

家禮

通冠昏

中

口 12

87

2

門仁12
號87
卷2

終文

家禮序

凡禮有本有文自其施於家者言之則名
分之守愛敬之實其本也冠昏喪祭儀章
度數者其文也其本者有家日用之常體
固不可以一日而不脩其文又皆所以紀
綱人道之始終雖其行之有時施之有所
然非講之素明習之素熟則其臨事之際
亦無以合宜而應節是亦不可以一日而

不講且習焉者也三代之際禮經備矣然其存於今者宮廬器服之制出入起居之節皆已不宜於世世之君子雖或酌以古今之變更爲一時之法然亦或詳或略無所折衷至或遺其本而務其末緩於實而急於文自有志好禮之士猶或不能舉其要而困於貧窶者尤患其終不能有以及於禮也熹之愚蓋兩病焉是以嘗獨究觀

古今之藉因其大體之不可變者而少加損益於其間以爲一家之書大抵謹名分崇愛敬以爲之本至其施行之際則又略浮文務本實以竊自附於孔子從先進之遺意誠願得與同志之士熟講而勉行之庶幾古人所以脩身齊家之道謹終追遠之心猶可以復見而於國家所以崇化導民之意亦或有小補云

五之意亦在焉小節云
之公節可與於此
無以言人而以前
後之意則與此
新文亦本於此
崇愛地以爲之
財益公其間以爲
古今之燕因其大
宗

家禮卷之一

通禮

此篇所著皆所謂有家日用之常體不可一日而不脩者

祠堂

此章本合在祭禮篇今以報本反始之心尊祖敬宗之意實有

家名分之守所以開業傳世之本也故特著此冠于篇端使覽者知所以先立乎其大者而凡後篇所以周旋升降出入向背之曲折亦有所據以攷焉然古之廟制不見於經且今士庶人之賤亦有所不得爲者故特以祠堂名之而其制度亦多用俗禮云

君子將營宮室先立祠堂於正寢之東

祠堂

之制三間外爲中門中門外爲兩階皆三級東曰阼階西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆叙立又爲遺書衣物祭器庫及神厨於其東繚以周垣別爲外門常加扃閉若家貧地狹則止立一間不立厨庫而東西壁下置立兩櫃西藏遺書衣物東藏祭器亦可正寢謂前堂也地狹則於廳事之東亦可凡祠堂所在之宅宗子世守之不得分拆○凡屋之制不問何向背但以前爲南後爲北左爲東右爲西後皆爲四龕以奉先世神主祠堂之內以放此四龕每龕內置一桌大宗及繼高祖之小宗則高祖居西曾祖次之祖次之次次之繼曾祖之小宗則不敢祭高祖而虛其西龕一繼祖之小宗則不敢祭曾祖而虛其

西龕一繼禰之小宗則不敢祭祖而虛其西龕一若大宗世數未滿則亦虛其西龕如小宗之制神主皆藏於櫝中置於卓上南向龕外各垂小簾簾外設香卓於堂中置香爐香盒於其上兩階之間又設香卓亦如之非嫡長子則不敢祭其父若與嫡長同居則死而後其子孫爲立祠堂於私室且隨所繼世數爲龕俟其出而異居乃備其制若生而異居則預於其地立齋以居如祠堂之制死則因以爲祠堂○主式見喪禮旁親之無後者以其班祔伯叔祖治葬章于高祖伯叔父母祔于曾祖妻若兄弟若兄弟之妻祔于祖子姪祔于父皆西向主櫝並如正位姪之父自立祠堂則遷而從之○程子曰無服之殤不祭下殤之祭終

父母之身中殤之祭終兄弟之身長殤之祭終兄弟之子之身成人而無後者其祭終兄弟之孫之身置祭田初立祠堂則計此皆以義起者也見田每龕取其二十之一以為祭由親盡則以為墓田後凡正位祔位皆放此宗子主之以給祭用上世初未置田則合墓下子孫之田具祭計數而割之皆立約聞官不得典賣具祭器牀席倚卓盥盆火爐酒食之器隨其合他用無庫則貯于櫃中而封鎖之不得可貯者列于外門之內主人晨謁於大門之內主人謂宗子主此堂之祭出入必告主人主婦近出則人大門瞻禮而行歸亦如之經宿而歸則焚香再拜遠出經

旬以上則再拜焚香告云某將適某所敢告又再拜而行歸亦如之但告云某今日歸自某所敢見經月而歸則開中門立于階下再拜升自阼階焚香告畢再拜降復位再拜餘人亦然但不開中門凡主婦謂主人之妻凡升降惟主人由阼階主婦及餘人雖尊長亦由西階凡拜男子再拜則婦人四拜謂之夾拜其男女相答拜亦正至朔望則參正至朔望前一日灑然門軸簾每龕設新果一大盤于卓上每位茶盞托酒盞盤各一于神主橫前設束茅聚沙于香卓前別設一卓于阼階上置酒注盞盤一于其上酒一瓶于其西盥盆帨巾各二于阼階下東南有臺架者在西為主人親屬所盥無者在東為執事者所盥

巾皆在北主人以下盛服入門就位主人
北面于阼階下主婦北面于西階下主人
有母則特位于主婦之前主人有諸父諸
兄則特位于主人之右少前重行西上有
諸母姑嫂姊則特位于主婦之左少前重
行東上諸弟在主人之後重行西上主人弟之妻
及諸妹在主婦之後重行西上主人弟之妻
事者在主婦之後重行東上立定主人盥
帨升擗笏啓櫝奉諸考神主置於櫝前主
婦盥帨升奉諸妣神主置于考東次出祔
主亦如之命長子長婦或長女盥帨升分
出諸祔主之卑者亦如之皆畢主婦以下
先降復位主人詣香卓前降神擗笏焚香
再拜少退立執事者盥帨升開瓶實酒于
注一人奉注詣主人之右一人執盞盤詣

主人之左主人跪執事者皆跪主人受注
斟酒反注取盞盤奉之左取盤右取盞酌
于茅上以盞盤授執事者出笏俛伏與少
退再拜降復位與在位者皆再拜參神主
人升擗笏執注斟酒先正位次祔位次命
長子斟諸祔位之卑者主婦升執茶筴執
事者執湯瓶隨之點茶如前命長婦或長
女亦如之子婦執事者先降復位主人出
笏與主婦分立於香卓之前東西再拜降
復位與在位者皆再拜辭神而退○冬至
則祭始祖畢行禮如上儀○望日不設酒
不出主主人點茶長子佐之先降主人立
於香卓之南再拜乃降餘如上儀○隼禮
舅没則姑老不預於祭又曰支子不祭故
今專以世嫡宗子夫婦爲主人主婦其有
母及諸父母兄嫂者則設特位於前如此

○凡言盛服者有官則幘頭公服帶靴笏進士則幘頭襪衫帶處士則幘頭阜衫帶無官者通用帽子衫帶又不能具則或深衣或涼衫有官者亦通服帽子以下但不為盛服婦人則假髻大衣長裙女俗節則在室者冠子背子衆妾假髻背子

獻以時食 節如清明寒食重午中元重陽之類凡鄉俗所尚者食如角黍

凡其節之所尚者薦以大盤間有事則告以蔬果禮如正至朔日之儀

如正至朔日之儀但獻茶酒再拜訖主婦先降復位主人立於香卓之南祝執版立於主人之左跪讀之畢與主人再拜降復位餘並同

○告授官祝版云維年歲月朔日孝子某官某敢昭告于故某親某官封謚府君故某親某封某氏某以某月某日

封
一作

蒙恩授某官奉承先訓獲霑祿位餘慶所及不勝感慕謹以酒果用伸虔告謹告貶降則言貶某官荒墜先訓惶恐無地謹以後同若弟子則言某之某某餘同

○告追贈則止告所贈之龕別設香卓於龕前又設一卓於其東置淨水粉盞刷子硯筆墨於其上餘並同但祝版云奉某月某日制書贈故某親某官故某親某封某奉承先訓竊位于朝祗奉恩慶有此封贈祿不及養摧咽難勝謹以後同若因事特贈則別為文以叙其意告畢再拜主人進奉主置卓上執事者洗去舊字別塗以粉俟乾命善書者改題所贈官封陷中不改洗水以灑祠堂之四壁主人奉主置故處乃降復位後同

○主人生嫡長子則滿月而見如上儀但不用祝主人立於香卓之前告曰

某之婦某氏以某月某日生子名某敢見告畢立於香卓東南西向主婦抱子進立於兩階之間再拜主人乃降復位後同○冠昏則見本篇○凡言祝版者用版長一尺高五寸以紙書文黏於其上畢則揭而焚之其首尾皆如前但於故高祖考故高祖妣自稱孝元孫於故會祖考故會祖妣自稱孝曾孫於故祖考故祖妣自稱孝於故考故妣自稱孝子有官封諡則皆稱之無則以生時行第稱號加于府君之上妣曰某氏夫人凡自稱非宗子不言孝○告事之祝四代共為一版自稱以其最尊者為主止告正位不告○或有水火盜賊則祔位茶酒則并設之

先救祠堂遷神主遺書次及祭器然後及

家財易世則改題主而遞遷之

改題遞遷禮見喪禮

大祥章大宗之家始祖親盡則藏其主於墓所而大宗猶主其墓田以奉其墓祭歲率宗人一祭之百世不改其第二世以下祖親盡及小宗之家高祖親盡則遷其主而埋之其墓田則諸位迭掌而歲率其子孫而一祭之亦百世不改也

深衣制度

此章本在冠禮之後今以前章已有其文又平日之

常服故次前章

裁用白細布度用指尺中指中衣全四幅

其長過脇下屬於裳前後共為四幅如今

合縫
作縫合

之直領衫但不裁破腋下其下過脇而屬於裳處約圍七尺二寸每幅屬裳三幅

裳交解十二幅上屬於衣其長及踝用布

每幅裁為二幅一頭廣一頭狹狹頭當廣頭之半以狹頭向上而連其縫以屬於衣

其屬衣處約圍七尺二寸每三幅屬衣一幅其下邊及踝處約圍丈四尺四寸

圓袂用布二幅各中屈之如衣之長屬於衣之左右而合縫其下以為袂其本

之廣如衣之長而漸圓殺之方領兩襟相以至袂且則其徑一尺二寸掩衽在

腋下則兩領曲裾用布一幅如裳之長交之會自方解裁之如裳之制但以

廣頭向上布邊向外左掩其右交映垂之如燕尾狀又稍裁其內旁大半之下令漸

如魚腹而未如鳥喙內向綴於裳之右旁

禮記深衣續衽鈎邊鄭註鈎邊如今曲裾

黑緣緣用黑繒領表裏各二寸袂口裳邊表裏各一寸半袂口布外別此緣之

廣大帶帶用白繒廣四寸夾縫之其長圍腰而結於前再繚之為兩耳乃垂

其餘為紳下與裳齊以黑繒飾其紳復以五采條廣三分約其相結之處長與紳齊

縮冠糊紙為之武高寸許廣三寸袤四寸上為五梁廣如武之袤而長八寸跨

頂前後下著於武屈其兩端各半寸自外向內而黑漆之武之兩旁半寸之上竅以

受筭筭用齒幅巾用黑繒六尺許中屈之骨凡白物右邊就屈處為橫幘左

邊反屈之自幘左四五寸間斜縫向左圓曲而下遂循左邊至于兩末復反所縫餘

繪使之向裏以輒當額前裹之至兩鬢旁各綴一帶廣二寸長二尺自巾外過項後相結而黑履純綦白絢纒垂之

司馬氏居家雜儀

此章本在昏禮之後今按此乃家居

平日之事所以正倫理篤恩愛者其本皆在於此必能行之然後其儀章度數有可觀焉不然則節文雖具而本實無取君子所不貴也故亦列於首篇使覽者知所先焉

凡為家長必謹守禮法以御羣子弟及家

衆分之以職

謂使之掌倉廩廩庫庖廚舍業田園之類

授之以

事

謂朝夕所幹及非常之事

而責其成功制財用之節

量入以為出稱家之有無以給上下之衣

食及吉凶之費皆有品節而莫不均壹裁

省冗費禁止奢華常須稍存贏餘以備不

虞

凡諸卑幼事無大小毋得專行必咨稟於

家長

易曰家人有嚴君焉父母之謂也安有嚴君在上而其下敢直行自恣不

顧者乎雖非父母當時為家長者亦當咨稟而行之則號令出於一人家政始可得

而治矣

凡為子為婦者毋得蓄私財俸祿及田宅
 所入盡歸之父母舅姑當用則請而用之
 不敢私假不敢私與內則曰子婦無私貨無私蓄無私器不敢私假不敢私與婦或賜之飲食衣服布帛佩悅茝蘭則受而獻諸舅姑舅姑受之則喜如新受賜若反賜之則辭不得命如更受賜藏之以待之鄭康成曰待舅姑之也
 不得命者不見許也又曰婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而後與之
 夫人子之身父母之身且不敢自有况敢有財帛乎若父子異財互相假借則

是有子富而父母貧者父母飢而子飽者賈誼所謂借父耰鉏慮有德色母取箕箒立而諄語不孝不義孰甚於此范昌收切耰音憂諄音碎

凡子事父母孫事祖婦事舅姑孫婦天欲

明咸起盥音管洗手也漱櫛阻瑟切梳頭也總所以束髮今之

頭具冠帶丈夫帽子衫帶昧爽謂天明暗

適父母舅姑之所省問丈夫唱喏婦人道

來安否何如侍者曰安乃退其或不父母

舅姑起子藥物子當親自檢數調煮供

進不可但委婢僕脫婦具晨羞俗謂黠心

若有誤即其禍不測

饋詩云惟酒食是議凡烹調飲膳婦人之

職也近年婦女驕倨皆不肯入庖廚今縱

不親執刀匕亦當檢

校監視務令精潔供具畢乃退各從其

事將食婦請所欲於家長謂父母舅姑或

幼各不得退具而供之尊長舉筯于婦乃

恣所欲

各退就食丈夫婦人各設食於他所依長

幼而坐其飲食必均壹幼子又食於他所

亦依長幼席地而坐男坐於左女坐於右

及夕食亦如之既夜父母舅姑將寢則安

置而退丈夫唱喏婦人道安居閑無事則

置此即禮之昏定也

侍於父母舅姑之所容貌必恭執事必謹

言語應對必下氣怡聲出入起居必謹扶

衛之不敢涕唾喧呼於父母舅姑之側父

母舅姑不命之坐不敢坐不命之退不敢

退

凡子受父母之命必籍記而佩之時省而

速行之事畢則返命焉或所命有不可行者則和色柔聲具是非利害而白之待父母之許然後改之若不許苟於事無大害者亦當曲從若以父母之命為非而直行已志雖所執皆是猶為不順之子况未必是乎

凡父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝悅則復諫不悅與其得罪於

鄉黨州閭寧熟諫父母怒不悅而撻之流血不敢疾怨起敬起孝

凡為人子弟者不敢以貴富加於父兄宗

族加謂恃其富貴不率卑幼之禮

凡為人子者出必告反必面有賓客不敢

坐於正廳有賓客坐於書院無書院則坐於廳之旁側升降不

敢由東階上下馬不敢當廳凡事不敢自

擬於其父

凡父母舅姑有疾子婦無故不離側親調
嘗藥餌而供之父母有疾子色不滿容不
戲笑不宴遊舍置餘事專以迎醫檢方合
藥為務疾已復初顏氏家訓曰父母有疾
子拜醫以求藥蓋以醫
者親之存亡所
繫豈可傲忽也

凡子事父母父母所愛亦當愛之所敬亦
當敬之至於犬馬盡然而况於人乎

凡子事父母樂其心不違其志樂其耳目
安其寢處以其飲食忠養之幼事長賤事
貴皆倣此

凡子婦未敬未孝不可遽有憎疾姑教之
若不可教然後怒之若不可怒然後笞之
屢笞而終不改子放婦出然亦不明言其
犯禮也子甚宜其妻父母不悅出子不宜
其妻父母曰是善事我子行夫婦之禮焉
沒身不衰

凡為宮室必辨內外深宮固門內外不共

井不共浴堂不共廁男治外事女治內事

男子晝無故不居私室婦人無故不窺中

門男子夜行以燭婦人有故出中門必擁

蔽其面如蓋頭面男僕非有繕修及有大

故謂水火盜賊之類不入中門入中門婦人必避

之不可避亦謂如水火盜賊之類亦必以袖遮其面

女僕無故不出中門有故出中門亦必擁

蔽其面雖小婢亦然鈴下蒼頭但主通內外之

言傳致內外之物毋得輒升堂室入庖

凡卑幼於尊長晨亦省問夜亦安置丈夫

婦人道萬福安置坐而尊長過之則起出遇尊長

於塗則下馬不見尊長經再宿以上則再

拜五宿以上則四拜賀冬至正且六拜朔

望四拜凡拜數或尊長臨時減而止之則

從尊長之命吾家同居宗族衆多冬至朔

望聚於堂上

此假設南面之堂若宅舍異制臨時從宜

丈夫處

左西上婦人處右東上

左右謂家長之左右

皆北向

共為一列各以長幼為序

婦以夫之長幼為序不以身之

長幼為序

共拜家長畢長兄立於門之左長姊

立於門之右皆南向諸弟妹以次拜訖各

就列丈夫西上婦人東上共受卑幼拜

以宗

族多若人人致拜則不勝煩勞故同列共受之

受拜訖先退後輩

立受拜於門東西如前輩之儀若卑幼自

遠方至見尊長遇尊長三人以上同處者

先共再拜敘寒暄問起居訖又三再拜而

止

晨夜唱喏萬福安置若尊長三人以上同處亦三而止所以避煩也

凡受女婿及外甥拜立而扶之

扶謂擡策

外孫

則立而受之可也

凡節序及非時家宴上壽於家長卑幼盛

服序立如朔望之儀先再拜子弟之最長

者一人進立於家長之前幼者一人搢笏

執酒盞立於其左一人搢笏執酒注立於其右長者搢笏跪斟酒祝曰伏願某官備膺五福保族宜家尊長飲畢授幼者盞注反其故處長者出笏俛伏興退與卑幼皆再拜家長命諸卑幼坐皆再拜而坐家長命侍者徧酢諸卑幼諸卑幼皆起叙立如前俱再拜就坐飲訖家長命易服皆退易便服還復就坐

凡子始生若爲之求乳母必擇良家婦人

稍溫謹者

乳母不良非惟敗亂家法兼子

能食飼之教以右手子能言教之自名及

唱喏萬福安置稍有知則教之以恭敬尊

長有不識尊卑長幼者則嚴呵禁之

古有胎教

况於已生子始生未有知固舉以禮况於已
已有知孔子曰幼成若天性習慣如自然
顏氏家訓曰教婦初來教子嬰孩故於其
始有知不可不使之知尊卑長幼之禮若
侮詈父母毆擊兄弟父母不知訶禁反笑
而獎之彼既未辨好惡謂禮當然及其既

長習以成性，乃怒而禁之，不可復制。於是
父疾其子，子怨其父，殘忍悖逆，無所不至。
蓋父母無深識，遠慮不能防微，杜漸，溺於小慈，養成其惡，故也。
六歲教之，數謂一十萬，與方名謂東西南北。男子始習書字。

女子始習女工之小者。七歲男女不同席，不共食。始讀孝經論語，雖女子亦宜誦之。自七歲以下謂之孺子，早寢晏起，食無時。八歲出入門戶，及卽席飲食，必後長者。始教之以謙讓。男子誦尚書，女子不出中門。

九歲男子誦春秋及諸史，始爲之講說，使曉義理。女子亦爲之講解論語孝經及列

女傳女戒之類，畧曉大意。古之賢女無不觀圖史以自鑒

如曹大家之徒皆精通經術議論明正今人或教女子以作歌詩執俗樂殊非所宜也十歲男子出就外傅，居宿於外，讀詩禮。

傳爲之講解，使知仁義禮智信，自是以往

可以讀孟荀揚子博觀羣書，凡所讀書必

擇其精要者而讀之。如禮記學記大學中庸樂記之類他書倣

此其異端非聖賢之書傳宜禁之勿使妄
觀以惑亂其志觀書皆通始可學文辭女
子則教以婉婉婉音晚婉聽從及女工之
大者女工謂蠶桑織績裁縫及為飲膳不
惟正是婦人之職兼欲使之知衣食
所來之艱難不敢恣為奢麗至
於纂組華巧之物亦不必習也未冠笄者
質明而起總角饋音悔面以見尊長佐
長者供養祭祀則佐執酒食若既冠笄則
皆責以成人之禮不得復言童幼矣

堂室一作室

凡內外僕妾鷄初鳴咸起櫛總盥漱衣服
男僕灑掃廳事及庭鈴下蒼頭灑掃中庭
女僕灑掃堂室設倚卓陳盥漱櫛饋之具
主婦主母既起則拂牀襜音壁衾衾音衣也侍立
左右以備使令退而具飲食得間則浣濯
紉縫先公後私及夜則復拂牀展衾當晝
內外僕妾惟主人之命各從其事以供自
役

凡女僕同輩

謂兄弟所使

謂長者為姊後輩

謂諸

子舍

謂前輩為姨

內則云雖婢妾衣服飲

所使

人貴賤不可以無禮故使之序長幼

主父母聞之即呵禁之不止即杖之理

曲者杖多一止一不止獨杖不止者

凡男僕有忠信可任者重其祿能幹家事

次之其專務欺詐背公徇私屢為盜竊弄

權犯上者逐之

凡女僕年滿不願留者縱之勤舊少過者

資而嫁之其兩面二舌飾虛造讒離間骨

肉者逐之屢為盜竊者逐之放蕩不謹者

逐之有離叛之志者逐之

家禮卷之一 畢

家禮卷之二

冠禮

冠

男子年十五至二十皆可冠

司馬溫公曰古者二十而

冠皆所以責成人之禮蓋將責為人子為人弟為人臣為人少者之行於其人故其禮不可以不重也近世以來人情輕薄過十歲而總角者少矣彼責以四者之行豈知之哉往往自幼至長愚騃若一由不知成人之道故也今雖未能遽革且自十五以上俟其能通孝經論語粗知禮義然後冠之其亦可也

必父母無基

以上喪始可行之大功未葬前期三日主

人告于祠堂古禮筮日今不能然但正月

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

前同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

祝版亦以宗子為主曰使介子某○若宗

子已孤而自冠則亦自為主祝版前同

但云某將以某月某日加冠於其首謹

以後同戒賓古禮筮賓今

朋友賢而有禮者一人可也是日主人深

衣讀其門所戒者出見如常儀啜茶畢戒

者起言曰某有子某若某之某親有子某

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

與子問
疑脫之

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○若宗子自冠則

戒辭但曰某將加冠於首後同

宿賓遣子弟以書致辭曰來白某將加冠

於子某若某親某子某之首吾子將

蒞之敢宿某上某人答書曰某敢不夙興

某上某人○若宗子自冠則辭之所改如

其戒陳設設盥於廳事如祠堂之儀以

賓宿無兩階則以厥明夙興陳冠服有官者

聖畫而分之

后放此

公服帶

皆卓之
間疑脫
以字

靴笏無官者襪衫帶靴通用皂衫深衣太
帶履櫛帶掠皆卓子陳于房中東領北上
酒注盞盤亦以卓子陳于服北幘頭帽子
冠笄巾各以一盤盛之蒙以帕以卓子陳
于西階下執事者一人守之長子則布席
于阼階上之東少北西向衆子則少西南
向○宗子自冠則主人以下序立主人以
如長子之席少南主人以下序立主人以
就位主人阼階下少東西向子弟親戚僮
僕在其後重行西向北上擇子弟親戚習
禮者一人為儼立於門外西向將冠者雙
紒四袂衫勒角采履在房中南面若非宗
子之子則其父立於主人之右尊則少進
卑則少退○宗子自冠則服如將冠者而
就主人
之位

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向立贊者
在右少退儼者入告主人主人出門左西
向再拜賓答拜主人揖贊者贊者報揖主
人遂揖而行賓贊從之入門分庭而行揖
讓而至階又揖讓而升主人由阼階先升
少東西向賓由西階繼升少西東向贊者
盥帨由西階升立於房中西向儼者筵于
東序少北西面將冠者出房南面○若非
宗子之子則其父從出迎賓入從主
人後賓而升立於主人之右如前
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於
將冠者之左賓揖將冠者即席西向跪贊
者即席如其向跪為之櫛合紒施掠賓乃

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請將冠者前向之祝曰吉月今日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考惟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○若宗子自冠則賓揖之就席賓降盥畢主人不降餘
再加帽子服皂衫革帶繫鞋賓揖並同
即席跪執事者以帽子盤進賓降二等受之執以請冠者前祝之曰吉月令辰乃申爾服謹爾威儀淑慎爾德眉壽永年享遐福乃跪加之興復位揖冠者適房釋深衣服皂衫革帶
三加幘頭公服革帶納靴繫鞋出房立

執笏若襪衫納靴禮如再加惟執事者以之祝辭曰以歲之正以月之令成加爾服兄弟具在以成厥德黃耆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
乃醮饋者改席于堂中間少西南向衆子則仍故席贊者酌酒于房中出房立于冠者之左賓揖冠者就席右南向乃取酒就席前北向祝之曰旨酒既清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盞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盞南向再拜賓東向答拜冠者遂拜贊者贊者賓左東
賓字冠者賓降階東向主人向少退答拜
降階西向冠者降

家禮 卷之三 冠禮

首西階少東南向賓字之曰禮儀既備令
 月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士所宜宜
 之于嘏永受保之曰伯某父仲叔季唯所
 當冠者對曰某雖不敏敢不夙夜祗奉賓
 或別作辭命以字之之意亦可

出就次 禮賓賓出就次主人請主
人以冠者見于祠堂 如祠堂章內生子而

某之子某若某親某之子某今日冠畢敢
 見冠者進立於兩階間再拜餘並同○若
 宗子自冠則改辭曰某今日自冠畢敢見遂
 再拜降復位餘並同○若冠者私室有曾
 祖祖以下祠堂則各因其宗子而見
 見自為繼曾祖以上之宗則自見
冠者見于尊長 父母堂中南面坐諸叔父在東
 序諸叔父南向諸兄西向諸婦女

在西序諸叔母姑南向諸姊妹東向冠者
 北向拜父母父母為之起同居有尊長則
 父母以冠者請其室拜之尊長為之起還
 就東西序每列再拜應答拜者答若非宗
 子之子則先見宗子及諸尊於父者於堂
 乃就私室見於父母及餘親○若宗子自
 冠有母則見于母如儀族人宗之者皆來
 見於堂上宗子西向拜其尊長每列再拜
 受卑幼乃禮賓 上人以酒饌延賓及饋贊
 者拜 乃禮賓 者酌之以幣而拜謝之幣
 多少隨宜 冠者遂出見于鄉先生及父之
 賓贊有差 冠者遂出見于鄉先生及父之
執友 冠者拜先生執友皆答拜若有誨之
 則對如對賓之辭且拜之先生執友
 不答 拜

笄

女子許嫁笄年十五雖未母為主宗子主婦則於

中堂非宗子而與宗子同居則於前期三

日戒賓一日宿賓賓亦擇親姻婦女之賢

書其辭使人致之辭如冠禮但子作女冠

於已之尊長則曰兒甲幼則以屬於大黨

尊長則曰新婦甲幼則曰老婦非親戚而

往來者各以其陳設如冠禮但於中堂厥

明陳服如冠禮但用序立主婦如主人之

衫子房中南高賓至主婦迎入升堂如冠禮但不

升自阼賓為將笄者加冠笄適房服背子如

冠禮但祝用始加乃醮如冠禮乃字如冠

之辭不能則省乃醮辭亦同乃字禮但

改祝辭乃禮賓皆如冠儀

家禮卷之二 甲

家禮卷之三

昏禮

議昏

男子年十六至三十女子年十四至二十

司馬溫公曰古者男三十而娶女二十而嫁今令丈男年十五女年十三以上並聽昏嫁今為此說所以參古今之道酌禮令之中順天地之理合人情之宜也

及主昏者無基以上喪乃可成昏

大功未葬亦不

可主昏○凡主昏如冠禮主人之法但宗子自昏則以族人之長為主

必先

使媒氏往來通言俟女氏許之然後納采

司馬溫公曰凡議昏姻當先察其壻與婦之性行及家法何如勿苟慕其富貴壻苟賢矣今雖貧賤安知異時不富貴乎苟為不肖今雖富貴安知異時不貧賤乎婦者家之所由盛衰也苟慕其一時之富貴而娶之彼挾其富貴鮮有不輕其夫而傲其舅姑養成驕妬之性異日為患庸有極乎借使因婦財以致富依婦勢以取貴苟有丈夫之志氣者能無媿乎又世俗好於襁褓童幼之時輕許為昏亦有指腹為昏者及其既長或不肖無賴或身有惡疾或家貧凍餒或喪服相仍或從宦遠方遂至棄信負約速獄致訟者多矣是以先祖太尉嘗曰吾家男女必俟既長然後議昏既通

書不數月必成昏故終身無此悔乃子孫所當法也

納采 納其采擇之禮即今世俗所謂言定也

主人具書 俗之禮若族人之子則其父具書告于

夙興奉以告祠堂 如告冠儀其祝宗子

之子某若某之某親之子某年已長成未

有仇儷已議娶某官某郡姓名之女今日

納采不勝感愴謹以後同 乃使子弟為使

者如女氏女氏主人出見使者 使者盛服如女氏女氏亦宗子為主主人盛服出見使者非宗子之女則其父位於主人之右尊則少進

也當作

若某親
某之第
幾女

甲則少退啜茶畢使者起致辭曰吾子有
 惠貺室某也某之某親某官有先人之禮
 使其請納采從者以書進使者以書授主
 人主人對曰某之子若妹姪孫意恩又弗
 能教吾子命之某不敢辭北向再拜使者
 避不答拜使者請退俟命出就次若許嫁
 者於主人為姑姊則不云
 春惠又弗能教餘辭並同
遂奉書以告于
祠堂如塔家之儀祝版前同但云某之第
 幾女年漸長成已許嫁某官某郡姓
 采不勝感愴謹以後同
出以復書授使
者遂禮之主人出延使者升堂授以復書
 使者受之請退主人請禮賓乃
 以酒饌禮使者使者至是始與主人交拜
 揖如常日賓客之禮其從者亦禮之別室

屬類

皆酌以幣不用
使者復命塔氏主人復以告于祠堂

納幣

古禮有問名納吉今不能盡
用止用納采納幣以從簡使

納幣

幣用色繒貧富隨宜少不遇兩多不
踰七今人更用釵釧羊酒果實之類

亦可具書遣使如女氏女氏受書復書禮質

使者復命並同納采之儀

禮如納采但不
告廟使者致辭

改采為幣從者以書幣進使者以書授主
 人主人對曰吾子順先典貺某重禮某不
 敢辭敢不承命乃受書執事者受幣主人
 再拜使者避之復進請命主人授以復書

餘並同

親迎

前期一日女氏使人張陳其婿之室

謂之世俗

鋪房然所張陳者但氈褥帳幔帷幙應用之物其衣服鎖之篋笥不必陳也。司馬溫公曰文中子曰昏娶而論財夷虜之道也夫昏姻者所以合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也今世俗之貪鄙者將娶婦先問資裝之厚薄將嫁女先問聘財之多少至於立契約云某物若干某物若干以求售其女者亦有既嫁而復欺給負約者是乃駟僮賣婢鬻奴之法豈得謂之士大夫昏姻哉其舅姑既被欺給則殘虐其

婦以據其怒由是愛其女者務厚其資裝以悅其舅姑者殊不知彼貪鄙之人不可盈厭資裝既竭則安用汝女哉於是質其女以責貨於女氏貨有盡而責無窮故昏姻之家往往終為仇讐矣是以世俗生男則喜生女則戚至有不舉其女者用此故也然則議昏姻有及於財厥明婿家設位者皆勿與為昏姻可也

于室中

設倚卓子兩位東西相向蔬果盤盞七筯如賓客之禮酒壺在東位

之後又以卓子置合巹一於其南又南北設二盃盆勺於室東隅又設酒壺盞注於室外或別室以飲從者。○巹音謹以小匏判而兩之

女家設次于

外○初昏婿盛服

世俗新婿帶花勝擁蔽其面殊失丈夫之容體

勿用主人告于祠堂如納采儀祝版前同

可也但云某之子某若某

親之子某將以今日親迎于某官某郡某

氏不勝感愴謹以後同○若宗子自昏則

告自遂醮其子而命之迎先以卓子設酒注

盛服坐於堂之東序西向設贊席於其西

北南向塔升自西階立於席西南向贊者

取盞斟酒執之請塔席前贊再拜升席南

向受盞跪祭酒興就席末跪啜酒興降席

西授贊者盞又再拜進請父坐前東向跪

父命之曰往迎爾相承我宗事勉率以敬

若則有常塔曰諾惟恐不堪不敢忘命俛伏興

出非宗子之子則宗子告于祠堂而其父

醮于私室如儀但改宗事為家事○塔出

若宗子已孤而自昏則不用此禮

乘馬以二燭至女家俟于次塔下馬于

次女家主人告于祠堂如納采儀祝版前

女若某親某之第幾女將以今日歸于

某官某郡姓名不勝感愴謹以後同

遂醮其女而命之女盛飾姆相之立於室外

西序東向設女席於母之東北南向贊者

醮以酒如塔禮姆導女出於母左父起命

之曰敬之戒之夙夜無違舅姑之命母送

至西階上為之整冠斂帔命之曰勉之敬

至于中門之內為之整裙衫申以父母之

命曰謹聽爾父母之言夙夜無愆非宗子

之女則宗子告于祠堂而其父醮於私室

如主人出迎婿入奠鴈主人迎婿于門外揖讓以入婿執鴈

以從至于廳事主人升自阼階立西向婿

升自西階北向跪置鴈於地主人侍者受

之婿俛伏興再拜主人不答拜若族人之

女則其父從主人出迎立於其右尊則少

進卑則少退凡贊用生鴈左首以生色

繒交絡之無則刻木為之取其順陰陽生

來之義程子曰姆奉女出登車姆奉女出

取其不再偶也姆奉女出登車中門婿揖

之降自西階主人不降婿遂出女從之婿

舉轎簾以俟姆辭曰未教不足與為禮也

女乃登車婿乘馬先婦車婦車亦以

至其家導婦以入婿婦交拜從

者布婿席於東方婿從者布婦席於西方

婿盥于南婦從者沃之進悅婿揖于北婿

從者沃之進悅婿揖就坐飲食畢婿出

婦就坐婿東婦西從者斟酒設饌婿婦祭

酒舉斝又斟酒婿揖婦舉飲不祭無斝又

主人禮賓男賓於外廳女賓於中堂

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

主人禮賓古禮明白饗從者今從俗

婦見舅姑

明日夙興婦見于舅姑

婦夙興盛服俟見舅姑坐於堂上東

西相向各置卓子於前家人男女少於舅姑者立於兩序如冠禮之敘婦進立於阼階正北面拜舅升奠贄幣于卓子上舅撫之侍者以入婦降又拜畢詣西階正北面拜姑升奠贄幣姑舉以授侍者婦降又拜。若非宗子之子而與宗子同居則先行此禮於舅姑之私室與舅姑禮之如父母宗子不同居則如上儀。婦既受禮降自西階同姑以婦見於其室如見舅姑之禮還拜諸尊長于兩序如冠禮無贄小郎小姑皆相

婦見于諸尊長

婦既受禮降自西階同居有尊於舅姑者則舅

拜非宗子之子而與宗子同居則既受禮請其堂上拜之如舅姑禮而還見于兩序其宗子及尊長不同居則廟見而後往。若家婦則饋于舅姑

是日食時婦家具盛饌酒壺婦從者設蔬果卓子于堂上舅姑之前設盥盆于阼階東南幌架在東舅姑就坐婦盥升自西階洗盥斟酒置舅卓子上降俟舅飲畢又拜遂獻姑進酒姑受飲畢婦降拜遂執饌升薦于舅姑之前侍立姑後以俟卒食徹飯侍者徹饌分置別室婦就餽姑之餘婦從者餽舅之餘壻從者又餽婦之餘非宗子之子則於舅姑饗之如禮婦之儀禮畢舅私室如儀。姑先降自西階婦降自阼階

廟見

三日主人以婦見于祠堂

古者三月而廟見今以其太遠

改用三日如子冠而見之儀但告辭曰子某之婦某氏敢見餘並同

壻見婦之父母

明日壻往見婦之父母

婦父迎送揖讓如客禮拜即跪而扶

之入見婦母婦母闔門左扉立于門內壻拜于門外皆有幣婦父非宗子即先見宗子夫婦不用幣如上儀然後見婦之父母 女見父黨諸親不用幣 如相見 婦家禮壻如常儀親迎之夕不當見婦母及諸親 如上儀

及設酒饌以婦未見舅姑故也

家禮卷之三 畢

