

永樂大典

卷八千九百八

二十九
四十二

永樂大典卷之八千九百八

二十九

周

康王二

通鑑外紀 **宮室**曰周禮土方氏掌以土圭之法測土深正日景以求地中。日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰。日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也。四時之所交也。風雨之所會也。陰陽之所和也。然則百物阜安乃建王國焉。匠人建國水地以縣置槲魚制以縣。眠以景為規。識日出之景與日入之景。晝參諸日中之景。夜考之極景。以正朝夕。營國方九里。旁三門。國中九經九緯。經涂九軌。左祖右社。面朝後市。市朝一夫。夏后氏世室。堂脩二七。廣四脩一。五室三四步。四三尺。九階。四旁兩夾。窻白。盛門堂三之二。室三之一。殷人重屋。堂修七尋。堂崇三尺。四阿重屋。周人明堂度九尺之筵。東西九筵。南北七筵。堂崇一筵。五室凡室二筵。室中度以几。堂上度以筵。宮中度以尋。野度以步。涂度以軌。廟門容大扃七箇。闈門容小扃三箇。路門不容乘車之五箇。應門二徹三箇。王宮門阿之制五雉。宮隅之制七雉。城隅之制九雉。經涂九軌。

環塗七軌。野塗五軌。門阿之制。以為都城之制。宮隅之制。以為諸侯之城。制。環塗。以為諸侯經塗。野塗。以為都經塗。天子建五門。雉門。象魏之門。發號施令。受大朝會。法度所出。振木鐸之朝也。夏后氏之世室也。旁為清臺。以觀天文。殷人之陽館也。又曰重屋也。周曰明堂。旁為靈臺。以候雲物。其外為庫門。又其外為臯門。其內為應門。又其內為路門。應門之內為燕朝。以朝王族。外為治朝。以朝百官。庫門之外。謂之外朝。朝士掌建邦。外朝之法。左九棘。孤卿大夫位焉。群士在其後。右九棘。公侯伯子男位焉。群吏在其後。尚三槐三公位焉。州長眾庶在其後。左嘉石。平罷民焉。右肺石。達窮民焉。路門之內。路寢一。天子居之。小寢五。后與三夫人居之。內有九室。九嬪居之。諸侯三寢三門。應門之外。為臯門。其內為路門。天子諸侯門有臺。天子之堂。夏一尺。殷三尺。周九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。天子外屏。旅樹也。諸侯內屏。卿大夫以簾。士以帷。冠服曰冠。冕衣裘屨。王祀昊天上帝。則服大裘而冕。祀五帝亦如之。享先王則衮冕。享先公饗射則鷩。必列冕。祀四望山川則毳冕。祭社稷五祀則希冕。祭群小祀則玄冕。凡兵事。韋弁服。眡朝則皮弁服。凡甸冠弁服。大札大荒大裁。素服。公之服。自衮冕而下。如王之服。侯伯之服。自鷩冕而下。如公之服。子男之服。自毳冕而下。如

侯伯之服。狐之服。自希冕而下。如子男之服。卿大夫之服。自玄冕而下。如孤之服。士之服。自皮弁而下。如大夫之服。其齊服有玄端。素端。王之五冕。皆玄冕。朱裏。延紐五采。繅十有二。就皆五采。王十有二。玉笄朱紘。諸侯之繅。游九就。璠玉三采。其餘如王之事。繅游皆就。玉瑱玉笄。王之皮弁會五采。玉璫象邸。玉笄。諸侯及孤卿大夫之冕。韋弁皮弁。各以其等為之。始冠。緇布冠。自諸侯下達。冠而敝之可也。玄冠。朱組纓。天子之冠也。緇布冠。纁綏。諸侯之冠也。玄冠。丹組纓。諸侯之齊冠也。玄冠。綦組纓。士之齊冠也。緇冠。玄武。子姓之冠也。緇冠。素紕。既祥之冠也。居冠屬武。自天子下達。有事然後綏。垂綏五寸。惰游之士也。玄冠。緇武。不齒之服也。親沒不髦。素冠。徹緣。大白不綏。委武。玄縞而後韠。若衣狐白裘。錦衣。以楊之。錦衣。狐裘。諸侯之服也。君子狐青裘。豹裘。玄綃衣。以楊之。麕裘。青豸裘。絞衣。以楊之。羔裘。豹飾。緇衣。以楊之。狐裘。黃衣。以楊之。君之右虎裘。厥左狼裘。士不衣狐白。犬羊之裘。不楊。庶人之服。不文飾也。故不楊裘之楊也。見美也。乎則襲。不盡飾也。君在則楊。盡飾也。服之襲也。克美也。是故尸襲。執玉龜襲。無事則楊。弗敢克也。禮不盛。服不克。故大裘不楊。王后六服。禕許。韋衣。揄狄。闕狄。鞠衣。展衣。素紗。夫人揄狄。夫人屈狄。再命鞠衣。一命禮衣。士祿衣。唯

世婦命於奠爾。其他則皆從男子。外內命婦之服。鞠衣展衣。綠衣素紗。王后之首服。為副編次。追衡筭。王及后之服履。赤舄黑舄。赤纁黃纁。青句素履。葛屨。外內命婦之命履。功履散履。大夫士朝玄端。夕深衣。深衣曲袷如矩。三袂。十有二幅。縫齊倍要。鈎邊續衽。衽當旁袷之高下。可以回肘。長衣中衣。繼拵於檢尺。袷二寸。袷起魚尺二寸。緣廣寸半。其父母大夫。母衣純以績。其父母衣純以青。孤子衣純以素。士不衣織。無君者不貳采。衣正色。裳間色。非列采不入公門。振紼絡不入公門。表表不入公門。襲表不入公門。野夫黃衣黃冠。庶人雖有千金之幣。不得服鞞。音必也。有虞氏之服也。夏后氏文之以山。殷火。周龍章鞞。君朱。大夫素。士爵韋。圖音圓。殺直。天子直。公侯前後方。大夫前方後挫角。士前後正鞞。下廣二尺。上廣一尺。長三尺。其頸五寸。肩革帶博二寸。會去上五寸。純以爵韋六寸。不至下五寸。純以素。紉以五采。一命緼於也鞞幽。衡再命赤鞞。幽衡。三命赤鞞。葱衡。天子素帶朱裏終辟。諸侯素帶終辟。大夫素帶辟垂。士練帶率下辟。居士錦帶。弟子縞帶。并紐約。用組三寸。長齊于帶。紳長制。士三尺。有司二尺。有五寸。子游曰。三分帶下。紳居二馬。紳鞞結三齊。大夫大帶四寸。雜帶。君朱綠。大夫玄華。士緇。辟二寸。再繅四寸。凡帶有繅。力出無

箴功肆束。及帶勤者。有事則收之。走則擁之。凡帶必有佩玉。佩玉有衝牙。天子佩白玉而玄組綬。公侯佩山玄玉而朱組綬。大夫佩水蒼玉而純組綬。世子佩瑜玉而綦音其組綬。士佩瑀。瑀莫枉而緼組綬。進則揖之。退則揚之。然後王錡鳴也。左玉佩。右器佩。玉佩以脩德。器佩以祇事。世子君在不佩玉。左結佩。右設佩。居則設佩。朝則結佩。齊則績于見結佩。而爵鞞。君子無故。玉不去身。於玉比德焉。是以非辟之心。無自入也。圭笏。王晉大圭。執鎮圭。繅藉五采。五就以朝。日。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。繅皆三采。三就。子執敔。璧。男執蒲璧。繅皆二采。再就以朝。覲宗。遇會同于王。合六瑞。圭以馬。璋以皮。璧以帛。琮以錦。琥以繡。璜以黼。諸侯相見。亦如之。瑒圭。璋。璧。琮。繅皆二采。一就以頌。他弔聘。四圭有邸。以祀天。旅上帝。兩圭有邸。以祀地。旅四望。裸質圭有瓚。以肆先王。以裸賓客。圭璧以祀日月星辰。璋邸射以祀山川。以造贈賓客。土圭以致四時日月。封國則以土地。珍圭以徵守。以恤凶荒。牙璋以起軍旅。以治兵。守璧羨以起度。敔圭以和難。以聘女。琬圭以治德。以結好。琰圭以易行。以除慝。笏度二尺。有六寸。其中博三寸。其殺六分而去一。天子以珠玉。諸侯以象。大夫以魚。須文竹。士竹。本象可也。天子之笏曰珽。天子搢音箭珽。搢持也。上終葵首。方正於天下也。諸侯

曰茶前誦後直讓於天子也。大夫前誦後誦。丘物無所不讓也。見天子入
大廟與射。無說笏。小功不說笏。當事免則說之。凡有指畫於君前用笏造
受命於君前則書於笏。笏畢用也。因飾焉。擊孤執皮帛。御執羔。大夫執鴈。
士執雉。庶人執鶩。工商執雞。服食起居雜禮。天子玉藻十有二旒。前後遠
延。龍卷以祭。玄端而朝。日於東門之外。聽朝於南門之外。閏月則闔門左
扉。立于其中。皮弁以日視朝。遂以食。日中而餽。奏而食。日少牢。朔月大牢。
五飲上水漿酒醴醢。羊豕卒食。玄端而居。動則左史書之。言則右史書之。
御瞽幾聲之上下。年不順成則天子素服。乘素車。食無樂。諸侯玄端以祭。
禘冕以朝。皮弁以聽於太廟。服以日視朝於內朝。朝辨色始入。君日出而
視之。退適路寢聽政。使人視大夫。大夫退然後適小寢釋服。又朝服以食。
特牲三俎祭肺。夕深衣祭牢肉。朔月少牢。五俎四簋。子卯稷食。菜羹。夫人
與君同庖。君無故不殺牛。大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。君子遠庖
厨。凡有血氣之類。弗身踐也。至于八月不雨。君子舉。年不順成。君衣布搢
本。關梁不租。山澤列而不賦。土功不興。大夫不得造車馬。車旗曰車。王之
五路。一曰玉路。錫樊纓十有再就。建大常十有二旒。以祀。金路。鈎樊纓九
就。建大旂。以賓。同姓以封。象路。朱樊纓七就。建大赤。以朝。異姓以封。革路。

龍勒條纓五就。建大白。以即戎。以封。四衛。木路。前樊。鶴工纓。建大麾。以
田。以封。蕃國。王后之五路。重翟。錫面朱總。厭翟。勒面績。丘謂總。安車。雕面
鷺。於美總。皆有容蓋。翟車。其面組總。有握。輦車。組輓。無既。有翬。色中羽蓋。
王之喪車。五乘。木車。蒲蔽。犬禕。尾橐。疏飾。小服皆疏。素車。禁蔽。犬禕。素飾。
小服皆素。藻子道車。藻蔽。鹿淺禕。革飾。蜺莫江車。雀蔽。然禕。糝飾。漆車。蕃
蔽。紆禕。雀飾。服車五乘。孤乘夏篆。卿乘夏纓。莫大夫乘墨車。士乘棧車。
庶人乘役車。凡良車散車。不在等者。其用無常。旗。日月為常。交龍為旂。通
帛為旌。之足。雜帛為物。熊虎為旗。鳥隼為旟。於龜蛇為旐。全羽為旞。似
醉。析羽為旌。王建大常。諸侯建旂。孤卿建纛。大夫士建物。師都建旗。各象
其事。州里各象其名。冢各象其號。節。建天下之六節。山國用虎節。土國用
人節。澤國用龍節。皆以金為之。道路用旌節。門關用符節。都鄙用管節。皆
以竹為之。舍。王之會同。以舍。設楹。蒲禮。極。胡。故再重。設車。宮。轅。門。為壇。遺
宮。棘門。為帷宮。設旌門。無宮則共人。門次。王大旂。上帝。則張禮案。設皇邸。
朝。日祀五帝。則張大次。小次。設重幣。重案。合諸侯亦如之。師田。則張幕。設
重幣。重案。諸侯朝覲會同。則張大次。小次。師田。則張幕。設案。孤卿有邦
事。則張幕。設案。凡祭祀。張其旅幕。張尸次。射。則張耦次。凡筵。王大朝。覲。大

饗射。凡封國命諸侯。王位設黼依。依前南鄉。設莞筵紛純。之九加纁席畫純。加次席黼純。左右玉几。祀先王。昨席亦如之。諸侯祭祀。席蒲筵纁純。加莞席紛純。右彫几。昨席莞筵紛純。加纁席畫純。筵國賓于牖前亦如之。左彫几。甸後則設熊席。右漆几。凡喪事設葦席。右素几。其相席用雀黼純。諸侯則紛純。每敦一几。凡吉事變几。凶事仍几。朝聘饗射燕飲。曰九儀辨諸侯之命。等諸臣之爵。以同邦國之禮。而待其賓客。上公九命。執桓圭九寸。纁籍九寸。冕九章。建常九旒。樊纓九就。貳車九乘。介九人。禮九牢。其朝位賓主之間九十步。立當車軹。擯者五人。廟中將幣三享。王禮再裸而酢。饗禮九獻。食禮九舉。出入五積。三問。三勞。侯伯七命。侯執信圭。伯執躬圭。立當前疾。擯者四人。廟中將幣三享。王禮一裸而酢。出入四積。再問。再勞。其他皆以七為節。子男五命。子執穀璧。男執蒲璧。立堂車衡。擯者三人。廟中將幣三享。王禮一裸不酢。出入三積。一問。一勞。其他皆以五為節。王之三公八命。其卿六命。其大夫四命。及其出封皆加一等。凡諸侯之適子誓於天子。攝其君則下其君之禮一等。未誓則以皮帛繼子男。凡大國之孤。四命。執皮帛以繼小國之君。出入三積。不問。一勞。朝位當車前。不交擯。廟中無相。以酒禮之。其他皆眡小國之君。凡諸侯之卿。各下其君二等。以下及

其大夫士皆如之。其宮室車旗衣服禮儀各眡其命之數。王將合諸侯。則命為壇三成。宮旁一門。詔王儀南。鄉見諸侯。王揖庶姓。特揖異姓。天揖同姓。及其擯之各以其禮。公於上等。侯伯於中等。子男於下等。其將幣亦如之。其禮亦如之。王燕則諸侯毛几。諸公相為賓主。國五積。三問。皆三辭拜受。皆旅擯。再勞。三辭。三揖。登拜受拜送。主君郊勞。交擯三辭。車逆拜辱。三揖。三辭。拜受。車送。三還。再拜。致館亦如之。致殮如致積之禮。及將幣。交擯三辭。車逆拜辱。賓車進答拜。三揖。三讓。每門止一相。及廟唯上相入。賓三揖。三讓。登再拜授幣。賓拜送幣。每事如初。賓亦如之。及出車送。三請。三進。再拜。賓三還。三辭。告辟。致饗。非饗。還圭。饗食。致贈郊送。皆如將幣之儀。賓之拜禮。拜饗餼。拜饗食。賓繼主。君皆如主國之禮。諸侯諸伯。諸子諸男。之相為賓也。各以其禮相待也。如諸公之儀。諸公之臣相為國客。則三積。皆三辭。再受。及大夫郊勞。旅擯。三辭。拜辱。三讓。登聽命。下拜。登受。賓使者如初之儀。及退拜送致館。如初之儀。及將幣。旅擯。三辭。拜逆。客辟。三揖。每門止一相。及廟唯君相入。三讓。客登拜。客三辟。授幣。下出。每事如初之儀。及禮私面。私獻。皆再拜稽首。君答拜。出及中門之外。問君。客再拜對。君拜客。辟而對。君問大夫。客對。君勞客。客再拜稽首。君答拜。客趨辟。致饗餼。如勞之

禮。饗食還主。如將幣之儀。君館客。客辟介受命。遂送客。從拜辱于朝。明日客拜禮賜。遂行。如入之積。凡侯伯子男之臣。以其國之爵相為客而相禮。其儀亦如之。凡四方之賓客禮儀。辭命。餼勞。賜獻。以二等從其爵而上下之。凡賓客送逆同禮。凡諸侯之交。各稱其邦而為之幣。以其幣為之禮。凡行人之儀。不朝不夕。不正其主面。亦不肯容。王合諸侯而饗禮。則具十有二牢。庶具百物備。諸侯長十有再獻。王巡守啟國。則國君膳以牲犢。令百官百牲皆具從者。三公。上公之禮。卿。侯。伯之禮。大夫。子。男之禮。士。賦。諸侯之卿禮。庶子。壹。大夫之禮。凡諸侯之禮。上公。五。積。皆。賦。餼。牽。三。問。皆。修。群。介。行人。宰。史。皆有。牢。飧。五。牢。食。四十。簋。十。豆。四十。鉶。四十。有二。壺。四十。鼎。簋。十。有二。牲。三十。有。六。皆。陳。饗。餼。九。牢。其。死。牢。如。飧。之。陳。牽。四。牢。米。百。有。二十。筥。醢。醢。百。有。二十。壘。車。皆。陳。車。米。祗。生。牢。牢。十。車。車。秉。有五。籩。車。禾。祗。死。牢。牢。十。車。車。三。托。丁。改。反。芻。薪。倍。未。皆。陳。乘。禽。日。九。十。雙。啟。膳。大。牢。以。及。歸。三。饗。三。食。三。燕。若。弗。酌。則。以。幣。致。之。凡。介。行人。宰。史。皆有。飧。饗。餼。以。其。爵。等。為。之。牢。禮。之。陳。數。唯。上。介。有。禽。獻。夫人。致。禮。八。壺。八。豆。八。籩。膳。大。牢。致。饗。大。牢。食。大。牢。卿。皆。見。以。羔。膳。大。牢。侯。伯。子。男。放。是。面。殺。者。也。凡。諸。侯。之。卿。大。夫。士。為。國。客。則。如。其。介。之。禮。國。新。殺。禮。凶。菴。殺。

禮。札。喪。殺。禮。禍。裁。殺。禮。在。野。在。外。殺。禮。凡。賓。客。死。致。禮。以。喪。用。賓。客。有。喪。唯。芻。稍。之。受。遭。主。國。之。喪。不。受。饗。食。受。牲。禮。諸。侯。適。天。子。必。告。于。祖。奠。于。禰。冕。而。出。視。朝。命。祝。史。告。于。社。稷。宗。廟。山。川。乃。命。國。家。五。官。而。後。行。道。而。出。告。者。五。日。而。徧。過。是。非。禮。也。凡。告。用。牲。幣。反。亦。如。之。諸。侯。相。見。必。告。于。禰。朝。服。而。出。視。朝。命。祝。史。告。于。五。廟。所。過。山。川。亦。命。國。家。五。官。道。而。出。反。必。親。告。于。祖。禰。乃。命。祝。史。告。于。前。所。告。者。而。后。聽。朝。而。入。曾。子。問。曰。諸。侯。旅。見。天。子。入。門。不。得。終。禮。廢。者。幾。孔。子。曰。四。大。廟。火。日。食。后。之。喪。雨。霑。服。失。容。則。廢。日。食。從。天。子。救。日。各。以。其。方。色。與。其。兵。大。廟。火。則。從。天。子。救。火。不。以。方。色。與。兵。曾。子。問。曰。諸。侯。相。見。揖。讓。入。門。不。得。終。禮。廢。者。幾。孔。子。曰。六。天。子。崩。太。廟。火。日。食。后。夫。人。之。喪。雨。霑。服。失。容。則。廢。諸。侯。之。聘。禮。天。子。無。介。上。公。七。介。侯。伯。五。介。子。男。三。介。所。以。明。貴。賤。也。君。命。使。者。夕。幣。于。朝。厥。明。使。者。釋。幣。于。禰。于。行。入。朝。受。圭。及。享。束。帛。加。璧。受。夫。人。之。聘。璋。享。玄。纁。束。帛。加。琮。遂。行。君。使。士。迎。而。請。事。于。竟。下。大。夫。迎。于。郊。卿。勞。夫。人。使。下。大。夫。勞。卿。致。館。宰。夫。設。饗。安。厥。明。賓。皮。弁。入。于。次。君。皮。弁。拜。迎。于。大。門。之。內。卿。為。上。擯。大。夫。為。承。擯。士。為。紹。擯。以。傳。命。君。子。於。其。所。尊。弗。敢。質。敬。之。至。也。三。讓。而。后。傳。命。三。讓。而。后。入。廟。門。三。揖。而。後。至。階。三。讓。而。後。升。

所以致尊讓也。賓襲執圭。致命。揚奉束帛加璧。享夫人如公。醴賓。賓北面。以臣禮見。公北面拜。既拜。君命之辱。以容禮受之。所以致敬也。公送賓于大門內。問君及大夫。勞賓及介。賓請有事于卿大夫。卿勞賓。賓辭。大夫奠鴈。上介受。公使卿大夫致饗。饗。賓朝服問卿。卿受于祖廟。夫人使下大夫歸禮。公於賓一食再饗。燕與羞。俶獻。無常數。大夫於賓一饗一食。君使卿皮弁還玉。大夫還璋。此輕財重禮之義也。公館賓。賓辭。請命于朝。遂行。公使卿贈。士送于竟。聘享夫人之聘。享問大夫送賓。公皆再拜。使者反。讓而入。致命歸。釋幣于門。獸于禰。允四器者。唯其所寶。以聘重禮也。貨多則傷德。幣美則沒禮。若兄弟之國。則問夫人。凡辭無常。孫而說。辭多則史。少則不達。若使者聘而誤。則主君弗親饗。食以愧厲之。子云。君子敬則用祭器。故君子不以菲廢禮。不以美沒禮。故食禮。主人親饋。則客祭。主人不親饋。則客不祭。故君子苟無禮。雖美不食。馬。諸侯相朝。灌用鬱鬯。無籩豆之薦。大夫聘禮。以脯醢。天子一食。諸侯再。大夫士三。食刀無數。圭璋特。琥璜爵。諸侯視朝。大夫特。士旅之。五獻之尊。門外缶。門內壺。君尊瓦甒。無甒。天子諸侯之尊。廢禁。大夫士樹禁。君子曰。無節於內者。觀物弗之察矣。欲察物而不由禮。弗之得矣。故作事不以禮。弗之敬矣。出言不以禮。弗之信矣。故

曰。禮也者。物之致也。先王之制禮也。因其材物而致其義焉爾。是故昔先王尚有德。尊有道。任有能。繼世以立。諸侯象賢也。以官爵人。德之殺也。死而謚。今也。古者生無爵。死無謚。禮也。之所尊尊其義。失其義。陳其數。祝史之事也。故其數可陳也。其義難知也。知其義而敬守之。天子之所以治天下也。射。天子之制。諸侯歲獻貢士於天子。天子試之於射宮。三公北面。孤東面。卿大夫西面。諸侯北面。射人詔相其法。天子將祭。必先習射於澤。而後射於射宮。其容體比於禮。其節比於樂。而中多者得與於祭。反是者不得與於祭。數與於祭。而君有慶。數不與於祭。而君有讓。數有慶而益地。數有讓而削地。射之為言。繹也。或曰。舍也。繹者。各繹己之志也。故心平體正。持弓矢審固。則射中矣。射者。仁之道也。求正諸己。己正而后發。發而不中。不怨勝己者。反求諸己而已矣。故為人父者。以為父鵠。為人子者。以為子鵠。為人君者。以為君鵠。為人臣者。以為臣鵠。故射者。各射己之鵠。王以六耦射。三侯。三獲。三容。樂以騶虞九節五正。諸侯以四耦射。二侯。二獲。二容。樂以狸首七節三正。孤卿大夫以三耦射。一侯。一獲。一容。樂以采蘋五節二正。士以三耦射。射一侯。一獲。一容。樂以采芣五節二正。騶虞者。樂官備也。狸首之首者。樂會時也。采蘋者。樂循辭均法也。采芣者。樂不失職也。孔子曰。

射者。何以射。何以聽。循聲而發。發而不失。正鵠者。其唯賢者乎。是故明乎其節之志。以不失其事。則功成而德行立。此天子所以養諸侯。兵不用而諸侯自為正之具也。是故古者天子以射。選諸侯。卿大夫。射者。男子之事也。因而飾之以禮樂也。內志正。外體直。持弓矢審固。然後可以言中。此可以觀德行矣。君使士射。不能則辭以疾。言曰。某有負薪之憂。燕古者諸侯之射也。必先行燕禮。卿大夫士之射也。必先行鄉飲酒之禮。燕禮者。所以明君臣之義也。是故將燕。小臣戒與者。尊兩方壺于東楹之西。左玄酒。南上公尊。瓦大南。上士尊。兩園壺于門西。設洗于阼階東南。壘力東。籩西。膳籩在其北。君席于阼階之上。居主位也。君獨升。立席上。西面特立。莫敢適之義也。射人請賓。君命某賓入中庭。君降一等而揖之。禮之也。小卿次上。卿大夫次。小卿士庶子以次。就位於下。設賓主飲酒之禮也。使宰夫為獻主。臣莫敢與君亢禮也。不以公卿為賓。而以大夫為賓。為疑也。明嫌之義也。主人洗盥獻賓。賓酢主人。主人北面獻于公。主人酢公。酬賓。公命下大夫二人。媵爵酌象解之。致。公興以酬賓。賓以旅酬。卿大夫主人獻卿。大夫媵爵如初。若賓若長。唯公所酬。以旅如初。主人獻大夫。工入升歌三終。笙入三終。合樂三終。大師告樂備。公許射人為司正。命安。卿大夫遂徹俎。

降說吐活履。升坐羞庶羞。主人獻士及祝史小臣。賓媵以登觚音沽于公。公興唯所欲酬。受者就席坐行之。卒受者以爵興酬士。士旅酌。主人獻庶子。遂獻左右正與內小臣。無筭爵。無筭樂。賓出奏隊。公不送。君舉旅於賓。及君所賜爵。皆降再拜稽首。升成拜。明臣禮也。君答拜之。禮無不答。明君上之禮也。獻君。君舉旅行酬。而后獻卿。卿舉旅行酬。而后獻大夫。大夫舉旅行酬。而后獻士。士舉旅行酬。而后獻庶子。俎豆牲體薦羞。皆有等差。所以明貴賤也。鄉飲酒。鄉飲酒之禮者。所以明長幼之序也。是故請賓及介。必謀於先生。主人席於東南。僕席於東北。賓席於西北。介席於西南。衆賓之席不屬焉。立賓以象天。立主以象地。設介僕以象日月。立三賓以象三光。經之以天地。紀之以日月。參之以三光。政教之本也。六十者坐。五十者立侍。而聽政。後六十者三豆。七十者四豆。八十者五豆。九十者六豆。牲用狗。尊兩壺於房戶間。斯禁有玄酒。設洗于東榮。水東。籩西。籩所以奠爵及解也。獻用爵。他以解。羹定。主人拜迎賓于庠門之外。三揖而后至階。三讓而后升。主人速賓及介。而衆賓自從之。至于門外。主人拜賓及介。而衆賓自入。貴賤之義別矣。主人洗盥酌獻賓。有司薦脯醢。音海賓升席。乃設折俎。賓祭脯醢奠爵。取肺以祭。齊加于俎。祭酒。興席末。啐酒。降席奠爵。告旨。

卒爵。賓酢主人。主人酬賓。主人獻介。不齊不啐不告。主人酢介。主人獻衆。賓主人升。賓即席如初。自拜至。拜洗。拜受。拜送。拜既。獻酬辭讓之節繁及介省矣。至于衆賓升受坐。祭立飲。不酢而降。隆殺之義辨矣。工四人。二瑟入。升席于堂廉。歌三終。鹿鳴。四牡。皇皇者華。主人獻之。笙入。立堂下。三終。南陔。白華。華黍。主人獻之。間歌三終。魚麗。由庚。南有嘉魚。崇丘。南山有臺。由儀。合樂三終。闕雅。葛覃。卷耳。鵲巢。采芣。采蘋。工告樂備。遂出。一人揚觶。主人作相為司正焉。知其能和樂而不流也。司正請安。賓復席。司正飲。卒解。賓酬主人于阼階上。主人酬介于西階上。介酬衆賓畢。司正復位。使二人酬賓介。主人命請坐。賓辭以俎。司正徹俎。降說屨升坐。乃羞。無筭爵。無筭樂。賓出奏隊。主人拜送于門外。自賓酬主人。主人酬介。酬衆賓。少長以齒。終於沃洗者焉。知其能弟長而無遺矣。自降說屨升坐羞。爵無數。飲酒之節。朝不廢朝。莫不廢夕。賓出。主人拜送節文終遂焉。知其能安燕而不亂也。五者足以正身安國矣。彼國安而天下安。故孔子曰。吾觀於鄉而知王道之易易也。明日賓拜賜。主人拜辱。乃息。司正無介不殺。羞唯所有。徵唯所欲。以告于先王。君子可也。聘射之禮。至大禮也。質明而始行事。日幾中而後禮成。酒清人渴而不敢飲也。肉乾人飢而不敢食也。日暮人倦。齊

莊正齊而不敢懈惰。非強有力者不能行也。故勇敢強有力者。將以行禮義也。天下有事則用之於戰勝矣。不用之於禮義。戰勝而用之於爭鬪。則謂之亂人。刑罰行於國。所誅者亂人也。如此則民順治而國安也。養老曰。人生十年曰幼學。二十曰弱冠。三十曰壯有室。四十曰強而仕。五十曰艾。服官政。六十曰耆指使。七十曰老而傳。八十九十曰耄。七年曰悼。悼與耄雖有罪不加刑焉。百年曰期頤。以丈夫七十而致事。若不得謝。則必賜之。凡杖行役以婦人。適四方乘安車。自稱曰老夫。於其國則稱名。越國而問焉。必告之以其制。一命齒于鄉里。再命齒于族。三命不齒。族有七十者不敢先。七十者不有大故不入朝。若有大故而入。若必與之揖讓。而后及爵者。人生五十始衰。六十非肉不飽。七十非帛不煖。八十非人不煖。九十雖得人不煖矣。是故五十而爵。不從力政。異振。杖於家。養於鄉。六十必宿肉。杖於鄉。養於國。不親學。不與服戎。七十貳膳。杖於國。養於學。達於諸侯。不俟朝。君問則席。不與賓客之事。八十常珍。杖於朝。君問則就之。拜君命。一坐再至。月告存。齊喪之事弗及也。一子不從政。九十日有秩。飲食不離寢。天子欲有問焉。則就其室以珍從。天子有命。則使人受。其家不從政。廢疾非人不養者。一人不從政。凡居鄉以齒。而老窮不遺。朝廷同爵。則尚齒。

凡父母在。子雖老不坐。父之齒隨行。兄弟之齒鴈行。朋友不相踰。輕任并重任。分班白者不提挈。不以其任行乎道路。見老者則車徒辟。君子耆老不徒行。庶人耆老不徒食。有虞氏皇而祭。服深衣以燕禮。養國老於上庠。養庶老於下庠。夏后氏收而祭。服燕衣以饗禮。養國老於東序。養庶老於西序。殷人哱而祭。服縞衣以食禮。養國老於右學。養庶老於左學。周人冕而祭。服玄衣。兼用三代之禮。養國老於東膠。養庶老於虞庠。凡養老。天子視學。大昕鼓徵。衆至。然後天子至。乃命有司行事。興秩節。祭先師先聖。馬。有司卒事。及命。始之養也。適東序。釋奠於先老。遂設三老五更群老之席位焉。適饌省醴。養老之珍貝。遂發味焉。退修之以孝養也。反登歌清廟。既歌而語以成之也。言父子君臣長幼之道。合德音之致。禮之大者也。下管象舞。大武。大合衆以事。達有神。興有德也。正君臣之位。貴賤之等焉。而上下之義行矣。有司告以樂闋。王乃命公侯伯子男及群吏曰。反養老于東序。終之以仁也。是故聖人之記事也。慮之以大。愛之以敬。行之以禮。修之以孝。養紀之以義。終之以仁。是故古之人一舉事。而衆皆知其德之備也。古之君子舉夫事。必慎其終始。而衆安得不喻焉。說命曰。念終始。典于學。有虞氏貴德而尚齒。夏后氏貴爵而尚齒。殷人貴富而尚齒。周人貴親

而尚齒。五帝憲。三王有乞言。五帝憲。養氣體而不乞言。有善則記之。為博史。三王亦憲。既養老而後乞言。亦微其禮。皆有博史。凡三王養老皆引年。天子巡狩。諸侯待于境。天子先見百年者。八十九十者。東行西行者。弗敢過。西行東行者。弗敢過。欲言政者。君就之可也。虞夏殷周天下之盛王也。未有遺年者。年之貴乎天下久矣。次乎事親也。喪葬曰。古之葬者。厚衣之以薪。塋之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人制衾冒棺槨。使死者有終。生者無憾。歷夏商至周而禮節大備。凡病革者。內外皆掃。寢東首於北牖下。廢牀徹褻衣。加新衣體一人。男女改服。屬纊以俟氣絕。男子不死於婦人之手。婦人死於男子之手。君夫人卒於路寢。大夫世婦卒於適寢。士士之妻皆死於寢。天子死曰崩。諸侯死曰薨。大夫曰卒。士曰不祿。庶人曰死。壽考曰卒。短折曰不祿。死寇曰兵。送終之具。六十歲制。七十時制。八十月制。九十日脩。惟絞衾冒。死而後制。復。始終虞人狄人設階。小臣復。復者朝服。天子以冕服。復於太廟。復於小寢。大寢。小祖。大祖。以乘車。建綏。復于四郊。曰天子復矣。自諸侯至於庶人。各以其服。復皆升自東榮。中屋。履危。北面。三號。捲衣。投于前。司服受之。降自西北榮。復衣不以衣尸。不以歛。婦人復不以禘。而庶凡復。男子稱名。婦人稱字。復盡愛之道也。有禱祠。

之心焉。望反諸幽。求諸鬼神之道也。北面求諸幽之議也。唯哭先復。復而後行死事。主人羔裘玄冠者。易之笄纁。徒跣扱上衽。而當交手哭。水漿不入口。心悵焉。愴焉。愴焉。故辟踊哭泣。計父兄命赴者。赴於他國。君曰寡君不祿。敢告執事。夫人曰寡小君不祿。太子曰寡君之適子某死。臣計於君曰君之臣某死。父母妻長子曰君之臣某之某死。大夫計於大夫士曰某不祿。士計於大夫曰某死。浴尸惟堂。天子張夾三重。諸侯再重。孤卿大夫不重。君設大盤。大夫夷盤。造冰焉。士瓦盤。扶君。僕人師扶右。射人師扶左。君薨。以是舉浴尸。殷人掘中雷而浴。毀竈以綴足。周人浴以盆。沐以盤。揆齒用桐。緇綴足以燕。凡君大夫士一也。設牀檀。如房第。君以葦席。大夫以蒲席。士以葦席。有枕襲一牀。含一牀。遷尸于堂。又一牀。君大夫士一也。飯尸襲已。正尸於牖下南首。飯尸。天子沐用黍。諸侯用稷。大夫士用稻。含尸用具。天子九。諸侯七。大夫五。士三。飯用米。具弗忌。虛也。不以食道。用美焉耳。子坐於東。卿大夫父兄子姓立焉。有司庶士哭於堂下北面。夫人坐於西內。命婦姊妹子姓立焉。外命婦率外宗哭于堂上北面。君之喪。為寄公國賓出。大夫之喪。為君命出。士之喪。於大夫不當歛。則出。出必徒跣。蘇興。扱衽拊心。降自西階。小歛三日。小歛於戶內。男女奉尸。夷于堂。布

絞縮者一。橫者三。君錦衾。大夫緇衾。士緇衾。皆一。是為夷衾。夷衾質殺之。裁猶冒也。凡冒質長與手齊。殺三尺。衣十有九。稱君陳衣于庭百。稱大夫五十。士三十。主人即位。袒。說髦括髮。婦人髻。則瓜帶麻于房中。重重主道也。殷主綴重焉。周主重徹焉。以脯醢奠。曾子曰。始死之奠。其餘閣也。歛大歛於阼。子弁經。大結。即位於序端。布絞縮者三。橫者五。布紼二衾。君大夫士一也。絞紼如朝服。絞一幅為三。不辟。紼五幅無統。君錦冒。黼殺綴旁七。大夫玄冒。黼殺綴旁五。士緇冒。頽殺綴旁三。小歛大歛。祭服不到。皆左衽。結絞不紐。卒歛。宰告子馮之踊。夫人東面亦如之。天子崩。三日祀先服。五日官長服。七日國中男女服。三月天下服。殯。天子七日而殯。諸侯五日。大夫士庶人三日。夏后氏殯於東階之上。殷人殯於兩楹之間。周人殯於西階之上。在床曰尸。在棺曰柩。動尸舉柩。哭踊無數。惻怛痛疾。悲哀。志懣氣盛。故袒而踊之。所以動體安心下氣也。婦人不袒。故發背擊心。爵踊也。君即位而為柩。歲一漆之。藏焉。其色朱綠。用雜金錯。大夫玄綠。用骨。士不綠。天子之棺四重。水兕革棺被之。其厚三寸。紼棺一。梓棺二。四者皆周。棺束縮二衡三。衽每束一。外槨槨。諸侯三重。大夫士再重。棺槨之間。君容柩。大夫容壺。士容甒。無甒。古者棺槨無度。中古棺七寸。槨稱之。自天子達於庶

人。天子龍輻而搏，搏直流為四阿。加斧于搏上，畢塗屋。諸侯輻，輻而設。搏無四阿。大夫以搏攢塗，不暨于棺。士殯見衽塗上，帷之。設熬加魚腊。音。於旁。天子之喪，官正授廬舍，辨其親疎貴賤。主人襲斬衰帶經，居於倚廬。哭無時，非喪事不言。寢苦，舒席，枕塊。杖而後能起。為父直杖，為母削杖。直杖，竹，削杖，桐也。公侯之喪，諸達官之長杖。父在為妻不杖，不稽顙。祭即母在為妻杖而不稽顙。稽顙者，其贈也。拜袒括髮，去飾之甚也。有所袒，有所襲，哀之節也。拜稽顙，哀戚之至，隱也。稽顙，隱之甚也。為父母為長子稽顙。大夫吊之，雖總必稽顙。拜而后稽顙。殷之喪，拜也。孔子曰：顙乎其順也。稽顙而后拜，周之喪，拜也。孔子曰：顙乎其至也。三年之喪，吾從其至者。或曰：婦人為夫與長子稽顙，銘旌書銘旌。男子稱名，婦人書姓與伯仲。如不知姓，則書氏。曰某之柩。自天子至于士，一也。置于西階上。銘明旌也。以死者為不可別已，故以其旗識之。愛之斯錄之矣，敬之斯盡其道焉耳。奠，朝奠日出，夕奠逮日。朔奠致盛焉，薦新如之。奠以素器，以生有哀素之心也。唯祭祀之禮，主人自畫焉爾。豈知神之所饗，亦以主人有齊敬之心也。曾子問於孔子曰：大功可以與饋奠乎？孔子曰：自斬衰以下可也。曰：不以輕服而重相為乎？曰：非此之謂也。天子諸侯之喪，斬衰者奠，大夫齊衰者奠。

士則朋友奠，不足則取於大功，以下者不足則反之。曰：廢喪服可以與於饋奠乎？曰：說衰與奠，非禮也。以擯相可也。吊，衾，襚，臨。凡有吊者，相者以入。升堂致命，子拜稽顙。吊者出，舍者執壁將命。子拜稽顙，舍者坐委于殯。東南乃出。襚似醉者執，冕服致命。子拜稽顙，襚者下堂受爵弁服於門內。雷受皮弁服於中庭，自西階受朝服。自堂受玄端，將命。子皆拜稽顙。委衣於殯。襚者出，賵子。鳳者陳乘黃，大路於中庭，北執圭將命。子拜稽顙。坐委於東南隅。賵者出，吊含。襚，賵臨，皆同日而畢事者也。諸侯之相襚也，以後路與冕服。先路，褒衣不以襚。知生者吊，知死者傷。知生而不知死，吊而不傷。知死而不知生，傷而不吊。行吊之日，不飲酒，食肉。羔裘玄冠，不以吊。吊於墓者，必執引。若從柩，其人及壙，皆執紼。君遇柩於路，必使人吊之。婦人非三年之喪，不踰封而吊。婦人送迎，不下堂。下堂不哭。男子出寢門，見人不哭。其無女主，則男主拜女賓于寢門內。其無男主，則女主拜男賓于阼階下。子幼則以衰抱之。人為之拜，為後者不在，則有爵者辭，無爵者人為之拜。在竟內則俟之，在竟外則殯葬可也。卿大夫疾，君問之，無筭。在殯三往焉。比葬不食肉。比卒哭不舉樂。士有疾，問之，在殯一往焉。比葬不舉。將往必先戒之。主人具殷奠以俟于門外。見馬首則先入門右。若入即位。

于阼。主人拜稽顙。君稱言視祝而踊。主人踊。卒奠。先俟于門外。送君拜稽顙。夫人吊於大夫士。主人出迎如君夫人。升堂即位。主婦降自西階。拜稽顙于下。夫人視世子而踊。卒奠。主婦送于門內。拜稽顙。主人送於大門之外。不拜。明器既殯。旬而布材與明器。竹不成用。瓦不成沫。木不成斲。琴瑟張而不平。筓筮具而不和。有鍾磬而無筍屨。其曰明器。神明之也。葬則置之墓中。孔子謂為明器者。知喪道矣。備物而不可用也。哀哉。死者而用生者之器也。不殆於用。殉乎哉。塗車芻靈。自古有之。明器之道也。孔子謂為芻靈者善。謂為備者不仁。不殆於用人乎哉。葬。天子七月而葬。諸侯五月。大夫士庶人三月。凡葬。卜宅兆。卜日。外事用剛日。內事用柔日。旬之外曰遠。某日。旬之內曰近。某日。喪事先遠日。吉事先近日。小筮不過三。卜筮不相襲。卜筮者。先聖王之所以使民信時日。敬鬼神。畏法令也。所以使民決嫌疑。定猶豫也。大夫之喪。其卜也。有司麻衣布衰帶。因喪履。緇布冠。不韠。占者皮弁。如筮則史練冠。長衣以筮。占者朝服。凡聽卜有事於尸。則去杖。葬有日。啓殯。設啓奠。朝於祖。其朝也。順死者之孝心也。其哀離其室也。故至於祖考之廟而後行。殷朝而殯於祖。及葬。毀宗。躐行。出于大門。周朝而遂葬。質明。設遷祖之奠。奉柩載於柩車。有虞氏之綏。夏后氏之綢練。殷之崇。

牙。周之壁翬。飾棺。君龍惟。三池。振容。黼黻。火。獸。三列。素錦。楮。加于荒。纁。紉。六齊。五采。五貝。黼。黻。畫。翬。各二。皆戴圭。魚。躍。拂。池。纁。載。六。纁。披。六。大夫士視是以衰。載銘旌之車。是為祥車。祥車曠左。遷柩南首。設祖奠。厥明。遣奠。苞牲體載之。天子九個車。九乘。疏布。轄。四面有章。置于四隅。諸侯七。大夫五。君執紼。五百人。皆銜枚。司馬執鐸。十有六人。匠人執羽葆。御柩。大夫執引者三百人。執鐸。四人。御柩以茅。葬於北方。北首。三代之達禮也。之幽之。故也。端衰。喪車無等。大夫將葬。吊於宮。及出。命引之。三步則止。如是者三。君退朝。亦如之。衰次亦如之。天子之曠。闕地為隧。庶人縣棺而封。三年之喪。自天子達。葬不為雨止。不封不樹。不喪貳車。自天子達於庶人。殷人呼而葬。周人弁而葬者。與神交之道也。曾子問於孔子曰。葬引至於壙。古。鐘。日食如之何。孔子曰。吾嘗從老聃。助葬於巷黨。及壙。日有食之。老聃曰。丘止。柩就道。右止。哭以聽變。既明。反而後行。曰禮也。反葬而問之曰。夫柩不可以反者也。日食之不知其已之遲速。則豈如行哉。老聃曰。諸侯朝天子。見日而行。逮日而舍奠。大夫使見日而行。逮日而舍。夫柩不早出。不暮宿。見星而行者。唯罪人與奔父母之喪者乎。日有食之。安知其不見星也。君子行禮。不以人之親。始。庶。患。老聃云。封。吊。虞。封。主人贈以玄纁束帛。

族既封而吊。吊於壙。作虞主。其木用桑。祝先歸宿虞尸。是故送形而往。迎
精而反。敵主人主婦室老。為其病也。君命食之也。反哭升堂。反諸其所作
也。主婦入于室。反諸其所養也。周反哭而吊。吊於家。其吊也。哀之至也。反
而亡焉。失之矣。於是為甚。孔子曰。死民之卒事也。殷已慙。吾從周。既反哭
有司以几筵舍奠於墓左。主人與有司視虞牲。是日以虞易奠。以吉祭。易
喪祭。弗忍一日離也。男男尸。女女尸。天子九虞。諸侯七。大夫五。士三。曾子
問於孔子曰。小功可以與於祭乎。孔子曰。自斬衰以下禮也。曰。不以輕喪
而重祭乎。曰。天子諸侯之喪祭也。不斬衰者不與祭。大夫齊衰者與祭。士
祭不足。則取於兄弟。大功以下者。曰。相識有喪服。可以與於祭乎。曰。總不
祭。又何助於人。卒哭。既虞卒哭。天子九月。諸侯七月。大夫五月。士三月。報
葬者。報虞三月。而后卒哭。既卒哭。宰夫執木鐸以命于宮。曰。舍故而諱新。
禮不諱嫌名。二名不偏諱。逮事父母。則諱王父母。不逮事父母。則不諱王
父母。君所私諱。大夫之所有公諱。詩書不諱。臨文不諱。廟中不諱。夫人之
諱。雖質。君之前。臣不諱也。婦諱不出門。大功小功不諱。入竟而問禁。入國
而問俗。入門而問諱。周人明日奉主于太廟。祭從昭穆。是謂之祔。自始虞
至于祔。必於是日也。接。不忍一日未有所歸也。虞杖不入於室。祔杖不升

於堂。祔。士大夫不得祔於諸侯。祔於諸祖父之為士大夫者。其妻祔於諸
祖姑。妾祔於妾祖姑。無妾祖姑者。易牲而祔於女君可也。其妻為大夫而
卒。而後其夫不為大夫。而祔於其妻。則不易牲。妻卒而後夫為大夫。而祔
於其妻。則以大夫牲。諸侯不得祔於天子。天子諸侯大夫。可以祔於士。士
不攝大夫。士攝大夫。唯宗子。士不祔於大夫。祔於大夫之昆弟。無昆弟。則
從其昭穆。雖王父在亦然。王父死。未練祥。而孫又死。猶是祔於王父也。男
子祔於王父。則配。女子祔於王母。則不配。公子祔於公子。婦之喪。虞卒哭。
其夫若子主之。祔則舅主之。婦祔於祖姑。祖姑有三人。則祔於親者。有父
母之喪。尚功衰。而祔兄弟之殤。詩。羊則練冠。祔於殤。稱陽童。某甫。不名。神
也。祔葬者。不筮宅。練期。十三月。而練。筮日。筮尸。視濯。皆要經。杖屨繩。有司
告具。而後去杖。筮日。筮尸。有司告事畢。而後杖。拜送賓。祥。二十五月。而祥。
吉服。而筮尸。作粟主。主人朝服。縞冠。素紕。奉主入廟。二十六月。而禫。徒感
既禫。復常。曾子問於孔子曰。三年之喪。吊乎。孔子曰。三年之喪。練不群立。
不旅行。君子禮以飾情。三年之喪。而吊哭。不亦虛乎。是故雖功衰。不吊。期
之喪。十一月。而練。十三月。而祥。十五月。而禫。練則吊。吊於鄉人。哭而退。不
聽事焉。功衰。吊待事。不執事。小功。總執事。不與於禮。相趨也。出宮而退。相

揖也。衰次而退相問也。既封而退相見也。反哭而退。朋友虞祔而退。諸侯葬必皮弁錫衰。所吊雖已葬。主人必免。主人未喪服。則君亦不錫衰。忌日。忌日必衰稱諱。君子以為終身之憂。遭喪雜禮。曾子問於孔子曰。並有喪如之何。孔子曰。葬先輕而後重。其奠也。先重而後輕。禮也。自啓及葬。不奠。行葬不哀。次反葬。奠而后辭於殯。遂脩葬事。其虞也。先重而後輕。禮也。先葬者不虞祔。待後事其葬。服斬衰。父喪未終。而有母之喪。其除喪也。服其除服。卒事反喪服。諸父昆弟之喪亦然。父母之喪。將祭而昆弟死。既殯而祭。如同官則雖臣妾葬而後祭。祭主人及執事者之升降散等。虞祔亦然。自諸侯達諸士。曾子問於孔子曰。士大夫有私喪可以除之矣。而有君服焉。如之何。孔子曰。有君服於身者。不敢私服。於是有過時而弗除也。君之喪。除而後殷祭。禮也。曾子曰。父母之喪。弗除可乎。孔子曰。先王制禮。過時弗舉。禮也。非弗能弗除也。患其過於制也。故君子過時不祭。禮也。曾子曰。君薨既殯。而臣有父母之喪。如之何。孔子曰。歸居于家。有殷事則之君所。朝夕否。曰。君既啓而臣有父母之喪。則如之何。孔子曰。歸哭而反。送君曰。君未殯。而臣有父母之喪。則如之何。孔子曰。歸殯。反于君所。有殷事則歸。朝夕否。大夫室老行事。士則子孫行事。大夫內子有殷事。亦之君所。朝

夕否。君之喪既引。臣聞父母之喪。遂既封而歸。不俟。子父母之喪。既引及塗。聞君薨。遂既封改服而往。君出疆。以三年之戒。以柩從。君薨。及其入也。共殯。服則子麻弁經。音勉。疏。衰。菲。杖。入。自。闕。升。自。西。階。如。小。斂。則。子。免。而。從。柩。入。自。門。升。自。阼。階。君。大。夫。士。一。也。君。薨。於。路。館。復。如。國。於。道。則。以。綏。復。於。車。左。轂。其。輶。有。綖。緇。布。裳。帷。素。錦。為。屋。而。行。至。於。廟。門。說。輶。不。毀。牆。遂。入。道。所。殯。大。夫。士。輶。蒲。裳。布。帷。葦。席。為。屋。至。家。說。輶。輶。中。專。車。遂。入。至。阼。階。說。適。所。殯。大。夫。使。他。國。卒。於。公。館。者。復。私。館。者。不。復。公。館。與。公。所。為。曰。公。館。卿。大。夫。士。之。家。曰。私。館。奔。喪。之。禮。始。聞。親。喪。哭。盡。哀。問。故。又。哭。盡。哀。遂。行。見。星。而。興。見。星。而。舍。哭。辟。市。朝。望。境。而。哭。入。門。升。自。西。階。殯。東。坐。哭。盡。哀。括。髮。袒。降。堂。東。即。位。哭。踊。襲。經。于。序。東。絞。帶。反。位。拜。賓。成。踊。送。賓。反。位。衆。主。人。兄。弟。出。哭。止。相。者。告。就。次。於。又。哭。三。哭。皆。括。髮。袒。成。踊。三。日。成。服。於。五。哭。拜。賓。送。賓。如。初。奔。者。非。主。人。則。主。人。為。之。拜。賓。送。賓。齊。衰。以下。奔。者。入。中。庭。北。面。哭。免。麻。于。序。東。即。位。袒。與。主。人。哭。成。踊。於。又。哭。三。哭。皆。免。袒。冠。至。尊。也。不。居。肉。袒。之。體。故。為。之。免。以。代。之。也。冠。者。不。袒。袒。者。必。免。母。喪。異。於。父。者。一。括。髮。而。已。括。髮。以。麻。免。而。以。布。齊。衰。忌。筭。以。終。喪。奔。不。及。殯。者。先。之。墓。北。面。坐。哭。盡。哀。主。人。即。位。於。墓。左。婦。人。於。右。奔。者。成。踊。

盡哀。括髮束即主所。經絞帶哭成踊。遂冠歸。入門左。北面哭。盡哀。括髮袒成踊。束即位。它皆如前禮。齊衰以下不及殯。先之墓。西面哭。免麻襲歸。免袒。它如前禮。聞喪不得奔。則為位行禮如之。若除喪而後歸。則之墓哭。成踊。束括髮袒。經哭。盡哀。遂除。至家不哭。主人無變於服。哭不踊。奔兄弟之喪。先之墓而後之家。為位而哭。所知之喪。則哭於宮而後之墓。奔齊衰者。望鄉而哭。大功望門。小功至門。總麻即位而哭。三年之喪。則若夫人歸。夫人其歸也。以諸侯之吊禮。其待之也。若待諸侯。然夫人至自闈門。升自側階。君在阼。其他如奔喪。坐哭於殯。東西面。盡哀束髮即位。與主人更踊。婦人喪父母者。既練而歸。期九月者。既葬而歸。大夫士父母之喪。既練而歸。朔月忌日。則歸哭於宗室。諸父兄弟之喪。既卒哭而歸。父不次於子。兄不次於弟。父不為衆子次於外。哭父之黨於廟。母妻之黨於寢。師於廟門外。朋友於寢門外。所識於野。張帷。凡為位不奠哭。天子九。諸侯七。卿大夫五。士三。大夫哭諸侯。不敢拜賓。凡奔喪有大夫至。袒拜之。成踊而後襲。士則襲而後拜之。凡異居聞兄弟之喪。其始麻散帶。經未服麻而奔喪。及主人未成經也。踊者與主人皆成之。親者終其麻帶。經之日數。主人未除喪。有兄弟自他國至。則主人不免而為主。凡喪服未畢。有吊者則為而哭。拜踊。

遠兄弟之喪。既除喪而後聞。免袒成踊。拜賓則尚左手。久而不葬者。唯主喪者不除。為兄弟既除喪已。及其葬也。反服其服。總小功。虞卒哭則免。既葬而不報虞。則雖主人皆冠。及虞則皆免。遠葬者比。反哭則皆冠。及郊而後免。反哭。君吊雖不當免時也。主人必免不散麻。雖異國之君免也。親者皆免。**服制**曰。喪之有服也。稱其惻怛悲悼之情也。自高辛氏其服也。衰後世聖人立制度。識別親疏貴賤。使足以成文理。故服術有六。一曰親親。二曰尊尊。三曰主名。四曰出入。五曰長幼。六曰從服。服制有五。一曰斬衰。二曰齊衰。三曰大功。四曰小功。五曰總麻。斬衰有二。齊衰有四。大功四。小功三。總麻親親。以三為五。以五為九。上殺下殺。旁殺而親畢。從服有六。有屬從。有徒從。有從有服而無服。有從無服而有服。有從重而輕。有從輕而重。斬斬者不緝也。衰裳。上曰衰。下曰裳。苴麻之有黃者。經。麻在首。在腰皆曰經。扶絞帶。緇帶也。冠繩纓菅屨。三年者。子為父。諸侯為天子。臣為君。父為長子。為人後者為所後父。妻為夫。妾為君。父卒而為祖後者。女子子在室為父。布總箭筈。衰三年。子嫁。反在父之室。為父三年。公士大夫之衆臣。為其君。布帶繩屨三年。踊衰裳齊牲麻。經冠布纓削杖。布帶繩屨三年。祖父卒而為祖母後者。父卒為母。繼母如母。繼母如母者。配父也。慈母

如母。母為長子妻。為君之長子為慈母。後者為庶母可也。為祖庶母可也。子游問於孔子曰。喪慈母如母禮與。孔子曰。非禮也。古者男子。外有傳。內有慈母。君命所使教子者也。何服之有。昔者魯昭公少喪其母。有慈母良。及其死也。公欲喪之。有司曰。古之禮慈母無服。公曰。古者天子練冠以燕居。公弗忍也。遂練冠以喪慈母。喪慈母自魯昭公始也。疏衰裳齊牲麻經。冠布纓削杖。布帶疏屨。期者。父在為母。夫為妻。出妻之子為母。若為父後。則不。父卒繼母嫁從之。服報。疏衰裳齊牲麻經。冠布纓不杖。麻屨。期者。為祖父母。雖天子不降也。為世父母。叔父母。大夫之適子為妻。昆弟為眾。子昆弟之子。大夫之庶子為適。昆弟適孫。為其後者。為其父母報。女子子適人者。為其父母。昆弟之為父後者。為繼父同居者。為夫之君。姑姊妹。女子子適人無主者。姑姊妹報。為君之父母妻。長子。祖父母。妻為女君。婦為舅姑。夫之昆弟之子。公妾大夫之妾。為其子。女子子為祖父母。大夫之子。為世父母。叔父母。子昆弟昆弟之子。姑姊妹。女子子無主者。為大夫命婦者。唯子不報。大夫為祖父母。適孫為士者。公妾以及士妾。為其父母。疏衰裳齊牲麻經。無受三月者。庶人為國君。寄公為所寓大夫。婦人為宗子。宗子之母妻。為舊君。君之母妻。大夫在外。其妻長子為舊君。為繼父不同居。

者。為曾祖父母。大夫為宗子。為舊君。為曾祖父母。為士者。女子子嫁者未嫁者。為曾祖父母。大功布衰裳。牲麻經。無受者。女子子。叔父姑姊妹。昆弟。夫之昆弟之子女子。子適孫之長。殤中殤。大夫之庶子為適。昆弟。公為適子。大夫為適子之長。殤中殤。其長殤皆九月。纓經。不膠垂。其中殤七月。不纓經。十九以下為長殤。十五以下為中殤。十一以下為下殤。八歲以下為無服之殤。無服之殤。以日易月。傷而無服。大功布衰裳。牲麻經。纓布帶。三月受。以小功衰。即葛九月者。為姑姊妹。女子子適人者。為從父。昆弟。為庶孫。為適婦。為人後者。為其昆弟。女子子適人者。為眾。昆弟。為姪。丈夫。婦人報。為夫之祖父母。世父母。叔父母。夫之昆弟。無服。大夫為世父母。叔父母。子昆弟。昆弟之子。為士者。若尊同。則不降。公之庶。昆弟。大夫之庶子。為母妻。昆弟。皆為其從父。昆弟之為大夫者。為夫之昆弟之婦人。子適人者。大夫之妾。為君之庶子。女子子嫁者。未嫁者。為世父母。叔父母。姑姊妹。大夫大夫之妻。大夫之子。公之昆弟。為姑姊妹。女子子嫁於大夫者。君為姑姊妹。女子子嫁於國君者。旁親天子諸侯無服。小功總衰裳。牲麻經。既葬除之者。諸侯之大夫。為天子。小功布衰裳。燥麻帶。經五月者。為叔父及適孫。及昆弟之下殤。大夫庶子為適。昆弟。及姊妹。女子子之下殤。為人後

者。為其昆弟從父昆弟之長殤。為夫之叔父之長殤。昆弟之子女子。夫之昆弟之子女子。子之下殤。為姪庶孫丈夫婦人之長殤。大夫公之昆弟。大夫之子。為其昆弟庶子姑姊妹女子。子之長殤。大夫之妾。為庶子之長殤。大功之殤中從上。小功之殤中從下。君之適。長殤車三乘。君之庶。長殤大夫之適。長殤車一乘。曾子問曰。下殤士周葬于園。遂與機而往。塗遇故也。若墓遠則如之何。孔子曰。昔者史佚有子而死。下殤也。墓遠。召公曰。何以不棺斂於宮中。史佚曰。吾敢乎哉。召公言於周公。周公曰。豈不可。史佚行之。為殤後者。以其服服之。除殤之喪者。其祭也必玄。小功布衰裳。牡麻經。即葛五月者。從祖祖父母。從祖父母。報從祖昆弟。從父姊妹孫適人者。為人後者。為其姊妹適人者。為外祖父母。從母丈夫。婦人報夫之姑姊妹姊妹。婦報大夫。大夫之子。公之昆弟。為從父昆弟庶孫。姑姊妹女子。子之適士者。大夫之妾。為庶子適人者。庶婦若母之父母。從母君子。子為庶母慈已者。總麻三月者。為族曾祖父母。族祖父母。族昆弟庶孫之婦。庶孫之中殤。從祖姑姊妹適人者。報從祖父。從祖昆弟之長殤。外孫從父昆弟。姓之下殤。夫之叔父之中殤。下殤。從母之長殤。報庶子為父後者。為其母。士為庶母。貴臣貴妾乳母。從祖昆弟之子。曾孫。父之姑。從母昆弟甥。

壻。妻之父母。姑之子。舅之子。夫之姑姊妹之長殤。夫之諸祖父母。報君母之昆弟。從父昆弟之子。之長殤。昆弟之孫之長殤。為父之從父昆弟之妻。士為妾之有子者。何謂上殺。父三年。祖期。則曾祖宜大功。高祖宜小功。而皆齊衰三月者。不敢以大功小功。旁親之服。加乎至尊也。三月則殺矣。此所謂上殺。何謂下殺。適子三年。庶子期。適孫大功。則曾孫宜五月。而與玄孫皆總麻三月者。曾孫服曾祖三月。曾祖報之亦三月。以其卑也。故服總麻。此所謂下殺。何謂旁殺。服祖期。則世叔父宜大功。以其與父一體。故加以朞。從世叔則疏矣。故為之小功。族世叔又疏矣。故為之總麻。此自父而旁殺者也。祖之兄弟小功。曾祖兄弟總麻。高祖兄弟無服。此自祖而旁殺者也。同父至親。朞。同祖為從大功。同曾祖為再從小功。同高祖三從總麻。此自兄弟而旁殺者也。父為子朞。為兄弟之子宜九月。而亦朞者。以其猶子而進之也。從兄弟之子小功。再從兄弟之子總麻。此自子而旁殺者也。祖為孫大功。兄弟之孫小功。從兄弟之孫總麻。此自孫而旁殺者也。公子之妻。為其皇姑齊衰。此從輕而重者也。為妻之父母總麻。此從重而輕者也。公子之妻。為公子之外兄弟總麻。此從無服而有服者也。公子為其妻之父母無服。此從有服而無服者也。王為三公六卿錫衰。為諸侯總衰。為

大夫士疑衰其首服皆弁經。公為卿大夫錫衰以居。出亦如之。當事則弁經。大夫相為亦然。為其妻往則服。出則否。練冠麻衣緜緣。公子為其母也。緜冠葛經帶麻衣緜緣。公子為其妻也。皆既葬除之。宗子母在為妻禫。與諸侯為兄弟者服斬。君之母非夫人。則群臣無服。唯近臣從君服。其餘從而服。不從而稅。君雖未知喪。臣服已從服者。所從亡。則已屬從者。所從雖沒也。服為母之君。母卒則不服。為君母後者。君母卒則不為君母之黨。妾從女君而出。則不為女君之子服。女君死。則妾為女君之黨。攝女君則不為先女君之黨。服生不及祖父母諸父昆弟。而父稅喪。已則否。降而在緦小功者。則稅之。為君之父母妻長子。君已除喪。則不稅。為慈母之父母無服。大夫公之昆弟。大夫之子於兄降一等。為人後者於兄弟降一等。報於所為後之兄弟之子。若子。君之所為兄弟服室老降一等。夫之所為兄弟服妻降一等。庶子為後者。為其外祖父母從母舅無服。宗子孤為殤。大功衰。小功衰。皆三月。親則月。筭如邦人童子。唯當室緦免而杖。世子不降妻之父母。其為妻也。與大夫之適子同。大夫降其庶子。其孫不降其父。夫為人後者。其妻為舅姑大功。宗子母在為妻禫。為慈母後者。為庶母可也。為祖庶母可也。為父母妻長子禫。庶子在父之室。則為其母不禫。為

父後者。為出母無服。無服也者。喪者不祭故也。適婦不為舅後者。則姑為之小功。大夫為其父母兄弟之未為大夫者之喪服。如士服。士為其父母兄弟之為大夫者之喪服。如士服。大夫之適子服大夫之服。大夫之庶子為大夫。則為其父母服大夫服。其位與未為大夫者齒。君為天子三年。夫人如外宗之為君世子。不為天子服。大夫之適子為君。夫人太子如士服。君之母非夫人。則群臣無服。唯近臣及僕隸乘從服。唯君所服服也。庶子在父之室。則為其母不禫。庶子不以杖即位。父不主庶子之喪。則孫以杖即位可也。父為長子杖。則其子不以杖即位。或曰婦不為主而杖者。姑在為夫杖。母為長子削杖。女子子在室為父母。其主喪者不杖。則子一人杖。君主夫人妻太子適婦之喪。諸侯於異國之臣。則其君為主。凡喪父在父為主。父沒兄弟同居各主其喪。親同長者主之。不同親者主之。凡主兄弟之喪。雖跡亦虞之。大夫不主士之喪。士之子為大夫。則其父母弗能主也。使其子主之。無子則為之置後。妻之昆弟為父後者死。哭之適室。子為主。袒免哭踊。夫入門右。父在哭於妻室。非為父後者哭。諸異室。姑姊妹其夫死。而夫黨無兄弟。使夫之族人主之。妻之黨雖親弗主。夫若無族。則四鄰主之。無四鄰。則里尹主之。喪有無後而無主。男主必使同姓。婦主必使異

姓改葬。總為朋友麻。斬衰不說。經帶居。倚廬寢。苦枕塊。婦人則否。容貌若
直。纍纍顛顛。瞿瞿爾爾。哭若往而不反。唯而不對。三日不食。既殯。食粥。既
虞卒哭。柱槨。翦屏。苧翦不納。疏食水飲。暮以小祥居。室寢。有席。不與人
居。食有菜。菜又期而大祥。食有醯醬。中月而禫。禫而從御。飲醴酒。吉祭而
復寢。齊衰。貌若臬。哭若往而反對。而不言。二日不食。疏食水飲。不食菜。菜
居。室。苧翦不納。大功。貌若止。哭三曲。而依言。而不議。三不食。食不醯醬。
寢有席。小功。總麻。容貌可也。衰容可也。再不食可也。議而不及樂。不飲醴
酒。牀可也。孔子曰。伯母叔母。踈衰。踊不絕地。姑姊妹之。大功。踊絕於地。知
此者。由文矣。哉。布八十縷為一升。斬衰三升。齊衰四升。五升。六升。大功七
升。八升。九升。小功十升。十一升。十二升。總麻十五升。去其半。有事。其縷無
事。其布也。直經大。幅五分。而去一。以為帶。杖大如要。經齊衰之。經斬衰之
帶也。斬衰。既虞卒哭。受以成布六升。冠七升。踈衰。受以成布七升。冠八升。
去麻服葛。葛帶三重。期而祭。小祥。練冠。練衣。黃裏。線緣。履無絢角。填鹿表。
衡長祛。祛。楊之可也。要經不除。男子除乎首。婦人除乎帶。除服者。先重者。
易服者。易輕者。又期而祭。大祥。朝服。素縞。麻衣。中月而禫。祭禫而織。無所
不佩。至親。以期斷。加隆焉。使倍之。故再期也。三年。以為隆。總小功。以為殺。

期九月。以為間。上象於天。下法於地。中則於人。人之所以群居和壹之理
盡矣。三年之喪。二十五月而畢。哀痛思慕。若駟之過隙。然而遂之。是無窮
也。故親喪外除。兄弟之喪。內除。期而祭。禮也。期而除喪。道也。祭不為除喪
也。三年之喪。既練矣。有期之喪。既葬矣。則帶其故葛。經期之。經服其功衰。
有大功之喪。亦如之。小功無變也。麻之有本者。變三年之葛。既練。遇麻斷
本者。於免經之。既免。去經。每可以經必經。既經。則去之。小功不易。喪之練
冠。如免。則經。其總小功之。經。因其初。葛帶。總之。麻不變。小功之。葛。小功之
麻。不變。大功之。葛。以有本為稅。殤長中變。三年之。葛。終殤之。月。筭而反。三
年之。葛。是非重麻。為其無卒哭之稅。下殤則否。父大功。小功之。末。可以冠
子。可以嫁子。可以娶婦。已雖小功。既卒哭。可以娶妻。下殤之。小功。則不可。
三年而後葬者。必再祭。其祭之間。不同。時而除喪。大功者。主人之喪。有三
年者。則必為之再祭。朋友。虞祔而已。虞祭不致爵。練祭不致酬。祥祭無筭
爵。小祥之祭。主人之酢也。嘑之。衆賓。兄弟。啐之。夫祥。主人啐之。衆賓。兄弟。
飲之。可也。凡侍祭。喪者。告賓。祭薦。而不食。餼餘。不祭。父不祭子。夫不祭妻。
居喪之禮。毀瘠不形。視聽不衰。升降不由阼階。出入不當門。墜。孔子曰。首
有瘡。則沐。身有瘍。則浴。病則飲酒。食肉。疾止復初。毀瘠為病。君子弗為也。

毀而死。君子謂之無子。五十不毀。六十不毀。七十唯衰麻在身。飲酒食肉處於內。三年之喪。如或遺之酒肉。則受之。必三辭。衰經而受之。如君命則不敢辭。受而薦之。喪者不遺人。人遺之。雖酒肉弗受也。從父兄弟以下。既卒哭。遺人可也。有服。人召之。食不往。大功以下。既葬。適人。其黨食之。則食。非其黨。則不食。疏衰之喪。既葬。人請見之。則見。不請見人。小功。請見人。可也。大功。不以執摯。唯父母之喪。不辟涕。而見人。父母之喪。三年不從政。齊衰。大功之喪。三月不從政。將徙於諸侯。三月不從政。自諸侯來。徙家。期不從政。又曰。三年之喪。祥而後從政。期之喪。卒哭而從政。九月之喪。既葬而從政。小功。總之。喪。既殯而從政。居喪。未葬。讀喪禮。既葬。讀祭禮。喪復常。讀樂章。居喪。不言樂。祭事。不言凶。凡見人。無免經。雖朝於君。無免經。唯公門有稅。齊衰。既葬。與人立。君言王事。不言國事。大夫士言公事。不言家事。君既葬。王政入於國。既卒哭。而服王事。大夫士既葬。公政入於家。既卒哭。弁經帶。金革之事。無僻也。既練。君謀國政。大夫士謀家事。適墓。不登壘。助葬。必執紼。臨喪。不笑。捐人。必違其位。望柩。不歌。入臨。不翔。當食。不歎。鄰有喪。春。不相。里有殯。不巷歌。適墓。不歌。哭日。不歌。送喪。不由徑。送塋。不辟塗潦。臨喪。則必有衣色。執紼。不笑。臨樂。不歎。介冑。則有不可犯之色。故君子

戒慎。不失色於人。君子已孤。不更名。已孤。暴貴。不為父作謚。祭祀曰。自包。義氏教民。養牲薦神。祗後聖。有作為政於天下。必本諸天。殺以降命。命降於社。之謂殺地。降於祖廟。之謂仁義。降於山川。之謂興作。降於五祀。之謂制度。有天下者。祭百神。是故天子祭天地。祭四方。祭山川。祭五祀。歲徧諸侯。方祀。祭山川。祭五祀。歲徧。在其地。則祭之。亡其地。則不祭。大夫祭五祀。歲徧。士祭其先。凡祭。有其廢之。莫敢舉也。有其舉之。莫敢廢也。非其所祭。而祭之。名曰淫祀。淫祀。無福。郊。聖人。因天事天。因地事地。因名山。升中于天。因吉。以饗帝于郊。是故天子適四方。先柴。郊之祭也。迎長日之至也。大報天。而主日。配以月。夏后氏。祭其闇。殷人。祭其陽。周人。祭日以朝。及闇。祭日於壇。祭月於坎。以別幽明。以制上下。祭日於東。祭月於西。以別內外。以端其位。兆於南郊。就陽位也。掃地而祭。於其質也。器用陶匏。以象天地之性也。於郊。故謂之郊。牲用騂。尚赤也。特牲用犢。貴誠也。郊之用。辛也。周之始郊。日以至。卜郊。受命於祖廟。作龜于禰宮。尊祖親考之義也。卜之日。王立於澤。親聽誓命。受教諫之義也。孔子曰。昔三代明王。皆事天地之神。明。無非卜筮之用。不敢以其私褻事上帝。是故不犯日月。不違卜筮。卜筮不相襲也。大事有時日。小事無時日。有筮。外事用剛日。內事用柔日。不違

龜筮獻命庫門之內。戒百官也。大廟之命。戒百姓也。祭之日。王皮弁以聽祭報。示民嚴上也。喪者不敢哭。凶服者不敢入國門。圮埽反道。鄉為田燭。弗命而民聽。上祭之日。王被袞以象天。戴冕藻十有二旒。則天數也。乘素車。貴其質也。旂十有二旒。龍章而設日月。以象天也。天垂象。聖人則之。郊所以明天道也。帝牛不吉。以為稷牛。帝牛必在滌三月。稷牛唯具。萬物本乎天。人本乎祖。此所以配上帝也。郊之祭也。大報本反始也。啓蟄而郊。祈穀于上帝也。禮之近人情者。非其至者也。郊血。大饗腥。三獻爛。一獻孰。至敬不壇。故掃地而祭。社祭土而主陰氣也。土發而社。助時也。君南鄉於北牖下。答陰之義也。日用甲。用日之始也。天子太社。必受霜露風雨。以達天地之氣也。是故喪國之社。屋之不受天陽也。亳社北牖。使陰明也。社所以神地之道也。地載萬物。天垂象。取財於地。取法於天。是以尊天而親地也。故教民美報焉。家主中霤。而國主社。示本也。唯為社事。單出里。唯為社田。國人畢作。唯社丘乘共築盛。所以報本反始也。季春出火。為焚也。然後簡其車賦。而歷其卒伍。而君親誓社。以習軍旅。左之右之。坐之起之。以觀其習變也。而流示之禽。而豔諸利。以觀其不犯命也。求服其志。不貪其得。

故以戰則克。以祭則受福。天子社稷皆大牢。諸侯社稷皆少牢。論曰。成身莫大於禮。禮莫重於祭。祭祀之禮。所以立吾誠也。鬼神之為物。非他即吾之誠是矣。王者繼天而為之。獨主萬化。故祭天於郊。祭地於社。祭名山。大川。五祀各於其方。後世禮學失傳。論者不本於性命。故秦禮八神。以求僊人。一曰天。二曰地。三曰兵。四曰陰。五曰陽。六曰月。七曰日。八曰四時。漢祠太一。求神僊。方曰。天神貴者太一。太一佐曰五帝。是皆不知鬼神之情狀。方士家妄作。儒者不取也。及歷考儒者論祭天地之禮。於天則有昊天上帝。有五方帝。有感生帝。夫土不可以有二王。而天可以有七帝乎。於地則或立方澤。或立方丘。或立北郊。與天敵體。是猶家有二主也。且子事父母。父在為母齊衰。期不敢見其父者。尊無二上故也。王者父事天。母事地。而可崇地以抗天乎。是故夫獨制義於其家。而家道正矣。君獨出令於其國。而天下定矣。天獨健而無息。地道順承而無成。而太極立矣。王者以父事天。立誠而精一其德。故兆於南郊。埽地而祭者。昊天上帝而已。天言其氣。帝言其性也。社祭土。所以神地道也。名山大川者。寶貨財用之所出。而四方之所依據也。五祀者。殺與水火金木也。人所日用。莫過五材。不是之報。而顧報行與門戶。舉失輕重。豈禮也哉。禮之所貴。貴其義也。是故王

者祭天。以柴燎牲。使氣上達。語其精誠。則謂之禋。語其感格。則謂之類。語其方兆。則謂之郊。指事異名。其實一也。周禮乃專以禋祀歸之上帝。以實柴歸之日月星辰。以槩燎歸之司中司命風師雨師。不以日月星辰一于天。而以柴燎分為三。多見其妄也。又司中司命風師雨師。說者以為星辰。上文既曰以實柴祀日月星辰。則宜兼之矣。夫日月猶可兼於星辰。豈此四星而不可兼於日月乎。其文乎。次失禮之義。蓋劉歆下逸宗廟生曰父曰母曰妻。死曰考曰妣曰嬪。祭王父曰皇祖考。王母曰皇祖妣。父曰皇考。母曰皇妣。夫曰皇辟。禮有五經。莫重於祭。祭者自中出生於心也。賢者之祭也。必受其福。福者備也。無所不順之謂備。忠臣以事其君。孝子以事其親。其本一也。子之事親有三道焉。養則觀其順也。喪則觀其哀也。祭則觀其敬而時也。天子七廟。左三昭。右三穆。與太祖之廟而七。諸侯五廟。山節藻梲。復廟重檐。剝盈達鄉。反坫。出尊崇坫。康圭疏屏。天子之廟節也。春祠。夏禴。秋嘗。冬烝。夏啟宗廟之祭。春曰禘。夏曰禘。禮不王不禘。禘王者之大祭也。王者禘其祖之所自出。特祭曰禘。則亂名也。於是春更曰祠。夏更曰禴。諸侯禘及其太祖。大夫士有大事省於君。于禘及其高祖。三年一禘。五年一禘。大夫三廟。士一廟。有田則祭。無田則薦。凡祭祀張旅幕。張尸次。祭

成喪者必有尸。孫為王父尸。所使為尸者。於祭者子行也。父北面而事之。所以明子事父之道也。孫幼則使人抱之。無孫則取於同姓之嫡。孔子曰。尸冕弁而出。卿大夫士皆下之。君知所以為尸者。則自下之。尸必式。乘以几。必有前驅。君與尸行。接武。大夫繼武。士中武。徐趨皆用是。疾趨則欲發而手足毋移。及時將祭。君子乃齊。散齊七日。致齊三日。齊者不樂不吊。不敢散其志也。精明之至。然後可以交神明。是故先期旬有一日。宮宰宿夫人。夫人亦散齊七日。致齊三日。君子生則敬養。死則敬享。致愛則存。致慈則著。唯聖人為能饗帝。孝子為能饗親。三月繫。七日戒。三日宿。慎之至也。君致齋於外。夫致齋於內。然後會於太廟。鋪筵設同几。為依神也。天道至教。聖人至德。廟堂之上。壘尊在阼。犧尊在西。廟堂之下。縣鼓在西。應鼓在東。君西酌犧象。夫人東酌壘尊。君袞冕立於阼。夫人副禕立於東方。夫祭必夫婦親之。所以備外內之官也。官備則具備。水草之菹。陸產之醢。三牲之俎。八簋之實。昆蟲之異。草木之實。天之所生。地之所長。苟可薦者。莫不咸在。示盡物也。外則盡物。內則盡志。此祭之心也。君迎牲而不迎尸。別嫌也。尸在廟門外。則疑於臣。在廟中。則全於君。君在廟門。則疑於君。入廟門。則全於臣。全於子。是故不出者。明君臣之義也。崇事宗廟社稷。則子孫

順孝。祭者教之本也。是故君子之事君也。必身行之。所不安於上。則不以使下。所惡於下。則不以事上。非諸人行諸已。非教之道也。君執圭瓚裸尸。大宗執璋瓚亞裸。及迎牲。君執紉。卿大夫贊幣而從。士執芻宗婦執盎。從夫人奠盎。薦洗水。君執鸞刀羞濟。君獻尸。夫人薦豆執校。執醴授之執鐙。君親制祭。夫人薦盎。君親割牲。夫人薦酒。卿大夫從君。命婦從夫人。尸酢夫人執柄。夫人受尸執足。夫婦相授受不相襲。處酢必易爵。明夫婦之別也。洞洞乎其敬也。屬屬乎其忠也。勿勿乎其欲其饗之也。納牲詔於庭。血毛詔於室。羹定詔於堂。三詔皆不同位。蓋道求而未之得也。設祭于堂。為禘乎外。故曰於彼乎於此乎。或曰君牽牲。穆答君。卿大夫序從。既入廟門。麗于碑。卿大夫袒而毛。牛尚耳。鸞刀以割。取膊骨乃退。燔祭祭腥而退。敬之至也。又曰。玄酒在室。醴醕在戶。菜醢在堂。澄酒在下。陳其犧牲。備其鬯俎。列其琴瑟管磬鍾鼓。脩其祝嘏。以降上神與其先祖。以正君臣。以篤父子。以睦兄弟。以齊上下。夫婦有所。是謂承天之祐。作其祝號。玄酒以祭。薦其血毛。腥其俎。孰其殽。與其越席。疏布以罷。衣其漦帛。醴醕以獻。薦其燔炙。君與夫人交獻。以嘉嘉。是謂合奠。然後退而合烹。體其犬豕。牛羊。實其簠簋。籩豆。鉶羹。祝以孝告。嘏以慈告。是謂大祥。此禮之大成也。又曰。及

入舞。君執干戚就舞位。君為東上。冕而總干。率其群臣以樂。皇尸。禮交動乎上。樂交應乎下。和之至也。禮也者。反其所自生。樂也者。反其所自成。是故聖王制禮以節事。脩樂以道志。夫祭有三重焉。獻之屬莫重於裸。聲莫重於聲歌。舞莫重於武宿夜。此周道也。凡三道者。所以假於外而以增君子之志也。有事於太廟。則群昭群穆咸在。凡賜爵。昭為一。穆為一。昭與昭齒。穆與穆齒。及群有司皆以齒。所以別父子遠近。長幼親疏之序。而無亂也。古者明君。爵有德。祿有功。必於太廟。故祭之日一獻。君降立于阼階之南。南鄉。所命北面。史由君右執策命之。再拜稽首受書以歸。而舍奠於其廟。此爵賞之施也。凡為俎者。以骨為主。骨有貴賤。殷人骨髀。周人骨肩。凡前貴於後俎者。所以明祭之必有惠也。是故貴者取貴骨。賤者取賤骨。貴者不重。賤者不虛。示均也。羔豚而祭。百官皆足。太牢之祭。不必有餘。惠均則政行。事成而功立矣。餼者祭之末也。善終者如始。餼其是已。君子曰。尸亦餼鬼神之餘也。惠術也。可以觀政矣。是故尸饗。君與卿四人。餼君起。大夫六人。餼大夫起。士八人。餼士起。各執其具以出。陳於堂下。百官進徹之。所以別貴賤之等。而興施惠之象也。是故以四簋黍。見其脩於廟中也。廟中者。竟內之象也。故曰。可以觀政矣。又曰。尸飲三。君洗玉爵獻。卿尸飲七。

以瑤爵獻大夫。尸飲九。以散爵獻士及群有司。是故貴者獻以爵。一升賤者獻以散。五升尊者舉解。三升卑者舉角。四升明尊卑之等也。燁胞翟闔者。吏之至賤者也。尸又至尊。以至尊既祭之末。不忘至賤。而以其餘畀之。此之謂上下之際。又曰。有虞氏之祭也。尚用氣血腥爛。祭用氣也。殷人尚聲。臭味未成。滌蕩其聲。樂三闋然後出迎牲。周人尚臭。灌用鬯臭。鬱合鬯臭。陰達於淵泉。灌以圭璋。用玉氣也。既灌然後迎牲。致陰氣也。蕭合黍稷。臭陽達於墻屋。故既奠然後蕭合。羶薌。凡祭慎諸此。鬼氣歸于天。形氣降于地。故祭求諸陰陽之義也。殷人先求諸陽。周人先求諸陰。詔祝於室。坐尸於堂。用牲於庭。升首於室。直祭祝于主。索祭祝于祊。不知神之所在。於彼乎於此乎。或遠諸人乎。祭於祊。尚曰求諸遠者歟。是故詔祝於室而出于祊。此神明之道也。有虞氏祭首。夏后氏祭心。殷祭肝。周祭肺。血毛告幽全之物也。貴純之道也。血祭盛氣也。祭肺。肝心。貴氣主也。祭黍稷加肺。祭齊加明水。報陰也。取脾臂燔燎升首。報陽也。明水洗齊。貴新也。其謂之明水也。由主人之潔著此水也。縮酌用茅。明酌也。醑酒。洗于清汁。獻洗于醑酒。凡洗新之也。君再拜稽首。肉袒親割。敬之至也。祭稱孝子孝孫。以其義稱也。稱曾孫某。謂國家也。祭祀之相。主人自致其敬。盡其嘉而無與讓。

也。腥肆爛膾。祭豈知神之所饗。主人自盡其敬而已矣。舉羊角。詔安尸。古者尸無事則立。有事而後坐也。夏立尸而卒祭。殷坐尸。周旅酬。六尸。尸神象也。祝將命也。凡祭宗廟之禮。牛曰一元大武。豕曰剛鬣。豚曰脂肥。羊曰柔毛。雞曰翰音。犬曰羹獻。雉曰疏趾。兔曰明視。脯曰尹祭。橐魚曰商祭。鮮魚曰脰祭。水曰清滌。酒曰清酌。黍曰薌合。粱曰薌其。稷曰明粢。稻曰嘉蔬。韭曰豐本。鹽曰鹹醢。玉曰嘉玉。幣曰量幣。犧尊。疏布。罍禪杓。大路。素而越席。黃目。鬱氣之上尊也。黃者中也。目者氣之清明者也。言酌於中而清明於外也。醢醢之美而煎鹽之尚貴。天產也。割刀之用。鸞刀之貴。貴其義也。聲和而後斷也。酒醴之美。玄酒。明水之尚貴。五味之本也。黼黻之美。疏布之尚。反女功之始也。筦簞之安。而蒲越橐鞞之設。明之也。大羹不和。貴其質也。大圭不瑑。美其質也。丹漆雕幾之美。素車之乘。尊其樸也。貴其質而已矣。所以交於神明者。不敢同於所安。褻之義也。君子曰。禮之近人情者。非其至者也。郊血大饗腥。三獻爛。一獻孰。是故君子之於禮也。非作而致其情也。此有由始也。是故七介以相見也。不然則已愆。三辭三讓而至。不然則已盛。故禮有擯詔。樂有相步。溫之至也。禮也者。反本修古。不忘其初者也。故凶事不詔。朝事以樂。孔子曰。七日戒。三日齋。承一人馬以為尸。過

之者趨走以教敬也。醴酒在室，醕酒在堂，澄酒在下，示民不淫也。尸飲三，衆賓飲一，示民有上下也。因其酒肉，聚其宗族，教民睦也。故堂上觀乎室，堂下觀乎上，是故見事鬼神之道焉。見君臣之義焉。見父子之倫焉。見夫婦之別焉。見長幼之叙焉。見上下之際焉。見貴賤之等焉。見親疏之殺焉。見爵賞之施焉。見政事之均焉。是謂之十倫。記曰：夏后氏尚明水，殷尚醴，周尚酒尊。有虞氏曰：泰。夏后氏曰：山。殷曰：著。周曰：獻。象爵。夏后氏以琖，殷以斝，周以爵。灌尊。夏后氏以雞彝，殷以斝，周以黃目。勺。夏后氏以龍勺，殷以疏勺，周以蒲勺。鼓。夏后氏之鼓，足。殷楹鼓，周縣鼓。夏后氏之龍龔，虞殷之崇牙，周之璧翬。敦。有虞氏之兩敦，夏后氏之四連，殷之六瑚，周之八簋。俎。有虞氏以梲，夏后氏以巖，殷以棋，周以房。豆。夏后氏揭豆，殷玉豆，周獻豆。凡祭，天子以犧牛，諸侯以肥牛，大夫以羊豕，天地之牛角繭栗，宗廟之牛角握，賓客之牛角尺。諸侯無故不殺牛，大夫無故不殺羊，士無故不殺犬豕，庶人薦於寢，春薦韭，夏薦麥，秋薦黍，冬薦稻，韭以卵，麥以魚，黍以豚，稻以鴈，庶人無故不食珍，庶羞不踰牲，燕衣不踰祭服，寢不踰廟，祭豐年不奢，凶年不儉。凡喪，從死者，祭從生者。父為士，子為天子諸侯，則祭以天子諸侯，其尸服以士。父為天子諸侯，子為士，祭以士。其尸服以諸侯，祭容

貌顏色。如見所祭者，成廟則釁之以羊與雞，成寢則考之而不釁。凡宗廟之哭，其名者，成則釁之以鵝豚。釁者，交神明之道也。臨祭不惰，祭服救則焚之。祭器敝則埋之。龜策敝則埋之。牲死則埋之。為人祭曰致福，為已祭而致膳於君子曰膳。祔練曰告。凡膳告於君子，主人展之以授。使者于阼階之南，南向，再拜稽首，送反命。主人又再命稽首。其禮大宰，則以牛左肩臂，腓折九箇。少宰，則以羊左肩七箇。植豕，則以豕左肩五箇。君子將營宮室，宗廟為先，廡庫為次，居室為後。凡家造，祭器為先，犧賦為次，養器為後。無田祿者，不設祭器。有田祿者，先為祭服，為宮室不斬於丘木。曾子問於孔子曰：天子嘗禘郊社五祀之祭，簋簠既陳，天子崩后之喪，則如之何？孔子曰：廢。如當祭而日食，太廟火，則接祭而已矣。如牲至未殺，則廢。天子崩未殯，五祀之祭不行，既殯而祭，其祭也。尸入，三飯不侑，醕不酢而已矣。自啓至于反哭，五祀之祭不行。已葬而祭，祝畢獻而已。諸侯之祭，社稷，俎豆既陳，聞天子崩后之喪，君薨夫人之喪，則廢。自薨比至于殯，自啓至于反哭，奉帥天子大夫之祭，鼎俎既陳，籩豆既設，天子崩后之喪，君薨夫人之喪，君之太廟，火日食，三年之喪，齊衰大功，皆廢。外喪自齊衰以下行也。其齊衰之祭也，尸入，三飯不侑。

醕不酢而已矣。大功酢而已矣。小功總麻。室中之事而已矣。士之所以異者。總不祭。所祭於死者。無服則祭。大夫士將興祭於公。既視濯而父母死。則猶是與於祭也。次於異宮。既祭釋服。出公門哭而歸。如奔喪禮。如未視濯。則使人告。告者反而後哭。如諸父昆弟姊妹之喪。既宿則與祭。卒事而後歸。如同宮則次于異宮。卿大夫將為尸於公。受宿矣而有齋。衰內喪。則出舍于公館以待事。大夫冕而祭於公。弁而祭於己。士弁而祭於公。冠而祭於己。士弁而親迎。然則士弁而祭可也。君子之祭也。必身親蒞之。有故則使人可也。祭不欲數。數則煩。煩則不敬。祭不欲疏。疏則怠。怠則忘。是故霜露既降。君子履之。必有悽愴之心。雨露既濡。君子履之。必有怵惕之心。君子合諸天道。春禘秋嘗。春饗孤子。秋食耆老。其義一也。凡飲。養陽氣也。食。養陰氣也。樂以迎來。哀以送往。故饗禘有樂。而食嘗無樂。陰陽之義也。樂者音之所由生也。凡音之起。由人心之感於物也。感於物而動。故形於聲。聲相應。故生變。變成方。謂之音。比音而通於倫理。謂之樂。是故其哀心感者。其聲噍以殺。其樂心感者。其聲嘽以緩。其喜心感者。其聲發以散。其怒心感者。其聲粗以厲。其敬心感者。其聲直以廉。其愛心感者。其聲和以柔。六者非性也。感物而后動。故先

王慎所以感之者。故禮以道其志。樂以和其聲。政以一其行。刑以防其姦。禮樂刑政。其極一也。是故治世之音安以樂。其政和。亂世之音怨以怒。其政乖。亡國之音哀以思。其民困。聲音之道與政通。宮為君。商為臣。角為民。徵為事。羽為物。五者不亂。則無怙慝之音矣。宮亂則荒。其君驕。商亂則陂。其官壞。角亂則憂。其民怨。徵亂則哀。其事勤。羽亂則危。其財匱。五者皆亂。迭相陵。謂之慢。如此則國之滅亡無日矣。是故知聲者可與言音。知音者可與言樂。知樂則幾於禮矣。樂之隆非極音也。食饗之禮非致味也。清廟之瑟。朱弦而疏越。一倡而三歎。有遺音者矣。大饗之禮。尚玄酒而俎腥魚。大羹不和。有遺味者矣。是故先王之制禮樂也。非以極口腹耳目之欲也。將以教民平好惡。而反人道之正也。人生而靜。天之性也。感物而動。性之欲也。物至知知。然後好惡形焉。好惡無節於內。知誘於外。不能反躬。天理滅矣。於是有悖逆詐偽之心。有淫泆作亂之事。是故先王制禮樂。人為之節。禮節民心。樂和民聲。仁以愛之。義以正之。如此則民治行矣。樂由中出。禮自外作。樂由中出。故靜。禮自外作。故文。大樂必易。大禮必簡。易故與天地同和。簡故與天地同節。和故百物不失。節故祀天祭地。明則有禮樂。幽則有鬼神。如此則四海之內。合敬同愛矣。禮者殊事合敬者也。樂者異文

合愛者也。禮樂之情同。故明王以相沿也。故事與時並。名與功偕。鐘鼓管
磬。羽籥干戚。樂之器也。屈伸俯仰。綴兆舒疾。樂之文也。簠簋俎豆。制度文
章。禮之器也。升降上下。周旋楊襲。禮之文也。知禮樂之情者能作。識禮樂
之文者能述。樂者天地之和也。禮者天地之序也。和故百物皆化。序故群
物皆別。樂由天作。禮以地制。過制則亂。過作則暴。明於天地。然後能興禮
樂也。王者功成作樂。治定制禮。其功大者其樂備。其治辨者其禮具。干戚
之舞。非備樂也。孰亨而祀。非達禮也。五帝殊時。不相沿樂。三王異世。不相
襲禮。敦樂而無憂。禮備而不偏者。其惟大聖乎。天高地下。萬物散殊。而禮
制行矣。流而不息。合同而化。而樂興焉。春作夏長。仁也。秋斂冬藏。義也。仁
近於樂。義近於禮。樂者敦和。率神而從天。禮者別宜。居鬼而從地。故聖人
作樂以應天。制禮以配地。禮樂明備。天地官矣。化不時則不生。男女無辨
則亂。升天地之情也。樂著大始。而禮居成物。著不息者天也。著不動者地
也。一動一靜者。天地之間也。昔者舜作五弦之琴。以歌南風。夔始制樂以
賞諸侯。德盛而教尊。五穀時熟。然後賞之以樂。故其治民勞者其舞行綴
遠。其治民逸者其舞行綴短。故觀其舞。知其德。聞其謚。知其行也。故酒食
者所以合歡也。樂者所以象德也。禮者所以綴淫也。先王有大事。必有禮

以表之。有大福。必有禮以樂之。哀樂之分。皆以禮終。樂也者。聖人之所樂
也。而可以善民心。故先王著其教焉。土敝則草木不長。水煩則魚鼈不大。
氣衰則生物不遂。世亂則禮慝而樂淫。是故其聲哀而不莊。樂而不安。慢
易以犯節。流湎以忘本。廣則容姦。狹則思欲。感條暢之氣。而滅平和之德。
君子反情以和其志。比類以成其行。姦聲亂色。不留聰明。淫樂慝禮。不接
心術。情慢邪辟之氣。不設於身體。使耳目鼻口心知百體。皆由順正以行
其義。然後發以聲音。而文以琴瑟。動以干戚。飾以羽旄。從以簫管。清明象
天。廣大象地。終始象四時。周旋象風雨。五色成文而不亂。八風從律而不
姦。百度得數而有常。小大相成。終始相生。倡和清濁。迭相為經。故樂行而
倫清。耳目聰明。血氣和平。移風易俗。天下皆寧。故曰樂者樂也。君子樂得
其道。小人樂得其欲。以道制欲。則樂而不亂。以欲忘道。則惑而不樂。樂者
心之動也。聲者樂之象也。君子動其本。樂其象。然後治其文采。節奏。是故
先鼓以警戒。三步以見方。再始以著往。復亂以飾歸。奮疾而不拔。極幽而
不隱。獨樂其志。備舉其道。樂行而民鄉方。可以觀德矣。夫樂者樂也。人情
之所不能免也。樂必發於聲音。形於動靜。故先王制雅頌之聲。以道之。使
其聲足樂而不流。使其文足論而不息。使其曲直繁瘠。廉肉節奏。足以感

動人之善心而已矣。不使放心邪氣得接焉。故聽其雅頌之聲。志意得廣焉。執其于戚。習其俯仰。詘伸。容貌得莊焉。行其綴兆。要其節奏。行列得正焉。進退得齊焉。故樂者天地之命。中和之紀。人情之所不能免也。樂也者。情之不可變者也。禮也者。理之不可易者也。和順積中而英華發外者也。黃鍾大呂。弦歌干揚者。樂之末節也。故童者舞之。鋪筵席。陳尊俎。列籩豆。以升降為禮者。禮之末節也。故有司掌之。樂師辨乎聲詩。故北面而弦。宗祝辨乎宗廟之禮。故後尸。商祝辨乎喪禮。故後主人。是故德成而上。藝成而下。行成而先。事成而後。是故先王有上有下。有先有後。然後可以有制於天下也。君子曰。禮樂不可斯須去身。致樂以治心。則易直子諒之心油然而生。生則樂樂則安。安則久。久則天。天則神。天則不言而信。神則不怒而威。致禮以治躬。則莊敬。莊敬則嚴威。心中斯須不和不樂。而鄙詐之心入之矣。外貌斯須不莊不敬。而慢易之心入之矣。樂極和。禮極順。內和而外順。民瞻其顏色而不與爭也。望其容貌而衆不生。慢易焉。樂也者。動於內者也。禮也者。動於外者也。故禮主其減。樂主其盈。禮減而進。以進為文。樂盈而反。以反為文。禮減而不進。則銷。樂盈而不反。則放。故禮有報而樂有反。禮得其報則樂。樂得其反則安。禮之報。樂之反。其義一也。王承文武

成王之業。無所變更。勤修先王之訓典。用和洽於天下。以對揚皇天上帝之不顯休命。小雅首篇。曰鹿鳴。三章。章八句。言燕群臣嘉賓也。既飲食之。又實幣帛筐篚。以將其厚意。然後忠臣嘉賓得盡其心矣。呦呦鹿鳴。食野之苹。并也。蘋。蕭也。我有嘉賓。鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧。承筐是將。簧。笙也。吹笙而鼓簧矣。筐。篚屬。所以將幣帛也。人之好我。示我周至也。行。道也。呦呦鹿鳴。食野之蒿。藜也。我有嘉賓。德音孔昭。視古示今。民不佻偷也。君子是則是傲。可法效也。我有旨酒。嘉賓式燕以敖。遊也。呦呦鹿鳴。食野之芩。草也。我有嘉賓。鼓瑟鼓琴。鼓瑟鼓琴。和樂且湛。樂之久也。我有旨酒。以燕安也。樂嘉賓之心。小雅二篇。曰四牡。五章。章五句。勞使臣之來也。有功而見知。則說矣。四牡駉駉。行不吐之貌。周道倭遲。歷遠之貌。豈不懷歸。私思也。王事靡盬。公義也。我心傷悲。情思也。四牡駉駉。嘽嘽駉駉。馬。喘之兒。白馬黑鬣。曰駉。豈不懷歸。王事靡盬。不堅固也。不遑暇也。啓。跪也。處。居也。翩翩者騅。飛下也。載飛載下。集于苞栩。王事靡盬。不遑將養也。父。翩翩者騅。載飛載止。集于苞杞。拘。權也。王事靡盬。不遑將母。駕彼四駉。載驟駉駉。驟也。豈不懷歸。是用作歌。將母來諗。念也。告也。小雅三篇。曰皇皇者華。五章。章四句。君遣使臣也。送之以禮樂。言遠而有光華也。皇皇猶煌煌也。者華。于彼原

照高平曰原。下濕曰照。駢象多貌。征夫。行人也。每懷靡及。我馬維駒。六轡如濡。載馳載驅。周忠信也。爰咨諏。訪善為咨。咨事為諏。我馬維駒。六轡如絲。言調忍也。載馳載驅。周爰咨謀。咨事之難易為謀。我馬維駒。六轡沃若。載馳載驅。周爰咨度。咨禮義所宜為度。我馬維駒。陰白雜毛曰駒。六轡既均。調也。載馳載驅。周爰咨詢。親戚之謀為詢。小雅四篇曰常。八章章四句。燕兄弟也。閔管蔡之失道。故作常。馬常。也。之華。鄂承華者不。辨。明盛也。凡今之人。莫如兄弟。死喪之威。兄弟孔懷。原濕哀聚也。兄弟求矣。脊令在原。兄弟急難。顯渠也。飛則鳴。行則搖。不能自舍也。每有良朋。况也。也。永長也。嘆。兄弟閱。也。于墻外。禦其侮。每有良朋。烝也。無戎。相也。助也。喪亂既平。既安且寧。雖有兄弟。不如友生。儻陳也。爾籩豆。飲酒之飲。私也。兄弟既具。和樂且孺。妻子好合。如鼓琴瑟。兄弟既翕。和樂且湛。宜爾室家。樂爾妻帑。是究是圖。亶信也。其然乎。小雅五篇曰伐木。六章章六句。燕朋友故舊也。自天子至于庶人。未有不須友以成者。親親以睦。友賢不棄。不遺故舊。則民德歸厚矣。伐木丁丁。伐木聲。鳥鳴嚶嚶。出自幽谷。遷于喬木。嚶其鳴矣。求其友聲。相彼鳥矣。猶求友聲。矧况也。伊人矣。不求友生。神之聽之。終和且平。伐木許許。釀酒以篚。曰釀。有藇。美貌。既有肥羜。

未成羊曰羜。以速諸父。天子謂同姓諸侯。諸侯謂同姓大夫。皆曰父。寧適不來。微無也。我弗顧於粲。鮮明貌。酒掃。陳饋八簋。圓曰簋。天子用八。既有肥牡。以速諸舅。異姓則稱舅。寧適不來。微我有咎。伐木于阪。釀酒有衍。美也。籩豆有踐。陳列貌。兄弟無遠。民之失德。乾餱食也。以愆。民尚以乾餱獲愆。過於人。有酒湑湑。晉之也。我無酒醑。一宿酒也。我坎坎鼓我。蹲蹲舞。舞我。迨我暇矣。飲此湑矣。小雅六篇曰天保。六章章六句。下報上也。若能下下。以成其政。臣能歸美以報其上焉。天保定爾。亦孔之固。聖也。俾爾單信也。盡也。厚。何福不除。聞也。俾爾多益。以莫不庶。衆也。天保定爾。俾爾戩穀。罄盡也。無不宜。受天百祿。降爾遐福。惟日不足。天保定爾。以莫不興。如山如阜。高平曰陸。大陸曰阜。如岡如陵。大阜曰陵。言廣厚也。如川之方至。以莫不增。吉善也。蠲潔也。為饔。酒食也。是用孝享。禴祠烝嘗。于公事也。先王。君曰卜爾。先君也。尸衆神卜子也。萬壽無疆。神之弔至也。矣。詒遺也。爾多福。民之質成也。矣。日用飲食。群黎百姓。百官族姓。徧為爾德。如月之恒。如日之升。出也。如南山之壽。不騫虧也。不崩。如松柏之茂。無不爾或承。小雅十篇曰魚麗。六章。三章章四句。三章章二句。美萬物盛多。能備禮也。魚麗。歷也。于留。曲梁也。寡婦之笄也。鱣揚也。鱣。鮪也。太平有道。則微物

衆多。君子有酒旨且多。魚麗于罍。魴鱧。鱮也。君子有酒多且旨。魚麗于罍。鯉也。君子有酒旨且有。物其多矣。維其嘉矣。物其旨矣。維其借矣。物其有矣。維其時矣。小雅十篇曰南陔。孝子相戒以養也。小雅十二篇曰華。孝子之潔白也。小雅十三篇曰華黍。時和歲豐。宜黍稷也。三篇有其義而亡其辭。小雅十四篇曰南有嘉魚。四章章四句。樂與賢也。太平之君子。至誠樂與賢者共之也。南有嘉魚。江漢之間。魚所產也。然然。草。雀也。君子有酒。嘉賓式燕以樂。南有嘉魚。然然。汕。採也。今之採草也。君子有酒。嘉賓式燕以行。南有柞木。甘瓠。繫之。君子有酒。嘉賓式燕。綏之。翩翩者騅。然然。來思。君子有酒。嘉賓式燕。又思。小雅十五篇曰南山有臺。五章章六句。樂得賢也。得賢則能為邦家立太平之基矣。南山有臺。夫須也。北山有萊。阜也。樂只君子。邦家之基。樂只君子。萬壽無期。南山有桑。北山有楊。樂只君子。邦家之光。樂只君子。萬壽無疆。南山有杞。北山有李。樂只君子。民之父母。樂只君子。德音不已。南山有栲。山栲也。北山有杻。杻也。樂只君子。遐不作。壽。秀眉也。樂只君子。德音是茂。南山有枸。松。杻。北山有檉。鼠梓。樂只君子。遐不作。黃耆。樂只君子。保艾爾後。小雅十六篇曰由庚。萬物得由其道也。小雅十七篇曰崇丘。萬物得極其高大也。小雅十八篇曰由儀。萬物之

生各得其宜也。三篇有其義而亡其辭。小雅十九篇曰蓼蕭。四章章六句。澤及四海也。蓼。長大也。彼蕭蒿也。斯。零露漙漙。既見君子。我心寫兮。燕笑語兮。是以有譽處兮。蓼。彼蕭斯。零露漙漙。既見君子。為龍龍也。為光其德不爽。差也。壽考不忘。蓼。彼蕭斯。零露泥泥。既見君子。孔燕豈弟。樂易也。宜兄宜弟。為兄亦宜。為弟亦宜。今德壽豈。蓼。彼蕭斯。零露濃濃。既見君子。儻也。華。樂首也。沖。沖。垂飾貌。和。鸞。雖。雖。在。賦。曰。和。在。鑠。曰。鸞。萬福攸同。小雅二十篇曰湛露。四章章四句。天子燕諸侯也。湛。湛。盛多貌。露。斯。匪陽也。不晞。乾也。厭。厭。安也。夜飲。私燕也。不醉無歸。湛。湛。露。斯。在。彼。豐。草。厭。厭。夜。飲。在。宗。載。考。夜。飲。必。於。宗。室。湛。湛。露。斯。在。彼。杞。棘。顯。允。君。子。莫。不。令。德。其。桐。其。椅。其。實。離。離。垂。也。豈。弟。君。子。莫。不。令。儀。小。雅。二。十。一。篇。曰。彤。弓。三。章。章。六。句。天。子。錫。有。功。諸。侯。也。彤。朱。也。弓。招。也。兮。受。言。我。也。藏。之。我。有。嘉。賓。中。心。貺。之。賜。也。鍾。鼓。既。設。一。朝。饗。之。彤。弓。招。兮。受。言。載。之。載。以。歸。也。我。有。嘉。賓。中。心。喜。之。鍾。鼓。既。設。一。朝。右。勸。也。之。彤。弓。招。兮。受。言。綦。韜。也。之。我。有。嘉。賓。中。心。好。之。鍾。鼓。既。設。一。朝。疇。報。也。之。小。雅。二。十。二。篇。曰。菁。菁。者。莪。四。章。章。四。句。樂。育。材。也。君。子。能。長。育。人。材。則。天。下。喜。樂。之。矣。菁。菁。威。貌。者。莪。羅。蒿。也。在。彼。中。阿。大。陵。中。也。既。見。君。子。樂。且。有。儀。菁。菁。者。莪。在。

彼中泚。泚中水也。既見君子。我心則喜。菁菁者莪。在彼中陵。既見君子。錫我百朋。汎汎揚舟。揚木為舟。載汎亦浮。載沉亦浮。載沉載浮。既見君子。我心則休。大雅十二篇。曰行葦。八章章四句。言忠厚也。周家忠厚。仁及草木。故能內睦九族。外尊事黃耆。養老乞言。以成其福祿焉。敦聚也。彼行道也。葦。牛羊勿踐履。方苞方體。形也。維葉泥泥。初生貌。戚戚且相親也。兄弟莫遠。其爾或肆。陳也。之筵。或授之几。老者加之。以几。肆筵設重也。席。授几有緝。猶續也。御侍也。或獻。主曰獻。或酢。客曰酢。洗爵奠斝。主請客。客奠而不來。醢醢以薦。白醢也。或燔或炙。嘉穀脾臄。臄也。或歌或笑。徒擊也。敦。晝也。弓既堅。四鍤。天也。既鈞。三亭已。舍矢既均。中質也。序賓以賢。敦弓既勻。合而成規。既扶四鍤。四鍤如樹。言皆中也。序賓以不侮。皆賢也。曾孫維主。酒醴維醑。厚也。酌以大斗。長三尺。以祈報也。告也。黃耆。黃耆台背。大老也。背有台文。以引以翼。在前曰引。在旁曰翼。壽考維祺。吉也。以介景大也。福。大雅十三篇。曰既醉。八章章四句。言太平也。醉酒飽德。人有士君子之行焉。既醉以酒。既飽以德。既者。盡其禮。終其事。君子萬年。介爾景福。既醉以酒。爾殽既將。行也。君子萬年。介爾昭明。昭明有融。長朗明也。高朗令善也。終。令終有俶。始也。公尸嘉告。其告維何。籩豆靜嘉。朋友攸攝。攝以威儀。言相攝佐者以威儀也。

儀也。威儀孔時。君子有孝子。孝子不匱。永錫爾類。善也。其類維何。室家之壺。廣也。君子萬年。永錫作胤。嗣也。其胤維何。天被爾祿。福也。君子萬年。景命有僕。附也。其僕維何。釐爾女士。釐予也。爾女士。從以孫子。大雅十四篇。曰鳧鷖。五章章六句。守成也。太平之君子。能持盈守成。神祇祖考安樂之也。鳧鷖在涇。公尸來燕來寧。鳧。水鳥。鷖。鳧屬。太平則萬物衆多。爾酒既清。爾殽既馨。香之遠聞。公尸燕飲。福祿來成。鳧鷖在沙。水旁也。公尸來燕來宜。宜其事也。爾酒既多。品齊多。爾殽既嘉。備而美。公尸燕飲。福祿來為。厚為孝子也。鳧鷖在渚。渚也。公尸來燕來處。止也。爾酒既湑。爾殽伊脯。公尸燕飲。福祿來下。鳧鷖在淶。水會也。公尸來燕來宗。尊也。既燕于宗。福祿攸降。公尸燕飲。福祿來崇。重也。鳧鷖在甕。山絕水也。公尸來止熏熏。和說也。旨酒欣欣。樂也。燔炙芬芬。香也。公尸燕飲。無有後艱。三十五年。王居天位。敬恭神人。四夷賓服。海內晏然。百姓興於禮義。囹圄空虛。刑措不用。四十餘年。有唐虞氏之風焉。是歲王崩。謚曰康王子瑕立。

永樂大典卷之八千九百八

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

重錄總校官侍郎臣高拱

學士臣胡正蒙

分校官編修臣孫鉞

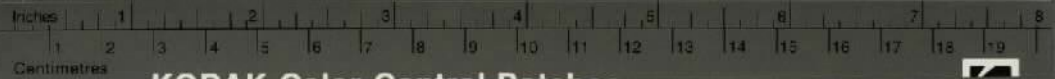
寫書官序班臣馬繼文

圖點監生臣林民表

臣翁嘉言

8909-8910

校

泰修官陳 簽出第八千九百九

卷前

共書 種計 條

乾隆三十八年十月 日發寫 膳錄

永樂大典卷之八千九百九

二十九

周 康王三

金履祥通鑑前編癸亥康王元年甲子二年十有二年六月壬申命
 畢公保釐東郊書畢命篇曰惟十有二年六月庚午朏越三日壬申王朝
 步自宗周至于豐以成周之衆命畢公保釐東郊朏月三日生明壬申六
 月五日也宗周鎬京豐文王之都。在鎬京之西二十五里成周在鎬京之
 東八百里商民所居在王城之東二十五里。王朝步自宗周至于豐命之
 於文王之廟也保者安全之釐者疏理之。呂氏曰保釐二字一篇之體要
 也。王若曰書序謂康王命作冊則此以下康王之意而命內史脩飾之也
 嗚呼父師惟文王武王敷大德于天下用克受殷命惟周公左右先王綏
 定厥家茲殷頑民遷于洛邑密邇王室式化厥訓既歷三紀世變風移四
 方無虞予一人以寧此叙述其原委也惟文武能以大德受命惟周公能
 左右綏安茲謹也周公固無事不謹而化商一事尤所謹重故遷之洛邑
 親近王化商民亦教化於周公之訓故自周公之沒今三十六年世已變

而風俗亦漸移。天下之內安平無事。予一人賴是以寧。是皆周公風化之力也。周公沒。今三十七年。言三紀者。舉全數也。道有升降。政由俗革。不臧厥臧。民罔攸勸。此論治道。旌別之宜也。升降猶記言。道隆道污。蓋道有所當升。有所當降。初無執一之用。故為政者當視時俗而為之。更張不可膠於一定也。當周公之時。商民反覆未定。故公遷之教之。寬之警之。至君陳之時。不善者尚多。故猶務含容。皆以漸治之。至畢公之時。世變風移。老死少長。熏習滋變。不善者亦希矣。然而猶有未善者在。正所當分別之也。蓋不善其善。則民無所勸慕矣。是則分別者。乃所以使之皆為善也。惟公懋德。克勤小物。弼亮四世。正色率下。罔不祗師言。嘉績多于先王。予小子垂拱仰成。此述畢公之賢。必能體道之用也。呂氏曰。畢公之下。元老。康王不稱其成德。而稱其懋德。不稱其總大體。而稱其勤小物。蓋以成德自居。則止矣。於小物而忽焉。則亦間斷矣。惟勉於德者。貫稚耄而不息。故於事者。一小大而無間。康王於師傳。可謂觀之詳。察之審。而善於形容矣。又言畢公輔導四世。風采凝峻。表儀朝著。小大之臣。罔不祗服。父師之訓。德容之重。衆望之孚。養之者。蓋非一日之積矣。蔡氏曰。休嘉之績。多於在先王之時。故我小子垂拱。拱手以仰其成而已。王將付畢公。以保釐之寄。故叙

其德業之盛。知畢公之必能終此事也。王曰。嗚呼。父師。今予祗命公。以周公之事。往哉。鎮東都。化商民。此周公之事。故敢以命公。呂氏曰。言之敬。而待之尊。體貌重臣也。旌別淑慝。表厥宅里。彰善癉惡。樹之風聲。弗率訓典。殊厥井疆。俾克畏慕。此東郊之政也。所以釐之也。旌淑別慝。東郊之政。由俗革者。莫大於此。其旌淑也。則表其宅里。以彰為善者之閭。而使惡者痛不能焉。蓋立善者之風流聲聞。使聞者興起。此先王所以為風俗無窮之計也。其別慝也。則弗率訓典者。殊其井疆。若記所謂不變移之郊。不變移之遠。蓋使之畏。殊斥之醜。而慕為善之美。卒亦同歸於善而已。申畫郊圻。慎固封守。以康四海。此承上文。因以推廣東郊之政。所以保之也。蓋因表里殊井之政。亦以申畫郊圻。因申畫郊圻之制。可以謹固封守。因謹固封守。可以用康四海。夫郊甸之畫。舊矣。然井田之制。歷歲久。則溝澮易堙。分畫疎則經界易失。故必因時而中畫之。又先王井田之制。澮塗縱橫。溝封有截。亦寓封域設險之意焉。故申畫郊圻。所以謹固封守也。京師畿甸。諸夏根本。王畿安則天下安矣。故謹固封守。所以康四海也。政貴有恒。辭尚體要。不惟好異。商俗靡靡。利口惟賢。餘風未殄。公其念哉。我聞曰。世祿之家。鮮克由禮。以蕩陵德。實悖天道。故化奢麗。萬世同流。茲殷庶士。席寵惟

舊。怙侈滅義。服美于人。驕淫矜侈。將由惡終。雖收放心。閑之惟艱。資富能訓。惟以永年。惟德惟義。時乃大訓。不由古訓。于何其訓。此章又明化商之要。不徒別殊之。又必化訓之也。大抵商民不善之餘。習有二。利口也。驕淫也。利口則化之以政令之靜重。驕淫則化之以德義之成法。政事貴乎常。而戒詭異。辭令務大體而尚簡要。呂氏曰。此深懲作聰明趨浮末之異。好凡論治體者皆然。在化商言之。尤為對病之藥。蓋其俗靡靡。利口惟賢。政當以渾厚敦朴鎮之。畢公所當深念也。又曰。古人論世族之病。必舉而歸之驕侈。此商民受病之原也。世祿之家。不可樂謂之無禮法也。逸樂養之所移。其能由禮者鮮矣。既不由禮。則心無所制。肆其驕蕩。陵蔑有德。悖棄天道甚矣。夫衰弊之化。未有不侈麗者。此古今同一源耳。此古人之論也。而強殷庶士。靡寵惟舊。率多世族。怙侈滅義。則以蕩陵德也。服美于人。則敝化奢麗也。流而不反。驕淫矜誇。百邪並見。殆將以惡終矣。賴洛邑之遷。式化厥訓。極其將亡而更生之。教育之久。雖已收其放心。所以閑之使久而不渝。則甚難。此畢公所當講也。資富而能訓。所以使之永年。商民靡寵。又承三紀庶富涵養之餘。資之富矣。訓迪之而閑其邪。蓋不可緩也。然所訓之者。豈外立其教以訓之哉。德者心之理。義者事之宜。人所同有。訓

莫大於是。然善無證。則不信。而德義非可以空言之。當稽古以為之說。不由古以為訓。于何以為訓乎。王曰。嗚呼。父師邦之安危。惟茲殷士。不剛不柔。厥德允修。是時太平無事。獨殷民未盡化耳。而康王猶以為安危所係。不恃其治。不忽於微如此。則則激亂。柔則容姦。此化商之所以為難。惟不剛不柔。時措道中。此所以為德之允修也。惟周公克慎厥始。惟君陳克和。厥中。惟公克成厥終。三后協心。同底于道。道洽政治。澤潤生民。四夷左社。罔不咸賴。予小子永膺多福。前後之時不同。由革之政亦異。而云協心同底于道者。蓋此心所處。俱至於所當然之則也。京師首善之地。而畢公二公又皆以東伯鎮東都。故推其餘效。至曰夷左社罔不咸賴也。蔡氏曰。殊厥井疆。非治之成。使商民皆善。然後可謂之成。愚按。自畢公以後。周家無復有事於東郊。而人心風俗與周始終矣。畢公真能踐成終之命哉。公其惟時成。周建無窮之基。亦有無窮之聞。子孫訓其成式。惟允。總上文立風聲。革舊俗。中畫謹固而成其終。皆所以為成。周無窮之基也。呂氏曰。畢公四世元老。豈區區立後世名者。而勲德之隆。亦豈少。此康王所以望之者。蓋相期以無窮。乃尊之至也。嗚呼。罔曰弗克。惟既厥心。罔曰民寡。惟慎厥事。欽若先王成烈。以休于前政。畢公重德而有弗克之戒。又有民寡之戒。

三代君臣相與警戒。固無事不存。未嘗以威德廢也。推舉公克勤小物之心。則或以商民之難化為憚。推舉公多嘉之積。則或以商民之最爾而忽。毋憚其難。惟當盡心。毋忽其少。惟當謹事。休于前政。謂成終也。周公君陳其道固盡。而商民猶未盡化。是尚有餘責也。成終則無復餘責矣。此之謂休于前政。非求勝於前之謂也。履祥按殷自中葉以來。士大夫世家巨室。殖貨謾令。風俗浸不美。盤庚一嘗正之。歷高宗諸賢君。風俗固嘗正矣。至紂又以淫酗驕奢倡之。一時風靡。而又為天下逋逃主。聚諸亡命。是崇是使。故億兆之心。如林之旅。計皆是物。蕩無廉恥。一旦周師至。則倒戈迎降之不暇爾。武王入殷。固已慮之。曰若殷之士眾何。太公亦已有誅斥之意矣。獨周公不然。而兼包并容之。然商民之意得氣滿。終不若在討之日。故其後從武庚以叛。於是分遷畿甸。而處之。而誘之。亦殊勞矣。昔子王子謂迹商民之所為。自秦漢言之。坑戮誅夷之而已矣。而乃待之如此。此所以為周公之德。而所以為周家之忠厚也。然觀於多士多方。君陳畢命諸書。大抵殷民之為頑。自其染紂之惡。於是有淫放之習。自其從武庚之叛。於是又有思商之心。以淫放之習。而行思商之心。奚為其不亂也。周公之時。浴邑雖遷。而思商未釋也。君陳以後。思商之念釋。而化紂之習未除也。

思商之心未釋。故多方多士開諭之辭詳。化紂之惡未除。故君陳畢命簡別之政肅。周公成康。不惟其思商而化之。不以其忘商而置之。分正之命拳拳於生厚之遷。保釐之冊。汲汲於餘風之殄。噫。是特為風俗人心計耳。前儒謂東遷之後。衛之俗淫。鄭之俗誹。魏之俗嗇。齊之俗詐。獨東周之民忠厚之風。歷數百年而不弊。及其亡也。九鼎寶器皆入於秦。而周民遂東亡先王之化。所以入人者深矣。十有六年。魯公禽父薨。子首嗣。是為考公。徐廣曰。皇甫謐云。伯禽以成王元年封。四十六年。康王十六年卒。按世家。伯禽無年。而徐廣注如此。若以四十六年為正。則伯禽之卒。當在康王九年。若卒於康王十六年。則當云五十三年。未詳孰是。楚子謂石尹子革曰。昔我先王熊繹。注楚始封君。與呂級。齊太公子丁公。王孫牟。衛康叔之子。燮父。晉康叔之子。禽父。竝事康王。四國皆有分。我獨無有。對曰。昔我先王熊繹。辟在荆山。篳路藍縷。以處草莽。跋涉山林。以事天子。唯是桃狐棘矢。以共禦王事。齊王舅也。晉及魯衛王母弟也。楚是以無分。而彼皆有。二十年。魯考公薨。弟熙立。是為煬公。二十有一年。魯侯築茅闕門。史記曰。伯禽卒。子考公首立。四年卒。立弟熙。是為煬公。煬公築茅闕門。世本曰。煬公徙魯。二十有六年。王崩。子瑕踐位。史記曰。成康之際。

天下安寧刑錯四十年不用。楊雄曰：康后之世，頌聲作於上。按漢諸家言詩者，多謂康后晏朝，闕非與刺，其說與今傳不合。而楊雄又以闕非為康王時美詩，今皆不取。魯煬公薨，子宰嗣，是為幽公。少微道：鑑康王諱釗。元年初，王即位，諸侯來朝。王作康誥以告之。太平御覽：帝王世紀曰：康王元年，釋喪冕作誥，申諸侯命畢公作策，分民之居里于成周之郊。王在位二十六年崩，子瑕代立，是謂昭王。述異記曰：廬山上有康王谷，巔有一城，號為釗城。天每欲雨，輒聞山上鼓角笳蕭之聲，聲漸至城而風雨晦合。村人以為常候。傳云：此周康王之城。康王愛奇好異，巡歷名山不遠而至。城中每得古器大鼎，及多弩金之屬，知非常人之所處也。而山有康王之號，城又以釗為稱。斯言將有徵。兼金合璧事對：繼嗣。書顧命曰：皇后憑王几，道揚末命。命汝嗣訓，篤信。史周本紀：成王崩，二公平諸侯以太子釗見於先王廟，申吉以文王武王之所為，王業之不易，務在節儉。毋多欲，以篤信臨作顧命。太子釗遂立，是為康王。天子書康王之誥。康王既尸天子，遂告諸侯。作康王之誥。一人書畢命。既歷三紀，世變風移，四方無虞，予一人以寧。習治。揚孝至，或問泰和曰：其在唐虞成周乎？觀詩及書，溫溫乎其和可知也。周康之時，頌聲作乎下，闕非作乎上，習治也。注：言由成王以

來，積習為治，息民。左昭二十六年，康王息民，並進母弟以藩屏周，敬之。書康王誥，令王敬之哉。繼紹。欽若成烈。書畢命，欽若先王成烈，以休于前政，以義繼明德。書康王之誥，比再拜稽首。王義嗣德，答拜注：康王以義繼先人明德，治民。以康四海。尚書畢命中，畫郊圻，慎固封守，以康四海。僅克安民。國周語下及文武成康，僅克安民。自后稷之始，基靖民。十五王而大始平之。十八王而康克安之。澤潤生民。書畢命，道洽政治，澤潤生民。訓化頑民。同上。茲敘頑民，遷于洛邑，密適王室，式化厥訓，用人。一二臣衛書康王之誥，賓稱奉圭兼幣，曰：一二臣衛，敢執壤奠。一二伯父，今于一二伯父，尚胥暨顧，綏爾先公之臣，服于先王。群臣陳戒，上太保暨芮伯，咸進相揖，皆再拜稽首。注：冢宰與司徒，皆共群臣諸侯，並進陳戒，不言諸侯，以內見外。畢協賞罰。書康王之誥，惟新陟王，畢協賞罰，既定厥功，公弼亮率下。上惟公懋德，克勤小物，弼亮四世，正色率下，罔不祗師言。嘉績多于先王，予小子垂拱，仰成命，父師而保釐。書畢命，以成周之衆，命畢公保釐東郊，召芮彤畢皆敬保。書顧命，成王乃同召太保奭，芮伯彤伯，畢公衛侯，毛公師氏，虎臣百尹御事。王曰：云云。審訓命汝云云。用敬保元子釗，弘濟于艱難，柔遠能通，安勸大小庶邦，侯甸男衛用奉恤。上康王之誥，王若曰：

庶邦侯甸男衛。惟予一人。釗報誥云。用奉恤厥羞。治平。有鄴宮之朝。左昭四年。康有鄴宮之朝。成周郊之保。書畢命。康王命作冊畢。分居里。成周郊。注。分別民之居里。異其善惡。成定東周郊境。使有保護。賦偶。周室習治。康王仰成。治既歷于三紀。虞已及于四方。世治泰和之作。民騰歌頌之聲。禁園空而恩洽。百姓。鄴宮朝而禮行列侯。民裕仁壽。天下安寧。四十年而刑不式。因底園空。十八王而民克安。蓋由基積。變世移風。柔遠能通。追姬旦之勤勞。有畢公之弼亮。慎封守以康四海。敬天威而亂四方。公然賞罰之協。大矣風聲之樹。敬敬天威之忌。勤勤德政之為。四海無虞。已見頌聲之作。一心懋德。更期光訓之揚。群書足用。事對。習治揚。仰成書。刑措史。德修書。道洽政治。書。世變風移。書。事實。道。實。悖。天道。詳。德。類。德。書。康王之誥。王義嗣德。注。康王以義繼先人明德。書畢命。世祿之家。鮮克由禮。以蕩陵德。實悖天道。禮義鮮克由禮。詳。德。類。書畢命。惟德惟義。時乃大訓。政治。書畢命。畢公保釐東郊。曰。政由俗革。稽古。書畢命。不由古訓。于何其訓。法祖。以義繼先人明德。詳。德。類。書畢命。欽若先王成烈。以休于前政。基業。史。周紀。宣。文武之業。臣下同心。書畢命。三后協心。同底于道。君臣相須。書康王之誥。王若曰。

今予一二伯父。尚胥暨顧。綏爾先公之臣。服于先王。封建。左昭二十六年。康王息民。並建母弟。以蕃屏周。亦曰。吾無專享。文武之功。朝覲。書康王之誥。康王既尸天子。王出在應門之內。太保率西方諸侯入應門左。畢公率諸侯入應門右。皆布乘黃朱。賓稱奉圭兼幣。曰。一二臣衛。敢執壤奠。皆再拜稽首。王義嗣德。答拜。告戒。上。康王既尸天子。遂誥諸侯。作康王之誥。太保暨芮伯。咸進相揖。皆再拜稽首。曰。敢告天子。皇天改大邦殷之命。惟周文武誕受。姜若克恤。西土。惟新。陟王。畢。協。賞。罰。戡。定。厥。功。用。敷。遺。後。人。休。今。王。敷。之。執。張。皇。六。師。無。壞。我。高。祖。寡。命。王。若。曰。庶。邦。侯。甸。男。衛。惟。予。一。人。釗。報。誥。威。武。張。皇。六。師。詳。告。戒。風。俗。書。畢。命。既。歷。三。紀。世。變。風。移。福。祿。書。畢。命。予。小。子。永。膺。多。福。反。說。後。皇。后。傳。故。康。王。晚。朝。關。雎。作。諷。體。題。息。民。垂。拱。克。安。道。洽。嗣。德。立。治。仰。成。安。民。賦。偶。垂。拱。盛。世。盈。成。慶。基。習。治。華。且。措。刑。威。時。太。保。崇。而。庶。尹。威。事。畢。公。保。而。頑。民。允。釐。基。忠。厚。之。澤。而。鵠。若。太。和。之。治。襲。盈。成。之。運。而。洋。乎。歌。頌。之。聲。多。福。永。膺。而。民。自。潤。澤。一。人。以。寧。而。風。因。變。移。道。洽。政。治。非。止。一。日。禮。制。樂。作。復。隆。此。時。戡。定。之。功。芮。伯。敬。告。保。釐。之。後。畢。公。實。維。賦。隔。載。其。德。考。馮。衍。因。名。於。顯。志。習。其。治。也。揚。雄。兼。述。於。觀。詩。攔。江。網。體。字。垂。拱。克。和。措。治。

仰成 道洽政治 世變風移事實 道 升降 書畢命 道有升降 三后
叶心德 嗣德 康王之誥 王義嗣德 允修 畢命 厥德允修 懋德 同上 惟公
懋德 克勤小物 惟德 見下 仁義 仁義 惟義 畢命 惟義 惟德 用乃大訓 義
嗣 康王之誥 見上 嗣德 注 仁誼 董仲舒策 此亦教化之漸 仁誼之流 禮樂
皆在 韓谷張籍 咸康和與守之 禮樂皆在 頌聲 隋刑法志 咸康刑措不
用 頌聲 遐舉 仰成 書畢命 予小子垂拱 仰成 有常 政貴有常 政治 道洽政
治 澤潤生民 並同上 勲名 無窮之聞 畢命 公其惟時 咸周建無窮之基
亦有無窮之聞 基業 無窮之基 見上 勲名 宣文武業 史周紀 康王宣文
武之業 遂誥諸侯 康王之誥 康王既尸天子 遂誥諸侯 徧告諸侯 史記 康
王即位 徧告諸侯 君臣相須 心在王室 康王之誥 雖爾身在外 乃心罔
不在王室 用奉恤厥若 無遺鞠于羞 畢公保釐 畢命 君臣同心 三后協
心 畢命 稽古 由古訓 畢命 法祖 答揚光訓 顧命 燮和天下 用答揚文
武之光訓 欽若成烈 畢命 繼明德 以義繼先人明德 宣文武 見基業 敬天
敬忌 天威 顧命 眇眇于末小子 其能而亂四方 以敬忌 天威 朝覲 奉
圭兼幣 康王之誥 封建 謹封守 畢命 風俗 風移 畢命 民罔攸勸 書畢
命 不臧厥誠 民罔攸勸 商俗靡靡 畢命 通類 予一人以寧 澤潤生民

並畢命反說 敝化 畢命 敝化 奢麗 咸康 兼金 合璧 事對 聖智 選四子
講德論 夫子曰 昔咸康之世 君之德歟 臣之力也 先生曰 非有聖智之君
惡有甘棠之臣 安寧 史周本紀 故咸康之際 天下安寧 刑措四十餘年而
不用 明王 詩 民勞 疏 文武咸康 俱為明王 至政 家語 刑政篇 仲弓問於孔
子曰 雍闢至刑 無所用政 桀紂之世是也 至政 無所用刑 咸康之世是也
太平 前禮樂志 王吉曰 臣願大臣述舊禮 明王制 毆一世之民 躋之仁壽
之域 俗何不若咸康 注 咸康周之二王 太平之時 四世 書畢命 惟公懋德
克勤小物 弼亮四世 注 言輔佐文武咸康 四世為公卿 載德 後馮衍字敬
通 作顯志賦 云云 頌咸康之載德 考詠南風之歌聲 習治 見前 治隆 前嚴
安 周有天下 其治三百餘歲 咸康其隆也 由禮 隋禮儀志 咸康由禮 行道
益滕文公下書曰 不顯哉 文王謨 不承我武王烈 啓佑我後人 咸以正罔
缺 注 文王大顯明王道 武王大續承大光烈 佑開後人 謂咸康皆行直道
無邪缺也 此周公輔相咸撥亂之功也 美矣 前景帝贊 周云咸康 漢言文
景美矣 卓然 新太宗贊曰 武王有天下 傳三十六王 而咸康之治 與宣之
功 其餘無所稱焉 雖詩書所載 時有關畧 然三代千有七百餘歲 傳七十
餘君 其卓然著見於後世者 此六七君而已 治平 其化行 荀仲尼文王

誅曰。武王誅二。周公卒業。至於成王。則安以無誅矣。注。言化行刑措。人和洽。唐陳子昂傳。成康刑措四十餘年。天人和洽。化致昇平。隋音樂志。上傳日。如有王者。必世而後仁。成康化致昇平。刑措而不用也。教通四海。前武紀。詔周之成康。刑措不用。德及鳥獸。教通四海。措刑不式。前仲舒制曰。成康不式。四十餘年。注。師古曰。式。用也。成康之時。刑措不用。無誅。上。其化行注。不由凝網。晉刑法志。及周氏取威定霸。一匡九合。寓言成康。不由凝網。此所謂酌其遺美而愛民治國也。後世追配。聖哲隆化。吳志。賀邵孫皓時。以政事日弊。邵上疏曰。云云。陛下昔韜神光。潛德東夏。以聖哲茂資。龍飛應天。四海延頸。八方拭目。以成康之化。必隆於旦夕。寬仁興俗。前徐樂。臣竊以陛下天然之質。寬仁之資。而誠以天下為務。則禹湯之名不難作。而成康之俗。未必不復興也。漢景齊美。魏曹植景帝贊。景帝明德繼文之則。肅清王室。克滅七國。省役薄賦。百姓昌盛。風移俗易。齊美成康。齊主緬追。文選。王元長策秀才文。永念畫冠。緬追刑曆。注。良曰。堯畫其衣冠。使異於常人之飾。有犯罪者。使服之。人皆不犯。故永念之。周成王康王刑措不用。措置也。故遠追之。緬遠也。魏帝追望。魏明帝紀。青龍四年。六月壬申。詔曰。有虞氏畫象。而民不犯。周人刑曆。而不用。朕從百王之末。追望上世。

之風。邈乎何相去之遠。穆王守遺緒。書君牙。穆王曰。惟予小子。嗣守文武成康遺緒。宣王法遺風。史周紀。宣王即位。二相輔之。修政法。文武成康之遺風。諸侯復宗周。貢禹言不復興。前貢禹字少翁。元帝即位。云云。禹言自成康以來。幾且千歲。欲為治者甚衆。然而太平不復興者何也。以其舍法度。而任私意。奢侈行。而仁義廢也。班固云。未可致。前刑法志。順稽古之制。成時雍之化。成康刑措。雖未可致。孝文斷獄。庶幾可及。漢文玄默。擬其迹。晉王敦字處仲。建武初。敦上疏曰。昔漢祖以神武革命。開建帝業。繼以文帝之賢。續承漢緒。清虛玄默。擬迹成康。魏帝聖明。繼其隆。文選。曹子建求自試表。今陛下以聖明統世。欲卒文武之功。繼成康之隆。方朔對彼。未足論。前東方朔。武帝時。常問朔曰。先生視朕何如主也。朔對曰。自唐虞之隆。成康之際。未足以論當世。居易稱此。無以出。新唐白居易樂天。元和元年。對賢良策。云云。臣聞太宗以神武之姿。撥天下之亂。玄宗以聖文之德。致天下之肥。當二宗之時。利無不興。弊無不革。遠無不親。近無不和。貞觀之効。既成。而大樂作焉。雖六代之盡。美無不舉也。開元之治。既定。而盛禮興焉。雖三王之明。備無不講也。禮行在上。上下輯睦。樂達在下。內外和平。所以偃兵而萬邦行仁。刑清而兆人自化。動植之類。煦嫗而自遂焉。雖成康

文景之治。無以出於世矣。納諫憂政。道其庶幾。前蕭望之乎。長倩。宣帝時。上疏曰。云云。願陛下選明經術。溫故知新。通於幾微。謀慮之士。以為內臣。與參政。諸侯聞之。則知國家納諫憂政。亡有闕道。若此。不怠。成康之道。其庶幾乎。歷千載事。言之尚難。前東方朔。堯舜禹湯文武成康。上古之事。經歷數千載。尚難言也。雜對。非道不言。淮南子主術訓。成康繼文武之業。守明哲之制。觀存亡之迹。見成敗之變。非道不言。非義不行。有岐陽之蒐。左昭四年。成有岐陽之蒐。康有鄴宮之朝。追周公之勳。禮祭饒。成王康王。追念周公之勞。欲尊魯。享文武之功。左昭二十六年。成王康王。並建母弟。以蕃屏周。亦曰無專享文武之功。賦偶文武世降。成康治隆。人心去而。殷墟。天監開而周熾。自豐鎬之間。已善其政。建成康之世。又習其治。夷羊在牧。亂兆殷邦。鶯鶯鳴岐。瑞符周代。然文武受命。甫定于天下。至成康繼緒。克安于海內。嗣大歷服。建無窮基。禮樂興而制度立。教化漸而仁義流。世屬無誅之世。時丁不武之時。繼緒嗣王。仰成小子。治平垂拱。仰成之日。惟予冲人。太平飽德之時。在我小子。撫盈成之運。享垂拱之休。晏晏空因之化。洋洋載路之聲。措世安寧之域。躋民仁壽之鄉。萬邦咸休。而衆大和會。四方無虞。而民迪吉康。然三百歲治。甚隆。

也。獨四十年。民無犯之。或四方而日清。或三紀以風移。垂拱而已。載畢命之義。優游爾休。歌卷阿之章。頌乃作乎。揚于美泰和之在。固其空也。仲舒推仁義之流。詠播關雎。歌興既醉。風移世變。而三紀方歷。禮制樂作。而六年大備。宜民載假。樂之歌。昔治見關雎之首。四方無虞。予一人以寧。六服承德。爾諸侯有守。有圖書兮。出河洛。有麟鳳兮。在郊。敷。治溫溫乎。泰和。民洋洋乎。歌詠。教化馬泆洽。禮樂馬興正。天下空其固圉。世俗躋之仁壽。迪亂播于康誥。太平歌于既醉。載芟數句。醴嘉先祖之祭。畢命一篇。澤美生民之潤。康王之誥。紀賞罰之畢協。假樂之篇。歌民人之攸暨。關雎既作。因知習治之功。洛誥未觀。烏覩迂衡之日。危鷺之賦。美乎持盈。關雎之作。言其習治。如云美矣。已居文景之前。若論溫乎。不在唐虞之下。雜對書長于政也。此為至政之世。詩頌其德也。此為載德之王。勿謂成康之迹遠。而不可擬。成康之道邈乎。不可追。歌之數句。嘉日就。以月將。畢命一篇。美道洽。而政治。惟我嗣大歷服。迪民之康。越無遺鞠于羞。教休于後。岐陽之蒐。萬國來賀。鄴宮之朝。諸侯咸服。雄才孝武。俗果見于復興。英略唐宗。治亦聞于幾致。云何施而臻此。嘆發武皇。謂相去以遠乎。詔頌魏帝。免使東方謂歷遠而難言。

也。能令武帝稱何施而臻此歟。云欲逮而不能。嗟相去之甚邈。鄙哉秦孝。匪矣魏明。群書足用事對。載德。後馮衍傳流仁。董仲舒傳刑措史。教漸漢垂拱。書盈成。詩天人和洽。唐囹圄空虛。前事實。道。道正舊。唐史。太宗贊。道正。成康。德。德及鳥獸。前武帝紀。詔仁義。仁誼之流。詳。後教化類。禮樂。韓愈答張籍書。自文王沒。武王周公成康相與守之。禮樂皆出。政治。史周紀。索隱贊。成康之日。政簡刑措。前禮樂志。二王太平之時。嚴助傳。周有天下。其治三百餘歲。成康其隆也。唐太宗贊。武王有天下。傳三十六王。而成康之治。與宣之功。其餘無稱焉。教化前董仲舒傳。至於成康之隆。囹圄空虛。四十餘年。此亦教化之漸。而仁誼之流。非獨傷肌膚之效也。刑措前武帝紀。元光詔。周之成康。刑措不用。嚴安傳。成康刑措四十餘年不用。通曆。自成王即位。迄于康王。刑措不用。封建左昭。成王靖四方。康王息民。並建母弟。以蕃屏周。報功記。祭統。成王康王。追念周公之勲勞。而欲尊魯。懷夷狄。隋刑法志。成康以四十二年之間。刑措不用。薰風潛暢。頌聲遐舉。越裳重譯。萬里來歸。前武帝紀。詔周之成康。呈辰不寧。日海外肅謹。北發渠搜。氐羗來服。祥瑞前武帝紀。詔周之成康。呈辰不寧。日月不蝕。山陵不壞。川谷不塞。麟鳳在郊。數。河洛出圖書。嗚呼。何施而臻此。

歟。子孫取法。書君牙。予小子。嗣守成康遺緒。史周紀。宣王法成康之遺風。比擬。唐程晏蕭何求繼論。蕭何曰。吾將致君為成康之君。使民為堯舜之民。曹參不能致其君於成康之政。前婁敬傳。上召見敬。說曰。陛下都雒陽。豈欲與周室比隆。陛下取天下。與周異。云云。而欲比隆成康之時。臣竊以為不作矣。反說。選班孟堅兩都賦序。昔成康沒。而頌聲寢。王澤竭。而詩不作。體題。太平和洽。賦。偶。道則思迷。章本由舊。民其克安。治惟仰成。冲人德大於嗣服。小子功嘉於仰成。持守華旦。洽和盛時。十八王繼治。此為垂拱之華旦。四十載措刑。僉曰盈成之盛時。禮制樂作。郁郁文治。世變風移。洋洋頌聲。小子新造。冲人教圖。孰不行仁也。寧若漸仁之至。世非無德也。莫如載德之休。假樂宜民。顯顯令德。關雉習治。洋洋頌聲。嗣服有常。垂衣仰成。闕昨作頌。凡幾載。以習治。鳧鷖流詠。非一時之守成。肌體不毀傷。習治保治。囹圄亦空虛。守成仰成。粵自繼序。逮夫仰成。賦。偶。何施而臻此也。詔聞於漢。其餘無所稱也。贊美於唐。不假儀刑。但見四方之日靖。豈惟洽治。翁聞三紀之風移。聲律會元。體題。措刑治隆。載德稱治。賦。偶。忠厚敷世。聖明一家。刑措囹圄。教通通遐。教化洽而民悉丕變。囹圄空而時濟太平。四十年之刑盡置不用。八百

載之治此為莫如。垂拱仰成之世。太平有道之朝。攔江網體字執德流仁。嗣服垂衣。安寧和洽。教道誼流通類。斤斤其明。詩執競自彼。成康奄有四方。斤斤其明。文武成康。群書足用。事對貴緒。書積基。選選建明德。左傳節理人情。選事實基業。選于令并紀總論。自后稷之始。基靜民十五。玉而文始平之。十六。玉而武始居之。十八。玉而康克安之。故其積基立本。經緯禮俗。節理人情。恤隱民事。如此之纏綿。安民國周語。太子晉曰。自后稷以來。寧亂。及文武成康。而僅克安民。自后稷之始。基靖民。十五。玉而文始平之。十八。玉而康克安之。其難也如是。封建。左定四年。昔武王克商。成王定之。選建明德。以蕃屏周。故分魯公康叔。唐叔三者皆叔也。昭以分物。不然。文武成康之伯。猶多而不獲。是分也。左昭九年。文武成康之建。毋弟以蕃屏周。亦以其廢隊是為比擬。穆王書君牙。惟小子嗣守文武成康遺緒。亦惟先王之臣克左右亂四方。反說。前東方朔傳。上從容問朝。吾欲化民。豈有道乎。朔對曰。文武成康。上古之事。經歷數千載。尚難言也。體題安民。建德賦。偶受命而作。積勞以興。基命於宥。密之始。躋民於仁壽之中。四十年不式。而治迹藹著。十八。玉克安而頌聲沸騰。賦。隔稽諸晉論。遠由后稷之始。基。驗以周書。近使穆王之守緒。攔江網體字。上古

遺風 積基遺

緒 恤民立本

昭王

通鑑外紀 昭王元年己丑。王道微缺。德衰。有光五色。貫紫微。井水溢。王南巡狩。反濟漢。漢濱之人以膠膠船。王至中流。膠液船

解。王及祭公溺焉。呂氏春秋曰。昭王親將征荆蠻。辛餘靡長。且多力。為王右。還反涉漢。梁敗。王及祭公隕于漢。辛餘靡振王北濟。反振祭公周公。乃侯之於西翟。實為長狄。其崩不赴告。諱之也。在位五十一年。皇甫謐曰。在位二年。年三十五。子穆王滿立。司馬光稽古錄。昭王時。王道微缺。昭王南征。濟漢沈沒不復。周人諱之不赴告。子穆王滿立。胡宏皇王大紀。昭王六年甲午。十六年甲辰。二十六年甲寅。三十六年甲子。四十六年甲戌。五十一年。王在位久。不能強於政治。風化稍衰。有光五色。貫紫微。井水溢。是歲王征荆蠻。軍旋涉漢。梁敗。王及祭公隕于漢。王右辛餘靡振王北濟。反振祭公。王因是發疾崩。謚曰昭王。子滿立。生五十年矣。論曰。史有為昭王。以楚人不朝。南征濟漢。楚人密以膠舟進中流。舟解。王沒於水。若是則楚有不可赦之罪。嗣王所當寢苦枕戈。誓弗與共天下者也。愚觀穆王命君牙伯冏之文。典雅弘興。克已求善。蓋賢君也。豈有忽棄君父。而不動天下之兵。

以討荆楚者哉。疑好事者為之。如堯幽囚。舜野死之類也。是以不取彼而取此。**金履祥通鑑前編**已丑周昭王元年。二年子滿生。周內史過曰。

昔昭王娶於房曰房后。實有爽德。協于丹朱。丹朱馮身以儀之。生穆王焉。按此說左氏不載。別見國語。事頗誣恠。以儀禮黃氏傳取之。今附其略。

十有四年。魯侯弟潰。弑其君幽公而自立。世家曰。幽公十四年。弟潰殺幽公而自立。是為魏公。世本作微公。履祥按。弑君爭國之禍。自是始。而昭

王不能討。失政甚矣。史稱昭王之時。王道微缺。朱子亦謂周綱陵夷。自昭王始。有以也夫。庚戌二十有二年。釋氏生。周書記異曰。周昭王二十

二年。釋氏生。甲子三十有六年。五十有一年。王崩于漢。子滿踐位。史記曰。昭王之時。王道微缺。昭王南巡狩。不返。卒於江上。其卒赴不告。諱

之也。立昭王子滿。是為穆王。朱子曰。淫舟膠楚澤。周綱已陵夷。鄭樵通志。昭王之時。元年己丑。王道衰。諸侯擅相征伐。荆楚不朝。太平御覽傳曰。

齊侯伐楚。楚子使與師言。管仲對曰。爾貢苞茅不入。王祭不供。無以縮酒。寡人是徵。昭王南征不復。寡人是問。對曰。貢之不入。寡君之罪也。敢不供

給。昭王之不復。君其問諸水濱。昭王時。漢水非楚境。故不受罪也。帝王世紀曰。昭王在位五十一年。以德衰南征。及濟于漢。船人惡之。乃膠船進

王。王御船。至中流。膠液解。王及祭公俱沒水而崩。其右辛游靡。長臂且多力。拯得王。周人諱之。王室於是乎大微。王娶於房曰房后。生太子滿。代立。

是謂穆王。漢上記曰。咩額至橫桑三十里。桑字本作喪。辛游靡取昭王喪處。王子年拾遺記。昭王即位二十年。王坐祗明之室。晝而假寐。忽夢白雲

蕭蔚而起。有人衣服並皆毛羽。因名羽人。夢中與語。問以上僊之術。羽人曰。大王精智未開。欲求長生久視。不可得也。王跪而請受絕慾之教。羽人

乃以指畫王心。應手即裂。王乃驚寤。而血濕衿席。因患心疾。即却膳撤樂。移於旬日。忽見所夢者復來。語王曰。先欲易王之心。乃出方寸綠囊中。有

續脉明丸。補血精散。以手摩王之臆。俄而即愈。王即請此藥。貯以玉缶。緘以金繩。王以塗足。則飛天地萬里之外。如遊咫尺之內。有得服之。後天而

死。二十四年。塗脩國獻青鳳丹鵲。各一雌一雄。孟夏之時。鳳鵲皆脫易毛羽。聚鵲翅以為扇。緝鳳羽以飾車蓋也。扇一名遊飄。二名條翻。三名銜

光。四名仄影。時東甌獻二女。一名延娟。二名延娛。使二人更搖此扇。侍於王側。輕風四散。冷然自涼。此二人辯口麗辭。巧善歌笑。步塵上無跡。行日

中無影。及昭王淪於漢水。二女與王乘舟。夾擁王身。同溺於水。故江漢之人到今思之。立祀於江湄。數十年間。人於江漢之上。猶見王與二女乘舟

戲於水際。至暮春上巳之日。楔集祠間。或以時鮮甘味。採蘭杜。包裹以沉水中。或結五色紗囊。盛食。或用金鐵之器。並沉水中。以驚蛟龍水蠱。使畏之不侵此食也。其水傍號曰招祇之祠。綴青鳳之毛為二裘。一名煩質。二名眩肌。服之可以却寒。至厲王流於彘。人得而奇之。分裂此裘。遍於彘土。罪入大辟者。抽裘一毫。以贖其死。則價直萬金。錄曰。武王資聖智而尅伐。觀天命以行誅。不驅熊羆之師。不勞三戰之振。一戎衣而定王業。憑神力而協符瑞。至于成王。制禮崇樂。姬德方盛。營洛邑而居九鼎。寢形廟而萬國來賓。雖大禹之隆夏績。帝乙之興殷道。未足方焉。故能繼后稷之先基。紹公劉之聖德。文武之跡不墜。故大雅稱為令德。播聲教於八荒之外。流仁惠於九圍之表。神智之所綏化。遐邇之所來服。靡不越岳航海。交賚於遠險之路。瑰寶珠恠之物。充於王庭。靈禽神獸之類。遊集林藪。詭麗殊用之物。錫斷異於人功。方冊失之。或載篆素。或所不絕。及乎王人風舉之使。直指踰於日月之陔。窮昏明之際。蜺風星以望路。憑雲波而遠逝。所謂道通幽微。德被冥昧者也。成康以降。世祀陵衰。昭王不能弘遠業。垂聲教。南遊荆楚。義乖巡狩。溺精靈於江漢。且極於幸遊。水濱所以招問。春秋以為深貶。嗟二姬之殉死。三良之貞節。精誠一至。視殞若生。格之正道。不

如強諫。楚人憐之。失其死矣。

永樂大典卷之八千九百九

永樂大典卷之八千九百十

二十九

周

穆王

通鑑外紀穆王元年庚辰即位春秋已五十矣孔安國曰穆王即位過四十年魯煬公六十年穆王三年卒子幽公宰立

四年穆王十七年弟弑公自立是為微公王寵盛姬為之築重壁之臺盛姬盛伯子也徐夷作亂帥九夷以伐宗周西至河上穆王畏其方熾乃分東方諸侯命徐子主之徐子贏姓處潢池東地方五百里行仁義通溝陳蔡之間欲舟行上國得朱弓朱矢以為天瑞自號偃王尹子曰徐偃王有術而無骨陸地而朝者三十六國昔蜚廉子惡來弟曰季勝生孟增幸於成王是為宅臯狼生衡父衡父生造父以善御習馬幸於穆王得驥之乘匹桃林溫驪驂駮耳之駒王使造父御西巡狩樂而忘歸聞徐子偃號穆王日馳千里馬長驅歸周以救亂使造父告楚令伐徐王孫厲謂楚子曰徐君好行仁義君若不伐楚必事徐楚子曰若信有道不可伐也對曰大之伐小疆之伐弱猶石之投卵虎之啗豚也惡有其理楚子大舉兵

伐徐。徐子愛民無權，不忍鬪，故敗。乃北走彭城東山下，百姓隨之者以萬數。因名其山為徐山。徐子將死，曰：吾賴於文德，而不明武備，故至於此。劉向云：王孫厲勸楚文王伐徐偃王，殘之。范曄云：穆王令楚文王滅徐偃王。案穆王，西周之王。楚文王乃在東周。莊王八年即位，相去僅三百年。蓋由劉向誤云楚文王。華從而記之，故差謬耳。穆王乃以趙城封造父，其族由此為趙氏。王將征犬戎，祭公謀父諫曰：先王非務武也，勤恤民隱而除其害，自大畢伯士之終，犬戎氏以其職來王。天子曰：予必以不享征之，無乃廢先王之訓，而王幾頓乎？王不聽，遂征之，獲其五玉、四白鹿、四白狼。王遂遷戎于太原。自是荒服者不至。王享國百年，耄荒，諸侯有不睦者，甫侯言於王，修刑辟，命曰甫刑。王起六師，至于九江，伐楚。汲冢紀年曰：三十七年，會諸侯於塗山。王崩，在位五十五年。子共王繫扈立。國語周語：穆王將征犬戎，穆王，周康王之孫，昭王之子，穆王滿也。征，正也。上討下之稱。犬戎，西戎之別名，在荒服。祭公謀父諫曰：不可。祭，畿內之國。周公之後，為王卿士。謀父，字也。傳曰：凡蔣、邢、茅、昨，祭。周公之胤也。先王耀德，不觀兵，耀明也。觀，示也。明德尚道化也。不示兵者，有大罪惡，然後致誅，不以小小而示威。武夫兵戢而時動，動則威，威聚也。威，畏也。時動，謂三時務農，一時

講武，守則有財，征則有威。觀則玩，玩則無震。玩，躓也。震，懼也。是故周文公之頌曰：文公，周公旦之謚也。頌，時邁之詩。武王既伐紂，周公為作此詩，巡守告祭之樂歌。載戢干戈，載櫜弓矢。載，則也。干，盾也。戈，戟也。櫜，韜也。言天下已定，聚斂其干戈，韜藏其弓矢，示不復用。我求懿德，肆于時夏。懿，美也。肆，陳也。于，於也。時，是也。夏，大也。言武王常求美德，故陳其功。於是夏而歌之，樂章大者曰夏。允王保之。允，信也。信哉武王，能保此時夏之美也。先王之於民也，茂正其德，而厚其性。茂，勉也。性情性也。阜其財求。阜，大也。大其財求，不彰擁也。而利其器用。器，兵甲也。用，耒耜之屬。明利害之鄉。示之以好惡，鄉，方也。以文脩之。文，禮法也。使務利而避害，懷德而畏威，故能保世以滋大。保，守也。滋，益也。昔我先世后稷。后，君也。稷，官也。父子相繼曰世。謂葉與不窋，以服事虞夏。謂葉為舜后稷，不窋繼之於夏啓也。及夏之衰也，棄稷弗務。棄，廢也。棄，謂啓于太康也。廢稷之官，不復務農。夏書序曰：太康失國，昆弟五人，須于洛汭，是也。我先王不窋，用失其官。失稷官也。不窋，棄之子。周之禘祫，文武不先不窋，故通謂之王。尚頌亦以契為玄王，而自窋于戎翟之間。窋，匿也。堯封棄于郟，至不窋失官，去夏而遷于郟。郟，西接戎，北近翟，不敢怠業。時序其德，纂脩其緒。纂，繼也。緒，事也。脩其訓典，訓，教也。

典。法也。朝夕恪勤。守以惇篤。奉以忠信。奕世載德。不忝前人。非亦前人也。
載。成也。忝。辱也。至于武王。昭前之光明。而加之以慈和。事神保民。莫不欣
喜。保養也。商王帝辛。大惡於民。商。殷之本。跡。辛。紂名也。大惡。大為民所惡。
庶民弗忍。欣戴武王。以致戎于商牧。戴。奉也。戎。兵也。牧。商郊牧野。是先王
非務武也。勤恤民隱。而除其害也。恤。憂也。隱。痛也。夫先王之制。邦內甸服。
邦內。謂天子畿內。千里之地。商頌曰。邦畿千里。惟民所止。王制曰。千里之
內曰甸。京邑在其中矣。故夏書曰。五百里甸服。則古今同矣。甸。王田也。服。
服其職業也。自商以前。并畿內為五服。武王克殷。周公致太平。因禹所弼。
除畿內更制。天下為九服。千里之內。謂之王畿。王畿之外曰侯服。侯服之
外曰甸服。今謀父諫穆王。稱先王之制。猶以王畿為甸服者。甸。古名。世俗
所習也。故周襄王謂晉文公曰。昔我先王之有天下也。規方千里。以為甸
服是也。周禮亦以蠻服為要服。足以相况矣。邦外侯服。邦外。邦畿之外。方
五百里之地。謂之侯服。侯服。侯圻也。言諸侯之進者。歲一來見。侯衛賓服。
此總言之也。侯。侯圻也。衛。衛圻也。言自侯圻至衛圻。其間凡五圻。圻。五百
里。五五二千五百里。中國之界也。謂之賓服。常以服貢。賓見於王。五圻者。
侯圻之外曰甸圻。甸圻之外曰男圻。男圻之外曰采圻。采圻之外曰衛圻。

周書康誥曰。侯甸男采衛是也。凡此服數。諸家之說。皆紛錯不同。唯賈君
近之。蠻夷要服。蠻。蠻圻也。夷。夷圻也。周禮衛圻之外曰蠻圻。去王城三千
五百里。九州之界也。夷圻去王城四千里。周禮行人職。衛圻之外。謂之要
服。此言蠻夷要服。則夷圻朝貢。或與蠻圻同也。要者。要結好信。而服從之。
戎翟荒服。戎翟。去王城四千五百里。至五千里也。四千五百里為鎮圻。五
千里為蕃圻。在九州之外。荒。裔之地。與戎翟同俗。故謂之荒。荒。忽無常之
言也。甸服者祭。供日祭也。此采地之君。其見無數。侯服者祀。供月祀也。堯
舜及周。侯服皆歲見。賓服者享。供時享也。享。獻也。周禮甸圻二歲而見。男
圻三歲而見。采圻四歲而見。衛圻五歲而見。其見也。皆以所貢助祭於廟。
考經所謂四海之內。各以其職來祭。要服者貢。供歲貢也。要服六歲一見。
荒服者王。王。王事。天子也。周禮九州之外。謂之蕃國。世一見。各以其所貴
瑤為贄。詩曰。自彼氐羌。莫敢不來王。日祭。日祭。祭於祖考。謂上食也。近漢
亦然。月祀。月祀於魯高。時享。時享於二桃。歲貢。歲貢於壇墀。終王。終。謂垂
終也。朝嗣王。及即位而來見。先王之訓也。有不祭則脩意。意。志意也。謂邦
甸之內。有違闕不供日祭者。先脩意以自責。畿內。近知王意也。有不祀則
脩言。言。號令也。有不享則脩文。文。典法也。有不貢則脩名。名。謂尊卑職貢。

之名號。晉語曰：信於名，則上下不干。有不王，則備德。遠人不服，則備文德。以來之。序成而有不至，則脩刑。序成，謂上五者次序也。已成而有不至，則有刑誅。於是乎有刑不祭，伐不祀，征不享，讓不貢，讓，譴責也。告不王，謂以文詞告曉之。地遠者，辜輕也。於是乎有刑罰之辟，刑不祭也。有攻伐之兵，伐不祀也。有征討之備，征不享也。有威讓之令，讓不貢也。有文告之辭，告不王也。布令陳辭，而又不至，則又增脩於德。無勤民於遠，勤勞也。是以近無不聽，遠無不服。今自大畢伯仕之終也，大畢伯仕，犬戎氏之二君。終卒也。犬戎氏以其職來王，以其職，謂其嗣子。以其貴珪來見王也。天子曰：予必以不享征之，且觀之兵。享，賓服之禮。以責犬戎，而示之兵，非也。其無乃廢先王之訓，而王幾頓乎。幾，危也。頓，收也。吾聞夫犬戎樹惇，樹，立也。言犬戎立性惇樸，能帥舊德，而守終絕固。帥，猶也。純，專也。固，一也。言犬戎氏，備先王之舊德，奉其常職，天性專一，終身不移，不聽穆王責其享也。其有以禦我矣。禦，猶應也。匪也。王不聽，遂征之，得四白狼，四白鹿，以歸。白狼，白鹿，犬戎所貢。自是荒服者不至。穆王責犬戎以非禮，暴兵露師，傷威毀信，故荒服者不至。國語補音：周語上，杜預世族譜云：黃帝之苗裔姬姓，后稷之後，封於邠，及衰，稷子不窋，失職，竄於西戎。至十二代，孫曰大王，為狄，逼遷

岐。至孫文王受命，武王克殷，而有天下。至幽王為犬戎所殺，平王東遷，乃居玉城。今按舊音，每國之前，持於國名下，序其世系，始末甚詳，他皆倣此。周語上第一 注之稱。尺證反。今按此字，在注舊音不分正文與注。今凡在注者，並加注字以別之。後倣此。祭公莊界反。周公之後，謀父音甫。今按諸經史，唯父母字外，其餘凡涉地名，或人之名字，皆音甫。古多借父字為之。伯陽父尼父之類是也。說文甫字，以父用男子之美稱。經史以二字通用，但音別耳。舊音多以人所通識之字為音。據先儒音訓，雖有此例，但須灼然易曉。古今共悉者，以音異字則亦無嫌。但舊音用字多傷淺俗。今凡舊音自有反切者，並如故。自餘漏音，及引字不甚稽古，率加反切，並題曰補音。或於義未了，又如今按以為釋，後皆倣此。注凡蔣補音，將丈反。注胙音，祚補音，才故反。注胤，補音，引信反。注罪惡，補音，如字。兵戢，莊立反。今按下載戢同注。玩蹟音讀，補音，上五亂反。下徒木反。注伐紂，補音，直父反。注為作，于為反。注巡守，補音，手又反。注樂歌，補音，並如字。下樂章同載。橐音高，補音，古刀反。注干盾，補音，食允反。注韜也，補音，吐刀反。注復用，補音，扶又反。時夏戶也反。今按下注並同。允王，左氏于况反。今按詩經無此音。若據常注，則當如字為允。茂正，補音，莫候反。通作懋。注鄣擁，上之亮反。下於勇

反注耒耜。上力味反。下音似。補音祥里反。之鄉。補音許亮反。注好惡。上音耗。下音汙。補音呼報反。下烏路反。注不窳。中律反。今按下同。注洛汭。補音如銳反。注禘祫。上音弟。下音洽。禮緯曰。三年一禘。五年一祫。補音大計反。下戶甲反。注不先。補音悲薦反。注以契。小列反。商祖也。戎翟。大的反。今按本或作狄。音狄。注竄匿。上七亂反。下女力反。注於郕。音胎。補音吐來反。注邠。本音幽。府中反。纂脩。作管反。惇篤。丁昆反。爾雅云。惇厚也。大惡。一故反。注及下並同。甸服。補音田徧反。下注並同。注畿。音祈。補音勤衣反。下注並同。注所弼。補音防密反。注要服。音腰。補音於遙反。今按說文要即腰字。如月者俗。相承耳。下文注所引要服並同。注圻。補音勤衣反。通作畿。下注同。注賓見。平徧反。下而見。一見來見並同。今按注中見字非一。不止舊音所引皆當以意求之。注好信。補音呼報反。注瑤。補音通。作寶。古今字也。下注同。注為摯。音至。補音員二反。本或作贄同。注氏羌。補音丁芳反。下郤良反。注曾高。補音則登反。注二桃。土彫反。注壇墠。上音彈。下音善。今按彈又有憚音。非定訓也。補音上徒丹反。下常衍反。注讓譴。去戰反。注臯輕。補音即今罪字。說之犯法也。从自。从辛。言臯人感鼻苦辛之憂。秦以臯似皇字。改為罪。罪。捕魚竹罔也。从罔。从非。並徂宥反。今作臯。得字之正。此書諸篇多

作臯。不復重解。之辟。婢亦反。文告。補音古毒反。於遠。補音如字。下同。注終卒。補音遵。半反。幾頓。補音居衣反。犬戎樹惇。注云樹立也。言戎立性惇樸。據下文云。守終純固。一也。言戎天性專一。義與惇樸不殊。非本旨也。按鄆州界外羌中。見有樹惇。蓋是犬戎主名明矣。今按舊音。輒建此說。雖似有理。然傳疑失實。未足以誦先儒。且蠻夷姓名。隨世變易。殊音詭韻。未始有極。矧千歲之外。尚襲舊名者邪。或戎人姓名。偶與舊文相會。安可執而為據。又識樹惇與純固同義。便云非本旨也。且經史之辭。首末重複者。不可勝紀。今略舉數節。詩云。昭明有融。高朗令終。解者曰。昭明也。朗亦明也。二句之內。三字一訓。書曰。無黨無偏。王道便便。無偏無黨。王道蕩蕩。無反無側。王道正直。今按偏黨反側。皆一義也。安可謂辭之重數。經誥大訓。但取全義而已。寧如末世綴屬之士。專為避忌之文哉。而舊作者。欲以淺近臆說。詆前賢篤論。過矣。能帥。補音所類反。又所律反。據注云。楮也。疑從率。注應也。補音應對之應。稽古錄。穆王將征犬戎。祭側介切。公謀父諫。王不聽。得四白狼。四白鹿。以歸。自是荒服者不至。穆王肆其心。肆極也。周行天下。將皆必有車轍馬跡焉。祭公謀父作詩。以止王心。思我王度。式如玉式。如金。金玉取其堅重。刑民之力。而無醉飽之心。言國之用民。當隨其力任。

如金治之器。隨器而制形。故言刑民之力。去其醉飽過盈之心。王為之少息。在位五十五年崩。子恭王繫扈立。皇王大紀。穆王三年。王既除喪。愍文武之道缺。舉用賢才。命君牙為司徒。國史叙君牙曰。穆王命君牙為周大司徒。作君牙。命伯冏為太僕。國史叙冏命曰。穆王命伯冏為周大僕。正作冏命。二篇並見。後通鑑前編。五年甲申。十五年甲午。二十五年甲辰。三十五年甲寅。王將征犬戎。祭公謀父諫。王不聽。遂征之。得四白狼。四白鹿以歸。由是荒服者不至。周德始衰。三十六年。東巡至鄭大駘之谷。起春宵宮。集諸方士。言神僊宮闢園林。有紫府黃庭。王京金闕。玉樹龜臺。金堂蜃閣。青溪鶴樹。洞府瓊林之異。於是王始好巡遊。羸蜃廡。別子季勝之後。有造父者。得驂騑驥驪耳八駿馬獻於王。王大喜。欲周行天下。求神僊。西巡狩樂而忘返。作白雲黃竹之歌。天下愁怨。潢池之東。有徐子偃者。亦嬴姓也。修飾仁義。諸夷歸之者三十六國。因僭稱王。王聞之。疾馳而歸。造父為御。起諸侯之師。與荆楚合攻徐。大破之。偃王走死。論曰。世傳徐偃王仁義人也。夫仁義之人。無犯上之事。無干時之慮。今徐子朝諸夷僭王號。犯上干時。亦已甚矣。其反也宜。豈惟徐偃王為然。後世亦有之。如天水隗囂。尊禮賢士。坐談西伯。自以為仁義者也。然卒至於殺身。

亡宗。蓋施小惠以為仁。立小節以為義。雖足以欺惑愚眾於頃刻。亦終必亡而已矣。若夫由仁義行者。必無敵於天下。豈有兵敗國亡。而身死於人手哉。乃賜造父以趙城。為趙氏。未幾。王又將出。祭公謀父作祈招之詩。以風王。王感而止。命修詞令。以懷諸侯。以柔四夷。周遂再安。四十五年。甲子。王寵盛姬。為作重璧之臺。五十年。王居位久。教化衰。刑罰繁。思有以清之。乃作呂刑。國史叙呂刑曰。穆王訓夏贖刑作呂刑。詳見後通鑑前編。論曰。攷呂刑則墨劓剕宮大辟。乃苗民所作五虐之刑也。苗民坐是以終世。而先王亦遵用之者。以是五刑治怙終之人。蓋五刑之極刑也。賊人之肌體。而絕其命。一成而不可變。故君子盡心焉。穆王耄荒。德雖不衰。然能曲盡典獄之情。偽以訓戒天下後世。其仁民之意厚矣。孔子所以有取也。亦不得中行而與之。故思狂狷之意歟。五十五年甲戌。王崩於祗宮。謚曰穆王。子繫扈立。通鑑前編。庚辰。穆王元年。三年。命君雅為大司徒。伯冏為大僕。正。大紀。係之三年。若史記則冏命。是其初即位之年。書君雅篇曰。王若曰。嗚呼。君牙。惟乃祖乃父。世篤忠貞。服勞王家。厥有成績。紀于太常。古文尚書作君雅。周禮司勳曰。凡有功者。銘書于王之太常。司常云。日月為常。惟予小子。嗣守文武成康遺緒。亦惟先王之臣。克左右亂四。

方心之憂危。若蹈虎尾。涉于春冰。蹈虎尾。恐鳴。涉春冰。恐墮。穆王初即政。憂危求助之切如此。今命爾予翼。作股肱心膂。續乃舊服。無忝祖考。齊呂通。脊也。穆王資世職之臣。處腹心之寄。舊服。即謂篤忠服勞之事。呂氏曰。穆王方自憂危。懼不克承。故亦勉君牙無忝祖考。各欲保其世業。語益親切。臣主蓋一體也。弘敷五典。式和民則。爾身克正。罔敢弗正。民心罔中。惟爾之中。蔡氏曰。弘敷者。大而布之也。式和者。敬而和之也。則。有物有則之則。君臣之義。父子之仁。夫婦之別。長幼之序。朋友之信。是也。典以設教言。故曰弘敷。則以民彝言。故曰式和。此司徒之教也。然教之本。則在君牙之身。正也。中也。民則之體。而人所同然也。正以身言。欲其所處無邪行也。中以心言。欲其所存無邪思也。愚謂五典之教。司徒之常職。然上之人。無躬行心得之實。則民不從其令。而從其意矣。此所以貴於爾身之正。爾心之中也。夏暑雨。小民惟曰怨咨。冬祈寒。小民亦惟曰怨咨。厥惟艱哉。思其艱以圖其易。民乃寧。祁。大也。夏而暑雨。小民有暴身沾體之勞。冬而大寒。小民有裂面龜手之勞。故怨咨。蓋自傷其衣食之艱難也。厥惟艱哉。嘆小民之誠為艱難也。思小民之為艱難。而為圖其易。則小民乃安矣。夫艱者。饑寒之艱。易者。衣食之易。古者司徒之職。雖云掌教。然土地人民之數。制其

田里。教之樹畜。辨其土宜。以相民宅。而知其利害。以阜人民。蕃鳥獸。毓草木。凡養民之利。無一不掌。蓋教養並行。未嘗有無養而教者也。故穆王念小民之艱。而以圖易為君牙告。皆其職也。嗚呼。不顯哉。文王謨。丕承哉。武王烈。啓佑我後人。咸以正罔缺。爾惟敬明乃訓。用奉若于先王。對揚文武之光命。追配于前人。丕。大也。謨訓功烈。文顯於前。武承於後。曰謨曰烈。各指其處言之。文武以謨啓。以烈佑我後人者。無一事不出於正。文武之道。可謂大備。但人亡政息。爾惟敬明乃訓。奉若文武之道。答揚其光命。則足以追配爾祖父。所以事先王者矣。然則思艱圖易。不必他圖。有文武之道。與前人之法在。王若曰。君牙。乃惟由先王舊典時式。民之治亂在茲。率乃祖考之攸行。昭乃辟之有乂。先正。即乃祖乃父也。君牙由祖父舊典而法之。民之治亂。在此而已。法之則治。否則亂。惟循爾祖父之攸行。則足以昭其君於有乂。謂法之即治也。蔡氏曰。按此篇專以君牙祖父為言。然則君牙之祖父。嘗任司徒之職。而其賢可知矣。惜載籍之無傳也。陳氏曰。成康之時。芮伯為司徒。君牙豈其後耶。罔命篇曰。罔古文作璽。史記同。王若曰。伯罔。惟予弗克于德。嗣先人宅丕后。怵惕惟厲。中夜以興。思免厥愆。思免厥愆。此穆王知自克之難。欲寡其過。篇中此意為多。昔在文武。聰明齊聖。

小大之臣。咸懷忠良。其侍御僕從。罔匪正人。以旦夕承弼厥辟。出入起居。罔有不欽。發號施令。罔有不臧。下民祗若。萬邦咸休。惟予一人無良。實賴左右前後有位之士。匡其不及。繩愆糾繆。格其非心。俾克紹先烈。承上文欲免厥愆。因言文武之聖。猶有資於小大之臣。故穆王自謂無良。不可不賴前後左右有位之士。以免已於愆。而昭文武之烈。今予命汝作大正。正于群僕侍御之臣。懋乃后德。交修不逮。慎簡乃僚。無以巧言令色。便辟側媚。其惟吉士。此承上文。以文武之聖。亦有賴於僕從之承弼。此所以命伯罔為太僕之正。以正群僕侍御。上修主德。下簡近僚。遠小人。用君子。以弼后德。而免於愆也。僕臣正。厥后克正。僕臣諛。厥后自聖。后德惟臣。不德惟臣。此承上文。以明得失之機。穆王蓋深知僕御之邪正。乃君德所係。甚重非輕。僕臣諛。則后自聖。自聖則懷諛妄作。而天下之亂。自是生矣。呂氏曰。陪僕替御之臣。後世視為賤品。而不擇。曾不知人主朝夕與居。氣體移養。常必由之。潛消默奪於冥冥之中。而明爭顯諫於昭昭之際。抑未矣。又曰。僕臣諛。厥后自聖。自古小人之欺君德。為昏為虐。為侈為縱。曷其有極。至於自聖。猶若淺之為害。穆王獨以是蔽之者。蓋小人之盡其君。必使之虛美熏心。傲然自聖。則謂人莫已若。而欲予言莫之違。然後法家拂士日遠。

而快意肆情之事。亦莫或齟齬其間。自聖之證既見。而百疾從之。昏虐縱侈。皆其枝葉。不足論也。爾無昵于儉人充耳目之官。迪上以非先王之典。非人其吉。惟貨其吉。若時瘵厥官。惟爾大弗克祗厥辟。惟予汝辜。此皆其導君於愆者。或以淫巧進。或以賄進。此近習小人進身之徑。伯罔所當戒。此二者。呂氏曰。自盤庚總于貨寶之戒。至此篇乃復見之。成湯文武之隆。未聞數數以貨飾其臣也。噫。其商周之衰乎。王曰。嗚呼。欽哉。永弼乃后。于彝憲。此終篇首免愆之意。而欲鑿之於文武之道。史記曰。穆王即位。春秋已五十矣。王道衰微。穆王閱文武之道。缺乃命伯璆申誡大僕。國之政。作罪命。復寧。呂氏曰。穆王之書。存者三篇。君牙罔命。初年之書也。呂刑。末年之書也。百年耄荒。度作刑。以詰四方。固有明文。君牙之篇曰。惟予小子。嗣守文武成康遺緒。罔命之篇曰。惟予弗克于德。嗣先人宅丕后。則皆初嗣歷服之言也。與呂刑所謂仲叔季弟。幼子童孫。其辭氣新陳。稚耄大有逕庭。先後之次。蓋無可疑者。穆王中雖放逸。不克保其始之祗畏。然暮年衰敬。初心復還。謂之全德。則駁猶不失為周之令王也。又曰。穆王之命。望於伯罔者。深且長矣。此心不繼。造父為御。周遊天下。將必有車轍馬迹。導其侈者。果出於僕御之間。抑不知伯罔猶在職乎。否也。穆王豫知所戒。

憂思深長。猶不免躬自蹈之。人心操舍之無常。可懼哉。履祥按君牙之書。穆王初年。方新之書也。罔命之書。穆王中年自克之書也。穆王初年。承昭王南征不復之後。憂危恐陷。故資世家喬木之臣。處股肱心膂之寄。以行文武之政。自稱曰予小子。曰嗣守遺緒。皆初年語也。至其中年。境順心移。雖其所為。未必皆如列子。及穆天子傳所載。然楚右尹子革之言曰。穆王欲肆其心。周行天下。將必有車轍馬迹焉。祭公謀父作祈招之詩。以止王心。王是以獲沒于祗宮。則穆王亦不能無遊逸之過。特能聞善言而自克耳。罔命之篇曰。思免厥愆。曰予一人無良。曰匡其不及。曰繩愆糾繆。格其非心。則皆欲寡其過之辭。又周禮太僕之官。下大夫耳。或曰大正。正于群僕侍御之臣。此太御也。太御亦中大夫耳。何至特作命書申戒明切。若便辟。若側媚。若諛。若迪。上非典。此蓋穆王深誨造父八駿之御。知導君於侈者。皆僕御之微。故重其選。而戒其弊。哀痛真切。然則罔命之書。真中年自悔之書也。其在祈招之後乎。若如史記所言。罔命作於初年。如此諄切。而中年周遊自放。乃如此。躬言之而躬自蹈之。尚安取罔命之書乎。然則是篇。當受之祈招之後。史失其年。姑以類附於君牙。而述其所見如此。以待後之君子有考焉。十有三年。王西征。紀年曰。穆王十三年。西征于

青鳥之所憇。山海經曰。三后尸山。青鳥居之。十有七年。王西征。征徐戎。

紀年曰。穆王十七年。西征。見西王母。宿于昭宮。列子曰。周穆王時。西極之國。有化人來。入水火。貫金石。反山川。移城邑。千變萬化。不可窮極。既已變物之形。又且易人之慮。非實能變物之形。能使人日眩心忘耳。浮屠善

幻多技。蓋西城人。自有此術。穆王敬之若神。居亡幾何。謁王同游。化人之宮。王以為清都紫微。鈞天廣樂。帝之所居。自以居數十年。不思其國也。化人復謁王同游。所及之處。仰不見日月。俯不見河海。光影所照。王目眩不能得視。音響所來。王耳亂不能得聽。百骸六藏。博而不疑。意迷精喪。請化人求還。化人移之。王若碩虛焉。既寤。所坐猶嚮者之處。侍御猶嚮者之人。視其前。則酒未清。肴未晞。扶貴反。王問所從來。左右曰。王默存耳。由此穆王自失者三月而復。更問化人。化人曰。吾與王神游也。形奚動哉。且曩之所居。奚異王之宮。曩之所游。奚異王之圃。王問。帽疑。斃亡變化之極。徐疾之間。可盡模哉。化人之術。能使人心迷。賢耳。觀穆王所感。與化人所言。固自可見。但穆王欲心內昏。所主不存。遂為所迷。爾。此肆心周游之病根也。王大悅。不恤國事。不樂臣妾。肆意遠遊。命駕八駿之乘。右服騮。古華字騮。而左驂耳。右驂赤驥。而左白。古義字主車。則造父為御。商。音泰。百。字

林為作西為右。次車之乘。右服渠黃。而左踰輪。左懸盜驪。而右山子。栢天
主車。參伯為御。奔戎為右。馳驅千里。至于巨蒐氏之國。巨蒐。即禹貢渠搜。
臣蒐氏乃獻白鵠之血以飲王。具牛馬之漣以洗王之足。漣。竹月反。及二
乘之人已飲而行。遂宿于崑崙之阿。赤水之陽。別日升崑崙之丘。以觀黃
帝之宮而封之。以詒後世。遂賓于西王母。觴于瑤池之上。西王母為王謠
曰。白雲在天。山陵自出。道里悠遠。山川間之。將子無死。尚能復來。王和之曰。
予歸東土。和合諸夏。萬民均平。吾願見汝。比及三年。將復而野。其辭哀焉。
迺觀日之所入。行萬里。王乃嘆曰。於乎。予一人不盈于德。而諧於樂。後世
其追數吾過乎。反還以歸。已上與穆天子傳略同。列子多寓言。而穆天子
傳。又多附會難信。今以其未有自悔之辭。姑存之以備考論。史記曰。蜚廉
有子曰季勝。季勝生孟增。幸於周成王。是為宅皋狼。皋狼生衡父。衡父生
造父。造父以善御。幸於周繆王。得驥溫驪驊騮耳之駒。西巡狩樂而忘
歸。徐偃王作亂。造父為御。長驅歸周。以救亂。繆王以趙城封造父。造父族
由此為趙氏。昌黎韓氏曰。周穆王無道。意不在天下。好方士說。得八龍
騎之西遊。同王母宴于瑤池之上。歌謳忘歸。四方諸侯之爭辯者。無所質
正。咸賓祭於徐。贄王帛。死生之物。于徐之庭者。三十六國。得朱弓赤矢之

瑞。穆王聞之。恐。遂稱受命。命造父御。長驅而歸。與楚連謀伐徐。徐不忍鬪
其民。走彭城。武原山。百姓隨而從之。萬有餘家。徐偃王事見史記。後漢書

博物志。元和姓纂。今止取昌黎所叙。為稍詳密。

朱子曰。不有祈招詩。徐

方御宸極。履祥按。穆王巡遊之事。經史不載。獨左氏有欲肆其心。周行

天下。將皆必有車轍馬跡之說。史記秦紀亦言其畧。惟列子過有形容。而
雜書頗有附會。若穆天子傳之類。是也。漢武帝巡狩神仙之事。史遷所叙
亦備矣。後世猶有謗書之說。謂或過其實也。而漢武遺事所載。又過之。果
有如遺事所載。史記豈反隱而不書乎。是知此書好事者文。其誕無疑也。
然則穆天子傳亦此類耳。周制死而謚。而傳為穆王之名。曰穆。滿則其他
謬附從可知矣。今考左氏所載。右尹所言曰。欲肆其心。曰將必有轍迹焉。
欲與將皆欲然之辭。而卒能聽祈招之詩。以自克。則穆王雖不無巡狩之
過。而未必皆如雜書所言也。然則穆王雖不得為周之賢王。亦不失為世
之英主。諸老謂論穆王者。當以尚書為正。此說得之。三十有五年。征犬
戎。大紀係此年。甲子四十有五年。五十年作呂刑。以詰四方。呂刑篇
曰。惟呂命。呂。國名。書傳多作甫刑。蓋呂國其後為甫。猶邾之為郟也。惟呂
命與惟說命同文。蓋穆王命呂侯為大司寇。重修刑法。更為五罰之制。謂

之呂刑。至是頒之天下。而中之詰命焉。史記亦曰甫侯言於王。作修刑辟。蓋周制五刑。凡二千五百。未有五刑之贖。而此增至三千。又為五罰。皆呂侯所參定也。王享國百年。耄荒度作刑。以詰四方。穆王年五十即位。至是百歲。八十九十日耄。今百歲謂之耄荒。蓋老而荒亂之謂。穆王在位日久。亦常肆遊觀之欲。雖有善政。而弛張不常。晚年不常荒廢。故審度作刑。以詰四方之為姦慝暴亂者。王曰。若古有訓。蚩尤惟始作亂。延及于平民。罔不寇賊。鴟義姦究。奪攘矯虔。蚩尤炎帝之末。榆罔之世。霸諸侯者。自洪荒以來。風俗彈朴。而蚩尤始為暴亂之事。民俗因以敗壞。奪人之寇。殺人之賊。鴟張為義。亂外之姦。亂內之究。奪攘之風。於是皆有之。矯者正也。虔者劉也。此上下或有缺文。謂聖人始制為刑。以矯正虔劉之。蓋黃帝既制兵。以殺蚩尤。又制刑以矯正虔劉其遺類也。漢書武帝紀。矯虔吏目。執以侵暴。橋音矯。文意與下文同。苗民弗用靈制。以刑惟作五虐之刑。曰法。殺戮無辜。爰始淫為劓刑。椽黥。越茲麗刑。并制罔差有辭。民興胥漸。泯泯焚禁。罔中于信。以覆詛盟。虐威庶戮。方告無辜于上。上帝監民。罔有馨香德刑。發聞惟腥。皇帝哀矜庶戮之不辜。報虐以威。遏絕苗民。無世在下。苗民堯時諸侯。因上古聖人有矯虔之刑。於是作五虐之刑。以殺戮無辜。又淫為

劓刑。椽黥。凡嚴于刑制者。更不差等。其獄辭之曲直。而例加之。於是民更相漸于昏亂之習。無復忠信。互相詛盟矣。詛者背相祝。盟者面質神。此皆刑政不平。曲直不明之故也。凡苗民虐威所加。衆庶被戮之人。所在告無辜于上。上帝降監下民。罔有馨香之德。但有淫虐發聞之腥。穢堯舜於是哀矜衆庶。被戮之非辜。既是五刑報苗民君臣之虐。以示其威。用遏絕苗民。使之不得繼世於下國。言竄于三危也。皇帝謂堯竄苗之事。蓋堯老舜攝之時。墨子曰。昔者聖王制為五刑。以治天下。逮至有苗之制。五刑以亂天下。則此豈刑不善哉。用刑則不善也。是以先王之書。以刑之道。曰苗民不用諫。折則刑。唯作五殺之刑。曰法。此言善用刑者以治民。不善用刑者以為五殺。乃命重黎。絕地天通。罔有降格。重黎即羲和也。呂氏曰。治世公道昭明。為善得福。為惡得禍。民曉然知其所由。不求之茫昧之間。三苗昏虐。民之得罪者。莫知其端。無所控訴。相與聽於神。祭非其鬼。天地神人之典。雜糅潰亂。此妖誕之所以興。人心之所以不正也。聖人當務之急。莫先於正人心。首命重黎。修明祀典。高卑上下。各有分限。絕地天之道。嚴幽明之分。妖誕之說。悉皆屏息。楚語曰。少皞氏之衰也。九黎亂德。民神雜糅。夫人作享。家為巫史。無有要質。蒸享無度。民神同位。民瀆齊盟。無有嚴威。

顛項受之。乃命南正重司天以屬神。命北正黎司地以屬民。使復舊常。無相侵瀆。是謂絕地天道。其後三苗復九黎之德。堯復育重黎之後。不忘舊者。使復典之。愚謂自蚩尤為亂。而民有寇攘姦宄之習。聖人是以有禡度之刑。自三苗以刑為虐。而民有巫祝詛盟之習。聖人是以有重黎之命。前後聖人其為民心計。可謂至矣。大指已見虞書之紀。群后之逮在下。明**明非常。鰥寡無益。**正人心。固重黎之職。然非二臣所能獨為。亦惟群后及在下有司。各昭明政化。有此非常之明。雖鰥寡之情。無不上達。蓋巫祝之興。始於政化不明。下情不得以上達。故爾。皇帝清問下民。鰥寡有辭于苗。德威惟畏。德明惟明。乃命三后。恤功于民。伯夷降典。折民惟刑。禹平水土。主名山川。稷降播種。農殖嘉穀。三后成功。惟殷于民。士制百姓于刑之中。以教祗德。穆穆在上。明明在下。灼于四方。罔不惟德之勤。故乃明于刑之中。率又于民**棗藝。**承上文而言。清問下民。而民皆言有苗之暴虐。與其風聲氣習之為害。於是以德為威。而人心知所畏。以德明民。而人心知所向。先命三后以為教養之具。此德明惟明之事也。而復命士師以刑法之防。此德威惟畏之事也。聖人制刑之本如此。伯夷降下典禮。以示天下。天神地祇人鬼。既各有正禮。然出禮則入刑。降典。所以折其民之入刑者。而回

入於禮也。禹平水土。以安民生。為山川立主祭之典。以正民心。蓋既絕地。天通。於是修山川之正祀。又各使有土之君主之。不至於瀆。稷降播種之法。使農殖嘉穀。蓋前此。民猶雜食草木之實。自稷教民稼穡。而民始皆殖嘉穀矣。三后成功。民俗殷盛。而後命皋陶為士師。制百姓以刑法之中。不偏於輕以惠姦。不過於重以虐民。立為中典。亦所以使民祗敬為德而已。蓋其君臣之間。扣敬示德於上。而精明承德於下。躬行心得。其表裏政令。皆可為民之法。灼于四方。人心觀感。罔不為德之勉。而後明刑法之中。治其民之非姦者而已。蓋教養如此。而猶或有非姦者。然後刑之也。又按虞書命皋陶之辭曰。蠻夷猾夏。而禹亦曰。何遽乎有苗。觀此篇所述。則三苗之威。缺氣習。其始為天下之害可知。蓋自上古之世。風氣醇朴。蚩尤始為亂。而民始有為惡之習。聖人始制刑以禡之。其後有苗。既為五虐之刑。以殘其民。其民又為詛盟之習。以瀆其神。於是暴虐妖誕。二者威缺氣習。浸入中夏。聖人始命重黎。以止妖誕。繼命群后。以通下情。又命伯夷。以降典禮。命伯禹。以安民生。正祀典。命后稷。以豐民財。而復命皋陶。定為至中不偏之刑。自是後世之言刑者。自皋陶始傳。所謂皋陶之刑也。蓋以其為不偏不易之法也。又按此篇。始述有苗之刑。以為暴虐之戒。繼述聖人之刑。

以為後世之準。蓋聖人所以制刑者。教養之具。無一不至。然後立刑以制之。而刑法之中。亦無非教。此蓋發明聖人立刑之本末。而後世遂謂皋陶不與三后之列。為聖人各於刑官。夫其指矣。典獄非訖于威。惟訖于富。敬忌。罔有擇言在身。惟克天德。自作元命。配享在下。訖絕。惟與忌。畏也。謂當時為典獄之官者。非但絕于威勢之請託。與絕于貨賄之賂遺而已。且能以敬自將。以理自畏。其身無可擇之言。上體天德。所以能自作元命。而上對于天。享祀無窮于下。蓋獄者。民之司命。天之所託。生殺予奪。上與天對。又皋陶明刑之功。享有國土。宗祀不絕。而當時為典獄者。亦必祀于理官。蓋古者有道德者。死則以為樂祖。祭于替宗。法家亦然。至後漢時。繫獄者。猶祭皋陶。此其證也。或曰。此章穆王蓋以勉其典獄之臣。絕私懋德。上配皋陶耳。亦通。王曰。嗟。四方司政典獄。非爾惟作天牧。今爾何監。非時伯夷播刑之迪。其今爾何懲。惟時苗民匪察于獄之麗。罔擇吉人觀于五刑之中。惟時庶威奪貨。斷制五刑。以亂無辜。上帝不蠲。降咎于苗。苗民無辭于罰。乃絕厥世。此章總上章。以唐虞之典刑為監。以苗民之用刑為懲。四方司政典獄。孔氏謂即諸侯也。此章詞語。自相問答。以發其意。謂為司政典獄者。豈非爾諸侯為天牧民者乎。此欲諸侯以刑獄為重責也。今爾何所

觀法。豈非伯夷所布典刑之道乎。此謂典禮為刑之道。蓋憲章無二。出禮則入刑也。其今爾何所懲戒。豈非苗民所受妄刑之罰乎。蓋苗民不察獄辭之所麗何刑。又不擇吉人。以審刑法之中正。一為威勢之徇。奪於貨賄之貪。又以私意斷制五刑。亂及無辜之人。故上帝不蠲貨其罪。苗民亦不得以自違其罰。遂至於絕世。此用刑不當之禍。所當懲也。王曰。嗚呼。念之哉。伯父伯兄。仲叔季弟。幼子童孫。皆聽朕言。庶有格命。今爾罔不由慰。日勤爾罔或戒。不勤。天齊于民。俾我一日。非終惟終在人。爾尚敬逆天命。以奉我一人。雖畏勿畏。雖休勿休。惟敬五刑。以成三德。一人有慶。兆民賴之。其寧惟永。此下告諸侯也。格。如來格之格。庶幾其能入吾教命之內也。日勤。孔氏作曰。後儒見下文。一日非終之說。又讀為日。蓋言日。則勤在其中矣。言勤不必言日也。聽察審訊。以求其情。莫煩於獄。一或不勤。則職有不盡。而民有不得其死者矣。此章專告貴戚之臣。憂其或怠。故專以勤為主。爾所以無不自慰者。曰勤而已。蓋其情得。其事集。而其職盡也。爾罔或徒知戒而不勤。蓋既任其職。孰不知重其事。然憚於勞而不勤。則刑罰不中。雖戒之或無及也。蔡氏謂戒。亦善心也。而用刑豈可以或戒也哉。此謂刑罰已施。雖悔無及也。蓋天以刑整齊其民。既俾我君臣為之。一日之間。不

能終其事與能終其事。此其責在人矣。爾尚敬謹。以上順天命。承我一人。雖獄事情辭之煩。可畏也。勿以為畏。惟敬而已。雖得情聽斷之餘。可休也。勿以為休。亦作勤而已。能謹審五刑之用。則刑故無小。所以成其剛德。罪疑惟輕。所以成其柔德。刑罰得中。所以成其正直之德。則君慶於上。民賴於下。家國安寧之福。久而不替矣。此皆勤恤之效也。王曰。吁。來。有邦有土。告爾祥刑。在今爾安百姓。何擇非人。何敬非刑。何度非及。刑者。不祥之器。謂之祥刑者。則以其為弼教之良法。而用刑者。又以慈祥之心行之也。及者。連及也。何所當擇。豈非司獄之人乎。何所當謹。豈非用刑之際乎。何所當審。豈非連及之人乎。當及而及。所以證獄。不當及而及。則連逮無辜矣。兩造具備。師聽五辭。五辭簡孚。正于五刑。五刑不簡。正于五罰。五罰不服。正於五過。五過之疵。惟官惟反。惟內惟貨。惟來。其罪惟均。其審克之。周禮以兩造聽民訟。兩造。謂兩爭者皆至也。具備者。詞證皆在也。師。衆也。謂群有司也。五辭。嚴于五刑之獄辭也。簡者。核其實。孚者。無所疑也。正。猶漢書所謂當也。五罰。即五贖也。獄辭核實無疑者。則當於五刑。於五刑而不應其實者。五刑之疑者也。則當于五罰以贖之。當于五罰而不服者。則五罰之疑者也。故又當於五過以宥之。然五過之法。公也。其為之病者。則私也。

私者。或以權勢。或以報私。或以婚姻女謁。或以貨賄交通。或以求干請託。為是五者。而廢法以出人之罪。則治獄者。與之同罪矣。其審克之。總結上文。審者。盡其心。克者。盡其力也。五刑之疑有赦。五罰之疑有赦。其審克之。簡孚有衆。惟貌有稽。無簡不聽。具嚴天威。此承上文五刑不簡。正于五罰。此五刑之疑有赦也。五罰不服。正于五過。此五罰之疑有赦也。其審克之。重言以丁寧之也。簡孚有衆。即師聽五辭之謂也。惟貌有稽。此簡孚之術也。小司寇所謂色聽氣聽耳聽目聽者也。至於不經衆人之簡核。則上之人。不可以聽斷。所以求詳致嚴如此者。蓋獄乃天討。所係天威。甚近而可畏。其可有一毫不盡其心乎。墨辟疑赦。其罰百鍰。閱實其罪。劓辟疑赦。其罰倍。閱實其罪。剕辟疑赦。其罰千鍰。閱實其罪。大辟疑赦。其罰千鍰。閱實其罪。墨罰之屬千。劓罰之屬五百。宮罰之屬三百。大辟之罰。其屬二百。此五罰之數也。罰以黃鐵。即今銅也。六兩曰鍰。一說每鍰六兩。三分兩之二。則一鍰半斤也。倍一百曰二百。倍二百而又差為五百。辟疑赦之則從罰。罰亦閱實其罪。當於罰則罰之。下文罰懲非死人極于病。即此意也。按奔與五刑有流而無贖。正義謂古者五刑有降而無贖。鞭作官刑。朴作教刑。又小於此。則金作贖刑。

若金。罰直耳。穆王始制為五刑之贖。蓋以贖代流也。其弊便富而虐貧。富者可贖。貧者難免。雖穆王中有司獄貨之戒。其實開國家貨獄之塗。蓋其弊必至于此。然贖因於疑。而穆王於贖之中。又閱實其罪。猶恐誤罰。罰或不實。其罪則正于五過矣。其慈祥之意可見。且罰猶不苟。則刑必不苟矣。又按周禮五辟之屬。皆五百。而此墨劓之屬各千。宮滅於舊二百。大辟滅於舊三百。輕刑雖增。而重刑則減矣。然則穆王非獨制為贖刑之法。又制為輕刑之法矣。五刑之屬三千。上下比罪。無僭亂辭。勿用不行。惟察惟法。其審克之。上刑適輕。下服。下刑適重。上服。此言用刑之宜也。以情辭之上。下。比附其罪。不可差亂其獄辭。而妄為升降。又不可引用久不行之法。蓋古今更定不同。舊有是條。久已不用。民不知而犯之。既犯而復引用焉。是陷民也。察者審於心。法者當其刑。又云其審克之。以致丁寧之意。罪在上刑。而情適輕。則服下刑。此減等也。罪在下刑。而情適重。則服上刑。此加罪也。此又用刑之權宜也。輕重諸罰有權。刑罰世輕世重。惟齊非齊。有倫有要。此又論五罰之權。而總言刑罰。謂非獨五刑。有上服下服。至於輕重其五罰之用。則亦有權焉。蓋亦權其情而為之輕重也。然刑與罰。又有視世變而為輕重者。如周禮刑新國用輕典。刑平國用中典。刑亂國用重典。是

也。大抵情法時世參差不齊。權所以齊之。則各有條理。各有典要焉。此用權合經之謂也。罰懲非死。人極于病。此承上文論罰而言也。穆王恐有司以論贖為輕。而不加審。故又云五罰所贖。其懲人者。雖非五刑。軀命所關。然民重出贖。亦甚病矣。非佞折獄。惟良折獄。罔非在中。察辭于差。非從惟從。哀敬折獄。明啓刑書。胥占。咸庶中正。其刑其罰。其審克之。獄成而乎。輸而乎。其刑上備。有并兩刑。此申明折獄之方。所以審刑罰之宜者。佞。辨給也。不可以辨給之辭折獄。惟當以慈良之心折獄。從猶今律言承也。察辭于差。此古今聽獄之要訣也。凡辭之非實者。終必有差。故察獄辭者。必於其差而察之。則因之不承者承矣。然既得其情。則當以哀矜之心。敬謹之意折之。明啓刑書。與群有司共占視之。則庶幾得其中正矣。其當入于刑者。其當降而罰者。其詳審而盡心力焉。獄之成。既當其實。然後可輸其實於上。而上其斷獄之書者。又當備述其情辭。有兩造之人。各有所犯。則并兩刑而上之。不可以輕重勝負而有所偏也。王曰。嗚呼。敬之哉。官伯族姓。朕言多懼。朕敬于刑。有德惟刑。今天相民。作配在下。明清于單辭。民之亂罔不中。聽獄之兩辭。無或私家于獄之兩辭。獄貨非寶。惟府辜功。報以庶尤。永畏惟罰。非天不中。惟人在命。天罰不極。庶民罔有令政在于天下。承

上文折獄之說。又總告之也。官。獄官。伯。諸侯。族。同姓。姓。異姓也。單辭。無證之偏辭也。兩辭。兩造之辭也。家。如不家於喪之家。謂私財也。府。藏也。辜。功罪狀也。猶釋氏云罪業也。穆王享國之久。老於世。故晚復衰矜。故其言多懼。欲人知所重而聽之也。朕敬于刑。謹之至也。惟有德者。則可以用刑。蓋天相佑下民。立典獄之官以治之。為民司命。上與天配。單辭者。無證之辭。人所難決者也。惟有德者。其心明且清。則能得單辭之實。兩辭者。兩證之辭。雖人所易決。而一有徇徇之心。則偏矣。惟有德者。其心中而不偏。則能聽兩辭之獄。然兩辭之易偏者。亦或賄賂蔽之。故戒之無或私取貨于獄之兩辭。因獄取貨。此貨非實。適以藏諸罪狀耳。報應之理。眾罪悉至。則一時之得。有永久可畏之罰。是非天偏治鬻獄之人。亦惟人自治其禍罰之命。使天罰不至。則獄吏皆得以行其私。庶民無復被令政之澤于天下矣。此中戒以警之也。王曰。嗚呼。嗣孫。今往何監。非德于民之中。尚明聽之哉。哲人惟刑。無疆之辭。屬于五極。咸中有慶。受王嘉師。監于茲祥刑。此總上文詔後世也。嗣孫。凡官伯族姓。嗣世子孫也。屬。如屬有疆場之事之屬。適也。謂適或有時而用之也。五極。五刑也。五刑者。刑之極者也。嘉師。良民之眾也。言繼世子孫。自今以往。何所監視。豈非以德為民所取中乎。此為要

語。不可不明聽之。大抵賢哲用刑。自古無窮之譽。雖適有時。而用極法。然既合中正之理。則亦有餘慶矣。蓋世人每言寬刑有陰德之報。而不知雖用大刑。而合於中正。亦有餘慶之報也。故穆王明此以勉之。受王良民之眾。其監此慈祥之刑。夫民本皆良民。或因物有遷。雖不免設刑以防之。然無非慈祥之意。則亦無非良善之法。不可以忿疾之心行之也。呂氏曰。世衰則情偽繁。人老則經歷熟。穆王之時。文武成康之澤浸微。茲允日勝。其作書於既耄。閱世故而察物情者亦熟矣。故古今犴獄言之略盡。用刑者所宜盡心焉。又曰。是書哀矜明練。固夫子存以示後世。而微見其意者。亦不可不察也。履祥按。呂刑之書。穆王晚年之書也。自昭王南征不復。周綱陵夷。穆王在位日久。中更荒廢。雖能自克。然風俗日降。情偽日繁。迨至晚年。命呂侯為大司寇。重修刑法。史謂甫侯言於王。而修之也。故曰。呂刑。至是作為誥命。頒之天下。大抵增墨劓之條。以盡天下之惡。而減宮刑大辟之條。以逭犯死之眾。既制五罰。以贖五刑之疑。又制五過。以寬五罰之疑。刑繁而輕。此皆衰世之意也。傳曰。夏之衰也。作禹刑。商之衰也。作湯刑。今呂刑之作。可以知世變矣。然穆王老於世。故備知獄事曲折之詳。其哀矜惻怛之意。敬審忠厚之風。尚可法也。子王子曰。呂刑之書。律書也。

法吏之辭也。徒能精察乎典獄之姦，而不識聖人制刑之本意，首以五刑創于有苗，而聖人用是報之，遂為常法。則是聖人之制刑，反師有苗之為虐也。斯言也，豈不大害於義哉！予固知其為法吏之辭也。舜之刑未嘗不輕，而輕者本於罪之可疑。穆王之刑亦未嘗不輕，而輕者失於罪之不可宥。舜之所以必刑者，期於無刑；穆王之所以必贖者，導其起辟。且大辟之刑而可贖，則凡有千鍖之貲者，無所往而不可殺人矣。烏得而不啓後世之亂哉！但其盡折獄之情，偽曲折而哀矜惻怛之意，猶有三代之遺風焉。聖人以其世之變，法之變，存之於書，亦以其能精察乎典獄之姦，尚可以為後世聽訟用刑之戒，非以其贖刑之可取也。五十有五年，王崩于祗宮，子繫扈踐位。楚石尹子革曰：昔穆王欲肆其心，周行天下，將皆必有車轍馬跡焉。祭公謀父作祈招之詩，以止王心。王以是獲沒於祗宮。其詩曰：祈招之愔愔，式昭德音。思我王度，式如玉，式如金。刑民之力，而無醉飽之心。杜氏曰：祈父，周司馬，招其名。蓋指司馬以諷王也。陸氏曰：招，常暹反。刑，左氏作形。家語作刑。朱子謂當作刑。招當如徵，招角，招之招。詩歌之名也。逸周書曰：穆王思保位為難，恐貽世羞，欲自警寤，作史記。史記：維正月，王在成周，昧爽，召三公左史戎夫，曰：今朕寤遂事，警予，乃取遂事之要戒。

俾戎夫言之，朔望以聞，信不行，義不立，則哲士陵君，政禁而生亂。皮氏以亡，古諸侯也。愚謂後漢之亡，其證亦然。諂諛日近，方正日遠，則邪人專國，政禁而生亂。華氏以亡，好貨財，珍恠，則邪人因財而進，邪人因財而進，則賢良日蔽而遠，賞罰無位，隨財而行。夏后以亡，嚴兵而不仁者，其臣懾其臣懾而不敢忠，不敢忠，則民不親其吏，刑始於親，遠者寒心。殷商以亡，樂專於君者，權專於臣，權專於臣，則刑專於民，君娛於樂，臣爭於權，民盡於刑。有虞氏以亡，商均之後也。奉孤以專命者，謀主必畏其威，而疑其前事。謀主，謂孤長大也。前事，謂專命者，挾德而責數，日疏，位均而爭。平林以亡，挾其見奉之德，而責其前專命之事。此與成王周公反矣。位均，勢敵也。大臣有錮職，譁誅者危。昔者質沙，三卿朝而無禮，君怒而久拘之，譁而弗加。諸卿謀變，質沙以亡。錮職，專權也。外內相間，下撓其民，民無所附。三苗以亡，弱小在強大之間，存亡則由之，則無天命矣。不知命者死。無天命，命在強壯者也。不知命，則足以亡也。有夏之方興也，扈氏弱而不恭，身死國亡。嬖子兩重者亡。昔義渠氏有兩子，異母皆重，君病，大臣分黨而爭，義渠以亡。功大不賞者危。昔平州之功大而不賞，諂臣日賞，貴功日怒，而生變。平州之君以走出，召遠不親者危。昔有林氏，召離戎之君而朝之，至而不禮。

留而弗親。離戎逃而去之。林氏誅之。天下叛林氏。昔者曲集之君伐智而專事強力。而下賤其臣。賢良皆伏。愉州氏伐之。君孤而無使。曲集以亡。昔者有巢氏有亂。臣而貴。任之以國。假之以權。擅國而主斷。君已而奪之。臣怒而生變。有巢以亡。芥小不勝柯者亡。昔有郇之君。嗇儉。減爵損祿。群臣卑讓。上下不臨。後君少弱。禁罰不行。重氏伐之。郇君以亡。父空重位者危。昔有共工自賢。自以無臣。父空大官。下官交亂。民無所附。唐氏伐之。共工以亡。犯難爭攘。疑者死。昔有林氏。上衡氏爭權。爭為犯難。不果為疑。林氏再戰弗勝。上衡氏偽義。弗剋。俱身死。國亡。知能均而不親。並重事君者危。昔有南氏有二臣。貴寵。力鈞勢敵。競進爭權。下爭朋黨。君弗禁。南氏以分。昔有果氏。好以新易故。故者疾怨新。故不和。內爭朋黨。陰事外權。有果氏以亡。爵重祿輕。比已不成。據注疑作取民自成者亡。昔有畢程氏。損祿增爵。群臣貌置。比而戾民。畢程以亡。有位無祿。取民自成。民不堪乎。求比而罪之。好變故易常者亡。昔陽氏之君。自伐而好變。事無故業。官無定位。民運於下。運。亂移也。陽氏以亡。業刑而復者危。昔穀平之君。復顛無親。破國弗剋。業刑用國。復。報也。顛。戾也。國勝破以刑為業也。外國相援。穀平以亡。武不止者亡。昔阪泉氏用兵無已。誅戰不休。并無無親。父無所立。智士寒

心。徙居至于獨鹿。諸侯叛之。阪泉以亡。恨而無親者亡。昔者縣宗之君。恨而無聽。不納忠言。執事不從。宗職者疑。發大事。群臣解體。國無立功。縣宗以亡。昔者玄都。賢鬼道。廢人事天。謀臣不用。龜策是從。神巫用國。哲士在外。玄都以亡。文武不行者亡。昔西夏性仁。非兵。城郭不備。武士無位。惠而好賞。屈而無以賞。唐氏伐之。城郭不守。武士不用。西夏以亡。美女破國。昔者績陽。強力四征。重丘遺之。美女。績陽之君悅之。熒惑不治。大臣爭權。遠近不相聽。國分為二。宮室破。國昔者有洛氏。宮室無常。池園廣大。工巧日進。以後更前。民不得休。農失其時。飢饉無食。成湯伐之。有洛以亡。此篇諸本不一。今以蜀本判定。以存遺事。附本紀之後。鄭樵通志。穆王即位。元年。庚辰。春秋已五十矣。皋陶之裔曰造父。以善御幸於穆王。王得八駿。日行千里。使造父御之。欲車轍馬跡。周於四荒八極。西與王母宴于瑤池。作白雲黃竹之歌。樂而忘歸。聞徐偃王偕竊。復御八駿長驅而還。年百五歲。子共王繫扈立。

共亦作恭

永樂大典卷之八千九百十

--	--	--	--	--	--	--	--	--

重錄總校官侍郎臣高拱

學士臣胡正蒙

分校官侍讀臣王希烈

書薦儒士臣呂鳴瑞

國監生臣款河

臣孫世良