

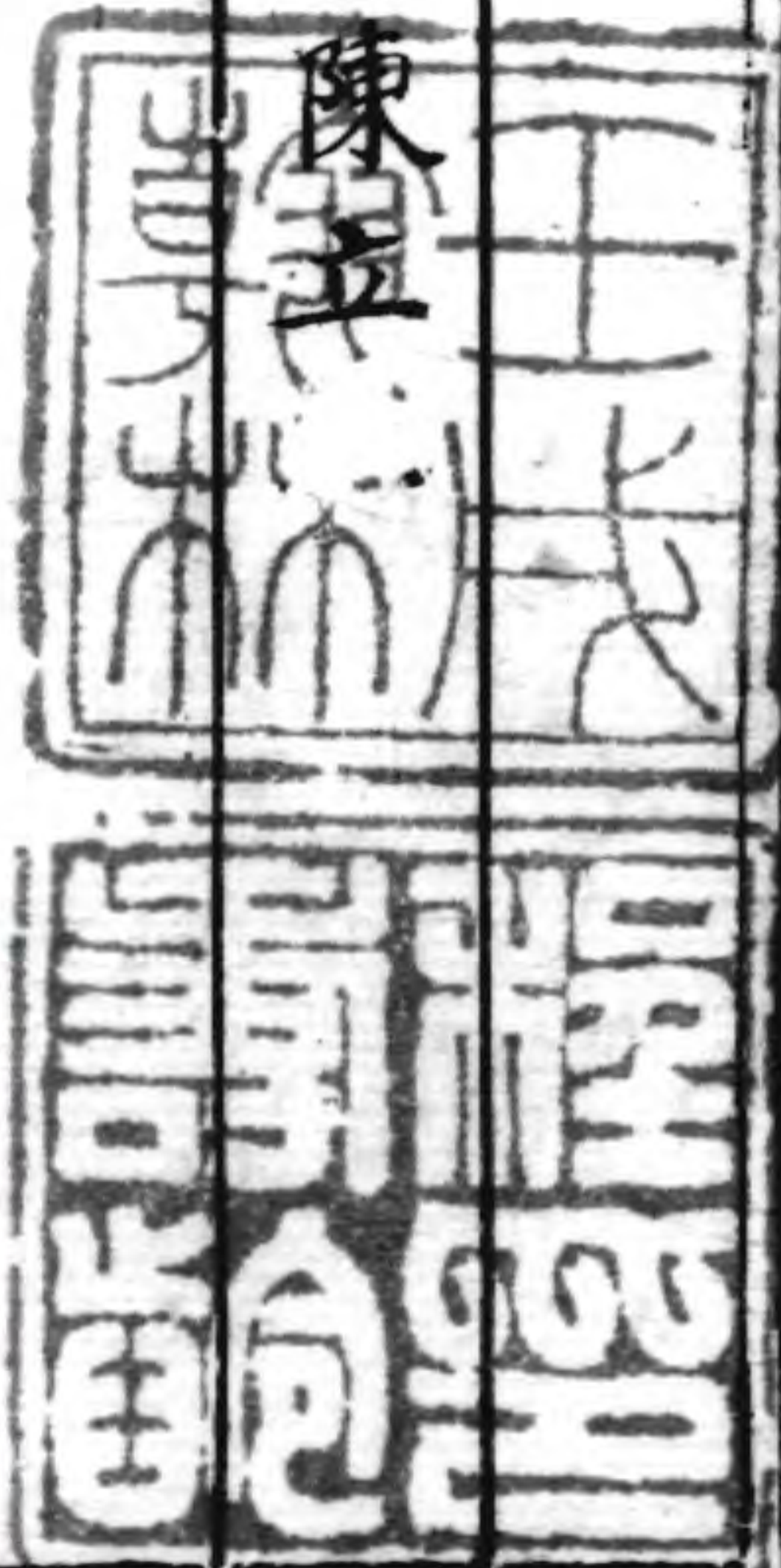

白虎通疏證十

嫁娶

句容陳

人道所以有嫁娶何以為情性之大莫若男女男女之交人倫之始

莫若夫婦易曰天地氤氲萬物化淳男女構精萬物化生

疏證禮運飲食男女人之大欲存焉易序卦傳有男女然後有夫婦禮有夫婦然後有父子集解引虞注泰已有否三之上反而

成成良為男兌為女故有男子咸反成恒震為夫巽為婦故有夫婦成上復乾成遯乾為父艮為子故有父子是人倫之始莫若夫

婦也故漢匡衡傳曰疏曰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閔雎為

首也所引易曰易繫詞下傳文王稱本也先說否否反成泰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蓋孟

說泰天地交萬物通故化淳泰初之上成損良為男兌為女故男

女構精乾為精損反成益萬物出震故萬物化生也或作烟燭蔡邕注典引云烟燭也思元賦舊注烟燭和貌是也鄭本構作觀詩

說文氤氲字

成

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
二十而嫁曰此未明天子諸侯之義知與戴禮說同也陽數奇陰
數竊易繫詞傳下文集解引虞注陽卦一陽故奇陰卦二陽故竊
也而何字而送字一也字在卷五及御覽

男三十筋骨堅強任為人父女二十肌膚充盈任為人母合為五十

應大行之數生萬物也故禮內則曰男三十壯有室女二十壯而嫁

疏證周禮媒氏云令男三十而娶女二十而嫁鄭注二三者天地

傳注云天地之數備于十乃三之以天兩之以地而倚託大行之

數五于也大地之數命云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行之數五于也周禮疏引聖証論云

王肅曰周官云令男三十而娶女二十而嫁謂男女之限嫁娶不得

過此也三十之男不有室女子不得禮而行之所奔者不禁前賢有

言丈夫三十不取不有室女子二十不取不有其家語孔子曰

男子十六精通女子十四血化是則可以生民矣聞禮男三十而

有室女二十而有夫豈不晚哉孔子曰夫禮言其極亦不是過男

子二十而冠矣然則三父之冠女子十五而許嫁有適人之道于此

以往則自昏矣然則三父之冠女子十五而許嫁有適人之道于此

禮記本命篇中古男三十而嫁尚書大傳曰男二十而嫁合于中節太古男五

十而有室女三十而嫁尚書大傳曰男二十而嫁合于中節太古男五

十而有室女三十而嫁尚書大傳曰男二十而嫁合于中節太古男五

十而有室女三十而嫁尚書大傳曰男二十而嫁合于中節太古男五

十而有室女三十而嫁尚書大傳曰男二十而嫁合于中節太古男五

十而有室女三十而嫁尚書大傳曰男二十而嫁合于中節太古男五

十而有室女三十而嫁尚書大傳曰男二十而嫁合于中節太古男五

十而有室女三十而嫁尚書大傳曰男二十而嫁合于中節太古男五

十而有室女三十而嫁尚書大傳曰男二十而嫁合于中節太古男五

十而有室女三十而嫁尚書大傳曰男二十而嫁合于中節太古男五

十而有室女三十而嫁尚書大傳曰男二十而嫁合于中節太古男五

范甯詩經卷之二十四傳注禮
禮記卷之二十四傳注禮
禮記卷之二十四傳注禮
禮記卷之二十四傳注禮
禮記卷之二十四傳注禮
禮記卷之二十四傳注禮
禮記卷之二十四傳注禮
禮記卷之二十四傳注禮
禮記卷之二十四傳注禮
禮記卷之二十四傳注禮

手織維紡績之事黼黻文章之美不如是則上無以孝於舅姑而
下無以事夫養子穀梁傳曰男子二十而冠冠而列丈夫三十而
娶尹更始曰男三十而娶數說十五許嫁笄二十而嫁有故二十三
年而嫁經有夫婦之長殤說三十而娶而有夫婦之長殤者關
盛衰一說閔畏厭而殤之盧氏以為衰世之禮也索如馬說則中
古上古各有升降故越語謂男二十而娶女十七而嫁為極數則
衰世人情澆漓故又早于中古也說文包象人裹妊已在中象子
未成形也元氣起于子人所以生也男左行三十女右行二十俱立
于已為夫婦衰妊于已為子也十月而胎論訓禮三十而娶注三
至申故男年始終女年始申也又淮南記論訓禮三十而娶注三
十而娶者陰陽未分時俱生于子合夫婦故聖人曰是制禮使男
已數右行十得生亦十月而生于申是則兩漢經師皆以三十二
十為嫁娶正年家語乃王肅私造以難康成不足據也

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

陽尊無所繫曰十五者就陰節也

疏證 說文七陽之正也從一微陰從中表出也管子五行注七陰之數易家以九九七為陽六八為陰故七為陽八為陰也
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稱注笄者簪也所以繫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纓有從人之端昏禮主人入親脫婦纓注婦人十五許嫁笄而禮因著纓明有繫也蓋五采為之又內則云婦事舅姑於纓注婦人有繫纓亦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
疏證 政和禮引石渠禮議云偶數起于二終於二十陰數之偶也故二十而冠謂小成也又通曲引禮議云戴聖云男子陽也成於陰此亦禮戴說惜石渠全文無考耳
冠則此亦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而繫心感陰陽也

此三言在學中說

禮記注疏卷之四十五
禮記注疏卷之四十五
禮記注疏卷之四十五

疏證 二十五繫者九字男行在陽舒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為二十五繫心也陰數偶故再成十四加一為十五故十五許

嫁也各家一者明其專一繫心所以繫心者何防淫泆也

疏證 此申言男亦有繫之義也韓詩外傳男八月生齒八月而齧

故陽以陰變陰以陽變大戴本命亦云故陰以陽化陽以陰變是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為繫心于一故男二十五繫心女十五繫心也

男子幼娶必冠女子幼嫁必笄禮曰女子許嫁笄而字

疏證 此文脫處據御覽七百十八補此蓋前一說乃拘男三十女二十也

右論嫁娶之期 禮記注疏卷之四十五

禮曰女子十五許嫁納采問名納吉請期親迎以雁為贄納徵用元

纁不用雁也

疏證此約昏禮文昏禮經曰納采禮又云請期用雁又云賓執雁請問名又云
門揖入北面奠雁再拜稽首降出婦降自西階是納微不用雁也皆用
雁也又云納微用元纁束帛儷皮如納吉禮是納微不用雁也儀
禮疏引鈞命決云五禮用雁是也

費用雁者取其隨時而南北不失其節明不奪女子之時也

疏證公羊莊二十五年注凡婚禮皆用雁取其知時候也昏禮注
雁雁起聖以招期知晚早故南北以陽動也

又是隨陽之鳥鳥妻從夫之義也

疏證禹貢陽鳥攸居史記注引鄭注云陽鳥鴻雁之屬隨陽氣南
周維南至彭蠡也以夫陽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

疏證穀梁莊廿四年傳羔雁雉脍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

疏證昏禮云贄不用死皮帛必可制書堯典云二生一死摯公羊
死故昏禮不用也

納微元纁束帛離皮元三法天纁二法地也陽奇陰隅隅明陽道之大

也離皮者兩皮也以為庭實庭實偶也昏禮經曰納采問名納吉請

期親迎皆用雁納微用元纁束帛離皮

疏證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

皮鹿皮公羊莊二十二年注唯納微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五兩五尋是也廣人
止用緇故周禮言紉帛注婦人陰故用紉是也隱元年公羊注亦

云束帛謂元三纁二元三法天纁二法地也儷通曲禮雜坐離立
注離兩也是也禮言納微春秋言納幣者公羊莊二十二年注春

秋賔也... 禮記卷之...

納徵詞曰吾子有嘉命... 教吾子命之某不敢辭

疏證 昏禮... 皆約昏禮... 是六禮皆以納徵為斷也

右論贅幣

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

疏證 此今禮今春秋說也... 羊說自天子至度人皆親迎左氏說天子至尊無敵故無親也

禮記卷之... 昏禮... 納徵... 天子下至士必親迎授綏者何以陽下陰也...

初不承命也... 禮記卷之...

迎之禮諸侯有故若疾病則使上大夫迎上卿臨之... 皇太子納妃叔孫通制禮以為天子無親迎從左氏說詩疏引鄭駁之云太姒之家在洽之陽在謂之浚文王親迎于渭即天子親迎之明文蓋天子雖尊其于后妃夫婦夫婦判合禮同一體所謂無敵豈施此哉禮記哀公問曰冕而親迎不己重乎孔子曰合二姓之好以繼先聖之後為天下宗廟社稷主君何為已重乎此言親迎用今經師說也為天地宗廟社稷主君何為已重乎此與此同用今經師說也為天地宗廟社稷主君何為已重乎此於女也注禮所以必親迎者示男先女也郊特牲云男子親迎男先道重始也... 於人也嘉會禮通和順於義幹事能正三十之義也... 二十之女正而相親說於義幹事能正三十之義也... 其親迎之制則說苑修文云諸侯之禮以二兩加琮大夫士庶人以二兩加束帛是也... 必親迎御輪三周下車曲顧者防淫泆也

疏證 昏禮... 乘車... 御輪... 三周... 先侯于門外詩同車... 韓信顧之毛傳顧曲... 防淫泆之意也... 故坊記言親迎之禮云婿親迎見於舅姑舅姑承

增以傳...

說者何女云女所之說引以
手授夫于戶夫引手出戶
夫行女從稱者父于室
預許母于大門夫先引妻
執帶女及引妻執帶三結
如夫下先行執帶乃詳條

禮昏經曰賓升北面奠雁再拜稽首降出婦從諸侯房中降自西階
瑁御婦車授綏
疏證 詩大明文也傳天子造舟被疏引王基說云自殷以前質畧
舟遂即也之以為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為天子之制亦猶鼻門應門太王第用
為諸侯之門後世遂即制為天子之禮也

子以授婿恐事之違也以此坊民婦猶有不至者詩東門之楊序
親迎女不至又半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
詩云文定厥祥親迎於渭造舟為梁不顯其光

禮昏經曰賓升北面奠雁再拜稽首降出婦從諸侯房中降自西階
瑁御婦車授綏

疏證 詩大明文也傳天子造舟被疏引王基說云自殷以前質畧
舟遂即也之以為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為天子之制亦猶鼻門應門太王第用
為諸侯之門後世遂即制為天子之禮也

右論親迎

遣女於稱廣何重先人之遺體不敢自專故告稱也

疏證 公羊隱二年注于廣何告本也夏后氏送于庭殷人送于堂
周人送于戶昏禮主人揖於賓執雁從至于廣門揖入下即
庭庭殷人送于堂周人送于戶後代漸文親親之義也穀梁隱二
年傳禮送女父不下堂母不下祭門之外曲禮齊戒以告鬼神婚禮言納采
之禮云主人送于戶注送為神布席也將以先祖之遺體許人故
受其禮于廣也

父母親戒女何親親之至也父曰誠之敬之夙夜無違命母施衿結
悅曰勉之敬之夙夜無違宮事父誠於阼階母誠于西階廣母及門
內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭听爾父母之言夙夜無愆視
諸衿鞶

疏證 並約昏禮記文彼云在阼階上西面戒女母戒諸西階上不
命之曰敬恭听爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶昏禮經又云
賓再拜稽首降不出門是父母止誠于東西階上也若然孟子滕
不

速寧事

錄字有之

荀子大略云親迎之禮
父南向而立子北面而
跪應而命之往迎兩相
成我宗事隆率以敬
先妣之事若則有常子
日諾唯恐不能敢忘命
矣得與記文同唯恐不
增山字也

疏證 並昏禮記文今本昏禮記脫婿授綏姆辭曰未教不足與為
禮也 注姆教人者十九字嘉靖本有之荀子

右論授綏醮子詞

娶妻不先告廣者示不必安也昏禮請期不敢必也婦入三月然後
奈何舅姑既歿亦婦入三月奠菜于廣三月一時物有成者人之善
惡可得知也然後可得知宗廣之禮曾子曰女未廣見而死歸葬于
女氏之党示未成婦也

疏證 公羊成九年季孫行父如宋致女注古者婦入三月而後廣
見稱婦擇日而祭於稱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菜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見舅若舅
存姑歿婦人無廣可見或更有繼姑自如常禮也即三月後亦宜
告于祖廣示成婦也左氏隱八年傳云鄭公子忽先配而後祖疏
引賈逵云配謂成婦也禮齊而未配三月見祖廣然後配禮疏引服
虔說云大未以上無問舅姑在否皆三月見祖廣之後乃始成昏

若疏引孫氏亦云
禮記若飲席如遠蓋曰
今上明至下得如也江氏和
記初至亦稱之云疏和如
三月一時天氣改乃可事和
多不若古人之竟蓋有禮
紅行現其掃三性修和亦夫
宜非宜之竟成得道也下後
禮見而如給大去則有左馬
云禮若此初信若遠焉古古
禮若未廣而如則有禮記
月望如下事云云止使天時
陽射

又引成九年如宋致女服注云謂成昏也
不成昏則代之義則功天子至也皆當夕成昏成九年之致女自
謂致之使者皆禮也必三月後乃成昏也昏禮記云同牢而食合卺而
醮所以合體同尊卑以親之即此義也昏禮記又云若不親迎則
婦入三月然後婿見亦取三月一此義也昏禮記又云若不親迎則
告廣自謂親迎之夕非謂六月禮箋議于生者卜于死者此之謂告
之何何必告父母傳必告父母廣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廣而
來文王世子云五廣之孫祖廣未毀雖為庶人冠于妻必告士昏
禮記納采納徵之詞兩言某有先人之禮則六禮皆告廣可知但
為婦者必三月乃謁告廣耳韓詩外傳三月而廣見稱來婦故未
廣見而死則歸葬于女氏之黨也

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

內書其
如也
如也
如也

右論妻不得去夫

天子諸侯一娶九女者何重國廣絕嗣也

疏證 漢即顛傳顛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

女媵姪有序河番有嗣正在九房注公羊傳諸侯一聘三女天子一娶九女此夏殷制也

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

疏證 適字衍何受司并多比九州承天以天子一娶九女

公羊傳曰諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從謂之姪者兄子也

娣者女弟也

疏證 公羊莊十九年傳文也今在信女字女字合而為娣娣者兄子也

或曰天子娶十二女法天有十二月萬物必生也

疏證 今文春秋說也成十年齊人來媵公羊傳注唯天子娶十二女疏以為保乾圖文後漢荀爽傳眾禮之中昏禮為首故天

子娶十二女地之數也諸侯以下各有等差事之降也陽性純而

能施陰體順而能化以禮說樂節宣其氣故能生子孫之祥致老

壽之福獨斷帝譽有妃以象后妃四星其一明者為正妃三者為

次妃也九嬪夏后氏增以三三而九合為十二春秋天子娶十二

夏制也列女傳二宋絕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為

正法也為男同律行為力重則大信作中力高者為日執女為信作中

必一娶何防淫佚也為其棄德嗜色故一娶而已人君無再娶之義

也 疏證 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問十四年晉人納捷菑于邾弗克

必于中宮

疏證 左傳引晉書云凡此
如左傳之為禮不知其禮之
以禮事母者左傳之為禮也
十年者左傳之為禮也
左傳之為禮也
左傳之為禮也
左傳之為禮也
左傳之為禮也
左傳之為禮也
左傳之為禮也
左傳之為禮也
左傳之為禮也

九年傳一人有子三人緩帶注欲共享其祿亦此意也

不娶兩娣者博異氣也娶三國女者廣異類也恐一國血脉相似俱無子也

姪娣年雖少猶從適人者明人君無再娶之義也還待年於父母之

國者未任答君子也詩云姪娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門

公羊傳曰叔姬歸於紀明待年也

疏證 待年父母之國也紀何注叔姬者伯姬之媵也至是乃歸者

疏證 以為書傳文穀梁注引異義云謹案姪娣年十五以上能承事

君子可以往而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

變文也 二國來媵誰為尊者大國為尊國同以德德周以色

疏證 公羊莊十九年傳媵者何諸侯娶一國則二國往媵之若然

之婦人以衆多為信也 三國來媵非禮也曷為皆以錄伯姬之詞言
質家為天尊左文家法地尊右

疏證 左右二字疑宜互易公羊隱元年傳立嫡以長不以賢立子

媵無子立嫡親嫡無子立右媵右媵無子立左媵左

媵無子立嫡親嫡無子立右媵右媵無子立左媵左

左故文家左宗廣右社稷文家尊先立姪是質家尊右文家尊

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為賤也春秋傳曰二
國來媵可求人為士不可求人為妾也士即尊之漸賢不止于士妾

雖賢不得為嫡

疏證 公羊莊十九年注言往媵禮君不求媵二國自往媵夫人所

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為三國即成十年傳文也禮內如三國為

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為誰氏也

疏證

昏禮經曰將加諸卜敢問女為誰氏也

右論卜娶妻

人君即宗子無父母自定娶者卑不主尊賤不主貴故自定之也昏

禮經曰親見歿已躬命之

疏證

此今文春秋說也隱二年紀履緌來逆女傳曰昏禮不稱主人然則易稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱

主人何詞窮也詞窮何無母也注為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使繁露云春秋有經禮有變禮為

如安性平心者經禮也至有于性雖不安於心雖不平於道無以

易之此變禮也故昏禮不稱主人經禮也詞窮無稱主人變禮

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為大夫自當以宗子為主昏也其宗子

無父有母自稱諸父師友故隱二年傳又云然則紀無母乎曰有

稱則何以不稱母母不通也注婦人無外事但得命諸父兄師友

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皇帝

臨朝稱制文告所達國之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

彪之曰當稱太后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

善說死何文云相說曰婦二
兩加臨夫及人曰婦二而加
妻信二曰可國實少更使
實人年不勝三瑞不於三
勝社夫人原女似有母存
三礼子改觀婦婦及即教
婦帝經師語說也

詩云文定厥祥親迎于渭

所引昏禮經宜改為昏禮記

疏證 詩大明文也毛傳以文為太姒有文德鄭箋則以問名之後
下而得吉則文王以禮定其吉祥謂使納幣也則鄭是自此
此為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

疏證 此謂天子大夫也

不更聘大國者不忘本嫡也故禮納女大夫曰備洒掃

疏證 列女傳三晉趙衰妻云夫得寵而忘舊舍義好新而媿故無
思于人勤于隘厄富貴而不顧無禮君素此三者雖妾無以
特中梯詩曰采葑采菲無以下體德音莫違及尔同死與人同寒
焉雖有小過猶同死而不去况于安新忘舊乎又曰燕爾新婚不
我眉以蓋傷之也

天子之太子諸侯之世子皆以諸侯禮娶與君同示無再娶之義也

疏證 次諸侯上當有天子二字然是一百四十七之後

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

疏證 詩周頌大明文後傳惟皇親之也

春秋傳曰紀侯來朝紀子以嫁女於天子故增爵稱侯至數十來之間紀侯無功但以子為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為侯明封之也先封之明不與庶邦交禮也

疏證 此今受春秋說也高公羊桓二年紀侯來朝注稱侯者天子將
取于毛與之奉宗廣傳之無窮重莫大也故封之百里月者
明當尊而不臣所以崇孝敬漢王莽傳信卿侯終上書言春秋天子
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廣孝之至也終言禮可許是皆
今文說也是則春秋之義子尊不加于父母若禮服傳齊衰期章
之義則女君有以尊降其父母案天子諸侯絕旁期其于本親正
服亦無降禮王后夫人與君敵體亦不得一日之尊而降本親之
親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為悞也然則
士女嫁於大夫與大夫射慈云傳曰諸侯同則得服其親尊同者為
父母之服而通典引射慈云傳曰諸侯同則得服其親尊同者為
俱為卿大夫則不降也諸侯同則得服其親尊同者為父母之服
及為父後者然則謝氏以大夫之女嫁于諸侯則父母亦在可降
中矣其言非禮義也然王后雖不降本親之服而天子絕旁期則
於皇后父母無服故通典東晉王朔之問范甯曰至尊為后之期則
母服否意謂雖居尊位亦當不己尊而便降也甯答曰王者之于
天下與諸侯之于國無異可準孝武泰元元年后父王鎮軍薨
起日舉哀而不成制服于天子與諸侯大夫之嫁于諸侯大夫亦無
服明矣而二王之後嫁于天子與諸侯大夫之嫁于諸侯大夫亦無
似宜仍服其本服以尊同則天子與諸侯大夫之嫁于諸侯大夫亦無
仍服常服如邦人是也天子與諸侯大夫之嫁于諸侯大夫亦無
典引周說云外祖父母母族之外祖父母其應服與否與此同通
妻與己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為諸侯比例矣

疏證 鼎六四利出否儀禮疏引鄭注云嫁于天子雖失禮無出道
疏證 遠之而已則此所云去直去而遠之耳天子無出安道出道

右論天子必娶大國

諸侯所以不得自娶國中何諸侯不得專對義不臣其父母春秋傳
曰宋三世無大夫惡其內娶也

疏證 此今春秋說也桓二年公羊注蓋以為天子得娶庶人以
傳即僖二十五年公羊文注三世謂慈父王臣屬也內娶大夫
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娶以弱妃党並強威權下流政
分三門卒生篡弑親親出奔疾其末故正其本也是以春秋雖外
娶大夫女亦訊文四年夏逆婦姜于齊公羊傳畧之也注賤非所
以奉宗廣故畧之亦以大夫之義不得外娶亦不得外嫁以諸侯
之尊而與外臣交禮是失禮之中又失禮焉

右論諸侯不娶國中

不娶同姓何重人倫防淫泆恥與禽獸同也論語曰君娶於吳為同

姓謂之吳孟子曲禮曰買妾不知其姓則卜之

疏證 亦今文春秋說也通典引異義公羊說魯昭公娶於吳為同姓也謂之吳孟子左氏說孟子非小君也不成其喪不當

謹案易曰同人于宗吝言同姓相娶齊道也即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為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訊許氏則以同姓指五屬之內

又云繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏相不用者

周道然也坊記云魯春秋猶去夫之姓曰吳而已至其死亦畧云

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鄭語史伯曰夫和

實生物同則不繼以它平它謂之德則同姓同禮萬世之始也取于異

姓所以附遠厚別也注春秋于婦人繫姓不繫國亦所以防娶同姓

姓也為近禽獸也故春秋于婦人繫姓不繫國亦所以防娶同姓

隱元二年公羊注婦人以姓配字不忘本因示不適同姓是也所

引論語述而文也曲禮注云賤妾或時非媵取之于賤者世無本

繫者引以見妾媵亦不娶同姓也

外屬小功亦不得娶也以春秋傳曰訊娶母黨也

疏證通典引素准志論語今之入外內相婚禮歟曰中外之親近

制也今以古之不言因謂之不可婚此不知禮者也是外屬不得為

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

三年公如齊逆女成十四年僖公如齊逆女皆不月容即以娶母黨失

正故略之與律禁姑之孔子舅之子相為昏姻實春秋之義也又宣

元年公如齊逆女如齊逆女孔子舅之子相為昏姻實春秋之義也又宣

伯姬來婦孔氏說云生書者訊娶母黨則三十一年之杞伯姬來

按昔服外親服皆也
疏唯好禮也
得娶日不待于此
似為發設莊工或下
誤也
此亦考一子注之為及
有姑一子注之為及
不取姑也
此亦考一子注之為及
有姑一子注之為及
不取姑也
此亦考一子注之為及
有姑一子注之為及
不取姑也

諸侯同姓者主之諸侯嫁女於大夫使大夫同姓者主之

欲使女不以天子尊乘諸侯也春秋傳曰天子嫁女於諸侯必使

王者嫁女必使同姓主之何昏禮貴何不可相答為傷君臣之義亦

改後漢高爽傳亦云春秋
之義王姬嫁齊使魯王之
不以天子之尊嫁于諸侯也

疏證 則公羊莊元年文也注不自為主者尊卑不敵其行婚姻之禮
卑者必持風音為卑者不敢先求亦不敢斥與之者申陽倡陰和
之道天子嫁女于諸侯備極如諸侯之禮義不可以天子之尊
絕人繼嗣之路故易泰六五以陰居尊位帝之姊妹集解引九家注五者帝位
震象稱乙是為帝乙六五以陰居尊位帝之姊妹集解引九家注五者帝位
其為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告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之事爾夫必以禮義是皆欲使
之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義是皆欲使
命諸侯主昏謂天子嫁女于侯伯下也若嫁于二王之後則不必
同姓主昏得知者莊四年公羊注禮天子諸侯絕期天子唯女之適
二王者恩得申又法了齊穀王姬之喪魯莊公為之大功或曰由
魯嫁故為之服天子不若服可知然則由諸侯嫁者則諸侯為所主之
服姊妹之服天子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

疏證 莊元年公羊注故必使同姓有血脉之屬宜為父道與所適
錄又二年齊王姬卒傳外夫人卒我主之也注為母道明當有恩
禮注主其嫁則有兄弟之恩死則為之服日故書卒也是則天子
之女由同姓諸侯嫁則主昏之諸侯有父子兄弟之恩豈為之服
大功之服故春秋書之此內女也何為乎不使同姓大夫
不使同姓卿主之何尊加諸侯為威厭不得舒也
御說天子不使內大夫
疏證 謂天子不使內大夫為主也

不使同姓諸侯就京師主之何諸侯親迎入京師當朝天子為禮不
兼春秋傳曰築王姬之觀於外明不往京師也

疏證 公羊莊元年傳逆之者何我主之也注逆者魯自往之文方
齊侯之來逆何也父母主嫁之故與魯使自逆之穀梁傳亦云其不言
不就京師主之也

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郭城之內傳

曰築之禮也於外非禮也

疏證公羊莊元年傳主王姬者必為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為禮何也主王姬者必自公門出於寢則已尊于寢則已卑為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門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為變之正也

右論同姓外屬不娶諸侯主婚

鄉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

疏證表服總麻章文也注此謂公夫大夫之君也殊其臣妾貴賤而為之服貴妾姪娣也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為貴妾其餘未賤妾則無服總之制矣天子諸侯于貴妾無服故松弓悼公之母死哀公為之齊衰有若曰為妾齊衰禮與明其非禮也

士一妻一妾何下鄉大夫禮也喪服小記曰士妾有子則為之總

疏證曲禮云士不名家相長妾自謂妾之有子者非對賤為長賤也天子諸侯以姪娣之外別有二媵尊姪卑若或無娣猶先媵客故有娣者則以娣媵先於御即無娣亦以姪媵先于御所以客之也禮文恐人以娣尊姪卑疑姪媵不得先御餒食故明之也列則無姪有姪則無娣禮疏引熊氏舅疏以為士一妻二妾非也列傳絕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鄆春秋記之

疏證此節文義不可曉媵當往否乎疑為媵當往何之誤蓋天子遭親喪得與大夫士異大夫士可以再娶故雖納幣有吉日而或斷故禮家門納幣為納微也成也言昏禮于是成焉故雖則納幣為媵亦當往也君媵不往而更聘嫡他國是心君有再娶之義也即未適人何以卒許嫁矣又十三年季姬及鄆子遇於防使鄆子來朝傳非使來朝使來請已也注使來請娶已以為夫人十九年鄆

男子不子海侯之世子時以諸
佳礼要之居日之再娶之義
也疏證之十七福

子會於邾後會也注魯本許嫁季姬于邾季姬淫泆使鄆子請已而許子二國交忿襄公為此盟國和之云邾人執鄆子用之注曰者魯不能防其女以至於此明當痛其女禍然則傳文雖無季姬為伯姬更嫁之事以此及何休說魯之蓋公羊經師以伯姬本許嫁于邾季姬為其婦伯姬未嫁而卒季姬自往邾後季姬淫泆魯不能防正遂更嫁于鄆故一則訊于鄆子之來朝一則訊其更嫁耳是聘未往而死春秋舉重畧輕故但責其淫泆而不及訊其更嫁耳是聘未往而死春秋亦當往之義也

適夫人死更立夫人者不敢以卑賤承宗廟

疏證此今文公羊說也公羊隱二年伯姬歸于紀又隱二年叔姬歸于紀注叔姬者伯姬之媵也媵賤書者後為媵終有賢行莊四年紀伯姬卒十有二年紀叔姬歸於鄆二十九年紀叔姬卒注國滅卒者從夫人行待之如初然則叔姬從嫁于紀伯姬以莊四年卒時紀尚未滅故立叔姬為夫人及紀侯去紀季請立五廟故又復歸于鄆以其能執婦道故備志卒葬同于正嫡也又宣十六年郊伯姬來歸注嫁不書者為媵也來歸者為媵也亦不以媵死立嫡為記也故莊十九年注不再娶者所以節人情開媵路以妾有為嫡之望焉是也

自立其嫡者尊大國也春秋傳曰叔姬歸於紀叔姬者伯姬之媵也

伯姬卒叔姬升於嫡經不訊也

疏證公羊隱元年注論立子法云嫡夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立媵先於嫡媵與此所居之公羊說不同也包氏世何氏亦宜以二媵先於嫡媵與此所居之公羊說不同也包氏世何云紀伯姬之媵經無文或皆附庸小國故立叔姬以魯為大國而尊之其時周禮不盡行或班氏所自防也若然如何氏之說而叔姬得先于媵先立者蓋何氏以伯姬來歸注謂伯姬以媵升為嫡是

或曰嫡死不復更立明嫡無二防篡然也祭宗廟揖而已以禮不聘為妾明不升

疏證此古文春秋及禮家說也通典引鄭駁異義云禮喪服父為卒貴妾繼室相殺其事耳不得復立為夫人魯其立妾母為夫人者乃緣莊公哀有殺子般公之罪應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魯麻章庶子為後為其母此義自天子下至大夫士同不得三年魯

宣公所以得尊其母故羸其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嫡母君亦不得於嫡妻而外更立嫡夫人矣雜記主室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其妻亦為女君之黨服其黨喪期章公妾以及士妾為其父母注禮妾從女君而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與女君同而妾未與女君自仍如女君在時服其黨所以深相妾也相女君則較妾差尊于女君為近若仍服其黨則是與女君自服其黨無異故又使之不為服亦猶三公近于天子屈之北面以避撫所以亦抑妾使終不得並于嫡也聖人嚴嫡庶之辨防顛觀之萌後世不明斯義宜漢有許霍之禍矣左傳隱元年孟子卒繼室以聲子注諸侯始娶則同姓之國以姪媵元妃死則次妃相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少姜也然昭二年晉少姜時士文伯已云非伉儷也是繼室不得同之正室矣若大夫士嫡死則更立嫡喪服齊衰三年章云繼母如母是也以天子諸侯位高恐其專恣奪故先防于未然也雜記疏引虞喜說以相女君為後母君直臆說也所以相者以凡祭必夫婦親之故王后不得祭天而亞獻必以宗伯相之也

右論人君嫡死媵攝

曾子問曰昏禮既納帶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為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

疏證

此與本經大同小異奇經問云既納有吉日則必告義所云告期者皆已行註而一旦遺棄則不得已而有教暗字故命女氏有請壻字存存既葬後蓋以解夫前此之期告者也然三女氏其教婦禮不病此壻也至女氏之請壻也後常來可要來未奉事者志林又謂壻弗即娶謂前期已行禮可

右論變禮

嫁也蓋禮之也夫然後近之婦也壻為其日使人請壻弗即娶謂前期已行禮可本無女氏別婚之說而毛氏之解可謂未備也

婦人所以有師者學事人之道也詩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

疏證

內則云女子十年不出姆教婉婉聽從又昏禮姆纒笄宵衣

唯近耳送我纓與門內無思之盛是詩意謂出婦之意當有送去
云禮今乃止于門內之畿故訊之也惠氏棟詩義云呂覽招慶
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此自
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注云嫁于天子雖失禮無出道遠
之而記是也

天子之妃謂之后何后者君也天子妃至尊故謂后也明配至尊為

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

疏證以禮云天子之妃謂之后又云天子有后注后之言後也言

梁傳云小君非君也其曰君何也以其為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此與君為小俱臣子

詞也言其配至尊故亦稱君子為小故稱小君諸侯夫人為一

國君之妻稱之曰夫人何明當扶進八人為八妾也國人尊之故稱

君夫人也

疏證其君也獨斷諸侯之妃曰夫人夫之言扶也八妾謂二媵嫡

姪二媵姪也此所云媵者皆君之妾也此所云媵者皆君之妾也

自稱小童者謙也言已智能寡少如童蒙也

疏證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謙之詞

也

疏證論語季氏文也曲禮下自稱于諸侯寡小君注謂享來朝諸

右論王后婦夫人

如禮記卷之八
婦人稱之曰夫人
此所云媵者皆君之妾也

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

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

內則聘則為妻注妻之言齊也詩十月之交艷妻傳敵夫曰妻是

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

不足以及尊稱故齊等言也是則對文則庶人曰妻曲禮所言是散

文則通名為妻也

妾者接也以時接見也

疏證通典引雷次宗喪服妾為君注云言妾以見其接內則云奔

則為妾注妾之言接也釋名釋親云妾接也以見接幸也廣

雅釋親妾接也

右論妻妾

嫁娶者何謂也嫁者家也婦人外成以出適人為家

疏證方言一嫁往也自家而出謂之嫁由女而出為嫁也公羊隱

二年伯姬歸于紀傳婦人謂嫁曰歸易卦序傳故受之以歸

妹集解引虞注嫁歸也是皆以夫家為歸故孟子梁惠述女子之

嫁云往之女家也

娶者取也

疏證說文娶取婦也古多假取為娶詩南山崔崔取妻如之何孟

子作娶妻易始勿用娶女釋文一本作取是也娶本從取得

聲故音義兼通

男者任也任功業也

疏證大戴本命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

疏證大戴本命云女者如也言如男子之教而長成其義理者也

廣雅釋親云女者如也禮喪服齊衰期章傳曰婦人有二從

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

傳婦在家制于婦既嫁制于夫夫死從長子婦人不專行必有從

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

疏證 義詳綱紀篇

妃者匹也妃匹者何謂相與為偶也

疏證 釋詁云妃媿也又云妃合也又云妃匹說文妃匹也從女已聲妃配匹媿並輾轉皆通也力偶以保子孫

婚姻者何謂也婚者昏時行禮故曰婚

疏證 釋名釋親云婦之父曰婚言婿親迎用昏又恒以昏夜行禮也說文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姻謂夫也又曰燕爾新婚謂婦也

疏證 說文姻婿家也女之所曰故曰姻從女從因因亦聲釋名釋親婿之父曰姻姻因也女往因謀也引詩小雅我行其野

州風如風文也

所以昏時行禮者何示陽下陰也昏亦陰陽交時也

疏證 鄭氏士昏禮目錄云必以昏者取其陽往而陰來又記云凡行事必以昏所注用昏婿也謂親迎用昏也

右論嫁娶諸名義

男子六十閉房何所以輔衰也故重性命也

疏證 公羊隱元年傳其為尊卑也微注男子年六十閉房無世子則命貴公子將薨亦如之家語 鮮毛詩傳皆云男女不六十不閉房以六十閉房故及年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叔族昭穆事重凡祭必夫婦親子故曾子問宗子雖七十無無主婦也

又曰父子不同梳為亂長幼之序也

禮內則曰妾雖老未滿五十必與五日之御滿五十不復御俱為助衰也

疏證 子曰有訪徒和也內
女子不同梳亦不同梳也

易曰王天下五陽多女子七七位師長者衝滿衰少至終得地不為也故可謂而女子也

疏證 侍夜勤息也五十始衰不能孕也妾閉房不復出御矣此御謂御則三日也欬兩膝則四日也次夫人專夜則五夜也天子十五日一御小雅宗祿云五日為期毛云婦人五日一御但五日一御鄭氏專指諸侯宋祿為庶人行役則毛公以五日之制同下也但庶人無妾何得備有姪婦王肅申毛以為大夫以下之制同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即在七出之科也

至七十大衰食非肉不飽寢非人不暖故七十復開房也

疏證 內則云夫婦之禮唯及七十同藏無間注衰老無嫌

右論閉房開房之義

紼冕

紼者何謂也紼者蔽也行以蔽前者尔有事因以別尊卑彰有德也

疏證 者爾舊作紼蔽者小盧据御覽刑正至樂注解之言蔽也又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

詳注不莊前記三稜凡三三三也詳注云被解一以以被也詳注云被解一以以被也

帛人食禽獸肉而衣其皮知蔽前未知蔽後至舜美服始蔽故復制之說文衣字下云上古衣蔽前而已市以象之是也蔽疊韻為訓案紼說文去亂象也故采菽傳云紼緯也義異紼冕之紼當作蔽已市之重文也段借作紼耳易乾鑿度云紼者所以別尊卑彰有德也

天子朱紼諸侯赤紼詩曰朱紼斯是室家君王又曰赤紼金鳥會同

有釋又曰赤紼在股皆謂諸侯也書曰黼黻衣黃朱紼亦謂諸侯也

並見衣服之制故遠別之謂黃朱亦赤矣

疏證 命引詩者小雅斯干車攻采菽文所引書者不知所出案顧

黃朱紼也布黼聲近乘市形近因市轉黻即轉黻成黻祭衣稱黻故黼黻之衣用朱紼也天子諸侯同用朱黻但天子純朱諸侯不

純朱故斯于箋云天子純朱諸侯黃朱也又采芘傳朱芘黃朱芘也黃朱次于朱則稱赤故斯于采菽並言赤芘乾鑿度云因芘五

文五為紼三公故言困于赤紼也至于九二周將王故言朱紼方

服謂之鞞故王藻一命緼紼在命赤鞞謂祭服也鄭注尊祭服故

乾鑿度云天子三九御朱紼次朱紼步後朱紼此則大夫之御也天子三九御朱紼次朱紼步後朱紼此則大夫之御也

也其室鞀鼓同制殊其名耳故說文行鞀下云鼓也于鼓下又云鞀也

大夫葱衡別於君矣天子大夫赤紱葱衡士鞀

疏證 玉藻一命緼紱幽衡再命赤紱幽衡三命赤紱幽衡是再命

天子朱芾諸侯赤芾大夫葱衡謂三命之大夫也周制公侯伯

夫未出封其制與大夫同或所據禮說微異于古禮也周制公

侯伯之士一命故用緼紱鄭注緼赤黃之間色所謂鞀也瞻彼洛

矣云鞀鞀有鞀傳鞀所以代鞀也又說文鞀字下云士無市有鞀

制如鞀缺四角士冠禮注鞀之制如鞀則詩之鞀鞀即玉藻之緼

鞀大夫以上祭服用元冕爵弁服其鞀曰鞀士與君祭用爵弁服

其鞀曰鞀其制同故玉藻即通名鞀也

朱赤者盛色也是以聖人法之用為紱服為百王不易也

疏證 乾鑿度云故赤赤者盛色也是聖人法以為鞀服欲百世不

紱以韋為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

右論紱

所以有冠者何冠者卷也所以卷持其髮者也

疏證 鄭禮注云王者易之以布帛而獨存其蔽前示不忘古也玉

角有云下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸說文亦云下廣二

尺上廣一尺長三尺隨禮志虞世基奏今依白虎通紱以蔽前上

作希矣今說文以為素髮與此同則此宜作希明矣希音示也

人懷無常莫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

疏證 飾文章七字舊脫盧摭御覽六百八十四補說文何文云冠者

冠經曰冠而字之敬其名也論語曰冠者五六人童子六七人

漢書禮志卷之四十九

卷

示

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

之正月也禮士冠經曰夏葛屨冬皮屨明非歲

皮弁者何謂也所以法古至質冠之名也

疏證士冠禮皮弁注以白鹿皮為冠象上古也呂覽上農云庶人

弁注弁注并鹿皮冠左氏傳二十八年傳楚子玉自為瓊弁

弁之為言攀也所以攀持其髮也

疏證釋名釋衣云並如兩手相合拊持也士冠禮注弁名出于槃

上古之時質先加服皮以鹿皮者取其文章也禮曰三王共皮弁素

禮士冠經曰夏葛屨冬皮屨明非歲之正月也

積疏證書顧命四人其弁其比傳其文鹿于皮疏引鄭注書其曰素又引王注素者黑也唐楊共

素積者積素以為裳也言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也

疏證素積者積素以為裳也言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也

素積者積素以為裳也言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也

素積者積素以為裳也言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也

素積者積素以為裳也言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也

素積者積素以為裳也言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也

素積者積素以為裳也言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也

素積者積素以為裳也言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也

素積者積素以為裳也言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也

素積者積素以為裳也言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也

素積者積素以為裳也言腰中辟積至質不易之服反古不忘本也

曾子問所云諸侯禘冕出視朝注為將廟受謂朝天子時也其大

夫則禘記云大夫冕而祭于公弁而祭于己是也是周人以冕祭

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

右摠論冠禮

皮弁者何謂也所以法古至質冠之名也

疏證 冠禮皮弁注以白鹿皮為冠象上古也呂覽上農云庶人

玉纓注弁以鹿子皮為之是皆取其質也李善秋賦注引云皮

弁之為言攀也所以攀持其髮也

疏證 釋名釋衣云並如兩手相合拊特也士冠禮注弁名出于槃

上古之時質先加服皮以鹿皮者取其文章也禮曰三王共皮弁素

積

疏證 書顧命四人其宗弁其氏傳基又鹿子皮疏引鄭注青黑曰素又引王注素赤黑也唐楊共

素積者積素以為裳也言屢中辟積至質不易之服反古不忘本也

疏證 素積也辟積其要中使因以名之也則經文素積專謂裳不謂衣矣又素積注給服朝服辟積

戰伐田獵此皆服之

疏證 御覽引三禮圖云皮弁高尺三寸春八月習大射冠之行事

右論皮弁

弁服無事者弁服與此不同也此弁服與此不同也此弁服與此不同也

麻冕者周宗廟之冠也禮曰周冕而祭

疏證 冕制五帝亦如之享先王則衣冕享先公卿射則為冕祀四

望山川則禋冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕其諸侯非

其諸侯朝聘天子及助祭之服則侯伯鷩冕而下天子男毳冕而下

曾子問所云諸侯禕冕出視朝注為將廟受謂朝天子時也其大

夫則禕記云大夫冕而祭于公弁而祭于己是也是周人以冕祭

素積者積素以為裳也言屢中辟積至質不易之服反古不忘本也

弁

後天身正氣年三十見正
冠禮也蓋古禮者此禮也
冠禮也蓋古禮者此禮也
冠禮也蓋古禮者此禮也

素積者積素以為裳也言屢中辟積至質不易之服反古不忘本也

若然郊特牲及士冠禮皆云
周弁殷冔夏收者周代文夫
以上皆用冕士以下用弁冔
每弁冕之次但飾不飾其
耳夏殷質上下同冔收不
倍之飾即類周之弁其在
夏殷即考冕故詩以黼冔
並稱黼即冕章也然則王
制以冕與冔收列冠冔以弁
與冔收列名實同也冠冔
止就士禮言之故但據弁而
推言二代之制也

又曰殷冔夏收而祭此三代宗廟之冠也

疏證 王制云夏后氏收而祭殷人冔而祭故詩文王述殷士助祭

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

十一月之時陽氣俛仰黃泉之下萬物被施如冕前俯而後仰故謂

之冕也

疏證 後漢書注引三禮云冕以三十升布為之廣八寸長尺六

謂之冔者十二月之時施氣受化詡張而後得牙故謂之冔

疏證 士冠禮注冔名出于撫撫覆也言所以自覆飾也此以殷以

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

疏證 士冠禮注取故名于收亦異

謂有記

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

冕所以用麻為之者女功之始示不忘本也

疏證 古微書說題詞云麻之為言微也陰精癡密女作織微也

即不忘本不用皮何皮乃太古未有禮文之服故論語曰麻冕禮也

尚書曰王麻冕

疏證 禮運衣其羽皮序于未有宮室火化之時知是未有禮文也

冕所以前後遠近者示進賢退不能也

疏證 王藻注前後遠近者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕

垂冕者示不視邪纒塞耳示不聽諛也故水清無魚人察無徒明不

尚極知下

