

830218

學射錄卷一

國朝
六
畿輔叢書
蠡縣李瑛稿

予自幼習射力既薄脆學復貪多遂半廢不克有成然以射爲六藝之一雖奔走四方依依不能忘凡遇能射人無不問遇射書無不覽也郭子堅任桐鄉會開雕射法一帙予爲序之而辭義未之盡善迄今欲教我後進不能了然於心手間正在躊躇無從質問一日忽有叟而杖見過衣冠甚偉瞻視非凡拜而問道叩其姓名不答但自稱異叟言會學道深山技擊皆精夜半爲我解衣擊劍因傳射法聽而觀之豁然於心歎昔所見聞者皆一知半解蔓語卮言也無何黎明飄然而去不知所之因錄其射法約略所講授者爲註或天之欲明六藝乎何幸也

學射錄卷一

射法

身端體直用力和平拈弓得法架箭從容前推後走弓滿式成

此章卽孟子言射之力至也身端體直用力和平者六句之綱也身躬也體手足四肢也站法曰大指外蹬小指裏抓丁不丁不入不入兩足相離尺七八又曰雙膝外分雙臀內吸肛門吸緊腰暗進胸明出又曰臍向地心放下又曰弓弣在左中指無名指灣間小指虛大指引

掌腕用力而力全用於肘肘內下半少前外轉直引前
半身力注腕則肘自上翻而非強紐前肩自下而不用
力子堅射法云前腕直前腕不宜仰與暹卽此也又曰
後手之力在肘須上提肘腕隨肘用力往外推引後半
身力向後後肩自下而不用力子堅射法云練後手大
指得弦二指紐三指緊握不可鬆三指須捲緊矢發而入掌心握三指不動
離胸三寸方能走又云後腕灣後腕自內視之灣二指靠掌自
翻要少獻掌順其自翻然之勢勿太翻指上得弦將肘措胸開背夾稱心
懷是也凡未開弓時身端立向西前肩對侯目南視紅
心左手持弓抱弦向腋右手持矢離鏃二寸許投鏃於

學射錄卷一

二

左手大指食指蟬鉗之間虛虛籠定欲射以右手摩矢

至括考工記謂比今謂之扣以中指入括內靠弓弦平注扣弦上

所謂執弓宜橫臥理扣宜雙開認扣宜兩就也左大指

上節宜平起管箭不宜規下次節宜壓中指不宜豎起

次節豎起則虎口過鬆而推弓不穩上節規下則虎口

過緊而出矢多少左食指亦宜平起幫大指管箭不宜

捏下亦不宜摸鏃摸鏃則心分皆拈弓得法架箭從容

也又曰射有五平前手背平一也後手得弦須腕平腕後

自外視之平平正用力也二也前拳與後眼平三也後肘與後耳平

四也後脊自尻直平注於腦五也三在弦靠後手二指

一在也弓下梢弦斜靠於腹二在也矢在額頰之間三在也若後手低矢在喉名曰鎖喉後手高矢在目名曰擣眼矢在顙名曰穿顙皆非箭道也二曲兩腿一分膝後灣一曲也腰暗進胸明出前腿根入二曲也三直小腿直大腿直身直也九忌忌動心力動心力則有怒目齧牙之患忌前肩用力則前有擁肩之患忌後肘墜後肩用力則後有擁肩之患前腕無力則有前迎之患

移入內也

後肘無力則有外張之患腰眼無力則有蹶背之患且腰眼不暗進則周身無力矣兩膝不分則有蹶臀

之患立忌岔步邪行目忌看扣共九忌也前推後走弓

學射錄卷一

三

滿式成者謂前後力停兩下開弓滿一分式成一分弓滿十分式成十分不可先主定前拳然後開弓所謂明成不如暗就也

神射於的矢命於心精注氣斂內運外堅前固後撒收弓舒開

此章卽孟子言射之巧中也神射於的矢命於心者謂後目下直與矢相平而向前貫於蠲鉗矢鏃以直貫於鵠其妙非專看矢非專看的共矢與的而俱籠罩於目其未開弓也卽寓前手對的之意已開弓也卽以前手推弓漸漸對的弓一滿前手蠲鉗孔中矢的直對一無

二三然非僅目也從心所欲神光正射微乎微乎雖仰
上射俯下射馬射皆然至此頂力以及腰眼四肢一直
貫注皆聚於矢而又從容自然氣會神恬毫無矜張內
精無一不運外體愈久愈堅即持至食頃而式一絲不
易矢注紅心一絲不易謂如此始可言堅非發法既盡
施力復有餘非弓矢調良亦難及此堅即固也然下前固專指前
手此指通身也夫如是則前固後撤矣後手二指起謂
之撤大指起謂之放二者法宜齊速若撤重則矢飄箭
左放重則矢合箭向扣高則沈扣低則揚謂扣矢留滯
則無力紐剔則搖若夫前後之巧須不輕不重無先無

學射錄卷一

四

後一齊著力而不用力故曰後手發前手固運於內堅
於外又曰前手擊後手擊謂前如撒弓後如斷弦前後
之力俱穀不差累黍也其式前拳不動古法云後手發
言其不後手下半臂往後一稱前後仍然平直是為得
之若世法於未開弓時以目視弣開時目隨弓轉與撒
放前手將弓弣往外一讓後手向後一捧皆花法以圖
飾觀不必學也至矢已發矣目不宜張頭不宜探前手
回弓後手出箭如前拈架以待神色不變氣度安閒斯
為善始而善終乎

初學用竹或樹條縛一弓長等身將帶結弦中套於後肘
左手反持弓弣向上一反而正弓上半推於面前下半背
於腰後後肘帶弦挽開處處氣到力到如射法式祈善教
者觀之按之有不合式而改之如此數月周身皆如式純
固不移然後挽至輒弓又數月周身皆如式純熟不移然
後可以架矢演習又數月周身式皆純熟不移於屋中立
一的樣矢矢直注一無失然後用之以射成名藝也易矣
射學正宗曰練頭面法於北牆上畫一圈內上下畫一斜
畫上微斜東畫中一圓點兩旁畫兩耳每日身正向東立
下微斜西以面對圈使鼻梁正對斜畫兩耳對圈旁兩耳頭頂用力
聳起右面揚用力微微使出地闊使入眼睛正視中點脖
項挺直圓硬勿歪斜露筋久習自然頭容可觀
又曰練氣之法時常於十數步外或數百步外目視一物
必使氣達於彼或視天上星辰或視樹間鳥雀或靜坐運
吾氣使之達於天入於地或攻堅城或克強敵無不直到
然後起立開弓四五次久之氣力自壯

學射錄卷一

五

學射錄卷二

蠡縣李塿稿

射經

射義曰射者進退周旋必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中此可以觀德行矣此三代射藝之遺文也射法首章所云不出體直次章所云不出審固而中則撒放之巧也然必志正而後體直體直而後審固審固而後可中夫志氣之帥也氣體之充也志不正則馳何以養氣氣不養則餒何以充體敬以直內此立其誠也此聖賢之學非術士所能知也

學射錄卷二

一

至於進退周旋必中禮則有射禮詳載儀禮內可考

孟子曰羿之教人射必志於穀學者亦必志於穀

虎鈴經曰鏃不上指必無中理指不知鏃同於無目穀之說也然穀各視其體之長短以前後臂肩一直如線而挽力至盡爲度若臂肩未直鏃已上指宜易長矢臂肩已直後手已盡鏃未上指宜易短矢又須力勝於弓不可弓勝於力弓勝力則身臂爲弓所苦不得平直而穀矣古語云輭弓長箭快馬輕刀又云莫患弓輭服將自遠莫患力羸服之自任皆篤論也

任音平有力也

周禮保氏養國子以道乃教之六藝三曰五射

鄭康成註曰五射白矢參連剡注襄尺井儀也愚意白矢謂正立拈弓右手持一矢樹之投於左手大指食指間見其矢白於土也參連古射用四矢搯三而挾一个故插於帶右者三矢相次參然而連也剡注以目從矢鏃直貫於鵠剡然而銳注也所謂審也襄平也尺曲尺也肘至手爲尺襄尺謂弓引滿前後尺平直所謂體直而固也井儀謂四矢集正鵠如井字詩曰四矢如樹此射之中也巧也

考工記曰弓人爲弓取六材必以其時六材旣聚巧者和之幹也者以爲遠也角也者以爲疾也筋也者以爲深也

學射錄卷二

膠也者以爲和也絲也者以爲固也漆也者以爲受霜露也

此統言六材之用也弓矢所以射也則學射者宜知其良楛矣鄭註曰取幹以冬取角以秋絲漆以夏

凡取幹之道七柘爲上櫪次之栗桑次之橘次之木瓜次之荆次之竹爲下凡相幹欲赤黑而陽聲赤黑則鄉心陽聲則遠根凡析幹射遠者用執射深者用直居幹之道蓄栗不弛則弓不發

栗音裂

此論幹之美惡及析幹之所宜也鄉心則文理正鄭註曰木之類近根者奴鄭司農云執形執也假令木性自

曲則當反其曲以爲弓故曰審曲面執鄭註曰曲執則宜薄薄則力少直則可厚厚則力多賈公彥疏曰居謂居處畜卽耕義栗破也謂以鋸剖析弓幹之時不邪弛失理則弓後不發傷也

凡相角秋綱者厚春綱者薄穉牛之角直而澤老牛之角絪而昔疾疾險中瘠牛之角無澤角欲青白而豐末夫角之本蹙於剗而休於氣是故柔柔故欲其執也白也者執之徵也夫角之中恆當弓之畏畏也者必橈橈故欲其堅也青也者堅之徵也夫角之末遠於剗而不休於氣是故脆脆故欲其柔也豐末也者柔之徵也角長二尺有五寸

學射錄卷二

三

三色不失理謂之牛戴牛

綱同殺昔同錯剗同腦休音廬畏同隈脆音翠

此論角之善惡也直而澤謂理直而潤澤也絪而昔謂理戾而峭錯也疾疾險中謂牛有病則角裏傷也蹙近也休氣溫之也畏弓淵也曲隈之處也言角本色白則近於腦而得氣之吹响其性柔可曲反以爲執角中色青則質必堅可以當曲曲中而不撓角末豐則尙有腦氣及之故雖處末不脆而柔有此三者牛角復直一牛故曰牛戴牛

凡相膠欲朱色而昔昔也者深瑕而澤絪而搏廉鹿膠青白馬膠赤白牛膠火赤鼠膠黑魚膠餌犀膠黃凡昵之類

不能方

此論膠之善惡也鄭註曰廉瑕嚴利也言膠欲深嚴而光澤珍戾而搏圍廉利皆交錯之狀也鹿馬等煮其皮爲膠鹿亦用角餌色如餌也昵黏也鄭司農云膠善戾不能方

凡相筋欲小簡而長大結而澤小簡而長大結而澤則其爲獸必剽以爲弓則豈異於其獸筋欲敝之敝漆欲測絲欲沈得此六材之全然後可以爲良剽麗去聲

此論筋漆絲之善惡也簡筋條也剽疾也今有用鶴筋者以其剽也筋椎朽嚼蓄熟敝之極則用之熨貼測清

學射錄卷二

四

也沈謂絲乾燥時猶如沈水中色也

弓有六材焉維幹強之張如流水維體防之引之中參維角寔之欲宛而無負弦引之如環釋之無失體如環寔同

此言六材以幹體角而成也五材依幹故曰強之張如

流水順也體者納六材於槩定其體也防深淺所止也

賈公彥疏曰如司弓矢謂王弧之弓往體寡來體多弛

之五寸張之一尺五寸夾庾之弓往體多來體寡弛之

一尺五寸張之五寸唐弓大弓往來體若一弛之一尺

張之亦一尺是防之深淺所止也引之中參者唐大弦

居一尺引之又二尺其餘弛張雖多少不同及引之亦

皆三尺以矢長三尺須滿故也定摺挂五材使正也宛而無負弦者引之宛曲而弓與弦無辟戾也

弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之

此論弓稱人之長短以制也上士長人也

凡爲弓各因其君之躬志慮血氣豐肉而短寬緩以荼若是者爲之危弓危弓爲之安矢骨直以立忿執以奔若是者爲之安弓安弓爲之危矢其人安其弓安其矢安則莫能以速中且不深其人危其弓危其矢危則莫能以愿中

荼讀舒

學射錄卷二

五

此論弓及矢當因人之性情以爲調濟也危弓如夾庾之類安弓如王弧之類危矢如司弓矢所謂恆矢之類安矢如殺矢之類愿信也莫能愿中言人弓矢三疾則矢不能確中也

往體多來體寡謂之夾庾之屬利射侯與弋往體寡來體多謂之王弓之屬利射革與質往來體若一謂之唐弓之多屬利射深

此謂弓有各用夾弓與弓利射遠以其材薄弱而勢反張也射近侯亦用之王弓弧弓規矧利射堅以材厚強而勢直也質本也質本樞卽不跌也唐弓大弓利射深

以其材厚強於夾與也

大和無濇其次筋角皆有濇而深其次有濇而疏其次角

無濇合濇若背手文角環濇牛筋黃濇麋筋斥蠖濇黃扶文反

此論漆之所宜也大和九和之弓也筋在背角在裏其

相合之處若手背文黃麻子也斥屈蠖蟲也皆漆文之

象也

和弓敲摩敲音吉

敲拂也將用弓先調和之拂之而手摩之

覆之而角至謂之句弓覆之而幹至謂之侯弓覆之而筋

至謂之深弓句音鉤

學射錄卷二

六

此申明角幹筋三材以結之以三材尤重也覆察之但

角力之見於外者至則句曲無力之弓也角至而幹力

又至則可以射侯矣角幹至而筋力亦至則可以射深

矣言三者之宜全也

矢人為矢鏃矢參分莠矢

鄭註據司弓矢莠當為殺

參分一在前二在

後兵矢田矢五分二在前三在後殺矢據司弓矢殺當為莠七分三

在前四在後

此論各矢前後輕重之宜也鏃矢殺矢近射者前鏃鐵

重兵矢田矢鏃鐵稍輕可以射遠莠矢射飛鳥鐵又短

小

參分其長而綱其一五分其長而羽其一以其筈厚爲之羽深水之以辨其陰陽夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽參分其羽以設其刃則雖有疾風亦弗之能憚矣刃長寸圍寸銚十之重三垓

綱同殺筈古罕切垓音先

此論設羽比刃於筈之法也筈矢幹也殺其前之一者令趣鏃也以筈厚爲羽深者羽之寬也如幹之寬陰沈陽浮比括也參分其羽以設其刃如羽六寸則刃二寸也而謂刃長寸者鏃卽長二寸有奇刃祇一寸也圍寸者周得一寸也矢足入幹曰銚十銚則三垓重也風憚者風不能驚憚矢

學射錄卷二

七

前弱則俛後弱則翔中弱則紆中強則揚羽豐則遲羽殺則趨是故夾而搖之以眡其豐殺之節也橈之以眡其鴻殺之稱也

趨音躁

承上言幹羽之病以及察之之法也鄭註曰翔迴顧也紆曲也揚飛也趨旁掉也夾而搖之今人以指夾矢儻衛是也儻衛搖矢聲也橈柄其幹則知幹之或鴻而強或殺而弱也

凡相筈欲生而搏同搏欲重同重節欲疏同疏欲棗同栗言相擇幹質之道以結之鄭註曰生無瑕蠹也搏圍也賈疏曰棗如栗之堅實也

學射錄卷二終

學射錄卷二

八

學禮卷一

畿輔叢書

蠡縣李埭稿

冠禮

陸道威曰冠禮堂階房序宜從人家之便至三加命詞則擇執友之有文行者爲賓倩之爲訓言以戒我子弟冠訖酌醴伸謝誠敬行之是矣不必拘拘舊式也善哉是說唐人孫子行冠禮舉朝怪駭况至今日然行禮而必優孟往蹟使人震畏亦非所以善存禮也因從道威說而酌冠禮如後

冠年

學禮卷一 冠

曲禮內則二十而冠宋司馬氏言十五歲後可冠蓋古人十五以前可紒而不冠也今世若十四五歲不冠則髡首而肄於學形容詫異矣左傳晉悼公問魯襄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公還乃冠儀禮註疏曰諸侯天子皆十二而冠是古固有十二而冠者今入學至十二歲後相其身軀成長隨時冠之似亦可也

告祠堂

古冠於廟今無廟則依宋人禮先事焚香奠酒以告家祠

戒賓

古戒賓有辭今擬從宜撰之

加冠

儀禮三加任職居士位之禮也初加緇布冠則庶人常服士冠訖弊之不用再加皮弁士與君視朔之服三加爵弁士與君祭之服皆士應著之冠大戴禮公冠篇云公冠四加緇布冠皮弁爵弁後加玄冕是冠加數亦不一今童子入學未有爵者但用應著冠加之爲宜既無三色或亦不必三加也衣履已非古制亦祇用時宜新鮮者可 公冠

篇成王冠周公爲祝辭近於人遠於年齋於時惠於財則

學禮卷一 冠

二

古禮亦似隨時撰文非一定也

醮

古冠後有醮禮有辭今或如禮行之或卽於冠字畢醮賓時使之侍賓與獻酬惠以吉詞以成其人焉猶古意也

賓字冠者

古醮後賓字冠者有辭今卽用宋儒禮煩賓爲字說以教

之爲可

長子習仁加冠馮樞天爲賓先期撰字長人說用之

拜祠堂父母及諸親

古冠者拜母見於兄弟姑姊及鄉先生今亦依宋人禮拜家祠拜父母親友當見者見之

禮賓

古士禮禮賓用壹獻禮今豐儉從力若富貴者則酬賓帛歸賓俎皆可酌行

拜鄉先生

國語趙文子冠見諸卿諸卿各有勗詞亦隨時撰文也

學禮卷一終

學禮卷一 冠

三

學禮卷二

蠡縣李埭稿

昏禮

鄭康成曰娶妻之禮以昏因而名焉必以昏者陽往而陰

來

納采

士昏禮下達使者往女家納采下達者行媒也行媒以後可知名矣必用一士人納采以問者事重也今世雖有媒妁猶煩親友往求卽此意也然此時尚未成親採擇而已賓曰吾子有惠貺室某也使某也請納采惠貺者據媒氏

學禮卷二 昏

一

之言也主人曰某不敢辭不敢卻其採擇也故問名主人又曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭乃宋人以納采爲定親禮則大誤矣夫親已定而後乃問名納吉古人有如是之慎乎設卜而不吉將定者又不定乎因是後之著禮者或置問名於納采前或駁儀禮納采而後納吉爲非考禮不明遂改經非聖豈小失歟

賈公彥儀禮疏曰言納者恐女氏不受若春秋內納之意若然納采言納者以其始相採擇恐女家不許故言納問名不言納者女家已許故不言納也納吉言納者男家卜吉往與女氏復恐女家翻悔不受故更言納也納徵言納

者納幣帛則昏禮成復恐女家不受故更言納也請期親迎不言納者納幣則昏禮已成女家不得移改故皆不言納也古人慎審如此而謂初次納采卽定親禮乎

士昏禮用鴈惟納徵不用五禮皆用昏禮辨正曰古賓主相見皆有贄鴈者大夫所執之贄也昏禮有攝盛之例故士越一等行之或以爲納采禮物或云取不再偶之義皆誤今贄禮久廢見則以名紙相通從俗可也

士昏禮女父於禰廟受納采禮以下行禮皆然鄭註云將以先祖之遺體許人也孔穎達疏禮記云先祖之遺體不可專輒許人也今祠堂狹者不能周旋行禮告祖考主焉

學禮卷二昏

二

可也

問名

士昏禮問名卽在納采一次行之納采求許其采擇也問名旣許其採擇故問名歸而將卜以擇之也原一事也

賓曰某旣受命將加諸卜敢請女爲誰氏

疏曰名二一子生三月父命之

名一名號之名姓氏其類也不言問三月名該在內也

鄭註曰謙不敢必其主人之

女賈疏曰恐假養外人者主人對曰吾子有命且以備數

而擇之某不敢辭賈氏曰不言他人之女明爲主人女也

蓋雖媒妁通言恐萬一不確故復親問主人則無不確者

卽或有誑他日可執詞以請古人之慎也靈壽馬介愨公

從聘四禮輯宜曰問名卽今世過庚帖也按周禮媒氏書年月日名則年月日女名某母所生皆問焉爲宜

士昏禮納采問名後有醴賓禮

納吉

士昏禮加卜得吉賓往告主人對曰子有吉我與在某不敢辭鄭註曰婚姻之事於是定然大明之詩箋疏以大邦有子爲納采俛天之妹爲問名文定厥祥爲納吉納徵箋曰文禮也以禮定其吉祥謂納幣也親迎於渭請期親迎也是納吉定親之始納徵定親之成宋人誤以納采爲定親於是問名納吉皆不可行遂刪去二禮乃今揆之時宜

學禮卷二

昏

三

人情則六禮無一可去者

今人訂昏修一昏啓而用儀佐之女家復啓亦有儀則餽以禮約以契較古之納吉定親者更爲堅矣

納幣

春秋納幣卽士昏禮納徵也鄭註曰徵成也曲禮曰男女非受幣不交不親士昏禮記曰皮幣必可制周禮媒氏凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩雜記納幣一束束五兩今兩五尋是四尺一兩今有論銀錢者文中子所謂夷虜之道矣四禮輯宜曰將行

迎娶方行納徵卽世俗下衣也

士昏禮記女子許嫁笄而醴之稱字鄭註曰許嫁已受納

徵禮也笄女之禮猶冠男也使主婦女賓執其禮

今世納幣之日

婿母親往女家具首飾加笄所以重其事也亦通

告期

穀梁傳曰告期

士昏禮賓請期主人辭以惟命是聽賓然後告期以有賓往故有請讓之文今命佯持書而往則但當言告矣

親迎

士昏禮婿車服皆攝盛

士昏禮記男父醮子往迎女父醮女而俟迎者父母命女敬戒庶母申父母命命女

諸經言禮者俱無親迎往反告廟之文惟婦至三月或廟

學禮卷二 昏

四

見或祭行白虎通曰娶妻不告廟者示不必人女也古人於人道之始審慎之至也

左傳昭元年楚公子圍娶於鄭公孫段氏曰圍布几筵告於莊共之廟而來若野賜之使圍蒙其先君將不得爲寡君老是往迎告廟也然孔疏云圍專權自由非正也

春秋桓三年夫人姜氏至自齊杜註云告於廟也莊二十有四年八月丁丑夫人入杜註云丁丑入而明日乃朝廟是婦至告廟也然後儒註經摸擬之詞未有經據

左傳隱八年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爲夫婦誣

其祖矣非禮也孔正義曰先配後祖多有異說賈逵以配爲成夫婦也禮齊而未配三月廟見然後配案昏禮親迎之夜衽席相連是士禮不待三月也禹娶塗山四日卽去而有啓生亦不三月乃配是賈之謬也鄭衆以配爲同牢食也先食而後祭祖無敬神之心案昏禮婦旣入門卽設同牢之饌其間無祭祀之事先祭乃食禮無此文是鄭之妄也康成以祖爲祫道之祭先爲配匹而後祖道言未行而行配案傳旣言入於鄭乃云先配後祖甯是未去之事也故杜註曰逆婦必先告廟而後行如楚公子圍稱告莊共之廟鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖此因禮經無據遂人自爲說如此

學禮卷二 昏

五

愚謂昏禮舅姑沒者三月乃廟見夫舅姑沒之廟見其急於舅姑存之拜祖也審也乃合昏後三月乃行則有舅姑者固不當先拜祖而後合昏矣然陳鍼子曰先配後祖非禮則春秋時當有往返告廟之禮但所謂祖者告廟耳非如昏禮辨正指定親迎至日舅姑卽率新婦以見廟也正義云鄭忽父在告廟當是莊公之事今擬問名以前不敢輕易告廟納吉則親將定矣且鄭註云歸卜於廟得吉是亦告廟之意也則告廟當自此始以後納幣告期皆主人告廟親迎主人率子告而後往娶婦入復率子告廟無

父者子自行然後合昏焉若婦之拜祖則後此矣古禮成昏而乃婦見廟見所謂貞信著然後成婦禮也

士昏禮合昏後御衽婦席在西媵衽良席在東皆有枕北止是當夕成昏也後儒言三月或三日成昏者皆無經據不可從

士昏禮當夕成昏明日婦執棗栗之贄拜見舅姑杜甫新昏別曰

妾身未分明何以拜姑章是唐人亦先成昏而後婦見者舅姑醴婦昏義曰成婦禮也

舅姑入室婦盥饋昏義曰明婦順也三日厥明舅姑饗婦昏義曰以著代也昏禮辨正極言成昏前當見舅姑今世亦有然者亦可也

學禮卷二 昏

士昏禮婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立於堂下西面北上是見已見諸父各就其寢今北方婦見舅姑同居尊長以次見三日姑率拜族尊長其遺禮也

士昏禮饗送者酬以束錦今擬饗畢而酬則視其貧富焉曾子問曰三日不舉樂思嗣親也然車牽之詩曰式歌且舞則今人親迎往返用鼓吹亦不爲過

昏禮辨正曰春秋天子不親迎使公卿迎之祭公逆王后於紀單靖公逆王后於齊是也陸清謂尊無敵體不當親迎也諸侯則親

迎然或有故及越境未便則遣大夫迎之莊公如齊逆女爲親迎公羊傳親迎禮也公子翬如齊逆女爲遣迎是也大夫以

下則無不親迎者雖越境亦然楚公子圍娶於鄭宮慶齊高固娶於魯皆親迎也

昏義天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻公羊傳曰諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯壹聘九女士昏禮婦盥饋媵御餼姑醕之雖無娣媵先賈疏大夫士無二媵卽以姪娣從者爲媵若無娣則姪先於御是士或二媵或一媵矣何休公羊註曰所以妨嫉妬重繼嗣也然有數者所以節人情也惟民爲匹夫匹婦婦無子者亦置側室周禮媒氏掌萬民之判凡取判妻入子者皆書之判妻妻也入子置

學禮卷二 昏

七

側室使生子也今世姪娣之禮難復士以上卽以侍女端好者爲媵而定其名數可也

士昏禮舅姑旣沒婦入三月乃奠菜穀梁傳薦舍卽此曾子問曰

三月而廟見稱來婦也擇日而祭於廟成婦之義也女未廟見而死歸葬於女氏之黨示未成婦也蓋謂無舅姑者缺婦見之禮故廟見也必三月者何休云取一時足以別貞信貞信著然後成婦禮宋人易以三日非禮意矣今擬無舅姑者三月壻率婦奠菜謂之廟見有舅姑者三月遇常事冢婦姑老者祭行姑主內政及庶婦則助奠焉

士昏禮記若不親迎則婦入三月然後壻見女父母女父

禮堦今世親迎亦堦見然亦無害於禮者

春秋有反馬之禮宣五年齊高固以秋逆婦冬來反馬杜預孔穎達註疏曰禮送女留其馬謙不敢自安於夫若被棄則乘以歸也至三月廟見夫婦之情既固夫家乃遣使反馬成九年二月伯姬歸於宋夏季孫行父如宋致女何休註曰古者婦人三月而後廟見父母使大夫操禮而致之蓋至此始成婦也古人昏禮之慎重如此

家語曰男子二十而冠有爲人父之端女子十五許嫁有適人之道於此以往則自婚矣又曰霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮農業起昏禮殺於此毛詩正義曰東門之楊

學禮卷二

昏

八

傳言男女失時不逮秋冬則秋冬嫁娶正時矣其周禮言仲春夏小正言二月者皆爲期盡蕃育之法周禮媒氏令男三十而娶女二十而嫁中春之月令會男女賈疏曰三十之男二十之女中春之月言其極法耳愚按大戴禮載文王十五生武王而前有伯邑考左傳所謂國君十五生子者亦有所本然今人賦薄多慾文中子曰婚娶太早教人以天十四五太早矣必過十七八至二十乃可親迎至孔子言霜降嫁娶農起禮殺庶民也張融云春秋逆女嫁女四時通用無譏文則天子諸侯不拘也

學禮卷三

蠡縣李塉稿

喪禮

塉少學禮習益康熙癸亥丁先孝慙憂辛未丁嫡母憂著
 士喪禮就正然猶雜以宋人禮也後又問禮河右節次冠
 昏喪士相見禮以成馮生辰著喪禮疑問請訂念母氏春
 秋高躋踏不欲觀鐵壺氏曰非也曾申嘗問哭父母於曾
 子矣孔子卒後子游子張欲師有若曾子不可而禮載子
 張死曾子有母之喪則曾子問所議喪禮皆其親在時講
 究者也孔子未以為過也已亥秋乃勉考喪禮如左甯簡

學禮卷三 喪

一

勿繁一以繁而易則妨哀一以繁則人苦難行一以縱縱
 之際繁則檢閱不清恐致謬誤也

始死

士喪禮死於適室幰用斂衾二句通下言註疏幰覆也大

用其斂二衾一薦尸一覆尸今先賈疏曰不疾在燕寢疾病遷處正寢之室以正終也

喪大記妻同

記疾者齊養者皆齊鄭註曰正情性也馮生辰曰如孔子
 瓜祭必齊如之齊非戒飲酒茹葷也

記徹褻衣加新衣鄭註曰加朝服也馮生日禮死後沐浴
 襲衣多不便此時既去褻衣獨不可沐浴乎或恐沐浴過

煩澡拭不亦可乎荀子云不沐濡櫛三律而止不浴濡巾三拭而止則死之後不用去尸衣沐浴再襲似於生死之情爲安也

記御者四人皆坐持體屬續以俟絕氣男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手乃卒賈疏曰若婦人則內御者持體還死於其手乃宋人誤解爲男女不相訣則夫婦同穴不喪而臨終一訣乃備喪乎母卒子不當在側乎毛河右曰明禮部黃暉講學於薛瑄之門垂死時止一老妾屏不得前使門人侍疾夜分各觸首屏柱燭滅不續而暉不知何時已終矣讀禮不明可哀至此

學禮卷三

喪

二

記主人啼兄弟哭賈疏曰啼謂聲若往而不返馮生曰初卒主人啼見襲歛之後則哭踊有節也

禮復蓋用死者之服升屋呼其常稱以復之降以覆尸然不生則去之不以襲歛

禮綴足用燕几按註疏以几夾持之使足不辟戾也非繫縛也今貧者用二磚挨足兩邊亦通

禮夏設冰漿

禮奠於尸東曾子曰始死之奠其餘閣也與疏云閣之餘食

問喪曰親始死雞斯鄭註曰當爲筭縱去冠惟留骨筭與緇髮之緝徒跣扱上衽

水漿不入口三日故鄉里爲之糜粥以飲食之間傳曰斬衰三日不食齊衰二日不食大功三日不食小功緦麻再不

食檀弓曰毀不危身曲禮曰五十不致毀六十不毀七十惟衰麻在身喪服四制曰不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已

禮帷堂疏曰鬼神尙幽也

立主喪毛河右曰喪有無後無無主謂死者無子甯可不立後不可無主喪之人則喪主重矣有尊主卑者父爲子主奔喪云凡喪父在父爲主是也祖爲孫主舅爲子婦主弟主奔喪云父沒兄弟各主其喪謂兄弟各爲其妻子主喪也又云親同則長者主之謂同父母喪則長子主喪若

學禮卷三

喪

三

兄弟之喪亦長兄爲主也然小記父不主庶子之喪而有時爲妾主雜記主妾之喪則自耐若練祥皆使其子主之其殯不於正室崔氏謂此指攝女君者夫自耐於祖姑之妾非攝則不然兄爲弟主弟不可爲兄主乎曰不可喪無二主弟有子而兄主之一尊一卑非有二也今兄子既爲主而弟又主之是二卑也二卑卽二主矣然則兄無子若何曰兄無子而議攝主雖從兄弟亦可主而何況兄弟然則世父叔父可爲侄與侄婦主乎曰不可奔喪前已言之矣父沒兄弟各主其喪謂各主其妻與子之喪也而尙煩世父叔父共主之乎據此則兄爲弟主并不爲弟婦主也

此尊主卑也若卑主尊者小記久而不葬者惟主喪者不除謂卑主尊者則皆不除服疏謂子爲父妻爲夫臣爲君孫爲祖也然則必無尊主而後有卑主乎曰不然士喪禮主人赴於君其所爲主人卽子也所謂赴則稱哀子哀孫者也然而檀弓云父兄命赴者則父在子亦爲主矣然則尊主卑主並主乎曰禮統所尊曾子問曰衛靈弔季桓子哀公爲主君主臣也尊主也季康子北面子主父也卑主也特哀公拜賓康子不拜但立而哭踊而一尊一卑不嫌並見何則拜者主不拜者非主也今哀公拜興而哭而康子亦拜稽顙當時有二主之誚故小記異國君來弔其臣則本國之君主之而其子中庭北面哭而不拜父之主子亦如之故父子喪而有杖則其子之子反不執杖避二主也父爲子婦主喪則其婦之夫亦不執杖統所尊也故尊主卑主雖並主而各有不同小記云婦之喪虞與卒哭其夫若子主之祔則舅主之以祔主於祖姑則重在祖廟故尊者主之餘如饋奠歛殯卒哭祥練則非尊主所當爲而卑者承命以主之是以命赴父爲主而赴卽子自行尊與卑不相礙也今俗訃文載子名而并以父兄名加之於前亦近禮意至拜賓則古弔簡今弔繁舍尊就卑亦義之可者也然又有攝主凡無後者則必置人以攝之小記云

男主必使同姓婦主必使異姓庾氏云喪有男主以接男
賓女主以接女賓若父母之喪則適子適婦爲主今遣他
人攝則男主必喪家同姓者女主必喪家異姓者不使本
家女攝以婦人外成也小記大功者主人之喪有三年者
則必爲之再祭朋友虞祔而已此言死者無近親而大功
從父兄弟爲之攝主有三年者謂死者有妻子皆當三年
特妻或疾子幼小不能主大功主喪者須主及練祥二祭
而後已以所攝者三年也皇氏曰若死者有期親則大功
主者爲之至練若死者但有大功則大功主者至期小功
總麻至祔朋友亦虞祔而已又雜記姑姊妹其夫死無子
夫黨又無兄弟則使夫之族人主喪而妻黨雖親弗使爲
主以婦人外成也若夫又無族使鄰人主之無則里尹主
之如閭胥里宰之屬又朋友有暫爲主者孔子哭伯高使
子貢爲之主孔子哭子路於中庭有來弔者孔子爲主而
拜之

檀弓立相宋人禮名護喪

禮赴今文云某以某年月日卒於正寢謹訃

禮有賓則拜之檀弓曰稽顙而後拜順乎其至也

治棺

禮立祝主含奠事

禮含實口以米貝

作主愚謂以省重也待既歛供於靈座覆以魂帛漸引神就主至葬日題之

禮為銘旌書曰某氏某之柩

禮宵為燎於中庭次日

次日

禮厥明主人西面馮尸踊無算主婦東面踊亦如之三日當同

主人袒括髮以麻衆主人免於房以布纏頭婦人髻於室斬衰婦人麻繩

最髻齊衰以布

禮奉尸使疏云人於堂男子踊無算馮生曰今與古戶內

旁作之學禮卷三 喪

六

為室東西為房戶外為堂東西為序者不同或初卒在退廳遷於大廳可也顏先生家禮用白布監杆架之下垂及地尸牀前者蔽內外左右者別男女主人率衆主人位左男客來弔則褰帷左陪哭主婦率衆婦位右女客來弔褰帷右陪哭亦帷堂之遺也

禮奠祝執事喪主辟踊

禮代哭使人更代而哭不絕聲防以死傷生也

禮立擯接待賓客者按禮死後襲次日小斂三日大斂土襲三稱小斂十九稱大斂三十稱而又有明衣有絞有衾有冒糾纏彭亨棺槨當如何大以容之况大夫以上更加

倍莖者乎或爲周末文勝之儀而非三代之舊制也今人不用已久難以復矣且問喪云三日而後歛以俟其生也乃次日卽歛結矣何以俟其生乎

三日

禮棺入主人奉尸歛於棺哭踊無算按禮棺初入主人不哭蓋附於身附於棺者必誠必信過此則無及慎之也先

安笱牀

左傳名榻

於漆棺底加筦簞下尸衾有枕實髻爪既

不用大小歛則以衣覆滿及塞空隙令實勿實金珠恐盜也冒以大衾名曰歛檀弓殯疏曰葬始北首殯猶南首若生時北趾不忍以死待親也鄧氏曰古殯於西階設几席

學禮卷三 喪

七

以安神於輿不復於尸設奠此送形迎神之精義也宋人設柩於堂中少西置靈座其前暴露之且棺不殯塗卒有水火盜賊難以避患非禮意也今擬於堂之西偏累磚四周而塗之靈座設於堂中供主帷之前置供桌務令幽闕別如禮於下室設牀几案屏幃服飾如平日以時上饗羞及湯沐不則卽於靈座後設靈牀如之

禮卒塗祝取銘置於柩東主人復位踊襲乃奠於靈座前主人及兄弟北面哭殯閉門主人揖就次倚盧衆子盧隱處

四日

禮三日成服不數死日爲三日今儀斬衰不緝麻經冠要

經齊衰緇麻經冠要經皆有負版辟領衰期以下布漸細
經漸細按古之喪冠卽平常緇布冠但用粗布而色白耳
首經以象頰項今世平常不服此冠喪獨服之亦爲不合
然有古意君子不忍去也惟古葬後冠有受服今則如平
常冠而素之可也

禮朝夕哭註朝夕及哀至哭不代哭

記居倚廬寢苦枕塊不說經帶非喪事不言歌粥朝一溢
米夕一溢米不食菜果喪大記曰食之無算不能食粥羹
之以菜可也顏先生曰食無算者朝夕羹粥
候之哀少殺則食不論頓數也

始朝夕奠檀弓曰朝奠日日出夕奠逮日自此爲常奠至乃

學禮卷三 喪

八

徹食時上食朔則殷奠

曾子問曰天子崩國君薨祝取羣廟之主而藏諸祖廟象
聚憂且不祭也又曰卒哭成事而後主各返其廟以祔祭
且後此時祭行也則士喪葬前停祭家祠亦當聚主告鬼
神以哀且爲耐地焉

營葬

王制大夫士庶人三月而葬春秋傳大夫三月而葬同位
至士踰月外姻至

禮筮宅今相宅有定穴者則不必筮但葬有日具儀告后
土開域

禮獻材謂主人親觀治槨及明器諸材也槨厚薄量力明器飾棺等物從俗爲之不必多

葬

禮啓殯葬前三日祝具奠告啓主人哭踊無算服親會哭禮告啓期於賓今世先期如初死赴儀告葬期

禮遷於祖謂朝祖廟也今儀祝奉靈座燭從奠從主人哭從至家祠祝告曰年月日哀子某奉某親某將葬於某塋敢奉以朝哭拜稽顙畢奉還柩所

禮祖葬前一日日側而祖鄭註日將行而飲酒曰祖今日夕徹靈牀遷柩中堂設靈座其前陳盛饌以奠祝代主人

學禮卷三 喪

九

祝化者

禮乃代哭如初宵爲爇於中庭

禮遣葬日遣奠亦設盛饌祝曰靈輒旣駕往卽幽宅主人哭稽顙拜

禮乃行遣柩就輿主人哭踊無算

禮至壙乃窆藏銘旌其內主人哭踊無算賓退則拜送

植弓有司以几筵舍奠於墓左今儀先窆以賓祀后土題主窆訖奠主前祝曰哀子某敢昭告於顯考某官蓋府君形歸窆窆神返室堂神主旣成伏惟尊靈舍舊從新是馮是依主人拜稽顙

禮返哭抵寢安主拜送賓

禮卽日虞主人沐浴易奠而祭成儀

再虞用柔日

三虞用剛日

禮既虞翦屏柱楣寢有席食疏食水飲曲禮曰有疾則飲酒食肉疾止復初雜記非時見乎母也不入門

禮又剛日卒哭祝曰哀子某來日某濟耐爾於爾皇祖某甫尙饗今世昭穆已亡或曰耐於四親可也若不及三月而葬遇剛日則祭至耐而止卒哭必以三月自是卒止無時之哭惟朝夕哭

學禮卷三 喪

十

明日耐奉新主於四親側告祖考以某耐告畢復奉主歸寢朔望陳獻有服者會哭

禮有受服謂既虞卒哭易衰以成布如易二升而六升也冠如易六升而七升之類間傳曰去麻服葛謂男子去要麻經絞帶易葛經布帶婦人去首麻經易葛經則今世葬後衰易以不極僿之布要經易布帶或葛帶皆可

期

禮期而小祥喪至此不計間凡十三月行小祥祭間傳曰

練冠

植弓有角真

植弓曰練衣黃裏纈緣喪服傳曰舍外寢

鄭註

也聖室始食菜果飯素食哭無時謂止朝夕有時之哭而不

計日數哀至乃哭也

又期

禮又期而大祥凡二十五月行大祥祭間傳曰素縞麻衣疏縞冠素紕以十五升布爲深衣也又曰居復寢

方靈臯日齊所

居之喪大記曰斷杖外寢

三年

禮中月而禫鄭註祥後間一月戴德作服變除禮云二十七月而禫是也間傳曰禫而織無所不佩謂著黑經白緯之織冠也又云禫而牀始飲醴酒食乾肉

禮是月也吉祭猶未配謂禫祭後卽於此月內擇日吉祭

學禮卷三

喪

十一

也未配者以主人未入內不以內外官具也吉祭義同春秋吉禘毛河右曰喪畢行之爲死者入廟當合羣主而諦視焉且昭一廟當祧故迎毀廟未毀廟之主合食祖廟然後將新祧一主隨衆祧主並遷而新祔之主乃得從親主而入於穆之禰宮則於祧於祔泯然相安此先王制禮之精義也

喪大記曰禫而從御吉祭而復寢方靈臯曰禫後使婦人從而御事吉祭後始復內寢也又曰期居廬終喪不御於內者父在爲母爲妻齊衰期者大功布衰九月者皆三月不御於內婦人不居廬不寢苦喪父母旣練而歸期九月

者既葬而歸靈臯曰喪禮最嚴御內而食肉飲酒次之親喪既葬君食之大夫父之友食之不辟梁肉而復寢則祥禫之後猶不忍也至女子遭喪亦必練葬始歸夫家此聖人所以立人之道而盡性也

喪服

時王之制載於會典及律可查而遵行也但今世祇見宋人禮書其言不考證今古每爲武斷以誤後人姑舉一端明之如胡氏傳春秋曰禮庶子爲君爲其母無服不敢貳尊者也是禮出何經傳乎考儀禮庶子不爲父後者父在厭於君其母卒則爲權服喪服記所謂公子爲其母練冠

學禮卷二

喪

三

麻麻衣繚緣既葬除之是也父沒則大功大功章所謂君之庶昆弟爲母是也爲父後者父在則總總麻章所謂庶子爲父後者爲其母是也父沒則三年三年章所謂父卒則爲母是也或曰母非指嫡母歟曰嫡母母也生母母也言母則統之矣下文曰慈母如母正指生母也若以爲如嫡母則慈母者側生子而死而父命別側慈之者也其恩雖深不可以踰生我者之恩矣乃爲服三年一如嫡母而生母之服反沒其文有是禮歟乃妄曰厭於嫡而降則慈母亦側獨不降除何歟是爲母內卽有生母昭然也以至大夫側子父在爲其母大功父沒三年士側子父在爲其

母期父沒三年一如嫡喪皆歷歷有據而春秋傳於昭公
喪生母叔向亦曰有三年之喪若漢唐以後母氏之服又
但有增而無減也而胡氏竟憑空而爲是言他如張橫渠
謂父在爲母喪則不敢見其父春祔只祭一廟七廟七歲
而周天子兄弟數人遞立止爲一世親廟不妨數十司馬
溫公以天子爲大宗朱晦庵謂周初昭祧藏太廟東夾穆
祧藏太廟西夾及文武有不祧廟昭祧藏武世室穆祧藏
文世室皆憑空造事不可殫述學者可卽此以觀其餘

學禮卷三終

學禮卷三

喪

學禮卷四

蠡縣李拱稿

祭禮

諸儒家禮但云如何行事而不載其自後學緝閱不辨其疇爲古禮疇爲今禮疇爲本人自造之禮因而致誤者多矣今承友人屢索祭禮錄彙以共習行乃各則予以考辨庶觀者知其得失以便教我

家祠

祠本古祭名後遂祠地曰祠漢向克謂宜立諸葛祠於沔陽如古學習之地遂名學

王公垂司農問古廟制可復否曰廟制不可復也宋代曾令羣臣立廟時惟文潞公家立之他好禮如司馬溫公等

學禮卷四 祭

一

皆未之舉何者勢不行也古率世爵故廟制累世可遵今用人不以世父居貴顯當建子夷寒微毀之孫貴又修神倏進倏退室倏成倏徹如之何爲制蓋朝廷可法古同堂異室則爲陋學士難法古同堂異室則爲宜後人家祠之設固酌古今之善者也

所祭

古禮天子七廟太祖下三昭三穆高曾祖禰及高祖之父祖也諸侯五廟太祖二昭二穆高曾祖禰也大夫三廟一王制曰一昭一穆與太祖之廟而三一祭法曰大夫三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟正義曰支庶爲大夫及曾祖

適爲大夫有太祖祭法又曰三廟之外有二壇高祖始祖雖廢時祭尙存禱享適士二廟祖禰也官師一廟曰考廟王考無廟而祭之今應任知縣卽比諸侯以當寄百里民社也而舉人進士尙非官師以未任職事也準之古禮似難處矣考明初禮官用行唐縣知縣胡秉忠議許庶人祭及三代至中葉許士人從朱文公家禮祭四世故向祀高曾祖禰別庶人也而公薦則及始祖做壇禱也

主室室

主者神主也衛次仲云主用栗父母皆八寸寬厚三寸何休范甯云主正方穿中央達四方謂中央穿於底座達之

學禮卷四 祭

二

四旁皆等方也宋人主制作兩判合穿鑿無據又云主刻而謚之謂祇刻謚於其中如武王主祇稱武王更不刻顯考皇考諸稱與子孫奉祀之註則入廟以至遷廟不煩如後人更稱改題矣室者主之函也說文云藏主之器是也朱子家禮稱槨則藏龜玉器名似傷於喪室者藏主之屋周人以石爲之棲之於壁曰祔今以木狀類瓦房前有楹門置於桌上卽漢后異室之遺也家禮名龕亦非龕塔下室佛氏之稱也而可以名吾親室乎

神主位次

馮辰書問神主位次將以更正其家堂也曰古廟室戶在

東南主居西壁元明以來以廟門在南正中更主居北壁
正中南向變古而宜者也如四親則高室居北中左南爲
會室右對會少退南爲祖室左北直會少偏左爲禰室皆
南向此卽古人昭穆廟次而東西少退南北少偏者以古
廟有垣障蔽今室無遮隔嫌並踞也相背也饗時則高祖
中堂南向如故會西向祖對會少南東向禰直會西向此
卽古昭穆合食之次而祖位亦少退者以古昭穆合食父
北子南故無嫌今父子東西對故微避也若後儒禮高會
祖禰皆南向以西爲上則奚爲者周禮之上西非上西也
室之戶在東南則室西壁爲屋盡處其南謂之奧其北謂

學禮卷四 祭

三

之屋漏地最深邃故太廟羣廟主皆居之東向今祖祠以
北爲上矣而仍尊西是冠宋而呼毋追也若曰神道尙右
則漢儒原有天道尙左地道尙右人道尊左神道尊右之
說乃因禮有男路由右祭神右几諸文因撰爲此解其實
明徵古典周禮建國之神位右社稷左宗廟太廟左昭右
穆曲禮祥車曠左以妥神皆尙左非尙右也又杜撰者以
爲太祖居中東爲高西爲會又東爲祖又西爲禰以妄附
古之昭穆則漢張純曰父子不偶坐豈未聞焉而爲此

家祠公祠並立

黃宗夏問北人多家祠南多闔族公祠孰是孰可行曰語

云合之則雙美離之則兩傷其是乎家堂祀高曾祖禩古禮自七廟至一廟他祭可殺惟祭父無殺明父親也父以上高曾祖曰四親明四親親也此古人四時所祭也然親盡必祧祧何所入始祖不可不追先祖不可忘而分有所限者何以伸則今之族堂可酌行也凡一姓先祖皆入其內供始祖於中下一世爲一室昭穆列而前或各自爲神牌或族大一世共爲一博牌祭禮通俗譜有功德者別爲專室於旁推族長爲主而率合族致薦每歲一次此卽古人大禘之祭也北人念親而忘遠南人合族而簡親兼之庶矣若力不能遠建公祠者先糾族人墓祭而漸營之

學禮卷四 祭

四

祧主不祧主

劉來獻曰凡祧主人公祠乎曰尋常者入公祠牌位則瘞其主矣宋人禮若富貴有力家祠旁做古遷廟制爲祠以藏

祧主做古不遷廟制爲祠以供本支功德不祧之主非亦追遠之厚歟

主祭

祭禮通俗譜曰祭必以子子必有兄弟周制兄弟嚴適庶而適庶又嚴長次惟長適可以主祭次適與庶皆名支子皆不得主祭蓋封建之世天子諸侯卿大夫惟長適得襲位次適卽不襲故古之重適卽重貴也若重適則次適母

弟獨非適乎而亦不得主祭矣或曰周制重適庶名分也而今謂封建之世恐亂擇立故特嚴於此以爲適庶者卽貴賤所由分竊恐貴賤攸分祇立子一節若他禮則在名分不在貴賤曰禮莫重喪祭喪祭貴貴則無他禮可辨矣喪服父爲適子三年爲傳重也若適子廢疾不傳重則父母皆降服是以喪小記曰適婦不爲舅姑後者姑爲之小功夫猶是適子適婦而但廢疾不能襲爵則父母舅姑皆降服是尙可曰重適非重貴乎惟祭亦然禮支子不祭謂長適襲爵者有故不得主祭不許次適主之而必告於祖而始攝其祭故曰不祭庶子攝祭亦然則重適卽重貴苟

學禮卷四 祭

五

無貴次適與次庶等耳况至今世適不必貴庶不必賤一父之子而必分曰子非適不成父後夫成父後者謂父爲天子諸侯卿大夫而其後當成之也今既無世爵父卽貴耶後之者不必貴適可成庶亦可成也父儻賤耶後之堪成夫適不必貴適不必成父後則通論長次以伯仲分可也適長適主之庶長卽庶主之此天倫也然而適庶之名仍在也先王重適之意終不可以已也因擬爲儀若攝然其長庶爲主而有適弟者則位長者後灌畢則揖適主初獻禮然後長者以再三成之則適亦重矣

堪謂嫡庶在夫婦倫中夫與婦不配喪夫婦有別也夫待

嫡庶有尊卑亦夫婦有別也長幼則兄弟之倫如季友既以仲慶父叔牙爲兄觀稱仲叔季可知使在於今無世爵非別子爲宗則不可以僭其兄所謂長幼有序也二倫各論可也會問南北士大夫今世非有廕生家喪祭但論長幼蓋廕生必先適卽古傳重成後禮也非廕生家則無重可傳無後可成故但論長幼今世通行之人情卽天禮矣二者亦各論爲宜

通俗譜曰兄弟雖異居而必同祭同父也同堂兄弟雖同居而必分祭以各自有父也如主祭之猶子則所祭之父之孫也萬一主祭之弟夫婦偕亡則此猶子者本孫也而

學禮卷四 祭

六

今爲子矣爲子當祭父於是立考妣之主而分祭之據謂此卽小宗之禮也禮曰繼禰者爲小宗謂子必祭父也子卽小宗也長子爲主而親弟從之故曰小宗若祭祖則從於繼祖之小宗矣祭曾祖則從於繼曾祖之小宗矣祭高祖則從於繼高祖之小宗矣若祖與曾爲累世長子則皆從於繼高祖之小宗焉至繼禰小宗之子則父之高祖服盡弗祭而以父之曾祖爲高祖爲小宗之始所謂祖遷於上宗易於下也若繼祖與曾高者貧野不行祭禮無以從祀然亦不敢別立主則如通俗譜說設脾祭之可也蓋古大宗禮以別子爲祖今不封建與古制異而小宗五世族

親相去甚近尊祖敬宗收族皆甚有關今日必不可不講也

公祠以族長主而陪以長支襄以賢以貴以富

溫益修明府問族祠長支主祀舊儒以爲卽大宗法然否曰非也通俗譜曰今日而言大宗夢語也古之宗子必以天子諸侯之第二弟爲之稱爲別子別子者餘子也今反以長支當之是長而非次正而非別不通一天子諸侯尊貴其兄弟輩不得與之聯戚戚之誼

見大傳

因別爲之宗以

使之戚其戚今自世家巨閥以至白屋其兄弟輩有何不得戚其戚而立宗以戚之不通二古宗子皆卿大夫士爲

學禮卷四 祭

七

之故宗臣之子恒爲宗臣絕則繼之所以藩屏邦國詩云宗子維城大宗維藩是也今族非邦國有何藩翰且前無世官後無繼襲以無何有之人而使之捍衛宗族能乎不通三若其最不通者宗子主祭限以四親長房數傳而後分日卑幼以通族之衆而長房以卑幼統之其等世者有兄弟其先一世有伯叔父先二世有伯叔祖父先三世四世有伯叔曾高祖父而皆在助祭之列長房居中伯叔氏居兩傍問其所祭者則長房之父祖曾高也長房之父祖曾高非盡爲伯叔氏所當祭不當祭則爲舍其祖父而祭他人之祖父矣且長房有至貧至賤至不才者勢亦何能

行焉四也然則如何大宗不可復而族又不可以不收則公祠主祭莫若族長擇行輩年齒高於一族族衆共推者爲之禮所謂長長也於是爲祭主而襄以賢處分尊祖合族之事也以費用其勢以令衆也以富須其財以成務也祭時亦如家祠之祭立闔族長支嫡長於族長後灌畢揖長支嫡長主初獻禮不敢忘始祖嫡長也於以合薦而使通族知本合羣而使通族知睦匡其不義助其不及而使通族聯貫如一此卽大傳合族周禮以飲食之禮親宗族兄弟者也

先儒謂別子有二一諸侯適子之弟別於正適二異姓公

學禮卷四 祭

八

子來自他國別於本國不來者三庶姓之起於是邦爲卿大夫而別於不仕者河右以適子之弟爲解謂下二者爲訛論據謂古或亦有之但今有當辨者自他鄉遷至此地必明知其他鄉之祖有人奉祀或迷失而不能記憶者則可奉遷者爲祖不然仍當以他鄉之始祖爲祖周自有部屢遷至於豐鎬固仍以后稷爲祖也庶姓特起爲官不必如古人世繼則亦不可置其始祖而以爲祖矣果官而有德如前議別爲專室或專祠不祧可也

祧

喪服小記曰祧必以其昭穆無則中一以上謂孫祧祖妻

妾祔祖姑祖妾再上則祔高祖昭穆不可混也今昭穆之制不行則此可無拘矣主祭之婦死祔於姑側死祔於側姑無亦祔姑子死祔祖兄弟死則令其子別祭兄弟之婦先死亦祔於姑若殤與無後者則以情禮酌之或祔族祠或祔家祠以時祧焉可也

生母祔祠

古生母祔廟定禮也春秋文公四年夫人風氏薨葬我小君成風胡氏傳云成風書葬稱夫人祔廟亂倫易紀最爲繆論竊考古禮生母之祭有數等焉

其一專祭者則始封之君也帝嚳元妃曰姜嫄生稷次妃

學禮卷四祭

九

簡狄生契次慶都生堯次常儀生摯摯堯爲天子則其母自祔祭帝嚳矣稷封於郃契封於商諸侯不敢祖天子故不敢祭帝嚳而各祭其母周有姜嫄廟魯亦有姜嫄廟則簡狄廟祀於商可知若如後儒之議姜嫄爲元妃嫡也堯宜祀之矣而以各有子專祭竟可不祭簡狄爲次庶也契不當祭矣而商頌大禘歌功誦德必首簡狄則以天理人情無忘其所生者忘其所生者必毛羽無知者也

春秋隱五年考仲子之宮義亦同此是時隱公攝位桓未爲君則不可於廟中主祭其母也隱又不可以主祭桓母而使桓不祭也故別爲築宮如姜嫄之有專廟者然其後

桓卽位自當請耐惠廟但春秋以恒禮不書耳

穀梁傳庶子爲君爲其母築宮蓋卽宗姜媯簡狄之事而立言也又曰使公子主其祭於子祭於孫止夫公子主祭其言不明蓋誤語也公子何公子乎先君之子耶則兄弟各自有母何以非所生而祭吾母是必同母之庶弟也然使無同母庶弟則將以誰主乎將築宮而不祭乎已之子耶則已嫡子嗣君位矣已不祭則嫡子亦不當祭矣若曰庶子使無庶子又何以處矣且未聞已爲君卽可不祭所生而使他人代祭者也稷未聞不祀姜媯契未聞不祀簡狄喪服小記曰王者禘其祖之所自出而立四親廟庶子

學禮卷四 祭

十

王亦如之是庶子爲王亦祭所自出亦別立父母親廟

明嘉

靖祭興獻自是合禮但不未聞子爲君而可不祭所生也

可入廟稱宗耳詳見別錄况穀梁接曰於子祭於孫止隱孫而修之非禮也是以孫

築宮祭爲非必以子築宮祭爲是矣則於子祭又似指庶

子爲君者矣何其言之周章也

左傳仲子爲惠公繼娶夫

母穀梁乃曰隱之庶祖母誕甚矣

人桓公之母公羊亦謂桓

至於孫止則有說焉喪服小記亦言妾母慈母不世祭止

而不世祭者止春秋四祭

猶祭法無禱則止之止

非併專祀而去之

也若併去專祀則巍然築宮倏然絕享有是禮乎情乎蓋

子必宜祭其母而母爲婦人不可以立祖故殷雖頌簡狄

而祖廟以契周雖頌姜嫄而祖廟以稷當稷契在時以春秋時祭姜嫄簡狄及稷子嗣位以稷爲祖契子嗣位以契爲祖則時祭上盡太廟而不及姜嫄簡狄是於子祭於孫止也周禮大司樂奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣在享先王先公之外是專祀之證也故姜嫄廟謂之閼宮以告月朝廟冠昏諸禮皆不之及深闕然也至於專祭何時則禮未有見矣

或曰使公子主祭蓋孫時祭太廟不能至先妣廟以公子攝祭也

其一則繼世之君生母必致於廟也春秋成風敬嬴定姒齊歸皆嫡無子而庶子爲君母薨赴於與國反哭而虞於寢祔於祖姑喪畢致廟一同嫡喪其爲禮一見於左傳左

學禮卷四祭

十一

於成風之薨王使歸合會葬曰禮秦人來禭曰禮而且襄母定姒季氏將薄葬匠慶爭曰小君之喪不成不終君也季氏乃如禮昭母齊歸之喪國人蒐君不戚晉賢如史趙叔向譏之曰有三年之喪無一日之戚國不忌君君不顧親必將失國一見於公羊傳日子以母貴母以子貴一見於禮記喪服小記曰妾附於妾祖姑無則中一以上而附夫有妾祖姑高祖姑在廟是庶入廟矣且從祭而非專祀者不於孫止矣卽專祠之不去亦可例見矣雜記文同又曰主妾之喪則自祔夫卒哭祔廟以爲喪畢致廟也是庶入廟歷見禮文矣胡氏詆祔廟何所據乎無據如之何議

禮

惲皋聞曰王使榮叔歸成風舍賵舊儒謂王不稱天爲貶爲禮成風非禮非也春秋尊王而乃進退天子以助於亂賊乎其或稱天王或稱王或稱天子皆據其來辭也如檀弓寡君使容居坐舍是也曲禮云有天王某甫非褒也書云王若曰非貶也左傳云天子有事於文武非誤也

且魯秉周禮當日追尊生母極爲慎審定公十五年秋七月妣氏卒公羊傳曰哀公之母也何以不稱夫人哀未君也九月葬定妣公羊傳曰何以書葬未踰年之君也有子則廟廟則書葬蓋周制世子遭喪則卽位以國不可一日

學禮卷四 祭

三

無君也然年不忍遽改尙屬先君踰年又行卽位禮乃改元是新君之始也時定妣七月卒而定公先以五月薨哀公方在喪次故曰未成君不書薨不稱夫人及後葬定公乃葬定妣哀未踰年改元故不稱小君而有子爲君則必入廟故稱謚書葬魯之守禮謹嚴如此春秋書法謹嚴如此而謂成風等已事皆漫洩爲之也乎

禮緣人情而制者也文武旣王追王祖考今時子爲官嫡母與生母並封皆天理人情之自然也考漢代始建太土皇廟而昭靈后不配又立原廟郡國立廟重陵寢廟主不遷東漢明章不立廟藏主於光烈皇后更衣別室禮最踳

駭然竇姬以子景帝立進爲皇后及終合葬文帝霸陵王
太后亦庶也以子武帝貴合葬景帝陽陵光武除呂太后
配食高廟尊薄太后曰高皇后不惟耐廟且配食地祇則
尊生母一端尙沿周禮耐葬耐廟未嘗盡失矣唐睿宗竇
德妃子明皇卽位追稱昭成皇太后與肅明劉太后並耐
廟耐葬橋陵宋世太常議禮夏商以來父昭子穆皆有配
坐每室一帝一后禮之正儀其語乃係想像未有經見后
禮官宗喪服小記祖姑三人在廟之文太祖元室繼室繼
后並耐太宗李賢妃生眞宗追稱元德皇太后與懿德明
德並耐且明德元德同耐葬永熙陵眞宗李宸妃生仁宗

學禮卷四 祭

三

追稱章懿皇太后陪葬永定陵與郭太后劉太后同耐廟
則古禮流傳歷代未沫而胡氏忽生妄說滅彝倫禍帝王
以明孝宗之純孝追慕孝穆紀太后流涕哀感而爲妄說
所縛不敢奉孝穆耐廟而僅祀之奉慈殿然遷耐茂陵與
憲宗生母周太后合葬裕陵穆宗生母杜太后遷耐永陵
神宗生母李太后合葬昭陵光宗生母王太后遷耐定陵
烈帝生母劉太后遷葬慶陵皆同至於子立而生母在以
太后禮尊養之卒以太后禮葬祭之則自漢薄太后以至
明皆然未嘗爲胡氏說所熒惑也可見天彝民極之不
能越矣

其一則大夫士又一等焉天子諸侯名分尊嚴除庶子爲君得致其母於廟外其餘庶子之母或子爲大夫或爲士皆各祀之不得致廟大夫士分卑可以伸情禮大夫貴妾總士妾有子而爲之總則凡有子者其母皆祔廟從祀所謂妾祔於妾祖姑者是也無子之妾或不祀矣

時祭

古禮春禘亦曰禘曰禴夏禘亦曰祠曰禴秋嘗冬烝以饗宗廟公羊傳曰士不及茲四者則冬不裘夏不葛誠重之也然惟天子四祭全舉諸侯則三祭禘則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不祠大夫以下更降可知故祭義郊特牲

學禮卷四祭

十四

專舉春禘秋嘗孝經云春秋二祭以時思之楚語曰士庶人舍時言不能四時皆祭也如此則何時爲宜今世清明七月十五月朔日比戶拜奠雖清明十月朔近於俗節七月望日起於佛教但寒食祭掃於墓自六朝以來盛行宋儒謂俗節不可廢明代定制令三節臣民行祭吾祖考習之已久冥中望食則亦焉可易哉堪家卽從時制以此三時行於家堂焉

墓祭

墓祭不見於經周人冢人祭墓爲尸孟子東郭墠間之祭乃祭土神未爲祭先何者冢人不必同姓可爲尸也然今

人無家祠率墓祭神不知於彼於此堪家三時之祭薦家祠畢復以餘饌奠墓卽古於堂於祔之義也

薦

孟子曰士無田則不祭何休曰有牲曰祭無牲曰薦今士率無田矣則但可具薦必宰牲然後曰祭

齊戒

祭統曰散齊七日以定之致齊三日以齊之共十日明制分大齊小齊顏習叅先生家禮有十日齊三日齊一日齊時齊刻齊堪向以薦旣非祭而貧冗又不能十日無事戒二日齊一日戒不飲酒不茹葷不弔喪不入內不刑人不

學禮卷四 祭

十五

與穢惡事齊不問疾不會客不聽樂沐浴著明衣遷坐變常不食魚肉盛饌致思所祭如在

薦儀

曾子曰周祭猶釀良有以也蓋古之祀儼如今之燕客薦牲後養牲於獲入俎以薦卽今燕之食白養肉也或燔或炙卽今燕之燒灼肉也釧羹饋食九飯卽燕之盃菜正筵也醕而加籩豆卽燕之設後席也尸與主賓獻酢因而旅酬無算卽燕之賓主歡飲於旣也今薦神無尸無樂兀然一供懂同厭祭去古逕庭矣而其意不可不彷彿也爰取會典儀忝以古禮如左 前夕灑掃陳桌坐及燭香器皿

設位中堂薦日子時後夙興執事然燭主人焚香灌酒燂
蕭脂亞通贊唱執事者各司其事排班班齊主祭者就位
與祭者各就位通贊唱迎神執事者請神列位中堂鞠躬
俯伏興四平身行初獻禮引贊唱詣盥洗所著水淨巾詣
酒樽所洗爵司尊者舉冪酌酒詣某神位前跪獻爵獻庭
獻殺獻饌獻帛獻茶讀祝伏興平身凡內唱伏興外通唱
伏興平身同詣侑食所闔門侑食祝人祝曰請食立一盃
飯頃復位通贊唱闔門行亞獻禮引贊唱詣盥洗所以下
同初跪獻爵獻殺獻饌獻菹伏興下同通贊唱闔門行三
獻禮引贊唱同跪獻爵獻殺獻饌獻羹清伏興下同通贊

學禮卷四 祭

三

唱闔門行醑禮引贊唱詣神位前跪加爵加菓加饗加脯
鮮加茶伏興平身詣侑食所闔門侑醑祝人祝曰請醑立
如前復位通贊唱闔門飲醑受胙引贊唱詣飲醑位跪飲
醑酒受胙伏興平身復位通贊唱謝醑胙鞠躬伏興再
平身徹饌送神鞠躬伏興四平身讀祝者捧祝執帛者
捧帛各詣燎所引贊唱詣燎所焚祝文焚帛望揖亞引贊
唱禮畢主人捧神主歸於其室再拜受之若大祭備禮能
用樂者則迎神三獻醑神飲醑送神皆奏樂 簡儀連三
獻又簡儀連三獻迎送俱再拜不醑不受醑胙又簡儀設
獻五拜

禮以蒟蕭脂爲求陽報氣日凡祭慎諸此接日稱
會孫謂國家也孔疏家指大夫或謂專天子諸侯

用者

楮幣

紙錢所以代幣帛卽明器之意也力不能具帛者以此代之侑神酒勸神飽亦無不可晁以道曰自漢以來有紙錢唐王瓊始用於祠祭

樂

古祭皆有樂郊特牲曰饗禘有樂食嘗無樂譌也祭統曰內祭則大嘗禘升歌清廟下管象舞大武舞大夏嘗何嘗無樂耶

朔望謁薦

學禮卷四 祭

七

國語祭公謀父曰日祭月祀又觀射父曰先王日祭月享祭法天子七廟除二祧五廟月祭諸侯五廟惟父祖曾三廟月祭士庶則無有春秋告月先儒謂諸侯月朔以特羊告廟至喪禮大夫朔望奠士惟朔奠月之有薦謁古禮參錯可考者如此今世最重朔望衙役必叅官排衙官必沿廟行香豈於先祠而忽諸後儒朔望拜獻祠堂因之家人行禮拜祖父尊長乃束躬齊家今日必不可不行者也顏習叅先生家朔有奠望惟焚香叅拜無奠琳家朔望皆有薄獻或亦皆可

元旦謁正

春秋襄公二十九年春王正月公在楚左傳曰釋不朝正於廟也則古禮元旦朝謁矣而其儀無聞今世元旦先祖五祀靡神不舉琳思古有蜡祭國人皆與祭畢羣飲爲樂郊特牲曰歲十二月合聚萬物而索饗之也月令孟冬祈來年於天宗大割牲於公社及門閭臘先祖五祀卽其祭皇氏侃曰夏殷蜡各在歲終蓋報舊歲迎新歲大索神而饗之時不同而禮一今蜡祭不行而元旦謁正家家索饗羣神有似蜡祭固在所當行者

薦新

通俗譜曰古有薦新之禮如庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍

學禮卷四

祭

文

冬薦稻類至少儀云未嘗不食新則泛指凡物言之且輔薦之物不過數品如薦韭以卵薦麻以犬類是薦新最薄時時可行蓋四方生物不齊隨其時之所有以獻焉

節令

宋人有節令之薦如端午中秋之類與薦新等或少豐焉出入告

春秋傳曰凡公行告於宗廟曾子問諸侯適天子必告於祖奠於禰命祝史告於宗廟諸侯相見必告於禰命祝史告於五廟反必親告至於祖禰乃命祝史告至於前所告者是出入告廟皆係朝會征伐越境大事非尋常出入亦

告也文公家禮乃於鄉井往來必告祠堂則以出告反面
事父母者事廟主雖亦事死如生之意而幽明無別人神
一事恐亦非也喪服小記曰無事不闢廟門固言喪禮亦
可見鬼神主幽不可輕瀆今定遠行重事及近出朔至塋
以上者乃告

居喪不廢宗廟祭

考禮遭喪葬前停祭卒哭後凡遇常祭請新主祔祖合食
祭畢反寢左傳所謂特祀於寢烝嘗禘於廟也孝子將事
素服微殺其凶

左傳晉平公改服烝於曲沃

卽虞祔杖不入室堂之義

也祭禮降殺不樂不飲醕受胙卽曾子問未殯五祀之祭

學禮卷四 祭

十九

不行既殯而祭尸入三飯不侑醕不酢而已自啓至於反
哭五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已之義也若曾子
問總不祭何助於人言已有父母之喪將虞或祔而忽遭
他喪卽總亦必殯而祭是已尙停虞祔之祭况助人虞祔
也又士總不祭所祭於死者無服則祭言士正祭聞總喪
亦廢若所祭者與死者無服則不廢也王制喪三年不祭
惟天地社稷爲越弗而行事言喪之三年者不於葬前屬
弗之時行宗廟祭也喪服小記喪者不祭亦言葬前停祭
也皆非言居喪三年總廢祭也

程伊川冬至立春季秋三祭之說

伊川創冬至祭始祖立春祭先祖季秋祭禰三禮朱晦庵非之日冬至之祭似禘立春之祭似祫未盡也古天子冬至祀天以始祖配未聞冬至專祭始祖也春爲時祭之一未聞祫祭先祖以立春也禰何人何時不祭未聞限以立秋也春冬祭祖而置父於心安乎古四時祭七廟五廟以及二廟皆同日祭祫祭亦必上尊始祖下及禰廟未聞始祖先祖與禰分祭也

文公家禮噫歎之訛

噫歎凶禮非吉禮也通俗譜曰儀禮既夕與虞祭皆聲三啓戶謂啓殯之際與葬畢歸祭魂無所依故祝先闔戶男

學禮卷四 祭

三

女哭踊戶外至升堂止哭然後聲三啓戶鄭註聲者噫歎也將啓戶警覺鬼神也又曾子問君薨世子生于祝告時亦止哭作聲三鄭註亦云爲噫歎之聲三以警神聽蓋君初薨時魂俛俛無所依與啓殯葬歸正同今堂堂盛祭有廟有祔可憑可依而用此凶禮爲嗟嘆之聲胡爲者至於儀禮告利成則祭畢而告尸使起也曾子問明言陰厭無尸則不告利成矣亦不必用

五祀

五祀見於儀禮周禮及禮運曲禮王制月令祭法曾子問諸經大抵天子諸侯大夫以及士庶人之通祭祇天子加

二祀士庶或減二或減三四耳若五祀之神月令曰戶竈中霤門行而白虎通劉昭范煜高堂隆所言則又以爲戶竈中霤門并顏先生從之稱井曰水神無井者以盛汲水孟爲位曰井水與行一也水之流多依行路也置神牌五於中宅壁間爲室以供之若祭法以司命中霤國門國行公厲爲五祀則諸侯爲國立者與私家所祭不同其祭時塋家先人原遵舊俗節序拜獻臘月祀竈後塋從學顏先生見其從曲禮祭五祀歲徧分春夏長夏秋冬以祭倣而行之數年後查明制國初禁淫祀庶人惟許十二月二十四日祭竈古亦有大夫三祀適士二祀庶士庶人一祀之禮乃仍祭告從舊五祀元旦潔陳節令薦新朔望叩拜仿儀禮士可禱五祀也至歲暮則專祀竈遵時制亦仿士二祀一祀也

先聖先師

古始立學及教學皆釋奠於先聖先師雖屬鄉國建學之制非士子私行但今官學虛設而士家自爲學則釋奠先聖孔子以及賢儒先師似亦每年入學之始可義起者文王世子曰立學釋菜不舞不授器一獻無介語其儀儉又易行也

社

通俗譜曰古惟天子祭天地而社則自諸侯大夫以及士庶皆可私祀故祭法除王侯立社外大夫以下成羣立社曰置社如後世里社之制凡一鄉一井皆得設壇壝以申禱賽周禮所謂州社市社春秋所謂書社于社清丘之社皆是也古禮侯社國社分爲二今則社稷一壇非州縣官不得與而民間社祀則另設城隍土地載在祀典城隍官祭而土地則各方各里皆得下逮是土地其卽古者民社之遺歟第其神則古以后土共丁氏子爲土神農厲山氏子與稷棄也爲田主之神今世俗亦曰勅封某然率無據不典則祇虛其名曰土穀之神而已若祭期則以春秋明堂位曰春

學禮卷四 祭

三

社秋省載芟序曰春籍田而祈社稷夏耜序曰秋報社稷可據也

司命

學禮卷四終

學禮卷五

蠡縣李埭稿

士相見禮

儀禮卿大夫相見並入士相見禮內故今官職尊卑不一者皆可以士統之惟屬官見上司臣見君則別有儀

注

經曰賓奉贄曰某也願見無由達某子以命命某見

今儀無贄以刺代尋常單名紙寫某拜特敬全帖十一

寫某頓首拜尋常白全吉慶紅全門生則手本初見者

先煩介紹通意詞如古禮投刺閭人傳之有從則從傳

學禮卷五 士見

言投刺若常見者但投閭人刺曰某請見

主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將

走見賓請終賜見主人固辭賓固請 若先生異爵者請

見之則辭

今儀尊者施卑不言固見主人辭以不敢當尊者去若

固請見則見相敵及卑無不見者不見則辭以不在矣

賓去

主人對曰某也固辭不得命將走見聞吾子稱贄敢辭贄

賓請主人固辭賓固請

今儀尊者刺謙及相敵謙或卑者之謙主人不受者閭

人持刺反其從從不受迨主人復見壁還之曰尊謙某不敢當

主人出迎於門外再拜賓答再拜主人揖入門右賓奉贊入門左主人再拜受賓再拜送贊出主人請見賓反見退主人送於門外再拜鄭註大夫於士不出迎入一拜若辭先生異爵者不得命則曰某無以見辭不得命將走見先見之

今儀尊者主人疾趨出見相敵出見迎於門外相揖主

人拱讓

曲禮肅客以入是也

賓入門左主人入門右每門每曲及

堂階俱拱讓升堂若卑者則將命者請先升堂主人出賓請主人居左拜之主人曰不敢乃賓左主右向北爲

學禮卷五 士見

禮賓四拜主人答四拜或同拜

若賓尊主人亦可先拜曲禮曰大夫士相見雖

賁賤不敵主人敬客則先拜客客敬主人則先拜主人常見者揖賓若有餽儀自

投啓曰微物奉敬主人辭不敢受或將受謝不敢當付從啓主人安賓座於東拂揖賓謝不敢當從之揖賓尊

者則置北坐時賓命從移東賓安主人座於西拂揖主人謝不敢當從之揖主人若置賓座於北則置主人座

於南坐時主人命從移西坐相對揖主人拱問曰某納福賓拱曰托庇賓拱問曰某納福主人拱曰托庇茶至

奉茶對揖常見則拱語訖賓辭出主人送若醴賓則留之畢賓出主人送於大門外一揖別若乘輿馬者一揖

賓讓主人入又一揖主人看其乘趨送之又一躬別或
一揖主人不入一拱別若主人爲師者讓坐不爲門生
揖門生安主人坐於南拂揖主人躬門生退至坐位主
人北向正坐門生至主人右北揖主人躬乃返西向坐
茶至門生奉茶起至主人右北揖主人躬返坐茶出師
若送之先行至門外門生一揖讓師入又一揖師入又
尾之一揖師俱躬去

主人

卽下

復見之以其贄主人辭賓請主人固辭賓固請

主人從

鄭註異日則主人出迎同日則否

賓奉贄入主人再拜受賓再拜

送贄出主人送於門外再拜

學禮卷五

士見

三

今儀投刺聞人曰昨承某枉顧特來回叩請達同日則
日適承枉顧若回拜刺謙不受者使伴壁回

士見於大夫終辭其贄

鄭註以將不親答也

今儀無不回拜者惟尊於卑或不固請見

士嘗爲大夫臣者入再拜主人答一拜

今儀門生於師四跪拜師答後二跪拜首不至地

與大人言言事君與老者言言使子弟與幼者言言孝弟
於父兄與衆言言忠信慈祥與居官者言言忠信

凡與大人言始視面中視抱卒視面母收衆皆若是若父
則遊目毋上於面毋下於帶若不言立則視足坐則視膝

凡侍坐於君子君子欠伸問日之早晏以食具告改居則請退可也夜侍坐問夜膳董請退可也

凡對賓椅坐者坐欲淺以便揖拜也股勿箕足勿跛言勿枝周禮大祝辨九拜一曰稽首賈疏曰首至地多時乃起臣拜君之拜也二曰頓首疏曰首頓地卽起平敵相拜之拜三曰空首疏曰以兩手拱至地乃頭至手以其頭不至地故名空首鄭註曰所謂拜手也四曰振動正字通曰如儀禮之揖厭推手也今謂之打躬五曰吉拜鄭註曰拜而後稽顙齊衰不杖以下者也疏曰先作頓首後作稽顙稽顙觸地無容也六曰凶拜註曰稽顙

學禮卷五 士見

四

而後拜三年服者也七曰奇拜註曰一拜也答臣下杜子春日先屈一膝今雅拜是也八曰褒拜註曰再拜也拜神與尸九曰肅拜註曰但俯下手今時擡是也詩註曰直身肅容微下手疏曰軍中有此肅拜婦人亦以肅拜爲正此拜之最輕者故古於肅與揖亦或謂之不拜也曲禮乃曰介者不拜汲黯列傳曰黯於田蚡衛青揖而不拜是也按今九拜稽首用於進君表奏頓首用於親友往來今專以此爲拜儀有引申包胥乞秦師九頓首而坐以爲急遽之拜不當常用者非也空首卽今世之揖揖必以手至地頭來至手振動今日打躬揖之半也吉拜今無用者凶拜遭親喪者用奇拜君答

臣下秦以後亦未見用今門生四拜師答再拜卽奇拜之類也屈一膝拜則今屬役於官間用之再拜今用者少以四拜爲常肅拜似今之拱手說文拱斂手也曲禮正立拱手是也

毛河右曰古人再拜四拜八拜皆跪而連拜故以拜爲伏以跪爲起詩註起居跪居也無起立復拜之儀惛臯聞曰非也王制八十拜君命一坐再至瞽亦如之謂老與瞽恐傾倒故不起拜一跪於地而首再拜是平常起拜也河右又謂古人無拜之前後皆有揖者搯按拜後未見有揖文而拜前之揖則有之康成以空首爲拜手

學禮卷五

士見

五

而書稱拜手稽首則古人已拜前先揖矣

明代會典皆起拜則起拜自爲今世正禮但今除祭祀及官府公事外又多連叩總之隨宜措之不求戾俗可也

古人跪坐不甚相遠少儀賻者旣致命坐委之曲禮先

生琴瑟書策在前坐而遷之註疏皆訓坐爲跪故朱子

跪坐拜說以兩膝著地尻著蹠爲坐

管甯坐榻當膝處皆穿可驗古人危

坐立乘皆以習彊也伸腰及股爲跪因跪以頭著地曰拜是坐起

而首俯地卽拜故曰飲酒一日百拜也今人椅坐主人送酒客躬與拱亦卽拜也尙左正禮也士相見主入門

右賓入門左覲禮上介皆奉其君之旂置於宮尙左孔子與門人立拱而尙右二三子皆尙右孔子曰我有姊之喪故也二三子尙左鄭康成曰復正也魏公子無忌從車騎虛左以迎侯生是尙左者正禮也至於反之乃尙右焉天道尙左地道則尙右內則道路男子由右女子由左鄭註曰地道尊右是也人道尙左神道則尙右有司徹鄭註曰生人陽長左鬼神陰長右賈疏曰祭設神几皆在右爲生人皆左几是也吉事尙左凶事則尙右孔子有姊喪而尙右如前所述也文事尙左武事則尙右易師卦以退次爲左次司馬法曰位下左右下甲

學禮卷五 士見

六

古握奇陳前爲右後爲左可見也

人右耳目不如左明陽尙左也文以之左

手足不如右強陰尙右也武以之

然而地上五嶽泰岱爲長謂其在震

方也祭義建國之神位右社稷左宗廟鄭註曰周尙左也太廟之下東昭廟爲父西穆廟爲子喪禮主人坐於

牀東西面主婦坐於牀西東面古戰車上三人帥居左

御者在中力士爲右是地道神道凶事武事本尙右者

而又比比尙左焉陰從陽之義也况揖讓燕會陽道也

吉事也而可用陰鬼凶喪之禮乎哉

內則生子三月剪髮爲髻男左女右

凡女拜尙右手是又男子尙左婦人尙右也

然則風詩曰宛然左辟雅詩曰一朝右之又頌曰維天

其右之既右烈考亦右文母非尙右乎曰此在註疏有明訓矣昏義孔疏曰壻從西階道婦以入至寢門揖以婦入則稍西辟之使婦進也且廉恥也西辟者便也至一朝右之毛傳訓勸頌諸右字鄭箋訓助非尙右也

明代天下從太祖制尙左惟江以南上右部院各衙門上左惟翰林院尙右然尙右乃揖拜耳拜訖讓席列坐依然尙左則一時一事而自相矛盾矣何如通遵尙左之宜歟

士相見賓主入門以西爲左者從南入故自南論也覲禮公侯北面拜則以東爲左者天子在上焉故從北論

學禮卷五

士見

七

也

婦人之拜則有四等一曰肅拜常用之拜也少儀曰婦人吉事雖有君賜肅拜祭禮通俗譜曰婦人立而肅拜與長揖同西征賦率軍禮以長擡言介者不能曲揖但推引其手謂之長擡擡者揖也長者不曲也今人以曲揖爲長揖非也古人跪而不叩首亦謂一曰扱地鄭康成曰猶男子稽首也婦人拜之最重者昏禮婦見舅姑謁廟用之一曰手拜用之輕凶一曰稽顙用之重凶少儀曰婦人爲尸坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜註疏曰常祭無婦人尸虞祭婦人爲祖姑作尸手拜先以

手至地而頭來至手卽空首也稽顙與男子同婦人爲夫與長子當稽顙故不手拜言虞雖凶祭而爲尸故不用凶拜而用吉拜爲喪主又當用凶拜之重者手拜則除爲喪主以外輕喪用之也

士冠禮冠者加冠就筵訖取脯降自西階適東壁北面見於母母拜受子拜送母又拜鄭註曰婦人於丈夫雖其子猶挾拜夫婦人卽有挾拜禮然無子一拜而母反答兩拜者蓋子之拜稽首也婦人吉事肅拜則於子之稽首前後兩肅耳昏禮婦質明見舅執笄棗栗自門入升自西階拜奠於席舅坐撫之興答拜婦還又拜鄭註

學禮卷五

士見

八

曰婦人於丈夫爲禮則挾拜按禮前後文此則婦前後兩扱地而舅於中間跪起振動以答之也今婦人挾拜禮惟學禮者夫婦行禮似之顏習齋先生家婦北面四拜夫答再拜懃從之行後見許西山先生家亦如此竇靜庵家規云夫婦交拜再婦讓夫起再拜夫納之大致亦同其儀則夫婦俱連拜夫頓首婦扱地婦不用肅拜者喪服傳婦爲夫斬衰三年舅姑齊衰期則夫至尊矣故用至重之拜也

古禮君答臣拜母答子拜尸答曾孫拜弟子舉解於其長拜長答拜曲禮曰非見國君無不答拜者鄭註曰士

賤也大夫見國君則答拜然聘禮士介還君敬其奉使則答拜士相見禮士初見國君君答拜是禮無不答也

馬援牀上坐視梁松拜不答乃漢世圯上老人高義一種不必正禮

璩家子稽首父躬下

舉手亦答拜也行者是也

學禮卷五終

學禮卷五 士見

