

李氏藏書について

山下龍一

まえがき

本稿は「李氏藏書について」(森三樹三郎博士頌壽記念東洋學論集、一九七九)の続編である。(一)では『藏書』の「世紀列傳總目前論」及び「後論」を扱った。「前論」では、世には是非の定論はなく、孔子の是非でもこれを定本としてはならぬとし、莊子の思想に基づいて世の是非の相対性を説き、李卓吾自身の是非の論もまた相対的に成り立つことを主張し、さらに各種の理論はすべて歴史の各時代においてのみ限定的に成立しているとした。万世に通ずる絶対の論はなく、漢唐宋において絶対的な是非となつた儒教も、明末の時代には必ずしも通用しないとし、「後論」において卓吾は独特な歴史論を彼なりの是非によって展開していく。

彼が歴史の中に見出した政治における理想は、秦の始皇、漢の武帝、明の聖祖のような聖主の出現であった。小民の生活を顧念し、貪官汚吏を退けてくれるような強力な皇帝を期待している。世のは是非をすべて相対的だとして否定したはずの卓吾が、その否定の裏側で実は絶対的な君主を肯定し、待望していたのである。一君万民型の国家が理想

であり、しかも夷狄に侵されることのない漢民族王朝こそ正統であつて異民族王朝は亡るべきものであった。漢や明の如き漢民族王朝による大統一国家を理想とし、その太平の中で小国寡民にも似た生活形態を保持することをも望んでいたようである。そのためには具体的には富国強兵策がぜひとも必要なのであって、太平を致した人は立派な大臣であり、富国につとめた人は名臣であり、夷狄を打ち払つた人は真の大将であった。この価値観は、利よりも義を重んずる儒者たちの道義的国家論と対立する。天下國家を治める学を為すと称する儒者たちの大半が、実際には太平を致すための具体的方策も知らず、政治的な能力にも欠けている、と卓吾は主張している。経世の能力の有無が、聖主と暗君、名臣と儒者とを分かつ基準となつてゐる。

(一)では「一、莊子と李卓吾、二、李卓吾の政治理想」を述べたので本稿では、「三、」から書くことにする。

三、『藏書』の構成

『藏書』の構成を簡単に整理すれば、次のようなになる。(一九五九年、中華書局版『藏書』による)

- (A) ①聖主・賢主(巻1—8) ②大臣(巻9—12) ③名臣(巻13—31) ④儒臣(巻32—46) ⑤武臣(巻47—56)
(B) ⑥賊臣(巻57—59) ⑦親臣(巻60—64) ⑧近臣(巻65)
(C) ⑨外臣(巻66—68)

(方時化が校正したという〔書李氏藏書後〕)『藏書』は「世紀」巻1—8、「列傳」巻1—巻60に分けているので、列傳の巻は8巻つつずれるが、内容は同一である。)

(A) グループは漢民族国家の大統一者としての聖主にはじまり、危乱をおさめて太平を致した大臣、幼弱の君主を輔佐して國の富強を致した名臣を伝し、その現実的な功績を讃美する。儒臣になると一部をのぞいて大臣・名臣のような経世の実学がなく、文武一途の精神を失なつた人が大部分を占め、天下國家を治め得ないとする。文学・史学・経学等にその力を發揮した儒臣は危乱を招くような積極的な悪業を為したわけではないが、その無為無策の故に危乱の責任の一半を負うのである。かくて危乱が生ずるとき武臣が活動せねばならなくなる。(A) グループは君主とそれをとりまく臣下であるが、その人物評価の基準は國家の統一と太平と富強への貢献度である。(B) グループは危乱を起す元凶たる賊臣にはじまり、これを助長することになる親臣・近臣を記する。親臣・近臣がすべて悪いわけではないけれども、多くは凡庸な君主をして暗君たらしめる働きをしがちであった。危乱の世、または庸君・暗君の時代には賢者は多く隠處の臣となるが、これが(C)の外臣であって、大臣・名臣・儒臣・武臣のいずれにもなり得なかつた李

卓吾の一つの理想、すなわち自らどのように生きていくべきかの理想がここに託される。『藏書』は、太平・富強を基準として歴史を裁く史論としての側面と、李卓吾個人がその生き方を模索する側面、及び彼独自の心情の吐露という側面をより合わせた書物であるようと思われる。

「世紀列傳總目後論」は、聖主賢主・大臣・名臣・儒臣・武臣について論じた(→に既述)のち、親臣・近臣に触れている。
⑥ 武臣之興、起於危亂、危亂之來、由於嬖寵、故傳親臣、傳近臣」、(世紀列傳總目後論)

親臣伝・近臣伝の前に賊臣伝があるが、これについてこの「後論」には何も言っていない。賊臣伝の「一盜賊」の項のはじめに挙げた「劉盆子等赤眉賊」について「李卓吾曰、漢祚之延長、子孫之永賴也、宜哉、創守者斷乎當以漢爲法矣」(巻49)という。赤眉の樊崇が劉盆子とともに投降し、後漢の光武帝によって漢室の復興が成ったのを模範とすべしといつてゐるわけで、武臣伝には赤眉を破つた馮異(巻55)を賢將としている。王室を護ることに功のあつた武臣たちに対する敵役・引立て役として賊臣たちを伝していることがわかる。

賊臣伝の「三貪賊」には蔡京・賈似道(巻57)の二者を擧げるが、これについて次のようにいう。
② 李生曰、所謂貪賊者、謂其志在得失、猶可得而餌之之籠置而使之也、如林甫・秦檜者方自以「才知」禦一世、非「漢祖之神

聖、魏武之雄傑」、安能使之哉、故有國者不可不慎也、（貪賊の論、卷57）

王安石の新法党を繼いで旧法党に復讐した蔡京や、元に和を請うた賈似道などは、もし上に大有為の帝王があつてこれを統御したならば、いずれも十分に使いこなせた人物であつたはずだというのであるから、無能な君主の下にあつてのみ貪賊はその力を發揮し得たにすぎない。同じ賊臣でも、李林甫や秦檜となると一段上の「奸賊」（卷59）の部類に入る。唐の玄宗の寵を得て宦官にとりいり、安禄山の勢力伸張に力を貸した李林甫や、金との講和を謀った秦檜の政治力はそれなりに大きかったからである。武臣が尊重されるのは、王室を危くする賊党を討ち、あるいは夷狄の侮りを禦いた功による。秦檜は主戦派の雄將岳飛を殺しただけでもその罪は重い。岳飛や韓世忠は武臣伝「大將」（卷52）に録せられている。（）にも述べておいたように、李卓吾は異民族に中華を侵されることに對して最も痛憤する人であった。漢民族による大統一国家を維持するため身命を賭する武臣は無力な儒臣に優るのであつた。

⑥ 若蔡京、使_レ貪可也、陳平使_レ許可也、周興・來俊臣等、使_レ之殘刑以逞_レ可也、彼呂不韋・司馬仲達諸人、雖以_レ秦皇之威・魏武之狡_レ、不可_レ畜而使_レ之也、何也、彼固以_レ畜_レ秦皇・魏武爲也、一滅_レ秦於先_レ、能使_レ秦皇爲_レ其子_レ、一滅_レ魏於後_レ、能使_レ魏武不能_レ棄_レ其身_レ、皆千古巨奸、未_レ可_レ輕易_レ、非_レ是則雖_レ狠如_レ敦・溫_レ逆如_レ安・史_レ、皆可_レ得而驅馳畜_レ養_レ之矣、不必棄_レ也、

何也、天下惟小人最多_レ才故也、才不_レ易_レ生、故尤不_レ易_レ棄、此惟眞聰明之主能知也、懷恩・懷光乃心_レ王室、區區之心、無_レ以自明_レ、不能_レ低頭就_レ戮、甘_レ心於讒賊之口_レ、遂發憤以至_レ此耳、非_レ可_レ與_レ逆賊同_レ比倫_レ明矣、是皆死_レ難立_レ功之臣也、若_レ王陵數子_レ、不忍_レ去_レ官、而忍殺_レ母、非_レ但母死不_レ奔_レ喪已_レ也、曾參絕_レ之矣、（卷57）

呂不韋を「千古巨奸」とするのは、秦始皇を呂の子と見るからである。「總目」には「呂秦始皇帝」となつてゐる。また司馬仲達（懿）は魏の丞相となつて実権を握り、孫の炎が晉の武帝となるとともに仲達は宣帝と追尊された。「奸臣篡奪」といわれる。この二人は王朝を創始したわけであるから、その巨_レ大さの故に賊臣伝には入らない。賊臣伝に録されるのはある王朝に対し反逆して失敗した人人である。李卓吾は賊臣を次のように分類している。

一、盜賊（赤眉、黃巢等）二、妖賊（張角、張魯、孫闥等）三、貪賊（蔡京、賈似道）四、反賊（僕固懷恩、李懷光）五、殘賊（寧成、趙禹、蔡確等）六、逆賊（董卓、王敦、桓溫、安祿山、朱泚等）七、奸賊（李林甫、盧杞、秦檜）

奸賊は最大の賊である。秦檜について卓吾はいふ。

李生曰、檜之所_レ以竭_レ力事_レ金者、冀_レ他日如_レ契丹立_レ石敬唐_レ爲_レ晉帝_レ故事_レ耳、其設_レ心未_レ嘗不_レ欲_レ安座而享_レ張邦昌・劉豫之貴也、（卷59）

なつた張邦昌、同じく齊帝となつた劉豫の如くに秦檜は皇帝たんとして金に事えた、というのである。帝位をねらうことはもやろん賊であるが、契丹や金の如き異民族の力を借りることに対し李卓吾は憤激してやまない。そこに中華意識の強烈さを認めることができる。この「奸賊」にくらべれば、「逆賊」の王敦・桓溫・安祿山・史思明も「反賊」の僕固懷恩（鉄勒部人）・李懷光（渤海靺鞨人）、「貪賊」の蔡京もみな小賊にすぎない。もし聰明な君主がいたなら、これらの小人を統御してその才を十分に用い得たであろうというのである。奸賊以外の諸賊はいわば暗君の下に生れて賊とならざるを得なかつた人々ということになる。神聖、聰明な帝王を讃美する李卓吾の文章は決して修飾ではなくて全くの本心であつたようと思われる。

「逆賊」の項には、「殺母」の王陵、趙苞、溫驥が附載されている。

項羽は王陵の母をとらえて陵を招かんとしたが、母は陵に二心なく漢王に事えよと伝えて自殺した。後漢の趙苞の母は鮮卑にとらえられた。賊は母を苞に示したが、苞は「昔爲母子、今爲王臣、義不得顧私恩」^{忠節上}と言ひ、母もそれをよしとして子をはげまし、賊に殺された。東晉の溫驥は、元帝、明帝に事え、王敦を討つた人で、忠武の謚がある。彼は初め母が固く止めるのをぶりきつて劉琨の参軍となつた。後、母の死を聞いて北歸を請うたが元帝は許さなかつた。以上はすべていわゆる「大義」にしたがつて母を失なつた人人である。卓吾はこれらの忠節の士を「殺母」の逆賊とする。忠と孝をくらべるならば孝をとるべきだというのである。忠は義の名を得るためにあり、

孝は衷心の情だからであろう。

『焚書』卷四に「讀若無母寄書」の文がある。若無の母の書に「我一年老一年、八歲守^レ你、你既捨^レ我出家也罷、而今又^レ要^レ遠去^レ、你師當日出家、亦待^レ終了父母、纔出家去、你今要^レ遠去^レ、等^ニ我死^ニ了還不^レ遲」とあり、母を捨てて出家しました遠くに去ることを嘆いている。近くにいれば、病氣にでもかかつたときにおたがいに便利で心安らかであり、「安處就是靜處、如何只要^レ遠去以求^レ靜耶、……你想^レ道情^レ、我想^レ世情^レ、世情過得、就是道情」という。世間並の情と、道を求める情とは一つでなければならぬというのである。王陽明がある禪僧に対してその家を問い合わせ、母が健在であるとの答を得て、心にかららないかと重ねて問うた。僧が心にかららないわけにはいかぬと答える。陽明は「即指愛親本性^レ論^レ之」、僧は「涕泣謝、明日問^レ之、僧已去矣」と年譜（31歳）に記されている。世情を捨て去ることは不可能であるとし、また世情を捨てるのでなくて世情の中にあって道情を悟ることを主張する点で若無の母の考えは陽明につながっている。若無には二人の子供があつた。「設使不^レ顧、使^レ他流落不肖、爲^ニ人笑恥^レ、當^ニ此之時^レ、你要^レ修^レ靜、果動^レ心耶、不^レ動^レ心耶、若不^レ動^レ心、未^ニ有^ニ此理^レ、若要^レ動^レ心、又怕^レ人笑^レ、又只隱忍過^レ日、似^ニ此不^レ管而不^レ動^レ不^レ動^レ、然中心隱隱痛痛、却是動^レ心」と母がいうのは、陽明の「循^レ理則雖^レ酬^ニ醉萬變^ニ而未^ニ嘗動^レ也、循^レ欲則雖^レ槁^ニ心^ニ念而未^ニ嘗靜^レ也、

動中有「靜、靜中有「動、又何疑乎」（傳習錄中、答陸原靜書）」「是有レ意^三
於求ニ寧靜、是以愈不ニ寧靜耳」（同、答陸原靜書）などを想起させる。

卓吾はこの若無の母の書を読んで、「恭ニ喜家有「聖母」、膝下有「真
佛」、夙夜有「心師」、所レ矢皆海潮音、所レ命皆心鏡至言、顛撲不可
破」といい、また「念佛者必修行、孝則百行之先、若念ニ佛名而孝行
先歟、豈阿彌陀佛亦少ニ孝行之佛乎、決無ニ是理也」という。「聖母」
といひ、その膝下に真仏ありとまでいうとき、卓吾自身がその家に対
する深い念いを述べている如くである。卓吾は「生而母太宜人徐氏沒、
幼而孤、莫レ知シ所レ長」（焚書卷三、卓吾論略）と記しており、繼母董氏が
あつた。また卓吾は妻に田を買って自食させ、家を顧みることができ
ずその間に子女を亡くしていく。そのような経験、特に生母を早くに
亡くしたことが、彼の心に大きな傷をのこしたようである。生母は彼
にとり「聖母」であった。生母を知らぬが故にいっそう母への想いは
深い。生母のためならば、道を捨て義を捨てても尽すべきだと考えて
いる。王陵らに対して「殺母逆賊」とまできびしく批判するのはその
ためであった。名教的な観点からいえば、王陵・趙苞の母は吾子に義
を全うさせた烈女である。温嶠の場合殺母とまでいるのはあまりに酷
である。それを敢て「逆賊」の項に附載したところに、家を顧み得な
かった卓吾自身の自責の念を読みとることができそうである。したが
つて「動中有靜」といった陽明の言葉と理論的にはつながる一面を有
ちつとも、卓吾の場合はきわめて心情的な批判となっているのであ
る。なお彼が老子的なものに傾斜していくのは、老子には天地万物の

根源を「母」「玄牝」「谷神」として表現していることと無縁ではある
まい。卓吾は「父」よりも「母」を理想化しているからである。理と
しての「父」よりも情としての「母」を慕う彼は、後述するように則
天武后をすら弁護するのである。また彼の一貫の女性尊重論も「聖
母」たり得る女性への讃美に他ならないかもしれない。

賊臣の評価を通じてみられる卓吾の是非の基準は、一つは、漢民族
王朝を倒壊せしめるのは悪であるということである。暗君の下にあつ
てやむなく賊とまでならざるを得なかつた者に対しては、もし明君が
あつたならばという同情さえ示しているが、夷狄の力を借りて自ら皇
帝たらんと謀る者に対する卓吾の評価は峻烈をきわめる。しかし呂不
韋や司馬仲達のように、王朝の創始に成功した者は、巨奸であつても
賊臣ではない。巨奸は小人物ではないから、その巨大家は軽々しくま
た安易に論ずることができないのである。ここには善惡を越えて巨大
なるもののへの卓吾のあこがれを読みとることができる。賊臣は王室に
反逆してついに失敗した者であり、巨奸は成功して新たに王室を創始
した者である。大有為の皇帝は裏返せば最大の巨奸でもあるであろう。
卓吾の論は、成敗の結果にもとづく評価という側面をもつていて。政
治的な評価は常にその成功と失敗の結果によって行なわれるのが常で
あるが、卓吾もまた結果による史的評価を行なつてゐるといえよう。
今一つの評価の基準はたいへん個人的心情的なものである。王陵等を
「殺母」とまできびしくいるのは、名教的な「義」に対する嫌惡によ
ることを見のがすことはできないけれども、それよりも、彼の「聖母」

の観念や自ら家をかえりみなかつたことに対する自責の念が中核をなしている。国家的政治的な見地に立つ評価と個人的心情的な評価といふ二つの面を、この「賊臣傳」に読みとることができる。『藏書』は政治的な史論であるとともに、きわめて心情的な感想文である。

賊臣傳に統いて親臣伝は、一、太子（巻60）二、諸王（巻61）三、外戚（巻62）四、后妃（巻63）五、公主（巻64）を伝する。

則天武后的長子、太子弘について「天生大賢」と特に注しているのは、則天武后を弁護する（後述）氣持がここにも表現されているのである。また睿宗の太子憲は、弟の玄宗に位を譲つたので追謚して「皇帝」といわれるが、その「讓」（太伯・叔齊之賢）と太子瑛の項にいふの故に卓吾は「亦是大賢」と注する。総じて卓吾は、皇帝たるべくしてなり得なかつた太子たちにきわめて同情的である。諸王については何も評していない。

后妃については、東漢馬氏賢、明之后、漢成帝班氏賢、明健仔、唐太宗長孫氏賢、明之后、宋仁宗曹氏賢、聖之后、宋英宗高氏仁、聖之后、宋哲宗孟氏慈、聖之后といったように、賢明、仁聖といった最上の称をつけて表記した後に、漢高祖呂氏妬、謀篡之后、漢章帝竇氏妬、虐之后、晉惠帝賈氏淫、虐、國之后、隋文帝獨孤氏妬、忌之后というように、嫉妬深い后を伝している。多くの妻妾ある中で、嫉妬の行のない后が賢であり、嫉妬の后が虐である。この評価にも、卓吾の女性觀がよくあらわれている。唐太宗才人武氏（則天武后）の伝は最も長い。唐壽王妃楊氏（貴妃）の項は楊國忠のために弁護している。

李卓吾曰、國忠何罪之有、親平韋氏、身見色荒、父子兄弟、日夕憂苦、而施自蹈之、玄宗之罪、可勝誅哉（巻62）
玄宗については、太子瑛の項にも、
明皇待諸弟、如レ此其仁愛、待諸子、如レ此其不仁、何相悖也、
(巻60)

とあって批判ははなはだきびしい。太子憲の讓を受けた玄宗の奢りを嫌うからであろう。

公主については、太宗荊國賢、公主、武氏太平権、略、公主、中宗安樂淫、縱、公主、などと記している。このあとに列女が附せられ、桓少君（鮑宣妻）、王霸妻、孝女曹娥、皇甫規妻、孝女叔先雄、謝枋得妻李氏等、立派な女性を多く記している。前述したように、王陵等を殺母とまできびしく評した卓吾には、母性への愛着があり、それが、良妻、孝女への憧憬となっているように思われる。卓吾の女性論はここから読みとるべきであって、近代的な見地とはまた別個のものである。

近臣傳（巻65）は、一、宦官二、嬖幸三、方士、を記する。宦官をすべて悪とするのではなく、正直中官呂強、小心内侍高力士、忠謹中官馬存亮、忠節中官張承業などを伝した後に、狼賊奄豎趙高、固寵宦官石顯、特恩宦官單超等五侯など悪い宦官を伝している。
報、奄人侯覽の項に、
卓吾曰、黨錮之禍、起於張儉一人、諸賢盡夷、宗社遂傾、而儉獨存、顏何厚也、(巻65)

とある。張儉が侯覽の貪侈奢縦を奏し、その家宅を破り貲財を籍没し

てその罪を唱えたので、覽もまた儉を鉤黨とし、李膺・杜密等を夷滅した。張儉の宦官誅滅の行動が、かえつて黨錮の禍を引起することになり、後漢を傾けるに至った、と卓吾は考へている。ここにも、悪を憎むのはよいとしても、国の滅亡にまでいたる結果になつてはならないという卓吾の考えがよく表われている。

恃恩宦豎魚朝恩の項に、

卓吾曰、元載亦有權術可用、然代宗初失國、倚恃魚朝恩、實得「朝恩力」而遂受制於朝恩、及用「元載力」、誅魚朝恩上、實得「元載力」而卒受制於元載、然則「人主」者亦難矣、不レ用不レ得、用レ之又不得、是以雖「郭令公心事如青天白日」、人主難「遠信」也、而況如「令公」者、古今天下又最希鮮者乎、吁、非「大聖人」安能當「九五之位」與（卷65）

魚朝恩もこれを誅した元載とともに権力志向が強く、代宗もこれに制せられた。宦官と闘争する人々の多くも同じく権力欲にもとづくが故に、かえつて国を乱し、国力を弱める結果となる、というのである。同時代の郭子儀は容人大臣に伝があるように、卓吾の一つの理想像であつた。

⑦ 傳「外臣」、外臣者隱處之臣也、天下亂則賢人隱、故以「外臣」終焉、
（世紀列傳總目後論）

外臣は必ずしも隠處の臣ばかりではなく、特に吏隱を一つの理想としている。そこで、「世紀列傳總目後論」の結びは再び儒者批判となつてゐる。

⑧ 嘴呼、受「人家國之託」者、慎無一刻舟求劍、託「名爲」儒、求「治而反以亂、而使「世之真才實學、大賢上聖、皆終身空室蓬戶」已也、則儒者之不可「以治天下國家」信矣、（世紀列傳總目後論）

前に「儒臣は學を為すを名とすと雖も、實は學を知らず……其の實以て天下國家を治むべからず……」（④）とあつた文章を再びここにくり返しているわけで、卓吾は、自分のような真才実学の徒が不遇であることを見つかり意識しているように思われる。

⑨ 若「康節先生・明道先生・龜山楊先生」、皆儒也、雖「曰「古之大臣」、又誰曰「不宜、又誰敢嘗之」、作「列傳」（世紀列傳總目後論）

「後論」はここで終る。儒者の中で古の大臣にも比すべき者は、邵康節・程明道・楊龜山である、という。程伊川・朱子の系列でない宋儒を高く評価するのは、ほぼ王陽明の考え方を繼ぐものである。儒臣伝の中でも最高の「德業儒臣」（卷32）の中にこの三者は含まれているが、程伊川は「行業儒臣」に名を記すのみでその伝は「經學儒臣」に記され、朱子は「經學儒臣」中の一人であるにすぎない。「世紀列傳總目前論・後論」は天下の是非、國家の興廢を大きく論ずることから出發して、最後に反朱子学の立場を表明して終っている。堂堂たる史論がついに無為無能でとるにも足らぬはずの儒者に対する批判のくり返しがなつてゐるのは、どうしても書かざにいられない心情的衝迫があつてのことであろう。自ら儒者たることを嫌惡しつしかも儒者から完全には脱出しきれない矛盾に悩んだ姿をみることができる。

本稿では、以下に「世紀總論」と、前述の大臣、名臣、儒臣、武臣

及び外臣についての論を検討していく。卓吾が積極的に論評した人々を通して彼の歴史・人物に対する評価基準を明らかにするのが目的である。

四、一治一乱の循環史觀（世紀總論）

『藏書』卷1—8は東周より元末に至る歴史（帝王世紀）である。

偉大な皇帝によって全國的に統一されても、その王朝の末期になると帝とは稱し得ない凡庸無能の君主が現われ、そこに盜・賊・奸臣がでてきてその王朝を滅亡へと導びき、また再び聖主・英主が出現して大統一を果す、という定型的な展開を指して、卓吾は一治一乱の歴史循環を説くのである。「世紀總論」はその理論である。

「總目」によると、諸侯を混一した秦始皇帝、神聖開基の漢高祖皇帝、

聖主重興の後漢光武皇帝、英主肇興の唐太宗皇帝、聖主推戴の宋太祖皇帝など、前漢、後漢、唐、宋のような漢民族王朝の創始者をもつとも高く評価している。漢の文帝から宣帝までは帝と称し得るが、成・哀・平となれば帝と称するに足りないという。後漢も章帝以後は明帝に附載されるにすぎない。宋も太宗、仁宗、神宗を皇帝と称するが、哲・徽・欽となれば宗と称することもできないという。南宋は偏安一隅で帝とは称せず、遼・金は附載されるにすぎない。元については(+)に記したように、亡ぶべき王朝であった。漢・唐・宋のような漢民族王朝を倒壊せしめた者は盜・竊・賊・篡・逆の範疇に入る。以上のような王朝の興亡を大觀すれば、九国兵争、春秋戰國は「亂」の時代、秦が「治」、そして「乱」、漢が「治」、新が「乱」、後漢が「治」、三国兵争が「乱」、晉司馬氏は奸臣篡奪であるが「治」、南北兵争が「乱」、隋が「治」、そして「乱」、唐が「治」、五代十国が「乱」、宋が「治」（金・元は別格）という図式になるであろう。要するに、漢・唐・宋の初期が眞の「治」の時代で末期は「乱」につながる時代なのである。

① 李生曰、一治一亂若循環、自戰國以來、不知凡幾治幾亂矣、（世紀總論）

一治一乱の思想はすでに『孟子』（滕文公下、60）に「天下之生久矣、一治一亂」といわれているし、また『史記』高祖紀贊に「三王之道若一治一亂」とあって、王朝交替の循環を歴史の理法とみるのはむしる伝統的な歴史観に属する。この歴史循環の中で各時代の性格を卓吾は質・野・文の概念でとらえていく。

② 方其亂也、得レ保レ首領、已爲レ幸矣、幸而治、則一飽而足、更不知其爲粗纏也、一睡爲レ安、更不知其是廣廈也、此其極質極野無レ文之時也、非レ好レ野也、其勢不レ得レ不レ野、雖レ至レ於質野之極、而不レ自知也、（世紀總論）

「乱」の時代には命をつなぐことができさえすればそれを幸いとし、「治」の始まりの時代においては、何とか粗末な食事でも口にできれば満足するし、どこか眠る場所を得られればよいとする。乱が終って治が始まつた時は、文化的には「質」にして「野」なる極点である。これが歴史の必然（勢）であり、その「治」が長く続いたがつて「文」の時代となる。

③「迨_ニ子若孫」、則異_レ是矣、耳不_レ聞_ニ金鼓之聲_レ、足不_レ履_ニ行陣之險_レ、惟知_ニ安飽是適_ニ而已_レ、則其勢不_レ極_ニ文固不_レ止也_レ、所謂「其作_レ始也簡_ニ、其將_レ畢也必巨_ニ」雖_ニ神聖在_ニ上_レ、不_レ能_レ反_ニ之於質與_ニ野也、（世紀總論）

子孫の時代になると、戦乱のことを忘れて「文」を極める」とになり、神聖な皇帝がいたとしてもこれを「質」「野」にひきもどすことはできない。この文は『莊子』人間世篇に「以_ニ禮飲_ニ酒者、始_ニ平治_ニ、常卒_ニ乎亂_ニ、泰至則多_ニ奇樂_ニ」、凡事亦然、始_ニ乎諒_ニ、常卒_ニ乎鄙_ニ、其作_レ始也簡_ニ、其將_レ畢也必巨_ニとあるのを受けている。治から乱へ、諒（文）から鄙（野）へ、簡（質）から巨（極文）へとかわるのである。文の極には「奇樂」が多くなる。文化的頽靡現象である。しかしこれも歴史の必然であって、質野に引きもどすことはできない。そして再び大乱となる。

④「然文極而天下之亂復興矣、英雄並生、逐_ニ鹿不_レ已、雖_ニ聖人_ニ亦順_ニ之爾、（世紀總論）

歴史の必然として起つてくる「乱」は聖人でもこれを変えることはできず、その必然に順がわざるを得ない。聖人の力に頼つて極質を文に変え、極文を質に変えることができると考えるのは儒者の立場である。論語には「文質彬彬_ニ（羅也255）」「文猶_ニ質也、質猶_ニ文也」（顏淵255）といつたとき子貢はこれを否定して「文猶_ニ質也、質猶_ニ文也」と反論している（顏淵255）から、やはり文質の調和を理想としている。「先進於_ニ禮樂_ニ野人也、後進於_ニ禮樂_ニ君子也、如用_ニ之吾從_ニ先進_ニ」（先進253）

る。卓吾の歴史循環論にはそういう夢がみられない。治が乱となることを避けることができないとすれば、治・乱の時代を通して生きる智慧を一人の人間としては、探し求めなければならなくなる。そういう問題に直面したとき李卓吾が求めたものが「眞佛」「眞空」「眞心」であつたろう。これは治乱興亡の歴史の問題ではなくてそこに生きる個人の問題である。史論によって解決できることがらではない。歴史を見る限り乱は必然であるから、また理想的な時代は恐らく永遠に来ないであろうからである。個人の生き方となれば治乱を超えて人は心情の安らぎを常に求めるものである。これはつまり宗教的な次元の問題にほかならない。それは『焚書』において論ぜられる問題である。『藏書』にはその観点はあまりない。通常の儒者は歴史の中に直接理想を見出そうとするから三代の聖治を説くが、李卓吾は歴史を戦乱から脱離している。「前三代、吾無_ニ論矣」と世紀列傳總目前論にいわれていたとおりである。

⑤「儒者乃以_ニ忠質文_ニ並言、不知_ニ何說_ニ、又謂以_ニ忠易_ニ質、以_ニ質換_ニ文、是尤不根之甚矣、（世紀總論）

論語に「質勝_ニ文則野、文勝_ニ質則史、文質彬彬、然後君子」（羅也255）とあり、包咸は「彬彬文質相半之貌」というから、文と質とが調和した姿を理想としている。また棘子成が「君子質而已矣、何以_ニ文為」といつたとき子貢はこれを否定して「文猶_ニ質也、質猶_ニ文也」と反論している（顏淵255）から、やはり文質の調和を理想としている。「先進

とあるが、程子は「先進於『禮樂』、文質得宜、今反謂之『質朴』、而以為『野人』、後進之於『禮樂』、文過其質」、今反謂之『彬彬』而以为君子、蓋周末文勝、故時人之言如是、不自知其過於文也、用之謂之『禮樂』、孔子既述時人之言、又自言其如此、蓋欲損過以就中也」（朱注）といつてゐるようだ、やはり文質の調和を目指してゐる。しかし一方朱子には質を本として重んずる考え方がある。「文質彬彬」の朱注に楊氏の言を引いてゐる。「文質不可相比相勝」とます認めながらも「然質之勝文、猶之甘可比以受采、文勝而至於滅質、則其本亡矣、雖有文質安施乎、然則與其史也寧野」という。質こそ本であるから文が勝つよりは質が勝つ方がまだよいというのである。質を本とするのは「子曰、君子義以為質、禮以為行、孫以為之、信以為之、君子哉」（衛靈公35）にもとづいてゐる。皇侃は「義宜也、質本也」とい、朱子は「義者制事之本、故以為質幹、而行之必有節文」という。質の意味がここではたんなる質朴、粗野の意味から離れてきて、「質幹」「義」になつてきている。礼は節文であつて、文・質は礼と義を指すことになつてしまつてゐる。質が義であれば、何としても失うべからざる根幹となるのである。「文猶質也」章の「虎豹之鞶、猶犬羊之鞶」（子貢の言）について朱子は「言文質等耳、不可相無、若必盡去其文而獨存其質、則君子小人無以辨矣」とまず子貢の意図を述べ、「夫棘子成矯當時之弊、固失之過、而子貢矯子成之弊、又無本末輕重之差、胥失之矣」と二者をともに批判している。文と質はともに必要であ

るが、文・質において質が根本であることをよく認識していない子貢をあやまりとしているのである。

質が本、質幹であると解釈されるとき、「忠」と結合していく。論語に「子以四教、文行忠信」（述而11）の朱注に「程子曰、教人以學文修行而存忠信也、忠信本也」とあって、「文」に対して「忠」をその本としている。「爲人謀不忠乎」（學而4）の朱注に「以忠信、為傳習之本也」とあり、これも「忠」を「學」あるいは「文」の本とする思想である。

「文」に対する言葉として「質」と「忠」とがあり、質と忠がともに文の「本」であるとすれば、やがて質は質朴の意味を失なつてしまふ。このことを李卓吾が批判しているように思われる。「殷因於夏禮……周因於殷禮……」（為政39）について、孔安国は「文質禮變」とい、馬融は「所損益謂文質三統」という。朱子は「文質謂夏尚忠、商尚質、周尚文、三統謂夏正建寅為三人統、商正建丑為地統、周正建子為天統」と注してゐる。加藤常賢「春秋学」（中国古代文化の研究、七二三頁以下）によれば、三統三正説は伏生『尚書大傳』にはじまり、董仲舒も三統三正説を述べるが、伏生説と董生説とは異なつており、後漢の何休は伏生説に従つてゐる、という。要するに人地天の三統にどの王朝を当てはめるかに各説があり、朱子は夏・殷・周にあてはめただけである。

後藤基巳『藏書』（抄）（明末清初政治評論集、平凡社）の注（8頁）には前述の「忠・質・文」に関する朱注を挙げ、文質三統説に触れ、さ

らに『史記』高祖本紀の「夏は忠、殷は敬、周は文」とする説を引いている。董仲舒は「然夏尚^レ忠、殷尚^レ敬、周尚^レ文者、所^レ繼之採、當用^レ之也」(漢書、董仲舒傳、対策)といい、また、「王者以制^ニ一商一夏一質^ニ文、商質者主^レ天、夏文者主^レ地、春秋者主^レ人、故三等也」(春秋繁露)三代改制質文第二十三ともいう。朱子はこれらを総合して忠(人)質(地)文(天)の三統としたのである。李卓吾は董仲舒や朱子が、ただ三の数に合わせることを目的として忠・質・文を並言したことを探り批判した。形式的齊合性を好む朱子の性癖に対する嫌悪感からである。また質を本とすることから、やがて質の意味が忠に変化し、そのような忠的な質によって「文」の行きすぎを救おうとしていること、そして文よりも質(忠)を重んずるようになつていて、点を批判しているのである。また李卓吾は董仲舒の「正^ニ其誼、不^レ謀^ニ其利、明^ニ其道、不^レ計^ニ其功」の思想に反対であった。「徳業儒臣後論」に「夫欲^レ正^ニ義、是利^レ之也、若不^レ謀^ニ利、不^レ正可矣、吾道苟明、則吾之功畢矣、若不^レ計^ニ功、道又何時而可^レ明也」とあって、義・利一致、道・功一体の観点から批判している。董仲舒は経学儒臣中の一春秋学者たるにとどまるのである。したがって「逆數三而復」(三代改制質文第二十三)とくらべて三の数によって歴史を割り切ることにも反対であった。おそらく卓吾は論語の文・質二概念の方をよしとしたのである。しかし朱子のように質を忠に近く解することには反対であつたし、また文質彬彬の理想は人間論・君子論としては成り立つとしても、歴史の中にそれを持ち込んでもぐるには不賛成で

あつた。何故なら歴史を大觀して、そのような文質彬彬の理想的な状況はついになかつたからである。そこに儒者の非現実的な歴史観への批判をみることができる。文と質は対等の関係にあり、質の時代、文の時代はそれぞれ改変不可能である。ただ乱をおさめて質の時代を作り出した皇帝を讃美する。しかしそれは質が本だからではない。治の時代をもたらして生民を塗炭の苦しみから救つたからであり、漢民族の大統一者であったからである。

⑥ 夫人生^ニ斯世、惟是質文兩者、兩者之生、原^ニ於治亂、其質也亂之終而治之始也、乃其中心之不^レ得^ニ不^レ質者也、非^レ矯也、(世紀總論)

この世は質の時代か文の時代かのいずれかであつて、乱の終・治の始はいかにしても質の時代なのであってその「中心」は質たらざらんとしても不可能なのである。「爲^レ人謀而不^レ忠乎」(學而⁴)の「忠」を皇侃は「忠中心也」とい、「夫子之道、忠恕而已矣」(里仁⁸¹)の忠についても「忠謂^レ盡^ニ中心^ニ也」という。上の朱注にも「或曰、中心爲^レ忠、如心爲^レ恕、於^レ義亦通」とある。「中心」の語は詩経鄭風終風に「中心是悼」とあって、中情、ありのままの心、飾りのない心を指すであろう。乱の終・治の始の時代には人の心はその自然のままに質なのである。

⑦ 其積漸而至於文^ニ也、治之極而亂之兆也、乃其中心之不^レ能^ニ不^レ文者也、皆忠也、(世紀總論)

文の時代は治の極乱の兆であるが、その時代の人の自然の心が文なの

である。したがって文・質に対し、忠を時代性格を示す第三の概念として使用することを拒否するのが李卓吾の文章の意図である。文も忠であり質も忠なのである。質の時代から文の時代へと移行するとすれば、論理的にいえば、文と質が相半ばする時代があるはずである。しかし卓吾はそのことを全く言わないで、「乱之終、治之始」と「治之極、乱之兆」にのみ注目している。文質交替の歴史循環論はまさに循環の必然性の理論なのであって、文質彬彬たる治の完成形態を論ずるものではない。おそらく李卓吾はこの歴史、この世界に眞の理想状態を見出すことはできなかつたにちがいない。彼の歴史觀は決して樂天的ではなかつた。一種のペシミズム、あるいは諦観があつた。特に王道樂土を目指す儒者のオプティミズムを白眼視していたように思われる。そういう一種のあきらめがあつて、そこで民衆が一応衣食住に事欠かぬ状態を得るようになるのが政治の任務だとしたのであらう。

義や道を説くよりも利や功を重視するのはそのためであった。儒教的な聖人による至治がすでに夢想にすぎないとすれば、強力で独裁的で権力を一手に握る皇帝を待望するほかはない。

(8) 夫當秦之時、其文極矣、故天下遂大亂而興漢、漢初、天子不能具鈞駕、雖欲不質可得耶、至於陳陳相因、貫朽粟腐、則自然啓武帝大有爲之業矣、故漢祖之神聖、堯以後一人也、文帝之用柔、文王羑里以後一人也、西楚繼豈尤以興霸、孝武繼黃帝以增廓、皆千古大聖、不可輕議、羣雄未死、則禍亂不息、亂離未甚、則神聖不生、一文一質、一治一亂於是見矣（世

秦（極文）から大乱（極質）をへて漢の高祖（質）となり、また文帝（文）となり武帝（質）とかわる。文質の転換は、一王朝の中においても短期的に行なわれる。高祖は堯に、文帝は文王に、武帝は黄帝に比せられる大聖である。しかも乱離がなければ神聖は現われぬという悲しむべき歴史の法則がある。羣雄があらわれてその中から大皇帝が生れるのであるが、その羣雄は一人を除いて死ななければならない。そうでなければ禍乱はいつまでも続くからである。千古の大聖たちは文か質の時代を作つたが文質彬彬の時代を作ることなく次の時代へと交替していく。以上が一治一乱、一文一質の歴史循環論なのである。ただ李卓吾の心情としては、霸王を含めて英雄を好んだ。文弱の儒者よりも武骨の將軍を愛するのが李卓吾であった。

五、大臣の評価（大臣傳）

一文一質の各時代が変改できぬものである以上、ある時代に生れた者はその時代に適応して政治を行なうしかない。それが因時大臣を頂点とする大臣像にあらわれてゐる。聖主・賢主なき時代は特にその政治のやり方が難しい。一、因時大臣、二、忍辱大臣、三、結主大臣、四、容人大臣、五、忠誠大臣の概略についてはすでに(1)に記した。

因時大臣には「作為の迹がない」すなわち自然にしたがう。歴史の勢にさからわずに乱世には乱世に応じ、治世には治世に応じて生きる。質を文に改変しようとしたり文を質に改変しようとは志さないのであ

る。それは神聖大有為の皇帝にも不可能な業だからである。忍辱大臣は「妙於趨時」なる者である。易の繫辞下に「變通者、趨時者也」とあるが、時勢を察して巧みにこれに対応するのであるから、いささか作為の意図がある。「辱を忍ぶ」という一つの努力があるので因時大臣より一等下る。結主大臣は「尤貴於含垢」で、はぢを忍ぶのは忍辱大臣に等しいが、時勢を察知してそれにしたがうのではなく、君主の意をうかがつてそれにしたがい媚びるが如くであるから、忍辱大臣より一等下る。容人大臣は人をよく容れる雅量があるが、自身は何の技もなく愚なるが如くである。忠誠大臣は諸葛孔明に代表されるような至誠の人である。

一、因時大臣

因時大臣の筆頭に挙げているのが叔孫通であり、曹参、丙吉とつゝき、その後に卓吾はいう。

① 李生曰、曹參遵_二何約束_一、丙吉守_二魏之規_一、叔孫因_二陋就_一簡、作_二禮作_一樂、以粉_二太平_一、是皆以_三無用_一爲_二用者也、(卷9)

「因陋就簡」は鄙野な極質の時代から治の始の質の時代にあたってまざ大まかな礼樂を制定することである。礼樂は儒者の説くような尚古的で細かいものは無用であるが、叔孫通の場合はそれを時代に合わせて「簡」を作ったが故に有用となつた。曹参は蕭何の死後、何に代つて相国となり「舉事無所_二變更_一、一遵_二何之約束_一」(漢書卷39、蕭何傳、藏書に引用)とあるように、一見無為に見えながらよく創業の後をうけて守成の業をなした。丙吉の場合も魏相に代つて丞相となり、

部下の過を掩つてその善を揚げる寛大な人柄であった。

叔孫通の場合は「於_レ是通使_レ徵_一魯諸生三十餘人、魯有_二兩生_一不_レ肯行_一」曰、「公所_レ事者且_二十主_一、皆面誤親貴、今天下初定、死者未_レ葬、傷者未_レ起、又欲起_二禮樂_一、禮樂所_レ由起_一、百年積_レ德而後可_レ興也、吾不_レ忍_レ爲_二公所_一爲、公所_レ爲不_レ合_二古_一、吾不_レ爲、公往矣、母_レ汚_レ我」通笑曰「若真鄙儒不_レ知_二時變_一」(漢書卷43、叔孫傳、藏書に引用、『史記』の叔孫通傳では「以得親貴」とおりまた「吾不_レ爲」は「吾不行」となつてゐる。つまり藏書の伝は史記ではなくて漢書を引いてゐるようである。)

秦の時文学を以て微せられ、待詔博士となり、項梁に従い、また懷王(義帝)に従い、項羽に事え、そして漢王(高祖)に降つて博士となる、といった経歴を齧の二人の儒者は非難したわけであるが、卓吾はこれをやはり鄙儒とみた。「通笑曰」の個所に「眞可_レ笑」と注しているように、時変を知らざる儒者を叔孫通とともに笑うのである。

② 夫禮樂無_二處無_一之、若必待_レ積_レ德、又至_二百年_一則人道之滅久矣、且夫世無_二百年之運、人無_二百年之世、信如_二兩生之說_一、則雖_二賢聖_一亦徒然耳、曷足_レ貴乎、彼蓋不_レ知_二夫擊壤而歌者、眞聖世之聲也、鼓腹而遊者、眞盛世之容也、當_二漢時_一、君臣方免_レ於戰爭之苦_一、而歌呼慶_二幸於殿陛之間_一、皆自以爲_二至樂_一、稍繇最之便與_二天地_一同_レ節、又何待也、積_レ亂成_レ治、積_レ虐成_レ德、三章約_レ法、彼案堵之民、一言而遂定、及_レ是已盡出_レ於烈焰之中_一矣、其爲_二三手舞足踏_一、雖_レ有_二三夷_一・夔_二可_一得而復加_レ之耶、然則叔孫生之禮樂、亦若_レ此焉耳矣、爲_二漢儒宗_一、不_レ亦宜_レ歎、(卷9)

大乱極質極野の時代を終つてようやく質の時代に入ったとき、縣叢の野外で礼を習した叔孫通のやり方は、百年の治を待つて可能な「文」の礼樂を説く儒生とは異なつてゐた。「不_レ知_レ時變」の言は卓吾の「時世人情」、爲_レ之節文者也、故夏殷周禮所_レ因損益可_レ知者、謂_レ不_レ相復_レ也、臣願頗采_レ古禮_レ與_レ秦儀_レ雜就_レ之」(漢書卷43、藏書に引用)とあるのは、礼は時世人情に因つて定めらるべきことを説く点ではむしろ当然であろう。叔孫通は前朝の秦儀をこと_レと棄てるのではなくて、古礼と雜えて用いるという方法をとった。これは急激な変革が引き起すであろう混乱と反撥_レとを避ける意味でもっとも賢明であり、「因時大臣」というのはこのような態度をとる人を指す。曹參・丙吉もそれであつた。史記の贊に「叔孫通希世、度_レ務制_レ禮、進退與_レ時變化、卒爲_レ漢家儒宗、大直若_レ詛、道固蛇、蓋謂_レ是乎」とあるのとほぼ同じ觀點から、卓吾は叔孫通に共感するのである。漢書の贊に「叔孫通舍_レ抱鼓_レ而立_レ一王之儀_レ、遇_レ其時_レ也」とあるのは司馬遷とはちがつてあまりにありきたりである。

卓吾は班固を好まない。『後漢書』卷五、「賈誼」に「班氏文儒耳、只

宜_レ依_レ司馬氏例_レ以成_レ一代之史_レ、不_レ宜_レ自立_レ論、立_レ論不_レ免_レ撓_レ雜別項經史聞見_レ、反成_レ穢物矣、班氏文才甚美、其於_レ孝武以前人物、盡依_レ司馬氏之舊_レ、又甚有_レ見、但不_レ宜_レ更添論贊於後_レ也、何也、論贊須_レ具_レ曠古隻眼_レ、非_レ區區有_レ文才_レ者所能措_レ也、劉向亦文儒也、然筋骨勝、肝腸勝、人品不_レ同、故見識亦不_レ同、是儒而自文者也、雖

不_レ能_レ超_レ於文之外_レ、然與_レ固遠矣」と班固を酷評している。『藏書』の司馬遷伝に班固の贊を引用した後次のように記している。

李生曰、此班氏父子、譏_レ司馬遷_レ之言也、……使_レ遷而不_レ殘陋、不_レ疎略、不_レ輕信_レ、不_レ是非謬_レ于聖人_甲、何足_レ以_レ爲_レ遷乎、則茲史固不_レ待_レ作也、遷_レ固之懸絕、正在_レ手此_レ、……若必其是非盡合_レ於聖人_乙、則聖人既已有_レ是非矣、尚何待_レ於吾_也也、夫按_レ聖人_以爲_レ是非_レ則其所_レ言者乃聖人之言也、非_レ吾心之言也、言不出_レ於吾心_レ、詞非_レ由_レ于不可_レ遏、則無_レ味矣、……(卷40)

班固の批判に託して卓吾は自己の心情を語つてゐる。「世紀列傳總目前論」に述べられた「是非」の論が、ここに再現してゐる。吾が心の言、独自の個性的な見識を求める卓吾は、班固の平凡な贊を好まず、司馬遷の贊をその独自性の故に好んだのである。

因時大臣として東晉の王導、謝安を挙げそれを評していふ。

① 卓吾曰、當晉之時何時、而其主又何主也、中原爲_レ胡虜之區_レ、其君臣已偏_レ安一隅_レ矣、大將持_レ重兵于外_レ、欲_レ以擁_レ衛朝廷_レ、而反遙制_レ朝廷之權_レ矣、此時尚可_レ爲乎、然而晉祚卒延者何、王

謝之力也、偉焉哉、二公之於_レ晉也、(卷9)

中原が胡虜の区(五胡十六国)となり、漢民族の王朝が一隅に偏安することに痛憤するのが李卓吾である。南宋の高宗、孝宗などについても「偏安一隅」と記しているのは、やはり金への憤りであり、無力の君主へのなげきである。それでも漢民族の王朝が続くことは一つの価値であつた。李卓吾は王朝の倒壊を願う革命家ではなかつた。王謝の

偉大さは次の点にある。

② 無レ求レ備、無レ取レ必、無レ敢レ僥倖、譬如三人有レ虛怯之症、飲食可レ進則進レ之、不レ可レ進則俟レ之、不レ遽試以レ金石之藥攻劫之劑、以レ無病視レ病、故其病不レ治而自愈矣、何者、忘レ之也、夫天下之病、皆以レ治而失レ之者多矣、若當レ臥レ病之時、而能忘レ其爲レ病、此其忘レ身無レ患、固非レ扁鵲・倉公之所レ能驚也、而況世醫乎、自レ道德教遠、世之言レ治者、皆苟而已、不レ思レ因時之政、治以レ不治、雖レ黃帝不レ能レ違、而況于レ累卵之時、歟、（卷9）

困難な時代に治を求めるような作為的政策を用いないで「以レ無病視レ病」という態度をとれば、「其病不レ治而自愈矣」というのである。黃帝、老子の道徳の教にしたがつて因時の政を行なうべしとする。この不治の治の考えは南宋の滅亡についても適用されている。南宋では東晉のような延祚さえなく元に奪われた。

③ 吾獨怪夫有宋之末、其君臣俱犯「虛怯之病」、其不レ足、有レ爲明矣、一時大賢、起而欲レ救レ之、務レ爲レ求レ全、果レ於取レ必、乃百藥雜試、以圖レ僥倖、而遂壞レ之也、悲乎、（卷9）

卓吾が悲しむのは宋朝の滅亡である。宋学、特に南宋の朱子学にたいへん批判的であるのは、これらの儒者が仁義を説き王道を口にし華夷の弁を高唱しても、ついに政治的には何の実功もなく、結局宋王朝を滅亡せしめたからであった。儒の道ではなく黄老の不治を以て治する無為自然の道をとった方が政治的にはむしろ効果があつたと考えるからである。かくて因時の政は無為を最上とする。この無為は無作為、

時勢に強くはあらがわない柔軟性を指している。

叔孫通は世儒からは十主に事えた無節操の代表とされる。一見無節操な叔孫通が称揚されるのは、よく安民の実をあげたからである。一主に尽し節操を守る人物が必ずしも政治において有能ではなく安民を第一義とはしていないという現実に対する鋭い洞察がここに示されている。『藏書』の列伝が無節操の叔孫通に始まり、同じく無節操の馮道に終つていることはおそらく偶然ではあるまい。馮道もまた「四姓十君」あるいは「八姓十一君」に事えたといわれる。

① 卓吾曰、馮道自謂「長樂老子」、蓋眞長樂老子也、孟子曰「社稷爲レ重、君爲レ輕」信斯言也、道知レ之矣、夫社者、所以安レ民也、稷者所以養レ民也、民得レ安養レ而後君臣之責始塞、君不レ能レ安レ養斯民、而後臣獨爲レ之安「養斯民」、而後馮道之責始盡、今觀レ五季相禪、潛移默奪、縱有レ兵革、不レ聞レ爭レ城、五十年間、雖レ經歷四姓、事レ十二君并耶律契丹等上、而百姓卒免レ鋒鏑之苦、者、道務レ安「養之」之力也（卷68、馮道）

ここではつきりと「安民」の実如何が卓吾の判断基準となつてゐる。君主への警告の言だと解釈するのではなくて、君主の責は「安民」であること、そして君にその力がなければ臣に其の責任があることをはつきり認めている。漢の高祖の如き大有為の皇帝の下にある臣下は君を輔佐することにその責任がある。それが直ちに安民につながるからである。したがつて安民のための無節操は許されるが、有為の君主の

下にあった場合、臣下の無節操は許されない。

② 然亦必有_二劉禪之昏庸、五季之淪陷、東漢諸帝之幼冲、黨錮諸賢之互爲_二標幟_一乃可、不然、未可_二以是而藉口_一也、(同上)

二、忍辱大臣

忍辱大臣には唐の高宗(武后)朝の婁師德、狄仁傑をあげている。

李生曰、梁公(狄仁傑)始者幾危、後得_レ免_二於虎口_一、遂有_レ悟_一於

黃帝老子之旨_一、同_レ塵合汗_一、與_レ世委蛇、對_レ主覩_一葵、當_レ朝縱_一

博、非_二但全_一唐、亦以完_レ軀、其事偉矣、(卷9 狄仁傑)

黃帝老子の道をいるのは因時大臣の場合と同様である。同塵合汗の生き方によって唐王朝を守つただけではなく己の身をも守り通すことができたことを特に称するのである。儒教的な節義を守つて國をも身をも亡ぼすことに対する批判がこの裏にこめられている。

三、結主大臣

蕭何、公孫弘をあげるが、いずれも漢王朝による安定の時代である。

① 李生曰、蕭固以_レ弘爲_二阿世_一、仲舒以_レ弘爲_二從諛_一、汲黯以_レ弘爲_二不忠_一、皆似也、予以爲臣而忠可也、獨不_レ思_二有_レ難_一乎其爲_レ上者_一

與、主欲_レ聖而臣欲_レ忠、夫誰獨無_レ欲者、今臣欲_レ忠而不_レ以_二聖歸_一其主_一、主欲_レ聖而不_レ以_二忠與_一其臣_一、夫是以愈相持而愈不_レ相值_一耳、必也至忠乎、至忠者不忠、平津侯真是已、(卷9、公孫弘)

儒者の轍固・董仲舒及び節義の士汲黯に酷評された公孫弘を「至忠」とするのは、「不治の治」と同じく「不忠の忠」の論理である。節義の士は忠を金科玉条とするが、これを逆手にとって世の常の忠を超えて天下の先と為らずして死を免れる老子の道もある。清

た不忠こそ至忠だとする。

② 蓋歸_レ其能于_二主_一、而居_レ己于_二不_レ能_一、上下之道固如_レ是耳、(同上)

安定期の君主に事える場合には君主を聖とし能とすることが臣下のつとめとなる。無節義にみえる公孫弘の目的は國の安定にあつたのである。治(文)の時代の無節義は乱(質)の時代の無節操と同じく必要であった。いざれも安民、治国に役立つからである。

四、容人大臣

陳寔以下多数の人物があげられる。唐の盧懷慎を評している。

李生曰、「懷慎自以_レ才不_レ及_二崇_一、每事皆推_レ崇_一」此與_レ下視_二人_一之技_一若_レ己_レ有_レ、見_レ人_レ之彥_一寔能容_レ之何以異乎、誠所_レ謂大臣也、夫今之以_レ清介_一自高、下_レ視他人_一者相踵也、況公實未_レ嘗無_レ才者哉、當事而讓_レ姚崇_一、身退而薦_レ宋璟_一執_レ手數言、天寶之後、若_レ親親_一之、才與_レ識兩俱勝者也、(卷10、盧懷慎)

「容人」の語は『大學』の「秦晉曰、若有_二一个臣_一、斷斷兮無_レ他技_一、其心休休焉、其如_レ有_レ容焉、人之有_レ技、若_レ己_レ有_レ之、人之彥聖、其心好_レ之、不_レ下_レ畜若_レ自_レ其口_一出_一、寔能容_レ之、以能保_レ我子孫_一、黎民尚亦有_レ利哉_一」に基づく。因時大臣、忍辱大臣、結主大臣の評価基準は、ほほ黄老の道であったが、容人大臣に至つてようやく儒教的な価値基準との結合がみられる。無為自然、無節操、無節義がかえつて安民の政治に有用であることを説いてきて、ここで「容人」が価値となる。容人は人に譲ることである。「譲」は、儒教の好む徳であるとともに「敢て天下の先と為らず」して死を免れる老子の道もある。清

介を以て自ら高しとすることを嫌うからである。清廉の人が必ずしも政治に有能ではないのは節義の人と同様である。

文彦博の項に

(1) 結主者慕^レ上之誠、容人者^ニ秦晉之美（卷10、文彦博）
とあって、結主大臣は君に容れられようとするのに對し容人大臣は人を容れるという。

(2) 夫自^ニ秦繆^レ晉^ニ、孔子取以爲^ニ平天下之要訣^ニ、而後一個臣者不^レ難^レ擇矣、所謂一個臣者無^レ他技^ニ、蓋斷乎其無^レ他技^ニ也、非^ニ有^レ技而藏^レ之不^レ試也、夫有^ニ其技^者、必以^ニ技爲^ニ天下役^ニ、自無^ニ其技^ニ、則天下之技往歸焉、此自然之勢也、故爲^ニ君者、擇^ニ一相^ニ而已、所^レ擇^ニ於一相^ニ者、非^ニ有^レ技也、爲^ニ其好^ニ入之技^ニ也、而君能好^ニ之、則天下平矣、然自^ニ古至今、多^ニ才與^ニ技者、未^ニ嘗^ニ乏^ニ人、獨好^ニ技者之難何哉、以其未^ニ嘗^ニ無^レ他技^ニ故耳、後儒不^レ識^ニ好惡之理^ニ、一旦操^ニ入之國^ニ、務^ニ擇^ニ君子^ニ而去^ニ小人^ニ、以爲^ニ得^ニ好惡之正^ニ也、（同上）

君主は他技なき人物を宰相に抜びさえすればよい、その宰相は技有る者を好み用いるからである。しかし儒者は君子を抜んで小人を去らうとつとめる。儒者のように君子と小人を徳の有無によって區別して君子のみを好み技のある小人を悪むことになつては、政治はよく行なわれなくなる。政治もまた「技」を必要とすることを卓吾は知悉しているが、それよりも君子もあり小人もいてこの人間の世界は成り立つてゐるのだという見方がそこにある。

(3) 夫天有^ニ陰陽^ニ、地有^ニ柔剛^ニ、人有^ニ君子^ニ、小人何可^レ無也、君子固有^レ才矣、小人獨無^レ才乎、君子固樂^ニ於嚮用矣、彼小人者獨肯甘^ニ心者^ニ死于黃馘乎、是皆不可^レ以無^ニ所而使^ニ之有^ニ不平之恨^ニ也、使^ニ小人而可^レ以無^ニ所、則是天地有^ニ棄物^ニ、而慈母有^ニ棄子^ニ也、必天地而不^レ生^ニ此物^ニ、父母而不^レ生^ニ此子^ニ也而後可^レ、否則未^ニ有^レ不^ニ以^ニ技爲^ニ天下役^ニ者^ニ乎、而奈何去^ニ之、吾恐^ニ仁人之所^ニ放流^ニ者、正在^ニ此而不^ニ在^ニ彼也、故列^ニ敍古之大臣^ニ、復取^ニ其能容^ニ人者^ニ以爲^ニ世鑑^ニ焉、（同上）

「仁人放^ニ流^ニ之、逆^ニ諸四夷^ニ、不^ニ與^ニ同^ニ中國^ニ、此謂^ニ唯仁人爲^ニ能要^ニ人能惡^ニ人」（大學）に対しても、仁人が君子を抜び小人を去るときの「好惡」を否定するのである。「大學」では放流の対象となるのは、人の技あるをねたみ悪むような人を指していて必ずしも技ある小人を指してはいないからやや解釈は逸脱している。しかし卓吾の論点は天地に棄物なく慈母に棄子なしというところにある。ここでもまた慈母の語が用いられている。天地を万物の母と見る思想である。天地に棄物なしというのは、万物にその所を得させることであり、君子と小人をともに天地の生みだした存在として正しく生かしていこうという思想である。小人をも愛せよという思想であつて、そこに宗教的な意味での人間愛を読みとることができる。卓吾自身は人を容れる性格ではなく、そのため人に容れられなかつたから、そういう自分をさえ容認してくれるような万物の慈母を求めたのであろう。現実をみよといふとき彼の政治論はそれなりに当たつてゐるのであるが、それが彼個

人の心情と結びついて論ぜられればじめるとやはりまた一種の理想論になる。倫理的次元での仁義の理想を政治の中に完全に生かすことができないのと同様に、宗教的な次元での愛の理想もまた政治の中に完全に生かすことは不可能なのである。

五、忠誠大臣

忠誠は至誠であり信である。この誠はもつとも宗教的なものであるかもしれない。しかし卓吾のいう誠はとりわけ人言の信であり、うそをつかないことであった。

藪相如の項に

卓吾曰、「言有_レ重於泰山」、相如是也、相如真丈夫、真男子、真大聖人、真大阿羅漢、真菩薩、真佛祖、真命_ニ人千載如_レ見也(卷11)とある。相如が和氏の璧を完うして帰らんと言って秦に入つたが、命にかけてその通りに任務を果したことが「信」であり、廉頗將軍と刎頸の交を結んだことも朋友の「信」である。この「まこと」は君國に対する「忠誠」心というよりも強い自信であり、また命がけの意地でもあった。卓吾が、真男子、大聖人、仏祖等の語を重ねているのは、諧謔的にひびくけれども、それは相如のように意地を張り通すタイプの人間に心から共感したからにちがいない。こういう人物論になれば、もはや、安民の理想から評価する史論のワクを越えており、全くの心情論といわねばならない。

張良については、高祖に疑がわることなく無事に一生を終り得たのは、功名富貴を志さず、優游として廟堂に立つたからだとする。張

良の名は智謀名臣、直節名臣にも録されているように、特に忠誠大臣として特色あるものではない。忠誠大臣としても代表的なのは諸葛亮であつて、その伝は大臣伝中で最大の紙数を用いている。しかし特に評語がないのは、すでに「世紀列傳總目」で、よく劉禪を輔けたことを記して孔明を忠誠大臣の代表としているからであろう。『焚書』卷五、「孔明爲後主寫申韓管子六韜」には孔明が申不害・韓非子の法術を喜んだことを記し、儒家は「汎濫而驟_レ所_ニ適從」、各以_レ所_ニ欲者衆_ニ耳」という。そして、孔明の悲劇は儒者のように多欲であったからだという。儒者の多欲というは「居朝廷_ニ則愛_ニ其民」、處江湖_ニ則愛_ニ其君」というように君に尽すことと民を愛することとの双方を欲することである。卓吾はこれを両頭の馬にたとえてその両立のむずかしさをいう。孔明もまた「愛民」と「報主」の両立を欲してついに不成功に終つたとみるのである。「連年動_レ衆、驅_ニ無辜赤子_ニ、轉_ニ鬪數千里之外、既欲_レ愛_ニ民、又欲_レ報_ニ主、自謂料_ニ敵之審_ニ、又不_レ免_ニ幸勝之貪_ニ、卒_ニ勝不_レ可_ニ勝、而將星於此乎終隕矣、蓋唯其多欲、故欲_ニ兼施_ニ仁義_ニ、唯其博取、是以無_ニ功徒勞、此八字者_ニ〔博而寡_ニ要、勞而少_ニ功〕太史公自序_ニ、雖_ニ孔明大聖人_ニ不_レ能_ニ免_ニ於此_ニ矣」という。つまり宗教的な意味における忠誠は結局勞して功少なきものだと考えている。大臣の中で忠誠大臣が最下位に置かれているのはそのためである。

以上、大臣伝を通観してみると、民の生活の安定を第一義とするのが大臣の務めであり、そこから夷狄を防いで漢民族の王朝を維持すべ

き」とが主張され、その時代の変に応じた現実的で柔軟な政治が理想となっている。無為自然な政、人を容れる政治、君子も小人もともに用うべきことなどが説かれる。そのため儒教的見地からは無節操、無節義のそしりを免れないけれども、それこそ黄帝老子の道を得たものであった。君主を立てて己を無にする大臣も、人の技を用いて自らは無能な大臣も、民を安らかにするという実功を得ているのであるが、忠誠一途の大臣は「安民」においてはかえってその無力をさらけだすというのである。

六、名臣の評価（名臣傳上）

名臣は大臣に次ぐ大人であるが、八門に分けられる。

一、經世名臣（漢の魏相にはじまり、宋儒では邵雍・程顥・楊時を含むが、これらの儒者の伝は「德業儒臣」中にある）

二、強主名臣（秦の商鞅にはじまり、韓非・申不害、宋の寇準・富弼・陳亮などを含む）

三、富國名臣（魏の李悝にはじまり、桑弘羊などを含む）

四、諷諫名臣（齊の淳于髡にはじまり、敬新磨、晏子などを含む）

五、循良名臣（漢の張良にはじまり、兒寬、卓茂などを含む）

六、才力名臣（秦の李斯にはじまり、宋の張良に終る）

七、智謀名臣（蘇秦・張良にはじまり、呂不韋、陳平、張良などを含む）

八、直節名臣（屈原にはじまり、平原君、汲黯、趙岐、嵇康、顏真卿、

文天祥などを含む）

以下、李卓吾の評価がはっきりしている人々について検討していく。

一、經世名臣中、葉適について、

禿翁曰、此儒者乃無半點頭巾氣、勝李綱・范純仁遠矣、真用得、真用得（卷14）

というから經世名臣中でも特に高い評価である。朱子と較べてみれば格段であって、名臣の評価基準もまた道学とは異質である。

二、強主名臣中に量錯がある。

量・賈生時、人皆以賈生通達國體、今觀賈生之策、其迂遠不_レ通者、猶十而一二、豈如量之鑿鑿可_レ行者哉、故宜魏相諸賢、多從鼴・賈以致中興也、然言量則賈繼之矣、餘無能出量之右者也、（卷15）

賈誼の伝は行業儒臣の文学門、詞學の中にある。量錯は「宜削諸侯事」を言い、「不_レ如_レ此、天子不_レ尊、宗廟不_レ安」というように漢の天子の力を強化することを目標とした。この政策の実行によって錯を誅することを名として吳楚七国の乱が起る。そのため袁盎の言により景帝は錯を殺した。後に鄧公が「夫量錯患諸侯彊大不可_レ制、故請削之以尊京師、萬世之利也、計畫始行、卒受_レ大戮、內杜忠臣之口、外為諸侯報仇、臣續爲陛下不_レ取也」と言い、景帝はその言を善しそした（史記卷81、漢書卷49、量錯伝、藏書に引用）。

李卓吾は「漢景之愚、亦太甚矣、若錯但可_レ謂之不_レ善謀_レ身、不_レ可_レ謂之不_レ善謀_レ國也」（卷15）という。卓吾はやはり強力な中央集権

の独裁的君主を望んでいた。

『焚書』卷五の「鼃錯」では、「夫申・商之術、非不可乎、平均天下、而使人人視之盡如指掌也、然而禍患則自己當之矣、故錯以其殘忍刻薄之術、輔成太子、而太子亦卒用彼殘忍刻薄之術、還害其身」、……是故國爾忘家、錯唯知日夜傷劉氏之不尊也、公爾忘私、而其父又唯知日夜傷鼃氏之不安矣、千載之下、真令人悲傷而不可已」という。申・商の法術を学んだ錯が術数（政治技術）を知つて國・公のために家・私を忘れて尽しついに身を亡ぼしたことを見出している。これは「凡有所挾以成大功者、未嘗不皆有眞實一定之術數、唯儒者不知、故不可謂以詰治」とあるように、全く術数を知らずしたがつて治を語ることができぬ儒者との対比において錯をその上とするのである。しかし、錯が管仲の如く上の上の人物でないのは、刑名の一家申・商の一術を知るに過ぎないので、強引に文帝を己の意に従がわせようとしたからだ、という。錯を大臣伝に入れないのはそのためである。

張騫については、匈奴、大夏、大宛、烏孫、康居の諸国をめぐって、しかも我狄が皆、彼を愛し信じたことを褒め、「益信漢武之能得士也」（卷15）と結ぶ。武帝がよく外夷を制して漢を強大にしたことへの讃美である。

王曾については、「王孝先、人品甚高、事業亦偉、以今觀之、俱無足論者、余獨喜其能以計去之謂也、……去凶人、定國家、安善類、幾不密、則失身……」（卷16）という。これも國家を安んじ

善類を安んずることを評価の基準とする。

李綱は宋の欽宗、高宗に事え、金に対し宋王朝を守ろうとした人物であるが、李卓吾は「哀哉、唐主之難扶也」（卷16）と評している。これもまた南宋の滅亡への悲しみであり、夷狄の侵攻を歎く中華意識である。

陳亮については、

李卓吾曰、終始知公者葉、雖與文公游、文公不知也、乃郡守周葵、早歲便知亮、異哉、堂堂朱夫子、反以三章句繩亮、龐蒙目亮、悲夫、士惟患不龐蒙耳、有龐蒙有蒙而後真精細出矣、不然皆假也。（卷16）

周葵は早くから「他日國士也」といつていた。「及葵執政、朝士白一事、必指令揖亮、因得交、一時豪俊」（宋史、卷195、儒林、藏書に引用）とある。隆興の初、金人と和を約し、天下忻然として蘇息した時、亮のみその不可を持したという。これは、漢民族王朝の権威を保持する立場である。

以上の政治的評価とはややちがつた眼でみた陳亮の評価がみられる。「陳亮」の下に「五十五始登第」と注しているのはついに登第しなかった卓吾の内心のあらわれとみてよい。陳亮が光宗の御筆により進士第一に擢せられたのは、三たび死を免れた上のことであった。その「天下奇材」たるところに卓吾はあこがれたのであろう。なお藏書の陳亮伝は、ほぼ宋史の抜粋であるが、ただ中に葉適の「龍川集序」を引用している。

葉適曰、同甫既修「皇帝王霸之學」、上下三千餘年、考其合散、

發其秘藏、見聖賢之精微常流行於事物、儒者失其指、故

不足以開物成務、其說皆今人所未講、朱元晦意有不與、

而不能奪也、(水心文集、卷12)

卓吾が朱子を好まず、陳亮・葉適に与することはこの引用からも十分察せられる。なお宋史には、「亮志存經濟、重許可、人人見其肺

肝、與人言必本於君臣父子之義、雖爲布衣、薦士恐弗及、家僅中產、崎人塞土、衣食之義不衰」とあるが、卓吾は傍点部を引用していない。「義」をとらず、経済の「利」を重んずることがここでも明らかである。

三、富国名臣の伝の前に「富国名臣總論」があり、既に(一)に大要を記しておいた。富商大賈の利を抑制して国用を足らすことに努むべきであるという考え方である。王安石もまたその策をとったわけであるが、卓吾は王安石を批判している。(富国名臣論の前半④⑤⑥は(一)に引用したので(二)より引用)

(d) 宋之王安石、吾不知何如人者、乃亦欲效之、可乎、夫安石不レ知其才之不能、而冒焉遽以天下之重自任、議者不レ以下其才之不レ足以生財、而反咎其欲以奪民之財、則其所見又在安石下矣、(富国名臣總論)

民之財とは富商大賈の財であり、それを国用に移そうとするのは桑弘羊と同じ考え方であるがら、それを咎めるのは誤りだと卓吾はいう。通常の安石批判にまず反対して、つぎに安石の不才を責めるのである。

◎ 夫安石之遇神宗、猶夷吾之于齊、商君之于秦也、言聽而計

從之矣、然夷吾之行、迨二百餘年以至威・宣、猶享其利、

商君相秦、不過三十年、能使下秦立致富強成帝業者、乃安石

欲益反損、欲強反弱、使神宗大有為之志反成紛更不振之弊、

胡為也哉、是非生財之罪也、不知所以生財之罪也、嗚呼、

桑弘羊、不可少也、(同上)

國の富強を企図したことが罪であるのではなく、生財の道を知らなかつたことが罪だというのである。管仲、商鞅が成功者であるのに対し王安石は失敗者であった。武帝にも比すべき大有為の志ある神宗の下にあって桑弘羊たり得なかつた罪である。ここでは安石の意図ではなくて失敗の結果が断罪されている。評価の基準は富国策の成否である。藏書における卓吾の政治論は総じて動機や精神よりも結果をみつめている。大臣・名臣・儒臣・武臣はすべてその政治的な成否によってその等級がつけられる。その意味で至誠の精神に徹する忠誠大臣も、他の大臣の下風に立たねばならない。その点が儒教的道義論の動機主義、精神主義と異なるのである。政治家としての大臣・名臣はその政治の成否によってのみ評価されるのは当然だからである。とはいって、卓吾はこの考え方には必ずしも徹底していたわけではない。時に彼特有の好みや性癖が顔を出してきてその理論を不透明にしてしまう。卓吾の文章のとらえにくさはそういう矛盾があるからであって、その矛盾を無理に読者が整序してしまって一貫した理論を描き出し彼の意図を純粹化することはかえって彼の理論と心情との矛盾葛藤を見失うことにな

るであろう。

四、諷諫名臣には淳于髡、敬新磨、東方朔など特色ある人物を挙げている。

李卓吾曰、伶人敬新磨與「髡與」朔何異、使「亞子略加三之意」、能使「亞子不復縱長夜之飲」、烹「阿而封」即墨、直反「覆手」耳、（卷33、敬新磨）

敬新磨が後唐の莊宗を巧みに諫めて民田を蹂躪せしめないようにしたことは、淳于髡が齊の威王に淫樂長夜の宴をやめさせた諷諫と同じだというのである。威王は即墨大夫を万家に封じ、阿大夫を烹る（史記・卷48田敬仲完世家）といったことを直ちに行なう君主であるから、まともな諫言は通じない。そこに諷諫の必要性がある。李卓吾はつづけて然則善引、君者、曷嘗有「一定之途轍」哉、俗儒之「不可」以事、君、斷斷乎其可「知矣」、髡之語「孟子」曰、「無」賢者也、有則髡必識、之、孟雖「好」辨、欲「以」求「勝」、孰知「其」不「能」得也哉（卷33、敬新磨）といふ。孟子は好弁の人だが、ついにどの王をも説得し得なかつたよう、俗儒に髡のような巧みさがないことを笑つてゐる。

諷諫には巧みな弁舌に加えて諧謔を弄する精神的余裕がなくてはならない。その意味で卓吾は髡や優孟のような滑稽列伝中の人を諷諫名臣とする。しかし卓吾の文章にはユーモアがなく、かえつて鋭い皮肉となつていて、人の心を抉る。髡の諧謔を称揚しても、それが儒者をまともに嘲罵する調子になつていて髡の巧みさはない。これもまた卓吾の悲劇である。

「淳于髡齊人也、博聞彊記、學無所不主、其諫說、慕晏嬰之為人也」（史記、孟子荀卿列傳、藏書に引用）とあるが、博聞で、学に特定の系譜がない」とも卓吾好みといつてよい。特に晏嬰は「夫儒者滑稽、而不可以執法、倨傲自順、不可以以為下……游說乞貳、不可以為國」（史記、孔子世家）といって、齊の景公に孔子を封することを諫めた人物であるからそれを慕う髡は儒者とは対立する立場である。梁の惠王は孟子を「迂遠而闊遠於事情」と評したが、髡を「誠聖人也」とし卿相の位を以て之を待たんとした（史記、孟子荀卿列傳）。卓吾が髡を名臣の列に置くのは以上のような理由によるのであるが、「故曰、酒極則亂、樂極則悲、萬事盡然、言不可極、極之而衰、以諷諫焉」（滑稽列傳、藏書に引用）とあるのは、既に記した『莊子』の「以禮飲酒者……」とよく対応している。髡が威王の厭悔の時をねらつてよく諫諫したことについて、「至極而亂、極而悲、極而衰、真令三人仄悚、況正當三國王厭悔時乎」（卷18、淳于髡）と卓吾は記している。髡の諷諫は「時」をとらえる力と、人心の機微を知るところに成り立つている。これは文・質の時代相をみて人心の帰趣を知ると相通する洞察力である。したがつて「諷諫名臣」を伝したことを卓吾のたんなる気まぐれとみることはできない。なお、東方朔は、諷諫名臣の附録に逸話を記するのみであつて、伝は「吏隱外臣」の初めに載せてある。馮道とともにその評価はきわめて高い。

五、循良名臣には前漢末に儒術を以て擧げられ、光武帝のとき太傅となつた卓茂がある。一亭長に米肉を遺りながら、それを「吏不取人」

という律に触れると訴えた人に對して茂は言った「汝為_レ敝人矣……歲時遭_レ之、禮也」とい、「律設_ニ大法_一、禮順_ニ人情_一、今我以_レ禮教_レ汝必無_ニ怨惡_一、以_レ律治_レ汝、何所_レ措_ニ手足乎、一門之内、小者可_レ論、大者可_レ殺也、且歸念_レ之」といった。これによつてその人は卓吾の訓に納得し、亭長はその恩に感じたとい（後漢書、卷25、卓茂傳、藏書に引用）。卓吾はこの茂の言に「妙妙」と注し、「真」と評する。「律設_ニ大法_一、禮順_ニ人情_一」といふのは、大きな悪事は法を以て断罪するが、小さな悪事は慣習その他を勘案し人情に合うように礼を以て教えていくのがよい、ということである。「奈_レ之何為_ニ民父母者、不_レ念也、苟一日之間、三_ニ復斯語_一、安有_下不_レ興_ニ閼惻之念_一者_上、安有_下無_レ所_ニ措_ニ手足_ニ之民_上也、」と卓吾はいう。卓吾は強主名臣として韓非、申不害をあげ、殘忍酷薄といわれる量錯をあげているが、それは刑名法術の徒であるからではなくて、強主につとめたが故であつた。国の存立にかかるような事がらについては律法にしたがつて断罪することを肯定するが、民衆の生活の中にまで律法を細かく適用することには反対している。また富國強兵のための経済政策的な法はこれを認めるけれども刑法的な法は必ずしも認めないのである。そこには礼の尊重があり人情への配慮がある。俗儒の場合には口には礼を説きつつ、その礼をむしろ律法化してしまい、礼によって民の手足を縛るきらいがある。それが儒教批判の根柢である。名教を掲げるならば、あくまで教を以て導くことが必要なのであり、名教の名において人を殺すことへの卓吾の怒りがここに表現されているように思われる。

李氏藏書について ② (山下)

才力名臣には荀子に従つて帝王の術を学んだ李斯をあげる。これもまた六国を併せた功、諸侯を立てないことを始皇に説いたこと、によるのである。大統一者の君主を輔佐したからである。才力名臣の項には李卓吾の評語は全くなく、循良名臣もあり重視していない。大臣伝と比較してみると、因時大臣・忍辱大臣に似てよく時勢を見て國の安定と富強につとめたのが、経世名臣・富國名臣・智謀名臣であり、結主大臣に似てよく君主を立てたのが強主名臣・諷諫名臣である。才力名臣・循良名臣はやや小型の人物ということになるであろう。直節名臣は、忠誠の点で忠誠大臣に似るが、卓吾の「節義」の見方は、後述するように独特である。

七、智謀と節義（名臣傳下）

卓吾は智謀名臣と直節名臣について独自の論を展開する。大臣論に於ける評価基準とはまた一味違つた人物論、個性論が述べられ、卓吾の性向、好惡の心情がより鮮明にあらわされてくる。智謀名臣論（卷22）は次の言葉ではじまる。

李生曰、士之有_ニ智謀_一者、未必正直_一、正直者、未必有_ニ智謀_一、此必然之理也、世之貴_ニ正直_一久矣、余謂惟智謀之士不_レ用而後正直_ニ臣見_一、節義之行始顯耳、節義者敗亡之徵也、東漢之末事可_レ見曰、夫惟國家敗亡、然後正直節義之士收_ニ其聲名_一、以貴_ニ于後世_一、則何益矣、（智謀名臣論）

智謀と正直節義とは両立しないことが多い。無節義の叔孫通が因時大

臣としてもっともすぐれ、節義の孔明がその忠誠を蜀の敗亡の中にあらわしたように、名臣の場合も智謀名臣は直節名臣の上にある。節義の士は国家敗亡の時に多く現われ、その名は後世に貴ばれているが、彼等には国を敗亡より救う力はなかった。「國家昏亂、有忠臣」（老子18章）の論理である。老子には「智慧出、有大偽」（同上）とあるから、智謀もまた最上のものではないけれども、国家の昏乱をふせぎ安民に少しでも役立つかぎりにおいては、忠誠・節義の臣よりはましである。無為自然の因時大臣その他の大臣がいない場合には、経世、強主、富國、諷諫とともに智謀名臣が待望される。

秦が興つて六国の謀臣が尽く咸陽に集り、その後屈原が死諫を以て楚に願われ、李牧が死戦して趙に願われ、荊軻が七首を以て秦に入つて燕に願われるなど、その名は美であるけれども、それらの国はそれらの人々を頼みとすることはできなかつた。漢が興つて、陳平の智謀は天下を定め社稷を安んずるのに役立ち、直節名臣の周昌や王陵のような人がいなくとも漢にとって損失はなかつた、という。創業・中興の主が用いる者は皆智謀の士であるから、これを貴ぶのである。節義、智謀の列に入らない惇厚清謹の士は自己の「保身」には成功しているけれども天下国家の緩急の際の役には立たない。循良の吏や才力名臣の張敞などは惇謹の士とは才質がちがつていて民に役立つている、というのである。

国家、民衆にどれだけ有用であつたかという政治的な見地からみると、智謀名臣が上であり、循良・才力がこれに次ぎ、直節名臣は

下り、惇謹保身の士は選に入らない。智謀名臣論は以上のようにまず名臣の序列を明らかにしていく。

智謀名臣のはじめ、蘇秦について、

李卓吾曰、蘇秦當其難、張儀爲其易、太史公兩人斷語、極當、極可賞也（卷22、蘇秦）

という。司馬遷は、「蘇秦兄弟三人、皆游說諸侯以顯名、其術長於權變、而蘇秦被三反間以死、天下共笑之、諱學其術、然世言蘇秦多異、異時事有類之者、皆附之蘇秦、夫蘇秦起閭閻、連六國從親、此其智有過人者、吾故列其行事次其次序、母令獨蒙惡聲焉」（史記、蘇秦列傳）と述べて蘇秦を弁護し、張儀については「夫張儀之行事、甚於蘇秦、然世惡蘇秦者、以下其先死、而儀振暴其短、以扶其說、成其衡道、要之、此兩人真傾危之士哉」という。李卓吾は右の語を、そのまま蘇代及び張儀の項に引用し、司馬遷とともに蘇秦を弁護する。

王陽明は「蘇秦・張儀之智、也是聖人之資、後世事業文章、許多豪傑名家、只是學得儀秦故智、儀秦學術、善揣摸人情、無一些不中人肯綮、故其說不輕窮、儀秦亦是覓見得良知妙用處、但用之於不善爾」（伝習錄下、106条）といい、儀・秦の智を最大限に認めている。李卓吾は陽明の「儀用之於不善爾」という評価を棄て、その智謀を聖人の資とする点のみをとつた。『明儒學案』卷25の黃省會の項に、黄宗羲はこの陽明の語を引いて、「夫良知爲未發之中、本體澄然、而無入僞之難」、其妙用亦是感應之自然、皆天機也、儀秦打三人情識策

曰、「一往不_レ返、純以「人偽」爲_レ事、無_レ論_レ用_二之於不善」、即用_二之於善、亦是襲_三取於外、生機槁滅、非_二良知_一也、安得_レ謂_二其末異而本同_一哉、以_二情識_一爲_二良知_一、其失_二陽明之旨_一甚矣、」ときびしく批判している。儀・秦を褒める陽明の語は、黄省會の記録であるが、黄宗羲はこれを陽明の眞の言葉とは認めない。宗羲は、儀秦の智謀を人偽とし、外的な政治活動よりも、内的な精神の澄然たることを求めていた。良知を倫理的内的なものとしてとらえ、儀秦の智謀を良知の破壊とみるのである。權謀を以て天下を制することは、外的な安定にすぎず、内的倫理的なものが缺如してい人間の生機を槁滅すると考へている。これに對して李卓吾は、自己の内的衝動にもとづいて行なわれる倫理的な節義の行動は、外的な民衆の生活には何らプラスしないと主張し、權變の術の方がむしろ天下の安寧にプラスであると考えている。黄宗羲は東林党の流れを汲む陽明学派の人であるから、節義を貴び、功利のための智謀を排する。王陽明の思想はこのように分裂していくのである。黄宗羲が内的な「義」をとったとすれば、李卓吾は外的な「利」をとった。陽明は義と利の一致を願っていたように思われる。良知は内外を一つにしており、良知に依存するかぎり、内的倫理的にも外的政治的にもよい結果が得られると考へていた。陽明のこの理想は、良知を天地宇宙の根源と見る一種の宗教的觀念を基礎としている。宗教的な良知が倫理と政治を成り立たしめているのである。

直節名臣のはじめは屈原である。

彼見_二其_一王日夕愚_二弄于賊臣之手_一、安忍_二坐視_一乎、勢之所_レ不_レ能_レ

李氏藏書について(二)(山下)

活者、情之所_レ不_レ忍_レ活也、其與_二顧_一名義_二而死者_一異矣、雖_二同在_一節義之列、初非_二有_レ見_二於節義之重_一、而欲_二博_一死_二以成_レ名也、其屈大夫之謂歟、(卷27、屈原)

と卓吾はいう。屈原の死は、いわゆる節義の重さをはかり、節義の名を成さんがためではなく、人間の情として生くるに忍びなかつたがらである。義に死したのではなく情に死したという見方は、いわゆる君臣の義を守つて死ぬといった倫理的束縛の中で死ぬことを好まないからである。

予讀漁父之詞、而知屈大夫、非能言_レ之而不能_レ行也、蓋自

不_レ肯行_レ也、(卷27、屈原)

漁父の鼓泄の歌にあるように「滄浪の水濁らば以て吾が足を濯うべし」といった生き方、物に凝滞せずして能く世と推移する漁父の生き方、それが屈原にはできなかつた。焚書卷五の「漁父」に「如原決_二有_二此見_一、肯沈_二泊羅_一乎、實相矛盾、各執_二一家言_一也、但爲漁父則易、爲_二屈原_一則難、屈子所謂邦無道則愚以犯_レ難者也、誰不_レ能_レ智、唯愚不可_レ及矣、漁父之見、原亦知_レ之、原亦能言_レ之、則謂_二屈原假設之詞_一亦可_レ」といふ。

屈原が漁父の道を採ぶことができないのはその個性であり、その心情である。漁父よりも屈原の生き方が価値的に優るわけではない。卓吾は焚書卷五「反騷」に各人の生き方は、それぞれやむを得ざるものであることを述べている。伯夷の清と柳下惠の和はそれぞれ「從_レ所_レ好而已」であつて「若執_レ夷之清_レ而欲_レ兼_レ柳之和_レ、有_二惠_一之和_二又欲_レ并_レ

夷之清、則惠不_レ成_レ惠、夷不_レ成_レ夷、皆假焉耳、屈子者夷之倫、楊雄者惠之類、雖_ニ相反_ニ實相知也、實未_ニ常不_ニ相痛念_ニ也、彼假人者豈但不知_ニ雄、而亦豈知_ニ屈乎、」といふ。夷と惠の関係は、屈原と漁父の関係である。各人がその心情の好む所にしたがうところに「假」でない「眞」がある。また李卓吾は「史記屈原」（焚書卷五）にいう。

張儀侮_ニ弄楚懷_ニ、直似_ニ兒戲_ニ、屈原乃欲_ニ託_ニ之爲_ニ元首_ニ、望_ニ之如

堯・舜・三王_ニ、雖_ニ忠亦廢_ニ、觀者但取_ニ其心_ニ可矣、昏愚庸主有_ニ何草制可_ニ定_ニ、左右近侍絕無_ニ與_ニ原同_ニ心者_ニ、則原亦太孤子而無_ニ助矣

屈原が昏愚の主に英主たることを期待したのは張儀の智謀にくらべてまことに癡である。しかしその原の心情を汲むべきだといふのである。

かくて屈原の死は「情死」となる。「情死」は心情的な行為である。そこに卓吾の共感があった。智謀の士には冷静な計算はあっても心情はない。謀に死することはあっても情に死することはない。政治的な

能力といふ点からみれば、智謀の士ははるかに心情の人には優る。卓吾が智謀名臣を評価するのはその歴史の中ににおける功を認めるからであ

った。この基準に照らすならば屈原には何の功もない。名のため義のために死んだ節義の士を好まない卓吾が、屈原をその心情の故に高く評価するのは、別の新しい判断基準によっている。藏書の史論における矛盾はここにある。屈原には、「因時」「忍辱」の融通性もなく、「結主」「強主」の能力もなく、「富國」「経世」「智謀」の策もなく、もとより「循良」「才力」の臣でもない。しかも儒教的な「節義」さえ

ないとすれば、何を評価するのであろうか。ここに至つて李卓吾は「心情」を判断の基準とし、その個性的な生き方を評価する。名を求めることの無意味さを説く卓吾は（）にすでに述べたように実はきわめて自己顯示欲の強い性格であった。いわゆる「節義」の名ではないが、独自の個性、心情の持主であったという別の意味の「名」を求めていたようである。

伍員（子胥）の項にいう。

李卓吾曰、伍員既沒、而後楚有_ニ屈原_ニ、雖_ニ生不_ニ並_ニ世、要皆楚之烈也、第原自欲_ニ死_ニ、而員乃爲_ニ三人所_ニ死_ニ、屈原決_ニ擇于死生之際、唯死爲_ニ可、故卒就_ニ死_ニ、以明_ニ己之生真不_ニ如_ニ死也、伍員知_ニ吳之必亡_ニ、而不_ニ知_ニ己之先亡_ニ、吳猶未_ニ亡_ニ、而身先亡_ニ于太宰嚭之手矣、其視_ニ屈大夫_ニ実大逕庭、吾是以後_ニ之、雖然、伍子胥之必覆_ニ楚也、申包胥之必復_ニ楚也、絕孝純忠、驚天動地、此中若妄有_ニ褒譚_ニ、是誠滅_ニ却_ニ隻眼_ニ矣、豈可_ニ盡可_ニ、（卷27、伍子胥）

戦国の屈原よりも春秋の伍子胥の方が時代が先であるのに、屈原を先に伝したのは、屈原を直節名臣の代表とみるからである。楚辭にみると、屈原の心情に深く共感したからであって、伍子胥にはそれがないからである。伍を絶孝、申を純忠といい、その烈烈たる心情を評価している。そして烈心であるからみだりに褒・譚することができないのである。「絶孝」「純忠」が果して歴史の上に功があつたのか治国安民の点でプラスであったのか否かは、ここではもはや問う所ではなくなりでいる。「烈」なる行動に酔うとき、卓吾はその冷静な史眼を失つてしま

まう。しかもこの人々の「心」を知らずしてとかくの評価をするならばそれは一隻眼を滅却するものだとまで言う。

侯羸については、その名は忠誠大臣、智謀名臣にも記されていて、たんに直節名臣たるにとどまらぬようである。

侯生本以レ智謀レ奇、而余獨列在レ節直之科者、以下其視レ死如レ歸、不難レ報レ德以成レ事也、嘗若侯生者、豈直爲レ節直之雄哉、雖

爲天子大臣可矣、（卷27、侯羸）

侯羸は隱士であり、七十才で大梁の夷門の門監であったが、魏の公子無忌に厚遇を受けた。後に公子が晉鄙の兵符を奪うために出發したとき、侯は自分の代りに力士の朱亥を同行させ晉鄙の撃殺に成功した。公子を送ったとき侯は自ら刎頸して公子に報いた。

李卓吾曰、侯生之刎頸送「公子」也、感「公子」之知我也、是固然矣、然特其一耳、……侯生以レ死激「朱亥」而晉鄙椎、……朱亥於「公子」亦無深交之分也、……是朱亥至是尚爲「侯生客」、未嘗爲「公子客」也、非「公子客」、又何以得「其死力而用」之、故侯生死而朱亥決矣、夫古之君子、貴レ成レ事、急レ然諾、如是而已、事苟可レ成、然諾苟可レ不失、則鼎鑊如レ貽、何足レ怪也（卷27、侯羸）

侯羸が公子無忌の知遇に死を以て報い、その客朱亥をも奮い起たしめたというその行動の烈を讃嘆してやまない。荊軻が燕の太子丹のために秦に赴いたのも田光が死を以て軻を激したためであって、無忌と侯羸と朱亥との関係にひとしい、と卓吾はいう。荊軻もまた直節名臣に伝がある。卓吾は然諾を重んじ、死んでも約束を果すような行動にも

つとも感動する人であった。それが心と心の強い結びつき、人と人の深い信頼に本づく行動であるとき最も卓吾は感激する。王安石は「聾政售於嚴仲子」、荊軻參於燕太子丹、此兩人者、汗隱困約之時、自貴其身、不妄願知、亦曰有レ待焉、彼挾道徳、以待世者何如哉」（王臨川集、卷21、書刺客伝後）といつているが、李卓吾はそれに反論している。

半山謂「荊軻參於燕」、故爲「燕太子丹」報レ秦、」信斯言也、亦謂「呂尚參於周」、故爲「周伐紂乎、相知在レ心、豈在レ參也、半山之見醜矣、且荆卿亦何曾識「燕丹」哉、只無レ奈、相知如「田光」者薦之於先、又繼以「刎頸」送之於後耳、荆卿至是、雖欲不レ死、不可レ得矣、……蓋朱亥於「公子」相知不レ深、又值「侯生功成名立之際」、遂以「死送」之耳、雖以「死送」公子、實以「死送」朱亥」也、醜哉宋儒之見、彼豈知「英雄之心」乎、蓋古人貴レ成レ事、必殺レ身以成之、捨不レ得身、成不レ得事矣、（焚書卷5、王半山）

荊軻や朱亥がもし太子丹や公子無忌に養なわれその厚遇を受けたために死を以て報いたとすれば、それはいわゆる君臣の義にもとづく節義の行といふことになるが、卓吾はそう解することを好まない。士は己を知る者の為に死するのであって、封禄をもらつて養なわれたために死ぬのではない、といいたいのである。「相知在レ心」とあるように、心と心の深い結合を理想としている。このような結びつきによる死は義のためでもなく名のためでもない。「人生意氣に感ず、功名誰か復た論ぜん」というわけであろう。このように心と心の結合、信頼を貴

ぶのは、俠者、俠客の仁義である。虞卿の項に

李生曰、虞卿不_レ聞_ニ魏之有_ニ侯羸_ニ乎、何不_ニ先見_ニ侯羸_ニ也、見_ニ侯羸_ニ則必有_レ策矣、羸蓋有_ニ俠骨_ニ、深謀遠智而隱者也、虞卿不_ニ但節義亦有_ニ智謀_ニ、可_レ次_ニ侯生_ニ（卷27、虞卿）

とあって「俠骨」の語を用いている。

李卓吾の好みは俠者、俠骨の人、そして驅者であり、智謀のある人である。彼の説く「節義」とは君臣の義を守ることではなくて俠客道である。君に殉ずるのではなくて、己を知り信じてくれる心友のため死ぬことを最上の節義とする。俠者の死は一つの激情である。激情のない死は、世間並の「功」や「名」を求める死として卓吾は嫌う。冷静な智謀と、激情の俠骨とが一つになつた名臣の典型が侯羸にほかならない。

譙玄・費貽・譙瑛・李業等、西漢の直節名臣を伝する前に「節義」についての論を展開している。

① 李長者曰、人言西漢明_ニ經術_ニ、東漢重_ニ節義_ニ、以_ニ今觀_ニ之、西漢之節義、一何多也_ニ（卷28）

とあって、西漢にもまた節義の士が輩出したことをいい、梅福・逢萌・王君公・徐房等二十名を挙げて「皆寧死而不_レ肯_レ仕_ニ莽與_ニ公孫述_ニ者、故復錄而表_ニ之、以見_ニ西漢之節義尤多_ニ也」という。ただ西漢の直節は「隱_ニ於_ニ下」東漢の直節は「憤_ニ於_ニ上」という相違がある。

② 隱_ニ於_ニ下者、本圖_ニ免_ニ死、又或不_レ免_ニ於_ニ死、或不_レ免_ニ於_ニ全家俱死、

憤_ニ於_ニ上者、自分必死、以救_ニ同類之死_ニ、以冀_ニ惡黨之不_ニ敢肆_ニ、而惡黨竟肆_ニ、同類竟死_ニ、況一身一家乎、

吾以_ニ是觀_ニ之、處_ニ衰亂之世_ニ、當_ニ危亡之朝_ニ、或上或下、皆未_ニ有_ニ可_レ者_ニ也、然則亦任_ニ之而曰_ニ（卷28）

後漢の孝・安帝以後は国はもはや亡ふべき状態にあつたけれども、賢人君子が多くいてよく國を保つた。

③ 吾又以_ニ是觀_ニ之、東漢諸賢之憤_ニ于_ニ上_ニ、非_ニ得_ニ已_ニ也、然上焉可_レ也、憤_ニ焉不可_レ也、正_ニ己_ニ而_ニ不_レ求_ニ人_ニ、以_ニ潛_ニ消_ニ其非僻之心_ニ、正_ニ己_ニ而_ニ物自正_ニ、以_ニ坐收_ニ其不顯之益_ニ、斯善矣、雖然、此必學焉而後可_レ也、世之學而後入_ニ政者、能幾人哉（卷28）

東漢の直節名臣たちの行動はやむを得ぬものではあつたろうが、宦官との激烈な闘争を起したり、外兵を召して宦官を討とうとしたりしたために、ついに曹操に国を奪われるような隙をつくってしまった。節義の士はついに国を救うことができず、國の延命に多少の益をなしたにすぎなかつた。激烈な闘争ではなくて「正_ニ己_ニ而_ニ物自正_ニ」という学を修めて静かにそしてしだいに宦官どもの邪心をなくさせるようにしていくべきであった、というのが卓吾の主張である。

以上の主張は、まず第一に漢のような大統一王朝の永続を理想としている。三国、南北朝等に分裂する中国は、内に矛盾を含みつつも統一国家の形態を失なわない中國に劣るのである。さらに「正_ニ己_ニ而_ニ不_レ求_ニ人_ニ」というのは中庸の「正_ニ己_ニ而_ニ不_レ求_ニ人_ニ則無_ニ怨、上_ニ不_レ怨_ニ天、下_ニ不_レ尤_ニ人_ニ」（14章）にもとづいているし、「正_ニ己_ニ而_ニ物自正_ニ」は、「物」

を事と解し、格物の「格」を正と解釈する陽明学系の思想によるであろう。いずれにしても、ここで李卓吾は東漢節義の士のような過激なクーデターを否定して、「修己治人」の道を主張していることになる。また「殺身以成仁」（衛靈公篇）や「舍生取義矣」（告子上篇）を引いて、「事君致身、此萬世律令也、此而不發憤、更待何時」而「發憤乎」とい明哲保身を却けている。過激な行動を慎しみ、己を正しくして人の心をしだいに正していくという学問の正道をとるべきだとは言つても、大王朝倒壊の危機的状況の下にあってはそれを防ぐべく発憤しなければならない。漢王朝以前の分裂国家の時代の節義は前述したように、君主に殉ずるのではなくて、己を知る者のために死するという俠氣であったが、ここでは、君に事えて身を致すという君臣の義を認めている。卓吾は漢民族による大統一国家のためには身を擇すべきだと考へてゐるのである。西漢の直節名臣として名を挙げた二十名のうち九名を時隱外臣に、一名を身隱外臣にその伝を記し、その他九名をこの直節名臣に記している。この区別はおそらく梅福等十名が王莽、公孫述に事えず、隠逸したことと評価するからである。また結果的に漢王朝そのものは後漢（東漢）に接続してその統一を失なわなかつたからである。これにくらべて東漢の陳蕃、李膺、范滂、賈彪など、党錮の禍を引き起した人々は、直節名臣に録せられているといえ、宦官との鬭争によって国力を弱めたことでその節義は低く評価されねばならなかつた。

北宋末の太学生陳東は、南渡に反対し主戦派の李綱を支持したため

ついに殺された人物であるが、李卓吾は「此係憤激、與三屈平一同、非謂有レ見於君臣之義所當如是而然也」（卷31）というから、彼はあくまでも君臣の義による死を好まなかつたことがわかる。夷狄の金によつて堂堂たる漢民族王朝が南の地に追いやられるという悲しむべき事態に憤激して死んだとみるのである。屈原と同じ「情死」である。

李卓吾のいう「節義」は、一つは己を知る者のために死する「俠骨」を意味し、今一つは漢民族の危機に憂憤して死する「中華意識」を意味する。いずれも心情的なものであるから、冷静な史的評価は貫徹されていないようである。なお東漢の党錮の禍は、明末の東林党禍と似ている。名教、節義を掲げて政権の奪取を目指し、宦官と激烈に鬭争するに至つた東林党の立場は李卓吾とは対立する。東漢の「節義」に対する卓吾の嫌悪感は、東林的な「節義」とも対立することになろう。いわゆる「節義」を否定した卓吾が、名教の側から断罪されるに至るが、これも「俠骨」と「激情」によるといわなければならない。（未完）（一九八〇・一〇・一一〇）