

今世名家文鈔

113

969

2

門 13
號 969
卷 2-2 止

今世名家文鈔卷之五

虎山 阪井先生 名萃字公實 藝藩教授

大正十五年二月
花房仙次郎氏寄贈

復津明甫書

明甫足下。辱書。縷縷數千言。反覆甚備。其意大要責
僕之不篤。相信。而隨他人毀譽。蓋僕曾責足下。以言
語動作之際。頗有不恭之態。非所以待官長貴人者。
而足下未深。炤僕之所以責足下之意。故有此言也。
僕與足下。相知十年。親與之至。不啻兄弟姻族。豈敢

名家文鈔 卷之五 虎山

早稻田大学図書館
011888008464

以他人一朝之言。叨爲之毀譽乎。僕雖駑下。頗知交友之誼矣。誠以足下事親孝。與人_有信。任官處事。莫不皆得其理。獨言語動作。不能無小不恭之態。而不自知其爲過耳。我意曰。足下唯不知。故有此過。使之知之。則必速改。故以此相警。而不意至今不悟也。足下言此小過不足。顧外宜有大過。釋大而言小。非所望故人。以僕爲高明磊落。不拘小節。而其言乃瑣屑不相類也。嗚呼。僕於足下。小過猶且言之。況於大過乎。唯無大過。安得而言之。唯有小過。安得而不言之。

僕誠不拘小節矣。不拘小節。僕之過也。每欲修而除之。未能而已。今足下不貶以爲過。又揚以爲美。宜哉。足下之不自知其過也。足下又言俗吏諂諛自售而已。獨不能焉。則不恭之譏。非所恤也。甚矣足下之不自重也。足下之賢於俗吏。非今日也。然其所以賢者。豈以不恭之故乎。俗吏固有諂諛自售者。此勿論已。亦或有謹敕恭儉。達於理而敏於事者。若槩言俗吏不足論。則其不俗吏者。我未知其可論安在也。且夫恭之與諂。相似而非恭也者。盡于己。諂也者。徇于人。

恭也者期於禮。諂也者趨於利。是故能恭者必不能
諂。能諂者必不能恭。雖然諂亦有二端。有內既諂而
外亦諂者。使人一見知其為諂。是諂之未巧者也。有
內實諂而外如不諂者。使人信其不諂。因進其諂。是
諂之巧者也。不諂亦有二端。有內既不諂而外亦好
表其不諂者。是未能忘于懷也。有內誠不諂而外不
復必表其不諂者。是之謂實不諂也。古之實不諂者
莫如孔子。孔子曰。事君盡禮。人以為諂。今足下欲其
不諂。而不恤於不恭之譏。亦豈所謂不能忘于懷者
乎。毀譽固不足恤矣。然亦有不可不恤者。何則。毀而
當矣。我固將改其過。不當矣。我亦將防其失。譽而當
矣。我固將加其功。不當矣。我亦將顧其實。是毀與譽
皆我之師友也。詩曰。爰有樹檀。其下維穀。他山之石
可以攻玉。此之謂也。古之所謂毀譽不恤者。是有說
焉。孔子盡禮。而人譏之以諂。孟子闢道。而人譏之以
好辯。是皆無其實。而有其名。如此而恤。非夫也。今吾
有其實。而人加之名。安可得而不恤哉。僕向之警足
下。其言實出於家翁。家翁之言。又出於某勢家。勢家

之出。足下所甚不悅。夫君子於言。貴而可取。貴取焉。賤而可取。賤取焉。我取言焉耳。安知其人之貴賤乎。詩曰。先民有言。詢于芻蕘。詩意豈不曰。貴者固詢之。而雖賤者亦詢之乎。豈曰。賤者詢之。而貴者則不詢之乎。足下亦問其言之當否而已。勿問其人之貴賤而已。取言則然。待以則不然。待貴有貴之道。而待賤有賤之道。各有其分。毫不可紊。我觀足下處其間。言語動作。似無甚差別。我故曰。不恭也。田子方嚴子陵。

來書云。貧賤而驕。人古有一人。子方是也。心苟相知。雖西夫之足。可以加天子之腹。子陵是也。其人

實可尚矣。然子方之不下車於武侯。而子陵之加足於帝腹。蓋二人之過也。二人者。素行俊偉。多常人不

能得而及者。故雖有二者之過。不足為之累耳。誠使子方下車於武侯。子陵不加足於帝腹。則其可尚。將愈甚矣。雖然。諸侯至嚴。天子至尊。常人見之。不能仰視。而二人者。視之如奴隸。其高風偉節。宜哉。千載尚之也。故余曾賢子方。又賢子陵。而今又賢足下。唯賢矣。故責於子方。以其不下車。責於子陵。以其加足帝腹。而責於足下。以其不恭於官長貴人。責之者。愛之。

也。傳曰：好而知其惡，惡而知其美者，天下鮮矣。僕雖不能及，尚庶幾焉。足下又言不恭出於矜與夸而已，無有可矜之事，則亦無有有矜之心。因條其事數件，以證不矜之故。而其實將以諷僕懲其有矜之心，其設意可謂微而切矣。雖然，此數事者，微足下之言，僕豈不自知哉。僕恒嗜酒，飲一斗方醉。凡在朋友，無有能與敵者。既醉而歌，自然諧節，而其態瑰瑛，如玉山將頽者，恐稽中散之後，無復有此妙。是僕之所矜也。又恒好文章，無方無圓，唯氣之主，渾渾流出，不自知

其所底止。常謂漢唯一太史遷，唐唯一韓退之，而後寥寥無人。是又僕之所矜也。嗚呼！文章道之餘，而歌酒遊戲，欲之魁也。苟知讀書講道者，莫不恥言之。而僕則矜之。是其為過。豈特一言語動作，小不恭之間哉。傳曰：有諸己而後求諸人，無諸己而後非諸人。僕不能自改其大過，而責於足下，以其小過。足下之不服宜矣。然僕於此數事，既自知其過，私心自誓，自今之後，不復以此過。故近日既禁酒，將以次及其餘。書曰：維聖無念為狂，維狂能念為聖。僕雖大過，既自知

名家文錄 卷五
之矣。則後將終無小過。足下雖小過。不自知之矣。則後安保其無大過乎。是所以有向之警也。子明之言。固與余同。正夫之言。似有病焉。言雖有病。意則無病矣。則亦與余同已不一。

答滕正夫書

辱書示以仕進不利。欲遜艸野。此古人高蹈之遺風。而恐非今日之所宜。向粗陳其不可。而今復云云者。想足下亦非不知其不可。特有疑余之言。或出相慰藉。而實不然焉耳。僕與足下。情如骨肉。喜悲歡戚。一切盡同之。豈敢面前叨作好語。而不顧佗日之顛躓哉。鄙意瞻顧。實有見此有可竢之勢。而彼無可信之事。故勸足下優游竢時也。然不敢明白決言者。以事係公上。進退淹速。有不在我者也。假令僕之父兄子

弟。適遇斯事。其告之亦不過如此耳。夫聽者方迫而
言者不決。足下疑之亦宜矣。雖然事有微祥。成與不
成。粗可先知。我察今日之事勢。未見其不成之徵。况
足下在學。十有二年。天時亦已一周矣。此而不能蒞
欲艸野自棄。豈不惜哉。城中生理固艱矣。要我輩清
雅。不欲作卑卑可賤之事故。益見其艱耳。若使之革
面變服。制傘編茵。紙裝髹漆。出爲學士。入爲商賈。則
城中十里。無適非生理之窟。復何艱之有。若果不忍
爲。欲清雅自處。則艸野亦城中而已。况彼一旦心變

禮弛。給養不繼。欲去則無資。欲止則非計。前後躑躅。
進退維谷。其窮恐甚於今日矣。傳曰。何必去父母之
邦。足下之仕。本爲父母。今尊翁已沒矣。則足下之去
住。宜飄然無所顧慮。東西南北。唯意所向。然此鄉乃
父母之邦。我願足下遲遲而行。已餘非面不委。華頓
首。

又

辱書承復夢熊罷何兄之富於男子也我新喪一子
孳孳孑立三復書辭益深悲痛敗軍之將不可語以
戰勝况喪明之人而欲誇之以懸鈴充閭之慶抑何
兄之不情也兄非不情人也盖喜心有餘而無以自
制則不能不語我我之與兄情同肉骨情厚則禮略
故不敢賀兄而自言我之不幸兄亦勿以我為不情
也文章來書有下文章主氣而先生文氣無敵之言實以氣為主矣如僕者
疾痛慘怛之餘氣已衰廢而文亦隨之縱令馳驅中

原將復奚爲。獨招集後學。勉勵飾下。以奉先人之遺意。上以報國恩之萬一。僕今日之意。實如此而已。僕既無子。以諸生爲子。所恨豚犬繩繩。可望於成立者甚少。令子駿駒也。雖無兄之託。而僕固欲教而成之。况其託之厚乎。昨見其持尊書來。言語動作。一如巨人。不知兄有何宿德。而生此佳兒。諺曰。鸞生鸞。鸞生鸞。鴛生鴛。鴛生鴛。恐或然焉。嗚呼。兄有子如此。如此命也。不如此命也。安命處順。兄無所喜。而我無所悲。自今之後。兄則勉而生子矣。我則勉而教之矣。我年未至四十。他日幸而有男子。亦託之於兄矣。不宣。

答醫生平原有的乞交書

向也辱書言溫而意恭如欲授僕以賢父兄之任而自執子弟之禮者僕始得之大駭以為足下何人而望於僕以此事也僕雖幼好學所事特言語文字之間而已言語文字之於道相似而遠不知足下有何所取於僕而慕之也凡人之樂於交者樂其相益以道也交而無益於道與不交均已僕恐足下既交之後噬臍於無益是以停不脩答因循陵遲遂經三旬矣今復辱書見推以滯答之故其言益溫而意益恭

方之前書萬萬有加。僕於是始知足下實有所取於僕而不已也。其如是僕安可復寡陋自安而不答見慕之厚乎。足下云前時好學頗有志於大道不幸未就忽陷賤業。夫醫之爲業親乎污穢甘於鄙辱好惡不能自專。惟招之應奔走朝夕不暇寢與食而始能餬口於歲時之間。足下謂之賤業當矣。然吾觀世之業醫者率皆華衣美服揚揚道路肆然自大莫有能自知其賤者也。若有能自知其賤者吾不敢謂之常醫。乃足下即其人歟。足下方有名於醫而自知其伎

之賤既自知其技之賤則又知吾道之尊足下至此可謂賢矣。果非常醫矣。僕夙好文章刻苦精勵于今十年其勤已至則其技亦巧。故僕於文章不多讓于人。也。然心自以爲此所謂博奕之雄與醫業無大異也。故不敢以此自大。將求所謂大道者而從之。是以平時於人雖武夫俗吏諸愚妄人其言苟有補於道必取而師焉。况足下之賢僕豈敢拒之以狹自益之道乎。乃足下遽見僕之不急於答比諸孟子待夷子甚哉足下之不類于言也。夫孟子待夷子不敢遽焉

者以其人與己異道而已不自重則道亦將從而輕也故辭以病非實有所病也將以重身而尊道身重而道尊矣如僕胡然何者儒之於醫事雖不相涉而道亦無相害程子曰事親者不可以不知醫是非特不相害亦將相濟則僕豈敢試足下以虛僞而卜其誠否乎足下有疑於此幸刀匕之暇一顧吾廬而見焉僕方面而大耳絛鬚而豐下與人相親賢愚一心立談之際盡吐情實僕資性如此而已足下親見其如此而後始知僕待足下不以夷子之實也雖然如

僕實有所病焉手能持而未能知取捨足能行而未能擇趨避目能視而未能分真僞耳能聽而未能辨邪正口能言而未能時語默此五者皆僕之病也常欲藥而治之示諸世醫亦數矣皆掩耳而走意足下之賢非常醫必將知治之之方僕願與聞其要不一

呈杏坪賴翁書

華頓首。向也辱賜原古編。且亟趨而謝也。而遷延至今者。鄙意竊以謂徒亟於趨謝。不如卒業而後謝之為宜。今既卒業矣。則復竊以謂謝而稱其美。不如叩我心之所疑。以拜其賜也。何則。先生此編。證辭揅博。而論理精微。所以排邪說。而表正學者。固當顯於天下。而傳於後世。不待我輩稱美也。抑有所疑而不叩。則既於我心有不盡。而亦將非先生所以賜之之意也。蓋孟子論氣待公刃之問。而益明。程子之說心。得

呂氏之疑而始詳。我之疑問。適所以發此編之蘊也。邪。請以此為謝矣。天說曰。顯微雖異。其實無間。易曰。顯諸仁。藏諸用。天人之德。莫大於仁也。其體隱微。而顯著之用。已具乎此。故能發育萬物。以陳於上下也。而彼隱微之體。常藏於用處。愚意繫辭此條。對言仁與用。以明天地之道。非專稱仁之德也。且仁者以發於外而言。用者以隱於內而言。頗與常義異。故本義曰。仁謂造化之功。德之發也。用謂機緘之妙。業之本也。今乃以仁稱天人之德。而復以隱與顯為其體用。

正文朱義皆未見此義也。獨孔疏之說。道之為體。顯見仁功。潛藏功用。其解用字。以常義與尊說同。而對言仁與用。以明道之為體。仍同朱義。則亦與尊解異矣。不知尊說何所據也。意尊著此條。沉言顯微無間之理。而非正解繫辭之文。則於理有得焉。不必泥於辭句耶。然此編之所以作者。本以異氏之妄證古言。而斥新註也。故明新註之原於古言。以訂其妄。則雖非正解。豈可草草乎。又洛教總論曰。上帝降衷。以授其性。民物得之。各為其極。故衷無不有者也。父子有

親父子之衷也。君臣有義。君臣之衷也。物之受衷也。弗若久遠矣。然亦必有之。因舉牛之引重馬之致遠。水火之潤且燥。各爲其衷。愚意衷得以人言。不得以物言。蓋衷中也不偏不倚之名。所以狀性之德也。性之德不偏不倚。故稱之曰中。而非直指性之謂也。性之德全則得稱中。不全則不得稱中。衆庶固不能全性之德。特其氣稟物欲之所致。而非其本然也。苟能除物欲而變氣質。則皆可以全性之德。故亦得稱中。書曰。上帝降衷于下民。劉子曰。民受天地之中以生。

是也。如物則其受性於天也。與人同。而其爲德也不同。故虎狼有仁。無義。蜂蟻有義。無仁。所謂不能通貫乎全體是也。既不能全性之德。而又不能變氣質而克物欲。則中之稱何由而施乎。是以朱子於中庸首章解性兼言人物。而解中專以人心言之。可觀已然。則謂人物一性則可。謂人物一衷則不可。且所謂牛之引重馬之致遠。水火之潤燥。是氣也。非理也。則亦非衷也。鄙意如此。幸垂批正。以明其疑。何賜如之。

答賴翁書

辱賜尊報。拜受疾拆。意必有以啓愚蒙。而及反覆考索。不肖之惑滋甚矣。措而弗問。非弟子之道也。唯其爲惑多端。一一叩問。恐更增疑。請就其惑之最大者質之矣。尊示曰。顯諸仁。藏諸用。只是一事。顯諸仁。是可見底。藏諸用。是不可見底。仁便是藏諸用。朱說已如此。今對仁與用爲二事。大背本義也。不肖前書。以顯藏一句爲對言而已。非以爲二事也。蓋繫辭以仁用二句。明天地之道。而尊著以爲專稱仁之德。故曰

對言仁與用而非專稱仁德也。然既謂之對言則亦不可不謂之二事。物固有合而言之者。又有分而言之者。所引朱說顯藏只是一事。猶如言陰陽只是一氣。皆合而言之也。合而言之顯藏只是一事。而陰陽只是一氣。若分而言之顯仁藏用之不可不爲二事。亦猶如具陰行陽之不可不爲二氣。不審亦以爲非二氣耶。所謂仁便是藏諸用。語類唯此一條。疑與尊說同。其他諸說皆與鄙說合矣。曰顯諸仁是用底跡。藏諸用是仁底心。曰顯諸仁千頭萬緒。藏諸用只是

一箇物事。曰顯諸仁是繼之者善也。藏諸用是成之者性也。曰顯諸仁似恕。藏諸用似忠。曰顯諸仁如元亨。是流行處。藏諸用如利貞。是流行底骨子。曰有作前後說處。如元亨利貞之類。有作表裏說處。便是這箇。凡此數說皆以仁爲外。以用爲內。以仁爲顯。以用爲隱。無非對言以明天地之道也。然語類門人所錄。或有未定之說。不如據本義之明確。故前書不敢引他說。獨以本義爲問者爲是也。即本義曰仁謂造化之功。德之發也。用謂機緘之妙。業之本也。曰德曰業。

曰發曰本其爲二事最章章矣而旁引中庸首章一體一用體立用行等註文以爲非有兩事之證我固不謂非一體一用又不謂非體立用行然此特體用之常說非繫辭正旨也不言而可至於所謂雖有天人之別而體用非有兩事仁本人德性之名以人德說天德乃天人合一之道最不奉教焉何則繫辭明言顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂此言天地與人異也故程子曰天地無心而成化聖人有心而無爲又曰此天地與人異處聖人有不能爲天之

所爲處然則天人合一之道以說常理則可以說此條之義則方枘而圓鑿其不合必矣尊意以爲說彼則此亦明鄙意則以爲說彼而此隨闕矣若夫用字之與常義異前條朱說足見其概而所引橫渠說一故神神字用字一樣最可以見其非體用之用也夫神也者妙萬物而爲言也故曰陰陽不測曰神此用字亦然包天地生生之機而未發然發育之妙活在其中故曰用所謂機緘之妙是也其不謂神而謂用示其所藏有事物事也

此一句用蔡清說

故曰難說若以體

用之用。何難說之有。雖然天下之物。無非體用者。若以體用言之。顯諸仁即用。而藏諸用即體也。亦不假他說而證之。即本義言。仁者德之發。用者業之本。仁曰發。用曰本。即向之表裏說者。而表裏既體用也。既體用矣。固一源也。固非有二物也。然此亦常理也。則凡經中所有費隱中和博約本末。皆可以爲一源之證。何必主引此條乎。尊示又曰。我所謂人物得衷。就其稟受之初爲言也。其所得雖有多少之不同。無非天理之正。所謂一物得一無妄。一物各具一太極。是

也。非謂未發已發。及學脩全備之中也。不肖前書。固不專謂學脩之中。亦就稟受之初而言之也。稟受之初已異。而稟受之後亦異。故曰中之稱。無所施也。今尊書專就稟受之初言之。請我亦就稟受之初解之矣。稟受之初。人與物不同。人者稟受順正。而形性俱全。尊著所謂惟人聚中和之氣。而具中和之德。是也。如物者。稟受偏倚。而形性共不全。虎狼父子。是偏於仁也。蜂蟻君臣。是偏於義也。故中得以人稱。不得以物稱也。唯天之所降。同是一理。無差於人與物。於人

得稱中則於物亦似可得稱。然古人未嘗以物稱中者。無佗焉。中者不偏不倚之名。所以狀性之德。而非直指乎性之謂也。譬之手足之執履性也。其恭重德也。天既同賦人物。以執履之性。則宜同其恭重之德。然執履人物得同稱而未聞恭重同稱也。仁義禮智者。執履也。中者恭重也。故謂人物一性則可。謂人物一中則不可。既是一性矣。故曰。萬物一無妄。曰。萬物一太極。蓋性之理本無妄。而其體則太極也。故曰。一也。視其性之一。因謂其德亦一。猶如視猫狗之執履。

因謂之恭重也。故執履無人物之差。而恭重唯人得稱之。性之理無人物之異。而中之德唯人得稱之。且尊著既就稟受之初為言。則有生之後非所以為證。今乃引牛之引馬之致水火之濕燥。各為其中。夫牛馬之偏於引致。水火之偏於濕燥。皆氣之所為。而非所以論性之理也。故曰。皆氣也。非理也。則亦非中也。夫理氣之不容離。猶如寒熱之不離水火。故曰。天下未有無理之氣。而未有無氣之理。不肖雖淺膚。寧不辯此義乎。竊謂尊著方論中以性之理。而以見於氣。

者為言。恐不免所謂認氣為理之弊。故曰。氣也非理也。非謂有氣而無理也。雖然不容離之物。而離而言之。言誠有病矣。然古人立言。亦有如此者。朱子曰。陰陽是氣。不是道。程子曰。陰陽氣也。不可謂道。夫道不外乎陰陽。而理之與道。則一矣。而云云如此者。蓋以理氣不可相離。而混合之。則亦不可也。所喻為飛魚躍。亦氣也。其飛必有所以飛者。而躍必有所以躍者。是理也。故理不外乎飛躍。而謂飛躍即理。則器與道一矣。不知尊意直指飛躍為理耶。要而言之。尊意以顯藏為仁之體用。而鄙意則以仁與用為天地之道。尊意以人物同為一中。而鄙意則限之以人。大旨如此而已。無用於紛紛枝葉之言。請舉一二要語見教。幸甚。

與加藤君緒書

華頓首。藤生事濟矣。君緒推轂多年。難而始成。想必
大喜焉。近年學風衰替。日甚一日。世豈少好學之士。
以官不賞其人。徃徃變節以徇時風也已。生之拔擢。
人頗知所激。則我輩之喜。豈獨爲生一人哉。聞之伯
成云。君緒頗以華之漫於謝辭爲言。蓋生之事。華實
託君緒以周旋之勞。勞而無報。遷延半歲。其爲言亦
宜矣。嗚呼。當其事之未濟。則屬託。恐後而及濟。則漫
焉忘其勞。是世間輕薄者之所爲。而君緒以爲華亦

未免於此邪。華雖駑下。讀書知恥。輕薄之行。死不能為。誠以我之與君緒。至親如貫。懼欣憂戚。一切同情。生之得濟。我固喜之。君緒亦喜之。不必遽作之謝辭。以學俗吏之常禮也。莊周有言。蹶市人之足。則辭以放鷲。兄則嫗。大親則已矣。華亦恃君緒之親而已。豈敢忘其勞哉。且華之託生。雖云為_下主。乃所以為國家也。君緒之薦生。雖云為華。亦所以為國家也。是以華不敢以屬託之。故望報於生。而君緒乃欲以周旋之。故求謝於華邪。雖然。生之拔擢。君緒實有勞焉。其德

於我亦大矣。詩曰。無言不讐。無德不報。君緒既為我之德。我亦將為君緒之德。而區區小禮。非所以為報。孟子曰。責善朋友之道也。自今之後。我於君緒。心謂不可者。言而無遺。使君緒之學之明者益明。行之脩者益脩。以盡朋友責善之義。是我之所以為報。而此書即其一也。不知君緒以為如何。

與人書

僕有一事甚欲與足下言之言之恐招足下之怒矣
不言非朋友之道也我性率直寧招足下之怒而不
能負朋友之道請言焉所謂一事非他也足下之好
釣也僕每聞他人話足下好釣心甚惡之未嘗不嘔
吐也夫釣非可惡之事也古之高節如呂望嚴光之
徒皆託此以遯焉乃今惡於足下如此者何也非惡
於釣魚也惡於釣而近利也釣魚之利僅少矣亦可
以資家計故貪利之士徃徃好焉况近日物價騰躍

尺魚如璧。求之於市。不若求之於海。腰橫短刀。頭戴破笠。垂綸半日。追逐漁師。而朝夕之厨。常有潑刺之聲焉。或時有奇獲。斥賣諸市。一二紅鱗。化為千百青銅。而涓濱之風。富春之興。索然盡矣。乃足下最好之。而其技之巧。亦有漁師不能及者。僕之所以甚惡焉者。蓋是也。然是釣之小者也。又有大者焉。以米穀為餌。以棉橦為綸。以金銀為鉤。以狙獐為徒。日夜焦心。伺候晴雨。一獲所得。黃白充棟。一脫所失。破家覆產。其得其失。間不容息。朝為猗陶。夕為丐夫。是其為事

至鄙為心至險。雖乃商賈焉。少有識趣者。皆耻而弗為。况於學士君子乎。聞足下頗與其徒交。又頗預其議。是必傳者之妄矣。雖然。曾記釣徒之言云。釣鯿不如釣鱸之樂。釣鯿不如釣鱸之樂。蓋其獲愈大。而其樂愈深。則凡好於釣魚者。安保不移其樂於彼黃且白者乎。要之釣小釣大。皆利之主矣。足下讀書知義理。而家又不甚貧。若果有此事。有何顏立於士友之間哉。我言激切。固知足下之怒矣。然是朋友之道也。華頓首不具。

答岸本生書

辱書。深以令子見囑。辭旨懇惻。字字淚。言言血。雖未
知足下之面。而心可知矣。聞足下頗好世俗所謂心
學者。心學我所不知也。聞之於人。其源出於陽明王
氏。王氏之學。其是非得失。姑舍是矣。要之持守簡約。
專求諸心。與夫世儒浮夸輕靡。大言無實者。固異日
而言也。足下之好。心學。殆亦以此也。邪。僕雖知好學。
而沉濫於詞章。而從事於訓詁。其於心性。毫無所得。
近日深悟其非。猛然奮勵。欲以盡除舊習。而致諸躬。

行。故亦有取於王氏焉。詩曰。他山之石。可以攻玉。既如此矣。故平居於人。苟有志於躬行焉。雖愚。茫。不。智。目無隻字者。亦不愧交而友之。况於讀書知義理者乎。又况於好所謂心學如足下者乎。子夏曰。君子敬而無失。與人恭而有禮。四海之內。皆兄弟也。足下之於我。可謂敬而有禮。從今之後。足下我之兄弟也。則令子我之子弟也。雖無足下之囑。僕安可他人自視。而不力教誨哉。但令子俊才有志氣。其必成立也。不必假僕之教誨耳。足下勿失怙恃。獨期子孫之成立。乃自以爲不幸之大。如僕則正反是矣。年過三十。猶受父母之養。而至今未有一子。其爲不幸孰大於足下。而不自知其不幸。蓋以四海皆兄弟也。則皆子弟也。令子臨去求書。草卒走筆。言無次第。

與小竹篠翁書

月性來示七家詩鈔序。伏讀一過。鄙意甚不喜於其求售之言。置而不言。非事長者之道也。夫書賈之印行我輩文字。孰不出於求售。但其書有中售。有不中。故書賈之求有得。有不得。然則售與不售。在其書。求與不求。在書賈。在其書者。我當深計其可不可。以爲從違。無徒災梨棗也。在書賈者。我何知焉。不問而可。墨香之此舉。固求售也。其乞序於長者。亦求售也。長者誠惡於是。不如勿序。序之當不復言其求售。且墨

香之印行六家也。長者已自撰詩而授之。及不肖如僕者。亦見慙慙。是長者不以其舉爲不可也。及今印行七家。乃言其求售。以爲非士君子之所喜言。彼固非士君子也。實求售也。又何病於其名。顧言之之人。乃士君子也。則求售之事。非其所知。則不如不問。不問。正是_不喜言也。諺曰。呼乞兒不以乞兒。况墨香雖商賈矣。聞其頗知讀書詠詩。又非乞兒比也。然長者之作此言。吾知其意矣。蓋此集既不盡天下詩人。其脫於選者。不能無不平之心。或將毀此舉。以其射利。

而并及集中人。長者有見於此。故先自發端。欲以塞其口耳。其所以賤墨香者。乃所以慰天下詩人之心也。此等周旋。在長者爲最得意處。在僕爲最不喜處。何也。方今天下詩人。亦可知矣。所謂耆宿先生。固有某也。所謂少壯俊傑。亦有某也。但耆宿已有集梓行。而少壯行將上此集。又何不平之有。而慰之乎。其餘汎汎之徒。而脫於選。非選者脫之也。彼自脫也。其毀譽何恤焉。由是言之。此集雖不盡天下詩人。而天下詩人亦不多外於此集。益以見不必賤墨香。以其求

售也。然此序亦難爲焉。長者已列在集中。若賞此舉。是自賞也。賤之則如彼。賞之則如此。故鄙意此序不欲長者執筆。果不得乎已。欲盡除所謂求售者。而獨以東西古今相爲終始。鄙意如此。幸賜示教。若夫行文之佳。與字句增損。後藤氏之批評盡矣。華頓首再拜。

仁賢天皇論

聖人之所以嚴於名分者。未有名分亂而天下不亂者也。仁賢之讓顯宗。其亂名分大矣。而天下不亂焉者。特賴當時人心之淳朴。而後世上下相奪。嫡庶相爭。以致亂亾者。未必不仁賢作之俑也。嗚呼。此儒者守正之常議。而非所以論仁賢也。凡論人。必察其心與跡。察於心而不察於跡。則徐偃之得民。可以擬於太王之仁。察於跡而不察於心。則子噲之讓位。可以比於堯舜之義。雖然。心之善而跡之不善。不害爲君。

子跡之善而心之不善。是後世小人之所以徼倖濟私也。我深察仁賢之心。而後見其至公無我。非後世之所望也。何則。嫡庶兄弟之不可亂。三尺豎子且知之。而孰謂仁賢之賢而不之知哉。蓋其心以為我之至是。初非吾心負心而苟立。雖死不忍為。是以泣涕不敢從也。夫以天子之至貴。與天下之至富。已又為當立之人焉。然不敢一毫負心而苟為也。推是心也。凡天下一切之利慾。可以動人心者。皆不足以芥蒂其中也。誠使天下之為君臣者。皆存是心。則寧有上

下相奪之亂哉。為兄弟者。皆存是心。則寧有嫡庶相爭之禍哉。則名分不待於嚴。而天下自不犯於名分矣。馬有悍者。而鞭策始疾。牛有觸者。而楅衡始急。人有爭奪之心。而名分始嚴。名分之嚴。聖人之不得已也。由是觀之。仁賢之跡。則害於名分矣。如其心則可以禪於名分矣。嗟乎。後世上下相奪。嫡庶相爭。以致亂亡者。豈皆不知名分之嚴哉。利欲充溢於內。而名分孤行於外。宜矣。其不相勝也。我之所以怒於仁賢者。亦豈得已也哉。

中臣鎌足論

世稱鎌足學周孔之道於南淵先生。蓋託言以圖入鹿而已。非實學周孔之道也。余以爲凡託言者亦必有其實。而後可以託其名。而人始不疑矣。石錯之謀州吁也。託於致仕。劉裕之圖桓玄也。託於遊獵。蓋石錯實老。而劉裕本好獵也。鎌足之學周孔之道。亦豈徒託其名云乎。我觀其誅入鹿。大義至忠。暴白天下者。固已合於周孔之道。而密謀秘計。亦施得其宜。縱令周孔處之。亦不過如此而已。蓋其平素所存。有得

於周孔之道。故臨大事而所發如此。其後佐天智帝。興學校。制律令。以基王室之盛。使我邦文物風化。直軼漢唐。比隆三代。皆鎌足之力也。其不盡如周孔之教者。時運為然。蓋夏之禮至殷而備。殷之禮又至周而備焉。制度文為。固非一世之所能定。況在我邦草創未靖之時。非可責備於一人也。要之天下艾安。四方無虞。天子垂拱。兆民賴之。是豈非周孔之道之實也哉。自古立大功者。多不能克其終。故曰。非功之難保。功是難。今鎌足既有不世之勲。而天智亦非坦懷。

不忌之主。其誅石川麻呂。可觀已。而鎌足能以功名終始。不見有毫髮之嫌隙。非得於周孔之道。豈能至此哉。然鎌足未嘗一言稱述周公孔子。既得其實。不必事其名。亦非所謂至道無言者邪。後世君子。談治必言周公。論教必言孔子。至其所為之實。則未嘗一遵周公之道。王安石輩是已。安石之與鎌足。固不同日語矣。如其才則亦有大過于人者。而其所以失者。徒好其名。而不能好其實也。蓋後世人心日卑。無有能以道自任者。雖名託周孔。其心未嘗以其實為可。

行於今也。今鎌足學周孔之道，而其成功之偉如此。使周孔之道不為虛器空文，由是觀之，鎌足之學周孔之道，非託言也，實也。

平相國論

治者常也，亂者非常也。善者性也，不善者非性也。是故居亂而思治者有之矣，未有居治而思亂者也。為不善而耻者有之矣，未有為善而耻者也。然自古治世恒少，而亂世恒多。善人恒少，而不善人恒多。於是乎荀卿之徒曰：不善性也，其善詐也。噫！何其不思之甚也。天下固多父子相賊者矣，然父子之道不以此而廢也。多君臣相害者矣，然君臣之義不以此而滅也。夫其所以不廢不滅者，孰教而孰使之也。王莽能

移漢祚而不能使父老不墮淚於司隸威儀祿山能傾唐室而不能使子弟不慟哭於梨園管絃而甯殖賈充皆自愧於身後之名矣故觀治於治世未可知其果爲常觀治於亂世而後可以知其爲常也觀善於善人未可知其果爲性觀善於不善人而後可以知其爲性也是以其治愈失而其思愈甚其善愈喪而其耻愈深我請假平相國以證之矣天下之亂極於保元治承之際子弑其父者有之臣弑其君者亦有之舉天下之人不夷狄禽獸者幾希而其尤無道

者莫平相國若也執天子而君臣失其義殺叔父而父子失其道其它淫暴肆虐千百年所絕無而僅有者相國盡具諸其一身我意相國之於不善宜如飢者之甘食渴者之貪飲不暇復恤他人毀譽孰知其不善愈大而其耻愈甚乎何以知之相國既擅天下擇京童數十人巡察畿內有一言及已者輒夷其家周厲王使衛巫監其國人秦始皇坑儒生於咸陽無從其不善甚於他人故其耻深於他人也相國之於厲王始皇地隔萬里時曠千歲而其所爲如合符節

是亦孰教而孰使之也。吾是以知其性之不可滅也。夫既有耻於不善之心，則有趨於善之心。心趨於善，而天下之治亦隨之矣。然厲王、始皇皆亂天下，而相國亦終於亂亡者，何也？徒知耻其不善，而不知充其善也。夫心一也，為善斯心也，為不善亦斯心也。相國既勇於為不仁矣，豈不能勇於為仁乎？既力於為不義矣，豈不能力於為義乎？誠令相國一旦翻然自反，知禁之於彼，不如止之於此，引而信之，觸類而長之，天下方苦於其不仁不義矣，豈不樂於其仁義哉？則

天下與相國皆將趨仁義而莫之或禦，寧有不治者哉？雖然是特吾儒聖賢克己之說，固非相國之所知也。假令相國而在，豈能聽而從之，而理則不可誣也。嗚呼！天下之亂，莫甚於保元治承，而尚有向治之道；天下之不善，莫過於平相國，而尚有趨善之方。況於治且善於此者乎？故余嘗曰：古今無有不可為之時，天下無有不可教之人。

梶原景時論

景時之讒義經史以爲本於檀浦之怨固然然亦有
所恃也。誰恃也。恃時政也。時政老姦雄傑以賴朝之
親據軍國之權其有志天下蓋非一日也。而平居所
忌害莫義經之甚也。義經智勇無雙新有大功而諸
將畏服雖欲除之其方無得而施也。獨計以爲景時
曾與之忿爭使之惡之必其所欲而景時亦以爲時
政勢位強盛可倚以報舊怨於是風旨微情不約投
合而讒遂成矣。夫小人之於利害講之極明無利於

已。雖惡其人而不敢讒。及其有利。反是。景時。即小人之最者。豈無所恃。而遽讒。至親大功之人。以自失其利哉。袁盎辱趙。同於文帝之座。而同不能復讒。盎景時之與義經爭。三軍所齊觀。賴朝亦必聞之。而遽讒之於賴朝。賴朝必以為報怨而不信矣。且當此之時。賴朝與義經嫌隙未明。特藏之於意中耳。而景時謗讒一無所避。豈無所恃而能哉。蓋時政與政子。日夜媒孽義經之短。顧其奸謀深至。人不能得而覺。而景時狡獪多智。投其機而報其怨。是以深言切譏。而賴

朝不疑耳。曰。讒義經宜恃時政。讒重忠恃何人乎。曰。亦恃時政也。讒義經未見其實。恃時政。讒重忠始見其實。恃時政也。何則。時政所最忌。義經也。次莫如重忠。重忠親為時政之子婿。而勇武出於諸將之上。故讒之以反逆。外如為賴朝削北條氏之黨者。而實以適時政之心也。當是時。北條氏之勢方熾。諸將不敢出一語以議其事。意賴朝之聰。或不能無疑於其大盛。而景時獨刺其黨而弗顧。於是乎見嚮之譏。義經者。出忠國家而非報私怨也。是以賴朝之寵日隆。而

時政之計亦始成矣。景時既得賴朝之寵，於是讒虐橫肆，無所不至。是亦小人之常情也。卒之至，諸將連訖，走死道路，而不能復恃時政之勢。蓋時政陰收其用，以成其志，而及其志既成，則不復顧之。以令嚮之使之讒謗者，如己一不相知。此其所以奸謀深至，傑出萬人，而奪賴朝之天下於指顧中也。嗚呼！景時當其得意，陷人也。肆虐可畏如彼，而及一旦自陷，則橫死可憐如此。凡恃久而不能自恃者，孰不踏景時之禍哉。

賈生論

賈生天下士，所言皆切當時務。文帝不能用，徒使後世追用其策。天下皆哀生之不幸，予獨以為不然。生之所言，將為一身邪？所願不過富貴之樂，必不至為他人流涕痛哭，抑將為國家邪？雖不用於當時，而用於後世，則其有功漢室也，可謂其志達矣。何必出諸其身，見乎其時，而後以為功哉？自古賢人君子，其言固未必為當時之用，但其的當事理，兼適時勢，故後世不能得而廢耳。况如生者，當時亦已知其言之善。

矣。獨不能用而已。則生之不幸。我未見其可哀也。且我嘗以爲生之言。誠切於當時之務矣。然使之得盡行其言。未必無禍其身也。何則。生之所言。皆數十百年天下大弊。高惠以來。因循不能革者。上下耳目。便安爲常。此豈一朝所可遽變哉。賈生雖有超世之才。年少氣銳。使之得所欲爲。必不能以漸而發。夫以數十百年之弊。而欲一朝變之。是固足以擾天下而禍其身。晁錯是已。晁錯非賈生之倫也。然如其所言。亦未必不切當時之弊。但發之不能以漸。故激吳楚之變。以禍其身耳。然則文帝之不用生。適所以愛生而全其用也。凡人之情。當事未行。唯見其利。而不見其害。及其既行。唯見其害。不見其利。是以天下知咎景帝之用晁錯。而無稱文帝之不用賈生。知戒晁錯之首難。而無察賈生之免禍。由是觀之。生之不幸。豈非其幸也歟。雖然。此禍福趨避之說。特爲賈生慮其敗耳。君子之事君。苟利國家。死生以之。何遑問其身之幸不幸哉。

今世名家文鈔卷之五

今世名家文鈔卷之六

虎山阪井先生

梅居記

林逋之後不聞愛梅者。非無愛梅者也。無能堪愛梅者也。梅者高潔之花。苟非其人。雖云愛之。適瀆之也。非獨梅爲然。凡花之高潔者皆然。故愛蘭者必如屈原。而後可以愛之。愛菊者必如陶潛。而後可以愛之。宋璟君子也。亦嘗賦梅矣。且不得與逋齒者。以其忠

亮有餘而風韻不足也。而况市井閭閻之人，乃欲與孤山隱士同其嗜好，豈不大謬乎？某賈人也，號其廬曰梅居，蓋亦欲愛梅也。夫賈之為人，握牙籌，爭錐刀，而梅之爲花，清癯自高，我未知其所以愛之者也。且夫人之愛於花，非曰徒愛之，亦必有所因而愛也。是以屈子之愛於蘭也，以其皎潔孤芳，有忠臣幽愁之狀；陶子之愛於菊也，以其晚節獨秀，有處士隱逸之操。皆愛其似己者也。林逋之於梅，最其能似者。詩曰：惟其有之，是以似之。唯其似也甚，故其愛之也深。今

某之於梅，有何所似，而欲愛之也？雖然，所貴於林逋者，以其心而不以其跡。借令逋居市井閭閻之間，其高潔固將自若也。則市井閭閻之人，若有能存心高潔者，亦可以愛梅而不爲瀆也。不然，古今山林之士，亦多愛梅者，而何獨貴於逋哉？余雖未知某之果足以愛梅邪，否以其欲愛梅，知其存心之異於世賈也，故爲之記。

五勝樓記

藝府南七十里。為音門兩山對立。海流其間。相傳本為一山。平相國清盛。疎鑿以通舟楫之利。地有相國碑焉。居民數百家。商漁雜處。其稍富者。皆臨水築樓。以占景致。而今田氏之樓為最勝。丙戌之秋。主人大明。迎余遊。且屬記。樓在碑北數百步。規制宏麗。觀望極美。其勝之目有五。曰樓下潮聲。舟直到岸。岸直登樓。憑几而坐。高枕而卧。隱隱之聲。如風雨驟至。疑身未離舟中。曰波上晨輝。天曉烟消。上下一碧。旭光流

金。亂無定彩。平看飛鳥。俯窺游魚。樂意洋洋。覺憑欄
之非我矣。曰。檻外帆影。危檣如林。依岸候潮。潮應風
發。千帆齊張。有疾者。有徐者。有歛者。有正者。征人歸
客。各異其情。而舉在目前。曰。松間明月。返照已收。暝
烟四合。水風颯然。清寒襲人。仰看前山。一輪如冰。突
出松樹間。不覺絕叫稱奇。傾數太白矣。曰。浦口漁火。
夜深月黑。四顧寂寥。唯見寒影數點。映波明滅。而水
禽悲鳴。遠近相答。使人酒醒形靜。悄然有思歸之情。
此五者樓之所以得名。而余所親見也。其餘烟雨風
雪空濛皎潔之狀。想皆可喜焉。而限以五者。蓋節之
也。大抵海樓之勝。以空濶無際爲常。而斯樓不然。左
右指顧。不出十數里。不費於目。不勞於神。山如假山。
水如池水。疑相國之疎鑿。或爲斯樓設。斯勝而不專
爲舟楫之利。此其所以爲最勝也。大明好學有騷思。
而子丹霞三歲畫竹。書大字。皆不負斯樓之勝。

遊漢辨記

全一山唯松望之三面峭絕。一面稍夷可登者。熊谷氏古城也。遶山有溪。清深多魚。石堰洩水。滾然如風雨者。橫川也。傍溪有村。簇簇千餘家。商賈輻湊。牛馬如織者。漢辨也。余遊漢辨。三每望古城。未嘗不欲登。以觀成敗之跡。而未能也。今茲又遊焉。則亦雨不果。豈古城之靈有所忌。而不欲人之窺其墟邪。當天正之際。熊谷氏虎踞此山。威名著一州。而能來為敵者。武田光和也。余來時。過武田氏古城下。見道傍祭大

石高如人長。問之則曰：光和所手投云。二將勇力相
儔。地險相敵。勝負相持。而今皆亡矣。厚壁深塹。火樓
重塞。所以備要害。圖久安者。莫不皆廢墜堙夷。而樵
牧侵而麋鹿栖矣。此固興亡常數。古人譬諸夜旦錯
行。無足恠者也。然要之上下二百年之間而已矣。則
安知二百年後不反覆相替如斯哉。余於是大有感
焉。漢辨商賈之區。得利則喜。失利則悲。孜孜朝夕。唯
貨是求。誰有與余同其感者哉。夜深雨休。星月娟娟。
乃出戶望古城。獨立石堰之上。久之。

棠陰舍記

國家之治。莫要於郡職。郡職之務。莫重於刑獄。是以
明主最慎其撰。非有才有學。通達古今者。則衆庶往
往見病焉。我藝之制。郡職上為郡代。次為代官。又其
次為代官屬吏。下則村長及保長而齊民矣。屬吏職
卑。然居上下之樞。而握出入之要。其舉措從違。尤為
一郡利病之所係。我觀今之為屬吏者。率伶俐有才
幹。其理錢穀課賦役。敏捷而善辨。可謂能矣。至於刑
獄大議。死生所存。則惘然不知所出。是其職之卑。固

不得乎獨決也。假令得乎獨決，亦無能爲。蓋由有才而無學，通今而不達古焉耳。故余嘗以謂賤吏無學，未必害事。唯郡吏不可無學。門人林生好學而旁愛和歌，少爲代官屬吏，深留心於民事，而最重刑獄焉。一日讀詩，至甘棠，嘆曰：甚矣哉！召公之德，思其人而愛其樹，我雖不能及，而心慕焉。於是改其名曰愛樹。而園又有棠梨二株，甚茂，因號其舍曰棠陰。蓋深知刑獄之可重，故深知召公之可慕。同儕或笑之曰：召公方伯，其德將聖，林生何者，乃欲慕之。余曰：是何足

知林生乎。夫位有貴賤，而德各存久。德有聖凡，而希之則是。且屬吏之卑，而知慕召公，況於代官乎。又況於郡代乎。是林生一慕召公，使郡代代官皆慕之，則村長保長亦皆承其德意，而齊民寧有不蒙利者乎。我藝之郡，庶幾復見二南之化矣。嗚呼！學之不適於世務也久。今得林生，我學始有用焉。從今之後，郡有刑獄大議，而善決之者，我不期諸佗人矣。雖然，慕名則易，蹈實則難。若使生徒慕召公，而不能蹈其實，則不獨爲同儕所笑，亦將爲棠梨所笑，可不勉哉。

浩齋記

余既為煥卿序九霞樓詩文卷。煥卿又寄書與幣求其浩齋記。因親寫諸儒銘詩數十篇相示。余諾而未果。煥卿屢使人促之。僧義龍特來者三。余乃謂義龍曰。甚哉煥卿之切於求也。浩齋之義。諸儒盡之矣。無復待於余之言。而煥卿乃求之如此。意者諸儒皆言浩之美。而不言浩之病。皆言煥卿之所以得於浩者。而不言其所以失於浩者。故煥卿之意有所不克。而欲乞益於余歟。傳有之。美疢藥石。我將言浩之病以

防煥卿之失。庶幾乎充其意矣。然浩之美之非一也。其病亦非一也。我且言其切於煥卿者數端。而餘可類推焉。浩於營築者。必不能守其室也。浩於求索者。必不能蓄其物也。浩於費用者。必不能完其財也。今煥卿既有九霞帶江之樓。而又有浩齋。是非浩於營築者乎。四方題詠。請乞無遺。既盡我邦。并及異域。是非浩於求索者乎。一詩必具一金。一文必具一幣。詩文之無盡。金幣隨之。是非浩於費用者乎。且以久言之。晉有殷浩。清言名理。世以擬管樂。而浮夸無用。終

以憂死。魏有崔浩。才謀淵博。自比子房。而祿能浩直。竟取族滅之禍。二子亦一時之傑矣。其所以失者。皆好名而遺實也。今煥卿所業者。賈也。而所嗜好者。皆士大夫之事。豈得無好名之失乎。凡此數者。皆浩之病。而煥卿所宜自警也。我將以此為記。可乎。義龍曰。君之言亦甚矣。煥卿之家。儉素相承。所謂二樓一齋。皆樸質不雕飾。而煥卿尤清虛寡慾。獨不能忘懷於詩文之求。而其所費亦未必至傾家貲也。君嚮作序。亦稱其奇特。所云詩文有樂於前。而貨財無憂於後。

名家文金 卷六
者。可謂最得其實。而今乃反是。我未見夫數者之可
以病煥卿。而況於殷崔二子之失乎。然君之意則厚
矣。不可以不使煥卿知。乃書而贈之。遂以為記。

晚靜廬記

友人石井明卿。號其廬曰晚靜。靜何必於時。而限之
以晚。晚其獨靜。而餘時或不然。抑餘時雖皆靜。而
不如晚之最靜。然人之動靜。朝最靜。午次之。晚則
多事矣。况明卿之廬。鄰於社。而接於寺。寺鐘之聲。社
鼓之響。晚最為喧。四時風景。門外游人如雲。醉歌雜
沓。又晚最為喧。而名為晚靜。其故何歟。曰。所謂靜者。
非無事之謂也。有事而不為之動也。又非無聲之謂
也。有聲而不為之喧也。夫事多於晚。而明卿之廬最

喧於晚矣。而所謂靜者未嘗變也。晚且靜矣。則餘時皆無不靜者。而其所以爲靜。有自得而不自知者也。是謂之無心之靜。明卿以爲無事而靜。事至則動。無聲而靜。聲接則喧。唯無心之靜。無時不然。無時不然。則亦無時不自得。故名以晚靜。蓋欲就其動且喧者。以見其靜也。已。然所謂無心者。又非無思無慮之謂也。其心無累於物也。無累之極。舉凡天下之物。無足以動其心者。何靜如之。當是之時。雖風雷拔山。戰鬪動天。亦不以爲喧。况於鐘鼓醉歌乎。我觀世之好靜

者。大都有心於求之。既有所求。豈自得之謂哉。茶博禪僧是已。方其飲及趺坐之時。其形略焉。非不靜也。唯能靜於靜。而不能靜於動與喧。皆非我所謂靜也。明卿有_下才。有志識。我固知其與茶博禪僧異矣。明卿笑曰。君之言誠美矣。我意未必然也。夫事固多於晚矣。亦有不_下多之時焉。我廬固喧於晚矣。亦有不_下喧之時焉。我性嗜酒。而酒最宜於晚。當夫歸鳥已定。竹扉將鎖之際。把杯獨酌。欣然自適。外無所聞。唯聞玉液落喉。汨汨有聲而已。其爲樂亦非茶博禪僧之所得

而知是我之所自得也。亦可以謂晚靜邪。余亦笑曰。可矣哉。

藏六庵記

佐佐木正躬。名其閒居之庵曰藏六。而乞記於余。余問其所以名之故。正躬笑而不言。余曰。藏六龜也。取於龜而名庵。有何所忌。而難乎言也。且既有所忌。又何以名與。記爲正躬。又笑而不言。余曰。子無復言也。我請以吾之心。卜子之意矣。夫物有所伏。而後有所起。有所藏。而後有所發。龜能藏矣。故其發於卜也。能知吉凶禍福。發於壽也。能享千載之久。今子以此名庵。其意豈欲有所藏。而後發歟。抑龜能藏其體而已。

不能藏其智也。故以其能知吉凶禍福者。反害其身。而不能保千載之壽。老聃有言。良賈深藏若虛。君子盛德若愚。是藏智之謂也。子之意亦豈欲觀於龜之藏體以藏其智歟。智能藏矣。其發於事。無適不可。古之智者亦多焉。而獨稱神禹。禹之治水。行其所無事。其治天下亦然。今觀其所傳洪範九疇。無非行其所無事者。蓋亦觀於龜文而得焉耳。所謂行所無事。即所以藏其智。而九疇之與藏六。固亦同出而異名。子之意其果本於此乎。顧此常理也。皆非可忘之事也。

而子難乎言。則別必有故焉。子北郡之豪族也。國內豪族幾百。而子爲巨擘。猶如水族三百而龜爲之長也。聞近日家計齟齬。頗爲民吏所困。亦猶如清江使者。扞于預且之網也。子方憤於此。而未能有伸。故且欲縮首斂手。抱脚於一室。以寓塗泥曳尾之意而已。是所以藏六名庵。而其故固有難乎言者歟。正躬竟笑而不言。乃獨記余言。

晚翠亭記

黃備上成之處士。曰小埜徵字文獻。庭有老松二株。皆數百年物。因號其亭曰晚翠。而請記于余。余不識處士也。然就其名而推其為人。必其好古而愛禮。非尋常處士比。可知矣。何則。文獻之不足。自夫子時已。有其嘆焉。處士生數千歲後。乃欲文獻自期。而使古禮徵於己。其志不亦卓異可尚乎。蓋處士以此為志。故父兄以此為名。則其以晚翠號亭。亦可推而知其意矣。夫眾水之生。發榮春夏。莫不鬱鬱交翠者。猶如

夏殷之禮蔚然於其盛時也。及乎時移歲寒，霜雪交集，盡就枯落，不復存一翠。又猶如二代變遷，而其禮不可徵也。當是時，求夫鬱鬱之翠，能不改其節於晚者，唯有松焉已。莊周云：松栢獨也，青青是其卓異可尚，亦豈非水中之文獻乎？且文者美之可觀也，獻者有德於己也。松之翠，其美固可觀，而能不改於晚節，乃其德之有。然則文獻自期之人而愛松，是猶隱逸而愛菊，君子而愛蓮，宜乎其取而號亭也。雖然古之禮其亾也久，即夫子所言者，亦既殘闕不全，不知處

士何所愛而好，而欲徵之也。夫子曰：禮云禮云，玉帛云乎哉？樂云樂云，鐘鼓云乎哉？君子之於禮樂，苟能達其本，不必拘其跡。故孟子曰：今之樂猶古之樂，則今之禮亦猶古之禮，誠達於是矣。凡天下事物，所以接身而觸眼者，無適不為禮，即無適不可徵也。晚翠乃其物矣。庭除咫尺，目擊道存，固又不待之杞之宋而徵文獻焉。若謂老松在在有之，而晚翠不必茲堂乎，則彼菊也，蓮也，愛之者亦多矣。何獨期於隱逸君子哉？故晚翠之亭，唯處士號之而可。我所以不辭其

記之請也。

王魚堂記

吉邨景淵爲其從兄池內某請曰某自名其堂曰王魚取諸鯉魚之瑞也願先生爲之記焉余問其瑞如何景淵曰我亦不知也問某不敢言言但得先生之記則爲瑞矣余曰昔劉之奇放生鯉而夢得延壽之報某之瑞或如是也乎然人之壽夭出于天非鯉魚所能制且夢之事茫昧荒忽不足以爲瑞也則或取於王祥之孝乎孝感所致雙鯉躍出此則誠瑞矣然祥之孝可慕也於鯉魚則無取也二者非所以名堂

而堂則已有名。我知某之意矣。夫謂鯉魚為王魚者，貴之也。貴之也者，以其能神變為龍，興雲行雨，而澤乎田野也。凡蟲魚之類，變化不一。雀為蛤，鼠為蝠，蛇為章魚，蝦蟇為鷄，皆可謂能變矣。而不能神，獨鯉魚能變而神，所以貴之而為魚中王也。某之意，以謂鯉魚實可貴矣。然亦鱗介而已，乃能神變如此。況人為萬物之靈，其可貴非物所比。顧獨不能神變，可哉。孔子曰：可以人而不如鳥魚亦然。古之賢豪起匹夫，位卿相，脫短褐，服文繡，號令四海，榮及子孫，此豈非神

變也歟。而其可貴，亦不止于一時興雲而行雨。我亦人矣，何可不慕而願之。然則某之名堂，雖取瑞於鯉魚，其意所屬，不在鯉魚而在古之賢豪。賢豪亦人之瑞者。詩之麟趾曰：麟之趾，振振公子。于嗟麟兮。意不在麟，而以麟名篇，意不在鯉魚，而以鯉魚名堂。某之取瑞，其亦詩人之遺乎。景淵曰：我實不知某之意也。然以此語之，我知其必再拜受賜矣。余曰：未也。貴賤有數，卿相不可願而致，唯能自脩其德，人人可以神變而願之，則是矣。孟子曰：人皆可以為堯舜，堯舜聖

名家文錄卷六
人也。常人而為聖人。聖人人之最瑞者。夫以眇然五尺之軀。而與天地比其大。日月同其光。道立天下。而德流後世。其為神變可貴。果如何也乎。誠使某知願於是。而能自脩其德。則卿相之位。文繡之服。皆不足言。而况於區區三十六鱗之瑞乎。景淵拜曰。先生之言。果為瑞矣。某固受賜。而我亦與焉。請書贈之。

清狂艸堂記

放翁有句。詩酒清狂二十年。浮屠月性善詩。又頗嗜酒。因自號清狂。而就余求其艸堂記。余問艸堂安在。曰。未有之也。余曰。無堂何用記。性曰。君亦作此言乎。我未死也。既求祭文於人。我不自知身之生死。况於堂之有無乎。然我少好漫游。西至肥筑。東極常毛。而今往來京攝間。凡安身息肩之所。皆我之艸堂矣。亦不可以記乎。余曰。子誠清狂人也。生死之相懸。子則同之。有無之相差。子則齊之。且人誰無鄉國之念。子

則東西漫游。自肆於塵濁外。皆與常情絕異。非清狂能如此乎。顧佛之道。宗乎出家。貴於清淨。舉凡一切世間事。而藐視之。其要乃在離生死而忘有無。以我觀之。佛亦清狂而已。予佛徒也。謂佛為清狂。必不信矣。且佛不聞善詩。而酒則其所戒也。予乃破戒而為之。故欲清狂自嘲。以寓懺悔之意歟。抑予既知自嘲矣。則我將為子解之。夫所謂詩酒清狂。因詩酒以清狂也。其實詩酒即清狂者也。何則。詩之為辭。主乎清。而其妙必至。以死為生。以無為有。是非狂乎。酒固狂

藥也。一醉之樂。不復知生死有無。而其味最貴於清矣。是以古今名詩酒者。不一其人。而非清狂之士。無能得其趣。李杜唯清狂矣。故其詩卓然。氣蓋百代。阮劉唯清狂矣。故能酣醉終日。全真於亂世。放翁雖清狂自名。恐未能盡清狂之實。使之果清狂。必不從韓平原以望太平。彼於一時利害。且不免於趨避。豈能同生死。而齊有無哉。今予能得於清狂之趣。則放翁不足言也。雖為李杜為阮劉。皆無不可。而佛之道亦庶幾其成乎。既能成佛。而後草堂始可居焉。性曰何

也。曰。堂所以安身息肩也。予之艸堂。雖滿天下。皆逆旅之館。不過一時安息也。若夫終焉安息之所。無柱無梁。無門無庭。其封垆然以高。其樹蔚然以茂。所謂極樂淨土。是予之本宅也。他日子成佛而居之。我請歌之以詩。哭之以酒。以落清狂。艸堂之成矣。性曰。君亦欲祭我乎。吾敢不饗。因以為記云。

詠松聯句序

天地之間。莫人為貴。禽獸草木。皆其微者矣。是故指人為禽獸。草木無不怫然者也。而世之壽人。或以龜鶴焉。或以松柏焉。是豈非禽獸草木。而其人欣然唯恐不及焉者。何也。且龜鶴松柏之所以壽者。以其無智無能無耳目心思耳。人而如此。雖壽極千億歲亦不足尚。而世常以此壽人。豈不謬乎。雖然。我嘗以為人之所以異於禽獸草木者。幾希。今夫松柏。其始生也。森森有凌雲之志。既老也。鬱鬱有傲霜之節。施諸

家室。則有棟梁之材。用諸江海。則有舟楫之利。其德如彼。其用如此。其所以異於人者。特以無耳目心思耳。人以其有耳目心思。自以為異於草木。而愚蒙頑鈍。幼長無述。兀然老衰。無有尺寸用於世。以斃焉者。徃徃皆是。名為人矣。實與草木無異。非徒無異。或不及焉。我意松柏。但無知而已。使之有知。必將不與若人為伍也。而世不問其人之當否。一壽之以松柏。而豈不謬乎。余之壽人。亦多矣。皆不能無慚於松柏。而其能無慚者。獨知築山君已。君少好武。自孫吳兵法。至弓馬刀槍水棒手搏諸小技。莫不通知而精熟。又好學於凡聖賢之書。皆能窺其要。而究其微。是以仕至參政。夙夜辛勤。數十年。人皆仰其德。而賴其用。既老致政。歸休於家。亦尚拳拳以講武論學為樂。蓋君資質已過人。加以習鍊有餘。是以少之所好。老而愈篤。宜乎壽之松柏而無慚也。今茲月日為君七十生辰。令子某徧徵壽詞于國中。而求皆詠松。君之為參政也。專統學堂之政。以故學堂諸子相議為作聯句二章以壽之。命余題其首。凡聯句二章。一章章二十

名家文錄 卷六
四句。一章章二十八句。其人之數。半其句之數云。

送陸存中序

天下之憂莫大乎正學不明。而邪說肆行也。世之君子。苟知憂天下。則莫不知邪說之可惡。既知其可惡。則亦莫不知其可排也。然其勢蔓衍無得而如何。則不過慨然付於一大息耳。嗚呼。亦志小矣。天下之事。不爲而已。安有爲而不可爲者哉。豫人陸存中。余近知之。學正而行嚴。始來也。洒然異之。既交也。懽然信之。愈久而愈可喜。其學最惡邪說。而排釋氏特甚。曰。邪說之害。莫甚於釋氏。釋氏不除。則天下不治。我得

志必先除釋氏矣。平時言笑。偶一及焉。輒切齒扼腕。或議其太甚。則曰。薰蕕不並器。水火不同用。天下豈有彼重而此不輕者哉。蓋實知正學之可貴。故實知邪說之可惡。故余嘗語人曰。方今誠得如存中者數十人。水鐸東西。天下不復憂釋氏矣。今茲四月有故將還豫。謂余曰。子幸知我。幸爲我一言。夫豫南海四州之一也。四州空海之所生。故其人信海殊甚。佗州。凡天下疲癯廢疾之人。巡遊四州。偶或得愈焉。則訛以爲海之靈驗。其俗可謂弊矣。蓋四州地偏。習正學

而有名者。自一齋父子兼山二洲數君子外。未聞其人。是以正學日微。而邪說日肆。宜哉其俗之弊也。聞今有近藤先生者。君子人也。尊正學而爲國人所信。存中亦曾從受講習之益。今存中還國。益力其學。而致之行。使先生唱於前。而存中和於後。則向之信海者。皆將漸知所歸也。正學既明。則邪說自不能肆。庶幾其俗亦因而變焉。然海之教。浹人骨髓。殆千餘年。亦已尚矣。乃區區一日之力。欲以變之。豈易可爲哉。正之勝邪。猶水之勝火。其不能勝者。我之未至也。誠

令存中學益進而行益高。則所謂黃面瞿曇亦將斂
衽。况於海乎。况於信海者乎。我聞四州不生狐。浮屠
之誑久。猶如狐之蠱久。他日存中學成而志得。使天
下談者曰。四州獸無狐。人無浮屠。豈非天地間一大
快事乎。我將以此托存中。

兒玉春齋印譜序

淺於交而深於言。古人所戒也。誹於腹而譽於口。亦
我所不為也。兒玉春齋播人也。善篆刻而有辨才。其
始來也。適有故。不能款接。然余見其動止之慢。而言
語之躁。心竊以為末技之士。徒巧口舌而已。不必款
接也。及其再來。與談古今。議人物。該通強記。取舍無
謬。而作詩敏捷。咄嗟成章。而後知其技不止篆刻。而
才亦不獨口舌而已。因留而觴之。酒酣談劇。益見才
致。惜其輕率自肆。而莫之或止也。既而為余刻印五

穎皆古樸可喜。將謝之以物。則不欲。曰：得一序足矣。因出其所著印譜及諸儒序文。請書其首。余就觀印譜。其體有古者。有今者。有古今相雜者。大抵祖乎西漢。而所擬刻蕭何曹參等印。皆逼於真焉。宜矣。諸儒之贊而美之也。而余意頗與諸儒異。故欲辭而不書。而其請愈力。乃笑而語之曰：子篆刻者也。以鑄物為其業。我儒者也。以鑄人為其職。請假子之篆刻。以鑄子之身矣。古人有言：書心畫也。鐵筆亦書而已。則篆之所尚。可以見其心之所存焉。今子所尚。西漢也。西

漢之士。如蕭何曹參。必子之所慕也。故亦雕其印矣。然蕭何恭謹有禮。而子之動止。則不免於慢焉。曹參清淨無為。而子之言語。則不免於躁焉。且所尚於漢篆者。以其高古典重而有法也。而子則輕率自肆。而莫之或止也。是子存心於西漢。而其所為。皆與是反矣。豈不恠也哉。詩曰：追琢其章。金玉其相。又曰：如切如磋。如琢如磨。子能幡然自省。使夫鑄於物者。攻之於身。得於手者。體之於心。推而遠之。擴而大之。則子之為人。日月就將。雖為秦為周為夏殷。亦無不可。而

况於西漢乎。而篆刻之美。亦將與湯盤孔鼎同其典則矣。不亦善乎。然所謂動止之慢。而言語之躁。雖余亦不免焉。今幸觀於子之譜。超然有所省。既以自益。則亦不可以不益子。請以此為謝矣。春齋拜。曰。豈翅足也哉。

九霞樓詩文卷序

均是求也。求於貨財。則謂之貪鄙。求於詩文。則謂之清雅。不知詩文浮辭。有何益於實。而貨財日用之不可少者。乃譏於此。而譽於彼。抑亦何說。然則貨財之不求。而詩文之求。既為顛倒可笑。而况多費貨財以求詩文乎。豫州富賈松田煥卿。其所居之樓曰九霞。其先人所築也。登眺海山有十二之勝。煥卿求題咏於四方。苟名文辭者。無不盡就而乞。而不復惜於耗費焉。松田氏之貨財有限。而天下之詩文無盡。正恐

奎章重疊充棟。而青蚨空乏掃匱矣。此豈非重浮辭
輕實用。而顛倒可笑之甚乎。曰不然。煥卿富賈也。自
其先世。於求貨財之道。必不遺餘力矣。而煥卿所以
守之。亦必有道焉。以其贏餘。求於詩文。詩文之樂。不
竭於前。而貨財之憂。無慮於後。清雅之譽。有播於人。
而貧鄙之譏。無歸於己。豈非兩得者乎。當其平居無
事。登眺樓上。海山諸勝。左右獻技。而煥卿酬之以題
咏。朗誦數過。心逸身適。飄然自忘。疑與九霞仙人相
揖於有無之際。此其為樂。固非尋常賈人所得而知

也。且此樓也。為煥卿先人之所築。題咏之盛。適所以
華祖先之業。而非獨供一己之樂也。其意蓋亦厚矣。
今世士大夫。其能好詩文者。曾無幾人。而貨財之求。
或甚於商賈。然不救其貧困。則至舉祖先舊業付諸
他人。其可笑豈不更甚也耶。嗚呼。商賈而能為士太
夫之事。士大夫而不免商賈之行。方我之有感於此
也。會煥卿告卷成。并囑序。因有此贈。

送葛岡仲英序

葛岡仲英。土州人也。家世里正。仲英幼學醫。年二十。二。付家務於二弟。辭親求師。東至京攝。西至肥筑。其至我藝師惠美氏。而時時出入余門。今丙申。將開業浪華。來別曰。我願有請焉。我自出國。于茲五年。無日不念於君父。今不且還國。而開業浪華。於心不安。然土州地僻。不足成名。而浪華天下都會也。且與我國舟路便近。君父息耗。朝夕可聞。吾聞爭名於朝。爭利於市。浪華醫者之市朝也。願先生賜一言。爲之先聲。

余聞而笑之。以爲其業誠足開邪。固無待於我之一言也。不足邪。我雖千言萬語。何益於其名乎。且名者實之賓也。苟有實焉。雖絕海孤島。亦可以發名於天下。而況於四州乎。仲英不自省其無實。而歸不足於國。以此開業。浪華亦土州已。然我有取其君父之言焉。吾觀世之業醫者。名雖拯人。而實利財貨而已。是以平居講於君臣之理者。不過藥劑之緩急。講於子母之道者。不過財幣之輕重。其實志於忠孝。百無一焉。仲英獨不然也。仲英非有祿於國。父母之養。自有

二弟存。乃能眷眷乎君父如此。士能以君父爲心。其持身不容於不謹。而拯人亦不至於不仁。是可以開業。而名亦將隨之矣。抑仲英實念於君父耶。何不一還國。國君不欲仲英之還。父母亦欲仲英之出。如是而開業浪華。於心不亦安乎。浪華固名利之場。而土州乃君父之邦也。君父之念。名利之慾。仲英寧無辨於此邪。雖然。忠之與孝。以其心不以其跡。誠使其心純於君父。則江湖未必不同魏闕。而陟岵亦無異於環膝。况浪華與土。隔一帆程乎。且難得者時也。易失

者機也。古人所以貴乎及時。而仲英年正廿六矣。則其急於開業。亦有不得已者。邢仲英去矣。我言止于此矣。余友僧大年。予之鄉人也。必與子相知。我嘗偉其遁佛而歸儒。蓋亦念於君父之重也。聞近卜居浪華。而專以周易教授。子有疑於我言。請往而問之。

送平原櫟山序

櫟山醫學該博。而獨好傷寒論。文才秀出。而不愛作詩。今茲戊申。將開業於浪華。余招而觴之。謂曰。子亦聞栗山柴翁之語乎。翁嘗語醫生曰。醫而知誦七言詩一句者。其人必拙醫也。櫟山曰。我意固如此。余曰。翁之語切矣。未若我之語更切。請語子乎。櫟山曰。願聞之。余曰。醫而知誦傷寒論一句者。其人必拙醫也。櫟山曰。何謂也。余曰。醫莫妙於俞扁。俞扁不聞有書。降至倉公。論著稍見。而其法未具。又降至仲景。始有傷

寒論。而天下後世莫不取法。是非其技愈下。而其法愈詳乎。子試觀夫狸鼯捕鼠。而鷲鳥攫禽。其捷如神。不學而能。是謂自得。自得而後始可語妙矣。雖醫之技。何以異是。子能自得於其妙。雖無傷寒論可。又況於其字句乎。子居此地。講傷寒論亦久。今將如浪華。亦猶欲以講於此者。講於彼乎。抑欲別有為乎。昔越人過趙。為帶下醫。入秦。為小兒醫。隨俗為變。唯變故妙。善學下惠者。必不為下惠者。善學仲景者。必不為仲景者。不知子以為如何。櫟山仰思良久。曰。教之矣。

字序送山水生還泉州

山本生名忱。泉人也。從余周歲。甚力。將還。乞言。并求命字。余適講中庸誠善之章。因字之曰公善。而送之曰。學之道在乎存誠。在乎明善。善明矣。而誠不存。則仁不實於仁。義不實於義。若夫不孝之子。不忠之臣。豈不知忠孝之為善乎。誠存矣。而善不明。則不仁。以為仁。不義。以為義。若夫淫人之於色。貪人之於貨。其好之之心。豈不誠也乎。故曰。誠之者。擇善而固執之也。子之名忱。忱即誠也。我察子之平生。言語行事。未

見虛譌之跡。亦庶幾乎其誠矣。所慮者善之不明也。今將還泉。泉與京攝為鄰壤。俗奢而風淫。其徇貨色者。比比皆是。而談仁義忠孝之士。曾無幾人。子若不明於善。則氣習之所移。見聞之所奪。恐不能力學如今日矣。則周歲之所得。將舉而止之。豈不惜乎。生曰。我固不欲去。父母有命。不可違。歸即復來。余曰。已矣。去而存我言。不去也。來而廢我言。不來也。孟子曰。歸而求之。有餘師。于時天保乙未冬十一月七日也。

上桀有年字說

農業農。商業商。不必讀書學問也。讀書學問。士君子之事。農商而從士君子之事。可也乎。農亦人也。商亦人也。讀書學問。所以學為人士君子。固好之。農商亦好之。不可也乎。上桀有年。家世為備之大農。至有年。好讀書。來游余門。甚力。余意必不能耐久也。居半歲。請歸省。余意必不能復來也。又半歲。有年復至。余始偉其志。則謂之曰。來學固可。子之田得無乃荒乎。有年曰。田荒孰與學荒。且我田既託人而治之。未必荒。

也。余益偉焉。既而有年。請命字。余曰。子之名有年。有年有秋也。書有之。農之服田。力穡乃有秋。學亦然。力學乃有成。請字。子曰。勉卿。勉亦力也。子常觀於田。而勉於學。觀於學。而力於田。子之田與學。患其不治哉。雖然。田可以託人。而治之。學不可以不自力。不自力。而欲託人。雖有良師益友。末如之何已。而學者所以學爲人。孝弟而已。忠信而已。外是而爲學。雖見聞浩博。文辭絕人。猶爲學荒矣。捨稻粱而種根莠。根莠蔽天。子以爲不荒之田邪。有年曰否。

清狂說

清狂者何也。不狂而似狂者也。是蘇林之說。而最切於月性矣。月性不察。取諸陸游詩。酒清狂之句。故余嚮作記。亦用其意。以爲清且狂。非水義也。然林以脉理清濁爲言。雖云水義。亦醫家遺說也。故古人解清狂。大抵皆以爲清且狂。如左思之僕黨清狂。杜甫之裘馬清狂。及晁補之陳與義之不飲散髮而清狂。是已。則清狂不必用蘇說而可。顧清且狂者。向之說盡矣。故今以不狂而似狂者。終言其所以最切於月性。

乎。月性所宗。淨土真宗也。淨土真宗。肉食而妻蓄。非
僧亦非俗。蓋爲古來未曾有之宗法。自他宗觀之。似
狂者也。然其實必有不狂者。是以其法蔓衍天下。殊
甚他宗。而豪傑之士。亦多出於其徒。月性其一也。月
性弊衣破笠。周游四方。性最惡剃頭。平居必蓄髮數
十日。至僧俗不可分。乃始剃焉。其未剃。人或戲擬刀
輒抱頭逃匿。不異嬰兒。是似狂者也。然與之談古今
議成敗。縷縷矢口。從橫風生。未嘗失於是非之當。作
詩敏妙。最巧艷。曲綺語。能言人不能言者。亦未嘗失

足於非禮之地。以故海內有名之士。皆與之親善。蓋
知其不狂也。比諸他宗僧侶。固陋不文。外表持律而
內迷酒色者。其爲得失。何如哉。然則狂而似不狂者
他宗僧侶也。不狂而似狂者。月性也。抑所謂狂而似
不狂者。豈止他宗僧侶爲然乎。雖吾儒亦有之。儒學
聖人也。其道大中至正。非外道可比也。吾察世儒所
爲。率皆好惡反常。而是非顛倒。要之亦狂而已。然抗
顏大言。自以爲不狂。寧識月性輩竊笑於其後哉。余
非喜清狂也。眷眷月性如此。蓋欲以警世儒。而并自

警故爲之說。

題四十七士姓名印譜後

赤穗人兒王玄真刻四十七士姓名印譜。應其邑人之求也。安藝儒臣阪井華題其後。從玄真之請也。夫四十七士忠義之節。自然感於人心者。孰不知其姓名。又不待印譜以傳于世也。然因印譜而見姓名。見姓名而思忠義之節。亦人心自然之感也。况赤穗人追慕最深者乎。是邑人之所以求刻於玄真也。而赤穗本藝之支封也。藝之臣子。其於四十七士。有先世之契焉。是玄真之所以請題於華也。嗚呼忠孝天也。

名家文錄 卷六
觀於此刻。而不知感者。是非臣也。是非子也。

跋四十七士手柬

余將爲中澤雪城跋四十七士手柬。或止之曰。此卷雪城在赤穗所獲。聞諸赤穗人。卷中頗有贋作。雪城已不知而購之。予又不知而欲跋之邪。余曰。雪城不知。我將語之。去贋存真。何損完璧焉。曰。雪城唯不知。故購之。今雖語之。豈復辨真贋哉。余曰。真贋果不可辨。並存之而可。尚書雜僞。列在五經。孝經不純。學者傳之。苟使其真居十而贋居一。是狐裘羔袖也。曰。認硃爲玉。凡工之常。雪城而失之。何在其爲書家。余曰。

雪城所取在久。而不在書。四十七士。爲久如一。而書各異。巧拙。巧拙。不可以分真贋。則雪城之失於鑒。何咎焉。且鑒書亦如鑒士。善書未必善鑒。賢智或失於取士。如夫良雄糾合義士。其初同盟不下數百。而真者乃四十六士耳。其餘皆贋也。良雄雖智焉。而不能預鑒其渝盟而捨之。况雪城之於此卷。其難鑒殆有甚焉者乎。雖然。聞諸雪城。既得此卷。而赤穗人深悔之。百計購還。而雪城不可。則所謂贋作者。亦安知非其妄作蜚語。詆真爲贋。如彼渝盟人。反譏四十七士。以爲不臣哉。其人笑而退。因錄其語爲跋。

原道卿碑

天保甲辰夏四月十二日。原君道卿沒矣。既葬門人
議建碑于尾山瑞川寺。請余爲之銘。君名隆。通稱平
次。道卿其字也。少從山瀨源太學劍技。所謂信拔流
是也。技既成人。皆畏服。有夜叉平次之目。源太亦自
以不及。蓋君天資既捷。加以習鍊絕精。其往來師門。
二十餘年。雖祈寒暑雨。未嘗一日休廢。至道路爲語。
曰。烏有不鳴之鳥。原某無不行之日。源太既歿。君名
益彰。門人益衆。余亦從游數年。毫無所得。獨記其平

居教喻之語曰。劍無劍也。以體爲劍。體無體也。以神爲體。渾然以圓。熒然以明。又曰。不待。不止。不思。不慮。如轉阪上丸。如歷水中瓢。又曰。以人爲拙。即我之拙。以人爲妙。我始方妙。兩妙相敵。本無勝負。唯無勝負。所以有術。觀此數語。君之所得。亦可知焉。歿年六十三。其葬在于府下西向寺。配中川氏有二子。長爲毅。平。次爲恭平。君爲人。激昂有奇節。頗好和歌。亦多可誦。其歿衆相嗟惜。曰。武人種子絕矣。嗚呼。昇平日久。凡事無不廢弛。而武技最甚。幸而有絕技如君者。又不能永其年。宜矣。衆相嗟惜。而況於門人乎。所以有此碑。而余亦不敢辭其請也。是爲銘。

吉田氏父子墓銘

此我姨夫吉田憲德之墓。而其子元善祔焉。父子平居信佛。遺言火葬。特斂齒骨於此。而久之未有墓。今茲嘉永己酉四月。始能成之。則姨母河瀨氏泣而囑銘曰。吾夫之無福。而吾子之無壽。若又無銘。何以表其美于後乎。華曰諾。憲德名維通。法諱寂靜。父曰玄悅。世住漢辨。以醫著。至憲德最好學。學無所不窺。所著有醫原杪。未卒業而該博可知矣。歿年五十七。天保八年四月十一日也。元善名伯春。法諱忍證。幼穎

悟長益有氣游京師師小石元瑞元瑞奇其才盡傳
奧秘既還技益巧名益揚弘化三年五月四日以疾
歿年三十二衆相嗟痛有玉摧蘭折之嘆嗚呼世醫
多矣而學如憲德才如元善者亦罕見其比乃其所
至如是而已宜乎姨母之欲銘而表之也抑才之與
學亦末焉耳若其父子處心至誠與人有恩義皆所
謂佛位中人矣其平居信佛豈徒信之云乎哉

笠原翁碑

愛死者愚也不愛者非情也死人之所必有非愛之
之所能免而凡有生之物莫有不愛死者烏魚蟲蛾
且然况於人乎獨佛氏以出生死為其道信之之徒
或有實不愛死者蓋信之至深無復情於他其人雖
生其心已死宜乎其不愛也如笠原翁者是矣所以
未葬而有此碑也翁名源兵衛備之東濱人本姓酒
井氏父曰清介兄弟八人皆業農翁出繼笠原氏亦
農家也有子曰龜太郎今茲己酉翁語家人曰我自

少勤苦於田。以得家道稍致豐富。今已六十又三。無復望於世。獨恨不能視吾碑而死耳。若得夫婦共爲一石。請坂井先生以銘之。吾事了矣。妻欣然從之。而予不敢違。於是謁僧受法諱。曰速入清觀居士。妻曰心蓮淨薰大姉。即日命工治石。而差人於藝。請銘。余謂世之信佛者多矣。如翁之所爲亦少見其比。獨沐德信。預作終制。司空表聖預爲壙。以見異於當時焉。雖云非情。或可以喻夫愛死而愚者。故記者傳其事。而不敢沒。余之於翁亦然。抑翁已不愛死。尚何有於死後之名。而其汲汲碑文。豈亦未能忘於不朽乎。是人之所惑於翁。故解之以銘曰。

田而勤之。生不徒存。碑而彰之。死不徒亾。唯其生也。如彼。故死也如此。復又何問其朽不朽哉。

今世名家文鈔卷之六

今世名家文鈔卷之七

笛浦野田先生

名逸字子明
丹後田邊人

復綾部侯書

客冬嘉平念二日。貴藩侍醫森生。忽過敝廬。下逮誨帖及高文。并備傳教命。思意藹切。榮踰望外。感悚橫生。不知其端。捧誦高文二篇。論辯窮詰。不遺餘力。其言足以發蒙而啓瞶矣。然下問之切。如是僕亦何可。以無一言之報。閣下之論。非不稜角峭勵。非不光芒。

煥發獨以其無所承襲有牽強拗報而不自知者有
决裂支離而不自覺者有瞋目攘臂言涉憤激而不
自察者譬諸樸茂之美未加雕琢若揆以規矩施以
槌鑿豈無成其材哉僕無似未敢有品薦人文字而
今於閣下之文妄批攙說若是者何哉律身飾行如
閣下篤志彊學如閣下赫赫有邦之主而待士以禮
如閣下而懇辭不獲將至為累於閣下為累於閣下
不可不懼而所懼有更甚焉者蓋僕聞閣下德文之
盛欽仰之者非一日也况僕產田邊其距貴封不過

半日程及移關左其寓與貴邸相違咫尺非不可以
叫呼而通扳援而進也但貴賤異等雲泥遼絕非如
吾儕小人之一展過從尺簡往來者加之僕性骯髒
見世之儒先齷齪然求知於諸侯奴顏婢膝聞命而
奔走者心竊醜之寧受簡伉不遜之罪不屑枉其性
以比於彼齷齪儒先也由是近者遠遠者益隔雖以
夫半日之程咫尺之地素所欽仰如閣下未嘗有叫
呼扳援而通且進也既而自責曰僕之不枉其性則
然矣其如閣下何閣下之賢生在異代耶追慕其遺

躅思為之執鞭而慨乎有不可及之嘆。隔在遐方耶。想見其風采欲振衣從之。而悵然有不可即之恨。既並其世。非可嘆者也。又接其地。非可恨者也。非可嘆可恨而不能通且進而遽已可乎。是僕之引咎自責而不已者矣。而今閣下退然屈公侯之尊禮之愛惜之。骯髒不枉其性如僕。而能成就之。使積歲累月。懼且責者。忽然銷息。不知其所如矣。不圖七尺之命。為閣下之所成就。其為賜孰大於此焉。抑又思僕之感。恩則有之矣。而其所成就者。特一時之遇而已。豈足為閣下言之。然骯髒不枉其性如僕。而成就之。若此。則何材不成。何性不成。豈不有成。已成物之盛績。致之於闔國者也。此獨可與閣下言者矣。臨紙荒迷。不覺突冒威嚴。伏祈鑒亮。二月二十一日。

送後藤子文遊松島序

後藤子文在學積年鬱其所蓄今茲八月將遊與之
松島屬余文以寵其行乃告曰甚矣哉海與嶽之為
人師也宜矣學人之僕僕焉不能已於遊也曰海嶽
者海嶽而已疑而問之海嶽海嶽不言也惑而質之
海嶽海嶽不答也而彼巍然洋然峙且流者果何所
師也曰造物皆我師也造物之尤者為海嶽海嶽師
之尤者也蓋人有所疑有所惑勃然鬱於中鬱而不
暢積而不散達人先覺費歲月之力巧喻善導而遂

無所啓發。於是乎不得已。而放浪於彼海與嶽之間。觀而娛。娛而形開。形開而神明。疑不期釋。而自釋。惑不期解。而自解。鬱者積者。暢且散。莫之致而然矣。然則不言不答。駁駁乎驅人於光明之域。使其憬然有悟者。唯海與嶽耳。師而不取之於海與嶽。人將孰取焉。余之持斯說也久矣。未敢告人也。夫游於海嶽者。滿天下矣。而其不之告何哉。曰無可告之人耳。不疑不惑。非可告之人。不鬱不積。非可告之人。可告之人。而能游者。我子文松島之行歟。斯人而有斯遊。孰不

欲舉其說以告之。今夫松島之為勝。萬壑一聲。無復異議。蓋海嶽之宗師也。波涵峯立。其德度也。烟雲變幻。潮汐吞吐。其文章也。灣坳浦淑。布置得所者。其才能也。峻崖峭壁。翼然屹然。巖巖然者。其威儀也。例之而言。八十八洲。恢譎偉麗之觀。莫往而非子文之宗師也。仰以觀於高。俯以察於深。一俯一仰。形神開明。疑不待問而自釋。惑不待質而自解。鬱者暢。而積者散。達人先覺。費歲月之力。巧喻善導。而不及者。知有啓發於斯游矣。壯哉遊乎。吾將觀其歸也。挾天下之

宗師以在東海之表矣。嗚呼游之為道不能已而吾亦不能已於告之矣。

恭賀舅氏藤山君陞上士序

士有三等。上士也。中士也。下士也。而中士下士之於上士相去極遠矣。其為士也。世世保之。子孫承之。為郡宰。為隊長。為幹人。國相者。皆上士也。其為士也。止於其身。而子孫或降為胥吏。為皂隸。為農而耕。為商賈而奔之四方者。中士下士也。故士之為士者。獨有一上士而已矣。是我藩制之大較也。恭惟我

藩祖立國政體於士之有功德者。報之以上士之位。使其與國終始同休戚。是故自非有大譴。則未嘗貶

降也。然則上士者。

藩祖功德之報。而政體之所係也。苟位於此者。不可不恐而懼也。而今之位於此者。吾惑焉。靡衣媮食。極其飽暖。嬖奴寵妾。猥其使令。大廈美屋。恣其穩便。崇位高爵。挾其勢權。襲故安常。充然不復知上士之為何物。

藩祖功德之位。變為庸懦縱欲之地。已矣乎。功德之位。其廢乎。

藩祖之政體。其息乎。蓋古法之缺然也久矣。嗚呼。古法之缺然者。終不可復耶。曰。何為其然。曰。然則誰可任其責者。獨吾舅氏藤君可耳。今茲

公侯有旨。拔例進舅氏於上士。其旨可謂深矣。而舅氏之所以報之。其任可謂重矣。而舅氏所以能任其重。而報其深者。無他焉。能恐而懼而已矣。懼以遵職。何職不遵。懼以奉法。何法不奉。懼以接物。得失辨而淑慝明矣。懼以臨事。應紛拏盤錯無窮之機。而無難也。而彼古法之缺然者。亦可得而復也。曰。國家大矣。果一人而可復乎。曰。一人一國之表也。風之靡也。其

機由一人。風之化也。其機亦由一人。一人而古法廢。興之機決矣。其機既決矣。其於復之也。何有哉。此其舅氏之所以懼。而甥之所以喜也。遂并舅氏之所以懼。與甥之所以喜賀之。抑從上之事。此藩祖立國之政體。關係非小也。而今縱言至此。豈非不懼之甚耶。曰其不懼也。蓋有所深懼而然矣。

西遊日記序

我州無非山也。而其去州城不甚遠。而起居飲食相晨夕者。莫如鵠岳。故於岳最慣焉。雖然岳之為物。可慣而不可親。可親而不可談。乃思就岳見可談者。既而得鬼國山人。既得之矣。未嘗不相提而談。談而異之也。山人為人。歷落不群。一旦自奮於大岳之下。頂笠腰包。操一囊之錢。歷遊帝霸之都。由播入備。貫藝適長。遂踰赤馬關。而西到長崎。夤緣譯吏。叩蠻醫之秘訣。力學數年。業就而歸。未幾齋其所業。移寓京山。

名蒙文金 卷一
之間。一賈而技售遠邇。抑余之遊關左。疊疊於父母之州也。鵠岳窈窕之姿在夢寐。而山人歷落之狀亦往來於懷矣。不圖丹嶽之峨然者。移在京山之間。所謂可談者。豈不在斯人歟。今茲山人之來江戶。出其往時所著西遊日記。屬余序之。余受而讀之。其記不必調協。不必追琢。瑕瑜錯雜。或出法度之外。而山人之真。自有不可掩者。不見於山人之今日乎。雄張壇坫。領袖後進者。夤緣譯吏之山人也。一七救世。糈入之豐。蓰蕪無算者。囊錢歷遊之山人也。軒眉濶步。袍褶風生。恢恢乎如行無人之地者。頂笠腰包之山人也。山人之峨然於今日者。孰非自西遊記中出者耶。斯記也。吾將表之。使知彼雄心悍氣。有為者亦如是。寧暇相提而談法度之微哉。是為序。

海莊詩集序

顯於南位者文學之彥多有其人矣。夫產於南位而養於南位者勿論已。乃產於南位。觀光於四方。以自養者。亦有其人。如我海莊山人是也。山人產於南紀。而其詩取寵於一時。雖然。山人之詩。何局於南紀。無都鄙焉。無遠邇焉。唯其所養也。蓋山人之入上國也。與上國人優遊於鴨河嵐峽之上。其詩非有專於紀也。山人之入關左也。與關左人放浪於芝山墨水之間。其詩非有專於紀也。是以其在上國也。如別有一

山人焉。其在關左也。亦如別有一山人焉。世或至無知其為南紀人。余丹人也。嘗觀其織條。纈者取丹產之絲。染之於東。染之於西。紫綠之玄黃。之織為段。匹而不失其為丹產也。山人之於詩也。染之於上國。而成溫然之色。染之於關左。而著燁然之光。及其織之於南紀也。組緯性靈。經紀物理。驅而納之於一家機軸。使人諷詠唱嘆。不知其用工之所在。甚矣哉。其詩之能染而織成也。此與彼丹纈異其撰而同其揆者矣。豈可不謂之南位文學之彥乎。抑南位之精華賦於山人者。可謂厚矣。然恃其厚而不自養耶。與不厚者何擇。必也如山人所自養。而不失其為南人而已矣。然則不唯南位之厚於山人。而亦見山人之厚於南位也。嗚呼。南位之精華。豈可襲而取哉。山人詩已梓。序以發之。

碧筠詩卷序

余嘗觀畫工所寫伊坂子莫肖像。無一毛髮之不逼其真焉。既而讀子莫所著碧筠詩卷。曰夫畫肖則肖矣。而不如其詩之自寫天真也。而世之評其詩者。或謂某似唐。某似宋。某似元明。何異取後人之警效。誣前人之面目。豈非可笑之甚耶。何不見於子莫之面目。子莫為人溫謹易直。身產於素封。而絕不淫聲色。玩好。其治家未嘗疾言遽色。而人受其約束。故其發於詩也。不假一毫摹倣。而一嘖一笑。一喜一哀。莫不

如其為人也。蓋觸境遣興，任筆排悶，自寫天真，而不自知耶。謂之勝畫工寫照，豈為誇哉。予莫頃患軟脚疾，閉門覓句，吟嘍竟日。間輒備舁夫，駕一竹輿行田野，經山砧，度水厓，逍遙於白沙翠竹之間，飲酒哦詩，以為樂。由是其詩骨骼開張，條然清遠，使人諷詠嘆息，不知其面目為如何。然則余之以肖像讀其詩者，亦未必盡之耶。遂書以問之。

追悼詩卷序

洵乎文酒之功，不可以誣也。予友廣田子道，天姿秀羸，有才善病，其嘗寓昌平，釁也適誤一毫之養，則欬逆相繼，擁衾而就枕，三百六旬，卧者居其半焉。然當其與寮友諸人，婆娑熙遨於文酒之間也，快然順適，如不知病之在其身。以子道之善病，其至今日者，不可謂文酒無功於其間也。今茲五月，其病頗劇，輿病歸鄉，數月以終，亦可悲而已矣。世之惜子道者，或曰：甚矣文酒之害生也。使子道不嗜文酒，必無此病也。

病亦未至如此之酷也。曰人之所嗜，有甚於生者，寧從其所嗜而病且死，不猶愈於棄其所嗜而保其生者乎？况文酒則子道之所順適，以永其生者矣。何其病且死之問哉！不然，曠悶飲鬱，不能自排，其氣愈餒，其神益瘁。天之奪子道者，吾恐不待今日也。則文酒之功，又曷可誣也！既而乃弟新吉，郵寄昌平社友追悼詩一卷，請余序其首簡。余輒明窓燒香，展而誦之，盃影在目，書聲在耳，婆婆熙遨之狀，一一隱現。呼之欲出，未嘗不恠其已躡白雲在天漢之表也。嗚呼！子道雖死未死耶？然其所以永之，徒不過一詩中，則其情亦何可忍乎？抑余之於子道，食則同案，卧則聯衾，有得必告，有疑必質，其親厚無間者，莫子道如。不唯文酒一日歡也，乃不自揆，序此卷，將援其詩之所不及，以叩之於九原。噫！世之不忍於子道者，如此如之，何使其不永也。

江南竹枝序

南地之勝莫往而不可歌焉。送蝗者拾蠟者捕海鱮者。汲潮而煮之者。黃柑之纍纍乎摘而盈筐。管者實一部竹枝之觀耳。不特蒼翠之色明媚之致可玩也。余一屐遊紀南者二次。屐之所不及。輿而觀之。輿之所不及。舟而觀之。但未及歌之。亦未及觀可歌之詩而還矣。今上街志摩龜井諸人之編江南竹枝也。南海先生以下。有若霞裳溪琴冷雲霞峰陸續賦之賦。而和之。流美新逸。亦莫不可歌焉。不意昔日之玩而

不及歌之者。不假一履輿舟之力。而盡觀之於此。嗚呼。既有如此。豈得不忘紀南之遠。而歌之於海東哉。歌了遂序。

爛柯堂棋話序

才遠於棋者。固不可語碁矣。遠於文者。亦不可語棋矣。必也棋之與文合乎一手。而后始可語棋而已矣。恭惟自我

烈祖徵名匠。算砂於當時。爾來執技進者。相繼輩出。本因坊及林井安等。有四名家之目。其餘以此樹門戶者。肩頂相接。馴致弘化嘉永之盛。入品二百餘人。光前古。燾後代。實為斯道之洪闢焉。顧其人於棋則近矣。但其遠於文。是以手能談之。而筆不能語之。若

夫近於文而遠於棋也。則筆能話之而手不能談之。難矣哉。棋之與文合于一手也。是所以有待於吾爛柯林翁歟。翁以四名家之負技已入上品。旁嗜文辭。頃華我邦典故。係棋者編為若干卷。名曰爛柯堂碁話。携示索序。余受而讀之。其容與閑易。柔能制剛者。吉備和氣數公之棋也。詭譎多計。狡焉啓封疆者。北條足利諸雄之棋也。入而為神。沒而為鬼。變幻飄忽。不可控揣者。織田豐臣二公之棋也。一征一伐。撥其擾亂而反諸至正。不假詐力而歸大一統者。不問而

可見為我

真人之棋矣。方卦之間而氣象萬千。可以觀人矣。可以觀世矣。可以觀治忽興亡矣。話之為用。豈可以區區小數概之哉。不唯不可以小數槩。識者將有深取於經世之妙機矣。此非洞見人事世變於局上。而筆能話之者。安能如此哉。蓋棋之與文合于一手。而加以此識。宜矣。其難也。洵哉其話之有待於吾翁也。

小山堂詩集序

舍阪都之盛人將何適矣。吾友溫夫之居是地固當終焉於斯者矣。而舍而不居。移隱界浦一隅之地。亦所未曉也。顧世之挾一技者。孰不欲出雄都走高門。邀大車。夸耀之於大眾之中。挾溫夫之所能居天下之咽喉。殆足以領袖後進。而為一時仰則矣。又何舍而不顧。抑余之識溫夫。在二十年前。觀其所處。孰有不舍也。溫夫以豪商之子。舍而為儒。既而仕我藩。受祿佩大劍。從長槍。藉在武弁。頃之致仕。舍祿舍大劍。

長槍繼罹災。舍阪都之盛。移隱界浦三十里外之地。喜自晦歛。要歸於自得之地。而后止矣。蓋人患無自得而已。果有所自得耶。川窮山阻。狹僻之鄉。亦將無不樂。况介於攝泉二州之間。地富饒而人。都雅山水之秀麗。魚蟹草木之美。且異如界浦。而去父母之邦。不甚遠者乎。噫。舍界浦將何適矣。余與溫夫別數年。特聞界浦移隱之狀。未始復問其業之何如也。今茲託井阪氏郵寄其所著詩卷。屬余點定。且徵序言。余一讀卒業。曰。洵乎溫夫之詩。似其所自處也。去圭角而着光精。祛浮華而入沉實。陳言盡而常套脫。為活法。為高格。為浩氣。其自處者。適成其詩。而不自知也。豈非其能舍故就新之明效大驗乎。蓋彌舍而愈變。變而歸自得之境。界浦移隱之功。又何可誣乎。顧以溫夫之才。不得顯而升雲路。為用於一世。特使得隱自得之地。而為自得之詩。豈無慨於懷。雖然。無所舍則何有所得。則使其不舍。亦烏得不舍哉。

林谷山人詩集序

挾一技之鐵筆。岸然自大者。吾於林谷山人見之。苟非其意也。雖逼以諸侯之嚴。罵之曰。我手不肯刻諸侯及乞子之印。其誕如此。乃知山人隱於鐵筆者。非賣者也。山人沒。後人携其詩卷。謁余序之。其詩方良。顛逸。而自歸風雅之室。不圖山人鐵筆外。有可隱之地。抑山人之岸然自大。其可賣者。猶不屑賣。况於詩乎。斯詩也可與隱者讀。不可與賣者讀耳。

贈桑名大夫吉村君序

事有為之主仕而為大夫相其君以為政於天下此豈非大丈夫平日之願哉方今之世能得至于此者吾獨於桑名吉村大夫見之也夫熊澤了介之於備前芳烈公近時堀平太竹股美作之於肥後靈感公米澤鷹山公事有為之主仕而為大夫矣而謂之相其君為政於天下則未也蓋如芳烈公以有為之才施於有政闔國戴之如神明而其治止一國而已如靈感鷹山二公亦以有為之才型家以率國人人迄

今稱其美而其治亦止一國而已。如我桑名羽林老
侯則不然。侯之未出。權相弄柄。網紀頽弛。苞苴公行。
士風之衰極矣。幕朝求不新之治。時選老侯。驟加
老職。委以天下之重焉。當是之時。國家之治忽盛衰。
侯肩之於一身。渙發號令。剪剔弊蠹。興廢舉墜。寬猛
得宜。而後三百列侯麾下八萬之士。知崇禮節而重
名教。士習一新。號號改觀。號稱中興之英輔。雖以山
農野老。馬夫牛卒之無知。亦能踊躍詠歌。謹呼鼓舞。
以不及為恐。以老侯視諸芳烈。靈感鷹山三公。其有
為之小。固不敢妄議軒輊。而其業則晰然可辨也。設
使老侯居三公之地。則其業或不過為三公。而今之
業非三公之所能望者。此特非以其居有為之地耶。
而能使老侯然者。未必不由大夫之暗贊冥輔焉。所
謂相其君以為政於天下者。非耶。視諸熊澤諸人。彼
豈無愧色哉。雖然。熊澤諸人之業。則闔國至今遵奉。
不敢失。而大夫之業。則天下奉之止於老侯執政之
日。而其存于今者。蓋無幾也。豈國易而天下難乎。抑
亦所以維持之無其人而爾也。然則果無其人乎。嗣

君今公其人也。而任其翊贊者。大夫今日之責也。大
夫何以贊之。亦惟以老公之所為。律諸今公而已。果
能其孚信之布於上下。異日必躋老侯昔日之位。有
以繼其志。振厲風教。而寬政之政。可再見於今日耶。
則其德業聲猷之美。後先相照。而大夫之業。亦不唯
使熊澤諸人有愧色而已也。不然。老侯之業。止於一
時。而大夫之責。有所不盡也。抑大夫既能翊贊老侯
矣。豈復有不能翊贊今公者哉。夫大夫之才之美。若
在他邦。便將激贊之不暇。而今吾不敢者。何耶。今公
有為之才。媲美於老侯。亦將必有有為之地。與有為
之業矣。大夫既事有為之主。居有為之職。可以無有
為之業而止耶。或曰。大夫則侯藩之大夫也。而責之
以天下之任可乎。曰。傳有之。君子不出家而成教於
國。今也不出國而成政於天下。又曷不可哉。

周急詩錄引

邑於大洲南鄙者八九十戶。地瘠民窮。采蜀黍野蒜。纔過活。絕無一人之粒食者。蓋亦荒僻之最甚者也。今夏五月。藩侯之巡封也。駐朱轡。親問其疾苦。發廩粟救頭然之急。繼免五年之租。侯有七古百八十言紀其實。藩宰郡官諸有司及方外之徒亦從而和之。其詩若干首。命曰周急詩錄。其臣梅林典科携來示。逸逸捧讀數四。作而歎曰。是滿腔之惻怛融而成章句者。洵乎其有天於民也。凍而衣之者。此詩也。餒而

名家文金 卷七
食之者此詩也。蹶而起之者此詩也。懸而解之者此詩也。拔之於溝壑而上之於衽席者此詩也。自非其視民如傷。父臨而毋鞠之。豈能有此詩哉。抑又逸有感焉。民而不凍耶。何詩之用。不餒耶。何詩之用。不蹶不懸耶。何詩之用。蓋其不已於詩也。猶病之不已於用藥耳。而群臣之從而和之也。亦不已於和其藥者矣。宜乎民瘼之霍然於一百八十言之間也。可謂之一服神明之藥歟。亦可謂之補國脉歟。

藤樹先生畫像記

是為藤樹中江先生之肖像。近江州橫田生之所刻也。世之稱先生者。或稱其溫謹慈祥。或稱其恂恂孝悌。至稱為近江聖人。然其所謂聖人者。特鄉愿之流耳。稱之者愈侈。而其視先生愈陋矣。余嘗讀先生之行實。想見其風采。必也恢奇絕特。有出於尋常尺度之外者焉。是以雖以當時好文諸侯。如大洲加藤公。亦不能使展其全才也。公之不用也。適足以見先生恢奇絕特有為之資矣。先生致仕歸養其母於近江。

遂以終焉。則先生之業湮鬱不見於世也。然而先生之業自有不可揜者矣。今觀此像狀貌魁梧崖然可畏。果恢奇絕特有為之偉器也。豈世之所謂鄉愿之流哉。先生之學出於王子而傳之於熊澤氏。王子當朱明之代。擒叛賊攘群孽。其功雷震於一代。熊澤氏翊贊備前。芳烈公端風化厚國脉。號稱通儒而獨先生則不見功業顯然之迹焉。故世知其有王子之學而不知有王氏之業。知其有傳熊澤氏之學而不知其有傳熊澤氏之業。甚矣其惑也。使先生有得王子之學而無得王子之業。則何為學王子。使先生有傳熊澤氏之學而無傳熊澤氏之業。則何為傳于熊澤氏。蓋先生之在大洲也。少時能代祖父擒盜。又有賊自鄰邑逃來者。邑人追捕。先生令扼渡船要路。果得賊於船中。是王子擒賊之小者。亦其所以極力下種而使熊澤氏收其實也。故王子之業則可證先生之業於前矣。熊澤氏之業則可證先生之業於後矣。先生之業果可證耶。乃肖像之魁梧崖然可畏者。可以證其恢奇絕特有為之資。而吾亦有以自信持論之。

不誤矣。信矣哉。像之不可以已也。微像先生則鄉愿之流而止耳。雖然像特心之影而已。像何能悉心。後之觀先生者。就此像求先生之心。就先生之心而求先生之業。則先生之真於是乎出矣。亦勿稱先生為侈且陋也夫。

海月樓記

海而無月則不足盡其觀也。月而無海則亦不足盡其觀也。能盡二者之觀者其唯水生之樓乎。余嘗受水生囑。欲一遊而記之。每值朗月之夜。未嘗不神在乎彼焉。而未暇也。丁亥八月既望。日落烟收。長空曠然。絕無纖翳。於是理一瓢而行。五老峯北數百步。有屹然臨海者。不問而知為水生之樓也。已而大月當樓而出。煜煜射波。一睹悠然。莫究其涯。近而葶浦鐘琦之分。濃淡而折於東南者。遠而小島老嶼之拔出。

而秀於一碧萬頃之中者。商舶漁艦之如鳧如芥。不
速而至者。危礁怪石之擘波突如而橫者。與彼蜃市
鰲峯之忽焉生滅者。莫不變而奇且新也。豈非海月
相遇而成茲奇觀耶。余於是乎斷知夫黃鶴紫雲八
詠萬歲之觀無月也。曰天下豈有無月之國哉。曰有
之。無海之國是已。蓋月之與海皆太陰之精。而鈞是
水也。月則在天之海。而海則在地之月也。是故有海
而無月。則海失其半。有月而無海。則月亦失其半。夫
黃鶴諸樓之於觀。其去海既遠。則是月失其半也。月

而失其半耶。謂之無月。豈不可也。然則黃鶴諸樓之
莫能爭此樓也。必矣。而水生居於斯。游於斯。靡不
夕夕靡不月。盡天下之大觀。快然以樂。未始有待於
人也。而猶何有求於余文哉。雖然。余已同生之遊。分
生之快。不可無以記之。於是呼一太白淋漓併海月
吸之。遂引筆以記其文。豈不亦有載海月以出者耶。

水明樓記

熊城之南有邑曰菊池有水環帶於一郡蓋肥後守菊池氏之遺址也臨水有樓吾友原君伯栗栖息之處也一日伯栗屬筆曰菊池氏奕世流風遺烈之盛然於西海之間也孰有不被其氣者哉而森然華而照之者樓下一衣帶之水耳且也此水之原出於蘇山觸懸崖激絕壑層累相承數百級而下洶湧闢怒雷轟霆擊喊呀相搏逆折相軋勃不可方物順流至菊池岸澗流緩紆餘委靡平而拖帶明而磨鑑清瑩

秀徹照之無遺也。曰流風遺烈之盎然者，水照之而人無照之耶？奚有於水明之樓？夫人孰能無照？然觸則激，激則不平，不平則不明，不明則不照。蘇水之不可方物者是也。不觸則不激，不激則能平，能平則能明，能明則能照。此菊池之水，清瑩秀徹者是也。伯栗近之矣。伯栗學有淵源，加之以澄澗之功，神清而眼碧。前古之興亡，順逆如水明而物照。況伯栗產於菊池氏之遺址，聞其風而起者，宜彼菊池氏流風遺烈之盎然，照於水者，清瑩秀徹，并照之而無遺也。嗚呼！

菊池之水得伯栗，其亦可以無憾矣。不然天下豈無流風遺烈照於水者耶？水明之名何必於此樓？伯栗不見我田邊城之水乎？一帶瑩然抱城而流，即其先公幽齋氏之所嘗以歌訣解賊圍也。其水之明而流風遺烈之盎然者，吾知其無異於菊池之水也。而不可名乎水明矣。蓋無如伯栗者照之耳。故夫名之而無愧者，唯此樓可已。則其明者非水也，是伯栗之所以明其水耶。

磬石記

余與廣瀨順卿同寓昌平學。其寮頗相遠也。嘗夜就
睡。聞有琅然之音。與讀書聲異者。逐音而覓之。則在
於順卿之寮。而順卿鼻息鼾鼾。而琅然之音出衾中。
余厲聲曰。順卿人也。非金石也。何以出此琅然之音。
順卿足蹴衾。蹶然抱一物而起。曰。音在斯。音在斯。讚
人明卿。拔一拳之山。以贈我者矣。余益恠而撫之。其
長七寸二分。其濶寸餘。質蒼黑而無文。頑然一醜石
也。而擊之。濇乎其清。淵乎其遠。順卿曰。予之得之也。

愛玩之餘耳。不忍絕其音。出則懷之。坐則掌之。寢則
衾而腹之。嗜好之所至。神隨而至。神之所至。手隨而
至。目已交睫。而石尚琅然。天機之所合。不期然而然
矣。吾自幸得此石也。予何不文以記之。俾世知有此
石。曰。天下無無石之地。而求其為磬石者。千萬中未
嘗有一也。如其有之。與絲竹革木。周還於宗廟之上。
而無有至閑散之地者。今順卿得之。而弄諸寤寐之
間。何其幸也。雖然。以余觀之。順卿得石。誠幸矣。而未
如石得順卿之最幸也。凡物之妍媸。皆生於人之所

命。人謂玉為美。玉豈自知其美哉。人謂鑑為明。鑑豈
自知其明哉。夫石雖清微。順卿石亦何以自知其清
哉。吾是以知石得順卿之幸。勝於順卿之得石矣。且
也。順卿頭未禿。而齒已脫。其容貌素樸。少文而叩之
則其言琅琅。是似石之頑且醜。而發琅然之音者耶。
蓋順卿者。人之磬石。而磬石者。物之順卿也。抑石之
同於順卿者。如此。而其異者。未始不異也。何者。石雖
壽。有時乎泐。泐則無音。人之為久。言而為法行。而為
矩。誦之於口。而書之於策。肉爛骨朽。而其音愈遠。蓋

物之音在於有形。而人之音在於無形。有形之音有窮。而無形之音無窮。無窮之音琅然於百世之下。使人聞而興起。此順卿之所以異於石也。

觀碁記

一日余赴某邨。有人對奕。就而問之。告以名姓。始知某與某也。蓋皆八品之手。而相抗者。下子董董乎六七八九。而為一局之樞紐。既而十而二十。甲下一子。則乙復一子。乙下一子。則甲復一子。或飛或尖。或雙關。或鎖鑰。各守其地。各堅其壘。如劃畛域。如設城府。綜理周悉。如櫛之於髮。整然一齊。如秤之有星。其下子者百有餘。而向之整者。變而為紛錯之奇。甲蹀之。則乙約之。乙覷之。則甲粘之。提之則搽之。勒之則刺。

之甲之尾觸乙之首。乙之口衝甲之耳。衝而激。激而怒。怒而如狻。揚而如鷹。龍而為魚。鼠而變虎。千竒百出。不可名狀。蓋整者八門之整。而紛錯者六花之竒也。嗚呼。以三百六十一之路。下三百六十一之子。其數有窮。而其妙至無窮者。無他。竒出於正也。夫君子之處世正而已。非有意乎竒也。不幸變起。則不得已而應之。以其道。天下稱以為竒。而其竒根乎一正。故應千變而為千竒。應萬變而為萬竒。源源乎無窮極也。但其人雖存其妙不可見。獨於此棋見之。

萬餘卷樓記

藏書猶貯金也。利於人者不可指數。而金居其首焉。益於人者不可件係。而書為之魁焉。金而貯之無求而不獲。無欲而不遂。書而藏之。可以益智。可以成器。可以達材。可以施之於身於人。金天下之至寶也。雖然貯而不知散。散而不得其用。則積之至撐斗。與破瓦墮石。何擇。書天下之至寶也。雖然藏而不知讀。讀而不知施之於身於人。則藏之如邱山。與故紙敗牘。何擇。夫白虎蘭臺之於漢。脩文嘉則之於隋。麗正集

賢之於唐。崇文三館。大清之於宋。盛則盛矣。大則大矣。而識者猶以為故紙敗牘之淵藪也。故其藏之不在多。唯顧其用如何耳。我先師精里劉先生。藏書萬卷。至今嗣侗莽先生。增益之。以躋萬二千卷之多。今茲藏書之樓就敗。廼卜地於舊築之處。築而大之。擴而拓之。鳩工並作。斲之塗之。閱數月告竣。壯不及僭。麗不至奢。樓之完固。無復傾圮之虞。何其盛且大也。而人徒知書與樓之盛大。而莫知其用之盛大也。抑先生既傾萬餘卷樓之書。以枕藉之。窮洪纖而嚼其

膏味。盡正變而析其毫毛。涵蓄充溢。抑而如揚。迸於口而為碩論。閱議注於手而為鴻文雄辭。遂騰越百家。卓爍一代。其施之於身者。可謂裕矣。既裕於身。而又假之於人。使隨其分而得之。况先生身當教鐸之任。手握天下之藻柄。以鼓作英才。英才一經其鼓作。蔚然彪然。變成曠代之器。而達絕倫之材。赫赫焉馳聲譽於四方者。莫非皆出於茲樓也。嗚呼樓之用。不亦盛且大乎。今夫世能誦盈室充棟之籍者有矣。而有能嚼其膏味發之於文章。行事者耶。發之於文章。

行事者有矣。而有能鼓作英才成器達材者耶。即其能鼓作之成器達材。亦有能使材器出於萬餘卷樓如先生者耶。必也如先生所為。而後可謂不負於至寶之用也。故佚書先生之所以不負於至寶之用。使從先生者。亦不負於先生之盛大也。

九霞樓記

不登而登者。九霞之樓而已矣。不飲而飲者。九霞之酒而已矣。追憶余之曾駕唐船過豫州三津港也。會雲陰解駁。風止波恬。唐人之峰。毋居之山。遠近相抗。八城百合之諸島。左右相挾。其他蒼嶼霞室。某洲某島。四面挨逼。而呈技於激滌滉瀟之間者。宛在指掌。乃當衆勝之會。遙見一灣灣如描。人家數點。隱見其間者。雖不知何人之所往。亦見其勝之可玩。遂沽酒豪吟大酌。頽然盡醉而去。今茲老友門屋藍洲之自

豫州至也。齋橫圖一卷。示余曰。是某鄉人松田渙卿九霞樓圖也。予為記之。甚矣其圖之鼓動曾游也。唐人之峯。母居之山。余之所曾觀。八城百合之諸島。余之所曾觀。蒼嶼霞室。某洲某島。四面挨逼。而呈技於激灑滉養之間者。無非余之所曾觀。而一湧灣如描人家數點。隱見其間。豈非此樓之所在耶。不圖曾游之入此圖內。而有渙卿其人住其間也。因思爾時有知渙卿之在其樓上耶。未必無舍船登樓。飲九霞之酒。記其勝者矣。而如何船之與樓相望。在咫尺。而遂相失。使如相避。不知高人之樓。九霞之酒。天其愛惜之。不使登且飲耶。對圖南望。豈可喻之於懷乎。雖然。今渙卿之寄圖徵文也。未必不由向之唐船為之緣也。况所貴於樓者。其勝而已矣。豈在其登且飲乎。夫登而不玩。其勝是不登者耳。飲而不玩。其勝是不飲者耳。如余曾游。雖未登其樓。飲其酒。其勝則未嘗無。飲而玩之。蓋船中之勝。即樓上之勝。而我酒即渙卿之酒耳。謂之登且飲可也。則天之使玩其勝於曾遊。安知非欲使記之於今日。而渙卿之觀此文。又安知

船影之不現其九霞觴中。渙卿笑而飲之。

五鬣館記

五鬣何以名也。館有松焉。葉皆生五鬣也。何人之館也。北越勝山藩大夫林君季梁也。夫以季梁闔藩之大臣也。竒草異木之可喜可驚者。可輦以致之於其庭。而何獨取於五鬣以扁之也。吾聞越之為地。密邇北海。竒寒折膠。惡風裂銅。至其大雪埋地。則地高與屋齊。屐屐之聲。驕在頭上。當此時。五鬣輪困。蟠庭貫堅冰而益秀。載積雪而不重。鬱然獨逞後凋之色。是季梁之所以取於五鬣也歟。今夫世之生於豪門右

族者。槩多恃其門地。獶狂無賴。蒙譴奪職。覆宗絕嗣。其能保百年者。十無二三焉。其幸而僅存者。沈沒下僚。逐逐隨行。群群追隊而已耳。其能不忝祖先者。幾何。季梁則不然。自乃祖法林君。以驍勇建勲。闕於鋒鏑之間。爵列大夫。奕世濟美。與國同休。繩繩二百有餘歲。于茲視諸五鬣之後凋。果何如也。抑五鬣之為狀。嶮崎礪砢。龍鬣虎跛。其可畏則然矣。無乃不可愛乎。然至其蒼蒼迎素月。設設起清風。則使人愛慕不能已矣。季梁史傳之精。文章之雄。加之天資骯髒。不以辭色假人。議論激昂。礪而愈出。雷霆轟于頰舌。俾人畏而不可近。迨其議罷論畢。天宇新霽。風月如洗。人唯見其灑落可愛耳。夫五鬣樹中之大夫也。猶能得逞後凋之姿。棟明堂而梁大厦矣。季梁者。人中之一大夫也。其臨下威而雷霆。愛而風月。宜其供國家棟梁之用也。然則吾安不為季梁記之。以慶國之有五鬣哉。

有甲五鬣哉。

樅堂記

九華之市。山遠樹少。海風揚沙。而喬水之蔚然以秀者。獨森君子文之園也。追思丙戌之秋。余將赴江戶也。驅馬過九華之市。時已向夜。四顧開明。忽見一喬水之蔚然秀於月中者。指問諸驛夫。誰之有。與驛夫曰。此森氏之有也。余遽下馬。訪子文於喬水下。脫帽與語。仰見月之躍樹間。既而倉皇上馬。馬馳路轉。失其所在。屈指則今已六年。而蔚然之色猶在睫前。今茲子文游昌平也。揖余曰。吾有讀書之室。名曰樅堂。

其所取而名者。即子馬上所見之喬木也。子何不為吾記之。余曰。縱之為物。松身栢葉。磽齷孤清。翹然植物之英也。其材操之美。不愧子文其人矣。况此樹則余之所曾介以見子文者。豈其得不記之乎。向者余之過九華也。山遠樹少。海風揚沙。其觸眼絕無尺寸之青者。吾恐清高有韻之士。無可置身之地。忽見一喬木之秀於月中者。意是必有異就而求之。果有不負余所期。不圖余區區好韻之心。為縱所介也。不然長槍大馬。日夕過九華之市者。何限。彼何獨澹澹於余一人哉。嗚呼。一物之微。其能辨人如此。所謂植物之英。非耶。即其所以經六年之久。而蔚然於余睫前者矣。安得不奮筆記之。而乃有捉筆自嘆者。夫向也馬上因縱求子文。而子文乃在咫尺。今也因子文求縱。而縱在九華百里外。豈其今日之求縱。不如向者之求子文耶。何有得於向者。而無得於今日耶。曰。求物有術。在神而不在形也。求物於形。物在近而物終不可求矣。求物於神。物在遠而物無不可求矣。然則子文之在此。何無縱之可求乎。即今子文風采之

蔚然秀於吾眼中者。豈非向者馬上所見月中之喬木耶。子文笑曰。是可以記。

今世名家文鈔卷之七

今世名家文鈔卷之八

笛浦野田先生

子不語恠力亂神論

確然隤然。夫子何嘗不示。而舉一部魯論。無一語之及恠力亂神者。獨何耶。夫天地之壅閉。武人之攘奪。亂賊之弑逆。與夫神之无方。無体。視聽而不可見聞者。皆變也。變者天下患之所由出也。是故夫子一聞言耶。人不惑則駭。不爭則亂。狂者為異。勇者為爭。暴

者為逆。巧者為幻。其患雜出於天下矣。豈非其不可語者耶。宜矣。夫子之不語也。曰。惟吾見其所以為異力。吾見其所以為爭。亂吾見其所以為逆。惟神則至理也。至靈也。屈伸消長之妙用也。何不可語之有。曰。天下之變。莫大於不測。而不測之大者。莫過於神矣。是故夫子一開口。耶人馳心於荒忽茫昧之域。冥然頑然。不自覺陷而曲徑。流而異端。生於其心。發於其事。為恠異。為爭亂。為逆亂。天下之患。襍然出矣。此至理妙用之所以不可語也。至理妙用而不語者。其旨

微矣。非至聖孰能與於此哉。雖然。夫子贊易而論神。作春秋而記災異。戰伐篡弑者極多矣。甚矣夫子之語恠力亂神也。曰。戰有干戈。祭有俎豆。是固矣。而今災異戰伐篡弑神明不測之變。忽然臨前。而語之以文行忠信。詩書執禮。是戰而議。俎豆祭而議。干戈者。吾見其迂拘矣。世豈有迂拘之夫子哉。且夫語神者。易也。非夫子也。語災異戰伐篡弑者。春秋也。非夫子也。何者。易者陰陽之變也。春秋者時世之變也。變有恠力亂神。故其語者在易。在春秋。夫子何與焉。吾觀

名家文錄 卷八
於是益見夫子之不語恠力亂神矣。蓋其不語也示其不可語而已矣。

周公東征論

慮天下之患者。其處之以難。而不以易。以久而不以速。辦之必自辦。而不使人辦之也。以此處危。何危不安。以此處變。何變不濟。古之聖人。處以難。與久而自辦者。必其有慮天下之患者也。蓋其患有似大而小者。有似小而大者。聖人之所慮。而常人之所忽也。是故千軍逼城。而上下高枕。一夫搆恨。而天下震動者。亦為此耳。武王崩。成王立。周公相之。而管叔蔡叔以武庚叛。周公東征二年。得管叔武庚而

誅之。或曰：周公之征武庚，可。其征二叔者，豈不其自忍之甚耶？不得已而任一丈人以征之，不猶愈於其自征者乎？曰：周公之視武庚二叔，其可畏甚於殷紂而東征之難，不止十倍於牧野也。何則？武王用西周之卒，一戎衣而有天下。周公擅天下之全力，破斧缺斨，至三年之久而後有成。蓋周之有天下，其所有者皆殷之民也。故民之於殷，無日不思也。自湯以下七王之澤，淪浹民心者，閱六百歲，而周之澤及民者，不過十餘歲也。民心之於殷周，其淺深如何也？民之思

殷如此，而其歸周者，特厭殷紂之暴而然也耳。夫民之所厭者紂也，非殷也。今其所厭者除矣，不能不復思殷也矣。有奴於此，受主家之恩，有曰：一旦暴主出虐，使如仇，捶擊幾死，有鄰人，不忍見之，斃其主而救之，方是時，奴知有新主而已，及事夷身安，顧思平日欲去新而就舊，是奴之情也。頑民之思殷，亦猶此耳。周公立法，鎮靖頑民，諭以天命，潛銷其反側之情，而尚不能使之不思殷矣。而武庚管蔡亦一大姦雄，其術足以傾危一時者。况殷家之宗室，赫赫之列侯，而

以義兵為名。投之於頑民。思殷之心。則一雄倡之。而四海土崩。不可收拾也。繇是觀之。武庚二叔之事。天下大患之所由起也。其可畏。豈不甚於殷紂乎。周公有深慮於此。故其處之以難。而不以易。以久而不以速。必自辦而不使人辦之。也是所以忍之於不忍。變其至危。而措之於至安也。故曰。東征之難。不止十倍於牧野也。則其烈亦豈特十倍於武王而已哉。設使周公如或者之言。則成王死於叛賊之手。而周家八百年之天下。亦止于十餘歲而已耳。嗚呼。是豈常人之所能慮也哉。

李斯論

姦雄之所恃以制一時之勢而逞其術者獨有權而已矣。非豐爵高位也。夫有爵位而無權則空位耳。何用之為。然則何以得權乎。兵法曰。先入則有奪人之心。彼角觝之相爭角也。二人力相敵而甲贏乙輸者。甲先乙也。是故姦雄之相奪也。我先彼則其權歸我。彼先我則其權歸彼。權之所歸。勢之所由而制也。李斯有制一時之勢。而其死咸陽也。無惑也。斯佐始皇。翊成帝業。操縱與奪。自斯出。始皇死。胡亥立。輒為

趙高所赤族。何其巧於前而拙於後耶。夫始皇之代元惡大慙。如趙高者。豈無其人哉。而無與之爭者。權在於斯也。胡亥之代。其權既落他人之手。既有可乘之隙。雖無趙高亦足奪之矣。蓋斯之失權者在弑扶蘇而立胡亥耳。何者。扶蘇則始皇之所立。始皇一流人也。始皇之代。權在斯。則扶蘇之代可知矣。胡亥則非始皇扶蘇之流也。特得於趙高而立之耳。則權之歸趙高也。奚恠焉。是斯為高之所先也。我有健刀利刃。大盜豪賊。見膽落不敢近。然而予之於彼。則欲

彼之不刃我亦難矣。趙高穿窬斗筲之智。不堪為斯之役也。而反制之有餘者。是斯予健刀利刃之權也。斯不喜權則可也。喜而不知其所以先之先之而不知其所以持之。吾是以未嘗不怪其死于咸陽之晚也。為斯計者。以事胡亥之心。事扶蘇。以信趙高之心。信蒙恬。則其權在手。與始皇之時奚別。雖如趙高者。有千百輩。而奈我何哉。斯自謂當今人臣之位。無在臣上者。可謂富貴極矣。吾未知所稅駕。嗚呼。是知爵位之可戀。而不知權之不可不有也。如斯者。可謂姦

而不雄矣夫。

淮陰侯論

持千金之璧者必愛其櫝何者璧之可愛櫝亦不可
不愛也然而世有其璧既沽也不顧其櫝者此可以
譬淮陰之為人矣吾觀其嘗俛出少年胯下含容堅
忍顏面不見幾微何其持身之重也又觀其晚節常
稱疾不朝奮臂裂眦不勝忿忿之心何其持身之輕
也夫淮陰之才璧也其身櫝也其能持諸始而不能
持諸終豈璧之未沽也其櫝可愛而璧之既沽其櫝
不足愛耶此可怪也自古英雄之士遇雄猜之主奏

奇功偉勲而終蹈禍機者不自愛者也何以言之。英主之定亂略必驅馳驍勇桀驁之人以制一時之勝而後能成其業矣。天下既定也百計千方唯誅鋤斥逐之不至是懼。蓋非假驍勇桀驁之力則不足定天下。而其既定也獨見其可忌可惡而不見其功也耳。方漢楚之爭雄天下之權不在楚不在漢而在淮陰。淮陰投漢則漢勝投楚則楚勝。故漢王之意不在滅項而在得淮陰。淮陰既得項掌中物耳故其得之也結以重恩授以上將解衣衣之推食哺之其愛敬如是其至矣。雖然其愛敬果出於中心歟抑出於利害歟。苟出於利害也則一害已去而一害猶在必將盡去之而專利諸已也亦明矣。項藉已蹙而淮陰之功獨高於天下。此漢王之所不能忘而且夕注目者也。其危有甚於捧拱璧而臨千仞之崖者矣。而忿忿然抱不平自以招死何也。蓋淮陰獨知漢王之愛敬已而不知其忌惡之深也。又知其璧之可貴而不知其積之可愛也。夫淮陰有蓋世之才而不知愛之是匹夫而懷璧者其賈害噫亦晚矣。

名家文金 卷八

讀光武紀

傑然於古今英主之表者。光武是也。獨恨其量之不
大耳。當光武之即位也。赤眉猖獗。劉盧陸梁隗躡據
隴右。公孫述稱帝於庸蜀。其所據之地。參分天下。未
有其二。而遽即位。何其量之小也。或曰。是英雄有為
之機也。此機一失。則亂臣賊子之欲攫位攘國者。益
逞其威。謀臣猛將之欲攀附以建功名者。皆失其望。
吾恐天下非復漢之有。曰不然。予嘗觀於高帝。天下
大定。後必待諸侯之力請而即位。英雄之用心。誠宜

如斯也。光武何為不以之自處也。曰：光武之所以不
然者，以中興而非創業也。烏可以高帝比而議之哉。
曰：其不同者，量之大小也。非中興創業之分也。何以
知之。吾觀於其言以知之矣。高帝觀秦皇帝，喟然嘆
曰：嗟乎！大丈夫當如此。光武見執金吾車騎甚盛，因
嘆曰：仕官當作執金吾。夫高帝有囊括宇內，并吞八
荒之量，自知神器不落他人之手，故天下大定然後
即位。光武之量止於執金吾而已，蓋取天下者出其
望外，故未能削平海內而即位。予以是知光武之量
小於高帝也。雖然，高帝者思出其位，故其量雖大，其
業危而不安。光武者思不出其位，故其量雖小，其業
安而不危。然則光武之量小於高帝者，即其所以優
於高帝歟。

梁武帝論

自古英雄莫不欺人者。善欺而全之者興。欺而不全者敗。是故英雄之總攬人也。竒權密機。驅納諸其術中。而人有不悟其然者。石世龍。譏曹孟德。司馬仲達。欺人孤兒寡婦。而人不悟。世龍之為欺。唐太宗。譏歷代帝王。以權譎小數。接其臣下。而人不悟。太宗之為欺。季龍。太宗之所以雄視于一時者。善欺而全之耳。匹夫苟欲欺人。必先赧然見其色。言未絕。喙而人已。倚其後。梁武帝是也。史稱武帝夢中原牧守以地來。

降。且見朱异告之。异曰：此宇內混壹之兆也。余嘗以其言為不可信也。武帝之持神器也，醜虜猾賊欲取而代者，不知其幾人。譬諸的之懸高而人環射之，武帝者醜虜猾賊之的也。射之者，魏有爾朱兄弟，齊有高歡父子，周有宇文君臣，不獨一侯景也。武帝卧帖席之不暇，何得牧守來降之夢乎？然則其妄誕不足信可知也。武帝之季也，患害迭發，封疆日蹙，江淮以南鞠為茂草，人民流離，不奔於魏，則走於齊，不走於齊，則奔於周。武帝狼狽不知所為，遽自說夢曰：牧守來降，蓋欲欺之以繫百萬日離之心也。然百萬離心，竟不可繫，而臺城之難，忽焉迫咫尺。所謂言未絕喙，而人已擠其後者，非耶？抑武帝天下之主也，將棄其欺，而竟無總攬之術乎？武帝果沈毅雄斷，處心皎然如日月耶？則不言而人信之，不論而人服之，不假一夢而牧守之來降，可唾手而致也。武帝不知出於此，而徒說夢欲以鎮之，甚矣哉！其無術也。武帝歛起于襄陽，以制一時之勢，其真才實力以得之，非說夢以得之也。及其衰也，其真實者已索矣，乃不得不假

乎。夢悲夫。

讀朱海徵傳

齊州靈淑之氣。天奪之耶。何明季之無人也。曰有之。朱成功是也。何為其然。曰夫成功之精忠偉略。雄峙明季者。以我平戶妓產之也。抑我邦神靈之會。度越萬國。平妓雖賤。亦我神國中之一人耳。宜其所生。精忠雄節。爭光日月。英謀偉略。出入神鬼。醜虜外狄。皆知其不可當也。而曲學阿世之徒。或誣其沈魯監國於海中。奚其妄也。蓋賣國姦臣。媚世懦夫。攫美官。攘顯職。甘心於辮髮臙腥之俗者。使精忠雄節如成功。

者。蒙無實之誣耳。甚矣哉。其無忌憚也。夫朱明至隆武永曆之代。其危如一毛懸九鼎。孽閹老奸。內攻與盜。闖賊外侵。加以勃然歛起之愛親覺羅氏。二京十三省。變為豺狼蛇蝎之巢穴。舉九州之大。億兆之衆。不降流賊。則歸滿韃。不歸滿韃。則為孽閹老奸之鷹犬。方是之時。提朱明就盡之殘卒。當勃然歛起之愛親覺羅氏。所恃以勝之者。獨有奉魯王之赤心。以收拾崩山決河之人心而已矣。乃棄其可以收而收其不可以收。庸人尚不為。而謂成功為之耶。康熙帝嘗

曰。朱成功明室遺臣。吾待之如田橫故事。帝之於成功。其仇也。乃能稱之如此。而阿世之徒。噍噍多言。誠何心哉。嗚呼。成功稟我神國一點靈淑之氣。猶能得精忠偉略。雄峙明季。使夫愛親覺羅氏不能食下咽矣。設使當其乞援兵於我邦之時。遣如加藤小早川二將者。提精騎數十萬。同心戮力。以振其金鋒。則齊州之北面於我者。惡知不在朝鮮琉球藩臣之列。吾豈無癢視於是哉。

紙鳶說

紙鳶非鳶也。而及依人手。乘諸順風也。隨而颺。隨而高。翰飛戾天。震雄聲於雲間。方此時。真鳶亦不能過之也。逆風忽起。則細線中斷。骨折肉飛。傾覆流離而下。或落于泥沙。或困于葛藟。于脆脆忽而雲霄。忽而糞土。其不可測者如此。夫順逆無定者。天上之風也。因其無定之風。為其身之安危。為紙鳶不亦難乎。蓋依人而成事者。不得不因。人敗矣。待物而得勢者。不得不因物失矣。今夫紙鳶身不能自飛。待風以飛。身

不能自騰。依人以騰。一上一下。一安一危。莫非待風。依人也。甚矣其與權相相肖也。夫權相之登顯職。致身於青雲。高牙大纛。叱咤風生者。是順風之紙鳶也。一旦鼎折覆餗。刑剝繼之者。是逆風之紙鳶也。何其終始懸絕。一至於斯乎。抑彼之所依者皆人也。亦不得不因人失也。彼之所待者皆物也。亦不得不因物敗也。是必然之勢。奚足恠焉。不見彼真鳶乎。雄姿橫發。自得於冥冥。勢不可則早飛。斂翼翱翔於林木之間。一上一下。唯意是從。豈如彼紙鳶之依人待風者。

然哉。不見彼真人乎。不依人不待物。高而不忘。卑卑而不忘。高達則冲天之志。一舉清四海。不達則儵然斂迹。優游於環堵。樂以忘憂。一屈一伸。唯意是從。豈如權相之依人待物者。然哉。嗚呼。余觀真人之不一於真鳶。而有以益信權相之不一於紙鳶矣。紙鳶玩器也。一敗而可複製也。一敗而不可複製者。可不畏歟。

貓說

貓之捕鼠也。與生俱生者。生而墮地。則有捕鼠之能。鼠之畏貓也。亦與生俱生者。生而墮地。則知畏貓。貓之捕鼠。與鼠之畏貓。一焉耳。是故貓之捕鼠也。無足稱者。所貴乎貓者。在不與鼠相抗也。余家多鼠。利昏伺睡。旁睨側出。猖獗陸梁。無所不至。余患其暴。因乞得一貓。魁然如虎。爪牙如戟。旬而誅一鼠。月而誅一鼠。誅一懲百。無復鼠之患矣。或曰。子之貓。雄則雄矣。何其捕鼠之少也。曰。天地之間。物各有強弱。弱之肉

強之食也。貓而悉誅鼠耶。鼠未可悉誅。而貓已將罹禍。况千百鼠而當一貓。豈有不敵之理哉。而彼猶以為不能敵者。特畏其威而已矣。若捕之多。則其威損。損則抗貓而與鼠抗。豈在其為貓哉。然則其捕鼠少者。乃其所以自逞其威也。今夫人為一縣之令。一官之長。則自高大。假威弄權。操下如束濕薪。唯其訶責之不至。是懼於是乎。為下者悄悄相讒。側目而疾視之。嗚呼。鼠窮則咬貓。今民窮矣。烏知其不反噬令長也。也。必也能以貓之心為心者。可以為令為長矣。

題南嶺後赤壁圖

謂之蘭亭耶。有月矣。謂之楓橋耶。有鶴矣。有月有鶴。有風流髯太守。山欲鳴而谷欲應。斷岸千尺。生于咫尺。不是後赤壁圖乎。夫畫精矣。然畫史之所徵者。太守之賦也。徵于其賦。而不睹其遊。無乃妄意為之乎。曰。觀彼鶴耶。其翼可以行萬里矣。其壽可以保千年矣。於千年前。戛然掠太守舟。於千年後。不擇萬里之遠。而翩躚橫我屋者。唯有鶴存焉。雖然。鶴之為數極多矣。縱使其鶴存。孰辨其為太守之鶴也。鶴而不可

名家文錄 卷八
辨何以徵太守之游也。余熟視於此畫者久之，有知其所以徵焉。嗚呼！地殊人沒，物換星移，亘古今極遠近而不變者，月也。照赤壁，照太守者，即照吾地。照吾顏之月也。其可徵者，莫過于月也。故畫史必徵于月，而畫之月亦有光於此畫矣。世若不信之，則舉此畫與此文以問之天上之月。

陳雲漳墓誌銘

皇國文政丙戌春，清船漂到我遠江榛原郡。余奉官諭護送到長崎，船中客凡一百十有六人，而其風調洒脫可喜者，雲漳陳君一人。嚮本船之漂到也，風怒浪躍，性命殆在呼吸。衆舉掉槳，君獨立舷上，望富岳於雲表，曰：茲行吾獲見東海名山，死亦無憾也。余心竊謂死生亦大矣，渠務為大耳。其中未必然也。旋船到紀伊，君罹疾不起。方絕之際，命推船窗，矚目曰：美哉海山，吾觀之而斃，則勿有悔焉耳。余始信向者之

非僿言也。君諱某，字某，雲漳。其號遠祖諱定，生明季。以達士聞，忤姦臣阮大鍼，削官。世系缺焉。父諱順，為閩縣令，有治聲。君性豪爽，喜聲伎，耽勝槩。少遊蘇福之地，遂上龍虎山飛猿峯，垂橐而歸。歸則家道窘罄，不能自存。會浙江劉景錫赴我崎港，幹辦銅金，君為副總管，齎玳瑁珊瑚象牙大小呢諸貨，將來貿易。屬海颶作，投貨於水者凡十有餘件。路中惡風一颺，以終實其道。光六年三月二十一日也。葬於大日本紀伊二木浦海福山最明寺。享年四十三。君儀狀清挺，風骨珊珊然，脩幹岑立，髮垂抵地，望而見其洒脫，愛出於尋常。夫貨者人之所好也，失而不恨，生者人之所欲也，死而勿悔，蓋有足以易之者矣。嗚呼！如斯之人，而余表之，亦所以表

國家柔遠之意也。娶戴氏，生一男一女。男發祥，女未字。銘曰。

日出之邦，南紀之地。浦有和歌，瀑有那智。厥水厥山，秀且美矣。魂而安耶，何問海內外。

迂仙先生墓碣銘

嘉永壬子六月一日。迂仙先生。以病沒於江戸下谷。僑居葬於本郷三念寺。得年七十。先生諱順之。字多助。號菘廬。松田君諱英棟之第三子。母西川氏。世高崎藩臣也。叔父諱勝章。無子。以先生為嗣。先生夙慧絕人。幼時嗜臨池。母夫人見之曰。汝欲以一小技顯乎。先生乃奮躍於斯學。遠大自期。及長。治護園諸家之說。一旦憬然悟其非。莫贄於古賀博士之門。博士之門。稱多才人魁士。就中閱覽強記。通知古今。留心

於經世之學者。為先生。藩侯之為寺社奉行。先生任
祐筆。細大區處。各有條理。既而為世子伴讀。朝誦夜
講。一依先生指導。天保壬辰。世子襲封。先生從而就
國焉。是時侯勵精脩整。百度。而其所諮議。唯先生。先
生亦知無不言。言無不盡。必引皇朝漢土故事。舊例。
辯之甚力。侯有所悟。一時權要罷者數人。先生亦為
忌者所劾。屏居待罪。一十五日。侯謂執事曰。順之無
罪。何以不出。自是任用益密。闔國肅然。知君側有人
矣。已亥秋。侯不幸捐館。先生絕口不復道公事。閉關

掃軌。若無所營者。繼罹鬱攸之災。流離沉抑。皤然以
老焉。蓋先生無顯職於藩。無安宅於都。無剩財於家。
實為可哀者。而其發於詞章也。富贍豐厚。清麗高華。
足以震耀一世。而儀式後進。况乎其陳善責難之聲。
光洗洗乎自不可掩。豈非有造物之力。不能厄之者。
耶。娶市川氏。生二男一女。皆先沒。繼室梅戶氏。生四
女。養筱碕氏子。順時為後。以長女配之。所著有文集
若干卷。藏於家。藝林蒙求。行於世。銘曰。
進不避險。居不知貧。蹇蹇之志。磨而不磷。觥觥之行。

窮而益堅。所立伊何。有受自天。王之於成。先生有焉。

逸筆餘興跋

是栗翁先輩以下諸老。徃復吾精里先生國字牘。良可珍敬也。逸之奠贄於先生之門。諸老相繼捐館。殆有不可及之嘆。今此卷之巋然於前。善氣迎人。藹然如相接。未嘗不忘其生之晚也。但國字之為牘。振筆迅掃。專取便於一時。不必要字畫之齊整。乃如諸老之牘。未必遠俗。而滴滴所滌。筆老墨枯。氣古韻高。德音稠疊。雅誼婉惻。不唯其書可見。當見其文。并當見先輩之交際矣。抑諸老間世之宿彥。固無俟末學之

名家文鈔 卷八
盲稱而猶有不自辭者。嗚呼先生沒二十年矣。勿論及諸老者無其人。及先生者亦不可多得矣。因置數語於左方。以告其生之晚於逸者。

今世名家文鈔卷之八終

安政二乙卯歲十月新刻

發行

江戶日本橋通壹丁目	須原屋茂兵衛
同 日本橋通二丁目	山城屋佐兵衛
同 芝神明前	岡田屋嘉七
京寺町通松原下所	勝村治右衛門
大阪心齋橋通博愛町	河内屋茂兵衛
同 心齋橋通南本町	河内屋治助
同 心齋橋通唐物町	河内屋吉兵衛

書肆

