

四庫全書

經部

員外郎臣法式善覆勘

檢討臣德生覆勘

欽定四庫全書

經部
御製緝繙譯禮記卷五

公侯伯子男

王者之制祿爵

通

王制

禮記卷之五

欽定四庫全書

凡五等

公

侯

伯

子

男

士

侯田方百里

伯七十里

天子之田方千里
公

五等
公

上士中士下士
凡

諸侯之上大夫卿
下大夫

諸侯之下大夫

天子之卿視伯

天子之三公之田視公侯

天子之卿視伯

天子之大夫視甸

於天子

附於諸侯曰附庸

子男五十里

不能五十里者

不合

天子之卿視伯

其次食八人

之
分
上
農
夫
食
九
人

制
農
田
百
畝

之
元
士
視
附
庸

天
子
之
大
夫
視
子
男

天
子

大
夫

視
子
男

士

其祿以是為差也

其祿以是為差也

庶人在官者

其祿以是為差也

下農夫食五人

其祿以是為差也

其次食六人

其祿以是為差也

其次食七人

其祿以是為差也

下大夫倍上士

上士倍中士

中士倍下士

祿足以代其耕也

諸侯之下士視上農夫

諸侯之下士視上農夫

君十卿祿

君十卿祿

小國之卿倍大夫祿

君十卿祿

君十卿祿

君十卿祿

次國之卿三大夫祿

君十卿祿

卿四大夫祿

君十卿祿

君十卿祿

中當其上大夫

位當大國之下卿

下當其上大夫

中當其下

位當大國之中

次國之上卿

凡四海之內九州

遼 燕 秦 漢 趙 魏 齊 魯 楚 吳 越 州

周 宋 晉 梁 陳 隋 唐 虞 夏 商 周

數各居其上之三分

周 宋 晉 梁 陳 隋 唐 虞 夏 商 周

其中有中士下士者

周 宋 晉 梁 陳 隋 唐 虞 夏 商 周

下當其下大夫

周 宋 晉 梁 陳 隋 唐 虞 夏 商 周

其餘以爲附庸閒田

名山大澤不以封

凡二百一十國

七十里之國六十

五十里之國

方千里

州建百里之國三十

五十里之國六十有三

凡九十三國

ᠠᠩᠭᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰᠤ ᠤᠯᠤᠰᠤ ᠤᠯᠤᠰᠤ ᠤᠯᠤᠰᠤ ᠤᠯᠤᠰᠤ ᠤᠯᠤᠰᠤ ᠤᠯᠤᠰᠤ ᠤᠯᠤᠰᠤ

七十里之國二十有一

ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ

天子之縣內

方百里之國九

ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ

八州

州二百一十國

ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ ᠠᠨᠢ

天子之元士

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

凡九州 千七百七十三國

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

以爲間田

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

其餘以祿士

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

名山大澤不以盼

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

千里之外設方伯

天子之於諸侯也，猶天之於地也。天子之於諸侯也，猶天之於地也。天子之於諸侯也，猶天之於地也。

天子

千里之內以爲御

天子百里之內以共宮

諸侯之附庸

不與

二百一十國以爲州

國以爲卒

卒有正

連有帥

三十

十國以爲連

五國以爲屬

屬有長

屬於天子之老

百三十六長

百三十六長

百三十六長

百三十六長

百三十六長

百三十六長

百三十六長

百三十六長

百三十六長

百三十六長

百三十六長

百三十六長

百三十六長

百三十六長

百三十六長

百三十六長

百六十八帥

百六十八帥

百六十八帥

百六十八帥

百六十八帥

百六十八帥

百六十八帥

三

五十六正

五十六正

五十六正

五十六正

五十六正

五十六正

五十六正

五十六正

州有伯

州有伯

州有伯

州有伯

州有伯

州有伯

州有伯

州有伯

州有伯

州有伯

八州八伯

里之外曰采曰流

千里之內曰甸

伯

甸

采

流

采

甸

采

流

甸

采

流

二人

甸

采

流

甸

采

流

甸

采

千

曰二

分天下以爲左右

下大夫五人

上士二十七

天子三卿
國三卿
皆命於天子

七大夫

八十一元士

天子三公

九卿

二十

天子三公
九卿
二十

天子三公

九卿

二十

天子三公
九卿
二十

天子三公
九卿
二十

天子三公

二卿

皆命於其君

是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

上士二十七人

小國

是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

卿命於其君

下大夫五人

是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

二卿命於天子

一

是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

次國三卿

是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

國三人

人

人

人

人

監於方伯之國

人

人

人

人

人

人

人

人

天子使其大夫為三監

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

下大夫五人

人

人

人

人

人

人

人

上士二十七

若有加則賜也

制

三公一命卷

𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎

是

祿也

外諸侯

嗣也

天子之縣內諸侯

𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎
𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎	𠄎

下鄉再命

小國之鄉與下大

國之鄉不過三命

五命

大

小國之君不過

次國之君不過七命

不過九命

位定

然後祿之

任事

然後爵之

之

論辨

然後使之

凡官民材

必先論

夫一命

一

二

三

四

五

六

七

八

之塗

弗與言也

屏之四方

上

上

上

上

上

上

上

上

大夫弗養

士遇

上

上

上

上

上

上

上

與衆棄之

是故公家不畜刑人

上

上

上

上

上

上

上

上

上

刑人於市

上

上

上

上

上

上

上

爵人於朝

與士共之

上

上

上

上

上

上

上

上

五年一朝

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

三年一大聘

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

諸侯之於天子也

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

比年一小聘

示弗故生也

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

唯其所之

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠤᠨᠤᠯᠤᠰ

不及以政

觀諸侯

問百

崇而望祀山川

至于岱宗

歲二月

東巡守

天子五年一巡守

志淫好辟

惡

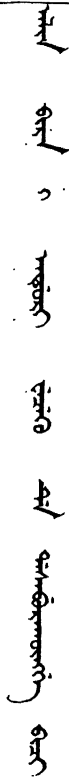
命市納賈以觀民之所好

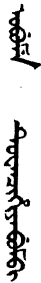
詩以觀民風

年者就見之

命大師陳

山川神祇有不舉者為不敬

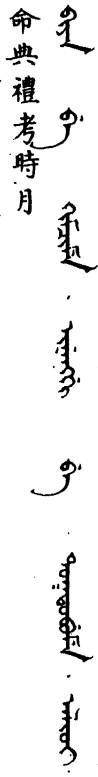
禮樂制度衣服

正之

定日

同律

命典禮考時月

不從者君流

變禮易樂者爲不從

不孝者君絀以爵

宗廟有不順者爲不孝

不敬者君削以地

欽定四庫全書

卷五

不從者君流

變禮易樂者爲不從

不孝者君絀以爵

宗廟有不順者爲不孝

不敬者君削以地

五月南巡守

ᠮᠣᠨ

ᠨᠠᠭ

ᠰᠤ

ᠲᠤ

ᠰᠢ

ᠵᠢ

ᠰᠢ

地進律

ᠲᠢ

ᠶᠢ

ᠲᠢ

有功德於民者

ᠶᠣᠸ

ᠨ

ᠵᠢ

ᠲᠢ

ᠲᠢ

ᠵᠢ

ᠵᠢ

畔者君討

ᠶᠣᠸ

ᠨ

ᠲᠢ

ᠲᠢ

ᠲᠢ

ᠵᠢ

ᠲᠢ

革制度衣服者為畔

ᠶᠣᠸ

ᠨ

ᠲᠢ

ᠲᠢ

ᠲᠢ

ᠵᠢ

ᠲᠢ

加

十有一月北巡守

如南巡守之禮

至於西嶽

八月西巡守

至于南嶽

如東巡守之禮

天子將出

類乎上帝

○

○

○

○

○

○

○

○

○

假于祖禱

用特

○

○

○

○

○

○

○

巡守之禮

歸

○

○

○

○

○

○

○

至于北嶽

如西

○

○

○

○

○

○

○

天子無事

與諸侯相

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

宜乎社

造乎禘

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

禘

諸侯將出

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

宜乎社

造乎

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

則以祝將之

賜伯子男

天子賜諸侯樂

以尊于天子

見曰朝

考禮正刑一德

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

：

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

然後爲室

未賜圭瓚

𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉

然後殺

賜圭瓚

𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉

然後征

賜鈇鉞

𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉

諸侯賜弓矢

𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉

則以設將之

𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉 𠃉

大

然後為學
小學在公宮南之左

天子命之教

則資豐於天子

宜乎社

天子將出征

類乎上帝

宮

諸侯曰類

學在郊

天子曰辟雍

罪

反

釋奠于學

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

出征

𠄎

𠄎

執有

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

受成於學

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

所征之地

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

受命於祖

𠄎

𠄎

造乎禴

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

禴於

二為賓客

三為克

則歲三田

一為乾豆

天子諸侯無事

以訊馘告

諸侯不掩羣

天子殺則下

諸侯不掩羣 天子殺則下

天子不合圍

田不以禮曰暴天物

而不田曰不敬

君之庖

無事

諸侯不掩羣 天子殺則下 天子不合圍 田不以禮曰暴天物 而不田曰不敬 君之庖 無事

𠄎

𠄎

佐車止則百姓田獵

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

大夫殺則止佐車

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

殺則下小綏

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

大綏

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

諸侯

草木零落

然後

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

然後設罽羅

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

然後田獵

鳩化為鷹

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

澤梁

射祭獸

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

獺祭魚

然後虞人入

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

家宰制國用

不殀天

不覆巢

不卵

不殺胎

不以火田

不麇

入山林

昆蟲未蟄

之豐耗

其

用地小大

以三十年之通制國用

視年

然後制國用

必於歲之杪

五穀皆入

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

喪用三年之仿

為越飾而行事

喪三年不祭

唯祭天地社稷

祭用數之仿

量入以為出

國無九年之蓄

凶年不儉

祭

豐年不奢

有餘曰浩

喪祭用不足曰暴

有餘曰浩

喪祭用不足曰暴

喪祭用不足曰暴

喪祭用不足曰暴

喪祭用不足曰暴

九年耕

必有三年之食

年耕

必有一年之食

曰國非其國也

三

曰急

無三年之蓄

曰不足

無六年之蓄

九
年
耕
年
耕
年
耕
年
耕
年
耕
年
耕

卷五

然後天子食日舉以樂

然後天子食日舉以樂

然後天子食日舉以樂

然後天子食日舉以樂

然後天子食日舉以樂

然後天子食日舉以樂

然後天子食日舉以樂

然後天子食日舉以樂

然後天子食日舉以樂

民無菜色

民無菜色

民無菜色

民無菜色

民無菜色

民無菜色

民無菜色

雖有凶旱水溢

雖有凶旱水溢

雖有凶旱水溢

雖有凶旱水溢

雖有凶旱水溢

雖有凶旱水溢

雖有凶旱水溢

雖有凶旱水溢

雖有凶旱水溢

以三十年之通

以三十年之通

以三十年之通

以三十年之通

以三十年之通

以三十年之通

以三十年之通

以三十年之通

三月而葬

天子
大夫士庶人三日而殯
三月而葬

大夫士庶人三日而殯

大夫士庶人三日而殯
大夫士庶人三日而殯
大夫士庶人三日而殯
大夫士庶人三日而殯
大夫士庶人三日而殯

殯

五月而葬

天子
大夫士庶人三日而殯
五月而葬

七月而葬

諸侯五日而

天子
大夫士庶人三日而殯
七月而葬
諸侯五日而

天子七日而殯

天子七日而殯
天子七日而殯
天子七日而殯
天子七日而殯
天子七日而殯

喪不貳事

為兩止

不封不樹

庶人縣封

葬不

子違

三年之喪

自天

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

與大祖之廟而七

天子七廟

天子七廟

三昭三穆

支子不祭

喪從死者

自天子達於庶人

祭從生者

自天子達於庶人

祭從生者

士一廟

庶

與大祖之廟而三

大夫三廟

一昭一穆

與大祖之廟而五

諸侯五廟

二昭二穆

冬曰烝

夏曰禘
秋曰嘗

春曰禘

天子諸侯宗廟之祭

人祭於寢

天子祭天下名山大川

五

祭社稷

大夫祭五祀

天子祭天地

諸侯

諸侯

天子

諸侯

祭

因

國

之

在

天子諸侯祭因國之在其地而無主後者

山大

川之

在

其

地

者

視

山大川之在其地者

視諸

侯

祭

因

國

之

在

其

地

視諸侯

諸侯祭名

嶽

視

三

公

祭

因

國

嶽視三公

四瀆

祭

因

國

之

在

其

地

嘗

嘗則不蒸

嘗則不蒸

諸侯初則不禘

禘則不

禘則不

禘嘗

禘蒸

禘嘗

天子植初

禘禘

禘禘

禘禘

禘禘

天子社稷皆大牢

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

烝 禘

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

嘗 禘

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

禘 一 禘 一 禘

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

烝 則 不 禘

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

𦉑

諸 侯 禘 禘

夏薦麥

秋薦黍

庶人春薦韭

有田則祭

無田則薦

大夫士宗廟之祭

諸侯社稷皆少牢

Multiple columns of vertical Chinese characters, likely representing the names of sacrificial items or ritual steps.

祭天地之牛角齒粟

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠠ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠠ

稻以鴈

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠠ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ

麥以魚

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠠ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ

冬薦稻

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠠ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ

韭以卵

殺羊

士無故不殺犬豕

殺牛

大夫無故不

諸侯無故不

賓客之牛角尺

宗廟之牛角握

Seal script characters for sacrificial rites, arranged in vertical columns from right to left.

古者公田藉而不稅

ᠭᠤᠴᠣᠳᠤ ᠭᠣᠨᠲᠤ ᠶᠤᠨᠵᠢᠢᠰᠢᠨ ᠲᠤᠨᠲᠤ ᠶᠤᠨᠲᠤ ᠲᠤᠨᠲᠤ

寢不踰廟

ᠨᠢᠮᠤ ᠨᠢᠮᠤ ᠨᠢᠮᠤ ᠨᠢᠮᠤ ᠨᠢᠮᠤ ᠨᠢᠮᠤ ᠨᠢᠮᠤ ᠨᠢᠮᠤ ᠨᠢᠮᠤ

燕衣不踰祭服

ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠨᠢᠮᠤ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ

庶羞不踰牲

ᠰᠢᠷᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ

庶人無故不食珍

ᠰᠢᠷᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠨᠢᠶ᠋ᠢ

用民之力

歲不過三日

夫圭田無征

林麓川澤以時入而不禁

關畿而不征

市廛而不稅

Multiple columns of Manchu script corresponding to the Chinese text above, arranged in vertical columns from right to left.

Additional Manchu script at the bottom of the page, possibly representing a title or further commentary.

山川沮澤

司空執度

度地居民

墓地不請

田里不粥

田里不粥

田里不粥

食壯者之食

ᠰᠢᠮᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ

任老者之事

ᠰᠢᠮᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ

任力

ᠰᠢᠮᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ

量地遠近

ᠰᠢᠮᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ

時四時

ᠰᠢᠮᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ

ᠰᠢᠮᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤ

剛柔輕重遲速異齊

民生其間者異俗

廣谷大川異制

地寒煖燥濕

凡居民材

必因天

一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

其宜

其教

齊其政

其教

不易其俗

不易

衣服異宜

五味異和

器械異制

修

其宜

其教

齊其政

其教

齊其政

其教

齊其政

其教

齊其政

其教

齊其政

其教

齊其政

其教

齊其政

其教

齊其政

其教

齊其政

其教

齊其政

其教

齊其政

其教

齊其政

其教

齊其政

其教

齊其政

其教

齊其政

其教

齊其政

其教

南方曰蠻

雕題

文身

有不火食者矣

不可推移

東方曰夷

被髮

皆有性也

中國戎夷五方之民

次定四車全書

毛穴居

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

有不粒食者

北方曰狄

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

衣羽

衣皮

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

有不粒食者矣

西方曰戎

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

被髮

交趾

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

𐰇𐰏𐰣

有不火食者矣

言語不通

嗜欲不同

五方之民

有安居和味宜服利用備器

矣

中國夷蠻戎狄

皆

凡居民

量地以制邑

北方曰譯

西方曰狄鞮

曰象

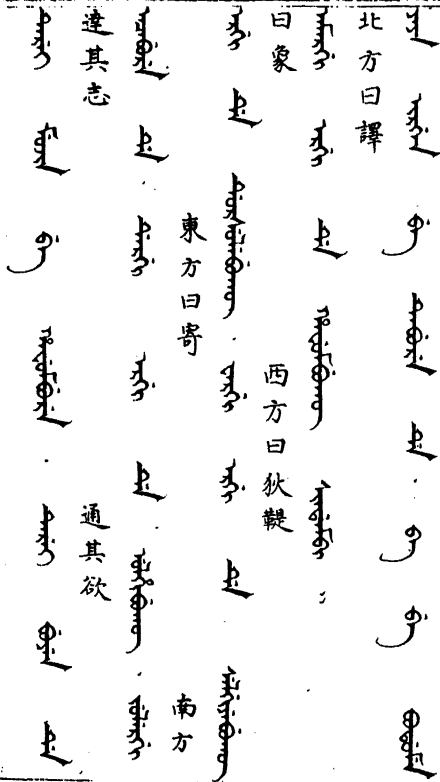
東方曰寄

西方曰狄鞮

南方

達其志

通其欲

民咸安其居

食節事時

無曠

必參相得

度地以居民

地邑民居

無游民

卷之五 五

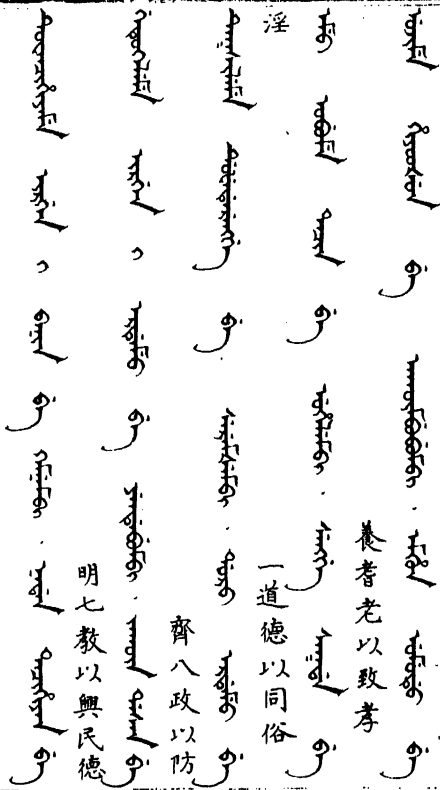
恤孤獨以逮不足

養耆老以致孝

一道德以同俗

齊八政以防

明七教以興民德

蒼老皆朝於庠

命鄉簡不帥教者以告

簡不肖以絀惡

上賢以崇德

與執事焉

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

大司徒帥國之俊士

習鄉上曲

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

功

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

元日

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

習射上

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦᠨᠢᠨᠠ

不變

屏之遠方

移之遂

如初禮

如初禮

不變

不變

移之郊

如初禮

士之秀者而升之學

曰選士

司徒論選

士之秀者而升之學
曰選士
司徒論選

命鄉論秀士升之司徒

終身不齒

命鄉論秀士升之司徒
終身不齒

不征於司徒

曰造

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

升於學者

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

不征於鄉

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

曰俊士

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

升於司徒者

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

春秋教以禮

禮樂以造士

立四教

順先王詩書

樂正崇四術

士

士

國之俊選

皆造焉

卿大夫元士之適子

王太子

王子

羣后之太子

教以詩書

樂

冬夏

以告于

師

教者

。

。

。

。

。

。

將出學

。

。

。

。

。

。

。

小胥大胥小樂正簡不

。

。

。

。

。

。

。

。

凡入學以齒

。

。

。

。

。

。

。

。

學

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

不變

王

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

不變

王親視

元士皆入學

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

王命三公九卿大夫

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

大樂正

大樂正以告于王

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

大樂正論造士之秀者

終身不齒

東方曰寄

西方曰棘

三日不舉

一

二

三

四

五

六

七

一

二

三

四

五

一

二

三

四

五

一

二

三

四

五

六

七

一

二

三

四

五

六

七

屏之遠方

論進士之賢者

進士之賢者
司馬辨論官材

進士
曰進士

而升諸司馬

以告于王

祿之

𠄎

𠄎

𠄎

位定

𠄎

𠄎

𠄎

任官

𠄎

𠄎

𠄎

然後

然後爵之

論定

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

然後官之

以告于王而定其論

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

以告于王而定其論

是

是

是

是

是

是

是

有發

則命大司徒教士以車甲

終身不仕

終身不仕

終身不仕

終身不仕

終身不仕

終身不仕

終身不仕

終身不仕

終身不仕

終身不仕

終身不仕

終身不仕

終身不仕

大夫廢其事

大夫廢其事

大夫廢其事

大夫廢其事

大夫廢其事

大夫廢其事

大夫廢其事

大夫廢其事

大夫廢其事

大夫廢其事

大夫廢其事

大夫廢其事

大夫廢其事

祝史射御醫卜及

決射御

凡執技以事王者

適四方

羸股肱

凡執技論力

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

仕於家者

ᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤ

不移官

出鄉不與士齒

ᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤ

不貳事

ᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤ

執技以事上者

ᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤ

百工 凡

ᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠤ ᠠᠭᠤ ᠠᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤ

必三刺

有

ᠪᠢᠰᠢᠳᠤᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢ

司寇正刑明辟以聽獄訟

ᠰᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢ

ᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢᠰᠢ

出鄉不與士齒

ᠰᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢ

ᠰᠢᠰᠢᠰᠢ

論
作倫

凡制五刑

輕

音無簡

鄣罰麗於事

必即天

赦從重

不聽

附從

凡制五刑

輕

音無簡

鄣罰麗於事

必即天

赦從重

不聽

附從

凡制五刑

輕

音無簡

鄣罰麗於事

必即天

赦從重

不聽

附從

凡制五刑

輕

赦從重

音無簡

鄣罰麗於事

必即天

赦從重

不聽

附從

凡制五刑

鄣罰麗於事

必即天

赦從重

不聽

附從

凡制五刑

論輕重之序

慎測淺深之量

臣之義以權之

意

必原父子之親

立君

凡聽五刑之訟

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

疑赦之

必察小大之比以成之

此與衆共之

疑赦之

必察小大之比以成之

疑赦之

必察小大之比以成之

此與衆共之

疑赦之

必察小大之比以成之

此與衆共之

此與衆共之

疑獄

疑赦之

必察小大之比以成之

此與衆共之

○

疑赦之

必察小大之比以成之

此與衆共之

疑獄

致其忠愛以盡之

疑獄

疑赦之

必察小大之比以成之

此與衆共之

○

疑赦之

必察小大之比以成之

疑獄

以別之

悉其聰明

疑赦之

必察小大之比以成之

此與衆共之

○

疑赦之

必察小大之比以成之

疑獄

疑獄

大司寇以

大司寇聽之棘木之下

正以獄成告於大司寇

正

正聽之

成獄辭

史以獄成告於

成獄辭

然後制刑

然後制刑

王三又

又當
作宥

三公以獄之成告於王

三公以獄之成告於王

三公以獄之成告於王

三公以獄之成告於王

三公以獄之成告於王

王命三公參聽之

王命三公參聽之

王命三公參聽之

王命三公參聽之

獄之成告於王

獄之成告於王

獄之成告於王

獄之成告於王

獄之成告於王

獄之成告於王

獄之成告於王

獄之成告於王

獄之成告於王

獄之成告於王

獄之成告於王

獄之成告於王

獄之成告於王

析言破律

亂名改作

子盡心焉

一成而不可變

故君

刑者例也

例者成也

凡作刑罰

輕無赦

刑者例也

凡作刑罰

刑者例也

凡作刑罰

輕無赦

刑者例也

而堅

言偽而辨

殺 行偽

服奇技奇器以疑衆

殺 作淫聲異

執左道以亂政

此四誅者不以聽

是

是

是

是

是

是

是

是

假於鬼神時日卜筮以疑衆

假

假

假

假

假

假

假於鬼神時日卜筮以疑衆

假

假

假

假

假

假

假

以疑衆

學非而博

學

學

學

學

學

學

學非而博

學

學

學

學

學

學

學

順非而澤

順

順

順

順

順

順

順

殺

殺

命服命車

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

不粥於市

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

不赦過

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

凡執禁以齊眾

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

ᠮᠠᠮᠠ

不粥於市

兵車不中度

不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市

用器不中度

戎器不粥於市

不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市

不粥於市

犧牲不粥於市

不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市

不粥於市

宗廟之器

不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市 不粥於市

不粥於市

錦文珠玉成器

姦色亂正色

不粥於市

麤不中數

幅廣狹不中量

不粥於市

布帛精

不中伐

ᠨᠴᠤᠨᠲᠠ

ᠨᠴᠤᠨᠲᠠ

ᠨᠴᠤᠨᠲᠠ

不粥於市

ᠨᠴᠣᠯᠤᠰᠢ

ᠨᠴᠣᠯᠤᠰᠢ

ᠨᠴᠣᠯᠤᠰᠢ

禽

ᠨᠴᠣᠯᠤᠰᠢ

不粥於市

ᠨᠴᠣᠯᠤᠰᠢ

ᠨᠴᠣᠯᠤᠰᠢ

ᠨᠴᠣᠯᠤᠰᠢ

木

五穀不時

ᠤᠮᠤᠭᠤᠰᠤ

ᠤᠮᠤᠭᠤᠰᠤ

ᠤᠮᠤᠭᠤᠰᠤ

ᠤᠮᠤᠭᠤᠰᠤ

ᠤᠮᠤᠭᠤᠰᠤ

ᠤᠮᠤᠭᠤᠰᠤ

ᠤᠮᠤᠭᠤᠰᠤ

果實未孰

飲食

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤ

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤ

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤ

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤ

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤ

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤ

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤ

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤ

不粥於市

ᠨᠴᠣᠯᠤᠰᠢ

ᠨᠴᠣᠯᠤᠰᠢ

ᠨᠴᠣᠯᠤᠰᠢ

ᠨᠴᠣᠯᠤᠰᠢ

衣服

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤ

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤ

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤ

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤ

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤ

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤ

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤ

大史典禮

異言

禁異服

識

於市

開執禁以識

獸魚鼈不中殺

不弼

冢宰齊戒受

司會以歲之成質於天子

天子齊戒受諫

執簡記

奉諱惡

奉諱惡

奉諱惡

大司徒大司馬大司空齊戒受質

成從質於天子

市

三官以其

大樂正

大司寇

質

大司徒大司馬大司空以百官之成質於天子

成質於三官

百官各以其

成質於三官

制國用

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

成歲事

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

然後休老勞農

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

齊戒受質

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

百官

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠ

用之

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

周人修而兼

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

殷人以食禮

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

夏后氏以饗禮

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

凡養老

有虞氏以燕禮

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

一生再至

達於諸侯

八十拜君命

七十養於學

六十養於國

五十養於鄉

四十

三十

二十

十

九

八

七

六

八十常珍

鹿

麋

麂

獐

兔

野兔

野鹿

麝

香獐

野麝

野香獐

野麝

野香獐

野麝

五十異糧

粟

麥

黍

稷

粱

稻

粱

九十使人受

粟

麥

黍

稷

粱

稻

粱

替亦如之

粟

麥

黍

稷

粱

稻

粱

八十月制

七十時制

六十歲制

膳飲從於遊可也

九十飲食不離寢

非帛不煖

八十非

六十非肉不飽

七十

五十始衰

死而后制

九十日修

唯絞衾衾冒

九

十

日

修

唯

絞

衾

冒

衾

衾

冒

衾

冒

衾

制

而

後

制

制

而

制

非

帛

不

煖

非

非

肉

不

飽

非

肉

不

飽

非

衾

八十杖於朝

九十

七十杖於國

五十杖於家

六十杖於鄉

雖得人不煖矣

人不煖

九十

五十不從力政

九十日有秩

八十月告存

七十不俟朝

則

就其室以珍從

者天子欲有問焉

七十致政

五十而爵

六十不親學

八十齊喪之事弗及也

七十不與賓客之事

六十不與服戎

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

七十

夏后氏養國老於東序

養庶老於下庠

有虞氏養國老於上庠

唯衰麻為喪

同人養國老

養庶老於左學

殷人養國老於右學

養庶老於西序

養國老於左學
養國老於右學
養國老於西序
養國老於東序
養國老於南門
養國老於北門
養國老於東廡
養國老於西廡
養國老於東廡
養國老於西廡
養國老於東廡
養國老於西廡
養國老於東廡
養國老於西廡

深衣而養老

有虞氏皇而祭

虞庠在國之西郊

養庶老於虞庠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

於東膠

立衣而養老

老
周人冕而祭

殷人冔而祭
編衣而養

燕衣而養老

夏后氏收而祭

行

九十者其家不從政

八十者一子不從政

七十者一子不從政

六十者一子不從政

皆引年

凡三王養老

七十者一子不從政
八十者一子不從政
九十者一子不從政
皆引年

三月不從政

政

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

齊衰大功之喪

父母之喪

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

父母之喪

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

三年不從

一人不從政

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

廢疾非人不養者

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠠᠶᠢᠨᠠᠶᠢᠨ

少而無父者謂之孤

一

二

三

四

五

六

七

八

期不從政

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

三月不從政

自諸侯來徙家

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

將徙於諸侯

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

皆有常儀

此四者

天民之窮而無告者也

老而無夫者謂之寡

老而無妻者謂之矜

老而無子者謂之獨

一

二

三

四

五

六

七

一

二

三

四

五

六

七

一

二

三

四

五

六

七

婦人由左

道路

男子由右

各以其器食之

瘠瘵跛躄斷者侏儒百工

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

君子耆老不徒行

重任分

斑白者不提挈

朋友不相踰

輕任并

父之齒隨行

兄之齒鴈行

車從中央

未成

大夫祭器不假

不造燕器

祭器

庶人耆老不徒食

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

爲方十里者百

九萬畝

一里者百

方十里者

方一里者

方百里者

爲田

爲方

爲田九百畝

爲田

爲田

卷五

自恒山至於南河

𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇

𐰇 𐰇

為田九萬億畝

𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇

里者

為方百里者百

𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇

為田九十億畝

方千

𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇 𐰇

千里而遙

自東河至於西河

自東河至於東海

於衡山

千里而遙

千里而近

自江至

千里而近

自南河至於江

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

海

北不盡恒山

盡衡山

東不盡東

西不盡流沙

南不

河至於流沙

千里而遙

千里而近

自西

東

北

南

西

東

方百里者

為田九十億畝

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

為田八十萬億一萬億畝

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

凡四海之內

斷長補短

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

其

其餘六十億畝

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷

其

其

其

其

其

其

其

三分去一

百畝

當今東田百四

𠄎

𠄎

、

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

、

𠄎

古者

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

以周尺六尺四寸為步

𠄎

𠄎

、

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

今

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

古者以周尺八尺為步

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

三十步

古者百里

十六畝

一

二

三

四

五

六

七

八

九

爲方百里者二十九

又封方七十里者六十

其餘方百里者七十

封方百里者三十國

爲方百里者百

方千里者

一

二

三

四

五

六

七

一

二

三

四

五

六

七

一

二

三

四

五

六

七

八

九

一

二

三

四

五

六

七

八

一

二

三

四

五

六

七

八

爲方百里者三十

○

○

○

○

○

○

○

又封方五十里者百二十

○

○

○

○

○

○

○

○

○

方十里者六十

○

○

○

○

○

○

○

其餘方百里者四十

○

○

○

○

○

○

○

方十里者四十

○

○

○

○

○

○

○

諸侯之有功者

其餘以為附庸閒田

名山大澤不以封

方十里者六十

其餘方百里者十

為方百里者百

天子之縣內

方千里者

一

二

三

四

五

六

七

一

二

三

其有削地者

歸之閒田

一

二

三

四

五

六

七

取於閒田以祿之

一

二

三

四

五

六

七

方十里者二十九

ᠮᠤ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠮᠤ

為方百里者十

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠮᠤ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠮᠤ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠮᠤ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

又封方七十里者二十一

ᠮᠤ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠮᠤ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠮᠤ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

其餘方百里者九十一

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠮᠤ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

封方百里者九

ᠮᠤ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠮᠤ

ᠮᠤ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

ᠮᠤ

ᠠᠨᠢᠨᠠ

方十里者七十五

為方百里者十五

又封方五十里者六十三

方十里者七十一

其餘方百里者八十

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

ᠠᠨᠢᠯᠠᠭ

中士食十八人

諸侯之下士祿食九人

諸侯之下士祿食九人

諸侯之下士祿食九人

方十里者九十六

其餘方百里者六十四

其餘方百里者六十四

君食二千八百八十人

八十八人

卿食二百

下大夫食七十二人

上士食三十六人

之卿食百四十四人

小國

君食二千一百六十人

百一十六人

次國之卿食二

天子之大夫為三監

如小國之卿

國之卿

命於其君者

次

君食千四百四十人

Seal script characters arranged in vertical columns, corresponding to the printed text above.

爲朝天子

皆有

方伯之地

方伯

爵視次國之君

其祿取之於

其祿視諸侯之卿

其

監於諸侯之國者

使以德

爵以功

大夫不世爵

諸侯世子世國

視元士

湯沐之邑於天子之縣內

Multiple columns of Manchu script, likely representing the text above.

Multiple columns of Manchu script, likely representing the text above.

Multiple columns of Manchu script, likely representing the text above.

Multiple columns of Manchu script, likely representing the text above.

Multiple columns of Manchu script, likely representing the text above.

𠄎

不世爵祿

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

視天子之元士以君其國

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

未賜爵

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

朋友

賓客

八政

弟

夫婦

君臣

長幼

父子

兄弟

兄弟

兄弟

喪

祭鄉

相見

七教

冠

昏

兄弟

兄弟

兄弟

兄弟

兄弟

喪

祭鄉

相見

兄弟

七教

冠

昏

兄弟

兄弟

兄弟

兄弟

兄弟

喪

祭鄉

相見

兄弟

兄弟

六禮

冠

昏

兄弟

兄弟

兄弟

兄弟

兄弟

喪

祭鄉

相見

兄弟

六禮

冠

昏

兄弟

兄弟

兄弟

兄弟

兄弟

別

𠄎

飲食

𠄎

度

𠄎

𠄎

量

𠄎

衣服

𠄎

數

𠄎

制

𠄎

事為

𠄎

𠄎

𠄎

異

𠄎