

漢書門
四二六八類
八函號
六架冊

內閣文庫
漢書
四二六八類
八函號
六架冊

內閣文庫	
番號	漢 4268
冊數	8 (6)
函號	274 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

G Y M

© Kodak, 2007 TM: Kodak

曲禮全經附傳集之九

曲禮九

朝禮

天尊地卑。君臣之道本於乾坤也。臣事君有禮矣。天子諸侯皆有君道也。南面而臨羣臣。有臨御之禮焉。故謂之朝禮。朝禮統天下者也。馭世大綱具於此矣。王稱者。天子之尊號也。后及妃嬪之稱者。陰陽之義。皆統天下者也。推而侯稱。以及夫人與牧伯之稱。皆臣道也。君臣之分既明。朝覲會聘。諸侯之職也。侯

建矣。官可無設乎。天官六太。相職也。五官致貢。夏殷之禮也。官定矣。由是而師田名器。服物采章。軍國之儀容。王朝大禮也。皆備於曲禮之中。故立朝禮。與仕禮相成。所以立君臣之大倫。而唐虞五教於是乎備矣。

天子玉藻。十有二旒。前後邃延。龍卷以祭。玄端而朝。日於東門之外。聽朔於南門之外。閏月。則闔門左扉立于其中。邃音粹。卷音衮。端當作冕。字之誤也。朝音潮。王者冕前後垂旒之玉。藻者雜采絲繩之貫玉者也。以藻穿玉。以玉飾藻。故曰玉藻。旒垂也。邃深也。

延冕上覆也。玄表而纁裏。前後各十二旒。垂而深邃。延在其上也。龍衮畫龍於衮也。以祭服此以祭先王也。玄端。一作玄冕。玄衣而冕。尚質也。朝日。春分之禮也。東門南門皆國門也。聽朔者。每月聽月朔之事也。閏月非常月也。闔門左扉者。左為陽。陽為正。以閏非月之正。故闔左而由右。○玉藻。邃延龍衮者。天子之正服也。備服以祭者。尊祖也。祖至親也。玄冕而朝日聽朔者。敬天也。天至尊也。朝日必於東門者。日壇在東郊。春起於東也。聽朔南門者。明堂之南門。向明而治也。閏月積於餘。故闔左

以避正也。立於中者，右之中也。聽朔之變禮也。鄭氏曰：天子廟及路寢，皆如明堂制。明堂在國之陽。每月就其時之堂而聽朔。馬卒事，反宿路寢。閏月聽其朔於明堂門中。還處路寢門。終月。周禮太史閏月詔王居門。

皮弁以日視朝。遂以食。日中而餽。奏而食。日少牢。朔月太牢。五飲上水。漿酒醴醕。

醕音移

皮弁服。天子常日視朝之服也。遂以食。以此服而朝食也。至日中而餽，乃復食也。奏而食，作樂侑食也。日常日也。朔月月朔也。上水以水爲上。所謂玄酒也。漿醋水也。酒清酒也。醴一宿之酒。醕粥也。是故皮弁者，天子之常服。故視朝也。食也。不改也。日中餽者，不再殺而謂之餽也。奏而食，凡食皆奏樂也。五飲尚水，崇本質也。

卒食。玄端而居。動則左史書之。言則右史書之。御瞽幾聲之上下。年不順成，則天子素服。乘素車。食無樂。方氏曰：玄端者，祭燕衣之總名。衣玄衣而加玄冕，則爲祭服。衣玄衣而加玄冠，則爲燕服。玄端而朝，日則玄冕也。玄端而居，則玄冠也。御瞽，御侍之樂工也。幾，察也。察樂聲之高下，以知政令之得失也。

不順成。謂陰陽不和。五穀不育也。是故玄端以居者。向晦宴息。必尊瞻視也。史書言動者。以自考。欲無時不慎也。瞽幾聲之上下者。察樂音以詔。政也。素服素車去樂者。罪已以應天也。或曰。史書言動。瞽幾聲音者。天子違禮失和。則有以諫戒調攝之也。

○傳曰。天子者與天地參。故德配天地。兼利萬物。與日月並明。明照四海而不遺微小。其在朝廷。則道仁聖禮義之序。燕處則聽雅頌之音。行步則有環佩之聲。升車則有鸞和之音。居處有禮。進退有度。

百官得其宜。萬物得其序。詩云。淑人君子。其儀不忒。其儀不忒。正是四國。此之謂也。

石梁王氏曰。此段最粹。

諸侯玄端以祭。禪冕以朝。皮弁以聽朔於太廟。朝服以日視朝於內朝。

禪冕。公衮。侯伯鷩。子男毳也。朝見於天子也。朝服。諸侯以玄冠緇衣素裳也。以日常日視朝也。內朝。路寢門外之正朝。○方氏曰。天子聽於南門。示受之於天也。諸侯聽朔於太廟。示受之於祖也。言已得受朔於天子由祖也。是故玄端以祭尊祖也。禪

冕以朝。尊君也。皮弁以聽朔。朝服以視朝。皆下於天子也。

朝辨色始入。君日出而視之。退適路寢聽政。使人視大夫。大夫退。然後適小寢釋服。

釋服。釋朝服也。是故辨色。臣先入朝。日出。君出視朝。君臣之分也。見羣臣於治朝。所以通上下之情。聽政於路寢。所以決可否之計。使人視大夫。命之退。然後退。不敢以尊而自逸。存敬畏之心也。

又朝服以食。特牲三俎祭肺。夕深衣祭牢肉。朔月少牢。五俎四簋。夫人與君同庖。食音嗣

三俎。特牲魚腊也。祭肺。尚氣主也。夕深衣者。深遠之義。向晦之象也。祭牢肉。特牲之餘。夕食亦祭之。孔氏曰。天子言日中。諸侯亦當有日中。諸侯言夕。天子亦當有夕。食。天子言餽。則諸侯亦餽。諸侯言祭牢肉。則天子亦祭牢肉也。五俎。加羊與其腸胃也。簋。盛黍稷之器。常食二簋。月朔則四簋也。夫人不特殺。故云同庖。是故朝服以朝。深衣以夕。象明象晦。以體天地之道也。祭牢肉不再殺也。少牢五俎四簋。所以重朔也。同庖。同牢之義也。

子卯稷食菜羹。至于八月不雨。君不舉。

子卯桀紂亡日。故古人諱之。於是日不作樂。諸侯所以不食梁。而稷食。不食珍而菜羹也。至于八月不雨。謂建寅之月。至建酉之月也。周制改歲不改月。故建酉稱八月也。至是月不雨。則五穀不成。災莫甚焉。故不敢殺牲盛饌而舉者。自貶以祈神之祐。且答天戒也。

○記魯哀公謂孔子曰。寡人生於深宮之中。長於婦人之手。未嘗知哀。知憂。知勞。知懼。知危。恐不足以行子之教。孔子對曰。如君之言。已知之矣。丘亦無所聞焉。公曰。非吾子。寡人無以啓其心。吾子言也。

孔子曰。君子入廟如右。登自阼階。仰觀榱桷。俯察几筵。其器皆存。而不睹其人。君以此思哀。則哀可知矣。昧爽夙興。正其衣冠。平旦視朝。慮其危難。一物失理。亂亡之端。君以此思憂。則憂可知矣。日出聽政。至于中寘。諸侯子孫。往來如賓。行禮揖讓。慎其威儀。君以此思勞。則勞可知矣。緬然長思。出於四門。周章遠望。亡國之墟。必將有數焉。君以此思懼。則懼可知矣。夫君者舟也。庶人者水也。水以載舟。亦所以覆舟。君以此思危。則危可知矣。君能明此五者。則政治何有失矣。

如君言已知之者。以人君處逸樂之地。而能知
 哀懼憂勞危險者鮮矣。今哀公自謂生深宮。長
 婦手。而未知之者。可謂深省為君之難。而懼其
 失之者。故能為此言。孔子所以許其已知是也。
 歷敘憂勞哀懼之事。皆人君耳目所及。念慮所
 加。而不可一日忽焉。可謂黼座之名言矣。凡為
 君者。各宜置之座右云。

君天下曰天子。朝諸侯。分職授政任功。曰予一人。

天子者。君臨天下之總稱。臣民皆得稱之。予一人
 則所自稱也。天子者。臨外夷也。外夷遠也。故稱天

天者。覆冒之義也。予一人者。臨中國也。中國親也。
 故稱人。人者。同物之道也。

踐阼。臨祭祀。內事曰孝王某。外事曰嗣王某。

踐。履也。阼。主階也。履主階而行事。故曰踐阼。宗廟
 之事。為內。郊社之事。為外。曰孝王曰嗣王者。皆祝
 辭也。何以曰孝。言其心也。故稱於親。何以曰嗣。言
 其位也。故稱於神。

臨諸侯。眡於鬼神。曰有天王某甫。眡音軫

臨諸侯者。巡狩也。眡。致也。巡狩則望于山川。徧于
 羣神。致詞而祭之。祝辭曰。有天王某甫也。○方氏

曰。望秩之禮。必於野外。故以畛言之。畛。田間道也。祭於畛而謂之畛。猶祭於郊而謂之郊也。天子適諸侯。非其常。蓋有時矣。故於是特言有焉。

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

復持死者之衣。升屋招其魂也。告赴也。假。遠也。言魂魄上升於天而遠去也。帝者。主宰之稱。天子崩立廟主。乃稱曰帝。則帝之為尊可知。故生而稱王者。人道也。死而稱帝者。神道也。故惟禮之為得其正也。○湛子曰。天王者何也。書於後世也。復曰。天

子者何也。稱於天下也。告喪曰。天王者何也。播於四方也。主曰。帝者何。神之也。帝。天之主宰也。言配天也。

天子未除喪曰。予小子。生名之。死亦名之。

生時故稱小子。若於喪中而死。其稱謚亦曰小子。王喪不變稱也。是故喪稱小子者。不忘親也。生死名之者。終始于正也。此禮之變也。

天子之妃曰后。天子有后。有夫人。有世婦。有嬪。有妻。有妾。

妃配也。后之言後也。陰不可以先陽。地不可以先

天女主不可以先君。所以致戒嚴之義也。后一人而已。夫人三人。世婦二十七人。嬪九人。御妻八十一人。妾無數。吳氏曰。此以世婦先於嬪者。蓋后之下。夫人最尊。嬪次尊。夫人之數三。嬪數九。小數自三而九。共爲十二。三夫人隔越一位。有世婦二十七。其數合三十九。嬪隔越一位。有御妻八十一。其數合九十。大數亦自三而九。共爲一百二十。取其數之合。故移其位以相近。又夫人世婦皆以兩字爲稱。嬪妻妾皆以一字。取其文之使。故因其類以相從也。湛氏曰。后一而已。何也。奇也。下而夫人而

世婦而嬪而妻而妾。三以參之而已。何也。奇也。以事一人則偶矣。古之聖王所以備內政。有夙夜之賢。無宴樂之習也。

○傳曰。天無二日。土無二王。家無二主。尊無二上。示民有君臣之別也。春秋不稱楚越之王。喪禮君不稱天。大夫不稱君。恐民之惑也。詩云。相彼盍旦。尚猶患之。

楚越之王。喪書卒不書葬夷之也。不與其王也。君不稱天。避天子也。大夫不稱君。而稱主。避國君也。詩逸詩。盍旦。夜鳴求旦之鳥也。惡此鳥欲

反夜爲旦。况臣犯君者乎。是故不稱也者。所以謹上下華夷之禮也。

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。死曰薨。復曰某甫復矣。既葬見天子。曰類見。言謚曰類。

臣某侯某。猶言某侯某臣也。寡人。寡德之人。適子。君之長子也。內事。宗廟之事。外事。山川社稷之事也。上某侯名。下某人之名也。薨者。史策之稱也。甫。字也。類見者。諸侯世子。父死三年乃見。或天子巡

守至境。則雖未正君臣之位。亦比諸侯而見也。言謚。請謚於天子也。類者。比數其平生之行而請益之也。或曰。類當爲誅聲誤爾。謂誅而謚之也。○湛子曰。諸侯以臣爵擯於君者。何也。不敢不備也。所以敬君也。曰寡人。致謙讓也。所以親下也。曰適子。孤。致孝愛也。曰孝子者。孝先也。曰曾孫者。尊神也。尊神而推之於先也。曰薨者。書所以禮終也。曰甫某復。以字者。貴之也。死則異其禮也。類見者。何。比類而見。非禮之正也。請謚曰類者。何以類德也。貴其實也。此諸侯之禮也。

公侯有夫人。有世婦。有妻。有妾。○諸侯曰夫人。大夫曰孺人。士曰婦人。庶人曰妻。

夫之言扶也。言以德扶人者也。國君自夫人而下。世婦夫人之姪婦也。妻二媵。及姪婦有妾。諸侯皆降於天子也。大夫之妻曰孺人。孺之言屬也。親屬於人也。士曰婦者。服也。服事人也。庶人曰妻者。妻之言齊也。言齊體也。○夫人從夫也。無專制也。孺也者。孺也。柔弱以順也。婦者。服於人也。妻也者。與之齊德也。位愈高則其名義愈嚴。故觀其名可以知其禮矣。

夫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。

夫人自稱於天子者。畿內諸侯之夫人。助祭於后。若時見。或請事也。自稱於諸侯。他國之君也。小君君之小者。小童未成人之稱也。婢之言卑也。自比於賤婢也。夫老婦者。衰而無能之義。小童者。未成人之稱。老於天子而少於夫者。踈於天子而自親於夫主也。寡者。謙也。小君者。明為國內主也。世婦以下。諸侯之妾也。

○記邦君之妻。君稱之曰夫人。夫人自稱曰小童。邦

人稱之曰君夫人稱諸異邦曰寡小君異邦人稱之亦曰君夫人。

此記蓋春秋時禮不明。邦君夫人交際。或稱謂不定。故孔門記之。惟小童寡小君同於禮。其君稱。邦人稱。異邦人稱。於禮則無可以互相備。故錄以備之。

五官之長曰伯。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。

五官之長。天子之三公也。曰五官之長何也。古者天子任一相。冢宰者相職也。司徒以下謂之五官。至周弁冢宰爲六官。立三公三孤於六官之上者。師之也。以冢宰合六官者。臣之也。曲禮之禮。夏殷所傳也。伯者長大之名。任詔贊之職。謂之相。九命而作伯。分主畿外諸侯。所謂天子之老二人是也。職方。言二伯職主其所治之方。如公羊傳云。自陝以東。周公主之。自陝以西。召公主之。是也。天子之吏。擯者傳於天子之辭也。伯父。內尊親也。伯舅。外尊親也。命之者。天子致親厚之辭也。天子之老者。與九州四夷之諸侯言如此。以威遠也。於外。在私

土采地之外。王畿之內。皆稱曰公也。對自采地。臣民言則曰君。以其爲國之主也。采地。乃大都也。

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。

古分天下爲九州。天子於外八州之中。擇諸侯之賢者一人。加之一命。使主其州之列國。取牧養下民之義。故曰牧。自稱之詞也。叔父叔舅。此以兄弟外戚而言。親之也。於內則曰伯。於外則曰叔。內外之別也。天子稱之之詞也。自於封國之外則曰侯。於封國之內則曰君。外鄰國也。內臣民也。

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。

此又在九州之外者。天子亦選賢以爲牧。以其卑且遠。故不以牧稱。亦不稱父舅。朝見之時。擯辭惟曰子也。雖大。不敢加稱者。謹華夷之辨也。故吳楚雖大。春秋必子之。內封疆之內也。外則諸侯之境也。穀善也。不穀謙也。王老。天子之老臣。稱之夷狄尊華也。

庶方小侯。入天子之國曰某人。於外曰子。自稱曰孤。四夷之君。其來荒遠。故以庶方名之。庶衆也。某其

國號也。人衆辭也。以其小同於衆人也。於外曰子者。謂其本國稱於四夷之中也。若男爵則亦稱男矣。自與臣民言則稱孤。孤者特立無德義之稱也。諸侯使人使於諸侯。使者自稱曰寡君之老。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。使去聲

湛子曰。諸侯使上大夫使於他國之君。使者自稱曰寡君之老何也。爲君謙也。曰老者何也。老臣也。自謙也。列國大夫入天子畿內。擯者曰士何也。自比於王士也。何以自比也。其命數同也。尊王之義也。某者言其國也。以自別也。自稱曰陪臣者何也。不敢自別也。猶曰王臣之臣也。於別國曰子者何。擯子之也。美稱也。於其國亦曰寡君之老者何。伸其尊。使而自名。謙已若不敢敵也。

○記千里之外設方伯。五國以爲屬。屬有長。十國以爲連。連有帥。三十國以爲卒。卒有正。二百一十國以爲州。州有伯。八州八伯。五十六正。百六十八帥。三百三十六長。八伯各以其屬。屬於天子之老。二人。分天下以爲左右曰二伯。

周禮職方曰。凡邦國大小相維。王設其牧。又曰。

使小國事大國。大國比小國。則一州千里之內。國之大小。必有統屬可知矣。又司空諸公之地。方五百里。諸侯之地。方四百里。諸伯之地。方三百里。諸子之地方二百里。諸男之地方百里。以分土言之。則公侯皆方百里。伯七十里。子男五十里。說者以百里七十五里。以正封言也。五百里三百里二百里者。以統治屬國言之。則廣封也。此皆不可易之理。但周禮未嘗言長帥正伯之職。然所謂大小相維者。亦必有之。王制作於戰國以後。未嘗見周禮。皆窺測而言之。其他

俱未然。但所謂方伯連帥者。古必有之。敬采而著於此。○陳氏曰。屬則繫其人。連則結其衆。以其足以禦卒然之變。故謂之卒。以其地之廣。有以達乎重川之遠。故謂之州。方氏曰。方伯即州伯也。王畿居中。八州居外。各設一方伯爲長。長言其足以長人也。帥言所帥者衆。非特長之而已。正言正於一而止。非特帥之而已。謂之伯。則以成德稱之。以其爲一州之長。非成德不足以當之故也。正也。帥也。長也。八伯之屬也。八伯又二伯之屬也。又謂之老者。以其居人臣之極位。

不特貴乎有德。又貴乎有年故也。此可以備禮經之不及也。

天子建天官。先六太曰太宰。太宗。太史。太祝。太士。太卜。典司六典。大俱音泰

天官者。天子奉天所建之官。對五官言之。此官衆職之本。曰先者。百僚之首相職也。太宰。即冢宰也。主統百官均四海。太宗以下。天官之屬也。此蓋夏殷之制。故其屬與周不同。伊尹官曰阿衡。是其職也。上文五官之長曰伯。即此官也。太宗。掌天子之宗族也。在周則爲官正。官伯諸子也。太史。在周則

掌典灋則之貳。以知天時者也。太祝。掌祭祀通神祇者也。太士。在周爲司士。掌羣臣之版者也。太卜。掌龜筮三夢之灋。詔救政。決大疑者也。上典。守也。下典。則也。言六典各有灋。六官則守而主之。○太宰之職其重矣乎。相天子。正朝廷。正百官。憲天禮神。定謀者也。故皆名之曰太。太者。無加之謂也。惟衆職莫能加也。故曰太宰。正朝廷。莫先於齊家。故太宗屬之。君道莫先於灋天。故太史屬之。灋五莫先於禮神。故太祝屬之。朝廷之正。莫先於百官。故太士屬之。稽疑定謀以尊天。莫先於卜筮。故太卜

屬之。謂之六太者。分而言則六職。合而言總爲太宰之職。因太宰之職。故各加以太者。明天官之屬也。天者羣物之祖也。故王曰天子。相曰天官。

天子之五官。曰司徒。司馬。司空。司士。司寇。典。司五衆。司徒掌治徒衆。司馬掌兵戎。司空掌土地使無空。司士即士師。掌刑名。司寇掌寇盜。此設官立名之本意。皆衆庶之事。治民之務也。故曰五衆。蓋六官之名。夏商已立。詩曰。乃召司空。乃召司徒。二官掌管國邑。與徒役之事。乃夏商之時。公劉之官也。可見立名之本矣。至成周乃監夏商之禮。因太宰有

天官之名。遂立爲天地四時六官。則合六官與五官並職。其實天官相權。猶在。分太史太祝太卜於春官。五官無宗伯也。惟太宗半在司馬。大士亦在司馬。則天官私屬分矣。遂重五官之職。司徒掌萬民爲邦教。立宗伯將天官所屬歸之。合司士司寇爲一官。則六官整齊。而太宰相權遂分。而五官得與之均齊共治。同事天王。故無專輒之失。然六典皆立於天官。考課皆太宰司之。則相權亦未嘗不存。可見周公思兼仰思。夜以繼日。坐以待旦之所存矣。亦可見曲禮者。夏殷所傳。三代各有增益。

至周而大備。周公時必有全書。而秦火之後。亂雜至此。然幸而夏殷設官之制。千百十一在此。可以見周監二代因革之迹矣。孔子曰。夏殷之禮。吾能言之。豈不以此也哉。

天子之六府。曰司土。司水。司草。司器。司貨。典司六職。

虞書曰。水火金木土穀爲六府。今穀則易以草者。穀者祿也。草則穀之苗。兼疏材者也。火易以器者。器因火乃成體也。金易以貨者。備百物也。六府修。則財用足矣。故唐虞之六府。以天生之自然者言。

夏殷之六府。以人所修爲者言。故不同也。亦世降愈備也。在周禮。則六府配於諸職之中。不專設一官。則司土者。司空。土均。均人之類。司水者。山虞。林衡之類。司水者。川虞。澤衡。稻人之類。司草者。草人。司稼之類。司器者。輿人。司兵。司常之類。司貨者。玉府。邦人。角人。關市之類。至於司火。則燿人。司燿者。又專設也。此六府所以修治。五行所生之庶物。以養民共財也。又可以見古六府之職。在周爲得其宜矣。亦周公思兼之證也。

天子之六工。曰土工。金工。石工。木工。獸工。草工。典制

六材。

周禮九職曰。百工飭化八材。此曰六材。以五行而言也。蓋六材者。六府之所聚也。物既聚。使無工以制之。則何以登於用哉。故有六工之設。此六工非官也。設官以用六工耳。孔子九經亦曰。日省月試。飭廩稱事。所以勸百工。舜典有共工之官。周禮散百工於諸職之中。不設官也。後世因考工記。遂以司空掌百工。非也。司空掌邦土也。夏殷六工。亦非設官也。言典制六材。必須工耳。陸氏曰。土工塼埴之工也。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。草工設色之工。以藍爲青。以茜爲紅之類是也。葉氏曰。聚之於人。則曰六府。分之於治。則曰六職。造之於人。則曰六工。見之於用。則曰六材。府以聚其物。而後命官以分治。故後言六職。材必待人而有成。非人則不能成其材。故先言六工。治天下至於萬物。各得其成材。此聖人所以裁成輔相。左右民而爲治也。

五官致貢曰享。

五官者。公侯伯子男五爵也。朝覲天子。以貢其物。皆先執圭以朝。乃以玉帛將其所貢之物。謂之享。

或曰。五官司徒以下五官也。能盡其職。則四海之內各致職貢以享於王也。言此以結上文之事。

○記司徒脩六禮以節民性。明七教以興民德。齊八政以防淫。一道德以同俗。

此司徒之教法。六禮冠昏喪祭鄉相見。七教父子兄弟夫婦君臣長幼朋友賓客。八政飲食衣服事爲。異別度量數制。此列其綱。吳氏曰。此言司徒之教。即舜之命契者也。人之性稟或殊。使由於禮。則不得而過。不得而不及。所謂節之也。人倫之德。民所同得。使之能知其教。則莫不感

發奮起而興於善。所謂興之也。爲人欲所溺。之謂淫。八政有禁戒。如防之隄水。所謂防之也。道德一。則俗之習尚。不各道其所道。以爲道。不各德其所得。以爲德。所謂同之也。陳氏曰。六禮七教八政皆道德之用也。道德則其體也。體既一。則俗無不同矣。

司空執度。度地居民。山川沮澤。時四時。量地遠近。興事任力。

司空冬官掌邦事者也。度丈尺也。度量也。執丈尺之度。以量其地。而居處其民。觀定邑井城郭。

廬舍之區域也。山川沮澤有燥濕寒煖之異同。以時。候其四時。知其氣候早晚。使居處者不失寒煖之宜也。量地遠近。將以制邑也。制邑必與役事。與役事必任民力焉。此亦司空之一事耳。司馬辨論官材。論進士之賢者以告于王。而定其論。論定。然後官之。任官。然後爵之位定。然後祿之進士。大樂正教養所成者。以告王使官之。王下之司馬。使之辨論進士之材德。以審其堪任何職。論量其賢以告于王。王又定其所論之當否。各署其所長。長於禮者署為禮官。長於政者署

為政官。長於刑者署為刑官。論既定。乃授以官。有官必有爵。乃上中下大夫士之爵。以與之。爵必有祿。及位既定。然後祿之。此其間必有次序。初任官只是士。及稍食。必立其功勳。然後加以爵。與田祿。蓋爵以授德。祿以酬功。不可苟也。司寇正刑明辟。以聽獄訟。必三刺。有旨無簡不聽。附從輕。赦從重。

三刺者。一曰訊羣臣。二曰訊羣吏。三曰訊萬民。旨意也。簡實也。若有發露之意。而無簡覈之實者。則難於聽斷矣。於是附入焉。有赦出焉。附

則施刑從輕。赦則施刑從重。所謂與其殺不辜，寧失不經也。

冢宰。制國用必於歲之杪。五穀皆入。然後制國用。用地大小。視年之豐耗。以三十年之通制國用量入以爲出。杪芒小切

冢宰掌天子脩身齊家之事。家以財用爲先。故制國用必於冢宰也。杪末也。必於歲之杪者。天時旣週。而來歲之事方始也。五穀之熟有先後。皆入則高下無遺。而豐歉盡見矣。孔氏曰。制國之用。必計地小大。又視年之豐耗。若地大年豐。

則制用多。地小年耗。則制用小。先以三十年週融之灋。留九年外。計見在之物。以制國用。每年所入分爲四分。而用其三。每年餘一。則三年而餘三。又足一歲之用矣。此所以三十年而有十年之餘也。所用之灋。又必量入以爲出。則其間經制必自有道矣。○按王制言六官之職。皆是末見周禮。模擬之言。然大槩亦不相背。

天子當依而立。諸侯北面而見。天子曰覲。天子當寧而立。諸公東面。諸侯西面。曰朝。

依狀如屏風。以絳爲質。八尺東西。當戶牖之間。繡

為芥文。亦曰芥展。天子見諸侯則依而立。負之南面以對諸侯也。宁者門屏之間。人君視朝所宁立之處。蓋以待諸侯之至。故云當宁而立也。覲之言勤也。欲其勤王事。秋見名也。朝者朝也。欲其來之。早春見名也。鄭氏曰。春朝受摯於朝。受享於廟。秋覲一受之於廟。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。湛子曰。北面而覲者。尊尊之義也。東面而朝者。親親之義也。

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。

郤丘逆切音隙

郤間也。涖臨也。未及期在期日之前也。郤地間隙之地。遇猶偶相遇也。會則有期矣。聘問也。比年小聘。三年大聘。小聘大夫往。大聘卿往。約信者以言語相要約為信也。用誓禮。盟者殺牲歃血誓於神也。盟之為灋。先鑿池為方坎。殺牲於坎上。割牲左耳。取血盛於玉敦。用血為盟書。乃歃血而讀書。置牲坎中。加書而埋之。謂之載書也。

○記諸侯之於天子也。比年一小聘。三年一大聘。五年一朝。

比年每歲也。小聘使大夫。大聘使卿。朝則君親行。吳氏曰。五載一巡守。羣后四朝。若不當巡守之年。每年一方之諸侯來朝。周則復始。是各方諸侯每五年而一朝也。

天子無事。與諸侯相見曰朝。考禮正刑。一德以尊天子。

無死喪征伐之事也。考禮者稽考而是正之。使無違僭也。正刑者行以公平使無偏枉也。一則無貳心也。三者皆尊天子之事。夫五刑五禮道德三者聖人所以維世之具也。諸侯來朝蓋將

考之正之一之。以振一統之治。豈無事也哉。

乘兵車。出先刃。入後刃。軍尚左。卒尚右。

出以刃向前者。向敵也。歸以刃向後者。避國也。軍也者將也。尚左者陽道也。生道也。卒也者聽令者也。尚右陰道也。殺道也。將主生。生勝也。卒主殺。必勝也。陽倡而陰和。將令而卒行之義也。

兵車不式。介者不拜。為其拜而菱拜。為去聲。菱子卧反。

介甲也。菱猶言有所支柱。不利屈伸也。兵道尚威。故在車不式。被甲不拜。禮主屈而兵主伸也。若不得已而答拜。亦少俯為禮而已。

武車綏旌。德車結旌。史載筆。士載言。

綏而追反

武車。兵車也。德車。乘車也。綏。散垂也。旌。析羽為旌。置之車上也。結。纏結其旌於竿也。史。國史也。筆。所以待書也。士。知典故者也。言。謂書辭。備考問也。載。之者。從於會同征伐。各以其職待事也。是故綏旌者尚威也。結旌者尚德也。德則斂之美在中也。威則揚之神在外也。載筆者紀言動。載言者備詞命。言動之紀以慎動也。詞命之脩以華國也。

前有水則載青旌。前有塵埃則載鳴鳶。前有車騎則載飛鴻。前有士師則載虎皮。前有鷲獸則載貔貅。

戴猶婢支切。貅許求切。

載。謂舉旌首以警眾也。君行師從。卿行旅從。前有變異則舉類示之。使知警備也。青旌。畫青鳥。水類也。鳶。鳴則風生。驅塵也。鴻。鴈有行列類車騎也。虎皮。威猛。兵眾之象。士師者。兵眾之有事。宜示之以威猛。鷲獸。猛而能擊。虎狼之屬。貔。一名豹。貅。白虎也。鷲獸亦懼之。故舉以示眾。

行前朱雀而後玄武。左青龍而右白虎。招搖在上。急繕其怒。進退有度。左右有局。各司其局。

前明軍行警備之事。此明軍行布陣之凜。朱雀南

方之宿。玄武龜蛇北方之宿。青龍角東方之宿。白虎西方之宿。招搖北斗第七星。北斗居中在上。作四方中央五旗以令兵衆。灋天也。繕治作也。怒以作士氣也。欲士卒起居舉動堅勁奮勇。象天行也。進退者兵以鼓行金止。牧誓不愆于六步七步乃止齊馬。四伐五伐乃止齊馬。一擊一刺爲一伐。始前就敵。六步七步當止齊。正行列也。及兵相接。少者四伐。多者五伐。又當止齊。正行列也。有度。謂如此節制也。局。部分也。軍之在左在右。各有部分。整而不亂。而左右之將。各有司存。○馬氏曰。軍之耳目在旗鼓。故以五旗別其方色。所以用衆也。先王之征伐。非私怒也。致天討而已。故繪天星於五旗。所以見奉天之義也。愚謂。旗有五方。軍有定局。然非定爲東西南北之地方也。但以軍陣之前爲南。後爲北。左爲東。右爲西。隨地而行。不得參亂而已。湛子曰。人君軍行有史以書。有言以稽。有五旌以警備。有五旗以嚴肅。有進退左右以紀律。有分局以監治。其灋至嚴矣。

○記天子將出征。類乎上帝。宜乎社。造乎禰。禡於所征之地。受命於祖。受成於學。出征執有罪。反釋奠

于學以訊馘告。

馘馬怕切。馘古獲反。

類宜造皆祭名。禡行師祭也。受命於祖。告祖廟也。受成於學。定兵謀也。獲罪人而反。則釋奠于先聖先師。而告訊馘焉。釋奠有牲幣也。訊謂其魁首當訊問者。馘謂所獲者之左耳。告其多寡之數也。

國君春田不圍澤。大夫不掩群。士不取麇卵。

麇音迷。

春發生之時。圍澤。合澤而圍繞取之。掩羣。獸羣聚之處。掩襲而計取之。皆言為力之大。而取之盡也。麇。鹿子。凡獸子亦通名。麇卵。鳥卵也。君大夫士。位有等殺。故取有限制。亦及物之仁也。此皆春田也。湛子曰。義以制人。所以禁暴殄也。仁以及物。所以遂發生也。聖人贊天地之化育。亦見於此矣。

○記天子諸侯無事。則歲三田。一為乾豆。二為賓客。三為充君之庖。無事而不田曰不敬。田不以禮曰暴天物。乾音干。

無事。不征伐。出行凶喪也。歲三田者。謂每歲田皆是為三者之用也。乾猶腊也。腊獸以為祭祀。豆實也。賓客燕禮之用。君庖充君庖厨之用也。自左膘而射。達於右隅為上殺。射右耳。今次之。

射左髀達於右髀。為下殺。上殺祭也。中殺賓也。下殺膳也。必擇之者。尊神敬賓也。田不以禮。則殺傷過多。為暴害天物也。

天子不合圍。諸侯不掩群。天子殺則下大綏。諸侯殺則下小綏。大夫殺則止佐車。佐車止則百姓田

獵。綏讀為綏

不合圍掩群。獵之禮也。經云大夫。此言諸侯者。天子大夫與諸侯並也。殺獲也。獲所驅之禽獸也。綏有虞之旌。下。偃仆之也。佐車即周禮驅逆之車。驅者逐獸使趨於田之地。逆者要逆其走

不使之散亡也。百姓則獵於君大夫之後。士不別也。方氏曰。合圍。合藪澤而圍之。掩羣。掩禽獸之羣而已。田車之有綏。田者執之以升降也。田車之有佐。田者用之以驅逆也。既殺而獲禽獸。則下綏。示不復有升降之節也。止佐車。示不復為驅逆之備也。於大夫言佐車。則天子諸侯皆正車也。以大綏言天子。以小綏言諸侯。以佐車言大夫。佐車止則百姓田獵者。蓋尊卑貴賤先後之序也。

獺祭魚。然後虞人入澤梁。豺祭獸。然後田獵。鳩化

為鷹。然後設罝羅。草木零落。然後入山林。昆蟲未
蟄。不以火田。不麝。不卵。不殺胎。不殀天。不覆巢。罝音

尉又音鬱。殀於長反。天鳥老反。覆芳六反。

梁絕水為關。以竹為筍。而承梁之空。取魚者也。
獺祭魚。十月之中也。豺祭獸。九月末。十月初也。
鳩化為鷹。中秋八月也。羅之小者曰罝。草木零
落。十月時也。麝。獸子之通名。殀。斷殺之也。天禽
獸之稚者。周氏曰。獺祭魚而下。主言秋冬不麝。
卵而下。主言春夏。王者之田。順天時。因地利。仁
之至義之盡也。

天子龍袞。諸侯黼。大夫黻。士玄衣纁裳。

袞衣九章。龍。山。華。蟲。火。宗。彝。五者繪於衣。以藻。粉。
米。黼。黻。四者繡於裳。冕十二旒。故曰天子龍袞。龍
有一升一降。上公但有降龍。故公之服。自袞冕而
下。侯伯之服。自鷩冕而下。冕九旒。其服自華蟲而
下。衣三章。裳四章。子男之服。自毳冕而下。冕七旒。
服自宗彝而下。衣三章。裳二章。孤之服。自希冕而
下。冕五旒。服自粉米而下。衣一章。裳二章。卿大夫
之服。自玄冕而下。冕三旒。其服衣無文。裳則刺黻
而已。黼如斧形。白黑相間。黻狀兩己相戾也。黑青

相間。諸侯雖九章七章五章。至黼而止。故曰諸侯黼。大夫希冕。特有黻而已。纁赤色。凡冕服皆上玄下纁。士衣無章。但玄衣纁裳而已。

君衣狐白裘。錦衣以裼之。君之右虎裘。厥左狼裘。士不衣狐白。衣去聲

君諸侯也。狐白。狐腋下之白毛皮為裘也。君衣此裘。則以素錦衣加其上。使可裼也。袒而有衣曰裼。欲其見也。左右侍者也。虎裘狼裘。侍者所著。示威猛也。士不衣狐白。嫌君也。惟狐裘加錦衣於上。乃諸侯之正服。

王后禕衣。夫人揄狄。君命屈狄。再命禕衣。一命禮衣。士祿衣。唯世婦命於奠。繭。其他則皆從男子。禕讀如

如挫狄。讀為翟。屈音闕。下禕字當為鞠。禮音展。祿音录。

此言后夫人以下六等之服。孔氏曰。禕衣六服之最尊者。狄為翟。伊維而南。素質五色皆備。成章曰翬。江淮而南。青質五色皆備。成章曰揄。揄者。揄狄。畫揄者。闕翟。刻而不畫。從王祭先王則服禕衣。祭先公則服揄翟。祭羣小祀則闕翟。鞠衣黃。桑服。色如鞠塵。服之以告桑。展衣。以禮見王及賓客。祿衣。御于王之服。禕衣。色玄。揄狄。青。屈狄。赤。鞠

衣黃。展衣白。祿衣黑。其六服皆以素紗爲裏。衣與裳相連。此后之六服也。方氏曰。鞠衣而下不言狄。不以畫狄也。禕衣畫狄而不言。尊不待言也。后之禕衣。猶王之大裘。乃至尊之所獨也。揄狄。則諸侯公夫人之所同也。猶上公與王同袞冕也。諸侯夫人服此。則侯伯而下服闕翟可知。三夫人君之內命婦也。三公夫人。王之外命婦也。故曰君命屈狄。屈狄爲君之命婦。則鞠衣而下爲臣之命婦而已。若子男之卿再命。其婦從夫爵。故曰再命鞠衣。其大夫一命。故曰一命展衣。其士不命。故曰士祿衣。

王后必以狄爲上何也。蓋雉之交有時。別有倫。守死而不犯分。婦人之德所宜。后之五路皆重翟。其義亦若是。世婦。天子二十七人。春官世婦。則每宮卿二人。奠獻也。凡夫尊於朝。則妻榮於室。皆得各服其命服。今唯世婦及卿大夫之妻。雖已被命。猶未即服。必湏經入助蠶畢。獻繭。君親命之着服。乃得服爾。故云命於奠繭。其他則其夫得命。其妻得服。不湏奠繭之命。故云皆如男子。必命於奠繭者。以爲有功於祭服。然後可以受此命。所以教天下之勤與孝也。

○傳曰唯君有黼裘以誓省。大裘非古也。

君國君也。黼裘以黑羔皮雜狐白為黼文以作裘。誓誓於軍旅省。以省耕歛也。大裘雖素加冕。天子郊祀之服也。故黼裘以誓省者。國君之禮也。今服大裘以誓省則非古也。言其非禮也。

深衣。三祛縫齊倍要。袷當旁。袂可以回肘。長中繼揜

尺。祛起愚反。縫音逢。要平聲。齊平聲。

三祛謂中要之數也。祛尺二寸。圍之為二尺四寸也。要廣三倍。其祛為七尺二寸也。齊裳之下畔。要裳之上畔。縫齊倍要者。謂一丈四尺四寸也。袷兩

旁交接處。當旁。當身之兩旁也。袂可回肘。謂袂可反屈之。以及肘也。長者長衣。中者中衣。長衣中衣制則同。著於裏曰中衣。若露著之曰長衣。繼接袖也。以半幅繼續袂口。放揜餘一尺也。吳氏曰。深衣之衣。用布二幅。袂用布四幅。布幅廣二尺二寸。凡縫合之處。每幅削其兩邊各一寸。每幅只留二尺。衣袂之左右。各布三幅。自背縫至袂口。廣六尺。長衣中衣之袂口。要揜一尺。裏縫之。則比深衣減其一尺。自背至袂口。各廣五尺。而袷祛緣。皆同深衣。具父母大父母。衣純以纁。具父母。衣純以青。如孤子。

衣純以素。純音準

純衣緣也。績畫文也。父母及祖之父母具存。乃以多飾為榮。青者東方之吉色。素者西方之陰色。惟父母在則青。俱不在則素。純緣之也。緣於袂口也。衣裳之側亦皆緣之。廣半寸者。青與素之度也。

○記袷二寸。祛二寸。緣廣半寸。

袷曲領也。祛袂口也。緣飾邊也。此皆以長衣中衣言之。深衣亦同也。

○傳曰。古者深衣蓋有制度。以應規矩繩權衡。

朝服祭服喪服。皆衣與裳殊。惟深衣。衣裳相屬。

制同名異有四焉。純之以采曰深衣。純之以素曰長衣。純之以布曰麻衣。著在朝祭服之內曰中衣。規者運之以為圓之筵。矩者度之以為方之尺。繩者重其下。而懸之以取直。權稱錘也。衡以橫木為稱。俾權與物均而取平也。五則見下文。

短毋見膚。長毋被土。績衽鉤邊。要縫半下。

裳斜裁皆為衽。績衽前後六幅相績。鉤謂覆而縫之。邊謂衽之幅旁。鉤縫其所裁之邊也。要者裳之上際。下者裳之下際。要縫當要處連續之。

也。要縫七尺二寸。此下齊一丈四尺四寸為半之齊倍要也。

裕之高下可以運肘。袂之長短反詘之及肘。帶下

毋厭髀。上毋厭脅。當無骨者。

裕音各髀必婢反脅於中反

裕謂當腋之處。其長大以運肘為度也。袂之長與手齊。又欲其長反屈至肘為度。使其長於手半以蔽體也。衣帶高下之度。在髀骨之上。脅骨之下。正當二者中間無骨之處。

制十有二幅。以應十有二月。袂圓以應規。曲袷如矩以應方。負繩及踝以應直。下齊如權衡以應平。

踝胡瓦切

衣六幅。裳六幅。以象六陽六陰之月。從袖口縫之。以漸而殺。至袖下端而止。使如規之圓。袷交領也。衣領既交。自有如矩之象。踝足跟也。衣之背縫。及裳之中縫。上下相接。如繩之直。故云負繩。下齊。裳末緝處也。欲其齊如繩之平。

故規者。行舉手以為容。負繩抱方者。以直其政。方其義也。故易曰。六二之動直以方也。下齊如權衡者。以安志而平心也。五灋已施。聖人服之。故規矩取其無私。繩取其直。權衡取其平。故先王賢之。

舉手爲容者。應接之恭。外無圭角也。負繩於後者。宅心之正。內無斜倚也。抱方於前者。制事之義。外無虧缺也。安志平心者。存主之定。內無低昂也。言以者三。謂之律已也。規矩者所以出方圓。何私之有。直者忠也。平者恕也。無私者公也。爲人備是三德。則何有失矣。聖人服之。謂有德而能稱此者。先王貴之。謂有位而能制此者。所謂衣服在躬。不知其名爲罔者。此其名之所在。知之庶乎免於罔矣。

故可以爲文。可以爲武。可以擯相。可以治軍旅。完

且不費。善衣之次也。

方氏曰。端冕可以爲文。而不可以爲武。介冑可以爲武。而不可以爲文。兼之者。惟深衣然。可以爲文。非若端冕可以視朝臨祭也。特可以贊禮爲擯相而已。可以爲武。非若介冑可以臨難折衝也。特可以運籌治軍旅而已。完謂完牢而難弊。壞費謂易有而不傷財。吉服以朝祭爲上。燕衣則居其次焉。

笏。天子以球玉。諸侯以象。大夫以魚須文竹。士竹本象。

球玉美玉也。象象齒也。須與鬚同。魚之所以鼓息者在須。大夫近尊而屈。故以魚須飾竹。成文士以遠尊而伸。故以象飾其本也。

見於天子與射。無說笏。入大廟無說笏。小功不說笏。當事免則說之。既措必盥。雖有執於朝。弗有盥矣。說音

脫免音問

見於天子。諸侯執命圭而措棗。大夫之聘。則執聘圭而措笏。及其合瑞而授圭。則執其所措而已。所謂見於天子無說笏者此也。射以觀德。則禮固在所隆。大廟之內。惟君當事則說笏。後世臣或說之。

則失之簡矣。故無說笏。小功之喪。悲哀殺禮。以事不可以不說也。故不說笏。及當事而免之時。則不可以不說。凡在廟措笏。必盥手者。為將執事也。及有執事於朝。則亦不再盥。為其已盥故也。

凡指畫於君前用笏。造受命於君前。則書於笏。笏畢用也。因飾焉。造七到反

指畫君前用手。則失容。故用笏。造受命。詣君所而受命也。書於笏。恐遺忘也。畢用者。每事皆用之也。飾者文飾。上下有等也。○湛子曰。笏者何也。所以飾手容也。見於天子無說者。敬至尊也。射無說者。

所以隆禮也。入太廟無說者致敬也。小功不說其情輕也。當事則說者重喪也。哀與禮相為輕重也。搢必盥致潔也。指畫於君前受命於君前何也。因以言其用也。

○傳曰。天子搢珽方正於天下也。諸侯荼前詘後直。讓於天子也。大夫前詘後詘無所不讓也。搢音薦。珽他頂反。

搢插也。珽亦笏也。即玉人所謂大圭長三尺者。是也。以其珽然無所詘。故謂之珽。蓋以端方正直之道示天下也。荼讀為舒。取舒遲之義。前有

所畏。則其進舒遲。前詘圓殺其首也。後直。下角方正也。前後詘者。上殺而下亦殺也。○湛子曰。珽也者。方正之象也。是故大君執玉。則思方正之道也。殺上詘也。屈於上也。方下直也。直於下也。是故諸侯執玉。則思事上臨下之道矣。上詘於天子。下詘於其君。是故大夫知退讓之道矣。笏度。二尺有六寸。其中博三寸。其殺六分而去一。二尺六寸其長也。從中以上。稍稍漸殺。至上首止。廣二寸半。是六分三寸而去一也。大夫士又從中殺。至下亦廣二寸半。故惟中間廣三寸也。

天子素帶朱裏終辟。諸侯素帶終辟。大夫素帶辟垂。士練帶率下辟。居士錦帶。弟子縞帶。

素熟縮也。終竟辟如縞冠素紕之紕。緣也。天子以熟縮為帶。用朱為裏。竟此帶而盡緣之。諸侯但不朱裏耳。辟垂者緣其兩耳及垂下之紳。腰後不緣也。練。繪也。士以練為帶。單用之。緣。緹緝其兩傍。故謂之綵。腰為兩耳皆不緣。惟緣其紳。故云下辟。居士。道藝處士也。錦。文也。縞。素也。是故天子諸侯大夫素帶一也。諸侯不朱裏。大夫辟垂者。尊卑之等也。士則練而下辟者。卑也。居士用錦者。文也。弟子

用縞者。質也。文以表其藝。質以尚其行。此帶之義也。

凡帶有率無箴功。肄束及帶。勤者有事則収之。走則擁之。

凡帶當率。纏之處。箴線細密。不見用箴之功。若無箴功也。肄。讀為肆。餘也。帶之餘。組也。帶紳之垂者。皆約束之。遇有勤勞之事。則持之於手。若事迫而走。則擁之於懷也。

○記弁紐約。用組三寸。長齊于帶。紳長制。士三尺。有司二尺。有五寸。子游曰。參分帶下。紳居二焉。紳鞞

結三齊。

弁同也。謂天子下至弟子。同以紐為紐約也。紐則帶之交結也。合弁其紐。用組以約。則帶始束不可解矣。三寸其廣也。長齊于帶者。言組之垂適與紳齊也。紳之長制。士三尺者。舉以見尊。欲其要下相稱也。有司去五寸。欲其便於趨走也。引子游之言。人長八尺。自要而下四尺五寸。分為三分。而紳居二。故長三尺也。鞞蔽膝也。結即組也。紳鞞結。三者皆長三尺。欲其稱也。故曰三齊。

大夫大帶四寸。雜帶君朱綠。大夫玄華。士緇辟二寸。再繚四寸。辟音皮。繚音了。

大帶四寸。廣之度也。雜帶。謂以雜色為辟緣也。君朱綠者。上朱下綠也。玄華者。外以玄。內以華。黃色也。士帶之辟。則內外皆緇。是為緇帶。大夫以上。帶皆廣四寸。士練帶。惟廣二寸。再繞要一匝。則亦是四寸矣。

童子之節也。緇布衣。錦緣。錦紳。弁紐。錦束髮。皆朱錦也。緣去聲。

節。禮節也。錦緣。以錦為緇布衣之緣也。紳紐。見

前是故童子也。未備服者也。質以為本。故衣以緇布。上下同也。飾緣束髮皆朱錦者。華其小也。卿大夫之子也。

麻者不紳。執玉不麻。麻不加於采。

麻謂經也。紳大帶也。喪以要經加大帶也。采玄纁之衣。夫吉凶不相干也。故紳也。執玉也。采也。吉也。皆不麻。麻不加於采也。

韠。君朱。大夫素。士爵韠。圓殺直。天子直。諸侯前後方。大夫前方後挫角。士前後正。

圓音負挫音。佐殺色介反。

韠。蔽膝也。象裳色。天子諸侯玄端服朱裳。大夫素

裳。上士玄裳。中士黃裳。下士雜裳。此玄端服之韠。若皮弁服則皆素韠也。凡韠皆韋為之。故其字從韋。又以着衣畢然後着之。故名韠。爵韠爵色之韋也。在冕服則謂之鞞。圓殺直三者之形制也。天子之韠直。謂四角無圓無殺也。前後者下為前。上為後。方謂公侯上下各去五寸。所去之處以物補飾之。使方變於天子也。大夫則圓其上角。變於君也。正即直與方之義。士以直方為不嫌同於天子也。○湛子曰。朱素爵者何也。稱裳也。天子直。示直道於四方也。諸侯前後方者何也。貶於天子。示臣道

也。大夫前方後挫者何也。殺於上而方於下。所以致尊讓之義也。士正者何。教人以正也。士卑無所嫌也。

○記鞞。下廣一尺。上廣一尺。長三尺。其頸五寸。肩革帶博二寸。

頸之廣五寸在中。故謂之頸。肩兩角也。肩與革帶皆廣二寸。此記其制度也。

又曰鞞。長三尺。下廣二尺。上廣一尺。會去上廣寸。紕以爵韋六寸。不至下五寸。純以素。紕以五采。

外反純章九
反紕音從

會領縫也。領之所用。蓋與純同。在旁曰紕。在下曰純。素生帛也。紕六寸者。中執之。表裏各三寸也。純紕所不至者五寸。與會去上同。紕條也。謂以五采之條。置於諸縫之中。

一命緼鞞幽衡。再命赤鞞幽衡。三命赤鞞葱衡。

音弗幽
上聲

此以命數之多寡。定鞞佩之制。一命公侯伯之士也。再命公侯伯之大夫也。三命公侯伯之卿也。緼赤黃色。幽。讀為黝。黑色。衡。佩首橫玉也。葱。蒼色。鞞。佩必以命數者。禮莫大於分也。

天子佩白玉而玄組綬。公侯佩山玄玉而朱組綬。大夫佩水蒼玉而純組綬。世子佩瑜玉而綦組綬。士佩

璠玕而緼組綬。

純音緇。瑜羊朱反。璠乳。玕反。璠音民。緼音温。

山玄水蒼如山之玄如水之蒼也。綬者所以貫佩玉相承受者也。瑜美玉也。綦雜文也。璠玕珉石之次玉者也。緼色黃赤。玄綬者象天也。白玉者示潔白之德於天下也。公侯大夫世子玉之不同以比德也。綬以之殊所以飾禮也。

君在不佩玉。左結佩。右設佩。居則設佩。朝則結佩。齊則結佩。而爵韞。朝平聲。韞音爭。

君在。謂世子在君所也。不佩玉非去之也。但結蹙其左佩之綬。不使玉之有聲示敬也。設佩。觸燧之屬。燕居佩玉如常也。是故君所結佩者尊君也。謙若不敢比德也。右設佩者敬君也。備服事之役也。績屈也。結其佩之綬。而又屈佩於上也。君子致齊不欲散其誠。故紵結其佩以止其玉聲也。爵韞。爵色之韋為韞也。士之服齊服玄端。雖諸大夫齊皆服之也。

凡帶必有佩玉。唯喪否。佩玉有衝牙。

凡帶必有佩玉者備服也。有冠衣斯有帶。有帶斯

有佩玉。故王者禮義之不可無者也。何以喪則否。以哀殺禮也。佩玉又有衝牙者。動則衝牙。前後觸璜為聲。其形似牙也。有衝牙所以鳴玉也。玉之聲入于心。所以養德也。

○長民者。衣服不貳。從容有常。以齊其民。則民德壹。詩云。彼都人士。狐裘黃黃。其容不改。出言有章。行歸于周。萬民所望。

詩小雅都人士之篇。周忠信也。非先王之灋服。不敢服者。不貳也。容止可觀。進退可度。從容有常也。儼然人望而畏之。鎮其躁而消其邪。則民莫不向慕之矣。○馬氏曰。狐裘服其服也。其容不改。文以君子之容也。出言有章。遂以君子之辭也。行歸于周。實以君子之德也。

曲禮全經

八集之九

四十三

