

例旨

一五三五六 全〇〇二上・〇四
一五三五七 全〇〇二上・〇五
一五三五八 全〇〇二上・〇六

○蔽必由明。塞必由通。一一之態。不得不然。蓋夫人之爲生。必染於所習。染於所習。則失其所素。

一五三五九 全〇〇二上・〇七

是以。俗習之蔽。學爲之砭鍼。

一五三六一 全〇〇二上・〇八

學習之蔽。殆擲葉石。

一五三六二 全〇〇二上・〇九

染之也易。素之也難。

一五三六三 全〇〇二上・〇九

蔽之也易。復之也難。夫

一五三六四 全〇〇二上・一〇

因循薰蒸之久。猶臭人之不臭其臭。

一五三六五 全〇〇二上・一〇

屠人之不羶其羶。

一五三六六 全〇〇二上・一一

數髮簡毛。非說之不精微。

一五三六七 全〇〇二上・一二

超天越地。非教之不曠大。惟

一五三六八 全〇〇二上・一二

各德其所得而有。

一五三七〇 全〇〇二上・一三

道其所由而行。

一五三七一 全〇〇二上・一四

拾珠而遺玉。惡珉珠而棄瓊瑤。

一五三七二 全〇〇二上・一四

異同紛縕。一護一訐。各拋其門。各守其戶。區域相畫。是非互殊。於是乎。

一五三七三 全〇〇二上・一五

或相睨視。或相仇讐。

一五三七四 全〇〇二上・一六

學習之所以蔽人之聰明。病人之才力也。

一五三七五 全〇〇二上・一七

善惡之擇。是非之折。

一五三七六 全〇〇二上・一八

自非聖人。則弗能無得失矣。

一五三七七 全〇〇二上・一八

擇而不審。將以紫亂朱。

一五三七八 全〇〇二下・〇一

惡而不學。將以瞽忌相。

一五三七九 全〇〇二下・〇一

學而弗黨。思而弗偏。獲則而履焉。斯道也。

一五三八〇 全〇〇二下・〇二

雖我知其弗可及。而不可以射之不善而廢鵠乎。

一五三八一 全〇〇二下・〇三

晉自垂髻。所觸總疑。

一五三八二 全〇〇二下・〇四

雖解者咻耳。語而無徵。竊爲夢寐之語。

一五三八三 全〇〇二下・〇四

(PA 012)

一五三八四 全〇〇二下・〇五

(I 377a)

一五三八五 全〇〇二下・〇六

思而偏也。以爲胸無權之衡。

一五三八六 全〇〇二下・〇七

人之言曰。火易也。故熱。水會也。故寒。晉則以爲易者奚爲熱。會者奚爲寒。

一五三八七 全〇〇二下・〇八

人之言曰。易輕而升。會重而降。

一五三八八 全〇〇二下・〇八

人之思也。至此而止。晉之疑也。於是已甚。

一五三八九 全〇〇二下・〇九

隆然烏者。何爲視。

一五三九〇 全〇〇二下・〇九

邃乎谷者。何爲聽。

一五三九一 全〇〇二下・一〇

目何爲弗聽。耳何爲弗視。

一五三九二 全〇〇二下・一一

人則至是而積。晉則不能積。

一五三九三 全〇〇二下・一一

不得已之所得而有而之者。非之。

一五三九四 全〇〇二下・一二

不由己之所由而行而行之者。外之。

一五三九五 全〇〇二下・一三

人則於是能斷。晉則惑焉。

一五三九五 全〇〇二下・一三

人間諸古。得諸書便言焉。

一五三九六

晉則未能全信。

一五三九七

全〇〇二下・一四

於天地也。荒唐散漫而說。

(PA 013)

一五三九八

於死生也。恍惚曖昧而言。

一五三九九

全〇〇二下・一五

取驗於僻。焉懸舌於空。

一五四〇〇

全〇〇二下・一六

人則不介於意。晉則不能懌然。

一五四〇一

反復思之。沈潛繹之。

一五四〇二

似有小窺於俯仰之間。竟不自量。

一五四〇三

全〇〇二下・一七

此有斯述。蓋斯述。

一五四〇四

全〇〇二下・一八

由一一之條理。以取則於天地。則

一五四〇五

全〇〇三上・〇一

不敢與古計校。造語有由己。

一五四〇六

一氣。會易也。大物。天地也。

一五四〇七

全〇〇三上・〇二

世曰方圓。此曰直圓。

一五四〇八

全〇〇三上・〇三

世曰日月。此曰日影。

一五四〇九

或其命名也新。

一五四一〇

全〇〇三上・〇四

或其取義也殊。惟

一五四一一

全〇〇三上・〇五

求與天地合。而不暇顧定說。

一五四一二

惟冀人之不病於所習。以活於向所。而

一五四一三

全〇〇三上・〇六

是非之以天地。取捨之以天地。

一五四一四

全〇〇三上・〇七

弗護其門。守其戶。畫區域。而殊是非之塗。

一五四一五

全〇〇三上・〇八

以禦他之賢哲。而外此赤子矣。故儻欲讀此語者。

一五四一六

全〇〇三上・〇九

專證于舊見聞。專拋于古訓古。則

一五四一七

全〇〇三上・一〇

晉之獲罪。亦將多焉。

一五四一八

全〇〇三上・一一

○其書四冊。曰本宗。曰天冊。曰地冊。曰小冊。

一五四一九

全〇〇三上・一二

本宗惟一冊。而他之三冊。各分兩兩。

一五四二〇

全〇〇三上・一三

本宗之一冊。鬱淳之神。混淪之物。舉有之於斯中。

一五四二一

然而物之所若立。則以神之若活也。

一五四二二

神之所若活。則以物之若立也。

一五四二三

全〇〇三上・一四

立者露物。活者沒物。

一五四二四

全〇〇三上・一五

沒為天。露為地。

一五四二五

全〇〇三上・一六

故天冊則其鬱淳。故鬱淳活者。舉繫此。

一五四二六

全〇〇三上・一七

地冊則其混淪。故混淪立者。舉繫此。

一五四二七

全〇〇三上・一七

雖條理粲然相判。而

一五四二八

全〇〇三上・一八

說沒入露。說露入沒者。混成沒罅縫也。

一五四二九

全〇〇三上・一八

含則開焉。開則含焉。故

一五四三〇

全〇〇三下・〇一

鬱淳之神。混淪之物。已開於一焉。

一五四三一

全〇〇三下・〇二

神開天地。會易網緼。故

一五四三二

全〇〇三下・〇三

大迺能容小。小迺能居大。

一五四三三

全〇〇三下・〇三

大迺能給。小迺能資。

一五四三四

全〇〇三下・〇四

自小觀大。則容者居者。各自張勢。

一五四三五

全〇〇三下・〇四

故自小觀佗。則佗則大焉。

一五四三六 全○○三下・〇五

大能統小。小能散大。

一五四三七 全○○三下・〇六

大者不可窮。小者不可盡。夫

一五四三八 全○○三下・〇七

人者。萬物中之一物也。

一五四三九 全○○三下・〇八

心者。衆神中之一神也。

一五四四〇 全○○三下・〇九

我遂開其境。則鬱淳混淪。皆給我境。故

一五四四一 全○○三下・一〇

以人統小。舉我措佗。

一五四四二 全○○三下・一一

是之爲我小冊。於是乎。

一五四四三 全○○三下・一二

本宗包天地之兩冊。爲我爲大冊。

一五四四四 全○○三下・一三

大無所不給。小無所不資。故

一五四四五 全○○三下・一四

小冊。以活者。爲人部。

一五四四六 全○○三下・一五

以立者。爲物部。

一五四四七 全○○三下・一六

物部者。分別大小者。便我地冊也。

一五四四八 全○○三下・一七

人部者。分別天人者。便我天冊也。

一五四四九 全○○三下・一八

天地則一宇宙。語宙之經通、則序有先後、

一五四五〇 全○○三下・一九

語宇之緯塞、則言無先後、故

一五四五一 全○○三下・二〇

天冊、分部於活立、

一五四五二 全○○三下・二一

地冊、分部於沒露、

一五四五三 全○○三下・二二

天冊、其一迺活部、天與神也、

一五四五四 全○○三下・二三

地冊、其一迺沒部、說通塞、

一五四五五 全○○三下・二四

其一迺立部、神與本也、

一五四五六 全○○三下・二五

小冊。物露人沒者。以分大分天也。

一五四五七 全○○四上・〇一

故將欲讀斯語者。

一五四五八 全○○四上・〇二

與沂流。與沿流。

一五四五九 全○○四上・〇三

與自左。與自右。

一五四六〇 全○○四上・〇四

與自中提。與自端起。

一五四六一 全○○四上・〇五

猶環從手之所觸而起轉。

一五四六二 全○○四上・〇六

若次序之。則本宗有統。

一五四六三 全○○四上・〇七

鬱淳能活。

一五四六四 全○○四上・〇八

混淪能物。

一五四六五 全○○四上・〇九

人開小境。亦與天張勢。

一五四六六 全○○四上・一〇

蓋人如欲於天地達觀。

一五四六七 全○○四上・一一

但要觀於天。而獲之於天。

一五四六八 全○○四上・一二

觀於人。而獲之於人。

一五四六九 全○○四上・一三

書與圖共贅疣。姑爲魚兔設筌蹄爾。

一五四七〇 全○○四上・一四

故讀此書者。觀於天。而有合於天。則其取。

一五四七一 全○○四上・一五

觀於天。而有合於天。則其舍。晉焉敢與。

一五四七二 全○○四上・一六

○物有經緯、寓諸文辭者、經可由先後而序、

一五四七三 全○○四上・一七

緯不可兩辭、齋發、

一五四七四 全○○四上・一八

氣有混粲、託諸圖畫者、粲可由條理而分、

一五四七五 全○○四上・一九

(PA 018)

一五四七六 全○○四上・二〇

一五四七七 全○○四上・二一

(PA 018)

(I 378a)

(PA 017)

(PA 016)

一五四七八	全〇〇四上・一二
一五四七九	全〇〇四上・一三
一五四八〇	全〇〇四上・一四
一五四八一	全〇〇四上・一五
一五四八二	全〇〇四上・一六
一五四八三	全〇〇四上・一七
一五四八四	全〇〇四上・一八
一五四八五	全〇〇四上・一九
一五四八六	全〇〇四上・二〇
一五四八七	全〇〇四上・二一
一五四八八	全〇〇四上・二二
一五四八九	全〇〇四上・二三
一五四九〇	全〇〇四上・二四
一五四九一	全〇〇四上・二五
一五四九二	全〇〇四上・二六
一五四九三	全〇〇四上・二七
一五四九四	全〇〇四上・二八
一五四九五	全〇〇四上・二九
一五四九六	全〇〇四上・三〇
一五四九七	全〇〇四上・三一
一五四九八	全〇〇四上・三二
一五四九九	全〇〇四上・三三
一五五〇〇	全〇〇四上・三四
一五五〇一	全〇〇四上・三五
一五五〇二	全〇〇四上・三六
一五五〇三	全〇〇四上・三七
一五五〇四	全〇〇四上・三八
一五五〇五	全〇〇四上・三九
一五五〇六	全〇〇四上・四〇
一五五〇七	全〇〇四上・四一
一五五〇八	全〇〇四上・四二
一五五〇九	全〇〇四上・四三
一五五一〇	全〇〇四上・四四
一五五一一	全〇〇四上・四五
一五五一二	全〇〇四上・四六
一五五一三	全〇〇四上・四七
一五五一四	全〇〇四上・四八
一五五一五	全〇〇四上・四九
一五五一六	全〇〇四上・五〇
一五五一七	全〇〇四上・五一
一五五一八	全〇〇四上・五二
一五五一九	全〇〇四上・五三
一五五二〇	全〇〇四上・五四

文錯綜于變化、
圖整齋于條理、

夫物有統散之分。於具一天地。則小猶大也。故
大物。一有二。二成一。

性物剖對。往無限焉。

置諸一塵埃。求諸一秋毫。亦猶同也。

爰爲圖書以求彷彿。蓋

大物。於天。則天無不統。

於地。則地無不統。

所往皆然。讀斯語者。

言天則徒天之。

言地則徒地之。

從指徒之。非能讀玄者也。

是以。玩圓而遺直。觀表而忘裏。

非能玩圓者也。讀得一聲。

須剖對性物。觀一天地之成此。

及重得一聲。亦須剖對性物。

成一天地於此。以得其粲。以得其混。

故一事一際。一物一境。已入其境。

而盡天地於其境。

是以。舉甲也。乙丙丁。皆來繫甲。

舉乙也。甲丙丁。皆來繫乙。

而丙丁。戊己壬癸。所往皆然焉。

是故。居機也。則天地皆機。

居體也。則天地皆體。

如此而後精麤相得。統散偏全相融。

一事一際。萬物萬境。

欲以言語盡之。則

不啻以蠡測海。且

言有統散。有反比。

有先後之可序。有不用次序。

有專指其主。有舉一而例萬。

專指其主者何、以體露物、則截然殊其物、故

其如說天說地說水說火、專執其主、

舉一而例萬者何、以性見氣者、混然融萬物、故

其如曰德曰道、曰性曰才、混融萬物、

言語之道。有譬論。譬論者。假彼曉此之術也。

舉一而例萬者。非假則非比喻。

故其言曰。言之於某。又曰。移之於某。

一五五二一 全〇〇五上・〇三

一五五二二 說沒者。多舉一而例他。

一五五二三 全〇〇五上・〇四

一五五二四 全〇〇五上・〇五

一五五二五 有上統而下剖者。

一五五二六 全〇〇五上・〇六

一五五二七 有句中自對者。

一五五二八 有隔章相對者。

一五五二九 有辭對而意汎者。

一五五三〇 有主對而辭汎者。

一五五三一 有對而意除。

一五五三二 且對。有反。有比。有互。有汎。

一五五三三 有彼此相證者。不審則將失。

一五五三四 是斯語之文法也。圖。有直圓。有大小。

一五五三五 大圓擬混成、

一五五三六 小直擬竪立、

一五五三七 大直爲剖析、

一五五三八 小圓列對待、

一五五三九 文有反合、圖有表裏、

一五五四〇 文有剖對、圖有雙岐、

一五五四一 是圖之大意。有合於書者也。

一五五四二 噫夫。畫華極妙麗。而不復含子。

一五五四三 刻鳥致彷彿。豈爲其睨皖。於是。

一五五四四 天巧不假于人、

一五五四五 人巧不肖于天、

一五五四六 所獲則魚兔。所設則筌蹄。

一五五四七 全〇〇五上・一七

一五五四八 〇块块焉。洋洋焉。靡往匪氣也。

一五五四九 全〇〇五上・一八

一五五〇〇 物可見。而氣則漠然。漠然難見。

一五五〇一 故其粲然亦不易知之。氣有精麤。

一五五〇二 察麤以漸精。行者之所始上塗也。

一五五〇三 蓋人坐于块洋網縕之間。

一五五〇四 觀視之弗見。聽之弗聞。

一五五〇五 觸之弗礙者。

一五五〇六 或以爲空。或以爲無。

一五五〇七 其未知條理。觀爲空無。

一五五〇八 不亦宜乎。蓋

一五五〇九 會易之態。反物而同居。

一五五一〇 故充與空成。無與有成。故

一五五一〇 其所謂空者、空于體、而不空于氣焉、

一五五一一 其所謂無者、無于質、而不無于氣矣、

故說露者。多專指其主。

說沒者。多舉一而例他。

蓋混成竪立。天地之態然。於是。

其言。有上統而下剖者。

有不待偶而直下者。

有句中自對者。

有隔章相對者。

有辭對而意汎者。

有主對而辭汎者。

(追記につき削除。)

且對。有反。有比。有互。有汎。

有彼此相證者。不審則將失。

是斯語之文法也。圖。有直圓。有大小。

大圓擬混成、

小直擬竪立、

大直爲剖析、

小圓列對待、

文有反合、圖有表裏、

是圖之大意。有合於書者也。

噫夫。畫華極妙麗。而不復含子。

刻鳥致彷彿。豈爲其睨皖。於是。

天巧不假于人、

人巧不肖于天、

所獲則魚兔。所設則筌蹄。

〇块块焉。洋洋焉。靡往匪氣也。

靡往匪物也。

物可見。而氣則漠然。漠然難見。

故其粲然亦不易知之。氣有精麤。

察麤以漸精。行者之所始上塗也。

蓋人坐于块洋網縕之間。

觀視之弗見。聽之弗聞。

觸之弗礙者。

或以爲空。或以爲無。

其未知條理。觀爲空無。

不亦宜乎。蓋

會易之態。反物而同居。

故充與空成。無與有成。故

其所謂空者、空于體、而不空于氣焉、

其所謂無者、無于質、而不無于氣矣、

一五六二 全〇〇五下・〇八

試觀製水注。必穿二孔。一孔通氣、

一孔通水、出一勺之水、

納一勺之氣、

一五六三 全〇〇五下・〇九

水盡則氣充、氣不出則水不入、故不地者。皆天也。

一五六四 全〇〇五下・一〇

不質者。皆氣也。

一五六五 全〇〇五下・一一

已與質相拒。而不相居。水以門戶出入。則氣亦以門戶出入。(PA 欠落)

一五六六 全〇〇五下・一二

既已空無。豈以門戶爲哉。已有由門戶。已與物爭居。

一五六七 全〇〇五下・一三

非巖然充且有者哉。雖充而有。而闕無聲臭。是迺氣之謂也。

一五六八 全〇〇五下・一四

而物與我。亦遊斯中。而鳥獸之所居。魚鼈不居。

一五六九 全〇〇五下・一五

彼來此輒死。此之彼輒死。以此觀彼。以彼觀此。反而能同焉。

一五七〇 全〇〇五下・一六

我在此中。試執繩一條垂。無壓無援。而直下正立。

一五七一 全〇〇五下・一七

觀此氣之直。試以革囊鞠。充氣於內。塞外出之罅縫。則雖千鈞以墮之。而不墊焉。

一五七二 全〇〇六上・〇一

觀此氣之持。囊破。則爆然爲風。以知風者此氣之動焉。

一五七三 全〇〇六上・〇二

隔風。則覺煦煦焉。以知溫者此氣之靜矣。

一五七四 全〇〇六上・〇三

物入水則濕。在此則燥。故命名曰燥。觀其與水相拒。則雖氣乎有體。有體者。得處而居。

一五七五 全〇〇六上・〇四

今此雖空于質。而空以成體也。夫已得其處而居。已與物爭其處。則氣亦物也已。物莫非氣。氣莫非物。

一五七六 全〇〇六上・〇五

氣以散而虛體。非無體也。物以氣而結實。非不氣也。

一五七七 全〇〇六上・〇六

前之可見之體者。僦體也。漠然者。精體也。

一五七八 全〇〇六上・〇七

知僦而不知精。詎在知物。其未知物。詎在知氣。

一五七九 全〇〇六上・〇八

氣僦則體露、氣精則體沒、

一五八〇 全〇〇六上・〇九

沒而爲鬱淳之神者、德性、

一五六一 全〇〇六上・一〇

一五六〇二 全〇〇六上・一五
一五六〇三 露者、会也、
一五六〇四 没者、易也、会易無先後。

一五六〇五 全〇〇六上・一六
一五六〇六 舉没則露從、
一五六〇七 讀者。從拈不必序先後。且

一五六〇八 全〇〇六上・一七
一五六〇九 說没則入露、
一五六一〇 說露則入没、

一五六一一 全〇〇六上・一八
一五六一二 求諸察立混成之間。

一五六一三 全〇〇六下・〇一
一五六一四 〇夫人以蜉蝣之年。眇處天地。

一五六一五 全〇〇六下・〇二
一五六一六 病于視聽之弗曠。苦于應接之弗徧。

一五六一七 全〇〇六下・〇三
一五六一八 苟弗之審察熟體。

一五六一九 全〇〇六下・〇四
一五六二〇 則猶破鏡之不照物之全形。

一五六二一 全〇〇六下・〇五
一五六二二 擊火之不能察物之全體。蓋

一五六二三 全〇〇六下・〇六
一五六二四 雖世不乏穎悟。而

一五六二五 全〇〇六下・〇七
一五六二六 未能審天地之所以然。而

一五六二七 全〇〇六下・〇八
一五六二八 以罔於会易之故也。

一五六二九 全〇〇六下・〇九
一五六三〇 夫会易者。對待之一一也。人其孰不

一五六三一 全〇〇六下・一〇
一五六三二 窺其一斑焉。未見其全體也。

一五六三三 全〇〇六下・一一
一五六三四 已窺其一斑。而未見其全體者。何邪。

一五六三五 全〇〇六下・一二
一五六三六 未得條理之所歸也。

一五六三七 全〇〇六下・一三
一五六三八 已得條理之所歸。四肢百骸。得其所統。

一五六三九 全〇〇六下・一四
一五六四〇 而知其所分。奏刀騞然。肯綮自分。

一五六四一 全〇〇六下・一五
一五六四二 雖至族之難爲。而視止行遲。諫然而解。

〇一一者。会易也。之爲條理。氣物分、
性體合、故
合者。合乎分中。而氣則会易、
物則天地、

靡往匪会易天地。人開口。則皆曰会易天地。

(PA 025)

未知條理。何以知会易天地。於戲尚哉。
我未見庖犧氏之後。我未見能述会易者。

(I 380b)

蓋知之有道。未得其道。欲強知之。
猶瞽者之思想文采。聾者之思想律呂。
終以所思想。爲之言焉。

一五六四二 全〇〇七上・〇五 謂之窺竄。瞽瞍欺人。窺竄之說。爲政於天下。
一五六四三 全〇〇七上・〇六 窺竄。五家爲魁。五行。自洪範以來。數千百年。
一五六四四 全〇〇七上・〇七 汗牛充棟之書。皆爲之羽翼。則
一五六四五 全〇〇七上・〇八 因循薰蒸。何與臭人之臭。屠人之羶異。雖然。
一五六四六 全〇〇七上・〇九 彼失徵於天地。則

一五六四七 全〇〇七上・一〇 仰觀俯察之久。不能不生疑焉。於是。

(PA 026)

一五六四八 全〇〇七上・一一 世稍有議五家之妄者。

一五六四九 全〇〇七上・一二 知妄未遇真。焉在秉燭於夜行。

一五六五〇 全〇〇七上・一三 條理者。一一也。分而反焉。合而一焉。以是。

一五六五一 全〇〇七上・一四 反觀合一。徵於正。非可以私調停也。夫

一五六五二 全〇〇七上・一五 人者、以有意、能知能思、

一五六五三 全〇〇七上・一六 天者、以無意、能爲能成、是亦其反也。

一五六五四 全〇〇七上・一七 先達以心觀物。終爲心所私。

一五六五五 全〇〇七上・一八 雖美雖善。非天地之本然。

一五六五六 全〇〇七上・一九 況非美與善乎。夫

一五六五七 全〇〇七上・二〇 反觀合一。試執剪刀。裁紙觀之。

一五六五八 全〇〇七上・二一 一拗一突。一傾一欹。合之則混一無間。

一五六五九 全〇〇七上・二二 天虛地實。氣動物靜。火熱水寒。雲升雨降。

一五六六〇 全〇〇七上・二三 無往不然者。反觀合一。則

一五六六一 全〇〇七上・二四 窺竄之罅漏。不能自揜。

一五六六二 全〇〇七上・二五 故雖博汙。雖聰明。 (PA 027)

一五六六三 全〇〇七上・二六 不自反觀門來者。則不上之於堂。

一五六六四 全〇〇七上・二七 噫窺竄之所繇。剗于推己窺不同于己者。

一五六六五 全〇〇七上・二八 夫天者。反人者也。

一五六六六 全〇〇七上・二九 推人窺天。於是。天人混焉。

一五六六七 全〇〇七上・三〇 故其譚天地者。言二亦合。言三亦合。言四亦合。言五亦合。

一五六六八 全〇〇七上・三一 有無真妄。惟辨雄者勝。

一五六六九 全〇〇七上・三二 故天人之辨。學者之急務也。

一五六七〇 全〇〇七上・三三 未辨天人。安分瞽瞍與聰明。

一五六七一 全〇〇七上・三四 人苟有志于辨事物。須先自此始也。

一五六七二 全〇〇七上・三五 物者。體成而立。故條理井然。

一五六七三 全〇〇七上・三六 事者。動而相交。故運爲紛若。 (1 380b)

一五六七四 全〇〇七上・三七 雖條理井然。而在運爲紛若之中。

一五六七五 全〇〇七上・三八 古人終不能探窮條理之原者。 (PA 028)

一五六七六 全〇〇七上・三九 運爲變錯。目爲之眩也。此故斯書之文。

一五六七七 全〇〇七上・四〇 於物。務條理整齋。於事。出運爲變錯。

一五六七八 全〇〇七上・四一 苟欲從事於斯。讀中須先辨。

一五六七九 全〇〇七上・四二 此也天。此也人。此也事。此也物也。

一五六八〇 全〇〇七上・四三 而後可以始讀斯語。

一五六八一 全〇〇七上・四四 〇聲、名也、

全〇〇八上・一七

以古今終始者。爲運。

全〇〇八上・一八

意爲之意。則兼心性。

全〇〇八下・〇一

意知之意。則分心。是聲同而主異也。

全〇〇八下・〇二

曰一一。曰舍易。曰氣物。曰天地。

全〇〇八下・〇三

曰睡覺。曰寤寐。曰營爲。曰營施。

全〇〇八下・〇四

是雖非無差別。而畢竟一也。

全〇〇八下・〇五

一曰酬酢黜陟。一曰取捨予奪。一曰握步。

全〇〇八下・〇六

一曰舞蹈。一曰言行。一曰言動。一曰云爲。

全〇〇八下・〇七

則聲主不同而其歸一也。

全〇〇八下・〇八

是以。儻欲審聲主之義。

全〇〇八下・〇九

須以所偶推之。繹條理之法也。故

全〇〇八下・一〇

言氣。則有氣物。氣體。氣形。氣質。氣象。天氣。

全〇〇八下・一一

心氣。氣色之類。

全〇〇八下・一二

言神。則有天神。本神。神物。神靈。鬼神。神人。

全〇〇八下・一三

聖神之類。

全〇〇八下・一四

言天。則有天地。天神。天人。天命之類。

全〇〇八下・一五

全天地之規矩。亦有東西南北。

全〇〇八下・一六

半天地之衡從。亦有東西南北。

全〇〇八下・一七

不由所偶。則將誤其主。且

全〇〇八下・一八

一氣亦有氣物。

全〇〇八下・一九

大物亦有氣物。而

全〇〇八下・二〇

萬物各有氣物。是以。

全〇〇八下・二一

雖沒爲天。露爲地。而

全〇〇八下・二二

沒亦天地。

全〇〇八下・二三

露亦天地。

全〇〇八下・二四

天亦天地。

全〇〇八下・二五

地亦天地。

全〇〇八下・二六

所往皆然。故聲主之間。

全〇〇八下・二七

在推所偶。以辨所混。

全〇〇八下・二八

條理明。則不惑于其主。

全〇〇八下・二九

不惑于其主。則不投杼於曾參之殺人矣。是以。

全〇〇八下・三〇

比燿燿於暗。則曰明。

全〇〇九上・〇一

比之燄燄。則曰暗。

全〇〇九上・〇二

比火於冥冥。則曰明。

全〇〇九上・〇三

比之昭昭。則曰暗。

全〇〇九上・〇四

分轉持言之。轉曰氣。持曰質。

全〇〇九上・〇五

持中分之。無質曰氣。有質曰質。

全〇〇九上・〇六

分運轉言之。轉曰氣。運曰象。

全〇〇九上・〇七

象中分之。曜曰象。影曰氣。

全〇〇九上・〇八

月象也。或曰質。水質也。或曰氣。

一五七六一

全〇〇九上・〇六

猶狗小於牛。而比鼠曰大。

一五七六二

全〇〇九上・〇七

蝮短於蛇。而比蝮而曰長。勿惑呼東家之西。爲西家之東。

一五七六三

全〇〇九上・〇八

○人之遇物。必命其名。此命之。則彼亦命之。

(I 381b)

一五七六四

全〇〇九上・〇九

名之所以每多於物也。雖然。物者。其體嚴然。人之所共觀而言也。

一五七六五

全〇〇九上・一〇

一五七六六

全〇〇九上・一一

氣者漠然。弗可得而觀矣。不視則不識。不識則安得而命之。

一五七六七

全〇〇九上・一二

是氣也所以每乏于名也。蓋條理之剖析。雖若弗可觀。而粲然立于前。已獲其粲立者。未得其名。竟自我命之。

(PA 033)

一五七六八

全〇〇九上・一三

一五七六九

全〇〇九上・一四

如氣物曰沒露。天地曰通塞是也。反日觀影。反水觀燥。雖

一五七七〇

全〇〇九上・一五

是古人所未命名也。條理自有其主。雖欲不言。而弗得。新名之所不得無也。

一五七七二

全〇〇九上・一六

故不拘定說古訓。由條理言者。謂之條理之言焉。先達未詳條理。以近混正。如以方正對圓。以月正對日者。是未識對有反比也。故

一五七七三

全〇〇九上・一七

正揭直換方。揭影換月。木者。與艸相爲植。對鳥獸之動。

一五七七四

全〇〇九上・一八

白者。日之色。以對黑。赤者。白帶黑。對暗接明之青。而今以木對金。以赤對黑。是

一五七七五

全〇〇九下・〇一

錯亂條理者也。會易之位。則右易左會。赤白之色。則白易赤會。

一五七七六

全〇〇九下・〇二

臟腑之分。則臟易腑會。而舉世倒置之焉。已有天地條理在。雖獲罪於先達。而不敢從。

一五七七七

全〇〇九下・〇三

○伯樂使弟子求良馬。弟子散之四方。纔見其高踏善鳴者。便以爲駿。相共爭其良。久而不決。一人直走得龍種。見其高踏善鳴而不顧。是得其真。而不良不能自揜也。

一五七七八

全〇〇九下・〇四

世之譚天地。論造化。辨是非者。未得其真。以自得者爲是。

一五七七九

全〇〇九下・〇五

相竅立準。使人拋之。非取準於天地也。世之不見真龍者。以意呼驂驪綠耳。宜哉。駿駑眩目。如夫五家亦配當而已。而會易則對待也。

一五七八〇

全〇〇九下・〇六

對待者。天地之條理。

一五七八一

全〇〇九下・〇七

一五七八二

全〇〇九下・〇八

一五七八三

全〇〇九下・〇九

一五七八四

全〇〇九下・一〇

一五七八五

全〇〇九下・一一

一五七八六

全〇〇九下・一二

一五七八七

全〇〇九下・一三

一五七八八

全〇〇九下・一四

一五七八九

全〇〇九下・一五

一五七九〇

全〇〇九下・一六

一五七九一

全〇〇九下・一七

一五七九二

全〇〇九下・一八

一五七九三

一五七九四

一五七九五

一五七九六

一五七九七

一五七九八

一五七九九

一五八〇〇

(PA 034)

(PA 035)

(I 382a)

一五八〇一 全〇一〇上・〇一

配當者。人爲之處置。

一五八〇二 全〇一〇上・〇二

天地安知彼之配。是以。

一五八〇三 全〇一〇上・〇二

男女。偶也。

一五八〇四 全〇一〇上・〇二

夫婦。配也。

一五八〇五 全〇一〇上・〇三

以男女配夫婦。配之善者也。

一五八〇六 全〇一〇上・〇三

雖善亦人也。故

一五八〇七 全〇一〇上・〇四

夫婦有轉。男女無變。天人之別也。

一五八〇八 全〇一〇上・〇四

其善者猶轉。況其不善者乎。

一五八〇九 全〇一〇上・〇五

彙萬品。配之於五行。其言曰。

一五八一〇 全〇一〇上・〇五

東木也。西金也。東青。西白。

一五八一〇 全〇一〇上・〇六

是謂之混聲主也。

一五八一二 全〇一〇上・〇六

東東。木木。西西。白白。

一五八一三 全〇一〇上・〇七

主當名稱。而無所眩。偶之真也。

一五八一四 全〇一〇上・〇八

由配病妄。以學而得蔽也。是故。

一五八一五 全〇一〇上・〇八

將欲知事物之所然。

一五八一六 全〇一〇上・〇九

則須觀水爲水。觀火爲火。

一五八一七 全〇一〇上・〇九

觀幽爲幽。觀明爲明。

一五八一八 全〇一〇上・〇九

宜以對待而反觀。宜就一一而剖析。

一五八一九 全〇一〇上・一〇

晉雖無似。竊有見于茲。

一五八二〇 全〇一〇上・一一

其確乎固執者。微在天地也。微在天地者。何邪。

一五八二一 全〇一〇上・一二

今嘗舉語問人、

· · · 復元 · · ·

曰使天下暝焉夜者、廼地之影也、

· · · 復元 · · ·

人將答曰、使地上灼熱晝、而聚其體者、廼天之日也、

· · · 復元 · · ·

又舉半問之、

一五八二二〜二六

(欄外朱書追記につき削除)

一五八二七 全〇一〇上・一七

冬而水之凝、而自天降地者、則雪、

· · · 復元 · · ·

彼將舉半答之、

一五八二九 全〇一〇上・一八

夏而火之發、而自地升天者、則雷、

全〇一〇下・〇一

於是我言半。而人知其半。

一五八三一 全〇一〇下・〇二

微果在天地。

一五八三二 全〇一〇下・〇三

○雖微果在天地。而條理之道微矣。奚易言焉哉。

一五八三三 全〇一〇下・〇四

我非造物者。詎能盡條理。詎能盡條理。

一五八三四 全〇一〇下・〇五

則斯編豈可恃哉。雖然。條理則天地之準也。

一五八三五 全〇一〇下・〇六

若有所不得者。則晉之未遇良馬也。

一五八三六 全〇一〇下・〇七

若有人於此。執條理之正。以質晉之所弗得。

一五八三七 全〇一〇下・〇八

則天地安護晉之不能。

一五八三八 全〇一〇下・〇九

是非者。條理之所在。聖人復起。豈得易之哉。是以。

一五八三九 全〇一〇下・一〇

是非之道。取捨之行。幽明之途。善惡之性。

一五八四〇 全〇一〇下・一〇

門設戶張。千古不了。條理之不講也。

一五八四一 全〇一〇下·一一 條理一立。宇宙爲一匹之文錦。
一五八四二 全〇一〇下·一二 雖若文采燦爛。雲飛霞涌。鸞鳳華卉。鬱乎盈目。
一五八四三 全〇一〇下·一三 一經一緯。有所由來。

(PA 038)

一五八四四 全〇一〇下·一四 巧婦之意匠。奚得而逃。而後知火燒之一于水漬。
一五八四五 全〇一〇下·一五 鱗潛之不妨翼飛。川流敦化。左右逢原。

一五八四六 全〇一〇下·一六 是圖之所以示剖析反合也。惟其所習。
一五八四七 全〇一〇下·一七 目濡心染。執窺竅。而駁條理。
一五八四八 全〇一〇下·一八 所謂是亦一無窮。非亦一無窮。
一五八四九 全〇一〇下·一九 而亦物之所以有偶也。

○玄語已艸。直說其所見。重著贅語十數萬言。

一五八五〇 全〇一〇上·〇一 會衆說。斷之鄙衷。贅者。贅于玄也。
一五八五一 全〇一〇上·〇二 善讀玄者。莫用贅焉。天地已在。
一五八五二 全〇一〇上·〇三 而又屬役於筆硯。則玄亦已贅。

善觀察者。又莫用玄。雖然。

一五八五三 全〇一〇上·〇四 觀察之微。條理灼然。而人至于今而不之講。
一五八五四 全〇一〇上·〇五 疾晉言之。則此語亦弗可廢。

(PA 039)

一五八五五 全〇一〇上·〇六 此語弗可廢者。果是乎。

一五八五六 全〇一〇上·〇七 贅亦可用焉。是以。贅雖贅于玄。而事則相出入。
一五八五七 全〇一〇上·〇八 彝倫之教、自司徒之職已設、其道無遺漏、
一五八五八 全〇一〇上·〇九 形骸之議、自素靈之學行、舉世爲表準、

雖然。彝倫之教則備、
其條理則遺、

一五八六〇 全〇一〇上·一〇
一五八六一 全〇一〇上·一一
一五八六二 全〇一〇上·一二
一五八六三 全〇一〇上·一三

其條理則罔、於是。

一五八六四 全〇一〇上·一四 至如彝倫之次序。形體之分屬。則略乎玄。而
一五八六五 全〇一〇上·一五 詳于贅矣。蓋夫人雖學窮天人。目空天地。
一五八六六 全〇一〇上·一六 然亦斯此還在此。此故。舍斯人。
一五八六七 全〇一〇上·一七 瞠目於而彝倫之外。曠矣哉。
一五八六八 全〇一〇上·一八 申明彝倫。敢語一卷。以畢。

一五八六九 全〇一〇上·一九 如玄語。則言無假古人。
一五八七〇 全〇一〇上·二〇 贅敢爲與世酬酢之態。便玄之所無。而贅敢之所設也。
一五八七一 全〇一〇上·二一 則亦不可不併讀。蓋所引之語。
一五八七二 全〇一〇上·二二 有全者。有略者。有取意換文者。
一五八七三 全〇一〇上·二三 有記所出者。有不而記所出者。

(PA 040, I 383a)

一五八七四 全〇一〇上·二四 有籍我文中者。若無失其本志。
一五八七五 全〇一〇上·二五 君子幸恕。而其引古典。考衆說。猶眇視躡行。
一五八七六 全〇一〇上·二六 將大招博泮之笑。
一五八七七 全〇一〇上·二七
一五八七八 全〇一〇上·二八
一五八七九 全〇一〇上·二九
一五八八〇 全〇一〇上·三〇

○天地洪蕩。實非筆硯之所盡也。故讀此書之人。
須先知條理之分。統屬之所在。
譬如舉火言之。則知雷霆隕流。皆此屬也。

一五八八一 全〇一二下・〇九
一五八八二 全〇一二下・一〇

舉馬言之。則知羊鹿駝驘。皆此屬也。
故亦須必知。輕重浮沈者。虛實之間。

一五八八三 全〇一二下・一一
一五八八四 全〇一二下・一二

奇偶多寡者。數中之事。
沒露有無者。體中之事。

(PA 041)

一五八八五 全〇一二下・一三
一五八八六 全〇一二下・一四
一五八八七 全〇一二下・一五
一五八八八 全〇一二下・一六
一五八八九 全〇一二下・一七

而能辨統與散。解結聚散。榮枯死生。
名則有各所當。
事則有各所統。
至其零碎。不能盡紀極。於是。

一五八九〇 全〇一二下・一八
一五八九一 全〇一二下・一九
一五八九二 全〇一二下・二〇
一五八九三 全〇一二下・二一
一五八九四 全〇一二下・二二

於事物之散者。要在以條理統之。零碎以屬之。
且天地者。天地也已。

一五八九五 全〇一二下・二三
一五八九六 全〇一二下・二四
一五八九七 全〇一二下・二五
一五八九八 全〇一二下・二六
一五八九九 全〇一二下・二七

觀而論之者。人也。
故舉我以對天地。所舉之我者。有意也。
所對之天地者。無意也。

一五九〇〇 全〇一二上・〇一
一五九〇一 全〇一二上・〇二
一五九〇二 全〇一二上・〇三
一五九〇三 全〇一二上・〇四
一五九〇四 全〇一二上・〇五

天人之間。意之有無而已。
故混意之有無。則識皆墜窺窬。故
知言之要。辨在天人。
其死生通塞、天也、
活殺予奪、人也、

一五九〇五 全〇一二上・〇六
一五九〇六 全〇一二上・〇七
一五九〇七 全〇一二上・〇八
一五九〇八 全〇一二上・〇九
一五九〇九 全〇一二上・一〇

自人之私、而觀天之公、
自天之爲、而分人之作、
天成偶爲、
人成偶敗、

(PA 042)

一五九一〇 全〇一二上・一一
一五九一一 全〇一二上・一二
一五九一二 全〇一二上・一三
一五九一三 全〇一二上・一四
一五九一四 全〇一二上・一五

而人中。死生睡覺則天、
運用營爲則人、是天人之辨也。是以。
悅怨。得於天之德也。
仁義。在於人之道也。
學禮。修之之物也。
榮辱。成之之事也。
苟不觸類推之。引而伸之。

一五九一五 全〇一二上・一六
一五九一六 全〇一二上・一七
一五九一七 全〇一二上・一八
一五九一八 全〇一二上・一九
一五九一九 全〇一二上・二〇

紛若事物。非言之可盡也。
○有人必有言。有言必有名。是以。
我方之名物。固無假西土。蓋漢字之入我。
國史以爲創於 應神之朝。然自山海經而下。
論衡有出鬱之事。

一五九二〇 全〇一二上・二一
一五九二一 全〇一二上・二二
一五九二二 全〇一二上・二三
一五九二三 全〇一二上・二四
一五九二四 全〇一二上・二五

魏史有通書之文。則其來舊矣。
蓋和漢言之異。彼則一音具一義。上下主客。以運用之。
如我則音不具義。合數音。而成一義。
轉聲變化。以致運用。故我已獲彼字。
以用之。其用迺二。

(PA 043)

一五九二五 全〇一二上・二六
一五九二六 全〇一二上・二七
一五九二七 全〇一二上・二八
一五九二八 全〇一二上・二九
一五九二九 全〇一二上・三〇

一五九二一
一五九二二
一五九二三
一五九二四
一五九二五
一五九二六
一五九二七
一五九二八
一五九二九
一五九三〇
一五九三一
一五九三二
一五九三三
一五九三四
一五九三五
一五九三六
一五九三七
一五九三八
一五九三九
一五九四〇
一五九四一
一五九四二
一五九四三
一五九四四
一五九四五
一五九四六
一五九四七
一五九四八
一五九四九
一五九五〇
一五九五一
一五九五二
一五九五三
一五九五四
一五九五五
一五九五六
一五九五七
一五九五八
一五九五九
一五九六〇

全〇一二上・一七
全〇一二上・一八
全〇一二下・〇一
全〇一二下・〇二
全〇一二下・〇三
全〇一二下・〇四
全〇一二下・〇五
全〇一二下・〇六
全〇一二下・〇七
全〇一二下・〇八
全〇一二下・〇九
全〇一二下・一〇
全〇一二下・一一
全〇一二下・一二
全〇一二下・一三
全〇一二下・一四
全〇一二下・一五
全〇一二下・一六
全〇一二下・一七
全〇一二下・一八
全〇一三上・〇一
全〇一三上・〇二
全〇一三上・〇三
全〇一三上・〇四
全〇一三上・〇五
全〇一三上・〇六
全〇一三上・〇七
全〇一三上・〇八
全〇一三上・〇九

一以用其字。一以假其音。以故。
以我言合彼字。則あめ合天。つち合地。
猶彼問。大合摩訶。知慧合般若。
雖然。洪蕩霄壤。事物紛若。於是。
其譯。或當或擬。或得或失。
今之務博物者。將欲得漢名之正從之。
業已用漢字。
欲正名於漢稱者。其志善矣。
雖然漢字用於我。殆二千年。
有爲 本邦之稱。而不可改者。
有雖方稱已定猶可改者。
有我稱俗而彼雅者。
有彼稱俗而我雅者。
有誤不可從者。有雖誤而可通者。亦
有可彼此共用者。於是。
或彼此能合。或考合紛紛。
是 本邦用漢字之難也。
蓋人之博物。實須務相得。名須從主人。
況諸方出物不一。則彼此何吻合。
麤舉一二例之。世有稱川童者。
形如獼猴。出沒水艸之際。命正名者。(次行、■は虫+皿)
揭水虎魚虎而標。又揭水■而標。而不以川童而標。
以異名。變本稱。欲正名。而反失其實。
此間無猿。呼獼猴爲猿。又以疾風爲嵐。
以烟爲霞。以洋爲灘。以海口爲江。
雖不用之。則弗能通于世。
而臨文則須取舍。
(PA 045)
如彼稱蠨蛸。我稱長脚蛛類。則彼雅。
如稱棘鬣魚我稱鯛。稱平魚類。
(欄外追記につき削除。)
則我雅。何又何讓彼爲。
如以胄爲甲。以鋤爲鋏。則
誤之甚者。豈得從哉。
如我之鶯桜。久專其稱。
我之所謂鶯者。非彼之倉庚。於是
正名者。曰剖葦。曰婆餅焦。曰報春鳥。
以鶯標則定。以人所見。甲乙丙丁。名常轉矣。
桜楓皆然。夫龍者。鱗類也。而馬亦曰龍。
斗者。量器也。而星亦曰斗。則同名何嫌焉。
今我之稱椿者。國史稱海石榴。

(PA 044)

(PA 045)
(I 384a)

- 一五九六一 全〇一三上・一〇
- 一五九六二 全〇一三上・一一
- 一五九六三 全〇一三上・一二
- 一五九六四 全〇一三上・一三
- 一五九六五 全〇一三上・一四
- 一五九六六 全〇一三上・一五
- 一五九六七 全〇一三上・一六
- 一五九六八 全〇一三上・一七
- 一五九六九 全〇一三上・一八
- 一五九七〇 全〇一三下・〇一
- 一五九七一 全〇一三下・〇二
- 一五九七二 全〇一三下・〇三
- 一五九七三 全〇一三下・〇四
- 一五九七四 全〇一三下・〇五
- 一五九七五 全〇一三下・〇六
- 一五九七六 全〇一三下・〇七
- 一五九七七 全〇一三下・〇八
- 一五九七八 全〇一三下・〇九
- 一五九七九 全〇一三下・一〇
- 一五九八〇 全〇一三下・一一
- 一五九八一 全〇一三下・一二
- 一五九八二 全〇一三下・一三
- 一五九八三 全〇一三下・一四
- 一五九八四 全〇一三下・一五
- 一五九八五 全〇一三下・一六
- 一五九八六 全〇一三下・一七
- 一五九八七 全〇一三下・一八
- 一五九八八 全〇一三下・一九
- 一五九八九 全〇一三下・二〇
- 一五九九〇 全〇一三下・二一
- 一五九九一 全〇一三下・二二
- 一五九九二 全〇一三下・二三
- 一五九九三 全〇一三下・二四
- 一五九九四 全〇一三下・二五
- 一五九九五 全〇一三下・二六
- 一五九九六 全〇一三下・二七
- 一五九九七 全〇一三下・二八
- 一五九九八 全〇一三下・二九
- 一五九九九 全〇一三下・三〇
- 一六〇〇〇 全〇一三下・三一
- 一六〇〇一 全〇一三下・三二
- 一六〇〇二 全〇一三下・三三

海石榴。出酉陽雜俎則蓋李唐所傳之名也。或曰。今我之椿。即彼之山茶。而我邦山茶即彼之海紅也。雖然。

彼邦人。稱我邦之事。曰桜。曰椿。

亦從我之稱。此間之杜若。誤彼燕子花也。

雖誤。而難以本稱改古籍。則

我之杜若。迺彼燕子花也。猶雖今之蘭。非古之蘭。其名弗可奪焉。

苟知其真則何惑夫仙陀娑。

如神木鯉魚海鼠之類。我自有正稱。

如海雀稻郎等。我自有雅呼。

又彼曰薺。我曰野老。

彼曰鰕。我曰海老類。

收諸漢語和名等書。則可共通稱。

又葦鹿之從訓而書。於胡之假音而書。

亦可同通矣。是以操觚之間。

不能不消息。朝廷。考文之治久廢。

爾雅之舉未有。則

雖欲消息分曉之。業又出晉之私。則

復將使見者混淆鼠璞。胡用呼方名者。

以雙黑系分之。且條理之道未講。

從見命名。随意分類。

於是庶物之品類。未合條理。

此書業在條理。雖杜撰也。無意舊稱者新命名焉。

分類者。專由條理。

日之分。以星屬之。

月之分。以辰立名。歲年之別。周官注曰。

朔數曰年、

中數曰歲、

其說分曉。故

以日之一周天者、曰歲、

以月之十二會者、曰年、

艸木者。植之分。柔小以歲榮枯者、曰艸、

剛大度歲生化者、曰木、雖然。

艸木者、正于枝幹之體者也、

筴蔓者、變于枝幹之體者也、

正于枝幹之體者、名曰卉樹、

變于枝幹之體者、名曰筴蔓、

卉樹分艸木、

筴蔓具艸木、類之所以不得不分也。

一六〇〇三 全〇一四上・〇二

一六〇〇四 全〇一四上・〇三

一六〇〇五 全〇一四上・〇四

一六〇〇六 全〇一四上・〇五

一六〇〇七 全〇一四上・〇六

一六〇〇八 全〇一四上・〇七

一六〇〇九 全〇一四上・〇八

一六〇一〇 全〇一四上・〇九

一六〇一一 全〇一四上・一〇

一六〇一二 全〇一四上・一一

一六〇一三 全〇一四上・一二

一六〇一四 全〇一四上・一三

一六〇一五 全〇一四上・一四

一六〇一六 全〇一四上・一五

一六〇一七 全〇一四上・一六

一六〇一八 全〇一四上・一七

一六〇一九 全〇一四上・一八

一六〇二〇 全〇一四上・一九

一六〇二一 全〇一四上・二〇

一六〇二二 全〇一四上・二一

一六〇二三 全〇一四上・二二

一六〇二四 全〇一四上・二三

一六〇二五 全〇一四上・二四

一六〇二六 全〇一四上・二五

一六〇二七 全〇一四上・二六

一六〇二八 全〇一四上・二七

一六〇二九 全〇一四上・二八

一六〇三〇 全〇一四上・二九

一六〇三一 全〇一四上・三〇

一六〇三二 全〇一四上・三一

一六〇三三 全〇一四上・三二

一六〇三四 全〇一四上・三三

一六〇三五 全〇一四上・三四

一六〇三六 全〇一四上・三五

一六〇三七 全〇一四上・三六

一六〇三八 全〇一四上・三七

一六〇三九 全〇一四上・三八

一六〇四〇 全〇一四上・三九

一六〇四一 全〇一四上・四〇

一六〇四二 全〇一四上・四一

一六〇四三 全〇一四上・四二

虫有飛走之二《飛曰虫》走曰彘

菌有剛柔之二《柔曰菌》剛曰寓

陸有鳥獸艸木而

水得鱗僕藻樹

剛中。植有金石土鹵而

動有螺甲龜蟹之類

造名《則出于晉之私》而

分類《則由條理之天》

質者《雨水土石艸木之類》有實體之稱也

象者《日月雲煙之類》無實體之稱也

形者《直圓塊歧之類》

體者《虛實剛柔之類》

對氣舉物。對理說故。

宇宙天地。天神本神。雖如出私意。實正之於條理。

故雖聲同。而主不同矣。

是其難專拋古訓詰也。儒家。與百家相區畫者也。

故言體用則曰。是非先王之法言。

說心思則曰。是浮屠氏之事業。

夫今西學入。則天下之譚天者。舍己從之。

有所護于真也。火器入。則天下之用武者。甘而習之。

利莫善於此也。徵諸天地而有。 (PA 050)

則芻蕘狂夫奚擇。況百家乎。 (I 385a)

飯無水穀。鹽蔬之用。可謂之不若牛溲馬溲敗鼓皮哉。

是以晉則不忘也。

(朱書追記につき削除。)

〇有書難通。傳注之所以起也。周易之十翼。

魯史之三傳。而爾雅爲訓古。夏小正爲解通。

後世之注。皆訓古解通也。

獨裴松之之於三國志。劉孝標之於世說。

以輯補爲注。亦一體也。

晉之於斯書。大者提。小者從。

則後世綱目之設幾矣。雖然其細書者。

或出于本文之所不言。

或發于本文之未嘗言。

出入先後。不復規規。

讀者須融而通之。

〇伏觀天地之化育。雖水火異性。而並育而不相害。

聖人之治天下。能容衆情。而陶冶於模範之中。

惟讀周禮。而後知聖人之心。若天地。

蓋聖人之心。在愍愚容異。賢愚利鈍。各伸其情。

一六〇四四 全〇一四下・一四

各竭其力。各得其處也。

一六〇四五 全〇一四下・一五

先王道衰。諸士以口舌。說天下之治。

一六〇四六 全〇一四下・一六

以己之所見。排己之所非。

一六〇四七 全〇一四下・一七

門戶互設。是非各張。加之以佞老。

一六〇四八 全〇一四下・一七

道與政離。欲以其相是非者治天下。於是。

一六〇四九 全〇一四下・一八

從政者。亦以此爲心。以水惡火。

一六〇五〇 全〇一五上・〇一

以裘忌葛。分赤子。而置諸愛外。

一六〇五一 全〇一五上・〇二

大非周公治天下之設。而

一六〇五二 全〇一五上・〇二

與天地化育之道異也。周禮之六官。

一六〇五三 全〇一五上・〇三

有治。有教。有禮。有政。有刑。有職。

一六〇五四 全〇一五上・〇四

將備而用之。疏人情於其中。

一六〇五五 全〇一五上・〇五

不然。則如占贈夢。

一六〇五六 全〇一五上・〇五

讎毆疫。人死則復。年旱則雩。

一六〇五七 全〇一五上・〇六

大喪則方相氏。入壙毆方良。

一六〇五八 全〇一五上・〇六

日食則擊鼓而救日。何爲兒戲也。

一六〇五九 全〇一五上・〇七

以此治之。不以聰明先天下。

一六〇六〇 全〇一五上・〇八

與後世之撰異也。後世以先王之道。曰儒。

一六〇六一 全〇一五上・〇九

然。儒者。周禮九兩之一。流爲學者之稱。

一六〇六二 全〇一五上・一〇

老墨申韓。互興。相抗相攻。欲以議論勝諸家。

一六〇六三 全〇一五上・一一

勢不得不與先王之道異焉。孔子栖栖于亂世。

一六〇六四 全〇一五上・一二

其志將成東周。轍環天下。莫之敢宗者。

一六〇六五 全〇一五上・一三

終取先王之法。修而傳之。是乃孔子也。

一六〇六六 全〇一五上・一四

孟子起于戰國縱橫之間。抑霸揚王。亦其新意也。

一六〇六七 全〇一五上・一五

至論君臣之義。則與孔子不合。

一六〇六八 全〇一五上・一六

莊子雖放浪。而至論殷湯周武。

一六〇六九 全〇一五上・一七

則不出孟子之下。則雖諸家。而弗可廢也。

一六〇七〇 全〇一五上・一八

夫天下之擾擾于善惡利鈍。

一六〇七一 全〇一五下・〇一

猶登高望雲霧雲霧烟霞。山澤江湖。竹樹鳥獸之雜然。

一六〇七二 全〇一五下・〇二

是天能容此雜然者。此故。自周禮觀之。

一六〇七三 全〇一五下・〇三

此君能保此雜然者。亦儒也。自分道觀之。

一六〇七四 全〇一五下・〇四

則老墨申韓。亦儒也。自分道觀之。

一六〇七五 全〇一五下・〇五

則儒者。服先王之法服。誦先王之法言者也。

一六〇七六 全〇一五下・〇六

是以。儒者之道雖善而不出九兩之一。

一六〇七七 全〇一五下・〇七

於是。各德其所德。各道其所道。

一六〇七八 全〇一五下・〇八

以爲分界。分界一立。其地狹矣。狹爭。爭鬪。

一六〇七九 全〇一五下・〇九

鬪則相見其非。不相知其是。是非不中。

一六〇八〇 全〇一五下・一〇

不以足相服。愈攻愈叛。愈曠愈狹。

一六〇八一 全〇一五下・一一

以其所同。而由道天地之心也。

一六〇八二 全〇一五下・一二

否則於己也。銜其可。而護其不可。

一六〇八三 全〇一五下・一三

於人也。遺其可。而拾其不可。

(PA 052)

(1385b)

(PA 053)

(PA 054)

一六〇八三 全〇一五下・〇九

擾擾生民。與我同胞。奚爲區域於相爭之中。夫善者。人之所悅。

一六〇八四 全〇一五下・一〇

惡者。人之所怨。是者。人之所榮。

一六〇八五 全〇一五下・一一

非者。人之所辱。

一六〇八六 全〇一五下・一二

推諸四方。建諸古今。公然者也。

一六〇八七 全〇一五下・一三

今夫爲善者。將治人之不善。

一六〇八八 全〇一五下・一四

將治人之不善。而危行於絕不善。

一六〇八九 全〇一五下・一五

不善。失路於入善。竟激而害。其名則美。

一六〇九〇 全〇一五下・一六

其實則損。孰執其咎焉。

一六〇九一 全〇一五下・一七

晉寒鄉一農。幸值日月之休明。竊窺 聖澤之洪蕩。

一六〇九二 全〇一五下・一八

德與天地並行。物各得其處。 (1386a)

一六〇九三 全〇一五下・一九

衆之所悅怨。而治善惡。

一六〇九四 全〇一五下・二〇

衆之所榮辱。而考是非。

一六〇九五 全〇一五下・二一

無賢無愚。無同無異。四海兄弟。而教育於大父膝上。

一六〇九六 全〇一六上・〇一

伏惟。晉則王者之民。有竊窺天地。

一六〇九七 全〇一六上・〇二

亦相與樂。優遊卒歲。

一六〇九八 全〇一六上・〇三

開其門戶者入。閉其門戶者不入。

一六〇九九 全〇一六上・〇四

置各好尚於大同之中。故

一六一〇〇 全〇一六上・〇五

不能守各家之學。專拋一門。

一六一〇一 全〇一六上・〇六

我棄而彼拾之。

一六一〇二 全〇一六上・〇七

我非而彼是之。非大同也。

一六一〇三 全〇一六上・〇八

故是非之。以天地。取捨之。以天地。

一六一〇四 全〇一六上・〇九

言而有失。晉之不肖天地也。

一六一〇五 全〇一六上・一〇

言而有得。則晉之與天地肖也。

一六一〇六 全〇一六上・一一

(行間追記につき削除。)

一六一〇七 全〇一六上・一二

○宝曆癸酉歲。晉歲三十一。始有此艸。

一六一〇八 全〇一六上・一三

繼有贅敢二語。

一六一〇九 全〇一六上・一四

贅始宝曆丙子。至癸未。八踰年。

一六一一〇 全〇一六上・一五

十換稿至今之本。凡七冊。

一六一一一 全〇一六上・一六

敢始宝曆庚辰至癸未。爲一冊。

一六一一二 全〇一六上・一七

四踰年四換稿。至今之本。爲一冊。

一六一一三 全〇一六上・一八

今茲門人上之於梓。此語始癸酉。至明和乙酉。換稿十五。

一六一一四 全〇一六上・一九

竟覺大憤憤。盡棄舊稿。新起艸。

一六一一五 全〇一六下・〇一

越四年至戊子。三換艸。稍若安焉。

一六一一六 全〇一六下・〇二

休一年。再思之。於天地。大不合焉。

一六一一七 全〇一六下・〇三

庚寅之冬。又棄舊稿。起此稿。

一六一一八 全〇一六下・〇四

又經六年。今茲乙未。五換纔得此稿。

一六一一九 全〇一六下・〇五

(行間追記につき削除。)

一六一二〇 全〇一六下・〇六

(行間追記につき削除。)

一六一三一

歷年二十三。換稿亦二十三。

一六一三二

物大事衆。犬馬之齒。既過半百。

(1386b)

一六一三三

鬢髮皤皤。繼之以心胸之病。不知天假之年。

一六一三四

將卒其業與。將奪其志與。

一六一三五

於是不能無感。書以俟佗日。

一六一三六

安永四年端午識

(PA 058)

一六一三七

一六一三八

全〇一六下・一一 玄語例旨

全〇一六下・〇六

全〇一六下・〇七

全〇一六下・〇八

全〇一六下・〇九