

廣註

四部精華

子部

第六冊

四部精華目錄第六

淮南子精華

詮言訓

兵畧訓

金樓子精華

戒子篇

錄四則

立言篇上

錄五則

立言篇下

著書篇

劉子精華

防慾

崇學

禍福

顏氏家訓精華

兄弟篇

勉學篇

錄一則

獨斷精華

獨斷

錄七則

淮南子精華

詮言訓

洞同天地渾沌為樸未造而成物謂之太一。同出於一。所為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。隔而不通分而為萬物。莫能及宗。故動而謂之生。死而謂之窮。皆為物矣。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。聖人不為名尸。不為謀府。不為事任。不為智主。藏無形行無迹。遊無朕。不為福先。不為禍始。保於虛無動於不得已。欲福者或為禍。欲利者或離害。故無為而寧者。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。故聖人揄明於不形。藏迹於無為。王子慶忌死於劍。羿死於桃棊。子路殖於衛。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。故虎豹之彊求射。猿狖之捷求措。人能貴其所賤。賤其所貴。可與言至論矣。自信者不可以誅舉遠也。知足者不可以勢利誘也。故通性之情者。不務性之所無。以為通命之情者。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。矩不正不可以為方。規不正不可以為圓。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。通情性則欲不過節。不惡禍福則動靜循理。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。天下不可以智為也。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。德不勝不能成一焉。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。渡水而無游數雖強必沈。有游數雖羸必遂。入沉託於舟航之上乎。為治之本。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。在於去裁。去裁則虛。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。能修其身者。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。多知為敗。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。故能以眾不勝成大勝者。唯聖人能之。善游者。不學刺舟而便用之。勁筋者。不學騎馬而便居之。輕天下者。身不累於物。故能處之。秦王宣父處邠。狄人攻之。事之以皮幣珠玉而不聽。乃謝耆老而徙岐周。百姓攜老扶幼而從之。遂成國焉。推此意。四世而有天下。不亦宜乎。無以天下為者。必能治天下者。霜雪雨露。生殺萬物。天無為焉。猶之貴天。

也。厭文擯法。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。必使能者為己用。不得其造。伎藝雖多。未有益也。方船濟乎江。有虛舟從一方來。觸而覆之。雖有忮心。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。人能虛己以遊於世。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。故成者非所為也。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。聖人不為可非之行。不憎人之非己也。修足譽之德。不求人之譽己也。不能使禍不至。信己之不迎也。不能使福必來。信己之不懷也。禍之至也。非其求所生。故窮而不憂。福之至也。非其求所成。故通而弗矜。知禍福之制。不在於己也。故閒居而樂。無為而治。聖人守其所以有。不求其所未得。求其所無。則所有者亡矣。修其所有。則所欲者至。故用兵者。先為不可勝。以待敵之可勝也。治國者。先為不可奪。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。而忘修己之道。身猶弗能保。何尺地之有。故治未固於不亂。而事為治者必危。行未固於無非。而急求名者必剝也。福莫大無禍。利莫美不喪。動之為物。不損則益。不成則毀。不利則病。皆險也。道之者危。故秦勝乎我。而敗乎毅。楚勝乎諸夏。而敗乎柏宮。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。故處眾枉之中。不失其直。天下皆流。獨不離其壇域。故不為善。不避醜。遵天之道。不為始。不專己。循天之理。不豫謀。不棄時。與天為期。不求得。不辭福。從天之則。不求所無。不失所得。內無旁禍。外無旁福。禍福不生。安有人賊為善。則觀為不善。則議。觀則生貴。議則生患。故道術不可以進而求名。而可以退而修身。不可以得利。而可以離害。故聖人不以行求名。不以智見譽。法修自然。己無所與。慮不勝數。行不勝德。事不勝道。為者有不成。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。有智而無為。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。然後覺其為也。有智若無智。有能若無能。道理為正也。故功蓋天下。不施其美。澤及後世。不有其名。道理通而人偽滅也。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。故世有盛名。則衰之日至矣。欲尸名者。必為善。欲為善者。必生事。事生則釋公而就私。背數而任己。欲見譽於為善。而立名於為質。則治不脩。故而事不須時。治不修。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。妄為而要中功之成也。不足以更責。事之敗也。不足以敬身。故重為善。若重為非。而幾於道矣。天下非無信士也。臨貨分財。必探籌而定分。以為有心者之於平。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。以為有欲者之於廉。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

不與己焉則免於累矣。公孫龍禁於辭而留名。鄧析巧辯而亂法。蘇秦善說而亡國。由其逆則善無章。修其理則巧無名。故以巧闢力者。始於陽。常卒於陰。以慧治國者。始於治。常卒於亂。使水流下。孰弗能治。激而上之。非巧不能。故文勝則質掩。邪巧則正塞之也。德可以自修。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。不過暴亂之地。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。君子修行而使善無名。布施而使仁無章。故士行善而不知善之所由來。民澹利而不知利之所由出。故無為而自治。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。故聖人揜迹於為善。而息名於為仁也。外交而為援。事大而為安。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。卑禮婉辭。則論說而交不結。約束誓盟。則約定而反無日。雖割國之錙。鍾以事人。而無自恃之道。不足以為全。若誠外釋交之策。而慎修其境內之事。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。數死而民弗離。則為名者不伐。無罪而為利者不攻。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。為智者不以位為事。勇者不以位為暴。仁者不以位為惠。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。一人之身。既數變矣。又況君數易法。

國數易君。人以其位通其好憎。下之徑徧不可勝理。故君失一則亂。甚於無君之時。故詩曰。不愆不忘。率由舊章。此之謂也。君好智。則倍時而任己。棄數而用慮。天下之物博而智淺。以淺澹博。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。自傾而辭助。一人之力。以禦強敵。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。而道術之可修明矣。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。重於滋味。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。一置一廢。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。以義為制者。心也。割瘡痼。非不痛也。飲毒藥。非不苦也。然而為之者。便於身也。渴而飲水。非不快也。饑而大食。非不贍也。然而弗為者。害於性也。此四者。耳目鼻口。不知所取去。心為之制。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。豈若憂痼痼之與瘡痼之發。而豫備之哉。夫豕牛之鼎沸。而蠅蚋弗敢入。崑山之玉瑱。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。饗賓修敬。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。故稱平焉。不稱智也。

內無暴事。以離怨於百姓。外無賢行。以忌見於諸侯。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己者也。未有使人無力者。有使人不能施其力於己者也。此兩者常在久見。故君賢不見。諸侯不備。不肖不見。則百姓不怨。百姓不怨。則民用不得。諸侯不備。則天下之時可承。事所與眾同也。功所與時成也。聖人無為。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。管籥有音。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。傷骨髓。枝葉美者。害根莖。能兩美者。天下無之也。天有明。不愛民之晦也。百姓穿戶鑿牖。自取照焉。地有財。不愛民之貧也。百姓伐木芟草。自取富焉。至德道者。若丘山。巍然不動。行者以為期也。直己而足物。不為人輟。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。唯減迹於無為。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。己之所生。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。若天若地。何反覆哉。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。窮而不懽。榮而不顯。隱而不窮。異而不見。怪。容而與眾同。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。駒者不貪。最先不恐。獨後。緩急調乎手。御心調乎馬。雖不能必先。裁馬力必盡矣。何則。先在於數。而不在于欲也。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。故詩云。淑人君子。其儀一也。其儀一也。心如結也。君子其結於一手。舜彈五絃之琴。而歌南風之詩。以治天下。周公轂臈。不收於前。鐘鼓不解於縣。以輔成王。而海內平。匹夫百_其一守。不違啟處。無所移之也。以一人兼聽天下。日有餘而治不足。使人為之也。處尊位者如尸。守官者如視。宰尸雖能剝狗。

燒焚弗為也。弗能無窮。且之列次。黍稷之先後。雖知弗教也。弗能害也。不能祝者。不可以為祝。無害於為尸。不能御者。不可以為僕。無害於為佐。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。無為者道之體也。執後者道之容也。無為制有為術也。執後之制先敗也。放於術則強。審於數則寧。今與人下氏之璧。未受者先也。求而致之。雖怨不逆者。後也。三人同舍。二人相爭。爭者各自以為直。不能相聽。一人雖愚。必從旁而決之。非以智不爭也。兩人相鬪。一贏在側。助一人則勝。救一人則免。鬪者雖強。必制一贏。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。中則以為候。鬪行繆改。終身不寤。此之謂狂。有禍則誅。有福則贏。有過則悔。有功則矜。遂不知反。此謂狂人。員之中規。方之中矩。行成數。止成文。可以將少。而不可以將眾。蓍筮成行。瓶甌有堤。量粟而舂。數米而炊。可以治家。而不可以治國。滌盥而食。洗爵而飲。浼而後饌。可以養家老。而不可以饗三軍。非易不可以治大。非簡不可以合眾。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。菰飯藿牛。弗能甘也。琴瑟鳴等。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。貴為天子。而不免為哀之人。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。不足以易其一樂。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。而機鄉方。兵軍多令則亂。酒多約則辨。亂則降北。辨則相賊。故始於都者。常大於鄙。始於樂者。常大於悲。其作始簡者。其終本必調。今有美酒佳肴。以相饗。卑禮婉辭。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。水出於山。而入於海。稼生於野。而藏於廩。見所始則知終矣。席之先。簞。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。大寒地坼冰凝。火弗為衰。其暑大熱。鑠石流金。火弗為益。其烈寒暑之變。無損益於己。實有之也。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。而取人直己而待命。時之至不可迎。而反也。要適而求合。時之去不可追。而援也。故不曰我無以為。而天下遠。不曰我不欲。而天下不至。古之存己者。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。不足以概志。故廉而能樂。靜而能澹。故其身治者。可與言道矣。自身以上。至於荒芒。亦遠矣。自死而天地無窮。亦遠矣。以數雜之壽。憂天下之亂。猶憂河

曰錫。信。三官交爭。三官謂食視聽也。夫禹牛之鼎沸。禹牛。受一牛之鼎也。崑山之玉瑱。崑山。昆

也。無須史忘為質者。必困於性。常思為質。不修自然。則性困也。直己而足物。己指山也。言山特自生萬物。以足百

姓。聖人無屈奇之服。屈短奇長也。服之。不衣。身之笑也。捉得其齊。齊。適也。駟者不貪最先。駟。競驅也。

即聘字。周公般。膺不收於前。膺。前肩之美也。史記。般。前足。膺。骨。匹夫百晦一守。百晦。之田。一夫一婦所時也。

無害於為尸。無害者。可。一贏在側。贏。人也。旁。蓼菜成行。蓼菜。小。有行列也。瓶甌有堤。

提瓶。瓶下。日月度而無漑於志。度。隱藏。不以他欲。道其志也。而幾鄉方矣。方。幾也。

也。爭盈爵之間。爭。滿。不。席之先崔草。崔。草也。豆之先泰羹。泰。羹也。而幾鄉方矣。方。幾也。

者。主水也。祭壇上者。以生魚也。木。豆謂之豆。所獻黍稷。不調五味也。自身上至亦滔矣。滔。身以上。從已生以前。

故連矣。從已身死之後。至。以數雜之壽。壽。一。幣也。從子至亥。龜三千歲浮游不過。

天地無窮。浩漫長也。故壽三千歲。故神制則形從。神制謂情也。情欲使不作也。形勝則神窮。

三日。龜吐故納新。故壽三千歲。故神制則形從。神制謂情也。情欲使不作也。形勝則神窮。

謂人體躁動。勝其精神。兵略訓。

兵略訓

古之用兵者。非利土壤之廣。而貪金玉之略。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。有毒者螫。有毒者螫。有疏者跌。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。強而勇。勇侵怯。人無筋骨之強。爪牙之利。故割革而為甲。燔鐵而為刃。貪昧饕餮之人。殘賊天下。萬人

搖動莫宜其所有聖人勃然而起乃討強暴平亂世夷險除穢以濁為清以危為寧故不得不
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況衰世乎夫兵者所以禁暴討亂
也炎帝為火帝故黃帝擒之共工為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槲樊耨苗所去者少而用利者多
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為炮烙晉厲宋康行一不義而身死國亡不至於侵奪為暴此四
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
不取也所為立君者以禁暴討亂也今乘萬民之力而反為殘賊是為虎傅翼曷為弗除夫畜
池魚者必去獮獵養禽獸者必去豺狼又況治人乎故霸王之兵以論慮之以策圖之以義扶
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挾墳墓毋焚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剋國不及其民廢其君而易其臣尊其秀士而
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折米而儲之唯恐其不

來也。此湯武之所以致王。而齊桓晉文之所以成霸也。故君為無道。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。是以伏尸流血相支。以日而霸王之功不出世者。自為之故也。夫為地戰者。不能成其王。為身戰者。不能立其功。舉事以為人者。眾助之。舉事以自為者。眾去之。眾之所助。雖柔必強。眾之所去。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。故不可得而覲。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。渾渾沈沈。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。諸侯莫不惕息。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。修政於境內。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。靜而法天下。動而順日月。喜怒而合四時。叫呼而比雷霆。音氣不戾八風。誠伸不獲五度。下至介鱗。上及毛羽。條脩葉貫。萬物百族。由本至末。莫不有序。是故入小而不偪。處大而不窵。浸乎金石。潤乎草木。宇中六合。振毫之末。莫不順比。道之浸洽。渾渾纖微。無所不在。是以勝權。

多也。夫射儀度不得，則格的_{不中}。曠一節不用，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，車不發轡，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，而為之去殘除賊也。故同利相死，同情相成，同欲相助，順道而動。天下為響，因民而慮，天下為鬪。獵者逐禽，車馳人趨，各盡其力，無刑罰之威，而相為斥閤，要遮者，同所利也。同舟而濟於江，卒遇風波，百族之子，捷梓招桴，船若左右手，不以相德，其憂同也。故明王之用兵也，為天下除害，而與萬民共享其利。民之為用，猶子之為父，弟之為兄，戚之所加。若崩山決塘，敵孰敢當？故善用兵者，用其自為用也，不能用兵者，用其為己用也。用其自為用，則天下莫不可用也；用其為己用，所得者鮮矣。兵有三詆：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，修政廟堂之上，而折衝千里之外，拱揖指撝，而天下響應，此用兵之上也。地廣民眾，主賢將忠，國富兵彊，約束信號，令明兩軍相當，鼓鐃相望，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，明奇正之變，察行陳解贖之數，維抱綰而鼓之，白刃合，流矢接，涉血屬腸，與死扶傷，流血千里，暴骸盈場，乃以決勝，此用兵之下也。今天下皆知事治其末，而莫知務修其本，釋其根而樹其枝也。夫兵之所以佐勝者眾，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，刑德奇賁之數，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