

三條述義 全一冊

三條述義

權少講義 大賀賢勵謹撰

一、著者權少講義大賀賢勵の経歴については不明。

一、本書の原本は白文であるので、編者の意によって、送り仮名・返り点を付した。

一、誤字等明瞭の時には改めたり、()で示した点もある。

一、難解・難読の箇所は、敢て原文のままにしておいた。

一、三條教憲の教旨は、「天地固有之道」に従つてゐる。必ずしも「古道」にのみ由つてゐるのではない。今後、神職はこの三條により人を導き、僧侶は三條によつて人を誘導すべし、と説く。

一、著者の根本思想の一つは天道・神道・人道の三而一、一而三の三者一体観に存してゐる。

一、末尾で経済(食と貨)の輕視を戒めてゐる。憎むべきは、食と貨とはなく私利・私欲に在ると。精神至上主義をとらず、心と体との一体説の点は、神道の核を示して余りある。

一、本書の執筆は、神仏合同布教の停止(明治八年)以前であらうが、原文には日時を欠き不明。

可^{ベキ}レ体^スニ敬 神愛國之旨^ヲニ事

治國之要。在^リレニ民心。民心不^レレ一。則閱^レ牆紛起。

与^レ同斥^ヲ異。或至^ニ相仇視。四海之所^ニ以羣々然也。

夫心也者。雖^モ下^ニ其面。人々異^カ趣。政教以^レ道之。億

兆一途。不^レ違^ニ方向。何異同之^一有。我 邦中古立^ルレ

教者三。曰^レ神。曰^レ仏。曰^レ儒。奉^ニ其教^ニ者。率^レ違^ニ

管見之私。不^レ能^レ審^ニ國家立^レ教之意。与^ニ各教^ニ至理

之所^レ有。競^ニ以相排斥。為^レ務。人心破裂。殆^シ至^レ

不^レ可^レ収合^ニ矣。可^ニ勝嘆^ニ哉。謹按^ニ三條之教旨^ニ。只是

率^ニ天地固有之道^ニ以設^レ教而已。非^ニ必^ニ由^ニ古道^ニ也。

然而三教之旨。宛乎不^レ能^ニ出^ニ範圍^ニ。可^レ謂^ニ要言不^レ煩

矣。自今以往。祠官之導^レ人^レ以三條。縉流之誘^レ民^レ以三條。乃嚮^レ之相仇視者。不得^レ不和而為^レ兄弟。雖欲億兆不^レ一心^レ得乎。三件之同。教導之官。所^レ由設^レ其在^レ於此^レ乎。

敬爾也。謹也。在^レ貌為^レ恭。在心^レ為^レ敬。而敬主事。敬

神之敬。蓋有^レ畏敬之義。有^レ愛敬之義。何^レ則天祖之基^レ於洪業^レ也。体^レ於太陽^レ以照^レ徹^レ六合^レ。寄^レ德^レ於玉^レ寓^レ明^レ於鏡^レ。託^レ威^レ於劍^レ。手授^レ諸^レ皇孫^レ。以為^レ天位之瑞^レ。三器之在^レ世^レ。猶^レ三辰之懸^レ於天^レ。德輝^レ灼爚於無窮^レ矣。嗚呼。拳^レ頭見^レ日^レ。清廟儼然。神威不違

顏咫尺。豈可^レ不^レ畏敬^レ之哉。豈可^レ不^レ愛敬^レ之哉。

神孫仰^レ天祖之遺影^レ於鏡中^レ。膝下孝敬。累世相承^レ至

瑞籬朝^レ。神人異^レ居者。所^レ以畏^レ神威^レ也。神孫

猶然。天下誰敢^レ不^レ畏敬^レ。人之異^レ于禽獸^レ也。無^レ羽翼

鱗^レ。無^レ爪牙^レ。如無^レ天祖開^レ衣食之原^レ。以惠^レ于後

世。万民何^レ以得^レ居^レ寒熱^レ。而免^レ饑渴^レ哉。神澤優渥。

滄溟猶淺。天下誰敢^レ不^レ愛敬^レ。夫父子主^レ恩。君臣主^レ義。是以臣^レ之於君^レ。不^レ合則去^レ。父過則子爭^レ。雖^レ爭而

不^レ容^レ。幾^レ諫号泣^レ盡^レ愛敬^レ而已^レ。固無^レ可^レ去^レ之理。

在^レ支那^レ。同姓之臣。寧易置^レ其君^レ。不^レ為^レ身退^レ者。

無^レ他^レ。欲^レ全^レ恩義^レ也。我^レ皇^レ宝祚^レ之隆^レ。自^レ

天地開闢^レ。蓋^レ經^レ幾億^レ萬^レ紀^レ。而^レ一系^レ不^レ移^レ。元々^レ之民。

孰^レ有^レ不^レ係^レ屬^レ於^レ神^レ者^レ。乃^レ君臣^レ之際^レ。恩義^レ備具^レ者。

非^レ異邦^レ所^レ可^レ比^レ也。然而頑然^レ不^レ知^レ敬^レ。神者禽獸

已^レ。非^レ人也。人而禽獸。何^レ不^レ過^レ死^レ乎。

神祇列^レ于^レ祀典^レ者。固其多也。靈德固^レ不^レ可^レ測^レ也。豈得^レ

一一^レ數^レ其功業^レ乎。抑如^レ素謔^レ鳴尊^レ。五十猛命^レ。生^レ

布木種^レ。大已貴命^レ。少彥名命^レ。制^レ醫療^レ禁厭^レ之法^レ。足^レ

以窺^レ一斑^レ矣。嗚呼。我輩所^レ以^レ生育^レ。孰^レ非^レ神賜^レ

焉。豈可^レ不^レ畏愛敬^レ之哉。

神者名^レ靈妙^レ不^レ測^レ也。靈德至^レ妙^レ而^レ不^レ測^レ。是以惠民無

算。此其所^レ以^レ不^レ可^レ不^レ敬^レ也。雖^レ然。唯謂^レ其有^レ功

德^レ於^レ我^レ。而報^レ之^レ以^レ敬^レ則陋^レ也。必也明乎。神人

之分貴賤^レ之等。而后^レ敬^レ之^レ是為^レ得^レ之。

敬神之不^レ可^レ已^レ。在^レ禹域^レ。亦為^レ治國^レ之第一^レ義^レ。易曰。

聖人以^レ神道^レ設^レ教^レ。而天下服^レ矣。中庸曰。明^レ乎郊社

之礼禱嘗之義。治國其如示諸掌乎。不其然乎。況於我神州乎。

仏教亦以敬神為貴。大無量壽經曰。不_レ畏_二天地神明日月。不_レ肯_二作善。難_レ可_二降化。自用_二僣慢。謂可_二常再。無_レ所_二憂懼。常懷_二憍慢。如是_二衆惡。天神記識。不_二其然乎。

敬神之本。在正心術。心苟有瑕。雖三拜跪。是謹乎。雖三享獻。是盛乎。只是外敬而已。外敬神不_レ屑也。何以知之。曰。人道出乎天道。而天道原乎神道也。明矣。然則人也。天也。神也。三而一。一而三也。其道一也。而心不_レ由道可乎。心不_レ由道。則人與三天。神異_レ道也。人與三天。神異_レ道。則雖_二人敬之乎。神豈屑_レ之乎。故曰。外敬神不_レ屑也。何以知。人道出乎天道。而天道原于神道也。曰。孩提之童。無_レ不_レ知_レ愛_二其親也。及_二其長也。無_レ不_レ知_レ敬_二其兄也。惻隱羞惡辭讓是非。皆發於性。而不_レ假_二作爲。不_レ假_二作爲。豈非_レ天乎。書曰。天叙有典亦然。天祖之御_レ天也。光彩照_二徹六合。万彙資以

立焉。然而以伊弉諾尊為_レ父。以_二天忍穗耳尊_二為_レ子。而為_レ之娶_二栲幡千千姬_二以_レ繼統。以_二素盞鳴尊_二為_レ弟。以_二天兒屋命_二。天太玉命等_二為_レ臣。高皇產靈尊。每參_二天上之議。則此為_二其友也。五典之叙。嚴確_二如_レ此。所謂_二天叙_二有_レ典者。蓋非_二偶然也。故曰。人道出_二乎天道。而天道原_二乎神道。易曰。大人者_二与_二天地合_二其德。与_二天地合_二其德。則与_レ神合_二其德也。故曰。人也_二天也。神也。三而一。一而三也。易曰。同声相_レ應。同氣相_レ求。苟合_二德於_二神。雖_二澗谿之毛。蕪繁_二之菜。以_レ享之。神之不_レ吐也必矣。故曰。敬神之本。在正心術。

天尊地卑。君臣也。坤道其順乎。承_レ天而時行。夫婦也。大哉乾元。萬物資始。父子也。萬物並_レ育而不_二相害_二。兄弟也。同聲相_レ應。同氣相_レ求。朋友也。五典之叙。在_二天地_二。秩然_二不_レ亂。則人受_二其中_二。以_二全_二天德_二者。不_二亦宜_二哉。抑至_二其所_二以_レ然。則有_二使_二之然者。天道。豈其偶然哉。苟不_二固靈威靈德可_レ御_二天者。其能得_二在_二冥々漠々中_二。施_二無量妙_二用上乎。程伊川曰。天專言之

則道也。以三形体謂之天。以主宰謂之帝。以功用謂之鬼神。以三妙用謂之神。若三解。則天神之尊。罔無^(顯題)跡。殆使^ト下人茫然不能為^レ思。雖然。異邦之人。固不知^レ有^二天神。則為^二之謬解。亦亡^レ足^レ怪者。

天祖也者。御^ニ高天原^ノ之神也。豈可^レ舍^ス此神。而求^ル蒼天^ノ主宰於^ト他^ニ哉。說者或曰。体^レ天之仁。則^レ天之明。奮^レ天之威。以照^レ臨^レ万邦。信^ニ斯言^一也。神之於天。為^二落^二第二流^一乎。然則^レ天神之外。更有^二上帝^一也。不^レ通^レ甚^ニ焉。

敬 神之事。在^レ守^ル其位。神者天之主宰也。人受^レ其命。以為^二士農工商。則四民各固守^レ其位。不^レ殞^レ其業。所以立^レ命事^ニ神^一也。立^レ命事^レ神。非^レ敬^ニ而何^一。

敬 神之道。以^二祭祀^一為^レ重。當^二天祖之時^一。已有^二大嘗之儀。而有^二齋鏡之教。則我邦祭祀之典。所^二由來^一。蓋亦尚矣。至^二瑞籬朝^一。大經^ニ天業^一。盛祭^ニ神祇^一。祭政維^レ一。民皆知^レ所^レ向。其詔曰。導^レ民之本。在於教化。今既禮^ニ神祇^一。災害悉息。今也設^ニ為^レ教^一部。

之官。繼^レ述先志者。仁孝廣大。使^レ下人感奮興起。庶^レ幾億兆一心。奉^レ承祭祀。熟^ニ乎報本反始之義^一矣。神威於^レ是乎立。人道於^レ是乎成。然後^ニ国光遠照^一。耀海外^一而已。

問。日神者。日即神耶。豈日先有^レ而神依^レ之耶。

神之入^二天石窟^一也。六合如^レ晦。則^レ神外果無^レ日耶。日者太陽。而固懸^ニ於天^一者也。神者生^ニ於下界^一。而上^レ天者也。然則^レ神外果有^レ日耶。答。神之末生。無^レ日也。神生而後有^レ日也。然則似^ニ神外無^レ日也。雖^レ然。日者太陽。而無^二四體^一也。無^二耳目鼻口^一也。神則能視。能聽。豈無^二四體与^二耳目鼻口^一乎。

然則似^ニ神外有^レ日也。此殆難^レ為^レ解矣。雖^レ然。請^レ試解之。蓋有^二陰陽。而後有^二天地^一矣。有^二天地。而後有^二日月^一矣。書記曰。清陽者。薄靡而為^レ天。陽也。重濁者。淹滯而為^レ地。陰也。是為^二天地之剖判^一。方是時。天造草昧。陰陽未^レ變理焉。日月未^レ懸^ニ於天^一焉。至^二伊弉諾尊。伊弉冊尊^一。陰陽始如^レ調和^一焉。国土山川成焉。人禽草木生焉。所謂天地位焉。万物育

焉也。於是生^ニ日神^ニ以為^ニ之主宰^一。而后太陽懸焉。

神之光華。與^ニ此融^レ洽^レ無^レ間耳。譬如^ニ聖賢^ニ體中之氣。洪然塞^ニ于天地之間^一而無^レ些隙^一。此其所^ニ下^一以照^ニ徹六合^一而化^ニ生^ニ万物^一也。然則神也日也。一而二。二而一已而。

天地者一大物也。日月星辰繫^ニ焉^一。風雨雲雷行焉。人者一小物也。亦有^ニ手足耳目百骸^一。羅^ニ列^ニ一身^一。而統^レ之者心也。手足待^レ心而掣行。耳目待^レ心而聽視。是其所^ニ以順^レ從^レ協^レ和^一。不^ニ相害^一也。若使^ニ耳目手足^一各存^ニ其心^一。則手欲^レ捉^レ而足不^レ行。舌欲^レ嘗^レ而齒不^レ合。足與^レ手違。舌與^レ齒背。無^ニ一身所^一立也。古典所載。日月風雷。各有^ニ其神^一存。而一毫^一不^レ悖。變調融化。所^ニ以生^ニ育^ニ万物^一者。以下群神^ニ其德^一。而日神為^ニ中之幸^一。故已。且以^レ易論^レ之。伊弉諾尊。伊弉冊尊。猶^ニ乾坤^一。日神猶^ニ乾元^一。群神猶^ニ亨利貞^一。元以主^レ春。亨以主^レ夏。利以主^レ秋。貞以主^レ冬。四德一致。而統^レ之者元也。日神主^レ日。月神主^レ月。風神主^レ風。雷神主^レ雷。群神一德。而統^レ之者。日神也。如此則何^ニ乖角^一。

語之有。

敬神之要在^ニ愛國^一。而愛國之念。發^ニ于敬神^一。二者唇齒相資。輔車相依。何^レ則八洲天神所^ニ降誕^一。元氣所^ニ鍾凝^一。土壤風俗。冠^ニ絕宇內^一。古稱^ニ瑞穗國^一者。豈為^レ誇乎。且天統一系。絕^ニ無中原逐鹿之患^一。為^レ不^レ為^レ石則已。苟有^ニ血氣者^一。雖^ニ三尺之童^一。莫^レ不^レ敬神之心。不^レ鬱^ニ勃於胸中^一者矣。天下誰不^ニ庶幾^一。皇道之隆。

國家之盛^ニ哉^一。夫我君神孫也。我國神域也。張^ニ皇^一。皇道富強。國家所^ニ以敬神^一也。敬神愛國。合^ニ以為^ニ一條^一。其旨深哉。

愛慕也。重也。惜也。愛國之愛。蓋有^ニ愛重愛慕愛護^一之義。我邦天神所^ニ經營^一。神孫所^ニ光臨^一。與^レ如^ニ後梁太祖^一。以盜賊之桀豪。蹶然制^ニ御天下者^一。霄壤懸隔。冰炭相反。豈可不^ニ愛重愛慕^一之哉。雖^レ然。不^レ知^ニ下所^一以愛護^ニ之法^一。則嚮^ニ之所^一愛重愛慕者。或至于^ニ下有中龜玉毀^一於^ニ積中^一之過^ニ上歟^一。夫天地者。以^レ生^ニ物^一為^レ心。故生々々々無^レ息。然非^ニ人力^一以財^レ成之。輔相^ニ之^一。則不^レ能^ニ成^ニ化育之功^一也。宝祚之隆。與^ニ天壤無窮^一者。

神勅也。金甌之國。雖^ニ方々無欠乎。時有^ニ盛衰。世有^ニ汚隆。為^ニ人臣者。豈可^ニ束手於其間乎。當^レ勞心勞力。各任^ニ其責。死而後已耳。不^レ然者。國之蠹魚。罪不^レ容于誅。

護國之法。蓋亦多端。然大略不過^ニ四事也。一曰^ニ富國。

二曰^ニ強兵。三曰^ニ立教。四曰^ニ外交。四者於國猶

四時於天。闕^レ一則不可也。恭惟^ニ國家膺^ニ維新

之運。旧弊悉除。新利悉興。墾^ニ地殖^ニ產通^ニ市制^ニ器。

所以富國也。軍分^ニ水陸。有^ニ鎮台分營等之設。所以

強兵也。築^ニ學校。起^ニ教院。講習^ニ曉諭。俛^ニ焉^ニ盡力。

所以育^ニ才發^ニ蒙也。置^ニ外務之官。獻^ニ酬玉帛。貿易

貨財。所以交^ニ外也。天下之事。於是^ニ大備焉。廟堂之

上。無^ニ復遺筭。巖穴之下。無^ニ復遺方。臣謫劣伏在草莽。

莫^ニ所^ニ知識。亦將何言。雖然。沐浴^ニ聖沢。負^ニ荷

皇恩。苟^ニ所^ニ蘊^ニ于心。不^ニ敢不^ニ陳也。略述^ニ教^ニ義。

不^レ愧^ニ鄙陋。庶幾^ニ有^ニ補^ニ乎。國家布教之方分^ニ矣。

至于四事施行之術。有^ニ肉食人。不^ニ敢贅^ニ出位之言焉。或曰。祭事為^ニ政。事^ニ神臨^ニ民。初無^ニ二致。立^ニ于

廟堂而為^ニ政者。容貌衣^ニ食。不^レ可^ニ失^ニ。神州之儀

則^ニ散^ニ髮短^ニ袖。非^ニ神州之容儀也。昔者無^ニ實無^ニ賤。禁^ニ食^ニ芻豢。一犯^ニ此律。則終身不^レ得^ニ接^ニ神。故

稱^ニ之長忌也。然則六畜非^ニ神州之食也。孟子車

有云。服^ニ桀之服。誦^ニ桀之言。行^ニ桀之行。是桀而已

矣。容貌衣^ニ食。不^レ異^ニ于洋人。是亦洋人而已。洋人

而祭^ニ國神。神豈享^ニ之哉。必也人^ニ其人。服^ニ其服。

食^ニ其食。然後可^ニ以事^ニ神也。子以為^ニ何如。余曰。

子焉得^ニ此警說也。我明語^ニ子。夫時勢逐^ニ氣運而變。

視^ニ時制^ニ宜者為^ニ智者。守^ニ旧株。而不^レ知^ニ應^ニ變者為^ニ愚

者。且就^ニ支那^ニ論^ニ之。堯舜之授受。一變為^ニ湯武之革命。

真仲之斷髮文身。仲尼以為^ニ廢^ニ中權。又曰。殷因^ニ於夏禮。

所^ニ損益^ニ可^レ知也。周因^ニ於殷禮。所^ニ損益^ニ可^レ知也。其

或繼^ニ周者。雖^ニ百世^ニ可^レ知也。麻冕禮也。今也純。儉。吾

從^ニ衆。變通無方。要歸^ニ正理。是聖人之所^ニ以為^ニ聖人。

也。今也海外諸國。氣運大開。文物日美。工伎月精。制^ニ

巨艦而浮^ニ海。則以^ニ万里^ニ為^ニ比隣。六大之洲。彼此往

來者。舟帆如^ニ織。當^ニ是之時。何國能得^ニ鎖^ニ港獨立乎。

既約_レ和親_レ。則不可_レ不_レ誠_レ以接_レ之。然而不_レ察_レ朝旨_レ。主_レ張攘夷之說_レ者有焉。斬_レ戮來港之客_レ者有焉。嗚呼。四海之広。兆民之衆。何暇_レ戶曉人諭。豺虎雖_レ猛。拔_レ其爪牙。則不_レ異_レ于麋鹿。脱_レ士之佩刀_レ者有_レ以哉。若夫貴_レ洋儀_レ。并_レ洋食_レ。讀_レ洋書_レ。服_レ洋藥_レ。用_レ洋器_レ。賞_レ洋行_レ者。無_レ他。破_レ固見_レ。摧_レ陋習_レ之好手段_レ而已。如此而后和親可_レ結。國家可_レ保。敬_レ神之義_レ。孰大焉。苟_レ不_レ害_レ于綱常倫理_レ。何有_レ於曲礼少儀_レ哉。故曰。大德不_レ踰_レ閑。小德出入可_レ也。

可_レ明_レ天理人道_レ事

率_レ天理之道。神州之所_レ固有。固莫_レ待_レ支那之教_レ焉。然自_レ心_レ神朝。伝_レ儒教_レ以脩_レ飾我道_レ。歷_レ朝_レ一_レ軌。至今不_レ易。苟_レ欲_レ窮_レ道之奧_レ。舍_レ儒_レ而何_レ以_レ為_レ哉。竊_レ探_レ經籍之幽旨_レ。叙_レ述_レ教義_レ如_レ左。

易所謂_レ太極。元亨利貞等之德。以_レ左右陰陽_レ者。自我觀_レ之。則莫_レ不_レ天神之德使_レ然者矣。此意上既言_レ天理原于_レ神理。

抑既_レ拋_レ儒典_レ為_レ之解。則不_レ得_レ復_レ贊_レ神德_レ也。讀者幸莫_レ怪_レ焉。アツムコト

陰陽未_レ形之初。沖然漠然。無_レ可_レ見_レ矣。無_レ可_レ聞_レ矣。易謂_レ之太極。然未_レ可_レ知_レ其果_レ為_レ何物_レ也。或以_レ為_レ理_レ為_レ元氣_レ者。皆出_レ乎其臆_レ焉耳。竊_レ按_レ以_レ有推_レ無_レ以_レ形_レ察_レ無_レ形_レ。則雖_レ不_レ中_レ不_レ遠_レ矣。天有_レ下生_レ三_レ物_レ之德_レ。謂_レ之元。易曰。大哉乾元。萬物資始。至哉坤元。萬物資生。又曰。天地之大德_レ曰_レ生。不_レ其然_レ乎。由_レ是推_レ之。本来自然_レ。有_レ下生_レ陰陽_レ之德_レ存焉。此元之又元。不_レ可_レ得_レ而名_レ狀_レ。故唯_レ名_レ之太極_レ也。若夫未_レ有_レ天地_レ。以_レ此_レ而生_レ天地_レ。既有_レ天地_レ。以_レ此_レ生_レ人_レ生物_レ。(本意)

有_レ物_レ必有_レ其_レ條理_レ。物理隱然_レ。蘊_レ在_レ太極_レ之德_レ矣。人_レ。朱晦

見_レ其一_レ辺_二也。乃_レ曰。太極者理也。有_レ德必有_レ氣。雖_レ陰陽未形。大氣混沌。充_レ塞太極之德_二矣。人_{伊仁}見_レ其一_レ辺_二也。乃_レ曰。太極者元氣也。

一_レ而大。謂_レ之_二天_一。見_レ易_レ林_レ玉_レ露而理_レ蘊_レ其中_二矣。故天有_レ以_レ形言_レ者。有_レ以_レ理言_レ者。詩曰。謂天蓋高。下民之孽。

匪_レ降_レ自_レ天。悠々蒼天。論語。猶天之不_レ可_レ階而升歟之類。皆以_レ形言也。孟子曰。莫_レ之_レ為_レ而為_レ者天也。

以_レ理言也。夫天理者。言_レ天之理也。合_レ形与_レ理之稱也。然天然自然之理。謂_レ之_二天理_一。則理辺為_レ重。蓋

天有_レ心_易。天地_レ以_レ。而無_レ念慮_{オモフ}。故其所_レ為_レ皆自然也。雖_レ自然。条_レ理秩_レ然。在_レ其中_二而不_レ乱。故名_レ之_二天

理也。天_レ理道之所_レ出。不_レ詳_レ其為_レ何物_一。則人道何以得_レ明之乎。学者其不_レ可_レ忽_レ焉。ユルガセニス

理道之用。而道原_レ於_レ德_二矣。故理也。道也。德也。其名雖_レ異。其体則一而已。夫有_レ物而后有_レ条理_一。詩曰。

析薪也矣。又曰。有_レ物有_レ則。程氏曰。在_レ物為_レ理。不_レ其然_二乎。故有_レ天道。而后有_レ天理也。天道者何。

陰陽是也。易曰。一陰一陽之謂_レ道。又曰。立_レ天之道。

曰陰与_レ陽。不_レ其然_二乎。天之生_レ物。莫_レ一_レ不由_レ陰陽之變化_一。故曰。乾道變化。各正_レ性命。各正_レ性命。即条理秩然_レ也。所謂天理也。易曰。天地之大徳曰_レ生。

徳者得也。記_レ在_レ天則得_レ諸_レ太極_一。使_レ万物_レ亦以各得_レ其所_一。謂_レ之_二徳_一。在_レ人則得_レ諸_レ天_一。又得_レ諸_レ道_一。謂_レ之_二徳_一。若夫陰陽者。生_レ於何_レ処_二乎。曰生_レ於_レ太極_一也。易曰。

易有_レ太極_一。是生_レ兩儀_一。不_レ其然_二乎。太極者何。曰。雖_レ言也。雖然。徳者得也。天地之大徳曰_レ生。由_レ

是推_レ之。則生_レ陰陽_一者。亦可_レ以名_レ徳歟。余故曰。理道之用。而道原_レ於_レ徳_二矣。然則陰陽未有_レ之前。独有_レ

太極_二而已_一。有_レ陰陽_二而後_レ太極_一寓_レ于_レ其中_一。而為_レ之主宰_一。其名曰_レ元亨利貞。何以知_レ之。曰。易曰。大哉

乾元。万_レ物資_レ始。至_レ哉坤元。万_レ物資_レ生。夫生_レ万物_一者。不_レ外_レ于_レ元。則所謂_レ天地之大徳。非_レ元而何。

太極之徳。以生_レ陰陽_一。則陰陽含_レ此徳_一。而何以得_レ生_レ万物_一乎。元与_レ太極。為_レ同_レ体_一。異_レ名_一者。於是乎_レ見

焉。雖_レ然。太極者。派_レ而推_レ上古之名也。故周濂溪曰。無極而太極也。太極雖_レ位_レ于_レ陰陽之上_一乎。下而寓_レ于_レ

陰陽。則陰陽之物已。於是亦不可名之太極也。故名之曰三元利貞。苟無四德之依于陰陽。乾道何由得變化乎。乾道不變化。則天理何由得參貫乎。如此則理道之用。而道原於德也。亦奚疑。

中庸曰。苟不至德。至道不凝焉。莊子曰。道理也。道無不理。由是觀之。道統理。而德亦統道也明矣。

莊子曰。泰初有無。無有無名。一之所起。有一而未形。物得以生。謂之德。莊叟之言。亦妙符于易。

四時之行。百物之生。皆神德使然。易曰。天地之大德曰生。似仲尼暗曉此義。豈不亦妙乎。

陰陽氣也。而謂之道。誠德也。亦謂之道。其義如何。

曰。道。道路之義。孟子。道若大路。然豈難知哉。又道理之義。莊子。道理也。陰陽也者。天運之所必由。猶人之由道路而行然。故

曰。一陰一陽之謂道。陰陽蘊畜万物之条理。一毫不差。一毫不差。豈非誠乎。且其運行之健。一瞬不息。

一瞬不息。亦可以為誠矣。中庸。至誠無息也。故曰。誠者天之道也。庸各有所當而云再。豈有經義不合其符者哉。

大人者。与天地合其德。德以兼道与理也。立天之道。

道。曰陰与陽。道以兼德与理也。滅天理。窮人欲者也。理以兼德与道也。程明道曰。道亦器。器亦道。余亦曰。德亦道理。道亦德理。理亦德道。易曰。形而上者。謂之道。形而下者。謂之器。朱註。

卦爻陰陽。皆形而下者。其理則道也。以上文觀之。卦爻陰陽者。指乾坤而言也。乃至于成象之謂乾。見乃謂

之象。形乃謂之器。而窮矣。夫乾可謂之象。不可謂之形也。而曰陰陽皆形而下者何也。象南方大獸。中國人不識之。但見凶与者。故借義訓為形似也。形踐

形。孟子固可使如槁木。莊子之類。言痕迹既露者。非形似之義也。陰陽者氣而已。有象無形。豈得謂之形而下者乎。晦庵拗振謬解。欲強合其家学。亦英雄欺

人者耳。立天之道。曰陰与陽之道。亦可以為理。則天之道。即天理也。然則立地之道。曰柔与剛。立人之道。曰仁与義之道。亦將曰地理人理乎。豈不笑话乎。余

故曰。道。道路之義。陰陽。天之所率由。剛柔地之所率由。仁義人之所率由。穩貼不可易而已。

故曰。道。道路之義。陰陽。天之所率由。剛柔地之所率由。仁義人之所率由。穩貼不可易而已。

人道者何。可_レ一_レ言_レ而_レ尽_レ之。曰。仁而已。仁者人也。

應道_二。仁_レ与_レ不_レ仁_レ而已矣。孟子本立而道生。孝弟_レ也者。

其為_レ仁之本_レ歟。論忠恕違道不遠。庸_中又有加_レ義而言

者。立人之道。曰_レ仁_レ与_レ義。易_レ仁_レ人心也。義_レ人路也。孟子

類。可_レ以見。抑推開之。則為_レ五常。為_レ五倫。為_レ孝_レ弟

忠。信。温。良。恭。儉。慈。惠。敬。愛。等許多之道。何以得_レ然乎。

曰。元為_レ統天之德。人得_レ之以為_レ仁。則仁之統_レ三万善

固其所也。子張問_レ仁於孔子。孔子曰。能行_レ五者於天

下。為_レ仁矣。請問_レ之。曰。恭。寬。信。敏。惠。此_レ仁統_レ三万善

之明徵也。仁者人也。言_レ人_レ之所_レ以為_レ人_レ也。禽獸則無_レ

惻隱之心。故曰。狼子野心。左人_レ則得_レ天地生物之心_レ

以為_レ心。故生_レ有_レ愛物之心。以為_レ愛物之行。是

為_レ人_レ之所_レ以為_レ人_レ。夫_レ舍_レ人_レ為_レ己。為_レ人_レ欲_レ之私。

忘_レ己_レ愛_レ人。為_レ天理之公。然則私欲_レ尽_レ。即_レ天理。天

理全_レ。即_レ仁。仁能統_レ三万善_レ者。以_レ天理之全体_レ故耳。

仁專言之。則為_レ三万善之長。偏言之。則為_レ愛人之道。然

非_レ相違_レ也。何則。仁原_レ乎_レ天地生物之心。生物之心。

即愛物之心也。故曰。愛之欲_レ其生。語論夫親本_レ乎_レ父子

相愛。義本_レ乎_レ君臣相愛。別本_レ乎_レ夫婦相愛。序本_レ乎_レ

長幼相愛。信本_レ乎_レ朋友相愛。舍_レ愛則_レ王道不_レ成。仁

專言之。則為_レ三万善之長。故偏言之。亦不_レ得_レ不_レ通_レ三万

善。故孟子偏言之曰。仁_レ人心也。義_レ人路也。害_レ物為_レ

獸心。愛_レ物為_レ人心。愛_レ心以_レ接_レ物。此_レ王道所_レ以_レ得_レ實

踐_レ也。

或曰。元亨利貞。文言以為_レ人事。而配_レ仁_レ禮_レ義_レ智_レ。已。(元亨利貞)

非_レ謂_レ天賦_レ此_レ四德於_レ人。以為_レ仁_レ義_レ禮_レ智_レ之性_レ也。故

結文曰。君子行_レ此_レ四德_レ者。故曰_レ乾_レ元_レ亨_レ利_レ貞。伊藤東

涯_レ弁_レ之_レ審_レ矣。子以為_レ何_レ如_レ。余曰。陰陽剛柔。天地

本具_レ之道。而仁_レ義_レ禮_レ智_レ。生民固有_レ之道也。故繫辭曰。

昔者聖人之作_レ易也。將_レ以_レ順_レ性命之理。是以立_レ天_レ之_レ道。

曰_レ陰_レ与_レ陽。立_レ地_レ之_レ道。曰_レ柔_レ与_レ剛。立_レ人_レ之_レ道。曰_レ仁

与_レ義。象曰。乾道變化。各正_レ性命。中_レ庸曰。天命之

謂_レ性。率_レ性之謂_レ道。三書映帶。而義始_レ全矣。夫乾

道之變化。非_レ元亨利貞之運行_レ而何。然而人物各正_レ性

命_レ者。一由_レ乾道之變化。則將_レ舍_レ元亨利貞。向_レ何_レ處

而求_レ人性_レ乎。大哉乾元万物資始。即天命之謂_レ性也。

率性之道。即仁義禮智。而仁又為其長也。故曰。元者善之長也。君子体仁。足以長人。蓋元者德之首。而仁者善之長也。故元在人則為仁。君子体仁。而後可下以与天地合其德矣。亨者元之通也。乾道亨通。而後莫不嘉美。故亨在人則為禮。利者元之遂也。乾道施利。而後莫不得其宜。故利在人則為義。貞者元之成也。乾道終功。而後莫不貞固。故貞在人則為知。凡物知其理。而処置得宜。則事不敗。智有貞固之義。可以見。孟子曰。君子所性。仁義禮智根於心。蓋本於此矣。諸經之語。昭合如此。而猶且不信之。不過博浪之一椎。疑塊不碎。亦可憫哉。

仁固雖可分性情体用内外。只是一德之動靜而已。非曰其体之渾然。在中者為性。其用之躍然。發外者。為情。為緒。全体則依然而常在中也。譬諸水。潛伏地中者為体。湧出地表者為用。迨用之既發。曰水之全体猶在地中。豈理乎。孟子四端之說。特就常人而言之耳。故曰。無惻隱之心。非人也。凡愚雖

氣稟偏駁。而不能德性純粹。苟亦人也。豈無惻隱之心乎。擴而充之。則猶燭火可得而為燎原之火。細泉可得而為四海之水也。若曰仁之全体渾然在中。而其端緒微見於惻隱者。為物欲所遮蔽。故不得。然則擴充者。為三扞除物欲之謂乎。故余以為。仁之靜而未動。為性為体為內。動而發。為情為用。為外。抑無離体有用之理。則惻隱之情。即仁性之發。而体用全露乎外。而莫復余蘊在中者。故性情体用内外。只是一德之動靜。而皆可名仁也。孟子曰。君子所性。仁義禮智。又曰。惻隱之心。仁也。孔子曰。能行五者於天下。為仁矣。豈不其然乎。

薰仲舒唯知以仁安人。而不不知安人即人之所以為人。故曰。所以治人與我者。仁與義也。以仁安人。以義正我。故仁之為言人也。義之為言我也。太田錦城曰。仁者人也。趙台卿鄭康成所註不明。得仲舒之解。昭明確的。無可容疑。又曰。仁者人也。接人之道也。果其說之是耶。其奈仲尼顏淵所謂脩身以道。脩道以仁。仁者自愛。何。韓昌黎不知仁可

為_レ性。故曰。博愛之謂_レ仁。朱晦庵不知_レ善行可_レ為_レ仁。故曰。愛之理。心之德也。伊藤仁齋不知_レ仁為_レ二人性。故曰。孟子以_レ仁義為_レ固有者何也。蓋謂_レ人之性善。故以_レ仁義為_レ其性也。此以_レ仁義名_レ性也。非_レ直以_レ仁義為_レ二人性也。物徂徠不知_レ仁為_レ二人性。為_レ人心。故曰。安_レ天下之道也。安_レ民長_レ人之德也。龜井南溟蓋不知_レ仁為_レ何物。故曰。其人仁賢成德。而後仁可_レ得而言也。苟未_レ成_レ其德也。雖得_レ於言。夫子不_レ取焉。故欲_レ知_レ仁者。要在_レ務_レ成德。而不_レ在_レ知_レ仁之為_レ務也。毋_レ乃遁辭_レ乎。嗚呼。不_レ使_レ楊朱注于岐_レ者幾希。可_レ勝嘆_レ哉。

無_レ惻隱之心。非_レ人也。非_レ人則禽獸而已。禽獸則無_レ惻隱之心。故曰。無_レ惻隱之心。非_レ人也。人者非人之反也。然則有惻隱之心。人也。惻隱之心。仁也。故曰。仁者人也。人者得_レ天地生物之心_レ以_レ生。故有_レ愛物之心也。愛之欲_レ其生。故有不_レ忍_レ人之心也。有不_レ忍_レ人之心。故見_レ孺子將_レ入_レ於井。有_レ怵惕惻隱之心也。此人之所_レ以為_レ人。而所_レ以_レ異_レ于禽獸也。故曰。仁者人也。如_レ

此解得。青天白日。無_レ有_レ纖翳。錦城所謂得_レ仲舒之解。昭明確的。無_レ可_レ容疑_レ者。猶是夢中說夢耳。

仁者万善之長也。亡_レ論於人道為_レ全。故曰。仁者人也。蓋即偏言。而專言之也。義礼智者。仁之細屬。而人道之一端而已。不_レ得_レ曰_レ義者人也。礼者人也。智者人也。家語。問_レ管仲。曰。仁也。論語。問_レ管仲。曰。人也。仁_レ與人通。可_レ以_レ見_レ仁者人也。仁人心也。思_レ孟之語。皆自_レ仲尼_レ來。

諱弁。若父名仁。子不_レ得_レ為_レ仁人乎。仁者人之所_レ以為_レ人。在_レ唐退之既知之。非_レ宋儒發明_レ也。

親義別序信。天叙之典。而為_レ天下之大經也。仁義礼智。天賦之性。而為_レ天下之大本也。經常也。五品之人倫。為_レ生民經常之道。故曰_レ大經。曰_レ達道。達通也。通_レ上下古今。所_レ共由_レ之道。而道本_レ乎性焉。此仁義礼智。所_レ以_レ統_レ万道也。親義別序信。五品之人倫。而各有_レ所_レ當。則未_レ可_レ初漫然曰_レ統_レ万道也。抑親仁也。義義也。別序礼也。信信也。信具_レ于仁義礼智不_レ可_レ離。則五倫之与_レ五常。隨_レ処而異名而已。非_レ有_レ別体也。

以仁論人道。示道之體統而已。至乎論夫婦之愚。宜以五典為先也。此二帝三王所以教民。而後王所準則也。讀者留意焉。

天地也者活物。而變動無常也。從氣運之變化而制之。宜為人道之常。夫陰陽有消長。而天步有陰易矣。是以人事亦不免有治亂盛衰也。今也版圖歸一。万国交通。彼此相益。有國威日升之勢。可謂氣運豐亨之秋矣。抑不可專委諸天道。當同心戮力。唾手而盡財成輔相之道。以挽回造化。使下治者益治。盛者滋盛。畢世無亂衰之時耳。此謂致臣子之職。天為円。円者循環無窮。而變動無常。理之常也。此其妙用所以不測也。抑理之在物。条貫於千變万化之中。一定不易者。無他出乎全体渾然有變用而無變体耳。所謂一本万殊。豈為虛語乎。全体渾然。故其德一誠無息。一誠無息。故一理条貫而不易也。循環無窮。故妙用不測。妙用不測。故千變万化。不可端倪一也。審此理。則天道變化。固不足怪。況於世態乎。

自小而大。大極而趣小。天理也。故自微暖而大暑暑極。而微涼。以至于大寒而不息。此四時之所以循環無端也。万理皆然。且以國勢論之。自太祖東征。剪伐荆棘。至開化朝。未嘗通信于海外。何則以建國日淺。人口未甚多。制度未全備。不暇外務也。迨神功之西征。三韓之朝貢。歲相望于路。可謂盛矣。其後屬于國之多故。彼之禮意。漸以衰。於是乎有豐臣氏之再举也。若夫貿易。中古來往安博。天竺等。航海之術。將以漸精。及邪教之來。其事遂止。鎖國者三百年。而至于万国交際之今。一屈一伸。雖天理使然。人事亦未無利鈍焉。嗚呼。人心之靈。莫不有知。苟明乎天道通塞之理。予設之備。不專受制於造物者。何小大屈伸之有。所謂先天而天弗違也。是之謂活手段。如是以与天地鼎立。称三才而已。天生民有欲。書其故何也。曰。人者為動物。匪飲食衣服不生活。而無欲可乎。若無饑而欲食。渴而欲飲。寒而欲衣。人之類滅久矣。飲食衣服。可以生養。則凡為人者。不可不講生財之大道也。殖物產。

利國貨。皆出乎天理。而人道之不_レ可_レ已者而已。當周之末。人心競趣功利。仁義之心。日以消焉。是以孔子言利罕。孟子曰仁義。而不_レ曰利。學者眩其說。談_レ僅_レ及_レ利之事。將掩_レ耳而走避。然洪範八政。一曰_レ食。二曰_レ貨。孔子曰。足_レ食富之。孟子曰。菽粟如_レ水火。而民焉有_レ不_レ仁者乎。然則古人何必厭_レ利為。唯其所_レ惡_レ于利。逞_レ私欲_レ以害_レ公利故已。夫彼此相益。之謂_レ公利。公利近_レ乎義。故曰。利物足以和義。後覺之人。莫_レ為_レ腐儒所_レ魅也可。

誠者徹_レ上徹_レ下之道也。初学入_レ德。必自_レ誠始。及其成功。亦不_レ外_レ于誠也。故曰。誠者物之終始。不_レ誠無_レ物。若夫三條之教。徒拳_レ之於口舌。以誇_レ人而已。聽者亦以為_レ馬耳之東風。所謂_レ曰_レ体曰_レ明者。果安在哉。

可_レ使_レ下_レ奉_レ戴。皇上_レ遵_レ守。朝旨_レ上_レ事。

君者天也。臣者地也。天尊地卑。皇上可_レ不_レ其奉_レ戴乎。君者陽也。臣者陰也。陽唱陰和。朝旨可_レ不_レ其遵_レ守乎。夫君臣之道。人之大倫也。為_レ之_レ天理人道之第一義。而重_レ有_レ此條。豈不_レ三_レ屋_レ下_レ架_レ屋_レ乎。竊按。譬

諸滋味。上_レ件猶_レ魚肉。此條猶_レ宰割之法。雖有_レ鮮肉。不_レ知_レ所_レ以_レ調_レ之。則不_レ可_レ以_レ供_レ盛饌也。自_レ政權之歸_レ武門。數_レ百_レ年於此。北_レ条_レ足_レ利之事。固_レ不_レ忍_レ言矣。至_レ豐_レ臣_レ德_レ川_レ之時。天下之人。大_レ抵_レ知_レ有_レ三_レ霸_レ府_レ與_レ侯_レ國。而不_レ知_レ有_レ皇_レ室。不_レ識_レ戾_レ者_レ幾_レ希。今也雖_レ幸_レ遇_レ皇_レ運_レ勃_レ興。千_レ歲_レ一_レ時_レ之_レ秋。陋_レ習_レ之_レ久。奔_レ趣_レ文明_レ維_レ新_レ之_レ化。其_レ與_レ幾_レ人。枯_レ于_レ旧_レ弊。失_レ慧_レ眼_レ者。戴_レ皇_レ之_レ心。亦_レ不_レ能_レ以_レ純_レ粹。自然_レ之_レ勢也。可_レ不_レ長_レ太_レ息_レ哉。雖_レ朗_レ月_レ懸_レ乎_レ天。不_レ知_レ拳_レ頭_レ見_レ之_レ者_レ嬰_レ兒也。雖_レ盛_レ饌_レ列_レ乎_レ前。不_レ知_レ危_レ坐_レ食_レ之_レ者_レ孩童也。指_レ空_レ示_レ月。因_レ禮_レ薦_レ食。保_レ傳_レ之_レ任耳。若_レ夫_レ君_レ臣_レ有_レ義_レ之_レ教。民_レ或_レ以_レ為_レ陳_レ言_レ腐_レ辭。不_レ知_レ所_レ以_レ用_レ諸_レ今日_レ之_レ法。是以_レ特_レ料_レ理_レ此_レ義。欲_レ使_レ癡_レ頑_レ之_レ民。知_レ天_レ日_レ之_レ嗣。君_レ臨_レ于_レ我。万_レ古_レ不_レ易_レ者。所_レ以_レ與_レ彼_レ霸_レ者_レ之_レ條_レ與_レ忽_レ斷。暫_レ相_レ為_レ君_レ臣_レ者。同_レ日_レ而_レ不_レ可_レ論_レ之。維_レ新_レ皇_レ政_レ之_レ膏_レ沢。所_レ以_レ有_レ八_レ珍_レ悅_レ口_レ之_レ味_レ之_レ外。豈_レ有_レ他_レ哉。嗚_レ呼。指_レ導_レ之_レ人。鞠_レ躬_レ莫_レ殫_レ保_レ傳_レ之_レ任。則_レ破_レ天_レ下_レ之_レ蒙_レ蔽。以_レ至_レ乎_レ文_レ明_レ開_レ化_レ之_レ域。可_レ拳_レ踵_レ而_レ待_レ之_レ而已。