皇清經解續編

□ 12
698
284

698
284

白虎通疏證九　句容陳立卓人著

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故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尚書曰平章百姓曲禮納女于天子曰備百姓注姓之言生也說文女部姓人所生也古之神聖母感天而生子故稱天子从女从生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兄弟周語富辰曰百姓兆民注百姓百官也官有世功受氏姓也舊姓生也無者字又人下有所字據御覽刪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繹史引是類謀云聖人興以別其姓路史注引演孔圖云孔子曰正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爲角神農火精承熒惑而王夫其子孫咸當爲徵黃帝土精承填星而王夫其子孫咸當爲宮少昊金精承太白而王夫其子孫咸當爲商顓頊水精承辰而王夫其子孫咸當爲羽雖號百變音行不易故前漢京房傳云房本姓李推律自定爲京氏考京氏所說異蓋古有此法今不可考矣周禮瞽矇世奠繫鼓琴瑟注故書奠或爲帝杜子春云帝讀爲定惠氏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如生吹律定聲故百而異也鼓琴瑟以定焉又云太史掌同律以合陰陽之聲陰爲柔陽爲剛陰陽合剛柔分鼓瑟鼓琴以播其音易林曰剛柔相呼二姓爲家此之謂也殷之德陽以子爲姓周之德陰以姬爲姓姓有陰陽出于律呂不鼓琴瑟焉能定之正聲有五音轉生四時下舊作故百而異也氣殊音悉備皆殊百也訛盧據御覽刪改

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即可知其德所以勉人爲善也史記注引鄭駿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即有官族蓋姓有九或氏于號或氏于謚或氏于爵或氏于國或氏于字或氏于居或氏于事或氏于職以號則唐虞夏殷也以謚則戴武宣穆也以爵王公侯伯也以國曹魯宋衛也以官司徒司寇司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烏五鹿青牛白馬也案古人氏姓別後世氏姓通左傳隱八年傳曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字爲謚因以爲族然則天子賜姓若舜賜姓嬀禹賜姓姒伯夷賜姓姜之類也諸侯不得賜姓但賜氏者隱公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欒氏姓姜晉之欒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欒郤胥原降在皁隸則卽

以祖父之氏爲姓則姓與氏通故楚語觀射父曰民之徹官百王公之子弟之質能言能聽徹其官者而物賜之姓以監其官是爲百姓是也或氏王父字者何所以別賤御覽作下其德德字據通解補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也顧興滅繼絕故紀族明所出首故春秋有王子瑕論者字王者之子二句竝盧據御覽補語有王孫賈又有衞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字盧據御覽補脫有句舊作魯有仲孫季盧據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衞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衞者知王者之孫稱王孫也論語子路篇子謂衞公子荆又子張篇衞公孫朝問于子貢曰其所出無攷然稱公子公孫知爲衞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敖敖生文伯穀穀生獻子蔑又云桓公生僖叔牙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其仲牙字僖叔友字成季故後世稱仲氏叔氏季氏衍昭陽昭奚恤皆是大臣又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勾王勾王子無考屈勾爲其孫即以屈爲氏當即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穎曰楚族知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即高侯又禮疏引世本云國氏本懿伯生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衞以爲讖世卿知崔亦齊之公族明矣班氏時先秦氏繫諸書尚存必有實據今並佚而無考矣

王者之後亦稱王子兄弟立而皆封也或曰王者之孫亦稱王孫也此語不了似與上復意其斥二王後歟

刑德

放曰堯知命表稷契賜姓子姬皐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丕圖賜示二三子斯封稷契皐陶皆賜姓號注封三臣賜姓號者契爲子姓稷爲姬姓皐陶未聞則與刑德放文異案鄭氏秦詩譜云堯時有伯翳者實皐陶之子佐禹治水水土既平舜命作虞官掌上下草木而佐禹詩疏引曹昭注云皐子皐陶之子伯益也然則皐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皐陶之後也史記秦本紀云顓頊之孫女修吞元鳥卵生子大業大業生大費大費與禹平水土又佐舜調鳥獸是謂伯翳舜賜姓嬴氏是皐陶一名大費若大費已先賜姓舜無容復賜益矣故禮疏引駁異義云炎帝姓姬炎帝之所賜也故堯賜伯夷姓曰太昊之所賜也黃帝姓曰姬賜契姓曰子賜稷姓曰姬著在姜賜禹姓曰姒賜契姓也中候蓋連及之耳

禹姓姒氏祖昌意以薏苡生大戴帝系篇云顓頊產鯀鯀產文命是爲禹山海經注引世本文同皆以禹祖昌意若爲人所感因而妊孕剖腹而生禹云夏姒姓以薏苡生昌意案此昌意不當增御覽引含文嘉于砥山得薏苡而吞意已吞薏苡而生禹母修吞薏苡而生禹因姓姒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說則不信大戴記其不以禹祖昌意明矣

殷姓子氏祖以元鳥子生也周姓姬氏祖以履大人跡生也此用今春秋今詩三家說也詩疏引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妄得九族而親之禮讖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說也商頌曰天命元鳥降而生商頌詩譜娀簡吞鳦子生契是聖人感生見于經之明文劉媼是漢太上皇之妻感赤龍而生高祖是非有父感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皐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說文則又從今文說也此條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名者聖人之所以紀萬物也荀子正名篇名者所以期累實也說文口部名自命也从口从夕夕者冥也冥不相見故以口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眴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眴盧氏疑當作眴玉篇眴左右視也又本命篇云三月而徹眴注眴精也轉視貌案眴爲眴之省玉篇謂與眴同說文目部眴左右視也人生三月初轉睛左右視故爲眴也禮記內則云三月之末擇日翦髮爲鬌是日也妻以子見于父姆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爲宗廟主也**禮記曾子問云如已葬而世子生則如之何孔子曰太宰太宗從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已之譌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**郎下所引內則文是也鄉大夫之禮同小舊作少又質作寡俱據御覽改正**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**所引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鄉大夫見子之詞言之也告于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問記君薨而世子生

之禮云三日太宰命祝史以名徧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卽名之與尋常世子生者異也若然天子崩而太子生應告天地矣故使士負于南郊告之也**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國君世子生三日卜士負之注桑弧蓬矢本太古也天地四方男子生桑弧蓬矢六以射天地四方有事也故必先有志于其所有事然後敢用穀也飯食之謂也月令帶以弓韣授以弓矢于高禖之前御覽引蔡邕章句云帶以弓韣當使得男也弓矢男子之事也**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**小字本作端絕乃端綏之誤綏與冕通故大戴保傅篇云古之王者太子及生固舉之禮使士負之有司齊夙興端冕見之南郊見之天也注齊夙謂三月朝也然則天子太子既生既有告天地之禮則諸侯世子生雖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禰廟以無禰廟可告故也**殷以生日名子何殷家質故直以生日名子也以尚書道殷家太甲帝乙武丁也**易乾鑿度云孔子曰自成湯至于帝乙帝乙卽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政一質一文以變易從初殷錄相次質也殷家質質者法天甲乙丙丁爲名是殷尚質直以生日爲名也故禮記檀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尚書道殷臣有巫咸有祖己也**盧云引巫咸無謂御覽作巫敢亦訛尚書名若周則曲禮云大夫士不名祖己見高宗肜日篇殷質君臣不嫌同名若周則曲禮云大夫士不名祖己見高宗肜日篇殷質君臣不嫌同用今文尚書故與古文不同後人但知古文之作咸而不知今文之作戊故改戊爲咸耳不然則咸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戊漢書多用今文也今本作咸亦後人所改**何以知諸侯**

不象王者以生日名子也以太王名亶甫王季名歷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生日命名不使亦不止故周家不以生日名子與

易曰帝乙謂成湯書曰帝乙謂六代孫也此郎本易說也易泰與歸妹之六五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後漢荀爽傳婦人謂嫁曰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竝依以爲說也書酒誥云自成湯咸至于帝乙檀弓引易說之文是鄭不以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天神與之博令人爲行天神不勝乃僇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湯不應繫之爻詞諸儒但見紂父名帝乙郎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郎以乙爲名又同爲帝故竝稱爲帝乙也舊脫書曰二字盧訂補湯生於夏時何以用甲乙爲名曰湯王後乃更變名子孫法耳本名履故論語曰予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爲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予小子履明本名履可知若然殷本紀云微卒于報丁立卒子報乙立卒子報丙立卒子主壬立卒子主癸立則湯以前已有以甲乙爲名者蓋湯以前雖間以甲乙爲名未爲定制子孫或未盡然故湯又名履郎位後乃定爲一代之法也盧云子孫上脫一字爲字不以子丑爲名何曰甲乙者幹也子丑者枝也幹者本本質故以甲乙爲名也爲名二字盧據御覽補幹者二字舊作爲亦據御覽改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郎禮疏引公羊說所謂二字作名者是也易是類謀云昧律卜名是以律定名也左氏桓六年傳云以名生爲信以德命爲義以類命爲象取于物爲假取于父爲類依其事者若后稷是也棄之因名爲棄也史記周本紀云棄之隘巷寒冰後收

養之初欲棄之因名曰之誕寘之隘巷牛羊腓字之誕寘之平林會伐平林誕寘之寒氷鳥覆翼之是其事也後以后稷利民故但稱其官而不名焉旁其形者孔子首類丘山故名爲丘史記孔子世家顏氏女禱於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窳也路史注引世本云反首張面言頂上窳也爾雅釋丘四方而高曰丘是孔子首四方高中央下有似於丘故取名焉又按說文丘部𠂤反頂受水丘从丘泥省聲古者名子名丘字仲尼則尼當作𠂤矣或旁其名爲之字者聞其名即知其字聞字即知其名若名賜字子貢名鯉字伯魚禮疏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之生也魯昭公以鯉魚賜孔子榮君之賜故因以名曰鯉而字伯魚是鯉字伯魚也春秋譏二名何所以譏者乃謂其無常者也若乍爲名祿甫元言武庚此文有訛脫當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爲主或曰以下乃左氏古文說也禮疏引異義公羊說譏二名謂二字作名若魏曼多是也左氏說二名者楚公子棄疾弒其君郟敖之後改爲熊居是爲二名謹案文武賢臣有散宜生蘇忿生則左氏先師亦有譏二名之說但不以二字作名故有無常之譏也案公羊隱元年注至所見之世著治太平夷狄進至于爵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大平欲見王者治定無所復爲譏唯有二名故譏之然則春秋撥亂世反之正於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鸞鷟鳴于岐山故何氏哀十四年注云麟於周爲異於春秋爲記瑞也散宜生蘇忿生公羊豈不知之徒以二名者過之微至定哀之閒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著說文多取古文家說宜其不識七十子相傳之義矣不以日月山川爲名者少賤卑已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隱疾不以山川左氏桓六年傳云不以國不以官不以山川不以畜牲不以器幣大戴保傅云然後卜名上無取於天下無取於地中無取於名山通谷無拂於鄉俗是故君子名難知而易諱也少賤卑已之稱謂有少賤禮曰二名不偏諱逮事父母而卑乎已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不稱徵言徵不稱在釋之逮事父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親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今本不逮事字無郊字又曰君前臣名父前子名謂大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尚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八所以十月而生者何八天子之也任天地之數五故十月而備乃成八也詩疏引元命苞云八十月而生繁露陽尊陰卑篇云天之大數畢於十旬天地之間十而畢舉生長之功十而養長于上至其功必成也是故陽氣以正月始出於地生育數也大戴本命篇云天一地二八三三而九九八十一主日日數十故人十月而生淮南精神訓云一月而膏二月而胎四月而肌五月而筋六月而骨七月而成八月而動九月而躁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相得施流行也是天地之數合爲十故人亦十月生也人生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傅云太子生而泣太師吹銅曰聲中某律是人生而泣也所引書皐陶謨文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作泣號一本作號泣皆譌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曰奇拜鄭大夫云奇拜謂一拜即頓首之奇拜也頓首平敵相拜之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有褒拜凡鄉飲酒鄉射燕禮大射所云再拜者是也

必稽首何敬之至也頭至地何以言首謂頭也禮曰首有創則沐周禮太祝辨九拜一曰稽首注稽首拜頭至地也又云二曰頓首注頓首拜頭叩地也釋文作譀首說文首部譀下首也然則稽首者拱手至地頭亦至地而額不必觸地與頓首也以頭叩地者異故吉禮以稽首爲至敬也諸侯于天子稽首故哀十七年左傳云非天子寡君無所稽首是也大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避君也是則諸侯之臣稽首明矣君之于臣惟拜手而已稽从禾說文禾部禾木之曲頭止不能上也故書之稽古謂同天即此意禮見曲禮彼云頭有創則沐身有瘍則浴此有譌所以先拜手後稽首何名順其文質也尚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後稽顙稽顙乎其順也注此殷之喪拜也又云稽顙而手後稽顙則吉拜先稽顙後拜手周之喪拜先拜而後拜手則吉拜先拜手後稽顙稽顙周禮九拜所謂吉拜凶拜是也推之禮拜則殷人宜先拜手後稽首矣故周禮九拜一曰稽首也所引書者洛誥文凡臣見於君皆然書洛誥云成王拜手稽首者此自成王特尊異周公非常禮亦如平敵相拜始用頓首而左傳文七年晉穆嬴乃頓首於趙宣子也

右論名

人所以有字何所以冠德明功敬成人也公羊僖九年傳字而笄之注字者尊而不泄所以遠別也顏氏家訓風操篇云字以表德女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蓋約以成文禮無北面語此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故曰冠而字之敬其名也

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語注云名者質所受於父母冠成人益文故敬之也張氏爾岐儀禮句讀云敬其名敬其所受於父母之名非君父之前不以呼也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爲字之時兼伯仲叔季呼之周文爲字五十以伯仲周道也檀弓曰幼名冠字五十乃加而呼之故檀弓疏云年二十有爲人父之道朋友等類不可復呼其名故冠而加字耳至五十耆艾轉尊又捨其二十字直以伯仲呼之淩先生曙羣書問答云誠如孔說則徒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而冠之時即云伯仲叔季唯其所當耆蓋兼二十後至五十時言之不必冠時即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法四時有孟仲季也伯者長也伯耆子最長迫近父也爾雅釋詁伯長也疏引舍人注伯位之長也詩載芟云侯主侯伯傳伯長子也淮南人閒訓陽虎將舉劍而伯之注伯迫也則伯亦有迫訓說文亦云伯長也从人白聲仲者中也孝經開宗尼居疏引張禹云仲中也一切經音義引韓詩說云仲中也言位在中也叔者少也廣雅釋詁叔親屬同公羊文元年注叔者長幼稱也季者幼也詩采蘋有齊季女傳季少也子也候人云季女斯飢傳季人之少子也故稱材謂之季材山虞云凡服耜斬季材小指亦爲季指特牲饋食挂于季指是也適長稱伯伯禽是也庶長稱孟魯大夫孟氏是也此禮說也禮疏引舍文嘉云嫡長稱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注各自爲伯仲也春秋傳曰伯姬者何內女稱也公羊隱二年傳文也注以無所繫也隱七年叔姬卒卽伯姬之娣知婦人各自爲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紝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者女子許嫁笄而字之又曲禮云女子許嫁笄而字注以許嫁爲成人也列女傳仁智篇魏曲沃負母云是故十五而笄二十而嫁早成其謚號所以就之公羊僖九年傳此未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁笄而字之大戴本帝繫篇女七月生齒七歲而毀齒二七十四然後其化成內則女子十年不出姆教婉娩聽從執麻枲治絲繭織紝組紃學女事以共衣服故至十五通織紝紡績也陽舒故男十六精通二十而冠陰促故女十四而精通十五而許嫁也所引禮者昏禮記文若十五未許嫁許嫁二十則笄喪服齊衰三月章傳注成人謂年二十已笄醴者是也喪服小記云男子冠而不爲殤女子笄而不爲殤宜喪之如成人從出女子雖未二十若十五許嫁即不爲殤亦不得降一等所謂逆降故降之例也其女子爲本親之服亦不得降一等所謂逆降故大功章女子嫁者未嫁者爲世父母叔父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爲成公九年經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質家稱仲公羊成十五年注叔仲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即如是論語曰周有八士伯達伯适仲突仲忽叔夜叔夏季隨季騧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郊祭篇云傳曰周國子多賢蕃殖至于駢孕男者四四產而得八男皆君子俊雄也則所謂兩兩俱生者蓋本此末句有謚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武王發次曰管叔鮮次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振鐸次曰郕叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰冉季載以管叔爲周公之兄與此異王氏鳴盛尚書後案云子所據大德九年刻雖舊本但訛脫甚多恐不足信究當以史

記爲正案誅伐篇云尚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之過不亦宜乎管叔兄也注周公兄也故望之然則趙氏亦以爲叔爲周公兄也故望之管叔念周公且愛之篇太姒生十男長伯邑考次武王發次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成王立周公攝政其弟管叔等謗言魏志毋丘儉傳討司馬師書云春秋之義大義滅親故周公誅師表云春秋之義大義滅親故周公誅弟毛氏奇齡四書賸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竝無圻內之封二周制立宗法以嫡弟之長者爲大宗周公爲大宗稱魯宗國管蔡皆嫡弟而周公爲大宗稱管蔡竝無圻內之封二周制立宗法以嫡弟之長者爲大宗周公爲大宗稱魯宗國管蔡皆嫡弟而周公柄中辨正云鄧析子無厚篇周公誅管蔡此于弟無厚也傳予通志篇管叔蔡叔弟也爲惡周公誅弟而興型立古人固有以管叔爲周公弟者不待邵卿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古文說也兩漢諸儒徒習今文竝以管叔爲周公弟則此今文說也故高誘注淮南氾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引之述聞云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聃季載定四年左傳聃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姓字衍案冉聃南皆同音得通用杜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聃案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知杜說非也

所以或上其叔季何也管蔡曹霍成康南皆采地也采地也皆采也盧云疑當作皆采地按不是采地四字疑衍上其叔季意謂叔季在名上如叔鮮叔度季載之類管蔡等皆采地非名伯邑考爲大夫者文王舍伯邑考而立武王儲位早定明知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詞云天之爲言

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顚也顚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填義無所取當或填字之訛天與鎮顚神陳珍填皆疊韻爲訓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

地者十三字當脫一天字

上 **地者易也萬物懷任交易變化** 舊本宜移置天者何也之上

如此類聚引元命苞云地之爲吐應節故其立字土力也居下爲位道之經也山陵之大非地言媲也承天行其義也是雅釋文引禮統云地者施也諦也應施不制含功以收生爾雅釋文引禮統云地者易也言萬物懷任交易變化含變化審諦不設盧氏據以改此又以萬物懷任二句合下節力于乙者爲地又引說題詞云地之爲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 劉伸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竇雅釋天太初氣之始也生于酉中清濁未分太始形之始也生于戌有素樸而未散也此三者皆在天地未辟設之前也 混沌

相連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爲三光號者爲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渾淪詩緯引推度災云三氣未分別號曰渾淪即謂太初太素太始三氣未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爲天重濁者下爲地中和爲萬物列子天瑞篇一者形變之始也清輕者爲天重濁者爲人故天地含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爲三光爲五行五行生情性情性生斗中爲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脫盧據御覽補正

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

篇云太初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爲雄陰本爲雌物本爲魂雄生八月節號曰太初行三節而雄含物魂號曰太素案詩緯之雄生八月節卽氣之始也雄含物魂卽質始也當脫雌生九月節號曰太始行三節之文卽形之始也舊本形下衍兆字

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迎天御覽引宋注云地生于離既不敢當陽動退日少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故

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籀文象臂脛之形列子黃帝篇云有七尺之骸手足之異戴髮含齒倚而食者謂之人是男女總名人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古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

天左旋日月五星比天爲陰故右行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日一度月一日十三度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爲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十三分度之七感精符曰三綱之義日爲君月爲臣也書疏引考靈耀云周天三百六十五度四分度之一而日日行一度則一期三百六十五日四分日之一又云日日行一度月日行十三度十九分度之七周髀算經云日月俱起建星月度疾日度遲日月相逐于二十九日三十日間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日行一度月日行十三度十三分度之七故感精符曰日一月行二十九度半餘月一月行天一帀三百六十五度四分度之一過而更行二十九度半餘而與日會所會之處謂之爲辰也左疏引感精符云日者陽之精月者陰之精日陽月陰故日君月臣也故詩柏舟篇日居月諸傳云日君象月臣象也　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髀云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晝月照夜也

右論日月行遲速分晝夜之象

日之爲言實也常滿有節說文日部日實也太陽之精不虧廣雅釋詁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云日之爲言實也陽布散合如一御覽引禮統云日者實也形體光實人君之象月之爲言闕也有滿有闕也所以有闕何歸功于日也三日成魄八日成光二八十

六日轉而歸功晦至朔旦受符復行故援神契曰月三日而
成魄三月而成時說文月部月闕也太陰之精釋名釋天月
闕也滿則闕也大義引元命苞云月者陰
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
消丙三十日坤象滅乙卽一盈一闕之義焉故謝靈運怨曉
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朏也謂月三日
始生兆朏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緯書及諸家皆以月初生明
爲魄漢書律歷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刪去十六下一日字此六
句出援神契皆有韻而此下所引則見今鄉飲酒義所以名
之爲星何星者精也據日節言也類聚引說題詞云星之爲
言精也陽之榮也陽精爲

日日分爲星故其字日生爲星淮南天文訓日月之淫爲精
者爲星辰說文晶部曐萬物之精上爲列星从晶生聲史記
天官書云星金之散精也一日一夜適行一度一日夜爲一日剩復分天
爲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
當補入書鈔引元命苞云日月徑千里一者其圍三
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昱
說文日部昱日明也日所以有長短何陰陽更相用事也故夏節晝長乎晝月以昱乎夜
冬節夜長夏日宿在東井出寅入戌冬日宿在牽牛出辰入
申書堯典日中日永宵中日短詩疏引馬注云古制漏刻晝
夜百刻晝長六十刻夜短四十刻夜長六十刻晝短四十

刻晝中五十刻夜亦五十刻鄭注日見之漏與不見者齊又書疏引鄭注又云日長者日見之漏五十五刻日不見之漏四十五刻則鄭以晝長六十五刻夜短三十五刻晝短四十五刻夜長五十五刻晝中五十五刻夜中四十五刻高注呂氏春秋大同漢書律歷志冬至之時日在牽牛初度春分之時日在東井三十一度秋分之時日在婁四度夏至之時日在東井則極長八尺之表尺五寸之影冬至日在斗則晝極短八尺之表一丈三尺之影一丈三尺之中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二道之交中去極俱九十一度少強出卯入酉晝行地上夜行地下俱一百八十二度少強周髀引考靈耀云分周天爲三十六頃頃有十度九十六分度之十四長日分于寅行二十四頃入于戌行十二頃短日分于辰行十二頃入于申行二十四頃御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二十九日與四百九十九分爲一月御覽引范子計然日月行疾疾二十九日三十日日日行一度月日行十三度十九分度之七日一月行二十九度餘月一周天與日合取日之度以爲月節以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顓頊殷魯術得一日黃氏士琳朔閏異同表云九月庚戌術得一日餘五術得二帝顓頊夏周三統得二日十月庚辰殷魯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麻得八月大九月庚戌朔殷曆麻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朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲績漢律歷志引杜氏長歷云書稱六日舉全數而言其實五日四分日之一日日行一度而月行十三度十九分度之有畸日綜以設閏月閏月無中氣而斗指兩辰之閒所以異于他月也御覽無餘字日過十二度御覽日官常會集此之遲疾以考成晦朔錯四及十七兩引皆作不匝十二度

右論閏月

所以名爲歲何歲者遂也三百六十六日一周天萬物畢成故爲一歲也尚書曰朞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辰也廣雅釋言云歲遂畢也爾雅釋天云載歲也夏曰歲注取歲星行一次說文步部云歲木星也越歷二十八宿宣徧陰陽十二月一次是孫郭竝取說文爲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全數故言三百六十日也舉

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秋冬盧據爾雅疏補禮記祭法埋少牢于泰昭祭時也注時四時也管于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爲陽秋冬爲陰陽息于冬陰消于夏是爲陰陽消息之期也論衡雜歲篇云積分爲日累日

爲月連月爲時紀時爲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曰蒼天夏曰昊天秋
曰旻天冬曰上天爾雅一說春爲蒼天等是也此文有訛
盧疑當作

爾雅曰春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天一說春曰
昊天夏曰蒼天周禮疏引異義今尚書歐陽說春曰昊天夏
曰蒼天秋曰旻天冬曰上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
稱昊天自上監下則稱上天據遠視之則稱旻天仁覆閔下則稱旻
蒼蒼然則稱蒼天謹案尚書堯命羲和欽若昊天總敕四時
知昊天不獨春春秋左氏曰夏四月巳丑孔子卒稱旻天不
弔時非秋天詩疏引鄭駁異義云元氣博施故以廣視言之夏
人所作以六藝之言蓋不誤也春氣博施故以閔下言之冬氣
閉藏而清察故以監下言之皇天者至尊之氣也六藝之中
諸稱天者以已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旻天不弔求天之生殺
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
子卒稱旻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旻天
冬陰盛在上故曰上天然則李郭本作春蒼夏昊即白虎通
前一說所據之本也一說春曰蒼天蒼是昊字之誤即許鄭
所見之本也說文日部旻下則稱旻天又云昬春爲昬天元氣昬昬
異義所據之本同也四時不隨正朔變何以爲四時據物爲名春當生
冬當終皆以正爲時也禮記鄉飲酒義東方曰春春之爲言蠢也產萬物者也南方曰夏夏之爲
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即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共之據日爲
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晦故據月斷爲年首十二字舊脫盧據御覽補春秋曰以下亦誤盧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通穀一年一稔故稱仍也　載之言成也載成萬物終始言之也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炎曰載取萬物終而更始小雅廣詁云載成也

二帝言載三王言年皆謂閱閱故尚書曰三載四海遏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閱閱闇二字疑誤爾雅釋天及獨斷三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辟則商亦稱歲周禮太史正歲年以敘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曰祀周曰年唐虞曰載與此三王爲年通謂之歲意異其實故堯典言成歲則唐虞亦稱歲商頌禮太史正歲年以敘事則周亦稱歲周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曰年

公羊閔三年傳又盧據御覽改首句二帝作五帝然此下明云謂二帝也則改五不必矣

右論二代歲異名

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主好黼黻文章絺綌綺注白與黑爲黼青與赤爲黻絺綌葛也精曰絺粗曰綌五采具曰繡是絺繡卽絺綌之有文繡者則此之絺綌卽書之絺繡也案此以絺繡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繢宗彝藻火山龍子男宗彝藻火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繢黑也宗彝白也藻火赤也天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一是伏生所說五服升降之次不言粉米黼黻絺繡意以粉米黼黻衣裳繡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文自粉米以下謂之繡與今文說同惟書疏引鄭注讀絺爲黹讀繪與繪各有六衣用繪裳用繡案大戴五帝德篇黃帝黼黻衣大帶黼裳御覽引尸子云君天下者黼衣九種而堯大布是黼黻亦爲衣不必如鄭氏專以黼黻爲裳也孟子盡心篇云舜被袗衣注袗畫也破畫衣黼黻絺繡也孟子之袗衣卽史記之絺衣以絺爲之故或亦以袗衣爲單衣也以上古始制衣服以絺紿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制度文采元黃之飾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障也所以隱形自障閉也易曰黃

帝堯舜垂衣裳而天下治裳上應脫衣字廣雅釋器云衣隱

注衣讀如殷聲之誤也齊也衣隱一音之轉故中庸壹戎殷今姓有衣者殷之胄與殷隱同聲釋名釋衣服云衣依也人所依以芘寒暑也說文衣部衣依也皆望文生義釋名又云裳障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溱所以合爲

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虞注乾爲治在上爲衣坤在下爲裳乾坤萬物之蘊故以象衣裳續漢輿服志乾爪有文故上衣元下裳黃是上爲衣下爲裳也所引詩鄭風褰裳文以言涉知裳在下也

弟子職言摳衣而降也名爲衣何上兼下也管子弟子職云已食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鄘風素冠云庶見素衣兮箋云庶見素衣者謂素裳也上得兼下故也

右總論衣裳

裘所以佐女功助溫也舊本脫盧據初學記補詩七月取彼狐狸爲公子裘箋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舊本脫盧據初學記補論語鄉黨篇云緇衣羔裘詩疏引鄭注羔裘諸侯視朝之服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舊本脫盧據初學記補論語鄉黨篇云緇衣羔裘素衣麑裘黃衣狐裘詩疏引鄭注羔裘諸侯視朝之服狐白虎通疏證九

裘溫裕而已案玉藻之服同用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問並服狐白裘士則麑青裘禮記玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之又云士不衣狐兵事則服黃狐裘定九年左傳晉幘而衣韎韋之衣裘象衣色知服黃也狐死首邱檀弓文羔裘豹飾注君子大夫士也則狐裘不必大夫也具上瑞贄篇但此下言天子狐白則諸侯而下皆不得服狐白裘矣與禮經異制故天子狐白諸侯

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掞之眾白也似唯天子得服狐白矣此亦宜爲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臧之狐裘兵事用韎韋衣裘之色必相稱則黃衣明矣則黃狐不必諸侯也玉藻君子狐青裘豹褎注皆與禮文不同各有所爲正義所非大夫下狐字舊脫盧據玉藻疏補

右論裘

所以必有紳帶者示敬謹自約整也繢爲結于前下垂三分

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蔕也著于衣如物之繫蔕也禮記少儀葛經而麻帶注帶所以自約束也喪服小記齊衰帶以下博四寸大功以下博三寸要絰小焉注帶所以持身也禮記玉藻云并紐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韠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分身半也盧云身半疑誤當從玉藻作帶下

男子所以有鞶帶者示有金革之事也

是鞶裂與詩云垂帶如厲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帶鞶鉤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華藻也又從而繡其鞶帶以革爲之又法言寡見篇曰今之學者有金革之事後人則但存鞶之名而失其意矣

禮記內則男鞶革注鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則如厲左傳桓二年云鞶厲游纓注鞶大帶也大元格云裳帶鞶鉤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

注佩所以表中心初學記引三禮圖云凡玉佩上有雙衡衡下爲雙璜璜徑三寸衝牙蹏珠以納其間上云佩玉上有蔥衡下有雙璜衝牙以蒼珠爲瑀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佩是也有事佩木燧大觿之屬是也故玉藻云君在不佩玉左結佩右設佩謂世子君在不敢以德自表故結左玉佩而設右事佩也即此所云見所能也御覽六百九十二作表意見所能故循道無窮則佩環能也御覽六百九十二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非反覆相尋無窮謂之環以環取義于還故也御覽六百九十二循作修能本道德則佩琨說文玉部琨石之美者從玉昆聲虞書曰揚州貢瑤琨或從貝作瑻文選思元賦獻瑻琨與琛縞兮舊注琨璧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瑻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當決斷御覽引王隱晉書禮能使決疑者佩玦蓋皆古禮說也莊子田子方篇儒者緩佩玦者事至而斷故說苑修文亦云能治煩亂者佩觿能射御者佩韘能正三軍者搢笏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互詳略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韘箋韘玦也音義本又作決案此三句當有成語舊本知其所能上三十三字脫盧據御覽補所引論語鄉黨文

天子佩白玉諸侯佩元玉大夫佩水蒼玉士佩瑪文石

禮玉藻有其文小字本元本俱作諸侯佩山元玉與玉藻文合玉藻又有世子佩瑜玉句在士佩句上此亦脫去當補入

佩即象其事若農夫佩其耒工匠佩其斧斤婦人佩其鍼縷亦佩玉也

末四字舊脫盧據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纊施繫袠大觿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令也皆此以事佩禮記玉藻所云右設佩是也

何以知婦人亦佩玉詩云將翺將翔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玉而去史記孔子世家孔子見南子在絺帷中孔子入門北面稽首夫人自帷中再拜環佩玉聲璆然通典引劉向說曰古者天子至于士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恥惡納人于善道也繁露天辨在人篇云刑德之輔也後漢郎顗傳罰者白虎其宿主兵又豫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佐德二字書鈔引刑罰作刑法傳曰三皇無文五帝畫象三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刑法志禹承堯舜之後自以德衰而制肉刑湯武順而行之者以俗薄于唐虞也是三王肉刑也五刑者五常之策也書堯典象以典刑史記注引馬注云言咎繇制五常之刑周禮大司寇以邦典刑邦法以詰邦禁以糾萬民一曰不孝之刑二曰不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑五曰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臏者法金之刻木劓者法木之穿土墨者法火之勝金大義引岡書曰五行相剋而作五刑墨劓刖刻木故刖以去其骨節木能剋土故劓以去鼻土能塞水故宮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臏刑法金勝木去其節目也臏卽刖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御覽又引劓法木之穿土也去鼻亦孔

見可知此處闕文甚多 五帝畫象者其衣服象五刑也犯墨者蒙巾犯劓者以赭著其衣犯臏者以墨蒙其臏處而畫之犯宮者履雜屨犯大辟者布衣無領此節舊脫盧據初學記後漢書注諸書補此今文書說也書鈔引書注大傳云唐虞象刑犯墨者蒙皂巾犯劓者赭其衣犯臏者以墨蒙其臏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幪以居州里而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大辟鄭注周禮司圜云弗使冠飾其說畫墨以草襆當劓以菲履當刖以艾韠當宮布衣無領當大辟鄭注周禮司圜云弗使冠飾也科條三千者應天地人情也五刑之屬三千大辟之屬二百宮辟之屬三百劓墨辟之屬各千張布羅眾非五刑之屬各千小字本無辟字劓墨何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尚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

罪五百刖罪五百殺罪五百五百五百二千五百科蓋穆王去周初已百餘年故又有增損也江氏聲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千刖辟之屬五百宮辟之屬二百大辟之屬二百是也又鄭注司刑云夏刑大辟二百刖辟三百宮辟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爲夏刑周公承殷衰亂之季故變夏刑從重穆王承平既久又改就夏刑從輕焉小字本脞作臏下脞者亦作臏者與書鈔所引同又劓墨辟之屬各千小字本無辟字劓墨何其下刑者也盧云此下有脫文當以刖宮爲中刑大辟爲上刑又引鄭注大傳云上刑易二中刑易二下刑易一輕重之差又引鉤命決國上罪是蒙赭衣雜屨中罪赭衣雜屨下罪雜屨此所謂易一易二易三之差理或然也此割宮當爲宮割本宮刑也刑女傳貞順篇士庶人外淫者宮割鄭注文王世子曰宮割刖劓墨劓刖皆以刀鋸刺人體也又曰宮割淫刑也又注孝經曰科條三千謂劓墨宮割臏大辟男女不以禮交者宮割皆甫刑也又云小字本作割宮在其中刑者也王氏引之經義述聞曰堯典正義引夏侯等書作臏宮劓割頭庶剭割當作宮割劓此甫刑正文也墨劓割頭庶剭割當作宮割劓此甫刑正文也墨劓書大傳云非事而事之出入不以道者墨其額也司刑注引書義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黭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羈笮人面也見御覽又引鄭注涿鹿黥皆先以刀笮墨刑在面爲黥在額爲涿鹿也劓者傷人墨布其中然則墨刑在面爲黥在額爲涿鹿也劓其鼻也書傳云爾易君命革輿服制度好究盜攘傷人者文刀部劓刖鼻重文作劓鄭注司刑云劓截鼻也刖者脫其臏也書傳決關梁踰城郭而畧盜者其刑臏爾雅釋詁刖刖也說文作跀云跀斷足也史記周本紀漢書刑法志與書傳同作臏蓋本今文也說文骨部髕髀前也然則脫疏引鄭駁異義云皐陶改臏爲刖呂刑有刖周改刖爲刖又司刑注刖斷足也刖刖並輕于臏矣案鄭氏從古文作刖故以刖髕爲二此兼用今古文故從古文而訓從今文孟康注漢志以爲刖左右跀則又以髕爲刖也宮者女子淫執置宮中不得出也大傳說男女不義處者其刑宮司刑注丈夫則割其勢女子閉于宮中漢書晁錯傳除肉刑注張晏曰宮刖詩召旻之椓愛云椓椓毀陰也宮即詩椓破陰椓即毀之假借說文支部毀刑也呂刑述苗民之刑有椓書疏引夏侯等書作宮是也詩疏引鄭呂刑注云椓謂椓破陰椓即毀之假借說文支部毀刖劓毀黥此古文也御覽刑法部引刑德放曰宮者女子淫亂執置宮中不出割者丈夫淫割其勢去陰之刑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二字之義皆同書緯文也後人以今本尚書有宮無割故刪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爲制刑及犯惡從男子之刑也意謂女子自犯淫外皆從男子刑死禮記文王世子云某之刑死也大辟者謂死罪也大傳云降畔賊劫畧奪攘矯虔者其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不上大夫古周禮說士尸肆市大夫尸肆諸朝是大夫有刑謹案易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶無不見是以云刑不上大夫禮爲說也故易鼎其刑渥集解引九家鄭虞並作刑剭詩疏引鄭注云屋中刑之又司烜氏邦若屋誅鄭讀如其刑剭之剭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貴故也公羊宣元年注古者刑不上大夫蓋以爲摘巢毀卵則鳳皇不翔剖胎焚天則麒麟不至刑之則恐誤刑賢者死者不可復生刑者不可復屬故有罪放之而已所以尊賢者之類則今文春秋家直以大夫無刑與鄭氏說異此

引今禮爲主而以刑爲撻笞之禮不下庶人欲勉民使至於刑爲或說知亦與何休說同也

士御覽引異義謹案周禮說五玉摯自公卿以下執禽尊卑有差也禮不下庶人工商又無朝儀五經無說工商有摯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爲其遽于事且不能備物是也

故禮爲有知制刑爲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爲有知制刑爲無知設謂酬酢之禮不及庶人勉民使至於士相見禮云庶人見于君不爲容進退走是也盧云此段容有正義所增改案不得服下有脫文當是不得

弗服刑也或曰撻笞之刑也此古說也新書階級篇云故夫所以厲寵臣之節也古者大臣有坐不廉而廢者不謂不廉曰簠簋不飭坐穢污姑婦姊姨母男女無別者不謂污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正以呼之也尚遷就而爲之諱也故其在大譴大訶之域者聞譴訶則白冠氂纓盤水加劍造清室而請其罪爾上弗使執縛係引而行也其有中罪者聞命則北面再拜跪而自弛上弗使人頸鑿而加也其有大罪者聞命則北面再拜跪而自裁上不使人捽抑而刑之也是大夫有罪得加刑但不得撻笞以辱之故有賜死而無僇辱是以係縛榜笞髡刖黥劓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曰帷薄不修坐罷軟不勝任者不謂罷軟曰下官不職故貴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八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囚所謂凡有罰者與王之同族奉而適甸師氏是也禮不下庶人者謂酬酢之禮也周禮大宗伯六摯有庶人之摯匹童子委摯而退然則禮亦及庶人矣儀禮士相見禮云庶人見于君不爲容進退走禮疏引鄭答張逸云非是都不行禮但以其遽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

夏曰夏合殷曰牖里周曰囹圄

囹圄與此名同初學記引博物志云夏曰夏台殷曰羑里周曰囹圄據北堂書鈔引風俗通曰夏曰均臺殷曰羑里周曰囹圄引博物志云夏曰夏台殷曰羑里周曰均臺引博物志以齊刑人之地曰囹諸鄭

志崇精問云獄周曰圜土殷曰羑里夏曰均臺圜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又不同古者刑殘之人公家不出大夫不養士與遇路不與語放諸墝埆不毛之地與禽獸爲伍禮記曲禮云刑人不在君側注爲怨恨爲害也襄二十九年閻弒吳子餘祭公羊傳閽者何門人也刑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言其君然則公羊春秋變周之文從殷之質故何氏卽據殷禮以譏吳子爾若周制則周禮掌戮云墨者使守關宮者使守內刖者使守圃髡者使守積是周家之畜刑人非人也身放殛異也臶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肖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遏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疏補說也此處舊脫盧據曲禮疏補

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仕追迹三代之禮序書傳禮記語魯太師樂禮樂自此可得而述又云孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言又曰乃因史記作春秋十二公據魯親周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修易序書制作春秋以紀帝王之道論語子罕篇孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所是反魯後追定五經也故孔子曰書曰孝乎惟孝友於兄弟施於有政是亦爲政論語爲政文漢石經乎作于蓋魯論舊皆以惟孝絕句集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誄潘岳閒居賦梁元帝劉孝綽墓誌銘文選注獨孤及李府君墓誌銘王利貞石浮圖頌皆同又華嶠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以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誘之言竝作書三千篇作詩三百篇而歌謠怨誹也盧云設法下文有訛脫意謂孔子未定之前書則設誹誘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孝經說云某以匹夫徒步以制正法春秋屬商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石臺孝經序疏引孝經緯云欲觀我褒貶諸侯之志在春秋崇人倫之行在孝經盧云正下當有法字

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訛孝經疏引援神契云天子孝曰就就者成也諸侯孝曰度度者法也卿大夫孝曰譽譽之爲言名也士孝曰究究者以明審爲義庶人孝義章並載自天子至庶人之孝是其上下通也夫制作禮樂仁之本聖人道德已備

弟子所以復記論語何見夫子遭事異變出之號令足法此處文亦多訛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譌作失小字本作之法案下小字本失作足與此互譌故定作足法矣

右論孝經論語

文王所以演易何商王受不率仁義之道失爲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因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

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智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故詩爲信也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以易尚書詩禮春秋爲五經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皆以易書詩禮春秋爲五經案古無六經之名自莊子有六經者聖人之糟粕與上異蓋兼存兩說也文選

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亾因并春秋爲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者以易詩書禮樂春秋爲六經至秦焚書樂經亾今以易書詩禮春秋爲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泰族訓云溫惠洵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推讓者禮之爲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爲六經至秦焚書樂經亾今以易書詩禮春秋爲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卽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

盧云此明黃帝以來已有史記事故春秋爲常道何休曰古者謂史記爲春秋案墨子佚文吾見百國春秋又明鬼篇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舌肸習于春秋又楚語申叔時論傅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曰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五帝也傳曰三皇百世計神元書五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

書璇璣鈐文也文選注引璇璣鈐云孔子曰五帝出受錄圖又書疏引璇璣鈐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候史記注引作三千三百二十篇盧云豈未除禮樂之書故與

右論書契所始

第一葉陽第七行天生烝民案盧本烝作烝　第十一行以紀其族案盧本紀作記　第四葉陰第十一行明當爲宗廟主也案盧本廟作祖　第六葉陰第十一行湯生於夏時案盧本時作世　第七葉陰第二行孔子首類丘山案類下原脫魯國尼三字當據盧本補　第八葉陰第五行禮曰案盧本作曲禮曰　第十行明不諱乎尊者之前也案盧本不下有敢字之字無　第十一行太古之世所不諱者案盧本世作時　第九葉陽第三行任天地之數案盧本任作經　第九行重離母之義案盧本義下有也字　第十行啟呱呱而泣也案盧本無而字　第十一行人拜所以自名案盧本名下有者字　第十五通乎繼紂紡績之事案盧本無紡績二字　第十四葉陽第三行然後判案判上原脫剖字當據盧本補　第十六葉陽第四行莫大于日月案盧本闔作陰　第二十一葉陽第三四行故曰朔案盧本曰作言　第二十八葉陽第四行禮不下庶人者案盧本下作及　第十一葉陽第十一行人拜所以自名案盧本名下有者字　第十五通乎繼紂紡績之事案盧本無紡績二字　第十四葉陽第三行然後判案判上原脫剖字當據盧本補　第十六葉陽第四行莫大于日月案盧本闔作陰　第二十一葉陽第三四行故曰朔案盧本曰作言　第二十八葉陽第四行禮不下庶人者案盧本下作及

平湖何錫曅校

新陽汪之昌校

白虎通疏證十

句容陳立卓人著

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巳有否三之上反而成咸艮爲男兌爲女故有男女咸反成恆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洽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煴蔡邕注典引云烟烟煴也陰陽和一相扶兒也張載注魯靈光賦云烟

煴天地之蒸氣也思元賦舊注烟煴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傅記曰謹爲子嫁娶必擇世有仁義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 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其女乃使要遮鄫子淫泆使來請已與禽獸無異士昏禮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待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藝麻如之何喻娶妻也

右論嫁娶娶不自專

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 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 周禮媒氏云令男三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二十不敢不有室女子十五不敢不有其家家語魯哀公問於孔子曰男了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昭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尚書大傳曰男三十而娶女二十而嫁通乎繼緼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而列丈夫三女十五許嫁笄二十而嫁曲禮三十曰壯有室盧氏云三十盛壯可以取女內則三十而有室始理男事女子十五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闕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嫁年紀議云三十二十而嫁庶之禮也服經爲夫姊之長殤士大夫之禮通典五十九男女婚五而生子國君之禮也義或然也說文包妊也象人裹妊已

在中象子未成形也元气起于子子人所生也男左行三十
女右行二十俱立于巳巳爲夫婦裹妊于巳巳爲子十月而生
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時俱生于子
男從子數左行三十年立于巳女從子數右行二十年亦立
于巳合夫婦故聖人制禮使男三十娶女二十嫁男子自巳
數左行十得寅故人十月而生于寅女自巳數右行十得申
亦十月而生于申則兩漢經師皆以三十二十爲嫁娶正年
家語乃王肅私造不足據也七歲之陽也八歲之陰也七八十五陰陽之
數備有相偶之志故禮記曰女子十五許嫁笄而字禮之稱
字陰繫于陽所以專一之節也陽尊無所繫說文七部七陽
陰從中衰出也管子五行注七少陰之數易家以九七爲陽
六九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說婦之纓注婦人十五
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
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戴說亦云男子陽也
成於陰故二十而冠則此亦一說二十五繫者就陰節也春
禮戴說惜石渠全文無考耳
秋穀梁傳曰男二十五繫心女十五許嫁感陰陽也二十五繫者九
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女十五繫心也此亦宜穀梁家說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負篇聘則爲妻奔則爲妾所以開善遏淫也

男子幼娶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男三十女二十者也如國君十五而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當用酒醴禮之未許嫁者當用醴禮之未之蓋謂許嫁而笄主婦當戒外姻爲女賓使著笄而遂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雖未許嫁年二十而笄禮之婦人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元纁束帛儷皮如納吉禮是納徵不用雁也儀禮疏引鉤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維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士相見禮注同

又昏禮贄不用死雉故用雁也昏禮云贄用生鴈死雉不用死皮帛必可制書堯典云二生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上以穀圭諸侯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納帛天子加以元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父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禮記文記云昏辭壻名又云某有先人之禮使某也請納采注某壻父名某也使名也又云對曰某之子蠢愚又弗能教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曰吾子有嘉命貺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貺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疏引異義禮戴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如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繻來逆女傳譏始不親迎也注禮所以必親迎者示男先於女也禮記郊特牲云男子親迎男先於女也荀子大略篇云昏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則吉是得歡心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故爲陽下陰也**必親迎御輪三周下車曲顧者防淫泆也**禮記昏義云御輪三周先俟於門外詩同車鄭云女始乘車壻御輪三周御者代壻又韓奕云韓侯顧之毛傳顧曲顧道義也盧云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爲外舅妻之母爲外姑父戒女曰夙夜無違宮事詩東門之楊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略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閒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者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壻御婦車是遣女于廟也穀梁桓三年傳禮送女父不下堂母不出閾門注祭門廟門也閾兩觀也在祭門之外禮記曲禮齊戒以告鬼神昏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禰廟也遺體舊作遺支體也盧從御覽節作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作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人不降送注主人女父桓三年公羊注禮送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舉其至親言之不詳述細目也舊無違命下有女必有褘縭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案此宜專謂士禮若天子則宜無北面再拜諸禮矣

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之重去也

右論遣女戒女

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宮事庶母及門內施衿結帨曰勉之敬之夙夜無愆視諸衿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人不降送注主人女父桓三年公羊注禮送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舉其至親言之不詳述細目也舊無違命下有女必有褘縭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案此宜專謂士禮若天子則宜無北面再拜諸禮矣

去不辭誡不諾者蓋恥之重去也

右論遣女戒女

思嗣親也感親年衰老代至也禮曰昏禮不賀人之序也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爲陽氣一則爲思嗣親也通典禮十九晉升平元年八月臺符問迎皇后大駕應作樂不博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注不云賀主人昏禮不賀皆者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秦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經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而之謹案人君飯有舉樂而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勖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人三月

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

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為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蓋有四時之祭卒三月一舉婦之廟見依於時祭時祭必有主婦薦豆且亞獻為諸婦助祭所娶為冢婦也舅存則從姑舅沒則姑老而婦即為主婦所娶而為眾婦也亦必從姑若宗婦故必於時祭左氏隱八年傳云鄭公子忽先配而後祖疏賈逵以配為成夫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股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為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奥諸儀似不必三月後乃成昏也蓋士禮與故昏義云其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人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擇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禰大夫則有殺禮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為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為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為婦是也

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

云士如歸妻迨氷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昧旦須合

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氷泮殺止詩曰將子無怒秋以爲

期韓詩傳亦曰古者霜降逆女氷泮殺止士如歸妻迨氷未

泮爲此驗也而元云歸使之來歸于已謂謂期時來歸之言

非請期之名也或曰親迎用昏而曰旭日始旦何用哉詩以

鴈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氷泮而農業起昏禮

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蒿萊

其蔓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

爲候者也夏小正曰二月冠子嫁女娶婦之時秋以爲期此

注奔之詩夏小正曰二月綏多士女交昏于仲春易泰卦六

五帝乙歸妹以祉元吉鄭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蠆者以詩自興又云士如

歸妻迨氷未泮舊說云士如歸妻我尚及氷未泮定納其篇

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

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資外妻甚厚女宗婉謂曰可以去矣

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又貞順篇蔡

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醜終身不改不幸遇惡疾不改其意乃作茅茨之詩是也又黎莊夫人傳其傅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曰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注云齊一作醮是古本多作醮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去也御覽作去耳

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顗傳顗傳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瑜傳古者天子一娶九女娣姪有序河圖有嗣正在九房注適字衍御覽引異義云地公羊傳諸侯一娶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今文春秋或曰天子娶十二女法天有十二月萬物必生也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眾禮之中昏禮爲首故天子娶十二女天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致老壽之福獨斷帝嚳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朋黨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譏也備姪娣從者爲其必不相嫉妬也一人有子三人其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共享其祿亦此意也不娶兩娣何博異氣也博異氣鄭所不取然當以何氏說爲正娣親親也穀梁莊十九年傳一人有子三人緩帶注欲共享其祿亦此意也不娶兩娣何博異氣也博異氣鄭所不取然當以何氏說爲正

也娶三國女何廣異類也恐一國血脈相似俱無子也左傳疏引嘗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貶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

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其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備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曷爲皆以錄伯姬之詞言之婦人以眾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天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貢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士不可求人爲妾何爲賤也春秋傳曰二國來媵可求人爲士妾雖賢不得爲嫡公羊莊十九年注言往媵者禮君不求媵諸侯自媵夫人又九年衛人來媵注言來媵者禮君不求媵夫人所以一夫人之尊也公羊成八年晉人來媵是三國皆書來媵也此二國當爲三國即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即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　昏禮記文經字訛彼云問名曰某既受命將加諸卜故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友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兄師友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如安性平心者經禮也至有干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稱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愼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屢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家經師語歟案女主臨朝本後世之事案鄭氏釋詩于毛意有不安皆本三家說正之白虎通若太后還政則宜稱母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洒埽列女傳賢明篇晉趙衰妻云夫得寵而忘舊舍義好新而嫚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侍巾櫛詩曰采葑采菲無以下體德音莫違及爾同死與人同寒苦雖有小過猶同死而不去況于安新忘舊乎又曰讌爾新婚不我屑以盡我傷之也天子之太子諸侯上當有天子二字諸侯一百四十七亦脫

示無再娶之義也文御覽

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哀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豈以一日之尊而降本親之服唯降其旁親而已故通典引田瓊云大夫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說也然則士女嫁於大夫與大夫女嫁于諸侯諸侯女嫁于天子皆不降其父母之服而通典引射慈云傳曰尊同則得服其親服尊同者爲俱爲卿大夫則不降也諸侯女爲諸侯大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自於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已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赴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其應服與否與此同通典引譙周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不臣妻之父母國內皆臣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略之也高子曰娶乎大夫者略之也注賤非所以奉宗廟故略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妻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即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馬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取多相褻也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公元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逆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使大夫同姓諸侯必使諸侯同姓者主之

者主之 公羊莊元年文也注不自爲主者尊卑其行婚姻之禮則傷君臣之義行君臣之禮則不可以行婚禮尊者嫁女于卑者必持風旨爲卑者不敢先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之尊加于諸侯也案此命諸侯主昏謂天子嫁女于侯伯下也若嫁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二王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後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恩録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也** 公羊莊元年傳逆之者何我主之也注逆者魯自往之文方使魯爲父母主嫁之故與魯使自逆之穀梁

京師當朝天子爲禮不兼春秋傳曰築王姬觀於外明不往

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譌脫

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斷故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十四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邾婁傳後會也注魯本許嫁季姬于邾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邾婁人執鄫子用之注日者魯不能防正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未嫁而卒季姬自仍適邾後季姬淫泆魯不能防正更伯姬未嫁而卒季姬自仍適邾後季姬淫泆魯不能防正更嫁于鄫故一譏于鄫子之來朝一譏于執鄫子用之也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鄰二十九年紀叔姬卒注國滅卒者從夫人行待之以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去紀季請立五廟故又復歸于鄰以其能執婦道故備志卒葬同于正嫡也又宣十六年鄋伯姬來歸注

嫁不書者爲媵也來歸書者後爲嫡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子禮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質家先立娣文家先立姪立姪立于既然則立嫡之例何氏亦宜以二媵先於娣姪與此所據之公羊說不同也包氏世臣謂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郯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祭宗廟攝而已以禮不聘爲妾明不升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眾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緦麻章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嬴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于正室雜記又云女君死則妾爲女君之黨服攝女君之黨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服君母之黨而妾未攝女君自仍如女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則是與女君自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卒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有吉日則昏義所云請期穀梁所云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尚未忘故又請壻弗即娶謂前期已慾儘可緩迎也蓋謙之也夫然後遲遲而嫁此壻爲其曰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娩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女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教以婦德婦言婦容婦功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君有緦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祖廟未毀教于公宮三月祖廟已毀則教于宗室注祖廟女高祖爲君者之廟以有繐麻之親就尊者之宮教之以婦德婦容婦言婦功宗室大宗子之家然則與君有五屬之親者皆就大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諸侯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碩人美之以高節以爲人君之夫人尤不可有邪僻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母漢書張敞傳禮君母出門則乘輜軿下堂則從傅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逆婦姜于齊公羊傳曷爲既夫人夫人與公一體也小字本作不學事必父母者亦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妒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內則蓋佚禮文也以婦姑同也舅姑爲婦期妾爲女君亦期是與事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也閨閫之內衽席之上朋友之道也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縰笄而朝君臣之禮也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鳴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笞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取世有刑人爲其棄于人也世有惡疾爲其棄於天也喪婦長女不取棄於天也世有刑人不取棄於人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淫去爲其亂族也妒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曰某不敏不能從而其粢盛使某也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是接以賓客之禮也禮記內則子婦未孝未敬勿庸疾怨姑敎之若不可敎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衞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畿于門內無恩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賢之機注機門內之位也引詩云不遠伊邇薄送我畿此不過蹙之機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于君爲小君也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自稱小童者謙也言已智能寡少如童蒙也曲禮夫人

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公述女子之嫁云往之女家也詩南山取妻如之何孟子作娶釋文一本作取是也娶本從貝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妃匹也說文女部妃匹也從女己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恆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 說文女部姻壻家也女之所因故曰姻從女從因因亦聲 釋名釋親壻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 鄭氏士昏禮曰錄云必以昏者取其陽往而陰來又記云凡行事必用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鰥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宗子雖七十無無主婦也 又曰父子不同椸爲亂長幼之序也 又曰有謁脫禮曲禮內則皆作男女不同椸未詳所出 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兩媵則四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八妾者也妾至五十則不御故婦人五十無子卽在七出之科也 至七十大衰食非肉不飽寢非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閒注衰老無嫌

右論閉房開房之義

紱冕

紱者何謂也紱者蔽也行以蔽前者爾有事因以別尊卑彰有德也者爾舊作紱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韍所以蔽前也禮記玉藻注韍之言蔽也又云韍所以蔽前者鄭禮注云古者佃漁而食之通用說文韋部韠所以蔽前後知蔽前後後王易之以布帛而獨存其蔽衣其皮先知蔽前後後至舜冕服始備故復制之說文市部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而已市以象之是也紱蔽疊韻爲訓市字下云上古衣蔽前而已市以象之是也紱蔽疊韻爲訓案紱說文糸部云亂糸也故采菽傳云紱紼也義異紱冕之紱當作韍韍卽市之重文也段借作紱耳易乾鑿度云紱者所以別尊卑彰有德也天子朱紱諸侯赤紱詩曰朱紱斯皇室家君王又云赤紱金舄會同有繹又云赤紱在股皆謂諸侯也書曰黼黻衣黃朱紱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稱韍韍故黼黻之衣用朱紱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一命縪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縪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市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韍韐禮記玉藻一命縪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市字下云大子朱市諸侯赤市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緇韠鄭注緇赤黃之閒色所謂韍也詩瞻彼洛矣云韍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楬缺四角士冠禮注韐之制如韠則詩之韍韐即玉藻之緇韠大夫以上祭服用元冕爵弁服其韠曰韐士與君祭用爵弁服其韠曰韎士與君祭用爵弁服其制同故玉藻即通名韎也

以聖人法之用爲紱服爲百王不易也乾鑿度云赤者盛色也是聖人法以爲韎服欲百世不易也鄭注朱赤雖同而有淺深淺爲王侯異耳紱以韋爲之者之差以赤朱同盛色但有深淺爲王侯異耳

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相背也韋以示不忘古也玉藻又云韠天子直四角又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紱以蔽前上闊一尺象天數也下闊二尺象地數也長三尺象三才也

右論紱

所以有冠者何冠者帽也所以帽持其髮者也釋名釋衣服云帽髮也說文冂部冠絭也所以絭持髮弁冠貫也所以貫冠絭也案說文韋部云韋相背也所以束髮弁冠之總名也汪氏繩祖云帽疑卽弁字弁從卷省聲此不省集韻弁古轉反斂衣袖也案汪說是也說文卷囊反絭卷或通用說文糸部絭纏臂繩也史記滑于髡傳卷先傳弁韝鞠膡卷謂以韝約袖是絭或段作卷矣今說文以爲絭髮與此同則此宜作卷明矣卷賢音義通

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鄭注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禮所以十九見正而冠者何漸三十之人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以鹿皮淺毛黃白色玉白爲貴弁玉纓注弁鹿皮冠左氏傳二十八年傳楚子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攀拚槃皆疊韻爲訓舊作樊非上古之時質先加服皮以鹿皮者取其文章也所謂取其文章此也禮曰三王共皮弁素積素積者積素以爲裳也

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續漢志注補士冠禮注積猶辟也以素爲裳辟蹙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蹙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竟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昭二十五年游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饗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會子問斬云諸侯稗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王制云夏后氏收而祭殷人冔而祭故詩文王助祭云厥作裸將常服黼冔亦謂殷後諸侯白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上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即類周之弁其在夏殷即爲冕故詩以黼冔並稱黼即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俛而後仰故謂之冕也後漢書注引禮圖云冕以三十升布爲之廣八寸長尺六寸前圓後方前下後高有俯仰之形故謂之冕欲人之位瀰高而志彌卑故以名焉釋名釋衣服曰冕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冔撫撫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注冔名出于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冕爲之者

女功之始示不忘本也古微書說題詞云黼之爲言微也陰精寢密女作織微也即不忘本不用皮何皮乃太古未有禮文之服故論語曰黼冕禮也

尚書曰玉藻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遂延者何示進賢退不能也禮記玉藻注前後遂延者矣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冕而加旒以蔽明也黈纊塞耳所以揜聽也注引含文嘉云垂旒垂目纊塞耳王者示不聽讒也續漢志引含文嘉而前旒所以蔽明也加以黈纊不聽讒也續漢志引含文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黼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旒大夫七旒下大夫五旒士三旒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旒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皋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冠委貌以視朔皮弁以日視朝又周禮司服凡甸冠弁與其臣皮弁以視朔又周禮注冠弁委貌也諸侯以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旜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王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也殷統十二月爲正其飾微大故

委貌委貌者言委曲有貌也

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襞而並橫縫之卽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卽委貌又獨斷珠冕謂緇布冠卽委貌者蓋太古冠布齊則緇之以布爲之則爲緇布冠以緇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大夫也殷以之表章大夫也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弁一名冕廣八寸長尺二寸如爵頭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又引輿服志云爵弁士之祭冠也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如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入爲緦注染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

右論爵弁

第二葉陰第七行肌膚充盈案盧本盈作盛　第四葉陽第一行二十再終偶案十下原脫數字當據盧本補　第八九行加一爲二十五繫心也案盧本繫上有而字　陰第三行男子幼娶必冠女子幼嫁必笄禮曰女子許嫁笄而字案盧本無此二十一字　第十一行不用雁也案盧本不上有故字　第十三葉陽第一行還待年於父母之國者案盧本無者字　第六行國同以德案盧本同作等　陰第一二行不可求人爲賤也案盧本爲上有以字　第十五葉陽第二行曰備洒埽案盧本及曲禮下洒埽作埽灑　陰第三行王者娶及庶邦案盧本邦下有者字　第七八行適夫人死更立夫人者案盧本無者字　第二十葉陽第七行本死下有後字　第二十二葉陽第四五行昏禮經曰案盧本昏禮作禮昏　第二十四葉陽第一行逆家之子不娶案盧本無不娶二字　第二十五葉陰第三行謂聘問於兄弟之國及臣於他國稱之案盧本無上於字　第二十六葉陽第八行婦人有三從之義焉案盧本焉作也　第三十一葉陽第六行陽氣受化案盧本陽作施　陰第十一行故禮云案盧本云作曰下禮器云倣此

白虎通疏證十一　句容陳立卓人著

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木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杖繩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杖繩不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紵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後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滕伯文爲孟虎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朞矣周制降服凡有四鄭注喪服云君大夫以尊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夫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下降諸父昆弟至其子不降諸父若士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達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雜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案此語不明意謂諸侯五月同盟至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月之期數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卽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易矣四時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太古冠布則太古喪服同古服皆以白布爲之至黃帝始有冠冕之制又禮運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堯舜典如喪考妣三載則知唐虞時已三年矣又曾子問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閔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个文春秋說也公羊哀以書喪以閏數也喪曷爲以閏數喪數略也文六年穀梁傳閏月者附月之餘日也積分而成於月者也天子不以告朔

而喪事不數也趙商疑之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幷閏數閏月也若死在閏月二傳之說微異襄廿八年楚子昭卒公羊注葬以閏數卒不書閏者正取期月數閏月也通典引鄭駮難范甯云以閏三月死明期三年之喪始死得以閏數非死月不得數閏則公羊以死月在閏得以閏數也通典引鄭駮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大祥也然則穀梁家以死月在閏仍以後月小祥明年四月大祥自然當以來年四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在胸前也又通典引雷次宗說云衰者當心六寸布也在衣則爲衰男子離其衣裳故衰獨在衣上婦人兩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被于外亦所以制其心也 布衰裳麻絰箭笄繩纓苴杖爲略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衍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古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經云苴絰注麻在首在腰皆曰絰絰者麻之有賛者也又云牡麻絰傳曰牡麻者枲也又云小功澡麻帶絰是則喪服之絰皆用麻但苴絰左本在上澡麻去其本爲異也箭笄者喪服注箭笄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紘六升外

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略疑衍文及本經者謂不去本之經也亦示也疑爲亦示誡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焉首絰象緇布冠之飾項要絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布又雜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也而杖者何輔病也禮記杖者何爵也無爵而杖者擔主也非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于杖五日授大夫杖七日授士杖或曰擔主或曰輔病儀禮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庶人雖無爵假取有爵之杖爲喪主眾子雖非爲主子爲父母致病同是亦爲輔病也故氏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亦不能病也蓋杖各齊其心也案禮記問喪云禮有以心爲斷也故禮記雜記云童子哭不依不踊不杖不菲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之喪二日而殯三日之朝主人婦人皆杖則婦人成人者皆有杖而此云婦人不杖者賈疏以爲童子婦人也童子得稱婦人者小功章云爲姪庶婦孫丈夫婦人之長殤是未成人稱婦人也禮疏引雷次宗主則不杖其不爲主而杖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爲主而杖者姑在爲夫唯杖案小記明云婦人不爲主而杖者姑在爲夫姑在猶不厭不杖不能病也婦人何以貴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杖不杖者不免當室緦緦者其免也當室則免而杖矣注童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

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不杖何以得稱婦人又喪服傳童子何以不杖不能病又云婦人非童子也案鄭于喪服注雖未明指童子婦人然於小記女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓爲攝主不杖則子一人杖注女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓爲攝主不杖則子一人杖注女子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容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者皆不杖之一條則共餘童女不杖可知童女既不杖則不杖可知況桐之言同謂其制同之於父也

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閒傳云斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再記云期之喪三不食九月之喪食飲猶朝之喪也五月三月之喪食飲猶夕之喪也與此殊者皇氏云齊衰二日不食

謂正服齊衰喪大記三不食當是義服齊衰閒傳小功緦麻再不食喪大記分別壹不食再不食則是壹不食謂緦麻不食謂小功也所以杖竹桐何取其名也竹者躭也桐者痛也 舊作以竹杖何盧據御覽五百四十八補正既夕記杖下本竹桐一也注順其性也竹躭桐痛皆疊韻爲訓也父以竹母以桐何竹者陽也桐者陰也 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 竹何以爲陽竹斷而用之質故爲陽桐削而用之文故爲陰也故禮曰苴杖竹也削杖桐也 儀禮喪服傳禮記喪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子爲父禮申痛極自然圓足有終身之痛故也故斬而用之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賈疏云父者子之天竹圓亦象天竹能貫四時而不變子之爲父哀痛亦經寒溫而不改故用竹也爲母杖桐者欲取桐之除云削之使入方者取母象於地故也徐氏乾學讀禮通考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又禮記喪服小記云杖大如經注云如要絰也褚氏寅亮云小記兩經字俱指要絰故氏謂杖如首絰非也

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卽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虞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歷中楊垂揆喪服圖云凡起廬先以一木橫於牆下去牆五尺臥於地爲楣卽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閒容半席廬閒施由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鶉之鶉闇謂廬也廬有梁者所謂注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若翦不納然則初喪之時以草爲屏不翦向北戶卒哭後乃開西戶以殯哭之位在阼階下西面鄉殯故廬亦西面鄉殯楣不納明北戶向陰故未柱楣之時北向戶也故喪大記凡非嫡子者自未葬以於隱者爲廬注不欲人屬目蓋廬於東南角則嫡子當廬於其北近顯處以嫡子當應接弔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桌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卽梁也非如後世以持棖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楣也眾經音義引舊注云亦楣也說文木部云楣秦名屋樀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通釋倚廬形制文也喪大記由與閒傳文同記又云君爲廬宮之大夫士檀之既葬君大夫士皆宮之鄭注宮謂圍障不脫絰帶此於中門外以下則白虎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擊壁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壁壁爲之不塗壁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之喪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雜記云公館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雜記曰童子不廬則並亦不居堊室矣

卿大夫三日而成服服蓋逾禮文也儀禮記喪禮既殯三日成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門外東壁倚木爲廬孟子滕文公云五月居倚廬於中門之內卽外門內也寢苫枕塊哭無時不脫絰帶儀禮喪服斬衰傳寢苫枕塊注苫編藁塊堛也又云不說絰帶注又既夕記云寢苫枕塊哭晝夜無時注云哀至則哭非必朝夕云哀戚不在於安又云夕問喪云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凷噎也或作塊則凷爲正字塊爲或體左傳釋文引王儉云夏枕凷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猶安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之之禮檀弓云葬日虞不忍一日離也士虞禮記日中而行事王制云天子七月而葬諸侯五月而葬大夫三月而葬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後也寢有席苫枕塊言也喪服傳云既虞寢有席閒傳謂既練之後始寢有席微異徐氏乾學讀禮通攷閒傳此條寢有席句原在芋翦不納之下而記者脫誤疏食水飲對未虞時朝一溢米夕一溢米言也喪服傳云既虞食疏

食水飲喪大記云既葬疏食水飲不食菜果熊氏云既葬哀殺可以疏食不復用一溢米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不必專指稷食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果喪服傳既練舍外寢按舍將適公所衎齊戒居外寢也古者宮室之制正寢亦曰外寢禮記玉藻食菜果以喪大記既葬主人疏食水飲不食菜果故也傳又云始喪是也謂中門外之寢爾傳又云始哭無時鄭注素猶故也謂復平生時食也顏師古云飯素食哭無時鄭注素猶故也謂復平生時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即鄭氏所謂復故食也哭無時者與未成之哭不同彼之二哭此則或十日或五日思憶則哭也二哭無時謂晝夜無時哭也

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酒閒傳父母之喪又期而大祥有醯醬中月而禫禫而飲醴酒微有不同喪大記疏引庾蔚之云蓋記者所聞之異於練既可食菜果則可以食醯醬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生日不當四時祭月則祭也亦不待踰月喪大記疏引熊安禫之月先儒不同鄭氏以二十五月爲大祥禫與大祥間一月自喪至終凡二十七月則待踰月也是通祭宗廟之義也案祥載王肅注禮以二十五月大祥其月爲禫二十六月作樂如平素檀弓疏引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雜記期之喪十一月練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氏大儒又依戴氏班氏之說者也禫又作導導禫雙聲也

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三年之喪天子諸侯不言坊記高宗三年不言其維不言乃謹者此則有言也又喪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此天子諸侯俱有言矣而獨謂臣下者上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微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未葬之前雖王事國事亦不言也若然既言君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喪言而不語對而不問廬堊室之中不與人坐焉疏云謂大夫士言而後事行者故得言己事不得爲人語說然則大夫士不能不言而事具故必言但不語耳則閒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扶而起言而後事行者杖而起身自執事而后行者面垢而已與此大同鄭注云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云毀不滅性是也注謂憔悴將滅性是也又喪服四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飽而忘哀亦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注毀不重親是以斬衰亦止三日不食亦爲其滅性也襄三十一年左傳云子野卒毀也卽此故曲禮曰居喪之禮頭有瘡則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉禮記雜記又云孔子曰身有瘍則沐頭有瘡則沐病則飲酒食肉毀瘠爲病君子弗爲也五十不致毀六十不毀七十唯衰麻在身飲酒食

肉雜記亦云五十不致毀六十不毀七十飲酒食肉又荀子大略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難變也曲禮琴瑟不御句在食肉上此因居喪幷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雜記三年之喪雖功衰不弔自諸侯達諸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大功以下者然則天子諸侯之喪祭者與祭士祭不足則取于昆弟主人不親奠也天子諸侯則命其臣下奠之禮臣爲君斬故曾子問云天子諸侯之喪祭嗣君不奠也若大夫薨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小功緦不祭又何助于人雜記又云小功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不從政齊衰大功之喪三之喪既殯而致事殷人既葬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而弁絰帶金革之事無辟也是也是以恒十三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用師危不得葬也是晉襄強大之國與衛迫於齊宋者異而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往伐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而征之急王事也征之於胙作胙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喪卒哭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興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

雜記婦人不越疆而弔注婦人非三年之喪不踰封而弔檀弓婦人注不通於外公羊莊二年夫人姜氏會齊侯於郜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厤之數哭泣之位變除之節知周制將復有異也射慈答曰其折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折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折禮妻爲
內諸侯夫人爲天子一節知亦君與夫人俱往也
父母服夫亦當服禮大傳云六曰從服注若夫爲妻之父母
喪服緦麻章妻之父母傳何以緦從服也
齊衰期章女子適人者爲其父母妻爲其父母期夫從服緦
以外親之服不過緦麻亦從重而輕者也小記云世子不降妻之
妻之父母注世子天子諸侯之嫡子然則庶子則不爲妻之
父母服故服問云有從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之父母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脫
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古不有非其罪而在縲紲之中者乎
肅謂犯法獄死謂之畏臧氏琳經義雜記云若如所難則
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
夫之姊殤者鄭氏於殤小功注大夫爲昆弟庶子之長殤
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婦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卽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寇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自古無師服之制故仲尼之喪門人心喪三年是則實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洽有此論也案檀弓又云二三子皆經而出鄭注尊師也出謂有所之適然則凡弔服加麻者出則變服故喪服記朋友麻鄭云朋友雖無親而有同道之恩相爲服緦之經帶也師友義同故鄭知弔服加麻其異者朋友出經入否檀弓所云羣居則經出則否注羣謂七十二弟子相爲朋友服是也爲師則雖出行猶經所以尊師也今此謂入則經出則否誤矣孔叢子記義篇云聞諸老聃昔者號叔閼天太顛散宜生南宮适同察比德以贊文武及號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荅曹弁敏說云凡弔服皆加麻者三月除之師朋友婁叔族姑姊妹嫁者皆弔服加麻者禮疏引禮論云爲師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荅趙商以檀弓爲殷禮通典引徐邈荅范甯亦以爲殷周作竭無隆字檀弓曰昔夫子之喪顏回若喪子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服也鄭彼注云無服不爲引賀循云無服謂無正喪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衰弔服加麻也通典

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士則子孫行事大夫內子有殷事亦之君所朝夕否並曾子問文此段舊多譌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者必其時葬也諸侯記葬不必有時諸侯爲有天子喪尚奔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卽位乃奔喪春秋之義未踰年君死不成以人君禮言王者未加其禮諸侯亦不得供其禮於王者相報也謹案禮不得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嗣子不爲天子服此則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門內之治恩掩義禮者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弔魯人不弔周人曰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倡樞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尙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俟踰年後乎諸侯既殺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衰而居不饗食歸使眾介先哀而從之注私喪謂其父母哭于館衰而居不敢以私喪自聞於主國凶服于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若未得行則成服而后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信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子之惡又二十八

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强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遍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凶服不敢入公門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扱苞屨者齊衰扱衽者斬衰厭冠者縗小功之冠也又云書方哀凶器不入當先告君耳服器不以告不入公門注此謂喪在內不得不入公門有免齊衰則大功有免絰也熊氏云父之喪唯扱也於公門有稅齊衰注不杖齊衰唯扱上衽不入公門冠絰衰服問云唯公門有稅齊衰則大功有免絰也熊氏云父之喪唯扱功絰又不得入其小功冠又不得入皆所以尊朝廷故不得入也論語見述而篇所引周官今無此語惟闇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哀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即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朝禮記曾子問諸侯旅見天子入門不得終禮廢者幾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眾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彌益促也言唯著異也又荀子大略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則之墓哭成踊東括髮袒經拜賓成踊注東即主人位如不及賓者也以墓北首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上文云奔喪者不及賓先之墓北面坐哭盡哀主人之待之也即位於墓左婦人墓右成踊盡哀括髮東即主人位絰絞帶哭成踊拜賓反位成踊相者告事畢是不及賓亦先哭於墓也惟除喪後者於墓盡哀遂除於家不哭不及賓者哭墓後歸入門左仍袒括髮成踊東即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所知吾哭諸野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父者哭之廟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周公與文武無異故以王禮葬使得郊祭尚書曰今天動威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几筵注天府注先鄭皆引作成字也成王本生號死而因以爲謚故酒誥王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没因爲謚衞賈以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僞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薨大夫曰卒士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赴于鄰薨卒者春秋之文王崩故書卒以下國亦當稱薨經書諸侯赴于鄰國則書名稱卒卒者終也魯也古春秋左氏說諸侯出國謹案禮士虞云尸服卒者之上服取其終身又以尊不出國終也是終没之詞鄭駁之云案雜不分別尊卑皆同言卒卒是壽終矣斯無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不祿者言臣子之於君父雖有考終眉壽猶若其斷折然若君薨而赴者曰卒卒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死當有主文聖人之爲文詞遜順不可言薨故貶外言卒所以衰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皆不能明戴聖對曰君死未葬曰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者闔廬死也天子稱崩諸侯稱薨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强者爲君南夷與北喪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魯之諱也崩大尊像崩之爲言慚然伏僵天下撫說但說春秋者爲異耳天子曰崩大尊像崩之爲言慚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慚字不部崩古從阜作隤集韻亦作隤疑慚乃隤之誤案釋名釋喪制云天子曰崩崩壞之形也見字書引梁處素云說文山子曰崩崩之爲言殞也通典引作慚然僵天下也通諸侯曰薨國失陽薨之言奄也奄

然亡也 國失陽以上盧云此亦似緯文廣雅釋言薨亡也釋名釋喪制薨壞之聲也說文死部薨公侯卒也說題詞諸侯稱薨薨之爲言奄然而亡 大夫曰卒精耀終也卒之爲言終於國也卒說文作碎衣部卒人給事者曰卒古以染衣題識故從衣一皮部云碎大夫死曰碎今皆叚借作卒說題詞大夫曰卒精輝終卒卒之言絕絕於邦也士曰不祿不終君之祿祿之言消也身消名言絕絕於邦也士曰不祿不終其祿釋名釋喪制彰士曰不祿不復食祿也說題詞士曰不祿失其忠也不祿爲身消名章也舊本作失其忠節不忠終君之祿文甚謬舛 庶人曰死魂魄去亡死之爲言澌精氣窮也 曲禮注死之爲言澌也精神訴盡釋名釋喪制人始氣絕曰死死澌也就消澌也檀弓云小人曰死注死之言澌也說題詞庶人曰死魂魄去心死之爲言精爽窮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黃帝至堯舜而備易言沒者據遠也書言

殂落死者各自見義堯見憯痛之舜見終各一也 舊本沒論復遠論遂易繫詞傳庖犧氏沒虞注沒終又下云神農氏歿蓋皆據遠詞也堯典帝乃殂落舜往死也虞書曰勛乃殂許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爲孝子之心不忍言也 鄭氏喪服目錄云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澌盡名孝子不忍言爻母者精神盡故諱尚書曰武王既喪之而言喪也舊本多脫盧據通典補八字 喪禮經曰死於適室知據死者稱喪也 書金縢禮士喪禮文也詩疏引鄭書注云

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辟之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衛又引畧說云天子十八曰孟侯以此推之攝政時王年十四居東時王年十二十三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公以王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譌作終於譌爲生者哀痛之亦稱喪禮曰喪服斬衰易曰不封不樹喪期無數孝經曰孝子之喪親也是施生者也文見禮喪服易繫詞傳孝經喪親章天子下至庶人俱言喪何欲言身體髮膚俱受之父母其痛一也

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者至諸侯哭雖有父母之喪越紼而行事葬畢乃還左氏說王喪赴者至諸侯哭問故遂服斬衰使上卿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臣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印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棄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別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預釋例云萬國之數至眾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其弔葬之禮既葬卒哭而除預此議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春秋皆特書以誌貶諸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守舊訛也盧從趙改葬有會者親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尹氏主賓會葬諸侯文九年二月叔孫得臣如京師辛丑葬襄王公羊傳王者不書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斬衰臣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已亥蔡侯考父卒又八月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士人親命之尊卑禮異也是諸侯至士皆有赴君之禮也禮疏引鄭釋廢疾云天子於諸侯含之賵之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王使宰咺來歸惠公仲子之賵公羊傳賵者何喪事有賵賵者蓋以馬乘馬束帛車馬曰賵貨財曰賻衣被曰襚注賵猶助也皆助生送死之禮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于執事疏引異義公羊說諸侯稱薨赴告鄰國亦當稱薨經書卒者春秋王魯故稱卒書名稱卒者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事謹案周禮無會葬事知不相會葬從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使某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士會葬文襄之伯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鄭駿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略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汪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襚也

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告於諸侯注經言王者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合賵襚兼有矣仲子者魯君之貴妾也何況於夫人乎 公羊隱元年傳何以不稱夫人桓未君也以仲子不得舉謚明未立爲夫人故不稱夫人也又云桓何以貴母貴也注據桓母右媵春秋之制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尊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即位天子賜以命圭是則諸侯薨以所受圭璧還於天子嗣君即位天子賜之詩韓奕所云韓侯受命是也推讓之義者示新君即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者示新君即位不敢必得所以專歸瑞圭於天子也正節引此文也

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穀梁定元年傳云周人有喪魯人不弔周人有喪魯人有喪周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毛伯來會葬三傳皆無譏文知宜使大夫弔也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
其大斂小斂愼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鳴呼哀哉
天王使臣某弔 今檀弓作爵弁絰衿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
不加于采此言絰衍字也時人聞有弁絰因云之耳周禮王
弔諸侯弁絰縗衰也然則諸侯薨在本國者天子遙哭之服
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絰縗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
絰故司服云其首服皆弁絰在成服後之弔服也諸侯惟于
大夫弁絰于士皮弁服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之
當事則弁絰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絰不
當事則皮弁故雜記云大夫與賓亦弁絰是也士相於亦然
喪服注士弁絰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
錫衰文王世子注云上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帶皮弁服
襲裘也疏云若士大斂之時有朋友之恩者及兩大夫相爲
弁君于大夫皆皮弁服襲裘加弁絰也不當事則皮弁諸侯
大夫于士士無朋友之服之後往則錫衰明未成服往則皮弁服也又雜記大夫與
賓亦弁絰疏君于士大夫士相於無朋友恩者視大斂則亦
皮弁服襲裘無弁絰是也盧云純當作紕又曰疑是或曰遣
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卽指此其鳴
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縗衰爲大夫士疑衰其
首服皆弁絰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
絰疑衰君弔臣疑衰素弁加絰明日主人衰絰拜謝於朝君
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賜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於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折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君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卽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諸侯非問疾弔喪而入諸臣之中庭弔者致命主人哭拜稽顙成踊亦與君升自阼階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略篇云君於大夫

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卿大夫疾君問之無算士一問之疏云謂有師保恩舊之親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譏之是也元冠不以弔者不以吉服臨人凶示助哀也論語鄉黨文集解引孔注喪主素吉以生者有哀素之心焉注哀以臨凶事也案元冠不以弔主元吉凶異服禮記檀弓奠以素器士小斂之節云弔者襲裘加武注哀素言哀痛無飾元冠吉服故不時也御覽引賀循裘服要記云始死弔者朝服褐裘如吉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卽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云諸侯及卿大夫亦以緦衰爲弔服當事則弁絰否則皮弁辟天子也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大記又云大夫弔於大夫大夫始死而往朝服裼裘如吉時也當斂之時而至則弁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弁絰

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一日之時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候又云廢牀注人始生在地去牀庶其生氣反皆尚冀其生之意也所引見禮曰天子既夕記既夕本士喪之下篇此經當記之誤也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制閤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亦益衰矣家室之計衣服之具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士二日小斂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唅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浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴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曰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設遷祖之奠在三分庭之北是也徹去遷祖之乘輿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廟外爲行時既夕禮云乃祖婦人降卽位於階間既祖則遷於庭是又由上而下也葬是也未祖時在兩楹間既祖則遷於擴卒窆而歸是也是皆由近而遠則於墓既夕記云柩至於擴之意子游以負夏之人既葬之後復推所以有飯唅何緣柩而反之故歷舉殯斂祖葬之制曉之也

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柶建於米執以從商祝執巾從入當牖北面徹楔設巾徹楔受貝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

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含以貝穀梁疏引此異代制又大戴禮天子飯以珠含以玉諸侯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共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食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御覽引說題詞云玩好曰贈決其意也贈之爲稱也說文貝部贈玩好曰贈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廣雅釋詁云襚遺也儀禮士喪禮君使人襚注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知死者親襚詩碩人說於農郊箋衣服曰襚今俗語猶然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禮若賻注賻之言補也助也貨財曰賻儀禮士喪云賵之爲言覆也御覽引說題詞及說苑修文篇並云知生者賻賵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往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閒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閒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閒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閒賓主夾之周人殯於西階賓之也說文步部殯下云从步賓亦取賓之意也

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天子殯以輴車畫轅爲龍又顏柳曰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臣子更執紼晝夜常于二百人紼者所以牽持棺者也禮記雜記諸侯執紼五百人四綍大夫執引者三百人注廟中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人及葬帥而屬六綍注綍舉棺索也用綍旁六綍之者天子其千人與綍與紼通禮記王制爲越紼而行事注作百二十二人盡據御覽改案以鄭氏遂人注校之則盧是也莊子紼謮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屋殯上覆如屋者也幬覆棺士殯見衽塗上帷之注攢猶叢也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畫龍諸侯不畫龍餘大略相似喪大記注又云大夫之殯屋形故左傳成二年宋文公椁有四阿諸侯惟攢木題湊高似殯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士掘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埳見衽士喪禮云乃塗注木覆棺上而塗之然則大夫之殯以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禮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轑軸也狀如轉轔刻兩頭爲軹轑狀如長牀穿桯前後著金而閣軸焉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行至壙乃說更柩路也是也至壙天子復載之以輴車禮記喪大記若葬用輴鄭載以龍輴是也諸侯則卽以輇車之輇是也大夫唯朝廟用輴以轑軸唯士用讀如載以輇車之輇是也大夫葬以輴鄭讀亦爲輇是也故也在塗亦曰輇喪大記云大夫廢輴故也士則朝廟用轑軸在葬不得用輴以檀弓云大夫葬用國車鄭破爲團是也團卽輇輇卽塗亦用輇喪大記士葬蜃圍輇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飾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轔祖禰案說文無輴字當是輴字說文以輴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閒北首納輴車於階下載之以適墓然則輴車卽蜃車也凡朝廟自祖始既夕記夷牀轑軸饌於西階東注夷牀饌於祖廟轑軸饌於殯宮其二廟者於禰亦饌轑軸焉是朝廟由禰至祖朝祖訖卽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

所以有棺槨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蘷裡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槨孝子仁人見其親爲獸蟲所食不忍見其毀壞故制爲棺槨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藏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檴葬有木檴也案孝經喪親章疏引禮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衿備爲一稱　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公三重諸侯再重大夫一重士不重意天子之棺四重注諸公三重大夫一重士不重也梓棺謂水兕革一重也椑棺一卽喪大記之椑四寸二重也梓棺二卽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

名椑棺又名槨柂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又喪大記注杭木之厚蓋與椁方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台五重大夫棺一重抗再重合三重士雖不重餘棺一重抗一重爲再重則此所引記文其脫公七重與此所述衣衾之制謂大斂也若龍衣纁納爲一素端一皮弁一爵弁一元冕一又公襲卷衣一元端一朝服一素積一繅裳一爵弁二元冕一裘衣一鄭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閔二年左傳杜注禪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禮檀弓曰天子棺四重棺舊作士無大棺二重悉依盧刪正禮檀弓云棺二重梓棺一梓棺二柏槨以端長六尺

水兕革棺被之其厚三寸柂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尙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之以薪虞始用瓦棺以時尙質故也夏后氏益文故易之

以聖周謂聖木相周無膠漆之用也檀弓云夏后氏聖周鄭注以爲火墊曰聖燒土

冶以周於棺也或謂之土周由是也弟子職曰右手折聖此注以木爲裏無膠漆之用故燒土冶以周之禮記曾子問云下殤土周葬於園是也御覽引古史考云下殤土聖以周棺鹽鐵論散不足篇古者瓦棺容尸木板

妥周足以收形骸藏髮齒而已蓋虞聖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椁

周人浸文牆置翣加巧飾

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柳外設柳置翣扇也又檀弓云飾棺牆置翣注牆障柩猶垣牆障家又注云牆柳衣翣以布衣木如

襌數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卽置翣加飾也

喪葬之禮緣生以事死生時無死亦不敢造禮記檀弓孔子曰之死而致死之不仁而不可爲也之死而致生之不智而不可爲也

卽緣生事死之義也

太古之時穴居野處衣皮帶革故死

衣之以薪內藏不飾禮運曰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故人持弓會厭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

樹喪期無數皆謂黃帝前事也說文人部弔下云古之葬者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齊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白虎通疏證十一

制也詩大車轂則同室死則同穴傳轂生也明緣生以事死也

右論棺槨厚薄之制

尸柩者何謂也尸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邱氏禮統云尸之爲言陳矣也陳也說文尸部尸陳也象臥之形小雅祈父云有母之尸饗傳尸陳也禮記郊特牲云曰有尸陳也上舊有失引無案失也卽矢也之訛柩之爲也二字盧據書鈔御覽所引補言究也久也不復變也曲禮曰在牀曰尸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作章盧據曲禮疏初學記改

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檀弓葬也者藏也廣雅釋詁云葬藏也荀子禮論篇故葬埋敬藏其形也注葬也者藏也御覽引說題詞云葬尸下藏也人生於陰含陽光死入地所與也宋注人生陰謂胞胎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士三月而葬同盟至大夫三月同位至士尊者疎卑者速是尊卑之差也而葬注云禮天子七月而葬諸侯五月而葬注公羊隱三年注亦有此語何氏所據蓋逸禮文也諸侯五月而葬同會必至所以愼終重喪也踰月外姻至左傳隱元年而葬同軌畢至諸侯五月而葬同會必至所以愼終重喪也

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前卿大夫士居後各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

昭穆此段舊譌盧訂正

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衞人之祔也離之魯人之祔也合之又云孔子少孤不知其墓殯於五父之衢問於鄹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也又離婁云卒之東郭墦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反虞不敢一日使神无依也周衰禮廢立寢于墓漢因而不改禘祫祭祀皆于宗廟及其末因寢之在墓咸往祭也夫死者骨肉歸於土神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之幽之故也注反諸幽求諸鬼神當幽闇故就陰也檀弓載復制云望求也禮復者升屋北面葬也北面求諸幽之義也注鄉其所從於北方亦即就陰之義也孔子卒以所受魯君之璜玉葬魯城北檀弓疏引孫毓五禮駁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欒士四尺

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之義四字又白虎通舊本於含文嘉之上有春秋二字當是禮緯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縣封葬不爲雨止不封不樹注封謂聚土爲墳不封之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樹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上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慎說文云天子樹松諸侯樹柏大夫欒士楊侯樹柏大夫欒士楊亦不言庶人所樹

右論墳墓

皇清經解續編卷千二百七十五終

江山劉毓崧校
新陽汪之昌

第一葉陰第五行三年達乎天子案年下原脫之字二字當據漢魏叢書本補第二十一葉陽第十行孝子不忍言父母者精神盡案者精神盡當作精神盡盡者或忍下言上脫正字者字衍文第二十二葉陽第三行遣使者赴告諸侯案漢魏叢書本無告字第六行無不欲觀君父之棺柩案漢魏叢書本無欲字作莫第二十四葉陰第五行亦欲知之案漢魏叢書本亦上有天子二字第二十五葉陽第三行故禮曰案漢魏叢書本無故字第二十七葉陰第十一行以侯氣絕案漢魏叢書本侯作候第二十八葉陽第十一行所以即遠也案漢魏叢書本無也字第二十九葉陽第五行天子含以珠諸侯玉案今本說苑含下有實字贈謚者案漢魏叢書本大小作小大第三十葉陽第三行事有大小案漢魏叢書本無者字第三十一葉陰第七行禮稽命徵曰案漢魏叢書本無禮字第三十六葉陽第一行所以於北方者何案漢魏叢書本無者字