

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 身重也脰是也河海作鮮字二魚也言者小魚

即忌亂 第二正明說示降伏魔試 以道莅天下其鬼不

神 彼臨也言用正臨於天下者使 非其神不傷人

神聖之鬼不復能為妖孽之意 以諂曲為

神聖之鬼不復能為妖孽之意 非其神不傷人

為真照故不傷人也 夫兩不相傷故得交歸

今用之易是言非此鬼之不傷物但為人

故鬼不復傷害於人力在靈治故云聖人之不傷人也

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

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 大國章所以次前者前章明

証之而應者也 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 夫大國不過欲兼

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

所欲故大者宜為下 小侯用柔而和而宜偏行謙下何者夫必以大

輕小不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

道跡冲與令物歸依就此一章義開四別 道跡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

道者虛通之妙理衆生之

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

善人之寶

人達見志

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

第二明不棄愚鄙恒有大慈

人之不善莫棄之有

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機置三公坐而論道調理陰陽消長政典舟航庶

品身毒群生自開闢以來真居此世皆是大道推應

第三折簡

利害以明勝負

雖有拱壁以充駟馬不如坐進此道

拱壁

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富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如雲翔空氣藹俄亦以此格量不如遠矣也

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得此言悟者月聲道存迷者累劫不舍也假使無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

第一明動不乖寂是歸依之方 第二明制伏初心是免罪術

第三戒凡舉聖以易行人 第二明動不乖寂是歸依之方

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寂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

有罪以兔 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 明欲戒惡果先須達目也 天下難事必作於

易大事必作於小 作起也夫天下艱難罪報必起自易心言一念初心違常

以欲除惡報 甚易也故重考大始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 諾許也

實也故後信貽實信之士貢也 此合喻也失輕

信之責上稱輕易為罪必在八難之始故稱 易許必宜

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焚而本

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焚而本

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盡真 第四引聖證來示其學趣

其安易持 安易也持守也言行人靈

之時長 其未兆易謀 此伏也謀也其未起也緣取而於境未有形

其脆易破其微易散 脆也軟也猶如葉未成故易謀慮也

為之於未兆 為之於未兆之時此解其勢易持

合抱之木 大百圍之木生於旁微萌三塗重疊九年以木

起於累土 福起乎一念 謀心陽諸學者深宜戒慎

起於足下 七尺日何洪百份之高奉發自初步履八門之若難起自染心

第三明衆生迷執乘理望真 為者敗之執者失之

聖人無為故無敗無執故無失 聖人無為故無敗無執故無失

臣之從事常於幾成而敗之 幾近也凡人從於有為之務執心跡竟分

平故多敗也書云靡 不有初鮮克有終

慎終如始則無敗事 此戒慎學人合道

是以聖人欲不貴難得之化質學不學備衆 欲不

人之所過 聖人處照自天不同凡智了知諸境空幻不見可欲之物故於

學之即不學之即學不見學之真學故學無所學乃能明白然 以輔

備防也衆人執滯有為不能忘學故說學者以防衆生之過患也 以輔

物之自然而不敗為 輔易也尊也言一切衆生皆稟自然正性迷或妄執求

道乘真聖人欲特學不學之方引導合其歸本

但聖人窮理盡性上無一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之也

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

常知無分別為治身之指式 常知無分別為治身之指式

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契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覺於万物

故百姓戴

象前而己不害

象物之前而為君主遂使臣哥歸懷守內清夷利物私多而無

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象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

守持之故得 然者 也 一日慈 慈念蒼生執若

少欲足知守示 謙揚柔弱先物波已退 牙樂此道寶也

不貪此經寶也 三日不為天下先 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 儉故能廣 諸法虛幻捨而不貪儉素清高故其德廣大不

生也 度物故三界外則獨靈王京為衆聖之 敢為天下先故能成器長只為勇故蒼生退身

長降世則位居九五為神聖之尊也 第四行求三寶淪溺死

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 廣貪於物

第五愬結大慈功能勝妙 夫慈以陳則勝 戰陣士卒咸思

所以勝陣內解即是六根兵馬 以守則固 用慈守衛百姓同心是以牢固內

對於六慶故獲勝也 解以慈心自守廣清則道心堅固 天尊大道救度行慈之人還用慈悲

不可 天將救之以慈衛之 付相衛護也故三寶之內以慈為先四

拔也 善之中則以慈為首是知 古之章所以次前者前章具陳三

慈已為義大矣哉也 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

不敢

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
雙遣根塵而幻跡茲中一離彼二偏故有無為之

可取之無有

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
無敵可目

第三明捨慈之人輕敵失道

禍莫大於侮敵

侮輕侮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別

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

行具是故成聖人禍是

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

第三明返本之迹

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人無知覺之病而凡有分別之病所降也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

第二勸憂心寬裕方會真源 第三舉聖證成示其取捨

第一明凡不畏威必怡惡報不畏威必怡惡報則大威至

威謂威刑即所謂經戒科罰是也

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

第二勸憂心寬裕方會真源

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無道行人必汲憂心無係不得域情

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憂中而忘中乃

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

了達真源故自知也四大假

自愛不自貴

保養真性不輕染愛也謙卑龍退先物後已

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焉 已者必獲於勝善報也 不言而善應 福禍之報其猶影響不待言辭而善惡必應也 不名而自來 謀計數也言幽冥之理無旁言說而善能計策切過象外無失也

言而善應

天之道不爭而善勝

不名而自來

呼召而必自來也

不言而善謀

能計策切過象外無失也

第三結天網寬大而報應無差

天網恢恢而無失

寬大也網憲法也言天葬自然之網甚自寬大而疏速而業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

第四明強代冥司及獲其咎

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

已人誰復敢造罪耶

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餓也食鹽味也言

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

者是賢於貴生 賢善也玄悟之士非色滅空豁焉生忘而生無相是體勝樂利

厭識風塵故獨示以生為生者是善能斷捨貴生之人

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 第一明衆生所以無德為耽染有為

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

亦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樞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

教憐有餘者必損損敗謙和不足者与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韜光晦迹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又故加若也上文云玄德深遠與物及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

務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前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

信言章即是大段總結

第一明上德之人妙絕言辯

信言不美美言不信

第二明上德之人財德兩施

信言不美美言不信

信言不美美言不信

信言不美美言不信

信言不美美言不信

信言不美美言不信

信言不美美言不信

信言不美美言不信

信言不美美言不信

信言不美美言不信

信言不美美言不信

信言不美美言不信

信言不美美言不信

信言不美美言不信

信言不美美言不信

信言不美美言不信

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