

中華書局
己卯書社

明倫彙編 閨媛典

古今圖書集成

明倫彙編

閨媛典

古今圖書集成

中華書局影印

易經

小雅斯干

詩經

禮記

大戴禮記

少儀

郊祀

內則

玉藻

樂記

曾子

周易

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

說卦傳
乾天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

本末求也揲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皆陽故曰男巽離兌皆陰故曰女

乃生女子載裳之地載衣之裼載弄之瓦無非無儀惟酒食是讓無父母貽罹

朱福林也瓦効磚也儀善是也裳之於地卑之也衣之以襟卽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順之事也惟酒食是讓而無遺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禮精

五飯舉酒舉養男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

男女不雜坐不同席不同巾幘不親接姊妹不通問諸母不漱齒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已嫁而

反兄弟弟與同席而坐弟與同席而食

說鄭氏曰不雜坐謂男子在室女子在房也獨可以柳衣者通同席相禮射也諸母嘉母也漱齦也

庶母聽可他家衣不可使家裳裳服尊之者亦所

以遠別外言內言男女之事也不出入者不以相

問也插門限也女子許嫁非有從人之端也大

故宮中有災變若疾病乃後入也女子有官者亦

謂由命士以上也孔氏曰不親接者男女有物

不相親接也諸母謂父之諸妻有子者外言內言

謂男職在官政女職在私庭各有限勿不得混雜

女子婦人通稱也婦人當歸不能自固必有歸屬

故俗稱禮學有二特一是少時常佩香袋內則云

男女未冠笄於導是也二是許嫁時薰蕕香袋主

人入親說婚媒節註婦人十五許嫁笄而聖之因

著禮是也蓋以五采爲之其制未聞大故謂喪病

之屬也女子已許嫁則有官門列爲成人惟有喪

病等乃可入其門女子子者謂已嫁女子男子則

異姓女子則蓋言子者第註長服云是別於男

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

政不廢以防之於婚嫁之初不廟以正之於未然

之始則其情合不可違矣故夫婦未七十雖同牀

未有可嫌也蓋人制禮必兩者以無嫌正有嫌也

用有情之難正無情之易也而況於男女未有室

家者故女子許嫁纔所以累屬其心以著誠於夫氏起其孝義也既許嫁則有母教之處於閨內之別室男子非有疾憂之故不入其門也。嚴陵方氏曰嫂叔不通問若問安問疾之類蓋生不相通問死不相爲服皆所以推而遠之而已坊記言婦人疾問之不問其疾謂之姑非爲姪行稱之亦爲姑之兄弟言之而已若姪行則卑而無嫌矣謂之女子子非爲父行稱之亦爲女子子兄弟言之而已若父行則尊而無嫌矣故下文正言兄弟者爲是故也若是則第曰姊妹足矣而又言姑與女子子何哉蓋姑則尊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姪雖多要爲之不過是三等而已故必舉是以爲言焉。未嘉

嚴氏曰嫂叔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哉男不言內女不言外禮也外言入相則謀及婦人死之招也內言出相則婦言是用亂之階也。廬陵胡氏曰繁縝有固束之義此及喪服皆云女子子重云子者衍文也鄭云重君子者別於男子也只云女子已別於男子矣安用更言子乎

女子許嫁笄而字

鄭氏曰女子以許嫁爲成人。馬氏曰女子許嫁則十五而笄未嫁則二十而笄笄而字之猶男子之冠也

夫人之諱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譙臣雖對君前

言語不爲諱也婦謂婦家之諱但於婦宮中不言耳門謂婦宮門若於宮外則不諱故臣對君前則不諱也。田氏曰雜記母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側此婦諱與母諱同者雜記分尊卑此據不出門大略言之耳

婦人不立乘

鄭氏曰婦人不立乘異於男子。孔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安也。嚴陵方氏曰坐乘則安婦人所乘謂之安車者以此

僕御婦人則進左手後右手

鄭氏曰進左後右遠嫁也。孔氏曰僕在中央婦人在左僕御之時進左手持轡使形微相背若進右手則近相轡故右手法遠嫁也。天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孺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小君夫人之名惟諸侯得稱論語云邦君之妻邦人稱之曰君夫人是也孺言其爲孺屬婦言服事其夫孺號亦上下通稱故春秋逆婦美於齊是諸侯亦呼婦也穀梁傳云吾婦有姑之辭服事舅姑故通名婦庶人貶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辭合二姓之好以繼聖人之後爲天地社稷爲之後也

宗廟之主則有廟者也夫者師人之稱也男子謂

生日母曰妻死曰妣曰娘

之丈夫士之貴者命爲大夫稱之曰夫子則夫人者亦帥其婦以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孺人士曰婦人長大記卿之妻曰內子春秋傳趙盾以叔隗爲內子是也大夫妻曰世婦士則止曰士之妻而已未聞有孺人婦人之稱况婦人者已嫁之達稱非特士妻之名或古有之考於經傳未之有也庶人曰妻妻者貴賤同稱貴者尚文故其名異贱者尚質無所改也。嚴陵方氏曰自天子至於庶人皆有妃獨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得謂之后者妃之有君道惟天子足以當之故也曰夫人者以其爲一國之小君而人所事也故稱夫然非夫之也故稱人大夫曰孺人者需人而有所屬謂之孺大夫能師人而人之所屬也故其妃曰孺人凡妃皆有所屬而止大夫曰孺人者以言乎上則夫人之尊不宜以有所屬名之以言乎下則士之尊不足以人所屬名之故也婦以事人士亦以事人爲事故其妃名以婦人庶人曰妻妻有一義與夫齊而莫之廢者妻之道也承夫而在下者妻之位也前言天子有妻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

長樂劉氏曰后者後也儒配於天子育其嗣息以爲之後也

鄭氏曰婦人有法度者之稱也 楊果張氏曰

婦者比也所以配先考之德自非生養之稱故可

以無嫌生日自不言她妻死曰婦然於古不見有

此稱若婦者婦於虞又九婦是婦人之美稱然此

等之稱亦不特婦之於祭祀而已

是樂陳氏曰

書曰婦於虞詩曰婦於京則亦生爾之婦也生曰

母曰妻親之也死曰妣曰婦敬之也

婦人之掌候膳屬脩棄栗

鄭氏曰掌之言至也婦人無外事見以善物也

楨木名楨根也有貢今邳鄭之東食之楨實似栗

而小孔氏曰婦人惟初嫁有舉以見男姑根即

今之白石李形如珊瑚味甘美膚薄肉無骨而潔

之脩取肉盤治而加薑桂乾之如脯所以用此六

物者楨訓法也楨謂至也肅始也脩治也最薑也

栗薑也婦人有法始至脩身蓋起肅敬也故后夫

人以下皆以棗栗爲掌取其蚤起戰栗自正也案

香禮婦見舅以嘉栗見姑以殷脩其楨根所用無

文石林葉氏曰婦人之道主於事人其職專於

中微故掌以楨候膳栗取其術法度以

至於肅也肅脩取其治己齊家以治正也最栗取

其風夜在公而肅謹也

檀弓

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門而不可以踰闈送迎

以越闈許穆夫人欲歸唁於衛而不可得則越境

而弔人如之何而可

郊特牲

婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子

鄭氏曰從謂順其教令 馬氏曰夫主於義故有

所帥無所從婦主於義故有所從無所帥 婦者

恆其德者也有三從之義無一違之禮故幼從父

兄妹從夫夫死從子

婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒

鄭氏曰爵南天命爲大夫則妻爲命婦 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

婦事舅姑如事父母舅初鳴咸盥漱拂庭笄盥衣紳

左氣紛悅刀彌小簾金燧右佩筭晝織績施繫表大

楨木燧衿櫛養服

鄭氏曰笄今簪也衣紳衣而著紳簪小簾也簪表

言施明爲簪管櫛繫有之衿猶結也婦人有繩示

繫屬也 孔氏曰此論女事父母婦事舅姑所服

之衣所佩之物皆異於男子婦人之笄異於上男

于笄綵故鄭於此註始云笄今簪也 紮刺也以

針刺表而爲簪表故云簪表餘物皆不言施獨於

簪管櫛繫之下而言施表明爲四物而施矣

新安朱氏曰婦人不冠則所謂簪笄即爲固髻之

用亦名爲簪而非如二笄之簪矣 山陰陸氏曰

白地櫛謂之粉 粉櫛也櫛畫也 周官五色粉

櫛即舊所謂元紛純黑地五采綵凡櫛皆純爲上

素綵次之紛純又次之其最後櫛純爲純一名綵

純以此策管管所以管策刀礪礪所以礪刀補綻

以补綻繫帶屢以綦約屢繩或謂之綵亦或謂之

輓晉禮母施袞結悅婦人謂袞曰婦以有繩屬爲

正 最陵方氏曰針貯以管線貯以繩矜衣小帶

也士昏禮所謂母施袞是矣經非冠經之綵詩所

謂親結其綵是矣綵示有別別於此則

屬於彼矣養服卽著服於服與前互文耳

以適父母舅姑之所及所下氣怡聲問衣燠寒疾痛

苦喪而敬抑搔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

敬進之柔色以溫之飲饅酒醴筆羹菽麥黃稻黍梁

林惟所欲粟果飴蜜以甘之薑首粉粧殘脂流以

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苟介也抑搔摩也先後

之隨時便也盥承盥水者巾以悅手溫藉也承尊

者必和顏色融洽也葷菜也葷熬某實蕷類也

冬用葷夏用蕷橘白曰松兔新生者蕷乾也奉人

漫曰蕷齊人滑日蕷必嘗之而后退者敬也

父母舅姑將坐奉席請何鄉將莊長者奉席請何趾

而福之 鄭氏曰蕷莊謂臥處稱輶也須臶乃敷之也

山陰陸氏曰少者執林與坐侍者奉几則父母舅

姑與矣子婦敷輶以是爲節說文云牀安身之坐

者至於恭坐則席縣衾敷衾而縣之輶枕敷枕而

輶之

父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳杖履祇敬之勿敢

近教牛馬非餽莫敢用與恒食飲非餽莫之敢飲食

鄭氏曰傳移也牛謂曰整卮酒漿器教牛黍稷器餽乃用之恆常也旦夕之常食餽乃食之孔氏曰杜脣是尊者服御之重瀕須恭敬故云祇敬之勿敢偪近也教則周禮有玉教今之杯盃也隱義曰聖土釜也今以木爲器象土釜之形卮酒器區盛水漿之器與及也接上教牛之文非但不

敢用及父母常食飲食非因餽時莫敢飲食父母在朝夕恆食子婦佐餽既食恆餽父沒母存冢子御食羣子婦佐餽如初

鄭氏曰子婦佐餽皆與夫餽也既食恆餽每食餽而盡之未有原也御食侍食也爾長子侍母食也侍食者不餽其婦皆餽也孔氏曰以父母食不能盡故子婦佐助餽食之使盡勿使有餘而再設也羣子婦謂眾子之衆弟婦也如初者如上父母在子婦佐餽之禮山陰陸氏曰言羣子婦佐餽不言家婦家婦不與也蓋屬沒則姑老冢婦代政矣

在父母舅姑之所以有命之恩唯敬對進退周旋慎齊升降出入揖遊不敢噦噦嗰咳久伸跛倚聯視不敢唾淡寒不敢襲撲不敢搔不有敬事不敢袒裼不涉不概棄衣衾不見妻父母唾淡不見冠帶垢和灰請潔衣裳拭裂紛縫請補綴五日則煙湯沐浴三日具沐其間面垢輝清請潔足垢輝湯請洗

鄭氏曰慎齊齊莊也聯相顧也易曰明夷辟於左

殷襲謂重衣也不有敬事不敢袒裼父蒸無容也撒揭衣也裹衣衾不見裏爲其可穢父母唾淡不見輒刷去之也手曰漱足曰幹和漬也寢猶解也潘米汁也嚴陵方氏曰應以唯則無諾也周旋者周回而旋轉也揖遊者揖讓而遊息也噦噦噦噦則聲爲不恭欠伸跛倚聯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搔則不敢適己之便故也父母唾淡不見致其潔也

誠而以潘貴其潔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則皆坐奠之而后取之外內不共井不共溫浴不共寢席不共乞假男女不共衣裳內言不出外言不入女子出門必擁蔽其面夜行以燭無燭則止道路男子由右女子由左

鄭氏曰男不言內女不言外謂事業之大厚祭嚴喪遠授器不嫌也莫停地也溫浴室也

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最且教也無急事不相授器焉其相授也女則用篚否則奠之於地外內不共井嫌同汲也不共溫浴嫌相娶也不共寢席嫌相親也不共乞假乘往來也不共衣裳嫌游雜也內言不出惡文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

莫謂定之於地也以於地故坐奠之坐亦晚也與曲禮言坐而遷之同義擁蔽其面者惡外有所衷也

慶源輔氏曰內外異事男女異禮非祭非喪不相授器者祭最則不嫌喪遠有不暇其相授則女授以篚其無篚則坐奠而後取惟當時所授受必如此故於喪祭有不暇也并濕一定故言不共寢席衣衾可移易故言不外內泛也男女一切無燭則止自防者至矣

子婦孝者敬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嘗而待後命而去服而待後命釋蔽也慶源輔氏曰父母舅姑之命或有未便而不能委曲將順之而違逆之而遂怠焉猶未能盡愛敬之道也必如後所言然後可

舅沒則姑老冢婦所祭祀賓客每事必請於姑介婦請於冢婦舅姑使冢婦怠不友無禮於介婦舅姑若使介婦母敢敵稱於冢婦不敢並行不敢並命不敢並坐

鄭氏曰姑老謂傳家事於長婦也必請於姑者婦雖受傳者不敢專行也介婦棄婦也請於冢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冢子之妻謂之冢婦猶之宗子之妻謂之宗婦也舅姑使冢婦母怠者不以居長而敢自怠母敢敵稱於冢婦者兩相

尤爲敵兩相合爲稱吾事之勞逸不敢與冢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介婦不敢敵稱於家婦必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舅姑使家婦急不友無禮於介婦言舅姑若任使家婦家婦母得以尊自怠而凌辱家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舅姑若使介母敢敵稱於家婦不敢並行不敢並命不敢並坐亦謂不得恃舅姑之使令而傲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佩飾花蘭則受而獻諸舅姑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乏婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而后與之

鄭氏曰婦侍舅姑者也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蓄私器私假私與或賜之者謂私親兄弟歲以待之待舅姑之乏也不得命者不見許也

嚴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敢私與以家事統於尊故也花蘭皆香草也而獻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

鄭氏曰弧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左者天道所尊

設帨於門右右者地道所尊

三月之末擇日翦髮爲髻男女羈否則男左女右

鄭氏曰髻所遺髮也次凶曰角午達曰羈孔氏

曰三月翦髮所留不翦者謂之羈凶是首腦之

上綫故說文云十其字象小兒腦不合也夾凶兩

旁當角之處留髮不翦曰角午達者案儀禮云度

尺而牛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

所謂羈角之嘴果而陷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

于能食食教以右手能言男唯女食男聲革女聲絲

鄭氏曰愈然也繫小囊盛帨巾者男用韋女用緝

女子十年不出母教婉娩聽從執麻枲治絲織紝

粗綱學女事以共衣服觀於祭祀納酒策籧豆菹醢

禮相助奠

鄭氏曰不出恆居內也婉謂言語也婉之言媚也媚謂容貌也綯條也觀於祭祀以下當及女時而知孔氏曰自此至右手一節論女子自幼及嫁爲女事之禮采九蠻註云婦德貞順婦言辭令婦容婉娩功績某則婉娩合爲婦容鄭以此上下

備其四德以婉爲婦言婉爲婦容聽從爲婦順執麻枲以爲婦功綯條皆爲條紋謂綯帶或云綯綯也然則薄闌爲組似綯者爲綯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此酒羹蕷豆菹醢之等置於神坐一納包此六事也嚴陵方氏曰不出謂常居閭閻之內也聽則有所受從則無所違皆女德也執麻枲謂練事也治絲織豆菹醢事也綯以機紝以成組綯屬凡此皆學女事以共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羹蕷豆菹醢等物以致其禮相助長者而奠之於神焉慶源

翰氏曰婉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安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矣山陰陸氏曰詩曰綠兮絲兮今女所治今所謂治有如此者若麻枲女工之事織婦者也是故謂之執卽言觀祭祀兼納酒羹亦觀也禮相禮相者助奠助長者奠禮相以貌助奠以力新安朱氏曰納謂奉而入之

十有五年而笄二十而嫁有故二十三年而嫁聘則爲妻奔則爲妾凡女拜尚右手鄭氏曰十五而笄謂應年許嫁者女子許嫁笄而字之其未許嫁二十則笄有故謂父母之喪聘問也妻之言齊也以禮聘問則得與夫敵禮妻之言接也聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也右手陰也孔氏曰女拜右手湊時行之也嚴陵

方氏曰三五而圓者月也故女子之年至是數而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

十娶必止於三十者陰以少爲美陽以壯爲強故

也然經亦舉其大略耳故王氏謂女子非二十而

後可嫁以爲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由後而問此奔言自

此而趨彼拜尚右手尊陰道也

江陵周氏曰鄭

氏註周禮廟拜云若今婦人擅蓋古之拜如今之

揖折腰而已介胄之士不拜故以肅爲禮以其不

可以折腰也然則其儀特斂手向身微作曲勢耳

鄭氏之所謂擅蓋如此此正今時婦人揖禮也據

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雖成俗婦人亦

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伏此理之必無者也

大抵今之男子以古男子之拜爲揖故其拜也加

之以跪伏爲稽類之容今之婦人亦以古婦人之

拜爲揖故其拜也加之以拳曲作虛坐之勢視古

已加不得爲之減矣此經尚右手者特言斂手右

向如孔子拱而尚右之尚非若今用手按膝作跪

也男子尚左亦然古跪自是一禮與拜與伏不相

千

五百

凡燕食婦人不敬

鄭氏曰婦人不敬實不備禮

嚴陵方氏曰婦人

弱不勝事故不敬 廣源輔氏曰婦人不敬婦人故難盡責以男子之禮且不慢其弱而不敬也

大傳

其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也

鄭氏曰母焉則尊之婦焉則卑之尊之卑之明非己倫以厚別也

孔氏曰此言他姓婦人來嫁己

族本無昭穆於己親惟繫夫尊卑而定母婦之號

也道猶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即謂之爲母也來嫁於己之子行即謂之爲婦也男女若無尊卑倫類相聚則淫亂易生

少儀

婦人吉事雖有君廟廟拜爲戶坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜

鄭氏曰肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅

拜爲止凶事乃手拜耳爲戶爲祖姑之戶也士庶

禮曰男男戶女女戶爲喪主不手拜者爲夫與長

子當稽類也其餘亦手拜而已雖或爲唯或曰喪

爲主則不手拜肅拜也

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

也吉事及君賜忽然手拜則周禮空首鄭註周禮

空首拜頭至手此云手至地不同者此手拜之法

先以手至地而頭未至手兩註不同其實一也肅

拜是婦人之常而皆禮請拜授地以其新來爲婦

蓋禮於舅姑故也左傳爲其頓首於宣子之門者

有求於宣子非禮之正也下云爲喪主則不手拜明不爲喪主其餘輕喪凶事則手拜也周禮坐戶

嫌婦人或異故記者明之戶坐謂虞祭若平常吉

祭共以男子一人爲戶祭執云設同几是也婦人

爲戶或答拜時但肅拜而不手拜也

長樂陳氏曰肅拜俯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

嚴陵方氏曰肅有君賜莫重於君賜

吉事雖有之亦止於肅拜而已爲戶亦拜者以婦

人容或答拜故也

廣源輔氏曰言雖有君賜肅

拜以見肅拜非肅也自是婦人禮當然凶事變常

故手拜爲戶坐爲喪主不手拜則又變於喪

雜記

婦見舅姑兄弟姊妹皆立於堂下西面北上是見

已見諸父各就其寢女雖未許嫁年二十而笄禮之

婦人執其禮則簪首

鄭氏曰其見主於尊者兄弟以下在位是爲已見

不復特見也諸父旁尊各就其寢亦爲見時不來

也女雖未許嫁年二十亦爲成人矣禮之酌以成

之言婦人執其禮非許嫁之笄既笄之後去之

舉首若女有髻粉也

孔氏曰婦來明日而見

舅姑之時兄弟姊妹皆立於舅姑之堂下東邊

西鄉以北爲上近堂爲尊也婦自南門而入入則

從於夫之兄弟姊妹前度以因是卽爲相見不

復更別語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賓爲笄禮主婦

爲之著笄女賓以醴禮之若未許嫁至二十而笄
則婦人禮之無主婦女賓不備儀也既笄後尋常
燕居則去其笄而簪首謂分髮爲鬢絲也既未許
嫁者爲少者處之

昏義

古者婦人先嫁三月祖廟未毀教於公宮祖廟既毀
於宗室教以婦德婦言婦容婦功效成祭之牲用
魚革之以蘋藻所以成婦順也

鄭氏曰嫁女者必就尊者教成之教之者女師也

祖廟女所出之祖也公君也宗室宗子之家也婦

德貞順也婦言辭令也婦容婉婉也婦功絲麻也

祭之祭其所出之祖也魚蘋藻皆水物陰類也魚

爲俎實蘋藻爲羹菜祭無牲牢告事耳非正祭也

其齊聲用黍云君使有司告之宗子之家若其祖

廟已毀則爲壇而告焉

孔氏曰祖廟未毀謂與

君爲骨肉親廟有四高祖廟未毀除此欲嫁之女

教於公宮也祖廟既毀謂與君四從以外同高祖

之父以上其廟既還是祖廟既毀此女則教於大

宗子之室三月教之其教已成祭女所出祖廟告

以教成也未教之前先教四德又祭而告欲使嫁

而爲婦奉遵此教而成和順也天子當言王宮鄭

註知兼天子者公宮謂公之宮若天子公邑官家

之宮耳非謂諸侯公宮也云嫁女必就尊者教成

之者案內則女子十年不出使母教成之明已前

恆教但嫁前二月特就公宮之教欲尊之也云教

之者女師即周南言告師氏昏禮註云母婦人五

十無子者也云女所出之祖謂女父與君所分出

之祖或與君共高祖而分出天子雖七廟止自高
祖以下與諸侯同也云公君也者天子諸侯皆稱

君云宗室宗子之家而不云大宗小宗則大宗小

宗遠者於小宗教之此記謂君之同姓若君之異

姓亦有大宗小宗其族人嫁女各於其家也祭其

所出之祖者此女出於君之高祖則祭高祖廟出

於君之曾祖則祭曾祖以下皆然女親行祭詩云

誰其尸之有齊季女是也祭君之廟應用牲牢今

俎惟魚也不用正牲則無稻粱既以蘋蘩爲羹則

當有齊聲而士祭牲黍稷故知此亦用黍也公

族教於宗室者使有司告之若卿大夫以下則女

主之宗子掌其禮也爲壇而告者謂與宗子或同

曾祖假令宗子爲士只有父祖廟曾祖高祖無廟

則爲壇於宗子之家而告焉此註或有作壇者誤

也蓋祭法適士一廟一壇則曾祖爲壇也大夫三

廟一壇則高祖及高祖之父爲壇惟宗子爲中士

下士但有一廟無壇則爲壇而告之耳

嚴陵方

氏曰魚之爲物柔弱伏上下隨陽易言貫魚以

宮人寵無不利亦以之比婦人其性用之固所宜

矣馬氏曰婦人以順爲本故先教之以德德本

也言文也容者又其文之動也功者又其德之餘

事也四者備則祭之以告其成也

儀禮

昏禮

女子許嫁笄而醴之稱字

註許嫁已受納徵禮也笄女之禮猶冠男也便主

女子同出謂先生爲妣後生爲娣

註同出謂俱嫁事一夫公羊傳曰諸侯娶一國二

國往媵之以姪娣從娣者何弟也此卽其義也

女子謂兄之妻爲嫂弟之妻爲婢

婦女賓執其禮

婦入三月然後祭行

註入夫之室三月之後於祭乃行謂助祭也

庶婦則使人醴之婦不餧

註庶婦庶子之婦也使人醴之不饗也酒不酬醉

酒卑之其儀則同不饗者共養統於適也

父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命

註夙早也早起夜臥命舅姑之教命

母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違官事

註釋曰官事謂姑命婦之事

庶母及門內施帨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帨

註庶母父之妾也鑿鑿囊也所以盛帨巾之屬

爾雅

釋訓

美玉爲媛

疏詩鄭風君子偕老云展如之人分邦之媛也孫

炎曰君子之援助然則由有美可以援助君子故

云美女爲媛

釋親

女子謂姊妹之夫爲私

註詩曰譁公維私

杜宿今言新婦是也

長婦謂稚婦爲姊姊，姊謂長婦爲姐姊。

註今相呼先後或云姍姍

母婦之號隨夫尊卑

姊姍之名從身長幼以其俱來夫族其夫班秩既

同尊卑無以相加遂從身之少長

女子同出謂

先生爲姊後生爲姊郭云同出謂俱嫁事一夫也

事一夫者以己生先後爲姊則知姊以己之

年非夫之年也故賈逵鄭元及杜預皆云兄弟之

妻相謂爲姐言兩人相謂長者爲姐知姊之名

不計夫之長幼也

婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑姑舅在則曰君舅

君姑沒則曰先舅先姑

註國語曰吾聞之先姑

謂夫之庶母爲少姑夫之兄爲兄公

今俗呼兄鍾語之轉耳

夫之弟爲叔夫之姊爲女公夫之女弟爲女妹

說文云婦服也從女持帝灑掃也白虎通云婦

者服也以禮屈謂之舅姑者何舅者舊也姑者

故也舊故老人稱也夫之父母謂舅姑何尊如父

而非父者舅也親如母而非母者姑也

素問

上古天真論篇

帝曰人年老而無子者材力盡邪將天數然也

註陰陽者萬物之終始也此復論男女陰陽氣血有始有終有盛有衰各有自然之天數材力精力

也

岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長

七爲少陽之數女本陰體而得陽數者陰中有陽。

也人之初生先從腎始女子七歲腎氣方盛腎主骨齒者骨之餘故齒更血乃腎之液髮乃血之餘。

故髮長也按陰陽之道孤陽不生獨陰不長陰中

有陽陽中有陰是以天乙生水地一生火離爲女坎爲男皆陰陽互換之道故女得陽數而男得陰數也

二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下故有

子天癸天乙所生之癸水也衝脈任脈奇經脈也

脈並起於少腹之內胞中循腹上行爲經血之海

女子主育胎夫月爲陰女爲陰月一月而一周

天有盈有虧故女子亦一月而經水應時下洩也

虧即復生故於初生之時男女構精富爲有子虛

則易受故也

三七腎氣平均故眞牙生而長極

腎氣者腎藏所生之氣也氣生於精故先天癸至

而後腎氣平腎氣足故眞牙生眞牙者齒根牙也

四七筋骨堅髮長極身體盛壯

腎生骨髓髓生肝肝生筋母子之相生也女子四

七精血盛極之時是以筋骨堅髮長極也血氣盛

則充膚熟肉是以身體盛壯

五七陽明脈裏始焦髮始墮

陽明之脈榮於面循髮際故其裏也面焦髮墮夫

氣爲陽氣爲陰故女子先衰於脈而男子先衰

於氣也再按足陽明之脈並衝任督脈上行衝任

脈虛而陽明脈亦虛矣

六七三陽脈衰於上面首焦髮始白

三陽之脈盡上於頭三陽脈衰故面首焦血脈華

於色血脈衰故髮白也

七七任脈虛太衝脈衰少天癸竭地道不通故形壞

而無子也

地道下部之脈道也三部九候論曰下部地足少陰也癸水藏於腎天癸竭是足少陰下部之脈道不通衝任虛是以形衰而無子也

小爾雅廣義

寡婦曰嫠妻婦之賤者謂之屬婦屬遠也遠婦之名

言其微也

大戴禮記

本命

陰以陽化陽以陰變故男以八月而生齒八歲而毀

齒一陰一陽然後成道二八十六然後情通然後其

施行女七月生齒七歲而毀二七十四然後其化成

合於三也小節也中古男三十而娶女二十而嫁備於

於五也中節也太古男五十而室女三十而嫁備於

三五合於八八也八者維嗣也

女者如也子者孽也女子者皆如男子之教而長其

義理者也故謂之婦人婦人伏於人也是故無專制

之義有三從之道在家從父適人從夫夫死從子無

所敢自遂也故令不出閨門事在饋食之間而已矣

是故女及日平閨門之內不百里而奔喪事無獨爲

行無獨成之道參知而後動可驗而後言宵夜行燭

官事必量六畜養於宮中謂之信也所以正婦德也

女有五不取逆家子不取亂家子不取世有刑人不

取世有惡疾不取喪父長子不取逆家子者爲其逆德也亂家子者爲其棄於天也喪父長子者爲其無所受命也婦有七去不順父母去無子去淫去姤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姤爲其亂家也有惡疾不可與共養盛也口多言爲其離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

宮婢女廝謂之嫁

女所謂人給使者亦名嫁

婿孟妹也

註今江東江越間呼嫁聲如市

築姻匹也

白虎通

爵

婦人無爵何陰卑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隨夫之行故禮郊特牲曰婦人無爵坐以夫之爵禮曰生無爵死無謹

謚

夫人無謚者何無爵故無謚或曰夫人有謚夫人一國之母修閨門之內羣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賤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

婦人之質以稟栗殷脩者婦人無專制之義御衆之任交接辭讓之禮職在供養饋食之間其義一也故后夫人以稟栗殷脩者凡內修陰也又取其朝早起果敢慄自正也殷脩者牖也故春秋傳曰宗廟用幣非禮也然則稟栗云乎殷脩云乎

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親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適人疎故總言之也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恣也妹者末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志博雅作古

姓名

男女異長各自有伯仲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羣成十五道乎織紝之事思慮定故許嫁笄而字

嫁娶

禮男女娶女嫁何陰卑不得自專就陽而成之故傳曰二十而嫁陽數奇陰數偶男長女幼者陽舒陰促男三十筋骨堅強任爲人父女二十肌膚充盈任爲人母合爲五十處大衍之數生萬物也故禮內則曰男三千壯有室女二十壯而嫁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於陽所以專一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而娶慶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毀齒女七歲毀齒陽數奇三八二十四加一爲五而繫心也陰數偶再成十四四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

婦人所以有師何學事人之道也詩曰言告師氏言告言歸禮昏經曰告於公宮三月婦人學一時足以

陰肝經入於期門穴期門在乳下出於上大於下肺
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
母向於子女之生也負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為陽腹為
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為男位北在下離
為女位南在上故也是以女子之生也七月而齒七

歲而此一七而天癸至至七七而天癸絕

女子經脈色赤而乳汁色白白者金之色也金為氣
化之原乳為賦氣之始是生養之根也

欽定古今圖書集成明倫彙編國學典

第二卷目錄

閨媛總部總論一

易經坤卦
蒙卦
師卦
恆卦
未人卦
解卦禮記告義
蒙卦
師卦
恆卦
未人卦
解卦孔聖子嘉言
蒙卦
師卦
恆卦
未人卦
解卦曹昭女誠卑弱第一
夫婦第二
教養第三
孝心第五
曲從第六申鑒游事
解言顏氏家訓兄弟篇
治家篇
風操篇朱尚宮女論語立身章第一
學問章第二
早起章第三
事舅姑章第四
事父章第五
調男女章第六
賢家章第九
待客章第十一
守節章第十二

六三勿用取女見金夫不有躬無攸利

傳三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也而應在上不能遠從近見九二爲蒙蒙之歸得時之盛故捨其正應而從之是女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人之多金說而從之不能保有其身者也無所往而利矣本六二陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之累也占者遇之則其取女必得如是之人無所利矣金夫蓋以金路己而挑之若魯春秋胡之爲者

象曰勿用取女行不順也

傳女之如此其行邪僻不順不可取也本順當作慎蓋順慎古字通用

恆卦

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

傳五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恆久其德則爲貞也夫以順從爲恆者婦人之道在婦人則爲貞故吉若丈夫而以順從於人爲恆則失其剛陽之正乃凶也本以柔非夫子之宜也故其象占如比

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也
傳如五之從二在婦人則爲正而吉婦人以從爲正以順爲德當終守於從一夫子則以義制者也

從婦人之道則爲凶也

家人卦

蒙卦
終其事也

家人利女貞

傳家人之道利在女正女正則家道正矣夫夫婦而家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正也女正則男正可知矣本家人者一家之卦之九五六三內外各得其正故爲家人利女貞者欲先正乎內也內正則外無不正矣全中溪張氏曰家人之義以內爲主六二居內而位正故曰利女貞女正則家道成矣或謂男女莫非家人而獨曰利女貞者何邪蓋家人合巽離而成卦巽長女而位四離中女而位二以柔居柔各得其正此亦利女貞之義

傳齊楊氏曰正莫易於天下而莫難於一家莫易於一家之父子兄弟而莫難於一婦一婦正一家正一家正天下定矣故家人之卦詞曰利女貞雲峯胡氏曰利女貞先正乎內也天下以國爲內國以家爲內家以女爲內在咸之時二女尚少此中女與長女則家道既成之象也異長女一陰在下而順今居上卦之下而得其正離中女一陰在中而明今居下卦之中而得其正此所以爲女之正而其家無不正者要之彖人內也當以離內爲主

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

傳本以卦體九五六二釋利女貞之義全雲峯胡氏曰家人離多由女之不正故言男之正必先以女正言之

六二无攸遂在中飲貞吉

閨媛總部總論一

易經

坤卦

文言陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

大中漢張氏曰弗敢云者非其才有所不足於其分有所不敢也凡地之於天妻之於夫臣之於君其道皆當如是則得以陰從陽之正而能代上以

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

本義六全進齊徐氏曰遂尊成也婦人無所專成惟在主中饋而已所謂惟酒食是議者也漢上朱氏曰

孟母曰婦人之禮精五飯五酒菜養男姑織衣裳而巴故有閨門之修无境外之志是也胡氏曰采桑采蘋之詩以公侯夫人奉祭祀爲不失職大夫妻共祭祀爲循法度祭祀蓋饋事之大者婦无遂事惟在中饋可見矣

象曰六二之吉順以巽也

本義一以陰柔居中正能順從而卑異者也故爲婦人之貞吉也本義大中漢張氏曰六二得正而吉者以其能順從九五之正應而卑異之也

姤卦

姤女壯勿用取女

本義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和順從以成家道姤乃方進之

所以戒也本義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

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

本義一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與

之長久也凡女子小人勢苟漸盛何可與久也故戒勿用取如是之女

漸卦

漸女歸吉利貞

本義漸漸進也爲卦止於下而異於上爲不遠進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得止故其占爲女歸吉而又戒以利貞也本義大中漢張氏曰漸者進以序而不迫之義女異也適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雜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漸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

彖曰漸之進也女歸吉也

本義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

歸妹女之歸也妹少女之稱爲卦震上兌下以

少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說女取女從男之義漸女歸之得其正也男下女而各得正位止靜而娶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

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

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正相對歸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

上而女從之嫁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

故云妹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

本義婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震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僅凶而无所利也本義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

彖曰歸妹天地之大義也

一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

本義歸者女之終生育者人之始本義大中漢張氏曰女子之嫁子道終於此母道始於此

傳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感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

傳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恒

是也苟不由常正之道徇情肆欲惟說是動則夫

婦濟亂男幸欲而失其剛姪狃說而忘其順如歸

妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之

配合男女之交講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

之所以凶也本男女之交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

傳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息相續

之象而以永其終知有敝也未終謂生息嗣續未

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

永有終必知有敝壞之理而戒慎之敝壞謂離隙

歸妹說以動者也異乎恒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

常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也天

下之反目者皆不能永終者也本雷動澤隨歸妹

之策君子觀其合之不正知其終之有敝也推之

事物莫不皆然大全建安丘氏曰雷震澤上水氣隨

之而升女子從人之象也末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敝女子從人以說而動至於失身敗德不能永其所終者多矣所謂華落色衰復相棄背者是也而原其所以則由奔誘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敝之戒則無此失矣

初九歸妹以娣貳能履征吉

傳女之歸居下而无正應妹之象也剛陽在婦人

爲賢貞之德而處卑順婦之賢正者也屬說居下

爲順義弟之卑下雖賢何以能爲不過自善其身

以承助其君而已如貳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

无正應故爲妹象然陽剛在女子爲賢正之德但

爲婦之貲僅能承助其君而已故又爲貳能履之

象而其占則征吉也大全建安丘氏曰貳者不能以

專行依人乃可婦妾之道承正室以行則吉

雲峯胡氏曰卦辭征凶初爻之辭征吉何也以一封

論則以說而動故其征也凶即此一爻論初以剛

居剛是女子而有賢正之德者故征吉然爲女而

在下无履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貳能履之象象如此而

占吉以有德故也

象曰歸妹以娣以恒也貳能履吉相承也

傳歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢貞之德雖婦之微乃能以常者也雖在下不能有所爲如貳者之能履然征而吉者以其能

相承助也能助其君婦之吉也本義恒謂有常久之德全建安丘氏曰卦辭言歸妹征凶者蓋歸妹以說而動故征則凶也初九歸妹以娣反言征吉者蓋初九以常德承君故征則吉也

九二眇能視利幽人之貞

傳九二陽剛而得中女之貞正者也上有正應而反陰柔之質動於說者也乃女貞而配不良故二

雖貞不能自遂以成其內助之功適可以善其身而小施之如眇者之能視而已言不能及遠也男

女之際當以正禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也二之才如

是而言利貞者言宜於如是之貞非不足而爲之戒也本義眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之

貞也上有正應而反陰柔不正乃女貞而配不良不能大成內助之功故爲眇能視之象而其占則

利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也大全

誠齋楊氏曰諸爻言歸妹二禍不言者以一下卦之尊即妹之身也幽人賢德之稱百少妹之幽貞也幽則至靜而不可動貞則至潔而不可渝皆陽

剛中正之德也

象曰幽人之貞未變常也

傳守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媒聘爲常故以貞靜爲變常不知乃常久之道也大全潘氏曰守其幽靜之正以奉承乎五可謂貞矣幽文德也未變女德之常也世之悍婦奴其夫者由有才而不知道也全建安丘氏曰婦之從夫必當如貳者之履而不足以與行則无僭上之疑而婦

美之分明妻之從夫必當如聘者之視而不足以

有明則無反目之嫌而夫婦之倫止是妻婦之常

道也

六三歸妹以須反歸以娣

傳三居下之上本非賤者以失德而无正應故爲

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爲說

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爲

人配矣當反歸而求爲娣媵則可也以不正而失

其所也本六三陰柔而不中正又爲說之主女之

不正人莫之取者也故爲未得所適而反歸爲娣

之象或曰須女之賤者大漢上朱氏曰天官書須

女四星賤妾之稱織女三星天女也陸賦云天文

織女貴女賤則須賤女可知

象曰歸妹以須未當也

傳未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取

之者所以須也全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

妾歸而上僭其爲二所棄必矣在三不若反歸於

下如初之爲以娣媵之禮事之則爲當位而无驕

僭之患象言未當者以六居三柔乘剛賤陵貴皆

未當之義

九四歸妹愆期遲歸有時

傳九以陽居四上體地之高也陽剛在女子爲

正德賢明者也無正應未得其歸也過時未歸故

云愆期女子居貴高地有賢明之養人情所願

娶故其愆期乃爲有時蓋自有待非不售也待得

佳配而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人

之道以无應故爲愆期之義而聖人推理以女賢

而愆期蓋有待也本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象正與六三

相反

象曰愆期之志有待而行也

傳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

傳六五居尊位妹之貴高者也下應於二爲下嫁

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巽之道有

貴驕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

德也不事容飾以說於人也娣媵者以容飾爲事

者也衣袂所以爲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

里陰盈也盈則敵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爲吉也女之處

尊貴之道也本六五柔中居尊下應九二尚德而

不貴飾故爲帝女下嫁而服不盛之象然女德之

盛元以加此故又爲月幾望之象而占者如之則

吉也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位正中以貴

行也

本以其有中德之貴而行故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

傳上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者

所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以爲婦

矣筐篚之貢婚職所供也古者房中之俎羞歌之

類后夫人職之諸侯之祭親制牲卿大夫皆割

取血以祭又禮云女當承事筐篚而无實无攸則

无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能

奉祭祀乃夫不能承祭祀也故刲羊而无血亦无

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本上六以陰柔居歸妹之

終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占

爲无利也大雪峯胡氏曰屢有處筐象兌羊象

上與三皆陰虛无應故有承筐无實刲羊无血之

象

象曰士刲羊无实承虚筐也

傳筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉

祭祀也女不可以承祭祀則離絕而已是女歸之

无終者也全董氏曰象不及刲羊无血者卦爲歸

妹設也

禮記

昏義

婦順者順於舅姑和於室人而后當於夫以成絲麻之事以審守委積蓄藏是故婦順備而后內和

理内和理而后家可長久也故聖王重之

集鄭氏曰室人謂女姑女叔諸婦也當倉穀也後