

蓬瀛仙秘錄

信原徳太郎著

續後編

327
415

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
50
12
3
4
5
6
7
8
9
18
6

始

正

誤

一頁

三頁

朱正

十六行

正未

行誤爲于正爲國于

三五三頁

志是道 成俗未正

九三
駉

三

卷之三

十一 危
六 穡
八 逐
二 乃孰失
六 范
十 段輅
危 獲
遂 茫
孰得孰失
范 艰

三一四〇九六

似病風據伯附和政急福戴

七同六同六六五五同四四四三同二二一
八九三四三四一六二二二八五五六三序百

行誤爲于十鋟五六器機焉苟三到驍十一危逐六穫六范十六段輶七皆非憲非元所德那四一政邪其其培々止十三二晝孔五十五

爲正國于機器鍛，者焉致馴，危獲途，遂獲，孰得孰，茫輶殷，皆憲，元知非，德謂所謂，邦政。邪培則其，止其畫。

八〇 同七六六同五五四四四同三三〇二九六三三同五三頁

十六行誤來是同道爲成俗。二二似鼠據。二八伊井。九妾。三一六該言詳悉。四十四任。四七載。九急急。六伯附政。九莫々。三二可過可平。九死。九鍛。

正成俗之是道忿怠井伊據風姪似伯附和戎急褊蓋任名之詳悉言莫諺爭孔可乎鍛

蓬瀛仙秘錄續後編

序

我所以爲學者一。曰進脩。猶人之治產。而分之則八矣。曰書。即讀字。且書之。
曰經。講古格言。以明理義也。曰史。涉于古今之成敗。以審乎世故變化之情勢也。
曰詩。以述我情也。曰文章。以達辭令。通我意志也。曰道德。反省我心身之邪正。
去非就是也。曰經綸。理家安國也。曰武略。能爲干城也。世有善其二二者焉。有能
其四五者焉。故有詩人。有文士。有通經。有涉史。又猶人之住宅。而有堂室倉庫門
牆。由貧富。各異乎其數及大小矣。而予學之所至。則猶纔慕其大且備者之美焉。云
爾。支那國。古稱聖賢者。或有升其堂。少入其室。况能爲其主人者乎。乃予將行致
此富。築是宅以住焉者。然問其致富之道。則以深山之農夫。僅耕薄田。况年既七
十四。可謂日暮道遠矣。曩者。著逢瀛仙秘錄。以充治產之會計帖簿也。前編而期

著者 守謙本

大正
3. 10. 6
寄贈

我產之或豐。而未豐也。又作後編。而尙未富也。宅果何時而成。遂又作續後編。蓋一息尙存焉。乃耕鋤之未可休。而帖簿之未可無也。爲之序。

大正三年春

信原機識

蓬瀛仙秘錄續後編

備中信原機著

處世篇

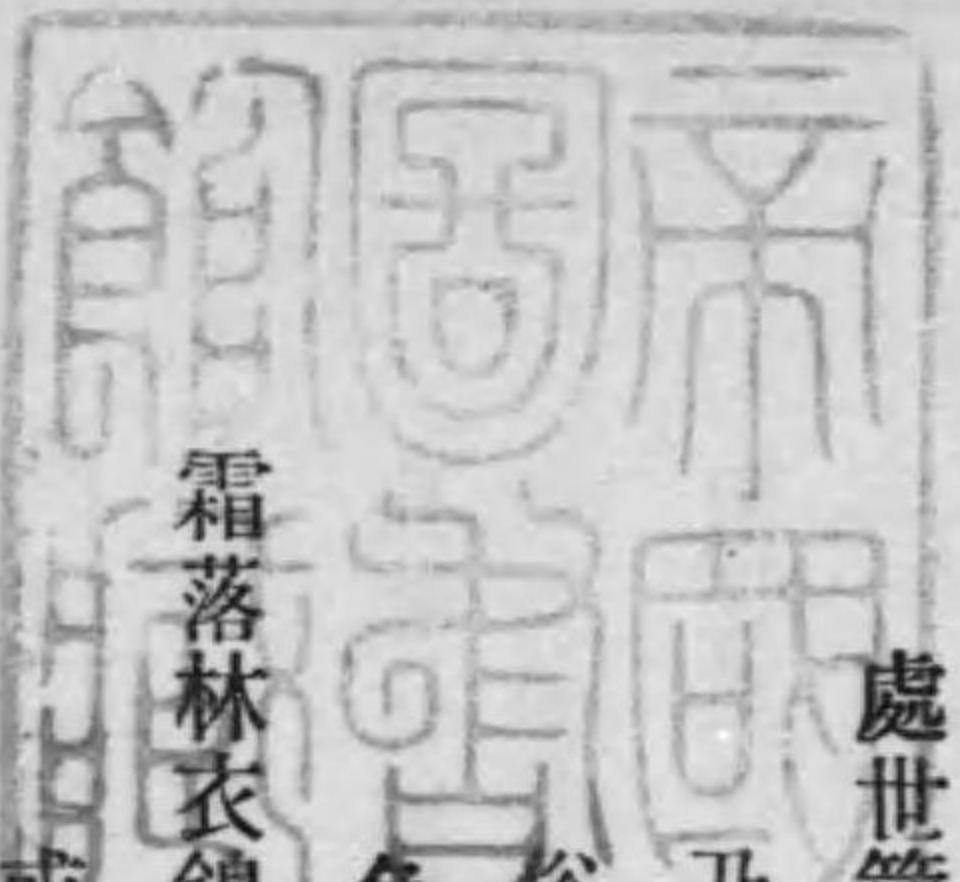
乃木將軍之殉死。人或以爲出乎銜奇也。予著雖非其倫。亦或以爲銜氣俗習焉。固無意誇銜者。而莫奈世評何。予因有國詩曰。奧山乃。紅葉毛色乎。銜計牟。木伐翁毛。眺天曾行。更意譯之以詩。

霜落林衣錦繡添。於時取義豈容謙。深山秋色世疑銜。自有樵翁停足瞻。或以乃木將軍之殉死。爲出於銜奇矣。

欲依義烈殞斯身。世路郤呼誇銜人。若從泄沓重生命。或作謙遜稱道真。

某以予著爲銜氣俗習。孔聖是丘也。知我者其天乎。等之言。亦或所不免歟。

孔丘垂教幾千年。未敢馳空絕俗緣。恰似嶺頭霜樹色。照將下界錦如燃。

某評予著。以銜氣俗習。因戲賦寄。以証其信然。蓋起句帶誇銜。而承句

俗陋。

七十三齡未歎衰。敝衣汲水抱薪炊。君能論我銜兼俗。不負卅年真舊知。

雜詠

仁便巨炮義利刀。滿腔經史是兵韜。願爲好戰豐關白。世故圍中術策高。

其二

孔將行道徒周禮。孟欲興王賴井田。我學由來何所向。研鑽只合問蒼天。

其三

聖賢遺教是耶非。世事人情今古違。獨怪千秋一輪月。來吾書榻放光輝。

其四

老悖年加世日移。何能奔競濟明時。飯疏飲水脩文字。只是鄙人擊壤辭。

其五

達望方術借瑳磨。欲善人多護已邪。宛是莠苗一齊養。何能嘉穀富其家。

其六

勉行雖要大且化。發言恐失穩兼謙。終天所至倩誰解。獨有玲瓏月照簾。

其七

經世理家要遠圖。人生毋作小人儒。事非何敢汚清節。須置田園耕草蕪。

其八

事從勤儉利全義。心帶驕誇智入愚。野老終身何所得。讀書荷來是清娛。

其九

憂憂研鑽率舊章。斯文未覺入新疆。映眸失得千年跡。秋冷書窓山月光。

其十

隱居求志不須疑。處世鋟才豈莫虧。七十年來臥泉石。獨延山月伴書帷。

其十一

遂仁達義是規圖。何必塵間求仕途。孔孟問津成底事。不如執炬拂園蕪。

其十二

神童寧若作神翁。耄耋空餘志氣雄。遂恐古梅稀結實。折枝不惜數花紅。

其十三

讀月耕花昏又晨。老來養志樂方真。才於王佐縱雖愧。跡比阿衡隱有莘。

其十四

晨仰行雲出草茨。夕迎明月揭書帷。惜無才學比伊傅。耕讀深山未作奇。

其十五

誰識深山寒士情。抱薪對竈畢斯生。非辭斗米賦歸去。雖涉三蹊趣莫成。

其十六

世路遑遑求仕官。孰如耕釣住山安。投劍歸田昔年夢。至今絕跡問津難。

其十七

堪駭人情隨世移。獵官漁利獨存思。判將乃木忠君死。非作喪心爲銜奇。

其十八

著述唯要脩省資。敝衣荷耒老茅茨。世於金紫以何命。名我驕誇亦一奇。

其十九

未曾酌月未吟花。百事無求臥草家。何恠世途間津客。忖吾耕釣作驕誇。

其二十

終生相忍共辛酸。便道寡妻夫史官。何知智若殊霄壤。誣罔如泉出百端。

其二十一

何必世途望聖神。弗嫌推食待功人。劉邦百勝由韓信。豈莫良平耳語新。

漫筆

古孔丘之行禮。人以爲詔矣。頃者。乃木將軍之殉死。或以爲出銜氣也。予之著。雖非其倫。而亦以爲銜氣俗習。蓋由人徒視其所以。疑其所由。而不察其所安。况奔競世爲成俗之凡。爲仁爲義不出乎名利之外者。亦宜矣。事至于此。則夷齊之採薇。與比干之剖心。亦將謂皆不外乎一銜奇之心歟。

趨勢賦

德川幕府之終。歐米來通。時皇威久弗嵩。天乃誘其衷。使海內之志士奮起如蜂。

謀獻維忠。遂克殞幕府。而皇運大興隆焉。武士道之嚴格。亦爰併解紐纓。沿革之際。人人之心。遂以自輕。甘位于後進國。大假想乎歐米之文明。一則獨佛。二則米英。爭先趨之。猶羈旅之上程。秣馬裏足。唯恐後。早發星行。然而奢侈輕薄。奔競從橫。獵官漁利。遂成國俗。覩然莫復顧廉清。世尙或恨趨乎西俗之難達也。益鼓吹遠征矣。噫嗟。盍半塗罷羈旅。歸家以安其生。又誰盡當其前。以遮其行。特求器械知識於世界。道義則反已。以益致其精而已。抑歐米則固個人主義之國。子焉。而不知有孝。妻焉。而不知有貞。皮之不存。毛何附。道義無講。惟利是視。即其情。機器之外。莫可景慕。何其俗之不清。幸旅行之未達。而能有覺醒焉。即邦人高明。所以弗失其榮。願歸安我蓬瀛。以曜光于八紘。自磋磨廉恥。勉崇正理。則是同道同古武士。誰競其美。不啻我邦之紀。即民姓永遠之福祉。日本魂之人。必將有舖以諾矣。否則或進說公德。徒襲乎所謂墨翟之理想云而已。

賀岡氏卒醫學之業

處世尤要志氣雄。萬艱始獲一成功。爲思軻也。道通後。慈母三遷亦不朽。

應岡氏之需。書福祿壽。

勤儉持身。仁恕接人。善和其室。乃萬福來綏也。博學深思。維忠維順。慎言敏事。則祿在其中矣。禁酒慎色。節食戒惰。集義浩然。茲能享壽焉苟。

秋田氏見寄柳生流祖跡之攝影。因賦謝。

立邦長倚大和魂。培養由來法可論。休道劔唯一人敵。助將浩氣動乾坤。

修家史

圖畫何曾比插花。況於史筆紀邦家。千秋赫赫廢興事。維孝維忠傳跡遐。

先是。清朝將布憲政設國會。而弗堪國民之思潮焉。遂馴致乎共和民國。袁世凱爲之大總統。而紛糾未休也。黃興等起兵于南京討袁。不克而遁。大正二年八月三日。我川崎大尉。爲袁將張勳者兵所監禁凌辱。其十一日。西村少尉。又爲其兵所毆打凌辱。九月一日。又虐殺邦人三名。破棄我國旗。居留邦人被掠奪者三十餘戶。七日。其暴兵又復奪我水兵所執國旗。裂而投棄之。我新聞紙。及東京國民大會。大憤乎我政府外交之懦弱焉。阿部政務局長遂爲宮本千代吉岡田滿所刺而死。英

國印度兵一名。亦於天津附近。爲支那兵所殺。英國軍隊司令官。則直派一隊。捕嫌疑者十餘名。及指揮官一名。糾彈之。其機敏可謂善適時宜者矣。十一日。夜九時。於直隸省昌黎停車場。支那鐵道巡警二十餘名。惡罵毆打我守備隊步哨二名。我守備隊長佐野中尉。率守備兵二十名赴焉。巡警逃入其屯所。以銃劍抵抗。且發銃傷我兵。我兵不得已。應戰。巡警四散。而其三名死。二名傷。我兵一名右腕僅負微傷耳。十二日。我隊長對其知縣。要求逮捕之。知縣謝其亡狀。約以當執適當之措置也。乃我隊長亦所謂得其機宜之措置者歟。十三日。支那納我政府之要求。使謝罪使來我南京領事館。然至於昌黎之事。則彼故顛倒事實。爲抗議云。

世道

行世宛如分草蕪。何疑取捨有賢愚。請看村遠探花路。沿水隨林直又迂。

其二

身逢橫暴又何難。擇是避非心自安。想昔竹刀講武日。人人鋒向我頭攢。

其三

道德由來尙少年。齡過七十費精研。卻思世路擾擾士。生長何人果健全。

其四

自據狂橫終此躬。寧將含忍比殊功。卻慙文字斯心迸。只是進修期有終。

其五

學如探勝豈低徊。宛似層層登磴來。果達頂巔何所見。愧非俊傑濟時才。

其六

求友千秋言似新。期身古聖跡方陳。俯首凡庸守昏默。或於處世道尤真。

其七

片言早已與人違。其奈世途多是非。流水混混歸海去。盈科觸石亦天機。

其八

非陷縉々固陋儒。恐歸粗放恃才愚。由來大道似游泳。當就清流濯舊污。

家道官方累討尋。齡超七十達遙岑。一要侃諤一含忍。掩淚何邊果淺深。

九

其十

一〇

寧徒四十九年非。日日戒違越古稀。琢出畸形一長物。惟他伯玉有光輝。

祝有元氏

引曰。明治六年。朝廷迎後鳥羽天皇神靈於隱岐嶼。歸途駐蹕于美作國英田郡大原村有元氏。爾後。有元氏每二十年。祭皇靈于其家焉。今茲當四十年。仍例舉典。又幸遇其父武壽君還曆之壽矣。見徵文詞。因賦寄焉。氏係菅相公之裔。且其言曰。對風流云云。故及。

聊送蕪辭被獻酬。鄙人何敢列風流。忠臣胤子行忠祭。况又椿堂華甲秋。

或問。程伊川於是日慶則不哭。蘇東坡曰。是枉死市叔孫通制是禮也。遂成隙矣。孰是孰非。予曰皆非也。伊川往弔可也。然經々不通。蘇子不罵人而可也。然粗放不檢。問。其人高下何如。曰。蘇高矣。伊川非疏通有爲之才也。問。我賴山陽似蘇。孰高下。曰。若以其功謂之。賴高矣。政治經綸之才。非蘇之所及也。惟夫躬行則不檢焉。使其知躬行與政治一貫。則其能出乎孔孟之上。亦未可知也。唯其不知。或

知而不爲。乃才之所以難也歟。

支那袁總統。買收討袁軍。凡每萬人。以三十萬圓。以散潰之。又其張勳率兵九百。來我領事館。整列謝罪。掠奪者二百六十人處斬。九十餘人禁錮。倍償亦必在近矣。大正二年十月六日。袁總統以武力脅迫。行總統選舉者二次。纔獲得法定選票。告之於各國。各國直附與共和立國之承認。我山座公使。斡旋最有力焉云。

尊者賢者敬之。小人婦女安之。接晏人以嚴。待邪人以正。凡人措得其當。莫適非道也。然孔孟終身歎道之不行。蓋孔子以興周之禮樂。孟子以復周之井田。以爲道行矣。乃屬形器者居多。亦自時勢之所使然歟。抑予未足知孔孟而已。

或問曰。朱熹以居敬窮理。爲宗旨。陽明以致良知。爲宗旨。子則何所取焉。曰。居敬窮理。即博文約禮之換言。而致良知。即集義之換言耳。苟欲講學。何由宗旨爲。又不可由也。問。一子非以其見解以爲新開悟乎。曰。然。以爲得新要樞也。乃其會心之未透而已矣。問。爲學。何所由而可也。曰。人皆有氣質習慣之非。與言行施舍之非。各自改其非而入。可也。故或曰收放心。或曰非禮勿視聽言動。乃暫自此等

之處入可也。問。顏回身上之事。於我輩。無乃過高之事乎。曰。是初頭之學。唯暫從此收斂。下手。待其事之熟。苟知其材矣。又不可以弗規圖其發達焉耳。問。顏回未足歟。發達何如。曰。未勉行。而徒問焉。謂之躁矣。知未勉行。而徒語焉。謂之晏矣。晏與躁。皆不可爲訓也已。

擇乎持身之是非。然後研乎處人之當否。研乎處人之當否。然後精乎處事之失得。然後據理處勢之政法出矣。乃人爲學。前途之遠遠。未可遽斷其所底止也。

進脩不倦者仁也。避非就是者義也。謙讓不居。謂之禮矣。達善有術。謂之智矣。凡學自粗入精。持守且然。况於家道乎。况於國政乎。

孔子爲季氏所薦。獲其位。而欲毀其都。乃先結怨于巨室。勢之不克。固也。其不死者。蓋幸已矣。凡其舉措。聖則聖矣。或未得稱神也。或曰。計較成否。而舉事者。戰國策士之爲。乃非孔聖之所宜爲。何如。曰。好謀而成者。孔子之所與。則特恨其所謀未盡精云耳。問。然則事唯任謀略。計較成否。而足耶。曰。事成而義達矣。是以無遺憾焉耳。行一不義。以得天下。固在所不爲也。

距今數十年前之人。則率儉而重義矣。故見一金。不以爲輕。故能蓄千金焉。故受小恩。亦以爲重。終身不妄。能報之。今之人。則率侈而無恥矣。見百金不以爲重。故不能蓄十金焉。故受大恩。亦以爲貧者之當然。奚能解報之。

脩身盡其道者。可以爲脩身之規範矣。治政盡其道者。可以爲治政之規範矣。然以脩身。律治政。則其人情世變之紛糾。或出於意料之外。故未立其位。處其勢者。弗可輒斷其道也。孔孟之論時事。說王道。皆所謂。未處其位。與勢之空言而已。我邦乃上取乎明治天皇之。勵精。下取乎乃木大將之躬行。則足以垂脩身治國之規範矣。特惜其經典之未大具焉云爾。

或問。孔子時平陽貨之亡。拜其賜焉。孟子稱疾。以辭宣王之召焉。殆乎所謂。其意善者達之之術。皆歸善者乎。其度何在。曰。苟其術之不善。不相掩而可也。故曰。行義以達其道矣。其術苟不義。不可謂之義。乃術不可弗慎。而權度不可不精也。國而家給人足。風俗醇厚。猶如人之智德充實者矣。國而徒文物之備。則不異於人而徒衣冠之尊焉。今世。措乎廉恥墜地。民困負擔。而徒重藝術器備之文明焉。國

之存者蓋幸而已矣。

子路述孔子之意。語隱者曰。不仕無義。君臣之義不可廢也。道之不行。已知之矣。以是言之。凡在野者皆不義。老莊虛無。可也。然君子固行義達道。不出家。而成教於國。則仕立于朝。特加其事之多云爾。孔子處于周末。夢想乎其盛時之文物。以爲道焉。故其言如此。蓋人智泥其所處之世。亦勢之所不免。老莊處戰國之世。其亂益甚矣。宜乎其智反歸于虛無耶。

償學資

引曰。客年舊門某。爲請富豪家之金。助予次兒大學之學資。使予謝救助之辱焉。予固貧。然未當受人之救助。輒謝某厚意。而深咎兒之受之矣。爾來恐傷厚意。未償也。今茲兒亦有所悟焉。遂送金。使兒返之。苦戒兒子受金心。又謝故人思我深。拭得陰森雲影暗。竟破明月出高岑。

我以爲是之事。而人或以爲非矣。我以爲非之事。而人或以爲是矣。乃凡世事之是非。何所取準則焉。然而一是一非。自事之理義。與心之正直。而斷之者。爲眞是。

自事之利害。與心之邪侈。而斷之者。爲眞非。與非禮勿視聽言動。皆然。人各問之其良心。可也。

自古明君稀。而暗主多也。明君之政弗易遇。故思其次。於是乎。有立憲之政焉。以防暗主之亂也耳。我邦明治維新之業。殞幕府。廢諸侯。郡縣乎天下。則洵鴻矣。遂創憲政。造政黨。不問是非。不擇善惡。唯歐米是倣矣。乃始造自由黨者。板垣退助也。其爭議員之撰舉也。貨賂脅迫。莫不至焉。警官押收其所用之凶器。以荷車滿載之。輒作奔競無恥之俑者也。其言曰。停五等爵秩。盡廢閥族。以爲平民。自是而世俗滔滔。貴自由放肆。謂禮義廉恥。爲舊習固陋。謂輕薄奢侈。爲文明開化。其勢弗知所底止矣。能無馴到乎支那共和民國之變亂。亦不可保也。法律取於佛國。教育學乎獨逸等。其意則或善矣。其他懲清伐露。可謂其所得之功偉。而其所失之德亦大矣。

有日月星辰雷電風雨。有水火金木土穀。然後人物生其間。有生民。然後有生活之經營焉。有生活之經營。天道助之。是以君民官吏政事生。而邦國成矣。水有水利。

火有烹飪。金有釜鉉錢貨。木有家屋器具燃料。土有田畝耕耘。穀有生活資產。人有智愚賢不肖。有侵盜竊。於是乎。教育刑獄出矣。學校海陸軍生矣。人有夫妻父子兄弟親戚朋友隣里。以相生相養也。率其性。而由其情。謂之孝悌忠信禮義廉恥矣。輒其反之者。不孝不悌不信不禮不義之名出矣。是故。上而恭敬能盡其道。謂之仁。下而敬勤能盡其道。謂之義。父而能慈。子而能孝。夫而能恩。妻而能順。制節謹度。乃所以成國成家也。其人則皇族華族士農工賈僧祝。其官則內務外交文武司法大藏農商務驛遞鐵道造幣。府縣有知事。郡村各有長。且各有屬官。又有警官。以分守其政。乃爲之君。爲之相者。使各得其職。以庇護方內。保安其民。以維持乎萬世之太平者也。凡任其職者。其責之重。固弗待言。乃不宜以位爲樂也。

朝日新聞小說。題渦卷者。述婦人之貞淑。善盡矣。美盡矣。且婦人喜讀之。輒補乎風教之頽壞。不爲少焉也。

貞操能堪千萬辛。凶人且濺淚痕新。料知閨裡幾多慘。化作陽和駘蕩春。

其二

賢夫何術養凶嚚。節婦卻能堪萬辛。非將言笑處生死。爭得世人垂泣新。

其三

其奈晨昏掩淚深。接言人總賊吾心。何殊幽谷藉荆棘。狼子狐兒交跡侵。

其四

忍辱何唯紙痔心。婦人貞操萬辛深。聖賢處世多如此。喬木偏堪風雪侵。

其五

一買紅裙侑酒杯。須知百敗自斯來。何唯貞婦千年教。多少忠邪亦是戒。

新聞紙。又記泉藩主在于維新前。身執耒耜。勵勤儉。

曳朱纓紫貴人情。執耒荷鉏真耐驚。願矯如今奢侈俗。盡令華胄就躬耕。

新聞紙。又惜僧侶無應時之學焉。予則惜其應時之墮落者。

舉世風潮與古違。滔々頹俗逐年非。休言僧侶獨仍舊。宗教纔餘一縉衣。

戲寄陶淵明爲彭澤令

斗米折腰寒士情。何曾世路喜虛榮。若使淵明忘清節。三蹊松菊更辯盟。

新 著

世事如今改舊情。寧唯文字喜橫行。縱爲新著有誰顧。供樂聊同泉石清。

漫吟

處世道隨貧富移。抱關擊柝我何辭。獨嫌奔競望廊廟。寧立街頭丐食之。
日食地震風雨水旱。非人事感應之所致。與星辰方位禁忌之說。弗可信。固不待言也。其他宗教之天堂地獄。以誘人於慈善。亦或一方便。其說徒行于愚夫愚婦。而固非文明正理之言。乃西洋諸國亦頗覺其弊害矣。巫覡鬼神之事。與運命易占。共似夢者。雖非不中。亦唯止如譬喻。弗可準據焉者。妖怪亦然。若夫孔孟之道德。伊傳張葛之器略。孫吳之兵機。與我楠公之忠勇。則不可以弗兼備而成就乎其器焉者。何論東西古今。或問。今世支那人士。智度之不振如此。雖古亦或然。予曰。惟其思處其世所以能異於其人。而可也。問。夢卜何故奇中。曰。亦電氣感應之所致云爾。

偶 感

身如藪澤受汚同。智只棲蛙或匿龍。萍舟曝背是吾事。何克噓雲翔大空。

又

人智何徒有逕庭。大如明月小如星。後生誰果他年聖。跋涉山川來問經。

又

下愚雖老豈能移。縱有百聞無一知。笑我終天事仍舊。齡超七十守書帷。

或曰。子於其著。諄諄喻世則可矣。然而如書中載子家系。及訪祖先之古城址。則我不知也。曰。與時載他關風月者一番。假以記錄所獲。以備遺忘焉耳。
或曰。子之在山。厭世而然歟。慕泉石之致而然歟。或欲仕而失時歟。曰皆非也。予之不肖。其少也暫仕于藩。以貢士在于京師。辭而還。其後藩廢矣。遂補地方學務等之官者數矣。而偕弗屑就者。苟渴望仕者乎。何處不可仕。苟求屑心乎。何處不可不辭。蓋所謂進退有義。而得之與不得。有命也。抑人之爲學。豈獨爲善其身也哉。亦欲以兼濟乎人。何厭乎世。又何慕乎泉石。特有孟子所謂難仕者。乃安所遇云爾。

病。凡讀書者。意徒在于利祿。而不在乎脩身。故其心不正。而事不治焉。意先在乎脩身。則是意誠。而心輒正也。凡身之瑕疵。與事之是非。必自知矣。即物格。而知致也。乃任乎天下之事。亦必能公明正大。自如司馬光范仲淹。及伊傅周召。不過如此。蓋能有德。則才亦隨之。

偶 感

人中誰大智。輿誦自斯生。灌木風搖動。亦依松柏聲。

又

久矣西人事黨爭。由來禮義不容講。恐吾邦俗下喬木。化作狡焉侵略情。

又

滔滔弊俗逐時生。掃却古來淳朴情。爲恐是非冠履倒。人呼輕薄作文明。

又

文詞問世擬驕誇。分表警人亦足蛇。只合空中作何字。茅檐秋色夕陽斜。

又

胸中日日若青天。雲影時浮亦淡然。世事在山不須問。宛同野外寺鐘傳。

迎 歲

齡比孔丘終得加。學於今後奈磋磨。斯心未見如明月。耄碌陰雲來若麻。

魯藏武仲亡在齊。恐齊侯賜邑。禽其禍也。語次。謂侯問晉之有事伐之。爲鼠畏人。侯果怒不與邑。其智如此。然其出亡。則如爲季孫廢嫡立庶。凡用智不順也。人之爲事。則智不可不用。而所以用其智。最不可以弗講也。

讀書先精文意。次明理義。更察其事實之情勢。辨措置之當否。然後施諸躬行。用諸經綸。

予自少。而志乎言行之善。至今顧之。莫善惡之可記憶也。天且有雷電風雨。則人而能莫喜怒憂懼之動乎哉。或有萌焉。未至成形。而雲消霧散者歟。否則孳孳兀兀。猶虫蟻之營營終日。其成形莫足記者歟。抑外事之來。義以處之。其他非所關矣。乃所謂。斷斷兮。其心休休焉者耶。雖然。今後於義與善。未保無意必焉。如楠公心誓。取乎天下。捧之於天子。是也。

下 情

三

憲政誰能達下情。儘看狐鼠逞橫行。旻天不弔無由訴。流毒風潮逐歲生。

送東某入岡山師團

一朝話別向軍營。廿里山川霜氣清。去矣自今不期返。武夫赳々是干城。

迎 歲

又迎七十四春風。瑞色橫軒旭日紅。未歎老衰兒莫恙。喜我晤晤意氣雄。

今茲大正二年十一月二十二日。前征夷大將軍德川慶喜薨。享年七十七矣。公水戶齊昭第七子。稱七郎麿。自父齊昭。尊王攘夷之志切矣。薩藩士等殺伊井大老。其五郎麿後嗣池田氏者。亦與有力焉。七郎麿嗣一橋氏。爲刑部卿。文久年時。予在江戶。寓板倉氏儒臣川田氏者月餘。而入昌平黌。通學於大橋氏。川田氏則大橋氏之門人。後大橋氏將起兵奉刑部卿以勤王事。事覺被捕繫獄。川田氏惶惑。弗知所出焉。後板倉侯爲幕府老中。赦出之。予始得聞其詳於師進氏矣。後將軍家茂征長中。薨于大阪城中。乃公入嗣焉。予與師在于國。因師經板倉侯。上大政奉還

之議于幕府。而不知其書果達與否也。後無幾何。而有奉還之舉矣。抑公則固勤王之人。一爲將軍之嗣。而時勢則益迫矣。其出乎此。固宜然焉耳。雖然。自非其深慮善斷大有過人者。奚能得如此乎。

道德不空立。必待事爲。而立矣。事爲。非採擇則不成也。採擇。非智則又不成矣。智有巧拙焉。智巧而採擇良。採擇良而事爲尊。事爲尊而道德之名實立矣。其拙或違者。其所立反之。乃世獨負乎心志之道德。以爲足者。過矣。夫道德也者。世人之公性與輿情也。或疑。愚人何有公性與輿情。曰。鷗鵠。蓋慕鴻鵠之高舉而不及者。不爲非也。亦自其公性輿情而已矣。鴻鵠之高舉。亦固非爲使鷗鵠慕而然。特爲其分之當爲焉耳。

或問德川慶喜公薨矣。其大政奉還之事。乾坤一擲。當時之悲憤可想也。如何。曰。社稷之大計立焉。其擲祖先之遺業。亦何悲憤之有。乃使祖先歸忠義耳。予昔爲藩士某氏之所忌。殆罹其毒刃。乃投劍于成羽川而去。歸于田。某氏輒榜于市中各所。僞爲予之所爲。書辭爲予罵君主將行弑逆者也。雖事之大小非其倫。然乾坤一擲

之心。則有似也。予惟背君恩之嫌。是懼。公爲薩長所陷。蒙賊名。或病之。亦有似也。初幕府老中松平伯耆守等。爲佛國之所欺。曰。非滅長。遂乘勢滅諸藩。統一乎事權。則莫以敵于海外諸國。若資力之不足。則援助之。遂再起征長之師矣。乃大政奉還之機。業已成于茲。而不自知也。薩長擠德川氏於伏見鳥羽。付以賊名。蓋所以削其大封之謀計也耳。然薩長諸藩版籍奉還之大勢。其機又成矣。亦不自知也。則公之削封。亦豈有所恨乎哉。乃西鄉木戶與勝之意思投合。歸乎一致。亦以是也。予之歸田。予師且疑予挾術策。況於他人乎。世以德川氏帥兵入京。或爲挾異心。亦宜矣。由是觀之。大焉而天下之大計。細焉而一身之進退。俗士常依乎利而斷。儒生則多失於迂矣。乃事之採擇。當勉求最高之智度而止焉。至於生死利害。則宜非所顧也。

偶 成

草廬風趣與誰論。盡日繙書不出門。獨喜此間有清友。梅花影冷月黃昏。

我著言儘及中毒。孔子所謂難養者。

聞說中毒不可言。宛如牆壁護盤根。平生利器是文墨。餘滴何邊迸著痕。不在其位。則不謀其政。而著述非同科者。

奄人謀政古雖聞。著作元來諭世文。卻思立指霜檐外。鴻雁高翔點點分。

歲晚偶成

青年感慨似雲橫。今日胸襟如拭清。寒風戰竹冬將盡。只合脩書尋舊盟。不飲又辨官

飲而非酒覓非榮。耄耋樵耕樂此生。進脩鈍器試盤錯。或似風流泉石情。

其 二

仕昔不難拖紫朱。飲元何讓醉鄉徒。辨官絕酒亦奇僻。非擬留侯避穀圖。

其 三

飲克盡升何舉危。仕堪拖紫昔曾辭。深山娛樂有耕讀。世路名榮竟劈身刀。

詩句論躬行。求疵吹我毛。不學興趣高。夜夜燈前閱舊著。異光畢竟劈身刀。

又

平生思磋琢。臥床獨伸吟。此心孤燈深。朝來更寫詩句就。似片月出前岑。
 道也者。無象形也。無方體也。然而盜賊之不道。而弗可爲。雖盜賊。固知之矣。及
 其就捕入獄也。乃不道之象形。與方體。始可見也。乃詐僞破廉。凡屬此類者。皆謂
 之不道。則其反是者皆道。而道之象形方體。亦可想也。行道。所謂行所無事者。而
 外之。則荆棘也。崖巖也。旣非荆棘崖巖而坦然。則其宜由是而行。亦無疑也。况於
 熟路心目之所慣乎。凡事觸目而心喻。喻弗覺其喻焉。足蹈而行。行弗覺其難。亦
 宜矣。是故。道要其熟也。其艱難則不過於遭馬遇牛之類焉耳。雖然。是唯語其常
 者。若夫至忠君愛國。誅暴除亂。臨機制變者。則非加以機略。則不能矣。故旣君
 子而又能兼英雄。則未足以爲全人也。况似僧侶乎。

迎歲寄某

年年歲歲遇芳春。柳色梅姿相映新。定識故人儘頭白。謝君仍舊至情親。

漫吟

北米文明英叛民。恰同湯武說忠臣。日東自古摹西俗。何異烟煤塗美人。

又

應狀人子草廬講。性趣元宜老釣耕。縱有是非及軍國。仙論寧克適時情。

迎歲

此身宛在旅裝中。萬里長程何日窮。惱雪憩花行不罷。又逢七十四春風。

今茲大正三年一月。支那民國政府。爲應我邦之要求。免張勳江蘇都督。更充長江
 巡閱使。償邦人之損害。六十四萬千八百十五元。

曩者。支那國之變亂。今又墨西哥國之大亂。我邦派軍艦。護邦人移住在其國者。
 若使孔顏或處其國。又或當其事。未必無過矣。凡坤輿之大。外交之廣。莫歲不有
 變亂相關者。其所以應之之機宜。不爲國辱之道。固宜有豫講之以待焉。弗待言也。
 或問。謀略也者。似詐僞居多矣。君子亦不可莫謀略。則君子行詐僞。而可也歟。曰。
 爲援君父達忠孝。爲之可也。是故。宜名之以機宜。而不宜以詐僞。且不可爲桀紂
 援其暴。又不可爲湯武助其叛。惟宜與其義者。而不宜與其非義者。且事之輕重緩

急。取捨權度之難。若一過權度。則不獨身陷乎非義。或使其君父罹禍。亦弗可知也。故常講究其事。以處其變。綽綽不過其權度。乃可以稱君子。可以稱英雄焉耳。學字讀書。猶如農夫購耒求耜者。購耒求耜。不可莫其資。纔有其資。以具其器。未可以曰農業成矣。五穀穫焉。資產殖焉。然後可謂農業成矣。學字讀書。雖極其多。亦惟初頭之學焉耳。至併其德能脩焉。而其學或始成矣。猶曰五穀穫而資產殖也。若夫立廊廟。能有濟乎時。則猶曰既有資產。幸得以救濟乎人之飢餓爾。其能穫位與遇飢歲。則天也。非所得而豫期也。

大正三年一月十一日。薩州櫻嶋鳴動。十二日噴火。火柱衝天。二萬幾千尺。雨燒石及灰。數日不歇。鳴嶋市人避難。全市絕人影。後賦以弔其山田氏。昔安永噴火。殺九千六百人云。
地震降灰及我岡山縣

鳴若炮彈亂碎飛。火光萬丈射天輝。傳聞鳴市絕人影。君克逃難歸未歸。

處家

戒我平生感不渝。侍傍人總婦兒徒。是非無解元常事。冀得顏回能若愚。

又

繞側室人多幼童。恐吾視與世賢同。此間千古苦心在。孔聖猶憂難養鼠。

又

欲得家人情話親。是非却買反唇新。不如撫養兼時晦。胸裏乾坤別造春。

悼某自殺

憶君境遇不堪艱。寧啻巉巖荆棘間。棄生取義平生志。倏接訃音吾淚潛。

文墨

欲障滔滔輕薄情。逐將文墨擬干城。既知良藥苦人口。里耳何無受大聲。
人皆智歟。然爲可賤之惡者。甚多也。人皆無智歟。然知善之可貴者。亦不少也。蓋知可貴而不爲。與知可賤而尙爲者。固多也。是故。人之言行。避我心之爲可賤者。而就我心之爲可貴者云爾。古所以能成聖成賢之術。豈有他乎哉。惟在我智之運用如何也。

或問。君子不可莫謀略。已聞命矣。抑謀略也者。於何時用之乎。曰。謀略者。變時

之用、猶如戰時之炮礮。忠恕也者。平時之用。而謀略之不可忘。猶如處治而亂之不可忘耳。炮礮不可用之於平時。而備之習之。則弗可不於平時也。乃君子者。而謀略之用法。所以不可弗講之於忠恕中焉而已。

或問。古史載儒者之事。曰腐儒。曰儒緩。子厭儒者之名。亦宜矣。然子講究古典。作爲文詩之外。無功業之可觀。則儼然儒生。乃腐儒儒緩之稱。遂非可避也。何如。曰然。猶隣清酒店。而開藥店。兼賣酒精。人誤同稱酒店。亦宜矣。然我所儲之藥。而苟誤適用。則其劇至於殺人。亦弗可知。豈止治腐敗療緩慢之効也哉。且雖莫漢高之畧。假使我當其事。則亦將洩漏儒冠者。人豈知其實乎。乃罵韓信之假王。數項羽之十罪。是也。嗟夫危矣哉。惟有忍字焉已。

春秋載日食地震者。或止記天變地異焉耳。然至於三傳。則遂記天象示人事未來之吉凶者。甚多也。我邦人遂套襲。儘據天象方位。以說家相及人事之吉凶。其說晏誕矣。抑人也者。徒蟲蟻之雄。天象何與知焉。未聞天體能關蟲蟻之吉凶者也。若夫謂螳螂之勇非全身之道。則吟蟬之清高。尙罹乎蜘蛛之羅網。於是乎。有其理性與時運。以出矣。占筮徒頗示其彷彿云爾。既有理性之可據。而更有時運非人之所能爲者也。知有時運非人之所能爲者。遂棄理性。而徒賴時運。輒投機商之類。是而已矣。是故先有理性。以據焉。其他則任時運。可也。且占筮或知千里之吉凶。○何能知未來之變化。電氣相照之理。宜然耳。乃其說未來者晏矣。

悼某自殺

洞射心胸語百千。居家似立敵彈前。棄生縱莫濟君父。定識靈魂不愧天。

又

弗在同心覩勉艱。想君事事淚痕潛。晨昏園主向花罵。桃李何能託假山。

又

痛苦文詞鬼氣多。寄君或致淚痕和。雄非絕世誰能忍。要想古人投汨羅。

世多排官僚政事。而喜政黨政事矣。夫官僚政事也者。戴上壓下。其風之所及。養成乎下民卑屈恭順之性。能勝敵之功自是出矣。然其度之過。其弊之積。不保莫激成乎尊氏之叛亂也。況於風潮過度之際乎。政黨政事也者。先爲之亂而待之者。雖

非莫洩民怒之益。而奔競無恥。風俗頽敗。稱爲開明矣。爲世楠公者。欲不憤慨戰死。而得乎哉。乃孰失。更有待於識者之經綸焉而已。

我邦海軍製艦以來。其人與外國商會結託。收賄一億二千萬圓。如今山本總理齊藤海相。其魁云。

天養姦回藏禍機。惜他戰勝失光輝。艦中士氣敗如此。弗待敵彈轟海飛。

貨賂公行。不獨海軍。官吏政黨率皆然。

奔競成風收賄常。欲尋廉恥世爲狂。潮流今日沒全嶼。收影蓬瀛望渺茫。

維新前之官吏。世祿者爲之。故多廉也。今之官吏。所謂祿仕者。先以利爲心。故其貪宜矣。世祿者亦或恐失世祿而廉。則廉出於損益之計較也。乃不關於損益。惟以理義爲心者。而是爲得之而已矣。

或問。節儉即出於利心。乃君子亦有利心歟。曰。成德利用厚生。偕不可廢也。然人爲節儉。出於利心者固多也。且奢侈者。亦出於利身口之心也。君子之不爲奢侈。以達義也。以成德也。是故。有爲國爲之。有爲家爲之。有爲妻子爲之。特爲我位我理義爲心者。而是爲得之而已矣。

分之所當然而已矣。且至飢而食焉。寒而衣焉。則亦有不可弗爲我身而爲之者矣。然大抵不以飢寒介意。至於甚迫。則心或有向之歟。蓋予未遑規一身之利也。

人所親近。則君臣父子兄弟夫妻。非稚童。而智愚正邪之度甚異者。賢者或責不肖者。不肖者或罵賢者。則共不能耐也。風波將無止矣。然含垢之道。不可責之於不肖者。固也。故惟有賢者含垢宏大。寧稚童視他。以憐之焉耳。

心經也者。憤怒憂患等。刺衝之則痛焉。乃知其然。心決然壓之。則其痛或止矣。今世或覺之。新紙載焉。蓋心理之作用。自有如此也。靜坐氣法。能驅風疾亦然。我日樂看我著。蓋樂補乎我言行理致之未至者。而非樂我文詩也。

或問。舜不告而娶。以告則不得娶也。堯亦知之矣。故不告而妻之。蓋以官治之也。然致瞽瞍夫妻與象愈惡之謀殺之。又不得已也。父則暫措焉。夫之於妻。如是者多矣。不告則以不告受責焉。告則違言湧出。至於對他人失義。乃不得已。或不告。或告焉。如其責言。則或附之馬耳東風。乃孔子去其妻。乃木將軍夫妻別居之事等出矣。爲之如何而可也耶。曰。大哉言也。非我所能及也。先忖其人智之所適。而告之

者。懷之也。其責言或掩耳者。猶以官治之也。其次則孟子所謂。又何難焉者。其他即天也。其所底至。不可知焉耳。其次則揶揄弄之。其膽之大。或宜學。而其事則非君子之所當爲也已。

失題

誰識晨昏曲曲情。量容狂犬或人英。門庭出入無由避。一任狺狺吠我聲。
山本伯附政黨。而爲首相。不顧乎正理。而將借援於多數黨也。其心術之不正。已不可掩焉耳。其收賄之暴露也。賴其黨之多數。制勝於議場。而恬然無恥者。固宜矣。其在於海軍也。擢齋藤山內岩崎松本四氏。爲其手足。其他藤井澤崎吉田竹内等諸人。猶能左右乎數十萬百萬之貨賄焉。先是。政黨者流。選舉法違犯。及五千人。可謂盛矣。地方官而深野知事入獄。其他警官會社員。瀆貨職賄。新紙率不絕記焉。凡在官而正直者。人皆厭之。乃我邦爲破廉耻之一等國。弗亡何待。以日本男兒自期者。不宜如是也。

海軍將校收賄之事發覺矣。偶櫻嶋噴火。

薩海何汚穢。臭氣襲人來。安假怒濤力。蕩盡塵芥堆。海神亦自厭不潔。倏然發怒烈于雷。且以櫻嶋代炮礮。驚倒覽市爆幾回。火光焰焰天地裂。似期群穢全作灰。德川氏之時。封建乎諸侯。以武士道。約束乎天下。而風俗醇厚。今也。尊王禦侮之旨達矣。然而惡俗之風潮乘之。人皆輕薄無恥。奔競爭利。無政共產之說。且起矣。所謂人不之敗。而先自毀者。可不惜乎哉。

或問曰。子多語接於小人女子之道。而不及接於善人君子之道。何也。曰。善人君子。接之以忠信篤敬。則彼亦報以忠信篤敬焉。莫可言也。小人女子則否。接之以忠信。則彼報以侮辱。接之以篤敬。則彼報以暴橫。我所以爲是者。彼輒以爲非也。喻之以理義。則彼報以惡言。所謂頑嚚不友者。不爲少矣。乃接之之道。所以尤不可以弗講焉耳。

善人之道。猶人大小二便之於排泄耳。夫其登廁也。非有所勉強。乃有不得已而然也。其出廁也。又必待排泄之無餘而止者。非有所勉強。共達其誠焉耳。不善人之道。猶人之於酒色。必有所故意營求。而達其志也。其極至於身病家亡而止矣。是

故。善人之爲善。百事又必排泄乎其心之所有。至於無遺憾而止矣。有一分未盡。則心嫌焉。威武謀略。皆爲達是誠。而要之云爾。不善人之爲不善。則百事擴其求酒色之心。而充之者矣。有一分未飽則恨焉。夫其二便之事。雖堯舜。莫有異也。求酒色之心。雖桀紂。莫以異也。故善人之道。於天下。雖大行。而不加焉。雖窮居。而不減焉。道豈遠乎哉。即一言以蔽之。曰大小二便之心。是而已矣。

善人之爲事。爲達其善。而才幹謀略出矣。姦人之爲事。亦爲達其姦。而才幹謀略出矣。乃善與姦。猶種子。而才幹謀略。則猶耕作及培養之方法而已矣。若夫其功之大小成敗。則其天分地位關焉。

原內務大臣。自新聞社員。入于政黨。遂至今之官矣。乃慕富貴者。誰不勉入于政黨。豈遑顧其不正也哉。山本總理大臣亦果然向其黨。與之相提挈。及海軍將校收賄事覺也。內以多數黨。制勝於議會。外以巡查等之武力。殺傷壓乎下民。同氣相求。猶八十萬之虎狼。從高時之指呼。攻金剛山。此間誰果能爲義貞正成者。

人而能飢而不食嗟來之食。渴而不飲盜泉之水。弗不正貪貨色。弗奔競求富貴。立

乎天下之正位。以行乎天下之大道。可謂大丈夫矣。其尊固非大臣之所企及。而其大非大政之所能及焉。乃遭貨色宰相奔競大臣。然後愈可以知之而已矣。

或問。居是邦。不誹其大夫。然子之言何數及大夫。曰。我寫新聞紙言者。且以新聞紙。爲能代新田楠之意者也。我惟冀其大夫之能改過焉耳。

予昔學兵法。爾時見兵家對人。每事依術數。蓋兵家之本分而已矣。然以予觀之。不若平時據至誠。及變時或始行術數之爲愈也。

予昔學國典。聞國典家以楠氏爲逆臣也。蓋以其徒知講皇室系統。而不悟乎尊氏之叛逆非皇統之爭也。

或人曰。頃者。世頻說深呼吸法及身體冷水摩擦。子說二便之至誠。似甚鄙俚矣。然人皆所不免。况呼吸法水拭乎。子亦必有其道。何如。曰。古自孟軻以直養氣。佛書止觀說呼吸自踵而通。至於朱熹居敬。王守仁誓石櫛。劉蕺山靜坐。及我邦劍搏氣法等。講之者多矣。以予言之。我身體中。不容毫有不潔之氣。即不容毫有不正之心焉。盜竊詐僞不待言。凡貪富貴。耽酒色等。皆謂之不正之心矣。若夫天與之。

人與之。義宜享有者。而始容受之耳。故雖一呼吸。必思拭去不潔。此之謂我呼吸及淨拭法。不止保身體健康也。

或問曰。子教人多矣。誰能傳子之學者。曰。世事匆忙。時勢脅迫。人不遑爲學也。問。大中小學制之完備以教之。何故莫遑暇乎。曰。是即所以無遑耳。其所以驅迫使就學者。百工技藝。徒所以求食。若夫孝弟忠信。則無有也。故見今。非父皆歎乎子之不孝。而良民皆苦乎官吏政黨之貪橫乎。蓋亦在上之所率而已。問。昔孔丘弟子三千人。其稱好學者。顏回一人。乏才其如此。則雖有教。而莫益也。無乃今之學制反得當者乎。曰。人尙待教而化也。後漢世祖。以周黨嚴光之待遇。以標榜乎天下。而終乎漢世。名士之輩出如雲矣。亦洵在上之人。顧率之如何焉耳。問。子數言清節之士。子無乃非欲當標榜乎。曰。心欲獲標榜者。果有標榜之價耶。可謂子亦真當世之人士矣。

或人曰。人情孰不好富貴。子之不仕。或欲仕而失其機者歟。曰。昔居官者數。皆辯之矣。子亦或聞之也。其人曰。子無求於世者。蓋以不窮乎衣食耳。若使子窮乎衣

食。恐不能然也。曰。然。使予窮于衣食。則或爲人奴。爲乞人。所不辯也。昔爲飴商。爲反物商。爲質商。爲小學教師。子亦聞歟。要從所好而已。其人問。何好。曰。飲食之好。或逐年而變。則理義之撰。亦隨學而徙。我惟大要。口不食腐敗之物。身不爲不正之事。是之好云爾。

待狂愚。以狂愚。其人知其意則怒矣。蓋其知弗足知已知人也。知已知人者。其唯哲人歟。哲人之遇人。慰幼少。以爲長大。撫狂愚。以爲凡庸。勞凡庸。以爲佼佼。此之謂寬大矣。不則爲絞急也。若夫待小賢。以大賢。貴大賢。以聖人。此之謂足恭矣。乃失已失人者。

或人曰。聞。伊藤公爵則子之友人也。又聞。子嘗以貢士在京。辭而歸。然則設與公爵邂逅。子之不攀援。固可知耳。假爾時公爵叙契闊。處子以官職。則就之歟。曰。貢士且辭矣。在當時。則不受也。以對山崎家之義也。其人曰。然則子於爲飴商之時。則受之耶。曰。自公爵之職責而薦人者。則或受之。若徒出於憫我窮之意者。或不受也。其人曰。子恐非濟時之孔孟。而時亦異矣。官固不乏于其人也。然人爲子周

旋者恩也。子卻以肯就官爲恩。何事之倒。其難仕亦宜矣。蓋孔孟之難仕。或有如此耳。曰。我謝其厚意。乃不使其借公之官祿。用以利乎一私人。以相共全其公道。不亦兩得者乎。

展墓

身纏春服日光烘。路若游龍踰嶺通。麥隴疎林家點點。墓碑隱在碧雲中。

幽居

仰看鶴山影。俯聽甲水音。勝景含沿革。幽情經古今。土人尙淳樸。世俗漸奢濫。請業青年在。冀砥廉恥深。梅花擁三逕。松翠掩牆陰。治忽不須問。脩齊入討尋。喜迎春色及。卻恐夏炎侵。耕讀是吾事。時爲梁父吟。

大正三年三月。山本伯內閣瓦解。蓋其昔在海軍。與他將校等。收賄來。殆及三十年之事發覺也。

敲戶風聲亂若麻。春深日日掩茅家。妖桃嬌李一場夢。飛盡林園樹樹花。

或人問。莊周夢化爲蝴蝶。不知蝴蝶爲見世乎。莊周爲夢界乎。遂以見世爲夢界

之身世也。子之言曰。道無象形也。無方體也。而人之東奔西走。惟心所向。然則子之道亦虛無放恣。與莊周何擇焉。曰。我而爲蝶。則唯應吸花而飛。爲蝶之所爲耳。弗爲蟠螭之所爲也。弗爲蛇蝎之所爲也。在人亦然。不爲虎狼之所爲焉。不爲犬豕之所爲焉。不敢猖獗放恣也。且去年之所爲。則今年之夢矣。昨日之所爲。則今日之夢矣。然昨日所爲。可以問世無恥也。不啻去年所爲而已。畢生之東奔西走。皆可以記錄其條理。而鑑其是非。莫一可放過也。非可以付乎茫茫虛無也。乃今日之所爲。亦豈可以爲明日之夢。而付忽諸乎哉。猶行三軍。非可以爲夢。而放棄勝敗人命也耳。

有一夫婦於茲矣。其夫則寬大剛毅果斷。而其婦褊急急薄弱無斷。乃每事以夫之所爲。以爲人之所侮蔑。怒其不嚴酷焉。以夫之所爲。以爲接人之不情。能使人怒焉。以夫之所爲。以爲急劇突飛。欠周到焉。終日罵其夫。而固莫自知其不可也。夫其褊急之胸次。終日弗堪其憤怒。而卒歲。以至於老。誠可以憫矣。又其夫之終日容忍非禮。弗可解諭。而卒歲。以至於老。亦可以哀矣。共縮其天壽者幾何乎。可謂

枘鑿不容。共不幸之遇矣。他貪廉勤惰等之配偶。君臣姑婦凡如此類。世必不尠也。嗟夫。

國學者也者。或謂楠氏爲賊。蓋徒攻究乎系統器物之末。而未遑於理義之開明也。儒生何故多迂腐。亦徒役心於古典文辭。而未遑於智略之講求也。輒教養之陷溺乎人者然也。然則去其弊就其善。則教養之有益乎人智也果矣。廼蘇張之從橫。孫吳之術策。亦非可以一概棄也。

問。子以孔子之道。爲非至者。何也。曰。世之推移者。勢也。而理義存焉。萬世一系之君主。而庶民親之。猶父母。猶膠漆者。孰議其非乎。乃居治教之第一者也。孔子祖述堯舜。憲章文武。夫堯舜禪讓易姓。則居治教之第二者。况武王之篡奪。孔子尚曰盡美未盡善者乎。夫其祖述憲章已如此。而其告顏回。曰乘段輅。服周冕。樂則韶舞。乃其經綸之大道。不外乎器數之末。而不免于文弱者。異乎我邦以義勇立國者。遺風之所及。不能同亦宜矣。是故。予亦將曰。其忠信篤敬。學不厭。教不倦。則所謂盡美。而其志尚與實踐。則未得謂盡善者矣。蓋勢也。而智亦與焉。

國詩曰。敷鳴乃。日本心乎。人間波。朝日仁勾。山櫻哉。其意曰。須進也。進而及之。相共勸勵。以爲義勇。舉其善美之日本魂。譬之。猶旭光中放清香之櫻花也。其言如此。然今政黨者流之所爲。奔競無耻。貨賂脅迫。以獎勵乎一世之破廉耻。何其流毒之甚耶。與彼海軍將校之收賄。固莫擇也耳。國將不復可見。日本魂之如櫻花。而惟惡臭之聞耶。噫。

憲政之旨義也者。上以防抑壓。下以達民意。上下所以保公平。而長維持平昇平焉。然政黨者流曰。非爲礎于政黨之內閣者。不能載也。曰。超然內閣。則違反於立憲之旨者也。抑政黨也者。憲政之弊。而勢之所生。且黨派也者。豈公正大之謂也哉。然給議員以年俸。於是乎。奔競之弊又生之。遂至併稱以爲憲政之旨義矣。上非共乎君主。下非表乎民意。徒止達乎一黨民之私焉耳。其如斯邦家何。

任健三。嘗郤大瀆教育界教科書肆之贈賄焉。今也在臺灣。將東上。因賦寄。

男子尤要志氣豪。大洋千里蹴波濤。東瀛非復舊仙境。借汝清操警世高。

偶 感

排故遷新五十年。滔滔民俗似流川。四維掃地尋無所。又見三綱逐日顛。

櫻花節爲孫女順子

誰似名櫻映暖霞。年年歲歲見榮華。若教女子充貞順。亦是人間爛熳花。
予之所難。則知已知人也。又處已待人之道也。抑非處已待人之難。而心欲待乎人
中尤難待之人得其道。故難耳。非可以諮諸人。人孰能知其人。乃孰能辨其道矣。
蓋又有勢存焉。唯在予忍乎人所不能忍焉爾。雖然。若予之所難。而人之所易。則
亦惟可謂予不知已不知人者而已矣乎。

渡邊宮相收賄。事覺免官。因錄痛歎。

瞞病遂侵宮相來。如今清潔氣何墮。願將萬石石灰水。洗盡人心汚物堆。

地震噴火大喪。大臣收賄等。異變並發。

地災人禍一齊生。愁見檐端雲影橫。桃李紛紛楊裊裊。誰知日夕倚欄情。

或人問。聞子。謂達磨面壁陽明誓石榔。爲怯且不解道理。何也。曰。達磨欲超乎生

死。陽明欲除乎畏死之念。初弗畏死者。奚用面壁。奚用誓石榔。已爲之。則其怯弗
待言也。曰。人孰能無修鍊。而弗畏死。曰。子年少。或不及解我邦武士道者。果解
之乎。未必別要修鍊也。况我邦人與支那人。其性自殊異乎。抑武士道也者。苟義。
則進犯白刃而不顧。苟有過。則割腹死而謝之。是存心悟焉。且保生心不可無。而
畏怯心不可有者。然彼達磨混以爲一矣。第一弗解理也。諸謬從此而起矣。古曰。
勇士不忌失其元。志士不忌在于溝壑。是所謂我武士道。而平生生不可弗保也耳。
然彼欲併其不可弗保者除之。二弗解理也。雖脩鍊成之後。不得脫乎飲食保生。固
也。然彼爲既克超脫乎生死。三弗解理也。脩鍊成之後。特得除畏怯心。而纔達于
一不忌失其元之域焉。然彼終安以爲道盡于茲矣。何其淺也。四弗解理也。人則不
可弗唯義以生死。我武士且然。然彼不達。乃五弗解理也。况於從此而上者乎。曰。
子非讀古人之書以講其道者耶。然往往批孔子。又批陽明王子。然則子果能賢於
古人者乎。曰。人智各有短長。事又有失得。非可負一長一得以掩他十長十得也。
況已長與得未可必乎。我豈克賢於古人哉。雖然。讀其書講其道者。則古今前後異

時。乃後人必不可弗自讀且講前人之書而入者。理勢而已。未足以是定乎其前後人之優劣。然爲凡讀且講前人之書者。其人必不及前人者。蓋支那人之謬想矣。乃前人不必賢於後人。而後人不必賢於前人。是故。賢否各自存其人焉云爾。予則豈克賢於古人乎哉。

內閣之變。世論之曰。元老奏薦清浦子。則造超然內閣也。方今之世。非基乎政黨者。即不知時勢也。又曰。以各黨之集合。造內閣者。則造鵠內閣也。且與元老也者。容喙於政界。皆非憲政之逆退者也。既而元老奏薦大隈伯。爲總理大臣焉。世又論曰。元老亦遂知非政黨趣味者。則不可立于世焉。伯固基乎政黨者矣。又曰。伯宜先糾合各政黨。然後奉大命。然無其事者。徒急於名宦。而智慮未到也。又曰。諸大臣皆得其人。獨犬養氏不列于大臣。爲可恨焉耳。噫嗟。何風潮之濁乎人智。且汨乎正理之甚也。予固非解元老之意者。又非知大隈伯等之心者也。特知以正理判之耳。且弗可莫元老之爲國家計者。乃又正理焉耳。抑憲政也者。欲防乎上之抑壓。而伸乎下情之隱鬱。以保公正也。然有政黨以來。其奔競橫暴。以燭破廉恥。大流

民毒。不勝言也。伯亦或有見于茲矣。故既久脫政黨使政黨者疑其老衰焉。伯而若果解正理者。則當然耳。故元老薦清浦子者。保公正之意也。清浦子不幸而遇海軍者之障礙而止者。蓋正理之未孚也。其次則元老之薦伯者。其意不異乎薦清浦子也。初不薦者。或以其老耄焉耳。乃其薦之者。以非政黨者。而非以舊政黨者之故也。伯不先糾合各政黨者。亦欲保乎道理之公正者。固當然也。犬養氏爲政黨首領。故其辯不列于內閣。與他寧脫政黨而不辯。列之者。皆知其意也。固與彼所謂一人一黨者異也。雖然。是所謂正理之當然者。非元老及伯以下之心果何如也。雖然。伯之言曰。方今之弊。在於官僚之弊。與政黨之弊相合。曰妥協。曰意氣投合。共害公正者。我則決非爲閣員所俗化者。特據大義。打破藩閥及黨閥。歸舉國一致而止而已矣。伯之言如此。所謂政黨趣味者。果能爲斯言乎。假使予處之。亦如此耳。噫嗟世何其濁乎。惡風潮之甚耶。若伯之言。而有弗實乎。蓋天未祚國也。予尙賴伯之言。悅乎正理之未全絕影于我邦云也已。

山本伯內閣瓦解。清浦子內閣弗就而止矣。乃大隈伯代之。時大正三年

四月也。

吹送園林風雨聲。打欄濺榻落花輕。待他樹々呈新綠。敗紫殘紅洗得清。
大隈伯爲總理大臣。世恆曰。伯旣興早稻田大學。且以我日本之指導者。自任焉。
乃以一教育者。占榮於世界。亦足矣。然何苦肯爲國務大臣乎。夫伯教育也者。以
予觀之。教育凡我國人各處世之正理者。而非教育一科業者。又非得俸給優衣食。
爲榮且足者也。然人率以爲科業之外無教。而爲多獲財產者榮而事足也。蓋我邦
風潮之變。唯利是視。至于此。乃伯所以不止乎指導。而下手就廓清之法焉耳。雖
然。予未知伯之意與其經綸。果在于此否也。

世又爲伯之言曰。宜如歐米大陸。爲世界教育。以至比彼一等國。不宜爲日本小嶋
國教育。則伯指導四綱之一也。果然則謂宜爲宗教國政黨國也。然以予所聞。則伯
之言曰。爲日本人者。當守日本國理趣。而不當學歐米宗教趣味也。不知果孰虛孰
實。然我邦弗擇是非。而唯歐米是倣。遂奔競破廉。以至于此者。可不濟而止乎。乃
伯或非附塗以塗者也。

今世人。率多以趨時勢者爲正。以表同情焉。以反之者爲不正。而誹議焉。抑人欲
爲君爲國爲民者。真正義也。居官者。而欲自爲。或欲爲親故。或罷官者。而尙欲結
党弄權。與彼獵官漁利者。皆背正義者也。事苟正義。雖何人。上言或周旋。可也。苟
非正義。而特藉口於正義者。雖何人。不可容也。當其位。任其政者。廓清之道。不
可不講焉。否則君民何堪焉。何得歸于舉國翕然一致乎。然或以不正。爲正以益煽
惡風潮者。可謂不仁亦甚矣。

悲我邦惡風潮

禮節不存廉恥消。駕陵乘陸惡風潮。何舟濟得此間厄。萬古仙鄉人盡漂。

問仁。曰忠信接人焉。問義。曰精善處事焉。問仁義如斯而已足歟。曰處下而人長服之矣。爲上而民長戴其澤矣。

爲免飢餓。而不辨賤役。則義也。君子與小人。莫異也。惟夫非義之貨。小人則或悅
取之。而君子不之取耳。若夫在役人之位。則待君子。以禮義。待小人。以貨財。而
弗可莫容小人之度。乃恕其短。取其長。可也。否則世或將莫可使之人。予昔任某

人。以財計。其人治財甚得宜。其運轉貨資。有貸焉而還將失其期者。爲借他資。使其還不誤期焉。他凡買田徵稅。莫不立辨矣。然其人贓瀆不尠。大作其私產。而予固明知其情狀。且予亦收其功矣。如此者十數年。然家人與親故。皆諫任之之惑焉。因試擇他有產有才者任之。則大損我資。而其人亦莫獲其利也。昔漢高任陳平。而人言其受諸將金。漢高益任之。而克成大業。後選宰相。乃曰平智有餘。然難獨任。是或英雄用人成功之道。非可律以君子之常道也。亦可以辨乎英雄君子之爲也歟。

求備於一人。則狹衷矣。即莫使人之度也。又莫知人之明也。若曰世莫全人。則不恭矣。乃無待人之禮也。又非慎言之操也。廣度而知人。有禮而慎操焉。乃處世之道也已。

立德欲高。持身欲謙。鑽理要深。待人要寬。

邦人貴櫻花。比能爲義棄生不惜也。西人愛桃李。以實利之存也。其貴薔薇。或比女尊之有刺歟。未知其何故也。

大隈伯爲總理大臣。時政黨相推奪成俗。

時事頻繁成又摧。宛如春老落花催。好令德裕圖救濟。牛党應驅風雨來。

今人或似以武士道爲徒武勇者。抑武士道也者。重禮義。守廉節。雖敵人憐之。寧棄生取義。此之謂武士道而已矣。非關於體質之強弱。而言之也。武士中固非莫若負勇暴人。怯而張威者。當時皆以爲背士道者。賤之矣。故爲非事君忠事父孝。待人慈仁。則非眞武士也。見楠公父子之事。及其救敵人之溺。則或思過半焉。

西人庸言公德。蓋公利。乃對私利之謂而已矣。何者。其教祖之言曰。人與物。皆天父之所造。故人之無履者。則盜他人之履與之。可也。物乃公共。莫有主也。苟莫有主。則豈有盜罪哉。其荒唐如此。抑我所德也者否。事君忠。奉親孝。接人敬。濟世義。莫非推己及人者。豈有公私也哉。邦人傳之者。暗於其義。故輒轉傳誤也。由是觀之。歐米之俗。一計公利喜捨之外。莫復有道義。可知焉。邦人此之模倣。其弊日猖狂。破廉無恥。盜賊益多亦宜矣。

傳。政友會黨人。謀欲仆大隈伯內閣。

元出爭私利。何曾論是非。起將風雨暴。獨促百花飛。

又

五二

當求賢智致昇平。此是古今治道真。卻作妖魔攬民福。久兮政界黨人情。

或問。曰仁。曰義。曰禮。曰智等。孔子言之。又能行之。然後世徒聞其名。未聞有之行者。何爲其寥寥也。曰。人皆。今尙由是而行焉。所謂。習而不察。行而不著者。且其行。或有小出入而已矣。抑人出門而去。曰西。曰東。必有其名也。爲行亦如此。曰善。曰惡。善則仁義忠信。惡則不仁不智。無禮無義。行之有名。豈徒人而已哉。鳥獸亦然。其飛走。曰東。曰西。曰上下。疾徐。皆有其名。而弗能自名云爾。且古之鴻雁。則今之鴻雁。而古之牛馬。則今之牛馬也。人之行亦然。古之人。則今之人也。古之人有心。則今之人亦有心焉。其行其人。或不能自之名耳。古今人易地皆然。人不可以自輕也。無己則自我而名之。

明治維新前。邦人未知有理化之學。徒知道義之講耳。乃烈士輩出。德川幕府終爲道義即尊攘之所斃。而歐米則愈交通。邦人始知有理化矣。然歐米徒知理化學。未

知有道義之學。猶如邦人不知有理化之學也。邦人旣知有理化之學矣。乃政府亦立制。使人棄舊就新之學。唯恐弗及焉。於是乎。風俗靡然。大頽敗。四維掃地。人惟知有個人之私性。而不知有正理之公性焉。故以憲政。爲特個人性之集合。始不知集合乎公性也。其以作政黨。以爲必要。亦宜矣。誰復知宜爲君爲民。上下一致。以率由於公性之正理乎哉。近者。大隈伯爲首相。以達正理。匡救頽俗。爲主。而世久不知正理爲何物。乃人皆恠伯之所爲。如見彗星。享于天。古曰。人之多辟。勿自立則焉。時勢已如斯。未知伯之果克達其志與否也。蓋一日居位。一日盡其分。斃而止無所恨。亦其志而已矣。

世事沒了正理者久矣。大隈伯爲首相。人皆恠其所爲之改觀焉。予屬望於正理者切。因賦。

將吏貪汚政黨橫。皇恩尙未及民生。維新餘業待君了。當掃群邪歸大正。

又

廉恥無蹤百鬼行。風聲寧克語文明。願排妖霧揭天日。濟得良民塗炭情。

五三

又

頹俗滔滔廉恥空。邦家未斃骨先朽。庸醫卻怪俞扁術。起死回生存此中。

大正三年五月。青年團聘基督教牧師。開講演會。折簡來告曰。欲以覺醒乎那人之精神。請蒞聽焉。

滔々世俗逐歲澆。相驅相煽奢且驕。無君無父是歐米。百事模倣西風調。青年促我聽基督教。似嫌日本魂未消。

又

人情暴且驕。共溺惡風潮。是非自易位。言論異風調。悅他青年畫匡濟。合向何處表高標。好尙由來非往昔。洋趣旺盛和魂消。

大西某拾獲石於成羽川。甚似菅公像。因求題詩。

人能上住白雲岑。豈莫潛居碧水濱。不須帶恨飛梅詠。樵釣只當含笑吟。

大隈伯爲首相。世議紛々。

蛙鳴蟬噪亂紛々。輿誦如今不耐聞。子產三年沒誹議。何時當有是非分。

偶 成

紛々世事到門頻。奔競何徒嫌黨人。傳古村中稀見更。如今誰攬太平春。

佛教之禍。始於蘇我氏之弑逆。以及源平之時。其禍漫延。德川氏遇門徒之叛。殆滅其國矣。織田氏大惡其橫暴。燒延暦寺。平石山本願寺等。痛懲之。嚴威制之。使其稍歸依于我忠孝之化。海內以永賴其慶焉。抑其爲禍害。以誘惑乎人心。作之團結也。乃無賴之徒。假其威。報仇達慾。恣爲不道。而不顧。終之。以反君棄父焉。基督教於其國也。其爭鬭殺人。不知幾百萬者。弗待言也。其一入我邦。輒首有天草之亂。德川氏懲之。嚴設禁制。揭榜於市町村。曰奉基督教者。及結黨罷業者斬矣。近者。政府許信教之自由。固以害其各國和交之情也。然弗惟許之。更獎勵其團結。曰政黨。曰宗教團。曰何團。莫適不團。以爲適應于時勢也。於是乎。古之所謂。假以報仇達慾。恣爲不道等之事復始矣。迺政府威令不行。國不任其患者。亦將由是而起也歟。噫。

大隈伯之爲首相也。世或以爲實不稱其名焉。或爲其政綱之平允使天下夫望焉。

或爲官僚者之傀儡焉。或爲向政黨呈訛辭焉。或爲計瓦全矣。其誹議弗可勝數也。夫予固非知伯之爲人者。况予之迂僻。何能解時事乎。雖然特以予言之。伯之所爲。其可以大屬望者。即在于茲而已矣。何者。伯之所期。在勉盡乎公正焉。伯之欲廓清。曰。海軍將校之腐敗也。政黨之暴橫也。社會之破廉恥也。然四面所接之人。皆莫非其要廓清之人也。譬之。如佛教者欲濟度人。若先向其人曰。我欲用如何方便。以濟度汝也。夫如此。而有得善濟度其人者乎。乃其淺薄可笑耳。今夫。罷政黨者爲地方官者等。多代以官僚者。意者。官僚者之人格。有賢於政黨者焉耳。海軍之收賄者。亦盡付法曹。莫有假借焉。則其廓清之法。所謂方便者。日就其緒。而其實行着々。大可觀也。然此之不察。而尙曰實不稱其名。曰計瓦全。乃如鴻雁已翔乎蒼冥。而獵者猶睹藪澤。何得與若人語其道乎哉。夫其譏議之所在。是予所以大屬望於伯而已矣。

大正三年五月。岐阜縣行衆議院議員補缺擇舉。政友會黨員原眞澄者。買每一票。以三十錢。事覺。被拘引者。凡百五十人。夫海軍收賄者。檢舉之聲。喧于海內。

然猶有此事也。人心腐敗之度。可以知焉耳。大隈伯之廓清。嗟夫亦難矣哉。

或問。事當機宜。謂之道。則投機商之投機獲利。亦謂之道歟。曰。謂之投機之道。則可也。非我所謂道也。抑我所謂道也者。忠孝信義。廉耻禮讓。謂之道矣。故宜者義也。謂行之得道義耳。非謂博奇利之得宜也。若夫。利也者。則弗可無焉。而唯不害乎義之事。而規圖之收獲。亦謂之義爾。

曾參之易簣。以爲人得正斃之遺範也久矣。若夫。忠烈者之賜簣。則除我簣。而藉賜簣。可也。若夫。僭竊如季氏者之賜簣。則仮令既藉賜簣。寧除賜簣。而易爲稟席。可也歟。

人智猶如流泉。大小淺深。各異其源。而其避險就夷。滿科而進則一也。小者淺者。或不滿掬。而大者深者。能成淵成河。蓋更容小受淺。以益致深大者。有勢存焉。若夫智小淺。徒得勢者。謂之徼幸。君子不取也。

愚者鈍者。固不足有爲也。然不爲惡者。則能不失爲善人矣。若夫。有才而爲惡者。同歸于愚。而更爲凶惡之人矣。不若愚鈍能爲善人也。

君子須胸中有數萬甲兵。以爲國家干城。又須有濟世安民之術。可以爲輔弼之臣者。具此兩德。謙以蘊之。蘊焉而不顯。以接人。其所顯。特止於忠恕之一端。而光輝之映人者。自弗能已而已矣。若夫衆人。則或非莫一長。而身具百短以接人。則鄙倍自呈露矣。乃以此君子。接此衆人。惟恐蘊藉之顯。以與人乖違。可也。所謂。大聲不入里耳者。不可不謹焉耳。

孔子之論語。則語錄。而其言簡。孟子之書。則入文章。而其言詳悉詳悉也者。揭蘊奧焉。故其光輝似淺矣。簡也者。多含蓄。而其光輝似深矣。予之不德。寧倣於淺。而揭詳也。

予嘗置塾矣。今則雖不置塾。而教人仍多。而昔之人。則非若今之不才也。今人則殆近白痴。不可教焉耳。抑柳枝剥皮。與不剥者相列。使牝牡羊孳尾其前。則其產子。毛色白黑成條。又官吏之子蹙眉。而文士之子好字。乃心理與遺傳之法。如此。是故。古江戶不出乎人才。人才必出於遠國鄙野之地。蓋江戶則大都會。人心騷擾。淺薄。遠國鄙野。則其人朴素。心志堅固。而其才深厚。又猶青蛙隨樹色改其色也。

抑二三十年前所教。則其人稍才矣。其後學校。各所聚生徒數百人。其科漸多。世益開而益騷擾。朴素之風熄。而輕薄日煽矣。其所產之人子。猶如彼柳前之羊與樹間之青蛙。亦宜然耳。昔女子之才。率多初敏捷。而隨長漸鈍。今之男子。猶如昔日之女子。似多才而淺薄。隨業入難而益鈍。莫可奈何也。學科益避其難。而就平易以應時宜。亦勢之所使然。輒時俗之陵夷。日就頽敗。亦宜矣。救濟之道。在勉反于淳素矣乎。

維新後之大臣。各爲時勢之所驅。非莫其功也。然率多莫辨乎是非邪正之識焉。邪徒不辨而已。或反宣淫煽奢。或政府而爲贈賄之俑。播乎奔競之種等。功罪相償者。蓋鮮矣。况能知匡正頽俗乎哉。今之首相大隈伯。其成功之所底。雖未可知。而其說收稅吏警官及議員撰舉之弊等。鑿々中肯綮。乃先罷不正官吏。諭地方官吏。示敬上正下之道。欲以匡正乎頽俗。大有可觀焉。且以七十七之高齡。欲上爲君主下爲人民以正斃。其氣魄才識。求之於維新以來之人。除西鄉南洲與勝安房之外。所未見也。不稱之賢相而可也哉。

仲尼處其世。盡其道矣。後人殊世異分。則其所爲固宜殊異也。唯夫。其大經大法。同其揆。而易地則皆然云爾。若夫。易地而弗能同然者。則必孰是孰非。於是乎存焉。

不知人之高下。而或貴之或賤之。謂之盲矣。不知己之高下。而或自尊或自卑。謂之愚矣。知人之下。尚貴之。謂之敬焉。况於其高者乎。知己之高。猶自卑。謂之謙焉。况於己之下乎。人與己不可弗知。而敬與謙不可弗行也。

以豐太閣之雄略。而尊賢遠佞。不驥武不喜色。勉制節謹度。以安國民則。此之可謂全人而已矣。

歐米人憫病者傷者殺之。救其苦。蓋使其往生于天國也。凡西人之理致風俗。基于迷信如此。他無理義之學也。邦人佛教者之葬。有類此者。書其旛曰。往生爲樂。抑基督出於佛教。則其所說之符合固宜然。唯我邦俗之敗壞。幸未至此云爾。然政府或將驅我免囚入之。蓋惑之甚也。

才不才各有天分焉。其才足以爲邪者。才足以行正矣。邪足以滅家亡國。則正足以

隆家盛國矣。爲邪爲正。一存于志焉。志眞期爲桀。則桀可得也。則志眞期爲舜。則舜或可得也。唯夫志眞。而事之不能至。乃始知分之極于此矣。而志之眞否。與事之至否。亦自存于天分焉。抑蹇者得下於山。而健者難攀險。則又勢之所不免也。憲政則自爲防惡政而保善政之旨而起矣。然自有憲政以來。惡收愈多也。故行善政。而憲政之旨始可獲達也已。古曰。民可使由之也。不可使知之。則欲使之知。而民智淺薄。不能使之知之謂矣。今則人不能解字句者固也。唯冀施可使民悅由之政。又人智之益深厚。而能通於政俗之善惡。以成乎大正文明之世界焉。然而斯文字之古。而所謂不可使世人能知。則固知之矣。

予喜大隈伯當國。而新紙則載謗議者如沸。適足以觀頽俗之度焉。躑躅花開萬綠間。非君誰克濟時艱。四維掃地邪正倒。蟬語空譁夕照山。

又翻古句

老來寧不住碧山。爲君爲國豈得閑。飛花流水身期盡。自有胸次超人間。性重厚者。其學雖不博。而皆爲之蘊藉焉。性淺薄者。其學雖博。而散漫弗成要也。

唯夫重厚也者。難移如石。而其移也。益入于淵深矣。淺薄也者。易移如鄒。而其移也。益趨于輕浮矣。雖然。苟有志於茲。其質亦未必不變。乃亦有天分之存焉者乎。近者。新紙且至。評善行以比失時生徽之物焉。然則其以惡行。比生鮮適口之美味也必矣。時俗人情之腐敗。不特生徽。亦可以見焉。

喜某新報社說警頽俗之切

偏遲雨霽慰幽情。世若陰霖誰廓清。明月擎天定何夜。先欣前嶺杜鵑聲。

洋人之旨趣。曰侵略。曰利己。其相戰者皆然。邦人接之。動受其侵略利己。新紙每事。外以咎乎我外交之不振。內以憾乎我開明不及彼焉。夫然。故我內地人相交之情狀。逐年異其趣。至莫事不侵略利己。特外交之未振耳。開明亦將何所達而果無所遺憾矣乎。噫。

世故人事之變。所稀有。而人之所易驚也。然亦所不能無。則宜以爲常耳。以爲常。則弗驚焉。弗驚則思慮全矣。思慮全。則處之審矣。處之審。則其事當矣。是故。非常之變。人不可以弗豫期也。

世有正人之政。有邪人愚人之政。邪人愚人常多。而正人常少。弗待言也。而邪人愚人。則固亂之者。而正人濟之者。纔濟焉。而復亂之。所以自古亂世常多。而治世常少。且正人自知其正。而邪人愚人。莫自知其邪愚。况其人以類聚乎。假令人教其非。亦莫知之改也。是其所以爲邪愚焉。維新以來之爲政者。孰果正。而孰果邪愚。雖今後之政。亦可以寒心也已。

或曰。子誹議時俗。乃人以爲該所謂高慢。何如。予曰。謹服從于時俗。而驕奢輕薄。則人或以爲柔順。歐米人。口說博愛。而其所爲。則以侵略爲事。乃言行不相符者。而非心以侵略爲博愛也。然日本人。以驕侈輕薄爲文明。心實顛倒是非也。蓋亦模倣歐米。而更誤其道者乎。

或問。昔人問司馬光終身可行之道。光曰。其誠乎。又問其所從入。曰。自不妄語入。其言是乎。予曰。是也。其人請益。曰。誠猶烹物之水。莫適不爲之基。然投之利之之物。各有量。以制其宜焉。苟失其宜。則或將不可食矣。凡事之取捨。云爲。其又審之。

梅雨行

梅天濛兮弗放晴。陰雲浹旬壓檐橫。路泥滑兮深沒屐。衡門雖設絕送迎。親知稀到不須恠。後進有似負幽盟。吾儂且辯訪奇勝。寧能得得出門行。深室設筵猶來濕。筐裏藏衣徽更生。田園插秧綠欲遍。四聞閣閣群蛙鳴。晝日不堪聞喧聒。況於夜深夢屢驚。難望檐端夕陽抹。曷得山頭夜月明。舉頭時喜陰雲破。園樹未聞吟蟬聲。欲霽復恨檐滴響。滿庭如池潦水平。有時捲簾汎机坐。不耐悒悒陰鬱情。只待有人投新紙。草草讀來活歷史。英佛伊亞患黨証。希土米墨亦仇視。外事紛兮措不論。其奈內事梅霖似。輕薄漁利紛競先。奢侈頹俗勢如駛。中興鴻業五十年。人情莫復記廉恥。安遇梅霖放晴時。夕照明月較風紀。

立心廉正。持身謹儉。接人敬信。處事審勉。治家禮和。對國公忠。善充之。則庶幾乎其不違矣。

井蛙不知河海。徒知泛水。而上知窺天也。山人不知都會。徒知持身。而外知聞見乎世事也。抑山人。其分鄙野。其事狹隘。智止。於聞見。而事莫由鍛鍊焉。乃井蛙

之出河海。果莫々失措於波濤之洶湧。而惑乎游泳之艱難乎。事未可知也耳。

人一言可以爲賢也。一言可以爲愚也。賢者而自稱以爲賢則愚矣。愚者而自稱以爲愚則賢矣。何則人各有長短。而事有失得。乃賢者不必無短與失。而愚者不必無長與得。所以言不可以弗慎焉耳。問。賢者自稱爲賢。則既失所謂謙讓之道。假令莫短與失。而其墜愚也宜矣。然愚者自稱其愚。何故爲賢也。曰。自知之明。且知對人之禮。其事所以爲賢也。

孔丘曰。十室之邑。必有忠信如丘者。不如丘之好學也。夫人之才智。各有天分焉。其下愚者。固不能學。而俊者不學。則才智之所至。未可知也。學而不能至焉。天分之所極。其在于茲矣。抑草木之生長。任其天。則或大長。或不大長。而至於培養得方。則其長更大可知矣。今教與志。培々養之具。而其志之好。獨不如丘者。蓋亦天分之所存焉。否則其遭遇之情狀。使其然爾。

或問。聞。實行苟舉。不讀書而可也。又聞。書不可弗讀也。如何。答。惟夫。實行未審其理。故讀書參考。以資之。所謂。丘之好學。是而已。雖然。基之者志也。志之不

先立而讀書。猶欲無根之木而附之枝。何益之有。志苟立矣。三人行必有我師焉。何必患無讀書。堯舜果讀何書。抑實行也者。忠孝信義。辨是非。判邪正。斷而行之。乃不如有讀書云爾。

大隈伯爲首相。世皆譏其施設盡背人意。而其施設反予之所歎者居多也。

縱窺星影慰幽情。况見山頭月色明。政俗久如梅雨暗。何圖雲破漏澄晴。

又

人慣梅霖雲影昏。此間天意與誰論。獨知大界渾欣霽。擎出山頭月一痕。

孔子五十知天命。惟謂知天賦理性之在人者。而非知天運氣數之謂也。頃者大隈伯曰。我政由平生之論理而進。若中途仆。則必有繼之者矣。又曰。氣運之所在。我久以高尙之理想知之矣。蓋自有會心之處。知亂極而治。天必不使終如斯之敗俗焉。故身將當其政。以正而斃也。則可謂知在天之命者矣。

或問。子者山人也。然頻繁論人處政界之道。子豈有意于政界乎。曰。予強壯尙辯。

官。况今年七十四矣。何有意于政界焉。然講爲君之道。講爲臣之道。講凡人處世之道。以待乎後之學者。即學者之本分。且假令莫益乎後。不可不具之身焉。抑人之處世。身不爲人君。而或處輔君之任。猶如身不爲人妻。乃處教爲妻之地。父而教子。子而事父之道。皆不可以不具諸身。隨所在以出之。乃人之道也。是故講乎爲人之道。具諸身。不特學者之所以爲學者。即人處世之當然而已矣。

梅雨中蛙聲。予則蛙中祈晴者已。

飽聞蛙鼓閣閣鳴。似欣混濁歌太平。若收梅雨揭天日。應入秧綠欽光明。

世毀焉而弗撓。世譽焉而弗勸。自信而安之。樂而行之。則氣運隨之。今大隈伯於政事。雖其終未可知。而以予觀之。獨在其胸中。理致明白。而默契神會。能有如此者。蓋非西鄉南洲勝安芳之所及也。凡我處世之道。固宜如此。內既不疚矣。乃悠然前進。以行我理想焉爾。爲山爲川。非所關也。

或問。子之言曰。不顧毀譽。自信而行焉。似頑而不納人言。異於彼舜好問好察。通言者。無乃不可乎。曰。通言日日所接。敢不察乎。况其遠者。固悅納之。惟謂其不惑。

于邪曲非理之言焉耳。請勿惜其言。

人之處世。獲獨成就之事。甚鮮矣。又要必用我意之事。亦甚尠也。入則有父兄妻孥。出則有僚友隣保。乃賴其言而行之。我之所關。則有所謂內省不疚之一。以爲之基焉耳。通言何得不察。而我量曷得不宏大乎哉。

人之處室。每日臥起三食。則略同其軌。然云爲轉換。煩細不可記憶。一人之躬且然。况其所成室家之人。家各異其人性。則其接之之道。難易非可概論也。凡可喜可怒之事。在其間。而不慈不孝。貞順頑嚚之名。由以起矣。乃若虞舜。其最難者歟。人其可莫鑑。以出其適合至善之道也哉。

問。理義也者。何由生也。因事物而生歟。由形勢而生歟。曰然。人心猶源泉。而其所觸岩石也者。即事物之變化。形勢之順逆也。君子之心清冷。而小人之心汚濁。其觸岩石。而起波瀾。則一矣。而清冷者之波瀾。名之曰理義。而汚濁者之波瀾。名之曰非義。焉。

讀新紙有感。時大隈伯爲首相。革弊政。

連日梅霖纔放晴。仰看斜照劃山橫。群蛙卻恐污泥涸。競起鼃鼃喚雨聲。

自非聖人。孰能知賢智之趨舍。自非賢人。孰能知庸衆之是非。猶階上人能辨乎階下人之進退。而階下人不能辨乎階上人之勤惰矣。乃自非聖賢。孰能知我言之智愚焉。

予不肖。昔不自計。妄以孔孟之進退。充於我出處之規矩。故所到難仕矣。今則身老。處于夷齊之地。固非有其才。且國異體。則非有所避也。又惟遭遇之有然耳。

予應郡衙之聘。講孟子曰。齊宣好貨好色等。人皆宜有之慾。然世以慾。禍身害人者多也。宣王已知其不可。爲可善焉。只夫公平與人同慾。則不至於禍身害人。乃個人之慾。始公共。將與理義相和。乃止乎好貨好色之慾。孰若庶幾乎霸王之業。欲庶幾乎霸王之業。則孰若成文武之德。故孟子因小慾以誘之。遂使其其進大慾。自大慾而誘之。將以使進眞誠之理義也。若能得至于此。則天下固莫窺其際也。至於天下莫得而窺之之高尙。始與天地合其德者。所謂知我者其天乎。蓋孟子能得進王致于此。亦可以無恨矣。然而其說王業。特於彼國體救民之道爲然耳。非我邦

之論理。固不待言也。

政黨政事之行。輕薄無恥。奔競成俗。故大隈伯之爲首相也。以其施設之超俗。新紙交口。譏其非憲政旨趣矣。今則漸有所服從焉。乃勸之以解散國會。行乎議員之改撰。以問其信任於國民焉。夫予論其施設着得當。未知其心志節操之何如。況於國民。何得知之。加之。以政黨者之脅迫賄賂。民莫知所從矣。何以表其信否。在待其效果之感孚人心焉耳。抑新紙之所煽動。則有似輿誦。孰能莫惑焉。乃常人之情耳。然若伯而爲所煽動。以輒行議員之改選。則徒貽人嗤者。何以爲伯。何以能獲人之信任乎哉。輿誦固弗可忽。亦不可以不知所擇焉。有爲者之處世。嗚呼亦難矣哉。

人能以道脩身者鮮矣。况以道治國者乎。大隈伯殆能以道治國者。而其脩身。亦不見有甚失道者。則可謂英雄能兼君子者矣。

所 感

妨害治安誰罪魁。弗禁政黨國將頽。年爭選舉脅兼賂。粉碎和魂廉節來。

又

官吏貪財政客橫。宛如百鬼夜昏行。山人滴筆言言血。莫是杜鵑呼夢聲。

智能到于人之所不到。事能達乎人之所不達。然後爲施政者之能事終矣。乃其事語諸人。則失言失人。徒速人之譏焉。然其事終不可止。所謂化天下於陶鈞之上者。猶如電氣機之於世。其體窈渺。不可知。終永益乎世。然後始知果不可譏者矣。孰得而與焉。乃欲使之知。而弗得者。古今同也。

世或謂予爲批評者。予豈違批評他人哉。予唯講乎予所以處之行之之理義云爾。予七十年來之所刻苦。世之不解。固宜矣。然而今則人皆以爲知之。蓋亦風潮之使然而已矣。

明治維新前。脩身治國之外。無有學也。而風俗淳素。人皆有義氣矣。今則海內唯知有憲法也者。以爲可以爲我放恣自由之干城焉。乃破廉無恥。莫復有檢束。而率先爲之唱者。政黨者流之奔競脅喝。是也。苟有言及脩身治國。則罵之以爲害自由之舊思想焉。故今則蕩身破國之教大行。不知所底止。而其學也者。徒語學技藝之

類。其頹俗。猶往時藤原氏奔競無恥之世。而更加甚者歟。

人之處世。所以脩身。與所以治人。共不可以不講焉。其無智。不可若社會黨然也。聞伊太利國社會黨演說者。說政府既仆。喜開祝宴。而事則虛矣。抑有政府而治之。然後國民保安者。否則犬豕狐狸世界是耳。人生界。固要有組織焉。要有學問焉。弗可與禽獸同事也。然今則往往曰。自然主義。曰。無政共產主義。猶蕩兒不知倚父母家產可以生活。好破壞其產。以取快於一時。而共產無保。身遂饑于道路。始或知悔。而無及焉耳。雖然。其人狂暴無智。或不知悔也。

人之處世。有順境。有逆境。在逆境者。多慎重寡過。苟入順境矣。乃乘勢會度。不識不知。易蹈過失焉。如唐莊宗豐太閣。是也。弗可不思也。

讀書不貴該博。而要志存經綸。故智貴深遠。而行要正確焉。故注視於時事之變遷。而容辨於千古之格言矣。

我邦風俗頹敗之甚。私意。若執政得其人。則先正朝廷。正百官。正教育。正議會。遂撰其人。命巡察之官。如最明寺時賴自出察焉。以或黜或陟。亦矯正之一策矣。雖安命守死善道。易地則或皆然者歟。

大正三年七月新政。破廉頹俗。頗就廓清。而世論囂囂。猶衆口鑠金焉。纔出梅霖昏黑界。更來三伏暑炎中。塵世艱難渾若此。草廬獨待一清風。

今世人。動稱立憲之旨。咎政府之所爲。曰。古之爲政。云弗得使民知。今則非大聲不入里耳之世。乃其意。固謂世人皆智也。人既莫有智愚之分。則莫有大人童稚之別也。乃莫有邪正也。莫有治亂也。宜哉。幼者凌老者。而妻農夫耶。邪而不爲邪。亂而不爲亂。然則天子宰相百官之賢否。固非可辨也。獨上下未全滅。蓋亦幸而已矣。甚哉立憲之効。能使人智如此。噫。

賢者在位。能者在職。則陳套古言。今人之所嗤笑矣。抑今人則意莫人而不賢者能

者。故徒說法治。奔競在位焉。然今之廊清。專倣於古言。大有所採擇。則致乎世人之恠訝。亦宜矣。

偶 感

破廉政俗總堪驚。幸有名賢任廓清。世議紛紛毀消骨。誰知一死報邦情。

英國爲政黨國也久矣。今則爲愛蘭國民黨所困焉。皇帝之調停。且弗奏効也。蓋不芟鋤之於萌芽之過矣。若尙不知懲。則今後妨害乎邦治者。必將在於黨人。不可不寒心也。

露國莫斯科戒嚴。蓋社會黨罷業者。十四萬人。

村田保翁在於貴族院。大罵山本伯以下不正官吏。以比犬豕矣。而恠其姓名存我記憶焉。因思。昔予在於昌平囊諸生寮。有村田保者。在舊幕旗下子弟寄宿寮。而二寮固非平生相往來者也。然一日其人來。被負人背。渡寮緣。而不記其果來訪誰也。因又閱新紙。云。其人肥前人。爲旗下士之養子。遂列于貴族院者焉。乃拊手曰。當時肥前人。在於諸生寮三五人。則其來宜矣。始信乎記憶之不妄也。翁已罵不

正官吏。更又推大隈伯。奔走扶持。以託廊清。則可謂能柱石於國家。以濟否運者矣。

墺國皇太子及妃。爲爆彈所殺。蓋係塞耳維人所爲焉。乃其敵愾心。或非所得已也。然國各異黨援。其兵亂將及全歐矣。其他米國對墨國葛藤等。皆私意。莫有條理。何弗明白斷事理也。凡國而舉事。不可不畧々如日月。幸我邦清露之戰。事理明白。不愧於日本魂也。冀今後之舉。不陷于歐米朦朧主義焉。爲國民者。不可不豫知所鑑也。

偶 成

身住深山老益痴。杞憂世事壞頽滋。浴餘且倚茅檐下。立待清涼月一規。

又

深山野老掩茅茨。薪水勞宛擬濟時。多事窓頭莫閑地。不容風月侑吟危。西洋之戰。古每宗教之爭。而近世率出侵略焉。支那之戰。古救民之旨居多。而兼併次之。日本之戰。則對王室。義不義之爭。居八九矣。冀。我邦之人心義益明。而

戰益不起耳。

孟子比孔子。有些英氣。英氣害事。孔子溫潤如玉。有光輝。而孟子如冰。莫有光輝。是宋儒之所見也。而予之所見。則異于此矣。孟子之英氣。乃支那人中不易得者。而孔子之乏英氣。即支那人之常套者矣。抑我所謂英氣也者。惟夫達義之氣。而非外乎義者也。所謂。至大至剛。與天地參之氣。無是則餒者也。凡爲事。宜維精維一。與義之比。以正斃而已。不則不足有爲耳。宜不若夫佛菩薩。無西東。無歸着。虛無寂滅而已也。如我楠公。達我義也。乃保我國。不可一日無此氣。即天叢雲之劍氣。而立國之基礎。於是乎存者。國不可以如海外諸國也。又自古以陽明致良知。爲英雄學。可也。以其學成功者多矣。然其誠意之工夫。尙未免爲鈍刀。可不淬哉。蓋脩身治國者。譬猶工匠之功也。而誠意正心者。其所用之刃之銳利。且無釁隙也。抑智者刃也。致知者。用刃也。陸截犀象。水斬鯀鯢。齊是刃也。格物者。精義也。即淬是刃之方法也。可不淬哉。陽明以六經。爲我心註脚。而其誠意之工夫。則曰。察心之發未實者。實之。夫人用心於事。可。而用心於心。不可。用心于事。則所以

用心於心也。

或問。人之爲學。終身改過。可過。可乎。如何。曰。寧謂終身研鑽進善。可也。

或問。致良知。何故克成英雄矣。曰。良知者。本然之智。未爲邪辟所染者。必達之於事爲焉。至於造石槨以死譽之。則其氣其才。旣克成英雄矣。問。宋儒亦矢爲善者非耶。曰。唯踐古言之形式。是勉云爾。

或人曰。孔子祖述堯舜。憲章文武。又或比老彭。或比左丘明。孟子曰。所願則學孔也。後世學之者。則有朱學。有王學焉。子學朱歟。學王歟。答朱王之所善。固學之。若其所未足。則補之。及死孟亦然。然而人各殊地異分。而其事各不同也。假令予易地。其事弗期必同焉。是故。要我心之義之所在。而莫有所願也。而其歸聖歸愚。亦惟人之所命。而非予之所豫期也。

某里人相謀。變其陸田。爲水田。以其水關予等舊水田主。規定旱時弗及害於舊田之條項。然後引水。然昨大正二年。彼以暴力。蹂躪其規定。至翌年。則彼更有所施設。以故出于挑戰之計焉。予則惟委之於同儕舊地主之所謀而已矣。予又因某甲

言。附予水田於某乙丙二人。耕之。因贈酒于甲。謝其斡旋焉。然甲託事。返其酒。蓋有晝多獲乎其報酬之計也。後其人遂來借金圓。約明日償之而去。至數十日之後。始來佯稱所借半數。曰所借蓋若干。不得償還。請更借數金。予乃稱前金額告之。以與之充謝。而更貸之則辭矣。其他侵田盜境之類。四圍弗爲少也。足以觀乎破廉無恥之態焉。我日本人而如此。豈得不爲邦大愧乎。由是言之。壞塞各國之戰亂亦宜矣。徒恐我邦及于此戰亂之不在遠云爾。我儕處世之道。嗚呼亦難矣哉。

歐洲大亂。其國皆曰。日本應乘是機。大伸其鬱屈于支那焉。夫各國則所謂。以其己心忖度乎人者。其心何似我所謂引水某里人等之心術之甚耶。我日本人心。雖壞墳。未至盡如某里人之甚也。然則反以某里人。觀歐米人。以講接之之法。則亦可以無大差矣乎。

寬猛斟其度。嚴恕處其宜。或依于法術。或講乎經略。以達我正焉。是待姦小邪曲之道耳。豈倣彼之所爲。而可也哉。

王政維新前。海內之學。以精深爲貴。而不貴乎淺薄焉。維新後之學。則以精深爲

固陋。以淺博爲利用也。故古者。俗貴淳素重厚。而維新後則反之。俗競奢侈輕薄。而人不復解乎淳素重厚也。乃工藝日興。而道德益棄。君子國變。而爲商工人之國矣。然而近日似人稍知悔焉。蓋由施政者之始得人歟。抑氣運所令然也歟。

德川氏以朱子學。爲治國之道矣。乃以謹直。立之風聲。以率海內。違者有罰焉。其所以維持平三百年霸業之術。在于茲也。王政維新後。以自由開放。爲御海內之旨焉。以侵慾奔競。爲之風聲。其反之者。於外交。則以爲不振也。於邦俗。則以爲未開也。爲之上者。唱之。有新聞紙。以煽之。維新之王政。亦危矣哉。

某氏借家于阪地。移住焉。時府令有市宅改築之事。然其人與他借宅人謀。不避家也。家主懇請避之。乃曰。併數月借宅料滯納。與其附屬障禦。棄之。則避之。家主遂棄之。然後避之矣。其人來與予言而誇焉。其人舊藩士之中等者也。然其貧也。志操之墮落如此。境遇之移人心可畏而已矣。識者可弗知所戒也哉。

聞。壞多利非理。壓乎塞耳維。久矣。是以。其皇太子及妃。爲塞人所殺焉。獨逸負其強。奪人地等之非行。久矣。且尙欲乘隙大有所侵略焉。遂致乎全世界之大亂。

矣。我恐皆出於爾者。返于爾。豈啻春秋無義戰而已哉。以其人推之。豈能知所懲哉。

予讀書五年。由朱子學居敬窮理。下工者五年。從事于陽明學之致良知者。五年。從事于孔孟學。更折中於我邦三神器教。四十五年。今則年七十四矣。日欲少其過。而未能者。

德川幕府之時。水戶藩士。有會澤某。著書。創乎一種國家學矣。乃王政復古之業。其機基于茲矣。繼之有藤田某。一藩遂舉勤于王事焉。

歐米基督教。惟止于祈禱。我邦人。近者百事。師乎歐米。乃其所以爲學者。特商工業。而莫有心身鍛鍊國家經綸之教焉。是以。其所育子弟。皆如商工富家之蕩兒耳。今後。其以是國家。將託誰乎。

以姦爲智者。究竟歸于愚焉。非義獲利者。究竟歸于失利焉。棄道德以爲開明者。究竟歸于野蠻矣。近世之人。多弗免於此。且今非奔競之人。則不得乎權要。而雖無能之人。亦不安乎耕耘也。可謂顛倒乎本末先後者矣。

惜士氣頽敗

如花士氣何處尋。滔滔墮俗國漸沉。泮林元自失風教。盍養爛燦名櫻深。

蓬瀛仙秘錄續後編畢

跋

古人有言曰。言人不善。當奈後患何。予於是書。言人之不善。慨世之不乂者。亦多矣。後患之至。當期而待也歟。雖然。其意欲他山之石以磨玉。既善其身。兼淑諸人云爾。且古文字。固不期人之能讀。苟有能讀而知之者。則必善人也。善人必與我同其感。益有所進脩矣。其功施以及不善人。未必爲無益也。近者。乃木將軍棄生以全義。而遺教自存焉。况砥礪貽後患。何有所恨乎哉。抑我著。又猶所謂治產會計之帖簿。而堪憫無產者。勸有產者。相共提携。以計濟救焉者。然常憂提携世莫其人焉。今大隈伯幸以我所謂有產者。立我前。行我志。則倏得其人者。又猶似我將築之室。有人來助成之矣。乃室之美。固任伯據焉。而我又莫所恨也。則我帖簿止于此。而可也。

大正三年九月十八日印刷

大正三年十月一日發行

備中國川上郡成羽町大字下原千二十四番地

著者兼發行者 信原德太郎

版 權

印 刷 者

内田儀三郎

備中國川上郡落合村大字近似三百二十五番地

備中國上房郡高梁町大字下町二十三番地

印 刷 所 莊活版印刷所

終

