

卷〇六六一 鄉字

卷〇六六七 江字

卷〇六六九 江字

卷〇六六九 江字

永樂大典

永樂大典卷之六千六百四十一 大陽

鄉

鄉儀

善俗十書賓儀相見 長少 往還 衣冠 判子 迎送 拜揖 召赴 齒位 獻酢 道遠 獻遺 迎勞

餞送吉儀祭先

祭旁親

祭五祀

禱水旱嘉儀

昏冠齒儀弔哭

居

喪 賓儀相見之節

歲首

月朔不必每月皆行遇三兩月久不相見

乃行辭見謂久出而歸則見遠適將行則辭出入不及一月者非謝賀已

有慶事當謝人有慶事當賀請召請召飲食或議事同燕見非特議事問

訊皆謂燕見已上有雨雪或恙故皆止長少之名長者謂長於已十

歲以上者父之執及無服之親在父行者及異爵者皆是敵者謂與已上

下不滿十歲者少者謂少於已十歲以上者往還之數少者於長者

歲首冬至辭見謝賀皆行月朔不常行有故則使人告之畏者於少者燕

見之外惟施報禮若五十以上雖報禮亦息行或子弟代之時節若遇兩

雪或他故則遍諭少者以止之敵者更相往還或有故不能行則以書或

傳語告之。衣冠見長者皆幞頭。惟燕見用帽子。見敵者皆幞頭。惟燕見帽子。見少者帽子。惟行報禮或用幞頭。亦不如常。請召如主人之服。

刺字。見長者用名紙。見敵者以下用刺字。其文止曰某郡姓名而已。有爵者并爵書之。見一家二人以上。則人用一刺。古者聞名將命者止以口達。

姓名。無刺字。後世弥文。恐致差失。乃以紙書姓名達之。達姓名至恭之禮。若加辭語。則失其義。欲稍正之。故立此儀。燕見及赴請召皆不用。往見

進退之節。見長者門外下馬。以刺授將命者。無將命則自命僕人展刺。燕見。則使人白之。乃俟于外次。無外次及雨雪。則俟于廊廡下。或廳側偏

次。主人出迎。則趨揖之。告退則降階。出門上馬。主人送則揖而退。若命之上馬。則辭不得命。則就階上馬。若爵齒德當致恭者。則堅辭之。不從則已。

見敵者門外下馬。俟于廊廡。有雨雪。則廊廡或廳側偏次以俟。命僕人展刺。燕見。則白之。主人出迎。則進揖之。告退則就階上馬。見少者廊廡間下

馬。無廊廡或主人在廳。則入門下馬。有雨雪則就廳側下馬。廳側下馬。立展刺。或口報。相見畢。告退則就階上馬。古者客車不入大門。不入大門。請

於門外。聞名於將命者。俟主人出。乃進。近世惟施於尊者。其於尊者。其餘之儀。凡徒行往見。所俟之次如上儀。凡往見人入門。必問主門。必問主人。

幹否。有他客否。度其無所妨。則命展刺。有所妨。則少俟。或且退。若有恙。故不繫此也。凡見人。主人語終。不更端。則告退。及主人有倦色。或方幹事。而所俟者。皆告退可也。賓至迎送之節。長者來見。先聞之。則具衣冠以俟。若門外下馬。或徒行。則出迎于門外。若不及知。及入門下馬者。據所至迎之。退。則送上馬。徒行。則送于大門外。敵者來見。俟展刺具衣冠。據所在出迎。退。則送上馬。若徒行。則送于中門外。無中門。則送于大門可也。少者來見。俟展刺具衣冠。將命出。請賓入。主人迎于庭下。既退。或留就階上馬。則送上馬。或出外上馬。則送于門。拜揖。見長者。旅見。則旅拜。主人辭。則特拜。若辭不拜。則揖之。昔嘗納拜者。皆四拜。主人辭。則再拜。堅辭。則揖之。若欲納拜者。主人納。則四拜。如不納。則再拜。燕見。不拜。惟嘗納拜者。不見三日以上。皆再拜。主人辭。則揖之。見敵者。皆再拜。燕見。及主人辭疾。則不拜。見少者。皆不拜。惟拜辱。則賓或先拜。或不敵。則主人亦先拜。燕見。則主人先拜。賓辭。則止。請召赴召。請召長者。飲食必親往。面致其意。諾則拜之。長者辭。則止。既赴召。明日親往拜辱。若專召他客者。不可兼召長者。召敵者。以書簡。既赴召。明日傳言謝其辱。召少者。以客目。或傳言召議事。則即往。有故。則告其所以。赴長者召。若有衆客。則約之同往。不可約候于

別次始見則拜其見召主人辭則止明日又親拜賜主人預辭則書簡謝之若非專召則不必拜赴敵者召及始見則揖謝之明日傳言謝之赴少者召始見以言謝之明日傳言謝之齒位凡聚會皆鄉人則坐以齒非上類者不必以齒若有親則別叙若有他客有爵者則坐以爵不相妨者猶以齒若有異爵者雖鄉人亦當不以齒異爵者如命士大夫以上古者一命齒於鄉里再命爵於父族三命而不齒若特請召或迎勞出餞皆以專召爲上客不以齒爵餘爲衆賓坐如常儀如婚禮亦以姻家爲上客獻酢凡特請召及餞勞若以長者貴者爲上客則初坐主人興取上客酒杯就盥洗上客興辭主人命贊者執事者執杯親執酒斟之執杯以獻上客受之以授贊者置于席前置在東座上主人再拜上客答拜上客復酢主人如前儀主人乃獻衆賓命贊者徧取衆賓酒杯親盥洗以次斟酒執獻衆賓衆賓各受杯以授贊者各置于席前若主人是長者則衆賓旅拜是敵者以下則皆揖不拜主人乃揖就座又揖上客及衆賓皆祭酒祭少許於地乃飲卒飲主人興拜上客答拜若敵者爲上客皆如長者之儀惟卒飲不拜若少者爲上客亦如前儀惟上客先拜主人答拜若主人辭則止若衆賓中有長者貴者當致恭則特獻如上客儀若婚會以姻家

爲上客。其獻不以畏。必皆如前儀。道塗相遇。遇長者皆乘馬。若不敵則回避。其次則立馬於道側。畏者揖之。則揖之。俟長者過。乃行。若畏者徒行。雖已回避。遠見之。則先下馬前揖。既過。乃上馬。若長者揖上馬。則辭之。遇敵者皆乘馬。則分道而行。揖之而過。若徒行。雖已回避。見之。則下馬揖之。遂上馬。若道泥濘。及猥雜。不可駐足。則傳謝之。遇少者乘馬。若立馬於道側。則揖進之。既及前。則揖。行遂過。若少者徒行。已回避。則不下馬。避不及。則下馬揖之。如敵者儀。凡徒行遇所識者乘馬。則先回避。獻遺。凡遠行者。膾之。遠歸者。勞之。久不相聞。及歲時。則有問。久不相見。及自遠而至。則有遺。有新物。遠物可以分知人。所欲所闕物。可以贈。皆隨其情之厚薄。斟酌行之。非所行而行之。及當行而太數。皆爲賄物。多則爲貨。當行而不行。則爲吝。物雖微陋。誠則受之。物雖豐美。不誠不恭。則辭之。凡獻者以狀列物。致恭者白而後獻。遺敵者則以書簡。遺少者則傳言。或以幅紙書其名物。凡獻遺於畏者。一辭再辭則止。敵者以下。再辭三辭則止。凡受遺以義可受。則皆不辭。可受而物多。則量數而受。無名則終辭之。凡受畏者遺。若所致恭。而禮厚者。親往拜賜。其次以書謝之。於敵者報之。於少者傳言而已。

迎勞

畏者自遠歸。所厚者迎於近郊。俟於道左邸舍。將至令

僕人展剝。長者下馬。則進揖不拜。問訊起居。長者復上馬。則從至其家見之。乃退。若長者不下馬。命之上馬。則上馬立俟于道側。以揖之不敵。則堅辭避之。敵者則馬上揖。問勞畢。請所迎者先行。或堅辭。則或先或後。勿同行。不可在所迎者之先。少者不迎。若當勞者如請召獻酢儀。餞送。長者遠行。以情之厚薄爲送之遠近。或勢不能遠者。亦不必遠。先俟于道左。邸舍命僕人展剝。長者下馬。則進揖。或具酒食。則延請獻酢。不具酒食。則告別。送之上馬。敵者若有酒食。則如長者儀。不必展剝。無酒食。則立馬于道側。俟其至揖之。更送百餘步。去者辭之。則告別。其送者亦推去者先行。去者堅辭。則遂揖別而退。若將行以酒食爲餞。則如請召獻酢儀。吉儀四。祭先。祭先之禮。自天子至於庶人。節文名物差等雖繁。然以禮事親其義則一。寢廟雖不崇。而脩除不可不嚴。牲物雖不腍。而享饌不可不親。器皿雖不備。而濯漑不可不潔。禮雖不得爲。而誠意不可不盡。故齊宿薦徹。致愛與恭。豈可徇流俗。燕褻之常。尚鄙陋不經之事。今雖未能。方古亦當畧舉。春秋之薦。旬日具修。三日齋戒。務在躬親誠潔而已。節文有不備。則可漸求。非禮之祠。削之爲善。如有意復古。自可本諸禮經。祭旁親。近世祭多及旁親。情雖近愛。而無義禮。惟殤與無後始祭于宗子之家。

自餘祭者皆爲祭非其鬼。蓋致隆祖考不得不然。祭五祀士大夫止當祭五祀耳。山川百神皆國家所行。不可得而祀。近世流俗妄行祭禱黷慢莫甚。豈有受福之理哉。禱水旱水旱之災止可相率祈禱里社至誠齋潔奠以酒脯可也。若望行望祀合聚群小喧呼鼓舞非士君子所宜爲。嘉儀二昏古之昏禮其事至嚴以酒食召鄰里所以厚其別親迎執贄所以致其恭不樂不賀所以思其繼同牢合卺所以成其愛豈有鄙褻之事以相侮玩哉。近俗六禮多廢貨財相交壻或以花飭衣冠婦或以聲樂迎導猥儀鄙事無所不爲非所以謹夫婦嚴宗廟也。今雖未能悉變如親迎同牢豈可不講流俗弊事豈可不去。若有意乎禮尚進于斯冠古者未冠爲童子絛衣紛執事服勞以事長者所以教之遜弟也。今自齠齔皆具衣冠與先生抗禮此孔子所謂欲速成者豈養德之道哉。今欲年未二十者雖未能不冠止以帽加首凡有聚會皆立侍執事以聽命庶幾稍知事長之禮至二十則父兄擇日命賓畧如古禮加冠而字之亦助風教之一端也。凶儀二弔哭凡弔謂弔生者哭謂哭死者與死者生者皆相識則旣弔且哭識死者不識生者則哭而不弔主人拜則答之不識死者則弔而不哭。凡弔節始聞其遭喪或聞喪一弔旣葬反哭一

弔。凡弔服用素幘頭。用白絹或布爲之。白布欄衫角帶有服之親。則麻帶。或未能具。或勢不得爲。且用常服去飾。古者羔裘玄冠不以弔。蓋喪用吉服。則情文不稱。近世多避忌。皆用吉服。殊失其義。士君子變而從古乃善。然今士大夫謹於禮者亦多。以素服弔。長若主人不改服。則亦常服。近世大喪卒哭。則多用墨裘齊衰以下受弔。多不用喪服如此。則弔者素服復爲非宜。凡弔時皆俟其成服後。朝夕哭臨。及聞喪舉哀時。凡弔長者必旅弔之。推一人先致辭畢。乃再拜。若持弔亦致辭畢。再拜。弔敵者。雖旅弔亦特拜。弔少者致辭而已。若主人拜則答之。常納主人之拜。進前扶掖不答拜。古者弔喪。惟主人拜賓。賓不答拜。今未能行。且施於常納拜者。凡弔辭當云如何不淑。或如之何之類。再以言慰其居喪之意。凡有喪者二人以上止弔其服重者。二人服均則弔其主喪者。或長者。或不相識。則止弔其識者。喪無二主故也。凡喪者爲酒食及爲制服以待弔者皆不可受。若聞喪者已爲辦具則止之。或已專爲其家治喪則當徧諭來弔者更不須具。蓋弔喪本爲卹其患難。協力助事。往則自衣弔服。若使其家哀戚之中。反爲已營辦酒食衣服之具。受之豈得安乎。此俗行已久。爲害不細。士君子力變之爲善。如送葬止可前期致奠。俟發引則送之。若喪者有言請

召皆辭之。請召尤非所宜也。凡弔哭同舉者先哭後弔。非弔時而往哭者則哭而不弔。主人拜則答之。凡弔哭在同里則相約同往。除槨奠外不可設道祭。祭奠皆主人之事。賓客止可助以奠物。或助其執奠。近世道次設祭甚無謂。凡往哭情重者雖遠必往。情輕者非同里不往。凡往弔之節始喪歛殯朔奠啓殯祖奠葬虞卒哭皆可往。亦不必悉往。未葬則哭柩及殯既葬則哭墓。墓遠則哭于其家。凡聞所知之喪可以往哭則往哭之。未能往哭則遣使致奠槨之物。就外次衣弔服再拜哭送之。惟情重者如此。過期年則不哭。情重者亦哭殯。或墓而已。凡往哭皆衣弔服。死者是敵者以上則拜。是少者則不拜。皆舉哭盡哀。當祭奠則助奠其酒食。若主人不哭則亦不哭。其情重者雖主人不哭亦哭之。凡往哭若始喪可以親致槨則因哭于靈位之側。居喪喪禮備存諸經。五服制度著于甲令。釋服作樂律有明刑。近世居喪或輕或重或服或不居處飲食出入之節多無所變。衰麻月筭雖有等差殆成空文。遠則棄先王之禮經近則犯有司之法令。喪事貴勉。在士君子之力行。參取近人所安酌以禮意粗舉一二以爲復古之漸。庶可遵用云爾。凡遭喪聞喪自總麻以上皆當制服。今布無升數且隨精麤以意定之。經帶麻葛自有小大之制。變除之節

當專用之。終其月筭而除之。中衣亦當易以縗。意力不能具。或勢不能爲。且可去飾。凡三年之喪。除不得已。幹治家事外。終喪不可行慶弔。請謁聚會。若卒哭。後有甚不得已。事須至見人者。可暫衣墨衰行之。事畢。反其喪服。甚不得已。如爲人論訟。當入公府。或親戚間有患難。不可不親救卹之類。自餘請謁會聚之類。皆非所急。不行無害。或有未安。以書簡致意。亦亮之。期喪未卒哭。當如三年之喪。已卒哭。有不得已人事。則衣墨衰行之。或可已者。亦不必出。在家受弔。接賓客。皆衣喪服。凡大功未卒哭。有不得已事。乃衣墨衰以往。在家接賓客。亦衣墨衰行。請謁。惟不行慶禮。及召人赴人酒食之會。小功總麻。唯哭臨受弔。乃衣喪服。自餘皆衣墨衰。出入如常。唯不行慶禮。及召人赴人酒食。鄉儀終。此篇舊題蘇氏鄉儀。意其爲蘇軾季明博士兄弟所作。今按呂和叔文集。乃季明所序。而此篇在焉。然則乃呂氏書也。因去篇題二字。而記其實如此。乙未四月甲子朱熹

鄉約

呂氏鄉約凡鄉之約四。一曰德業相勸。二曰過失相規。三曰

識。禮俗相交。四曰患難相恤。衆推有當德者一人爲都約正。有學行者二人副之。約中月輪一人爲直月。都副正不與置。三籍凡願入約者。書于一籍。德業可勸者。書于一籍。過失可規者。書于一籍。直月掌之。月

終則以告于約正而授于其次。德業相勸。德謂見善必行。聞過必改。能治其身。能治其家。能事父兄。能教子弟。能御僮僕。能肅政教。能事長上。能睦親故。能擇交遊。能守廉介。能廣施惠。能受寄託。能救患難。能導人爲善。能規人過失。能爲人謀事。能爲衆集事。能解閭爭。能決是非。能興利除害。能居官舉職。業謂居家則事父兄。教子弟。待妻妾。在外則事長上。接朋友。教後生。御僮僕。至於讀書。治田。營家。濟物。畏法令。謹租賦。如禮樂射。御書數之類。皆可爲之。非此之類。皆爲無益。右件德業相同約之人。各自進脩。互相勸勉。會集之日。相與推舉其能者。書于籍。以警勵其不能者。

過失相規。過失謂犯義之過六。犯約之過四。不修之過五。犯義之過一。曰。融博聞訟。融。謂縱酒喧競。博。謂賭博財物。聞。謂聞訟罵詈。訟。謂告人罪惡。意在害人。誣賴爭訴。得已不已者。若事干負累。及爲人侵損而訴之者。非。二曰。行止踰遠。踰。禮違法。衆惡皆是。三曰。行不恭遜。侮慢。出德者。待人短長者。恃強凌人者。知過不改。聞誅愈甚。四曰。言不忠信。或爲人謀。寃陷人於惡。或與人要約。退即背之。或妄說事端。焚或衆聽者。五曰。造言誣毀。誣。人過惡。以無爲有。以小爲大。面是背非。或作嘲咏。匿名文書。及發揚人之私隱。無狀可求。及善談人之舊過者。六曰。營私太甚。與人交易。傷於

拾克者。專務進取。不恤餘事者。無故而好干求假貸者。受人寄託而有所欺者。犯約之過。一曰。德業不相勸。二曰。過失不相規。三曰。禮俗不相交。四曰。患難不相恤。不修之過。一曰。交非其人。所交不限士庶。但出惡及游惰無行。衆所不齒者而已。朝夕與之游處。則爲交非其人。若不得已而暫往還者非。二曰。游戲怠惰。謂無故出入及謁見人止務閑適者。戲謂戲笑無度。及意在侵侮。或馳馬擊鞠而不賭財物者。怠惰謂不脩事業及家事不治門庭不索者。三曰。動作無儀。謂進退大疎野及不恭者。不當言而言。及當言而不言者。衣冠太華飭。及全不完整者。不衣冠而入街市者。四曰。臨事不恪。主事廢忘。期會後時。臨事怠慢者。五曰。用度不節。謂不計有無。過爲侈費者。不能安貧。非道營求者。右件過失。同約之人。各自省察。互相規戒。小則密規之。大則衆戒之。不聽則會集之日。直月以告于約正。約正以義理誨諭之。謝過請改。則書于籍。以俟其爭辯不服。與終不能改者。皆聽其出約。禮俗相交。禮俗之交。一曰。尊幼輩行。二曰。造請拜揖。三曰。請召送迎。四曰。慶弔贈遺。尊幼輩行。凡五等。曰尊者。謂長於己二十歲以上。在父行者。曰長者。謂長於己十歲以上。在兄行者。曰敵者。謂平上下不滿十歲者。長者爲稍長。少者爲稍小。曰少者。謂少於己十歲者。曰

幼者。謂少於已二十歲以下者。造請拜揖。凡三條。曰。凡少者。幼者。於尊者。長者。歲首冬至。四孟月朔。鮮見賀謝。皆爲禮見。皆具門狀。用幞頭。公服。腰帶。靴。笏。無官。具名紙。用幞頭。襴衫。腰帶。繫鞋。唯四孟通用帽子。皂衫。止米者。此外候問起居。質疑白事。及赴請召。皆爲燕見。深衣。涼衫。皆可。尊者。令元即去之。尊者受謁不報。歲首冬至。具已名榜字。令子弟報之。如其服。長者。歲首冬至。具榜字報之。如其服。餘令子弟以已名榜字代行。凡敵無事而至少者。幼者之家。唯所服。深衣。涼衫。道服。背子。可也。敵者。燕見。亦然。曰。凡見尊者。長者。禮見。必約同輩十人以上。俱往燕見。則特見可也。門外下馬。俟於外次。乃通名。凡往見人。入門。必問主人食否。有他客否。有他幹否。度無所妨。乃令張刺。有妨。則少候。或且退。後皆倣此。主人使將命者。先出迎客。客趨入至廡間。主人出降階。客趨進。主人揖之升堂。禮見。則四拜。而後坐。燕見。不拜。旅見。則旅拜。少者。幼者。自爲一列。幼者拜。則跪而扶之。少者拜。則跪扶而答其半。若尊者。長者。齒德殊絕。則少者。幼者。堅請納拜。尊者許。則立而受之。長者許。則跪而扶之。拜訖。則揖而退。主人命之坐。

則致謝記揖而退。凡相見主人語終不更端。則告退。或主人有倦色或妨幹事而有所俟者皆告退可也。復皆做此。則主人送于廡下。若命之上馬。則三辭許則揖而退。出大門乃上馬。不許則從其命。凡見敵者門外下馬使人通名。俟于廡下。或廳側禮見則再拜。稍必者先拜俟見則特拜。退則主人請就階上馬。徒行則主人送于門外。凡見必者以下則先遣人通名。主人具衣冠以俟。客入門下馬。則趨出迎揖外堂。來報禮則再拜謝。客止之則止。退則就階上馬。客徒行則迎于大門之外。送亦如之。仍隨其行數步揖之則止。望其行遠乃入。曰。凡遇尊長於道皆徒行則趨進揖尊長與之言。則對。不則立於道側以俟。尊長已過乃揖而行。或皆乘馬於尊者則迴避之。於長者則立馬道側揖之。俟過乃揖而行。若已徒行而尊長乘馬則迴避之。凡徒行遇所識乘馬皆做此。若已乘馬而尊長徒行望見則下馬前揖。已避亦然。過既遠乃上馬。若尊長令上馬則固辭遇敵者皆乘馬。則分道相揖而過。彼徒行而不及避則下馬揖之。過則上馬。遇少者以下皆乘馬。彼不及避則揖之而過。彼徒行不及避則下馬揖之。於幼者則不必下可也。請召迎送凡四條。曰。凡請尊長飲食親往投書。禮薄則不必書。專召他客則不可。兼召尊長既來赴明日親往謝之。召敵者以

書簡。明日交使相謝。召少者用客目。明日客親往謝。曰：凡聚會皆鄉人則坐以齒。非士類則不。若有親則別叙。若有他客有爵者則坐以爵。不相妨者猶以齒。若有異爵者雖鄉人亦不以齒。異爵謂命士大夫以主。今陞朝官是。若特請召或迎勞出錢皆以專召者爲上客。如昏禮則姻家爲上客。皆不以齒爵爲序。曰：凡燕集初坐別設卓子於兩楹間置大盃於其上。主人降席立於卓東西向。上客亦降席立於卓西東向。主人取盃親洗。上客辭。主人置盃卓子上。親執酒斟之以器授執事者。遂執盃以獻上客。上客受之。優置卓子上。主人西向再拜。上客東向再拜。興取酒東向跪祭。遂飲。以盃授贊者。遂拜。主人答拜。若少者以下爲客飲畢而拜則主人跪。又如常。上客酢主人如前儀。主人乃獻衆賓如前儀。唯獻酒不拜。若衆賓中有齒爵者則特獻如上客之儀。不酢。若婚會姻家爲上客則雖少亦答其拜。曰：凡有遠出遠歸者則送迎之。少者幼者不過五里。敵者不過三里。各期會於一處。拜揖如禮。有飲食則就飲食之。少者以下俟其既歸。又至其家省之。慶弔贈遺凡四條。曰：凡同約者有吉事則慶之。冠子生

子預爲登第進官之屬皆可賀。婚禮雖曰不賀然禮亦曰賀娶妻者蓋但以物助其實客之費而已。有凶事則弔之喪葬水火之類每家只家長一

人與同約者俱往其書問亦如之若家長有故或與所慶弔者不相接則其次者當之。曰凡慶禮常儀有贈物用幣帛酒食果實之屬衆量力定

數多不過三五千少至一二百如情分厚薄不同則從其厚薄或其家力

有不足則同約爲之借助器用及爲營幹凡弔禮聞其初喪聞喪同未易

服則率同約者深衣而往哭弔之凡弔尊者則爲首者致辭而後拜敵以

下則不拜主人拜則答之少者以下則扶之不識生者則不弔不識死者

則不哭且助其凡百經營之事主人旣成服則相率素幘頭素襪衫素帶

皆以白紗縮爲之具酒果食物而往奠之死者是敵以上則拜而奠以下

則奠而不拜主人不易服則亦不易服主人不哭則亦不哭情重則雖主

人不變不哭亦變而哭之聘禮用錢帛衆議其數如慶禮及葬又相率致

賵俟發引則素服而送之贈如聘禮或以酒食犒其役夫及爲之幹事及

卒哭及小祥及大祥皆常服弔之。曰凡喪家不可具酒食衣服以待弔

客弔客亦不可受。曰凡聞所知之喪或遠不能往則遣使致奠就外次

衣弔服再拜哭而送之雖至親爲反爲然過期年則不哭情重則哭其盛

右禮俗相交之事直月主之有期日者爲之期日當糾集者督其違慢

凡不如約者以告于約正而詰之且書于籍患難相恤患難之事七