白虎通疏證

D仁12
497
4

波
46
4

東京學校圖書

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氳萬物化湻男女構精萬物化生

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氳字王本作絪緼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湻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熅蔡邕注典引云烟烟熅也陰陽和一相扶皃也張載注魯靈光賦云烟熅天地之蒸氣也思元賦舊注烟熅和貌是也鄭本構作覯詩疏引鄭注云覯合也男女以陰陽合其精氣故能化生是

門號 12 卷

也倫舊作情
從御覽改

八承天地施陰陽故設嫁娶之禮者後漢曹世叔妻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傅云謹爲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卽此所據文也

繼嗣也禮保傅記曰謹爲子嫁娶必擇世有仁義者

禮男娶女嫁何陰卑不得自專就陽而成之故傳曰陽倡陰和男行女隨所引傳易緯乾鑿度文也鄭風丰序云丰刺亂也昏姻之道缺陽倡而陰不和男行而女不隨後漢荀爽傳降者下也嬪者婦也言雖帝堯之女下嫁於虞猶屈體降下勤修婦道也

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子滕文公云丈夫生而願爲之有室女子生而願爲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摽有梅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鄫子遇於防使鄫子來朝注禮男不親求女不親許魯不防正女乃使要遮鄫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恥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當先易治其田故詩以喻娶妻也

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王二十五生

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盧據通典注及御覽補

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周禮媒氏云令男三十而娶女二十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其家家語孔子曰男子十六精通女子十四血化是則可以生民矣聞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尚書大傳曰男三十而娶女二十而嫁通乎織紝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年而嫁經有夫姊之長殤舊說三十而娶而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十九至十六此又士大夫之禮通典五十九男女婚嫁年紀議云三十二十而嫁娶者周官云掌萬民之判即衆庶之禮也服經爲夫姊之長殤士大夫之禮也左傳國君之禮也義或然也說文已部包象人裹妊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巳爲夫婦裹妊于巳巳爲子也十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申也又淮南氾論訓禮三十而娶注三十而娶者陰陽未分分時俱生于子從子右行二十年亦立于子男從子左數行三十年立于巳女三十女二十男子自巳數右行十得申亦立于巳合夫婦故聖人因是制禮使男女自巳數右行十得寅故聖人十月而生于寅以三十二十爲嫁娶正年家語乃王肅私造以難康成不足據也

七八十五陰陽之數備有相偶之志故禮記曰女子十五許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記內則十有五年而笄公羊僖九年伯姬卒傳此未適人何以卒許嫁笄而字之注笄者簪也所以繫持髮象男子飾也明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禮主人入親脫婦纓注婦人十五許嫁笄而醴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陰繫于陽之義也陽舒而陰促三十數三終奇陽節也二十再娶陰小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引禮議云戴聖云男子陽也成於陰公羊疏引異義禮戴說亦云男子陽也成於陰故一說二十五二十而冠則此亦禮戴說惜石渠全文無考耳陰大成於陽故二十而冠三十而娶陰小成於陰故十五而笄二十而嫁也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傳曰男二十繫心女十五許嫁繫者就陰節也春秋穀梁傳曰男二十繫心女十五許嫁感陰陽也說也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韓詩外傳男八月生齒八歲而齔十六而精通女七月生齒七歲而齔齒十四而精化是故陽以陰變陰以陽變故男以八月而生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而毀齒而生齒八歲而毀齒女七月生齒七歲心女十五繫心也此亦宜穀梁家說列女傳魏曲沃負箴曰則爲妻奔則爲妾所以開善遏淫也男子幼要必冠女子幼嫁必笄禮曰女子許嫁笄而字此文脫據御覽七百十八補此蓋別一說不拘者何防其淫泆也者主婦爲之著笄女賓以醴禮之未許嫁而笄禮有二賀瑒謂許嫁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當用酒醴之蓋謂許嫁而笄主婦記女子許嫁笄而醴之稱字先儒論笄禮也冠是也禮曰文見禮記雜記儀禮昏禮生子故人君十二而冠二十者也如國君十五而生子冠而嫁者用醴禮之未許嫁者則不戒女賓著笄而遂禮之未許嫁者則不戒女賓當戒外姻爲女賓使主婦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儀禮疏引鈎命決云五禮用雁是也贄用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晚早故南北以陽動也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漠中來過周雒南至彭蠡也夫陽妻陰妻隨夫亦從陽之義也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腒注取其知時飛翔有行列也土相見禮注同又昏禮贄不用死雉故用雁也昏禮云贄不用死皮帛必可制書堯典云二生一死摯公羊疏引鄭注云羔雁生也卿大夫所執雉死士所執也是雉爲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儷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儷皮元纁取其順天地也儷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紂帛注婦人陰故用紂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儷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忘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賜室某也注某壻名又云某有先人之禮使某也請納采注某壻名也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賜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賜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春秋公羊說自天子至庶人皆親迎左氏說天子至尊無敵故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姒之家在洽之陽在渭之涘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故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繻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於門外詩同車云有女如雲東方之日云在我室東方之日彼美人兮大昏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娶之義也下心字衍文授綏者儀禮昏禮云壻御婦車授綏注壻御者親而下之綏所以引升車者禮記郊特牲曰壻親御授綏親之也者親之也昏禮注引曲禮僕人之禮必授人綏壻如僕人之故爲陽下陰也

淫泆也禮記昏義云御同車鄭云女始云韓侯顧之毛傳顧曲云道義謂道之以義即此防淫泆之意也故禮記坊記云壻親迎見於舅姑舅姑承子以授壻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云男行而女不隨皆淫泆之事也昏言親迎女不至又丰序云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輿執轡女乃升輿轂三轉然後夫下先行較爲詳備

詩云文定厥祥親迎於渭造舟爲梁不顯其光

詩大明文也傳天子造舟彼疏引王基說云自殷以前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即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皐門應門太王第用爲諸侯之門後世遂即制爲天子之禮也

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綏

今昏禮無房中二字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殷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屨三兩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即云壻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支體也盧從御覽節

父母親戒女何親親之至也父曰誡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誡於阼階母誡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曰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曰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姑姊妹不出門是父母止誡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笄之九字文義不屬盧據御覽刪又小字本夙作宿下並曰古通用又施鞏下舊有祭字下文視諸衿鞏作視衿鞏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鞏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

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爲陽氣一則爲思嗣親也故通典禮十九晉升平元年八月尋問迎皇后大駕應作樂不傳士胡納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下引郊特牲曾子問文爲據是也下所引禮郊特牲文也曲禮賀娶妻者曰某子使某賀子有客使某羞注不斥主人昏禮不賀皆以主人有嗣代之序故不云賀主人昏也故通典禮十九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況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親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即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飯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命

遣之迎命曰往迎爾相承我宗事勗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壻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隆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欽

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奠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奠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即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行者歲有四時之祭率三月一舉婦之廟見依於時祭時祭必有主婦薦豆且亞獻爲諸婦助祭所娶爲冢婦也舅存則從姑舅沒則姑老而婦即爲主婦所娶而爲衆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見祖廟之後乃始成昏又引成九年如宋致女服注云謂成昏也是則賈服等皆以大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即言御衽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巹而酳所以合體同尊卑以親之即此士昏禮之義也昏禮記又云若不親迎則婦入三月然後壻見亦取三月一時天氣變人之賢否可得知也江氏永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之何必告父母傳必告父母廟箋議于生者卜于死者此之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士昏禮記納采納徵之詞兩言某有先人之禮則六禮皆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士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牂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尚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冰泮殺止詩曰將子無怒秋以爲期韓詩傳亦曰古者霜降逆女冰泮殺止士如歸妻迨冰未泮爲此驗也而元云歸使之來歸于己謂請期時來歸之言非請期之名也或曰親迎用昏而曰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樗倉庚于飛熠燿其羽詩殷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禖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子嫁女娶婦之時秋以爲期此淫奔之詩夏小正曰二月綏多士女交昏于仲春易泰卦六五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蘩者以詩自興又云士如歸妻迨冰未泮舊說云士如歸妻我尚及冰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

女宗者宋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賂奢外妻甚厚女宗姻謂曰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女曰夫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遇惡疾不改其意乃作荼苦之詩是也又黎莊夫人傳其傳母謂夫人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已矣彼雖不吾以吾可以離于道乎乃作詩曰微君之故胡爲乎中露禮服斬衰章妻爲夫傳妻夫至尊也通典引馬注云婦人天夫故曰至尊列女傳十三夫人禮婦人未嫁則以父爲天既嫁則以夫爲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案列女傳班氏所據之本必同後人誤依鄭本改此處作齊耳悖逆人倫殺妻父母廢絕綱紀亂之大者也義絕乃得去也御覽作去夫也

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顗傳顗條竊見皇子未立儲宮無主禮天子一娶九女嫡媵畢至又劉瑜傳古者天子一娶九女姪娣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九女此夏殷制也國下一有家字適九者何法地有九州承天子娶九女法之也春秋公羊傳注唯天子有九州足以承天故天子諸侯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

勝之以姪娣從謂之姪者何兄之子也娣者何女弟也公羊莊十九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說文春秋

或曰天子娶十二女法天有十二月萬物必生也今文春秋年齊人來媵公羊傳注唯天子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嚳有四妃以象后妃四星其三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之貳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軌必至左傳作畢至也**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媵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已生之也**公羊莊十九年注必以姪娣從之者欲使一人有子二人喜也所以防嫉妬令重繼嗣也因以備尊尊親親也穀梁莊十九年傳一人有子三人緩帶注欲其享其祿亦此意也**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**左傳疏引賈肜云凡諸侯嫁女同姓所以博異氣今左傳娶同姓媵之異姓則否何休以爲媵不必敗刺之文鄭箴之云禮納女于天子曰備百姓于國君曰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敗也然則何氏以娶三國爲博異氣鄭所不取然當以何氏說爲正**姪娣年雖少猶從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叔姬者伯姬之媵也至是乃歸者待年父母之國也婦人八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詩韓奕文也**二國來媵誰爲尊者大國爲尊國同以德德同以色**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易爲爲皆以錄伯姬之詞言之婦人以衆多爲侈也**質家爲天尊左文家法地尊右**左右二字宜互易公羊隱元年傳立嫡以長不以賢立子以貴不以長注禮嫡夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立左媵無子立嫡姪娣嫡姪娣無子立右媵姪娣無子立右媵姪娣質家親親先立姪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家之禮也**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往媵夫人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皆書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曰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己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曷稱稱諸父兄師及宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何詞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之詞窮故自命之則不得不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是無父母有自娶之禮也經禮也詞窮無稱稱主人變禮也故昏禮不稱主人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五經異義已設此疑鄭君駁云若否田瓊答曰昔許叔重作五經異義已設此疑鄭君駁云若而成昏違禮適權也則亦宜自定終身不除是絕祖嗣也除而成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稱制文告所達國之大典皆仰稟又義不可仝據今太后臨朝稱制文應稱皇太后又成命非無外事豈婚禮獨不通乎六禮版文應稱詔王者之于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嬪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屬二兩加琮大夫庶人以屬二兩加束脩二曰某國寡小君使寡人奉不腆之琮不珍之屬禮夫人貞女似有母命之禮子政通穀梁其卽說後世之事然旣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躬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禮記詩云文定厥祥親迎于渭詩大明文也毛傳以爲太姒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疏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孫毓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說也

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洒埽列女傳賢明篇晉趙衰妻云夫得寵而忘舊舍義好新而媢故無恩于人勤于臨厄富貴而不顧無禮君棄此三者雖妾無以侍巾櫛詩曰采蘋采菲無以下體德音莫違及爾同死與人同寒苦蹔有小過猶同死而不去況于安新忘舊乎又曰讒爾新婚不我屑以傷之也天子之太子諸侯之世子皆以諸侯禮娶與君同示無再娶之義也次諸侯上當有天子二字御覽一百四十七亦脫

右論大夫受封不更聘及世子與君同禮

王者之娶必先選於大國之女禮儀備所見多詩云大邦有子倪天之妹文定厥祥親迎於渭明王者必娶大國也詩大明文後漢順烈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襄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說也是則春秋之義子尊不加于父母應禮可許是皆今文說也

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引田瓊云大夫女嫁於大夫與降本親之服唯降其旁親而已故通典云

母之服傳文爲誤也然則士女嫁於大夫與諸侯降其旁親一等亦不言降其父

大夫女嫁于諸侯諸侯女嫁于天子皆不降其父母之服而大夫士之女嫁于諸侯大夫之女

通典引射慈云傳曰尊同則得服其親服尊同者爲俱爲卿天子之子嫁與諸侯大夫似宜仍服其本服以

大夫則不降也諸侯女爲諸侯夫人不降父母昆弟之服及尊同則不降也故天子之姊妹嫁于二王後仍服常服如邦

爲父後者然則射氏以大夫之女嫁于諸侯則父母亦在可人是也天子爲外祖父母族之正統妻之父母妻族之正統

降中矣其言非禮意也然王后雖不降本親之服而天子絕說云外祖父母妻與已尊同母妻則不降已亦不降直臆見耳

旁期則於自后父母無服故通典東晉王朔之問范甯曰至

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一國無異可依準孝

武泰元元年后父王鎮平薨尅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

天子與諸侯大夫之女嫁與諸侯大夫似宜仍服其本服以

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母之正統妻之父母妻族之正統

說云外祖父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違之而已則此所云去直去而

違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

娶也所引春秋傳即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

不臣妻之父母國內皆臣無娶道故絕去大夫名正其義也

又宋以內娶故公族以弱妃黨並強威權下流政分三門卒

生篡弒親親出奔疾其未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既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裨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褻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媵取之于賤者世無本繫引以見妾媵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所以別禽獸也

外屬小功已上亦不得娶也以春秋傳曰譏娶母黨也通典引袁準正論云今之人外內相婚禮歟曰中外之親近于同姓同姓且猶不可而況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森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既薨故不以娶功緦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緦唯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緦麻三月章有從母昆弟舅之子注云內兄弟又有姑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大夫同姓諸侯必使諸侯同姓者主之諸侯嫁女於大夫使大夫主之

公羊莊元年文也注不自爲主者尊卑不敵其行婚姻之禮則傷君臣之義行君臣之禮則失昏姻之好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驕諸侯陰之從陽義也往事爾夫必以禮義即使女不以女之順夫本天地之義也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王姬嫁女于大夫謂內諸侯主昏謂天子嫁女于侯伯下也若嫁于二王之後則不必同姓主昏知者莊四年公羊注禮天子諸侯絕期天子唯女之適二王者恩得申又禮記檀弓齊穀王姬之喪魯莊公爲之大功或曰由魯嫁故爲之服姊妹之服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服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卒我主之也注爲父母道故恩錄又二年齊王姬卒傳外夫人恩死則爲之服故書卒也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此內女也攝父事即何氏宜爲父道之義也不使同姓卿謂天子不使內大夫爲主也

不使同姓諸侯就京師主之何諸侯親迎入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爲父母主嫁之故與魯使自逆之穀梁

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有譌脫**所以必更築觀者何尊之也不於路寢路寢本所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築於外是築館當於內但齊仇國故穀梁又以于外爲變之正也

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緦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緦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曰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緦**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即以姪娣爲媵故有娣者則以娣媵先於御即無娣亦以姪媵先於御所以容之也禮文恐人以娣尊姪卑疑姪媵不得先御餕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文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鄫春秋譏之盧云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納徵徵成也言昏禮于是成焉故雖則嫡死媵亦當往也蓋即以媵爲嫡正以禮家以納幣爲納徵徵成也言昏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鄫子遇於防使鄫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鄫子會於鄫傳後會也注魯本許嫁季姬于鄫婁季姬淫泆子會於鄫婁傳後會也注魯本許嫁季姬于鄫婁季姬淫泆使鄫子請已而許之二國交忿襄公爲此盟欲和解之又云鄫婁人執鄫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淫泆魯不能防正更適邾後季姬淫泆魯不能防正更嫁于鄫故一譏于執鄫子用之也又云但春秋舉重畧輕故但責其淫泆而不及譏其更嫁耳**適夫人死更立夫人者不敢以卑賤承宗廟**今文春秋說也公羊隱二年伯姬歸于紀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鄑國滅卒者從夫人行待之如初然則二十九年紀叔姬卒注國滅卒時紀尚未滅故立叔姬爲叔姬從嫁于紀伯姬以莊四年卒時紀尚未滅故又復歸于鄑以其能執夫人及紀侯大夫紀季請立五廟故又復歸于鄑以其能執適也又宣十六年鄑伯姬來歸注婦道故備志卒葬同于正嫡也又宣十六年鄑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譏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辭是也**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**公羊隱元年注論立子注云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右媵姪娣無子立左媵姪娣賢家先立娣文家先立姪立子既然則立嫡之例何氏有宜以二媵先於娣姪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昉也若然如何氏之說其而叔姬得以娣先立者蓋何氏以伯姬卒時二媵先沒故其娣得升爲夫人故宣十六年鄑伯姬來歸注謂伯姬以媵升爲嫡是何氏自以媵先于娣姪也**或曰嫡死不復更立明嫡無二防篡煞也**此古文春秋及禮家說也通典引鄭駁異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嬴爲夫人者以夫人姜氏大歸齊不反故也則子立母母與君立夫人雖不同然律以無二嫡義則子既不能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于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服期章公妾以及士妾故以明之是妾兼服女君而服其黨服是嫌不自服其父母之黨也女君死妾子不服君母君在時服其黨所以深抑妾也攝女君則較妾差尊于女君爲近若仍服其黨無異故又使之不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娣媵元妃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有吉日則昏義所云請期穀梁所云請壻家致命女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迎也蓋謙之也夫然後遲遲而嫁此壻焉其曰使人請壻弗請壻弗卽娶謂前期已徵儘可緩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卽圖娶也而後嫁之卽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纚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

也古者爲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娩婦功絲枲天官九嬪注亦然是學事人之道也女子自少至長皆有師傅故內則云大夫以上立師慈保三母子之初生已然至嫁前三月特就尊者之宮教成之耳昏禮經經字誤當作記也**與宗婦之宦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**儀禮昏禮記云毀則教于宗室祖廟未毀教于公宮三月祖廟已毀則教于宗室祖廟女高祖爲君者之廟以有緦麻之親就尊者之宮教之以婦德婦言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與大宗近者於大宗與大宗遠者於小宗宗之家悉得教之與大宗近者於大宗與大宗遠者於小宗卑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爲壇而祭故昏義注若其宗廟已毀則爲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傅母者齊女之傅母也女爲衛莊公夫人號曰莊姜始往操行衰惰傅母見其婦道不正諭之曰子之家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祇褊女之心以高節以爲人君之儔之行女遂感而自修君子善傅母之防未然也三月以上十四字盧從莊補**女必有傅姆何尊之也春秋傳曰傅至矣姆未至**襄三十年公羊傳文也彼云伯姬曰吾聞之也婦人夜出不見傅母不下堂傅至矣姆未至也逮火而死注禮后夫人必有傅母所以輔正其行衛其漢書張敞傳禮君母出門陰陽爽傳聖人制禮以隔陰陽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傅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父母譌宣元年逆婦姜于齊公羊傳曷爲爲貶夫人夫人與公一體也小字本作不學事必父母者亦譌國語魯語云古之嫁者不及舅姑

謂之不幸夫婦學於舅姑者也正與此合禮內則曰妾事夫人如事舅姑尊嫡絕妬嫉之原禮服傳曰妾事女君與事舅姑同也儀禮喪服不杖期文所引不內則蓋佚禮文也以婦爲舅姑期妾爲女君亦期是與事舅姑同也舅姑爲適婦大功爲庶婦小功而女君爲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姑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卽尊嫡抑妾之意也婦事夫有四禮焉雞初鳴咸盥漱櫛縰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一說也莊二十四年公羊注妻事夫有四義雞鳴縱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纚笄而朝疏引列女傳魯師氏之母齊姜戒其女云平旦纚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爲務貞慤爲尊故婦事夫有五義平旦纚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不取世有惡疾不取喪婦長子不娶逆家子者爲其逆德也亂家子者爲其亂人倫也世有刑人爲其棄于人也世有惡疾爲其棄於天也喪婦長子爲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類不正也逆家女不取廢人倫也喪婦當爲喪父故閻氏若璩潛邱劄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卽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爲其逆德

也無子去爲其絕世也有疾去爲其不可與共粢盛也日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曰某不敏不能從而共粢盛使某敢告于侍者主人對曰某之子不肖不敢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也禮記內則子婦未孝未以賓客之禮接以飲食若不可教而后怒之不可怒子放婦出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失道也衛人化其上淫于新昏而棄其舊室夫婦離絕國俗傷敗焉是此爲出婦之詩故范甯穀梁傳注云夫婦之道絕則谷風之篇奏也毛傳以畿爲門內鄭云言君子與已訣別不能遠唯近耳送我纔門內無恩之甚是詩意謂出婦之意當有送去之禮今乃于門內之畿故畿之也惠氏棟詩古義云呂覽招慮之機止于門內之位也引詩云不遠伊邇薄送我畿此不過躆之注機門內之畿古字通也七出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雜記下云諸侯出儀禮引鄭注天子諸侯后夫人無子不出故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祖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耳昏禮疏引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曰后天子有后注后之言後也言以陰從陽後于天子也爾雅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者比於君公羊注言小君者比於君故亦稱君于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盧據初學記類聚曲禮疏御覽補國君之妻稱之曰夫人何明當扶進八人謂八妾也國人尊之故稱君夫人也曲禮云諸侯曰夫人夫人扶也扶助其君也獨斷云諸侯之妃曰夫人夫人扶也扶助其君也獨陵姪娣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八妾也當依改正今論語作邦君此作國蓋魯論也後同自稱小童者謙也言已智能寡少如童蒙也曲禮云夫人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未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爲齊判合之親以明至極之稱而言禮記內則聘則爲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對文則庶人曰妻曲禮所言是散文則通名爲妻也妾者接也以時接見也通典引雷次宗喪服妾爲君注云言妾以見其接禮記內則云奔則爲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爲家方言一嫁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文述女子之嫁云往之女家也娶者取也說文女部娶取婦也古多假取爲娶詩南山取妻如之何孟子作娶妻易姤勿用娶女釋文一本作取是也娶本從取得聲故音義兼通男女者何謂也男者任也任功業也大戴本命篇云男者任也言任天地之道廣雅釋親云男者任也女者如也從如人也在家從父母既嫁從夫夫歿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之教而長成其義禮者也廣雅釋親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媲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媲並輾轉皆通也爲偶舊作偶焉誤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壻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亦聲

姻者婦人因夫而成故曰姻詩云不惟舊因謂婦也說文女部姻壻家也女之所因故曰姻從女從因亦聲釋名釋親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

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壻也謂親迎用昏也

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爲尊卑也徵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鰥寡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宗子雖七十無無主婦也

序也又曰有譏脫禮曲禮內則皆作男女不同椸枷父子不同椸未詳所出

禮內則曰妾雖老

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眞論云女子七七任脈虛太衝脈衰少天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夫人專夜則五夜也天子十五日一御小雅采綠云五日爲期毛云婦人五日一御鄭氏專指諸侯采綠爲庶人行役則毛公以五日之制同于王肅申毛以爲大夫以下同于下也但庶人無妾何得備有姪娣妾者也妾至五十則不御故婦人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

緼冕

緼者何謂也緼者蔽也行以蔽前者爾有事因以別尊卑彰有德也者爾舊作緼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載韠所以蔽前也禮記玉藻注韠之言蔽也載韠紱緼市並通用說文韋部韠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文市部市字下云上古衣蔽前而已市以象之是也紼蔽疊韻爲訓案紼說文糸部云亂糸也故采菽傳云紼縴也義異紼冕之紼當作韍即市之重文也叚借作紼耳易乾鑿度云紱者所以別尊卑彰有德也

天子朱紼諸侯赤紼詩曰朱紼斯皇室家君王又云赤紼金舄會同有繹又云赤紼在股皆謂諸侯也書曰黼黻衣黃朱紼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紱諸侯赤紱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紼也布黼聲近乘市形近因市轉韍即轉韍成黻祭衣稱韍故黼黻之衣用朱紼也天子諸侯同用朱韍但天子純朱諸侯不純朱故斯干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干采菽並言赤芾乾鑿度云困六五文王爲紂三公故言困于赤紱也至于九二周將王故言朱紱方來不易之法也是也乾鑿度又云天子三公九卿朱紱諸侯赤紱朱紱者賜大夫之服也文王方困而有九二大人之行將賜之赤紱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韠采菽箋冕服謂之韍其他服謂之韠故禮記玉藻一命縕紱再命赤韍謂祭服也鄭注尊祭服故變韠言韍是也說文韋部于韠字下則云一命縕韠再命赤韠謂大夫常服也其實韠韍同制殊其名耳故說文于韠下云韍也于韍下又云韠也用轉注之例也盧云此段似有譌脫小字本無兩云字

大夫葱衡別於君矣天子大夫赤紱葱衡士韎韐

禮記玉藻一命縕紱幽衡再命赤紱幽衡三命赤紱葱衡是再命三命之大夫皆用赤紱但幽衡葱衡爲異耳說文芾字下云天子朱芾諸侯赤芾大夫葱衡謂三命之大夫也周制公侯伯之卿三命其大夫再命子男之卿再命此指天子大夫者蓋天子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縕韍鄭注縕赤黃之間色所謂韎也詩瞻彼洛矣云韎韐有奭傳韐所以代韠也又說文市部韐字下云士無市有韐制如榼缺四角士冠禮注韐之制如韠則詩之韎韐即玉藻之縕韍大夫以上祭服用元冕爵弁服其韠曰韍士與君祭用爵弁服其韠曰韐其制同故玉藻即通名韍也

朱赤者盛色也是以聖人法之用爲紼服爲百王不易也

乾鑿度云赤者盛色也是聖人法以爲韍服欲百世不易也鄭注朱赤雖同而有淺深之差以赤朱同盛色但有深淺爲王侯異耳

紼以韋爲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

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韠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韠天子直四角又云下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸說文亦云下廣二尺上廣一尺長三尺隋書禮志虞世基奏今依白虎通紼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

所以有冠者何冠者帣也所以帣持其髮者也釋名釋衣服云冠貫也所以貫帽髮也說文冂部冠絭也所以絭髮弁冕之總名也汪氏繩祖云帣疑即帣字帣從卷省聲此不省集韻帣古轉反斂衣袖也案汪說是也說文帣囊反絭帣或通用說文糸部絭纕臂繩也史記湻于髡傳帣韝鞠䏶帣謂以韝約袖是絭或叚作帣矣今說文以爲絭髮與此同則此宜作帣明矣帣貫音義通人懷五常莫不貴德示成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冠記論語見先進禮所以十九見正而冠者何漸三十之人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冠則可以爲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爲見正者欲道庶子不冠於阼階然周召非嫡子也士冠禮三加曰以歲之正以月之令咸加爾服注正猶善也亦不以爲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爲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爲之儀禮士冠禮皮弁注以白鹿皮爲冠象上古也呂覽上農云庶人不冠弁注弁鹿皮冠左氏僖二十八年傳楚子玉自爲瓊弁玉纓注弁以鹿子皮爲之是皆取其質也李善秋興賦注引云皮弁冠名蓋即節此文也弁之爲

言攀也所以攀持其髮也釋名釋衣服云弁如兩手相合拚也攀拚槃皆疊韻持也士冠禮注弁名出于槃槃大爲訓舊作樊非 **上古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赤黑色詩鴥鴥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**志注補士冠禮注積猶辟也以素爲裳辟慮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踧踖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袧爲有數耳爾雅釋器裳削幅謂之纁注削殺其幅深衣之裳自鬼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有裳者非也 **戰伐田獵此皆服之**御覽引三禮圖云皮弁高尺二寸秋八月習大射冠之行事公羊宣元年已練可以弁冕注弁所謂皮弁爵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服也

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而祭周禮司服王祀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禫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 **宗廟之冠也**王制云夏后氏收而祭殷人冔而祭故詩文王述殷士助祭云厥作祼將常服黼冔亦謂殷後諸侯自服其祭服來助祭也周禮司冕掌畫羽飾也凡冕服皆元上纁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冕故史記注引太古冠冕圖亦曰夏名冕曰收也若然郊特牲及士冠禮皆云周弁殷冔夏收者周代文大夫以上皆用冕士以下用爵弁弁即冕之次但飾不飾異耳夏殷質上下

同冔收不備文飾卽類周之弁其在夏殷卽爲冕故詩以黼冔並稱黼卽冕章也然則王制以冕與冔收列冠禮以弁與冔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圜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皃也兩俛字及如冕字也字俱盧據御覽補正謂之冔者十二月之時陽氣受化詡張而後得牙故謂之冔儀禮士冠禮注冔名出于幠幠覆也言所以自覆飾也此以殷以十二月爲正氣始詡張故取名于冔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士冠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俛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譌脫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寖密女作纖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大古冠布當在後矣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纊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黈纊塞耳所以揜聽也注引含文嘉云垂絖坐旒爲閑奸聲弇惡色令不惑視聽隋志引含文嘉云冕而加旒以蔽明也加以黈纊不聽讒也續漢志引含文嘉云旒垂目纊塞耳王者示不聽讒不視非也淮南主術訓冕而前旒所以蔽明也黈纊塞耳所以蔽聰也家語入官篇云古者聖王冕而前旒所以蔽明也紘紞充耳所以掩聰又云水至清則無魚人至察則無徒是也文選東京賦夫君人者黈纊塞耳薛注黈纊言以黃綿大如丸懸冠兩邊當耳不欲妄聞不急之言也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此引禮器

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卿也下大夫大夫也周制則弁師云諸侯及孤卿大夫之冕弁各以其等爲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爲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爲爵弁也是也其唐虞之制則書大傳云天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一此所言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皐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鷩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黹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韠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朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔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廷理政之冠也士冠禮注云三冠所常服以行道也周禮巾車象路以朝朝所以行道因謂象路爲道車司常道車載旞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夕主御王以與諸臣行先王之道皆可相證也所以謂之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尚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皃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襵而並橫縫之即此所謂委曲有貌也其服朝服緇帶素韠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即委貌又獨斷珠冕謂緇布冠即委貌者蓋太古冠布齊

則緇之以布爲之則爲委貌一名元冠士冠禮注或名委貌爲緇布冠以繒爲之則爲委貌一名元冠是也又名冠弁周禮司服北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諶禮圖云元冠一曰委貌今之進賢則其遺義也夏曰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頭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士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知爵頭然或謂之緦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人爲緦注染纁纁者三入而成又再染以黑則爲緦今禮俗文作爵言如爵頭色也士冠經亦當作士冠記**爵何以知指謂其色又作言爵弁作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殷加白也夏殷士冠不異何古質也以士冠禮知之**續漢志引獨斷冕冠周曰爵弁殷曰冔夏曰收殷黑而微白前人而後小夏純黑而赤前小而後大皆以三十升漆布爲殺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員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者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而祭於公弁冕而出卿大夫士皆下之注弁冕雜記大夫冕而祭於公弁而祭於已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

者君之先祖或有爲大夫士者然則爲大夫則尸服冕爲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合韋爲之其服爵弁服也是也又爲天子之變服書金縢王與大夫盡弁疏引鄭注以爲爵弁又禮記檀弓天子之哭諸侯也爵弁是也以爵弁爲士之上服故專言爵弁爲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常作士冠記

右論爵弁

商城楊鐸校

白虎通疏證十一

句容陳立

喪服

諸侯爲天子斬衰三年何普天之下莫非王土率土之賓莫非王臣臣之於君猶子之於父明至尊臣子之義也喪服經曰諸侯爲天子斬衰三年儀禮喪服傳曰天子至尊也通典引馬注天下所尊故曰至尊荀子禮論篇天子之喪動四海屬諸侯僖元年公羊傳此非子也其稱子何臣子一例也注僖公者閔公庶兄據閔公繼子般傳不言子僖公繼成君閔公繼未踰年君禮諸侯臣諸父兄弟以臣之繼君猶子之繼父也其服皆斬衰後漢李固傳昔堯殂之後舜仰慕三年坐則見堯于牆食則見堯于羹是卽舜居堯喪三年之事也通典引戴德變除云臣爲君不笄纚不徒跣始死深衣素冠餘與子爲父同又鄭氏變除云臣爲君不笄纚不徒跣則臣子之異唯纚笄徒跣也又臣爲君不禫故喪服小記列當禫之喪有四曰爲父爲母爲妻爲長子孔疏復補二條曰妻爲夫爲慈母無臣爲君也

天子爲諸侯盧云周禮司服曰王爲諸侯緦衰禮記檀弓曰天子之哭諸侯也爵弁絰紂衣疑此處文有脫案天子于諸侯

無服故但服弔服既葬除之而已鄭司農云緦十五升去其半有事其縷無事其布故漢孔霸薨元帝素服臨弔鄧宏薨安帝服緦是也說者以鄧宏于安帝爲舅爲舅服緦案禮天子諸侯絕旁期況緦麻乎則安帝之服緦謂服緦衰耳

天子諸侯絕朞者何示同愛百姓明不獨親其親也故禮中庸曰期之喪達乎大夫三年達乎天子卿大夫降緦重公正也

此據周制也莊四年紀伯姬卒公羊注禮天子諸侯絕期大夫絕緦天子唯女之適二王者諸侯唯女之爲諸侯夫人者恩得申故卒之是也禮記檀弓古者不降上下各以其親注古謂殷時也上不降遠下不降卑又云滕伯文爲孟虎齊衰其叔父也爲孟皮齊衰其叔父也注伯文殷時滕君也是則殷之諸侯爲世叔父及昆弟之子皆服期矣周制降服凡有四鄭注喪服云君大夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者女子子嫁者以出降案天子諸侯爲正統之親后夫人長子適婦適孫諸侯之昆弟爲諸侯雖期不降天子女諸侯女嫁于二王後若諸侯及諸侯爲所主之王姬止依出降降本服一等餘親則絕大夫唯正統之親嫡妻長子嫡婦嫡孫昆弟爲大夫姑姊妹女子子嫁于大大宗子宗子之母妻從父昆弟族昆弟之尊同者皆不降其出適者止依出嫁降一等其天子諸侯大夫始受命受封受爵者皆不降諸父昆弟至其子不降諸父若土女嫁於大夫亦降其家旁親一等與出降爲二等大夫女嫁于諸侯與諸侯女嫁天子則絕其家旁親之服唯正統之親不降不絕大夫士女嫁于諸侯大夫還爲其族之尊同者亦不以尊降唯昆弟之爲父後者並出降亦不敢降姑姊妹女子子適人無主者亦不以出降大夫之妻爲大夫家之親亦隨大夫降一等傳所謂夫貴于朝妻榮于室是也天子諸侯絕旁親之朞其旁親爲天子諸侯則不敢服朞故喪服小記云與諸侯爲兄弟者服斬注此謂卿大夫以下與尊者爲親不敢以輕服服之又禮記大傳云君有合族之道族人不得以戚戚君是也又雜記外宗爲君大夫猶內宗也注爲君斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊也是內外宗爲后夫人亦不敢服以親服也此非聖王以貴凌下薄親親之仁以喪者不祭唯越紼而祭天地社稷吉凶不相干屈于私親而闕祭祀賓享之制顧私恩而忘大義非所以重國體又凡祭必夫婦親之故天子諸侯尊統國家則絕旁期大夫致身事君故但降旁期而絕緦其后夫人命婦亦隨夫而行所謂仁之至義之盡也舊本脫天子諸侯四字盧訂補違乎大夫舊作達乎諸侯亦誤

右論諸侯爲天子

禮庶人爲國君服齊衰三月王者崩京師之民喪三月何民賤而王貴故恩淺故三月而已

儀禮喪服齊衰三月章云庶人爲國君注不言民而言庶人庶人或有在官者謂工匠之屬天子圻內之民服天子亦如之是天子圻內諸侯封內皆服齊衰三月也其諸侯之臣服天

子則總衰喪服傳何以總衰也諸侯之大夫以時接見於天子則大夫之臣不爲諸侯服矣故通典引石渠禮論戴聖曰諸侯之大夫爲天子當總衰既葬除之大夫之臣無接見之義不當爲國君也聞人通漢曰大夫之臣陪臣也未聞其爲國君也又問庶人尚有服大夫臣食祿反無服何也通漢對曰記云仕于家者出鄉不與仕齒是庶人在官也當從庶人爲國君三月服制曰從庶人服是也然則王圻內食采之陪臣爲天子亦宜從庶人爲國君之服矣又襍記外宗爲君夫人猶內宗也注曰其無服而嫁於庶人從爲國君則內外宗女嫁於庶人亦如爲國君服齊衰三月矣小字本元本俱無而字

天子七月而葬諸侯五月而葬者則民始哭素服先葬三月成齊衰期月以成禮葬君也左傳隱元年天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至案此語不明意謂諸侯五月而葬初薨時民始哭素服爲之齊衰三月服除後期月而葬以死與往日諸侯五月并死者之月數是三月後僅期月也天子七月而葬則不止期月以成禮矣

禮不下庶人何以爲民制服何禮不下庶人者尊卑制度也服者恩從內發故爲之制也喪服四制云其恩厚者其服重恩有淺深則服有差降喪服者所以飾哀即恩從內發之意也上何字疑所之誤

右論庶人爲君

王者崩臣下服之有先後何恩有淺深遠近故制有日月檀弓記曰天子崩三日祝先服五日官長服七日國中男女服三月天下服鄭彼注云祝佐含斂先服官長大夫士國中男女庶人天下諸侯之大夫案禮記喪大記君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖又喪服四制云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖然則三日五日服杖兼七日三月則唯服而已而大記與四制所云士杖之期不同者孔疏引崔靈恩云喪大記據朝廷之士四制則邑宰之士也

右論臣下服有先後

三年之喪何二十五月以爲古民質痛於死者不封不樹喪期無數亡之則除易繫辭傳古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數集解引虞注坤爲喪期謂從斬衰至緦麻日用之期數无坎離日月坤象故喪期無數虞翻以後世聖人以黃帝堯舜則此伏羲神農世也亡疑當爲忘孔疏謂哀除則止无日月限數正即本此其三年問疏則謂無葬練祥之數與易疏不合

後代聖人因天地萬物有終始而爲之制以期斷之禮記三年問云故先王焉爲之立中

制節壹使足以成文理則釋之矣然則何以至期也曰至親以期斷是何也曰天地則已變矣其在天地之中者莫不更始也以是象之也案禮記郊特牲云太古冠布則太古喪服與吉服同皆以白布爲之至黃帝始有冠冕之制又禮運云後聖有作治其麻緦以爲布帛以養生送死則葬練祥之期數蓋始于黃帝也故堯典如喪考妣三載則知唐虞時已三年矣又曾子問云父母之喪弗除可乎孔子曰先王制禮過時弗舉禮也非弗能勿除也患其過于制也故君子過時不祭禮也

父至尊母至親故爲加隆以盡孝子之恩恩愛至深加之則倍故再期二十五月也

禮記三年問云然則何以三年也曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也注言于父母加隆其恩使倍期也儀禮喪服傳曰父至尊也然則至親本以期斷以父母恩至故加隆至再期故鄭注三年問云期者爲人後者父在爲母明子爲父母雖已出降厭降但宜去其加隆之服而其本服則不降也三年問云三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未亡然而服以是斷之者豈不送死有已復生有節也哉故後漢書陳忠傳云先聖緣人情而著其節服制二十五月也

禮有取於三故謂之三年緣其漸三年之氣也故春秋傳曰三年之喪其實二十五月也

文二年公羊傳文注云所以必二十五月者取再期恩倍漸三年也御覽引援神契云喪不過三年以期增倍五五二十五月義斷仁示民有終緣喪絕情注期十二月也再期二十五月也萬物再終喪者彌遠故因殺以絕之巴郡太守樊敏碑云遭離母喪五五斷仁又堂邑令費鳳碑云菲五五衰杖其未除亦謂二十五月也

三年之喪不以閏月數何以言其期也期者復其時也大功已下月數故以閏月除禮士虞經曰期而小祥又朞而大祥

今文春秋說也公羊哀五年傳云閏不書此何以書喪以閏數也喪曷爲以閏數喪數畧也穀梁傳閏月者附月之餘日也積分而成月者也天子不以告朔而喪事不數也趙商疑而不定公羊疏引鄭志答趙商云居喪之禮以月數者數閏以年數者雖有閏無與于數也然則公羊所云以閏數者大功以下穀梁所云不以閏數者謂三年及期故何休注亦云謂喪服大功以下諸喪當以閏月爲數又云以月數恩殺故并閏數也是以通典引射慈云三年期喪歲數殁閏九月以下數閏月也若死在閏月二傳之說微異襄二十八年楚子昭卒公羊注葬以閏數卒不書閏者正取期月明期三年之喪始死得以閏數也通典引鄭襲難范甯云以閏三月死死月在閏得以閏數也通典引鄭襲難范甯云以閏三月死者當以來年何月祥何月忌日答曰謂之閏月者以餘分之日爲閏益月耳非正月也則吉凶大事皆不可以用閏月死既不數之禮十三月小祥二十五月大祥自然當以來年四月小祥明年四月大祥也然則穀梁家以死月在閏仍以後月爲斷也白虎通但言以不以閏數又多從公羊說蓋與何

說同也

右論三年喪義

喪禮必制衰麻何以副意也服以飾情情貌相配中外相應故吉凶不同服歌哭不同聲所以表中誠也釋名釋喪制云三日不生生者成服曰衰衰摧也言傷摧也喪服斬衰釋文云衰之言摧也所以表其忠實摧痛禮記雜記縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡謂哀有淺深又閒傳云斬衰何以服苴苴惡貌也所以發其內而見諸外也斬衰貌若苴齊衰貌若枲是皆所以表誠是以在胸前者謂之衰左傳襄十七年晏嬰粗衰斬注衰在胸前也又通典引雷次宗說云衰者當心六寸布也在衣則衣爲衰在裳則裳爲衰男子離其衣裳故衰獨在衣上婦人同爲一服故上下共稱也故荀子哀公篇斬衰菅屨杖而啜粥者志不在于酒肉注此言服彼于外亦所以制其內也

布衰裳麻絰箭笄繩纓苴杖爲畧及本絰者亦示也故總而載之示有喪也盧云布衰裳以下文有舛誤案此兼舉男女齊衰之服明之也儀禮喪服云凡衰外削幅裳內削幅注削猶殺也太古冠布衣布後世聖人易之以此爲喪服然則唐虞以上吉凶通用布後世專以爲喪服也斬衰先斬布後作之疏齊先作之後齊之五服皆用布爲降殺也衰裳對舉謂上衰下裳也麻絰者喪服絰云苴絰注麻在首在腰皆曰絰又傳曰苴絰者麻之有蕡者也又云牡麻絰傳曰牡麻者枲麻也又云小功澡麻帶絰是則喪服之絰皆用麻但苴絰左本在下牡麻絰右本在上澡麻去其本爲異也箭笄者喪服注云箭篠竹也此妻妾女子子之服異于男子也繩纓者喪服云冠繩纓傳曰冠繩纓條屬右縫冠六升外畢注雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫外畢者冠前後屈而出縫于武也苴杖者喪服傳曰苴杖竹也削杖桐也爲畧疑衍文及本絰者謂不去本之絰也亦示也疑爲亦示誠也

腰絰者以代紳帶也所以結之何思慕腸若結也必再結云何明思慕無已喪服注麻在首在要皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心故爲制此服也首絰象緇布冠之缺項要絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布又喪服小記麻者不紳注麻謂絰也紳大帶也喪以要絰代大帶也

右論衰

所以必杖者孝子失親悲哀哭泣三日不食身體羸病故杖以扶身明不以死傷生也喪服斬衰傳曰杖各齊其心皆下本杖者何爵也無爵而杖者擔主也非主而杖者何輔病也禮記問喪云杖者以何爲也曰孝子喪親哭泣無數服勤三年身病體羸以杖扶病也又檀弓云君

子之執親之喪也水漿不入口者三日杖而後能起又曲禮云不勝喪乃比於不慈不孝故不以死傷生也又喪服四制云杖者何爵也三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖或曰擔主或曰輔病賈疏有爵之人必有德有德則能爲父母致病深故許其以杖輔病雖無爵故假取有爵之杖爲之喪主衆子雖非爲主子爲父母致病是爲輔病也敖氏繼公儀禮集說云傳意蓋謂此杖初爲有爵者居重喪而設所以優貴者也其後乃生擔主輔病之義焉

禮童子婦人不杖者以其不能病也

喪服四制云婦人童子不杖不能病也又儀禮喪服傳云童子何以不杖不能病也蓋杖各齊其心賈疏病從心起故杖之高下以心爲斷也案禮記問喪云禮曰童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣注童子不杖不杖者不免當室則杖而免然則當室之嫡子雖童子亦杖此不杖指童子而庶子者也故禮記雜記云童子哭不偯不踊不杖不非不廬注未成人者不能備禮也亦指餘子言也又喪大記三日子夫人杖五日授大夫世婦杖又云士之喪二日而殯三日而朝主人婦人皆杖則婦人成人者皆有杖而此云婦人者賈公彥以爲童子婦人也童子得稱婦人者小功章云爲姪庶孫丈夫婦人之長殤是未成人稱婦人也禮疏引賀循等以爲婦人不杖謂出嫁之婦人不爲主則不杖其爲不主而杖者唯姑在爲夫儀禮疏引雷次宗以爲此喪服妻爲夫妾爲君女子子在室爲父女子子嫁者反在父室爲父三年如傳所云婦人者皆不杖小記婦人不

爲主而杖者姑在爲夫唯著此一條明其餘不爲主者皆不杖案小記明云婦人不爲主而杖者姑在爲夫姑在猶不厭婦而雷氏何云妻爲夫不杖乎小記疏引難鄭者又云鄭以婦人不杖謂童子婦人然童子未嫁何以得稱婦人又喪服傳童子何以不杖不能病又云婦人何以不杖亦不能病明婦人非童子也案鄭氏于喪服注雖未明指童子婦人然於小記女子子在室爲父母其主喪者不杖注云女子子在室爲父母亦童子也無男昆弟使同姓爲攝主不杖則子一人杖謂長女也許嫁及二十而笄笄爲成人成人正杖也不明爲主不爲主之分則女子在室許嫁者皆得杖故喪大記君之喪三日子夫人杖熊氏云經云子杖通女子在室者是也又喪大記士之喪婦人皆杖注謂主婦家妾爲君女子子在室者然則妻爲夫妾爲君女子子在室與反在室爲父雖不爲主皆得杖矣小記又恐人疑姑在或厭婦不杖與母爲長子不杖故又云姑在爲夫杖母爲長子削杖也小記又特明童女而杖之一條則其餘童女不杖可知童女既不杖則不童女者皆杖可知矣

禮曰斬衰三日不食齊衰二日不食大功一日不食小功緦麻一日不再食可也

小字本一日不再食可也作一不食再不食可也禮記問傳云斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再不食士與斂焉則壹不食按三不食即一日不食也喪大記云期之喪三不食九月之喪食飲猶期之喪也五月三月之喪壹不食再不食可也與此殊者皇氏云齊衰二日不食

謂正服齊衰大記二不食當是義服齊衰閒傳小功緦麻壹不食再不食喪大記分別壹不食謂緦麻再不食謂小功也**所以杖竹桐何取其名也竹者蹙也桐者痛也**舊作以竹母杖桐也**竹何以爲陽竹斷而用之質故爲陽桐削而用之文故爲陰也**問喪或問曰杖者何也曰竹桐一也故爲父苴杖竹也爲母削杖桐也**加人功文故爲陰也故禮曰苴杖竹也削杖桐也**儀禮喪服傳禮記喪服小記文也孔疏必用竹者以其體圓性貞履四時不改明無所厭殺削殺也削奪其貌不使苴也必用桐者明其外雖被削而心本同也且桐隨時彫落示外被削殺服從時除而終身之心當與父同也貢疏云父者子之天竹圓亦象天竹形既圓則杖形亦圓可知況桐之言同謂其制同之於父也除云削之使入方者取桐云敖引杜元凱說證削杖爲圓愚謂小記言杖大如經經之可說乎按王肅亦有削杖削爲四方之說也但氏寅亮云如經記云父禮記喪服小記云杖大如經記云父禮記喪服小記文也孔疏必用竹者以其體圓性貞履四時不改明子爲父禮申痛極自然圓足有終身之痛故也故斬而用之也爲母杖桐者欲取桐除云削之使入方者取桐云敖引杜元凱說證削杖爲圓愚謂小記言杖大如經經之形既圓則杖形亦圓可知況桐之言同謂其制同之於父也何必取天圓地方之說乎按王肅亦有削杖削爲四方之說也但氏寅亮云

小記兩經字俱指要經敖氏謂杖如首經非也

右論杖

孝子必居倚廬何孝子哀不欲聞人之聲又不欲居故處居中門之外儀禮喪服傳曰居倚廬注云哀戚不在于安蓋在中門外者哀親之在外不忍安居內也此中門即殯宮門蓋寢門也士止二門大門在外寢門在內故爲中門也**倚木爲廬質反古也不在門外何戒不慮故也**鄭注既夕記云倚木爲廬在中門東方北戶三禮圖載唐大麻中楊垂撰喪服圖云凡起廬先以一木橫於牆下去牆五尺臥於地爲楣即立五椽于上斜倚東墉上以草苫蓋之其南北面亦以草屏之向北開門簾以縗布廬形如偏屋其間容半席廬間施凶楊氏所圖廬舍之制最爲明晰喪服四制云書曰高宗諒闇鄭注諒古作梁楣謂之梁闇讀如鶉鷃之鷃闇謂廬也廬有梁者所謂柱楣也喪服傳云既虞翦屏柱楣注楣謂之梁柱楣所謂梁闇禮記閒傳云父母之喪既虞卒哭柱楣翦屏芊翦不納然則初喪之時以草爲屏不翦向北戶卒哭之後乃開西戶以殯哭之位在阼階下西面鄉殯故廬亦西向陰故未柱楣之時北向戶也故喪大記凡非嫡子者目未葬以於隱者爲廬注不欲人屬目蓋廬於其北近顯處以嫡子當應接弔賓嫡子當廬於東南角則嫡子當

賓故不於隱者也又以見適子衆子皆居廬也程氏瑤田喪服足徵記云爾雅楣謂之梁又云杗廇謂之梁蓋言屋之上覆者倚廬者廬倚東壁但一片陂陀垂之西至于地不納明北戶而已楣也即梁也非如後世以持楹之橫木爲梁也案爾雅釋宮楣謂之梁而檐亦爲之楣釋宮云檐謂之樀郭注屋梠也衆經音義引舊注云亦楣也說文木部云楣秦名屋櫋聯也齊謂之檐楚謂之侶釋名釋宮室云楣眉也近前若面之有眉也是楣在前端與門上之楣名同而實異此柱楣當指檐端之楣謂初喪廬時戶向北以楣去牆五尺臥於地卒哭以後則柱其臥地之楣而西向開戶不得如程氏之說以楣爲屋之上覆也不在門外此謂外門之外也

故禮閒傳曰父母之喪居倚廬於中門外東牆下戶北向

閒傳云父母之喪居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶此於中門外以下則白虎通釋倚廬形制文也喪大記父母之喪居倚廬不塗寢苫枕凷與閒傳文同記又云君爲廬宮之大夫士禮之既葬君大夫士皆宮之鄭注宮謂圍障之也禮袒也謂不障是父母之喪無貴賤皆居廬也

練而居堊室無飾之室

禮記閒傳云期而小祥居堊室又喪大記既練居堊室孔疏堊白也楊垂喪服圖又云倚廬南爲堊室以墼壘三面上至屋如於牆下則亦如偏屋以瓦覆之西向戶室施薦木枕喪服傳云既練舍外寢注舍外寢于中門之外屋下壘墼爲之不塗堊所謂堊室以堊室在倚廬之南故對言爲外寢也大祥之後居黝堊之室喪大記既祥黝堊注云黝堊

堊室之飾也地謂之黝牆謂之堊大祥所居之室既有飾明堊室爲無飾之室也案父母之喪居倚廬既練居堊室是其正耳亦有齊衰居堊室者閒傳云齊衰之喪居堊室亦有斬衰居堊室天官宮正云大喪授廬舍注廬倚廬也舍堊室也襍記云朝庭卿大夫居廬士居堊室臣爲君並斬衰是士服斬衰而居堊室也

又曰婦人不居倚廬

禮記喪大記云婦人不居廬不寢苫喪父母既練而歸期九月者既葬而歸是婦人不居倚廬喪大記文也楊氏圖云婦人次於西廊下是也襍記曰童子不廬則並亦不居堊室矣

又曰天子七日公諸侯五日卿大夫三日而成服

蓋逸禮文也儀禮記喪禮既殯三日成服禮記喪服小記云主人未喪服注未喪服未成服也既殯成服是殯之後乃成服案禮記王制云天子七日而殯諸侯五日而殯大夫三日而殯故知天子七日成服諸侯五日成服大夫三日成服也以士喪禮考之則士亦三日成服此不言者文不具耳

居外門內東壁下爲廬

御覽五百四十八引作居門外東壁爲廬喪服疏居倚廬者孝子所居在東壁倚木爲廬是也孟子滕文公云五月居廬注居倚廬於中門之內即外門內也

寢苫枕塊哭無時不脫絰帶

儀禮喪服傳斬衰寢苫枕塊哭晝夜無時歠粥寢不脫絰帶又既夕記云寢苫枕塊注苫編稾塊塊塊也又云不脫絰帶注云哀戚不在於安又云哭晝夜無時又注云哀至則哭必非朝夕問喪居於倚廬哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土

也故哭泣無時服勤三年思慕之心孝子之志也按編藁者藁卽草也謂編草爲苫故左傳釋文云苫編草也爾雅釋言塊堛也郭注土塊也說文土部云由墣也或作塊則由塊爲正字塊爲或體左傳釋文引王檢云夏枕由冬枕草**既虞寢有席疏食水飲朝一哭夕一哭而已**鄭氏三禮目錄云虞安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之檀弓云葬日虞不忍一日離也士虞禮既葬日中而虞又公羊傳云天子七月而葬諸侯五月而葬大夫三月而葬又公羊傳云天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞既虞當謂九虞七虞五虞三虞三虞後也寢有席對初居喪時寢苫枕塊言也喪服傳云卽虞寢有席間傳謂既練之後始寢有席微異徐氏乾學讀禮通攷間傳此條寢有席句原在苫翦不納之下而記者脫誤墬疏食水飲對未虞時朝一溢米夕一溢米言也喪服傳既虞食疏食水飲不食菜果熊氏云既葬哀殺可以疏食不復用溢米也程瑤田喪服足徵記謂疏食稷食也不食稻粱黍也案疏粗也論語飯疏食飲水孟子舜之飯糗茹草注草粗也不必專指稷食朝一哭夕一哭對虞時之哭無時也喪服傳朝一哭夕一哭而已是也**既練舍外寢居堊室始食菜果反素食哭無時**喪大記云練而食菜食喪服傳既練舍外寢按舍亦居也古者宮室之制正寢亦曰外寢禮記玉藻將適公所宿齊戒居外寢是也謂中門外之寢爾記又云始食菜果以喪大記既葬主人疏食水飲不食菜果故也記又云飯素食哭無時鄭注素猶故也謂復平生故食也顏師古匡謬正俗說素食謂但食菜果糗餌之屬無酒肉也據禮家變節漸爲降殺安得練時便復平生之食以難鄭注案注指就飯而言並未包有酒肉何得據以難鄭也此亦云反素食卽鄭氏所謂復故食也哭無時者與未虞之哭不同彼之哭無時謂晝夜無時哭此則或十日或五日思憶則哭也**二十五月而大祥飲醴酒食乾肉**喪大記祥而食肉始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴酒醴而大祥有醯醬中月而禫禫而飲醴酒醯醬矣大祥引庾蔚之云蓋記者所聞之異於練酒微有不同喪大記疏引雜記云父母之喪二期而大祥中月而禫禫而飲醴酒食肉矣大祥**二十七月而禫通祭宗廟去喪之殺也**喪大記云禫而從御吉祭而復寢士虞記云中月而禫是月也吉祭猶未配注是月是禫月也當四時之祭月則祭也亦不待踰月喪大記疏引熊安生曰不當四時祭月則待踰月也是通諸祭宗廟之義也案祥禫之月先儒不同鄭氏以月自喪至終凡二十七月大祥其月爲禫二十五月而作樂如平素檀弓疏引王肅注禮以二十五月爲大祥禫與大祥間一月二十八月而作樂又載王肅聖證論難鄭云若以二十七月禫其歲末遭喪則出入四年小記何以云再期之喪三年案春秋文二年公子遂如齊納幣距僖公之卒已二十六月公羊何以猶譏其喪娶又禫記云父在爲母爲妻十三月祥十五月禫尚祥禫異月豈有三年之喪而祥禫同月乎且禮云中月而禫與學記之

中年同耳不得遽如月中而禫說也檀弓疏引喪服變除云二十五月大祥二十七月禫白虎通用戴德禮之義鄭云大儒又依戴氏班氏之說者也禫文作導導禫雙聲也

右論倚廬

喪禮不言者何思慕盡情也言不文者指謂士民不言而事成者國君卿大夫杖而謝賓財少恃力面垢作身不言而事具者故號哭盡情禮記閒傳云斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功緦麻議而不及樂此哀之發於言語者也喪服四制同通典引陳鏗問喪服四制曰言不文者謂臣下也注引孝經說曰言不文者指士民也案言不文者謂臣下也注引孝經說曰言不文者指士民也又喪坊記高宗三年不言其維不言王事不言國事大夫士言公事不大記云既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不言家事者天子諸侯俱有言矣而獨謂臣下者士句云言而後事行者杖而起注云謂大夫士也孝經說言不文指士民言不文者謂大夫士言而後事行者故得言已也義似不同引之何明趙商答曰三年之喪天子諸侯不言而事成者家宰有也雖亦有所言但希耳至于臣下須言而辨爲可謂言但不文耳各有所施不相妨也言臣下所包者廣孝經云士民注引之者欲徵見其小異其大趣亦同也案喪大記云父母之喪非喪事不言又云既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不言家事然則未葬與既葬有別夫葬之前雖王事亦不言也若然既言言王事不言國事則但指諸侯言之耳不包天子矣孔氏喪大記疏云志在悲哀若非喪事口不敢言是喪禮不言者爲思慕盡情之意也雜記下曰三年之喪言而不語對而不問廬堊室之中不與人坐爲者疏云謂大夫士言而後事行者故得言已事不得語說也然則大夫士不能不言而事其故必言但不語耳則間傳云斬衰唯而不對齊衰對而不言是也喪服四制云百官備百物具不言而事行者面垢而已與此大同鄭注云扶杖而起身自執事而后行者扶而起謂天子諸侯也杖而起謂大夫士也面垢而已謂庶民也是也

右論喪禮不言

喪有病得飲酒食肉何所以輔人生已重先祖遺支體也禮記檀弓云曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉以爲薑桂之味也又曲禮居喪之禮毀瘠不形視聽不衰注爲其廢喪事又曰不勝喪乃比於不慈不孝亦謂不可毀而滅性故檀弓下云毀不危身爲無後也注謂憔悴將滅性是也又喪服四制云老病不止酒肉又雜記下云喪食雖惡必充飢飢而廢事非禮也視不明聽不聰行不正不知哀君子病之故有疾飲酒食肉又云毀而死君子謂之無子不食亦爲其滅性亦止三日不食亦爲其滅性

也襄三十一年左傳云子野卒殷也卽此故曲禮曰居喪之禮頭有瘡則沐身有瘡則浴有疾則飲酒食肉禮記雜記又云孔子曰身有瘍則浴頭有瘡則沐病則飲酒食肉毀瘠爲病君子弗爲也五十不毀六十不毀七十唯衰麻在身飲酒食肉檀弓禮記亦云五十不毀毀七十飲酒食肉又荀子大畧篇云五十不成喪七十唯衰存六十不毀舊脫依盧補又曰父母有疾食肉不至變味飲酒不至變貌笑不至矧怒不至詈琴瑟不御鄭彼注云憂不在樂憂不在味憂在心雖變也曲禮琴瑟在御句在食肉上此因居喪并及侍疾飲酒食肉亦所輔病但不得變味變貌耳故曲禮又云疾止復故明亦所以守身也曾子問曰三年之喪練不舉立不旅行禮以飾情三年之喪而弔哭不亦虛乎彼注云爲彼哀則不專於親也爲親哀則是妄弔此謂弔與服皆虛故不弔也禮檀弓曰曾子有民之喪弔子張子張者朋友有服雖重服弔之可也禮記檀弓子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之或曰齊衰不以弔曾子曰我弔也與哉注于朋友哀痛甚而往哭之非若凡弔又禮記三年之喪雖功衰不弔自諸侯達于士如有服而將往哭之則服其服而往注功衰既練之服也諸侯服

新死者之服而往哭謂所不臣也又云練則弔注父在爲母功衰可以弔人者以父在故輕於出也然則五屬之親有服者雖居重喪皆得服其服而往朋友雖不在正服中然弔服加麻則亦有微服故得以重服弔之也鄭孔以此節爲記曾子失禮之事說與此異曾子問曰小功可以與祭乎孔子曰斬衰已下與祭禮也此謂君喪然也彼文又云曾子曰不以輕喪而重祭乎孔子曰天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取于昆弟大夫齊衰之祭同君不奠以士喪禮云大功以下者然則天子諸侯之喪祭同君不奠之禮臣爲君斬故主人不親奠也天子諸侯則命其臣下奠之曾子問云天子諸侯之喪祭嗣君不奠也若大夫辟正君不敢用臣下奠故取昆弟齊衰之服者奠曾子問云大夫齊衰者奠是也若親屬之喪則不得與祭故曾子問又云孔子曰緦不祭又何助于人雜記緦執事不與于禮注禮饋奠也是也子夏問三年之喪既卒哭金革之事無避者禮與孔子曰吾聞諸老聃曰周公伯禽則有爲爲之也今以三年之喪從其利者吾不知也亦曾子問文也公羊宣元年傳已練可以服金革之事君使之非也臣行之禮也注此說時衰正失非禮所當然又云禮父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政故孔子曰夏后氏三年之喪既葬而致事殷人既葬而致事周人卒哭而致事君子

不奪人之親亦不奪親也案檀弓云父母之喪哭無時使必知其反也注謂既練或時有爲君服金革之事反必有祭又禮運三年之喪期不使然則三年之內不服王事經禮也期練之後時有兵革爲人臣者不顧私恩權禮也檀弓禮運公羊所云是也若卒哭後時有急難則當以國體爲重故亦得服金革之事曾子問所記伯禽事及喪大記云君既葬王政入于國既卒哭而服王事大夫士既葬公政入於家既卒哭弁絰帶金革之事無辟也是也是以桓十二年三月葬衛宣公公羊注背殯用兵而月不危之者衛弱於齊宋不從亦有危故量力不責是人君居喪得從服金革也若僖三十三年公羊傳或曰襄公親之則其稱人何貶曷爲貶君在乎殯而用師危不得葬也是晉襄强大之國與衛迫於齊宋者異而墨絰從戎故春秋責其不子卽孔子所云從其利者吾不知也者是也曾子問注伯禽周公子封魯有徐戎作難喪卒哭而征之急王事也征之作費誓史記魯世家云伯禽卽位之後有管蔡等反也淮夷徐戎亦並興反於是伯禽帥師伐之於盼作盼誓又云于是卒相成王而使其子伯禽代就封於魯管蔡武庚等果率淮夷而反周公乃奉王命興師作大誥是則伯禽伐淮夷在管蔡以殷畔之時故孔疏以爲伯禽居母喪也但父在爲母期而曾子問明言三年之喪下引伯禽事以爲據且伯禽封魯據洛誥命公後之文當在七年歸政之後烏有管蔡反之說史記之書雜用今古文故多矛盾考後漢東夷傳康王之時肅愼復至後徐戎僭號乃率九夷以伐宗周西至河上然則淮徐之戎屢服屢叛蓋踐奄時周公平之周公薨後徐戎又與故伯禽衰絰征之至康王時又叛宣王時則又叛江漢所云是也

右論變禮

婦人不出境弔者婦人無外事防淫泆也禮雜記曰婦人越疆而弔非禮也雜記婦人非三年之喪不踰封而弔檀弓婦人不越疆而弔人注不通於外公羊莊二年夫人姜氏會齊侯於祜注婦人無外事外則近淫是也**而有三年喪君與夫人俱往**雜記云如三年之喪則君夫人歸注奔父母喪也而如古通又云夫人其歸也以諸侯之弔禮其待之也若待諸侯然注謂夫人行道車服主國致禮文九年夫人姜氏如齊公羊注奔父母之喪也不言奔喪者尊內猶不言朝聘也故以致起得禮也是則諸侯夫人既在夫家終身不反唯奔父母喪乃可越竟春秋善其得禮故致之莊二年公羊注有出道乃致奔喪致是也繁露玉英篇云婦人無出竟之事經禮也母爲子娶婦奔喪父母變禮也案通典引射慈喪服變除云徐整問曰婦人爲君之服周則諸侯夫人亦爲天子服此也其聞喪之儀衣麻之數哭泣之位變除之節知周制將復有異也射慈答曰其圻內諸侯夫人有助祭之禮則始喪之時悉當到京師復當還耳其圻外諸侯聞喪則當於路寢庭發喪夫人當堂上也變除之節皆如周服之制然則婦人出弔更有圻內諸侯夫人爲天子一節知亦君與夫人俱往也**禮妻爲**

父母服夫亦當服喪服禮大傳云六曰從服注若夫爲妻之父母齊衰期章女子適人者以外親之服不過緦麻章妻之父母傳何以緦從服也以外親之服不過緦麻章妻爲其父母妻爲其父母期夫從服緦緦麻亦從重而輕者也小記云世子不降妻之父母注世子天子諸侯之嫡子然則庶子則不爲妻之父母注父母服故服問云有從有服而無服公子爲其妻之父母注凡公子厭於君降其私親女君之子不降也是也大夫之庶子蓋大夫在則不爲妻也引此以明上君與夫人俱往之義也然則諸侯雖絕緦其妻之父母與已尊同者亦不絕與

右論婦人不出境弔

有不弔三何爲人臣子常懷恐懼深思遠慮志乃全身今乃畏厭溺死用爲不義故不弔也檀弓曰不弔不弔三畏厭溺也定十五年注引春秋說云禮有不弔者三兵死厭死溺死檀弓注爲輕身也畏者兵死也此下疑有脫文鄭氏禮注畏者人或以非罪攻己已不能有以說之死之者孔子畏於匡是厭者行止危險之下溺者不乘橋船通典引盧注云畏者兵刃所殺也是盧鄭之義並根據班氏也通典引王肅聖證論以犯法獄死謂之畏肅謂犯法獄死謂之畏古不有非其罪而在縲紲之中者乎欲異乎鄭實乖舊義案鄭氏亦止就不能全身自守如輕冒

白刃戰陳無勇者言至于死于王事以身赴難又不得同之三不弔矣其服制先儒等之三殤則較常服降一等小功殤五月章大夫公之昆弟大夫之子爲昆弟庶子姑姊妹女子之長殤通典引馬注禮言殤者闕有罪若畏厭溺當殤服之又緦麻章夫之姑姊妹之長殤通典引馬注禮三十乃娶而夫之姊殤者鬬有畏厭溺者鄭氏於殤小功注大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也以此知大夫無殤服也然則尊同者不降矣五十命爲大夫禮之常其或少時有才德命爲大夫而死在殤年亦不以殤服服之矣故大功章無大夫爲昆弟之長殤之服也鄭氏此微破馬君舊說而於緦麻章則從而不駁馬氏深於禮說多源於高堂生故鄭氏以有先師說在不重駁也殤者傷也畏厭溺雖屬有罪亦覺可傷故同之天折者降一等見其可傷也然先儒多不以馬說爲然通典引陳銓曰夫未二十而娶故有姊殤然矣夫雖未二十則成人死殤之蓋以爲違禮早娶者制非施畏厭溺也徐整問射慈云古者三十而娶何緣當服得夫之姊殤服經文特爲士作若說國君皆別言君若公慈答曰三十而娶禮之常例古者七十而傳宗事與子年雖幼未滿三十自得少娶故曾子問曰宗子雖七十無無主婦此言宗子已老傳宗事與子則宜有主矣按早娶之義射說尤精也夫無服者不弔明其有罪也若如王氏之說則非罪致刑者尚不至於不弔有罪致戮者又不止於不弔也以罪而死有絕服之義也

禮曾子記曰大辱加於身支體毀傷即君不臣士不交祭不

得爲昭穆之尸食不得口昭穆之牲死不得葬昭穆之域也

通典引劉智釋疑云問曰骨肉昆弟以罪惡徒流死者諸侯有服否答曰凡以罪惡徒者絕之國君於兄弟有罪者亦絕也今曾子問亦無此語食不得下闕一字周禮冢人凡死于兵者不入兆域注戰敗無勇投諸塋外以罰之則曲禮之死曰兵者卽冢人所云凡有功者居前是也

右論三不弔

弟子爲師服者弟子有君臣父子朋友之道也故生則尊敬而親之死則哀痛之恩深義重故爲之隆服入則經出則否也

禮記檀弓事師無犯無隱左右就養無方服勤至死心喪三年是弟子爲師服也弟子有君臣父子朋友之道義具上鄉射篇晉書禮志摯虞以爲自古無師服之制故仲尼之喪門人心喪三年是則懷三年之喪而無齊衰之制也蓋晉時新禮弟子或爲師齊衰故仲治有此論也案檀弓又云二三子皆經而出謂有所之適然則凡弔服加麻者也出則變服故喪服記朋友雖無親而有同道之恩相爲服緦之絰帶也師友義同故鄭知弔服加麻其異者朋友出絰入否檀弓所云羣居則絰出則否注羣謂七十二弟子相謂朋友服是也爲師則雖出行猶絰所以尊師也今

此謂入則絰出則否誤矣孔叢子記義篇云聞諸老聃昔者虢叔閎夭太顛散宜生南宮适同察比德以贊文武及虢叔死四者爲之服朋友之服古之達理者行之也是朋友亦有服也至其除服之限通典引鄭稱答曹弁敏說云凡弔服皆加麻者三月除之師朋友嫂叔族姑姊妹嫁者皆弔服加麻者禮疏引禮論云爲師朋友及朋友皆既葬除之以士三月而葬也檀弓云師吾哭諸寢門外異者禮疏引鄭答趙商以檀弓爲殷禮通典引徐邈答范甯亦以爲殷周作竭無異也御覽尊隆字

子路亦然請喪夫子若喪父而無服也

檀弓曰昔夫子之喪顏回若喪子而無服喪

鄭彼注云無服不爲衰弔服加麻也通典引賀循云無服謂無正衰之服者也師無君父之名而兼君父之義制重服則未冥造顯榮之功制輕服則忘無犯無隱之義故喪服制朋友之服而不爲師制服但心喪三年也

右論弟子爲師

曾子問曰君薨既殯而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸居於家有殷事則之君所朝夕否曰君既啟而臣有父母之喪則如之何孔子曰歸哭而反送君曰君未殯而臣有父母之

喪則如之何孔子曰歸殯反於君所有殷事則歸朝夕否大夫室老行事大夫內子有殷事亦之君所朝夕否並曾子問文此段舊脫盧氏悉依本書訂正諸侯有親喪聞天子崩奔喪者何屈已親親猶尊尊之義也春秋傳曰天子記崩不記葬不得必以其時葬也此今文春秋說也通典引異義公羊說天王喪赴者至諸侯雖有父母之喪越紼而行大鴻臚眭生說諸侯踰年君死不成以人君禮即位乃奔喪春秋之義未踰年君也言卒不言薨未成君也未成君猶繫於父則當從其禮於王者相報也謹案禮言于者未加其禮諸侯亦不得供在于所處此何以私廢公以卑廢尊如禮得奔喪今以私喪廢奔天子之喪非也又人臣之義不得校計天子未加禮于我亦報之不加禮也眭生之說非也鄭駁之云孝經資于事父以事君言能爲人子乃能爲人臣也服問嫌欲速不一于父也喪服四制曰門內之治恩掩義門外之制義斷恩此言在父則爲父在君則爲君也春秋莊三十二年子般卒時父未葬也子者繫于父之稱也言卒不言薨未成君也未成君猶繫於父則當從在于所處此何以私廢公以卑廢尊則鄭氏用眭生說也定元年穀梁傳周人有喪魯人有喪周人不弔魯人不弔君也固吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也使大夫則不可也故周人弔魯人不弔君至尊也去父之殯而往弔猶不敢況未殯而臨諸臣乎則穀梁說自以嗣子葬後始得奔喪也故通典引通義云凡奔喪近者先聞先還遠者後聞後還諸侯未葬嗣子聞天子崩不奔喪王者制禮緣人心爲之節文孝子之思不忍去棺柩故不使奔也劉氏習穀梁春秋故也所引春秋傳者隱三年公羊傳文尚奔宜爲當奔之誤案服問云世子不爲天子服謂君在之世子也父沒卽稱子某自不得援爲世子不服之證曾子問云君未殯而臣有父母之喪如之何孔子曰歸殯反於君所有殷事則歸朝夕否又云父母之喪既引及塗聞君薨如之何孔子曰遂既封改服而往彼所記雖諸侯大夫之禮然君父之義臣子之情上下一也大夫於諸侯薨既不敢以私喪廢公而謂諸侯于天子得晏然侯踰年後乎諸侯既殁以嗣子言之則父以天子言之則固臣也其視大夫之不世更殊矣然則嗣君于父母之喪既引及塗而聞天子崩者自宜遂事而後改服括髮而往則凡未引在殯後者皆得奔喪明矣大夫使受命而出聞父母之喪非君命不反者蓋重君也故春秋傳曰大夫以君命出聞喪徐行不反公羊宣八年傳文也注聞喪者聞父母之喪徐行者不忍急行又爲君當使人追代之儀禮聘禮云若有私喪則哭於館哀而居不饗食歸使眾介先哀而從之注私喪謂其父母哭于館哀而居不敢以私喪自聞於

主國凶服千君之吉使故繁露精華篇云徐行不反者謂不以親害尊不以私妨公也又禮記奔喪云若未得行則成服而行注謂以君命有爲者也成喪服得行則行又云聞喪不得奔喪哭盡哀問故又哭盡哀乃爲位注謂以君命有事不然者不得爲位是也**諸侯朝而有私喪得還何凶服不入公門君不呼之義也**公羊僖九年宋公禦說卒傳何以不書葬爲襄公諱也注襄公背殯出會宰周公有不于之惡又二十八年陳侯款卒注不書葬者爲晉文諱行霸不務教人以孝陳有大喪而強會其孤故深爲恥之是則諸侯有大喪朝會之事皆不得與故雖朝京師聞私喪得反也大夫出疆本有君命故必君命乃反諸侯朝天子進退出自諸侯故宋子會葵邱陳子會溫當喪出會王事春秋不書二國之葬以爲桓文諱諱之正所以刺之也**凶服不敢入公門者明尊朝廷吉凶不相干故周官曰凶服不入公門曲禮曰居喪不言樂祭事不言凶公庭不言婦女論語曰子於是日哭則不歌**禮記曲禮云苞屨扱衽厭冠不入公門注此皆凶服按苞屨者齊衰扱衽者斬衰厭冠者緦小功之冠也又云書方衰凶器不以告不入公門注此謂喪在內不得不入當先告君耳又服問云唯公門稅齊衰注不杖齊衰也於公門有免齊衰則大功有免絰也熊氏云父之喪唯扱上衽不入公門冠絰衰屨皆得入杖齊衰則屨不得入其大功絰又不得入皆所以奠朝廷故不得入其小功冠又不得入也論語見述而篇所引周官今無此語惟閽人云凶服凶器不入宮注凶服衰絰凶器明器之屬**臣下有大喪不呼其門者使得終其孝道成其大禮故春秋傳曰古者臣有大喪君三年不呼其門**

宣元年公羊傳文注重奪孝子之恩也說苑修文篇古者有親喪者不呼其門鹽鐵論未通篇古有大喪者君三年不呼其門通其孝道遂其哀戚之心君子之所自重而自盡者其唯親之喪乎繁露竹林篇云先王之制有大喪者三年不呼其門順其志之不在事也書云高宗諒闇三年不言居喪之義也後漢陳忠傳臣聞之孝始於事親終於哀戚上自天子下至庶人其義一也夫父母之於子同氣異息三年乃免于懷抱先聖緣人情而著其節故制服二十五月是以春秋臣有大喪君三年不呼其門亦用今春秋說也若然曾子問喪大記並言卒哭服金革之事者自然變禮也門內之治恩掩義故三年不呼其門門外之治義掩恩故卒哭而服金革之事是以唐會要引虞潭殷仲堪云既葬公除廢祭者非也故其時公除者則行公除祭蓋大夫不敢以家事辭王事也師凌氏曙禮論駁之云公除者庾蔚之所云公家除其喪服以從公家之吉事也此衰世之事當時禮官不通春秋之旨而妄引以斷禮者也公羊不以家事辭王事自指人臣受命出疆而聞喪者非平居無事可比今服制未終卽公除而行公祭是吉凶相干也徐藻乃云外喪公除雖停殯可吉祭不待葬

而公除宜爲庾氏所斥矣**有喪不朝吉凶不相干不奪孝子恩也**自此至並廢朝皆通典禮三十所引白虎通文案宜在此**太廟火日食后之喪雨霑服失容並廢**禮記曾子問諸侯旅見天子入門不得終禮廢者發孔子曰四請問之曰太廟火日食后之喪雨霑服失容則廢

右論私喪公事重輕

聞喪哭而後行何盡哀舒憤然後行釋奔喪記文也奔喪云奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀注親父母也以哭答使者驚怛之哀無詞也雖非父母聞喪而哭其禮亦然也**望國境則哭過市朝則否君子自抑小人勉以及禮**奔喪云過國至竟哭盡哀而止注感此念親又云哭辟市朝注爲驚衆也又云望其國境哭注斬衰者也自是哭且遂行**見星則止日行百里惻怛之心但欲見尸柩汲汲故禮奔喪記曰以哭答使者盡哀問故遂行曾子曰師行三十里吉行五十里奔喪百里**奔喪云日行百里不以夜行注雖有哀戚猶辟害也晝夜之分別于昏明又云唯父母之喪見星而行見星而舍注侵晨冒昏獨益促也言唯著異也又荀子大畧篇亦云故吉行五十奔喪百里**既除喪乃歸哭於墓何明死復不可見痛傷之至也謂喪不得追服者也哭於墓而已故禮奔喪記曰之墓西向哭止此謂遠出歸後葬喪服以禮除**奔喪云若除喪而后歸拜賓成踊注東東卽主人故西面哭也奔喪又云送賓反位又哭盡哀遂除于家不哭奔喪記又云奔喪者不及殯先之墓北面坐哭盡哀主人之待之也卽位於墓左婦人墓右成踊盡哀括髮東卽主人位經絞帶哭成踊拜賓反位成踊相者告事畢是不及殯亦先哭於墓也惟除喪後者於墓盡哀遂除於家不哭不及殯者哭墓後歸入門左仍袒括髮成踊東卽位也盧云傷之至也此下似有脫文小字本元本復字俱作者字

右論奔喪

曾子與客立於門其徒趨而出曾子曰爾將何之曰吾父死將出哭於巷曾子曰反哭於爾次曾子北面而弔焉檀弓記曰孔子曰吾惡乎哭諸兄弟吾哭諸廟門之外師吾哭諸寢朋友吾哭諸寢門外所知吾哭諸野並檀弓記文也奔喪記曰哭父之黨於廟母妻之黨

於寢門外朋友於寢門外所識於野張帷微異彼注引逸奔喪禮又云哭父族與母黨於廟妻之黨於寢朋友於寢門外壹哭而已熊氏云檀弓所云殷禮也此所云周法也皇氏云母存則哭於廟熊氏又云哭於寢母亡則哭於廟熊氏又云哭於廟者是親母黨哭於寢者蓋慈母繼母之黨孔疏又云檀弓云有殯聞遠兄弟之喪哭于側室若無殯則在寢與此不同者異代禮也並皆以意調停無實據也沈氏又云事由己者哭之寢義亦得通

右論哭位

養從生葬從死周公以王禮葬何以爲周公踐阼理政與天同志展興周道顯天度數萬物咸得休氣充塞原天之意子愛以彰周公之德下言禮亦宜之義具上封公侯篇

右論周公以王禮葬

崩薨

書曰成王崩顧命文也彼云乙丑王崩釋文馬本作成王崩注安民立政曰成周禮司凡筮注天府注先鄭旨引作成王崩是今文古文皆有成字也成王本生號死而因以爲謚故酒誥至若曰諸本作成王若曰書疏引歐陽大小夏侯云王年長骨節成立釋文引馬註言成王者未聞也吾以爲後錄書加之又注云或曰以成王爲少成二聖之功生號曰成王沒因爲謚衛賈以爲戒成康叔以慎就成就人之道也魯世家管叔及其羣弟流言于國曰周公不利于成王書疏云鄭書注亦云成王言成道之王偽孔於二篇皆刪去成字非也**天子稱崩何別尊卑異死生也**天子稱崩下疑有脫文禮記曲禮天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死公羊隱三年傳諸侯曰不祿注皆所以別尊卑也此亦宜具述諸侯以下之稱禮疏引異義今春秋公羊說諸侯曰薨赴于鄰國亦當稱薨經書諸侯卒者春秋之文王崩故書卒以下異義今春秋公羊說諸侯曰薨赴于鄰國則書名稱卒卒者終也魯也古春秋左氏說諸侯赴于鄰國謹案禮士虞云尸服卒者之上服取其終身又以尊不出國謹案禮士虞云尸服卒者之上服不分別尊卑皆同言卒卒終也是終沒之詞鄭駁之云案雜記上云君薨赴于他國之君曰寡君不祿曲禮壽考曰卒短折曰不祿今君薨而言卒終也是壽終矣斯無眉壽猶若其斷折然若君薨而赴者曰卒卒是壽終矣斯無哀惜之心非君子之詞鄰國來赴書以卒者言無老幼皆終成人之吉所以相尊敬然則亦用公羊說也故隱三年宋公和卒公羊注不言薨者可言薨故貶外言卒所以褒內也然則公羊自以諸侯當稱薨大夫當稱卒春秋內其國而外諸夏故外諸侯降同大夫

也通典引石渠禮論聞人通漢問曰記曰君大夫赴于他國曰不祿大夫士或言卒死不祿既葬曰薨又問尸服卒者之上服士曰不祿言卒何也聖曰尸所以象神也故服其服士曰不祿者通貴賤尸之義也聞人通漢曰尸象神也其言卒而不言不祿者諱詞也孝子諱死曰卒以越絕書卒大夫稱卒士稱不祿闔廬諸侯也不稱薨而稱卒者當此之時上無明天子下無賢方伯諸侯力攻強者爲君南夷與北夷交爭中國不絕如綫於是孔子作春秋據魯以王故諸侯死皆稱卒不稱薨避僭之諱也崩薨卒死之別諸家皆無異說但說春秋者爲異耳

天子曰崩大尊像崩之爲言憪然伏僵天下撫擊失神明黎庶殞涕海內悲涼盧云此似緯書之文憪字不見字書引梁處素云說文山部崩古從阜作隤集韻亦作隤疑憪乃隤之誤案釋名釋喪制云天子曰崩崩壞之形也崩硼聲也御覽引說題詞云天子曰崩崩之爲言殞也通典引作憪然僵天下也

然亡也國失陽以上盧云此亦似緯文廣雅釋古薨亡也釋詞諸侯稱薨薨之聲也說文死部薨公侯卒也說題爲言奄然而亡

大夫曰卒精耀終也卒之爲言終於國也卒說文作𠂆卒人給事者曰卒古以染衣題識故從衣一𠂇部云𠂆大夫死曰𠂆今皆段借作卒說題詞大夫曰卒精煇終卒之言絕絕於邪也

士曰不祿祿之言消也身消名彰下祿字上脫一不字曲禮注不祿不終其祿釋名釋喪制士曰不祿不復食祿也說題詞士曰不祿失其忠也不祿之言消名章也舊本作失其忠節不忠終君之祿文甚譌舛

庶人曰死魂魄去亡死之爲言漸精氣窮也曲禮注死之爲言漸也精神漸盡釋名釋喪制人始氣絕曰死死漸也就消漸也檀弓云小人曰死注死之言漸也說題詞庶人曰死魂魄去心也通典引此去亡亦作去心

崩薨紀於國何以爲有尊卑之禮謚號之制卽有矣通典引通義云崩薨從何始乎曰從周何以言之尚書放勳乃殂落舜曰陟方乃死武王以前未稱崩薨也至成王大平乃制崩薨之義尚書王翌日乙丑王崩是也與此異

禮始於皇帝至舜堯而備易言沒者據遠也書言殂落死者各自見義堯見偕痛之舜見終各一也舊本沒誤復遠誤遂易繫詞傳庖犧氏沒蓋皆據遠詞也堯典帝乃殂落說文歹部殂往死也虞書曰勛乃殂落所稱者古尚書則此蓋今尚書說也繁露煖煖孰多篇御覽引通義皆引作放勳乃殂落蓋今文書說也師古注王莽傳引虞書放勳乃殂則唐所據之書尚有無落字者爾雅釋詁殂落也

右論崩薨異稱

喪者何謂也喪者亡也人死謂之喪何言其喪亡不可復得見也荀子禮論篇貳之則喪也注喪亡也淮南本經訓人之心有憂喪則悲注喪亡也說文哭部喪亡也從哭從亡不直言死稱喪者何爲孝子之心不忍言也鄭氏喪服目錄云不忍言死而言喪也以喪是弃亡之詞若全存于此而亡棄于彼也喪者逃亡之詞春秋昭公出居曰喪人其何稱謂亡人也以死者精神漸盡名孝子不忍言父母者精神盡故諱之而言喪也舊本多脫盧據通典補八字尚書曰武王既喪既葬謂除喪服鄭氏以文王崩之明年生成王武王崩時成王年十歲服喪三年畢成王年十二明年將踐阼周公欲代之攝政羣叔流言周公居東都故以既喪爲除喪服案詩疏引書傳云周公居攝一年救亂二年克殷三年克奄四年建侯于衞又引畧說云天子十八日孟侯以此推之攝政時王年十三在喪時王年十一十二是鄭氏據今文書說也此引尚書武王既喪證人死稱喪之意則讀喪爲喪亡之喪案通典引譙周然否論古文尚書說武王崩成王年十三推武王以庚辰歲崩周王以壬午居東癸未歲反然則古文以武王崩時成王年十三歲羣叔即流言周公即東征又史記本紀說金縢武王既喪作其後武王既崩史公多從安國問故則此亦用古尚書說也舊本禮經誤謂作終於謂爲生者哀痛之亦稱喪禮曰喪服斬衰易曰不封不樹經喪章親章天子下至庶人俱言喪親也是施生者也文見禮喪服易繫詞傳孝其痛一也

右論天子至庶人皆言喪

天子崩赴告諸侯者何緣臣子喪君哀痛憤懣無能不告語人者也語人文選作諸侯諸侯欲聞之又當持土地所出以供喪事故禮曰天子崩遣使者赴告諸侯穀梁隱三年武氏子來求賻傳歸之者正也求之者非正也周雖不求魯不可以不歸卽供喪事之義也

右論天子赴告諸侯

王者崩諸侯悉奔喪何臣子悲哀慟怛無不欲觀君父之棺柩

盡悲哀者也　今文春秋說也禮疏引異義公羊說天子喪赴乃還左氏說王喪赴者至諸侯哭雖有父母之喪越紼而行事畢弔上卿會葬經書叔孫得臣如京師葬襄王以爲得禮謹案易下邳甘容說諸侯在千里內皆奔喪千里外不奔喪若同姓千里外猶奔喪親親也容說爲近禮鄭駁之云天子爲諸侯無服諸侯爲天子斬衰三年尊卑有差魯夫人成風薨王使榮叔歸含且賵毛伯來會葬傳曰禮也襄王崩叔孫得成如京師葬襄王天子於魯既含且賵又會葬爲得禮則魯于天子亦大夫會葬爲不得禮可知通典引鄭駁又云左傳鄭游吉云靈王之喪我先君簡公在楚我先大夫即段實往敝邑之少卿也王吏不討恤所無也豈非左氏諸侯會葬之明文說左傳者云諸侯不得奔喪稟其所守自違其傳同姓雖在千里外奔喪又與禮乖是則今古文春秋皆以天子崩諸侯悉奔喪也案顧命成王之喪太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右下康王之誥云王若曰庶邦侯甸男衛非千里外諸侯奔喪者之明證乎禮記檀弓曰唯天子之喪有別姓而哭注使諸侯同姓異姓庶姓相從而爲位則于朝覲來時非異姓奔喪之證乎左傳隱元年亦云天子七月而葬同軌畢至知左氏亦不專主千里內也惟杜頂釋例云萬國之數至衆封疆之守至重故天子之喪諸侯不得越竟而奔修服於其國卿共弔葬之禮既葬卒哭而除頂此義不特諸侯不奔喪爲悖本經之旨即其既葬而除之邪說亦與聖經喪服顯謬矣徐氏乾學讀禮通考云當天子喪而行郊禮當天子喪而受與國之朝聘當天子喪而修禮於他國春秋皆特書以誌貶諸儒論之甚嚴此諸侯爲天子奔喪制服之舊制也杜氏獨云諸侯可以修服于其國必不然矣**又爲天子守藩不可頓空矣故分爲三部有始死先奔者有得中來盡其哀者有得會喪奉送君者七月之間諸侯有在京師親供臣子之事者有號泣悲哀奔走道路者有居其國哭痛思慕竭盡所供以助喪事者是四海之內咸悲臣下若喪考妣之義也**有得中疑宜爲殯中通典引通義云凡奔喪者近者先聞先還遠者後聞後還即此分爲三部也有號有字舊訛也盧從趙改**疏遠近盡至親親之義也**隱三年尹氏卒公羊傳天王崩諸侯之主也注時平王崩魯隱往奔喪王公羊傳王者不書葬此何以書不及時書過時書我有尹氏主賵會葬諸侯文九年二月叔孫得臣如京師辛丑葬往者則書注謂使大夫往也惡文公不自往是天子崩宜諸侯會葬也　**童子諸侯不朝而來奔喪者何明臣子於其君父非有老少也亦因喪質無般旋之禮但盡悲哀而已**通典禮載皇子廣陵王年十一孫爲祖服期當從臣服從本親服應琳議案禮喪服

諸侯爲天子今廣陵王列土建國古之諸侯宜從臣制是童子諸侯既持斬服亦宜奔喪明矣

右論諸侯奔大喪

臣死亦赴告於君何此君哀痛於臣子也欲聞之加賻贈之禮故春秋曰蔡侯考父卒傳曰卒赴而葬不告今文春秋說也公羊隱八年夏六月巳亥蔡侯考父卒又八年葬蔡宣公傳卒何以名而葬不名卒從正而葬從主人注卒當赴告天子君前臣名故從君臣之正義言也至葬者有常月可知不赴告天子故自從蔡臣子詞稱公又云卒何以日而葬不日卒赴而葬不告注赴天子也緣天子哀傷欲其知之又臣子疾痛不能不具以告也是臣死告君之義也禮記雜記云凡赴於君曰君之臣某死注臣死其子使人至君所告之是也公羊隱三年注記諸侯卒葬者王者當加之以恩禮故爲恩錄也又士喪禮乃赴于君主人西階東面命赴者拜送注赴告也臣君之股肱耳目死當有恩疏檀弓父兄命赴者是大夫以上士則主人親命之尊卑禮異也是諸侯至是皆有赴君之禮也禮疏引鄭釋廢疾云天子於諸侯含之賵之諸侯於卿大夫如天子於諸侯諸侯於士如天子於諸侯臣襚之賵之天子於二王後含爲先襚則次之賵爲後諸侯相於如天子於二王後也故隱元年天子使宰咺來歸惠公仲子之賵公羊傳賵有何喪事有賵賵者蓋以乘馬束帛車馬曰賵貨財曰賻衣被曰襚注賵覆也賻猶助也皆助生送死之稱也末句舊作禮也誤盧依公羊傳改正

右論臣赴于君

諸侯薨赴告鄰國何緣鄰國欲有禮也禮記雜記云君赴于他國之君曰寡君不祿敢告於執事疏引異義公羊說諸侯稱薨赴告鄰國亦稱薨經書卒者春秋王魯故稱卒以下魯也左氏說諸侯薨稱名則書明稱卒卒終也取其終身又以尊不出其國案如禮文則赴於鄰國稱不祿至稱薨稱卒自是史策之詞非赴告之稱也禮疏引異義又云公羊說諸侯之喪遣大夫弔君會葬左氏說諸侯之喪士弔大夫會葬文襄之伯令大夫弔卿共葬事謹案周禮無會葬事知不相會葬从左氏義鄭駁無考文六年公子遂如晉注刺公葬不自行定十五年邾婁子奔喪傳非禮也注禮諸侯薨有服者奔喪無服者會葬此公羊之義以諸侯有會葬事案左傳于衛侯來會葬亦無譏文蓋同姓同盟則會葬故左氏隱元年云同盟至也若列土封疆輕棄所守數外適鄰國似非藩屏之正雜記記諸侯相弔之禮云含者執璧將命曰寡君某使含又襚者曰寡君使某襚上介賵執圭將命曰寡君使某賵是諸侯相於含爲先襚次之賵爲後天子于二王後同僖二十四年左傳宋於周爲客天子有喪拜焉故也春秋傳曰桓母喪告於諸侯桓母賤尚告於諸侯諸侯薨告鄰國明矣公羊隱元年傳文也

禮疏引異義諸侯夫人喪公羊說卿弔君自送葬左氏說士弔大夫會葬謹案公羊說同盟諸侯薨君會葬其夫人薨君又會葬是其不遑國政而常在路鄰敵之云案禮君與夫人尊同故聘禮卿聘君因聘夫人凶時會弔主於相哀問罷於相尊敬故可降一等士弔大夫會葬禮之正也禮記雜記父母妻長子死曰君之臣某之某死注此臣於其家喪所主者然則夫人之喪尚告於天子其告鄰國明矣故秦人得歸成風之禮也

右論諸侯赴鄰國

諸侯夫人薨告天子者不敢自廢政事亦欲知之當有禮也春秋曰天王使宰咺來歸惠公仲子之賵譏不及事隱元年公羊傳文也彼云桓未立則諸侯曷爲來賵之隱爲桓立故以桓母之喪賵赴告王者可知雜記父母妻長子死曰君之臣某之某死是赴告天子之文也文四年夫人風氏薨五年王使榮叔歸含且賵公羊注不從含晚言來者本不當含也以此言則天子於諸侯無含鄰國則含賵襚兼有矣**仲子者魯君之貴妾也何以於夫人乎**公羊隱元年傳何以不稱夫人桓未君也以仲子傳何以貴母貴也注據桓母右媵春秋之制不稱夫人也又云桓未立爲夫人故不稱夫人右尊於左故仲子爲魯惠公之貴妾也

右論諸侯夫人告天子

諸侯薨使臣歸瑞珪於天子者何諸侯以瑞珪爲信今死矣嗣子諒闇三年之後當乃更爵命故歸之推讓之義也故禮曰諸侯薨使臣歸瑞珪於天子通典引異義左氏說諸侯踰年卽位天子賜以命圭是則諸侯薨以所受圭璧還於天子嗣君卽位天子賜之詩韓奕所云韓侯受命是也推讓之義者示新君卽位不敢必得所以專其權於天子也御覽八百六引云諸侯薨使臣歸瑞圭於天子推讓之義也正節引此文也

右論諸侯歸瑞圭

天子聞諸侯薨哭之何慘怛發中哀痛之至也通典魏大司馬曹眞薨王肅爲舉哀表云在禮大臣之喪天子臨弔諸侯之薨又廷哭焉**使大夫弔之追遠重終之義也**穀梁定元年傳周人有喪魯人亦有喪周人弔魯人不弔周人曰固吾臣也使人可也文九年夫人風氏薨王使榮叔歸含且賵又云在禮大臣之喪天子臨弔諸侯之薨又廷哭焉通典魏大司馬曹眞薨王肅爲舉哀表杜預春秋釋例大夫卒篇云君之卿佐是謂股肱股肱或虧何痛如之疾則親問也死則親含且賵又云毛伯來會葬三傳皆無譏文知宜使大夫弔也其大斂小斂襲終歸厚之義也**故禮檀弓曰天子哭諸侯爵**

弁純衣又曰遣大夫弔詞曰皇天降災子遭離之嗚呼哀哉

天王使臣某弔今檀弓作爵弁經紂衣注服士之祭服以哭之明爲變也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加于采此言經衍字也時人聞有弁經因云之耳周禮王弔諸侯弁經緦衰也然則諸侯薨在本國者天子遥哭之服以爵弁服其圻外諸侯入爲王朝之臣或外臣入覲而薨于王圻者天子則弔服加麻服弁經緦衰也此引檀弓記正無經字知鄭說非無本也天子于三公六卿諸侯大夫士皆弁經故司服云其首服皆弁經在成服後之弔服也諸侯惟于大夫弁經于士皮弁服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經注不當事則皮弁疏云若于士雖當事首服皮弁故士喪禮君視大斂注皮弁服襲裘是也蓋所以辟天子也服問又云大夫相爲亦然然則大夫相於亦當事弁經不當事則皮弁故雜記云大夫與殯亦弁經是也士相於亦然喪服注士弁經皮弁之時如卿大夫是也其服則疑衰喪服注士以緦衰爲喪服其弔服則疑衰是也君爲士則有疑衰錫衰文王世子注云士蓋疑衰同姓則緦衰以弔之是也大夫于士則皮弁服問疏大夫于士士雖當事亦皮弁也是也若未成服之前則不服衰喪大記弔者襲裘加武謂皮弁服襲裘也疏云若士大斂之時有朋友之恩者及兩大夫相爲并君于大夫皆皮弁服襲裘加弁經也不當事則皮弁諸侯大夫于士士無朋友之恩雖當事亦皮弁士喪禮注主人戚服之後往則錫衰明未成服往則皮弁服也又雜記大夫與

殯亦弁經疏君于士大夫士相於無朋友恩者視大斂則亦皮弁服襲裘無弁經是也盧云純當作紂又曰疑是或曰遣大夫卽使有司哭之之義若以遣大夫弔爲句則弔詞並不見於檀弓又案通典云知生者弔知死者傷皆謂致命詞也雜記曰諸侯使人弔詞曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑此施于生者也傷詞未聞說者有弔詞云云卽指此其嗚乎哀哉亦作如何不淑誤也無下句案御覽五百六十一亦無下句臣字誤衍

右論天子弔諸侯

臣子死君往弔之何親與之共治民恩深義重厚欲躬見之周禮司服云王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁經注君爲臣服弔服通典引後漢劉德問曰君弔大夫迎於門外又拜送於門外大夫弔不迎於門外又引戴德變除云君弔於卿大夫錫衰以居不聽樂弔於士皆服弁經疑衰君弔臣疑衰素弁加經明日主人衰經拜謝於朝君若使人弔其服疑衰素裳素冠皆君弔臣之制也君於士既殯而往弔加恩則大斂而往喪大記於士既殯而往爲之錫大斂焉夫人於士妻同大夫則大斂而往弔加恩則小斂喪大記君於大夫大斂焉爲之賜則小斂焉是也夫人于大夫妻同若卿則小斂而往弔加恩則襲而往故公羊昭十五年傳去樂卒事而往未襲也是也夫人於卿妻同則天子於王朝之臣亦然也故御覽引射慈喪服圖曰天王弔三公及三

孤弁絰錫衰弔六卿則弁絰錫衰弔大夫弁絰疑衰弔士弁絰緦衰弔圻內諸侯弁絰緦衰也**故禮雜記曰君弔臣主人待於門外見馬首不哭賓至主人先入君升自阼階西向哭主人居中庭從哭**禮記喪大記云大夫士既殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟於門外見馬首先入門右巫止於門外祝代之先君釋菜於門內祝先升自阼階負墉南面君即位於阼若使人則必以其爵士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面注使人士也禮使人必以其爵蓋喪不迎賓唯君弔及君使人弔則迎之君至則待于門外君使則于寢門外爲異也又云弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命主人哭拜稽顙成踊亦與君升自階阼爲異也**或曰大夫疾君問之無數士疾一問之而已**禮記禮運云諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔荀子大畧篇云君於大夫三問其疾三臨其喪於士一問一臨禮記喪大記云君于大夫疾三問之在殯三往焉士疾壹問之在殯壹往焉與荀子說同又雜記下云卿大夫疾君問之無算士一問之孔氏云謂有師保之恩故問之無算則此與雜記謂有恩舊者之大夫同荀子喪大記自謂尋常大夫也**大夫卒比葬不食肉比卒哭不舉樂士比殯不舉樂**通典禮四十一引熊遠云案禮君于卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂惻隱之心未忍行吉事故也又

引賀循云古者君臣義重雖以至尊之義除而無服三月之內猶錫衰以居不接吉事故春秋晉大夫智悼子未葬平公作樂春秋譏之是也**元冠不以弔者不以吉服臨人凶示助哀也論語曰羔裘元冠不以弔**論語鄉黨文集解引孔注喪主素吉主元吉凶異服禮記檀弓奠以素器以生者有哀素之心焉注哀素言哀痛無飾元冠吉服故不以臨凶事也案元冠不以弔據大斂後言也喪大記君大夫士小斂之節云弔者襲裘加武注始死事者朝服裼裘如吉時也御覽引賀循裘服要記云始死弔朝服元端之服也皮弁絰素弁而加環絰也始死而往朝服者主人未變賓未可以變也小斂則改襲而加武與帶絰矣故檀弓主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入即襲朝服之裘而加絰于元冠也孔疏謂主人既變之後雖著朝服而加武與絰又掩其上服若是朋友又加帶也大斂以後則弁絰雜記大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰孔疏此謂未成服之前是也或皮弁士喪禮君若有賜焉則視斂注斂大斂君視大斂皮弁服襲裘是也其服則皆皮弁服也若成服以後則衰麻喪服記朋友麻注諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服當事則弁絰否則皮弁辟天子也其士以緦衰爲喪服其弔服則疑衰也其弁絰皮弁之時則如卿大夫是也若然檀弓言始死羔裘元冠易之而已者彼自指主人之服故注云養疾者朝服蓋士養疾朝服親始死則易去朝服著深衣故云易之而已也故要記又云大夫弔於大夫始死而往朝服裼裘如吉時也

當斂之時而至則并絰服皮弁之服以襲裘也主人成服而往則皮弁絰而加錫衰也大夫與士有朋友之恩乃得并絰耳

右論君弔臣

崩薨三日乃小斂何奪孝子之恩以漸也 禮記喪大記小斂主人卽位於戶內注士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也大夫以下以往日數天子諸侯以來日數通三日小斂也 **一日之時屬纊於口上以俟絕氣二日之時尚冀其生三日之時魂氣不返終不可奈何故禮士喪經曰御者四人皆坐持體屬纊以俟絕氣** 喪大記云疾病屬纊以俟絕氣注纊今之新綿易動搖置口鼻之上以爲俟又云廢牀注人始生在地去牀廣其生氣是皆尚冀其生之意也所引見既夕記既夕本士喪之下篇此經當記之誤也 **禮曰天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂屬纊於口者孝子欲生其親也** 所引禮曰或逸禮語禮記問喪云死三日而後斂者何也曰孝子親死悲哀志懣故閒閒而哭之若將復生然安可得奪而斂之也故曰三日而後斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣孝子之心益衰矣家室之計衣服之具

可以成矣親戚之遠者亦可以至矣是以聖人爲之斷決以三日爲之禮制也按定元年公羊注禮天子五日小斂七日大斂諸侯三日小斂五日大斂卿大夫二日小斂三日大斂惟所說天子禮與此異耳 **人死必沐浴於中霤何示潔淨反本也禮檀弓曰死於牖下沐浴於中霤飯啥於牖下小斂於戶內大斂於阼階殯於客位祖於庭葬於墓所以卽遠也奪孝子之恩以漸也** 今檀弓無死於牖下二語禮記喪大記云管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人入浴浴水用盆沃水用枓浴用絺衣抠衣如它日小臣爪足浴餘水棄於坎案疾時處北牖下喪大記云寢東首於北牖下是也死則遷之當南牖下有牀衽既夕記所云設牀第當牖衽下筵上簟設枕遷尸注徙於牖下是也至小斂乃遷於戶內士喪禮云布席於戶內下筵上簟注有司布斂席是也其實戶內牖下同爲中霤之地記者欲推言自近及遠之義故以小斂爲在戶內浴尸爲在中霤也大斂則於阼階上既夕記大斂於阼階注未忍便離主人位是也殯則於西階上士喪禮掘肂見衽注肂埋棺之坎也掘之於西階上檀弓周人殯於西階上則猶賓之是又離主位客之也至祖時則於庭既夕禮啟殯之後柩遷於祖重先奠從柩從升自西階正柩於兩楹間注是時柩北首蓋將葬時朝於祖故柩北首徹啟奠後乃設遷祖之奠至日昃乃卻下載於階間

乘蜃車士喪注所云柩車在三分庭之北是也徹去遷祖之奠乃遷柩嚮外爲行時既夕禮云乃祖婦人降卽位於階間是也未祖時在兩楹間既祖則遷於庭是又由上而下也葬則於墓既夕記云柩至於壙卒窆而歸是也是皆由近而遠之意子游以夏之人既奠徹之後復推柩而反之故歷舉殯斂祖葬之制曉之也**所以有飯唅何緣生食令死不欲虛其口故唅**禮記檀弓云飯用米貝不忍虛也御覽引說題詞云口實曰唅緣生象實孝子不忍虛其口儀禮士喪禮主人出洗貝執以入宰洗相建於米執以從商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受米奠於尸西主人由足西牀上坐東面祝又受米奠於貝北宰從立於牀西在右主人左扱米實於右三實一貝左中亦如之是士飯唅之制**用珠寶物何也有益死者形體故天子飯以玉諸侯以珠大夫以璧士以貝也**公羊文九年云王使榮叔歸含且賵注天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝穀梁疏引禮稽命徵同說苑修文篇天子含以珠諸侯玉大夫以璣士以貝檀弓疏引稽命徵則云天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠大夫士飯以珠含以璧卿大夫士飯以珠含以貝穀梁疏引禮戴禮天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠大夫士飯以珠含以貝彼諸侯言飯不言含蓋蒙上含以玉也其實玉與璧同耳案周禮典瑞其飯玉含玉是天子飯用玉檀弓云飯用米貝又士喪禮洗貝執以入是士以貝也此以大夫用璧則與公羊注合以諸侯用珠則又與禮緯同典瑞士喪禮自是周法禮緯所云或異代之制禮記雜記又云天子飯九貝諸侯七大夫五士三注此蓋夏時制是也若周制則諸侯宜用璧雜記云含者執璧是也大夫當以珠左傳成十七年公孫嬰齊夢贈瓊瑰注食珠玉含象則大夫或用珠也璧舊作米梁處素云米非珠寶物檀弓下正義云飯用沐米天子黍諸侯粱大夫稷天子之士粱諸侯之士稻此何獨大夫以米正義引公羊注碧作璧御覽亦同故定作璧也

右論含斂

贈襚者何謂也贈之爲言稱也玩好曰贈廣雅釋詁云贈稱也好曰贈決其意也說文貝部贈玩好相送也从貝曾聲荀子大畧篇引傳曰玩好曰贈**襚之爲言遺也衣被曰襚**廣雅釋詁云襚之爲言遺也穀梁隱元年傳衣衾曰襚說文衣部襚衣死人也从衣遂聲春秋傳曰楚使公親襚詩禎人說於農郊箋衣服曰襚今俗語猶然**知死者則贈襚所以助生送死追恩重終副至意也**御覽引說題詞云知死者贈既夕禮襚夕禮同公羊隱元年注荀子大畧篇並云知死者贈襚題詞云賻之言助也貨財曰賻儀禮士喪禮若賻注賻之言補也助也貨財曰賻**賻賵者何謂也賻者助也**御覽引說題詞

云賵之爲言覆也四字舊脫盧補所以相佐給不足也故弔詞曰知生則賻賵公羊隱元年注知生者賻賵又云皆助生送死之禮說題詞及說苑修文篇並云知生者賻賵舊脫賵字依盧補貨財曰賻車馬曰賵荀子大畧篇公羊隱元年注說題詞並有其文

右論贈襚賻賵

天子七日而殯諸侯五日而殯何事有大小所供者不等故王制曰天子七日而殯諸侯五日而殯卿大夫三日而殯王制注云尊者舒卑者速案殯之日數與葬之月數皆相當左傳隱元年天子七月諸侯五月大夫三月士踰月禮疏引何氏膏肓云士禮三月而葬會左氏踰月於義爲短鄭箴之云禮人君之喪殯葬皆數來月來日士殯葬皆數往月往日尊卑相下之差數故大夫士俱三月而實不同士之三月卽大夫之踰月也則鄭以大夫與天子諸侯皆數往日白虎通於上小斂日數以大夫士皆以往日數以大夫士同制則此當亦以大夫士同三日而殯也

右論殯日

夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階之上何夏后氏教以忠忠者厚也曰生吾親也死亦吾親也主人宜在阼階殷人教以敬曰死者將去又不敢客也故置之兩楹之間賓主共夾而敬之周人教以文曰死者將去不可又得故賓客之也檀弓記曰夏后氏殯于阼階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階公羊莊公四年注云夏后氏殯於阼階之上若存殷人殯於兩楹之間賓主夾之周人殯於西階上賓之也說文歺部殯下云从歺从賓亦取賓之意也

右論三代殯禮

禮稽命徵曰天子舟車殯何爲避水火災也故棺在車上車在舟中禮記檀弓云天子之殯也菆塗龍輴以椁注菆木以周龍輴加椁而塗之天子殯以輴車畫轅爲龍又顏柳曰天子龍輴而椁幬注輴殯車也畫轅爲龍皆未言車在舟之制儀禮士喪禮云乃塗注塗之所以避火蓋車以避火舟以避水也臣子更執紼晝夜常千二百人紼者所以牽持棺者也禮記雜記諸侯執綍五百人四綍大夫執引者三百人注廟塗曰綍在塗曰引大夫士皆二綍周禮遂人云大喪帥六遂

之役而致之及葬帥而屬六綍注綍舉棺索也用綍旁六執之者天子其千人與綍與綍通禮記王制爲越紼而行事注紼輴車索蓋停位之時指其繩體則謂之紼也千二百人舊作百二十二人盧據御覽改案以鄭氏遂人注校之則盧是也莊子紼謳所生司馬彪注紼引柩索也卽此

故禮曰天子舟車殯諸侯車殯大夫攢塗士瘞尊卑之差也

此疑亦禮緯文禮記喪大記云君殯用輴攢至於上畢塗屋大夫殯以幬攢置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之注攢猶叢也屋殯上覆如屋者也幬覆也天子之殯居棺以龍楯攢木題湊象椁上四注如屋以覆之盡塗之諸侯輴不畫龍攢不題湊象椁然則天子攢木通湊有四阿諸侯惟攢木題湊高似屋形故左傳成二年宋文公椁有四阿爲僭天子制也又天子畫龍諸侯不畫龍餘大畧相似喪大記注又云大夫之殯廢輴置棺西牆下就牆攢其三面塗之不及棺者言攢中狹小裁取容棺又注檀弓云大夫菆置西序然則大夫之殯以一面倚西壁三面攢之又上不爲屋又無輴卽此所云大夫攢塗也喪大記注又云士不攢掘地下棺又注檀弓云士掘肂見衽士喪禮云乃塗注木覆棺上而塗之然則士又不可木攢但穿地爲坎酌棺之深淺唯以棺上小要之衽出於平地以土塗之卽此所云士瘞是也

右論天子舟車殯

祖於庭何盡孝子之恩也祖者始也始載於庭也乘軸車辭祖禰故名爲祖載也禮曰祖於庭葬於墓又曰適祖升自西階

周禮喪祝云掌大喪祖飾棺乃載注祖爲行始也儀禮既夕記云遷於祖用軸則此指士制也彼注云遷徙也徙於祖朝祖廟蓋象平生時出必辭尊者也軸輁軸也狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿桯前後著金而閟軸也大夫以上有四周謂之輴天子畫之以龍然則士之軸卽王侯大夫之輴也天子諸侯殯與朝廟同用輴在塗則用蜃車遂師注蜃車柩路也是也至壙天子復載之以輴遂師注行至壙乃說更載以龍輴是也諸侯則卽以輇車禮記喪大記君葬用輴鄭讀如載以輇車之輇是也大夫唯朝廟用輴以輁軸唯士用故也在塗亦曰輇喪大記云大夫葬以輴鄭讀亦爲輇是也葬不得用輴以檀弓云大夫廢輴故也士則朝廟用輁軸在塗亦用輇喪大記士葬用國車鄭破爲團是也團卽輇輇卽蜃團輇蜃輴皆同韻故輾轉相訛也在塗之車尊卑同耳故禮疏引皇疏云天子諸侯以下同用輇車其尊卑之差異在於棺椁耳鄭注周禮云蜃車禮記或作槫或作輇注士喪禮云載柩車周禮謂之蜃雜記謂之團或作輇或作槫聲讀相同耳未聞其正注雜記云輴讀爲輇或作槫注喪大記輇或爲團是鄭以蜃團輇槫輴爲一物也文選挽歌注引此云始載於庭輴車辭祖禰案說文無輴字當是轜字說文以轜爲喪車非載柩朝廟之車也通典引賀循云載柩於輴未明而

行遷於祖廟者乃將告辭於先君也登自西階正柩於兩楹間北首納轜車於階下載之以適墓然則轜車即蜃車也凡朝廟自祖始既夕記夷牀輁軸饌於西階東注夷牀饌於祖廟輁軸饌於殯宮其二廟者於禰亦饌輁軸焉是朝廟由禰至祖朝祖訖即下柩明日用蜃車載以行故以祖爲行始也盡御覽引作奪亦通

右論祖載

所以有棺椁何所以掩藏形惡也不欲令孝子見其毀壞也 孟子滕文公云蓋上世嘗有不葬其親者其親死則舉而委之於壑他日過之狐狸食之蠅蚋姑嘬之其顙有泚睨而不視夫泚也非爲人泚中心達於面目蓋歸反虆梩而掩之掩之誠是也則孝子仁人之掩其親亦必有道矣蓋上古之世未有棺椁孝子仁人見其親爲獸蟲所食不忍見其毀壞故制爲棺椁以掩藏形惡故繫詞傳云古之葬者厚衣之以薪葬之中野是也 **棺之爲言完所以載尸令完全也** 說文木部棺關也所以掩尸从木官聲廣雅釋器云棺完也釋名釋喪制棺關也關閉也一切經音義引古文云棺完也關之也棺完關皆疊韻爲訓 **椁之爲言廓所以開廓辟土無令迫棺也** 釋名釋喪制槨廓也廓在表之言也廣雅釋器云槨廓也說文木部椁葬有木亭也案孝經喪親章疏引云棺之言完宜完密也椁之言廓謂開廓不使土侵棺也 **禮**

王制曰天子棺槨九重衣衾百二十稱公侯五重衣衾九十稱大夫有大棺三重衣衾五十稱士再重無大棺衣衾三十稱單袷備爲一稱 今王制無此文蓋逸禮也莊子古之喪禮貴賤有儀上下有等天子棺槨七重諸侯五重大夫三重士再重與此唯天子制異然古禮降殺以兩公侯五重則天子當七重疑此所引或誤七作九也檀弓云天子之棺四重注諸公三重諸侯再重大夫一重士不重意謂水兕革一重也杝棺一即喪大記之椑四寸二重也梓棺二即喪大記之大棺八寸屬六寸合爲四重也上公去水牛革棺不被餘兕椑屬大棺爲三重也侯伯又去革棺餘椑屬大棺三棺爲二重也大夫又去椑餘屬與大棺二棺爲一重也士則又去屬止棺外之棺爲不重也御覽引禮記外傳曰凡棺之重數從內向外數如席之重也兕革棺一棺三寸注內一重有水牛皮次兕皮二者合爲一重都厚六寸又云一名椑棺又名櫬杝棺二厚八寸屬棺三其厚四寸大棺四厚六寸屬棺大棺皆用梓也上公用水牛皮侯伯以下去水兕卿大夫唯屬棺與大棺士不言重唯棺而已喪大記注又云抗木之厚蓋與椁齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重然則此之重數蓋兼抗木言之天子棺四重抗五重合九重上公棺三重抗四重合七重侯伯以下棺再重抗三重合五重大夫棺一重抗再重合三重士雖不重餘棺一重抗一爲再重也則此所引記文其脫公七重與此所述衣

衾之制謂大斂也若襲制則雜記云子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁紃爲一素端一皮弁一爵弁一元冕一又云公襲卷衣一元端一素積一纁裳一皮弁一元冕一裘衣一鄭氏推之云士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱斂則鄭以子羔爲大夫制也若小斂則君大夫士皆十九稱喪大記云君錦衾大夫士縞衾士緇衾皆一衣十有九稱是也其大斂則喪大記云君陳衣於庭百稱大夫陳衣於序東五十稱士陳衣於序東三十稱此云公百稱蓋舉上公全數言之也以鄭注雜記云大夫諸侯七上公九天子十二推之則天子宜十二稱也然則制記以公侯同制喪大記又以君同百稱或五等之爵大斂同九十稱也杜預注左傳云禪複具爲一稱知者士喪禮云明衣不在算注云明衣禪衣不成稱也是稱爲單袷備也百二十稱下舊有于領大度曰五字于衍盧疑王制本是王度記乃十稱下又有士再重禮曰五字士再重無大棺二重悉依盧刪正**禮檀弓曰天子棺四重棺舊作士無大棺二重悉依盧刪正**

水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二柏槨以端長六尺具見今檀弓

有虞氏瓦棺今以木何虞尚質故用瓦禮記檀弓云有虞氏瓦棺注始不用薪也有虞氏上陶以上古時衣之以薪虞始用瓦棺以時尚質故也

夏后氏堲周以木爲槨檀弓云夏后氏堲周鄭注云堲周猶塗也以木爲槨有似周人牆置翣也

以堲周謂堲木相周無膠漆之用也注以爲火塾曰堲燒土冶以堲周於棺也或謂之上周由是也弟子職曰右手折堲此謂以木爲裏無膠漆之用故燒土冶以堲周之禮記曾子問云下殤土周葬於圹是也御覽引古史考禹作土堲以周棺鹽鐵論散不足篇古者瓦棺容尸木板堲周足以收形骸藏髮齒而已蓋虞止用瓦棺夏則以木爲裏是較文也**殷人棺槨有膠漆之用**檀弓云殷人棺槨注椁大也以木爲之言椁大於棺也殷人上梓檀弓周人牆置翣注牆柳也凡此言後王之制文是後世漸文故至周極備也周禮縫人云衣翣柳之材注柳之言聚諸飾之所聚禮記喪大記注云在旁曰帷在上曰荒帷荒所以衣柳言周人又於槨外設柳置翣扇也又檀弓云飾棺牆置翣翣翣注牆之障柩猶垣牆障家又注云牆柳衣翣以布衣木如是也喪大記注引漢禮器制度翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺即置翣加飾也**喪葬之禮緣生生之不智而不可爲也即緣生事死之義也**

衣之以薪內藏不飾禮記禮運昔者先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢又云食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛未有麻絲衣其羽皮易繫詞云上古穴居而野處又云古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不

太古之時穴居野處衣被帶革故死之不仁而不可爲也即之死而致死

以事死生時無死亦不敢造禮記禮運

右論尸柩

崩薨別號至墓同何也時臣子藏其君父安厝之義貴賤同葬之爲言下藏之也所以入地何人生於陰含陽光死始入地歸所與也禮記禮論篇故葬埋敬藏其形也注葬也者藏也廣雅釋詁云葬藏也荀子引說題詞云葬尸下藏也宋注人生陰含陽充死入地所與也注葬埋敬藏其形也注葬也者藏也御覽卷中此光字疑當爲充字始字疑衍**天子七月而葬諸侯五月而葬大夫三月而葬何尊卑有差也**禮記王制云天子七月而葬諸侯五月而葬大夫三月而葬注尊者疏卑者速是尊卑之差也**諸侯五月而葬同會必至所以愼終重喪也**公羊隱三年注云禮天子七月而葬同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至左傳隱元年亦有此語何氏所據蓋逸禮文也

右論葬

禮曰冢人掌兆域之圖先王之葬居中以昭穆爲左右羣臣從

樹喪期無數皆謂黃帝前事也說文人部弔下云古之葬者厚衣之以薪故人持弓會歐禽也吳越春秋陳音謂越王曰古者人民樸質飢食鳥獸渴飲霧露死則**中古之時有宮室衣服故衣之幣帛藏以棺槨封樹識表體以象生**易繫詞云後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過**夏殷彌文奢之以器械至周大文緣夫婦生時同室死同葬之**卽上下文所載是也禮記檀弓合葬非古也制也詩大車穀則同室死穴傳穀生也明緣生以事死則同也二字盧據詩鈔御覽所引無案失也卽矢也之訛**柩之爲言陳也失氣亡神形體獨陳**禮記曲禮在牀曰尸注尸陳也言形體獨陳也御覽引卽氏禮統云尸之爲言矢也陳也說文尸部尸陳也象臥之形小雅祈父云有母之尸饔傳尸陳也禮記郊特牲云尸陳也上舊有失字訛**柩之爲言究也久也不復變也曲禮曰在牀曰尸在棺曰柩**曲禮注柩之爲究也釋名釋喪制尸已在棺曰柩柩究也送終隨身之制皆究備也說文木部柩棺也从匚从木久聲故亦有久義變本

葬以貴賤序 周禮冢人云掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右凡諸侯居左右以其族注先王造塋者昭居左穆居右夾處東西子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦併謝盧訂正

右論兆域

合葬者何所以同夫婦之道也故詩曰穀則異室死則同穴又禮檀弓曰合葬非古也自周公以來未之有改也所引詩大車文也列女傳以此爲息夫人所作蓋魯詩說也檀弓衛人之祔也離之衛問於鄒曼父之母然後得合葬於防皆因時合葬明文也

右論合葬

葬於城郭外何死生別處終始異居易曰葬之中野所以絕孝子之思慕也孟子滕文公云則舉而委之於壑注壑路旁坑塹也又離婁云卒之東郭瞞間之祭者注墦間者郭外冢間也是葬於城郭外也傳曰作樂於廟不聞於墓哭泣於墓不聞於

於廟所引傳語不知出何書蓋論古不墓祭之義御覽引楊泉請詞曰古不墓祭葬于中原而廟在大門內不敢外其親平明出葬日中反虞不敢一日使神无依也周衰禮廢立寢于墓漢因而不改祔祭祀皆于宗廟及其末因寢之在墓咸往祭也夫死者骨而有靈豈其守夫敗壞而繫於草莽哉所以於北方者何就陰也檀弓曰葬於北方北首三代之達禮也禮記檀弓又云北方國北方也是鬼神當幽闇故就陰也檀弓載復制云望反諸幽求諸鬼神之義也注鄉其所從來也禮復者升屋北面葬我也北面求諸幽之義也注鄉當幽闇故就陰也檀弓又云於北方亦即就陰之義也孔子卒以所受黃玉葬魯城北檀城北水經注引說題詞云孔子卒以所受黃玉葬魯城北檀方前後上下形似臥斧高八九尺御覽引續述征記孔子冢在魯城北便門外南去城十里冢塋方百畝冢南北廣十步東西十步高丈二尺壇方六尺與地平也舊本多訛盧改正

右論葬北首

封樹者可以爲識故檀弓曰古也墓而不墳今邱也東西南北之人也不可以不識也於是封之崇四尺含文嘉曰天子墳

高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳此引含文嘉文冢人疏引作春秋緯文御覽引天子上有春秋二字當是之義四字又白虎通舊本於含文嘉之上有春秋緯並有其文也御覽引禮統云天子墳高三仞諸侯半之卿大夫八尺士四尺天子樹松諸侯樹柏卿大夫樹楊士樹榆尊卑差也御覽引白虎通云諸侯冢樹柏士冢樹槐王制疏引天子松諸侯柏大夫栗士槐然栗固是誤字徧檢諸書俱無庶人樹以楊柳之文說文木部欒下云禮天子樹松諸侯柏大夫欒士楊廣韻引五經通義云士之冢樹槐樹欒引五經通義云士之冢樹槐然則士冢或槐或楊不定後人因分爲士庶人之差耳又王制曰庶人葬不封不樹注封謂聚土爲墳不封之又不樹之又爲至卑無飾也周禮冢人以爵等爲丘封之度與其樹數則士以上乃得封樹據冢人之文既有爵等明有爵者乃有封數庶人無爵故鄭氏據之知庶人無封樹也檀弓云孔子合葬於防崇四尺注云周之士制其樹數則無文是士以上始有樹也又冢人注引漢律云列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差則漢制庶人有墳此云樹以楊柳異代制歟或以楊柳三字衍文許愼說文云天子樹松諸侯樹柏大夫樹欒士楊亦不言庶人所樹

右論墳墓

商城楊鐸校

郊祀此下闕文並莊氏述祖補

句容陳立

王者所以祭天何緣事父以事天也自此至一用夏正也據北堂書鈔九十補禮記曲禮天子祭天地不言地者从可知也爵篇曰王者父天母地爲天之子也藝文類聚引五經通義云王者所以祭天何王者父事天母事地故以子道也故云緣事父以祭天祭天必以祖配何自內出者無匹不行自外至者無主不止故推其始祖配以賓主順天意也毛詩序生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后稷故推以配天焉禮記郊特牲曰萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也注言俱本可以配是祭天必以祖配也自內出者四句公羊宣三年傳文注云必得主人乃止者大道闇昧故推人道以接之也五帝三王祭天一用夏正也禮記郊特牲云郊之祭也迎長日之至也鄭注易說日三王之正何夏正得天之數也天地交萬物通始終之正故易乾鑿度云三王之郊一用夏正也

郊一用夏正夏正建寅之月也此言迎長日也建卯而晝夜分分而日長也但郊丘之說古無定論鄭康成之義以圜丘之祭與郊爲二圜丘在冬至建子之月祀天皇大帝夏以黃帝殷周以嚳配之郊在建寅之月三代各祭其所出之帝以所出之祖配之如夏祀白帝白招拒以顓頊配之殷祀黑帝汁光紀以契配之周祀蒼帝靈威仰以稷配之禮記大傳云王者禘其祖之所自出而以其祖配之是也王肅之義以郊丘爲一祭並在建子之月故郊特牲疏引聖證論云王肅難鄭云郊特牲曰郊之祭迎長日之至下云周之始郊日以至元以爲迎長日謂夏正也郊天日以至元以爲冬至之日說其長日至於上而妄爲之說又徙其始郊日以至於下非其義也元以祭法禘黃帝及嚳爲配圜丘之祀祭法言禘無圜丘之名周官圜丘不名爲禘是禘非圜丘之祭也元既以祭法禘嚳爲圜丘又大傳王者禘其祖之所自出而元又施之於郊祭后稷是亂禮之名實也案爾雅云禘大祭也繹又祭也皆祭宗廟之名則禘是五年大祭非圜丘及郊周立后稷廟而不立嚳廟故知周大尊嚳不若后稷而元說圜丘祭天祀大者仲尼當稱昔者周公禘祀嚳圜丘以配天也又詩思文后稷配天之頌無帝嚳配圜丘之文知郊則圜丘圜丘則郊所在言之則謂之郊所祭言之則謂圜丘於郊築泰壇象圜丘之形祭法云燔柴於泰壇則圜丘也此皆王肅難鄭之語彼疏又引馬昭申鄭云易緯云三王之郊一用夏正則周天子不用日至郊也夏正月陽氣始升日者陽氣之主日長而陽氣盛故祭其始升而迎其盛月令正月天子迎春是也

若冬至祭天陰氣始盛祭陰迎陽豈爲理乎周禮曰冬至祭天於圜丘不言郊明非郊也言凡地上之丘皆可祭也無常處故不言郊但郊丘大事鄭王各有憑據禮疏引聖證論張融謹案郊與圜丘是一又引韓詩說三王各正其郊則韓詩說以夏用建寅之月郊殷用建丑之月郊周用建子之月郊與易緯之說又不同也白虎通既以三王一用夏正用乾鑿度之說當以郊與圜丘是二與鄭說同也班氏必以爲二者孔穎達禮疏申鄭云大宗伯云以蒼璧禮天典瑞云四圭有邸以祀天是玉不同也大宗伯云牲幣各放其器之色則祭天用蒼犢而郊特牲言郊用騂犢是牲不同也大司樂凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽冬日至於地上之圜丘奏之上又云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神是樂不同也案桓五年左傳云凡祀啟蟄而郊襄七年傳夫郊祀后稷以祈農事故啟蟄而郊郊而後耕月令孟春元日祈穀於上帝注謂以上帝郊祭天也是祈穀之祭即郊也律歷志初危十六度立春中營室十四度驚蟄中今日雨水是古歷以驚蟄爲正月中氣是郊在正月也月令注又云上帝者太微五帝以三王之郊各祭所出之帝不主一神故總云太微五帝是三王之郊並用夏正也通典禮二吳孫之云啟蟄而郊郊應在立春後何佟之議曰今之郊祀是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上帝不拘立春先後周之冬至圜丘大報天也夏正又郊以祈農事故有啟蟄之說帝曰圜丘自是祭天先農即是祈穀祭昊天宜在冬至祈穀必須啟蟄也周以寅月郊故命魯以子月郊明堂位云是以魯君孟春祀

帝於郊配以后稷是也公羊宣三年云春正月郊牛之日傷傳郊則曷爲必祭稷王者必以其祖配春秋但譏其不敬不譏其於正月郊也然則杞宋各建寅之月矣夏正得天百王所同王肅之說未可信也正月辟卦爲泰彼象傳曰天地交而萬物通也故易乾鑿度又云方此之時天地交萬物通所以順四時法天地之道也**祭天必在郊何天體至清故祭必於郊取其清潔也**據文選東京賦注補郊特牲云於郊故謂之郊又云兆於南郊就陽位也禮疏引孝經緯云祭帝於南郊就陽位也毛詩疏引書大傳曰祀上帝於南郊所以報天德也案五時迎氣祭天亦在郊小宗伯兆五帝於四郊鄭云春迎青帝於東郊夏迎赤帝於南郊季夏迎黃帝亦於南郊秋迎白帝於西郊冬迎黑帝於北郊及月令四時迎氣皆在於郊是也大雩祭天亦在郊論語先進風乎舞雩禮疏引鄭注沂水在魯城南雩壇在其上是也九月大饗帝亦在郊大享在明堂明堂在國之南丙己之地三里之外七里之內鄭氏從之又明堂月令書說明堂在近郊近郊三十里雖說所在不同其以爲在郊則一也至郊禖之祭天亦在郊月令至之日以太牢祠於高禖詩生民毛傳云姜嫄從帝而祠於郊禖元鳥毛傳簡狄從帝而祈於郊禖禮疏引鄭志焦喬答王權云先契之時必有自禖氏祓除之祀位在於南郊蓋以元鳥至之日祀之矣然其禮祀乃於上帝也是郊禖亦祭天於郊也至圜丘之所在書傳無文孔穎達禮疏云應从陽位當在國南故

魏氏之有天下營委粟山爲圜丘在洛陽南二十里然則周家亦在國南但不知遠近若何然則圜丘之祭亦在郊矣是凡祭天者於皆郊祀之不獨夏正之郊天也並取潔清之義也爲夏**辛也後甲三日丁也皆可以接事矣天之日故春秋傳郊以正月上辛日尚書曰丁己用牲于郊牛二**據續漢禮儀志注及書鈔九十補類聚引五經通義云祭日以丁與辛何丁者反覆丁寧也辛者自克辛也禮記郊特牲郊之用辛也南齊書引盧注云辛之爲言自新潔也以先甲三日辛後甲三日丁者易蠱云先甲三日後甲三日者乙丙丁也正義引鄭注云甲者造作新令之也後甲三日而用辛也欲取改過自新之義後之三日而用丁也取其丁寧之意**祭天歲一何言天至尊至質事之不敢褻瀆故因歲之陽氣始達而祭之也**據舊唐書禮儀志補玉海引崔靈恩三禮義宗云鄭元謂天有六名歲有九祭王肅謂天惟一歲有二祭靈恩謂宜從鄭與此祭天歲一之說並不合禮疏引皇侃舊疏云天有六天歲有八祭冬至圜丘一也夏正郊二也五時迎氣五也九月大享八也雩與郊禖爲祈祭不入數崔氏以雩爲常祭并爲九案太微五帝一歲不止一祭五時迎氣祭之於郊四月大雩又祭之於明堂而夏正又各祭所出之

帝則此所謂祭天歲一者蓋謂天皇大帝疏引春秋緯曰紫微宮爲大帝又曰北極耀魄寶是也蓋太微五帝主五時生育之功爲民祈報故祭之者多禮記禮器云享帝于郊而風雨節寒暑時周禮小宗伯兆五帝於四郊並是也而天皇大帝於人無功徒以尊極清虛之體故惟於日至之日祭之歲惟一祭也

祭天作樂者何爲降神

太簇爲徵姑洗爲羽黃鍾大司樂云凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角鼓鼗鼖孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣又云凡樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神二者不同鄭注於圜鍾爲宮注下云天神北辰也於奏黃鍾以下注曰天神謂五帝引孝經說曰祭天南郊就陽位也是郊丘之樂各不同也大司樂又云若樂六變則天神皆降可得而禮也注先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之是樂所以降神也禮疏引皇侃舊疏云祭日之旦王立丘之東南西嚮燔柴及牲玉於丘上升壇以降其神故韓詩說曰天子奉玉升柴加於牲上詩又云圭璧既卒是燔牲玉也次乃奏圜鍾之樂六變以降其神天皇之神既尊故有再降之禮次則埽地而正祭然則祭五帝之神亦有再降之禮也但不奏黃鍾以下之樂耳此禮疏所載熊安生之說謂四時迎氣及諸神小祀等並有降神之樂則大司樂分樂而序之也是也若皇氏之說則以郊祭卽無降神之樂既無明文未知孰是故兩存焉

周官祭天后夫人不與者以其婦人無外事

內據

司服疏補案宗廟之祭必夫婦親之禮運疏引三禮義宗天子諸侯大祫之祭並有后夫人酌齊之禮而周禮於祭天無后夫人之禮故知后夫人不與也其亞獻則宗伯行之以宗伯禮官其職云凡大祭祀王后不與則贊而薦徹豆邊故也禮疏載皇侃舊疏云大事於太廟備五齊三酒則圜丘之祭與宗廟祫同朝踐王酌泛齊以獻是一獻也后無祭天之事大宗伯次酌醴齊以獻是爲二獻也王進爵之時皆奏樂但不皆六變次薦孰王酌盎齊以獻是爲三獻也宗伯次酌醍齊以獻是爲四獻也次酌泛齊是爲五獻也又次宗伯酌饋食之醍齊以獻是爲六獻也次諸臣爲賓長酌泛齊以獻是爲七獻也以外皆加爵非正獻之數其尸酢王以清酒酢宗伯以昔酒酢諸臣以事酒其祭感生之帝則當與宗廟祫祭同唯有四齊無泛齊又無降神之樂唯燔柴升煙一降神而已王朝踐獻以醴齊宗伯亞獻以盎齊次饋孰王獻以朝踐之禮齊宗伯獻以沈齊不入正數其五時迎氣與宗廟時祭同其燔柴以降神及獻尸與祭感生帝同但二齊醴盎而已諸臣終獻以終盎齊也案諸侯祭社稷無祭所出之帝及魯以建子之月郊天夫人亦不與也諸侯無六卿以司馬攝宗伯之職則贊公之者此蓋謂二王之後各祭版獻爵者當司馬也後魏道武帝二年親祠上帝於南郊后率六宮及女巫皆預當時仍用夷禮用事者無通儒碩士故舊章多違焉至唐中宗景龍三年親祠南郊祝欽明郭山惲等

諂悅中宮引祭統夫祭必夫婦親之妄傅聖經以皇后爲亞獻其時有唐紹之議不能用唐之禮臣不可問矣又考如崔義則祭天有尸矣曲禮疏引異義公羊說祭天無尸左氏說祭天有尸謹案魯郊祝延帝尸從左氏說案晉語晉祀夏郊董伯爲尸又禮疏引石渠論周公祭天太公爲尸則有尸明矣

宗廟

王者所以立宗廟何曰生死殊路故敬鬼神而遠之緣生以事死敬亡若事存故欲立宗廟而祭之此孝子之心所以追養繼孝也自此至居也據桓二年左傳正義書鈔八十七御覽五百三十一補宗者尊也廟者貌也象先祖之尊貌也所以有室何所以象生之居也毛詩疏引孝經鄭注云宗尊也廟貌也親雖亡歿事之若生若立宮室四時祭之若見鬼神之容貌室御覽作屋亦謂之寢釋名釋宮室云廟貌也先祖形貌所在也寢寢也所寢息也御覽引王嬰古今通論曰周曰宗廟尊其生存之貌亦不死之也祭宗廟所以禘祫何尊人君貴功德廣孝道也位尊德盛所及彌遠自此至合食於太祖也據藝文類聚三十八書鈔九十御覽五百二十八補謂之禘祫何禘之爲言諦也序昭穆諦父子也祫者合也毀廟之主皆合食於太祖也

陳氏壽祺五經異義疏證云禘祫之義先儒聚訟漢書韋元成傳劉歆以爲大禘則終王御覽禮引異義春秋左氏說禘及郊宗石室通典載晉博士徐禪議引春秋左氏傳曰歲祫及壇墠終禘及郊宗石室許慎舊說曰終禘者謂孝子三年喪終則禘於太廟以致新死者也通與又引袁準虞喜說同鬯人疏引賈服以爲三年喪終禘遭烝嘗則行祭禮此以歲祫終禘爲一說也通典引賈逵劉歆曰禘祫一祭二名禮無差降王制正義云左氏說及杜元凱皆以禘爲三年一大祭在太祖之廟傳無祫文然則祫即禘也取其序昭穆謂之禘取其合集羣祖謂之祫通典引王肅曰曾子問唯祫於太祖羣主皆從而不言禘臣以爲禘祫殷祭羣主皆合舉祫則禘可知也論語孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣所以特言禘者以禘大祭故欲觀其成禮也禘祫大祭獨言禘則祫亦可知矣王制正義載王肅論引賈逵說吉禘子莊公禘者諦也審諦昭穆遷主遞位孫居王父之位又引禘于太廟逸禮其昭尸穆尸其祝詞總稱孝子孝孫則是父子並列逸禮又云皆升合於其祖所以禘歆賈逵鄭衆馬融等皆以爲然此以禘祫爲一禘又是天下之祭又一說也御覽引白虎通曰禘之爲諦也序昭穆禘父子也祫者合也毀廟之主皆合食于太祖臧燾傳引白虎通曰禘祫祭遷廟者以其繼體之君持其統而不絕也此以禘祫分二祭而皆及遷廟此又一說也漢張純傳建武二十五年純奏

禮三年一祫五年一祫漢舊制三年一祫毀廟主合食高廟存廟主未嘗合祭元始五年諸王公列侯廟會始爲祫祭續漢志引此下云父爲昭南鄉子爲穆北鄉父子不並坐而孫從王父又前十八年親幸長安亦行此禮禮說三年一閏天氣小備五年一祫五年一閏天道大備故三年一祫五年一祫祫之爲言諦諦定昭穆尊卑之義也祫祭以夏四月夏者陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義也祫祭以冬十月冬者五穀成熟物備禮成故合聚飲食也此以祫祭分三年五年而祫則止及毀廟祫則總陳昭穆又一說也通典引王肅議云漢光武時言祭禮以祫者毀廟之主皆合於太祖祫者惟未毀之主合而已矣此以祫及毀廟祫義引祫志曰或云三年一祫五年再祫此又一說也公羊文二年傳五年而再殷祭何休云謂三年祫五年祫祫所以異於祫者功臣皆祭也閔二年吉祫於莊公何云禮祫祫從先君數三年喪畢遭祫則祫此以祫及功臣而喪畢祫祫先後無定又一說也通典引徐邈曰禮五年再殷凡六年再閏無取三年喪也祫三時皆可者喪終則吉而祫終服無常故祫隨所遇惟春不祫故曰特祠非殷事常也邈以前二後三二祭相去各三十月然祫在祫前則是三年而祫祫在祫後則是五也衆說不同今以鄭學爲折衷案公羊文二年傳大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳于太祖

未毀廟之主皆升合食于太祖何注祫者諦也審諦昭穆庶所遺失言昭穆則容有毀廟主矣通典引韓詩內傳云祫取毀廟主矣通典引韓詩內傳云祫取太廟然則白虎通用公羊春秋三年及詩韓說也陳氏以公羊與白虎通分爲二說誤矣

三年一祫 此據唐書禮儀志開元二十七年太常議所引補莊氏說祫爲三年大祭在太祖之廟未引王制正義引左氏說祫遭烝嘗則行祭禮案禮儀志邕人疏引賈服以爲三年終祫遭烝嘗禮儀志所載五經通義五經異義何休春秋賀循議並與白虎通同則所據者今古文春秋說也初學記引許慎謹案三歲一祫此周禮也五歲一祫疑先王之禮也陳氏壽祺疑此文有譌脫當作三歲一祫五歲一祫此周禮也三歲一祫疑先王之禮也是也若鄭氏之義則不然長發正義引鄭駁云三年一祫五年一祫也許愼說文示部禘字下云周禮曰五歲一祫禘字下云周禮曰三歲一祫案叔重所引周禮者不一禾部秅字引周禮曰二百四十觔爲秉四秉爲筥十筥爲穬十穬爲秅四百秉爲一秅異義稱周禮有郊宗石室田稅第一又稱周禮國中園廛之賦二十而稅一遠郊二十而稅一近郊十而稅一三有軍旅之歲一井九夫百二百四十觔之賦出禾二百四十觔芻秉千六斗不盡出周禮六篇文是當時周禮家說言周禮則夏殷之禮不同可知矣

王爲太祖武王爲太宗 周以后稷文武特七廟后稷爲始與文

廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五鄭元注云此周制七者太祖及文王武王之祧與親廟四太祖后稷殷則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已正義案禮緯稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六鉤命決曰唐虞五廟親廟四與始祖五禹四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七鄭據此爲說也若王肅則以七廟者謂高祖之父及高祖之祖廟爲二祧并始祖及親廟四爲七案漢書韋元成傳元帝時貢禹奏言古者天子七廟今孝惠孝景廟皆親盡宜毀元成等奏曰禮王者始受命諸侯始封之君皆爲太祖以下五廟而迭毀毀廟之主藏于太祖五年而再殷祭言一禘一祫也祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食于太祖父爲昭子爲穆孫復爲昭古之正禮也祭義曰王者禘其祖之自出以其祖配之而立四廟言始受命而王祭天以其祖配而不爲立廟親盡也立親廟四親親也親盡而迭毀親疎之殺示有終也周之所以有七廟者以后稷始封文武受命是以三廟不毀與親廟四而七非有后稷文武之功皆當親盡而毀臣愚以爲高帝受命宜爲帝者太祖之廟世世不毀承後屬盡者宜毀太上皇孝惠文景廟皆親盡宜毀皇考廟親未盡如故後匡衡爲丞相又告謝毀廟曰往者大臣以爲在昔帝王承祖宗之休典取象於天地天序五行人親五屬天子奉天故率其意而尊其制是以禘嘗之序靡有過五受命之君躬接于天萬世不墮繼烈以下五廟而遷上陳太祖間歲而祫其道應天故福祿永終太上皇

非受命而屬盡義則當遷又以爲孝莫大於嚴父故父之所尊子莫敢不承父之所異子不敢同禮公子不得爲母爲後則于子祭于孫止尊祖嚴父之義也哀帝即位光祿勳彭宣詹事滿昌博士左成等議以爲繼祖宗以下五廟而迭毀後雖有賢君猶不得與祖宗並列子孫雖欲褒大顯揚而立之鬼神不享也然則西漢諸儒之立異者特以特廟有毀有不毀爾其以周制況漢制以爲天子七廟爲四親廟及太祖及二祧則一也若劉歆等之義則不然永光五年太僕王舜中壘校尉劉歆議曰禮記王制及春秋穀梁傳天子七廟諸侯五大夫三士二天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬此喪事尊卑之序也與廟數相應其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七諸侯二昭二穆與太祖之廟而五故德厚者流光德薄者流卑春秋左氏傳曰名位不同禮亦異數自上以下降殺以兩禮也七者其正法數可常數者也宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可豫爲設數以七廟言之孝武皇帝未宜毀以所宗言之則不可謂無功德云云然則歆雖建親廟有六之議要未以自周以前皆然也若王制疏引聖證論王肅難鄭則云周之文武受命之王不遷之廟權禮所施非常廟之數殷之三宗宗其德而存其廟亦不以爲數凡七廟皆不稱周室禮器云有以多爲貴者天子七廟孫卿云有天下者事七世又云自上以下降殺以兩今使天子諸侯立廟並親廟四而止則君臣同制尊卑不別又祭法云王下祭殤五及五世來孫則下及無親之孫而祭上不及無親之祖不亦詭哉穀梁傳云天子七廟諸侯五家語

廟制篇云禮天子立七廟諸侯五廟大夫立三廟又曰遠廟爲祧有二祧焉又儒者難鄭云祭法遠廟爲祧鄭注周禮云遷主所藏曰祧違經正文鄭又曰先公之主藏于后稷之廟先王之主藏于文武之廟便有三祧何得祭法云有二祧焉馬昭難王義云按喪服小記王者立四廟又引禮緯夏無太祖則禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文武則七廟自夏及周少不減五多不過七禮器云周旅酬六尸一人發爵則周七廟七尸明矣今使文武不在七數既不同祭又不享豈禮也哉故漢侍中盧植說又云二祧謂文武曾子問當七廟無虛主禮器天子七廟堂九尺王制七廟盧植云皆據周言也穀梁天子七廟尹更始說據周也漢書韋元成等四十八人議皆云周以后稷始封文武始受命石渠論白虎通云周以后稷文武特七廟又張融謹案周禮守祧奄八人女祧每廟二人自太祖以下與文武及親廟四用七人姜嫄用一人適盡若除文武則奄少二人曾子問孔子說周制云七廟无虛主若王肅數高祖之父高祖之祖廟與文武而九主當有九孔子何云七廟無虛主乎故云以周禮孔子之言爲本穀梁小記爲枝葉韋元成石渠論白虎通爲證驗元說爲長隋禮儀志大業元年許善心褚亮等議曰案王肅以爲天子七廟是通百代之言又據王制之文天子七廟諸侯五大夫三降二爲差是則天子立四親廟又立高祖之父高祖之祖并太祖而七周有文武姜嫄合爲十廟漢諸帝之廟各主無迭毀之義至元帝時貢禹匡衡之徒始建其禮以高帝爲太祖而立四親廟是爲五廟唯劉歆以爲天子

七廟諸侯五降殺以兩七者其正法宗不在數內有功德則宗之光武卽位建高廟于洛陽乃立南頓君以上四廟就祖宗而爲七至魏初高堂隆爲鄭學議立親廟四太祖武帝猶在四親之內乃虛置太祖及二祧以待後代至景初間乃依王肅更立五世六世祖晉武受禪博議宗祀自文帝以上六世祖征西府君而宣帝亦序于昭穆未升太祖故祭止六也江左中興賀循知禮至於寢廟之儀皆依魏晉舊事宋武帝初受晉命爲王依諸侯立親廟四卽位之後增祠五世六世祖降及齊梁守而弗革加崇迭毀禮無違舊云云然則自漢以前皆同鄭義蓋當世五經諸儒株守師訓故雖劉歆之難弗能違也故魏初猶遵鄭說王子雍好與鄭立難又爲晉武之外族故魏晉以下一用王義而宋齊梁陳師儒歧尙遂相沿不革然北人猶知務尙實學故魏書禮志王延業議曰案王制云諸侯祭二昭二穆與太祖之廟而五又小記云王者立四廟鄭云高祖已下與始祖而五明立廟之正以親爲限不過于四文王世子云五廟之孫祖廟未毀鄭云實四廟而言五廟者容高祖爲始封君之子明始封之君在四世之外正位太祖乃德稱五廟之孫此先儒精義當今顯證也云云是北朝禮生猶守鄭說也

禘祫及遷廟何以其能世世繼君之體持其統而不絕由親及遠不忘先祖也

據宋臧燾傳及書紗九十補公羊文二年傳大祫者何毀廟之主皆陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖註禘所以異于祫者功臣皆祭也然則禘祫皆及遷廟但祫則並祀

于太祖禘則先公之主祀于後稷廟昭之遷主祭于武廟穆之遷主祭于文廟爲異耳

宗廟所以歲四祭何春曰祠者物微故祠名之夏曰礿者麥熟進之秋曰嘗者新穀熟嘗之冬曰烝者烝之爲言衆也冬之物成者衆據御覽五百二十六補文選東京賦于是春秋改節四時迭代烝烝之心感物增思薛注感物謂感四時之物卽春韭卵夏麥魚秋黍豚冬稻雁孝子感此新物則思祭先祖也案此與釋天名同皆論周制也春官大宗伯云以禴春享先王以礿夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王繁露四祭篇云古者歲四祭四祭者因四時所生孰而祭其先祖父母也故春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝其夏殷之制則春礿夏禘秋嘗冬烝王制所說是也詩疏引禘祫志云王制記先王之法度宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝祫爲大祭于夏于秋于冬周公制禮乃改夏曰禘又爲大祭祭義注周以禘爲殷祭更名春曰祠是也其四祭所取義祠爲物微故祠名之者說文示部云春祭曰祠品物少多文詞也音義引孫炎雅註云祠食也何休公羊注云祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而食之也礿爲麥熟進之者何注公羊夏薦尚麥魚始熟可汋故曰礿也禮疏引孫炎云礿者新菜可汋郭注同則讀礿爲瀹矣易既濟不如西鄰之禴祭郭本作礿故訓爲夏祭王本作瀹故以爲薄祭也嘗爲新穀熟嘗之者詩疏引孫炎云嘗嘗新穀

郭注同何休云嘗者先祠也秋穀熟成者非一黍先熟可得薦故曰嘗也烝之爲言衆也冬萬物畢成所薦衆者何休云烝衆皃冬萬物畢成所引孫炎說作烝進也進品物也**禮王制曰春薦韭以卵烝以魚烝以豚稻以雁**繁露祭義篇云春上豆實夏上尊實秋上机實冬上敦實豆實韭也春之所始生也尊實麴也机實黍也秋之所先成也敦實稻也冬之所畢熟也王制以此爲庶人之禮鄭注庶人無常牲取與新時物相宜而已案天子至士所祭之時月不同鄭注王制以有田之大夫祭以首時薦以仲月鄭意以天子諸侯祭以孟月薦不限孟仲季侯王禮尊物熟則薦之有地大夫則薦以仲月無田大夫當薦亦以孟月祭宗廟以仲月又引昭元年桓五年服注云嘗祭天以孟月也服虔之意則不然禮疏引服注云祭人君用孟月人臣用仲月服意蓋以諸侯不祭天者則祭以孟月也禮疏又引南師雒云祭以首時者謂大夫士也若得祭天者祭天以孟月祭宗廟以仲月其禘祫祭亦用孟月其餘諸侯不得祭天者大祭及時祭皆用孟月則南師宗服說也桓八年正月時而書者爲下五月再烝見瀆也則杜與服說合案桓五年傳云始殺而嘗閉蟄而烝疏引服注始殺謂孟秋杜注建亥之月昆蟲閉戶萬物皆成則烝嘗皆在夏時之孟月又公羊何休注屬十二月已烝今復烝也周之十二月夏之孟月是天子諸侯皆以孟月祭可知通典禮九魏初高堂隆云按舊

典天子諸侯月有祭事其孟則四時之祭也三牲黍稷時物咸備其仲月季月皆薦新之祭也大夫以上以羔或加以犬而已不備三牲士以豚庶人則唯其時宜魚雁可也是亦用鄭說也故本疏引衞冀隆據以難杜而泰道靜釋之曰案周禮四時之祭皆以四仲之月不知周禮四仲之祭乃因田獵而獻禽非正祭也强會經文以合杜意耳鄭又知侯王之薦不限孟仲季者以月令四月獻羔四月以麥嘗麥七月登穀八月嘗稻十二月嘗魚之類是也

諸侯以月旦告朔于廟何緣生以事死故國君月

月者何不告朔也曷爲不告朔天無是月也何注云禮諸侯受十二月朔政于天子藏于太祖廟中每月朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之比時使有司先告朔謹之至也受于廟者孝子歸美先君不敢自專也玉藻正義引五經異義曰公羊說每月告朔朝廟爲一用公羊說也若左氏之義則分爲二禮左傳文六年正義云告朔視朔聽朔朝廟享朝正二禮各有三名同日而爲之也三朝記虞戴德云天子告朔于諸侯率天道而放行之以示成也洪氏頤煊釋曰玉藻曰天子聽朔于南門之外凡聽朝必以特牲告其帝及神然後頒于諸侯**祭所以有**

主者何言神無所依據孝子以主係心焉據御覽五百三十八補公羊春秋文六年閏月不告月猶朝于廟傳不告朔天無是月也何注云禮諸侯藏于太祖廟中每月朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之比時使有司先告朔謹之至也玉藻正義引五經異義曰公羊說每月告朔朝廟爲一用公羊說也若左氏之義則分爲二禮左傳文六年正義云告朔視朔聽朔朝廟享朝正二禮各有三名同日而爲之也三朝記虞戴德云天子告朔于諸侯率天道而放行之以示成也洪氏頤煊釋曰玉藻曰天子聽朔于南門之外凡聽朝必以特牲告其帝及神然後頒于諸侯**祭所以有**

主者何言神無所依據孝子以主係心焉據曲禮正義類聚三十八書鈔八十

七補案此公羊說也禮疏引異義今春秋公羊說祭有主者孝子以主繫心通典引義異亦云主者神象孝子既葬心無所依所以虞而立主事之是也**論語云哀公問主于宰我宰我對曰夏后氏以松松者所以自竦動殷人以柏柏者所以自迫促周人以栗栗者所以自戰慄亦不相襲**自此至敬也據曲禮正義書鈔八十七通典禮八補案所引論語者曾論語也左傳文二年正義云案古論語及孔鄭皆以爲社主社爲木主者古論不行于世且社主周禮謂之田主無單稱主者以張包周並習曾論是所用者曾論也公羊文二年傳虞主用桑練主用栗何注期年練祭埋主于兩楹之間易用栗也夏后氏以松殷人以柏周人以栗古者天子諸侯宗廟之主皆以栗松猶容也想其容貌而事之主人正之意也柏猶迫也親而不遠主地正之義也栗猶戰慄敬謹貌主天正之義也與此惟訓松字小異當亦本之公羊家說也祭法正義引五經異義云今春秋公羊說夏后氏以松殷人以柏周人以栗古周禮說虞主用桑練主用栗無夏后氏無駁與許義同案周禮論語所云謂社主也鄭君謹案從周禮說專言周制公羊說並明三代之禮夏之練主以松殷之練主以柏周之練主以栗與禮說本無異義也**有終始又與人相似也蓋題之以爲記欲令後可知也方尺所以用木爲之者何本**

或曰長尺二寸孝子入宗廟之中雖見木主亦當盡敬也通典

引五經異義初學記引五經要義並云木主之狀四方穿中央以達四方天子長尺二尺諸侯長尺皆刻謚于其背公羊文二年注亦云主狀正方侯長一尺說同許愼雷次引禮記外傳廟主用木者也無不死木生于亥又落于亥是歸本也又云天子廟主長尺二寸諸侯一尺四向孔穴午達相通然則此云方尺者諸侯之制或曰長尺二寸者天子之制當亦據孝經之說或他書引白虎通有說文焉祭法正義案漢儀高帝廟主九寸前方後員圍一尺后主七寸穀梁文二年傳疏糜信引禮次仲云宗廟主皆用栗右主八寸左主七寸廣厚三寸其長短又異于此矣續漢志注引衞宏漢舊儀以八寸爲虞主下言皇后主長九寸者廟主與漢儀說同也案漢之九寸與周之尺二寸合王制云古者周尺八寸爲步今以周尺六尺四寸爲步王制作于漢文時則周尺當漢尺正得十分之八然則周尺尺二寸當漢尺九寸六分舉大數故止言九寸也若大夫士則無主通典引異義曰或曰卿大夫士有主否答曰案公羊說卿大夫非有土之君不得祫享昭穆無主禮無明文大夫士無昭穆不得有故无主大夫束帛依神士結茅爲藉許愼據春秋左氏傳衞孔悝反祏于西圃祏石主也言大夫以石爲主御覽又引許慎云謹案大夫以石爲主禮無明文大夫士無昭穆不得有主左傳哀十六年正義引鄭駁云大夫士今山陽氏俗祠有石主

夫無主孔悝之反祏所出公之主耳是許鄭皆以大夫士無主祭法鄭注亦云惟天子諸侯有主通典引鄭志張逸問衞大夫孔悝之反祏有主者何謂也答云禮大夫士無主而孔獨有者或時末代之君賜之使祀其所出之君也諸侯不祀天而魯郊諸侯不祖天子而鄭祖厲王皆時君之賜也魏志淸河王澤奏禮云重主道也此爲埋重則有主矣故王肅云重未立主之禮也士喪禮亦設重則士有主明矣孔悝反祏載之左使饋食設主著于奠禮又引公羊傳攝主而往爲大夫士有主之證其說本之徐邈案檀弓自據天子諸侯有主者言之其實大夫士則既虞埋重之後則束帛結茅以代主但不用木耳其安神之義則同焉故亦得總謂之主公羊之攝主與曾子問卿大夫士從攝已主祭者臣聞君之喪義攝行主事而往不廢祭者世已父未必爲今君臣也是也**所以虞而立主何孝子既葬日中反虞念親**

已沒棺柩已去悵然失望彷徨哀痛故設桑主以虞所以慰

孝子之心虞安其神也所以用桑練主用栗十一補御覽引十一據御覽五百三禮記外傳人君既葬之後日中虞祭卽作木主以存神葬後孝子心目無所覩故用以主其神案此春秋今文說也檀弓正義引異義云公羊說虞而作主曲禮正義引異義云古春秋左氏說既葬反虞天子九虞九虞者以桑日九虞者

十六日也諸侯七虞十二日也大夫五虞八日也士三虞四日也既虞然後祔而作主謂桑主也期年然後作栗主許慎謹案左氏說與禮記同然則左傳言凡君薨卒哭而祔祔而作主公羊言虞已有主是此用公羊說也其實大同小異鄭注檀弓重主道也引公羊傳注曲禮措之廟立之主引左氏傳孔穎達云鄭君以二義雖異其意則同皆是虞祭總了然後作主也案御覽引五經要義云主者神象也凡虞主用桑桑猶喪也喪禮取其恭何休注文二年傳云禮士虞記曰桑主不文吉主皆刻而謚之蓋爲禘祫時別昭穆也虞主三代同者用意粗未暇別也穀梁傳曰立主可知也御覽引此作所以用桑者始與神相接三王俱以桑較爲詳備**主祏納之西壁**據左傳昭十八年正義補穀梁文二年疏引納作藏案此公羊說也通典禮八引公羊說主藏太廟室西壁中以備火災陳氏壽祺云當木五經異義案通典魏代或問高堂隆曰昔受訓云馮君八萬言章句說正廟之主于太祖太室北壁之中案逸禮藏主之處似在堂上壁中答曰章句但言藏太祖壁中不言堂室愚意以堂上無藏主當室之中也考隸續嚴訢碑冶嚴氏春秋馮君章句則或所據者公羊說也文二年何注云期年練祭埋虞主于兩階之間然則公羊先師以正主藏于北壁虞主埋于兩階之間易用栗也故檀弓正義引異義戴禮及公羊說虞主埋于兩楹之間一說埋之于廟北墉下左氏說虞主所藏無

明文鄭駁之云按士喪禮重與柩相隨之禮柩出則重倚于道左柩將入于廟則重止于門西虞主與神相隨禮亦當然練時既特作栗主則入廟之時祝奏虞主于道左練祭訖乃出就虞主而埋之如既虞埋重于道左續漢志引漢舊儀曰高帝崩三日小斂室中墉下一尺置墉下已葬收主爲木函藏廟太室中西牆壁裯中擊虞決疑云廟主蓋藏于戶之外西墉之中有石函名曰宗祏函中笥以盛主則漢時廟主皆藏之西壁也以西者長老之處地道尊右鬼神幽陰故也左氏之義則以廟主皆藏之北壁不分正主與遷主故莊十四年左傳正義云宗祏者慮有非常火災于廟之北壁內爲石室以藏木主故御覽引異義申左氏說言宗廟有郊宗石室所以藏栗主也是也通典引五經要義云虞主埋于北墉下北方无事虞主亦無事也則又以虞主埋于北墉下與遷廟主所藏同處卽檀弓正義所引異義一說是也案曾子問天子諸侯出以遷廟主行反必釋奠卒斂幣玉藏諸兩階之間則又以遷主埋於兩階間矣

祭所以有尸者何鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亡虛無寂寞思慕哀傷無可寫泄故座尸而食之毀損其饌欣然若親之飽尸醉若神之醉矣詩云神具醉止皇尸載起據通典禮八補**曾子曰王者祭宗廟**

以卿爲尸射以公爲耦不以公爲尸何避嫌也三公尊近天子親稽首拜尸故不以公爲尸此據詩既醉正義補通典禮八天子宗廟之祭以公卿大夫孫行者爲尸一說天子不以公爲尸諸侯不以卿爲尸爲其大尊嫌敵君故天子以卿爲尸諸侯以大夫爲尸蓋禮家異說卽就曾子問義而推之也詩既醉云公尸嘉告傳公尸天子以卿言諸侯也然則諸侯以大夫可知矣故周禮朝士掌朝儀孤卿大夫皆東西向獨屈三公于北面亦以避嫌也周公祭太山周召公爲尸亦據詩既醉疏補曲禮疏引石渠論云周公祭天用太公爲尸意此謂祭天地山川或得用三公爲尸也

朝聘

所以制朝聘之禮何以尊君父重孝道也夫臣之事君猶子之事父欲全臣子之恩一統尊君故必朝聘也大戴記朝事云朝聘之禮者所以正君臣之義也聘者問也緣臣子欲知其君父無恙又當奉土地所生珍物以助祭是以皆得行聘問之禮也公羊隱七年注聘者問也鄭氏聘禮目錄云大問曰聘諸侯相于久無事使卿相問之禮禮記曲禮諸侯使大夫問于諸侯曰聘公羊隱十一年大夫來曰聘是諸侯使人問天子問諸侯皆曰聘也禮三朝記虞戴德云諸侯內貢于天子率名斅地實也是以不至必誅穀梁傳曰古者諸侯時獻于天子以其國之所有謂之朝何朝者見也五年一朝備文德而明禮義也因用朝時見故謂之朝言諸侯當時朝于天子初學記引說題詞云諸侯執政尊卑有序各來朝講文德明禮義讓天下法制四方受度禮記王制云諸侯之于天子也比年一小聘三年一大聘五年一朝白虎通說本此而禮家多用春秋家言各異禮疏引鄭駮異義云公羊說比年一小聘三年一大聘五年一朝以爲文襄之制錄王制者記文襄之制耳非虞夏及殷法也左傳昭三年子太叔曰文襄之霸也令諸侯三歲而聘五歲而朝鄭注王制據以爲說云此大聘與朝晉文霸時所制也虞夏之制諸侯歲朝周之制侯甸男采衞要服六者各以其服數來朝朝用何月皆以夏之孟四月因留助祭公羊桓元年傳諸侯時朝于天子何注云時朝者順四時而朝也緣臣子之心莫不欲朝朝暮夕王者與諸侯別治勢不得自專朝政故卽位比年使大夫小聘二年使上卿大夫聘四年又使大夫小聘五年一朝王者亦貴得天下之歡心以事其先王因助祭以述其職故分四方諸侯爲五部部有四輩輩主一時孝經四海之內各以其職來助祭是也王制疏引異義公羊說諸侯四時皆于天子及相聘皆曰朝以朝時行禮卒而相逢于路曰遇古用禮說春曰朝夏曰宗秋曰覲

冬曰遇謹案禮有覲禮詩曰韓侯入覲書曰江漢朝宗于海知其朝覲宗遇之禮从周禮說鄭駁之云此皆有似不爲古昔案覲禮曰諸侯前朝皆受舍于朝通名是此及鄭氏皆宗公羊也　**朝禮奈何諸侯將至京師使人通命于天子天子遣大夫迎之五十里之郊矣覲禮經曰至于郊王使人皮弁用璧勞尚書大傳曰天子太子年十八曰孟侯于四方諸侯來朝迎于郊**桓元年公羊注云宿者先誠之詞古者天子邦圻千里遠郊五百里諸侯至遠郊不敢便入必先告至由如他國至竟而假途也皆所以防未然謹事上之敬也王者以諸侯遠來朝亦知殷勤之禮以接之爲告至之賴當有所往止故賜邑于遠郊案何氏言不敢便人必先告至卽此所謂將至京師使人通命于天子也何氏謂王者以諸侯遠來朝亦加殷勤之禮以接之卽此所云使大夫太子迎之之禮也覲禮注云郊謂近郊去王城五十里周禮小行人職曰凡諸侯入王則逆勞于圻則郊勞者行人也此引覲禮經以證天子使大夫迎之制則以覲禮之郊爲百里之遠郊與鄭不同矣賈公彥引書大傳太子出迎之文以爲此異代之制又引孝經鄭注天子建世子郊迎皆異代法非周制也案此明引書大傳則今文家說卻風疏引書傳畧說云天子之子年十八曰孟侯者於四方諸侯來朝迎於郊是也御覽引書傳又云于郊者問其所不知也問之人民之所好惡地土所生美珍怪異山川之所有無父在時皆知之鄭注孟迎也十八嚮大學爲成人博問庶事唐冊太子文迎蓋皆用今文說也古文家以孟侯卽康叔漢書地理志周公封弟康叔號曰孟侯師古注孟長也言爲諸侯之長史記言成王在襁褓周公攝政則不得有年十八郊迎之事史公從古文是古文不以孟侯爲異代之制而成王得稱孟侯者以周不載太子郊迎之禮攝政之時猶因殷禮也　**諸侯正君臣重法度也覲禮經曰侯來朝天子親與之合瑞信者何尚書曰輯五瑞**御覽引書大傳云古圭冒者天子所以與諸侯爲瑞也諸侯執所受圭以朝天子瑞也者屬也無過行者復其圭以歸者復其圭三年圭不復少絀以爵六年圭不復少絀以地九年圭不復而地畢削卽天子天子無事與諸侯相見曰朝正君臣重法度也覲禮云天氏入門右坐奠圭又曰侯氏坐取圭升致命王受之玉又云侯氏升致命王撫玉此雖覲禮同爲朝天子之制故得取以爲證也所引尚書者堯典文周禮大宗伯以玉作六瑞以馭邦國是天子諸侯所執以爲瑞也五帝本紀漢郊祀志並作五瑞公侯伯作揖注云揖斂也五瑞史記集解引馬本亦

子男所執以爲瑞信也堯將禪舜使羣牧斂之使舜親往班之鄭注禮弓亦云輯斂也揖輯字通諸侯相朝聘何爲相尊敬也故諸侯朝聘天子無恙法度得無變更所以考禮正刑壹德以尊天子也鄭氏三禮目錄云大曰聘問之禮小聘使大夫周禮曰凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也久無事使卿相問也世相朝也於五禮屬賓禮大行人注小聘曰問殷中也久無事又于殷朝者及而相聘焉襄元年左傳凡諸侯即位小國朝之大國聘焉又昭九年左傳孟僖子如齊殷聘禮也周禮司儀云諸侯相朝聘也禮三朝記小辨云諸侯學禮辨官政以行事以尊事天子故禮記王制考禮正刑一德以尊天子也穀梁隱十一年傳天子無事諸侯相朝正也攷禮修德以尊天子也公執玉取其暢達禮也書曰五玉三帛二生一死贄天子執瑩取其暢達也公執玉以下有闕文有禮也以下當並載大夫執雁士執雉之義義具上瑞贄篇所引書曰者古文尚書堯典也今文尚書大傳五玉作五樂漢書郊祀志亦作五樂史記本紀作五玉與此所引同也公羊隱八年疏引鄭注云五玉瑞節執之曰瑞陳列曰玉也三帛所以薦玉也必三者高陽氏之後用赤繒高辛氏受瑞玉者以帛薦之帛必三者高陽氏之後用黑繒其餘諸侯皆用白繒周禮改之曰繅二生一死贄者羔雁生也卿大夫所執一死雉也士所執史記注引馬注惟以三帛三孤所執爲異案大宗伯孤執皮帛自是周禮虞夏未必有三孤之職也至正月朝日乃執而朝賀其君朝賀以正月何歲首意氣改新欲長相保重本正始也故羣臣執贄而朝賀其君自此以上皆據類聚三十九書鈔八十一初學記十四御覽五百三十八補襄二十九年公羊傳何言乎公在楚正月以存君也注正月歲終而復始執贄存之鹽鐵論云正月存君在楚續漢禮儀志注引決疑要注曰古者朝會皆執贄侯伯執圭子男執璧孤執皮帛卿執羔大夫執雁士執雉漢魏儀制正旦一大會諸侯執玉璧薦以鹿皮是其遺也朝禮奈何君出居內門之外天子揖諸侯揖揖卿大夫膝下至地天子特揖三公面揖卿略揖大夫士所以不拜何爲其屈尊也此脫今據御覽五百四十三補曲禮曰朝爾雅釋宮門屏之間謂之宁天子當宁而立諸公東面諸侯西面兩塾間曰宁謂天子受朝於路門外之朝於門外而宁立是君出居內門之外也持揖疑特揖之譌案司儀載合諸侯之制云土揖庶姓時揖異姓天揖同姓又司士職云孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖俱與此異此蓋有譌脫此之面揖卽周官之旅揖此之略揖也膝下至地自

是臣見君之禮也

貢士

諸侯三年一貢士者治道三年有成也 據書鈔七十九補此今文書說也玉海引書大傳曰古者諸侯之于天子也三年一貢士大國三人次國二人小國一人三朝記虞戴德云以其教士畢行是也禮記射義云古者天子之制歲獻貢士于天子注三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人蓋用書傳文也 **諸侯所以貢士于天子者進賢勸善者也天子聘求之者貴義也** 自此至故聘之也據書鈔七十九初學記二十御覽六百三十二補勸善一作觀善一作稱善聘求一作射求貴義一作貪義一作天子聘取之者求賢之義也儀禮集解引書大傳云禮諸侯三年一貢士于天子天子命與諸侯輔助爲政所以通賢共治示不獨專重民之至又云一適謂之攸好德再適謂之賢賢三適謂之有功又云諸侯有不貢士謂之不率正一不適謂之過再不適謂之傲三不適謂之誣是皆進賢勸善之意也潛夫論考績云古者諸侯貢士一適謂之好德載適謂之尚賢三適謂之有功則加之賞其不貢士也一則黜爵載則黜地三則爵士俱畢故通典選舉漢元朔元年有司奏請議曰古者諸侯貢士一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功乃加九錫不貢士一則黜爵再則削地三則黜爵削地畢矣蓋漢時詔天下舉賢良方正直言極諫之士卽古貢士之遺法也故董仲舒傳對曰請令諸侯列卿郡守二千石各擇其吏民之賢者歲貢各二人以給宿衞且以觀大臣之能所貢賢者有賞不肖者有罰夫如是諸侯吏二千石皆盡心于求賢天下之士可得而官使也是進賢勸善之義也 **治國之道本在得賢得賢則治失賢則亂故月令季春之月開府庫出幣帛周天下勉諸侯聘名士禮賢者有貢者復有聘者何以爲諸侯貢士庸才者貢其身盛德者貢其名及其幽隱諸侯所遺失天子之所昭故聘之也** 見禮月令季春紀正義引蔡注云名士者謂其德行貞純道術通明王者不得臣而隱居不在位者也賢者名士之次亦隱者也名士優者加束帛賢者禮之而已是卽及其幽隱之意也然則聘者所以補貢所不及者也

車旂

路者何謂也路大也道也正也君至尊制度大所以行道德之正也 自此至飾車據類聚七十一補爾雅釋詁路大也舍人注路君車之大也詩遵大路云遵大路兮傳路道也離

騷經既遵道而得路注路正也是路兼大道正三訓也**路者君車也**覲禮路先設注路謂車也凡君所乘曰路文選東京賦龍路充庭薛注路天子所乘曰路詩韓奕乘馬路車箋人君之車曰路車也**天子大路諸侯路車大夫軒車士飾車**禮天子大路諸侯路車大夫大車士飾車疏以爲顧命文案今顧命無此語蓋亦逸禮文也禮記樂記云所謂大路者天子之車也文選東京賦天子乃撫玉路是天子乘大路也故周禮巾車玉路不以封諸侯惟魯君得有大路以成王封魯等二王之後也禮記明堂位云魯君乘大路是也巾車金路同姓以封蕃國其孤卿以下則用路車以封蕃國其孤卿以下則用路車知諸侯用路車也對文則路爲車總言則車亦爲路云彼路斯何君子之車是也左氏閔二年傳鶴有乘軒者注軒大夫車疏引服注車有藩曰軒則軒車蓋如軒懸軒城之類故哀十五年傳服虔乘軒皆謂大夫車也士飾車者公羊疏引書傳曰士乘飾車兩馬庶人單馬木車是也**玉路大路也**據隋禮儀志補書顧命大輅在賓堦面禮儀引鄭注大路玉路大戴朝事云乘大路建太常十有二旒樊纓十有再就周禮巾車一曰玉路郎大路也據文選四子講德論注補又御覽引異義云大路左

名車爲輅者言所以步之于路也據文選四子講德論注補又御覽引異義云大路者君車也釋名釋車氏義以爲行於道路故以路名之釋名釋器云路亦車也謂之路者言所以步之于路也**車所以立乘者**王鸞設衡者也據續漢輿服志注七十二御覽七百七十二補禮記類聚七十自此至鸞曲禮婦人不立乘注異于男子以步亦未明蓋謂制車以代步子制車**車中不內顧何仰卽觀天俯卽察地前聞和鸞之聲旁見四方之運此車教之道論語曰升車必正立執綏車中不內顧**禮記曲禮云顧不過轂注爲掩在後也又大戴保傅云古之爲路車也蓋圓以象天二十八橑以象列星軫方以象地三十輻以象月故仰則瞻鸞和之聲側聽則觀四時之運此巾車教之道也所引論語者鄉黨文集解引包咸云車中不內顧不過轂前視不過衡無不字有者或古論語也漢書車中內顧則魯論也轅傍視不過軹旁見四方之運此車教之道也所引車正立不內顧與此同也包氏愼言論語古訓研云夫君人者蔽纊塞耳車中不內顧薛注內顧不外視臣不之私也依薛氏此注不字宜衍平子蓋用魯論也李善既用薛綜而反引今魯論車中不內顧又引崔駰車左銘正立執綏車中不顧之語則與薛說全相反風俗通過譽云升車必正立執綏內顧不掩不備不見人短亦魯論說今本亦多不字又云集解說今本亦多不字又云集解經用古論語而注仍取魯論說殊失于分辨矣**所以有和鸞者何以正威儀節**包鴻臚說

行舒疾也大戴保傅云行中鸞和步中采趨中肆夏所以明有度也**鸞者在衡和在軾馬動則鸞鳴鸞鳴則和應其聲鳴曰和敬舒則不鳴疾則夫音明得其和也故詩云和鸞雍雍萬福攸同魯訓曰和設軾者也鸞設衡者也**此用詩韓魯說禮戴說也大戴保傅云在衡爲鸞在軾爲和馬動而鸞鳴鸞鳴而和應此御之節也禮記經解注引韓內傳云鸞在衡和在軾是也禮記曰和在鑣曰鸞左傳錫鸞和鈴史記注引服注以爲鸞在鑣和在衡則毛詩說也毛詩蓼蕭傳在軾曰和在鑣曰鸞左春秋左氏說皆以鸞在鑣毛詩疏引異義載禮戴氏詩毛氏二說謹案經無明文且殷周或異又續漢志引許慎說云詩曰八鸞鏘鏘則一馬二鸞也又曰輶車鸞鑣知非衡也則許氏用毛氏說故于說文金部鑾字下云八君乘馬四馬鑣八鑾鈴象鸞鳥之聲說文多從古文說也鄭氏于玉藻經解周禮大馭注皆用今文說以鸞在衡故詩駉鐵箋云置鸞于鑣以爲兵車異于乘車也至蓼蕭之和鸞亦乘車也而箋又不破毛傳鸞在鑣之說于商頌烈祖箋則又以鸞在鑣是鄭于此二詩復主古文故鄭于異義亦不駁也**禮記曰天子乘龍載大旂象日月升龍傳曰天子升龍諸侯降龍**據禮疏補今禮記無此文蓋亦逸禮也易乾象傳云時乘六龍以御天詩疏引易孟京說以爲天子駕六公羊疏引異義公羊說引易經云時乘六龍以馭天也知天子駕六此蓋用今經家說故與春秋公羊易孟京同故以爲天子乘龍也周禮巾車云王建太常以祀又云建大旂以賓又司常云日月爲常交龍爲旂是載大旂象日月升龍也天子有升有降上得兼下且取下賢之義同姓諸侯得建龍旂但不得有升龍亦如天子衮冕升降俱有三公衮冕則止有降龍無升龍所以明下不得僭上也諸侯不得建太常惟魯以大功得同二王後用天子之禮故禮記郊特牲說魯祀天云旂十有二旒龍章而設日月也

田獵

王者諸侯所以田獵者何爲田除害上以共宗廟下以簡集士衆也自此至冬曰狩據左傳隱五年疏御覽八百三十二補公羊桓四年注必田狩者孝子之意以爲已之所養不如天地自然之性逸豫肥美禽獸多則傷五穀因習兵事又不空設故因以捕禽獸所以共承宗廟示亦防武備又以爲田除害也故續漢志引蔡邕月令章句寄戎事之教于田獵閑肄五兵焉**春謂之田何春歲之本舉本名而言之也**桓四年穀梁注取獸于田左傳隱五年周禮大司馬並以春田名蒐與此異**夏謂之苗何擇去其懷任者也**周禮大司馬遂以苗

田注夏田爲苗擇取不孕任者若治苗去不秀實也爾雅釋天夏獵爲苗左傳疏引孫炎注與鄭注周官同郭氏謂爲苗除害也案四時之田皆爲田除害何必專爲夏獵之名也**秋謂之蒐何蒐索肥者也**公羊桓四年注蒐簡擇也簡擇幼穉取其大者穀梁注蒐擇之舍小取大**冬謂之狩何守地而取之也**大司馬注言守取之無所擇也國語周語云狩于畢注狩圍守而取之爾雅釋天冬獵爲狩詩疏引李注圍守取之無所釋也**四時之田總名爲田何爲田除害也春秋穀梁傳曰春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩**公羊桓四年注田者蒐狩之總名古者肉食衣皮服捕禽獸故謂之田易曰結繩網以田魚以四時之田皆爲佃取禽獸故總名爲田又兼爲田除害之意也所引穀梁傳桓四年文案公羊無夏田之制彼注云夏不田者春秋制也以爲飛鳥未去于巢走獸未離于穴恐傷害于幼穉故于苑囿中取之故禮疏引何休廢疾云運斗樞曰夏不田穀梁有夏田于義爲短鄭釋之云四時皆田殷周之禮詩云之子于苗夏田明矣孔子雖有聖德不敢顯然改先王之法若所欲改則陰書于讖緯以傳後世穀梁四時田者近孔子故也公羊正當六國之亡讖緯見讀而傳爲三時田作傳有先後不足以繼穀梁也按禮記王制云則歲三田注謂夏不田也蓋夏時然則夏時不田者夏制孔子作春秋欲垂爲後王法古變周從古也此用穀梁家說故依而釋之也**王者祭宗廟親自取禽者何尊重先祖必欲自射加功力也**自此至制也據書鈔八十九御覽五百二十六補穀梁桓四年傳禮宗廟之事君親割夫人親舂又周語曰天子禘郊之事必自射其牲王后必自舂粢諸侯宗廟之事必自射牛刲羊擊豕夫人必自舂其盛此謂祭射所用大牲王侯必親割詳見祭統諸篇其禽物亦必親取故王制天子諸侯無事則歲三田一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖又穀梁桓四年傳曰四時之田用三焉一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖公羊注一者第一之殺也自左膘射之達于右髃中心死疾鮮潔故乾而豆之中薦于宗廟也韓詩內傳羣小獻禽其下天子親射之於擔鈴門也**禽者何鳥獸之總名明爲人所禽制也**爾疋釋鳥云二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸是別而言之飛者曰鳥走者曰獸曲禮疏云禽者擒也言鳥力小可擒捉而取之獸者守也言其力多不易可禽先須圍守是也散則禽獸通稱考工記梓人天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者是羽者亦稱獸也易比王用三驅失前禽說文禽走獸總名也月令命主祠祭禽于四方大司馬小禽私之未必專指羽鳥也是走獸亦得通謂之禽也禽獸本可通稱曲禮疏謂鳥不可曰獸非也水畜亦謂之禽國語魯語使水虞登川禽韋注鱉蟹之屬是也**王者不親取魚**據詩潛正義補左傳隱五年公矢魚于棠臧僖伯諫曰若夫山林川澤之實器用之資皁隸之事官司之守非君所及也又云書曰公矢魚于棠非禮也是諸侯且不得

親取魚則王者不親可知矣禮記月令季冬乃命漁師始漁周禮漁師云掌以時漁春獻王鮪國語魯語云古者大寒降土蟄發水虞于是講罛罟取名魚禮記月令天子始乘舟鞠也蓋王者田獵必躬親之本爲講武治兵若親自取魚嫌與下民爭利也

小國二十里自此至圃草據周禮閭人疏補詩大雅靈臺云王在靈囿毛傳云天子百里諸侯四十里毛傳云文王之囿百里而孟子梁惠王下舉天子百里以證靈囿則文王之囿方七十里者考揚雄羽獵賦云文王囿百里民尚以爲小齊宣王囿四十里民以爲大文王百里民以爲小唐陸贄奏宣王之囿四十里民以爲大袁宏後漢紀樂松云罷瓊林庫狀云周文王之囿百里時患尚小齊宣王之囿四十里時病其太大然則文王之囿百里古有此說蓋先秦之世說者不一故七十里百里不同也臧氏琳經義雜記云案袁范漢書皆言文王囿百里宣王囿四十里即五字之訛古本孟子蓋作文王之囿方百里寡人之囿方五十里故毛公據之以分天子諸侯之制疑唐人所見孟子已作七十故孔氏楊氏疏李賢漢書注引孟子並作七十里也案孟子宣王自言寡人之囿方四十里正是大國諸侯之制故毛傳定爲諸侯四十里楊氏引作三十里自是四字之誤臧氏乃據樂松之語改楊氏三字爲五并改毛傳孔疏之本亦作五十里果何據定爲五十里與樂松作五十里者亦約言之耳王楙野客叢書云僕觀世說舉樂松之語曰齊五十里乃知非五里也史又千五字下脫一十字蓋七十里近于百里四十里近于五十里樂松舉其大綱耳王氏之說是也閻氏若璩釋地云從來說者皆以文王七十里之囿爲疑三輔黃圖云靈囿在長安縣西四十二里王伯厚以文王之囿方七十里注于下余謂今鄠縣東三十里正漢地里志所謂文王作豐有鄠杜竹林南山檀柘號稱陸海爲九州膏腴者文王當日弛以與民态其芻蕘以往但有物以蕃界之遂名之曰囿云爾誠如是說則文王卽百里七十里亦未可實定其地域之數也齊爲大國既四十里則次國小國地既狹小則其囿亦宜差降故班氏定爲次國三十小國二十也公羊成十八年傳注云天子囿方百里公侯十里伯七里子男五里疏以爲孟子文司馬法亦云今孟子無其文或孟子外篇語也其說與白虎通及諸書又不同蓋以天子方千里故以七里爲囿子男五十里故以五里爲囿或據夏制言也焦氏循孟子正義云意者公羊傳注所指爲離宮毛詩傳白虎通所指爲御苑義或然也**苑囿所以在東方何苑囿養萬物者也東方**一作苑囿在東方所以然者何非也說文艸部云苑所以養禽獸也口部云囿苑有垣也一曰禽獸曰囿淮南子本經訓云修苑囿之大高注有牆曰苑無牆曰囿一切經音義引呂忱字林同呂覽重己篇高注畜禽獸所大曰苑小曰囿二注同出高誘之手當云大曰囿小曰苑以大故無牆小故有牆也說文言苑有垣明囿無垣互文

以見義也天官閽人囿游亦如之注囿御苑也游離宮也地官囿人注囿今之苑又云囿游囿之離宮小苑觀處也養鳥獸以宴樂觀之然則苑囿對文異散則通也東方所以生者禮記鄉飲酒義東方者春春之爲言蠢也產萬物者也

詩云東有圃草 文選注引韓詩云東有圃草圃博也有博大之茂艸也則此所用者韓詩說也後漢書注引韓詩作東有囿艸義亦同水經注王逸楚詞注引詩並作圃草則亦用韓詩也毛詩作甫草毛公傳云甫大也田者大芟草以爲防或舍其中褐纏旃以爲門裘纏質以爲槸閒容握驅而出擊則不得入左者之左右者之右然後焚而射焉是不以圃草爲地名也鄭箋云甫田者甫田之草也鄭有甫田則鄭氏亦據韓詩以訓毛詩也鄭所據者爾疋釋地文郭注今滎陽中牟縣西圃田澤是也漢書地志河南郡中牟縣圃田澤在西豫州藪西周時屬于周在東都之地故詩云東有圃草東遷後屬于鄭故僖三十二年左傳鄭之有原圃釋地云鄭有圃田是也

鳥所以飛何鳥者陽也飄輕故飛也 據御覽九百十四補自囿天子百里至此莊氏皆附雜錄案此應屬田獵篇易旅鳥焚其巢集解引虞注離爲鳥象傳其義焚也集解引侯果注離爲鳥左傳昭五年云日之謙當鳥杜注離爲日爲鳥是鳥爲陽也故南方之獸謂之朱鳥周禮小師疏引通卦驗注云鳥爲大火成數七生數二書堯典日中星鳥是也淮南地形訓鳥魚皆生于陰陰屬于陽故鳥魚皆卵生魚遊於水鳥翔於雲也

雜錄

黃帝作宮室以避寒溫 見初學記二十四引禮記禮運昔者先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢下云後聖有作彼云後聖指黃帝也則黃帝作宮室明矣爾雅釋文引世本云禹作宮室案堯時茅茨土階尸子言黃帝作合宮繫詞傳說黃帝九事云上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨則非始于禹明矣

宮之爲言中也 見廣韻文選注引元命苞曰紫之言此也宮之言中也言天神圖法陰陽開閉皆在此中也

天子之堂高九尺天子尊故極陽之數九尺也 自此至三尺皆見廣韻西京賦右平左墄薛注墄限也謂限齒也天子及高九尺階九齒

堂之爲言明也所以明禮義也 廣雅釋詁堂明也

禮記曰天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺 此以上莊據廣韻補所引禮記禮器文也

門四出何所以通方故禮三朝記曰天子之官四通 見御覽百八十三引所以通方當作所以通四方大戴禮虞戴德篇曰天子之宮四通正地事也洪氏頤煊注曰官當爲宮字之誤也是也古者明堂四門門四出諸侯各以其方來見以述地事堯典曰闢四門御覽引蔡邕明堂月令論曰禮古大明堂之禮曰膳夫氏相禮日中出南闢見九侯及門子日昃出西闈親五闈之

事日闇出北闈視帝績帝猷此所引亦有訛脫按禮記明堂位叙周公相成王朝諸侯之制九夷在東門外五狄在北門外六戎在西門外八蠻在南門外是四面有門又九采在應門外疑南方兩重門矣而明堂無論九室五室亦皆四門亦取通四方之意故逸禮云夏則居明堂正廟啟南戶冬則居明堂後廟啟北戶正廟則月令之明堂後廟則月令之元堂也

所以必有塾何欲以飾門因取其名也明臣下當見於君必先孰思其事也見御覽一百八十五引爾雅釋宮門側之堂謂之塾書顧命云先路在左塾之前次路在右塾之前儀禮士冠禮具饌於西塾注西塾門外西堂也又擯者元端負東塾注東塾門內東堂是東西內外皆有塾矣說文作壇土部云射臬也讀若準後漢書齊王縯書使長安中宮署及天下鄉亭皆畫伯升像于塾旦起射之注蕭該音義亦作塾引字林塾門側堂也東觀記續漢書並作壇廣雅釋詁云壇的也說文土部又云垛堂塾也玉篇土部垛射垛廣韻云壇射的周禮或作準集韻壇射堋又云堋射埒蓋塾即壇爲築土稍高之名故山海經壇于四海郭注壇猶隄也是也射準亦必高故又取爲射臬之稱門之兩旁築土高於中央故亦謂之壇禮記學記云家有塾正義周禮百里之內二十五家爲閭同共一巷巷首有門門邊有塾蓋塾在里門左右亦如路門廟門之塾相似也詩絲衣自堂徂基堂即兩塾基即中央平地者也

天子曰崇城言崇高也諸侯曰干城言不敢自專禦于天子也見初學記二十四爾雅釋詁崇高也初學記引異義天子之城高九仞故崇城以言高也公羊定十二年注天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也疏以爲春秋說文疑干軒同音得通用干城即軒城也城闕一面即不敢自專之義禦者止也言爲天子所止也說文臺部孰也古者軒城闕其南方謂之孰故詩鄭風在城闕兮即此又云出其闉闍傳闉曲城也闍城臺也城上有臺謂之闍即靜女所謂俟我於城隅是也三面有臺而南方無臺故謂之孰是即軒城之制也

門必有闕者闕者所以飾門別尊卑也見水經穀水注公羊注引禮緯云天子外闕兩觀諸侯內闕一觀釋宮觀謂之闕禮運疏引熊安生云當門闕處以通行路釋名云在門兩旁郭璞云宮門雙闕考漢制近古漢書建章宮東西闕二十餘丈西都賦圓闕竦以造天若雙碣之相望是闕所以飾門也別尊卑者即禮說所云天子諸侯之制是也亦謂之觀鄭風疏引孫炎云舊章懸焉使民觀之賈疏云以其有教象可觀又或謂之象魏周官正月之吉乃懸法於象魏古今注闕觀也古者每門樹兩觀於前所以標表宮門也其上可居登之可遠觀人臣將朝至此則思其所闕故謂之闕御覽引廣志闕缺也門兩邊中間缺然爲道也淮南本經訓巍闕注門闕崇高巍巍然也唐書載宋敬則楊炎俱以世孝義被旌門樹六闕冊府元龜言閥閱二柱相去一丈柱安瓦筒號烏頭染即謂之闕則後世闕亦施于士大夫矣攷其制則釋名云在門兩旁故孫郭注爾雅皆云宮門雙闕故西

京賊雙碣之相望漢制近古太室少室石闕猶可攷見闕制
也中華古今注謂其上可居登之則可遠觀蓋混於臺觀之
矣闕者何闕疑也見禮運正義補水經注引賴容云闕者上
有所失下得書之于闕所以求論譬于人
中華古今注言人臣至者思
其所闕故謂之闕義皆相近所以設屏何屏所以自障也示
不極臣下之敬也天子德大故外屏諸侯德小所照見近故
內屏見御覽百八十五郊特牲注云天子外屏諸侯內屏是
天子諸侯異也又云大夫以簾士以帷正義以爲並禮
或云大夫以帷士以簾誤也案公羊
緯文南本及定本皆然或云大夫以帷士以簾廣韻引風俗通云屏卿大夫以
解詁引作大夫以帷士以簾則公羊注所引禮緯者亦未爲非也意林引風俗
通云按天子外屏令臣下氣息是不極臣下之敬也釋名釋
牀帳云帷圍也以自障圍也荀子大畧篇亦云天子外屏諸侯內屏外屏
亦所以自障也內屏不欲見外也外屏不欲見內也又文三王傳谷永曰臣聞禮
不欲見外也內屏不欲見內也又文三王傳谷永曰臣聞禮
天子外屏不欲見外也後漢齊武王傳詔曰臧聞人君正屏
有所不聽亦此義也釋宮屏謂之樹說文尸部屏蔽也廣雅
復愚謂之屏釋名釋宮室云屏自障屏也蕭牆在門內蕭蕭
也臣將入於此自肅敬之處也案門外采
復也臣將入於此自肅敬之處也案門外采
復重思也義皆相近意念專一精明也見書鈔九十禮記祭統云齊之爲言齊也
齊不齊以致其齊也又云定之之爲齊齊者精明之至也說文示部冬至前後君子安身靜體百官絕
齊戒潔也从示齊省聲事不聽政擇吉辰而後省事見御覽二十八月令仲冬之月
云是月者日短至君子齋戒處
必掩身身欲寧去聲色禁者欲安形性事欲靜以待陰陽之
所定案月令仲夏之月亦有此語當是白虎通原書有脫文
也共工之子曰修好遠遊舟車所至足迹所達靡不窮覽故
祀以爲祖神見通典禮十
之子曰修好遠遊舟車所至足迹所達靡不窮覽故
傳襄公將適楚夢周公祖而遣也是其事也詩云吉日庚午
漢家盛于午故以午祖也則此所引亦出禮傳也儀禮聘禮
又釋幣于行鄭注行者之先其古人之名未聞者彼謂古人
敎人行道路者其人名字未聞與非謂祖神之名字也其實
祖自有祖神卽共工之子于當亦配祀者如社之句龍稷之柱
弃也案祖祭有二禮記月令冬云其祀行鄭注行在廟門外
之西爲載厤厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主于
載上乃制腎及脾爲俎奠于主南又設盛于俎東祭肉腎一
脾再其他皆如祀門之禮此則天子諸侯大夫並得祀之
則常祀也又檀弓上及葬卽
位在廟門之外鄭注行神之
喪葬而祀者也二者皆在廟門之外
聘禮記云出祖釋載祭酒注祖始也旣受聘享之禮行出國
門止陳車騎釋酒脯之奠于載爲行始也生民詩傳曰載道

祭也謂祭道路之神春秋傳曰軷涉山川然則軷山行之名也道路以險阻爲難是以委土爲山伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈告也卿大夫處者於是餞之飲酒于側禮畢乘車轢之而遂行舍于近郊矣禮記曾子問道而出注祖道也聘禮記曰出祖釋軷祭酒脯也詩泉水云出宿于泲飲餞于禰毛傳祖而舍軷飲酒于其側曰餞重始有事于道也詩生民云取羝以軷毛傳云軷道祭鄭箋云取羝羊之體以祭神自此而往郊又烝民云仲山甫出祖箋又云祖者將行犯軷之祭也又韓奕云韓侯出祖鄭箋祖將去而犯軷也祖于國門此等皆將遠行祭于國城門之外者之禮周天子則太馭掌犯軷犯軷王自左馭馭下視登受轡犯軷之而去喻無險難是也廟門外行遂驅之禮周禮太馭云及犯軷之注既祭之以車轢之軷其禮不異但所祭之神之軷與國門外祖祭之軷有殊禮疏引崔靈恩義疏云宮門之軷祭古之行神城外之軷祭山川與道路之神也其牲則周禮大人云伏瘞亦如之注伏謂伏犬以王事轢之是天子用犬也詩生民云取羝以軷傳羝牡羊孔疏蓋天子諸侯異禮則諸侯用羊也聘禮云釋軷祭酒脯則卿大夫用酒脯也軷有主太馭注以菩芻棘柏爲主是也亦有尸詩生民箋燔烈其肉以爲尸羞是也

天子疾稱不豫諸侯稱負子大夫稱不豫庶人稱疾不復豫政也負子者諸侯子民今不復子之也負薪士稱犬馬不豫者不復豫諸侯稱負子大夫稱不豫庶人稱疾不復豫政也負子者諸侯子民今不復子之也負薪士稱犬馬皆謙也

見御覽七百三十九大子疾曰不豫者書金縢既克商二年王有疾弗豫史記作不豫釋文引馬融本作有疾不豫論衡死僞篇後漢禮儀志皆引作不豫說文引作不念又願命曰惟四月哉生魄王不懌漢書律歷志引作王不豫蓋今文作豫是天子疾稱不豫也諸侯稱負子者公羊桓十六年傳屬負茲注諸侯有疾稱負茲羊傳云茲者蓐席也史記周本記衞康叔封布茲徐廣曰茲索隱曰茲公明草蓋取此草以藉席之名諸侯疾曰負茲織席繹諸家之說蓋謂有疾者則展轉床笫惟與席相負而已而白虎通以爲今不復子子之責于天史記不作負段氏玉裁云此文是有負于之責于天言背棄子民之咎而將死也後漢隗囂傳囂告州牧部監等曰申命百姓各安其所庶無負子之職亦謂民安其所乃無背棄子民之咎則白虎通言不復子之者言自今以後背棄子民不復子之也大夫稱負薪士稱犬馬何休注公羊以後與此互異案孟子云有采薪之憂則大夫也曲禮君使士射不能則辭以疾曰某有負薪之憂則又士也曲禮疏引射慈禮記音義隱云天子曰不豫諸侯曰不豫大夫士曰負薪犬馬士曰負薪蓋犬馬負薪大夫士可通稱也

以揖讓受于君故稱后殷稱人者以行仁義人所歸往

見禮記檀弓正義皇侃論語疏引作夏以揖讓受禪爲君故褒之稱后后君也又重其世故氏係之也殷周以干戈取天下故貶稱人也又曰夏得禪授是君與之故稱后也殷周從人民之心而伐取之是由人得之故曰人也義並通祭法疏引熊安生

夏稱后者

舊疏云夏云后氏者后君也受位于君故稱后殷周稱人以人所歸往故稱人也**夏法日日數十也日無不照尺所度無所不極故以十寸爲尺**自此至八寸爲尺見通典禮十五說文尺部尺十寸也又禾部十髮爲程一程爲分十分爲寸又日律數十二十二禾秒而當一分十分而寸漢律志九十分黃鍾之長一爲一寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣蓋皆據夏制言之夏制得中百王不易也**殷法十二月言一歲之中無所不成故以十二寸爲尺**蔡邕謂夏以十寸爲尺殷以九寸爲尺周以八寸爲尺惟述殷尺不同杜佑謂商尺十二寸本此爲說也蓋以殷一尺當夏尺二寸也**周據地而生地者陰也以婦人爲法婦人大率奄八寸故以八寸爲尺**說文尺部咫下云中婦人手長八寸謂之咫晉視道如咫韋注夫傳僖九年云咫尺注則奄蓋謂手所掩也國語周語太子皆同說文言周制明周制之異於古也**人踐三尺法天地**周尺也則奄八尺見爾雅釋宮疏王制言古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步司馬法則言六尺爲步夫一舉足爲跬再舉則爲步知人踐三尺也