

性理大全

ChLT 1060/4208

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE

OCT 11 1932

7

卷之十

致捌柒

性理大全書卷之十七

易學啓蒙四

考變占第四

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

朱子曰易中先儒舊說皆不可廢但互體五行
 納甲飛伏之類未及致思耳卦變獨於彖傳之
 詞有用故也○卦變所謂剛來柔進之類亦是
 就卦已成後用意推說以此為自彼卦而來耳
 非真先有彼而後方有此卦也古注說賁卦自
 泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有
 泰復為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十
 四卦一時都了雖乾坤亦無能生諸卦之理若
 如文王孔子之說則縱橫曲直反復相生無所
 不可要在看得活路無所拘泥則無不通耳○
 潛室陳氏曰伊川正是破否泰卦變之說故以
 卦變皆從乾坤來蓋易中卦變多是三陽三陰
 類於否泰則其主否泰寧主乾坤乾坤猶卦之
 母否泰則其甚無義若知諸卦皆可變之說則知

性理

卷之十七

四

主乾坤者猶非况否泰乎蓋卦變之法每八卦皆可變為六十四卦如賁之變或主內卦則自損而來或主外卦則自既濟而來此晦翁之通例不必三陽三陰皆可推程子之例可稱於三陽三陰之卦或三畫不等者即推之不通若曉通例即一卦可變為六十四卦卦皆然所謂易也若只乾坤二變則非變矣

乾卦用九見羣龍无首言象曰用九天德不可為首也

坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六故老陰變為少陽不用七八故少陽少

陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又為純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者即此而占之蓋羣龍無首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變例 歐陽子曰乾坤之用九用六

何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八无

為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆

九六也及其筮也七八常多而九六常少有無

六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾

坤見之則餘可知耳○愚按此說發明先儒所未

一到最為有功其論七八多而九六少又見當時占法三變皆掛如一行說

朱子曰陽為大陰為小如大過小過之類皆是
以陰陽而言坤六爻皆陰其始本小到此陰皆
變為陽矣所以謂以大終也言始小而終大也
○凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆
當直就此例占其所繫之辭不必更看所變之
卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首者可
以見其一隅也蓋羣龍无首即坤之牝馬先迷
也利永貞即乾之不言所利也○見羣龍謂值
此六爻皆九也无首謂陽變而陰也剛而能柔
故吉而聖人因之以發明剛而不過為用剛之
道也凡揲而六爻皆九者則以此辭占之蔡氏
引此杜註亦如此說○七八九六雖是逐爻之
數然全卦七八則當占本卦辭三爻七八則當
占兩卦辭全卦九六則當占之卦辭○進齋徐
氏曰六爻皆用九則乾變之坤九者剛健之極
天德也天德不可為首指卦變言即坤无首之

義非謂乾剛有所不足也善用九者物極必變
剛而能柔不為物先用坤道也○玉齋胡氏曰
羣龍六龍也筮得六爻皆用老陽之九則變而
之坤既變而坤故不可為首首先也坤為首則
先迷矣永貞陽也筮得六爻皆用老陰之六則
變而之乾既變而乾故以大終大陽也易中稱
大為陽也乾爻七九坤爻八六者蓋謂遇乾而
變者為老陽之九其間亦有不變而為少陰之
七者遇坤而變者為老陰之六其間亦有不變
而為少陰之八者七八常多九六常少者七八
每易遇以其或奇或偶之不齊故常多也九六
每難遇以其老陽必三奇老陰必三偶故常少
也又見當時占法三變皆掛者蓋三變皆掛則
少陽二十少陰二十八為易遇老陽十二為難
遇後二變不掛則老陽
二十七遇之甚易矣

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以内卦為貞
外卦為悔彖辭為卦下之辭孔成子筮立衛公子

元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也
其悔山也

潛室陳氏曰貞悔字皆從十○玉齋胡氏曰朱
子云陽用九而不用七且如古得純乾卦皆七
數這却不是變底他未當得九未在這爻裏面
所以只就占上面象辭他亦然以內卦為貞外
卦為悔者朱子云此是事之始悔是事之終貞
是事之主悔是事之客貞是事在底底悔是應
人底今統占本卦象辭而分內外卦為貞悔者
大抵筮法有變卦則以本卦為貞之卦為悔元
變卦則以內卦為貞外卦為悔此又是兼內外
卦體推斷如貞風悔山之類是以貞為我悔為
彼也論貞悔詳見前篇末○左昭七年衛卿孔
成子欲立公子元筮之遇屯以示于朝子朝曰
元亨且其繇辭曰利建侯子其建之成子遂立
元即靈公也○僖十五年秦伯伐晉一徒父為
之吉其卦遇蠱貞風也悔山也歲云秋矣我落
其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待

遂獲晉
侯以歸

一爻變則以本卦變爻辭占 沙隨程氏曰卑萬遇

屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉
文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六
四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹
之睽上六變也

玉齋胡氏曰一爻變者凡六卦有圖在後如第
一圖以乾為本卦一爻變自姤至夬以坤為本
卦一爻變自復至剝是也餘放此沙隨所舉六
事皆各得一爻變就本卦變爻占其例觀後注
可見○左閔元年卑萬筮仕於晉遇屯之比辛
廖占之曰吉孰大焉其必蕃昌公侯之卦也○
昭二十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨
墨曰乾之同人九二變也○僖二十五年晉文

公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰公用亨于天子之卦戰克而王享吉孰大焉○莊二十二年陳厲公生敬仲使周史筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎○昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗後蒯果敗○僖十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇古之曰不吉其繇曰士刲羊亦无益也女承筐亦无貺也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主經傳無文今以例推之當如此

王齋胡氏曰二爻變者凡十五卦如第一圖以乾為本卦二爻變自遁至大壯以坤為本卦二爻變自臨至觀是也後放此朱子云凡變須就其變之極處看所以以上爻為主不變者是其常只順其先後所以以下爻為主亦如陰陽老少之義老者變之極少者只順其初又云二爻

變者下至上而極二爻不變者下便是不變之本故以之為主又云卦是從下生占事都有一個先後首尾

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者

通二十卦有圖在後○沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆入蓋初與四五凡三爻變也初與五用力變四用六變其不變者二三上在兩卦皆為入故云皆入而司空季子占之曰皆利

建侯

王齋胡氏曰三爻變者凡二十卦如第一圖以乾為本卦三爻變自否至泰以坤為本卦三爻

變自泰至否是也後放此所以占本卦及之卦
 彖辭者蓋變至三爻則所變爻與不變爻六爻
 平分故就兩卦彖辭占而以本卦為貞之卦為
 悔也前十卦主貞後十卦主悔者且如乾三爻
 變自否至恒為前十卦自益至泰為後十卦如
 坤三爻變自泰至益為前十卦自恒至否為後
 十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭
 却以本卦貞為主是重在本卦彖辭占也若所
 得變卦在後十卦內雖亦占兩卦彖辭却以變
 卦悔為主是重在變卦彖辭占也司空季子所
 占屯豫皆利建侯其例可見朱子云三爻變則
 所主者不一故以兩卦彖辭占又云所以到那
 三爻變第三十二卦以後占變卦彖辭者无也
 到這裏時離那本卦分數多了到四畫五畫則
 更多矣○國語晉公子重耳筮得國親筮之曰
 尚有晉國得貞屯悔豫皆八司空季子曰吉是
 在周易皆利建侯我命筮曰尚有
 晉國告我曰利建侯得國之務也

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主經

傳亦無文今以例推之當如此

玉齋胡氏曰四爻變凡十五卦如第一圖以乾
 為本卦四爻變自觀至臨以坤為本卦四爻變
 自大壯至遯
 是也後放此

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮筮遇艮

之入史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故
 不變也法宜以係小子失丈夫為占而史妄引隨
 之彖辭以對則非也

朱子曰艮之隨惟六二一爻不變餘五爻盡變
 變者遇九六也不變者遇八也筮法以少為卦
 主變者五而定者一故以八為占而曰艮之入
 ○玉齋胡氏曰五爻變凡六卦如第一圖以乾
 為本卦五爻變自剝至復以坤為本卦五爻變
 自夬至姤是也後放此○左襄九年穆姜始往

東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞有四德者隨而無咎我皆無之豈隨也哉必死於此弗得出矣按穆姜魯成公毋姜淫僑如欲廢成公故徙居太子宫也筮遇艮之八者艮五爻皆變惟六二少陰八不變不云之隨而云之八者八指隨之六二言也以之卦不變爻占則重在六二故云之八者史妄引隨之柔辭以對故又不云之八而云之隨耳

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰

乾之坤曰見羣龍无首吉是也然羣龍无首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所利也

玉齋胡氏曰六爻變只一卦如第一圖以乾為本卦六爻盡變則為坤以坤為本卦六爻盡變則為乾是也後放此乾坤占用九用六之辭則卦无二用可占故占之卦彖辭也朱子云

而六爻皆變則為陰故有羣龍无首之象即坤利牝馬之貞也言羣龍而却无頭剛而能柔則吉也牝馬順而健行者故坤利此以為貞先迷陽先陰後以陰而先陽則迷矣又云遇坤而六爻皆變則為陽故有利永貞之象即乾之元亨利貞也不言所利者貞也○左昭二十九年蔡墨答魏獻子曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋言六爻皆變之占也

於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭凡

言初終上下者據圖而言言第幾卦前後者從本

卦起

朱子曰變在三十二卦以前占本卦辭變在三十二卦以後占之卦辭蓋一爻二爻變在三十二卦之後此甚易見獨三爻變者凡二十卦十卦在三十變者雖占兩卦柔辭而變在前十卦者主貞變在後十卦者主悔貞是本卦卦悔是變卦故槩以三十二卦前後言之○雲莊劉氏曰筮法占卦爻之辭然其辭與事應者吉凶固自可見又有不相應者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變无不應矣文王周公之辭難以明卦然辭之所該終有限故有時而不應必如左傳及國語所載占卦體卦象卦變又推互體始足以濟辭之所不及而為吉凶之前知耳讀易者不可不察也○黃氏瑞節曰

所謂初末上下前後者朱子借此以起例耳非卦有初末上下前後也假如得初卦者以初為初得末卦者又以末為初矣逆而觀之也又如前三十二卦以前為前後三十二卦又以後為前矣覆而觀之也此三十二圖所以及復為六十四圖也○玉齋胡氏曰三十二圖初終上下各主首末兩卦為本卦及復變易隨所遇老陽老陰而一卦可變六十四卦共四千九十六卦皆在六十四卦所變之中引伸觸類人謀鬼謀百姓與能而天下之能事備於此矣得初卦者自初而終自上而下如得乾卦者自變姤初六至坤上六之類得末卦者自終而初自上而下如得坤卦者自變復初九至乾上九之類後放此三十二卦前後者如乾自姤至恒坤自復至益為三十二卦之前皆占本卦爻辭者即所謂一爻二爻以至三爻之變前十卦皆以本卦為占也如乾自益至坤坤自恒至乾為三十二卦之後皆占變卦爻辭者即所謂三爻之變後十卦以至四五上爻變皆以之卦為占也然而必以三十卦為限以前者主貞在後者主悔

亦取其中也變在三十二卦之前則正適其中
 故皆主貞卦以為占變在三十二卦之後則便
 過其中故皆主
 悔卦以為占也

☰ 乾

☱ 姤

☴ 遯

☷ 否

☰ 同人

☲ 訟

☱ 无妄

☵ 中孚

☳ 大畜

☱ 漸

☵ 渙

☱ 復

☲ 巽

☱ 家人

☵ 睽

☳ 需

☱ 旅

☱ 濟

☱ 蠱

☳ 小畜

☲ 鼎

☲ 離

☱ 兌

☳ 大壯

☱ 咸

☱ 困

☱ 井

☱ 大有

☲ 過大

☱ 革

☱ 恒

☱ 夬

主里六八
 卷十
 三百四

益

噬嗑

隨

豐

損

賁

既濟

泰

晉

萃

歸妹

泰

觀

艮

蹇

過小

升

蒙

坎

解

升

頤

屯

震

明夷

比

豫

謙

師

剝

訟

訟

巽

鼎

復

臨

姤

乾

遯

訟

巽

鼎

大過

同人

履

小畜

大有

夬

大過

否

漸

旅

咸

渙

濟

困

蠱

井

恒

无妄

家人

離

革

中孚

睽

兌

大畜

需

大壯

頤

益

屯

剝

損

賁

噬嗑

蒙

觀

震

比

節

既濟

隨

坎

艮

晉

夷明

豫

歸妹

豐

解

蹇

萃

臨

謙

泰

升

過小

復

坤

師

訟

姤

遯

同人

觀

巽

賁

益

履

否

乾

艮

晉

鼎

既濟

噬嗑

小畜

漸

无妄

蹇

萃

大過

豐

隨

大有

旅

家人

過小

夬

咸

離

革

蒙

渙

坎

損

剝

蠱

未濟

頤

中孚

解

節

比

井

困

屯

大畜

睽

升

歸妹

豫

恒

震

需

兌

坤

泰

謙

明夷

大壯

臨

復

遯

否

訟

履

巽

觀

損

小畜

同人

姤

无妄

蒙

鼎

晉

節

大有

益

渙

乾

坎

大過

萃

歸妹

夬

噬嗑

未濟

中孚

解

隨

困

睽

兌

良							
蹇	賁	蠱	剝	旅	太畜		人家
過小	濟既	井	比	咸	需	頤	離
坤	豐	恒	豫		壯	屯	革
升	復	師			臨	震	
謙	明夷	泰					

		觀	否	漸	巽		
	訟	遯	大有	履	益	渙	人家
鼎	蒙	艮	夬	損	同人	姤	中孚
過大	坎	蹇	泰	節	賁	蠱	乾
升					濟既	井	大畜
							需

猷

鼎

旅

離

睽

損

剝

艮

蒙

離

未濟

噬嗑

損

剝

艮

蒙

睽

蠱

賁

履

泰

遯

訟

巽

大畜

姤

同人

歸妹

夬

小過

解

升

乾

恒

豐

豐

豐

豐

豐

豐

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

大壯

晉

萃

噬嗑

未濟

旅

利

睽

否

否

否

否

否

萃

噬嗑

未濟

旅

利

睽

否

否

否

否

否

否

坤

隨

困

咸

比

兌

離

頤

頤

頤

頤

頤

小過

復

師

謙

臨

革

屯

屯

屯

屯

屯

屯

解

豐

恒

恒

恒

恒

恒

屯

震

无妄

鼎

臨

明夷

家人

離

豫

否

睽

大畜

謙

漸

旅

蠱

師

渙

未濟

賁

復

益

噬嗑

賁

觀

晉

艮

蒙

坤

否

漸

旅

比

否

睽

大畜

遯

同人

乾

姤

否

漸

旅

咸

訟

巽

鼎

革

觀

晉

萃

艮

蹇

小過

小畜

大有

夬

益

噬嗑

隨

賁

既濟

豐

履

履

姤

同人

否

乾

遯

巽

蒙

益

畜小

姤

坤

觀

鼎

坎

噬嗑

大有

渙

睽

晉

過大

解

隨

夬

睽

兌

萃

困

大

漸

旅

咸

比

剝

豫

蠱

井

恒

師

家人

離

革

頤

屯

震

大畜

需

壯

臨

艮

蹇

小過

坤

賁

既濟

豐

復

泰

明夷

謙

升

巽

小畜

家人

漸

渙

姤

蠱

井

中

乾

大畜

需

觀

遯

艮

蹇

訟

蒙

坎

鼎

過

升

益

同人

賁

既濟

履

損

節

大有

夬

泰

否

剝

比

謙

未濟

旅

咸

謙

頤

困

師

恒

離

屯

明夷

恒

睽

兌

臨

大壯

晉

萃

坤

小過

隨

復

豐

歸妹

噬嗑

震

震

震

旅

未濟

蠱

大壯

震

睽

大畜

乾

大壯

蒙

艮

遯

小過

恒

賁

大畜

乾

大壯

晉

艮

遯

小過

蒙

訟

解

大過

巽

升

解

大過

賁

同人

豐

大過

損

履

歸妹

大過

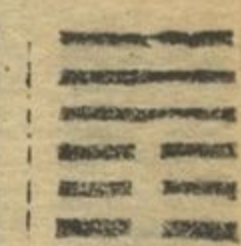
畜小

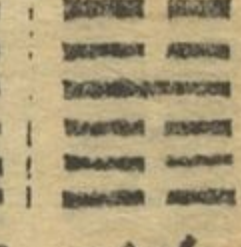
泰

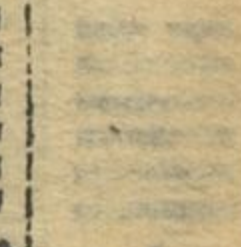
泰

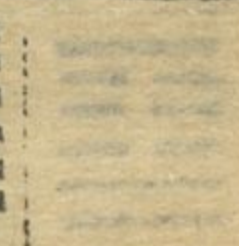
夬

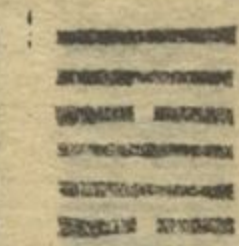
 剥

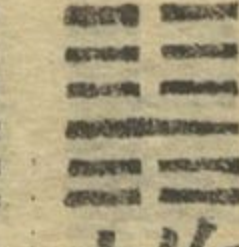
 否

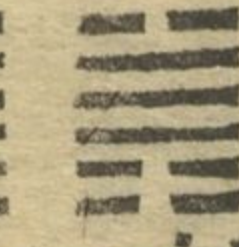
 豫

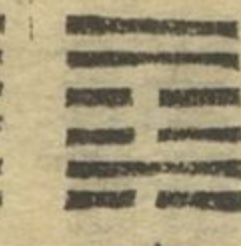
 泰

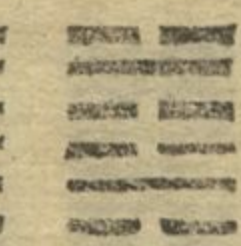
 渙

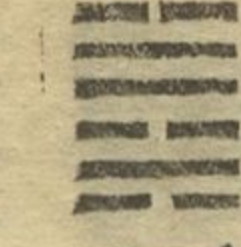
 漸

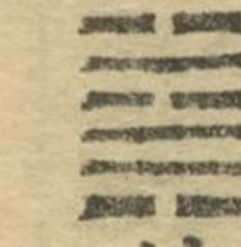
 坤

 謙

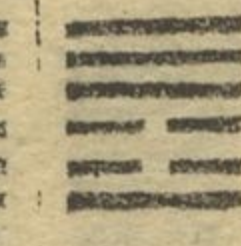
 震

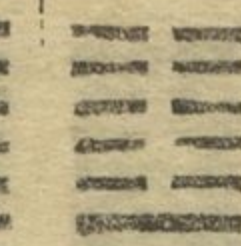
 師

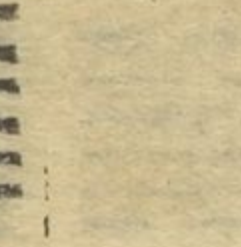
 困

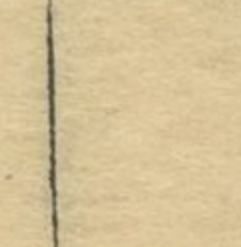
 井

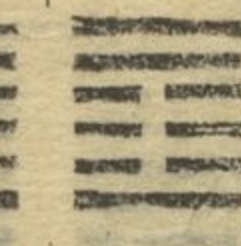
 頤

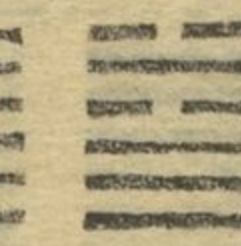
 无妄

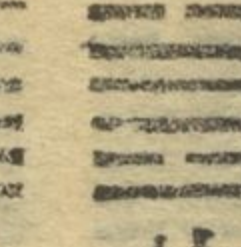
 明夷

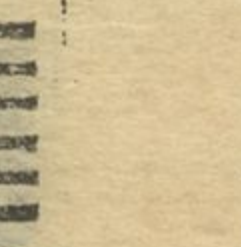
 乾

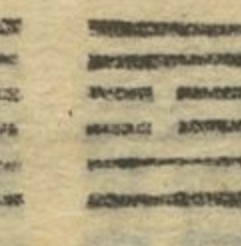
 蹇

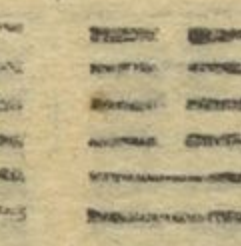
 家人

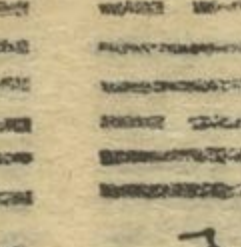
 中孚

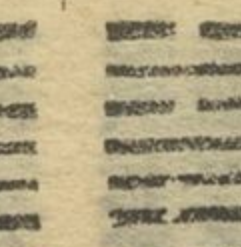
 剥

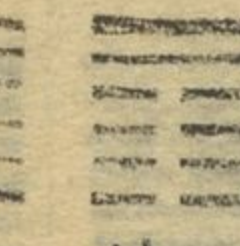
 需

 觀

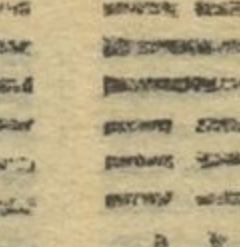
 泰

 萃

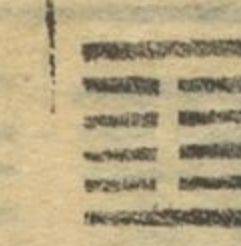
 蹇

 豫

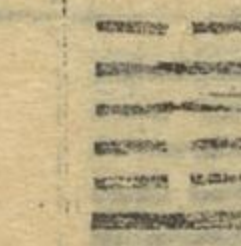
 臨

 剥

 需

 益

 豫

 臨

 豫

 泰

 乾

 臨

 豫

 泰

 豫

 泰

 謙

 否

 豫

 需

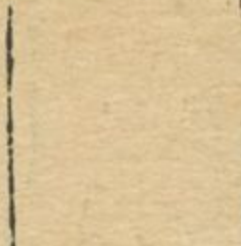
 剥

 萃

 萃

 剥

 需

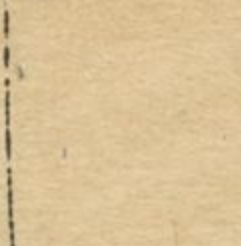
 泰

 萃

 萃

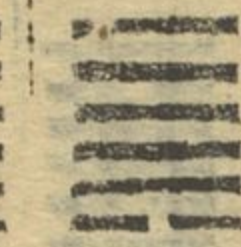
 剥

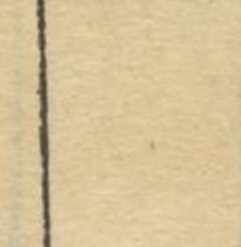
 需

 泰

 謙

 否

 豫

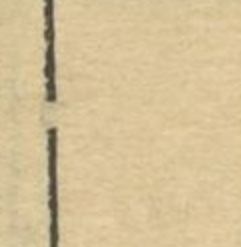
 泰

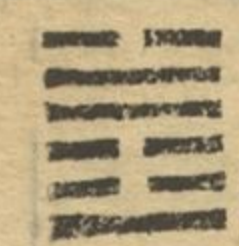
 泰

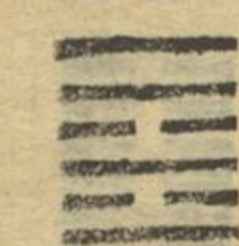
 謙

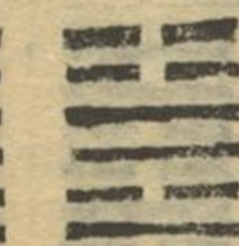
 否

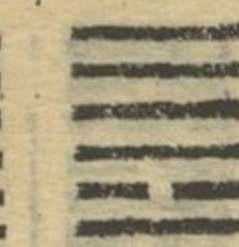
 豫

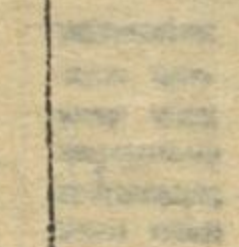
 泰

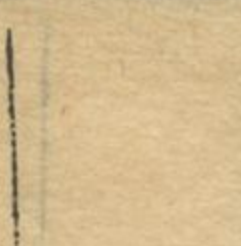
 泰

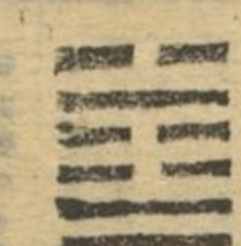
 萃

 萃

 剥

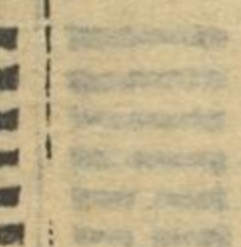
 需

 泰

 萃

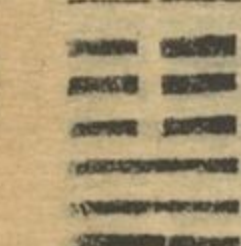
 萃

 剥

 需

 泰

 萃

 萃

 剥

 需

比

豫

否

旅

謙

漸

否

旅

師

渙

漸

旅

震

渙

漸

旅

明夷

渙

漸

旅

臨

渙

漸

旅

坤

渙

漸

旅

益

渙

漸

旅

復

渙

漸

旅

蒙

旅

旅

旅

旅

旅

旅

旅

旅

姤

姤

姤

姤

姤

姤

姤

姤

姤

履

履

履

履

履

履

履

履

履

同人

同人

同人

同人

同人

同人

同人

同人

同人

益

益

益

益

益

益

益

益

益

萃

萃

萃

萃

萃

萃

萃

萃

萃

隨

隨

隨

隨

隨

隨

隨

隨

隨

姤

否

訟

姤

姤

姤

姤

姤

姤

比

比

比

比

比

比

比

比

比

豫

豫

豫

豫

豫

豫

豫

豫

豫

否

否

否

否

否

否

否

否

否

旅

旅

旅

旅

旅

旅

旅

旅

旅

蒙

蒙

蒙

蒙

蒙

蒙

蒙

蒙

蒙

漸

旅

比

豫

渙

旅

咸

旅

頤

渙

困

旅

家人

屯

震

旅

乾

離

革

旅

遯

坤

睽

兌

履

觀

晉

萃

同人

同人

益

萃

姤

同人

益

萃

復

同人

益

萃

益

觀

賁

損

坤

觀

晉

艮

臨

中

睽

大畜

明夷

中

離

大畜

震

无妄

漸

旅

師

渙

漸

旅

比

謙

否

旅

比

謙

否

旅

比

謙

否

旅

家人

漸

巽

渙

歸

畜小

賁

鼎

蒙

艮

大畜

井

大有

既濟

大過

坎

蹇

需

恒

夬

節

豐

解

小過

大壯

師

歸妹

復

坤

臨

明夷

謙

泰

既濟

升

賁

巽

漸

家人

渙

歸

小畜

觀

中孚

姤

離

否

旅

益

遯

乾

頤

革

蠱

剝

咸

同人

艮

大畜

屯

明夷

井

比

謙

賁

蹇

需

屯

明夷

井

比

謙

既濟

升

賁

巽

漸

家人

渙

歸

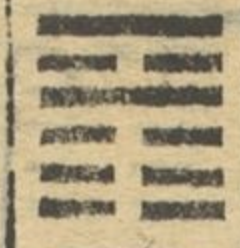
渙	蒙							
師	訟	觀	巽	益	損			
中孚								
困	解	坤	升	復	履			
井	兌	萃	過大	隨	泰	歸		
井	兌	萃	過大	隨	泰	歸		
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			
比	需	蹇		隨	夬			

師	大	坎	復	節	歸妹	泰	益
渙	臨	坤	升	解	復	益	泰
濟未	渙	觀	巽	訟	益	泰	歸妹
困	井	比	臨	需	頤	蒙	復
師				屯	坎	損	
蒙	損	頤					

漸	渙	觀	渙	坤	復	節	
姤	否	睽	乾	家人	巽	益	
濟未	蠱	剝	兌	畜大	妄光	訟	畜小
困	井	比	臨	需	頤	蒙	復
師				屯	坎	損	
						節	

睽

未濟

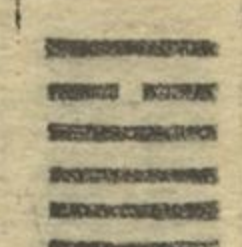

晉

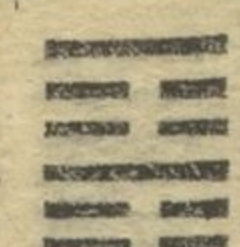

夬

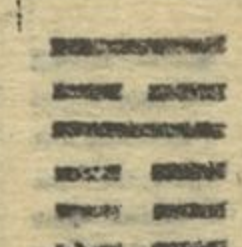

旅

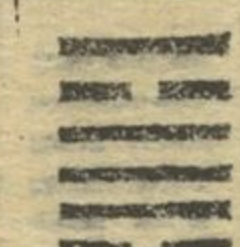

同人

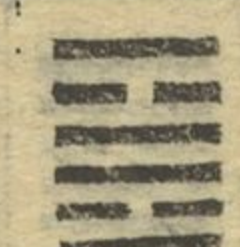

敵

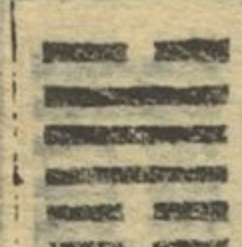

大有

艮

晉

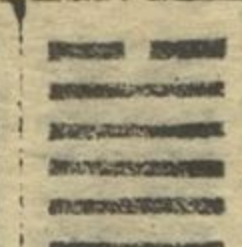

鼎

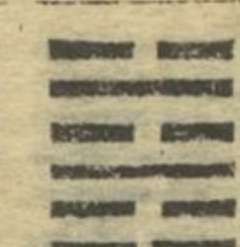

離

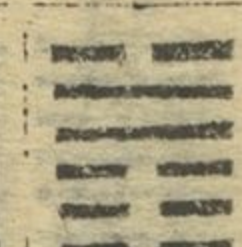

咸

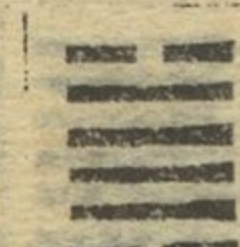

賁

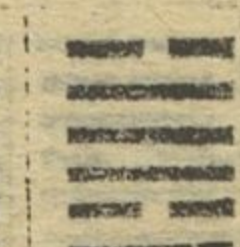

噬嗑

夬

蹇

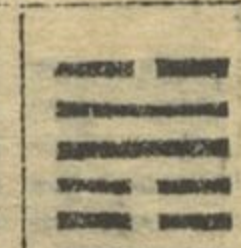

萃

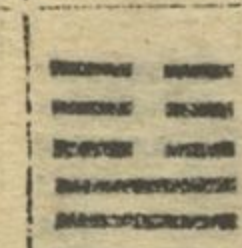

大過

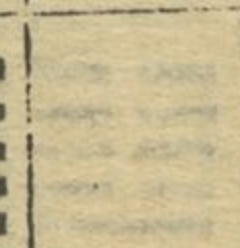

革

謙

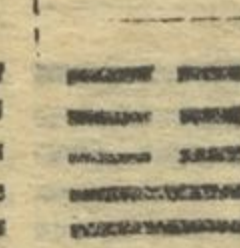

既濟

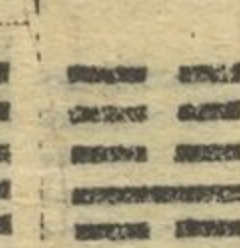

隨

泰

坤

升

明夷

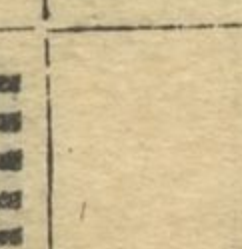

豫

復

歸妹

泰

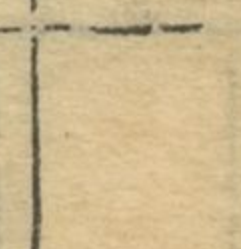

坤

解

震

恒

大壯

豐

過

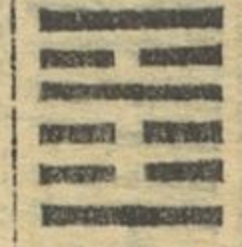

豐

大壯

豐

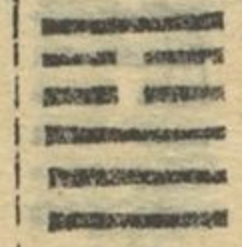

過

噬嗑

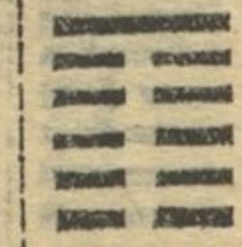

鼎

離

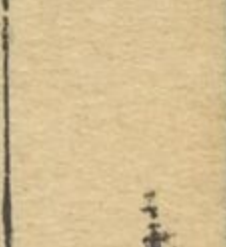

大畜

中孚

剝

蠱

賁

大有

蒙

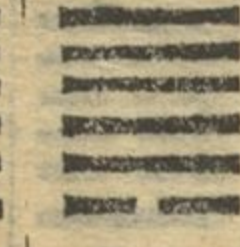

頤

乾

臨

否

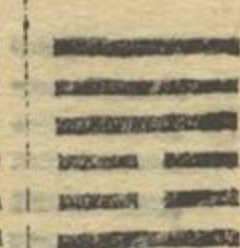

姤

渙

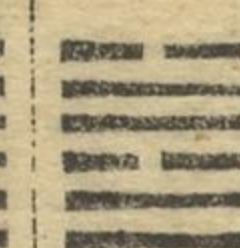

損

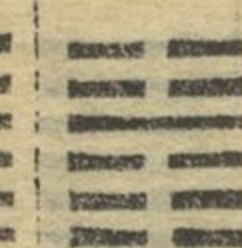

訟

无妄

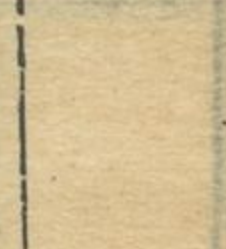

大壯

兌

豫

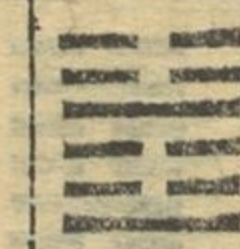

恒

師

復

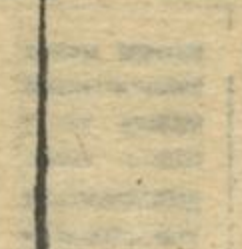

解

震

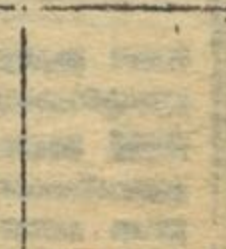

震

震

震

震

困

歸妹

賁

同人

豐

隨

畜小

益

復

隨

遯

泰

夬

節

觀

坤

萃

隨

巽

升

萃

隨

家人

明夷

萃

隨

漸

咸

比

井

謙

咸

比

井

大過

夬

夬

節

隨

夬

節

歸妹

履

困

夬

節

歸妹

履

大過

夬

夬

訟

革

屯

震

无妄

需

大壯

乾

臨

坤

睽

比

豫

否

井

恒

姤

師

師

渙

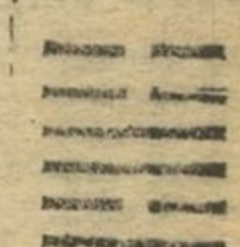
未濟

咸

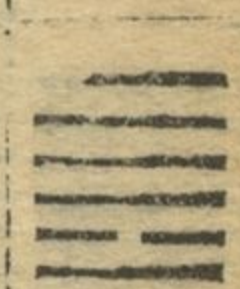
萃

困

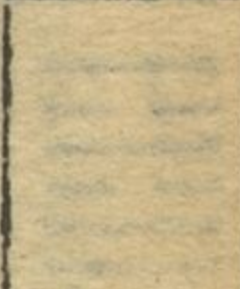
既濟

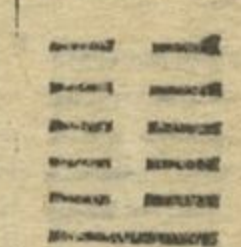
豐

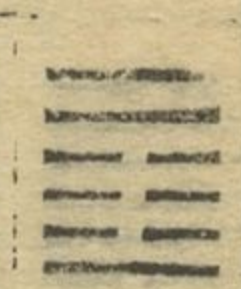
同人

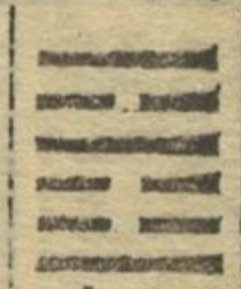
泰

復

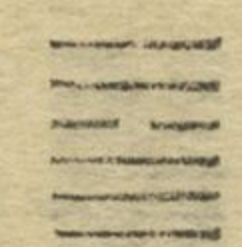

益

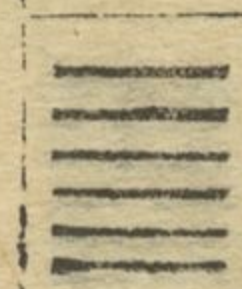

損

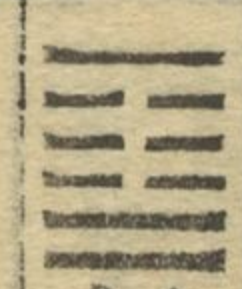
小過

畜

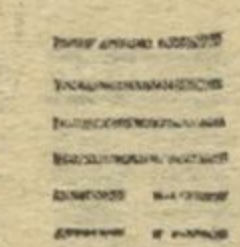

有

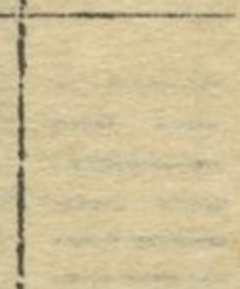

損

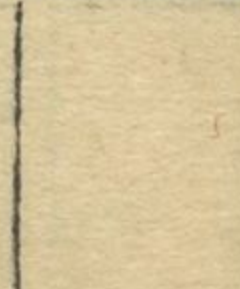
坤

觀

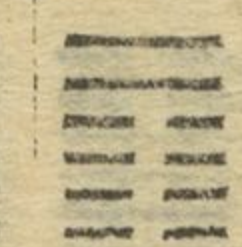

晉

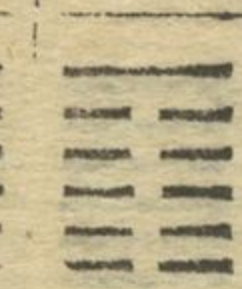

損

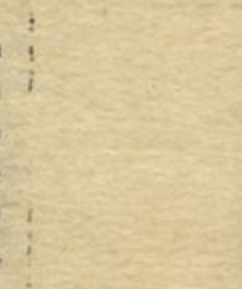
升

巽

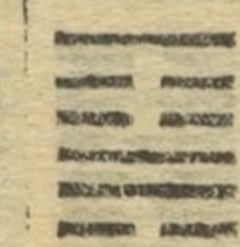

鼎

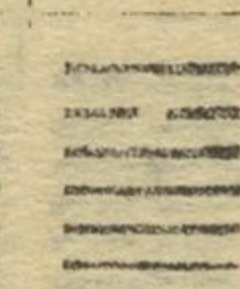

蒙

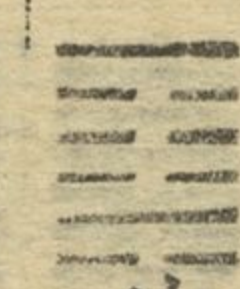
明夷

家人

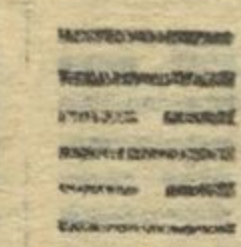

離

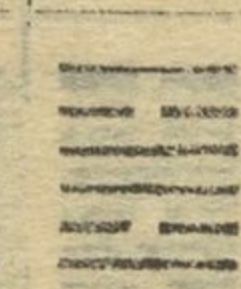

頤

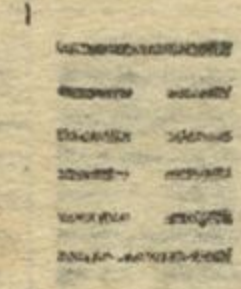
漸

旅

剝

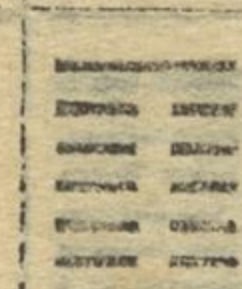

頤

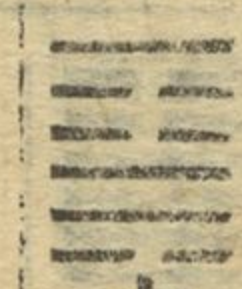
謙

旅

剝

蠱

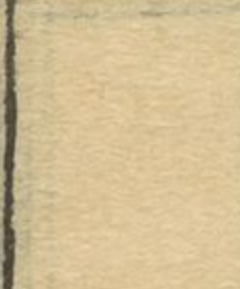
明夷

家人

離

頤

賁

損

有

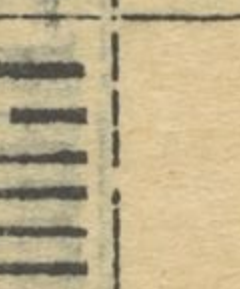

損

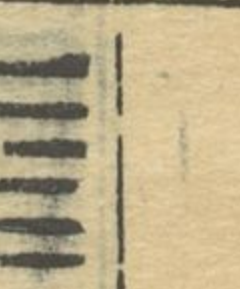
蒙

鼎

巽

升

頤

離

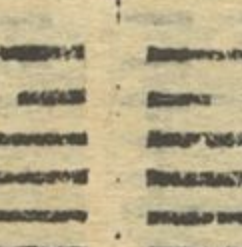

家人

升

睽

中孚

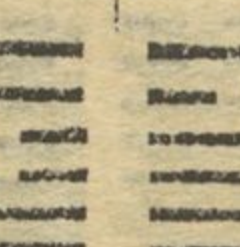

臨

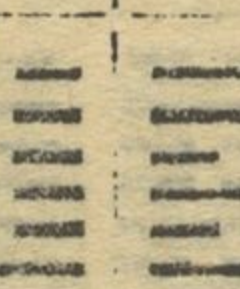

明夷

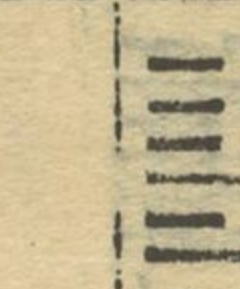
乾

大壯

需

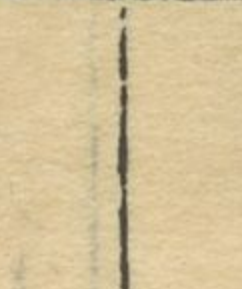
旅

漸

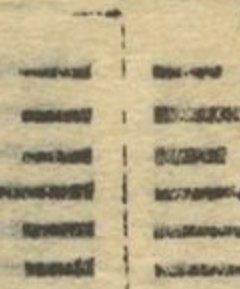
謙

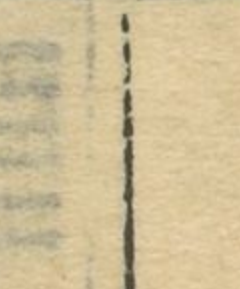
未濟

渙

師

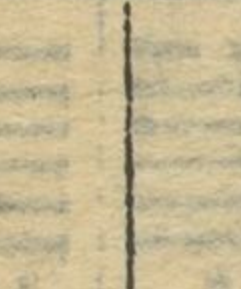
剝

恒

井

蠱

艮

艮

剝

一

益
噬嗑

復

觀

遯

訟

无妄

豫

同人

歸妹

坤

過

解

震

比

復

豐

節

蹇

坎

屯

咸

既濟

夬

隨

過

姤

過

革

困

兌

隨

萃

隨

隨

隨

隨

隨

隨

蹇

井

比

隨

隨

隨

隨

隨

隨

蹇

井

比

隨

隨

隨

隨

隨

隨

蹇

井

比

隨

隨

隨

隨

隨

隨

蹇

井

比

隨

隨

隨

隨

隨

隨

蹇

井

比

隨

隨

隨

隨

隨

隨

蹇

井

比

隨

隨

隨

隨

隨

隨

蹇

井

比

隨

隨

隨

隨

隨

隨

蹇

井

比

隨

隨

隨

隨

隨

隨

蹇

井

比

隨

隨

隨

隨

隨

隨

蹇

井

比

隨

隨

隨

隨

隨

隨

蹇

井

比

隨

隨

隨

隨

隨

隨

蹇

井

比

隨

隨

隨

隨

隨

隨

狀

恒

過小

豫

隨

歸妹

坤

過小

解

震

否

復

豐

履

觀

遯

訟

无妄

剝

益

同人

損

艮

蒙

頤

旅

賁

有

大

有

大

大

大

大

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

有

有

有

有

有

有

有

有

豐

震

臨

需

謙

師

歸妹

明夷

兌

大畜

咸

困

泰

大過

革

睽

乾

旅

夬

鼎

離

未濟

未濟

未濟

有

有

有

有

有

有

有

生理大全 卷之七 二百〇六

生理大全 卷之七 二百〇六

畜小

畜大

巽

艮

損

賁

蠱

需

鼎

蒙

蹇

夬

節

既濟

井

大壯

過大

坎

過小

歸妹

豐

恒

臨

解

坤

復

師

明夷

復

師

明夷

謙

升

泰

升

謙

升

謙

升

泰

漸

家人

畜小

中孚

巽

艮

損

賁

蠱

需

鼎

蒙

蹇

夬

節

既濟

井

大壯

過大

坎

過小

歸妹

豐

恒

臨

解

坤

復

師

明夷

復

師

明夷

謙

升

泰

升

謙

升

謙

升

泰

巽

益

渙

否

旅

乾

无妄

觀

同人

姤

剝

咸

畜大

頤

離

遯

賁

蠱

比

謙

需

屯

革

艮

既濟

井

蹇

性理

坤	復	剝	觀	蒙
歸妹	泰	復	坤	巽
解	升	萃	夬	困
蹇	過	蹇	既濟	屯
比	坎	比	井	師
節	坎	比	臨	中

咸	革	夬	兌	謙
過	隨	困	比	需
萃	既濟	井	漸	大壯
蹇	豐	恒	否	旅
小過	同人	姤	離	家人
漸	歸妹	睽	兌	明夷
遯	否	泰	震	噬嗑

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

艮 遯 過小 坤 萃 過大

巽 升 觀 過大 坎 萃

同人 豐 復 隨 困 過大 坎

賁 益 泰 夬 節 比 節

漸 剝 謙 咸 夬 節 比 節

家人 明夷 漸 剝 謙 咸 夬 節

家人 明夷 漸 剝 謙 咸 夬 節

家人 明夷 漸 剝 謙 咸 夬 節

家人 明夷 漸 剝 謙 咸 夬 節

既濟

蹇

井

困

兌

隨

萃

夬

咸

井

師

屯

需

大過

節

比

恒

渙

震

大壯

小過

坎

歸妹

姤

未濟

无妄

中孚

解

履

否

訟

訟

革

革

臨

乾

睽

蹇

過小

遜

升

坤

觀

晉

豐

巽

鼎

蒙

既濟

復

益

噬嗑

蒙

泰

小畜

大有

損

謙

漸

旅

剝

家人

離

頤

大畜

蠱

明夷

家人

離

頤

大畜

艮

賁

蠱

大畜

艮

蒙

鼎

巽

升

賁

損

大畜

小畜

泰

剝

旅

漸

謙

未濟

渙

師

姤

恒

井

頤

離

家人

明夷

睽

中孚

臨

乾

大壯

需

噬嗑

益

復

坎

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

噬嗑

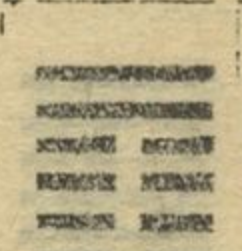
噬嗑

噬嗑

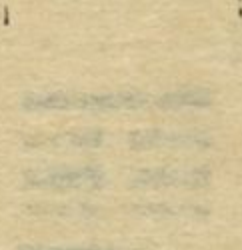
隨

復

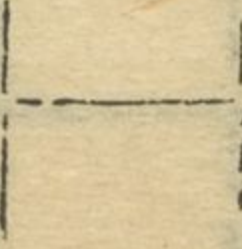
益

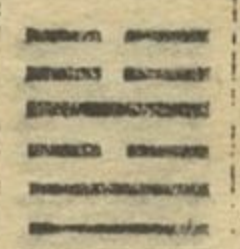
家人

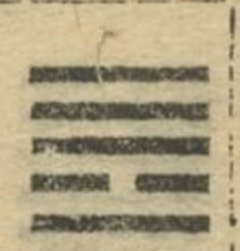
鼎

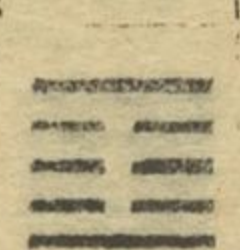
萃

解

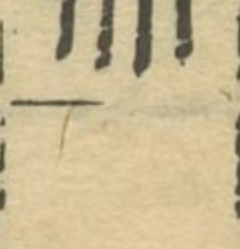
訟

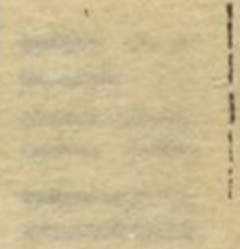
遯

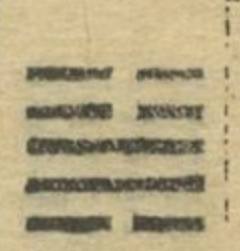
鼎

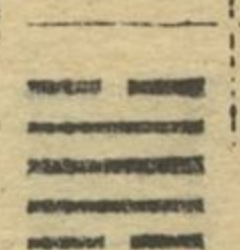
坤

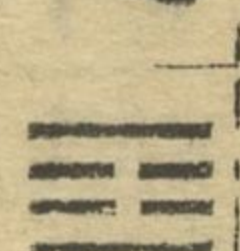
小過

觀

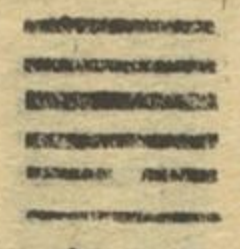
良

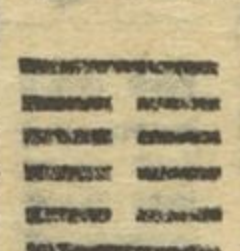
鼎

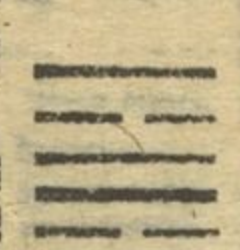
震

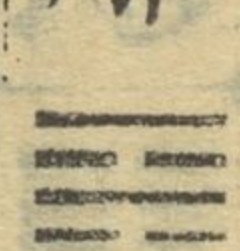
无妄

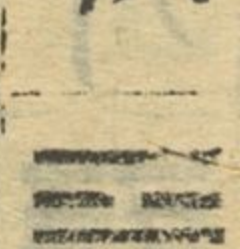
頤

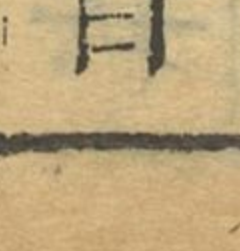
睽

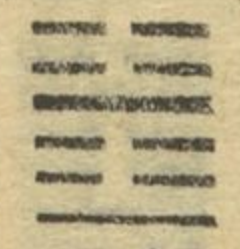
睽

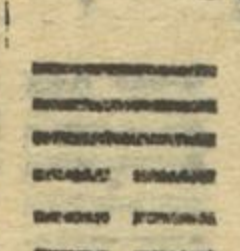
晉

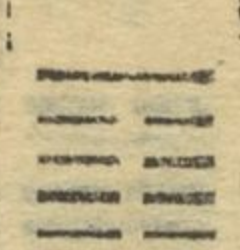
豫

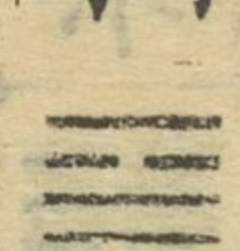
歸妹

否

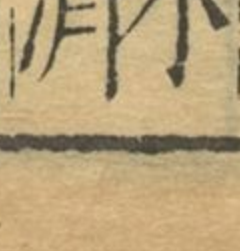
剝

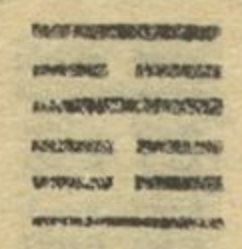
旅

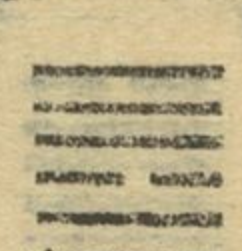
濟

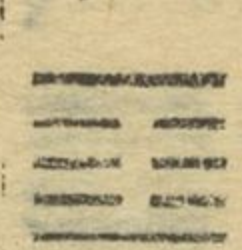
豐

同人

損

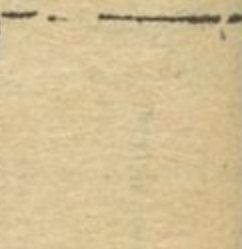
有

鼎

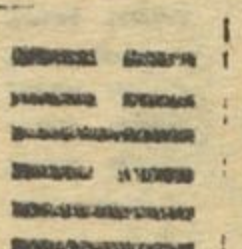
恒

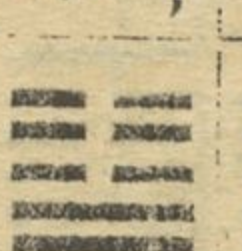
壯

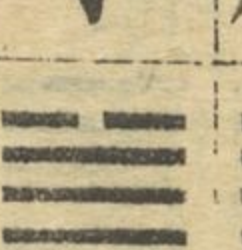
豐

歸妹

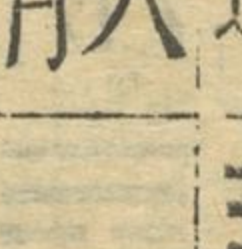
泰

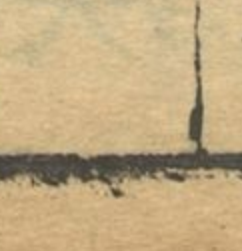
夬

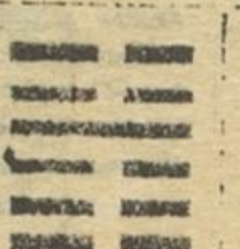
有

鼎

小過

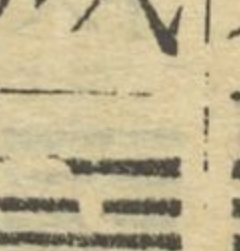
解

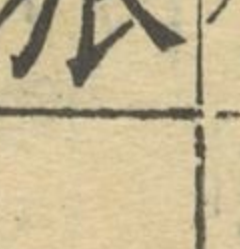
井

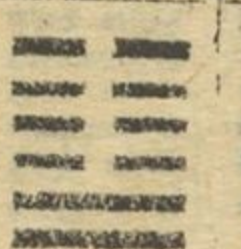
過

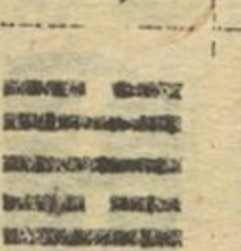
鼎

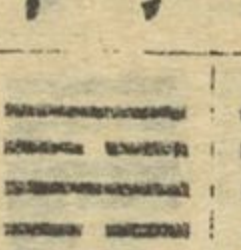
豫

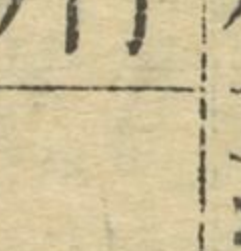
困

咸

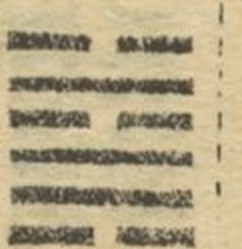
旅

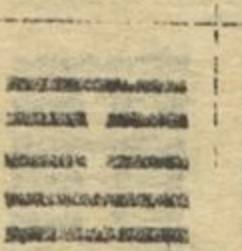
鼎

師

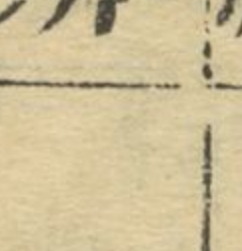
蠱

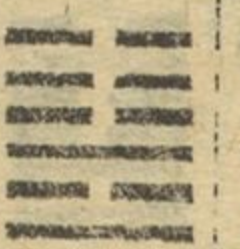
渙

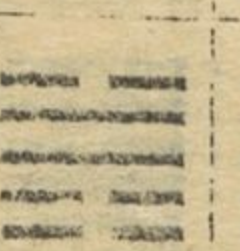
鼎

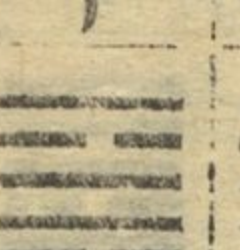
震

明夷

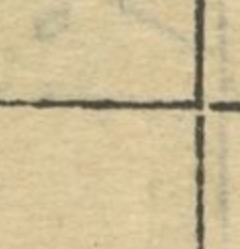
革

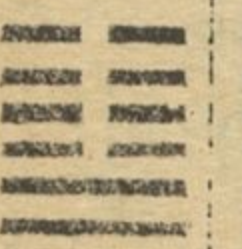
離

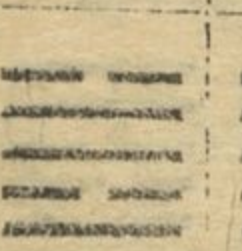
鼎

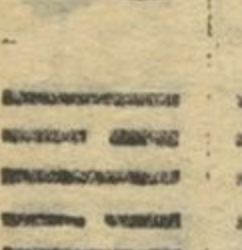
臨

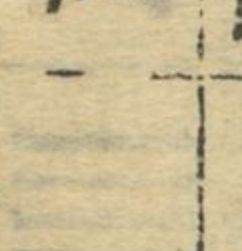
兌

睽

乾

鼎

坤	萃	晉	蒙	訟	巽	漸	渙	益
復	隨	蹇	蒙	訟	巽	漸	渙	益
屯	頤	節	比	節	賁	同人	履	剝
屯	頤	節	比	節	賁	同人	履	剝
屯	頤	節	比	節	賁	同人	履	剝
屯	頤	節	比	節	賁	同人	履	剝
屯	頤	節	比	節	賁	同人	履	剝

以上三十二圖及宿之則為六十四圖圖以八卦為主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理稠密則有先儒所未發者覽者詳之

玉齋胡氏曰三十二圖及復其變悉如乾坤二卦變圖例每圖各以第一卦為本卦順變將去則自初而終自止而下是由乾以至於坤反之則又以末一卦為本卦逆變轉來則自終而初自下而上是由坤以至於乾一順一逆每圖遂以兩卦為本卦而成兩圖矣合三十二圖及復則為六十四圖矣然三十二圖先後次第皆本於乾坤卦變只以第一圖觀之可見如以乾為本卦則次姤次同人以至於恒計三十二卦今各為三十二圖之第一卦而次第不紊矣如以本卦則次復次師以至於益計三十二卦

性理十

卷十七

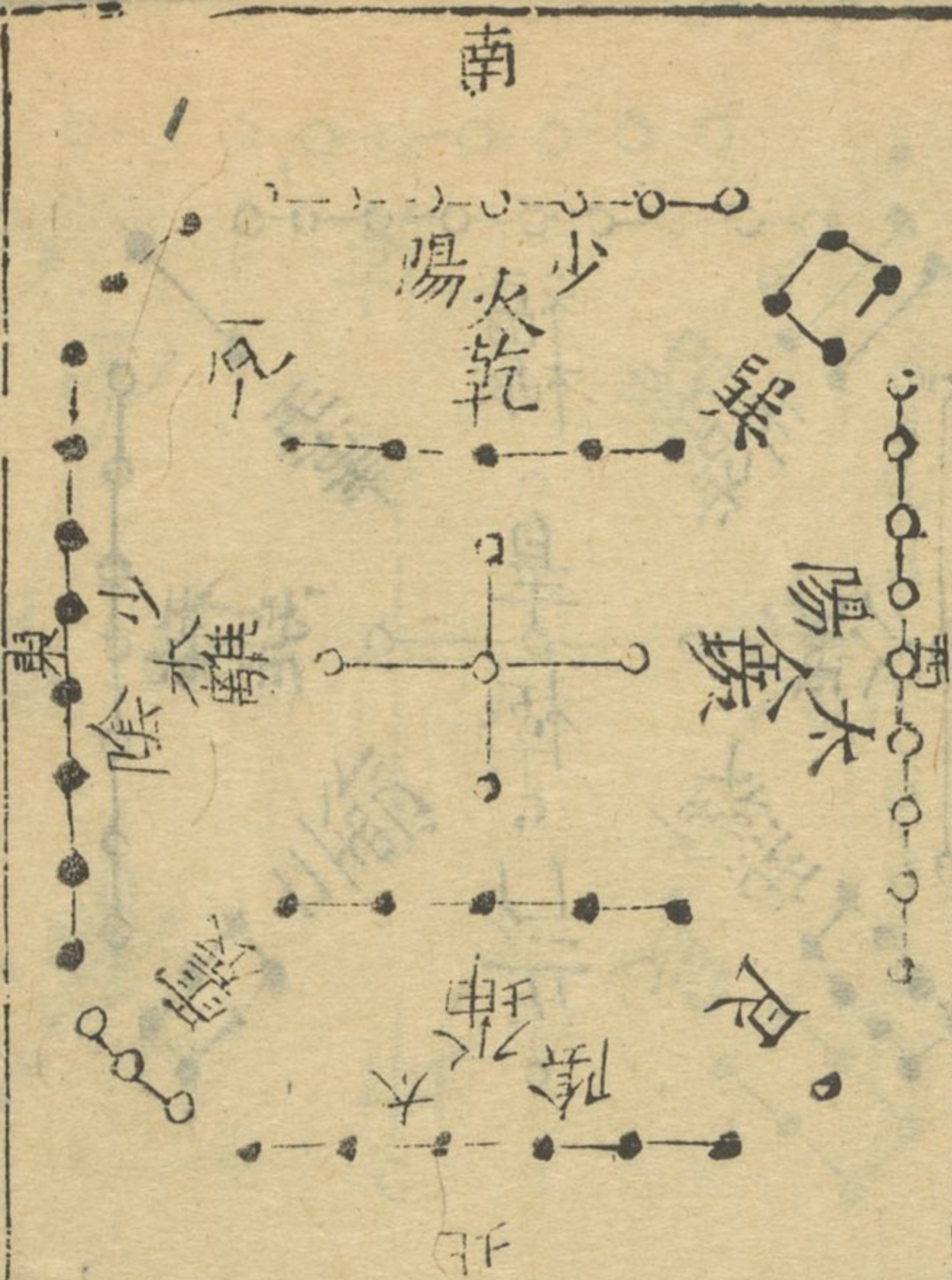
罕

二

此乃卦畫變圖之妙也

玉齋胡氏通釋附圖

伏羲則河圖以作易圖

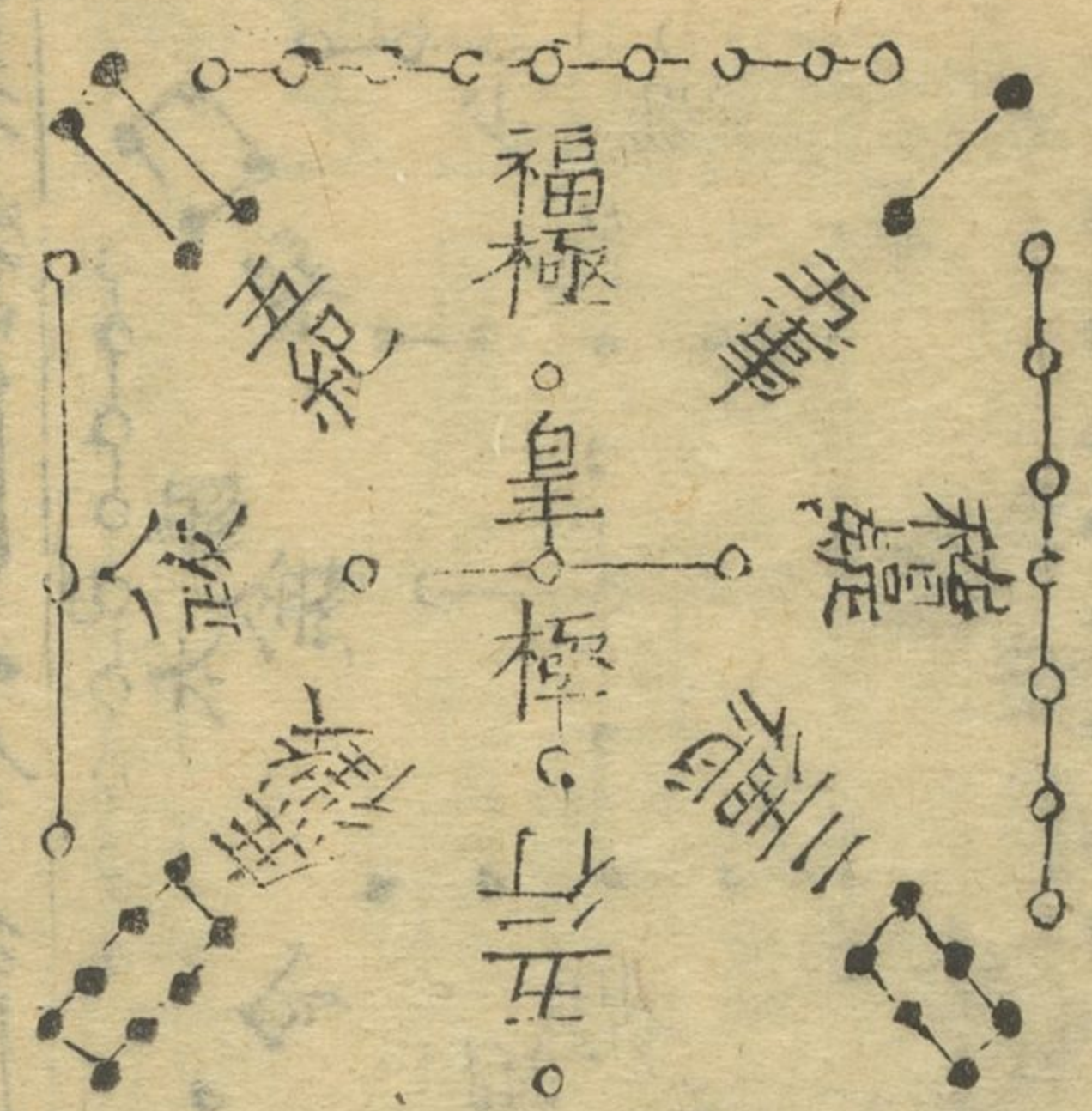

坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
太陰	少陽	少陰	太陽	太陰	少陽	少陰	太陽
六	七	八	九	四	五	六	九
陰				陽			
太極							

橫圖者卦畫之成圓圖者卦氣之運以卦配數離震艮坤同而乾兌巽坎異者以陰之老少主靜而

守其常陽之老少主動而通其變故也

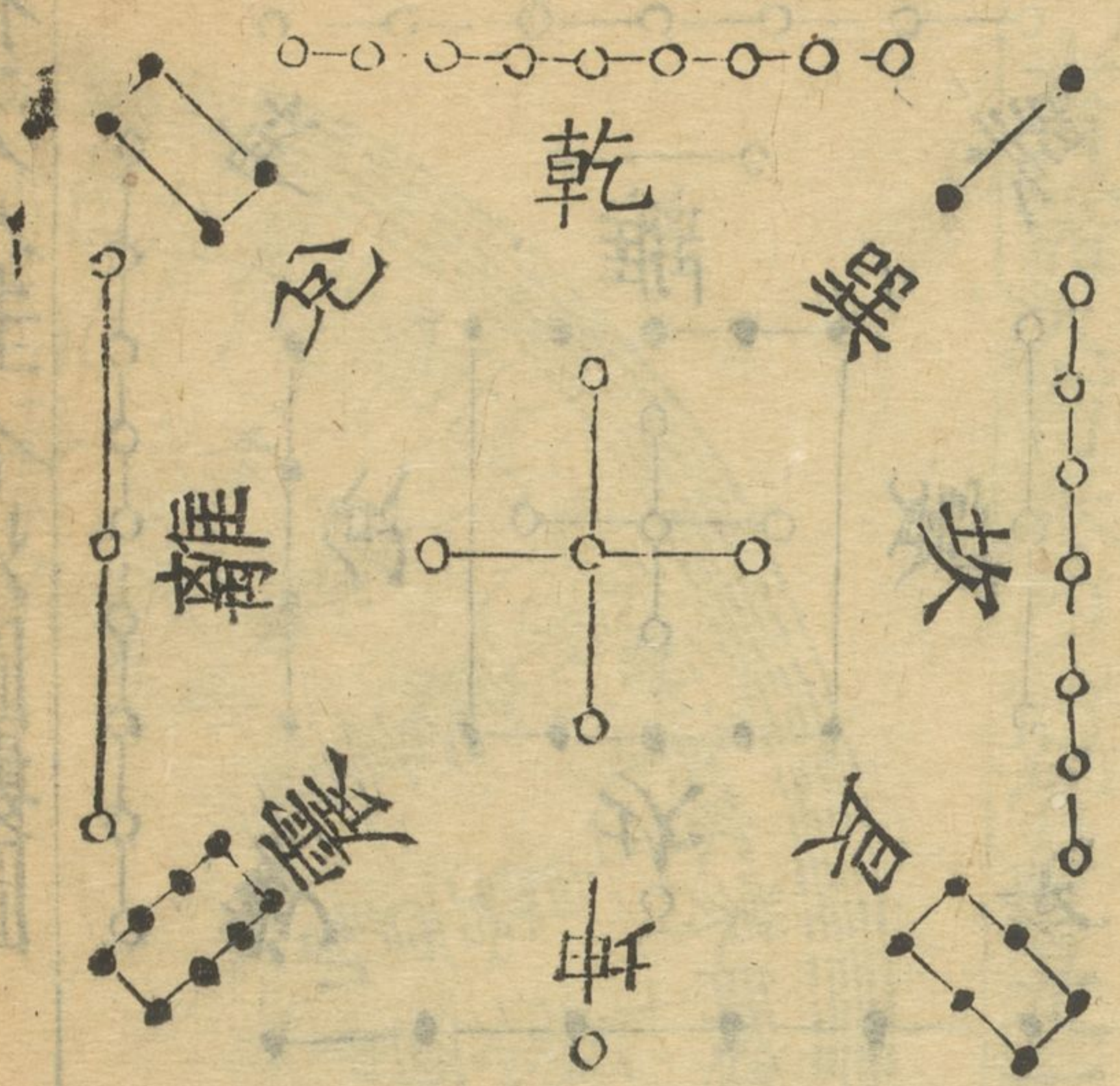
大禹則洛書以作範圍

洪範九疇配九宮之數朱子之論備矣詳見本圖書篇上同

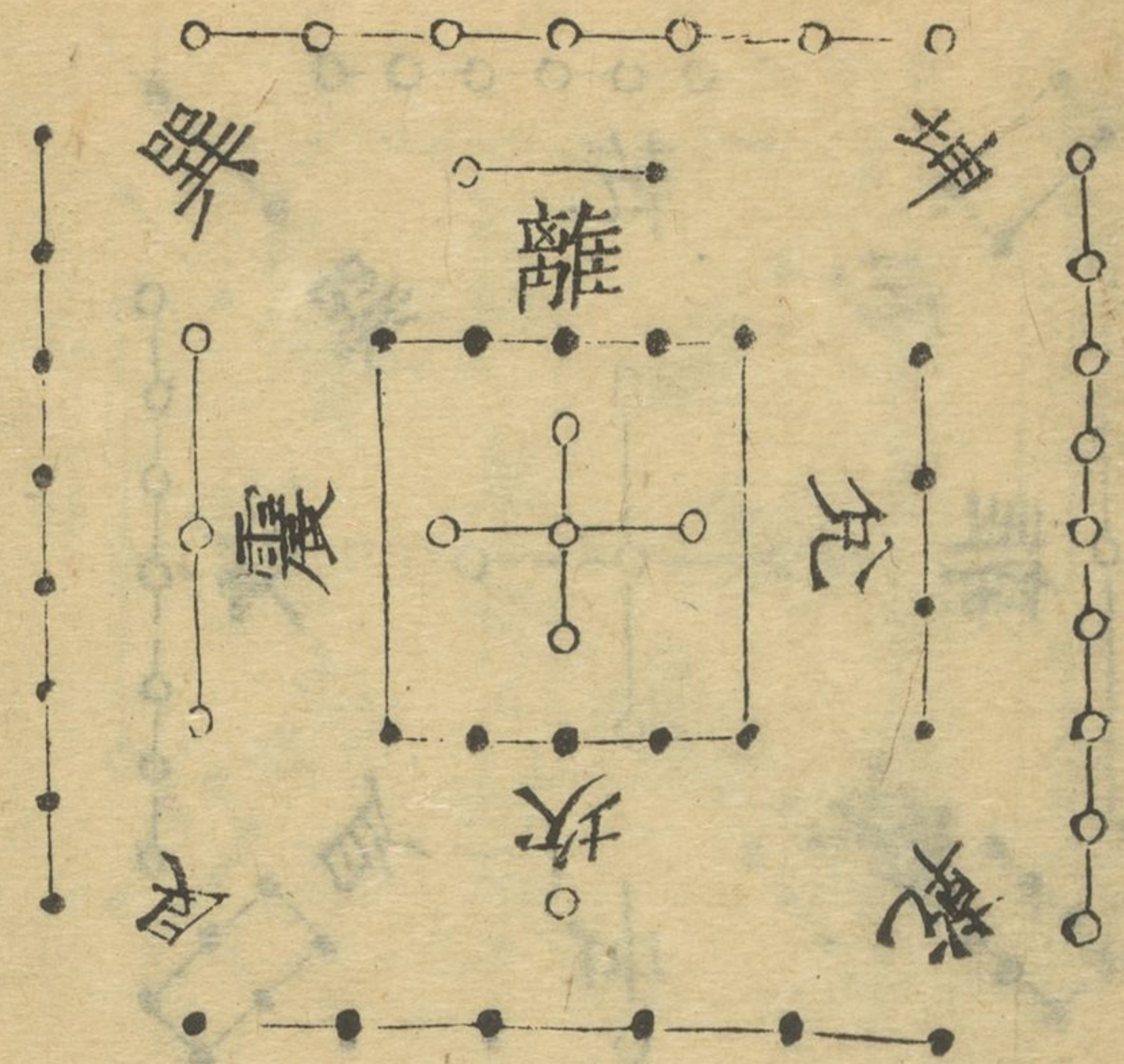
書洪範天乃錫禹洪範九疇彝倫攸序初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

先天八卦合洛書數圖

先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合詳見原卦畫篇末下同

後天八卦合河圖數圖

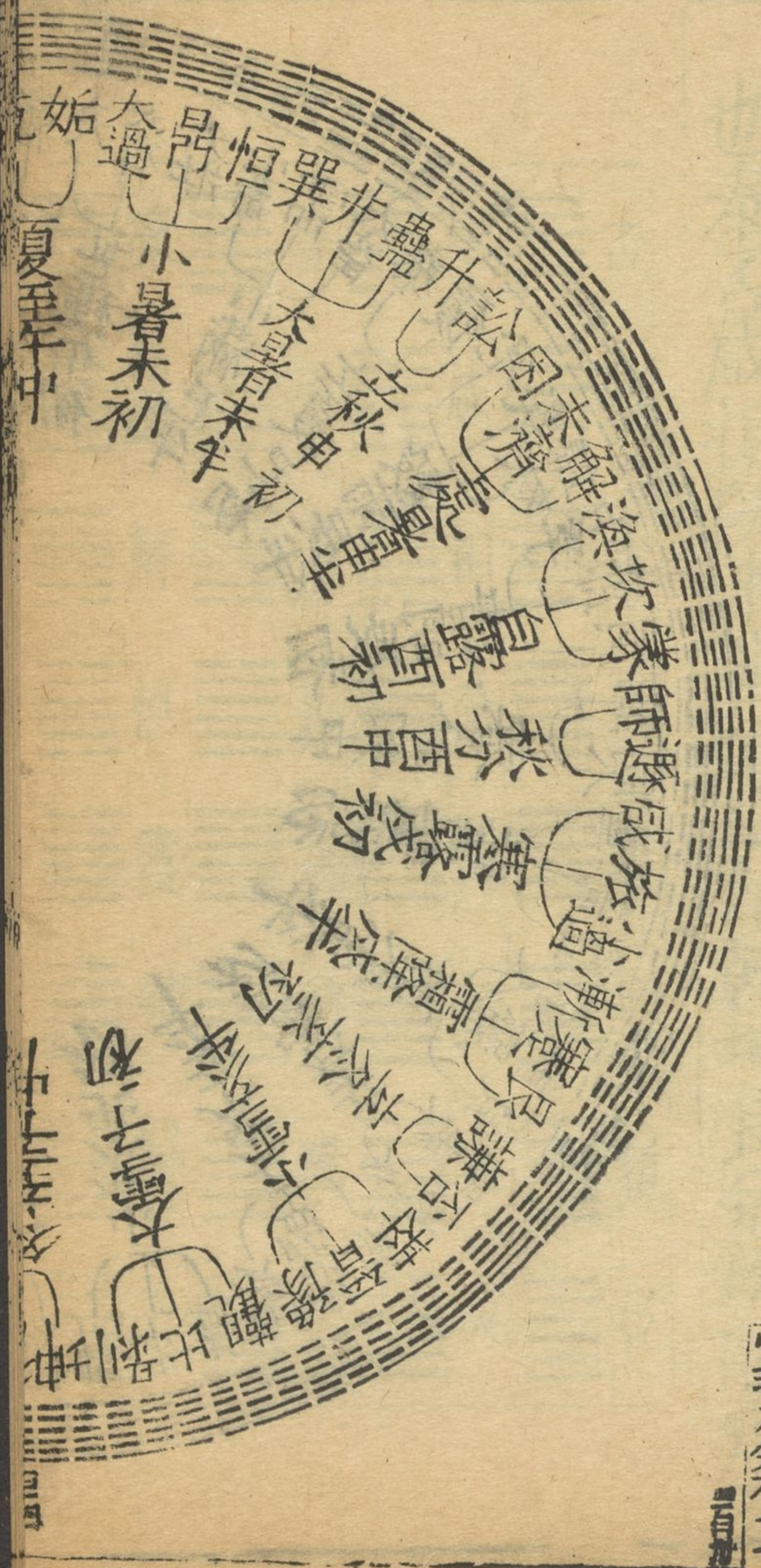

後天八卦坎一六水
離二七火震巽三八
木乾兌四九金坤艮
五十土其卦未嘗不
與河圖之位數合此
圖書所以相為經緯
而先後天亦有相為
表裏之妙也

朱子曰先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰

陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對
其實非此往彼來只其象如此又曰如乾夫大有大壯小
畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘做此

性理大全卷十七

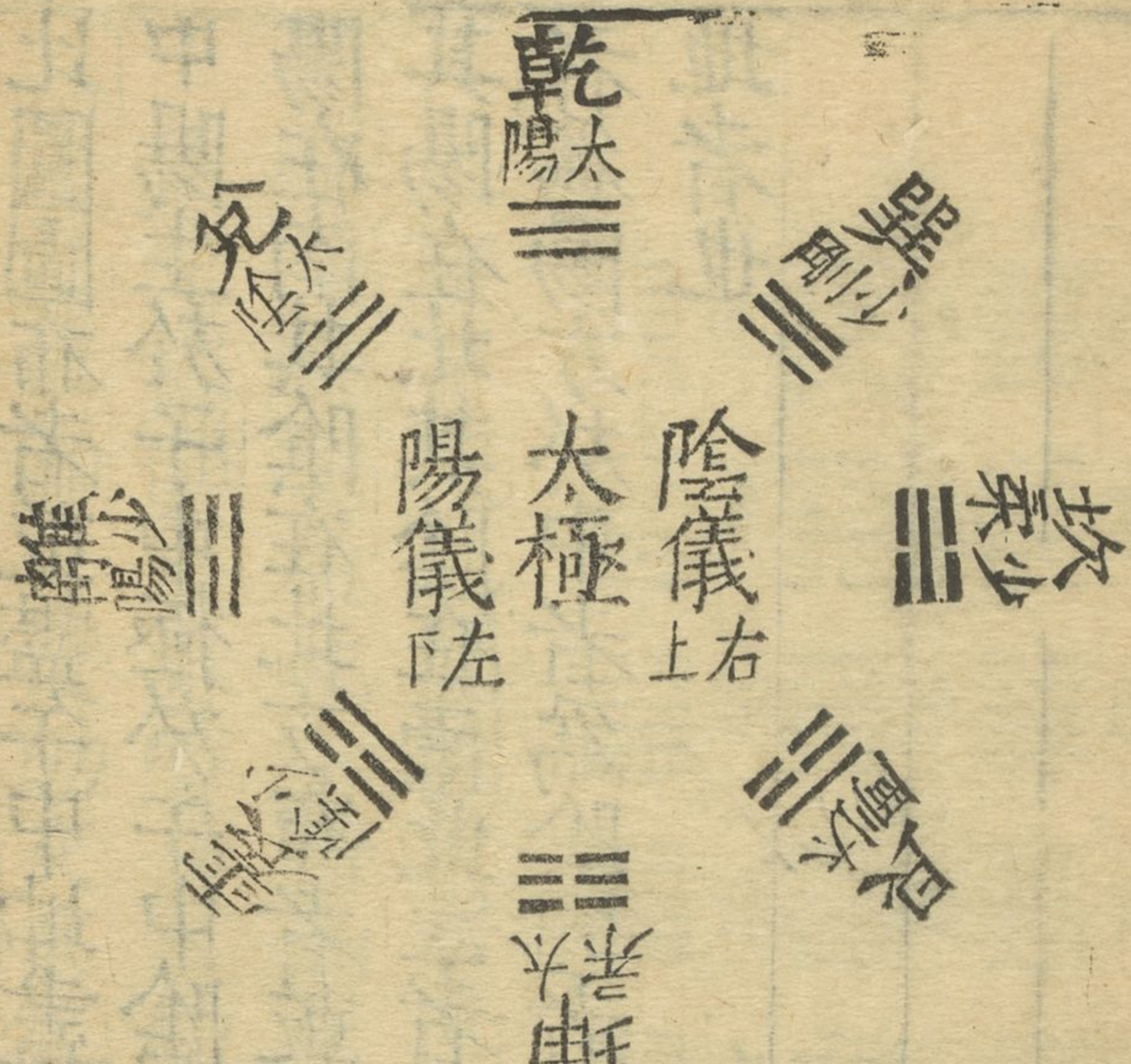

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

之交不交也圓圖乾居南今轉而居西北內乾居北外乾居西坤居北今轉而居東南內坤居南外坤居東而艮兌坎離震巽皆易其位于以見方圖不特有一定之位而有變動交易之義也詳見原卦畫篇末

比圓圖布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

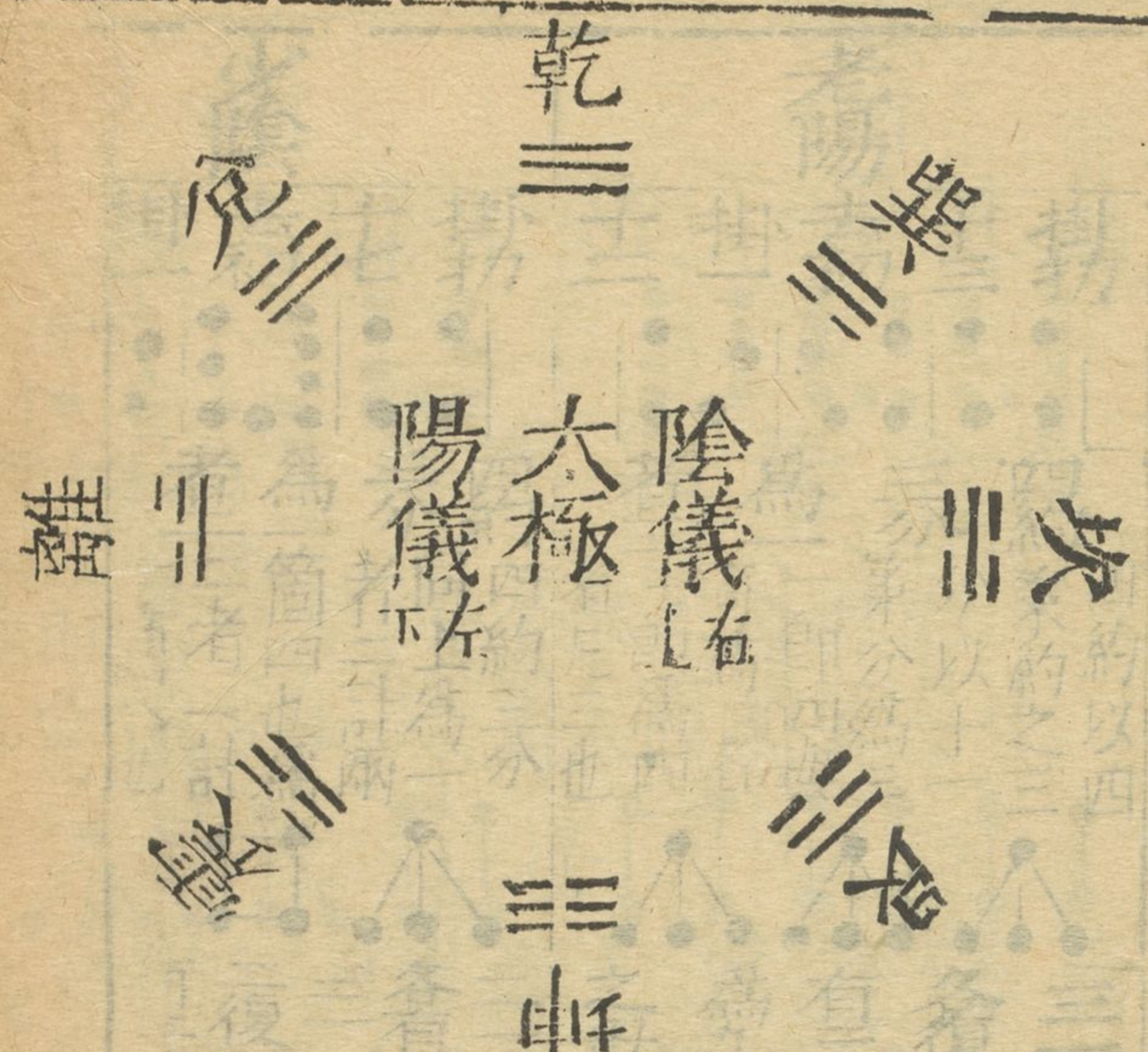
邵子天地四象圖

邵子經世演易圖以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震此四卦自陽儀中來故為天四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤此四卦自陰儀中來故為地四象詳見原卦畫篇

下同

朱子天地四象圖

朱子釋邵子說以乾兌艮坤生於二太故為天四象離震巽坎生於二少故為地四象但以太陽為陽太陰為陰少陽為剛少陰為柔不復就八卦上分陰陽剛柔與邵子本意不同自為一說也

性理大全 卷十一 邵子天地四象圖 朱子釋邵子說

未干天世四象圖

此圖展示了四象卦及其變化的圖解。上方列有卦象符號，如巽、艮、坤、兌、震、坎、離、巽、艮、坤、兌、震、坎、離。中間有文字如“大對”、“則類”、“創類”等。下方有長篇文字解釋，如“卦上之創則與”、“為個少創為”、“坤則為則大創為創少則”、“少姑為則四象則以大”、“四象則異則大創二”、“貝申主於二大姑為天”、“未干野俗子館以算食”。

掛劫過揲總圖

此圖展示了掛劫過揲的圖解。上方有卦象符號，如老陽、老陰、掛劫、過揲。中間有文字如“四約以四”、“策約之三”、“分以十一”、“策分為三”、“一即四與”、“奇為者”、“三即為四”、“者凡三也”。下方有文字如“三此一字指一”、“策言二者”、“復謂於上圖三”、“箇四策中各”、“取一策於其”、“上而三箇一”、“策中各復有”、“三策也”。最下方有文字如“過”、“揲”、“得”、“約”、“四約計九”、“箇四亦為”、“四箇九四”、“九三十六”、“九之子也”。

此圖展示了掛劫過揲的圖解。上方有卦象符號，如少陰、掛劫、過揲。中間有文字如“四約三分”、“同上為一”、“者二計兩”、“箇四也為”、“二者一計”、“一箇八也”、“二即八也”、“者即偶也”。下方有文字如“二二兩箇四”、“各有三同前”、“一二謂於上”、“圖八策中去”、“四不用於用”、“有二中取二策”、“為八在上而二策”、“之母中復有一也”。最下方有文字如“過”、“揲”、“得”、“約”、“四約計八”、“箇四亦為”、“四箇八四”、“八三十二”、“八之子也”。

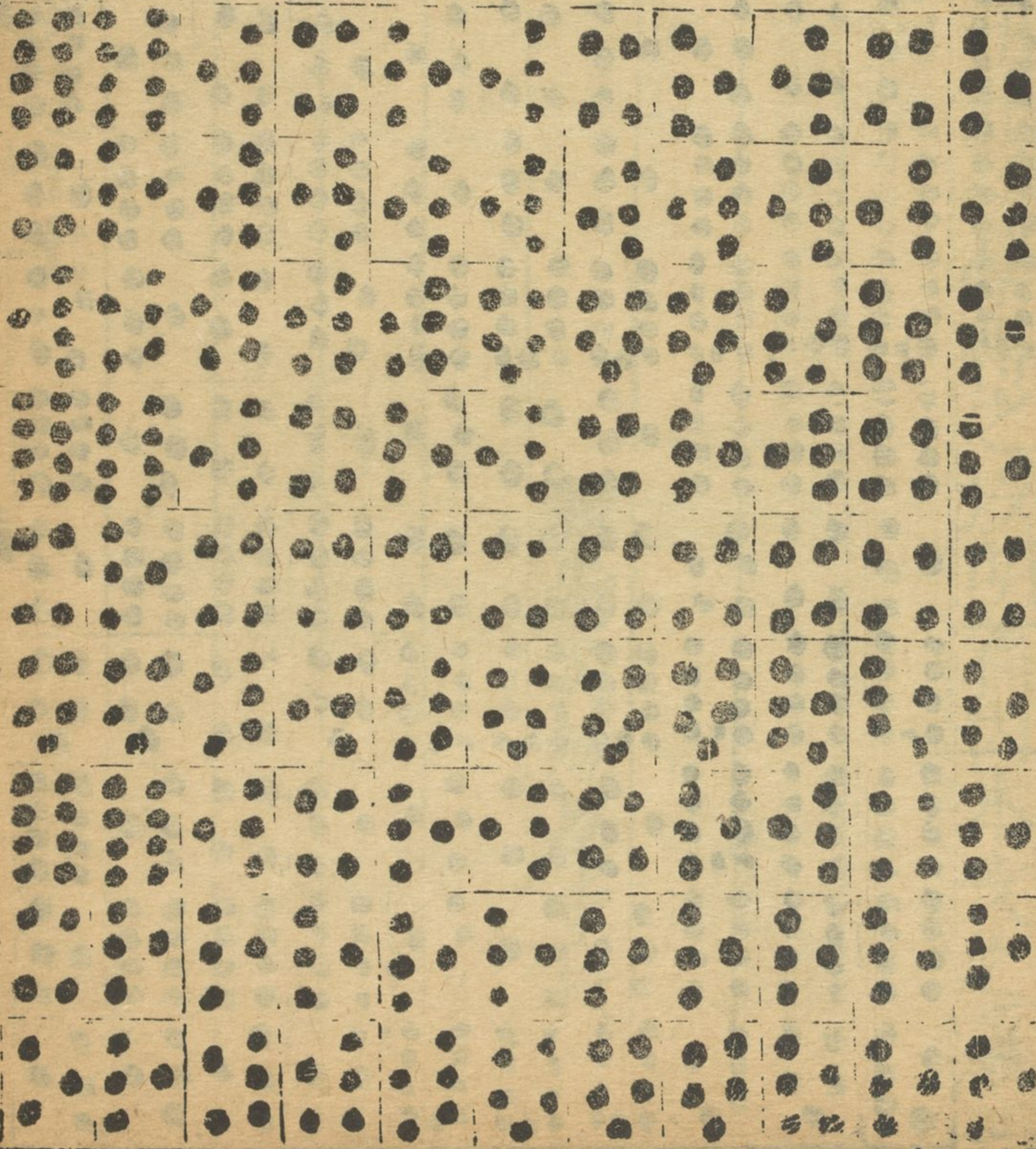
右手餘三左手餘二右手餘二左手餘三右手
 餘一此四之所以不同也三變之後陰陽變動
 皆參差不齊無復自然之法象矣其可哉因為
 圖以明之

三 二 一 三 二 一 三 二 一
 三 二 一 三 二 一 三 二 一
 三 二 一 三 二 一 三 二 一
 三 二 一 三 二 一 三 二 一
 三 二 一 三 二 一 三 二 一
 三 二 一 三 二 一 三 二 一
 三 二 一 三 二 一 三 二 一
 三 二 一 三 二 一 三 二 一
 三 二 一 三 二 一 三 二 一
 三 二 一 三 二 一 三 二 一
 三 二 一 三 二 一 三 二 一

近世操著後

老陽三

少陰二

二 變 不 樹 圖

少陽九

老陰一

右十圖附見于此初學得之以明篇內本文之義亦
 庶幾乎易見云

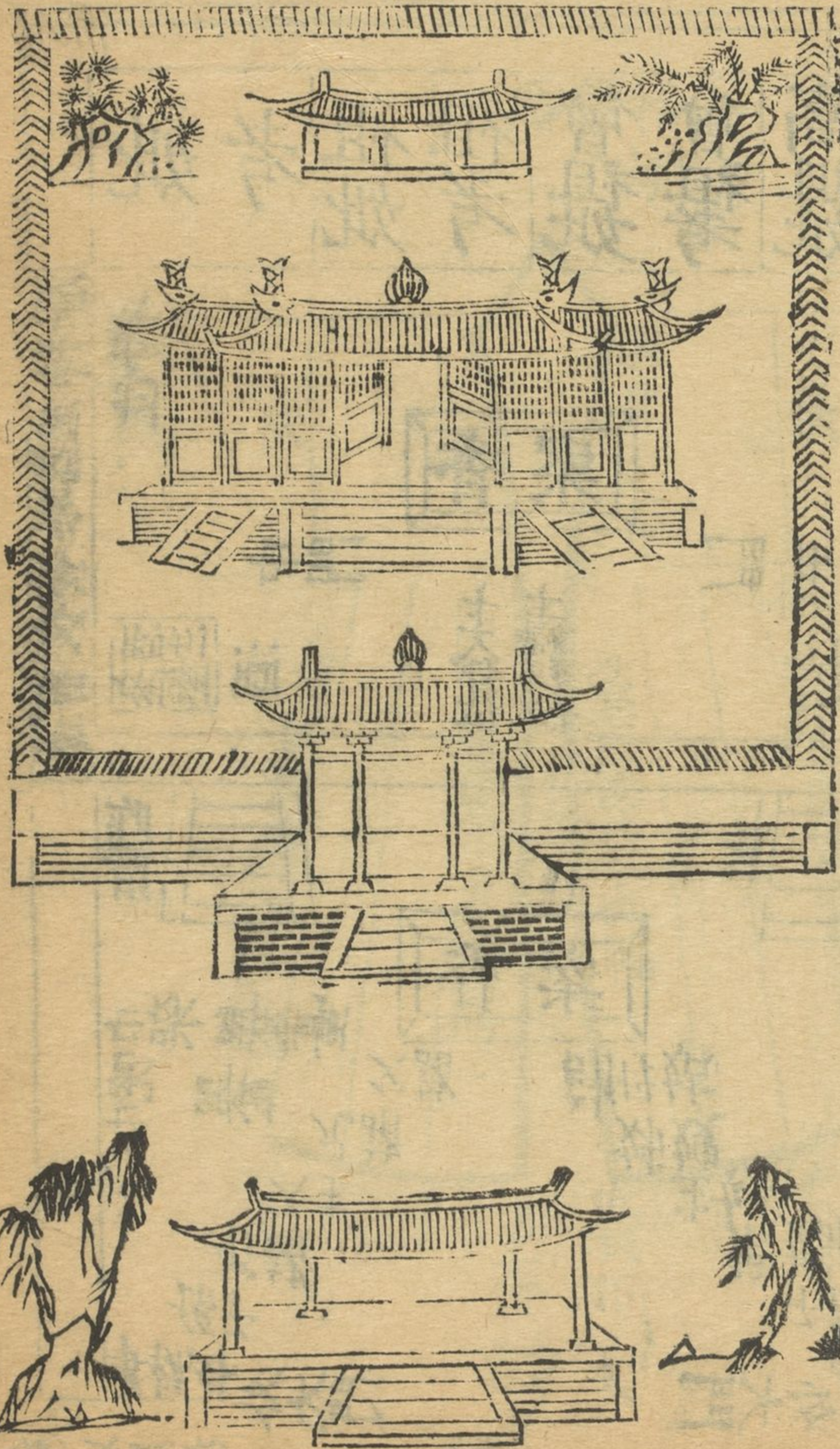
新安吳勉學重校

性理大全書卷之十七

家廟之圖

家禮一

性理大全書卷之十八

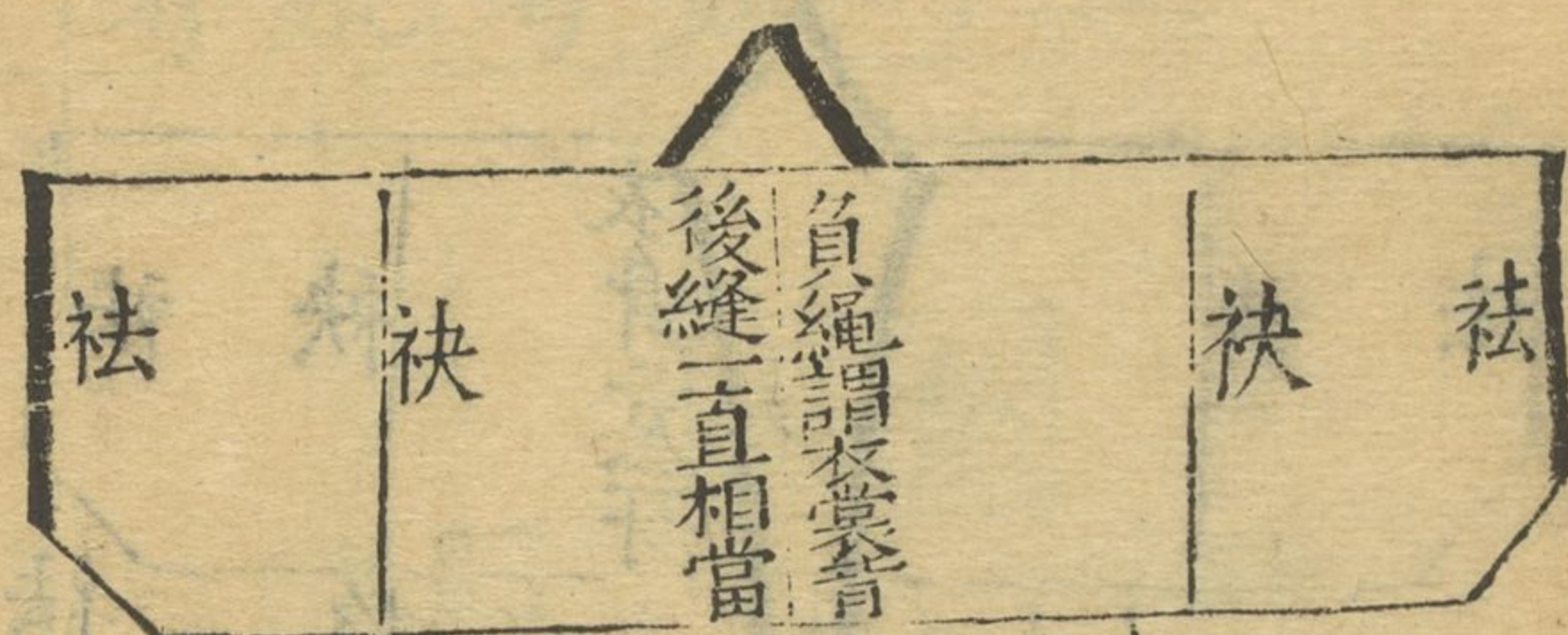
燕幾平具具元

古十圖附具于此以學野文以用論內本文之義亦

備史吳均學重錄

性理大全 卷之十八

深衣後圖

負繩謂衣裳背
後縫一直相當

此是內外各用裁開斜處合縫

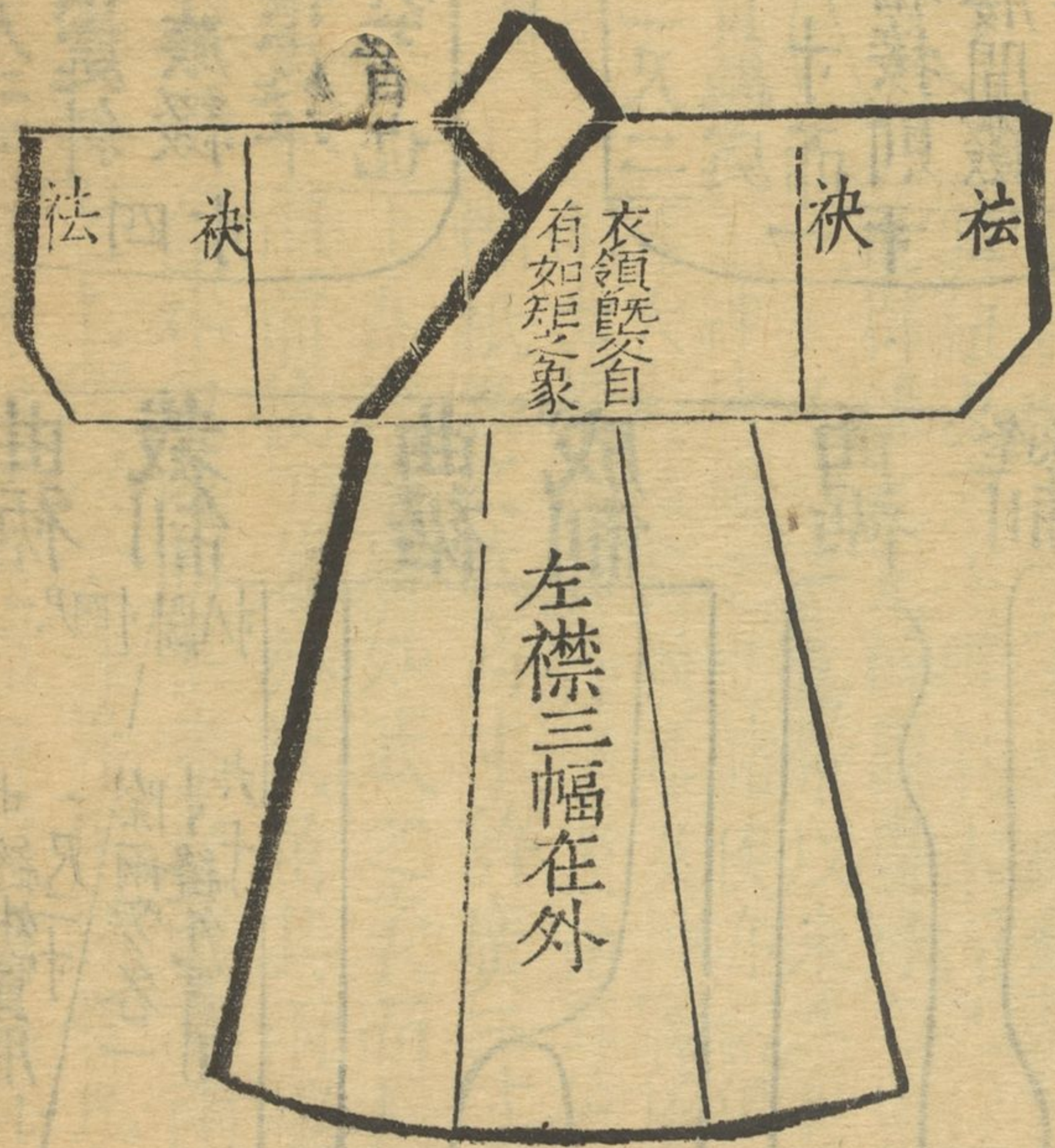
要中三倍於袪口之數
通前後為七尺二寸

此邊既合縫了再覆縫方便於着
以合縫者為續袪而復縫為鈎邊

下齊要倍通前後為一丈四尺四寸

著深衣前兩襟相掩圖

曲袷也
交領

左襟三幅在外

法後衣裁 法前衣裁

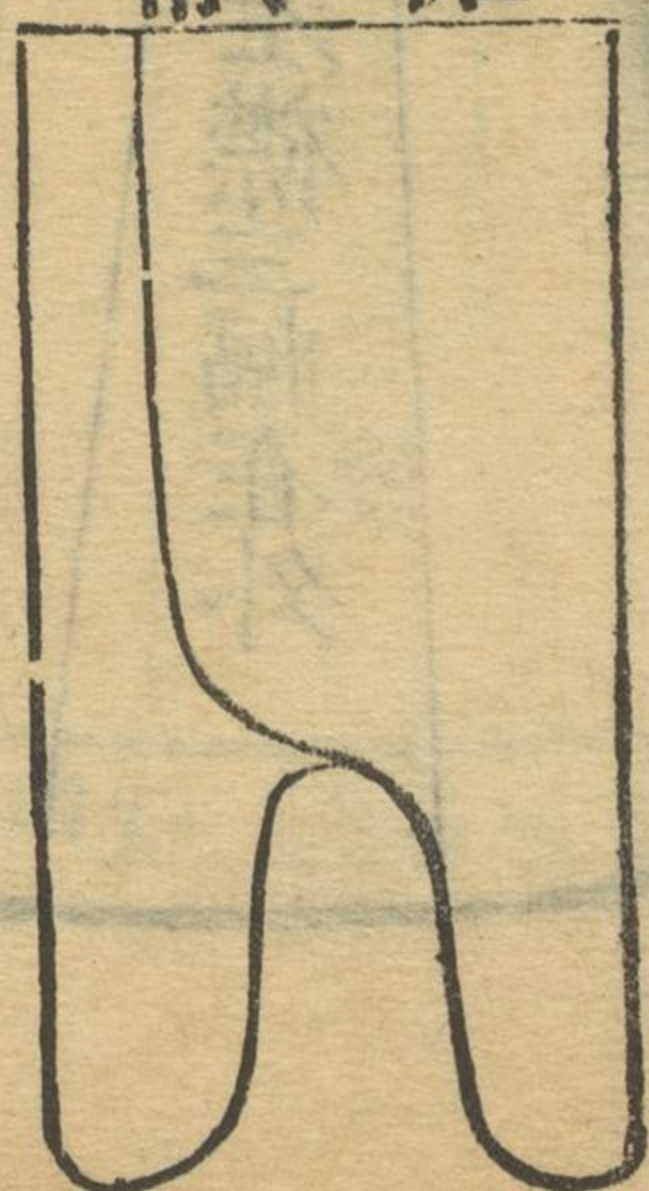
正身二尺二寸
中綴領處斜
長四寸廣綴
裳相接處平
正便於著也

正身二尺二寸
寸中負繩處
斜長一寸而一
綴裳相接則寸
著時腰間綴
痕平正

曲裾 裁制

闊一尺四寸
除兩旁各一
寸縫外實用
一尺二寸
闊一尺四寸
除兩旁各一
寸縫外實用
六寸

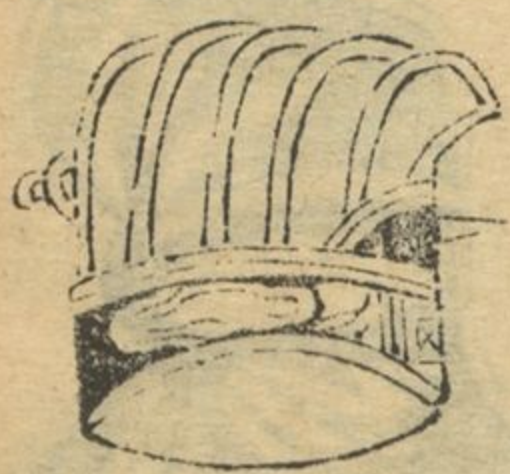
曲裾 成制

曲裾 縫制

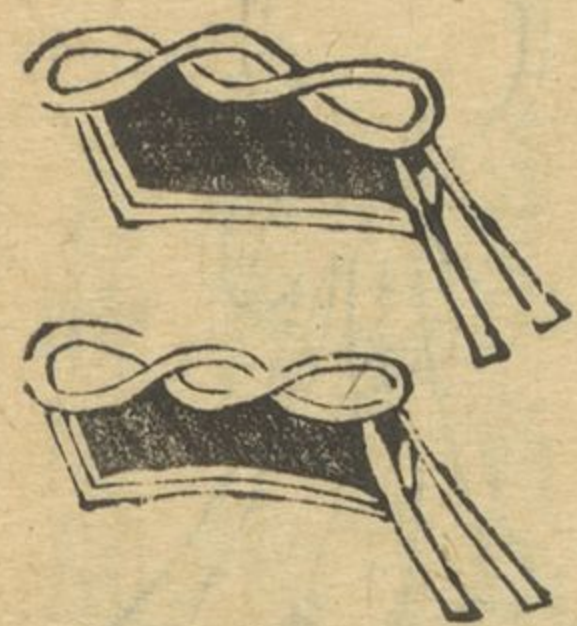

深衣 冠

玉藻云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂註云大夫辟其紐及末士辟其末而已○按終充也辟緣也充辟謂盡緣之也紐兩耳也天子以素為帶以朱為裏從腰後至紳皆緣之也諸侯亦然但不朱裏耳大夫緣其兩耳及紳腰後則不緣也士惟緣其紳腰及兩耳皆不緣也糊紙為之武高寸許廣三寸表四寸上為五梁廣如武之表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○王普制度云緇布冠用烏紗漆為之不如紙尤堅硬

履之圖

用黑縉六尺許中屈之右邊就屈處為橫輒左邊反屈之自輒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縉使之向裏以輒當額前裹之至兩耳旁各綴一帶廣二寸長二尺自巾外過頂後相結而垂之

深衣用白履狀如今之履絢音劬縹音益純音準綦音忌四者以緇絢者謂履頭屈修或縉為鼻縹者縫中紉音旬也純謂履口緣也綦所以繫履也或用黑履白純禮亦宜然

冠行

筵于東序少北此冠義所謂冠於阼也少北者主人位在東序端辟主人也

將冠者

雙紒 四襖衫 勒帛 采履

冠者

房

冠者適房 初服深衣 再服早衫 三服公服 無官者用襪衫

冠者出房南面

擯者

替者

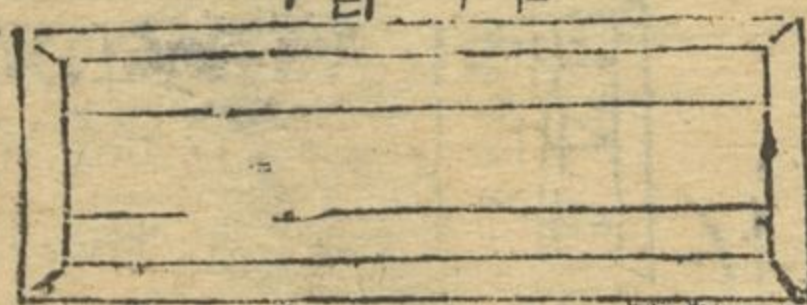
長子冠夫

洗替者

僅僕親

夫

降三

實

冠如無同作 祝冠如三階

冠者替者

脯

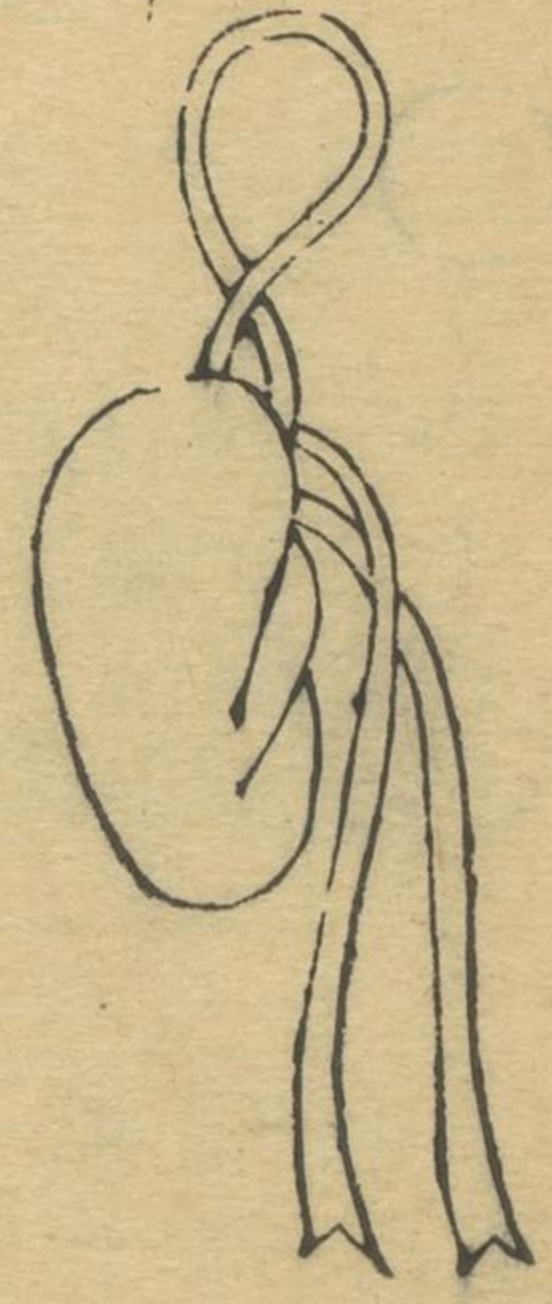
醢 祝 實

深衣 履 韋 帶 鞋 靴 參 服 襪 衫 公 履 參

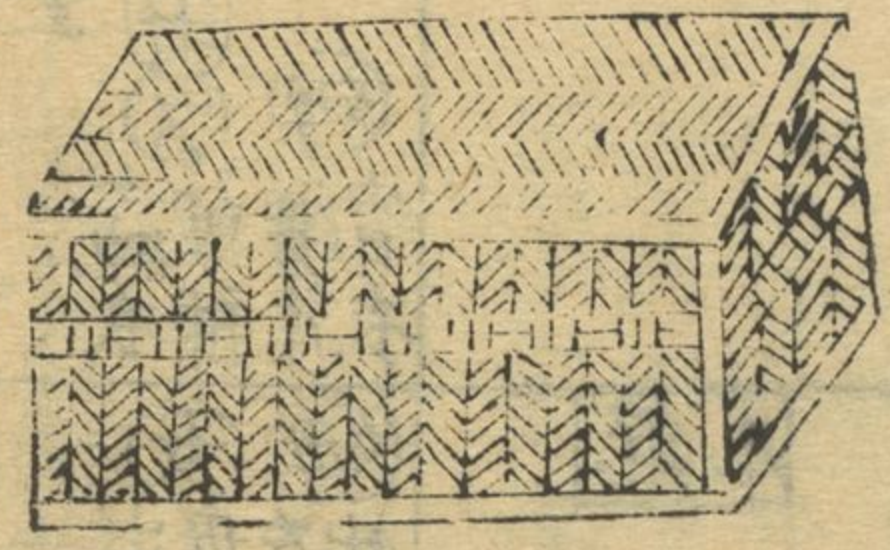
注 禮記卷之八 五

圖 旒 旒 笥 篋 鞶 衿

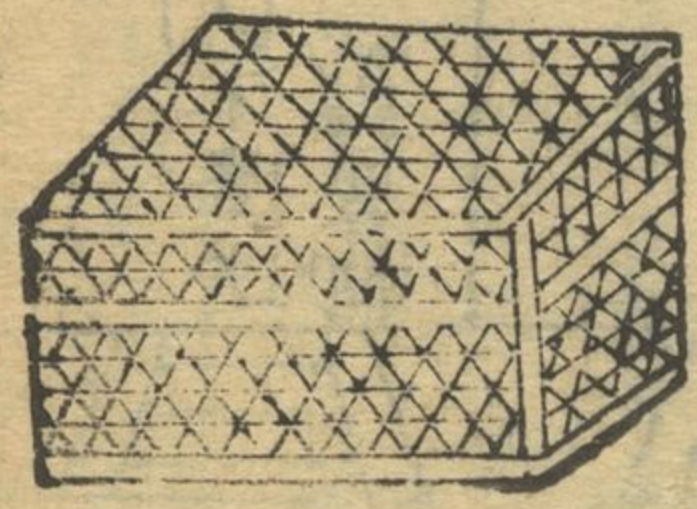
鞶 衿

篋

笥

旒

旒

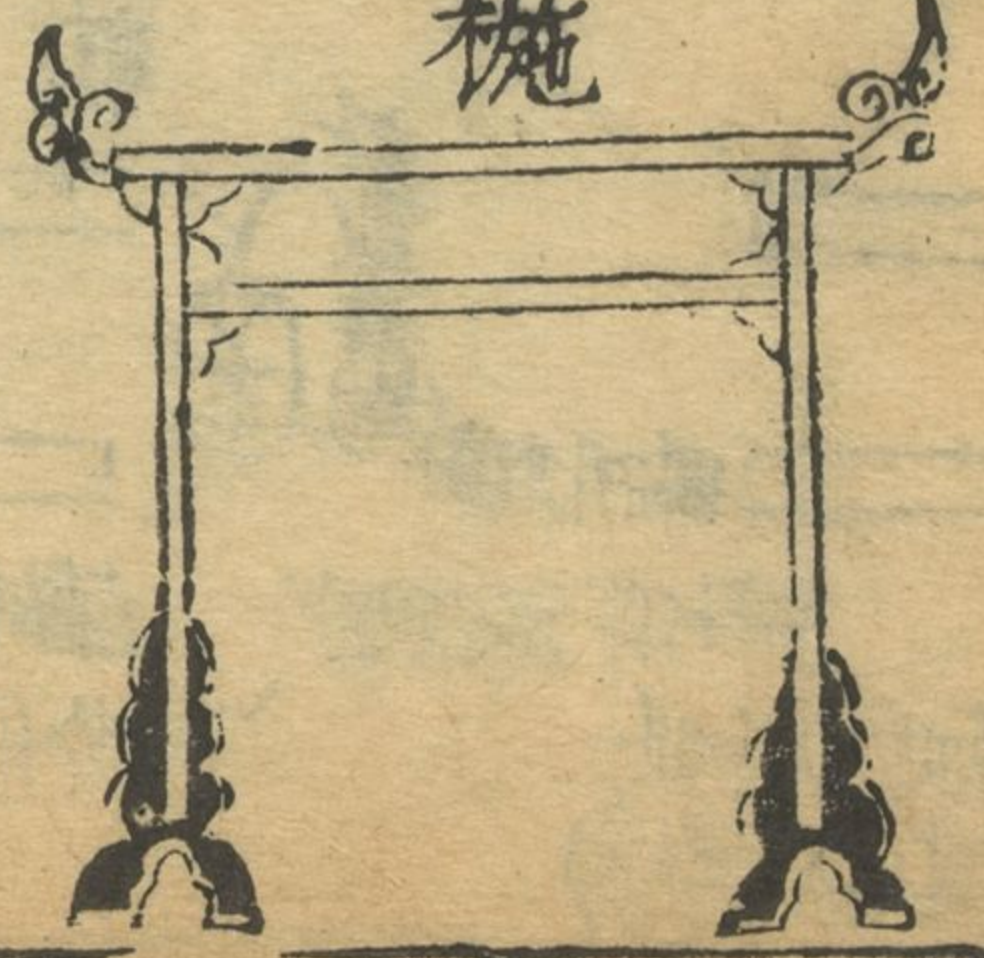
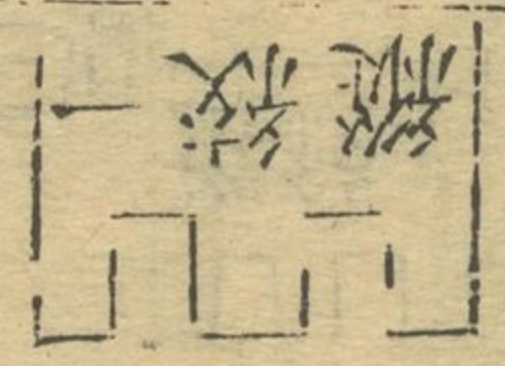

圖 斂 小

小 斂 衣 余 掉

衾

婦 哭 辟 主 馮 壘

下 以 功 期 姓 同

男 衆 人 主

夫 夫 尊 行

哭 含 襲

小斂先布絞之橫者三於尸
牀次布絞之縱者一於其上
次布衾於絞之上次布小斂
衣於衾之上然後遷尸其上
舒絹疊衣以籍其首卷兩端
以補兩肩空處又卷衣夾其
兩脛以餘衣掩尸左衽裹之
以衾別又以衾覆之俟將大
斂然後去覆衾而結絞先結
縱者後結橫者

悅 巾

新 試 潔 滌 盆

盥 盆 盥 盆 盥 盆

掉 臺

衣 襲 陳
之 六 衣 一 質
高 禭 手 一 質
動 禭 手 一 質
類 禭 手 一 質
鞶 禭 手 一 質

之位圖

大歛圖

尸覆之
以衾
銘旌
梳倚
帛棹

婦女尊行

女婦
主

為次
以服
女姓
同

婦

堂

無姓婦女

含飯陳

米
實
米
實

畫

米

畫

無數用
者
長
者
無
者

縱紋

衾

縱紋

銘旌

銘旌

婦

婦

大歛先布紋之橫者五於棺
中次布紋之縱者於其上
布衾之有綿者於其上各垂
其商於四外然後遷尸其中
又揣其空闕處卷衣塞之務
令充實以衾先掩足次掩首
次掩左次掩右結絞先結縱
者次結橫者

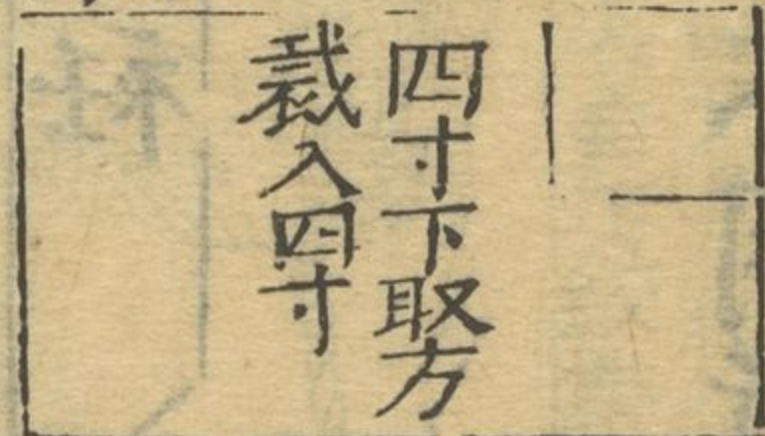
喪

服

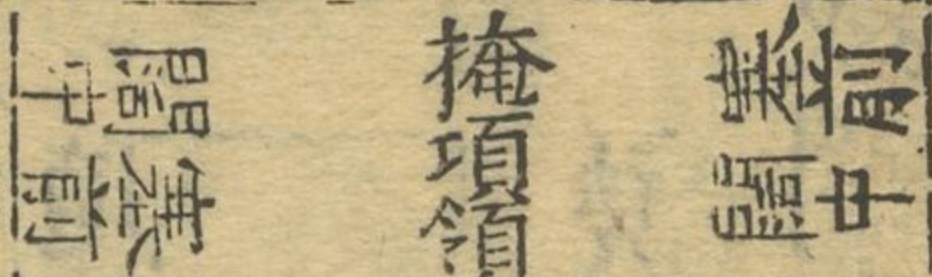
反摺向圖

裁辟領四寸

別用布長一尺六寸廣八寸塞闕中為領

去此不用
塞後
闕中

反摺
辟領
四寸
為左
右適
中適

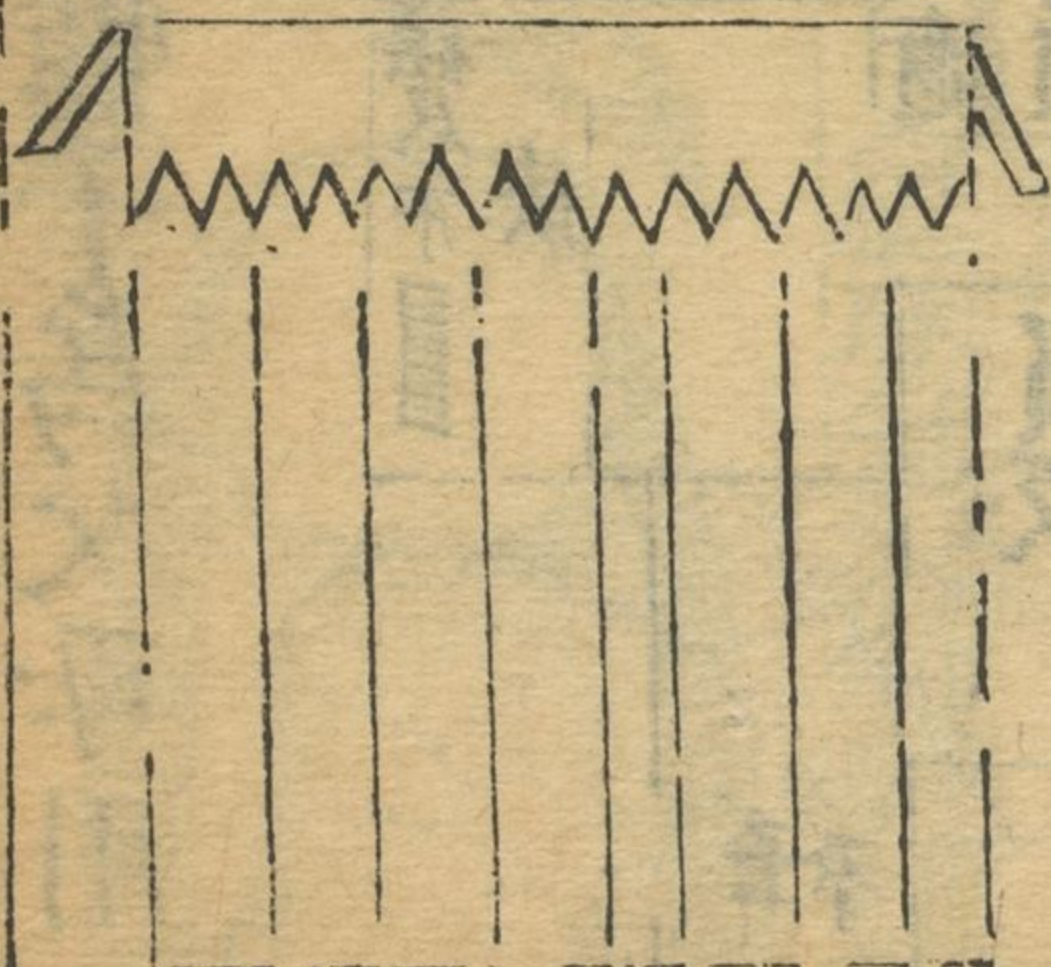
裁衽之圖

兩衽相疊之圖

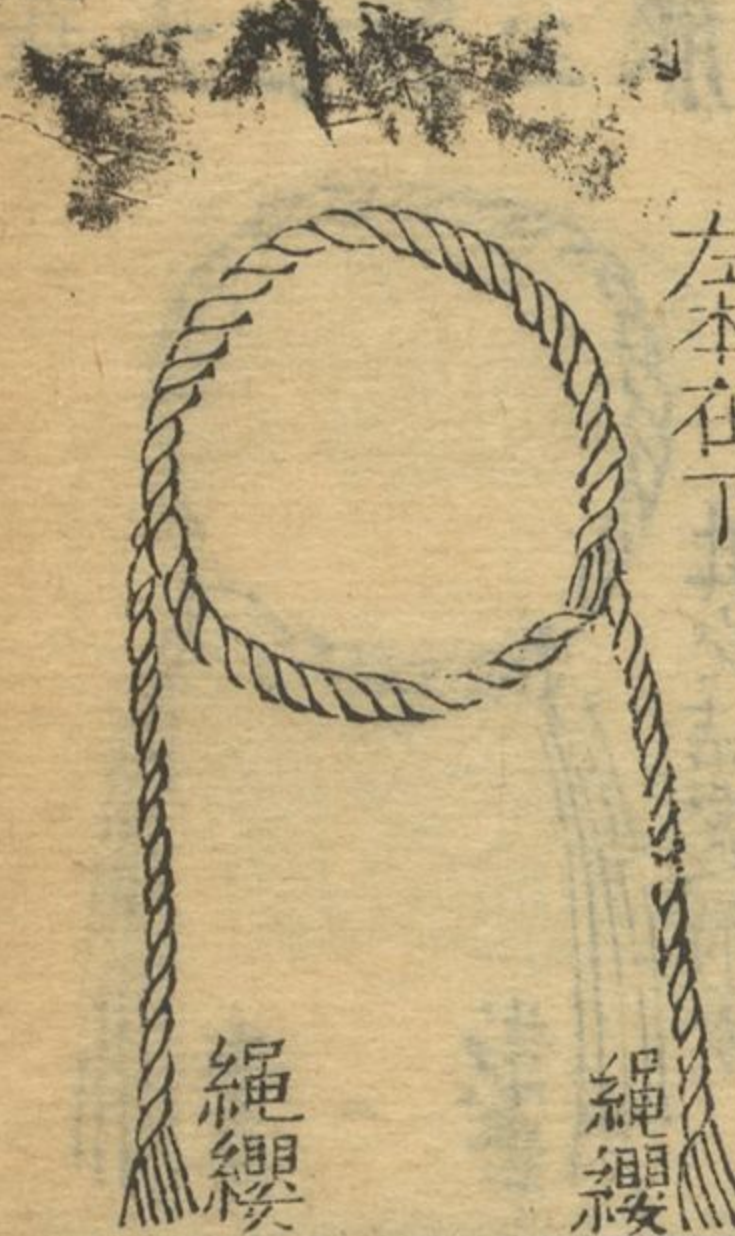
裳制

幅三前 幅四後

冠 經 絞

斬衰首經

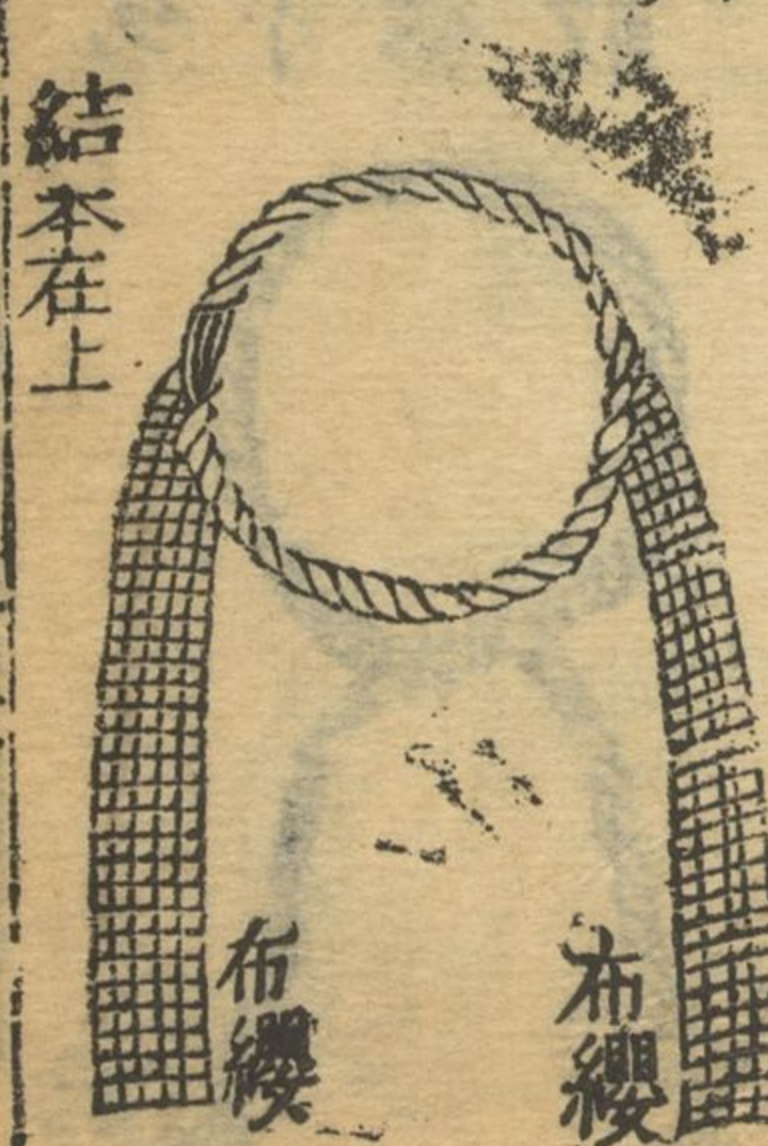
大功冠

並同
齊衰
左本在下

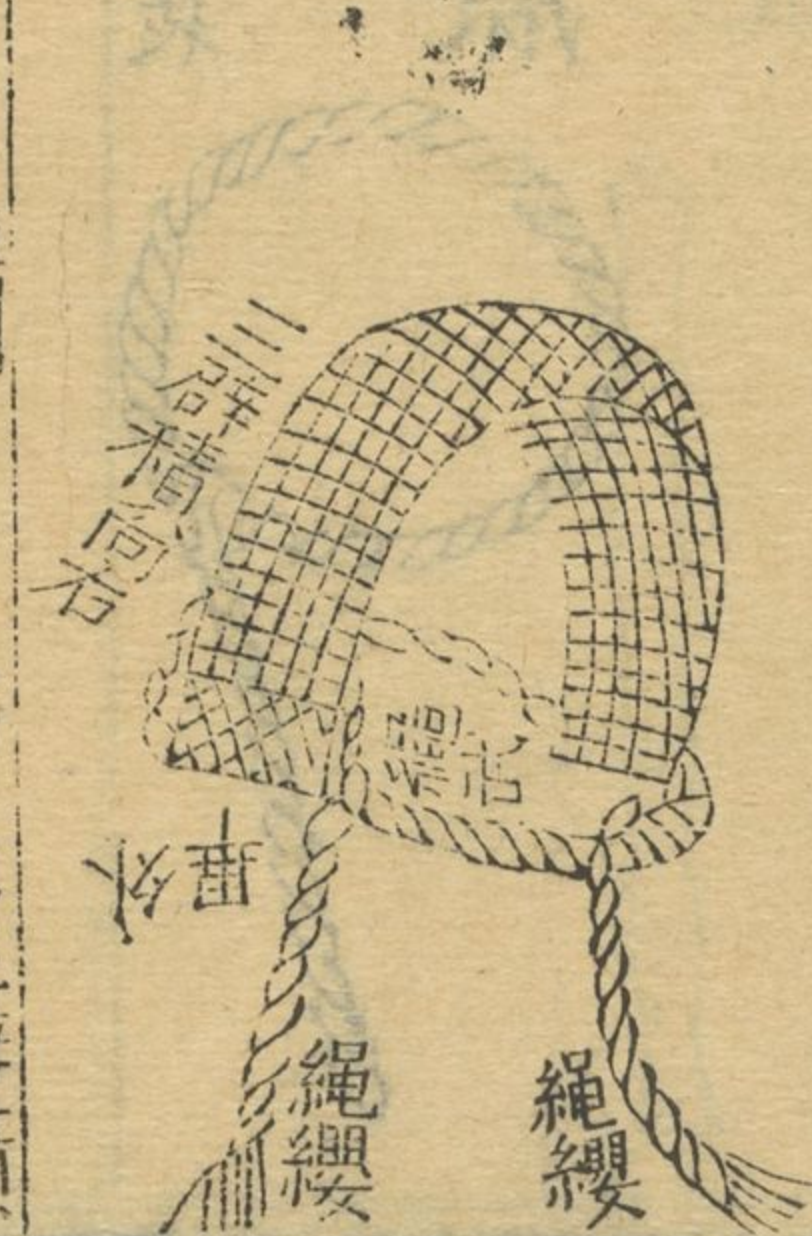
小功冠

三辟積積向
餘由齊衰同

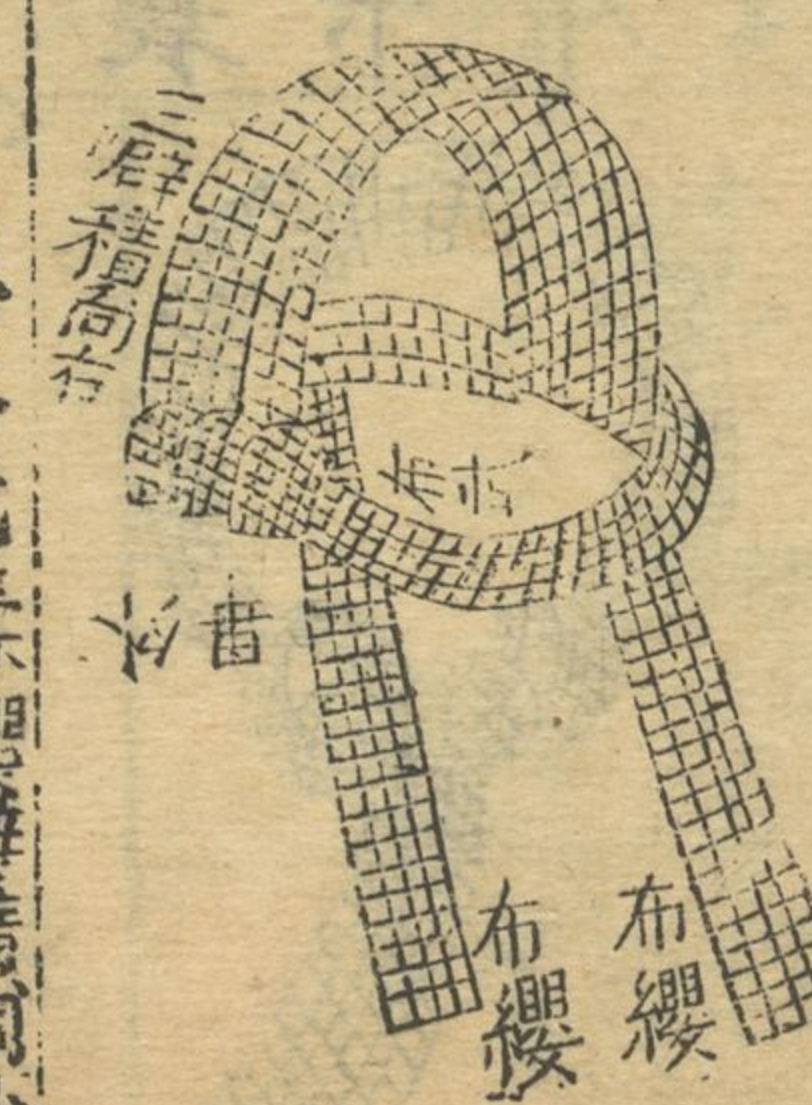
齊衰首經

斬衰冠

齊衰冠

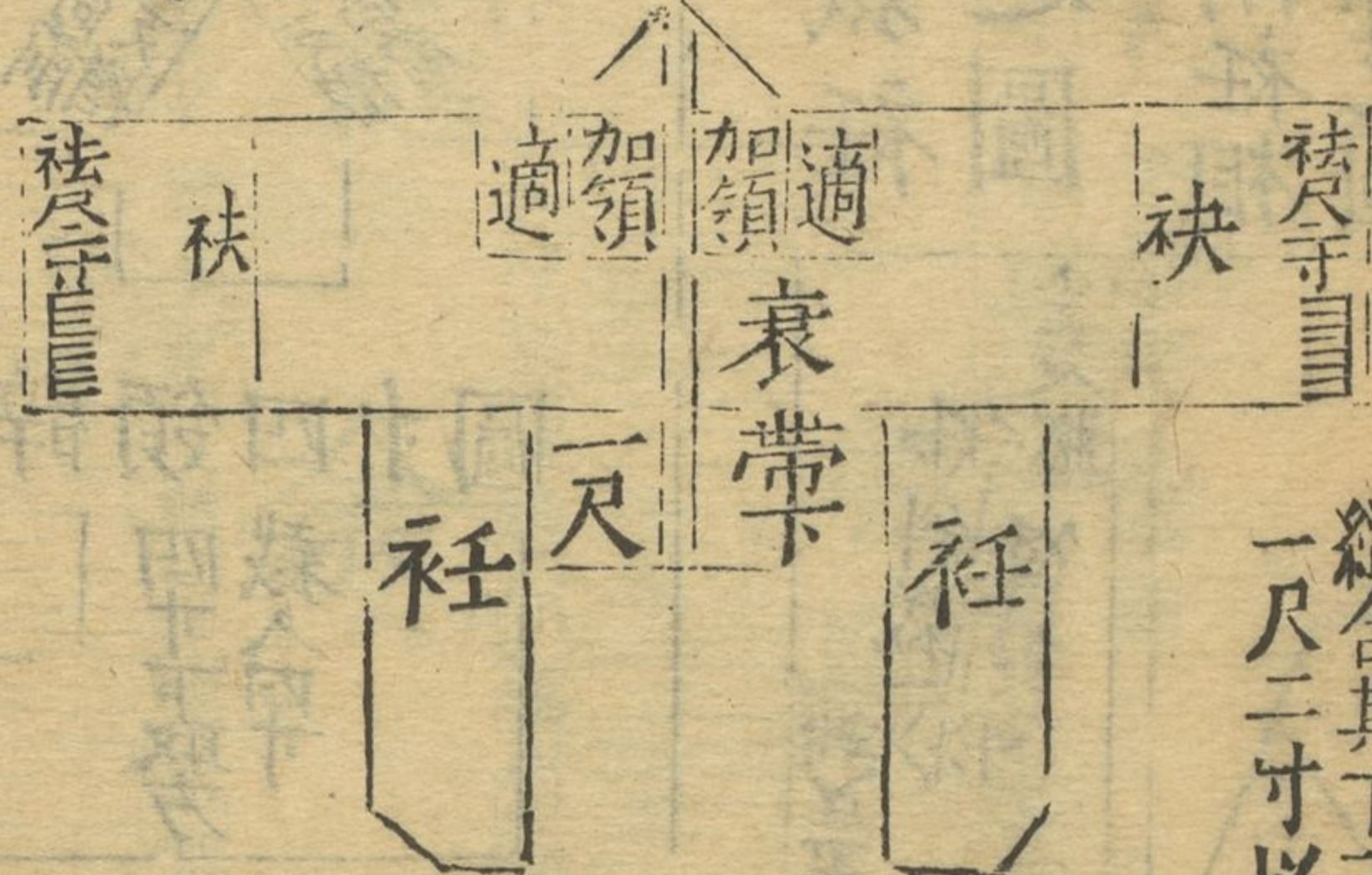
總麻冠

深纓積積同小
功餘由齊衰同

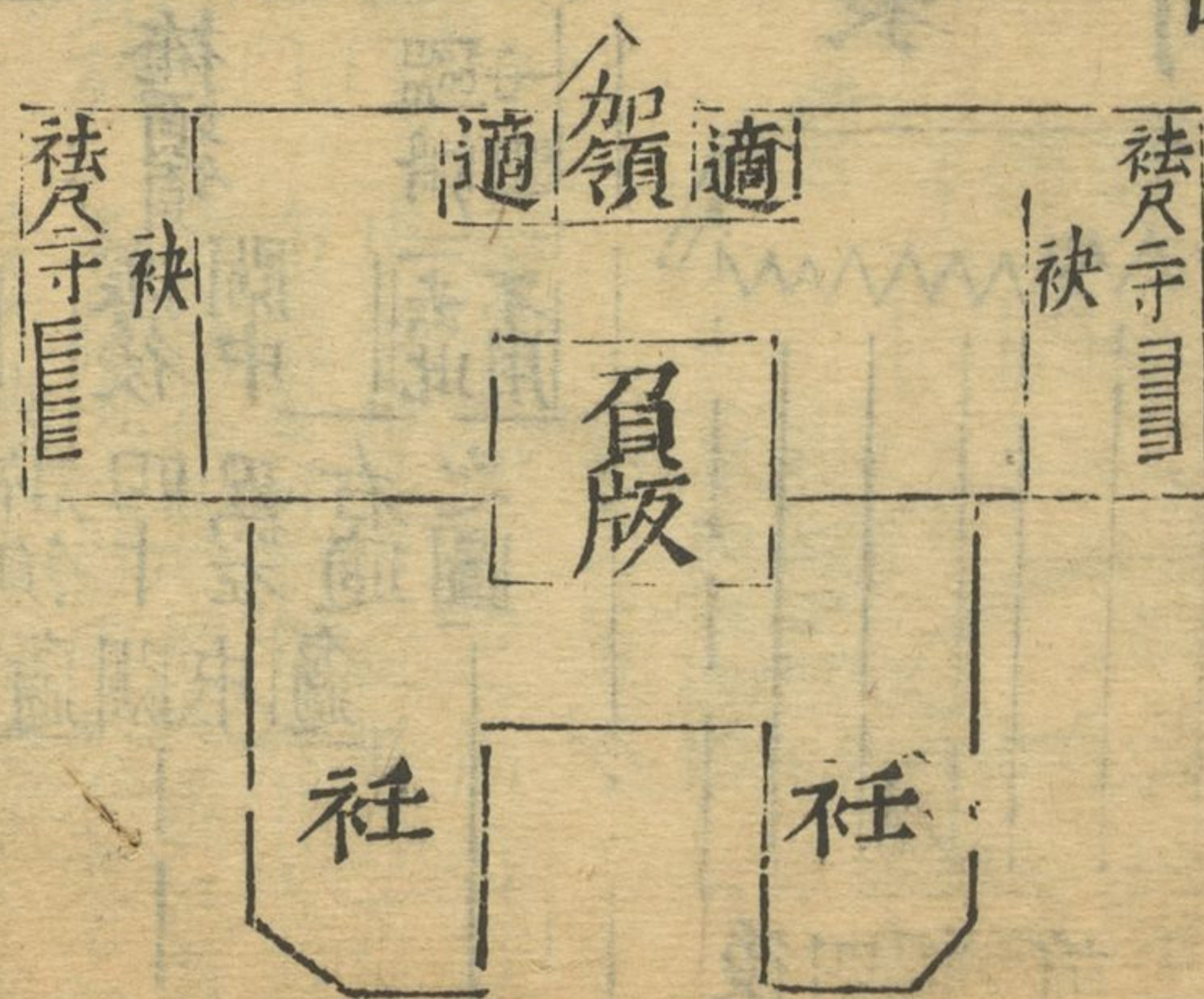
士喪禮疏曰麻在首在腰皆曰經分而言之首曰經腰曰帶○問經帶之制
朱先生曰首經大一搯只是拇指與第二指一圍腰經較小絞帶又小於腰
經腰經象大帶兩頭長垂下絞帶象革帶二頭有羈丁以一頭串於中而束之

圖 式

加領於衣前圖

加領於衣後圖

前衰後負版左右適惟子為父母用

縫合其下一尺留上一尺二寸以為袖口

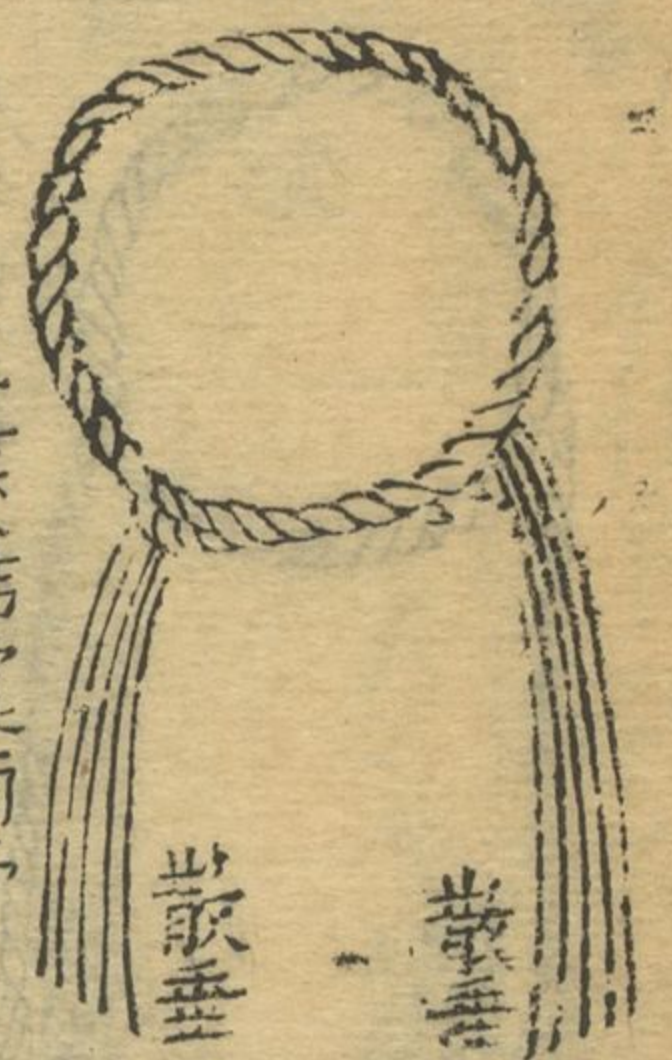
之其餘不用者不裁闊中當如常式

帶

圖

式

斬衰 三大 功初 皆散 垂至 成服 乃絞

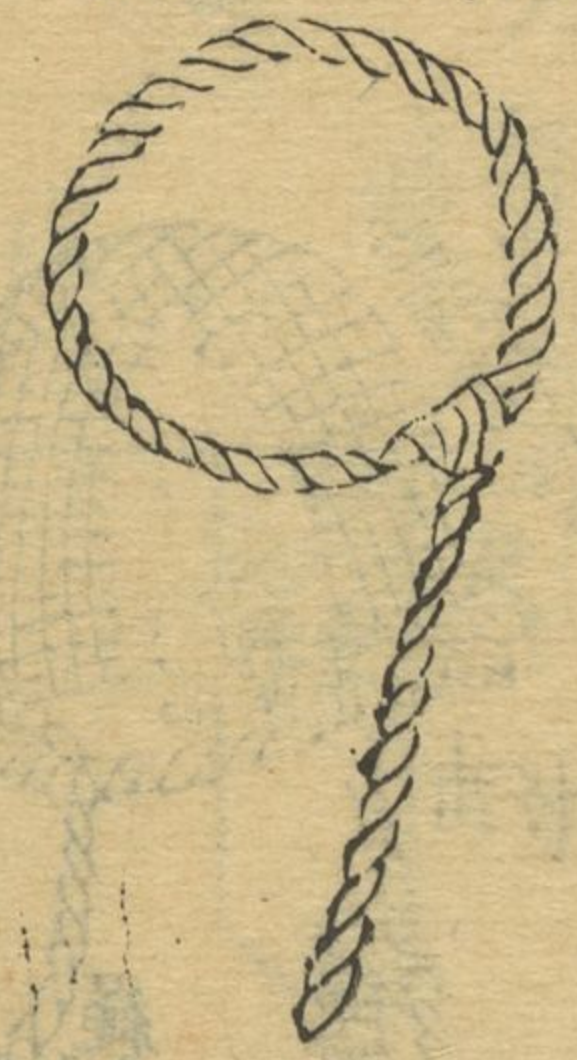
其交結處兩旁各綴細繩繫之

小功 以下 結本 不散 垂

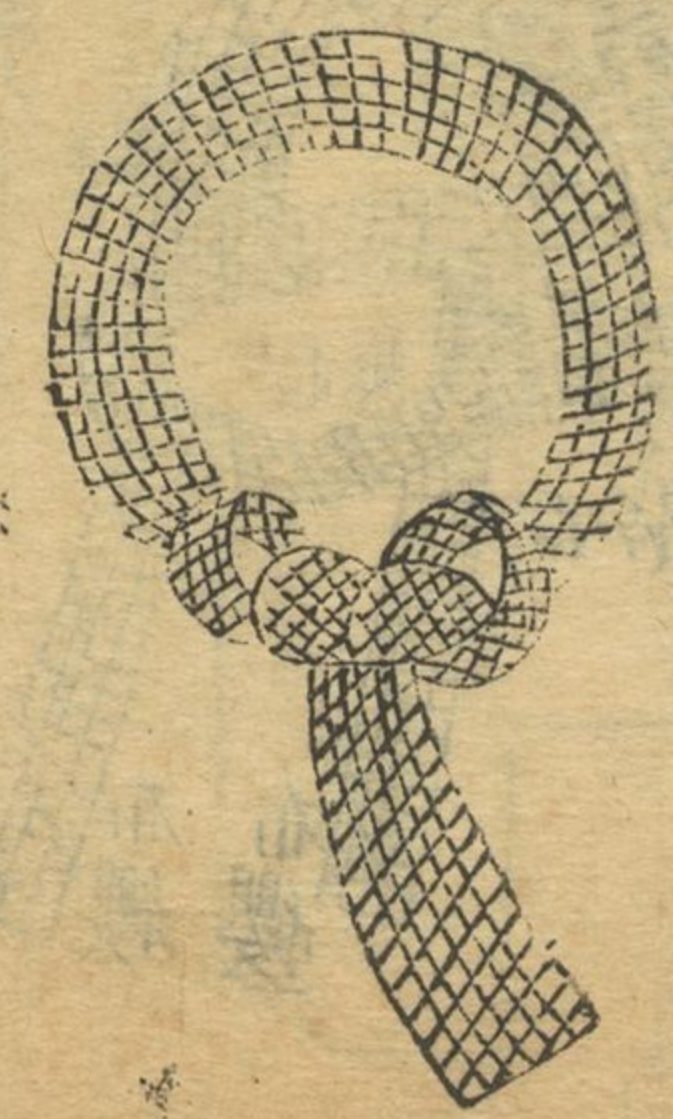

斬衰

用麻

齊衰 以下 用布

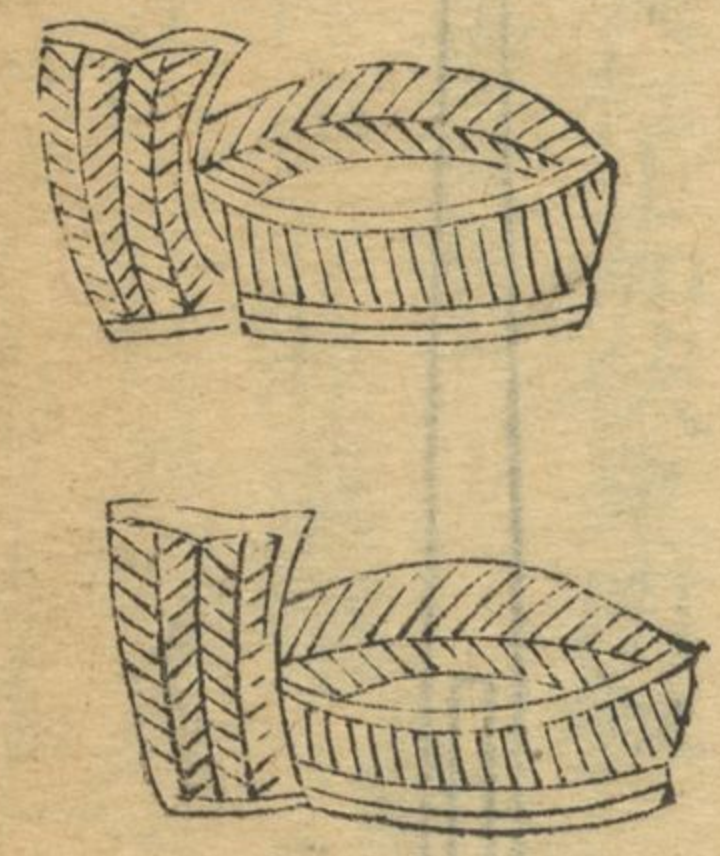
朱先生曰首經右本在上者齊衰經之制以麻根處著頭右邊而從額前向左圍向頭後却就右邊元麻根處相接以麻尾藏在麻根之下麻根搭在麻尾之上有纓者以其加於冠外須著纓方不脫落也

斬衰杖履圖

苴杖

菅履

喪

祭

器

苞

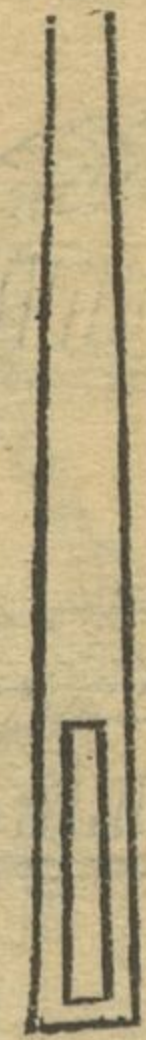

筥

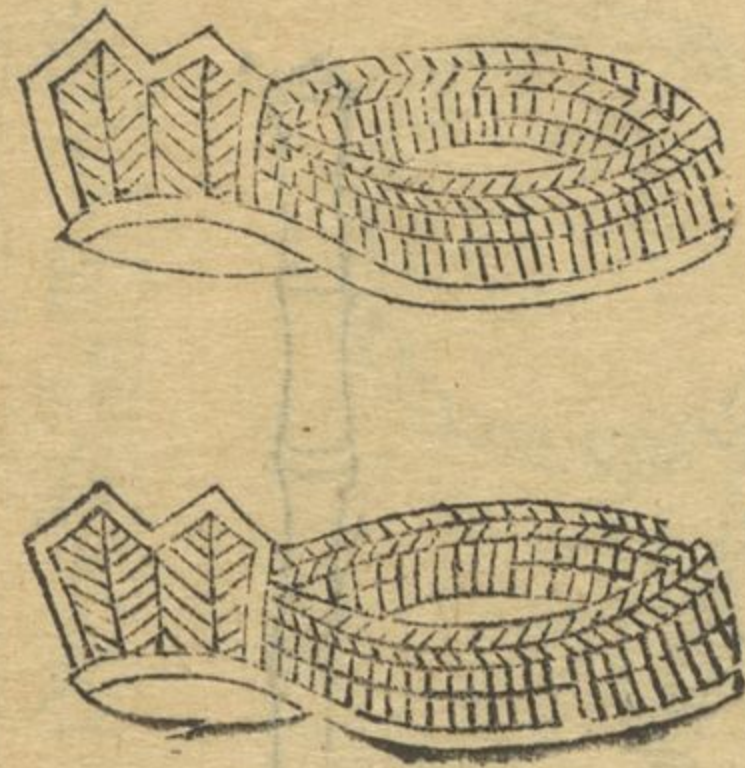

齊衰杖履圖

削杖

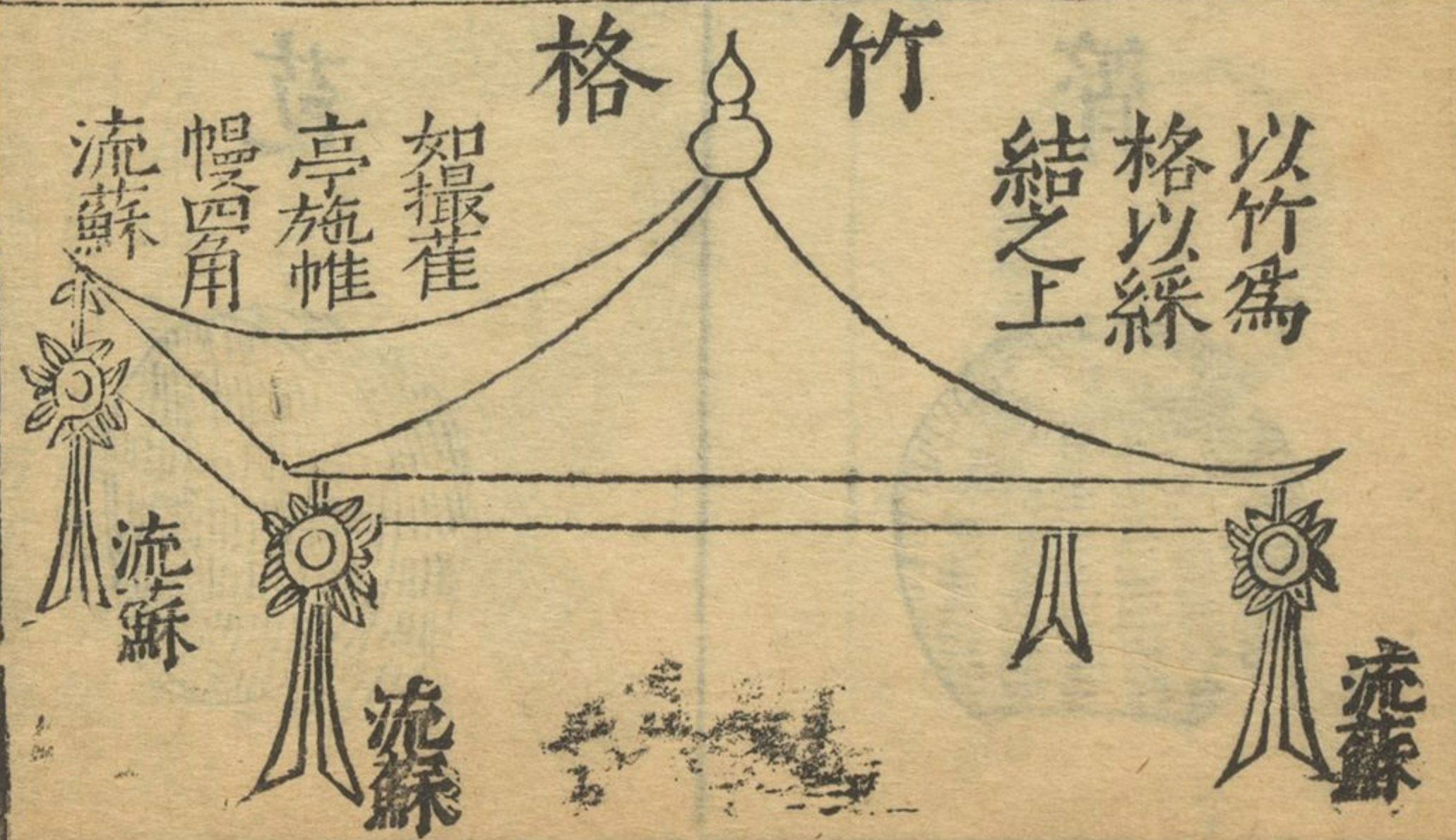
疏履

具之圖

竹格

以竹為格以絲結之上

如撮萑

亭施帷

幔四角

流蘇

流蘇

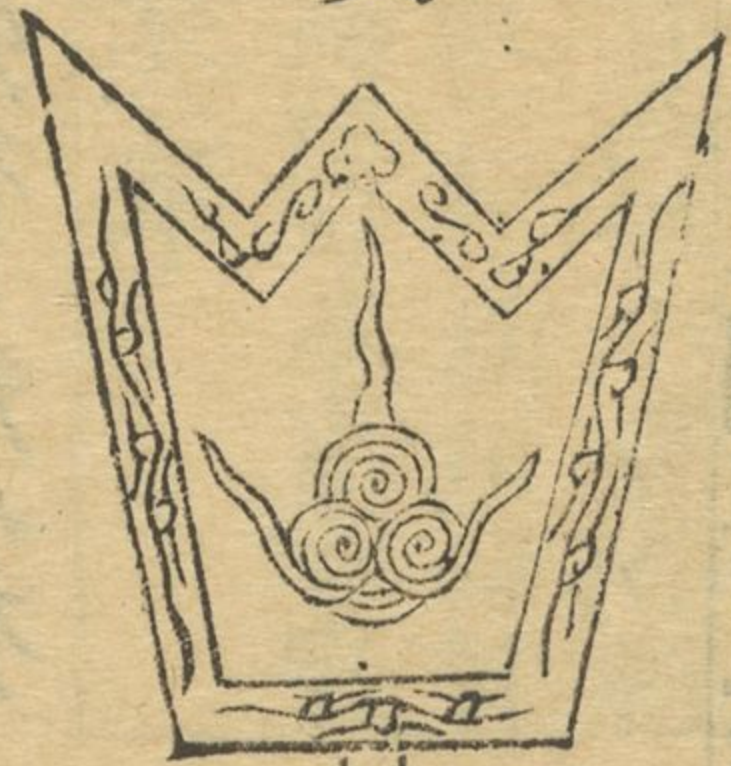
流蘇

流蘇

喪

舉

嬰

喪大記君飾棺黼嬰二轂嬰二畫嬰二皆戴主大夫士皆車行持之以障車既窆樹於壙中障柩尺度畫制戴本章

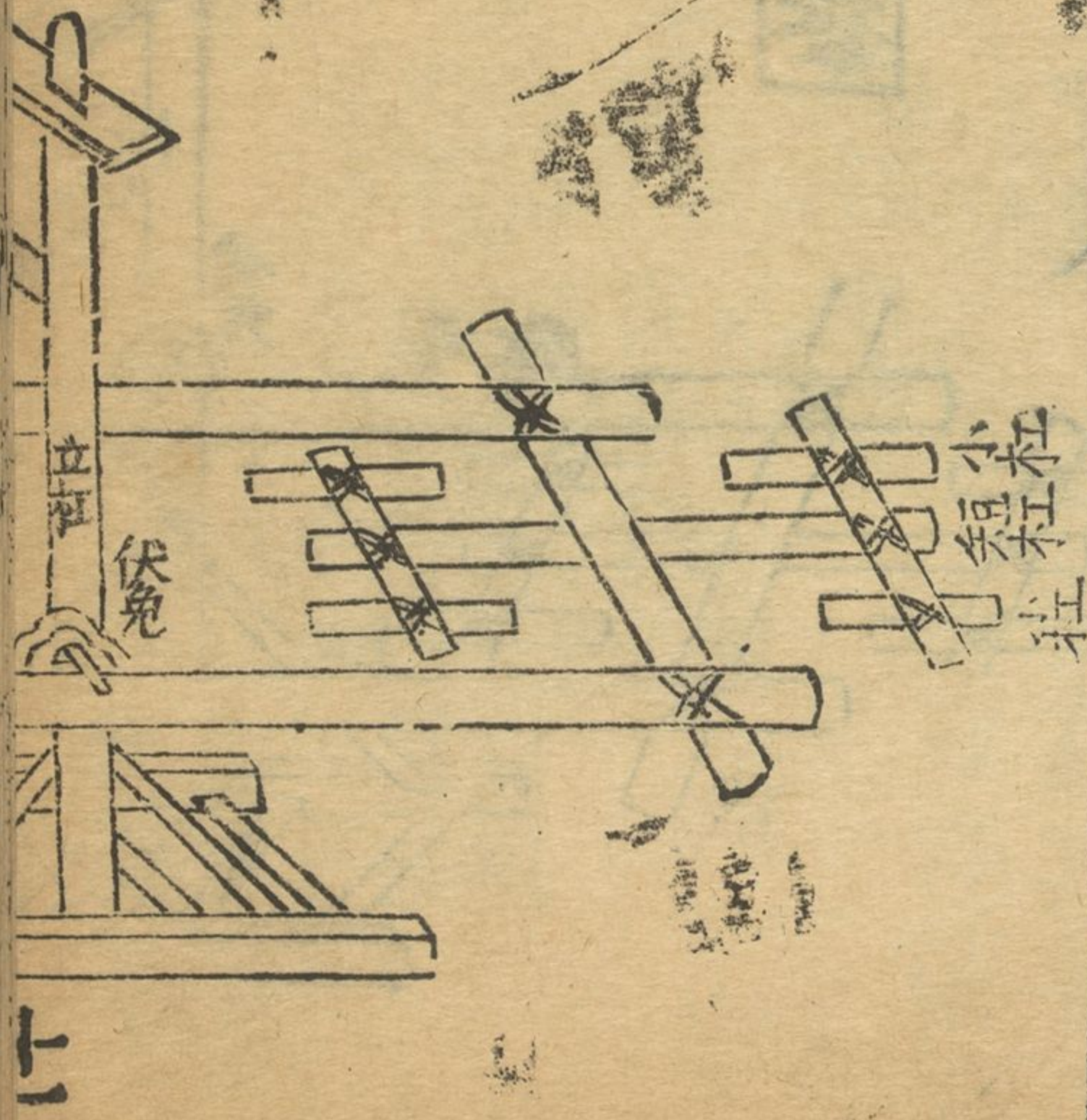
兩長杠上加伏兔附杠

處為員鑿

別作小方牀載柩

旁立兩柱柱外施員

杓入鑿中長出其外

短杠

伏兔

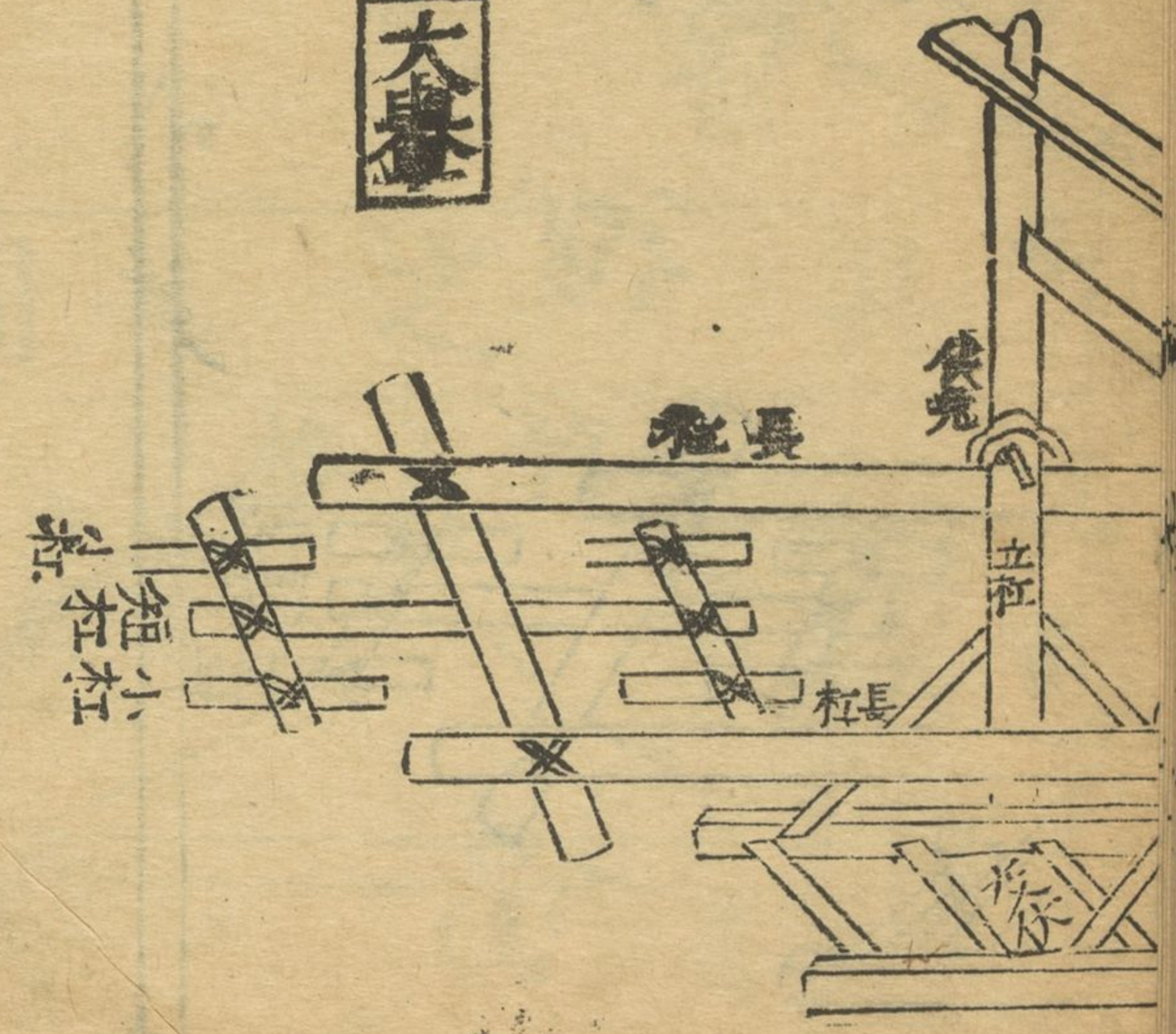
上

之

圖

兩柱近上為方柄
 加橫荷
 荷兩頭出柱外者更
 加小荷
 杠兩頭施橫杠
 橫杠上施短杠
 短杠更加小杠

大舉

柳車之制具見三家禮圖及書儀註中然書儀云今
 既難備略設帷幃花頭等不以繁華高大今家禮從
 俗為輦且為竹格已有其制用以作圖易柳車云

本宗五

嫡孫父卒為祖若
 曾高祖承重者斬
 衰三年為祖母曾
 高祖母承重者齊
 衰三年

凡男為人後者為
 其私親皆降一等
 惟本生父母降服
 不杖期申心喪三
 年其本生父母亦
 為之降服不杖期

高祖父	齊衰三月	曾祖伯	總麻	從祖伯	總麻	再從伯	總麻	三從	總麻	從姪	小功	再從姪	總麻	從孫	總麻	曾孫	總麻
曾祖父	齊衰五月	叔父母	小功	叔父母	小功	叔父母	小功	兄弟	小功	姪	不杖期	姪	小功	從孫	總麻	曾孫	總麻
祖父	齊衰不杖期	伯叔	不杖期	伯叔	不杖期	兄弟	不杖期	兄弟	不杖期	姪	不杖期	姪	小功	從孫	總麻	曾孫	總麻
父	斬衰三年	父母	不杖期	父母	不杖期	兄弟	不杖期	兄弟	不杖期	姪	不杖期	姪	小功	從孫	總麻	曾孫	總麻
已		妻小功	不杖期	妻小功	不杖期	兄弟	不杖期	兄弟	不杖期	姪	不杖期	姪	小功	從孫	總麻	曾孫	總麻
子	長三年	妻大功	不杖期	妻大功	不杖期	兄弟	不杖期	兄弟	不杖期	姪	不杖期	姪	小功	從孫	總麻	曾孫	總麻
孫	適不杖	婦總麻	不杖期	婦總麻	不杖期	兄弟	不杖期	兄弟	不杖期	姪	不杖期	姪	小功	從孫	總麻	曾孫	總麻
曾孫	總麻	婦無	不杖期	婦無	不杖期	兄弟	不杖期	兄弟	不杖期	姪	不杖期	姪	小功	從孫	總麻	曾孫	總麻
玄孫	總麻					兄弟	不杖期	兄弟	不杖期	姪	不杖期	姪	小功	從孫	總麻	曾孫	總麻

生里大全
 卷之八
 十二

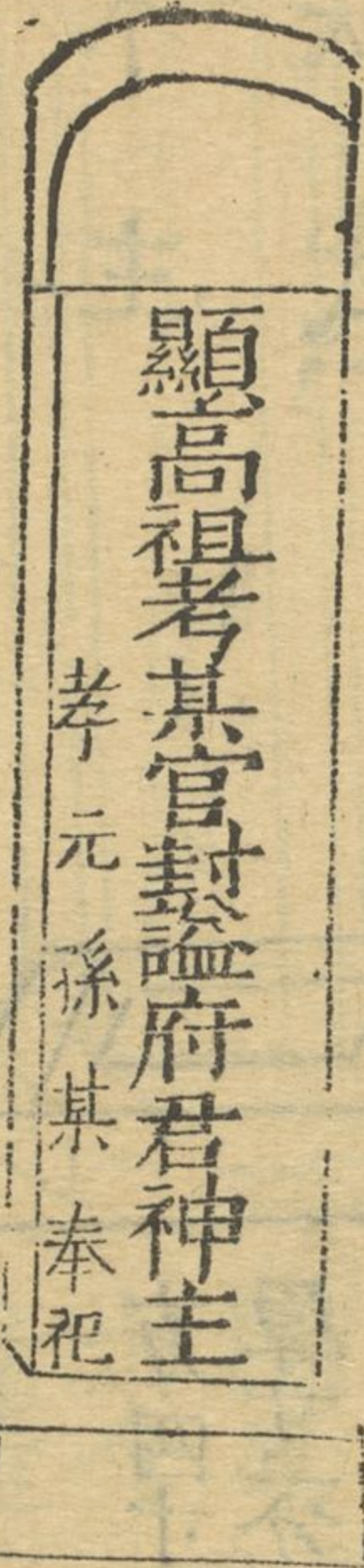
外族母黨妻黨服圖

<p>婦人為夫外妻別娶亦同妻</p> <p>外祖母<small>小功</small> 妻父母<small>總麻</small></p> <p>祖父母<small>總麻</small> 親母<small>雖嫁出猶服</small></p>	<p>母之兄弟婦人之子</p> <p>舅<small>小功</small> 為夫之舅<small>總麻</small></p>	<p>姑之子曰<small>外兄弟</small></p> <p>舅姑<small>總麻</small></p>	<p>已身</p>
<p>母之姊妹婦人</p> <p>從母<small>小功</small> 為夫從母<small>總麻</small></p>	<p>兩姨兄弟</p> <p>姊妹謂從</p> <p>從母<small>總麻</small></p> <p>之子<small>母之子也</small></p>	<p>姊妹之</p> <p>甥<small>小功</small> 甥<small>婦總麻</small></p> <p>子曰甥</p>	<p>女之子也</p> <p>外孫<small>總麻</small></p> <p>婦服並同</p>

神主式

禮經及家禮舊本於高祖考上皆用皇字大德年間省部禁止回避皇字今用顯可也

全式

分式

三分之一居前

作主用

栗取法於時日月辰
 跌方四寸象歲之四
 時高尺有二寸象十
 二月身博三十分象
 月之日厚十二分象
 日之辰身跌皆厚一
 寸二分刻
 上五分爲圓首寸之
 下勒前爲額而判之
 一居前二居後分後
 八陷中以書爵姓名

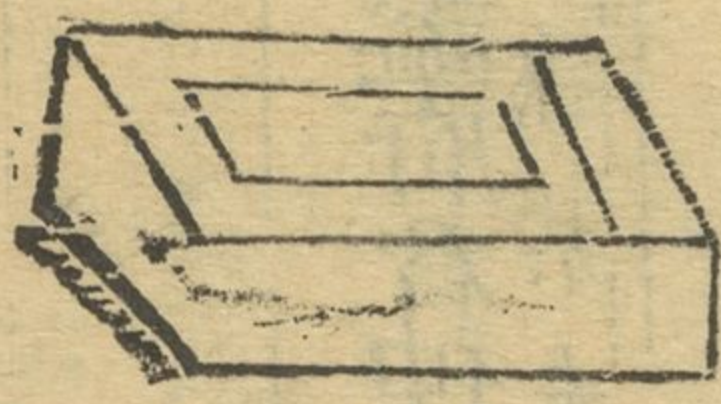
後 連額三分之一居後

故某官某公諱某字某第幾神主

木主

跌式

方四寸 厚二分

行書曰故某官某公

諱某字某第幾神

主 闊一尺長六寸

於跌身出跌上一尺

扞二竅其旁以通中

如身厚三之一

分居二分之一

屬稱

如處士秀才

祭之名

易世則筆條而更之

水以灑

外改中不

積韜藉式

按書儀云版下有跌韜之以囊藉之以褥府君夫人共為一匣而無其式今以見於司馬家廟者圖之

式坐

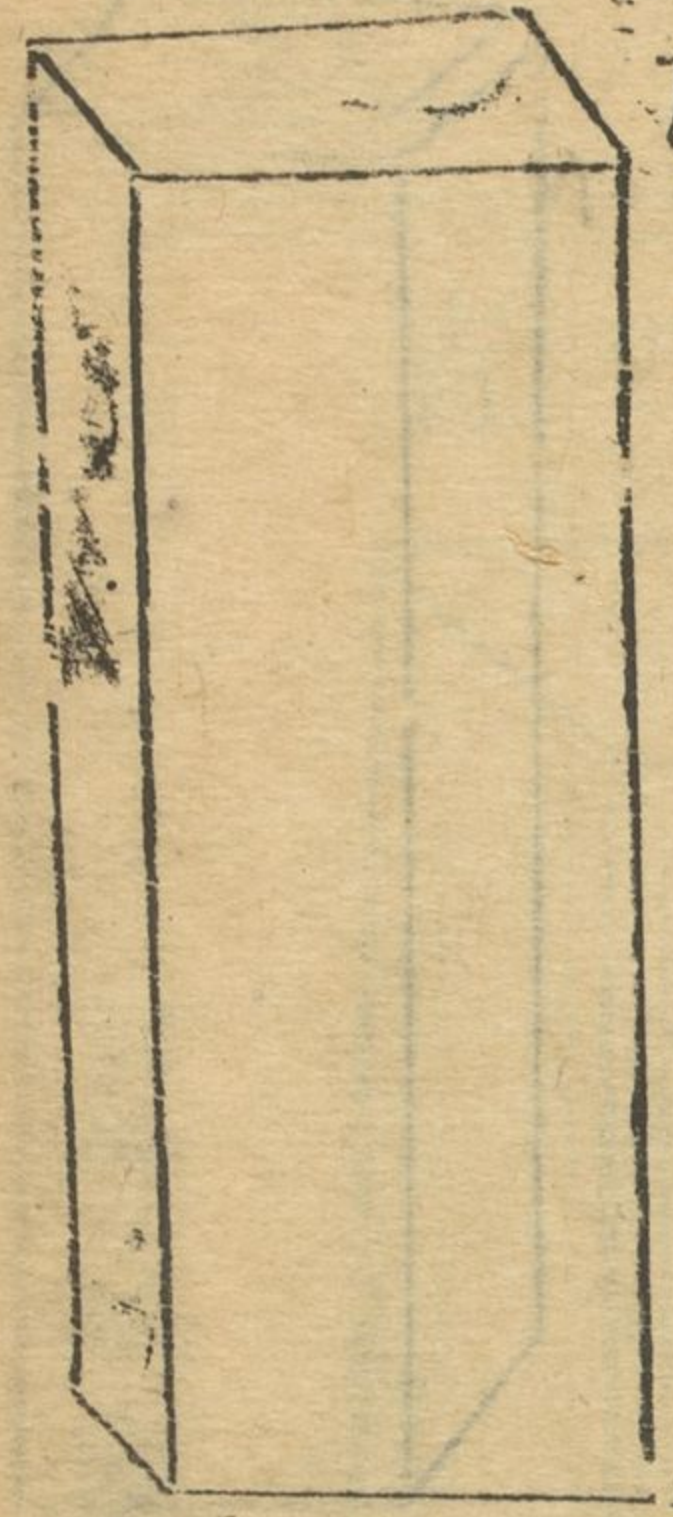
面頂俱虛

底蓋 闊厚 出令 受蓋

平頂

四向直下正闊旁狹

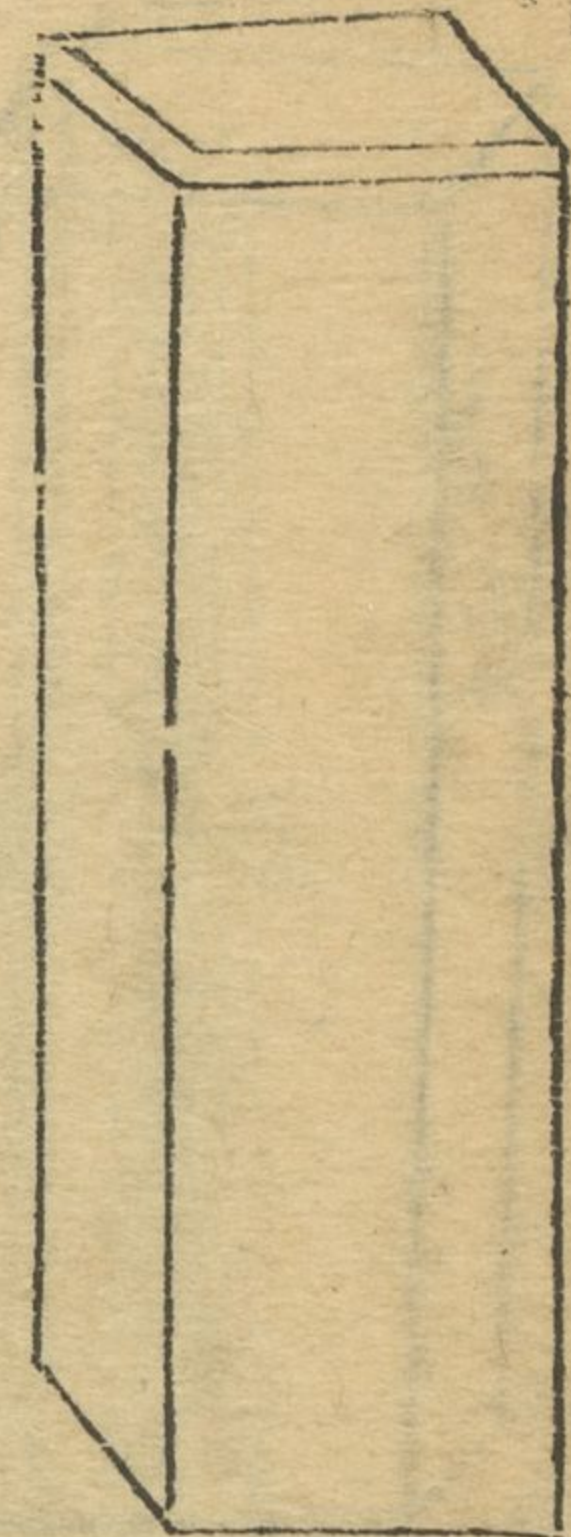
式蓋

蓋座 皆以 黑漆 飾之

程先生木主之制取象甚精可以為萬世法然用其制者多失其真往往不攷用尺之長短故也蓋周尺當今省尺七寸五分弱而程氏文集與溫公書儀多誤註為五寸五分弱而所謂省尺者亦莫知其為何尺時舉舊嘗質之晦翁先生答云省尺乃是京尺

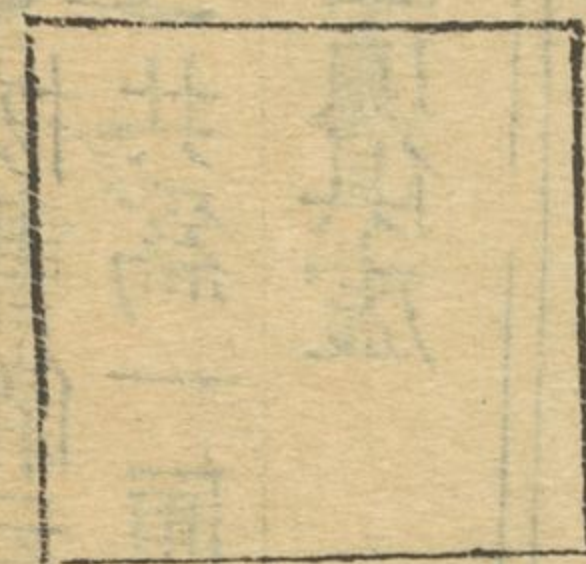
韜式

韜縫式

藉

方闊與櫝內同
疊布加厚累之
以帛考紫妣緋
裏亦如之

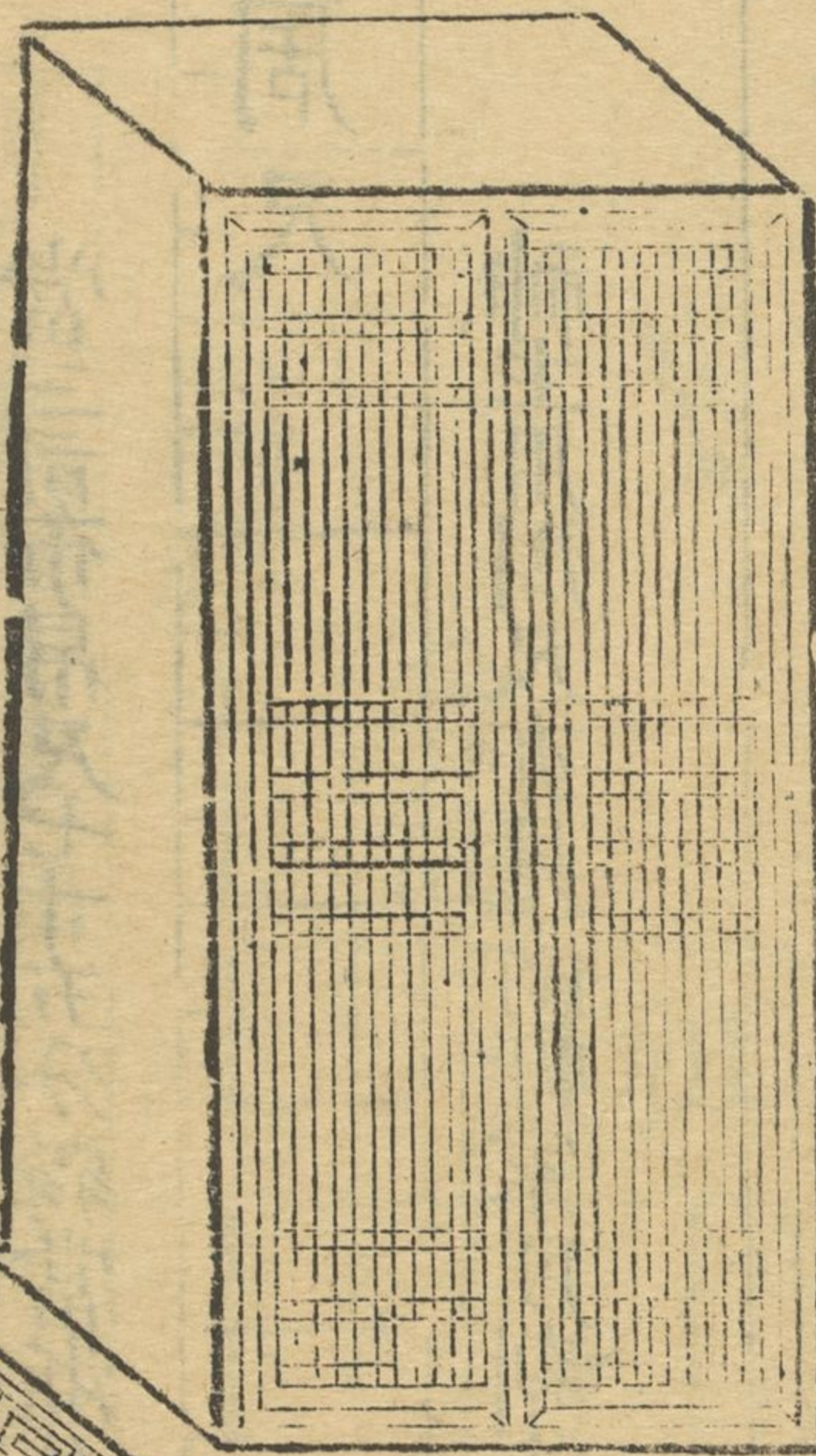
式如韜
帳合縫
居後之
中稍留
其末頂
用薄版
自上而
下韜之
與主身
齊

温公有圖子所謂三司
布帛尺者是也繼從會
稽司馬侍郎家求得此
圖其間有古尺數等周
尺居其右三司布帛尺
居其左以周尺校之布
帛尺正是七寸五分弱
於是造主之制始定今
不敢自隱因圖主式及
二尺長短而著伊川之
說於其旁庶幾用其制
者可以曉然無惑也嘉
定癸酉季秋乙卯
潘時舉仲善父識

櫝

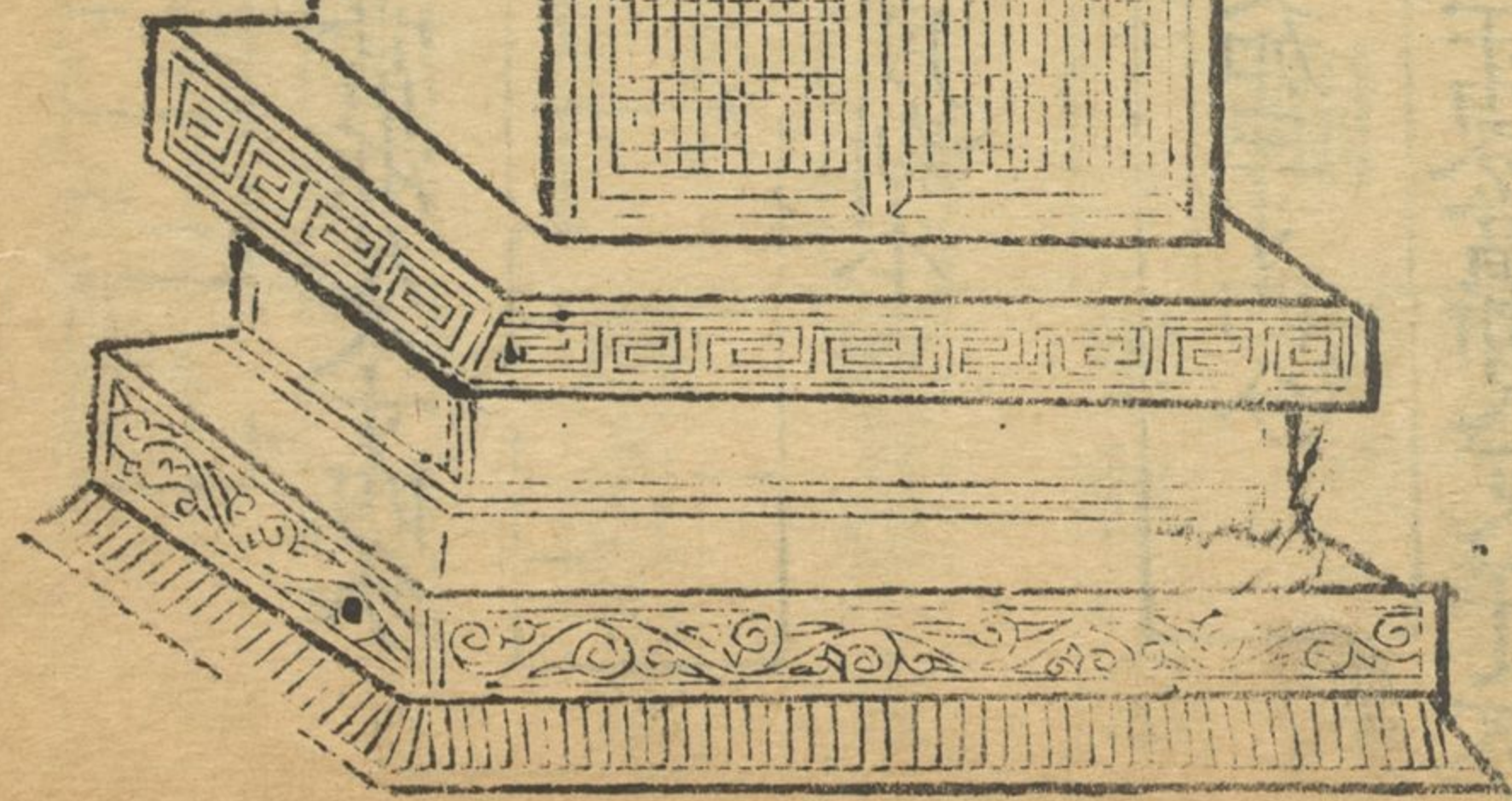
式

平頂四直

前作兩窻啓閉

下作平底臺座

尺

當今省尺五寸五分弱

古尺

當三司布帛尺七寸五分弱當浙尺八寸四分

周尺

神主用周尺亦見南軒家所刻本

式

三司布帛尺

比上周尺更加三寸四分

即是省尺又名京尺當周尺二尺三寸四分當浙尺二尺二寸二分
右司馬公家石刻本

大宗小宗圖

諸侯
諸侯

世世為諸侯

別子

繼別

自世不遷

高祖

曾祖

祖

禰

身事五宗

無宗則事眾

繼禰小宗

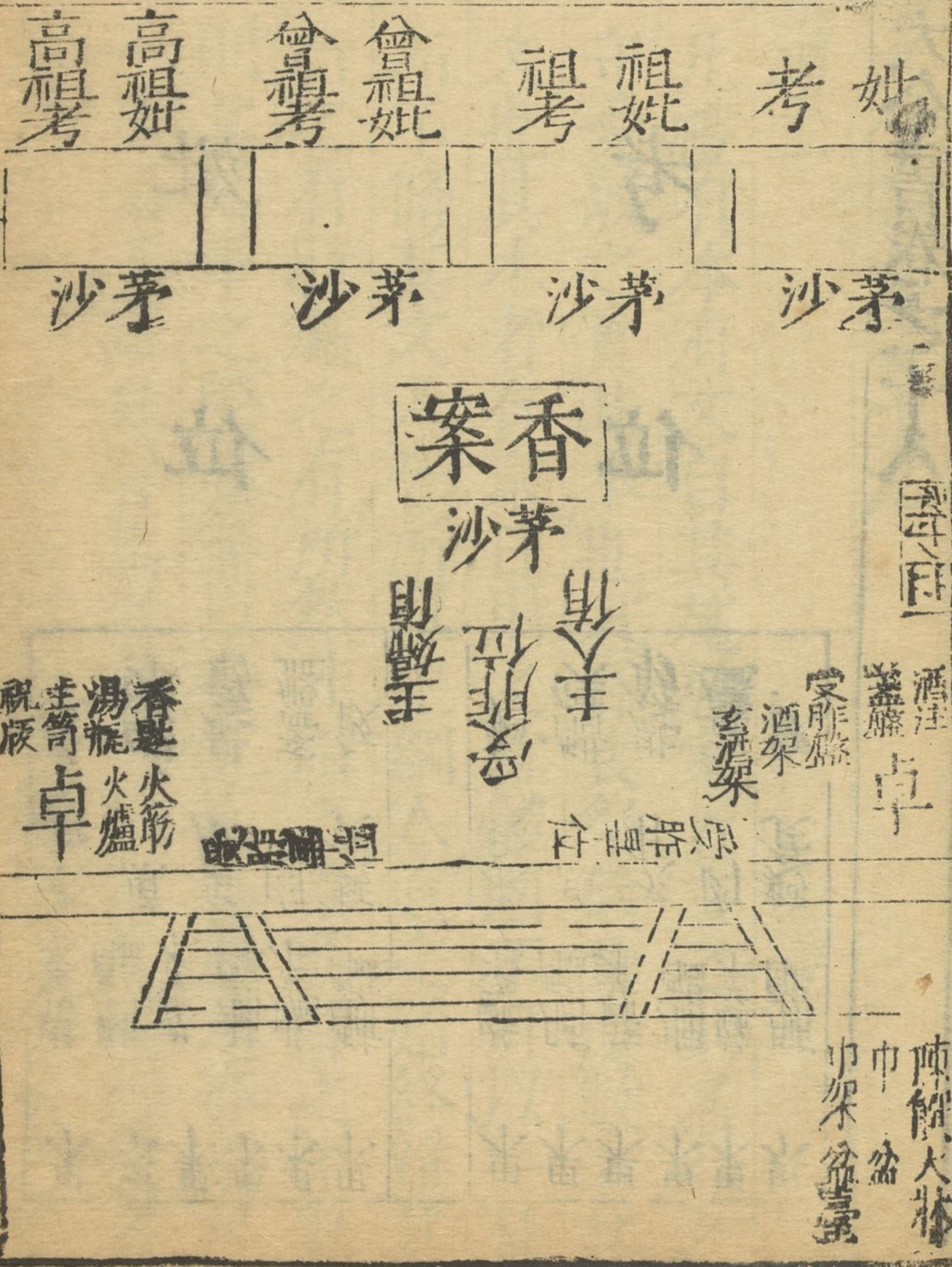
繼祖小宗

繼曾祖小宗

繼高祖小宗

劉氏垓孫曰呂汲公家祭儀曰古者小宗有四有繼禰之宗繼祖之宗繼曾祖之宗繼高祖之宗所以主祭祀而統族人後世宗法既廢散無所統祭祀之禮家自行之支子不能不祭祭不必告於宗子今宗法雖未易復而宗子主祭之義略可舉行宗子為士庶子為大大以上牲祭於宗子之家故今議家廟雖因支子而立亦宗子主其祭而用其支子命數所得之禮可合禮意○先生曰祭祀須是用宗子法方不亂不然前面必有不可處置者○父在主祭子出任官不得祭父没宗子主祭庶子出任官祭時其禮亦合減殺不得同宗子○宗子只得立適雖庶長立不得若無適子則亦立庶子所謂世子之同母弟世子是適若世子死則立世子之親弟亦是次適也是庶子不得立也○大宗法既立不得亦當立小宗法祭自高祖以下親盡則請出高祖就伯叔位服未盡者祭之嫂則別處後其子私祭之今世禮全亂了

正寢時祭之圖

禮記卷之八 祭義 四

性理大全書卷之十八 每位設饌之圖

妣位

考位

果	果	果	果	果	果	果	果	果	果
蔬	蔬	蔬	蔬	蔬	蔬	蔬	蔬	蔬	蔬
菜	菜	菜	菜	菜	菜	菜	菜	菜	菜
米	魚	魚	魚	魚	魚	魚	魚	魚	魚
羹	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢
美	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢	醢

性理大全書卷之十八

性理大全書卷之十九

家禮二

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
 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
以嘗獨究觀古今之籍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
文敦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

楊氏復曰先生服母喪參酌古今咸盡其變
因成喪葬祭禮又推之於冠昏各曰家禮既
成爲一童行竊之以逃先生易簣其書始出
行於世今按先生所定家鄉邦國王朝禮專
以儀禮爲經及自述家禮則又通之以古今
之宜故冠禮則多取司馬氏昏禮則參諸司
馬氏程氏喪禮本之司馬氏後又以高氏爲
最善及論禭遷則取橫渠遺命治喪則以書
儀疎略而用儀禮祭禮兼用司馬氏程氏而
先後所見又有不同節祠則以韓魏公所行
者爲法若夫明大宗小宗之法以寓愛禮存
羊之意此又家禮之大義所繫蓋諸書所未
暇及而先生於此尤拳拳也惜其書旣亡至
先生沒而後出不及再脩以幸萬世於是竊
取先生平日去取折衷之言有以發明家禮
之意者若昏禮親迎用溫公入門以後則後

伊川之類是也。有後來議論始定。若祭禮祭始。初初祖而後不祭之類是也。有不用疏家之說。若深衣續衽鉤邊是也。有川先儒舊義與經傳不同。若喪服辟領。婦人不杖之類是也。凡此悉附於逐條之下云。

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。且今上庶人之賢亦有所不得為者。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。定制唯文潞公立廟於西京。他人皆莫之立。故今但以影堂言之。○朱子曰：古命出得立。

家廟家廟之制內立寢廟中立正廟外立門四面牆圍之非命士止祭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向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及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與處也。○嘗欲立一家廟小五架屋以後架作一長龕堂以多隔截作四龕堂堂置位牌堂外用簾子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存西京雖如韓司馬家亦不魯立廟杜佑廟在宗時尚在長安。○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影堂者蓋以伊川先生謂祭時不可用影堂改影堂曰祠堂云。

君子將營宮室先立祠堂於正寢之東祠堂之制三

中門外為兩階皆二級東曰阼階西曰西階階下墜

地廣狹以屋覆之令可容家象叙立又為遺書衣物

宗器庫及神厨於其東繚以周垣別為外門常加扃

闕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○凡屋之制不問何向皆但以

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

此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父次之父次之繼曾祖之

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二繼祖之小宗則不敢祭

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於卓上南向龕外

各垂小簾簾外設香卓亦如之非嫡長子則不敢祭其

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為立祠堂於

室且隨所繼世數為龕後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

性理大全

卷十九

四

因以為祠堂○主

程子曰管攝天下人心收宗族厚風俗使人不

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

尊祖重本人既重本則朝廷之勢自尊古者子

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利益或問朝廷

性理大全

卷十九

四

高祖廟文帝顧成廟各在一處但無法度不同
處至東漢明帝謙貶不敢自當立廟附於光武廟
其後遂以為例至唐太廟及羣臣家廟悉如今制
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若又不可無統
屬故死後立為大宗直下相傳百世不遷別子若
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祖謂
此別子子孫為卿大夫立此別子為始祖也繼別
為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

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今法長子死則
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眾或主祭者不可
以祭及叔伯父之類則須令其嗣子別得祭之今
且說同居同出于魯祖便有從兄弟及再從兄弟
祭時主于主祭者其他或子不得祭其父母若庶
地衾做一處祭不得要好則主祭之嫡孫當一日
祭其魯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候以下士大夫行
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魯對排曾祖祖父皆

然其中亦有伯叔伯叔母兄弟嫂婦無人主祭而我
為祭者各以昭穆論○黃氏端節曰神主位次放
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
而會祖祖父次之繼會祖之小宗者身為會孫及
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
之方使以上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于
于冠昏喪祭莫不以宗法行其間云

旁親之無後者以其班祔
伯叔祖父父母祔于高祖伯
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讀並
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
會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
楊氏復曰按祔位謂旁親無後及卑幼先亡者祭

禮纜祭高祖畢即使人酌獻祔于高祖者曾祖祖
考皆然故祝文說以某人祔食尚饗詳見後祭禮
篇四時祭條○劉氏垓孫曰先生云如祔祭伯叔
則祔于曾祖之傍一邊在位牌西邊安伯叔母則
祔曾祖母東邊安兄弟嫂妻婦則祔于祖母之傍

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祔祭旁親者右
丈夫左婦女坐以就裏為大凡祔于此者不從昭
穆了只以男女左右大小
分排在廟却各從昭穆祔

置祭田
初立祠堂則計見田每龕取其二十之一以
為祭田親盡則以為墓田後凡正位祔位皆

於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
祭器牀席倚卓盥盆火爐酒食之器隨其合用之數
皆具貯于庫中而封鎖之不得他用無庫則貯

于櫃中不可貯者
主人晨謁於大門之內
主人謂宗

之祭者晨謁深
出入必告
主人主婦近出則入大門

衣焚香再拜
而歸則焚香再拜遠出經旬以上則再拜焚香告云某

某將適其所敢告又哥拜而行歸亦如之但告云某

今日歸自其所歲見經月而歸則開中門立于階下

再拜升自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

士人由階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
正至朔望則參
正至朔

俠拜其男女相答拜亦然
日灑掃齋宿厥明夙興開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櫝前設

束茅聚沙于香卓前別設一卓于階上置酒注盞

盤一于其上酒一瓶于其西盥盆帨巾各二于階

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

主人北向于階下主婦北向于西階下主人有母

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主婦

之左少前重行東上諸第在主人之右少退子孫外

執事者在主人之後重行西上主人第之妻及諸妹

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

附主亦如之命長子長婦或長女盥帨升分出諸附

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

開甕實酒于注一人奉注請主人之右一人執盞盤

請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盪十茅上以盞盤授

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附位次

命長子斟諸附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于香卓之前

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○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婦其有毋及諸父母兄弟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欄衫帶處士則幘頭阜衫帶無官者通用帽子衫帶又不為盛服婦人則假髻大衣長裙女在室者冠子背子衆妾假髻背子楊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某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裝香具茶酒常食數品主人以下皆盛服男女左右敘立如常儀主人主婦親出相考以下祝版置於位焚香主人以下俱再拜執事者斟相考前茶酒以授主人主人猶笏跪酌茶酒執笏俛伏興帥男女俱再拜次酌祖妣以下皆編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喏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于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

俗節則獻以時食類節如清明寒食重午中元重陽之節

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俗節古所無有故古不用○又答張南軒曰今日俗節古所無有故古人雖不祭而情亦自安今人既以此為重至於是日必具殺羞相宴樂而其節物亦各有宜故世俗之情至於是日不能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况今於此俗節既已據今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

七月初六

茶重午中元九日之類皆名俗節大祭時每位用四味請出木主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禮奠焉則幾合乎隆殺陳於廟中而以告朔之禮奠焉則幾合乎隆殺之節而盡手委曲之情可行於久遠而無疑矣

有事則告如正至朔月之儀但獻茶酒再拜訖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啟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蒙恩授某官奉承先訓獲需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皇恐無地謹以後同若第子則言某之某其餘同○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劄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敘其意告畢再拜主人進奉主

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父考故父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

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

為儲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埋

大藏其主於墓所而不埋則墓所必有祠堂以奉墓祭

深衣制度此章本在冠禮之後今以前章已

○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

經近於服妖甚可歎也

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○楊氏復曰說文云周制

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

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二幅

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

圍丈四圓袂用布二幅各中屈之如衣之長屬於衣

尺四寸圓袂之左右而縫合其下以為袂其本之廣

六百六

如衣之長而漸圓殺之以至袂口則其徑一尺二寸

楊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及屈及肘為準則不以一幅為拘

方領兩襟相掩衽在腋下 **曲裾**用布一幅如裳之長

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太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鉤邊鄭註鉤邊若今曲裾

蔡氏淵曰司馬所載方領與續衽鉤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鉤邊者只是連續裳旁無前後

幅之縫左右交鉤即為鉤邊非有別布一幅裁之如鉤而綴于裳旁也方領之說先生已修之家禮

矣而續衽鉤邊則未及修焉○楊氏復曰深衣制度惟續衽鉤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孰讀之始知

鄭康成註續衽二字文義甚明特疏家亂之耳鄭註曰續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊

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

二幅交裂裁之皆名為衽見玉藻衽當旁註所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

一句意謂別用布一幅裁之如鈞而垂於裳旁
生穿鑿紛紛異同愈多愈亂自漢至今二千餘年
讀若皆求之於別用一幅布之中而註之本義為
其掩蓋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
及修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銀濯灰治使之和熟其
人肥大則布幅隨而闊瘦細則幅隨而狹不必拘
於尺寸裳則布幅隨而應十有二月袂圓應規袂袖
口也曲袷如矩應方前袷者交領也負繩及踝應
直負繩謂皆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止其足取
長無被上之義下齊如權衡而無低昂參差也規矩
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大夫事尊者蓋以多
飾為孝具大父母衣純音準以績胡對切純緣也

績畫也畫五采以為文相次而畫後人有以織錦
為純以代績文者具父母衣純以青孤子純以素
今用黑繒以
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

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
五采條廣三分約其縹冠糊紙為之武高寸許廣三
相結之處長與紳齊 **緇冠** 糊紙為之武高寸許廣三
武之袤而長八寸跨頂前後下著於武屈其兩端各
半寸白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右邊就屈
骨凡白物 **幅巾** 處為橫輒左邊反屈之自輒左四
五寸間斜縫向左右圓曲而下遂循左邊至于兩末復
反所縫餘繒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 **黑履** 純綦
巾外過頂後相結而垂之 **黑履** 純綦
劉氏垓孫曰履之有絢謂履頭以條為鼻或用繒
一寸屈之為絢所以受繫穿貫者也 **總** 謂履縫中

音管洗漱。櫛阻髮切。總今所以束髮。具冠帶。丈夫帽子。

冠子。昧爽。謂天明暗。適父母舅姑之所。省問。若夫唱。

道。其或不安。節則侍者以告。此即禮之晨省也。父母

舅姑起。子供藥物。檢數調劑。供進。不可但委婢僕。脫

其禍不測。婦具晨羞。俗謂點心。易曰在中饋。詩云惟

職也。近年婦女騎儀。皆不肯入庖厨。今縱供具畢。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。婦人道安。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。不敢疾怨。起敬起孝。

揚氏復曰。父母有過。下氣怡聲。以諫。所謂幾諫也。父母怒而撻之。猶不敢怨。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。加謂特其富貴

不率甲幼之禮。

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。

揚氏復曰。告。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。事存也。如

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。子色不消容。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。

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。若嫚之。是嫚吾父母
也。推類而長。莫不皆然。若晉武惑馮統之讒。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。出入從遊也。起居奉侍也。必當隨討其心之所好者。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。皆所以以樂之也。安其寢處者。謂堂室庭除。必完潔。簾席氈褥。衾枕帳幔。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。堂不共廁。男治外事。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廚

凡卑幼於尊長晨亦省問夜亦安置丈夫唱喏婦人

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冬至朔望聚於堂

上此假設南面之堂若丈夫處左西上婦人處右東

上宅舍異制臨時從宜皆北向共為一列各以長幼為序婦以

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

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

先共再拜叙寒暄問起居訖又三再拜而止晨夜唱

安置若尊長三人以上同處亦三而止所以避煩也外孫則立而受

之可也扶謂

凡節序及非時家宴上壽於家長卑幼盛服序立如

之可也扶謂

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。易使服。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。則嚴訶禁之。胎教

見於已生。子始生。未有知。固舉以禮。况於已有知。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。歐擊兄姊。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。謂一十萬。與方名。謂東西。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。使知仁義禮知信。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。婉音柔。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。兼欲使

之知衣食所來之艱難。不敢恣為奢麗。至於纂紉。華

以之物。亦不必習也。未冠笄者。質明而起。總角。貴醜音悔。面洗而也。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。

凡內外僕妾。雞初鳴。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。陳盥漱櫛醜之具。主婦主母既起。則拂牀。襪。襪音壁。壘

也。衾侍立左右。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。以供百役。

凡女僕同輩

謂兄弟第所使

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入貴賤不可以無禮故使之序長幼務

相雍睦其有鬪爭者主父主母聞之即訶禁之不止

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

冠禮

冠

楊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

往自幼至長愚駭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

生埋

祝版亦以宗子為主。曰使介于某。○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。**戒賓**。古禮筮賓。今不能然。但擇朋友賢謹以後同。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。其有子某。若其子某親。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。其敢不從。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**前一日宿賓**。遣子弟以書曰。某將加冠於首。後問。○若某親某子某之首。吾子將莅之。某將加冠於子某。若某親某子某之首。吾子將莅之。敢宿。其上某人答書曰。某敢不夙興。其上某人。○若宗子自冠。則辭之。**陳設**。設盥洗於廳事。如祠堂之儀。所改如其戒賓。或聽事無兩階。則以盥書而分之。後倣此。

司馬溫公曰。古禮謹嚴之事。皆行之於廟。今人少家廟。其影堂亦福隘。難以行禮。但冠於外廳。筮

在中堂可也。士冠禮。設洗。直於東榮。南北以堂。水在洗東。今私家無盥洗。故但用盥盆。帨巾而盥。盥濯手也。帨巾也。廳事無兩階。則分其中央。以東者為作。西者為賓階。無室無房。則暫以帟幕。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。襪衫。

掠。皆卓子。陳于房中。東領。比上酒注盞盤。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。象子則少西南向。○宗子自冠。則如長子之席。少南。

程子曰。今行冠禮。若制古服而冠。冠了。又不常著。却是偽也。必須用時之服。

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
受天之慶贊者徹帽賓乃加幘頭
執事者受帽徹櫛入于房餘並同

揚氏復曰儀禮書
儀三加賓盟如初

乃賈仍故席贊者酌酒于房中間少西南向衆子則
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
三醴今私家無醴以酒代之但改醴辭甘醴惟厚
為旨酒既清耳所以從簡○劉氏瑛孫曰其
曰醴者即禮記所謂醴於客位加有成也

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

山昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏未受保
之曰伯某父冲叔季唯所當冠者對曰某雖不敏敢
不夙夜祗奉賓或別作出就次禮賓賓出就次主人

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

其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

父毋堂中南面坐諸叔父兄在東序
諸叔父南面坐諸兄西向諸父文在西

序諸叔毋姑南向諸姊嫂東向冠者北向拜父母父
毋為之起同居有尊長則父毋以冠者詣其室拜之

尊長為之起還就東西序每列再拜應答拜者答若
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○若宗子自冠有毋則見于
毋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
受卑幼者拜

司馬溫公曰冠義曰見於母毋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毋為之起立可也下見諸父及兄做此

乃禮賓

幣而拜謝之幣多寡隨宜賓贊有差

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麗皮註束帛十端也麗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歸賓俎註使人歸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生執友不答拜

筭

女子許嫁筭

年十五雖未

毋為主

宗子主婦則於中

子同居則於私室與宗

前期三日戒賓一日宿賓

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于作女冠作筭吾子作某親或

某封○凡婦人自稱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

往來者各以其陳設如冠禮但於中堂厥明陳服如

黨為稱後放此序立者雙紵衫子房中南面賓至主婦迎

禮但用昔入升堂者如冠禮但不用贊賓為將筭者加冠筭適房

服昔子加之辭不能則省乃醮辭亦同乃字如冠

政祝辭髦乃禮賓皆如冠儀

士為女士而冠此不可冠所以責成人或欲如魯襄公十二年非可責之

特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女子笄則當許嫁之時然嫁止於二十以其二十而非禮

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身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

婚當先察其婿與婦之性行及家法何如勿苟慕其富貴婿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真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父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東餒或喪服相仍或從宦遠方遂至棄信負約速獄致訟去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風

興奉以告祠堂如告冠筮其祝版前同但云某之子

有仇儷已議娶某官某郡姓名之女今日納采乃使

不勝感愴謹以後同○若宗子自昏則自告

其敢不告期曰某日主人
曰某敢不謹須餘並同

親迎

朱子曰親迎之禮恐從伊川之說為是近
則迎於其國遠則迎於其館○今妻家遠
要行禮一則令妻家就近處設一處却就
彼往迎歸館行禮一則妻家出至一處婿
即就彼迎歸至家成禮○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婿之室

世俗謂之鋪房

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肯契約云某物若干
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應其忿由是愛
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
往終為九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

厥明婿家設位于室中

設倚卓子而位東西相向蔬
果盤盞盞七

壺在東位之後又以卓子置合盞一於其南又南北
設二盞盆勺於室東隅又設酒壺一注於室外或別
室以飲從者○蚤音謹
女家設次一外○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

大夫之贊也

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圍布

几筵告於莊共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

信左氏先背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幾其失此禮耳

遂醮其子而命之迎

先以卓子設酒注盤盞於堂土主人盛服坐於堂之東序西向

設壻席於其西北南向壻升自西階立於席西南向贊者酌盞斟酒執之謂壻席前壻再拜升席南向受

盞跪祭酒興執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

宗事勉率以敬若別有常壻口語推恐不堪不敢忘命俛伏興出非宗子之子則宗子告十祠堂而其父

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

司馬溫公曰贊者壻各擡親戚婦人習於禮者為之凡壻及婦人行禮皆贊者相導之

壻出乘馬

以前導

至女家俟于次

壻下馬于大門女

家主人告于祠堂

如納采儀祝版前同但云其之第幾女若其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

室外南向父坐東序西向母坐西序東向設女席於母之東北南向贊者醮以酒如禮姆導女出於母

左父起命之曰敬之戒之風夜無違舅姑之命毋送

至西階上為之整冠歛帔命之曰敬之敬之風夜無違爾閨門之禮諸母姑嫂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風夜無

洞堂而其父醮於私室如儀主人出迎壻入奠鴈人

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
人侍者受之婿俛伏與再拜主人不答拜若族人之
女則其父從主人出迎立於其右首則少進早則少
退○凡贊用生鴈左首以生色繒衣絡之無則刻木
為之取其順陰陽往來之義程子曰取其不再偶也
問主人揖婿入婿北面而拜主人自不應答拜何
也朱子曰乃為奠鴈而拜主人自不應答拜何

姆奉女出登車 姆奉女出中門婿揖之降自西階主
人下婿揖之降自西階主
侯姆辭曰未教不足 婿乘馬先婦車 婦亦以
與為禮也女乃登車 婿乘馬先婦車 婦亦以
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
婿下車揖之導以入 婿婦交拜 婦
若布婿席於東方婿從者布婦席於西夕婿盥于
婦從者沃之進悅婦盥于此婿從者沃之進悅婿揖
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
則從者交導其志○女子與丈夫為禮則俠音夾
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
設饌婿婦祭酒舉殺又斟酒婿揖
婦舉飲不祭無殺又取色分置婿婦之前斟酒婿揖
婦舉飲不祭無殺婿出就他室姆與婦留室中徹饌
置室外設席婿從者餽婦
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○劉氏璋曰儀禮疏云色謂牢瓢以一匏
分為兩瓢謂之色婿之與婦各執一片以酌故云
合色而酌○昏義曰婦至婿揖婦以入其牢
而食合色而酌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
受之○司馬溫公曰古詩云結髮為
復入脫服燭出 婿脫服婦從者受之
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也主人禮賓古禮明於外廳女賓於中堂

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卓子於

前家人男女少於舅姑者立於兩序如冠之敎婦進立於阼階下北面拜舅升奠贊幣于卓子上舅撫之侍者以入婦降又拜畢詣西階下北面拜姑升奠贊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宗子不同居則如上儀

司馬溫公曰古者拜于堂今拜于下恭也可從衆

舅姑禮之如父母醮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拜諸尊長于兩序如冠禮無贊小郎小姑皆相拜非

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

廟見而若家婦則饋于舅姑是日食時婦家具盛饌

子于堂上舅姑之前設盥盆于阼階東南悅架在東

舅姑就坐婦盥升自西階洗盞斟酒置舅卓子上降

失舅飲畢又拜遂獻姑進酒姑受飲畢婦降拜遂執

爵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司馬溫公曰士昏禮婦盥饋特豚合升側載註側載者右胙載之舅俎左胙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日而廟見今以其

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

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

次見婦黨諸親不用幣婦女婦家禮壻如常儀親迎

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些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

司馬云親迎奠鴈見主昏者即出伊川却教拜了

又入堂拜大舅小女伊川非是伊川云婦至次日

見舅姑三月廟見司馬即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温公

入門以後用伊川三月廟見改為三日云

新安吳勉學重校

