

後序

三

新添莊子十論

莊周夢蝶

庖丁解牛

藏舟山於壑澤

顏子座忘

季咸相壺子

象罔得元珠

莊周游濠梁

醉者墜車

古之道術

宋華子病忘

四

五

七

九

十

十三

十四

十五

十七

十九

莊子後序

蘇州書局

南華一書今古之奇筆也然尊之者或流於清虛
譏之者或疑其怪誕雖文字之妙不容泯沒而箋
傳不明為書之累久矣余少侍樂軒陳先生聞
其緒餘之論頗知好之而未能盡通其章句其後
與竹溪共遊兩學時取而共讀之喜其剖析之明
而離合不常所聞無幾然而好之益甚矣既成進
士南歸閑居之日久遂得究力於諸經其於此書
也愈讀愈好而愈疑之蓋此書之所以難通者字
義多異於吾書言論或違於先聖旨趣之不可詰

如憑虛捕象罔而赤手搏蛟螭會歸之不可定如窮三江而昧支流遡九河而迷故道每一開卷未嘗不躍然以喜亦未嘗不惕然以感戊午訪竹溪於溪上因語而及溪忍謂我曰余嘗欲爲南華老仙洗去郭向之陋而逐食轉移未有閉戶著書之日憂患廢退以來遂以此紓憂而娛老今書幸成矣余喜而就求之歸而函讀之則見其條分而縷析支斲而節解章無虛句句無虛字縱橫捭闔鼓舞變化若無津涯而字々句々各有著落恍然如醒得醒如繫得擇然後知其自立於一家而不可

拘以字義雖縱懷於幽眇而不遺於世事非不知至賢之可尊而恥於尚同非不知詭譎之爲過亦主於抗俗今人古人信誦雖異要皆徒窺其藩而未達其奧也揭來試邑雖簿書填委日力窘束而清且之初吏圍未合必張燈諷誦之或竟一篇或終一卷手舞足蹈如見其人於是作而言曰南華之書斯世所不可無竹溪之解亦南華所不可無者也蓋竹溪之學得於樂軒々々得之綱山々々得之老艾歷三世之傳而無旁出者竹溪既盡其師之傳又蒐獵釋老諸書於六經子史之外故能

究此老之隱微盡此老之機解使南華而可作必
以竹溪爲知我者也讀此書者今可以無憾矣吾
邑雖陋以其好之篤又欲廣其傳縮節褻飪幸而
集事因識其所以好所以得所以喜者如如竹溪
林氏名希逸字肅翁嘗爲文字官矣今以寶謨直
主玉局觀膚齋其書室也其諸文頗似莊子此書
以口義名者謂其不爲文雜俚俗而直述文也景
定改元中和節

宣教郎知邵武軍建寧縣林

經德序

莊子雄豪宏肆以神行萬物之上以心遊宇宙之
表至樂極詣古無斯人其言辭蕩汨變化凌薄日
月䟽決雲河妙容流動鱗麗羽爛天昭海溟左纏
而不瓌遷雄而不肆又文之傑立宇宙者也

庸翁著此書解若江海之侵膏澤之潤情其情而
思其思夢其夢而覺其覺故能言其言而指其指
聲音笑貌身親出之而人親覲之然則是詎可以
幸取力致哉 庸翁學精識絕淵源深而練習熟
其悟發之境憂摩之地高曠則無有與櫻靜深而
穎然上達吾觀庸翁歸然抱負體用於天地之間

充足明偉有以自伸其猶鯤鵬耶而又沉浸於其
書如彼則其言非 庸翁孰能得之哉今庸翁所
著卓然起莊子於朽骨發千古之寶藏 庸翁亦
博大弘偉豪傑鉅儒哉余始讀之輒書奇遇於編
末以傳子孫非敢曰能知 庸翁之是書也

景定辛酉十一月己巳三衢徐霖景 說跋

新添莊子十論

教授 李士表述

莊周夢蝶

萬物同根是非一氣奚物而爲周奚物而爲蝶認
周以爲非蝶是未能忘我也執蝶以爲非周是未
能忘物也物我對代萬態紛糾謂彼不齊皆妄情
爾不知物自無物雖蝶亦非我自無我雖周亦幻
况容有分也栩栩然而夢爲蝶即蝶無周遽遽然
而覺爲周即周無蝶此見之所獨而物之所齊也
夫攬一身而私膠萬化而執以形開之覺而爲事

之實以魂交之寐而爲夢之虛不知一夕之覺夢
一形之開闢是也一形之開闢一性之往來是也
一化爲物戚然而惡一復爲人欣然而樂物固奚
足惡人固奚足樂此特萬化而未始有極者爾一
範其形竊然而私之妄也必有大覺而後知大夢
必有真人而後有真知夢不知覺故不以夢爲妄
覺不知夢故不以覺爲真周不知蝶故不以蝶爲
非蝶不知周故不以周爲是靈源湛寂觸處皆如
變化代興隨遇無擇而吾心未始有知焉故是篇
立喪我之子綦以開齊物之端寓夢蝶之莊周以

卒齊物之意噫舉世皆窠天下一夢也櫟社之木
以夢告人元君之龜以夢求免尹氏之役夫以夢
而樂鄭人之得鹿以夢而訟華胥以夢遊帝之所
以夢至隨其所遇而安之者知其幻而非真也何
獨於此不然彼致道者疏以通其礙靜以集其虛
誠以生其神寂以反其照將視世間得失是非貴
賤成敗生死真夢幻爾奚獨於周與蝶而疑之古
之真人其寐不夢其覺無憂吾嘗因是說而知周
非特爲寓言

庵丁解牛

即無物而自虛者履萬化而常通執有物之爲實者應一塗而亦泥然物本無物其體自離道無不通安所用解而謂之解牛者離物冥心而未嘗見牛乘虛順理而未嘗游刃解牛於無解爾且以刀則十九年歷陰陽之數不爲不久以解則數千牛應世變之故不爲不多疑若弊矣而刁刃若發於新剛者蓋執迹則瞬息已遷操本則亘古不去妙湛之體在動而非搖虛明之用入塵而非垢意者一身已幻孰爲能奏之刁萬物皆妄孰爲可解之牛有刁則能存有牛則所立物我既融能所斯泯

浮遊萬物之祖其虛莫之礙也故能未嘗批而太卻自離未嘗導而太窾自釋未嘗爭而固然者自因未嘗有而技經肯綮之自宜况大輒乎以是奏刁驕然而無應物之勞動刀甚微而無競物之心釋刁而對無留物之累提刀而立無逐物而逝其用之終又將善刁而藏之復歸於無用矣此刁之所以未嘗傷也雖然至道無在而在妙用非應而應在手應觸而觸不知手在肩應倚而倚不知肩在足應履而履不知足在膝應躋而躋不知膝天機自張而各自不知火用無擇而成其自爾此其

刁所以恢々乎有餘地矣一將有見牛之心則有解牛之累而衛生之經亦已傷矣此良庖以其割故歲更刁族庖以其折故月更刁也是刁也非古非今時不能攝非長非短數不能圍非新非古化不能移非厚非薄質不能定本然之剛不鍛而堅湛然之用不淬而明此庖丁用之如土委地而族庖每見其難爲也以道冥之在解無解非礙則解亦不知在礙無礙非解則礙亦不立以庖丁不視族庖解者解其礙也以族庖而視庖丁礙者礙其解也解礙俱遺虛而已矣切原周之意托庖丁以

寓養生之主次養生於齊物逍遙之後夫何故物皆適囿於形體之累者不能逍遙物皆一列於大小之見者不能齊物以是賓賓然與物靡刃於膠擾之地其生鮮不傷矣惟內無我者故能逍遙於自得之場惟外無物者故能齊物於至一之域夫然體是道而遊於萬物之間彼且烏乎礙哉故莊周以是起解牛之喻而文惠以是達養生焉

藏舟山於壑澤

自物之無而觀之真常湛寂亘古而不去自物之有而觀之大化密移交臂而已失達此者即其流

動之境了乎不遷之宗夫然游塵可以含大虛秋
毫可以納天地寄萬化於不化之自直使負之而
走將安之乎昧此者攬其有涯之生託乎必遯之
地夫然停燈者前焰非後焰比形者今吾非故吾
雖使執之而留皆自冥々中去矣此莊周所以有
藏舟於壑澤之喻夫壑與澤虛明之所以况造
物之無心舟與山動止之物以况圓形之有體道
一而已矣一固無方壑之與澤爲有方矣一固無
體舟之與山爲有體矣夫一惰於動止而游於有
方囿於有體則一者自此對矣有盛而衰爲之對

有新而故爲之對有生而死爲之對一則無配故
獨往獨來而無古無今對則有耦故相形相傾而
隨起隨滅是故以火藏火一也藏之以水則滅以
水藏水一也藏之以土則湮又况以舟山且有體
矣壑澤且有方矣摯而藏之且有心矣彼造物者
之未始有物者所以夜半得以負之而走也雖然
不物者乃能物物不化者乃能化化若驟若馳日
徂於一息不留之間化故無常也我知之矣此特
造物者愚群動而有心者所以亡存亡也是心存
則物存是心亡則物亡方且藏之壑澤心之所見

自以爲固矣不知此纖毫未嘗立域而失之夜半
心之所見自以爲去矣不知此纖毫未嘗動惟知
夫六定持之者故能遊於物之所不得遯而皆存
夫物之所不得遯而皆存之處乃萬物之所係一
化之所待古之人藏天下於天下者以此夫天下
者萬物之所一也人者又萬物之一耳誠得其一
之全故知萬物之未始有極者動無非我則夭老
終始皆所欲之而無所惡也與夫一犯人形而喜
之者其樂可勝計耶古之人嘗言之矣萬物皆備
於我反身而誠樂莫大焉是樂也昧者終日用之
而不知且宅爾陳人爾與物周流於造化之逆旅
爾安得莊周藏天下於天下而論之

顏子坐忘

心非汝有孰有之哉是諸緣積習而假名耳身非
汝有孰有之哉是自骸和合而幻生耳知心無心
而萬物皆吾心則聰明烏用黜知身無身而萬象
皆吾身則支體烏用墮况於仁義乎况於禮樂乎
若然動靜語默無非妙處縱橫逆順無非天遊孰
知其爲忘也耶不然厭擾而趨寂懼有以樂無以
是爲忘則聚塊積塵皆可謂之忘矣夫回幾於聖

人而未盡過於衆人而有餘順一化之自虛了乎
我物者聖人也隨衆境而俱逝係乎有物者衆人
也了乎無物則無往而非忘係乎有物則無時而
能妄此回所以坐忘乎反萬物流轉之境冥一性
不遷之宗靜觀世間則仁義禮樂舉皆妄名寂然
靈源則支體聰明舉皆幻識忘物無物則妄名自
離忘我無我則幻識自盡然仁義禮樂名不自名
妄者執以爲名支體聰明識不自識幻者認以爲
識知身本於無有則支體將自墮必期於墮之者
未離於身見也知心本於不生則聰明將自默必

期於默之者未離於心見也且支體聰明之尚無
則仁義禮樂之安有向也作德於肝鬲之上而物
物皆知今也無知向也役心於眉睫之間而物物
皆見今也無見茲乃其坐忘乎然既已謂之忘仲
尼不容於有問顏回不容於有應亦安知一毫之
益亦安知一毫之損亦安知仁義禮樂之忘爲未
亦安知支體聰明之墮黜爲至已乎夫即妙而觀
墜者之忘車沒者之忘水人之忘道術魚之忘江
湖亦忘也即龐而觀得者之忘形利者之忘真怒
臂者之忘車轍攫金者之忘市人亦忘也將以彼

是而此非乎道無是非將以彼真而此偽乎道無
真偽顏氏之子肯塵而反妙損實而集虛者爾吾
知其忘猶未忘也使進此道不忘亦忘孔子所以
行年六十而六十化也又奚貴忘

季咸相壺子

神之妙物者未嘗顯妙物之受妙者未嘗知妙是
之謂神彼巫則巫神之言以死生存亡禍福壽夭
以告人者其驗雖歲月旬日之可期似妙而非妙
特若神矣既已謂之神巫而又曰季咸者以寓物
之妙而有感者也且感則有感而感則有心方且

以我之有心而感入之心以我之有見而見人之
見故死生存亡禍福壽夭者妄名起矣名既已妄
又妄見之見既愈妄又妄言之世之滯於相不能
冥妄者又妄妄受之直以是爲真故棄而走也雖
列子猶見之而心醉以其未能剗心也以其道之
至於壺子未能絕學也故使人得而相汝夫壺者
以空虛不毀爲體以淵深不測爲用子則出道之
母以應世者故能託無相於有相之間季咸則有
心感者故每入而皆曰見壺子則無心而應者故
每至皆曰示彼無心者踐形於無形之表彼安得

而相之超數於無數之先彼安得而知之季咸方
且累於形數而未離見見之處直以謂死生在是
而莫之逃也故始也示之以地文則嘆之以其死
次也示之以天壤則幸之以其生不知死本無死
心滅則死生本無生心生則生形之生死心之起
滅也心之起滅見之有無也至人未始有心靜而
與陰同德動而與陽同波與陰同德彼亦不得而
見也必示之以地文而文者物之所自雜也與陽
同波彼不得而見也必示之以天壤而壤者物之
所自生也示之以太冲遂以爲不齊焉地文則陰

勝陽天壤則陽勝陰冲則陰勝陽之中莫勝則天地
之平也萬法一致本無高下彼見不齊爾然三者
皆謂之機意其動之微而見之先故得而見之也
示之以未始出吾宗則示出於無所示矣彼以實
投我而此虛彼以有受我而此無彼之起心役見
爲有盡此之謂離人藏天爲無盡以有盡相無盡
殆已此季咸所以望之而走追之而滅也雖然壺
子之告列子且曰是見吾杜德機又曰殆見吾善
者機又曰是見吾筭凡幾皆曰吾者首且立我吾
與之虛而委蛇不知其誰何雖吾亦喪之示之者

其誰耶相之者其誰耶所以故逃也壺子之心太
虛矣太虛之體空明妙湛總持萬有飾之以榮華
而不留揮之以兵刃而不傷沃之以水而不濡燎
之以火而不焚一以是故爾壺子之心吊之以死
受之而不悲慶之以生受之而不悅名之不齊受
之而不爭彼卒自失而滅亦不以爲勝而得亦以
是虛爾莊周方論應帝王而言此者夫帝王應世
惟寂然不動故能感而遂通惟退藏於密故能吉
凶司患一將出其宗弊弊然以天下爲吾恐役於
萬物而非所以役萬物使人得而相可乎此古之

應帝王者所以蕩蕩乎民無能名也

象罔得元珠

赤水之北源含陽而不流崑崙之丘體安靜而不
撓以况性之自本者南望則交物而起見還歸則
涉動而旋復以况性之反本者性天一開塵境並
起既湛人僞遂迷大道元珠其遺乎然性之可以
因人而知使之者又其誰耶性不可以有心而知
索之者又其誰耶使之非集虛也索之非默契也
是三子者習窮乎所欲知目竭乎所欲見口費乎
所欲言而道終不得夫何故游塵聚塊妙道皆存

瓦礫糠粃至真成在近不聞於目睫遠不離於象
先流出乎方寸之境縱橫乎日用之際追之則冥
山在前而愈遠問之則大隗非遙而盡迷以其索
之故不得也且性本無知而知非知也性本無見
而見非見也性本無言而言非言也即知是性以知
索知反爲知迷即見是性以見索見反爲見礙即
言是性以言索言反爲言縛謂之象似有而非有
也謂之罔似無而非無也去智而迷者靈去見而
礙者徹去言而緒者解此象罔所以獨得之也方
其採入道之本則聖如黃帝有望乃遺愚如象罔

無心乃得及其真大道之原則一性無性在得非
聖一真無真在失非凡向也遺之黃帝亦無一毫
之虧今也得之象罔亦無一毫之得亘古亘人而
獨露真常大感大靈而咸爲覺性庸詎知三子之
不得爲非而象罔之得爲是也故雖黃帝將異之

莊周游濠梁

物之所同者同乎一一之所同者同乎道道之所
致無所從來生者自生而生本無生形者自形而
形本無形凡流布於見象聲色之間者無不具此
道我於物奚擇焉一性之分充足無餘一天之遊

逍遙無累物與我咸有焉雖契我物之如者於此
蓋有不期知而知其妙冥契其理默會神者受之
有不能逃於其先者此莊子所以知魚樂於濠梁
之上也夫出而揚游而泳無濡沫之涸無網罟之
患從容乎一水之中者將以是為魚之樂乎以是
為樂齊諧且知之矣又奚待於周而後知蓋魚之
所樂在道而不在水周之所知在樂而不在魚惟
魚忘於水故其樂全惟周忘於魚故其知一至樂
無樂魚不知樂而樂真知無知周不期知而知然
於周以是契之於無物之表蓋將無言惠子嘗交

於莫逆之際蓋將無問莊周於此非不能然惠子
於此非不能悟以謂非問則周之言無所託非言
則道之妙無所見直將祛天下後世離我與物為
兩者之弊爾將物自有其物則周固非魚矣是安
知魚之為樂也耶將我自有其我則魚固非周矣
是安知我之不知魚之樂也耶知與不知皆道之
末此周故以請循其本也其本末皆不如昔人嘗
言之矣眼如耳耳如鼻鼻如口口無不同在我者
蓋如也視生如死見司如魚視人如豕視我如人
在物者蓋如也如則物物皆至游無非妙處奚獨

濠梁之上也哉如則物物皆真樂無非天和奚獨
儵魚之樂哉吾知夫周與魚未始有分也然則秋
水之作始之以河伯海若相矜於小大之域次之
以夔由蛇風相憐於有無之地又安知物之所以
一則樂之所以全故周託儵魚之樂以卒其意而
至樂之說因是而作也古之明乎至樂無有者常
見於其言矣曰奚樂奚惡

醉者墜車

執物以爲有所見者誠車矣認我以爲實所知者
誠墜矣知見立而乘墜分庸詎無傷耶彼醉者之

全酒知以之泯見以之冥乘不知有車墜不知有
地身不知有觸觸不知有傷疑然無所分焉且暫
寄其全於酒者猶足以外死生而忘驚懼况性天
之全未始離者乎天下一車爾託而乘其上者內
開智見之營營外逐幻化之擾擾一將傾覆於諸
妄之地非直骨節之傷驚懼之入也一開其天萬
態俱入猶醒者之視車覆且得無傷乎雖然探形
之始則天地與我並生原數之先則萬物與我爲
一奚物而謂車奚物而謂人奚物而謂墜奚物而
謂傷且心與物對則開天而人心與物冥則離人

而天機去而所循者天理也適莫融而所休者
天均也行而無迹是謂天遊動而無畛是謂天機
舉不足以憂之者天樂也舉不足以焚之者天和
也。以是相天無所助也。以是事天無所役也。夫是
之謂全於天。彼其視得失哀樂死生窮達猶醉者
之墜車矣。嘗原周之意。以是說於人生之篇。夫以
謂有生者必盡。有盡者必生。知夫生本無生。故曰
內觀無身。泛觀無物。八能一其性。而不二養其氣。
而不耗合其德。而不離通乎物之所造。而不爲一
矣。往而非天哉。形全於天。而形之者未嘗有耳。全

於天而聲聲者未嘗發。目全於天而色色者未嘗一
顯。口全於天而味味者未嘗呈。夫是之謂全於天。
是篇既托之以醉者之墜車矣。又以之復讎者不
折。鎔錙又次之以忮心者不怨。飄瓦此其故何也。
物自無物。何心於有。我自無我。何心於物。物我未
始有分也。故墜者不傷。讎者不折。飄者不怨。一
天之自虛爾。然則以其對人。故謂之天。一性無性。况
有天乎。以其對開。故謂之藏。一天無天。况有藏乎。
悟此然後契達生之妙趣。

古之道術

昔之語道者以謂道曷乎在曰無乎不在期之以
在有耶古之人嘗言之矣在古無古在今無今在
陰非陰在陽非陽在遠不離肩睫在近獨高象先
在聚而流出萬有在散而收斂一豪道果在有哉
期之以在無耶古之人嘗言之矣在天而天在地
而地在谷滿谷在坑滿坑有在螻蟻有在瓦礫道
果在無哉無不在無名謂之無而真無不無也有
不在有名謂之有而真有不有也而在在者有無
不可得而名焉昔之明在之妙於天下者不敢
以形數擬不敢以畛域倪即其亘古今而自成入

散殊而皆一者強名之曰古人之大體是猶萬水
普見一月之所攝也萬竅怒號一風之所鼓也萬
象森羅一氣之所積也萬物紛錯一道之所系也
神明得之而降出帝王得之而生成天人得之而
不離於宗神人得之而不雜於精至人得之而不
離於真聖人以是而變化君子以是而慈仁以是
爲法名操習之數以是爲詩書禮樂之文古人即
之以爲道術者非累於心也故不可以爲之心術
非鑿於智也故不可謂之智術非機也故不可謂
之機術非技也故不可謂之技術此術也而謂之

道其該徧者乎惜夫大全裂於道德之一散在諸子隨所見而自滯以爲道術有在是也其生不歌其死不哭而墨翟滑釐聞其風而悅之爲人大多爲已太寡而宋鉞尹文聞其風而悅之謏課無任而笑上賢縱脫無行而非大聖蒙駢慎到聞其風而悅之以謙下爲表以空虛爲已關尹老聞風而悅之是數子者或以獨任不堪而滯道或以強聒不舍而滯道或以死生之說而滯道或以博大之域而滯道計其術之在道中猶壘空之在大澤也猶稊米之在太倉也猶小石之在大山也猶毫

末之在馬體也自其所見則殊而自其所造之道觀之則不知其殊也此何故一石之微與泰山均於成體一米之細與泰山均於成數一礪與大澤共虛一毫與馬體皆備此百家雖裂道於多方而大體未始有離也嗚呼泯百家無大全離大全無百家非百家則不見大全非大全則百家不立其原一也終日大全而不知大全者百姓也欲至大全而未極大全者賢人也已極大全而泯迹大全者聖人也故堯舜之相接授此者也禹湯之相傳此者也周公之仰思思此者也仲尼之潛

此者也孟子之養浩養此者也伊尹先覺覺此者也莊周之書卒於是篇深原大道之本力排百家之蔽而終以繆悠之說無津涯之辭自列於數子之末深抵其著書之迹以望天下後世孰謂周蔽於天而爲一曲之士

宋華子病忘

宋者火所次而明陽者性常浮而動里則處而非與華則浮而離根子則又其嬰孩之時也中年則港人僞之已深病忘則還性天之整復而謂之病者是世俗之病非迷罔之疾也故動而開天所以

生智惠靜而藏天所以全淵默德有心則作德於物物之知心有眼則彼心於物物之見知見立則方寸擾矣本然之忘恬不爲迷妄情之息及以爲病安知夫古人語致道者必貴忘心乎夫人相忘於道術真也魚相忘於江湖性也有足則履非真忘足則履適矣有腰則帶非真忘腰則帶適矣墮而上下者忘火也操舟而若神者忘水也醉者墜而不傷忘車也兀者喪而不見忘足也彼忘者若是其真也宋子之病幾其真者歟真則致一矣夫朝取而夕忘一於朝也夕與而朝忘一於夕也

在塗則忘行一於室也在室則忘坐一於室也今
不識昔一於今也後不識今一於後也忘取與是
忘物也忘行坐是忘所也卒也後先之不識非獨
忘也且獨柰何以此而謂之病也耶既已謂之病
則宜有受之者忘則又其受之者誰乎不知未嘗
問且闔室而毒之毒弗已又從卜之不知此非吉
凶之所能知也卜之不已又從而禱之不知此非
鬼神之所能窺也禱之不已又從而醫之不知此
非陰陽之所能寇也三者無所用其術儒者又攝
其後而唱之欲求治魯者文物之地儒者仁義之

術大全自此折也然後自無疑則卦卜奚占彼自
無愆則祈請奚禱彼自無疾則藥石奚攻欲愈其
忘誠化其心使心有知試變其慮使知有以露之
使知寒饑之使知飢幽之使知明心非一而為物
耦矣其寒而知求衣其飢而知求食其幽而知求
明見非獨而心有對矣鑿之七日混沌之七竅遂
開除之一日世間萬態俱起大怒而黜妻子知其
有親於我而責之深也操戈而逐儒生知其有求
於我而憾之切也十九年之境傾生須臾不忘安
得是故存亡也得失也哀樂也好惡也向也各各

不知今也營營不已蓋無心則忘有心則恐是入
者安知足以累心乎子貢問於孔子而怪之以其
溺於博學之辨也子貢顧謂顏回而記之以其造
於坐忘之虛也然華子病忘非誠忘也當其忘則
釋然而忘及其悟也則怫然而怒是將以擾々者
爲妄耶默々者爲真耶恃不知忘時擾々之境目
存悟時默默之妙非遠夫何恐之有嗚呼心本無
心因物有心故心亡爲忘智本無智因知則智故
智徹爲徹德徹則不知忘之爲忘而忘亦忘矣古
之人貴夫坐忘而遺照

新添莊子十論卷終

110X
580
13
13