

禮記纂言

四

凡僕人之禮必授人綏若僕者降等則受不然則拘古者降等則撫僕之手不然則自下拘之拘古

鄭氏曰撫小止之謙也自下拘之由僕手下取之也僕與同爵則不受孔氏曰凡僕人謂為一切僕非但為君僕時也車上既僕為主故為人僕必授綏與所升之人也降等謂士與大夫大夫與卿御也僕既卑降則主人受取綏不然謂僕者敵體則主人宜謙不受其綏也又僕者雖卑而受其綏不謙猶當撫止僕手若不聽自授然後乃受也不降等者既敵不受而僕者必授則主人當卻手從僕手下自拘取之示不用僕授也

○僕御無人則進左手後右手御國君則進右手後左手而俯

鄭氏曰進左後右遠嫌也進右後左敬也孔氏曰僕在中央婦人在左僕御之時進左手持轡使形微相背若進右手則近相嚮故後右手以遠嫌御國君則以相嚮為敬故進右手既御不得常式故但俯俛

○君車將駕則僕執策立於馬前已駕僕展軫效駕奮衣由右上取貳綏跪乘執策分轡驅之五步而立君出就車則僕并轡授綏左右攘辟車驅而騶至於大門君撫僕之手而顧命車右就車門間溝渠必步軫力丁切上時掌切乘繩證切下並同并

必證切攘如羊切辟音關或音躄騶齊勾切又七須切

鄭氏曰立於馬前監駕且爲馬行展軫具視效駕白已
駕奮去塵也貳副也跪乘未敢立敬也驅之五步調試
之僕并轡授綏者車上僕所主也左右謂羣臣陪位侍
駕者攘卻也車右勇力之士備制非常者君行則陪乘
君式則下步行孔氏曰君車君所乘之車也將駕謂始
欲駕行時也僕即御車者策馬杖也別有人牽馬駕車
僕執馬杖監駕立馬前恐馬行也已駕駕竟也展視軫
軫頭軫也車行由軫故具視之效白也僕監視駕竟而
入白君駕車也由從也僕入白駕竟先出就車於車後

曲禮卷第五

百十五

自振其衣去塵從右邊升上必從右者君位在左故辟
君空位也綏登車索纒有二一是正綏擬君之升一是
副綏擬僕右之升故儀振衣畢取副綏而升也跪乘者
僕先試車時君未出未敢從常而立故跪乘以爲敬轡
御馬索也車有一轅而四馬駕之中央兩馬夾轅者名
服馬兩邊者名驂馬每馬兩轡四馬八轡以驂馬內轡
二繫於軾前其驂馬外轡及夾轅兩服馬各二轡分置
兩手今言執策分轡謂一手執馬杖以三轡置空手中
以三轡置杖手中也分轡竟則試驅行之五步乃立初
跪而驅今馬行五步則倚立以待君出蓋跪以見敬而

立則調試之也君出就車則僕并六轡及策置一手
一手取正綏授君令登車此當右手并轡左手授綏轉
身向後引君上也避遠也君已上車車欲進行故左右
侍駕陪位諸臣皆遷卻以辟車使不妨卓行也左右已
辟故驅車而進則左右從者疾趨從車行也大門君之
外門車行至外門君撫僕手撫按止也僕手執轡車行
由僕君欲令駐車故抑止僕手也顧回顧也車右勇力
之士也車行則有三人君在左僕人中央勇士在右車
方驅時勇士亦從驅在後今至大門方出履險阻恐有
非常故回顧命車右上車也門閭謂凡所過門閭溝廣
深四尺深亦溝也步謂下也此車志勇士之禮若至
門閭溝渠則車右下車也二則溝渠是險阻恐有傾
覆故勇士亦下於溝渠之僕不下者車行由僕僕下則
車無御故不下也

曲禮卷之六

卷之六

○國君不乘奇車車上不廣欬不安指立視五雉式視馬
尾顧不過轂國中以策警郵勿驅塵不出軌

代切雋惠圭切轂音谷慧音遂郵蘇沒切
勿舊音沒今讀如字屬下句軌君美切

鄭氏曰國君出入必正奇車獵衣之屬廣欬為若自矜
廣猶弘也立平視也雉猶規也謂輪轉之度式視馬尾

小僂也顧不過轂為掩在後彗竹帚卹勿搔摩也孔氏
曰國君不可乘奇邪不正之車獵車之形今鈎車也衣
車如驚而長漢相帝時禁臣下乘之車已高若在上而
轂大欬似自驕矜又驚衆也安虛也車上無事虛以手
指麾四方並為惑衆也車輪一周為一規乘車之輪高
六尺六寸徑一圍三三六十八得一丈八尺又六寸為
一尺八寸總一規為一丈九尺八寸五規為九十九尺
六尺為步總為十六步半在車上所視則前十六步半
地也為引車者是近在車前故車上馮式下頭時不
得遠矚而視馬尾若轉而顧不得過轂過轂則掩後人

之私入國不馳故不用鞭策取竹帚帶葉者為杖形如
帚帚故云策彗以策微近馬體不欲令疾也但搔摩之
其狀卹勿然車行遲故塵埃不飛揚出車轍外澄曰彗
帚也此作虛字用猶云掃也非是取竹之帶葉形如掃
帚者別為策彗以代常時所用之策也卹與恤同音依
註讀為蘇沒切猶云拂也彗卹謂掃拂之或云如彗帚
之卹拂也卹字句絕勿讀如字驅謂以策策馬令疾行
也勿驅二字為句以策彗卹而勿驅者言車行國中宜
徐不宜疾但以馬策掃拂馬背勿鞭箠之兩轅中間相
去之變為軌馬行不疾則車塵不遠故不出軌也

○入國不馳入里必式故君子式黃髮下卿位
鄭氏曰馳善蘭人不馳愛人也必式不誣十室也發語
言故明此衆篇雜辭也式黃髮敬老也下卿位尊賢也
卿位卿之朝位君出過之而上車入未至而下車孔氏
曰國中人多周官脩閭氏禁馳騁於國中二十五家爲
里里巷首有門論語云十室之邑必有忠信故入里則
必式而禮之君子謂人君也人初老則髮白太老則髮
黃髮黃彌老宜敬之故見而式也卿位路門之內門東
北面位也

○國君撫式大夫下之大夫撫式士下之

車式高三尺二寸較高五尺五寸在車常憑較敬則撫
式鄭氏曰撫猶據也據式小俛崇敬也孔氏曰謂君臣
俱行君式宗廟則臣宜下車若上爲大夫之臣亦如大
夫之於君也呂氏曰下之敬重於式所敬皆降一等也
○爲君尸者大夫士見之則下之君知所以爲尸者則自
下之尸必式乘必以几

鄭氏曰下下車也所以尊尸國君或時幼小不能盡識
羣臣有以告者乃下之尸必式禮之也乘以几尊者慎
也孔氏曰爲君尸謂臣爲君作尸者已被卜告君許用
者也古者致齊各於其家散齊亦猶出在路及祭日之

且俱來入廟故羣臣得於路見君之尸皆下車而敬之
君若於散齊之時在路見尸亦自下車敬之云君知者
言知則有不知謂君年或幼小不能並識羣臣故於路
或不識而臣告君君乃知之所以下也知是散齊者君
致齊不復出行若祭日君先入廟後乃尸至只在廟中
尊伸答主人之拜今在路其尊猶屈不敢亢禮君下而
已不可下車故式為敬以答君也乘必以几者几案在
式之上尊尊有所敬事以手據之几上有窳君以羔皮
以虎鞞之

○國君下宗廟式齊牛與夫之下公門式路馬齊側皆切

曲禮卷之三

一十一

舊本作下齊牛式宗廟熊氏曰文誤當以周禮齊右註
為正孔氏曰按齊右職註引曲禮云國君下宗廟式齊
牛公門君之門也路馬君之馬也敬君故至門下車重
君物故式路馬

○祥車曠左乘君之乘車不敢曠左左必式乘君平敬下乘路同

鄭氏曰祥車葬之乘車曠左空神位也乘君車不曠左
若存惡空其位也孔氏曰祥猶吉也吉車謂生時所乘
葬時因為魂車鬼神尚吉又魂車也車上貴左故
僕在右空左以擬神也示平謂君之於路平者五路玉
象木金革王自乘一路餘四改皆從行臣若乘七路不

敢空左若曠左則似祥車近於凶時故乘者自居左也
雖處左而不敢自安故恒憑式乘車則君亦左若兵戎
革路則君在中央御者居左陳氏曰君處左車右處右
僕處中此特乘車為然馬氏曰乘君之乘車不敢曠左
不敢虛君位也左必式不敢安君位也

○乘路馬必朝服載鞭策不敢授綏左必式步路馬必中
道以足蹙路馬芻有誅齒路馬有誅朝音潮蹙子六切芻初俱切

鄭氏曰載鞭策不敢執也齒欲年也誅罰也孔次曰乘
路馬謂臣行儀習禮獨行時也路馬君之車馬臣雖得
乘之必朝服而自御又不敢杖馬但載杖以行也君在

曲禮卷之

百二十

則僕人授綏今習儀者身既居左自御而乘雖有車右
不敢授綏與已也既不曠左故居左但式以為敬步猶
行也謂車行時必在中道正路為敬也芻食馬
草也蹙謂以足蹙路馬及論重君馬歲數皆為不敬必
被責罰也

○客車不入大門婦人不立乘

鄭氏曰不入大門謙也不立乘異於男子孔氏曰公食
大夫禮賓之乘車在大門外西方註云賓車不入廣敬
也立倚也男子倚乘婦人質弱不倚乘而坐乘

○兵車不式武車綏莖德車結旌綏互律切

鄭氏曰兵車尚威武不崇敬武車亦兵車綏謂垂舒之
盡飾也德車乘車結謂收斂之不盡飾也孔氏曰兵車
革路武猛宜無推讓故不爲式敬也武車亦革路建戈
刃云兵車取其威猛云武車旌謂車上旗旛尚威武於
舒散旗旛垂綏然何胤云垂放旌旗之旒以見美也德
車謂玉輅金輅象輅木輅四路不用兵故曰德車德美
在內不尚赫奕故纒結其旒着於竿也何胤云以德爲
美故略於飾曰氏曰纒上車纒也綏旌者其旒垂曳如
車之纒結旒者其旒於紅發揚者武故旌垂曳斂藏者
德故旌收結

右記乘車之禮凡十二節

史載筆士載言

鄭氏曰史士從於會同各持其職以待事也筆謂書具
之屬言謂會同盟要之辭孔氏曰史謂國史書錄正事
者王若舉動史必書之王若行往則史載書具而從之
也不言簡牘而言筆者筆是書之主則餘載可知士謂
司盟之士言謂舊事若尋舊盟或用舊會之禮應須知
之故載以自隨也

前有水則戴青旌前有塵埃則戴鳴鳶前有車騎則戴飛
鴻前有士師則戴虎皮前有摯獸則戴貔貅埃鳥來切爲
旒專切騎其

寄切擊音至臨
支切貅許求切

戴舊作載陸氏釋文音戴云一作戴鄭氏曰戴謂舉於
旌首以警衆也禮君行師從卿行旅從前驅舉此則士
衆知所有所舉各以其類象青青雀水鳥鳶鳴則將風
鴻取飛之有行列也士師謂兵衆虎取其有威勇也貔
貅亦擊獸孔氏曰王行宜警備善惡必先知之又軍陣
卒伍行則並銜枚無誼聲若有非常不能傳道且人衆
廣遠難可周徧故前有變異則舉類示之左傳云前茅
慮無是也青旌謂畫爲青雀旌上舉示之軍士望見則
知前值水也鳶屬鳴則風生風生則塵埃起故前有

曲禮卷三

百二十一

塵埃則畫鷗爲開口如鳴時於旌首而戴之不言旌從
可知也鴻鴻雁也雁行列與車騎相似故前有車騎則
畫鴻於旌首而戴之古人不騎馬經典無言騎者今言
騎是周禮時禮虎威猛兵衆之象若前有兵衆則舉虎
皮於竿首擊獸猛而能擊謂虎狼之屬貔貅是一獸亦
有威猛若前有猛獸則舉此貔貅皆欲使衆見以爲防
也或云與虎皮並畫作皮於旌也一云並戴其皮貔一
名豹虎類也爾雅云貔白虎也

行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繹其

怒繹音勳

鄭氏曰以四獸爲軍陳象天也招搖星在北斗杓端主指者急猶堅也繕讀曰勁又畫招搖星於旌旗上以堅勁軍之威怒孔氏曰前明軍行逢值之禮此明軍行象天文而作陳法也前南後北左東右西也朱雀玄武青龍白虎四方宿名也軍前宜捷故用鳥軍後須殿捍故用玄武玄武龜也龜有甲能禦侮用也左爲陽陽能發生象其龍變生也右爲陰陰沈能殺虎沈殺也軍之左右生殺變應威猛如龍虎也此陳法但不知如何爲之今之軍行畫此四獸於旌旗以標前後左右之軍陳招搖北斗第七星也七星一天樞二旋三機四權五衡六開陽七搖光一至四爲魁五至七爲杓招搖即搖光也北斗居四方宿之中以斗未從十二月建而指之則四方之宿不差今軍行法之亦作此北斗星舉之於上在軍中指正四方使四方之陳不差故云在上並作七星而獨云招搖者舉指者爲正也勁利也其怒士卒之怒也軍行旣張四宿於四方標招搖於中上故軍旅士卒起居舉動堅勁奮怒象天之行也

進退有度左右有局各司其局

鄭氏曰度謂伐與步數局部分也孔氏曰牧誓云不愆于六步七步乃止齊焉四伐五伐乃止齊焉一擊一刺

爲一伐始前就敵六步七步當止齊正行列及兵相接少者四伐多者五伐又當止齊正行列也軍之在左在右各有部分不相濫也軍行須監領故主帥部分各有所司部分也

右記行軍之禮凡一節

若天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人踐阼臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某臨諸侯眡於鬼神曰有天王某甫朝音潮眡之忍切

鄭氏曰天子予一人皆擯者辭也天下謂外及四海也今漢於蠻夷稱天子於土侯稱皇帝觀禮曰伯父寔來

予一人嘉之孝王某嗣王某天王某甫皆祝辭也惟宗

廟稱孝天地社稷祭之郊內而曰嗣主不敢同外內也眡致也鬼神謂百辟卿士也祝告致於鬼神曰有天王

某甫某甫且字也不爲若親往也周禮大會同過山

川則大祝用事焉孔氏曰此論天子稱謂之辭天下謂

七千里外四海之諸侯天子者上天之子爲天所命以

四海難服而夷狄唯知畏天擯者稱天子尊名以威臨

之彼不識王化無有歸社之義故不稱王也朝諸侯謂

七千里內諸侯授政謂授所縣象魏之法於諸侯也任

功謂使人專掌委任之功若五侯九伯女實征之也予

我也予一人者言我是人中之一人自謙損也臣下謂之一人者所以尊王也以天下之大四海之內所共尊者一人爾踐履也阼主人之階也謂即位履主階行事也臨祭祀謂臨郊廟之祭祀也內事宗廟也事親宜言孝故升阼階祭廟則云孝王某某天子名也外事郊社也天地尊遠不敢同親云孝故云嗣王某言此王繼嗣前王而立也鄭謂不敢同內外者若宗廟內事祭辭稱孝山川嶽瀆祭之在外而辭稱嗣今天地社稷既尊祭之在內而用外辭不敢同外內之常例也至若巡守徧於方嶽臨視諸侯凡所過山川悉不親往使祝致辭故

不稱名而曰某甫某是天子字稱天子字而下云甫者甫是男子美稱且假借美稱以配成其字也鄭註鬼神謂百辟卿上者蓋謂天子所行過諸侯之國則止於其廟而使太祝告其廟之鬼神即昔之爲百辟卿上者也若過山川亦使太祝告故引太祝職以證之呂氏曰言天下者外薄四海兼夷狄也古者於中國稱天王於夷狄稱天子夷狄者聲教之所不及非王法所能治故不稱天王而稱天子言天無所不覆也天子者繼天而王者也稱於夷狄曰天子天子外辭也稱於諸侯及臣下曰予一人辭也予一人猶言孤與寡人也不敢以

勢位驕人自比一人而已書所稱予一人大抵告諸侯之言分職授政任功則凡所以命諸侯命諸臣者莫不然也鬼神之在諸侯竟內者天子不親祀也曰有天王某甫有司不敢名君而告神不可以無字也眡接也猶眡眡之相接然與交際之際同義劉氏曰朝諸侯謂分土爲九州以封五等之國四時來朝六年而徧也分職謂設六官以法天地四時也授政謂頒禮樂之成法也任功謂任天下之才而興功立事也此三者天子所以役中國之賢才乃尊尚其德謙抑自卑而自稱曰予一人也澄曰宗廟所祭者一家之親內神也故曰內事郊社及山川之屬所祭者天下一國之神皆外神也故曰外事鄭氏以祭於郊內者爲內事祭於郊外者爲外事非也

崩曰天王崩復曰天子復矣告喪曰天王登假措之廟立之主曰帝

假音遐措
故切

鄭氏曰天王崩史書策辭也天子復矣始死時呼魂辭也不呼名臣不名君也諸侯呼字告赴也登上也假已也上已者若仙去云爾立主曰帝同之天神春秋傳曰凡君卒哭而祔祔而作主孔氏曰自上墜下曰崩王者死如從天墜下故曰崩也復招魂復魄也精氣爲魂身

形爲魄人命終畢精氣離形臣子罔極猶望更生故使人升屋比面招呼死者令還復身中故曰復也男子呼名婦人呼字令魂識知其名字而還王者不呼名字者一則臣子不可名君二則普天率土王者一人而已故上呼天子復也告喪謂天王崩遣使告天下萬國葬後卒哭竟而祔置于廟立主使神依之天神曰帝今號此主同於天神若文帝武帝之類是也崔氏曰古者帝王生死同稱生稱帝者死亦稱帝生稱王者死亦稱王今廟主曰帝蓋是爲記時有主入廟稱帝之義記者錄以爲法也呂氏曰考之禮經未見有以帝名者惟易稱帝乙亦不知其何帝獨司馬遷史記載夏殷之王皆以帝名疑殷人祔廟稱帝遷據世本而言當有所考至周有謚始不名帝胡氏曰遐遠也竹書紀年帝王沒皆曰陟陟亦登也澄曰登猶言升陟假與遐同尊之不敢言其死但言其升陟于遐遠之處猶言其登天也天子未除喪曰予小子生名之死亦名之

鄭氏曰謙未敢稱一人孔氏曰天子在喪未踰年稱名稱子踰年之後三年之內稱予小子三年除喪然後稱王也踰年稱王者據臣子稱也成王在殯子釗稱予一人者以麻冕黼裳卽位受顧

口故暫稱人也澄

曰春秋景王崩未踰年入于王城不稱天王而稱王猛所謂生名之也死不稱天王崩而稱王子猛卒所謂死亦名之也

○天子建天官先六大曰大宰大史大祝大士大卜
典司六典天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司
五衆天子之六府曰司土司水司草司器司貨典司
六職天子之六工曰土工金工石工木工獸工草工典制
六材

鄭氏曰此蓋殷時制也周則大宰為天官大宗口宗伯宗伯為春官大史以下屬焉大士以神位者眾謂羣臣

禮記卷一

卷一

也五官於周則曰司徒司馬大宰司徒宗伯司馬司寇司空為六官六府土藏六物之稅者周則皆屬司徒六工於周皆屬司空土工陶旒也金工鑄冶鳧栗段桃也石工玉人磬人也木工輪輿弓廬所車梓也獸工函鮑韠韋裘也惟草工職亡蓋謂作蓑韋之器孔氏曰殷家六卿夫宰司徒司馬司空司士司寇是也大宰一卿法天時司徒以下五卿法地事但大宰既尊故先列之并顯大宗以下所隸屬之官大宰既法於天故同受大名云六大也典司六典者上典是守典之典下典是典法之典立此六官以守主六事之法又置五官以象地之

五行不云建從天官也又天官尊陽故一官以攝衆地
官卑陰故五卿俱陳也不云地者與前五也典司五衆
者言用此五官使各守其所掌之羣衆也此五官各有
所領群衆如大宰領大宗以下而不條出其人者略也
天言六典地言五衆互言也殷既法天地立官又為萬
物立府司土於周為土均掌均平地稅之政令司木於
周為山虞主虞度山之大小所生之物司水於周為川
衡掌巡行川澤平其禁令如衡司草於周為稻人掌稼
種下地及除莠司鼈於周為角人掌以時徵齒角於
山澤之農供食器用司貨六司為計人掌金玉錫石之

地為之守禁以時取之以供詭物金玉曰貨故稱司貨
六職者使六府各主其所掌職也既有六府之物宜有
六工以作為詭物工能也言能作器物也考工記陶
人為甗旒人為篋即土工也築氏掌為削削謂書刀冶
氏掌為戈戟治謂煎金錫鳧氏世能為鍾以供樂器粟
氏世能為量器謂豆區鬴鍾之屬段氏主作錢鑄田器
桃氏為刃刀劍之屬此即金工也玉人作圭璧磬人作
磬玉與磬皆出於石此即石工也輪謂車輪輿謂車牀
卓難不能一人獨成各有所善故輪輿不同弓能作弓
廬能作戈戟柶匠能作宮室之屬車能作大車及羊車

梓爲杯勺爲筍簋之屬此七物並用木皆木工也函能
作甲鎧鮑謂能治皮供作甲鞞人爲臯陶鼓木謂能以
皮冒鼓韋熟皮爲衣及韎韜裘謂皮帶毛爲狐裘之屬
此諸物並用獸皮即獸工也草工則以萑葦作盛食器
及葦席之屬陸氏曰按考工記土工埴埴之工也金工
攻金之工也石工刮摩之工也木工攻木之工也獸工
攻皮之工也草工蓋設色之工以藍爲青以蒺爲紫以
蓍爲紅以藁爲黃之類是也草讀如字今讀作阜非正
也五官一司徒次司馬次司空次司士次司寇以司士
代宗伯者司士所掌與禮相通也呂氏曰殷人尊神先
鬼大宗以下七事鬼神奉天時之官故總謂之天官大
宰者佐王代天工以治大宗掌事鬼神大史掌正歲年
及頒朔大祝所以接神士即周司巫所以降神大卜主
問龜所以求神六者皆天事也周官司士則夏官之屬
此別出者司士掌群臣之版及卿大夫庶子之數則所
統者衆與司馬司徒司空司寇略等所以並爲五官也
司徒之衆則六鄉六遂是也司馬之衆六軍是也司空
之衆日工是也司寇之衆士師司隸之屬是也故曰典
司五衆六府者主藏之官斂藏六者之人以待國用者
也農以耕事貢九穀則司上受之山虞以山事貢木材

則司木受之澤虞以澤事貢水物則司水受之圃以樹
事貢薪芻疏財則司草受之工以飭材事貢器物則司
器受之商以市事貢貨財則司貨受之周官司土則廩
人倉人之職司木則山虞林衡之職司水則澤虞川衡
之職司草則委人之職司器司貨則玉府內府之職所
入者乃農圃虞衡工商之民所貢故曰典司六職六工
者飭材爲器以待國用所治之材各不同故曰典制六
材吳氏莘曰郊子所言少昊氏之官名曰祝鳩氏司徒
也鳩鳩氏司馬也鳩鳩氏司空也爽鳩氏司事也鶡鳩
氏司寇也五鳩鳩民者也五鳩與曲禮五官同

○五官致貢曰享

陳氏曰王制公侯伯子男凡五等卿大夫上中下士凡
五等曲禮六大以下皆謂之五官然五官致貢與五官
之長所謂五官者諸侯而已蓋以其有所候則曰侯以
其有所主則曰官以物供上曰貢以儀致貢曰享周禮
凡官府所供謂之獻邦國所供謂之貢則致貢曰享爲
諸侯之事明矣澄曰註疏諸家因上六大五官之文故
釋此五官二字致誤唯陳氏之說得之蓋五官猶五侯
也公侯伯子男五等之侯朝覲天子以貢其土物皆先
執圭以朝乃以玉帛將其所貢之物謂之享

曰伯是職方其擯於天子也曰天子之吏天子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅自稱於諸侯曰天子之老於外曰公於其國曰君

長知兩切
擯必刃切

此言五官之長謂天下五等諸侯之長也伯者方伯也分天下為二方設二伯以各長其方之諸侯也皆王之三公為之如周公召公畢公者三公八命加一命則為九命之伯也鄭氏曰五官之長謂三公九命作伯職主也二伯分主東西春秋傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之曰天子之吏擯者辭也春秋傳曰王命委之三吏謂三公也孔氏曰畿外之大莫大於二伯三

曲禮卷壹

百十一

公加一命出為分陝二伯是也伯長也是職方者言二伯於是職主當方之事也擯謂天子接賓之人若擯者傳辭於天子則稱此二伯為天子之吏亦當言名記者略之擯呼在朝三公為天子之吏然玉藻伯曰天子之力臣者謂介傳命稱天子力臣擯者受辭傳於天子則曰天子之吏鄭引春秋三吏證呼二公為吏也三公與王同姓者王呼為伯父伯者長大之名父乃同姓重親之稱也伯舅異族重親之名也異族無父稱故呼為伯舅按晉文公為侯伯左傳僖二十八年王曰叔父不稱伯者以州牧之禮命之也昭九年云伯父惠公又曰我

在伯父猶衣服之有冠冕一特尊晉之辭也周公為二伯詩稱王曰叔父成王以本親命之也二伯若與九州及四夷之諸侯言則自謂天子之老繫於天子威遠也國外者其私土采地之外也而猶在王畿之內如周公食邑於周嚮國外之人其稱曰公也其國采地內也若采地內臣民則稱曰君既主分陝又在王朝嫌不正為采地君故明之也

九州之長入天子之國曰牧天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅於外曰侯於其國曰君

九州之長謂各州諸侯之長也牧者州牧也蓋五等諸

侯王者之後稱公者不為牧唯侯爵在伯子男三爵之上故每州命一侯爵者為牧以長其境內諸侯也侯七命加一命則為八命之牧州牧一云侯伯謂於一州之諸侯為長故亦可稱曰伯非方伯之伯也鄭氏曰每一州之中天子選諸侯之賢者以為之牧也周禮乃施典於邦國而建其牧尊於大國之君而謂之叔父辟二伯也二王之後不為牧孔氏曰每州之中選賢侯一人加一命使主一州為牧若入天子之國則自稱曰牧牧養也言其養一州之人也伯不言入天子之國者伯不出故不言入爾此不云慣於天子者記者略之也牧劣於

天子謂之叔叔小也若呼為伯則亂於一伯外
所封外九州內也稱曰侯侯是本爵若國內臣民
言稱為君也

其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子於內自稱曰不穀於
外自稱曰王老

鄭氏曰謂九州之外長也天子亦遜其諸侯之賢者以
為之子子猶牧也入天子之國曰子天子亦謂之子雖
有侯伯之地本爵亦無過于是以同名曰子不穀謙稱
穀善也王老威遠國也外亦其夷狄之中孔氏曰此不
知幾國立一人卑不得名為牧又不得謂為父舅其本

爵不過子男若本爵是男亦謂為子舉其高者言之也
或有多功益土雖加侯伯之地而爵不得進終守子男
以卑遠故也呂氏曰九州之外即四夷也遜諸侯而統
之如九牧之比謂之子所以別於中國也不穀猶言不
肖不稱寡人辟中國諸侯也於外者非其國而在所統
四夷之中王老猶言天子之老也嫌其遠於王化故以
王明之葉氏曰能自養其類曰子劉氏曰楚子吳子皆
天子命之為蠻夷衆國之牧者

庶方小侯入天子之國曰某人於外曰子自稱曰孤
鄭氏曰謂戎狄子男君也男者於外亦曰男舉尊言之

孔氏曰庶衆也小侯謂四夷之君非爲牧者也以其賤
故曰衆方也若入王國自稱曰某人若年人介人也六
服之內但舉伯牧不顯其餘諸侯九州之外旣舉大國
之子又舉其餘小國者以六服諸侯下文別更其顯文
於此略之外曰子者此君在其本國外四夷之中自稱
依其本爵或子或男今言子是舉其尊稱若男亦稱男
也自言曰孤孤者特立無德能也方氏曰庶方小侯亦
九州之外也以其非長故曰庶方以其非大故曰小侯
雖大不過子而小乃謂之侯者蓋五等之爵通謂之諸
侯入天子之國曰某人則不以其爵稱賤而略之也於

外曰子則稱之以爵矣入內則屈出外則伸也小侯亦
有男特舉子以該之爾於外曰子而不言自稱則人稱
之也自稱曰孤而不曰內外則通內外也呂氏曰自稱
曰孤又下於不穀也春秋葬子稱不穀從其稱也齊桓
公對楚屈完稱不穀以自卑之辭答楚也魯弔宋災宋
閔公稱孤列國有凶稱孤自貶之稱也

○諸侯見天子曰臣某侯某其與民言自稱曰寡人其在
凶服曰適子孤臨祭祀內事曰孝子某侯某外事曰曾孫

某侯某

見賢通以
適音的

鄭氏曰臣某侯某嗇夫承命告天子辭也其爲州牧則

曰天子之老臣某侯某自称曰寡人謙也於臣亦然凶服亦謂未除喪祭祀稱國者遠辟天子孔氏曰謂五等諸侯見天子而擯者將命之辭某侯者若言齊侯下某是名若伯子男則云曹伯許男某也覲禮畜夫為未擯承命於侯氏下介傳而上上擯以告於天子也若為州牧擯者加天子之老四字寡人言寡德之人適子孤擯者告賓之辭雜記云相者告曰孤某須矣彼不云適子此不云名皆文不具也稱孤稱名皆謂父死未葬之前外事謂社稷山川在封內者天子外事言嗣王某謂能繼天德而立也諸侯不德稱嗣侯但稱曾孫謂是父祖

重孫爾

死曰薨復曰某甫復矣

鄭氏曰薨亦史書策辭某甫舉字孔氏曰國史策辭謂薨異國史書之則但云卒也若告於諸侯則辭當謙曰寡君不祿方氏曰諸侯曰某甫復字之也常人曰阜某復名之也呂氏曰君天下以下言天子之異稱也此以一言諸侯之異稱也

既葬見天子曰類見言謚曰類

鄭氏曰類猶象也代父受國執皮帛象諸侯之禮見也言謚者序其行及謚所宜使大夫行象聘問之禮也其

禮俱亡陳氏曰諸侯既葬見天子變禮也有事於上帝而非事天之常禮曰類于上帝有事於社稷宗廟而非祭享之常禮曰類于社稷宗廟則嗣君之朝王大夫之言謚非朝聘之常禮謂之類且矣孔氏曰類見謂諸侯世子父死葬畢見於天子也未執玉而執皮帛然春秋之義三年除喪之後乃見今云既葬者謂天子巡守至竟故得見也若未葬未正君臣雖天子巡守亦不見也言謚就君請謚也謚以表德必由尊者所裁故將葬之前使人請於天子若檀弓云其子成請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者也類者言此類聘問之

禮而行也呂氏曰先儒謂類猶象也其義未安求之未得闕疑可也王氏曰請謚必以其實為謚類於平生之行也何氏曰類其德而稱之如經天緯地口文也劉氏曰言謚曰類當為諡類誤爾謂諱而謚之也

○諸侯使人使於諸侯使者自稱曰寡君之老使於使者色吏切

鄭氏曰繫於君以為尊也此謂諸侯之卿上大夫孔氏

曰玉藻云上大夫曰下臣濱者曰寡君之老下大夫自

名濱者曰寡大夫此云自稱曰寡君之老則上大夫濱

者傳辭及自稱於他國亦曰寡君之老若於已君則玉

藻云下臣某呂氏曰三公自稱曰天子之老

侯之卿自稱於諸侯曰寡君之老士大夫家宰亦曰老
老長稱也自稱天子之老寡君之老比於家臣之長亦
謙辭也

列國之大夫入天子之國曰某士自稱曰陪臣某於外曰
子於其國曰寡君之老使者自稱曰某

鄭氏曰列國大夫亦謂諸侯之卿也三命以下於天子
爲士曰某士者若晉韓起聘於周擯者曰晉士起是也
陪重也子有德之稱魯春秋曰齊高子來盟使者謂使
人於諸侯也某名也孔氏曰列國五等諸侯也天子上
士三命中士再命下士一命而五等之臣唯公國一孤

四命爾自卿大夫從三命而下其命等於王之士故入
天子之國則擯者稱爲某國之士也陪臣者其君已爲
王臣已今又爲已君之臣故自稱對王曰重臣也外謂
在他國時也擯者則稱其姓而曰子其國自國中也其
君與民言自稱曰寡人故此卿與國中人語自稱曰寡
君之老也若此卿爲使在他國與彼君語則稱名按玉
藻上下大夫於他國擯皆無稱名之事但云大夫私事
使私人擯則稱名私事使若晉韓穿來言汶陽之田謂
以君命私行非聘也彼以私事使故稱名故知此言使
謂使人於諸侯也

○天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝依於豈切鄭氏曰諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇依秋覲禮今存朝宗遇禮今亡孔氏曰天子當依而立者秋於廟受覲也依狀如屏風以絳為質高八尺東西當戶牖之間繡為斧文示威也諸侯來至於近郊王使大行人皮弁用璧以迎勞之諸侯以皮弁從使者以入天子賜舍諸侯受舍聽天子之命其朝

日未出之前諸侯上介受舍於廟門外同姓西面北上異姓東面北上至朝日質明諸侯裨冕先釋幣於其齊車之行主天子衮冕在廟當依前南面而立諸侯在廟門外位其尊卑各在其次中未得相見天子不出迎賓使上擯進諸侯諸侯入廟門右坐奠圭玉而再拜所以奠圭玉者卑見於尊奠贄不授也擯者命升西階覲授諸侯於是坐取圭玉升堂王受玉諸侯降階並北面再拜稽首擯者延之使升成拜覲畢而享皆廟受之陰殺之時其氣質歟不布散故并於一處受之也天子當宁而立者春於路門外之朝受朝也宁謂門屏之間寧巡

云正門內兩塾間曰寧正門謂之應門諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外而近應門諸侯各乘其命車至皋門外陳介天子車在大門內傳辭既訖則乘車出大門下車若升朝之時王但迎公自諸侯以下則隨之而入更不別迎入至廟門天子還服朝服立於路門之外諸侯更易朝服執贄入應門而行禮王當寧以待諸侯次第而進諸公在西諸侯在東而朝王地道貴右故公在西受朝竟然後入廟受享陽生之時其氣文舒而布散故分於兩處受也當休當寧王皆南面朝猶朝也欲其來之早宗尊也欲其尊王也覲之言勤也欲其勤王之事遇猶偶也欲其若不期而俱至通言之悉曰朝從初受命

諸侯未及期相見曰遇相見於郤地曰會諸侯使大夫問

於諸侯曰聘約信曰誓涖牲曰盟

郤立逆切
涖音利

鄭氏曰及至也郤間也涖臨也坎用牲臨而讀其盟書聘禮今存遇會誓盟禮亡誓之辭尚書有六篇孔氏曰若未至前所期之日及非所期之地而忽相見則並用遇禮相接故曰遇以遇禮簡易也會謂及期之禮既及期人至所期之地則其禮閒暇也遣大夫往相存問曰聘聘問也約信者以其不能自和好故用言辭共相約

束以為信如此相見則用摅禮盟者殺牲歃血也若約束即臨牲則用盟禮盟之為法先鑿地為方穴殺牲於坎上割牲左耳盛以珠盤又取血盛以玉敦用血為盟書成乃歃血讀書盟牲所用據韓詩天子諸侯以牛豕大夫以犬庶人以雞毛詩說君以豕臣以犬民以雞左傳衛伯姬盟孔悝以豶而又云諸侯盟誰執牛耳戎右云贊牛耳則人君盟當以牛也

○納女於天子曰備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備婦灑婦灑 婦悉報切 洒所買切

鄭氏曰納女猶致女也女家遣人致之此其辭也姓之言坐也天子皇后以下百二十人廣子姓也酒漿婦灑婦人之職孔氏曰婿不親迎則女之家三月廟見使人致之言致此女備王之后以下生廣子孫故云百姓也致女於諸侯為辭轉卑詩云惟酒食是議是也婦灑不敢同諸侯彌賤也唯及大夫不及士士卑故也呂氏曰不敢以伉儷自期願備媵妾之數自卑之義也古者因生以賜姓如姬姜嬴妘姑之類似因其母之號而賜之姓紉女於天子以廣繼嗣凡賜姓者皆天子之別子所以謂之備百姓陸氏曰百姓百斯男也方氏曰酒漿者奉祭祀之物婦灑者有家之事皆主人之謙辭故每言

備焉備者備其乏也

○天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻

孔氏曰妃配也王后以下通有配義故以妃字冠之特牲少牢是大夫士禮皆云某妃配某氏尊卑通稱也后君也配至尊為海內小君也夫人之名唯諸侯得稱論語云邦君之妻稱曰君夫人是也孺屬也言其為親屬婦服也言服事其夫婦亦上下通號春秋逆婦姜諸侯亦呼婦也妻齊也庶人賤無別稱判合齊體而已通言之貴賤悉曰妻也

禮記卷之

百字

○天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾嬪音公侯有夫人有世婦有妻有妾

昏義曰古者天子后以六宮二夫人九嬪一十七世婦八十一御妻以聽天下之內治澄曰此以世婦先於嬪者蓋后之下夫人最尊嬪少尊夫人之數三嬪之數九小數自二而九共為十二三夫人隔此一位置世婦二卜七其數合二十九嬪隔越一位有御妻八十一其數合九十大數亦自三而九共為自二十取其數之合故移其位以相近又夫人世婦皆以兩字為稱嬪妾皆以一字為稱取其文之便故因其類以相從也

后以配天子夫人視三公其名與諸侯之妃同世婦視
大夫其名與大夫之妻同九嬪視九卿位在世婦上妻
即御妻視元士名與士之妻同妻則昏義所無蓋賤者
視庶人鄭氏曰妻八十一御妻周禮謂之女御以其御
序於王之燕寢妾賤者公侯無后與嬪去上中貶於天
子也孔氏曰公侯既下於天子不得立后故以敵體者
為夫人世婦謂夫人之姪娣其數二人貴於二媵妻謂
二媵及姪娣也凡六人妾謂九女之外別有妾上文天
子八十一御妻之外有妾不入百二十人數此妾亦不
在九女之數也陳氏曰大夫娶一家而一家媵之諸侯
娶一國而二國媵之天子娶一國而三國媵之由后至
御妻百一十人則天子一聘十二女可知也天子之后
至妾凡六等諸侯之夫人至妾凡四等降殺以兩也
○大人自稱於天子曰老婦自稱於諸侯曰寡小君自稱
於其君曰小童自世婦以下自稱曰婢子子於父母則自
名也

鄭氏曰自稱於天子謂畿內諸侯之夫人助祭若時事
見也自稱於諸侯謂饗來朝諸侯之時也小童若云未
成人也婢之言卑也於其君稱此以接見體敵嫌其當
也子名父母所謂也言子通男女孔氏曰畿內諸侯之

夫人助祭於后得接見天子故得自稱老婦畿外諸侯之夫人無見天子之禮時事見謂若獻繭之屬自稱於諸侯謂他國君也古者諸侯相饗夫人亦出故得自稱坊記云大饗廢夫人之禮知前有其禮也君之妻曰小君而云寡者從君爲謙也其與夫言自稱爲小童言無知也世婦以下降於夫人故並自稱婢子嫌若當夫人也呂氏曰婦事舅姑者也諸侯事天子猶子事父則夫人必稱婦也寡小君者臣下稱諸異邦之辭猶稱其君爲寡君也小童之稱雖論語亦云然不見於他經傳也秦夫人告秦伯曰晉君朝以入則婢子夕以死雖夫人亦稱婢子自貶而就下也子之名父母所命不敢有他稱也

○君大夫之子不敢自稱曰余小子大夫士之子不敢自稱曰嗣子某不敢與世子同名

王氏曰君大夫之子國君及大夫之子也澄曰國君及天子之大夫其子自稱當辟天子之子諸侯之大夫與上其子自稱當辟諸侯之子國君及天子大夫之子不敢與王世子同名諸侯大夫士之子不敢與國君世子同名鄭氏曰君大夫天子大夫有土地者不敢稱余小子辟天子之子未除喪之名大夫士之子不敢稱嗣子

某亦辟其君之子未除喪之名也不與世子同名辟舊效也其先之生則亦不改孔氏曰大夫有地者稱曰君故云君大夫天子未除喪稱余小子今大夫有地雖回曰君而其子在喪不敢同天子稱也大夫士之子諸侯之大夫士之子也諸侯在喪稱嗣子某臣之子宜辟之世子謂諸侯之適子諸侯之臣爲其子作名不得與君適子名同同則嫌其名自比擬於君也世子貴不得回則於庶子同不嫌又若其子生在君之世子前已爲名而君來同已不須易也故穀梁昭七年傳云何爲君臣同名君子不奪人親之所名重其所由來也雜記云與

君之諱同則稱字

○國君不名卿老世婦大夫不名世臣姪弟士不名家相

長妾

娣大計切相去穀長知兩切

鄭氏曰雖貴於其國家猶有所尊也卿老上卿也世臣父時老臣孔氏曰世婦謂兩媵也次於夫人而貴於諸妾諸侯雖貴猶宜有所敬不得呼卿老世婦之名姪妻之兄女娣妻之妹從妻來爲妾也大夫不得呼世臣貴妾名也家相助知家事者長妾妾之有子者士不得呼此二等人名也熊氏曰士有一妻二妾言長妾者當爲娣也呂氏曰卿老世臣家相貴臣也世婦姪弟長妾貴

妾也均臣妾也特異其貴者

○天子不言出諸侯不生名君子不親惡諸侯失地名滅
同姓名

鄭氏曰天子之言出諸侯之生名皆有大惡君子所遠
出名以絕之春秋書天王出居于鄭衛侯朔入於衛是
也失地滅同姓名亦絕之孔氏曰天子以天下爲家不
得言出諸侯南面之尊不可稱名君子謂策書君子若
孔子書經見天子大惡書出以絕之諸侯大惡書名以
絕之君子不親此惡人故書以罪之也失地名若春秋
莊十年荆敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸是也滅同姓名

若僖二十五年衛侯燬滅邢是也澄曰此一節蓋前儒
說春秋之辭而記禮者錄之然春秋書天王居凡三居
于皇居于狄泉不書出者未離天子之國也居于鄭書
出者已去天子之國矣謂天子不言出非也諸侯失地
皆當名雖去國而未失其國則不名也亦有小國之君
其名無可考而不名者衛侯燬滅邢蓋因下文有衛侯
燬卒而傳寫者誤衍一燬字非以其滅同姓而特名之
謂諸侯滅同姓名非也君子不親惡一句若依註疏說
編迫刻薄有害於教呂氏謂君子之人不親爲惡凡天
子書出諸侯生而書名者皆親爲惡之人不可以爲君

子欲救註疏之失而亦牽強不安

○天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死
在床曰尸在棺曰柩柩音舊

鄭氏曰自上傾壞曰崩薨傾壞之聲卒終也不祿不終
其祿死之言漸也精神漸盡也尸陳也柩之言究也孔
氏曰生時尊卑著見可識死蔭為野上嫌吉可輕襲故
為制尊卑之名明其猶有貴賤之異也崩者譬若大形
墜壓四海必覩王者登假率土咸知也薨者崩之餘聲
聲遠劣於形壓諸侯之死知者亦狹也卒畢竟也大夫
是有德之位仕能至此亦是了畢平主也士祿以代耕

而今遂死是不終其祿也漸是消盡無餘之目庶人生
無令譽死絕餘芳精氣一去身名俱盡也人初生在地
病困氣未絕之時下置於地冀脫死重生氣絕之後更
還床上既未殯斂陳列在床故曰尸白虎通云失氣亡
神形體獨陳也三日不生斂之在棺死事竟畢於此故

曰柩

壽考曰卒短折曰不祿死寇曰兵羽鳥曰降四足曰漬折

設切降戶江切又音絳漬疾賜切

方氏曰壽言數之延考言德之成蚤死謂之短中絕謂
之所呂氏曰大夫曰卒士曰不祿論其爵也壽考曰卒

短折曰不祿論其德也兵者死於寇難之稱有兵死而可褒者如童汪錡能執干戈以衛社稷孔子欲勿殤勇於死難者也有兵死而可貶者如豕人凡死於兵者不入兆域戰陣無勇者也鄭氏曰降落也漬謂相濺汙而死異於人也孔氏曰羽鳥飛翔之物降落是死也四足牛馬之屬一死則餘者更相染漬而死也

○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辟音壁

孔氏曰王父祖父也王母祖母也鄭氏曰皇君也考成也言其德行之成也妣之言媿媿於考也辟法也妻所

曲禮卷之三

百四十八

取法也更設稱號尊神異於人也

生曰父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪

孔氏曰父母妻生死所稱不言祖及大者以生號無別稱也考妣嬪謂非祭時所稱謂是祭之祭加其尊稱故父母並曰皇也此雖死異於生也然通而言之尚書云大傷厥考厥父曰妣考考訓詩大明六曰嬪于京周禮禮氏曰嬪婦人有法度者稱不見此稱

○凡宗廟之禮牛曰一元大武羊曰柔毛豕曰剛鬣豚

曰膾肥犬曰羹獻雞曰以音雉曰疏趾兔曰明視橐魚曰

高祭鮮魚曰臠祭臠音冬水曰清滌酒曰清酌稷曰明

黍黍曰鄉合梁曰音嘉蔬韭曰豐本鹽曰臧醴玉

曰嘉玉幣曰量幣音脂徒忽切疏色魚切橐音老

音期醴才何切量音亮脂它頂切鄉音香其音雉一

鄭氏曰號牲物者音人用也元頭也武迹也膾亦肥

也商猶量也臠直也音正也嘉善也稻菰蔬之屬也豐

茂也大臠曰臠幣帛也音孔氏曰凡祭謂貴賤悉然牛肥

則脚迹痕大羊肥則毛音細而柔弱豕肥則毛鬣剛犬大

肥可獻祭鬼神也雞肥則其鳴聲長雉肥則兩翼開張

人曰禮記卷之七

八曰禮記卷之七

趾相去疏也兔肥則目音開而視明也自牛至兔八物唯

牛云一頭以下不云數者皆從其所用而言也橐乾也

商祭者祭用乾魚量唐燥濕得中而用之臠祭者鮮魚

煮熟則臠直若餒則敗碎不直也尹祭者截截方正而

用之清滌者古祭用水謂之玄酒言其甚清皎潔也清

酌者酌斟酌也此酒甚清可斟酌也鄉合者穀秣者曰

黍秣既軟而相合氣息又香也梁謂白梁黃梁陸氏曰

首孰非元牛曰元迹孰非武牛曰大武雞鳴振羽是

謂翰音兔視月而生曰明視菜言實合言氣其言幹蔬

言苗項氏曰牛羊豕豚雞雉兔皆以其形聲之美者為

號獨人曰羹獻者其形敵不足言羹之而獻其味爾羹
魚曰商祭稟者不盡佳必擇而用之也鮮魚曰臠祭濡
之也明粢以其飯之盛於器者言鄉合以其實之升於
量者言鄉奠以其稗之登於場者言嘉蔬以其苗之植
於地者言呂氏曰禽獸之獻以肥脂為羹魚腊鮮稟以
得宜為羹水與酒以潔清為羹黍稷稻粱以馨香明潔
為羹韭以苗之盛為羹鹽以味之厚為羹玉以不瑕為
羹幣以可制為羹察其與豕視其毛與鬣豚未成豕難
察其鬣故直謂之脂肥犬下牲也可以為羹而獻則犬

由禮卷二

百五十一

之肥也凡煮肉謂之羹八者皆以肥脂為羹也魚腊脯
脩雖微而必祭庶羞也羹而不祭故稟魚鮮魚與脯三
者皆謂之祭舉其盛也脯謂之尹亦謂之脩脩有所正
也酒醴皆有清有醴醴未沛者也既沛為清酒之精者
也黍稷食之正也稻不雖羹加食而已稷五穀之長也
祭祀之飯謂之粢盛謂者精鑿之稱也故曰明粢黍可
以為酒孰之則粘聚而不散可搏而食之故曰鄉合地
羹則本豐本豐則謂必盛故韭曰豐本劉氏曰羹獻者
犬膊則滑膏可充餽以為獻鄉其者白梁黃梁非獨米
之香烈可薦神至於其梗亦有芳鄉也嘉蔬者昨畛而

種待水以生者皆曰蔬而稻唯其善也量幣者制量幣
帛以將其誠也澄曰稷黍粱稻皆可爲菜而稷獨專明
菜之號者以其爲五穀之長也

右記稱謂之禮凡十七節

