淵鑑類函

卷二百七十四之卷二百七十六

淵鑑類函卷一百七十四

禮儀部二十一　冠　皇太子冠　天子加元服　女笄

冠一

增釋名曰冠者貫也所以貫韜髮也　輿服志曰聖人見鳥獸有冠角顏胡之制遂作冠冕纓纓綏　原禮記曲禮曰二十曰弱冠　增又曰男子二十冠而字　漢戴聖云男子二十而冠　原郊特牲曰冠義始冠之緇布之冠也太古冠也適子冠于阼以著代也醮于客位加有成也三加彌

尊諭其志也 始加緇布次皮弁次爵弁冠益尊則志益大也 冠而字之敬其名也 增 又曰委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也周弁殷冔夏收三王共皮弁素積無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有諸侯之有冠禮夏之末造也 內則曰二十而冠始學禮可以衣裘帛舞大夏惇行孝弟博學不教內而不出 原 冠義曰冠而後服備而後容體正顏色齊辭令順言服未備未可求以三始也 增 又曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本也見于母母拜之成人而與爲禮也元冠元端冕之見于兄弟兄弟拜之成人而與爲禮也 鄉大夫鄉先生以成人見也成人嘉事之重者也是故古者重冠重冠故行之于廟 曾子問曰父歿而冠則已冠埽地而祭于禰已祭而見伯父叔父而後饗冠者 小記曰丈夫冠而不爲殤 原 儀禮士冠禮曰筮于廟門 廟謂禰廟不于堂者嫌著之靈由廟神也 若不吉則筮遠日 旬之外 主人戒賓賓禮辭許主人再拜賓荅拜主人退賓拜送前期三日筮賓如求日之儀乃宿賓賓許主人再拜賓荅拜主人退賓拜送宿贊冠者一人亦

如之

增 戒賓曰某有子將加布于其首願吾子之教之也賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從宿曰某將加布于某之首吾子將涖之敢宿賓對曰某敢不夙興　冠日夙興設洗直于東榮水在洗東榮屋翼也陳服于房中西墉下東領北上爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐此與君祭之服爵弁冕之次也其色赤而微黑如爵頭然其布三十升纁裳淺絳裳純衣絲衣也韎韐緼韍也皮弁服素積緇帶素韠此與君視朔之服也皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也積猶辟也以素爲裳辟蹙其要中元端元裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠此莫夕于朝之服元端即朝服之衣易其裳耳上士元裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前元後黃士皆爵韋爲韠其爵同不以元冠名服者是爲緇布冠陳之緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋缺讀如頍緇布冠無笄著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有緅亦由固頍爲之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也纚今之幘梁纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣笄今之簪有笄者屈組爲紘垂爲飾無笄者纓而結其條纁邊組側赤也同篋謂此以上六物櫛實于簞簞笥也蒲筵二在南筵席也側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上側猶持也謂無元酒勺尊升所以劑酒也爵三升曰觶柶狀如匕以角爲之爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南南面東上匴竹器今之冠箱也執之者有司也主人元端爵韠立于阼階下直東序西面元端士入廟之服也堂東西牆謂之序兄弟畢袗元立于洗東西面北上兄弟主人

親戚也袗同也元者元衣元裳緇帶韠也擯者元端負東塾門內東堂負之北面將冠者采衣紒在房中南面采衣未冠者所服緇布衣錦緣錦紳並紐錦束髮也紒結髮賓如主人服贊者元端從之立于外門之外擯者告主人迎出門左西面再拜賓荅拜主人揖贊者與賓揖先入贊者賤揖之而已又與賓揖先入導之每曲揖至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升立序端西面賓西序東面贊者盥于洗西升立于房中西面南上盥于洗西由賓階升也立于房中近其事也主人之贊者筵于東序少北西面筵布席也東序主人位也適子冠于阼少北避主人將冠者出房南面贊者奠纚笄櫛于筵南端賓之贊冠者也賓揖將冠者即筵坐贊者坐櫛設纚賓降主人降賓盥

卒揖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西授賓緇布冠也賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興復位贊者卒進容者行翔而前蹌焉卒謂設頍項結纓也冠者興賓揖之適房服元端爵韠出房南面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謂繫屬之興賓揖之適房服素積素韠容出房南面賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀他謂卒紘容出徹皮弁冠櫛筵入于房筵于戶西南面贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉面前也葉柶大端賓揖冠者就筵筵西南面

賓受醴于户東加柶面柄枋爲筵前北面冠者筵西拜受觶賓東面荅拜薦脯醢冠者即筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴二興筵末坐啐醴捷柶扱柶於醴中興降筵坐奠觶拜執觶興賓荅拜冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于母薦東薦左也凡奠舉者于左適東壁者出闔門也時母在闔門之外爵將舉者于右不直西序東面主人降復初位冠者立于西階東南面賓字之冠者對對辭未聞賓出主人送于廟門外請醴賓賓禮辭許賓就次冠者見于兄弟兄弟再拜冠者荅拜見贊者西面拜亦如之入見姑姊如見母乃易服服元冠元端爵觶奠摯見于君遂以摯見于卿大夫鄉先生乃醴賓以一獻之禮一獻者主人獻賓而已即燕無亞獻酢酬賓與主人各兩爵而禮成主人酬賓束帛儷皮束帛十端也儷鹿皮也贊者皆與贊冠者爲介介賓之輔以介爲之尊之也賓出主人送于外門外再拜歸賓俎一獻之禮有薦有俎使人歸之賓家也若不醴則酬而無酬酢曰酬上文適子冠于阼三加訖一醴于客位是周法若醮用酒非周法則夏殷之禮也鄭註謂國有舊俗可行聖人用焉不改也始加醮用脯醢加皮弁再醮攝酒攝猶整也其他皆如初加爵弁三醮有乾肉折俎齊之其他如初若孤子則父兄戒宿父謂諸父若庶子則冠于房外南面遂醮焉不於阼非代也不醮于客位成而不尊冠者母不在則使人受脯于西階下不在者或歸寧

或疾病使人受脯於後見之也

原 始加祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志從爾成德壽考唯祺介爾景福再加曰吉月令辰乃申爾服敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福三加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　醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘　醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之再譙曰旨酒既湑嘉薦伊脯乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜三醮曰旨酒令芳籩豆有楚咸加爾服肴升折俎承天之慶受福無疆　字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于假永受保之曰伯某甫仲叔季惟所當　五經要義曰冠嘉禮也冠首服也首服既加而後人道備故君子重之以爲禮之始

增 陳祥道禮書曰士禮始加緇布不忘本也次加皮弁朝服也三加爵弁祭服也不忘本然後能事君能事君然後能事神所謂三加彌尊喻其志者如是而已　又曰筮必于廟尊其尊也廟必于禰親其親也士筮于門而不于堂避其君也筮必面西求諸陰也卦者必居筮之左上其北也聘禮君受聘于先君之祧卿受問于祖廟士冠士昏皆止言廟則凡言廟者禰廟也

記曰凡行事受于禰廟是也若諸侯則冠于祖廟左氏曰以先君之祧處之是也又曰賓盥所以致潔降盥降受冠弁所以致敬始加受冠降一等執者升一等再加降二等三加降三等以服彌尊故降彌下也始祝棄爾幼志順爾成德再祝敬爾威儀淑愼爾德三祝兄弟具在以成厥德以順成德然後愼德愼德然後能成德也　又曰冠必用醴若不用醴則醮焉以醴者太古之物故其禮簡所以示質酒者後世之味故其禮煩所以示文故適子用醴庶子用醮適婦有醴與饗庶婦使人醮之不饗是醮輕于醴也　又曰既冠乃醴賓以一獻之禮酬賓束帛儷皮贊者皆與蓋君子之于人勞之必有以禮之故昏禮饗送者鄉飲司正祭禮賓尸冠禮醴賓其義一也　司馬光曰古者二十而冠將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之行於其人故其禮不可不重也近世人情輕薄生子猶飲乳已加巾帽有官者或爲製公服而弄之過十歲猶總角者鮮矣彼責以四者之行豈能知之故往往自幼至長愚騃如一由不知成人之道也古禮雖稱二十而冠然世俗之弊不可猝變若敦厚好古之君子俟其子年十五以上能通孝經論語粗知禮義然後冠之斯爲美矣　又曰古禮謹嚴之

事皆行之於廟今人既少家廟其影堂亦褊隘難以行禮但冠於外廳可也　家禮曰男子年十五至二十皆可冠必身及父母無期以上喪始可行之　又曰古者筮日今不能然但正月內擇一日可也前期三日主人告於祠堂（主人謂冠者之祖父若宗子己孤而自冠則自爲主人也）　又曰古者筮賓今不能然但擇朋友賢而有禮者一人可也前期三日主人自詣其家請之地遠則遣子弟致書（筮日所以求夫天之吉筮賓所以擇夫人之賢）　又曰前一日遣子弟以書致辭曰某將以來日加冠於子某吾子將涖之敢宿荅書曰某敢不夙興　又曰設盥帨於廳事如祠堂儀以帟幕爲房於廳事之東北或廳事無兩階則以堊畫而分之　又曰厥明夙興陳冠服有官者公服帶靴笏無官者襴衫帶靴通用皁衫深衣大帶履櫛䋣掠皆卓子陳於房中又用卓設酒注盞盤幷脯醢楪於衣卓之北其幞頭帽子幷冠笄巾各以一盤盛之蒙以帕陳於兩階執事者一人守之　又曰主人以下序立賓至主人迎入升堂賓揖將冠者就席爲加冠巾冠者適房服深衣納履出再加帽子服皁衫革帶繫鞋三加幞頭公服革帶納靴執笏若襴衫納靴乃醮賓字冠者（賓或別作辭命以字之之意亦可）出就次主人以冠者見於祠堂冠者見於尊長乃禮賓冠者

遂出見於鄉先生及父之執友又曰主人以酒饌延賓及儐贊者酬之以幣而拜謝之賓贊有差嫡子三加皆祝而冠又祝而字庶子三加既加然後酌而祝之又祝而字其即席而冠也嫡子西面庶子南面

冠二

增 國語趙文子冠見韓獻子獻子曰戒之此謂成人成人在始與善始與善進善不善蔑由至矣始與不善進不善亦蔑由至矣如草木之產也各以其物人之有冠猶宮室之有牆屋也糞除而已又何加焉糞除

喻自修潔 襄公九年晉人不得志於鄭以諸侯復伐之公送晉侯晉侯以公宴於河上問公年季武子對曰會於沙隨之歲寡君以生晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣大夫盍爲冠具武子曰君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之以先君之桃處之今寡君在行未可具也請及兄弟之國而假備焉晉侯曰諾公還及衛冠於成公之廟假鐘磬焉禮也

原 東觀漢記曰馬防子鉅爲常從小侯六年正月齋宮中上欲冠鉅夜拜爲黃門郎御章臺下殿陳鼎俎自臨冠之

增 南史宋寶華父當晉

末成長安父曰須我還爲汝上頭後長安陷父歿寶年七十不冠或問之輒號慟　柳宗元與韋中立書云古者重冠禮將以責成人之道是聖人所尤用心也數百年來人不復行近有孫昌胤者獨發憤行之明日造朝薦笏言於卿士曰某子冠畢應之者咸憮然京兆尹鄭叔則靦然曳笏却立曰何預我耶廷中皆大笑天下不以非鄭尹而快孫子何哉獨爲所不爲也　宋德祐二年元兵破潭州時知衡州尹穀寓城中乃爲二子行冠禮或曰此何時行此迂闊事穀曰正令兒曹冠帶見先人於地下耳既畢禮與家人自焚死

冠三

原筮門　冠作儀禮鄭注筮者問日吉凶於易也冠必筮日於廟門者重成人之禮下詳冠一

慎德　敬名　論志　成德並詳冠一　一獻　三加　正體　飾容禮記冠者禮之始也凡人之所以爲人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色順辭令下見應亨贈四王冠詩　卜日　筮賓　禮論王虔之以爲禮冠自卜日不必三元也又禮夏冠用葛屨冬冠用皮屨明無定時也鄭註筮賓筮可使冠子者　節金石　陳鼎俎並詳冠二　敬威儀　齊顏色上詳冠一下詳正體注　增　父命　母拜上見孟子下詳冠一　櫛髮　加笄家禮冠者即席贊者爲之櫛髮合紒　家禮執事者以冠笄盤進賓降一等受冠笄乃跪加之　喻牆屋　設罍洗上詳冠二儀禮設洗直于東榮註洗者棄水器也士用鐵水器尊卑皆用金罍

華寶念父　尹穀命子並詳冠二

冠四

原旅占儀禮筮人執策抽上韇受命主人卒筮東面旅占卒進告吉若不吉則筮遠日如初注旅衆也還與其屬共占之　尊事古者重冠故行之於廟所以尊重事　請醴儀禮冠者立于西階東南面賓字之請醴賓註醴當爲禮　奠摯冠儀奠摯于君遂以摯見于卿大夫鄉先生注鄉中老人爲大夫而致仕者　弁髦童子始冠成禮則棄之　章甫孔子長居宋冠章甫之冠宋其祖也　諸王冠晉書漢魏遣使冠諸王非古典於是制王十五而冠不復加使命　公侯冠公侯之有冠禮夏之末造也　字以相尊冠義已冠而字之鄭注字所以相尊也　成而不尊儀禮庶子則冠于房外南面遂醮焉注房外謂尊東不于阼非代父也不醮于客位成而不尊　內喪則廢曾子問將冠冠者至而有齊衰大功之喪如之何孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢注內喪同門也廢冠因喪而廢　喪服而冠又云如將冠子未及期而有齊衰大小功之喪則因喪服而冠　伯叔後饗又云父歿而冠則已冠埽地而祭于禰已祭而見伯父叔父而後饗冠者饗謂醴也　兄弟畢袗袗同也與主人同服元端朝服主人即冠者父兄也　揆以吉日　登于弱年　醮于客位　筮于廟門　將行嘉事　必慎令儀　服以旌禮　冠以章身　崇其著代　責以成人　備適子之儀　責成人之道　采衣朱紃盛將冠之容　束帛儷皮厚酬賓之禮　終一獻之儀以病吾子　備三加之禮將責成人　可以冠矣則重于承宗　將有事焉必先乎大禮　處阼階而展敬式備三加　筮廟門以成儀終陳

一甒　雖啐醴之始是能淑慎于儀　而序賓之時不聞昭告爾字

冠五

原詩後漢應亨贈四王冠詩曰永平四年外弟王景系兄弟四人並冠故貽之詩曰濟濟四令弟妙年踐二九令月惟吉日成服加元首人咸飾其容鮮能離塵垢雖無兕觥爵杯醮傳旨酒

原箴梁蕭子範冠子箴曰是月惟令敬擇良辰式遵士典誥筮於賓嘉字爰錫醮酒方陳禮莊爾質德成爾身永變童心長移悼齒朱錦辭髮青絇在履丹石爲操冰泉厲己務簡冊匹由蘇遊止在我尚謙推物盡美面諂退言弗納於耳直弦矢辭斯爲良士

原文梁沈約冠子祝文曰蠲茲令日元服肇加成德既舉童心自化行之則至無謂道賒敦以秋實食以春華無恥下問乃至高車子孫千億廣樹厥家

增辭明宋濂鄭氏三子加冠命字祝辭序曰浦陽孝義之門曰鄭氏其十世之長仲德甫筮得柔日宿余爲賓將冠其從子木杲果余親與之周旋降升以成三加之禮於是稽名定義製字命之辭曰三加三醮既備禮儀昭告爾字各宜聽之又曰爾三子者昧昧以思彼蒼者

天體物無遺或出或入靡不爾隨尚滌爾心一髮不私履善蹈道君子之歸苟務口耳言從行違奚啻禽犢安於鬚眉又曰遵厥祖武全其秉彝羣翔於堂東塤西篪獨行於庭左矩右規庶幾無媿七尺之軀　又張肯字辭序曰古者冠而字敬其名也三加之後必爲字辭以祝之或稽於經或據於史凡可以繕性禔身者無不可也由此觀之非惟敬其名抑且以敬其身能敬其身則成人之道具矣姑蘇張君芸已嘗名其子曰肯又以繼孟字之蓋取書大誥之義雖加冠於首而未有爲之辭者請余補之余雖弗獲從大賓之後與聞酌醴之事然與芸已友也輒陳所見而告之其辭曰冠禮之重爲敬其名苟非其人禮弗虛行伊張氏子世傳以經名子曰肯厥義則宏有法於先爾基爾楹有菑於先爾播爾營勿違厥時必將必迎勿閼其成載厲載興茲爲善繼父事是繩　又補危安加冠祝辭序曰冠者成人之道其禮自天子至於諸侯卿大夫士各有隆殺之節儀文雖已失傳唯士冠禮獨存告廟筮期宿賓命贊弁有皮爵之等裳有元黃之錯器有尊甒柶觶之用鼎有乾胏離肺之實三加而彌尊制字以敬名其爲禮甚嚴矣夫何故事親從兄忠君敬長之行望其有所成也自冠禮久

廢風俗頹靡冥然夜行如擿埴而索塗君子未嘗不爲之永慨也臨川危生安清敏好脩其師曾先生旦初爲字曰子定來謁禁林求予爲之說予謂字之有說說文解字備述之矣何假人言哉然三加成禮之後既命之字必造辭以祝之是猶可爲也於是歷敘冠禮之嚴定字代名者爲甚重繼掇大學知止之義而申之以辭辭曰人之初生父命其名弱齡攸届乃以字稱此非彌文實厚彝經四行之責用底於成又曰我後賓贊不與酌醴今補祝辭庸申規厲行固宜篤知亦須至安定其中聖域可企　方孝孺鄭氏四子加冠祝辭序曰浦陽義門十世之長仲德甫以禮冠其從子杓及諸孫燧煒燿而以字爲屬余惟冠禮之不行二千年矣舉曠古久弛之禮而行之夫豈爲耳目之美哉亦曰以古君子成人之道望乎子若孫爾上以古道望其身而不能以君子自望謂之愛身不可也余欲四子者爲君子故因字以勉其德祝辭曰加爾元服惟茲令辰匪飾其外貴乎成人昔未有知德或未備人曰童子宜有不至既峨爾弁而童厥心人謂之何責望也深一言之善終身可行今字告汝惟名是徵

天子加元服

原 通典曰古者聖王重冠所以爲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涖之則民不敬此人君早冠之義也王教之本不可以童子之道治焉或云周禮雖有服冕之數而無天子冠文又儀禮云公侯冠禮者王肅鄭康成皆以爲夏末衰亂篡弒之所由生焉又無大夫冠禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有周人五十而有賢才則試以大夫之事猶行士禮故筮賓於阼以著代醮於客位三加彌尊皆士禮也今按大戴禮有公冠篇云公冠四加天子亦四加又家語冠頌云王太子之冠擬諸侯之冠天子之元子亦擬諸侯四加諸侯之子同於士據此自天子至於諸侯非無冠禮但因秦焚書遂同蕩滅其周制士冠禮頗備王者時采行焉　又曰將冠筮日筮賓冠義曰古者聖王重冠既言古者則不起於周行之於廟冠委貌於阼三加彌尊大戴禮公冠篇公冠四加三同士後加元冕天子亦四加後加衮冕裸享樂於廟

增 玉藻云元冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也鄭注皆始冠之冠是天子別有冠禮

原 周制文王年十二而冠文王十三生伯邑考左傳曰冠而生子禮也許慎五經異義春秋左氏傳說曰歲星爲年紀十二歲而一周天天道備故人君年十二可以冠自夏殷天子皆十二而冠成王十五而冠譙周五經然否論古文尚書說武王崩成王年十三推武王以庚辰歲崩周公以壬午歲出居東癸未歲反禮公冠記周公冠成王

命史作祝辭告是除喪冠也周公未反成王冠弁開金縢之書時十六矣是成王十五周公冠之而後出也詩愼五經異義武王崩後管蔡作亂周公出居東是歲大風王與大夫冠弁開金縢之書成王年十四是喪冠也者恐失矣按禮傳天子之年近則十二遠則十五必冠之年冠矣 周公冠成王命祝雍曰祝王辭達而勿多祝雍辭曰使王近于民遠于年遠于佞近于義嗇于時惠于財祿賢使能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志服衮職欽若昊天六合是式率爾祖考永永無極 增 周書曰成王將加元服周公使人來零陵取竹爲冠 玉海 原 漢改皇帝冠爲加元服用正月甲子若丙子黯傳敘上正元服 惠帝加元服用正月甲子若丙子爲吉 昭帝冠辭曰陛下摛著先帝之光輝以承皇天之嘉祐欽奉仲春之吉辰普尊大道之郊域秉率萬福之丕靈始加昭明之元服推遠沖孺之幼志蘊積文武之就德肅勤高祖之清廟六合之內靡不蒙福承天無極 後漢制正月甲子若丙子爲吉日可加元服儀從冠禮乘輿初加緇布進賢次爵弁次武弁次通天冠訖皆於高廟如儀謁見 續漢書加元服乘輿皆於高祖廟謁見按世祖廟始冠緇布冠於宗廟從古制 和帝冠以正月甲子乘金根車駕六元虬至廟成禮乃迴軫反宮朝服以饗宴撞太蔟之庭鐘咸獻壽焉 增 和帝冠以表安爲賓賜束帛乘馬黃香有頌 玉海 原 順帝以初月丙子加元服於高廟 時兼用曹褒新禮其儀不存順

帝都洛陽亦立高祖廟矣 獻帝興平元年正月甲子加元服司徒淳于嘉爲賓加賜元纁駟馬賜貴人王公卿司隸校尉城門五校侍中尚書給事黃門侍郎各一人爲太子舍人 魏氏天子冠一加其說曰古之士禮服必三加彌數無又將以踐阼臨人尊極德成不復與士以加喻勉爲義禮冠于廟自魏不復在廟矣 東晉諸帝冠儀一加幘冕將冠金石宿設百僚陪位又先於殿上鋪大牀御府令奉冕幘導衮服以授侍中常侍太尉加幘太保將加冕太尉讀祝文曰令日吉辰始加元服皇帝穆穆思弘衮職欽若昊天六合是式率遵祖考永永無極眉壽維祺介茲景福加冕訖侍中繫元紈脫

帝絳紗服加衮服冠事畢太祝率羣臣奉觴上壽王公以下三稱萬歲乃退 孫毓五禮駁曰魏氏天子一加三加嫌同諸侯毓按玉藻記曰元冠朱組綏天子之冠也緇布冠繢綏諸侯之冠也其說謂皆始冠則是有次加必重加朝祭之服以崇彌尊聖人制禮所以一時歷加衆服者今始成人卜擇令日而偏加之所以重始也若冠日有不加者後必不擇吉而服非重始也又禮器有以少爲貴者冠不在焉記者彌尊喻志之言蓋以服從卑始象德日新不可先服尊服轉而即卑今嫌士禮喻志之文因從魏氏一加之制考之玉藻似非古典今

帝用三元吉日既加元服拜於太廟穆帝孝武將冠皆

先以幣告廟訖事又廟見　臺符問脩復未畢吉凶不相干爲可加元服與否王彪之議禮雖有喪冠當是應冠之年服制未終若須服終便失應冠之年故也禮所以冠無定時月春夏不可便用秋冬若今歲內脩復未畢入新年卜仲春之日加元服不失年不失禮今便準喪冠鈹饗樂而行事誠有倚傍然加衮冕火龍煥然以準喪儀情有不體若別有事必速加元服權諸輕重不須脩復畢者便當準喪冠耳又議新年至尊當加元服今若依成帝故事用三元日者冠有金石之樂恐脩山陵未畢於樂便闕禮冠自卜日又云夏葛屨冬皮屨無定時不必三元也按晉故事及兩漢皆非三元當任時事之宜耳又議近訪得成皇帝加元服儀注闕無拜廟事按禮冠皆于廟儀禮云既畢賓出主人送于廟門明必在廟近代以來不復在廟成皇帝既加元服拜太廟以告成蓋亦猶擬在廟之儀今既加元服亦應拜廟

後魏正光元年秋孝明帝年十一加元服訖拜太廟大赦改元　北齊制皇帝加元服以玉帛告圓丘方澤以幣告廟擇日臨軒中嚴羣官位定皇帝著空頂介幘以出太尉盥訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進太保之右北面讀祝訖太保加冕侍中繫元紞脫絳紗袍

加衮服事畢太保上壽羣官三稱萬歲皇帝入溫室移御座會而不上壽後日文武羣官朝服上醴酒十三鍾米十二囊牛十二頭又擇日親拜圓丘方澤謁廟唐制如開元儀 增 唐書志皇帝加元服有司卜日告天地宗廟前一日尚舍設席太極殿中楹莞筵紛純加藻席緇純次席繭純有司設次展懸設案陳車輦如元日其日侍中版奏中嚴有司設罍洗於阼階殿中監陳衮服緇纊玉簪及櫛同箱尚食實醴尊於東序外帷內坫在尊北實角觶柶各一饌陳尊西籩豆十二俎三衮冕玉尊置於箱侍中奏外辦皇帝服空頂黑介幘絳紗袍

出自西房即御座太尉跪脫幘太師降盥受冕讀祝辭乃跪冠設簪結纓皇帝興適東房衮服出即席南向坐太尉洗觶酌醴太師受醴讀祝辭殿中監奉饌在位者再拜玉海 明會典天子止一加用衮冕太尉設纊太師受冕 洪武三年定前期太史院後改欽天監欽日工部製冕服翰林院撰祝文祝辭或用古辭或臨時撰擬中書省承制令某官攝太尉某官攝太師某官攝太尉既筮日遣官告天地宗廟行一獻禮百官於皇城守宿侵晨具朝服行禮皇帝服空頂幘雙童髫雙玉導絳紗袍御輿以出文武官班齊拜畢太師太尉盥洗陞自御座西東向立太尉

進就皇帝席前少右跪搢笏脫空幘授內使內使受幘置於櫛箱櫛畢設纚出笏興退立太師進至御前北向立內使監令取冕立於太師之左太師祝曰令月吉日始加元服壽考維祺以介景福搢笏跪受冕加冠加簪纓訖出笏興退立內使監令徹櫛纚箱皇帝興著衮服就座進醴太師進御座前北面立光祿卿奉酒太師受酒祝曰甘醴維厚嘉薦令芳承天之休壽考不忘祝訖跪授內使內使跪受捧進皇帝受酒祭少許啐酒訖以虛盞授內使太師太尉降階就拜位拜舞蹈山呼畢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其儀與時祭同見廟之明日百官具公服稱賀

天子加元服二

原頌後漢黃香天子冠頌曰惟永元之盛代聖皇德之茂純躬烝烝之至孝崇敬順以奉天以三載之孟春建寅月之上旬皇帝將加元冕簡甲子之元辰厥日正於太皞厥時叶於百神皇輿幸夫金根駕元虯之連蜷建螭龍以爲旂鳴節路之和鸞既臻廟而成禮乃廻軫而反宮正朝服以享宴撞太蔟之庭鐘祚蕃屏與鼎輔暨夷裔之君王咸進酒於金罍獻萬年之玉觴

增論明歸有光天子諸侯無冠禮論曰儀禮有士冠禮

無天子諸侯冠禮非逸也記曰無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有公侯之有冠禮夏之末造也天子之元子猶士也天下無生而貴者也繼世以立諸侯象賢也明天子諸侯大夫之無冠禮也冠者將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少之禮故冠必有主人孤子則父兄戒宿（父謂諸父）蓋父兄以成人之禮責子弟也天子爲元子之時以士禮冠所謂有父在則禮然也已奉宗統君臨天下將又責之爲人子爲人弟爲人臣爲人少之禮乎家語稱孔子荅孟懿子之問吾取焉曰古者王世子雖幼其即位則尊爲人君人君治成

人之事者何冠之有曰諸侯之冠異天子與曰君薨而世子主喪是亦冠也已人君無所殊也諸侯之有冠禮也夏之末造也此孔子之遺言也蓋以祝雍頌公冠之篇則誣矣公冠曰公冠自爲主迎賓揖升自作立于席既醴降自作饗之以三獻之禮無介無樂其酬幣朱錦采四馬其慶也天子擬焉曰自爲主曰賓降作嫌尊矣非爲人子爲人弟爲人臣爲人少之禮也且禮自上達而曰天子擬冠何也此非孔氏之言也公冠又曰公冠四加元冕左傳季武子曰君冠必以裸享之禮行之以金石之樂節之以先君之桃處之玉藻曰始冠緇布冠

自諸侯下達冠而敝之可也元冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也蓋務爲天子諸侯士庶之別而不知先王制冠禮之義所以同之於士庶者也

皇太子冠一

原 周制天子之元子猶士也天下無生而貴者也元子嗣子

也無生而貴皆由下升也明人有賢行著德乃得貴之

增 家語冠頌曰公冠四加也天子不得四加也

原 大戴禮逸禮曰太子既冠成人免于保傅則有司過之史有虧膳之宰太子有過史必書之

增 擬焉按天子之元子猶士則天子之子雖早冠亦用士禮又曰王太子庶子亦擬諸侯四加若然諸侯之子庶子亦擬諸侯四加若然諸侯之

荀子曰天子諸侯子十九而冠冠而聽治 匡衡疏適子冠於阼禮之用醴衆子不得與列所以貴正體明嫌疑也 漢景帝紀後三年正月皇太子冠賜民爲父後者爵一級

原 宣帝五鳳元年皇太子以正月冠賜丞相以下帛赦徒作杜陵諸王遣使行事

增 元帝紀竟寧元年正月皇太子冠賜爵

原 魏氏冠太子再加皇子王公嗣子乃三孫毓以爲一加再加皆非禮也 冠諸王因漢遣使行事 晉惠帝爲太子將冠武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠兼光祿大夫屯騎校尉華廙贊冠武帝冠太子訖皆即廟見斯亦擬在廟之儀 泰始六年南宮王承年十五依舊應冠有

司奏議禮十五成童國君十五而生子以明可冠之義又漢魏遣使冠諸王非古典於是制儀王十五而冠遂革使命咸寧二年秋閏九月遣使冠汝南王宗惠帝以正月丙午冠太子訖乃廟見懷帝亦以正月冠皇太子

宋冠皇太子及藩王以一加　齊武帝孫南郡王昭業冠從尚書令王儉議使太常持節一加冠大鴻臚爲贊醮酒之儀國官陪位拜賀如常其日內外二品清官以上詣公車門集賀並詣東宮南門通牋別日上禮宮臣亦詣門稱慶如上臺之儀既冠之後剋日謁廟儉議曰皇孫冠事歷代所無禮雖有嫡子無嫡孫然南郡王體自儲暉實惟國重元服之典宜異列蕃依於諸王則輕同於儲皇則重按士冠禮主人元冠朝服注主人冠者之父兄也尋其言父及兄則明祖在不爲主也又春秋之義不以父命辭王父命則皇太子無專用之道宜使太常持節一加冠并撰立贊冠醮酒二辭不依蕃國詔可祝辭曰皇帝使給事中太常武安侯蕭惠本加南郡王冠筮日戒賓肇加元服棄爾幼志從厥成德親賢使能克崇景福醮酒辭曰旨酒既清嘉薦既盈兄弟具在淑慎儀刑永永眉壽於穆斯寧明帝冠太子用正月　梁武帝天監十三年正月冠太子於太極殿脩前代之儀

增　梁天監中臨軒冠太子舊制太子遠遊冠金蟬翠緌纓詔加金博山

原　後魏孝文帝冠皇太子恂於廟詔曰司馬彪漢志漢帝有四加冠一緇布二進賢三武

弁四通天朕見家語冠頌篇四加冠公也家語孔子之言與正經何異諸儒忽司馬彪志致使天子之子而行士冠朕以爲有賓諸儒皆以爲無賓孔子所云斐然成章其斯之謂矣　北齊制皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西面使者入立西階之南東面受訖入室盥櫛出南面使者進揖詣冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子前設櫛使者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南面就席光祿卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠再加遠遊

冠太子又入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受醴即席坐祭之啐之奠爵降階復本位西面三師三少及在位羣官拜事訖又擇日會宮臣又擇日謁廟　隋制皇太子將冠前一日帝齋於大興殿太子與賓贊及預從官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於阼階帝衮冕即御座揖太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛設纚賓盥訖初加緇布冠進設頍丘癸切纓賓揖太子適東序衣元衣素裳以出贊者又坐櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又受冕太子適東序改服以出賓揖太子南面立賓受

醴進筵前北面立祝太子拜受觶賓復位東面荅拜贊者奉饌於筵前太子祭奠禮畢降筵進當御東面拜納言承詔詣太子戒訖太子拜贊者引太子降自西階賓少進字之贊者引太子進立於庭東面諸親拜訖贊者拜太子皆荅拜與賓俱復位納言承詔降命令有司致禮賓又拜帝復降阼階下拜太子以下皆拜帝出更衣還宮太子從至闕因入見皇后而還　唐貞觀五年正月有司上書皇太子將冠禮宜用二月爲吉請遣官以備儀注太宗曰今東作方興恐妨農事令改用十月太子少保蕭瑀奏稱準陰陽家用二月爲勝上曰陰陽拘忌朕所不行若動靜必依陰陽不顧禮義欲求福祐其可得乎若所行皆遵正道自然當與吉會且吉凶在人豈假陰陽拘忌農時甚要不可蹔失　增唐永徽六年二月五日太子加元服賜酺三日爲父後者爵一級開元八年正月十一日甲子太子加元服翼日乙丑謁太廟丙午宴百官太極殿制曰正於萬國祝以三加唐志皇太子加元服司徒爲賓卿爲贊冠有司設御幄於太極殿展縣設案陳車輿皇帝服通天冠絳紗袍乘輿出自西房即御座侍中傳制至司徒前曰將加冠於某之首公其將事至卿前曰卿其贊冠賓再拜受制書

皇帝入自東房賓贊出以制書置於案引以幡節威儀
鐃吹及九品以上皆詣東宮朝堂冠日宮臣皆朝服集
重明門外宗正卿乘車承傳在位者再拜左庶子稱禮
畢　宋祥符八年十二月戊寅承天節羣臣上壽是日
皇子加冠司天言日煇珥直抱氣戊子集賢校理晏殊
上皇子冠禮賦詔奬之　大觀二年八月詔詳皇太子
冠禮十一月親製冠禮沿革十一卷政和四年二月二
日禮制局定皇太子冠禮十七日癸酉行禮於文德殿
掌冠以禮部尚書贊冠以鴻臚卿列黃麾細仗於殿廷
皇太子初行欽安之樂作祝曰咨爾元子肇冠於阼筮

日擇賓德成禮具於萬斯年承天之祜乃冠折上巾順
安之樂作祝曰爰即令辰申加元服崇學以讓三善皆
得副予一人受天百福乃冠遠遊冠懿安之樂作祝曰
三加彌尊國本以正無疆惟休有室大競懋昭厥德保
茲永命乃冠袞冕成安之樂作敕戒曰事親以孝接下
以仁遠佞近義祿賢使能古訓是式大猷是經　明會
典皇太子冠禮洪武元年定命某官爲賓某官爲贊初
加折上巾再加遠遊冠三加袞冕九旒禮畢入內朝見
皇后明日謁廟成化十四年續定初加翼善冠再加皮
弁三加九旒冕始加祝曰吉月令辰乃加元服懋敬是

承永介景福再加祝曰冠禮申舉以成令德敬慎威儀惟民之式三加祝曰章服咸加飭敬有虔永固皇圖於千萬年舉醴祝曰旨酒孔馨嘉薦載芳受天之福萬世其昌又宣敕官宣敕戒曰孝事君親友于兄弟親賢愛民居仁由義毋怠毋驕茂隆萬世當日皇太子具冕服謁祭奉先殿詣太皇太后皇太后上及皇后前謝俱行五拜三叩頭禮次日早上陞殿百官稱賀就詣文華殿賀皇太子

皇太子冠二

增賦宋晏殊皇子冠禮賦曰玉英珠薏之元貺日角山庭之峻格漢幄增輝堯門有赫又曰亨期俯協冠禮斯陳曄華纓而粲粲峨爵弁以斌斌啓嘉會於中闈動懽聲於紫宸正容體兮道昭備服順辭令兮誼協成人羲易考祥契黃離之元吉漢詩載美歌皓月之重輪觀吏牘以知遠朝寢門而竭忱

增制唐開成七年制曰史稱周誦之年傳記魯襄之禮粤若敬始謂之成人

原表宋謝莊慶皇太子元服上至尊表曰伏惟皇太子殿下明兩承乾元良作貳抗法迂身英華自遠樂以脩中禮以治外三善克懋德成教尊今日昭辰顯加元服

對靈祇之望儔上庠之歡率天罄世莫不載躍　又皇太子元服上皇太后表曰離景承宸樞光陪極毓問東華飛英上序樂正歌風司成頌德清明神鏡溫文在躬練日簡辰顯備元服懋三王之教燭少陽之重　宋孝武帝建平王宏冠表曰宏筮辰協吉撰禮備容資比成德允被休典　又廣陵王誕冠表曰臣誕年禮既升擇休申冠順棄有成服美任典

女笄

原　周制女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受納徵禮也笄女禮猶冠男也使主婦女賓執其禮祖廟未毀教於公宮三月祖廟已毀則教於宗室祖廟女高祖爲君者之廟以有緦麻之親就尊者之宮教之也教以婦德婦容婦功婦言宗室大宗子之家公羊傳婦人許嫁笄而字之死則以成人之喪治之謂不爲殤也魯僖公九年伯姬卒是也　雜記女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮雖未許嫁年二十亦爲成人矣禮之酌以成之言婦人執其禮明非許嫁之笄賈公彥曰許嫁笄當使主婦對女賓執其禮其儀如男子也又許嫁者用醴禮之不許嫁當用酒醮之敬其早得禮燕則鬈首既笄之後去之也猶女有鬌紒也鬈音巨員切鬌丁果切

增　家禮女子許嫁笄年十五雖未許嫁亦笄母爲主前期三日戒賓一日宿賓擇親姻婦女之賢而有禮者爲之陳設如冠禮厥明陳服用背子冠笄序立主婦如主人之位將笄者雙紒衫子房中南面賓至主婦迎入不用贊者賓爲

將笄者加冠笄適房服背子乃醮乃字乃禮賓皆如冠儀

婚姻一

原釋名曰婚昏時成禮也姻女因媒也　爾雅曰女子之夫爲壻壻之父爲姻婦之父爲婚　白虎通曰婚者謂昏時行禮故曰婚姻者婦人因夫故曰姻　周禮大宗伯以昏冠之禮親成男女親其恩成其性　增曲禮曰男女非有行媒不相知名非受幣不交不親故曰月以告君齋戒以告鬼神爲酒食以召鄉黨僚友以厚其別也取妻不取同姓故買妾不知其姓則卜之　原納女於

天子曰備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備埽灑曾子問孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三日不舉樂思嗣親也三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也　郊特牲曰夫昏禮萬世之始也取於異姓所以附遠厚別也一與之齊終身不改故夫死不嫁男親迎男先於女剛柔之義也男女有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安壻親御授綏親之也出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義由此始也婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒

增昏禮不用樂幽陰之義也昏禮不賀人之序也序猶代也

原昏義曰昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而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壻執雁入再拜奠鴈降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟於門外婦至壻揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也　儀禮婚有六禮納采鄭注將為婚必先媒通言乃使人納其采擇之禮用雁為贄取陰陽往來之義也　問名問名者將歸卜其吉凶　納吉卜于廟得吉兆復使往告婚姻之事於是定也　納徵白虎通納徵用元纁不用雁　請期鄭注陽倡而陰和期日宜由夫家卜

得吉日乃使人往告之親迎其納采問名請期並用雁也

增儀禮曰昏禮納采用雁主人筵於户西西上右几主人女父也筵爲神布席也將以先祖之遺體許人故受於禰廟使者至使者夫家之屬若羣吏使往來者擯者出請事入告主人迎於門外再拜賓不荅拜揖入不荅拜者奉使不敢當其盛禮賓升西階致命授於楹間賓降出主人降授老雁老羣吏之尊者賓執雁請問名主人許賓入授如初禮擯者出請醴賓主人徹几改筵徹几改筵者鄉爲神今爲人賓出主人送於門外納吉用雁如納采禮納徵元纁束帛儷皮如納吉禮徵成也使使者納幣以成婚禮用元纁者象陰陽備也請期用雁主人辭賓許告期如納徵禮主人辭者期日宜由夫家來也夫家必先卜得吉日乃使使者往辭即告之昏辭曰吾子有惠貺室某也吾子女父也某壻名某有先人之禮使某也請納采上某壻父名下某使名也對曰某之子蠢愚又弗能教吾子命之某不敢辭某女父名吾子謂使者問名曰某既受命將加諸卜敢請女爲誰氏誰氏者謙也不必其主人之女對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告上某壻父名對曰某之子不教惟恐弗堪子有吉我與在某不敢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對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命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 三族謂父昆弟昆弟子昆弟子不虞謂卒有死喪此三族皆服期期則踰年欲及今之吉也對曰某既前受命矣唯命是聽使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日某吉日之甲乙對曰某敢不敬須期初昏陳三鼎於寢門外寢壻之室也設洗於阼階東南饌於房中尊於室中北壝下簞在南實四爵合巹卺也四爵兩巹凡六爲夫婦各三酳主人爵弁纁裳緇袘從者畢元端乘墨車主人壻也大夫以上親迎冕服爵弁而纁裳元冕婦之次也袘謂緣墨車漆車士而乘墨車攝盛也婦車亦如之有裧士妻之車大夫家共之大夫以上則自以車送之裧車裳幃周禮謂之容車至於門外婦家大門之外主人筵於戶西西上右几主人女婦也筵爲神布席

女次純衣纁袡立於房中次首飾令時髮也純衣絲衣袡亦緣也姆纚笄宵衣在其右姆若今乳母宵讀爲綃綃綺屬也姆在女右詔以婦禮女從者畢袗元袗同也上下皆元主人迎於門外西面再拜賓荅拜也揖入賓執雁從至於廟門揖入賓升北面奠雁再拜降出婦從降自西階主人不降送賓升奠雁拜主人不荅明主爲授女耳壻御婦車授綏姆辭不受僕人之禮必授人綏婦乘以几姆加景乃驅御者代乘以几者尚安舒也景制如明衣加之以爲行道禦塵行車輪三周御者乃代壻壻乘其車先俟於門外門外壻家大門外婦至主人皆祭三飯卒食贊洗爵酌三酳用巹乃徹媵餕主人之自西階贊告具揖婦即對筵坐

餘御餕婦之餘（媵女從者御壻從者）父醮子命之辭曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬先妣之嗣若則有常子曰諾惟恐弗堪不敢忘命【原】父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命（命舅姑之教命）母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事（帨佩巾）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（鞶囊也男鞶革女鞶絲示以衿鞶皆託戒使識之也）【增】夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見（昏之明晨待見於舅姑寢門外）質明贊見婦於舅姑婦執笲棗栗升拜奠於席（笲竹器有衣者）舅坐撫之降受笲服修升拜奠姑坐舉以授人贊醴婦席於戶牖間側尊甒醴於房中舅姑入室婦盥饋特豚（饋者婦道既成成以孝養）舅姑共饗婦以一獻之禮舅姑先降自西階婦降自阼階（授之室使爲主明代已）歸婦俎於婦氏人舅姑饗送者以一獻之禮酬以束錦　若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜（奠采者以篚祭也菜蓋用堇三月一時婦道可成也）庶婦則使人醮之不饋　凡行事必用昏昕受諸禰廟辭無不腆無辱摯不用死皮帛必可制腊必用鮮魚用鮒必殽全　易曰咸亨利貞取女吉【原】又曰姤女壯勿用取女【增】詩序桃夭曰后妃不妬忌則男女以正婚姻以時國無鰥民也【原】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

成肅雍之德 增大明曰文定厥祥親迎于渭造舟爲梁不顯其光 韓奕曰韓侯迎止于蹶之里諸娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門 左傳凡諸侯嫁女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于天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送 尊不送卑大夫亦遣臣公送之士則有司送之 其稱主人何辭窮也辭窮者何無母也 禮有母母當命諸父兄師友稱羊傳紀履繻來逆女何以不稱使婚禮不稱主人 爲養廉遠恥也然則何稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則父兄師友以行宋公無母莫使命之辭不得不稱使也然則紀有母乎曰有 以不稱使有則何以不稱母母不通也 禮婦人無外事但得命諸父兄師友稱父兄師友以行耳 原又曰女在其國稱女在塗稱婦人國稱夫人 增家語魯哀公問孔子曰男子十六而精通女子十四而化是則可以生民矣而禮必三十而有室二十而嫁豈不晚哉孔子曰夫禮言其極不是過也男子二十而冠有爲人父之端女十五許嫁有適人之道又曰羣生閉藏乎陰而爲化育之始故聖人因時以合偶霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農桑起婚姻殺於此 夏小正記曰二月娶妻之時也周官媒氏仲春之月令會男女王肅以爲秋冬嫁娶之時也仲春期

盡之時矣 肅據詩云三星在天三星爲參十月見東方 原 董仲舒曰聖人以男女當天地之陰陽天之道向秋冬而陰氣來向春夏而陰氣去是故古之人霜降而迎女冰泮而殺止與陰俱近與陽俱遠通典 增 白虎通曰男子三十而娶女二十而嫁何陽數奇陰數偶男長女幼者何陽道舒陰道促男三十筋骨堅彊任爲人父女二十肌膚充盛任爲人母合爲五十應大衍之數生萬物也 原 又云天子諸侯一娶九女者何重國廣繼嗣也法地有九州承天之施無所不生一娶九女亦足承君之施九而無子百無益也 增 後漢鄭衆百官六禮辭大略因於周制文皆封之先以紙封表又加以皂囊著篋中題檢文言謁表某君門下其禮物凡三十種各內有謁文外有贊文 禮物三十種即元纁羊雁等 原 崔駰婚禮結言曰乾坤其德恒久不已爰定天綱夫婦作始乃降英媛有淑其儀姬姜是侔比則姚嬀載納嘉贊申結鑿褵 增 魏制諸侯娶妃以皮馬爲庭實加以大璋 晉太康八年有司奏王侯婚禮元纁束帛加璧乘馬大夫用元纁束帛加羊奏曰古者以皮馬爲庭實天子加穀珪諸侯加大璋可依周禮改辟用璋其羊雁酒米元纁之禮並如故諸侯婚禮加納采告期親迎各帛五匹及納徵馬四匹皆令夫家自備惟璋官爲具之 唐顯慶四年詔天下嫁女

受財三品以上之家不得過絹三百匹四品五品不得過二百匹六品七品不得過百匹八品以下不得過五十匹皆充所嫁女資裝其夫家不受陪門之財（李義府奏）

太極元年左司郎中唐紹上表曰士庶親迎之禮所以承宗廟事舅姑當須昏以爲期詰朝謁見往者下俚庸都時有障車邀其酒食以爲戲樂近日此風轉盛上及王公乃廣奏音樂多集徒侶遮擁道路留滯淹時邀致財物動踰萬計遂使障車禮貶過於聘財歌舞諠譁殊非助感請一切禁斷從之（俱通典）

陳祥道禮書曰婚有六禮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幣曲禮曰日月以告君齋戒以告鬼神春秋之時楚公子聘於鄭曰告於莊共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宮尊祖親考之義也鄭氏謂受命退乃卜卜婚之禮蓋亦如之然則告廟始於納采問名之後矣又曰士昏贊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裨腊必用鮮魚必殺全則攝贄以雁不爲過也鄭氏曰用雁取其順陰陽來往

理未必然　又曰納徵元纁束帛儷皮如納吉禮鄭氏曰束帛十端也儷兩也執束帛以致命兩皮爲庭實皮鹿皮周禮曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩釋曰純實緇字士大夫乃以元纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋然考之於史曰錦繡千純又曰文繡千純則純匹端也周禮所謂純帛乃匹帛也鄭改以爲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元纁也先王之制婚禮其用財不過如此則婦之所飾可知矣以爲合二姓之好上以事宗廟下以繼後世而不在財也是以梁鴻鄙孟光之綺繡袁隗却馬倫之囊裝後世之俗有以金幣相高蓋不知此　又曰婦於嫁夕次純衣纁袡厥明則纚笄宵衣以見舅姑者以盛飾可施於嫁夕不可施於厥明也見舅以棗栗見姑以腶脩以棗栗者天所產腶脩者人所成也見必立於堂下而拜於階上者立於堂下婦之所以尊尊也拜於階上舅姑所以親親也若舅姑沒則有奠菜之禮　司馬光曰凡議婚當先察壻與婦之性行及家法勿苟慕富貴壻苟賢矣今雖貧賤安知異日不富貴乎苟爲不肖今雖富貴安知異日不貧賤乎婦者家所由盛衰也苟慕一時之富貴而取之彼挾富貴未有

不輕其夫而傲其舅姑者養成驕妬之性異日爲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　又曰世俗好於襁褓童稚之時輕許爲婚亦有指腹爲婚者及既長或不肖無賴或有惡疾或家貧凍餒或喪服相仍或從官遠方遂至棄信負約速獄致訟者多矣先祖太尉書曰吾家男女必俟既長議婚既通書不數月必成婚故終身無此悔乃子孫所當法也　又曰世俗貪鄙者將娶婦先問資裝之厚薄將嫁女先問聘財之多少是乃駔儈奴賣婢之法豈得謂之士大夫婚姻哉　安定胡氏遺訓嫁女必須勝吾家勝吾家則女之事人必欽必戒娶婦必須不若吾家不若吾家則婦之事舅姑必執婦道　家禮曰男子年十六至三十女子年十四至二十身及主婚者無期以上喪乃可成昏　又曰親迎之禮近則迎於其館國遠則迎於其館

婚姻二

原　左傳楚公子圍聘於鄭且娶於公孫段氏既聘將以衆逆子產患之請墠聽命對曰圍布几筵告於莊共之廟而來若野賜之是委君貺於草莽也　又曰定公四年吳子及楚人戰於柏舉楚師敗績王奔鄖鍾建負季

芊以從及寧將嫁季芊季芊曰所以爲女子遠丈夫也昔者鍾建負我矣以妻鍾建

增 列女傳曰魯師春姜者魯師氏之母也嫁其女三往而三逐春姜問故以輕其室人也春姜召其女而笞之曰婦人以順從爲務貞慤爲首故婦事夫有五平旦纚笄而朝則有君臣之嚴汲盎饋食則有父子之敬報反而行則有兄弟之道必期必誠則有朋友之信寢席之交然後有夫婦之際

原 又曰邵南申女者申人之女也既許嫁於豐夫家禮不備而欲迎之女曰夫家輕我遂不肯往夫家訟之於理女終以一物不具一禮不備守節持義必死不往

漢書曰陳平邑富人張負有女孫五嫁夫輒死平欲得之邑中有大喪平家貧侍喪以先往後罷爲助負既見之喪所隨平至其家家乃負郭窮卷然門外多長者車轍負以女孫妻平曰固有美如陳平而長貧賤者乎

又曰張耳大梁人也常亡命遊外黃外黃富人女甚美庸奴其夫亡抵父客父客謂曰必欲求賢夫從耳女聽爲請決嫁之女家厚奉給耳耳以故致千里客　又曰張放取皇后弟平恩侯許嘉女上爲放設供帳賜甲第充乘輿服飾時號爲天子取婦皇后嫁女　楚國先賢傳曰孫儁字文英與李膺俱娶太尉桓焉女時人謂桓

叔元兩女俱乘龍言得壻如龍也世說曰溫嶠從姑劉氏家值亂離唯有二女甚慧姑以屬嶠索婚嶠自有婚意荅云佳壻難得但如嶠比云何姑荅云喪破之餘乞得粗相存活便足慰我餘年敢希汝比却數日嶠報姑云已得婚處門地粗可壻身不減嶠因下玉鏡臺一枚姑大喜既婚交禮女以手披紗扇大笑曰固疑是此老奴果如所疑玉鏡臺是嶠爲劉琨長史北征劉聰所得也

增南史韋放與吳郡張率皆有側室懷孕因指腹爲婚其後各產男女未及長成而率亡放爲徐州刺史時有貴族請婚者放曰吾不失信於故友乃以息岐娶率女又以女適率子時稱放能篤舊

北史崔巨倫有姊明慧有才行眇一目內外親族莫有求者其家議欲下嫁之巨倫姑趙國季叔眉妻也聞之慙感曰吾兄盛德不幸早世肯令此女屈事卑族乃爲子翼納之時人歎其義識

唐王義方見異魏徵欲妻以夫人之姪辭不取俄而徵薨乃取之人問其故曰初不附宰相今感知已也

合辟事類

唐潤州刺史韋詵有女擇所宜歸登樓見一人於圃有所瘞藏訪諸吏吏曰參軍裴寬也詵問狀曰適有人以鹿爲餉不敢自欺故瘞之詵歎異引爲按察判官許妻以女歸語妻曰常求佳壻今得矣明

日幃其族人使觀之寬時衣碧瘠而長人皆笑呼爲碧鸛雀詵曰愛其女必以爲賢公侯妻也何必以貌求人

卒妻之　刺史杜廣初爲劉景廙卒景因問廣事所對曲有條章執廣手曰久負賢者告其妻曰我爲女求夫三年不覺廙中有騏驥也於是妻之（二條山堂肆考）王鍔爲

辛果偏裨一日擊毬馳騁酣鍔向天呵氣高數丈若匹練上衝果謂妻曰此極貴相以女妻之（合璧事類）楊玠娶

博陵崔季讓女崔家圖籍萬卷玠成婚之後頗亦遊其書齋既而告人曰崔氏書被人盜盡曾不之知崔遽令檢之玠捫腹曰已藏之經笥矣（記纂淵海）唐柳玭家訓曰

東都仁和里裴尚書寬天后時宰相魏元同選爲壻未成婚而魏陷羅織家徙嶺表及將北還女已踰笄其家無以爲資擬下髮爲尼有一尼自外至曰女福豐厚必有令匹子孫將徧天下家人遂不敢議及至荊門則裴賚裝以迎矣今裴氏子孫蕃衍實天之報施也　唐孫泰姨老以二女託泰曰長女損一目汝可妻其女弟姨卒泰娶其姊或詰之曰人有廢疾非泰何適（山堂肆考）五代和凝舉進士梁義成軍節度使賀瓌辟爲從事壞與唐莊宗戰於胡柳瓌敗脫身走獨凝隨之反顧見凝麾之使去凝曰丈夫當爲知己死吾恨未得死所耳豈可

去也已而一騎追瓌幾及凝叱之不止即引弓射殺之瓌由此得免歸戒諸子曰和生忠義之士也後必富貴汝其謹事之因妻以女後官至太尉封魯國公 王克正仕南唐歸宋直舍人院及死無子惟一女十餘歲陳搏入弔出語人曰王氏女我雖不見其面觀其捧爐奉佛手相甚貴後數年陳普公恕爲參知政事一日太宗問曰卿娶誰氏有幾子恕對曰臣無妻有二子太宗曰王克正江南舊族身後惟一女朕甚念之卿可作配恕不敢辭遂納爲室不數日封國夫人如陳之相 二條事文類聚

王沂公曾初就殿試時已有盛名李文靖公沆爲相

適求壻語夫人曰吾得壻矣乃舉公姓名曰此人今此不第後亦當爲公輔是時呂文穆蒙正家亦求姻於曾聞文靖之言曰李公知我遂從李氏 山堂肆考

殊判南京范仲淹權掌西監一日晏謂范曰吾一女及笄君爲我擇壻范曰監中有二舉子富皋張爲善皆可壻也晏曰然則孰優范曰富修謹張疎俊晏即取富皋爲壻後改名弼張爲善後改名方平 孫明復鬳鬳皓白李文定公迪願以弟之女妻之孫固辭文定曰吾女不妻先生不過一官人妻先生德高天下幸壻李氏榮貴莫大於此孫乃曰相女不以嫁公侯而固以嫁山谷

衰老藜藿不充之人相國之賢古無有也予不可不成相國之賢名遂娶之　杜祁公衍少時客濟源有縣令能相人厚遇之與縣之大姓相里氏議婚不成衍亦別娶久之妻死令曰相里女子當作國夫人矣相里兄弟二人前却祁公議者兄也令召其弟曰秀才杜君人材足依也當以女弟妻之議遂定其兄尤之弟曰杜君令之重客令意其可違乎兄悵然曰姑從之俾教諸兒讀書耳祁公未成婚赴試京師登科相里之兄厚資往見公曰婚已定議其敢違某既出仕頗憂門下無與教兒讀書者爾凡遺悉却之相里之兄大慙以歸祁公以兩

郊恩任相里之弟後官至員外郎以上三條事文類聚　杜祁公衍既貴有女其夫人鍾愛衍以文章器業無如蘇舜欽乃以女妻之彙苑　富文忠公常謂邵伯温曰晚娶甚善可保養血氣專意學問吾年二十八登科後方娶先公先夫人時未第決不許娶事文類聚　范文正公子純仁娶婦或傳婦以羅爲帷幔公不悅曰羅綺豈帷幔之物耶吾家素清儉安得亂吾家法持至吾家當火於庭　范蜀公鎮少學於鄉先生龐直温直温之子昉卒於京師公娶其女爲孫婦養其妻子終身二條山堂肆考　程明道顥十歲能爲詩賦羣居庠序中如老成人戶部侍郎彭思

永至學舍一見異之許妻以女彙苑　宋華陰呂公聘里中女既中第女家曰吾女聘而後盲敢辭呂曰既聘而後盲君不爲欺又何辭遂娶之生五男子皆中進士第其一人丞相汲公也合璧事類　宋劉廷式本田家子鄰舍翁有女約與爲婚契闊數年廷式登第歸鄰翁已死女因病雙瞽廷式使人申前婚女家辭以疾且以傭耕不敢姻士大夫廷式曰與翁有約豈可以翁死女疾而背之卒與成婚閨門極睦凡生數子廷式常坐小譴監司嘉其美行遂爲之闊略其後妻死哭之甚哀蘇軾高其行爲文以美之

婚姻三

原合好　和成　禮記昏禮者將合二姓之好鄭康成曰媒之言謀也謀合異類使和成也

附遠　厚別　郊特牲取於異姓所以附遠厚別也　待禮　備物　詩綢繆束薪三星在天毛萇傳三星參也在天始見東方男女待禮而成若薪芻待人事而束也一物不具一禮不備守節持義不往詳婚姻二

親成　判合　周禮大司徒親成男女又媒氏掌萬民之判男女成名已上皆書年月日以名焉令男三十而娶女二十而嫁注泮半也得偶爲合主合其半成夫婦也

委禽　贄雁　左傳鄭徐吾犯之妹美公孫楚聘之公孫黑又使強委禽焉又崔駰婚禮文委禽奠雁配以鹿皮下儀禮詳婚姻一

結帨　施鞶　皇甫謐女怨詩婚禮既定婚禮臨成施衿結帨三命丁寧穀梁傳女嫁父戒之曰謹慎從爾舅之言母戒之曰謹慎從爾姑之言諸母施鞶紳戒之曰謹慎從爾父母之言徐邈注鞶佩囊也紳帶也諸母爲施鞶帶又戒之也

結褵　施衿　詩親

結其褵九十其儀傳褵婦人之禧禪香纓也女將嫁母結褵而戒之也下詳結帨注

百兩

三周 詩之子于歸百兩御之毛傳兩乘也諸侯之子嫁于諸侯送迎皆百乘也下昏禮詳婚姻一

御輪 **秣馬** 上昏禮詳婚姻一詩之子于歸言秣其馬

宋子 **齊姜** 詩豈其取妻必齊之姜豈其取妻必宋之子

取女 **歸妹** 易咸卦取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與又歸妹象辭愆期之志有待而行也

相求 **不賀** 詩喓喓草蟲趯趯阜螽鄭箋草蟲鳴則阜螽躍而從之異種同類猶男女嘉時以禮相求呼也下郊特牲詳婚姻一

奠菜 **采蘋** 儀禮婦入三月乃奠菜祝稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜於皇舅某子皇姑某氏婦拜扱地注奠菜以篚祭菜也蓋用菫扱地手至地也猶男子稽首詩于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦鄭箋蘋之言賓也藻之言澡也婦人之行尚柔順貴潔清故取以為戒

爾室 **我儀** 詩宜爾室家又實維我儀

彰物 **告虔** 左傳男贄大者玉帛小者禽鳥以彰物也女贄不過榛栗棗修以告虔也

匪寇 **有客** 易匪寇婚媾謂無寇難即往就婚也禮賀娶妻曰聞子有客使某羞

反馬 **用羊** 左傳既嫁三月而反馬晉書羊者祥也然則婚者用羊漢末始也

好逑 **嘉禮** 詩君子好逑注逑匹也冠昏嘉禮

新婚 **舊姻** 詩燕爾新婚又不思舊姻

潘楊 **劉范** 潘岳作楊仲武誄曰潘楊之睦有自來矣左傳劉氏范氏世為婚姻

朱張 **王滿** 侯景求娶於王謝梁武帝曰王謝門高非偶可於朱張以下訪之齊沈約彈王源嫁女與滿璋男鸞文曰璋之下錢五萬源以所聘餘直納妾王滿連姻實駭物聽潘楊之睦有異於此

增 **相攸** **求助** 詩為韓姞相攸禮記祭統國君娶夫人之詞曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷此求助之本也

乘龍 **射雀** 上桓焉事詳婚姻二合璧事類唐高祖竇皇后父毅嘗謂妻曰此女有奇相何可妄與人因畫二孔雀於屏間請婚者射二矢陰約中目則得之射者閱數十皆不合高祖最後各中一目遂歸之

跨鞍 **牽絲** 山堂肆考五代

劉岳書儀今士族當婚之夕以兩椅相背置一馬鞍令壻坐其上飲以三爵女家遣人三請而後下謂之上高座　又曰唐宰相張嘉貞有五女各持一絲在縵後令郭元振前牽之得者爲婦元振見絲有五色牽一紅絲遂得第三女

葭莩　瓜葛　漢書董賢無葭莩之親葭蘆也莩者筩中白皮言其薄相附者世說相與似有瓜葛

鳳占　龜卜　左傳齊懿氏卜妻敬仲占曰鳳凰于飛和鳴鏘鏘又晉獻公將納驪姬卜之不吉筮之吉卜人曰筮短龜長

嘉禾　雙石　酉陽雜俎近代婚禮納采有合懽嘉禾阿膠九子蒲朱葦雙石綿絮長命縷乾漆九事膠漆取其固綿絮取其調柔蒲葦取其心可屈可伸嘉禾分福也雙石義在兩固也

賣犬　牽羊　合璧事類吳隱之將嫁女謝石知其素貧遣女必當率薄乃令移厨帳助其經營使者至見婢牽犬賣之此外蕭然無辦　山堂肆考南宋孔淳之與徵士王敬弘爲方外之交敬弘以女適淳之子尚以烏羊繫所乘車轅提壺爲禮至則盡歡共飲迄暮而歸

提壺　刈帚　提壺爲禮詳上注　山堂肆考庾衮兄孤女名芳將遣嫁衮刈荊條爲箕帚訓之

結髮　繫臂　程伊川云古詩結髮爲夫妻只稱其幼小言初上頭時非謂合髻子也　山堂肆考曰繫臂紗始於晉武帝選士庶女子有姿色者以緋綵繫其臂今定親之家亦有云繫臂者續古事也杜牧之詩絳縷猶封繫臂紗

王謝　朱陳　上見前朱張注　徐州豐縣有朱陳村一村惟兩姓世爲婚姻

奇表　良配　吳蒼梧太守甘公見陶謙有奇表許妻以女詳女壻類　彙苑段儀云吾女志行不凡故踟躕以擇良配

原辭父母　遠兄弟　丁儀婦賦曰惟女子之有行信異代之彝倫辭父母而言歸奉君子之清塵詩女子有行遠父母兄弟鄭箋婦人有出嫁之道遠於親故禮緣人情使得歸寧也

執巾櫛　備灑埽　左傳晉太子圉爲質於秦將逃歸謂嬴氏曰與子歸乎對曰子晉太子而辱於秦子之欲歸不亦宜乎寡君之使婢子侍執巾櫛以固子也從子而歸棄君命也不敢從亦不敢言杜預注嬴氏秦所妻子圉懷嬴也　下曲禮詳婚姻一

奉清塵　委薄軀　曹植出婦賦云妾十五而束帶辭父母而適人以才薄而質陋奉君子之清塵　又愍志

賦云妾穢宗之陋女蒙日月之餘暉委薄軀於貴戚奉公子之裳衣

槾唐人婚禮多用百子帳其制槾柳爲圈以相連鎖可以張闔爲其圈之多也故以百子總之非眞有百圈也

山堂肆考南蠻歌羅國其俗嫁娶者納檳槾或多至三百盤

婚名族　慕著姓

彙苑唐李日知貴諸子方總角皆通婚名族時人譏之李懷遠與李林甫善常慕山東著姓爲婚姻引就清列

第房望　求門甲

合辟事類唐初王妃主壻皆取當世勳貴名臣未嘗尚山東舊族後房元齡魏徵徵李勣復與婚故望不減然每秩第其房望雖一姓中高下懸隔李義府爲子求婚不得始奏禁焉其後天下衰宗落譜皆稱禁婚家益自貴張說好求山東婚姻與張氏親者皆爲門甲四姓鄭氏不離滎陽岡頭盧潭底李土門崔皆爲顯族

求小姓　妻貧士

山堂肆考吳虞翻與弟書曰吾子容當爲求婦其父如此誰肯嫁之遠求小姓足使生子天其福人不在貴族揚雄之才非出孔氏虞世家法反生癡子十事麩紙爲書劉白厚貧士取富室劉純才女送烏瑠瑠笞以眞珠一升紫鴨千頭又使

家僮撤燭花盈路厚大慙

妻孝子　配名士

山堂肆考劉殷張宣子以女妻之戒其女曰劉殷至孝冥感才識超世終必遠到汝謹事之合辟事類越州山陰吳氏女父母愛之謂必得名士方可爲配李夔之名聞朝廷繼擢高第遂以妻之

丞同縣張逸年十三爲縣小吏康成謂曰爾有贊道之質能爲書生以成爾志否對曰願之遂拔於其輩妻以弟女劉廷式周恭叔皆娶雙韝女詳婚姻二

拔小吏　娶盲女

鄭康成別傳尚書左南史江祐求范雲女爲婚酒酣巾箱中取剪刀與雲曰且以爲聘雲笑受之至祐貴雲曰荆布之室理隔華盛因出剪刀還之祐更姻他族

下鏡臺　還剪刀

上温嶠事詳婚姻二

藕花愁　桃花笑

合辟事類曰漁隱叢話宋王氏女幼聰慧父母擇配未偶壯年不嫁作詠懷詩云白藕作花風已秋不堪殘睡更回頭晚雲帶雨歸飛急去作西窓一夜愁趙德麟方鰥居見此詩遂求婚人以爲此二十八字媒也劉敞晚娶歐陽脩以詩戲之云仙家千載一何長浮世空驚日月忙洞裏桃花莫相笑劉郎今是老劉郎

納小妹　娶小姨

又曰

李行修娶王仲舒女其後女亡仲舒託行脩續親夢女曰可納小妹李遂續王氏婚　歐陽修與王拱辰皆薛簡肅奎壻脩先娶長女拱辰娶其次後脩再娶其妹故有舊女壻爲新女壻大姨夫作小姨夫之戲

繫赤繩　遇綠衣　月下老人言囊中赤繩以繫夫妻之足雖仇家異域此繩一繫終不可易詳月老註　彙苑來貞女淵澄幼隨母出遇綠衣童過後以明並日月句擇壻得張美男對岳重丘山遂許妻即前遇童也

續弦膠　脩月斧　合璧事類曰有獻膠漢武帝者帝以續弦名鸞膠今取爲續婚之喻　又曰王安石詩玉斧脩成寶月圓月邊仍有女乘鸞

原共牢而食　合巹而酳　並昏禮詳婚姻一　共牢是同一牲醴合巹是取一瓢斷爲兩杯以酌酒酳飲酒也

男女以正　父子以親　詩序男女以正婚姻以時　禮記昏義昏禮所以成男女之別立夫婦之義也男女有別而後夫婦有義夫婦有義而後父子有親父子有親而後君臣正故曰婚者禮之本也

仲春成婚　霜降送女　周禮媒氏職仲春之月會合男女鄭注仲春陰陽交以成婚禮順天時也　下詳婚姻一

皆以秋冬　必用昏昕　聖證論嫁娶古人皆以秋冬　詩東門之楊其葉牂牂毛萇傳男女失時不逮秋冬也　儀禮昏禮凡行事必用昏昕鄭注用昕使也用昏壻也　謹按遣使行元纁吉禮必用昕時親迎乃用昏時

禮有四備　幣象五行　穀梁傳公如齊納幣納幣大夫之事也禮有納采有問名有納徵有告期四者備而後娶禮也公之親納幣非禮也故譏之　周禮媒氏職凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩鄭注納幣用緇婦人陰也凡娶禮必用其類五兩一端也必言兩者欲得其配合之名十者象五行十日相成也

卜死議生　投心委命　詩娶妻如之何必告父母傳云必告父母廟鄭箋娶妻之禮議於生者卜于死者此之謂告　傅休奕樂府男當進日女適人投心委命誰受身

增立軺駢馬　羅帷寶扇　通典漢平帝詔光祿大夫劉歆等雜定婚禮四輔公卿大夫博士郎吏家屬皆以禮娶迎立軺駢馬注軺立乘小車也駢馬驪駕也　王維詩羅帷送上七香車寶扇迎歸九華帳

練裳竹笥　寶帳青

廬 山堂肆考東漢逸民戴良有五女皆以練裳布被竹笥木履遣之 彙苑拖帳謂之寶帳北方用青布幙爲室謂之青廬

用吉不可 冒凶未聞 合璧事類曰五代唐明宗見鄭餘慶所爲書儀有冥婚之制歎曰婚吉禮也用於死者可乎乃詔太常卿劉岳增損其書 又曰張孝忠子茂宗尚義章公主母亡遺言丐成禮帝念孝忠功即日召爲左衛將軍許主下降蔣乂上疏以爲墨縗禮本緣金革未有奪喪尚主者帝曰今俗借吉而婚不爲少對曰俚室窮人子旁無至親乃有借吉以嫁不聞男冒凶而娶公主春秋尚少且待年不爲晚又衡山公主既服除將下嫁于志寧曰服可以例除情不可以例改心喪成婚非人情所忍

投卷得妻 因詩納壻 山堂肆考唐盧儲投卷謁李翺尚書翺長女年及笄見卷曰此人必爲狀頭李聞之乃納爲壻來年果狀頭及弟作催粧詩曰昔年將去玉京遊第一仙人許狀頭今日已成秦晉會早教鸞鳳下妝樓 合璧事類韓琦知中山李清臣謁見其姪吏報曰太祝方寢清臣爲絕句曰公子乘閒臥絳廚白衣老吏慢寒儒不知夢見周公否曾說當時吐哺無琦見詩曰吾知此人久矣竟有東床之選

假幣以聘 齎裝以迎 陳平貧張負乃假幣以聘予酒肉之資以納婦 唐裴寬齎裝迎魏氏女詳婚姻二

姊妹妯娌 兄弟婚姻 合璧事類曰崔休弟之子愍娶刺史盧尚之長女休爲子俊求其次女曰家道多由婦女欲令姊妹妯娌尚之感其義於是同日成婚 郭逸有二女長女妻崔浩次女復妻其弟賦詩曰兄弟婚姻無胥遠矣

帝后戚屬 臺省姻聯 彙苑竇威在唐帝嘗引入卧內謂曰昔周有八柱國吾與公家是也今我爲天子而公爲內史令事固有不等者威懼頓首謝曰臣家在漢再爲外戚至元魏有三皇后今陛下龍興臣復以姻戚進夙夜懼不克任帝曰公以三后族夸我耶關東人與崔盧婚者猶自矜大公世爲帝戚不亦貴乎 合璧事類李敬之進吏部尚書凡三娶皆山東舊族又與趙李氏合譜故臺省要職多族屬姻家

女妻外甥 女嫁母黨 事文類聚曰王仙客劉振之甥也振有女曰無雙幼穉許婚振妻嘗呼仙客爲王郎子 又曰蘇洵女幼而好學能文適其母之兄程濬之子之才詩曰汝母之兄汝伯舅求以厥子來結姻鄉人

嫁娶重母黨雖我不肯將安云

坦腹女壻　接脚夫人　上詳壻類合辟事類唐白敏中始娶已朱紫矣嘗戲其妻曰接脚夫人

姚合奬詩　劉昫愛才　彙苑給事中姚合有詩名士多歸重李頻走千里丐其品題大加奬挹以女妻之　合璧事類李象字昭文應進士登第宰臣劉昫愛其才以猶女妻之

蕭郎陸郎　七姨九姨　又曰蕭嵩與陸象先爲僚壻宣州夏榮善紀曰陸郎十年位極人臣然不及蕭郎一門盡貴　事文類聚劉龍圖曄未第前娶尚書趙晃長女早亡有二妹皆未適人既而劉登科晃已捐館夫人復欲妻之使媒妁通意劉曰若言武有之德則不敢爲姻如言禹別之州則庶可從命蓋劉意不欲七姨欲九姨也夫人曰諺云薄餅從上揭劉郎纔及第豈得便揀點人家女劉曰非敢有擇但七姨骨相寒薄遂娶九姨後生七子幾忱皆至大官七姨後適關生落泊寒餒劉氏養之終身

原　三日不舉樂　三夜不息燭　並禮記詳婚姻一

天子嫁女　皇后娶婦

增　天子娶婦　皇后嫁女　彙苑唐中宗時蕭至忠以女妻韋后舅崔從禮子帝主蕭后主崔時謂天子嫁女皇后娶婦　合辟事類宋英宗於仁宗爲從子宣仁后於光獻爲甥自幼同鞠禁中會溫成有寵英宗遂還宮邸宣仁亦歸其家洎溫成薨仁宗謂光獻曰吾夫婦老無子舊養十三滔滔各已長立朕爲十三后爲滔滔主婚使相嫁娶十三英宗行第滔滔宣仁小字也時宮中謂天子娶婦皇后嫁女

婚姻四

原　陰禮　周禮以陰禮教親則人不怨注陰禮男女之禮也婚姻以時則男女不怨曠

大綱　王吉以夫婦爲人倫之大綱夭壽之萌世俗婚姻太早未知爲人父母之道而有子故人多夭

思義　郊特牲婚禮不用樂幽陰之義也注欲令子婦深思其義

遠恥　公羊傳婚禮不稱主人遠恥也

授室　郊特牲舅姑降自西階婦降自阼階授之室也

繫纓　曲禮女子許嫁纓注繫纓示有從人之端

禮物　後漢禮物以元纁羊雁清酒白酒粳米稷米蒲葦卷柏嘉禾長命縷膠漆五色絲合歡鈴

九子墨金錢祿得香草鳳凰舍利獸鴛鴦受福獸魚鹿烏九子婦陽燧鑽言物之所象者元象天纁法地羊者祥也羣而不黨雁則隨陽清酒降福白酒歡之由粳米養食稷米粢盛蒲衆多性柔葦柔之久卷柏屈卷附生嘉禾須祿長命縷縫衣延壽膠能合異類漆內外光好五色絲章采屈伸不窮合歡鈴音聲和諧九子墨長生子孫金錢和明不止祿得香草爲吉祥鳳凰雄雌伉合舍利獸廉而謙鴛鴦飛止須匹鳴則相和受福獸體恭心慈魚處淵無射鹿者祿也烏知反哺孝於父母九子婦有四德陽燧成明安身又有丹爲五色之榮青爲色首東方始

戒命 儀禮父送女命之曰戒之敬之詳婚姻一

近日 禮吉事卜先近日

及時 男女得以及時

嘉耦 左傳嘉耦曰妃怨耦曰仇

正室 鍾繇老而納正室

造端 禮造端乎夫婦

重責 本于婚姻以著代重責婦順焉

男先女 男子親迎男先於女剛柔之義

女從人 女子從人曰婦

娶巫家 漢黃霸爲陽夏游徼與善相者共載見一婦人相者曰此婦人合富貴霸推問乃鄉里巫家女也遂娶之後位至丞相

娶高國 左傳齊伐晉夷儀敝無存之父將室之辭以與其弟曰此役也不死反必娶於高國高國貴族也

執俎豆 韓延壽爲潁川定嫁娶喪祭儀品令文學校官諸生皮弁執俎豆爲吏民行嫁娶禮

用皮馬 晉所司奏婚禮大婚用元纁束帛加圭馬二駟王侯元纁束帛加璧乘馬大夫元纁束帛加羊古以皮馬爲庭實天子加穀圭諸侯加大璋

欲繁息 漢惠詔女子十五以上至三十不嫁五筭欲人繁息句踐令國中女子十七不嫁罪父母

恐遲暮 離騷恐美人之遲暮及年歲之未晏

求繫援 國語董叔將取於范氏叔向曰盍已乎曰欲爲繫援它日訴於范獻子曰不吾敬也獻子執而紡於庭之槐叔向過之曰盍爲我請乎叔向曰求繫既繫矣求援既援矣欲而得之又何請焉

共慶會 晉王彪之曰賀娶妻者是因酒食而有慶語愚謂無直相賀之禮而有禮貺共慶會之義

省俸賑 任延爲九眞大守駱越俗無嫁娶禮延令男年二十至五十女年十五至三十相匹配貧無聘財者令長吏已下省俸祿賑婚姻

斂錢助 阮修居貧年三十未有室王敦等斂錢爲助皆名士也有求入錢不得者

鹿皮爲禮 古史考嫁娶以鹿皮爲禮 皮帛可制 儀禮婚禮皮帛必可制鄭注皮帛儷皮束帛也 四爵合巹 儀禮鄭注巹破匏也四爵兩巹凡六爲夫婦各三酳一升曰爵三王陶匏 郊特牲三王作牢用陶匏鄭注太古無共牢之禮三王之世作之而用太古之器重夫婦之始也 執贄相見 又云執贄以相見敬章別也鄭注贄所摯之雁也 執笄以見 禮記昏義婦見舅姑之禮笄棗栗腶脩以見謂婦執笄之器盛棗栗者 諸娣如雲 大雅諸娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門 喻衆也 皇駁其馬 東山篇曰皇駁其馬鄭箋謂始嫁時車服之盛也 饋以特豚 禮記昏義婦順者供養之禮主於孝順也 眷以嘉姻 潘岳懷舊賦余總角而獲見承戴之清塵名余以國士眷余以嘉姻 聘以萬金 漢舊儀皇帝聘皇后以金萬斤 懸蘿附松 丁儀寡婦賦如懸蘿之附松 慶雲光覆 潘岳寡婦賦伊女子之有行兮爰奉高族承慶雲之光覆荷君子之惠渥 送姜于讙 穀梁傳齊侯送姜氏于讙禮送女父不出祭門諸母兄弟不出闕門送女踰境非禮也 娶于塗山 書娶于塗山辛壬癸甲 荒政多婚 周禮荒政十曰多婚注荒年不備禮婚姻也古者國有凶荒則殺禮而多婚會男女之無室家者所以蕃育人民 苛政禁賀 漢宣帝詔郡國二千石或擅爲苛政禁人嫁娶不得具酒食相賀由是廢鄉里之禮令民無所樂非所以導民也其勿行苛政 遂人樂擾 周禮遂人以樂婚擾注田畔勸婚姻也 長吏配嫁 晉書武帝制女年十七父母不嫁使長吏配嫁 增 桂近嫦娥 合辟事類表筠娶蕭安女言定未幾擢第羅隱贈詩云細看月輪還有意定知青桂近嫦娥 鸞鳴相府 韓愈送陸暢詩舉舉江南子各以能詩聞一來取高第官佐東宮軍迎婦丞相府誇映秀士羣鸞鳴桂樹間觀者何紛紛 碧

雞蓮幕 蔡君謨娶葛常之祖姑清源君已而赴漳南幕常之曾祖通議贈詩云藻思舊傳青管夢哲科新試碧雞才作依仲寶蓮花幕更下温郎玉鏡臺

甲帳繡襦 文簫抵山西賭相伴陟仙壇應得文簫駕彩鸞自有繡襦并甲帳瓊臺不怕雪霜寒

里民破酒 孔帖韋州刺史初里民婚出財會賓客號破酒晝夜集多至數百人力不足則不迎宙至始革其俗

障車邀食 唐紹上言士庶親迎時有障車邀其酒食以爲戲樂多集徒侶遮擁道路請禁之

夢壻密州 事文類聚蘇軾曰予爲密州壻密州壻何也已而果以子由女妻之

夢婦始生 彙苑云崔元琮娶婦吉日已定忽夢人云此家女非君婦君之婦今日始生

原温如蒲葦固以膠漆崔駟婚禮文

不改 見禮記郊特牲鄭注齊或爲醮

布幣五兩 御輪三周 婚以禮成

妻由義合 是稱家事

必慎令儀 衿韠展慶 榛栗告虔 女既辭家 婦將授室 人倫所資

伉儷斯重 體齊一行 義存偕老 婚惟著代

禮貴及時 聘則爲妻 廟見爲妻 遵附遠之文

卜先近之日 桃李恐失當年 榛栗遂移他族 既繫許嫁之纓 遂執告虔之贄 形分一氣乾坤爲八卦之門 人列三才夫婦爲五倫之首

婚姻五

原詩後漢秦嘉述婚詩曰羣祥既集二姓交歡敬茲新姻六禮不愆羔雁總備玉帛戔戔君子將事威儀孔閑猗兮容兮穆矣其言 又曰紛彼婚姻禍福之由衛女

興齊褒姒滅周戰戰兢兢懼德不仇神啓其吉果獲令攸我之愛矣荷天之休　晉張華感婚詩曰駕言遊東邑東邑紛攘攘婚姻及良時嫁娶避當梁窈窕出閨女燕婉姬與姜素顏發紅華美目流清揚華華衆親盛於我猶若常譬彼暮春草榮華不再陽　梁何遜看新婚詩曰霧夕蓮出水霞朝日照梁何如花燭夜輕扇掩紅粧良人復灼灼席上自生光所悲高駕動環珮出長廊　劉瑗詠左右新婚詩曰小史如初日得婦類行雲琴聲妾曾聽桃子墳經分蛾眉參意畫繡被共籠薰偏增使君妬無趣遣相聞　陳周弘正看新婚詩曰莫愁年十五來聘子都家墳顏如美玉婦色勝桃花帶啼疑暮雨含笑似朝霞暫却輕紈扇傾城判不賒　唐楊師道初宵看婚詩曰洛城花燭動戚里畫新蛾隱扇羞應慣含情愁已多輕啼濕紅粉微睇轉橫波更笑巫山曲空傳暮雨多　褚亮詠花燭詩曰蘭逕香風滿梅梁曖日斜言是東方騎來尋南陌車靡星臨夜燭眉月隱輕紗莫言春稍晚自有鎮開花　陳子良七夕看新婦隔巷停車詩曰隔巷遥停憾非復爲來遲只言更尚淺未是渡河時　鄭翼看新婦詩曰初笄競桃李新粧應標梅疑逐朝雲去翻隨暮雨來雜珮含風響叢花隔扇開姮

娥對此夕何用久徘徊　李百藥戲贈潘徐城門迎兩新婦詩曰秦晉稱舊匹潘楊有世親三星宿已會四德婉而嬪雲光鬢裏薄月影扇中新年華與粧面共作一芳春　鄭軌觀兄弟同夜成婚詩曰棠棣開雙萼夭桃照兩花分庭合珮響隔扇偶粧華迎風俱似雪映綺共如霞今宵二神女并在一仙家　增梁沈約詠少年新婚詩曰山陰柳家女薄言出田墅丰容好姿顏便僻巧言語紅輪映早寒畫扇迎初暑錦履並花紋繡帶同心苣羅襦金薄側雲鬢花釵舉我情已鬱紆何用表崎嶇託意眉間黛申心口上朱莫爭三春價坐喪千金軀盈尺青銅鏡徑寸合浦珠無因達往意欲寄雙飛鳧裾開見玉趾衫薄映凝膚羞言趙飛燕笑殺秦羅敷自顧雖悴薄冠蓋曜城隅高門列騶駕廣路從驪駒何慙鹿盧劒詎減府中趨還家問鄉里詎堪持作夫　唐張說送人成婚詩曰婚禮知無賀承家歎有輝親迎驥子躍吉兆鳳雛飛温席開華扇梁門換聚衣遥思桃李日應賦採蘋歸　孟浩然送桓子之郢成禮詩曰聞君馳綵騎蹀躞指荆衡爲結潘楊好言過鄢郢城摽梅詩有贈羔雁禮將行今夜神仙女應來感夢情　岑參送陝縣王主簿赴襄陽成親詩曰六月襄山道三星漢水邊求凰

應不遠去馬贐須鞭野店愁中雨江城夢裡蟬襄陽多故事爲我訪先賢　杜甫李監宅詩曰尚覺王孫貴豪家意頗濃屏開金孔雀褥隱繡芙蓉且食雙魚美誰看異味重門闌多喜氣女壻近乘龍　王昌齡蕭駙馬花燭詩曰青鸞飛入合歡宮紫鳳銜花出禁中可憐今夜千門裏銀漢星回一道通　盧綸送黎兵曹往陝結親詩曰郎馬兩如龍春朝上路逢鴛鴦初集水薛荔欲依松步帳歌聲轉粧臺燭影重何言在陰者得是戴侯宗

所婚即君
從母女弟　又王評事駙馬花燭詩曰萬條銀燭引天人十月長安半夜春步障三千隘將斷幾多珠翠落香塵　比翼和鳴雙鳳翔欲棲金帳滿城香平明却入天泉裏日氣曈曨五色光　徐安期催粧詩曰傳聞燭下調紅粉明鏡臺前作好春不須滿面渾粧却留着雙眉待畫人　唐雲安公主下嫁詔陸暢作催粧詩曰雲安公主貴出嫁五侯家天母親調粉日兄憐賜花催鋪百子帳待障七香車借問粧成未東方欲曉霞　內人以暢吳音捷才以詩嘲之曰十二層樓翠倚空鳳鸞相對立梧桐雙成走報監門衛不許吳歈入漢宮　或云宋若蘭姊妹作暢酬曰粉面仙郎選正朝偶逢秦女學吹簫須教翡翠聞王母不栖烏鵲噪鵲橋　六宮得詩大咍別賜宮錦楞枷餅唾盂各一

白居易議婚詩曰天下無正聲悅耳即爲娛人間無正色悅目即爲姝顏色非相遠貧富則有殊貧爲時所棄富爲時所趨紅樓富家女金縷繡羅襦見人不斂手嬌癡二八初母兄未開口已嫁不須臾綠窓貧家女寂寞二十餘荆釵不直錢衣上無眞珠幾聞人欲聘臨日又蹔躇主人會良媒置酒滿玉壺四坐且勿飲聽我歌兩途富家女易嫁嫁早輕其夫貧家女難嫁嫁晚孝於姑聞君欲娶婦娶婦意何如　又朱陳村詩曰徐州古豐縣有村曰朱陳去縣百餘里桑麻青氛氳縣遠官事少山深人俗淳有財不行商有丁不入軍家家守村業頭白不出門生爲陳村民死爲陳村塵田中老與幼相見何欣欣一村惟兩姓世世爲婚姻親疎居有族少長遊有羣黃雞與白酒歡會不隔旬生者不遠別嫁娶先近鄰死者不遠葬墳墓多遶村既安生與死不苦形與神所以多壽考徃徃見元孫　宋徐鉉陳侍郎宅觀花燭詩曰今夜銀河萬里秋人間織女嫁牽牛珮聲寥亮和金奏燭影熒煌映玉鈎座客亦從天子賜更籌須爲主人留世間盛事君知否朝下鸞臺夕鳳樓　明宋濂送編脩張藻仲還家畢姻詩曰少年歸娶奏金鑾喜得天顏一笑看紅錦裁雲朝薦雁紫簫吹月夜乘鸞靈椿堂

上承中饋寶鏡臺前結合歡從此梅花消息好青綾不似玉堂寒

原賦 後漢蔡邕協和婚賦曰惟性情之至好歡莫偉乎夫婦受精靈之造化固神明之所使事深微以元妙實人倫之端始考遂初之原本覽陰陽之綱紀乾坤和其剛柔艮兌感其脢腓葛覃恐其失時摽梅求其庶士惟休和之盛代男女得乎年齒婚姻協而莫違播欣欣之繁祉良辰既至婚禮以舉二族崇飾威儀有序嘉賓僚黨祁祁雲聚車服照路驂騑如舞既臻門屏結軌下車阿傅御竪雁行蹉跎麗女盛飾曄如春華 魏陳王曹植感婚賦曰陽氣動兮淑清百卉鬱兮含英春風起兮蕭條蟄蟲出兮悲鳴顧有懷兮妖嬈用搔首兮屏營登清臺以蕩志伏高軒而遊情悲良媒之不顧懼歡媾之不成慨仰首而太息風飄飄以動纓 晉張華感婚賦曰方今歲在巳巳將次四仲婚姻者競赴良時粲麗之觀相繼於路嫁娶之會不乏乎目乃作感婚賦曰彼婚姻之俗忌惡當梁之在斯逼來年之且至迨星紀之未移窈窕初茂玉質始盛容華外豐心神內正接軫連騎隱隱習習充街塞里暉曜城邑相麗姿之綽約兮遥髣髴以感心怨佳人之幽翳兮恨防檢之高深

原箴晉摯虞新婚箴曰今在哲人室家不造結髮之麗不同偕老既納新配內芬外藻厚味腊毒大命將夭色不可躭命不可輕君子是憚敢告後生　潘岳荅摯虞新婚箴曰先王制禮隨時爲正俯從企及豈乖物性女無二歸男有再聘女實存色男實存德德在居正色在不惑新舊兼弘義申理得然性情之際誠難處心君子過慮爰獻明箴防微測顯文麗旨深敬納嘉誨敢酬德音　王廙婦德箴曰團團明月魄滿則缺亭亭陽暉曜過則逝天地猶有盈虧況華艷之浮孽是以淑女鑒之戰戰乾乾相彼七出順此話言懼茲屋漏畏斯新垣在昧無愧幽不改虔

原啓梁劉孝儀爲王儀同謝國姻啓曰即日主書王靜民宣敕安吉主降嬪臣第三息實臣素里庸族蓬衡賤品事隔伊緡之禮望絕下嫁之姬而聖慈猥洽皇姻曲逮荊布陋飾已膺凡獎負薪微胤復降肅雝頻煩叨荷外內榮抃

原敎梁簡文帝資遣孔燾二女敎曰夫思人生至輕事惟悼往表閭式墓義匪字孤至如游殷之息見撫張既橋元之子受託魏王斯故美在令終愛兼身後故無錫令孔燾經術弘長志履貞槩遊處積年一朝長往聞其

在室二女並未有行可廣訪姻家務求偶對

增疏宋丁隲疏曰臣竊聞近年進士登科娶妻論財金乖禮義衣冠之家隨所厚薄則遣媒妁往返甚于乞丐小不如意棄而之他市井駔儈出捐千金則貿貿而來安以就之名掛仕版身被命服不顧廉恥自爲得計玷辱恩命虧損名節莫甚于此簽仕之初已爲汚行推而從政貪墨可知臣欲乞下御史臺嚴行覺察如有似此之人以典法從事庶幾淳厚風教以懲曲士

增戒宋邵雍女戒曰婦道之常順惟厥正是曰天明是其帝命嘉爾婉娩克安爾親往之爾家克施克勤爾順維何無違夫子無然皐皐無然訾訾彼是而違爾焉作非彼舊而革爾焉作儀改舊乃汝安正制度惟非惟儀女生則戒王姬肅雍酒食是議貽爾五物以銘爾心錫爾佩巾墨予誨言銅爾提匜謹爾賓薦玉爾奩具素爾藻絢枕爾文竹席爾吳笇念爾書訓思爾退安彼實有室爾勿從室不得從而有其室也遜爾提提提安也匜爾生引逸

同姓婚

原辨姓左傳齊東郭偃對崔武子曰男女辨姓去姓坊記以此坊民魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒注同姓故也不蕃傳男女同姓其生不蕃無義禮無別獸之道不避宗左傳盧蒲癸臣子之妻之慶舍之士曰男女辨姓子不辟宗何也曰宗不余辟

余獨焉辟之賦詩斷章余取所求焉惡識宗注子之慶舍言已有求於慶氏不能復顧禮如賦詩者取其一章而已

不書姓 傳曰昭公娶于吳故不書姓

儒不達禮 司空陳萊曰王基當世大儒而不達禮爲子納司空王沈女以姓同源異

君不知禮 陳司敗問昭公知禮乎孔子曰知禮司敗曰君娶于吳爲同姓謂之吳孟子君而知禮孰不知禮

異源而娶 王莽取王咸女以爲源異不同而娶之

不知則卜 禮娶妻不娶同姓故買妾不知其姓則卜之

內官不及同姓 子產曰僑聞之內官不及同姓其生不殖美先盡矣則相生疾君子是以惡之

出嗣而婚本族 魏志陳矯本劉氏子出嗣舅氏而婚本族徐宣每非之太祖惜其材乃下令曰喪亂前事一切勿論

增 **男女不及** 國語晉司空季子曰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

崔盧非古 文中子曰任薛王劉崔盧之婚非古也何以眡譜注任薛同出黃帝王劉同出舜崔盧同出于帝嚳

辭婚

原 **非耦** 左傳公之未昏于齊也齊侯欲以文姜妻鄭太子忽忽辭曰人各有耦齊大非吾耦也

亂倫 陸玩爲侍中司空兄曄尚書僕射錄尚書事父英高平相玩子納尚書令王導初至江左請婚于陸陸曰培塿無松柏薰蕕不同器玩不爲亂倫之始

陳結婚 桓階字伯緒劉表欲妻之以姪女階自陳結婚處拒不受

辭與弟 詳婚姻四

不疑固辭 漢雋不疑爲京兆尹大將軍欲以女妻之固辭

公明不娶 典略中官常侍唐衡欲以女妻汝南傅公明公明不娶轉以女妻荀彧彧父緄慕衡勢誡彧娶之爲論者所譏裴松之云時閽豎用事四海屏氣尤懼唐衡威權莫二順則六親以安違則大禍立至斯以存易亡之由昔蔣詡姻於王氏無損清高之操緄之此婚庸何傷乎

王謙不許 後漢王謙爲何進長史以謙名公之胄欲與爲婚見其二子使擇焉謙不許

張範不受 魏志張範字公儀袁隗欲以女妻範範辭不受

辱孫權使 孫權遣使爲子索關羽女羽罵

辱其使不許婚

嘉不疑傳 楊駿欲以女妻鄭默默辭曰每讀雋不疑傳嘗嘉之

不結高門 魏志賈詡嫁妻不結高門天下論智計者歸之

不肯易妻 宋弘事詳公主

悔婚 王裒字偉元與管彥為友約男女為婚彥後葬父於洛陽裒遂別嫁其女謂彥弟馥曰昔嫁姊妹皆遠吉凶斷絕今賢兄葬父洛陽則京邑之人豈吾結好之意哉馥曰嫂是齊人也當還齊裒曰豈有葬父洛陽而隨妻還齊如此去就復何婚之有

諫婚 晉劉實妻卒華氏將以女妻實弟智諫曰華家貧類必汙門戶實辭不得已竟婚而生子夏實後坐夏受賂免官頃之為大司農又以夏犯罪免官

增 **不婚匪類** 天中記王元規八歲而孤兄弟三人隨母依舅氏往臨海郡時年十二郡土豪劉瑱者資財鉅萬欲妻以女母以其兄弟幼弱欲結強援元規泣請曰因不失親古人所重豈得苟安異壤輒婚匪類毋感其言而止

追還在途 山堂肆考袁術為子娶呂布女後布怨術女已在途追還絕婚

不婚謝裒 天中記諸葛恢大女適庾亮兒次女適羊楷亮子被蘇峻害改適江虨恢兒娶鄧攸女于時謝尚書裒求其小女乃云羊鄧是世親江家我顧伊庾家伊顧我我不能復與謝裒兒婚

不婚桓溫 山堂肆考王述子坦之為桓溫長史溫欲為子求婚於坦之及還省父述愛坦之雖長大猶抱寘膝上坦之因言溫意述大怒遽排下曰汝竟癡耶詎可以女妻兵

江湛志義 宋書江湛為義康司徒主簿司空檀道濟為子求婚不許義康有命又不從時人重其志義

江蒨方雅 梁書江蒨方雅有風格僕射徐勉權重惟蒨及王規與抗禮勉因蒨門客翟景為子繇求婚於蒨蒨不荅景再言之乃杖景四十由此與勉忤

伯奮拒婚 齊書王秀之字伯奮臨沂人褚淵見秀之正潔欲與結婚秀之不肯以此頻為府外兵參軍

叔通辭命 齊春秋桓閎字叔通太祖輔政使褚淵致意為子晃求婚閎不敢聞命曰辭霍不婚常所嘉挹齊大非耦所以不敢承殊眷

恐呼白侯 山堂肆考唐白敏中為相常欲以進士侯溫為壻其妻盧氏曰已既姓白又以侯氏子為壻必為人呼作白侯耳敏中乃止

託賦鷂子 合璧事類高越燕人舉進士文價藹然鄂帥李簡賢之將妻以女越賦鷂子詩一絕書於壁不

告而去詩云雲爪星眸衆所歸摩天專待振毛衣虞人莫漫張羅網未肯平原淺草飛

媒

原 **匪斧** 詩析薪如之何匪斧弗克娶妻如之何匪媒弗得 **因針** 淮南子線因針而入不因針而急女因媒而嫁不因媒而親 **夢冰人** 晉索紞字叔徹有孝廉令狐策夢立冰上與冰下人語紞曰冰上爲陽冰下爲陰陰陽事也士如歸妻迨冰未泮婚姻事也君在冰上與冰下人語爲陽語陰媒介事也君當爲人作媒冰泮而成婚會太守田豹因策爲子求張氏女仲春成婚 **候元鳥** 禮仲春之月元鳥至祀高媒注元鳥燕也燕以求巢室有嫁娶之象媒氏爲候也 **無媒不交** 禮男女無媒不交 **因媒而嫁** 詳上

增 **知名** 曲禮男女非有行媒不相知名 **掌判** 周禮地官媒氏掌萬民之判 **通辭** 儀禮注未行納采已前男父先遣媒氏通辭女氏取陽唱陰和之義 **導言** 楚辭理弱而媒拙兮恐導言之不固 **麯麩** 周禮注媒謀也謀合異類使和成今齊人名麯麩曰媒是也 **薑桂** 合璧事類宋玉因楚襄王待之無以異讓其友其友曰夫薑桂因地而生不因地而辛婦人因媒而嫁不因媒而親子之事王未耳何怨於我 **拙媒** 楚辭見上 **鴆媒** 楚辭余令鴆爲媒兮 **蹇脩爲理** 離騷經吾令豐隆乘雲兮求宓妃之所在解佩纕以結言兮吾令蹇脩以爲理注蹇脩伏羲之臣 **良媒接歡** 洛神賦無良媒以接歡兮 **不與交禮** 家語孔子之郯遇程子于途顧爲子路曰取束帛以贈先生子路對曰由聞士不中間不見女無媒君子不與交禮 **不專嫁娶** 白虎通男不專娶女不專嫁必由父母須媒妁何遠恥防淫佚也 **月老主婚** 續幽怪錄韋固少未娶旅次宋城遇老人倚囊而坐向月檢書因問之荅曰此幽冥之書固曰然則君何主曰主天下之婚姻耳因問囊中赤繩曰以繫夫婦之足君妻乃此店北賣菜陳嫗女固遂之菜市見嫗抱二歲女亦陋老人指示固怒磨小刀付奴翊日刺于稠人中傷眉間後十四年固以父蔭參相州軍事刺史王泰妻以女年十六容貌端麗眉間常貼花鈿逼問之曰妾郡守之猶子也父卒于宋城時方

襁褓乳嫗鬻蔬以給朝夕常抱於市爲賊所刺痕尚在故貼花鈿固盡言與老人荅問并磨刀傷女之事宋城宰聞之名其店曰定婚店

詩媒作合 二十八字媒詳婚姻三

紅葉題詩 合璧事類唐僖宗時于祐於御溝拾一紅葉題詩云流水何太急深宮盡日閒殷勤謝紅葉好去到人間祐題一葉云曾聞葉上題紅怨葉上題詩寄阿誰置溝上流爲宮女韓拾之後祐託韓泳門館因帝放宮女三千人泳以韓有同姓之親作伐嫁祐及成禮各於笥中取紅葉相示曰事豈偶然乃前定也

桐葉題詩 山堂肆考蜀尚書侯繼圖本儒士一日秋風四起樓上倚欄有大桐葉飄墜上有詩云栻翠斂雙蛾爲鬱心中事桐葉下庭除畫我相思字侯貯小貼凡五六年方卜任氏爲婚嘗諷此詩任氏曰此妾書葉詩爭得在君處侯乃令書校之葉上無異

淵鑑類函卷一百七十五

淵鑑類函卷一百七十六

禮儀部二十三 天子納后 冊妃嬪 冊拜皇太子

天子納后一

原 遂皇氏始有夫婦之道 人皇氏 伏羲氏制嫁娶以儷皮爲禮五帝馭時娶妻必告父母夏氏親迎于庭殷迎于堂周制限男女之歲定婚姻之時 媒氏云婚姻之時即仲春之月 親迎于戶 何休曰後代漸文而迎于戶示其親 六禮之儀始備天子聘女納徵加穀珪 鄭康成云納徵加于束帛賈公彥曰士以上皆用元纁束帛天子加以穀珪也 靈王求婚于齊遣使 稱制 拜后 靈王求婚于齊大夫晏桓子對曰夫婦所生若而人姑姊妹則稱先守某公之遺女若而人此則天子之命自得下達臣下之荅徑自上通故遣使稱制拜后 魯桓公八

年祭公來遂逆王后于紀祭公諸侯爲天子三公者也王使魯主婚故祭公來受命而迎也天子無外故稱王后矣春秋左氏說王者至尊無敵無親迎之禮諸侯禮合親迎有故則使上卿迎之也祭公迎之王后未至京師稱后知天子不行而禮成也公子翬如齊逆女春秋不譏知諸侯有故得使卿逆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于渭則天子親迎也天子雖尊其加于后夫婦也夫婦無判禮同一體所謂無敵豈施于此哉禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎孔子對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎此言繼先聖之後以爲天地之主非天子則誰乎是鄭以天子當親迎也杜元

凱以爲天子不親迎按春秋祭公逆王后于紀傳曰禮也劉夏逆王后譏卿不行皆不譏王不親行明是天子不當親迎也文王之迎太姒身爲公子迎在殷代未可據此以爲天子之禮孔子之對哀公自論魯國之法魯以周公之禮得郊祀上帝故以先聖天地爲言耳非說天子之禮

漢惠帝納后納采鴈璧乘馬束帛聘黃金二萬斤馬十二匹呂后爲惠帝娶魯元公主女故特優其禮平帝立王莽納女爲后以固權遣宗正劉宏尚書令平晏納采太師孔光大司徒馬宮等四十九人賜皮弁素積皮弁鹿皮爲冠也素積以十五升布爲衣素積以爲裳以禮雜卜筮太牢告宗廟封后父百里

尊而不臣有司奏故事聘皇后黃金二萬斤爲錢一萬萬莽深辭讓受四千萬而以其三千三百萬予十一媵家有詔復益二千三百萬合爲三千萬莽復以其千萬分予九族貧者遣甄豐奉璽綬拜帝母衛姬爲中山孝王后四年春遣大司徒宮等奉乘輿法駕迎皇后于安漢公第授皇后璽紱顏師古曰紱所以繫璽登車稱警蹕便時取日時之便上林延壽門入未央宮前殿羣臣就位行禮大赦天下益封安漢公地滿百里賜迎皇后及行禮者三公以下宰執皆增秩賜金帛各有差皇后立三月以禮見高廟尊父號曰宰衡位在諸侯王上王莽篡位後聞劉伯升及聖公立爲帝莽恐欲外示安進所徵天下淑女杜陵氏女爲皇后聘黃金二萬斤車馬奴婢雜帛珍寶以鉅萬計莽親迎于前殿兩階間成同牢禮于西堂備和嬪美御其和人三位視公嬪人九視卿美人二十七視大夫御人八十一視元士凡百二十人皆佩印紱執弓韣月令仲春后親祀高禖乃帥嬪御禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于高禖之前求男子之祥莽故祈之韣弓衣後漢桓帝立明年有司奏太后曰春秋迎皇后于紀在塗則稱后今大將軍冀女弟應紹聖善結婚之際有命既集桓帝爲蠡吾侯梁太后徵欲與后爲婚未及嘉禮會質帝崩后即順烈皇后女弟宜備禮進徵幣請下三公太常按禮儀奏可於是悉依孝惠皇帝納后故事聘黃金二萬斤納采鴈辟乘馬束帛一如舊典周禮王者以穀珪此云辟形制雖異與玉同以乘馬四匹也雜記曰幣一束五兩兩五尋每端二丈靈帝冊宋貴人爲皇后天子御

章德殿軒百官陪位太尉襲使持節奉璽紱皇后北面帝南面太尉立階下東向宗正大長秋西向宗正讀冊畢皇后拜稱臣任位太尉授璽紱中常侍長秋太僕高鄉侯覽長跪受璽紱奏於殿前女使授婕妤長跪受以授昭儀受長跪以帶皇后皇后伏起拜稱臣妾畢黃門鼓吹三通鳴鼓畢羣臣以次出后即位大赦天下皇后秩比國王即位威儀赤紱玉璽也漢志乘輿黃赤綬四采黃赤縹紺純黃質長二丈九尺九寸太子太后與乘輿同　魏制天子冊后以皮馬庭實加穀珪齊王正始四年立后甄氏其儀不存　晉武帝咸寧二年臨軒遣太尉賈充策立皇后楊氏因大赦賜王公以下各有差百僚上禮太康八年有司奏大婚納徵用元纁束帛加穀珪馬二駟羊鴈酒米如故尚書朱整議按魏婚故事天子以皮馬爲庭實加之以穀珪　東晉成帝咸康二年臨軒遣使持節兼太保領軍諸葛恢兼太尉護軍孔愉六禮備物拜皇后杜氏即日入宮帝御太極殿羣臣畢賀賀非禮也王者婚禮禮無其制春秋祭公逆王后于紀穀梁左氏說與公羊又不同而況漢魏遺事闕略者衆晉武惠納后江左又無儀注故成帝將納杜后太常華恒始與博士參定其儀據杜元凱左氏傳說主婚是供其婚禮之幣而已又周靈王求婚于齊先儒以爲丘明詳錄爲王者婚禮故成帝臨軒遣使稱制拜后然其儀注又不具存　康帝建元元年納后褚氏而儀注陛者不設旄頭殿中御史奏今迎皇后依昔成恭皇后入宮御物而儀注至

尊衮冕升殿旒頭不設昔迎恭皇后惟作青龍旂其餘皆即御物今臨軒遣使而五牛旗旒頭畢罕並出即用舊制今闕詔曰今所以正法服升太極者以敬其始故備禮也今何闕所重而撤法物耶又恭后神主入廟先帝詔后禮宜有降不宜建五牛旗既不設五旗則旒頭畢罕易具也又詔舊制既難準且於今而備亦非宜法服儀飾粗令舉其餘兼副雜器停之穆帝永和十年臺符問六禮版文舊稱皇帝令太后臨朝當何稱博士曹耽云公羊傳婚禮不稱主人母命諸父爲主（傳紀履緰來迎女不稱使也無母辭窮乃命使者耳）太常王彪之云三傳異義不可全據今皇后臨朝稱制文告所達國之大典皆仰稟成命非無外事也豈婚聘獨不通乎六禮版文應稱皇太后詔（彪之又曰天子嫁女使同姓之國爲主者以受體於皇極則有虧婚姻之敵禮至於迎后之制必禮成而後入雖復戚屬之尊亦臣妾也天王之后寧可先之藩國然後入臨六宮乎是以祭公來迎王后于紀使我爲媒不云爲主）符又問今后還政不復臨朝當何稱彪之云當稱皇帝詔升平元年將納皇后何氏彪之正禮（始更大引經傳及諸故事深非公羊婚禮不稱主人之義）曰王者之於四海無不臣妾雖復父兄之親師友之賢皆純臣也夫崇三綱之始定乾坤之儀安有天父之尊而稱臣下之命以納伉儷安有臣下之卑而稱天父之名以行大禮遠尋古禮於義不通按咸

寧二年納悼皇后時弘訓太后臨天下而無命戚屬之臣爲武皇父兄主婚之文考咸寧故事不稱父兄師友則咸康華恒所上合於舊也謂今納后儀制一依咸寧故事從之華恒定六禮云宜依舊及大晉已行之制此恒猶識前事故王彪之言從咸寧由此也唯以娶婦之家三日不舉樂而咸康羣臣賀爲失禮故但依咸寧上禮不復賀其告廟六禮版文等皆彪之所定博士孫納云凡六禮版長尺二寸以應十二月博四寸以象四時厚八分以象八節皆眞書后家荅鮫脚書之納采用鴈一頭白羊一口酒十二斛米十二斛文曰皇帝咨前太尉參軍都鄉侯何渾元資始肇經人倫爰及夫婦以奉宗廟天地社稷謀於公卿咸以爲宜率由舊典今使持節崇德衞尉領太常彪之兼宗正散騎侍郎綜以禮納采后家荅曰皇帝嘉命訪婚陋族備數采擇臣之先臣散騎侍郎準之遺女未閑敎訓衣履若人欽承舊章肅奉典制前太尉參軍都鄉侯糞土臣何琦頓首稽首再拜承制問名用鴈羊如前文曰皇帝曰咨前某官侯何兩儀配合承天統物正位於內必俟令族重申舊典今使持節某官彪之某官綜以禮問名后家荅皇帝嘉命使者彪之重宣中詔問臣名族女父母所生先臣故光祿大夫雩婁侯禎之遺元孫先臣故蔡州刺史關內侯惲之曾孫先臣故安豐太守關中侯叡之孫先臣故散騎侍郎準之遺女外出自先臣故尚書左丞孔胄之外曾孫先臣故侍中關內侯夷之外孫女年十七欽承舊章肅奉典制前某官某侯糞土臣何琦稽首頓首再拜欽承制詔納吉用鴈羊酒如前文曰皇帝曰咨前某官侯何人謀龜從僉曰貞吉敬順典禮今使持節某官彪之某官綜以禮納吉后家荅皇帝嘉命使者彪之重宣中詔太卜元吉臣陋族卑鄙憂懼不堪欽承舊章肅奉典制前某官某侯糞土臣何琦稽首頓首再拜承制納徵用白羊一口元纁帛二匹絳二匹絹二百匹獸皮二枚錢二百萬玉璧一枚酒十二斛白米十二斛馬六匹文曰皇帝曰咨某官某侯

何之族女有母儀之德窈窕之姿如山如河宜奉宗廟永承天祚以元纁皮馬羊錢辟以彰典禮今使持節兼司徒光祿勳關內侯恪崇德衛尉領太常虔之以禮納徵后家荅皇帝嘉命使者某重宣中詔降婚卑陋命以上公寵以豐禮備物典策欽承舊章肅奉典制前某官某侯云云再拜承制詔請期用鴈羊酒綜以禮請期后家荅皇帝嘉命使者虔之重宣中詔告曰唯八月壬子可迎臣欽承舊章肅奉典制前某官某侯某再拜承制詔

迎用鴈羊酒米如初

文曰皇帝咨前某官某侯何歲吉月令吉日唯某率由典禮以迎今遣使持節兼太保侍中太宰武陵王睎迎后家荅皇帝嘉命使者睎重宣中詔令月吉辰備禮以迎上公宗卿兼至副介近臣百兩螻蟻之族猥承大禮憂懼戰悸欽承舊章肅奉典制前某官某侯某官某王睎上謹荅

**北齊皇帝納后之禮納采問名納徵訖告圓丘方澤及廟是日皇帝臨軒命太尉為使司徒副之持節詣后行宮東向奉璽綬以冊授中常侍皇后受冊於行殿使者與公卿以下皆拜有司備迎禮太尉太保受詔而行主人公服迎拜於門使者入升自賓階東面主人升自阼階西面禮物陳於庭設席於兩楹間童子以璽書版升主人升跪受送使者拜於大門外有司先於昭陽殿兩楹間供帳為同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬珮加幜音景女長御引出升畫輪四望車女侍中負璽陪乘鹵簿如大駕皇帝服衮冕出升御座皇后入門大鹵簿位門外小鹵簿入到東上閤施步障降車席道以入昭陽殿前至席位姆去幜皇后先拜

後起皇帝後拜先起升自西階詣同牢座與皇后俱坐各三飯訖又各酳二爵一卺奏禮畢后興南向立皇帝御太極殿王公以下拜表謝又明日奉幣乘服脩見皇太后於昭陽殿擇日羣官上禮又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後徧見羣廟通典 增 唐開元禮皇帝納后卜日告圓丘方澤如時巡告祭儀其祝文臨時擬將行納采命太尉爲使者宗正卿爲使副前一日設幄座於太極殿太樂令展宮懸於殿庭乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦皆如元日儀其日諸衛勒所部列黃麾仗羣官依時刻集朝堂俱就位皇帝服衮冕出即御座

侍中宣制曰納某官女爲皇后命公等持節行納采等禮黃門侍郎引主節以節授使者中書侍郎引制書案取制書授使者使主副出乘輅備儀仗而行鼓吹備而不作至於后氏大門外主人受於廟無廟者受於正寢掌事者設神席於室户外之西使者入由西階升於兩楹間南面使副在使者西南主人升阼階詣使者前北面使副取制書進授使者使者曰有制主人再拜使者宣制畢主人降詣階前北面再拜稽首進受制書退以授左右使者主人再拜進受鴈退以授左右儐者引表案取表以授主人主人進授使者退復

位再拜使者及使副等降自西階出立於內門外復奉制問名主人受鴈如納采儀禮畢主人請禮從者掌事者徹几改設二筵降筵掌事者牽馬奉幣篚使者西階上俱北面再拜主人奉幣篚授使者及使副還東階上北面拜送凡六禮制書皆以版長一尺二寸博四寸厚八分后家荅版亦如之

納吉如納采儀納徵日使者及使副至后氏大門外執事者入布幕於內門外元纁束帛陳於幕南執事者奉穀珪以匱掌事者設几筵如初主人受制書訖左右受玉帛及馬於庭其儐使者如納吉之儀

請期改爲告期制文曰今

使持節某官以禮告期其禮如納采儀

冊后先期有司以特牲告廟祝文臨時撰前一日守宮設使者次於后氏大門外之西尚舍設尚宮以下次於后氏閤外其日臨軒命使如納采之儀太尉爲正使司徒爲副使奉禮設使者位於大門外之西東向使副及內侍位於使者之南舉冊案及寶綬者在南持節者在使者之北使副乘輅持節備儀仗鼓吹備而不作內僕進重翟以下於大門之外諸衛令其屬布后儀仗使者曰某奉制授皇后備物典冊主人出迎於大門外使者入門而左持節者前導奉冊寶案者進授使副內使受之內謁者監持入跪置於

案尚宮曰有制后再拜宣冊又再拜尚宮授后以冊受以授司言尚服又授以寶綬受以授司寶禮畢　命使奉迎其日晡後侍中量時刻奏請皇帝服衮冕出升殿文武官五品以上立於朝堂如常儀使主副朝服發朝堂乘輅持節備儀仗至后氏大門外使者降輅掌次者延入位尚儀奏請皇后中嚴量時刻傅姆導皇后升堂宮人等侍衛如常儀主婦出於房外文武奉迎者皆陪立於大門外文東武西謁者引使者及使副詣大門外位主人出北面再拜使者不荅拜謁者引使者入門而左持節者前導使副及持案執鴈者次之主人入門而

右至內門外堂西階使者先升宣制書授鴈主人拜受又奉表訖使者及使副降自西階以出復門外位俱再拜曰令月吉日某等承制率職奉迎內侍入傳於司言司言受以奏聞尚儀奏請皇后再拜主人升自東階進誡之母誡於西階上施衿結帨腰輿進皇后升輿以降尚宮前導六尚以下侍衛如常皇后升重翟以几姆加幜　其日內侍設皇后大次於皇帝所御殿門外之東將夕尚寢設皇帝御幄於殿室內之奧鋪地席重茵施屏障初昏尚食設罍洗及篚各二饌於東房西牖下罇於室內北牖下加四爵合巹皇后重翟入大門鳴鐘鼓

其鐘鼓所司先陳設鳴之所以聲告中外從永巷至大次前降車入就次嚴整訖尚宮引皇后詣殿門外之東尚儀奏請降座禮迎皇帝降座詣門內揖后以入導后升西階入室尚食以饌入皇帝揖后對席坐皆祭皆食三飯卒食尚食盥手洗爵於房入室詣酒罇所酌酒進授帝后各祭酒飲訖尚儀進受虛爵奠於坫再酳如初三酳用巹如再酳禮畢皇帝入東房釋冕服尚宮引皇后入幄脫服　皇后至宮之日服展衣出尚宮前導升正殿兩楹間北面立尚儀以謝表授皇后皇后置表案上再拜尚儀以表降殿授內侍因中書以聞　朝皇太后日皇后服褘衣加首飾至皇太后閤外皇太后服褘衣首飾即御座皇后執笲棗栗脯脩升西階北面再拜跪進奠於皇太后座前皇太后撫之尚食進徹皇后退又再拜司設設皇后席於戶牖之間尚食盥手洗觶酌醴皇后進北面再拜受醴尚食薦脯醢皇后升席坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三降席北面跪啐醴興再拜自西階出文獻通考　宋初立后妃皆不行冊禮自雍熙後乃寫告身用金華羅紙金塗標袋有司進入近臣牧伯皇親皆脩貢禮爲賀

宋舊制后妃皆寫告進入景祐元年九月甲辰立皇后曹氏命禮院詳定冊皇后儀注乙巳命宰臣李迪爲冊禮使參政王隨副

之禮院言皇后玉冊如太子制度用珉簡五十寶用金方一寸五分高一寸文曰皇后之寶盤螭紐服以褕衣大帶玉珮雙綬十一月己丑（是日冬至）行冊禮於文德殿不立仗不設懸　治平二年十一月壬申祀圓丘大赦還御文德殿發寶冊上皇太后及冊皇后（以上玉海）　元祐五年八月太皇太后詔以皇帝納后有期令太常禮官檢詳古今六禮沿革參考通禮典故具其節文著爲成式者先是太皇太后諭宰臣呂大防等曰皇帝將納后天聖景祐故事止降進冊未嘗御殿禮甚簡略大防等請退而討論遂降是詔又詔翰林學士御史中丞兩省給舍與禮部太常寺官同詳議六年八月三省樞密院言納后六禮命使納采問名納吉納成告期差執政官攝太尉充使侍從官或判宗正官攝宗正卿充副使以舊尚書省權爲皇后行第納采問名同日次日納吉納成告期納成加穀珪請期依開寶禮改爲告期納采前擇日告天地發冊命使差宰臣攝太尉執政官攝司徒前一日告宗廟親迎依開寶通禮改爲命使奉迎差宰臣攝太尉執政官攝司徒皇帝臨軒與冊禮使副同日遣令文武百官詣行第班迎其日皇后服褕衣乘重翟車鹵簿以禮令由宣德門東偏門入文臣大卿監武臣正

任刺史以上宣德門外班迎詔從之　時給事中范祖禹言臨軒發冊命使奉迎及皇后入內皇帝皆服通天冠絳紗袍於禮未隆請並服袞冕以重大昏之禮翰林學士范百祿言昏禮下達匪媒不克今采擇先定有命既集而形於麻制以后氏族姓宣告外庭方且遣使齎制行納采問名之禮則禮文顛倒失先後之序請以降詔之日行納采問名之禮宣制之日行納吉納成告期之禮皆不從既而禮部太常寺言五禮命使據開元禮納采問名合用一使納吉納成告期各別日遣使今未委三禮共遣一使或各遣使文武百官詣行第班迎文

臣大卿監武臣正任刺史以上宣德門外班迎緣至日行第門外已設皇后車乘儀仗逼隘不容百官車馬其文武百官欲並於宣德門外立班奉迎按士昏禮用鴈所以爲贄也又按曲禮凡贄天子鬯鄭康成謂天子無客禮以鬯爲贄者惟用告神今已據周禮用穀珪聘后欲更不用鴈文德殿發制欲依發冊例立仗或正用月朔視朝仗百官朝服詔納吉納成告期令各遣使文德殿發制依發冊例立仗餘並從之文獻通考　政和元年正月詔皇后受冊陳黃麾仗重翟車小駕鹵簿　紹興十三年閏四月己丑立貴妃爲皇后詔左相押麻十三日

太常定受冊儀注列黃麾仗於文德殿皇帝服通天絳
紗臨軒發冊奏乾安之樂皇后褕衣受冊於穆清殿奏
坤安之樂乾安正安坤安等共十三曲 十七日甲辰行冊禮於文德
殿設黃麾半仗用宮架樂百官稱賀次詣內東門賀淳
熙三年九月已巳上儀注同 隆興元年十一月立皇
后不設大輦用黃麾半仗陳逍遥平輦紫方繖十團扇
十二謁德壽宮乘龍飾肩輿以上玉海 遼納后擇吉日至
日后族畢集詰旦后出私舍坐於堂皇帝遣使及媒者
以牲酒饗餘至門執事以告使及媒者入謁再拜立少
頃進酒於皇后次及后之父母宗族兄弟酒徧再拜納

幣致詞拜訖后族皆坐惟隱夫人四拜請就車后辭父
母伯叔父母兄各四拜宗族長者皆再拜皇后升車父
母飲后酒致戒辭徧及使者媒者送者發軔伯叔父母
兄飲后酒如初教坊遮道贊祝后命賜以物后族追拜
進酒遂行將至宮門宰相傳敕賜皇后酒徧及送者既
至惟隱率皇族奉迎再拜車至便殿東南七十步止惟
隱夫人請降車負銀罌捧縢履黃道行後一人張羔裘
若襲之前一婦人捧鏡却行置鞍於道后過其上乃詣
神主室三拜南北各一拜酹酒向謁者一拜起居訖再
拜次詣舅姑御容拜奠酒選皇族諸婦宜子孫者再拜

之授以罍縢又詣諸帝御容拜奠酒神賜龔衣珠玉佩飾拜受服之皇族迎者后族送者徧賜酒皆相偶飲訖后坐別殿媒者傳旨命送后者列於殿北俟皇帝即御坐選皇族尊者一人當奠坐主婚禮引后族之長率送后者陞當奠者與媒者行酒三周命送后者再拜皆坐終宴翼日皇帝晨興詣先帝御容拜奠酒訖復御殿宴后族及羣臣皇族后族偶飲如初百戲角觝戲馬較勝以爲樂又翼日皇帝御殿賜后族及贐送后者各有差皇帝御別殿有司進皇后服飾之籍　遼冊后儀至日臣僚及內外命婦詣端拱殿幕次皇帝臨軒命使發冊使副押冊至端拱殿門外皇后出閤升座命婦合班面殿起居皇后降坐至殿下褥位引冊入讀冊官跪讀皇后各四拜命婦陪位者皆拜皇后升殿命婦稱賀班首上殿致詞侍中宣答訖班首上殿進酒皇后賜押冊使副等酒　金天德二年十月九日冊妃徒單氏爲皇后前一日儀鸞司設座勤政殿皇帝服通天冠絳紗袍即座使副就受命位侍中宣制曰命公等持節授后冊寶先是有司預備太尉司徒本等革車鹵簿於門外俟使副出鼓吹振作有司預供帳泰和殿設皇后座於扆前又設受冊位於殿庭皇后常服乘龍飾肩輿至泰和殿

後閤俟冊使庭中立更禮服內侍閤門官引后出閤降自西階左右步障繖扇從至階下望勤政殿御閤所在立宣制再拜中書令侍中及舉捧官奉冊寶自東階升並置於殿之前楹間去帕及蓋后又再拜捧謝表官以表進后再拜以表付閤門官隨冊使行使副至御閤所在復命閤門官進表近侍接入后自西階升殿中書令讀冊侍中讀寶畢后升座合班再拜出閤門引內外命婦陪列者以次進賀禮畢歸閤更常服宣外命婦入會別日會羣官會如主宗室等十一日朝永壽永寧兩宮元冊后儀前期儀鸞司設發冊寶案於大明殿御座

前掌謁設香案於皇后殿前設冊寶案於座榻前設受冊寶案於座榻上至期大昕引贊敘太尉以下於闕庭各公服皇帝入大明殿升座殿前班起居如儀禮儀使奏請發皇后冊寶謁者捧冊寶跪進捧冊寶官跪受禮儀使引節導冊寶由正門出自露階南向立宣制太尉以下皆再拜方興舁以行太尉及冊寶官奉隨至皇后宮庭皇后出閤詣褥位太尉稱制遣臣某等恭授皇后冊寶內侍贊后三上香再拜后陞殿立於座榻前承奉班都知唱太尉以下進冊寶捧冊寶官由正門至殿內以冊跪置於案舉冊官取冊於匣置於盤對舉讀冊官

讀畢納冊於匣舉寶者取寶於盒對舉讀寶官讀畢納寶於盒太尉以下皆就拜捧冊寶官以冊寶授太尉太尉授掌謁以置於受冊寶案太尉跪致祝詞曰冊寶禮畢伏願皇后與天同算司徒應曰如所祝就拜興太尉進酒皇后飲畢太尉以下皆再拜還詣皇帝前奏禮畢降詣旁折位侍儀使引導從導皇后詣大明殿前謝恩贊拜訖掌儀導皇后升御座典引引丞相以下入起居右丞相前進酒宣徽使奉隨至御榻前右丞相祝贊曰冊寶禮畢臣等不勝慶忭同上皇帝皇后萬萬歲壽宣徽使應曰如所祝（以上續文獻通考）

明會典冊后之禮洪武初不預祭告不特頒詔遣使冊立皇帝服衮冕御奉天殿宣制禮部設龍亭儀仗大樂於奉天門外正中以竢迎送冊寶至中宮皇后首飾褕衣出閤至中宮殿上冊寶入尚儀引皇后降詣庭中拜受訖尚儀引皇后升座引禮引内外命婦入各班首一人詣殿中致詞奉賀翼日百官稱賀上表箋　皇后將謁太廟皇帝先遣官用牲牢行事告以皇后將祗見之意皇后親行謁見齋三日内外命婦及執事内官各齋一日　永樂初續定先期遣官祭告天地宗廟用香帛酒脯行一獻禮冊畢翰林院官以詔書授禮部禮部官捧詔書於承天門開讀

皇后受冊畢上率皇后皆具服詣奉先殿行謁告禮
謁畢皇后具服於內殿俟上具皮弁服升座行謝恩禮
是日皇后具燕服升座引禮引長公主公主及親王妃
行八拜禮次引六尚等女官行禮次引四品以上外命
婦行禮次日親王等賀文武百官上表命婦上箋稱賀
如常儀　天順八年增定賀皇太后儀皇后謁告謝恩
及受賀畢親王於上前行慶賀禮次詣兩宮皇太后前
次詣皇后前俱行八拜禮又三日女官預設皇太后御
座於宮中其日清晨內官陳設儀仗皇太后具禮服升
座衆命婦上表賀　嘉靖十三年定謁廟儀前期太常
寺奏皇帝齋三日尚儀奏皇后及妃各齋三日是日皇
后及妃受冊禮畢錦衣衛進輅於奉天門尚儀備皇后
及妃翟車於輅後皇帝皇后及妃肩輿出宮至奉天門
皇帝降輿升輅皇后及妃各降輿升車內外護衛儀仗
隨從內執事女官遮以幃幕至太廟大門西皇帝降輅
后及妃降車障以龍幃皇帝初獻皇后亞獻宸妃等妃
終獻禮畢還宮

天子納后二

原冊文漢建寧四年冊皇后文曰惟建寧四年七月乙
未制詔皇后之尊與帝同體供奉天地祇承宗廟母臨

天下故有莘興殷姜任母周二代之崇著有內德長秋宮闕中宮曠位宋貴人秉淑媛之懿體河山之儀威容昭曜德冠後庭羣寮所咨人曰宜哉卜之蓍龜卦得坤乾有司奏議宜稱紱組以母兆人今使太尉襲使持節奉璽紱宗正祖爲副立貴人爲皇后后其往踐爾位敬遵禮典肅慎中饋無替朕命永終天祿　晉升平元年八月冊皇后文曰惟升平元年八月皇帝使使持節兼太保侍中太宰武陵王晞冊命故散騎侍郎女何氏爲皇后咨爾易本乾坤詩首關雎王化之本實由內輔是故皇英嬪虞帝道以光任姒母周胤嗣克崇皇后其祗

勗厥德以肅承宗廟虔恭中饋盡敬婦道帥導六宮作軌儀於四海皇天無親惟德是依可不慎歟　增制唐延和元年七月太上皇睿宗立皇帝妃爲皇后制曰王者建邦設內輔之職聖人作則崇陰教之道式清四海以正二儀妃王氏冠蓋盛門幽閑令德藝兼圖史訓備公宮頃屬艱危克揚功烈聿興昌運實賴贊成正位六宮宜膺盛典可冊爲皇后　唐貞元二年冊淑妃王氏爲皇后文陸贄撰　皇帝若曰乾坤合德聖人則之惟帝承天唯后配帝嗣續百代母臨萬邦位定於中而尊加於外德脩諸已而化被於人御于家邦所繫斯在三代崇替

靡不由之予是以詢衆採賢重難茲命中壺虛位於今歷年陰儀或虧宗事無主稱是徽章聿歸金德咨爾淑妃王氏天與純粹氣鍾元和含章在中發秀於外周旋中規進退有度仁愛恭儉本於生知詩書禮樂成於師氏竭其孝弟祗事先朝承訓無違克諧尊旨往居桂苑淑問已彰洎奉椒塗謙光載路六宮攸敘九族以親嘗屬艱迍累從行幸思賢才以輔佐知臣下之勤勞庶績伊凝頗資內助永念曩筐之志且懷求劒之情崇位長秋永懷盛典矧惟元子貞我萬邦稽以舊章是宜從貴今遣攝太尉某官某持節冊命爾爲皇后嗚呼敬哉王教之端始於內範風美關雎之化雅詠思齊之德罔懈厥位忝於前脩克念有終庶無咎悔奉承休命可不慎歟

宋景祐元年立皇后曹氏冊文曰天地定位陰陽相成人道貫之以綱大倫后德配之以熙內治聖人有以端其本也故造舟之迎言乎備詩人有以善其化也故周南之風著乎始粵朕沖昧祗若丕構深惟承荷之重輔佐攸難用簡納賢明協於神人之望咨爾贈尚書令冀王配饗太祖廟庭曹彬孫女惟乃祖克有武力勤勞王家保勳不伐饗厥終慶教流後昆熏然慈和善祥憑積生此邦媛其漸漬醇醲發聞馨香所從來遠矣起

居祖習不待姆氏之訓風容矩度自爲宗黨之憲長秋曠位陰教未序咨求訓範統正六列宗公鼎臣誦言於朝願即嘉時聿脩典禮朕以春秋之義必娶大國摯疇之家乃稱福耦謀及泰筮聘以穀珪惟吉之從有命既集今遣使工部尚書同平章事李迪副使户部侍郎參知政事王隨持節冊命爾爲皇后欽哉夫惟肅恭可以侍上夫惟謙裕可以接下泰而能約則驕弗至動而慎思則悔弗萌懋乃后德脩乃嬪職奉承宗廟儀刑家國永綏無疆之祚不其韙歟　熙寧二年冊皇后文曰自昔有天下必擇建厥配以承宗廟以御家邦肆朕受命

奉循前烈考慎冊典以祈協於神民咨爾向氏懿柔淑恭舊有顯聞肇功惟祖弼亮帝室流德之澤覃延後嗣是產淑媛比賢姜任越朕初載來嬪藩邸盥饋在中率禮無違以至嗣服祗承內事齊明夙夜罔有曠失宜崇位號表正宮庭今遣攝太尉王珪持節冊命爾爲皇后夫惟興邦釐爾士女咸自內始達於四海朕克勤人用弗怠朕克儉人用弗奢朕克正人用無敢側頗僻爾勤相朕乃濟登茲非初惟艱惟慎厥終爾忱念茲朕以永享天祿爾亦與有無疆之福豈不韙哉　王安石撰　李清臣撰皇后冊文曰賜爾皇后之寶方寸有半文盝螭紐授

之玉冊厥簡五十命爾翟衣幃纚博鬢黼領大帶以朝暨歲時將祀於東西宮金輿朱蓋武賁訶衛步障行導是惟顯哉元至元十年三月冊皇后文曰天地合德故能覆載萬物而不遺日月並明所以照臨六合而無外至哉夫婦之大義實配陰陽之兩儀咨爾皇后弘吉烈氏戚里名家元勳貴族備儀率禮令德來嬪自朕奉藩之初至於踐阼之日明識遠慮裨益弘多雖禕翟正位於長秋而典冊未光於大禮今遣攝太尉中書右丞相安童持節授爾玉冊寶章備物充庭式遵古典於戲恭順接下九族形雍穆之風儉素相高萬世衍靈長之福服茲寵命益懋徽猷王磐撰

皇慶二年三月冊皇后文曰朕荷天地祖宗之祐皇太后之訓嗣大曆服思底於治必立元配表正六宮咨爾弘吉剌氏實我家世戚嫡嗣所自出積德流慶肆啓爾來嬪於朕淑慎孝恭令譽昭聞承命慈闈爰正爾位今遣攝太尉中書右丞相禿忽魯授爾玉冊玉寶命爾為皇后惟天地定位萬物以生日月並照萬國以明君后合德萬化以成上以事上帝奉宗廟下以親九族正萬邦為朕內助惟爾之賢其念厥德履中體順俾聖母暨予一人以寧豈惟爾嘉天亦永相念爾共享有國欽哉程鉅夫撰

又冊皇后文曰

在昔正始之道必先內治於以奉承宗祧化成天下朕嗣大曆服祗脩憲章宜資配助用彰位號咨爾皇后瓮吉剌氏淑慎柔嘉遵道是行輔佐王邸謙抑自持實生元子國本斯建興龍重鎮介子紹封粵若臨御之初贊畫計慮厥相維多正位中宮天人協祥今遣攝太尉中書右丞相旭邁傑授爾玉冊寶章坤順承天人道攸則表正母儀萬邦是觀維躬儉節用則徽音是嗣惟求賢審官則私謁靡干匡朕德格朕心實爲有賴詩書所稱罔專美於前代噫敬厥初終有慶尚其念哉以膺爾景命 袁桷撰

原 表 後魏溫子昇魏帝納皇后羣臣上禮文表曰臣聞軒轅首出西陵以之作合夏后至聖塗山於是來嬪伏惟陛下龍飛纘曆大明理運長秋既建陰教有主景命無窮靈基長世普天之下莫不欣躍

增 宋王安石賀冊皇后表曰伏惟陛下考古之憲刑家以身乃資婦德之良俾貳坤儀之政蓋關雎之求淑女以無險陂私謁之心雞鳴之得賢妃則有儆戒相成之道於以助治不專爲恩臣生逢明時竊觀盛事祝聖人之多子輒慕堯封思令德之式歌豈慙周雅 曾肇賀冊皇后表曰竊以國家爲天下之本后妃實王化之基致治所由求端

匪遠恭惟陛下紹天駿命垂世永圖承七廟之吉蠲奉三宮之供養而長秋虛位六職曠官咨求淑人來相宗事上遵太母之訓下採有司之言鼓鐘在庭典冊備物坤元博厚已振於隆名婦順章明可風於率土臣身雖在外義不忘君誦造舟之詩想見光輝之盛申彤管之戒庶幾補報之忠

原贊晉左九嬪納楊后贊曰清和協極二儀降靈啓茲楊族仁哲誕生徽音內發有馥其馨元符表運作合聖明文定厥祥考卜惟貞良辰納幣三光明清元公執摯嘉禮告成卿士庶僚爛其充庭赫赫華宗奕世載榮謙光其尊在滿戒盈受茲介福垂祚億齡

原頌晉左九嬪武帝納皇后頌曰峨峨華山峻極太清巨靈導流河瀆是經惟瀆之神惟岳之靈鍾於楊族載育盛明我后穆穆應期挺生含聰體喆岐嶷夙成如蘭之茂如玉之瑩越在幼沖休有令名飛聲八極翕習紫庭超任邈姒比德皇英京室是嘉備禮致聘令月吉辰百寮奉迎登位太微明德日盛羣黎欣戴函夏同慶翼翼聖皇睿哲孔純愍茲狂戾闡惠播仁蠲豐滌穢與時維新需然洪赦恩詔遐震后之踐阼圖圄虛陳萬國齊歡六合同欣坤神抃舞天人載悅與瑞告祥表精日月

和氣絪縕三光朗烈既獲嘉時尋播甘雪元雲掩靄靈液霏霏既儲既積待暘而晞長享豐年福祿永綏

冊妃嬪一

原 周制天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治 天子六寢而六宮在後六官在前所以承副施內外之政也三夫人以下百二十人周制也三公以下百二十人似夏時也合而言之取其相應又帝嚳立四妃帝堯因焉至舜不告娶不立正妃也但立三妃而已謂之三夫人離騷所歌三夫人舜妃也夏后氏增以三三而九合十二人春秋說云天子娶十二即夏制也以虞夏及周差之則殷人又增以三九二十七合三十九人周人上法帝嚳立正妃又三二十七人爲八十一以增三十九并后合百二十一人其位后也夫人也嬪也世婦也女御也五者相參定尊卑也公羊云諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從公羊說曰天子諸侯娶三國凡九女法地有九州足以承天之施娶三國者廣異類也恐一國有血脈相似俱無子也姪娣媵者不相妬嫉也年雖幼待年於父母之國古者女嫁則姪娣從謂之媵

後漢獻帝建安十八年曹操進三女憲節華爲夫人聘以束帛元纁五萬匹小者待年於國 留住於國待年長 二十年並拜貴人 晉武帝太始十年將聘三夫人九嬪有司奏禮皇后聘以穀珪無妾媵禮贄之制詔曰拜授可依魏氏故事於是臨軒遣使使持節兼太常拜三夫人兼御史中丞拜九嬪

增 唐制皇后而下有貴妃淑妃德妃賢妃是爲夫人昭容昭儀昭媛脩容脩儀脩媛充儀充容充媛是爲九嬪婕妤美人才人各九合二十七是代世婦寶林御女采女各

二十七合八十一是代御妻自餘六尚分典乘輿服御皆有員次後世改復不常開元時以后下復有四妃非是乃置惠麗華三妃六儀四美人七才人而尚宮尚儀尚服各三參合前號大抵踵周官相損益云（宋子京后妃傳序）

宋貴妃冊命始於慶曆八年十二月丁卯冊用竹簡印用金宋初立妃皆不行冊禮大中祥符七年封婉儀楊氏爲淑妃翰林草制付中書不宣於外庭慶曆八年制美人張氏爲貴妃所司擇日備禮冊命學士宋祁就院寫告用官告院印封進妃擲告於地不受十二月發冊設次位命官持節授冊印內外命婦稱賀及入謝

略如冊皇后儀冊用竹簡二十四版長尺一闊寸天下樂錦裝標金印方寸文曰貴妃之印龜紐紫綬（至和元年薨追謚溫成皇后文獻通考）

明冊妃禮洪武三年定前期一日禮部官奉冊印入置於謹身殿御座之前其日質明文武百官朝服序立於奉天殿丹墀之兩旁使副入就奉天殿橫街南北面立承制官奉節官奉冊印官皆入詣謹身殿俟內臣傳旨訖出自橫街南宣制妃服花釵翟衣出閤自本位宮中冊印至內使監令率內執事奉以入妃降詣庭中拜受畢妃升階就位內命婦諸親以次賀內使監令引妃謝皇帝皇后　永樂七年續定上御華蓋

殿具皮弁服傳制執事官舉節冊案由御道東出黃蓋遮送至奉天門用鼓樂迎至右順門內官捧入節冊將至皇妃具禮服宮人各執扇衛從出迎於宮門外是日上率詣奉先殿行謁告禮畢皇妃詣上前行八拜禮宮妃升座長公主公主親王妃及六尚等女官四品以上命婦俱行四拜禮皇妃坐受成化二十二年冊貴妃有寶先贊授冊後贊授寶德妃無寶止贊授冊謁告奉先殿畢先詣皇太后前行禮次至內殿候上服皮弁服皇后具燕服同升座妃詣前行禮　嘉靖十九年進封妃嬪同日皇貴妃用金冊金寶妃嬪無寶止用鍍金銀冊是日寅刻上具常服告於皇祖分遣大臣告於列聖宗廟　嘉靖十年冊立九嬪上具衮冕服祭告太廟世廟駕回易皮弁服御華蓋殿傳制冊畢皇后率詣奉先殿奉慈殿崇先殿行謁告禮仍詣昭聖皇太后章聖皇太后莊肅皇后前俱行八拜禮畢候上服皮弁服皇后亦具服升座行禮

冊妃嬪二

增 表唐常袞請冊貴妃表曰臣聞天文次星配以妃位帝宮內職守在王化視公卿而命秩思賢才以審官蓋五禮之宗六義之本也伏惟寶應元聖文武皇帝陛下

紹興下武屬當多難一日萬務親紆聖心紫庭分理頃刻未遑形管紀言因茲而缺然則奉若天道以陰而助陽御于家邦由中而及外今既三靈叶泰四海永清宜舉舊章以行盛禮竊承壺制未正等威當熊之德或聞於蘭殿貫魚之序無列於椒房固已叶周南之風參虞汭之化豈使坤儀曠其取法陰教開而不脩雖則簡在宸衷安能默於誠請伏冀大明禮秩俾率宮庭以厚人倫以風天下

冊拜皇太子一

原 後漢制拜皇太子儀百官會位定謁者引皇太子當

御座殿下北面司空當太子西北東面立讀冊書畢中常侍持太子璽綬太子再拜三稽首謁者贊曰皇太子臣某甲謁者稱制曰可三公升階上殿賀壽萬歲因大赦天下禮畢 東晉孝武帝泰元十二年臺符問皇太子既拜朝臣奉賀應上禮不國子博士車胤云百辟卿士咸與盛禮展敬拜伏不須復上禮惟方伯牧守不覲大禮自非酒牢貢羞無以裁其乃誠故宜有上禮亦如元正大慶方伯莫不上禮朝臣奉辭而已太學博士庾弘之議按武帝咸寧中諸王新拜有司近臣諸王公主上禮今皇太子國之儲副既已崇建普天同慶謂應上

禮奉賀按漢魏故事皇太子稱臣新禮以太子既以子爲名而又稱臣子兼稱於義不通除太子稱臣之制摯虞以爲孝經資於事父以事君義兼臣子則不嫌稱臣宜定新禮皇太子稱臣如舊詔從之尚書符又問王公以下見皇太子儀及所衣服車騎朝臣宜朱衣襆幘拜敬太子答拜按經傳不見其文故太傅羊祜牋慶太子稱叩頭此則拜之證又太寧三年詔議其典尚書卞壼謂宜稽則漢魏闕朝再拜其朱衣冠冕惟施天朝宜襆幘而已

北齊冊皇太子皇帝臨軒司徒爲使司空副之太子服遠遊冠入至位使者入奉冊讀訖皇太子跪受冊於使者以授中庶子又授璽綬於尚書以授庶子稽首以出就策使者持節至東宮宮臣內外官定列皇太子階東西面若幼則太師抱之主衣二人奉空頂幘服從以受冊明日拜章表於東宮殿庭中庶子中舍人乘軺車奉章詣闕堂謝擇日齋於崇正殿服冕乘安車謁廟擇日羣臣上禮又擇日會明日三品以上牋賀 增 唐制臨軒冊皇太子有司卜日告天地宗廟前一日尚舍設御幄於太極殿守宮設太子次於東朝堂之北西向又設版位於大橫街之南展懸設案陳輿輦及文武羣官朝集蕃客之位其日未出前二刻宮官服其器服諸衛率各勒所部陳於庭左庶子奏請中嚴侍衛之官奉迎僕進金路內率一人執刀贊善奏發引令侍臣上馬

庶子承令其餘略如皇帝出宮之禮皇太子遠遊冠絳紗袍三師導三少從鳴鐃而行降路入次亦如鑾駕其日列黃麾大仗侍中奏請中嚴有司與羣官皆入就位三師三少導從皇太子立於殿門外之東西面黃門侍郎以冊寶綬案立於殿內道北西面中書侍郎立案後侍中乃奏外辦皇帝服衮冕出自西房即御座皇太子入就位典儀曰再拜皇太子再拜又曰再拜在位者皆再拜中書令降立於皇太子東北西面中書侍郎一人引冊一人引寶綬案立於中書之南西面以冊授之中書令曰有制皇太子再拜中書令跪讀冊皇太子再拜受冊左庶子受之侍郎以璽綬授中書令皇太子進受以授左庶子皇太子再拜在位皆再拜侍中奏禮畢帝入自東房　通典開元二十六年六月庚子肅宗爲太子將受冊太常所撰儀注有服絳紗袍之文上手敕改爲朱明服紀有司行冊禮其儀有中嚴外辦其服絳紗太子曰此天子禮也下公卿議太常蕭嵩左相裴耀卿請改外辦爲外備絳紗衣爲朱明服從之　通鑑開元二十六年七月己巳上御宣政殿冊皇太子會百官故事乘輅至殿門至是步入是日大赦天下賜酺三日　肅宗乾元元年十月甲辰帝御宣政殿冊成王爲皇太子大赦天下　實錄順宗貞元二十一年四月乙巳御宣政殿冊太子有

慶雲見紀以冊皇太子凡文武官子爲父後者勳兩轉 元和四年冬十月御宣政殿冊太子先是三年李絳上言 文宗太和七年八月庚寅御宣政殿冊太子 會要長慶二年十二月丙午御紫宸殿冊皇太子故事冊太子御宣政殿是日備宮懸於殿庭列內仗於兩閤門內羣臣辨色序立於宣政門外就外廊食訖具衣冠劒履入自月華門列位正衙辰後一刻入閤上臨軒太子步自崇明門以宮僚翼從駙馬二人扶衣冠禮儀使導以進及樂作扇開羣臣拜訖太子進至龍墀東南再拜受冊攝中書令杜元穎讀冊以授太子太子再拜蹈舞歸崇明門幕殿羣臣賀皇帝訖退

詣崇明門謁太子太子命舉簾執笏荅拜宮寮拜則受之 宋至道元年八月壬辰以開封尹壽王爲皇太子自唐天祐以來斯禮久廢上始舉行中外胥悅丁酉以學士承旨宋白爲禮儀使有司旣定冊禮又請如唐開元制宮臣止稱名不行舞蹈之禮又言百官見太子自兩省五品尚書省御史臺四品諸司三品以上皆荅拜餘悉受拜宮臣自左右庶子以下悉用參見之儀其皇太子宴會位在王公上奏可有司又草具皇太子受冊畢見皇后儀詔止用宮中常禮九月丁卯上御朝元殿即崇元殿也後改曰天安又改大慶 冊皇太子陳列如元會之儀皇太子

常服乘馬赴朝元門外幄次改服遠遊冠朱明衣三師三少導從入殿受冊寶太尉率百官奉賀太子易服乘馬還宮百官常服詣宮參賀自樞密使內職諸王宗室等以師保賓客宮臣等畢集太子常服就坐諸王宗室等以次參賀皆荅拜訖受文武官宮臣三品以下參賀庚午具鹵簿謁太廟五室常服乘馬出東華門升輅十月乙亥太子遜宮僚稱臣許之　會要八月二十三日門下省言按開元禮皇太子寶以黃金爲之方一寸及隋志皇太子寶龜紐文曰皇太子寶朱組大綬請如舊制製造從之九月二十二日有司言太子受冊奏正安之曲詔宋白撰樂章二曲　天禧二年八月丁酉至辛丑羣臣三表請立太子甲辰詔立昇王爲太子乙巳以學士竈迴爲禮儀使丁巳禮官請臨軒冊命日奏明安之曲從之九月丁卯上御天安殿冊太子禮畢百官稱賀上有五色雲紫雲如華蓋癸酉皇太子朝謁太廟日左右有赤黃珥黃雲捧日其儀帝服衮冕御天安殿禮儀使引太子就版位再拜中書令捧冊授皇太子太子以授右庶子又奉寶綬太子受訖以授左庶子太子出入皆作明安之樂竈迴撰明安三曲　百官詣宮參賀再拜太子荅拜丙申賓客李迪上賀建儲闡禮成詩詔褒之以上玉海　天

禧冊皇子並如至道之儀冊用珉玉如乘輿之制而差損降其押輿用金塗銀平錣承以縣漆小案飾以衣繡凡飾用龍者皆以螭鳳文獻通考

大慶殿行冊禮 治平三年十二月壬寅元豐八年三月甲午朔紹興三十二年五月甲子建儲皆不及受冊

乾道元年八月十日丙戌立鄧王爲皇太子禮官言皇帝御大慶殿冊太子服通天冠絳紗袍百官朝服立班太子受冊服遠遊冠朱明衣執植圭謁太廟服衮冕乘金輅百官詣太子宮賀並荅拜依會要冊用珉玉簡六十枚前後四枚刻龍填金貫以金絲藉以錦褥盛以漆匣裝以金華飾以螭首令請用珉簡七十五枚即天禧之制

金寶按禮義羅寶以黃金爲之龜紐方一寸係以朱組大綬連玉環金檢三寸朝志寶方二寸厚五寸

仗用一千四百九十人甲辰太子奏辭金輅十月十六日御大慶殿冊太子列黃麾半仗撞黃鐘作乾安明安之樂禮成稱賀撞蔟賓之鐘十八日御紫宸殿太子稱謝遂朝謁景靈宮太廟又詣德壽宮謝以上玉海初紹興建儲在欽宗恤制未製樂乾道初元命禮部太常寺討舊典以聞受冊日設宮架樂於殿庭皇帝升降御座作乾安之樂升用黃鍾宮降用蔟賓宮皇太子入殿門

作明安之樂受冊出殿門亦如之皆用應鍾而奏以姑洗古者太子生則太師吹管以度其聲觀所協之律有虞典樂教胄子自天子至元子皆以樂爲教則陳金石雅奏以重元良冊拜宜訪古誼式昭盛禮建隆定樂雖詔皇太子出入奏良安至道始冊皇太子有司言太子受冊宜奏正安之樂至天禧冊命禮儀院復奏改正安爲明安之樂乾道之用明安實祖述天禧而姑洗爲宮則唐東宮軒垂奏樂舊貫云文獻通考　遼於宣慶殿冊皇太子前期太樂令陳宮懸如皇帝受冊儀乘黃令陳金輅朝堂門外皇太子儀仗笳簫鼓吹等陳宣慶門外至日門下侍郎奉冊中書侍郎捧寶綬皇太子遠遊冠絳紗袍秉珪入就版位東宮官三師以下皆從典儀贊皇太子再拜中書令跪讀冊皇太子再拜進受冊寶退授左庶子又再拜在位皆再拜禮畢皇太子升金輅左庶子以下夾侍儀仗鼓吹等並列宣慶門外三師三少諸宮臣於金輅前後導從鳴鐃還東宮宮庭先設儀仗皇太子入就位坐文武宮臣序班稱賀　金冊皇太子前三日遣使奏告天地宗廟前一日宣徽院使帥儀鸞司設御座於大安殿當中其日質明文武百僚應行事者並朝服入皇太子服遠遊冠朱明衣三師三少以下導

從皇帝服通天冠絳紗袍即御座侍中宣制中書令讀冊皇太子跪受以授右庶子侍中讀寶皇太子跪受以授左庶子禮畢皇太子改公服還東宮後二日兵部設黃麾仗於行政殿門之內外並如大安殿之儀皇太子捧表入至拜表位跪上後二日百官奉表稱賀元冊皇太子前期三日右丞相率百僚至金玉局冊寶案前行禮用儀衛音樂導至中書省正位安置前二日右丞相率百僚朝服至中書省冊寶案前上香行禮儀衛音樂傘扇導至闕前控鶴舁案方輿官舁之由中道入崇天門冊使以下奉隨升大明殿午階由正門入至發冊寶案前以冊寶置於案至期皇帝升大明殿殿前班起居如儀禮儀使奏請發皇太子冊寶內謁者捧冊寶跪進捧冊寶官跪受禮儀使引節導冊寶由正門出至露階南向立宣制曰上命太尉等持節授皇太子冊寶以冊寶置案方輿舁以行冊使以下隨至皇太子殿庭皇太子出閤立於香案前跪上香再拜太尉前稱制又再拜皇太子詣褥位南向立舉冊官跪讀冊舉寶官跪讀寶太尉進至案前以冊寶跪進皇太子恭受以授左右庶子右庶子捧寶導皇太子入殿奠冊寶於案太尉以下降階皆再拜侍儀使詣太尉前請進酒

太尉入進酒畢降復位還詣大明殿御座前奏禮畢侍儀使左右庶子導皇太子詣大明殿謝恩贊拜訖還府侍儀使詣右丞相前請進酒右丞相入宣徽使隨至御榻前右丞相祝贊曰皇太子冊寶禮畢臣等不勝慶抃同上皇帝皇后萬萬歲壽宣徽使應曰如所祝退進酒進表章禮物如元正儀皇太子還府升殿典引引羣臣入就起居位贊再拜侍儀使詣班首前請進酒班首入右庶子隨至座前班首跪致祝詞曰冊寶禮畢願上殿下千秋之壽右庶子應曰如所祝退捧觴進酒百僚皆再拜中書押進箋及禮物案讀箋官先讀箋目次讀箋

讀禮物官跪讀禮物狀各付所司又再拜皇太子還閤

明東宮冊立儀累朝徵有異同其尤異者

洪武永樂命至殿上受冊寶宣德嘉靖則命使持節至文華殿授皇太子　洪武初定上於謹身殿具衮服御輿以出皇太子於奉天門具冕服入奉天東門傳制畢皇太子由殿東門入至御座前受冊寶由東階降禮部尚書詣案捧詔書尚寶卿用寶捧赴午門開讀百官迎詔至中書省頒行受冊之日皇太子朝謝中宮母后禮畢諸王詣東宮朝賀并賀中宮百官進慶賀表箋與中宮受冊儀同皇太子擇日恭謁太廟　永樂二年續定

先期三日遣官祭告天地宗廟行一獻禮皇太子於奉天殿受冊用儀仗鼓樂迎冊寶至文華殿行禮畢持節官持節復命是日皇太子具冕服儀仗詣太廟行謁告禮畢至左順門上具皮弁服御奉天殿皇太子謝恩還至右順門皇后具燕居冠服升內殿皇太子於內殿丹陛行禮親王世子郡王賀中宮畢於文華殿賀皇太子是日皇太子詣武英殿見諸叔行家人禮四拜諸叔西向坐受見諸兄行家人禮二拜諸兄西向立受次日文武百官進表箋慶賀 宣德二年上以皇太子尚幼冊使捧冊寶至左順門授內臣捧入皇太子受畢詣奉先

殿謁告如常儀旋詣皇太后前次詣上前皇后前俱行八拜禮次詣皇妃前行四拜禮免賀次日百官上表賀如常儀 嘉靖十八年續定前期三日齋戒至日上躬詣南郊奏告皇天上帝駕回恭詣太廟告聞皇祖命大臣祭告北郊列聖宗廟社稷神祇祭告畢上具常服告聞母后至日御殿傳制保姆奉皇太子於文華殿受冊明日上率皇后貴妃保姆奉皇太子詣宗廟恭行告謝復詣母后謁謝皇后率貴妃保姆奉皇太子詣上前皇后貴妃俱代皇太子行八拜禮貴妃又代皇太子詣皇后前行八拜禮保姆又代皇太子詣貴妃前行四拜禮

上行告謝禮畢御奉天殿頒詔天下遣官齎捧御書禮物往各王府報知及詔諭朝鮮國是日百官上表慶賀仍上表賀皇太后命婦入內賀皇后如常儀百官又以是日進箋賀皇太子

冊皇太子一

原詔梁武帝立皇太子詔曰非至公無以王天下非博愛無以臨四海所以堯禪舜讓惟德是與文王舍伯邑考而立武王格于上下光被四表今岱宗牢落天步艱難淳風猶鬱黎民未乂自非克明克哲允文允武豈能荷神器之重嗣龍圖之尊晉安王綱德行內敏威惠外宣羣后歸美率土宅心可立綱爲皇太子庶百年勝殘方流餘慶必世後仁永固洪業　沈約立太子詔曰朕屬當期運係迹前王思所以長世流祚垂之萬葉百辟咸以元良之寄有國莫先自昔哲后降及近代莫不立儲樹嫡守器承祧乃旁挹羣議遠惟七百建茲蒙稚仰副宗祊承華肇開崇基克永無疆之慶非獨在余恩霑渥澤被之遐邇可賜天下爲父後者爵一級王侯以下量錫幣帛

增冊文唐貞觀十七年四月冊文云永言少陽匕鬯是寄疇咨朝列卿士叶從　永徽七年正月冊文云盡謙

恭於齒胄審方俗於迎郊春禮冬詩趨庭靡懈三善六德勉志無愆　神龍元年七月冊平王爲皇太子文曰天有丕命集寶位於朕躬所以奉若天道建茲元嗣其明聽朕言咨爾平王隆基幼而聰允長而寬博有夙成之量焉夫禮以脩外樂以脩內者是工於文也春夏學干戈秋冬學羽籥者是兼於武也繫於百姓聞於天下者是由於仁也一日三朝嘗藥視膳者是資於孝也爾有文武仁孝之德以知君臣父子之道朕甚休之間者賊臣搆逆窺窬神器則我有唐之祚危若綴旒爾義刑邦家忠衞社稷誅其兇惡以之康濟主匕鬯者非爾而誰是用命爾爲皇太子古人有言曰爾身克正罔敢不正人心罔中惟爾之中昭昭臨下不可不畏慎簡乃僚允迪端士恭儉惟德遠於憸人則萬邦以貞庶荅揚我四聖之鴻烈敬之哉　乾元元年十月冊成王爲皇太子文曰自昔聖王咸建儲貳蓋將嗣守神器虔奉宗禋是以禮經著元良之德易象載重明之義朕纘服鴻緒丕承前烈爰升主鬯之賢實符當辟之命咨爾太尉成王俶道備文武生資睿哲溫文彰於日就孝友稟於天成往以兇醜亂行干戈集事是能出陪戎駕入奉廟謀克符丹水之師實翦綠林之盜所謂功定社稷義臨君

親今萬邦以貞三善斯屬宜膺上嗣之典俾踐少陽之位是用命爾爲皇太子以副朕躬爾思王業之艱難遵聖人之炯戒非尊賢無以成德非廣孝無以承親遠斥便佞詢謀正直兢兢業業庶保於大猷然後無忝爾祖宗克寧我邦家往欽哉　貞元二十一年四月冊廣陵王爲皇太子文曰建儲貳者必歸於冢嗣固邦本者允屬於元良咨爾元子廣陵王某幼而岐嶷長標洵淑佩詩禮之明訓宣忠孝之弘規居常保謙動必循道愛敬奉於君親仁德聞於兆庶神祇龜筮罔不協從是用命爾爲皇太子於戲惟我烈祖之有天下也功格於上帝祚流於無窮光纘弘緒逮予十葉虔恭寅畏日慎一日付爾以承祧之重勵爾以圭邕之勤以貞萬國之心以揚三善之德爾其尊師重傅親賢遠佞非禮勿踐非義勿行對越天地之耿光丕承祖宗之休烈可不慎歟

開元二十六年冊忠王爲皇太子文曰仰稽天道俯察人心立長則順天所助也議才則賢人之望也元和七年十月冊遂王爲皇太子文曰建立儲嗣崇嚴國本所以承祧守器所以繼文統業欽若前訓時惟典常粵我祖宗克享天祿奄宅九有貽慶億齡肆予一人序承丕構纘武烈祖延鴻本支受無疆惟休亦無疆惟恤

負荷斯重祗勤若厲永懷訓詞當副君臨咨爾遂王恒體乾降靈襲聖生德教深蘊瑟氣叶吹銅早集大成不屑幼志溫文得於天縱孝友因於自然符彩昭融器業英遠爰膺錫社實寄維城懿河閒之不羣慕東平之最樂自頃離明輟耀震位虛宮地德可尊人神攸屬式稽令典載煥徽章是用冊爾爲皇太子往欽哉有國而家有君而父義兼貳極重繫萬邦何好非賢何惡非佞何行非道何敬非刑居上勿驕從諫勿弗懋昭乃德唯懷永圖用陪貳朕躬以對揚休命可不慎歟 元冊裕宗爲皇太子文曰咨爾皇太子某仰惟太祖聖武皇帝遺訓嫡子中有克嗣服繼統者預選定之是用立太宗英文皇帝以紹隆丕構自時厥後不爲顯立冢嫡遂啓爭端朕上稽祖宗弘遠之規下協昆弟僉同之議乃從燕邸立爾爲皇太子今遣攝太尉中書左丞相伯顏持節授爾玉冊金寶於戲聖武燕貽爾其奉承昆弟宗親爾其和協使仁孝顯於躬行可謂不負所託矣尚其戒哉勿替朕命 元冊仁宗爲皇太子文曰祖宗聖緒恭承丕顯之謨兄弟懿親宜正元良之號立天下之大本示天下之至公咨爾皇太子某德器淵深英資玉粹武奮青宮之偉績文參定策之殊勳豈特華萼交輝之情式

相好矣其在鳧鷖守成之治須汝贊之故於連枝同氣之間付以監國撫軍之任茲上承於母意蓋允出於朕心已於六月朔旦面授爾皇太子金寶今復遣攝太尉丞相塔思不花持節授爾玉冊維寵命之洊膺尚謙恭而自牧益盡寧親之孝益勤事上之忠以敦九族內睦之風以衍億祀無疆之慶

原表周王褒爲百僚請立皇太子表曰臣聞洊雷居震春方應守器之禮明兩作離少陽纂重暉之業是以三善昭德載祀之祚克隆一人元良貞國之基永固至於軒轅得姓高陽才子上嗣佇賢前星虛位魯國公斌親居元子屬當儲貳具寮仰則列辟式瞻臣等參議請立爲皇太子事隆監撫教資審諭問安寢門視膳天幄梁簡文帝謝立爲皇太子表曰伏見詔書以臣爲皇太子有命自天實驚物聽鴻名盛典爰萃庸薄勢舉千鈞方茲未重高搏九萬比此非遥臣本凡質實無取特以毓慶雲霄憑暉璿極鳴玉內侍指揮外藩猶懼不任尚疑廢職況復監撫守從道著前經恭敬溫文義彰昔記震維禮絕離景事尊養德北宮贊業東序魏平非擬漢莊靡繼臣牧拙樊漢始獲言歸遂以下才屬當上嗣事異定陶之舉有類膠東之冊將何以著三善之德延

四皓之遊屈叔譽之辭繹下蘭之頌　又拜皇太子臨軒竟謝表曰臣聞團暉麗天洊雷居震必資令德實建賢明臣本空薄器業無取已慙好儒之志且乏豐下之姿叨逢慈奬事出希世方將問安寢門視膳天幄察陳奏之章示嚴警之書出龍樓而祗召息車馳道侍鑾輿而巡幸說經孔庭足踐閭闔風雲之勢斯近飛陵倒景神仙之舉超然何以允副元良和茲守器逢師曠之褒值史丹之述　增　唐肅宗爲代宗讓皇太子表曰伏以國之上嗣古曰元良觀象於天應前星之環極取法於地視少海之朝宗必訪著龜以承匕箸臣遊虧四老才乏五官人莫係心德鮮守器頃者外統羣帥內錄尚書竊懼任榮以憂官誨令謬承博望猥辱壽春位登青宮禮絕朱邸且乖人望載黷朝經循名責實未足承天之序舍長立賢亦猶行古之道伏惟陛下博求公議允納微誠更擇溫文俾承繼紹遠想伯夷之讓用升季歷之材　柳宗元爲百寮賀冊皇太子表曰臣聞商書載以貞之文漢史傳早建之義不惟立愛其在繼明陛下奉率前規數揚盛典顧茲守器之重爰正承華之位尊義方之教載錫嘉名崇建樹之禮式光典命以長而立自符於慎擇必子而選遂合於至公邦本不搖王業彌固

此皆宗社垂祉啓祐皇心乾坤叶謀保安聖運足以播
休氣於四海洽太和於萬靈食毛含齒所同歡慶　于
邵請冊皇太子表曰伏以儲宮未立人望猶勤夙聞宣
王天資孝敬訓秉詩禮可以奉宗祧之重可以當匕鬯
之主朝三命宰則以安親前師後傅則以齒胄乞以時
冊命報慶天人然後啓承華以論道起博望而養德
宋劉筠賀冊皇太子表曰前曜開祥東闈布憲漢儀丕
赫天下之本既豐周制協敷王者之基克固殊猷顯會
中外祗歡蓋以十翼垂言黃離之象攸著四瀆流潤重
海之歌載揚於以示元吉之有孚表善利之廣霈正人

倫而張大紀統天序而荷亨衢陪翼至仁登閎昌祚允
鍾聖嗣克奉宗祧伏以皇太子挺溫姿而玉裕藹淑度
以金相至性迪乎天經積粹發乎眞系而自桂房毓秀
茅壤疏榮有時敏之進脩有日躋之駿惠固以悟喬枝
而奉順詢內衛以宣勤務近老成之人歷觀盛德之事
寶忠信而由己服禮樂以蹈中造禮惟微振辭有典侍
鑾游而儼若拱列欽瞻省臺膳以肅如慈宸敦眷四學
總於上序百行紀於司成洽乃懿聲被乎寰寓建儲之
論繄先親而是宜立愛之文稽古道而斯順肇膺徽冊
有慶昌辰伏惟皇帝陛下闢長世之善經率保邦之大

法翕受祕祉備舉縟儀惟震長之至賢實乾剛之上體三善靡煩於在傅重暉上契於秉陽陛下仰奉靈心旁招羣籲以爲主器之重有國莫先矧錫羨於仙源在守成於宗躅增崇巨業屬我元良龜猷之告協從神鑒之徵允格三讓成魄知天道之好謙明兩作離見皇圖之可大式備彌文之禮仍新遵德之稱涓以茂辰膺茲鴻典班輪飭駕奮五采以相宣碧鏤題宮配二儀而胥永臣以濫叨詞職竊守藩封昭數在廷莫覿鸞旌之美含和發詠率同鳧藻之誠　又王拱辰表云離明震豫知帝緒之無疆海潤星暉戴吾君之有子

淵鑑類函卷一百七十六