

一二 全〇二〇下・〇五 本宗

一三 全〇二〇下・〇六 會易

一四 全〇二〇下・〇七 「一二」 物有性、性具物、性與物混成、而無罅縫、故其一也全、

一五 全〇二〇下・〇八 性偶體、物偶氣、物與性絜立、而有條理、故其二也偏、

一六 全〇二〇下・〇九 物物乎性、故

一七 全〇二〇下・一〇 一即一、

一八 全〇二〇下・一一 一即一、

一九 全〇二〇下・一二 氣成天、

二〇 全〇二〇下・一三 物成地、

二一 全〇二〇下・一四 性具一、

二二 全〇二〇下・一五 體闕一、

二三 全〇二〇下・一六 具一體二、剖而為經、

二四 全〇二〇下・一七 一氣一物、對而為緯、

二五 全〇二〇下・一八 分則二絜立、

二六 全〇二〇下・一九 合則一混成、

二七 全〇二〇下・二〇 一徒一則不分合、

二八 全〇二〇下・二一 二徒二則不剖對、一二不徒、

二九 全〇二〇下・二二 立則各焉、

三〇 全〇二〇下・二三 成則全矣、是以

三一 全〇二〇下・二四 以剖分一、

三二 全〇二〇下・二五 以對合二、

三三 全〇二〇下・二六 剖則經焉、

三四 全〇二〇下・二七 對則緯焉、

三五 全〇二〇下・二八 經之緯之。條理自分。以錦言之。

三六 全〇二〇下・二九 為物經緯朱綠、

三七 全〇二〇下・三〇 成物鸞鳳華卉、

三八 全〇二〇下・三一 其神則巧婦之意匠也。是以錦必一經一緯。

三九 全〇二〇下・三二 神用物成。於是 (I 389a)

四〇 全〇二〇下・三三 無一緯之不與經分、

四一 全〇二〇下・三四 無一經之不與緯合、

四二 全〇二〇下・三五 合則龍起鸞舞、

四三 全〇二〇下・三六 雖龍起鸞舞。而

四四 全〇二〇下・三七 分則經自與經比、

四五 全〇二〇下・三八 緯自與緯比、

四六 全〇二〇下・三九 是以一匹之錦。性具表裏之二體。

四七 全〇二〇下・四〇 巧婦運神。蠶絲立物。

四八 全〇二〇下・四一 人巧不知。至天造之蘊。

四九 全〇二〇下・四二 蓋大物之為氣物。

五〇 全〇二〇下・四三

五一 全〇二〇下・四四

五二 全〇二〇下・四五

五五 全〇二上・〇五

五六 精麤以沒露。

五七 經通爲時、而神用事於此、

五八 緯塞成處、而物體物於此、

五九 是以一匹之錦。經緯物焉、

六一 紡績事焉。

六二 使龍起於斯鸞舞於斯、

六三 弄表之燦爛、而

六四 窺裏之隱幽、

六五 經緯相反。

六六 類類相比。

六七 以察對待之道焉。

六八 全〇二上・一〇

六九 表裏兩面。

七〇 以察剖析之所矣。是以

七一 錦則本一、故全、

七二 表裏則二、故偏、

七三 全則表裏混成、沒罅縫、

七四 偏則表裏絜立、見條理、於是

七五 一匹之錦。條理整然。

七六 鸞羽龍鱗。巧婦不苟也。

七七 爰繹龍起鸞舞於經緯。

七八 則起龍舞鸞於髣髴。

七九 二之於一。亦

八〇 一之於一也。

八一 是邪非邪。元氣之玄。開明閉幽。

八二 混則一而絜則二邪。

八三 對絜則混亦與絜並立、雖並立、而混則沒絜中、能全一、

八四 混有則絜亦爲混成、雖混成、而絜則露混中、能偏二、故

八五 全亦對偏、而二能合一、於是

八六 二之於一。亦一之於一也。故

八七 一而伍於二。勢成一。

八八 著痕則見隻也。故

八九 性雖具一。與體之闕一並立。

九〇 並立則著痕。與一自有間。雖有間。

九一 性能具一、故其才能融能通、

九二 體能闕一、故其用能分能隔、

九三 性已性乎物、何亦有體、具闕而後、剖析弗盡、

九四 物已物乎性、何亦有氣、精麤而後、對待盡變、

九五 配則觀性體並氣物

九九 全〇二下・一一

一〇〇 合則觀性體入氣物、於是

一〇一 二闕反、

一〇二 合一具、分合共一。而

一〇三 一則易焉、

一〇四 一則會焉、一一之得各名也。

一〇六 闕能體物、而立其二、

一〇七 具能性物、而露具一、

一〇八 剖而散焉、

一〇九 對而合焉、於是

一一〇 具性走會易、

一一一 闕體立天地、

一一二 會易網縊、神活其天、

一一三 天地沒露、物立其地、

一一四 立者活神之鬱淳、

一一五 活者立物之混淪、故

一一六 混成其一、而統散全偏、用一二之經、

一一七 絜立其二、剖對反比、體一一之緯、故

一一八 遡之、則從條理、而偏偏歸全、

一一九 望之、則反對待、而偶偶皆合、

一二〇 以一同居、

一二一 以二異道、

一二二 以分均氣、

一二三 以合反物、

一二四 本一。而一氣一物相分、

一二五 一性一體相合、

一二六 試援筆下一畫。

一二七 纔露一點。則上下既立。

一二八 上露則下成。表成裏從。

一二九 表裏居上下之中。

一三〇 上下居表裏之中。

一三一 上下表裏混成。而一畫立具中。

一三二 一三三 是所以居同道異。氣均物反也。

一三四 以物反、而露沒自異、

一三五 以氣均、而對無軒輊、

一三六 且以小言之。人立兩岸各相望。

一三七 其為近遠隱見、則各相同焉、

一三八 其所近遠隱見、則互相異矣、是以

一三九 物之沒露、

一四〇 氣之隱見、

一四一 雖異其道、而

同其居、故

物之所没、乃

氣之所見、

氣之所隱、乃

物之所露、

會易非物。而能體物。故

物没露、則

氣隱見焉、二之態也。故

氣物爲物則没露、

會易爲物則隱見、

氣精而没、

物麤而露、

麤則氣亦見、

精則物亦没、故

麤則見性物爲華液、

精則没天地爲天神、

氣得物而會易粲立、

物以氣而天地混成、

以天地混成、而具于會者、必具于易、

以會易粲立、而具于會者、必反于易、

以會易同具、不能異其居、

以會易反具、不能同其道、

粲立則一一平分、

混成則一一相融、

平分則彼此之發不同、

相融則彼此之有不異、是以

雖地成于結、

天成 散、然

(成と散の右に于と傍記。)

地專于結、則長而盡天、

天專于散、則消而盡地、是以

散結苟徒、則上無繼散者、

下無置結地、

移之桔槔。止則持而直、無意以具動之用、

動則轉而圓、自埃靜之復、

移之於碓。抑前則後昂、天昂從人之抑、

揚前則後低、人揚期天之低、故

貪進則忽退、

欲退則冥進、

長此則彼消、

傾東則西欹、

一四二	全〇二二上・一三
一四三	全〇二二上・一三
一四四	全〇二二上・一七
一四五	全〇二二上・一四
一四六	全〇二二上・一四
一四七	全〇二二上・一五
一四八	全〇二二上・一五
一四九	全〇二二上・一六
一五〇	全〇二二上・一六
一五一	全〇二二上・一七
一五二	全〇二二上・一七
一五三	全〇二二上・一七
一五四	全〇二二上・一八
一五五	全〇二二上・一八
一五六	全〇二二上・一八
一五七	全〇二二下・〇一
一五八	全〇二二下・〇一
一五九	全〇二二下・〇二
一六〇	全〇二二下・〇三
一六一	全〇二二下・〇三
一六二	全〇二二下・〇四
一六三	全〇二二下・〇四
一六四	全〇二二下・〇五
一六五	全〇二二下・〇五
一六六	全〇二二下・〇六
一六七	全〇二二下・〇六
一六八	全〇二二下・〇七
一六九	全〇二二下・〇七
一七〇	全〇二二下・〇八
一七一	全〇二二下・〇九
一七二	全〇二二下・〇九
一七三	全〇二二下・一〇
一七四	全〇二二下・一〇
一七五	全〇二二下・一一
一七六	全〇二二下・一一
一七七	全〇二二下・一二
一七八	全〇二二下・一二
一七九	全〇二二下・一三
一八〇	全〇二二下・一三
一八一	全〇二二下・一四
一八二	全〇二二下・一四
一八三	全〇二二下・一四
一八四	全〇二二下・一四

一八五 全〇二三下・一五 混成則無非一之有、
一八六 爻立則無非二之開、
一八七 全〇二三下・一六 一有二隱、
一八八 二開一移、

一八九 剖也分之二、
一九〇 對也合歸一、

一九一 全〇二三下・一七 對則會易以網縊、
一九二 剖則天地以給資、

(PB 287)

一九三 全〇二三下・一八 非網縊、則不能爲會易、
一九四 非給資、則不能爲天地、於是

一九五 全〇二三上・〇一 立者露氣物、
一九六 活者痕本神、

一九七 全〇二三上・〇二 氣者天也、活之者神氣也、
一九八 物者地也、立之者本氣也、

一九九 全〇二三上・〇三 性體和氣物、本根精英以成一、
二〇〇 全〇二三上・〇四 本根精英既立、神爲用於保營運爲、

二〇一 全〇二三上・〇五 性體隱氣物、本神天神以成二、
二〇二 本神天神既活、天用成於造化天命、
於是一散一一。而萬有沒露、

二〇三〓〇四 全〇二三上・〇六 於是一散一一。而萬有沒露、
二〇五 全〇二三上・〇七 萬機動止、

二〇六 萬機異態、唯鬱淳乎、
二〇七 萬有變體、唯混淪焉、

(I 390b)

二〇八 立混淪者、迺本氣、本根精英、身於神焉、
二〇九 活鬱淳者、迺神氣、保營運爲、神於物焉、

二一〇 全〇二三上・一〇 爲之者神、
二一一 是成者天、故
二一二 全〇二三上・一一 性體氣物、爲具也、

(PB 288)

二一三 會易天地、成具也、
二一四 剖析不盡、成者亦爲、
二一五 對待相合、爲者亦成、蓋

二一六 全〇二三上・一二 一之所立、幹立其物、活運其神、迺本與神也、
二一七 全〇二三上・一三 二之所活、一以爲之、一以成焉、乃天與神也、

二一八 全〇二三上・一四 一有二居、
二一九 全〇二三上・一五 一活一立、

二二〇 性體貫氣物、
二二一 氣物割性體、

二二二 全〇二三上・一六 不有爭居、
二二三 不活孰立、

二二四 以有二、而一移居二、

二二五 全〇二三上・一七 以一之移、而二各全一、於是

二二六

會猶如易、

二二七

全〇二三上・一八

小猶如大、

二二八

猶如遞反。其變無窮。

二二九

全〇二三下・〇一

氣爲本。

二三〇

物爲根。

三三一

體爲精。

三三二

性爲英。

二三三〇三四

全〇二三下・〇二

若非氣物體性之爲本根精英。則豈相依而成一哉。

二三五

〇二三・〇〇三

人者麓物。通于麓而泥于精焉。

二三六

全〇二三下・〇四

故但見植有本根精英。

二三七

而不見動亦具本根精英。

二三八

全〇二三下・〇五

但見動植有本根精英。

二三九

不識資諸大物。

二四〇

全〇二三下・〇六

無不以氣物性體成者。

二四一

則無往不具本根精英者。

二四二

全〇二三下・〇七

至大弗遺小、

二四三〇四四

全〇二三下・〇八

至精弗外麓、一之德也。

二四五〇四六

全〇二三下・〇九

人以渺麓小之智。欲探精沒者。難矣。

二四七〇四八

全〇二三下・〇九

雖然精麓混一。沒露同居。我何外于天地

二四九〇五〇

全〇二三下・一〇

故合而一成。所以男女感而子成其中也。

二五一

全〇二三下・一一

條理立於男女。

二五二

罅縫沒於所生。

二五三〇五四

全〇二三下・一

分而各立。所以衆兄弟之分體一父母也。

二五五

衆兄弟而散、

二五六

一父母而統、是故

二五七

全〇二三下・一三

物立神活者、所成此天地也、

二五八

全〇二三下・一四

性體合、氣物分者、爲此天地者也、

二五九

全〇二三下・一五

雖成則成於爲、

二六〇

爲則爲於成、

二六一

而爲成自別也。而

二六二

全〇二三下・一六

非爲先乎成。成後乎爲。

二六三〇六四

全〇二三下・一七

故欲有乎天地者。須繹條理。以居混成也。

〔剖對〕

沿流而下、則一易二會、

二六六

全〇二三下・一八

隔岸而望、則一易一會、故

二六七

全〇二四上・〇一

剖則分分分、至零至碎、未猶本焉、

二六八

全〇二四上・〇二

對則合合合、歸二歸一、本猶末焉、

二六九

全〇二四上・〇三

反而執隻、從所往而反反對立、

二七〇

比而伴偶、從所往而類類相並、

二七一

全〇二四上・〇四

以性之具、氣能有之、

二七二〇七三

全〇二四上・〇五

以才之所能、物能行之、以觀德之有焉。

二七四 有則靡物弗宅、
二七五 往則靡事弗路、
二七六 行則靡微弗爲、
二七七 有則靡一弗成、是以
二七八 鬱淳能活、
二七九 混淪能立、
二八〇 性剖體偶、
二八一 氣有物開、而
二八二 一含萬有。而
二八三 動植物其中、
二八四 本神氣其中、
二八五 植以資物、而能厚于本、
二八六 動以資神、而能厚于神、
二八七 雖分爲隻、亦能合成一、則
二八八 資物者亦有其神、
二八九 資神者亦有其本、
二九〇、二九一 故雖成則各有執。而眇忽亦能與大物張勢。
二九二 張勢則與天地分立、
二九三 給資則與天地混一、
二九四 才活而性見會易、
二九五 體立而物露天地、
二九六 網緼者神之運、
二九七 沒露者物之立、
二九八 本根精英之物、
二九九 保營運爲之活、
三〇〇 活成物成、乃二、
三〇一 成活成物、非二、故
三〇二 有有無無。是以
三〇三 沒露皆有、
三〇四 隻隻相闕、是以
三〇五 反合成全、
三〇六 不有而無、
三〇七 不具而闕、
三〇八 闕者不具其具而闕、
三〇九 具者亦具其闕而具、
三一〇 無者、不有其有而無、
三一一 有者、以無無而有、
三一二 闕者唯沒也、
三一三 無則直無也、
三一四 以有而一其德、

(PB 290)

三〇一 全〇二四上·一六
三〇二 全〇二四上·一七
三〇三 全〇二四上·一八
三〇四 全〇二四上·一八
三〇五 全〇二四上·一七
三〇六 全〇二四上·一八
三〇七 全〇二四上·一八
三〇八 全〇二四下·〇一
三〇九 全〇二四下·〇一
三一〇 全〇二四下·〇二
三一一 全〇二四下·〇二
三一二 全〇二四下·〇三
三一三 全〇二四下·〇三
三一四 全〇二四下·〇三

(PB 291)

三一五

以具而二其道、是以

三一六

全〇二四下・〇四

其所無則無、

三一七

其所闕則闕、是以

三一八

有中無無、

三一九

全〇二四下・〇五

具中具闕、

三二〇

有者、有於有中、有無則非有中、

三二一

全〇二四下・〇六

具者、具于闕中、闕闕則非其具、故

三二二

全〇二四下・〇七

無非有。有而闕則在具中。故

三二三

闕闕相得則全、以闕在有中也、

三二四

全〇二四下・〇八

不有不以無並立、有能有有也、

三二五

全〇二四下・〇九

蓋氣有精沒麓露之態。

三二六

露而有有、

三二七

沒而有無、

三二八

全〇二四下・一〇

無者無而後無也、

三二九

如無而有、則有之沒也、

三三〇、三三一

全〇二四下・一一

同聲而異主。謂之闕可也。

三三二、三三三

全〇二四下・一二

故雖混成相食。謂之相。則已吐。故

三三四

沒者不遂露。

三三五

無者不遂有。

三三六

全〇二四下・一三

條理見則一之分、

三三七

罅縫沒則二之合、

三三八

全〇二四下・一四

以反而彼此沒露、

三三九

以比而彼此偕有、故

三四〇

麓中。相吐、則天虛而氣、地實而物、

三四一

全〇二四下・一五

相食、則虛體物實、實體氣虛、唯

三四二

全〇二四下・一六

其沒爲物之天、

三四三

其露爲氣之地、

三四四

全〇二四下・一七

沒罅縫、

三四五

見條理、

三四六

剖析、沿之則散、遡之則統、

三四七

對待、分之則反、合之則一、

三四八

全〇二四下・一八

剖析生親疏、

三四九

對待成反比、

三五〇

全〇二五上・〇一

親疏同疏、資之者一、

三五二

兒孫愈衆、則給之者滋、

三五三

全〇二五上・〇二

親親相偶、則其反者合、

三五四

全〇二五上・〇三

疏疏相向、則其比者依、

三五五

全〇二五上・〇四

大之小、則小資大、故大之所具、小亦具之、

三五六

全〇二五上・〇五

類類比、則彼此依、故此之所乏、有仰于彼、夫
氣物元有性體、

(則を欠くか。)

三五七

性體終與氣物剖、

三五八〜五九

全〇二五上・〇六

四而二。二而一。

三六〇

是以一元之氣。活鬱淳之神、

三六一

立混淪之物、

三六二

全〇二五上・〇七

混淪全處、本神成一、

三六三

鬱淳分時、天神成二、

三六四

全〇二五上・〇八

氣能用神、而宇宙能容、轉持能動、

三六五

(PB 293)

神能體物、而天地能立、水火能著、

三六六

全〇二五上・〇九

物能活神、而本神能活、造化能通、

三六七

全〇二五上・一〇

天能成物、而本神能一、事物能雜、

三六八

全〇二五上・一一

神以本神而神、

三六九

物以天地而體、

三七〇

體體隔而物、

三七一

全〇二五上・一二

神神交而事、

三七二

(於を立の右下に傍記。)

物立 條理整齋之中、

三七三

全〇二五上・一三

事行於變化錯雜之間、

三七四

宙通宇塞、轉動持止、天散地結、華火液水、物以成焉、

三七五

全〇二五上・一四

神活本立、神爲天成、物定事變、造來化往、神以爲焉。(I 392a)

三七六

全〇二五上・一五

事物之間、鬼神感應、

三七七

全〇二五上・一六

造化之中、天命當遇、

三七八

活中、神變不測、觀其妙焉、

三七九

全〇二五上・一七

立中、天常不捨、觀其誠焉、於是

三八〇

全〇二五上・一八

物居性中、