

張華の文學に見られる『老子』の影

佐竹保子

一はじめに

阮籍・嵇康にやや遅れ、潘岳・陸機にわずかに先立つ西晉の文學者に、張華（二二一～三〇〇）字は茂先がいる。「寒素」の出自ながら司空に昇りつめ、陸機・陸雲、左思など次代を擔う文學者たちの強力な推挽者であったとされるが、いわゆる八王の亂に巻き込まれる形で非命の最期を遂げた。この張華のテクストは隨所に『老子』を織り込んでいた。小論はそれを確認し、『老子』の言説が張華の文學の全體とのような關わりを持つていたのか、一つの推測を試みたいと思う。

二「鵠鶴賦」

張華の代表作に、『文選』卷十三の收める「鵠鶴賦」がある。「其の詞を釋すに、知足知止の義有り」と、王鳴盛『十七史商榷』卷四十八は記す。「知足知止」とは『老子』四十四章の「足るを知れば辱められず、止まるを知れば殆うからず、以て長久なるべし」を指す。『十七史商榷』は、「鵠鶴の賦」の主旨が『老子』に基づくことを示唆している。

だが現代の研究者の多くは、「鵠鶴賦」が『老子』よりもむしろ『莊子』の影響を強く受け、その趣旨が郭象の『莊子注』の見解に一致す

ると説く。たとえば羅宗強『玄學與魏晉士人心態』は「鵠鶴賦」はすべて莊子の思想によつて人生を認識する」と言い、孔繁『魏晉玄學和文學』も「太康詩人の張華は『鵠鶴賦』を作つたが、…張華の『道』の觀念は郭象と一致しており、齊物の觀念によれば、物には小も大もないから、萬物を超えて自得できると見て いる」と記す。

たしかに賦の「鵠鶴」の「其の居は容れ易く、其の求めは給し易し。林に巢くうも一枝を過ぎず、食う毎に數粒を過ぎず」という姿は、李善も指摘するように、『莊子』逍遙遊篇にある許由の次の言葉に基づく。「鵠鶴は深林に巢くうも、一枝を過ぎず、偃鼠は河にみず飲むも、滿腹を過ぎず」。また賦の結びには次のように言う。

鵠鶴巢於蚊睫、大鵬彌乎天隅。將以上方不足、而下比有餘。普天壤以遐觀、吾又安知大小之所如。（鵠鶴は蚊の睫毛に巣を作り、大鵬は天の隅まで羽を廣げる。上に較べれば足りないが、下に較べれば餘りある。天地をどこまでもはるかに見渡せば、私に大小の行き着く先がわかるうか）

「天隅に彌る」「大鵬」の像は、『莊子』逍遙遊篇の冒頭に描かれる「其の翼は垂天の雲の若」き「鵬」から來ている。最後の一旬も李善の指摘どおりに、『莊子』秋水篇にある北海若の言葉をもととする。「道を以て之を觀れば、物に貴賤無し。…差を以て之を觀、其の大と

する所に因りて之を大とせば、則ち萬物に大ならざる莫く、其の小とする所に因りて之を小とせば、則ち萬物に小ならざる莫し」。かく「鷓鴣賦」は、その素材と結びが『莊子』から出でるため、一見『莊子』の影響下にあるテクストのように思える。

だが、賦の壓倒的部を占めるのは、大小の齊同を説くのではなく、「鷄鵠」と強く美しく珍しい鳥たちとを對比する敍述である。賦の序で、「鷄鵠」は次のように語られる。

色淺體陋、不爲人用、形微處卑、物莫之害、繁滋族類、乘居匹游、翩翩然有以自樂也。（色彩が目立たず容姿が劣り、人の役にたたないが、體が小さく低い所にいるので、何物も害を加えず、仲間を増やし、一緒に休み並んで遊び、ひらひらと好きに樂しんでい

る）

次いで、強く美しい鳥たちが配される。

彼驚鸞鶴鴻、孔雀翡翠、或凌赤霄之際、或託絕垠之外、翰舉足以冲天、觜距足以自衛。然皆質婚姻徵、羽毛入貢。何者、有用於人也。（あの鶯や鷹や唐丸や白鳥、孔雀やかわせみは、夜明けの空を越えたり、地の果てまで飛んだり、羽は天を衝き、嘴や蹴爪は自分を守れる。だがみな矢にさざり、ぐるみに射られ、羽毛は貢ぎ物となる。何故か、人に有用だから）

中心となるこの対比のモティフが、本文ではさらに愈入りに繰り返される。まずみすばらしい「鷄鵠」の「自ら樂しむ」さまについて。

育翮翫之陋體、無玄黃以自貴。毛弗施於器用、肉弗登於俎味。鷄過猶俄翼、尚何懼於罝罿。（ひらひらした醜い體をはぐくみ、自慢できるような彩りも無い。羽毛は裝飾品につかわれず、肉はお供えにならない。鷹やハヤブサもびっくりと翼を動かすだけで通

り過ぎ、まして鳥網をおそれたりしようか）

翫會蒙籠、是焉游集。飛不飄颻、翔不翕習。其居易容、其求易給。巢林不過一枝、每食不過數粒。（小暗い茂み、そこに群れる。翻りもせず、さつと舞いもしない。住まいは體を入れ易く、食べ物は得易い。巣は一枝を過ぎず、食事は數粒を過ぎない）

棲無所滯、游無所盤。匪陋荊棘、匪榮臣蘭。動翼而逸、投足而安。委命順理、與物無患。（棲んでも執着せず、遊んでも滞らぬ。いばらの茂みを嫌がらず、蘭の茂みを喜ばない。翼を動かしては樂しみ、足を下ろしては安らいでいる。運命のまま道理のまま、物と面倒を起こさない）

右の「翩翩の陋體を育み、玄黃の以て自ら貴くする無し」「命に委ね理に順い、物と患ひ無し」は、『老子』二十九章の次の二節を想起させる。

自ら見（あら）わさず、故に明らかなり。自ら是とせず、故に彰わる。自ら伐（ほこ）らず、故に功有り。自ら矜らず、故に長し。夫れ唯だ爭わず、故に天下能く之と争う莫し。

中ほどにある「飛ぶも飄颻せず、翔るも翕習せず」も『老子』の「自ら見わざる」一例と見られる。また、「棲むに滞る所無く、游ぶに盤まる所無し。荆棘を陋しとするに匪ず、蘚蘭を榮えとするに匪ず」という何物にも執着しない態度は、『老子』二十九章の次の戒めを體得したものと言える。

爲す者は之を敗り、執する者は之を失う。

「鷄鵠」のこうした生き方を、賦は「伊れ茲の禽の無知なる、何ぞ身を處するの智に似たる」と贅嘆して次のようにまとめる。

不懷寶以賣害、不飾表以招累。靜守約而不矜、動因循以簡易。任

自然以爲資、無誘慕於世偽。(費を持つて害を買うことなく、

表面を飾つて面倒を招くこともない。動かぬ時はつづまやかで自慢せず、動く時はなりゆきに任せてあつさりと。自然のままを持ち前とし、世俗の偽りに誘惑されない)

「靜まれば約を守りて矜らず、動けば因循にして以て簡易なり」は、『老子』六十七章の次の二節を踏まえよう。

我に三寶有り、持して之を保つ。一に曰く慈、二に曰く儉、三に曰く敢て天下の先と爲らず。慈なるが故に能く勇なり。儉なるが故に能く廣し。敢て天下の先と爲らざるが故に能く成器の長たり。今慈を舍(す)て且に勇ならんとし、儉を舍て且に廣からんとし、後を舍て且に先たらんとすれば、死せん。

賦の「守約」が『老子』の「儉」「因循」が「敢て天下の先と爲らず」に當たる。「鵠鶴」は「約を守り」「因循する」ので「世偽を誘惑せず」、命長らえる。これに對し、『老子』の言葉で言えば「儉を舍て且に廣からんとし、後を舍て且に先たらんと」として「死」に直面するのが、強く美しい鳥たちである。

雕鷗介其觜距、鵠鶴軼於雲際。鵠鶴竄於幽險、孔翠生乎遐裔。彼晨鳬與歸雁、又矯翼而增逝。咸美羽而豐肌、故無罪而皆斃。徒衡蘆以避敵、終爲戮於此世。(鶩や山鳥はその嘴や蹴爪にたより、白鳥や鶲は雲の涯を越える。唐丸や鶴は人氣の無い險しいところにひそみ、孔雀やカワセミははるかな遠くに生まれる。あの朝のけりや歸る雁だって、翼を擧げて高く飛んでいく。(だが) どれも美しい羽と豊かな肉、そのため罪がないのにすべて倒される。

ひたすら葦をくわえていぐるみを避けるが、結局この世に殺される)

彼らは、この世で美とされ善とされるもののために、身を滅ぼす。背後に響くのは『老子』二章の次の二節である。

天下皆美の美爲るを知るも、斯れ惡のみ。皆善の善爲るを

知るも、斯れ不善のみ。

賦の「蒼鷹」や「鸕鷀」も、その強さと利口さゆえに自由を奪われる。蒼鷹驚而受縛、鸕鷀惠而入籠。屈猛志以服養、塊幽繁於九重。變音聲以順旨、思摧翮而爲庸。戀鍾岱之林野、慕鼈堦之高松。雖蒙幸於今日、未若驟昔之從容。(白い鷹は猛々しいので網目を受け、鸕鷀は利口なので鳥がごに入れられる。激しい氣性を屈して養われ、ひとりばっちで宮中に幽閉される。聲を變えて主人の仰せのとおりに、羽を碎いてお役にたとうとする。(だが本當は) 島嶼や泰山の林野を懷かしみ、丘や島の高い松を慕う。今寵愛を受けているも、昔の自由には及ばない)

猛々しい強さが滅亡につながることを、『老子』の四十二章と七十六章は次のように語る。

強梁なる者は其の死を得ず、吾將にして教えの父と爲さんとす。人の生くるや柔弱、其の死するや堅強、萬物草木の生くるや柔脆、其の死するや枯槁、故に堅強なる者は死の徒。柔弱なる者は生の徒。是を以て兵強ければ則ち勝たず。木強ければ則ち兵たり。

利口さについては『老子』八十一章に次のようにある。

知る者は博からず、博き者は知らず。

賦は「鵠鶴」に對比される鳥たちの最後に「鸕鷀」と「巨雀」を擧げる。

海鳥鸕鷀、避風而至。條枝巨雀、踰嶺自致。提掣萬里、飄飄通畏。夫唯體大妨物、而形瑰足璋也。(海鳥の鸕鷀は、風を避けて

到る。條枝國の大孔雀は、峯を越えて来る。萬里に手を携え、風に巻かれおそれつつ。そもそも體が大きければ物の妨げとなり、姿が立派なら珍しがられる)

以上で「鵠鶴」と「鶴鶴」ならざる鳥たちの對比が終わる。前者には百八十字餘り、後者には百六十字足らずと、ほぼ同様の字數が費やされている。

對比される兩者はけして齊同ではない。「鵠鶴」は「色淺く體陋しく」「卑きに處る」が、「物と患い無く」「智に似る」。他方の美しく強く珍しい鳥たちは「終に此の世に戮せられ」「疇昔の從容」を失い「物を妨げる。雙方がそれぞれの立場で自足し自得しているのではない。「自樂」するのは「鵠鶴」のみなのだ。

しかもここまで描出は、『莊子』の「無用の用」の説話とも微妙に相違する。たしかに賦の序は次のように語る。「鵠鶴」は「人の用を爲さ」ないから「翩翩然として以て自ら樂しむ有る」が、「彼の鸞鶴鴻、孔雀翡翠」が「憎を負ひ繖に嬰り、羽毛貢に入る」のは「人に用有る」からだ、と。無用者が自身にも傍らの他者にも安逸をもたらすという趣旨の説話は、『莊子』逍遙遊篇や人間世篇に見いだされる。

たとえば惠子が、魏王にもられたヒサゴが大きすぎてお椀にもひしゃくにもならないと訴える話。莊子は「何ぞ以て大樽を爲りて江湖に浮かぶことを慮わざる」と答える。

ついでやはり惠子が、櫛の大木は節くれだち曲がりくねつて細工できないと、莊子の誇大な表現を當てこする話。莊子は言う。イタチは鼠を捕らえるが實にかかり、黒牛は大きいが鼠を捕らない。櫛の大木

は「何ぞ之を無何有の郷、廣莫の野に樹え、彷徨として其の側に無爲たり、逍遙として其の下に寢臥せざる。斤斧に夭せられず、物に害する者無ければ、用いるべき所無きも、安んぞ困苦する所あらんや」と。人間世篇には、匠石と櫟社の大木の説話がある。大木の大きさは百かえ、高さは山を見おろし、舟を作れるほどの枝が何本も伸びているが、匠石は振り返りもしない。弟子が尋ねると、舟を作れば沈み棺桶を作れば腐る「散木」だから、伐られもせずにあれほど大きくなれたのだ、と答える。

次いで南伯子纂と商丘の大木についての、類似の説話が語られる。その後には、「頤（あご）は齊（へそ）に隠れ、肩は頂（あたま）より高く、會撮は天を指す」支離疏が、そのグロテスクな肢體ゆえに、戰争にも土木工事にも驅り出されず天壽を全うしたという話が續く。これらから分かるように、『莊子』の「無用者」は、きわめて大きいかきわめてグロテスクな異形に設定されている。賦の「鵠鶴」の、弱々しく目立たない像とは正反対だ。たとえ「無用の用」という抽象された趣旨が共通していても、具體的な像がかくも異なっていては、『莊子』の説話が「鵠鶴賦」に織り込まれているとは言いたい。賦の「鵠鶴」のイメージにより近いのは、『莊子』の大ヒサゴや大木や支離疏であるよりも、むしろ『老子』の「牝」であり「水」であろう。

『老子』の六十一章や七十八章に言う。

大國なる者は下流にして、天下の交たり、天下の牝たり、牝は常に靜を以て牡に勝つ。

天下に水より柔弱なる莫ぎも、而れども堅強を攻むる者は、之に能く勝る莫し。

静かで柔弱な「牝」や「水」は「牡」やすべてのものにまさる。小さ

く弱々しい「鶴鶩」が大きく立派な鳥たちにまさつていたようだ。

以上のように、「鶴鶩賦」の中心部分の趣旨やそこに登場するもののイメージはほとんどが『老子』に據つてゐる。では、本章の冒頭に記したように、結びの一節が『莊子』秋水篇に據るのはなぜか。冒頭に引用しなかつた四句も含めて、結びの一節を再掲する。

陰陽陶蒸、萬品一區。巨細舛錯、種繁類殊。鶴鶩巢於蚊睫、大鵬彌乎天隅。將以上方不足、而下比有餘。普天壤以遐觀、吾又安知大小之所如。

この一節は「鶴鶩は小鳥なり」（序）という常識を無化するために添えられていく。「鶴鶩」は本當に小さいのか。「大鵬」から見れば「鶴鶩鶩鴻」（序）も小さいし、「鶴鶩」に較べれば「鶴鶩」も大きい。つまり「鶴鶩」の小ささは確定されていないから、彼の本質的な属性ではない。

賦はここでものの大小を、確實な認識の彼方に追いやる。大小の認識が曖昧になれば、「鶴鶩」は「鶴鶩鶩鴻」より大きいとも言える。賦はこれまでずっと、「鶴鶩」の「處身」「自樂」が「鶴鶩鶩鴻」に勝ると繰り返してきたのだから。その流れを承け、結びの五十餘字は、「鶴鶩」の現實の小ささを無化することで、「鶴鶩」の優越性をだめ押しつける意味を持つだろう。もしもこれを、「鶴鶩」と「鶴鶩鶩鴻」の「處身」「自樂」を同一視する一節とすれば、賦のここまで文脈を覆すことになる。兩者の齊同を明言していなかつた五十餘字に、それだけの機能を負わせるのは無理があらう。

「鶴鶩賦」には、『莊子』の齊物説の視點や、「大」「小」が「逍遙」において齊同であるという郭象の論理の環節が缺けてゐる。武内義雄「老子と莊子」は齊物説と逍遙説が「莊周學説の中心思想であること

はほぼ誤らないであろう」と言い、宇同『中國哲學大綱』は「萬物を齊しくするという思想は、老子にはまだ存在せず、田駢や慎到の獨創である」、馮友蘭『中國哲學史』も「老學はまだ前後・雌雄・榮辱・虛實などの分別に意を注いでいる。…莊學は『死生を外れ、終始無し』だ。老學が意を注ぐ事を、莊學は意を注ぐに値しないと考えている」とする。「鶴鶩」とその他の鳥たちを分別した上で、前者の「濡弱謙下」を稱える「鶴鶩賦」は、その意味で、王鳴盛の指摘通りに、いまだ『老子』の論理の範圍内にあるテクストと考えられよう。

三 「女史箴」

「鶴鶩賦」同様に『文選』に收められる張華の代表作に、「女史箴」がある。⁽²⁾「女史箴」に先立つ女訓の類は少なくない。⁽³⁾とくに後漢の皇甫規（一〇四～一七四）の「女師箴」（『藝文類聚』卷十五）に、張華の「女史箴」は構成が似ている。どちらもまず、天地の秩序と夫婦の秩序を結び付けて説き起こす。

茫茫造化、あやめもわかぬ造化のはたらきで
「鶴鶩」の現實の小ささを無化することで、「鶴鶩」の優越性をだめ押しつける意味を持つだろう。もしもこれを、「鶴鶩」と「鶴鶩鶩鴻」の「處身」「自樂」を同一視する一節とすれば、賦のここまで文脈を覆すことになる。兩者の齊同を明言していないこの五十餘字に、それだけの機能を負わせるのは無理があらう。

「鶴鶩賦」には、『莊子』の齊物説の視點や、「大」「小」が「逍遙」において齊同であるという郭象の論理の環節が缺けてゐる。武内義雄「老子と莊子」は齊物説と逍遙説が「莊周學説の中心思想であること

皇甫規「女師箴」
觀象制教、
肇經乾坤。
家有王義、
室有嚴君。
陰陽是分。
既陶既甄。固めてすべてが作られた
在帝庖義、庖犧が帝となると
肇經天人。はじめて天と人とを秩序だて
爰始夫婦、ここに夫婦が始まり
以及君臣。君臣にまで至つた
家道以正、家の道が正しくなつて

といふまで至れば必ず損なわれるは、理の當然)…

故曰齋翼矜矜、福所以興、靖恭自思、榮顯所期。女史司箴、敢告庶姬。(だから言う、恭しく慎むのは、幸いがおこる原因、謹んで反省すれば、名聲がいつかやってくる、と。女史は戒めの言葉を司るので、敢えて宮女たちに告げる)

「盈に致れば必ず損なわる」という「理」が、「道隆まりて殺がれざるは罔く、物盛んとなりて衰えざるは無し」、「日中すれば則ち長き、月満つれば則ち微く」、「天道は盈つるを惡む」、「隆隆たる者は墜つ」、「愛極まれば則ち遷る」と、さまざまアリエイションで繰り返される。この執拗な繰り返しが、身を慎んで「榮」「貴」「寵」「愛」を極めないようとの戒めに説得性を持たせる。

先行する女訓の文献に、盈ちることの危険をかくも執拗に説くものは見出しがたい。もつとも古い女訓の文献の一つである後漢の班昭(一世紀後半～二世紀前半)の「女誠」七章(『後漢書』列傳卷七十四曹世叔妻傳)は、卑弱第一と敬慎第三で謙讓と止足を勧めているが、盈ちることの危険を積極的に説いてはいない。一世紀中頃の人と見られる杜泰姫(諸女及び婦を戒む)(『華陽國志』卷十下)は、娘や嫁に子育ての方法を語ったものであり、皇甫規「女師箴」は、先述の通りである。荀爽(二二八～一九〇)の「女誠」(『藝文類聚』卷一十三)は、「節を竭くし理に従い、昏定晨省」して「順婦」であるよう、また「七歳の男は、王母も抱かず、七歳の女は、王父も持さず」と「陰陽を隔て」るよう説く。蔡邕(一三三～一九一)の「女訓」(『北堂書鈔』卷一〇九、『太平御覽』卷五七七)は、琴の演奏を例として舅姑への恭順を説き、同じく「女誠」は、服裝のきまりを記し、化粧に喻えて心を磨くよう諭す。一世紀末の楊禮珪の「女婦を戒む」(『華陽國志』卷十下)は粗食

と労働の重要さを語り、魏の程曉の「女典篇」(『藝文類聚』卷二十三)は、「婦人の四教」のうち「婦德」「婦言」「婦公(工)」は重要だが「麗色妖容、高才美辭」だけでは危険だと戒める。魏の傅幹の「皇后箴」(『藝文類聚』卷十五)は、殷の妲己や漢の王氏や趙飛燕の例を擧げ、内朝を治めることの重要さを説く。晋の裴頠の「女史箴」(同)は、「爾の形は信に直に、影も亦た曲がらされ」と、どこまでもまっすぐ端正であればと繰り返す。ほかに吳の謝承の「三夫人箴」(『初學記』卷十)があるが、わずか二十四字の断片で、その範囲では盈ちることの危険を説いていない。

一篇だけ晋の王廙の「婦德箴」(『藝文類聚』卷四十)が、満月や日光の比喩で満ち缺け的道理を語っている。「團團たる明月、魄満つれば則ち缺く。亭亭たる陽暉、曜過ぐれば則ち逝く。天地すらお盈虧有り、況んや華艷の浮孽なるをや。是を以て淑女は之に鑑み、戰戰乾乾たれ」。だが書き手の王廙は、『晉書』卷七十六本傳によれば、王導の従弟であり、永嘉初(307)年以後に元帝のもとで活躍している。張華が六十九才で殺されたのが300年だから、張華よりもはるかに年下になる。「婦德箴」は「女史箴」を襲つた可能性が高い。そうとすれば、何篇かの女訓の文献の中で、張華「女史箴」の新しさは「盈に致れば必ず損する」の「理」を敷衍した所にある。

ではこの哲學は何に基づくのか。「女史箴」の「日中すれば則ち長き、月満つれば則ち微く」に、李善は典故として『易』豊卦の象傳を引く。「日中すれば則ち長き、月盈つれば則ち蝕く。天地の盈虧は、時と消息す。而るに況んや人に於いてをや、況んや鬼神に於いてをや」。同様に「爾の榮えを矜る無かれ、天道は盈つるを惡む」という聯にも『易』謙卦の象傳が引かれる。「天道は盈つるを歎きて謙に益

し、地道は盈つるを變じて謙に流し、鬼神は盈つるを害して謙に福いし、人道は盈つるを惡みて謙を好む⁽¹⁸⁾。だが、上の二聯に増して重要な「盈に致れば必ず損するは、理に固より然る有り」という聯に、李善は「文子に、老子曰く、天道極まれば即ち反し、盈つれば即ち損す。日月是れなりと」を引く。

老子の言説と『易』とはいかなる關係にあるのか。『漢書』卷三十藝文志は、老莊思想が『易』の謙卦に合致すると言う。「道家者流は、清虛以て自ら守り、卑弱以て自ら持す。此れ君人南面の術なり。堯の克く攘り、易の謙遜を勧め過剛を戒める半面が、『老子』に重なると説く。「夫れ易と老子と相似たる者は、必ず是れ陰爻陰位、柔巽用を爲すの言、或いは陽爻に於いてその過剛を戒むる者のみ、若し夫れ陽爻陽位、剛決用を爲す者は、老子にこれ無きなり。適に以て老子の雌道たるを證するに足るなり」。武内義雄『易と中庸の研究⁽¹⁹⁾』は、これを「最も肯綮にあたる言といつてよい」と評價する。

李善や漢志、中井説、武内説を参考にすれば、張華「女史箴」の「盈」を戒める主張は『易』の半面に合致するだけで、全面的に重なるのは『老子』の方になる。「女史箴」の主張の根底に『老子』が存する。

實際『老子』には「盈」を戒める言説が多い。以下の九章、三十章と五十五章の同文、さらに七十七章のように、

持して之を盈たすは、其の已むるに如かず。振りて之を税（するど）くすれば、長く保つべからず。金玉堂に滿つれば、之を能く守る莫し。富貴にして驕れば、自ら其の咎を遺す。功遂げ身退くは、天の道なり。

物壯なれば則ち老や、是を不道と謂う、不道なれば早く已む。天の道は其れ猶お弓を張るがごときか。高き者は之を抑え、下き者は之を擧げ、餘り有る者は之を損し、足らざる者は之を補う。天の道は、餘り有るを損して足らざるを補う。人の道は則ち然らず、足らざるを損し以て餘り有るに奉ず。孰か能く餘り有り以て天下に奉ぜん、唯だ道有る者のみ、是を以て聖人の、爲して持まず、功なりて處らざるは、其の賢しきを見わすを欲せざるなり。天訓のジャンルの中での張華「女史箴」の主張の獨自性は、『老子』に由來すると考えてよいだろう。

四 「遊獵篇」と「遊俠篇」

張華は、三十首ほどの樂府を殘している。燕射歌辭二十首、舞曲歌辭二首、鼓吹曲辭二首、雜曲歌辭六首である。ほとんどが宮廷音樂のための作だが、そうではない雜曲歌辭六首のうち、「遊獵篇」「遊俠篇」「輕薄篇」「壯士篇」の四首までが、『樂府詩集』その他に先行する作品を持たない。林田慎之助「魏晉南朝文學に占める張華の座標」の指摘通り「(これら)篇題はすべて張華の創造にはじまるもの」と考えられる。このうち「遊獵篇」と「遊俠篇」の末尾に「老子」の名が織り込まれている。

「遊獵篇」(《樂府詩集》卷六十七)は、壯麗な狩りを描く長編樂府である。「歲暮凝霜結び、堅冰幽泉を匂(ふき)ぐ。厲風原隰を蕩がし、浮雲昊天を蔽う」という冬の野の描出から始まって、豪華な狩獵隊の出發、空と川を網で覆い鳥獸を追う大規模な狩りの様子、數え切れない獲物、それらを賞味する野の夜宴などが、五十句以上にわたって鋪陳される。劉文忠氏はこれを、前漢の司馬相如の「子虛賦」

（『文選』卷七）「上林賦」（同卷八）や揚雄の「羽獵賦」（同卷八）「長楊賦」（『漢書』卷八十七下揚雄傳）などの大賦に學んだものだといふ。「遊獵篇」の末尾が、次のような勸戒の言葉で結ばれるのも、漢の大賦の様式に倣つてゐる。

遊放使心狂、覆車難再履。伯陽爲我誠、檢跡投清軌。（好き勝手な生活は心を狂わせ、引つ繰り返つた車の跡を二度踏むことはできない。老子が私に戒めてくれた、その足跡をしらべ清いわだちに身を投じよう）

『老子』十二章の「五色は人の目を盲ならしめ、五音は人の耳を聾ならしめ、五味は人の口を爽わしめ、馳騁田獵は人の心を發狂せしむ」と據る。

ところが「遊獵篇」の襲う漢魏の畋獵の賦に、勸戒の結びで、老子の教言を明言する例は見出しがたい。たとえば司馬相如の「上林賦」（『史記』卷百十七、篇題は『文選』卷八による）は、次のような「亡是公」の勸戒を記す。「若し夫れ終日暴露馳騁し、神を勞し形を苦しめ、車馬の用を罷し、士卒の精を耗（そこな）い、府庫の財を費し、而して徳厚の恩無く、務むるは獨り樂しむに在り、衆庶を顧みず、國家の政を忘れ、而して雉兔の獲を貪れば、則ち仁者は由らざるなり」。一聯目が『老子』十二章に據るようだが、「遊獵篇」の「伯陽 我が爲めに誠む」のように明言していない。揚雄「羽獵賦」（『漢書』卷八十七上揚雄傳上、『文選』卷八）の勸戒は、儒教色をさらに強め、「子虛賦」の描いた「雲夢」の狩りを批判し、周の文王の「靈臺」の事跡を推賞する。「（楚の）雲夢を奢とし、（宋の）孟諸を侈とし、（楚の）章華を非とし、（文王の）靈臺を是とす。離宮に徂くこと罕れにして觀游を輟む。…君臣の節を立て、賢聖の業を崇び、未だ苑囿の麗、游獵の靡に

皇まあらざるなり。同じ揚雄の「長楊賦」（『漢書』卷八十七下揚雄傳下、『文選』卷九）も「三王の田に復り、五帝の虞に反らん」と戒める。前漢の畋獵の賦の敍述は、後漢の京都の賦に、モティフの一つとして流れ込む。そこでも畋獵への勸戒は、ほとんどが儒教的な立場で記される。たとえば班固「東都の賦」（『文選』卷一）は、「西都の賦」（同）に描いた上林苑での狩獵と太液池や昆明湖での遊びを批判するのに、皇帝の學問所を持ち出す。「太液昆明、鳥獸の囿は、曷んぞ辟雍 海のことく流れ、道徳の富むに若かん」。張衡「東京の賦」（『文選』卷三）では、殷の湯王と周の文王の故事を織り込み、さらに『詩經』魯頌の「泮水」を引く。「樂しみを窮めず以て儉を訓え、物を彈くらず以て仁を昭らかにす。天乙（湯王）の罟を弛めるを慕い、教祝に因り以て民を懷け、姬伯（文王）の渭陽に之くに儀り、熊羆を失いて人を獲。澤は昆虫をも浸し、威は八寓に振るう。『樂しみを好むも荒さむ無く、允（まこと）に文 允に武』」。

ほかに『藝文類聚』卷六十六に、張衡「羽獵賦」、王粲「羽獵賦」、應瑒「西狩賦」「馳射賦」、魏の曹丕「校獵賦」があるが、いずれも斷片のせいから畋獵への批判的な言辭を含まない。曹丕の「行行遊且獵」で始まる「詩」（『太平御覽』卷三五三）、曹植「鼙舞歌」五首の孟冬篇（『宋書』卷二十一「樂志四」）、晉の夏侯湛「獵兒賦」（『藝文類聚』卷六十六なども、狩りへの頌歌である。唯一、張華より十五歳年下の潘岳の「射雉賦」（『文選』卷九）が次のような勸戒を結びに置く。「若し乃ち耽盤流遁し、放心移らず、其の身の恤を忘れ、其の雄雌を司り、樂しみて節無く、端操に虧くるれば、此れ則ち老氏の誠むる所、君子は爲さず」。ここで、張華「遊獵篇」同様に「老氏」が明言される。

張華や潘岳の詩賦以前に、狩りへの戒めに『老子』を織り込んだの

は張衡「歸田賦」（文選卷十五）である。隱者のささやかな漁獵を六句にわたって詠じたのちに記す。「般遊の至樂を極め、日夕と雖も劬れを忘る。老氏の遺誠に感じ、將に駕を蓬廬に廻さんとす」。隱逸をテーマにした賦が『老子』を引用するのは何の不思議もないが、晉初の張華や潘岳は、これを政黨の詩賦に導入する。

とりわけ張華「遊獵篇」は、篇の大部分で政黨の聲澤さや壯麗さを描き盡くした後に、「伯陽 我が爲めに誠む、跡を檢し清軌に投ぜん」と結ぶ。直前まで描いてきた華やかな政黨を否定し去り、隱逸（清軌）を志す言辭である。これに対し潘岳「射雉賦」は「樂しみて節無く、端操に虧くる或れば、此れ則ち老氏の誠むる所、君子は爲さず」と記す。狩獵をすべて否定するのではなく、節度に缺けた「君子」らしからぬ狩りを戒める筆調だ。「樂しみを好むも荒さむ無く、允（まこと）に文允に武」をよしとする漢賦の勸戒に通じている。

張華「遊獵篇」の方が主要部分と結びの落差が大きい。この落差の大きさが、最後の「老子」の登場を、より印象深いものにしている。

張華の新題の樂府で「老子」の名を織り込むもう一つの例は「遊俠篇」（樂府詩集卷六十七）である。「遊俠篇」は、全二十句中十六句にわたって、遊俠たちの「稱首」（漢書卷九十二游俠傳）とされる「四公子」、すなわち戰國齊の孟嘗君、魏の信陵君、趙の平原君、楚の春申君の事跡を歌う。そのうち結びの四句で彼らを否定するのは、「遊獵篇」の構成と同様である。

美哉遊俠士、何以尚四卿。我則異於是、好古師老彭。（すばらしい遊俠の男たちは、どうして四公子をとうとぶのか。私の場合はこれと異なり、いにしえを好み老子や彭祖を先生としよう）
末句は『論語』述而篇の「子曰く、述べて作らず、信じて古えを好

む、窺かに我が老彭に比す」を襲う。『論語』の「老彭」について、魏の何晏の「集解」に引く後漢の包咸の説には「老彭は、殷の賢大夫なり」とある。だが後漢末の鄭玄は「老は老聃、彭は彭祖なり」（經典釋文所引）と「名を列記したもの」とし、魏の王弼も「老は老聃、彭は是れ彭祖なり」（邢昺「正義」所引）と言う。「遊俠篇」が包咸・聃、彭は是れ彭祖なり」と言う。「遊俠篇」が包咸・

何晏の解釋に據つていたか、鄭玄・王弼のそれが明言はできない。だが、「遊俠篇」とまったく同時代の詩篇に、老子と彭祖を併稱した句が幾つか見出せる。孫楚（二二八？～一九三年）「征西の官屬の、陝陽侯に送りしときに作る詩」（文選卷十）の四聯目、嵇紹（？～三〇四年）「石季倫に贈る詩」（藝文類聚卷十三）の九聯目、それに石崇（二四九～三〇〇年）「思歸賦」（同卷二十八）の十九、二十句目に、それぞれ次のようにある。

莫大於彌子、彭聃猶爲天。（若死にした子ほど命長い者はなく、彭祖や老子でも夭折だとする）

遠希彭聃壽、虛心處冲默。（はるかに彭祖や老子の長寿をのぞみ、心を虚しくして深い沈黙の中にいよう）

舒篇卷兮與聖談。釋冕投紱兮彭聃聃。（書物を繕いて聖人と語ろう。冠をぬぎ印綬を棄てて彭祖や老子を慕おう）
右の數句同様、「遊俠篇」の「老彭を師とす」も老子と彭祖の併稱である可能性が高い。「遊俠篇」の末四句は、老子と彭祖の存在を梃子に、遊俠の「稱首」たちの生き方を否定したものと讀むことができ

樂府のみならず、張華の詩にも、『老子』に主導された一篇がある。

五 「何効に答う」詩

『文選』卷二十四の收める「何劭に答う」一首其の一である。全三十句の詩の前六句が官僚生活の多忙と窮屈を訴え、後漢末の劉楨「雜詩」(『文選』卷二十九)の詩想を襲っている。

劉楨「雜詩」

吏道何其迫、役人生活は何と追い立てられること
簷然坐自拘。窮屈で何とはなしに拘束される

纏綏爲微纏、冠のひもは美しい纏

文憲焉可諭。きまりからどうしてはみ出せよう

日長不知晏。
沈迷籍領書、

恬曠苦不足、のびやかな時間はまったく足りず

馳翰未暇食、
煩促每有餘。忙しさはいつもいっぱい

繁忙から心身を解き放つものが、劉楨「雜詩」では高みからの眺望だが、張華「何劭に答う」では、それが友人の何劭からの贈詩に置き換えられる。

良朋貽新詩、良き友ができるばかりの詩を贈り

釋此出西城、
示我以遊娛。私に樂しみを與えてくれた

登高且遊觀。

方塘含白水、
穆如灑清風、和やかさは吹きわたる清い風のよう

矣若春華敷。華やかさは春の花が敷きつめたよう

中有鳬與雁。

下の劉楨「雜詩」十句目の「鳩と雁」は、とらわれない自由の象徴だ。

以下「雜詩」は、鳥たちの境涯への憧れを述べて終わる。

安得肅肅羽、いつたいどうしたら羽をしゅっしゅっと鳴らし

從爾浮波瀾。お前たちのあとについて波に浮かべるのか

穏やかな日々を夢みる。

自昔同寮家、昔から役所がいっしょで
於今比園廬。今は庭と家がとなりどうし

袞夕近辱殆、袞え老いて恥辱と危險に迫りつつあり

庶幾並懸輿。ともに隱退の車を壁に掛ける日を待ち望む

散髮重陰下、冠の下の髪を深い木陰のもとで解き

抱杖臨清渠。杖を抱いて清らかな淵に臨み

屬耳聽鶯鳴、耳を澄まして鶯の聲を聞き

流目覩鱈魚。目を移してきらめく魚を愛で

從容養餘日、ゆつたりと餘生を養い

取樂於桑榆。老年を樂しみたいもの

隱退を願う契機として配される十三句目「袞夕辱殆に近づく」は、

李善の指摘通り、「老子」四十四章の次の言葉を踏まえる。「名と身と

孰れか親しき、身と貨と孰れか多き、得ると亡うと孰れか病なる。是

の故に甚だ愛すれば必ず大いに費やし、多く藏すれば必ず厚く亡う。

足るを知れば辱められず。止まるを知れば殆うからず」。『老子』九章

や七十七章の次の第一節も、詩の後半を支えていよう。「功遂げ身退く

は、天の道なり」。「天の道は、其れ猶お弓を張るごときか。高き者は

之を抑え、下き者は之を擧げ、餘り有る者は之を損し、足らざる者は

之を補う。…是を以て聖人は、爲すも持まず、功成りて處らず」。

先行する劉楨「雜詩」は、鳥たちの自由への義理で終わっていた。

「回回として自ら昏亂す」の主人公は、「西城」の「高み」に呆然と佇

んだままだ。彼は鳥たちのもとに迷りつけない。主人公と自由との

間には深い龜裂が走っている。

これに對し「何劭に答う」の主人公は、『老子』によつて救い上げ

られる。「何ぞ其れ迫られ」「自ら拘らる」彼は、まず「良朋」の「新

詩」によって「游娛」し、さらには「身退く」未來の幻影によつて

「重陰の下」「清渠」のほとりへといざなわれる。劉楨「雜詩」の描い

た行き場のない宙吊り状態が調停され、贈答詩としての禮當さが保たれる。詩の緊密度や切實感では、劉楨「雜詩」が勝る。だが「何劭に答う」も、後半を『老子』に依據することで、別種の靜謐な境地を創り出そうとする。その工夫は認められていいだろ。

「何劭に答う」と對をなすと考えられる贈詩も、『文選』に残つてゐる。何劭の「張華に贈る」(『文選』卷二十四)である。その末尾は「爵を茂陰の下に擧げ、手を携え共に躊躇せん。奚んぞ用て形骸を遺れん、筌を忘るるは魚を得るに在り」と『莊子』外物篇に據つてゐる。

「何劭に答う」が『老子』に據ると好対照を見せてゐる。

張華にはほかに「相風賦」という風見の頌歌がある。張華より七歳年下の傅咸の「相風賦序」(『太平御覽』卷九)が、これについて次のように言及している。「相風の賦は、蓋し亦た衆し。然れども辭義は大同なり。唯だ中書張令のみ、太史の相風の、獨り文飾無きを以ての故に、特に之を賦せり。」

たしかに張華の「相風賦」は、序文(『太平御覽』卷九)でも本文(『藝文類聚』卷六十八)でも對象の飾りのなさを強調している。

太史候部、有相風在西城上、而作者弗爲。豈以其託處幽闊、違衆特立、無羽毛之飾、而丹漆不爲之容乎。(太史の物見の部署に、風見が西の城壁の上にあるのに、文筆家は描こうともしない。ひとつそりした所に、ほかと異なつて獨り立つており、羽毛の飾りも無く、丹や漆が塗られていないからだらうか)… 辨風候方、必立準極。循物致用、器不假飾。(風の方向を見定めるため、必ず棟木の上に立つ。物に従つて役に立ち、姿は裝飾を借りない)…

嘉創制之窮理、諒器淺而事深。(つくりが道理を窮めているのが

すばらしく、まことに姿はみすばらしいがはたらきは深い)

詠物の賦が、對象の美しさや細やかな造作を鋪陳するのが常であることを考えれば、對象の質素さを贅嘆する張華「相風賦」は、傅咸の序の指摘するとおり、異色の作と言える。ところで、質朴をよしとする言説は『老子』の中に散見する。十九章の「素を見し朴を抱き、私を少なくし欲を寡くせよ」、二十九章の「是を以て聖人は甚しきを去り、奢を去り泰を去る」、三十八章の「是を以て大丈夫は其の厚きに處り其の薄きに處らば、其の實に處り其の華に處らば」、五十七章の「人に伎巧多ければ、奇物滋す起る」などのように、同題の賦群の中で張華「相風賦」の獨自性が、質朴の賞賛にあるならば、それも『老子』に學んだ可能性が高いだらう。

六 おわりに

『文選』に收められる張華賦の代表作の「鵝鶴賦」は、その論旨の骨格が、「見小さくみすばらしく弱々しいものが強く美しいものに勝る」という『老子』の主張に據つてゐる。同じく『文選』に採録される「女史箴」は、先行する女訓の文獻と比較する限り、「盈ちることを戒める」點で獨特である。張華「相風賦」も、當時同題の賦が多作された中で、その獨創性は質朴さの強調にあつたと、傅咸「相風賦序」が傳える。盈ちることへの戒めも質朴さの強調も、ともに『老子』の説く主張の一つである。さらに、漢の大賦に倣つた樂府の「遊獵篇」は、その勸戒の結びに『老子』を持ち出し、「俠客篇」の末尾の勸戒も『老子』に據つてゐる。『文選』に採録される「何劭に答う」は、前半で劉楨の名篇「雜詩」を襲いながら、後半に「功成りて處らず」という

張華のテクストの重要な部分に『老子』が編み込まれている。張華より二十二歳年上の阮籍のテクストなら、見出されるのは『莊子』の言説や発想だが、張華の場合は『莊子』よりもむしろ『老子』に片寄る。阮籍が張華を「王佐の才なり」と評價したという逸話が生まれたのは、『莊子』の奔放さに巻き込まれるようにして深淵に墜ちていく阮籍のテクストと、『老子』の静謐に同調するようにして豊富な歸着點を見いだす張華のテクストとの差異にも、その一因を負つていよう。

では、張華の文學の全體と『老子』とはどのよらな關わりを持つのか。張華の文學は、『詩品』に「疏亮の士は、猶お其の兒女の情多く、風雲の氣少なきを恨む」と記されるようだ。⁽²⁾ 閨怨の情を寫し出すことに長けている。⁽³⁾ 「情詩」五首のような男女の愛の贈答詩や、「雜詩」三首其の一のように閨怨の手法を用いた詠懷詩にも、すぐれた成績を示している。彼の文學における閨怨風の情感への傾きは、『老子』の「牡」よりも「牝」、「動」よりも「靜」、「堅強」よりも「柔弱」を肯定する主張と通じてはいないだろうか。『老子』のこうした主張の背景があつてこそ、張華の文學は「兒女之情」に深く没入できたのではない。

さらに張華は、陸機兄弟などの南人や、成公綏・左思などの寒門の人士を、こだわらずに推舉したと傳えられる。『博物志』という「神仙・仙藥・仙城・方士・方術の記事で埋められている」書物の編者にも擬せられている。これらは、六朝から唐にかけての知識人たちが、張華を、社會的文化的な秩序の上で劣位にあるものに關心を注ぎうる人物と見なしてきたことを示すだろう。その認識はどこから來たのか。要因を張華自身の「寒素」の出自や當時の政治狀況に歸す議論が多いが、同時に彼のテクストが、『老子』の「天下皆美の美爲るを知

るは、斯れ惡のみ、皆善の善爲るを知るは、斯れ不善のみ」に通ずる價値轉倒の發想をはらんでいることも見逃すべきではないだろう。『老子』は、張華の文學とその人物像の形成に、看過できない影を投げかけていると思われる。

注

(1) 『晉書』卷三十六に本傳がある。

(2) 現存する張華賦六篇〔鷄鳴賦〕「歸田賦」「相風賦」「永懷賦」「感婚賦」「朽杜賦」のうち、「文選」に採錄されるのは「鷄鳴賦」一篇である。「文選」は尤刻本を用いる。

(3) 王弼「老子道德經注」（樓宇烈『王弼集校釋』、中華書局、一九八〇年）による。

(4) 浙江人民出版社、一九九一年。引用文は一九九頁。

(5) 中國社會科學出版社、一九八七年。引用文は六八~九頁。ほかに林田慎之助「魏晉南北朝文學に占める張華の座標」〔中國中世文學評論史〕一七五~二一七頁、創文社、七九年。初出は『日本中國學會報』（六五年）が「これに先んじて、阮籍の『詠懷詩』にも、…郭象と全くおなじ思想的傾斜を表白した詩歌がある。…ところが、張華の場合は、その小宇宙の思想が『鷄鳴賦』の主題として、全面的に展開されているところに、極めて特徴的な問題を含んでいる」（一八一~三頁）、松本幸男「若き日の張華」〔魏晉詩壇の研究〕四六七~四八三頁、朋友書店、九五年。初出は『立命館文學』（五〇〇、八七年）が「鷄鳴賦」は相對の世界について「分」に應ずることと「無用の用」とを説くものであるが（四七六頁）と「鷄鳴賦」の趣旨について述べる。

(6) 『莊子』は續古逸叢書本『南華眞經』及び郭慶藩『莊子集解』に據る。

(7) 『莊子』山木篇の、「材」（有用者）も「不材」も「天年」を終えられ

ず「材與不材之間」も「似之而非也」とする認識も、無用者が有用者より全うできるとする「鶴鳩賦」の趣旨と抵觸する。

(8) 『武内義雄全集』第六卷八〇一四九頁（角川書店、一九七八年。初出は岩波書店、一九三〇年）。引用文は一〇三頁。

(9) 商務印書館、一九五八年版。引用文は三〇四頁。

(10) 中華書局、一九六一年版。引用文は一一五頁。

(11) 『莊子』天下篇に「關尹老聃…以濡弱謙下爲表」とある。

(12) 『藝文類聚』卷五十六所引王隱『晉書』本傳は、阮籍が「鶴鳩賦」を見て「王佐の才なり」と讀えたと傳える。これは事實としてよりも、「文心雕龍」才略篇が「其鶴鳩寓意、即韓非之說難也」と記すのと同様に、「鶴鳩賦」受容史の一環として位置付けるべき敍述だろう。つまり六朝から唐代初めにかけての歴史家たちが、「鶴鳩賦」を、阮籍がそう讀えるのをさわしいテクストだと認識していたということである。その認識の持つ意味については、林田氏前掲論文一八四頁に興味深い分析がある。

(13) 『文選』卷五十六所收。張華のテクストで『文選』に收められるのは、『鶴鳩賦』、『女史箴』、『答何劭詩』二首（卷二十四）、『雜詩』一首（卷二十九）、『情詩』一首（同）である。なお、尤本『文選』は、題と李善の題注を「女史箴」に作るが、尤本『文選』の本文に合わせて「女史箴」に統一した。

(14) 山崎純一「張華『女史箴』をめぐって」（『中國古典研究』第二十九號一八頁～四五頁、一九八四年）は後漢末以後の女訓の類を集めている。

(15) 劉琳『華陽國志校注』（巴蜀書社、一九八四年）卷十下に「杜泰姬、南鄭人、趙宣妻也」（八一一页）、「宣子…瑤少有公望…司空張溫謂之曰…」（八〇二頁）、『後漢書』卷八靈帝紀に「中平元（一八四）年…大司農張溫爲司空、…二年…八月以司空張溫爲車騎將軍」とある。

(16) 『文選』卷五十六張華「女史箴」李善注、『太平御覽』卷三六五、四五

九、七一四、八一四所收。

(17) 前掲『華陽國志校注』卷十下に「禮珪…生一男、長娶張度遼女」（一二二頁）、「張則…靈帝崩後、大將軍袁紹表爲長史、不就、丞相曹公拜度

遠將軍」（八〇〇頁）とある。靈帝の崩御は一八九年。

(18) ただし李善が引くのは豐封象傳の最初の一句と、謙卦象傳の「鬼神」一句に止まる。『易』は王弼「周易注」（櫻字烈前掲書）による。

(19) 『日本儒林叢書』第六卷（鳳出版社、一九七八年）所收本。

(20) 『武内義雄全集』第三卷八〇二二二頁（角川書店、一九七九年。初出は岩波書店、四三年。引用文は一三二頁）。

(21) 李善注所引の晉の曹嘉之『晉紀』は「張華懼后族之盛、作女史箴」と、「女史箴」は賈后を戒める意圖で作られたと解釋する。この説も、「女史箴」受容史の一環に位置付けるのが妥當であろう。小章は、考證の焦點を、類似の文献における「女史箴」の書き方の獨自性に絞り、受容史には觸れない。

(22) 前掲林田論文一四四頁。

(23) 『古詩鑑賞辭典』（中國婦女出版社、一九八八年）四七九～四八一頁。

(24) 阮籍の「大人先生傳」に當たるものが張華の場合は「鶴鳩賦」である。

(25) 犀野直喜『魏晉學術考』（筑摩書房、一九六八年）も（張華の詩の）「古樸なるものは、寧ろ強ひて古體を學びて作りしものなるが、情詩の如きこそ彼の本色かも知れぬ」（一六〇頁）と記す。

(26) 余冠英『漢魏六朝詩選』（人民文學出版社、一九五八年）一六六頁や湯貴仁「兩處相思見痴情」（同社『漢魏六朝詩歌鑑賞集』一三六～一四〇頁、八五年）の解釋による。

(27) 前掲林田論文一八六頁。