

順治御註道德經
上篇

〔春秋〕老子○撰

〔清〕愛新覺羅・福臨○註

故宮出版社

《故宮博物院藏內府珍本》（第一輯）為二〇一三年『國家古籍整理出版資助項目』。僅供皇室使用、或由皇帝批准頒行至一定級別人士的內府本，具有權威、精工和私密等特性，為世人所罕見，故亦稱珍本。本叢書以內府圖書這一凝結傳統文化精粹的內容形式為主體，從故宮博物院遞藏有緒的古籍中選取稀世珍本，以影印版和白話賞析版形式編輯、整理、出版，其中影印版又分標準版和特精版。

本輯遴選五種——《御註道德經》《聖蹟全圖》《帝鑑圖說》《養正圖解》《欽定元王惲承華事略補圖》，均出自清內府刊刻與收藏。其刻印年代從順治朝至光緒朝，跨越二百餘年，反映清代內府刻書的特徵。其文字與當代通行本或有差異，圖像品質則明顯優於新近常見版本，為當今讀者稀見或首見。

從內容而言，這些古籍既是中國傳統文化的精粹文獻，同時又富含昔日皇家氣息。所選五種古籍，主題鮮明、語言淺顯。《順治御註道德經》（為明確作者與版本，特定此書名）《道德經》正文下，小字雙行為清入關皇帝順治帝的注釋，文字流暢易解，適於今人閱讀。《聖蹟全圖》為乾隆朝儒臣于敏中親手繪製繕寫，將孔子事蹟正楷手書於畫面空白處，圖像傳神，圖文精緻典雅，相得益彰，便於讀者參照理解。《帝鑑圖說》《養正圖解》《欽定元王惲承華事略補圖》均為圖文對照的古籍，是清宮廷

對宗室子弟進行格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下等情感和智力培養的啓蒙讀物，堪稱『皇室教材』。以上五種圖書為讀者介紹了中國傳統文化的經典、所崇尚的價值觀和道德準則。

從裝幀形式而言，由於皇家內府圖書的閱讀需求所致，裝幀方面通常是紙精墨妙、古雅奢華。這成為本叢書在特精影印版及其目標式營銷理念上的裝幀依據，也為繼承和傳播古籍裝幀精品開拓了管道。本輯為標準影印版。由於刊刻時期不同，此五種古籍尺寸不一。為了統一開本、形成系列，此次，我們將成品尺寸劃一，版心尺寸按照原古籍版心尺寸比例縮放。稱為『標準影印版』。

從版本而言，皇家內府本的權威性值得信賴，其秘藏的獨特性使得坊間難覓，在清代被奉為『正統』。此版本圖書的公開出版，可饗學術界和相關愛好者，使一睹皇家內府圖書的風采。此外，本叢書還推出白話賞析版，我們採用了串講通解、配原圖並注的形式，為當今讀者提供了閱讀理解上的便利。一種古籍以多個版本形式製作，構成了本系列叢書整理和出版的立體化模式，使古籍作為出版資源得到更為深透的挖掘，也細分了讀者和市場的需求。

從古籍內容的角度甄選、解析、出版，是《故宮博物院藏內府珍本》叢書的宗旨，也是其有別於其他古籍出版系列的目標和特色。以史為鑒，見賢思齊，從這個角度上講，本叢書也有一定現實意義。以弁言、引言說明叢書及各冊相關情況，不敢與古人比肩，特設摺頁，謹上於讀者。

引言 李士娟

本書原名《御註道德經》，二卷，《道德經》相傳為春秋末李耳（又名老聃）所著，清世祖福臨撰寫注文。清順治十三年（一六五六年）內府刻本，二冊，卷前有順治皇帝御制序言，署「順治十有三年歲次丙申仲春朔日序」之句，可知為原刻初印本。

《道德經》為道家學派的主要著作，老聃即老子，楚國苦縣（今河南鹿邑）人，春秋時期的思想家，道家學派的創始人。《道德經》內容主要是老子的哲學思想，主張自然無為。其中用「道」來說明宇宙萬物的演變，提出了一個以道為核心的思想體系，即「道生一，一生二，二生三，三生萬物」等觀點，為道教徒崇尚信仰。該經分上下篇，五千餘字，又稱《老子五千文》等等。此版本上篇為《道經》，下篇為《德經》。

自古歷代對《道德經》注釋不下數十種，被收入《道藏》，從哲理、陰陽、內外丹、修身治國、易象術數等方面闡釋文義。從《御註道德經》注文中可以看出，順治帝對中國古代傳統經典《道德經》的基本認識和獨到見解。

此版本《御註道德經》分為八十一章，原文為大字正文，每章裏經文夾註，文後總述宗旨。順

治帝用日常小事，親切闡明意義，闡述日用常行之理、治心治國之道。該書篇章精短簡要，注文簡約明瞭，注釋細緻入微，語言平實自然，頗合經旨，超出各家注。《四庫全書總目》評其曰：「諸家舊注，多以私見揣摩，或參以神怪之談，或傳以虛無之理，或歧而解以丹法，或引而參諸兵謀，群言淆亂，轉無所折衷。惟我世祖章皇帝此註，皆即尋常日用，親切闡明，使讀者銷爭競而還淳樸，為獨超于諸解之上。」

此書版本有清乾隆年《四庫全書薈要》本，清乾隆年《四庫全書》本等，此本《御註道德經》為清內府刻本。清初刻書大都還是由明內府司禮監經廠的工匠承刻，因此該書刻書風格承明代經廠遺風，版式寬大，行格疏朗，黑口，雙魚尾，四周雙邊；字體為方字宋體，橫細豎粗，刻工精緻，讀來悅目醒神；裝潢亦十分考究，華麗美觀。這些顯示出清代宮廷刻書的較高水準，成為清內府刻書初創時期的典型代表。

為明確作者與版本，此次出版書名定為《順治御註道德經》。

御製道德經序

朕聞道者。先天地而為
萬物宗。生生化化。莫得
而名者也。惟至人凝道
於身。故其德為玄德。而

其言為聖言。老子道貫
天人。德超品彙。著書五
千餘言。明清淨無為之
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。為人
子者。無以有己。為人臣
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

道統終序
淨無為。則忠孝油然而
生。禮樂合同而化乎。猶
龍之嘆。良有以也。自河
上公而後。註者甚衆。或
以為修煉。或以為權謀。

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。用是博叅
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

御註道德經 上篇

第一章

道可道非常道

上道字。乃制行之道。可道。行之也。常道。乃真常不變

之道也。

名可名非常名

上名字。乃立言之名。可名。言之也。常名。即

常道之名。

無名天地之始

無名者。道也。所以生天地也。有名

萬物之母

有名者。道所生也。所以化生萬物也。

故常無欲以

觀其妙

常無者。法道之無也。觀者。察也。妙者。道之微妙也。

常有欲

以觀其徼

常有者。法道之有也。徼者。道之邊際。

此兩者同出

而異名。

兩者。謂有無也。同出於道。而特異其名。

同謂之玄。

凡遠

而無所至極者。其色必玄。故以玄字形容道之不可名。

玄之又玄。衆

妙之門。

以玄已至矣。玄之又玄。則玄亦不足矣。故為衆妙之所從出。

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。渾淪無體。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。蓋欲以察道之微妙焉。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。而特異其名耳。蓋世有以有
為道者。有以無為道者。有以非有非無
為道者。有以亦有亦無為道者。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。是為衆妙之所從出。而天下之
道。莫有過
之者矣。

第二章

天下皆知美之為美。斯惡已。
也。真美。不可知也。皆知美之

為美。即非美矣。皆知善之為善。斯不善已。
也。真善。不可知也。

皆知善之為善。即非善矣。故有無相生。
有。有。下之物。生於無。

難易相成

見以為難。則易至。見以為易。則難又至。

長短相形

有長而後見有短。有短而後見有長。

高下相傾

下者以高為望。高者又以

下為歸。

音聲相和

此唱而彼和之。彼唱而此又和之。

前後相

隨

自以為前。而有前乎我者。則為後。自以為後。而有後乎我者。則為前。

是以

聖人處無為之事

以常道處事。而事出於無為。

行不言

之教

以常名行教。而教出於不言。

萬物作焉而不辭

猶作。

動也。不辭。謂不辭謝禁止也。

生而不有

不有。不自有。以為德。

為而

不恃

不恃。不自恃。以為能。

功成而不居

不居。不自居。以為名。

夫