

曲禮全經附傳一之

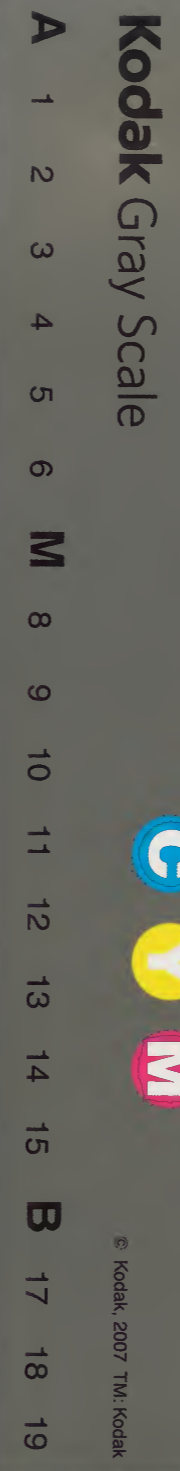
漢書門		
八三〇〇	二〇	號類
七	七	冊架函

內閣文庫		
八三〇〇	七〇	號類
三	七	冊架函

內閣文庫		
番號	漢	8300
冊數	7	(1)
函號	274	11

禮

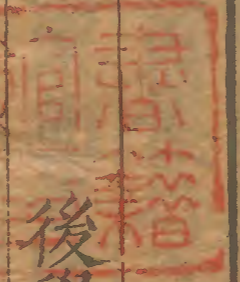
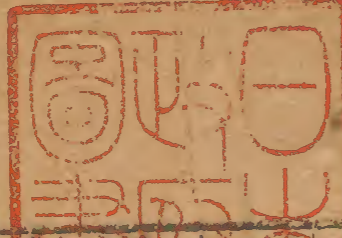
274-11

三禮全經總序

後學長樂柯尚遷僉可撰

程子曰仁者渾然與物同體義禮智信皆仁也此
理至矣苟能識之則知聖王典禮亦於同體之中
觀其會通制之以盡仁爾何謂同體孔子曰夫仁
者己欲立而立人己欲達而達人蓋言人性原與
天地萬物通為一體無內外無人已聖人仁之至
者其視天下民物猶四肢百骸無不愛焉必欲處
之各得其所則血脉通流和氣彌滿此雍熙太和

三禮總序
之治所以爲仁之全功也何謂義禮智信皆仁也
孔子曰惟仁者能好人又曰愛人盡矣然必曰能
惡人與知人繼之何也蓋吾同體之中有分辨焉
義之與智實在其中故好人必兼以惡愛人必繼
以知同體之道乃備焉爾聖王以禮經制宇宙等
殺親尊而甄別淑慝辨定上下而植善去惡智義
之道發於刑政咸備於禮樂之中將俾天下合氣
平均和睦無怨不逆吾同體之仁而已然所推行
之方亦惟以恕恕者仁之用也是故合內外同人

已民之所好好之所欲無不與之聚焉民之所惡
惡之患害無不與之去焉皆所以弘立人達人之
功而盡爲國以禮之道也極而至於上下前後左
右之交欲惡大同渾然一體可謂平均然必有禮
文節度行於其間乃吾性中燦然天則不徒混同
無辨清淨無爲已也是知聖人能使天地萬物各
得其所之道惟以禮樂裁節之則至和至平實德
洋溢而同體之仁得矣禹思天下有溺者由已溺
之稷思天下有饑者由已饑之伊尹一夫不獲其

禮記卷之五
二
所若已推而納諸溝中文王視民如傷三代聖人
皆全一體之仁於其身故其所施憲度皆可制爲
經常之典以溥同體之仁於萬世今考其爲治之
迹垂於後世者其書曰周禮曰儀禮曰曲禮皆周
公之所筆削兼三王之舊章立無窮之政教者也
周禮者彌綸天地之道裁制萬物之宜以經理天
下者歟儀禮者制節人道之大使得其序秩理幽
明之故使得其和者歟曲禮者又於彛倫日用之
常立其當然之則使人循行而不可須臾失焉者

也斯三禮者皆於物我同體之中辨其異以合於
同制其違以達於順使事事物物皆歸吾仁則文
武雖亡而道存矣此周公之心也子貢曰文武之
道未墜於地在人賢者識其大不賢者識其小莫
不有文武之道焉夫子焉不學又自言曰文王既
沒文不在茲乎則周公而後三禮之全惟孔子會
之又曰夏殷之禮吾能言之吾學周禮今用之告
哀公曰文武之政布在方策則周禮全書在孔子
可見矣哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於

禮記序
三
是乎書則儀禮全書在孔子可知矣告伯魚曰不
學禮無以立記者曰詩書執禮皆雅言也教子學
禮以立身必執禮也記又曰經禮三百曲禮三千
執禮者日用彝倫執行之禮必由禮也其書乃孔
子常言以教人者也孟子曰諸侯惡其害已而皆
去其籍故井田班爵特聞其畧所論至有與周禮
不合者則武周禮籍傳在孔子孟氏去孔未遠猶
有不得其詳之嘆况秦火之後六經殘滅而禮樂
爲尤甚者乎漢世羣儒收拾煨燼詩書所存各有

訛舛况三禮尤散焉者乎邵子以易詩書春秋各
若四時之府而禮樂則以配陰陽而升降隆污於
四府之間是三禮非四經比也四經明其理三禮
行其事武周之作用存焉者也然四經明理之書
解義或偏未即害事三禮致用之本臆見穿鑿施
之政治必至破壞天下流毒生民豈不尤難於四
經也乎愚生也後不獲大儒垂命之教居僻海隅
考究乏籍但以世所通傳者誦習時有新得掩卷
出嘆正經不亡但爲儒者紛亂遂慨然有復全經

三禮總序
之志及至蒲團坐破端石磨穿搜羅摘抉開葩洗
光苟酬初志迺於周禮則削去移官之論以遂人
爲冬官經以證經而六典復悟鄉遂之職無府史
胥徒爲在民舉教之官而鄉舉里選之灋定授民
以十二職取以三征而賦斂明井田只定一夫之
經界萊易藪牧有制而土地均表司徒司空必以
親民而民物得所以春官世婦掌女官加男爵爲
六宮傅母與內宰掌奄人內外通令而萬世無奄
人女寵之禍表在位之職與在職之位賦祿有等

而官制明明簡稽之制有三番挑選之精而軍政
舉五刑爲墨劓宮刑大辟唐虞三代不可廢而世
道清明發大司樂三宮之制推明六代之樂辨天
地各有分合祀之禮則禮樂興而神示得所斯皆
周禮大綱可復三代之治者也皆由遺經推出豈
沿習於先儒哉儀禮則依朱子家鄉邦國王朝四
綱復士之冠昏喪祭爲家禮相見射鄉爲鄉禮朝
覲聘享燕食大射爲邦國禮而古經十七篇已備
獨闕王朝之禮乃以宗伯五禮爲綱取諸官聯職

行五禮之事者定其大綱附以記傳補吉凶賓軍
嘉之禮則太史大祭祀朝覲會同執書讀禮協事
之經雖亡可知其槩矣以經補經不待先儒搜求
逸禮仰嘆遺珠而全經亦備也於戴記中表曲禮
爲正經而內則少儀皆統於曲禮玉藻文王世子
乃曲禮之文散逸者聚而爲篇漢儒取首句爲之
名此五篇乃遺經之幸存者乃以曲禮爲綱標以
篇目分其經傳而類次之則三千之條可稽要皆
彝倫日用執行天則者也又補學禮宗禮於末則

曲禮爲經亦全矣遂以配周儀爲三禮而沒漢儒
禮記之名焉全經既備其有古人傳述以翊經文
之不及者則謂之記後賢發明其理者則謂之傳
儀禮曲禮傳記必隨經文之後義相聯也周禮則
純備古經灋不雜也取禮記中王制月令明堂位
內則中珍饌記外取逸司馬灋考工記爲周禮內
記取仲尼燕居哀公問孔子閒居禮運禮器樂記
爲儀禮通傳取表記坊記緇衣儒行爲曲禮通傳
自此之外戴記所存盡附儀禮從朱子之意也經

三禮綱序
傳既定不揆愚陋釋之原之釋則博采先儒以參
鄙見周禮幽微廣遠聖人精意所在則章爲之原
焉儀禮文辭高邃執禮協事之書則分章附記註
釋之外錄甘泉湛子之測不別作原曲禮言近指
遠則考古註而詳釋之其有一得要義所在或按
或原以別之忘寢忘食殆三十載蓋真有見乎先
王制禮本於天地萬物一體之心吾之性原無一
事一物之可少者而致其功焉使聖人垂訓之意
復明於後世豈敢自用臆見翻動先儒成軌以立

異求名者耶五十以後取友四方祈遇達者而求
益焉徧訪異書以證臆見大抵說理益勝而聖軌
愈湮乃知漢儒傳授保守三代彝鼎猶存也晚歲
留滯南都文獻所萃廼以舊業重新釐正刪繁剔
繆繕寫成書藏之名山以俟君子
隆慶壬申秋八月望日書

曲禮全經類釋序

後學長樂柯尚遷撰

曲禮者。彝倫日用之常。曲折精微之禮也。道在天下。體事物而不可遺。故人生理事。踐倫。莫非道之所寓。聖人以天下不可須臾離道也。故制為之禮。以立教於萬世。禮之所存。道斯存矣。所以言之詳而範之備者。欲人知循守之方。而不至離道於遠也。夫周禮者。制天下之大經。固為諸禮之綱紀。儀禮者。舉人間之大事。然行之有時。使不制為曲禮。立天則以經倫物。

則人自少至老所履卑近忽微之處有差實關天道性命之本。倫常綱要所在或悖家國天下傾敗恒必由之。孔子曰殷因於夏禮所損益可知也。周因於殷禮所損益可知也。此彝常之禮存則治失則亂。乃虞夏殷周之所因而萬世不可損益者也。子思子曰致廣大而盡精微極高明而道中庸故精微不盡則廣大不得而致中庸不道則高明不得而極。曲禮者道之中庸事之精微者也。古聖王立教使人必由於大小二學乃可以成其德而達其材也。曲禮者公宮庠

塾所習之正業小學之書也。周禮儀禮凡有治人之責者當務焉。大學之書也。然不盡乎小學中庸精微之功則大學之施無本。故曲禮爲經須臾不能離而萬世不可廢。大放諸六合高廣而無虧細入於事物渺密而無間乃脩行之實地致用之基本也。自天子以至庶人其所以爲學之事豈能外此云。

序曰儀禮曲禮古經俱出於魯淹中。孔壁所藏也。古之二經必並行於世。故古傳曰經禮三百。曲禮三千。秦火之後六經廢絕。漢文帝始除挾書之律。高堂生

傳士禮十七篇。魯徐生善爲容。至禮官大夫。人皆慕之。孝景二年。魯共王好治宮室。壞孔子舊宅。更造。聞金石絲竹之聲。於古壁中。得孔氏先世所藏古文諸經。禮古經十七篇。與高堂生所傳文相似。多三十九篇。則曲禮古經傳。與孔門家傳。論語孝經大學中庸在焉。書歸孔氏。多科斗文字。世人罕習。然書亦漸傳出於人間。孝武時。河間獻王輯合古今禮樂書。多至五百餘篇。則孔壁曲禮古經在三十九篇之中者。散入於五百篇之內矣。瑕丘蕭奮得傳其書。以禮至淮

陽太守。孟卿事蕭奮。傳授后倉。則孝宣之世矣。后倉說禮數十萬言。爲曲臺記。約二百四篇。以經爲記。自是而始。戴德傳於后倉。刪繁集要。爲八十三篇。戴聖又取德之書。刪爲四十五。更名禮記。馬融加以王制月令儒行。鄭玄學於融。爲之註。漢魏以來。傳習尊爲聖經矣。唐魏鄭公讀而疑之。著類禮二十卷。後世失傳。宋朱子則以儀禮爲經。禮記盡入爲傳。而去禮記之名。著學禮十五篇於鄉禮之後。曲禮存焉。元吳幼清氏著禮記纂言。雖分事類。而不動戴氏篇目。晚年

曲禮全經 卷下 三
思欲表曲禮為正經。以配周儀二禮而不及為。臨沒授其意於孫當。曲禮之後添入盛德入官等篇。今三禮考註是也。註釋淺陋。立例無據。楊東里考驗其為鄉人晏彥壁偽為書。雖未是然。吳文正表章曲禮為經之意具存也。我明甘泉文簡公嘗曰。孔壁儀禮原與曲禮古經並行。在多二十九篇之內。於是表曲禮為上經。儀禮為下經。作二禮經傳訓測。上於朝廷。行於天下。可謂見高千古矣。雖依舊本。然發明新義。非前儒所及。但少儀併入曲禮而去其名。內則

玉藻。文王世子。皆古經所存。貶為禮雜傳。有遺慮焉。尚遷竊詳戴記諸篇。曲禮內則少儀。實古禮經篇名。玉藻則皆曲禮之文。散逸者聚而為篇。文王世子則古教太子世子事親。與公族大學之禮。經傳具存。漢儒取首句名篇。古經之幸存者。此五篇而已。曲禮毋不敬四言。實古帝王相傳格語。則曲禮為全經之名。內則少儀而下。皆其條理節目。宜統於曲禮也。可見推而君臣長幼朋友。古必有成篇。獨亡其名耳。孔子教子學禮以立身。詩書執禮皆雅言。此時曲禮古

由禮全經
經尚存故耳。遷既考定周禮儀禮以成全經。敬以戴記五篇正經所存。類成曲禮。分其記傳。以全聖王垂世大典。欲復三代。此首務也。是故曲禮古經言脩身也。齊治平以脩身為本。故立敬身之禮。繼古經之後。端其源也。內則本古經。次敬身者。孝為百行之先。故始之以事親之禮。子道也。以男女夫婦生兒教子。繼之父道也。內則之教。先王所以立父子夫婦之大倫矣。教子之道必有少儀之禮。外傳之教始詳。亦古經也。而孝弟教本。推及於長幼朋友二倫。皆立於少儀。

之中美出。而交乎鄉焉。國焉。敬立通禮之篇。則交際之文。所以舉鄉禮之要。喪葬之禮。所以終事生之節。立廟祭饗。又所以理天下之幽者。而吉凶常變之禮。畢備。皆所以達五倫之用焉。由鄉國以及天下。則臣之事君。猶子之事父也。故立仕禮以盡為臣之節。君道統乎天下。人倫之本也。故立朝禮以舉為君之務。則虞庭所敬敷之五教。其禮不全具於此也耶。然國有治瀆。家有宗瀆。二者並行於天下。不相悖也。公劉立國。必先君之宗之。乃立宗禮於朝禮之後。重生人

禮記卷之八
五十一
之本也。凡此皆所以爲教也。然不建學立師。則施教無地矣。故補學禮以盡德行之教。明六藝以敷達才之灋。則曲禮爲經不於是而全耶。爲篇凡十有二。所以張理天地。紀綱人道也。禮卑灋地。猶十二辰配天。施化運行無窮。其可一日不明不行於天下耶。自孔壁既出之後。漢儒以爲記禮之書。晦蝕二千年矣。大儒復經之功。誠可以考諸三王而不謬。建諸天地而不悖。質諸鬼神而無疑。言世以俟聖人而不惑者也。尚遠遵表章之弘謨。想成全經。配周儀爲三禮。大而

天子諸侯大夫士。脩齊治平之畧。細而民生日用彝倫庶事之變。靡不畢具。禮從其綱。事歸其紀。有若自然。而不可易者。雖不敢上擬周公。制裁大典。然本孔壁遺經。竭一生之心。而磨研釋類之。則於君相立教。善俗之道。士民正德。遵路之方。誠不可須臾廢云。訓釋之文。繁而不殺者。欲詳明以便初學而已。
隆慶辛未十月望日書

山禮全經序

數學通軌叙

後學長樂柯尚遷喬可撰

天地之始一氣而已氣之運動而自然者為理有氣而後有象有象而後有數故數亦理之形見者數以齊乎氣不外乎陰陽一闔一闢之變而已闔則為聚闢則為散數之用聚散分合而已分則為除散則為乘一乘一除數之所以妙乎造化也九為數之歸八為數之象聖人以九九之灋而立數之原以八八之灋而立卦之象故易以道陰陽故一而二之二而四之四而八重八而六十四易道立矣數以理三才故一而三之三而九之重九而八十一運於歸除則天之高星辰之遠地之太高深廣狹皆不能逃乎

數矣亦與易道相須不離者也豈易言哉然數之妙用雖可以窮天地悉萬物其要務則切於人生日用而不可須臾舍也曲禮內則之教小兒八歲即教之數與方名十年出就外傳學書計計者數也故曲禮必補學禮於後而學禮六藝又補書數二藝於末蓋庠序之中豈惟作成人之才之始凡人生世不論貴賤皆須二藝之要以立身也九數之名出於周禮三代相傳始於方田終於勾股顧氏謂方田以下以形求積即形而計以數人皆可學惟勾股以積求形必先得其積而後求其長短廣狹斜正之形非達神明之奧者莫能及也况九九之數自始學至終身不能離乎惟因乘歸除之灋所以計天下大小不齊之事者能精

之始可爲一能之士或托其藝以終身也九數之自古灋必詳至漢張蒼始補算經唐李淳風宋楊輝註然皆不真若少廣之截縱步以益廣大違本旨商功均輸盈朒方程題問深隱灋理難明而勾股一灋深微莫究通九章者鮮矣我明顧若溪尚書有勾股算術測圓海鏡之釋而荆川唐太史有分灋論六分論則粟米差分方程盈朒之釋頗詳而少廣均輸商功未及論著至於勾股則步日躔源頭在截矢求弦一灋有弧矢論其步月離源頭則在容弦有濶一灋有勾股容方圓論自謂三百年絕學洞然明白則勾股深妙何以逃於二先主哉近有青陽盧氏算灋解發明諸灋近而易知愚以數原九九歸除灋語圖式著之

於前名曰學算須知爲教數首務乃以歸除乘因分合濃
例舉其要畧令習者易知名曰歸除詮要然後分九章之
目列古今註釋畧表法例數條以及九章總義至於顧唐
二先生之勾股全書不列於此學者攷焉總名數學通軌
與書學通軌共成二集附曲禮之後思愚迷於二藝實未
能通朱子欲補而未及然於教灋世用至切不可一日闕
故補其畧以引其端俟賢哲再者而成之耳

昔

萬曆六年夏五端陽日書

樂本辨證序

柯尚遷撰

樂也者聲音之道也天地二氣必生衆形形必生
聲故形有定而聲無定聖人以其形而制禮以其
聲而作樂禮樂不相離但禮者人所共見而聲者
人所難知故聲音之道大矣可以通天地之塞可
以召淳和之氣能使天地神祇降享能致鳳儀獸
舞皆在於樂况於正性平情養德養身所係尤重
者乎成周太學之師名以大司樂所以成就人才
者必在於樂也又立樂學於太學之中大師下大
夫瞽矇上中下三百人相瞽眡瞭三百人故古之

樂入辨論 一序
師曠師涓皆幾於聖其樂政可知也漢唐宋於樂未得其本然亦以樂爲要雖議論繁多而書可傳後世也我

明制作大變夷風禮固周詳而樂事廢缺雖朝廷之內亦用鄭聲祀聖之樂襲元之故大學之中樂教不聞走班課業以取科第爲賢豈先王萃天下英賢成德達才以治人爲務耶教坊樂工淫泆之場乃元之夷俗神樂立觀以祀天地道士爲之豈以樂爲事審音協律如瞽矇眊瞭六百人之比耶古人謂禮樂百年而後興今承平二百餘年公

卿賢達不少矣並無建白於此者以樂本之不明制作不合天地之機奏樂無感格之效故耳愚性至拙偶有管中之見悟周禮地產作陽德之言與史遷所傳古樂傳之語作樂本辨證畧明太史傳授之文雖違蔡氏之論我且直之未知是否請正有道如以爲有所發明古樂可復則置之曲禮外集書數之前備六藝之闕云
萬曆己卯四月吉日書

曲禮全經附傳凡例

後學長樂柯尚遷喬可著

一曲禮古經藏於諸禮之中。漢儒不能分別。故毋不敬四言之下。便續以敖不可長。又以後世記傳之文補綴成篇。總名禮記。豈知虞夏殷周以來相傳彝倫禮經。實在於此。尚幸孔壁書存。不亡於秦火之中耳。遷於戴記中。類出曲禮古經。知毋不敬四言。三代相傳古經首語也。然後以所遺經文而序次條理之。各立篇目。分其經傳。不備者取他篇及古記傳補之。務成倫類。亦使條理分明焉。如敬身

禮九篇各以君大夫士之言爲始。其間次序條而不紊。又以重慎之辭終之。有若自然而不可易者。乃篇灋也。文意斷處。或他篇取經語接續者。必斷章爲註。乃章灋也。讀之。雖若完成。不知愚竭心力。逐句逐字尋求。聯續以成篇章。如沙中揀金。可爲經者。片語不遺。漢儒混集之中。必分別此爲經語。此爲記者之詞。此爲傳詞。類分承接。無中生有。務欲成古聖王淑世大經。不可廢之正禮也。今曲禮十二集。各立篇名以統之。將先王所遺經語。賢者識大。不賢者識小之中。收拾殆盡。乃堯典所謂父

子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。之人倫。湯誥所謂維皇上帝。降衷之恒性。畢具於此。孔子所謂虞夏殷周所因之禮。而萬世不可損益者也。自天子以至庶人。豈可須臾離此哉。

一曲禮首章。古之正經言脩身也。遂以脩身之禮繼之。去欲循理。脩身之大本也。而容儀與視聽言動。乃身之用。非復禮爲仁之目乎。脩而至於衣服飲食。居處皆依於禮。則敬身之事備矣。大學言脩身爲齊治平之本。使無此禮。何所據守以爲脩之之地耶。治國本於齊家。而齊家之事在於內則。事親

禮記卷之八 祭義第八
男女夫婦生兒教子。非齊家之本乎。教子之詳。必繼以少儀。其道始備也。少儀亦古經。文錯曲禮之中。今取復之。其有未全。以容經弟子職補之。亦分上下者。自敬老三本。至兄弟長幼朋友。乃五倫之二禮。以少儀統之者。欲人自少至老。皆不離乎能為少者之行。橫渠張先生所謂男女從幼。為驕惰所壞。不肯屈下。接朋友則不能下友。為宰相亦不能下賢。病根不去。至死依舊。故以事長朋友為少儀之終事焉。

通禮者。鄉國之禮也。漢儒既渾古經為禮記之名。遂集諸書言禮之大體者。續毋不敬四言之下。朱子曰。此皆雜取諸書精要之語。文不連續。如坐如尸。立如齋。若夫二字。失於刪去。禮別嫌疑一章。出於賈誼。禮不可不學數段。又出何書。大意欲裝成經語為記禮之言。此漢儒之陋。古聖之經。反阨矣。秦人焚經而經存。漢儒窮經而經絕。豈不在此也。夫今以古經行於鄉國者為通禮。以禮從宜之言為首。以言禮為大本者繼之。舊曲禮之下。有道德仁義非禮不成一章。移為通禮之傳。而去其聚麀二段。則其妄白矣。是故處鄉不可無禮也。其始也。

有相見之儀。既見。寧無賓主燕食之禮乎。寧無饋遺之敬乎。賜獻之度乎。若與國人交也。寧無名稱乎。寧無諱避之禮乎。此其常也。已死乎。三代之氣象矣。及遭其變。則有弔臨死亡之戚焉。有居喪之節。贈襚之儀焉。死事既備。至於立廟祭饗。又所以理天下之幽者。自天子至於庶人。寧無其度乎。既祭。寧無犧牲膳告之禮乎。舉事出入也。則有卜筮之敬。乘車之儀焉。家之變也。寧無讎怨乎。國之變也。寧無凶荒毀敗乎。必有其禮。人道始全也。故通禮之行。則國不異政。鄉不殊俗。而三千之儀皆見之實用矣。嗚呼。其可少哉。

一尚書大傳曰。入小學而知父子之道。長幼之節。入大學而知君臣之道。上下之位。故爲君則君。爲臣則臣。爲父則父。爲子則子。夫入小學。既知四倫矣。則君臣又五倫之本也。曲禮必兼備焉。故大學之教。必先學爲臣之禮。然後可出而事君。故以仕禮先之。今夫臣之於君也。有幼學壯行之預養。有致身忠諫之量度。而後有名稱之等。朝見之儀。侍御之禮。或承使命而出。擯相而入焉。君臣之情相通。有燕饗之錫。賜獻之度焉。及處其變。則有死國之

節去國之道焉。而臣禮備矣。至於朝廷之上。可以明君道也。則天子有臨御之儀。諸侯有視朝之禮。以至上下之交也。有王與后。侯與夫人之名稱焉。建官朝聘。經天下之大務也。乘車師田。佩服采章。軍國之儀容也。古經皆備焉。欲人知君臣之禮。故耳。但建官不合於周制。夏殷之制也。曲禮三代相傳。豈特周典耶。亦以曲禮序數統之。則其禮為正。經可知也。是知大學言脩齊治平者。其行事之實。則在乎三禮。而曲禮又脩齊之本也。孔門特舉其綱焉耳。豈可一日闕於天下耶。

一朱子儀禮經傳與小學書。有學禮立教之篇。而文王世子及大傳小記。有大學五宗之禮。乃集宗禮以補內則之闕。但王禘立廟與五宗之禮。乃生人之本。天下之禮也。故次朝禮之後。君宗相須也。學禮者。施教之地。大經大灋具於周禮矣。其儀文節度。使無曲禮以備其節文。何所據守而施教灋之詳乎。自天子以至庶人。皆有學也。故次序其禮。以文王世子所存師保傳之教。大學之禮。取學記以為之傳。立教之事始備也。然學以成德。必有達材之教。謂道藝也。觀之內則。逐年教灋。十年出就外

傳。學書計。書六書計九數也。十三學樂舞勺。成
童舞象。學射御。二十而冠。始學禮。舞大夏。則六藝
乃學中所教之業。而書數二藝。又所以成人才。須
世用者也。今禮樂射御。具有成書。小學之中。只宜
習其小者。六書九數。古經不傳。然二藝人生至切。
不可一日闕也。乃取後世之儒。發明其理。詳著其
術者。集成二書要畧。令庠序中習之。亦達材之要
事也。則古人教灋於是乎全矣。

一全經既定。每篇之後。必附以傳者。欲其統紀齊一。
條理分明故也。附傳之例。或本篇有記者之辭。雜

於經語之中。則分其經而附其記。必低一字書之。
使不混於經文。若賢人發明其理者。必稱傳曰。俱
附本篇之後。與記同例。如文王世子。有世子事君
禮。則爲經。敘文武事。王季文王事。反爲記。如教世
子禮。公族禮。天子視學禮。經傳具存。則分之。敬身
禮。取及劉康公北宮文子與大戴數言者。乃先民
格言。不可不知也。內則事親禮。首取全歸之言。爲
孝之本。其本傳在祭義。及大戴取附各篇之下。其
下篇男女夫婦之禮。取及大戴列女傳胎教七出。
與曾子之言附之。若自然者。少儀取容經弟子職。

誠以補經文之不及。下篇取記中養老弟長之記。孝弟之道始明。又以單居離曾子問荅處同產兄弟之道至詳。禮闕其經。重取內則之言以附其記。則兄弟之倫始備也。朋友五倫之一。亦闕其經。乃取來學往教。與不妄說人一段。爲交友之經。正其誤註。而立經傳。五倫始全也。通禮仕禮朝禮。附傳多取諸記中所有者。論孟人誦家傳。則不敢採其有相須宜附者。取一二焉。惟左氏有格言。採其數段。雜書不敢泛採。混聖經也。朱子小學儀禮。取荀子數段。今悉去之。惟補宗禮學禮五篇之中。俱無

正經。乃取大傳小記王禘五宗之文。以補正經。又取左氏天子建德之言。補經以國語黃帝之子。得姪之原附傳。又取爾雅釋親爲經。以大傳附之。此生人之大綱。不可無經也。周禮小史。奠繫世辨昭穆。今不得不取補之也。學禮之經。節取周禮三物爲教之本。分萬民王宮成均閭塾黨庠州序之教。以定其綱。乃取教太子師保傳之教爲傳。大學之教。則以學記傳之。而以天子視學。釋奠養老。各附其傳以終之。不敢泛及他書也。惟六藝之教。則取呂氏春秋叙六代之樂本原。得先秦遺意。而射御

取及列子新書。不得已也。大抵曲禮經傳之集。欲以復先王遺禮。以成大典。補湊成書。故附傳不敢泛及雜書。然亦必使正經與記與傳三者停妥。使渾成而無缺漏。不失先王施教之意。然後可以俟諸百世而不惑。故竭一生心力。而成此曲禮之經。其有未當之處。後賢不妨更改云耳。

一戴記。今既全當禮經取士矣。曲禮乃其首篇。不量管見。取內則少儀玉藻文王世子四篇。合曲禮爲全經。其間立篇提綱正紀。復全諸禮。務成不刊之典。故抉摘類從。片言隻字。必尋求放置之處。不敢

輕畧。恐觀者以三代遺文在此。妄自率意去取。將有正經遺漏之患。不敢然也。今所去者。只敖不可長以下數句數條。先儒所論者。陳於前矣。再查惟夢帝與我九齡一節。無處可附。擬周禮既有內記儀禮亦立內記。將丹書武王銘夏小正皆不可不記也。而九齡之夢附此。則五篇之中。再無所遺矣。豈敢率意去取哉。觀者可無疑矣。

一朱子儀禮經傳雜採禮記諸書之文。每條註末。必列係出禮記某篇。令人可查。今既分析禮記五篇爲正經。餘皆以爲三禮記傳。則不存禮記舊篇之

名矣。故不復係其所出篇名。以掃漢儒之陋也。
曲禮全經附傳既定。初亦分註而書。其間經傳條
理。雜採諸篇之文。聯續以成篇章。或一句二三句。
或一章。相連處必用圈以別之。所以不敢自揜其
纂類之迹也。今雙行之註。皆單行大書。雖斷章處
亦頂首書之。則不用圈以自間隔。其註文單行皆
低一字。而記傳之文亦低一字。只字大小爲別。記
傳之註亦單行書。又低一字。觀者統紀自明。向後
欲分註寫刻者。亦常用圈。文意方明。記傳皆低一
字。不與本註相並。統紀更覺明白云。

經傳訓詁自用深功。欲求作者之意。到精審之處。
不用文飾。其間或採先儒所長。或以己意參焉。不
復識別其中數句。乃何人之語者。先儒集註之例
也。至於先儒有專主要義。則不敢掩其實。必標某
氏曰。及有愚見專主所在。與舊說大異者。則用愚
按。或原曰以別之。

一音釋。亦於分章之下列之。用雙行書。多用陸氏釋
文。易知之字畧之。或正切或反切。皆用正音。
一書數二集。古經無攷。惟六書九數之名。出於三代。
今取後世之書集成。以合三代之目。然不敢附經。

曲禮全經 凡例
另為書。名曰曲禮外集。使庠塾之中。師可教而弟子可學。如成人致用。亦以此為基耳。若其精妙之處。則自有高賢成書。此不能具云。

曲禮全經附傳凡例終

曲禮全經附傳總目

集之一

古文皆用竹帛。漢以紙為疏。乃成卷軸。後唐詔九經板行。俱作集冊。今宜改卷為集。

曲禮

古經

一章附傳為首

曲禮一

敬身禮

言心術檢身容儀視聽言動飲食衣服居處之禮

集之二

曲禮二

內則上

言凡為人子世子事君子事父母婦事舅姑之禮

集之三

曲禮三

內則下

言男女夫婦生子食子見子教子及教女之禮

集之四

曲禮四

少儀上

言容體幼儀敬長尊德事師灑掃應對進退侍食暮禮

集之五

曲禮五

少儀下

言人生至老三本兄弟長幼敬老朋友之禮

集之六

曲禮六

通禮上

言通禮之本及相見賓主燕食獻遺名諱死哀居喪吊臨賻祿之禮

集之七

曲禮七

通禮下

言宗廟祭祀膳告卜筮乘車僕御凶荒饑難之禮

集之八

曲禮八

仕禮

言始事見君臣稱侍君使命擯相待食君賜死制去國之禮

日禮全錄
集之九

曲禮九

朝禮

言視朝王后稱侯夫人稱建官聘觀
師田君服后服笏帶鞞佩玉之制

集之十

曲禮十

宗禮

言大禘王族世子公族姓氏五宗立
宗子祖考子孫九族三族名稱之禮

集之十一

曲禮十一

學禮上

言學制萬民王宮成均之教學記釋
尊養老天子視學太子入學舉選也

集之十二

曲禮十二

學禮下

言六藝之教禮樂射御書數之器

曲禮外集

附集十三

樂本辨證

附集十四

書學通軌

附集十四

由禮全經附傳總目

由禮外集補學禮六藝附錄數學通軌目錄

第一學算須知

數原

初定算盤圖式

九九上進下退濼語圖式

九因九歸總歌重演濼語圖式

第二歸除詮要

因乘歸除義

加濼減濼金蟬濼義

九歸分數

九因濼總數

定身除濼

加濼

歸除濼分數

乘濼

第三九章釋例

一曰方田 註釋

丈量田畝灋例

二曰粟米 古今註釋

異乘同除粟米灋例

三曰差分 古今註釋

二等貴賤差分 三等四等差分灋例

四曰少廣 古今註釋

方負倚壁求積灋 斛灋

量船裝載多少灋

五曰商功 古今註釋

量土方數灋 工人脚價灋

諸葛賞軍灋

六曰均輸 古註釋

異乘同除灋 法例六條

七曰盈朒 古今註釋 唐氏釋

異乘同除 同乘同除灋例

八曰方程 古註法 唐氏釋

除灋例 乘灋例

物求銀灋

九曰勾股 古今註釋 唐氏勾股測望論

度影量高灋 量門容圓徑三條

勾股容方圓圖 并說

第四九章總義

箬溪顧尚書測圓海鏡序論

荆川唐太史六分論

荆川唐太史答顧尚書書

目錄畢

曲禮全經附傳集之一

南京吏部尚書趙錦參定

後學柯尚遷類成集釋

曲禮古經

南京巡按監察御史林應訓校梓

古傳曰。經禮三百。曲禮三千。朱子曰。經禮今之儀禮。其存者十七篇。以春官五禮之目約之。其初固有三百餘篇矣。曲禮者。禮之微文小節。如曲禮少儀內則。玉藻弟子職等篇所記事親事長。起居飲食容貌辭氣之法。制器備物。宗廟宮室。衣服車旗之等。所以行乎經禮之中者。亦應不下三千有餘條焉。愚謂經禮者。周禮儀禮是

也。言三百舉大數也。周禮定天下之紀綱。儀禮舉天下之大禮。故皆謂之經禮。曲禮則自民生日用彝倫之常。立其當然之則。使人循而行之。以其該乎人道。曲折萬殊之變。故謂之曲。蓋無時無處而非天理之流行。則亦無適而非曲禮之所存矣。但古經必有次第。如曲禮以毋不敬爲首。內則以降德兆民爲首。少儀以幼子常視無誑爲首。皆古經篇名也。惟內則一篇。頗存乎古。只雜膳羞養老二段。少儀之文。與曲禮互換相錯。玉藻文王世子。皆曲禮之文。散逸者聚而

爲篇。漢儒以首句爲之名。皆古經也。今敬以五篇爲正經。類次之。分其經傳。以脩身之禮爲曲禮之本。繼毋不敬四言之後。曲禮既爲全經。則少儀內則。當統於曲禮。其通禮仕禮朝禮宗禮學禮。皆立其篇名。以曲禮序數統之。見曲禮之爲全經也。

毋不敬儼若思。安定辭。安民哉。毋無通

此古經之首。曲禮三代相傳。惟此四言爲真。故表之敬者。主一無適之謂。毋不敬者。無時無處。心常存而不放也。嚴矜莊貌。容貌儼然。若有所思。此敬

之存也。安者定而審也。敬存則言審。此敬之發也。能敬而無失。則其德可以安民矣。真氏曰。毋不敬。兼動靜也。儼若思。靜時何思何慮。而曰若思。猶鏡之明。雖未照物。而能照之理。無時不存。正襟肅容。儼然弗動。而神明昭徹。若有所思。然吳氏曰。安靜重之意。定謂不匆遽。寂而靜之時。儼若有所思。靜而涵動也。感而動之時。安然定其辭。動而主靜也。愚謂。毋不敬者。言心之德。自己發未發。以至應物安民。皆不離乎敬焉。儼若思者。敬之存於心也。惟心中有敬。則見於容。自儼若思。可敬畏而不可褻。

慢也。安定辭。敬之發也。常人言則直言之耳。不安定也。惟有敬存於內。則辭發於外者。自安然而和審也。此不過一身之中和而已。然體必發於用。至於能安民。亦不離此敬也。故曰。脩己以敬。以安人安百姓。一以貫之耳。夫然後謂之毋不敬也。程子曰。惟上下一於恭敬。則天地自位。萬物自育。氣無不和。而四靈畢至矣。此體信達順之道。以此事天饗帝。發明毋不敬之理至矣。非古聖遺言。曷能至是哉。

記武王踐祚三日。召師尚父而問焉。曰。黃帝顓頊

之道可得而見與師尚父曰在丹書王欲聞之則
 齋矣王齋三日端冕師尚父亦端冕奉書而入負
 屏而立王下堂東面而立師尚父西面道書之言
 曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義
 者凶凡事不強則枉弗敬則不正枉者滅廢敬者
 萬世強上聲

怠惰慢也與敬反欲私欲也與義反滅亡也從
 順也○真氏曰師尚父稱丹書之告武王不出
 敬與義之兩言蓋敬則萬善俱立怠則萬善俱
 廢義則理為之主欲則物為之主吉凶存亡之

所由分也強勉強也枉邪曲也此自處事言之
 再言凡事不勉強於敬則邪能勉強則正自代
 興廢決於此矣既以敬義怠欲對言而斷其吉
 凶又以勉強敬申言而決其興廢其辭危其意至
 矣武王聞丹書之言惕若戒懼退而為戒書於
 席之四端及机杖弓劍等皆為銘焉可見聖不
 自聖之心此敬之所以流行而不已也○按丹
 書見大戴禮實聖帝之言或周人傳授以延國
 脉之法誠宜以為經然其詞雖稱古帝之言皆
 記者之文也取而附此見毋不敬乃三皇五帝

相傳之要道焉耳

曲禮一

敬身禮

孔子曰。君子毋不敬也。敬身為大。敬乃修身之大本。故以敬身之禮繼之。修身必始於言。行心術檢身。故以為修身之本。而容儀與視聽言動。乃身之用。而復禮為仁之目也。脩而至飲食衣服居處。皆依於禮。則敬身之事備矣。故以為齊治平之本。居曲禮之首焉。

修身踐言。謂之善行。行脩言道。禮之質也。行下五反

脩者治而去之。踐者履而行之。身脩則行顧言矣。踐言則言顧行矣。言行相顧。斯謂之善行。孔子曰。言忠信。行篤敬。雖蠻貊之邦行矣。非善行乎。言道言與道合也。質猶本也。忠信之人可以學禮。故曰禮之質也。修身之事。以言行為本。學禮之道。以脩身為本。故行脩言道。乃禮之貞幹也。應氏曰。曲禮三千。以敬為首。然容貌辭氣。雖持敬之所先。故脩身踐言。尤為禮之所本。遂歷陳長教。從欲志滿。樂極之戒。與夫事賢交眾。接已接物之方。皆所以踐言善行。為禮之質也。不反之質。而徒區區於繁文。

末節之間亦外焉而已矣。

教不可長欲不可從志不可滿樂不可極。教去聲長貞兩切從

音縱樂音洛

教者矜慢之名。心所貪愛為欲。在心未見為志。樂者快心之謂。馬氏曰。教不可長者當消而絕之也。欲不可從者當克而正之也。志不可滿者當抑而損之也。樂不可極者當約而歸之禮也。應氏曰。矜以凌物曰教。其病根則生乎志滿。逐物快已曰欲。而條暢則發於樂極。四者蠹心之蟲賊。溺身之醜毒。學者所宜深戒。愚謂此四者恒人放逸之常態。

身所以不脩也。宜次於謹言行之下。不宜次於毋不敬之下也。然欲去之。則以親賢知人為本。

賢者狎而敬之。畏而愛之。愛而知其惡。憎而知其善。狎相親近也。畏嚴敬。憎嫌惡也。朱子曰。人之常情。與人親狎則敬弛。有所畏敬則愛衰。惟賢者乃能狎而敬之。是以雖褻而不慢。畏而愛之。是以貌恭而情親也。己之愛憎或出私心。而人之善惡自有公論。惟賢者存心中正。乃能不以此而廢彼也。愚謂愛惡而知其善惡。惟得性情之正者能之。曾子稱為天下鮮者。其脩身之要乎。

臨財毋苟得。臨難毋苟免。積而能散。安安而能遷。疑事毋質。直而勿有。難去聲

財。財利也。難。宜不可免之難也。苟。苟且自恕之意。積。亦主積財言。安安者。隨其識之所到。信而安之。存主一定。不肯轉移也。遷。則舍已從人。不戀舊習也。人之患。在於據其所見而安之。陳子曰。已如深信。不妨疑。能疑。則濯去舊見。以來新意。此覺悟之機。進德之地也。故安安而能遷。則心虛。有疑事則闕之。而不敢自我質正。嫌自用也。與人論事。則直陳所見。聽彼決擇。不敢據而有之。強人以必從也。

是故。毋苟得者。見利思義也。毋苟免者。見危授命也。積能散者。不貪厚利也。三者皆所以脩行也。安而遷。疑而闕。直而公。三者皆所以治心。脩身之要也。

○舊本有狠。毋求勝分。無求多二句。似鄙俚之事。非有道之言。故去之。以積而能散二句。移

於此似覺文理接續

不疑在躬。不度民械。不願於大家。不訾重器。度大洛反。訾于

反斯

君子小人。邪正之辯甚明。人能立必為君子之志。而不肯為小人。則於躬不疑矣。苟立志不定。行已。在清濁之間。而不自知。則於躬疑矣。械。兵器也。計

度民械之多寡。有勝人之心也。大家大夫之家。願
欲如之。同其富有。貪心也。人有美物重器。而必訾
毀之。忌心也。是故不喜兵而好勝。則和平。不願富
有則分安。不訾重器則無我。此勝心。貪心。忌心。三
大欲既去。則立志堅定。爲君子路上人。而於躬不
疑矣。此正其心也。

毋拔來。毋報往。毋瀆神。毋循枉。毋測未至。

拔。讀爲跋。報。讀爲赴。皆倏忽急疾之意。言人情來
往。當有漸次。不可倏忽轉移向背。此奸宄傾覆之
徒也。或曰。毋跋來者。事來則應。毋赴往者。事往則

已。未來先跋而致之。既往先報而往之。此世之所
謂生事者。亦通。瀆。褻慢也。神不可瀆。當敬而遠之
也。循。襲也。枉。曲也。言行已覺不是。則明白改正。不
可文過飾非也。測。意度也。未至之事。不可逆料。作
聰明也。是故跋來赴往。不安重也。瀆神。無敬畏也。
循枉。遂非也。測未至。逞小慧也。皆立身之禁也。此
皆正德之事。○按舊文。此下有毋訾衣服成器。毋
重器。此二句。重出故刪之。
不窺密。不旁狎。不道舊故。不戲色。

窺。小視也。謂窺隱密之處。伺人之私也。旁。泛及也。

泛與非人狎習無正大之器也。道言也。謂揚故舊之宿過戲弄也。謂嬉笑侮慢之容。是故窺密者不正也。近狎者不嚴也。非舊故者不厚也。戲色者不敬也。四者皆小慧不安重之事。立身之大禁也。

母側聽。母噉應。母淫視。母怠荒。遊母倨。立母跛。坐母箕。寢母伏。斂髮。母髻。冠母免。勞母袒。暑母褰裳。斂古反

倨音據。跛彼義反。髻音替。袒徒單切。

孔氏曰。凡人宜正立。不得敬側以聽人言語。探人之私也。噉謂聲響高急。如叫之號呼。言應答當徐和也。淫視謂流目而視。言不得流動斜盼也。怠荒

謂身體放縱不自斂束也。遊行倨慢也。跛謂挈舉一足宜雙足並立不得偏任也。箕謂舒展兩足狀如箕舌也。寢卧也。卧則或側或仰不可覆身也。古人重髮以纒韜之。不使垂如髻也。冠當常着在首。不可脫免也。袒去上身衣也。雖有疲勞之事。厭患其衣。不得袒露身體也。褻揭也。暑雖炎熱不得揭衣取涼也。○游氏曰。人之所患在於循其意之所安。人之所安其病有五。曰傾邪。曰輕易。曰放縱。曰倨慢。曰惰偷。側聽淫視傾邪者也。噉應髻髮輕易者也。遊而倨。坐而箕。寢而伏。此放縱倨慢者也。怠

荒也。立而跛。冠而免。勞而袒。暑而褰裳。惰偷者也。五者禮之所禁。夫禮者。內以正人之心。而外以正其身。視聽坐立。卧起衣冠之際。皆由於禮。所以止邪於未形也。是故君子莫大乎敬身。敬身莫大乎戒怠。

執虛如執盈。入虛如有人。

執虛。執持虛器也。入虛。進入虛室也。夫執虛如盈。况真盈者。其敢忽乎。是故君子洞洞屬屬。造次必於是也。入虛如有。况真有人者。其敢慢乎。是故君子戒慎乎不睹。恐懼乎不聞也。孔子所謂出門如賓。承事如祭。亦此意也。上四條皆禁戒之事。此則言敬也。以終毋不敬之旨。能敬則心必正。而身脩矣。

○記劉康公曰。吾聞之。民受天地之中以生。所謂命也。是以有動作威儀之則。以定命也。能者養之以福。不能者敗以取禍。是故君子勤禮。小人盡力。勤禮莫如致敬。盡力莫如敦篤。敬在養神。篤在守業。中者理之本然。所謂上帝所降之衷是也。命者。天地之正理。人得之以生。所謂在天爲命。在人爲性者也。天地之中者。無過不及。精粹之氣。即

理也。爲人之性。性命一也。動作以事言。威儀以
身言。定者靜而復也。動作威儀。各有當然之則。
皆性命之所存。人與天地常相流通者也。過之
非中也。不及亦非中也。皆天命之所體。而不可
違者。能循是當然之則。以存其性命。則爲福。順
乎天而吉也。不能循是則。以敗其性命。則取禍。
違乎天而凶也。君子小人。以位言之。敦加厚也。
篤實而加厚焉。亦敬也。人品雖異。而所以當敬
則同。勤禮者。君子之敬也。盡力者。小人之敬也。
養神謂奉祀。守業謂務農。君子勤禮以奉神。小

人盡力以務農。則可以保其所受之中。而養其
自然之福矣。○呂氏曰。劉子之言。乃三代老師
宿儒傳道之淵源。蓋春秋之世。去聖未遠。名卿
賢大夫。猶有聞焉。故也。

天子穆穆。諸侯皇皇。大夫濟濟。士跄跄。庶人焦焦。齊
聲踏七羊切
焦子妙切

呂氏曰。穆穆。深厚雅容之貌。皇皇。莊盛和美之貌。
濟濟。脩飾齊一之貌。跄跄。翔舉舒揚之貌。焦焦。促
數卑盡之貌。尊者之容重。卑者之容輕。尊者之容
舒。卑者之容遽。濟濟之齊一。不如皇皇之莊盛。皇

皇之莊盛。不如穆穆之深厚。則知尊者重且舒也。濟濟之脩飭。不為踳踳之舒揚。踳踳之舒揚。不為焦焦之促數。則知卑者輕且遽也。○湛子曰。德以稱位。位以彰德。位有崇卑。故德有厚薄。德有厚薄。故容有隆殺。是故君子觀其容貌。而德與位從可知矣。

君子之容舒遲。見所尊者齊遯。

齊音齋。遯音束。

舒遲。閑雅之貌。齊。如夔夔齊栗之齊。敬慎之意也。遯者。謹而不放之謂。言君子燕居之時。容貌舒遲和美。若見所尊之人。則齋遯。言自斂持迫促。不敢

寬弛也。

立容辨。卑無譎。頭頸必中。山立時行。盛氣顛實。

玉色

辨音貶。譎音顛。音田休。今作煦。呼旬切。

立之容。雖貴乎貶。抑卑謙。而不可有屈已媚人之態。故曰無譎。頸在一身衆體之上。立時宜正。不可偏側。故曰必中。山立者。立必如山。靜重不動。設或有行。其動中節。故曰時行。盛氣者。心無愧怍。浩氣不餒。而常填滿塞實。休當作煦。氣之充於體者。如陽氣薰蒸。色之見於面者。如玉之溫潤而栗然也。故以為顏色之喻。君子之容貌至於如此。可謂盡

美矣。有德者然也。

言語之美。穆穆皇皇。朝廷之美。濟濟翔翔。祭祀之美。齊齊皇皇。車馬之美。匪匪翼翼。鸞和之美。蕭蕭雍雍。

以周禮保氏六儀言之。則五美字皆為儀字。若以禮容言。皆當如字。匪作駢。

方氏曰。穆穆者。敬以和。皇皇者。正而美。濟濟者。出入之齊。翔翔者。翕張之美。齊齊者。言致齊而能定。皇皇如有求而不得。駢駢言行而有文。翼翼言載而有輔。詩小雅。四牡駢駢。四牡翼翼。皆是馬之行容。蕭蕭言倡者之敬。雍雍言應者之和。然此皆言居上所在之儀容也。○按此即保氏教國子之六

儀。言語即賓客也。喪紀軍旅見下文。

喪容纍纍。色容顛顛。視容瞿瞿。梅梅言容。繭繭纍力進反

顛音田。瞿音履。

纍纍羸憊。矢志之貌。顛顛憂愁展轉之貌。瞿瞿驚顧之貌。梅梅微昧也。瞻視不審之貌。繭繭猶綿綿。聲氣低微之貌。此皆喪紀之容也。

戎容暨暨。言容。諮諮色容。厲肅視容。清明暨其記反。諮五摠反。

暨暨果毅貌。諮諮教令嚴肅之貌。厲嚴也。肅威也。軍中顏色尚威嚴而飭也。瞻視之容。須清察而明審也。此皆軍旅之容也。

由禮全經 卷之十一
凡祭容貌顏色如見所祭者。

容貌舉一身而言。顏色以著於面者而言。如見所祭者。內外神之祭。必齋敬存於心。容色如或見之。視於無形。聽於無聲。敬之至也。此總言祭容也。

優游喜樂者。鐘鼓之色。愀然清靜者。衰經之色。勃然充滿者。兵革之色。端冕則有敬色。臨喪則有哀色。介胃則有不可犯之色。故君子戒慎。不失色於人。愀七卜反

經音

優游自得之貌。愀悲愁也。勃奮厲也。前言容。此言色也。色之見於面者。隨所寓而有不同如此。○愚

按。何以不失色也。由戒慎生也。色也者。容之色也。有諸內必形諸外。形諸外必各以其時。故喜也怒也。哀也。情之發也。優游喜樂也。愀然清靜也。勃然充滿也。色之形也。是故君子審其時。必徵諸色。端冕敬也。臨喪哀也。介胃嚴也。徵諸色必本諸情。制其情必戒慎以養其性。欲不失色者。無亦於戒慎而是務乎。

○記北宮文子曰。詩云。敬慎威儀。維民之則。有威而可畏之。謂威有儀而可像之。謂儀。君有君之威儀。其臣畏而愛之。則而象之。故能有其國家。令聞長

世臣有臣之威儀其下畏而愛之故能守其官職保族宜家順是以下皆如是是以上下能相固也故君子在位可畏施舍可愛進退可度周旋可則容止可觀作事可法德義可象聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之有威儀也。

北宮文子鄭大夫詩大雅抑之篇言在上當敬慎威儀以為民法遂釋威儀民法之意則者取法之也。像模倣之也。令聞長世美名久垂於世也。皆指君臣而言。順是以下則父子兄弟內外大小也。施用也。舍不用也。用舍當斯可愛矣。真

氏曰。文章其止言語詞章。盛德蘊。光著於外。如動容之中。言之當理。是也。自古之論威儀。未有若此之備也。蓋威非徒事嚴而已。正衣冠尊。儼然人望而畏之。夫是之謂威也。儀非徒容飭而已也。動容周旋莫不中禮。夫是之謂儀。文子因楚令尹圍之威儀。而知其不終。言威儀之理。有補於禮。取之。

天子視不上於祿。不下於。國君綏視。大夫衡視。士

視五步。

上時掌反。給音劫。綏古讀安。一作纓。

山禮全系 卷之十一 十一
舊說皆作臣視君則士視五步不通矣。衿者朝祭服之曲領也。衿也。衡平也。凡視皆取於身之所服爲準。衿在上帶在下。天子視雖高首上舉不離於交領。下視不至見帶也。國君之視高不離於冠之纓。冠纓下於衿也。大夫者臣道也。臨下之時亦止衡視而已。衡平也。士則又卑視前五步之內。不敢高視遠見也。位有不同故觀其目之所視可以知其心矣。先言視之準則下乃言以視而觀其心也。凡視上於面則敖下於帶則憂傾則姦敖五報反而人之而也。帶已之帶也。傾旁顧左右不正也。孔

氏曰。凡視過高則敖。定十五年邾子來朝執玉高其容仰驕也。若視過下則自有憂。定十五年魯公受玉卑其容俯卑俯替也。故子貢曰。二君皆有死亡之禍。傾敵側也。旁視流目東西則似有姦邪之心也。○湛子曰。何以言視也。視也者心之神也。心之矩也。過於上者其心驕。過於下者其心吝。側於左右者其心邪。是故驕也者傲慢之象也。吝也者憂虞之象也。邪也者姦僻之象也。故君子之視也必中必正。上不過面。下不過帶。故曰不下帶而道存焉。以言乎養心也。故不下帶者。天子國君大夫

士其視一也。綏也者，纓也。下於裕也。衡也者，心也。下於纓也。步我步也。下於衡也。位愈卑則視愈下。視必以禮，所以養其敬也。

坐視膝，立視足，進退言語視面。

凡侍大人，若坐則視其膝，伺其起也。若立則視其足，伺其行也。皆不言也。若大人有問，而與應對，言語及進退之間也。則視大人之面，察聲觀色也。此言事長之節度，亦視之準則也。

○傳曰：上者，民之儀也。故冕而前旒，所以蔽明也。紘纁塞耳，所以弇聰也。水至清則無魚，人至察則無徒。枉而直之，使自得之；優而游之，使自求之；揆而度之，使自索之。民有小罪，必求其善，以赦其過。是以上下親而不離也。

儀者，爲人所觀法也。冕有旒於前，懸紘纁於耳，蓋欲弇蔽其聰明，何也？明居上者，貴寬大包，涵容民畜衆之意也。故以水清無魚譬之。夫爲上者，患乎不聰明，爲下所欺。今不用其聰明，何也？人主當以天地之心爲心。蓋天地間無物不有，貴大其量，以涵容之耳。遂言涵容之道，枉而直者，教之以直道，使自知其枉，而改化於善，則自

得其性而不枉矣。優而游之者，又涵濡浸灌，使自求善道而行，不急逼之而遂置於罪戾也。揆尋度謀也。又爲之尋求謀度其可行之路，使之自求索其善道而行之也。此即堯所謂勞來匡直輔翼，又從而振德之意也。其於化民成俗之道，可謂委曲詳盡矣。若民有小罪可教者，則必求其所長以赦其短，然後盡爲上之道，稱父母之責矣。此其所以信於我而不離叛也。此古之遺言，因視聽之道附此，以廣其義。

君無故，玉不去身。大夫無故，不徹縣。士無故，不徹琴。

瑟

縣音玄

君，天子諸侯也。後凡言君者皆然。玉，佩玉也。縣，則鐘磬也。位尊則樂備。故君子不可須臾離禮，亦不可須臾離樂矣。故曰：聲音所以養耳也。斯聽必以正矣。○湛子曰：不去不徹者何也？君子之於玉也，文質以比德也。聲以養耳也。色以養目也。步趨之節以養血氣也。其於樂也，鼓舞以盡神也。神以致化。化以宣氣，神以入心。和生於內，而邪絕於外也。故聲玉爲上，樂次之，琴瑟次之。

古之君子必佩玉。右徵角，左宮羽。趨以采，齊行以肆。

夏周旋中規折還中矩。進則揖之。退則揚之。然後玉
鏘鳴也。故君子在車則聞鸞和之聲。行則鳴佩玉。是
以非辟之心無自入也。齊音慈還音旋
中去聲辟作僻

徵角宮羽。以玉聲所中言也。徵為事。角為民。故在
右。右為動作之方。陰方也。徵角為陽。而居陰者。右
為成物之方也。宮為君。羽為物。君道宜靜。物道宜
積。故在左。左為尊逸之方。陽方也。宮羽為陰。而居
陽者。左為始物之方也。商音屬金。在四音之中。有
肅殺之意。凡言四音皆無商也。采齊肆夏。鐘鼓譜
之名。路寢門外。至應門謂之趨。則以采齊為節。路

寢門內。至堂。謂之行。則以肆夏為節。皆鐘鼓奏之
也。進而前則身畧俯。故如揖。退而後則身微仰。故
曰揚。俯仰皆得其節。故佩玉之聲鏘然可聽也。鸞
和皆車上之鈴也。效鸞鳥之聲。乘車則鸞在衡。而
和在軾。若田獵之車。則和在軾。而鸞在驢。非僻之
心無自入者。心本清明。無物若物欲混之。則亂矣。
湛子曰。非心之萌自內感也。觸於外感乎內。斯主
之矣。入者主之故也。

君子無故。玉不去身。君子於玉比德焉。惟喪否

君子有德有位之君子。無故者。非喪也。則玉不去

世說新語 卷之十一
身所以不去者。比德於玉也。象德則不去。身亦宜矣。

○傳曰。昔者君子比德於玉焉。溫潤而澤。仁也。縝密以栗。知也。廉而不剌。義也。垂之如墜。禮也。叩之其聲清越。以長其終。詘然樂也。瑕不掩瑜。瑜不掩瑕。忠也。孚尹旁達。信也。氣如白虹。天也。精神見于山川。地也。圭璋特達。德也。天下莫不貴者。道也。詩云。言念君子。溫其如玉。故君子貴之也。

栗去聲。剌姑衛反。墜音隊。

詘音屈
縝。緻也。栗。堅貌。劇。傷也。義者不苟。傷人。越。猶揚

也。詘。止貌。樂記曰。止如橐木。瑕。玉之病也。瑜。其中間美者。孚。信也。尹。正也。應氏曰。尹當作允。皆信也。圭。璋。特達。行天禮之時。唯圭璋得通達。不加餘幣也。馬氏曰。能柔能剛。能抑能揚。能斂能彰。而能備精粗之美。以全天人之道者。玉之爲物也。能柔。則溫潤而澤。所以爲仁。能剛。則廉而不剌。所以爲義。能抑。則垂之如墜。所以爲禮。能揚。則其聲清越。以長其終。詘然。所以爲樂。能斂。則縝密以栗。所以爲智。能彰。則瑕不掩瑜。瑜不掩瑕。所以爲忠。孚尹於中。旁達於外。所以爲信。

始之以仁成之以信。凡此皆粗而爲人道也。於氣如白虹，所以爲天。精神見于山川，所以爲地。圭彰特達，所以爲德。天下莫不貴之，所以爲道。凡此皆精而爲天道也。七者合而言之，皆謂之德。君子所以貴此德也。溫者德之始，言始所以見終。故論語稱孔子五德而始於溫。夔教胄子四德而始於溫。詩曰：溫溫恭人，惟德之基。此古人所以比君子於玉也。

凡言非對也。妥而後傳言，與君言言使臣，與大夫言言事君，與老者言言使弟子，與幼者言言孝弟于父

兄與衆言言忠信慈祥。與居官者言言忠信。妥他果反

凡言自言也。與人言曰語。妥安坐也。必安坐而後可以陳已之言。不可遽也。言不遽則意傳而事理有問而對，不必然矣。大人，卿大夫也。老者，人之父兄。幼者，人之子弟。衆謂凡民居官者則上中下士也。○吳氏曰：上下尊卑之分固有不同，然使下以禮事上以忠慈愛以令其子弟，詳順以奉其父兄，與夫忠而不欺，信而不僞，慈祥而不慘刻者，皆其當行之道也。先王以此爲教，故當時上下之間相見之際，形於言語者無不以是交相警飭，是以聽

禮記卷之十一
集之一
者聞者卒能興起善心而非僻之行無自而成所以治隆俗美而非後世之所能及也

問天子之年對曰聞之始服衣若干尺矣問國君之年長曰能從宗廟社稷之事矣幼曰未能從宗廟社稷之事也問大夫之子長曰能御矣幼曰未能御也問士之子長曰能典謁矣幼曰未能典謁也問庶人之子長曰能負薪矣幼曰未能負薪也長上聲

問年少者之年也長則問齒矣天子諸侯繼世而立故有問年大夫士四十始仕無問年之事矣所問年者必其子也天子至尊履天下者也不敢以

齒者父道也不敢以職者君道也故曰聞之不敢指言也服衣若干尺者垂衣裳而天下治也諸侯所守者祭祀祭莫大於宗廟社稷故曰能從也御事謂主事也書曰越乃御事大夫世其業者也故御事大夫之職也或曰御車也謙也典主也謁請也謂能擯贊出入以事請告也士無臣惟子應門典謁者士之禮也負薪者庶人之事也有諸侯以下皆言其職少儀則問長幼非問年也故問年以職對闕長幼以嫡庶對其不同如此

問國君之富數地以對山澤之所出問大夫之富曰

有宰食力。祭器衣服不假。問士之富。以車數對。問庶人之富。數畜以對。

數地與山澤之所出者。國君之富藏於地。地之財出於山澤。能盡其職。則人力興。地財出矣。明非聚斂也。宰言有采地者。置邑宰也。食力言能用力於民事。故祭器衣服能自備也。言器與服者。備於禮無珍奇也。不假者。見其不侈於自奉。而薄於奉先也。但云不假而已。不大備也。以車數對。上士三命。得賜車馬。以其數對者。榮君賜也。庶人受田有定制。惟牧畜之多寡。在乎人。故數畜者。明勤事也。此

雖問對之禮。然先王制禮以辨上下。定民志之意。隱然見於言外矣。

問品味。曰子亟食於某乎。問道藝。曰子習於某乎。子善於某乎。

亟數也。猶常也。不直言詞之遜也。道者藝之理。六藝皆道之所存也。故曰道藝。是故問亟食者。審其所嗜也。問習與善者。審其所肄也。古之賓主相交。接也。非徒飲食而已也。蓋有以及輔仁之益焉。不貳問。問卜筮。曰義與志與。義則可問。志則否。與平聲不貳問者。不持兩端而問也。貳則不誠。不誠不應。

也。義者事理之正。人道之當爲。其成否天也。故宜問於神。志者心之隱謀。非義之正也。故不當爲。非可問神而決其成否也。卜筮者聖人興神物以前民用。非與人遂其奸圖已也。故義則可問。志則不可問。非惟不使瀆神。亦所以爲教。絕惡於未萌也。記弔喪弗能賻。不問其所費。問疾弗能遺。不問其所欲。見客不能館。不問其所舍。賻音附。遺去聲。以貨財助喪事曰賻。此三事不能則皆不問者。度已而後言。免徒言之可愧也。

若與尸行接武。大夫繼武。士中武。徐趨皆用是。

接武。二足相躡。每踏於半。不得各自成跡也。繼武。兩足跡相接續也。中。猶間也。每徙足。間容一足也。大夫稍卑。故步少廣而速。士尤卑。故行步極廣。以疾爲敬。皆與尸行節也。徐趨皆用是。謂君大夫士。或徐或趨。皆用此與尸行之節度也。

疾趨。則欲發而手足毋移。圈豚行。不舉足。齊如流。席

上亦然。圈舉遠反。豚土聲。齊音咨。

疾趨者。言若以他事行禮。當疾趨者。其屨頭固欲發起。不以接武。繼武爲拘。然手恭足重之容。不以疾趨變移也。圈。曳轉也。豚之言循也。行不舉足者。

徐趨之法當曳轉其足循地而行也。齊裳下縫也。如流裳下委於地如水之流也。席上者未坐之時行於席上亦當如此。

端行。頤雷如矢。弁行。剡剡起履。

雷力救反。剡以漸反。

端直也。直身而行身亦少折。故頭俯臨前頤如屋。雷之垂也。如矢者身趨前進不斜如箭也。弁急也。剡剡身起貌。急行則欲速而身屨恒起也。故端行身俯而行直。急行身起而屨發。皆常行之節也。

執龜玉舉前曳踵。蹠蹠如也。

蹠足之後跟也。舉足之行而曳其後跟則行不離。

地如有循也。蹠蹠舉足促狹貌。龜玉皆重器。故敬慎如此。

凡行容惕惕。廟中齊齊。朝廷濟濟。翔翔。

惕音飭。齊如字。濟于禮反。

翔音祥。

惕者直也。恭慎之貌。齊齊收斂持正之貌。濟濟威儀詳整之貌。翔翔張拱安舒也。○惕惕恭謹而繩直。凡行於道路之容也。濟濟恭敬而斂束。在廟之行也。濟濟翔翔和敬而舒揚。朝廷之行也。

帷薄之外不趨。堂上不趨。城上不趨。執玉執龜策不趨。堂上接武。堂下布武。室中不翔。薄平博切。

帷者幔也。薄者簾也。禮天子外屏，諸侯內屏，卿大夫以簾，士以帷。臣來朝，君至屏而加肅，屏外不趨也。帷薄外不趨，謂大夫士外不趨，內趨為敬也。接武足跡相接，布武踈布其武，趨容也。翔手容也。張步而行曰趨，張拱而行曰翔。帷薄之外不趨者，遠所尊也。堂上不趨者，行禮之所也。城上不趨，無所容趨也。執玉不趨者，重器也。龜筮不趨者，貴神物也。堂上地迫，故接武致敬也。堂下地遠，故布武紓敬也。室中隱密，故不翔。戒慎不睹也。步趨之禮備矣。

登城不指，城上不呼，將適舍，求毋固。

呼大故及

不指為其惑人之見也。不呼為其惑人之聞也。城上士民所會，高嚴之地，而指畫疾呼，其不驚人而惑衆乎。適舍，暮而就主人之館也。一宿而已，隨在而安，求物於主人，不敢固必而欲適已也。

將入門，問孰存。

此二句，出列女傳。孟母述禮以教子者，疑古禮必有此句。蓋必先入門而後上堂，斷簡故耳。今取補之。入門，入大門也。問孰存，審問有人在內否也。

將上堂，聲必揚。戶外有二屨，言聞則入，言不聞則不

入 聞音問

揚咳作聲也。聞聲達於外也。古者即席脫屣於戶外。惟禮會尊者一人脫屣於戶內。戶外二屣言而不聞。必有二人密語也。是故已上堂而揚聲欲使戶內之人知已在外也。戶外有屣則知戶內有人矣。言聞而入。不聞不入。審已進退之宜也。禮時而已。

將入戶視必下。入戶奉肩視瞻毋回。戶開亦開。戶闔亦闔。有後入者闔而勿遂。奉上聲肩古焚反

入戶。入主人之戶也。視必下者。不舉目遠視。恐睹

人之私也。肩開闔木也。凡當奉肩之時。必兩手向肩而奉之。今入戶雖不奉肩。而手必當心如奉肩然。言恭敬也。視瞻必下而不回轉。言不可廣視顧盼也。既入戶若戶本開。則今入者不須闔。若戶本闔。則今入者不須開。遂闔之盡也。闔而不盡者。謂已。雖應闔戶。有後來入者。徐作闔勢以待之。嫌於拒之也。觀此則知禮者順乎自然。無將無迎。無造無為。廓然太公。物來順應。乃天理流行於日用之實。聖人制禮因而闡明之耳。故曰禮之所存。道斯存矣。

踏在亦切 樞若 侯切唯上聲

毋踐履。毋踏席。樞衣趨隅。必慎唯諾。

踐蹋也。既並脫屣戶內。其人或多。若後進者不蹋。

先入者履。踏猶躡也。席既鋪地。將就坐。當從下而

升。以就己位。不可直踏他人之席。以入己之席也。

樞衣趨隅。謂兩手樞揭其衣。由席角而升席也。唯

諾應對也。既坐定。又必謹於應對。乃無失禮耳。○

淇子曰。由入門而上堂焉。而入戶焉。而登席焉。而

趨隅。唯諾焉。禮節漸以密。進退行動之間。曲盡其

理矣。其天理流行之實乎。

○傳曰。君子不失足於人。不失色於人。不失口於人。

是故君子貌足畏也。色足憚也。言足信也。而刑曰

敬忌。而曰有擇言在躬。

馬氏曰。見其所可行而不慮其所可止。則失足

於人。見其所可喜而不慮其所可怒。則失色於

人。見其所可語而不慮其所可嘿。則失口於人。

何以足畏也。進退行止有度。不失足也。何以足

憚也。容止可觀。不失色也。何以足信也。能慎其

言。不失口也。甫刑即呂刑。能敬則身無擇行。又

能謹言。則口無擇言。斯為君子矣。

天子之閣。左達五。右達五。公侯於房中五。大夫於閣

二士於坫一。大夫無秩膳而有閣。坫丁念反。

閣以板爲之。皮食物也。達夾室也。孔氏曰。宮室之制。中央爲正室。正室左右爲房。房外有序。序外有夾室。天子尊。庖厨遠。故左夾室五閣。右夾室五閣。諸侯卑。庖厨稍近。惟在一房之中。而五閣也。五者三牲之肉。及魚腊也。大夫既卑。故亦於夾室而三閣。三者豕魚腊也。士卑不得作閣。但於室中爲土坫。以度食也。吳氏曰。士言於坫一。疑亦在房中。或北堂之角也。大夫五十始命。年未甚老。故無常膳。七十有閣。則有秩膳矣。

羹食。自諸侯以下至庶人無等。大夫燕食。有膾無脯。有脯無膾。士不二羹。載。

食爲主。羹爲配。人所日用者也。惟稱有無。隨其所宜。不制豐殺。預爲之等。燕食者。燕居之食。膾脯是食之珍。位至大夫。常食亦不得兼之。羹載爲食之本。士之燕居。常食亦不得兼之。惟貴有節度存焉。不過侈也。

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。

故謂祭祀賓客饗燕之禮也。庖宰殺之所。厨烹飪

之所也。踐踏也。應氏曰：無故不殺，仁也。有故而殺，禮也。遠而弗身踐，君子以養仁也。

燕侍食於君子，則先飯而後已。毋放飯，毋流歠。小飯

而亟之數噍，毋為口容。

飯上聲，亟音棘，數音朔，噍音醮。

先飯者，嘗食之意。後已者，勸飽之意也。放飯，大飯

食無節也。流歠，長歠，飲無節也。小口而飯，備噦噫

也。亟疾而噍，備見問也。數數嚼之，易至弄口為容。

故又以為戒。是故先飯不抗禮也。後已不速尊也。

不放飯流歠，則小飯而亟之，食之節也。數噍止食

則非口容矣。

共食不飽，共飯不澤手。毋搏飯，毋啗食，毋齧骨，毋反

魚肉，毋投與狗骨，毋固獲，毋揚飯，飯黍毋以箸，毋選

羹，毋絮羹，毋刺齒，毋歠醢。客絮羹，主人辭不能亨。客

歠醢，主人辭以甕。濡肉齒決，乾肉不齒決，毋嘍炙。

亞切，齧魚列切，箸音筋，上飯去聲，下飯上聲，選音啗，絮南據反，刺音感，亨音烹，甕其羽反，嘍楚怪反，炙音柘。

共者，與人共也。食非一品，飯只飯而已。共食而求

飽，非讓也。古之飯者，以手。共飯摩手，而有汗澤，人

將惡之也。搏，謂取飯作搏，則易得多。是欲爭飽也。

啗食，謂食而以舌口中作聲也。齧，啗也。毋齧骨，嫌

其聲之聞也。毋反魚肉，不以所餘反於器，褻也。投

狗骨賤主人之物也。固獲謂必欲取之。嫌貪食也。揚飯謂散其熱氣。嫌食急也。黍小貴匙便也。逐以口羹中取菜也。宜用挾絮就器中調和也。嫌無味刺猶剔也。醢肉醬宜鹹。歆之以其味淡也。辭不能烹辭以饗蓋主人不當正客之失。但遜謝之而已。濡濕也。決斷也。濡肉滄截之類。乾肉脯脩之類。濕肉以齒斷之。乾肉以手治之。各有所宜也。炙火炙之肉一舉而并食之曰嘍。謂不細嚼之。是貪味也。若食炙肉先當以齒嚼之。而反置俎上。○游氏曰。聖人知乎人之欲在乎食也。是故致詳於其禮焉。

貪食也。犯人所惡也。薄主人之物也。聲容之不謹也。所謂情狀畢見於此矣。聖人之教不待其戾於大惡而後正之。故於飲食之間為之禮焉。致詳致備。其為教也至矣。

君子不食圉腓

圉與黍同

圉謂犬豕之屬。食穀腹畧近人。故不食其腓腸焉。惡其類且遠穢也。

未嘗不食新。

嘗謂薦新物於寢廟。未嘗則親未嘗新矣。孝子其忍食之乎。月令每言先薦寢廟者。此禮是也。

凡侑食不盡食食於人不飽。

侑食。食而勸侑也。主人勸食使足。而客不敢自足。故不盡食者。不盡人之歡也。食於人不飽。與共食不飽同。君子惡自快足。以謙損自居者。所以敬其身也。

○記凡食果實者。後君子。火熟者先君子。

果實出於天。未有人為。故敬禮行焉。火熟則出於人為。恐有未精。故先嘗之。主道存焉。禮者變易而已。

衣服在躬。不知其名為罔。

衣服在躬。上冠冕。下裳履。皆蕪之。罔。無知貌。衣服之制。取諸乾坤。立其名者。所以寓其義也。服以彰德。亦勸人慕其義也。罔者。不知也。不知也者。不察乎義也。

始冠。緇布冠。自諸侯下達。居冠屬武。自天子下達。有事然後綏。大白不綏。親沒不髦。

上冠去聲屬音燭。綏耳侯切髦音毛。

緇布冠。冠禮初加冠也。居冠。燕居之冠。屬連也。冠與武相連。率畧之意。非若禮服之冠。臨著合其武。乃有儀飾也。下達者。自上以通於下。無以異也。天子無冠禮。故曰自諸侯下達。屬武者。便也。自天子

至庶人同也。緇布冠太古之冠始冠必用之以存古也。居冠屬武上下皆便之以通今也。綏冠纓之垂者有事然後用之致飾也。太白冠之白者凶服去飾故不綏也。不髦去爲子之飾親沒而後行之。夫綏也髦也皆首飾也古亦有時而不用耳。

錦衣狐裘諸侯之服也。君子狐青裘豹褰玄綃衣以褻之。麕裘青豸褰絞衣以褻之。羔裘豹飾緇衣以褻之。狐裘黃衣以褻之。褻音袖麕音迷豸音岸絞音交

錦衣狐裘諸侯之正服。君子謂大夫士其服各有等差不敢僭也。故詳列之。狐青裘狐之青毛皮爲

裘也以豹皮爲袖口取其文也。必用玄色綃衣以褻之。著其美也。麕鹿子也。鹿子皮黃色爲裘則以豸胡犬皮爲袖口絞倉黃之衣褻之取其稱也。羔裘黑羔羊子皮爲裘以緇黑色衣褻之。狐黃裘用黃衣褻之皆欲其稱也。服所以彰德服之以一其德也。一則純二則雜是以君子貴表裏之一矣。朝玄端夕深衣衣正色裳間色士不衣織無君者不貳采非列采不入公門振絺綌不入公門表裘不入公門襲裘不入公門。

鄭氏曰衣有襦裳者爲端亦取其正也士之玄端

衣袂皆二尺二寸。大夫以上侈之。侈者蓋半而益一焉。則其袂三尺三寸。袷尺八寸矣。深衣者言其取義深遠也。玄端深衣。大夫士在私朝及居家朝夕所服。上曰衣。下曰裳。青黃赤白黑者。五方之正色也。綠色青黃東方之間色。紅色赤白南方之間色。碧色青白西方之間色。紫色青黑北方之間色。駟黃之色黃黑爲中央之間色。織者前染絲而後織。此服有紋而色重。士賤不得衣之也。無君去臣位也。貳采謂衣裳與冠同爲采色。不貳者素也。宜服玄端玄裳也。禮大夫士去國三月之內。素服素

裳。後乃服玄端也。五等采謂之列采。服色各有卑品列也。非此則爲褻服。振讀爲衿。卑也。絺綌據暑時言之。表裘據寒時言之。絺綌固爲涼矣。必有裏衣以蔽之。表裘固爲溫矣。必有正服以被之。吳氏曰。楊裘者。楊衣外之上服。直其領而露出楊衣也。襲裘者。楊衣外之上服。曲其領而掩蔽楊衣也。非列采與襲裘同。皆爲其不文也。衿絺綌與表裘同。皆爲其不敬也。○按玄端深衣。必以朝夕者。有常之節也。正色間色。必別衣裳者。貴賤之等也。不衣織者。分卑也。不衣采者。自貶也。非列采者。服不

由禮全錄 卷之一 三十四
以正也。締綌卑則褻也。表裘太美也。襲裘不著美也。皆不敬也。公門正法之所在。故此四者皆不可入也。

續為繭。緼為袍。禪為絅。帛為褶。禮不盛。服不充。國家未道。則不充其服焉。續音曠。緼音蘊。禪音丹。絅音若。回反。褶音牒。

續新綿也。緼舊絮也。衣之有著者用新綿。則謂之繭。用舊絮。則謂之袍。有表而無裏者謂之絅。有表裏而無著者謂之褶。是故新舊以別其貴賤。禪夾以宜其寒暑。君子之常服備矣。充備滿也。禮盛如郊祀。服充者。大事不崇。曲敬也。孔氏曰。充猶襲也。

服襲是充美於內。唯盛禮乃然。故郊禮服大裘。無裼衣也。聘及執玉龜皆襲。為盛禮也。道先王禮樂刑政之道也。未道刑政失也。禮盛則服充者。禮所以行道也。充者。充於內也。未道不敢盛服者。臣子憂國之心。不求備也。

○記犬羊之裘不裼。不文飾也。不裼。裘之裼也。見美也。弔則襲。不盡飾也。君在則裼。盡飾也。服之襲也。充美也。是故尸襲。執玉龜襲。無事則裼。弗敢充也。

此專論裼襲之異宜。陳氏曰。古人之衣。近體有袍。禪之屬。其外有裘。夏月則衣葛。或裘或葛。皆

禮記卷之十一
三十一
有裼衣。裼衣上有襲衣。襲衣上有常着之服。則皮弁及深衣之屬也。掩而不開謂之襲。若開而見出裼衣。則謂之裼也。見美者。開以示裼衣之美也。充美者。掩之以斂其華美。是故君在則裼以見美為敬。故盡飾也。無事則見親賓也。亦裼為敬。故弗敢充也。襲裘而吊。則未小斂之時。主哀也。執玉未有藉也。執龜而卜也。尸尊無所示敬。執玉龜。襲以執事。不暇於盡飾。專美於龜玉也。

君子之居。恒當戶。寢恒東首。若有疾風迅雷甚雨。則

必變。雖夜必興。衣服冠而坐。首去聲

當戶者。向明也。東首者。順生氣也。變者。變常以致敬也。夜必興。衣冠而坐者。敬天也。凡戶必南。故南者。離明之方。居當之。向天明也。東者。溫厚之方。天地仁氣所在。寢對之。乘生氣也。此安常處順之居處也。若風雨雷電之變。天地怒氣之形。雖中夜幽暗之中。必興而盛服。所以敬天變。是以君子之心。常存敬畏。無時無處。而不與天地相酌酢也。

日五盥。沐稷而饋。梁櫛用櫛。櫛髮。晞用象櫛。進。襪。進

羞。工乃升歌。

饋音悔。櫛章善。反。機其既反。

洗手曰盥。洗髮曰沐。澣洗面也。取稷與梁之米。浙
汁以沐髮。蕪洗面也。櫛白理木也。櫛梳也。晞髮乾
時也。象櫛象齒梳也。沐而飲酒曰機。羞籩豆之實。
工樂工也。○湛子曰。沐稷澣梁。櫛象櫛。所以養
其髮膚也。進機進羞。養以味也。升歌。養以音也。所
以和平。新沐之氣。而致其愛養之節也。

浴用二巾。上絺下綌。出杆。履蒯席。連用湯。履蒲席。衣
布晞身。乃屨進飲。杆音干。蒯苦恠反。連讀。為凍力旦反。衣去聲。

洗身曰浴。葛之精曰絺。粗曰綌。杆浴盤。蒯草席也。
凍洗之也。出杆。先履草蓆之上。用湯洗足。然後立

於蒲蓆。先衣布。及體乾。乃着屨而進飲也。此與上
皆沐浴之禮。居處之要務也。○湛子曰。上絺下綌。
貴賤之等也。出盤履蒯蓆。洗足履蒲蓆。而晞乃屨
進飲。所以燮理其新浴之氣也。

○傳曰。夫晝居於內。問其疾可也。夜居於外。弔之可
也。是故君子非有大故。不宿於外。非致齋也。非疾
也。不晝夜居於內。

內。謂正寢之中。外。謂中門之外。晝居於外。夜宿
於內。常也。惟齋戒養疾。則晝亦居內。謂端居深
房室與之中也。惟有喪與大故。則晝夜居宿於

外故晝居於內則疑有疾夜居於外則疑有喪。君子夙興夜寐居處其可苟乎。○方氏曰晝爲陽夜爲陰順陽而動故晝出外而接於物順陰而靜故夜入內以安其身晝雖居外有時以疾則致慎於物而不敢接故亦居內夜雖居內有時以大故致憂於身而不敢安故亦居於外也。按大學曰自天子以至庶人壹是皆以脩身爲本夫脩身者豈獨專從於心意知覺而能脩之哉。內外有交脩之益不制於外無以養其中苟無禮以爲持循之方則所謂脩身者

亦何所據守以施其功使知意有日明之美乎。朱子於小學敬身亦立心術威儀飲食衣服四目是脩身不可無禮故加以視聽言動居處乃孔門爲仁心法焉則脩身之事亦云備矣皆天理流行於日用之實古經所存也其可一日闕乎。

曲禮全經附傳集之二
曲禮二
內則上
內則古經之篇名。內以言乎家也。邦國則外矣。則者。灋也。所以為事親男女夫婦生子教子之軌則。故曰內則。古經雖具。然有錯亂闕遺。愚僭類而補之。分為上下。而統於曲禮。以成全經云。

后王命冢宰降德于眾兆民

后王猶言君王。天子之通稱。說命曰。樹后王君公。

日知錄 卷之二
冢宰掌建邦六典。教典雖司徒分職。而冢宰無所不統。故命冢宰也。降下也。德教也。不曰教而曰德者。明王者之教。必本於躬行心德之餘。故曰降德。衆庶也。天子曰兆民。諸侯曰萬民。○吳氏曰。天子爲天下之君師。治而教之。冢宰六卿之長。佐天子者也。德得也。以人所同得於天之理。立爲教法。命冢宰下其德教於衆兆民。俾效法之。所謂德教。如下文所言是也。

凡爲人子之禮。冬溫而夏清。昏定而晨省。出必告。反必面。所遊必有常。所習必有業。恒言不稱老。

清七情切告音枯

內則舊文。以子事父母。鷄初鳴。繼降德兆民之下。今以曲禮統內則。當合曲禮言孝者於此。故以冬溫夏清爲綱。而居首云。言凡人子之事親。皆當冬則溫之。以禦其寒。夏則清之。以致其涼。昏則定之。以奠其居。晨則省之。以問其安也。一歲冬夏有寒暑之變。一日晨昏有晦明之變。故爲子之禮。必如此。無貴賤一也。冬溫。如古人以身溫被之類。夏清。如古人扇枕之類。昏定。如父母將寤。長者奉席請何趾。少者執床與坐是也。晨省。如鷄鳴適父母之所。下氣怡聲。問衣燠寒是也。此冬夏晨昏之常禮。

也。出必告者。欲親知所往之方。及所為之事也。反必面者。欲親知所至之時。且欲接親之顏色也。此出入之常禮也。遊有常身。不他往。欲親知已所在。而無憂。召已必至。而無失也。習有業。必勤其職業。恐違親之志也。恒言。平常言語也。自以老稱。則忘父母之老矣。必喜懼常懷。視已猶嬰兒。乃子之心也。

為人子者。居不主奧。坐不中席。行不中道。立不中門。

食饗不為槩。祭祀不為尸。

食音似槩。古愛反。

奧。室西南隅。尊者所居。主。猶當也。獨坐。則席中為

尊。主與中席。尊者所處。孝子念親在上。故不敢也。門中央有闌。兩旁有棖。棖闌之中。尊者所立。故不立也。食饗如延客祭祀之類。槩。量也。言由尊長所制。人子順親。故不敢裁制多少也。尸。祭祀象神者。祭祀筮族人之子為尸。若父與祭。而子為尸。是使父北面拜之。故不為也。此六者皆尊者所居。所由所事者。人子皆所不敢。敬心之存。尊親故也。

聽於無聲。視於無形。不登高。不臨深。不苟訾。不苟笑。苟且也。相毀曰訾。不樂而笑為苟笑。○吳氏曰。孝子在親之側。當謹察親之言動。親之口未言。則無

聲之可聞也。而子之耳審聽常若親之有所諭教。惟恐其言之不及聞也。親之體未動則無形之可見也。而子之目諦視常若親之有所指使。惟恐其動而不及見也。登高臨深恐致隕墜沒溺而有死傷之患也。君子稱人善不言人過。在彼之事本無所預。而輕率有毀譽之言。聞者將以爲謗之也。在我之情非有所樂。而輕率有哂笑之貌。見者將以爲侮之也。皆能取怨召禍。故孝子謹之。而不敢爲也。

孝子不服闔。不登危。懼辱親也。

服事也。服闔者。行事於闔中。戒行疑也。登危者。戒行險也。皆非保身之道。身者父母之遺體。辱身則辱親矣。辱身忘親。不孝莫大焉。

○樂正子春曰。吾聞諸曾子。曾子聞諸夫子曰。天之所生地之所養。無人爲大。父母全而生之。子全而歸之。可謂孝矣。不虧其體。不辱其身。可謂全矣。故君子頃步而不敢忘孝也。一舉足而不敢忘父母。是故道而不徑。舟而不游。不敢以先父母之遺體行殆。一出言而不敢忘父母。是故惡言不出於口。忿言不反於身。不辱其身。不羞其親。可謂孝矣。

大猶貴也。一舉足爲頃，再舉足爲步。方氏曰：父
母全而生之，謂生其形也。子全而歸之，謂歸於
天也。不虧其體，所以全其形；不辱其身，所以全
其德。一舉足而不敢忘，則念其親於動止之間
也。一出言而不敢忘，則念其親於語默之際也。
道大而徑小，故道而不徑；舟安而游危，故舟而
不游。不敢以父母遺體行殆，故也。惡言者，惡暴
之言；忿言者，忿怒之言。惟已之惡言不出於口，
故人之忿言不反於身。如此，則無辱身羞親之
事，乃爲孝也。○愚謂：父母全而生之，非獨生其

形，并以天命之性賦焉。子全而歸之，非獨全其
形也。以生時天命所具之理，全於身而還歸於
天地，故謂之復命，乃爲全德之人也。

世子朝夕至于大寢門外，問於內豎曰：今日安否？何
如？內豎曰：安。世子乃有喜色。其有不安節，則內豎以
告世子。世子色憂，不滿容。內豎言復初，然後亦復初。

豎音
樹

此世子養君親之禮也。朝夕者，朝見曰朝，暮見曰
夕。內豎，內庭給使令之小臣也。不安節，有疾不順
其常節也。色憂，憂深見於色也。不滿容，容貌不充

滿言憂也。行不能正履憂在心無暇正容於外也。
復初復常也。

朝夕之食上。

去聲

世子必在視寒煖之節。食下問所膳

羞必知所進。以命膳宰。然後退。若內豎言疾則世子

親齊玄而養。

上上聲齊側皆反養去聲

食上。朝夕進膳於親也。視寒煖之節視膳之敬也。

食下。食畢而徹也。問所膳羞問其所進之品味也。

知所進必知親所食之物也。命膳宰即所謂未有

原也。此每日常禮也。與士大夫之禮異者貴賤之

等也。是故士庶人以身養。君大夫以敬養。其節不

同。其心一也。齊玄。齊成時所着之玄冠玄端也。養

者養親之疾也。病則致其憂故變命服而着齊服。

所以便事且致其誠也。

膳宰之饌必敬視之。疾之藥必親嘗之。嘗饌善則世

子亦能食。嘗饌寡世子亦不能飽。以至于復初然後

亦復初。

此世子養疾之禮善猶多也。饌必敬視然後敢進

者養疾之饌尤宜謹也。藥必親嘗然後敢進謹於

用醫精於用藥也。藥不精則不敢嘗况可進乎。此

世子之大務故許世子不嘗藥春秋書之以不循

此禮也。嘗饌善則能食。寡則不能飽。情在於親。憂喜同之。故觀其能食不能飽之間。孝子之情見矣。上文言不安節者。平居少違和也。此直言養疾也。大抵貴賤不同。父母一也。事親之禮。下文備矣。主於大夫士言者也。天子諸侯推而上之。庶人降而下之。其間曲折承順體親之心。愛敬之實。貴賤無不同也。

○記文王之為世子。朝於王季。日三。鷄初鳴。而衣服至於寢門外。問內豎之御者曰。今日安否何如。內豎曰安。文王乃喜。及日中。又至。亦如之。及莫。又至。

亦如之。衣去聲。莫音慕。

御直日也。朝父母。朝夕二禮。文王日三。過之也。或王季為殷諸侯。文王為世子。殷禮則然歟。

其有不安節。則內豎以告文王。文王色憂。行不能正履。王季復膳。然後亦復初食。上必在。視寒煖之節。食下。問所膳。命膳宰曰。未有原應。曰諾。然後退。不安節。謂有疾不能循其起居飲食之節也。在察也。審所進之何如也。未猶勿也。原再也。謂所食之餘。不可再進也。是故三朝者。息之切也。安乃喜。慮之深也。色憂不能正履。憂之至也。視膳

問安。未有原。養之至也。聖人之孝。畧可見於此矣。

武王帥而行之。不敢有加焉。文王有疾。武王不說

冠帶而養。文王一飯亦一飯。文王再飯亦再飯。說音

脫飯去聲

不脫冠帶者。不離親側。不暇脫也。一飯再飯。皆

視親者。志不在飲食。惟親之念。不敢自適其欲

也。是故文武之孝。古今達孝。上是禮經。此記文

武之事。所以實之。

子事父母。鷄初鳴。咸盥漱。櫛。縱筭。總拂髦。冠綏纓。端

諱紳。搢笏。左右佩用。左佩紛。悅刀礪。小觶。金燧。右佩

玦。捍管。遺大觶。木燧。偪屨。著綦。漱音嗽。櫛側。瑟切。緹

追反。鞞音畢。搢音薦。紛敷文反。悅音贅。觶音炎。玦音

火。捍音罕。遺時世切。偪彼力切。著陟峇切。綦音忌。咸。皆也。盥。洗手也。漱。滌口也。櫛。梳也。縱。黑。緇。韜。髮

者。以緇韜髮作髻。訖。即橫插筭以固髻也。總。亦緇

為之。以束髮之木。而垂其餘於髻後。以為飾也。拂

髦。振去髦上之塵也。髦者。子生三月。則剪髮為髻

帶之。寸首。男左女右。逮其冠。則綵飾之。加于冠。親

去之。冠之纓。結於頷下。餘下垂者。謂之綏。端。玄

端服也。衣用緇布。而裳不同。上士玄裳。中士黃裳。

下士雜裳也。鞞蔽膝也。以韋爲之。紳大帶也。搢插也。插笏於帶中也。佩用者左右所佩之物皆備尊者使令之用也。紛拭器巾也。帨拭手巾也。刀小刀。礪磨石之小者。觶如錐。象骨爲之。以解結者。金燧用以取火於日中者。皆佩於左。左陽也。玦射者鈎弦開弓之器。着於右大指。捍拾韜於左臂。以遂弦者。詩曰。決拾既飲是也。管筆彊也。遺弓室也。大觶以解大結也。詩曰。童子佩鐻。木燧鑽火之器。晴則用金燧以取火。陰則用木燧以鑽火也。此皆佩之於右。右陰也。偏邪幅也。邪纏於足。如行藤至膝也。

詩曰。邪幅在下。綦屨頭之飾。即紉也。著猶施也。著紉於鞋首。以爲行戒也。陸氏曰。佩玉德佩也。佩用事佩也。佩德佩無事佩。佩事佩無德佩。○愚按。此雖子事父母之服。然古者服飾之灋。可備見矣。是故在首則櫛訖。加緹加笄加總。然後拂髦。著冠結纓而垂綉。所以莊其首者備矣。在身則服玄端。而後著鞞。加紳搢笏。乃左右施之。佩用焉。在足則束偏著屨。加綦。各次第施之。是故事父母者。必備服。備服者。所以敬父母也。此亦上士大夫家服飾也。下士庶人。則不必然矣。

婦事舅姑如事父母。鷄初鳴咸盥漱。櫛櫛笄總衣紳。左佩紛帨。刀礪。小觶。金燧。右佩箴管線。續施繫。裘。大觶。木燧。衿。纓。綦履。續音曠。繫音盤。裘陳乙反。衿其鳩切。

夫之父曰舅。夫之母曰姑。笄簪也。婦人用以固髻。男冠女笄。以笄為重也。衣紳。玄端。綃衣之上。加紳帶。以繫小囊。士妻之服也。箴管。箴在管中也。續。綿也。繫。裘皆囊屬。繫。裘言施者。為貯箴管線。續也。衿。結也。纓。香囊也。與女子許嫁繫纓不同。男子。右佩射器。女子。右佩箴。續者。男女各司其職也。以適。父母舅姑之所及所。下氣怡聲。問衣。燠寒。疾痛。

苛癢。而敬抑搔之。出入。則或先。或後。而敬扶持之。進

盥。少者奉槃。長者奉水。請沃盥。盥卒。授巾。問所欲。而

敬進之。柔色以溫之。燠音郁。癢以想反。奉。上聲。溫。於奮反。

適。往也。言子婦之衣佩者。將以往朝也。及所以下。乃詳言服事之節。下氣。低下其氣而不盈。怡聲。怡悅其聲而不厲也。事親。大患不下氣。能下氣矣。又患不能怡聲。惟有深愛者。則能和氣。婉容。怡聲也。燠。煖也。問衣。大煖將減之。若寒。將添之也。苛。疥也。癢。痒也。抑。按也。搔。爬也。恐親之體氣不和。問有疾痛之處。則敬以按之。有疴癢之處。則敬以爬之。若

父母舅姑出入。則或先以引之。或後以隨之。或左或右以扶持之。隨所便安。皆不離于敬也。槃承洗盥水者也。沃灌也。蓋長者以匱盛水。少者奉空槃同進。父母舅姑以手就槃。則長者灌水於手洗之。洗畢。則授巾。悅以拭之。問所欲。問親意之所欲食者。如下。饋醢酒醴之類。溫承藉之義。謂以柔順之色。承藉父母之意。與下氣怡聲相應。

記孝子之有深愛者。必有和氣。有和氣者。必有愉色。有愉色者。必有婉容。孝子如執玉。如奉盈。洞洞屬屬。如弗勝。如將失之。嚴威儼恪。非所以事親也。

祝屬音

愉和悅之貌。婉順適之貌。盈滿也。洞洞質懇貌。屬屬專一貌。言如弗能當其重滿。而將至于失墜也。嚴肅威重。儼正恪慎也。四者乃居上臨下之容。○陳氏曰。和氣愉色婉容。皆愛心之所發。如執玉。如奉盈。如弗勝。皆敬心之所存。愛敬兼至。乃孝子之道。故嚴威儼恪。使人望而畏之。豈事親者。吳氏曰。洞洞屬屬。愛而達於敬也。嚴威儼恪。敬而勝其愛也。

饋醢酒醴。芼菹菹麥。蕡稻黍梁秫。唯所欲。棗栗飴蜜。

以甘之。葷苴粉榆。免蕘滫瀡。以滑之。脂膏以膏之。父
母舅姑必嘗之。而後退。醴音旃醢音移苒音冒蕘音
焚林音述飴音怡董音謹苴
音九免音問蕘音考滫思
酒反滫音髓下膏音告

此皆所欲飲食之物。醴厚粥。醢薄粥也。酒清酒醴
白酒也。苒蕘以菜雜肉爲蕘也。菽大豆也。蕘大麻
子也。稻大粟黍小米也。梁黑黍稗糯米也。唯所欲
者聽親之所欲嗜也。此酒飯之屬。飴餈也。飴蜜極
甜者也。蕘菜名。苴似蕘而葉大。榆之白者名粉。兔
新鮮者。蕘乾陳者。言葷苴粉榆四物。或用新。或用
舊也。滫久泔也。瀡滑也。滫之滑者。秦人洩曰滫。齊

人滑曰瀡。脂膏皆膏也。凝者爲脂。釋者爲膏。甘之
滑之。脂之膏之。皆殺屬。所謂甘旨也。嘗而後退。敬
養也。方氏曰。自下氣怡聲以下。養志。自醴醢酒醴
以下。養口體也。

○傳曰。曾子曰。孝有三。大孝尊親。其次弗辱。其下能
養。公明儀問於曾子曰。夫子可以爲孝乎。曾子曰。
是何言與。是何言與。君子之所謂孝者。先意承志。
諭父母於道。參直養者也。安能爲孝乎。養去聲
尊親者。使其親顯名於天下。後世以道而尊之
也。弗辱者。不使身陷於非義。以辱親。凡肖者。能

養則安。養父母口體而已。故孝必先安養父母之口體。然後可以言守身而弗辱。能慎其身而後可以言尊顯其親。故行遠自邇。孝子必自能養始也。苟不能養而求弗辱不可得矣。不能弗辱而求尊親不可得矣。先意承志者。養志之謂也。諭親於道。可謂能尊親矣。斯道也。曾子猶以爲難之。况其他乎。

宜孰。羶薌嘗而薦之。非孝也。養也。君子之所謂孝也者。國人稱願然曰。幸哉有子如此。所謂孝也。已衆之本教曰孝。其行曰養。養可能也。敬爲難。敬可

能也。安爲難。安可能也。卒爲難。父母既沒。慎行其身。不遺父母惡名。可謂能終矣。仁者。仁此者也。禮者。履此者也。義者。宜此者也。信者。信此者也。強者。強此者也。樂自順此生。刑自反此作。

願猶羨也。然猶而也。衆之本教。言孝爲教衆之本也。行猶用也。言用之於奉養之間也。安爲難者。謂勉強矯拂之敬也。卒爲難者。謂不特終父母之身。孝子亦自終其身也。愚謂烹熟羶薌嘗而薦之。所謂能養者也。幸哉有子。所謂尊親者。慎行其身。不遺父母惡名。所謂不辱者也。

男女未冠笄者。鷄初鳴。咸盥漱。櫛縱拂髦。總角衿纓。皆佩容臭。昧爽而朝。問何食飲矣。若已食則退。若未食則佐者視具。冠去聲

未冠未笄皆幼者。總角。總聚其髮而束之為角。童子之飾也。容臭。香物。助為形容之飾者。以纓佩之。為迫尊者。恐有穢氣觸尊。故佩香物也。昧。晦也。爽。明也。明晦未辨之時也。朝。猶見也。朝見曰朝。佐。助也。具。謂具饌也。幼者。於視膳之事未能專之。特可佐長者聽使令而已。

凡內外鷄初鳴。咸盥漱。衣服。斂枕簟。灑掃室堂及庭

布席。各從其事。孺子蚤寢晏起。食無時。

斂。上聲。簟。徒點切。灑。所賣切。

內外言凡者。自衆子諸婦至僕妾皆是也。鷄鳴盥漱。家政之常也。衣服者。着其常服。無首飾。佩用賤者畧之也。斂。收藏也。簟。席也。古人枕席。夜設曉斂。不以褻示人也。灑掃。自室及堂至庭者。自內及外也。席。坐席也。灑掃既畢。必布席。此灑掃之終事也。各從其事。男服事乎外。女服事乎內也。孺子之教。見生子章。此以任職言之。一家之人。各有其職。唯孺子則善養視而不責之也。此因事親之節。而推言子弟僕妾及孺子之視養。乃一家之政。具見于

此可以見古人教道矣。

由命士以上。父子皆異宮。昧爽而朝。慈以旨甘。日出而退。各從其事。日入而夕。慈以旨甘。上上聲

朝朝見。夕莫見也。慈愛也。命士以上。士與大夫命於天子。則宮室車服各有等級。是以父子得有異宮。以遂其燕私之情。尊敬之禮也。朝夕而見。則就父宮也。退從其事。則歸私室也。甘旨朝夕必親奉焉。所以致愛也。愛敬並至。人子孝親之道也。○劉氏曰。命士以上有祿矣。故有異宮焉。昧爽而朝者。以其憂國不專於養也。夫孝愛其親者。弗崇虔敬

也。必有旨美甘滑之養。以伸其慈愛之誠焉。日出而退。各從其事者。夙興以事其親。辨色以趨子職。日入以夕其親。遂視晚養焉。不有甘旨以達其愛。曷異於無祿也。

傳曰。昆弟之義無分。然而有分者。則辟子之私也。子不私其父。則不成其子。故有東宮。有西宮。有南宮。有北宮。異宮而同財。有餘則歸之宗。不足則資之宗。

辟愛也。父母各辟愛其子。與兄弟之子。自不同也。不同而強使同之。則乖戾生矣。故聖人有同

堂異宮。使子各盡情於父。故曰。子不私其父。則不成其子。夫命士。上士也。以上。則上中下之大夫也。其家各受田祿。得以合其同堂群從子弟。故有爵之父母。則一家所同尊也。兄弟之子。則使之異宮。而同財。以伸其私情。雖異宮。然田祿者公也。財由尊者制之。有餘則歸之公。不足則資焉。此可見古人合食之制也。然必致仕鄉官。鄉大夫。至黨正。乃能行之。若命士以下。則成夫家必授田矣。

父母舅姑將坐。奉席請何鄉。將衽。長者奉席請何趾。

少者執牀與坐。御者舉几。斂席與簞。縣衾篋枕。斂簞

而獨之。

衽音念。縣音玄。篋結叶反。獨音獨。

將坐。旦起時也。奉坐席而鋪。必問足向何方。床謂安坐之牀。衾被也。篋以竹爲之。卧而起。則執牀以與之坐。舉几以與之憑。席與簞則收斂之。衾則束而懸之。枕則以篋貯之。簞既斂。又獨而韜之者。以卧則簞在席上。尤當敬也。將坐奉席。亦長者斂席以下。皆侍者。湛子曰。請向請趾。適親意也。執牀奉几。安親體也。縣衾篋枕。斂簞而獨。愛親敬慎之至也。

父母舅姑之衣衾篋席枕几不傳杖屨祇敬之勿敢
近敦牟卮匱非餽莫敢用與恒飲食非餽莫之敢飲
食敦音對卮音步
匱音移餽音俊

傳移也近謂逼也敦杯孟也牟讀曰鑿土釜也以
木爲器象土釜之形皆盛黍稷之器也卮酒器匱
盛水漿之器食餘曰餽恒常也父母衣食篋席枕
几每日置之有常處不得輒移他所也杖屨尤服
御之重者則非惟不敢移亦不逼近之也敦牟卮
匱皆尊者飲食之器非餽食其餘亦不敢擅食之
也蓋食有餽餘者禮也敬其親及其服御飲食器

物敬之至也

父母在朝夕恒食子婦佐餽既食恒餽父没母存家
子御食群子婦佐餽如初旨甘柔滑孺子餽

恒食常食也佐勸也佐餽者勸勉使食而後餽其
餘也既盡也食盡則不侍佐勸而恒餽也冢子御
食者冢子侍母食也群子婦謂冢子之弟及衆弟
婦也如初者如父母在子婦佐餽之禮旨甘柔滑
老幼之所宜食故父母食之孺子餽之

○記曾子曰孝子之養老也樂其心不違其志樂其
耳目安其寢處以其飲食忠養之

樂其心。使樂而無憂也。不違其志。先意迎承。使無違逆也。怡聲以問。所以樂其耳。柔色以溫。所以樂其目。治枕席以安其寢。潔堂室以安其處。至於飲食之際。盡心竭力。以備甘旨。詳審寒煖之宜。以佐勸之。此養親年老之道也。推而進之。則惟道可以樂心。諭之於道也。親有欲為之志。不違之。養其志也。善言常入於耳。善行常入於目。樂其耳目也。寢處飲食為奉養之本務焉。孝道亦盡矣。

在父母舅姑之所。有命之。應唯敬對。進退周旋慎齋。

升降出入揖遊。不敢噦噫。噎咳欠伸。跛倚睇視。不敢唾洩。寒不敢襲。癢不敢搔。不有敬事。不敢袒裼。不洩

不擻。褻衣衾。不見裏。唯上聲。熾於月切。噫於戒切。噎音啼。咳苦愛反。跛彼義反。睇大音啼。咳苦愛反。跛彼義反。睇大

計反。唾吐卧反。洩音替。袒音但。褻思歷反。擻居衛反。見音現。

有命之。或呼之。或問之也。應之詞。唯為恭。而不敢諾。對之詞。宜敬而不敢慢。周回旋轉。慎謹齊莊也。言一進一退。周旋之際。而此心莊敬。不敢肆也。升降以堂階言。出入以門戶言。揖謂進而前。其身畧俯如揖也。游謂退而後。其身微仰而揚也。吳氏曰。舉手為容。曰揖。舉足行步曰遊。亦是噦噫逆聲。噫

食飽而作聲也。噎氣升為噴嚏也。咳肺病而作咳
嗽也。欠志倦而呵氣也。伸體疲而舒臂也。跛足偏
任倚身倚物。睥視邪視也。唾口吐結涎也。洩鼻噴
出液也。夫噦噫噎咳則聲為不恭。欠伸跛倚睥視
則貌為不恭。唾洩則聲貌俱不恭。皆不敬故也。襲
重衣搔爬也。敬事晉射之類。袒褻露臂也。涉涉水
擻褰裳也。褻衣近身之衣衾也。不見裏謂不露穢
也。夫襲衣掩美也。親側衣宜褻見美娛親也。寒而
襲暑而褰裳。穢而搔。勞而袒褻。在燕私則可在父
母之側皆不敢也。不敢也者敬親也。○湛子曰孝

子愛敬存於中。發於氣。形於動靜。見於衣服。無敢
不謹者。孝敬之至也。皆在親側時也。

父母唾洩不見冠帶垢和灰請漱。衣裳垢和灰請澣。
衣裳綻裂紉針請補綴。五日則燂湯請浴。三日具沐。
其間面垢燂潘請澣。足垢燂湯請洗。少事長。賤事貴。
共帥時。見音現。漱平聲。澣胡管反。紉直莧反。紉女
陳反。綴音拙。燂詳庶反。潘音翻。澣音悔。

唾洩不臭謂即刷除之。不使見示於人也。漱澣皆
洗濯之事。和灰如今人用濂湯也。以線貫箴為紉
燂溫也。浴洗身也。沐洗髮也。其間五三日之間。潘
浙米水也。澣洗面也。賤謂婢僕之輩。帥循也。時是

也。皆當循漱澣沐浴之禮節也。上文謹已氣體衣服之節。此潔親體衣服之節。是故謹於已者。敬親也。潔於親者。愛親也。愛敬相成。孝之至也。

傳曰。曾子曰。君子之孝也。忠愛以敬。盡力而有禮。莊敬而安之。微諫而不倦。聽從而不怠。懼欣忠信。咎故不生。可謂孝矣。盡力無禮。則小人也。致敬而不忠。則不入也。是故禮以將其力。敬以入其忠。飲食移味。居處溫愉。著心於此。濟其志也。詩云。有子七人。莫慰母心。子之辭也。夙興夜寐。無忝爾所生。言不自舍也。不耻其親。君子之孝也。

君子之事親也。當盡心以愛之。竭力以奉之。愛之而必敬焉。竭力而必以禮焉。故徒盡力而無禮。則田野小人之孝也。知有禮矣。而忠誠不至。虛敬也。故曰。禮以將其力。敬以入其忠。如此則能歡忻忠信。咎故不生。爲孝之全也。此非曾子深體力行。不能爲是言。故曰。著心於此。然後能濟其孝之志也。兩引詩以明之。則孝子之存心可見矣。

子婦無私貨。無私畜。無私器。不敢私假。不敢私與。許

六反

子謂爲人子者。婦謂人之妻也。貨所儲資財之物。畜所養牲牢之物。器謂飲食等所用之物。假謂以物借人。與謂以物遺人。皆不敢私者。家政統於尊而不敢自專。乃爲孝也。○湛子曰。家政定於一也。故家政不一。則家不理。國政不一。則國不理。天下之政定于一。而後理也。

父母存。不許友以死。不有私財。

死當患難。朋友有相死之義。親在而以死許人。是輕身而忘親也。親在而以財專已。是重利而離親也。○湛子曰。不許友以死者何。不私其身也。孝子

不私其身。況於財乎。然親沒許友以死者。亦有道焉。同難而赴死。義也。輕身以復讎。非義也。聶政曰。母在。政身不可以許人。然徒知母在。許人以身之非。而不知親沒。輕生於非義以毀傷者。爲不孝也。經曰。交遊之讎不同國。斯其義也已。

親在。行禮於人。稱父。人或賜之。則稱父拜之。

不敢私交。不敢私受者。以尊親也。孝子不私其身。故或與或受。必稱親焉。

記夫爲人子者。○在醜夷不爭。○三賜不及車馬。故州閭鄉黨稱其孝也。兄弟親戚稱其慈也。僚友

稱其弟也。執友稱其仁也。交遊稱其信也。見父之執不謂之進。不敢進不謂之退。不敢退不問不敢對。此孝子之行也。

按此條舊說皆不通。疑醜夷不爭一句。錯於為人子者之上。宜以古傳為據。鮮之在同等不敢爭者。愛身也。三賜者。重賜也。坊記曰。父母在。不敢有其身。不敢私其財。饋獻不及車馬。示民不敢專也。在醜夷不爭。是不敢有其身矣。重賜不及車馬。是不敢私其財矣。鄉黨州閭稱孝者。以親故行不爭之德。不私之行達之也。而弟慈仁

信。皆孝行之推也。又能敬父之執。則上下交爭也必矣。○愚按。子婦無私貨畜。不敢假與。不許人以身者。何也。孝子親在。不敢有身。不敢私其財也。惟不敢有其身。故在醜夷不敢爭也。而退讓之行成矣。重賜不及車馬。是不敢私其財。而廉節之行成矣。又能敬父之執。則禮遜之德成矣。此其孝德達於鄉黨州閭。而仁信及於朋友。宜也。

子婦孝者。敬者。父母舅姑之命。勿逆勿怠。若飲食之。雖不嗜。必嘗而待。加之衣服。雖不欲。必服而待。加之

事人代之已雖不欲姑與之而姑使之而後復之去

聲食音嗣
啻音者

子而孝婦而敬父母必愛之然猶恐其恃愛而違命也故以勿逆勿怠為戒下乃言其實如味偶不甘而必嘗衣偶不稱而必服徐而待之則親知其果非所安而改命焉則有以承親之意而勿逆矣加已以事已所欲為也父母恐其勞又使人代之若慮其為之不如已意亦姑與之而姑使之待其人之果不克勝而後復之不以事之不終委於父母所代有人而怠廢其事所謂勿怠也故孝敬美

行也不可恃孝敬而過其則也勿逆勿怠所以全孝敬也禮為君子謀至矣

子婦有勤勞之事雖甚愛之姑縱之而寧數休之勸

縱使也子婦孝敬父母舅姑雖甚愛之不可以愛而不知勞也故有勤勞之事必姑使為之使之不息之則傷吾愛矣而寧數休息之既不傷吾愛之心又不失子婦孝敬不欲入代之意是故愛而知勞勞而知息在父母可謂盡愛子之道矣勿逆勿怠在子婦可謂盡承順父母之志矣此兩全之道也

子婦未孝未敬。勿庸疾怨。姑教之。若不可教。而后怒之。不可怒。子放婦出。而不表禮焉。

庸用也。怒。譴責之也。表。猶明也。孝者敬者。則甚愛之。未孝未敬。勿遽憎惡之。中也。養不中。才也。養不才之意也。不遽疾怨者。姑教之。欲其入於善也。不受教。然後譴責之。欲其知所懲也。責之不改。愛亦亡矣。子放婦出。尚不肯顯明其愆。禮冀其悔而復之也。所以待夫未孝未敬之子婦。可謂曲盡其道矣。禮之爲人謀。委曲詳盡如此。

記父母愛之。嘉而弗忘。父母惡之。懼而無怨。父母有過。諫而不逆。父母既沒。必求仁者之粟以祀之。此之謂禮終。

愛之嘉而弗忘。勿逆勿怠。以下之事也。惡之懼而無怨。未孝未敬。以下之事也。諫而不逆。下文父母有過。以下之事也。仁者之粟。爲善貽父母令名之事也。禮終言孝子之事親。能終其事。乃成其爲子之道也。

父母有過。下氣怡色。柔聲以諫。諫若不入。起敬起孝。諛則復諫。不諛與其得罪於鄉黨州閭。寧執諫。父母怒。不說。而撻之流血。不敢疾怨。起敬起孝。

諛音悅。復扶又反。

下氣怡柔皆和順之意。呂氏曰。下氣怡色柔聲非特事父母當然。凡處已待人皆當體此六字。起悚然興起之意。言孝敬之心有加無已。待親喜而復進言也。鄉黨州閭言衆也。諫而父母不說其罪輕。畏懼不諫。使父母得罪於鄉黨州閭其罪重。二者之間寧用熟諫。謂純熟殷勤而諫也。若父母怒已之言。而施箠撻於已。雖甚而至於流血。不敢有疾怨於父母。惟當益加孝敬以感動之。而圖熟諫也。○湛子曰。先之以下氣怡色柔聲也。繼之以悅則復諫也。又繼之以熟諫也。不疾怨而孝敬益至焉。

人子之事親必如是而后能底豫。而天下之爲父子者定矣。

子之於親也。三諫而不聽。則號泣而隨之。

三諫者。誠已至也。號泣而隨。莫其悔而改也。父子天性不可逃。善則俱善。惡則俱惡。一體故耳。號泣而隨。無可柰何也。

○記單居離問於曾子曰。事父母有道乎。曾子曰。有愛而敬。父母之行若中道。則從。若不中道。則諫。諫而不用。行之如由已。從而不諫。非孝也。諫而不從。亦非孝也。孝子之諫。達善而不敢爭辨。爭辨者作

亂之所由興也。孝子無私樂。父母所憂憂之。父母所樂樂之。孝子惟巧變。故父母安之。

單居離。曾子弟子。愛而敬。事父母之道盡之矣。繼之以諫。子之不得已也。諫而不失愛敬焉。斯爲美也。行如由己者。父母與己一體而分。父母之非。即己之非也。心雖未安。歸過於己。况未必非者乎。故曰。天下無不是底父母也。諫而不從。何以亦非孝也。事親之道有未至也。達善而不爭。辨諫之道也。達善也者。求以明乎理。遂以出之。君臣朋友無不皆然。故咎莫大乎爭辨。有欲

勝之氣。則爭辨生矣。此可以輔經文之不及也。無私憂樂者。憂樂以親也。孟子曰。舜惟順於父母。可以解憂是也。巧變者。幾諫也。達善而不爭。辨可謂能幾諫矣。能達善矣。憂樂以親矣。不謂之巧變乎。

父母有婢子。若庶子。庶孫。甚愛之。雖父母沒。沒身敬之。不衰。

婢子。婢妾所生者。庶子。庶孫。庶母。庶婦所出者。沒身。終已之身也。夫愛其親。以及親之所愛。沒親之身。以沒其身。敬之不衰。愛親之至也。

子有二妾。父母愛一人焉。子愛一人焉。由衣服飲食由執事。母敢視父母所愛。雖父母沒不哀。

由。自也。視。比也。吳氏曰。已所愛之妾。其於衣服飲食。必降於父母所愛者。若所執之事。則已所愛妾任其難且勞者。不敢比父母所愛而與之同也。妾雖已之妾。然為父母所愛之人。則每事必加隆焉。順父母之心也。雖父母沒不哀。事亡如事存也。

子甚宜其妻。父母不說出。子不宜其妻。父母曰。是善事我。子行夫婦之禮焉。沒身不衰。

宜。猶善也。出去之也。○應氏曰。婢子庶孽。若可忽

也。然父母有所鐘愛。非特加愛。又當加敬也。然繹孽固當聽命矣。至於妻妾之切吾身者。亦不敢不聽命焉。妾雖吾所甚愛。不敢與父母所愛者敵。妻雖吾所甚宜。不敢以父母不悅而留。其或父母以為善。子情雖替。而夫婦之禮亦不可不行焉。蓋人子之心。雖知有親。而不知有已故也。

傳曰。曾子曰。孝子之身。終終身也者。非終父母之身。終其身也。是故父母之所愛。亦愛之。父母之所敬。亦敬之。至於犬馬。盡然而况於人乎。

終親之身。有窮也。終已之身。無窮也。親之所愛

敬已亦愛敬之者終已之身也物且然况人乎。
若婢子庶孽妻妾是也。夫是之謂善繼其志也。
凡婦不命適私室不敢退。婦將有事大小必請於舅
姑。

私室謂婦之房室。婦侍舅姑不命之退不敢退。私
室况敢自專私植乎。故凡事之大小必請於舅姑
也。盖人家以私隱壞禮必本於婦人。故禮請命賜
與之事專以婦言之也。

婦或賜之飲食衣服布帛佩帨蒞蘭則受而獻諸舅
姑。舅姑受之則喜。如新受賜若反賜之則辭不得命。

如更受賜藏以待乏。菴昌改反

或賜即下私親兄弟也。佩左右佩用也。帨巾也。蒞
與蘭皆香草也。受而獻諸舅姑不敢私受也。新者
初也。舅姑受之則喜。如初受兄弟之賜者。祭親之
受也。反賜舅姑不受復與之則辭者不敢受也。不
得命不允其辭也。更再也。如再受舅姑之賜者以
此物爲舅姑之物不敢視爲己物也。藏以待乏。復
備舅姑空乏時所用也。

婦若有私親兄弟將與之則必復請其故。賜而後與
之。復扶又反。

故謂舅姑舊所回賜之物將以此物與其私親雖
 藏於私室然亦不敢視同己物必復請於尊者待
 既許然後與之也。○黃氏曰不敢私受故獻諸舅
 姑不敢私與故復請其故所謂大小必請於舅姑
 無私貨畜也。

舅沒則姑老家婦所祭祀賓客每事必請於姑介婦
 請於冢婦舅姑使冢婦無怠不友無禮於介婦舅姑
 若使介婦母敢敵耦於冢婦不敢並行不敢並命不
 敢並坐。

冢婦長婦也老謂傳家事於長婦也然長婦不敢
 專行故祭祀賓客禮之大者必稟命而行也介婦
 衆婦也又當請命於冢婦使謂以事使之也怠慢
 命也友愛也敵相抗耦相並也言舅姑以事命冢
 婦則當自任其勞不敢怠慢亦不敢恃舅姑之命
 無禮於介婦也介婦雖得舅姑之意而舅姑使之
 亦不敢恃此而與冢婦相敵耦也非惟任事無敢
 敵耦且不敢比肩而行坐不敢並出命於卑者也
 湛子曰冢婦請於姑明有尊也介婦請於冢婦明
 有統也戒怠所以教敬上也戒不友無禮所以教
 愛下也戒敵耦也戒並行並坐並出命者所以教

重嫡也。○此婦事舅姑及介婦事冢婦之禮

父母有疾冠者不櫛行不翔言不惰琴瑟不御食肉不至變味飲酒不至變貌笑不至矧怒不至詈疾止

復故惰徒未反矧矢引反詈力智反

翔張拱而翔也。惰戲慢也。矧齒本。詈怒罵也。復故

復常也。○此言養父母疾之禮。夫孝子之事親。病則致其憂。不櫛憂不為飾也。不翔憂不為容也。不惰憂不能謹也。不御憂不為樂也。不變味憂不擇食也。不變貌憂不多飲也。大笑則見矧。怒甚則至詈。亦為忘憂。故戒之。陳氏曰。儀禮疾者齋。養者皆

齋。自行不翔。至怒不詈。皆齋之事也。然此亦中人之制。文王行不能正履。不特不翔而已。色憂不特不惰。不至矧而已。一飯亦一飯。再飯亦再飯。不特食肉飲酒。不變味。不變貌也。

親有疾飲藥。子先嘗之。醫不三世不服其藥。

嘗藥者。度其所堪。恐未精也。人子愛親之情。醫至三世。治人多矣。用物熟矣。功已試而無疑。然後服之。亦謹疾之道也。○方氏曰。所言亦道其常而已。若非傳業。而自得於心。未及三世。固在所取。或傳之。非其人。雖三世亦所不取也。

○記親老。出不易方。復不過時。親瘠。色容不盛。此孝子之䟽節也。瘠音躋

易方。謂已告云之東。不敢更適西也。復。反也。時。歸期也。瘠。病也。䟽。畧也。不盛。憂之盛也。方氏曰。出不易方。有定所也。復不過時。無愆期也。凡此慮貽親之憂疑而已。然孝子之事親。豈必其老而後如是耶。蓋以親老者。尤不可不知此也。親病則致其憂。故色容不盛。所謂色憂不滿容是也。䟽節。謂簡畧於事親之節操。非孝也。

父母雖沒。將為善。思貽父母令名。必果。將為不善。思

貽父母羞辱。必不果。

貽以之反

貽。遺也。果。決也。將者。思慮方萌。而欲為之時也。言親沒。思慕不忘。萌一善念。則思立身揚名。以顯父母。故行之勇決也。萌一惡念。則思不善之名。以辱父母。故必畏憚而不為也。湛子曰。其果不果之間。君子可以觀仁矣。

父沒而不能讀父之書。手澤存焉爾。母沒而杯圈不能飲焉。口澤之氣存焉爾。

圈起權反

圈。屈木所為。卮。匱之屬。不能謂不忍也。書冊。君子所執以誦習。故於父言之。杯圈。飲器也。婦人唯酒

食是議故於母言之。手澤謂父平生所持手之潤澤在焉。口澤謂母平生口飲潤澤之氣在焉。蓋父母沒則不可見矣。思之之極尚欲至死而冀見之也。况餘澤所存之器肯復用之乎。

○記曾子曰親戚不悅不敢外交近者不親不敢求遠少者不審不敢言大。

親戚謂父母兄弟宗族也。外謂鄉黨朋友也。近即內遠即外也。小謂孝弟之道以一家而言也大謂治平之道以國與天下言也。不悅不親不審者未能先脩孝弟於家則不敢者崇本也其

本亂而末治者否矣此亦行遠自邇登高自卑之意以起下文也。

故人之生也百歲之中有疾病焉有老幼焉故君子思其不可復者而先施焉親戚既沒雖欲孝誰為孝年既耆艾雖欲悌誰為悌故孝有不及而悌有不時其此之謂歟。

人生以百年為期其間有病疾老幼之不同言日力之難得也君子既有崇本之意必念後之不可追復與今日所宜先用力者而致其情焉。斯無後日之悔矣。若親沒而養不逮身老而兄

由禮全經 卷之二 三十一
不存。徒有孝弟之心。不能見之實用矣。雖悔何追。曾子又曰。樹欲靜而風不停。子欲養而親不逮。言之可為痛心。李勣曰。姊年老。勣亦老。雖欲數為姊煮粥。可得乎。真能體此者也。○曾子曰。官怠於宦成。病加於小愈。禍生於怠惰。孝衰於妻子。察此四者。謹終如始。

○通傳曰。曾子曰。身也者。父母之遺體也。行父母之遺體。敢不敬乎。居處不莊。非孝也。事君不忠。非孝也。蒞官不敬。非孝也。朋友不信。非孝也。戰陣無勇。非孝也。五者不遂。戕及其親。敢不敬乎。

行猶奉也。交兵曰戰。行伍曰陣。其曰莊。曰忠。曰敬。曰信。曰勇。皆行身以敬也。一有不敬。小則辱親。大則禍及其身。及其親也。即此觀之。無往而非孝道所體。豈特事親而已哉。

曾子曰。樹木以時伐焉。禽獸以時殺焉。夫子曰。斷一樹。殺一獸。不以其時。非孝也。

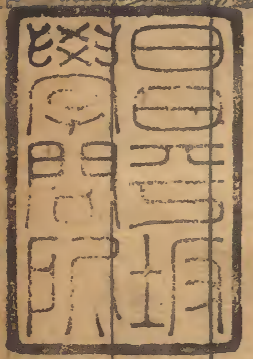
天之所生。父母之所育。與吾同體者也。不以其時。則害性。害性是傷生也。傷生之事。不孝之大者。惟得其時者。為理之當然矣乎。此可見吾之性。本於父母。體天地萬物。而不可遺者也。

曾子曰。孝有三。小孝用力。中孝用勞。大孝不匱。思慈愛忘勞。可謂用力矣。尊仁安義。可謂用勞矣。博施備物。可謂不匱矣。

思慈愛忘勞者。思父母慈愛。忘已竭力之為勞也。此其下能養之事。尊崇於仁。安行於義。功勞及物。此其次弗辱之事。德教加於百姓。刑於四海。四海之內。各以其職來助祭職貢焉。其尊親也至矣。

夫孝。置之而塞乎天地。溥之而橫乎四海。施諸后世而無朝夕。推而放諸東海而準。推而放諸西海而準。推而放諸南海而準。推而放諸北海而準。詩云。自西自東。自南自北。無思不服。此之謂也。

置。謂直而立之。溥。謂敷而散之。無朝無夕。無間可容息也。四海而準。其道同也。是故上下四方之宇。往古來今之宙。孝道充塞焉。爾。詩大雅文王有聲篇。

Horizontal lines forming a grid for text, with faint vertical lines on the left side.

