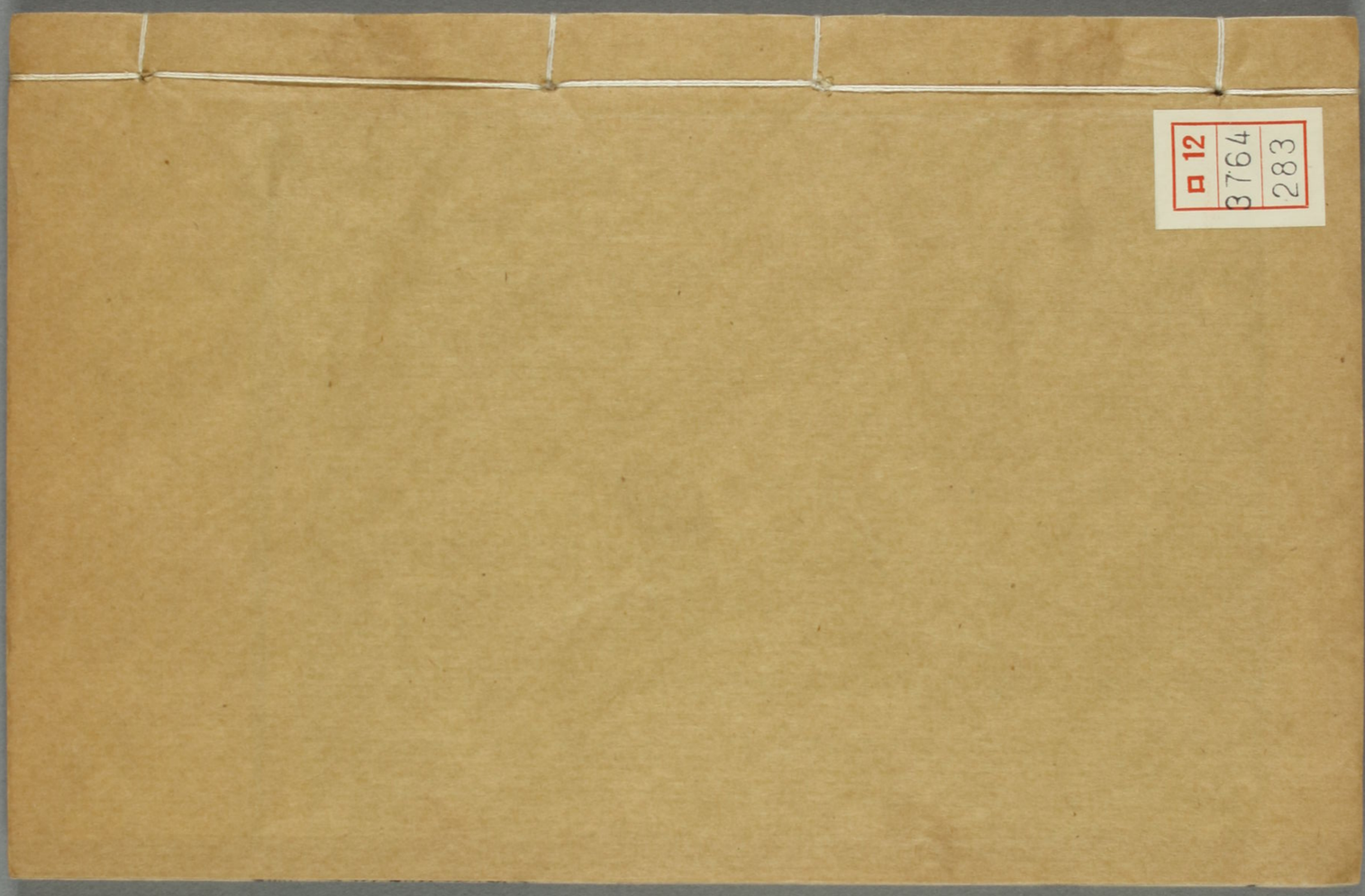
□ 12
3764
283

D12
3764
283

白虎通疏證八

句容陳立卓人著

瑞贄舊作文質孫志祖云當卽說苑修文反質名篇之義莊述祖云文質自在下三正篇內具見此當爲瑞贄盧云文質所該者廣不僅當篇故從莊所改今仍之

王者始立諸侯皆見何當受法稟正教也獨斷下云烈文成王卽政諸侯助祭之所歌也是則新王卽位諸侯皆來朝故因以助祭也　尙書輯五瑞覲四岳謂舜始卽位見四方諸侯合符信堯典文也史記五帝紀漢書郊祀志並作揖五瑞揖輯通也史記注引馬氏書注云揖斂也五瑞公侯伯子男所執以爲瑞信也堯將禪舜使羣牧斂之使舜親往班之以彼文承受終文祖之下故知舜始卽位見諸侯合符信也　詩云元王桓撥受小國是達受大國是達言湯王天下大小國皆來見湯能通達以禮義也商頌長發文毛傳元王契也鄭箋云元王廣大其政治始堯封之商爲小國舜之末年乃益其土地爲大國皆能達其政令與此異此蓋魯詩說也

木下中也氏
贈寄
91-316

御覽引中候洛予命云天乙在亳東觀于洛黃魚雙躍化爲黑玉赤勒曰元精在乙受神福又詩疏引中候我應云元湯伐亂是湯亦稱元王也小國大國並指來朝諸侯言則下文小球大球小共大共亦卽爲大小國所執之瑞贊矣　周頌曰烈文辟公錫茲祉福言武王伐紂定天下諸侯來會聚于京師受法度也遠近莫不至受命之君天之所興四方莫敢違夷狄咸率服故也　毛詩序蔡氏獨斷並以此詩爲成王卽政時所歌與此異此蓋亦魯詩說也

右論諸侯朝會合符信

何謂五瑞謂珪璧琮璜璋也　說文玉部瑞以玉爲信也从玉耑與臣爲信珪璧之屬也　禮曰天子珪尺有二寸又曰博三寸剡上左右各寸半厚半寸半珪爲璋方中圓外曰璧半璧曰璜圓中牙外曰琮此約玉人職及聘禮記雜記文書本牙字下有身立二字係衍文　禮王度記曰玉者有象君子之德燥不輕澄不重薄不橈廉不傷疵不掩是以入君寶之　說苑修文篇圭者玉也薄而不橈廉而不劌有瑕於中必見於外說文玉石之美有五德者潤澤以溫仁之方也觕理自外可以知中義之方也其聲舒揚專以遠聞智之方也不撓而折勇之方也銳廉而不忮絜之方也管子水地篇夫玉溫潤而澤仁也鄰以理者知也堅而不蹙義也廉而不劌行也鮮而不垢潔也折而不橈勇也初學記引通義云玉有五德溫潤而澤有似于智銳而不害有似于仁抑而不撓有似于禮俱與此大同燥不輕禮也澄不重智也薄不如隧有似于義有瑕于內必見于外有似于信垂之撓義也廉不傷仁也瑕不掩信也君子之德也橈舊作澆誤

天子之純玉尺有二寸公侯九寸四玉一石也伯子男俱三玉二石也　小字本無之字周禮玉人云天子用全上公用龍侯用瓚伯用將先鄭云全純色也龍當爲尨尨謂雜色後鄭云全純玉也龍瓚將皆雜名也卑者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石說文全完也从入从工石也瓚三玉二石也將作埒云玉石半相埒則許氏以公四玉一石侯三玉二石伯子男玉石相半與鄭異許氏說多本賈逵逵作周官解多用古文義也周禮疏引稽命徵云天子

純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子男三玉二石與此同
禮疏引盈不足術云玉方寸重七兩石方寸重六兩是玉多
則重石多則輕故
玉多貴石多賤也五玉者各何施蓋以爲璜以徵召璧以聘
問璋以發兵珪以質信琮以起土功之事也各本質信作信
質從小字本改
公羊定八年盜竊寶玉大弓傳寶者何璋判白注不言璋言
玉者起圭璧璋琮璜五玉盡亡之也傳獨言璋者所以郊事
天尤重詩云秉璋峩峩髦士攸宜是也禮圭以朝璧以聘琮
以發兵璜以發眾璋以徵召按傳言璋璜琮之所用與此互
異
珪以爲信何珪者兌上象物始生見于上也信莫著于作
見故以珪爲信而見萬物之始莫不自潔珪之爲言圭也上
兌陽也下方陰也陽尊故其理順備也位在東陽見義于上
也說文玉部珪瑞玉也禮器諸侯以圭爲瑞注瑞信也是
珪以爲信故取以朝也莊子馬蹄篇孰爲珪璋釋文引李
注銳上方下曰圭周禮大宗伯注禮神者必象其類圭銳象
春物初生聘禮記圭與繅皆九寸剡上寸半是圭者銳上爲
象萬物之生也作兌者兌銳通珪之爲言圭者圭舊作潔盧
依類聚改案圭卽具有潔義小雅天保吉蠲爲饎周禮蜡氏

注引作吉圭爲饎云圭潔也考工記匠人注圭之爲言珪潔
也是也上圓下方上圓法天下方法地故上兌陽下方陰也
大宗伯以青圭禮東方東方少陽故陽上陰下故易益云告
公用圭虞注孰爲圭圭桓圭也是也此諸侯之圭若天子所
執之冒上無所屈卽無銳故說文諸侯朝天子執圭天子執
玉以冒之似犁冠也御覽作爲圭之制上小下大狀如犁鋒
至冒乃似犁冠御覽梨字誤矣荀子大略亦
云聘人以珪注謂使人聘他國以珪璋是也璧以聘問何璧
者方中圓外象地地道安寧而出財物故以璧聘問也方中
陰德方也圓外陰繫于陽也陰德盛于內故見象于內位在
中央璧之爲言積也中央故有天地之象所以據用也內方
象地外圓象天也荀子大略問士以璧注問謂訪其國事禮
聘問蓋可兩用也說文玉部璧瑞玉圓也璧徑五寸尋繹諸
經所載璧制無內方外圓之形爾雅釋器云肉倍好謂之璧
好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環注肉邊也好孔也程氏瑤
田通藝錄云璧孔一寸則邊二寸合兩邊及孔爲徑五寸瑗
孔二寸半則邊一寸又四分寸之一合兩邊及孔其徑亦五
寸環孔一寸又三分寸之一則邊亦一寸又四分寸之一合

兩旁及孔其徑亦五寸是肉及孔其形皆圓設好方肉圓則孔之四角侵及于肉何以得云倍與若一也此本逸禮爲說故與雅訓異逸禮以璧取象天地故以內方爲陰象地外圓爲陽象天也上辟雍篇亦云辟之爲言積也辟與璧通辟有積義故凡衣之結縫稱辟積故璧亦輾轉訓積也

璜所以徵召何璜者半璧位在北方北陰極而陽始起故象半陰陽氣始施徵召萬物故以徵召也不象陽何陽始物微未可見也璜者橫也質尊之命也陽氣橫于黃泉故曰璜璜之爲言光也陽光所及莫不動也象君之威命所加莫敢不從陽之所施無不節也淮南說林訓然非夏后氏之璜注半璧曰璜璜以發眾是璜以徵召也文選注引字林云半璧曰璜說文玉部璜半璧也詩靈臺箋云古者天子辟雍築土雝水之外圓如璧又泮水箋云泮之言半也蓋東西門以南通水北無也然則天子之辟雍似璧諸侯之泮宮似璜故段氏玉裁說文注云此鸞字之所由來歟周禮大宗伯云以元璜禮北方是位在北方也彼注云象冬閉藏地上無物唯天半見十一月一陽始生之氣微未著故第取以象半陰也璜橫璜光皆疊韻望文生訓無明文

璋以發兵也不象其陰何陰始起物尚凝未可象也璋之爲言明也賞罰之道使臣之禮當章明也南方之時萬物莫不章故謂之璋周禮典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守先鄭云牙璋琢以爲牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵案漢書齊王傳魏勃紿召平曰王欲發兵非有漢虎符驗也又吳王濞傳弓高侯責膠西王曰未有詔虎符擅發兵是周用牙璋漢用虎符先鄭舉漢以況周以其用同故是璋以發兵也但璋有牙璋琢璋之殊此發兵專指牙璋也說文玉部琥字下云發兵瑞玉爲虎文未知何代之制或西方金兵者凶器亦得用西方玉也詩斯干載弄之璋傳半圭曰璋爾雅釋器璋大八寸謂之琡注璋半珪也大宗伯以赤璋禮南方注半珪曰璋象夏物半死是其位在南方也太元永云陰以取武注兵陰物也左氏哀九年傳可以興兵注兵陰類也是兵爲陰類陰生于夏又周禮司馬爲夏官故以夏所用之瑞發兵也璋亦疊韻望文生義無明訓故管子牧民篇不璋兩原則刑乃繁是假璋爲章而章又明訓故也

琮以起土功發眾何琮之爲言宗也象萬物之宗聚也功

之所成故以起土功發眾也位在西方西方陽收功于內陰出成于外內圓象陽外直爲陰陰外牙而內湊象聚會也故謂之琮后夫人之財也周禮大宗伯以黃琮禮地注琮八方以象地玉篇琮玉八角象地故以起土功也琮宗亦望文生訓廣雅釋詁云宗聚也又云宗眾也故取以發眾也大宗伯以白琥禮西方或以黃琮禮云依漢世諸儒所論白虎通說琮外方內圓有好則此云內圓謂好外直謂肉說文玉部琮瑞玉大八寸似車釭蓋謂外八角而中圓故似車釭是琮有好也玉人云大琮尺有二寸射四寸注射其外鉤牙牙達于外則內相湊亦似輪輻注于轄中謂之藪藪亦聚義故說文謂形似車釭也聘禮亨君以璧享夫人以琮又小行人琮以錦注五等諸侯享天子用璧享后用琮玉人云駔琮五寸宗后以爲權大琮十有二寸射四寸厚四寸是謂內鎮宗后守之是后夫人之財也舊

璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也唯朝覲執以見王覲禮所云是也升堂致命天子受其玉享典輯五瑞是也禮畢無過者反之享典班瑞于羣后是也有過者留其珪以差黜大傳說是也御覽引大傳云天子執瑁以朝諸侯見則覆之注君恩覆之臣敢進又云故冒圭者天子所與

覽何上有者字一作凡
臣見君所以必有贄何

不重明公侯之德全也 公羊莊二十四年注凡摯天子用鬯諸侯用玉取其至潔而不自蔽其惡潔白而不受汚內堅剛而外温潤有似于備德之君子御覽引禮記外傳王者朝臣諸侯之朝臣非爲面之尊地不成國德不比玉故不執玉也是執玉者唯諸侯也 卿以羔爲贄羔者取其羣而不黨卿

職在盡忠率下不阿黨也 大宗伯云卿執羔取其羣而不失禮者也繁露執贄篇云羔有角而不任設備而不用類好仁者執之不鳴殺之不啼類死義者羔食其母必跪而受之類知禮者故卿以爲贄也說苑修文篇卿以羔爲贄羔者羊也羊羣而不黨故卿以爲贄 大夫以雁爲贄

者取其飛成行止成列也大夫職在奉命適四方動作當能自正以事君也 大宗伯大夫執雁取以候時而行公羊注大夫用雁取其在人上有先後行列士相見禮大夫相見以雁注雁取知時飛翔有行列也說苑修文篇雁者行列有長幼之禮曲禮疏引作飛有行列也舊在下有以

字命下有之字疏無下句
作動則當以正道事君也士以雉爲贄者取其不可誘之以

食懾之以威必死不可生畜士行耿介守節死義不當移轉也 舊脫介字耿作威盧據御覽引改大宗伯士執雉注雉取其守介而死不失其節公羊注士用雉取其耿介交有時別有倫也雉必用死者爲其不可生服也說苑士以雉爲贄雉者不可指食籠狎而服之故士以雉爲贄也 曲禮曰卿羔大夫以雁士以雉爲贄庶人之贄匹童

子委贄而退野外軍中無贄以纓拾矢可也言必有贄也匹謂鶩也 大宗伯又有孤執皮帛工商執雜白虎通多用今禮故依曲禮通之也御覽引異義謹按周禮說五玉贄自孤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庶人工商有贄則說許氏不以周禮說爲然也然孟子萬章亦云庶人工商之贄者或自爲相見之禮歟漢郊祀志三帛二生一死贄二生即羔雁死即雉也匹周禮作鶩曲禮注云說者以一匹爲鶩鄭所云說者即指此匹古訓偶訓雙非物名孟子告子云力不能勝一匹雛音義云匹周張如字則張氏意謂力不能勝一雙雛耳曲禮但云庶人之贄

匹未知何物白虎通見周禮云庶人執鶩故申之云匹謂鶩也故鄭氏禮注因引以爲說非直以匹爲鶩之別名也陸德明音匹爲木孔疏直云匹鶩也皆非玉篇又有鴄字尤附會失實大宗伯注鶩取其飛不能遷蓋謂庶人當循分安常故執鶩也說苑庶人以鶩爲贄鶩者鶩也鶩無他心故庶人以鶩爲贄也　卿大夫贄古以麑鹿

今以羔雁何以爲古者質取其內謂得美草鳴相呼今文取其外謂羔跪乳雁有行列也禮士相見經曰上大夫相見以羔左頭如麑執之明古以麑鹿今以羔也說文鹿字下云鹿之性見食急則必旅行故麑爲旅行之義其字从鹿小雅鹿鳴云呦呦鹿鳴食野之芩傳鹿得草呦呦然鳴而相呼懇誠發于中以興嘉樂賓客當有懇誠相招呼以成禮禽獸得食則爭鹿見美草猶必旅行呼召義莫甚也故古卿大夫以爲贄是以北史裴安祖傳聞講鹿鳴而兄弟同食也鄭氏禮注載有二說一謂如麑執之者秋獻麑有成禮如之一謂麑古之贄也其禮蓋謂左執前足右執後足右執後足是今禮先師本有此說故班氏引以爲義也　卿大夫贄變君與士贄不變何人君至尊極美之物以爲贄士賤伏節死義一介之道也故不變伏舊作仗非此明卿大夫有麑鹿羔雁之變君與士皆用圭與雉之義也

右論見君之贄

私相見亦有贄何所以相尊敬長和睦也　御覽引禮記外傳贄見禮云相見之禮贄注贄所執以將其厚意也又士相見目錄云士有職位相親始承贄幣相見以至者君子于所尊敬必執相見是私相見亦有摯以相尊敬和睦也對臣見君故爲私又荀子堯問篇周公曰吾所執質而見者十人還質而相見者三十人則敵者見朋友之又有還贄之禮矣

救急之意中心好之欲飲食之際五常之道有通財之義振窮

士相見經曰上大夫相見以雁士冬以雉夏以腒也以腒作脯仍士相見改此引士相見文當並引上大夫相見以羔下大夫相見以雁也鄭彼注云夏用腒備腐臭也周禮庖人云夏行腒鱐注腒乾雉然則士冬以鮮雉夏以薨雉故也御覽引禮記外傳夏執乾雉餘三時執死雉也

右論私相見贄

婦人之贄以棗栗腶脩者婦人無專制之義御眾之任交接辭讓之禮職在供養饋食之閒其義一也儀禮昏禮婦見舅以棗栗見姑以脯脩公羊莊二十四年注禮婦人見舅以棗栗爲贄見姑以段脩爲贄見丈夫至尊並用之禮記曲禮云婦人之摯榛脯脩棗栗莊二十四年左傳女摯不過榛栗棗脩以告虔也曲禮注婦人無外事見以羞物也又郊特牲云婦人從人者也詩斯干云無非無儀唯酒食是議箋云婦人無所專于家事有非非婦人也有善亦非婦人之事唯議酒食爾禮記內則女子十年不出觀于祭祀納酒漿籩豆葅醢是婦人之職在供養故不同羔雁等物也故后夫人以棗栗腶脩者凡內修陰也又取其朝早起栗戰自正也腶脩者脯也盧云朝字栗字衍正義無國語魯語云婦摯不過棗栗義云后聽內職以同修內陰故也魯語注棗取早起栗取敬栗又穀梁莊二十四年注棗取其早自矜莊栗取其敬業公羊注棗栗取其早自謹敬是皆取名爲義也釋名釋飲食腶又曰脩脩縮也乾燥而縮也周禮內饔云凡掌共羞脩腶腊也儀禮有司徹云入于房取糗與腶修注腶脩擣肉之脯公羊注取其斷斷自修正是亦取名爲義也故春秋

傳曰宗婦覿用幣非禮也然則曷用棗栗云乎腶脩云乎

十四年公羊傳文舊脫曷用二字依盧補

右論婦人之贄

子見父無贄何至親也見無時故無贄臣之事君以義合也得親供養故質已之誠副已之意故有贄也禮記禮器云至敬無文父黨無容故無贄也

右論子無贄臣有贄

三正

王者受命必改朔何明易姓示不相襲也明受之于天不受之于人所以變易民心革其耳目以助化也故大傳曰王者始起改正朔易服色殊徽號異器械別衣服也宋書禮志引元命苞云王者受

命昭然明于天地之理故必移居處更稱號改正朔易服色以明天心聖人之實質文再而改窮則相承周則復始繁露楚莊王篇今所謂新王必更制者非改其道非更其理受命于天易姓更王非繼前王而王也公羊隱元年傳王正月也注王者受命必徙居處改正朔易服色殊徽號變犧牲異器械明受之于天不受之于人大戴禮虞戴德云以小繼大也變民示也言王者不能修德諸侯以臣繼之必變易前制也大傳舊作喪服文傳脫下者字依盧改正

是以禹

舜雖繼太平猶宜改以應天

注云帝王易代改正堯正建丑

舜正建子此時未改堯正故云月正元日宋書引推度災云軒轅高辛夏后氏漢皆以十三月爲正少昊有唐有殷皆以十二月爲正高陽有虞有周皆以十一月爲正漢書董仲舒傳對策曰孔子曰無爲而治者其舜乎改正朔易服色以順天命而已其餘盡循堯道何更爲哉是舜禹亦改制應天也惟魏志辛毗傳云時議改正朔毗以魏氏遵舜禹之統應天順民至于湯武以戰伐定天下乃改正朔則以舜禹皆未改朔篡亂之世經籍道消不足從也堯典云三帛史記注引鄭注云高陽氏之後用黑緒其餘諸侯皆用白緒通典引中候云高陽氏尚赤鷹玉以赤緒高辛尚黑鷹玉以黑緒陶唐氏尚白鷹玉以白緒此正古帝王通三統之明據若自夏以前皆未改朔有何三統之通與三帛之異乎王者改作樂必得天應而後作何重改制也春秋瑞應傳曰敬受瑞應而王改正朔易服色易曰湯武革命順乎天而應乎民也樂字疑衍公羊疏引斗威儀云若尚天命以赤尚赤以白尚白以黑尚黑宋注赤者命以赤鳥故周尚赤湯以白狼故尚白禹以元珪故尚元是得天應而後改作也大義引感精符云帝王之興今從符瑞周感赤雀故尚赤殷致白狼故尚白夏錫元珪故尚黑此皆先兆氣王之符也所引易見革象傳

右論改朔之義

文家先改正質家先伐何改正者文伐者質文家先其文質者先其質論語曰子小子履敢用元牡敢昭告于皇王后帝此湯伐桀告天以夏之牲也詩曰命此文王于周于京此言文王改號爲周易邑爲京也又曰清酒既載騂牡既備言文王之牲用騂周尚赤也說郛引詩汎麻橿云文王受命必先祭天乃行王事詩曰濟濟辟王左右奉璋

此文王之郊春秋繁露謂文王受天命王天下先郊乃敢行事而興師伐崇又云已受命必先祭天乃行王事案文王以歲入戊午蒞二十九年改元卽虞芮質成之年詩疏引大傳一年虞芮質成六年始伐崇孔穎達以六年乃稱王考槼樸箋云祭皇天上帝及三辰是以受命祭天又云周王于邁是已稱王豈有受命不稱王之理是文家先受命改正稱王然後乃征伐也此已見三軍篇微有同異

右論改朔征伐先後

正朔有三何本天有三統謂三微之月也明王者當奉順而成之故受命各統一正也敬始重本也後漢書章帝紀元和二年詔曰春秋于正每月書王者重三正愼三微也注引斗威儀云三微者三正之始萬物皆微物色不同故王者以通三統注引義宗云故曰三微王者取法焉又陳寵傳奏曰三微成者奉而成之各法其一以改正朔也

物革更于是故統焉禮三正記曰正朔者蘇也革也言萬物皆蘇更也漢書武帝紀元年注應劭曰朔蘇也釋名釋天朔蘇也月死復蘇生也曇韻爲訓說文月部朔月一日始蘇也从月

从聲又从月初生也讀如書哉生魄之魄故朔字从此轉平聲則並入魚韻也爾雅釋訓云朔北方也書疏引舍人注朔盡也北方萬物盡故言朔也惟革故盡故朔又有革義後漢書注引禮緯云正朔三而反文質再而復與三正記同也朔革亦曇韻爲訓三微者何謂也陽氣始施黃泉動微而未著也御覽三十九引作陽氣始施黃泉而未上也後漢魯恭傳孝章皇帝深求古人之道助三正之微注引前書音義云言陽始施萬物微而未著故曰微又章紀注引書大傳云必以三微之月爲正者當爾之時物皆尚微王者受命當扶微理弱奉成之義也十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也故周爲天正色尚赤也十二月之時萬物始牙而白白者陰氣故殷爲地正色尚白也十三月之時萬物始達孚甲而出皆黑人得加功故夏爲人正色尚黑尚書大傳曰夏以孟春月爲正色尚黑以平旦爲朔殷以十二月爲正色尚白十三月爲正周以仲冬月爲正夏以

以雞鳴爲朔周以十一月爲正色尚赤以夜半爲朔不以二
月後爲正者萬物不齊莫適所統故必以三微之月也後漢書注引禮緯云十一月時陽氣始施於黃泉之下色皆赤赤者陽氣故周爲天正色尚白白者陰氣故殷爲地正色尚白十三月萬物孚甲而出其色皆黑人得加功展業故夏爲人正色尚黑又引三禮義宗云十一月陽氣始施萬物動于黃泉之下微而未著其色皆赤赤者陽氣故周以大正爲歲色尚赤夜半爲朔十二月萬物始牙色白者陰氣故殷以地正爲歲色尚白雞鳴爲朔十三月萬物始達其色皆黑人得加功以展其業夏以人正爲歲色尚黑平旦爲朔公羊隱元年注夏以斗建寅之月爲正平旦爲朔法物牙色尚白周以斗建子之月爲正雞鳴爲朔法物萌色尚赤蓋皆本禮緯書大傳爲說也不以二正者以其萬物不齊莫有所立云云較多數字又引作萬物色皆赫赫然威陽之氣也蘇又牙上有萌字三正之相承若順連環也孔子承周之弊行夏之時知繼十一月正者當用十三月也大義四云孔子得天此謂得天道四時之氣應八節生殺之期也故云行夏之時乘殷之輅服周之冕兼三代而爲法蓋取其可久者也御覽引書大傳三王之統若循連環周則又始窮則反本也檀弓疏推鄭君義云伏羲以下女媧黃帝以十三月少昊以十二月堯以十二月舜以十一月十一月是三王之相承若循環也後漢東平王蒼傳云孔子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕爲漢制法也公羊襄十四年注亦有聖人爲漢制法語則此蓋本公羊春秋爲說也

右論三正之義

天道左旋改正者右行何也改正者非改天道也但改日月耳
日月右行故改正亦右行也天道左旋日月右行義具下天地篇日月篇

右論改正右行

日尊于月不言正日言正月何也積日成月物隨月而變故據
物爲正也釋名釋天云四方各一時之期也物之生死各應書解歲者春秋冬夏各有孟仲季積日成時皆據物變之義也故周以名十二月月中氣以歲時應也

右論正言月不言日

天質地文質者據質文周反統天正何也質文再而復

正朔三而改三微質文數不相配故正不隨質文也大戴禮注云含文嘉云質以天德文以地德殷援天而王周據地而王是天質地文也禮疏引三正記文質再而復始宋志引推度之三而復者正朔也二而復者文質也是文質正朔各自反復本不相配合也

右論改正不隨文質

王者受命而起或有所不改者何也王者有改道之文無改道之實如君南面臣北面皮弁素積聲味不可變哀戚不可改百王不易之道也盬鐵論遵道云故有改制之名無變道之實禮大傳云其不可得變革者則有矣親親也尊尊也長長也男女有別此其不可得與民變革者也通卦驗不易者其信也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也繁露三代改制篇若夫大綱人倫道理政治教化習俗文義盡如故亦何改哉故王者有改制之名無

易道之實孔子曰無爲而治者其舜乎言其主堯之道而已此非不易之效乎是其所不改者也荀子天論篇云百王之無變足以爲道貫一廢一起應之以貫即此舊實作質非

右論百王不易之道

王者所以存二王之後何也所以尊先王通天下之三統也明天下非一家之有謹敬讓之至也故封之百里使得服其正色行其禮樂永事先祖今春秋說文也郊特牲云天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代疏云案異義公羊說存二王之後所以通大三統之義古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以爲上公封黃帝堯舜之後謂之三恪謹案治魯詩丞相韋元成治易施讐等說引外傳曰三王之樂可得觀乎知王者所封三代而已鄭駁之云所存二王之後者命使郊天以天子之禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色此之謂通大三統恪者敬也敬其先聖而封其後與諸侯無殊異何得此夏殷之後是鄭與此並用公羊說詩疏引書大傳云王者存二王之後與已爲三所以通大三統鄭氏商頌譜云乃列之以備三頌著爲後王之義監三代之成功法莫大于是矣又魯頌譜云故孔子錄其

詩之頌同于王者之後然則夏之篇章既已亡棄周人封魯等于二王之後故卽錄商魯二頌繫于周頌之後亦卽通三統之義也左傳隱三年春王二月疏引服注孔子作春秋于每月書王以統三王之正是則左氏經師亦不廢三統之義杜預范甯俗學故不識先師精意宋書禮志魏青龍五年詔曰仲尼以大聖之才祖述堯舜憲章文武制作春秋論究人事以貫百王之則此尊先王通天下三統之義時王蕭輩未顯于世故猶得及此谷永傳垂三統列三正去無道開有德不私一姓明天下迺天下之天下非一人之天下也又劉向傳故賢聖之君博觀終始窮極事情是非分明王者必通三統明天命所授者博非獨一姓也又史記堯本紀堯子丹朱舜子商均皆有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以客見天子天子不臣示不敢專也是也論語曰夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也春秋傳曰王者存二王之後使服其正色行其禮樂論語見八佾篇春秋傳當爲春秋說公羊隱三年春王二月夏之正月也桓二年春王正月冬之正月也莊三年春王三月夏之二月也皆有王者二王之後使統其正朔服其服色行其禮樂所以尊先聖通三統師法之義荅讓之道于是可得而觀矣

詩曰厥作裸將常服黼冔言微子服殷之冠助祭于周也大雅文王篇文彼上云殷士膚敏裸將于京傳殷士殷侯也是毛詩家亦以此爲微子也故孟子離婁引此詩趙注亦云殷之美士者也毛傳冔殷冠鄭箋謂殷之服是服殷之冠助祭于周也漢書劉向傳孔子論詩至殷士膚敏裸將于京喟然嘆曰大哉天命善不可不傳之子孫是以富貴無常不如是則王公何以戒愼哉民何以勸勉蓋傷微子之亡也周頌曰有客有客亦白其馬此微子朝周也詩有客文毛詩序有客微子來見祖廟也二王之後若有聖德受命而王當因其改之耶天下之所安得受命也非其運次者盧云此有脫誤疑是當因其故抑改之耶下云天之所廢安得受命也且非其運次者蓋卽一姓不再興之義

右論存二王之後

王者必一質一文者何所以承天地順陰陽陽之道極則陰道受陰之道極則陽道受明二陰二陽不能相繼也公羊桓十一年注故

王者始起先本天道以治天下質而親親及其衰敝其失也親親而不尊故後王起法地道以治天下文而尊尊及其衰敝其失也尊尊而不親故復反之于質易繫詞傳一陰一陽之謂道明二陰二陽不能相繼也若然表記言虞夏之質殷周之文者彼自謂夏家雖有文同虞夏質殷雖有質同周之文夏家之質猶文故夏雖文比殷周之文猶質殷家雖質比自謂一時民俗而言若王者取尚仍一質一文也　質法天文法地而已故天爲質地受而化之養而成之故爲文尚書大傳曰王者一質一文據天地之道禮三正記曰質法天文法地也文選注引元命苞云王者一質一文而質省地道敬上尊尊而文煩是也說苑修文篇商者常也常者質質主天夏者大也主地故王者一商一夏再而復者也　帝王始起先質後文者順天地之道本末之義先後之序也事莫不先有質性後乃有文章也兩有字下論語疏並有其字天地舊作天下依盧據論語疏改

右論文質

三教

王者設三教者何承衰救弊欲民反正道也公羊桓十一年注質文者爲承衰亂救人之失也漢書董仲舒傳對策云三王之道非其相反將以救溢扶衰所遭之變然也　三王之有失故立三教以相指受夏人之王教以忠其失野救野之失莫如敬殷人之王教以敬其失鬼救鬼之失莫如文周人之王教以文其失薄救薄之失莫如忠繼周尚黑制與夏同三者如順連環周而復始窮則反本三正當改爲三王鹽鐵論錯幣云三王之時迭盛迭衰衰則扶之傾者定之是以夏忠殷敬周文庠序之教恭讓之禮粲然可觀也說苑修文篇云夏后氏教以忠而君子敬矣小人之失鬼殷人教以敬而君子文矣小人之失薄周人教以文而君子忠矣小人之失野救野莫如敬故殷人教以敬而君子文矣小人之失薄救薄莫如忠故聖人之與聖也如矩之三雜規之三雜周則文昭窮則反本也禮疏引元命苞曰三王之有失故立三教以相變夏人之立教以忠其失野故救野莫如敬殷人之立教以敬其失鬼救鬼莫如文周人之立教以文其失薄故救薄莫如忠三王之道若循環終而復始

文其失蕩故救蕩莫若忠如此循環周則復始窮則相承是也案蕩疑亦薄之訛董仲舒傳對策曰由是觀之繼治世者其道變今漢繼大亂之後若宜少損周之文致用夏之忠者是則繼周而後當與夏制同尚忠矣淮南說林訓云夫殷變夏周變殷春秋變周三代之禮不同何古之從說苑君道篇孔子曰夏德不亡商德不作商道不亡周德不作周道不亡春秋不作皆與公羊家說同也

右論聖王設三教之義

樂稽耀嘉曰顏回尚三教變虞夏何如曰教者所以追補敗政靡弊溷濁謂之治也舜之承堯無爲易也或曰三教改易夏后氏始盧云尚當問字誤變字絕句意謂虞夏之受禪亦變否下乃夫子所答也禮記學記教也者長善而救其失者董仲舒傳對策曰故孔子曰無爲而治者其舜乎改正朔易服色以順天命而已其餘盡循堯道何更爲哉故王者有改制之名無變道之實然夏尚忠商尚質周尚文者所繼之捄當用此也夏因于虞而獨不言所損益者其道如一而所尚同也道之大原出于天天不變道亦不變是以禹繼舜舜繼堯三聖相變而守一道無救弊之政也故不言其所損益也然則教本所以救弊堯至禹以治相承無爲變異繼治世者其道同故也若然自堯以前亦三教相變矣故又引或說以三教改易自夏始爲別解也高宗亦承弊所以不改教何明子無改父之道也何以知高宗不改之以周之教承以文也乾鑿度云寢王道陵遲至于高宗猶殷道中興高宗內理其國以得民心扶救衰微又喪服四制云高宗者武丁武丁者殷之賢王也當此之時殷衰而復興禮廢而復起故善之是高宗亦承弊之君也何以舊說何言依盧改三教所以先忠何行之本也三教一體而分不可單行故王者行之有先後何以言三教並施不可單行也以忠敬文無可去者也

右論三教

教所以三何法天地人內忠外敬文飾之故三而備也卽法天地人各何施忠法人敬法地文法天人道主忠人以至道教人忠之至也人以忠敬故忠爲人教也地道謙卑天之所生

地敬養之以敬爲地敎也盧云疑當有天敎一段文脫耳

右論三敎所法

敎者何謂也敎者效也上爲之下效之民有質樸不敎不成故

孝經曰先王見敎之可以化民論語曰不敎民戰是謂棄之

尙書曰以敎祗德詩云爾之敎矣欲民斯效孝經見三才章論語見子路篇

今本論語有以字前鄉射篇引有之穀梁傳僖二十三年云以其不敎民戰則是棄其師也此無以字與劉歆新論所引同後漢傳變傳鄭太傳隋經籍志皆引孔子曰不敎人戰是謂棄之或唐時避民字諱改爲人也書見呂刑詩見角弓篇今本作爾之敎矣民胥傚矣翻譯名義四引元命苞云敎之爲言傚也上行之下傚之廣正敎效也一切經音義引三蒼云敎誨也說文攴部敎上所效也御覽引元命苞云天人同度正法所授天垂文象人行其事謂之敎敎之爲言效也上爲下效道之始也

右總論敎

忠形於悃忱故失野敬形於祭祀故失鬼文形於飾貌故失薄

表記夏道尊命事鬼敬神而遠之近人而忠焉其民之敝憨而愚喬而野朴而不文殷人尊神率民以事神其民之敝蕩而不靜勝而無恥周人尊禮尙施事鬼敬神而遠之近人而忠焉其民之敝利而巧文而不慙賤而蔽與此詳略互見

右論三敎之失

夏后氏用明器殷人用祭器周人兼用之何謂曰夏后氏敎以

忠故先明器以奪孝子之心也殷敎以敬故先祭器敬之至

也周人敎以文故兼用之周人意至文也孔子曰之死而致

死之不仁而不可爲也之死而致生之不知而不可爲也故

有死道焉以奪孝子之心焉有生道焉使人勿倍焉故竹器

不成用木器不成斲瓦器不成沫琴瑟張而不平竽笙備而

不和有鐘磬而無簨簴懸示備物而不可用也孔子曰爲明

器者善爲俑者不仁塗車芻靈自古有之言今古皆然也殷敎以敬小字本殷下有人字當補入此檀弓上仲憲問曾子之言也彼文云夏后氏用明器示民無知也殷人用祭器示民有知也周人兼用之示民疑也注示民無知所謂致死之示民有知所謂致生之示民疑言使民疑于無知與有知又云曾子曰其不然乎其不然乎夫明器鬼器也祭器人器也此曾子以憲言爲非也本疏引崔靈恩云此王者質文相變也荀子禮論篇薦器則冠有鍪而無縫甕甒虛而不實有簟席而無牀第木器不成斲陶器不成物薄器不成內笙竽具而不和琴瑟張而不均輿藏而馬反告不用也具生器以適墓象徙道也略而不盡猶而不功趨輿而藏之金革轡靭而不用也是皆所以重哀也故生器文而不功明器貊而不用又家語子思解子貢問于孔子曰死者有知乎將無知乎孔子曰吾欲言死之有知將恐孝子順孫妨生以送死吾欲言死之無知將恐不孝之子棄其親而不葬賜欲知死者有知與無知非人之急後自知之亦卽此意說苑辨物篇亦有此語

右論三代祭器明器之義

三綱六紀

三綱者何謂也謂君臣父子夫婦也繁露基義篇云陽兼于陰于夫父兼于子子兼于臣臣兼于君君臣父子夫婦皆與諸陰陽之道又云陽爲夫而生之陰爲婦而助之春爲父而生之夏爲子而養之王道之三綱可求于天也六紀者謂諸父兄弟族人諸舅師長朋友也漢書賈誼傳夫立君臣等上下使父子有禮六親有紀此非天之所爲人之所設也六親卽六紀也此族人當謂五屬外者故含文嘉曰君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱又曰敬諸父兄六紀道行諸舅有義族人有序昆弟有親師長有尊朋友有舊樂記疏引禮緯六紀道正占經引含文嘉云王者敬諸父有善則大角光明而揚諸舅有義則軒轅東西角大張族人有序則宗人倚文正明王者序長幼各得其正則房心有德心應之王者敬師長有尊則攝提如列無則反拆文選注引含文嘉又云朋友有舊內外有差則箕爲之直月至風揚不言昆弟卽長幼得正容得兼之也何謂綱紀綱者張也紀者理也大者爲綱小者爲紀所以張理上下整齊人道也人皆

懷五常之性有親愛之心是以綱紀爲化若羅綱之有紀綱而萬目張也詩云亹亹文王綱紀四方詩域樸文也鄭箋云張之爲綱紀之爲理毛詩作勉勉我王韓詩外傳引詩云亹亹我王知所據者韓詩也說文糸部綱網紘也紀別絲也書盤庚云若網在綱有條而不紊羅網有綱紀綱舉而紀不亂而萬目以張喻人三綱紀舉而六紀自不亂而庶務亦舉也張理舊作彊理誤盧據儀禮經傳通解改正

右總論綱紀

君臣父子夫婦六人也所以稱三綱何一陰一陽謂之道陽得陰而成陰得陽而序剛柔相配故六人爲三綱一陽一陰謂之道繫辭傳文繁露基義篇云陰者陽之合妻者夫之合子者父之合臣者君之合物莫無合而各有合陰陽是君父夫爲陽臣子妻爲陰也陽剛陰柔相配而成故易繫辭五位相得而各有合左疏引鄭注云二五陰陽各有合然後氣相得施化行也天地數十而位止五猶君臣父子夫婦六人而止稱三綱何也

右論三綱之義

三綱法天地人六紀法六合君臣法天取象日月屈信歸功天也父子法地取象五行轉相生也夫婦法人取象人合陰陽有施化端也山海經海外南經六合之閒注四方上下爲六合是也下日月篇引感精符云三綱之義日爲天君月爲臣是君臣法天取象日月也上五行篇所以更王何以其轉相生故有終始也木生火火生土土生金金生水水又生木亦如父生子子生孫也古微書漢含孳云木火交感陰陽以設夫婦象也是夫婦法人合陰陽也人合舊譌六合六紀者爲三綱之紀者也師長君臣之紀也以其有親恩連也諸舅朋友夫婦之諸父兄弟父子之紀也以其皆成己也

紀也以其皆有同志爲己助也占經引宋均禮緯注云師者以教人爲長者也師長所以教人爲君者也長者所云諸父伯仲叔季也爾雅釋親男子先生爲兄後生爲弟是諸父爲父昆弟故爲父子之紀也不及族人以宗族皆親恩所連而推故也釋親又云母之昆弟爲舅母

之從父昆弟爲從昆弟之稱皆由
母妻之黨而及故爲夫婦之紀也此謂六紀以紀
亦同志相助故亦爲之紀下引禮記曰同志爲友夫婦
三綱意三綱爲綱六紀爲緯也已舊作紀譌

右論綱紀所法

君臣者何謂也君羣也羣下之所歸心也臣者繵堅也厲志自
堅固也春秋傳曰君處此臣請歸也廣雅釋言云君羣也韓
詩外傳及繁露深察名
號篇云君者羣也周書謚法解從之成羣稱君是羣下所歸
心稱君也古微書載援神契云臣者堅也盧本刪繵字案廣
雅釋言云臣繵也繵繵皆與臣同韻故得訓也然繵堅二字
不當連疑繵下脫也字儀禮通解引此作臣牽也象屈服之
形與說文同也堅本从臤臤得聲說文讀若鋻云古文以爲賢
字案漢校官碑親臤寶智左傳四年鄭伯堅卒公羊作臤穀
梁作賢是堅臤賢皆通用並從臣得聲臣堅君羣皆疊韻爲訓也所引春秋傳
謂也父者矩也以法度教子也子者孳孳無已也故孝
經曰父有爭子則身不陷于不義說文又部父矩也家長率
教者从又舉杖廣雅釋親

云父者矩也以法度威嚴于子釋名釋親云父甫也始
生已也義異又云子孳也相生蕃孳也孝經見諫諍篇夫婦
者何謂也夫者扶也以道扶接也婦者服也以禮屈服也昏
禮曰夫親脫婦之纓傳曰夫婦判合也大戴本命篇夫者扶
也廣雅釋親夫扶也
古夫多讀如扶故亦訓扶也廣雅又云婦服也釋名釋親云
婦服也服家事也大戴記又云婦人伏于人也案婦與服伏
一音之轉訓也所引傳曰者喪服傳文朋友者何謂也朋者黨也友者有也禮
記曰同門曰朋同志曰友論語學而篇有朋自遠方來皇疏
從以萬數故以爲朋黨也朋古鳳字說文鳳飛羣鳥
朋酒斯饗謂兩樽也詩傳云三鄰爲朋是皆因
傳云三鄰爲朋是皆因
相保有也王氏念孫廣雅疏證云古者謂相親爲有昭六年
左傳宋向戌謂華亥曰
有注言人不能愛汝也二十年傳是不有寡君也注有相親
友也宣十五年公羊傳中國不救狄人不有詩王風葛藟亦
莫我有皆謂相親友也
昏姻孔云簋云云猶友也廣雅釋詁云有也又有又可通
之證所引禮記蓋逸禮文論語學而與朋友交易疏引鄭注

云同門曰朋同志曰友公羊定四年注同門曰朋同志曰友
疏以爲出蒼頡篇漢書司馬遷傳上謂之曰李陵非汝同門
之朋同志之友乎其實對文別散則通也朋友之交近則謗其言遠則不相訕一
人有善其心好之一人有惡其心痛之貨則通而不計共憂
患而相救生不屬死不託故論語曰予路云願車馬衣輕裘
與朋友共敝之又曰朋友無所歸生于我乎館死于我乎殯
趙曦明云貨則當貨財之誤案小字本則作財皇侃論語義
疏以與朋友共敝之爲句證以白虎通貨財通而不計故論
語曰願車馬衣輕裘與朋友共敝之則班氏引論語不以敝
之屬下讀也詩無衣疏引王肅云豈謂予無衣乎樂有是袍
與子爲朋友同共敝之是也包氏慎言論語古訓研云經言
朋友共敝本無爾我形骸車裘之或爲己有或爲朋友義
自兼通不必過分畛域案如包說與此貨財通而不計尤爲
義足檀弓賓客至無所館夫子曰生于我乎館死于我乎殯
家語子夏問篇曰客至無所舍而夫子曰生于我乎館客死
無所殯子曰于我乎殯敢問禮與仁者之心與論語鄉黨云
朋友死無所歸于我殯通典引鄭志劉注問若此者當迎彼
還已館皆當停柩于何所答曰朋友無所歸故呼而殯之不
謂已殯迎之也館而殯之
者殯之而已不于西階也朋友之道親存不得行者二不得
許友以其身不得專通財之恩友飢則白之于父兄父兄許
之乃稱父兄與之不聽則止故曰友飢爲之減餐友寒爲之
不重裘故論語曰有父兄在如之何其聞斯行之也曲禮上云父母
存不許友以死注爲志親也死爲報讐也周禮調人云主
友之仇視從父兄弟公羊莊四年注鄉黨朋友之仇不同市
朝禮記曲禮云交友之仇不同國是朋友本有復仇之意但
父母存不得行耳曲禮又云未仕者不敢
稅人如稅人則以父兄之命注不專家財焉稅謂遺于人是
則朋友有通財之義但家事統于父兄不得自專故必稱父
兄之命也禮坊記云父母在不可有其身不敢私其財示民
有上下也注身及財皆當統於父母也有脩專也又云父母
在饋獻不及車馬示民不敢專也注車馬家物之重者所引
論語者先進篇文集解引包曰賑救窮乏之事包氏習張侯
論兼宋齊魯疑此所引魯論說也盧云滄郎餐字吳志全琮
以父命齎米數千斛到吳市易琮悉以賑贍士大夫空船而
還裴松之引論語有父兄在之文謂琮輒散父財誠
非子道與此意合何本無也字義疏本有之與此同

右論六紀之義

男稱兄弟女稱姊妹何以言之禮親屬記曰男子先生稱兄後生稱弟女子先生爲姊後生爲妹爾雅釋親云男子先生爲兄後生爲弟女子先生爲姊後生爲妹以女當外適故別其稱也親屬記逸禮篇名父之昆弟不俱謂世父父之女昆弟俱謂之姑何也以爲諸父曰內親也故別稱之也姑當外適人疎故總言之也釋親又云父之昆弟先生爲世父後生爲叔父又云父之姊妹爲姑是父之昆弟別稱父之姊妹同稱也郭注云世有爲嫡者嗣世統故也釋名釋親云父之兄爲世父言爲嫡統繼世也又曰伯父伯把也把持家政也父之弟曰仲父仲中也位在中也仲父之弟曰叔父叔少也叔父之弟曰季父季癸也甲乙之次癸最在下季亦然也釋名雖別仲父季父諸名然經典止統名爲叔父世父故儀禮喪服傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也以與尊者爲體故別之禮記檀弓云姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之也是姑外適人疎故喪服姑出室降大功亦從略之義也世父舊作世叔譌曰字衍

至姊妹亦當外適人所以別諸姊妹何以爲事諸姑禮等可以外出又同故稱略也至姊妹雖欲有略之姊尊妹卑其禮異也詩云問我諸姑遂及伯姊可以二字疑衍欲有亦有誤字引詩者邶風泉水文也文不及妹見妹卑于姑姊也然古人稱姑亦有稱姊者武子以公姑姊妻之疏引劉炫云古人謂姑爲姑妹此姑姊是襄公父之姊文列女傳云梁有節姑妹入火而救其子是父之姊爲姑姊但析言之則姑姊統言之則皆姑也

謂之舅姑者何舅者舊也姑者故也舊故老人稱也舊作舊故之者老人之稱也盧據爾疏改釋親又云婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑詩疏引孫炎注云舅之言舊尊老之稱也姑之言古尊老之名也釋名釋親云夫之父曰舅舅久也久老稱也夫之母曰姑亦言古也

者否也妹者末也廣雅釋親云姊否也妹末也說文女部姊女兄也妹女弟也女兄可否問故謂之姊女弟末小于己故稱妹易詩泉水問我諸姑遂及伯姊是也女弟之稱也是也釋名釋親屬云姊積也猶曰始出積時多而明也妹昧也猶曰始入慼時少尚昧也姊訓否訓積妹訓昧訓末皆疊韻爲訓也妹末古亦通用榮妃妹喜

荀子作末喜是也咨舊作恣譌盧據廣雅改謂之兄弟何兄者況也況父法也弟者悌也心順行篤也廣雅釋親云兄滋也釋文卽音兄爲作兄書疏引王肅本作況況滋也況本訓大釋名釋親屬云兄荒也荒大也故靑徐人謂兄爲荒是其義通也但此取況父法爲說故不取大義廣雅釋親又云弟悌也字亦通用詩旱麓愷悌君子釋文本一作弟是也稱夫之父母謂之舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑也故稱夫之父母爲舅姑也儀禮喪服經婦爲舅姑傳曰何以期也以與其子判合故尊其父母如父母故從服也凡有父母之尊親者皆可稱舅姑是故以此稱報之也禮記坊記云壻親迎見于舅姑是也

右詳論綱紀別名之義

性情

性情者何謂也性者陽之施情者陰之化也人稟陰陽氣而生故內懷五性六情說文心部性人之陽氣性善者也情人之陰氣有欲者御覽引援神契云性者魂之使情者魄之主情生于陰以計念性生于陽以理契論衡初稟篇性生于陽情生于陰淮南天文訓外景者施內舍者化是性爲陽之施情爲陰之化也禮記禮運云故人者其天地之德陰陽之交是人皆稟陰陽之氣而生也情者靜也禮樂記則性命不同矣注性之言生也故鉤命決曰情生于陰欲以時念也性生于陽以就理也陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也大戴禮子張問入官云達諸民之情注情謂喜怒愛惡之屬情者人之欲又云不可不知民之性注性爲仁義禮智之等性者生之質漢書董仲舒傳亦云情者人之欲也是情陰故欲性陽故仁也又性从生得聲仁者好生故性有仁也就舊脫據古微書補

右總論性情

五性者何謂仁義禮智信也禮記中庸云天命之謂性注木神則仁金神則義火神則禮水神則

智土神則信大戴禮雜篇引詩緯文同漢書翼奉傳五性不相害晉灼注云五性肝性靜靜行仁甲己主之心性燥燥行禮丙辛主之脾性力力行信戊癸主之肺性堅堅行義乙庚主之腎性智智行敬丁壬主之是五性所本也五性舊作五常譌仁者不忍也施生愛人也釋名釋言語云仁忍也好生惡殺也善含忍也古微書元命苞云仁者情志好生愛人孟子公孫丑云人皆有不忍人之心下引入井事爲證是仁者不忍也施一作好義者宜也斷決得中也禮記祭義云義者宜此者也又中庸義者宜也周禮大司徒云知仁聖義中和注義能斷時宜禮者履也履道成文也祭義禮者履此者也荀子大略篇禮者人之所履也智者知也無所不知也信者誠也專一不移也詩九罭于女信處箋信誠也廣雅釋詁云信誠也惟誠故能專一也故人生而應八卦之體得五氣以爲常仁義禮智信也國語鄭語平八索以成人韋注平正也八索謂八體以應八卦也謂乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股離爲目兌爲口坎爲耳艮爲手是人應八卦之體也干寶搜神記云天有五氣萬物化成木清則仁火清則禮金清則義水清則智土清則信

五氣盡純聖德備也六情者何謂也喜怒哀樂愛惡謂六情所以扶成五性荀子正名篇云性之好惡喜怒哀樂藏焉夫是之謂天性禮記疏引賀瑒云性之于情猶波之于水靜時是水動則是波靜時是性動則是情樂記云人生而靜天之性也感于物而動性之欲也性之欲即情也

右總論性情

性所以五情所以六何人本含六律五行之氣而生故內有五藏六府此情性之所由出入也樂動聲儀曰官有六府人有五藏五行大義三云藏府者由五行而成也藏則有五稟自五行是爲五性府則有六因乎六氣是爲六情

右論五性六情

五藏者何也謂肝心肺腎脾也五行大義三云五藏者肝心脾肺腎也自此至吐滋液宜從白虎通原文趙氏在翰輯七緯孫穀古微書並屬上官有六府人有五藏皆爲樂動聲儀語非也肝之爲言干

也廣雅釋親云肝幹也釋名釋形體云肝幹也
又云干幹也干幹肝音義通大義引作扞　肺之爲言費
也情動得序廣雅釋親云肺費也釋名釋形體云肺勃也太
元注肺之爲言敷也肺費勃鬱韻爲訓肺敷一
音之轉　心之爲言任也任于恩也廣雅釋親云心任也繁露深
察名號篇云柾眾惡于內弗
使得發于外者心也故心之爲　腎之爲言寫也以竅寫也釋名
名柾也大義引作任于思也
釋形體云腎引也腎屬水主引水氣貫諸脈也引腎同韻爲
訓引寫義同故又轉訓寫又取形似爲義也廣雅釋親云腎
堅也腎堅皆从臤得　脾之爲言辨也所以積精稟氣也釋名釋形
聲亦得相爲訓也
體云脾裨也裨助胃氣主化穀也廣雅釋親云脾卑也古微
書元命苞云脾之爲言附著也盧據御覽三百七十六改辨
作併按大義正引作脾之爲言辨也所以積精稟氣按脾訓
併訓辨皆一音之轉脾裨疊韻爲訓也大義又引元命苞云
脾者并也心得之而貴肝得之而與肺得之而大腎得之而
化案大義于此上引白虎通文于此下并引五藏肝仁云云
則元命苞所云當亦
白虎通所引之語也　五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也此今
書說也大義引異義今尚書歐陽說肝木也心火也肺金也
腎水也脾土也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎
水也謹按月令春祭脾夏祭肺秋祭肝冬祭腎季夏祭心皆
五行自相得則古尚書說是也鄭駁之云此文異事乖未察
其本意月令五祭皆言先有後之詞春祀
戶其祭也先脾後腎夏祀竈其祭也先肺後心肝季夏祀中
雷其祭也先心後肺秋祀門其祭也先肝後肺冬祀行其祭
也先腎後脾凡此之義以四時之位五藏之上下次之也如
鄭此言則亦以今文說爲然也案段校木說文云肺火藏也
博士說以爲金藏又肝木藏也博士說以爲木藏又心土藏
也博士說以爲火藏彼所引
博士說即伏生說說文據古文尚書故以今說爲別解也太
元云木藏脾金藏肝火藏肺水藏腎土藏心皆用古尚書與
此不同然今醫家以五行配五藏多同今文故高誘注呂氏
春秋于春祭脾云春木勝土先食所勝一說脾屬木自用其
藏並先今文後古文則從今文爲主與鄭氏班氏義同也

肝所以仁者何肝木之精也仁者好生東方者陽也萬物始
生故肝象木色青而有枝葉大義引元命苞云肝所以仁者
何肝木之精也仁者好生東方
者陽也萬物始生故肝象木色青而有柔御覽引動聲儀云
肝木之精也仁者好生東方者陽也萬物始生故肝象木色
青而有枝葉　目爲之候何目能出淚而不能內物木亦能出枝葉

不能有所內也 素問金匱眞言論云開竅於目藏精於肝 肺所以義者何肺者金之精義者斷決西方亦金殺成萬物也故肺象金色白也 大義引元命苞云肺所以義者何肺者金之精義者能斷西方殺成萬物故肺象金色白也古微書引元命苞又云肺者金之精制斷立義素問刺禁論肺藏于右注肺象金王于秋也殺字盧據御覽補 鼻爲之候何鼻出入氣高而有竅山亦有金石累積亦有孔穴出雲布雨以潤天下雨則雲消鼻能出納氣也 素問金匱眞言論云開竅於鼻藏精於肺心所以爲禮何心火之精也南方尊陽在上卑陰在下禮有尊卑故心象火色赤而銳也人有道尊天本在上故心下銳也 大義引元命苞云心所以禮者何心者火之精南方尊陽在上禮有尊卑故心象火赤色而光古微書引元命苞云心者火之精上爲張星火成于五故人心長五寸也耳爲之候何耳能徧內外別音語火照有似于禮上下分明 盧云徧與辨同荀子正名篇聲音清濁調竽奇聲以耳 異素問金匱眞言論開竅於耳藏精於心腎所以智何腎者水之精智者進而不止無所疑惑而不惑北方水故腎色黑水陰故腎雙進 大義引元命苞云腎所以智者何腎水之精智者進而不止無所疑惑水亦進而不惑故腎象水色黑水陰故腎雙進下舊有而字盧據御覽刪 竅爲之候何竅能瀉水亦能流濡 素問金匱眞言論開竅於二陰藏精於腎脾所以信何脾者土之精也土尚任養萬物爲之象生物無所私信之至也故脾象土色黃也 大義引元命苞云脾所以信者何脾土之精土主信任養萬物爲之象生物無所私信之至故脾象土色黃 口爲之候何口能啖嘗舌能知味亦能出音聲吐滋液 荀子正名篇云甘苦鹹淡辛酸奇味以口異 素問九云五味入口藏于腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生 素問金匱眞言論開竅於口藏精於脾按淮南精神訓言肺主目腎主鼻膽主口肝主耳與此異俞氏正燮癸巳類稿云宋范鎮東齋紀事云杜杞繪五藏圖其所剖眇一目者則肝缺漏知 素問言是已淮南又言膽爲雲肺爲氣肝爲風腎爲雨脾爲雷蓋古尚書說故元命苞曰目者肝之使肝者木

之精蒼龍之位也鼻者肺之使肺者金之精制割立斷耳者心之候心者火之精上爲張星陰者腎之寫腎者水之精上爲虛危口者脾之門戶脾者土之精上爲北斗主變化者也

大義引援神契云肝仁故目視肺義故鼻候心禮故耳司腎信故竅瀉脾智故口誨腎信脾智當互易御覽人事部引援神契文可證也此制割立斷當爲上爲昴畢之誤子華子北宮問篇云心之精爲火其神爲朱鳥肝之精爲木其神爲蒼龍肺之精爲金其神爲伏虎腎之精爲水其神爲元武脾之精爲土其神爲鳳皇案張星爲朱鳥之宿虛危爲元武之宿昴畢爲白虎之宿伏虎即白虎也斗運中央故爲土之精或曰舌者心之候耳者腎之候

子華子北宮問章云心其氣爲離其色赤其狀如覆蓮其竅上通于舌腎其氣爲坎其色黑其狀如介石其竅上通于耳餘與元命苞援神契說同即或曰一說所本也大義引引乙經云鼻爲肺之官目爲肝之官口脣爲脾之官舌爲心之官耳爲腎之官與或說同又素問陰陽應象大論云心生血血生脾心主舌脾生肉肉生肺脾主口腎生骨髓髓生肝腎主耳亦同

或曰肝繫于目肺繫于鼻心繫于口脾繫于舌腎繫于耳此與子華子同但彼以舌爲心候口爲脾候爲異大義引道家太平經云肝神不在目無光心神不在脣青白肺神不在鼻不通腎神不在耳聾蔽脾神不在舌不知甘味與此合六府者何謂也謂大腸小腸胃膀胱三焦膽也府者謂五藏宮府也故禮運記曰六情者所以扶成五性也五行大義三云六府者大腸小腸膽胃三焦膀胱也膀胱爲陽小腸爲陰膽爲風大腸爲雨三焦爲晦胃爲明府者以其轉流受納故謂之府禮運記今無此語蓋亦逸禮文胃者脾之府也脾主稟氣胃者穀之委也故脾稟氣也御覽引元命苞云胃者穀之土府稟氣胃者穀之委故脾稟氣也說文肉部胃穀府也釋名釋形體云脾裨也在胃下裨助胃氣主化穀也素問靈蘭祕典論云脾胃者倉廩之官五味出焉又玉機眞藏論云五藏者皆稟氣于胃胃者五藏之本也又平人氣象論云人以水穀爲本故人絕水穀則死脈無胃氣亦死膀胱者腎之府也腎者主瀉膀胱常能有熱故先決難也御覽引元命苞云膀胱者肺之府也肺斷決膀胱異案小字本作膀胱者肺之府也肺者斷決膀胱常能有熱故先決難也大義引河圖云腎合膀胱故膀胱爲津液之府

膀胱亦爲腎府也說文肉部膀旁光也淮南說林訓膀胱不升俎注膀胱胞也釋名釋形體云胞鞄也鞄空虛之言也主以虛承水汋也或曰膀胱言其體短而橫廣也素問靈蘭祕典論云旁光者州都之官津液出焉三焦者包絡府也水穀之道路氣之所終始也故上焦若竅中焦若編下焦若瀆小字本作三焦者腎之府也腎者主瀉三焦亦以論云三焦者決瀆之官水道出焉大義引河圖云三焦孤立爲中瀆之府虛云案內經云上焦如霧中焦如漚下焦如瀆此云若竅若編疑誤膽者肝之府也肝者木之精也主仁仁者不忍故以膽斷焉是以仁者必有勇也肝膽異趣何以知相爲府也肝者木之精也木之爲言牧也人怒無不色青目賑張者是其效也說文肉部膽連肝之官決斷出焉大義引河圖云膽合肝爲中精之府仁者舊作肝膽二者趣一作處小腸大腸心肺之府也主禮義禮義者有分理腸亦大小相承受也說文肉部腸大腸小腸也素問靈蘭祕典論云大腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉顏氏急就篇注引此云大腸小腸心之府也心者主禮禮者有分理腸之大小相承受也小字本作大腸小腸心之府也心者主禮禮者有分理腸之大小相承受也案大義引河圖云肺合大腸大腸爲傳道之府則以爲心肺之府者亦通腸爲心肺主心爲支體主故爲兩府也目爲心視口爲心譚耳爲心聽鼻爲心嗅是其支體主也小字本作腸爲胃記字似誤白虎通自以有兩府自指大腸小腸言也急就篇注引此云腸爲胃紀胃爲脾府心爲支體主故曰兩府則小字本記當作紀淮南原道訓夫心者五藏之主也所以制四支流行血氣荀子天論篇云耳目口鼻形能各有接而不相能也夫是之謂天官心居中虛以治五官夫是之謂天君又呂氏春秋貴生云耳雖欲聲目雖欲色鼻雖欲芬香口雖欲滋味害於生則止在四官者不欲利於生者則弗爲由此觀之耳目口鼻不得擅行必有所制制于心也又案御覽引火成于五故人心長五寸疑是此篇闕文

右論五藏六府主性情

喜在西方怒在東方好在北方惡在南方哀在下樂在上何以
西方萬物之成故喜東方萬物之生故怒北方陽氣始施故
好南方陰氣始起故惡上多樂下多哀也此齊詩說也漢書
知下之術在於六情十二律而已北方之情好也好行貪狠
申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狠必得陰
賊而後動陰賊必待貪狠而後動二陰並行是以王者忌子
卯也禮經避之春秋諱焉南方之情惡也惡行廉貞寅午主
之西方之情喜也喜行寬大巳酉主之二陽並行是以王者
吉午酉也詩曰吉日庚午上方之情樂也樂行奸邪辰未主
之下方之情哀也哀行公正戌丑主之辰未屬陰戌丑屬陽
萬物各以其類應翼奉習齊詩五際六情之說故知本齊詩
也左氏昭二十五年傳云天有六氣在人爲六情又曰民有
好惡喜怒哀樂生于六氣疏引賈侍中注好生于陽惡生于
陰喜生于風怒生于雨哀生于晦樂生于明詩疏又引賈服
說云風東方雨西方陰中央晦北方明南方惟天陽不變此
古文春秋家說與此不同御覽引演孔圖詩含五際六情宋
均注六情卽六義也一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅
六曰頌亦與齊義乖

右論六情所配之方

魂魄者何謂也魂猶伝伝也行不休也少陽之氣故動不息于
人爲外主于情也魄者猶迫然著人也此少陰之氣故動不
著人不移主于性也淮南主術訓云天氣爲魂地氣爲魄素
申之少陽故通春氣肺問六節藏象論云肝者魂之所居本魄之所居居陰
少陰故通秋氣說文鬼部魂陽氣魄陰神也是魂爲少陽魄
爲少陰也情生于陰宜互易也下同魂訓伝魄訓迫亦疊韻爲訓舊多誤脫盧據
御覽正魂者芸也情以除穢魄者白也性以治內左疏引援神
契云魄白也
魂芸也白明白也芸芸動也形有體質取明白爲
名氣爲噓吸取芸動爲義白也御覽亦作迫也

右論魂魄

精神者何謂也精者靜也太陰施化之氣也象水之化須待任
生也國語周語祓除其心潔也注精潔也潔有靜義易繫辭
云精氣爲物華嚴經音義引劉瓛注云精靈也大戴天

圓篇陰之精氣爲靈是精屬陰也水舊作大訛又無須待二字盧據御覽正

神者恍惚太陽之氣也出入無間總云支體萬化之本也易繫詞傳陰陽不測之謂神注神也者變化之極是即恍惚之義也易謙彖傳鬼神害盈而福謙集解引虞注乾爲神論衡論死篇云陽氣導物而生故謂之神是太陽之氣也漢書楊王孫傳云精神者天之有也繁露循天之道篇云精神者生之內充也是未有身先有精神故說苑反質篇云精神者天之有也之本也太陽舊作太陰盧改正爲萬化

右論精神

壽命

命者何謂也人之壽也天命已使生者也御覽引元命苞云年者天之命也禮記中庸天命之謂性注命謂天所命生人者也命有三科以記驗論衡骨相篇云命謂初所稟得而生者也

有壽命以保度有遭命以遇暴有隨命以應行此孝經說禮記祭法司命注司命主督察三命疏引援神契云命有三科有壽命以任慶有遭命以謫暴有隨命以督行受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之孟子盡心云莫非命也注命有三名行善得善曰受命行善得惡曰遭命行惡得惡曰隨命論衡命義篇云傳曰說命有三一曰正命二曰隨命三曰遭命正命謂本稟已自得吉也性善習善故不假操行以求福而吉自至故曰正命隨命者戮力操行而吉福至縱情施欲而凶禍到故曰隨命遭命者行善得惡非所冀望逢遭于外而得凶禍故曰遭命是也成十七年晉士燮祈死疏引何氏膏肓云人生有三有壽命以保度有隨命以督行有遭命以謫暴未聞死可祈也是諸傳之說皆同惟趙岐所言隨命微異當以此及緯說爲正

壽命者上命也若言文王受命唯中身享國五十年御覽引元命苞云所受于帝行正不過得壽命壽命者正命也起九九八十一注帝天帝也八十一陽氣相乘之極此謂行善得善者也書無佚云文王受命唯中身厥享國五十年疏引鄭注受命受殷王嗣位之命中身謂中年呂氏春秋制樂篇文王立國八年歲六月地動改行重善無幾何疾乃止文王即位八年而地動已動之後四十三年凡文王立五十一年而終韓詩外傳說亦同此隨命者隨行爲命若言怠棄三正天用勦絕其命矣又欲使民務仁立義無滔天滔天則司命舉過言則用以弊之御覽引元命苞云有

隨命隨行爲命也注援神契曰隨者逆天道常善之行則隨其暴虐行以教之書甘誓說有扈云怠棄三正天用勦絕其命史記注引鄭注以爲天地人之正道勦說文作剿云絕也廣雅釋詁云剿天也言廢棄正道則天天絕其命堯典說共工云象恭滔天詩蕩云天降滔德傳滔慢也故史記滔天作漫天漫與慢通高注淮南訓云天性也言欲使民務仁立義無慢天所付之性慢天則司命舉過言則弊之也弊者釋言云踣也釋文弊作斃一切經音義曰云弊古文作斃斃仆二形是弊之猶斃之也立義下舊本有闕字蓋謂闕一字也後人正文誤遭命者逢世殘賊若上逢亂君下必災變暴至天絕人命沙鹿崩于受邑是也冉伯牛危行正言而遭惡疾孔子曰命矣夫斯人也而有斯疾也御覽引元命苞云有遭命遭命者行正不人也而有斯疾也斯疾也御覽引元命苞云有遭命遭命者行正不發陰陽散忤暴氣雷至滅日動地天絕人命沙鹿襲邑是注忤錯也襲猶淪也河水淪沙鹿之邑溺殺人也沙鹿崩于受邑盧疑有疑訛案以春秋緯證之當是沙鹿崩水襲邑之訛也公羊僖十四年傳沙鹿者何河上之邑也此邑也其言崩何襲邑也注襲者嘿陷入于地中言崩者以在河上也是也

右論三命之義

夫子過鄭與弟子相失獨立郭門外或謂子貢曰東門有一人其頭似堯其頸似皐陶其肩似子產然自腰以下不及禹三寸儡儡然如喪家之狗子貢以告孔子孔子喟然而笑曰形狀末也如喪家之狗然乎哉然乎哉家語困誓云孔子適鄭與弟子相失獨立東郭門外或人謂子貢曰東門有一人焉其長九尺有六寸河目隆顙其頭似堯其頸似皐陶其肩似子產然自腰以下不及禹者三寸纍纍然如喪家之狗子貢以告孔子孔子欣然而歎曰形狀末也如喪家之狗然乎哉注喪家狗孔子生于亂世道不得行故累然是不得意之貌也盧云此一段疑不相類朱云似當在前聖人篇末孫云繫此者意蓋言孔子不遇亦命也即上文遭命之說末二句舊皆作然哉乎今從家語改正

宗族

宗者何謂也宗者尊也爲先祖主者宗人之所尊也詩公劉云君之宗之

傳曰宗尊也禮服傳大宗也亦主也喪服小記尊祖故敬宗注宗者祖禰之正體也大宰五曰宗以族得民注繼別爲大宗收族者也是其爲先祖主宗人所尊也次者字舊脫盧據通典補末者字舊作也亦譌

禮曰宗人將有事族人皆侍此蓋佚禮文也詩湛露云厭厭夜飲不醉無歸傳宗子將有事宗人皆入侍已待于賓奠然後燕私鄭箋謂卿大夫以下宗室大宗子之家也蓋皆本佚禮爲說通典禮三十三引此文微有增損又禮曰作毛萇曰案此多用魯詩說及書大傳豈反取毛詩說而轉遺佚說乎通典蓋因毛傳有此文遂傳會改之也古

者所以必有宗何也所以長和睦也大宗能率小宗小宗能率羣弟通其有無所以紀理族人者也禮大傳云親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族注收族序以昭穆也喪服齊衰期章爲人後者爲其父母傳云大宗者尊之統也大宗者收族者也大宗不可以絕又世父母叔父母傳云故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗是皆通其有無紀理族人也古者舊譌聖者其舊作於盧據儀禮通解改正

宗其爲始祖後者爲大宗此百世之所宗也宗其爲高祖後者五世而遷者也故曰祖遷于上宗易于下宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者爲祖宗宗其爲父後者爲父宗父宗以上至高祖皆爲小宗以其轉遷別于大宗也禮大傳云有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者世則遷者也通典引薛綜述鄭氏五宗圖云天子之子稱王子王子封諸侯諸侯之子稱公子公子還自任食采于其國爲卿大夫則子孫自立公子之廟謂之別子爲祖則嫡嫡相承作大宗百代不絕大宗之庶子則皆爲小宗小宗有四五代而遷已身庶也宗禰宗已祖庶也則遷而唯宗大宗祖宗已曾祖庶也則遷而唯宗大宗耳又引賀循宗義云古者諸侯之別子及起于是邦爲大夫者皆有百代祀之謂太祖也其支子旁親非太祖之統謂之小宗小宗之道五代則遷當其爲宗宗中奉之加于常禮死則服之齊縗有以義加也然則別子庶子之子爲祖別子之嫡子爲大宗別子之庶子皆宗之至大宗是爲大宗一小宗一別子庶子之長則以別子庶子之孫則又以別子庶子長

子之子爲宗所謂繼祖之宗與從兄弟爲宗者也而別子庶子之衆孫又各以親兄弟之長者爲禰之宗是大宗一小宗二別子庶子之曾孫又以其長曾孫爲繼曾祖之宗是與再從昆弟爲宗者而別子庶子之衆曾孫又各以其從兄弟之長者爲祖宗以其親兄弟之別子庶子之元孫又以其長元孫爲宗所謂繼高祖之宗與三從兄弟爲宗者而別子庶子之衆元孫又各以其再從兄弟之長者爲祖宗其親兄弟之長爲禰宗是爲大宗一小宗四故人備五宗者須至別子庶子之衆來孫自各以其三從兄弟之長子之元孫至別子庶子之長來孫所謂祖遷于上者爲高祖之宗則不宗別子庶子之長來孫所謂祖遷于上宗易于下是也喪服傳所謂婦人必有歸宗曰小宗者謂繼禰之宗也祖遷于上二句舊譌作高祖遷于上宗則易于下盧據通典改

爲其子孫祖繼別者各自爲宗所謂小宗有四大宗有一凡有五宗人之親所以備矣禮大傳云別子爲祖繼別爲宗注別子之世嫡也族人尊之謂之大宗言此以指繼別之小宗言繼別之大宗雖非別子其起于是邦而爲大夫其嫡繼了亦百代不遷故禮王制云大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三注太祖別子始爵者也雖非別子始爵者亦然是也又別子爲祖無論庶子弟母弟既別之後各爲一宗之祖故通典引傅純問賀循曰王氏以別子爲祖諸侯母弟則盡爲祖矣杜氏以爲始封之君別子一人爲祖二家不同願聞其說答曰君之母弟與羣庶弟爲別子其後俱爲大宗則魯之三桓鄭之七穆盡其人矣又引謝徽注要記云母弟于妾子則貴于嗣子則賤于妾子同爲庶故也既死之後皆成一宗之始祖是也若公子及身則亦各有一宗禮大傳云有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也通典引王注謂君無嫡弟以庶昆弟爲小宗者爲有小宗無大宗者爲有大宗無小宗也無宗謂君一身者也亦莫之宗謂君有一弟爲宗無宗之者也案大傳此文專論公子之身以其上不得宗君下未有後世之宗須人主之故有此三者典引賀循喪服要記云凡諸侯之嫡子繼代爲君君之羣弟不敢宗君君命其母弟之爲大宗死則有齊衰九月案此則有大宗無母弟則命庶弟之亦如母弟則必爲之大功九月案此則有小宗無大宗者也所以必立一宗者以喪服無諸侯服庶子亦不敢相爲服而兄弟之恩又不可同爨之例先君既不服子亦不敢宗君故君必命長弟以爲之宗宗立而後相服無嫌乎服庶兄弟也其無宗亦莫之宗者通典引范宣答殷浩云謂公子唯己而已上不敢宗君而下無昆弟宗己者也是

也然則天子庶子始封就國未爲一國太祖之時雖諸侯奪宗要亦宜有所主故孟子滕文公篇滕臣以魯爲宗國猶是也但公子爲宗子宗子之母妻此謂五服之外者若五服內其月算人爲宗子宗子之母妻無大小功緦之別故公子爲嫡昆弟服齊如邦人皆用齊衰無大小功緦之別故公子爲嫡昆弟服齊衰九月所以九月者先君餘尊之所厭不得過大功也小宗則各如五服之親之服無所加減故公子爲庶昆弟爲小宗者服大功九月從其本服也若所宗嫡昆弟之母死則小君也自宜爲之三年其妻則齊衰三月若所宗庶昆弟之母死則無服妻則兄弟之妻亦不得據齊衰三月之制服之也自爲其子孫爲祖繼別者二舊作也無所謂二字盧並據通典補改諸侯奪宗明尊者宜之大夫不得奪宗何曰諸侯世傳子孫故奪宗大夫不傳子孫故不奪宗也喪服經曰大夫爲宗子不言諸侯爲宗子也此今文春秋說也公羊莊二十四年注天子諸侯世以三牲養禮有代宗之義大夫不世不得專宗是也禮傳云諸侯奪宗聖庶奪嫡如淸曰奪宗始封之君漢書梅福傳云諸侯奪其舊爲宗子之事侮褊習穀梁春秋說也天尊爲諸侯則奪其舊子諸侯絕旁期則不得與天子爲宗禮大傳曰君有合族之道族人不得以其賤賤君也詩公劉云君之宗之毛詩傳以爲大宗尊也通典禮十二引晉建武初孫文上事宣帝支子不應祭豫章京兆二府君刁協云諸侯奪宗聖庶奪嫡而況天子乎自皇祚以來五十餘年宗廟已序而文攻乎異端宜加議罪是也喪服經齊衰三月章文傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也是則宗子爲士庶子爲大夫自不得依尊降之例以大夫士尊不相絕以嫡爲重也禮記曾子問宗子爲士庶子爲大夫以士牲祭于宗子之家注貴祿重宗也若宗子爲大夫庶子爲諸侯諸侯有繼世之道尊卑相絕大祭四代不可以諸侯之禮祭于大夫之家則別爲立廟以國體爲重故也

右論五宗

族者何也族者湊也聚也謂恩愛相流湊也廣雅釋言族湊也湊聚皆蠶韻爲訓上湊高祖下至元孫一家有吉百家聚之合而爲親生相親愛死相哀痛有會聚之道故謂之族上湊高祖二據通典補書疏引異義今禮戴尚書歐陽說云九族乃異姓十字舊脫盧有屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己女子子適人者與其子爲一族母之父姓爲一族母之母姓爲一族母

女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族
之母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至元孫凡九皆同
姓許氏謹案禮緦麻三月以上服恩之所及禮爲妻父母有
服明在九族中九族不得但施于同姓此下詳述父族母族
妻族則用尚書今文說也鄭駁之云元之聞也婦人歸宗女
子雖適人字猶繫姓明不與父兄爲異族其子則然昏禮請
期詞曰唯是三族之不虞欲及今三族未有不儻度之事而
迎歸也如此所云三族不當有異姓異姓其服皆緦麻禮雜
記緦麻之服不禁嫁子娶婦是爲異姓不在族中明矣周禮
小宗伯掌三族之別如喪服小記親親以三爲五以五爲九
以此言之知高祖至元孫昭然尚書曰以親九族族所以有
察矣則鄭氏自用古文說也

九何九之爲言究也親疏恩愛究竟謂之九族也書堯典文
詁云九究也說文九部九陽之變也象其屈曲究盡之形漢
書律歷志九者所以究極中和爲萬物元也舊謂字在下無
之九族三字據通典補父族四母族三妻族二四者謂父之姓爲一族
也父女昆弟適人有子爲二族也身女昆弟適人有子爲三
族也身女子適人有子爲四族也母族三者母之父母爲一

族也母之昆弟爲二族也母之女昆弟爲三族也母昆弟者
男女皆在外親故合言之也妻族二者妻之父爲一族妻之
母爲二族妻之親略故父母各爲一族母之女昆弟舊作母
昆弟子盧依通典改此與今尚書說大同唯彼以母之父母各爲一族爲異程氏
易疇喪服足徵記云此釋九族與喪服通一無二參喪服自
斬衰三年上殺之至于齊衰三月自齊衰期服下殺之至于
緦麻又旁殺之亦至于緦麻非所謂父之姓爲一族乎喪服
姑之子緦麻非所謂父女昆弟適人有子爲二族乎喪服舅
緦麻非所謂身女昆弟適人有子爲三族乎喪服外孫緦麻
非所謂身女子適人有子爲四族乎喪服外祖父母小功
非所謂母之父母爲一族乎喪服舅與舅之子皆緦麻非所
謂母之昆弟爲二族乎喪服從母小功從母之子緦麻非所
謂母之女昆弟爲三族乎喪服妻之父母皆緦麻非所謂妻
之父爲一族妻之母爲二族乎然則族之言湊聚也者實乃
生相恩愛死相哀痛先王因別其貴賤親疏之節而稱情立
文爲之制喪服以飾羣焉使人觀于其外而有以見其心爲
隆爲殺弗可損益盧氏疑此有誤謂當如歐陽說如母之父
母各爲一族案喪服小功章爲外祖父母傳曰何以小功也
以尊加也然則外親不過緦麻禮四世而緦緦麻服之窮也

則母之母姓已于身盡母之父姓中容有昆弟母之母姓中容更誰乎且下云妻之親略故父母各爲一族自以母之父母合爲一族也母族則此所說母昆弟者男女皆在八字通典無　禮曰唯氏三族之不虞尙書曰以親九族昏禮記文也彼云請期曰吾子有賜命某既鄭氏以三族謂父昆弟己昆弟子昆弟此以禮之三族卽書之九族則三族卽謂父族母族妻族也案雜記下云大功之末可以冠子可以嫁于父小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦已雖小功既卒哭可以冠取妻外親不過緦麻加服不過小功有何不虞之慮則昏禮之三族自宜不兼異姓矣是作氏古是氏通用　一說合言九族者欲明堯時俱三也禮所以獨父族四何欲言周承二弊之後民人皆厚于末故與禮母族妻之黨廢禮母族父之族是以貶妻族以附父族也與小字本元本俱作興盧云語不甚了大約謂二代之季民有厚母族薄父族厚妻族薄母族者故矯其弊損妻族三爲二增父族三爲四也喪服傳云禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉是厚于末之義焉則此一說意謂堯時父母妻皆三族合爲九周禮則父族四妻族二也所以必父族四者通典引雷次宗云夫二親恩尊而中表服異君子類族辨物本以性分爲判故外親之服不過於緦外祖有尊從母有名始得自此以加小功又引庾蔚之云傳云以名服及云以名加皆是先有其義故施以此名外親以緦斷者抑異姓以敦己族也若妻之父母則止服緦麻並不得以名加母妻之黨與宗族輕重之別昭然矣或言九者據有交接之恩也若邢侯之姨譚公惟私也言四者據有服耳不相害所異也爾雅釋親妻之姊妹同出爲姨女子謂姊妹之夫爲私二句見詩碩人篇案語亦不甚了大意謂有交接之恩者皆在族內故得有九其有服制者唯四耳然姨私者指外姻之疎者言又屬妻族亦不得在父族之內蓋有脫誤不可曉矣小字本元本譚俱作覃與號篇所引同

右論九族

第二葉陰第六行珪以爲信案盧本信下有者字
第八行故其理順備也位在東案盧本理作禮東下有方字　第五葉陽第一行謂天子執珪以朝諸侯執圭以覲天子案原脫重諸侯二字當據盧本補
第六行尙書大傳案傳下原脫曰字當據盧本補
第八葉陽第七行所以副至意焉案盧本焉作也

陰第七行戰自正也案戰下原脫慄字當據盧本補第十一葉陽第一行又并月初生也讀如書哉生魄之魄故朔字从此轉平聲案又并云云與說文不相應又并以下當作又霸月始生魄然也从月霏聲周書曰哉生霸若十九字則於書義相合此原引譌誤附訂於此第三行動微而未著也案盧本動上有萬物二字第十六葉陽第五行三教所以先忠何案盧本何作者第十七葉陽第一行忠形於恤忱案盧本忱作誠第九行以奪孝子之心焉案盧本焉作焉第二十一葉陽第三行不聽則止案盧本則作卽第二十二葉陰第十一行性情案盧本作情性篇首性情者倣此第二十三葉陰第九行仁義禮智信也案盧本信下有是字第二十四葉陽第六行性所以五情所以六情者案盧本無者字第二十七葉陽第三行六情本焉作也第三十葉陰第六七行故以膽斷焉案盧本言案盧本行作言言作行第三十二葉陽第三行父宗以上至高祖案高祖下原脫宗字當據盧本補

皇清經解續編卷千二百七十二終

吳縣吳大彬新陽汪之昌校

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尙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王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律法與鄭氏諸家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也殷之德陽以子爲姓周之德陰以姬爲姓姓姓有陰陽出于律呂不鼓琴瑟焉能定之正聲有五舊作聲有五音轉生四時下舊作故百而異也氣殊音悉備皆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字或氏于號或氏于國或氏于官或氏于爵或氏于謚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無駭之後氏展氏是也無駭展氏是也其姓則仍姬故史記齊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郎

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以氏通爲姓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子之子稱公孫公孫之子各以其王父字爲氏公羊成十五年仲嬰齊卒傳爲人後者爲之子則其稱仲何孫以王父字爲氏也注謂諸侯子也顧興滅繼絕故紀族明所出首者字王者之子二句竝盧據御覽補故春秋有王子瑕論語有王孫賈又有衛公子荊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通解改崔下舊有立氏三三字依盧刪公羊襄三十年王子瑕奔晉注稱王子者惡天子重失親親王子瑕爲景王之親知王之子稱王子也廣韻引世本云衛有王孫賈出自周頃王之後王孫賈之子自以去王室久改爲賈孫氏是王孫賈周頃王之孫仕于衛者知王者之孫稱王孫也論語子路篇子謂衛公子荊又子張篇衛公孫朝問于子貢曰其所出無攷然稱公子公孫知爲衛之公族也魯之仲叔季楚之昭屈景齊之高國崔蓋皆以王父字爲氏者禮疏引世本云桓公生慶父慶父生穆伯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共仲牙字僖叔友字成季故後世稱仲氏叔氏季氏也昭之所出不可考國策有昭衛昭陽昭奚恤皆是大臣又漢高祖遷山東望族昭亦與屈景並徙知昭亦楚之公族也屈者左疏引世本云穆王生王子揚揚生尹尹生令尹勾王子揚之字無考屈勾爲其孫卽以屈爲氏當卽揚之字也景之所出亦無考戰國時有景翠景鯉景舍漢高紀東陽人立景駒爲楚王文穎曰楚族知景亦楚之公族矣左疏引世本云高氏本敬仲生莊子莊子生傾子傾子生宣子敬仲卽高後又禮疏引世本云國氏本懿伯生貞孟貞孟生成伯高父高國所出雖無考然左傳僖十二年管仲曰有天子之二守國高在知宜爲齊之公族也崔者襄二十五年左傳東郭偃曰今君出自丁又公羊宣十年崔氏出奔衛以爲讒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鳥獸賜姓曰嬴列女傳皐子生五歲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姜太昊之所賜也黃帝姓姬炎帝之所賜也故堯賜伯夷姓曰姜賜禹姓曰姒賜契姓曰子賜稷姓曰姬著在書傳亦不言皐陶賜姓也中候蓋連及之耳

禹姓姒氏祖昌意以薏苡生

大戴帝系篇云黃帝產昌意昌意產顓頊又產鯀鯀產文命是爲禹山海經注引世本文同皆以禹祖昌意案此昌意不當增御覽引含文嘉云夏姒姓以薏苡生吳越春秋鯀娶有莘之女年壯未孳嬉于砥山得薏苡而吞意若爲人所感因而妊孕剖腹而生禹史記注引斗威儀云禹母修已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關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

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堯安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謂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詩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則又從今文也此古文說文女部姓字下亦有聖人感天而生之語蓋異義從今文說文從古文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之精也轉視貌案眴爲眴之省玉篇謂與眴同說文眴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誤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卿大夫之禮同小舊作少又質作亷俱據御覽改正

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木大同小異內則云世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立于阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降適子庶子見于外寢撫其首咳而名之禮帥初無詞注無詞詞謂欽有帥記有成也然則君見世子有詞矣故此約卿大夫見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即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射人以桑弧蓬矢六射天地四方男子生桑弧蓬矢六以射天地四方者男子之所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冕興端冕見之南郊見之天也注齊冕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之有司齊冕興端冕見之南郊見之天也注齊冕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

乙湯之元孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日爲名順天性也元孫之孫外絕恩矣同以乙日生疏可同名注王者之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即洒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有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之子不敢與世子同名明臣不得同君也王氏引之經義述聞云巫咸今文蓋作巫戊白虎通用今文尚書故與古文不同後人但知古文之作戊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疏云先儒注皆以爲紂父案鄭注檀弓引易說之文是鄭不以帝乙爲紂父則先儒蓋賈馬等說也考殷本紀云湯至帝乙十六世帝乙無道爲偶人謂之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易不應繫之爻詞諸儒但見紂父名帝乙卽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卽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子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卒子報丙立卒子主壬立卒子主癸立則湯以前皆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卽位後乃定爲一代之法也盧云子孫或上脫一字爲字

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卽禮疏引公羊說所謂二字作名者是也易是類謀云吹律卜名是以律定名也左氏桓六年傳云以名生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棄詩生民云誕寘之隘巷牛羊腓字之誕寘之平林會伐平林誕寘之寒冰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丘反頂受水子名丘字仲尼則尼當作圮矣

或旁其名爲之字者聞其名卽知其字聞字卽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

春秋譏二名何爲其難諱也或曰所以譏者乃謂其無常者也若乍爲名祿甫元名武庚公羊定六年傳云此仲孫何忌也曷爲謂之仲孫忌譏二名二名非禮也注爲其難諱也一字爲名令難言而易諱所以長臣子之敬不逼下也白虎通說春秋盡本公羊此必亦先以公羊說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卽位之後改爲熊居是爲二名謹案文武賢臣有散宜生蘇忿生則公羊之說非也然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太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之文益治假新王之法以治天下以致獲麟若果能行春秋爲之文王之法則有獲麟之應若堯時之鳳凰來儀文王之鸞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二名之譏亦猶是也不然文王時有散宜生蘇忿生公羊豈不知之徒以二名者過之微至定哀之間無他惡可貶故但譏二名而已故注以爲春秋之制此公羊先師微言大義也繁露俞序云天之大人人有士君子

之行而少過矣亦譏二名之意也是也許氏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傳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己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今本不逮下有事字無郊字

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人所以十是得言小字本元本不字作牙惠云乃斥字之譌

月而生者何人天子之也任天地之數五故十月而備乃成人也詩疏引元命苞云人十月而生繁露陽尊陰卑篇云天之大數畢於十旬天地之間十而畢舉生長之功十而畢成十者天數之所止也是故陽氣以正月始出於地生育養長于上至其功必成也而積十月人亦十月而生合於天數也大戴本命篇云天一地二人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胥二月而胚三月而胎四月而肌五月而筋六月而骨七月而成八月而胜三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皋陶謨文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注拜服也所以必再拜何法陰陽也尚書曰再拜稽首周禮九拜七曰奇拜拜也頓首空首皆有之鄭大夫云奇拜謂一拜鄉飲酒鄉射所謂一拜即頓首之奇拜即空首之奇拜以頓首平敵相拜之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瘍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譜首說文首部譜下首也然則稽首者拱手至地頭亦至地而頓首之以顙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卽此意禮見曲禮彼云頓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嘗是各字之誤此所云周制也禮記檀弓拜而後稽顙顑乎其至也注此殷之喪拜也又云稽顙而不手後稽顙則吉拜先稽顙後拜手周之喪拜先拜手而後拜顑乎其順也注此周之喪拜也然則殷之凶拜先稽顙後拜手則吉拜先拜手後稽顙周禮九拜所謂吉拜凶拜是也推之禮拜則股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泄所以遠別也顏氏家訓風操篇云字以表德次所以二字舊缺盧據御覽補故禮士冠經曰賓北面字之曰伯某甫仲叔季唯其所當注伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱所以知北面者以上云冠者立於西階東南面

賓字之則賓宜北面矣西階東謂西階下之東也冠而字之係記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之時未呼伯仲至五十乃加而呼之故檀弓曰幼名冠字五十以伯仲周道也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者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者子最長迫近父也爾雅釋詁伯長也疏引舍人注伯位之長也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明義云仲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廣雅釋詁叔少也釋名釋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諡號所以就之公羊僖九年傳此未適人何以卒許嫁笄而字之大戴本命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二十則笄喪服齊衰三月章傳注成人謂年二十已笄許嫁二十則笄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休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譌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文王一妻此與列女傳母儀篇引同蓋魯詩思齊詩則百斯男傳疏曰昔文王一妻諜數十男史記管蔡世家武王同母兄弟十人其長子曰伯邑考又曰武王發又曰管叔鮮又曰周公旦又曰蔡叔度又曰曹叔振鐸又曰霍叔處又曰康叔封又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相成王誅二叔流言于國又張衡傳思元賦云旦獲譴于羣弟也注周公之弟也故愛之管叔兄也注周公惟管蔡弟也故望之然則趙氏亦以爲叔爲周公弟列女傳母儀篇太姒生十男長伯邑考次武王發次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虞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分啟金縢而乃信注成王立周公攝政其弟管叔等謗言魏志毋丘儉傳討司馬師表云春秋之義大義滅親故周公誅弟毛氏奇齡四書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管蔡皆嫡弟而周公爲大宗稱魯宗國爲弟者不待邶鄘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彼以廢此以廢彼皆非通論也

成叔霍叔諸書皆以成叔名武霍叔名處唯列女傳與此同南季載卽聘季載定四年左傳聘季爲司空史記作冉季載春秋隱八年天王使南季來聘穀梁傳南氏姓也顧氏炎武日知錄以南非姓姓字衍案冉聘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聘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所以或上其叔季何也管蔡曹霍成康南皆知枉說非也

采也故置叔季上伯邑考何以獨無乎蓋以爲大夫者不是采地也皆采也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無采地故伯上無文也知伯邑考爲大夫者文王舍伯邑考而立武王儲位早定應封之大夫矣

右論字

天地

天者何也天之爲言鎭也居高理下爲人鎭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

右釋天地之名

始起先有太初然後有太始形兆既成名曰太素劉仲達鴻書引鉤命決云天地未分之前有太易有太初有太始有太素有太極是爲五運形象未分謂之太易元氣始萌謂之太初氣形之端謂之太始形變有質謂之太素質形已具謂之太極廣雅釋天太初氣之始也生于酉中清濁未分太始形之始也生于戌中清者爲精濁者爲形也太素質之始也生于亥中已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卽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地沖和氣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雄雌俱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陽則亦宜右行而迎陽者受其施育而成陽也

右論左右旋之象

男女總名爲人天地所以無總名何曰天圓地方不相類故無總名也左傳昭十七年傳猶能馮依于人注人謂匹夫匹婦說文人部人天地之性最貴者也此錮文象臂膞之形列子黃帝篇云有七尺之骸手足之異戴髮含齒倘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

天左旋日月五星右行何日月五星比天爲陰故右行右行者猶臣對君也含文嘉曰計日月右行也刑德放曰日月東行

書洪範云日月之行則有冬有夏占經引黃帝占曰兩角之間三光之道也南三度太陽道北三度太陰道日月五星出入中道天下太平出陽多旱出陰多雨是日月五星同行也凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天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十九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十三度月日行一度十九分度之七故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日猶火月猶水火則月光水則含景故月光生于日所照魄光生于日所蔽故就其明之所生則月生于日就其明之所指則日照晝月照夜也

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節也含一開度立節使物咸別故謂之日言陽布散合如一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八日成光蟾蜍體就穴鼻始萌禮運是以三五而盈三五而闕注一盈一闕屈伸之義也繫詞縣象著明莫大乎日月李氏易傳載虞說云三日震象出庚八日艮象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恐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虛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徑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乎晝月以昱乎夜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冬節夜長夏日宿在東井出寅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曰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婁四度夏至之時日在東井三十一度秋分之時日在奎四度春分之時日在角十度若日在東井則極長八尺乏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景是冬夏往來之景去其一尺五寸餘有一丈一尺五寸之景是冬夏往來之景也占經引張衡渾儀注云春分秋分日在黃赤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分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即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虛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開一與日合取日之度以爲月節以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氏士琳朔閏異同表云九月庚戌朔得一日餘五術得二日又云七月甲子朔殷曆術一日黃帝顓頊夏周三統得二日八月癸巳朔顓頊殷曆得一日黃帝夏周三統得二日案此以二十一年兩日食皆月大二十

四年兩日食皆月小考羅氏所推顓頊曆得八月大九月庚戌朔殷曆曆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曆皆不合

右論月有大小

月有閏餘何周天三百六十五度四分度之一歲十二月日過十二度故三年一閏五年再閏明陰不足陽有餘也故讖曰閏者陽之餘淮南天文訓云日行十三度七十六分度之二十六分日之四百九十一日九百四十分日之八百四十七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官常會集此之遲疾以考成晦朔錯綜以設閏月閏月無中氣而斗指兩辰之閒所以異于他月也御覽無餘字日過十二度四及十七兩引皆作不匝十二度御覽

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也全數故言三百六十日也

右論歲

歲時何謂春夏秋冬也時者期也陰陽消息之期也舊止春夏爾雅疏補禮記祭法埋少牢于泰昭祭時也注時四時也管子山權篇云數時者所以記歲也釋名釋天云時期也物之生死各應節期而止也春夏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難歲篇云積分爲日累日

爲月連月爲時紀時爲歲古無一日分十二時之說也四時天異名何天尊各據其盛者爲名也春秋物變盛冬夏氣變盛春曰蒼天夏曰昊天冬曰一說春爲蒼天等是也此文有訛盧疑當作曰旻天冬曰上天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上天總曰皇天爾雅亦然故尚書說天有五號各有所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之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已丑孔子卒稱旻天不弔時非秋天詩疏引鄭駁異義云元之聞也爾雅者孔子門人所作以六藝之言蓋不誤也春氣博施故以廣視言之夏氣高明故以廣大言之秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇天者至尊之氣也六藝之中諸稱天者以己情所求言之耳非必于其時稱之浩浩昊天求天之博施蒼天蒼天求天之高明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冬爲上天秋爲旻天

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昊秋天也從日文聲虞書曰仁覆閔下則稱旻天又云昻春爲昻天元氣昻昻從日夭夭亦聲與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稔故稱仍也載之言成也載成萬物終始言之也獨斷三代年歲之別名云載歲也言一歲莫不覆載爾雅釋天注載取物終更始書疏引孫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三字疑誤爾雅釋天及獨斷曰祀周曰年唐虞曰載與此三代年歲之別名並云夏曰歲商曰年載歲對文異散則通故堯典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公羊閔二年傳又盧據御覽改首句三帝作五帝然此下明云謂二帝也則改五不必矣

右論三代歲異名

日言夜月言晦月言朔日言朝何朔之言蘇也明消更生故曰朔日晝見夜藏有朝夕故言朝也朔蘇義詳三正篇洪範五行傳云日之朝注平旦至食時謂之朝也

右論朝夕晦朔

衣裳

聖人所以制衣服何以爲絺綌蔽形表德勸善別尊卑也淮南主術訓人主好繡敝文章絺綌綺繡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並刺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帶讀會爲繪謂自日月至黼黻凡十二章此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被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綌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也衣隱一音之轉故中庸壹戎殷注衣讀如殷聲之誤也齊人言殷聲如衣虞夏商周氏多矣今姓有衣者殷之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坤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鄭風素冠云庶見素衣分箋素衣者謂素裳也上得兼下故也

右總論衣裳

裘所以佐女功助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素衣麑裘黃衣狐裘詩疏引鄭注羔裘諸侯視朝之服狐

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麛青裘禮記玉藻云君衣狐白裘錦衣以裼之又云士不衣狐白是也卿大夫但不得用錦衣耳其兵事則服黃狐裘定九年左傳晉幘而衣狄韋之衣裘象衣色知服黃也狐死首邱檀弓文羔跪乳義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裘掇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晉幘而衣狄韋之狐裘兵事用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君子大夫士也則狐裘不必大夫也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續編爲結于前下垂三分

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三

男子所以有鞶帶者示有金革之事也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嘗見格鞶鉤渝注革帶曰鞶又廣雅釋器韎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帨知古正用革以示有金革之事後人則但存鞶之名而失其意矣

右論帶

所以必有佩者表德見所能也續漢輿服志佩所以章德服之衷也前漢五行志佩衷之旗也注佩所以表中心初學記引三禮圖云凡玉佩上有雙衡衡下爲衝牙璧爲瑀中橫以瑀璜徑三寸衝牙蠙珠以納其閒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佩而設右事佩也即此所云見所能故循道無窮則佩環左玉佩謂世子君在不敢以德自表故結能也御覽六百九十二作表意見所能故循道無窮則佩環禮記玉藻孔子佩象環五寸注環取可循而無窮莊子齊物論樞始得其環中以應無窮注是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環琨與琛綺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璜當從之能決嫌疑則佩玦是以見其所佩即知其所能論語曰去喪無所不佩左氏閔二年傳玦離注玦示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玉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鄉黨文本知其所能上三十三字脫盧据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耜工匠佩其斧斤婦人佩其鍼縷亦

佩玉也末四字舊脫盧据初學記補此即事佩也農夫以耒耜爲事工匠以斧斤爲事婦人以鍼縷爲事故即以之爲佩也禮記內則婦人右佩箴管線纊施繫表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翱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

無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鞭策也書堯典象以典刑史記注引馬注云言各繇制五常之刑周禮大司寇以邦典刑注引鄭氏云邦國之刑八刑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刑罰者人之鞭策也刑所以五何法五行也大辟法水之滅火宮者法土之壅水臏者法金之刻木劓者法木之穿土墨者法火之勝金大義引周書曰五行相剋而作五刑墨劓刖刻木故刖以去其骨節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即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以雜履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愼子云有虞氏之詠以幪巾當墨以草纓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者著墨幪若古之象刑歟知鄭氏亦信象刑之說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赭布羅眾非五刑不見孝經五刑篇孔子曰五刑之屬三千大義引刑德放云大辟刑罰之屬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五百五五二千五百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俞引元命苞云墨劓辟之屬各千刖辟之屬五百宮辟之屬三百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三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所謂割鄭注文王世子曰宮割淫刑也又注孝經曰科條三千謂劓墨宮割臏大辟也列女傳貞順篇士庶人外淫者宮割臏劓刖皆以刀鋸刺人體也又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當作宮割劓此甫刑正文也墨者墨其額也司刑注引書大傳云非事而事之出入不以道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黚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傷人墨布其中然則墨刑在面爲黥在額爲涿鹿也劓者劓其鼻也書傳云觸易君命革輿服制度奸宄盜竊傷人者其刑劓說文刀部劓刖鼻也重文作劓鄭注司刑云劓截鼻也書傳決關梁踰城郭而畧盜者其刑臏爾雅釋詁刖劓也說文作跀云跳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其髕謂鑽傷其髀尚之骨也公羊疏引鄭駁異義云臯陶改臏爲刖呂刑有刖周改刖爲刖又司刑注刖斷足也刖刖以刖髕爲二此兼用今古文故文從古文而訓從今文孟康注漢志以爲刖左右趾則又以髕爲刖也宮者女子淫執置宮中不得出也丈夫淫割去其勢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景錯傳除刖也宮即詩召旻之椓窶云椓椓毀陰也又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毆之假借說文支部毆去陰之刑也引周書刖劓毆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從男子之刑也意謂女子淫外皆從男子刑也大傳云降畔賊劫奪攘矯虔者其刑死禮記文王世子云某之罪在大辟是大辟死罪也

右論刑法科條

刑不上大夫何尊大夫此今禮說也禮疏引異義云禮戴說刑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之事駁曰凡有爵者與王同族適甸師氏令人禮爲說也故易鼎其刑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蓋以爲摘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有爵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不上大夫者據禮無大夫刑爲無知設也庶人雖有千金之幣不得服庶人勉民使至於士也故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或曰撻笞之刑也此古說也新書階級篇云故古者禮不下庶人刑不上大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麤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階級篇又云廉恥禮節以治君子故有賜死而無僇辱是以縛撲笞髡剔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貴議能議功議賢議勤議辨也重者則在甸師氏掌囚所謂凡有罰罪不下庶人者謂酬酢之禮也禮大宗伯六摯有庶人執鴈工商執雞又禮記曲禮云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

夏曰夏台殷曰羑里周曰囹圄

囹圄與此名同初學記引風俗通曰夏曰夏台殷曰羑里周曰囹圄引博物志云夏曰夏台殷曰羑里周曰囹圄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圄圄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殺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刑人非其人也君子不近刑人近刑人則輕死之道也何注不言其君者公家不畜士庶不友放之遠地欲去聽所之故不繫國不繫國故不言其君然則公羊春秋變周之文從殷之質故何氏即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刑者使守圄髡者使守積是周家之畜刑人與夏殷異也鹽鐵論周秦篇古者君子不近刑人刑人非人也身放殛而辱後世故無賢不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遇之塗弗與言也屏之四方唯其所之不及以政示弗故生也亦今禮說也此處舊脫廬據曲禮疏補

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强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三代之禮序書傳禮記語魯太師樂禮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也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誥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誘以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者以明審爲義庶人孝曰譽譽之爲言名也士孝曰究究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條失爲人法矣小字本失作足與此互譌故定作足法

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囚而演周易又云易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶集解引虞注文王三分天下有其二以服事殷周之德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否在上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也又九家注云西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也漢書藝文志至于殷周之際紂在上位逆天暴物文王以諸侯順命而行道天人之

占可得而効于是重易六爻作上下篇

右論文王演易

伏羲作八卦何伏羲始王天下未有前聖法度故仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以象萬物之情也易繫詞傳文今本象作類據此知重卦不始於伏羲故御覽引帝王世紀曰庖羲氏作八卦神農重之爲六十四卦也

右論伏羲作八卦

經所以有五何經常也有五常之道故曰五經孔叢子執節篇也百常則爲經矣詩小晏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與上異蓋兼存兩說也文選郭有道碑遂考覽六經注五經及樂經也又劇秦美新云制成六經注經有五而又有樂故云六經也是皆以易書詩禮春秋爲五經并樂經爲六經之名自莊子有六經者聖人之糟粕

之論後人言五經六經者紛馬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淸淨條達者易之義也恭儉揖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據此則白虎通之五經不當有春秋字禮經解云云疑後人竄入書鈔所引與初學記同案初學記注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宋之春秋齊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言右史記事左史所記則尚書家是也右史記事則春秋家是也所引易者繫辭下傳文集解引虞注後世聖人謂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三千三百三十三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蒸民案盧本蒸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五六行聞其名卽知其字案其字原衍當據盧本刪第八葉陰第五行禮曰案盧本作曲禮曰第十行明不諱于尊者之前也案盧本不下第十一行人拜所以自名案盧本名下有者字第十一葉陽第十行敢呱呱而泣也案盧本無而字第十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于作乎第二十葉陰第七行諒闇三年案盧本闇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

平湖何錫驊校
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淳泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女構精乾爲精損反成益萬物化生也或作烟煴蔡邕注典引云烟烟煴也陰陽和一相扶皃也張載注魯靈光賦云烟

媵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

右論嫁娶不自專

詩經解頤編 白虎通疏證十 二

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慈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序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

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

肌膚充盈任爲人母合爲五十應大衍之數生萬物也故禮

男三十筋骨堅强任爲人父女二十

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參十而娶女二十而嫁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有室女子十五不敢不了十六結通女子十四而有室女二十而有夫是過男子二十而冠有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纖緯紛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曲禮三十曰壯有室盧氏云三十盛壯可以取女內則三十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眾庶之禮也服經爲夫姊之長殤士大夫之禮也左傳國君十五而生子國君之禮也義或然也說文包妊也象人裹妊已

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傳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陰故二十而冠三十而娶陰小成於陽大成於陽故二十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嫁偶數起于二終於二十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謂小成也又通典引禮議云戴聖禮戴說惜石渠全文無考耳一說二十五繫者就陰節也春秋穀梁傳曰男二十五繫心女十五許嫁感陰陽也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十四而精化是故陽以陰變陰以陽變大戴本

命亦云故陰以陽化陽以陰變故男以八月而生齒八歲而毀齒女七月生齒七歲而毀齒陽數三陰數二更加一爲繫心于一故男二十五繫心女十五繫心也此亦宜穀梁家說列女傳魏曲沃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士昏禮記女子許嫁笄而醴之稱字先儒論笄禮有二賀瑒謂許嫁者主婦爲之著笄女賓以醴禮之未許嫁而笄婦人禮之無女賓賈疏謂未許嫁而笄無主婦女賓使婦人而已又謂許嫁者用醴禮之未許嫁者當用酒醮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士相見禮注同又昏禮贊不用死雉故用雁也昏禮云贊不用死皮帛必可制書堯典云二生執雉死士所執也是雉一死摯公羊疏引鄭注云羔雁生也卿大夫所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縞故周禮言納帛注婦人陰故用材是也隱元年公羊注亦云束帛謂元三纁二元三纁二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皆稱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笄而醴之既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駮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有女云韓侯顧之毛傳顧曲顧姬是也說云道義謂道之以義卽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詩云文定厥祥親迎於渭造舟爲梁不顯先行較爲詳備

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徵太姒重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卽制爲天子之禮也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祭門諸母兄弟不出闕門注祭門廟門也闕兩觀也在人筵于戶注筵爲神布席也將以告鬼神昏禮言納采之禮云主禮于禰廟也遣體舊作將以先祖之遺體許人故受其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宮事舅姑衿結帨曰勉之敬之夙夜無違命母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違命事父母及門內施衿結帨曰勉之敬事父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衣緯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同古通用又施鞶下舊有祭字下文視諸衿鞶作視衿鞶祭盧校穀梁桓三年傳云禮送女父不下堂母不出祭門范甯云祭門廟門也然則此處祭字亦當在門字上惠云門內施衿鞶祭故云祭門此說未安又爾字小字本作宗案昏禮宗爾二字皆當有

之命命之曰敬恭聽爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶並紉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衣緯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同古通用又施鞶下舊有祭字下文視諸衿鞶作視衿鞶祭盧校穀梁桓三年傳云禮送女父不下堂母不出祭門范甯云祭門廟門也然則此處祭字亦當在門字上惠云門內施衿鞶祭故云祭門此說未安又爾字小字本作宗案昏禮宗爾二字皆當有

之重去也

右論遣女戒女

禮曰嫁女之家三日不絕火思相離也娶婦之家三日不舉樂

思嗣親也感親年衰老代至也禮曰昏禮不賀人之序也禮記曾子問文也公羊隱二年注禮男之將取三日不舉樂思嗣親也女之將嫁三夜不息燭思相離也韓詩外傳亦云嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三日不舉樂思嗣親也郊特牲云昏禮不用樂幽陰之義也樂陽義也注幽深也欲使婦深思其義不以陽散之也則昏禮不舉樂有二義一則以樂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故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年晉成帝納杜后羣臣畢賀議者以爲非禮也又載晉穆帝永和三年納后議賀不王述案春秋娶者大吉非常吉又鄭子罕如晉賀夫人鄰國猶相賀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主人曰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嗣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公羊成九年季孫行父如宋致女注古者婦人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而致之必三月者取其一時足以別貞信著然後成婦禮書者與上納幣同義所以彰其潔且謙不敢成禮也昏禮云舅姑既歿婦人三月乃奠采注三月一時婦道可成然則舅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卒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賈逵以配爲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兎罝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奥諸儀似不必三月後乃成昏也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反馬之禮前此猶留其柩逆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喬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昧務須合
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已謂詩期時來歸之言
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蒺藜
其蔓倉庚于飛熠耀其羽詩般須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
以生生有者嫁娶之月嫁娶男女之禮福祿大吉貴仲春之月嫁娶亦爲生類故管子時令
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資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也奈何去之適人之道一與之醜終身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乎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彼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條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引異義云地

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一娶九女今文春秋說也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三十二皆用公羊說也周制則一后三夫人九嬪二

十七世婦八十一御妻昏義所載是也春秋改周之文從殷之質故以一娶十二爲正法也必與畢同諫諍篇必力賞罰大傳作畢力崩薨篇同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妒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綴帶注欲共享其祿亦此意也不娶兩娣何博異氣也娶二國女何廣異類也恐一國血脈相似俱無子也左傳疏引賈青云凡諸侯嫁女同姓所以博異姓媵之異姓則否何休以爲媵不必同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二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共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衞晉齊三國媵之者公羊以爲錄伯姬之賢也故彼傳云三國來媵非禮也質家爲天曷爲皆以錄伯姬之詞言之婦人以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左媵姪娣賢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諸侯自媵夫人又九年晉人來媵又十年齊人來媵是三國皆書來媵也此二國當爲三國卽成十年傳文也禮內則云聘則爲妻奔則爲妾奔者六禮不備之謂故春秋媵皆書來君不求媵卽來可求人爲賤之義也

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友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兄師友以行宋公無母莫使命之詞窮故自命之自命之則不得不稱彼繁露玉英篇云春秋有經禮有變禮爲如安性乎心者經禮也至有于性雖不安於心雖不平於道無以易之此變禮也故昏禮不稱主人經禮也詞窮無稱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注婦人無外事但得命諸父兄師友稱諸父兄師友以行耳母命不通故不得稱母通使又所以遠別也故通典禮十八晉穆帝永和十年台符問六禮版文舊稱皇帝今太后臨朝宜何稱太常王彪之云三傳異義不可全據今太后臨朝稱制文告所達國之大典皆仰稟成命非無外事豈婚禮獨不通乎六禮版文應稱皇太后又

問今太后還政不復臨朝當何稱彪之曰當稱詔王者之于四海無不臣妾雖復父兄師友皆純臣也夫崇三綱之始定乾坤之儀安有君父之尊而稱臣下之命以納伉儷安有臣下之卑而稱天父之名以行大禮又引咸寧納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屨二兩加琮大夫庶人以屨二兩加束脩二曰某國寡小君使寡人奉不腆之琮不珍之屨禮夫人貞女似有母命之禮子政通穀梁其卽穀梁家經師語歟案女主臨朝本後世之事然既文告所達皆仰稟成命自宜用皇太后之稱若太后還政則宜稱母命使者彪之有曹魏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傷之也天子之太子諸侯上當有天子二字諸侯之世子皆以諸侯禮娶與君同一百四十七亦脫

示無再娶之義也玉海御覽

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褒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夫人不降父母昆弟之服及爲父後者然則射氏以大夫之女嫁于諸侯則父母亦在可降中矣其言非禮意也然王后雖不降本親之服而天子絕旁期則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大夫亦無服明矣而二王之後嫁于天子與諸侯大夫亦無服明矣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其應服與否與此同通典引譙周說云外祖父母族之正統妻之父母妻族之正統女行虧母妻與已尊同母妻則不降已亦不降直應見耳

缺而去其國如之何以封爲諸侯比例矣易鼎六四爻利出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文弨殆謂無貶黜之義也

右論天子必娶大國

諸侯所以不得自娶國中何諸侯不得專封義不可臣其父母

春秋傳曰宋三世無大夫惡其內娶也今春秋說也桓二年公羊注蓋以爲天子得娶庶人女以其得專封也明諸侯不得專封故不與其內娶也所引春秋傳卽僖二十五年公羊文彼作三世內娶也注三世謂慈父王臣處曰也內娶大夫女也言無大夫者禮不臣妻之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强威權下流政分三門卒生篡弒親親尚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子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從服君母不在則不服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昆弟之子注云內兄弟也又有姑之子注云外兄弟也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諸侯嫁女於大夫使大夫同姓者主之 公羊莊元年文也注不自爲主者尊卑不敵其行婚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可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六三帝乙歸妹集解引九家注五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰居尊位帝者之姊妹五在震後明其爲二也五應于二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和之道相承故元吉又困學紀聞引京氏傳載湯嫁妹之詞曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義卽使女不以天子尊乘諸侯故詩禮衣序美王姬能執婦道也故後漢荀爽傳亦云春秋之義王姬嫁齊使魯主之不以天子之尊加于諸侯也案此命諸侯主昏謂天子嫁女于侯伯下也若嫁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 莊元年公羊注血脈之屬宜爲父道與所適敵體者主之又王姬歸于齊傳故必使同姓有我主之也注爲父母道故恩錄又二年齊王姬卒傳外夫人卒我主之也注爲父母道明當有恩禮主其嫁則有兄弟之恩死則爲之服故書卒也是則天子之女由同姓諸侯嫁則主昏之諸侯有父子兄弟之恩宜爲之服大功之服故春秋書之比內女也攝父事卽何氏宜爲父道之義也不使同姓卿謂天子不使內大夫爲主也**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之文方使魯爲父母主嫁之故與魯使自逆之穀梁傳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矣穀梁亦云築之爲禮何也主王姬者必自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

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矣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

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禮家以納幣爲納徵徵成也言昏禮于是成焉故雖則嫡死媵亦當往也蓋卽以媵爲嫡正以云無再娶之義也伯姬卒在僖九年公羊傳云此未適人何以卒許嫁矣又十四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許嫁于邾季姬爲其娣伯姬未嫁而卒季姬自以淫泆魯不能防正更嫁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注叔姬者伯姬之媵也媵賤書者後又隱七年叔姬歸于紀注叔姬卒十有二年紀叔姬歸於酅二十九年紀叔姬卒注國滅卒者從夫人行待之以初然則爲嫡終有賢行莊四年紀伯姬卒時紀侯大去紀季請立五廟故又復歸于酅以其能執叔姬以莊四年卒時紀侯未滅故立叔姬爲夫人及紀侯大去紀季同于正嫡也又宣十六年鄭伯姬來歸注婦道故備志卒葬同于正嫡也又宣十六年鄭伯姬來歸注

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鄫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繐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則不爲先女君之黨服然則女君在時妾本從女君服其黨喪服期章公妾以及士妾爲其父母注禮妾從女君而服其黨服是嫌不自服君母之黨而妾未攝女君自仍如女君也女君死妾子不服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卒士文伯已云非伉儷也是繼室不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尙未忘故又請壻弗即娶謂前期已慇儘可緩也迎也當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繼麻之親號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號繼別之大宗家教之以宗子收族者也昏義疏云大宗小宗之家悉得教之與大宗近者於大宗與大宗遠者於小宗小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哺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君之子弟爲國君之夫人尤不可有邪僻之行女遂感而自修君子善傅母之陽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貶夫人與公一體也小字本作不學事必父母者亦謂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

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

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者為其逆德也亂家子者為其亂人倫也世有刑人為其棄于人也世有惡疾為其棄于天也喪婦長子為其無所受命也公羊莊二十七年注喪婦長女不取無教戒也世有惡疾不取棄於天也世有刑人不取棄於人也亂家女不取類不正也逆家女不取廢人倫也喪婦當為喪父故闇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即曾子問昏禮既納幣有吉日而女之父母死壻弗娶事耳說甚允洽然則何氏謂無教戒者亦謂昏禮父送女命之曰戒之敬之又庶母等申以父母之命今新遭親喪故無教戒也

右論不娶有五

出婦之義必送之接以賓客之禮君子絕愈于小人之交詩云薄送我畿左傳莊廿七年凡諸侯之女歸寧曰來出曰來歸大戴本命篇云婦有七去不順父母去為其逆德也無子去為其絕世也淫去為其亂族也妒去為其亂家也有疾去為其不可與共粢盛也口多言去為其離親也盜竊

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即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傳同知本列女傳文也御覽引列女傳春姜召其女而笄之曰夫婦人以順從為務貞慤為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

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之道絕則谷風之篇奏也毛傳詩故范甯穀梁傳注云夫婦離絕國俗傷敗焉是此爲出婦之以譏爲門內鄭云言君子與已訣別不能遠唯近耳送我纔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譏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故儀禮引鄭注天子諸侯后夫人無子不出雜記下云諸侯出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謂之后又云天子有后注后之言後也莊二十二年穀梁傳云小君非君也其曰君何也以其爲公配可以言小君也廣雅釋親云君妻謂之小君公羊注言小君者比於君爲小俱臣子詞也言其配至尊故亦稱君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言多誤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扶也扶助其君也獨斷云諸侯之妃曰夫人夫之言扶也八妾謂二媵嫡姪娣二媵姪娣也此據元本舊作明當扶進夫人謂非妾也譌小字木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末之稱亦謂智能寡少也論語曰國君之妻君稱之曰夫人夫人自稱曰小童國人稱之曰君夫人稱諸異邦曰寡小君謂聘問於兄弟之國及臣於他國稱之謙之詞也論語季氏文也曲禮下自稱于諸侯曰寡小君注謂享來朝諸侯之時

右論王后夫人

妻妾者何謂也妻者齊也與夫齊體自天子下至庶人其義一也通典引雷次宗喪服注云妻明其齊所以稱夫也又云不直云至親而言妻者明其爲齊制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接幸也廣雅釋親云妾接也其接禮記內則云奔則爲妾注妾之言接也

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下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合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婉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云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王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但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鞸所以蔽前也禮記玉藻注鞸之言蔽也韍又云韍之言蔽也韍鞸紱紱紱市並通用說文韋部鞸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紱蔽疊韻爲訓案紱說文糸部云亂糸也故采菽傳云紱絳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黃朱紱也布黼聲近乘市形近因市轉韍卽轉韍成黻祭衣稱韍故黼黻之衣用朱紱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芾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韍采菽箋冕服謂之韍一命縪紱再命赤韍故禮記玉藻是也說文韋部于韍字下則云常服也其實韍韍同制殊其名耳故說文于韍下云韍也于市下又云韍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

士韐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夫葱衡謂三命之大夫也周制公侯伯子大夫赤紱葱衡士韐韐

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敝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柀字下云士無市有柀制如楘缺四角士冠禮注韐之制如韠則詩之韍韐即玉藻之緇敝大夫以上祭服用元冕爵弁服其韠曰敝士與君祭用爵弁服其韠曰韐其制同故玉藻即通名敝也　朱赤者盛色也是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敝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紱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敝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玉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紱以蔽前上闊一尺象地數也長三尺象三才也

右論紱

所以有冠者何冠者幎也所以幎持其髮者也釋名釋衣服云冠貫也所以貫持其髮使不亂也說文冂部冠絭也所以絭髮弁冕之總名也汪氏繩祖云幎疑即絭字絭從糸省聲此不省集韻絭古轉反斂衣袖也案汪說是也說文糸部絭纏也史記滑于髮傳絭或通用說文糸部絭纏臂繩也史記滑于髮傳絭或通用說文糸部絭纏作絭矣今說文以爲絭髮與此同則此宜作絭明矣絭買音義通　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依二十與御覽引禮論曰王虎之以爲禮冠日卜日不必以三元也又禮夏冠用葛履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注弁鹿皮冠左氏傳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師節此文也 **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持也士冠禮注弁名出于槃槃大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** 書顧命四人綦弁某氏傳綦文鹿子皮疏引鄭注青黑曰綦又引王注綦亦黑色詩鳲鳩鳲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歷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鬘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曾子問所云諸侯禘冕而下子男毳冕而下曾子問所云諸侯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衣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繡冔並稱繡卽冕章也然則王制以冕與冔收列冠禮以弁與冔收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下故以名焉注引三禮注冔名出于冔也冕名釋名釋衣服曰冕冕俛也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俄禮士冠禮注冔名出于冔也冔冔覆也言所以白覆飾也此以殷以十二月爲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斂髮也收言所以收斂髮也釋名釋首飾收夏后氏冠名言收斂髮也此以夏以十三月爲正陽氣收故取名于收亦異仰不同故前後乖也詡張故萌大時物亦牙萌大也收而達故前葱大者在後時物亦前葱也語有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黼之爲言微也陰精寢密女作織微也卽不忘本不用皮何皮乃太古未有禮文之服故論語曰黼冕禮也

尙書曰王黼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矣冕所以前後遂延者何示進賢退不能也禮記玉藻注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前後遂延者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尙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加以黈纊塞耳王者示不聽讒也家語入官篇嘉云旒垂目纊塞耳王者示不聽讒也淮南主術訓冕而前旒所以蔽明也黈纊塞耳所以蔽聰也紘紞充耳所以掩聰又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尙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甸冠弁
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所以謂之
夕王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前後直縫之周文故多作襞積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貌即委貌又獨斷珠冕謂緇布冠委貌者蓋太古冠布齊則緇之以布爲之則爲緇布冠以繒爲之則爲委貌一名元冠士冠禮注或名委貌爲元冠是也又名冠弁周禮司服凡甸冠弁服先鄭注冠弁委貌是也朝服元端服皆委貌惟異其裳耳三代之冠殷章甫差大夏毋追爲最大云又莊子盜跖篇云使子路去其危冠解其長劍李云危高也知當時武冠高大與儒冠委下者異續漢禮儀志武吏布幘大冠猶存古也又釋名釋衣服云章甫殷冠名甫大夫也殷以之表章大夫也牟追牟冒也言其形冒髮追追然也取義微異其說委貌云其形委曲之貌上小下大則合故御覽引阮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興服志云爵弁一名冕廣八寸長尺二寸如爵形前小後大其上似爵頭色有收持笄所謂夏收殷冔者也儀禮士冠禮爵弁服注此助君祭之服禮記雜記曰士弁而祭于公是爲士之祭冠也其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緇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緇注染纁者三入而成又再染以黑則爲緇今禮俗文作爵言如爵頭色也士冠經亦皆作士冠記爵何以知指謂其色又午言爵弁午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　陰第一二行第六行國同以德案盧本同作等　第十五葉不可求人爲賤也案盧本爲上有以字　第十六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　第二十葉陽第七八行適夫人死更立夫人者案盧本死下有後字　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