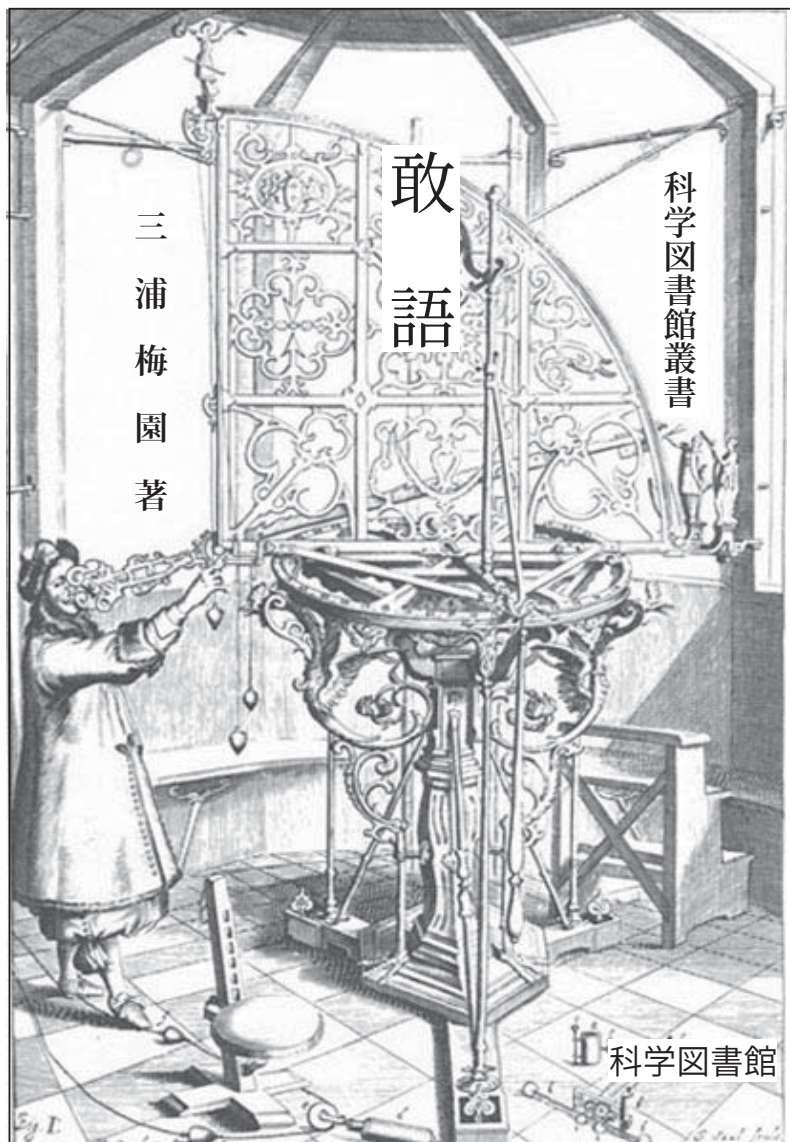

科学図書館叢書

敢語

三浦梅園著

科学図書館

敢 語

三
浦
梅
園

目次

1

敢語序	三
君臣第一	一四
明善第二	二六
臣婦第三	三三
孔子第四	四三
喪葬第五	五四
利害第六	六六
殺活第七	七七
觀察第八	八八
望修第九	九九
題敢語後	一〇三

敢
語
序

一 氣 流 形 為 物 為 人 仰 觀 俯 察 惟 人 為 靈 儔
 諸 庶 物 惟 此 有 意 沢 諸 有 意 孰 靈 於 人 夫 天
 地 無 私 奚 獨 人 靈 蓋 各 有 所 長 矣 靈 者 神 之
 靈 情 慾 意 智 以 運 用 營 施 情 欲 意 智 含 靈 各
 具 之 而 我 長 于 茲 彼 短 于 茲 長 則 明 矣 短 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 于 所
 思 慮 知 辨 而 徑 行 其 所 感 応 焉 雖 徑 行 其 所
 感 応 而 不 宿 諸 思 慮 之 念 不 得 諸 知 辨 之 運

惡^レ積^ミ於^ニ天^下、殺^ス活^ス予^ニ奪^ス倒^ニ施^ス死^ニ生^ニ通^ス塞^ス之^ニ際^ニ、
 智^レ也、榮^ス辱^ス分^ル矣、悅^ス怨^ス宿^ス矣、故^ニ徑^ニ行^ハ情^ヲ慾^ヲ則^ニ非^ス、
 感^ス笑^ス之^ニ所^ニ運^{スル}、為^ニ榮^ス辱^ス者^ニ、是^ニ非^ス之^ニ所^ニ分^ル、于^ニ、
 之^ニ所^ニ心^{スル}、為^ニ悅^ス怨^ス者^ニ、善^ス惡^ス之^ニ所^ニ成^ル、于^ニ情^ヲ也、
 之^ニ羞^ス以^ニ生^ス義^ヲ、苟^ニ無^ハ所^ニ隱^ス、羞^ス禽^ニ獸^ニ奚^ソ、
 心^ニ惟^ニ人^ノ有^ス之^ヲ、人^ノ之^ニ貴^キ也、故^ニ思^ス之^ニ隱^ス、以^ニ種^シ仁^ヲ、
 是^ト、処^ニ置^ス失^ス當^ヲ之^ヲ、為^ニ非^ト、思^ニ得^ニ善^ス惡^ヲ、
 為^ル惡^ト有^レ所^ニ計^ス校^{スル}、則^ニ扞^ミ一^ヲ舍^レ一^ヲ、
 拏^{スル}則^ニ感^シ甲^ニ念^ス乙^ニ、故^ニ愛^ス好^ス、拏^メ之^ヲ、
 広^シ辨^{スレバ}諸^ヲ智^ニ、則^ニ思^ス辨^ス計^ス校^{シテ}而^{シテ}運^ス、
 情^ニ辨^ス諸^ヲ智^ニ、蓋^ニ宿^{スレハ}諸^ヲ情^ニ、則^ニ好^ス惡^ス、
 頑^ト然^{トシテ}処^リ、冥^ト然^{トシテ}行^フ、禽^ニ獸^ニ之^ニ所^ニ禽^{ナル}獸^ニ也、
 人^ノ者^ニ、宿^シ諸^ヲ

利、不_レ慊_フ于_レ安、故_ニ仁者、不_レ禁_セ所_レ厚_キ所_レ好_ム令_ニ之_{ラシテ}適_シ、
 利_ヲ好_ム安_ヲ而_{シテ}意者、惡_ム薄_キ于_レ親、惡_ム薄_キ于_レ德、不_レ潔_{カラ}于_レ好_ム、
 運_ヲ為_ニ非_ニ情_ニ慾_ニ矣、夫衆情者、厚_シ于_レ子、厚_シ于_レ色、好_ム之_ニ、
 惡_ニ由_レ情_ニ而_ル成_ル情_ニ慾_ニ之感_ニ応_ニ、非_ニ思_ニ辨_ニ矣、思_ニ辨_ニ之_ニ、
 學_レ、修_ニ之_ヲ於_レ礼、仁義立_ツ焉、夫是非由_ニ智_ニ而_レ分_レ善_ニ、
 其_ニ正_ヲ行_ニ有_ニ過_ニ不_レ及_ニ、非_{レハ}礼_ニ則_ニ失_ス其_ニ中_ヲ、故_ニ知_リ之_ヲ於_ニ、
 宜_ニ矣、是_ニ也、善_ニ是_ニ之_ニ際、智_ニ有_ニ蔽_ニ悟_ニ不_{レハ}學_ハ則_ニ不_レ得_ニ、
 人_ニ悦_{ンテ}而_ニ安_{ンス}矣、善_ニ也、辨_{レハ}知_レ所_レ恥_ル于_レ己、則_ニ事_ニ當_ニ而_ニ、
 徑_ニ情_ニ慾_ヲ人_ニ之_ニ与_レ物_ニ之_ニ分_ニ也、思_{レハ}得_レ所_レ隱_ム于_レ人、則_ニ、
 情_ニ慾_ニ之_ニ感_ニ応_ヲ勢_ニ不_レ得_レ不_レ然_ラ矣、故_ニ思_ニ裁_シ情_ニ慾_ヲ妄_ニ、
 長_ニ幼_ニ相_ニ敬_シ、夫婦婚姻_ニ相_ニ親_ム、具_ニ意_ニ智_ニ之_ニ知_ニ辨_ヲ、畜_ニ、
 故_ニ内_ニ序_ニ父_ニ子_ニ兄_ニ弟_ヲ、外_ニ正_ス君_ニ臣_ニ男_ニ女_ヲ而_{シテ}後_ニ貴_ニ賤_ニ

而^モ舍^ツ之^ヲ不^レ忘^ル而^モ置^レ之^ヲ耿^耿之^ヲ不^レ問^フ惕^フ惕^フ之^ニ不^レ
 焉^{タリ}、繾^{トシテ}繾^シ宿^シ之^ヲ、啍^シ嚅^シ苦^ム之^ヲ、惟^レ意^ヲ智^ハ有^レ所^レ辨^{スル}、則^ハ懷^フ懷^フ
 置^レ而^レ不^レ忘^ル、喜^シ而^レ不^レ寐^ス、憤^シ而^レ忘^ル食^ヲ、耿^{タリ}耿^{タリ}焉^{タリ}、惕^ヒ惕^ヒ
 然^{レハ}則^ハ意^ヲ智^ハ之^ヲ辨^ス、豈^ニ在^シ情^ニ之^ヲ、惘^ニ然^ニ哉^ニ、舍^レ而^レ懷^ヒ之^ヲ、
 絶^モ而^モ情^ハ則^ハ思^フ、雖^ニ且^ニ陰^{ムト}、雖^ニ且^ニ思^フ、以^テ裁^シ之^ヲ、以^テ絶^ツ之^ヲ、
 義^ハ有^レ所^レ宜^ス裁^ス、而^モ裁^{スル}而^モ情^ハ則^ハ隱^ム、義^ハ有^レ所^レ宜^ス絶^ス而^レ
 矣[、]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^ニ、裁^{セン}于^レ義^ニ、
 敢^ス能^ス之^ヲ、雖^レ非^ト能^ス者^ノ之^ヲ不^レ美^ニ焉[、]而^モ非^ニ衆^ノ之^ヲ所^ニ能^{スル}
 明^ヲ、情^ハ慾^ハ失^ス宅^ヲ、惟^レ勇^ニ往^テ奮^テ不^レ顧^ル者^ノ、千^ノ万^ノ中^ノ之^ヲ一[、]
 于^レ所^レ有^ル餘^ニ、熟^ニ觀^{ルニ}世^ノ之^ヲ說^レ道^ヲ者^ノ、由^テ專^ニ說^ニ意^ハ智^ハ之^ヲ、
 意^ヲ於^レ所^レ宜^ス是^{トス}、故^ニ情^ハ宜^レ引^レ于^レ所^レ不^レ及^{シテ}、而^レ義^ハ宜^レ裁^フ
 厚^{キニ}適^セ好^{ムニ}、智^ハ者^ノ分^ニ辨^ス之^ヲ求^フ、故^ニ引^レ情^ヲ於^レ所^レ宜^ス、厚^{カル}勵^{マス}

智_ニ身_ニ徑_ニ情_ニ慾_ヲ於_レ是_ニ其_レ馭_シ人_ヲ自_ニ修_ス未_ニ嘗_レ有_レ二_ニ先_ニ
 修_セ而_{シテ}能_ル処_ス人_ニ者_ハ馭_ス人_ヲ処_ス人_ニ者_ハ先_ニ修_ス身_ヲ未_レ有_ニ不_{シテ}自_ニ
 修_ス身_ヲ処_ス人_ニ者_ハ能_ル疏_{シテ}情_ニ慾_ヲ而_{シテ}不_ニ厚_ク責_メ意_ニ智_ニ自_ニ処_ス人_ハ
 慾_ヲ処_ス人_ニ者_ハ能_ル疏_{シテ}情_ニ慾_ヲ而_{シテ}不_ニ厚_ク責_メ意_ニ智_ニ自_ニ処_ス人_ハ
 有_レ二_ニ人_ニ有_ニ自_ニ処_ス人_ハ意_ニ智_ニ能_ル分_{シテ}辨_{シテ}而_{シテ}裁_ス情_ニ
 于_レ此_ニ則_ニ禽_{ナリ}獸_{ナリ}矣_ハ若_レ蔽_ル則_ハ罔_シ矣_ハ徑_{ナレバ}則_ニ濫_ス矣_ハ故_ニ道_ニ
 以_レ義_ヲ引_レ情_ヲ也_ハ情_ニ者_ハ易_{ナリ}徑_{ナリ}智_ニ者_ハ易_{ナレバ}蔽_レ一_ニ且_ニ肆_ニ然_{タレハ}
 親_ニ者_ハ無_レ失_ス其_レ為_ル親_ニ也_ハ貴_ニ者_ハ無_レ失_ス中_ニ其_レ為_ル貴_ニ也_ハ是_ニ
 是以_ニ教_エ親_ム之_ヲ于_レ可_レ親_ニ教_エ貴_ム之_ヲ于_レ可_レ貴_ニ而_{シテ}後_ニ使_下
 之_ニ睚_ニ眦_ニ切_レ齒_ヲ則_ニ以_レ忍_ヲ甘_シ心_ヲ反_{スレハ}目_ヲ則_ニ以_レ賊_ヲ快_ス意_ヲ
 義_ヲ裁_ス情_ヲ也_ハ不_レ則_ニ怒_テ棄_ニ百_ニ年_ニ之_ニ恩_ヲ厚_ク怨_ニ成_ル一_ニ朝_ニ
 動_カ斷_シ于_ニ繼_ニ綫_{トシテ}而_ニ宿_ス中_ニ悦_レ于_ニ咍_{シテ}嚬_{シテ}而_ニ苦_ム中_ニ是_ニ以_ニ

能_二安_ス天_下故_ニ処_{スル}人_ニ者_ハ在_レ使_{ルニ}人_{ヲシテセ}得_ニ其_二驩_心使_ル人_{ヲシテ}
 驩_二者_ハ也_、殷_二湯_周武_二者_ハ病_ム是_ニ非_ニ者_也、猶_二得_テ衆_二驩_一
 分_二辨_レ雖_レ當_{ルト}而_二人_情病_ム焉_、未_レ有_ニ病_{シメヲ}人_情以_レ得_ル衆_二
 嫌_{スル}非_ニ衆_之所_ニ全_{スル}廢_{スル}故_ニ以_ニ是_非律_ス天_下之_二好_惡
 所_レ願_ニ非_ニ衆_之所_ニ全_ム好_ム非_ニ者_人之_二所_レ嫌_{スル}也_、而_{シテ}所_二
 進_レ退_ヲ分_チ臧_否決_{スルニ}嫌_疑上_レ蓋_ニ是_者人_之所_レ願_也、而_{シテ}
 為_シ規_ヲ立_{レテ}之_ヲ為_ス矩_ヲ苟_レ不_レ如_{ナラ}此_、則_レ不_レ足_下講_ニ義_理謀_ニ
 是_ヲ非_{トス}非_ヲ正_シ矣_、明_{ナリ}矣_、開_{ケハ}口_ヲ為_シ法_ヲ、拳_{レハ}足_ヲ為_ス度_ヲ、轉_{シテ}之_ヲ
 分_二辨_{シテ}而_レ罔_レ于_レ疏_{スル}情_ヲ慾_ヲ於_ニ感_応夫_二儒_者之_二道_、是_{トシテ}
 於_ニ分_二辨_{シテ}而_レ後_之謀_レ治_ヲ者_、扞_レ儒_ニ故_ニ知_レ審_ニ是_非於_ニ
 物_ト矣_、先_二王_之道_、疏_ス人_ヲ於_ニ情_慾後_二儒_ハ則_ニ審_ニ是_非
 聖_二治_ル天_下之_二道_、後_二王_不修_セ典_刑礼_樂為_ル儒_者、

孔^レ道^ニ子^ニ然^ニ於^ニ諸^ニ家^ニ之^ニ表^ニ与^ニ日^ニ月^ニ争^ニ暉^ニ者^ハ堯^ニ舜^ニ周^ニ
 之^ニ道^ニ在^ニ茲^ニ而^ニ彝^ニ倫^ニ之^ニ教^ニ存^ニ茲^ニ惜^ニ哉^ニ眩^ニ堯^ニ舜^ニ
 禦^ク焉^ニ不^レ能^ニ一^ニ視^ニ同^ニ仁^ナ惜^ル夫^ニ抑^ニ勢^ニ也^ニ雖^レ然^ト其^ニ為^ニ
 墨^ク申^ニ韓^ニ立^テ道^ニ而^{シテ}与^レ儒^ニ相^ニ分^ニ道^ニ分^ニ各^ニ家^ニ而^{シテ}勢^ニ相^ニ
 天^ニ下^ニ不^レ違^ニ儒^ト者^ハ何^ソ哉^ニ士^ニ之^ニ伝^ニ道^ニ者^ハ之^ニ名^ニ也^ニ老^ニ
 使^{レハ}之^ニ易^ニ親^ミ則^ニ其^ニ驩^ニ得^ニ教^ニ行^ニ則^ニ天^ニ下^ニ化^ニ驩^ニ得^ニ則^ニ
 天^ニ下^ニ燮^ニ理^ニ之^ニ手^ニ也^ニ是^ニ故^ニ使^{レハ}之^ニ易^ニ從^ニ則^ニ其^ニ教^ニ行^ニ
 終^ニ生^ス弊^ニ学^ニ者^ハ弊^ユ蔽^ニ礼^ニ者^ハ弊^ユ煩^ニ不^レ病^ニ于^ニ弊^ニ調^ニ和^ス
 行^ニ之^ニ者^ハ礼^ニ近^ニ以^ニ自^ニ修^ス遠^ニ以^ニ馭^ス衆^ニ而^{シテ}道^ニ行^ニ之^ニ久^キ
 而^ニ節^ニ文^ニ人^ニ情^ニ重^ニ数^ニ聖^ニ人^ニ而^{シテ}其^ニ道^ニ立^ツ知^ニ之^ニ者^ハ学^ニ
 怨^ニ怒^ニ焉^ニ在^ニ平^ニ天^ニ下^ニ矣^ニ故^ニ処^ス人^ニ者^ハ考^ニ之^ニ於^ニ義^ニ理^ニ
 得^ニ其^ニ驩^ニ心^ニ非^レ遣^ル肆^ニ其^ニ情^ニ慾^ニ情^ニ慾^ニ肆^ナ則^ニ怨^ニ怒^ニ作^ル

湯武之名、不_レ察_セ其_二挙_ヲ、回護迂曲、君臣之大分、
 千古綦塞、俯仰之間、私心惻_ム、所_レ関_ル孰_カ大_{ナラン}焉_{ヨリ}、歆
 獻流涕、竊_ニ抱_二杞_一國之憂_ヲ、伝_ル道_ヲ者之_二辜_ニ也、非_二道
 之_二辜_ニ、作_ル君臣第一_ヲ、秦_ノ李斯力_ム學_ヲ、意_ニ感_ス觀_ニ鼠_ニ齊_ノ、
 陳恒厚_ス施_ヲ、求_二在_二篡_一國_ニ、故_ニ志_レ不_レ善_{ナラ}、則_モ善_モ亦_二等_ニ不
 善_ニ、狼_{ナレバ}暉怒_テ而_{シテ}秦師敗_ル、景公豫_{ンテ}而_{シテ}齊民咏_ス、故_ニ志
 善_{ナレバ}、則_モ不_レ善_モ亦_レ幾_シ、善_ニ雖_レ幾_{キハ}、則_モ幾_{シト}、學_レ不_レ講_セ、則_モ善_ニ不_レ
 明_{ナラ}、善_{ナレバ}不_レ明_{ナラ}、則_モ有_レ意_ニ于_レ為_ル善_ヲ、行_ハ則_モ為_レ非_ヲ、此_ニ故_ニ未_{レハ}
 得_レ道_ヲ、則_モ取_テ于_二左_一右_一、無_レ所_レ逢_レ原_ニ、道_ヲ立_{テハ}、則_モ左_一右_一是
 宜_ニ、是_ニ伯夷叔齊之_二不_レ降_サ志_ヲ、不_レ辱_{シメ}身_ヲ、下_ニ惠_ニ少_ニ連
 之_二降_シ志_ヲ、辱_{ムル}身_ヲ、所_二同_{シク}歸_{スル}賢_ニ也、而_{シテ}人_ノ者、莫_レ尊_{キハ}於_二君
 父_ニ、莫_レ近_{キハ}於_二兄_一弟_一、講_{スル}道_ヲ、自_レ此_レ始_{マル}、作_ル明_ニ善_ニ、第_二女_一

禮樂離上作利害第六古曰天地之大德之謂
 廢利事廢乃道愈峻終使自修馭他經濟與
 之大道也道與情離作喪葬第五利害者天下
 張鵠於渺遠之地使中射焉拳天下不可及
 人事之切者也雖然喪紀之嚴葬事之汰如下
 子信之違不信幾希作孔子第四慎終追遠
 雖然信夫子之為夫子不知下夫子之所為夫
 生之所斗山孔子也而尊崇至矣莫以尚焉
 雖美難以從非馭衆之道矣作臣婦第三夫後
 美而以之律天下其驗使天下多怨曠而已
 之有夫猶臣之有君今臣道寬婦道嚴雖

生^レ而^{シテ}殺^モ亦^レ不^レ可^レ廢^ス不^レ可^レ廢^ス則^レ殺^シ活^{シク}同^{シク}有^レ道^ニ殺^ス
 活^ス不^レ由^ラ道^ニ怨^ニ怒^ル作^ル周^ニ礼^ニ之^ニ義^ニ久^ニ隱^{レテ}人^ニ無^レ所^ニ取^ス
 裁^{スル}作^ル殺^ス活^ス第^ニ七^ヲ人^ニ事^ニ以^ニ勢^ト与^ヲ情^ニ為^レ重^{シト}行^ス藏^ス語^ス
 默^ニ之^ニ義^ニ由^レ勢^ニ而^ル成^ル治^ス乱^ス存^ス亡^ス之^ニ機^ニ由^レ情^ニ而^ル轉^ス
 要^ス人^ニ之^ニ觀^レ勢^ヲ察^{セン}情^ヲ作^ル觀^ス察^ス第^ニ八^ヲ蓋^ス人^ニ之^ニ處^{スル}世^ニ
 厚^キ于^レ望^レ衆^ヲ薄^キ于^ニ自^{スル}修^ス通^ス患^ス也^ニ故^ニ省^{スル}躬^ヲ在^ニ望^ス衆^ハ
 之^ニ厚^{キト}与^ニ自^{スル}修^ス之^ニ薄^キ古^ニ君^ニ子^ニ之^ニ所^ニ諄^{タル}諄^ニ也^ニ苟^ニ不^{ンハ}
 忘^レ此^ニ縱^{トモ}有^ニ疵^ヲ瑕^ヲ身^ニ不^レ失^セ令^ス名^ヲ作^ル望^ス修^ス第^ニ九^ヲ伝^ニ
 曰^ニ知^ニ礼^ニ樂^ニ之^ニ情^ヲ者^ニ能^ス作^ル識^ス礼^ニ樂^ニ之^ニ文^ヲ者^ニ能^ス述^ス
 樂^ス者^ニ天^ニ地^ニ之^ニ和^ス也^ニ礼^ス者^ニ天^ニ地^ニ之^ニ序^ス也^ニ和^ス故^ニ百^ニ
 物^ス皆^ス化^ス序^ス故^ニ群^ス物^ス皆^ス別^ツ過^テ制^{スレハ}則^レ乱^ル過^テ作^{スレハ}則^レ暴^ス
 故^ニ人^ニ功^ニ之^ニ極^ス在^レ安^{スル}天^ニ下^ニ安^{スル}天^ニ下^ニ者^ハ礼^ス樂^ス也^ニ礼^ス

者、其事業、樂者、其成功、故當_ル述作之任_ニ者、在
 知_ニ禮樂之情文_ヲ、在_レ慎_{ムニ}過制過作_ヲ、此故_ニ達_{スルニ}此者、
 一治一革、一損一益、非_レ拘_ニ非_レ放_ニ、不_レ愆_ヲ不_レ忘_レ、莫
 所_レ不_ル宜_{カラ}也、晉者、葛藟之徒也、愚者言_テ而智者
 扱_ッ焉、所_レ希、後世作者有_{ラハ}興_ル、則得_ニ顧_ヲ於_ニ萬分之
 一、死_{ストモ}且_レ不_レ朽也、何_ヲ憂_ニ感_{セン}於_ニ彼吠聲之嗷嗷_ニ、故_ニ
 人之所_レ憚_ル于_レ言_、而_モ我敢_ス之_ヲ、故_ニ名_{シテ}曰_レ敢_ト、
 皇和明和丁亥冬十月辛未西海三浦晉識_ス

敢語

日本 鎮西 三浦 晉 安貞 著

君臣第一

礼者、所以序^{ツル}物^ヲ也、義者、所以制^{スル}宜^ヲ也、分^ニ由^レ序^ニ
 而定^リ、變^ニ由^レ宜^ニ而處^ス、昔者、堯措^ニ其子^ヲ而讓^ル舜^ニ、舜
 亦措^ニ其子^ヲ而讓^ル禹^ニ、夏桀至^テ暴、国人皆怨^ル、曰、時^ヲ
 日害^カ喪^シ、予及^ト女偕^ニ亡^{ント}、而紂之惡勝^ル之^ニ、於^テ是^ニ天
 下願^レ弛^ニ肩^ヲ於^ニ湯武^ニ、故桀紂之徒、思^下除^テ湯武^ヲ以^ニ
 自^上安^{セシメ}湯武之臣、思^下伐^テ桀紂^ヲ以^ニ安^{セシメ}君^ヲ、勢之所^レ至^ル、

之禹意^{フハ}之^ニ日^ヲ以^レ殷適^テ暴^ニ作^ル武難^ニ
 族者共^ニ堯舜^ハ以^レ弗^レ暴^ヲ紂^ハ則^レ以^レ于嗟徂^ン兮[、]不^レ知^ラ其^ニ登^テ伯夷^ニ
 也、故^ニ其^ニ曰^レ祁^ト曰^レ姚^ト曰^レ姒^ト殆^ニ若^ニ魯^ニ曰^レ臧^ト曰^レ
 之^ニ人^ニ以^レ明^ス采^ン薇^ヲ於^ニ首陽^ニ之^ニ意^ヲ焉[、]非^レ怨^{ルニ}蓋^ニ後^ニ人^ニ
 日^ヲ而^{シテ}弗^レ可^カ及^ニ將^ニ死^{シテ}而^{シテ}休^{セントテ}重^ス嘆^ス大^ニ命^ニ之^ニ歸^{スルヲ}犯^レ上^ヲ
 以^レ暴^ヲ易^エ暴^ニ而^{シテ}不^ル知^ラ其^ニ下^ヲ武^ハ王^ハ則^レ以^レ臣^ヲ虐^ス其^ニ君^ヲ是^ニ
 殷紂^ハ則^レ以^レ君^ヲ暴^ス其^ニ下^ヲ武^ハ王^ハ則^レ以^レ臣^ヲ虐^ス其^ニ君^ヲ是^ニ
 適^テ歸^{セン}矣[、]于嗟徂^ン兮[、]命^ニ之^ニ衰^{タルナリト}矣[、]蓋^ニ夷^ニ齊^ニ之^ニ意^ニ謂^フ
 暴^ニ兮[、]不^レ知^ラ其^ニ非^ラ矣[、]神農虞夏^ハ忽^{トシテ}焉[、]没^ス兮[、]我^ニ安^{ンカ}
 作^ル歌^ヲ其^ニ辭^ニ曰^レ、登^テ彼^ニ西^ニ山^ニ兮[、]采^ン其^ニ薇^ヲ矣[、]以^レ暴^ニ易^エ
 武^ハ王^ハ克^ツ殷^ニ伯^ニ夷^ニ叔^ニ齊^ニ差^ツ之^ヲ隱^ル于^ニ首^ニ陽^ニ山^ニ臨^{ンテ}死^ニ
 難^ニ兩^ニ立^シ也[、]方^テ武^ハ王^ハ伐^レ紂^ヲ伯^ニ夷^ニ叔^ニ齊^ニ叩^レ馬^ヲ而^{シテ}諫^ム

唐虞之異代猶_ニ後世漢昭崩_シ而昌邑立_チ昌邑
 禮樂有_ニ損益改革由_テ是_ニ觀_{レハ}之_ヲ金天高陽高辛
 蓋無_レ封者也_ヲ而其帝位相易_ル以_レ世為_レ代_ト制度
 由_ル各賜_ニ土_ヲ也_ヲ其同_{スル}姓或_ハ繼嗣相及_ス也_ヲ無_レ姓者
 以_ニ免_レ鑿空_ヲ亦季子有_ル為_ニ之_{ニスル}言也蓋兄弟各別_ツ姓_ヲ
 以_ニ同姓_ヲ為_ニ同德_ト以_ニ異姓_ヲ為_ニ異德_ト德之異同未
 歲任苟僖姁依之十二姓也晉司空季子
 蒼林同_{フシ}姬青陽夷鼓同_{フス}己於_レ是_ニ姬西祁己膝
 帝之子二十五人其得_ル姓者十四人而玄囂
 者守_リ祖之姓氏_ヲ制度禮樂循襲_ス按_{スルニ}所_ニ傳_ニ見_{スル}黃
 易_{レハ}世_ヲ則易_ニ制度禮樂自_レ夏而後子孫相承_ル
 孟_ト曰_レ季自_レ夏而前以_レ德_ヲ讓_ル親受_{レハ}土_ヲ則有_ニ姓氏_ト

素^{ヨリ}屬^{スル}望^ヲ之^レ人^也、由^テ書^ニ曰^ニ側^陋、曰^レ在^{リト}下^ニ、又^ニ世^中有^ニ
 周^ノ家^ノ之^レ制^ヲ、故^ニ若^キ舜^ノ禹^ノ者[、]正^ニ宜^ル為^ル君^者、而^{シテ}拳^ニ朝^ニ
 於^テ是^ニ、帝^ト為^ニ天^ノ、稱^ト姓[、]非^ニ同^ニ出^ル之^レ名[、]古^ノ之^レ人[、]何^ソ知^ン
 先^ノ王^ヲ而^{シテ}稱^セ帝^ト、自^レ嚴^{ニシテ}姓^ヲ、而^{シテ}分^{ツテ}出^ル其^ノ後^ニ者[、]而^{シテ}為^ル族^ト
 異^ノ号[、]猶^ニ後^ノ世^ノ之^レ一^ノ代[、]周^ノ家^ノ自^レ制^{シテ}諡^ヲ、而^{シテ}不^{シテ}斥^{シテ}其^ノ
 虞^ノ焉[、]得^ニ以^テ堯^ヲ為^ル宗[、]已^ニ以^レ堯^ヲ為^ル宗[、]陶^ノ唐^ノ有^ル虞^ノ之^レ
 啓^ノ之^レ於^テ禹^ニ、成^ニ之^レ於^テ武^ニ、使^ハ之^ヲ如^ニ秦^ノ漢^ノ異^ニ代^ノ他^ノ族[、]
 殷^ノ周^ノ皆^ニ以^テ開^ニ國^ノ之^レ主^ヲ、為^ル宗[、]觀^{レハ}之[、]舜^ノ之^レ於^テ堯^ニ、猶^ニ
 湯^ヲ、周^ノ人[、]禘^{シテ}馨^ヲ、而^{シテ}郊^ス稷^ヲ、祖^{トシテ}文^王、而^{シテ}宗^{トス}武^王、由^テ夏^ノ
 祖^{トシテ}顓^頊、而^{シテ}宗^{トス}禹^ノ、殷^ノ人[、]禘^{シテ}馨^ヲ、而^{シテ}郊^ス冥^ヲ、祖^{トシテ}契^ヲ、而^{シテ}宗^{トス}
 郊^ス、馨^ヲ、祖^{トシテ}顓^頊、而^{シテ}宗^{トス}堯^ヲ、夏^ノ后^氏、禘^{シテ}黃^帝、而^{シテ}郊^ス鯀^ヲ、
 廢^{シテ}、而^{シテ}宣^ニ帝^ノ立^カ也[、]故^ニ祭^ニ法^ニ曰[、]有^ル慮^ニ氏^ノ、禘^{シテ}黃^帝、而^{シテ}

讓^ル許^ニ之^ハ說^上後世不^ル察^セ也、蓋博^ク采^リ才^ヲ於^レ下、任^{スル}之^ヲ
 於^レ事者、將相以下之事也、以^レ姓^ヲ為^ス胡越、非^ル古^ニ
 也、湯武亦同^{スレハ}所^レ出^ル於^ニ陶唐、則殆如^ニ後世宗室^ノ
 人心由^テ茲、有^ル所^レ許邪、抑勢邪、噫東征西夷怨^ム
 南征北狄怨^{ムト}者、仲虺贊^{スル}湯之辭也、不^{ンハ}然、則湯
 之有衆、何^ソ曰、我后不^レ恤^ニ我衆^ヲ、舍^テ我穡事^ヲ而割^{シテ}
 正^{スト}夏^ヲ商罪、貫盈^ス天命^{シテ}誅^{セシム}之^ヲ者、武王歸^{スル}罪^ヲ紂^ニ之^ヲ
 辭也、不^{ンハ}然、何^ソ自言^下太王基^ス王迹^ヲ、王季勤^ム王家^ヲ
 文王成^ス其動^ヲ、予小子承^{クト}其志^ヲ、如^{ナレハ}此、則南巢以^レ
 叛^ヲ書、牧野以^レ殺^ヲ書^{セン}之、議、不^レ在^ニ蘇軾之言^ニ之失^{スルニ}
 縱令人心有^{トモ}所^レ許^ス、夏殷之士之寥^タ寥^{タルハ}大義^ニ、則
 不^レ可^{カラ}揜焉、唯夷齊決^{トシテ}不^ニ為^レ勢移^{サレ}、高踏^ク遠^ク與^リ

正_ス君臣之分_ヲ於_ニ千載、噫微_{セハ}二期人、吾其_レ獸焉_{ナラン}、孟子
 子_ニ曰、堯崩_ス三年之喪畢_ル、舜避_ニ堯之子_ニ、於_ニ南河
 之南、天下之朝覲訟獄謳歌_{スル}者、皆不_レ之_ニ堯之
 子_ニ、而_{シテ}之_ニ舜、然_{シテ}後之_ニ中國_ニ踐_ニ天子_ノ位_ヲ焉、禹之於_ニ
 舜之子_ニ亦然_{リト}、以_レ晉觀_{レハ}之_ヲ、殆不_レ然、夫堯舜者、聖
 人也、意_ニ餘沢之在_レ下_ニ、必深_{ラン}焉、舜之讓_ニ之_ニ是_{ナラハ}則
 滿朝詎_ソ無_ニ一_キ人之思_ニ君_ノ之_ニ子_ヲ、豈謂_ン之_ヲ餘沢深_ク及_{スト}人_ニ心_ニ哉、若滿
 朝歸_{スル}舜者、是邪、南河之避、不當之_ニ拳也、蓋五
 帝之繼承、雖_レ不_ニ分_ト曉_{ナラ}、粗可_レ言焉、黃帝崩_ス少昊
 立、少昊崩_ス黃帝之子玄囂、其子蟠極、而_{シテ}其子顓頊立、顓
 頊崩_ス黃帝之子玄囂、其子蟠極、而_{シテ}其子顓頊立、顓

績_ヲ、惟_レ不_レ伐_ヲ、天_ニ之_ニ曆_ニ數_ニ、在_ニ汝_ヲ、躬_ニ汝_ヲ終_ニ陟_ニ元_ニ后_ニ、由_レ是_ニ觀_レ之_ヲ、
 懷_ク之_ニ、舜_ニ遂_ニ曰_ニ、汝_ニ惟_レ不_レ矜_ヲ、天_ニ下_ニ莫_ニ与_レ汝_ヲ爭_レ能_ヲ、汝_ニ、
 朕_ニ德_ニ罔_レ克_{スル}、民_ニ不_レ依_ニ、皐_ニ陶_ニ邁_ニ種_ニ、德_ニ、德_ニ乃_ニ降_ニ黎_ニ民_ニ、
 有_ニ三_ニ載_ニ、耄_ニ期_ニ倦_ニ于_ニ勤_ニ、汝_ニ惟_レ不_レ怠_ニ、總_ニ朕_ニ師_ニ、禹_ニ曰_ニ、
 鰥_ニ在_ニ下_ニ、曰_ニ虞_ニ舜_ニ、舜_ニ曰_ニ、格_ニ汝_ニ禹_ニ、朕_ニ宅_ニ帝_ニ位_ニ、三_ニ十_ニ、
 曰_ニ否_ニ德_ニ忝_ニ帝_ニ位_ニ、曰_ニ明_ニ明_ニ、揚_ニ側_ニ陋_ニ師_ニ錫_ニ帝_ニ位_ニ、有_ニ、
 四_ニ岳_ニ曰_ニ朕_ニ在_ニ位_ニ、七_ニ十_ニ載_ニ、汝_ニ能_ニ庸_ニ命_ニ、異_ニ朕_ニ位_ニ、岳_ニ、
 裔_ニ則_ニ堯_ニ措_ニ子_ニ讓_ニ德_ニ、有_ニ所_ニ由_ニ來_ニ、謹_ニ考_ニ虞_ニ書_ニ、堯_ニ謂_ニ、
 踰_ニ稷_ニ契_ニ蓋_ニ是_ニ以_ニ統_ニ歸_ニ堯_ニ也_ニ、然_ニ而_ニ舜_ニ禹_ニ顓_ニ頊_ニ之_ニ、
 嚳_ニ之_ニ子_ニ有_ニ稷_ニ契_ニ及_ニ堯_ニ摯_ニ摯_ニ立_ニ而_ニ崩_ニ而_ニ堯_ニ之_ニ德_ニ、
 立_ニ、是_ニ其_ニ子_ニ孫_ニ之_ニ相_ニ与_ニ讓_ニ德_ニ也_ニ、歷_ニ歷_ニ可_ニ觀_ニ矣_ニ、帝_ニ

堯_ニ之_レ所_ニ始_テ讓_ル者_ハ四_ニ岳_也、師_レ不_レ薦_ニ丹_{朱_ヲ而_{シテ}拳_レ舜_ヲ}、
舜_ニ之_レ所_ニ讓<sub>者_ハ禹_也、禹<sub>不_レ薦_ニ商_{鈞_ヲ而_{シテ}讓_ル皐_{陶_ニ按_{スルニ}}}、
四_ニ岳<sub>目_ニ炎<sub>帝<sub>出_{姜_{トス}姓_ヲ於_レ周_ニ為_ニ齊_{許_ト而_{シテ}炎_{帝_黃}}}、
帝<sub>共_ニ少<sub>典<sub>娶_テ于_ニ有_{嬌_{氏_ニ所_レ生_{スル}出_ニ國_{語_ニ然_{レハ}則_兄}}}、
弟<sub>何_ヲ以_カ竝_ニ称_{スル}帝_、拋_{レハ}賈<sub>誼<sub>新<sub>書_ニ則_{言_フ黃_{帝_{炎_{帝_、}}}}、
各<sub>有_{スト}天<sub>下_之半_ヲ堯<sub>舜<sub>去_ル黃_{帝_{未_{レハ}遠_{カラ}則_{四_{岳_モ亦}}}}、
堯_之遠<sub>兄<sub>弟_也、皐<sub>陶_モ亦<sub>八<sub>愷<sub>之_{一_{ナレハ}則_{高_{陽_氏}}}、
之<sub>裔_也、故_ニ其<sub>所_レ讓_ル皆<sub>兄<sub>弟<sub>義_{當_ニ受_{之_{人_也、書_ニ}}}、
有_ニ舜<sub>讓_{ツテ}于_レ德<sub>弗_ル嗣_之文<sub>無_下讓_{ツテ}于_ニ丹_{朱_ニ避_ル地_ヲ之}、
事_上故_ニ於_レ舜<sub>言_フ正<sub>月<sub>上<sub>日_{受_クト}終_ヲ于_ニ文_{祖_ニ於_レ禹_{言_フ}}、
正<sub>月<sub>朔<sub>且<sub>受_ト命_ヲ于_ニ神<sub>宗<sub>舜<sub>不_下以_ニ生_{之_{日_{讓_中}}}、
朱_上禹_{不_下以_ニ生_{之_{日_{讓_中}}、商_{均_上俱_ニ待_テ其_{斃_ル、讓_ニ諸_ヲ其}}}}</sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub>

子_ニ不_ニ亦_ラ詐_ラ乎、蓋此時之義、在_ニ撰_ンレ親_ヲ讓_ルレ德_ニ、殷周_ハ
 則取_ル義_ヲ於_ニ民心_ニ之奉棄、且夫舜禹、非_下居_ニ堯舜_ニ
 之宮、而責_ル中_ニ堯舜_ニ之子_ヲ、受讓_ニ定_{マル}生_ニ前_ニ也、何_ヲ以_カ曰_ニ
 受讓_ニ定_{マル}生_ニ前_ニ、舜典_ニ曰_ニ堯謂_テ舜_ニ曰_ニ汝陟_{ント}帝位_ニ而_{シテ}
 曰_レ受_レ命_ヲ、夫孔子之雅言、不_レ過_ニ詩書芸禮_ニ、何_ソ孟軻_ヲ
 氏_ニ之惟取_テ武成_ニ二三策_ヲ、廢_{スル}書_ヲ之至_ル此_ニ、故_ニ求_ト之_ヲ
 側陋_ニ者、非_下指_{シテ}庶姓_ヲ言_ニ上_ニ也、於_レ是師_ニ之所_レ舉_ル舜也、
 禹也、大義之宜_レ君_{タル}者、而群臣之不_レ宜_{カラ}負_ル者也、
 舜受_ニ堯之終_ヲ於_ニ堯不_レ崩_セ之前_ニ、禹受_ニ舜之命_ヲ於_ニ
 舜不_レ崩_セ之前_ニ、當_テ是之時_ニ、堯舜頗類_ス後世之太
 上皇_ニ繼承_ニ豫定_{マル}生_ニ前_ニ身後無_ニ復議_{スル}嗣_ヲ之慮_ニ、聖

謨^{ナレハ}善^ス也、雖^レ未^ト正^{シク}立^タ其^ニ位^ニ而^モ既^ニ受^ケ其^ニ終^ヲ、類^ニ湮^ス巡^ル
 狩^{シテ}、朝^ニ觀^ス群^ヲ后^ヲ、非^ニ天^ニ子^ニ之^ニ事^ニ而^モ何^ソ、漢^ニ季^ニ佞^ス人^ヲ、阿^リ
 王^ニ莽^ニ由^テ周^ニ官^ニ礼^ニ緯^ニ造^リ九^ニ命^ニ之^ニ錫^ヲ、威^ニ柄^ニ以^テ遷^ス人^ヲ
 主^ヲ、自^レ是^ニ議^{スル}九^ニ錫^ヲ、為^ル篡^ニ國^ニ者^ニ之^ニ常^ト典^ト、舜^ニ若^{シテ}無^ニ受^ル
 終^ヲ之^ニ事^ニ、以^テ為^{サハ}此^ニ事^ニ、實^ニ過^ル王^ニ莽^ニ遠^ニ矣^ニ、自^レ禹^ニ而^レ後^ニ、
 父^ニ沒^シ子^ニ嗣^ク、雖^ニ儲^ニ嗣^ニ豫^ニ定^{ルト}、根^ニ本^ニ未^レ固^{カラ}、兄^ニ弟^ニ叔^ニ季^ニ、
 婦^ニ寺^ニ姦^ニ賊^ニ、乘^{シテ}動^ニ搖^ニ、窺^ニ神^ニ器^ヲ、三^ニ代^ニ之^ニ間^ニ、惟^ニ夏^ニ不^レ
 降^ス遜^ニ位^ヲ於^ニ弟^ニ、肩^ニ抑^ニ且^ニ法^{ラント}堯^ニ舜^ニ乎^ニ、若^{キハ}夫^ニ孟^ニ子^ニ說^ニ天^ニ
 至^テ堯^ニ舜^ニ崩^{スルニ}儲^ニ嗣^ニ未^レ定^ラ也^ニ、百^ニ歲^ニ老^ニ天^ニ子^ニ、奚^ソ為^ニ天^ニ
 下^ニ慮^ル之^ニ緩^ル也^ニ、舜^ニ避^ニ堯^ニ之^ニ子^ニ、天^ニ下^ニ之^ニ朝^ニ觀^ニ訟^ニ獄^ニ
 謳^{スル}歌^{スル}者^ハ、僥^{ストモ}棄^{ルヲ}丹^ニ朱^ヲ而^モ何^ソ忘^ル堯^ヲ之^ニ遽^{ナル}、故^ニ撰^{ンテ}賢^ニ才^ヲ
 登^{スル}庸^{スル}者^ハ、將^ニ相^ニ以^テ下^ニ之^ニ事^ニ也^ニ、非^ル君^ニ之^ニ事^ニ也^ニ、夷^ニ齊^ニ

之_ニ意_一不_レ明_{ナラ}堯_一舜_一之_ニ讓_一不_レ辨_セ可_二勝_テ悲_ム哉_一天_一下_一有_二
 二_一尊_一曰_レ君_ト曰_レ父_ト故_ニ臣_{タル}於_レ人_一者_一不_レ幸_{ニシテ}而_レ遇_ハ變_ニ則_一
 宜_二諫_一而_レ死_ス可_二遯_{レテ}而_レ隱_ル可_二忍_一而_レ補_一猶_レ弗_ハ獲_レ已_一則_一
 可_二廢_{シテ}而_レ易_レ之_ヲ子_{タル}於_レ人_一者_一不_レ幸_{ニシテ}而_レ遇_ハ變_ニ則_一宜_二諫_ム
 宜_レ誘_フ宜_レ禦_ク二_一務_ヲ於_レ外_一宜_二号_一泣_一而_レ從_フ猶_レ弗_ハ獲_レ已_一則_一
 可_二以_一爭_レ之_ヲ君_一父_一臣_一子_一自_二有_一定_一分_一其_一位_一不_レ可_{カラ}顛_ニ
 倒_ス詩_ニ曰_レ投_{スル}我_ニ以_ス木_一瓜_一報_{スル}之_ニ以_ス瓊_一琚_一君_一父_一仮_ヒ土_ニ
 芥_{ニストモ}臣_一子_一臣_一子_一豈_レ可_レ寇_ニ讎_{ニス}君_一父_一哉_一堯_一舜_一之_ニ揖_一讓_一
 猶_レ弗_レ易_{カラ}則_レ湯_一武_一之_ニ拳_一豈_レ可_レ講_ス哉_一可_二臣_一以_{ハル}代_レ君_ニ
 鳴_一呼_一如_レ礼_ヲ何_一即_シ曰_ハ可_二如_レ礼_ヲ何_一則_一是_{トシ}非_レ可_レ易_フ也_一
 是_一非_一可_レ易_フ奚_一不_レ可_レ為_レ之_一有_一儒_一者_一是_{トシ}非_レ非_一言_一
 行_一為_ス二_一法_一則_一者_一也_一分_ニ別_{シテ}是_一非_一猶_一眩_ス二_一人_一倫_一之_ニ大_一義_ニ

古 諸 悲
 今_ヲ 侯 夫、
 回_コ 之 莊
 護_{ストモ} 門、_{ニシテ} 子
 其_モ 而_{シテ} 有_レ
 說_ヲ 仁 言、_コ
 條 義 曰、
 理 存_{スト} 竊_レ
 豈 焉、 鉤_ヲ
 可_ン 漆 者_ハ
 濫_ス 園 誅、_{セラレ}
 哉、 之 竊_レ
 感 國_ヲ
 深 者_ハ
 矣、 為_ニ
 能 諸
 引_テ 侯_ト

明善第二

夫_レ人_レ之_レ於_レ變_ニ莫_レ慘_{ナルハ}於_ニ君_ニ父_ニ之_ニ難_ニ處_{スル}事_ニ莫_レ難_{キハ}於_ニ
 人_レ可_レ殺_ス無_ニ滅_{スル}之_ヲ道_ニ石_ニ奢_ニ之_ニ所_ニ以_ニ自_レ就_レ戮_ニ也_ス
 碯_ニ之_ニ所_ニ以_ニ殺_ス子_ヲ也_ス唯_ニ邦_{ニシテ}而_ニ君_ニ家_{ニシテ}而_ニ親_ニ身_ニ可_レ死_ス
 以_カ大_ニ儀_ニ滅_{スル}親_ヲ有_{レハ}君_ニ也_ス周_ニ公_ニ之_ニ所_ニ以_ニ討_{スル}兄_ヲ也_ス石_ニ
 節_ト晏_ニ子_ニ之_ニ所_ニ以_ニ不_レ就_カ死_ニ也_ス伝_ニ曰_ニ大_ニ義_{ニハ}滅_ス親_ヲ何_ヲ
 有_ニ民_ニ人_ニ焉_ニ有_ニ社_ニ稷_ニ焉_ニ維_ニ持_{スル}之_ヲ者_ハ不_レ下_ニ以_ニ規_ニ規_ニ為_ト
 於_ニ君_ニ父_ニ安_{キニハ}則_ニ竭_シ力_ヲ危_{キニハ}則_ニ致_ス身_ヲ如_{レキ}此_ヲ而_ニ已_ト雖_レ然_ト
 之_ニ奉_{スル}君_ヲ天_ニ地_ニ之_ニ定_ニ分_ニ而_ニ不_レ可_{カラ}以_ニ易_ニ者_ニ也_ス人_ニ之_ニ
 哉_ニ故_ニ天_ニ下_ニ之_ニ至_ニ尊_ニ君_ト与_レ父_ニ也_ス故_ニ子_ニ之_ニ奉_シ父_ヲ臣_ニ
 已_ニ生_ス我_ヲ親_ニ豈_ニ得_シ不_ル尊_{カラ}哉_ニ已_ニ有_レ我_ヲ君_ニ豈_ニ得_シ不_ル尊_{カラ}

君父之難伍員、為_レ父、覆_シ楚、棄疾、為_レ君、棄_レ父、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
 庶之所去_レ蜀也、徐庶去_レ蜀、不_レ顯_サ名_ヲ於_レ魏、其所
 賢_{ナル}邪、有_ニ民人_一焉、有_ニ社稷_一焉、不_レ可_カ以_ニ私恩_ヲ辱_{シム}中_ニ國
 命_ヲ上_レ趙苞之所嘔_レ血而死_{スル}也、晉讀_テ論語_ヲ至_レ曰泰
 伯_ハ其可_レ謂_ニ至德_ト也已矣、三_{タヒ}以_ニ天下_一讓_ル民無_ト中_ニ得
 而稱_{スル}焉、未_ニ嘗_一不_シ廢_レ卷嗟歎_セ也、夫數千載之久_キ
 無_ニ典籍_一之可_レ稽、由_ニ孔子之言_一考_レ之_ハ事勢_ニ則世
 伝可_レ疑也、伝者曰、太王之子、太伯仲雍、季歷
 季歷生_ム昌、昌有_ニ聖德_一、太王有_ニ讓_ル昌_ニ之志、太伯
 仲雍、覺_{ツテ}而之_ニ吳_ニ、斷_チ髮_ヲ文_{ケテ}身_ヲ而_レ不_ト還_ラ、夫為_ル人_ニ之
 親_ニ之情_一、雖_レ有_ト所_レ偏_ニ愛_{スル}于_レ子、而豈有_シ下_ニ為_レ愛_{スル}季_ヲ而_モ

絶_シ信_ヲ於_ニ伯仲_ノ貌_ヲ焉_{トシテ}弗_レ省_セ陶然_ニ而_レ慊_ル者_上哉_、爲_ル二_人
 之_一子_二之_一情_、豈_{有_ン下}廢_ニ棄_シ晨昏_之奉_ヲ於_ニ絶域_ノ貌_ヲ焉_{トシテ}
 弗_レ省_セ陶然_ニ而_レ慊_ル者_上哉_、爲_ル二_人
 視_シ伯仲_ノ之_一遜避_ヲ安_コ居_シ大位_ニ貌_ヲ焉_{トシテ}弗_レ省_セ陶然_ニ而_レ慊_ル者_上哉_、夫_レ世_ノ家_ノ之_一位_、自_ハ非_ニ至_ニ不_ニ肖_ニ則_レ適_ニ庶_ノ不_レ可_レ濫_ス焉_、太_ノ伯_ノ不_ニ賢_{ニシテ}而_レ不_レ可_レ爲_ル太_ノ王_ノ之_一嗣_ニ邪_、孔_ノ子_ノ何_ヲ以_カ稱_{シテ}之_ヲ爲_ル二_{至德}_ト其_ノ德_一也_、至_ル雖_ニ文_ノ王_ト莫_レ尚_ル焉_、仲_ノ雍_ノ雖_レ降_{ルト}身_{中_リ}清_ニ廢_ニ中_レ權_ニ太_ノ王_ノ賢_{ナル}邪_、何_ソ廢_{スル}二_賢_ヲ季_ノ歷_ニ賢_{ナル}邪_、何_ソ不_レ得_レ爲_ル二_{叔齊}_ヲ由_レ是_ヲ觀_{レハ}之_ヲ太_ノ伯_ノ豈_{得_ン}迹_ヲ王_ノ季_ノ勤_{ムト}王_ノ家_ヲ詩_ニ稱_ス太_ノ王_ノ始_{メテ}剪_{ルト}商_ヲ太_ノ伯_ノ豈_{得_ン}非_ル無_ニ伯_ノ夷_ノ之_一介_ニ哉_、夫_レ子_ノ嘗_テ稱_{シテ}二_{閔子}_ヲ曰_ク人_ノ不_レ間_セ

王 季 嗣 也、王 季 之 友、
 不 能 無 說 于 詩、蓋 自 太 伯 王 季 者、自 太 伯 遜、
 實 今 不 可 釋、雖 然、由 孔 子 之 言、考 諸 事 勢、則
 兄 則 篤 其 慶、何 子 之 言 之 戾、曰、偷 千 載 事 逝、
 對 自 太 伯 王 季、維 此 王 季、因 心 則 友、則 友、其
 之 不 得 而 稱 也、或 曰、否、皇 矣、詩 曰、帝 作 邦 作
 商、太 伯 不 以 自 潔、固 以 天 下 遜、愉 婉 泯 跡、民
 不 問 於 其 父 母 兄 弟 之 言、商 勢 已 傾、太 王 剪
 行 愈 恭、而 獻 公 之 惡 益 顯、太 伯 鴻 飛 冥 冥、人
 慈 以 曾 子 耘 瓜 之 事、觀 之、不 可 揜 也、申 生 之
 葉 於 東 吳、申 生 者、狷 者 也、以 無 違、使 父 陷、不
 於 其 父 母 兄 弟 之 言、太 伯 烝 烝、于 艱 難、竟 採

身^レ也、詩人誦^{スル}其祖先之美、固^ニ宜^ル然^ル也、故^ニ受^テ祿^ヲ
 無^レ喪^フ奄^ニ有^ス四^ハ方^ヲ者、太王季之志^{ニシテシテ}而太伯之
 遜^{ルト}在^レ此、不^レ然^ハ則何^ニ由^{テカ}言^下以^ニ天^ヲ下^ヲ讓^{ルト}上^ト晉按^{スルニ}太王
 剪^{ルト}商^ヲ者、詩之言也、太伯不^レ從^ハ是以^ヲ不^レ嗣者、宮
 之奇之言也、意^{フニ}太伯之在^レ家、以^レ所^ヲ不^ニ自潔^セ不^レ
 能^レ從^レ之^ニ于^{テシ}意^ニ于^{テシ}言^ニ必深^ク遜^ス于^ニ王季、遜猶難^シ處^シ
 以^レ遂^ニ犇^ル荊蠻^ニ事出^ル不^レ得^レ已^ヲ矣、三讓、朱子以^ニ為^ニ
 固^ニ遜^ト当^ル矣、夫嫡長代^ル父^ニ事^ニ之常也、故^ニ不^ニ幸^{ニシテツテ}方^ニ
 廢立之變、直臣執^ル常^ヲ事^ル君^ニ者、道也、雖^レ然^ト為^ニ
 子之道、宜^ニ唯命^ヲ之^ヲ聽^フ弗^レ可^{カラ}引^ニ涎^ヲ其位^ニ夫^ニ人^ノ之
 親愛、莫^レ過^ニ父^ニ子^ニ、雖^レ然^ト衆口鑠^シ金^ヲ積毀鎖^ス骨^ヲ枉^ル
 席之言、其甘^キ如^レ蔗^ノ、市虎衣蜂、曾母猶投^ス杼^ヲ、為^ル

子^レ於^レ人^レ者^レ之^レ情^レ、莫^レ痛^{キハ}於^レ陷^ル父^ヲ乎^ニ不^レ慈^レ浸^レ潤^レ膚^レ
 受^レ機^一一^{タヒ}轉^{シテ}事^レ弗^レ可^{カラ}測^ル矣[、]苟^レ貧^{レハ}其^レ位^ヲ則^レ勢^レ身^レ不^{レハ}
 死^ナ則^レ不^レ已^マ故^レ兄^レ弟^レ之^レ難^レ莫^レ難^{キハ}於^ニ廢^{スル}立^ニ易^ニ曰[、]君^レ
 子^レ見^レ機^ヲ而^レ作^{ツト}太^レ伯^レ其^レ庶^レ幾^{ラン}乎[、]身^レ死^{スル}猶^レ可^レ忍^フ豈^レ
 忍^ン陷^ル父^ニ乎^ニ不^レ慈^ニ哉[、]故^ニ戰^ニ戰^ニ兢^ニ兢^ニ當^ニ恐^ニ身^レ之^レ難^{キハ}
 保^レ何^ソ遑^ニ其^ニ佗^ニ況^ニ父^レ有^ニ嗣^ニ子^レ其^レ子^レ何^ヲ慮^{ラン}噫^ニ身^レ為^{ルモ}
 嫡^レ長^ト其^レ危^キ如^レ此[、]弟^レ庶^レ誤^テ獲^ニ父^レ寵^ヲ臨^ム廢^ニ立^ニ之^レ機^ニ
 不^レ幸^ニ莫^レ大^{ナル}焉^{ヨリ}事^レ成^{レハ}則^レ悖^ニ人^レ也[、]不^{レハ}成^ニ則^レ其^レ煮^ル豆^ヲ
 史^レ佚^ニ有^レ言^ヲ曰[、]德^レ莫^ト若^ハ讓^ニ讓^{レハ}則^レ不^レ爭^ニ奪^ニ則^レ犯^ス矣[、]
 子^レ路^レ之^レ言^ヲ不^レ讓^ヲ夫^レ子^レ猶^ニ晒^{ルニ}為^{ルニ}國^ヲ不^ラ以^セ禮^ヲ言^ニ之^ニ
 不^レ讓^ヲ猶^ニ晒^{ハル}於^ニ孔^レ子^レ我^レ知^ニ彼^レ伐^ニ而^レ代^ル者^レ不^レ許^{サレ}於^ニ
 孔^レ子^レ往^ニ昔^ニ大^ニ鷦^ニ鷯^ニ尊^ニ与^ニ菟^ニ道^ニ稚^ニ郎^ニ子^レ讓^ニ帝^ニ位^ヲ

也、兄_ニ猶_下不_レ惜_ル者
 志_ハ儉_ニ然_テ哉_三年、
 則_二官_一邪_一稚_二郎_一太_二
 出_レ物_ヲ燕_{スル}弟_一
 愛_ニ私_中噲_カ不_{シテ}薨_ス
 事_ハ臣_一以_ニ避_ケ而_二
 則_二妾_上_一祖_一而_{シテ}後_二
 乱_ル蒼_一宗_一就_レ踐_ム
 倫_ヲ梧_ノ之_一死_ニ祚_ヲ
 動_テ嬖_一社_一似_ル可_レ
 弗_レ娶_レ妻_ヲ稷_ヲ俠_ニ謂_フ
 求_レ義_ニ而_二与_フ_一抑_二千_一
 戾_ル美_{ナリ}之_ヲ勢_一古_ノ
 道_{ハニ}讓_テ於_ニ子_一有_{リシ}龜_一
 則_二与_ニ子_一不_レ鑑_ト
 一其_一之_一得_二矣_一

臣 婦 第 三

与_レ人_一齊_{メハ}終身不改_メ礼之節也、称_シ無_ト夫家、称_{スレハ}独_ト、然_{タル}哉、保_{スル}人_ノ情_ヲ之_一道、不_{レハ}如_{ナラ}此_ノ、則_レ弗_レ通_セ夫_一婦人_一、一_{タヒ}遺_ニ制_也、非_ル所_レ謂_ハ霸_ニ術_也、以_ニ是_一、非_ラ律_ス之_ヲ、豈_ニ無_{ラン}欲_也、無_ニ夫_一家_一者_{ニシテ}而_レ會_ス之_ヲ、故_ニ管_仲合_一獨_ニ之_一法、周_ニ公_一之_一制_也、故_ニ司_徒教_官也、周_ニ公_一猶_ニ置_テ媒_氏司_ニ男_一女_一、制_ニ也_一、故_ニ司_徒教_官也、周_ニ公_一猶_ニ置_テ媒_氏司_ニ男_一女_一、周_ニ公_一之_一制_也、嚴_ニ于_ニ婦_一道_一、寬_{ナル}于_ニ別_レ姓_一、寬_{ナル}于_レ娶_レ女_一者_ハ、道_ニ以_ニ寬_ニ婦_一道_一、以_ニ嚴_{ナリ}蓋_ニ嚴_ニ于_レ別_レ姓_一、寬_{ナル}于_レ娶_レ女_一者_ハ、身_ヲ奉_{スレハ}夫_一、則_ニ殺_キ服_ヲ於_ニ父_一母_一、以_ニ加_フ舅_一姑_ニ然_{レトモ}風_一習_ニ臣_一、靡_キ佗_者也、此_ニ故_ニ事_{レハ}君_一、則_ニ闕_キ奉_ヲ於_ニ定_一省_一、以_ニ獻_ス其_一、臣_一者_ニ、專_ニ奉_{スル}君_一者_ニ也、婦_一者_ニ、專_ニ奉_{スル}夫_一者_ニ也、之_{ツテ}死_ニ矢_ラ

則^レ可^{タル}否^二有^二時^一之^二宜^一而^二存^ス蓋^二淫^一与^レ乱^一者^二礼^一法^二之^一
 所^レ屏^{タル}不^レ爾^ラ而^二啓^{カハ}行^ヨ去^二就^ニ配^一偶^二可^レ成^ス苟^二峻^{ニシテ}其^二義^一
 以^レ待^{セハ}人^一則^二其^一說^二愈^{ニシテ}美^一而^二愈^一將^レ多^{カラント}怨^一曠^二焉^一或^二曰^一
 世^レ難^キ于^二其^一人^一者^ハ風^二化^一之^二衰^ル也^一使^ハ下^二天^一下^二嗜^{ニシテム}義^一理^一
 如^{ナラ}中^一芻^一豢^一則^二使^{ント}夫^一人^一咏^{ヨシテ}関^二雎^一賦^セ行^二露^一此^二說^一非^一也^一
 德^レ其^レ孰^カ盛^{ナラン}於^二堯^一舜^一周^二孔^一而^二堯^一之^二朝^{ニシテ}而^二有^一共^二工^一
 驩^一兜^一鯀^一三^一苗^一舜^一之^二家^{ニシテ}而^二有^一頑^二父^一嚚^二母^一傲^二弟^一周^一
 公^一之^二討^{スル}管^一蔡^一不^レ化^セ于^二周^一公^一之^二德^一也^一孔^一子^一之^二出^ス
 妻^一不^レ化^セ而^{シテ}国^一人^一可^ト化^ス也^一国^一遠^シ於^レ家^一豈^二得^ン曰^一家^一人^一
 不^レ化^セ而^{シテ}国^一人^一可^ト化^ス哉^一然^{レハ}則^レ彼^一或^レ說^二峻^{ニシテ}其^二義^一以^レ
 強^ル情^一也^一蓋^二周^一季^一義^一變^{シテ}為^ル俠^ト田^一光^一死^シ侯^一嬴^一劉^ス男^一
 子^一之^二俠^一也^一宗^一共^一姬^一焚^レ秋^一胡^一婦^一溺^ル女^一子^一之^二俠^一也^一

夫君者、臣之所天、夫者、婦之所天、然則臣婦
 之於君、夫、其道一也、臣之去就、在義、則婦之
 去就、亦宜在義、義弗可虧、則逼之以衆、劫之
 以兵、見死不更、其守、燕人伐齊、劫王燭、燭曰、
 忠臣不事二君、烈女不更二夫、是燭之言、義
 不辱也、夫君臣夫妻、禮以合、義以離、離而
 有合、何戾、王燭之義、故晏平仲曰、一心可以
 事百君、二心不可以事一人、是之義也、故再
 仕之臣、可以死、于君、再醮之婦、可以死、于夫
 教之所、廣也、昏姻之義、周之道、則繫之以
 而弗別、綴之以、以食、而弗殊、故雖百世、昏姻不
 通、殷之道、則以為四世而總、服之窮也、五世

姓^レ公^ヲ字^ヲ或^ハ諸^ハ姓^ト其^ニ有^ニ之^ニ隱^ニ夏^ト氏^レ於^レ而^ニ
 匪^レ滿^ニ或^ハ為^{セル}侯^ニ由^テ所^ニ官^ニ氏^ヲ公^ニ胙^シ同^{シク}上^ニ祖^ニ
 周^ニ姓^ヲ為^{セル}位^ニ生^{スル}邑^モ侯^ハ天^ニ岳^ニ周^ニ戚^ニ殺^グ
 焉^ニ嬌^ヲ諡^ニ因^テ卑^シ以^ス如^レ之^ヲ諡^ニ因^テ生^ニ姜^ト氏^ヲ曰^ニ
 故^ニ外^ニ以^レ為^ト族^ト雖^レ然^ト其^ニ臣^ニ因^テ氏^ト其^ニ王^ヲ父^ヲ
 古^ニ之^ニ晉^ニ鄭^ニ魯^ニ衛^ニ皆^ニ繫^ニ而^ニ弗^{レハ}別^タ則^ニ分^{ツハ}
 姓^者、以^ス生^ヲ氏^者、為^レ有^{スルガ}國^ニ土^ヲ
 而^ニ祖^免、殺^ニ同^ニ姓^ニ也[、]六^ニ世^{ニシテ}親^ニ屬^ト竭^ク
 矣[、]其^ニ庶^ニ姓^ニ別^チ

也、故_ニ軒轅氏、陶唐氏、有虞氏、有夏氏、皆有國
之_ヲ號_{スル}也、猶_ニ後世之曰_ト周、曰_カ漢、如_キ下胡公滿_ニ賜_ヒ姓
嬀_ヲ、命_{スル}中氏_カ陳_ヲ、亦一徵也、古者黃帝姓_ト姬_ヲ、而_{シテ}其子
或_ハ同_フ姓_ヲ、或_ハ異_ニ姓_ヲ、或無_レ姓、而_{シテ}姓_ヲ由_レ所_ニ出_ニ而_{シテ}賜_ヒ氏
由_レ胙_{スル}土_ニ而_{シテ}賜_{ヘハ}、則_レ姓_ヲ氏_ヲ同_{シク}有_レ之_ヲ、而_{シテ}賜_{ヘハ}之_ヲ、則_レ有_リ不_レ賜_ニ則_シ無_ク如_ニ爵位_ヲ、然_レ後世以_レ之_ヲ為_ニ世繫_ト於_レ是_ニ以下_カ自_ニ其_ヲ所_ニ出_ル傳_ル者_ヲ、為_レ姓_ト、故_ニ人_ノ於_レ姓_ニ猶_ニ木_ノ之_ヲ於_レ幹_ニ、以下_カ所_ニ別_ツ其_ニ後_ニ者_ヲ、為_レ氏_ト、故_ニ人_ノ之_ヲ於_レ氏_ニ猶_ニ木_ノ之_ヲ於_レ枝_ニ、轉_{シテ}環_{シテ}觀_{レハ}之_ヲ、本_モ亦元_ノ所_ニ別_ツ、而_{シテ}別_モ亦所_ニ為_ル本_ト、姓_モ亦猶_レ氏_ノ、氏_モ亦猶_レ姓_ノ、於_レ是_ニ致_ス二姓_ヲ、氏_ノ相_ニ通_{スル}焉_ヲ、於_レ是_ニ姓_ヲ氏_ノ之_ヲ設_テ、古_ノ今_ノ名_ヲ同_{シテ}、而_{シテ}事_ヲ異_ニ也、故_ニ以_ニ世_ヲ繁_ニ言_ハ之_ヲ、堯_ノ之_ヲ祁_ノ舜_ノ之_ヲ姚_ノ、夏_ノ之_ヲ姒_ノ、殷_ノ周_ノ之_ヲ子_ノ姬_ノ、是_ノ

時猶無_レ後世氏族之氏、皆骨肉之遠兄弟、与_二
 魯之曰臧_ト曰孟_ト曰季_ト似_ル矣、故堯舜之日之氏
 者、猶_二後世之國号_、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_二別_ツ者_、為_レ姓_ト
 以通_ス昏姻_、周已後_二別_ツ者_、為_レ族_ト、不_二以通_セ昏_、虞夏
 同_{シク}禘_シ黃帝_、殷周同_{シク}禘_ス帝_、饗_ヲ百世不_レ通_セ者、終古
 之通義乎、子姬不_レ可_カ以通_ス昏_、矣、世遠_{レハ}則可_キ以
 許_ス乎、殷制豈可_ン謂_二之_、不_ト異_ナ於_二禽獸_、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
 憂不_レ弔_セ、慶弔不_レ接_セ、親猶_レ佗_、矣、同繫_ケ祖_ヲ於_二黃帝_、
 子姬可_ン通_ス則百世不_レ昏_セ者、周道然_ル也、蓋古_、人、
 損_二益_ス於_レ礼_、雖_二篠理一定_ト而習俗事勢弗_レ能_レ無_二

今 曰^{ヘハ} 親^ニ 絶^{スル} 通^レ 昏^モ 亦^ヲ 宜^ト 也^ト 將^下 以^ニ 周^ヨ 公^ニ 責^{ント} 我^ヲ 曰^{ヘハ} 姪^ニ
 焉^レ 唯^ニ 不^レ 知^三 礼^ヲ 有^ル 損^ヲ 益^ヲ 同^ス 之^ヲ 于^レ 非^ル 聖^ニ 人^ノ 之^ヲ 言^ヲ 故^ニ
 之^ヲ 待^ツ 後^ニ 之^ヲ 損^ヲ 益^ヲ 者^ヲ 乎^ヲ 善^ニ 讀^ニ 周^ヲ 礼^ヲ 者^ニ 而^{シテ} 後^ニ 知^シ 之^ヲ
 於^ニ 條^ニ 理^ニ 哉^{フニ} 意^ヲ 周^ノ 之^ヲ 開^ニ 国^ニ 以^ニ 故^ニ 習^ニ 尚^ニ 難^ヲ 除^キ 而^シ 存^シ
 宜^レ 聚^{ニス} 婦^ヲ 娣^ヲ 猶^{フニ} 同^ニ 行^ニ 也^ヲ 姪^ノ 者^ノ 子^ノ 之^ヲ 行^ニ 也^ヲ 豈^シ 得^ン 正^ヲ
 麇^ヲ 則^ニ 女^モ 子^モ 亦^ヲ 不^レ 宜^ラ 聚^{ニス} 牡^ヲ 娣^ヲ 妹^ヲ 可^キ 聚^{ニス} 夫^ヲ 乎^ヲ 兄^ノ 弟^ノ
 不^下 亦^ヲ 嚴^ニ 于^ニ 同^ニ 姓^ニ 而^{シテ} 疏^{ナラ} 于^中 異^ニ 姓^上 乎^ヲ 丈^ノ 夫^ノ 不^レ 宜^ラ 聚^{ニス}
 不^レ 通^セ 同^ニ 姓^ニ 之^ヲ 正^{フシテ} 而^{シテ} 嚴^ニ 也^ト 上^ニ 於^{テハ} 娶^{ルニ} 女^ヲ 則^ニ 以^ニ 姪^ヲ 娣^ヲ 從^{シム}
 於^ニ 天^ニ 地^ニ 則^ニ 親^ニ 絶^ニ 之^ヲ 後^ニ 昏^ニ 可^レ 通^ス 矣^ヲ 噫^ニ 昏^ニ 雖^下 百^ニ 世^ニ
 周^ノ 公^ノ 之^ヲ 制^ニ 未^レ 知^ニ 舜^ノ 之^ヲ 獲^{ルヲ} 罪^ヲ 於^ニ 天^ニ 地^ニ 舜^ノ 不^レ 獲^ニ 罪^ヲ
 乎^ヲ 舜^モ 天^ノ 地^ノ 之^ヲ 一^ニ 罪^ニ 人^ノ 爾^ヲ 吾^ノ 聞^ク 舜^ノ 之^ヲ 娶^{ルヲ} 婦^ヲ 不^レ 合^セ
 恣^ニ 革^ニ 也^ヲ 後^ニ 世^ニ 取^ル 法^ヲ 於^レ 周^ノ 以^ニ 為^ニ 極^テ 天^ヲ 無^ト 易^{ルヲ} 果^{シテ} 然^ル

有^ル也^{ヘテ}戲^{スレトモ}不^レ宜^{カテ}地^ニ之^ヲ化^ス育^ヲ宜^下於^ニ籀^ニ理^ニ措^キ之^ヲ外^ニ盡^ニ循^ニ守^ス子^ニ未^{レハ}得^ニ志^ヲ議^セ之^ヲ豈^ニ竣^ン女^ヲ哉^ト孔^ハ子^ハ周^ハ人^ニ也^ニ豈^ニ議^セ周^ニ禮^ヲ哉^ト孔^ハ子^ハ所^ニ制^ス禮^ヲ洞^ニ視^{シテ}古^ニ今^ヲ制^ス之^カ中^ニ一^ニ嚴^ニ一^ニ寬^ニ弛^ニ張^ニ有^レ所^ニ宜^ニ欲^ス自^ニ勝^テ上^{ント}之^ニ非^リ聖^ヲ佛^ル經^ニ若^ニ使^{メハ}之^ヲ可^{シテ}議^ス孔^ハ子^ハ弟^ニ相^ニ從^フ非^レ宜^ニ也^ト將^レ曰^{ント}禮^ハ者^ハ自^ニ聖^ニ人^ニ出^ニ聖^ハ人^ハ之^ニ

婦無^{キハ}子去^ル周之礼也、非^ニ今之所^ニ宜^ル、夫臣之於^ル
 君、婦之於^ル夫、以身^ヲ奉^{スレハ}之、則臨^{ンテ}變^ニ守^ル節、其定分
 也、由^テ義^ニ去^ス就^ス時之宜^キ也、故霜肅^シ露和^ス、天地有^レ
 時、觀^{ルニ}元明之治^ヲ、從^テ夫死者、旌^コ表^ス門閭^ニ、故其跡
 比比^{トシテ}相接^ス、蓋婦^{タル}于^レ人之道、貞順可^ニ以事^フ夫、不
 幸失^{ニシテ}偶^ヲ、須^ニ盡^{シテ}力^ヲ事^フ舅姑^ニ、宜^レ使^ニ舅姑^{ヲシテ}意^ニ婦在^子
 猶^ト生^{ルカ}、宜^レ使^ニ舅姑^{ヲシテ}不^レ為^ラ鰥寡^ト、宜^レ使^ニ下撫^コ育^シ子女^ヲ、承^中
 祭祀^ヲ、不^レ宜^{カラ}使^ニ父母^{ヲシテ}重^ニ憂慮^ヲ、作^{シテ}無益^ヲ、害^ス有^ヲ益^ヲ、德
 之賊也、不^{ニシテ}幸^{ニシテ}上無^ニ舅姑^ヲ、父母下無^キ子女^ニ乎、宜^下
 灑^コ掃墳墓^ヲ、奉^シ祭祀^ニ、死^{シテ}而後已^ム之、謂^ニ能事^{フト}地、下
 之人^ニ、婦之事^ル夫、吾聞^ス以^{スルヲ}貞順^ヲ、未^レ聞^カ以^{スルヲ}殉^ヲ矣、子
 曰、過^ル猶^ト不^レ及^{ルカ}、匹夫稱^{スレモ}之、猶可^レ恨^レ之、況治^ル天下^ヲ

者^{ニシテ}而^{シテ}旌^ニ表^{スル}之^ヲ、殺^レ人^ヲ之^ニ道^也、孟^ニ子^曰、可^ニ以^ス死[、]可^ニ
 以^ル無^レ死^{スル}、死^{スレハ}傷^レ勇^ヲ也^ト、故^ニ臣^ニ婦^ノ之^ニ殺^ス身^ヲ、以^ニ凶^ニ暴[、]不^レ
 能^レ守^ル身^ヲ也^ト、古^ニ人^有言[、]「死^ハ或^ハ重^シ於^ニ太^ニ山[、]或^ハ輕^{シト}於^ニ
 鴻^ニ毛[、]重^ト之^ヲ與^レ輕[、]唯^ニ義^之從[、]殺^シ人^ヲ殺^ス身^ヲ、共^ニ非^ニ美^事、
 事^ニ非^ニ美^事、故^ニ事^出於^レ不^レ得^レ已[、]得^レ已[、]而^レ不^レ已[、]不^レ
 得^レ已[、]而^レ已^ト、失^{スル}義^ハ則^ニ同^シ、赴^テ死^ニ如^キ婦^ノ歸[、]護^{シテ}生^ヲ全^{スル}身^ト、從^フ
 義^ニ則^ニ一^也、臣^ニ婦^{タル}於^レ人^者、勿^レ失^{スル}身^ヲ於^レ俠[、]勿^レ存^{スル}生^ヲ
 於^ニ苟^免故^ニ殷^ノ受^之亡^ル、倒^{ニシテ}戈^ヲ以^ニ北^ル者^ハ、雖^レ由^ル受^之
 暴^虐武^之恩^惠實^ニ殷^ノ臣^之恥^也、唯^ニ無^ニ義[、]以^ニ処^{スル}
 宜^ニ何^ソ用^フ義^ヲ為^シ、為^テ義^ヲ至^ル、俠^ニ道^之賊^也、

孔子第四

孰^カ能^ニ宗^{トセ}予^ヲ、予^ニ殆^ニ將^セ死^{ントフ}也、蓋^ニ寢^ル疾^ニ七^ニ日^{シテ}而^ニ没^ス、晉^ニ夢^ム坐^{シテ}奠^{ラル}於^ニ兩^ニ楹^ニ之^ニ間^ニ、夫^ニ明^ニ王^ニ不^レ興^{シテ}、而^ニ天^ニ下^ニ其^レ夜^ニ上^ニ、則^ニ猶^レ賓^{トスル}之^ニ也、而^ニ丘^ニ也、殷^ニ人^ニ也、予^ニ疇^ニ昔^ニ之^ニ夜^ニ階^ニ之^ニ間^ニ、則^ニ與^ニ賓^ニ主^ニ夾^レ之^ニ也、周^ニ人^ニ、殯^ニ於^ニ西^ニ階^ニ之^ニ氏^ニ、殯^ニ於^ニ東^ニ階^ニ之^ニ上^ニ、則^ニ猶^レ在^ニ阼^ニ也、殷^ニ人^ニ、殯^ニ於^ニ兩^ニ病^ニ也、遂^ニ趨^ニ而^ニ入^ニ、夫^ニ子^ニ曰^ニ、賜^ニ爾^ニ來^ニ何^ニ遲^ニ也、夏^ニ后^ニ梁^ニ木^ニ其^ニ壤^ニ、哲^ニ人^ニ其^ニ萎^ニ、則^ニ吾^ニ將^ニ安^ニ放^ニ、夫^ニ子^ニ殆^ニ將^ニ戸^ニ而^ニ坐^ニ、子^ニ貢^ニ聞^ニ之^ニ、曰^ニ、泰^ニ山^ニ其^ニ頽^ニ、則^ニ吾^ニ將^ニ安^ニ抑^ニ、頽^ニ乎^ニ、梁^ニ木^ニ其^ニ壤^ニ、乎^ニ、哲^ニ人^ニ其^ニ萎^ニ、乎^ニ、既^ニ歌^ニ而^ニ入^ニ、當^ニ孔^ニ子^ニ蚤^ニ作^ニ、負^ニ手^ニ曳^ニ杖^ニ、逍^ニ搖^ニ於^ニ門^ニ、歌^ニ曰^ニ、泰^ニ山^ニ其^ニ

讀^ン檀弓^ヲ、每^ニ嘆^ス後^ニ儒^ノ之^ノ不^レ分^ニ曉^ニ此^ヲ章^ヲ、蓋^シ孔^ノ子^ハ嘗^テ
 言^フ危^ニ邦^ニ不^レ入^ル、乱^ニ邦^ニ不^レ居^ル、天^ノ下^ニ有^レ道^ハ則^チ見^ハ、無^レ道^ハ
 則^チ隱^{ルト}、又^モ嘗^テ言^フ、親^ク於^ニ其^ノ身^ニ為^ル不^レ善^ヲ者^ニ、君^ノ子^ハ不^レ入^ル
 也^ト、又^モ言^フ、用^レ之^ヲ則^チ行^フ、舍^レ之^ヲ則^チ藏^ス、昔^ノ者^ハ太^ノ公^ハ釣^ル渭^ニ
 上^ニ老^テ遇^ニ文^ノ王^ニ、舍^{ツル}也^ト、藏^ス于^ニ釣^ル魚^ノ用^ル也^ト、行^フ于^ニ鷹^ノ揚^ニ
 与^ニ孔^ノ子^ハ之^ノ所^ニ言^フ符^ス矣^ト、而^{シテ}孔^ノ子^ハ則^チ不^レ然^ラ、当^ノ時^ニ諸^ノ
 侯^ノ之^ノ国^ニ、何^ノ邦^カ不^レ危^{カラ}、何^ノ邦^カ不^レ乱^レ、何^ノ国^カ用^レ之^ヲ、何^ノ国^カ
 有^ン道^ヲ、然^{レトモ}猶^モ周^ノ流^ニ不^レ已^ス、曰^ク、苟^モ有^ニ用^ル我^ヲ者^ハ、朞^ニ月^{ニシテ}而^{シテ}
 已^{トモ}、可^モ也^ト、三^ナ年^ニ有^レ成^ス、望^ム于^ニ世^ニ如^レ此^ノ、其^ノ栖^ニ栖^ニ為^ル佞^ヲ
 者^ハ乎^ニ、為^ニ人^ノ見^レ疑^ハ、楚^ノ狂^ニ接^ニ輿^ニ、歌^ム而^{シテ}過^テ孔^ノ子^ヲ、曰^ク、鳳^ノ
 兮^{メヨ}、鳳^ノ兮^{メヨ}、何^ノ德^ヲ之^ノ衰^ル、往^ニ者^ハ不^レ可^{カラ}諫^ム、来^ル者^ハ猶^モ可^レ追^フ
 已^{メヨ}而^{シテ}已^{メヨ}而^{シテ}今^ニ之^ノ從^レ政^ニ者^ハ、殆^{ント}而^{シテ}接^ニ輿^ニ、其^ノ知^ニ孔^ノ子^ヲ

行^レ、身^ヲ而^{シテ}亂^ル大^ニ倫^ヲ君^ニ子^ノ之^ノ仕^ル也、行^{ント}其^ノ義^ヲ也、道^ヲ之^ノ不^ル
 已^ニ知^レ之^ヲ矣、意^ニ是^ヲ夜^ノ丈^ノ人^ノ諷^{スル}孔^ニ子^ノ之^ノ求^ル仕^ヲ也、
 之^ヲ及^レ至^{ルニ}而^レ不^レ遇[、]子^ノ路^ノ曰[、]不^{トスルハ}仕^ハ無^{シトスヲ}義[、]長^ニ幼^ノ之^ノ節[、]
 體^ノ不^レ勤^{シテ}五^ノ穀^ノ不^ル分[、]及^{ンテ}止^{メテ}子^ノ路^ヲ宿^{セシムルニ}出^ニ其^ノ二^ノ子^ノ見^{シム}
 荷[、]蓀[、]丈^ノ人^ノ意^{フニ}許[、]行[、]之^ノ徒[、]而^{シテ}果^ス隱^ニ者^{也、}非^ニ其^ノ四^ノ
 也、天^ノ下^ノ有^{ラハ}道[、]丘^ノ不^レ与^ラ易^{ルニ}者[、]孔^ノ子^ノ志[、]在^ル救^ニ時^ヲ也、
 誰^ト与^{ニスルト}汝^ト之^ノ辟^ル世[、]無^ニ与^{ニスルト}之^ノ者[、]則[、]斯^レ辟^ル人^ヲ之^ノ在^レ汝^ニ
 之^ニ士^ニ也、吾^ノ非^ス斯^ノ人^ノ之^ノ徒^ニ与^ト、又[、]辨^{スル}不^レ辟^ル人^ヲ也、而^テ
 以[、]孔^ノ子^ノ撫[、]然^{トシテ}曰[、]鳥^ノ獸^ノ不^レ可^ニ与^ニ同^{フス}群^ヲ、辨^{スル}非^ニ辟^ル人^ヲ
 辟^{ルト}世^ヲ、当^ニ危^ニ亂^ニ諷^ス辟^ル世^ヲ、非^ニ桀^ノ溺[、]之^ノ意[、]全[、]非^{ルニ}也、是^ヲ
 者^ノ与[、]愛^{シテ}而[、]危^{フム}之^ヲ、望^ニ卷[、]而[、]懷^{ニセンコヲ}之^ヲ、孔^ノ子^ノ又[、]曰[、]賢^{者ハ}者^ハ

故_ニ曰_、必_レ於_ル不_レ仕_ヘ者_ハ無_{トスル}義_ヲ也_、猶_ニ孟_子無_{トシ}父_ヲ無_{トスル}君_ヲ
 之_、無_レ也_、彼_二子_一長_レ幼_之節_、不_レ可_カ廢_ス也_、則_レ此_二君_一
 臣_一出_レ処_之義_、如_レ之_、何_{シテ}其_レ廢_{セシ}之_ヲ為_ニ欲_{スル}潔_{セント}身_ヲ廢_ス仕_ニ
 之_道、棄_テ義_ヲ乱_ニ大_倫也_、故_ニ曰_、君_一子_一之_仕也_、行_{ント}其_レ
 義_ヲ也_ト、然_レ而_レ覲_テ接_モ輿_一荷_一蕢_一沮_一溺_一及_レ此_二丈_人之_徒、
 雖_ニ操_一守_不同_{カラ}、而_モ皆_一一_レ時_一之_英、皆_ル遠_{サカリ}危_ニ乱_ニ憂_中君_一
 子_一之_不遠_ル引_キ高_ク、挙_上歎_{シテ}曰_、道_一之_不行_{ハレ}、已_ニ知_ル之_ヲ矣_、
 後_一人_一以_レ名_ヲ信_ス之_ヲ、不_レ考_ニ其_レ言_一行_テ、隨_ニ章_一生_ス義_ヲ、不_レ問_ニ
 彼_一此_一、矛_一盾_一見_テ、議_{スル}聖_人者_一、一_レ例_ニ非_{トス}之_ヲ、非_下翅_ノ不_レ識_中
 議_{スル}夫_一子_一者_一、終_ニ不_レ識_ヲ夫_一子_一也_、仏_一胖_一以_テ中_一牟_一畔_一召_フ
 子_一欲_レ往_{ント}、子_一路_一以_ニ夫_一子_一之_所言_ム怪_レ之_ヲ、夫_一子_一無_ニ明_一
 辨_一、但_一言_ニ磨_一涅_一不_ニ磷_一、緇_セ不_ニ磷_一、緇_セ豈_一在_ニ義_一之_可否_ニ

哉、^テ當^ニ是^ニ之^ニ時^ニ、孔^子有^ル所^ニ困^{ンテ}而^テ感^{スル}乎、遂^ニ言^フ、吾^ハ豈^カ
 匏^瓜哉、^{ナラン}焉^ニ能^ク繫^{ツテ}而^テ不^レ食^ハ、何^ソ言^フ之^ニ窮^{スル}、豈^カ待^ニ善^ヲ価^ヲ
 之^ニ謂^{ナラン}哉、^{ナラン}子^ハ之^ニ欲^{スル}往^{ント}、蓋^{シテ}乘^ニ桴^ニ浮^レ海^ニ之^ニ意^ヲ、激^ス而^テ戲^ス
 也、^ニ非^ニ其^ニ志^ニ矣、^ニ故^ニ其^ニ終^ニ不^レ往[、]以^テ觀^ニ本^ヲ志^ヲ、子^ハ路^ハ之^ニ
 言^フ、是^レ也、公^ハ山^ハ弗^レ擾[、]以^テ費^ヲ畔^ヲ、召^ス子^ハ欲^レ往[、]子^ハ路^ハ不^レ
 悅[、]子^ハ曰^ク、夫^ハ召^ス我^ヲ者^ハ而^モ豈^カ徒^{ナラン}哉、如^ク有^ニ用^レ我^ヲ者^ハ、吾^ハ
 其^ハ為^ニ東^ヲ周^ヲ乎^ト、二^ハ子^ハ同^ニ畔^ニ、夫^ハ子^ハ同^ニ欲^レ往[、]子^ハ路^ハ同^ニ
 不^レ欲[、]而^{シテ}答^ス不^レ同^{カラ}者^ハ、聘^意不^レ同^{カラ}也、蓋^{シテ}弗^レ擾[、]之^ニ聘^ヲ
 以^テ周^ヲ室^ヲ為^レ辭^ト、於^ニ是^ニ孔^子感^ス于^ニ諸^侯之^ニ無^ニ志^ニ周^ハ
 室^ニ亦^{シテ}乘^ニ桴^ニ浮^レ海^ニ之^ニ意^ヲ、非^ニ必^{トスル}之^ニ言^フ、故^ニ欲^{スル}往[、]者^ハ
 望^ニ為^ニ東^ヲ周^ヲ其^ハ不^レ往[、]者^ハ意^ニ同^ニ子^ハ路^ハ陽^ハ貨^ハ欲^{スル}見^ニ孔^子
 子^ハ且^{シテ}不^レ見[、]季^ハ孫^ハ受^ル女^ヲ樂^ヲ、孔^子且^{シテ}去^レ魯^ヲ、孔^子

子何^ッ独^ニ眷^ニ眷^{トシテ}夫^ニ二^ニ子^ニ、^{トシテ}醜^{トシテ}然^{トシテ}以^ニ穀^{セン}乎^ニ、^ニ蕪^ニ道^ニ夫^ニ子^ニ
 之^ニ志^ニ、可^レ知^ニ矣[、]蓋^ニ夫^ニ子^ニ生^レ于^ニ衰^ニ周^ニ、傷^ニ周^ニ道^ニ塗^ニ炭^ニ、
 王^ニ綱^ニ不^レ振[、]礼^ニ樂^ニ日^ニ喪^シ、^ニ僭^ニ偽^ニ年^ニ長^シ、上^ニ下^ニ相^シ賊^シ、骨^ニ
 肉^ニ相^ニ鬩^ク、故^ニ有^ニ夷^モ狄^ニ之^レ有^ニ君^ニ、不^レ如^{ナラ}諸^ニ夏^ニ之^レ亡^{キカ}也[、]
 之^ニ歎^上於^レ是^ニ、深^ニ欲^ニ興^{サント}周^ニ道^ニ於^ニ東^ニ周^ニ、然^{シテ}周^ニ公^ニ弗^レ可^ニ
 得^レ、東^ニ遷^ニ已^ニ来[、]唯^ニ管^ニ仲^ニ能^ニ相^ケ桓^ニ公^ニ、九^ニ合^{シテ}諸^ニ侯^ニ、不^レ
 以^セ兵^ニ車^ニ、使^ニ諸^ニ侯^ニ知^ニ貴^ニ周^ニ、屏^{クル}僭^ヲ、故^ニ曰[、]如^ニ其^ニ仁^ニ、如^ニ
 其^ニ仁^ニ、又^ニ曰[、]一^{タヒ}匡^{シテ}天^ニ下^ニ、民^ニ到^レ于^ニ今^ニ、受^ニ其^ニ賜^ニ、微^{セハ}管^ニ
 仲^ニ、吾^ニ其^ニ被^リ髮^ヲ左^ニ衽^ニ矣[、]管^ニ仲^ニ嘗^ニ与^ニ召^ニ忽^ニ同^ク仕^ニ公^ニ
 子^ニ糾^ニ、欲^ニ立^{ント}之^ヲ、不^レ成[、]及^ニ糾^ニ之^レ殺^{サル}、召^ニ忽^ニ死^ス之^ニ、管^ニ仲^ニ
 不^レ死^ナ、糾^ハ兄^ニ也[、]小^ハ白^ハ弟^ニ也[、]召^ニ忽^ニ之^レ節^ニ、豈^ニ不^レ愈^ル管^ニ
 仲^ニ、遠^{カラ}上^ニ哉[、]是^ニ由^ニ賜^ニ之^レ所^ニ疑^ニ也[、]而^ル孔^ニ子^ニ曰[、]豈^ニ若^下匹^ニ

又曰、甚矣吾衰也、久矣、吾不復夢見周公、又
 德哉、轍環天下、身老于行、曰、道其不行矣夫、
 二以服事殷、使孔子得志相諸侯、豈不期至
 徴之、蓋孔子至文王之德、曰三分天下、有其
 中國、而撫四夷、則非孔子之所期也、何以其
 君君臣臣、安老者、懷少者、辟土地、朝秦楚、莅
 四方、冀諸侯之一匡天下、興周道於東周、而
 抑揚如此、夫子之憤激、可知也、故孔子周流
 仲、豈至被髮左衽哉、其抑忽也甚、揚管亦甚、
 無戎狄之難、而非有豪古韃子之強、向微管
 忽之死、当矣、甚哉、子之抑忽、当是之時、雖非
 夫匹婦之為諒也、自經溝瀆、而莫之知也、召

曰、鳳鳥不_レ至河、不_レ出_サ図、吾_レ已_ン矣夫、_ト於是乎、欲_シ
 浮_レ海、欲_レ居_{ント}九夷、方_ヲ孔子嘗_ル使_ニ三子各言_ニ其
 志_ヲ、其所言、共_ニ政教礼樂之事、而孔子無_レ所_ニ間
 然_{スル}、皙独無_ニ彼二三子或_{ラハ}知_ル我之意、由_ニ時春氣
 和_シ、春服_モ亦成_ニ、思_四童冠相携、優游_{シテ}風_三咏_{セン}乎_一林泉_ニ
 蓋櫃玉、価不_レ至、忘_ル、沽_ル之_ヲ者、乃阿衡樂_ニ有_ニ莘尚
 父安_{スル}渭浜_ニ之_ニ日之氣象也、雖_下為_ニ東周_ヲ乎_一之權_{ニハ}
 則似_{ルト}違_{スル}、而無_レ道則陰_ル之常_{ニハ}、則有_レ符_{スル}矣、蓋是孔
 子道不_レ行_レ之日、点有_下從容_{トシテ}時_ニ行藏_ニ之言焉_ン得_ル
 不_レ発_ニ夫子喟然之嘆_ヲ哉、夫魯者、周公之所_レ邦_{スル}
 周礼存_ス魯、故_ニ曰、我觀_ル周道_ヲ、幽厲傷_レ之_ヲ、吾舍_テ魯_ヲ
 何_{ンカ}適_{ント}矣、後終_ニ修_シ詩書礼樂_ヲ、伝_ニ周公之典_ヲ、於_ニ後

世_ニ所_ニ以_レ与_レ点_ニ乎、夫神力耗衰_{シテ}将_ル死_{ナント}、常人_モ猶有_ニ
 覺_レ之_ヲ者、孔子已_ニ衰、蓋自覺_レ将_ル病_{ント}、且有_レ感_{スル}于_ニ坐
 奠_ニ之_ヲ夢、泰山梁木、嘆_ニ周智_ヲ之道、往_ス頽壞_ニ矣、哲
 人_ニ之_ヲ萎、嘆_ス明王賢相、不_ニ復_ヲ作_ニ矣、鳳鳥不_レ至之
 意也、子貢聞_テ以_レ為_ニ不_ト祥_ニ遂_ニ趨_ニ而入_ニ、夫夢者、妄
 也、孔子恃_シ夢哉、蓋人情之感_{シテ}應_ス、聖凡一也、夢
 之吉凶、豈無_{ラシ}感_レ于_レ情耶、果無_キ感_レ于_レ情乎、不_{ルモ}夢_ニ
 見_ニ周公_ヲ亦何_ソ傷_{シテ}、因_ニ衰謝_ニ而_{シテ}感_レ于_レ夢、人情之所_ニ
 同然_ニ也、夫學者、天子曰_ニ辟雍_ト、諸侯曰_ニ泮宮_ト、人
 君養_ニ老_ヲ於_レ此、以_レ乞_レ言_ヲ、禮也、雖_ニ天子_ト而祖_ニ而割
 牲_ヲ、執_レ醬而饋_ス、執_レ爵而醕_ス、冕而摠_ル于_ヲ王制、曰_ニ七
 十養_ス於_レ學、達_ス於_ニ諸侯_ニ、學記曰_ニ大學之禮、雖_レ詔_ト

於^レ天^ニ子[、]無^ニ北^ニ面^{スル}、所^コ以^テ尊^レ師^ヲ也、故^ニ兩^ニ其^ヲ占[、]曰[、]明
 王[、]不^レ興[、]而^{シテ}天^下孰^カ拳^テ斯^ニ礼^ヲ、尊^コ宗^{セン}於^ニ我^ヲ所^レ學[、]是
 非^ニ此^ニ兆^ニ必^ニ死^{シテ}而[、]殯^{セフ}於^ニ兩^ニ楹^ノ之^ニ間[、]耳^ト矣、鳳[、]鳥[、]不
 至^レ河[、]不^レ出^サ凶^ヲ、吾[、]已^ン矣、夫^ト者[、]嘆^{スル}身[、]不^レ見^{ラン}盛^ニ世^ヲ矣
 夫^ト上[、]也[、]明[、]王[、]不^レ興[、]而[、]天^下其^孰能^カ宗^{トセント}予^ト者[、]傷^ニ其
 所^レ學[、]不^レ行^{ハレ}也、夫^人有^レ遇[、]有^ニ不^レ遇[、]有^レ才[、]有^ニ不^レ才[、]
 有^レ時[、]有^レ義[、]出[、]處[、]行[、]藏[、]不^ニ必[、]同[、]轍^ヲ而[、]行[、]若[、]直^ニ以[、]
 不^レ仕[、]為^ハ無^レ義[、]乱^ト大[、]倫^ヲ、顏[、]曾[、]之[、]謂^ン何^{トカ}、使^メ太[、]公^{ヲシテ}死^中
 不^レ遇^ニ文^ニ王^ニ之[、]前^ニ、則[、]為^ン無^ト義[、]耶[、]將[、]為^ン獨[、]善^ト耶[、]不
 通^ニ之[、]論^{也、}孔^子蓋^有求^レ于^レ興^ス周^道、是[、]所^ニ儼^然^{トシテ}
 如^{ナル}喪^ニ家^ノ之[、]狗^{也、}非^レ不^ル思^ニ接[、]輿^之徒^ノ之[、]憂[、]愛^ヲ、非
 不^レ厭^ニ危^ノ乱^ノ之[、]不^レ可^レ處[、]唯[、]懇^ニ懇^{トシテ}周^道、不^レ能^レ果^ス於[、]

述^レ已^ム、
 作^レ斃^{レテ}而^{シテ}
 者、後
 皆^レ休^ス、
 取^{レハ}法^ヲ鳴
 於^レ呼、
 斯、雖^四
 則終^ニ
 功不^ト
 不^レ得^ニ
 在^ニ志^ヲ
 周^ニ於^ニ
 公^ニ當^ニ
 之^ニ時^ニ、
 下^ニ後^ニ之

喪葬第五

使_ル天_下多_ニ好_人孰_四与_レ使_ル天_下多_ニ罪_人使_ル礼_易
 從_ニ孰_三与_レ使_ル礼_易犯_シ蓋_{スル}先_王之_制礼_由人_情而_{シテ}
 節_ニ文_之考_ヘ義_理而_{シテ}制_ニ之_中者_也其_弊節_文煩_ニ
 義_理峻_{ナリ}節_文煩_{ナレバ}則_レ易_レ犯_シ義_理峻_{ナレハ}即_レ難_レ從_ニ以_ニ難_キ
 從_レ之_礼強_ユ于_ニ易_レ犯_シ之_人所_ニ好_人寡_{シテ}而_レ罪_人多_ニ
 也_レ曰_レ寬_ト曰_レ易_ト曰_レ簡_ト自_レ古_ニ為_ニ治_ル人_之要_ト人_情之_也
 感_応可_ニ疏_{シテ}而_レ通_ス之_未可_{カラ}下_峻其_義以_ニ強_ユ其_所不_ル
 能_レ焉_夫喪_者生_者之_所報_{スル}死_者而_{シテ}親_疏之_序
 以_レ之_分慎_ミ終_ヲ追_レ遠_ヲ古_人之_所尤_ス盡_心也_蓋人_意
 智_之察_有榮_辱于_レ議_是以_ニ願_ヒ其_厚恥_ツ其_薄

是此說之所_ニ愈_ク厚_ク、愈_ナ嚴_{ナル}也、雖_ニ是_ニ非_ニ之_ニ心_ニ慊_{シト}此_ニ、
 而_{レトモ}若_ニ人_ニ情_ノ之_ニ不_レ及_ル、何_ニ以_ニ子_ニ張_ノ之_ニ賢_ヲ尚_ニ跂_ニ而_ニ及_ニ、
 之_ニ以_レ是_ヲ高_キ世_ニ者_ノ、少_ニ連_ニ大_ニ連_ニ孟_ノ獻_ノ子_ノ、高_ニ子_ノ臯_ノ之_ニ、
 徒_ニ、僅_ニ僅_ニ可_レ數_ヲ、以_下通_{シテ}千_ニ古_ニ、僅_ニ可_レ數_ヲ之_ニ道_ヲ、為_下通_{シテ}諸_ヲ、
 天_ニ下_ニ而_ニ行_{ント}、不_ニ亦_ニ難_{カラ}乎_ニ、礼_ノ之_ニ設_レ、不_レ宜_{カラ}使_ニ天_ニ下_ニ多_ニ、
 罪_ニ人_ニ焉_ニ、墨_ノ子_ノ曰_ニ、厚_ニ葬_ニ久_ニ喪_ニ、非_ル古_ニ也_ト、厚_ニ葬_ニ固_ニ非_ル、
 古_ニ也_ニ、故_ニ唐_ノ太_ノ宗_ノ詔_ニ曰_ニ、仲_ノ尼_ハ孝_ノ子_ノ也_ニ、防_ノ墓_ノ不_レ墳_セ、
 延_ハ陵_ハ慈_ノ父_ノ也_ニ、嬴_ノ博_ノ可_レ陰_ル、考_ノ妣_ノ之_ニ喪_ニ、三_{ナル}年_ノ者_ノ、出_ニ、
 舜_ノ典_ノ說_ニ命_ニ孔_ノ子_ノ曰_ニ、三_ニ年_ノ之_ニ喪_ニ、天_ニ下_ニ之_ニ通_ニ喪_ニ也_ト、
 由_ニ而_ニ來_ル者_ノ、久_キ矣_ニ、以_レ晉_ヲ觀_{レハ}之_ヲ、喪_ノ之_ニ久_キ也_ニ、非_レ害_ニ其_ニ、
 嚴_ニ將_ニ多_{セント}罪_ヲ、而_{シテ}葬_ノ之_ニ過_ル厚_ニ、所_レ遺_ス害_ヲ也_ニ、夫_ノ人_ノ生_テ三_ニ、
 年_ノ、然_{シテ}後_ニ免_ル於_ニ父_ノ母_ノ之_ニ懷_カ、孰_カ無_{ラン}三_ニ年_ノ之_ニ愛_ニ於_ニ父_ノ、

母^ニ欲^{スルニ}報^{セントカ}之^ニ德^ヲ具^ニ天^ニ罔^レ極^ス斯^レ喪^ニ之^ニ所^ニ三^ナ年^ニ也[、]
 雖^レ然^ト通^ニ天^ニ下^ニ之^ニ所^ニ不^ル及[、]君^ニ子^ニ弗^レ強^レ之^ヲ憂^ニ服^ニ在[、]
 身^ニ日^ニ月^ニ稍^ク徂[、]業^ニ可^ニ漸^ニ執^ル內^ニ可^ニ漸^ニ弛^フ宴^ニ不^レ坐^セ慶^ニ
 不^レ與^ラ優^ニ游^シ于^ニ慨^ニ然^ニ廓^ニ爾^ニ之^ニ中^ニ而^{シテ}後^ニ可^ニ以^ニ通^ス焉[、]
 蓋^ニ天^ニ下^ニ之^ニ通^ニ態^ニ賢^ニ少^ク不^レ肖^ニ多[、]雖^ニ法^ニ以^ニ嚴^{ニスト}外^ニ情^ニ
 弗^レ勝^エ於^ニ內^ニ反^テ將^ニ啓^{ント}醜^ニ路^ヲ古^ニ者^ニ貴^ニ賤^ニ皆^ニ杖^ス叔^ニ孫^ニ
 武^ニ叔^ニ朝^ス見^ル下^ニ輸^ニ人^ニ以^ニ其^ニ杖^ヲ関^{シテ}穀^ヲ而^レ轉^{スル}輪^ヲ者^ニ於^ニ是^ニ
 有^テ爵^ニ而^{シテ}后^ニ杖^ス杖^ニ猶^ニ如^レ可^カ行^フ然^ニ然^{レト}猶^ニ至^ル分^{ツニ}尊^ニ卑^ニ
 今^ニ欲^レ通^{セント}喪^ト於^ニ天^ニ下^ニ業^ニ不^レ執^ラ內^ニ不^レ弛^ヘ醜^ニ豈^ニ関^{スル}穀^ヲ
 而^ニ已^{ナラン}哉[、]故^ニ雖^ニ志^ニ士^ニ可^{ニト}之^ヲ行^フ而^モ通^{スル}之^ハ天^ニ下^ニ則^ニ難^ニ
 矣[、]周^ニ之^ニ後^ニ葬^ニ礼^ニ之^ニ不^ル行^{ハレ}者^ニ不^ニ独^ニ風^ニ俗^ニ之^ニ澆^ニ焉[、]
 煩^ニ苛^ニ使^ル然^ラ也[、]故^ニ可^レ使^ニ厚^キ者^ニ俯^{シテ}就^キ薄^キ者^ニ跂^{シテ}及^ハ則^ニ

雖_ニ至_ニ厚_ト而_モ未_ニ嘗_ニ敢_ハ不_レ勉_ハ夫_ニ義_ニ之_ル於_レ情_ニ或_ニ裁_シ之_ヲ
 雖_ニ暴_ニ不_レ仁_ト亦_ニ不_レ須_ニ勉_ハ強_ヲ而_レ能_ス之_ヲ子_ニ之_{スル}喪_ニ父_ニ母_ニ
 教_ヲ不_レ待_タ勉_ヲ欲_レ已_{ント}而_レ不_レ能_ル者_ニ也_、夫_ニ父_ニ母_ニ之_{スル}育_{スル}子_ヲ
 雖_レ發_{スト}中_ニ情_ニ其_ニ引_{クハ}不_レ及_{ルヲ}則_ニ義_ニ也_、何_{ントナレハ}者_ニ情_ニ者_ニ不_レ待_タ
 女_ヲ於_ニ已_ニ嫁_{スル}亦_ニ義_ニ也_、而_{シテ}子_ニ之_{スル}殺_キ母_ヲ於_ニ父_ニ在_{スニ}親_ニ之_{スル}殺_{クモ}
 於_ニ舅_ニ姑_ニ亦_ニ義_ニ也_、而_{シテ}子_ニ之_{スル}殺_キ母_ヲ於_ニ父_ニ在_{スニ}親_ニ之_{スル}殺_{クモ}
 也_、故_ニ方_コ喪_シ于_レ君_ニ心_コ喪_{スルモ}于_レ師_ニ亦_ニ義_ニ也_、婦_ニ之_{スル}加_{ルモ}隆_ヲ
 總_ニ麻_ニ愈_ニ降_テ愈_ニ多_ニ夫_ニ喪_{スル}者_ニ以_レ義_ニ引_ク情_ヲ於_レ不_レ足_ラ者_ニ
 婦_ニ之_{スル}於_レ夫_ニ承_ニ重_ニ之_ル於_レ祖_ニ三_ニ年_{ナル}者_ニ若_ク于_レ自_レ期_ニ至_テ
 衰_シ于_レ母_ニ方_コ喪_シ于_レ君_ニ心_コ喪_ス于_レ師_ニ其_ニ他_ニ親_ニ之_{スル}於_レ嫡_ニ
 於_レ易_キ從_ニ之_{ニハ}少_モ罪_ニ也_、且_ニ三_ニ年_ニ之_{スル}喪_ニ斬_コ衰_シ于_レ父_ニ齊_コ
 不_レ如_カ以_ニ坦_ニ坦_ヲ通_{スル}天_ニ下_ニ之_{スル}無_モ害_ニ也_、不_レ如_カ悶_ル醜_ニ路_ヲ

於^ニ有^ハ餘^ハ、或^ハ引^ミ之^ヲ於^ニ不^レ足^ハ、情^ノ之^ヲ所^レ感^{スル}、有^レ餘^レ於^レ子、
 而^{シテ}不^レ足^ラ於^レ親、有^レ餘^レ於^ニ男^女、而^{シテ}不^レ足^ラ於^ニ君^臣、意^ノ
 之^ヲ所^レ辨^{スル}、安^シ於^ニ厚^{シテ}於^レ親、而^キ薄^ク於^レ子、安^シ於^ニ下^厚於^ニ君^臣、
 臣^ニ而^{シテ}薄^キ於^中男^女、故^ニ三^年之^ヲ喪^者、哀^ミ別^ラ慎^ム終^ヲ、情^ノ
 意^ノ之^ヲ不^レ可^{カラ}已^ム者^也、雖^モ其^ノ義^ノ煩^ニ而^{シテ}其^ノ節^ノ苦^ム矣、蓋^シ
 人^ノ之^ノ情^ノ不^レ久^{カラ}者^ハ能^ス久^{シキ}者^ハ不^レ堪^エ、故^ニ如^{キハ}水^ノ漿^ノ三^日、
 不^レ入^ラ於^レ口^ノ、杖^{シテ}而^{シテ}后^ニ能^カ起^カ、則^チ雖^モ哀^ノ之^ノ飾^也、非^レ難^{キニ}
 矣、如^キ下^キ言^ハ而^{シテ}不^レ語^ラ、对^ヘ而^{シテ}不^レ問^ハ、廬^ノ聖^ノ室^ノ之^ノ中^ニ、不^レ与^ス
 人^ノ坐^セ焉^ニ、在^ル聖^ノ室^ノ之^ノ中^ニ、非^レ時^ニ見^ル乎^ニ母^也、不^ル入^ル門^ノ、
 保^{ツハ}三^年之^ノ久^{キヲ}、則^チ雖^モ情^ノ之^ノ隱^ト也、人^ノ所^レ不^ル易^{カラ}能^シ也、
 三^年猶^シ未^シ也、不^ニ幸^{ニシテ}重^{ネハ}喪^ヲ、積^{ンテ}將^ル幾^{ナラント}年^ノ夫^ノ喪^者、每^{ニシテ}
 節^ノ而^{シテ}退^ス、憂^ノ服^ノ在^レ身^ニ、日^ノ月^ノ稍^ク徂^ク、業^ノ可^ニ漸^ル執^ル、内^ノ可^ニ

漸^{ナラ}弛^フ、宴^レ不^セ坐^セ、慶^レ不^レ與^{カラ}、父^母之^外、三^ナ年^者、不^シ愈^ハ
 寬^{ナラ}、則^ニ情^義愈^レ不^レ適^セ、是^ヨ以^テ君^親之^外、宜^下以^ニ情^義
 裁^制從^中其^宜、三^父、八^母、祖^先子^孫、師^弟、姑^婿、
 母^妻之^党、兄^弟之^属、不^ナ幸^{ナル}者、將^ニ終^身不^レ脱^セ喪^ヲ、
 服^ヲ終^身不^レ脱^セ喪^ヲ、將^ニ多^廢事^ト、雖^レ厚^ト而^モ非^レ可^ニ行^フ
 矣、若^有作^{ラハ}者、裁^制之^道、情^義當^ニ適^ス、而^{シテ}後^伸
 優^游於^ニ憂^患間[、]憂^樂之^情、將^ニ適^{セント}其^中、夫^慎終^ヲ、
 追^レ遠[、]固^ニ重^シ治^メ國^家、奉^{スルモ}祖^先亦^重故^ニ天^子至^テ庶^人、
 人^ニ業^不可^{カラ}廢^ス、古^之人[、]君^薨、百^官總^テ己^ヲ、以^テ聽^レ於^ニ
 冢^宰三^年、嗚^呼、世^ニ常^ニ君^有託^孤之^監、臣^有寄^{リハ}
 命^之德[、]則^美也、然^{レトモ}君^有賢^愚、臣^有忠^姦、苟^自
 非^レ轉^{スルニ}造^化之^機、雖^ニ聖^者、弗^レ能^レ保^ツ之^ヲ、於^ニ後^来、以^テ

姦^レ勦^ル三^ニ国^ニ柄^ニ於^ニ三^ニ年^ノ之^キ久^ク久^ク仮^{ツテ}而^レ不^レ反^サ、岌^ニ岌^ニ乎^{トシテ}
 殆^{カラ}哉^{ラン}、国^ニ祚^ニ轉^ク薄^ク、宗^ニ廟^ニ將^ニ危^{ラン}、安^ト在^ン為^ル孝^ニ焉^ニ、總^テ己^ヲ
 聽^レ於^ニ冢^ニ宰^ニ其^ハ冢^ニ宰^ハ、則^ニ先^ニ君^ノ之^キ臣^ニ也^ニ、而^{シテ}先^ニ君^ノ有^ル
 賢^ニ、有^ニ不^レ肖^ニ、有^レ幼^ニ、有^レ耄^ニ、後^ニ嗣^ニ、有^レ賢^ニ、有^ニ不^レ肖^ニ、有^レ幼^ニ、
 不^レ幸^{ニシテ}遇^ニ君^ノ弱^ク、臣^ニ姦^{ナル}禍^ニ將^ニ始^{ラン}、此^ニ彼^ノ將^ヲ曰^ン、君^ノ弱^ク臣^ニ
 姦^{ナレハ}、世^ニ自^レ乱^ル焉^ニ、何^ン在^ン聽^レ於^ニ冢^ニ宰^ノ之^キ非^ニ、雖^レ然^ト、事^ニ出^ル
 於^ニ慮^ノ之^キ所^ニ不^レ及^ク者^ハ、天^ニ也^ニ、如^レ之^ヲ何^{カセ}、失^セ在^ニ慮^ノ中^ニ、何^ン
 不^レ盡^サ心^ヲ、是^ニ故^ニ為^ニ万^ノ世^ノ立^ル法^ヲ者^ハ、須^ニ以^テ濟^フ屯^ニ蹇^ヲ為^ニ
 法^ト、不^レ須^{カラ}以^テ処^{スル}賢^ヲ君^ノ臣^ノ賢^ノ子^ノ孫^ニ為^ニ主^ト、故^ニ君^ノ子^ノ業^ニ
 廢^{スレハ}則^ニ姦^ニ凶^ニ窺^レ隙^ヲ、小^ニ人^ノ業^ニ廢^{スレハ}則^ニ老^ニ幼^ニ將^ニ困^{マント}、是^ニ以^テ
 晉^ハ則^ニ冀^フ天^ノ下^ヲ、以^ニ易^ク從^レ難^キ犯^シ之^ヲ、礼^ヲ与^レ人^ノ同^{シク}為^ニ善^ヲ
 不^レ下^ン以^ニ高^ニ行^ニ潔^ニ名^ヲ、為^ニ中^ニ通^{スル}天^ノ下^ニ之^キ道^ト、弛^ヘ意^ニ智^ノ之^キ所^ニ

辨^{スル}、從^ヒ情^ニ宜^ニ之^ニ所^ニ適^{スル}、宜^{シテ}而^レ不^レ害^{ナラ}、情^{ニシテ}而^レ不^レ荒^マ、指^テ諸^ヲ
 天^ニ地^ニ、莫^{ケン}所^ニ不^レ通^セ、意^ニ智^ニ之^ニ所^ニ欣^{スル}賞^{スル}、雖^モ美^ト而^モ自^ル非^ニ
 苦^ニ節^ニ激^ニ勵^ニ之^ニ士^ニ、不^レ保^タ無^ニ蹉^ニ跌^ニ夫^ニ哀^{メハ}則^ス修^ス哀^ニ喜^ハ
 則^ス修^ス喜^ニ飲^{メハ}則^ス修^ス飲^ニ食^ハ則^ス修^ス食^ニ禮^ニ之^ニ所^ニ防^ニ未^ラ然^ニ
 也^ニ、修^{シテ}為^ス人^ニ之^ニ不^レ可^ラ及^ニ、是^ニ之^ニ過^テ是^ニ而^レ為^ス害^ヲ也^ニ、仁^ニ
 者^ニ、弊^ユ愛^ニ、學^ニ者^ニ、弊^ユ偏^ニ、義^ニ者^ニ、弊^ユ俠^ニ、禮^ニ者^ニ、弊^ユ煩^ニ、可^ン不^ル
 敢^ハ言^ハ哉^ニ、今^ニ晉^ニ敢^ニ言^ス于^ニ人^ニ之^ニ所^ニ憚^ル言^ニ、知^ニ衆^ニ之^ニ謹^{シク}
 責^ル晉^ヲ、不^レ辭^セ受^ル責^ヲ、使^ニ責^ル晉^ヲ者^ニ、不^レ踐^ニ晉^ニ之^ニ所^ニ言^ニ、
 彼^ニ焉^ニ保^{タン}哉^ニ、仮^ヒ修^ニ飾^{ストモニ}外^ニ、無^{ラン}羞^ル于^レ省^{スル}私^ヲ哉^ニ、是^ニ晉^ニ之^ニ
 所^ニ言^ニ而^レ不^ニ自^ル願^ニ也^ニ、蓋^ニ古^ニ者^ニ有^テ名^ニ無^レ字^ニ、人^ニ生^ルレハ
 不^レ能^ハ無^レ名^ニ、名^ニ者^ニ父^ニ之^ニ所^ニ命^{スル}冠^{シテ}而^レ字^ス之^ニ、人^ニ貴^ミ父^ニ
 之^ニ所^ニ命^{スル}呼^テ字^ヲ易^レ名^ニ、是^ニ避^ル名^ヲ於^ニ生^ニ前^ニ也^ニ、周^ニ之^ニ禮^ニ

也、周^ノ公^ノ作^テ諡^ル易^レ名^ニ名^者、君^ノ父^ノ自^ス称^ス者[、]死^{シテ}而^{シテ}諡^ス
 之^ニ卒^ニ哭^{シテ}乃^ム諱^ム而^{シテ}後^ニ世^ニ奉^ス之^ヲ、是^レ諱^ニ名^ヲ於^ニ没^セ後^ニ也、
 祭^ス義^ニ曰^ク文^ノ王^ノ之^ノ祭^也、称^{スル}諱^ヲ如^ト見^ル親^ヲ、若^シ信^セ此^ノ言^ヲ、
 制^{スル}諡^ヲ在^ニ殷^ノ代^ニ歟、抑^レ伝^者誤^ル之^ヲ歟、蓋^{シテ}諡^法、有^ニ堯^ノ
 舜^ノ禹^ノ湯^ノ桀^ノ紂^ノ等^ノ之^ノ称[、]可^レ下^ニ由^テ有^ニ堯^ノ舜^ノ禹^ノ湯^ノ桀^ノ紂^ノ
 而^{シテ}設^ル之^ヲ、蓋^{シテ}湯^ノ名^ヲ為^レ履^ト、為^ニ天^ノ乙^ト、則^チ竝^{セテ}湯^ヲ為^ニ三^ノ名^ト、
 紂^ノ名^ヲ為^レ辛^ト、為^レ受^ト、則^チ又^ニ有^ニ三^ノ名^ト、皐^ノ陶^ノ、為^ニ庭^ノ堅^ト、則^チ
 有^ニ二^ノ名^ト之^ノ類[、]有^リ焉[、]受^ニ紂^ノ蓋^{シテ}由^ニ音^ノ相^ニ近^{キニ}也、受^ニ已^ニ
 見^{レハ}秦^ノ誓^ニ則^チ非^ル諡^ニ明^{ケシ}矣[、]辛^ノ由^{レハ}殷^ノ人^ノ以^ニ十^ノ干^ヲ為^ル名^ト、
 之^ニ例^ニ則^チ名^也、湯^ノ蔡^ノ沈^ノ以^{レハ}為^ス号^ト、未^{レハ}得^ニ其^ノ微^ヲ、不^レ能^ニ
 全^ク信^{スル}庭^ノ堅^ノ預^ノ以^{レハ}為^ニ皐^ノ陶^ノ之^ノ字^ト、冠^シ字^シ、死^{シテ}諡^ス、周^ノ
 道^也、則^チ是^レ古^ノ人^ノ有^ニ下^ニ有^ニ数^ノ名^ト者[、]爾[、]諡^者、所^レ表^{スル}其^ノ

臣_コ子_{トシテ}於_レ人、豈_ニ忍_ニ于_レ自_レ于_レ佗、朝夕_{スルニ}口_レ於_ニ君父之
 孔_ニ子_{トシテ}猶_{レハ}不_レ閒_セ謂_ニ之_ヲ文_ト則_レ孔_ニ子_{トシテ}之_ヲ意_{スルニ}可_レ知_ル也、夫
 人_ノ之_ヲ惡_ヲ惡_ヲ諡_ス成_ニ君_ト父_ト之_ヲ惡_ヲ者_ハ也、衛_ノ孔_ニ圉_ト之_ヲ行_モ
 子_ノ之_ヲ心_ニ正_ニ始_テ安_{カル}焉_ハ吾_ノ聞_ニ君_ト子_ト成_ス人_ノ之_ヲ美_ヲ不_レ成_サ
 從_{シテ}以_レ有_ル隱_ス也、没_{スル}也、宜_ニ下_ニ補_ヒ其_ヲ過_ヲ揚_ケ其_ヲ美_ヲ而_{シテ}後_ニ臣_ト
 事_ル君_ニ生_{ケル}也、当_ニ下_ニ竭_シ力_ヲ盡_シ志_ヲ不_レ宜_{カラ}中_ニ為_ニ社_ト稷_ト民_ト人_ト面_ニ
 請_ヒ諡_ヲ於_レ君_ニ而_{シテ}美_ヲ惡_ヲ出_{ルハ}於_レ君_ニ則_レ子_ト當_ニ奉_ス之_ヲ臣_ト之_ヲ
 之_ヲ無_ニ窮_ハ者_ハ愚_ニ也、非_{トスル}臣_ト子_ト議_{スルヲ}君_ト父_ト者_ハ當_ル矣、夫_ノ子_ト
 議_{スル}君_ヲ也、甚_ニ無_レ謂_レ朕_ト弗_ト取_ラ焉_ハ噫_ニ身_ト行_ヒ無_ニ道_ヲ欲_{スル}傳_{ント}
 中_ニ古_ト有_レ号_ト死_ニ而_レ以_レ行_ヲ為_レ諡_ト如_レ此_ノ則_レ子_ト議_シ父_ト臣_ト
 誘_ニ後_ニ世_ヲ於_レ德_ト也、秦_ノ始_ニ除_{シテ}諡_ヲ曰_ク太_ト古_ト有_レ号_ト母_ト諡_ト
 德_ヲ行_ニ出_レ於_レ己_ト名_ス生_ス於_レ人_ト而_{シテ}妍_ニ強_ニ不_レ揜_ス矣、所_ニ以_レ

醜名哉、雖謂之公議也、非所以訓臣子也、秦
 始之弗取、義似長矣、本邦中古以來、奉諡以
 美稱、而準其德、雄略、武烈、得其跡、於彷彿、足
 以長為國典矣、且人之行、或相同、或相千萬、
 若同、則父子同謚乎、千萬、則豈數百十之間
 哉、故古生亦堯也、舜也、死亦堯也、舜也、於周
 則生則昌也、發也、沒則文也、武也、而其諱名
 不嚴、且死生不同、禮經可考、後世則不然、不
 問生前沒後之別、嫌諱、二諱、詩書諱、臨文諱
 廟中諱、內諱、此而不已、至父名樂、乃終身
 絶酒、父名岳、沒身不聞樂、比之於過而拳君
 之諱、則起、与君之諱、一同、則称字、則刻哉、後世

無^ニ名^ハ諱^ス之^ハ辨^ス、名^ハ諱^ス雖^レ一^{ナリトモ}、而^モ其^ノ設^セ固^{ヨリ}別^{ナリ}、諱^ハ對^ス諡^ニ、
 死^ス者^ノ之^ノ事^ニ也^ニ、名^ハ對^ス字^ニ、生^ス者^ノ之^ノ事^ニ也^ニ、此^ノ故^ニ不^{シテ}稱^セ
 字^ヲ而^モ稱^{スル}名^ヲ之^ヲ為^ル無^ニ礼^ニ、猶^キ對^{シテ}孔^ニ子^ニ呼^ヒ丘^ト、對^{シテ}伯^ニ魚^ニ
 呼^カ也^ニ、是^ヲ以^テ春^ニ秋^ニ書^{シテ}陳^ニ侯^ニ午^ト而^{シテ}不^レ諱^マ襄^ニ公^ニ
 之^ニ午^ニ書^{シテ}同^ト盟^ト而^{シテ}不^レ諱^マ莊^ニ公^ニ之^ニ同^ニ、拳^ル諱^ヲ之^ヲ為^ル失^ス
 礼^ニ猶^キ對^{シテ}伯^ニ魚^ニ稱^シ丘^ニ埵^ニ丘^ニ壑^ト對^{シテ}子^ニ思^ニ稱^{スル}鰥^ニ鯉^ニ鮫^ニ
 鯉^ト是^ニ也^ニ、離^ス者^ノ周^ニ禘^{スル}太^ニ祖^ヲ詩^ニ也^ニ、曰^{ハク}佂^{ナル}哉^ニ皇^ニ考^ニ綵^ス
 予^ニ孝^ヲ子^ヲ宣^ス哲^ス維^レ人^ニ文^ニ武^ニ維^レ后^ニ燕^ニ及^フ皇^ニ天^ニ克^ス昌^ニ
 蕨^ニ後^ヲ綏^シ我^ニ眉^ヲ壽^ヲ介^ル以^ス繁^ス社^ヲ既^ニ右^{ラル}烈^ニ考^ニ亦^ニ右^{ラルト}文^ニ
 母^ニ毛^ニ公^ニ以^ス皇^ニ考^ニ為^ニ文^ニ王^ト以^ス烈^ニ考^ニ為^ニ武^ニ王^ト則^ニ成^ス
 王^ニ之^ノ詩^ニ也^ニ、朱^ニ子^ニ竝^{セテ}烈^ニ考^ニ皇^ニ考^ニ為^ニ文^ニ王^ト則^ニ武^ニ王^ト
 之^ノ詩^ニ也^ニ、諱^ス者^ノ不^レ觸^ル為^ル礼^ト也^ニ、武^ニ王^ニ而^{シテ}言^フ昌^ト非^ニ廟^ニ

儒者過矯、加以奢靡之風、空地、上充地、下、
 不_レ可_ラ無_ル所_レ節_{スル}矣、葬_ニ禮_ニ之_ヲ重_キ蓋_ニ自_ス周_ニ墨_ニ子_ニ說_テ俟_ヲ
 惜_シ厚_ニ葬_ニ慰_ス意_ヲ雖_レ然_ニ以_ニ無_キ窮_ニ思_ニ慕_ニ用_ニ有_ル限_ニ生_ニ產_ヲ
 送_ル死_ニ者_ヲ以_ニ思_ニ慕_ニ之_ヲ無_レ窮_ニ臨_ム哀_ニ痛_ニ之_ヲ切_{ナル}財_ニ貨_ニ何_ソ
 也、今_ニ不_レ辨_セ名_ト与_ヲ諱_ニ唯_ニ嚴_ニ之_ヲ務_ム非_ル古_ニ也、蓋_ニ生_ニ者_ニ
 人_ニ之_ヲ禮_ト噫_ニ禮_ニ不_レ下_ラ庶_ニ人_ニ刑_ニ不_レ上_ラ大_ニ夫_ニ陳_ニ濫_ニ誤_ル
 便_ニ不_ル諱_マ王_ニ父_ニ母_ニ也、宋_ノ陳_ニ濫_ニ註_シ戴_ニ禮_ヲ以_レ之_ヲ為_ニ庶_ニ
 宰_ニ夫_ニ執_リ木_ニ鐸_ヲ以_ニ命_{シテ}于_レ官_ニ曰_ニ舍_テ故_ヲ而_{シテ}諱_{ムト}新_ヲ舍_ル故_ヲ
 于_ニ成_ニ王_ニ者_ニ也、檀_ニ弓_ニ曰_ニ卒_ニ哭_{シテ}而_{シテ}諱_ト又_ニ曰_ニ既_ニ卒_ニ哭_ス
 之_ニ也、不_レ逮_ハ事_{ルニ}故_ニ不_レ諱_也武_ニ王_ニ末_{ヒテ}受_レ命_ヲ必_ニ是_ニ成_ル
 母_ニ則_レ不_レ諱_マ王_ニ父_ニ母_ニ此_レ武_ニ王_ニ崩_シ而_{シテ}成_ニ王_ニ不_レ逮_ハ事_{ルニ}
 中_ニ不_レ諱_マ之_ニ義_ニ按_{スルニ}曲_ニ禮_ニ曰_ニ逮_ハ事_{ルニ}父_ニ母_ニ則_レ諱_ム王_ニ父_ニ

丘 摸 金、公_コ行_ス乎_レ世、死 而 不_ル受_レ戮_ヲ者、幾_{ント}希_{ナリ}、厚 葬
 之 非_、礼 之 弊、至_レ此_ニ而 極_ル慘_{ナル}哉、冀_{クハ}後 世 作 者、使_ン
 天 下_ヲ易_{シテ}從_ニ事_ニ於_レ礼、得_セ中_中優 游 於_中憂 患 之 中、悽 愴
 嚴 肅 之 中、正 有_ニ一 団 之 和 氣 矣、

利害第六

大^ナ矣哉、舜之^{ナル}為^ル德、被^ニ袵衣^ヲ、鼓^シ琴^ヲ、正^{シク}南面^シ、垂拱
 而天下治^ル焉、何^ヲ以^カ其^レ然^ル於^テ書^ニ有^レ之[、]曰、詢^リ子^ニ四
 岳、闢^キ四門^ヲ、明^{ニシ}四目^ヲ、達^{スト}四聰^ヲ、蓋^ニ常^ニ人^ノ之[、]智^ヲ取^ル聰
 明^ヲ於^レ己[、]君^ノ子^ノ之[、]智^ヲ取^ル聰^ヲ明^ヲ於^レ人[、]取^ル聰^ヲ明^ヲ於^レ己[、]
 者^ハ與^レ人^ノ鬪^{シム}聰^ヲ明^ヲ取^ル聰^ヲ明^ヲ於^レ人^者、用^ユ人^ノ之[、]聰^ヲ明^ヲ
 與^レ人^ノ鬪^{シム}聰^ヲ明^ヲ故^ニ各^ノ張^ル其^レ是^ヲ非^ヲ於^テ是^ニ、訐^テ人^ノ之[、]短^ヲ
 以^シ害^ニ其^レ長^ヲ、華^{ツテ}己^ノ之[、]是^ヲ而^レ蔽^ニ其^レ非^ヲ、用^ル人^ノ之[、]聰^ヲ明^ヲ
 者[、]不^ニ以^レ短^ヲ害^セ長^ヲ、不^ニ以^レ是^ヲ蔽^レ非^ヲ、天^ノ下^ノ之[、]聰^ヲ明^ヲ歸^ス
 矣、人^ノ雖^ニ聰^ヲ明^ト、処^{スルハ}舟^ニ、不^レ若^カ舟^ノ子^ニ、処^{スルハ}車^ニ、不^レ若^カ御^ニ者^ニ
 故^ニ鄉^ノ之[、]得^ル失^ヲ、鄉^ノ議^シ市^ノ之[、]得^ル失^ヲ、市^ノ議^ス、問^ヒ漁^ヲ於^レ水[、]

之 而^レ 無^ニ 得^ル 爲^サ 伍^ヲ 蓋^ハ 天^ハ 下^ニ 之^ヲ 譚^ニ 士^ト 共^ニ 張^テ 是^ハ 非^ヲ 爭^ニ 其^ヲ 得^ル 失^ヲ 非^ニ
 一 不^レ 擾^ラ 以^テ 成^ス 物^ヲ 百^ニ 家^ト 提^ケ 我^ハ 之^ヲ 一^ニ 是^ハ 非^ヲ 而^{シテ} 攻^ム 他^ニ
 是 非^ヲ 於^テ 是^ニ 喜^ヒ 同^ヲ 怒^リ 異^ヲ 護^シ 此^ヲ 訐^ク 彼^ヲ 憂^ム 喜^ム 在^ニ
 過^レ 與^ニ 門^ニ 弟^ト 講^シ 禮^ヲ 譚^{スルニ} 道^ヲ 終^ニ 取^リ 詩^ヲ 書^ヲ 易^ヲ 春^ヲ 秋^ヲ 修^{シテ}
 是^ヲ 以^テ 莫^レ 不^ル 聰^{ナラ} 明^ニ 焉^ニ 孔^ニ 子^ト 雖^レ 聖^ト 而^モ 不^レ 獲^ニ 其^ヲ 位^ヲ 不^レ
 欲^レ 馭^ニ 無^レ 窮^{者ヲ} 用^ル 聰^ニ 明^ヲ 者^ヲ 之^ヲ 非^也 唯^レ 不^レ 用^ニ 聰^{明ヲ}
 人 雖^ニ 聰^ト 明^ト 而^モ 一^ニ 人^ト 之^ヲ 耳^ヲ 目^ヲ 有^レ 所^ル 画^ル 以^ニ 所^ル 画^ル 者^ヲ
 問^フ 猶^ヲ 於^レ 山^ニ 議^{シテ} 定^ニ 而^ユ 用^{スル} 長^{者ヲ} 所^ニ 動^ル 而^レ 不^レ 獲^{罪ヲ} 也^ニ

其_ル党_ニ而_{シテ}不_レ在_ニ通情_ニ矣、唯其是足_リ以_レ為_ル榮_ト、其非
 足_ル以_レ為_ル辱_ト、是王者之是非也、其善可_ニ以_レ安_ス人_ヲ、
 其惡可_ニ以_レ賊_ス人_ヲ、是王者之善惡也、修_ス善_ヲ謂_ニ之_ヲ、
 仁_ト修_ス是_ヲ謂_ニ之_ヲ義_ト、仁者能_ス安_ス人_ヲ、義者能_ス裁_ス宜_ヲ、夫
 天_ノ下_ニ何_ヲ好_ム、好_ム利_ヲ、天_ノ下_ニ何_ヲ惡_ム、惡_ム害_ヲ、利_{スレバ}之_ヲ則_ニ樂_{ンテ}而
 安_ス、害_{スレハ}之_ヲ則_ニ苦_{ンテ}而危_{フム}、故_ニ馭_{スル}衆_ヲ者、博_ク利_ス利_ス之_ヲ者、驅_ル
 害_ヲ除_{レテ}而利興_ル、天_ノ下_ニ何_ヲ危_{ブンデカ}之_ヲ不_{ラシ}安_{ンセ}、故_ニ善莫_{シテ}
 大_{ナルハ}於_レ利_{スル}人_ヲ、惡莫_レ慘_{ナルハ}於_レ害_{スル}人_ヲ、舍_テ利_ヲ而施_ス善_ヲ謂_ニ之_ヲ
 徒_ス善_ト無_{シテ}害_ヲ而唯_ニ非_{ナル}、謂_ニ之_ヲ徒_{ナラ}非_ト宥_シ人_ノ之_ヲ徒_ニ非_{シテ}
 播_ス濟_ス衆_ヲ之_ヲ利_ヲ、其善不_レ徒_{ナラ}、天_ノ地_ノ之_ヲ德_也、孟子見_ユ
 梁_ノ惠_ニ王_ニ曰_ク、叟不_レ遠_{トセ}二_ニ千_ニ里_ヲ而_レ來_ル、亦_ニ將_ル有_{ント}以_レ利_{スル}
 吾_ノ國_ヲ乎_、孟子對_テ曰_ク、王何_ソ必_{シモ}曰_ク利_ヲ、亦_ニ有_ル仁義_ニ而_レ

已_レ王_ニ曰_ハ何_ヲ以_カ利_セ吾_ニ國_ヲ大_ニ夫_ニ曰_ハ何_ヲ以_カ利_セ吾_ニ家_ヲ士_ニ
 庶_ニ人_ニ曰_ハ何_ヲ以_カ利_セ吾_ニ身_ヲ上_ニ下_ニ交_ハ征_テ利_ヲ而_{シテ}國_ニ危_{カラ}矣_ト
 蓋_ニ當_テ周_ニ之_ニ時_ニ以_レ道_ヲ率_ル弟_ニ子_ヲ者_ニ莫_レ盛_{ナル}於_ニ孔_ニ墨_ニ迄_ニ
 孟_ニ子_ノ時_ニ天_ニ下_ニ之_ニ譚_{スル}道_ヲ者_ニ孔_ニ墨_ニ之_ニ徒_ヲ為_レ熾_{ナリトシテ}而_{シテ}孟_ニ
 子_ノ守_テ孔_ヲ而_{シテ}關_ニ楊_ニ墨_ニ楊_ニ子_ハ姑_ニ置_レ之_ヲ若_キ墨_ニ子_ノ其_ニ書_ニ
 猶_ニ存_ス其_ニ術_ニ專_ニ在_ニ兼_ニ愛_ニ交_ニ利_ニ孟_ニ子_ノ者_ニ与_レ墨_ニ抗_{スル}衡_{スル}
 者_ニ也_ト故_ニ於_テ愛_ニ利_ニ極_テ力_ヲ關_ク之_ヲ關_ニ其_ニ愛_ニ曰_ハ二_ニ本_ヲ無_{スト}
 父_ヲ豈_ニ保_{タン}勸_{ムル}王_ヲ之_ニ非_ル二_ニ本_ヲ無_{スル}君_ニ哉_ト關_ニ其_ニ利_ニ曰_ハ上_ニ
 下_ニ交_ハ征_テ利_ヲ而_{シテ}國_ニ危_{カラ}矣_ト自_レ是_ニ而_{シテ}後_ニ義_ニ利_ニ之_ニ辨_ル嚴_モ
 也_ト義_ニ以_レ正_シ己_ヲ利_ニ以_レ箴_ス身_ヲ不_ニ亦_ニ善_ヲ乎_ニ聖_ニ人_ニ復_{シテ}起_ル
 立_ニ身_ヲ如_{ナラン}此_ニ而_{シテ}已_ニ學_ニ者_ニ眩_{シテ}此_ニ忌_レ言_ヲ利_ヲ利_ニ已_{ンテ}而_{シテ}道_モ
 亦_ニ瘁_ク矣_ト孔_ニ子_ノ曰_ハ道_ニ不_レ遠_{カラ}人_ニ人_ニ之_ニ為_テ道_ヲ遠_{サカル}人_ニ不_ト

非 之 而 仁 故 利 奪 為 以 矣 以 可^レカ
 利 是 齊^{シテ} 義 行^ニ 矣^ス 相 豈 利 大^{ナリ} 得^カ 以^ニカ
 之 者^{ナル} 其 之 仁 天 殺^ス 為^レ 利^ヲ 久^{ナリ} 之^ヲ 為^レ 道^ト
 利 與^ヲ 末^ヲ 是^{ナル} 者^ト 下 豈 謂^ニ 哉[、] 禮 故^ニ 君 子 利^ス 人^ノ
 猶^ニ 義^ニ 有^カ 非^{ナル} 者^ト 而^{シテ} 比^{セハ} 之^ヲ 奚^ン 翅^レ 利^ノ 非^{ナラ} 則^ハ 利^ト 與^ニ
 有^ニ 非 義 之 義 苟^モ 其^レ 非^{ナラ} 則^ハ 利^ト 與^ニ
 而^{シテ} 齊^ス 其 末^ヲ 方 寸 之 木[、] 可^レ 使^ラ 高^ラ 於^ニ 岑 樓[、] 今 取^ニ 義
 仁 義 之 是^{ナル} 者^ト 與^ヲ 利^ノ 之 非^{ナル} 者^ト 而^{シテ} 言[、] 苟 不^レ 揣^ラ 其 本^ヲ
 故^ニ 行^ニ 仁 義^ヲ 者^ト 大 以 利^シ 國^ヲ 小 以 利^ス 身^ヲ 蓋 孟 子 取^ニ
 利^ス 矣[、] 天 下 豈 有^ン 以^ニ 國 危^ク 君 弑^{セラル}、^ヲ 為^ル 利^ト 者^上 哉[、] 此
 奪 相 殺^ス 謂^ニ 之^ヲ 人 患^ト 不^レ 遺^テ 親^ヲ 不^レ 後^{ニセ} 君^ヲ 而^{シテ} 後 君 親
 為[、] 豈 為^レ 利^ヲ 哉[、] 禮 連^ニ 曰[、] 講^シ 信^ヲ 修^ス 睦^ヲ 謂^ニ 之^ヲ 人 利^ト 争
 以^レ 利^ヲ 為^レ 利^ト 是 故^ニ 君 子^{ニシテ} 而^{シテ} 後 能 利^ス 小 人 唯 害^ヲ 之^ヲ
 矣[、] 大 矣[、] 久 矣[、] 此 故^ニ 君 子^{ニシテ} 者[、] 以^レ 義^ヲ 為^レ 利^ト 小 人 者[、]
 以^カ 得^レ 之^ヲ 君 子 利^ス 德^ヲ 小 人 利^ス 私^ヲ 君 子 之 利^者 廣^{ナリ}
 可^レ 以^ニ 為^レ 道^ト 人 之 所^レ 好^ム 莫^レ 若^ハ 利^ニ 焉[、] 舍^テ 利^ヲ 道^{ヒク} 人^ヲ 何^ヲ

仁義、不_レ可_レ用_一也、苟其_レ是、則利豈可_レ廢_ス哉、利
 義辨_ニ嚴_ニ而_{シテ}學_一者忌_レ之、是所_ニ道_一之愈峻_ニ愈_ニ不_レ行_{ハレ}
 也、好_ミ色_ヲ好_ム財_ヲ皆足_レ菑_{スルニ}身、苟与_ニ百_一姓同_{セハ}、於_レ王_{タルニ}亦_レ
 不_レ難_{カラ}云、何_ソ独_ニ利_一之不_レ可_レ施_ス哉、是急_ニ於_ニ攻_レ墨_ヲ勤_ル
 王_ヲ而_{シテ}不_レ能_ニ自_一護_{スル}也、縉紳將_ニ唯_ニ義_一之從_ニ故_ニ口_ハ及_ニ
 利_ニ害_ニ其_ニ色_一赧_{タリ}然、將_ニ義_一之從_ニ志_一士之所_レ執_ル、孰_カ独_ニ
 不_レ然_ラ夫義無_ニ定_一体、取_ニ舍_一予奪、有_レ所_レ宜_{シキ}而存_ス、雖_ニ
 賢_ト者、賞_ハ則富貴、罰_ハ則殘害、是故_ニ財_一者、天下之
 至用、自_レ家至_テ國、以_レ之_ヲ為_レ用、欲_{シテ}發_{セント}無_ニ廩_一粟、雖_レ有_ト
 仁者、不_レ能_レ賑_ス民、欲_{シテ}養_{ント}無_ニ衣_一食、雖_レ有_ト孝子、何_ヲ以_カ
 盡_{サン}志_ヲ故_ニ古_一人不_レ廢_セ德_ヲ於_ニ勤_一儉、勤_{ムレハ}則財生_ス、儉_{スレハ}則
 用足_ル唯小人_ハ則從_ニ事_一於_ニ忍_一吝、故能積_ム、積_{ンテ}而不_レ

能^レ散^{スル}、唯^一利^ヲ之^ヲ貪^ル、君子^ハ則^レ用^ユ于^レ通^{スル}用^ヲ、故^ニ易^レ貧^{カリ}、貧^シ
 而^レ不^ニ戚^{タラ}戚^{タル}、非^ル潔^{トスル}ニ貧^ヲ也、故^ニ非^ニ利^ノ之^ヲ可^ニ嫉^レ、有^レ得^コ
 失^ル于^レ從^レ事^ニ、故^ニ挾^ム是^ヲ非^ヲ、不^ル可^ニ獨^ニ外^{ニス}利^ノ害^ヲ也、若^シ夫^レ
 兩^ノ軍^ヲ相^ニ對^{セン}于^レ茲^ニ、用^レ正^ヲ、則^レ危^{フム}宗^ノ廟^ヲ社^ヲ稷^ヲ、宗^ノ族^ヲ臣^ヲ
 子^ヲ用^レ奇^ヲ、則^レ安^{ンス}之^ニ、於^レ是^ニ雖^ニ孔^ト子^ト不^レ能^ル不^レ好^マ謀^ヲ、好^ム
 謀^ヲ有^ニ隱^ニ忍^ニ義^ヲ否^ニ、正^ニ譎^ニ之^ヲ所^レ成^ル也、故^ニ取^テ仁^ノ義^ノ之^ヲ
 美^ヲ斥^{クレハ}利^ハ之^ヲ所^レ醜^キ、則^レ孟^ノ子^ノ之^ヲ所^レ言^ハ、是^ニ也、拳^テ利^ノ之^ヲ
 美^ヲ言^ハ之^ヲ、孟^ノ子^ノ言^ハ病^ム焉、夫^ノ人^ノ之^ヲ性^ハ、以^ニ好^ハ惡^ヲ而^レ運^{スル}
 用^ス、好^ハ惡^ノ之^ヲ際^ニ、利^ノ害^ノ之^ヲ事^ハ切^ニ也、苟^シ無^ハ利^ノ害^ノ好^ハ惡^ノ
 者^ハ于^レ人^ノ、則^レ善^ニ惡^ノ何^ニ立^ン、勸^ニ懲^ニ何^ニ行^ン、仁^ノ義^ノ道^ノ德^ノ、何^ニ
 用^ン之^ヲ、故^ニ利^ノ害^ノ者^ハ、好^ハ惡^ノ之^ヲ弗^レ可^ラ已^ル者^ハ、仁^ノ義^ノ之^ヲ所^ニ
 由^テ成^ル也、今^ニ說^テ仁^ノ義^ヲ而^{シテ}舍^ツ所^レ為^ル仁^ノ義^ヲ者^ハ、徒^ニ善^ニ徒^ニ

之^レ上^ヲ、汲^ミ者^ニ是^{トシテ}大^{ナル}矣^ハ哉[、]利^ニ之^ヲ爲^ル用[、]豈^{ナリトモ}可^シ厭^ク哉[、]自^レ用^ニ而^テ遣^ル人^ヲ自^レ犯^ス之^ヲ者^ハ未^ラ有^ラ上^レ利^シ下^ヲ奉^シ上^ヲ而^{シテ}礼^ニ義^ヲ失^{スル}者^ハ也[、]
 之^レ務[、]在^レ利^{スルニ}人^ヲ利^{スル}人^ヲ者^ハ足^シ之^ヲ教^ユ之^ヲ足^ス也[、]利^ス外^ヲ教^ル
 國^ヲ是^ニ非^ニ徒^ニ設^テ而^{シテ}其^ノ民[、]瘁^ク焉[、]安^ン有^セ其^ノ民^ヲ故^ニ馭^{スル}衆^ヲ
 農^ヲ不^レ可^ニ以^テ爲^ス用[、]故^ニ衆[、]利^{シテ}而^レ未^レ知^ラ方^ヲ矣[、]尚^ス保^ス其^ノ
 是^ニ焉^耳矣[、]伝^ニ曰^ク、人^ノ情^者、聖^ノ王^ノ之^ノ田^也ト[、]舍^レ田^ヲ説^ク
 之^レ不^{ナル}利^者也[、]是^ニ孟^ノ子^ノ之^ノ所^レ箴^ム、可^レ不^ニ深^ク省^セ哉[、]利^{スル}

所^レ爲^ル者、
 而^{シテ}棄^ニ天
 下^ノ之
 所^レ安^{スル}者、
 墨^子
 不^レ服^セ私^ノ惡^ミ
 小^人
 之

殺活第七

政^レ者^ヲ以^ニ則^ル專^ニ大^ニ前^ニ所^レ知^ニ按^{シテ}
 齊^{スル}之^ニ以^ス刑^ヲ民^レ免^{レテ}而^レ無^レ恥^{クニ}
 道^レ之^ヲ以^シ德^ヲ齊^{スル}之^ニ以^ス
 者^ヲ故^ニ王^者竝^ヘ用^ヒ之^ヲ而^{シテ}刑^ハ則^{クニ}
 措^{クニ}焉^ヲ子^曰道^{クニ}之^ヲ以^シ
 以^ニ致^{スニ}死^ヲ故^ニ刑^法能^レ殺^ス
 其^ス犯^ス者^ヲ禮^制能^ム辱^ム其^ス
 失^{スル}禮^ヲ足^ニ以^テ取^{ルニ}辱^ヲ以^レ刑^ヲ
 律^{スレハ}人^ヲ則^{クニ}其^ス犯^ス刑^ヲ足^ニ
 則^{クニ}其^ス失^{スル}禮^ヲ教^{レハ}人^ヲ
 在^ニ以^テ禮^ヲ教^ゴ化^{スルニ}人^ヲ不^レ欲^セ
 以^レ刑^ヲ齊^{スルヲ}人^ヲ以^レ禮^ヲ教^{レハ}人^ヲ
 大^ニ德^ヲ好^レ生^ヲ者^ヲ天^下之^ニ大^ニ德^ヲ
 此^故古^先聖^王治^之
 前^ニ身^裂國^亡其^徵不^レ竢^ニ喋^ヲ故^ニ生^者天^地之^ニ
 所^レ不^ル欲^セ者^ヲ欲^レ齊^{セント}物^ヲ我^ヲ難^ニ矣^ヲ商^鞅秦^始試^ニ之^ヲ於^レ
 知^ニ物^モ亦^レ不^{ルヲ}欲^セ之^ヲ痛^ム尚^レ弗^レ欲^セ況^ニ死^{ヲヤ}乎^ヲ以^ニ物^ヲ我^之
 按^{シテ}身^ヲ而^レ痛^ム推^{シテ}之^ヲ以^テ知^ニ人^之不^{ルヲ}欲^セ痛^ヲ推^{シテ}諸^ヲ物^ニ以^テ

者^レ禮^ヲ有^テ恥^且格^ル是^之謂^也夫民命者至重而殺
 者醜事也故周禮小司冠之為^ル職聽^テ獄訟求^二
 之^カ民情^ヲ求^而已^ニ獲^レ之^ヲ猶^議親^之辟^ヲ議^二故^之辟^ヲ
 議^ス賢^之辟^ヲ議^ス能^之辟^ヲ議^ス功^之辟^ヲ議^ス貴^之辟^ヲ議^ス
 勤^之辟^ヲ議^ス賓^之辟^ヲ而猶^三刺^ス又有^二司刺^以三
 刺^三宥^三赦^三之法^ヲ贊^ク司寇^ヲ宥^レ不^ル識^再宥^ス過^失三
 訊^二群吏^三三刺^二訊^二萬民^ニ壹^レ宥^レ不^ル識^再宥^ス過^失三
 宥^ス遺^忘壹^レ赦^ス幼^弱再^レ赦^ス老^旌三^赦愚^ニ以^二此
 三^法者^ヲ求^メ民^情斷^シ民^中而^{シテ}施^ス上^服下^服之^罪
 然^{シテ}後^刑殺^ス然^{レトモ}猶^至有^二司告^ル之^ヲ君曰^ク宥^セ之^ヲ三^伝
 者曰^ク孔子為^ル魯^{司寇}朝政七日戮^ス少正卯於^二
 而觀^{之下}子貢以^三卯之為^ル聞人疑而問^レ之^ヲ孔

命、槽^{ニス}之^ヲ及^ニ顯^{シテ}宗^ニ天^ニ皇^ニ既^ク位^ニ、怨^レ之^ヲ將^ニ毀^{タント}其^ニ陵^ヲ意^ニ祁^ニ
 帝、兄^ニ也、自^テ請^テ行^ニ、除^キ陵^ニ傍^ヲ土^ニ一^ニ杯^ヲ反^{シテ}命^ニ曰^ニ、雄^ニ
 無^カ忌^ル屍^ニ在^ル哉^ニ、在^ル昔^ニ、雄^ニ略^{シテ}天^ニ皇^ニ殺^{シテ}忍^ル齒^ニ、皇^ニ子^ニ馬^ニ
 名^ヲ分^ニ何^ニ、況^ニ宗^ニ廟^ニ社^ニ稷^ニ乎^ニ、其^ニ欲^{スル}報^{セント}怨^ヲ、豈^ニ不^ラ有^ニ費^ニ
 平^ニ王^ニ雖^レ暴^ト父^ト于^レ建^ニ而^{シテ}君^{タリ}于^レ奢^ニ、雖^レ怨^ニ入^ト骨^ニ髓^ニ如^ニ
 鞭^ツ平^ニ王^ニ之^ニ屍^ニ直^ニ情^ヲ快^ス意^ヲ、噫^ニ人^ニ有^レ尊^ニ君^ト与^レ父^ニ也、
 行^ニ逆^ニ施^ニ何^ニ、暇^ニ問^{ント}步^ニ之^ニ正^ニ非^ヲ、竟^ニ覆^シ楚^ニ國^ニ之^ニ宗^ニ社^ニ
 君^ト与^ニ父^ニ兄^ニ怨^ニ徹^シ骨^ニ入^ニ髓^ニ以^ニ為^シ如^ニ日^ニ暮^ニ塗^ニ遠^{キカ}倒^ニ
 言^ニ於^レ下^ニ之^ニ辞^ニ非^ル百^ニ姓^ニ之^ニ相^ニ殺^ス者^ニ也、是^ニ不^ル知^ニ道^ヲ者^ニ
 也、韓^ニ愈^ニ曰^ニ、不^ト受^レ誅^ヲ者^ニ、罪^ニ不^レ當^ヲ誅^ニ也、誅^ニ者^ニ、上^ニ施^ス
 子^ニ曰^ニ、心^ニ遯^{ニシテ}而^ニ險^ニ、羊^ニ伝^ニ曰^ニ、父^ニ不^ル受^レ誅^ヲ、子^ニ復^{スル}讐^ヲ、可^ニ

略雖レ可レ怨也、而從_ト父_ト于_ニ陛下_ニ、天子_{タリ}于_ニ天下_ニ、若
快_{セハ}意_ヲ、何_ヲ以_カ示_{サン}後_、焉_、今_ニ已_ニ毀_ツ之_ヲ、此辱_ニ足_{ルト}以_ニ遺_ス後_ニ、
世_ニ可_レ謂_フ以_テ礼_ニ制_{スト}心_ヲ矣、故_ニ晋_ニ於_テ伍_ニ胥_ニ哀_ミ其_ニ志_ヲ、惜_ニ
其_ニ直_{ニスル}情_ニ、晋_ノ王褒_、痛_ニ父_ニ之_ヲ死_ヲ、三徵_ニ七_ニ辟_ニ而_モ不_レ
起_キ、身終_ニ不_ニ向_レ晋_ニ而_モ坐_セ、可_レ謂_フ從_ト容_{トシテスカ}処_ニ變_ニ矣、史記
叙_ス禹_ヲ曰_、舜巡_ニ狩_ス、視_ル鯀_ノ之_ヲ治_ル水_ヲ無_ニ狀_ヲ、乃_ニ殛_{シテ}鯀_ヲ於_ニ
羽_ニ山_ニ以_テ死_{ナシムテ}、拳_ニ子_ニ禹_ヲ而_モ使_レ繼_ニ其_ニ業_ヲ、禹傷_ニ先_ニ人_ノ受_{シテ}
誅_ヲ、勞_シ身_ヲ焦_シ思_ヲ以_テ告_ニ成_ニ功_ヲ、於_レ是_ニ、舜薦_{メテ}禹_ヲ為_レ嗣_ト、晉
讀_{ンテ}之_ヲ、疑_レ禹_ヲ者_、久_ニ矣、今_ニ悟_ル史_ニ遷_カ誤_ニ解_{スル}殛_ヲ字_ヲ、謹_{ンテ}考_ル、
舜典_ニ曰_、殛_ス鯀_ヲ於_ニ羽_ニ山_ニ、洪範_ニ曰_、鯀則_ニ殛_ス死_ス、禹則_ニ
嗣_ル興_ル、祭_ニ法_ニ曰_、鯀鄣_{ヘテ}鴻_ニ水_ヲ殛_ス死_ス、禹能_ニ脩_{スト}鯀_ノ之_ヲ功_ヲ、
皆_ニ似_ル以_レ殛_ヲ為_レ殺_ト者_、蓋_ニ伯夷_ノ叔齊_ノ辟_ケ周_ヲ而_{シテ}餓_ユ于_ニ

凡^レ和^{スル}難^ヲ父^ノ之^ノ讐^ニ辟^ニ諸^ヲ海^外兄^弟之^ノ讐^ニ辟^ニ諸^ヲ千^ノ
 之^上凡^過而^{マッテ}殺^ス傷^{スル}人^者以^レ民^成之^ヲ鳥^獸亦^如之^ノ
 褒^ニ遠^矣周^礼有^ニ調^人掌^下司^二萬^民之^ノ難^ヲ而^{シテ}諧^中和^{スルヲ}
 之^カ讓^ヲ哉^若攀^下援^{シテ}殺^ス己^カ父^者以^レ興^{サハ}身^ヲ則^ル不^レ及^ニ王^{スルヲ}
 而^モ豈^勝為^ニ之^カ驅^{スルニ}馳^哉縱^レ之^カ驅^ス馳^而豈^忍受^{ルニ}
 之^子者^豈得^レ驤^然于^レ舜^哉縱^レ不^レ竊^テ負^遯海^濱
 所^レ不^ル間^然殛^果死^乎舜^縱無^{シテ}私^而殺^ス鯀^為鯀^鯀
 鯀^雖說^不一^{ナラ}而^殛非^ル殺^ニ可^レ徵^ス矣^禹者^{孔子}之^ノ
 堯^流四^凶屬^ヲ以^レ禦^ニ螭^魅竹^書紀^年曰^黜崇^伯
 戴^礼曰^殛鯀^於羽^山以^レ變^ス東^夷左^氏曰^舜臣^{トシテ}
 山^而死^ス于^二禹^山而^己孔^蔡註^{スル}書^共不^レ為^レ死^ト大^禹
 首^陽而^{シテ}死^ス于^二首^陽遂^ニ言^之之^ヲ餓^死鯀^モ亦^殛于^二禹^禹

里之外_ニ從父兄弟之讐_、不_レ同_セ國_ヲ君之讐_、眡_レ父_ニ
 師長之讐_、眡_ニ兄弟之主友之讐_、眡_ニ從父兄弟_ニ弗_レハ
 辟_レ則_レ与_ニ之_ニ瑞節_ヲ而_{シテ}以執_フ之_ヲ凡殺_ス人_ヲ有_ニ反殺_{スル}者_、
 使_ニ邦國_ヲ交讐_セ之_ニ凡殺_レ人_ヲ而義_{ナル}者_、不_レ同_セ國_ヲ令勿_ラ
 讐_{スル}讐_{スレハ}之_ハ則死_ス凡有_ニ鬪怒_ス者_、成_{ラク}之_ヲ不_レ可_カ成_{ラク}者_、則
 書_ス之_ヲ先動_ス者_、誅_ス之_ヲ蓋殺_ス人_ヲ者_、當_ス死_ニ雖_レ然_ト於_テ殺
 人_ヲ中_ニ審_{スル}之_ヲ有_レ義_、有_ニ不義_、有_レ過_、殺_{シテ}人_ヲ不義_{ナル}者_、服_ス
 法_ニ非_ニ調人_、所_ニ与_{カル}殺_レ人_ヲ而義_{ナルト}与_レ過_、調人_ノ之_ヲ所_ニ和_{スル}
 也_、過_ツ者_、辟_ニ之_ヲ於_レ遠_、義_{ナル}者_、使_レ不_レ同_ラ國_ヲ然_{レハ}則除_テ義_ヲ
 無_ニ殺_レ人_ヲ之道_、鄭游敗將_ニ歸_{ント}晉_ニ遭_ニ逆_ル妻_ヲ者_、奪_{ツテ}之_ヲ
 以館_ス于_レ邑_、其夫攻_テ殺_ス之_ヲ以_ニ其妻_ヲ行_、子展為_ス政_ヲ
 求_メ亡_レ妻_ヲ者_、使_レ復_セ其_ニ所_ニ使_ニ游氏_ヲ勿_レ怨_ル曰_、無_レ昭_{ニスル}

以 防 亂 也、若 曰、無 爲 賊 虐、凡 爲 賊 虐、凡 爲 治 者、殺 無 赦、
 曰、無 爲 賊 虐、凡 爲 子 者、殺 無 赦、刑 之 大 本、亦
 典、柳 子 厚 駁 曰、臣 聞、禮 之 大 本、以 防 亂 也、若
 昂、建 議 誅 之、而 旌 其 閭、請 編 之、於 令、永 爲 國
 殺、其 子 元 慶、卒 能 手 刃 父、讐 束 身 歸 罪、陳 子
 之 時、有 同 州 下 邦 人 徐 爽、爲 縣 尉、趙 師 韞 所
 彼 復 此 報、無 已、秦 漢 以 下、禮 廢 律 興、唐 天 后
 者 也、後 世 此 義 不 講、処 讐 者、無 所 取 裁、於 是
 絶 憤 無 所 洩 矣、而 身 深 任 其 責、當 死 而 後 已
 制 也、唯 讐、而 上 不 以 法 処 之、下 求 不 得 是
 禮 之 所 行 也、禮 法 以 処 怨 讐、君 子 之 所 不 踰
 惡 也、猶 有 周 禮 之 遺 意、義 以 立 法、由 義 從 法、

其_ハ本_ス則_ス合_ス其_ハ用_ス則_ス異_{ナリ}旌_ト与_レ誅_ス莫_ニ得_ス而_レ竝_フ焉_ス誅_ス
 其_ハ可_キ旌_ス茲_ヲ謂_レ濫_ト黷_ス刑_ス甚_ニ矣_ス旌_ス其_ハ可_キ誅_ス茲_ヲ謂_レ僭_ト
 壞_ス礼_ス甚_ニ矣_ス果_{シテ}以_レ是_ヲ示_シ于_ニ天_ス下_ニ傳_ヘ于_ニ後_ス代_ニ趨_ル義_ニ
 者_ハ不_レ知_ス所_ヲ向_ス違_テ害_{スル}者_ハ不_レ知_ス所_ヲ立_ス以_レ是_ヲ為_ス典_ト可_{ナラン}
 乎_ハ蓋_ス聖_ニ人_ノ之_ヲ制_ス窮_テ理_ヲ以_レ定_メ賞_ス罰_ス本_レ情_ニ以_レ定_ス褒_ス
 貶_ヲ統_ル於_レ一_ニ而_レ已_ス矣_ス嚮_ニ使_ル刺_ニ讞_シ其_ハ誠_ニ偽_ヲ考_ゴ正_セ其_ハ
 曲_ニ直_ヲ原_テ始_ヲ而_レ求_メ其_ハ端_ヲ上_ニ則_ス刑_ス礼_ス之_ヲ用_ス判_ス然_{トシテ}離_レ矣_ス
 何_{ントナレハ}者_ハ若_ニ元_ノ慶_ニ之_ヲ父_ノ不_レ陷_ラ於_ニ公_ノ罪_ニ師_ノ韞_ニ之_ヲ誅_ス独_ニ
 以_ニ其_ノ私_ノ怨_ヲ奮_ヒ其_ハ吏_ノ氣_ヲ虐_シ于_ニ非_ノ辜_ニ州_ノ牧_ノ不_レ知_ス罪_ヲ
 刑_ス官_ノ不_レ知_ス問_ヲ上_ニ下_ニ蒙_ス冒_ス額_ヲ号_ス不_レ聞_エ而_レ元_ノ慶_ニ能_ス
 以_ニ戴_ス天_ヲ為_ニ大_ノ恥_ト枕_ス戈_ヲ為_レ得_ル礼_ヲ処_シ心_ヲ積_ス慮_ヲ以_レ衝_キ
 讐_ス人_ヲ賀_ス介_ス然_{トシテ}自_レ克_ス即_テ死_ニ無_レ憾_ス是_ハ守_レ礼_ヲ而_レ行_ス義_ヲ

也、執事者、宜有慙色、將謝之不暇、而又何誅
 焉、其或元慶之父、不免於罪、師韞之誅、不愆
 於法、是非死於法也、法其可讐乎、讐天子之法、而戕奉公之吏、是悖驚而凌
 上也、執而誅之、所以正邦典、而又何旌焉、且
 其議曰、人必有子、子必有親、親親相讐、其乱
 誰救、是惑於禮也、甚矣、禮之所謂讐者、蓋以
 冤抑沈痛、而号無告也、非謂抵罪觸法、陷于
 大戮、而曰彼殺之、我乃殺之、不議曲直、暴寡
 脅弱而已、其非經背聖、不亦甚哉、周禮調人、
 掌三司万人之讐、凡殺殺人而義者、令勿讐、讐之
 則死、有反殺者、邦国交讐之、又安得親親相

讐^{スル}也、春秋公羊傳^ニ曰、父不^レ受^レ誅^ヲ、子復^{スル}讐^ヲ、可也、
 父受^ケ誅^ヲ、子復^{スル}讐^ヲ、此推^レ刃^ヲ之道、復讐不^レ除^レ害^ヲ、今^ニ
 若取^テ此^ヲ以^テ斷^{セバ}、兩下相殺^{サハ}、則合^{セン}於^レ礼矣、且夫不^{ルハ}
 忘^レ讐^ヲ孝也、不^{ルハ}愛^マ死^ヲ、義也、元慶能不^レ越^レ於^レ礼、服^シ
 孝^ニ死^ス、義^ニ是必達^シ理^ニ而聞^{シテ}道^ヲ者也、夫達^シ理^ニ聞^レ道^ヲ
 之^レ人、豈其^レ以^ニ王法^ヲ為^ニ敵讐^ト者^{ナラン}哉、議者反^テ以^レ為^レ
 戮^ヲ、黷^ヲ刑壞^レ礼、其不^ル可^ラ以^レ為^レ典^ト明^{ケシ}矣、請^ニ下^シ臣^カ議^ヲ、
 附^シ于^レ令^ニ有^ル斷^{スル}斯^{コト}獄^ヲ者、不^レ宜^{カラ}以^ニ前議^ヲ從^ム事^ニ、謹^{シテ}議^{スト}、
 夫殺活者、王者之威柄、礼義之關係、民之所^ニ
 勤懲^{スル}治乱^ニ此由^ル、後之君^{タル}于^レ人者、略^レ之而不^レ考
 於^レ古為^ニ闕典^ニ大也、子厚之議^ニ太明^{ナリ}矣、不^レ略^テ而
 載^ス之^ヲ且婦人、淫^{ナレハル}去^{ハル}礼也、今也殺^ス之^ヲ官亦不^レ問、

蓋戰國之餘習未_レ除_カ也、

觀 察 第 八

勢、不_レ可_レ弗_ル知_ラ也、情、不_レ可_レ弗_ル察_セ也、觀_二其勢_ヲ而_{シテ}察_ス
 其情_ヲ而_レ后_二以_二礼義_ヲ處_ス之_ヲ、未_レ能_下觀_二真勢_ヲ、察_中其情_ヲ
 直_ニ拳_テ礼法義理_ヲ尚_ニ之_ヲ於_レ人、雖_レ美_ト、猶_ニ斷岸絕壁_ノ
 蓋_二人之為_ル道_ヲ、將_ニ以_レ人_ヲ治_レ人_ヲ、人之為_レ道_ヲ而使_二人_ヲ
 不_レ可_レ及_、雖_レ美_ト奚_ヲ為_ン、觀_レ勢者_ハ智也、察_{スル}情者_ハ恕也、
 夫理者、天下之衡也、不_レ可_レ以_レ人_ヲ曲_ス、直勢者、天
 下之態也、不_レ可_レ以_二賢愚_ヲ有_レ異_、而_{シテ}勢与_レ情亦不_レ
 必竝_ヒ行_レ、理与_レ行、不_レ能_二必_一、於_レ是、以_二成_レ于_レ勢者_ヲ
 責_二情之所_レ本_{ツク}、以_二成_レ于_レ行者_ヲ、尤_ニ之_ヲ於_二理之所_レ當_ル
 是所_ニ是非之不_レ適_セ、而_{シテ}人情之不_レ伸也、殷湯周

武^ニ、下^{トシテ}而^ス討^ス上^ヲ、說^ス者猶^ス謂^ス是^ニ理^ハ、是^ニ道^ハ、其^ノ君^ニ也、非^ト
 君^ニ、其^ノ下^ニ也、非^{スト}下^ニ、蓋^ス天^ニ下^ニ莫^レ貴^{キハ}於^ニ君^ニ父^ニ、雖^ニ不^レ善^ト
 乎^ニ、生^{スル}我^ヲ者、不^レ能^レ不^ル父^{ナラ}、雖^ニ不^レ善^ト乎^ニ、有^{スル}我^ヲ者、不^レ能^レ
 不^ル君^{ナラ}、苟^{ナラ}道^ニ之^ニ有^ル無^ニ、可^{ンハ}以^テ易^レ之^ヲ、謂^{ンモ}之^ヲ市^ト道^ト、亦^モ可^シ
 也、蓋^ス暴^ス虐^ス者、衆^ノ之^ニ所^ニ厭^ル而^{シテ}棄^ル仁^ニ惠^ニ者、世^ノ之^ニ所^ニ
 慕^ス而^{シテ}奉^{スル}厭^ス棄^ス、排^ス斥^ス之^ニ勢^ニ成^ス、慕^ス奉^ス、奉^ス戴^ス之^ニ勢^ニ成^ス、
 勢^ニ已^ニ成^ス矣^ハ、故^ニ前^{ナル}者牽^キ轅^ヲ、後^{ナル}者推^ス轂^ヲ、民^ノ之^ニ望^ム之^ヲ、
 如^ニ早^ニ霓^ヲ、使^{シテ}我^ヲ不^レ得^レ不^ル行^ハ、醜^ヲ其^ノ人^ノ之^ニ不^レ幸^ニ也、慕^ス
 奉^{スル}者、陟^シ厭^{スル}棄^{スル}者、廢^ス主^ニ、換^リ代^ニ革^ル而^{シテ}猶^ス衆^ノ欣^{トシテ}欣^ス驩^ス
 焉^ハ、未^ル三^ニ敢^テ覺^ヲ其^ノ非^ヲ者、唯^ニ在^ル避^ル水^ニ火^ニ耳^ハ、故^ニ宗^ト祖^ト
 陳^ノ橋^ノ之^ニ變^{シテ}、殷^ノ湯^ノ攻^ム毫^ノ之^ニ師^ニ、雖^ニ其^ノ德^ニ弗^ト同^{カラ}、而^モ事^ハ
 則^モ一^ニ也、而^{シテ}謂^ハ之^ヲ殷^ノ湯^ト、則^モ頌^ス、謂^ハ之^ヲ宋^ノ祖^ト、則^モ議^ス、噫^ハ

以_レ下_ヲ換_レ上_ニ者_ハ天_下之_レ定_ニ非_、詎_ン須_ニ多_、辨_ヲ唯_ニ於_テ非_、
 中_ニ察_{スレハ}仁_ハ暴_ヲ則_レ新_莽魏_不之_レ意_、可_{シテ}嫉_ム而_{シテ}殷_湯宋_、
 祖_之情_、可_レ憫_ム矣_、鄭_莊負_キ友_ニ於_レ弟_、李_陵失_ス節_ヲ於_レ於_、
 漢_、比_{スレハ}諸_ハ太_伯之_レ高_、踏_、蘇_武之_レ苦_、節_ニ天_壤不_レ啗_{ナラ}、
 雖_レ然_ト置_キ身_ヲ於_ニ其_地、考_{レハ}其_勢、則_レ其_情亦_レ可_レ憫_焉、
 鄭_莊以_ニ武_姜之_レ頑_、鬻_ヲ逢_ニ叔_段之_レ跋_扈、不_レ誨_レ弟_ヲ、
 之_レ非_乎、虞_舜未_レ能_レ化_{スル}驕_ヲ象_、不_レ諫_レ母_ヲ之_レ非_乎、伯_、
 奇_未能_レ回_ス母_之志_ヲ奚_ソ不_{ラン}欲_セ全_{スル}水_魚之_レ親_ヲ無_レ謀_、
 于_ニ社_鼠以_レ殺_ヲ見_レ称_セ其_志、鄭_莊豈_{ラン}不_ニ歆_、獻_セ哉_、李_、
 陵_驅之_レ於_ニ絶_漠之_レ地_、厄_ス之_レ於_ニ無_、援_之隘_、不_レ借_サ、
 于_ニ空_拳之_レ勇_、欠_ニ一_死之_レ責_、遽_ニ至_、仮_抱曹_沫償_、
 敗_ヲ之_レ志_、豈_忍王_褒背_レ晉_ニ之_レ痛_、哉_、雖_下与_ニ衛_律竝_ヒ

蓋^レ正^ス人^ヲ之^レ道^ハ、無^レ冤^ハ則^レ人^ス服^ス、冤^{ナラハ}則^レ焉^ソ服^セ、冤^ハ不^レ冤^ハ
 本^{ツク}、自^ス照^ス於^レ是^ニ、正^ス諸^ヲ礼^ス義^ス、律^ス諸^ヲ法^ス、制^ス孰^カ不^レ感^セ服^セ
 而^レ察^ス情^ヲ者^ハ、情^ハ莫^レ所^レ遁^ル、而^レ邪^ハ正^ス之^レ所^ニ
 特^{スルニ}衡^ヲ於^ニ天^ニ地^ニ、則^レ不^レ借^リ于^レ彼^ニ、不^レ廢^セ于^レ此^ニ、夫^レ觀^ス勢^ヲ
 其^ヲ人^ニ、中^ニ心^ニ感^{シテ}悦^{シテ}、以^テ服^セ其^ニ罪^ニ矣^ニ、晉^ハ豈^ハ好^{シヤ}劫^ヲ、但^ハ至^{ラハ}
 之^ヲ於^ニ勢^ニ、情^ハ則^レ論^ス說^ス、雖^レ正^{シト}、褒^ス貶^ス、雖^レ當^{ルトモ}、而^レ未^レ能^ル使^ル
 凡^ハ利^ハ鈍^ハ、皆^ハ遊^レ于^ニ此^ニ中^ニ、故^ニ行^ス事^ニ之^レ美^ハ醜^ハ、不^レ參^ス觀^セ
 有^テ時^ハ反^ス、夫^ハ通^ス塞^ス窮^ス達^ス之^レ勢^ハ、悦^ス怨^ス和^ス戾^ス之^レ情^ハ、聖^ハ
 勢^ト与^ヲ情^ハ、悵^ハ乎^{トシテ}自^ス失^ス、故^ニ勢^ト与^ヲ情^ハ、不^レ竝^ヒ行^レ、理^ト与^ヲ行^レ、
 者^ハ終^レ不^レ死^ル、不^レ還^ス者^ハ終^レ不^レ還^ス者^ハ是^ニ孰^{ソヤ}与^ヲ熟^ニ察^{スルニ}其^ニ
 忘^ン桑^ヲ梓^ヲ哉^ニ、怨^ス望^ス憤^ス激^ス、望^ス絶^ル於^レ漢^ニ耳^ニ、其^ハ使^ル不^レ死^ナ
 用^{ラルトモ}而^レ李^ハ緒^ハ為^レ兵^ヲ之^レ謀^ハ、不^レ為^ル也^ニ、彼^ハ豈^ハ甘^{シテ}羶^ニ醖^ヲ、而^{シテ}

之^ス間^ニ情^ヲ屈^ス伸^ス矣^ニ孔^ニ子^ハ謂^テ曾^ニ子^ハ曰^ク參^ニ乎^ニ我^ハ道^ヲ一^ニ
 以^テ貫^ス之^ヲ曾^ニ子^ハ唯^ス門^ニ人^ハ問^レ之^ヲ曾^ニ子^ハ曰^ク夫^ニ子^ハ之^ニ道^ヲ
 忠^ニ恕^ニ而^ト已^ト矣^ニ夫^ニ貫^ス道^ヲ者^ハ德^ニ也^ニ列^ス德^ヲ者^ハ道^ニ也^ニ蓋^ニ
 自^ニ郊^ニ社^ニ之^ニ礼^ヲ禘^ニ嘗^ニ之^ニ義^ヲ内^{ニシテ}而^ト父^ニ兄^ニ男^ニ女^ニ外^{ニシテ}而^ト
 君^ニ臣^ニ長^ニ幼^ニ冠^ニ昏^ニ喪^ニ祭^ニ之^ニ儀^ヲ尊^ニ卑^ニ親^ニ疏^ニ之^ニ等^ニ宮^ニ
 室^ニ衣^ニ冠^ニ之^ニ制^ヲ玉^ニ帛^ニ鐘^ニ鼓^ニ進^ニ退^ニ揖^ニ讓^ニ列^{スレハ}之^ニ則^ニ各^ニ
 道^ニ也^ニ貫^ス之^ヲ者^ハ則^ニ一^ニ德^ニ也^ニ故^ニ老^ニ萊^ニ子^ハ之^ニ奉^ス親^ニ著^ケ
 五^ニ色^ニ斑^ニ斕^ニ之^ニ衣^ヲ弄^ス雛^ヲ於^ニ親^ニ側^ニ若^ク以^テ斯^ニ道^ヲ事^レ君^ニ
 則^ニ諛^ニ也^ニ汲^ニ黯^ニ之^ニ事^ヲ君^ニ以^テ嚴^ニ見^レ憚^ニ帝^ニ之^ニ望^ヲ黯^ニ不^レ
 冠^セ必^ニ避^ニ之^ヲ帷^ニ中^ニ若^ク以^テ斯^ニ道^ヲ事^レ親^ニ則^ニ嚴^ニ也^ニ伝^ニ曰^ク
 事^ル親^ニ有^レ隱^ス而^ト無^レ犯^ス無^レ方^ニ服^ニ勤^ニ事^ル君^ニ有^レ犯^ス而^ト無^レ
 隱^ス有^レ方^ニ服^ニ勤^ニ事^ル師^ニ無^レ犯^ス而^ト無^レ隱^ス無^レ方^ニ服^ニ勤^ニ是^ニ

道之有_二各所_レ宜也、故有_レ言、曰、忠臣求_レ於_二孝子

之門、是以_二以下_三行_三敬_二於_二賓主_一者、能盡_二愛_二於_二妻帑、

以_二戰競_一持_二身_一者、能踏_二白刃_一、就_二湯火_一、是德之所

不_レ二也_一、及_二門人_一問_二其一_一、曾子以_二忠恕_一解、而已_ト

也者、盡_二而無_レ佗之辭也、忠者、盡_二己之心_一也、恕

者、以_二身體_一之也、以_二身體_一之者、以_二身_一処_二其地_一、以

己_二度_二其情_一矣、所謂以_二人之心_一為_レ心也、道者、学

以_レ知_レ之、礼以_レ行_レ之、其事雖_レ博、約_レ之、則一_レ於_レ此

也、陶靖節、為_二彭澤令_一、送一_二力_一、給_二其子_一、曰、此亦

人子也、可_二善遇_一之、實有德之言也、乎、是之謂

恕_ト、人其孰不_レ知_二人_一之為_二人_一之子、若知_レ之、則宜_下

以_二親之心_一遇_二之_一、不_レ能_二以_二親之心_一遇_二之_一、則未_レ能_下

雖^レ見^ル下^ト負^キ二舐^ニ犢^ニ忘^レ二碕^ニ門^ヲ絶^チ二巖^ニ師^ニ友^ニ棄^テ二故^ニ賢^ニ妻^ヲ欺^キ
 如^レ有^カ信、如^レ有^カ義、咨嗟呻吟、駸駸乎、念入二邪路^ニ
 物^ニ之^カ情、愛憎換^ヘ思^ヲ其方^テ感^ス人^ニ憤^ニ憤^ニ然^ト難^レ為^シ情^ヲ
 忼慨^ニ之^ニ時^ニ好惡^ニ如^レ何^ン客撫^ト然^ト間^レ之^ニ曰^ク異^{ナル}哉^ニ觀^ニ
 矣[、]人^ニ之^ニ所^ニ同^シ然^ル也[、]不^レ知^ル其方^ニ輶^ニ軻^ニ伶^ニ傳^ニ感^ニ憤^ニ
 優^ニ人^ニ何^ヲ為^ル曰^ク淫奔竊盜^ニ曰^ク淫^ト之^ニ与^レ竊^ニ偕^ニ可^レ嫉^ニ
 則^レ豈^ニ負^ニ仁^ニ人^ニ之^ニ心^ニ哉[、]遇^下人^ニ之^ニ自^ニ觀^ニ場^ニ還^ル上^ニ晉^ニ問^ニ
 柯^ヲ伐^レ柯^ヲ其^ニ則^ニ不^レ遠^ナ雖^レ未^ト學^レ道^ヲ苟^ニ以^ニ此^ニ心^ニ求^メ之^ヲ
 已^ニ母^ト慕^ニ之^ヲ雖^レ未^ト至^ニ道^ニ何^ソ失^セ為^ル子^ニ產^ニ焉[、]詩^ニ曰^ク伐^ニ
 者^ニ視^テ民^ヲ為^ハ此^モ亦^ノ人^ノ子^ト也^ト庶^ニ民^ニ豈^ニ不^レ母^ト慕^ハ之^ヲ哉[、]
 嫁^セ而^モ心^ニ誠^ニ求^ム之^ハ雖^レ不^ト中^ラ不^レ遠^カ矣[、]治^ル二天^ニ下^ニ国^ニ家^ヲ
 以^ニ其^ニ身^ヲ處^ス中^ニ其^ニ地^ニ也[、]今^レ夫^レ女^ニ子^ニ雖^レ不^ニ學^ン養^フ子^ヲ而^ニ

者^ヲ、^{ムル}憾^レ、^{ムラ}拒^レ、^ヲ諫^者、^ニ實^是也、^{ムル}憾^レ、^{ムラ}拒^レ、^ヲ諫^者、^{シテ}果^能納^レ、^ヲ諫^乎、
 鈍[、]皆^以此^ヲ推^之、^ヲ是^以、^人皆^讀、^{シテ}史^同、^ム憾^二彼^拒、^ヲ諫^利
 為^ル、^ト心^使、^ヲ下^者、^レ莫^切、^{ナルハ}於^下、^ニ以^下之^心、^ト為^心、^賢愚^利
 專^責、^{メシ}諸^ヲ、^ニ是^非、^ニ哉^故、^{ナルハ}於^下、^ニ以^上之^心、
 尚^食、^{ルカ}責^ニ野^媼、^ル之^不、^ル能^烹、^テ於^是、^乎、^可求^ニ諸^情、^ニ豈^舟
 雖^善、^ト而^モ、^ル若^レ、^ル不^レ、^ル及^何、^下猶^越、^リ人^怒、^ニ胡^人、^ル之^不、^ル能^舟
 非^者、^ハ明^者、^也、^ニ以^明者^之、^ヲ所^見、^ニ責^ニ愚^者、^ヲ之^情、^ル責^ル
 為^ル、^ラ非^者、^ハ愚^者、^也、^ニ不^レ、^ハ體^セ、^ニ愚^者、^ニ則^焉、^ニ知^ニ愚^者、^ヲ之^情、^ル責^ル
 石^モ、^ヒ厭^苦、^ム若^留、^ニ思^於、^レ此[、]則^知、^ニ所^以、^レ觀^己、^レ觀^人、^其
 是^無、^レ佗^内、^{ニスルヲ}之^也、^{ニスレハ}之[、]則^淫、^モ醜^忘、^ル臭^外、^{ニスレハ}之[、]則^藥
 事[、]不^啻、^{ノミ}我^独、^{ルナラ}然[、]滿^場、^同然[、]不^レ知^是、^ハ何^心、^哉、^曰、
 人[、]誑^人、^{カスヲ}但^覺、^ル出^レ、^ニ進^退、^ル不^レ得^已、^ヲ但^覺、^ニ佗^之、^ル擾^二

吾^ル未^レ能^ニ之^ヲ知^ル也、処^キ身^ヲ於^ニ其^ノ地^ニ、察^{スル}其^ノ情^ヲ、世^ノ之^ノ所^ニ
 謂^ム拒^レ諫^ヲ者、豈^ハ自^レ以^テ拒^ムトセン^ニ諫^ヲ哉、是^ハ自^レ執^リ一^ニ是^ハ非^ニ
 聽^ニ佗^ノ一^ニ是^ハ非^ニ於^テ是^ニ、拳^テ我^ノ所^ノ是^{トスル}者^ヲ、辨^ス彼^ノ所^ノ是^{トスル}
 者^ヲ得^レ失^ニ已^ニ分^レ、權^ハ衡^ニ已^ニ定^{シテ}而^{シテ}後^ニ遂^ニ為^ル拒^レ諫^ヲ者^ト、此^レ
 故^ニ欲^{スル}不^レ得^ニ拒^レ諫^ヲ之^ノ名^ヲ者、須^レ下^ニ不^レ張^ニ我^ノ是^ハ非^ニ虛^{ニシテ}心^ヲ
 以^テ容^レ言^ヲ、若^ク中^ニ已^ニ有^{スル}之^ヲ、是^ハ之^ノ謂^ニ取^レ於^レ人^ヲ、以^テ為^ト善^ヲ、失^{スレハ}
 後^ニ論^{スル}以^ニ礼^{ニシ}義^ヲ御^{スル}以^ニ榮^ニ辱^ヲ、易^ニ曰^ク聖^ノ人^ノ感^シ人^ノ心^ヲ而^{シテ}
 天^ノ下^ノ和^{スト}平^{スト}、或^ハ曰^ク勢^ハ則^ル觀^ル之^ヲ、情^ハ則^ル察^ス之^ヲ、如^キ之^ノ而^{シテ}
 已^ハ与^テ勢^者、可^レ觀^也、難^ニ如^レ之^ヲ、何^{トモ}然^{レトモ}有^テ力^者、善^ク回^ス
 之^ヲ、情^者、可^レ察^ス也、難^レ律^シ諸^ヲ、是^ハ非^ニ然^{レトモ}有^テ德^者、能^ク保^ス
 之^ヲ、曰^ク如^キ之^ノ則^ル処^{スル}人^ニ也、自^レ処^{スル}如^キ何^ノ、以^テ道^ヲ御^ス情^ヲ、以^テ

レ
操_ヲ
処_ル
レ
勢_ニ
、

望修第九

者也、漁獵釣弋、業_ニ不_レ仁_一者也、而_レ亦終弗_レ可_レ廢_ス
 子_ヲ、非_レ所_ニ以_二天地之容_ル、物_ヲ焉、娼妓俳優、業_ニ不_レ正_一
 之_ニ急_ニ終_ニ為_ス冠_ニ讐_一之思_ヲ、於_レ是_ニ鬪_ニ是非_一、賊_ス彼人之
 非_レ謂_ニ其_ニ是_ニ非_一不_レ當_一、或_ハ非_ニ悅_ニ怨_一之急_ニ以_レ非_ル悅_ニ怨_一
 智_一之分_ニ辨_ニ焉、非_ニ人_ニ情_一之感_ニ応_一矣、故_ニ争_ニ是_ニ非_一者_ハ
 衆_ヲ在_レ茲_ニ、失_{スル}衆_ヲ在_レ茲_ニ、是非者、各好尚也、出_レ于_ニ意_一
 之情_ニ塞_リ天下之慾_ニ潰_ユ而後_{シテ}天下之驩得矣、天下
 情_ニ疏_シ天下之慾_ニ保_ス而後_{シテ}天下之驩得矣、天下
 不_レ絶_ニ非_一於_ニ衆_ニ心_一而思_{シテ}保_ニ慾_一於_ニ通_ニ感_一天下之
 馭_{スル}衆_ヲ者_ハ不_レ望_マ是_ヲ於_ニ衆_ニ心_一而_{シテ}凶_レ疏_ニ情_一於_ニ通_ニ態_一

矣、^テ於^レ是^ニ、娼妓俳優、得^レ君^三子^{タルヲ}于^ニ娼妓俳優中^ニ、漁
 獵釣弋、得^レ君^三子^{タルヲ}于^ニ漁獵釣弋中^ニ、抑天地之所^ニ
 竝^レ育^{スル}萬物^ヲ、邪鑿井^ヲ葺屋^ヲ立^ニ身^ヲ於^レ危^ニ、販^キ絵^ヲ鬻^ル牛^ヲ、
 射^ル利^ヲ於^レ肆^ニ、不^レ易^エ其地^ヲ而^{シテ}為^ニ君^子、教^ト之^ニ所^レ広^キ也、
 馭衆者之道也、非^ニ獨馭衆之道然^{ルニ}、処^{スル}世^ニ者、不^{ンハ}
 以^ニ此心^ヲ処^{モセ}人^ニ、則終^ニ致^{サン}鬭爭^ヲ、此故^ニ父^三母^{トシテ}于^ニ天地^ニ、
 養^ニ赤子^ヲ者、不^レ以^ニ我^ノ所^レ不^ル是^{トセ}者^ヲ置^中諸^ヲ愛^外上^ニ故^ニ使^メ
 積子^ヲ、修^{シテ}身^ヲ於^ニ積中^ニ、君子^ヲ于^中積中^上使^下道士^ヲ、修^{シテ}身^ヲ
 於^ニ道中^ニ、君子^{タルヲ}于^中道中^上而^{シテ}孝悌忠信、礼義廉恥、
 自^レ可^{ハル}行^ニ其^ニ中^ニ、推^{シテ}之^ヲ千^ニ方^ニ、不^レ得^レ從^フ衆^ヲ、悖慢^ス為^ス害^ヲ、
 天^ニ下^ニ之^ニ所^レ棄^{ツル}也、我捨^テ人拾^フ、謂^ハ之^ヲ天^ニ下^ニ之^ニ所^レ棄^ル、
 則未^シ矣、且人^ノ有^レ德、有^レ才、才德兼備^ル者、莫^レ尚^ル焉、

在_ニ易簡噫_ニ為_レ道_ヲ失_ニ衆驩_ヲ謂_ニ之_{トカ}何_一後世下_ニ以_ニ此
 驩_{スレハ}則_レ立_{レハ}之_ヲ斯_ニ立_{レハ}道_{ヒケハ}之_ヲ斯_ニ行_{レハ}其_ヲ設_ニ在_ニ礼義_ニ其_ヲ得_ニ
 以_{スレハ}先_{スレハ}民_ニ民_ニ忘_ニ其_ヲ勞_ヲ以_{レハ}悦_ヲ犯_{レハ}難_ヲ民_ニ忘_ニ其_ヲ死_ヲ故_ニ衆
 中_ニ矣_ニ至_ル哉_ニ言_ニ也_{キハ}易_{レハ}親_ミ衆_ニ之_ヲ所_レ歸_{スル}驩_ヲ也_ニ又_ニ曰_ニ悦
 而_{シテ}天_ニ下_ニ之_ヲ理_ニ得_テ矣_ニ天_ニ下_ニ之_ヲ理_ニ得_テ而_{シテ}成_ニ位_ヲ乎_ニ其
 大_{ナル}可_{レハ}久_{カル}則_{レハ}賢_ニ人_ニ之_ヲ德_ニ可_{レハ}大_{ナル}則_{レハ}賢_ニ人_ニ之_ヲ業_ニ易簡_{ニシテ}
 則_{レハ}有_{レハ}親_ニ易_{ケレハ}從_{レハ}則_{レハ}有_{レハ}功_ニ有_{レハ}親_ニ則_{レハ}可_{レハ}久_{カル}有_{レハ}功_ニ則_{レハ}可_{レハ}
 以_{レハ}易_ヲ知_ル坤_ニ以_{レハ}簡_ヲ能_ス易_{ナレハ}則_{レハ}易_{レハ}知_ル簡_{ナレハ}則_{レハ}易_{レハ}從_{ケレハ}易_{ケレハ}知_ル
 乾_ニ道_ニ成_ス男_ヲ坤_ニ道_ニ成_ス女_ヲ乾_ニ知_ル大_ニ始_ヲ坤_ニ作_ス成_ニ物_ヲ乾_ニ
 之_ヲ用_ニ德_ハ則_{レハ}德_ニ之_ヲ親_ニ苟_ニ不_{レハ}責_{シテ}備_ヲ於_{レハ}人_ニ易_ヲ大_ニ伝_ニ曰_ニ
 其_ニ才_ヲ觀_{ニテ}其_ニ才_ヲ察_シ其_ニ德_ヲ必_ニ有_{レハ}不_ル揜_ニ矣_ニ唯_ニ才_ハ則_{レハ}才_ニ
 必_ニ不_ニ世_ニ出_テ其_ニ他_ニ才_ニ德_ニ必_ニ不_ニ竝_ヒ有_セ故_ニ觀_{ニテ}其_ニ德_ヲ察_シ

衆_ニ也、之_レ安_ス身_ヲ、苟_モ爲_ス池_ヲ、引_レ之_ヲ懸_テ崖_ヲ、用_レ故_ニ復_ス異_端、馭_シ貧_ヲ不_レ伎_ハ、意_心智_ヲ之_レ蔽_ヲ、_二讀_マ經_ヲ以_ニ是_ヲ非_ヲ病_{シム}人_情道_之所_レ昧_キ也、苟_モ知_リ下_ニ通_シ
 人_ニ我_ニ恐_ル得_テ諸_ヲ議_論而_{シテ}失_ニ諸_ヲ治_績唯_ニ以_ニ望_ヲ、若_レ以_ニ各_ヲ好_ヲ尚_ヲ欲_シ馭_レ衆_ヲ以_ニ君_ヲ子_之所_レ能_{スル}望_{マハ}諸_ヲ、之_レ可_キ思_ヒ竝_ヒ起_テ爲_ス害_ヲ、非_ニ物_之長_短用_ル者_之可_キ親_ム夫_婦、_レ安_ス身_ヲ、穀_肉酒_漿之_レ可_キ養_レ生_ヲ父_子之_レ可_キ宮_室興_馬之_レ可_キ、苟_モ適_{スレハ}皆_ハ爲_ス其_用而_レ不_{ルハ}中_ヲ則_レ盜_シ砒_之毒_蝮之_レ螫_、爲_ス池_ヲ獲_レ雞_ヲ司_{トラシメ}晨_ヲ畜_テ狗_ヲ守_{ラシム}盜_シ砒_之毒_蝮之_レ螫_、引_レ之_ヲ懸_テ崖_ヲ之_レ奔_水可_レ灌_ク稻_稼依_テ山_ニ爲_シ城_ヲ依_テ壑_ニ、用_レ故_ニ復_ス異_端小_道風_習俗_態可_ニ疏_而通_ス可_ニ修_而、馭_シ貧_ヲ不_レ伎_ハ不_レ求_ラ稽_ニ之_ヲ聖_績則_レ礼_樂可_レ作_ス揖_讓、意_心智_ヲ之_レ蔽_ヲ悟_ヲ疏_{スル}情_慾之_レ感_応以_ニ予_ヲ馭_シ福_ヲ以_レ奪_ヲ、

危_ヲ為_ニ篤_ク伐_レ於_ニ應_ニ衆_ヲ
 哉、声_ヒ學_ヒ柯_ヲ意_ニ以_ニ者_ヲ
 苟_一利_一深_ク悲_ヒ智_ヲ修_{スル}自_ル
 不_レ動_サ思_ヒ夫_一君_ヲ身_ヲ處_ル
 如_{ナラ}心_ヲ搏_ク故_ニ以_ニ者_ヲ故_ニ
 斯_ノ不_下問_ヒ自_一求_メ望_レ忘_レ
 奚_ソ為_ニ謹_{ンテ}修_{スル}諸_ヲ衆_ヲ是_一
 足_ン夷_一行_フ者_ハ臣_ニ故_ニ非_一
 以_一險_一礼_一不_ニ以_レ子_一尤_メ之_一
 為_{ルニ}改_メ操_ヲ為_レ衆_ヲ憾_ニ非_ヲ榮_一
 士_ト焉、豈_一室_ト自_一諸_ヲ於_ニ辱_{スル}
 屑_{トセン}義_一處_ラ父_ニ嗽_ニ趨_ル
 彼_ニ以_一決_一不_ニ嗽_ニ情_一
 利_一為_レ然_{トシテ}責_ニ慙_一
 害_一路_ト高_ク柯_ヲ感_ニ
 安_一不_下立_ツ以_ニ應_ヲ感_一

題敢語後

豐之東北地之盡處。有山。周數四百餘里。蟠
 迴於一郡。總此曰六明山。其聳而居尊者之
 為孖山。峨眉。鷲巢。補陀落。猪群。諸峰羅列。而
 為之兒孫。巍然臨於海表者。真非我杵築之
 一仙區耶。其山靈所託。石室廟然。号曰洞天。
 有水從其巖間而灑出。南至紅葉浦。入于海
 之湄。孖溪。吾東川先生居此。退耕之暇。唯学
 是耽。自幼至今。四十餘年于此矣。遠近士庶
 皆來就而学焉。其学專務之於事物。闢條理

於天地。反觀合一。拋微於正。大異于先達之
 撰著書以自娛。諸侯有辟者。則謝曰。朝飲
 溪之水。夕臥孖山之雲。於我乎足。其所著
 也。贅也。換草二十。而未置。敢語者其緒餘
 也。予以先世通家。受教于先生。已而游于
 京師。者八年于今矣。茲旧友山周禎。携敢
 語而至。曰。有美玉於斯。韞匱而藏。諸求善
 賈而沽。諸予曰。沽之哉。沽之哉。恐難得善
 賈者。亦所以為先生之高也。遂挾此以贈
 之。諸友矣。同学綾仲善。亦來寓于京師。共
 議而成此舉云爾。

安永甲子春三月三日門人豐後清章謹

識
于
平
安
寓
舍

- 「敢語」(『梅園全集 上巻』梅園会、名著刊行会発行、二〇一〇年十月) 所収。
- 旧仮名遣いは原著のまま。
- 原文の旧字は一部を除いて新字改めた。
- 本文中の句読点は、原文のまま。
- PDF化には`LATEX 2ε`でタイプセティングを行い、`dvipdfmx`を使用した。

科学の古典文献の電子図書館「科学図書館」

<http://www.cam.hi-ho.ne.jp/munehiro/science/sciencel1b.html>