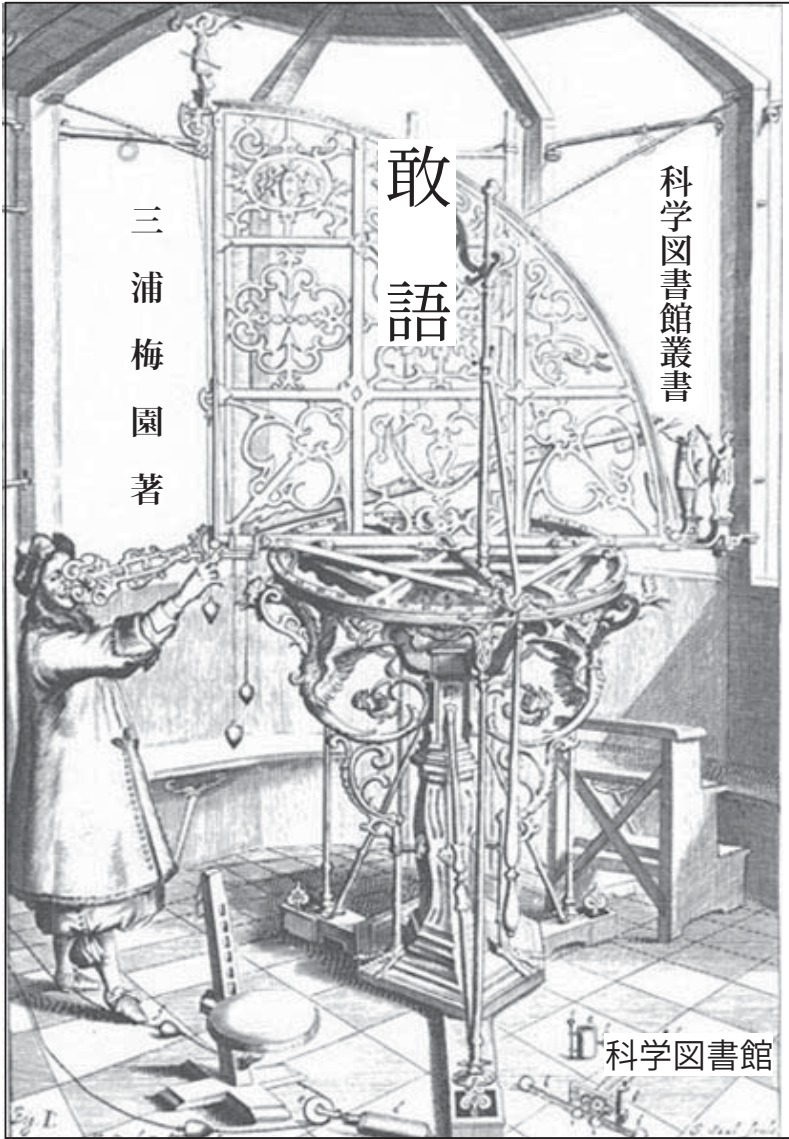

科学図書館叢書

敢
語

三
浦
梅
園
著

科学図書館

敢
語

三浦梅園

敢語序

一 氣流レ形ヲ為レ物為レ人ト仰テ觀察スルニ惟一人ヲ為レ靈ト儔ニ諸庶物ニ惟此有意、扱ニ諸有意、孰カ靈ナレ於レ人、夫天地無レ私、奚ソ独人ノミ靈ナル蓋各有レ所長スル矣、靈者神之靈情慾意智、以運用營施、情慾意智、含靈各具レ之、而我長レ于茲、彼短ナリ于茲、長スレハ則明ナリ矣、短ナレハ則罔矣、情欲、感応也、意智、知運也、感応者、愛憎欲惡也、知運者、思慮、知辨也、惟物者、罔シテ所ニ思慮、知辨、而徑ニ行ニ其感、應スル焉、雖四徑、行ニ其所ニ感、應スル、而レ宿ニ諸思慮、之念、不レ得ニ諸知辨、之運、頑

然^{トシテ}処^リ、冥^{トシテ}然^フ行^フ、禽^ニ獸^ナ之^ニ所^ニ禽^{ナル}獸^也、人^者、宿^シ諸^ヲ情^ニ
 辨^ス諸^ヲ智^ニ蓋^ス宿^{スレハ}諸^ヲ情^ニ則^ニ好^シ惡^シ推^シ拔^シ而^{シテ}感^ス応^ス愈^シ広^シ
 辨^{スレバ}諸^ヲ智^ニ則^ニ思^ス辨^ス計^ス按^{シテ}而^{シテ}運^ス為^リ益^{ナリ}明^{有レハ}所^ニ推^ス按^{スル}
 則^ニ感^シ甲^ニ念^ス乙^ニ故^ニ愛^ス好^シ、拔^{メテ}之^ヲ為^リ善^ト增^ス惡^ス、肆^{ニシテ}之^ヲ為^ル
 惡^ト有^{レハ}所^ニ計^ス校^{スル}則^ニ扱^ミ一^ヲ舍^フ一^ヲ、処^ニ置^レ得^レ宜^ヲ之^ヲ為^レ是^ト
 処^ニ置^レ失^ス、當^ヲ之^ヲ為^レ非^ト、思^ニ得^レ善^ト惡^ト辨^{シテ}得^レ是^ト非^ト、此^ノ心^ニ
 惟^ノ人^ノ有^ス之^ヲ、人^ノ之^ノ貴^キ也、故^ニ思^フ之^ノ隱^シ、以^テ種^シ仁^ヲ辨^ス之^ヲ
 羞^ム、以^テ生^ス義^ヲ、苟^シ無^{クハ}所^ニ隱^シ羞^ム、禽^ニ獸^ノ奚^ソ扱^ン、故^ニ隱^シ忍^ス之^ヲ
 所^レ応^{スル}、為^レ悦^ム怨^ヲ、悦^ム怨^ヲ者[、]善^ト惡^ト之^ノ所^レ成^ル、于^レ情^也、感^ス
 笑^ム之^ノ所^レ運^{スル}、為^レ榮^ム辱^ヲ、榮^ム辱^ム者[、]是^レ非^レ之^ノ所^レ分^ル、于^レ智^也
 也、榮^ム辱^ム分^ル矣、悦^ム怨^ヲ宿^ス矣、故^ニ行^ハ情^慾、則^ニ非^レ惡^ト
 積^ミ於^ニ天^下、殺^ス活^ス予[、]奪^ス倒^ニ施^ス死^ス、生^ス通^ス塞^ス之^ノ際^ニ、故^ニ

内_ニ序_テ父_子兄_弟外_{正_ス}君_臣男_女而_{シテ}後_貴賤_長
 幼_相敬_シ夫_婦婚_姻相_{親_ム}具_シ意_智之_知辨_畜情_情
 慾_之感_{応_ヲ}勢_{不_レ得_レ不_レ然_ラ}矣_{故_ニ}思_{裁_シ}情_慾妄_{徑_ニ}
 情_慾人_之与_レ物_之分_也思_{得_レ所_ヲ}隱_ム于_レ人_{則_レ人}
 悦_{ンテ}而_{安_{ンス}}矣_{善_也}辨_{知_レ所_ヲ}恥_ル于_レ己_{則_レ事}当_而宜_矣
 矣_{是_也}善_{是_之}際_{智_{有_ニ}}蔽_{悟_{不_レハ}}學_{則_レ不_レ得_ニ}其_{正_ヲ}
 正_{行_{有_ニ}}過_{不_レ及_レ非_レハ}禮_{則_レ失_ス}其_{中_ヲ}故_{知_リ}之_{於_レ學}
 修_ニ之_{於_レ禮}仁_義立_ヲ焉_{夫_是非_{由_レ}}智_{而_{分_レ}}善_惡
 由_レ情_{而_{成_ル}}情_慾之_{感_{応_ニ}}非_{思_{辨_ニ}}矣_{思_{辨_ニ}}之_運
 為_{非_ニ}情_慾矣_{夫_衆}情_{者_{厚_シ}}于_レ子_{厚_シ}于_レ色_{好_ム}利_{利_ヲ}
 好_ム安_ヲ而_{シテ}意_{者_{惡_ム}}薄_{キヲ}于_レ親_{惡_ム}薄_{キヲ}于_レ德_{不_レ潔_{カラ}}于_レ利_{利_ヲ}
 不_レ慊_ヲ于_レ安_{故_ニ}仁_{者_{不_レ禁_セ}}所_レ厚_キ所_レ好_ム令_ニ之_{適_{ラシテ}}厚_{キニ}

適^セ好^{ムニ}智^者分^辨之^ヲ求^ム故^ニ引^ク情^ヲ於^テ所^レ宜^カ厚^{カル}勵^{マス}意^ヲ
 於^レ所^レ宜^カ是^{トス}故^ニ情^ヲ宜^ク引^ク于^レ所^レ不^ル及^ク而^{シテ}義^ヲ宜^ク裁^フ于^レ
 所^レ有^ル餘^ニ熟^ク觀^{ルニ}世^ノ之^ヲ說^ク道^ヲ者^ヨ由^テ專^ニ說^ク意^ヲ智^ノ之^ヲ明^ク
 情^ヲ慾^ス失^ス宅^ヲ惟^ニ勇^ニ往^ク奮^テ不^ル顧^ク者^ヨ千^ニ萬^ノ中^ノ一^ニ敢^ス
 能^ス之^ヲ雖^レ非^ト能^ク者^ノ不^ニ美^ニ焉^モ而^モ非^ニ衆^ノ之^ヲ所^レ能^{スル}矣^モ
 悠^{タル}悠^{タル}天^ノ壤^ノ坦^{タル}坦^{タル}大^ノ道^ノ我^レ其^レ遊^{ハシ}于^レ情^ヲ裁^{セン}于^レ義^ヲ義^ヲ
 有^レ所^レ宜^カ裁^ス而^{シテ}裁^{スルモ}情^ハ則^チ隱^ム義^ヲ有^レ所^レ宜^カ絶^ス而^{シテ}絶^ス
 而^モ情^ハ則^チ思^フ雖^ニ且^ニ陰^{ムト}雖^ニ且^ニ思^フ以^テ裁^シ之^ヲ以^テ絶^レ之^ヲ然^{レハ}
 則^チ意^ヲ智^ノ之^ヲ辨^ス豈^ニ在^ニ情^ノ之^ヲ忽^ニ然^ニ哉^モ舍^レ而^{シテ}懷^ヒ之^ヲ置^ク
 而^レ不^レ忘^ル喜^ム而^{シテ}不^レ寐^ス憤^ム而^{シテ}忘^ル食^ヲ耿^ク耿^ク焉^{タリ}惕^ク惕^ク焉^{タリ}
 繼^テ繼^{トシテ}宿^シ之^ヲ呻^ム嘸^{トシテ}苦^ム之^ヲ惟^ニ意^ヲ智^ノ有^レ所^レ辨^ス則^チ懷^{フモ}而^{シテ}

舍^ツ之^ヲ不^ル忘^モ而^モ置^レ之^ヲ耿^ク耿^ク之^ヲ不^レ問^フ惕^ク惕^ク之^ニ不^レ動^カ
 断^シ于^ニ繼^リ繼^リ而^{シテ}宿^{スル}中^ニ悦^ビ于^ニ咍^{シテ}憂^ヒ而^{シテ}苦^ム中^ニ是^レ以^テ義^ヲ
 裁^{スル}情^ヲ也[、]不^レ則^ス怒^リ棄^テ百^ニ年^ノ之^レ恩^ヲ厚^ク怨^ム成^ル一^ニ朝^ノ之^レ
 睚^ニ眦^ニ切^レ齒^ヲ則^レ以^テ忍^ヲ甘^シ心^ヲ反^{スレ}目^ヲ則^レ以^テ賊^ヲ快^ス意^ヲ是^レ
 以^テ教^エ親^ム之^ヲ可^レ親^ム教^エ貴^ム之^ヲ可^レ貴^ム而^{シテ}後^ニ使^レ親^ム
 者^ハ無^レ失^ル其^ノ為^ル親^也貴^者無^レ失^ル其^ノ為^ル貴^也是^レ以^テ
 然^{タレ}于^ハ引^レ情^也情^者易^レ徑^{ナリ}智^者易^レ蔽^レ一^且肆^ニ
 此^レ則^ス禽^{ナリ}獸^{ナリ}矣[、]若^シ蔽^ル則^ハ罔^シ矣[、]徑^{ナレ}則^ハ濫^ス矣[、]故^ニ道^有
 処^{スル}人^ニ有^ニ自^{スル}処^{スル}自^{スル}処^{スル}者^ハ意^智能^分辨^{シテ}而^{シテ}裁^ス情^慾
 処^{スル}人^ニ有^ニ自^{スル}処^{スル}自^{スル}処^{スル}者^ハ意^智能^分辨^{シテ}而^{シテ}裁^ス情^慾
 人^者能^疏情^慾而^{シテ}不^三厚^ク責^メ意^智自^{スル}処^{スル}者^ハ修^ス

非_三衆之所_二全廢_{スル}、故_二以_三是非_一、律_ス天下之好惡_一、分
 辨雖_レ當_{ルト}、而人情病_ム焉、未_レ有病_二人情_一、以_レ得_ル衆驩_一、
 者也、殷湯周武者、病_二是非_一者也、猶得_テ衆驩_一、能
 安_ス天下_一、故_二処_{スル}人者_一、在_レ使_ル人得_二其驩心_一、非_レ遣_ル肆_ニ
 其情慾_一、情慾肆_{ナレバ}、怒怒作_ル、怒怒焉_一、在_レ平_ニ天下_一矣、
 故_二処_{スル}人者_一、考_エ之_一於_二義理_一、而節_ニ文人情_一、重_ニ數_一聖
 人_一、而_{シテ}其道立_ツ、知_レ之_一者_一、学_レ之_一者_一、礼_一、近_レ以_レ自修_ス、
 遠_レ以_レ馭_ス衆_一、而_{シテ}道行_ル、之_一久_キ、終_レ生_ス弊_一、学_レ者_一、弊_レ蔽_ニ、礼
 者_一、弊_レ煩_ニ、不_レ病_ニ于_レ弊_一、調_ニ和_ス天下_一、燮_レ理_一之_一手_一也、是_レ、
 故_二使_レ之_一易_レ從_一、則_レ其教行_ル、使_レ之_一易_レ親_一、則_レ其驩得_一、
 教_レ行_ル、則_レ天下化_ス、驩得_レ、則_レ天下不_レ違_一、儒_ト者_一、何_ソ哉、
 士之伝_ル道_一者_一、名_一也、老墨申韓立_テ、道_一、而_{シテ}与_レ儒

相分_ル道分_ニ各家_ヲ而_{シテ}勢相禦_ク焉、不能_ニ一視_{シテ}同仁_{ナル}、
 惜夫、抑勢也、雖_レ然_ト其為_レ道、子_ニ然_ニ於_ニ諸家_ノ之表、
 与_ニ日月_一争_レ暉_ヲ者、堯舜周孔之道在_レ茲、而彝倫
 之教存_レ茲、惜哉、眩_ニ堯舜湯武之名_ニ不_レ察_セ其挙_ヲ、
 回護迂曲、君臣之大分、千古綦塞、俯仰之間、
 私心惻_ム所関_ル孰_カ大_ナ焉、歆戲流涕、竊_ニ抱_ニ杞國_ノ之
 憂、伝_ル道者之辜也、非_ニ道_ノ之辜、作_ル君臣第一_ヲ、秦_ノ
 李斯力_ム学_ヲ意感_ス觀_ニ鼠_ニ齊_ヲ陳恒厚施_ヲ求_ニ在_ニ篡國_ニ、
 故志不_レ善_ナ則善_モ亦等_ニ不_レ善_ニ狼_ニ暉_ニ怒_テ而_{シテ}秦師敗_ル、
 景公豫_{シテ}而_{シテ}齊民咏_ス故志_ニ善_ナ則不_レ善_モ亦幾_シ善_ニ雖_ニ
 幾_キ則幾_{シト}学_ヲ不_レ講_セ則善_レ不_レ明_ナ則有_レ意_ニ于_レ為_レ善_ヲ行_ハ、
 則為_レ非_ヲ此故未_レ得_レ道_ヲ則取_レ于_ニ左右_ノ無_レ所_レ逢_レ原_ニ、

道立、則左右是宜、是伯夷叔齊之不降志、不
 辱身、下惠少連之降志、辱身、所同歸賢也、而
 人者、莫尊於君父、莫近於兄弟、講道自此始、
 作明善第二、女之有夫、猶臣之有君、今臣道
 寬、婦道嚴、嚴雖美、而以之律天下、其驗使天
 下多怨曠而已、雖美難從、非馭衆之道矣、作
 臣婦第三、夫後生之所斗山孔子也、而尊崇
 至矣、莫以尚焉、雖然信夫子之為夫子、不
 知
 夫子之所為夫子、信之違不信、幾希、作孔子
 第四、慎終追遠、人事之切者也、雖然、喪紀之
 嚴、葬事之汰、如下張鵠於渺遠之地、使之射焉、

故_ニ八_ヲ蓋_{スル}人_ノ之_ヲ処_{スル}世_ニ厚_キ于_レ望_レ衆_ヲ薄_キ于_ニ自_修之_ヲ薄_キ古_ノ君子_ノ之_ヲ
 省_{スル}躬_ヲ在_ニ望_レ衆_ノ之_ヲ厚_キ与_ニ自_修之_ヲ薄_キ古_ノ君子_ノ之_ヲ
 之_ヲ機_ヲ由_レ情_ニ而_ス轉_ス要_ス人_ノ之_ヲ觀_レ勢_ヲ察_レ情_ヲ作_ル觀_レ察_レ第_ニ
 情_ヲ為_レ重_{シト}行_ハ蔵_ス語_ヲ默_ス之_ヲ義_ヲ由_レ勢_ニ而_ル成_ル治_ル乱_ヲ存_ル亡_ヲ
 久_ク隱_{レテ}人_ノ無_レ所_ニ取_ル裁_{スル}作_ル殺_ス活_ス第_ニ七_ヲ人_ノ事_ヲ以_テ勢_ト与_レ
 殺_ス活_ス同_{シク}有_レ道_ヲ殺_ス活_ス不_レ由_レ道_ニ怨_ル怒_ル作_ル周_ノ礼_ノ之_ヲ義_ヲ
 地_ノ之_ヲ大_ニ德_ヲ之_ヲ謂_レ生_ト而_{シテ}殺_モ亦_レ不_レ可_レ廢_ス不_レ可_レ廢_ス則_レ
 修_{ラシ}馭_レ他_ヲ經_レ濟_ヲ与_ニ礼_ヲ樂_ニ離_レ作_ル利_ヲ害_ヲ第_ニ六_ヲ古_ニ曰_ク天_ノ
 說_ハ愈_{シテ}高_{シテ}而_{シテ}利_ヲ事_ヲ廢_ス利_ヲ事_ヲ廢_{シテ}乃_レ道_ヲ愈_{ナリ}峻_ニ終_ニ使_下自_自
 五_ヲ利_ヲ害_ヲ者_ヲ天_ノ下_ノ之_ヲ大_ニ柄_ヲ安_ク危_ク之_ヲ枢_ヲ機_ヲ義_ヲ理_ヲ之_ヲ
 拳_テ天_ノ下_ノ不_レ可_レ及_ス之_ヲ道_ヲ也_ヲ道_ヲ与_レ情_ヲ離_ル作_ル喪_ス葬_ス第_ニ

皇和明和丁亥冬十月辛未西海三浦晉識
 名^{シテ}曰^レ敢^ト吠声之嗷嗷故^ニ人之所^レ憚^ル于^レ言而^モ我敢^ス之^ヲ故^ニ

敢語

日本 鎮西 三浦 晉 安貞 著

自 下 日 亦 而 礼 ■
 安^セ願^レ 害^カ 措^ニ 而 定^リ 者 ■
 上^レ湯^フ 弛^シ 喪^シ 其 子^ヲ 而 變^レ 所 ■
 湯 武 之 臣、 思^下 伐^テ 桀 紂^ヲ 以 ■
 安^セ願^レ 下^フ 君、 勢^下 之 所 ■
 至^ル

禹者、共_ニ自_ニ黃帝_一出、雖_ニ各異_レ姓、而_モ其實_ハ、則_レ後世
 意_フ堯舜_ハ為_ニ天下_一、探_{ルト}人材_ヲ於_ニ中_一民間_上、非_レ也、夫堯舜
 之_ニ人_一、以_テ明_ス采_シ薇_ヲ於_ニ首陽_一之_ニ意_上焉、非_レ怨_ル蓋_レ後人
 日_ヲ而_{シテ}弗_レ可_カ及_シ、將_ニ死_{シテ}而_{シテ}休_{セントテ}重_ク嘆_ス大_ニ命_一之_ニ歸_{スル}犯_レ上_ヲ
 以_テ暴_ヲ易_セ暴_ニ而_{シテ}不_レ知_ラ其_ニ非_一者_也、思_テ往_ニ古_一揖讓_レ之_ニ
 殷紂_ハ則_レ以_テ君_ヲ暴_ス其_ニ下_一、武王_ハ則_レ以_テ臣_ヲ虐_ス其_ニ君_一、是
 適_{シテ}歸_{セン}矣、于_ニ嗟_レ徂_ン兮、命_レ之_ニ衰_{タルナリト}矣、蓋_レ夷齊_一之_ニ意_ニ
 暴_ニ兮、不_レ知_ラ其_ニ非_一矣、神農虞夏_一忽_{トシテ}焉、没_ス兮、我_ニ安_{ンカ}
 作_ル歌_ヲ、其_ニ辭_ニ曰_一、登_テ彼_ニ西_一山_ニ兮、采_シ其_ニ薇_一矣、以_テ暴_ニ
 武王_一克_ツ殷_ニ、伯_ニ矣、叔_ニ齊_一、羞_レ之_ニ隱_ル于_ニ首_一陽_ニ山_一、臨_{シテ}死_ニ
 難_ニ兩_一立_シ也、方_ニ武_一王_一伐_レ紂_ヲ、伯_ニ夷_一、叔_ニ齊_一、叩_レ馬_ヲ而_シ諫_ム

者、蓋無封者也、而其帝位相易、以世為代、制
 姓、由各賜土也、其同姓、或繼嗣相及也、無姓
 免、鑿空、赤季子有、為異姓、之言也、蓋兄弟各別、
 以同姓、為同德、以異姓、為異德、德之異同、未
 歲任、苟僖、媿、媿、依之、十二姓也、晉司空季子、
 蒼林、同姬、青陽、夷鼓、同己、於是、姬酉、祁己、膝
 帝之子、二十五人、其得姓者、十四人、而玄囂
 者、守祖之姓氏、制度、禮樂、循襲、按所傳、見黃
 易、世則易、制度、禮樂、自夏而後、子孫相承、承
 孟、曰、季、自夏而前、以德讓親、受土、則有姓、氏
 之族也、故其曰、祁、曰、姚、曰、媿、殆若魯、曰、臧、曰

猶_ニ後_ニ世_一之_一代_一、周_一家_一自_レ制_レ諡_ヲ、而_{シテ}不_レ斥_ニ真_ニ先_一王_一、
 得_ニ以_レ堯_ヲ為_レ宗_ト、已_ニ以_レ堯_ヲ為_レ宗_ト、陶_一唐_一有_レ処_一之_一異_一号_一、
 於_レ禹_ニ成_ニ之_一於_レ武_ニ使_ニ之_一如_ニ秦_ニ漢_ニ異_ニ代_一他_一族_一、虞_一焉_一、
 皆_ニ以_レ開_ニ國_一之_一主_一為_レ宗_ト、觀_レ之_一、舜_一之_一於_レ堯_ニ、猶_ニ啓_一之_一、
 人_一、禘_レ饗_ヲ而_{シテ}郊_ス、稷_ヲ祖_ト文_ニ王_一而_{シテ}宗_ト武_ニ王_一、由_テ夏_一殷_一周_一、
 頊_ヲ而_{シテ}宗_ト禹_ヲ、殷_一人_一禘_レ饗_ヲ而_{シテ}郊_ス、冥_ヲ祖_ト契_ヲ而_{シテ}宗_ト湯_ヲ、周_一、
 祖_ト顓_ヲ頊_ヲ而_{シテ}宗_ト堯_ヲ、夏_一后_一氏_一禘_レ饗_ヲ而_{シテ}郊_ス、鯀_ヲ祖_ト顓_ヲ、
 郊_ス饗_ヲ祖_ト顓_ヲ而_{シテ}宗_ト堯_ヲ、夏_一后_一氏_一禘_レ饗_ヲ而_{シテ}郊_ス、鯀_ヲ祖_ト顓_ヲ、
 廢_シ而_{シテ}宜_ニ帝_一立_カ也_一、故_ニ祭_ニ法_一曰_一、有_レ慮_一氏_一禘_レ饗_ヲ而_{シテ}郊_ス、
 辛_一、唐_一虞_一之_一異_一代_一猶_ニ後_一世_一、漢_一昭_一崩_シ而_{シテ}昌_ニ邑_一立_チ、邑_一、
 度_一禮_一樂_一、有_ニ損_一益_一改_レ革_一、由_レ是_ニ觀_レ之_一、金_一天_一、高_一陽_一、高_一

天 命 誅 之 者 武 王 歸 罪 紂 之 辭 也 不 然 何 自
 后 不 恤 我 衆 舍 我 穡 事 而 制 正 夏 商 罪 貫 盈
 仲 虺 贊 湯 之 辭 也 不 然 則 湯 之 有 衆 何 曰 我
 弦 有 所 許 邪 噫 東 征 西 夷 怨 南 征 北 狄 怨 者
 武 亦 同 所 出 於 陶 唐 則 如 後 世 宗 室 人 心 由
 者 將 相 以 下 之 事 也 以 姓 為 胡 越 非 古 也 湯
 之 說 後 世 不 察 也 蓋 博 采 才 於 下 任 之 於 事
 望 之 人 也 由 書 曰 側 陋 曰 在 下 又 世 有 讓 許
 之 制 故 若 舜 禹 者 正 宜 為 君 者 而 拳 朝 素 屬
 帝 為 天 稱 姓 非 同 出 之 名 古 之 人 何 知 周 家
 而 稱 帝 自 嚴 姓 而 分 出 其 後 者 而 為 族 於 是

言コト太タ王ヲ基ス王ヲ迹ヲ王ヲ季ム勤ム王ヲ家ヲ文ヲ王ヲ成ス其ノ動ス予ニ
 小コ子ノ承ク中ト其ノ志ヲ如ク此ノ則シ南ノ巢ヲ以テ叛ル書シ牧シ野ヲ以テ殺ス
 書セ之ヲ議ス不レ在ニ蘇ノ軾ノ之ヲ言フ之ヲ失ス縱ニ令ス人ノ心ヲ有レ所ト
 許ス夏ノ殷ノ之ヲ士ノ之ヲ寥タル寥タル大ノ義ニ則シ不レ可カラ擿ス焉ヲ唯ニ夷ノ
 齊ノ決シ然ト不レ為レ勢ヲ移サ高ク踏ミ遠ク拳リ正ス君ノ臣ノ之ヲ分ラ於ニ
 千ニ載シ噫シ微セ期ハ人ノ吾ノ其ノ獸ナ焉ヲ孟ノ子ノ曰ク堯ノ崩ス三ニ年ヲ
 之ノ喪ル畢ル舜ノ避ク堯ノ之ノ子ニ於ニ南ノ河ノ之ノ南ノ天ノ下ノ之ノ朝ヲ
 觀ル訟ヲ獄ヲ謳ス歌ス者ノ皆シ不レ之ニ堯ノ之ノ子ニ而シ之レ舜ノ然シ後ヲ
 之ノ中ニ國ニ踐ニ天ノ子ノ位ヲ焉ヲ禹ノ之ノ於ル舜ノ之ノ子ニ亦シ然リ以テ
 在ル下ニ必シ深ラン焉ヲ舜ノ之ノ讓ス之ノ是ナ則シ滿ク朝ヲ詎ソ無キ一ニ人ノ
 晉ヲ觀レ之ヲ殆シ不レ然ラ夫ノ堯ノ舜ノ者ノ聖ノ人ノ也ヲ意ニ餘ク沢ク之ヲ

之思君之子、豈謂之餘、沢深及人心哉、若滿
 朝、歸舜者、是邪、南河之避、不当之、拳也、蓋五
 帝之繼承、雖不分曉、粗可言焉、黃帝崩、少昊
 立、少昊崩、黃帝之子昌意、而其子顓頊立、顓
 頊崩、黃帝之子玄囂、其子蟠極、而其子帝嚳
 立、是其子孫之相與讓德也、歴歴可觀矣、帝
 嚳之子、有稷契及堯摯、立而崩、而堯之德、
 踰稷契、蓋是以統歸堯也、然而舜禹、顓頊之
 裔、則堯措子讓德、有所由來、謹考虞書、堯謂
 四岳曰、朕在位七十載、汝能庸命、巽朕位、岳
 曰、否、德忝帝位、曰、明明揚側陋、師錫帝曰、有

受讓定_{マル}生_{シテ}前_ニ舜典_ニ曰_ク堯謂_テ舜_ニ曰_ク汝陟_{ント}帝位_ニ而_{シテ}
 之宮_ニ而_{シテ}責_ル堯舜_ニ之子_ヲ受讓_ニ定_{マル}生_{シテ}前_ニ也_ニ何_ヲ以_テ曰_ク
 則取_ル義_ヲ於_ニ民心_ニ之奉_ル棄_ル且_ニ夫_ノ舜禹_ノ非_ラ居_ニ堯舜_ノ
 子_ニ不_ニ亦_ラ詐_ラ乎_ニ蓋_シ此_ノ時_ノ之_ノ義_ニ在_ニ撰_{ンテ}親_ヲ讓_ル德_ニ殷_ノ周_ハ
 朱_ニ禹_ノ不_ラ以_テ生_シ之_ノ日_ヲ讓_ラ商_ノ均_ニ俱_ニ待_テ其_ノ斃_ル讓_ニ諸_ヲ其_ノ
 正_ニ月_ノ朔_ニ且_ニ受_ト命_ヲ于_ニ神_ノ宗_ノ舜_ノ不_ラ以_テ生_シ之_ノ日_ヲ讓_ラ丹_ノ
 事_上故_ニ於_レ舜_ニ言_フ正_ニ月_ノ上_ニ日_ヲ受_ク終_ヲ于_ニ文_ノ祖_ニ於_レ禹_ニ言_フ
 有_ニ舜讓_{ツテ}于_レ德_ニ弗_ル嗣_ニ之_ノ文_ニ無_ク讓_{ツテ}于_ニ丹_ノ朱_ニ避_ル地_ヲ之_ノ
 之_ノ裔_也故_ニ其_ノ所_レ讓_ル皆_ニ兄弟_ノ義_ニ當_ニ受_テ之_ノ人_也書_ニ
 堯_ノ之_ノ遠_ニ兄_ノ弟_也也_ニ皐_ノ陶_モ亦_ニ八_ノ愷_ノ之_ノ一_{ナレハ}則_ニ高_ノ陽_ノ氏_ノ
 各_ニ有_{スト}天_ノ下_ノ之_ノ半_ヲ堯舜_ノ去_ル黃_ノ帝_ヲ未_{レハ}遠_{カラ}則_ニ四_ノ岳_モ亦_ニ

子_ニ之_ニ事_ニ而_モ何_ソ漢_ニ季_ノ佞_ニ人_、阿_リ王_、莽_ニ由_テ周_ニ官_、禮_ニ緯_ニ

其_ニ位_ニ而_モ既_ニ受_ケ其_ニ終_ヲ類_、湮_、巡_、狩_{シテ}朝_、觀_ス群_、后_ヲ非_ニ天_ニ

前_ニ身_、後_、無_ニ復_、議_{スル}嗣_ヲ之_、虞_、聖_、謨_、善_{ナレハ}也_、雖_レ未_ト正_{シク}立_タ

之_ニ時_ニ堯_、舜_、頗_ス類_ス後_、世_、之_、太_、上_、皇_ニ繼_、承_、豫_、定_{マル}生_ニ

不_ル崩_セ之_、前_、禹_、受_ニ舜_、之_、命_、於_ニ舜_、不_ル崩_セ之_、前_、當_テ是_ニ

舜_、堯_、之_、終_ヲ於_ニ堯_、不_レ崩_セ之_、前_、禹_、受_ニ舜_、之_、命_、於_ニ舜

禹_、也_、大_、義_、之_、宜_レ君_{タル}者_、而_、群_、臣_、之_、不_レ宜_{カラ}負_、者_、也_、

側_ニ陋_ニ者_、非_ル下_、指_{シテ}庶_、姓_ヲ言_{上ニ}也_、於_テ是_、師_、之_、所_レ舉_ル舜_、也_、

氏_、之_、惟_、取_テ武_、成_、二_、三_、策_ヲ廢_{スル}書_ヲ之_、至_ル此_、故_ニ求_ト之_ヲ

受_レ命_ヲ夫_、孔_、子_、之_、雅_、言_、不_レ過_ニ詩_、書_、芸_、禮_ニ何_ソ孟_、軻

曰_レ受_ト終_ヲ禹_、謨_ニ曰_、舜_、謂_テ禹_ニ曰_、汝_、終_ニ陟_{ルト}元_、后_ニ而_{シテ}曰

之 下 朱 堯 定 且 窺 豫 實 篡 造 九 命 之 錫 威 柄 以 遷 人 主 自 是 議 九 錫 為 二
 讓 之 而 之 也 法 神 器 三 代 之 間 惟 夏 不 降 遜 位 於 弟 肩 抑
 不 辨 可 勝 悲 哉 天 下 有 二 尊 曰 君 曰 父 弟 忘 堯 之 遽 故 撰 賢 才 登 庸 者 將 相 以
 也 非 君 之 事 也 夷 齊 之 意 不 明 堯 舜 之 子 天 下 之 朝 覲 訟 獄 謳 歌 者 僥 棄 丹
 百 歲 老 天 子 奚 為 天 下 慮 之 緩 也 舜 避 且 堯 舜 乎 若 夫 孟 子 說 至 堯 舜 崩 儲 嗣 未
 本 未 固 兄 弟 叔 季 婦 寺 姦 賊 乘 動 搖 實 過 王 莽 遠 矣 自 禹 而 後 父 沒 子 嗣 雖 儲 嗣
 者 之 常 典 舜 若 無 受 終 之 事 以 為 此 事 篡 國 者 之 常 典 舜 若 無 受 終 之 事 以 為 此 事
 九 命 之 錫 威 柄 以 遷 人 主 自 是 議 九 錫 為 二 造 九 命 之 錫 威 柄 以 遷 人 主 自 是 議 九 錫 為 二

仁言^レ曰^一、竊^レ鉤^ヲ者^ハ、誅^セ竊^レ國^ヲ者^ハ、為^ニ諸侯^ト之門^{ニシテ}而^レ
 義存^{スト}焉、漆園之感深矣、能引^テ古今^ヲ、回^コ護^{ストモ}其^レ
 者^也、別^{シテ}是非^ヲ、猶^ス眩^ス人倫^之大義^ニ、悲夫[、]莊子有^レ
 奚^ソ不可^カ為^カ之^レ有^ン、儒者^{是^{トシ}是非^{トシ}非^{トシ}非^{トシ}言^ハ行為^ス法^{則^ヨ}}
 何[、]即^シ曰^レ可^ト如^レ禮^ヲ何[、]則^レ是非^キ易^フ也[、]是非^ハ可^レ易^フ
 湯武之^レ拳[、]豈^シ可^シ講^ス哉[、]可^シ臣^{以^{ハル}代^レ君^ニ鳴呼[、]如^レ禮^ヲ}
 子豈^シ可^シ寇^ニ讎^ニ君父^ヲ哉[、]堯舜之^レ揖讓[、]猶^シ弗^レ易^カ則^リ
 我^ニ以^ス木瓜^ヲ報^{スル}之^ニ以^ス瓊瑀^ヲ君父^{假^ヒ士^ニ芥^ニ臣^ヲ臣}
 君父^{臣子}、自^レ有^ニ定分[、]其位<sup>不^レ可^カ顛^ス倒[、]詩^ニ曰[、]投^{スル}之^レ
 務^ヲ於^レ外[、]宜^ニ号泣[、]而^レ從^フ、猶^シ弗^レ獲^レ已[、]則^レ可^シ以^テ争^レ之^レ
 故^ニ臣^{タル}於^レ人者[、]不幸^{ニシテ}而^レ遇^ハ變[、]則^レ宜^ム諫[、]宜^シ誘^フ、宜^シ禦^ク</sup>

可^レ死^ス、人可^レ殺^ス、無^ニ滅^{スル}之^ヲ之道、石奢之所^ニ以^テ自就^ス
 戮^ニ也、夫人之於^ル變、莫^レ慘^{ナル}於^ニ君父之難、処^{スル}事、莫^レ
 難^ト於^ニ君父之難、伍員、為^ニ父^ノ覆^シ楚、棄疾、為^ニ君^ノ棄^ス
 父^ヲ、共^ニ愆^ル義者也、親者、恃^ニ奉^ヲ於^レ子、君者、恃^ニ奉^ヲ於^レ
 衆、徐庶之所^レ去^レ蜀也、徐庶去^テ蜀、不^レ顯^ニ名^ヲ於^レ魏、
 其所^レ賢^{ナル}邪、有^ニ民人^一焉、有^ニ社稷^一焉、不^レ可^カ以^テ私恩^ヲ
 辱^シ中^ニ國命^ヲ、趙苞之所^ニ嘔^ル血^ヲ而死^{スル}也、晉讀^テ論語^ヲ至^テ
 曰^ク泰伯^ハ其^レ可^キ謂^ニ至^ト德^ト也、已^矣、三^タ以^テ天下^ニ讓^ル、民
 無^中得^レ而称^{スル}焉、未^ニ嘗^テ不^レ廢^レ卷^ヲ嗟^ニ歎^セ也、夫数^ニ千載^ニ
 之久^キ、無^ニ典籍^一之可^キ稽^キ、由^テ孔子之言^ニ考^レ之^ヲ、事勢^ニ
 則^レ世伝^レ可^レ疑^也、伝者曰^ク、太王之子、太伯仲雍、
 季歴、季歴生^ム昌、昌有^ニ聖德^一、太王有^ニ讓^レ之志^一、太

伯仲雍、覺^{ツテ}而^レ之^レ吳^ニ、斷^チ髮^ヲ文^{ケテ}身^ヲ而^レ不^ト還^ラ、夫^ニ為^ル人^ノ
 之^レ親^ニ之^レ情[、]雖^レ有^ト所^レ偏^コ愛^{スル}于^レ子[、]而^レ豈^有下^ン為^レ愛^{スル}季[、]
 而^レ絶^シ信^ヲ於^レ伯仲藐[、]焉^{トシテ}弗^レ省^セ陶^然而^レ慊^ル者^上哉[、]為^ル
 人^ノ之^レ子^之情[、]豈^有下^ン廢^シ棄^シ晨^昏之^レ奉^ヲ於^レ絶^ニ域[、]藐^{トシテ}
 焉^{トシテ}弗^レ省^セ藐^陶然^{トシテ}而^レ慊^ル者^上哉[、]夫^ニ世^ノ家^ノ之^レ位[、]自^ハ非^ル
 至^ニ不^肖則^ニ適^庶不^レ可^{カラ}濫^ス焉[、]太^伯不^レ賢^{ニシテ}而^レ不^レ可^{カラ}
 為^レ太^王之^レ嗣^{邪、}孔^子何^ヲ以^カ稱^{シテ}之^ル為^レ至^ニ德^ト其^レ德^ニ
 也[、]至^ル雖^ニ文^王莫^レ尚^ル焉[、]仲^雍雖^レ降^{ルト}身^中清^ニ廢^中
 權^ニ太^王賢^{ナル}邪[、]何^ソ廢^{スル}中^レ二^賢季^歴賢^{ナル}邪[、]何^ソ不^レ得^ル
 為^レ叔^齊由^テ是^レ觀^{レハ}之^ヲ太^伯豈^得レ^シ非^ル無^ニ申^生之^レ難^ニ
 哉[、]書^ニ曰^ク太^王肇^基王^迹王^季勤^メ王^家詩^ニ稱^ス太^王
 始^{メテ}剪^{ルト}商^ヲ太^伯豈^得レ^シ非^ル無^ニ伯^夷之^レ介^{哉、}夫^ニ子^ノ

嘗^テ稱^{シテ}関^子曰、人^{不^レスト}間^ニ於^ル其^レ父^母兄^弟之^レ言^ヲ、太
 伯^三烝^三烝^{トシテ}于^ニ艱^難、竟^ニ探^ニ葉^ヲ於^ニ東^吳、申^生者[、]狷^者
 也、以^テ無^レ違^ト、使^ニ父^{ヲシテ}陷^ニ不^レ慈^ニ以^ニ曾^子耘^瓜之^レ事^ヲ、觀^{レハ}
 之^ヲ不^レ可^レ揜^也、申^生之^レ行^愈恭^シ而^レ獻^公之^レ惡^益
 顯^ル、太^伯鴻^ニ飛^ス冥^冥、人^{不^レ間^ニセ}於^ニ其^レ父^母兄^弟之^レ
 言^ヲ、商^ノ勢^{已^ニ傾^ク}、太^王剪^ル商^ヲ、太^伯不^レ以^ニ自^{潔^{トセ}}、固^ク以^テ
 天^下遜^ス、愉^婉泯^ス跡^ヲ、民^之不^レ得^而稱^也、或^曰、否[、]
 皇^矣、詩^曰、帝^{作^レ邦}作^レ對^ヲ、自^ニ太^伯王^季、維^此王^季
 季[、]因^テ心^ニ則^{友^{ナリ}}、友^ニ其^レ兄^ニ、則^{篤^{スト}}其^レ慶^ヲ、何^ソ子^之言[、]
 之[、]戾^ル曰[、]偷^リ千^載事^{逝^ク}、実^ニ今^{不^レ可^レ釋^ス}、雖^レ然[、]由^テ孔^子
 子^之言[、]考^{レハ}諸^ヲ事^{勢^ニ}、則^{不^レ能^レ無^{コト}}說^レ于^レ詩[、]蓋^{自^{スト}}太^伯
 伯^王季^者、自^ニ太^伯遜^シ王^季嗣^シ也[、]王^季之^レ友^{ナル}于^レ

兄、言^ハ困^{ルト}心^ニ、則^レ不^ル得^レ言^ヲ身^ト也、詩人誦^{スル}其祖先之
 美^ヲ、固^ニ宜^ル然^ル也、故^ニ受^レ祿^ヲ無^レ喪^フ、奄^ニ有^{スト}四^方者、太王
 王季之志^{ニシテシテ}、而^レ太伯之遜^ニ在^レ此、不^レ然^ハ則^レ何^ニ由^{テカ}言^下
 以^ニ天^下讓^{ルト}上^ト、晉按^{スルニ}太王剪^{ルト}商^者、詩之言^也、太伯
 不^レ從^ハ、是^ヲ以^テ不^レ嗣^者、宮之奇之言^也、意^{フニ}太伯之
 在^レ家、以^レ所^ヲ不^ル自^潔、不^レ能^レ從^レ之^ニ、于^レ意^ニ于^レ言^ニ、必^ク深^ク
 遜^ス于^ニ王季、遜猶難^レ處^シ、以^テ遂^ニ犇^ル荊蠻、事出^レ不^ル得^ル
 已^ヲ矣、三讓、朱子以^レ為^ニ固^ト遜^ト、当^ル矣、夫嫡長代^レ父^ニ、
 事^ニ之^ニ常^也、故^ニ不^レ幸^方廢^立之^ニ變^ニ、直^レ臣^執常^事、
 君^ニ者^ニ之^ニ道^也、雖^レ然^ト、為^レ子^之道[、]宜^ニ唯^レ命^之聽[、]弗^レ
 可^レ引^ニ涎^ヲ其^ニ位^ニ、夫^レ人^之親^愛、莫^レ過^ニ父^子、雖^レ然^ト、衆
 口^ニ鑠^シ金^ヲ、積^レ毀^レ鎖^レ骨^ヲ、衽^レ席^之言[、]其^レ甘^キ如^レ蔗[、]市^レ虎

衣蜂、曾母猶投杼、為子於人者之情、莫痛於
 陷父乎不慈、浸潤膚受、機一轉、事弗可測矣、
 苟貧其位、則勢身不死、則不已、故兄弟之難、
 莫難於廢立、易曰、君子見機而作、太伯其庶
 幾乎、身死猶可忍、豈忍陷父乎不慈哉、故戰
 戰兢兢、不可當也、恐身之難保、何遑其佗、況
 父有嗣子、其子何慮、噫、身為嫡長、其危如此、
 弟庶誤獲父寵、臨廢立之機、不幸莫大焉、事
 成則悖人也、不成則其煮豆、史佚有言曰、德
 莫若讓、讓則不爭、奪則犯矣、子路之言不讓、
 夫子猶晒為國不以禮言之不讓、猶晒於孔子、
 子往昔大鷦鷯尊、與菟道稚郎子、讓帝位者

三年、太弟薨、而後踐祚、可謂千古、龜鑑矣、惜哉稚郎子、不避而就死、似俠、抑勢、有不得、不然者、邪、燕噲、以祖宗之社稷、與之于子之猶、儉官物、私中臣妾、蒼梧、嬖娶妻而美、讓與其兄、志、則出愛、事、則亂倫、動弗求義、戾道、則一也、

臣婦第三

臣者、專奉君者也、婦者、專奉夫者也、靡佗者也、此故、事君、則闕於定省、以獻其身、奉夫、則殺服於父母、以加舅姑、然風習、臣道、以寬婦道、以嚴于婦道、寬于別姓、寬于娶女者、周公之制也、嚴于婦道、寬于臣道者、非古之制也、故司徒、教官也、周公猶置媒氏、司男女

無_二夫_一家_一者_{ニシテ}而_レ會_ス之_ヲ、故_ニ管仲合_レ獨_一之_レ法、周公之
 道_ニ制_レ也、非_レ所_レ謂_レ霸_ニ術_一也、以_ニ是_一非_レ律_ス之_ヲ、豈_ニ無_レ欲_一
 然_{タル}哉、保_{スル}人_ノ情_ヲ之_レ道、不_レ如_{ナラ}此_ノ、則_レ弗_レ通_セ夫_レ婦_レ人_一、一_{タヒ}
 与_レ人_一齊_メ、終_レ身_一不_レ改_メ、礼_一之_レ節_也、称_シ無_二夫_一家_一、称_{スレハト}獨_一
 則_レ可_レ否_一有_二蒔_一之_レ宜_一而_レ存_ス、蓋_レ淫_一与_レ乱_一者、礼_一法_一之_レ
 所_レ屏_{タル}、不_レ爾_ラ而_レ啓_{カハ}行_ヲ去_レ就_ニ配_一偶_一可_レ成_ス、苟_ニ峻_{ニシテ}其_レ義_一、
 以_レ待_{セハ}人_ヲ、則_レ其_レ說_一愈_{ニシテ}美_一、而_レ愈_{ニシテ}將_レ多_ニ怨_一、曠_一焉_一、或_レ曰_一、
 世_ニ難_キ于_ニ其_一人_一者_ハ、風_一化_一之_レ衰_ル也、使_下天_下嗜_ム義_一理_一、
 如_{ナラ}中_{ナラ}芻_一篆_一、則_レ使_{ント}夫_レ人_一咏_ニ関_一雎_一、賦_セ行_露、此_レ說_一非_レ也、
 德_一其_レ孰_カ盛_{ナラン}於_ニ堯_一舜_一、周_一孔_一、而_レ堯_{シテ}之_レ朝_一、而_レ有_ニ其_一共_一、
 工_一驩_一兜_一、緜_一三_一苗_一、舜_一之_レ家_{ニシテ}、而_レ有_ニ頑_一父_一、嚚_一母_一、傲_一弟_一、
 周_一公_一之_レ討_{スル}管_一、蔡_一不_レ化_セ于_ニ周_一公_一之_レ德_一也、孔_一子_一之_レ

出^ス妻^ヲ不^レ率^ハ孔^ニ氏^ノ之^ノ教^ニ也^ハ、國^ノ遠^シ於^レ家^ニ、豈^レ得^シ曰^フ曰^フ家
 人^ノ不^レ化^セ而^{シテ}國^ノ人^ノ可^ト化^ス哉^ハ、然^{レハ}則^レ彼^ノ或^シ說^フ峻^ニ其^ノ義^ヲ
 以^テ強^ル情^ヲ也^ハ、蓋^シ周^ノ季^ノ義^ノ變^{シテ}為^ル俠^ト、田^ノ光^ノ死^シ、侯^ノ嬴^ノ劉^ス
 男子^ノ之^ノ俠^也、宗^ノ共^ノ姬^ノ焚^レ、秋^ノ胡^ノ婦^ノ溺^ル、女子^ノ之^ノ俠^也
 也^ハ、夫^ノ君^者、臣^ノ之^ノ所^ニ天^ノ、夫^者、夫^者、婦^ノ之^ノ所^ニ天^ノ、然^{レハ}
 則^レ臣^ノ婦^ノ之^ノ於^{ケル}君^ノ夫^ノ、其^ノ道^一也^ハ、臣^ノ之^ノ去^レ就^ル在^{レハ}義^ニ
 則^レ婦^ノ之^ノ去^レ就^ル亦^モ宜^レ在^レ義^ニ、義^ノ弗^{レハ}可^{カラ}虧^レ、則^レ逼^ル之^ニ以^シ
 衆^ヲ劫^{スニ}之^ヲ以^{スレトモ}兵^ヲ見^{レテ}死^レ不^レ更^ヘ其^ノ守^ヲ、燕^ノ人^ノ伐^レ齊^ヲ、劫^ス王^ヲ
 燭^ヲ、燭^曰、忠^臣不^レ事^ハ二^君、烈^女不^レ更^{シテ}二^夫、是^燭
 之^ノ言[、]義^不レ受^ケ辱^ヲ也^ハ、夫^ノ君^臣夫^妻、礼^以合^シ義^以
 離^ル、離^{レテ}而^レ有^レ合[、]何^ソ戾^シ王^ノ燭^之義[、]故^ニ晏^平仲^曰、一
 心^可以^シ事^フ百^君、二^心不^レ可^シ以^シ事^フ一^人、是^之義

也、故_ニ再仕之臣、可_ニ以死_ス于_レ君、再醮之婦、可_ニ以
 死_レ于_レ夫、教之所_レ広_キ也、昏姻之義、周之道、則繫_ル
 之_ヲ以_{シテ}姓_ヲ而弗_レ別_タ、綴_ル之_ヲ以_{シテ}食_ヲ而弗_レ殊_{ニセ}、故_ニ雖_ニ百世_ト
 昏姻不_レ通_セ、殷之道、則以_レ為_レ四世_{ニシテ}而總_ス、服之窮_リ
 也、五世_{ニシテ}而祖免_ス、殺_二同姓_ニ也、六世_{ニシテ}親屬竭_ク矣、其
 庶姓別_レ於_レ上、而戚單_ク於_レ下、故昏姻可_レ通_ス、謹_{ンテ}按_{スル}
 古者、姓氏同_{シク}、賜_フ、周語曰、帝嘉_ス禹_ノ德_ヲ、賜_レ姓_ヲ曰_ニ有_レ呂_ト衆
 氏_ヲ曰_ニ有_レ夏_ト、胙_シ四岳_ニ、國_ヲ賜_レ姓_ヲ曰_ニ姜_ト、氏_ヲ曰_ニ有_レ呂_ト衆
 仲_テ對_ニ魯_ノ隱_ニ、公_ニ曰_ニ天子_ノ建_レ德_ヲ、因_レ生_ニ、以_レ賜_フ姓_ヲ、胙_シ之_ニ
 士_ヲ而命_ス之_ニ、氏_ヲ諸侯_ハ以_ス字_ヲ、為_レ諡_、因_テ以_レ為_レ族_ト、官有_レ
 世功_、則有_ニ官族_、邑亦如_レ之_、杜云_、建_ニ有_レ德_ヲ、以_レ為_レ
 諸侯_ト、由_テ其_ニ所_ニ由_テ生_{スル}、以_レ賜_レ姓_ヲ、謂_レ若_下舜_、由_ニ媯_ノ汭_、故_ニ

陳^ヲ為^ル中^カ嬌^ト姓^上諸^ハ侯^ニ位^ニ卑^シ不^レ得^レ賜^ト姓^ヲ故^ニ其^ノ臣^ト因^テ氏^トス
 其^ノ王^ノ父^ノ字^ヲ或^ハ為^{セル}諡^ニ因^テ以^テ為^ス族^ト雖^レ然^ト周^ノ之^ノ建^ク國^ス
 唯^ニ賜^フ胡^ノ公^ノ滿^ニ姓^ヲ嬌^ヲ之^ノ外^ニ晉^ノ鄭^ノ智^ノ衛^ノ皆^ニ繫^レ而^レ弗^レハ
 別^タ則^レ分^ツ姓^ヲ匪^レ周^ニ焉^ニ故^ニ古^ノ之^ノ姓^者以^ス生^ル氏^者為^ル
 有^ス國^ガ土^ヲ也^ニ故^ニ軒^ノ轅^ノ氏^ト陶^ノ唐^ノ氏^ト有^ル虞^ノ氏^ト有^ル夏^ノ氏^ト
 皆^ニ有^ル國^ノ之^ノ号^也猶^ニ後^ノ世^ノ之^ノ曰^レ周^ト曰^レ漢^ト如^ク下^ニ胡^ノ公^ト
 滿^ニ賜^ヒ姓^ヲ嬌^ヲ命^ス中^カ氏^ト陳^上亦^ニ一^ノ徵^也古^ノ者^ノ黃^ノ帝^ノ姓^トレ^テ姫^ト
 而^{シテ}其^ノ子^ト或^ハ同^フ姓^ヲ或^ハ異^ニ姓^ヲ或^ハ無^レ姓^ト而^{シテ}由^レ所^ニ出^ル
 而^{シテ}賜^ヒ氏^ト由^レ胙^ス土^ニ而^{シテ}賜^ハ姓^ト氏^ト同^{シク}有^ル之^ヲ而^{シテ}賜^ハ之^ヲ
 則^レ有^リ不^レ賜^レ則^レ無^シ如^ク爵^位然^レ後^ノ世^ノ以^レ之^ヲ為^ス世^ニ繫^ト
 於^テ是^ニ以^テ自^ニ其^ノ所^ニ出^ル傳^ル者^ヲ為^ス姓^ト故^ニ人^ノ之^ノ於^レ姓^ニ猶^ニ
 木^ノ之^ノ於^レ枝^ニ轉^ニ環^{シテ}觀^レ之^ヲ本^モ亦^ニ元^ノ所^ニ別^ツ而^{シテ}別^モ亦^ニ所^ニ

爲_レ本_ト、姓亦猶_レ氏_ノ、氏_モ亦猶_レ姓_ノ、於_テ是_ニ致_ス、
 焉_、於_レ是_ニ、姓氏之設、古今名同_{シテ}、而事異也、故_ニ以_ニ
 世繁_ヲ言_ハ之_ヲ、堯之祁、舜之姚、夏之姒、殷周之子
 姬、是_ノ時猶無_{レハ}後世氏族之氏_、皆骨肉之遠兄
 弟、与_ニ魯之曰臧_ト曰孟_ト曰季_ト似_ル矣、故_ニ堯舜之日
 之氏者、猶後世之國号_、堯舜之日之姓者、殆
 類_ス周之氏族_、然_{レハ}則周公之立制、周已前_ニ別_ツ者_ヲ
 爲_レ姓_ト、以_ニ通_ス昏姻_ヲ、周已後_ニ別_ツ者_ヲ、爲_レ族_ト、不_ニ以_ニ通_セ昏_ヲ
 虞夏同_{シク}禘_シ黃帝_ヲ、殷周同_{シク}禘_ス、帝嚳_ヲ、百世不_レ通_セ者_、
 終古之通義乎、子姬不_レ可_カ以_ニ通_ス昏_ヲ矣、世遠_{レハ}則
 可_キ以_ニ許_ス乎_、殷制豈可_シ謂_ニ之_ヲ不_レ異_ナ於_ニ禽獸_ト哉、夫
 人、服盡_{レハ}則親盡_、親盡_{レハ}則情不_レ逮_ハ、情不_レ逮_ハ則喜

不_レ慶_セ、憂_レ不_レ弔_セ、慶_レ弔_レ不_レ接_セ、親_レ猶_レ佗_ル矣、同_レ繫_ケ祖_ヲ於_二
 黃_レ帝_一、子_レ姬_一可_レ通_ス、則_レ百_レ世_一不_レ昏_セ者、周_レ道_一然_ル也、蓋_レ
 古_レ人_一、損_二益_ス於_レ禮_一、雖_二籛_一理_一一_レ定_ト而_モ習_レ俗_一事_一勢_一弗_レ
 能_レ無_二恣_一革_一也、後_レ世_一取_二法_ヲ於_レ周_一、以_レ為_二極_テ天_ヲ無_レ易_ル、
 果_{シテ}然_ル乎、舜_モ天_レ地_一之_一罪_一人_一爾、吾_ク聞_ク舜_一之_一娶_ル婦_ヲ、
 不_レ合_セ周_レ公_一之_一制_一、未_レ知_レ舜_一之_一獲_二罪_ヲ於_二天_レ地_一、舜_レ不_レ
 獲_二罪_ヲ於_二天_レ地_一、則_レ親_レ絕_レ之_一後_一、昏_レ可_レ通_ス矣、噫_レ昏_レ雖_下
 百_レ世_一不_レ通_セ、同_レ姓_一之_一正_{フシテ}而_レ嚴_也、於_レ娶_ル女_ヲ、則_レ以_二姪_一
 娣_ヲ從_{シム}、不_下亦_レ嚴_ニ于_二同_レ姓_一、而_{シテ}疏_レ于_中異_レ姓_上乎、丈_レ夫_一不_レ
 宜_ラ聚_ニ麀_ヲ、則_レ女_レ子_モ亦_レ不_レ宜_ラ聚_ニ牡_ヲ、姉_レ妹_一可_レ聚_ニ夫_ヲ乎、
 兄_レ弟_一宜_レ聚_ニ婦_ヲ、娣_レ猶_レ同_レ行_一也、姪_レ者_一、子_レ之_一行_一也、豈_レ
 得_二正_ヲ於_二條_一理_一哉、意_{フニ}周_一之_一開_レ國_一、以_二故_一習_レ尚_レ難_ヲ除_キ、

而存之、待後之損益者乎、善讀周禮者、而後
 知之焉、唯不知禮有損益、同之于非聖人之
 言、故今日曰親絶昏、亦宜也、將以周公責我、
 曰姪娣相從、非宜也、將曰禮者、自聖人出、聖
 人之制禮、洞視古今、制之中、一嚴一寬、弛張
 有、所宜欲、自勝上之、非聖佛、經若使之、可議
 孔子議之、豈竣女哉、孔子周人也、豈議周禮
 哉、孔子未得志乎、制作、則夏時殷輅、周冕韶
 舞之外、盡循守周禮、與否、晉則未、能知之也
 質之於籀、理措之於人情、而未得之、宜陳力
 贊、天地之化、青、宜、陳、葛、堯、之、邇、言、
 作者、不、宜、有、隱、不、宜、以、所、不、信、曲、從、獻、諛、詩、

曰、善戲謔兮、不為虐兮、記曰、張而不弛、文武
 弗能也、弛而不張、文武弗為也、是一寬一嚴、
 弛張有宜也、豈在嫁娶百世不通、姪娣從之、
 哉、故婦無子去、周之禮也、非今之所宜、夫臣
 之於君、婦之於夫、以身奉之、則臨變守節、其
 定分也、由義去就、時之宜也、故霜肅露和、天
 地有時、觀元明之治、從夫死者、旌表門閭、故
 其跡比比相接、蓋婦于人之道、貞順可事、
 夫、不幸失偶、須盡力事舅姑、宜使舅姑意、
 在子猶生、宜使舅姑不為鰥寡、宜使撫育子
 女、承祭祀、不宜使父母重憂慮、作無益害有
 益、德之賊也、不幸、上無舅姑、父母下無子女、

乎、宜_下灑_二掃_シ墳墓_ヲ、奉_二祭祀_ニ、死_{シテ}而_{シテ}後_ム已_上之_ヲ、謂_三能_二事_フニ
 地_下之_人、婦_ニ之_事、夫_ニ、吾_聞レ以_二貞_ヲ、順_レ未_レ聞_レ以_レ殉_ル
 矣、子_曰、過_ル猶_ト不_ル及_カ、匹_夫稱_スレ之_ヲ、猶_レ可_レ恨_レ之_ヲ、況_ル治_ニ
 天_下者_{、而}旌_ニ表_之、殺_レ人_ヲ之_道也、孟_子曰_{、可}以_二
 死_ス、可_ニ以_レ無_ル死_ス、死_スレハ勇_ヲ也、故_ニ臣_婦之_殺身_ヲ、以_二凶_ハ
 暴_不能_レ守_ル身_ヲ也、古_人有_レ言_{、死}或_ハ重_シ於_二太_山、或_ハ
 輕_シ於_二鴻_毛、重_ト之_与輕_{、唯}義_之從_{、殺}人_殺身_ヲ、共_ニ
 非_ニ美_事、非_ニ美_事、故_ニ事_出於_レ不_ル得_レ已_{、得}レ已_{、而}不_ル
 已_{、不}得_レ已_{、而}已_{、失}レ義_則同_シ、赴_テ死_ニ如_キト、歸_スレガ_{シテ}護_レ生_全
 身_ヲ、從_レ義_則一_也、臣_婦于_レ人_者、勿_レ失_スレ身_於、俠_{、勿}
 存_スレ生_於、苟_免ニ故_ニ殷_受之_亡、倒_レ戈_以北_者、雖_レ由_ニ
 受_之暴_虐、武_之恩_惠、實_ニ殷_臣之_恥也、唯_無義_、

以
処^{スル}_レ
宜_ニ、
何_ソ
用^フ_レ
義_ヲ
為_シ、
為^テ_レ
義_ヲ
至^ル_レ
俠_ニ、
道
之
賊
也、