

考亭夫子家禮

宋鑄珍藏

信

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為者故特以祠堂名之而其制度亦多用俗禮云○司馬溫公曰宋仁宗時嘗詔聽太子少傅以上皆立家廟而有司終不為之定制度惟文潞公立廟於西京他人皆莫之立故今但以影堂言之○朱子曰古命士得立家

廟家廟之制內立寢廟中立正廟外立門四面墻圍之
非命主止制於堂上只祭考妣伊川謂無貴賤皆祭自
高祖而下但祭有豐殺踈數不同廟向南坐皆東嚮伊
川於此不審乃云廟皆東向祖先位面東自廳側直入
其所反轉面西入廟中其制非是古人所以廟面東向
坐者蓋戶在東牖在西坐於一邊乃是奧處也○嘗欲
立一家廟小五架屋以後架作一長龕堂以板開截作
四龕堂堂置位牌堂外用簾子小小祭祀時亦可只就
其處大祭祀則請出或堂或廳上皆可○唐大臣皆立
廟於京師宋朝惟文潞公法唐杜佑制立一廟在西安
雖如韓司馬家亦不曾立廟杜佑廟祖宗時尚在長安
○劉氏垓孫曰伊川先生云古者庶人祭於寢士大夫

祭於廟庶人無廟可立影堂今文公先生乃曰祠堂者
蓋以伊川先生謂祭時不可用影故改影堂曰祠堂云
君子將營宮室先立祠堂於正寢之東祠堂之制三間外為
中門中門外為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為遺書衣物祭器
庫及神厨於其東繚以周垣別為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析○凡
屋之制不問何向背但以前為南後為北左為東右為西
後皆放此

為四龕以奉先世神主祠堂之內以近北一架為四龕每龕

內置一卓大宗及繼高祖之小宗則高祖居西曾祖次之
祖次之父次之繼曾祖之小宗則不敢祭曾祖而虛其西
龕一繼祖之小宗則不敢祭曾祖而虛其西龕二繼禰之
小宗則不敢祭祖而虛其西龕三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于卓上南向
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
與嫡長同居則死之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
見喪禮及前圖○程子曰官攝天下人心收宗族厚風俗
使人不忘本須是明譜系收世族立宗子法宗子法壞則

人不知來處以至流轉四方往往親未絕不相識又曰今
無宗子故朝廷無世臣若立宗子法則人知尊祖重本人
既重本則朝廷之勢自尊古者子弟從父兄今父兄從子
弟由不知本也○宗子法廢後世譜牒尚有遺風譜牒又
廢人家不知來處無百年之家骨肉無統雖至親恩亦薄
○張子曰宗法若立則人各知來處朝廷大有所益或問
朝廷何所益曰公卿各保其家忠義豈有不立忠義既立
朝廷豈有不固○司馬溫公曰所以西上者神道尚右故
也○或問廟主自西而列朱子曰此也不是古禮○問諸
侯廟制太祖居北而南向昭廟二在其東南穆廟二在其
西南皆南北相重不知當時每廟一室或共一室各爲位
也曰古廟制自太祖而下各是一室陸農師禮象圖可考

西漢時高祖廟文帝顧成廟各在一處但無法度不同一處至東漢明帝謙貶不敢自當立廟祔於光武廟其後遂以為例至唐太廟及群臣家廟悉如今制以西為上也至禰處謂之東廟今太廟之制亦然○大傳云別子為祖繼別為宗繼禰者為小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗何也君適長為世子繼先君正統自母弟以下皆不得宗其次適為別子不得禰其父又不可宗嗣君又不可無統屬故死後立為大宗之祖所謂別子為祖也其適子繼之則為大宗直下相傳百世不遷別子若有庶子又不敢禰別子死後立為小宗之祖其長子繼之則為小宗五世則遷別子者謂諸侯之弟別於正適故稱別子也為祖者自與後世為始謂此別子子孫為卿大夫立此別子為

始祖也繼別而宗謂別子之世世長子當繼別子與族人為不遷之宗也繼禰者為小宗禰謂別子之庶子以庶子所生長子繼此庶子與兄弟為小宗也五世則遷者上從高祖下至玄孫之子高祖廟毀不復相宗又別立宗也然別子之後族人眾多或繼高祖者與三從兄弟為宗至子五世或繼曾祖者與再從兄弟為宗至孫五世或繼祖者與同堂兄弟為宗至曾孫五世或繼禰者與親兄弟為宗至玄孫五世皆自小宗之祖以降而言也魯季友乃桓公別子所自出故為一族之大宗滕文之昭武王為天子以次則周公為長故滕謂魯為宗國又有有大宗而無小宗者皆適則不立小宗也有有小宗而無大宗者無適則不立大宗也今法長子死則主父喪用次子不用姪若宗子

法立則用長子之子。○楊氏復曰：先生云：人家族衆或主祭者，不可以祭及叔伯父之類，則須令其嗣子別得祭之。今且說同居同出於曾祖，便有從兄弟及再從兄弟祭時，主於主祭者，其他或子不得祭其父母，若恁地家做一處祭，不得要好，則主祭之嫡孫當一日祭其曾祖及祖及父，餘子孫與祭，次日却令次位子孫自祭其祖及父，又次日却令次位子孫自祭其父，此却有古宗法意。古今祭禮這般處，皆有之。今要如宗法祭祀之禮，須是在上之家先就宗室及世族家行之，做箇樣子，方可使以下士大夫行之。○排祖先時，以客位西邊為上，高祖第一，高祖母次之。只是正排看，正面不會對排。曾祖祖父皆然，其中有伯叔伯叔母兄弟嫂婦，無人主祭，而我為祭者，各以昭穆論。○黃氏瑞節曰：神主位次，放宗法也。今依本註，姑以小宗法明之。小宗有四：繼高祖之小宗者，身為玄孫及祀小宗之祖，為高祖而曾祖祖父次之。繼曾祖之小宗者，身為曾孫及祀小宗之祖，為曾祖而以上吾不得祀矣。繼祖之小宗者，身為孫及祀小宗之祖，為祖而以上不得祀矣。繼禰之小宗者，身為子，小宗之祖為禰而以上不得祀矣。不得祀者，以上為大宗之祖，吾不得而祀之也。大宗亦然。先君世子，大宗而下，又不得而祀之也。朱子云：宗法須宗室及世族之家先行之，方使以下士大夫行之。然家禮以宗法為主，所謂非嫡長子不敢祭其父，皆是意也。至於冠昏喪祭，莫不以宗法行其間云。

旁親之無後者，以其班祔伯叔祖父母祔于高祖伯叔父母

附于曾祖妻若兄弟若兄弟之妻附于祖子姪附于父皆
西向主櫬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
之孫之身此皆以義起者也○楊氏復曰按附位謂旁親
無後及卑幼先亡者祭禮纔祭高祖畢即使人酌獻附于
高祖者曾祖祖考皆然故祝文說以某人附食尚嚮詳見
後祭禮篇○時祭條○劉氏垓孫曰先生云如附祭伯叔
則附于曾祖之傍一邊在位牌西邊安伯叔母則附曾祖
母東邊安兄弟嫂妻婦則附于祖母之傍伊川云曾祖兄
弟無主者亦不祭不知何所據而云伊川云只是義起也
○遇大時節請祖先祭于堂或廳上坐次亦如在廟時排

定附祭旁親者右丈夫左婦女坐以就裏為大凡附於此
者不從昭穆了只以男女左右大小分排在廟却各從昭
穆附

置祭田初立祠堂則計畝田每龕取其二十之一以為祭田
親盡則以為墓田後凡正位附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計數而割之皆
立約聞官不得典賣

具祭器牀席椅卓盥盆火爐酒食之器隨其合用之數皆具
貯於庫中而封鎖之不得他用無庫貯於櫃中不可貯者
列於門外之內

主人晨謁於大門之內主人謂宗子主此堂之祭者晨謁深
衣焚香再拜

出入必告主人主婦近出則入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於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俠拜其男女相答拜亦然

正至朔望則參正至朔望前一日灑掃齋宿殿明夙興開門軸簾每龕設新果一大盤於桌上每位茶盞托酒盞盤各一於神主櫝前設束茅聚沙於香卓前別設一卓於阼階上置酒注盞盤一於其上酒一瓶於其西盥盆帨巾各二

於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此主人以下盛服入門就位主人北面於阼階下主婦北面於西階下主人有母則特位於主婦之前主人有諸父諸兄則特位於主人之右少前重行西上有諸母姑嫂姊則特位主婦之左少前重行東上諸弟在主人之右少退子孫外執事者在主人之後重行西上主人弟之妻及諸妹在主婦之左少退子孫婦女內執事者在主婦之後重行東上立定主人盥帨升搢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搢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執盤右執盞酌于茅上以盞盤授執事者出笏俛伏興少退再拜降復位與在位者皆再拜參神主人升指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筥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○冬至則祭始祖舉行禮如上儀○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○準禮舅沒則姑老不預於祭又曰支子不祭故今專以世嫡宗子夫婦為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襴衫帶處士則幘頭卓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太衣長裙女在室者冠子背子衆妾假髻背子○揚氏復曰先生云元旦則在官者有朝謁之禮恐不得專精於祭事其鄉里却止於除夕前三四日行事此亦更在斟酌也○劉氏璋曰司馬溫公註影堂雜儀凡月朔則執事者於影堂焚香具茶酒常食數品主人以下皆盛服男女左右叙立如常儀主人主婦親出祖考以下祠版置於位焚香主人以下具再拜執事者斟祖考前茶酒以授主人主人指笏跪酌茶酒執笏俛伏與帥男女俱再拜次酌祖妣以下皆備納

祠版出徹月望不設食不出祠版餘如朔儀影堂門無事
常閉每旦子孫詣影堂前唱若出外歸亦然若出外再宿
以上歸則入影堂再拜將遠適及遷官凡大事則盥手焚
香以其事告退各再拜有時新之物則先薦於影堂忌日
則去華飾之服薦酒食如月朔不飲酒不食肉思慕如居
喪禮君子有終身之喪忌日之謂也舊儀不見客受弔於
禮無之今不取遇水火盜賊則先救先公遺文次祠版次
影然後救家財

俗節則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以蔬
果禮如正至朔日之儀○問俗節之祭如何朱子曰韓魏
公處得好謂之節祠殺於正祭但七月十五日用溲屠設

素饌祭其不用○又答張南軒曰今日俗節古所無有故
古人雖不禁而情亦自安今人既以此為重至於是日必
具般羞相宴樂而其節物亦各有宜故世俗之情至於是
日不無不思其祖考而復以其物享之雖非禮之正然亦
人情之不能已者且古人不祭則不敢以燕況今於此俗
節既已據經而廢祭而生者則飲食宴樂隨俗自如非事
死如事生事亡如事存之意也又曰朔旦家廟用酒果望
旦用茶重午中元九日之類皆名俗節大祭時每位用四
味請出木土俗節小祭只就家廟止二味朔旦俗節酒止
一上斟一盃○楊氏復曰時祭之外各因鄉俗之舊以其
所尚之時所用之物奉以大盤陳於廟中而以告朔之禮
莫焉則庶幾合乎隆殺之節而盡乎委曲之情可行於久

遠而無疑矣

有事則告如正至朔日之儀但獻茶酒再拜訖主婦先降復
主人立於香卓之南祝執版立於主人之左跪讀之畢
興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
親某封某氏某以其月某日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墨筆於其上
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於朝祗奉恩慶有此褒贈祿不
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○主人坐
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其月某日生子名某敢覓告畢立
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子孫於故曾祖
考故曾祖妣自稱孝曾孫於故祖考故祖妣自稱孝孫於
故考故妣自稱孝子有官封謚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祔位茶酒則并設之○朱子曰焚黃近世行之墓次不知於禮何據張魏公贈謚只告于廟疑為得體但今世皆告墓恐未免隨俗耳○楊氏復曰按先生文集有焚黃祝文云告于家廟亦不云告墓也

或有水火盜賊則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遷盡則藏其主於墓所而大宗猶王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一祭之亦百世不改也○

或問而今士庶亦有始基之祖莫亦只祭得四代但四代以上則可不祭否朱子曰而今祭四代已為僭古者官師亦只祭得二代若是始基之祖想亦只存得墓祭○楊氏復曰此章云始祖親盡則藏其主於墓所喪禮大祥章亦云若有親盡之祖而其別子也則祝版云云告畢而遷于墓所不理夫藏其主於墓所而不埋則墓所必有祠堂以表墓祭

深衣制度此章本在冠禮之後今以前章已存其文又平日之常服故次前章○朱子曰去古益遠其冠服制度僅存而可見者獨有此耳然遠方士子亦所罕見往往人自為制詭異不經近於服妖甚可嘆也

裁用白細布度用指尺中指中節為寸○司馬溫公曰凡尺

寸皆當用周尺度之周尺一尺當今省尺五寸五分弱○
揚氏復曰說文云周制寸尺咫尋皆以人之體為法

衣全四幅其長過脇下屬於裳用布二幅中屈下垂前後共
為四幅如今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六幅每幅裁為一
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縫合
其下以為袂其本之廣如衣之長而漸圓殺之以至袂口
則其徑一尺二寸○揚氏復曰左右袂各用布一幅屬於
衣又按深衣篇云袂之長短反屈之及肘夫袂之長短以
反屈及肘為準則不以一幅為拘

方領兩襟相掩衽在腋下則兩領之會自方

曲裾用布一幅如裳之長交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為鳥喙內向綴於裳之右
旁禮記深衣續衽鈎邊鄭註鈎邊若今曲裾○蔡氏淵曰
司馬所載方領與續衽鈎邊之制引證雖詳而不得古意
先生病之嘗以理玩經文與身服之宜而得其說謂方領
者只是衣領既交自有如矩之象謂續衽鈎邊者只是連
續裳旁無前後幅之縫左右交鈎即為鈎邊非有別布一
幅裁之如鈎而綴于裳旁也方領之說先生已修之家禮

矣而續衽鈎邊則未及修焉○楊氏復曰深衣制度惟續
衽鈎邊一節難考按禮記玉藻深衣疏皇氏熊氏孔氏三
說皆不同皇氏以喪服之衽廣頭在上深衣之衽廣頭在
下喪服與深衣二者相對為衽孔氏以衣下屬幅而下裳
上屬幅而上衣裳二者相對為衽此其不同者一也皇氏
以衽為裳之兩旁皆有孔氏以衽為裳之一邊所有此其
不同者二也皇氏所謂廣頭在上為喪服之衽者熊氏又
以此為齊祭服之衽一以為吉服之衽一以為凶服之衽
此其不同者三也家禮以深衣續衽之制兩廣頭向上似
與皇氏喪服之衽熊氏齊祭服之衽相類此為可疑是以
先生晚歲所服深衣去家禮舊說曲裾之制而不用蓋有
深意恨未得聞其說之詳也及得蔡淵所聞始知先師所
以去舊說曲裾之意復又取禮記深衣篇熟讀之始知鄭
康成註續衽二字文義甚明特疏家亂之耳按鄭註曰續
猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鄭註之意
蓋謂凡裳前三幅後四幅夫既分前後則其旁兩幅分開
而不相屬惟深衣裳十幅交裂裁之皆名為衽見玉藻
衽當旁註所謂續衽者指在裳旁兩幅言之謂屬連裳旁
兩幅不殊裳前後也疏家不詳考其文義但見衽在裳旁
一句意謂別用布一幅裁之如鈎而垂於裳旁妄生穿鑿
紛紛異同愈多愈亂自漢至今二千餘年讀者皆求之於
別用一幅布之中而註之本義為其掩盖而不可見夫疏
所以釋註也今推尋鄭註本文其義如此而皇氏熊氏等
所釋其謬如彼皆可以一掃而去之矣先師晚歲知疏家

之失而未及脩定愚故著鄭註於家禮深衣曲裾之下以
破疏家之謬且以見先師晚歲已定之說云○劉氏璋曰
深衣之制用白細布鍛濯灰治使之和熟其人肥大則布
幅隨而闊瘦細則幅隨而狹不必拘於尺寸裳十二幅以
應十有二月袂圓應規袂袖口也曲袷如矩應方曲袷者
交領也負繩及踝應直負繩謂背後縫上下相當而取直
如繩之正非謂用縫為負繩也踝足跟也及踝者裳正其
足取長無被土之義下齊如權衡應平裳下曰齊音咨齊
緝也取齊如字平若衡而無低昂參差也規矩繩權衡五
法已施故聖人服之先王貴之可以為文可以為武可以
擯相可以治軍旅自士以上深衣為之次庶人吉服深衣
而已夫事尊者蓋以多飾為孝具大父母衣純音準以績

胡對切純緣也績畫也畫五綵以為文相次而盡後人有
以織錦為純以代績文者具父母衣純以青孤子純以素
用黑繒以從簡易也

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身齊

緇冠糊紙為之武高寸許廣三寸衰四寸上為五梁廣如武
之衰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
骨凡白物

幅巾用黑繒六尺許中屈之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繒使之向裏以幘當額前裹之至兩鬢旁各綴一帶廣二寸長二尺自巾外過頂後相結而垂之黑覆白絢總純綦○劉氏瑛孫曰覆之有絢謂覆頭以條為鼻或用繒一寸屈之為絢所以受繫穿貫者也總謂覆縫中紉音旬也以白絲為下緣故謂之總純者飭也綦屬於跟所以繫覆者也

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此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群子弟及家眾分之以職謂使之掌倉庫庖厨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帨菴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乏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也身且不敢自有况敢有財帛乎若父母異財互相假借則是有子富而父母貧者父母饑而子飽者賈誼所謂借父糶鉏慮有德色毋取箕箒立而許語不孝不義置昌改切屢音憂證音研

凡子事父母孫事祖父母妯娌同婦事舅姑孫婦亦同天欲明咸起盥音管洗手也漱櫛音瑟切梳頭也總所以束髮今之頭帶具冠帶丈夫帽子衫帶婦人冠子背子昧爽謂天明暗相

交之際適父母舅姑之所省問丈夫唱喏婦人道萬福仍問侍者夜來安否何如侍者曰安乃退其或不止又節則侍者以告此即禮之最省也父母舅姑起子供藥物藥物乃關身之切務人子當親自檢數調煮供進不可但委婢僕脫若有候即其禍不測婦具晨羞俗謂點心易曰在中饋詩云惟酒食是議凡其調飲膳婦人之職也近年婦女驕倨皆不肯入包厨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當時家長也卑幼各不得恣所欲退具而供之尊長舉筋子婦乃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

婦女道安置此即禮之昏定也居閑無事則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然起敬起孝楊氏復曰父母有過下氣怡聲以諫所謂幾諫也少母怒而撻之猶不敢然况下於此者乎諫不入起敬起孝諫而怒亦起敬起孝敬孝之外豈容有他念哉是說也聖人著之論語矣

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楊氏復曰造工毒反告與面同反言面者從外來宜知親之顏色安否為人親者無一念而忘其子故有倚閭倚門之望為人子者無一念而忘其親故有出告反面之禮生則出告反面沒則告行飲至事亡如事存也

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況於人乎楊氏復曰孝子愛敬之心無所不至故父母之所愛敬者雖犬馬之賤亦愛敬之况人乎哉故舉其尤者言之若兄若弟吾父母之所愛也吾其可以不愛乎若薄之是薄吾父母也若親若賢吾父母之所敬也吾其可不敬之乎若慢之是慢吾父母也推類而長莫不皆然若晉武感馮統之說不思太后之言而踈齊王攸唐高宗溺武氏之寵不念太宗顧託之命而殺長孫無忌皆禮經之罪人也

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劉氏璋曰樂其心者謂左右侍養也晨昏定省也出入從游也起居奉侍也必當顯討其心之所好者所惡者何在苟非悖乎大義則蔑不可從所以安固老者之行以適其氣也樂其耳目者非聲色之末也善言常入於親耳善行常悅於親目皆所以樂之也安其寢處者謂堂室庭除必完潔簟席氈緝衾枕帳幄必修治之類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室不共

男子治外事女治內事男子晝無故不處私室婦人無故不
窺中門男子夜行以燭婦人有故出中門必擁蔽其面如蓋
頭面帽之類男僕非有繕脩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外之言傳致內外之物
毋得輒升堂堂入室入庖廚

凡卑幼於尊長晨亦省問夜亦安置丈夫唱喏婦人道萬福
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旦六拜朔
望四拜凡拜數或尊長臨時減而止之則從尊長之命吾家
同居宗族衆多至冬朔望聚於堂上此假設南面之堂若宅

舍異至臨時從宜丈夫處左西上婦人處右東上左右謂家
長之左右皆向北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到拜則不勝煩勞
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二人以上同處者先
共再拜叙寒暄問起居訖又三再拜而止晨夜唱喏萬福安
置若尊長三人以長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搗棗外孫則立而受之
可也
凡節序及非時家宴上壽於家長卑幼咸服序立如朔望之

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投
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編酢諸卑幼諸卑
幼皆起序立如前俱再拜就坐飲訖家長命易服皆退易便
服還復就坐

凡子始生若為之求乳母必擇良家婦人稍溫謹者乳母不
良非惟敗亂家法兼令所飼之子性行亦類之子能食飼之
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誨禁之古有胎教
况於已生子始生未有知罔舉以禮况於已有知孔子曰幼
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言父母毆
繫兄弟父母不加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一十百
千萬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誦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
戶及即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為之講解使曉義理
女子亦為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
歲男子出就外傳居宿於外讀詩禮傳為之講解使知仁義
禮智信自是以往往可以讀孟荀揚子博觀群書凡所讀書必
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晚音晚婉婉柔順
貌聽從及女工之大者女工謂蠶桑織績裁縫及為飲膳不
惟正是婦人之職無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
總角音悔洗面也面以見尊長長者供養祭祀則位
執酒食若以冠笄則皆責以成人之禮不得復言童幼矣

凡內外僕妾雞初鳴咸起擲總盥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柳盥
之具至父至母既起則拂牀襪塵音壁疊衣也余時立左右
以備使令退而具飲食得間則浣濯紉縫先公後私及夜則
復拂牀及衾當晝內外僕妾惟主人之命各從其事以供百
役

凡女僕同輩謂兄弟所使謂長者為姊後輩謂諸子舍所使
謂前輩為姨內則云雖婢妾衣服飲食必後長者鄭康成曰
人貴賤不可以無禮故使之年長幼務相雍睦其有鬪爭者
至父至母聞之即詆禁之不止即杖之理由者杖多一止一
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
二舌飾虛造謠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

家禮卷之二

冠禮

冠揚氏復曰有言書儀中冠禮簡易可行者先生曰不

獨書儀古冠禮亦自簡易

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

必父母無期以上喪始可行之大功未葬亦不可行

前期三日主人告于祠堂古禮筮日今不能然但正月內擇一日可也主人謂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王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价子某○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然但擇朋友賢而有禮者一人可也是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○若宗子自冠則戒辭但曰某將加冠於首後同

前一日宿賓遣子弟以書致辭曰來日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賓陳設設盥悅於廳事如祠堂之儀以幣幕為房於廳事之東北或廳事無兩階則以聖畫而分之後倣此○司馬溫公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筭在中堂可也士冠禮設洗直於東榮南北以堂深水在洗東今私家無壘洗故但用

盥盆悅巾而已盥濯手也悅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齋幕
 截其北為室其東北為房此皆據廳堂南向者言之○劉
 氏璋曰冠義曰冠禮筮日筮賓所以敬冠事冠者禮之始
 也嘉事之重者也是故古者重冠重冠故行之於廟者所
 以尊重事尊重事而不敢擅重事所以自卑而尊先祖也
 厥明夙興陳冠服有官者公服帶靴笏無官者襜衫帶靴通
 用皂衫深衣大帶履櫛帶棕皆卓子陳于房中東領北上
 酒注盞盤亦以卓子陳于服北幞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西北向衆子則少西南向
 宗子自冠則如長子之席少西○程子曰今行冠禮若制

古服而冠冠了又不常着却是偽也必須用時之服
 主人以下序止主人以下盛服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
 者一人為儻立於門外西向將冠者雙紒四袂衫勒帛采
 殺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替儻者
 俱盛服至門外東面立替者在右少退儻者入告主人主
 人出門左西向再拜賓答拜主人揖替者替者報揖主人
 遂揖而行賓替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
 向替者盥悅由西階升立於房中西向儻者筵于東序少

北西面將冠者出房南面○若非宗子之子則其父從出
迎賓入從主人從儼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導掠置于席左興
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
容徐詣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○若宗子自冠則賓揖之
就席賓降盥畢主人不降餘並同○楊氏復曰書儀始加

以巾家禮又先以冠笄乃加巾若冠笄正是古禮

再加帽子服皂衫革帶繫鞋賓揖冠者即席跪執事者以帽
子盤進賓降二等受之執以許之祝之曰吉月令辰
乃申爾服謹爾威儀淑慎爾德享遐福乃跪
加之興復位揖冠者適房釋深衣服皂衫革帶繫鞋出房
立○楊氏復曰儀禮書儀再加賓盥如初

三加幘頭公服革帶納靴執笏若襪衫納靴禮如再加惟執
事者以幘頭盤進賓降沒階受之祝辭曰以歲之正以月
之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶
贊者撤帽賓乃加幘頭執事者受帽撤櫛入于房餘並同
○楊氏復曰儀禮書儀三加賓盥如初

乃黜長子則儼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令芳拜
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
拜贊者贊者賓左東向少退答拜○司馬溫公曰古者冠
用醴或用酒醴則一獻酒則三醮今私家無醴以酒代之
但改醮辭甘醴生享為旨酒既清耳所以從簡○劉氏瑛
孫曰其曰醮者即禮記所謂醮於客位加有成也

賓字冠者賓降階東向主人降階西向冠者降自西階少東
南向賓字之曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉
髦士攸宜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或別作辭命以字
之之意亦可

出就次賓請退主人請禮賓賓出就次

主人以冠者見于祠堂如祠堂章內生子而見之儀但改告
辭曰某之子某若某親某之子某今日冠畢敢見冠者進
立於兩階間再拜餘並同○若宗子自冠則改辭曰某今
日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自為繼曾祖以下之
宗則自見

冠者見于尊長父母堂中南面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

冠者詣其家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
長每列再拜畢受卑幼者拜○司馬溫公曰冠義曰見於
母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與為禮也今則難
行但於拜時母為之起立可也下見諸父及兄倣此
乃禮賓主人以酒饌延賓及僮贊者酌之以幣而拜謝之幣
多少隨宜賓贊有差○司馬溫公曰士冠禮乃禮賓以一
獻之禮註一獻者獻酢酌賓主人各兩爵而禮成又曰主
人酌賓束帛儷皮註束帛十端也儷皮兩鹿皮也又曰贊
者皆與贊冠者為介註介賓之輔以贊為之尊之也鄉飲

酒禮賢者為賓其次為介又曰賓出主人送于門外再拜
婦賓俎註使人婦諸賓家也今慮貧家不能辦故務從簡易
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主執友不答拜
笄

女子許嫁笄年十五雖未許嫁亦笄

母為主宗子主婦則於中堂非宗子而與宗子同居則於私
室與宗子不同居則如上儀

前期三日戒賓一日宿賓賓亦擇親姻婦女之賢而有禮者
為之以牋紙書其辭使人致之辭如冠禮但子作女冠作
笄吾子作某親或某封○凡婦人自備於己之尊長則曰
兒卑幼則以屬於夫黨尊長則曰新婦卑幼則曰老婦非

親戚而往來者各以其黨為稱後倣此
陳設如冠禮但於中堂布席如衆子之位
厥明陳服如冠禮但用背子冠笄

序立主人如主人之位將笄者雙紒衫子房中南面

賓至主婦迎入升堂如冠禮但不用贊者主婦升自阼階

賓為將笄者加冠笄適房服背子略如冠禮但祔用始加之

辭不能則省

乃醮如冠禮辭亦同乃字如冠禮但改祝辭髦士為女士

乃禮賓皆如冠儀程子曰冠禮廢天下無成人或欲如魯襄

公十二而冠此不可冠所以責成人事十二年非可責之

時既冠矣且不責以成人事則終其身不以成人望之也

徒行此節文何益雖天子諸侯亦必二十而冠○劉氏璋

曰笄今簪也婦人之首飾也

當許嫁之時然嫁

止於二十以其二十而不嫁則為非禮

家禮

明深衣攷

五本

考亭夫子家禮

宋鐫珍藏

義園

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文男年十五女年十三以上並聽昏嫁今為此說所以參古今之道酌禮令之中順天地之理合人情之宜也

身及主昏者無期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侯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

其富貴皆苟賢矣今雖貧賤安知異時不富貴乎苟為不
肖今雖富盛安知異時不貧賤乎婦者家之所由盛衰也
苟慕其一時之富貴而娶之彼挾其富貴解有不輕其夫
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遂致訟者多矣是
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

主人具書主人即主昏者書用牋紙如世俗之禮若族人之

子則其父具書告子宗子

夙興奉以告祠堂如告冠儀其祝版前同但云某之子某若
某之某親之子某年已長成未有伉儷已議娶某官某郡
姓名之女今日納采不勝感愴謹以後同○若宗子自昏
則自告

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卑則少退啜茶畢使者

起致辭曰吾子有惠賜室某也某之某親某官有先人之

禮使某請納采從者以書進使者以書授主人主人對曰

某之子若妹姪孫蠢愚又弗能察吾子命之某不敢辭此

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恚愚又弗能教餘辭並同

遂奉書以告于祠堂如壻家之儀祝版前同但云某之第幾

女若某親某之第幾女年漸長成已許嫁某官某郡姓名

之子若某親某今日納采不勝感愴謹以後同

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皆

酌以幣

使者復命壻氏主人復以告于祠堂不用祝

納幣古禮有問名納吉今不能盡用止用納采納幣以

從簡便

納幣幣用色繒貧富隨宜少不過兩多不踰十今人更用釵

釵羊酒果實之屬亦可

具書遣使如女氏女氏受書亦如壻氏之儀禮如納采

進使者以書授主人主人對曰吾子順先典也某重禮某

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○楊氏復曰昏禮有

納采問名納吉納徵請期親迎六禮家禮畧去問名納吉

止用納采納幣以從簡便但親迎以前更有請期一節有

不可得而畧者今以例推之請期具書遣使如女氏女氏

受書復書禮賓使者復命並同納采之儀使者致辭曰吾

子有賜命某既申受命矣使某也請吉日主人曰某既前

受命矣惟命是聽賓曰某命某聽命於吾子主人曰某固

受命矣惟命是聽賓曰某命某聽命於吾子主人曰某固

惟命是聽賓曰某受命吾子既許某敢不告期曰某日主人曰某敢不謹領餘並同

親迎先生曰親迎之禮恐當從伊川之說為是伊川曰近則迎於其國遠則迎於其館○又曰今妻家遠要行禮一則令妻家就近處設一次為壻之館壻往至女家迎歸所館行禮一則令夫家就近處設一次為婦之館壻却往迎于館至家成禮○有問昏禮今有士人對俗人結姻士人欲行昏禮而彼家不從如何先生曰這也只得宛轉使人去與他商量但古禮也省徑人何苦不行前期一日女氏使人張陳其壻之室世俗謂之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僧賣婢鬻女之法豈得謂之士大夫昏姻哉其舅姑既被欺給則殘虐其婦以摠其忿由是愛其女者務厚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貸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者皆勿與為昏姻可也

厥明壻家設位于室中設椅卓子兩位東西相向蔬果盤盞

乙筋如賓客之禮酒壺在東位之後又以卓子置合盃一
於其南又南北設二盥盆勺於室東隅又設酒壺盞注於
室外或別室以飲從者匱音謹以小匏一判而兩之

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可也○朱子曰昏禮用命服乃是
古禮如士乘墨車而執鴈皆大夫之禮也冠帶只是燕服
非所以重正昏禮不若從古之為正○黃氏瑞節曰士昏
禮謂之攝盛蓋以士而服大夫之服乘大夫之車則當執
大夫之贄也

主人告于祠堂如納采儀祝版前同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○若宗子自昏則自告○朱子曰儀禮雖無娶妻告

廟之文而左傳曰回回布几筵告於莊其之廟是古人亦有
告廟之禮問今婦人入門即廟見蓋舉世行之近見鄉里
諸賢頗信左氏先配後祖之說豈後世紛紛之言不足據
莫若從古為正否曰左氏固難盡信然其後說親迎處亦
有布几筵告廟而來之說恐所謂後祖者譏其失此禮耳
遂醮其子而命之迎先以卓子設酒注盤盞於堂上主人盛
服坐於堂之東序西向設婿席於其西北南向婿升自西
階立於席西南向贊者取盞斟酒執之詣婿席前婿再拜
升席南向受盞跪祭酒興就席未跪啐酒興降席西授贊
者盞又再拜進詣父坐前東向跪父命之曰往迎爾相承
我宗事勉率以敬若則有常婿曰諾惟恐不堪不敢忘命
俛伏興出非宗子之子則宗子告于祠堂而其父醮于私

室如儀但改宗事為家事○若宗子已孤而自昏則不用此禮○司馬溫公曰贅者兩家各擇親戚婦人習於禮者為之凡壻及婦人行禮皆贅者相導之

壻出乘馬以二燭前導

至女家俟于次壻下馬于大門外入俟于次

女家主人告于祠堂如納采儀祝版前同但云某之第幾女若某親某之第幾女將以今日歸于某官某郡姓名不勝感愴謹以後同

遂醮其女而命之女盛飭姆相之立於室外南向父坐東序西向母坐西序亦南向設女席於母之東北南向贅者醮以酒如壻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且母送至西階上為之整冠斂帔命之曰勉

之敬之夙夜無違爾閨門之禮諸母姑嫂姊送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儀

主人出迎壻入奠鴈主人迎壻于門外揖讓以入壻執鴈以從至于廳事主人升自阼階立西向壻升自西階北向跪置鴈於地主人侍者受之壻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○凡贅用生鴈左首以生色繒絡之無則刻木為之取其順陰陽往來之義程子曰取其不再偶也○問主人揖壻入壻北面而拜主人不答拜何也朱子曰乃為奠鴈而拜主人自不應答拜

姆奉女出登車姆奉女出中門婿揖之降自西階主人不降婿遂出女從之婿舉轎簾以俟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二燭前導○司馬溫公曰男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也

至其家導婦以入婿至家立于廳事俟婦下車揖之導以入婿婦交拜婦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婦盥于北婿從者沃之進悅婿揖婦就席婦拜婿答拜○司馬溫公曰從者皆以其家女僕為之女從者沃婿盥於南婿從者沃女盥於北夫婦始接情有廉耻從者交導其志○女子與丈夫為禮則俠拜男子以再拜為禮女子以四拜為禮古無婿婦交拜之儀

今從俗

就坐飲食畢婿出婿揖婦就坐婿東婦西從者斟酒設饌婿婦祭酒舉殽又斟酒婿揖婦舉飲不祭無殽又取盃分置婿婦之前斟酒婿揖婦舉飲不祭無殽婿出就他室姆與婦留室中徹饌置室外設席婿從者餽婦之餘婦從者餽婿之餘○司馬溫公曰古者同牢之禮婿在西東面婦在東西面蓋古人尚右故婿在西尊之也今人既尚左且從俗○劉氏璋曰儀禮疏云盃謂牢醢以一匏分為兩瓢謂之盃婿之與婦各執一片以醕故云合盃而醕○昏義曰婦至婿揖婦以入共牢而食合盃而醕所以合體同尊卑以親之也

復入脫服燭出婿脫服婦從者受之婦脫服婿從者受之○

司馬溫公曰古詩云結髮為夫婦言自小年束髮即為夫婦猶李廣言結髮與匈奴戰也今世俗昏姻乃有結髮之禮謬誤可笑勿用可也

主人禮賓男賓於外廳女賓於中堂古禮明日饗從者今從俗○司馬溫公曰不用樂註云曾子問曰娶婦之家三日不舉樂思嗣親也今俗昏禮用樂殊為非禮

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下北面拜舅升奠贊幣於卓子上舅執之侍者以入婦降又拜畢詣西階下北面拜姑升奠贊幣以授侍者婦降又拜○若非宗子之子而

與宗子同居則先行此禮於舅姑之私室與宗子不同居則如上儀○司馬溫公曰古者拜于堂上今拜于下恭也可從衆

舅姑禮之如父母黜女之儀

婦見于諸尊長婦既受禮降自西階同居有尊於舅姑者則舅姑以婦見於其室如見舅姑之禮還拜諸尊長於兩序如冠禮無贊小即小姑皆相拜非宗子之子而與宗子同居則既受禮詣其堂上拜之如舅姑禮而還見于兩序其宗子及尊長不同居則廟見而後往

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祝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餞姑之餘婦從者餞舅之餘壻從者又餞婦之餘非宗子之子則於私室如儀○司馬溫公曰士昏禮婦盥饋特豚合升側載註側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎今恐貧者不辦殺特故但具盛饌而已

舅姑饗之如禮婦之儀禮畢舅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如客禮拜即跪而扶之入見婦母婦母闔門左垂簾于門內壻拜于門外皆有幣婦父非宗子即先見婦子夫婦不用幣如上儀然後見婦之父母

次見婦黨諸親不用幣婦女相見如上儀

婦家禮壻如常儀親迎之夕不當見婦母及諸親及設酒饌以婦未見舅姑故也○程子曰昏禮不用樂幽陰之義此說非是昏禮豈是幽陰但古人重此大禮嚴肅其事不用樂也昏禮不賀人之序也此說却是婦質明而見舅姑成婦也三日而後宴樂禮畢也宴不以夜禮也○朱子曰人著書只是自入此已意便做病司馬與伊川定昏禮都依儀禮只畧改一處便不是古人意司馬云親迎莫鴈見主

昏者由伊川却教拜了又入堂拜大男小女伊川非是
伊川云歸至次日見舅姑三月廟見司馬却說婦入門即
拜影堂司馬非是蓋親迎不見妻父母者婦未見舅姑也
入門不見舅姑者未成婦也今親迎用溫公入門以後用
伊川三月廟見改為三日云

