

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

御製繙譯禮記

御製序

卷一

篇目

亦既序而頒行之矣

其

其

其

其 茲

先後編譯成書

易

書

詩

三

經

易

書

詩

三

易書詩三經

御

製

編

譯

禮

記

序

御

製

御製編譯禮記序

欽

定

四

庫

全

書

欽

定

四

欽定四庫全書

禮記集說卷之九十五

和為貴

而節文損益則從
百世不易也

夫禮之體以敬為本

禮之用以

請

禮記集說卷之九十五

司事者以序

禮記集說卷之九十五

禮記集說卷之九十五

見之大清會典皇朝禮器圖式者

列聖作述

粲然明備

皇網肇建

家

宜

我國

夫禮之不變者敬也和也

萬事

如日月之明矣

倫

經緯

穆穆馬皇皇馬

所以綱紀羣

Vertical columns of Manchu script characters, corresponding to the Chinese text on the right.

精神心術之所寓

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

皆二帝三王以來

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

粵指周代禮儀三百威儀三千

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

其下得不從宜者時也

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

大而經邦體國化民正俗之方

前代之典則

聖賢之精粹

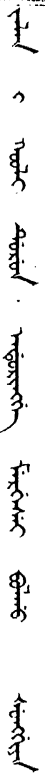

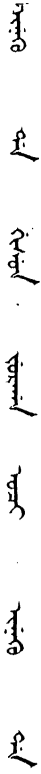
本文雜誦

不疏不注

義因本義

而於

惟就

初學者讀之即可了然其義

然章解句釋

然章解句釋

莫不釐然煥

細而視聽言動日用飲食之節

細而視聽言動日用飲食之節

細而視聽言動日用飲食之節

因端以竟委

皆可沿流以溯源

百王之所由因

而進而求夫精蘊

則神聖之所以彌綸

革

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

其會通以行其典禮者歟

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

所謂有以見天下之動

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

而觀

象其物宜者歟

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

所謂有以見天下之賾

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

而擬諸其形容

則是書也

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

不憚誨復

歲月既積

進呈

朕乙夜披覽

悉心探討

依次

分篇詳譯

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

初勅館臣

歟

因書以為序

其亦有所發明

以和為用者

其亦有所發明

其亦有所發明

其亦有所發明

其亦有所發明

其亦有所發明

其亦有所發明

其亦有所發明

其亦有所發明

其亦有所發明

其亦有所發明

乾隆四十八年五月初七日

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

第二卷

一、
二、

曲禮上

三、
四、
五、
六、
七、

第一卷

一、
二、

禮記篇目

三、
四、
五、
六、
七、

欽定四庫全書

檀弓下

檀弓下

第四卷

檀弓上

檀弓上

檀弓上

第三卷

曲禮下

曲禮下

曲禮下

禮運

禮運

第九卷

禮運

文王世子

文王世子

第八卷

禮運

曾子問

曾子問

明堂位

明堂位
明堂位
明堂位
明堂位

第十四卷

第十四卷
第十四卷
第十四卷

玉藻

玉藻
玉藻
玉藻
玉藻

第十三卷

第十三卷
第十三卷
第十三卷

内則

内則
内則
内則

火儀

火儀

大傳

大傳

第十六卷

第十六卷

喪服小記

喪服小記

第十五卷

第十五卷

第十九卷

樂記

樂記

樂記

第十八卷

學記

學記

學記

第十七卷

學記

喪大記

○
○
○
○

第二十一卷

○
○
○
○
○

雜記下

○
○
○
○
○

第二十卷

○
○
○
○

雜記上

○
○
○
○
○

孔子閒居

子曰、禮之、本、也、

仲尼燕居

子曰、禮、之、本、也、

哀公問

子曰、禮、之、本、也、

第二十四卷

禮記

經解

禮、之、本、也、

第二十七卷

ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨ

表記

ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨ

第二十六卷

ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨ

坊記

ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨ

第二十五卷

ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨ

服問

ᠮᠤᠮᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨ

第二十八卷

ᠮᠤᠮᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨ

問表

ᠮᠤᠮᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨ

奔喪

ᠮᠤᠮᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨ

緇衣

ᠮᠤᠮᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨ

第二十九卷

投壺

投壺

深衣

深衣

三年間

三年間

問傳

問傳

問傳

第三十卷

羶飲酒義

羶飲酒義

羶飲酒義

冠義

冠義

冠義

冠義

儒行

儒行

喪服四制

喪服四制

聘義

聘義

燕義

燕義

射義

射義

而非僞貌飾情之具也

倫
皆人性所固有

禮者
所以經天地

理人

禮記卷之一

禮記卷之一

欽定四庫全書

而制焉冠婚喪祭朝聘燕饗鄉射之禮

聖人循天秩之自然

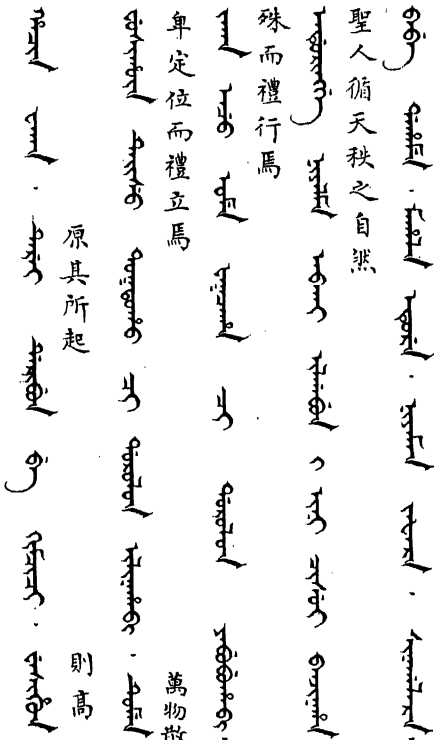
殊而禮行焉

卑定位而禮立焉

原其所起

則高

萬物散

凡所為修身齊家治國平天下之道

婦朋友之義

以行君臣父子兄弟夫

婦朋友之義

以行君臣父子兄弟夫

婦朋友之義

太平

於周焉盛
蓋周公輔成王致

逸有損益

而

自唐虞以至三代

未

未有外於此者

粵

於周焉盛
蓋周公輔成王致
逸有損益
自唐虞以至三代
未有外於此者

今所傳周禮儀禮

故孔子曰

吾從周

以制為禮

郁郁乎文

監夏商之尚

述文武之德

是

是

是

或錄舊禮之義

禮記卷之九

於是孔門七十二子之徒

於是孔門七十二子之徒

正禮浸失

禮記卷之九

蓋其遺也

迨周末文勝

禮記卷之九

禮記卷之九

獻王

時 周禮雖得自河間

禮益散亡 至漢武帝

以爲之記

繼遭秦火

或錄變禮所由

禮記

孟卿授后蒼

后

孟卿授后蒼

蕭奮授孟卿

蕭奮授孟卿

高堂生以授蕭奮

高堂生以授蕭奮

禮則傳於漢初

禮則傳於漢初

未有傳習之者

未有傳習之者

惟儀

氏以所得先儒所記禮書百餘篇

因習儀禮而錄禮記

蒼授戴德戴聖

大戴

二戴

學

學
增以

後馬融傳小戴之

以曲禮檀弓雜記分上下

損為四十三

刪存八十五

小戴氏又增

不能悉得聖人

不能悉得聖人

雜出於諸儒

今之禮記是也

昔人嘗論禮記

今之禮記是也

總四十九篇

則

月令明堂位樂記

月令明堂位樂記

及格言甚多

如樂記學記大

謂其傳聖門之緒餘

然河南程子

則

悟

之音

文義頗多抵

The image shows two columns of musical notation. Each notation consists of a vertical line with various symbols, including circles, dots, and horizontal strokes, positioned at different heights along the line. The notation is arranged in two columns, with the right column being slightly higher than the left one. The symbols appear to be a form of traditional Chinese musical notation, possibly related to the 'Lü' (pitch) mentioned in the text.

亦
有
至
理

亦
有
至
理

王
制
禮
運
禮
器

亦
有
至
理

亦
有
至
理

無
可
議
者

檀
弓
表
記
坊
記
之
類

學
之
類

學
之
類

故辭命不能無害

惟講解各異

之傳

謂出於聖門二子

橫渠張子

多傳古意

多傳古意

則儀禮乃其本經

而禮記

至其儀法度數

固為禮之綱領

新安朱子 謂周官一書

至如禮文 不可不信

相爲表裏

輔翼而

儀禮

然則禮記之與周禮

乃其義疏

郊特牲冠義等篇

有漢儒附會

○是○是○是○，○是○是○是○，○是○是○是○，○是○是○是○

其四十七篇

雖容

○是○是○是○，○是○是○是○，○是○是○是○，○是○是○是○

既經程朱表章

列於四書

○是○是○是○，○是○是○是○，○是○是○是○，○是○是○是○

自大學中庸

○是○是○是○，○是○是○是○，○是○是○是○，○是○是○是○

行也久矣

今考本文

○是○是○是○，○是○是○是○，○是○是○是○，○是○是○是○

返而求之

因天秩之自然

則無一而不本於人性之固有

為聖賢之格言

先王之遺制

宜於精擇者

而其

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

可以其為形器之粗而畧之哉

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

胥受治焉

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

自一身以及天下

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

自學者以至聖人

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

禮記卷之二十三

ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ

安定辭

ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ

安民哉

儼若思

ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ

曲禮曰

毋不敬

ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ

曲禮上

ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠨᠠᠳᠢᠨᠰᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠨ

知其惡

憎而知其善

賢者狎而敬之

畏而愛之

愛而

極

志不可滿

樂不可

教不可長

欲不可從

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

很毋求勝

分毋求多

臨難毋苟免

臨財毋苟得

積而能散

安安而能遷

𠄎

若夫坐如尸立如齊

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

疑事毋質

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

直而勿有

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

明是非也

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

疑

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

夫禮者

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

所以定親疏

別同異

決嫌

禮從宜

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

使從俗

善行

行修言道

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

修身踐言

謂之

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

不侵侮

不好狎

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

禮不踰節

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

禮不妄說人

不辭費

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

道德仁義

非禮不成

○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃

不聞往教

〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃

禮聞未學

〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃

禮聞取於人

不聞取人

〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃

禮之質也

〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃 ○ 〃

禱祠祭祀供給鬼神

非禮威嚴不行

涖官行法

非禮不親

班朝治軍

事師

禱祠祭祀供給鬼神

非禮威嚴不行

涖官行法

非禮不親

班朝治軍

鸚鵡能言

不離飛鳥

鸚鵡能言 不離飛鳥

鸚鵡能言

鸚鵡能言

鸚鵡能言

鸚鵡能言

是以君子恭敬博節退讓以明禮

非禮不誠不莊

子聚鹿

是故聖人作爲

夫惟禽獸無禮

故父

言

不亦禽獸之心乎

今人而無禮

雖能

猩猩能言

不離禽獸

言

務施報

禮尚往來

太上貴德

其次

別於禽獸

使人以有禮

知自

禮以教人

ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ
ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ
ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ
ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ
ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ	ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ

危

故曰禮者不可不學也

人有禮則安

無禮則

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

亦非禮也

不來

非禮也

來而不往

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

往而

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

富貴乎

富貴乎

富貴乎

富貴乎

富貴乎

富貴乎

富貴乎

富貴乎

富貴乎

富貴乎

富貴乎

富貴乎

富貴乎

富貴乎

富貴乎

富人

富人

富人

富人

富人

富人

富人

富人

富人

富人

富人

富人

富人

富人

富人

夫禮者

自卑而

雖負販者必有尊也

而況

則不

富貴而知好禮

學

二十曰弱

冠

人生十年曰幼

學

弱

冠

弱

冠

弱

冠

學

弱

學

弱

冠

弱

冠

弱

冠

驕不盈

學

弱

冠

弱

冠

弱

冠

貧賤而知好禮

則志不懾

指使

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

七十曰老

六十曰耆

五十曰艾

服官政

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

四十曰強

兩仕

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

三十曰壯

有室

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

ᠵᠢᠰᠢᠰᠢ

頤

頤

不加刑焉

百年曰期

悼

悼

悼

雖有罪

悼

悼

悼

悼與耄

悼

悼

悼

悼

悼

悼

悼

七年曰悼

而

而

而

而

而

而

而

而傳

八十九曰耄

而

而

而

而

而

而

而

於其國則稱名

行役以婦人

若不得謝
 則必賜之几杖

大夫七十而致事

非禮也

ᠮᠤᠰᠤᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ

長者問

不辭讓而對

ᠮᠤᠰᠤᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ

謀於長者

必操几杖以從之

ᠮᠤᠰᠤᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ

必告之以其制

ᠮᠤᠰᠤᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ

越國而問焉

ᠮᠤᠰᠤᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ

故州閭鄉黨稱其孝也

夫為人子者

三賜不及車馬

在醜夷不爭

昏定而晨省

几為人子之禮

冬溫而夏清

夫為人子者三賜不及車馬在醜夷不爭昏定而晨省几為人子之禮冬溫而夏清

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

交遊稱其信也

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

稱其弟也

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

執友稱其仁也

戚稱其慈也

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

僚友

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

ᠠᠶᠤᠨᠠᠨᠢᠨᠨᠠᠨᠢ

兄弟親

夫為人子者

出必告

反必面

夫為人子者出必告反必面

此孝子之行也

夫為人子者出必告反必面

退

不問不敢對

夫為人子者出必告反必面

謂之進不敢進

不謂之退不敢

夫為人子者出必告反必面

見父之執

不

夫為人子者出必告反必面

十年以長

則兄事之

二十以長

三十以長

四十以長

五十以長

六十以長

七十以長

八十以長

九十以長

年長以倍

則父事之

二十

三十

四十

五十

六十

七十

八十

九十

三十

四十

五十

六十

所習必有業

恒言不稱老

三十

四十

五十

六十

七十

八十

九十

百

所遊必有常

三十

四十

五十

六十

七十

八十

九十

百

席

行不中道

爲人子者

居不主奧

坐不中

爲人子者

居不主奧

坐不中

爲人子者

居不主奧

坐不中

爲人子者

羣居五人

則長者必異席

則長者必異席

則長者必異席

羣居五人

則長者必異席

五年以長

則肩隨之

則肩隨之

則肩隨之

則肩隨之

則肩隨之

五年以長

則肩隨之

五年以長

則肩隨之

則肩隨之

則肩隨之

則肩隨之

則肩隨之

苟笑 孝子不服闇

不登危

不臨深

不苟訾

不

視於無形

不登高

祭祀不為尸

聽於無聲

立不中門

食饗不為祭

冠衣不純素

孤子當

為人子者

父母存

不有私財

不許友以死

父母存

不許友以死

懼辱親也

懼辱親也

懼辱親也

立必正方

不傾聽

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

童子不衣裘裳

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

幼子常視毋誑

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

室

室

冠衣不純采

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

ᠮᠠᠯᠤ

從於先生

ㄱ

ㄴ

ㄷ

ㄹ

ㅁ

ㅂ

ㅅ

不越路而與人言

ㅈ

ㅊ

叫詔之

ㅋ

ㆁ

ㆂ

ㆃ

ㆄ

ㆅ

ㆆ

ㆇ

則掩口而對

手奉長者之手

ㆈ

ㆉ

ㆊ

ㆋ

ㆌ

ㆍ

ㆎ

㆏

負劔辟

長者與之提攜

㆐

㆑

㆒

㆓

㆔

㆕

㆖

則兩

則必鄉長者所

則趨而退

從長者而上丘陵

先生與之言則對

不與之言

趨而進

正立拱手

遭先生於道

言聞則入

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

聲必揚

戶外有二屨

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

將適合

求毋固

將上堂

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

城上不呼

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

視

登城不指

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

ᠠᠨᠢ

户開亦開

户闔

𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔

視瞻母回

𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔

入戶奉高

𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔

將入戶

視必下

𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔

言不聞則不入

𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔

必慎唯諾

振衣趨隅

踐履

亦闔

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

闔而勿遂

毋踏席

毋

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

有後入者

客至於寢門

客至於寢門

凡與客入者

每門讓於客

凡與客入者

由闕右

由闕右

不踐闕

由闕右

大夫士出入君門

大夫士出入君門

客入門而左

客入門而左

主人入門而右

主人入門而右

辭
主人肅客而入

主人肅客而入

後出迎客

後出迎客

則主人請入為席

則主人請入為席

客固

然

復就西階

主人

主人固辭

則就主人之階

然後客

客就西階

主人就東階

客若降等

主人就東階

客就西階

主人就東階

上於西階則先左足

先右足

連步以上

客從之

拾級聚足

與客讓登

主人先登

武

室中不翔

武
武
武
武
武
武
武
武

堂上接武

堂下布

武
武
武
武
武
武
武
武

趨

執玉不趨

武
武
武
武
武
武
武
武

帷薄之外不趨

堂上不

武
武
武
武
武
武
武
武

武
武
武
武
武

必加帚於箕上

必加帚於箕上
以袂拘而退

凡為長者羹之禮

凡為長者羹之禮

授坐不立

授坐不立

並坐不橫肱

授立不跪

並坐不橫肱
授立不跪

請社何趾

請社何趾
請社何趾
請社何趾
請社何趾
請社何趾
請社何趾
請社何趾
請社何趾

請席何鄉

請席何鄉
請席何鄉
請席何鄉
請席何鄉
請席何鄉
請席何鄉
請席何鄉
請席何鄉

奉席如橋衡

奉席如橋衡
奉席如橋衡
奉席如橋衡
奉席如橋衡
奉席如橋衡
奉席如橋衡
奉席如橋衡
奉席如橋衡

以箕自鄉而扱之

以箕自鄉而扱之
以箕自鄉而扱之
以箕自鄉而扱之
以箕自鄉而扱之
以箕自鄉而扱之
以箕自鄉而扱之
以箕自鄉而扱之
以箕自鄉而扱之

其塵不及長者

其塵不及長者
其塵不及長者
其塵不及長者
其塵不及長者
其塵不及長者
其塵不及長者
其塵不及長者
其塵不及長者

則布席

席間函丈

○

○

○

○

○

○

○

若非飲食之客

○

○

○

○

○

○

○

西鄉

○

○

○

○

○

○

○

○

○

以南方為上

以西方為上

○

○

○

○

○

○

○

東鄉

席南鄉北鄉

○

○

○

○

○

○

○

主人不問 客不

固辭

客踐席乃坐

客徹重席

主人

客跪

撫席而辭

主人跪正席

足毋蹶

先生書策琴瑟在

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

衣毋撥

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

兩手摠衣

去齊尺

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

將即席

容毋作

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

先舉

𠄎
𠄎

及

毋儻言

正爾容

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

執爾顏

長者不

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

食坐盡前

坐必安

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

越

虛坐盡後

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

前

坐而遠之

戒勿

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

侍生於先生

先生問焉

終則對

侍

於

先生

問

焉

對

必

則古昔

稱先王

必

則

古

昔

稱

先

王

稱

毋勦說

毋雷同

毋

勦

說

毋

雷

同

毋

聽必恭

聽

必

恭

聽

必

恭

聽

無餘席

見同等不起

侍坐於所尊敬

先生名無諾

唯而起

請益則起

父名無諾

請業則起

侍坐於君子

君子欠伸

侍坐於君子，君子欠伸，

讓食不唾

讓食不唾

尊客之前不叱狗

尊客之前不叱狗

上客起

燭不見跋

上客起

燭至起

食至起

燭至起

則起而對

侍坐於君子

君子問更端

侍坐於君子

侍坐者請出矣

撰杖屨

視日蚤莫

母淫視

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

母側聽

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

母怠荒

母敬應

也

𠄎

𠄎

則左右屏而待

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

若有告者曰

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

少閒願有復

勞母祖

暑母寨棠

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

冠母免

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

寢母伏

飲髮母髻

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

生母箕

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

遊母侶

立母跛

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

𠂔

屏於側

擲長者而屐

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

就屐

跪而舉之

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

上於堂

解屐不敢當階

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

侍坐於長者

屐不

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

馬

馬

離立者不出中間

離坐

離立

離坐

離立

離坐

離立

離坐

離坐

毋往參

納履

納履

納履

納履

納履

納履

跪而

跪而速履

俯而

俯而

俯而

俯而

俯而

俯而

俯而

俯而

兄弟弗與同席而坐

嫁而反

不入其門

纓

非有大故

姑姊妹女子子已

女子許嫁

非受幣

ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ

男女非有行媒

不相知名

ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠠ

父子不同席

ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ

弗與同器而食

ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ	ᠮᠣᠩᠭᠠ

取妻不取同姓

取妻不取同姓

以厚其別也

以厚其別也

為酒食以召鄉黨僚友

為酒食以召鄉黨僚友

齊戒以告鬼神

齊戒以告鬼神

不交不親

故日月以告君

故日月以告君

某子使某聞子有客

妻者曰

非有見馬

弗與為友

賀取

則卜之 寡婦之子

故買妾不知其姓

御製繪禮記

御製繪禮記

不以日月

不以隱疾

名子者

不以國

老者不以筋力為禮

貧者不以貨財為禮

使某羞

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

女子許嫁

一

一

一

一

一

一

一

父前子名

君前臣名

一

一

一

一

一

一

一

一

而字

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

不以山川

男女異長

一

一

一

一

一

一

一

男子二十冠

膾炙處外

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

左

美居人之右

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

食居人之

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

凡進食之禮

左殺右載

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

筴而字

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

左胸右末

以脯脩置者

蔥漆處末

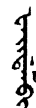

酒漿處右

醢醬處內

殺之序徧祭之

客祭
祭食祭所先進

然後客坐

主人延

主人興辭於客

執食興辭

客若降等

客若降等

侍食於長者

長

長

長

長

長

長

主人親

客不虛口

長

長

長

長

長

長

然後辯觥

長

長

長

長

長

長

長

主人未辯

客食載

長

長

長

長

長

長

長

三飯

長

長

長

長

長

長

主人延

毋放飯

毋流歎

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

毋搏飯

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

共食不飽

共飯不澤手

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

則不拜而食

𠄎
𠄎
𠄎

饋

則拜而食

主人不親饋

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

母唵羹

母絮羹

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

飯黍母以箸

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

母固獲

母揚飯

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

母反魚肉

母投與狗骨

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

母吮食

母齧骨

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

濡肉齒決

乾肉不齒決

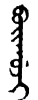

醢

主人辭不能亨

主人辭以宴

客歎

醢

客絮羹

毋刺齒

毋歎

然後客坐

主人興辭於客

主人興辭於客

徹飯齊以授相者

徹飯齊以授相者

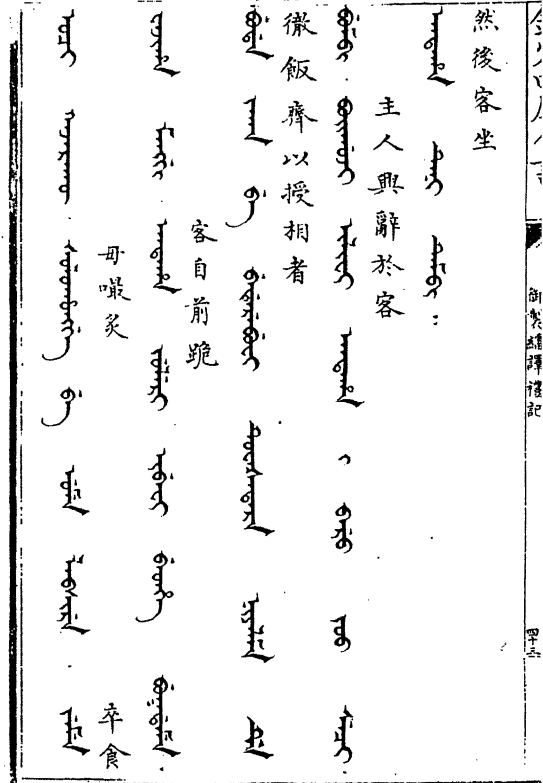
客自前跪

客自前跪

毋噉炙

毋噉炙

卒食

少者不敢飲

飲

長者舉未酬

長者辭

少者反席而

則起

拜受於尊所

侍飲於長者

酒進

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

飲

偶坐不辭

羹之有菜者用挾

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

雖貳不辭

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

夫不祭妻

御同於長者

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

餼餘不祭

父不祭子

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

其餘皆寫

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

士寔之

庶人斲之

巾以絺 巾以綌 爲大夫累之

巾以綌

爲大夫累之

巾以絺 爲國君者華之

巾以絺

爲國君者華之

爲天子削爪者副之

爲天子削爪者副之

其無菜者不用袂

其無菜者不用袂

其無菜者不用袂

其無菜者不用袂

其無菜者不用袂

其無菜者不用袂

其無菜者不用袂

其無菜者不用袂

其無菜者不用袂

飲酒不至變貌

不御

食肉不至變味

行不翔

言不惰

琴瑟

父母有疾

冠者不櫛

...

水潦降

不獻魚鼈

者專席而坐

有憂者側席而坐

有喪

疾止復故

笑不至矧

怒不至詈

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

獻民虜者

獻杖者執末

獻甲者執冑

獻車馬者執策綏

獻鳥者佛其首

畜鳥者則勿佛也

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻

獻粟者執右契

獻米者操量鼓

獻熟食者操醬齊

操右袂

操

操

操

操

操

操

操

操

操

操

操

操

操

操

操

執簫

左手承珣

弛弓尚角

右手

凡遺人弓者

張弓尚筋

獻田宅者操書致

接下承弔

主人自受
 由客之左

則客還辟
 辟拜

若主人拜
 尊卑垂悅

則客還辟
 若主人拜

則客還辟
 若主人拜

則客還辟
 若主人拜

則客還辟
 若主人拜

則客還辟
 若主人拜

則客還辟
 若主人拜

後其刃

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

進戈者前其鋒

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

進劍者左首

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

受

⌒

⌒

鄉與容並

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

⌒

然後

執禽者左首

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

效犬者左牽之

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

效馬效羊者右牽之

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

進几杖者拂之

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

進矛戟者前其鏃

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

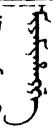

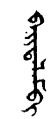

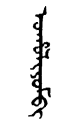

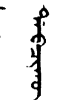

𠄎

飲玉爵者弗揮

受弓劍者以袂

受珠玉者以掬

飾羔鴈者以績

      	 	 	 	
--	--	--	--	--

君所

則必朝服而命之

則必拜送於門外

若使人於

使者歸

君言至

則主人出拜君言之辱

君言不宿於家

則主人出拜君言之辱

君言不宿於家

君子不盡人之歡

不竭人

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

謂之君子

博聞強識而讓

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

敦善行而不怠

堂而受命

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

使

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

使者反

則必下

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

為君尸者

子不可以為父尸

此言孫可以為王

禮曰

君子抱孫不抱子

以全交也

之忠

卷一

...

齊者不樂不吊

齊者不樂不吊

式

乘必以几

以爲尸者則自下之

尸必

大夫士見之則下之

君知所

大夫士見之則下之

居喪之禮

頭有創則沐

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

出入不當門隧

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

衰

升降不由阼階

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

居喪之禮

毀瘠不形

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

視聽不

𠄎

五十不致毀

不勝喪
乃比於不慈不孝

疾止復初

有疾則飲酒食肉

身有瘍則浴

生與來

死與往日

肉

飲酒食肉處於

六十不毀

七十唯我麻在身

六十不毀

七十唯我麻在身

傷而

傷而 傷而 傷而 傷而 傷而 傷而 傷而 傷而

吊而不傷

知死而不知生

吊而不傷 知死而不知生 吊而不傷 知死而不知生 吊而不傷 知死而不知生 吊而不傷 知死而不知生

傷 傷 傷 傷 傷 傷 傷 傷

傷

知生而不知死

知生而不知死 知生而不知死 知生而不知死 知生而不知死 知生而不知死 知生而不知死 知生而不知死 知生而不知死

知生者

知死者

知生者 知死者 知生者 知死者 知生者 知死者 知生者 知死者

不問其所舍

其所欲

見人弗能館

遺

不問

不問其所費

問疾弗能

不弔

弔喪弗能聘

執紼

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

適墓不登簾

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

助葬必

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

與人者

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

不問其所欲

賜人者

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠢᠨᠠᠨᠠ

不曰來取

春不相

里有殯

不歎

鄰有喪

入臨不翔

當食

望柩不歌

揖人必違其位

臨喪不笑

臨喪則必有哀色

臨 喪 則 必 有 哀 色

辟塗潦

辟 塗 潦

送喪不由徑

送 喪 不 由 徑

哭日不歌

哭 日 不 歌

不巷歌

不 巷 歌

適墓不歌

適 墓 不 歌

國君撫式

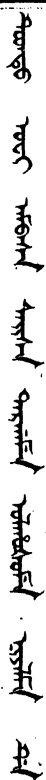
大夫下之

大夫撫

故君子戒慎

不失色於人

介冑則有不可犯之色

執紼不笑

臨樂不歎

兵車不式

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

刑人不在君側

刑人不在君側

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

刑不上大夫

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

禮不下庶人

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

士下之

前有塵埃

則載鳴

前有水

則載青旌

史載筆

史載筆

士載言

武車綬旌

武車綬旌

德車結旌

德車結旌

進退有度

左右有

上

急繕其怒

招搖在

左青龍而右白虎

前朱雀而後玄武

交遊之讎

不同國

交遊之讎
交遊之讎
交遊之讎
交遊之讎
交遊之讎
交遊之讎
交遊之讎

兄弟之讎

不反兵

兄弟之讎
兄弟之讎
兄弟之讎
兄弟之讎
兄弟之讎
兄弟之讎
兄弟之讎

父之讎

弗與共戴天

父之讎
父之讎
父之讎
父之讎
父之讎
父之讎
父之讎

局

局

各司其局

各司其局
各司其局
各司其局
各司其局
各司其局
各司其局
各司其局

ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ

此亦士之辱也

ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ

大夫之辱也

地廣大荒而不治

ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ

四郊多壘

此鄉

ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ

ᠮᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ

卒哭乃諱

禮不諱姦名

必自徹其俎

牲死則埋之

敝則埋之

膋祭不惰

禮記卷之六十一 祭義第十一

凡祭於公者

凡祭於公者

適笑敝則埋之

祭服敝則焚之

祭器

禮記卷之六十一 祭義第十一

君所無私諱

𐎠𐎡𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽𐏾𐏿𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽𐏾𐏿

則不諱王父母

𐎠𐎡𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽𐏾𐏿

則諱王父母

不逮事父母

𐎠𐎡𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽𐏾𐏿

逮事父母

𐎠𐎡𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽𐏾𐏿

二名不偏諱

𐎠𐎡𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽𐏾𐏿

大功小功不諱

大 功 小 功 不 諱

臣不諱也

婦諱不出門

臣 不 諱 也 婦 諱 不 出 門

夫人之諱

雖質君之前

夫 人 之 諱 雖 質 君 之 前

臨文不諱

廟中不諱

臨 文 不 諱 廟 中 不 諱

大夫之所有公諱

詩書不諱

大 夫 之 所 有 公 諱 詩 書 不 諱

内事以柔日

ᠠᠨᠢᠨᠠᠳᠤ ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠰᠢ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

外事以剛日

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠰᠢ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

入門而問諱

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠰᠢ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

入國而問俗

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠰᠢ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠰᠢ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

入竟而問禁

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠰᠢ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

ᠰᠢ

ᠠᠨᠠᠳᠠᠨᠠ

吉事先近日

喪事先遠日

旬之內曰近某日

外曰遠某日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

凡卜筮日

卜筮不相襲

龜馬卜

卜筮不過三

假爾泰筮有常

假爾泰龜有常

曰馬曰

決無疑

定猶與也

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

畏法令也

所以使民

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

敬鬼神

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

先聖王之所以使民信時日

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

筭為筮

筮者

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

𦉳

己駕

僕展

君車將駕

則僕執策立於馬前

則必踐之

之

則弗非也

日而行事

故曰

疑而筮

君車將駕
 則僕執策立於馬前
 則必踐之
 則弗非也
 日而行事
 故曰
 疑而筮

君出就車

則僕

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

驅之五步而立

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

執策分轡

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

由右上

取蔽綏跪乘

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

輪鼓駕

奮衣

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

門閭

而顧命車右就車

君撫僕之手

車驅而駒至于大門

左右

攘辟

并轡授綏

降等

則撫僕之手

則受

不然則否

若僕者

若僕者降等

凡僕人之禮

必授人綏

溝渠必步

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

一

一

一

ᠳᠠᠮᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠶ᠋ᠤᠨ

大馬不上於堂

ᠮᠠᠮᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠶ᠋ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠶ᠋ᠤᠨ

客車不入大門

婦人不立乘

ᠪᠠᠭᠠ ᠨᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠶ᠋ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠶ᠋ᠤᠨ

ᠳᠠᠮᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠶ᠋ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠶ᠋ᠤᠨ

ᠳᠠᠮᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠶ᠋ᠤᠨ

不然

則自下拘之

ᠳᠠᠮᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠶ᠋ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠶ᠋ᠤᠨ

君命召

○

○

○

○

○

○

○

雖賤人

○

入里必式

○

○

○

○

○

○

○

下鄉位

○

○

○

○

○

○

○

○

入國不馳

故君子式黃髮

○

○

○

○

○

○

○

車

不敢曠左

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

祥車曠左

乘君之乘

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

𠄎 𠄎 𠄎

介者不拜

為其拜而羞拜

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

大夫士必自御之

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

則進右手後左手而俯

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

御國君

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

則進左手後右手

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

僕御婦人

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

左必式

𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎
𠄎

國中以策其郵

馬尾

顧不過轂

指

立視五箇

式視

車上不廣款

不妄

國君不乘奇車

乘路馬

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

或路馬

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

廟

大夫士下公門

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

國君下齊牛

或宗

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

勿驅

塵不出軌

𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎 𠄎

以足感路馬芻有誅

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

必中道

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

步路馬

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

授綬

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

左必式

必朝服

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

𠄎

載鞭策

不敢

鑄

譯

禮

記

齒路馬有誅

鑄

譯

禮

記

鑄

譯

禮

記

次
三
百
一
十
一

卷
一