

新編諸子集成

(第一輯)

中華書局

莊子集釋

第三冊

外篇

刻意	第十五	〔五三五〕
繕性	第十六	〔五四七〕
秋水	第十七	〔五六一〕
至樂	第十八	〔六〇八〕
達生	第十九	〔六三〇〕
山木	第二十	〔六六七〕
田子方	第二十一	〔七〇一〕
知北遊	第二十二	〔七二九〕

莊子集釋卷六上

外篇刻意第十五

【一】釋文以義名篇。

刻意尙行，離世異俗，高論怨諱，爲亢而已矣；此山谷之士，非世之人，枯槁赴淵者之所好也。【二】語仁義忠信，恭儉推讓，爲修而已矣；此平世之士，教誨之人，遊居學者之所好也。【三】語大功，立大名，禮君臣，正上下，爲治而已矣；此朝廷之士，尊主強國之人，致功并兼者之所好也。【四】就藪澤，處閒曠，釣魚閒處，無爲而已矣；此江海之士，避世之人，閒暇者之所好也。【五】吹呴呼吸，吐故納新，熊經鳥申，爲壽而已矣；此道引之士，養形之人，彭祖壽考者之所好也。【五】

【一】疏刻，削也。意，志也。亢，窮也。言偏滯之人，未能會理，刻勵身心，高尙其行，離世異俗，卓爾不羣，清談五帝之風，高論三皇之教，怨有才而不遇，諱無道而荒淫，充志林籙之中，削迹岩崖之下。斯乃隱處山谷之士，非毀時世之人。枯槁則鮑焦介推之流，赴淵則申狄卞隨之類，蓋是一曲之士，何足以語至道哉！已，止也。其術止於此矣。

【釋文】《刻意》司馬云：刻，削也，峻其意也。案謂削意令峻也。《廣雅》云：意，志也。《尚行》下孟反。《離世》

力智反。《高論》力困反。《怨誹》非謂反，徐音非。李云：非世無道，怨已不遇也。《爲亢》苦浪反。李云：窮高

曰亢。《枯槁》苦老反。《赴淵》司馬云：枯槁，若鮑焦介推，赴淵，若申徒狄。

【三】《疏》發辭吐氣，則語及仁義，用茲等法爲修身之本。此乃平時治世之士，施教誨物之人，斯乃子夏之在

西河，宣尼之居洙泗，或遊行而議論，或安居而講說，蓋是學人之所好，良非道士之所先。

【釋文】《所好》呼報反。下及注皆同。

【三】《疏》建海內之功績，立今古之鴻名，致君臣之盛禮，主上下之大義，寧安社稷，緝熙常道，既而尊君主而

服遐荒，強本邦而兼并敵國，豈非朝廷之士，鄭廟之臣乎！卽皋陶伊尹呂望之徒是也。

【釋文】《爲治》直吏反。下同。《此朝》直遙反。

【三】《疏》栖隱山藪，故曠皋澤，閒居而事綸釣，避世而處無爲，天子不得臣，諸侯不得友。斯乃從容閒暇之

人，卽巢父許由公闕休之類。

【釋文】《藪》素口反。《處閑》音閑。下同。《釣魚》本亦作釣，同。彫叫反。◎盧文弨曰：今本釣作釣。

【五】《注》此數子者，所好不同，恣其所好，各之其方，亦所以爲逍遙也。然此僅各自得，焉能靡所不樹哉！若

夫使萬物各得其分而不自失者，故當付之無所執爲也。

【疏】吹冷呼而吐故，煦暖吸而納新，如熊攀樹而自經，類鳥飛空而伸腳。斯皆導引神氣，以養形魂，延年

之道，駐形之術。故彭祖八百歲，白石三千年，壽考之人，卽此之類。以前數子，志尙不同，各滯一方，未爲

通美。自不刻意而下，方會玄玄之妙致也。

【釋文】《吹呴》況于反，字亦作煦。《呼吸》許及反。《吐故納新》李云：吐故氣，納新氣也。《熊經》如字，李古定反。司馬云：若熊之攀樹而引氣也。《鳥申》如字，郭音信。司馬云：若鳥之嘖呻也。《道引》音導。下同。李云：導氣令和，引體令柔。《此數》所主反。《僅》其新反。《焉能》如虔反。

【校】①起諫議本道作導，下同。

若夫不刻意而高，无仁義而修，无功名而治，无江海而閒，不道引而壽^(一)，无不忘也，无不有也^(二)，澹然无極而衆美從之^(三)。此天地之道，聖人之德也^(四)。

【一】注所謂自然。

【二】注忘，故能有，若有之，則不能救其忘矣。故有者，非有之而有也，忘而有之也。

【疏】夫玄通合變之士，冥真契理之人，不刻意而其道彌高，無仁義而恆自修習，忘功名而天下大治，去江海而淡爾清閒，不導引而壽命無極者，故能唯物與我，無不盡忘，而萬物歸之，故無不有也。斯乃忘而有之，非有之而有也。◎家世父曰：仁義者，人與人相接而見焉者也。愛焉之謂仁，因乎人而愛之，是固有人之見存也；宜焉之謂義，因乎人而宜之，是仍有己之見存也。無人之見存，則仁義之名可以不立，而所修者乃真修也。◎慶藩案忘乃亡之借字。亡，猶已也。管子乘馬篇今日爲明日忘貨，史記孟嘗君傳所期勿忘其中，並與亡同。漢書武五子傳臣聞子胥於忠而忘其號，師古注：忘，亡也。淮南修務篇南榮嚙恥聖道之獨亡於己，賈子勸學篇亡作忘，皆其例。

【三】注若屬己以爲之，則不能無極而衆惡生。

【疏】心不滯於一方，迹冥符於五行，是以澹然虛曠而其道無窮，萬德之美皆從於己也。

〔釋文〕《游》大暫反，徐音談。《然》一本作潛而。

〔四〕注不爲萬物而萬物自生者，天地也；不爲百行而百行自成者，聖人也。

〔疏〕天地無心於亭毒而萬物生，聖人無心於化育而百行成，是以天地以無生生而爲道，聖人以無爲而爲成德。

故老經云，天地不仁，聖人不仁。

〔釋文〕《百行》下孟反。下及篇末百行同。

故曰，夫恬憒寂寞虛無爲，此天地之平而道德之質也〔一〕。故曰，聖人休休焉〔二〕則平易矣〔三〕，平易則恬憒矣〔四〕。平易恬憒，則憂患不能入，邪氣不能襲〔五〕，故其德全而神不虧〔六〕。

〔一〕注非夫寂寞無爲也，則危其平而喪其質也。

〔疏〕恬憒寂寞，是凝湛之心；虛無無爲，是寂用之智；天地以此法爲平均之源，道德以此法爲質實之本也。

〔釋文〕《恬憒》大暫反，徐音談。下皆同。《質也》質，正也。《而喪》息浪反。下同。

〔二〕注休乎恬憒寂寞，息乎虛無無爲，則雖歷乎阻險而之變，常平夷而無難。

〔疏〕休心於恬憒之鄉，息智於虛無之境，則履艱難而簡易，涉危險而平夷也。

〔釋文〕《人休》虛求反，息也。下及注同。《平易》以鼓反。下及注皆同。○俞樾曰：休焉二字，傳寫誤倒。

此本作故曰聖人休焉，休則平易矣。天道篇故帝王聖人休焉，休則虛，與此文法相似，可據訂正。《無難》乃且反。下同。

〔三〕注患難生於有爲，有爲亦生於患難，故平易恬憒交相成也。

【疏】豈唯休心恬憺故平易，抑乃平易而恬（淡）憺矣，是知平易恬憺交相成也。

【四】注：泯然與正理俱往。

【疏】心既恬憺，迹又平易，唯心與迹，一證無爲，故慙憂患累不能入其靈臺，邪氣妖氛不能襲其藏府，襲，猶入也，互其文也。

【釋文】邪氣似嗟反。下同。

【五】注：夫不平不慙者，豈唯傷其形哉？神德並喪於內也。

【疏】夫恬憺無爲者，豈唯外形無毀，亦乃內德圓全。形德既安，則精神無損虧矣。

【校】○闕誤引張君房本休休焉作休焉休。○唐寫本入下襲下均有也字。○唐寫本虧下有矣字。○世德堂本作險阻。

故曰，聖人之生也天行^{〔二〕}，其死也物化^{〔三〕}；靜而與陰同德，動而與陽同波^{〔四〕}；不爲福先，不爲禍始；感而後應^{〔五〕}，迫而後動^{〔六〕}，不得已而後起^{〔七〕}。去知與故，循天之理^{〔八〕}。故无天災^{〔九〕}，无物累^{〔一〇〕}，无人非^{〔一一〕}，无鬼責^{〔一二〕}。其生若浮，其死若休^{〔一三〕}。不思慮^{〔一四〕}，不豫謀^{〔一五〕}。光矣而不耀^{〔一六〕}，信矣而不期^{〔一七〕}。其寢不夢，其覺无憂^{〔一八〕}。其神純粹^{〔一九〕}，其魂不罷^{〔二〇〕}。虛无恬憺，乃合天德^{〔二一〕}。

【一】注：任自然而運動。

【二】注：泯然無所係。

【疏】聖人體勞息之不二，達去來之爲一，故其生也如天道之運行，其死也類萬物之變化，任鑪冶之陶鑄，無纖介於胸中也。

【釋文】《說然》音悅，又始銳反。

【三】注動靜無心而付之陰陽也。

【疏】凝神靜慮，與大陰同其盛德；應感而動，與陽氣同其波瀾；動靜順時，無心者也。

【四】注無所唱也。

【疏】夫善爲福先，惡爲禍始，既善惡雙遣，亦禍福兩忘。感而後應，豈爲先始者也！

【五】注會至乃動。

【疏】迫，至也，逼也。動，應也。和而不唱，赴機而應。

【六】注任理而起，吾不得已也。

【疏】已，止也。機感（通）逼，至，事不得止而後起應，非預謀。

【七】注天理自然，知故無爲乎其間。

【疏】循，順也。內去心知，外忘事故，如混沌之無爲，順自然之妙理也。

【釋文】《去知》起呂反。◎慶藩案故，詐也。晉語多爲之故以變其志，章注曰：謂多作計術以變易其志。呂

覽論人篇去巧故，高注：巧故，僞詐也。淮南主術篇上多故則下多詐，高注：故，巧也。皆其例。管子心術篇去智與故，尹知章注：故，事也，失之。

【八】注災生於違天。

【疏】合天，故無災也。

【九】注累生於逆物。

【疏】順物，故無累也。

【十】注與人同者，衆必是焉。

【疏】同人，故無非也。

【十一】注同於自得，故無責。

【十二】注汎然無所惜也。

【疏】夫聖人動靜無心，死生一貫，故其生也如浮漚之飄起，變化俄然；其死也若疲勞休息，曾無繫戀也。

【十三】注付之天理。

【疏】心若死灰，絕於緣念。

【十四】注理至而應。

【疏】譬懸鏡高堂，物來斯照，終不預前謀度而待機務者也。

【十五】注用天下之自光，非吾燿也。

【疏】智照之光，明逾日月，而輶光晦迹，故不炫燿於物也。

【十六】注用天下之自信，非吾期也。

【疏】逗機赴感，如影隨形，信若四時，必無差忒，機來方應，不預期也。

【十七】疏契真，故凝寂而不夢；累盡，故常適而無憂也。

【釋文】《其覺》古孝反。

【一八】注「一無所欲。」

【疏】純粹者，不雜也。既無夢無憂，契真合道，故其心神純粹而無閒雜也。

【釋文】《粹》雖遂反。

【一九】注「有欲乃疲。」

【疏】恬憺無爲，心神閒逸，故其精魂應用，終不疲勞。

【釋文】《不罷》音皮。

【二〇】注「乃與天地合其○恬憺之德也。」

【疏】歎此虛無，與天地合其德。

【校】①通字依上句疏文改。上正文迫而後動，疏謂迫，至也，逼也。逼與通形近而誤。②世德堂本無其字。

故曰，悲樂者，德之邪^{【一】}；喜怒者，道之過^{【二】}；好惡者，德之失^{【三】}。故心不憂樂，德之至也^{【四】}；一而不變，靜之至也^{【五】}；无所於忤，虛之至也^{【六】}；不與物交，憺之至也^{【七】}；无所於逆，粹之至也^{【八】}。故曰，形勞而不休則弊，精用而不已則勞，勞則竭^{【九】}。

【一】疏「遠心則悲，順意則樂，不達違從，是德之邪妄。」

【釋文】《悲樂》音洛。下同。

【二】疏「稱心則喜，乖情則怒，喜怒不忘，是道之罪過。」

【三】疏「無好爲好，無惡爲惡，此之○妄○心，是德之憺矜也。」

【釋文】《好惡》爲路反。

【四】注「至德常適，故情無所繫。」

【疏】「不喜不怒，無憂無樂，恬憺虛夷，至德之人也。」

【五】注「靜而一者，不可變也。」

【疏】抱真一之玄道，混真塵而不變，自非至靜，孰能如斯！

【六】注「其心豁然確盡，乃無纖介之遠。」

【疏】忤，逆也。大順羣生，無所乖逆，自非虛豁之極，其孰能然也！

【釋文】《於忤》五故反。《確》苦角反。《纖介》音界。

【七】注「物自來耳，至憺者無交物之情。」

【疏】「守分情高，不交於物，無所須待，恬憺之至也。」

【八】注「若雜乎濁欲，則有所不順。」

【疏】「智照精明，至純無雜，故能混同萬物，大順蒼生。（至）〔此〕論忤之與逆，厥理不殊，顯虛粹兩義，故

再言耳。

【九】注「物皆有當，不可失也。」

【疏】「夫形體精神，稟之有限，而役用無涯，必之死地。故分外勞形，不知休息，則困弊斯生。精神逐物而不知止，必當勞損，損則精氣枯竭矣。」

【校】①唐寫本邪字過字失字下均有也字。

水之性，不雜則清，莫動則平；鬱閉而不流，亦不能清；天德之象也。【一】故曰，純粹而不雜【二】，靜一而不變【三】，惔而无爲【四】，動而以天行【五】，此養神之道也【六】。夫有干越之劍者，桷而藏之，不敢用也，寶之至也【七】。精神四達並流，无所不極，上際於天，下蟠於地【八】，化育萬物，不可爲象【九】，其名爲同【十】帝【一〇】。

【一】注象天德者，無心而偕會也。

【疏】象者，法效也。言水性清平，善鑑於物。若混而雜之，擁鬱而閉塞之，則乖於常性，既不能澹漪流注，亦不能鑒照於物也。唯當不動不閉，則清而且平，洞照無私，爲物準的者，天德之象也。以況聖人心靈皎潔，鑑照無私，法象自然，與玄天合德，故老經云上善若水也。

【二】注無非至當之事也。

【疏】雖復和光同塵，而精神凝湛。此覆釋前其神純粹也。

【三】注常在當上住。

【疏】縱使千變萬化，而心恆靜一。此重釋一而不變。

【四】注與會俱而已矣。

【疏】假令混俗揚波，而無妨虛惔，與物交接，亦不廢無爲。此釋前恬惔之至也。

【五】注若夫逐欲而動，人行也。

【疏】感物而動，應而無心，同於天道之運行，無心而生萬物。

【六】疏總結以前天行等法，是治身之術，養神之道也。

【七】注況敢輕用其神乎！

【疏】干，溪名也。越，山名也。干溪越山，俱出良劍也。又云：（干）〔干〕，吳也。言吳越二國，並出名劍，因以爲名也。夫有此干越之寶劍，裨中而藏之，自非敵國大事，不敢輕用。寶而重之，遂至於此，而況寶愛精神者乎！

【釋文】《干越之劍》司馬云：干，吳也。吳越出善劍也。李云：干溪越山出名劍。案吳有溪名干溪，越有山名若耶，並出善劍，鑄爲名劍也。◎慶藩案王念孫曰：干越，猶言吳越。漢書貨殖傳辟雍戎翟之與干越，不相入矣。于亦干之誤。干，越，皆國名，故言戎翟之與干越。顏師古以爲春秋之於越，又因干而誤於。當從司馬說爲是。（淮南原道篇）干越生葛絺，高注曰：干，吳也。劉本改干爲于，云：干越一作於越，非。）《裨而》戶甲反。

【八】注夫體天地之極應萬物之數以爲精神者，故若是矣。若是而有落天地之功者，任天行耳，非輕用也。

【疏】流，通也。夫愛養精神者，故能通達四方，並流無滯。既而下蟠薄於厚地，上際逮於玄天，四維上下，無所不極，動而常寂，非輕用之者也。

【釋文】《下蟠》音盤，郭音煩。

【九】注所有無方。

【疏】化導蒼生，含育萬物，隨機俯應，不守一方，故不可以形象而域之也。

【10】注同天帝之不爲。

【疏】帝，審也。總結以前，名爲審實之道也。亦言：同天帝之不爲也已。

【校】①郭注及成玄瑑本敢下均有輕字。②唐寫本無同字。

純素之道，唯神是守；守而勿失，與神爲一^{〔一〕}；一之精通，合於天倫^{〔二〕}。野語有之曰：「衆人重利，廉士重名，賢人尙志，聖人貴精^{〔三〕}。」故素也者，謂其无所與雜也；純也者，謂其不虧其神也^{〔四〕}。能體純素，謂之真人^{〔五〕}。

【一】注常以純素守乎至寂而不蕩於外，則冥也。

【疏】純精素質之道，唯在守神。守神而不喪，則精神凝靜，既而形同枯木，心若死灰，物我兩忘，身神爲一也。

【二】注精者，物之真也。

【疏】倫，理也。既與神爲一，則精智無礙，故冥乎自然之理。

【三】注與神爲一，非守神也，不遠其精，非貴精也；然其迹則貴守之^①也。

【疏】莊生欲格量人物，志尙不同，故汎舉大綱，略爲四品，仍寄對逸之人，以明言無的當。且世俗衆多之人，咸重財利，則盜跖之徒是也；貞廉純素之士，皆重聲名，則伯夷介推是也；賢人君子，高尙志節，不屈於世，則許由子州支伯是也。唯體道聖人，無所偏滯，故能賈貴精神，不蕩於物，雖復應變隨時，而不喪其純素也。

【四】注苟以不虧爲純，則雖百行同舉，萬變參備，乃至純也；苟以不雜爲素，則雖龍章鳳姿，倩乎有非常之觀，乃至素也。若不能保其自然之質而雜乎外飾，則雖大羊之羶，庸得謂之純素哉！

【疏】夫混沌迹世物之中而與物無雜者，至素者也；參變靡塵之內而其神不虧者，至純者也；豈復獨立於高山之頂，拱手於林籬之間而稱純素哉？蓋不然乎！此結釋前純素之道義也。

【釋文】《情乎》七練反。《之觀》古喚反。《聊》苦郭反。

【五】疏體，悟解也。妙契純素之理，則所在皆真道也，故可謂之得真道之人也。

【校】○趙諫議本之作迹。

外篇繕性第十六【一】

【一】釋文以義名篇。

繕性於俗，俗○學以求復其初【二】；滑欲於俗○，思以求致其明【三】；謂之蔽蒙之民【四】。

【一】注已治性於俗矣，而欲以俗學復性命之本，所以求者愈非其道也。

【疏】繕，治也。性，生也。俗，習也。初，本也。言人稟性自然，各守生分，率而行之，自合於理。今乃

習於僞法，治於眞性，矜而矯之，已困弊矣。方更行仁義禮智儒俗之學，以求歸復本初之性，故俗彌得而性彌失，學愈近而道愈遠也。

【釋文】《繕》善戰反。《滑》云：治也。或云：善也。《性》性，本也。

【二】注已亂其心於欲，而方復役思以求明，思之愈精，失之愈遠。

【疏】滑，亂也。致，得也。欲，謂名利聲色等可貪之物也。言人所以心靈暗亂者，爲貪欲於塵俗故也。今還役用分別之心，思量求學，望得獲其明照之道者，必不可也。唯當以無學學，可以歸其本矣；以無思思，可以得其明矣。本亦有作滑欲於欲者也。

【釋文】滑音骨，亂也。崔云：治也。○俞樾曰：釋文，滑音骨，亂也；崔云，治也。此當從崔說爲長。上

文繕性於俗學以求復其初，崔注繕亦訓治。蓋二句一義，繕也，滑也，皆治也，故曰求復其初，求致其明。若訓滑爲亂，則與求字之義不貫矣。滑得訓治者，滑，猶汨也。說文水部：汨，治水也。是其義也。玉篇手部曰：汨，亦滑字。然則滑之與汨，猶滑之與汨矣。思以李息吏反。注役思同。方復扶又反。下無復、雖復同。

【三】注若夫發蒙者，必離俗去欲而後幾焉。

【疏】蔽，塞也。蒙，暗也。此則結前。以俗學歸本，以思慮求明，如斯之類，可謂蔽塞蒙暗之人。

【釋文】必離力智反。下文同。去欲起呂反。

【校】①闕誤引張君房本下俗字作口。②闕誤引張君房本俗作欲。

古之治道者，以恬養知^{【一】}；知^{【二】}生而无以知爲也，謂之以知養恬^{【三】}。知與恬交相養，而和理出其性^{【四】}。夫德，和也；道，理也^{【五】}。德无不容，仁也^{【六】}；道无不理，義也^{【七】}；義明而物覩，忠也^{【八】}；中純實而反乎情，樂也^{【九】}；信行容體而順乎文，禮也^{【一〇】}。禮樂徧^{【一一】}行，則天下亂矣^{【一二】}。彼正而蒙已德，德則不冒，冒則物必失其性也^{【一三】}。

【一】注恬靜而後知不蕩，知不蕩而性不失也。

【疏】恬，靜也。古者聖人以道治身治國者，必以恬靜之法養真實之知，使不蕩於外也。

【釋文】治道如字，又直吏反。養知音智。下以意求之。

【二】注夫無以知爲而任其自知，則雖知周萬物而恬然自得也。

【疏】率性而照，知生者也；無心而知，無以知爲也。任知而往，無用造爲，斯則無知而知，知而無知，非知之而知者也。故終日知而未嘗知，亦未嘗不知，終日爲而未嘗爲，亦未嘗不爲，仍以此真知養於恬靜。若不如是，何以恬乎！

【三】注知而非爲，則無害於恬，恬而自爲，則無傷於知；斯可謂交相養矣。二者交相養，則和理之分，豈出佗哉！

【疏】夫不能恬靜，則何以生彼真知？不有真知，何能致茲恬靜？是故恬由於知，所以能靜；知資於靜，所以獲真知。故知之與恬，交相養也。斯則中和之道，存乎寸心，自然之理，出乎天性，在我而已，豈關他哉！

【四】注和，故無不得；道，故無不理。

【疏】德被於人，故以中和爲義；理通於物，故以大道爲名也。

【五】注無不容者，非爲仁也，而仁迹行焉。

【疏】玄德深遠，無不包容，慈愛弘博，仁迹斯見。

【六】注無不理者，非爲義也，而義功著焉。

【疏】天道能通物，物各當理，理既宜矣，義功著焉。

【七】注若夫義明而不由忠，則物愈疏。

【疏】義理明顯，情率於中，既不矜矯，故物來親附也。

【八】注仁義發中，而還任本懷，則志得矣，志得矣，其迹則樂也。

【疏】既仁義由中，故志性純實，雖復涉於物境而恆歸於真情，所造和適，故謂之樂。