

古今圖書集成

中国学术类编

闺媛典
上
(一)

閨媛典上

- 一 閨媛總部一
- 二 閨淑部三三九
- 三 閨孝部三四四
- 四 閨義部四二一
- 五 閨烈部四五八

各部部名上所冠數字係在本典之原部次
各部部名下所附數字係在本典統編頁次之起頁

男女不雜坐不同帷幕不同巾幘不親接姦叔不通問諸母不漱其外言不入於室內言不出於室女子

許嫁非有大故不入其門姑姊妹女子子已嫁而反兄弟弗與同席而坐弗與同器而食

劉氏曰不雜坐謂男子在堂女子在房也極可

以柳衣者是同席相稱也諸母慈母也潔淨也

庶母雖可使就衣不可使漱其羹飯之者亦所

以避別外官內言男女之職也不出人者不以相

同也相門限也女子許嫁繁縝有從人之端也大

宮中有災變若疾病乃後人也女子有官者亦

謂由命士以上也孔氏曰不親授者男女有物

不相親授也諸母謂父之諸妻有子者外官內言

謂男妾在官政女妾在服班各有限制不得逾越

女子婦人通稱也婦人質窮不能自固必有營繕

故恒繫繩繩有二時一是少時常佩者舉內則云

男女未冠笄給是也二是許嫁時繩繩皆禮主

人入親說繩繩如註婦人十五許嫁笄而禮之因

著繩是也蓋以五采爲之其制未開大故兩喪病

之屬也女子已許嫁則有宮門列爲成人惟有喪

病等乃可入其門女子子者謂已嫁女子男子則

單稱女子子者節註喪服云是別於男子故

子故云女子子女雖已嫁及成人猶宜別席兄弟

弗與同席同器未嫁亦然長樂劉氏曰家人內

政不嚴以防之於細微之初不附以正之於末然

之始則其悔咎不可追矣故夫婦未七十雖同牀

未有可嫌也聖人制禮必爾者以無嫌正有嫌也

用有情之難正無情之易也而況於男女未有室

物亦有男女知麻有牡麻及竹有雌雄之類皆離陰陽剛柔不得又曰豈得男便都無陰女便都無陽這般須要錯看

說封傳

乾坤也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

本來求也撰著以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言全節齊蔡氏曰乾坤交而生震巽坎離

艮兌故以能生者爲父母而生者爲子一索再索

三索者以初中終三畫而取長中少之序也震坎艮首陽故曰男巽離兌皆陰故曰女

詩經

小雅斯干

乃生女子載寢之地載衣之裼載弄之瓦無非圭

惟酒食是讓無父母貽稚

朱楊褶也瓦紡磚也儀善稚憂也蔽之於地卑之

也衣之以蔽即其用而無加也弄之以瓦習其所

有事也有非非婦人也有善非婦人也蓋女子以

順爲正無非足矣有善則亦非其吉祥可顧之事

也惟酒食是讓而無父母之憂則可矣易曰無

攸遂在中懷貞吉而孟子之母亦曰婦人之產精

五飯舉酒養善舅姑饋衣裳而已矣故有閨門之

修而無境外之志此之謂也

禮記

曲禮

閨媛總部

卷一

易經

卷上

乾道成男坤道成女

自此變化而成形者大朱子曰天地父母分明是一理乾道成男坤道成女則凡天下之男皆乾之

氣天下之女皆坤之氣便算上徵下即是一个氣

都透了通人物言之在動物如牝馬之類在植

卷一

易經

卷上

夫大之譁雖質君之前臣不諱也婦諱不出門
孔氏曰夫人君之妻夫人本家所諱臣雖對君前
氏曰娶嫁不通問若問云夫死其姪生不相通
問死不相爲服皆所以通而遠之而已坊記言婦
人夫問之不問其族謂之舅非爲姪行稱之本爲
姑之兄弟言之而已若姪行則尊而無遠矣謂之
女子子奔爲父行稱之亦爲文子子兄弟言之而
已若父行則尊而無遠矣故下文直言兄弟者爲
是故也若是則第曰姊妹是矣而又言姑與女子
子何嫌蓋姑則等行也女子子則卑行也姊妹則
同行也制禮者以爲出嫁而反者其類雖多要爲
之不過是二等而已故必舉是以爲言焉未嘗
據氏曰嫁嫁不通問比於不授受則尤嚴矣死喪
之戚嫂叔不相爲服如路人然會同室之不如其
推而遠之若此其嚴矣男不言內女不言外禮也
外言入制則謀及婦人死之招也內言出制則婦
言是用亂之階也盛陵胡氏曰猶懷有國宋之
義此及喪服皆云女子子童云子者衍文也鄭云
童云子者別於男子也只云女子已別於男子矣
安用更言子乎

言耳門謂婦宮門左於宮外則不詳故臣對君請
則不詳也 田氏曰雜記母之身宮中壽妻之詳
不舉諸其側此婦詳與母詳者雜記分尊卑詳

鄭氏曰婦人不立乘輿於男子 丘氏曰婦人質弱不倚乘倚立也 男子倚乘而婦人坐乘 藍田呂氏曰婦人不立乘從夫也 最陵方氏曰坐乘則女婦人所乘謂之妾車者以此

鄭氏曰進左後右達也。孔氏曰僕在中央歸人。在左儀御之時。進左手持帶。使形微相首。若進右手則近相臂。故後右手以遠其也。

太子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人
庶人曰妻

鄭氏曰后之言後也夫人言扶葉之言屬婦之言
服妻之言齊也 孔氏曰后君也明配至尊爲海
內卜君夫人之名非著矣易稱命焉云鄭吉之年

邦人稱之曰君夫人是也舊言其爲貌麗婦言服事其夫婦號亦上下通稱故春秋遂嫁姜於齊是

諸侯亦呼婦也穀梁傳云言婦有姑之辭服事舅姑故通名婦庶人妻無別稱判合齊體而已通言

之則上下通曰妻詩曰刑于寡妻是天子亦曰妻也藍田呂氏曰天子之妃所以稱后者有繼後之詳二十二年以繼之

之爵合姓之好以擧聖人之後以育天地社稷

之丈夫士之貞者命為大夫稱之曰夫子則夫人者亦稱其嬪嬪事君故諸侯之妃曰夫人若邦人稱之則曰君夫人言君之夫人也大夫曰君子士曰婦人喪大記稱之妻曰內子春秋傳趙盾以叔隨為內子是也大夫妻曰尼婦士則止曰土之妻而已未聞有華人婦人之稱况婦人者已嫁之達稱非咎士妻之名或古有之考於經傳未之有也庶人曰妻妾者尚廉同耕食者尚文故其名異成者尚質無所改變周禮方氏曰自天子至於庶人皆有妃焉天子曰后以有君道故也諸侯之夫人一國之小君亦有君道不稱妃而后者妃之有君道惟天子足以當之故也曰夫人者以其為一國之小君而人所專也故稱夫然非夫之也故稱大夫夫曰婦人者妻人而有所屬謂之妻大夫能帥人而人之所屬也故其妃曰君子凡妃皆有所屬而止大夫曰焉者以言乎上則夫人之等不宜以有所屬名之以言乎下則士之卑不足以人所屬名之故也婦以事人士亦以事人為事故其妃名曰嬪人庶人曰妻妻有二義與夫齊而莫之勝者妻之道也承夫而在下者妻之位也前言天子有妾則以天子之尊而妻之所當承故也此言庶人曰妻則以庶人之卑而妻得與之齊故也位以大為貴故天子之妻名之以其位道無平不在此庶人之妻名之以其道亦各有所當而已長樂劉氏曰后者後也德配於天子育其嗣息以爲之後也

鄭氏曰據婦人有法度者之稱也 橫渠張氏曰
婦者比也所以配先者之德自非生者之稱故可
以無嫌生日自不言妣妻死曰嬪然於古不見有
此稱若嬪者嬪於虞又九嬪是婦人之美稱然此
等之稱亦不特施之於祭祀而已 吳榮陳氏曰
書曰嬪於虞詩曰嬪於京則亦生爾之嬪也生曰
母曰妻親之也死曰妣曰嬪敬之也

婦人之掌棋蓀脯脩棗栗

鄭氏曰嬪之言至也婦人無外事見以羞物也棋
蓀脯脩棗栗也有實今郊廟之東食之棋實似栗
而小 孔氏曰婦人惟初嫁有嬪以見舅姑棋即
今之白石卒形如璠瑚味皓美脯搏肉無骨而櫟
之脩取肉餽治而加薑桂乾之如脯所以用此六
物者棋訓法也棋謂至也始也脩治也棗臺也
栗肅也婦人有法始至脩身量起肅敬也故后夫
人以下皆以棗栗爲掌取其臺起薑桂自正也棗
昏禮婦見舅以棗栗見姑以厥脩其棋棋所用無
文 石林葉氏曰婦人之道主於事人其職專於
中饋故掌以棋蓀脯脩棗栗棋取其脩法度以
至於禮也脯脩取其治已齊家以治正也棗栗取
其夙夜在公而肅謹也

婦人不越疆而弔人

孔氏曰婦人無外事故不越疆而弔人 長樂陳
氏曰婦人見兄弟可以及疆而不可以踰閨送迎
可以及門而不可以出門弔人可以出門而不可
以越疆許穆夫人欲踰聘於衛而不可得則越疆

禮弓

婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒 鄭氏曰爵謂夫命為大夫則妻爲命婦 最陵方
氏曰夫尊則婦亦尊夫卑則婦亦卑尊卑同故爵
齒亦從夫而已以爵齒各有尊卑故也

內則

婦事舅姑如事父母鵝初鳴咸盥漱拂綫笄總衣紳
左佩紛帨刀礪小觸金燧右佩冠簪綫纏施簪袞大
簾木撻衿襯蒸服 鄭氏曰笄今簪也衣紳衣而著笄
言施綫爲笄管繩繩有之矜儉也婦人有繩示
中饋故掌以棋蓀脯脩棗栗棋取其脩法度以
之衣所佩之物皆異於男子婦人之笄異於上男
子笄縱故鄭於此註始云笄今簪也 紮刺也以
針刺表而爲笄裏故云笄表餘物皆不言施獨於
笄管繩之下而言施笄表明爲四物而施矣

新安朱氏曰婦人不冠則所謂笄并即爲固髻之
笄並緹故鄭於此註始云笄今簪也 紮刺也以
針刺表而爲笄裏故云笄表餘物皆不言施獨於
笄管繩之下而言施笄表明爲四物而施矣

父母舅姑將坐奉席請何鄉將祖長者奉席請何畧
少者就牀與坐御者舉几數席與單席食籩枕數簟
山陰陸氏曰少者就牀與坐侍者舉几則父母舅
姑與矣子婦微禡以是爲節說文云牀安身之坐
者至於恭坐則席縣食斂金而縣之置枕數枕而
墊之

父母舅姑之衣衾單席枕几不傳授承敬之勿敢

純以此策管管所以管策刀礪礪所以礪刀管接
以管結繩蓋屢以綦約屢繩或謂之綫亦或謂之
繩昏禮母施於結帨婦人謂嫁曰歸以有繩屬為
所帥無所從婦主於禮故有所從無所帥 婦者
恆其德者也有三從之義無一違之禮故幼從父
兄嫁從夫夫死從子

而弔人如之何而可 鄒特致

鄭氏曰從謂順其教令 馬氏曰夫主於義故有
所帥無所從婦主於禮故有所從無所帥 婦者
恆其德者也有三從之義無一違之禮故幼從父
兄嫁從夫夫死從子

正 最陵方氏曰針貯以晉線貯以繩矜衣小帶
也士昏禮所謂母施矜是矣繩非冠繩之綫詩所
謂親結其綫是矣繩示有屬綫示有別別於此則
屬於彼矣綦屢卽著綦於屢與前互文耳

以適父母舅姑之所及所下氣怡聲問衣燠寒疾病
苛寒而敬抑擾之出入則或先或後而敬扶持之進
盥少者奉盥長者奉水請沃盥盥卒授巾問所欲而
敬進之柔召以溫之復弛酒盥筆羹叔麥黃稻黍粟
林惟所欲裹蒸蛤蠣以甘之薑苴粉餌冕裳蒲蕘以
滑之脂膏以膏之父母舅姑必嘗之而后退

鄭氏曰適之也怡悅也苛亦抑接擾摩也先後
之隨時便也盥承盥水者巾以盥手溫藉也承尊
者必和顏色醜常也革菜也貴教莫實苴類也
冬用薑夏用苴榆白日粉兒新生者薑乾也祭人
漫曰滿齊人清曰趙必嘗之而后退者敬也

父母舅姑將坐奉席請何鄉將祖長者奉席請何畧
少者就牀與坐御者舉几數席與單席食籩枕數簟
山陰陸氏曰少者就牀與坐侍者舉几則父母舅
姑與矣子婦微禡以是爲節說文云牀安身之坐
者至於恭坐則席縣食斂金而縣之置枕數枕而
墊之

父母舅姑之衣衾單席枕几不傳授承敬之勿敢

近

數半卮非儉莫敢用與恒食飲非儉莫之敢飲
食

鄭氏曰傳程也左讀曰整卮酒器敬半奉稷
器饋乃用之飯常也旦夕之常食饋乃食之孔

氏曰杖屨是尊者服御之重彌須恭敬故云禮敬
之勿敢偏近也教則周禮有玉教今之杯也隱
義曰墨土釜也今以木爲器象土釜之形卮酒器
區其水漿之器與及也接上教半之文非但不
敢用及父母常食飲食非因饋時莫敢飲食

父母在朝夕慎食于婦饋既食恒饋父沒母存家
子御食翠子婦佐饋如初
鄭氏曰子婦佐饋皆與夫饋也既食恒饋每食
猶而盡之未有原也御食侍食也謂長子侍母食
也侍食者不餽其婦猶皆饋也孔氏曰以父母
食不能盡故子婦佐饋食之使盡勿使有餘而
再說也翠子婦謂家子之弟婦也如初者如上
父母在子婦佐饋之禮山陰陸氏曰言翠子婦
佐饋不言家婦家婦不與也蓋舅沒則姑老家婦

代政矣
在父母舅姑之所存之應唯敬對進退周旋慎齊
升降出入揖遜不敢喧嘵喫歎久伸跋倚駕視不敢
唾沫寒不敢婆娑不敢慢不有敬事不敢袒裼不涉
不輒廢衣衾不見妻父母唾沫不見冠帶垢和灰請
漱衣裳垢和灰請浴衣裳統製持箋澆補綴五日則
煙湯溼浴三日具沐具簡面垢煙湯請蘭足垢煙湯
請洗

鄭氏曰懷齊齊莊也時傾就也易曰明夷歸於左

服襲謂童衣也不有敬事不敢袒裼父黨無容也
掀揭衣也娶衣衾不見裏爲其可穢父母唾沫不
見辱刷去之也手曰漱足曰浴和漬也緩晝解也
濡米汁也嚴陵方氏曰應以唯則無謬也周族

者周回而旋轉也揖遜者揖讓而退息也嗁噭
嗁噭則聲爲不恭欠伸跋倚駕視則貌爲不恭唾
淡則聲貌俱爲不恭矣故每不敢爲也寒不敢襲
寒不敢侵則不放適已之便故也父母唾沫不
見致其涼也確而以滌蕡其滑也

男不言內女不言外非祭非喪不相授器其相授則
女受以篚其無篚皆坐寢之面后取之外內不共
并共漏浴不遇寢席不遇衣裳內
言不出外言不入女子出門必捷蔽其面夜行以燭
無燭則立道旁男子由右女子由左

鄭氏曰男不言內女不言外謂事業之次序祭嚴
喪速授器不嫌也奠停地也溫浴室也據舊傳
也長樂劉氏曰男者學業於外志於四方者也
不當與知內政復何言哉女者正潔於內志於四
德者也不當與知外政亦何言哉言則亂於先王

正家之法矣非喪祭之嚴且敬也無急事不相授
器焉其相授也女則用篚否則寢之於地外而不
敢同汲也不共溫浴室相授也不遇寢席嫌
相親也不遇乞假寢往來也不通衣裳惡滑雜也
內言不出惡交於外也外言不入惡交於內也
有燭則行夜有不可得而已也無燭則止行則涉
於不明也嚴陵方氏曰女受以篚則男所受可
知言女受而不及男者受陰事女以受爲正故也

箕謂足之於地也以於地故坐箕之坐亦跪也與
曲禮言坐而之同義拂蔽其面者忌外有所

衰也嚴源輔氏曰內外異事男女異禮非祭非
喪不相授器者祭嚴則不嫌喪遠有不服其相授
則女授以篚其無篚則坐寢而後取惟當時所授
受必如此故於喪祭有不服也并漏一定故言不
共寢席衣衾可移易故言不通外內泛也男女切
也無燭則止自防者至矣

子婦孝者教者父母舅姑之命勿逆勿怠若飲食之
雖不善必嘗而待加之衣服雖不欲必服而待加之
事人代之已雖弗欲姑與之而姑使之而后復之

鄭氏曰晝而待待後食而去服而待待後食而待藏
也慶源輔氏曰父母舅姑之命或有未便而不
能委曲順從之而遂違之而遂怠焉猶未能盡愛
敬之道也必如後所言然後可

舅沒則姑老家婦所祭祀賓客每事必請於姑介婦
請於家婦舅姑使家婦怠不友無禮於介婦舅姑
若使介婦敢敵稱於家婦不敢並行不敢並命不
敢並坐

鄭氏曰姑老謂傳家事於長輩也必請於姑者婦
雖受傳猶不敢專行也介婦家婦也請於家婦以
其代姑之事母怠者雖有勤勞不敢懈倦也嚴
陵方氏曰婦人以從人爲事故家子之妻謂之家
婦猶之宗子之妻謂之宗婦也舅姑使家婦母怠
者不以居長而敢自怠母敢敵稱於家婦者兩相
亢爲敵兩相合爲耦言事之勞遠不敢與家婦均
也不敢並行並坐亦母敢敵稱之事也慶源輔

氏曰男沒則姑老不以年計之也有婦則可以傳家事矣然至於祭祀賓客禮之大者亦必請命於姑然後從事夫然後婦姑各得其宜

婦不敢如是而後家婦之志行而家事宜矣

新安朱氏曰不友無禮於介婦此句之義未詳或疑友當作敢

江陵項氏曰不友無禮於介婦當連上下文讀之上文云易姑使家婦毋怠不

友無禮於介婦言舅姑若任使家婦家婦毋得以

尊自怠而凌辱衆婦令其代己也不友謂煩虐之

無禮謂廢止之怠也不友也無禮也三者皆當以母子統之

下文云男姑若使介婦毋敢敵稱於家婦不敢並行不敢並坐亦謂不得恃舅

姑之使令而微家婦也兩節皆主使令言之

凡婦不命適私室不敢退婦將有事大小必請於舅姑子婦無私貨無私器不敢私假不敢私與

婦或賜之飲食衣服布帛俱悅甚則受而獻諸舅姑受之則喜如新受賜若反賜之則辭不得命

如更受賜以待之後若有私親兄弟將與之則必復贈其故賜而后與之

鄭氏曰婦侍舅姑者故不命適私室不敢退不

敢專行故大小必請於舅姑家事統於尊故無私

貨私商私器私假私與成賜之者謂私親兄弟藏人故也請其故賜而後與之者不敢私與人故也

以待之待舅姑之乏也不得命者不見許也

陵方氏曰私室卽婦室也其視舅姑之室若公所

故也子婦無私貨以至不數私與以家事統於

尊故也甚蘭皆香草也而歎諸舅姑者不敢私受

人故也請其故賜而後與之者不敢私與人故也

子生男子設弧於門左女子設帨於門右三日始負子男射女否

鄭氏曰張者示有事於武悅者事人之佩巾表男

女始有事也山陰陸氏曰設帨知有酒食之事而已嚴陵方氏曰設弧於門左者天道所尊

設帨於門右者地道所尊

三月之末擇日翦髮爲鬚男角女羈否則男左女右

鄭氏曰鬚所遺髮也夾肉曰角午達曰羈孔氏

曰三月翦髮所留不剪者謂之鬚凶者是首脣之

上齧故說文云十其字象小兒觸不合法夾因兩

旁當角之處留髮不翦曰角午達者秦儀禮云度

尺而午註云一縱一橫曰午今女翦髮留其頂上

縱橫各一相交通達故云午達不如兩角相對但

縱橫各一在頂上故曰羈羈者隻也嚴陵方氏

曰角則相對以其羈也羈則相午以其奇也揚雄

所謂羈角之喻果而啞之是矣或男羈而女奇取

陰陽之相須也或男左而女右取陰陽之相類也

予能食貪教以右手能言男唯女食男蠶革女蠶絲

鄭氏曰愈然也蠶小蠶盛脫巾者男用革女用絲

女子十年不出母教婉婉聽從執麻枲治絲織紝

粗綱學女事以共衣服觀於祭祀納酒漿羹豆菹醢

禮相助莫竟

鄭氏曰不出恆居內也婉謂言語也婉之言媚也

媚謂容貌也綱係也觀於祭祀以下當及女特而

知孔氏曰自此至右手一節諸女子自幼及嫁

爲女事之禮案九嬪註云婦德貞順婦吉辭令婦

以力新安朱氏曰納謂奉而入之十有五年而笄二十則笄有故謂父母之喪聘則

字之其未許嫁二十則笄有故謂父母之喪聘則

也娶之言齊也以禮聘問則得與夫敵禮娶之言

接也聞彼有禮走而往焉以得惟見於君子也右手陰也孔氏曰女拜右手漢時行之也嚴陵

備其四德以婉爲婦言婉爲婦各聽從爲婦順執麻枲以爲婦功組綱皆爲條糴謂繪帛或云組是綴也然則薄闊爲組似繩者爲糴下云十有五年而笄此觀於祭祀是未嫁之前觀看須於廟外納而已嚴陵方氏曰設弧於門左者天道所尊此酒漿羹豆菹醢之等置於神坐一納包此六事設帨於門右者地道所尊也嚴陵方氏曰不出謂常居閨閣之內也穩則有所受從則無所違皆女德也執麻枲則績事也治絲織事也織以機經以簾組綱凡此皆學女事以其衣服之用也觀於祭祀則欲其習熟是事故也非特觀之而已又且納酒漿羹豆菹醢等物以致其禮相助長者而寢之於神焉慶源輔氏曰婦有委曲之意婉有遲緩之意聽從所謂以順爲正也婦人之容德莫此爲盛也執與孔子執御之執同治有慎意女於執麻枲而慎於治絲織夫教也始於德容中於女工之事終於祭祀之禮婦人之事盡是矣山陰陸氏曰詩曰綠兮絲兮

女女所治兮所謂治有如此者若麻枲女工之事

織夫教也是故謂之執卽言觀祭祀兼納酒漿亦

親也禮相禮相者助箕助長者莫聽相以貌助愛

以力新安朱氏曰納謂奉而入之

十有五年而笄二十則笄有故二十三年而嫁聘則

字之其未許嫁二十則笄有故謂父母之喪聘問

也娶之言齊也以禮聘問則得與夫敵禮娶之言

接也聞彼有禮走而往焉以得惟見於君子也右

手陰也孔氏曰女拜右手漢時行之也嚴陵

笄笄者婦人首飾蓋成人之服也夫男子冠則有成人之禮女子笄則當許嫁之時矣然嫁止於二十要必止於三十者陰以少爲美陽以壯爲強故

也然雖亦舉其大略耳故王氏謂女子非二十而

德可嫁以二十而不嫁則非禮男子三十而娶

四十強而仕推此可知聘言出彼而問此齊言自

此而趨彼齊滿右手尊陰道也江陵項氏曰鄭

氏註周禮大云若今婦人禮蓋古之拜如今之

折腰而已介胄之士不拜故以禮為體以其不

可見折腰也然則其儀特斂手向身微作曲勢耳

鄭氏之所謂捲蓋如此此正今時婦人折腰也據

鄭氏說則漢時婦人之拜不過如此或者乃謂自

唐武氏始尊婦人不令拜伏則妄誤之甚矣周天

元時令婦人拜天臺作男子拜則難處俗婦人亦

不作男子拜也况古者男子之拜但如今人之揖

則婦人之拜安得已如今之疾此理之必無者也

大抵今之男子以古男子之拜為揖故其拜也加

之以跪伏為摺頸之容今之婦人亦以古婦人之

拜為揖故其拜也加之以坐曲作虛坐之勢視古

已節不得為之減矣此猶尚右手者特言斂手右

向如孔子拱而尚右之尚非若今用左手按膝作跪

也男子尚左亦然古麗自是一般與拜與伏不相

千

玉藻

凡義食婦人不徵

鄭氏曰婦人不徵質不備禮嚴陵方氏曰婦人

弱不勝事故不徵慶源輔氏曰婦人不徵婦人

故誰盡責以男子之禮且不憂其弱而不徵也

大傳

其夫屬于父道者妻皆母道也其夫屬于子道者妻

皆婦道也

鄭氏曰母馬則尊之婦焉則卑之尊之卑之明非

己儉以厚別也孔氏曰此言他姓婦人來嫁己

族本無昭穆於己親惟緊夫尊卑而定母婦之號

也道尊行列也若其夫隨屬於己之父行者其妻

皆己之母行也其夫隨屬於己之子行者其妻皆

己之婦行也故婦人來嫁己伯叔之列卽謂之為

母也來嫁於己之子行卽謂之為婦也男女若無

尊卑倫類則聚則淫亂易生

少機

婦人吉事雖有君賜廟拜為戶坐則不手拜肅拜為

喪主則不手拜

鄭氏曰肅拜低頭也手拜手至地也婦人以肅

拜為正凶事乃手拜耳為戶為祖姑之戶也士庶

禮曰男男戶女女戶為喪主不手拜者為夫與長

子高階級也其餘亦手拜而已或為唯或曰喪

為主則不手拜肅拜也孔氏曰此一節論婦人

拜無婦人吉禮不手拜但肅拜肅拜如今婦人拜

也吉事及君賜悉然手拜則肅空首鄭註周禮

空首拜頭至手此云手至地不同者此手拜之法

先以手至地而頭來至手兩註不同其實一也肅

拜是婦人之常而皆禮婦拜拔地以其新來為婦

蓋禮於舅姑故也左傳穆公領首於宣子之門者

有求於宣子非禮之正也下云為喪主則不手拜
明不為喪主其餘禮喪凶事則手拜也周禮坐戶
婦人或異故記者明之戶坐肅處祭若平常吉
祭共以男子一人為戶祭綱云設同凡是也婦人
為戶或答拜時但肅拜而不手拜也長樂陳氏
曰肅拜伸其手而肅之也婦人與介者之拜也手
拜者手至地也士昏禮婦拜拔地是也嚴陵方
氏曰肅拜者低頭屈膝以致其肅肅其重於君賜
吉事雖有之亦止於肅拜而已為戶亦拜者以婦
人容或答拜故也慶源輔氏曰言肅有君賜肅
拜以見肅拜非禮也自是婦人禮當然凶事變常
故手拜為戶坐為喪主不手拜則又變於喪

雜記

婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立於堂下西面北上是見
己見諸父各就其寢女雖未許嫁年二十而笄禮之

婦人執其禮然後擊百

鄭氏曰其兒主於尊者兄弟以下在位是為己見
不復特見也肅父兄弟各就其寢亦為見時不來

也女雖未許嫁年二十亦為成人矣禮之約以成

之言婦人執其禮明非許嫁之笄既笄之後去之

髻首若女有鬢粉也孔氏曰婦來明日而見

舅姑之時兄弟姑姊妹皆立於舅姑之堂下東邊

西鄉以北為上近堂為尊也婦自南門而入則

從於夫之兄弟姑姊妹前度以固是卽為相見不

復更別臨其室見之故云是已見也諸父謂夫之

叔伯婦於明日各往其寢見之不與舅姑同日也

女子十五許嫁而笄則主婦及女童為笄禮主婦

女有五不取道家子不取亂家子不取世有刑人不

取世有惡疾不取喪父喪子不取逆家子者爲其逆德也亂家子者爲其棄於天也喪父喪子者爲其無所受命也婦有七去不順父母去無子去淫去妬去有惡疾去多言去竊盜去不順父母去爲其逆德也無子爲其絕世也淫爲其亂族也妬爲其亂家也有惡疾不可與共華盛也口多言爲其譖親盜竊爲其反義也婦有三不去有所取無所歸不去與更三年喪不去前貧賤後富貴不去

方言

閨媛稱謂七則

自家而出謂之嫁由女而出爲嫁也

女謂之嫁子

宮婢女屬謂之婢

女廝婦人給使者亦名婢

婿孟妹也

正今江東江越間呼妹聲如市

筭煙匹也

五今閩西兄弟相呼爲築里

姻綱也

白虎通

背

婦人無善何陰算無外事是以有三從之義未嫁從父既嫁從夫夫死從子故夫尊於朝妻榮於室閭夫之行故禮節特性曰婦人無善坐以夫之齒禮曰生無善死無諱

謚

夫人無益者何無內故無謚或曰夫人有謚夫人一國之母修閨門之內挈下亦化之故設謚以彰其善惡春秋傳曰葬宋恭姬傳曰其稱謚何賢也傳曰哀姜者何莊公夫人也卿大夫妻無謚何貶也公妾所以無謚何卑賤無所能務猶士卑小不得有謚也太子夫人無謚何本婦人隨夫太子無謚其夫人不得有謚也

文質

婦人之貞以棄采服脩者婦人無專制之義御衆之任交接解脫之禮職在供養饋食之間其養一也收后夫人以棗栗賤脩者凡內修陰也又取其朝早起栗戰慄自正也賤脩者膳也故春秋傳曰宗婦說用幣非禮也然則棗栗不乎賤脩云乎

三綱六紀

男稱兄弟女稱姊妹何男女異姓故別其稱也何以言之禮貌屬記曰男子先生稱兄後生稱弟女子先生爲姊後生爲妹父之昆弟不俱謂之世叔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道人被故總言之也至姊妹亦當外道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謂之舅姑何舅者舊也姑者故也舊故之者老人之稱也謂之姊妹何姊者悉也妹者末也稱夫之父母謂之舅姑何尊如父而非父者男也親如母而非母者姑也故稱夫之父母爲舅姑也志書

姓名

男女異長各自有仲伯法陰陽各自有終始也春秋傳曰伯姬者何內女稱也婦人十五稱伯仲何婦人值少變陰陽道促蚤成十五通乎織耕之事思慮定故許嫁笄而字

嫁娶

禮男娶女嫁何隆卑不得自專就陽而成之故傳曰陽倡陰和男行女隨男不自專娶女不自專嫁必由父母須媒妁何違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男二十而娶女

也七八十五陰陽數奇陰數偶男長女幼者陽舒陰促男

二十筋骨堅強任爲人父女二十肌膚充盛任爲人母合爲五十應大衍之數生萬物也故禮內則曰男三十壯有室女二十壯而嫁七歲之陽也八歲之陰也也

子十五許嫁笄而字禮之稱字陰繫於陽所以專之節也陽尊無所繫二十五繫者就陰節也陽舒而陰促三十數三終奇陽節也二十數再終偶陰節也

陽小成於陰大成於陽故二十而冠三十一而娶陰小成於陽大成於陰故十五而笄二十而嫁也一說春秋穀梁傳曰男二十五繫女十五許嫁感陰陽也陽數七陰數八男八歲娶女七歲娶陽數奇

八二十四加一爲五而繫心也陰數偶再成十四加一爲五故十五許嫁也各加一者明專一繫心所

以繫心者何防其淫泆也

婦人之所以有師何學事人之道也詩曰言告陳氏言告吉詩歸昏禮曰告於公宮三月婦人半一特足以

成矣與君無親者各致於宗廟婦之室國君取大夫之妻士之妻老無子者而明夫婦道又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女必有傳姻何齊之也春秋傳曰傳至文母未至婦人學事舅姑不學事己父母不示婦與夫一體也禮內則曰妻事夫六如事舅姑皆尊絕姑舅之原禮想傳曰妻事女君與事舅姑同也婦事夫有四禮焉雖初鳴咸盥漱櫛粧并德而朝君叔之道也惄靈之德父之道也會計有無兄弟之道也閨門之內在席之上朋友之道也聞見異辭故此也有五不娶氣家子不娶逆家之子也有刑人惡有喪父長子此不娶也出嫁之義必送之接以賓客之禮君子絕意於小人之交詩云鶡送我箋天子妃謂之后何后君也天下尊之故謂之后明海內小人之君也天下尊之故稱王言之春秋傳曰迎后於紀國君之妻稱之曰夫人何明當扶進夫人謂井妾也國人尊之故稱君夫人也自稱小童者謙也自己智能寡少如童蒙也一妻者何謂妻者齊也與夫齊體自天子下至庶人其義一也妻者接也以時接見也嫁娶者何謂也嫁者家也婦人外成以通人爲家娶者取也男女謂男者任也任功業也女者如也從如人也在家從父母既嫁從夫大沒從子也傳曰婦人有三從之義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節匹者何謂相與偶也婚姻者何謂也昏時行禮故謂之婚也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

釋名
拜於婦人爲扶自曲扶而上下也

釋長幼

女如也婦人外成如人也故三從之義少如父教嫁如夫命老如子言青徐州曰始婚忤也始生時人惡不喜忤忤然也

十五曰童女子之未笄者亦稱之也

釋親屬

父之姊妹曰姑姑故也於已爲久故之人也

姊姊也姊日始出發時多而明也

妹妹也妹日始入歷時少尚昧也

姑謂兄弟之女爲姪姪迭也共行事夫更送進御也

夫之父曰舅舅久也久老稱也

夫之母曰姑亦言故也

姊妹之子曰出嫁於異姓而生之也

妻之姊妹曰娣娣弟也言與己妻相長弟也

母之姊妹曰媯亦如之禮謂之從母爲娣而來則從

姊妹互相謂夫曰私言於其夫兄弟之中此人與己姊妹有恩私也

妻謂夫之嫡妻曰女君夫爲男君故名其妻曰女君

媳也媳老者稱也媳也人及物老皆稱小於舊

大之兄曰公公君也君尊稱也俗謂曰兄輩輩也

章炳之也又曰兄叔是己所敬見之征仲自書

蓋海集

女人產育哺養以乳乳之體居經絡氣血始終之間也蓋自寅時氣始於手太陰肺經出於寅門入胃門

在乳上陰陽繼續以行過十二經至丑時歸於足厥

齊也俗或謂同自尊又自矜亦如之也

少婦謂長婦曰姐晉書先來已所當法們也

先後之第也昔徐人謂長婦曰植長禾苗先生者曰

穉取名於此也耕承人謂長婦曰然熟視也叔始也

天子之妃曰后后也言往後不敢以副言也

諸侯之妃曰夫人夫扶也扶助其君也

卿之妃曰内子女子也在閨門之內治家也

大夫之妃曰命婦服也服家事也夫受命於朝妻

受命於家也

士庶人曰妻妾齊也夫賤不足以尊稱故齊等言也

天子妻有嬪嬪賓也諸妾之中見賓敬也

妾接也以陵見接幸也

姪娣曰媵媵承事嫡也

無夫曰寡寡謀也蹊蹊蹊之言也

博雅

婢姓婢嬪嬪姐母也嬪蓋嬪也嬪也

婢姐先後也女如也姑謂之威姪謂之妻姑故也姊

也嫁女也妹未也妻齊也嬪服也妾後也妻之母

謂母嫁侍妻謂之小君女子謂之婦人妻謂之婦

子母者女稱者謂者母者謂者

合母者女稱者謂者母者謂者

母者者女稱者謂者母者謂者

人身類

陰肝經入於期門穴期門在乳下出於上入於下肺
領氣肝藏血乳正居於其間也

男得陽氣根於子女得陰氣根於午男子之生也抱

母向於子女之生也角母向於午也或曰男生必

伏女生必仰男氣盛於陽女氣盛於陰背爲陽腹爲

陰觀溺水死者可知矣男伏而女仰

男子氣在於陰女子氣在於乳坎爲男位北在下離

爲女位南在上故也是以女子之生也七月而齒七

歲而此二七而天癸至至七七而天癸絕

女子經脈色赤而乳汁色白者金之色也金爲氣化之原乳爲賦氣之始是生養之根也

以柔順處中正婦人之道也故在中饋則得其正而吉也婦人居中而主饋者也故云中饋本六
二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此
大進齋徐氏曰達專成也婦人無所專成惟在主
中饋而已所謂惟酒食是謀者也 漢上朱氏曰
孟母曰婦人之禮精五飯羹酒羹養舅姑縫衣裳
而已故有閨門之修无境外之志是也 胡氏曰
采蕎采蘋之詩以公侯夫人奉祭祀爲不失職大
夫妻共祭祀爲節度祭祀督領事之大者婦无
多事惟在中饋可見矣

果曰六二吉順以巽也
本二以陰柔居中正能順從而卑巽者也故爲婦人之貞吉也 漢張氏曰六二得正而吉者以其能順從九五之正應而卑巽之也

姤女壯勿用取女
本一陰始生自是而長漸以盛大是女之將長壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔順從以成家道姤乃方進之

陰漸壯而較陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正求道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也本遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

一陰既生漸長而反陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸盛之陰將消歸於陽不可與

正而吉也婦人居中而主饋者也故云中饋本六
全進齋徐氏曰達專成也婦人無所專成惟在主

中饋而已所謂惟酒食是謀者也

漢上朱氏曰

孟母曰婦人之禮精五飯羹酒羹養舅姑縫衣裳

而已故有閨門之修无境外之志是也

胡氏曰采蕎采蘋之詩以公侯夫人奉祭祀爲不失職大

夫妻共祭祀爲節度祭祀督領事之大者婦无

多事惟在中饋可見矣

果曰六二吉順以巽也

二以陰柔居中正能順從而卑巽者也故爲婦人之貞吉也

漢張氏曰六二得正而吉者以其能順從九五之正應而卑巽之也

姤女壯勿用取女

本一陰始生自是而長漸以盛大是女之將長壯也

陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔順從以成家道姤乃方進之

陰漸壯而較陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正求道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道

所以戒也本遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

一陰既生漸長而反陰盛則陽衰矣取女者欲

長久而成家也此漸盛之陰將消歸於陽不可與

之長久也凡女子小人勢苟漸盛何可與久也故成勿用取如是之女

漸卦

漸女歸吉利貞

本漸漸進也爲卦止於下而巽於上不速進之

義有女歸之象既又自二至五位皆得正故其占

爲女歸吉而又戒以利貞也

漢張氏曰漸者進以序而不迫之義女巽也遁人爲歸故曰女歸

以二體言艮男下於巽女亦爲女歸之義故聖人

取女歸以明漸進之象所以爲吉然女歸固以漸

爲吉而其利尤在於得正也以中四爻而觀運陰

陽皆當位惟三四相比非正應也惟二五相應爲

正故曰利貞 漢上朱氏曰女謂嫁曰歸自內而

外也漸專以女歸爲義蓋禮義廉恥之重天下國

家之本無若女之歸也 白雲郭氏曰女歸不以

滿則奔也漸則爲歸故女歸以漸爲吉 臨川吳

氏曰聘則爲妻奔則爲妾自納采問名納吉納徵

請期親迎六禮備而后成婚女歸之以漸如此

果曰漸之進也女歸吉也

本如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也

女歸爲大耳他進亦然

歸妹卦

本歸妹女之歸也妹少女之稱爲卦義上兑下以

少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說

女女從男之義 漸女歸之得其正也男下女而

各得正位靜而巽順其進有漸男女配合得其

道也歸妹女之嫁歸也男上女下女從男也而有

征因位不當也

說少之義以說而動動以說則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上

亦不當位也與漸止相對 归妹爲卦澤上有雷

雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動於

上而女從之歸歸從男之象震長男兌少女少女

從長男以說而動動而相說也人之所說者少女

故云歸爲女歸之象又有長男說少女之義故爲

歸妹也

歸妹征凶无攸利

本歸人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從巽之

長男而其情又爲以說而動皆非正也故卦爲歸

妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以

柔乘剛故其占狃凶而无所利也

丹陽都氏曰

男女之相從正則吉而中爻之才剛柔雜居非所

謂正如是而有行非禮法之所容也故征凶夫婦

之相與順則利而六爻之才柔上剛下非所謂順

如是而有爲非室家之宜也故无攸利

果曰歸妹天地之大義也

本陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之

常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男

在女上陰從陽動故爲女歸之象

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

子之嫁子道終於此母道始於此

說以動所歸妹也

朱子曰歸妹未有不好只是說以動帶累也

征因位不當也

易以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者

无攸利柔乘剛也

身不惟位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛

男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此常理也如恆

是也苟不由常正之道徇情肆欲惟說是動則夫

婦濟臨男孚後而失其剛猶狃說而忘其順如歸

妹之柔剛是也所以困无所往而利也夫陰陽之配

合男女之交媒理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪無所不至傷身敗德豈人理哉歸妹

之所以凶也男女之文本皆正理惟若此卦則不得其正也

象曰澤上有雷歸妹君子以永终知敝

雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從

男之象也故爲歸妹君子觀男女配合生生息相續

之象而以永其終知有故也永終謂生息嗣續永

久其傳也知敝謂知物有敝壞而爲相繼之道也

女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常

未有終必知有敝壞之理而承慎之故壞謂離隙

歸妹說以動者也異乎慎之異而動漸之止而異

也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可

常之道久必敵壞知其必敵則當思未其終也天

下之反目者皆不能永終者也本雷動澤隨歸妹

之象君子觀其合之不正知其終之有敵也推之

事物莫不皆然

建安丘氏曰雷動澤隨歸妹

之氣

不能有所爲如跛者之能履然征而吉者以其能

如跛者之履而不足以與行則无倚上之疑而謂

相承助也能助其君婦之吉也本恒謂有常久之

德

建安丘氏曰封歸說歸妹征凶者蓋歸妹以

說而動故在剛凶也初九歸妹以婦反言征吉者

蓋初九以常德承君故征剛吉也

之而升女子從人之象也永終知敝謂婚姻之道欲其永遠而有終也必豫有以知其不終之敵女

子從人以說而動至失身敗德不能永其終

者多矣所謂華落名衰復相棄背者是也而原其

所以則由奔謗而爲夫婦徇情肆欲之所致而不

知其敝之過也向使於說動之時而爲永終知敵

之戒則無此失矣

初九歸妹以娣歲能履征吉

女之歸居下而无正應婦之象也剛陽在婦人

爲賢自之德而處卑順婦之賢正者也處說居下

爲順善婦之卑下雖賢何以能爲不適自善其身

以承助其君而已如歲之能履言不能及遠也然

在其分爲善故以是而行則吉也本初九居下而

爲婦之歲僅能承助其君而已故又爲歲能履之

象而其占則往吉也大前氏延壽曰歲者不能以

專行依人乃可婦妾之道承正至以行則吉

雲峯胡氏曰卦辭征凶初爻之辭征吉何也以一封

説則以說而動故其征也因鄭此爻斷初以剛

居剛是女子而有賢正之德者故征吉然爲女而

在下无應非匹也廢也爲廢雖賢正僅能承助其

君不能大有所行也故有歲能履之象象如此而

占吉以有德故也

象歸妹以婦以恆也歲能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常

未有終必知有敝壞之理而承慎之故壞謂離隙

歸妹說以動者也異乎慎之異而動漸之止而異

也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可

常之道久必敵壞知其必敵則當思未其終也天

下之反目者皆不能永終者也本雷動澤隨歸妹

之象君子觀其合之不正知其終之有敵也推之

事物莫不皆然

建安丘氏曰雷動澤隨歸妹

之氣

不能有所爲如跛者之能履然征而吉者以其能

如跛者之履而不足以與行則无倚上之疑而謂

相承助也能助其君婦之吉也本恒謂有常久之

德

建安丘氏曰封歸說歸妹征凶者蓋歸妹以

說而動故在剛凶也初九歸妹以婦反言征吉者

蓋初九以常德承君故征剛吉也

相承助也能助其君婦之吉也本恒謂有常久之德

大前氏延壽曰封歸說歸妹征凶者蓋歸妹以

說而動故在剛凶也初九歸妹以婦反言征吉者

蓋初九以常德承君故征剛吉也

九二眇能視利幽人之貞

女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常

未有終必知有敝壞之理而承慎之故壞謂離隙

歸妹說以動者也異乎慎之異而動漸之止而異

也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可

常之道久必敵壞知其必敵則當思未其終也天

下之反目者皆不能永終者也本雷動澤隨歸妹

之象君子觀其合之不正知其終之有敵也推之

事物莫不皆然

建安丘氏曰雷動澤隨歸妹

之氣

不能有所爲如跛者之能履然征而吉者以其能

如跛者之履而不足以與行則无倚上之疑而謂

相承助也能助其君婦之吉也本恒謂有常久之

德

建安丘氏曰封歸說歸妹征凶者蓋歸妹以

說而動故在剛凶也初九歸妹以婦反言征吉者

蓋初九以常德承君故征剛吉也

九三眇能視利幽人之貞

女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常

未有終必知有敝壞之理而承慎之故壞謂離隙

歸妹說以動者也異乎慎之異而動漸之止而異

也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可

常之道久必敵壞知其必敵則當思未其終也天

下之反目者皆不能永終者也本雷動澤隨歸妹

之象君子觀其合之不正知其終之有敵也推之

事物莫不皆然

建安丘氏曰雷動澤隨歸妹

之氣

不能有所爲如跛者之能履然征而吉者以其能

如跛者之履而不足以與行則无倚上之疑而謂

相承助也能助其君婦之吉也本恒謂有常久之

德

建安丘氏曰封歸說歸妹征凶者蓋歸妹以

說而動故在剛凶也初九歸妹以婦反言征吉者

蓋初九以常德承君故征剛吉也

九四眇能視利幽人之貞

女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常

未有終必知有敝壞之理而承慎之故壞謂離隙

歸妹說以動者也異乎慎之異而動漸之止而異

也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可

常之道久必敵壞知其必敵則當思未其終也天

下之反目者皆不能永終者也本雷動澤隨歸妹

之象君子觀其合之不正知其終之有敵也推之

事物莫不皆然

建安丘氏曰雷動澤隨歸妹

之氣

不能有所爲如跛者之能履然征而吉者以其能

如跛者之履而不足以與行則无倚上之疑而謂

相承助也能助其君婦之吉也本恒謂有常久之

德

建安丘氏曰封歸說歸妹征凶者蓋歸妹以

說而動故在剛凶也初九歸妹以婦反言征吉者

蓋初九以常德承君故征剛吉也

九五眇能視利幽人之貞

女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常

未有終必知有敝壞之理而承慎之故壞謂離隙

歸妹說以動者也異乎慎之異而動漸之止而異

也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可

常之道久必敵壞知其必敵則當思未其終也天

下之反目者皆不能永終者也本雷動澤隨歸妹

之象君子觀其合之不正知其終之有敵也推之

事物莫不皆然

建安丘氏曰雷動澤隨歸妹

之氣

不能有所爲如跛者之能履然征而吉者以其能

如跛者之履而不足以與行則无倚上之疑而謂

相承助也能助其君婦之吉也本恒謂有常久之

德

建安丘氏曰封歸說歸妹征凶者蓋歸妹以

說而動故在剛凶也初九歸妹以婦反言征吉者

蓋初九以常德承君故征剛吉也

九六眇能視利幽人之貞

女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常

未有終必知有敝壞之理而承慎之故壞謂離隙

歸妹說以動者也異乎慎之異而動漸之止而異

也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可

常之道久必敵壞知其必敵則當思未其終也天

下之反目者皆不能永終者也本雷動澤隨歸妹

之象君子觀其合之不正知其終之有敵也推之

事物莫不皆然

建安丘氏曰雷動澤隨歸妹

之氣

不能有所爲如跛者之能履然征而吉者以其能

如跛者之履而不足以與行則无倚上之疑而謂

相承助也能助其君婦之吉也本恒謂有常久之

德

建安丘氏曰封歸說歸妹征凶者蓋歸妹以

說而動故在剛凶也初九歸妹以婦反言征吉者

蓋初九以常德承君故征剛吉也

妾之分明妻之從夫必當如眇者之視而不足以有明則无反目之嫌而夫婦之倫正是妾婦之常道也

六三歸妹以須反歸以娣

三居下之上本非賤者以失德而无正應故為欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而尚剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之處如是人誰取之不可以為人配矣當反歸而求為娣媵則可也以不正而失其所也本義六三陰柔而不中又為說之主女之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者大漢上朱氏曰天官書須女四星賤妻之稱織女三星天女也陸廣云天文織女貴須女賤則須賤女可知

象曰歸妹以須未當也

未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取

之者所以須也大建安丘氏曰六三陰柔不正而上无正應无受之者故以須而從二然二剛中而應五小君之貴也而已乘之如此則是以卑賤之妾轍而上僭其為二所棄必矣在三不若反歸於下如初之為以嫁賤之禮事之則為當位而无驕倍之患象言未當者以六居三柔乘剛時陵貞皆未當之義

九四歸妹愆期遯歸有時

九以陽居四上體地之高也陽剛在女子為正德賢明者也無正應未得其歸也過時未歸故

云愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願娶故其愆期乃為有時蓋自有待非不善也待人之道以无應故為愆期之義而聖人推理以女賢而愆期蓋有待也本義九四以陽居上體而无正應

賢女不輕從人而愆期以待所歸之某正與六三

相反

象曰愆期之志有待而行也

所以愆期者由己而不由彼賢女人所願娶所

以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望

吉

象曰五居尊位妹之貴高者也下應於二為下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔恭之道有貴駕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸惟謙降以從禮乃尊高之德也不車容飾以說於人也娣媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也月

聖陰盈也盈則散陽矣幾望未至於盈也五之貴

高常不至於盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也本義六五柔中居尊下應九二尚德而

不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛無以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也

禮記

昏義

婦順者順於舅姑和於室人而后當於夫以成絲麻布帛之事以審守委積蓄藏是故婦順備而后內和理內和理而后家可長久也故聖王重之

鄭氏曰室人謂女姑女叔諸婦也當猶稱也後

行也

本以其有中德之貴而行故不尚飾

上六女承筐无實上封羊无血无攸利

象曰上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦人奉祭祀乃夫不能奉祭祀也故剗羊而无血亦无

以祭也婦不能奉祭祀則當離絕矣是夫婦之无終者也何所往而利哉

上六以陰柔居歸妹之上終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占

爲无利也本義豎胡氏曰震有虛筐象兒羊象

上與三皆陰虛无應故有承筐无實剗羊无血之

象曰上六无實承虛筐也

本義筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉

祭祀也女不可以奉祭祀則難祀而已是女歸之

無終者也本義董氏曰象不及剗羊无血者封為婦

妹設也

象

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位正中以貴

象曰上六无實承虛筐也

本義筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉

祭祀也女不可以奉祭祀則難祀而已是女歸之

無終者也本義董氏曰象不及剗羊无血者封為婦

妹設也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位正中以貴