

常變通攷 三

冠禮
冠
笄
昏禮
議昏
納采

納幣
親迎
婦見舅姑
廟見
婿見婦之父母
昏慶節

廿一

12
2931
4

12
2937
4

常變通攷卷之五

冠禮

冠

鄭目錄冠於五禮為嘉疏冠之所起按略說云古人冒而句領註謂三

皇時以冒覆頭句領遠頸世本云黃帝造旒冕蓋前此以羽皮為冠至是乃用布也

總論 冠義冠而后服備服備而后容體正顏色齊辭

令順故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠筮日

筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以為國

本也註國以禮為本故適子冠於阼以著代也醮於客位加

有成也三加彌尊喻其志也冠而字之敬其名也註阼

謂東序少北近主位也適子冠於阼若不醮則醮用酒於客位敬而成之也戶西為客位庶子冠於房戶

冠

常變通攷卷之五

去五味均正藏

外又因醮焉不代父也初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每加益尊則志益大也○考證君父之前稱名於他人稱字是見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與為禮也玄冠玄端奠摯於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生以成人見也成人之者將責為人子為人弟為人臣為人少者之禮焉其禮可不重與故孝弟忠順之行立而后可以為人可以治人也故曰冠者禮之始也嘉事之重者也○朱子曰向見南軒說冠禮難行某云是自家屋裏事關了門將巾冠與子弟戴有甚難昏禮事屬兩家恐未必信禮恐或難行○會成按戴禮云冠無樂春秋傳云君冠必以金石之樂節之許慎云人君飯舉樂而冠無樂非禮意

也陳祥道云儀禮士冠無金石之樂而左氏云然此蓋國君之禮歟今世肆焉用樂則僭禮殊甚矣案家語冠者成人代父始宜盡孝子之感不可以歡樂取之左傳以金石之樂節之謂冠時為節也據此則國君冠禮但於冠時舉樂以為之節至饗賓之際則亦不用樂

十五至二十者冠

本註溫公曰古者二十而冠皆

所以責成人之禮蓋將責為人子為人弟為人臣為人少者之行於其人故其禮不可以不重也近世以來人情輕薄過十歲而總角者少矣彼責以四者之行豈知之哉今雖未能遽革且自十五以上俟其能通孝經論語粗知禮義然後冠之其亦可也○士冠

記疏諸侯十二而冠天子亦十二而冠若天子之子
則二十乃冠朱子曰孔穎達云天子之子早冠諸侯
子則二十而冠與賈說不同未知孰是
○曲禮二十曰弱冠永嘉戴氏溪曰二十血氣猶未
定然趨向善惡判於此矣故責
以成人之禮 ○家語武王崩成王年十有三而嗣立明年
夏六月既葬冠成王而朝于祖以見諸侯示有君也
周公命祝雍作頌祝雍曰使王近於民遠於年齋於
時惠於財親賢而任能其頌曰令月吉日王始加元
服去王幼志心是袞職欽若昊天六合是式率爾祖
考永永無極此周公之制也○通典周制文王年十
二而冠成王十五而冠古者聖王重冠所以為國本
也孔子曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之又

曰不莊以衽之則人不敬此人君早冠之義也王教
之本不可以童子之道治焉○程子曰冠禮廢天下
無成人或欲如魯襄公十二而冠此不可冠所以責
成人事十二年非可責之時既冠矣且不責以成人
事則終其身不以成人望之也徒行此節文何益雖
天子諸侯亦必二十而冠

冠月 士冠禮疏不筮月夏小正云二月綏多士女冠
子娶妻時也既有常月故不筮也○會成按家禮本
註古禮筮日今但正月內擇一日丘文莊從之後漢
志正月甲子若丙子為吉日加元服獻帝紀興平元
年正月甲子帝加元服建安十八年正月壬子濟北

王加冠此皆以正月冠者也夏小正記二月冠子之時也博物記孝昭帝冠辭曰欽奉仲春之吉辰魯專大道之郊域秉率百福之休靈始加昭明之元服此蓋以二月冠者也王彪之曰禮冠自卜日不必三元也禮夏冠用葛屨冬冠用皮屨此又四時皆冠也夫儀禮筮日之法固不能行至於擇日則或不當以正月二月拘也○考證漢惠帝以三月甲子冠古人亦有非正月而冠者矣

士冠禮

鄭目錄童子任職居士位年二十而冠疏言童子在士位身自加冠也古者四民世事士之子恒為士朱子曰竊謂士之子雖未仕然亦得用此禮耳○家語孔子曰雖天子之元子猶

士也其禮無變天下無生而貴者也

大夫冠禮

士冠記無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有註據時有未冠而命為大夫者周之初禮年未夫之事猶服士服行士禮○補註今按儀禮所存者

惟士冠自士以上有大夫諸侯天子冠禮見於家語冠頌大戴公冠與禮記特牲玉藻遺文斷缺不全而大槩亦可考如趙文子冠則大夫禮也魯襄公郊隱公冠則諸侯禮也周成王冠則天子禮也大夫無冠禮古者五十而爵何大夫冠禮之有其冠也則服士服行士禮而已始冠緇布冠自諸侯下達天子始冠加玄冠玉藻玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠績纁諸侯之冠也註皆始冠之冠也○考

冠

禮記卷之五

日

證按宋時朝官或郊祀覃恩或遺表恩澤子孫雖在
襁褓而得以授官故有既官而冠者

父母無君以上喪始可行之 本註大功未葬前亦不

可行○雜記大功之末可以冠子可以嫁子父小功

之末可以冠子可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒

哭可以冠娶妻下殤之小功則不可註此皆謂可用
吉禮之時父大

功卒哭而可以冠子嫁子小功卒哭而可以娶婦已
大功卒哭而可以冠子小功卒哭而可以娶妻必偕
祭乃行也下殤小功齊衰
之親除喪而後可為昏禮○通典晉范汪曰齊衰之

喪冠昏皆廢大功則廢昏而行冠冠吉輕而昏吉重

故也冠吉輕故行之於大功之末昏吉重故行之於

小功之餘但大功末云可以冠子以三隅反之推小

功得自娶則大功得自冠重服不可以行重吉故許

其輕者輕服可以通重吉故因得行之大功之冠行

吉冠之禮而反喪服若在齊衰因喪冠而已不行冠

禮也○張子曰大功之末可以冠子可以嫁子父小

功之末可以冠子可以嫁子可以娶婦疑大功之末

已下十二字為衍宜直云父大功之末云父大功則

是已小功之末而已之子總麻之末也故可以冠娶

也蓋冠娶者固已無服矣凡卒哭之後皆是末也所

以言衍者以上十二字義無所附著已雖小功既卒

哭可以冠娶妻是已自冠娶妻也○小功大功言末

恐止是以卒哭之後為末齊衰不言末為其無是禮

冠

也○問師喪心喪三年者葬後可行子女冠昏否明
齋曰心喪者不可以無服自處則不可行子女吉禮
與衰服似無異矣○外祖葬前不可行冠昏之禮非
特冠昏至於居喪之節亦不可以凡小功例之○改
葬服中行子女冠昏恐未安昏章主昏
條參攷

筮

本註古禮筮日今不能然但正月內擇一日可

也○士冠禮筮于廟門主人玄冠朝服緇帶素鞶註

必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禘
廟不於堂者嫌著之靈由廟神○玄冠朝服制見居
家辨儀章○
筮儀繁不收○方氏曰筮而不卜何哉蓋古者大事
用卜小事用筮天下之事始為小終為大冠為禮之
始聖王之所重者重其始而已非大事也故只用筮

焉至於喪祭之慎終則所謂大事也於是乎用卜

前期三日主人告祠堂

本註主人謂冠者之祖父覽

祖父謂
祖及父自為繼高祖之宗子者若非宗子則必繼高

祖之宗子主之有故則命其次宗子若其父自主之
告禮見祠堂章祝版前同但云某之子某若某之某

親之子某尤庵曰某親之
下當書其名年漸長成將以某月某日

加冠於其首謹以後同若族人以宗子之命自冠其

子其祝版亦以宗子為主曰使介子某若宗子已孤

而自冠則亦自為主人祝版前同但云某將以某月

某日加冠於首謹以後同案士冠禮士冠於禴廟而
為主者冠者之父或祖

或兄而已此必以繼高祖之宗
子主之者家禮損益之意歟○士冠禮註主人將

冠

禮記通文卷之五

六

冠者之父兄也疏家事統於尊若祖在則為冠主○書儀主人謂冠者之祖父父及諸父諸兄凡男子之為家長者皆可也○問冠者是宗子之三從弟則只告於高祖乎冠者之曾祖祖父又若異廟則亦各其宗子告之耶且告時冠者不參耶南溪曰似當只告於冠者所自出之主而異廟者不必并告行禮後因其宗子謁之而已告時冠者亦不參○問若自為繼曾祖祖以下之宗者於其祠堂亦當有告而只冠畢後自見云者為其尊在大宗不敢行告禮而然耶曰雖繼曾祖以下之宗前期三日告祠堂時當用告高祖祠堂之禮雖高祖祠堂若不行冠禮於其祠則冠後見祠堂如見

曾祖祠堂之禮

古者冠於廟 士冠禮疏天子諸侯冠於始祖廟大夫雖無冠禮然有幼而冠者亦當與士同在禰廟○冠義古者重冠故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事所以自卑而尊先祖也

戒賓

本註主人浚衣詣其門所戒者出見如常儀啜茶畢戒者起言曰某有子某若某之某親案此疑覓有某字有子某將加冠於其首士冠辭無若某之某親有子某一句下同加冠作如布願吾子之教之也士冠辭註吾子相親之辭吾我也子男子之美稱對曰某不敏恐不能供事士冠辭供作共音恭以病吾子敢辭士冠辭註病猶也戒者曰願吾子之終教之也士冠辭戒者作主人曰字下有某猶二字

冠

對曰吾子重有命某敢不從止此地遠則書初請

之辭為書遣子弟致之若宗子自冠則戒辭但曰某

將加冠於首後同○士冠禮主人戒賓賓禮辭許主

人再拜賓答拜主人退賓拜送註戒警也告也賓主

事則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者哀戚之

今將冠子故就告僚友使來禮辭一辭而許也○案

主人再拜畢賓始○若孤子則父兄戒宿註父兄諸

答拜凡禮拜皆然○丘儀家禮戒賓辭乃儀禮本文語意簡奧非今世

所宜又按書儀使者不能記其辭則為書如儀中之

辭今隳栝其辭為書如左某郡姓某再拜奉啓某官

執事某有子某若某親年及成人將以某月某日加

布於其首求所以教之者僉曰以德以齒咸莫吾子

宜至日不棄寵臨以惠教之則某之父子感荷無極

矣未及躬詣門下尚祈照亮不宣具位姓某再拜復

書某郡姓某再拜奉復某官執事某無似伏承吾子

不棄名為冠賓深恐不克供事以病盛禮然嚴命有

加敢不勉從至日謹當躬造不宣具位姓某再拜奉

復按禮有賓對曰某不敏恐不能供事以病吾子敢

辭主人曰某願吾子之終教之也據此當再有書請

但今人請賓須是預先使人通知然後發書不必過

為虛文也若欲盡禮如禮再書往復亦可

筮賓 本註古禮筮賓今不能然但擇朋友之賢而有

禮者一人可也○士冠禮前期三日筮賓如求日之

冠

儀註前期三日空二日也○朱子曰前已廣戒衆賓此又擇其賢者筮之吉則宿之以爲正賓不吉則仍爲衆賓不嫌於預戒也

前一日宿賓

本註遣子弟以書致辭曰來日

士冠辭無來日

二某將加冠於子某若某親某子某之首士冠辭作某將加布

於某吾子將莅之敢宿某上某人士冠辭無某上某人下同答書

士冠辭作對曰某敢不夙興某上某人若宗子自冠則辭

之所改如其戒賓○士冠禮乃宿賓賓如主人服出

門左西面再拜主人東面答拜註宿進也宿者必先戒戒不必宿其不宿

者爲衆賓乃宿賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送

宿贊冠者一人亦如之註贊冠者佐賓爲冠事者○朱子曰佐賓亦擇其賢而習

禮者并宿之使必來也○此下有爲期一節今不收○丘儀某上某官執事某

將以來日加冠於子某吾子既許以惠臨矣敢宿某再拜上答書某復某官執事承命以來日行禮既蒙見宿敢不夙興某再拜上

陳設

本註設盥悅於廳事如祠堂之儀以帟幕爲房

於廳事東北或廳事無兩階則以堊畫而分之後倣

此○士冠禮夙興設洗直音直于東榮南北以堂潑水

在洗東註洗承盥洗者棄水器也士用鐵榮屋翼也周制自卿大夫以下其室爲夏屋水器尊卑

皆用金罍大小異疏洗者盥手洗爵之時恐水穢地

所用以承其棄水之器也經直言水不言罍少牢云

設罍水於洗東有料鄭註云設水用罍沃盥用料榮

卽今之搏風謂之榮者爲屋榮飾又言翼者與屋爲

翅翼也○鄉飲酒○書儀古禮謹嚴之事皆行之於

廟今人影堂偏隘難以行禮但冠於外廳并在中堂

冠

可也士冠禮設洗直東榮今私家無罍洗故但用盥盆
帨巾而已無室無房則以幣幕截其北為室其東北為房

房中洗

士冠禮註昏禮曰房中之洗在北堂直室

東隅篚在洗東北面

疏引昏禮者明房中有洗以洗爵也○案此洗蓋以備醴冠者

時贊者盥而洗爵又案醴用酒則無房中之洗見下條

○丘儀按冠禮不但設

盥洗于堂下而房中亦當設也然若人家窄狹就於堂下所設盥洗處先洗爵持入房中亦可

厥明夙興陳冠服

本註有官者公服帶靴笏無官者

欄衫帶靴通用皂衫浚衣大帶履

書儀公服衫設於櫪靴置櫪下

帶掠

丘儀掠以網巾代

皆卓子陳于房中東領北上酒注盞

盤

丘儀脯鹽

亦以卓子陳于服北幘頭帽子冠笄巾各以

一盤盛之蒙以帕以卓子陳于西階下執事者一人

守之長子則布席

案筵于東序之文見下迎賓條則此時當陳而未布而此云布席恐

誤于阼階上之東少北西向

案祖在為冠主則有適子者無適孫亦當如衆

子冠衆子則少西南向宗子自冠則如長子之席少

南○士冠禮陳服于房中西墉下東領北上

疏冠時先用卑

服北爵弁服纁裳純衣緇帶鞅

註冠弁不與衣陳而言於上以冠名

服皮弁服素積緇帶素鞅玄端玄裳黃裳雜裳可也

註雜裳者前玄後黃

緇帶爵鞅註玄端不以玄冠名緇布冠缺

項青組纓屬于缺緇纒廣終幅長六尺皮弁笄爵弁

笄緇組紘纁邊同篋

註同篋謂此以上六物疏六物謂缺項青組纓為一物纒為二

冠

物二弁并絃各一通為六物也櫛實于簞註簞音也蒲筵二在南疏二者一冠一

也禮也側尊一甗反甗禮在服北有甗實勺觶反角也

音四脯盥南上註側猶特也無偶曰側側者無玄酒服

以角為之南上者籩次尊籩豆次籩疏勺料也一升

曰勺二升曰觶三升曰觶四升曰角五升曰散○脯

見鄉飲酒章獻賓條爵弁皮弁緇布冠各一匱反素管執以待于

西坫南南面東上賓升則東面註匱竹器今之冠箱也執之者有司坫在

堂角○三服制度見居家雜儀章緇冠見深衣章○若醮反子名用酒尊于房

戶之間兩甗有禁玄酒在西加勺南枋註房戶間房西室戶東也

禁承尊之器名之為禁因為酒戒也玄酒洗有甗在西

南順註洗庭洗當東榮南北以堂深篚以盛勺觶陳

故洗亦在房今醮用酒與常飲酒同故洗亦在庭北

為上者席據識之先後為首尾此篚亦有記識為上

也下○若殺則特豚載合升離肺實于鼎設局反古螢

也歷反○註特豚一豚也凡牲皆用左胖煮於鑊曰

右胖離割也割肺者○孤子冠若殺則舉鼎陳于門

外直東塾北面註孤子得申禮盛之父○若庶子則

冠于房外註房外謂尊東也○記屨夏用葛玄端黑

屨青絢纁純博寸素積白屨以魁柎之緇絢纁純

純博寸爵弁纁屨黑絢纁純博寸冬皮屨可也疏

宜從夏秋宜從冬屨不與服同陳者屨在下不宜與

服同列也○屨制見深衣章及居家雜儀章○朱子

曰經不言屨所陳處疑亦在房中既加冠而適房改

或各在其不屨總音屨註喪屨也屨不灰治曰總疏

裳之南也冠子故因禁之

冠

常變通文卷之三

上

三加冠服異同

程子曰今行冠禮若制古服而冠

冠了又不常著却是偽也必須用時之服

丘儀按古禮始加緇布冠再加皮弁三加爵弁緇布冠亦是當時不用之

布冠再加皮弁三加爵弁緇布冠亦是當時不用之

服豈是偽哉今家禮始加用浚衣幅巾再加三加以

時服似亦是存古之意宜○書儀初加巾四袂衫腰

從之不必泥程子之說也帶無四袂衫止再加帽旋欄衫腰帶三加幘頭公服

○朱子曰所謂三加彌尊只是三次加初是緇布冠

次皮弁次爵弁溫公冠禮亦倣此初裹巾次帽次幘

頭○集禮始加巾浚衣大帶再加帽欄衫腰帶三加

幘頭公服○丘儀始加以緇冠幅巾再加以時樣帽

子直領衣絲條布鞋或皮鞋三加為生員者儒巾欄

衫皂絲條皂靴餘人平定巾盤領布絲條皂靴○五

禮儀初加笠子服圓領加條兒再加紗帽服紅圓領

角帶三加幘頭服公服通著靴○栗谷曰初加笠子

再加儒巾三加紗帽角帶○問解無幅巾則以程冠

為初加笠子為再加儒巾為三加○明齋曰家禮初

加用緇冠幅巾浚衣用古也再加用皂衫帽子用常

服也三加用欄衫幘頭用盛服也先後有其序也○

先師答張聖年曰冠禮三加冠服載於家禮而古今

異宜不可一一滯泥近來禮家各具其說未知所適

從然沙溪曰無幅巾則以程冠為初加笠子為再加

儒巾為三加云云此蓋以時俗常用者言之亦不悖

於程子須用時服之義然孔子曰始冠必加緇布冠

者不念古也家禮始加用緇冠幅巾服深衣皆用古禮而至再三加方純用時服貴鄉之初加用緇布冠似得朱子之意而以幅巾深衣用於三加則以家禮初加之具分用於初三加古今錯雜始終無序又非須用時服之義愚意始加用緇冠深衣以存尚古之義再加用笠子青道袍之類三加用今生進所著軟巾欄衫既是時用之服而又有漸加彌尊之義未知如何

屋

本註主人以下盛服

書儀凡盛服有官者公服靴笏無官者幘頭靴欄或

衫帶各取其平日所服最盛者

就位主人阼階下少東西向子弟親戚僮僕在其後重行西向北上擇子弟親戚習禮者

一人為賓立於門外西向將冠者雙紒四襖衫勒帛采履丘儀此服非深衣之比隨時用童子所常服者代之在房中南面若非宗子之子則其父立於主人之右尊則少進卑則少退宗子自冠則服如將冠者而就主人之位○士冠禮主人玄端爵鞞立于阼階下直東序西面疏特牲士禮祭服用玄端此亦士之加冠在廟故與祭同服兄弟畢衿之忍反玄立于洗東西面北上註衿同也玄者賓者玄端負東塾註東塾門內東堂負之北面○朱子曰玄端一也主人玄裳爵鞞將冠者采衣紒音界在房中南面註采衣未冠者所服玉藻童子緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也○朱子曰房戶當南壁東西之中而將冠者宜在所陳器服之東當戶而立也○先師曰賓未至先序立於阼階下及賓至則主人

冠

常變通文卷之五

三

迎入升堂行事而子弟親戚以下仍在階下之位

賓至主人迎入升堂

本註賓自擇其子弟親戚習禮

者為贊冠者俱盛服至門外東面立贊者在右少退

賓者八告主人集說賓者入立堂上北面揖主人出門迎賓主人出

門左西向再拜賓答拜主人揖贊者贊者報揖主人

遂揖而行賓贊從之入門分庭而行揖讓而至階又

揖讓而升主人由阼階先升少東西向賓由西階繼

升少西東向贊者盥帨由西階升立於房中西向賓

者筵于東序少北西面將冠者出房南面若非宗子

之子則其父從出迎賓入從主人後賓而升立於主

人之右如前○士冠禮賓如主人服贊者玄端從之

立于外門之外賓者告

註出請入告

主人迎出門左西面

再拜賓答拜

註左東也出以東為左入以東為右

主人揖贊者與賓揖

先入

註贊者賤揖之而已又與賓揖先入道之贊者隨賓

每曲揖

註周左宗廟八外門將東

曲揖直廟將北

至于廟門揖入三揖至于階三讓

註入門將

右曲揖將北

各至堂塗北面相見故亦揖碑在堂下

三分庭之一在北是庭中之節故亦揖

主人升立于序端西面賓西序

東面贊者盥于洗西升立于房中西面南上

註盥於洗西由

賓階升也立于房中近其事也南上尊於主人之贊者疏按鄉飲酒主人盥於洗北南面賓盥於洗南北

面各由其從來之便也贊亦從外來但卑不可與賓盥故在洗西東面又與主贊俱是執勞役之事者也

以其物皆在房中不立於堂上而先入房盥立又主人尊敬賓之贊者故位在南面西居上也○朱子曰

今詳贊者西面則負東主人之贊者筵于東序少北

冠

禮記通文卷之五

五

西面註筵布席也東序主人位也將冠者出房南面
註南面立于房○若孤子則冠之日主人紒而迎賓
拜揖讓立于序端皆如冠主禮於阼作今文禮凡拜北
面于阼階上賓亦北面于西階上答拜書儀士冠禮
賓拜揖遜立于序端皆如冠主開元禮亦然恐於今
難行故須以諸父諸兄主之○案溫公以孤子自為
主人為難行而以諸父諸兄主之然宗子年既長成
凡諸賓祭之事皆得自主則獨此冠禮不可使人攝
之此家禮所以使得自主歟○尤庵曰冠禮宗子迎賓而拜之禮
也若其父與祖亦拜則是二主也○問如欲準禮則
門內庭中立竿以代之而成三揖否先師曰貴賤異
勢古今殊宜入門分庭至階亦足以備三讓之數本
註之意蓋出於此歟若一一泥於古跡則儀節雖若

分明而誠意或反不足易有關中役文之弊如何

始加

賓揖將冠者就席為加冠巾冠者適房服浚衣

納履出○本註賓揖將冠者出房立于席右向席書儀

衆子立于席西東向○河西曰右即席之北端○南

溪曰主人迎賓之時冠者已出房此出房二字疑行

○問賓揖以下為行先師曰出房二字固疑行而賓

揖之使立于席右俟贊者之興立然後復揖而即席

有曲折何可盡以為行也贊者取櫛帶掠置于席左

○案士冠禮無此一節興立於將冠者之左書儀衆

輟覽左席之南端○書贊者即

儀衆子置于席東端賓揖將冠者即席西向跪書儀衆子

東少北為之櫛合紒施掠賓乃降

席如其向跪輟覽西向跪主人亦降賓盥畢主人揖升復位執事者以冠巾盤

進賓降一等受冠笄執之正容徐詣將冠者前向之

祝曰吉月令日士冠辭令始加元服士冠辭註棄爾

幼志順爾成德朱子曰順古壽考維祺士冠辭註以

介景福士冠辭介爾景福註介景皆大也因冠而戒

也○集說凡祝辭或實不能請誦紅紙書之○問冠

昏之禮如欲行之當須使冠昏之人易曉其言乃為

有益如三加之辭出門之戒若只以古語告之彼將

謂何朱子曰只以今之俗語告之使之易曉乃可

乃跪加之贊者以巾跪進賓受加之興復位揖冠者

適房釋四袂衫服深衣加大帶納履出房正容南向

立良久若宗子自冠則賓揖之就席賓降盥畢主人

不降餘並同○士冠禮贊者奠纚笄櫛于筵南端賓

揖將冠者即筵坐贊者坐櫛設纚賓降主人降賓辭

主人對註主人降為賓將賓盥卒一揖一讓升主人

升復初位賓筵前坐正纚興降西階一等執冠者升

一等東面授賓註下一等升一等則中等賓右手執

項左手執前進容乃祝反之又坐如初乃冠興復位贊

者卒註進容者行翔而前鷩焉至則立祝卒謂設缺

與踰同容冠者興賓揖之適房服玄端爵鞞出房南

面註復出房南面者一加禮成觀○玉藻始冠緇布

冠自諸侯下達冠而弊之可也陳氏曰冠禮初加緇

存古故用之非時王之○家語孟懿子曰始冠必加

緇布之冠何也孔子曰示不忘古○丘儀按始冠必

加緇布冠孔子曰示不忘古今冠禮始加以緇冠幅

巾亦此意也或者乃以其非世所常服而別以他巾

冠

代之蓋亦不考禮之過也且古之時冠而敝之今恐其拂時而不之常服冠畢而藏之亦可也

再加帽子服皂衫革帶繫鞋○本註賓揖冠者

即席跪楊氏曰儀禮再加賓盥如初執事者以帽子盤進賓降二

等受之執以詣冠者前祝之曰吉月令辰士冠辭註辰子丑也

乃申爾服士冠辭註申重也謹爾威儀士冠辭敬爾威儀○左傳有威而可畏謂

之威有儀而可象謂之儀淑慎爾德陳氏曰淑善也眉壽永年士冠辭眉壽萬年○

陳氏曰老人以享受遐福士冠辭永受胡福註胡猶遐也乃跪加之

丘儀贊者撤冠興復位揖冠者適房釋澣衣服皂衫

革帶繫鞋出房立○士冠禮賓揖之即筵坐櫛設笄

賓盥正纚如初降二等受皮弁右執項左執前進祝

加之如初復位贊者卒紘疏冠者坐訖脫纚布冠乃夏櫛也笄有二種一是紘

內安髮之笄一是冕弁固冠之笄此未加冠而設笄

明是安髮笄也纚布冠亦宜有之彼言設纚而不言

設笄恐與兩弁之笄相亂此但言設笄而不言設纚

則亦可互見矣其皮弁固冠之笄則賓加弁時設之

可知興賓揖之適房服素積素鞞容出房南面註容者再加彌

成其儀益繁

三加三加幘頭公服革帶納靴執笏若欄衫納靴○

本註禮如再加惟執事者以幘頭盤進賓降沒階受

之祝辭曰以歲之正以月之令咸加爾服士冠辭註正善也咸

也皆兄弟具在南溪曰雖無親兄弟禮同高祖皆為兄弟以成厥德黃者無

疆士冠辭註黃髮黃也者東黎也疆竟疏黃受天之

慶贊者撤帽賓乃加幘頭執事者受帽撤櫛入于房

餘金同○士冠禮賓降三等受爵弁加之服纁裳

鞞其他如加皮弁之儀註降三等下至地他謂卒絃容出徹皮弁冠

櫛筵入于房疏冠緇布冠也賓贊宜徹櫛主贊宜徹筭

乃醮本註長子則賓者改席于堂中間少西南向案

在為冠主如衆子冠位衆子則仍故席贊者酌酒于房中出房

立于冠者之左賓揖冠者就席右南向乃取酒就席

前北向祝之曰旨酒既清士冠辭甘醴惟厚嘉薦令芳士冠辭註

嘉善也善薦謂脯盥芳香也拜受祭之周禮註飲食必祭示有所先以定爾祥

承天之休壽考不忘士冠辭註不忘長有令名○書儀古者冠用醴或用酒醴則一

獻酒則三醴今私家無醴以酒代之但改醴辭甘醴惟厚為旨酒既清所以從簡○案不分長衆用酒一

醴所謂從簡也冠者再拜升席南向受盞賓復位東向答拜

丘儀贊者薦脯盥以丘儀贊者薦脯盥以冠者進席前跪丘儀冠者祭脯盥左手執盞右

手執脯盥祭酒丘儀傾少許于地興就席末跪七內酒興

降席授贊者盞南向再拜賓東向答拜冠者遂拜贊

者贊者賓左東向少退答拜案此醴用祝不分長衆而朱子晚年編次通解

收入鄭註凡醴不祝之文詳見下醴辭註○士冠禮筵于戶西南面註筵主人

之贊者戶贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉註洗

西室戶不具故註明之面葉者贊者面葉授賓賓得面枋授

冠者冠者得面賓揖冠者就筵筵西南面賓受醴于

戶東加柶面枋今文筵前北面註戶東室戶東疏以冠者在室戶西賓自

至房戶取醴贊者酌冠者筵西拜受觶賓東面答拜

體出向西投賓也註筵西拜南面拜也東面者成人與為禮異於答

冠

常變通文卷之五

六

脯註贊冠者卽筵坐左執解右祭脯註贊以柶祭醴

三興筵末坐啐醴鄉飲酒禮註啐嘗也啐酒於席末

也祭酒在席中啐酒入於己故在席末○考證禮席南向北向以西為上然鄉飲酒禮賓南向而以西為

下者註以為統於主人也是則醴子捷又作插柶興

之席雖曰南向而當以西為下也捷又作插柶興

柶於醴中扱筵坐奠解拜執解興賓答拜疏不拜既

不卒爵故也○若不醴則醴用酒註不醴謂國有舊

不改者也酌無酬酢曰醴疏醴亦無酬酢而不名醴

者醴是太古之物實宜無酬酢酒則宜有酬酢故以

其名醴而名醴始加醴用脯監賓降取爵于筐辭降如初

卒洗升酌註一加一醴加冠於東序醴之於戶西賓

如將冠時降醴辭主人降也凡薦出自東房○朱子曰醴用脯監賓答拜後乃薦之賓升酌時冠者猶在

出房南面之位冠者拜受賓答拜如初註贊者筵於戶西賓

東面答拜如醴禮也冠者升筵坐左執爵右祭脯

監祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜冠者奠爵于

薦東立于筵西註冠者立俟賓命賓揖之則就東序

為異俟賓命者徹薦為爵筵尊不徹註徹薦與爵辟後

為夏加皮弁也加皮弁如初儀再醴攝酒其他皆如初註

由便也猶整也謂撓之疏撓謂撓攪添益整頓示新也一醴

徹脯監為辟再醴之脯監再醴不言徹脯監以三醴

惟加俎不加籩豆加爵弁如初儀三醴有乾肉折俎齊才計

之其它如初疏齊謂至齒嘗之再醴言攝三醴不言

謂之乾肉及用之將升于俎則節折為○若殺則此

論殺牲醴始醴如初註亦薦脯監徹薦

子之事也始醴如初註亦薦脯監徹薦

道羸力禾反監兩籩栗脯註羸監蟻蟪醴此增數者

人註細切為羹全物若膠為菹作鹽及藟者先將乾其肉乃後剉之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置甑中百日則成矣是作三醢攝酒如再醢加俎齊之皆如鹽及菹之法也

初齋肺註攝酒如再醢則再醢亦攝之矣○若庶子則房外南面

遂醢焉註不醢於客位成而不尊○朱子曰一醢以酒者正也其用醢與三醢為適而加耳庶子則一醢以酒足矣○醢辭凡醢謂庶子冠者旨酒既清嘉薦

宜時註誠也始加元服兄弟俱來孝友時格永乃保之

註格至保安也再醢旨酒既清思呂嘉薦伊脯註清也

也伊惟乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祐音三

醢旨酒令芳籩豆有楚註楚陳咸加爾服者升折俎

註謂承天之慶受福無疆○曾子問註醢重而醢輕

疏醢重而醢輕者醢是古之酒故為重醢之所以異於醢者三加之後總一醢之醢則每一加而行一醢也

也

賓字冠者

本註賓降階東向主人降階西向冠者降

自西階少東南向賓字之曰禮儀既備令月吉日昭

告爾字爰字孔嘉髦士攸宜髦士冠辭註宜之于嘏士冠

記嘏作假○朱子曰與嘏同福也永受保之曰伯某甫仲叔季惟所

當士冠記註伯仲叔季長幼之稱甫丈夫冠者對曰

某雖不敏敢不夙夜祇奉士冠記無對辭○丘儀冠者再拜賓不答按家禮無

再拜之文今補之者蓋以下文冠者見于鄉賓或別

先生有誨焉且拜而不答况賓祝之以辭乎

作辭命以字之之意亦可○士冠禮賓降直西序東

面主人降復初位註初至階冠者立于西階東南面

賓字之冠者對註其辭○白虎通伯仲叔季法四時

冠

冠

三

適長稱伯伯禽是也庶長稱孟魯孟氏是也○朱子曰儀禮疏少時僂稱伯某甫至五十乃去某甫而專稱伯仲此說為是如今人於尊者不敢字之而曰幾文之類

字辭

劉屏山字朱子祝辭冠而欽名粵惟古制朱

氏子熹幼而騰異交朋尚焉請祝以字字以元晦表名之義木晦於根春容曄敷人晦於身神明內腴昔者曾子稱其友曰有若無實若虛不斥厥名而傳於書雖百世之遠也揣其氣象知顏氏如愚迹參並遊英馳俊驅豈無它人夫誰敢居自諸子言志回欲無伐一宣於聲終身不越陋巷閭然其光烈烈從事於

斯唯參也無慚貫道惟一省身則三夾輔孔門翱翔兩驂學的欲正吾知斯之為指南惟先吏部文儒之粹彪炳育珍又華其繼來茲講磨融融熹熹真聰廓開如原之方駛望洋渺瀰老我縮氣古人不云乎純亦不已悵吾道之衰變切切而唯唯子德不日新則時余之恥勿謂此耳充之益充借曰合矣宜養於蒙言而思愍動而思躡凜乎惴惴惟顏曾是畏

賓出就次

本註賓請退主人請禮賓賓出就次○士

冠禮賓出主人送于廟門外

註不出外門將禮之請醴賓賓禮

辭許賓就次

註禮當作禮禮賓者謝其勤勞也次門外夏衣處也以帷幕簟席為之疏次者

舍之名行禮衣服或與常服不同故須入次夏易也○丘儀行禮畢賓揖主人

冠

常變通文卷之六

三

曰盛禮既成請退主人揖賓曰某有薄酒敢禮從者
賓辭曰某不敢當主人請曰姑少留賓曰敢不從命
主人乃舉手揖賓送出外贊從之至客次賓主對揖
主人乃退命執事治具

見于祠堂

本註如生子而見之儀但改告辭曰某之

子某若某親某之子某今日冠畢敢見冠者進立於
兩階間再拜若宗子自冠則改辭曰某今日冠畢敢
見遂再拜降復位○若冠者私室有曾祖祖以下祠
堂則各因其宗子而見自為繼曾祖以下之宗則自
見○曾子問孔子曰父沒而冠則已冠掃地而祭於
禩已祭而見伯父叔父而後饗冠者註饗謂禮之冠者實及贊者疏

掃掃除冠之舊位

○書儀孤子冠則明日量具香酒饌於影

會子問家禮不同恐當以冠畢即見為正

見于尊長

本註父母堂中南面坐案告祠堂註曰主人謂冠者之祖父

據此則若祖在為冠主祖居堂中南面之坐

諸叔父兄在東序諸叔父南

向諸兄西向諸婦女在西序諸叔母姑南向諸姊嫂
東向冠者北向拜父母父母為之起同居有尊長則
父母以冠者詣其室拜之尊長為之起還就東西序
每列再拜應答拜者答若非宗子之子則先見宗子
及諸尊於父者於堂乃就私室見於父母及餘親若
宗子自冠有母則見于母如儀族人宗之者皆來見

冠

於堂上宗子西向拜其尊長每列再拜受卑幼者拜

見母母拜 士冠禮醴冠者冠者奠饌于薦東降筵

北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母註適東壁者出

闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門母拜受子拜送母又拜註婦人於

丈夫雖其子猶俠拜疏未字先見母饌字乃見兄弟急於母緩於兄弟也○孔氏曰儀禮廟中冠子以酒

脯奠廟持以見母母拜酒脯重尊處來故拜○冠者

母不在則使人受脯于西階下疏不在或歸寧或疾

後見之○朱子曰不在恐兼存沒而言若被出而○

嫁亦是也受脯之後必更有禮節但文不具爾○

通典冠者正尊卑之序母兄答拜之文未必周公之

旨先儒註釋不加參商遂令後學有所疑誤尊屬欣

其備禮念其成人以揖示敬在理非爽便同匹敵竊

謂不然○書儀冠義曰見於母母拜之見於兄弟兄

弟拜之成人而與為禮也今則難行但於拜時母為

之起立可也諸父諸兄倣此○朱子曰冠者見母與

兄弟而母與兄弟皆先拜此一節差異昏禮亦然婦

始見舅姑舅姑亦拜○陳氏曰母之拜子先儒疑焉

惟石梁王氏云記者不知此禮為適長子代父承祖

者與祖為正體故禮之異於衆子也斯言盡之矣○

石林葉氏夢得曰母兄弟雖在所親而比於父則有

所屈故與其為禮則拜之而不及父則父不可屈也

○先師曰古禮母拜之而溫公書儀以為今則難行

為之起立可也家禮加一父字必有深意蓋但為之

起則無嫌於屈而成人而與為禮雖以父之尊而亦不妨與母同其起也

案士冠禮見母在禮冠者之下家禮移見于尊長條

見於兄弟

士冠禮冠者見於兄弟兄弟再拜冠者

答拜見贊者西面拜亦如之

註見贊者西面拜則見兄弟東面拜贊者後賓

出八見姑姊如見母

註入八寢門也廟在寢門外如見母者亦北面姑與姊亦俠拜

也不見姊妹卑疏不見父與賓者蓋冠畢則已見可知故不言

禮賓

本註主人以酒饌延賓及饋贊者酌一本酌之以

幣而拜謝之幣多少隨宜賓贊有差○士冠禮乃醴

賓以壹獻之禮

註壹獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者獻酢酬賓主各兩爵而禮成士

禮一獻卿大夫三獻禮賓不用柶者沛其醴凡醴事實者用糟文者用清主人酬賓束帛

儷皮音麗厚意也束帛十端也儷皮兩鹿皮也贊者

皆與

音預○朱子曰贊者謂主人之贊者贊冠者為介

註飲酒之禮賢者為賓其次為

介賓出主人送于外門外再拜

問主人再拜而無賓答拜寒罔曰鄉飲酒

禮主人送于門外再拜註曰賓介不答拜禮有終也歸賓俎有俎其牲未聞使人歸諸

賓家也○丘儀主人至客次迎賓主人先行客從之

賓贊禮生及諸親朋各以序隨至堂階主人揖賓請

升賓辭主人先升賓繼升贊以下各以序升就位賓

主以下各序立如常儀主人拱手向賓前曰某子加

冠賴吾子教之敢謝再拜賓答拜謝贊者再拜謝賓

同若贊儷卑幼不敢當拜揖之可也主人獻酒賓酢

酒主人獻贊儷以下如常儀酒或三行或五行進饌

或三或五執事以盤奉幣進主人受以獻賓賓受以

冠

授從者再拜主人答拜以次奉贊償幣贊償謝主人
主人答拜送賓至大門外揖俟賓上馬歸賓俎○問
幣帛貧不能辦南溪曰幣不必帛今俗用紙墨之屬
似亦可矣

冠者遂出見于鄉先生及父之執友

本註冠者拜先

生執友皆答拜若誨之則對如對賓之辭且拜之先

生執友不答拜○士冠禮乃易服服玄冠玄端爵韠

奠摯音至見于君遂以摯見於鄉大夫鄉先生易註

服不朝服者非朝事也摯維也鄉○國語晉趙文子

先生鄉中老人為卿大夫致仕者冠見欒武子註欒武子曰美哉註美

朝之子趙武也也昔吾達事莊主註趙朔之諡華則榮矣實之不知

請務實乎見范文子註范文子曰而今可以戒矣夫

賢者寵至而益戒不足者為寵驕註智不足者故興

王賞諫臣逸王罰之先王疾是驕也見韓獻子註韓

獻子曰戒之此謂成人成人在始與善始與善善進

善不善蔑註無由至矣始與不善善進不善善亦蔑

由至矣如草木之產也各以其物註類人之有冠猶

宮室之有牆屋也糞除註喻自而已又何加焉見智

武子註荀武子曰吾子勉之成子之文宣子之忠其

可忘乎吾子勉之有宣子之忠而納之以成子之文

事君必濟見張老註張而語之張老曰善矣從欒伯

之言可以滋註益范叔之教可以大韓子之戒可以

成物備矣志在子註物事也能行智子之道註訓善也

與否在子之志

簡便行禮之儀

丘儀按鄭氏家儀有或因事故倉卒

簡便行禮之儀今恐人家有力不能備禮者略做其儀別為儀節是日夙興告祠堂如朔日之儀不用祝先期擇親屬一人為賓子弟一人為贊一為禮生主人立堂上東階上賓立西階上禮生唱再拜執事者布冠者席于主人後少北將冠者即席跪梳髮合髻賓盥執事者捧進冠笄賓受之行至冠者前祝辭用始加之辭賓跪加巾興復位冠者興改舊服著時服納靴出降階立少東南向賓主俱降階賓字冠者祝

用前辭冠者對再拜冠畢見祠堂尊長俱如上儀

將冠遇喪

曾子問將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰

大功之喪如之何孔子曰內喪則廢外喪則冠而不

禮徹奠而掃即位而哭如冠者未至則廢註冠者賓及贊者疏

內喪謂大門內之喪加冠在廟廟在大門之內吉凶不可同處故聞喪則廢外喪謂大門外之喪喪在他處可以加冠也但平常吉時三加之後設醴以禮冠者今既有喪故直三加而已醴及饌具先已陳設今皆徹去又掃除冠之舊位使清潔更新乃即位而哭如賓贊未至則廢而不冠也

因喪而冠

曾子問如將冠子而未及期日而有齊衰

大功小功之喪則因喪服而冠註廢吉禮而因喪冠具成人之服○陳氏

曰齊衰以下可因喪服而冠斬衰不可○輯覽按武王崩成王既葬而冠以此觀之斬衰不可之言恐未然○雜記以喪冠者雖三年之喪可也既冠於次八

哭踊三者三乃出

註言雖者明齊衰以下皆可以喪冠也遭喪冠月則喪服因冠非冠

月待變除卒哭而冠疏非其冠月特變除卒哭而冠者夏小正二月綏多士女是冠用二月假令正月遭喪則二月不得因喪而冠必待變除受服可冠矣

○書儀因喪而冠恐於今難行○丘儀因喪而冠今世俗有行之者○明齋曰年既長未及冠而遭父母喪者似不可以童子成服似當用雜記以喪冠之禮以成人之服成服齊斬恐無異也

笄

許嫁笄

士昏記註許嫁已受納徵禮也○內則十有

五年而笄○曲禮女子許嫁纓

註繫纓有從人之端也○陳氏曰示有所繫屬

○女子許嫁笄而字陳氏曰笄亦成人之道也故字之○劉氏

璋曰笄今簪也婦人之首飾也女子笄則當許嫁之時然嫁止於二十以其二十而不嫁則為非禮

年十五雖未許嫁亦笄

雜記女雖未許嫁年二十而

笄禮之婦人執其禮

註禮之酌以成人燕則鬢音首疏既未

已笄猶以少者處之故既笄之後燕居則復去笄而分髮為鬢紒也

母為主

本註宗子主婦則於中堂非宗子而與宗子

同居則於私室與宗子不同居則如上儀○書儀主婦謂笄者之祖母母及諸母嫂凡婦女之為家長者皆可也○南溪曰禮殺於冠子無告祠堂一節故不用宗婦為主也

前期三日戒賓一日宿賓

本註賓亦擇親姻婦女之

笄

常變通文卷之五

二

賢而有禮者為之以牋紙書其辭使人致之辭如冠禮但子作文冠作笄吾子作某親或某封○書儀執事者亦用家之婦女婢妾○朱子曰許嫁笄則主婦當戒外姻為女賓未許嫁而笄則不戒女賓而自以家之諸婦行笄禮○丘儀書式忝親非親則云辱交或辱識某氏拜啓某親某封糝次笄禮久廢茲有女年適可笄欲舉行之伏聞吾親非親則改夫人稱閑於禮度敢屈惠臨以教之不勝幸甚月日某氏拜啓復書忝親某氏拜復某親某封糝次蒙不棄召為笄賓自念粗俗不足以相盛禮然既有命敢不勉從謹此奉復月日某氏拜復

陳設

本註如冠禮但於中堂布席如衆子之位○書儀布席於房外南面如庶子冠席

厥明陳服

本註如冠禮但用背子冠笄○書儀用背子無篋幪頭有諸首飾謂釵梳櫛總首飾置卓子上冠笄盛以盤蒙以帕笄如今采子之類所以綴冠者執事者一人執之

序立

本註主婦如主人之位丘儀主婦東階下少東西向女眷重行在後北上將笄者雙紉衫子房中南面

賓至主婦迎入升堂

本註如冠禮但不用贊者主婦升自阼階王氏曰家禮笄不用贊幼女多羞不用贊決不能行○書儀贊賓自擇婦女為之○丘儀賓至主婦出中門見賓賓主四

拜升堂各就位主婦東賓西

賓為將筭者加冠筭適房服背子

本註略如冠禮但

祝用始加之辭不能則省○書儀賓祝而加冠及筭

始用冠者祝贊者為之施首飾賓揖筭者適房改服背

子○丘儀將筭者出房侍者取梳篦之類置席左賓

揖將筭者以手導即席西向立案筭席如衆子南向則西向之西或是南字之

誤筭者跪侍者亦如其向跪櫛髮合紒賓降盥洗主

婦亦降洗案洗字上疑脫賓字訖復位侍者以冠筭盤進賓詣

將筭者前祝云云跪加冠筭興復位筭者適房易服

徹櫛服上衣出房

乃醮

本註如冠禮辭亦同○丘儀侍者酌酒立于筭

者之左賓揖筭者即席筭者立席右南面賓受酒詣

醮席祝云云筭者再拜賓答拜筭者跪受酒祭酒啐

酒興再拜案冠禮凡醮者不祝然則筭醮亦當與凡醮不祝同而本註及丘儀如此與朱子晚

年所定不同

乃字

本註如冠禮但改祝辭髦士為女士書儀去髦士攸宜一

句

主人以筭者見于祠堂

丘儀告辭曰某之第幾女某

今日筭畢敢見筭者立西階上少東四拜主人主婦

再拜

筭者見于尊長

書儀既筭所拜見者惟父及諸母諸

姑兄姊而已

筭

乃禮賓

丘儀以上皆如冠儀而少省

常變通攷卷之五

常變通攷卷之六

昏禮

鄭目錄昏於五禮屬嘉禮

總論

昏義婚禮者將合二姓之好上以事宗廟下以

繼後世也故君子重之是以昏禮納采問名納吉納

徵請期皆主人筵几於廟而拜迎於門外入揖讓而

升聽命於廟所以敬慎重正昏禮也○郊特牲取於

異姓所以附遠厚別也幣必誠辭無不腆註腆猶善也疏誠者

謂勿令濫惡使可裁制賓之傳辭無自謙退云幣不善不詐飾也告之以直信也男

子親迎男先於女剛柔之義也執摯以相見敬章別

也○大戴禮易曰正其本萬物理故君子慎始也詩

昏總論

常變通攷卷之六

一

之關雎禮之冠昏易之乾坤皆慎始敬終謹為子孫
娶婦必擇孝悌世世有行義者如是則其子孫慈孝
不敢姪暴黨無不善三族輔之故曰鳳凰生而有仁
義之意虎狼生而有貪戾之心兩者不等各以其母
嗚呼戒之哉○漢書王吉曰夫婦人倫大綱天壽之
萌也世俗嫁娶大蚤未知為人父母之道而有子是
以教化不明而民多天○匡衡曰妃匹之際生民之
始萬福之原婚姻之禮正然後品物遂而天命全○
朱子曰昏禮用命服乃是古禮如士乘墨車而執鴈
皆大夫之禮○司馬與伊川定昏禮都依儀禮只略
改一處便不是古人意司馬云親迎奠鴈見主昏者

卽出伊川却教拜了又入堂拜大男小女伊川非是
伊川婦至次日見舅姑三月廟見司馬却說婦入門
卽拜影堂司馬非是蓋親迎不見妻父母者婦未見
舅姑也入門不見舅姑者未成婦也今親迎用溫公
入門以後用伊川三月廟見改為三日云○方氏曰
采擇自我而名氏在彼故首之以納采而次之以問
名此資人謀以達之也謀既達矣則宜責鬼謀以決
之故又次之以納吉焉人謀鬼謀皆協從矣然後納
幣以徵之請日以期之親迎以成之故其序如此

議昏

議昏

本註溫公曰凡議昏姻當先察其婿與婦之性

議昏

卷之六

二

行及家法何如勿苟慕其富貴婿苟賢矣今雖貧賤
安知異時不富貴乎苟為不肖今雖富盛安知異時
不貧賤乎婦者家之所由盛衰也苟慕一時之富貴
而娶之彼挾其富貴鮮有不輕其夫而傲其舅姑養
成驕妬之性異日為患庸有極乎借使因婦財以致
富依婦勢以取貴苟有丈夫之志氣者能無愧乎又
世俗好於襁褓童幼之時輕許為昏及其既長或不
肖無賴或身有惡疾或家貧凍餒或喪服相仍或從
宦遠方遂至棄信負約速獄致訟者多矣是以先祖
太尉嘗曰吾家男女必俟既長然後議昏既通書不
數月必成昏故終身無此悔乃子孫所當法也○吳

虞翻與弟書長子容當為求婦遠求小姓足使生子
天福其人不在貴族芝草無根醴泉無源著為家法
○文中子曰婚娶而論財夷虜之道也君子不入其
鄉古者男女之族各擇德焉不以財為禮

不娶同姓

坊記取妻不取同姓以厚別也

註厚猶遠也故

買妾不知其姓則卜之○家語衛公使其大夫求婚
於季氏桓子問禮於孔子孔子曰同姓為宗有合族
之義故繫之以姓而不別綴之以食音嗣而不殊註君有食
族人之禮雖親盡不異之殊食多少也雖百世婚姻不得通周道然也
桓子曰魯衛之先雖寡兄弟今已絕遠矣可乎孔子
曰固非禮也夫上治祖禰以尊尊也下治子孫以親

親也旁治昆弟所以敦睦也此先王不易之教也○
國語司空季子曰異姓則異類雖近男女相及以生
民也註相及同姓雖遠男女不相及畏黷敬也註畏
類黷則生怨怨亂毓災註毓災毓滅性是故娶妻避
其同姓畏亂災也○國朝寶鑑 顯宗大王禁同姓
異貫者嫁娶國法姓字雖同鄉貫若別例通昏嫁至
是禁之○西厓年譜 宣祖大王十三年 命擇駙
馬無避李姓異貫者先生 啓曰禮不娶同姓遠嫌
也劉聰納劉殷二女為妃所出絕異而綱目書之以
為犬羊雜糅唐宋以來尚公王者皆以異姓惟唐昭
宗取李茂貞子為駙馬此則為強臣所迫脅不可為

法也事遂寢○問不娶同姓禮也若非同貫則娶之
不害於禮否澤堂曰同姓不昏自周而始我國國昏
亦然而士大夫家但別同貫而娶之溯而上之安知
非同出於一也昔華人見鵠溪漢陰同姓為翁婿非
之曰汝國此事尚夷風也○南溪曰我國薦紳雖稱
巨閥自麗以上靡得以詳則鄉貫雖異而安知其不
如魯之庶姓自別而俱出於一源乎此附遠厚別別
嫌明微之道所關非細恐不可諉於俗例而直從之
也

昏姻破族

白虎通不娶同姓恥與禽獸外屬小功
以上亦不得娶也○通典魏袁准正論曰今之外

議昏

常變通文卷之六

四

內相昏禮歟曰中外之親近於同姓同姓且猶不可而况中外之親乎古人以為無疑故不制也今以古之不言因謂之可昏此不知禮者也○唐永徽元年御史大夫李乾祐奏言鄭宣道娉李玄又妹為婦即宣道堂姨云云堂姑堂姨內外之族雖別而父黨母黨骨肉之恩是同禽獸亦猶知母豈可令母之堂妹降己為妻外屬無服而尊卑不可為昏者非止一條請付羣官詳議永為後法詔可○問姑舅之子為昏朱子曰據律中不許然自仁宗之女嫁李璋家乃是姑舅之子故歐陽公曰公私皆已通行又如魯初間與宋世為昏後又與齊世為昏其間皆有姑舅之子

者從古已然只怕位不是○問世有七寸姪為昏姻者退溪曰異姓七寸非有族義族義已盡故通昏但據禮律猶計其尊卑之行若非同行則不許為昏同行如六寸八寸兄弟姊妹也尊卑如七寸九寸也失此則以為亂倫有禁令今俗都不計耳○南溪曰外從兄弟姊妹為昏者自漢晉始不但呂榮公為然黃勉齋子輅又娶朱子女孫蓋大傳言同姓百世不通昏姻而不及外姓故中國不以為嫌也然通典袁准謂之非禮至大明太祖朝定式令天下勿昏云

大夫不外娶

喪服註古者大夫不外娶

士昏禮疏大夫尊外娶則

外交故不許

○公羊大夫越境逆女非禮也

議昏

常變通文卷六

五

男子年十六至三十女子年十四至二十 本註溫公

曰古者男三十而娶女二十而嫁今令文男年十五

女年十三以上並聽昏嫁今為此說所以參古今之

道酌禮令之中順天地之理合人情之宜也○周禮

媒氏令男三十而娶女二十而嫁○曲禮三十曰壯

有室永嘉戴氏曰三十有室不至過而失節亦不至

○左傳國君年十五而生子禮也朱子曰是人君早

○家語哀公問曰禮男必三十而有室女必二十而

有夫也豈不晚哉孔子曰夫禮言其極不是過也○

止齋陳氏傳良曰詩序以標有梅為男女及時是說

也聖人之慮天下也血氣既壯難盡自檢情實既開

奚顧禮義故昏欲及時者所以全節行於未破之日

學欲及時者所以全智慮於未知之時

嫁娶時月 夏小正二月綏多士女記綏安也冠子○

周禮媒氏仲春之月令會男女註仲春陰陽交以於

是時也奔者不禁註重天時權許之也○柯氏尚遷

時也故亦許其成昏內則曰聘則為○通典按鄭玄

嫁娶必以仲春之月玄據周官媒氏王肅以為秋冬

嫁娶之時也仲春期盡之時矣肅據詩云三星在天

方時可以嫁娶矣肅言三時孫卿云霜降迎女冰泮

殺止孔子家語云羣生閉藏于陰而育之始故聖人

因時以合偶男女霜降婦功成嫁娶者行焉冰泮而

議昏 常變通文卷之六

農桑起昏禮殺於此焉又云冬合男女春班爵位皆謂順也按東晉云春秋二百四十年魯女出嫁夫人來歸大夫逆女天王娶后自正月至十二月悉不以得時失時為褒貶何限於仲春季秋以相非哉桃夭篇敘美婚姻以時蓋謂盛壯之時而非日月之時故灼灼其華喻以盛壯非謂嫁娶當用桃夭之月云云今按士昏禮請期之辭云惟是三族之不虞卜得吉日則可配合四時通用協於情禮東氏之說暢於禮矣

身及主昏者無暮以上喪乃可成昏

本註大功未葬

亦不可主昏凡主昏如冠禮主人之法○士昏記三

族之不虞

註三族謂父昆弟已昆弟度也

為服暮者服則踰年欲及今之吉也

○雜記大功之末可以嫁子

詳冠章父

母無暮以上喪條

○通典晉惠帝元康二年司徒王渾奏冒

喪昏娶傷化悖禮太子家令虞濬有弟喪嫁女拜時

夏侯俊有弟子喪為息恒納婦恒無服國子祭酒鄒

湛有弟婦喪為息蒙娶婦拜時蒙有周服給事中王

琰有兄喪為息稜娶婦拜時按禮大功之末可以嫁

子小功之末可以娶婦無齊縗嫁娶之文虧違典憲

宜加貶黜以肅王法國子助教吳商議今之拜時事

畢便歸昏禮未成不得與娶婦者同也

拜時之婦禮經不載自東

漢及于東晉咸有此事按其儀或時屬艱虞歲遇良

議昏

常變通文卷之六

二

發之因拜舅姑復成婦道六禮悉捨合昏復壞廢後
政發之大防成容易之弊法宋齊以後斯制遂息後
瓊稜並以齊縗取婦娶妻所犯者重恒雖無服當不
義而不諍亦禮所譏然其所犯者猶輕於稜也湛身
既平吉子雖齊縗義服之末又不親迎吉凶別處所
犯者輕瘡為子拜時拜時禮輕當降也國子祭酒裴
頽議以為吉凶之別禮之大端子服在凶而行嘉禮
非所以為訓雖父兄為主事由已興此悉人倫大綱
典章所慎也詔曰下殤小功不以娶後等簡忽喪紀
輕違禮經皆宜如所正○晉劉嗣問徐野人曰嗣去
年十二月有周慘欲用六月婚兒服早已除大人本
無服便是一家主想無復異徐答曰祖為孫兒婚自

平吉可得娶妻不計兒之有慘也嗣弟損重問曰禮
云嫁女之家三夜不息燭娶婦之家三日不舉樂又
大功之末可以嫁女則男不得婚男女詎無異耶徐
答曰秉燭寢樂居然輕重故嫁娶殊品至於今事理
本分塗惟取歸重極尊而不別異男女也○宋向歆
問父有伯母慘女服小功祖尊統一家可嫁孫女否
何承天答曰祖為婚主女身又小功不嫌於婚鄭尚
書曰祖為婚主父不與婚事意謂可婚○程子曰春
秋喪婚無譏蓋日月自見不必譏也惟哀姜以禫中
納幣則重疊譏之曰逆婦曰夫人至恐後世不以為
非也如桓三年及宣元年逆女皆分明在喪服中成

昏故只書逆女也文公則在喪服納幣至逆女却在四年聖人欲顯其居喪納幣之罪故書婦姜優成之為婦也言雖至四年方逆女其實與喪昏同也○問解續問家禮冠禮條云父母無朞以上喪昏禮條云身及主昏者無朞以上喪兩條不相應何也據朱子答李繼善之問則母有服似可行昏議者謂外祖喪雖未葬主昏者無服自可行昏然則宗子主昏而無服則父雖有重服亦可行昏耶答凡文字政宜活看何可泥也冠禮亦宗子主之豈獨昏禮然哉雖宗子主之父母亦參於其禮豈以朞以上喪而可參乎朱夫子答李繼善之說未可知也外祖喪先王制度雖

列於小功禮緣人情何可抑情泥古以毀常行之節也○尤庵曰昏禮只言主昏者不言父母故世俗使宗子主昏則父母雖斬衰猶行之是大不可也○問宗子主昏父母雖有朞以上喪而亦不害於昏耶南溪曰父母有朞以上喪如醮子受饋之禮將不得行豈非有害耶○家禮冠昏條無朞以上喪其文不同諸文以為當通看然大全李繼善問答亦有叔父主昏即可娶婦無嫌禮律皆可考之文參以通典何承天有伯母慘祖為昏主女身又小功不嫌於昏之義似當以主昏為主誠以昏嫁失時為人倫莫大之事故也○明齋曰大宗小宗皆有故其父主之

主昏變節

本註宗子自昏則以族人之長為主○士

昏記宗子無父母命之親皆沒已躬命之註宗子適

之命使者母命之春秋紀裂繻來逆女是也躬猶親也親命之宋公使公孫壽來納幣是也疏命使者謂

納采以下五者之使者也公羊傳云裂繻紀大夫昏禮不稱主人何休云為養廉遠取也然則曷稱稱諸

父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者無母也休云禮有母母當命諸父兄師

友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之自命之則不得稱使然則紀有母乎曰有則何以不稱

母母不通也休云禮夫人無外事但得命諸父兄師友以行耳母命不得達故不得稱母通使又所以遠

別也此註之文似母親命蓋略言之支子則稱其宗其實但使子之父兄師友命之也

註支子庶昆弟也稱其宗弟則稱其兄註弟宗子母

支子謂庶昆弟故知此弟宗子同母弟也

○李繼善問議親十年輾轉牽

制尙未成畢老母欲令今冬畢親先兄几筵未徹老

母乃齊衰三年之服復有妨礙然主昏却是叔父欲

姑從鄉俗就親不知可否若就畢挈歸凡百從殺衣

服皆從淡素不知可否朱子曰若叔父主昏即可娶

婦無嫌禮律皆可考也但母在而叔父主昏恐亦未

安可更詳也又問禮婿將親迎父醮而命之今孝述

繼善父兄俱歿上惟母在在旁尊有叔父不知往迎

之時當受母命耶為復受叔父之命耶曰當受命於

母然母既有服又似難行記得春秋隱二年公羊傳

有母命其諸父兄而諸父兄以命使者之說恐可檢

看為叔父稱母之命以命之否更詳之○會成孤而

無族長者母舅主之無母舅者父執里宰皆可案士

議昏

禮記通文卷之六

十

親皆歿已躬命之會成說未可曉○裴幼華問伯父無後以幼華弟

幼章為後是為宗孫也幼華娶時幼章以幼華稱堂

兄而主昏可乎且幼章娶時自主渠昏可乎旅軒曰

昏者宗家主之禮也賢史之昏賢弟主之賢弟之昏

賢史主之似不害於禮也問旅軒云云弟主兄昏兄

曰一以宗子主其兄之昏一以門長主其弟之昏皆有所據何以謂之錯雜耶

納采

納采

先使媒氏往來通言俟女氏許之然後納采○

本註納其采擇之禮即今世俗所謂言定也○士昏

禮下達納採用鴈朱子曰大夫執鴈士執雉而士昏

人皆得用鴈○丘儀按士昏禮納採用鴈而家禮削

去不用從簡也

主人具書

本註主人即主昏者書用牋紙如世俗之

禮若族人之子則其父具書告于宗子○書儀主人

謂婿之祖父若父也如無則以家長為之女家主人

準此○丘儀書式某郡姓某啓不稱親者方議而未

式啓字代以白字此昏禮書式亦當用白字某郡某官執事稱號隨宜伏蒙尊

慈不鄙寒微曲從媒議許以令愛既室僕之男某若

親之茲有先人之禮謹專人納采因以問名敢請令

愛為誰氏出及其所生月日將以加諸卜筮伏惟尊

慈俯賜鑑念不宣年月日某郡姓某啓○古有六禮

家禮略去納吉請期只用納采納幣親迎以從簡省

納采

家禮略去納吉請期只用納采納幣親迎以從簡省

十一

今擬以問名并入納采而以納吉請期并入納幣以備六禮之目然惟於書辭之間略及其名而已其實無所增益也

奉以告祠堂

本註如告冠儀

丘儀用盤子盛書置香案

祝版前同

但云某之子某若某之某親

案此下疑脫某字

之子某年已

長成未有伉儷已議娶某官某郡姓名之女今日納采不勝感愴謹以後同若宗子自昏則自告○書儀士昏禮無告廟之文而六禮皆行之於禰廟春秋鄭忽先配而後祖陳鍼子曰是不為夫婦誣其祖矣楚公子圍娶于鄭曰圍布几筵告于莊共之廟而來然則古之昏姻皆先告於祖禰也夫昏姻家之大事也

其義不可不告

案六禮皆行之於廟女家事也婿家不於廟詳見下醮子條士昏記疏及

白虎通

○朱子曰儀禮雖無娶妻告廟之文而左傳曰

圍布几筵告於莊共之廟是古人亦有告廟之禮○問與繼高曾之宗異居而其家有祖禰之廟則告辭只當行於祖禰耶抑將遍告耶南溪曰行禮時只當告祖禰之廟○問今俗臨日納采宗家遠在則恐未暇及明齋曰宗家遠在則當以某日納幣某日成昏之意告而行之不可廢也案朱子於經傳通解載陳鍼子之言而斷之曰此說與儀禮及白虎通義不同疑左氏不足信或所據者當時之俗禮非先王之正也先生晚年定論蓋如此

使子弟為使者如女氏女氏出見使者

本註使者盛

服如女氏女氏亦宗子為主主人盛服出見使者非

納采

禮記卷之六

十一

宗子之女則其父位於主人之右尊則少進卑則少

退啜茶畢使者起致辭書儀主人盛服出迎揖讓入

西向賓立西階上稍北東向賓曰云云曰吾子有惠貺室某也士昏辭

謂女父也貺賜也某考證某室猶妻也某婿名之某親某官士昏辭無

有先人之禮使某士昏辭請納采從者講錄使以書

進使者以書授主人主人對曰某之子若妹姪孫士昏辭

子命之某不敢辭北向再拜使者避不答拜使者請

退俟命出就次若許嫁者於主人為姑姊則不云姪

愚又不能教餘辭並同○士昏禮主人筵于戶西西

上右几註主人女父也筵為神鋪席也戶西者尊處

將以先祖之遺體許人故受其禮於禰廟也

疏戶西是賓客之位鄉射燕禮設席皆東上神尊不

統於人取地道尊右之義故席西上而几在右也

使者玄端至註使者夫家之屬疏主人是上士則屬

是下士則屬亦當是賓者出請事入告賓者有司

人如賓服迎于門外再拜賓不答拜揖入註門外大

拜者奉使不敢當其禮至于廟門揖入三揖至于階三讓註入

者至內雷將曲揖既主人以賓升西面賓升西階當

阿註阿棟也入東面致命辭致命曰敢納采疏此使

當有主人對辭如納主人阼階上北面再拜授于楹

間南面疏楹間謂兩楹之間賓以鴈授主人於楹間

使者不敵而於賓降出主人降授老鴈註老羣吏

辭無不腆無辱註腆善也實不稱幣摯不用死疏死

納采

常禮通考卷之六

十三

今用鴈故云不用死也 ○問納幣時古以子弟為使今用賤隸習俗已久欲遵用古禮之人於此亦不致意何歟退溪曰以子弟固善然他禮不能盡用古禮則循俗亦或可乎與昏家議處

遂奉書吉祠堂

本註祝版前同但云某之第幾女若

某親某之第幾女年漸長成已許嫁某官某郡姓名之子若某親某今日納采不勝感愴謹以後同 ○士昏記受諸禰廟 ○丘儀以盤盛婿家書置香案上

問名

士昏禮儻者出請賓執鴈請問名主人許實八

授如初禮

註問名者將歸卜其吉凶疏此一使兼行納采問名二事相因也

○記問

名主人受鴈還西面對賓受命乃降

疏先降階上北面再拜進南面

受鴈于兩楹間還于階上對賓以女名

○辭問名曰某既受命將加諸

卜敢請女為誰氏

疏問誰氏者謙不敢必其主人之文或是所收養之女也本問名而

云誰氏者婦人不以名行以姓氏為名

對曰吾子有命且以備數而擇

之某不敢辭

疏若他女對辭當云某氏主

○程子曰

昏禮問名納吉納幣皆須卜豈有問名了而又卜苟

卜不吉事可已耶

出以復書授使者遂禮之

本註主人出延使者升堂

授以復書使者受之請退主人請禮賓乃以酒饌禮使者使者至是始與主人交拜揖如常日賓客之禮其從者亦禮之別室皆酌以幣士昏禮有禮賓節文繁不收 ○丘儀復書式某郡姓某啓某郡某官執事伏承尊慈不

棄寒陋過聽媒氏之言擇僕之第幾女某若某親之
作配令似或作某親弱息蠢愚又不能教既辱采擇
敢不拜從重蒙問名謹具所生出及其生年月日如
別幅伏惟尊慈特賜鑑念不宣年月日某郡姓某啓
○名帖式父某母某氏女某行幾某甲子年幾月幾
日某時生

使者復命婿氏復告于祠堂

本註不用祝○士昏辭

凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告主人曰
聞命矣○丘儀告辭某之子某聘某官某郡姓某之
第幾女某某年某月某日某時生今日納采且問名
禮畢敢告○以盤子盛所復書及名帖子置香案上

納吉

士昏禮納吉用鴈如納采禮註歸卜於廟得吉

昏姻之事於是定○辭納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰

吉使某也敢告對曰某之子不教惟恐不堪子有吉

我與在某不敢辭疏夫婦一體夫既得吉婦吉可知故云我兼在吉中也

納幣

納幣

本註古禮有問名納吉今不能盡用止用納采

納幣以從簡便幣用色繒貧富隨宜少不過兩多不

踰十今人夏用釵釧羊酒果實之屬亦可○士昏禮

納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮註徵成也納幣以成

備也束帛十端也儷兩也皮鹿皮束帛以致命兩皮為庭實疏納徵不用鴈以其自有幣帛可執故也陰陽備陽奇而陰偶三玄而二纁大夫昏禮玄纁及鹿皮同於士○記皮帛必可制疏必

納幣

可制者可制為衣物此亦教婦以誠信之義也○周禮媒氏凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩凡純實緇字納幣用緇婦人陰也必言兩者配合之名十者象五行十日相成也士大夫乃以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋○柯氏曰五兩十端貧者可以及富者不得過○雜記納幣一束束五兩兩五尋註十箇為束貴成數兩兩者合其卷是謂五兩八尺曰尋一兩五尋則每卷二丈也合之則四猶匹偶之云歟○藍田呂氏曰納徵者納幣以聘之也古之聘士聘女皆以幣交恭敬不可以虛拘也正潔之女非禮則不行猶正潔之士非其招則不往也故以聘士之禮聘之是以有儷皮束帛○五禮儀幣用紬或布二品以上玄三纁二三品以下至庶人玄纁各一

具書遣使如女氏女氏受書復書禮賓使者復命本

註禮如納采但不告廟使者致辭改采為幣士昏辭

嘉命既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註吾子有命至請納徵是門外向儷者辭也某敢納徵是升堂致命辭也從者以書幣進使者以書授

主人主人對曰吾子順先典既某重禮某不敢辭敢

不承命士昏辭註典常也法也對乃受書執事者受

幣主人再拜使者避之復進請命主人授以復書餘

命同○士昏記納徵執皮攝之內文兼執足左首隨

入西上三分庭一在南註攝猶辟也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足左

首象生疏一手執兩足毛在內故云內文執生禽者左其首此象生取婦人生息之義士廟門阨狹執皮者又橫執之故二人相隨乃可以入不得賓致命釋金行也至中庭則稍寬故得俱北面西上

納幣

常變通文卷之六

十六

外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受
遂坐攝皮逆退適東壁疏北面以足向上執之足遠
身為外釋之則文見也士受
皮者自東方出於執皮者之後至於左北面受之也
逆退二人相隨自東而西今以後者先向東行也賓
堂上致命時庭中執皮者北面主人
堂上受幣時主人之士堂下受皮也○問婿家從俗
只行納幣則女家納采告廟已不可得而行然不可
拘此而全廢告廟之禮南溪曰五禮儀有納采納幣
同日同使之文女家告廟只得行之於此時

納幣書式

二程全書伏以古重大昏蓋將傳萬世
之嗣禮稱至敬所以合二姓之歡顧族望之非華愧
聲猷之不競不量非偶妄意高門以某第幾男雖已
勝冠未諧受室恭承賢閣第幾少娘子性質甚茂德

容有光輒緣事契之家敢有昏姻之願豈期謙厚遽
賜允從穆卜良辰恭伸言定有少儀物具如別牋○
丘儀忝親某郡姓某啓某郡某官尊親家執事伏承
嘉命許以令女既室僕之子某若某親
之子某加之占卜已
叶吉兆兹有先人之禮敬遣使者行納徵禮謹涓吉
日以請曰某日甲子實惟昏期可否惟命端拜以俟
伏惟尊慈特賜鑑念不宣若昏期尚遠去謹涓
至以俟二十三字年月
日忝親某再拜○鶴峯集伏以萬福之原實由大昏
之始二姓之好貴在至敬之將顧寒宗之不隆愧華
冑之匪偶第二男湊年雖至於加布德有慙於成人
恭承賢閣第三少娘子閨則克修婦容甚茂莫念豚

納幣

常錄通文卷之六

十一

犬之陋妄有昏姻之求豈期謙遜俯賜允許敢將先人之禮謹行委禽之儀尚冀尊慈特賜鑑念

復書式

大全回黃氏定書摠衣問政夙仰吏師之

賢受幣結昏茲喜德門之舊遠承嘉命良慰鄙懷令兄察院位第四令姪直卿宣教厲志為儒久知為己熹第二女子服勤女事殊不逮人雖貪同氣之求實重量才之愧惟異日執笄以見倘免非儀則他年覆瓿之傳庶無墜失此為欣幸曷可云喻○丘儀忝親某郡姓某啓某官某郡尊親家執事伏承嘉命委禽寒宗顧惟弱息教訓無素切恐不堪卜既叶吉僕何敢辭茲又蒙順先典貺以重禮辭既不獲敢不重拜

若夫昏期惟命是聽敬備以須伏惟尊慈特賜鑑念

不宣

若昏期尚遠去若夫至以須十二字

某年月日忝親某再拜

丘儀何如退溪曰甚宜

許嫁教于宗室

士昏記女子許嫁笄祖廟未毀教于

公宮三月若祖廟已毀則教于宗室

註祖廟女高祖為君者之廟也

以有總麻之親就尊者之宮教以婦德婦言婦容婦功宗室大宗之家疏共承高祖是總麻之親共曾祖是今直言總麻者舉最疏而言親者教於宮可知也高祖之廟既毀與君絕服者皆於大宗之家教之小宗有四不就之教者小宗卑故也○昏義古

者婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟已毀教

于宗室教以婦德婦言婦容婦功教成祭之牲用魚

芼之以蘋藻所以成婦順也

疏教之三月其教已成祭文所出祖廟而告之

納幣

當遂通文卷之六

六

欲使嫁而為婦奉遵此教而成和順也大宗小宗之家悉得教之與大宗近者於大宗教之與大宗遠者於小宗教之俎惟魚以其告祭故不用牲無稻梁蘋藻為羹則亦用黍也

請期

士昏禮請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮

註主人辭者陽唱陰和期日宜由夫家來也夫家必先卜之得吉日乃使使者往辭即告之疏納徵訖乃

卜昏○辭請期曰吾子有賜命某既申受命矣惟是

三族之不虞使某也請吉日對曰某既前受命矣惟

命是聽曰某註婿父名也命某聽命于吾子對曰某固惟

命是聽使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期

曰某日對曰某敢不敬須註須特也○楊氏曰家禮略去

問名納吉只用納采納幣但親迎以前更有請期一

節有不可略者今以例推之具書遣使受書復書禮

賓復命並同納采致辭云云

用士昏辭但去惟是三族之不虞一句

昏不避忌月

通典晉穆帝納后值九月是康皇帝忌

月周閔等云禮止云忌日不樂無忌月

詳忌祭章有忌日無忌月

條

親迎

親迎

通典遂皇氏人始有夫婦之道伏羲氏制嫁娶

以儷皮為禮夏親迎於庭殷迎於堂周迎於戶六禮

之儀始備○程子曰如秦君娶於楚豈可越國親迎

所謂親迎者迎於館耳文王迎於渭亦不是出疆遠

迎周國自在渭傍○朱子曰親迎之禮近則迎於其

國遠則迎於其館○今妻家遠要行禮一則令妻家

親迎

常變通文卷之六

九

就近處設一處却就彼往迎歸館行禮一則妻家出至一處婿即就彼迎歸至家成禮

前一日女氏使人張陳其婿之室

本註世俗謂之鋪

房然所張陳者但氈褥帳幔帷幕應用之物其衣服鎖之篋笥不必陳也○書儀牀榻薦席倚卓之類婿家當具之氈褥帳幔衾綯綯疑之類女家當具之衣服襪履等皆鎖之篋笥世俗盡陳之欲矜富多此乃婢妾小人之態不足為也文中子曰昏娶而論財夷虜之道也夫昏姻者所以合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也今世俗之貪鄙者將娶婦先問資裝之厚薄將嫁女先問聘財之多少至於立契約云某

物若干以求售其女者亦有既嫁而復欺給負約者

是乃駟

祖郎反 僧工外切

鬻奴賣婢之法豈得謂之士大

夫昏姻哉其舅姑既被欺給則殘虐其婦以摠其忿由是愛其女者務厚資裝以悅其舅姑殊不知彼貪鄙之人不可盈厭資裝既竭則安用汝女哉於是質其女以責貨於女氏貨有盡而責無窮故昏姻之家往往終為仇讎矣是以世俗生男則喜生女則戚至有不舉其女者因此故也然則議昏姻有及於財者皆勿與為昏姻可也

啟明婿家設位于室中

本註設倚卓子兩位東西相

向蔬果盤盞七筯如賓客之禮酒壺在東位之後又

親迎

常變通文卷之六

二十

以卓子置合卷一於其南又南北設二盥盆書儀及期婿具

盛饌設盥盆二勺於室東隅又設酒壺盞注於室外

或別室以飲從者○卷謹以小匏一判而兩之○士

昏禮期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上其實

特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫

音髀反不升皆飪設局古管冢丘狄反○註期娶

豚魚腊也寢婿之室也北面鄉內也特猶一也合升

合左右胖升於鼎也去蹄蹄甲不用也舉肺脊者食

時所先舉也肺者氣之主也周人尚焉脊者體之正

也食時祭之飯必舉之貴之也每皆二者夫婦各一

耳凡魚之正十五而減一為十四者欲其敵偶也腊

兔腊也肫或作純全也凡腊用全髀不升者近寢賤

也飪熟也局所以扛鼎羸覆之疏特牲陳鼎於門外

不在東方者辟大夫也此不辟者重昏禮攝盛也命

士以上父子異宮故婿別有寢不命之士父子同設

宮其中亦隔別各有門戶故經總云寢門外也

洗於阼階東南案下沃盥交註婿盥於南洗婦盥於

北洗此設洗所謂南洗也亦當有北

婦洗下記饗婦饌于房中鹽醬二豆菹鹽四豆兼巾之

黍稷四敦對音蓋註鹽醬者以鹽和醬生人尚藜大

羹音急在爨七亂反○註大羹泔煮肉汁也疏左

味不和鹽菜唐虞以上曰大羹三王以來雖有銅羹

猶存大羹不忘古也大羹須熟故在爨臨食乃取也

尊于室中北墉下有禁玄酒在西綌冪加勺皆南枋

今文作柄○註禁所以戒齋者玄酒不忘古也疏庶

承之也名禁者因為酒戒也神農時雖有黍稷未有

玄酒醴以水為尊于房戶之東無玄酒篚在南實四爵

合卷註夫婦酌於內尊其餘酌於外尊四爵○記腊

兩卷凡六為夫婦各三酌一升曰爵必用鮮魚用鮒必殺全疏鮮取夫婦日新之義鮒取

節無虧○郊特牲器用陶匏尚禮然也註此謂太古

親迎

常變通文卷之六

三

以外其器但用陶匏而已註太古無共牢之禮三王之世作之而用夫婦之始也

女家設次于外

書儀女家先設婿次于外

初昏

士昏記凡行事必用昏所

註用昕使者用昏婿也疏用昕使者謂男

氏使向女家納采問名納吉納徵請期五者皆用昕即詩所謂旭日始旦也昏親迎時也○鄭目

錄娶妻之禮以昏為期因以名焉必以昏者陽往而

陰來日入三商為昏

疏商謂商量是漏刻之名按馬氏云日未出日沒後皆云二刻

半前後共五刻今云三商者據整數而言○程子曰禮雖云初昏然當量

居之遠近

婿盛服

本註世俗新婿帶花勝擁蔽其面殊失丈夫

之容體勿用可也○士昏禮主人爵弁纁裳緇施以

反從者畢玄端

註主人婿也婿為婦主爵弁而纁裳玄冕之次大夫以上親迎冕服纁裳

者衣緇衣不言衣與帶而言施者明其與施俱用緇施之言施以緇緣裳象陽氣下施從者有司也畢猶

皆也疏大夫以上自祭用朝服用玄冕士自祭用玄端助祭用爵弁今士親迎用爵弁是用助祭之

服以為攝盛則卿大夫親迎當用玄冕○郊特牲玄冕齊戒鬼神陰陽

也將以為社稷主為先祖後而可以不致敬乎

註玄冕祭

服也陰陽謂夫婦也疏祭服而齊戒親迎是敬此夫婦之道如事鬼神也妻為內主有國者是為社稷內

主也始此嗣廣後世故云先祖後也士昏以爵弁是士服之上者則天子以下皆用上服○士昏禮疏天

子諸侯尊不攝盛則天子當服衰冕諸侯玄冕○朱子曰按孔疏云五冕通玄故總稱玄冕恐其說為是

○問士未仕用命服禮乎程子曰昏姻重禮重其禮

者當盛其服古亦有是士乘墨車之類今律亦許假借若農

商則不可非其類也○五禮儀有職者不拘時散公

親迎

禮記卷之六

三

服文武兩班子孫與及第生員紗帽角帶庶人笠子
條兒○尤庵曰婿服既曰攝盛則當用大夫服

告祠堂

本註如納采儀祝版前同但云某之子某若

某親

案某親下疑脫某字

之子某將以今日親迎于某官某郡

某氏

案婦人不應稱某官疑某郡下脫姓名之文四字

不勝感愴謹以後同

若宗子自昏則自告

醮其子而命之迎

本註先以卓子設酒注盤盞於堂

上主人盛服坐堂之東序西向

書儀祖父在則祖父命之

設婿席

於其西北南向婿升自西階立於席西南向贊者取

盞斟酒執之詣婿席前

五禮儀北向立

婿再拜升席南向受

盞跪祭酒興就席末

案席末席西頭也

跪啐酒興降席西授

贊者盞又再拜進詣父坐前東向跪父命之曰往迎

爾相承我宗事

士昏辭註相助也宗事宗廟之事

勉率以敬

勉作勗士昏辭

敬字下有先妣之嗣一句疏先妣之嗣者婦入室使代姑祭也

若則有常

士昏辭註女之行當

有常

婿曰諾惟恐不堪不敢忘命俛伏興出非宗

子之子則宗子告于祠堂而其父醮于私室如儀但

改宗事為家事若宗子已孤而自昏則不用此禮○

士昏記父醮子

疏文父禮女用醮又在廟父醮子用酒又在寢不同者父禮女以先祖遺

體許人以適他族婦人外成故重之男子直取婦入室故輕之知醮子在廟者若在廟則應筵於戶西

以布神位今不言則在寢可知○白虎通娶妻不先告廟者示不必安也

婿乘馬出

本註以燭前導○士昏禮乘墨車從車二

乘執燭前馬

註墨車漆車士而乘墨車攝盛也乘貳車從行者也執燭前馬使徒役持炬火

親迎

常禮通文卷之六

二五

居前焔道疏按周禮中車王之車有玉輅金輅象輅革輅木輅諸侯自金輅以下有差孤乘夏篆卿乘夏縵大夫墨車士棧車庶人役車今士乘墨車則庶人當乘棧車大夫乘夏縵卿乘夏篆諸侯天子亦不假攝盛矣士雖無臣其僕隸皆乘貳車大婦車亦如之夫以上乃有貳車士有之亦攝盛也

有棧

昌占反○註亦如之者車同等士妻之車夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之棧車裳幃

周禮謂之容車有容則固有蓋

○程子曰今用燭四或二○五禮儀

二品以上炬十柄三品以下炬六柄

至女家俟于次

本註婿下馬于大門外入俟于次○

士昏禮至于門外

註婦家大門之外

女家主人告于祠堂

本註如納采儀祝版前同但云

某之第幾女若某親某之第幾女將以今日歸于某官某郡姓名不勝感愴謹以後同○士昏禮主人筮

于戶西西上右几

疏將告神故女父先於廟設神席乃迎婿也

○白虎通

遣女於禰廟重先人之遺體不敢自尊故告禰也○

伊川昏禮女氏奉女辭于廟

遂醮其女而命之

本註女盛飾姆相之立於室外南

向父坐東序西向母坐西序東向

書儀祖父母在則祖父母醮而命之

設女席於母之東北南向贊者

書儀贊者擇親戚婦人習禮者為之凡行

禮皆贊者相導之

醮以酒如婿禮姆導女出於母左父起命

之曰敬之戒之夙夜無違舅姑之命

士昏辭無舅姑三字註命舅

命之教母送至西階上為之整冠斂帔

士昏辭母施衿結帨命之

曰勉之敬之夙夜無違爾閨門之禮

士昏辭無違宮事諸母姑命

婦之諸母姑嫂姊送至于中門之內

士昏辭庶母及門內為之

親迎

常變通文卷之六

二十四

整裙衫士昏辭申以父母之命曰謹聽爾父母之言

士昏辭敬恭聽夙夜無愆士昏辭愆字下有視諸於

宗爾父母之言非宗子之女則宗子告于祠堂而

其父醮於私室如儀○士昏禮女次純衣纁衽如占

立于房中南面註次首飾也今時髮也純衣絲衣女

從者畢衽玄則此衣亦玄矣衽緣也

衽之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不

常施衽之衣感昏禮為此服疏不言裳者以婦人之

服不殊裳也祿衣是士妻助祭之服尋常不用纁為

衽今用之故云盛昏禮王后以下初嫁皆有衽也

姆又音反纁笄宵衣在其右註姆婦人年五十無子

教人者若今乳母纁緇髮廣充幅長六尺笄今簪也

宵讀為綃綃屬也姆亦玄衣以綃為領因以為名在

女右當詔女從者畢衽玄纁笄被纁苦迴黼在其後

註女從者謂姪婦也衽同也同玄者上下皆玄也纁

單也白與黑謂之黼黻大夫之妻刺黼以為領士妻

始嫁施禪黼於領上假盛飾耳疏姪婦者古者嫁女

必姪婦從謂之賤也願讀如聚黼謂刺之在領為黼

乃白謂之纁也○記父醮女而俟迎者母南面于

房外註文既次純衣父醮之于房中南面蓋母薦焉

父出使儻者請事母出南面女出于母左父西面戒

之必有正焉若衣若笄毋戒諸西階上不降註必有

託戒之使不忘疏母初立房西女出房母行至西

階上乃戒之託戒者謂託衣笄恒在身而不忘也○

穀梁送女父不下堂母不出門諸父兄弟不出闕門

主人出迎本註主人迎婿于門外揖讓以

入楊氏曰士昏禮主人迎于門外西面再拜賓東面

不知古人之重大也婿執鴈以從至于廳事主人升自阼

階立西向婿升自西階北向跪置鴈於地主人侍者

親迎

親迎

親迎

親迎

親迎

受之婿僂伏興再拜主人不答拜問主人不答拜朱
拜自不應答拜若族人之女則其父從主人出迎立於其右
尊則少進卑則少退○士昏禮主人玄端迎于門外
西面再拜賓東面答拜註賓婿疏門外大門外也主人揖入賓執
鴈從至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升西面
賓升北面奠鴈再拜稽首註賓升奠鴈拜主人不答
授文不為主人故主人不答○辭賓至饋者請對曰吾子命某以
茲初昏使某將請承命註賓婿也命某某婿父名茲
此也將行也使某行昏禮來迎對曰某固敬具以須○問族人之女則其父從主
人出迎立於其右然則主人揖讓以入之際女父亦
當偕揖先婿以入耶明齋曰當如冠禮之儀後婿而

入何妨蓋婿與主人行禮而女父只傍立隨之而已

案冠禮入從主人後賓而升謂入則從主人升則後
於賓也今引冠禮而曰後賓而入恐未然雖先婿而
八偕揖則
恐又未當

昏禮

本註凡贅用生鴈左首以生色繒交絡

之丘儀或謂交絡無則刻木為之取其順陰陽往來

之義程子曰取其不再偶也○問昏禮用鴈婿執鴈

或謂取其不再偶或謂取其順陰陽往來之義朱子

曰士昏禮謂攝盛蓋以士而服大夫之服乘大夫之

車執大夫之贄前說恐傳會

婦奉女出登車

本註姆奉女出中門婿揖之降自西

階主人不降婿遂出女從之婿舉轎簾以俟昏禮士

親迎

常通文卷之六

二十六

授殺今車無殺 姆辭曰未教不足與為禮也士昏 故舉簾以代

乃登車○士昏禮賓降出婦從降自西階主人不降

送疏禮賓主宜各一人 婿御婦車授綏姆辭不受婦既送故主人不參

御者親而下之綏所以引升車者曲禮曰僕人之禮授人綏疏姆辭不受謙也

婦乘以几姆加景乃驅昏義婿授綏 御者代註乘以几者尚安舒也景之制如明衣加

之以為行道禦塵令衣鮮明驅御者代 ○記婦乘以几從者

二人坐持几相對註持几者重慎之疏几謂將上行也行車輪三處御者乃代

婿乘馬先婦車 本註婦車亦以二燭前導○士昏禮

婿乘其車先埃于門外註乘之先者道之也男率女

始

女去不辭 白虎通去不辭誠不諾者蓋恥之重去

也○丘儀辭父母四拜辭親屬逐位各四拜其有父

之尊屬先一日父母導之就其室辭家禮無女辭父

以女子一朝出以適人略無辭母親屬之儀夫

前不敢反馬則此所以去不敢辭案今俗鮮行親迎

而後方歸夫家如是者恐不可以恥之重去論做丘儀拜別似可

至其家導婦以入 本註婿至家立于廳事俟婦下車

揖之導以入婦從者布婿席於東方婿從者布婦席

於西方○士昏禮婦至主人揖婦以入及寢門揖入

升自西階媵布席于奧夫入于室即席婦尊西南面

註媵送也謂女從者疏賓客常禮主人在東

婿婦盥 本註婿盥于南婦從者沃之進帨婦盥于

親迎

常變通文卷之六

三

北婿從者沃之進悅○士昏禮媵御沃盥交迎也

謂婿從者媵沃婿盥於南洗御沃婦盥於北洗夫婦始接情有廉恥媵御交道其志○書儀婿

揖婦而先婦從之婿立于南盥之西婦立于北盥之

西皆東向婦從者沃婿盥婿從者沃婦盥悅巾畢揖

而行升自西階從者各以女僕為之洗在阼階東南

升階○案溫公謂南北洗皆在阼階東南故云先盥而

而升階然古禮婦洗在北堂說見上婿家設位條

婿婦交拜 本註婿揖婦就席婦拜婿答拜○書儀古

無婿婦交拜之儀今世俗始相見交拜拜致恭亦事

理之宜不可廢也○伊川昏禮婿立東席西面婦立

西席東面婿再拜男下婦答拜○問昏禮溫公儀婦

先拜夫程儀夫先拜婦或以為妻者齊也當齊拜何

者為是朱子曰古者婦人與男子為禮皆俠拜每以

二為禮昏禮婦先二拜夫答一拜婦又二拜婿又答

一拜冠禮雖見母母亦俠拜○退溪答具景瑞曰頃

年弊家醮孫女婦先再拜婿方與婦偕行再拜後思

之猶未善今示婦再婿一之復如之此一條似當行

之 居家雜儀章 俠拜條參攷

就坐飲 本註婿揖婦就坐婿東婦西溫公

者同牢之禮婿在西婦在東蓋古 從者斟酒設饌婿

婦祭酒舉斝又斟酒婿揖婦舉飲不祭無斝又取盃

分置婿婦之前斟酒婿揖婦舉飲不祭無斝婿出就

他室姆與婦畱室中○士昏禮贊者設醬于席前道

親迎

禮記通考卷之六

鹽在其北俎八設于豆東魚次腊特于俎北註豆東

東贊設黍于醬東稷在其東設酒于醬南註饌要方

大羹清要方者設對醬于東註對醬婦醬也設之當

據大判而言南為右婦西面則醬在北為右皆以註疏禘東面設醬在

右手取之為便故設之當特俎東註疏酒鹽在其南北

上設黍于腊北其西稷設酒于醬北御布對席疏禘

在蒞北為南上此鹽揖婦即對筵皆坐皆祭祭薦黍稷

肺註薦者皆據籩豆而言贊爾黍授肺脊皆食以酒醬

皆祭舉食舉也註爾移也移置席上便其食也皆食

醬疏舉謂舉肺以其舉三飯卒食註卒已也同牢示

以祭以食故名肺為舉主人拜受贊戶內北面答

拜酌婦亦如之皆祭註酌漱也酌之言演也安贊以

肝從皆振祭齊反才計肝皆實于菹豆註肝肝炙也飲

之卒爵皆拜贊答拜受爵再酌如初無從三酌用盃

亦如之註亦無主人出婦復位註復尊西○昏義婦

至婿揖婦以入共牢而食合盃而酌所以合體同尊

卑以親之也疏共牢而食者同食一牲不異牲也盃

謂半醢婿與婦各執一片以酌故云合

亦親婿所以體同尊卑者欲使婿之親婦婦

亦親婿所以體同為一不使尊卑有殊也

盃杯換飲之非問今俗夫婦合盃係以紅絲相換

交飲是有據歟明齋曰盃是不異爵之義也分置婿

婦之前斟酒各飲而已焉有換飲之理

徹饌本註徹饌置室外設席婿從者餽婦之餘婦從

者餽婿之餘○士昏禮乃徹于房中如設于室尊否

親迎

常禮通文卷之六

三九

註徹室中之饌設于房中為媵餽主人之餘御餽
御餽之徹尊不設有外尊也
婦餘贊酌外尊酌之註外尊房戶外之東尊疏賤不敢與主人同酌內尊也

復入脫服燭

本註婿脫服婦從者受之婦脫服婿

從者受之○士昏禮主人說吐活服于房媵受婦說

服于室御受姆授巾註巾所以自潔清疏媵受御受與沃盥同亦交接有漸之義

御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北止註古文作趾也

婦人稱夫曰良止足也疏衽于奧主于婦席使御布

婦席使媵布夫席亦交接有漸之義同牢席夫在西

婦在東今乃易處者前者示陰也主人入親說婦之纓

陽交會有漸今取陽往就陰也主人入親說婦之纓

註入者從房還入室也婦人十五許嫁笄燭出註昏而著纓明有繫也以五采為之其制未聞

將臥媵侍于戶外呼則聞註為尊者有所徵求疏不使御侍者以女為主也

○書儀古詩云結髮為夫婦言自穉齒始結髮以來

即為夫婦猶李廣言結髮與匈奴戰也今世俗有結

髮之儀此尤可笑

主人禮賓

本註男賓於外廳女賓於中堂古禮明日

饗從者今從俗○士昏禮舅饗送者以一獻之禮酬

以束錦註送者女家有司也從之以束錦所以相厚古文錦皆作帛疏此一獻依常饗賓客法尊

無送卑之法大夫嫁女遣臣送之士無臣故有司姑

送之禮有玉錦非獨此文則禮有贈錦之事也

饗婦人送者酬以束錦註婦人送者隸子弟之妻妾

僕隸知婦人送者是隸子弟之妻妾也賓自有館婦

人送者亦當有館男子則主人親速婦送者則婦人

迎客不出門當若異邦則贈丈夫送者以束錦疏大

別遣人速之外娶則外交故不許士卑不嫌容有外娶○案士昏

禮禮賓在明日饗婦之後今以家禮次第附見于此

○記凡婦人相饗無降註饗于房無降者以北洗筐在上

親迎

常變通文卷之六

婦見舅姑

婦見于舅姑

本註婦夙興盛服俟見書儀執事者設

下悅架舅姑坐於堂上東西相向各置卓子於前家

人男女少於舅姑者立於兩序如冠禮之敘婦進立

於阼階下北面拜舅升奠贄幣于卓子上舅拊之侍

者以入婦降又拜畢詣西階下北面拜姑升奠贄幣

姑舉以授侍者婦降又拜若非宗子之子而與宗子

同居則先行此禮於舅姑之私室與宗子不同居則

如上儀○士昏禮夙興婦沐浴纒笄宵衣以俟見賢

反○註夙早也昏明日之晨待見於舅姑寢門之外

古者命士以上年十五父子異宮疏纒笄宵衣特牲

主婦宵衣也不著紕衣纒耕者彼嫁時之盛服今已

成昏故退從此服也不命之士父子同宮雖俟見不

得言舅姑質明贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于

房外南面姑即席註質平也房外婦執笄音棗栗自

門入升自西階進拜奠于席註笄竹器而衣者進東

授舅坐撫之興答拜婦還又拜註還又拜者還於先

為禮則降階受笄反丁亂脩升進北面拜奠于席姑

坐舉以興拜授人註人有司姑執笄以起答婦拜授

見姑以股脩者棗栗取其早日自謹敬股脩取其斷斷

不俠拜○記笄緇被纁裏加于橋舅答拜宰徹笄註

表也笄有衣者舅姑以飾為敬橋所以庶笄其制未

聞○書儀笄制漢世已不能知今但取小箱以帛衣

之皂表緋裏○書儀古者拜于堂上今拜于下恭也

可從眾程子曰君臣以義合有貴賤故拜於堂下父

婦見

婦見

婦見

婦見

舅姑亦是義合有貴賤故拜於堂下禮也○朱○問
子曰子婦一例不當有分別恐亦皆在堂上也○問
解問世俗有率其子往婦家成禮因見新婦當於此
時行執贄之禮耶答因舅之來執贄而見有違禮意
俟後日行之可也然大本既失一切皆非

贄幣

周禮註摯之為言至也所執以自致也亦作

贄○曲禮婦人之贄根榛脯脩棗栗

陳氏曰贄執物以為相見之禮

也根形似珊瑚味甜美一名石李榛似栗而小脩用肉煨治加薑桂乾之脯形方正脩形稍長並棗栗六

物婦初見舅姑以此為贄也○左傳魯莊公夫人姜氏入大夫宗

婦覲用幣御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也今男女同贄是無別也男女之別國之大節也而由夫人亂之無乃不

可乎○白虎通婦人無專制之義職在供養饋食之

間其義一也故后夫人以棗栗股脩○會通幣量婦

家貧富或絹或布不拘多少○禮輯家禮改用幣者

近世以幣帛為敬故舉其所貴者以為禮幣即絹帛或布○案

左傳及白虎通女贄不過棗栗股脩家禮升奠贄幣者非贄幣兼用似是文字之賺連未勘者而會通禮

輯俱言用絹帛恐未然○五禮儀棗栗無則用時果股脩無則

用乾肉○宋翼弼曰以義合者必有贄親迎及婦見

舅姑皆有贄

公主見舅姑

通典貞觀中侍中王珪子敬直尚太

宗女南平公主禮有婦見舅姑之儀自王姬下降此事多略珪曰此禮之廢久矣今上欽明動循法制吾

婦見

常變通文卷之六

三十一

受公主謁見豈為身榮哉所以成國家之美耳於是
夫妻西向坐公主親執行盥饋之道禮成而退物議
善之是後公主有舅姑者皆備婦禮自珪始也

舅沒見姑

士昏禮疏舅沒姑存則當時見姑三月廟
見若舅存姑沒婦人無廟可見或更有繼姑自然如
常禮也○五禮儀舅姑俱亡則婦見于主昏尊長如
舅姑之禮惟再拜○南溪曰先姑而後舅者生死神
人之別也

婦見祖父母

禮輯如有祖父母者則祖父母并南向
坐婦獻贄拜禮如舅姑之儀舅姑則立於東西受拜
凡親屬俱各為一列相拜案此南向之坐也與家禮
舅姑東西相向之坐不同

若依家禮坐次則祖父母東西相向而舅姑各退後
位於其北略放迎婿其父從主人之位恐似有據

○問尊於舅姑者如見舅姑之禮並與其贄幣前後
四拜而皆同歟尤庵曰既曰如見舅姑則其禮似不
可降殺所謂尊於舅姑者舅姑之父與祖伯叔父以
上也○南溪曰今俗新婦見祖父母亦有贄幣一端
尤春之意亦然蓋家事任長當以祖為主而家禮昏
禮却以父母當之醮見饋饗等禮何嘗上關於祖父
母耶其義既然則所謂如見舅姑者恐只是前後四
拜之節而已鄙見如此案家禮云主昏如冠禮主人
冠禮曰主人冠者之祖父其
言婦見却以舅姑為文者特以常者
言之耳今謂却以父母當之恐未然○明齋曰婦見
祖父母亦似當有幣行禮之序則當先見於舅姑舅

婦見

姑以婦就見於祖父母矣婦見祖父母時其舅姑則似當侍立於左右饋禮則當只行於舅姑蓋祖父母則其姑已行之矣○先師曰舅姑之於婦其尊無對若以祖父母臨之則舅姑有所壓而不能專其尊故舅姑東西主壁而受婦拜然後舅姑以婦見於其室禮意婉轉儘有曲折如從祖父母同居則亦用此禮還見諸親於東西序案家禮無婦見祖舅姑之文故先輩皆以尊於舅姑者當之然所謂尊於舅姑者恐是指旁親尊屬而言禮輯說似亦不為無據

舅姑禮之

本註如父母醮女之儀○士昏禮贊醴婦

註醴當為禮禮婦者以婦道新成親厚之席于戶牖間註戶西牖東南面位疏禮婦於此尊也側尊甌醴于房中婦疑反乙立于席西註疑正立自定之貌

疏禮未至故立以待事也贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦

東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜薦脯盥疏冠禮冠

子南面受醴者以向賓拜此東面者以舅姑在東亦面之拜也婦升席左執解右祭

脯盥以柶祭醴三降席東面坐啐醴建柶興拜贊答

拜婦又拜奠于薦東北面坐取脯降出授人于門外

註授人親徹且榮得禮人謂婦氏人

婦見于諸尊長

本註婦既行禮降自西階同居有尊

於舅姑者則舅姑以婦見於其室如見舅姑之禮還

拜諸尊長于兩序如冠禮無贊小郎小姑皆相拜書儀

婦降西階就兄弟姊妹之前其長屬應受拜者少進立婦乃拜之無贊拜畢長屬退幼屬應相拜者少進相拜畢退無贊長屬雖多共為一列受拜以從簡易若有尊屬則婦往拜於其室有卑屬則來拜於婦室

婦見

非宗子之子而與宗子同居則既受禮詣其堂上拜之如舅姑禮而還見于兩序其宗子及尊長不同居則廟見而後往○雜記婦見舅姑兄弟姊妹皆立于堂下西面北上見已註婦見主於尊者兄弟以下在位是為已見不得特見見諸父各就其寢父謂夫之伯叔也既非旁尊則婦於明日乃各往其寢而見之不與舅姑同日也

家婦則饋于舅姑

本註是日食時婦家具盛饌書儀士昏禮婦饋特豚今恐貧者不復殺特故但具盛饌而已

酒壺婦從者設蔬果卓子于堂上舅姑之前設盥盆于阼階東南悅架在東舅姑就坐婦盥升自西階洗盞斟酒置舅卓子上降俟舅飲畢又拜遂獻姑進酒姑受飲畢婦降拜遂執

饌升薦于舅姑之前侍立姑後以俟卒食書儀食畢婦降拜舅先食後飲故降拜升洗在食畢之後家禮先飲後食故飲畢降拜在執饌之前蓋書儀做古而家禮出於損益之義歟

徹飯侍者徹饌分置別室婦就餽姑之餘婦從者餽舅之餘壻從者又餽婦之餘非宗子之子則於私室如儀○士昏禮舅

姑入于室婦盥饋註饋者婦道既成以孝養特豚合升側載無

魚腊無稷並南上其他如取女禮註側載者右胖載之舅俎左胖載之

為上其他謂醬酒醢醢註特豚合升側載無特豚註贊成祭者授處之而巳婦贊成祭卒食一酌無從註贊成祭者授處之

置豆註壻也席于北墉下註壻也婦徹設席前如初西上婦餽舅辭易醬註疏辭易醬者嫌以指師之滓汚也西上者亦以

婦見

禮記卷之六

三十五

右為婦餽姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑
 醕之婦拜受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之註奠于篚
 疏不餽舅
 餘者以舅尊嫌相褻贊祭贊婦祭也婦徹于房中媵御餽姑醕之雖無
 媵媵先於是與始飯之錯註媵媵謂之媵媵尊媵卑
 若或無媵猶先媵客之也
 始飯謂舅姑錯者媵餽舅餘御餽姑餘○問禮婦盥饋舅姑若舅已沒
 不知可以叔父受盥饋否朱子曰叔父無盥饋之文
 蓋與姑受禮禮相妨也母若有服則亦難行此禮

舅姑饗之

本註如禮婦之儀禮畢舅姑先降自西階
 婦降自阼階○士昏禮舅姑共饗婦以一獻之禮舅
 洗于南洗姑洗于北洗奠酬註以酒食勞人曰饗南
 洗在庭北洗在北堂設
 兩洗者以潔清為敬奠酬者正禮成不復舉凡酬酒
 皆奠于薦左不舉其燕則更使人舉爵疏此饗與上

盥饋同日為之大夫以上或異日此於堂上客位也
 云共饗婦者舅獻而姑薦也姑無洗酌之事而設北
 洗是舅獻姑酬共成一獻也舅酌酒於阼階獻婦婦
 西階上受飲畢又酢舅乃先酌自飲畢更酌酒以酬
 姑姑受爵奠於薦左不舉正禮畢也舅姑先降自西
 燕則獻酬訖別有人舉旅行酬也
 階婦降自阼階註授之室使為主明代已疏于事父
 母升降不由阼階今降自阼階是授
 婦以室歸婦俎于婦氏人註言俎則饗禮有牲矣使
 有司歸以婦俎當以反命
 於文之父母明得其禮疏饗時設几而記饗婦姑
 不倚爵盈而不飲肴乾而不食故歸俎○記饗婦姑
 薦焉註舅姑共饗婦舅
 獻爵姑薦脯醢婦洗在北堂直室東隅註所
 謂北
 洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶
 與隅間疏直室東隅者南北之節也直房戶與隅間
 者東西之節也篚在東北面盥婦酢舅更爵自薦
 註更爵男
 也疏舅姑饗婦時舅獻姑
 薦今婦酢舅婦自薦之也不敢辭洗舅降則辟于房
 不敢拜洗註不敢與
 尊者為禮

婦見

庶婦醮

士昏記庶婦使人醮之婦不饋

註庶婦醮之不饋也醮亦

有脯醯適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之其儀則同不饋者供養統於適疏其儀則同者適婦用醴於客位東面拜受醮者北面拜送今庶婦雖於房外之西亦東面拜受醮者亦北面拜送庶婦但不饋耳亦以棗栗脯脩見也○案有適婦無適孫婦祖舅姑在雖長婦恐亦當如庶婦

者庶婦不饋然饋主供養雖庶婦不可闕○魏氏堂

日子婦新昏正要使之知事親敬長之禮何冢婦介

婦之別乎若介婦不饋適足以長其驕慢之氣此不

可泥古但於饋時介婦奉酒於冢婦以此為別可也

昏禮不用樂

郊特牲昏禮不用樂幽陰之義也樂陽

氣也註幽深也疏陽是動散用樂令婦志意動散不能深思陰靜之義以修婦道也○程子曰昏禮不用樂幽陰之義此說非是昏禮豈是幽陰但古人重此大禮嚴肅其事不用樂也昏禮不賀人之序也

此說○曾子問孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相

離也註親骨肉也娶婦之家三日不舉樂思嗣親也

昏禮不饋

郊特牲昏禮不賀人之序也○曲禮賀取

妻者曰某子使某聞子有客使某羞蓋田呂氏曰賀者以物遺人而

有所慶也著代以為先祖後人子之所不得已故不用樂且不賀也然為酒食以召鄉黨僚友則遺問不

可廢也故其辭曰聞子有客使某羞舍曰昏禮而謂之有客則所以羞者佐其供具之費而已非賀也作

記者因俗之名稱賀○通典東晉成帝納后羣臣畢賀時謂非

禮穆帝永和三年納后議賀否王述曰春秋傳曰娶

者大吉非常吉又傳曰鄭子罕如晉賀夫人鄰國猶

相賀况臣下耶但不在三日內耳王彪之議按昏禮

不賀不樂子罕如晉傳不云禮也禮稱娶婦之家三

婦見

常變通攷卷之六

三二

日不舉樂至於不賀無三日之斷

廟見

三月主人以婦見于祠堂

本註古者三月而廟見今

以其太遠改用三日如子冠而見之儀但告辭曰子

某之婦子某上疑有某之二字某氏敢見丘儀某之子某以某

見若宗子自昏則告辭曰某今昏畢敢以新婦某氏見餘並同○朱子曰古人

初未成婦次日方見舅姑蓋先得於夫方可見舅姑

到兩三月得舅姑意了方令見祖廟某思量今亦不

能三月之久亦須第二日見舅姑第三日廟見乃安

○問娶婦經年而歸則入門拜舅姑訖即拜祠堂何

如尚待三月無乃太執泥不通乎存羊之義亦不可

取不知何如退溪曰此處存羊之義恐用不得

古者三月而廟見

士昏記疏必三月者三月一時

天氣變婦道成○程子曰女既嫁父母使人安之謂

之致女古者三月而廟見始成婦也○問必待三月

如何朱子曰今若既歸來直待三月又似太久古人

直是至此方見為婦及不可為婦此後方返馬馬是

婦初歸時所乘車至此方送歸母家○問古者三月

廟見而溫公禮當日即廟見如何曰古人是從下做

上其初且是行夫婦禮次日方見舅姑服事舅姑已

及三月不得罪於舅姑方得奉祭祀

昏既及則奠采

士昏記若舅姑既沒則婦入三月

廟見

常禮通攷卷之六

三

乃奠菜

註奠菜者以能祭菜也蓋用董疏用董者取敬謹

席于廟奧東面右

几席于北方南面

註廟考妣之廟疏祭於廟同几精氣合此別席者若生時見舅姑舅

姑別席象生不與常祭同也祝盥婦盥于門外婦執筭菜祝帥婦

以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅

某子

疏某子者若張子李子也○通典某子者若今之某官府君

婦拜扱反初洽地

坐奠菜于几東席上還又拜如初

註扱地手至地也婦扱地猶男子

稽首疏婦入肅拜為正手不扱地今重其禮故扱地也婦降堂取筭菜入祝曰

某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮

註凡廟上也室事交乎戶今降堂者婦出祝闔牖戶無事則敬也於姑言敢告舅尊於姑

開老醴婦于房中南面如室醴婦之禮

註因於廟見禮之疏舅姑生時使贊醴婦於寢之戶牖之間今舅姑沒者使老醴婦於廟之房中其禮則同使老及處所則別

也 婿饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮 疏舅姑饗送者今沒婿兼

饗丈夫婦人並有贈錦之等 ○婦入三月然後祭行 註三月之後助祭也疏此據舅在無姑或舅沒姑老者若舅在無姑三月不須廟見則助祭

○曾子問三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也 註謂舅姑沒也必祭成婦義者婦有共養之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室疏祭於禰者謂奠菜也廟見奠菜祭禰是一事也

婿見婦之父母

明日婿往見婦之父母

本註婦父迎送揖讓如客禮

拜則跪而扶之入見婦母婦母闔門左扉立于門內

婿拜于門外皆有幣婦父非宗子即先見宗子夫婦

不用幣如上儀然後見婦之父母 ○士昏記若不親

婿見 婿見

迎案不親迎如春秋列國之君使大夫逆婦是也非如今俗就成於女家者也則婦入三

月然後婿見曰某以得為外昏姻請覲註女氏稱昏

三月婦道成故見外舅姑自此至取不從金是婿在婦家大門外與儂者請對之辭主人對曰

某以得為外昏姻之數某之子未得濯漑於祭祀是

以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見註主人

父也疏濯漑者濯漑祭器以未廟見未得祭祀故未敢相見也就宮者使婿還就家也對曰某

以非他故不足以辱命請終賜見註非他故對曰某

得以為昏姻之故不敢固辭敢不從主人出門左西

面婿入門東面奠摯再拜出註出門出內門入門入

者異於賓客婿見於寢奠摯者婿有子道不敢授也摯雉也儂者以摯出請受註

使以賓客婿禮辭許受摯八主人再拜受婿再拜送

出疏已見女父訖擬出見主婦主婦闔扉立于其內

註闔扉者婦人無外事扉左扉疏婦人迎婿立于門

外東面主婦一拜婿答再拜主婦又拜婿出註必先

婦人於丈夫必俠拜○藍田呂氏曰人之所以異於禽獸者以有別也婿見主婦闔扉立于其內婿立于

門外所以別於昏姻者至矣○案此云不親迎者如此則親迎者恐或不用此禮豈以親迎之夕有主人

迎婿一節是為已見故歟○問婦見舅姑然後婿見婦之父母禮

也今不親迎婿在婦家安有不見婦之父母乎合卷

翼日婿行見婦父母之禮如何退溪曰婿在婦家安

得待後而不見

婿見祠堂

伊川昏禮主肅賓而先賓從之見于廟見

氏之○丘儀婦父引婿至祠堂前婦父再拜跪上香

婿見

常變通文卷之六

四

告曰某之女某若某親案此下疑脫某字之女某婿某來見

俯伏與婿立兩階間四拜畢婦父再拜禮畢禮止有婿見婦

黨諸親而無廟見之儀今據集禮等書補之蓋生女適人生者既有謁見之禮而於死者漠然不相干况

又有已孤而嫁者乎○問婿見祠堂家禮所無儀節雖有其說

而不宜輕論歟明齋曰以丘氏而改家禮則不可也

今無預於家禮而用丘氏一節有何不可也得婿而

見祠情理即然

次見婦黨諸親 本註不用幣婦女相見如上儀○伊

川昏禮至於中堂見女之尊者徧見女之黨於東序

婦家禮婿 本註親迎之夕不當見婦母及諸親及設

酒饌以婦未見舅姑故也○士昏記主人請醴及揖

讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣註及與也無幣異於賓客

昏變節

將昏遇喪 曾子問昏禮既納幣有吉日女之父母死

則如之何註吉日取女之吉日孔子曰婿使人吊如婿之父母

死則女之家亦使人吊父喪稱父母喪稱母註禮宜各以其

敵者○陳氏曰彼是父喪則此稱父之名以吊之父母不在稱

伯父世母註吊禮不可廢也伯父母婿已葬婿之伯父

致命曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟疏以夫

弟之義故云不使某致命女氏許諾而不敢嫁禮也

註必致命者不敢以累年之喪使人失嘉會之時疏必待已葬者俟哀情稍殺不待踰年者不可曠年廢

昏變節 昏變通文卷之六

人昏婚免喪女之父母使人請婚不娶而後嫁之禮也註請成昏女之父母死婚亦如之註女免喪婚之父母亦使人請已葬時亦命○親迎女在塗而婚之父母死則如之何孔子曰女改服布深衣縞總以趨喪註布深衣縞總婦人始喪未成服之服女在塗而女之父母死則女反註奔喪服葭疏女子在室為父三年父卒為母亦三年今既在塗故同皆葭○婿親迎女未至而有齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改服於外次女入改服於內次然後即位而哭註不聞喪即改服者昏禮重於齊衰以下疏就位謂哭於婿室皇氏以為就喪家也不問小功者小功輕不廢昏禮待昏禮畢乃哭也若女家齊衰大功之喪皇氏云女不反歸其改服即位與男家親同也若婦已入門內喪則廢外喪則行昏禮曰除喪則不復昏禮乎註復猶償也疏曾子以初昏遭喪不得成禮除

喪之後豈不酬償受為昏禮乎孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初疏謂四時常祭祭重昏輕重初者過時尚廢輕者不復可知○取女有吉日而女死如之何孔子曰婿齊衰而吊既葬而除之夫死亦如之註未有葭三年之恩也女服斬衰疏既葬除者婿服齊衰故知女服斬衰○問開元禮除喪之後束帶相見不行初昏之禮趨喪後事皆不言之何也朱子曰趨喪之後男居外次女居內次自不相見除喪後束帶相見於是而始入御○問納采而婿死則奈何退溪曰曾子問吉日而女死條夫死亦如之註若夫死女必以斬衰往吊既葬而除也未論許嫁與否先儒云聖人不能設法以禁再嫁此女必無禁嫁之理况吾東方

昏變節
常變通政祭義
四十一

婦女不許再嫁則此文成服往吊恐難行也○問納采而婿之父母死則世之人或送衰服於婦家是何如曰當依曾子問納幣婿之父母死處之送衰服不可行也又問定昏未納采而婿之父母死則奈何曰未納采不可以定昏論

女未廟見而死

曾子問女未廟見而死則如之何孔

子曰不遷於祖不祔於皇姑婿不杖不菲不次歸葬

于女氏之黨示未成婦也註遷朝廟也婿雖不備喪禮猶為之服齊衰也疏菲

草屨也次哀次也女之父母為之降服大功以其非在家婿已為之服齊衰葦非無主也○問後

俗無親迎之禮或有踰年而歸者猶以未成婦待之無乃執泥不通耶葛庵曰古今異宜且國俗無親迎

之禮新婦未見舅姑而死者比比有之若從古禮不得祔於祖而配於夫則極有難處之勢此等處且當變而通之正所謂禮從宜者如何

聞喪未奔服除而婚

通典晉蔡謨曰甲父為散騎侍

郎在洛軍覆奔成臯病亡一子相隨殯葬如禮甲先與母弟避地江南聞喪行服三年而除道險未得奔墓而其弟成婚或謂服可除不宜以婚者謨以為凶哀之制除則吉樂之事行矣且男女之會禮之所急春秋傳曰婦養姑者也又曰娶元妃以奉粢盛由此言娶妻者所為義大矣所奉事重矣

父母乖離不知死亡不可終身不婚

通典魏劉德問

田瓊曰失君父終身不得者其臣子當得昏否答曰
昔許叔重已設此疑鄭玄駁云若終身不除是絕嗣
也除而成昏違禮適權也○晉劉智曰父母生死未
定則凶服不宜在身繼祀爲重然則言不宜制服必
繼代祀者吾以爲得之○東晉荀組曰不知父母沒
地者希萬一之存未忍舉哀則有終身之感不涉吉
事或有一身承一宗之重無心昏娶遂令宗嗣絕滅
又犯不孝莫大之罪此實難處宜令舉哀制服凶不
過三年此近無於禮者之禮也杜夷議曰荀組雖慮
宗胤永絕魂靈餒而莫祀亦何不念父母之或糊口
於四方或已死而不服視死猶生也或未死而服之

視生猶死也恐視死猶生賢於視生猶死也王愆期
議昔宋岱與母離隔吳平其母尚存推此安可必其
無莫乎謂宜使昏宦及時也祭諛議人道不可終凶
宜制立權禮其過盛年之女可聽許嫁其男宜尋求
理極道窮乃得聘娶今慎行之士莫知所從來下禮
官考詳永爲典式博士環濟議云春秋之義納室養
姑承繼宗祀聘納事在可許仕進須候清平

新行變節

問出繼子之妻未及新行遭本生姑之喪
將欲率來而難其節次存齋曰新婦當先到所後之
家以素服拜謁所後姑復反喪服哭拜本生母殯次
別無事也蓋未新行而遭喪奔哭是因喪而見不復

行昏禮矣

自親迎至見舅姑見廟皆昏禮

○問女父母喪中新行之

節密庵曰喪服記云女子適人者為其父母卒哭折

筓首云云註卒哭而大事畢女子子可以歸夫家云

云疏云女子既練而歸與此註異者彼小祥歸是其

正法此歸者容有故許之耳又按葉味道問賤婦喪

母卒哭歸云云朱子曰或有不復歸而不變其居處

飲食之節可也衣服不可不變云云鄙意或可旁照

類推而為證今雖不得已從權至於借吉則極重難

無已則以玉色裝轎以玉色淺淡服略行見舅姑之

禮禮畢反素服如何○明齋曰姑在喪中雖不得行

幣四拜之禮則恐難廢○問未新行遭夫家祖父母

喪奔哭之節先師曰舅姑哭於殯宮新婦即位而哭再拜訖舅姑相向而哭出而見於外次則只用私見之禮恐或得宜

再娶

喪服傳父必三年而娶達子之志也

疏子於母屈而替心

喪猶三年故父雖為妻替然必三年乃娶者通達子之心喪故也

○曾子問孔子曰

宗子雖七十無無主婦非宗子雖無主婦可也

陳氏曰此大宗之無子或子幼者若有子有婦可不再娶矣

○程子曰男女之配終身不變者也故無再娶之禮大夫以下內無主則家道

不立故不得已有再娶之禮天子諸侯內職具備可

以攝治無再娶之禮○朱子曰天子諸侯不再娶以

了后妃只是以一娶十二女九女者推上齊魯破了

此法再娶大夫娶三士二却得再娶○國制士大夫
妻亡者三年後改娶若因父母之命或年四十無子
者許暮年後改娶

回昏禮

南溪曰回昏之禮徧考禮書終無此文想古
無此禮而然也今不免從俗行之則似當略倣昏禮
設同牢床東西對坐傳杯之儀而已若拜跪諸節恐
不必一一遵行以損安老之大致也舉樂一款既非
初昏不必廢却

常變通攷卷之六

