

莊子集釋

第三冊

郭慶藩輯

莊子集釋

第三冊

外篇 第十五至第二十二

中華書局

## 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，高論怨誹，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】吹呶呼吸，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，誹無道而荒淫，亢志林籟之中，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。《怨謗》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，廊廟之臣乎！即皋陶伊尹呂望之徒是也。

【釋文】《爲治》直吏反。下同。《此朝》直遙反。

【四】《疏》栖隱山藪，放曠皋澤，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，即巢父許由公闕休之類。

【釋文】《數素口反》。《處閒》音閑。下同。《釣魚》本亦作釣，同。彫叫反。◎盧文弨曰：今本鮑作釣。

【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，吮暖吸而納新，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。《儻》其靳反。《焉能》如虔反。

【校】○趙諫議本道作導，下同。

也，无不有也<sup>二</sup>，澹然无極而衆美從之<sup>三</sup>。此天地之道，聖人之德也<sup>四</sup>。

【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】天玄通合變之士，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。無人已之見存，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。淮南修務篇南榮嚳恥聖道之獨亡於己，賈子勸學篇亡作忘，皆其例。

【三】注若厲己以爲之，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】《澹》大暫反，徐音談。《然》一本作澹而。

【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，聖人以無爲爲而成德。

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，夫恬憺寂寞虛无爲，此天地之平而道德之質也。故曰，聖人休休焉則平易矣，平易則恬憺矣。平易恬憺，則憂患不能入，邪氣不能襲，故其德全而神不虧。

【一】注「非夫寂寞無爲也，則危其平而喪其質也。」

【疏】恬憺寂寞，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】《恬憺》大暫反，徐音談。下皆同。《質也》質，正也。《而喪》息浪反。下同。

【二】注「休乎恬憺寂寞，息乎虛無無爲，則雖歷乎阻險而變，常平夷而無難。」

【疏】休心於恬憺之鄉，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。《无難》乃且反。下同。

【三】注「患難生於有爲，有爲亦生於患難，故平易恬憺交相成也。」

〔疏〕豈唯休心恬惔故平易，抑乃平易而恬〔淡〕〔惔〕矣，是知平易恬惔交相成也。

【四】〔注〕泯然與正理俱往。

〔疏〕心既恬惔，迹又平易，唯心與迹，一種無爲，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〕夫不平不惔者，豈唯傷其形哉？神德並喪於內也。

〔疏〕夫恬惔無爲者，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〔三〕；不爲福先，不爲禍始；感而後應〔四〕，迫而後動〔五〕，不得已而後起〔六〕。去知與故，循天之理〔七〕。故无天災〔八〕，无物累〔九〕，无人非〔二〕，无鬼責〔三〕。其生若浮，其死若休〔三〕。不思慮〔三〕，不豫謀〔四〕。光矣而不耀〔五〕，信矣而不期〔六〕。其寢不夢，其覺无憂〔七〕。其神純粹〔八〕，其魂不罷〔九〕。虚无恬惔，乃合天德〔一〇〕。

【一】〔注〕任自然而運動。

【二】〔注〕蛻然無所係。



【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，任鑄冶之陶鑄，無纖介於胸中也。

【釋文】《蛻然》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】注災生於遠天。

【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，故其生也如浮漚之暫起，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，非吾耀也。

【疏】智照之光，明逾日月，而韜光晦迹，故不炫耀於物也。

【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】恬惔無爲，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③恬惔之德也」。

【疏】歎此虛無，與天地合其德。

【校】③逼字依上句疏文改。上正文迫而後動，疏謂迫，至也，逼也。逼與通形近而誤。④世德堂本無其字。

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

【一】疏「違心則悲，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（忘）妄」心，是德之僣咎也。

【釋文】《好惡》烏路反。

【四】注至德常適，故情無所繫。

【疏】不喜不怒，無憂無樂，恬淡虛夷，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，乃無纖介之違。

【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，至悵者無交物之情。

【疏】守分情高，不交於物，無所須待，恬悵之至也。

【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】○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〕，其名爲同帝〔一〇〕。

【一】〔注〕象天德者，無心而惔會也。

〔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，既不能漣漪流注，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，柙中而藏之，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，並出善鐵，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于越，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，又因于而誤於。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：于越一作於越，非。）柙而戶甲反。

【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。

【十】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<sup>〔一〕</sup>；一之精通，合於天倫<sup>〔二〕</sup>。野語有之曰：「衆人重利，廉士重名，賢人尙志，聖人貴精<sup>〔三〕</sup>。」故素也者，謂其无所與雜也；純也者，謂其不虧其神也<sup>〔四〕</sup>。能體純素，謂之真人<sup>〔五〕</sup>。

【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，仍寄野逸之人，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，故能寶貴精神，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，則雖犬羊之羈，庸得謂之純素哉！

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

【釋文】《信乎》七練反。《之觀》古喚反。《轉》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】①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①學以求復其初②；滑欲於俗③，思以求致其明④；謂之蔽蒙之民⑤。

【二】「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。今乃習於偽法，治於真性，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。崔云：治也。或云：善也。《性》性，本也。

【三】「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。①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，可謂蔽蒙暗之人。

【釋文】《必離》力智反。下文同。《去欲》起呂反。

【校】闕誤引張君房本下俗字作□。②闕誤引張君房本俗作欲。

古之治道者，以恬養知<sup>〔一〕</sup>；知<sup>①</sup>生而无以知爲也，謂之以知養恬<sup>〔二〕</sup>。知與恬交相養，而和理出其性<sup>〔三〕</sup>。夫德，和也；道，理也<sup>〔四〕</sup>。德无不容，仁也<sup>〔五〕</sup>；道无不理，義也<sup>〔六〕</sup>；義明而物親，忠<sup>②</sup>也<sup>〔七〕</sup>；中純實而反乎情，樂也<sup>〔八〕</sup>；信行容體而順乎文，禮也<sup>〔九〕</sup>。禮樂徧<sup>③</sup>行，則天下亂矣<sup>〔一〇〕</sup>。彼正而蒙已德，德則不冒，冒則物必失其性也<sup>〔一一〕</sup>。

【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。