

白
虎
通
疏
證

白虎通疏證九

句容陳立

姓名

人所以有姓者何所以崇恩愛厚親親遠禽獸別婚姻也故紀

世別類使生相愛死相哀同姓不得相娶者皆爲重人倫也

紀世別類舊作放禮別類依小字本改者字舊闕通解有姓者生也人稟天氣所以生者

也詩曰天生蒸民尙書曰平章百姓曲禮納女于天子曰備

文女部姓人所生也古之神聖母感天而生子故稱天子從

女从生亦聲春秋傳曰天子因生以賜姓是稟天氣以生

爲姓也詩大雅蒸民文蒸詩作烝毛傳烝衆也此與孟子告

子所引同也書者堯典文史記注引鄭注云百姓羣臣之父

受氏姓也舊姓生也無者字又八下有所字據御覽剛補姓
所以有百者何以爲古者聖人吹律定姓以紀其族人含五
常而生正聲有五宮商角徵羽轉而相雜五五二十五轉生

四時異氣殊音悉備故姓有百也

釋史引是類謀云聖人興起不知其姓當吹律定聲

以別其姓路史注引演孔圖云孔子曰丘援律而吹命陰得羽之宮潛夫論卜列篇云古有陰陽然後有五行五行各據行氣以生世遠乃有姓名是故凡姓之有音也必隨其本生祖大昊木精承歲而王夫其子孫咸當為角神農火精承炎或而王夫其子孫咸當為徵黃帝土精承填星而王夫其子孫咸當為宮少昊金精承太白而王夫其子孫咸當為商顛項水精承辰而王夫其子孫咸當為羽雖號百變音行不易故前漢京房傳云房本姓李推律自定為京氏考京氏所說律法與鄭氏諸家說異蓋古有此法今不可考矣周禮瞽矇云世奠繫鼓琴瑟注故書奠古有此法今不可考矣周禮瞽矇士奇禮說云周語司商協名姓說者謂司商掌賜族受命之官非也司商樂官也人始生吹律合之定其姓名故繫世必鼓琴瑟以定焉又云太史掌同律以合陰陽之聲陰為柔陽為剛陰陽合剛柔分鼓瑟鼓琴以播其音易林曰剛柔相呼二姓為家此之謂也殷之德陽以子為姓周之德陰以姬為姓姓有陰陽出于律呂不鼓琴瑟焉能定之正聲有五舊作聲有五音轉生四時下舊作故百而異也氣殊音悉備皆味白也說廬據御覽刪改

右論姓

所以有氏者何所以貴功德賤伎力或氏其官或氏其事聞其

氏卽可知其德所以勉人爲善也

史記注引鄭駁異義云氏者所以別子孫之所出也

曲禮疏引干寶周禮注云凡言氏者世其官也御覽引風俗通云春秋左氏傳官有世功卽有官族蓋姓有九或氏于號

或氏于諡或氏于爵或氏于職以號則唐虞夏殷也以諡則戴武宣

居或以爵于事或侯伯也以國曹魯宋衛也以官司徒司空穆也

空司城也以字伯仲叔季也以居城郭園池也以事巫卜陶

匠也以職三鳥五鹿青牛白馬也案古人民姓非之土而命之

通左傳隱八年傳曰天子建德因生以賜姓若舜賜姓焉

賜姓姬伯夷賜姓姜之類也諸侯不得賜姓但賜氏者隱公

賜無駭展氏是也無駭之後氏雖爲展其姓則仍姬故史記

注引世本謂言姓則在下也故氏同而姓異者可以爲昏若

齊之樂氏姓姜晉之樂氏姓姬衛之孫氏姓姬齊之孫氏則

出自長孫修之後是也其姓同而氏異者則不可故齊之崔

與東郭其氏不同崔杼欲娶于東郭偃而偃以君出自丁臣

出自桓爲妨也及後子孫微弱如樂卻胥原降在阜隸則卽

以祖父之氏爲姓則姓與氏通故楚語觀射父曰民之微官

百王公之子弟之質能言能聽徹其官者而特賜之姓以監

其官是爲百姓是以氏通爲姓也

賤御覽作下其德德字據通解補或氏王父字者何所以別

諸侯之後爲興滅國繼絕世也王者之子稱王子王者之孫

稱王孫諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子各以

其王父字爲氏

公羊成十五年仲嬰齊卒傳爲人後者爲之子則其稱仲何孫以王父字爲氏也注謂諸

侯子也顧與滅繼絕故紀族明所出首

者字王者之子二句並盧據御覽補

語有王孫賈又有衛公子荆公孫朝魯有仲孫叔孫季孫楚

有昭屈景齊有高國崔以知其爲子孫也

春秋以下二十二

有句舊作魯有仲孫季盧據通解改崔下舊有立氏三三字

依盧刪公羊襄三十年王子瑕奔晉注稱王子者惡天子重

失親親王子瑕爲景王之親知王之子稱王子也廣韻引世

本云衛有王孫賈出自周頃王之後王孫賈之子自以去王

室久改爲賈孫氏是王孫賈周頃王之孫仕于衛者知王者

之孫稱王孫也論語子路篇子謂衛公子荆又子張篇衛公

孫朝問于子貢曰其所出無攷然稱公子公孫知爲衛之公

族也魯之仲叔季楚之昭屈景齊之高國崔蓋皆以王父字

爲氏者禮疏引世本云桓公生慶父慶父生穆伯敬敬生文

伯穀穀生獻子慶又云桓公生伋叔牙生戴叔茲茲生莊

叔得臣得臣生叔孫豹又云公子友生齊仲齊仲生無逸無

逸生行父行父生武子夙案慶父字共仲牙字僖叔友字成

季故後世稱仲氏敖氏季氏也昭之所出不可考國策有昭

衍昭陽昭奚恤皆是大臣又漢高祖遷山東望族昭亦與屈

景並徙知昭亦楚之公族也屈者左疏引世本云穆王生王子揚揚生尹尹生令尹句王子揚之字無考屈句爲其孫卽以屈爲氏當卽揚之字也景之所出亦無考戰國時有景翠景鯉景舍漢高紀東陽人立景駒爲楚王文類曰楚族抑景亦楚之公族矣左疏引世本又云高氏本敬仲生莊子莊子生傾子傾子生宣子敬仲卽高溪又禮疏引世本云國氏本懿伯生貞孟貞孟生成伯高父高國所出雖無考然左傳僖十二年管仲曰有天子之二守國高在知宜爲齊之公族也崔者襄二十五年左傳東郭偃曰今君出自丁又公羊宣十年崔氏出奔衛以爲譏世卿知崔亦齊之公族明矣班氏時先秦氏繫諸書尙存必有王者之後亦稱王子兄弟立而皆實據今並佚而無考矣

封也或曰王者之孫亦稱王孫也

此語不了似與上覆意其斥二王後歟

刑德

放曰堯知命表稷契賜姓子姬臯陶典刑不表姓言天任德

遠刑

詩疏引中候握河紀云堯曰嗟朕無德欽奉不圖賜示

契爲子姓稷爲姬姓臯陶未聞則與刑德放文異案鄭氏秦詩譜云堯時有伯翳者實臯陶之子佐禹治水水土既平舜命作虞官掌上小草木鳥獸賜姓曰嬴列女傳臯子生五歲而佐禹詩疏引曹昭注云臯子臯陶之子伯益也然則臯陶本未賜姓至子伯益作虞官舜始賜之嬴姓故國語鄭語云嬴伯益之後不云臯陶之後也史記秦本紀云顛頊之孫女

修吞元鳥卵生子大業大業生太費太費與禹平水土又佐

舜調鳥獸是謂伯翳舜賜益矣故禮疏引駁異義云炎帝姓姜

已先賜姓舜無容復賜益矣故禮疏引駁異義云炎帝姓姜

太昊之所賜也黃帝姓姬炎帝之所賜也故堯賜伯夷姓曰

姜賜禹姓曰姁賜契姓曰子賜稷姓曰姬著在禹姓姁氏祖

書傳亦不言皐陶賜姓也中侯蓋連及之耳

昌意以薏苡生大戴帝系篇云黃帝產昌意昌意產顓頊又

世本文同皆以禹祖昌意案此昌意不當增御覽引含文嘉

云夏姬姓以薏苡生吳越春秋緜娶有莘之女年壯未孳嬉

于砥山得薏苡而吞意若為人所感因而妊孕剖腹而生禹

史記注引斗威儀云禹母修己吞薏苡而生禹因生姁氏是

則禹以母吞薏苡而生也薏苡者本草云薏苡仁開紅白花

結實青白色形似珠而稍長後漢馬援傳南方薏苡實大是

也小字本無昌意二字案班氏用感生之殷姓子氏祖以元

說則不信大戴記其不以禹祖昌意明矣

鳥子生也周姓姬氏祖以履大人跡生也此用今春秋今詩

異義詩齊魯韓春秋公羊說聖人皆無父感天而生左氏說

聖人皆有父謹案堯典以親九族即堯母慶都感赤龍而生

堯安得九族而親之禮識云唐虞五廟知不感天而生鄭駁

之云諸言感生得無父有父則不感生此皆偏見之謂也商

頌曰天命元鳥降而生商謂城簡軋子生契是聖人感生見

于經之明文劉媪是漢太上皇之妻感赤龍而生高祖是非

有父馭神而生者歟是則許用古文鄭用今文也繁露三代
改制篇天將授湯主天法質而王祖賜姓爲子氏謂契母吞
元鳥卵生契天將授文王主地法文而王祖賜姓爲姬氏謂
后稷母姜嫄履大人之迹而生后稷故帝使禹臯論姓知殷
之德陽德也故以子爲姓知周之德陰德也故以姬爲姓也
說文女部姓字下亦有聖人感天而生之語蓋異義從古文
舊多譌脫盧據御覽補正

右論氏

人必有名何所以吐情自紀尊事人者也論語曰名不正則言

不順

管子心術篇云名者聖人之所以紀萬物也荀子正名

篇云名者所以期累實也說文口部名自命从口从夕夕者冥也冥不相見故以自名國語周語有不貢則修名注名謂尊卑職貢之名凡人自稱皆名故士相見禮投壺皆云某是自紀以尊人之義也論語見子路篇

三月名之何天道一時物有其變人生三月目煦亦能咳笑與人相更答故因其始有知而名之故

禮服傳曰子生三月則父名之于祖廟

大戴本命注三月萬物一成以萬物閱時

而小變故人亦隨之而變化也目煦盧氏疑當作煦玉篇煦左右視也又本命篇云三月而徹煦注煦精也轉視貌案煦

為煦之省玉篇謂與明同說文明部明左右視也人生三月
初轉睛左右視故為明也禮記內則云三月之末擇日剪髮
為鬻是日也妻以子見于父母先相曰母某敢用時日祇見
孺子父執子之右手咳而名之說文口部咳小兒笑聲謂三
月之末子能咳笑故父以手承其咳而名之也所於祖廟者
引禮服傳今無此文蓋逸禮也咳字盧據御覽補於祖廟者

謂子之親廟也明當為宗廟主也禮記曾子問云如已葬而

太宰太宗从太祝而告於禰注告主也又云三月乃名于禰

以名徧告及社稷宗廟山川但曾子問所記是變禮謂君薨

而葬時已祔廟故得有禰廟可告也此子字疑一說名之于

當己之馮謂父之親廟也御覽重名之二字

燕寢名者幼小卑賤之稱也質略故于燕寢文是也卿大夫

之禮同小舊作少又質禮內則曰子生君沐浴朝服夫人亦

作寡俱據御覽改正

如之立于阼階西南世婦抱子升自西階君命之嫡子執其

右手庶子撫其首君曰欽有帥夫人曰記有成告于四境引所
與今本大同小異內則云世子生則君沐浴朝服夫人亦如
之皆立于阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降適子
庶子見于外寢撫其首咳而名之禮帥初無詞注無詞詞謂
欽有帥記有成也然則君見世子有詞矣故此約卿大夫見

于四境內則無文四境者所以遏絕萌芽禁備未然故曾子

問曰世子生三月以名告于祖禰內則記曰以名告于山川

社稷四境天子太子使士負子於南郊內則亦無此文曾子

之禮云三日太宰命祝史以名遍告于五祀山川注因負子

名之喪于禮畧也是告于山川社稷自是變禮故不待三月

即名之與尋常世子生者異也若然天子崩而以桑弧蓬矢

六射者何也此男子之事也故先表其事然後食其祿必桑

弧何桑者相逢接之道也內則云國君世子生三日卜士負

方注桑弧蓬矢本太古也天地四方男子所有事也又射義

云故男子生桑弧蓬矢六以射天地四方天地四方者男子

之所有事也故必先志于有所事然後敢有教者飯食之謂

也月令帶以弓鞬當使得男保傅曰太子生舉之以禮使士負之

有司齊肅端綏之郊見于天韓詩內傳曰太子生以桑弧蓬

矢六射上下四方明當有事天地四方也小字本作端絕乃

端統之誤統與冕

通故大戴保傳篇云古之王者太子及生固舉之禮使士負之有司齋夙興端冕見之南郊見之天也注齋夙謂三月朝也然則天子太子既生既有告山川社稷之禮或今內則文不備耳非君薨之後亦宜有告山川社稷之禮或今內則文不備耳但不得告禘廟以殷以生日名子何殷家質故直以生日名無禘廟可告故也

子也以尙書道殷家太甲帝乙武丁也

乙湯之元孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日爲名順天性也元孫之孫外絕恩矣同以乙日生疏可同名注王者之初一質一文以變易从初殷錄相次質也殷家質質者法天甲乙丙丁爲名是殷尙質直以生日爲名也故禮記禮弓舍故而諱新注云天之錫命疏可同名也書君奭篇云在太甲時則有若保衡又云在祖乙時則有若巫賢在武丁時則有若甘盤祖乙卽酒誥之帝乙故乾鑿度云易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王是也舊脫乙字盧據御覽補于民臣亦得以甲乙生日名子何不使亦不止也以尙書道殷臣有巫咸有祖己也

有巫咸有祖己也

盧云引巫咸無謂御覽作巫敢亦訛尙書有祖己見高宗彤日篇殷質君臣不嫌同

名若周則曲禮云大夫士之子不敢與世子同名明臣不得

同君也王氏引之經義述聞云巫咸今文蓋作巫戊白虎通用今文尙書故與古文不同後人但知古文之作威而不知今文之作戊故改戊爲威耳不然則威非十日之名何白虎

通引以爲生日名子之證乎古今人表亦當作
何以知諸侯

不象王者以生日名子也以太王名亶甫王季名戩此殷之

諸侯也此字盧據御覽補此謂圻外諸侯也蓋臣子以甲乙

易曰帝乙謂成湯書曰帝乙謂六代孫也此即本易說也易

皆云帝乙歸妹集解引虞翻注以爲紂父蓋本哀十一年左

傳云微子啟帝乙之元子也之說案漢荀爽傳云婦人謂嫁

日歸言湯以娶禮歸其妹于諸侯也困學紀聞引京氏章句

云湯嫁妹之詞曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富

而驕諸侯以易說專以釋易各有師承較左氏爲可據故京

荀等並依以爲說也書酒誥云自成湯咸至于帝乙檀弓疏

云先儒注皆以爲紂父案鄭注檀弓引易說之文是鄭不以

帝乙爲紂父則先儒蓋賈馬等說也考殷本紀云湯至帝乙

十六世帝乙無道爲偶人謂之神與之博令人爲行天神
不勝乃僂辱之爲革囊盛血仰而射之命曰射天後獵于河
渭之間爲雷震死然則武乙本非令主書不宜言其成王畏
相易不應繫之父詞諸儒但見紂父名帝乙即以易書之帝
乙當之不知湯名天乙六世孫名祖乙紂父名武乙同以乙
日生即以乙爲名又同爲帝故並稱爲帝乙也舊脫書曰二
字盧湯生於夏時何以用甲乙爲名曰湯王後乃更變名子
訂補

孫法耳本名履故論語曰子小子履履湯名也

書釋文引王侯世本云湯

名天乙湯王後定尚質故以生日名為子孫法所引論語堯曰文彼云敢用元牡敢昭告于皇皇后帝集解引孔安國云

此伐桀告天之文墨子引湯誓其詞若此上三軍篇云王者受命質家先伐然則湯伐桀時尚未稱王易制而稱子小子

履明本名履可知若然殷本紀云微卒子報丁立卒子報乙

甲乙為名者蓋湯以前雖間以甲乙為名未為定制子孫或未盡然故湯又名履即位後乃定為一代之法也盧云子孫

上脫一為字不以子丑為名何曰甲乙者幹也子丑者枝也幹者

本之質故以甲乙為名也為名二字舊作為亦據御覽補幹者名或

兼或單何示非一也或聽其聲以律定其名或依其事旁其

形故名或兼或單也御覽示非一也作名字非一此即禮疏引公羊說所謂二字作名者是也易是

類謀云吹律卜名是以律定名也左氏桓六年傳云以名生為信以德命為義以類命為象取于物為假取于父為類

依其事者若后稷是也棄之因名為棄也史記周本紀云棄之監巷寒冰後收

養之初欲棄之因名曰棄詩生民云誕實之監巷牛羊腓字之誕實之平林會伐平林誕實之寒冰鳥覆翼之是其事也

後以後稷利民故但旁其形者孔子首類丘山故名爲丘

稱其官而不名焉

孔子世家顏氏女禱于尼邱得孔子生而首上圩頂故因名曰邱字仲尼索隱圩頂言頂上竅也路史注引世本云反首

張面言頂上竅也爾雅釋丘四方而高曰丘是孔子首四方

高中央下有似于丘故取名焉又按說文丘部尻反頂受水

丘从丘泥省聲古而名字相配孔或旁其名爲之字者聞其

子名丘字仲尼則尼當作尻矣

名卽知其字聞字卽知其名若名賜字子貢名鯉字伯魚

引盧氏禮注云古者名字相配是旁其名爲之字也子貢當

作子贛錢氏大昕養新錄云說文貝部贛賜也貢獻也兩字

音同義別子貢名賜字當作贛論語作貢唯樂記一篇稱子

贛餘與論語同左傳定十五年哀七年十二年作子貢哀十

五年十六年二十六年二十七年作子贛其說本于臧氏琳

經義雜記家語本姓解篇十九歲取宋开官氏一歲而生伯

魚魚之生也魯昭公以鯉魚賜孔子榮君之春秋譏二名何

賜故因以名曰鯉而字伯魚是鯉字伯魚也

所以譏者乃謂其無常者也若乍爲名祿甫元言武庚

脫篇云春秋譏二名何爲其難諱也或曰所以譏者乃謂其

無常者也若乍爲名祿甫元名武庚公羊定六年傳云此仲

孫何忌也曷爲謂之仲孫忌譏二名二名非禮也注爲其難

諱也一字爲名令難言而易諱所以長臣子之敬不逼下也

白虎通說春秋盡本公羊此必亦先以公羊說為主或曰以下乃左氏古文說也左氏說二名者楚公子棄疾弑其君卽位

名若魏曼多是也左氏說二名者楚公子棄疾弑其君卽位

之後改爲熊居是爲二名謹案文武賢臣有散疾弑其君卽位

則公羊之說非也然則左氏先師亦有譏二名之說但卽不以

二字作名爲二名故有無常之譏也案公羊隱元年注于所

見之世著治太平夷狄進至于壽天下遠近大小若一用心

尤深而詳故崇仁義譏二名晉魏曼多仲孫何忌是也又定

六年注云春秋定哀之間文致太平欲見王者治定無所復

爲譏唯有二名故譏之然則春秋援亂世反之正于所見微

其詞于所聞痛其禍于所傳聞殺其恩魯愈微而春秋之化

益廣世愈亂而春秋爲之文益治假新王之法以治天下以

致獲麟若果能行春秋之法則有獲麟之應若堯時之鳳凰

來儀文王之鷺鷥鳴于岐山故何氏哀十四年注云麟于周

爲異于春秋爲記瑞也二名之譏亦猶是也然文王時有

散宜生蘇忿生公羊豈不知之徒以二名者過之微至定哀

之間無他惡可貶故但譏二名而已故注以爲春秋之制此

公羊先師微言大義也繁露俞序云天之大人人有士君子

之行而少過矣亦譏二名之意也是也許氏善說不以日月

文多取古文家說宜其不譏七十子相傳之義矣不以日月

山川爲名者少賤卑己之稱也臣子當諱爲物示通故避之

也 曲禮云名子者不以國不以官不以日月不以山川不以畜

山川左氏桓六年傳云不以國不以官不以日月不以山川不以畜

牲不以器幣大戴保傳云然后卜名七無取于天下無取于地中無取于名山通谷無拂于鄉俗是故君子名難知而易諱也少賤卑己之稱謂有少賤禮曰二名不偏諱逮事父母而卑乎己者不能無賤稱也

則諱王父母不逮父母則不諱王父母也君前不諱詩書不

諱臨文不諱郊廟中不諱今曲禮有此文鄭注引檀弓言在母則諱王父母此當是士禮禮記檀弓云舍故而諱新然則天子諸侯須視盡廟毀之後始不諱則卿大夫三廟無論逮事不逮事皆宜諱王父母矣又曰君前臣名父前子名謂大

今本不逮下有事字無郊字

夫名卿弟名兄也明不諱于尊者之前也鄭彼注云對至尊無大小皆相名

太古之世所不諱者何尙質也故臣子不言其君父之名故

禮記曰朝日上質不諱正天名也盧云禮記疑是禮說按大戴禮虞戴德云是故上古

不諱正天名也所引禮記疑出此盧又云不言疑是得言小字本元本不字作牙惠云乃斥字之譌人所以十

月而生者何人天子之也任天地之數五故十月而備乃成

人也詩疏引元命苞云人十月而生繁露陽尊陰卑篇云天之大數畢于十旬天地之間十而畢舉生長之功十而

畢成十者天數之所止也。是故陽氣以正月始出于地，生育

養長于上，至其功必成也。而積十月，人亦十月而生，合于天

數也。大戴本命篇云：天一地二人，三三三而九九八十一

一主日日數十，故人十月而生。淮南精神訓云：一月而膏二

月而腠三月而胎四月而肌五月而筋六月而骨七月而成

八月而動九月而燥十月而生。易繫辭云：天數五地數五左

疏引鄭注：天地之氣各有五，二五陰陽各有合，然後氣人生

相得施流行也。是天地之數合為十，故人亦十月生也。

所以泣何本一幹而分得氣異息，故泣重離母之義。尚書曰：

啟呱呱而泣也。大戴保傳云：太子生而泣，太師吹銅曰：聲人

拜所以自名何所以立號自紀禮拜自後不自名何備陰陽

也。盧云：未詳又云立號舊本人所以相拜者何所以表情見

意屈節卑體尊事人者也。拜之言服也。禮記郊特牲所以必

再拜何法陰陽也。尚書曰：再拜稽首也。周禮九拜七日奇拜

拜也。頓首空首皆有之。鄉飲酒鄉射所謂一拜即頓首之奇

禮空首君答臣拜之禮。唯稽首皆再拜無一拜所以法陰陽

故周禮九拜八曰褒拜鄭大夫云褒拜再拜是也。頓首空首

亦旬剋拜凡鄉飲酒鄉射燕必稽首何敬之至也頭至地何

以言首謂頭也禮曰首有瘍則沐首注稽首拜頭至地也

云二曰頓首頓首注頓首者拱手至地也釋文作頓首說文首部

頓首之以頌叩地者異故吉禮以稽首為至敬也諸侯于天

子稽首故哀上七年左傳云非天子寡君無所稽首是也

夫士于諸侯及鄰國之君皆稽首郊特牲云大夫之臣不稽

首非尊家臣以遊君也則諸侯之臣稽首明矣君之臣不稽

惟拜手而已稽從禾說文禾部禾木之曲頭有創則沐身有

書之稽古謂同天即此意禮見曲禮彼云頭有創則沐身有

傷則浴所以先拜手後稽首何名順其文質也尙書曰周公

拜手稽首名當是各字之誤此所云周制也禮記檀弓拜而

而後拜類乎其至也注此周之喪拜也又云稽類

則吉拜先拜手後稽類周禮九拜所謂吉拜先拜手後稽類

亦如平敵相拜始用頓首而左傳文王特尊異周公非常禮

右論名

白月通直記

ナ

人所以有字何所以冠德明功敬成人也

公羊僖九年傳冠而不

以表德次所以二字舊缺盧據御覽補故禮士冠經曰賓北

面字之曰伯某甫又曰冠而字之敬其名也

經曰伯某甫仲叔季唯其所當注伯仲叔季長幼之稱甫是

丈夫之美稱所以知北面者以上云冠者立於西階東南面

賓字之則賓宜北面矣西階東謂西階下之東也冠而字之

係記諸注云名者質所受於父母冠成人益文故敬之也張

氏爾破儀禮句讀云敬其名敬其所受所以五十乃稱伯仲

者五十知天命思慮定也能順四時長幼之序故以伯仲號

之禮檀弓曰幼名冠字五十乃稱伯仲論語曰五十而知天

命冠禮疏云殷質二十為字之時兼伯仲叔季呼之周文為

字五之以時未呼伯仲至五十乃加而呼之故檀弓曰幼名冠

友等瀕不可復呼其名故冠而加字耳至五十者艾轉尊又

捨其二十字直以伯仲將何以區別人耶孔子生三日名之曰丘至

二十則稱尼甫至五十去甫配仲呼仲尼豈有捨尼而稱仲者哉然則孔子生周時故從周制故五十乃稱伯仲也若然冠禮于二十後至五十時言之不必冠時卽呼伯仲也稱號所蓋兼二十後至五十時言之不必冠時卽呼伯仲也稱號所

以有四何法四時用事先後長幼兄弟之象也故以時長幼

號曰伯仲叔季也上五行篇云長幼何法伯者長也伯者子

最長迫近父也爾雅釋詁伯長也疏引舍人注伯位之長也

訓陽虎將舉劍而伯之注伯迫也則伯仲者中也孝經開宗

亦有迫訓說文亦云伯長也从人白聲仲者中也廣雅釋詁云

尼居疏引張禹云仲中也一切經音叔者少也叔少也又釋

義引韓詩說云仲中也言位在中也叔者少也又釋

親屬同公羊隱元年季者幼也詩采蘋有齊季女傳季少也

注叔者長幼稱也季者幼也詩陟岵云子季行役傳季少也

山虞云凡服耜斬季材小指亦為季指特牲饋食挂于季指

也適長稱伯伯禽是也庶長稱孟魯大夫孟氏是也此禮說

引含文嘉云嫡長稱男女異長各自有伯仲法陰陽各自有

伯庶長稱孟是也男女異長各自有伯仲法陰陽各自有

終始也禮記曲禮云男女異長各自有伯仲法陰陽各自有

公羊隱二年傳文也注以無所繫也隱七年叔姬卒即伯姬之姊知婦人各自為伯仲也叔姬不稱仲者文家積于叔也

婦人十五稱伯仲何婦人質少變陰道促蚤成十五通乎織

紵紡績之事思慮定故許嫁笄而字故禮經曰女子十五許

嫁笄禮之稱字禮記內則云十有五年而笄注謂應年許嫁

是故十五而笄二十而嫁早成其諡號所以就之公羊僖九年

命篇女七月生齒七歲而毀齒二七十四然後其化成內則

女事以其衣服故至十五通織紵紡績也陽舒故男十六精

者婚禮記文若十五未許嫁則至二十而笄而字內則注其未

醴者是也喪服小記云男子冠而為殤女子笄而為殤

降之例也其女子若十五許嫁即不為殤宜喪之如成人從出

大功章女子嫁者未嫁者成人而未嫁者是也婦人姓以配字何

母姑姊妹傳未嫁者成人而未嫁者是也婦人姓以配字何

明不娶同姓也故春秋曰伯姬歸于宋姬者姓也

公羊隱元年傳云仲

子者何桓之母也注仲字子姓婦人以姓配字不忘本也因示不適同姓又二年夫人子氏薨注子者姓也夫人以姓配

號義與仲子同所引春秋傳成九年公羊傳文質家所以積于仲何質者親親故積

于仲文家尊尊故積于叔廣川書跋引含文嘉云文家稱叔

惠伯者文質字積于叔叔仲有長幼故連謚之經云仲者明春秋質家當積于仲也舊本此下多訛脫今悉依盧校本

卽如是論語曰周有八士伯達伯适仲突仲忽叔夜叔夏季

隨季騶不積于叔何蓋以兩兩俱生故也不積于伯季明其

無二也論語微子篇文集解引包曰周時四乳生八子疏引鄭注以爲成王時人又引馬融劉向以爲宣王時人

繁露五行變教篇云傳曰周國子多賢蕃至于駟孕男者四

四產而得八男皆君子俊雄則所謂兩兩俱生者蓋本此末

向有文王十子詩傳曰伯邑考武王發周公旦管叔鮮蔡叔

度曹叔振鐸成叔處霍叔武康叔封南季載此與列女傳母儀篇引同蓋魯

詩思齊詩則百斯男傳文也後漢襄楷傳疏曰昔文王一妻
誕數十男史記管蔡世家武王同母兄弟十人其長子曰伯
邑考次曰管叔鮮次曰武王發次曰周公旦次曰蔡叔度次
曰曹叔振鐸次曰姬叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰昧

季載以管叔爲周公之兄與此異王氏鳴盛尙書後案云于
所據大德九年刻雖舊本但說脫甚多恐不足信究當以史
記爲正案誅伐篇云尙書曰肆朕誕以爾東征誅弟也此語
出大誥爲周公誅管蔡而作是則白虎通自以管叔爲周公
弟也孟子公孫丑云周公弟也管叔兄也注周公惟管蔡弟
也故愛之管叔念周公兄也故望之然則趙氏亦以爲叔爲
周公旦次管叔鮮次蔡叔度次曹叔振鐸次霍叔武次成叔
處次康叔封次聃季載後漢書樊儵傳周公誅弟注周公之
弟管蔡二叔流言于國又張衡傳思元賦云旦獲譴于羣弟
兮敢金滕而乃信注成王立周公攝政其弟管叔等謗言魏
志母丘儉傳討司馬師表云春秋之義大義滅親故周公誅
弟毛氏奇齡四書臚言云余嘗以次質之仲兄及張南士亦
云此事有可疑者三周公稱公而管叔以下稱叔一周公先
封周又封魯而管蔡並無圻內之封二周制立宗法以嫡弟
之長者爲大宗周公管蔡皆嫡弟而周公爲大宗稱魯宗國
三趙氏所注非無據也周氏柄中辨正云鄧析子無厚爲周
公誅管蔡此于弟無厚也傳子通志篇管叔蔡叔弟也爲惡
爲弟者不待分鄭作注也案當時蓋有二說以管叔爲周公
兄左傳序十六國如此史公從之此文說也故高誘注淮南
習今文並以管叔爲周公弟則此今文說也故高誘注淮南
祀論訓則與史記同注呂氏春秋開春篇察微篇則與白虎
通同王氏執彼以廢此毛氏周氏執此以廢彼皆非通論也

成叔霍叔諸書皆以成叔名武霍叔名處唯列女傳與此同
南季載卽聘季載定四年左傳聘季爲司空史記作冉季載
春秋隱八年天王使南季來聘穀梁傳南氏姓也顧氏炎武
日知錄以南非姓字衍案冉南皆同音得通用社預定
四年注以曹叔爲武王異母弟于五叔無官去曹叔而易毛
叔明索毛叔無可考蓋卽春秋毛伯之先然史記列女傳及
此皆不及毛叔所以或其叔季何也管蔡曹霍成康南皆
知杜說非也

采也故置叔季上伯邑考何以獨無乎蓋以爲大夫者不是

采地也皆采也廬云疑當作皆采地按不是采地四字疑衍

管蔡等皆采地非名伯邑考爲大夫無采地故伯上無文也

應封之大夫矣

右論字

天地

天者何也天之爲言鎮也居高理下爲人鎮也

禮釋文引說題

鎮也居高理下爲人經緯故其字一大以鎮之此天之義也

爾雅釋文引禮統云天之爲言鎮也神也陳也珍也說文一

部天顛也顛爲人首故臣以君爲天子以父爲天妻以夫爲
天詩疏引元命苞云天之言填案瑱義無所取當或填字之
說天與鎮顛神陳珍填皆疊韻爲詞填亦或借作鎮字類聚
引作天者身也盧云天與身聲相近故天竺又爲身毒也
地者元氣之所生萬物之祖也御覽引禮統云天地者元氣
之所生萬物之所自也案此
地者十三字當晚一天字
宜移置天者何也之上
地者易也萬物懷任交易變化
如此類聚引元命苞云地者易也言萬物懷任交易變化含
吐應節故其立字土力于乙者爲地又引說題詞云地之爲
言媼也承天行其義也居下爲位道之經也山陵之大非地
不制舍功以收生爾雅釋文引禮統云地者施也諦也應施
變化審諦不設盧氏據以改此又以萬物懷任二句合下節
以御覽五行類所引爲據案御覽支離踳駁恐不足以定此

右釋天地之名

始起先有太初然後有太始形兆既成名曰太素

劉仲達鴻書引鉤命決云

天地未分之前有太易有太初有太始有太素有太極是爲五運形
象未分謂之太易元氣始萌謂之太初氣形之端謂之太始
形變有質謂之太素質形已具謂之太極廣雅釋天太初者
氣之始也生于酉中清濁未分太始者形之始也生于戌中
清者爲精濁者爲形太素質之始也生于亥中已混沌相連
有素樸而未散也此三者皆在天地未分之前也

視之不見聽之不聞然後判清濁既分精曜出布庶物施生

精者為三光號者為五行五行生情性情性生汁中汁中生

神明神明生道德道德生文章列子天瑞篇云氣形質具而未離故曰淪淪詩緯引推度

災云三氣木分別號曰淪淪即謂太初太素太始三氣木分

混沌相連也推度災又云上清下濁號曰天地廣雅釋天云

三氣相接至于子仲剖判分離輕清者上為天重濁者下為

地中和為萬物列子天瑞篇一者形變之始也清輕者為天

重濁者為地冲和氣者為人故天地台精萬物化生此是清

濁既分精曜出布庶物皆施生也號者二字疑衍珠林引虞

喜天文論云精者為三光為五行生情性情性生斗中

為神明神明生道德道德生文章此作汁中未知何解舊本

自始起至此多訛故乾鑿度云太初者氣之始也太始者形

脫虛據御覽補正故乾鑿度云太初者氣之始也太始者形

之始也太素者質之始也陽唱陰和男行女隨也列子天瑞

者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也詩疏引推

度災云陽本為雄陰本為雌物本為魂雄生八月節號曰太

初行三節雄雌俱行三節而雌含物魂號曰太素案詩緯之

雄生八月節即氣之始也雄含物魂即質始也富脫始生九

月節號曰太始行三節之文即

形之始也舊本形下行光字

右論天地之始

天道所以左旋地道右周何以爲天地動而不別行而不離所

以左旋右周者猶君臣陰陽相對之義也

文選注引元命苞云天左旋地右動

占經引元命苞云地所以右轉者氣濁清少含陰而起遲故右轉迎天御覽引宋注云地生于離既不敢當陽動退日少陽則亦宜右行而迎陽者受其施育而成陽也

右論左右旋之象

男女總名爲人天地所以無總名何曰天圓地方不相類故無

總名也

左傳昭十七年傳猶能馮依于人注人謂匹夫匹婦說文人部人天地之性最貴者也此攝文象臂脛之

形列子黃帝篇云有七尺之骸手足之異截髮含齒倚而食者謂之人是男女總名也周禮注引書考靈耀云天以圓覆地以方載是不相類也

右論天地無總名

君舒臣疾卑者宜勞天所以反常行何以爲陽不動無以行其

教陰不靜無以成其化雖終日乾乾亦不離其處也故易曰

終日乾乾反覆道也

易乾九三象詞文占經引靈憲曰天體於陽故圓以動地體於陰故方以靜動

以行施靜以合化乃道之實也

右論天行反勞於地

日月

天左旋日月五星右行何日月五星比天為陰故右行右行者

猶臣對君也含文嘉曰計日月右行也刑德放曰日月東行

書洪範云日月之行則有冬有夏占經引黃帝占曰兩角之間三光之道也南三度太陽道北三度太陰道日月五星出入中道天下太平出陽多旱出陰多雨是日月五星同行也凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一問天之外更行一度計一年三百六十五周天四分度之一故漢書律歷志冬至之時日在牽牛初度春分日在婁四度夏至日在東井三十一度秋分日在角十度是也日月五星則右行日一度月一度日十三度月十九分度之七其五星遲速之數具見律歷志天左旋日月五星右旋是相對為行故如臣對君緯書言東行猶言右行也

右論日月右行

日行遲月行疾何君舒臣勞也日日行一度月日行十三度十

九分度之七感精符曰三綱之義日為君月為臣也書疏引

云周天三百六十五度四分度之一而日行一度則一春

三百六十五度四分度之一又云日月俱起建星月度疾日度

遲日相逐于二十九日三十日而日行天二十九度餘

未有定分于是三百六十五日南極景長明日反短以歲終

日影反長故知之也古微書載考靈耀云日行遲月行疾何

君舒臣勞也日行一度月行十三度十九分度之七故

日一月行二十九度半餘月一月行天一度而三百六十五度

謂之為辰也左疏引感精符云日者陽之精月者陰之精日

陽月陰故曰君月臣也故詩柏舟篇日月所以懸晝夜者何

助天行化照明下地故易曰懸象著明莫大于日月

周禮云日猶火月

猶水火則月光水則含景故月光生于日所照魄光生于日

所蔽故就其明之所生則月生于日就其明之所指則日照

書月照夜也

右論日月行遲速分晝夜之象

日之爲言實也常滿有節

說文曰部日實也太陽之精不虧廣雅釋天云日實也釋名釋天日實也

光明盛實也大義引汁光紀云日爲陽精故日實也占經引元命苞三日之爲言實也節也含一開度立節使物咸別故謂之日言陽布散合如一御覽引禮月之爲言闕也有滿有統云日者實也形體光實人君之象

闕也所以有闕何歸功于日也三日成魄八日成光二八

六日轉而歸功晦至朔旦受符復行故援神契日月三日而

成魄三月而成時

說文月部月闕也太陰之精釋名釋天月

精爲言闕也月初未正對日故無光缺月半而與日相對故

光滿十六日已後漸闕亦漸不對日也故文選注引保乾圖

云日以圓照月以虧全宋注全十五日時是也御覽引推度

災云月三日成魄八日成光蟾蜍體就穴鼻始萌禮運是以三五而盈三五而闕注一盈一闕屈伸之義也繫詞縣象著

明莫大乎日月李氏易傳載虞說云三日震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十六日巽象退辛二十三日艮象

消丙三十日坤象減乙卽一盈一闕之義焉故詩靈運怨曉月賦昨三五兮既滿今二八兮時缺禮記鄉飲酒義月者三日則成魄書康誥云哉生魄釋文引馬注魄臚也謂月三日

始生兆融名曰魄說文月部作霸云月始生魄然也承大月
 二日承小月三日案白虎通據律書及諸家皆以月初生明
 為魄漢書律志則引三統術曰死霸朔也生霸望也孟康
 曰月二日以往明生魄死故言死魄魄月質也與此異盧據
 御覽四補三日成魄四字剛去十六下一日字此六所以名
 句出援神契皆有韻而此下所引則見今鄉飲酒義

之為星何星者精也據日節言也
類聚引說題詞云星之為
 日日分為星故其字日生為星淮南天文訓日月之淫為精
 者為星辰說文晶部壘萬物之精上為列星从晶生聲史記
 天官書云星金之散精也**一日一夜適行一度一日夜為一日剩復分天**

為三十六度周天三百六十五度四分度之一日月徑皆千

里也
大義引此下有日徑千里圍三千里下于天七千里似

故圍三千里也御覽引徐整長麻云日月徑千里周圍三千

里下于天七千里占經一引陳卓等渾天論曰日月之體形

如圓丸各徑千里也

右釋日月星之名

所以必有晝夜何備陰陽也日照晝月照夜
太元經云日以晝乎晝月以晝乎夜

說文曰節

日所以有長短何陰陽更相用事也故夏節晝長

冬節夜長夏日宿在東井出寅入戌冬日宿在牽牛出辰入

申尚書堯典有日中日永日短詩疏引馬注云古制漏刻晝

刻晝中五刻晝長六十刻晝短四十刻晝長六十刻晝短四十

書疏引鄭注又云晝長六十刻晝短四十刻晝長六十刻晝短四十

四刻晝長五刻晝短五刻晝長五刻晝短五刻晝長五刻晝短五

五刻晝長五刻晝短五刻晝長五刻晝短五刻晝長五刻晝短五

氏春秋大同漢書律歷志冬至之時日在東井三十一度秋分之時日

時日在東井四度夏至之時日在東井極長八尺之表尺五寸之影冬

日在斗則晝極短八尺之表一丈五寸之影是冬夏往來之景

去其一尺五寸餘有一丈一尺五寸之景是冬夏往來之景

也占經引張衡渾儀注云春分秋分日在黃赤道之交中

去極俱九十一度少強周髀引考靈耀云分周天為三十六項項

有十度九十六分度之十四長日分于寅行二十四項入于

戌行十二項短日分于辰行十二項入于申行二十四項入于

覽引考靈耀云仲春仲秋日出于卯入于酉仲夏日出于寅

入于戌仲冬日出于辰入于申其言四時短長之數與此同

也又引物理論曰夏則陽盛陰衰故晝長夜短冬則陰盛陽

衰故晝短夜長行陽之道長故出入卯酉之北行陰之道短

故出入卯酉之南春秋陰陽
等故日行中平晝夜等也

右論晝夜長短

月有小大何天左旋日月右行日日行一度月日行十三度月

及日爲一月至二十九日未及七度卽三十日者過行七度

日不可分故月乍大乍小明有陰陽也首句舊作自大小何

盧從御覽改正古微書考靈耀云凡九百四十分爲一日二

疾疾二十九日三十分間一與日合取日之度以爲月節以

九度餘月一月行天一度而三百六十五度四分度之一過而

更行二十九度半餘是日月行不齊第取日所行以爲節故

有大有小也故春秋曰九月庚戌朔日有食之十月庚辰朔日有

食之此三十日也又曰七月甲子朔日有食之八月癸巳朔

日有食之此二十九日也襄二十一年及二十四年文也羅

顛項殷魯術得一日黃帝夏周三統得二日十月庚辰殷魯

術得一日餘五術得二日又云七月甲子朔殷魯術一日黃

帝顓頊夏周三統得二日八月癸巳朔顓頊殷魯得一日黃
帝夏周三統得二日案此以二十一年兩日食皆月大二十
四年兩日食皆月小考羅氏所推顓頊厥得八月大九月庚
戌朔殷魯厥得九月大十月庚辰朔七月小八月癸巳朔其
六月小七月甲子朔與七麻皆不合

右論月有大小

月有閏餘何周天三百六十五度四分度之一歲十二月日過
十二度故三年一閏五年再閏明陰不足陽有餘也故讖曰

閏者陽之餘

淮南天文訓云日行十三度七十六分度之二
十六二十九日九百四十分日之四百九十九

而爲月而以十二月爲歲歲有餘十日九百四十分日之八
百二十七故十九歲而七閏堯典暮三百有六旬有六日以
閏月定四時成歲續漢律歷志引杜氏長曆云書稱六日舉
全數而言其實五日四分日之一日行一度而月行十三
度十九分度之有畸日官常會集此之遲疾以考成晦朔錯
綜以設閏月閏月無中氣而斗指兩辰之間所以異于他月
也御覽無餘字日過十二度御覽
四及十七兩引皆作不匝十二度

右論閏月

四時

所以名為歲何歲者遂也三百六十六日一周天萬物畢成故

為一歲也尚書曰暮三百有六旬有六日以閏月定四時成

歲御覽引元命苞云歲之言遂也宋注遂出也出行事于所直長也廣雅釋言云遂畢也爾雅釋天云載歲也夏日歲

注取歲星行一次左疏引孫炎云四時一終曰歲取歲星行一次說文步部云歲木星也越歷二十八宿宣編陰陽十二

月一次是孫郭並取說文為說與此不同書鈔引元命苞云冬至百八十日春夏成夏至百八十日秋冬成合三百六十

日歲數舉注舉猶備也舉全數故言三百六十日也

右論歲

歲時何謂春夏秋冬也時者期也陰陽消息之期也舊止春夏

爾雅疏補禮記祭法埋少牢于泰昭祭時也注時四時也管子山權篇云數時者所以記歲也釋名釋天云時期也物之

生死各應節期而止也春夏為陽秋冬為陰陽息于冬陰消于夏是為陰陽消息之期也論衡難歲篇云積分為日累日

為月連月為時紀時為歲古四時天異名何天尊各據其盛無一日分十二時之說也

者爲名也春秋物變盛冬夏氣變盛春日蒼天夏日昊天秋

曰昊天冬日上天爾雅曰一說春爲蒼天等是也此文有訛

爾雅曰春爲蒼天夏爲昊天文秋爲昊天冬爲上天一說春日

昊天夏日蒼天周禮疏引異義今尚書歐陽說春日昊天夏

曰蒼天秋曰昊天冬日上天總曰皇天爾雅亦然故尚書說

天有五號各有所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則

稱昊天仁覆閔下則稱昊天自上監下則稱上天據遠視之

蒼蒼然則蒼天謹案尚書堯命羲和欽若曰昊天總勅四時

知昊天不獨春春秋左氏曰夏四月己丑孔子卒稱昊天不

弔時非秋天詩疏引鄭駁異義云元之聞也爾雅者孔子門

人所作以六藝之言蓋不誤也春氣博施故以廣視言之夏

氣高明故以廣大言之秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣

閉藏而清察故以監下言之皇天者至尊之氣也六藝之中

諸稱天者以己情所求言之耳非必于其時稱之浩浩昊天

求天之博施蒼天蒼天求天之高明昊天不弔求天之生殺

當得其宜上天同雲求天之所爲當順其時也此言求天猶

人之說事各從其主耳若察于是則堯命羲和欽若昊天孔

子卒稱昊天不弔無可怪耳案今爾雅作春爲蒼天夏爲昊

天詩疏引李注春萬物始生其色蒼蒼然故曰蒼天夏萬物

盛壯其氣昊大故曰昊天秋萬物成熟皆有文章故曰昊天

冬陰盛在上故曰上天然則季郭本作春蒼夏昊卽白虎通

前一說所據之本也一說春日蒼天蒼是昊字之誤卽許鄭

所見之本也說文曰部旻秋天也從日文聲虞書曰仁覆閔
下則稱旻天又云界春爲界天元氣界界從日亦亦聲與
異義所據四時不隨正朔變何以爲四時據物爲名春當生
之本同也
冬當終皆以正爲時也禮記鄉飲酒義東方曰春春之爲言
言假也養之長之假之仁也西方曰秋秋之爲言愁也愁以
時殺守義者也北方曰冬冬之爲言終也終者藏也是四方
皆取物以爲名故不隨正朔變周禮有正月正歲正月者周
正建子之月正歲卽夏正建寅之月以正爲時蓋據正藏言
也

右論四時

或言歲或言載或言年何言歲者以紀氣物帝王其之據曰爲

歲

隱元年公羊傳注歲者總號其成功之稱釋名釋天歲越也越故限也

年者仍也年以紀事

據月言年春秋曰元年正月十有二月朔有朔有晦故據月

斷爲年

首十二字舊脫廬據御覽補春秋曰以下亦誤廬云春秋書朔者多矣書晦唯僖十五年九月己卯晦成

十六年六月甲午晦此引元年正月與本意不合爾雅釋天注年取禾一熟說文禾部年穀熟也春秋傳曰大有年仍與

稔故稱仍也 一載之言成也載成萬物終始言之也獨斷三代年歲

之別名云載歲也言一歲莫不覆載爾雅釋天注載取物終更始書疏引孫注年載取萬物終而復始小雅廣詁云載也

也 二帝言載三王言年皆謂闕闕故尙書曰三載四海遐密

八音謂二帝也又曰諒闇三年謂三王也春秋傳曰三年之

喪其實二十五月知闕闕闕闕二字疑誤爾雅釋天及獨斷

曰祀周曰年唐虞曰載與此三王為年通謂之歲意異其實

年載歲對文異散則通故堯典言成歲則唐虞亦稱歲商頌

言歲事來降則商亦稱歲周禮太史正歲年以叙事則周亦

稱歲周書言惟十有三祀知周亦或稱祀漢書律歷志引伊

訓篇曰惟太甲元年十有二月朔知殷亦稱年也所引書者

一堯典文一見論語憲問篇檀弓喪服四制所引也春秋傳

公羊文二年傳又盧摠御覽改首句二帝作

五帝然此下明之謂二帝也則改五不必矣

右論三代歲異名

日言夜月言晦月言朔日言朝何朔之言蘇也明消更生故曰

朔日晝見夜藏有朝夕故言朝也朔蘇義詳三正篇洪範五行傳云日之朝注平旦至

食時謂
之朝也

右論朝夕晦朔

衣裳

聖人所以制衣服何以爲絺綌蔽形表德勸善別尊卑也

淮南主術

訓人上好黼蔽文章絺綌絺綌注白與黑爲黼青與赤爲黻
絺綌者則此之絺綌即書之絺綌也案此以絺綌爲衣服皆
有蓋用今文書說御覽引書大傳天子衣服其文華蟲作繪
宗彝藻火山龍諸侯作績宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山
龍大夫藻火山龍士山龍故書曰天命有德五服五章哉又
曰山龍青也華蟲黃也作績黑也宗彝白也藻火赤也天子
服五諸侯服四次國報三大夫服二士服一是伏生所說五
服升降之次不言粉米黼蔽絺綌意以粉米黼蔽衣裳並刺
故五帝紀言堯賜舜絺衣卽此也史公說有日月星辰自山
龍至藻火謂之又自粉米以下謂之縠與今文說同惟書疏
引鄭注讀絺爲帶讀會爲繪謂自日月至黼蔽凡十二章此
縠與繪各有六衣用繪裳用縠案大戴五帝德篇黃帝黼蔽
衣大帶黼裳御覽引尸子云君天下者黼衣九種而堯大布
是縠蔽亦爲衣不必如鄭氏專以黼蔽爲裳也孟子盡心篇
云舜被袞衣注袞畫也被畫衣黼蔽絺綌也孟子之袞衣卽

史記之絺衣以絺爲之故或亦以衫衣爲單衣也以上古始制衣服以絺絺蔽形後人雖極文猶以爲飾亦始冠用布之義也別尊卑卽山龍等五章也故漢書董仲舒傳臣聞所以制度文采元黃之前所以明尊卑異貴賤而勸有德也所以

名爲裳何衣者隱也裳者彰也所以隱形自障閉也易曰黃

帝堯舜垂衣裳而天下治也裳上應說衣字廣雅釋器云衣隱

注衣讀如殷聲之誤也齊人言殷聲如衣虞夏商周氏多矣今姓有衣者殷之謂與殷隱同聲釋名釋衣服云衣依也人所依以庇寒暑也說文衣部衣依也皆望文生義釋名何以又云裳郭也所以自障蔽也所引易曰者易繫詞傳文何以

知上爲衣下爲裳以其先言衣也詩曰褰裳涉澌所以合爲

下也李氏易傳引九家易注衣取象乾居上覆物裳取象坤

在下含物又漢注乾爲治在上爲衣坤在下爲裳乾坤

尊物之德故以象衣裳漢輿服志乾以有文故上衣元下

在下也弟子職言摳衣而降也名爲衣何上兼下也管于弟子

者作摳衣而降又禮記曲禮云兩手摳衣又云摳衣趨隅摳

衣卽論語鄉黨之攝齊是皆謂裳也得名之衣者以衣裳對

別散則通故鄭風素冠云庶見素衣兮

箋素衣者謂素裳也上得兼下故也

右總論衣裳

裘所以佐女功助温也

舊本盧据初學記補詩七月取彼狐狸為公子裘菱云言此者時寒宜助女功

也古者緇衣羔裘黃衣狐裘禽獸衆多獨以狐羔何取其輕

煖因狐死首邱明君子不忘本也羔者取其跪乳遜順也

自禽獸衆多上亦說盧据初學記補論語鄉黨篇云緇衣羔裘素衣麕裘黃衣狐裘詩疏引鄭注羔裘周禮司服云王祀昊天

上帝則服大裘而冕注大裘黑羔裘也天子以下田獵亦用上帝則服大裘而冕注大裘黑羔裘也天子以下田獵亦用

黑羔裘司服云凡田冠弁服注冠弁委貌與諸侯朝服同知亦用諸侯視朝之服也其天子視朝諸侯朝天子卿大夫聘

以賜之又云士不衣狐白是也卿大夫但不得用錦衣耳其兵事則服黃狐裘定九年左傳荀偃而衣狸製是也兵事服

具上端贊篇但此下言天子狐白則諸侯故天子狐白諸侯而下皆不得服狐白裘矣與禮經異制

狐黃大夫狐蒼士羔裘亦因別尊卑也

淮南說山訓云夫狐坐廟堂又云天子無粹白之狐而有粹白之裘擐之衆白也似唯天子得服狐白矣此亦宜為成語晏子春秋景公時雨

雪三日公衣狐白之裘又云景公賜晏子狐白裘晏子不受
知當時諸侯亦僭服之矣考論語述孔子之服云黃衣狐裘
定九年左傳晉曠而衣狸製襄四年左傳臧之狐裘兵事用
韎韋衣裘之色必相稱則黃衣明矣則黃狐裘不必諸侯也玉
藻君子狐青裘豹裘注君子大夫士也則狐裘不必大夫也
皆與禮文不同各有所授無庸強同皇侃引此文說玉藻宜
爲正義所非大夫下狐
字舊脫盧摺玉藻疏補

右論裘

所以必有紳帶者示敬謹自約整也續緇爲結于前下垂三分

身半紳居二焉

說文巾部帶紳也男子鞶帶婦人鞶絲象繫佩之形必有巾從巾釋名釋衣服帶帶也著

于衣如物之繫帶也禮記少儀葛絰而麻帶注帶所以自約

束也喪服小記齊衰帶注帶所以持身也禮記玉藻云并組

約用組又云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譚結三齊注三分帶下而

三尺則帶高于中也以帶齊身中故此以爲三

鞶帶者示有金革之事也

禮記內則男鞶革注鞶小囊盛悅

是鞶裂與詩云垂帶如厲左傳桓二年云鞶厲游纓注鞶大

帶厲大帶之垂者禮疏引服注同此以鞶帶爲一物當與服

杜義同也大元格云裳格鞶鈎渝注革帶曰鞶又廣雅釋器
軒謂之鞶然則革帶以革爲之又法言寡見篇曰今之學者
獨爲革藻也又從而繼其鞶椀知古正用革以示
有金革之事後人則但存鞶之名而失其意矣

右論帶

所以必有佩者表德見所能也

續漢輿服志佩所以章德服之
表也前漢五行志佩裏之旗也

注佩所以表中心初學記引三禮圖云凡玉佩上有雙衡

長五寸博一寸下有雙璜璜徑三寸衝牙璜珠爲珥周禮注引詩傳

下爲衡玉上有瑟衡下有雙璜衝牙以蒼珠爲珥周禮注引詩傳

云佩玉上有瑟衡下有雙璜衝牙以蒼珠爲珥周禮注引詩傳

古之君子必佩玉左徵角右宮羽注比德也又云故君子行

則鳴佩玉是以非辟之心無自入也是佩所以表德佩有二

有德佩玉左結佩右設佩謂世子君在不敢以德自表故結

在玉佩而設右事佩也卽此所云見所故循道無窮則佩環
能也御覽六百九十二作表意見所能故循道無窮則佩環
禮記玉藻孔子佩象環五寸注環取可循而無窮莊子齊物
論樞始得其環中以應無窮注是反覆相尋無窮謂之環
以環取義于還故也御能本道德則佩琨琕說文玉部琨石之
覽六百九十二循作修貫作瑣文選思元賦獻環琨與琮縞
書曰揚州貢瑤琨或從貫作瑣文選思元賦獻環琨與琮縞
兮舊注琨瑩也與環並稱知亦美玉可比德者也御覽本作

大與初學記同後漢書注琨作璜當從之能決嫌疑則佩玦是以見其所佩即知

其所能論語曰去喪無所不佩左氏閔二年傳玦離注玦示

禮能使決疑者佩玦蓋皆古禮說也莊子故說苑修文亦云

能治頃亂者佩鴈能射御者佩鞬能正三軍者指芻衣必荷

規而成矩負繩而準下故君子衣服中而容貌得接其服而

象其德故望容貌而行能得所定矣與此詳畧互見儒者受

佩玦者事至而嚮說文玉部玦玉佩也九歌注先王所以命

臣之瑞故與環則還與玦則去亦取其決斷也詩芄蘭童子

佩褫褫謀玦也音義木又作決案此三句當有成語又舊本

知其所能上三十三字脫盧据御覽補所引論語鄉黨文也

天子佩白玉諸侯佩元玉大夫佩水蒼玉士佩璫文石禮玉

其文小字本元本俱作諸侯佩山元玉與玉藻文合玉佩即

藻又有世子佩瑜玉句在土珮句上此亦脫去當補入佩即

象其事若農夫佩其耒耜工匠佩其斧斤婦人佩其鍼縷亦

佩玉也末四字舊脫盧据初學記補此即事佩也農夫以耒

之爲佩也禮記內則婦人右佩箴管線纘施藥裘大鴈木燧

是也又云男女未冠笄者皆佩容臭注爲近尊者給小使也

又云子事父母左右佩用注必佩者備尊者使何以知婦人

亦佩玉詩云將翽將翽佩玉將將彼美孟美德音不忘鄭風同車

文也詩人述孟姜之事故知婦人佩玉也列女傳賢明篇禮樂師擊鼓以告旦后夫人鳴佩而去史記孔子世家孔子見南子在絳帷中孔子入門北面稽首夫人自帷中再拜環佩玉聲珍粲然通典引劉向說曰古者天子至于土王后至于命婦必佩玉尊卑各有其制是則自庶人而下始無佩玉以無德可象也

右論佩

五刑

聖人治天下必有刑罰何所以佐德助治順天之度也故懸爵

賞者示有所勸也設刑罰者明有所懼也周禮目錄云刑者所以驅取惡納人

于善道也繁露天辨在人篇云刑德之輔也後漢郎顛傳罰者白虎其宿主兵又隸象傳則刑罰清集解引虞注坎爲罰兌爲刑是順天之度故刑以秋冬也莊子天道篇云是非已明而賞罰次之注賞罰者即失德之報也御覽六百二十六又六百四十五兩引此文皆無傳曰三皇無文五帝畫象三佐德二字書鈔引刑罰作刑法

王明刑應世以五周禮保氏疏引鉤命決之文也易繫詞傳上古結繩而治後世聖人易之以書契百

官以治萬民以察是三皇無文也初學記引書傳唐虞象刑而民不犯漢武紀元光元年詔曰昔在唐虞畫象而民不犯墨子云畫衣冠而民不犯是五帝畫象也三王明刑司圜疏引作肉刑荀子正論篇古無肉刑而有象刑漢書刑法志禹堯舜之後自以德衰而制肉刑湯武順而**五刑者五常之鞭**行之者以俗薄于唐虞也見三王肉刑也

策也

書堯典象以典刑史記注引馬注云言答繇制五常之

不睦之刑三日不睦之刑四日不弟之刑五日不任之刑鄭

司農云任謂朋友是五刑者因五常而設也後漢虞詡傳刑

罰者人之鞭策也 **刑所以五何法五行也大辟法水之滅**

火宮者法土之壅水贖者法金之刻木劓者法木之穿土墨

者法火之勝金 大義引周書曰五行相剋而作五刑墨劓刑

刻木故劓以去其骨節木能剋土故劓以去鼻土能塞水故

名以斷其淫水能滅火故大辟以絕其生命御覽引禮統云

劓刑法木勝土決其皮革也贖刑法金勝木去其節目也贖

卽刑也以上盧據書鈔補唯少墨者法火之勝金一句御覽

六百四十八入墨取法火之勝金也金得火亦變而墨也今約

其文從上例以足之郵覽又引劓法木之穿土也去鼻亦孔

見可知此處 **五帝畫象者其衣服象五刑也犯墨者蒙巾犯**

闕文甚多

劓者以赭著其衣犯臙者以墨蒙其臙處而畫之犯宮者履

雜扉犯大辟者布衣無領

此節舊脫虛據初學記後漢書注

大傳云唐虞象刑犯墨者蒙皂巾犯劓者赭其衣犯臙者以

墨蒙其臙處而畫之犯大辟者衣無領白帖引書傳又云唐

虞之象刑上刑赭衣不純中刑雜屨下刑墨蒙赭衣雜屨中罪赭

人恥是也周禮疏引孝經緯云上罪墨蒙赭衣雜屨中罪赭

衣雜屨下罪雜屨而已其說畫象所用微異御覽引慎子云

有虞氏之誅以幪巾當墨以草纓當劓以菲履當劓以艾釋

當宮布衣無領當大辟鄭注周禮司圜云弗使冠飾以艾釋

者著墨幪若古之象刑歟知鄭氏亦信象刑之說也

千者應天地人情也五刑之屬三千大辟之屬百宮辟之屬

三百腓辟之屬五百劓墨辟之屬各千張布羅成非五刑不

見孝經五刑篇孔子曰五刑之屬三千大義引刑德放云大

辟刑罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五

刑之屬三千是此用尙書家說也若周禮說則不然司刑職

云掌五刑之罰以麗萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五

百刑罪五百殺罪五百五五二千五百科蓋穆王去周初已

百餘年故又有增損也江氏齊集注音疏云墨劓倍于其初

宮與大辟皆減焉以是差之輕于周禮矣此穆王詳刑之意

也其春秋說亦同呂刑公羊疏引元命苞云墨劓辟之屬各

干刑辟之屬五百宮辟之屬三百大辟之屬五百劓墨各千周
則變焉然則鄭以呂刑序訓夏贖刑故以彼所據者為夏刑
夏刑從輕焉小字本麟作臍下臍者亦作臍者與劓墨何其
書鈔所引同又劓墨辟之屬各千小字本無辟字大辟為上刑

下刑者也

輕重之差又引鄭注大傳云上刑易三中刑易二下刑易一

當為宮劓木官刑也列女傳貞順篇士庶人外淫者宮劓鄭

注文王世子曰宮劓鬻墨劓刑皆以刀錐刺人體也又曰宮

不以鬻交者宮劓皆甫刑也又云小字本劓宮劓宮在大辟男女

者也王氏引之經義述聞曰堯典正義引夏侯等書作**墨者**

墨其額也

而誦不詳之言者其刑墨史記周本紀墨作黥說

文黑部黥墨刑在面也重文作劓鄭注周禮司刑云墨黥也

先刻其面以墨窒之刑德放曰涿鹿者笮人類也黥者馬馮

笮人面也見御覽又引鄭注涿鹿黥皆先以刀笮傷**劓者劓**

其鼻也

刑劓說文刀部劓刑鼻重文作劓鄭注司刑云劓截

身非者脫其贖也

書傳決鬪梁踰城郭而畧盜者其刑贖爾也

記周本紀漢書刑法志與書傳同作贖蓋本今文也說文骨部贖鄰崗也然則脫其贖謂鎖傷其鄰崗之骨也公羊疏引

鄭駁異義云臯陶改贖為刑呂刑有非周改刑為刑又司刑注別斷足也刑則並輕于贖矣案鄭氏從古文作刑故以刑

贖為二此兼用今古文故文從古文而訓從今文孟康注漢志以為別左右趾則又以贖為刑也

淫執置宮中不得出也丈夫淫割去其勢也

大傳說男女不

司刑注丈夫則割其勢女子閉于宮中漢書晁錯傳除其陰刑注張晏曰宮刑也宮即詩召旻之椽箋云椽椽毀陰也又

呂刑述苗民之刑有椽書疏引夏侯等書作宮是也詩疏引鄭呂刑注云椽謂椽破陰椽即歌之假借說文支部歌去陰

之刑也引周書別勳敬繇此古文也御覽刑法部引刑德放

日宮者女子淫亂執置宮中不出割者丈夫淫割其勢也故

王氏引之經義述聞云出也下亦當有割者二字此釋宮割

割者二字也若然婦人有刑矣襄十九年左傳言婦人無刑

者彼疏引服注云婦人從人者也故不為制刑及犯惡從男

大辟者謂死也

大傳云降畔賊劫畧

禮記文王世子云某之罪

在大辟是大辟死罪也

右論刑法科條

刑不上大夫何尊大夫

此今禮說也禮疏引異義云禮戴說刑

肆諸朝是大夫之事駁曰凡百爵者與王同族適甸師氏令人

刑不見是以云刑不上大夫則許氏從周禮說鄭氏合今禮古

禮為說也故易鼎別渥集解引九家鄭虞並作刑劉詩疏

引鄭注云屋中刑之又司烜氏邦若屋誅鄭讀如其刑劉之

剝也鄭意以刑不上大夫不過令人不見其刑所以尊有爵

周人貴賞故也公羊宣元年注古者刑不上大夫蓋以為摘

巢毀卵則鳳皇不翔剝胎焚天則麒麟不至刑之則恐悞刑

尊賢者死者類則今文春秋家直以大夫無刑與鄭氏說異此

引今禮為主而以刑為筴答之禮不下庶人欲勉民使至於

刑為或說知亦與何休說同也禮不下庶人欲勉民使至於

士御覽引異義謹案周禮說五玉摯自公卿以下執禽尊卑

此許氏用戴禮難周禮蓋古禮以禮可及庶人但不必責其

趨走之儀耳故曲禮注云為其遂于事且不能借物是也

故禮為有知制刑為無知設也庶人雖有千金之幣不得服

刑不上大夫者據禮無大夫刑

曲禮疏引云禮為有知制刑

為無知設謂酬酢之禮不及

曲禮疏引云禮為有知制刑

為無知設謂酬酢之禮不及

為無知設謂酬酢之禮不及

為無知設謂酬酢之禮不及

庶人勉民使至於士也故士相見禮云庶人思于君不為容

進退走是也盧云此段容有正義取增改案不得服下有脫

文當是不得或曰撻笞之刑也此古說也漢書賈誼傳云故

弗服刑也或曰撻笞之刑也古者禮不下庶人刑不謂上大

夫所以厲寵臣之節也古者大臣有坐不廉而廢者不謂大

廉曰簠簋不飭坐穢汗姑婦姊姨母男女無別者不謂汗穢

曰帷薄不修坐罷軟不勝任者不謂罷軟曰下官不職故貴

大臣定其有罪矣猶未斥然至以呼之也尚遷就而為之諱

也故其在罪大者未使執縛係引而行也其有中罪者

造寢室而請其罪爾上弗使執縛係引而行也其有中罪者

聞命而自弛上弗使人頸整而加也其有大罪者聞命則北

面再拜跪而自裁上不使人揜抑而刑之也是大夫有罪得

加刑但不得撻笞以辱之又階級篇云廉恥禮節以治君子

故有賜死而無辱是以係縛榜笞髡則黜節之罪不及士

大夫以其離主上不遠也故儒行云士可殺而不可辱魯語

薄刑用鞭朴以威民也是也曲禮疏引鄭答張逸云謂所犯

之罪不在夏三千周二千五百之科不使賢者犯法也蓋輕

者則在入議之科大司寇所云議賢議能議功議貴諸辟也

重者則在甸師氏掌四所謂凡有爵禮不下庶人者謂酬酢

者與王之同族奉而適之師氏是也禮不下庶人者謂酬酢

之禮也禮云庶人之擊匹童子委擊而退然則禮亦及庶人

矣儀禮士相見禮云庶人見于君不為容進退走禮疏引鄭

答張逸云非是都不行禮但其遷務不能備之故不著于

經文三百三千耳其有事則假士禮以行之也是禮不下庶人止指酬酢之禮明矣蓋周禮止時王之制戴禮雜先代之制故說者各異焉

右論刑不上大夫

夏曰

夏台殷曰

牖里周曰

圜圜

據北堂書鈔引補意林引風俗

通曰夏曰夏台殷曰

念室殷曰

動止周曰

周曰

圜與此名同初學記引博物志云夏曰

念室殷曰

動止周曰

念室殷曰

動止周曰

念室殷曰

動止周曰

周曰

曰稽留則異又公羊疏引博物志以齊刑人之地曰

因諸鄭

志崇精問云獄周曰

圜土殷曰

美里夏曰

均臺

圜何代之

獄焦氏答曰月令秦書則秦獄名也漢曰若盧魏曰司空是

也則說

古者刑殘之人公家不出大夫不養士與遇路不與

語放諸堯塙不毛之地與禽獸爲伍

禮記曲禮云刑人不在

若側注爲怨恨爲害也

襄二十九

年閻弒吳子餘祭公羊傳閻者何門人也刑人也

刑人則易謂之閻刑人非其人也君子不近刑人近刑人則

輕死之道也何注不言其君者公家不畜士庶不友放之遠

地欲去聽所之故不繫國不繫國故不言其君然則公羊春

秋變周之文從殷之賀故何氏即據殷禮以譏吳子爾若周

制則周禮掌戮云

使守閻宮者使守內別者使守

鬲鬲

者使守積是周家之畜刑人與夏殷異也鹽鐵論周秦篇古

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不

尚莫不恥也禮記王制云刑人于市與眾棄之是故公家不畜刑人大夫不養士遇之塗弗與言也屏之四方唯其所之不及以政示弗故生也亦今禮說也此舊說虛據曲禮疏補

五經

孔子所以定五經者何以爲孔子居周之末世王道陵遲禮樂

廢壞強陵弱眾暴寡天子不敢誅方伯不敢伐閔道德之不

行故周流應聘冀行其道德自衛反魯自知不用故追定五

經以行其道史記孔子世家魯終不能用孔子孔子亦不求

樂自此可得而述又云孔子晚而喜易序彖象卦文言又

曰乃因史記作春秋十二公據魯親同約其文詞而指博漢

書劉歆傳歆移書太常博士曰周室既微而禮樂不正孔子

憂道之不行歷國應聘自衛反魯然後樂正雅頌乃得其所

也故孔子曰書曰孝乎惟孝友於兄弟施於有政是亦爲政也

也論語爲政文漢石經乎作于蓋魯論舊皆以惟孝絕句集

也解引包注孝乎惟孝美大孝之詞初學記御覽俱述論語

孝乎惟孝晉夏侯湛兄弟誥潘岳閒居賦梁元帝劉孝綽墓誌銘文選莊獨孤及李府君墓誌銘王利貞石浮圖頌皆同又華矯劉平江革傳序曰此殆所謂孝乎惟孝友于兄弟施于有政是亦爲政也是古本政下有也字者小字本元本亦作孔子未定五經如何周衰道失綱散紀亂五教廢壞故五帝之經咸失其所象易失理則陰陽萬物失其性而乖設法謗之言並作書三千篇作詩三百篇而歌謠怨誹也盧云設下文有訛脫意謂孔子未定之前書則設誹謗之言詩則歌謠怨誹之詞當更有禮樂失所之語

右論孔子定五經

已作春秋復作孝經何欲專制正

公羊序云吾志在春秋行在孝經疏引鉤命決云孔子在

庶德無所施功無所就志在春秋行在孝經哀十四年疏引曰某以匹夫徒步以制正法以春秋屬商以孝經屬參御覽引鉤命決又云子曰吾作孝經以素王無爵祿之賞斧鉞之誅故稱明王之道百臺孝經序疏引孝經緯云欲觀我衰貶諸侯之志在春秋崇人倫之行

於孝經何夫孝者自天子下

至庶人上下通孝經者

孝經者以下文有說孝經疏引援神契云天子孝日就就者成也諸侯孝

曰度度者法也卿大夫孝曰譽譽之為言名也士孝曰究究者以明審為義庶人孝曰畜畜者含畜為義又孝經開宗明義章並載自天子至庶夫制作禮樂仁之本聖人道德已備人之孝是其上下通也

弟子所以復記論語何見夫子遭事異變出之號令足法處此

文亦多說脫不可曉論語疏引鄭氏序云論語者仲弓子游子夏等所撰定書以八寸策漢書藝文志論語者孔子應答時人及弟子相與言而接聞于夫子之語也當時弟子各有所記夫子既卒門人相與輯而論纂故謂之論語足舊諺作失小字本作之法案下條失為人法矣

右論孝經論語

文王所以演易何商王受不率仁義之道失為人法矣已之調

和陰陽尚微故演易使我得卒至于太平日月之光明則如

易矣易繫辭傳易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎易疏引鄭注云文王囚而演周易又云易之興也其當

殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶集解引虞注文

王三分天下有其二以服事殷周之德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否在上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也又九家注云西伯勞謙殷紂驕暴臣子之

禮有常故創易道以輔濟君父者也漢書藝文志至于殷周之際紂在上位逆天暴物文王以諸侯順命而行道天人之占可得而効于是重易六爻作上下篇

右論文王演易

伏羲作八卦何伏羲始王天下未有前聖法度故仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以象萬物之情也

易繫詞傳文今

本象作類據此知重卦不始於伏羲故御覽引帝王世紀曰庖羲氏作八卦神農重之爲六十四卦也

右論伏羲作八卦

經所以有五何經常也有五常之道故曰五經

孔叢子執節篇經者取其可常

也百常則爲經矣詩小旻匪大猷是經傳經常也韓詩外傳引孟子云常之爲經經有五常亦有五故爲有五常之道也

樂仁書義禮禮易智詩信也人情有五性懷五常不能自成是以聖人象天五常之道而明之以教人成其德也

禮記樂記樂樂

其所自生又郊特牲云樂陽氣也東方陽屬仁故樂爲仁也
荀子勸學篇云書者政事之紀書中所載是非邪正讀之可
決斷事故書爲義也荀子勸學篇云禮者法之大分羣類之
綱紀也書鈔引六藝論禮序尊卑之制崇敬讓之節故爲禮
也管子山權數篇易者所以守吉凶成敗也禮疏引六藝論
易者陰陽之象天地之所變化政教之所生讀之則可知吉
凶消長進退存亡之道故易爲筮也管子山權數篇詩者所
以紀物也荀子儒效篇云詩者言是其志也詩疏引說題詞
云在事爲詩言志在心不可知發
諸言則信而可知故詩爲信也

右論五經象五常

五經何謂易尚書詩禮春秋也禮經解曰溫柔寬厚詩教也疏
通知遠書教也廣博易良樂教也潔靜精微易教也恭儉莊
敬禮教也屬詞比事春秋教也與上異蓋兼存兩說也文選
郭有道碑遂考覽六經注五經及樂經也又劇秦美新云制
成六經注經有五而又有樂故云六經也是者以易書詩禮
春秋爲五經并樂經爲六經之名自莊子有六經者聖人之禮
經爲五經案古無六經之名自莊子有六經者聖人之禮
之論後人言五經六經者紛紛焉蓋謂易書詩禮樂爲五經
者此先秦之說以時春秋有二孔子未修之春秋則藏于祕

府人莫能習孔子已修之春秋傳諸弟子亦未著于竹帛也
自秦焚書樂經散亡因并春秋為五經故漢世五經博士止
易詩書禮春秋也御覽引云五經何謂也易尚書詩禮樂也
古詩以易詩書禮樂春秋為六經至秦焚書樂經亡今以易
書詩禮春秋為五經又禮有周禮儀禮禮記曰三禮春秋有
左氏公羊穀梁曰三傳與易詩書通數亦謂之九經案古者
以下不類白虎通語恐誤衍他書語也又淮南秦族訓云溫
惠淳良者詩之風也純元敦厚者書之教也清淨條達者易
之義也恭儉揖讓者禮之為也寬和簡易者樂之化也刺譏
辨議者春秋之靡也與經解異周氏廣校云初學記引云五
經易尚書詩禮樂也無春秋字有樂字其注云古以易書詩
禮樂春秋為六經至秦焚書樂經亡今以易書詩禮春秋為
五經據此則白虎通之五經不當有春秋字禮經解云云疑
後人竄入書鈔所引與初學記同案初學記注即御覽所誤
引者此下明言春秋何常也云云則白虎通自有
春秋入五經也小字本寬作敦不避宋光宗諱也

右論五經之教

春秋何常也則黃帝以來何以言之易曰上古結繩而治後世
聖人易之以書契百官以理萬民以察後世聖人謂五帝也

盧云此明黃帝以來也有史記事故春秋為常道何休曰古
者謂史記為春秋案墨子明鬼篇云吾見百國春秋又云著

在周之春秋燕之春秋齊之春秋宋之春秋又國語晉語司馬侯云羊古胥習于春秋又楚語申叔時論傳太子之法曰教之春秋禮坊記云魯春秋記晉喪曰莊七年公羊傳不修春秋日昭二年左傳韓宣子適魯見易象與春秋是皆孔子以前未修之春秋也古者左史記言右史記事左史所記則尚書家是也右史記事則春秋家是也所引易者繫辭下傳文集解引虞注後世聖人謂黃帝傳曰三皇百世計神元書五帝堯舜知後世聖人謂五帝也

帝之世受錄圖史記從政錄帝魁已來除禮樂之書三千二

百四十篇也

書璇璣鈴文也文選注引璇璣鈴云孔子曰五帝出受錄圖又書疏引璇璣鈴云孔子求書得

黃帝元孫帝魁之書迄于秦穆凡三千二百四十篇斷遠取近定以爲世法者百二十篇以百二篇爲尚書十八篇爲中侯史記注引作三千三百三十篇盧云豈未除禮樂之書故與

右論書契所始

商城楊鐸校

白虎通疏證十

句容陳立

嫁娶

人道所以有嫁娶何以爲情性之大莫若男女男女之交人倫之始莫若夫婦易曰天地氤氲萬物化淳男女構精萬物化

生

禮記禮運飲食男女人之大欲存焉易序卦傳有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子集解引虞注泰已有否三

之上反而成咸艮爲男兌爲女故有男女咸反成恒震爲夫

巽爲婦故有夫婦咸上復乾成遯乾爲父艮爲子故有父子

是人倫之始莫若夫婦也故漢書匡衡傳臣又聞之師曰妃

匹之際生民之始萬福之原婚姻之禮正然後品物遂而天

命全孔子論詩以關雎爲首也所引易繫詞傳文說文無氤

氲字王本作細縕說文作壹壹蓋孟氏易也虞氏易本亦作壹壹云謂泰上也先說否否反成泰故不說泰天地交萬物通故化淳泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女構精乾爲精損反成益萬物出震故萬物化生也或作烟燼蔡邕注典引云烟燼也陰陽和一相扶兒也張載注魯靈光賦云烟燼天地之蒸氣也思元賦舊注烟燼和貌是也鄭本構作觀詩疏引鄭注云觀合也男女以陰陽合其精氣故能化生是

也倫舊作情
從御覽改

人承天地施陰陽故設嫁娶之禮者重人倫廣

繼嗣也禮保傳記曰謹為子嫁娶必擇世有仁義者後漢曹

傳夫婦之道參配陰陽通達神明信天地之宏義人倫之大

節也禮記昏義云昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而下

以繼後世也大戴保傳云謹為子孫娶妻嫁女必擇孝悌世

世有行仁義者如是則其子孫慈孝不敢淫暴黨無不善三

族輔之即此禮男娶女嫁何陰卑不得自專就陽而成之故

右總論嫁娶

男不自專娶女不自專嫁必由父母須媒妁何遠恥防淫泆也

詩云娶妻如之何必告父母又曰娶妻如之何匪媒不得孟

滕文公云丈夫生而願為之有室女子生而願為之有家父

母之心人皆有之不待父母之命媒妁之言鑽穴隙相窺踰

牆相從則父母國人皆賤之禮記曲禮男女非有行媒不相

知名注見媒往來傳婚姻之言乃相知姓名詩召南序野有

死麕惡無禮也箋云無禮者謂不由媒妁也僖十四年公羊
傳季姬及鄆子遇於防使鄆子來朝注禮男不親求女不親
許魯不防正女乃使要遮鄆子淫泆使來請己與禽獸無異
士昏禮云昏禮下達注達通也將欲與彼合昏姻必先使媒
氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮昏必由媒
交接設紹介皆所以養廉恥也卽防淫遠配之義也所引詩
齊風南山文傳必告父母廟箋云議於生者卜於死者則父
母在時告於父母父母沒則告於廟無廟則于寢矣孔叢嘉
言云父母在則宜圖婚若已歿則已之娶必告其廟詩取妻
如之何必告父母禮坊記云夫禮坊民所淫章民之別使民
無嫌以爲民紀者也故男女無媒不交無幣不相見恐男女
之無別也以此坊民猶有自獻其身注重男女之會所以
遠別之于禽獸也有幣者必有媒有媒者不必有幣仲春之
月會男女之時不必有幣注又云言取妻之法必有媒如伐
柯之必須斧也取妻之道必告父母如樹麻富
先易治其田故詩以蘇麻如之何喻娶妻也

右論嫁娶不自專

男三十而娶女二十而嫁何陽數奇陰數偶也男長女幼者何

陽道舒陰道促

此戴禮今文書說也詩疏引異義今大戴禮說男子三十而娶女子二十而嫁天子以下

及庶人同禮又左氏說人君十五生子禮三十而娶庶人禮也謹案舜生三十不娶謂之鰥禮文王世子云文三十五生

武王武王有兄伯邑考在故知人君早娶所以重繼嗣鄭元不駁周禮疏引書大傳云男子三十而娶女子二十而嫁此未明天子諸侯之異知與戴禮說同也陽數奇陰數偶易繫詞傳下文集解引虞注陽卦一陽故奇陰卦二陽故偶也兩何字兩道字一也字虛

男三十筋骨堅強任爲人父女二十

肌膚充盈任爲人母合爲五十應大衍之數生萬物也故禮

內則曰男三十壯有室女二十壯而嫁

鄭注二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而倚數案易疏引鄭氏說卦傳注云天地之數備于十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也大戴本命云中古男三十而娶女二十而嫁合于五也注合于五十易繫詞傳大衍之數五十是也周禮疏引聖證論云王肅曰周官云令男三十而娶女二十而嫁謂男女之限嫁娶不得過此也三十之男二十之女不待禮而行之所以奔者不禁前賢有言丈夫三十不敢不有室女子二十四血化是則可以生民矣問禮男三十而有室女二十而有夫豈不晚哉孔子曰夫禮言其極亦不是過男子二十而冠有爲人父之道女子十五而許嫁有適人之道于此以往則自昏矣然則三十之男二十之女言其極法耳馬昭難曰禮記本命篇中古男三十而娶女二十而嫁合於中節太古男五十而有室女三十而嫁尙書大傳曰男

三十而娶女二十而嫁通乎織紉紡績之事黼黻文章之美
不如是則上無以孝於舅姑而下無以事夫養子穀梁傳曰
男子二十而冠冠而列丈夫三十而娶尹更始曰男三十而
娶女十五許嫁笄二十而嫁有故二十三而嫁經有夫姊
之長殤舊說三十而娶而有夫姊之長殤者闕盛衰一說關
畏厭溺而殤之盧氏以爲衰世之禮也案如馬說則中古上
古各有升降國語越語以男二十而娶女十七而嫁爲極數
則衰世人情澆漓故又早于中古也范甯穀梁文十二年傳
注謂禮爲夫之姊妹服長殤年紀議云三十二而嫁娶者周
禮通典五十九男女婚嫁年禮也服經爲夫姊之長殤士大
官云掌萬民之判卽衆庶之禮也服經爲夫姊之長殤士大
夫之禮也左傳國君十五而生子國君之禮也義或然也說
文已部包象人喪姓已在中象子未成形也元氣起于子人
所生也男左行三十女右行二十俱立于己爲夫婦喪姓于
己已爲子也十月而生男起已至寅女起已至申故男年始
寅女年始申也又淮南汜論訓禮三十而娶注三十而娶者
陰陽未分時俱生于子男從子左數行三十年立于己女
從子右行二十年亦立于己合夫婦故聖人因是制禮使男
三十女二十男子自己數左行十得寅故人十月而生于寅
女自己數右行十得申亦十月而生于申是則兩漢經師皆
以三十二十爲嫁娶正年家語乃

七
八
十
五
陰
陽
之
數
備
有
相
偶
之
志
故
禮
記
曰
女
子
十
五
許
也
七
歲
之
陽
也
八
歲
之
陰
也

王肅私造以難康成不足據也

七歲之陽也八歲之陰也

嫁笄而字禮之稱字陰繫于陽所以專一之節也陽尊無所

繫說文七部七陽之正也從一微陰從中衰出也管子五行注七少陰之數易家以九七爲陽六八爲陰故七爲陽八

爲陰也禮笄則十有五年而笄公羊信九年伯姬卒傳此

未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁笄而字之注笄者簪也所

以繫持髮象男子飾也服此者明繫屬於人所以養貞一也

又曲禮女子許嫁纓注女子許嫁繫纓有從人之端儀禮昏

禮主人入親脫婦纓注婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明

有繫也蓋五采爲之又禮記內則云婦事舅姑衿纓注婦人

有纓示繫屬也亦取陽舒而陰促三十數三終奇陽節也二

陰繫于陽之義也

十再終偶陰節也陽小成於陰大成於陽故二十而冠三十

而娶陰小成於陽大成於陰故十五而笄二十而嫁也政和禮引

石渠禮議云偶數起于二終於二十陰數之偶也故二十而

冠謂小成也又通典引禮議云戴聖云男子陽也成於陰公

羊疏引異義禮說亦云男子陽也成於陰故一說二十五

二十而冠則此亦禮說惜石渠全文無考耳

繫者就陰節也春秋穀梁傳曰男二十五繫心女十五許嫁

感陰陽也此二十五繫者九字舊衍在陽舒而陰促上案宜在

此乃與上文說異所引穀梁傳今無其文蓋穀梁

也說陽數七陰數八男八歲毀齒女七歲毀齒陽數奇故三三

八二十四加一爲二十五繫心也陰數偶故再成十四加一

爲十五故十五許嫁也各加一者明其專一繫心所以繫心

者何防其淫泆也韓詩外傳男八月生齒八歲而齠十六而精通女七月生齒七歲而齠齒十四而精

化是故陽以陰變陰以陽變大戴本命亦云故陰以陽化陽

以陰變故男以八月而生齒八歲而毀齒女七月生齒七歲

而毀齒陽數三陰數二更加一爲繫心于一故男二十五繫

心女十五繫心也此亦宜穀梁家說列女傳魏曲沃貢篇聘

則爲妻奔則爲妾男子幼娶必冠女子幼嫁必笄禮曰女子

所以開善過淫也此文脫據御覽七百十八補此蓋別一說不拘

許嫁笄而字此文脫據御覽七百十八補此蓋別一說不拘

生子故人君十二而冠是也禮曰文見禮記雜記儀禮昏禮

記女子許嫁笄而醴之稱字先儒論笄禮有二賀瑒謂許嫁

者主婦爲之著笄女賓以醴禮之未許嫁而笄婦人禮之無

女賓賈疏謂未許嫁而笄無主婦女賓使婦人而已又謂許

嫁者用醴禮之未許嫁者當用酒醴之蓋謂許嫁而笄主婦

當戒外姻爲女賓使著笄而送禮之未許嫁者則不戒女賓

而自以家之諸婦行笄禮故鄭注昏禮記云使主婦女賓

執其禮謂許嫁者也雜記所言執其禮明未許嫁者也

右論嫁娶之期

禮曰女子十五許嫁納采問名納吉請期親迎以雁爲贄納徵

用玄纁不用雁也

此約昏禮文昏禮經曰納采用雁又云賓執雁請問名又云納吉用雁如納采禮又

云請期用雁又云賓執雁從至於廟門揖入北面奠雁再拜稽首降出婦從降自西階是自納徵外皆用雁也又云納徵用元纁束帛儷皮如納吉禮是納徵不用雁也費雁者取其隨

時而南北不失其節明不奪女子之時也

公羊莊二十二年注凡婚禮皆用雁

取其知時候也昏禮注用雁爲贄者取其順陰陽往來也古微書說題詞云雁之言雁雁起聖以招期知曉早故南北以陽動又是隨陽之鳥妻從夫之義也

書禹貢陽鳥攸居史記注引鄭注云陽鳥鴻雁也

之屬隨陽氣南北淮南時則訓云仲秋二月候雁來注時候雁從北漢中來過周雒南至彭蠡也夫陽妻陰妻隨夫亦從

陽之又取飛成行止成列也明嫁娶之禮長幼有序不相踰

越也

穀梁莊廿四年傳羔雁雉屬注取其又昏禮贄不用死

雉故用雁也

一死擊公羊疏引鄭注云羔雁生也鄭大夫所

執雉死士所執也是雉
為死故昏禮不用也
納徵元纁束帛離皮元三法天纁二

法地也陽奇陰偶明陽道之大也離皮者兩皮也以爲庭實

庭實偶也禮昏經曰納采問名納吉請期親迎皆用雁納徵

用元纁束帛離皮昏禮注用元纁者象陰陽也束帛十端也周禮曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩

麗兩也執束帛以致命兩皮爲庭實皮鹿皮公羊莊二十二

年注唯納徵用元纁束帛麗皮元纁取其順天地也麗皮者

鹿皮所以重古也士大夫以元纁束帛天子加以穀圭諸侯

加以大璋雜記納幣一束束五兩兩五尋是也庶人止用緇

故周禮言紉帛注婦人陰故用紉是也隱元年公羊注亦云

束帛謂元三纁二元三法天纁二法地也離麗通曲禮離坐

離立注離兩也是也禮言納徵春秋言納幣者公羊莊二十

二年注春秋質也路史注引離皮雙皮也婚禮薦皮爲可裘

服不忌
本也
納徵詞曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮離
皮束帛使某也請納徵上某者壻名也下某者壻父名也下
次某者使人名也女之父曰吾子順先典貺某重禮某不敢
辭敢不承命納采詞曰吾子有惠貺室某也某有先人之禮

使某也請納采對曰某之子蠢愚又不能教吾子命之某不

敢辭皆約昏禮記文記云昏辭曰吾子有惠既室某也注某

某也使名也又云對曰某之子蠢愚又弗能敬吾子命之某

不敢辭注對曰擯出納賓之詞某女父名也此納采之詞又

云納徵也吾子有嘉命既室某也某有先人之禮儷皮束帛

使某也請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典既某重

禮某不敢辭敢不承命盛氏世佐曰致命之詞宜在敢不承

命之後按白虎通引無致命詞或班氏所見本在敢不承命

後也禮記曲禮非受幣不交不親昏禮女子許嫁

注許嫁已受納幣禮也是六禮皆以納徵爲斷也

右論贊幣

天子下至士必親迎授綏者何以陽下陰也欲得其歡心示親

之心也此今禮今春秋說也禮疏引異義禮戴說天子親迎

尊無敵放無親迎之禮諸侯有故若疾病則使上大夫迎上

卿臨之謹案高祖時皇太子納妃叔孫通制禮以爲天子無

親迎從左氏說詩疏引鄭駁之云太姬之家在洽之陽在渭

之俟文王親迎於渭即天子親迎之明文蓋天子雖尊其于

后妃夫婦夫婦判合禮同一體所謂無敵豈施此哉禮記哀

公問曰冕而親迎不已重乎孔子曰合二姓之好以繼先聖

之後以爲天地宗廟社稷主君何謂已重乎此言親迎繼先
聖之後爲天地宗廟社稷主非天子則誰乎是鄭駁與此同
用今經師說也公羊隱二年紀履綸來逆女傳譏始不親迎
也注禮所以必親迎者示男先女也禮記郊特牲云男子親
迎男先於女也荀子大畧篇云易之咸見夫婦之道不可不
正也君臣父子之本也咸感也以高下下以男下女柔上而
剛下聘士之義親迎之道重始也是陽下陰之義也易咸卦
詞云取女吉集解引鄭注其於人也嘉會禮通和順於義幹
事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說要
之則吉是得歡心之義也下字衍文授者儀禮昏禮云
婿御婦車授綏注婿御者親而下之綏所以引升車者禮記
郊特牲曰婿親御授綏親之也親之也者親之也昏禮注引
曲禮僕人之禮必授人綏**必親迎御輪三周下車曲顧者防**
婿如僕人故爲陽下陰也御輪三周先俟於門外詩同車云有女
淫泆也禮記昏義云御輪三周先俟於門外詩同車云有女
云韓侯顧之毛傳顧曲顧道義也盧云防淫泆句疑案毛公
云道義謂道之以義卽此防淫泆之意也故禮記坊記云婿
親迎見於舅姑舅姑承子以授婿恐事之違也以此坊民婦
猶有不至者注舅姑妻之父母也妻之父爲外舅妻之母爲
外姑父戒女曰夙夜無違母戒曰毋違宮事詩東門之楊序
言親迎女不至又丰序云男行而女不隨皆淫泆之事也昏
禮不言曲顧文未具也列女傳齊孝公迎華氏之長女孟姬
於其父母三顧而出親授之綏自御輪三周曲顧姬是也說

苑修文篇云女拜乃親引其手授夫于戶夫引手出戶夫行

女從拜辭父于堂拜諸母于大門夫先升與執轡女乃升輿

轂三轉然後夫下詩云文定厥祥親迎於渭造舟爲梁不顯

先行較爲詳備傳天子造舟彼疏引王基說云自殷以前

其光質畧未有造維方特之制周公制禮因文王敬太姒重

初昏行造舟遂卽制之以爲天子之禮著尊卑之差然則文

王前未有造舟之制因文王用造舟遂定爲天子之制亦猶

阜門應門太王第用爲諸侯之禮也禮昏經曰賓升北面奠雁再

拜稽首降出婦從房中降自西階壻御婦車授綬房今昏禮無

注云賓升奠雁拜主人不拜答明主爲授女耳案隱二年公

羊注夏人逆于庭般人逆于堂周人逆于戶此時北面奠雁

當在房戶之外當楣北面則此所據昏禮或有房中文也詩

著云俟我於著乎而傳門屏之間謂之著箋云待我於著謂

從君子而出至於著君子揖之時也又下俟我於庭乎而箋

云待我於庭謂揖我於庭時下俟我於堂不言揖則堂上無

揖矣蓋奠雁再拜後婦從壻降自西階故於時無揖主人不

降送其升輿當在於著時也詩葛屨傳云婦至門夫揖而入

不敢當尊宛然而左辟也士昏禮婦至主人揖婦以入及寢

門揖入是婦至門亦有夫揖禮也按說苑修文篇又云親迎

其禮云何諸侯以履三兩加琮大夫庶人以屨二兩加束脩

二日某國寡小君使寡人奉不腆之琮不珍之屨禮夫人貞

女夫人受琮取一兩屨以履女然則親迎時不僅奠雁矣
又案此宜專謂士禮若天子則宜無北面再拜諸禮矣

右論親迎

遣女於禰廟者重先人之遺體不敢自專故告禰也

公羊隱二年注于廟

何告本也下引書傳又云夏后氏逆于庭殷人逆于堂周人逆于戶昏禮主人揖入賓執雁從至于廟門揖入下卽云婿御婦車是遣女于廟也穀梁隱二年傳禮送女父不下堂母不下祭門諸母兄弟不出闕門注祭門廟門也闕兩觀也在祭門之外禮記曲禮齊戒以告鬼神婚禮言納采之禮云主人筵于戶注筵爲神布席也將以先祖之遺體許人故受其禮于廟也遺體舊作遺

父母親戒女何親親之至也父曰誠

之敬之夙夜無違命母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮

事父誠於阼階母誠於西階庶母及門內施鞶申之以父母

之命命之曰敬恭聽爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶並約昏禮

記文彼云在阼階上西面戒女母戒諸西階上不降又云父送女命之日戒之敬之夙夜無違命母命施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事庶母及門內施鞶申之以父母之命命之日敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶昏禮經又

云賓再拜稽首降主不降送注主人女父桓三年公羊注禮
女父母不下堂如姊妹不出門是父母止誠于東西階上也
若然孟子滕文公止言母命之者父尊母親孟子止舉其至
親言之不詳述細目也舊無違命下有女必有帶繡衣若筭
之九字文義不屬虛據御覽剛又小字本夙作宿下並曰古
通用又施鞶下舊有祭字下文視諸衿鞶作視衿鞶祭盧按
穀梁桓三年傳云禮送女父不下堂母不出祭門何休云祭
門廟門也然則此處祭字亦當在門字上惠云門內施衿鞶
祭故云祭門此說未安又爾字小字
本作宗案昏禮宗爾二字皆當有
去不辭誠不諾者蓋恥

之重去也

右論遣女戒女

禮曰嫁女之家三日不絕火思相離也娶婦之家三日不舉樂

思嗣親也感親年衰老代至也禮曰昏禮不賀人之序也

禮記

曾子問文也公羊隱二年注禮男之將取三日不舉樂思嗣
親也女之將嫁三夜不息燭思相離也韓詩外傳亦云嫁女
之家三夜不息燭思相離也取婦之家三日不舉樂思嗣親
也郊特牲云昏禮不用樂幽陰之義也樂陽義也注幽深也
欲使婦深思其義不以陽散之也則昏禮不舉樂有二義一
則以樂為陽氣一則為思嗣親也故通典禮十九晉升平元

年八月符問迎皇后大駕應作樂不博士胡紉議臨軒儀注
無施鼓吹所又無舉麾鳴鐘之條太常王彪之以爲昏禮不
舉樂鼓吹亦樂之總名儀注所以無者爲婚禮也曲禮賀娶妻
牲曾子問文爲據是也下所引禮郊特牲文也曲禮賀娶妻
皆曰某子使某聞子有客使某羞注不斥主人昏也故通典禮十九年
以主人有嗣代之序故不云賀主人昏也故通典禮十九年
晉成帝納杜后羣臣畢賀議者以爲非禮也又載晉穆帝永
和三年納后議賀不王述案春秋娶者大吉非常吉又鄭子
罕如晉賀夫人鄰國猶相賀况臣下耶王彪之案婚禮不樂
不賀傳稱子罕如晉賀夫人既無明文又傳不云禮也庾蔚
之議案禮文及鄭注是親友聞主人吉事故遣人送酒肉以
賀之但婚有嗣視之感故不斥主人以賀唯云有客而已于
時竟不賀是昏禮不賀魏晉猶行斯制卽成帝納后亦第羣
臣上禮而時人已以爲失禮矣是以冠禮亦無樂大戴公冠
注云成人代父始有宜盡孝子之感不可以歡樂取之政和
禮引異義云公冠記無樂春秋傳說君冠必以金石之樂節
之謹案人君餽有舉樂而云冠無樂非禮義也案周禮備詳
樂事不及冠昏之樂左傳所述乃衰世之禮許氏之說非也

右論昏禮不賀

授綏姆辭曰未教不足與爲禮也始親迎擯者請詞曰吾子命
某以茲初昏使某將請承命主人曰某故敬具以須父醮子

遣之迎命曰往迎爾相承我宗事最率以敬先妣之嗣若則

有常子曰諾惟恐不堪不敢忘命

並昏禮記文今本昏禮記脫墻授綏姆辭曰未教不

足與爲禮也注姆教人者十九字嘉靖本有之荀子大畧篇云親迎之禮父南向而立子北面而跪醮而命之往迎爾相成我宗事最率以敬先妣之事若則有常子曰諾惟恐不能不敢忘命矣俱與記文同唯恐不堪小字本堪作飲

右論授綏親迎醮子詞

娶妻不先告廟者示不必安也昏禮請期不敢必也婦入三月

然後祭行舅姑既歿亦婦入三月莫采于廟三月一時物有

成者人之善惡可得知也然後可得事宗廟之禮曾子曰女

未廟見而死歸葬于女氏之黨示未成婦也

公羊成九年季孫行父如宋致

女注古者婦入三月而後廟見稱婦擇日而祭於禰成婦之義父母使大夫操禮而致之必三月者取其一時足以別貞信貞信著然後成婦禮書者與上納幣同義所以彰其潔且爲父母安榮之言女者謙不敢成禮也昏禮云舅姑既歿婦入三月乃莫采注三月一時婦道可成然則舅姑存則厥明見若舅歿姑存則厥明見姑三月後廟見舅若舅存姑歿婦

人無廟可見或更有繼姑自如常禮也卽三月後亦宜告于
祖廟示成婦也萬氏斯大禮記偶箋云昏禮記所謂三月然
後祭必有主婦薦豆且亞獻爲諸婦助祭所娶爲冢婦也舅
時祭必從姑舅沒則姑老而婦卽爲主婦所娶而爲冢婦也亦
存則從姑舅沒則姑老而婦卽爲主婦所娶而爲冢婦也亦
必從姑若宗婦故必於時祭之先擇日行之而後可以與於
祭左氏隱八年傳云鄭公子忽先配而後祖疏引賈逵云配
謂成婦也禮齊而未配三月廟見然後配禮疏引服虔說云
大夫以上無問舅姑在否皆三月廟見然後配禮疏引賈逵說云
引成九年如未致女服注云謂成昏也詩疏引駁異義云昏禮之
夫以上當夕不成昏鄭氏之義則詩疏引駁異義云昏禮之
暮枕席相連蓋以爲當夕成昏考昏禮于婦入三月止言祭
行親迎之夕卽言御枉于奧諸儀似不必三月後乃成昏也
蓋士禮與故昏義云同牢而食合卺而醑所以合體同尊卑
以親之卽此士昏禮之義也昏禮記又云若不親迎則婦入
三月然後婿見亦取三月一時天氣變人之賢否可得知也
江氏承禮記訓義釋言云疏謂必待三月一時天氣改乃可
以事神亦不然古人之意蓋欲遲之一時觀其婦之性行和
於夫宜於室人克成婦道然後可廟見而祭稱大夫則有反
馬之禮前此猶留其送馬有出道焉未廟見而死則有殺禮
歸葬如下章之云豈止俟天時改哉案此言娶妻不先告廟
自謂親迎之夕非謂六禮皆不告廟也齊風南山云娶妻如
謂告昭元年左傳楚公子圍將娶于鄭云圍布几筵告于莊

共之廟而來文王世子云五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠娶妻必告土昏禮記納采納徵之詞兩言某有先人之禮則六禮者告廟可知但爲婦者必三月乃謁告廟耳韓詩外傳三月而廟見稱來婦故未廟見而死則歸葬于女氏之黨也詩葛屨云摻摻女手傳婦人三月廟見然後執婦功箋言女手者未三月未成爲婦是也

右論不先告廟

嫁娶必以春何春者天地交通萬物始生陰陽交接之時也詩

云土如歸妻迨冰未泮周官曰仲春之月令會男女令男三

十娶女二十嫁夏小正曰二月冠子娶婦之時也此古周禮說及禮戴

說也周禮媒氏云仲春之月令會男女鄭注中春陰陽交以成昏禮順天時也疏引聖證論王肅云吾幼爲鄭學之時爲

謬言尋其義乃知古人可以于冬自馬氏以來乃因周官而

有二月詩東門之楊其葉牂牁毛傳曰男女失時不待秋冬

三星參也十月而見東方時可以嫁娶又云時尙暇務須合

昏因萬物閉藏于冬而用生育之時娶妻入室長養之母亦

不失也孫卿曰霜降逆女水泮殺止詩曰將子無怒秋以爲

期韓詩傳亦曰古者霜降逆女水泮殺止士如歸妻迨冰未

泮爲此驗也而元云歸使之來歸于已謂請期時來歸之言

非請期之名也或曰親迎用昏而日旭日始旦何用哉詩以

鳴雁之時納采以昏時而親迎而周官中春令會男女之無
夫家者于是時奔者不禁則昏姻之期非此日也孔子家語
本命解曰霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農業起昏禮
殺于此又曰冬合男女秋班爵位也詩曰有女懷春吉士誘
之春日遲遲女心傷悲綢繆束芻三星在隅我行其野蔽芾
其檇倉庚于飛熠燿其羽詩駸頌曰天命元鳥降而生商月
令仲春元鳥至之日以太牢祠于高禘天子親往元鳥生乳
之月以爲嫁娶之候天子重之而祀焉凡此皆與仲春嫁娶
爲候者焉夏小正曰二月冠于嫁女娶婦之時秋以爲期此
淫奔之詩夏小正曰二月冠于嫁女娶婦之時秋以爲期此
五帝乙歸妹舊說六五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育
者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉易之咸卦
柔上剛下二氣感應以相與皆說男下女召南草蟲之詩夫
人待禮隨從在塗見采芣者以詩自興又云士如歸妻迨冰
未泮舊說云上如歸妻我尙及水未泮定納其篇義云嫁娶
以春陽氣始生萬物嫁娶亦爲生類故管子時令篇云春以
會男女案自詩曰有女懷春下當屬爲鄭學者如馬昭
等之語禮疏本誤並爲王肅說耳白虎通義與鄭同

右論嫁娶以春

夫有惡行妻不得去者地無去天之義也夫雖有惡不得去也

故禮郊特牲曰一與之齊終身不改

不得去也御覽作猶不
可去也列女傳賢明篇

女宗者未鮑蘇之妻也養姑甚謹鮑蘇仕衛三年而取外妻
 因往來者請問其夫賤賚外妻甚厚女宗則謂日可以去矣
 女宗曰婦人一醮不改夫死不嫁且婦人有七去夫無一去
 義是夫惡行不得去也故夫有惡疾亦不得去列女傳貞順
 篇蔡人之妻宋人之女也既嫁于蔡而夫有惡疾其母將改
 嫁之終身不改不幸乃妾之不幸也奈何去之適人之道一與
 之醮終身不改不幸乃妾之不幸也奈何去之適人之道一與
 又黎莊夫人傳其母謂夫曰夫婦之道有義則合無義
 則離女今不得意胡不去乎乃作詩曰式微式微胡不歸夫
 人曰婦人之道壹而巳矣彼雖不吾以吾可以離于道乎乃
 作詩曰微君之故胡為乎中露禮服斬衰章妻為夫傳十三夫
 至尊也通典引馬注云婦人天夫故曰至尊列女傳十三夫
 禮婦人未嫁則以父為天既嫁則以夫為天其喪父母則降
 服一等無二天之義也妻天夫故不得去天也後漢曹世叔
 妻傳禮夫有再娶之義婦無二適之文故曰夫者天也天固
 不可逃夫固不可離也御覽引郊特牲記齊作醮案列女傳
 兩引皆作醮又鄭彼注云齊一作醮是古本多作醮耳
 班氏所據之本必同後人誤依鄭本改此處作齊耳
 倫殺妻父母廢絕綱紀亂之大者也義絕乃得去也
 耳

右論妻不得去夫

天子諸侯一娶九女者何重國廣繼嗣也

後漢書郎顛傳顛係便宜七事其四曰臣

竊見皇子未立儲宮無主禮天子一娶九女嫡媵畢至又劉

喻傳古者天子一娶九女媵姪有序河圖有嗣正在九房注

公羊傳諸侯一聘三女天子一娶適九者何法地有九州承

九女此夏殷制也國下一有家字天之施無所不生也一娶九女亦足以承君之施也九而無

子百亦無益也王度記曰天子諸侯一娶九女適字衍御覽引異義云地

有九州足以承天故天子娶九女法之也春秋公羊傳曰諸侯娶一國則二國往

媵之以姪娣從謂之姪者何兄之子也娣者何女弟也公羊

九年傳文也今本傳文無女字召南鵲巢江有汜齊南山大

雅韓奕正義引皆有女字說文及士昏禮注並云娣女弟也

或曰天子娶十二女法天有十二月萬物必生也今文春秋說也成十

年齊人來媵公羊傳注唯天子娶十二女疏以爲保乾圖文

後漢荀爽傳衆禮之中昏禮爲首故天子娶十二女地之數

也諸侯以下各有等差事之降也陽性純而能施陰體順而

能化以禮濟樂節宣其氣故能豐子孫之祥政老壽之福獨

斷帝譽有四妃以象后妃四星其一明者爲正妃三者爲次

妃也九嬪夏后氏增以三三而九合爲十二春秋天子娶十

二夏制也列女傳賢明篇宋鮑女宗云夫禮天子十二諸侯

九大夫三士二皆用公羊說也周制則一后三夫人九嬪二

十七世婦八十一御妻昏義所載是也春秋改周之文從殷

之質故以一娶十二爲正法也必與畢同諫諍篇必力賞罰

大傳作畢力崩薨篇同也必一娶何防淫泆也爲其棄德嗜色

故一娶而已人君無再娶之義也公羊莊十九年傳云諸侯一聘九女諸侯不再娶注

不再娶者所以節人情開股路又文十四年晉人納捷菑于

邾婁弗克納注時邾婁再娶二子母尊同體敵故經以爲訓

也備姪娣從者爲其必不相嫉妬也一人有子三人共之若

己生之也公羊莊十九年注必以姪娣從之者欲使一人有

尊親親也穀梁莊十九年傳一人有子不娶兩娣何博異氣

三人緩帶注欲共享其祿亦此意也不娶兩娣何博異氣

也娶三國女何廣異類也恐一國血脉相似俱無子也左傳疏引

膏育云凡諸侯嫁女同姓媵之異姓則否何休以爲媵不必

同姓所以博異氣今左傳異姓則否十年齊人來媵何以無

貶刺之文鄭箴之云禮納女于天子日備百姓于國君日備

酒漿不得云百姓是不博異氣也齊是大國今來媵我得之

以爲榮不得貶也然則何氏以娶三國爲姪娣年雖少猶從

博異氣鄭所不取然當以何氏說爲正

適人者明人君無再娶之義也還待年於父母之國者未任

答君子也詩云姪娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門公

羊傳曰叔姬歸於紀明待年也公羊隱七年叔姬歸於紀注

歸者待年父母之國也婦人入歲備數十五從嫡二十承事

君子疏以爲書傳文穀梁注引異義云謹案姪娣年十五以

上能承事君子可以往二十而御易曰歸妹愆期遲歸有時

詩曰韓侯取妻諸娣從之祁祁如雲娣必少于嫡知未二十

而往也所引二國來媵誰爲尊者大國爲尊國同以德德同

詩韓奕文也以色公羊莊十九年傳媵者何諸侯娶一國則二國往媵之

若然成十年伯姬歸宋而得衛晉齊三國媵之者公羊

以爲錄伯姬之賢也故彼傳云三國來媵非禮也質家爲天

曷爲皆以錄伯姬之詞言之婦人以衆多爲侈也尊左文家法地尊右左右二字宜互易公羊隱元年傳立嫡

夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪娣嫡

姪娣無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立左媵姪娣質家親

親先立娣文家尊尊先立姪是質家尊右文家尊左故文家

左宗廟右社稷質家右宗廟左社稷也春秋變文從質故何

氏所據者質所以不聘妾何人有子孫欲尊之義不可求人

爲賤也春秋傳曰二國來媵可求人爲士不可求人爲妾何

士卽尊之漸賢不止于士妾雖賢不得爲嫡公羊莊十九年注言往媵者禮

君不求媵二國自在媵夫人所以一夫人之尊也公羊成八年衛人來媵注言來媵者禮君不求媵諸侯自媵夫人又九年晉人來媵又十年齊人來媵是三國皆書來媵也此二國當爲三國卽成十年傳文也禮內則云聘則爲妻奔則爲妾奔者六禮不備之謂故春秋媵皆書來君不求媵卽不可求人爲賤之義也

右論天子嫡媵

娶妻卜之何卜女之德知相宜否昏禮經曰將加諸卜敢問女

爲誰氏也昏禮記文經字誤彼云問名曰某既受命將加諸卜敢請女爲誰氏下又云納吉日吾子有貺命某

加諸卜占曰吉皆娶妻卜之事也

右論卜娶妻

人君及宗子無父母自定娶者卑不主尊賤不主貴故自定之

也昏禮經曰親皆歿已躬命之今文春秋說也隱二年紀履繻來逆女傳曰昏禮不稱主

人然則易稱稱諸父兄師及未公使公孫壽來納幣則其稱
主人何窮也詞窮者何無母也注爲養廉遠恥也禮有母
母當命諸父兄師友稱諸父兄師友以行宋公無母莫使命
之詞窮故自命之自命之則不得稱使繁露玉英篇云春
秋有經禮有變禮爲加安性平心者經禮也至有于性雖不
安於心雖不平於道無以易之此變禮也故昏禮不稱主人
經禮也詞窮無稱曰主人變禮也是無父母有自娶之禮也
通典引鄭志劉德問曰失君父終身不得者其臣子當得昏
否田瓊答曰昔許叔重作五經異義已設此疑鄭君駁云若
終身不除是絕祖嗣也除而或昏違禮適權也則亦宜自定
娶矣若支子爲大夫自當以宗子爲主昏也其宗子無父有
母自稱諸父兄師友故隱二年傳又云然則紀無母乎曰有
有則何以不稱母母不通也注婦人無外事但得命諸父兄
師友稱諸父兄師友以行耳母命不通故不得稱母通使又
所以遠別也故通典禮十八晉穆帝永和十年台符問六禮
版文舊稱皇帝今太后臨朝宜何稱太常王彪之云三傳異
義不可全據今太后臨朝稱制文告所達國之大典皆仰稟
成命非無外事豈婚禮獨不通乎六禮版文應稱皇太后又
問今太后還政不復臨朝當何稱彪之曰當稱詔王者之于
四海無不臣妾雖復父兄師友皆純臣也夫崇三綱之始定
乾坤之儀安有君父之尊而稱臣下之命以納伉儷安有臣
下之卑而稱天父之名以行大禮又引咸寧納慎后之例爲
據案儀禮疏引服虔注左氏云不稱主人母命不通故不稱
使婦人無外事然則公羊左氏本無異說又昏禮記明云宗

子無父母命之親皆歿已躬命之鄭注謂命之命使者母命之春秋紀裂繻來逆女是也又說苑修文篇云親迎禮奈何諸侯以屨二兩加琮大夫庶人以屨二兩加束脩二曰某國寡小君使寡人奉不腆之琮不珍之屨禮夫人貞女似有母命之禮子政通穀梁其即穀梁家經師語歟案女主臨朝本後世之事然既文告所達皆仰稟成命自宜用皇太后之稱若太后還政則宜稱母命使者彪之有曹欸之說不能用而以爲卽稱皇帝是直等父母並歿之制矣所引昏禮經宜改爲昏詩云文定厥祥親迎于渭詩大明文也毛傳以爲太姬禮記詩云文定厥祥親迎于渭有文德鄭箋則以問名之後卜而得吉則文王以禮定其吉祥謂使納幣也則鄭氏自以此爲文王自定娶釀引孫毓異同評昏禮不稱主人母在則命之此時文王纔十三四孺子耳王季尚在豈得制定求婚之事案鄭氏釋詩于毛意有不安皆本三家說正之白虎通多用魯說則此蓋魯詩也

右論人君宗子自娶

大夫功成受封得備八妾者重國廣繼嗣也此謂天子大夫也不更聘

大國者不忘本嫡也故禮曰納女於大夫曰備酒壻列女傳賢明篇

晉趙衰妻云夫得寵而忘舊舍義好新而壞故無恩于人勤于隘厄富貴而不顧無禮君棄此三者雖妾無以待巾櫛詩

曰采葑采非無以下體德音莫違及爾同死與人同寒若蹠
有小過猶同死而不去况于安新忘舊乎又曰燕爾新婚不
我屑以蓋天子之太子諸侯之世子皆以諸侯禮娶與君同

傷之也

次諸侯上當有天子二字
御覽一百四十七亦脫

示無再娶之義也

王者之娶必先選於大國之女禮儀備所見多詩云大邦有子

俛天之妹文定厥祥親迎於渭明王者必要大國也

詩大明
文後漢

順列梁皇后紀云春秋之義
娶先大國蓋今文家說也

春秋傳曰紀侯來朝紀子以嫁

女於天子故增爵稱侯至數十年之間紀侯無他功但以子

爲天王后故爵稱侯知雖小國者必封以大國明其尊所不

臣也王者娶及庶邦何開天下之賢士不遺善也故春秋曰

紀侯來朝文加爲侯明封之也先封之明不與庶邦交禮也

亦今文春秋說也公羊桓二年紀侯來朝注稱侯者天子將
娶于紀與之奉宗廟傳之無窮重莫大也故封之百里月者

明當尊而不臣所以崇敬漢書王莽傳信鄉侯終上書言春
秋天子將娶于紀則衰稱侯安漢公國未稱古制有司皆曰
古者天子封后父百里尊而不臣以重宗廟孝之至也終言
應禮可許是皆今文說也是則春秋之義子尊不加于父母
若禮服傳齊衰期章之義則女君有以尊降其父母案天子
諸侯絕旁期其于本親正服亦無降禮王后夫人與君敵體
亦不得一日之尊而降本親之服唯降其旁親而己故通典
引田瓊云大夫之女嫁於諸侯降其旁親一等亦不言降其父
母之服故鄭氏以禮服傳文爲誤也然則士女嫁於大夫與
大夫之女嫁于諸侯傳曰尊同則得服其親服尊同者爲俱爲
通典引射慈云傳曰尊同則得服其親服尊同者爲俱爲
大夫則不降也諸侯女爲諸侯夫人不降父母昆弟之服及
爲父後者然則射氏以大夫之女嫁于諸侯則父母亦在可
降中矣其言非禮意也然王后雖不降本親之服而天子絕
旁期則於自后父母無服故通典束王朔之問范甯曰至
尊爲后之父母服否意謂雖居尊位亦當不以己尊而便降
也甯答曰王者之于天下與諸侯之于國無異可依準孝
武泰元元年后父王眞平薨剋日舉哀而不成制服三日則
大夫士之女嫁于諸侯大夫亦無服明矣而二王之後嫁于
天子與諸侯大夫之嫁與諸侯大夫似宜仍服常服如邦
尊同則不降也故天子之姊妹嫁于二王後仍服常服如邦
人是也天子爲外祖父父母之正統妻之父母妻族之正統
說云外祖母母族之正統妻之父母妻族之正統
母妻與已尊同母妻則不降已亦不降直臆見耳

女行虧

缺而去其國如之何以封爲諸侯比例矣

易鼎六四爻利出否儀禮疏引鄭注

云嫁于天子雖失禮無出道遠之而已則此所云去直去而遠之耳天子無出安得出道以封爲諸侯比例語不明盧云

殆謂無貶黜之義也

右論天子必娶大國

諸侯所以不得自娶國中何諸侯不得專封義不可臣其父母

春秋傳曰宋三世無大夫惡其內娶也

今春秋說也桓二年公羊注蓋以爲天子

得娶庶人女以其得專封也明諸侯不得專封故不與其內娶也所引春秋傳卽僖二十五年公羊文彼作三世內娶也注三世謂慈父王臣處曰也內娶大夫女也言無大夫者禮不臣妻之內娶故公族以弱妃黨並強威權下流政分三門卒又宋以內娶故公族以弱妃黨並強威權下流政分三門卒生篡弑親親出奔疾其末故正其本也是以春秋雖外娶大夫女亦譏文四年夏逆婦姜于齊公羊傳畧之也注賤非所以奉宗廟故畧之亦以大夫妻之義不得外娶亦不得外嫁以諸侯之尊而與外臣交禮是失禮之中又失禮焉

右論諸侯不娶國中

不娶同姓者重人倫防淫泆恥與禽獸同也論語曰君娶於吳

爲同姓謂之吳孟子曲禮曰買妾不知其姓則卜之今文春秋說也

通典引異義公羊說魯昭公娶於吳爲同姓也謂之吳孟子左氏說孟子非小君也不成其喪不當譏謹案易曰同人于宗吝言同姓相娶吝道也卽犯誅絕之罪言五屬之內禽獸行乃當絕公羊哀十二年傳孟子者何昭公之夫人也其稱孟子何諱娶同姓也注禮不娶同姓買妾不知其姓則卜之爲同宗共祖亂人倫與禽獸無異昭公旣娶諱而謂之吳孟子春秋不稱夫人不言薨不書葬者諱之則今文家以妻妾皆不可娶同姓左氏則以非小君則不譏許氏則以同姓指五屬之內案禮記大傳六世親屬竭矣其庶姓別于上而戚單于下昏姻可以通乎又云繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也又坊記云魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒注吳太伯之後魯同姓也昭公娶焉去姓曰吳而已至其死亦畧云孟子卒不書夫人某氏薨是鄭說與公羊同也國語鄭語史伯曰夫和實生物同則不繼以它平它謂之和若以同神同盡乃棄矣故先王聘后于異姓又晉語胥臣曰同德則同姓同姓雖遠男女不相及異姓雖近男女相及焉禮記郊特牲云夫昏禮萬世之始也取于異姓所以附遠厚別也注云同姓或則多相襲焉又曲禮娶妻不娶同姓注爲近禽獸也故春秋于婦人繫姓不繫國亦所以防娶同姓隱元二年公羊注婦人以姓配字

不忘本因示不適同姓是也所引論語述而文也曲禮注云
妾賤或時非賤取之于賤者世無本繫引以見妾賤亦不娶
同姓也案禮言雖百世而婚姻不通者周道然也則夏殷以
上有異故御覽引禮外傳曰夏殷五世之後則通婚姻周公
制禮百世不通也外屬小功已上亦不得娶也以春秋傳曰譏
所以別禽獸也
娶母黨也
通典引袁準正論云今之人外內相婚禮毀日中
外之親近于同姓同姓且猶不可而况中外之親
古人以爲無疑故不制也今以古之不言因謂之可婚此不
知禮者也是外屬不得爲昏也所引春秋傳今三傳皆無此
語蓋公羊家嚴顏二氏莊公二十三年公至自齊說也孔氏
廣祿公羊通義云內逆女例月莊二十三年公如齊逆女成
十四年僑如逆女皆不月容卽以娶母黨失正故略之與律
禁姑之子舅之子相爲昏姻實春秋之義也又宣元年公子
遂如齊逆女孔氏說云娶聖姜之黨知不譏者禮妾子爲君
母之黨君母在則不敢不從服君母不在則不服此於服術
本徒從也聖姜旣薨故不以娶功總外屬爲譏矣又僖二十
五年宋蕩伯姬來逆婦孔氏說云主書者譏娶母黨則三十
一年之杞伯姬來求婦亦爲譏文可知按喪服外親之服皆
總惟外祖父母以尊加從母以名加至小功耳其不得娶自
不待言則此語似爲贅設疑上或下之誤總麻三月章有從
母昆弟舅之子注云內兄弟又有姊之子注云外兄弟均不
及姊妹敖氏繼公說從母昆弟云此服從母姊妹亦在焉然
則姑與舅之子亦容或包有姊妹在內今律不禁姑之子舅

之子爲婚孔氏所見其當時律與
梁處素云春秋傳疑當作春秋說

右論同姓外屬不娶

王者嫁女必使同姓主之何昏禮貴和不可相答爲傷君臣之

義亦欲使女不以天子尊乘諸侯也春秋傳曰天子嫁女於

諸侯必使諸侯同姓者主之諸侯嫁女於大夫使大夫同姓

者主之公羊莊元年文也注不自爲主者尊卑不敵其行婚

禮尊者嫁女于卑者必持風旨爲卑者不敢先求亦不敢斥

與之者申陽倡陰和之道天子嫁女于諸侯備姪娣如諸侯

之禮義不可以天子之尊絕人繼嗣之路故易泰六五帝乙

歸妹集解引九家注五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以

陰居尊位帝者之姊妹五在震後明其爲二也五應于二當

下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和之

道相承故元吉又困學紀聞引京氏傳載湯嫁妹之詞曰無

以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽

女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義卽使女不以

天子尊乘諸侯故詩禮衣序美王姬能執婦道也故後漢荀

爽傳亦云春秋之義王姬嫁齊使魯主之不以天子之尊加

于諸侯也案此命諸侯主昏謂天子嫁女于侯伯下也

于二王之後則不必同姓主昏知者莊四年公羊注謂天子
諸侯絕期天子唯女之適二王者思得申又禮記擯弓高穀
王姬之喪魯莊公爲之大功或曰由魯嫁故爲之服也天子
服然則由諸侯嫁者則諸侯爲所主之女服姊妹之服天子
不暇可知今天子爲嫁于二王後者服知其不必就諸侯主
之亦若諸侯嫁女于諸侯之例矣其諸侯嫁女于大夫謂內
大夫也故亦使同姓大夫主之知者莊二十七年莒慶來逆
叔姬公羊傳大夫越竟逆女非禮也是外大夫無娶道也

必使同姓者以其同宗共祖可以主親也故使攝父事不使

同姓卿主之何尊加諸侯爲威厭不得舒也莊元年公羊注故必使同姓有

血脈之屬宜爲父道與所適敵體者主之又王姬歸于齊傳

我主之也注爲父母道故思錄又二年齊王姬卒傳外夫人

卒我主之也注爲父母道明當有恩禮主其嫁則有兄弟之

恩死則爲之服故書卒也是則天子之女由同姓諸侯嫁則

主昏之諸侯有父子兄弟之恩宜爲之服大功之服故春秋

書之比內女也攝父事卽何氏宜爲父道之義也不使同姓

卿謂天子不使**不使同姓諸侯就京師主之何諸侯親迎入**

內大夫爲主也**京師當朝天子爲禮不兼春秋傳曰築王姬觀於外明不往**

京師也**公羊莊元年傳逆之者何我主之也注逆者魯自往**

傳亦云其不言齊侯之來逆何也不使齊侯得與吾爲禮也
是則齊侯親迎于魯故不就京師主之也觀三傳皆作館爲
禮不兼句所以必更築觀者何尊之也不於路寢路寢本所
有誦脫

以行政處非婦人之居也小寢則嫌羣公子之舍則已卑矣

故必改築於城郭之內傳曰築之禮也於外非禮也

公羊莊元年傳

主王姬者必爲之改築何于路寢則不可于小寢則嫌羣公
子之舍則已卑矣穀梁亦云築之爲禮何也主王姬者必自
公門出於廟則已尊于寢則已卑爲之築節矣所引傳公羊
文注必闕地於夫人之下羣公子之上也時魯以將嫁女於
仇國故穀梁又以外是築館當於內但齊

右論同姓諸侯主婚

卿大夫一妻二妾者何尊賢重繼嗣也不備姪娣何北面之臣
賤勢不足盡人骨肉之親禮服經曰貴臣貴妾明有卑賤妾
也

喪服總麻章文也注此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴
賤而爲之服貴妾姪娣也禮記曲禮云大夫不名世臣姪
娣案此謂或姪或娣耳非兼備姪娣也姪娣爲貴妾其餘爲
賤妾則無服總之制矣天子諸侯于貴妾無服禮記檀弓悼

公之母死哀公爲之齊衰有若士一妻一妾何下卿大夫禮
日爲妾齊衰禮與明其非禮也士一妻一妾何下卿大夫禮
也喪服小記曰士妾有子則爲之總禮記曲禮云士不名家
相長妾自謂妾之有子
者非對賤妾爲長妾也儀禮士昏禮云雖無娣媵先注娣尊
姪卑若或無娣猶先媵客之也天子諸侯以姪娣之外別有
二媵卿大夫士卽以姪娣爲媵故有娣者則以娣媵先於御
卽無娣亦以姪媵先於御所以客之也禮文恐人以娣尊姪
卑疑姪媵不得先御餼食故明之也有娣則無姪有姪則無
娣禮疏引熊氏疏以爲士一妻二妾非也列女傳賢明篇鮑
女宗曰大夫三士二是大夫
一妻二妾士一妻一妾也

右論卿大夫士妻妾之制

聘嫡未往而死媵當往否乎人君不再娶之義也天命不可保

故一娶九女以春秋伯姬卒時娣季姬更嫁卽春秋譏之盧

不疑當作無案此節文義不可曉媵當往否乎疑爲媵當往
何之誤蓋天子諸侯與大夫士異大夫士可以再娶故雖納
幣有吉日而或遭親喪得更娶更嫁天子諸侯不再娶則嫡
媵姪娣皆以納幣爲斷故禮家以納幣爲納徵徵成也言昏
禮于是成焉故雖則嫡死媵亦當往也蓋卽以媵爲嫡正以
云無再娶之義也伯姬卒在僖九年公羊傳云此未適人何

以卒許嫁矣又十三年季姬及鄆子遇於防使鄆子來朝傳
 非使來朝使來請已也注使來請娶已以爲夫人十九年鄆
 子會於邾婁傳後會也注魯本許嫁季姬于邾婁季姬淫沃
 使鄆子請已而許之二國交忿襄公爲此盟欲和解之又云
 邾婁人執鄆子用之注日者魯不能防其女以至於此明當
 痛其女禍然則傳文雖無季姬爲伯姬娣更嫁之事以此及
 何休說參之蓋公羊經師以伯姬本許嫁于邾季姬爲其娣
 伯姬未嫁而卒季姬自仍適邾後季姬淫沃魯不能防正更
 嫁于鄆故一譏于鄆子之來朝一譏于執鄆子用之也適夫
 但春秋舉重畧輕故但責其淫沃而不及譏其更嫁耳

人死更立夫人者不敢以卑賤承宗廟

隱今文春秋說也公羊

又隱七年叔姬歸于紀注叔姬者伯姬之媵也媵賤書者後
 爲嫡終有賢行莊四年紀伯姬卒十有二年紀叔姬歸於鄆
 二十九年紀叔姬卒在國滅卒者從夫人行待之如初然則
 叔姬從嫁于紀伯姬以莊四年卒時紀尚未滅故立叔姬爲
 夫人及紀侯大夫去紀季請立五廟故又復歸于鄆以其能執
 婦道故備志卒葬同于正嫡也又宣十六年邾伯姬來歸注
 嫁不書者爲媵也來歸者爲媵也亦不以嫡死立嫡爲媵也
 故莊十九年注不再娶者所以節人情開媵路以妾有爲嫡
 之望焉

自立其娣者尊大國也春秋傳曰叔姬歸於紀叔姬

者伯姬之娣也伯姬卒叔姬升於嫡經不譏也

公羊隱元年注論立于法

云嫡夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡
嫡先立嫡文家先立右媵立子既然則立嫡之例何氏有宜以
二媵先於嫡媵與此所據之公羊說不同也包氏世臣無紀
伯姬之媵經無文或皆附庸小國故立叔姬以魯爲大國而
尊之其時周禮不盡行或班氏所自防也若然如何氏之說
而叔姬得媵以嫡先立者蓋何氏以伯姬來歸注謂伯姬以
嫡得升爲夫人故宣十六年鄭伯姬來歸注謂伯姬以媵升
爲嫡是何氏自以或曰嫡死不復更立明嫡無二防篡煞也
祭宗廟攝而已以禮不聘爲妾明不升此古文春秋及禮家
義云禮喪服父爲長子三年以將傳重故也衆子則爲子周
明無二嫡也女君卒貴妾繼室攝其事耳不得復立爲夫人
魯立妾母爲夫人者乃緣莊公哀姜有殺子般閔公之罪應
貶故也近漢呂后殺戚夫人及庶子不仁不得配食文帝更
尊其母薄后非其比耶又云喪服總麻庶子爲後爲其母
此義自天子下至大夫士同不得三年魯宣公所以得尊其
母敬羸爲夫人者以夫人姜氏大歸齊不反故也則子立母
與君立夫人雖不同然律以無二嫡義則子既不能於嫡母
後更事嫡母君亦不得於嫡妻而外更立嫡夫人矣禮記雜
記主妾之喪則自祔至于練祥皆使其子主之其殯祭不於
正室疏引崔氏云謂女君死攝女君也雖攝女君猶下正室
故殯之不予正室雜記又云女君死則妾爲女君之黨服攝

女君則不爲先女君之黨服然則女君在時妾本從女君服其黨喪服期章公妾以及士妾爲其父母故以明之是妾兼服女君之服其黨服是嫌不自服其父母故以明之是妾兼服女君之黨也女君死妾子不深抑妾也攝女君則較妾差尊于女君爲近若仍服其黨所以深抑妾也攝女君則較妾差尊于女君爲服亦猶三公近于天子屈之北面以避嫌亦所以抑妾使終不得並于嫡也聖人嚴嫡庶之辨防覬覦之萌後世不明斯義宜漢有許霍之禍矣左傳隱元年孟子卒繼室以聲子注諸侯始娶則同姓之國以姪媵元妃死則次妃攝治內事猶不得稱夫人杜氏說經雖無家法然必劉賈鄭服相傳之精義又昭三年齊侯使晏嬰請繼室于晉此繼室謂繼少姜也然昭二年晉少姜時士文伯已云非伉儷也是繼室不得同之正室矣若大夫士嫡死則更立嫡喪服齊衰三年章云繼母如母是也以天子諸侯位高恐其專恣奪嫡故先防于未然也雜記疏引虞喜說以攝女君爲後母君直臆說也所以必攝者以凡祭必夫婦親之故王后不得祭天而亞獻必以宗伯攝之也

右論人君嫡死媵攝

曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死何如孔子曰壻使人弔之如壻之父母死女亦使人弔之父喪稱父母喪稱母

父母不在則稱伯父世母壻已葬壻之伯父叔父使人致命
女氏曰某子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許
諾不敢嫁禮也壻免喪女父使人請壻不娶而後嫁之禮也
女之父母死壻亦如之此與本經大同毛氏奇齡經問云既
告期者皆已行訖而一旦遭喪則不得已而有壻家致命女
氏有請壻家致命在既葬後蓋以解夫前此之告期者也然
而女氏弗敢嫁謂不嫁此壻也至女氏之請在除喪後除喪
可娶矣而哀尙未忘故又請壻弗即娶謂前期已愆儘可緩
迎也蓋謙之也夫然後遲遲而嫁此壻焉其日使人請壻弗
取者本是一句案鄭孔本無女氏別嫁之說而毛氏之解可
詳所未備盧氏亦云壻不娶者哀未忘不即
圖娶也而後嫁之即嫁於壻之既已納幣者

右論變禮

婦人所以有師何學事人之道也詩云言告師氏言告言歸昏

禮經曰教於公宮三月婦人學一時足以成矣

禮記內則云
女子十年不

出姆教婉婉聽從又昏禮姆纓笄宵衣在其右注姆能以婦
道教人者是婦人有師也所引詩周南葛覃文毛傳師女師

也古者為師教以婦德婦言婦容婦功鄭箋我告師氏者我
見教告于女師也教告我以適人之道重言我者尊重師教
也昏義注云婦德貞順婦言詞令婦容婉婉婦功絲枲天官
九嬪注亦然學事人之道也女子自少至長皆有師傳故
內則云大夫以上立師慈保三母子之初生已然至嫁前與
三月特就尊者之宮教成之耳昏禮經經字誤當作記也與
君有總麻之親者教於公宮三月與君無親者各教於宗廟
宗婦之室國君取大夫之妾士之妻老無子而明於婦道者
祿之使教宗室五屬之女大夫士皆有宗族自於宗子之室
學事人也儀禮昏禮記云祖廟未毀教于公宮三月祖廟已
毀則教于宗室祖廟女高祖為君者之廟以有總
麻之親就尊者之宮教之以婦德婦容婦功宗室大宗
子之家然則與君有五屬之親者皆就天子諸侯女宮中教
之莊元年公羊傳所云羣公子之舍是也若與君絕屬則當
就繼別之大宗家教之以宗子收族者也昏義疏云大宗小
宗之家悉得教之與大宗近者於大宗與大宗遠者於小宗
然鄭氏無小宗之說故賈氏疏昏禮云不於小宗者小宗卑
故也褚氏寅亮云異姓亦有宗子之室於彼教之其教成之
祭則在廟故昏義祖廟既毀注云祖廟女所出之祖是也若
在宗室與宗子屬遠者無所出之祖廟則立為壇而祭故昏
義注若其宗廟已毀則為壇而告是也昏禮注云姆婦人五

十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母矣知是無子而明于婦道者也故列女傳母儀篇傳母者齊女之傳母也文爲衛莊公夫人號曰莊姜始往操行衰情傳母見其婦道不正論之曰子之家世世尊榮當爲民法子之質聰達於事當爲民表式儀貌莊麗不可不自修整乃作詩貶爾女之心以高節以爲人君之子弟爲國君之夫人尤不可有邪僻之行女遂感而自修君子善傳母之

女必有傳姆何尊之

防未然也三月以上十四字盧從莊補

也春秋傳曰傳至矣姆未至 襄三十年公羊傳文也波云伯

傳母不下堂傳至矣姆未至也逮火而死注禮后夫人必有傳母所以輔正其行衛其身也選老夫爲傳大夫妻爲母漢書張敞傳禮君母出門則稱輜輶下堂則從傳母後漢荀爽傳聖人制禮以隔陰陽七歲之男王母不抱七歲之女王母不持親非父母不與同車親非兄弟不與同筵非禮不動非義不行是以宋伯姬遭火不下堂知必爲災傳母不來遂成于灰春秋書之以爲高也是其事也

右論婦人有師傅

婦人學事舅姑不學事夫者示婦與夫一體也

事夫舊作事已

逆婦姜于齊公羊傳曷爲貶夫人夫人與公一體也小字本作不學事必父母者亦譏國語魯語云古之嫁者不及舅姑

謂之不幸夫婦學於禮內則曰妾事夫人如事舅姑尊嫡絕

舅姑者也正與此合禮內則曰妾事女君與事舅姑同也儀禮喪服不杖期文所引

妬嫉之原禮服傳曰妾事女君與事舅姑同也內則蓋佚禮文也以婦為舅姑期妾為女君亦期是與事舅

姑同也舅姑為適婦大功為庶婦小功而女君為妾無服者鄭彼注云報之則重降之則嫌通典引雷次宗云今抑妾使

同婦尊女君使同如女君于妾不得同姑之降婦不降則應報所以不報者欲伸聖人抑妾之旨若復報之

則並后之誠意無所徵是即尊嫡抑妾之意也婦事夫有四禮焉雞初鳴咸盥漱櫛縱笄總而朝君臣之道也惻隱之恩

父子之道也會計有無兄弟之道焉閨閫之內衽席之上朋友之道焉聞見異詞故設此焉此似明學事夫之義與上別

妻事夫有四義雞鳴維笄而朝君臣之禮焉三年惻隱父子

之恩也圖安危可否兄弟之義也樞機之內衽席之上朋友之道不可純以君臣之義責之也詩雞鳴云雞既明矣傳東

方明則夫人纓笄而朝疏引列女傳魯師氏之母齊姜戎其女云平旦纓笄而朝則有君臣之嚴又云莊二十四年公羊

注其言與列女傳同知本列女傳文也御覽引列女傳春姜召其女而答之曰夫婦人以順從為務貞怒為尊故婦事夫

有五義平旦纓笄而朝則有君臣之嚴沃盥饋食則有父子

之敬報反而行則有兄弟之道必期必誠則有朋
友之信寢席之交然後有夫婦之際與此微異

右論事舅姑與夫之義

有五不娶亂家之子不娶逆家之子不娶世有刑人惡疾喪婦

長子此不娶也

大戴本命篇云女有五不取逆家子不取亂家子不取世有刑人惡疾喪婦

婦長子不娶逆家子者為其逆德也亂家子者為其亂人倫也世有刑人為其棄于人也世有惡疾為其棄於天也喪婦長子為其無所受命也公羊莊二十七年注喪婦長女不取無教戒也世有惡疾不取棄於天也世有刑人不取棄於人也亂家女不取顛不正也逆家女不取廢人倫也喪婦當為喪父故閻氏若璩潛邱制記云長子蓋女子長成者而當嫁而適遭父喪故曰喪父長子故曰無所受命此即曾子問昏禮既納幣有吉日而女之父母死壻弗娶事耳說甚允洽然則何氏謂無教戒者亦謂昏禮父送女命之曰戒之敬之又庶母等申以父母之命今新遭親喪故無教戒也

右論不娶有五

出婦之義必送之接以賓客之禮君子絕愈于小人之交詩云

薄送我畿

左傳莊二十七年凡諸侯之女嫁曰歸出曰來歸大戴本命篇云婦有七去不順父母去為其逆德

也無子去爲其絕世也淫去爲其亂族也妬去爲其亂家也
有疾去爲其不可與共粢盛也口多言去爲其離親也盜竊
去爲其反義也何休莊二十七年注同是婦有出義也禮記
雜記云妻出夫使人致之日某之子不敏不能從而共粢使某
也敢告于侍者主人對曰某之子不肖不敬辟誅敢不敬須
以俟命使者退主人拜送之如舅在則稱舅舅歿則稱兄無
兄則稱夫主人之詞曰某之子不肖如姑姊妹亦皆稱之此
凡人出妻之禮是接以賓客之禮也禮記內則子婦未孝未
敬勿庸疾怨姑教之若不可教而後怒之不可怒子放婦出
而不表禮焉注表猶明也猶爲之隱不明其犯禮之過所引
詩邶風谷風文毛詩序谷風刺夫婦離絕國俗傷敗焉是此爲上淫
于新昏而棄其舊室夫婦離絕國俗傷敗焉是此爲上淫
詩故范甯穀梁傳注云夫婦離絕國俗傷敗焉是此爲上淫
以畿爲門內鄭云言君子與已訣別不能遠唯近耳送我纓
于門內無思之甚是詩意謂出婦之意當有送去之禮今乃
止于門內之畿故譏之也惠氏棟詩古義云呂覽招慶之機
注機門內之位也引詩云不遠伊邇薄送我畿此不過覽之
謂畿機古字通也七出之義惟自大夫而下喪服傳所云婦
人必有歸宗曰小宗是也若天子諸侯后夫人無子不出故
儀禮引鄭注天子諸侯后夫人無子不出故儀禮引鄭注天子
夫人比至于其國以夫人之禮行使者將命曰寡君不
敏不能從而事社稷宗廟使臣某敢告于執事謂犯餘六出
者也天子后雖犯餘六出亦不出但廢之而已是也
鄭易注云嫁于天子雖失禮無出道遠之而已是也

右論出婦之禮

天子之妃謂之后何后者君也天子妃至尊故謂后也明配至

尊爲海內小君天下尊之故繫王言之曰王后也春秋傳曰

迎王后于紀禮記曲禮云天子之妃謂之后又云天子有后

釋詁云后君也莊二十二年穀梁傳云小君非君也其曰君

何也以其爲公配可以言小君也廣雅釋親云君妻謂之小

君公羊注言小君者比於君爲小俱臣子詞也言其配至尊

故亦稱君子君爲小故稱小君諸侯夫人爲一國之小君天

子后故爲海內小君也舊多譌脫國君之妻稱之曰夫人何

盧據初學記類聚曲禮疏御覽補

明當扶進八人謂八妾也國人尊之故稱君夫人也曲禮云

夫人釋名釋親云諸侯之妃曰夫人夫扶也扶助其君也獨

斷云諸侯之妃曰夫人夫之言扶也八妾謂二媵嫡姪第二

媵姪媵也此據元本舊作明當扶進夫人謂非妾也譌小字

本作明當扶進八人謂入妾也當依改正今論語作邦君此

作國蓋魯自稱小童者謙也言已智能寡少如童蒙也曲禮

論也後同自稱于其君曰小童注小童若云未成人也僖十年左傳凡

在喪王曰小童注小童者童蒙幼末之稱亦謂智能寡少也

論語曰國君之妻君稱之曰夫人夫人自稱曰小童國人稱之曰君夫人稱諸異邦曰寡小君謂聘問於兄弟之國及臣於他國稱之謙之詞也

論語季氏文也曲禮下自稱于諸侯曰寡小君注謂享來朝諸侯之時

右論王后夫人

妻妾者何謂也妻者齊也與夫齊體自天子下至庶人其義一

也

通典引雷次宗喪服注云妻明其齊所以稱夫也又云不直云至親而言妻者明其為齊判合之親以明至極之稱

而言禮記內則聘則為妻注妻之言齊也詩十月之交豔妻傳敵夫曰妻是自天子至庶人同名妻也釋名釋親云士庶人曰妻妻齊也夫賤不足以尊稱故齊等言也是則妾者接對文則庶人曰妻曲禮所言是散文則通名為妻也

也以時接見也

通典引雷次宗喪服妾為君注云言妾以見其接禮記內則云奔則為妾注妾之言接也

釋名釋親云妾接也以見接幸也廣雅釋親妾接也

右論妻妾

嫁娶者何謂也嫁者家也婦人外成以出適人為家

方言一家往也自家

而出謂之嫁由女而出爲嫁也公羊隱二年伯姬歸于紀傳婦人謂嫁曰歸易序卦傳故受之以歸妹集解引虞注嫁歸

也是皆以夫家爲歸故孟子滕娶者取也說文女部娶取婦

文述女子之嫁云往之女家也娶者取也說文女部娶取婦

詩南山取妻如之何孟子作娶妻易婚勿用娶女男女者何

謂也男者任也任功業也大地之道廣雅釋詁云男者任也

女者如也從如人也在家從父母既嫁從夫夫死從子也傳

曰婦人有三從之義焉大戴本命篇云女者如也言如男子

云女者如也禮喪服齊衰期章傳曰婦人有三從之義無專

用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子穀梁隱二年傳婦

在家制于父既嫁制于夫夫死從長子婦人不專行必有從

也爾雅疏引作言如人也御覽卷三百六十作如從人也

夫婦者何謂也夫者扶也扶以人道者也婦者服也服於家

事事人者也義詳綱紀篇妃者匹也妃匹者何謂相與爲偶也爾雅

釋詁云妃嬈也又云妃合也又云妃匹說文女部妃匹也從

女已聲妃配通詩疏引某氏爾雅注引詩曰天立厥妃今詩

作配是妃配匹嬈並輾轉婚姻者何謂也婚者昏時行禮故

曰婚

釋名釋親云婦之父曰婚言婿親迎用昏又恒以昏夜

行禮也說文女部婚婦家也禮娶婦皆以昏時婦人陰

也故曰昏從女

從昏昏亦聲 姻者婦人因夫而成故曰姻詩云不惟舊因

謂夫也

又曰燕爾新婚謂婦也

說文女部姻婿家也女之所因故曰姻從女從因因亦聲

釋名釋親婿之父曰姻姻因也女往因媒也所引詩小雅我行其野邶風谷風文也今詩作不思舊姻

所以昏

時行禮何示陽下陰也昏亦陰陽交時也

鄭氏士昏禮目錄云必以昏者取其

陽往而陰來又記云凡行事必以昏昕注用昏婿也謂親迎用昏也

右論嫁娶諸名義

男子六十閉房何所以輔衰也故重性命也

公羊隱元年傳其為尊卑也微注男

子年六十閉房無世子則命貴公子將薨亦如之家語好生

篇解毛詩傳皆云男女不六十不同居故六十無妻者則不

娶故孝經不敢侮寡鄭注云丈夫六十無妻曰鰥以陽道

絕不復取故也惟宗子則不限常制以宗子收族昭穆事重

凡祭必夫婦親之故曾子問又曰父子不同禮為亂長幼之

序也

又曰有譌脫福曲禮內則皆作男女禮內則曰妾雖老

不同禮柳父子不同禮未詳所出

未滿五十必與五日之御滿五十不御俱爲助衰也

內則注云五十

始衰不能孕也妾閉房不復出御矣素問上古天真論云女子七七任脈虛太衝脈衰少壬癸竭地道不通故形壞而無子也蓋此御謂侍夜勤息也五日一御諸侯制也諸侯取九女姪娣兩兩相御則三日也次兩勝則四日也次夫人專夜則五夜也天子十五日一御小雅采芣云五日爲期毛云婦人五日一御但五日一御鄭氏專指諸侯采芣爲庶人行役則毛公以五日之制同于下也但庶人無妾何得備有姪娣王肅申毛以爲大夫以下之制蓋大夫有功得備入妾者也妾至五十則不御故婦人五十至七十大衰食非肉不飽寢非十無子卽在七出之科也

人不暖故七十復開房也

禮記內則云夫婦之禮唯及七十同藏無間注衰老無嫌

右論閉房開房之義

紼冕

紼者何謂也紼者蔽也行以蔽前者爾有事因以別尊卑彰有

德也

者爾舊作紼蔽者小盧據御覽刪正爾雅釋器衣蔽前謂之襜注云蔽膝也釋名釋衣服云蔽鞞鞞鞞所以蔽前也

禮記玉藻注鞞之言蔽也又云鞞之言蔽也鞞鞞紼紼市並通用說文韋部鞞所以蔽前者鄭禮注云古者佃漁而食之

衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽
 前也書鈔引要義云太古之時未有布帛人食禽獸肉而衣
 其皮知蔽前未知蔽後至舜冕服始備故復制之說又市部
 市字下云上古衣蔽前而已市以象之是也緋蔽疊韻為訓
 案緋說文糸部云亂糸也故采菽傳云緋絳也義異緋冕之
 緋當作鞞卽市之重文也段借作緋耳易乾鑿度云絳者所
 以別尊卑也天子朱緋諸侯赤緋詩曰朱緋斯皇室家君王又
 鞞有德也

云赤緋金烏會同有釋又云赤緋在股皆謂諸侯也書曰黼

黻衣黃朱緋亦謂諸侯也並見衣服之制故遠別之謂黃朱

亦赤矣御覽引要義云天子朱絳諸侯赤絳赤盛色也所引詩者小雅斯干車攻采菽文所引書者不知所出案

顧命云皆布乘黃朱蓋今文布乘作黼黻解之者以謂黼黻

衣黃朱緋也布黼聲近乘布形近因市轉黻卽轉黻成黻祭

衣稱鞞故黼黻之衣用朱緋也天子諸侯同用朱絳但天子

純朱諸侯不純朱故斯于箋云天子純朱諸侯黃朱也又采

芑傳朱芾黃朱芾也黃朱次于朱則稱赤故斯于采菽並言

赤芾乾鑿度云困六五文王爲紂三公故言困于赤絳也至

于九二周將王故言朱絳方來不易之法也是也乾鑿度又

云天子三公九卿朱絳諸侯赤絳朱絳者賜大夫之服也文

王方困而有九二大人之行將賜之赤絳其位在二故以大

人言之蓋天子與其臣純朱諸侯與其臣黃朱爲異與祭服

之外則稱鞞采菽箋冕服謂之鞞其他服謂之鞞故禮記玉
 藻一命緼紱再命赤鞞謂祭服也鄭注尊祭服故變鞞言鞞
 是也說文韋部于鞞字下則云一命緼鞞再命赤鞞謂大夫
 常服也其實鞞鞞同制殊其名耳故說文于鞞下云鞞也于
 鞞下又云鞞也鞞鞞同制殊其名耳故說文于鞞下云鞞也于
 此段似有焉脫小字本無兩云字大夫鞞衡別於君矣天
子大夫赤紱葱衡士鞞鞞禮記玉藻一命緼紱幽衡再命赤
 命之大夫皆用赤紱但幽衡葱衡為異耳說文紱字下云天
 子朱紱諸侯赤紱大夫葱衡謂三命之大夫也周制公侯伯
 之卿大夫未出封其制與外大夫同或所據禮說微異于古
 禮也周制公侯伯之士一命故用緼鞞鄭注緼赤黃之間色
 所謂鞞也詩瞻彼洛矣云鞞鞞有爽傳鞞所以代鞞也又說
 文市部鞞字下云土無市有鞞制如蓋缺四角士冠禮注鞞
 之制如鞞則詩之鞞鞞即玉藻之緼鞞大夫以上祭服用元
 冕爵弁服其鞞日鞞士與君祭用爵弁服**朱赤者盛色也**
 其鞞日鞞其鞞同故玉藻即通名鞞也**朱赤者盛色也**
以聖人法之用為鞞服為百王不易也乾鑿度云赤者盛色
 服欲百世不易也鄭注朱赤雖同而有淺深**鞞以鞞為之者**
 之差以赤朱同盛色但有深淺為王侯異耳**鞞以鞞為之者**
反古不忘本也上廣一尺下廣二尺法天一地二也長三尺

由虎通疏證十

美

法天地人也

鄭禮注云王者易之以布帛而獨存其蔽前示不忘古也禮記玉藻注凡鞞以韋爲之必象裳

也案說文韋部云韋者獸皮之革以上古之世食肉衣皮故用韋以示不忘古也王藻又云鞞天子直四角又云下廣二尺上廣一尺長三尺脩書禮志虞世基奏今依白虎通鞞以蔽前上濶一尺象天數也下濶二尺象地數也長三尺象三才也

右論紼

所以有冠者何冠者卷也所以卷持其髮者也

釋名釋衣服云冠貫也所以貫

髮也說文巾部冠卷也所以卷髮弁冕之總名也汪氏繩祖云卷疑卽帑字帑從卷省聲此不省集韻帑古轉反斂衣袖也案注說是也說文帑囊反素帑或通用說文糸部素纒臂繩也史記淳于髡傳帑鞞鞞希謂以鞞約袖是素或段作帑矣今說文以爲素髮與此同

禮有修飾文章故制冠以飾首別成人也士冠經曰冠而字

之敬其名也論語曰冠者五六人童子六七人

飾文章七字舊脫盧據御覽六百八十四補說苑修文篇云冠者所以別成人也修德束躬以自申飭所以檢其邪心守其正意也御覽引飾皆作

飭士冠經當作士禮所以十九見正而冠者何漸三十之人冠記論語見先進

耳男子陽也成于陰故二十而冠曲禮曰二十弱冠言見正

何以知不謂正月也以禮士冠經曰夏葛屨冬皮屨明非歲

之正月也公羊隱元年注禮年二十見正而冠說苑建本篇周召公十九而冠則可以為方伯諸侯矣又冠

禮十九見正而冠古之通禮也蓋見正而冠古禮有此語漸三十當作漸二十公羊疏以為見正者欲道庶子不冠於作

階然周召非嫡子也士冠禮三加曰以歲之正以月之令威加爾服注正猶善也亦不以為正月之正則見正而冠或十

九歲時遇歲月之善則亦可冠不必定俟二十與御覽引禮論曰王彪之以為禮冠日卜日不必以三元也又禮夏冠用

葛屨冬冠用皮屨明無定時也

右總論冠禮

皮弁者何謂也所以法古至質冠之名也

御覽引三禮圖皮弁以鹿皮淺毛黃白色

者為之儀禮士冠禮皮弁注以鹿皮為冠象上古也呂覽上農云庶人不冠弁注弁鹿皮冠左氏傳二十八年傳楚子

玉自為瓊弁玉纓注弁以鹿子皮為之是皆取其質也李善秩興賦注引云皮弁冠名蓋即節此文也

弁之為

言攀也所以攀持其髮也

釋名釋衣服云弁如兩手相合拊持也士冠禮注弁名出于槃槃大

也攀拊槃皆疊韻

上舌之時質先加服皮以鹿皮者取其文

章也

書顧命四人綦弁某氏傳綦文鹿子皮疏引鄭注青黑日綦又引王注綦赤黑色詩鴉鳩其弁伊騏傳騏騏文

也所謂取其文章此也

禮曰三王共皮弁素積責積者積素以爲裳也

言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也

素積者七字及下言字據積漢

志注補土冠禮注積猶辟也以素爲裳辟感其要中皮弁之衣用布亦十五升其色象焉釋名釋衣服云素積素裳也辟積其要中使鞮因以名之也則經文素積專謂裳不兼衣矣又喪服注祭服朝服辟積無數蓋惟喪服裳幅三衽爲有數耳爾雅釋器裳削幅謂之緝注削殺其幅深衣之裳自冕弁服至元端皆爲帷裳前三後四不削幅也故非辟積則一丈四尺之要矣安能服之於身乎此云積素爲裳則衣不用素絲當用布也周禮司服注皮弁之服十五升白布衣是也史記禮書謂皮弁戰伐田獵此皆服之御覽引三禮圖云皮弁有裳者非也射冠之行事公羊宣元年已練可以弁冕注弁所謂皮弁以弁也皮弁武冠又成二年傳衣服與頃公相似注禮皮弁以征又二十五年傳寡人有不腆先君之服未之敢服注皮弁以征不義取禽獸行射公羊疏引韓詩傳亦有此語則此本

今文春秋詩韓說也若古周禮則司服云凡甸冠弁服兵事
韋弁服與此不同也故御覽引禮圖又云韋皮王及諸侯兵
也服

右論皮弁

麻冕者何周宗廟之冠也禮曰周冕而祭禮記王制云周人冕

昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享

先公鄉射則則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕

祭羣小祀則元冕其諸侯非二王後皆元冕祭于己又玉藻

云諸侯元端而祭注端當爲冕是也其諸侯朝聘天子及助

祭之服則侯伯鷩冕而下子男毳冕而下曾子問所云諸侯

禘冕出視朝注爲將廟受謂朝天子時也其大夫則雜記云

大夫冕而祭于公弁而祭于己

是也是周人以冕祭宗廟也

又曰殷冔夏收而祭此三代

宗廟之冠也述殷士助祭云厥作裸將常服黼冔亦謂殷後

諸侯自服其祭服來助祭也故毛傳云冔殷冠也夏后氏曰

收周曰冕又王制注云皇冕屬畫羽飾也凡冕服皆元上纁

下有虞十二章周九章夏殷未聞是毛鄭並以冔收當周之

冠故史記注引太古冠冕圖亦曰夏名冕曰收也若然郊時

士以下用爵弁弁卽冕之次但飾不飾異耳夏殷質上下

毛

同昇收不備文飾卽類周之弁其在夏殷卽爲冕故詩以黼
昇並稱黼卽冕章也然則王制以冕與昇收列冠禮以弁與
昇收列名異實同也冠禮止就士禮
言之故但據弁而推言二代之制也十一月之時陽氣俛仰

黃泉之下萬物被施如冕前俯而後仰故謂之冕也後漢書注引三

禮圖云冕以三十升布爲之廣八寸長尺六寸前圍後方前
下後高有俯仰之形故謂之冕欲人之位彌高而志彌下故
以名焉釋名釋衣服祭服曰冕冕猶俛俛平直謂之昇者十
兒也兩俛字及如冕字也字俱盧據御覽補正謂之昇者十

二月之時陽氣受化詡張而後得牙故謂之昇儀禮士冠禮注

無無覆也言所以自覆飾也此以殷以十二月爲謂之收者
正氣始詡張故取名于昇無正文故各以意解也謂之收者

十三月之時陽氣收本舉生萬物而達出之故謂之收禮注

收言所以收斂髮也釋名釋首飾收夏后氏冠名言收斂
髮也此以夏以十三月爲正陽氣收故取名于收亦異

仰不同故前後乖也詡張故萌大時物亦牙萌大也收而達

故前葱大者在後時物亦前葱也語有冕所以用麻爲之者

女功之始示不忘本也古微書說題詞云麻之爲言微也陰精寢密女作織微也卽不忘

本不用皮何皮乃太古未有禮文之服故論語曰麻冕禮也

尚書曰王麻冕

禮記禮運衣其羽皮序于未有宮室火化之時知是未有禮文也又冠義云太古冠布當

在後

冕所以前後邃延者何示進賢退不能也

禮記玉藻注前後邃延者

言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也御覽引通義云冕制奈何禮器曰冕冠長六寸廣八寸員前是其制也

垂旒者示不視邪纁塞耳示不聽讒也故水清無魚人察無

徒明不尚極知下

用禮說也大戴禮云古者冕而前旒所以蔽明也

云垂統坐旒爲閑奸聲弇惡色令不惑視聽陶志引含文嘉

云冕而加旒以蔽明也加以纁纁不聽讒也續漢志引含文嘉

云云旒垂目纁塞耳王者示不聽讒不聽讒也

云云古者聖王冕而前旒所以蔽明也紘統充耳所以掩聰又

云云水至清則無魚人至察則無徒是也文選東京賦夫君人

者鞋纁塞耳薛注鞋纁言以黃綿大如丸
故禮云天子玉藻
十有二旒前後邃延禮器云天子麻冕朱綠藻垂十有二旒
者法四時十二月也諸侯九旒大夫七旒士爵弁無旒

文與原文不合彼云天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三考上大夫之冕弁各以其等為之則諸侯則弁師云諸侯及孤卿大夫之冕弁各以其等為之則諸侯有九七五之不同內外卿大夫有八六四三二之不同故禮器注以為夏殷制又周制士爵弁無旒故弁師注一命之大夫冕而無旒士變冕為爵弁也是也其唐虞之制則書大傳云天子諸侯之禮與禮器合所謂夏殷禮也士禮與周制合其大夫之制則皆不合耳獨斷云漢明帝採尚書臯陶及周官禮記以定冕制皆廣七寸長尺二寸係白珠於其端十二旒三公及諸侯九旒卿七旒則此所引其當時之制與隋志引阮諶禮圖驚冕天子九旒侯伯服以助祭七旒毳冕天子七旒子男服以助祭四旒帶冕天子五旒孤卿服以助祭四旒元冕天子四旒諸侯服以祭其宗廟三旒然則十二旒者其衮冕與子男助祭當五旒四旒與上下差降之制不合又御覽引阮圖云爵弁士助君祭之服以祭其廟無旒與此同也

右論冕制

委貌者何謂也周朝廷理政事行道德之冠名士冠經曰委貌

周道章甫殷道毋追夏后氏之道

御覽引三禮圖云元冠亦曰委貌今之進賢則其遺

象也儀禮士冠禮元端注元端即朝服之衣易其裳耳又云主人元冠朝服緇帶素鞶注元冠委貌也朝服者十五升布

衣而素裳也天子與其臣元冕以視朝皮弁以日視朝諸侯
與其臣皮弁以視朝朝服以日視朝又周禮司服凡田冠弁
服然則天子以元冠田獵故鄭周禮注冠弁委貌也諸侯以
下以爲視朝之服故爲朝延理政之冠也士冠禮注云三冠
所常服以行道也周禮中車象路以朝朝所以行道因謂象
路爲道車司常道車載遂是也鄭止云行道此云行道德者
周禮道右注云王行道德之車道僕注王朝朝莫所以謂之
夕主御于以與諸臣行先王之道皆可相證也

委貌何周統十一月爲正萬物始萌小故爲冠飾最小故曰
委貌委貌者言委曲有貌也殷統十二月爲正其飾微大故
曰章甫章甫者尙未與極其本相當也夏統十三月爲正其
飾最大故曰毋追毋追者言其追大也
荀子仲尼篇云委然
成文以示天下注委

然俯就之兒蓋委貌最小似委然卑下故曰委貌故後漢志
委貌高四寸也禮記檀弓古者冠縮縫今也衡縫注今冠橫
縫以其辟積多然則殷質辟積少故一一前後直縫之周文
故多作攝而並橫縫之卽此所謂委曲有貌也其服朝服緇
帶素鞞左傳昭元年劉定公曰吾與子弁冕端委以治民臨
諸侯昭十年晏子端委立于虎門外哀七年大伯端委以治
周禮國語周語晉侯端委以入皆此端謂衣以其俱正服也
委卽委貌又獨斷珠冕謂緇布冠卽委貌者蓋太古冠布齊

則繼之以布爲之則爲繼布冠以繪爲之則爲委貌一名元冠士冠禮注或名委貌爲元冠是也又名冠弁周禮司服凡甸冠弁服先鄭注冠弁委貌是也朝服元端服皆委貌惟異其裳耳三代之冠殷章甫差大夏毋追爲最大云又莊子盜跖篇云使子路去其危冠解其長劍李云危高也知當時武冠高大與儒冠委下者異續漢禮儀志武吏布幘大冠猶存古也又釋名釋衣服云章甫殷冠名甫大夫也殷以之表章大夫也牟追牟冒也言其形冒髮追追然也取義微異其說委貌云其形委曲之貌上小下大則合故御覽引阮譔禮圖云元冠一曰委貌今之進賢則其遺義也夏日毋追殷曰章甫周曰委貌後世轉以巧意改易其名耳

右論委貌毋追章甫

爵弁者何謂也其色如爵頭周人宗廟士之冠也禮郊特牲曰

周弁士冠經曰周弁殷冔夏收

御覽引三禮圖云爵弁士助君祭之服又引輿服志云爵

弁一名冕廣八寸長尺二寸如爵形前小後大其上似爵頭色有收持笄所謂夏收殷冔者也儀禮士冠禮爵弁服注此助君祭之服禮記雜記曰士弁而祭于公是爲士之祭冠也其七之自祭則用元冠也然則夏殷質上下通用冔收周文尊者用冕卑者用弁以其所用同故此于爵弁麻冕皆引冠記之文也又儀禮士冠禮注云爵弁者冕之次其色赤而微

黑如爵頭然或謂之緞蓋赤多黑少故周禮巾車云雀飾鄭注亦謂雀黑多赤少之色也又鍾氏五入爲緞注染纁者三入而成又再染以黑則爲緞今禮俗文作爵何以知指謂其爵言如爵頭色也土冠經亦當作土冠記

色又乍言爵弁乍但言弁周之冠色所以爵何爲周尚赤所以不純赤但如爵頭何以本制冠者法天天色元者不失其

質故周加赤殷加白夏之冠色純元何以知殷加白也周加赤知殷加白也夏殷士冠不異何古質也以士冠禮知之

志引獨斷冕冠周曰爵弁殷曰冔夏曰收殷黑而微白前大

而後小夏純黑而赤前小而後大皆以三十升漆布爲殼又

云古者以布中古以絲是三代制同但殊其色耳又聶圖引

舊圖云周曰弁殷曰冔夏曰收三冠之制相似而微異俱以

三十升布漆爲之皆廣八寸長尺六寸前負後方無旒色赤

而微黑如爵頭然前大後小殷冔黑而微白前小後大收純

黑亦前小後大當是阮鄭舊圖元文也其以爵韋爲之者謂

雀弁書顧命二人雀弁執惠釋名釋衣服云以爵韋爲之謂

之爵弁是也以兵事韋弁服此爲執兵者故知宜用韋也爵

弁爲士助祭服又爲天子卿大夫及公之孤自祭之服禮記

雜記大夫冕而祭於公弁而祭於己是也又爲王侯先祖爲

士者之尸服曾子問尸弁冕而出卿大夫士皆下之注弁冕

者君之先祖或有為大夫士者然則為大夫則尸服冕為士則服爵弁也知爵弁者周禮守祧注云尸當服卒者之上服故也又諸侯始命亦服之詩瞻彼洛矣韎韐有奭箋云此諸侯世子也除三年之喪服士服而來又云韎韐祭服之韠韠為之其服爵弁服也是也又為天子之變服書金滕王與大夫盡弁疏引鄭注以為爵弁又禮記檀弓天子之哭諸侯也爵弁是也以爵弁為士之上服故專言爵弁為士之冠也夏殷士冠不異恐有譌士冠記太古冠布齊則緇之注太古唐虞以上蓋謂夏殷以前皆著白布冠將祭而齊則緇之吉凶同服是士冠不異也士冠禮亦當作士冠記

右論爵弁

商城楊鐸校