親疏之事。然後乃權量之。其有隱括。乃可徵。乃可求。乃可用。引鉤箱之辭。飛而箱之。鉤箱之語。其說辭也。乍同乍異。其不可善者。或先徵之。而後重累。或先重以累。而後毀之。或以重累為毀。或以毀為重累。其用或稱財貨琦瑋珠玉白璧采色以事之。或量能立勢以鉤之。或伺候見囁而箱之。其事用抵巇。將欲用之於天下。必度權量能。見天時之盛衰。制地形之廣狹。阻險之難易。人民貨財之多少。諸侯之交。孰親孰疏。孰愛孰憎。心意之慮。懷審其意。知其所好惡。乃就說其所重。以飛箱之辭。鉤其所好。以措求之用之於人。則量智能。權材力。料氣勢。為之樞機。以迎之。隨之。以箱和之。以意宜之。此飛箱之綴也。用於人。則空往而實來。綴而不失。以究其辭。可箱而從。可箱而橫。可引而東。可引而西。可引而南。可引而北。可引而反。可引而覆。雖覆能復。不失其度。

忤合第六

凡趨合倍反。計有適合。化轉環屬。各有形勢。反覆相求。因事為制。是以聖人居天地之間。立身御世。施教揚聲。明名也。必因事物之會。觀天時之宜。因之所多所少。以此

先知之與之轉化。世無常貴。事無常師。聖人常為無不為。所聽無不聽。成於事而合於計謀。與之為主。合於彼而離於此。計謀不兩忠。必有反忤。反於是。忤於彼。忤於此。反於彼。其術也。用之天下。必量天下而與之。用之國。必量國而與之。用之家。必量家而與之。用之身。必量身材能氣勢而與之。大小進退。其用一也。必先謀慮計定。而後行之以飛箱之術。古之善背向者。乃協四海。包諸侯。忤合之地。而化轉之。然後以之求合。故伊尹五就湯。五就桀。然後合於湯。呂尚三就文王。三入殷。而不能有所明。然後合於文王。此知天命之箱。故歸之不疑也。非至聖人達真。不能御世。不勞心苦思。不能原事。不悉心見情。不能成名。材質不惠。不能用兵。忠實無真。不能知人。故忤合之道。已必自度材能。知睿。量長短遠近。孰不如。乃可以進。乃可以退。乃可以從。乃可以橫。

揣摩第七

古之善用天下者。必量天下之權。而揣諸侯之情。量權不審。不知強弱輕重之稱。揣情不審。不知隱匿變化之動靜。何謂量權。曰度於大小。謀於眾寡。稱貸財之有無。料人民多少。饒乏有餘不足。幾何。辨地形之險易。孰利孰害。謀慮孰長孰短。君臣之親

疎孰賢孰否。與賓客之智睿。孰少孰多。觀天時之禍福。孰吉孰凶。諸侯之親。孰用孰不用。百姓之心。去就變化。孰安孰危。孰好孰憎。反側孰便。孰知如此者。是謂權。揣情者。必以其甚喜之時往。而極其欲也。其有欲也。不能隱其情。必以其甚懼之時往。而極其惡也。其有惡也。不能隱其情。情欲必失其變。感動而不知其變者。乃且錯其人。勿與語。而更問所親。知其所安。夫情變於內者。形見於外。故常必以其見者。而知其隱者。此所謂測深揣情。故計國事者。則當審權量。說人主則當審揣情。謀慮情欲。必出於此。乃可貴。乃可賤。乃可輕。乃可重。乃可利。乃可害。乃可成。乃可敗。其數一也。故雖有先王之道。聖智之謀。非揣情隱匿。無所索之。謀之大本也。而說之法也。常有事於人。人莫先事而至。此最難為。故曰。揣情最難。守口言必。時其謀慮。故觀蜎飛蠕動。無不有利害。可以生事。養生事者。幾之勢也。此揣情飾言。成文章而後論之。

摩篇第八

摩之符也。內符者。揣之主也。用之有道。其道必隱微。摩之以其所欲。測而探之。內符必應。其應也。必有為之。故微而去之。是謂塞竅匿端。隱貌逃情。而人不知。故成其事。而無患。摩之在此。符之在彼。從而應之。事無不可。古之善摩者。如操鈞而臨深淵。餌

而投之。必得魚焉。故曰主事日成而人不知。主兵日勝而人不畏也。聖人謀之於陰。故曰神。成之於陽。故曰明。所謂主事曰成者。積德也。而民安之。不知其所以利。積善也。而民道之。不知其所以然。而天下比之神明也。主兵曰勝者。常戰於不爭不費。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。平者靜也。正者直也。喜者悅也。怒者動也。名者發也。行者成也。廉者潔也。信者明也。利者求也。卑者諂也。故聖所獨用者。衆人皆有之。然無成功者。其用之非也。故謀莫難於周密。說莫難於悉聽。事莫難於必成。此三者。然後能之。故謀必欲周密。必擇其所與通者說也。故曰或結而無隙也。夫事成必合於數。故曰道數與時相偶者也。說者聽必合於情。故曰情合者聽。故物歸類。抱薪趨火。燥者先燃。平地注水。濕者先濡。此物類相應於勢。譬猶是也。此言內符之應外摩也。如是。故曰摩之以其類焉。有不相應者。乃摩之以其欲焉。有不聽者。故曰獨行之道。夫幾者不晚。成而不抱。久而化成。

權篇第九

說之者說之也。說之者資之也。飾言者假之也。假之者益損也。應對者利辭也。利辭

者輕論也。成義者明之也。明之者符驗也。難言者却論也。却論者釣幾也。佞言者諂而干忠。諛言者博而干智。平言者決而干勇。威言者權而干信。靜言者反而干勝。先意成欲者諂也。繁稱文辭者博也。策選進謀者權也。縱舍不疑者決也。先分不足而窒非者反也。故口者機關也。所以閑情意也。耳目者心之佐助也。所以窺問見姦邪。故曰參調而應。利道而動。故擊言而不亂。翱翔而不迷。變易而不危者。觀要得理。故無目者不可示以五色。無耳者不可告以五音。故不可以往者。無所開之也。不可以來者。無所受之也。物有不通者。故不事事也。古人有言曰。口可以食。不可以言。言者有諱忌也。衆口鑠金。言有曲故也。人之情。出言則欲聽。舉事則欲成。是故智者不用其所短。而用愚人之所長。不用其所拙。而用其愚人之所工。故不因也。言其有利者。從其所長也。言其有害者。避其所短也。故介蟲之悍也。必以堅厚。螫蟲之動也。必以毒螫。故禽獸之用其長。而談者知用其用也。故曰言辭五。曰病曰怨曰憂曰怒曰喜。故曰病者感衰氣而不神也。怨者腸絕而無主也。憂者閉塞而不泄也。怒者妄動而不治也。喜者宣散而無要也。此五者。精則用之。利則行之。故與智者言。依於博。與拙者言。依於辨。與辨者言。依於要。與貴者言。依於勢。與富者言。依於高。與貧者言。依於

利與賤者言依於謙。與勇者言依於敢。與過者言依於銳。此其術也。而人常反之。是故與智者言。將此以明之。與不智者語。以此術教之。然人難為也。故言多類。事多變。故終日言不失其類。故事不亂。終日不變而不失其主。故智貴不妄。聽貴聰。智貴明。辭貴奇。

謀篇第十

為人凡謀有道。必得其所。因以求其情。審其情乃立三儀。三儀者曰上曰中曰下。參以立焉。以生奇。奇不知其所擁。始於古之所從。故鄭人之取玉也。載司南之車。為其不惑也。夫度材量能揣情者。亦事之司南也。故同情而俱相親者。其俱成者也。同欲而相疎者。其偏害者也。同惡而相親者。其俱害者也。同惡而相疎者。偏害者也。故相益則親。相損則疎。其數行也。此所以察同異之分類一也。故墻壞於隙。木毀於其節。斯蓋其分也。故變生於事。事生謀。謀生計。計生議。議生說。說生進。進生退。退生制。因以制於事。故百事一道。而百度一數也。夫仁人輕貨。不可誘以利。可使出費。勇士輕難。不可懼以患。可使據危。智者達於數。明於理。不可欺以誠。可示以道理。可使立功。是三才也。故愚者易蔽也。不肖者易懼也。貧者易誘也。是因事而裁之。故為强者積。

于弱也。有餘者積于不足也。此其道術行也。故外親而內疎者說內。內親而外疎者說外。故因其疑以變之。因其見以然之。因其說以要之。因其勢以成之。因其惡以權之。因其患以斥之。摩而恐之。高而動之。微而正之。符而應之。擁而塞之。亂而惑之。是謂計謀。計謀之用。公不如私。私不如結。結而無隙者也。正不如奇。奇流而不止者也。故說人主者必與之言奇。說人臣者必與之言私。其身內其言外者疎。其身外其言深者危。無以人之近所不欲而強之於人。無以人之所不知而教之於人。人之有好也。學而順之。人之有惡也。避而諱之。故陰道而陽取之也。故去之者縱之。縱之者乘之。貌者不美。又不惡。故至情託焉。可知者可用也。不可知者謀者所不用也。故曰事貴制人而不貴見制於人。制人者握權也。見制於人者制命也。故聖人之道陰。愚人之道陽。智者事易。而不智者事難。以此觀之。亡不可以為存。而危不可以為安。然而無為而貴智矣。智用於衆人之所不知。而能用於衆人之所不能。見既用。見可否。擇事而為之。所以自為也。見不可。擇事而為之。所以為人也。故先王之道陰。言有之曰。天地之化。在高與深。聖人之制道。在隱與匿。非獨忠信仁義也。中正而已矣。道理達於此義之則可與言。由能得此則可與穀。遠近之義。

決篇第十一

為人凡決物必託於疑者。善其用福。惡其有患。害至於誘也。終無惑偏有利焉。去其利則不受也。奇之所託。若有利於善者。隱託於惡則不受矣。致疎遠故。其有使失利。其有使離害者。此事之失。聖人所以能成其事者有五。有以陽德之者。有以陰賊之者。有以信誠之者。有以蔽匿之者。有以平素之者。陽勵於一言。陰勵於二言。平素樞機以用四者。微而施之。於是度以往事。驗之來事。參之平素。可則決之。公王大人之事也。危而美名者。可則決之。不用費力而易成者。可則決之。用力犯勤苦。然而不得已而為之者。則可決之。去患者可則決之。從福者可則決之。故夫決情定疑。萬事之機。以正亂治。決成敗難為者。故先王乃用蓍龜者以自決也。

符言第十二

安徐正靜。其被節無不肉善。與而不靜。虛心平意。以待傾損。有主位。目貴明。耳貴聰。心貴智。以天下之目視者。則無不見。以天下之耳聽者。則無不聞。以天下之心慮者。則無不通。輻輳並進。則明不可塞。有主明德之術。曰勿堅而拒之。許之則防守。拒之則閉塞。高山仰之可極。深淵度之可測。神明之位。術正靜。其莫之極歟。有主德。用賞

貴信。用刑貴正。賞賜貴信。必驗耳目之所見聞。其所不見聞者。莫不闇化矣。誠暢於天下神明。而況姦者干君。有主賞。一曰天之。二曰地之。三曰人之。四方上下。前後左右。榮感之處。安在有主問。心為九竅之治。君為五官之長。為善者君與之賞。為非者君與之罰。君因其政之。所以求。因與之。則不勞。聖人用之。故能賞之。因之。循理。故能久長。因求而與。悅莫大焉。雖無玉帛。勸同賞矣。有主因。人主不可不周。人主不周。則羣臣生亂。家于其無常也。內外不通。安知所開。開閉不善。不見原也。有主周。一曰長目。二曰飛耳。三曰樹明。千里之外。隱微之中。是謂洞天下姦。莫不闇變。更有主恭。循名而為。實安而完。名實相生。及相為情。故曰名當。則生於實。實生於理。理生於名。實之德。德生於和。和生於當。有主名。轉丸肱亂。二篇皆亡。

本經陰符七篇

盛神法五龍。盛神中有五氣。神為之長。心為之舍。德為之入。養神之所歸。諸道。道者天地之始。一其紀也。物之所造。天之所生。包宏無形。化氣先天地而成。莫見其形。莫知其名。謂之神靈。故道者神明之源。一其化端。是以德養五氣。心能得一。乃有其術。術者心氣之道。所由舍者。神乃為之使。九竅十二舍者。氣之門戶。心之總攝也。生受