



7 4
6640
58



74
646
58



五禮通考卷第一百五十一

內廷儀禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

李太保總督蘇都御史桐城方觀承同訂

嘉禮二十三

冠禮三

兩淮都轉鹽運使德水盧覓曾

直隸按察司副使元和宋宗元

參校

宋史真宗本紀大中祥符八年十二月戊寅皇子冠
禮志皇子冠前期擇日奏告景靈宮太常設皇子冠席
文德殿東階上稍北東向設褥席陳服于席南東領北
上九旒冕服七梁進賢冠服折上巾公服七梁冠簪導
九旒冕簪導同箱在服南設罍洗酒饌旒冕冠巾及執
事者竝如皇太子儀其日質明皇帝通天冠絳紗袍御
文德殿皇子自東房出內侍二人夾侍王府官從恭安
之樂作卽席南向坐樂止掌冠者進折上巾北向跪冠

木下中也
1991.4
寄贈

91-0735

修安之樂作贊冠者進北面跪正冠皇子興內侍跪進服訖樂止掌冠者揖皇子復坐以爵跪進祝曰酒醴和旨籩豆靜嘉授爾元服兄弟俱來永言保之降福孔皆皇子搢笏跪受爵翼安之樂作飲訖太官令進饌訖再加七梁冠進安之樂作掌冠者進爵祝曰賓贊既成肴核維旅申加厥服禮儀有序允觀爾成承天之祐皇子跪受爵輔安之樂作太官奉饌三加九旒冕廣安之樂作掌冠者進爵祝曰旨酒嘉粟敢薦令芳三加爾服眉壽無疆永承天休俾熾而昌皇子跪受爵賢安之樂作太官奉饌饌徹皇子降易朝服立橫階南北向位掌冠者字之曰歲日云吉威儀孔時昭告厥字君子攸宜順爾成德永受保之奉敕字某皇子再拜舞蹈又再拜奏聖躬萬福又再拜左輔宣敕戒曰好禮樂善服儒講藝

蕃我皇室友于兄弟不溢不驕惟以守之皇子再拜進前俛伏跪稱臣雖不敏敢不祇奉俛伏興復位再拜出殿上侍立官竝降復位再拜放仗明日百僚詣東上閤門賀

玉海祥符八年十二月戊寅承天節羣臣上壽是日皇子慶國公加冠禮輔臣面賀宗室賀于內東門司天言日輝珥直抱氣戊子集賢校理晏殊上皇子冠禮賦詔獎之辛卯進封壽春郡王制曰辯惠之性言必有章趨進之容動皆合禮維城之制載協周邦半楚之封尚尊漢牘

政和五禮新儀近制加冠者止加烏紗折上巾不用開寶禮舊儀宗室子若將授官者必先賜袍笏令裹頭而後授命焉

蕙田案此三加三醮也宋開寶通禮如開元禮

禮志皇太子冠儀常行于大中祥符之八年徽宗親製冠禮沿革十一卷命禮儀局倣以編次其儀前期奏告天地宗廟社稷諸陵宮觀殿中監帥尙舍張設垂拱文德殿門之內設香案殿下螭陛間又爲房於東朵殿大晟展宮架樂于橫街南太常設太子冠席東階上東宮官位于後設褥位陳服於席南東領北上遠遊冠簪導袞冕簪導同箱在服南設疊洗阼階東疊在洗東篚在洗西實巾一加勺幕光祿設禮席西階上南面實側尊在席南又設饌於席加幕執事者竝公服立疊洗酒饌之所九旒冕遠遊冠折上巾各一匱奉禮郎三人執以侍于東階之東西面北上設典儀位于宮架東北贊者

二人在南西向禮直官通事舍人太常博士引太子詣朵殿東房皇帝乘輦駐垂拱殿百官起居如月朔視朝儀左輔版奏中嚴內外符寶郎奉寶先出左輔奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍詣文德殿簾捲大樂正令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應殿上鳴鞭皇帝出西閤乘輦協律郎俛伏跪舉麾興工鼓祝奏乾安之樂殿上扇合禮直官太常博士引禮儀使導皇帝出降輦卽座簾捲扇開鞭鳴樂止爐煙升符寶郎奉寶陳於御座左右禮直官通事舍人太常博士引掌冠贊冠者入門肅安之樂作至位樂止典儀曰再拜在位者皆再拜左輔詣御坐前承制降東階詣掌冠者前西向稱有制典儀贊在位官再拜訖宣制曰皇太子冠命卿等行禮掌冠贊冠者再拜訖文臣侍從官宗室武臣節度使以上升殿東西立

應行禮官詣東階下立東宮官入詣太子東房次禮直
官等引太子內侍二人夾侍東宮官後從欽安之樂作
卽席西向坐樂止引掌冠贊冠者以次詣盥洗所樂作
搯笏盥帨訖出笏升樂止執折上巾者升掌冠者降一
等受之右執項左執前進皇太子席前北向立祝曰咨
爾元子肇冠于阼筮日擇賓德成禮具於萬斯年承天
之祐乃跪冠順安之樂作掌冠者興席南北面立後準
此贊冠者進席前北面跪正冠興立于掌冠者之後太
子興內侍跪進服服訖樂止掌冠者揖太子復坐禮直
官等引掌冠者降詣盥洗如上儀贊冠者進席前北向
跪脫折上巾置于匱興內侍跪受興置于席執遠遊冠
者升掌冠者降二等受之右執項左執前進太子席前
北向立祝曰爰卽令辰申加元服崇學以讓三善皆得

副子一人受天百福乃跪冠懿安之樂作掌冠者興贊
冠者進跪簪結紘興太子興內侍跪進服服訖樂止掌
冠者揖太子復坐掌冠者降詣盥洗及贊冠者跪脫遠
遊冠竝如上儀執袞冕者升掌冠者降三等受之右執
項左執前進太子席前北向立祝曰三加彌尊國本以
正無疆惟休有室大競懋昭厥德保茲永命乃跪冠成
安之樂作掌冠者興贊冠者如上儀跪贊結紘內侍進
服服訖樂止禮直官等引太子降自東階樂作由西階
升卽禮席南向坐樂止又引掌冠者詣盥洗樂作盥帨
訖升西階樂止贊冠者跪取爵內侍注酒掌冠者受爵
跪進太子席前北向立祝曰旨酒嘉薦有飴其香拜受
祭之以定爾祥令德壽豈日進無疆太子搯圭跪受爵
正安之樂作飲訖奠爵執圭太官令設饌席前太子搯

圭食訖樂止執圭興太官令徹饌爵禮直官等引自西階詣東房易朝服降立橫街南北向東宮官復位西向太子初行樂作至位樂止禮直官等引掌冠贊冠者詣前西向掌冠者少進字之曰始生而名爲實之賓既冠而字以益厥文永受保之承天之慶奉敕字某太常博士請再拜太子再拜訖搢笏舞蹈再拜奏聖躬萬福又再拜左輔承旨降自東階詣太子前西向宣曰有敕太子再拜宣敕曰事親以孝接下以仁遠佞近義祿賢使能古訓是式大猷是經宣訖太子再拜訖禮直官等引太子前俛伏跪奏稱臣雖不敏敢不祇奉奏訖興復位再拜訖引出殿門樂作出門樂止侍立官竝降復位典儀曰拜贊者承傳在位者皆再拜禮儀使奏禮畢鳴鞭大樂正令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應乾安之樂作皇帝

降坐左輔奏解嚴放仗在位官皆再拜退太子入內朝見皇后如宮中儀迺擇日謁太廟別廟宿齋於本宮質明服遠遊冠朱明衣乘金輅至廟改服袞冕執圭行禮羣臣稱賀皇帝賜酒三行

蕙田案此三加一醴也

徽宗本紀政和四年二月癸酉長子桓冠

玉海政和四年二月禮制局定皇長子冠禮十七日

癸酉行禮於文德殿掌冠以禮部尙書贊冠以鴻臚

卿列黃麾細仗于殿庭

鐵圍山叢談冠禮肇於古國初草昧未能行因循至政和始脩焉是時淵聖皇帝猶未入儲宮初以皇長子而行冠于是天子御文德殿百僚在位命官行三加禮是日方樂作行事而日爲之重輪也先是諸王

冠止于宮中行世俗之禮謂之上頭而已錄是而後
天子諸子咸冠於外庭蓋自淵聖始
政和五禮新儀品官冠子儀

告廟

將冠主人誼日擇賓告於禰廟無廟者為位於廳事兩
楹之間南面主人公服再拜乃告日某子某年若干矣
卜某甲子冠吉賓某官某贊某官某不泯先君之嗣微
福于我先君實辱臨之以始卒官事謹告凡行事如非南向
並各因所向陳設
以前三日主人戒賓賓如主人服出門立西面肅而入
賓入門而左主人入門而右賓升東階主人升西階主
人再拜賓答拜主人日某之子某將以某日加冠於其
首願吾子終教之賓日某不敏恐不能共事以病吾子
敢辭主人日某猶願吾子終教之也賓日吾子重有命

某敢不從主人再拜賓答拜主人退賓送於門外前一

日主人擇賓可使冠子者一人而宿之如戒賓之儀宿

日某將加冠於子某之首願吾子將莅之敢宿賓對日

某敢不夙興宿贊冠者亦如之質明執事者設洗於東

階東南水在洗東箱實巾一在洗西陳服於房中東領

北上無房者張
帷為之平冕金鍍鉤石稜角簪青羅素裙蔽膝白

綬中單緋白羅大帶金鍍銅華帶緋羅履五品以上五旒
韞冕青生色大袖

緋羅緋裙蔽膝皂綾
銅環餘同平冕服三梁冠朝服金鍍銀稜角簪銀立筆緋羅

大袖白紗中單皂襪白羅方心曲領緋羅蔽膝緋白羅

大帶銀褐綬勤台金鍍銅束帶佩方膝練鵲錦綾青絲

網鉤石環五品以上四梁羅金鍍銀稜犀簪束
帶銀佩笄四盤賜錦綬餘同一梁冠折上巾公服巾總

二梁冠平冕笄組紘實於筐平冕二梁冠折上巾各一

箱執以待于西隅南面東上賓升則東面設洗於房中

之東水在洗東箱實巾一在洗西質明主人公服立於東階下西面兄弟各服其服立于洗東西面北上將冠者立於房中南面賓贊如主人服立于外門之外主人出迎揖先入三揖至於階三遜設主人位于東階上西面賓贊位于西階上東面主人以賓升就位贊冠者盥於洗西升立于房中西面設冠位於主人東北西面將冠者出房南面贊冠者奠巾總於席南端賓揖將冠者即席坐贊冠者坐設中總賓降主人從降賓辭請勿降主人曰吾子降辱敢不從降賓既盥一揖一遜升主人復初位賓即將冠者席前跪正巾興降西階一等執折上巾者升東面授賓賓右手執項左手執前進揖冠者席前東向立祝曰粵惟初冠考禮之稱正爾容體順爾辭令盡革童心永膺大慶乃跪冠興復位贊冠者跪正

折上巾冠者興賓揖冠者適房服折上巾服出房南面立賓主俱興賓揖冠者即席坐贊冠者跪脫折上巾設筭賓降主人從降辭對如初賓既盥揖遜賓即冠者席前跪正巾興復西階二等執二梁冠者升東面授賓賓右手執項左手執前進冠者席前東向立祝曰載契我龜載加爾服爾既順序毋曰欲速自天申之申以百福乃跪冠興復位贊冠者卒紘冠者興賓揖冠者適房服三梁冠服出房南面立賓主俱興賓揖冠者即席坐贊冠者跪脫二梁冠設筭賓降主人從降辭對如初賓既盥揖遜升賓即冠者席前跪正巾興降西階三等執平冕者升東面授賓賓右手執項左手執前進冠者席前東向立祝曰授時之吉迎天之休抗以高明掖其進修三加彌尊百祿是適乃跪冠興復位贊冠者卒紘冠者興賓揖冠者適

房服平冕出房南面立賓主俱興執事者徹折上巾二梁冠席於房執事者布席于西階上南面設酒饌如常儀執事者盥手洗爵於房中贊冠者以酒注于爵賓揖冠者即席西南面立賓受爵進席前北向立祝曰旨酒既嘉載肴斯阜既曰克家亦惟繼祖孝友慈祥受天之祐冠者席西拜受爵賓東面答拜贊冠者薦饌贊冠者即座坐飲食訖降席再拜賓答拜易服拜父父為起入拜母母為起賓降當西序東面主人降當東序西面立冠者出立于西階東南面賓少進字之曰卜筮云吉禮儀孔明爰字爾德嘉爾有成伊何曰伯某甫仲叔李惟其所當冠者曰某雖不敏敢不祗奉賓出主人西面請賓曰吾子辱執事請禮從者賓曰某既得將事敢辭主人曰敢固以請賓曰某辭不得命敢不從賓就次如別儀冠者廟見

及見諸父諸兄姑姊如常儀若以巾帽折上中為三加者聽冠訖主人釋服改席賓與贊冠者如主人服出次立于門西東面主人出門東西面主人揖賓先入賓及贊冠者從之至階揖遜升各即席眾賓皆與執事者奉幣酬賓會訖賓主俱興主人再拜賓答拜賓出主人送于門外孤子冠即諸父諸兄為主如上儀也

官子孫三合生冠依品官儀

庶人子冠儀將冠主人諷曰擇賓告于禰為位於廳事南面主人北面再拜乃告曰某子某年若干矣卜以某甲子冠吉乃速賓某以始卒冠事庶幾臨之謹告凡廳事如非南所向陳設前期主人戒賓曰某日將冠於子某首願吾子莅之賓許諾其日夙興張帷為房于廳事之東陳服其中東領北上酒饌在服北帽一折上巾一陳于西階之西為賓主位如常儀為冠者席于主人東少北西向將

冠者待于房中賓至主人出迎揖而入坐定冠者出自房執事者曰請行事主人曰敢勞吾子賓揖將冠者即席坐執帽者升賓降受之進冠者席前東向立祝曰令月吉日始加首服棄爾幼志茂爾成德俾壽而臧以介多福乃跪加帽興復位賓揖冠者適房易服出即冠席復坐賓跪脫帽執折上巾者升賓降受之進冠者席前東向立祝曰吉月令辰申加爾服欽爾威儀柔嘉維則壽考不忘以終厥德乃跪冠興復位賓揖冠者適房執事者徹冠箱冠席入於帷中為醴席於西階南向冠者易服出賓主俱興執事者以酒注于琖賓揖冠者即醴席西向立賓受琖進席前北向立祝曰爾酒既湑爾肴伊旅拜受祭之自求多祐冠者席西拜受賓答拜執事者薦饌于席前冠者坐飲食訖再拜賓答拜冠者興離

席立于東階之西東南向賓少進字之曰爾服既莊爾儀既備兄弟偕止爰告爾宇永保受之令德是似冠者拜賓答拜冠者廟見如常儀拜父為起入拜母母為起拜諸父羣從之尊者主人享賓出主人送於門外冠即諸父諸兄為主如上儀成賓若主人有故所以函書

蕙田案宋制庶人二加也

又案政和五禮新儀皆御製禮故宋無皇帝

加元服禮

司馬氏書儀男子年十二至二十皆可冠必父母無期

以上喪始可行之冠婚皆嘉禮也曾子問冠者至聞齊而不醴如冠者未至則廢雜記曰大功之末可以冠子可以嫁子然則大功之初亦不可冠也曾子問有

其禮主人盛服主人謂冠者之祖父父及諸父諸兄凡男子之為家長者親臨筮日於影堂門外

西向上筮在誠敬不在著龜或不能曉上筮之術者止用杯投亦可也其制取大竹根判之或止用兩錢擲于盤以一仰一俯為吉皆仰為平皆俯為凶

西向據影堂門南向者言之私家堂室不能一若
不吉則更筮他日凡將筮日

先謀得暇可行禮者數日賢而有禮者為前期三日筮賓如求日之儀

然後筮取其吉者用之日筮賓則曰擇其可者而已乃遣人戒賓從簡但遣子弟若童僕致命或

使者不能記其辭則為如儀中之辭後云某主人名也使者不欲斥主有

子某名將加冠于某之首願吾子之教之也賓答曰某

賓不敏恐不能供事以病吾子敢辭病猶辱也禮辭一辭而許四

命某敢不從凡賓士之辭或不以書傳慮有誤前一日又遣人宿

賓曰某將加冠於某之首吾子將莅之敢宿賓對曰某

敢不夙興古人宿贊冠者一人今從簡但令賓白擇子弟親戚其日夙

興賓主人執事者皆盛服執事者謂家之子弟親戚或執事者設

盥盆於廳事阼階下東南有臺悅巾在盆北有架古禮謹

皆行之于廟故冠亦在廟今人既少家廟其影堂亦編楹難以行禮但冠于外廳

筭在中堂可也士冠禮設洗直于東榮南北以堂深水在洗東今私家無櫛洗故

但用盥盆悅巾而已盥濯手也悅巾巾也廳事無兩階則分其中央以東者為阼

階西者為賓階無室無房則暫以帘幕蔽其北為室其東北為房此皆據廳堂南

向者陳服于房中西牖下東領北上公服靴笏無官則次旋

襴衫次四袂衫若無四袂腰帶櫛篋總幪頭總頭帶幪席二

在南公服衫設于櫛櫛首移靴置櫛下笏腰帶篋櫛總幪

頭置卓子上酒壺在服北次盞注亦置卓子上幪頭帽

巾各承以盤蒙以帕主人執事者三人執之立於堂下

西階之西南向東上賓升則東向主人立于阼階下少

東西向子弟親戚立於盥盆東西向北上親戚預於冠禮者

共為一列若有僮僕預于執事則皆謂男子也尊卑

立于親戚之後拜立行列皆倣此擯者立於門外以俟賓主人于子

擯者將冠者雙紉童子紉似刀環今袍今俗所謂襖子勒帛素

展幼時多躡采履在房中南向賓至贊者從之立于門外東

向贊者少退擯者以告主人主人迎賓出門左西向再

拜賓答拜主人與贊者相揖不拜又揖賓乃先入門賓

冠禮

竝行少退贊從賓後入門賓主分庭而行揖讓而至階

又揖讓而升主人由阼階先升立于階上少東西向賓

由賓階繼升立于階上少西東向贊者盥手由賓階升

立于房中西向擯者取席于房布之于主人之北西向

此適長子之禮也眾子則將冠者出房立于席北南向眾子立于

布席于房戶之西南向之贊者取櫛總篋幪頭置於席南端眾子置于與席北少

東西向立眾子則席東賓揖將冠者將冠者即席西向坐眾子

坐為之櫛合紛施總加幪頭賓降主人亦降立于阼階

下賓禮辭賓盥手畢主人一揖一讓升自阼階賓升自

西階皆復位賓降西階一等執巾者升一等授賓古者階

于中等相授今則無數但賓執巾正容徐詣將冠者席前東

向眾子祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽

考維祺介爾景福乃跪為之著巾興復位贊者為之取

篋掠髮冠者興賓揖之適房服四袂衫無四袂衫止腰帶出

房南向良久土冠禮注曰復出房南面賓揖之即席跪賓盥如

初降二等受帽進祝曰吉月令辰乃申爾服謹爾威儀

淑慎爾德眉壽萬年永受胡福加之復位如初興賓揖

之適房服旋襜衫腰帶正容出房南向良久賓揖之即

席坐賓盥如初降三等受幪頭進祝曰以歲之正以月

之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之

慶贊者徹帽賓加幪頭復位如初冠者興賓揖之適房

改服公服若鞞纒正容出房立南向主人執事者受帽

徹櫛篋席入于房擯者取席布于堂中間少西南向眾子

贊者取盞斟酒于房中出房立于冠者之南西向賓

揖冠者就席冠者立於席西南向賓受盞于贊者詣席

前北向祝曰旨酒既清嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥

禮記卷之三十一冠禮

二

承天之休壽考不忘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

耳所以冠者再拜于席西升席南向受蓋賓復位東向答拜冠者即席南向跪祭酒興就席末坐啐酒啐子對切少飲酒也興

降席授贊者蓋南向再拜賓東向答拜冠者入家拜見於母母受之冠義曰見于母母拜之見于兄弟兄弟拜之成人而與為禮也今則難行但于拜時母為之起立可也下見諸父及兄倣此

賓降階東向主人降階西向冠者降自西階立于西階東南向賓字之曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字

孔嘉髦士攸宜宜之于嘏嘏苦永受保之曰伯某甫仲叔季惟所當冠者對曰某雖不敏敢不夙夜祇奉賓請退

主人請禮賓賓禮辭許乃入設酒饌延賓及擯贊如常儀酒罷賓退主人酬賓及贊者以幣幣匹丈尺臨時隨意凡君相禮者當有以酬之若主人賁貧相禮者亦不當受也仍拜謝之主人獻賓而已即燕無亞慮者則酬賓主人各兩爵而禮成又曰主人酬賓束帛儷皮注飲賓客而從之以財賁曰酬所以申暢厚意也束帛十端也儷皮兩鹿皮也又曰贊者皆與贊冠者為介注贊

者眾賓也介賓之輔以贊為之贊之禮賓者為贊其為介又曰贊者主人送于外門外再拜歸贊注使人歸諸賓家也今慮貧家不能辦故務從簡易而已下見諸於賓之請退也冠者東向拜見諸父諸兄諸父為一列諸兄為一列每列再拜

而巳下見諸母姊妹倣此西向拜贊者贊者答拜入見諸母姊妹皆為之起遂出見於鄉先生鄉里及父之執友冠者拜先生執友

皆答拜若有誨之者則對如對賓之辭且拜之先生執友不答拜若孤子冠士冠禮主人紛而迎賓拜揖遜立于序端皆如冠主開元禮亦然恐于今難行故須以諸父諸兄主

之則明日量具香酒饌於影堂冠者北向焚香跪酒俛伏興再拜而出曾子問父沒而冠則已冠掃地而祭于廟已祭而見伯父叔父而後享冠者此謂自為冠主者也開元禮孤子冠之明日見于廟冠者朝服無廟者見神廟于寢質明贊禮者引入廟南門中庭道西北賓贊再拜訖引今參用之

蕙田案書儀初加巾次加帽三加幘頭從時制也

高宗本紀宣和三年進封康王四年始冠出就外第甯宗本紀甯宗諱擴光宗第二子也淳熙五年十月封

英國公九年正月始冠

南渡典禮皇子行冠禮儀略太史擇日降旨命太常寺參酌舊禮有司具辦儀物至日質明百僚立班皇帝即御坐禮直官通事舍人太常博士引掌冠贊冠者入就位掌冠以太常卿贊冠以閤門官初入門祇安之樂作至位樂止典儀贊再拜在位皆再拜跪左輔詣御坐前承制降自東階詣掌冠者前稱有制典儀贊再拜在位皆再拜訖左輔宣制曰皇子冠命卿等行禮掌冠贊冠者再拜左輔復位王府官入詣皇子東房禮直官通事舍人太常博士引皇子內侍二人夾侍王府官後從皇子初行恭安之樂作即席南向坐樂止禮直官等引掌冠贊冠者詣盥洗樂作搯笏盥手訖執笏升樂止執折上巾者升掌冠者降一等受之右執項左執前進皇子席前北向跪冠修安之樂作掌冠者興席南北面立贊者進席前北面跪進服服訖樂止掌冠揖皇子復坐贊冠者跪取爵內侍以酒注于爵掌冠受爵跪進皇子席前北向立祝曰酒醴和旨邊豆靜嘉授爾元服兄弟俱來永言保之降福孔皆皇子搯笏跪受爵翼安之樂作飲訖奠爵執笏太官令奉饌設于皇子席前皇子搯笏食訖執笏太官令徹饌贊冠者進席前北向跪脫折上巾置于篋興內侍跪受服興置于席執七梁冠者升掌冠者降二等受之右執項左執前進皇子席前北向跪冠欽安之樂作掌冠者興贊冠者進席前北向跪簪結絃興皇子興內侍進服服訖樂止復坐贊冠者進酒如前祝曰令月吉辰爰申爾服禮儀不愆受天之祿兄弟具來介爾景福皇子跪受爵崇安之樂作太官令奉饌

如前贊冠者進席前北向跪脫七梁冠置于墮興內侍
跪受服興置于席執九旒冕者升掌冠者降三等受之
右執項左執前進皇子席前北向跪冠廣安之樂作掌
冠者興贊冠者進席前北面跪簪結紘興立皇子興內
侍進服服訖樂止復坐贊冠者進酒如前祝曰旨酒既
清嘉薦令芳三加爾服眉壽無疆永承天休俾熾而昌
皇子跪受爵賢安之樂作太官令奉饌如前皇子降自
東階詣朵殿東房易朝服降立于橫街南王府官階下
西向皇子初行樂作至位樂止禮直官等引掌冠者詣
皇子位少進字之曰歲日云吉威儀孔時昭告厥字君
子攸宜順爾成德永受保之奉敕字某皇子再拜舞蹈
再拜奏聖躬萬福又再拜左輔詣御坐前承旨降階詣
皇子前宣曰有敕皇子再拜宣敕戒曰好禮樂善服儒

講藝蕃我王室友于兄弟不溢不驕惟以守之宣訖皇
子再拜餘如皇太子儀次日文武百僚詣東上閣門拜
表稱賀

宋史理宗本紀寶祐二年冬十月癸酉皇子祺進封忠
王十一月壬寅日南至忠王冠

樂志皇子冠二十首

寶祐二年

皇帝將出文德殿隆安 於皇帝德乃聖乃神本支
百世立愛立親敬供冠事以明人倫承天右序休命
用申
賓贊入門祇安 豐芑貽謀建爾元子揆禮儀年筮
龜敬事八音克諧嘉賓至止於以冠之成其福履
賓贊出門祇安 禮國之本冠禮之始賓升自西維
賓之位于著于阼維子之義厥維欽哉敬以從事

皇帝降坐隆安 路寢闢門黼坐恭已羣公在庭所
 重維禮正心齊家以燕翼子於萬斯年王心載喜
 皇子初行 有來振振月重輪兮瑜玉在佩綦組明
 兮左徵右羽德結旌兮步中采齊矩矱循兮
 賓贊入門 我有嘉賓直大以方亦既至止厥德用
 光冠而字之厥義孔彰表裏純備黃耇無疆
 皇子詣受制位 吉圭休成其日南至天子有詔冠
 爾皇嗣為國之本隆邦之禮拜而受之式共敬之
 皇子升東階 茲惟阼階厥義有在歷階而升敬謹
 將冠經訓昭昭邦儀粲粲正纒賓筵壽考未艾
 皇子升筵 秩秩賓筵邊豆孔嘉帝子至止衿纓振
 華周旋陟降禮行三加成人有德匪驕匪奢
 初加 帝子惟賢懋昭厥德跪冠于房元冠有特鼓

鐘嗶嗶威儀抑抑百禮既洽祚我王國
 初醮 有賓在筵有尊在戶磬管將將醮禮時舉跪
 觴祝辭以永燕譽寶祚萬年磐石鞏固
 再冠 復乃肇祥震維標德乃其皮弁其儀不忒體
 正色齊維民之則璇霄眷佑國壽箕翼
 再醮 冠醮之義匪酬匪酌于戶之西敬共以恪金
 石相宣冠醮相錯帝祉之受施及家國
 三加 善頌善禱三加彌尊爵弁戕戕介珪溫溫陽
 德方長成德允存燕及君親厥祉孔蕃
 三醮 席于賓階禮義以興受爵執爵多福以膺匪
 惟服加德加愈升匪惟德加壽加愈增
 皇子降 命服煌煌跬步中度慶輯皇闡化行海宇
 禮具樂成惕若戒懼寶璐厥躬有秩斯祐

朝謁皇帝將出 皇王烝哉令聞不已燕翼有謀冠

醮有禮百僚在庭遙相厥事頌聲所同嘉受帝祉

皇子再拜 青社分封前星啟燄繁弱綏章厥光莫

揜容稱其德蓄學之驗芳譽敷華大圭無玷

皇子退 元表黼裳垂徽永世勉勉成德是在元子

胙土南賓厥旨孔懿充一忠字作百無愧

皇帝降坐 愛始於親聖盡倫兮元子冠字邦禮成

今天步舒徐皇心甯兮家人之吉億萬春兮

朱子家禮冠禮男子年十五至二十皆可冠必父母無

暮以上喪始可行之 大功未葬 前期三日主人告於祠堂

古禮筮日今不能然但正月內擇一日可也主人必冠者之祖父自為繼高祖之

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

告禮見祠堂章祝版但云某之子某若某之某親之子某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

日使介子某 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 戒賓 古禮筮賓今不能

有禮者一人可也某日主人深衣詣其門所戒者出見如常儀啜茶畢戒者起言

曰某有子某若某子某親有子某將加冠於其首願吾子之教之也對曰某不敏

恐不能供事以病吾子敢辭戒者曰願吾子之終教之也對曰吾子重有命某敢

不從地遠則書初請之辭為書遣子弟致之所戒者辭使者固請乃許而復書曰

吾子有命 某敢不從 前一日宿賓 遣子弟以書致辭曰來日某人加冠於子某若某

某敢不從 親某子某之首吾子將蒞之敬宿某上某人答書

曰某敢 陳設 設盥於廳事如祠堂之儀以帟幕為房於廳

不夙興 陳設 事之東北或廳事無兩階則以室書而分之

冠服 有官者公服帶靴笏無官者襴衫帶靴通用皂衫深衣大帶履緌帶掠皆

以卓子陳于房內東領北上酒注盞盤亦以卓子陳于服北幞頭帽子冠

并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

席于阼階上之東少北西向眾子則少西南向宗子自冠則如長子之席少南

人以下序立 主人以下盛服就位主人阼階下少東西向子弟親戚童僕在

西向將冠者雙紉四襍衫勒帛采履在房中南面若非

宗子之子則其父立于主人之右尊則少進卑則少退 賓至主人迎入升

堂 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

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腕由西階升立于房中西向贊者筮于

將冠出房南面 賓揖將冠者就席為加冠巾冠者適房服深

衣納履出 賓揖將冠者出房立于席右向席贊者取櫛帶掠置于席左與立

為之櫛合紉施掠賓乃降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始加元服棄爾

幼志順爾成德壽考維祺以介景福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

帽子服皂衫革帶繫鞋 賓揖冠者即席跪執事者以帽子盤進賓降二

爾服謹爾威儀淑慎爾德爾壽永年享遐福乃跪加之

與復位揖冠者適房釋深衣服皂衫革帶繫鞋出房立

三加幘頭公服 禮如再加惟執事者以幘頭盤進賓降

咸加爾服兄弟具在以此厥厥德黃耇無疆受天之慶贊

者徹帽賓乃加幘頭執事者受帽徹櫛入于房餘並同

乃醮 醮于堂中間少西南

向眾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嘉薦芬芳拜受祭之以定爾祥承天之休

壽考不忘冠者再拜升席南向受蓋賓復位東向答拜冠者進席前跪祭酒興就

席末跪啐酒興降席授贊者蓋南向再拜賓東向答拜冠者遂拜贊者贊者立賓

左東向少

賓字冠者 賓階階東向主人降階西向冠者降自西階少東南向

退答拜也

士攸宜宜之於嘏永受保之曰伯某甫仲叔季惟所當冠者

對曰某雖不敏不敢不夙夜祇奉賓或別作辭命以字之亦可

出就次 賓請退主

賓出

主人以冠者見於祠堂 如祠堂章內生子而見之儀但改告辭曰

就次

見冠者進立於兩階間再拜餘並同

若宗子自冠

冠者見于尊長 父母堂

則改辭曰某今日冠畢敢見遂再拜降復位餘並同

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拜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於母

如儀族人宗之者皆來見於堂上宗子

乃禮賓

主人以酒饌延賓及贊贊者酬

賓之辭再拜之先

右宋

五禮通考卷之五十一 冠禮

七

生執友不答拜

賓之辭再拜之先

拜若有誨之則對如對

如儀族人宗之者皆來見於堂上宗子

乃禮賓

主人以酒饌延賓及贊贊者酬

賓之辭再拜之先

拜若有誨之則對如對

生執友不答拜

賓之辭再拜之先

拜若有誨之則對如對

生執友不答拜

賓之辭再拜之先

拜若有誨之則對如對

生執友不答拜

賓之辭再拜之先

拜若有誨之則對如對

生執友不答拜

賓之辭再拜之先

拜若有誨之則對如對

生執友不答拜

賓之辭再拜之先

金史禮志皇帝加元服告太廟或一室或徧告及原廟
並一獻禮用祝幣

明史禮志天子加元服儀前期太史院卜日工部製冕
服翰林院撰祝文祝辭禮部具儀注中書省承制命某
官攝太師某官攝太尉既卜日遣官奏告天地宗廟行
一獻禮前一日內使監令陳御冠席于奉天殿正中其
南設冕服案及香案寶案侍儀司設太師太尉起居位
於文樓南西向設拜位於丹墀內道設侍立位於殿上
御席西東向設盥洗位於丹墀西其餘文武百官及諸
執事位次陳設如大朝儀是日質明鼓三嚴文武官入
皇帝服空頂幘雙童髻雙玉導絳紗袍御輿以出侍衛
導從警蹕奏樂如常儀皇帝陞坐捲簾鳴鞭報時雞唱
訖通班贊各供事太師太尉先入就拜位百官皆入贊

拜樂作四拜興樂止引禮導太師先詣盥洗位搯笏盥
悅訖出笏由西陞升內贊接引至御席西東向立引禮
復導太尉詣盥洗位盥悅訖立於太師南侍儀跪奏請
加元服太尉詣皇帝前少右跪搯笏脫空頂幘以授內
使內使跪受幘興置于箱太尉進櫛設纒畢出笏興退
立于西太師詣御前北向立內使監令就案取冕立於
左太師祝曰令月吉日始加元服壽考維祺以介景福
內使監令捧冕跪授太師太師搯笏跪受冕加冠加簪
纓訖出笏興退立于西內使監令徹櫛纒箱御用監令
跪奏請皇帝著袞服皇帝興著袞服訖侍儀跪奏請就
御坐內贊贊進醴樂作太師進御前北面立光祿卿奉
酒進授太師太師搯笏受酒至御前北面祝曰甘醴惟
厚嘉薦令芳承天之休壽考不忘祝訖跪授內使內使

跪受酒捧進御前皇帝受祭少許啐酒訖以虛盞授內使樂止內使受盞降授太師太師受盞興以授光祿卿光祿卿受盞退太師出笏退復位內贊導太師太尉出殿西門樂作降自西階引禮接引至丹墀拜位樂止贊拜樂作太師太尉及文武官皆四拜興樂止搢笏三舞蹈山呼出笏俯伏興樂作復四拜樂止侍儀奏禮畢皇帝興鳴鞭樂作警蹕侍從導入宮樂止百官以次出皇帝改服通天冠絳紗袍入宮拜謁太后如正旦儀擇日謁太廟與時祭同明日百官公服稱賀賜宴于謹身殿明集禮皇太子加元服參用周禮其年近則十二遠則十五天子自爲主設御座于殿庭設冠席於殿東壁擇三公太常爲賓贊三加冠一祝醴

禮志皇太子冠禮洪武元年定先期太史監筮日工部

製衮冕遠遊冠折上巾服翰林院撰祝文祝辭禮部具儀注中書省承制命某官爲賓某官贊既筮日遣官祭告天地宗廟前一日內使監令陳御座香案於奉天殿設皇太子次於殿東房賓贊次於午門外質明執事官設罍洗於東階設皇太子冠席於殿上東南西向設醴席於西階上南向張帷幄於東序內設褥席於帷中又張帷於序外御用監陳服於帷內東領北上衮服九章遠遊冠絳紗袍折上巾緇纒犀簪二物同箱在服南櫛實於箱又在南司尊實醴於側尊加勺纂設於醴席之南設坫於尊東置二爵進饌者實饌設於尊北諸執事者各立於其所冕九旒遠遊冠十八梁折上巾冠冕各一箱盛執事官各執立於階之西東面北上

冕九旒以下三十二字依集禮增

鼓三嚴文武官入皇帝服通天冠絳紗袍御輿出樂作

升座樂止捲簾鳴鞭報時訖賓贊就位樂作四拜興樂
止侍儀司跪承制降自東階詣賓前稱有敕賓贊及在
位官皆跪宣制曰皇太子冠命卿等行禮賓贊在位官
皆俯伏興四拜文武侍從班俱就殿內位賓贊執事官
詣東階下位東宮官人詣皇太子東房太常博士亦詣
東房導皇太子入就冠席內侍二人夾侍東宮官後從
初行樂作卽席西南向樂止賓贊以次詣鬯洗樂作搯
笏盥帨訖出笏樂止升自西階執事者奉折上巾升進
賓降一等受之右執項左執前進皇太子席前北面祝
畢乃跪冠樂作賓興席南北面立贊冠者進席前北面
跪正冠興立於賓後內侍跪進服皇太子興服訖樂止
賓揖皇太子復坐賓贊降詣鬯洗訖贊進前跪脫折上
巾置於箱興以授內侍執事者奉遠遊冠進賓降二等

受之樂作進冠如前儀畢贊進前北面跪簪結紘興立
於賓後內侍跪進服訖樂止賓揖皇太子復坐賓贊又
降詣鬯洗訖贊進前跪脫遠遊冠置於箱興以授內侍
執事者奉袞冕者進賓降三等受之樂作進冠如前儀
畢贊進前北面跪簪結紘興立於賓後內侍跪進服訖
樂止太常博士導皇太子降自東階樂作由西階升卽
醴席南向坐樂止賓詣鬯洗樂作盥帨訖樂止贊冠者
取爵盥爵帨爵詣司尊所酌醴授賓賓受爵跪進於皇
太子席前北向祝畢皇太子搯圭跪受爵樂作飲訖奠
爵執圭進饌者奉饌於前皇太子搯圭食訖執圭興樂
止執事官徹爵與饌太常博士導皇太子降自西階至
殿東房易朝服詣丹墀拜位北向東宮官屬各復拜位
皇太子初行樂作至位樂止賓贊詣皇太子位稍東西

向賓少進字之辭曰奉敕字某皇太子再拜跪聽宣敕復再拜興進御前跪奏曰臣不敏敢不祇奉奏畢復位侍立官並降殿復拜位四拜禮畢皇帝興樂作還宮樂止內給事導皇太子入內殿朝見皇后如正旦儀百官以次出明日謁廟如時享禮又明日百官朝服詣奉天殿稱賀退易公服詣東宮稱賀錫宴

明會典洪武二十六年定親王冠禮至日傳制遣官持節行禮前期儀衛司先設王邸在東序張帷幄設綉褥於序中又張帷於序外儀禮司設掌贊宣敕戒等官序立位於王邸東稍西向具九旒冕翼善冠絳紗袍等服并網巾金簪二物候節至王出迎門外節入置中庭王詣香案前四拜畢就冠席西南向賓贊以次詣盥洗盥訖通贊典儀二人露臺東西向冠席在東序南西向醴

席在西南向行禮執事官陞向東階稍東西向掌冠者執網巾陞賓降一等受之進王席前祝曰惟茲吉日冠以成人克敦孝友福祿來臻畢供奉官束髮掌冠跪進網巾贊冠者跪正之內侍跪進服訖執翼善冠者陞賓降二等受之進如前儀祝曰冠禮斯舉實由成德敬慎威儀惟民之則畢跪進冠興贊冠進脫翼善冠興內使跪脫袍服執袞冕者陞賓降三等受之進如前儀祝曰冠至三加命服用章敬神事上永固藩邦跪進服興樂作贊冠跪簪結紘興內侍跪進袞服訖王降自東階由西階陞醴席南向坐掌冠詣盥洗盥手訖陞西階贊冠者取爵詣司尊所酌醴授賓賓跪進席前北面祝曰旨酒嘉薦載芬載芳受茲景福百世其昌畢王搢圭受爵樂奏喜千春之曲飲訖奠爵進饌饌訖出圭樂止王降

自西階詣東序易服訖王詣拜位宣敕戒官至中庭西向立稱有制王跪宣敕戒曰孝於君親友於兄弟親賢愛民率由禮義毋溢毋驕永保富貴四拜興禮畢王還掌冠等官復命王是日謁廟畢就詣父皇及東宮前謝次日百官稱賀畢詣王府行叩頭禮

永樂八年皇孫監國稱皇長孫及行冠禮始稱皇太孫蕙田案儀注行禮於華蓋殿上御奉天殿傳制持節行禮初加緇纒網巾再加翼善冠三加袞冕祝辭同東宮是日王具冕服謁祭奉先殿謁見皇太后皇帝皇后皇妃東宮及妃明日皇上常服陞金臺百官常服稱賀王具常服詣奉天門前東廡坐百官常服行禮

大政紀成化十四年皇太子冠

明會典成化十四年續定皇太子冠禮前期一日遣官具特牲告廟行一獻禮錦衣衛設幕次於文華殿東序鴻臚寺設節案於殿內之北正中設香案於節案之南設冠席於殿內之東西向設醴席於西上南向內使張帷於序外陳袍服皮弁服袞服圭帶舄等物各以箱盛置於帷中案上具翼善冠皮弁九旒冕各用盤盛以紅袱覆之置於東階之南案上光祿寺設盥洗所於東階冠案之南稍東設司尊所於醴席之西南司尊者實醴於側尊加勺幕設坫於尊東置二爵於坫進饌者實饌設於尊北諸執事者皆立於其所教坊司設樂是日早上具皮弁服御華蓋殿鴻臚寺奏請陞殿傳制遣官文武百官各具朝服侍班如常儀制詞曰朕皇太子某冠命卿等持節行禮節將至禮部官詣東序啟皇太子迎

節樂作禮部官導皇太子出迎於殿門外持節官捧節入置於案退立於節案之東樂止禮部官導皇太子詣香案前樂作行四拜禮畢樂止持節官同賓贊并宣敕戒等官序立於東南盥洗之次禮部官啟皇太子就冠席樂作禮部等官導皇太子詣冠席內侍二人夾侍皇太子卽席西南向坐樂止鴻臚寺鳴贊贊行初加冠禮樂作引禮序班引賓贊皆詣盥洗所賓贊皆搯笏以次盥手訖出笏樂止鳴贊二人稍南東西向立賓贊官陞自東階稍東西向立樂作內侍以盤捧翼善冠陞賓降階一等受之樂止賓右手執冠後左手執冠前進皇太子席前北面立祝曰吉月令辰乃加元服懋敬是承永介景福樂作賓跪進冠興復位贊者跪正冠興立於賓後樂止禮部官啟易服皇太子入帷幄易新袍服出禮

部官啟復坐鳴贊贊行再加冠禮樂作內侍揭蓋袱以盤捧皮弁陞賓降階二等受之樂止賓右手執皮弁後左手執皮弁前進如前儀祝曰冠禮申舉以成令德敬慎威儀惟民之式樂作內侍釋翼善冠賓跪進皮弁興復位贊者跪正皮弁興立於賓後樂止禮部官啟易服皇太子入帷幄易皮弁服易出禮部官啟復坐鳴贊贊行三加冠禮樂作內侍以盤捧冕旒陞賓降階三等受之樂止進如前儀祝曰章服咸加飭敬有虔永固皇圖於千萬年樂作內侍釋皮弁冠賓跪進冕旒興復位贊者跪簪結紘興立賓後樂止禮部官啟易服皇太子入帷幄易衣服出禮部官啟復坐鳴贊贊行醮禮皇太子詣醴席樂作降自東階由西階陞卽醴席南向坐樂止光祿寺官舉醴案樂作引禮序班引賓贊詣盥洗所賓

贊搢笏盥手訖出笏陞西階贊者取爵詣司尊所酌醴
 授賓賓執爵詣席前立樂止祝曰旨酒孔馨嘉薦載芳
 受天之福萬世其昌畢賓跪進爵鳴贊贊皇太子受
 受爵置於案教坊司啟樂奏喜千春之曲次啟進酒皇
 太子舉爵飲訖奠爵於案樂止光祿寺進饌樂作至案
 樂止饌訖贊出圭徹案賓贊復位鳴贊贊受敕戒皇太
 子降自西階樂作由東階詣拜位宣敕戒官詣皇太子
 拜位稍東西向立樂止稱有制鳴贊贊跪皇太子跪宣
 敕戒曰孝事君親友於兄弟親賢愛民居仁由善毋怠
 毋驕茂隆萬世樂作贊俯伏興四拜樂止禮部官捧節
 出樂作皇太子送節至殿門外引還東序內侍引還宮
 持節及賓贊宣敕戒等官復命當日皇太子具冕服謁
 祭奉先殿用樂行禮如常儀畢詣太皇太后皇太后皇

帝皇后前謝俱行五拜三叩頭禮俱用樂次日皇帝具
 皮弁服御華蓋殿鴻臚寺奏請陞殿文武百官具服稱
 賀詞曰皇太子冠禮既成禮當慶賀行五拜三叩頭禮
 畢就詣文華殿行賀皇太子禮錦衣衛陳設儀仗如常
 儀

太子冠禮弘治八年以後同成化十四年禮增謁祭奉
 慈殿用樂行禮如常儀

成化二十三年更定親王冠禮鴻臚寺設王冠所於奉
 天門前東廡左順門之北是日早上預告奉先殿畢具
 皮弁服御華蓋殿傳制遣官持節行禮初加翼善冠再
 加皮弁三加冕旒祝詞與前同進酒王受敕戒詞與前同
 禮志初皇子冠之明日百官稱賀畢詣王府行禮成化
 二十三年五月皇子冠之次日各詣奉天門東廡序立

百官常服四拜

嘉靖二十四年穆宗在東宮方十歲欲行冠禮大學士嚴嵩尙書費家初皆難之後遂阿旨以爲可行而請稍簡煩儀止取成禮帝以冠當具禮至二十八年始行之其儀洪武元年定

明會典嘉靖二十八年皇太子冠以孝烈皇后几筵未徹先是遣內命婦告几筵如告廟之禮既冠謁祭几筵行禮如奉先殿但不用樂謁見所生皇妃行四拜禮亦不用樂冠之日原遣告廟官及內閣詹事府坊局官儀制司官俱入侍班錦衣衛掌印官入侍衛餘同前儀 又是年裕王景王冠禮儀俱同成化二十三年但賓自致祝不用宣祝官百官稱賀俱吉服隆慶元年十一月定東宮加冠儀注弘孝殿神霄殿亦

當預告

蕙田案儀注與成化十四年同

禮志神宗三年正月帝擇日長髮命禮部具儀以聞大學士張居正等奏言禮重冠昏皇上前在東宮已行冠禮上公掌冠輔臣陪列三加彌尊執爵而酌鉅禮既成可略其細臣等以爲不必令部臣擬議第先期詣奉先殿弘孝殿神霄殿以長髮告是日禮畢詣兩宮皇太后行五拜三叩頭禮隨御乾清宮受賀帝是之著爲令明會典神宗五年潞王冠禮儀俱同嘉靖二十八年典彙神宗二十四年二月禮部奏周制天子之元子冠禮之行近年則十二遠則十五國朝典禮屢參用之著於大明集禮大明會典累朝所遵行者今皇長子春秋已十有五矣揆之典禮正合行冠禮之年也

先二十一年十二月十六日臣等欽奉聖諭皇長子出閣在邇合先行冠禮以見講官但思尙未冊立既不可遽用東宮之儀又不可下同親王之服姑令暫著常服出講以待冊立之日再行冠禮如敕奉行禮科給事中楊天民奏我朝典禮皇子冠婚大都於十五歲舉行間多先時率無後期二百年來未之或改茲惟皇長子睿齡日茂已及十有五歲加冠選婚正當其候舊章可考無容愆期查二十一年二月初八日聖旨少俟二三年中宮無出再議冊立惟加冠之禮原奉聖諭待冊立并行今冠期實不容緩矧與少俟二三年之旨期會通行符合用是謹循職掌欽奉往時成憲及近日新旨以請乞特諭禮部擇吉具儀及時并舉則於大典有光於成命無爽矣十一月初

七日禮部奏累朝舊制皇太子加冠文武百官朝賀皇上之後卽以朝服賀皇太子親王加冠朝賀皇上之後另具吉服賀親王載在令典皇太子於文華門受賀原有定例臣等已列之儀注惟是親王舊例詣皇極門前百官行禮今四王冠禮旣行於文華殿之西廡而西廡之地勢偏窄百官班不能盡容相應俟賀皇太子禮畢百官易吉服司禮監請四王常服坐西廡內文武大臣堂上官及近侍官拜於西丹墀內庶僚拜於文華門外近西行禮報可又奏皇太子御文華殿東間福王等王御西間百官行稱賀禮上是之

明史禮志神宗二十九年十一月禮部尙書馮琦言舊制皇太子冠設冠席醴席於文華殿內今文華殿爲皇

上臨御遣官之地則皇太子冠禮席應移於殿之東序
又親王冠舊設席於皇極門之東廡今皇太子移席於
殿東序則親王應移殿西序從之

品官冠禮其儀前期擇日主者告於家廟乃筮賓前二
日主者戒賓及贊冠者明日設次於大門外之右南向
至日夙興設洗於阼階東南東西當東霽六品以下當
東榮南北以堂深霽水在洗東加勺霽篚在洗西南肆
實巾一於篚加霽設席於東房內西牖下陳服於席東
領北上莞筵四加藻席四在南側尊甒醴在服北加勺
霽設坫在尊北四品以下設篚無坫饌陳於坫北設洗
於東房近北霽水在洗西篚在洗西北肆實以巾質明
賓贊至門外掌次者引之次賓贊公服諸行事者各服
其服執尊罍篚者皆就位冠各一笥各一人執之待於

西階之西東面北上設主席於阼階上西面設賓席於
西階東面冠者席於主者東北西面主者公服立於阼
階下當東序西面諸親公服立於霽洗東南西面北上
尊者在別室儻者公服立於門內道東北面冠者雙童
髻空頂幘雙玉導金寶飾綵褶錦紳烏皮履六品以下
導不以玉立於房中南面主者贊冠者公服立於房內
戶東西面賓及贊冠者出次立於門西東面北上儻者
進受命出立門東西面曰敢請事賓曰某子有嘉禮命
某執事儻者入告主者迎賓於大門外之東西面再拜
賓答拜主者揖贊冠者贊冠者報揖又揖賓賓報揖主
者入賓贊次入及內門至階主者請陞賓三辭乃陞主
者自阼階立於席東西向賓自西階立於席西東向賓
贊冠者及庭盥於洗陞自西階入於東房立於主贊冠

者之南西面主贊冠者導冠者立於房外之西南面賓贊冠者取纒櫛簪跪奠於冠者筵南端退立於席北少東西面賓揖冠者冠者進升席西向坐賓贊冠者進筵前東面跪脫雙童髻櫛畢設纒興復位立賓降至盥洗盥訖詣西階主者立於席後西面賓立於西階上東面執緇布冠者升賓降一等受之右執項左執前進冠者筵前東向立祝用士禮祝詞祝畢跪冠興復位賓贊冠者進筵前東面跪結纒興復位冠者興賓揖之適房賓主皆坐冠者衣青衣素裳出戶西南面立賓主俱興賓揖冠者冠者進升席西向坐賓贊冠者跪脫緇布冠櫛畢設纒賓進進賢冠如初加禮祝用士禮詞易萬年為永年易胡福為遐福祝畢跪冠興復位賓贊冠者跪設簪結纒興復位冠者適房易絳紗服出升席賓贊冠者跪脫進賢冠櫛畢設

纒賓進爵弁如再加禮祝用士禮詞祝畢賓贊冠者設簪結纒如前冠者適房著爵弁之服出主贊冠者徹纒櫛簪箱及筵入於房又設筵於室戶西南向冠者出房戶西南面立主贊洗解於房酌醴出南面立賓揖冠者就筵西南面立賓受醴進冠者筵前北面立祝畢冠者拜受解賓復西階上答拜執饌者薦饌於筵冠者左執解右取脯祭於籩豆之間贊者取肺一以受冠者奠解於薦西以祭冠者坐取解祭醴奠解再拜賓答拜冠者執解興賓主俱坐冠者升筵跪奠解於薦東興進北面跪取脯降自西階入見母進奠脯於席前退再拜出母不在則使人受脯於西階下初冠者入見母賓主俱興賓降當西序東面立主者降當東序西面立冠者出立於西階東南面賓少進字之辭同士禮冠者再拜跪曰

禮集卷百五
某不敏夙夜祇奉賓出主者送於內門外西向請禮從者賓就次主者入初賓出冠者東面見諸親諸親拜之冠者答拜冠者西向拜賓贊冠者亦答拜見諸尊於別室亦如之賓主既釋服入醴席一獻訖賓與眾賓出次立於門東西面主者出揖賓賓報揖主者先入賓及眾賓從之至階賓立於西階上主者立於東階上眾賓立於西階下主者授幣篚於賓又授賓之贊冠者復位還阼階上北面拜送賓贊降自西階主者送賓於大門外西面再拜而入孤子則諸父諸兄戒賓冠之日主者紛而迎賓冠於阼階下其儀亦如之明日見廟冠者朝服入廟南門中庭道西北面再拜出

蕙田案明集禮云後世所謂品官蓋即古之大夫也古之大夫無冠禮大夫五十而後爵

何冠禮之有其冠也則服士服行士禮而已自唐至宋品官冠禮悉倣士禮而增益至於冠制則一品至五品三加俱用冕六品而下三加用爵弁焉明會典品官之儀始加緇布冠再加進賢冠三加爵弁以爲一代通行之制

庶人冠禮凡男子年十五至二十皆可冠將冠筮日筮賓於祠堂戒賓俱如品官儀是日夙興張帷爲房於廳事東皆盛服設盥於阼階下東南陳服於房中西牖下席二在南酒在服北次幘頭帽巾各盛以盤三人捧之立於堂下西階之西南向東上主人立於阼階下諸親立於盥東僮者立於門外以俟賓冠者雙紵袍勒帛素履待於房賓至主人出迎揖而入坐定冠者出於房執

事者請行事賓之贊者取櫛總篋幪頭置於席南端賓揖冠者冠者即席西向坐贊者爲之櫛合紒施總加幪頭賓降主亦降立於阼階下賓盥主人揖讓升自西階復位執事者進巾賓降一等受之詣冠者席前東向祝詞同品官祝訖跪著巾興復位冠者興賓揖之入房易服深衣大帶出就冠席賓盥如初執事者進帽賓降二等受之進祝跪冠訖興復位揖冠者入房易服襴衫腰帶出就冠席賓盥如初執事者進幪頭賓降三等受之進祝跪冠訖興復位揖冠者入房易公服出執事者徹冠席設醴席於西階南向贊者酌醴出房立於冠者之南賓揖冠者即醴席西向立賓受醴詣席前北面祝冠者拜受賓答拜執事者薦饌冠者即席坐飲食訖再拜賓答拜冠者離席立於西階之東南向賓字之如品官

辭冠者拜賓答拜冠者拜父母父母爲之起拜諸父之尊者遂出見鄉先生及父之執友先生執友皆答拜賓退主人請禮賓賓辭固請乃入就坐設酒饌賓退主人酬賓贊侑以幣禮畢主人以冠者見於祠堂再拜出

蕙田案儀禮所存者惟士冠禮後世之所謂冠儀皆推士禮爲之者也其大夫諸侯天子冠禮雖見於家語冠頌大戴公冠與禮記特牲玉藻國語而遺文殘闕漢魏迄明其儀注損益亦每不同冠則隨時尊用有一加二加三加四加之殊祝辭則或用古或新製醴則專用酒而或一體或三醴冠之所則或於廟或於朝廷或於邸或於別殿告則或兼兩郊或止宗廟天子則或親臨或遣使持節至有

以皇帝而下臨臣子之冠以男冠而推為女子之笄致不一焉要其初本無古禮可據於禮者之禮亦唯存其意而已雖書儀家禮亦猶是爾

右金明

禮記曲禮女子許嫁笄而字

黃氏震曰字以尊名男冠女笄皆成人而字唯君父之前則名

雜記女子十有五年許嫁笄而字雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮燕則鬢首注雖未許嫁年二十亦為成人矣禮之酌以成人言婦人執其禮明非許嫁之笄既笄之後去之猶若女之鬢結也疏實場云十五許嫁而笄則主婦及女賓為笄禮主婦為之著笄而賓以禮禮之也未許嫁而笄則婦人禮之無女賓不備儀也

內則女子十有五年而笄

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二十四不嫁則為非禮

春秋公羊傳婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之

呂氏坤曰笄釋形成人之飾也注謂不為殤也魯停公九年伯姬卒是也沈氏佳曰古者男子冠而字之儀禮賓字之檀弓云幼名冠字伯仲某甫是也女子幼名笄字如孟光字德耀班昭字惠姬是也周制許嫁笄而禮之稱字女子未許嫁則二十而笄不字易屯九二爻辭女子貞不字十年乃字是也故朱子本義云字謂許嫁也其實女子有字字非許嫁之謂也謂許嫁乃稱字也呂氏坤曰古婦人名今不名不名何字鳥獸草木未有不名者士女不名不字鄙也夫

唐開元禮義鑑禮云雖未嫁年二十而笄其儀如冠男子但用酒醮之為異耳禮云女子著笄明有繫屬故笄在許嫁二十而笄者禮云女子許嫁為成人故著笄焉明在繫屬於外若未許嫁年二十而笄以其成人非謂繫嫁也故禮記言婦人執其禮明非許嫁之笄許嫁笄當使主婦對女賓執其禮是二十未許嫁未許嫁有笄之義也

宋史禮志公主笄禮年十五雖未議下嫁亦笄笄之日設香案於殿庭設冠席於東房外坐東向西設醴席於西階上坐西向東設席位於冠席南西向其裙背大袖長裙褕翟之衣各設於椀陳於庭冠笄冠朵九翬四鳳冠各置於槃蒙以帕首飾隨之陳於服椀之南執事者三人掌之櫛總置於東房內執事宮嬪盛服旁立俟樂作奏請皇帝陞御坐樂止提舉官奏曰公主行笄禮樂作贊者引公主入東房次行尊者爲之總髻畢出卽席西向坐次引掌冠者東房西向立執事奉冠笄以進掌冠者進前一步受之進公主席前北向立樂止祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考緜鴻以介景福祝畢樂作東向冠之冠畢席南北向立贊冠者爲之正冠施首飾畢揖公主適房樂止執事者奉裙背入服畢樂作公主就醴席掌冠者揖公主坐贊冠者執酒器執事者酌酒授於掌冠者執酒北向立樂止祝曰酒醴和旨籩豆靜嘉受爾元服兄弟俱來與國同休降福孔皆祝畢樂作進酒公主飲畢贊冠者受酒器執事者奉饌食訖徹饌復引公主至冠席坐樂止贊冠者至席前贊冠者脫冠置於槃執事者徹去樂作執事者奉冠以進掌冠者進前二步受之進公主席前北向立樂止祝曰吉月令辰乃申爾服飾以威儀淑謹爾德眉壽永年享受遐福祝畢樂作東向冠之冠畢席南北向立贊冠者爲之正冠施首飾畢揖公主適房樂止執事奉大袖長裙入服畢樂作公主至醴席掌冠者揖公主坐贊冠者執酒器執事者酌酒授於掌冠者執酒北向立樂止祝曰賓贊既戒殽核惟旅申加爾服禮儀有序允觀

爾成永天之祐祝畢樂作進酒公主飲畢贊冠者受酒
器執事者奉饌食訖徹饌復引公主至冠席坐樂作贊
冠者至席前贊冠者脫冠置於槃執事者徹去樂作執
事奉九翬四鳳冠以進掌冠者進前三步受之進公主
席前向北而立樂止祝曰以歲之吉以月之令三加爾
服保茲永命以終厥德受天之慶祝畢樂作東向冠之
冠畢席南北向立贊冠者爲之正冠施首飾畢揖公主
適房樂止執事奉綸翟之衣入服畢樂作公主至醴席
掌冠者揖公主坐贊冠者執酒器執事者酌酒授於掌
冠者執酒北向立樂止祝曰旨酒嘉薦有飴其香咸加
爾服眉壽無疆永承天休俾熾而昌祝畢樂作進酒公
主飲畢贊冠者受酒器執事者奉饌食訖徹饌復引公
主至席位立樂止掌冠者詣前相對致辭曰歲日具吉

威儀孔時昭告厥宇令德攸宜表爾淑美永保受之可
字曰某辭訖樂作掌冠者退引公主至君父之前樂止
再拜起居謝恩再拜少俟提舉進御坐前承旨訖公主
再拜提舉乃宣訓辭曰事親以孝接下以慈和柔正順
恭儉謙儀不溢不驕毋欺毋欺古訓是式爾其守之宜
訖公主再拜前奏曰兒雖不敏敢不祇承歸位再拜見
后母之禮如之禮畢公主復坐皇后稱賀次妃嬪稱賀
次掌冠贊冠者謝恩次提舉眾內臣稱賀其餘班次稱
賀並依常式禮畢樂作駕興樂止

蕙田案公主笄禮於他書不詳卽政和御製
冠禮亦未及也惟宋史載此儀皇帝親臨於
內殿三加三醮蓋做庶子冠禮而爲之者

司馬氏書儀女子許嫁笄

年十五雖未
許嫁亦笄

主婦女賓執其禮

謂笄

者之祖母母及諸母嫂凡婦女之為家長者皆可也女賓亦擇親戚之賢而有禮者贊亦賓自擇婦女為之行之於中堂執事

者亦用家之婦女婢妾戒賓宿賓之辭改吾子為某親

或邑封婦人於婦黨之尊長當稱兒卑幼當稱姊妹之類於夫黨之尊長當稱新婦卑幼當稱老婦陳服止用背子

無篋幪頭有諸首飾謂釵梳之類席一背設於槐櫛總首飾置

卓子上冠笄盛以盤蒙以帕笄如今朵子之類所以綴冠者執事者一人執

之陪位者及擯亦止於婦女內擇之擯立於中門內將笄者雙紉繻繻今之襖子主

人迎賓於中門內布席於房外南面如席子之冠席賓祝而加冠

及笄贊者為之施首飾賓揖笄者適房改服背子既笄

所拜見者惟父及諸母諸姑兄姊而已笄祝用冠者始加巾祝字辭去髦士攸宜一句

餘皆如男子冠禮

朱子家禮女子許嫁笄母為主前期三日戒賓一日宿

賓以賤紙書其辭使人致之陳設如冠禮但於中堂布席如眾子之位厥明陳服如冠禮但用背子冠笄序立主婦

人之位將笄者雙紉衫子房中南面賓至主婦迎入升堂主婦升自階賓為將笄者加

冠笄適房服背子乃醮如冠禮辭亦同乃字如冠禮但改祝辭髦士為女士主人以笄

者見於祠堂笄者見於尊長乃禮賓以上皆如冠儀而省

蕙田案士庶女子笄禮自宋書儀家禮而外

明世蓋無聞焉然冠禮久廢而今人家於女

子年十三則畜髮謂之上頭擇日行之或拜

見父母尊長告於親黨劉氏曰笄今簪也簪

所以固冠今世惟已嫁者乃得用之似於禮

意適合

右女子笄

五禮通考卷第一百五十

五禮通考卷第一百五十一

內廷供奉禮部侍郎金匱秦蕙編輯 翰林院編修嘉慶大昕
李太保總督蘇都觀桐城方觀承同訂 嘉慶按察司副使元和宋崇 參校

嘉禮二十四

昏禮

蕙田案天地合而後萬物興焉夫昏禮萬世
之始也人道之本也娶妻之禮以昏為期因
名焉婿曰昏妻曰姻謂婿以昏時而來妻則
因之而去也鄭氏注昏禮云女氏稱昏婿氏
稱姻爾雅婿之父為姻婦之父為昏又婿之
黨為姻兄弟婦之黨為昏兄弟是也易曰有
天地然後有萬物有萬物然後有男女有男
女然後有夫婦遂皇立七政始有夫婦太昊

制嫁娶儷皮為禮釐降之文見於尚書媒官之義具於月令周禮士昏禮備見於儀禮之經後代循而行之不廢故采自古以來昏禮

咸著於篇

易序卦傳有天地然後有萬物有萬物然後有男女有

男女然後有夫婦

注天地萬物之本夫婦人倫之始所以經首乾坤下經首咸恆

蒙九二納婦吉

本義九二以陽受陰為納婦之象

咸卦咸亨利貞取女吉象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

程傳天地萬物之本夫婦人倫之始所以經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分為天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合為夫

婦之義咸感也以說為主恒常也以正為本而說之道自有正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之為卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少為咸也艮體篤實止為誠愨之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應也

序卦傳夫婦之道不可以不久也故受之以恒

漸卦漸女歸吉象曰漸之進也女歸吉也

歸妹象傳歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興

歸妹人之終始也

禮記郊特牲天地合而後萬物興焉夫昏禮萬世之始也

樂記昏姻冠笄所以別男女也

昏義男女有別而后夫婦有義夫婦有義而后父子有親父子有親而后君臣有正故曰昏禮者禮之本也

氣性純則孝則忠也 疏夫婦昏姻之禮是諸禮之本所以昏禮為禮本者昏姻得所則受氣純和生子必孝事君必忠孝則父子有親忠則朝廷正是昏禮為諸禮之本也

經解昏姻之禮所以明男女之別也故昏姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多矣

白虎通人道所以有嫁娶何以為情性之大莫若男女男女之交人情之始莫若夫婦易曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生人承天地施陰陽故設嫁娶之禮者重人倫廣繼嗣也禮保傅記曰謹為子嫁娶必擇世有仁義者禮男娶文嫁何陰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遠耻防淫佚也

史記外戚世家自古受命帝王及繼體守文之君非獨內德茂也蓋亦有外戚之助焉夏之興也以塗山而桀之放也以妹喜殷之興也以有妲紂之殺也嬖妲己周之興也以姜嫄及大任而幽王之禽也淫於褒姒故易基乾坤詩始關雎書美釐降春秋譏不親迎夫婦之際人道之大倫也禮之用惟昏姻為兢兢夫樂調而四時和陰陽之變萬物之統也可不慎與人能弘道無如命何甚哉妃匹之愛君不能得之於臣父不能得之於子况卑下乎既驩合矣或不能成子姓能成子姓矣或不能要其終豈非命也哉孔子罕稱命蓋難言之也非通幽明之變惡能識乎性命哉

蕙田案禮記昏義皆昏禮之義朱子謂儀禮之傳是也今以經傳言夫婦之大義者冠於篇端而昏義附於儀禮之後

右昏大義

禮記曲禮天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士

曰婦人庶人曰妻

注后之言後也夫之言扶孺之言屬婦之言服妻之言齊也疏妃邦君之合配王諸侯以下通有妃義故以

妃字冠之以特牲少牢是大夫士之禮皆云某妃配某氏尊卑通稱也白虎通云后君也明配至尊為海內小君也諸侯曰夫人者夫人之名唯諸侯得稱論語云邦君之妻邦人稱之曰君夫人是也大夫曰孺人者孺屬也與人為親屬士曰婦人者婦之言服也服事其夫也其婦號亦上下通稱案春秋逆婦姜於齊是諸侯亦呼婦也穀梁傳云言婦通稱之辭言服事舅姑知通名也庶人曰妻者妻之言齊也庶人賤無別稱判合齊體而已尊卑如此若通而言之則上下通曰妻故詩曰刑于寡妻是天子曰妻也周家大夫

妻曰內了趙姬以叔隗為內子是也呂氏大臨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以為天地社稷宗廟之主則有繼者也夫者帥人之稱也男子謂之丈夫士之貴者命為大夫稱之曰夫子則夫人者亦帥其孺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喪大記卿之妻曰內子春秋傳趙姬以叔隗為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通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賤者尚質無所改也

方氏慈曰自天子至於庶人皆有如獨天子曰后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如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事也故稱夫然非夫之也故稱人周南王者之風故關雎言后妃之德召南諸侯之風故鵲巢言夫人之德此非所辨歟大夫曰孺人者孺人而有所屬謂之孺大夫能帥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卑不足以人所屬名之故也婦以事人亦以事人為事故其妃名以婦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

天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾

注妻八十一御妻周禮謂之女御以

其御序於王之燕寢妾賤者疏天子有后者天子立官則先從后妃為始所以然者為治之法刑于寡妻始於家邦終於四海故刪詩則以后妃為首若論氣先陰後陽故此言天子有后也謂之為后者后後也言其居於天子亦以廣後允也

公侯有夫人有世婦有妻有妾

注既於天子也無后與嬪去上中

其士者餘從可知也既下於天子不得立后故但得一人正者為夫人有世婦者謂夫人之嬖婢故公侯之夫人無子立嬖婢子也質家先立嬖之子文家先立

婦之子二氏亦夫人姪婦貴於二廢則此世婦者謂夫人姪婦祭若時自稱於諸侯曰寡小君注謂饗來朝諸侯之時自稱於其君曰小

童自世婦以下自稱曰婢子注小童若云未成人也婢之言卑也於其君稱此以接見體敵嫌其當

呂氏大臨曰諸侯自夫人以下如天子之制而無嬪有所殺也自稱於天子曰老婦婦事舅姑者也諸侯事天子猶子事父則夫人必稱婦也寡小君者臣下稱諸異邦之辭猶稱其君為寡君也小童之稱不見於經傳秦夫人告秦伯曰晉君朝以入則婢子夕以死雖夫人亦稱婢子自貶而就下也

論語邦君之妻君稱之曰夫人夫人自稱曰小童邦人

稱之曰君夫人稱諸異邦曰寡小君異邦人稱之亦曰

君夫人注孔曰小君君夫人之稱對異邦謙故曰寡小君當此之時諸侯嫡妾

之妻者諸侯之夫人也妻者齊也言與夫齊體上下之通稱故曰邦君之妻也邦君稱之曰夫人者夫之言扶也能扶成人君之德也夫人自稱曰小童者自稱謙言已小弱之童稚也邦人稱之曰君夫人者謂國中之臣民言則繫君而稱之言是君之夫人也稱諸異邦曰寡小君者諸侯也謂已國臣民稱已君之夫人於他國之人則曰寡小君以對異邦稱君曰寡君謙言寡德之君夫人對君為小故曰寡小君也異邦人稱之亦曰君夫人者謂稱他國君妻亦曰君夫人也以當此之時諸侯嫡妾不正稱號不審故孔子正言其禮也

春秋隱公二年公羊傳女在其國稱女在塗稱婦入國

稱夫人伯姬歸於紀其言歸何婦人謂嫁曰歸

爾雅母之考為外王父母之妣為外王母母之王考為

外曾王父母之王妣為外曾王母注異姓故言外母之兄弟為舅

母之從父兄弟為從舅母之姊妹為從母從母之男子

為從母兄弟其女子子為從母姊妹

蕙田案此言母黨

妻之父為外舅妻之母為外姑注謂我舅者吾謂之舅然則亦宜呼婿為甥孟子曰帝館甥于貳室是也

姑之子為甥舅之子為甥妻之兄弟為甥姊妹之夫為

甥注四人體敵故更相為甥甥猶生也今人相呼益依此妻之姊妹同出為姨注同出謂俱已嫁詩曰邢侯之姨

女子謂姊妹之夫為私注詩衛風碩人篇曰諱公維私男子謂姊

妹之子為出注春秋公羊傳曰蓋舅出女子謂兄弟之子為姪注左傳曰謂姪其從姑謂

出之子為離孫謂姪之子為歸孫女子子之子為外孫

女子同出謂先生為妯後生為娣注同出謂俱嫁事一夫公羊傳曰諸侯娶一國二國往媵之以

姪婦從婦者何弟也此即其義也
猶叟也老 女子謂兄之妻為嫂弟之妻為婦
婦也言新 長婦謂稚婦為姊婦姊謂長婦為妯娌
呼先相 或云妯娌 疏廣雅云姊妯娌姊妯娌先後也世人多疑姊妯之名皆以為兄妻
呼弟妻為姊弟妻呼兄妻為妯 姊謂身之長也公羊傳亦云姊者何弟也是其以弟解姊自然以長解
姊長謂身之長非夫之長也 姊長謂身之長非夫之長也此止言婦之長稚不言夫之大小左傳成公十
年穆姜謂聲伯之母為妯昭公八年叔向之嫂謂叔向之妻為妯二者皆呼夫弟 之妻為妯豈計夫之長幼乎故賈逵鄭元及杜預皆云兄弟之妻相謂謂長者為
妯知姊妯之名不計夫之長幼也

經傳通解此篇所指皆妯娌相對之定名同事一夫
則以生之先後為長少各事一夫則以夫之長幼為
先後所謂從夫之爵坐以夫齒者是也單舉則可通
謂之妯蓋相推讓之意耳疏說恐非是

蕙田案朱子之說是

又案此言妻黨

婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑舅姑在則曰君舅君

姑沒則曰先舅先姑注國語晉語曰謂夫之庶母為少姑夫

之兄為兄公注今俗呼兄夫之弟為叔夫之姊為女公夫之

女弟為女妹注今謂之子之妻為婦長婦為嫡婦眾婦為

庶婦女子之夫為壻壻之父為姻婦之父為昏父之

黨為宗族母與妻之黨為兄弟婦之父母壻之父母相

謂為昏姻兩壻相謂為亞注詩曰瑣瑣姻亞今江婦之黨為昏

兄弟壻之黨為姻兄弟注吾者皆謂嬪婦也注書曰謂我舅者

吾謂之甥也

蕙田案母黨妻黨皆從昏而有故並著焉

百虎通天子妃謂之后何后君也天下尊之故謂之
后春秋傳曰迎王后於紀國君之妻稱之曰夫人何
明當扶進夫人謂非妾也國人尊之故稱君夫人也
自稱小童者謙也言已智能寡少如童蒙也論語曰

昏禮

六

國君之妻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兄弟之國及臣於他國稱之謙之辭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妾者接也以時接見也嫁娶者何謂也嫁者家也婦人外成以出適人為家娶者取也男女者何謂也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夫歿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配匹者何謂相與為偶也謂之舅姑何舅者舊也姑者故也舊故之者老人之稱也稱夫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為舅姑也

石林燕語帝女謂之公主益昏禮必稱主人天子不可與羣臣敵故以同姓諸侯主之王者言主昏爾而漢又有稱翁主者諸侯之女也翁者老人之稱古人大抵謂父為翁諸侯自稱主昏無嫌故稱翁者謂其父自主之也自六朝後諸王之女皆封縣主隋以後又有稱郡主者自是遂循以為故事則主非主昏之名

右名稱

禮記曲禮取妻不取同姓故買妾不知其姓則卜之

郊特牲取於異姓所以附遠厚別也

注同姓或取多相衰也

大傳其庶姓別於上而戚單於下昏姻可以通乎繫之

以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者

周道然也

疏作記之人以殷人五世以後可以通昏故將殷法以問姓別親姓別於上而有世繫連繫之以本姓而不分別若姬氏姜氏大宗百世不改也連綴族人以飲食之禮而不殊異雖相去百世昏姻不得通周道如此異於殷也

陳氏祥道曰恩出於情有時而可絕義出於理無時而可廢故六世而親屬竭者恩之可絕也百世而昏姻不通者義之不可廢也然恩之有絕其來尚矣而義之不廢特始於周故舜娶於堯而君子不以爲非禮昭公娶於吳而君子以爲不知禮以其時之文質不同故也

坊記取妻不取同姓以厚別也

注厚猶遠也

故買妾不知其姓

則卜之注妄言買者以其賤同之於眾物也以此坊民魯春秋猶去

夫人之姓曰吳其死曰孟子卒注吳秦伯之後魯同姓也昭公取焉去姬曰吳而已至其死亦略云

孟子卒不書夫人某氏薨孟子蓋其且字疏春秋之例吳女亦當云夫人姬氏至自吳魯則諱其姬姓而不稱

雜記夫人之不命於天子自魯昭公始也

論語君取於吳為同姓謂之吳孟子君而知禮孰不知

禮

春秋哀公十二年夏五月甲辰孟子卒左氏傳昭夫

人孟子卒昭公娶於吳故不書姓公羊傳孟子者何

昭公之夫人也其稱孟子何諱娶同姓蓋吳女也穀

梁傳孟子者何也昭公夫人也其不言夫人何也諱娶

同姓也

僖公二十三年左氏傳鄭叔詹曰男女同姓其生不繁

襄公二十八年左氏傳慶舍之士謂盧蒲癸曰男女辨

姓

昭公元年左氏傳子產曰僑聞之內官不及同姓其生

不殖美先盡矣則相生疾是以君子惡之故志曰買妾

不知其姓則卜之違此二者古之所慎也男女辨姓禮

之大司也

國語晉懷公自秦逃歸秦伯召公子於楚楚子厚幣以

送公子於秦秦伯歸女五人懷嬴與焉公子使奉匭沃

盥既而揮之嬴怒曰秦晉匹也何以卑我公子懼降服

囚命秦伯見公子曰寡人之適此為才子圍之辱備嬪

嬙焉欲以成昏而懼離其惡名非此則無故不敢以禮

致之歡之故也公子有辱寡人之罪惟命是聽公子欲

辭司空季子曰同姓為兄弟黃帝之子二十五人其同

姓者二人而已唯青陽與夷鼓皆為己姓青陽方雷氏

之甥也夷鼓彤魚氏之甥也其同生而異姓者四母之
 子別為十二姓凡黃帝之子二十五宗其得姓者十四
 人為十二姓姬酉祁己滕葢任荀僖姑儂依是也唯青
 陽與倉林氏同於黃帝故皆為姬姓同德之難也如是
 昔少典取於有蟠氏生黃帝黃帝以姬水成炎帝以姜
 水成成而異德故黃帝為姬炎帝為姜二帝用師以相
 濟也異德之故也異姓則異德異德則異類異類雖近
 男女相及以生民也同姓則同德同德則同心同心則
 同志同志雖遠男女不相及畏黷敬也黷則生怨怨亂
 毓災災毓滅性是故取妻避其同姓畏亂災也故異德
 合姓同德合義義以道利利以阜姓姓利相更成而不
 遷乃能攝固保其土房今子於子圍道路之人也取其
 所棄以濟大事不亦可乎公子謂子犯曰何如對曰將

奪其國何有於妻唯秦所命從也謂子餘曰何如對曰
 禮志有之曰將有請於人必先有人焉欲人之愛已也
 必先愛人欲人之從已也必先從人無德於人而求用
 於人罪也今將昏媾以從秦受好以愛之聽從以德之
 懼其未可也又何疑焉乃歸女而納幣且逆之
 家語衛公使其大夫求昏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弗別
 綴之以食而弗殊雖百世昏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
 孔叢子季孫問於夫子曰百世之宗有絕道乎子曰
 繼之以姓義無絕也故同姓為宗合族為屬雖國子

之尊不廢其親所以崇愛也是以綴之以食序列昭穆萬世昏姻不通忠篤之道然也

通典同姓昏議以上昏不隔同姓周制則不娶宗族許慎五經異義諸侯娶同姓今春秋公羊說魯昭公娶於吳為同姓也謂之吳孟子春秋左氏說孟子非小君也不成其喪不當議又案易曰同人于宗吝言同姓相娶吝道也即此誅絕之罪言五屬之內禽獸行乃當絕漢呂后妹嫁呂平王莽取宜春侯王威交後稱曰宜春氏晉劉頌為漢廣陵王後臨淮陳矯本劉氏子矯與頌為近親出養始改姓陳頌女適陳氏時人譏之若同姓得昏論如虞陳之類禮所不禁同姓不殖非此類也難者不能屈漢陽太守劉殿與同姓劉疇昏司徒下太常博士議非之報以為同姓庶姓有正姓有復姓有單姓鍾云出於鍾離之後胡母與胡公同本復鍾單鍾復胡單胡今年共昏不以損一字為疏增一字為親不以其本為悔取其同者為各宜理在可通而得明始限之別故昏姻不疑且今並時比族年齊代等至於庶姓禮記書其別於上始祖正姓明其斷於下以之通議則人倫無關案太常總言博士議述敘姓變為始祖者始此姓為祖也此既非禮所謂始祖為正姓之義即便棄經從意謂義可通如今眾庶之家或避國諱通避罪變音易姓者便可皆言是始祖正姓為昏之斷如此禮稱附遠厚別百代不通之義復何所施乎此惑之甚者也論者又以為開通同姓昏則令小人致濫案禮自自禁限禁限之外本自禮所不責不可以禁禮所不應責者而云通禮所應責也王皆王沈魏晉名儒同周室之後其昏者二門譜地皆存昌黎張仲娶范陽張璉妹詒張公而後昏今日若考經據事足以取正唯大府裁之暇又與下壺疏云堯妻舜女其代不遠又春秋云畢原鄭耶文之昭邛晉應韓武之穆代俗之所惑上惑堯舜之代下惑應韓之昭穆欲追過堯舜邛邛則輕應聖人議者或謂魏魏漢漢之德可以掩堯舜之疵或謂代近姓異可以通應韓之昏豈其然哉若代近姓異可以通應韓之昏則周公立百

代之限禮記云娶於異姓附遠而厚別此二義復何所施如其不然則明始限之外堯舜可以昏理終之後應韓可以通堯舜之昏以正姓分絕於上應韓之通庶姓理終於下也絕則無繫終則更始斷可識矣素以報書示朝賢光祿大夫荀崧答下云如報所執苟在限內雖遠不可苟在限外不遠可通也吾無以異之王伯與鄭元高雋弟子也為子確實取王處道女也當得禮意於時清談盡無識議今難者雖苦竟不能折其理春秋不伐有辭謂報不應見責庚蔚之謂報據王者必有始祖始為正姓其始祖之後則百代不得通昏故魯娶於吳為失禮報云堯舜之昏以正姓分絕於上者當謂各立始祖則可通昏也又云應韓之通以庶姓理終於下者當謂帝王遞代始祖既謝屬籍亦廢則為理終於下亦可通昏也報雖明始限之外與理終之後皆可通昏而未有親疎之斷昭穆祚允無代不有若周代既遷屬籍已息應韓之昏以其昭穆久遠今所疑雖在始限之外終之後而親未遠者當以何斷案禮云六代親屬處矣故當以此為斷邪若周室已遷無復后稷之始祖則當以別子及始封為判今宗譜之始亦可以為始祖也古人數易姓姓異不足明非親故昏姻必原其姓之所出末代不復易姓異姓則胡越不假復尋其由出同姓必其本其由是以各從首易不為同姓之昏且同姓之昏易致小人情巧又益法令滋章報在邊地無他昏處居今

晉書劉頌傳初頌嫁女臨淮陳矯矯本劉氏子與頌近親出養於姑改姓陳氏中正劉友譏之頌曰舜後姚虞陳田本同根系而世皆為昏禮律不禁今與此同義為昏可也友方欲列上為陳騫所止故得不劾

頌問明法掾陳默蔡畿曰鄉里誰最屈二人俱云劉友屈頌作色呵之畿曰友以私議冒犯明府為非然鄉里公論稱屈

通典內表不可昏議魏袁準正論曰或曰同姓不相娶何也曰遠別也曰今之人外內相昏禮賦曰中外之親近於同姓同姓且猶不可而況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或云國語云同德則同姓同姓雖遠男女不相及異德則異姓異姓雖近男女相及也斯言何故也曰此司空李于明有為而言也文公將求秦以反國不敢逆秦故也季子曰子於子園道路之人也舅犯日將奪之國而況妻乎趙衰曰有求於人必先從之此不既了乎

容齋續筆姑舅兄弟為昏在禮法不禁而世俗不曉案刑統戶昏律云父母之姑舅兩姨姊妹及姨若堂姨母之姑堂姑已之堂姨及再從姨堂外甥女女婿姊妹並不得為昏姻議曰父母姑舅兩姨姊妹於身無服乃是父母總麻據身是尊故不合娶及姨又是父母大功尊若堂姨雖與父母無服亦是尊屬母之

姑堂姑並是母之小功以上尊己之堂姨及再從姨堂外甥女亦謂堂姊妹所生者女婿姊妹於身雖並無服據理不可為昏並為尊卑混亂人倫失序之故然則中表兄弟姊妹正是一等其於昏娶了無所妨予記政和八年知漢陽軍王大夫申明此項敕局看詳以為如表叔娶表姪女從甥女嫁從舅之類甚為明白徽州法司編類續降有全文今州縣官書判至有將姑舅兄弟成昏而斷離之者皆失於不能細讀律令也惟西魏文帝時禁中外及從母兄弟姊妹為昏周武帝又詔不得娶母同姓以為妻妾宣帝詔母族絕服外者聽昏皆偏國之制漫附於此通典外屬無服尊卑不通昏議唐永徽元年御史大夫李乾祐奏言鄭宣道先聘少府監主簿李元義妹

為婦即宣道堂姨元義先雖執迷許其姻媾後以情理不合請與罷昏宣道經省陳訴議以為法無此禁判許成親何則堂姨甥雖則無服既稱從母何得為昏又母與堂姨本是大功之服大功之上禮實同重況九月為服親亦至矣子而不子辱以為妻名教所悲人倫是棄且堂姑堂姨內外之族雖別而父黨母黨骨肉之恩是同愛敬本是天性禽獸亦猶知母豈可令母之堂妹降以為妻從母之名將何所寄古人正名遠別後代違道任意恐寢以成俗然本屬無服而尊卑不可為昏者非止一條請付羣官詳議承為後法右衛大將軍紀王慎等議父之姨及堂姨母之姨父母之姑舅姊妹堂外甥並外姻無服請不為昏詔可

蕙田案昏禮別姓禮之大端也殷以上尚質周道尚文其義著焉異姓主夫不主婦容齋所記足正通典之惑

右取異姓

周禮地官媒氏掌萬民之判凡男女自成名以上皆書

年月日名焉令男三十而娶女二十而嫁

注鄭司農云成名謂子生三月父名之二

三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而倚數焉

呂氏大臨曰成名者案內則子生三月父名之宰書曰某年某月某日某生而藏之宰告閭史閭史書為一其一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯藏諸州府其制詳密如此

高氏愈曰男娶以二十女以二十者陽貴老而陰貴少也

禮記曲禮三十曰壯有室

內則女子二十而嫁

春秋文公十二年穀梁傳子叔姬卒其日子叔姬貴也

公之母姊妹也其一傳曰許嫁以卒之也男子二十而冠冠而列丈夫三十而娶女子十五而許嫁二十而嫁注禮二十而冠冠而在丈夫之列誰謂曰國不可久無儲貳故天子諸侯十五而冠十五而娶娶必先冠以夫婦之道王教之本不可以童子之道治之禮十五為成童以次成人欲人君之早有繼體故因以為節書稱成王十五而冠著在金縢周禮媒氏曰令男三十而娶女二十而嫁內則云女子十五而笄說曰許嫁也是故男自二十以及三十女自十五以及二十皆得以嫁娶先是則速後是則晚凡人嫁娶或以賢淑或以方類豈但年數而已若以差紀乃為夫婦是廢賢淑方類苟比年數而已禮何為然哉則三十而娶二十而嫁說嫁娶之限蓋不得復過此爾故舜年三十無室書稱曰鰥周禮云女子年二十未嫁者仲春之月奔者不禁奔者不待禮聘因媒請嫁而已甯謂禮為夫之姊妹服長殤年十九至十六如此男不必三十而娶女不必二十而嫁明矣此又上大夫之禮

蕙田案范註最為明顯可斷葛藤

家語魯哀公問於孔子曰人之命與性何謂也孔子對曰分於道謂之命形於一謂之性化於陰陽象形而發謂之生化窮數盡謂之死故命者性之始也死者生之終也有始則必有終矣人始生而有具者五焉目無見不能食不能行不能言不能化及生三

月而微煦然後有見八月生齒然後能食碁而生臍然後能行三年顛合然後能言十有六而精通然後能化陰窮反陽故陰以陽變陽窮反陰故陽以陰化是以男子八月生齒八歲而齠二八而化女子七月生齒七歲而齠二七而化一陽一陰奇偶相配然後道合化成性命之端形於此也公曰男子十六精通女子十四而化是則可以生民矣而禮男子三十而有室女子二十而有夫也豈不晚哉孔子曰夫禮言其極也不是過也男子二十而冠有為人父之端女子十五許嫁有適人之道於此而往則自昏矣羣生閉藏乎陰而為化育之始故聖人因時以合偶男子窮天數也

孔叢子子張曰女子必漸乎二十而後嫁何也孔子

日十五許嫁而後從夫是陽動而陰應男唱而女隨之義也以為續組織紐者女子之所有事也黼黻文章之義婦人之所有大功也必十五以往漸乎二十然後可以通乎此事通乎此事然後乃能上以孝乎舅姑下以事夫養子也子張問曰禮丈夫三十而室昔者舜三十徵庸而書有鰥在下曰虞舜何謂也孔子曰夫男子二十而冠冠而後娶古今通義也舜父頑母嚚莫克圖室家之端焉故逮三十而謂之鰥也詩云娶妻如之何必告父母父母在則宜圖昏若已歿則已之娶必告其廟今舜之鰥乃父母之頑嚚也雖堯為天子其如舜何

白虎通男三十而娶女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為人父女二十肌膚充盈任為人母合為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於陽所以專一之節也

通典男女昏嫁年紀議太古男五十而娶女三十而嫁中古男三十而室女二十而嫁堯舉舜曰有鰥在人閒以其二女妻之二十而行之周文王十五生武王地官媒氏掌萬民之判令男三十而娶女二十而嫁有故則二十三而嫁曲禮曰男子三十曰壯有室周末越王句踐蕃育庶人欲速報吳使男二十而娶女十七而嫁議曰鄭元據周禮春秋穀梁逸禮本命等篇男必三十而娶女必二十乃嫁王肅據孔子家

語服經等以為男十六可以娶女十四可以嫁三十
二十言其極耳又案家語魯哀公問於孔子曰男子
十六而精通女子十四而化育是則可生人矣而禮
必三十而室女必二十而嫁豈不晚哉孔子曰夫禮
言其極耳不是過也男二十而冠有為人父之端女
十五許嫁有適人之道又曰孔子年十九而娶於宋
之元官氏又曰孔子七十三而終伯魚年五十先孔
子而卒而經服有為夫姊之長殤據此王鄭之說義
並未明今案三十二而嫁娶者周官云掌萬民之
判即眾庶之禮也故下云於是時也奔者不禁服經
為夫姊之長殤士大夫之禮也左傳十五而生子國
君之禮也且冠有貴賤之異而昏得無尊卑之殊乎
則卿士大夫之子十五六之後皆可嫁娶矣

蕙田案男女昏年當以孔子家語之言為正
王肅宗之是也鄭注太泥通典分大夫庶民
亦繫

右昏年

周禮地官媒氏仲春之月令會男女注仲春陰陽交以成昏禮順天時也於是
時也奔者不禁注重天時權許之若無故而不用令者罰之司男
女之無夫家者而會之

鄭氏鍔曰康成一語之謬傷敗風教至今牢不可破
周官言奔者不禁若無故而不用命與今律文言若
之若同若之為言及也謂不禁男女之奔及無故不
用命者俱有罰耳奈何以為重天時權許之邪
熊氏經說媒氏若無故之若猶言及也顏師古注漢
史以萬人若一郡降曰若豫及也刑統言某罪及某

五禮通考卷百五十一
罪皆以若言周禮秋官凡封國若字卽若字訓及之
例鄭注乃謂不禁奔權許之不照下文若字之義仲
春會男女之時不以禮合至淫奔而不能禁固父母
之罪及有愆期不嫁別無喪故而不遵昏令者亦父
母之罪似此二者皆罰之則必無過笄無嫁之女矣
讀書雜鈔周官媒氏奔者不禁注云重天時權許之
也愚謂此文極分明謂使媒氏會合昏嫁苟有奔者
而不爲之禁止若元無喪故而不用此令者則皆置
之罰非謂權許其奔也若讀如子若孫之類
史氏曰內則曰聘曰妻奔曰妾六禮不備謂之奔奔
者不禁聽其殺禮而成昏也國有凶荒家有喪禍必
待備禮男女失時矣此之謂故無故而不備禮其罰
也宜

葉氏時禮經會元嘗讀三山林氏辨以爲仲春之月
令會男女於是時也奔者不禁亂人倫之本開淫恣
之門莫此爲甚初亦竊以爲疑徐而思之詩三百篇
首以夫婦爲本桃夭周南詩也美其男女以正昏姻
以時標有梅召南詩也美其男女得以及時野廬一
詩雖當亂世而被文王之化則猶惡無禮螻蛄一詩
雖以亡國而被文公之化則亦恥淫奔豈以成周盛
時周公制禮而有奔者不禁事乎善說詩者不以文
害辭不以辭害志讀周禮者亦然蓋古者昏禮必問
名必納采必請期必親迎必得六禮之備而後行誠
以昏姻人倫之大嘉禮之重者也春官宗伯以昏禮
親成男女地官司徒以陰禮教親則民不怨遂人以
樂昏擾氓皆重昏也豈於媒氏而獨不致謹乎每歲

仲春乃會男女而行昏娶之禮此常禮也然昏娶非必盡以仲春行禮蓋媒氏以是月而令會也此正有女懷春之時也詩人三星在天之詠正是謂耳於是時也苟有故不得行昏禮則有不待禮而行者此謂之奔奔非鑽穴相窺踰牆相從之謂也特以其凶荒札喪而不得備其禮耳有不待親迎而行耳豈若桑中之所謂奔乎故下文曰若無故而不用令者罪之是其無凶荒札喪之變有不待禮而相奔者則有罰也案大司徒以荒政十有二聚萬民七曰昏禮十曰多昏蓋古者國有凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者故下文又曰司男女之無夫家者而會之是三十而未娶二十而未嫁者皆因其有故而會之也則夫仲春之月苟有故而奔者雖不禁之不亦可乎

邵氏寶曰妾之於禮久矣有媵而妾者有卜而妾者卜而妾聞名而趨不待六禮故謂之奔傳曰疲於奔命蓋言速也奔者非必淫淫而奔者謂之淫奔是故女之嫁者有二道焉有聘而嫁者有奔而嫁者慎案天文有織女主貴女須女主賤女貴則嫡也賤女則諸侯之副宮九媵大夫之側室三歸也禮之所謂買妾奔則為妾皆不備禮之謂先王制禮豈不欲六禮皆備而後歸哉禮不下庶人勢也故仲春奔者不禁恐失時也荒年殺禮多昏欲繁育也

蕙田案媒氏奔者不禁後人以此疑周禮者多矣諸儒說雖不同皆有精義可從因並存之

詩召南野有死麕有女懷春

傳懷恐也春不暇待秋也 變有貞女思仲春以禮與男會 疏傳以秋冬為

正昏此云春者此女年二十期已盡不暇待秋也此思春思仲春欲其以禮來交
以仲春為昏時故知貞女思仲春之月以禮而男會非謂仲春之月始思遺媒

巖氏祭曰春者天地交感萬物孳生之時聖人順天
地萬物之情令媒氏以仲春會男女故女之懷昏姻
者謂之懷春

蕙田案毛以秋冬為嫁娶之期鄭以仲春大
會男女為據二說不同巖氏發揮鄭說最為
有理毛說不可從

詩邶風匏有苦葉雝雝鳴雁旭日始旦士如歸妻迨冰
未泮傳迨及也泮散也 歸妻使之來歸於已謂 請期也冰未散正月以前也二月可以昏矣

白虎通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
爾風七月春日遲遲采繁祁祁女心傷悲殆及公子同
歸

東山倉庚于飛熠燿其羽之子于歸皇駁其馬親結其
縞九十其儀其新孔嘉其舊如之何箋倉庚仲春而鳴嫁娶之 候也之子于歸謂始嫁時 倉庚鳴為嫁娶之候歸士始行之時以仲春新合昏禮也毛以秋冬為昏此義必 異於鄭宜以 倉庚為興

大戴禮夏小正二月綏多士女注綏安也冠子 娶婦之時也
禮記月令仲春之月元鳥至至之日以太牢祀於高禘

天子親往注元鳥燕也燕以施生時來巢人堂宇 而字乳娶嫁之象也媒氏之官以為候
家語霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農桑起昏
禮而殺於此男子者任天道而長萬物者也

東哲昏姻以時議春秋二百四十年魯女出嫁夫人
來歸大夫迎女天王娶后自正月至十二月悉不以
得時失時為貶褒何限於仲春季秋以相非哉夫春
秋舉秋毫之善貶纖介之惡故春狩於郎書時禮也

大戴禮夏小正二月綏多士女注綏安也冠子 娶婦之時也
禮記月令仲春之月元鳥至至之日以太牢祀於高禘

夏城中邱書不時也此人間小事猶書得時失時況昏姻人倫端始禮之大者不譏得時失時不善者邪若昏姻季秋期盡仲春則隱二年冬十月夏之八月未及季秋伯姬歸於紀周之季春夏之正月也桓九年春季姜歸於京師莊二十五年六月夏之四月也已過仲春伯姬歸於紀或出盛時之前或在期盡之後而經無貶文三傳不譏何哉凡詩人之興取義繁廣或舉譬類或稱所見不必皆可以定時候也又秦桃夭篇敘美昏姻以時益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其次章云其葉蓁蓁有蕢其實之子于歸此豈在仲春之月乎又標有梅三章注曰夏之向晚迨冰未泮正月以前草蟲嚶嚶末秋之時或言嫁娶或美男女及時然詠各異矣周禮以仲春會男女之無夫家者蓋一切相配合之時而非常人之節曲禮曰男女非有行媒不相知名故日月以告君齋戒以告鬼神若常人必在仲春則其日月有常不得前卻何復日月以告君乎夫冠昏笄嫁男女之節冠以二十為限而無春秋之期笄以嫁而設不以日月為斷何獨嫁娶當繫於時月乎

通典嫁娶時月議案鄭元嫁娶必以仲春之月王肅以為秋冬嫁娶之時也仲春期盡之時矣孫卿云霜降迎女冰泮殺止孔子家語云羣生閉藏於陰而為化育之始故聖王因時以合偶男女窮天數霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農桑起昏禮殺於此焉又云冬合男女春班爵位皆謂順也王肅云昏姻始

於季秋止於仲春不言春不可以嫁也而馬昭多引春秋以為之證反詩相難錯矣兩家俱失義皆不通年聽昏蓋古正禮也今案士昏禮請期之辭云唯是三族之不虞卜得吉日則可配合昏姻之義在於賢淑四時通用協於詩禮安可以秋冬之節方為好合之期先賢以時月為限恐非至當東氏之說暢於禮矣

蕙田案嫁娶時月王鄭不同通典兩非之主東氏之說謂四時通用是也

右昏時

書益稷予創若時娶於塗山

疏哀七年左氏傳云禹會諸侯於塗山塗山國名娶於塗山言其所娶之國耳

非就妻家見妻也

周禮春官大宗伯之職以嘉禮親萬民以昏冠之禮親

成男女

鄭氏謂曰昏者禮之本昏以親男女之情也

蕙田案昏禮掌於宗伯通上下而言之者也

典瑞穀圭以聘女

注穀圭亦王使之瑞節

鄭氏謂曰圭之長七寸而為文如穀粟者名曰穀圭蓋與穀之文同也昏禮有六其五用雁以其束帛可執故納幣用元纁天子加以穀圭故曰以聘女

冬官玉人之事穀圭七寸天子以聘女

易氏祓曰穀善也聘女嘉禮之至善者也

王氏曰以穀不失性生生而不窮也故天子以納徵

鄭氏謂曰七寸者少陽之數也故天子用七寸蓋男下女之義也

王氏昭禹曰典瑞言以和難以聘女此不言和難蓋玉人為穀圭以用於天子聘女為主

竹書紀年成王三十三年命王世子釗如房逆女房

伯祈歸於宗周

春秋桓公八年冬祭公來遂逆王后於紀

注王使魯主昏故祭公來受命而迎

昏禮

三

也天子無外故因稱王后疏既書其來又言遂逆是先來見魯君然後向紀知
王使魯主昏故祭公來受魯命而往迎也凡昏姻皆賓主敵體相對行禮天子嫁
女於諸侯使諸侯為主令與夫家為禮天子聘后於諸侯亦使諸侯為主令與后
家為禮嫁女則送女於魯令魯嫁女與人迎后則令魯為主使魯遣使往逆故祭
公受魯命也嫁王女者王姬至魯而後至夫家其王后昏后不來至魯者以王姬
至魯待夫家之逆以為禮故須至魯后則王命已成於魯無事故即歸京師於逆
稱王后舉其得王之命后禮已成于歸稱季姜申父母之尊言子尊不加於父母
從父母之家而將歸於王據父母之家為文故于歸申父母之尊也公羊說天子
至庶人皆親迎左氏說王者至尊無敵體之義不親迎鄭康成駁之曰文王親迎
於渭濱即天子親迎也天子雖尊其於后則夫婦也夫婦判合禮同一體所謂無
敵豈施於此哉禮記哀公問曰冕而親迎不己重乎孔子對曰合二姓之好以繼
先聖之後以為天地之主非天子則誰乎是鄭以天子當親迎也此注之意猶以
為天子不親迎者以此時祭公迎后傳言禮也劉夏逆后譏卿不行皆不識王不
親行明是王不當親也文王之迎太姒身為公子迎在殷世未可據此以為天子
禮也孔子之對哀公自論魯國之法魯周公之後得郊祀上帝故以先聖天地為
言耳其意非說天子禮也且鄭康成注禮自以先聖為周公及駁異議則以為天
子二三其德自無定矣

蕙田案天子不親迎此疏最直捷

左氏傳祭公來遂逆王后於紀禮也注天子娶於諸侯使同姓
昏禮不稱主人遂者何生事也大夫無遂事此其言遂

何成使乎我也其成使乎我奈何使我為媒可則因用

是往逆矣注昏禮成於五先納采問名納吉納徵請期然後親迎時王者遣

女在其國稱女此其稱王后何王者無外其辭成

矣注時天子命祭公就魯共卜擇紀遂紀事

即謀於我故弗與使也注時天子命祭公就魯共卜擇紀遂紀事

之辭也其曰遂逆王后故略之也故曰天子無外王命

之則成矣

劉氏曰為之節者王當使大夫命魯侯曰予一人不

能獨任天地宗廟之事未有內主予一人將卜於紀

姜氏委諸伯父伯父其以予敬若先王之禮魯侯稽

首對曰天子有命敢有弗恭使者以是言也復於王

魯使大夫請於紀侯曰天子使某來命我寡君曰予

一人不能獨任天地宗廟之事未有內主予一人將

卜於紀姜氏使某也以告主人宜固辭固辭不獲命
主人曰某也固辭不獲命敢不敬從先守某公之遺
女若而人夫婦所生若而人然後天子命以其吉使
上大夫用王后之禮逆以歸也此豈人臣之所當遂
於竟外哉

胡氏甯曰或曰天子必親迎信乎太上無敵於天下雖諸父昆弟莫不臣適四方諸侯莫敢有其室若屈萬乘之尊而遠行親迎之禮即何無敵於天下之有或曰王后所與共事天地宗廟繼萬世之重者其禮當如之何使同姓諸侯主其辭命卿往逆公監之父母之國諸卿皆送至京師舍而止然後天子親迎以入其納王后之禮乎
家氏鈔翁曰昏禮不稱主人者謂天子雖尊不自為主人也左氏莊十八年號公晉侯鄭伯使原莊公逆王后於陳陳媯歸於京師不言王使而曰號晉鄭使之逆此不稱主人之明證也祭公何以來乎周制天子與諸侯為昏則使同姓之國為之主魯以周公之後為王主禮其來舊矣穀乃云不正其以宗廟之大事即謀於我其未然歟劉原父謂三公乃師傅之官以為任之重使之輕愚謂周之三公即宰相也天子不行親迎之禮而使其幸往逆所以重大昏之始其未為失歟

蕙田案家氏之言近是

九年春紀季姜歸於京師公羊傳其辭成矣則其稱紀季姜何自我言紀父母之於子雖為天王后猶曰吾季姜
注明子尊不加於父母書季姜歸者明魯為媯當有送迎之禮
穀梁傳為之中者歸之也

注中請闕
與昏事
胡傳往逆則稱王后既歸何以書季姜自逆者而言則當尊崇其匹內主六宮之政使如妾不得以上僭故從天王所命而稱王后示天下之母儀也自歸者而言則當穆屈逮下使夫人嬪婦皆得進御於君而無嫉妬之心故從父母所于而稱季姜化天下以婦道也

莊公十八年左氏傳號公晉侯鄭伯使原莊公逆王后於陳陳媯歸於京師實惠后
注號晉朝王鄭伯又以齊執其卿故求從得同姓宗國之禮故傳詳其事不書不告陳媯後號惠后

宣公六年左氏傳夏定王使子服求后於齊注子服周大夫冬召桓公逆王后於齊

襄公十二年左氏傳靈王求后於齊齊侯問對於晏桓子桓子對曰先王之禮辭有之天子求后於諸侯諸侯

對曰夫婦所生若而人妾婦之子若而人無女而有姊
妹及姑姊妹則曰先守某公之遺女若而人齊侯許昏
王使陰里結之

十四年左氏傳王使劉定公賜齊侯命曰昔伯舅太公
右我先王股肱周室師保萬民世昨太師以表東海王
室之不壞繄伯舅是賴今余命女環茲率舅氏之典纂
乃祖考無忝乃舊敬之哉無廢朕命注將昏於齊故也

十五年劉夏逆王后於齊 左氏傳官師從單靖公逆
王后於齊卿不行非禮也注官師劉夏也天子官師非卿也天子不親昏使上卿逆而公監之故曰卿不行非禮
公羊傳劉夏逆王后於齊外逆女不書此何以書
過我也

蕙田案以上天子昏

詩大雅大明天監在下有命既集文王初載天作之合

在洽之陽在渭之浹文王嘉止大邦有子

朱子詩傳嘉昏禮也大邦華國也子太姒也

大邦有子倪天之妹文定厥祥親迎于渭造舟為梁不

顯其光箋文王問太姒之賢則美之曰大邦有子女可以為妃乃求昏 傳倪名之後下而得吉則文王以禮定其吉祥謂納幣也親迎于渭賢女配聖人待其宜故備禮也 傳天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟造舟然後可以顯其光 輝 箋迎太姒而更為梁者欲其昭著不後也敬昏禮也天子造舟周制也殷時未有等制 疏知太姒之賢言大邦之有子女言尊敬之聲作是天之妹然言等重之甚也下而得吉行納吉之禮言太姒之有文德文王則以禮定其下吉之善祥謂使人納幣則禮成昏定也既納幣於請期之後文王親往迎之于渭水之旁造其舟以為橋梁敬重若此豈不明其禮之有光輝乎美大其事而造舟若禮先有之不應特述明是文王所創制也以傳歷言舟之等級故申之云天子造舟周制也殷時未有等制知者若先有等制則下不僭上文王雖欲重昏禮豈得僭天子乎文王敬重昏事始作而用之後也以文王所用故制為天子法耳

詩周南關雎序關雎后妃之德也風之始也所以風天

下而正夫婦也周南召南正始之道王化之基是以關
雎樂得淑女以配君子憂在進賢不淫其色哀窈窕思
賢才而無傷善之心焉是關雎之義也

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑

召南鵲巢序鵲巢夫人之德也國君積行累功以致爵

位夫人起家而居有之德如鳴鳩乃可以配焉起家而居有之謂

嫁於諸侯也夫人有均壹之德如鳴鳩然而後可配國君

維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之傳百兩百乘也諸侯之子嫁於諸侯

送御皆百乘 疏士昏禮從車二乘其天子與大夫送迎則無文以言夫人之嫁自乘家車故鄭歲膏引士昏禮曰主人爵弁纁裳從車二乘婦車亦如之有倅則士妻始嫁乘大夫之車也又引此詩乃云此國君之禮夫人自乘其家之車也然宣五年齊高固及子叔姬來反馬何彼積矣美王姬之車故鄭歲膏引又云禮雖散亡以詩義論之天子以至大夫皆有留車反馬之禮故泉水云還車言適也云還車者嫁時乘來今思乘以歸是其義也知夫人自乘家車也言還之者夫自以其車迎之送之則其家以車送之故知婿

維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之維鵲有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之

衛風碩人碩人其頤衣錦褰衣傳夫人德盛而尊嫁則錦衣加褰

錦者在塗 碩人教教說於農郊 此言莊姜始來更正衣服於衛近

四牡有騶朱幘鑣鑣翟茀以朝傳騶此貌順飾也人君以鑣盛貌翟翟車也夫人以翟羽飾車流蔽也 箋此言莊姜曰近郊既正衣服乘是車馬以入君之朝皆用嫡夫人之正禮

大雅韓奕韓侯取妻汾王之甥蹶父之子韓侯迎止于蹶之里百兩彭彭八鸞鏘鏘不顯其光

周禮冬官玉人大璋亦如之諸侯以聘女陳氏祥道曰以文考之書繼天子以聘女之後亦如之者亦如穀圭之七寸蓋聘女天子以至諸侯以璋是為降殺之等

春秋隱公二年九月紀裂繡來逆女十月伯姬歸于紀

左氏傳紀裂繡來逆女卿為君逆也 公羊傳紀履

綸者何紀大夫也何以不稱使昏禮不稱主人注為養廉遠耻也

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何無母也注禮有母母當命諸父兄師友稱諸父兄師友以行

宋公無母莫使命之辭窮故自命之自命之故不得不稱使

然則紀有母乎曰有有則何以不稱母母不通也外逆女不書此何以書譏何譏爾譏始

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

言

不親迎也

注禮所以必親迎者所以示男先女也於廟者吉始不親迎本也夏后氏逆於庭殷人逆於堂周人逆於戶

始不親迎

昉於此乎前此矣前此則曷為始乎此託始焉爾曷為

託始焉爾春秋之始也女曷為或稱女或稱婦或稱夫

人女在其國稱女在塗稱婦人國稱夫人伯姬者何內

女也其言歸何婦人謂嫁曰歸 穀梁傳逆女親者也

注親者謂自逆之也使大夫非正也以國氏者謂其來交接於我故

君子進之也禮婦人謂嫁曰歸反曰來歸從人者也婦

人在家制於父既嫁制於夫夫死從長子婦人不專行

必有從也伯姬歸於紀此其如專行之辭何也曰非專

行也吾伯姬歸於紀故志之也其不言使何也逆之道

微無足道焉爾注言君不親迎而大夫逆故曰微也

桓公三年春王正月公會齊侯于贏 左氏傳會于贏

成昏於齊也注公不由媒介曰與齊侯會而成昏非禮也

秋公子翬如齊逆女九月齊侯送姜氏于謹公會齊侯

于謹夫人姜氏至自齊 左氏傳秋公子翬如齊逆女

修先君之好故曰公子齊侯送姜氏非禮也凡公女嫁

於敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則下卿送

之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公

不自送於小國則上大夫送之 公羊傳九月齊侯送

姜氏於謹何以書譏何譏爾諸侯越境送女非禮也注禮送女

父母不下堂姑姊妹不出門此入國矣何以不稱夫人自我言齊父母之

於子雖為鄰國夫人猶曰吾姜氏公會齊侯於謹夫人

姜氏至自齊翬何以不致得見於公矣 穀梁傳公子

翬如齊逆女逆女親者也使大夫非正也九月齊侯送

姜氏於謹禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不

出闕門父戒之曰謹慎從爾舅之言母戒之曰謹慎從

爾姑之言諸母般申之曰謹慎從爾父母之言送女踰境非禮也注祭門廟門也闕兩觀也在祭門之外凡親迎之禮必在廟也公會齊侯於謹無譏

乎曰為禮也齊侯來也公之逆而會之可也夫人姜氏至自齊其不言輩之以來何也公親受之於齊侯也子貢曰冕而親迎不已重乎孔子曰合二姓之好以繼萬世之後何謂已重乎疏引之者以齊侯送女公親受之於禮為可故發冕而親迎之問

胡傳要妻心親迎禮之正也若夫邦君以爵則有尊卑以國則有大小以道途則有遠邇或迎之於其國或迎之於境上或迎之於所館禮之節也齊侯於齊以遠邇言則親之者也而使公子輩往是不重大昏之禮失其節矣故書古者昏禮必親迎則授受明後世親迎之禮廢于是有父母兄弟越境而送其女者以公子輩往逆則既輕矣為齊侯來乃逆而會之於謹是公之行其重在齊侯而不在姜氏豈禮也哉

冬齊侯使其弟年來聘 左氏傳冬齊仲年來聘致夫人也注古者女出嫁又使大夫隨加聘問存謙敬序殷勤也在魯而出則曰致女在他國而來則總曰聘故傳以致夫人釋之

莊公二十二年冬公如齊納幣 公羊傳納幣不書此何以書譏何譏爾親納幣非禮也注納幣即納徵禮言納徵春秋言納幣者春秋實也凡昏皆用

雁取其知時候唯納徵用元纁束帛雁皮之德性其禮用雁為贄有問名注問女名而卜之知吉凶也其禮如納采幣以成昏有告期注告期

四者備而後娶禮也疏士昏禮有納采問名納吉納徵請期親迎六禮不言之或以為諸侯與士禮異者非也公之親納幣非禮也故譏之

二十四年夏公如齊逆女 公羊傳何以書親迎禮也穀梁傳親迎恒事也不志此其志何也不正其親迎於齊也

秋公至自齊 穀梁傳迎者行見諸舍見諸先至非正也

八月丁丑夫人姜氏入 公羊傳其言入何難也其言日何難也其難奈何夫人不僂不可使入與公有所約然後入注僂疾也夫人稽留不肯疾順公不可使即入公至後與公約定八月丁丑乃入故為難辭也穀梁傳入者內弗受也日入惡入者何用不受也以宗廟弗受也

禮記卷一百一 昏禮

禮記卷一百一 昏禮

禮記卷一百一 昏禮

其以宗廟弗受何也娶仇人子弟以薦舍於前其義不可受也戊寅大夫宗婦覲用幣禮大夫不見夫人不言及不正其行婦道故列數之也男子之贄羔雁雉牯婦人之贄棗栗股脩用幣非禮也大夫國體也而行婦道惡之故謹而日之也

二十五年伯姬歸于杞

文公二年冬公子遂如齊納幣 左氏傳襄仲如齊納

幣禮也凡君即位好舅甥修昏姻娶元妃以奉桑盛孝

也孝禮之始也注謂諒闇既終嘉好之事通于外內於是遣卿修好舅甥之國修禮以昏姻也元妃嫡夫人奉桑盛供祭祀

公羊傳納幣不書此何以書譏何譏爾譏喪娶也娶在

三年之外則何譏乎喪娶三年之內不圖昏注僖公以十二月薨至此未滿

祭焉譏三年之恩疾矣非虛加之也以人心為皆有之

以人心為皆有之則曷為獨於娶焉譏娶者大吉也非常吉也其為吉者主於己以為有人心焉者則宜於此焉變矣

四年夏逆婦姜于齊注稱婦有姑之辭 左氏傳逆婦姜於齊卿

不行非禮也君子是以知出姜之不允於魯也曰貴聘

而賤逆之君而卑之立而廢之棄信而壞其主在國必

亂在家必亡不允宜哉詩曰畏天之威于時保之敬主

之謂也 公羊傳其謂之逆婦姜於齊何略之也高子

曰娶乎大夫者略之也 穀梁傳其曰婦姜為其禮成

乎齊也其逆者誰也親逆而稱婦或者公與何其速婦

之也曰公也其不言公何也非成禮於齊也曰婦有姑

之辭也其不言氏何也貶之也何為貶之也夫人與有

貶也注夫人能以禮自防則夫婦之禮不成於齊故譏公而夫人與焉

宣公元年公子遂如齊逆女三月遂以夫人婦姜至自

齊公羊傳夫人何以不稱姜氏貶曷為貶譏喪娶也

喪娶者公也則曷為貶夫人夫人與公一體也其稱婦

何有姑之辭也注有姑當以婦禮至無姑當以夫人禮至故分別言之

喪未畢故略之也其曰婦緣姑言之之辭也遂之挈絲

上致之也疏昏禮遲速絲於夫家陽倡陰和固是其理而責夫人者一禮不備貞女不行夫人姜氏若其不行公得無喪娶之譏夫人無苟從之咎故責之

成公八年夏宋公使公孫壽來納幣注昏聘不使卿今華元將命故特書之宋公無主昏者自命之故稱使也

左氏傳宋華元來聘聘其姬也注聘不應使卿故傳發其事而已

夏宋公使公孫壽來納幣禮也注納幣應使卿

胡傳納幣不書此何以書公孫壽卿也納幣使卿非禮也禮不可略亦不可過惟其稱而已矣略則輕大倫過則弱私愛宋公之請伯姬魯侯之嫁其女皆致其厚者也而不知越禮逾制豈可以重大昏之禮故經悉書之為後法也

九年二月伯姬歸于宋注宋不使卿逆非禮

夏季孫行父如宋致女注女嫁三月又使大夫隨加聘問謂之致女所以致成婦禮篤昏姻之好公羊

傳未有言致女者此其言致女何錄伯姬也注古者婦人三月而後廟見稱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自成禮婦人未廟見而死歸葬于女氏之黨

穀梁傳致者不致者也婦人在家制於父既嫁制於夫如宋致女是以我盡之也注刺已嫁而猶以父制盡之

不正故不與內稱也

胡傳致女者何女既嫁三月而廟見則成婦矣而後

父母使人安之故謂之致也常事耳何以書致女使

卿非禮也

十四年秋叔孫僑如如齊逆女注成公逆夫人最為得禮而經無納幣者文闕絕也左

氏傳秋宣伯如齊逆女稱族尊君命也

九月僑如以夫人婦姜氏至自齊左氏傳舍族尊夫

人也注舍族謂不稱叔孫穀梁傳大夫不以夫人以夫人非正也

人

刺不親迎也僑如之挈由上致之也

昭公二年左氏傳夏四月韓須如齊逆女齊陳無宇送女致少姜少姜有寵於晉侯晉侯謂之少齊謂陳無宇非卿執諸中都少姜爲請曰送從逆班畏大國也猶有所易是以亂作

三年左氏傳齊侯使晏嬰請繼室於晉曰寡君使嬰曰寡人願事君朝夕不倦不腆先君之適以備內官焜耀寡人之望則又無祿早世隕命寡人失望君若不忘先君之好惠顧齊國辱收寡君微福於太公丁公照臨敝邑鎮撫其社稷則猶有先君之適及遺姑姊妹若而人君若不棄敝邑而辱使董振擇之以備嬪嬙寡人之望也韓宣子使叔向對曰寡君之願也寡君不能獨任其社稷之事未有伉儷在縷絰之中是以未敢請君有辱

命惠莫大焉若惠顧敝邑撫有晉國賜之內主豈唯寡君舉羣臣實受其貺其自唐叔以下實寵嘉之

五年左氏傳晉韓宣子如楚送女叔向爲介及楚楚子朝其大夫曰晉吾仇敵也苟得志焉無恤其他遠啟疆日晉之事君臣曰可矣求諸侯而麋至求昏而薦女君親送之上卿及上大夫致之猶欲恥之君其亦有備矣不然奈何楚子終厚禮之

禮記祭統國君娶夫人之辭曰請君之玉女與寡人共

有敝邑事宗廟社稷此求助之本也
哀公問孔子侍坐於哀公哀公曰敢問人道誰爲大孔子愀然作色而對曰人道政爲大公曰敢問爲政如之何對曰夫婦別父子親君臣嚴三者正則庶物從之矣公曰願聞所以行三言之道對曰古之爲政愛人爲大

所以治愛人禮為大所以治禮敬為大敬之至矣大昏為大大昏至矣大昏既至冕而親迎親之也親之也者親之也是故君子興敬為親舍敬是遺親也弗愛不親弗敬不正愛與敬其政之本歟禮以敬為主若敬之至極天子諸侯之大昏又為大也國君雖尊服冕服以自迎欲親此婦也公曰寡人願有言然冕而親迎不已重乎孔

子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主君何謂已重乎禮則祭服也天子則衰冕諸侯以下各用助祭之

服故士昏禮主人爵弁服是也春秋公羊傳說天子至庶人皆親迎左氏謂天子至尊無敵無親迎之禮諸侯有故若疾病則上卿逆上公臨之許氏案高祖時皇太子納妃叔孫通制禮以為天子無親迎元駁之云太妃之家在渭之涘文王親迎于渭引此記為證又詩說云文王親迎之時猶為西伯鄭駁未定此以答哀公所問故解先聖為周公又魯得郊天故云天地社稷之主若異義駁所云則以先聖及天地據天子公曰寡人固不固焉

得聞此言也寡人欲問不得其辭請少進孔子曰天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也君何謂已重焉孔子遂言曰內以治宗廟之禮足以配天地之神明出以治

直言之禮足以立上下之敬物恥足以振之國恥足以興之為政先禮禮其政之本歟

陳氏禮書昏有六禮納采問名納吉納徵請期親迎而納采者擇其族類問名者詢其誰氏問名然後卜之故納吉納吉則其禮成矣故納徵然則納采問名同一使納吉納徵請期皆異使納采問名納吉請期以禽贄納徵以圭璋皮帛由徵以前慮其或不受也故皆言納既納徵則聽命而已故於期言請焉曲禮曰日月以告君齊戒以告鬼神春秋之時楚公子娶於鄭日告於莊其之廟而來鄭公子忽先配後祖君子譏之故士昏禮既納采問名然後歸卜於禰既卜然後納吉而卜常在告廟之日禮記曰卜郊受命於祖廟作龜於禰官尊祖親考之義也鄭氏謂受命退

乃卜卜昏之禮蓋亦如之然則告廟始於納采問名
之後矣異義云戴禮說天子親迎左氏說天子不親
迎上卿迎之諸侯亦不親迎使上大夫迎之鄭駁異
義云文王娶太姒親迎於渭又孔子答哀公合二姓
之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主冕而
親迎何謂已重乎此天子諸侯有親迎也然考之於
經著之詩刺不親迎而充耳以黃者人君之飾又文
王迎於渭韓侯迎於蹶而春秋紀裂繻來逆女公羊
曰譏不親迎也公子翬如齊逆女穀梁曰逆女親者
也使大夫非正也莊公如齊逆女穀梁曰親迎常事
也不志此其志何不正其親迎於齊也凡此皆言諸
侯親迎之禮若天子則不然趙氏曰王者之尊海內
莫敵故嫁女則使諸侯主之適諸侯諸侯莫敢有其

室若屈萬乘之尊而行親迎之禮則何莫敢敵之有
乎夫子對哀公曰爲天地宗廟社稷之主以魯有郊
祀天地之禮故云爾非爲天子發也左氏謂諸侯不
親迎公羊謂天子亦親迎其說不能全與經合當從
趙氏之論爲正

蕙田案以上諸侯昏

書堯典帝曰咨四岳朕在位七十載汝能庸命巽朕位
岳曰否德忝帝位曰明明揚側陋師錫帝曰有鰥在下
曰虞舜帝曰俞子聞如何岳曰瞽子父頑母嚚象傲克
諧以孝烝烝乂不格姦帝曰我其試哉女于時觀厥刑
于二女釐降二女于媯汭嬪于虞帝曰欽哉
蔡傳二女堯二女娥皇女英也此堯言其將試舜之
意也莊子所謂二女事之以觀其內是也蓋夫婦之

閒隱微之際正始之道所繫尤重故觀人者於此爲尤切也釐理降下也媯汭舜所居之地嬪婦也史言堯治裝下嫁二女於媯水之北使爲舜婦於虞氏之家也欽哉堯戒二女之辭卽禮所謂往之女家必敬必戒者況以天子之女嫁於匹夫尤不可不深戒之也

黃氏度曰降下也貴賤之勢可以言降也釐降則婦從夫理之不可易者也後世直改爲下嫁孟子舜尙見帝尙猶上也雖貴而上之夫婦後先之義也後世訓其義爲配皆失理

易泰卦六五帝乙歸妹以祉元吉

程傳史謂湯爲天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至於帝乙罔不明德恤祀稱

帝乙者未知孰是以爻義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制爲禮法使降其尊貴以順從其夫也

吳氏澄曰案京房傳載湯歸妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而弱諸侯陰之從陽女之順夫天地之義也往事爾夫必以禮義其辭雖善要是後世假託爲之或乃因是遂指帝乙爲湯而謂非受辛之父者惑矣

詩序何彼穠矣美王姬也雖則王姬亦下嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等猶執婦道以成肅雝之德也

箋下王后一等謂車乘厭翟勒面績總服則禴翟

何彼穠矣唐棣之華曷不肅雝王姬之車 何彼穠矣

華如桃李平王之孫齊侯之子 其鈞維何維絲伊緝

齊侯之子平王之孫

春秋莊公元年夏單伯送王姬王將嫁女於齊既命魯爲主故單伯送女不稱使也天子嫁女於諸侯使同姓諸侯主之不親皆尊卑不敵 公羊傳單伯者何吾大夫之命乎天子

者也何以不稱使天子召而使之也逆之者何使我主
之也曷為使我主之天子嫁女於諸侯必使諸侯同姓
者主之諸侯嫁女於大夫必使大夫同姓者主之注大夫與諸侯
同姓者不自為主者尊卑不敵其行昏姻之禮則傷君臣之義行君臣之禮則廢
昏姻之好故必使同姓有血脈之屬宜為父道與所適敵體者主之禮尊者嫁女
於卑者必待風旨為卑者不敢先求亦不可斥與之者申陽借陰和之道天子嫁
女於諸侯備姪婦加諸侯之禮義不可以天子之尊絕人繼嗣之路我主書者惡
天子也禮齊衰不接
弁冕仇讎不交昏姻 穀梁傳其不言如何也其義不可受於
京師也其義不可受於京師何也曰躬君弒於齊使之
主昏姻與齊為禮其義固不可受也

高氏閔曰王姬下嫁禮雖不傳而以義推之諸侯固
當躬至京師天子置館命同姓之尊者行賓主之禮
然後逆歸本國此亦男下女之義也今齊既不朝王
又不親迎而魯之單伯反往逆之莊王不以魯之先
君戕於齊命之主昏魯有大喪不因而辭之陷王於

不義故不書如京師而直書逆王姬猶曰魯自逆耳

秋築王姬之館於外

左氏傳築王姬之館於外為外

禮也注喪制未闕故異其禮得禮之變

公羊傳何以書譏何譏爾築之禮

也於外非禮也於外何以非禮築於外非禮也其築之
何以禮主王姬者必為之改築主王姬者則曷為必為
之改築於路寢則不可小寢則嫌於羣公子之舍則以
卑矣其道必為之改築者也 穀梁傳築禮也於外非
禮也築之為禮何也主王姬者必自公門出於廟則已
尊於寢則已卑為之築節矣築之外變之正也築之外
變之為正何也仇讎之人非所以接昏姻也衰麻非所
以接弁冕也疏親迎服祭服者重昏姻也公時有桓之喪 其不言齊侯之來逆何也
不使齊侯得與吾為禮也

冬王姬歸于齊

十有一年冬王姬歸于齊注魯主昏不書齊侯逆不見公公羊傳何以書過我也

胡傳案周制王姬嫁於諸侯車服不繫其天下王后一等禮亦隆矣春秋之義尊君抑臣其書王姬下嫁曷為與列國之女同辭而不異乎曰陽倡而陰和夫先而婦從天理也述天理訓後世則雖以王姬之貴其當執婦道與公侯大夫士庶人之女何以異哉故舜為匹夫妻帝二女而其書曰嬀於虞西周王姬嫁於齊侯亦執婦道成肅離之德其詩曰曷不肅離王姬之車自秦而後尤欲尊君抑臣為治而不得其道至謂列侯尚公主使男事女夫屈于婦逆陰陽之位故王陽條奏世務指此為失而長樂王回亦以其弊至父母不敢畜其子舅姑不敢畜其婦原其意雖欲尊君抑臣為治而使人倫悖於上風俗壞于下又豈所以為治也其流至此然後知春秋書王姬嫁女同辭而不異垂訓之義大矣

蕙田案以上王姬下嫁

右天子諸侯昏王姬下嫁附

春秋隱公八年左氏傳四月甲辰鄭公子忽如陳逆婦媯辛亥以媯氏歸甲寅入於鄭陳鍼子送女先配而後

祖鍼子曰是不為夫婦誣其祖矣非禮也何以能育注

子陳大夫禮逆婦必先告祖廟而後行故楚公子圍稱告莊其之廟鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖 疏先配後祖多有異說賈逵以配為成夫婦也禮齊而未配三月廟見然後配案昏禮親迎之夜祗席相連是士禮不待三月也禹娶塗山四日即去而有啟生焉亦不三月乃配是賈之謬也鄭眾以配為同牢食也先食而後祭祖無敬神之心故曰誣其祖也案昏禮婦既入門即設同年之饌其間無祭祖之事先祭乃食禮無此文是鄭之妄也鄭元以祖為成道之祭也先為配匹而後祖道言未去而行配案傳既言入於鄭乃云先配而後祖當是未去之事也若未去先配則鍼子在陳護之何須云送女也此三說皆帶故杜引楚公子圍告廟之事言鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖此時忽父見在計告廟以否當是莊公之事而護忽者楚公子圍亦人臣矣而自布几筵告於莊其之廟不言稟君之命知逆者雖受父命當自告廟且忽先為配匹而後告祖見其告祖方始議之知忽自告祖也或可鄭伯為忽娶妻先逆而後告廟鍼子見而譏之公子圍告廟者專權自由耳非正也

莊公二十七年莒慶來逆叔姬 公羊傳莒慶者何莒

大夫也莒無大夫此何以書譏何譏爾大夫越竟逆女

非禮也注禮大夫任重為越竟逆女於政事有所穀梁傳諸侯之

嫁子於大夫主大夫以與之來者接內也不正其接內故不與夫婦之稱也注董仲舒曰大夫無束脩之饒無諸侯之交越竟逆女紀罪也

宣公五年秋九月齊高固來逆叔姬

胡傳案左氏公如齊高固使齊侯止公請叔姬焉書夏公至自齊秋齊高固來逆子叔姬罪宣公焉其曰來者以公自爲之主稱子者或謂別於先公之女也諸侯嫁女於大夫主大夫以與之者爲體敵也而公自爲之主壓尊毀列卑朝廷慢宗廟矣夫以鄭國禰小楚公子圍之貴驕强大來娶於鄭子產辭而卻之使館於外欲野賜之幾不得撫有其室事見左傳昭公元年宣公以魯國周公之後逼於高固請昏其女強委禽焉而不能止惟不知以禮爲守身之幹是以得此辱也春秋詳書爲後世鑒欲人之必謹於禮以定其位不然卑巽妄說不近於禮奚足遠恥辱哉

冬齊高固及子叔姬來 左氏傳冬來反馬也 公羊

傳何言乎高固之來言叔姬之來而不言高固之來則不可子公羊子曰其諸爲其雙雙而俱至者與

胡傳左氏曰反馬也禮嫁女留其送馬不敢自安及廟見成婦遣使反馬則高固親來非禮也又禮女子有行遠父母者歲一歸甯今見逆逾時未易歲也而叔姬亟來亦非禮也故書及書來以著齊罪也凡昏姻常事不書而書此者則以爲非常爲後世戒也

孔氏曰天子諸侯嫁女留其乘車馬固反馬則大夫亦留其車妻之道也反馬婿之義也婦至質明見于舅姑若舅姑既沒則婦入三月乃祭因以三月爲反馬之節舅姑存者亦當以二月反馬也法當遣使不合親行故經傳具見其事以示譏

右大夫昏

五禮通考卷第一百五十一

五禮通考卷第一百五十一

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯

翰林院編修嘉定錢大昕

李太僕總督蘇若鄰史桐城方觀承同訂

直隸按察司副使元和宋宗元

參校

嘉禮二十五

昏禮

儀禮士昏禮

鄭目錄云士娶妻之禮以昏為期因而名焉必以昏者陽往而

名馬氏云日出未入後皆一刻半前後

共五刻三商據整數言其實一刻半也

昏禮

敖氏繼公曰此不言士者辟下達之文也

下達納采用雁

汪達通達也將欲與彼合婚如必先使媒氏下通其言女

不得昏必以媒交接設紹介皆所以養廉

恥納采而用雁為贄者取其順陰陽往來

陸氏佃曰若逆女之類自天子達是也大

夫有昏禮而無冠禮則冠禮不下達矣

朱子曰下達之說注疏迂滯不通陸氏說為近是蓋大夫執雁士執雉而士昏
下達納采用雁如大夫乘墨車士乘棧車而士昏親迎乘墨車也注疏知乘墨
車為攝盛而不知下達二字本為用雁一事而發言自士以下至於庶人皆得
用雁亦攝盛之意也蓋既許攝盛則雖庶人不得用匹又昏禮贊不用死故不
得不越雉而用雁耳今注疏既失其指陸於下達之義雖
近得之然不知其與用雁通為一義則亦未為盡善也
敖氏繼公曰此謂自天子下達於庶人納采皆用雁也經惟有士昏禮故因以
下達之文見之也以此推之則餘禮之用雁者皆當下達惟納徵之禮或異耳
媒妁傳言女家已許乃敢納其采女之禮采者取也用雁者先儒謂取其不再
偶義恐或然春秋傳曰鄭徐吾犯之妹美公孫黑使強委禽焉是大夫納采亦
用雁也

蕙田案下達用雁先儒順陰陽往來及敖氏
不再偶之說似屬附會蓋男先乎女六禮皆
然故曰下達不特用雁一事敖氏從朱子攝
盛之義而謂自天子至於庶人納采皆用雁
不知朱子之意以為雁乃大夫之摯本非士
庶人所得用故為攝盛若卿以上自當用其
本等之摯不必下同於大夫矣蓋士當用雉

而雉不可生致故舍雉而用雁記云摯不用
死是也

主人筵於戶西西上右几

注主人女父也筵為神布席也戶西者尊處
將以先祖之遺體許人故受其禮於禱廟席
西上右設几神不統於人席有首尾
食記蒲筵筵席皆卷自末是席有首尾也
張氏爾岐曰女家將受納采之禮先設神坐乃受之西上席首在西也鄉射燕
禮等設席皆東上以近主人為上是統於人今以神尊不統於人取地道尊右
之義故席西
上几在右也

使者立端至

注使者夫家之屬若羣吏使往來者
疏如主人是上土則屬
是中土主人是中土則屬是下土主人是下土則屬亦當是下
士禮窮即同也土冠禮立端土莫夕於朝之服
又以立端祭廟今使者亦於主人廟中行事也

蕙田案使者注疏謂中下士敖君善以為家
臣似注疏說是家臣不宜服立端也下經從
者畢立端疏又以為僕隸存參

擯者出請事入告

注擯者有司佐禮者也請猶問也
禮不必事雖知猶問之重慎也
主人如賓服
迎於門外再拜賓不答拜揖入
注門外大門外不答拜
者奉使不敢當其盛禮

張氏爾岐曰時賓自執雁

至於廟門揖入三揖至於階三讓注入三揖者至內雷將曲揖既曲北面揖當碑揖主

人以賓升西面賓升西階當阿東面致命主人阼階上

北面再拜注阿棟也入堂深亦親親疏禮之通例賓主敵者賓主俱升若升一等賓乃升至卒洗之後亦俱升惟聘禮則公升二等賓始升也

張氏繼公曰主人以賓升謂主人先升而賓從之也

蕙田案賓尊於主則先升聘禮是也主賓敵則主先升以導客故曰以賓升曲禮主人與客讓登主人先登客從之是也敖說是

授於楹間南面注授於楹間明為合好其節同也南面並授也

賓降出主人降授老雁注老羣吏之尊者也疏大夫家臣稱老是以名云老亦是羣吏中尊者也

蕙田案以上納采

擯者出請注不必賓教氏繼公曰請請事也下文倣此

賓執雁請問名主人許賓入授如初禮注問名者將歸卜其吉凶疏此一使兼行納采問名一事相因也入門升堂授雁願納采禮同故云如初禮也

張氏爾岐曰案記主人受雁還西面對賓受命乃降是主人既受雁還復阼階之位西面以女名對賓賓乃降階出門也此一使兼行二禮既采須卜其事相因故也

蕙田案以上問名

陳氏禮書禮言婚禮下達而繼之以納采納采辭曰

吾子有惠貺室某也某有先人之禮使某也請納采

則納采之前已達其言矣納采於廟賓受主人雁訖

降出擯者出請賓執雁請問名入授如初禮擯者出

請醴賓主人迎於廟門外揖讓如初一使而二雁三

昏禮

蕙田案以上問名

陳氏禮書禮言婚禮下達而繼之以納采納采辭曰

吾子有惠貺室某也某有先人之禮使某也請納采

則納采之前已達其言矣納采於廟賓受主人雁訖

降出擯者出請賓執雁請問名入授如初禮擯者出

請醴賓主人迎於廟門外揖讓如初一使而二雁三

昏禮

入廟而再迎之則問名因於納采故其禮略也士昏費用雁者不以死贄亦攝盛也觀其所乘大夫之墨車所衣助祭之爵弁而女必次純衣纁緝腊必用鮮魚必殺全則攝贄以雁不為過也鄭氏曰用雁取其順陰陽來往理必不然

擯者出請賓告事畢入告出請醴賓注此醴亦當為禮禮賓者欲厚之賓禮辭許注禮辭一辭主人徹几改筵東上側尊無醴於房中注徹几改筵者

鄉為神今為人側尊亦言無元酒側尊於房中亦有籩有簋豆如冠禮之設張氏爾岐曰徹去其几後將授賓也改筵改西上而東上也為人設則東上者統於主人也

主人迎賓於廟門外揖讓如初升主人北面再拜賓西階上北面答拜主人拂几授校拜送賓以几辟北面設於坐左之西階上答拜注拂几也拭几者尊賓新之也校几足辟遠通拜者拜賓至此堂飲之主人拂几者案有司徹主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授尸於筵前凡敵者拂几皆若此卑於尊者則內拂之

授校者凡授几之法卑者以兩手執几兩端尊者則以兩手於几間執之授設皆然受几之時或受其足或受於手間皆橫受之及其設之皆旋几縱執乃設之於坐南北面陳之位為神則右之為贊者酌醴加角柶面葉出於房人則左之不坐設之者几輕故也注贊佐也佐主人酌事也贊者亦洗酌加角柶覆之如冠禮矣出房南面待主人迎受主人受醴面枋筵前西北面賓拜受醴復位主人阼階上拜送注主人西北面疑立待賓即明相尊敬此筵不主為飲食起

張氏爾岐曰主人執醴筵前西北面以待賓賓拜於西階上乃進筵前受醴受訖復西階北面之位主人乃於阼階上拜送此醴古人受爵送爵相拜之法率此如

贊者薦脯醢賓即筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴三西階上北面坐啐醴建柶興坐奠觶遂拜主人答拜注即就解則祭以右手也凡祭於脯醢之豆開啐嘗也嘗之者成主人意建猶報也興起也奠停也賓即筵奠於薦左降筵北面坐取脯主人辭注薦左籩豆之東降下也自取脯者尊主人賜將歸執以反命辭者辭其親徹賓降授人脯出主人送於門外再拜注人謂使者從者授於階下西面然後出去

蕙田案以上醴賓

納吉用雁如納采禮

張氏爾岐曰如納采禮其指讓升階致命授雁及主人禮賓取脯出門之節並如之

蕙田案以上納吉

納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮

征徵成也使使者納幣以成昏禮也周禮曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩儷兩也執束帛以致命兩皮為庭實皮鹿皮也此納徵無雁者以有束帛為贄故也周禮純帛緇帛也是庶人用緇無纁士大夫乃以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋雜記云納幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈玄纁束帛者合言之陽奇陰偶三玄二纁也

陳氏禮書鄭氏釋周禮曰純實緇字也古緇以才為聲士大夫乃以玄纁束帛賈公彥曰庶人用緇無纁然考之於史曰錦繡于純又曰文繡于純則純匹端也周禮所謂純帛乃匹帛也鄭改以為緇誤矣匹帛無過五兩則庶人不必五兩大夫士不得過焉非謂庶人用緇大夫用玄纁也先王之制昏禮其用財不過如此則婦之所飾可知矣以為合二姓之好上以事宗廟下以繼後世而不在財也後世之俗有以金幣相高蓋不知此盛氏世佐曰以三玄二纁釋五兩則玄六端纁四端矣其說本之聘禮鄭注鄭以聘女吉凶不同其制或異古紉字多訛為純鄭改純為緇不為無據然玄而不纁與此不合疏以緇為庶人禮亦無明文可證陳氏說可以參考

蕙田案以上納徵

請期用雁主人辭賓許告期如納徵禮 注主人辭者陽倡陰和期日官由夫家來也夫

家必先卜之得吉日乃使使者往辭即告之

敖氏繼公曰婿家既得吉日乃不敢直以告女家而必請之者示聽命於女家之意尊之也

蕙田案以上請期

期初昏陳三鼎於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髀不升皆

飪設局鼎 注期取妻之日鼎三者升豚魚腊也寢門之室也北面鄉內也特

時所先舉也肺者氣之主也周人尚焉脊者體之正也食時則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鼎減一為十四者欲其敵偶也腊免腊也醢或作純全也凡腊用全體不升者近察賤也飪熱也局所以扣鼎鼎覆之

張氏爾岐曰此下言親迎之禮先陳同牢之饌乃乘車往迎婦至成禮共三節

設洗於阼階東南 注洗所以承盥洗之器棄水者饌於房中醯醬二豆菹醢

四豆兼巾之黍稷四敦皆益 注醯醬者以醢和醬生人尚酸味兼巾

周禮曰食齊視春時大羹清在鬯 注大羹清者肉汁也太古之羹無齊視夏時尊於室中

北墉下有禁元酒在西裕幕加勺皆南枋 注墉墉也禁所以廢饌者元酒不忘

古也給粗葛尊於房戶之東無元酒篚在南實四爵合登注無元酒者略

蕙田案以上將親迎陳器饌

主人爵弁纁裳緇袖從者畢玄端乘墨車從車二乘執

燭前馬注主人婿也爵弁玄冕之次大夫以上親迎冕服袖謂緣也從者有司也乘二車從行者也畢猶皆也士而墨車攝盛也執燭前馬使從役持

前燭道

敖氏繼公曰此禮據婿家而言故以婿為主人爵弁者以親迎當用上服也此言纁袍不言衣帶鞶與士冠禮互見也從者謂在車及執燭者也從者棧車也張氏爾岐曰一命大夫冕而無旒士變冕為爵弁故云冕之次士助祭於公用之是士服之盛者大夫以上親迎則皆冕服矣疏以為五等諸侯亦不過玄冕天子親迎當

天子親迎當

盛氏世佐曰郊特牲孔疏云士昏用上服以爵弁則天子以下皆用上服以五冕色俱玄故總稱玄冕也朱子嘗是其說賈云五等諸侯亦不過玄冕殆誤

婦車亦如之有祼注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祼車裳幃周禮謂之容車有容則固

蓋有

盛氏世佐曰亦如之者如其乘墨車而下之儀也嫁

時之車王后重翟上公夫人厭翟侯伯子男夫人翟

車孤卿以下至士皆與夫同唯有祼為異祼周禮謂

之容詩謂之幃裳一名童容周禮作童容容者以為車之容

飾也幃裳者以其幃障車之傍如裳也其上有蓋謂

之童容四傍垂而下謂之祼祼與童同其實一物也男子立

乘有蓋無祼婦人坐乘重自蔽故有蓋復有祼敖君

善云以布為之想當然耳又云在上曰祼在下曰帷

裳此唯有祼而已以祼與帷裳為二非也鄭注雜記

云祼謂鼈甲邊緣祼固在旁不在上又案祼車之形

不見於聶氏三禮圖

蕙田案鄭司農云容謂檐車山東謂之裳帷

或謂之幢容似係一物

至於門外注婦家大門之外主人筵於戶西西上右几注主人女父也筵為神布席

五禮通考卷三百三 昏禮

六

女次純衣纁禘立於房中南面

注次首飾也今時髮也周禮追師掌為副編次純衣絲衣女從者畢

衿玄則此衣亦玄矣禘亦緣也禘之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人

不常施神之衣盛昏禮為此服喪大記曰復衣不以神明非常

婦人之服不殊裳次第髮長短為之所謂髮髻外內命婦衣鞠衣禮衣者服編

衣祿衣服次其副唯於三翟祭祀服之士服爵弁助祭之服以迎則士之妻亦服

祿衣助祭之服也此純衣即衣祿衣是士妻助祭之

服尋常不用纁為禘今用之故云盛昏禮為此服

姆纁笄宵衣在其右

注姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母纁髮笄今

時簪也纁亦廣充幅長六尺宵讀為詩素衣朱紉之紉魯詩以紉為綺屬也姆亦

玄衣以紉為領因以為名且相

別耳姆在女右當詔以婦禮

女從者畢衿玄纁笄被纁黼在其

後

注女從者謂姪婦也詩諸娣從之祁祁如雲衿同也同玄者上下皆玄也纁禘

也詩云素衣朱襖爾雅云黼謂之裸周禮曰白與黑謂之黼天子諸侯后夫

人狄衣卿大夫之妻刺黼以為領如今假領矣士

妻始嫁施禘黼於領上假盛飾耳言被明非常服

陳氏云衿設飾也說文曰髮棘也京屬纁與髮棘

通衿玄設飾以玄也纁黼以象為領而刺黼也

蕙田案注引詩諸娣從之釋女從者非也惟

天子諸侯一娶九女娣姪從之白虎通義云

卿大夫一妻二妾士一妻一妾不備娣姪何

北面之勢不足盡人骨肉之親也據此則卿

大夫已異於諸侯之禮矣何況士乎女從者

即下經所謂婦人送者耳

主人玄端迎於門外西面再拜賓東面答拜

注賓主人揖

入賓執雁從至於廟門揖入三揖至於階三讓主人升

西面賓升北面奠雁再拜稽首降出婦從降自西階主

人不降送

注賓升奠雁拜主人不答明主為授女耳主人不降送禮

不參

疏禮賓主宜各一人今婦既從故主人不參也

壻御

婦車授綏姆辭不受

注壻御者親而下之綏所以引升

車者曲禮曰僕人之禮必授人綏

蕙田案女已從男故稱婦也

婦乘以几姆加景乃驅御者代

注乘以几者尚安舒也景之制蓋

如明衣加之以為行道禦塵令衣

鮮明也景亦明也驅行也行車輪三周御者乃代

壻

壻乘以几者謂登車時也景蓋以禘殺為之

壻乘其車先俟於門

賓曰婿一人而三異其稱可以見禮時為大而義之由內矣
陳氏禮書納幣必以使而春秋之時有親行之者莊公如齊納幣是也逆女必親而春秋之時或以使公子釐公子遂如齊逆女是也應親而不親不應親而親之此春秋所以譏耳禮必親迎若不親迎則有婦人三月婿見之儀存焉

蕙田案以上親迎

婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階媵布席於
奧夫入於室即席婦尊西南面媵御沃盥交注升自西階道媵入也媵送也

謂女從者也御當為誘迎也謂婿從者也媵沃媵盥於南洗御沃媵盥於北洗夫婦始接情有廉恥媵御交道其志 靈御與婦人為盥非男子之事謂夫家之賤者

李氏心傳曰御婿家之女侍也

蕙田案御為婿家女侍故後文媵餽主人之餘御餽婦餘不為褻矣

敖氏繼公曰奧室中西墻下少南也布席東面北上宜變於神席也夫婦既升而並俟於堂媵既布席乃入也即席立於席上也婦立於尊西則尊亦當戶明矣交者御沃媵盥媵沃御盥也居室之始即行此禮相下相親之義也

蕙田案媵御交侍沃盥示交親之義也

夫與婦以將禮食也敖氏以為媵御盥非夫亦盥於北洗故經不見出入之文注謂婿盥於南洗恐未安

贊者徹尊注執俎而立俟豆先設其位略也舉者盥出除鼎舉鼎入陳於阼階南西面

北上匕俎從設注執匕者執俎者從鼎而入設之匕所以別出牲體也俎所以載也北面載執而俟

次腊特於北注豆東菹醢之東贊設黍於醬東稷在其東設滂

於醬南注饌要方也設對醬於東注對醬婦贊也菹醢在其南北上

設黍於腊北其西稷設滂於醬北御布對席贊啟會卻

於敦南對敦於北注發也贊告具揖婦即對筵皆坐皆祭祭

薦黍稷肺注贊者西面告饌具也贊爾黍授肺脊皆食以清醬

皆祭舉食舉也注雨移也移置席上便其食也皆食食黍三飯卒食

注卒已也同牢示親不主注贊洗爵酌醕主人主人拜受贊戶內

北面答拜醕婦亦如之皆祭注醕漱也醕之言演也安也漱所以潔

當東面婦拜當南面少牢贊答拜注云在東面席者東面拜在西注贊以肝從

皆振祭臍肝皆實於菹豆注肝炙也飲酒宜有肴以安之卒爵皆拜注婦拜

見母章此篇婦見奠茶一贊答拜受爵注贊答

再醕如初無從三醕用盥亦如之注亦無

贊洗爵酌於戶外尊入戶西北面奠爵拜皆答拜坐祭

卒爵拜皆答拜與注贊酌者

主人出婦復位注復尊西

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

蕙田案前文夫婦皆答拜此時夫婦室中之拜皆順其東西向與謂夫婦也主人出為將脫服於房也婦但當脫服於室故不出復舊位而立也

乃徹於房中如設於室尊否注徹室中之饌設於房中為勝

說服於房勝受婦說服於室御受姆授巾注巾所以御祗

於輿勝祗良席在東皆有枕北止注祗祗席也婦人稱夫曰良孟

注子曰將嚙良人之所之止足也

主人入親說婦之纓

蕙田案疏纓有二曲禮云女子許嫁纓注云

繫纓有從人之端也即此說纓之纓也內則

云男女未冠笄者總角衿纓此幼時纓也皆

與男子冠纓異今主人親脫之者明此纓為

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

注贊酌者

已而繫也然亦暫脫之耳婦事舅姑衿纓仍當飾之

燭出

注昏禮畢將臥息

媵餽主人之餘御餽婦餘贊酌外尊酌之

注外尊房戶外之東尊

媵侍於戶外呼則間

注為尊者有所徵求

蕙田案以上婦至成禮

夙興婦沐浴纒笄宵衣以俟見

注夙早也昏明日之晨興起也俟待也待見於舅姑寢門之外古者命士

以上年十五父子異宮

蕙田案特牲主婦宵衣蓋士妻之正服也解見前疏謂純衣纒衽嫁時之盛服故事已而復其常也

質明贊見婦於舅姑席於阼舅即席席於房外南面姑

即席

注質平也房外房戶外之西

婦執笄棗栗自門入升自西階進拜奠

於席

笄音煩筭筭竹器有衣者其形蓋如今之筭簣籩矣進拜者進東面乃拜奠之者舅尊不敢授也

舅坐撫之興答

拜婦還又拜

注還又拜者還於先拜處拜婦人與丈夫為禮則使拜

降階受笄服脩升進北

面拜奠於席姑坐舉以興拜授人

注人有司姑執笄以起答婦拜授有司徹之舅則宰徹之

禮疏脯搏肉無骨而曝之脩取肉銀治而加薑桂乾之如脯者

蕙田案棗栗服脩所以為贊也乃皆奠之而不敢授者凡相見之禮尊卑不敵則奠之舅撫而姑舉示受之也舅姑答拜與冠禮母拜之之拜同

張氏爾岐曰婦見舅說復自西階降受服脩以見姑

蕙田案以上婦見舅姑

贊醴婦

注醴當為禮贊禮婦者以其婦道新成親厚之

席於戶牖閒

注室戶西牖東南面位

側尊無醴

於房中婦疑立於席西

注疑正立自定之貌

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

薦脯醢

注婦東面拜贊北面答之變於丈夫始冠成人之禮

婦升席左執觶右祭脯醢以

三禮通考卷一百五十三
柶祭醴三降席東面坐啐醴建柶興拜贊答拜婦又拜奠於薦東北面坐取脯降出授人於門外奠於薦東升席人親徹且榮得人謂婦氏人

蕙田案以上醴婦

舅姑入於室婦盥饋饋者婦道既成以孝養特豚合升側載無魚腊

無稷竝南上其他如取女禮側載者右胛載之舅祖左胛載之姑祖異尊卑竝南上者舅姑共席於奧其

饋各以南爲上其他謂醬清菹醢女謂婦也如取婦禮同半時疏自側載以下南上以上與取女異周人吉禮尙右故知右胛載之舅祖左胛載之姑祖以異尊也

蕙田案異俎則異席但同在奧而東面耳東

面舅南而姑北

婦贊成祭卒食一酌無從贊成祭者授處之八文無成也席於北墉下室中北

婦徹設席前如初西上婦餞舅辭易醬婦餞者即席將餞也辭易醬者嫌滓汗

婦餞姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑酌之婦

拜受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之奠于餞婦徹於房中媵御

餞姑酌之雖無媵媵先於是與始飯之錯從之謂之媵媵兄之

子姊女弟也媵尊姪卑若或無媵猶先媵客之也始飯謂舅姑錯者媵餞舅餘御餞姑餘也古文始爲姑

蕙田案士之媵無媵姪故曰雖無媵媵先則

士之媵益以他女備之然既曰媵則始至之

時亦客之也故酌媵在御先媵御固同餞姑

之餘但止飯黍而無食舉故止與始飯敦黍

而交錯餞之亦猶特牲少牢上下餞之分敦

黍之意注謂媵餞舅餘御餞姑餘似可商

又案以上婦饋舅姑

舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗於南洗姑洗於北洗奠

酬注以酒食勞人曰饗南洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酬酢以潔清爲敬奠酬者明正禮成不復舉凡酬酒皆奠於薦左不舉其燕則更使人舉爵舅

姑先降自西階婦降自阼階注授之室使爲主明代已歸婦俎於婦氏人

注言祖則饗禮有牲矣婦氏人丈夫送婦者使有司歸以婦俎當以反命於女之父母明其得禮

蕙田案昏義厥明饗婦乃異日也注疏謂大

夫以上或異日士同日非

又案以上舅姑饗婦

舅饗送者以一獻之禮酬以束錦注送者女家有司也爵至酬賓又從之以束錦所以相厚古文

錦皆作帛疏尊無送卑之法士無臣故知有同送之也姑饗婦人送者酬以束錦注婦人送者隸

饗速之疏凡速者皆就館速之若異邦則贈丈夫送者以束錦注贈送也

蕙田案以上饗送者

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜注沒終也奠菜者以筐祭菜也益用董疏必三月者三月一

時天氣變婦道可成也此言舅姑俱沒者若舅沒姑存則當時見姑三月亦廟見

舅若舅存姑沒婦人無廟可見或更有繼姑自然如常禮也案曾子問云三月而

廟見擇日而祭於廟鄭云舅姑沒者也婦有供養之禮猶席於廟奧東面

舅姑存時盥饋特厭於室此言奠菜即彼祭於廟一也張氏爾岐曰席於奧者舅席也席於北方者姑席也舅姑別席異面象生時婦見之禮與常祭同凡者不同也

祝盥婦盥於門外婦執笄菜祝帥婦以入祝告稱婦之

姓曰某氏來婦敢奠嘉菜於皇舅某子注帥道也入入室也某氏者齊女則曰姜氏魯

女則曰姬氏來婦言來為婦嘉美也皇君也疏盥於門外此亦異於常祭云某子者言若張子李子也

張氏爾岐曰疏以婦新入門稱姓以告故亦以姓稱其舅與

婦拜扱地坐奠菜於几東席上還又拜如初注扱地手至地也婦人扱地猶

男子稽首疏婦人以肅手為正今云扱地則婦人之重拜也男子稽首亦拜中之重故以相况也

盛氏世佐曰婦人拜法見於經傳者五日肅拜少儀

云婦人吉事雖君賜肅拜是也曰手拜少儀注云凶

事乃手拜孔疏云婦人除為喪主其餘輕喪凶事乃

有手拜是也曰稽顙喪服小記云婦人為夫為長子

稽顙是也曰頓首左傳晉穆嬴抱太子以適趙氏頓

首於宣子是也曰扱地此奠菜禮是也惟肅拜為正

餘皆非吉禮扱地之拜益介乎吉凶之間以致其哀

敬之意與以男子九拜例之肅拜軍中之拜也手拜
蓋與空首相似其法先以手至地而頭來至手也稽
顙卽凶拜頓首是男子平敵相與之拜而穆嬴施於
其臣疏家以爲私求法非禮之正然嬴時遭襄公之
喪則亦凶拜也殆如吉拜拜而后稽顙爲殷之凶拜
與扱地於九拜無所似賈疏謂以手至地而首不至
手又與空首不同注云婦人扱地猶男子稽首稽首
拜頭至地臣拜君之拜舉以相況者明其爲拜中之
最重非謂拜法似之也然則扱地與肅拜異稽顙又
與扱地異手拜與扱地皆以手至地而首或至手或
不至手亦異熊氏謂初嫁及爲夫爲長子主喪則以
手扱地蓋考之未精矣又案肅拜之法周禮注云肅
拜但俯下手今時擡是也疏引鄉飲酒禮注推手曰

揖引手曰擡爲證少儀注云肅拜拜低頭也若然女
拜益不折腰屈膝矣郝氏謂男子坐拜婦人立拜故
婦人見舅姑手棗栗股脩拜而後奠若坐拜必奠後
拜此說得之敖氏云凡婦人之拜以左掌據地故右
手執物而可以拜殆未講乎肅拜之法與特牲禮主
婦致爵訖酌酢左執爵拜則以左掌據地之說不辨
自破矣郝氏又謂婦拜舅立而使其舅坐拜答之於
禮未當且廟見婦拜扱地舅姑坐拜不當扱地耶愚
謂扱地之拜爲不逮事舅姑者設將以生其哀慕之
心焉故與凶事手拜相似豈宜施於具慶者哉先聖
使婦人肅拜所以重男女之別也拜君賜拜君舅君
姑非不欲加隆焉而禮有所止惡其不純乎吉者參
之也郝氏每以臆見測古禮無怪乎其疑之也

婦降堂取筭菜入祝曰某氏來婦敢告於皇姑某氏奠

菜於席如初禮注凡廟無事則閉之老醴婦於房中南面如舅姑醴婦之禮注因於廟

盛氏世佐曰上云贊醴婦贊即老也以其助舅姑行禮故曰贊此無所助故直指其人言之郝氏敬於醴婦章嘗以男女不親授受今用男子酌新婦而禮文不言用何等男子獻疑張氏爾岐亦云嘗疑此老與前贊者並是男子乃使與新婦為禮在前聖必自有說非未學所可臆度愚謂老與前贊者並是男子乃使與高者為之故使之醴婦所以代舅姑也特牲少牢禮有主婦與尸祝佐食賓獻酢致爵之事古人行禮固不以為嫌後人不之疑而獨疑昏禮何居又郝氏謂三月廟見以夫婦共為祭主非以三月為限也苟未三月而及祭期婦可以不與於祭乎與於祭可以不先見乎此皆臆說也婦入三月然後祭行未三月而及祭期婦固不與也以其未成婦也

壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮注壻舅姑沒故壻兼饗文

蓋氏世佐曰春秋宣五年經書齊高固及子叔姬來左傳云反馬也杜注云禮送女留其送馬謙不敢自安三月廟見遣使反馬此士禮雖無反馬之事然送女者則必俟其成婦而後歸亦猶謙不敢自安之意也舅姑存則以昏之明日見於舅姑舅姑禮之而歸禮成矣送者可以歸矣故舅姑於饗禮之後即饗送者不必三月也若舅姑既歿則必待三月廟見而後成婦記云擇日而祭於廟成婦之儀也又云女未廟見而死歸葬於女氏之黨宗未成婦也成婦而後送者乃可歸故經言壻饗送者於老醴婦之後著其行禮之節也故云此禮直行於始嫁之時非日歸未受醴而先饗送者亦失其尊卑先後之次矣

蕙田案以上舅姑沒婦廟見及饗婦饗送者之禮

盛氏世佐曰此章言禮之變亦記體也凡言禮之變者一一後世變禮自不合人經如冠禮不醴若殺此篇不親迎之類是也一古者元有其禮以通乎正之所窮特以非常故不見於經而賢者識之以補其所未備如冠禮孤子冠母不在此篇宗子無父之類是也此章亦其類矣

記士昏禮凡行事必用昏昕受諸禰廟辭無不腆無辱注用昕使者用昏壻也腆善也賓不稱幣不善主人不謝來辱疏辭無不腆無辱者郊特牲云告之以直信是賓納幣之時不得謙虛為辭主人亦不為謙虛教女正而之義也

朱子曰用昕即詩所謂旭日始旦也

叔氏禮公曰士一廟則祖禰皆在焉惟云禰者祖尊而禰親受昏禮宜於親者

摯不用死皮帛必可制注摯雁也皮帛

蕙田案死謂雉也虞書二生一死二生雁其

一也士當用雉因其死而不用故用雁此記

所以釋用雁之義必可制謂當其人與時之

宜可制而服之也聘禮記云幣美則沒禮過

美則不可制而况濫惡乎是皆謂之不可制

而非所云幣必誠也

腊必用鮮魚用鮒必殺全注殺全者不

餽敗不割傷

郝氏敬曰同牢禮饗用腊必新乾者鮒

鮒魚性相依附曰鮒殺用全牲體備也

盛氏世佐曰殺全謂豚組也彼骨體也全者不折也一骨而分為二曰折特性

少牢禮言組之折者不一是皆有殺而不全也雖一體完矣而二十一體不備

亦不可謂全惟同牢之禮

用其全耳郝氏說近之

蕙田案以上記昏禮時地辭命用物

女子許嫁笄而醴之稱字注許嫁已受納徵禮也笄女之禮猶冠男

也使主婦女賓執其禮

疏笄女許嫁者

用醴禮之未許嫁

者當用酒醴之

祖廟未毀教於公宮三月若祖廟已毀則

教於宗室注祖廟女高祖為君者之廟也以有總麻之親就尊

張氏爾岐曰此謂諸侯同族之女將嫁之前教成之法其與諸侯其高祖者是

總麻之親教之於公宮其共曾祖共祖其禰廟者皆教於公宮可知也若與君

絕服者則於大宗之家教之大宗之家

謂別

盛氏

注云大宗之家疏云不於小宗者小宗卑故也昏義其於大宗小宗之家悉得

教之與大宗近者於大宗與大宗遠者於小宗二說不同當以賈疏為正若謂

與國君絕服者教於大宗之家與大宗絕服者教於小宗之家設有繼高祖之

宗而與大宗絕服者其女當於何教乎教於大宗

則已遠教於己室是無統矣此則孔說所不通也

蕙田案以上記笄女嫁女

問名主人受雁還西面對賓受命乃降注受雁于兩楹間南面還

于阼階上對賓以女名

蕙田案此記問名之儀

祭醴始扱一祭又扱再祭賓右取脯左奉之乃歸執以

反命注反命謂使者問名納吉納徵請期還報於婿父

疏祭醴謂贊醴賓

張氏爾岐曰凡祭

醴之法皆如此

蕙田案以上記祭禮之儀

納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一

在南

注攝猶碎也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足左首象生曲禮曰執禽者左首西上中庭位併

敖氏繼公曰先儒讀攝為摺則訓疊也今人屈物而疊之謂之摺古之遺言與內文兼執足攝之之法也左首謂西上也云隨入者以其並攝嫌亦並行也西上統乎

張氏爾岐曰納徵之禮賓執束帛入別有一人執皮以為庭實其執之之法巽攝之使文在內兩手兼執其四足首向左一人相隨入門至庭則併立以西為上三分庭之一而在此其南

賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出於後自左受遂坐攝皮逆退適東壁節士謂若中士下士不命者以主人為官長自由也

張氏爾岐曰賓堂上致命時執皮者庭中釋皮外足見文主人堂上受命時主人屬更受皮者自東方出執皮者之後至其左北面受之既受皮遂坐攝之復使內文逆退適東壁者初二人相隨自東而西及退反東壁則後者在前者也

蕙田案以上記納徵庭實之儀

父醴女而俟迎者母南面於房外

注女既次純衣父醴之於房中南面蓋母薦為重昏禮也女奠

爵於薦東立於位而俟婿婿至父出使賓者請事母出南面房外示親授婿且當戒女也

女出於母左父西面戒之

必有正焉若衣若笄母戒諸西階上不降

注必有正焉者以張氏爾岐曰母在房戶西南面女出房至母左時父降階上西面戒之

蕙田案以上記父母戒女

婦乘以几從者二人坐持几相對

注持几者重慎之疏王后則履石大夫諸侯亦應有物履之

但無文今人猶用臺

蕙田案此記婦升車乘几

婦入寢門贊者徹尊罍酌元酒三屬於尊棄餘水於堂

下階間加勺

注屬注也元酒澆水貴新昏禮又貴新故事至乃取之三注於尊中

蕙田案此記元酒之節

笄緇被纁裏加於橋鼻答拜宰徹笄

注被表也笄有衣者婦見舅姑以飾為敬橋所以履

蕙田案此記笄飾及受笄之節

婦席薦饌於房注醴婦饗婦之席薦也饗婦姑薦焉注舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢婦洗

在北堂直室東隅篚在東北面盥注洗在北堂所謂北洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東

西直房戶與隅間注更爵男女不相因也不敢辭洗舅降則辟

於房不敢拜洗注不敢與尊者為禮凡婦人相饗無降注姑饗婦人送者於房無降者以北

洗篚在上疏言凡者欲見舅姑共饗婦及姑饗婦人送者皆然

蕙田案以上記醴婦饗婦饌具儀節

婦入三月然後祭行注入夫之室三月之後於祭乃行謂助祭也

蕙田案注云助祭蓋兼舅姑存沒適婦庶婦

而言三月之後婦道既成故凡祭皆行也特

牲少牢禮婦人助祭者內賓宗婦皆與若謂

助夫祭為主婦必舅姑既沒或老而傳者乃

為得之舅在無姑婦仍不得為主婦也注是

疏不合

又案此記婦助祭之期

庶婦則使人醮之注庶婦庶子之婦也使人醮之不饗也酒之庶婦酌之以酒卑之其等則同不饋者其養統於適也庶婦不饋注庶婦庶子之婦也使人醮之不饗也酒

張氏兩岐曰亦昏之明日婦見舅如時使人醮之於房外之西如醴婦之儀婦不饋則舅姑亦不饗也

盛氏世佐曰庶婦之醮當適婦之醴其不饗又因不

饋而見非一義也注以不饗釋醮疏云以醮贊饗誤

矣醮之位未聞以冠禮醮世子法例之當在房外敖

氏謂亦在戶牖間非或疑醮禮亦行於婦見舅姑之

日斯時房外之位姑實在焉豈庶婦見舅姑其位亦

異於適與曰非也上文贊醴婦時舅姑尚在阼與房

外之位若親醴之然所以尊適也禮畢乃入室此云

使人醮之則舅姑早入於室矣無妨婦席於房外也

人亦室老也舅姑不在其位故不云贊

蕙田案此記庶婦禮

敖氏繼公曰此以上專記事以下專記辭不欲其相亂也

昏辭曰吾子有惠貺室某也注昏辭擯者請事告之辭吾子謂女父也稱有惠明下達貺賜也室猶妻也某

婿某有先人之禮使某也請納采注某婿父名也某也使名也對曰某之

子蠢愚又弗能教吾子命之某不敢辭注對曰者擯出納賓之辭某女父名也吾子謂

者使致命曰敢納采

蕙田案以上記納采之辭

問名曰某既受命將加諸卜敢請女為誰氏注某使者名也誰氏者謙也不

必其主人之女

盛氏世佐曰古人有姓有氏姓如姬姜之類氏如季孫叔孫之類男子恆稱氏婦人恆稱姓記云幼名冠

字五十以伯仲男子之禮也婦人既笄之後即以伯仲為字而稱之皆與男子異故以姓配伯仲婦人之

通稱間有以姓配氏者如欒鬻之妻曰欒祁東郭偃

之姊曰東郭姜之類蓋傳者以此相別耳非常稱也

婦人之氏有二種而姓氏之氏不與焉一則以姓為

氏如曰姬氏姜氏是也一則以字為氏如詩稱戴媽

太任皆曰仲氏是也上文云某氏來婦某姓也此云

女為誰氏誰字也禮本問名辭乃問字者使者不敢

斥言主人之對則直告以女名矣若女之姓氏於媒

氏傳言時已知之何必問耶注誤以問名為問姓嫌

於知而復問故以謙不必其主人之女解之真曲說

也疏家主於護注遂創為名有二種之說皆泥於婦

人不以名行之說故耳夫不以名行者特以婦人無

外事故名不聞於人非謂有名而不稱也昭二十七年左傳云請以重見是婦人稱名之例矣周禮媒氏云凡男女自成名以上皆書歲月日名焉記云男女非有行媒不相知名然則女子未字以前其名不出於柵唯媒氏知之而男家則猶待問也姜氏上均以問名為問字亦未為得昏義孔疏又云問名者問其女之所生母之姓名亦非問女名將以下之也問女母之姓名何為哉又案此辭及下文吾子有命以下至某不敢辭皆賓在廟門外與擯者對答之辭即經所謂擯者出請賓執雁請問主人許者也賓致命於堂當曰敢問名主人則以女名對之即上記所謂主人受雁還西面對者也疏以此為致命之辭張氏爾岐謂告擯者之辭當亦不異皆未的夫不敢斥言而

云誰氏者使者之辭直云問名者婿父之命自納采以至請期致命之辭俱相似故記於納采納徵見其例而餘則略之

女之

對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭注卒曰某氏不記之者明為主

蕙田案注當云對以女名今日某氏與前經主人受雁還西面對注語不合云不記之者明其為主人之女更未妥見前盛氏辨中又案上記問名之辭

醴曰子為事故至於某之室某有先人之禮請醴從者

對曰某既得將事矣敢辭注將先人之禮敢固以

某辭不得命敢不從也注賓辭也不得命者不得辭已之命

蕙田案上記醴賓之辭

納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告賜也
賜命謂許以女名也某婿父名對曰某之子不教唯恐弗堪子有吉我與在
某不敢辭汪與猶兼也

蕙田案以上記納吉之辭

納徵曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束
帛使某也請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典
貺某重禮某不敢辭敢不承命汪典常也法也

蕙田案以上記納徵之辭

請期曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞
使某也請吉日汪三族謂父昆弟已昆弟子昆弟度也不億度謂卒有死喪此三族者已及子皆為服期期則踰年欲及今之吉也

對曰某既前受命矣唯命是聽汪前受命者申前事也

某命某聽命於吾子汪曰某婿父名也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汪某吉日之甲乙

對曰某敢不敬須汪須待也

蕙田案以上記請期之辭

凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告汪告禮所執脯主人
曰聞命矣

蕙田案此記使者反命之辭

父醮子汪子婿也命之辭曰往迎爾相承我宗事汪相助也
醮子用酒在寢宗事宗廟之事宗廟之事勗帥以敬先妣之嗣若則有常汪勗勉也若猶女也勗帥婦道以敬其為先妣之嗣

女之行則當有常深戒之詩云太叔嗣徽音

張氏爾岐曰謂婦為相以其為夫之助也注以勗帥以敬八字為句愚謂當四字為句事嗣叶相當首尾叶若曰今往迎爾相以承我宗事當勗帥以敬使其惟先妣是嗣汝之敬必有常不可敬始而怠終也未可申勸之

子曰諾唯恐弗堪不敢忘命

蕙田案以上記父醮子辭

賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將請承命

注賓婿也命某某婿父名茲此對曰某固敬具以須

也將行也使某行昏禮來迎教氏繼公曰婿家告期而賓乃云吾子之命者不敢自專若受命於婦家也

父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命母施衿結帨曰

勉之敬之夙夜無違宮事注夙佩巾庶母及門內施鞶申之以

父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視

諸衿鞶注庶母父之妾也鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲所以盛帨巾之屬為謹敬以衣笄者尊者之戒不嫌忘之

盛氏世佐曰鄭以鞶為囊杜氏注左傳以為紳帶一名大帶賈服皆與杜同說文亦云大帶也孔氏之疏每曲鄭而直杜以易或錫之鞶帶知鞶即帶也左傳疏又以內則繫表之繫亦當為帶然繫字從糸鞶字從革則一為囊一為帶白屬兩義丈夫之帶有二一為大帶以束衣一為革帶以佩韋王之等婦帶應如之鞶為大帶則衿猶丈夫之革帶與凡佩繫于革帶故施衿則結帨以為之佩也

蕙田案以上記親迎及父母戒女之辭

婿授綬姆辭曰未教不足與為禮也

張氏爾岐曰此節監本脫據石經及吳本補入或當有鄭注而今逸之矣姆教人者

蕙田案此記姆辭婿授綬之辭

宗子無父母命之親皆沒已躬命之注宗子者適長子也命之命使者母命之在春秋紀

裂繻來逆女是也躬猶親也親命之則未公使公孫壽來納幣是也言宗子無父是有有父者禮七十老而傳八十齊喪之事不及若是者子代其父為宗子其取命之也

盛氏世佐曰母命之者母使子之諸父兄命五禮之使者親迎則使命其子昏詞皆稱母所使出命者之名也雖有諸父請兄不敢擅為昏主必待母命而後為之尊大宗也母沒則族人無敢主其昏矣故已躬命五禮之使者親迎則告於禰而其詞皆稱婿名也母不通使義見公羊傳又昏禮當使同姓主之公羊傳云稱諸父兄師友劉向說苑載大夫士昏詞亦曰

某之父某之師友師友異姓而與兄並稱恐未安

支子則稱其宗注支子庶昆弟也稱且宗子命使者

盛氏世佐曰此亦謂無父者支子與庶子異庶者對

適而言支者對宗而言有庶子而為宗者如庶子為

父後是也有宗子而為支者如身是繼禰之宗而父

非適長則於祖為支矣身是繼祖之宗而祖非適長

則於曾祖為支矣推而上之即至為繼高祖之宗而

於大宗仍為支子也曲禮云支子不祭祭必告於宗子以支子對宗子言與此同喪服傳所云者非支子之正解也宗五宗也大宗一小宗四稱謂昏辭所稱之名如曰某有先人之禮之類是也父在則某是父名無父則是繼禰之宗子名身繼禰則稱繼祖之宗身繼祖則稱繼曾祖之宗其他可以類推矣

弟則稱其兄

注弟宗子母弟亦謂無父者
敖氏繼公曰弟謂凡無父母而有親兄者也兄雖非宗子猶稱之也有兄則不稱宗子者尚親也

蕙田案上記命使之人

若不親迎則婦入三月然後壻見曰某以得為外昏姻

請覲

注女氏稱昏壻氏稱姻覲見也
敖氏繼公曰不親迎謂使人迎之此指無父者也記曰父醮子而命之迎昏義曰于承父命以迎是親迎者必受父命也無父則于無所承命故其禮不可行

盛氏世佐曰敖氏無父者不親迎之說非也據昭元

年左傳載楚公子圍娶婦事云請以眾迎又云圍布几筵告於莊其之廟而來則無父者告於廟而後迎禮也豈以無所承命而廢鬼神陰陽之大典乎隱二年經書紀履綸來逆女公羊傳曰譏始不親迎也莊二十有四年公如齊逆女杜氏注云親迎禮也詩曰韓侯迎止于蹶之里晁而親迎孔子以告哀公是諸侯之迎且不以父廢也而況大夫以下乎其為臆說無疑矣

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

注主人女父也
以白造緇曰辱
彌親之詞命謂
將走見之言
注不言外亦
彌親之辭
主人出門左西面壻入門東面奠摯再拜出

內門入門人大門出內門不出大門者異於賓客也婿見於寢奠摯者婿有子道不敢授也摯惟也擯者以摯出請受送欲使以

相見賓客禮婿禮辭許受摯入主人再拜受婿再拜送出送已見女父

見主婦主婦闔扉立於其內注主婦主人之婦也見主婦者兄弟之道宜相親也闔扉者婦人無外事扉左

扉出注必先一拜者婦人於丈夫必依拜婿立於門外東面主婦一拜婿答再拜主婦又拜婿

婦薦奠酬無幣幣注及與也無幣異於賓客婿出主人送再拜

蕙田案以上記不親迎見婦父母之禮

盛氏世佐曰此篇於親迎以前不言告廟之事白虎

通義因有娶妻不先告廟者示不必安也之說然記

有之曰日月以告君齋戒以告鬼神為酒食以召鄉

黨僚友以厚其別也齋戒以告鬼神而謂非告廟可

乎儀禮之文不具者多矣他傳記足以補之者君子

弗棄也隱八年左傳載鄭公子忽逆婦先配而後祖

陳鍼子譏之之事注云禮逆婦必先告廟而後行鄭

忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖杜義要有所

本竊疑告廟之禮當是婿父率其子以告孤子則自

告時忽父見在而疏以為逆者當自告恐未是鄭氏

君也亦既告君必須告廟此說得之朱子經傳通解

右儀禮士昏禮

五禮通考卷一百五十二

