

歷代文史要籍注釋選刊

〔宋〕呂惠卿◎著 張鈺翰◎點校

老子呂惠卿注

版社

歷代文史要籍注釋選刊

老子呂惠卿注

〔宋〕呂惠卿◎著 張鈺翰◎點校

華東師範大學出版社

圖書在版編目(CIP)數據

老子呂惠卿注 / (宋) 呂惠卿著 ; 張鈺翰點校. —
上海 : 華東師範大學出版社, 2015. 6

(歷代文史要籍注釋選刊)

ISBN 978-7-5675-3736-1

I. ①老… II. ①呂… ②張… III. ①道家②《道德
經》—注釋 IV. ①B223.12

中國版本圖書館CIP資料核字(2015)第136533號

歷代文史要籍注釋選刊

老子呂惠卿注

著 者 [宋]呂惠卿
點 校 者 張鈺翰
特約編輯 黃曙輝
項目編輯 龐 堅
封面題簽 陸金良
裝幀設計 盧曉紅

出版發行 華東師範大學出版社
社 址 上海市中山北路3663號 郵編 200062
網 址 www.ecnupress.com.cn
電 話 021-60821666 行政傳真 021-62572105
客服電話 021-62865537
門市(郵購)電話 021-62869887
地 址 上海市中山北路3663號華東師範大學校內先鋒路口
網 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 蘇州工業園區美柯樂製版印務有限公司
開 本 850×1168 32開
印 張 3.5
字 數 57千字
版 次 2015年8月第1版
印 次 2015年8月第1次
書 號 ISBN 978-7-5675-3736-1/B·955
定 價 15.00元

出版人 王 焰

(如發現本版圖書有印訂品質問題,請寄回本社市場部調換或電話021-62865537聯繫)

點校弁言

呂惠卿（一〇三二——一一一一），字吉甫，泉州晉江人。嘉祐二年進士。當熙寧之初，助王安石行新法，變革改更，如青苗、助役之法，悉出其手。於安石去位之際，被擢爲參知政事，堅守新法，有「護法善神」之號。後與王安石不協，反賣之，時人以其辯詐姦凶。故紹聖以後，雖欲復熙豐之政，而新黨如章惇、曾布、蔡京當國，皆畏惡其人而不敢引之人朝。以是輾轉京外，以迄於終。

因其爲一時士大夫視作小人，《宋史》且將之列入《姦臣傳》，後世於其人多貶詞，而其學亦湮沒不彰。然當其人仕之初，則人頗稱之。嘉祐六年，歐陽修稱其「材識明敏，文藝優通，好古飭躬，可謂端雅之士」（《奏議集》卷十七），薦之以館職。沈遘亦言其「學有操術，材劇器博」（《西溪集》卷八）。王安石更於神宗前盛讚「惠卿之賢，豈特今人，雖前世儒者未易比也。學先王之道而能用者，獨惠卿而已」。即反變法之司馬光，亦承認其「文學辨慧」。可見呂惠卿之才學，人所共許。惠卿蓋

深於經術，其熙寧中人經筵，主講《尚書》。後助王安石修《三經新義》，《詩經新義》中亦有其貢獻。其平生著述不爲少，惜乎可見於今者，惟漢文之《道德真經傳》、《莊子義》以及西夏文之《孝經注》而已。

彭耜《道德真經集註》於宋代解經姓氏下以王安石、王雱、陸佃、劉槩、劉涇之注總名「崇寧五注」，劉惟永《道德真經集義》中又有所謂「崇寧八注」。就各注撰作時間而論，固非皆於徽宗崇寧中，其名乃出於後人所命，然此名卻可見一時風氣。「崇寧」者，「崇尚熙寧」也，意在復神宗、王安石之法度。而「五注」之作者，並呂惠卿，皆可謂屬新學學派中人。而呂惠卿、王雱、陸佃等人亦有注《莊》之作。由是言之，新學之徒極重道家老莊之學。「崇寧五注」臺灣嚴靈峰有輯校本，會而觀之，則新學學派解《老》之特色可概而見矣。由是以窺新學之堂奧，並北宋中後期之學術流變，其有裨哉！

新學雖是北宋後期最大之學術派別，然其藉由政治而大盛，乃學術與政治相結合之產物。新學學派之注《老》解《莊》，亦當置於北宋中後期之社會政治中，方能

得其所解之真義。然亦未可盡以外在環境而說之。或有論者謂王安石等乃藉詮釋經義以爲其變法尋求理論依據，然新學學派諸人政治立場非劃然若一，其解經則頗有相互貫通之整體傾向，未可盡謂爲政治而學術也。學術之與政治，繳繞難分，或分言，或合觀，讀者當致思焉。

又，呂惠卿所注之《老子》，其文字與王弼注本差異較大，而與河上公注本較爲接近，然亦非全同。又對比諸帛書本，似呂注本爲另一版本系統。則其於考據家亦不爲無補矣。

此次點校，乃以《道藏》本爲底本，書名改爲老子呂惠卿注，除個別較明顯誤字之外，概不作改動，以見其原貌。

壬辰大暑張鈺翰草

道德真經傳表

臣惠卿言：臣聞庖丁奏刀，得養生於文惠；輪扁釋鑿，議讀書於齊桓。志之不分，道或有在。臣誠惶誠懼，頓首頓首。臣竊以大制散於智慧之偽，含生失其性情之初，爰有真人，起明至教，獨推原於道德，蓋祖述於典墳。是以雞犬相聞，莊周指謂神農而上；谷神不死，列子稱爲黃帝之書。究其微言，中有妙物。唯恍唯惚，視聽莫得以見聞；不古不今，迎隨孰知其首尾。失之，其出彌遠，至寶祕於荆山而莫知；悟之，不召自來，玄珠索之象罔而可得。軒轅華胥之國，唐堯姑射之山，皆極至遊，遂臻泰定，此書之指，其詣不殊。曹參師於蓋公而相齊國，孝文傳之河上而爲漢宗，僅得淺膚，猶幾康阜。夫唯俗學，不識道真，徒見其文有異《詩》《書》之迹，莫知其指乃是皇王之宗。故聞不尚賢，則謂遺之野而不收；不貴貨，則謂棄諸地而不用；謂絕學，則無憂等於禽犢；謂絕聖，則無法同於鴻荒。不知靈府之間，有若清眸之上，雖留金屑，亦翳神光。故令善惡之兩遺，而極沖虛之一致。茲難情度，宜

使智迷。遂以允聖之信言，列於百家之珍說。發茲微學，宜屬至神。伏惟皇帝陛下，以高真之質而出應君師，以妙本之餘而形爲事業，蠱飭而庶政交舉，革當而四方已孚。方將齊心服形而捐治物養己之累，深根固蒂以趣長生久視之門。同天下於華胥，見神人於姑射。深造其極，適丁斯時。臣性維顛蒙，生足憂患，每思朝徹，以解天毀。汎觀以考其散殊，又損而期於脗合。維日不足，歷年於茲。晚於斯文，忽若有得。即動而靜，物芸芸而歸根；由濁以清，中冥冥而見曉。遂以其意，達之於辭。雖云自安，未知其可。竊謂至人之靜鑑，實爲學者之元龜。敢用冒聞，以占中否。龍隨章散，固難知其上天；馬以智專，因可取於辯道。儻有一言之補，敢辭萬死之誅。所著《老子道德經傳》凡四冊，謹奉表投進以聞。臣惠卿誠惶誠懼，頓首頓首，謹言。

元豐元年正月日資政殿學士通議大夫定州路安撫使馬步軍都總管兼知定州軍州事及管内勸農使上輕車都尉東平縣開國伯食邑八百戶臣呂惠卿上表

目錄

道德真經傳表	一
老子呂惠卿注卷之一		
道可道章第一	一
天下皆知章第二	二
不尚賢章第三	四
道沖章第四	五
天地不仁章第五	六
谷神不死章第六	七
天長地久章第七	八
上善若水章第八	九
持而盈之章第九	一〇
載營魄章第十	一〇

三十幅共一轂章第十一	一一
五色章第十二	一二
寵辱章第十三	一三
視之不見章第十四	一四
古之善爲土章第十五	一六
致虛極章第十六	一七
太上章第十七	一八
大道廢章第十八	一九
老子呂惠卿注卷之二		
絕聖棄智章第十九	二一
絕學無憂章第二十	二二
孔德之容章第二十一	二四
曲則全章第二十二	二五
希言自然章第二十三	二六

跂者不立章第二十四 二七

有物混成章第二十五 二八

重為輕根章第二十六 二九

善行章第二十七 三〇

知其雄章第二十八 三二

將欲章第二十九 三三

以道佐人主章第三十 三四

夫佳兵章第三十一 三五

道常无名章第三十二 三六

知人者智章第三十三 三七

大道汎兮章第三十四 三八

執大象章第三十五 三九

將欲歛之章第三十六 四〇

道常无為章第三十七 四一

老子呂惠卿注卷之三

上德不德章第三十八 四三

昔之得一章第三十九 四四

反者道之動章第四十 四六

上士聞道章第四十一 四六

道生一章第四十二 四八

天下之至柔章第四十三 四九

名與身章第四十四 五〇

大成若缺章第四十五 五一

天下有道章第四十六 五二

不出戶章第四十七 五二

為學日益章第四十八 五三

聖人无常心章第四十九 五四

出生入死章第五十 五五

道生之章第五十一	五六
天下有始章第五十二	五七
使我介然章第五十三	五八
善建不拔章第五十四	五九
含德之厚章第五十五	六〇
知者不言章第五十六	六一
以正治國章第五十七	六二
其政悶悶章第五十八	六三
治人事天章第五十九	六四
治人事天章第五十九	六六

老子呂惠卿注卷之四

治大國章第六十	六九
大國者下流章第六十一	七〇
道者萬物之奧章第六十二	七一
爲无爲章第六十三	七二

其安易持章第六十四	七四
古之善爲道章第六十五	七五
江海爲百谷王章第六十六	七六
天下皆謂章第六十七	七七
善爲士章第六十八	七九
用兵有言章第六十九	八〇
吾言甚易知章第七十	八一
知不知上章第七十一	八一
民不畏威章第七十二	八二
勇於敢章第七十三	八三
民常不畏死章第七十四	八四
民之飢章第七十五	八五
人之生章第七十六	八六
天之道章第七十七	八六

天下柔弱章第七十八	……	八七
和大怨章第七十九	……	八八
小國寡民章第八十	……	八九

信言不美章第八十一	……	九一
附錄：各家著錄與評論	……	九五

老子呂惠卿注卷之一

資政殿學士呂惠卿傳

道可道章第一

道可道，非常道。名可名，非常名。无名，天地之始；有名，萬物之母。常无欲，以觀其妙；常有欲，以觀其徼。此兩者，同出而異名，同謂之玄。玄之又玄，衆妙之門。

傳曰：凡天下之道，其可道者，莫非道也，而有時乎而殆，則非常道也。凡天下之名，其可名者，莫非名也，而有時乎而去，則非常名也。萬物芸芸，各復歸其根而不知曰靜，靜曰復命，復命曰常。爲道而至乎常，則心凝形釋，物我皆忘，夫孰知道之可道，而名之可名哉？則常道者，固不可道也，故曰道乃久，歿身不殆。常名者，固不可名也，故曰自古及今，其名不去。不殆不去，是之謂常。道常无名，則无名者道也，而天地之所自而始也，

故曰无名，天地之始。太初有无无，有无名。有无无則一亦不可得，有无名則一之所起，有一而未有形也。既謂之一，則雖未有形，且已有名矣。名爲一，而名之者爲二，二與一爲三，萬物紛紛自此生矣，故曰有名，萬物之母。知常曰明，明則无所不見也，故唯常爲可以觀。方其无欲也，則滌除玄覽而无疵，於此觀其妙，故曰常无欲，可名於小矣。方其有欲也，則萬物並作而芸芸，於此觀其微，故曰萬物皆往歸焉而不知主，可名於大矣。唯小，所以見其妙；唯大，所以見其微也。此兩者，其出則同，顧其名異而已。其名異也，其實未嘗異。其實未嘗異，則有欲之與无欲，求其所出，皆不同得，不可得，則其所出也，故同謂之玄。玄之爲黑色，與赤同乎一也。天之色玄，陰與陽同乎一也。名之出玄，有欲與无欲同乎一也。同乎一固妙矣，然妙乎一矣，未妙乎多也；妙乎我矣，未妙乎物也。玄之又玄，則同者亦不可得。同者不可得，則一之與多，我之與物，莫不皆妙也。萬物之所以妙，出於此而已，故曰玄之又玄，衆妙之門。

天下皆知章第二

天下皆知美之爲美，斯惡已；皆知善之爲善，斯不善已。故有无之相生，

難易之相成，長短之相形，高下之相傾，聲音之相和，前後之相隨。是以聖人處無爲之事，行不言之教。萬物作而不辭，生而不有，爲而不恃，功成不居。夫唯不居，是以不去。

傳曰：天下皆知美之爲美，善之爲善而欲之，知惡與不善而惡之。然自離道言之，則雖美與善，皆離乎道矣。自出於道言之，則雖惡與不善，皆非道之外也。由是觀之，則美斯惡，善斯不善，豈虛言哉？是故天下之物生於有，有生於無，是之謂有無之相生。難事作於易，而易亦由難之故無難，是之謂難易之相成。有鶴脛之長，而後知有鳧脛之短；有鳧脛之短，而後有鶴脛之長，是之謂長短之相形。以高爲是，則百谷爲川瀆之源，則高有以傾乎下；以下爲是，則川瀆爲百谷之歸，則下有以傾乎高，是之謂高下之相傾。黃鍾爲君，則餘律和之；餘律爲君，則黃鍾和之，是之謂音聲之相和。自秋冬而望春夏，則春夏前而秋冬後；自春夏而望秋冬，則秋冬前而春夏後，是之謂前後之相隨。凡此六者，當其時，適其情，天下謂之美，謂之善；不當其時，不適其情，天下謂之惡，謂之不善。夫豈知所謂至美至善哉？則美與惡，善與不善，亦迭相爲往來興廢而已，豈常也哉！是故聖人知其如此也，以常道處事而事出於無爲，以常名行教而教出於不言。事出於無爲，則終日爲而未嘗

爲；教出於不言，則終日言而未嘗言。則美與惡，善與不善，吾何容心哉？若然者，无往不妙。无往不妙，則萬物之作，吾不見其作與作之者，不見其生與生之者，不見其爲與爲之者，則雖作不作，雖生不生，雖爲不爲，吾何辭、何有、何恃哉？此所以功成而不居也。夫有居則有去，在己无居，夫將安去哉？

不尚賢章第三

不尚賢，使民不爭。不貴難得之貨，使民不爲盜。不見可欲，使心不亂。是以聖人之治也，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。常使民无知无欲，使夫知者不敢爲也。爲无爲，則无不治矣。

傳曰：聖人知夫美斯惡，善斯不善，而我无容心焉。故雖靡天下之爵，因任而已，而賢非所尚也；聚天下之財，養仁而已，而難得之貨非所貴也。民之爭常出於相賢，知賢非上之所尚，則不爭矣，故曰舉賢則民相軋。民之盜常出於欲利，知貨非上之所貴，則不爲盜矣，故曰苟子之不欲，雖賞之不竊。君子之所欲者，賢也；小人之所欲者，貨也。我皆不見其可欲，則心不亂矣。然則不尚賢者，非遺於野而不用也；不貴難得之貨者，非委之地而不

收也，內不以存諸心，而外不以遺其迹而已矣。是以聖人之治也，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。心藏神，而腹者心之宅，虛其心，則神不虧而腹實矣。腎藏志，而骨者腎之餘，弱其志，則精不搖而骨強矣。虛其心而腹實，則常使民无知也；弱其志而骨強，則常使民无欲也。智者知賢非上之所尚，而貨非上之所貴，則爲之非所利，故不敢爲也。夫唯如此，則爲无爲，而无不治也。

道冲章第四

道冲，而用之或不盈。淵兮似萬物之宗。挫其銳，解其紛，和其光，同其塵。湛兮似或存。吾不知誰之子，象帝之先

傳曰：萬物負陰而抱陽，冲炁以爲和，則冲者，陰陽和也。陰爲虛，陽爲盈。道之體則冲，而其用之則或不盈。其體冲也，故有欲无欲同謂之玄；其用之不盈也，故虛心弱志，而常使民无知无欲而已。唯其如此，故淵兮似萬物之宗，而求其爲宗者，固不可得也，似之而已。然則何以得此道哉？挫其銳，解其紛，和其光，同其塵而已。心出而人物爲銳，挫其銳而勿行；物至而交心爲紛，解其紛而勿擾。銳挫而紛解，則知常之明，發乎天光。光者