

黃石公素書

經名：黃石介素書。舊題秦黃石公著。北宋張商英注。一卷。底本出處：《正統道藏》太清部。參校版本：台灣商務印書館影印文淵閣《四庫全書》（簡稱《四庫》本）。

黃石公素書

目錄#1

序

黃石公素書

原始章第一

正道章第二

求人之志章第三

本德宗道章第四

遵義章第五

安禮章第六

序

黃石公《素書》六篇，按《前漢》列傳，黃石公圯橋所授子房書，世人多以三略為是，蓋傳之者誤也。晉亂，有盜發子房塚，於玉枕中獲此書，凡一千三百三十六言，上有秘戒，不許傳於不道、不神、不聖、不賢之人。若非其人，必受其殃；得人不傳，亦受其殃。嗚呼，其慎重如此。黃石公得子房而傳之，子房不得其傳而葬之。後五百餘年而盜獲之，自是《素書》始傳於人間。然其傳者特黃石公之言耳，而公之意，其可以言盡哉。竊嘗評之：天人之道未嘗不相為用，古之聖皆盡心焉。堯欽若昊天，舜齊七政，禹叔九疇，傳說陳天道，文王重八卦，周公設天地四時之官，又立三公以變理陰陽，孔子欲無言，老聃建之以常無有。《陰符經》曰：宇宙在乎手，萬化生乎身。道至於此，則鬼神變化皆不逃吾之術，而況於刑名度數之間者歟？黃石公，秦之隱君子也。其書簡，其意深，雖堯、舜、禹、文、傳說、周公、孔、老亦無以出此矣。然則黃石公知秦之將亡，漢之將興，故以此書授子房。而子房豈能盡知其書哉？凡子房之所以為子房者，僅能用其一二耳。書曰：陰計外泄者敗。子房用之，嘗勸高帝王韓信矣。書曰：小怨不赦，大怨必生。子房用之，嘗勸高帝侯雍齒矣。書曰：決策於不仁者險。子房用之，嘗勸高帝罷封六國矣。書曰：設變致權，所以解結。子房用之，嘗致四皓而立惠帝矣。書曰：吉莫吉於知足。子房用之，嘗擇留自封矣。書曰：絕嗜禁欲，所以除累。子房用之，嘗棄人間事，從赤松子游矣。嗟乎，遺粕棄滓，猶足以亡秦、項而帝沛公，況純而用之、深而造之者乎？自漢以來，章句文詞之學熾，而知道之士極少。如諸葛亮、

王猛、房喬、裴度等輩，雖號為一時賢相，至於先王大道，曾未足以知，髣髴此書所以不傳於不道、不神、不聖、不賢之人也。離有離無之謂道，非有非無之謂神，有而無之之謂聖，無而有之之謂賢。非此四者，雖口誦此書，亦不能身行之矣。張商英天覺序。

#1目錄原缺，據正文標題補。

黃石公素書

宋張商英天覺註

原始章第一

道不可以無始。

夫道、德、仁、義、禮，五者一體也。

離而用則有五，合而渾之則為一。一所以貫五，五所以衍一。

道者，人之所蹈，使萬物不知其所由。

道之衣被萬物，廣矣，大矣。一動息，一語默，一出處，一飲食，大而八紘之表，小而芒芥之內，何適而非道也。仁不足以名，故仁者見之謂之仁，智不足以盡，故智者見之謂之智。百姓不足以見，故曰用而不知也。

德者，人之所得，使萬物各得其所欲。

有求之謂欲。欲而不得，非德之至也。求於規矩者，得方圓而已矣。求於權衡者#1，得輕重而已矣。求於德者，無所欲而不得；君臣父子得之以為君臣父子，昆蟲草木得之以為昆蟲草木，大得以成大，小得以成小，邇之一身，遠之萬物，無所欲而不得也。

仁者，人之所親，有慈惠惻隱之心，以遂其生成。

仁之為體，如天，天無不覆；如海，海無不容；如雨露，雨露無不潤。慈惠惻隱，所以用仁者也。非親於天下，而天下自親之。無一夫不獲其所，無一物不獲其生。《書》曰：鳥獸魚鼈咸若。《詩》曰：敦彼行葦，牛羊勿踐履。其仁之至也。

義者，人之所宜，賞善罰惡，以立功立事。

理之所在謂之義。順理而次斷，所以行義。賞善罰惡，義之理也。立功立事，義之斷也。

禮者，人之所履，夙興夜寐，以成人倫之序。

禮，履也。朝夕之所履踐而不失其序者，皆禮也。言動視聽造次鈴於是，放僻邪侈從何而生乎？

夫欲為人之本，不可無一焉。

《老子》曰：失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。失者，散也。道散而為德，德散而為仁，仁散而為義，義散而為禮。五者未嘗

不相為用，而要其不散者，道妙而已。老子言其體，故曰：禮者，忠信之薄而亂之首。黃石公言其用，故曰：不可無一焉。

賢人君子，明於盛衰之道，通乎成敗之數，審乎治亂之勢，達乎去就之理

，
盛衰有道，成敗有數，治亂有勢，去就有理。

故潛居抱道，以待其時。

道，猶舟也。時，猶水也。有舟楫之利而無江河以行之，亦莫見其利涉也

。若時至而行，則能極人臣之位；得機而動，則能成絕代之功。如其不遇，沒身而已。

養之有素，及時而動，機不容髮，豈容擬議者哉。

是以其道足高而名重於後代。

道高則名隨於後而重矣#2。

正道章第二

道不可以非正。

德足以懷遠，

懷者，中心悅而誠服之謂也。

信足以一異，義足以得衆，

有行有為而衆人宜之，則得乎衆人矣。

才足以鑒古，明足以照下，此人之俊也。行足以為儀表，智足以次嫌疑，嫌疑之際，非智不次。

信可以使守約，廉可以使分財，此人之豪也。守職而不廢，

孔子為委吏乘田之職是也。

處義而不回，

迫於利害之際而確然守義者，此不回也。

見嫌而不苟免，

周公不嫌於居攝，召公則有所嫌也；孔子不嫌於見南子，子路則有所嫌也。居嫌而不苟免，其惟至明乎。

見利而不苟得，此人之傑也。

俊者，峻於人。豪者，高於人。傑者，傑#3於人。有德、有信、有義、有才、有明者，俊之事也。有行、有智、有信、有廉者，豪之事也。至於傑，則才行足以名之矣。然傑勝於豪，豪肚於俊也。

求人之志章第三

志不可以妄求。

絕嗜禁欲，所以除累。

人性清靜，本無係累，嗜欲所牽，捨己逐物。

抑非損惡，所以禳過。

禳，猶析禳而去之也。非至於無抑，惡至於無損，過可以無禳爾。

貶酒闕色，所以無污。

色敗精，精耗則害神。酒敗神，神傷則害精。

避嫌遠疑，所以不誤。

於達無嫌，於心無疑，事不誤爾。

博學切問，所以廣知。

有聖賢之質而不廣之以學問，弗勉故也。

高行微言，所以修身。

行欲高而不屈，言欲微而不彰#4。

恭儉謙約，所以自守。深計遠慮，所以不窮。

管仲之計，可謂能九合諸侯矣，而窮於王道。商鞅之計，可謂能強國矣，而窮於仁義。弘羊之計，可謂能聚財矣，而窮於養民。凡有窮者，俱非計也。

親仁友直，所以扶顛。

聞譽而喜者，不可以得友#5。

近恕篤行，所以接人。

極高明而道中庸，聖贊之所以接人也。高明者，聖賢之所獨。中庸者，衆人之所同也。

任材使能，所以濟務。

應變之謂材，可用之謂能。材者，任之而不可使；能者，使之而不可任。

此用人之衍也。

彈惡斥讒，所以止亂。

讒言惡行，亂之根也。

推古驗今，所以不惑。

因古人之進，推古人之心，以驗方今之事，豈有惑哉？

先揆後度，所以應卒。

執一尺之度，而天下之長短盡在是矣。倉卒事物之來而應之無窮者，揆度有數也。

設變致權，所以解結。

有正有變，有權有經。方其正有所不能行，則變而歸之於正也。方其經有所不能用，則權而歸之於經也。

括囊順會，所以無咎。

君子語默以時，出處以道，括囊而不見其美，順會而不發其機，所以免咎。

橛橛梗梗，所以立功。孜孜淑淑，所以保終。

橛橛者，有所持而不可搖。梗梗者，有所立而不可撓。孜孜者，勤之又動。淑淑者，善之又善。立功莫如有守，保終莫如無過也。

本德宗道章第四

本宗不可以離道德。

夫志心篤行之術，長莫長於博謀，

謀之欲博。

安莫安於忍辱，

至道曠夷，何辱之有？

先莫先於修德，

外以成物，內以成己，修德也。

樂莫樂於好善，神莫神於至誠，

無所不通之謂神。人之神與天地參，而不能神於天地者，以其不至誠也。

明莫明於體物，

《記》曰：清明在躬，志氣如神。如是則萬物之來，其能逃吾之照乎？

吉莫吉於知足，

知足之吉，吉之又吉。

苦莫苦於多願，

聖人之道，泊然無欲，其於物也，來則應之，去則無係，未嘗有願也。古之多願者#6，莫如秦皇、漢武，國則願富，兵則願彊，功則願高，名則願貴，官室則願華麗，姬嬪則願美艷，四夷則願服，神仙則願政。然而國愈貧，兵愈弱，功愈卑，名愈鈍，卒至於所求不獲而遺恨狼狽者，多願之所苦也。夫治國者固可不多願，至於賢人養身之方，所守其可以不約乎？

悲莫悲於精散，

道之所生之謂一，純一之謂精，精之所發之謂神。其潛於無也，則無生、無死、無先、無後、無陰、無陽、無動、無靜。其舍於形也，則為明、為哲、為智、為識。血氣之品，無不稟受。正用之則聚而不散，邪用之則散而不聚。目淫於色，則精散於色矣；耳淫於聲，則精散於聲矣；口淫於味，則精散於味矣；鼻淫於臭，則精散於臭矣。散之不已#7，其能久乎？

病莫病於無常，

天地所以能長久者，以其有常。人而無常，不其病乎？

短莫短於苟得，

以不義得之，必以不義失#8。未有苟得而能長也。

幽莫幽於貪鄙，

以身徇物，閣莫甚焉。

孤莫孤於自恃，

桀、紂自恃其才，智伯自恃其彊，項羽自恃其勇，王莽自恃其智#9，元載、盧杞自恃其狡。自恃則氣驕於外而善不入耳，不聞善則孤而無助；及其敗，天下爭從而亡之。

危莫危於任疑，

漢疑韓信而任之，而信幾叛。唐疑李懷光而任之，而懷光遂逆。

敗莫敗於多私。

賞不以功，罰不以罪，喜佞惡直，黨親遠疏#10，小則結匹夫之怨天下之怒。此私之所敗也。

遵義章第五

遵而行之者，義也。

以明示下者闇，

聖賢之道，內明外晦。惟不足於明者，以明示下，乃其所以闇也。

有過不知者蔽，

聖人無過可知，賢人之過造形而悟。有過不知，其愚蔽甚矣。

迷而不返者惑，

迷於酒者不知其伐吾性也，迷於色者不知其伐吾命也，迷於色者不知其伐吾志也。人本無迷，惑者自迷之矣。

以言取怨者禍，

行而言之，則機在我而禍在人；言而不行，則機在人而禍在我。

令與心乖者廢，

心以出令，令以行心。

後今繆前者毀，

號令不一，心無信而事毀棄矣。

怒而無威者犯，

文王不大聲以色，四國畏之。故孔子曰：不怒而民威於斧鉞#11。

好衆辱人者殃，

己欲沽直名，而置人於有過之地，取殃之道也。

戮辱所任者危，

人之云亡，危亦隨之。

慢其所敬者凶，

以長幼而言，則齒也；以朝廷而言，則爵也；以賢愚而言，則德也。三者皆可敬#12，而外敬則齒也、爵也，內敬則德也。

貌合心離者孤，親讒遠忠者亡，

讒者，善揣摩人主之意而中之#13。忠者，推逆人主之過而諫之#14。合意者多悅#15，逆意者多怒，此子胥殺而吳亡、屈原放而楚亡是也。

近色遠賢者昏，女謁公行者亂，

太平公主、韋庶人之禍是也。

私人以官者浮，

淺浮者不足以勝名器，如牛仙客為宰相之類是也。

凌下取勝者侵，名不勝實者耗，

陸贄曰：名近於虛，於教為重；利近於實，於義為輕。然則實者所以致名，名者所以權實，名實相資則不耗匱矣。

略己而責人者不治，自厚而薄人者棄，

聖人常善救人而無棄人，常善救物而無棄物。自厚者，自滿也，非仲尼所謂躬自之厚也。自厚而薄人，則人才將棄廢#16矣。

以過棄功者損，羣下外異者淪，

措置失宜，羣情隔塞，阿諛並進，私徇並行#17，人人異心，求不淪亡，不可得也。

既用不任者疏，

用賢不任，則失士心#18。此管仲所謂害霸也。

行賞吝色者沮，

色有靳吝，有功者沮。項羽之刑印是也。

多許少與者怨，

失其本望。

既迎而拒者乖，

劉璋迎劉備而返拒絕之也。

薄施厚望者不報，

天地不仁，以萬物為芻狗；聖人不仁，以百姓為芻狗。覆之載之，含之育之，豈責其報也#19。

貴而忘賤者不久，

道足於己者，貴賤不足以為榮辱。貴亦固有，賤亦固有。唯小人驟而處貴，則忘其賤，此所以不久也。

念舊惡#20而棄新功者凶，

切齒於睚眦之怨、眷眷於一飯之恩者，匹夫之量。有志於天下者，雖仇鈐用，以其才也；雖怨又錄，以其功

也。漢高祖侯雍齒，錄功也；唐太宗相魏鄭公，用才也。

用人不得正者殆，彊用人者不畜，

曹操彊用關羽，而終歸劉備，此不畜也。

為人擇官者亂，失其所彊者弱，

有以德彊者，有以人彊者，有以勢彊者，有以兵彊者。堯、舜有德而彊，桀、紂無德而弱；湯、武得人而彊，幽、厲失人而弱；周得諸侯之勢而彊，失諸侯之勢而弱；唐得府兵而彊，失府兵而弱。其於人也，善為彊，惡為弱；其於身也，性為彊，情為弱。

決策於不仁者險，

不仁之人，幸災樂禍。

陰計外泄者敗，厚斂薄施者凋，

凋，削也。文中子曰：多斂之國#21，

其財又削。

戰士貧、游士富者衰，

游士鼓其頰舌，惟幸煙塵之會。戰士奮其死力，專捍疆場之虞#22。富彼貧此，兵勢衰矣。

貨賂公行者昧，

私昧公、曲昧直也。

聞善忽略、記過不忘者暴，

暴而生怨。

所任不可信、所信不可任者濁，

濁，涸也。

牧人以德者集，繩人以刑者散。

刑者，原於道德之意而恕在其中。是以先王以刑輔德，而非專用刑者也。

故曰：牧之以德則集，繩之以刑則散也。

小功不賞，則大功不立。小怨不赦，則大怨必生。賞不服人、罰不甘心者叛，

人心不服則叛也。

賞及無功、罰及無罪者酷，

非所宜加者，酷也。

聽讒而美、聞諫而仇者亡，能有其有者安，貪人之有者殘。

有吾之有，則心逸而身安

安禮章第六

安而履之之謂禮。

怨在不捨小過，患在不預定謀。福在積善，禍在積惡。

善積則致於福，惡積則致於禍。無善無惡，則亦無禍無福矣。

饑在賤農，寒在惰織。安在得人，危在失士。富在迎來，

唐堯之節儉，李悝之盡地力，越王勾踐之十年生聚，漢之平準，皆所以迎來之衍也。

貧在棄時。上無常操#23，下多疑心。

躁靜無常，喜怒不節，羣情猜疑，莫能自安。

輕上生罪#24，侮下無親。

輕上無禮，侮下無恩。

近臣不重，遠臣輕之。

淮南王言：去平津侯如發蒙耳。

自疑不信人，

暗也。

自信不疑人。

明也。

枉士無正友，

李逢吉之友，則八關、十六子之徒是也。

曲上無直下。

元帝之臣，則弘恭、石顯是也。

危國無賢人，亂政無善人。

非無賢人、善人，不能用故也#25。

愛人深者求賢急，樂得賢者養人厚。

人不能自愛，待賢而愛之。人不能自養，待賢而養之。

國將霸者士皆歸，

趙殺鳴犢，故夫子臨河而返。

邦將亡者賢先避。

若微子去商、仲尼去魯是也。

地薄者大物不產、，水淺者大魚不游。樹秃者大禽不栖，林疏者大獸不居

此四者，以明人之淺則無道德、國之淺則無忠賢也。

山峭者崩，澤滿者溢。

此二者，明過高、過滿之戒也。

棄玉取石者盲，
有目與無目同。
羊質虎皮者辱。
有表無裏，與無表同。
衣不舉領者倒，
當上而下。
走不視地者顛。
當下而上。
柱弱者屋壞，輔弱者國傾。
材不勝任謂之弱。
足寒傷心，人怨傷國。

夫冲和之氣生於足而流於四肢，而心為之君。氣和則天君樂，氣乖則天君傷矣。

山將崩者下先隳，國將衰者人先弊。
自古及今，生齒富庶、人民康樂而國衰者，未之有也。
根枯枝朽，人困國殘。
長城之役興而秦國殘矣，汴渠之役興而隋國殘矣。
與覆車同軌者傾，與亡國同事者滅。

漢武欲為秦皇之事，幾至於傾；而能有終者，末年哀痛自悔也。桀、紂以女色亡，而幽王之褒姒同之。漢以閹官亡，而唐之中尉同之。

見已生，慎將生，惡其跡者預避之。

已生者，見而去之也。將生者，慎而消之也。惡其跡者，急履而惡口，不若廢履而無行；妄動而惡知，不若

絀心而無動。

畏危者安，畏亡者存。夫人之所行，有道則吉，無道則凶；吉者百福所歸，凶者百禍所攻，非其神聖，自然所鍾。

有道者非己求福，而福自歸之。無道者畏禍愈甚，而禍愈攻之。豈其有神聖為之主宰？乃自然之理也。

務善策者無惡事，無遠慮者有近憂。同志相得#26，
舜則八元、八凱，湯則伊尹，孔子則顏回也。

同仁相憂。

文王之閔、散，微子之父師、少師，周旦之召公，管仲之鮑叔也。

同惡相黨，

紂之臣億萬，跖之徒九千是也。

同愛相求。

愛利則聚斂之臣求之，愛武則談兵之士求之，愛勇則樂傷之士求之，愛仙則方術之士求之，愛符瑞則矯誣之士求之。凡有愛者，皆情之偏、性之蔽也。

同美相妬，

女則武后、韋庶人、蕭良娣#27是也。男則趙高、李斯是也。

同智相謀。

劉備、曹操、翟讓、李密是也。

同貴相害，

勢相軋也。

同利相忌。

害相刑也。

同聲相應，同氣相感。

五行、五氣、五聲散於萬物#28，自然相感應也。

同類相依，同義相親。同難相濟，

六國合從而拒秦，諸葛通吳以敵魏，非有仁義存焉，特同難爾。

同道相成。

漢承秦後，海內凋弊，蕭何以清靜涵養之。何將亡，念諸將俱喜功好動，不足以知治道，惟曹參在齊嘗治蓋公黃老之術，不務生事，故引參以代相。

同藝相規。

李醯之賊扁鵲、逢蒙之惡后羿是也。規者，非之也。

同巧相勝。

公輸子九攻、墨子九拒是也。

此乃數之所得，不可與理違。

自同志下皆所行所可預知。智者知其如此，順理則行之，逆理則違之。

釋己而教人者逆，正己而化人者順。

教者以言，化者以道。《老子》曰：法令滋彰，盜賊多有。教之逆者也。我無為而民自化，我無欲而民自朴，化之順者也。

逆者難從，順者易行；難從則亂，易行則理。

天地之道，簡易而已。聖人之道，簡易而已。順日月而晝夜之，順陰陽而生殺之，順山川而高下之，此天地之簡易也。順夷狄#29而外之，順中國而內之，順君子而爵之，順小人而役之，順善惡而賞罰之，順九土之宜而賦斂之，順人倫而序之，此聖人之簡易也。夫烏獲非不力也，執牛之尾而使之部行#30，則終日不能步尋丈；及以環桑之枝貫其鼻，三尺之絢縻其頸，童子服之。風于大澤無所不至者，蓋其勢順也。

如此#31理身、理家、理國，可也。

小大不同，其理一也。

黃石公素書竟

#1《四庫》本無此『求於權衡者』句。

#2『隨』，《四庫》本作『垂』。

#3《道藏》本原脫『傑』字。今據文義及《四庫》本補。

#4『彰』，《四庫》本作『張』，誤。百子本亦作『彰』。

#5『友直』，《四庫》本作『友也』。

#6『者』，《四庫》本作『也』。

#7『不己』，《四庫》本作『於己』。

#8『失』，《四庫》本作『失之』。

#9『王莽』，《道藏》本原作『高莽』，誤。今據《四庫》本改。

#10『遠疏』，《四庫》本作『遠正』。

#11《道藏》本原脫『民』字。今據《四庫》本補。

#12『敬』，《道藏》本原作『能』，誤。今據文義及《四庫》本改。

#13《四庫》本無『中之』二字。

#14『推』，《四庫》本作『惟』。又，《四庫》本無『諫之』二字。

#15此句《四庫》本作『讒者合意多悅』。

#16《四庫》本無『才』字。

#17《四庫》本無『私徇並行』四字。

#18『失士心』，《道藏》本原作『失天心』，誤。今據文義及《四庫》本改。

#19『豈』，《四庫》本作『非』。

#20《四庫》本無『惡』字。

#21『之』，《四庫》本作『其』。

#22『捍』，《四庫》本作『弭』。

#23『操』，《四庫》本作『躁』。

#24『生』，《四庫》本作『無』。

#25此句《四庫》本作『君不能用故也』。

#26《四庫》本『同志相得』句前有：『重可使守固，不可使臨陣；貪可使攻取，不可使臨陣；廉可使守主，不可使應機。此五者，名隨其才而用之』。

#27『蕭良娣』，《四庫》本作『張良娣』。

#28《四庫》本無『五聲』二字。

#29『夷狄』，《四庫》本作『邊陲』。

#30 《道藏》本原脫『行』字。今據文義及《四庫》本補。

#31 『如此』，《四庫》本作『詳體而行』。