

有有終始
成成始始
云老子之書
之期故曰老子懷教而有此三解
辯只自是一機
不獨生皆頌曰
有三機而任三
執一
首敢問
備說今
經八十一
祛塵成乃
香花侍衛
神仙傳云老子生而能言
元經云李女畫外見五色珠
而下因而吞之遂即有胎
生却行九步因即能言
一今不具載名

相因以為名也。聖人應世利益和光。品故經云生之有言。老子之子名槐。仕魏封。子官宮玄孫瑕瑕子解仕。第三法體者案九天士。始三氣為體言同三天之外氣也。用三一為聖人應身。

三氣也精者靈智慧照之心神者無方不測之用氣者色象形相之法經云視之不見名曰夷精也聽之不聞名曰希神也博之不得名曰微氣也。此三法為一聖體經云此三者不可致詰故混而為一也。但老君以三一為身身有真應之別而解者義有三家。

第一云散一以為三是聖人應混三以歸一是聖人真。第二云三之與一俱是應非

三非一乃是真為三一俱是數故也。第三

云豈有離名數之外別有無名數之真耶即此三一非三一是真非三一而三一應非三一而三一之應此應是真應三一而非三一之真此真是應應真真之真不可定言真

真應之應不可定言應所以非真非應而應而真但聖人赴感逗機應物或寄人間或主天上隨方顯見相好不同故昇玄經云於彼淨土相好嚴儀霞此多惚形同下斯源夫能天能人者豈天人之所能哉必非天非人故能天能人耳且妙體希夷卒難詳究今直據周時一應論老君容貌者案葛抱朴引朱籙玉札云老子黃色美眉廣額長耳大目疏齒方口厚脣額有叁午達理日角月玄鼻有雙骨耳有三門足蹈二五手挹十文此是託神李母下為周師之相也雖復真應不同而俱以自然為體故莊云常因自然而不益生序說云老子體自然而然生乎太無之先也第四時節者案葛洪神仙傳云老子以伏羲時林替華神農時為緣目祝融時為傳稼黃帝時為廣成子而逗機赴感應變隨時顯晦無方今不詳載故序說云世人謂老子當始於周代老子之号始於無數之劫甚富富實冥眇邈久遠又云開闢以前須下為國師代代不休人莫能知之是知老君出世非止於周明矣但前劫遐曠存而不論今且據在周託生時節者案劉向酆康皇甫謐並云生於

殷未為父王師序說云老子以上皇元年太
歲丁卯正月十二日丙午下為周師既為父
王任師理當生於殷未故下為周師即殷之
丁卯歲也案文始內傳仙公序說皆云老子
以無極元年太歲癸丑五月壬午去周西度
而解者多云是幽王時出關此未可依准何
者今檢幽王庚申年立五十二年為戎戎所
滅十一年內竟無癸丑以前七年癸丑乃是
宣王之時又國語云幽王二年三川震岐山
崩伯陽父曰周將亡矣不過十年若以宣王
時出關者則不應見三川震岐山崩也尋平
王宜各東遷洛邑以辛未歲五十三年方
次癸丑案玉緯云是此時出關也咸玄靜云
西出龔關猶據幽王在長安之歲恐當認也
既平王時出關則是西度函谷故出塞記云
西出函函谷谷關關今在陝州桃林縣南十
里有故關門是也又尋漢文以前直云元年
二年未有別号漢武之世方号元鼎元朔今
序說云老子以上皇元年下為周師至無極
元年去周西度者此蓋取人間世代配諸天
年号理非流俗所知例如經中朱霍開皇等
号也出塞記及玄妙內篇文始內傳並云關

令尹喜預瞻見紫雲西邁知有道人當過即
以其羊十二月廿五日老子乘青牛薄板車
徐甲為御到閔也至廿八日日中授喜道德
經上下卷臨去之際又說西昇事畢乃示見
乃通騰空數丈存亡恍惚老少無恒於是過
彼蜀賓返撥行化故皇甫謐云老子西之流
沙任浮屠經以化俗也又始內傳又云老
子出關周流八十一國後至蜀賓從關也目
紫氣浮關青牛西度老君覆還東夏凡有三
時一者尋仲尼以周靈王廿一年庚戌歲十
月庚子夜生仍師於老君伏膺問道故史記
云吾今日見老子其猶龍乎又家語云周之
老聃吾之師也二者被王時授下室太平經
并百八十戒治國治身循養要訣三者漢安
時於蜀授天師正一明威之教于時蕭數雲
駕浮空而下自稱之柱史太上所遣但神功
不測應感無方或見聖容或示凡迹千變萬
化不可思議豈得以朝菌之齡語大椿之壽
哉尋內外經典證據極多皆云西或夷竟
無死迹唯莊周云老聃死秦夫吊之者斯假
設之辭耳欲明死生之道均齊凡聖之理泯

一猶如鴻蒙雲將之談蓋寓言也今雍州盤
屋縣有樓觀者即是尹真人之故宅宅南有
山阜名老子陵俗傳云是老君墓何証之甚
也然墓者埋墓也老君既無死迹豈有墓乎
當是於此山上西昇輕舉後人追記聖德因
号曰老子陵且老君在周隱身卑位縱為陵
墓理亦不高今檢此陵上簣數千尺周迴數
百步假使帝王國力起未能然以此推量固
非塚墓明矣

第五方所者案玄妙內篇出塞記葛稚川皇
甫謚並云老君生於陳國苦縣潁鄉曲仁里
渦水之陰而說者或云楚國或云楚縣或稱
陳群或稱豫州者尋楚以熊繹為始封之君
其地運楚故稱楚國又春秋之日縣大而郡
小以郡屬縣故云楚縣惟陳則太皞之墟都
於堯丘之側案禹別九州則豫州之分故稱
豫州又武王伐紂封舜後胡公滿於陳以備
三恪故稱陳國迺漢高祖滅秦仍改陳國為
淮陽郡則郡大縣小故有陽夏寧平苦柘四
縣屬淮陽也至後漢章帝又改淮陽為陳郡
雖後時代遷實名号不同其於實所祇自是
一漢桓帝夢見老子乃詔陳相邊韶於老君

生家建碑立祠祠側即有李母廟虛無堂左帶靈溪石環過水前後顯敝寔惟勝地唐貞觀十一年有詔以皇家宗祧系自老君給廟戶廿人修葺院宇皇甫謐云老子楚之相人者今廟北有相城故知相是地名非官号也

後顯所說正法又開為五 第一道德 第二釋

經 第三宗體 第四文數 第五章卷

第一道德者道是圓通之妙境德是至忘之聖智非境無以導智非智無以照境境智

相會故稱道德然境智智境不一不異而異而一故西昇云道德混沌玄妙同也且古來

解道各有不同今汎舉大經義開五別所言五者 第一依訓釋 第二依義釋 第三待

對釋 第四所表釋 第五無方釋 第一依訓釋者道無也德有也故輔嗣云道无

又解云道道也德德也今明道之為名窮理盡性不復可加故非訓釋之所能盡直置道以道

為義義目多含不繁曲辟更為他解故宣丘解易須晉二卦云須須也晉晉也

第二依義釋者道以虛通為義德以尅獲受名為道能通物物能得道故也萬論道物亦不

一不異故經云道之為物唯恍惚唯又疵云言而足則終日言而盡道言而不足則終日言而盡物也

第三待對釋者道以德為義德以道為義非道无以通德非德无以顯道故也又解云道以物為義德以表為義皆相顯對故也

第四所表釋者道以不道為義德以不德為義所以說道以彰於不道所以說德以表於不德故經云上德不德是以有德莊云不言之辯不道之道若有能此之謂天府嚴君平云不道之道不德之德正之无也是知說道說德以表於不道不德也

第五无方釋者耶教正言患應目然梯得凡能无非至道所以道无不在所在皆通隨物方圓曾无執滯故莊云夫道未始有封言未始有常也

第二釋經者尋三洞尊文七部玄教討其題目金号曰經是知經者法教之惚名至人之洪範經之為義大矣哉蓋群品之丹睨者也但經乃多種大略有三一者五德三元微空雲篆垂芒八角妙氣之文二者空林紫華金蘭玉字苞以鳳文之縕藏於七寶玄臺或

在山洞之中或在諸天之上三者簡榮縹紙篆隸隨時傳授流通見行於世雖復有此三迹庶妙不同而皆是聖言並詮至理咸能治病患名良藥但經之義訓訓亦多塗舉其樞

要略為四釋所言四者一由二任三法四常

第一訓由者言三世天尊十方太上莫不由此經而得成道

第二訓任者言能開通萬物導達四生任學者之津梁寔循真之要任

第三訓法者言趣玄妙能所精微可以軌則蒼生楷模眾聖也

第四訓常者言非但理致深遠湛寂巍然抑亦萬代百王不刊之術具斯四義故稱為經也而言序設者序述也設斷也序述聖人之旨設斷學者之疑也礼記云任者之謂聖述者之謂明仙公有聖明之德故任序以述經旨

第三宗體者夫釋義解經宜識其宗致然古今注疏玄情各別而嚴君平旨歸以玄虛為宗顧徽君堂詰以无為為宗孟智周戚玄靜以道德為宗梁武帝以非有非无為宗晉世孫登云託重玄以寄宗雖復眾家不同今以

孫氏為正宜以重玄為宗无為為體所言玄者深遠之名亦是不滯之義言至深至遠不滯不著既不滯有又不滯无豈唯不滯於滯亦乃不滯於不滯百非四句都无所滯乃曰重玄故經云玄之又玄眾妙之門隱訣頌云玄玄至道宗上德體洪无也而言无為者鏡像蒼生萬物雖復揮斤八極而神氣无變故為則无為无為則為豈曰拱嘿而稱无為哉故經云損之又損之以至於无為又云道常无為而无不為序訣云无為之文汗之不磨飭之不榮也

第四文數者尋青牛發軔紫氣浮關真人尹氏親承聖旨當尔之日以授五千文故序訣云於是任道德二篇五千文上下經焉是知五千之文先有定數後人流傳並生改易案河上公本長五百四十餘字多是方字者也蓋逗機應物故文飭其辭耳但高士述人多尚其好異之徒例皆添綴遂使魚目混珠玉石九辨太極仙公欲崇本抑末乃示以五千字故序訣云吾已正其天授定得聖人本文者乎今所誦謂多係當時其高本

字體亦有訛謬事由鈔寫差錯豈關仙公所
 為至若以愚為嫌以公為師知斯之文愚所
 未喻唯當研尋云爾擇善而從允容膠牀刻
 舛域心固執項諸學者搜簡定數云少一字不
 滿五千解者不同而罕得厥中或言闕此一字
 因象太一之无或云少此一字以明絕言之理
 斯並苟為異端妄生抑度竊尋經意豈其然
 乎只是經中卅輻也且古者三十分為二爻
 今時卅忽為一字有此離合故少一爻也
 第五章卷者此一部妙經五千興典上下二卷
 八十一章各有表明咸資法象豈徒然哉良
 有以也故八十一章象太陽之極數上下二
 卷法兩儀之生育是以上經明道以法天下
 經明德以法地而天數奇故上經有卅七章
 地數偶故下經有卅四章經云有物俱成先
 天地生莊子神鬼神帝生天生地而昇云夫
 曠蕩无不制圓是知至道無形無相也
 心陰陽天地而已今明立教利物故寄之兩

世高上其志後得地仙
以口訣最首也道德尊經首
口訣口訣之要猶在下文
去誦經可通義心注
妙繼駕八清
矣尤甚也仙公尊此天書六時朝禮
寶威儀第三結戒勸戒
意留心精勤研習自
尔滿傳傳非其人所
第三大段有一頌一章名爲
依以爲田滿方法不煩

S. 5887

功可滿化主故次此章即顯化主月也無幾說此章

三別 第一舉辨明用道之能 第二正說示降伏魔試

第三明幽顯守分德惠相照 第一舉辨明用道之能

治大國若身小脰 此章也脰是也河海作鮮字二魚也言者小魚

即忌也 第二正明說示降伏魔試 以道在天下其鬼不

神 彼臨也言用正臨於天下者使 非其神不傷人

神 邪惡之鬼不復能為妖孽之意 非其神不傷人

以詭曲為 邪惡之鬼不復能為妖孽之意 非其神不傷人

傷於正何能 邪惡之鬼不復能為妖孽之意 非其神不傷人

為真照故不傷人也 非其神不傷人 聖人不傷人

公字惟張條天及陸先生本作之字於六十二字 夫兩不相傷故得交歸

今用之是言非此鬼之木傷物但為人 故鬼不復傷害於人力在靈治故云聖人也治身者非動

故鬼不復 傷害於人力在靈治故云聖人也治身者非動 心不能傷何為以聖智制伏故雖動而不傷宗也

第三明幽顯守分德惠相照 夫兩不相傷故得交歸 兩謂鬼靈於陰人靈於陽幽顯得所不相損害既而各守其分兩

無離間遂乃入施德於鬼之恩惠於人思惠往來故交相歸附也 治身者攝歸齊以成已行從齊起動以証蒼生動不乖齊故

無傷害所以內外兩行交歸於已也既即動即齊何所攝耶 令明不攝而攝不証而 証之而應者也 大國章所以次前者前章明

用道無為而能降伏魔試故次此章即明用道接物守

肅謙和就此一章義開三別 第一明接物謙和以肅攝

跡 第二明小大守分各用雌柔 第三示高者抑之意

夸企 第一明接物謙和以肅攝跡 大國者下流天下之

郊 大國即万乘之邦郊外也之往也言大國即虛容辭於

郊 江海江海衆衆流之下故百川競注大國用道謙柔故万

邦歸往朝宗慕義滿於郊外也本之作 天下之郊也常

文字者言大國行謙故與小國交會也 故能勝於雄跡也若用剛跡則不能致

以肅勝壯 所以能令諸國款附而交會者當用謙和雌柔

也是知治身治國莫不以柔順為先也 第二明大小守分各用

雌柔 故大國以下小國則取小國 以用也下謙遜也取攝化

謙柔故能攝化万邦遐邇款附重 小國以下大國則眾大國

驛來貢不亡宜乎也 故或下而取或下而眾

小國自知卑下守分雌柔眾於大 國之中欽風慕義也

或不定也言小國用柔故眾於大國大國用下故 夫大國不過欲兼

取得万國之歡心用下則國取則斯別於言或也 大國所以用謙者更無餘意不過欲兼

畜人小國不過欲入事人 愛畜養小國用柔者上無餘心不過

欲入大國之 第三明高者抑之以息夸企 夫兩者各得其

中慕德接事 所欲故大者宜為下 兩者謂大小二國也畜人事各遂其心雖復失

輕小亦當以小陵大故令大者為下此則高者抑 道者章所以次

之之義者也 前者前章正明守肅謙和接物明道故次以此章即顯

道辭冲與令物歸依就此一章義開四別 道辭冲與令物歸依就此一章義開四別

第一顯道能包容勸物珍重 第二明不棄愚鄙恒布大慈

第三折簡利害以明勝負

第四假設疑問歎道功能

第一頭道能包容勸物珍重

道者万物之奧

正性也奧深密也上藏府也言道生成方有

囊括百靈大無不包故為物府藏也

性得玄珠於赤水故能

能寶而貴之也

不善人所不保

美言可以市尊行可以加人

不善之人必行流薄言多偽美好為饒謀

後身先物方自尊高已行加陵於人不善

猶如市井更相寬利又不能柔弱應謙

之使言行如是其於道也不二遠乎也

第二明不棄愚鄙恒有大慈

人之不善奚棄之有

有棄心明慈悲覆被接濟無遺也

故立天子置三公

既接物無遺宜設濟世之法故立天子以統萬

品身毒群生自開闢以來真居此世皆是大道推應

機置三公坐而論道調理陰陽消長政典舟航庶

二為帝王所以上象三清而置僚署者也

第三折簡

利害以明勝負

雖有拱壁以充駟馬不如坐進此道

把之壁負金大壁也駟馬一乘連也古者名士必先賣拱壁後遣駟馬

也言彼有金壁留貴榮華不如無為坐忘進循此道何者夫補

道所以長生富貴過為大患故廣成子云人生在世

歎道功能

古之所以貴此道者何不曰求以得有罪以免故

為天下貴言

昔至人所以珍貴此道者何也只為不經一日求之則

始以來生死罪謫一得還源可以頓免有此神力不可

思宜故為天下人間之所尊貴者也

所以次前者前章勸物歸依有罪以免故次此章而顯

歸依之義術免罪之方就此一章義開三別

第一明動不乖察是歸依之方 第二明制伏初心是免罪術

第三戒凡舉聖以易行人 第二明動不乖察是歸依之方

為無為 妙解心源不失真照之達有即無為 事無事 事者色聲

諸事也妙解真宗照乖察雖涉事有而即有將空內則 物境一切

雖照而無心外則雖涉而無事也 也味無

味 後解雖須取染而無滯也 大小多 兼怨以德

對也報酬償也言無始以來大小之罪多少之業今無減除隨償便了者

必適用前為事味等三種德心觀之則三止皆空万法盡歸物我實

有何對之有故前章云 第二明制伏初心是免罪之術

有罪以免 即斯之謂 第二明制伏初心是免罪之術

面難於易 難者必須觀察初念之既無作則無報也

為大於細 細心也為巨豐者本乎微小此 天下難事必作於

易大事必作於小 作起也夫天下艱難難報必起於一念初念微細

以欲除惡報 甚易也故重考大德必起於小從微至著漸成巨累所

先制初心 第三戒凡舉聖以易行人 夫輕諾必宜信 此起喻也

宜以也夫輕易許諾於人者必以有信 多易必多難 此合喻也失輕

實也故後信貽實信之士負也 是以聖人猶難之故終

道之責上稱輕易為難必在八難之始微備 無難 在凡俗而從情乎此舉聖戒凡也故鄭注莊云聖人雖入火不熱而本

無難 在凡俗而從情乎此舉聖戒凡也故鄭注莊云聖人雖入火不熱而本

第一法說今制伏初心 第二舉喻明罪從微起

第三明眾生迷執乘理靈真 第四引聖證來亦其學趣

第一法說今制伏初心 其安易持 安易也持守也言行人靈

之時甚
易循守

其未也易謀

壯伏也謀也其伏雖起心係取而於境未有形
伏即宜攝心歸於素成故易謀慮也

其脆易破其微易覈

破初心起處上復如是結業微淺故易除

也 骸

爲之於未有

為循學之害行人循守當在未有
有緣染之時此解其易易持

結之於未亂

業已成多業所事精神昏亂也今明心雖起集於境未見當尔之時易爲治理此解其未兆易謀也

第二舉喻明罪從微

起
合抱之木 生於豪末

為喻者言木從小至大遂能障蔽日光譬染

後微至者，人能覆蓋真性也。若推此樹起自虛，無即空而言樹，此非有為四塵不成故也。煩惱為義，此起自靈，無即空而言，此非有也。

九重紫臺

起於累土

福起乎一念
諸心
諸學者深宜戒慎

而自習之焉

起於足下

前寄九重明結集已成此託百仰流方造未息也

第三明衆生迷執乖理望真

爲者敗之執者失之

無私情

顧到有執有爲之即危亡故言敗
之執乖實當改言失之也

1. *...*

第四引聖證成命具學趣是以

醒人無爲故無敗無執故無失

不執故不墮真也

臣之從事常於幾成而敗

別取捨曾無遠見每欲近或有始無

卒故多敗也書云鹿
不有初鮮克有終

慎終如始則無貶事

此戒慎學人合道
心堅固始終若一

豈有賤乎六度之
中終當第四也

是以聖人欲不貴難得之化欲不貴學不學備衆

人之所過

欲中即不見欲相何玉帛之可貴乎又達真假無差故能忘

學之即不之學之即學不見學之真學故學無所學乃能明白然
 預防也衆人執滯有易不能忘學故說學者以防衆生之過惠也

以輔萬

物之自然而不敢爲

道乘真聖人欲持學不學之方列尊合具歸本

但聖人窮理盡性上無不為也今言聖人不為者示欲
輔導群生復彼自然之性故言不敢為也 古之章所

以次前者前章舉聖人忌學而輔導眾生故次此章即顯忌
學之人濟物之行就此章內義分有三 第一引古證今用遺分別

第二新簡勝劣以為楷模 第三反俗合真示其妙趣

第一引古證今以遺分別 古之善為道者非以明民將

以愚民 為道猶循道也言古昔善循道之夫實智內明無纖不燭外若愚昧不躍於一人聞智塞聰輪光晦也

民之難治以其多智 治理也智分別也言眾生所以難理者為心多分別不能虛妄故難化也

第二新簡勝劣以為楷模 故以智治國國之賊不以智治國

國之德 若用明察俗智以治物者既乖淳和又同賊害而無欲無為矣虛至靜忘心遺智尸居玄默以斯取世者其惟上德乎以此格量勝劣可見

知此兩者六指式 治國既介身之宜也 兩者謂前文智身不智為德者則為簡身之指模治國之拱範也

常知指式是謂玄德 常知要分別為治身之指式也

第三反俗合真示其妙趣

玄德深遠与物反 冥真辨道謂之玄德窮源極際謂之深遠之智乘於俗故与物反也 然後乃

至大順 順有兩 有兩種一順於理二順於俗順理則辨於妙本順俗則同塵降迹問曰前言反俗後言順俗前反後順

文豈顯乎答曰前言反者此明不及而後後言順者上順而順不順而

順不來反不及而反不乘順也何所嫌耶曰經稱大順之大有大小乎

答曰夫以順對卑雖順而小今不順不違而違而順之不異違之不乘順所

以出靈哩語唯道是從和光同塵而恒順於理不問順与不之順与不順而能順不順乃至非不順故名大順 江海章所以次前者前章正

明玄德之人反俗順道故次此章顯顯順道之行就此一章義開前

第一舉譬以表虛忘

第二法說用章謙退

第三結歎柔弱之能

第二舉譬以表虛忘

江海所以能為百谷王者以其善下之

天往也百谷猶百川也言江海所以為百川之所往者以其善在下之地也人能退身謙下虛柔容物者之為蒼生之所歸也

故能為百

谷王此結成其善故經

第二法說用章謙退是以聖人言欲上

人以其言下之

欲令一切眾生居已之上所以言說柔和恒自謙下也

欲先已以其身後之

欲令眾生居已之上度所以退身居物之後故經云一切未得度我不有墜前則覆下而又高此則守退而翻進也

是以衆

上而己不重

聖人恬淡無為必私宜欲故覆已之上為居而安已輕佳薄職無重勞也又解云聖人思齊於萬物

故百姓戴

衆前而己不害

害物之前而為君主遂使臣哥轉讓字內清亮利物私多而無

損害又解云聖德既廣百姓樂推懷荷恩澤豈敢傷害

第三結歎柔弱之能是以

天下樂推而不厭以其無爭故天下莫能与之爭

所以百姓

樂推在前不厭倦者只為善能謙和不与物爭故也既遠順平等是非永息誰復与不爭者爭故天下莫能与之爭也

天下章所以前次者前章正明善能謙下翻得衆高故以此章廣辯功能具陳三寶就此章內義有五重

第一示不矜夸故能高大

第二具陳三寶令物歸依

第三重疊三寶歎其切用

第四明行乘三寶倫溺死生

第五揔歎大慈功能勝妙

第一示不矜夸故能高大

天下皆以我大似不矜

言老居勝達自強妙果真極故蒼生莫不尊之為天聖也何意得如此只為極物謙

和不矜夸唯嘆也故致然也

夫唯大故不嘆若嘆故具小

獨由聖德高大故不夸美於物若具

今嘆是群小也河公李作肖字不肖猶不善言衆生不能履於善道者皆為我大故也獨猶驕憍我大所以不善能履行善道者久當卑小謙退也

第二具陳三寶今物依循 我有三寶寶而持之 老居所以聖德

尊高獨旁嘆於物者為歸依三寶之重而 一日慈 慈念蒼生執若

守持之故得 然者 也 牙樂此道寶也

少欲足知守示 三日不為天下先 謙揚柔弱先物波已退

不貪此經寶也 身度人此師寶也

第三重疊三寶歎其功用 夫慈故能勇 內輕大慈外如接

救蒼 諸法虛幻捨而不貪儉素清高故其德廣大不

生也 生也 於 度物故三界外則獨靈王京為衆聖之

長降也則位居九五為神靈之尊也 第四行非三寶淪溺死

生 今捨其慈且勇 今捨去慈慈 捨其儉且廣 棄其廉素而

捨其後且先 忘退後之心 起退先之行 淪溺三塗故云死矣

第五慈結大慈功能勝妙 夫慈以陳則勝 以大慈之心臨於

所以勝種種即解即是六根兵馬 戰陣士卒咸思

對於六慶故獲勝 也 以守則固 解以慈心自守廣清則道心堅固

不可 天將救之以慈衛之 天尊大道救度行慈之人還用慈悲

援也 善之中則以慈為首是知 付相衛護也故三寶之內以慈為先四

慈已為義大矣哉也 古之章所以次前者前章具陳三

寶歎美大慈故次此章即顯能持三寶之人會於古之極

道就一章義開三別 第一爰列古寶以勵行人 古之善焉

士者不武 言古昔善術道之士兼退無 為不捨慈而武勇者

第二略舉三善顯其勝行 善達前境虛幻故能制敵於未萌

善戰不怒 妙解連順兩空是以心無憂怖也

善勝敵不爭 不為聲 梁名曰

勝敵既無恙
怒有者也何事也

善用人為下

大能行護下者必為物所
歸故能役用於人也

第三結成極道歎美功能 是謂不爭之德

不身物爭故能成
已之德此結善勝

敵不 是謂用人之力

謹下雖亦不用於物之必歸之而
為已用此結善用人為下也

是謂配天古之

極

配合也天自然極道果也言善循道之士必將真空達於達順
不身物爭故能合理之自然神古始之極道此結兵也

用兵章所以次前者前章明守持三寶之人能會玄之極道

故次此章即明此人雙遣空有不捨大慈就此一章義分

第二重辯前義以顯真空

第二重辯前義以顯真空

第三明捨慈之人輕敵失道

第四明決境運智無出大慈

第一明接物運權示根塵幻

用兵有言 用兵謂用

法言 在下文也

吾不敢

為主而為客

主我身也客前敵也根塵而空物我俱幻既
無我身之能緣之無前塵之可染也

進寸而退尺

進取也退捨也寸以況無尺多以況有也既而境智
俱遣根塵而幻跡茲中一離彼二偏故有無為之

可取上無有

第二重辯前義以顯真空 是謂行無行

既遣蕩有無又洞悉境

攘無辭

棄技跡故
無辭可攘

執無兵

離形
去智

故無兵 仍無敵

無敵可目
物境空幻

第三明捨慈之人輕敵失道

禍莫大於侮敵

侮輕陵也敵前境也輕深諸塵
致三途之執故成大禍也

侮敵則幾

亡吾寶

幾盡也寶則前章三章也捨慈而勇謂之
侮敵也指於巨豎故盡寶也

第四明決

境運智無出

大慈

故先兵相若則衰者勝

若富也衰慈也言根

舉眼色等相當也仍以大慈之心虛察前境則能兩空

吾言章所

以次前者前章正明接物運權真空之道故次此章即明

所說之教數物不知就此一章文開三刻

第一歎教至易知而凡不能解吾言甚易知甚易

行吾言即前章是也所學則易知也行無行相甚易行也

天下莫能知莫能行

莫能也老君之言甚易知甚易行

而天下衆生昏迷愚鈍无能知至言虛妙依教而行者也

言有宗事有君

言經教也居天子也至言

雖廣宗之者重言也事雖繁統之者居主舉此言要以表易知

夫唯無知是以不吾知

知猶不知吾也唯彼衆生無知煩鈍故不能知我之至言也

知我者希

凡情浮淺家味者多體知聖教甚自希少也

則我者貴

則法也依我經教則而行之證於聖果所以為貴也

第二舉聖人妙達

故外弊內明

是以聖人披褐懷玉

知於聖言則於聖教解行具足故成聖人禍是

野人之服玉是珍寶之寶外也同塵披褐也內心虛散懷玉也此靈俗恒真披褐也心虛澀而接物

知不知章所發

前者前章明聖人知道故外弊內明故次此章明雖復能

知而無知相就此一章義分三別

第一明逸本之迹顯救物

隨機

第二明察應之辨章聖心無累

第三明迹本之迹

顯救物隨機

知不知上

至人妙辨重玄迹不乖本洞忘虛達知則無知至本虛凝故稱為上故莊云子

知子之不知耶曰吾患乎知之

不知之病

自本降迹無知而知決事故若故稱為病

第二明察之

應辯章聖心無累是以聖人不病

造虛哉有

以其病之是以不病

聖人能所而忘境智雙遣言聖造言鑒洞照御辨衆雲本降延同凡說法演教志存救溺

既而不病而病之而不病故云不病也

智而能應物之病故次此章即明治病之術愈疾之方就此

章分為三別 第一明凡不畏威必怡惡報

第二勸衆心寬裕方會真源 第三舉聖證成示其取捨

第一明凡不畏威必怡惡報不畏威已不畏威則大威至

威謂威刑即所謂經戒科罰是也大威即三也

淫惡趣北都羅鄴之形法也

言凡夫不憚經戒安造諸惡者則風刀大刑必將至也

第二勸衆心寬裕方會真源

無狹其所居無厭其所生

厭捨也狹局也居安處也所生身也言猶道行人必須安心無係不得城情

快多厭離所生何者夫身雖靈空而是受道之器不用執愛之不可厭憎故就愛則滯於有為厭憎則空見不執不厭愛中而忘中乃

真學 夫唯不厭是以不厭

唯彼所循之境非空非有故能循之智之不愛不憎境智相背是以不厭

第三舉聖證成示其取捨故聖人自知不自見

也 了達真源故自知也四大假合生忘諸弊不自見也

自愛不自貴

保養真性不輕染愛也謙卑龍退先物後已

不自貴也 故去彼取此

去彼自見自貴取此自知自愛欲示物鑒戒故寄去取為言也

勇於章

所以次前者前章明無知衆生則不畏威淪溺三塗故次此章

重明此人勇進有為故歸流生死就此章義開三別

第一明凡聖二行利害不同 第二明福善禍淫出乎天理

第三結天網寬大而報應無差 第一明凡聖二行利害不同

勇於敢則然勇於不敢則活
勇猛進也敢果決也然死滅也活長生也言進心果決貪於止事則死滅也若進心虛或不定也所謂敢與不敢也言進心不敢得長生故利進心貪深歸於死滅故害

法不敢貪

此兩者或利或害

第二明福善禍淫出乎天理 天之所惡熟知其故

推窮報應

莫知其寧

天之道不爭而善勝

自然之道不與物爭而謙退耳已者必獲於勝善報也

言而善應

福禍之報其猶影響不待言辭而善惡必應也

不名而自來

其行善不待

呼召而必自來也

不言而善謀

謀計數也言幽冥之理無旁言說而善能計策切過蒙私無失也

第三結天網寬大而報應無差

天網恢恢而不可失

寬大也網憲法也言天葬自然之網甚自寬大而疏達而無無大小切過酬報終無差失也

已之死章所以次前者

前章明衆生不畏威刑必遭天網故次此章明於天網自有冥司就此一章義開四別

第一明衆生章重不懼威刑

第二明為罪既深必招告報 第三明此報自有冥司

第四明強代冥司反獲其咎 第一明衆生章重不懼威刑

已不畏死奈何以死懼之

此序凡情迷或淋滯深重貪逐前境不憚死生雖復經戒嚴明曾無忌懼故設奈何之歎深

哀痛之

第二明為罪既深必招告報

若使常不畏死而

為奇者吾孰得而然之熟敢

貪欲之心口生奇詐堅執難到遂以焉常者冥司補報執然之風刀考楚

經文明證若有性識

第三明此告報自有冥司

常有司然者歟

之人誰復敢造罪耶

此之刑網自有宰牧即三官九署百廿曹及北都軍郵衆曲之府八難五苦各有司存

第四明強代實司及獲

其谷 夫代司然者是代大匠斲夫代大匠斲希不傷其手

衆生造業各格其報形辟苦楚自有實司與識之人師心專報強代實司而行誅戮何異庸拙之士代匠運斲夫拙士運斲工非其任豈惟所作不成抑乃返傷其手強代司然其義也

人飢章所以次前章者前章明所以獲斯苦報為耽著有為故此章中具明有為之狀就此一章義

開三別 第一明衆生所以無德為耽染有為 第二明衆

生所以無殘年為資生太甚 第三示忘生之美以勵行人

第一明衆生所以無德為耽染有為 人之飢以其上食稅之多

飢謂內無德也忘也 心為五藏百行之主故稱爲上也稅衆餒也食鹽味也言

行人所以不懷德者為心緣前境多貪滿味故也

是以飢 結前 百姓之難治以其上有為 所以百行馳驚紛然難理者只為心耽有心若無為則行

治也是知万 境唯在一心 是以難治 結前

第二明衆生所以殘年為資生太甚 行人所以不終天年而輕入死地者以其迷情顛倒

人之輕死以其生之之厚 不能悟達不知物我俱幻即生無生既而多貪

六塵厚資四故也 是以難死結前也

第三示忘生之美以勵行人 夫唯無以生為生

者 賢善也玄悟之士非色滅空豁焉生忘而生無相是體勝樂利

者是賢於貴生 獻職風塵故獨示以生為生者是善能斷捨資生之人

人之章所以次前者前章明生之之人翻致輕死忘生之者反獲長

生故次此章即明柔弱之類必獲長生剛強之徒驕歸死滅欲

折蘭勝劣所以次之就此一章義開三別 第一明衆生所以殘年為資生太甚

第二合喻辯其勝劣 第三法喻並陳重結其義

第一雙舉二喻以況剛柔 人之生柔弱其死剛強萬物草木

生之柔脆其死枯槁

言人生存存命則枝節柔弱及其死也骨與堅強草木之類也生時軟脆及其死也枯槁枯槁所以生而柔者軟者和五歸也死而堅強者和氣離也舉此有識者無識喻者意存勸勵行人令去剛用柔也

第二合喻 辯其勝劣 故堅強者死之徒柔弱者生之徒

徒類也是行剛強者

柔於和理故与死為勝生行柔弱者順於和氣故与生為勝死此合喻

第三法喻兩陳 重結其義 是以兵強則不勝木強則共

兵謂三毒六兵也言人使恣六情強暴

前境而貪取無厭者必遭重殃大禍故不勝也譬樹木無強故枝櫟共押其上之猶梁棟宏壯故極凡共押其上也

故堅 強居下柔弱處上

堅強之木居下柔弱之木居上故知堅強之人處居之下柔弱之士處三清之上也

天之道章所以次前者前章正辯剛柔勝劣以勸行人故次此

章明剛柔益損以進脩學就此章內義分有三 第一起譬

略示高下

第二正說廣明損益

第三舉聖結成其義

第一舉譬略示高下

天之道其猶張弓高者抑之下者

舉之

猶喻也自然之道喻也自然之道喻若張弓舉下使高抑高令下調適方可運箭

第二正說廣明損

益 有餘者損之不足者与之

教憐有餘者必損損教謙和不足者与之其福善天道如是故以張弓也

天之道損有餘補不足

福善福淫自然之理仍前生後重出此文

人道則不然損

不足奉有餘

人間世道好行浮偽趨勢覺利違天背理則損貧賤之不足供奉富貴之有餘

有熟能有

餘以奉天下准有道者

熟諱也誰能有餘財德以施天下者生乎唯當懷道之人獨能濟物故下文

云聖人不積而言奉者示謙

第三舉聖結成其義

是以聖人為而不

恃成功不處其欲退賢

體道聖人常善救物雖復財德兩施而不恃其勞有大至功而成功不處者意

在鹿謙退已推功於物雖先晦迄不欲示見已之賢能也

天下柔弱章所以次前者

前章對辯剛柔具陳損益故次此章舉水為喻重顯柔

弱之能就此一章義開三別

第一起譬明剛劣柔勝

第二合喻歎凡不能行

第三舉聖證成示其正道

第一起譬明剛劣柔勝

天下柔弱莫過於水而功堅強

莫之能先

物性柔弱無過於水天下堅強莫先金石雖柔弱利用無窮攻擊堅強莫在先者無為破有其善也歎也

其無以易之

言水能改堅百王不易之事無為破有万代不刊之術也

第二合喻歎凡不

能行故柔勝剛弱強天下莫能知莫行能

水能改於金故知柔弱勝於剛強

此乃愚知周而舉也無能依行者

第三舉聖證成示其正道

是以聖人受

國之垢是謂社稷主

國邦城也垢辱也言弊道之士處於人世謙退柔弱達於違從身受屈辱而不與物爭故堪為社稷

之至以敬若生也

受國不祥是謂天下王

不祥猶不善也聖人靈監虛通達於善惡若有不祥之事輒

自責躬引過歸己此可為天下君王也昔成湯自剪于里來雲即其事也前言社稷可寄諸侯後舉天下宜屬天子也

正言若反

當理正言似如反俗何者俗皆好善好榮而今乃受垢辱不善故若反也而言若者欲明不反而反難之反之不已之恒順於

俗不反而反順俗而真永反不定反故加若也上文云玄德深遠與物自然後乃至大順即其義

和大怨章所以

次前者前章曠明剛強柔弱其於至極猶未洞忘故次此章即
遣前玄以窮重玄之致就此一章內文有三重

第一明雖離二邊未階極道 第二明聖人虛會妙契重玄

第三辯有德無德忘執之異 第四明雖離三邊未階極道

和火怨必有餘怨

怨對也即是有無美惡等一切待對之法也言行雖捨有無非有非無和二邊為中一猶前玄未契於重玄理也此雖有待未能無不待也

此是待獨未獨之故有餘對也

安可以為善

安阿也言雖遣二邊未忘中一故何可盡善也

第二明聖人虛會妙契重玄 是以聖人執左契不責於人

契信也合也左陽也生也

智實符能所虛會超

疏四句離彼百非故得久視長生

言體道聖人境也

善言執左此即不執而也猶如帝王權於左契所以微攝萬機聖人妙契環中故能匡御億兆而言不責者聖人雖復匡御衆生而忘其德

不責其恩報

第三辯有德無德無德忘執之異故有

德司契無德司微

司主也微迹也言上德之人三意妙契不執名言無德之者猶滯蓋跡未能洞遣迹既不泯故

言司微也

天道無親常与善人

天真之理何有親疏上善之人自然於會即向執左契不責於人者是也

小國章所以次前者前章雖顯二玄之教於行未負故次

此章正明從小入大 就此章內文有四重 第一明小學之人不

染塵垢 第二明虛心證理捨教忘筌 第三明反古還淳

和光同俗 第四明體真會道妙絕往來 第五明小學之人

不染塵垢 小國寬民使民有什伯之器而不用

國域也謂域心住空故言小同即小

衆宜欲之人也是謙小宜欲之行器即六根十惡之兵器也根雖有六用乃無

窮言什伯者舉其大數而不用者言靜息諸根不昧塵境使已重死而不速諸行重散境知是守分故得終其天年而不速逐前境

第二明虛心證理捨教忘

雖有舟輦無所乘之

舟輦謂三乘教也舟在水喻教能舟輦万物渡於生死海也故界云云

雖有甲兵無所陳之

雖有甲兵甲兵喻戰勝坐忘物境既空何所陳設此一句覆結前什伯之語

使人復結繩而用之

既虛心證理捨教忘基故寄結繩示其及本此一句結

雖有舟輦無所乘之

第三明古遠淳和光同俗

甘其食

樂其俗

美其服

安其居

第四明體真會道妙絕往來

鷄狗之聲相聞

使已至老不相往來

信言章即是大段總結

前言

第一明上德之人妙絕言辯

第二明上德之人財德兩施

第三總結上德利物忘功

第一明上德之人妙絕言辯

信言不美美言不信

信實也美浮豔也言上德之人實真辨道所說言教實而不華浮豔之言俗中小說既乘生理所以不信故莊家尤不以善次為良人不以善言為賢也

智者不博之者不知

智也

前

能知一萬事

善者不辯

能知一萬事

善者不辯

己者不善

辨別也善與至道之人相馬天地故無可分別也佛墨是
非堅執分別者良由未證善道故也

第二明上德之人財德兩施

聖人不積

積聚也聖人有財惠物
有德教人故不積也

既以爲人已愈有

既盡也爲施化之言已所有近德盡持教人而無
鄙法德稱高遠故云愈有此德施也

既以爲人已愈多

所有財寶盡持施散果報
殊廣故云愈多此財施也

第三總結上

德利物忘功

天之道利

以道生成功利物益
而不爲功

聖人道焉而不爭

聖人上德之
以自牧成

老子道德經義疏卷第五