

御註道德經

◎原著 老子（李耳）
◎御註 清世祖（福臨）

御註道德經

中州古籍出版社

圖書在版編目(CIP)數據

御注道德經 / (唐) 唐玄宗等撰. -- 鄭州: 中州古籍出版社, 2015.10

ISBN 978-7-5348-5422-4

I. ①御… II. ①唐… III. ①道家②《道德經》- 注釋 IV. ①B223.12

中國版本圖書館CIP數據核字(2015)第165550號

ISBN 978-7-5348-5422-4

主 編：趙國棟

責任編輯：張世雲

責任校對：王良君

出版社：中州古籍出版社

承印單位：杭州富陽正大彩印有限公司

定 價：1900.00元（樟木盒）1500.00元（錦盒）

版 次：2015年10月第1版

印 次：2015年10月第1次印刷

本書如有印裝質量問題，由承印廠負責調換。

（調換聯系電話：0571-63367845）

御製道德經序

朕聞：道者，先天地而爲萬物宗，生生化化，莫得而名者也。惟至人凝道於身，故其德爲玄德，而其言爲聖言。老子道貫天人，德超品匯，著書五千餘言，明清淨無爲之旨。然其切於身心，明於倫物，世固鮮能知之也。

嘗觀其告孔子曰：「爲人子者，無以有己；爲人臣者，無以有己。」而仲尼答曾子之問「禮」，每曰「吾聞諸老聃，豈非以人能清淨無爲，則忠孝油然而生，禮樂合同而化乎？」猶龍之歎，良有以也。

自河上公而後，註者甚衆。或以爲脩煉，或以爲權謀，斯皆以小智窺測聖人，失其意矣。開元、洪武之註，雖各有發明，亦未彰全旨。朕以聖言玄遠，末學多岐，苟不折以理衷，恐益滋譌誤。用是博參衆說，芟繁去支，釐爲一註。理取其簡而明，辭取其約而達。未知於經意果有合否。

然老子之書，原非虛無寂滅之說、權謀術數之談。是註也，於日用常行之理，治心治

國之道，或亦不相徑庭也。爰序諸簡端，以明大旨云。

順治十有三年，歲次丙申仲春朔日序。

目錄

第一章 體道

第二章 養身

第三章 安民

第四章 無源

第五章 虛用

第六章 成象

第七章 韜光

第八章 易性

第九章 運夷

第十章 能爲

第十一章 無用

第十二章 檢欲

一

三

六

八

十

十二

十四

十五

十七

十八

二十一

三十三

第十三章 厭耻

二四

第十四章 贊玄

二五

第十五章 顯德

二八

第十六章 歸根

二九

第十七章 淳風

三二

第十八章 俗薄

三三

第十九章 還淳

三四

第二十章 異俗

三六

第二十一章 虚心

三九

第二十二章 益謙

四一

第二十三章 虛無

四四

第二十四章 苦恩

四六

第二十五章 象元

四七

第二十六章 重德

五〇

第二十七章 巧用

五一

第二十八章 反樸

五四

第二十九章 無爲

五六

第三十章 儉武

五七

第三十一章 偃武

五九

第三十二章 聖德

六一

第三十三章 辯德

六三

第三十四章 任成

六四

第三十五章 仁德

六五

第三十六章 微明

六六

第三十七章 爲政

六七

第三十八章 論德

六九

第三十九章 法本

七一

第四十章 去用

七三

第四十一章 同異

七四

第四十二章 道化

七六

第四十三章 偏用

七八

第四十四章 立戒

七九

第四十五章 洪德

八一

第四十六章 儉欲

八二

第四十七章 鑒遠

八四

第四十八章 忘知

八五

第四十九章 任德

八六

第五十章 貴生

八八

第五十一章 養德

八九

第五十二章 歸元

第五十三章 益證

第五十四章 脩觀

第五十五章 玄符

第五十六章 玄德

第五十七章 淳風

第五十八章 順化

第五十九章 守道

第六十章 居位

第六十一章 謙德

第六十二章 為道

第六十三章 恩始

第六十四章 守微

九一

九四

九六

九八

一〇〇

一〇二

一〇五

一〇七

一〇九

一一一

一一二

一一四

一一六

第六十五章 淳德

一一九

第六十六章 後己

一二一

第六十七章 三寶

一二二

第六十八章 配天

一二四

第六十九章 玄用

一二六

第七十章 知難

一二七

第七十一章 知病

一二八

第七十二章 愛己

一二九

第七十三章 任爲

一三一

第七十四章 制惑

一三三

第七十五章 貪損

一三五

第七十六章 戒強

一三六

第七十七章 天道

一三七

第七十八章 任信

一三九

第七十九章 任契

一四〇

第八十章 獨立

一四二

第八十一章 顯質

一四四

第一章 體道

【經文】道可道，非常道；名可名，非常名。

【御註】上道字，乃制行之道；可道，行之也；常道，乃真常不變之道也。上名字，乃立言之名；可名，言之也；常名，即常道之名。

【簡註】前一個「道」字，是規定萬物運行的「道」；「可道」是可以奉行的意思；「常道」是永恆不變的大「道」。前一個「名」是規定事物名稱的「名」；「可名」是可以言說的意思；「常名」是永恆大道的大「名」。

【經文】無名，天地之始；有名，萬物之母。

【御註】無名者，道也。所以生天生地也。有名者，道所生也。所以化生萬物也。

【經文】故常無，欲以觀其妙；常有，欲以觀其微。

【御註】常無者，法道之無也。觀者，察也。妙者，道之微妙也。常有者，法道之有也。微者，道之邊際。

【簡註】遵循大道之無，就是觀察大道的微妙作用。遵循大道之有，就是了解大道的邊際。

【經文】此兩者，同出而異名，同謂之玄。玄之又玄，衆妙之門。

【御註】兩者，謂有、無也。同出於道，而時異其名。凡遠而無所至極者，其色必玄，故以玄字形容道之不可名。玄已至矣，玄之又玄，則玄亦不足以名之矣，故爲衆妙之所從出。

【簡註】凡是遙遠而沒有盡頭的東西，外表必定模糊不清，所以稱作「玄」。「玄」也不足以描述大道，祇好說玄之又玄。

【御註】凡天下之道，可以制行者，非真常之道也。凡天下之名，可以立言者，非常道之名也。故無名之道，深淪無體，而天地於此始焉。及其有名，長養不窮，而萬物於此生焉。道之有無，兼該如此。故得道者，內觀其心，心無其心；外觀其形，形無其形；是謂常無，益欲以察道之微妙焉。至於措之五常，施之百行，無物不有，無時不然，是謂常有，蓋欲以察道之邊際焉。正以有無兩者，非判然二物也。同出於自然之道，而時異其名耳。蓋世有以有爲道者，有以無爲道者；有以非有非無爲道者，有以亦有亦無爲道者。彼皆分別執著，而不知有無渾融。故有無渾融，斯謂之玄。然玄亦

不足以盡之，而且玄之又玄，是謂衆妙之所從出，而天下之道，莫有過之者矣。

【簡註】凡是可以具體操作的「道」，就不是永恆的大道。凡是具體事物的「名」，就不是

永恆的大名。不可稱呼的大道，原本混沌一片，並無具體形象，正是天地的開始。

當它可以稱呼時，萬物就產生了。得道之人總是反觀內心，但又不執著於此心；總

會外觀外物，但又不執著於外物。這就是永恆之無，可以照察大道無所不在的作用，

永恆之無作用於萬物，時時處處都有具體體現，這就是永恆之有。有與無本是渾然

一體，沒有分別，這才稱作「玄」。一個「玄」字還不足以說明，就說「玄之又玄」，

以強調大道永無窮盡的作用。

第二章 養身

【經文】天下皆知美之爲美，斯惡已。皆知善之爲善，斯不善已。

【御註】真美不可知也。皆知美之爲美，即非美矣。真善不可知也。皆知善之爲善，即非善矣。

【經文】故有無相生，難易相成，長短相形，高下相傾，音聲相和，前後相隨。

【御註】天下之物生於有，有生於無。見以爲難，則易至。見以爲易，則難又至。有長而後

見有短，有短而後見有長。下者以高爲望，高者又以下爲歸。此唱而彼和之，彼唱而此又和之。自以爲前，而有前乎我者，則爲後；自以爲後，而有後乎我者，則爲前。【簡註】有了克服困難的態度，做事反倒容易；一旦覺得容易做了，困難又會接踵而至。自以爲在前，可還有比我更靠前的，我就在後了；自以爲在後，可還有比我更靠後的，我就在前了。

【經文】是以聖人處無爲之事，行不言之教。

【御註】以常道處事，而道由於無爲。以常名行教，而教出於不言。

【簡註】根據大道對待世事，就應當無爲；根據大道施行教化，就是不言。

【經文】萬物作焉而不辭，生而不有，爲而不恃，功成而不居。夫惟不居，是以不去。

【御註】作，猶動也。不辭，謂不辭謝禁止也。不有，不自有以爲德。不恃，不自恃以有能。不居，不自居以爲名。不去，謂物不能去也。

【御註】《老子》五千言，上可以通於妙，下可以通於微。以之求道則道得，以之治國則國治，以之脩身則身安。其言常道於是三者。此章言性情之事。夫人之所謂美善，皆生於

情。以適情爲美，未必真美；以適情爲善，未必真善。如此者何？情使然也。夫人之性大同，而其情則異。以殊異之情，外感於物，是以好惡相繆矣，惡無主。皆知美之爲美，而不知惡之名已從美生；皆知善之爲善，而不知不善之名已從善起。天下之物，未有不無對者。有無之相生，難易之相成，長短之相形，高下之相傾，音聲之相和，前後之相隨，有其一，未有無其二。聖人知之，將復其性，必化其情，

是以體道自然。爲無爲之事，行不言之教。美者固美，惡者亦化而爲美。善者固善，不善者亦化而爲善，是以用無棄物，教無棄人。萬物各遂其性，若未嘗使之然者。故萬物並作，吾從而與之作，作而不辭。萬物並生，吾從而與之生，生而不有。方其有爲，非我之爲，順物而已，故爲而不恃。及其有功，非我之功，應物而已，故功成而不居。夫惟不居，則萬物莫不仰之如天地，而愛之如父母，更無離去之者矣。

【簡註】人們都以合乎主觀願望的事情爲美爲善，但這並不是真美真善。人性相同，人情則不同，對事物的判斷也會不同，這樣一來，好惡與美醜都不能確定。當人們確定一物爲美爲善的同時，醜與惡也會從中而生了。聖人深知物物相對的原則，這才要努