皇清經解

□仁3
478
208

18
20
208

東學

昭 五 18
館 卷

祭例上

凡士祭尸九飯大夫祭尸十一飯
凡尸飯舉肴爲食之始舉肩爲食之終
凡尸所食皆加于所俎若虞祭則以篚代之
凡所俎皆載心舌尸未入先設于阼階西
凡尸所食之肺脊必先奠于菹豆尸卒食佐食始受之加于所俎
凡尸未食前之祭謂之墮祭又謂之挼祭
凡主人受尸嘏挼祭尸酢主婦亦挼祭
凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭

支那所有錢物

凡尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭
凡卒食酳尸皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻
凡獻尸畢皆獻祝及佐食
凡主人初獻從俎皆以肝主婦亞獻賓長三獻從俎皆以燔主
人主婦獻祝亦如之
凡蓑衣禮二人大夫禮四人蓑畢亦有獻酢
凡祭尸不就洗別設槃匜待之

共十四例

皇清經解卷七百九十二

禮經釋例

學海堂

欽淩進士廷堪著

祭例上

凡士祭尸九飯大夫祭尸十一飯

廷堪案特牲饋食禮尸入挼祭卽陰厭畢乃食食舉少牢注舉牢肺正脊也先食啗之以爲道也主人羞肵俎于腊北尸三飯告飽祝侑主人拜尸受振祭嚌之佐食受加于注三飯告飽禮一成也侑勸也或曰又勸之使又食此始三飯也經又云佐食舉幹注幹長脅也尸卒食佐食乃加舉于肵俎佐食肵俎舉獸幹魚一亦如之始實舉于菹豆加舉于肵俎佐食羞庶羞四豆設于左南上有醢尸又三飯告飽祝侑之如初注禮再成也此又三飯也合前爲六飯經又云舉骼及獸魚

如初尸又三飯告飽祝侑之如初注禮三成此終三飯也合
前爲九飯經又云舉肩及獸魚如初注不復飯者三三者士
之禮大成也舉先正肩後肩自上而卻下緛而前終始之次
也士虞禮尸入設庶羞後尸飯黍餘于篚三飯佐食舉幹尸
受振祭嚌之實于篚注飯間啗肉安食氣此始三飯也經又
云又三飯舉脅與骼同祭如初佐食舉魚腊實于篚此又三飯
也經又云又三飯舉肩祭如初注後舉肩者貴要成也此終
三飯也亦共九飯特牲士虞皆士禮是士祭尸九飯也少牢
饋食禮尸入墮祭舉食舉三飯注食以黍此始三飯也經又
云上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵上佐食
羞司馬兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北尸又食食飯
也大名曰食小數曰飯此又一飯也合前爲四飯經又云食訖上佐食所
佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加于肵橫之又食此羞之
又一飯也合前爲五飯經又云上佐食舉尸腊肩尸受振祭
嚌之上佐食受加于肵注別舉魚腊崇威儀又食此又一飯也合前爲
六飯經又云上佐食舉尸牢骼如初又食此又一飯也合前
爲七飯經又云尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜曰皇
尸未實侑尸又食此又一飯也合前爲八飯經又云上佐食
舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸不飯告飽祝西
面于主人之南主人不言拜侑尸又三飯注爲祝一飯爲主
人三飯尊卑之差此終三飯也合前爲十一飯少牢大夫禮
是大夫祭尸十一飯也至于有司徹不賓與儐同尸之禮八飯

之後乃盛肵俎卒盛乃舉牢肩十一飯之前乃撤于魚腊俎
俎釋三个以備陽厭其餘是則以備祝主人之俎其儀雖與賓尸小異而其爲十一
飯則無異也又士祭尸三飯卽侑大夫祭尸七飯始侑士祭
祝主人共侑大夫祭祝主人更侑皆隆殺之義也
凡尸飯舉肺爲食之始舉肩爲食之終
廷堪案特牲饋食禮尸始三飯前乃食舉李氏如圭曰食
舉卽肺脊也食必先舉之故曰舉少牢注亦云舉牢肺正脊也疏以乃食謂食肺食舉
謂正脊分屬之恐非是初舉肺脊也又三飯前舉幹是再舉脊及腊魚也終三飯前
幹獸幹腊脊也及魚舉後羞庶羞是再舉脊也又三飯前舉幹長脅也又舉獸
舉骼及獸腊骼也魚如初是三舉骼及腊魚也終三飯後舉肩
及獸腊肩也魚如初是四舉骼及腊魚也士虞禮尸始三飯
舉肺脊舉後卽羞庶羞是初舉脊也又三飯前舉幹是再舉
脊也終三飯前舉骼與骼同是三舉胳也終三飯後舉肩是四
舉肩也尸不受魚腊者虞祭不備味也皆始舉豕脊終舉豕
肩也少牢饋食禮尸始三飯前食舉注舉牢謂羊肺正脊也
是初舉脊也四飯前舉牢幹舉後羞庶羞是再舉脊也五飯
前舉魚是三舉魚也六飯前舉腊肩是四舉腊也七飯前舉
牢骼是五舉骼也八飯前不舉終三飯前舉牢肩是六舉肩
也少牢別舉魚腊者大夫崇威儀也亦始舉羊豕之脊終舉
羊豕之肩也士祭九飯故四舉大夫祭十一飯故六舉少牢
雖六舉然牢體亦祇四舉脊也骼也肩也少牢上佐食

舉尸牢肩注四舉牢體始于正脊終於肩尊於終始疏云正脊及肩此體之貴者故先舉正脊爲食之始後舉肩爲食之終也注疏雖據少牢言之其實特牲士虞亦始脊次脅終肩與大夫例同也又特牲少牢皆再舉後始羞庶羞士虞初舉後卽羞庶羞此虞祭與吉祭異者也

凡尸所食皆加于所俎若虞祭則以篚代之

廷堪案特牲饋食禮尸食舉舉脙脊也主人羞所俎于腊北尸三飯後佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加于所俎舉獸幹魚及獸魚如初終三飯後舉肩及獸一亦如之又三飯後舉骼亦如初卒食佐食盛所俎俎釋三个注俎釋三个爲改饌於西北隅遣之牲腊魚各留三个于俎爲陽厭之用盛畢舉脙脊加于所俎此脙脊先

在菹豆詳見下主婦亞獻兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之羞燔者受加于所羞三燔從如初此燔亦加于所前主人初獻羞長以肝從尸加于菹豆不加于所者將以嘏主人故也祝告利成尸謖後佐食徹尸俎俎出于廟門庶羞則徹于西序下室中神俎唯釋三个在耳餘者餕此俎改饌陽厭者亦此俎其餘皆盛于所俎以歸尸也少牢饋食禮尸入上佐食爾敦後主人羞所俎升自阼階置于肩北尸三飯後上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于所尸又食上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之注魚橫之皆異於肉又食上佐食舉尸腊肩尸受振祭嚌之上佐食受加于所又食上佐食舉尸牢骼如

初尸入飯後上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于
所尸十一飯後上佐食受尸牢肺正脊加于所此肺脊亦
先在菹豆祭
畢祝主人入于室復位祝命佐食徹所俎降設于堂下阼階
南注徹所俎不出門將賓尸也有司徹不賓尸之禮尸八飯
後乃盛俎臑臂肫脡脊横脊短脅代脅皆牢魚七腊辯無髀
注盛者盛于所俎也卒盛乃舉牢肩尸受振祭嚌之佐食受
加于所尸十一飯後佐食受牢舉如賓舉肺脊也亦
先在菹豆張氏爾
岐曰盛於所俎將以歸尸特牲尸食訖乃盛賓尸則不盛全
以歸尸故也賓尸不陽厭
故不釋三个是尸所食皆加于所俎而特牲及
不賓尸之禮除神俎所釋其餘亦盛于所俎也士虞禮尸坐
從者錯篚于尸左席上尸飯播餘于篚三飯佐食舉幹尸受

振祭嚌之實于篚又三飯舉脅祭如初佐食舉魚腊實于篚
注尸不受魚腊
以喪不備味又三飯舉肩祭如初舉魚腊俎俎釋三个尸
卒食佐食受肺脊亦先在
菹豆實于篚注篚猶吉祭之有所俎是
虞祭以篚代所俎也陳氏祥道曰士虞禮不以所俎而以篚
尚質故也竊謂所俎載心舌篚不載心舌所俎設于俎北篚
設于席上所俎主人親設篚則從者錯之其例亦小異
又案祭禮所以用所俎者不獨尸所食之魚肉不可反於俎
故加于所俎蓋亦因神俎須釋三个留爲蓑與餕同及陽厭之
用故其餘別用所俎盛之以歸于尸非如賓客之禮盡卷其
俎而歸之不釋故不別用俎也少牢賓尸雖不陽厭而亦餕
故尸所食亦加于所俎俟餕畢然後致所俎及尸俎而厭之

於堂也至于不賓尸之禮則亦俎釋三个以爲蓑及陽厭之用與特牲禮同也

又案有司徹不賓尸之禮盛脈俎畢此時神俎尙有牢體六魚七腊體半牢體六者羊俎豕俎各釋三个也魚七腊牢則不止三个故下文又云佐食取一俎乃摭魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出注魚摭四枚腊摭五枚其所釋者腊則短脅正脅代脅魚三枚而已又云祝主人之魚腊取于是則是於脈俎之外又別取一虛俎取魚腊而盛之以爲祝主人之俎唯釋三个於神俎與牢體同備陽厭之用此大夫之禮異於特牲者也

凡脈俎皆載心舌尸未入先設于阼階西

延堪案特牲饋食訖脈俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎在午割從橫割之亦勿沒據少牢而言立縮順其牲心舌知食味者欲尸之饗此祭是以進之少牢饋食禮佐食上利升牢心舌載于脈俎心皆安下切上午割勿沒其載于脈俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載于脈橫之皆如初爲之于饗也注牢豕也安平也平割其下於載便也凡割本末食必正也午割使可絕勿沒爲其分散也不絕中央少許謂之勿沒蓋恐其分散脈之爲言敬也所以敬心舌知滋味是脈俎皆載心舌也特牲饋食禮佐食升脈俎黍之設于阼階西注所謂心舌之俎也郊特牲曰脈之爲言敬也言主人所以敬尸之俎少牢饋食禮佐食遷脈

俎于阼階西西縮乃反是脤俎皆先設于阼階西也蓋脤俎雖爲盛牲魚腊之器並非虛俎皆先載心舌於其上所以然者心舌知滋味故尸所食必加之如神之饗此味也先設于阼階西者事未至也尸既入主人乃親設之于俎北皆所以敬尸也陳氏祥道曰士之脤俎立舌而不立心大夫之脤俎立心而不立舌士之脤俎則於俎爲縮俎則於俎爲橫大夫之載縮俎則於俎爲橫於人爲縮特牲九飯乃盛脤俎下大夫八飯卽盛脤俎則士之脤俎盛於飯後下大夫之脤俎盛于飯間矣陳氏禮書於脤俎之義與例皆無所發明惟論士大夫異同少爲詳析然特牲脤俎但云立舌至于大夫立心之說於經亦無明文可證也

又案少牢饋食禮脤俎舌皆切本末注凡割本末食必正也牲體謂之割胾謂之切經云切注不當云割誤也疏云鄉黨孔子云割不正不食故割本末爲食正也考論語鄉黨割不正不食那昺疏謂折解牲體脊脅脡脅之屬禮有正數若解割不得其正則不食也其說甚明卽如鄉飲酒賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺肩尊臂皆是正數也若賓俎用臂主人俎用肩則尊卑倒置卽爲割不正矣少牢脤俎所云切本末者是切非割且祭祀之禮非飲食之禮賈氏引鄉黨爲證蓋失之至于論語集注謂割不正爲割肉不方正不知引少牢疏而引漢陸續母事則更非經義矣

凡尸所食之肺脊必先奠于菹豆尸卒食佐食始受之加于脤

俎

廷堪案牲體尸祭嚌畢卽加于肵俎唯肺脊不然特牲饋食禮佐食舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之乃食食舉此時主人始羞肵俎至三飯後佐食舉幹時尸實舉于菹豆注爲將食庶羞舉謂肺脊尸卒食佐食盛肵俎畢舉肺脊加于肵俎注尸受佐食佐食受而加之疏云約少牢文肺脊初在菹豆是肺脊先奠于菹豆尸卒食始加于肵俎也菹豆者特牲兩豆蓋葵菹之豆也少牢饋食禮尸十一飯後上佐食受尸牢肺正脊加于肵注言受者尸授之也尸受牢幹而實舉于菹豆食畢操以授佐食焉疏云按上文初食舉謂牢肺正脊不言置舉之所約特牲禮其時受牢幹時尸實舉于菹豆今尸食畢尸乃於菹豆上取而授上佐食也有司徹不儐尸之禮尸十一飯後佐食受牢舉如儐注舉肺脊敖氏繼公曰儐者指賓尸之禮也是少牢賓尸及不賓尸其肺脊先奠于菹豆後加于肵俎之例皆與特牲同也士虞禮佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之注右手將有事也尸食之時亦奠肺脊于豆亦菹豆尸卒食佐食受肺脊實于篚經云受蓋亦尸自菹豆操以授之是士虞肺脊亦先奠于菹豆後實于篚也少牢士虞經不云尸實舉于菹豆者文不具也尸舉肺脊必先奠于菹豆者蓋肺脊之祭在尸飯之前肵俎未設猶統于墮祭故別奠于菹豆示與舉幹以下異也敖氏繼公以爲少牢肺脊尸未嘗奠之說與注違不可從士虞禮尸未墮祭從者卽錯篚于席上亦與

吉祭不同也

又案特牲饋食禮主人初獻賓長以肝從尸左執角右取肝挨于鹽振祭嚌之加于菹豆亞獻燔從加于脀　少牢饋食禮主人初獻賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右尸在執爵獻賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右尸在執爵右兼取肝挨于俎鹽振祭嚌之加于菹豆亞獻無從俎　有司徹不賓尸之禮主人初獻賓羞肝皆如儐禮亞獻燔從加于脀　士虞禮主人初獻賓長以肝從實于俎縮右鹽尸左執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎注加于俎體也亞獻燔從如初特牲少牢從其牲體也　初獻從俎尸皆加于菹豆士虞初獻從俎則加于俎蓋特牲少牢吉祭尸皆嘏主人士虞尸不嘏主人故不加于菹豆而加于俎與繹謂以特牲少牢經文校之則士虞俎字恐是菹字之誤蓋加于菹即菹豆也然經文不敢臆改存此以質知者

凡尸未食前之祭謂之墮祭又謂之挼祭

廷堪案特牲饋食禮尸入坐主人拜妥尸後祝命挼祭尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆間注命詔尸也挼祭祭神食也士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與挼讀同耳此祭豆也又云佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸奠觶答拜注肺祭扙肺也此祭黍稷扙肺祭酒也又云祭側嘗之告旨主人拜尸答拜此祭鉶也一節敦及設大羹湆後舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之此祭離肺正脊也祭黍稷肺爲挼祭其餘皆統于挼祭也祭

肺脊在尸未食之前統于挼祭與祭幹祭骼祭肩不同故尸亦奠肺脊于俎豆不干脈俎也少牢饋食禮尸入祝主人拜安尸後尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆間此祭豆也又云上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭注牢羊豕也同合也合祭於菹豆之祭也黍稷之祭爲墮祭將食神餘尊之而祭之此祭黍稷切肺也又云上佐食舉尸牢肺正脊以授尸吳氏澄曰下有尸受祭肺四字張氏爾岐曰按唐石本亦無四字唯下食舉疏云舉牢肺正脊也者上文云上佐食舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭肺則賈作疏時經文尚有四字故吳云然也此祭離肺正脊也爾敦及羞肵俎後上佐食羞兩鉶皆芼皆有柀尸扱以柀祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶此祭鉶也唯祭鉶在祭肺脊之後及不祭酒與特牲小異餘皆同也士虞禮尸入主人及祝拜妥尸後尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間此祭豆也又云祝命佐食墮祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之此祭黍稷切肺也又云祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之此祭奠也奠醴也猶古祭之祭酒也又云佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之注右手將有事也尸食之時亦奠肺脊于豆此祭離肺正脊也爾敦後尸祭鉶嘗鉶此祭鉶也士虞特牲皆士禮特牲命挼祭在祭豆之前士虞命墮祭在祭豆之後特牲祭肺脊在爾敦之後士虞祭肺脊在爾敦之前特牲祭鉶在祭肺脊之後此則虞祭異于吉祭者也特牲士虞大羹清大士虞作泰皆不祭者大羹不爲神也

又案墮祭即周禮大祝九祭中之命祭也此祭必祝命之故曰命祭特牲少牢及士虞皆然少牢饋食禮祝反南面注未有事也墮祭爾敦官各肅其職不命此說非也少牢上文云尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左祝主人皆拜妥尸尸不言尸答拜遂坐然後云祝反南面是祝拜尸時西面命祭時則反南面也特牲不云祝拜妥尸士虞不云西面少牢不云命祭皆文不具也以士虞證特牲則祝亦當拜妥尸以少牢證士虞特牲則當西面拜妥尸以士虞特牲證少牢則祝亦當南面命墮祭矣士虞特牲云命祭不云南面少牢云南面不云命祭互見也大夫以上威儀多不宜殺於士矣周禮小祝大祭祀贊隋後鄭注隋尸之祭也隋祭云贊則命之可知吳氏廷華曰特牲言命挼祭士虞言命墮祭少牢不言命要之皆命也文有詳略耳此說是也吳氏又以挼祭爲即攝祭則誤矣曾子問曰攝主不綏祭鄭注綏周禮作墮則綏祭即挼祭皆謂墮祭與攝祭何涉

又案士虞禮陰厭主人再拜稽首祝饗命佐食祭此祭在尸未入前饗神之時蓋代神而祭者特牲少牢吉祭則無之經云祝命其亦命祭之屬歟

凡主人受尸嘏挼祭尸酢主婦亦挼祭

廷堪案特牲饋食禮主人初獻尸酢即酢字主人主人拜受角尸拜送主人退佐食挼祭注其挼祭亦取黍稷肺祭主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒進聽嘏佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹

豆執以親嘏主人主人左執角再拜稽首受復位詩懷之注詩
猶承也實于左袂挂于季指卒角拜尸答拜主人出寫鬻于房
祝以籩受少牢饋食禮主人初獻尸酢主人主人拜受尊尸
答拜主人西面西爵又拜注俟爵拜上佐食取四敦黍稷下
佐食取牢一切肺以授上佐食上佐食以綏祭注綏或作挼
主人左執爵右受佐食坐祭之又祭酒不興遂啐酒祝與二
佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼受搏
之以授尸尸執以命祝祝受以東北面于尸西以嘏
于主人主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷
之實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵
拜尸答拜執爵以興出宰夫以籩受膚黍主人嘗之納諸內

是主人受尸嘏則挼祭也特牲饋食禮主婦亞獻尸酢如主
人儀主婦適房南面佐食挼祭主婦左執爵右撫祭注撫挼
祭祭酒啐酒入卒爵如主人儀少牢饋食禮主婦亞獻尸酢
主婦主婦拜受爵尸答拜上佐食綏祭注綏亦
主人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏卒爵拜尸答
拜是尸酢主婦亦挼祭也挼祭即綏祭惟尸與主人主婦有
之主人主婦不命者下尸也曾子問曰攝主不綏祭者辟正
主也士虞禮主人獻尸尸不嘏主人者虞祭未純吉也
凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭
廷堪案特牲饋食禮佐食徹尸薦俎敦設于西北隅注不知
神之所在或諸遠人乎禮記郊特牲文尸謖而改饌爲幽闇庶其饗

之所以爲厭飫少牢饋食禮曰南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣會子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭也疏云凡言厭者謂無尸直厭飫神尸未入之前祭于奥中不得尸明故名陰厭尸謖之後改饌于西北隅以向尸明故爲陽厭引會子問謂宗子有陰厭無陽厭凡殤有陽厭無陰厭證成人陰厭陽厭並有之義也是鄭賈皆以設饌于奥在尸未入之前爲陰厭也特牲饋食禮祝筵几于室中東面此爲神布席于奥也在室中西南隅東面至主人及祝入室後主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北此薦豆也主人降舉鼎載俎畢升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北此設俎也又云主婦設兩敦黍稷于俎南西上此設敦也又云及兩鉶芼設于豆南南陳此設鉶也又云祝洗酌奠奠于鉶南此酌奠也又云遂命佐食啟會會敦益也佐食啟會卻于敦南出立于戶西南面此啟會也又云主人再拜稽首祝在左幸祝主人再拜稽首此饗神也少牢饋食禮司宮筵于奥祝設几于筵上右之注室中西南隅謂之奥席東面近南爲右此爲神布席也至主人及祝入室後主婦薦自東房韭菹醢醢坐奠于筵前主婦贊者一人執葵菹贏醢以授主婦主婦不興遂受陪設于東韭菹在南葵菹贏醢在北此薦豆也又云佐食上利執羊俎下利執豕俎已上三人執魚腊膚俎序升自西階相助也從入設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端此設俎也又云主婦自東房執一金敦黍有蓋

坐設于羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設于俎南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南敦皆南首此設敦也又云祝酌奠此酌奠也又云遂命佐食啟會佐食啟會蓋二以重設于敦南此啟會也又云主人西面祝在左主人再拜稽首祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦注溍釀也普淖注黍稷也用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又再拜稽首此饗神也皆尸未入室之前設饌于奥以饗神者也所謂陰厭也少牢陰厭不設鉶者少牢無太羹溍故兩鉶至尸入飯時始設之與特牲不同也士虞禮祝布席于室中東面右几降出此爲神布席于奥也至主人及祝入室後贊薦溍釀主婦不薦變于吉祭釀在北此薦豆也

又云俎入設于豆東魚亞之腊特此設俎也又云贊設二敦于俎南黍其東稷此設敦也又云設一鉶于豆南此設鉶也又云祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會郤于敦南復位注復位出立于戶西祝奠觶于鉶南復位注復位主人之左此酌奠及啟會也又云主人再拜稽首祝饗此饗神也是虞祭陰厭惟薦豆設敦設鉶皆贊爲之不用主婦酌奠以醴不以酒及祝饗後有命佐食祭于苴之禮與特牲吉祭異餘皆大略同也又禮記曾子問攝主不厭祭鄭注厭飫神也厭有陰有陽迎主之前祝酌奠之且饗是陰厭也尸謖之後徹薦俎敦設於西北隅是陽厭也注中主字當作尸蓋祭禮則以賓客之禮事其先如尸八飯猶賓客之食禮也卒食獻尸猶賓客之燕禮也然則陰厭

其賓客之饗禮歟

又案士虞禮陰厭祝饗後命佐食祭佐食許諾鉤袒取黍稷祭如初祝取苴擩祭亦如之不盡益反苴祭于苴三取膚祭祭如初祝取苴擩祭也孝子始將納尸以事其親爲神疑於其位設苴以定之耳或曰苴主道也許氏愼謂士結茅爲敬疑出于此則特牲少牢當有主象而無何乎疏云舊云苴主道似重爲主道然故鄭破之特牲少牢言祭無苴是以鄭以苴爲藉祭非主道也如鄭賈所云是古禮大夫士無主也公羊傳文公二年練主用栗何休注禮士虞記曰桑主不文吉主皆刻而謚之蓋爲祔祫時別昭穆也既云祔祫當亦指諸侯以上所引士虞記蓋禮之逸文魏徐邈王肅後魏清河王懌皆以爲大夫士當有主然別無經傳可據惟左傳哀十六年孔悝一事耳考孔悝反祔鄭康成以爲所出君之主孔冲遠以爲僭禮孔說是也故司馬氏書儀亦不云大夫士有主但爲祠版之制而已朱氏家禮始有主近汪氏琬力持古大夫士有主之說而排舊義夫古今異宜古禮之不行於今者多矣古禮大夫以下無主今有主亦禮緣義起者也倘以今時大夫以下有主遂強謂古亦有主則今時祭禮無尸亦謂古祭禮無尸乎又士虞記明曰以其班祔疏云大夫士無木主以幣主其神他如士昏禮婦奠菜于廟聘禮賓釋幣于禰皆不云有主不獨特牲少牢爲然也

凡尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭

廷堪案特牲饋食禮祭畢佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南扉用筵納一尊佐食闔牖戶降此尸既出室之後改饌于西北隅者也注以爲陽厭詳見上有司徹不儐尸之禮卒養有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几扉用席注扉隱也納一尊于室中注陽厭殺無元酒司宮掃祭注掃去豆間之祭舊說云埋之西階東主人出立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔牖戶注此於尸謖改饌當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以爲厭飫此皆吉祭之陽厭也士虞禮尸謖祝前尸出戶祝反入徹設于西北隅如其設也几在南扉用席祝薦席徹入于房祝自執其俎出饗闔牖戶注改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以爲厭飫也此虞祭之陽厭也若少牢儐尸之禮則不陽厭有司徹注徹室中之饋及祝佐食之俎卿大夫既祭而儐尸禮崇也儐尸則不設饌西北隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭飫神張氏爾岐曰此既儐尸有祭象故不設饌于西北隅爲陽厭也

又案士虞禮陽厭几在南注几在南變右文明東面不南面特牲陽厭亦云几在南則士禮陽厭皆東面也少牢陽厭南面如饋之設則大夫禮陽厭南面也若陰厭大夫與士皆東面矣

又案鄭氏陰厭陽厭之說自孔賈以來無異辭至宋陸氏佃忽起而非之元吳氏澄又從而和之陸氏之言曰成人之祭無陰厭陽厭吳氏之言曰厭祭之名不施於正祭敖氏繼公

儀禮集說遂因之近萬氏斯大亦主其論竊以爲皆非也考
曾子問云殤不祔（鄭注祔當爲備聲之誤也）祭何謂陰厭陽厭夫殤不備
陰厭陽厭則成人之祭有陰厭陽厭可知矣曾子問又云攝
主不厭祭夫攝主無厭祭則正祭有厭祭可知矣陳氏祥道
曰夫尸以象神也殤之有厭爲無尸也正祭有
厭爲尸不存也陰厭尊有元酒陽厭納一尊而已陰厭備鼎
俎陽厭俎釋三个而已適殤陰厭其禮詳庶殤陽厭其禮略
也此數語取鄭注未發之義前而申之蓋有孔賈所不及者
矣

凡卒食酳尸皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻
廷堪案特牲饋食禮尸九飯後主人洗角升酌酳尸尸拜受

主人拜送尸祭酒啐酒賓長以肝從尸左執角右取肝擩于
鹽振祭嚌之加于菹豆卒角祝受尸角曰送爵皇尸卒爵主
人拜尸答拜此主人初獻也獻畢尸酢主人主人獻祝及佐
食又云主婦洗爵于房酌亞獻尸尸拜受主婦北面拜送宗
婦執兩籩戶外坐主婦受設于敦南祝贊籩祭尸受祭之祭
酒啐酒兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之羞燔者受加于
所出尸卒爵祝受爵命送如初此主婦亞獻也獻畢尸酢主
婦主婦獻祝及佐食又云賓三獻如初燔從如初爵止注初
亞獻也此賓長三獻也此爵未舉至主婦致爵于主人及主
人致爵于主婦後尸始卒爵酢賓長賓長始獻祝及佐食也
少牢饋食禮尸十一飯後主人降洗爵升北面酌酒乃酳尸

尸拜受主人拜送尸祭酒卒酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝
亦縮進末鹽在右尸左執爵右兼取肝換于俎鹽振祭嚌之
加于菹豆卒爵主人拜受尸爵尸答拜此主人初獻也獻
畢尸酢主人主人獻祝及兩佐食又云主婦洗于房中出酌
入戶西面拜獻尸尸拜受主婦主人之北西面拜送爵尸祭
酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜此主婦亞獻也獻畢尸酢
主婦主婦獻祝及兩佐食又云賓長洗爵獻于尸尸拜受爵
賓戶西北面拜送爵尸祭酒卒爵賓拜祝受尸爵尸答拜此
賓長三獻也獻畢尸酢賓賓長賓長獻祝不及兩佐食者儐尸
禮異也有司徹不儐尸之禮尸十一飯後亦主人初獻主婦
亞獻賓長三獻其賓長三獻爵止惟無主人致爵于主婦之

儀與特牲異餘皆大約同也是卒食酳尸士大夫祭禮皆主
人初獻主婦亞獻賓長三獻也士虞禮尸九飯後主人洗廢
爵注爵無足曰廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭酒嘗
之賓長以肝從實于俎縮右鹽尸左執爵右取肝擩鹽振祭
嚌之加于俎賓降反俎于西塾復位尸卒爵祝受不相爵主
人拜尸答拜此主人初獻也獻畢尸酢主人主人獻祝及佐
食又云主婦洗足爵于房中注爵有足
輕者飾也酌亞獻尸如主人儀
自反兩籩棗栗設于會南棗在西尸祭籩祭酒如初賓以燔
從如初尸祭燔卒爵如初酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初此
主婦亞獻也又云賓長洗繶爵注繶爵口足之
間有篆又彌飾三獻燔從如
初儀此賓長三獻也是虞祭尸卒食三獻之禮與吉祭同也

至于有司徹祭畢儐尸于堂及士虞記卒哭祭畢餞尸亦皆
備三獻之禮也
又案特牲饋食禮初獻主人洗角升酌酳尸注酳猶衍也是
獻尸也謂之酳者尸飫卒食又欲頤衍養樂之詩小雅伐木
篇醽酒有衍毛傳衍美貌以詩與禮證之則大祝九祭中之
衍祭蓋謂祭酒也
凡獻尸畢皆獻祝及佐食
廷堪案特牲饋食禮主人初獻尸嘏（酳時親嘏）主人畢鋪祝南面
主人酌獻祝祝拜受角主人拜送設菹醢俎祝左執角祭豆
與取肺坐祭嚌之興加于俎坐祭酒啐酒以肝從祝左執角
右取肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒命拜主人答拜此主人

初獻畢獻祝也又云酌獻佐食佐食北面拜受角主人拜送
佐食坐祭卒命拜主人答拜受角降反于篚此主人初獻畢
獻佐食也又主婦亞獻尸酳主婦畢獻祝鬘爨從如初儀及
佐食如初卒以爵入于房此主婦亞獻畢獻祝及佐食也又
賓三獻爵止主婦致爵于主人主婦自酢主人致爵于主婦
主人更爵自酢後尸卒爵酢賓畢酌獻祝及佐食獻祝及佐
爵于主人主婦更爵酢于主人此一節其十一爵于此賓三獻畢獻祝及佐食也士虞
禮主人初獻尸酳主人畢鋪祝南面主人獻祝祝拜坐受爵
主人答拜薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌
之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎
卒爵拜主人答拜祝坐授主人此主人初獻畢獻祝也又云

主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚此主人初獻畢獻佐食也又主婦亞獻尸畢酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初又賓長三獻燔從如初儀張氏爾岐曰當亦獻祝及佐食此亞獻三獻畢獻祝及佐食也是士禮吉祭虞祭每獻尸畢必獻祝及佐食也有司徹不儐尸之禮主人初獻畢其獻祝與二佐食其位其薦脅皆如儐（儐尸禮在少牢詳見下）又主婦亞獻畢獻祝其酌如儐拜坐受爵主婦主人之北答拜宰夫薦棗糗坐設棗于菹西糗在棗南祝左執爵取棗糗祭于豆祭祭酒啐酒次賓羞燔如尸禮卒爵主婦受爵酌獻二佐食亦如儐又賓長三獻爵止主婦致爵于主人主婦自酢後尸卒爵酢賓畢獻祝及二

佐食獻後賓致爵于主人主婦易爵酢于主人此一節其十爵較特牲少主人致爵于主婦及主人自酢二爵多下佐食一爵是大夫祭每獻尸畢必獻祝及二佐食也大夫禮盛有上下二佐食少牢饋食禮主人初獻尸嘏主人畢主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受主人西面答拜薦兩豆菹醢佐食設俎祝取肝挾于菹擩于醢祭于豆間祝祭俎祭酒啐酒肝牢從祝取肝挾于鹽振祭嚌之不興加于俎卒爵興此主人初獻畢獻祝也又云主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐受爵主人西面答拜佐食祭酒卒爵拜坐授爵興俎設于兩階之間主人又獻下佐食亦如之此主人初獻畢獻兩佐食也又主婦亞獻尸酢畢易爵洗酌獻祝祝拜坐受爵主婦答拜于主人之北卒爵不興坐授主婦主婦受酌獻上佐食于戶內佐食

北面拜坐受尊主婦西面答拜祭酒卒尊坐授主婦主婦
下佐食亦如之此主婦亞獻畢獻祝及兩佐食也又賓長三
獻尸醋畢賓酌獻祝祝拜坐受尊賓北面答拜祝祭酒啐酒
奠尊于其筵前此賓長獻畢獻祝不卒尊又不獻佐食者注
云啐酒而不卒尊祭事畢示醉也不獻佐食將賓尸禮殺蓋
特牲士祭及少牢下大夫祭皆不賓尸則三獻之禮隆上大
夫祭畢別行賓尸于堂之禮則三獻之禮殺故注云然也
凡主人初獻從俎皆以肝主婦亞獻賓長三獻從俎皆以燔主
人主婦獻祝亦如之
廷堪案特牲饋食禮主人初獻賓長以肝從注肝肝炙也主
人獻祝亦肝從主婦亞獻兄弟長以燔從注燔炙肉也主婦
獻祝亦燔從賓三獻燔從如初注初亞獻也賓獻祝不云燔
從者禮殺也士虞禮主人初獻賓長以肝從主人獻祝亦肝
從主婦亞獻賓以燔從主婦獻祝亦燔從賓長三獻燔從如
初儀不云獻祝者文不具也此士禮也有司徹下大夫不賓
尸之禮主人初獻賓羞肝（即以肝從也）主人獻祝皆如賓（謂如少牢羞牢
肝也）主婦亞獻次賓羞牢燔主婦獻祝次賓羞燔如尸禮賓三
獻不云從者辟人君也特牲賓三獻以燔從者士卑不嫌故
也此大夫禮也不賓尸之禮大約與士同惟三獻無從爲異
耳賓獻祝不以燔從如亞獻者禮殺也少牢饋食禮主人初
獻賓長羞牢肝主人獻祝亦牢肝從主婦亞獻賓長三獻皆
無從者上大夫祭畢將賓尸故正祭之禮殺也

又案特牲饋食禮賓三獻主婦致爵于主人肝從燔亦如之主人致爵于主婦祖從獻皆如主人賓酌致于主人主婦燔從皆如初注如亞獻及主人主婦致爵也士祭不儐尸故致爵于三獻時行之從獻肝燔士卑不嫌與人君同故盛其禮也有司徹下大夫不儐尸之禮賓三獻主婦致爵于主人及賓致爵于主人主婦皆無從敖氏繼公曰無從與士禮異者其辟尊者之禮歟有司徹儐尸之禮主人獻尸獻佐食受尸酢皆次賓羞羊燔主婦獻尸獻侑致爵于主人皆次賓羞豕燔儐尸有燔無肝者下正祭也賓三獻羞湆魚而已魚無燔與羊豕異故三獻經不云從也大夫正祭羞肝儐尸羞燔互相成也

凡養士禮二人大夫禮四人養畢亦有獻酢

廷堪案特牲饋食禮尸出徹庶羞後筵對席佐食分簋鉶注爲將儐分之也古文纂皆作儐宗人遣舉奠及長兄弟盥立于西階下東面北上祝命嘗食養者舉奠佐食授舉各一膚按此則膚亦謂之舉主人西面再拜祝曰養有以也兩養奠舉于俎許諾皆答拜若是者三皆取舉祭食祭舉乃食祭鉶食舉卒食此養者卒食也又云主人降洗爵宰贊一爵主人升酌酳上養上養拜受爵主人答拜酳下養亦如之主人拜祝曰酳有與也如初儀兩養執爵拜祭酒卒爵拜主人答拜兩養皆降實爵于篚上養洗爵升酌酢主人主人拜受爵上養卽位坐答拜主人坐祭卒爵拜上養答拜受爵降

實于篚此蓋畢之獻酢也蓋者用舉奠舉奠卽嗣子及長兄弟二人此主禮也少牢饋食禮尸出徹所俎後司宮設對席乃四人蓋注大夫禮四人上佐食盥升下佐食對之賓長二人備蓋明惠大也

司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上賓黍于羊俎兩端注賓猶滅也滅兩下者兩下蓋也注云一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南置于羊俎兩端下蓋也注舉奠主人西面三拜蓋者蓋者奠舉于俎皆答拜皆反取舉司士乃辯舉蓋者蓋者祭黍祭舉肺

士進一鉶于上蓋又進一鉶于次蓋又進二豆湆于兩下乃皆食食舉注云神座止有二鉶分進兩下佐食兩下無鉶故進湆也佐食此蓋者卒食也又云主人洗一爵升酌以授上蓋贊者洗三爵酌主人受于戶內以授次蓋若是以辯皆不拜受爵主人西面三拜蓋者蓋者奠爵皆答拜主人答一拜蓋者三人興出上蓋止主人受上蓋爵酌以酳于戶內西面坐奠爵拜上蓋答拜坐祭酒卒爵奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上蓋答拜上蓋興出此蓋畢之獻酢也有司徹不賓尸之禮尸出徹俎後乃蓋如賓言如少牢之禮也蓋者用兩佐食及兩賓長共四人此大夫禮也士虞祭不備禮故不蓋考士蓋祝而不嘏大夫蓋嘏而不祝禮相變也尸餕鬼神之餘蓋者又餕尸之餘故主人事蓋者卒食酳酢略同事尸之禮但節文則殺耳尸次于鬼神蓋者又次于尸故亦祝亦嘏也

凡祭尸不就洗別設槃匜待之

廷堪案特牲饋食禮祭日陳設尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右注設盥水及巾尸尊不就洗又不揮門內之右象洗在東統于門東西上又云尸入門在北面盥宗人授巾注侍盥者執其器就之特牲饋食記云尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受是士祭尸盥槃匜設于門內之東也少牢饋食禮祭日陳器小祝設槃匜與簞巾于西階東注爲尸將盥又云尸入門左宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以授尸巾是大夫祭尸盥槃匜設于西階之東也士虞禮匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東注流匜吐水口也又云尸入門淳尸盥宗人授巾特牲盥匜設于門內之東士虞設于西階之南者反吉也士虞記淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面特牲少牢皆奉槃者東面執匜者西面士虞執槃西面執匜東面亦反吉也周禮小祝大祭祀沃尸盥天子禮尸盥小祝沃之故少牢小祝設槃匜也

皇清經解七百九十二終

嘉應葉軫舊校
南海陳韶番禺趙齊嬰新校
皇清經解卷七百九十二　淩進士禮經釋例　云庚申補刊

祭例下

凡儐尸之禮唯尸侑及主人備三獻自主婦以下皆一獻禮成
凡儐尸主人獻其從獻皆用羊主婦獻其從獻皆用豕上賓獻
其從獻皆用魚
凡儐尸羊俎爲正俎其餘皆以二俎益送之
凡士祭正獻後加爵三下大夫祭正獻後加爵二儐尸則正獻
後加爵一
凡致爵皆在賓三獻之間加爵亦致若儐尸則於堂上獻尸侑
時行之
凡不儐尸之祭賓三獻爵止則均祴惠于室加爵者爵止則均

祔憲于庭

凡祭陰厭則薦豆設俎尸飯則加豆亞獻則薦籩若將儐尸則正獻不薦

凡始虞之祭謂之祫事再虞之祭謂之虞事三虞卒哭之祭謂之成事

凡卒哭明日祔廟之祭謂之祔

凡期而祭謂之小祥又期而祭謂之大祥大祥間一月之祭謂之禫

凡虞祭無所俎不致爵不加爵獻尸畢不獻賓不旅酬不蓺

凡卒哭祭畢餞尸于廟門外亦三獻

凡士祭加爵後嗣子入舉奠大夫祭則不舉奠

凡正祭于室儐尸則于堂

凡尸在室中皆東面在堂上則南面

凡祭畢告利成士禮則祝主人立于戶外大夫禮則祝主人立于階上

共十六例

附詩楚茨考一篇

禮經釋例

祭侇下

學海堂
欽淩進士廷堪著

凡儐尸之禮唯尸侑及主人備三獻自主婦以下皆一獻禮成廷堪案有司徹儐尸之禮主人獻尸此初獻也主婦獻尸此亞獻也上賓獻尸此三獻也又主人獻侑此初獻也主婦獻侑此亞獻也上賓獻侑此三獻也是尸與侑皆備三獻之禮也又尸酢主人此初獻也主婦致爵于主人此亞獻也上賓致爵于主人此三獻也是主人亦備三獻之禮也至于主婦受尸酢主人獻長賓獻衆賓獻兄弟獻內賓獻私人（注私人家臣已所自詡除也）皆一獻禮成也主人獻尸主婦薦豆籩賓長設羊俎

次賓羞羊七滑司馬羞羊燔凡五節主人受尸酢主婦薦豆籩長賓設羊俎次賓羞羊七滑司馬羞羊肉滑次賓羞羊燔亦五節與主人獻尸同主婦獻尸主婦設兩鉶又設糗修籩也次賓羞豕七滑司士羞豕胥次賓羞豕燔凡五節主婦致爵于主人設二鉶與糗修受豕七滑受豕胥受豕燔亦五節與主婦獻尸同上賓獻尸司士羞滑魚上賓致爵于主人亦司士羞滑魚如尸禮尸尊主人亦尊故三獻之禮盛也主人獻侑主婦薦豆籩司馬設羊俎次賓羞羊燔凡三節方尸與主人少羊鉶修司士羞豕七滑羊肉滑二節主婦獻侑亦三節上賓獻侑司馬羞胥次賓羞豕燔亦三節方尸與主人少鉶上賓獻侑司馬羞羹及豕七滑二節羹及豕七滑二節與主人故三獻之禮殺也主婦受尸酢婦贊者薦豆籩司馬設羊俎次賓羞羊燔從獻亦三節與主人獻侑同然主人及上賓皆不致爵不能備三獻蓋主婦次于侑故其禮又殺也若主人獻長賓但薦俎而已無從獻其異同之故皆制禮之精義也

凡儐尸主人獻其從獻皆用羊主婦獻其從獻皆用豕上賓獻其從獻皆用魚

廷堪案有司徹主人初獻尸賓長設羊俎次賓羞羊七滑司馬羞羊肉滑次賓羞羊燔主人獻侑司馬設羊俎次賓羞羊燔是主人獻尸獻侑其從獻皆用羊也主人受尸酢長賓設羊俎次賓羞羊七滑司馬羞羊肉滑次賓羞羊燔皆如尸禮主婦受尸酢司馬設羊俎次賓羞羊燔皆于房中是主人主

婦受尸酢其從獻亦皆用羊也主婦亞獻尸次賓羞豕七清
司士羞豕胥次賓羞豕胥次賓羞豕
燔主婦致爵于主人其受豕七清受豕胥受豕燔皆如尸禮
是主婦獻尸獻侑及致爵于主人其從獻皆用豕也上賓三
獻尸尸奠爵于薦左至主人獻長賓以及獻私人畢尸作三
獻之爵司士羞清魚上賓獻侑司馬羞清魚一上賓致爵于
主人司士羞一清魚皆如尸禮是上賓獻尸獻侑及致爵于
主人其從獻皆用魚也此上大夫祭畢儐尸之禮故初獻專
用羊亞獻專用豕三獻專用魚禮盛則威儀多也若不儐尸
之禮賓三獻時主婦致爵于主人賓致爵于主婦其俎皆羊
豕魚腊並設且無從俎蓋下大夫之禮殺也又有司徹卒鼓

乃升羊豕魚三鼎無腊與膚注腊爲庶羞膚從豕儐尸俎不
用腊者下正祭也
凡儐尸羊俎爲正俎其餘皆以二俎益送之
延堪案有司徹儐尸之禮尸羊俎尸羊肉清俎尸豕俎侑羊
俎侑豕俎主人羊俎主人羊肉清俎主人豕俎主婦羊俎尸
侑主人三魚俎共十二俎（俎實詳見器服之例）而七清燔俎不與焉然
唯尸侑主人主婦四羊俎爲正俎其餘八俎及尸主人羊七
清豕七清四俎七清有清無肉故載俎時不列之皆以雍人所執二俎益送
之上經云雍人合執二俎陳于羊俎西竝皆西縮覆二疏七
于其上皆縮俎西枋注其南俎司馬以羞羊七清羊肉清其
北俎司士以羞豕七清豕胥清魚（敖氏繼公以爲南俎羞肉清北俎羞

七清說與注異所謂南俎北俎者即益送之二俎也主人獻尸賓長設羊俎于豆南此尸正俎也又云雍人授次賓疏七與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之卻右手執七枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執桃七枋以挹清注于疏七若是者三尸祭肺祭酒後次賓縮執七俎以升若是以授尸尸卻手受七枋坐祭嚌之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮七于俎上以降此羞羊七清也又云司馬羞羊肉清縮執俎尸祭肺嚌之興反加于俎司馬縮奠俎于羊清俎南（楊氏復曰清字衍張氏爾岐曰觀下受酢羞肉清節當是縮奠清俎于羊俎南）乃載于羊俎卒載縮執俎以降此羞羊肉清也主婦獻尸次賓羞豕七清如羊七清之禮此羞豕七清也又云司士羞豕胥尸受如羊肉清之禮此羞豕胥也上賓獻尸司士羞清魚縮執俎以升尸取臍祭祭之卒爵後司士縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以降此羞清魚也皆益送之俎也主人獻侑司馬橫執羊俎以升設于豆東此侑正俎也主婦獻侑司士縮執豕胥以升侑祭肺後司士縮奠豕胥于羊俎之東載于羊俎卒乃縮執俎以降此羞豕胥也上賓獻侑司馬羞清魚一如尸禮此羞清魚也皆益送之俎也主人受尸酢長賓設羊俎于豆西此主人正俎也又云次賓羞七清如尸禮此羞羊七清也又云司馬羞羊肉清縮執俎主人祭肺嚌之興反加于清俎司馬縮奠清俎于羊俎西乃載之卒載縮執虛俎以降（注言虛俎者羊清俎訖於此虛不復用）此羞羊肉清也主婦致爵于主人受豕七

清受豕脅皆如尸禮此羞豕七清豕脅也上賓致爵于主人
司士羞一清魚如尸禮此羞清魚也皆益迭之俎也又主婦
受尸酢司馬設羊俎于豆南是爲主婦正俎主婦不備三獻
故無益迭之俎也至于主人獻尸次賓羞羊燔縮執俎縮一
燔于俎上鹽在右尸受祭嚌後興加于羊俎賓縮執俎以降
主婦獻尸次賓羞豕燔如羊燔之禮主人獻侑次賓羞羊燔
主婦獻侑次賓羞豕燔皆如尸禮主人受尸酢次賓羞羊燔
主婦致爵于主人受豕燔亦皆如尸禮主婦受尸酢次賓羞
羊燔如主人之禮李氏如圭曰羞燔亦當以羊肉清之俎考
士虞禮羞燔俎在內西壁上南順注南順於南面取縮執之
便也肝俎在燔東然則羞燔別有俎以載之不用雍人所執
之俎李氏之說非也又少牢正祭主人獻尸從獻有肝無燔
故於賓尸則皆以燔從也

凡士祭正獻後加爵三下大夫祭正獻後加爵二賓尸則正獻
後加爵一

廷堪案特牲饋食禮主人獻賓與兄弟畢長兄弟洗觚爲加
爵如初儀不及佐食洗致如初無從注大夫士三獻而禮成
多之爲加也疏云飲酒禮卿大夫三獻士唯一獻而已祭禮士與大夫同者攝盛此長兄弟加
爵于尸一也又云衆賓長爲加爵如初爵止至旅酬賓酬長
兄弟交錯以辯後爲加爵者作止爵如長兄弟之儀注於旅
酬之間言作止爵明禮殺並作此衆賓長加爵于尸二也又
旅酬無算爵畢利洗散獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚

注利佐食也言利以今進酒也更言獻者以利侍尸禮將終宜一進酒嫌於加爵亦當三也獻卽加爵故注云然此佐食加爵于尸三也疏云上主人主婦賓長爲三獻長兄弟爲加爵衆賓長爲加爵通洗散獻尸亦三尸飲六士祭事尸禮畢也是士祭正獻後加爵三也有司徹不賓尸之禮主人獻私人畢賓長獻于尸尸酳獻祝致酳賓以爵隆實于篚此賓長加爵于尸一也又無算爵畢利洗爵獻于尸尸酳獻祝祝受祭酒啐酒奠之此佐食加爵于尸二也是下大夫祭正獻後加爵二也有司徹賓尸之禮兄弟後生舉觶畢賓長獻于尸如初無洗爵不止注賓長者賓之長次上賓者非卽上賓也如初如其獻侑酌致主人受尸酢也無洗爵不止別不如初者不使兄弟不稱加爵大夫尊也不用觚大夫尊者也此賓長加爵于尸也是賓尸正獻後加爵一也通前正祭爲尸飲七陳氏祥道曰士禮主人主婦賓三獻又爵三長兄弟賓長利獻之也下大夫主人主婦賓三獻又爵二賓長與利獻之也上大夫特主人主婦賓三獻而已益士與下大夫無賓尸故有加爵上大夫有賓尸故無加爵天子諸侯有繹祭又有加爵禮所以隆於尊者也考陳氏所謂上大夫無加爵者指少牢上篇正祭而言若賓尸三獻後賓長亦加爵也又有司徹賓尸賓長加爵後賓一人舉觶于尸如初亦遂之于下注一人次賓長者如初如二人洗觶之爲也遂之于下者遂及賓兄弟下至於私人故言亦遂之於下也則此爵益爲旅酬發端如舉觶之禮非

加爵也

凡致爵皆在賓三獻之間加爵亦致若賓尸則於堂上獻尸侑時行之

廷堪案特牲饋食禮賓三獻如初燔從如初爵止席于戶內注爲主人鋪之西面主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵主婦拜送爵宗婦贊豆如初注初謂亞獻也主婦受設兩豆兩籩俎入設主人左執爵祭薦宗人贊祭薦爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒啐酒肝從左執爵取肝擩于鹽坐振祭嚌之宗人受加于俎燔亦如之興席末坐卒爵拜主婦答拜此主婦致爵于主人也又云受爵酌酳左執爵拜主人答拜坐祭立飲卒爵拜主人答拜此主婦自酢也又云主婦出反于房主人降洗酌致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面答拜宗婦薦豆俎從獻皆如主人此主人致爵于主婦也又云主人更爵酌酳卒爵降實爵于篚入復位此主人自酳也至尸卒爵酢賓此尸卒三獻賓獻祝獻佐食後洗爵酌致之止爵也凡獻佐食皆無從此賓致爵于主人主婦燔從皆如初注如亞獻及主人主婦致爵也

爵于主人主婦也又云更爵酢于主人卒復位此賓自酢于主人也以上主婦致爵于主人及自酳共二爵主人致爵于主婦及自酢共二爵賓致爵于主人主婦及自酢于主人共三爵是爲七爵皆行于賓三獻之間合尸作止爵及酢賓獻祝獻佐食又四爵爲十一爵也此士禮也有司徹不賓尸之禮賓三獻爵止主婦洗于房中酌致于主人主人拜受主婦

戶西北面拜送爵司宮設席主婦薦韭菹醢坐設于席前菹在北方婦贊者執棗糗以從主婦不興受設棗于菹北糗在棗西佐食設俎主人左執爵右取菹擩于醢祭于豆間遂祭籩黃爵興取牢肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執爵以興坐卒爵拜主婦答拜此主婦致爵于主人也又云受爵酌以酳戶內北面拜主人答拜卒爵拜主人答拜此主婦自酳也至尸卒止爵酢賓賓獻祝獻兩佐食後洗致爵于主人主人席上拜受爵賓北面答拜坐祭遂飲謂主人祭飲也卒爵拜賓答拜此賓致爵于主人也又云受爵酌致爵于主婦主婦北堂司宮設席東面主婦席北東面拜受爵賓西面答拜婦贊者薦韭菹醢菹在南方婦人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者不興受設棗于菹南糗在棗東佐食設俎于豆東主婦升筵坐左執爵右取菹擩于醢祭之祭籩黃爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執爵興筵北東面立卒爵拜賓答拜此賓致爵于主婦也又云賓受爵易爵于篚洗酌酳于主人戶西北面拜主人答拜卒爵拜主人答拜此賓自酳于主人也以上主婦致爵于主人及自酳共二爵賓致爵于主人主婦及自酳于主人共三爵是爲五爵皆行于賓三獻之間合尸作止爵及酢賓獻祝獻上下兩佐食又五爵爲十爵方之特牲少主人致爵于主婦及自酢二爵多獻下佐食一爵此下大夫禮也是致爵皆在賓三獻之間也特牲饋食禮長兄弟洗觚爲加爵如初儀不及佐食洗致如初無從注不及

佐食無從殺也致致于主人主婦疏云如初儀者如賓長三
獻之儀但賓長獻十一爵此兄弟之長加獻則降唯有六爵
以其關主人主婦致爵并酢四爵及獻佐食五唯有六在者
洗觚爲加獻一也尸酢長兄弟二也獻祝三也致爵于主人
四也致爵于主婦五也受主人酢六也又云衆賓長爲加爵
如初爵止有司徹不儐尸之禮賓長獻于尸尸酬獻祝致酬
注致謂致爵于主人主婦不言如初者爵不止又不及佐食
是加爵亦致也士虞不致爵者不備禮也有司徹儐尸主婦
及賓皆于獻尸侑後致爵于主人故少牢正祭賓三獻不致
爵也又有司徹舉觶後賓長獻于尸如初無洗爵不止注如
初如其獻侑酌致主人受尸酢也則儐尸加爵亦致也

又案少牢饋食禮賓長三獻畢獻祝祝祭酒啐酒奠爵于其
薦前疏云特牲賓長獻爵止待夫婦致爵此大夫禮或有儐
尸者故不致爵爵不止也若然有司徹尸作止爵三獻致爵
于主人主人不酢主婦又不致爵于主婦下大夫不儐尸賓
獻尸止爵主婦致爵于主人酢主婦主人不致爵于主婦特
牲主人與主婦交相致爵參差不同者此以尊卑爲差降之
數故有異也上大夫得儐尸故致爵上辟人君下大夫不儐
尸故增酢主婦而已士卑不嫌與君同故致爵具也此疏言
致爵之禮異同甚詳然下大夫賓亦致爵于主婦不止增酢
主婦也祭必致爵于主人所以致敬于主祭者也

凡不儐尸之祭賓三獻爵止則均神惠于室加爵者爵止則均

神惠于庭

延堪案特牲饋食禮賓三獻爵止注尸止爵者三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之疏云主人主婦各得一酢而已未得獻是神惠未均待主人主婦致爵乃均也考此三獻節內主婦致爵于主人及自酢主人致爵于主婦及自酢尸作止爵及酢賓賓獻祝獻佐食致爵于主人主婦及受主人酢共十一爵是三獻爵止神惠均于室也賓三獻畢主人獻賓于西階上自酢及獻衆賓亦于西階上（賓在西階前室事終而庭事起矣獻長兄弟衆兄弟旅酬發端則爲旅酬）此因室中而兼及堂上房中也又長兄弟加爵畢衆賓長爲加爵如初爵止注尸爵止者欲神惠之均于在庭疏云庭賓及兄弟雖得一獻未得旅酬其尸已得三獻又別受加爵故停之使庭行旅酬考此爵至旅酬時賓酬衆兄弟旅西階前一觶畢經云爲加爵者作止爵如長兄弟之儀注於旅酬之間言作止爵明禮殺並作疏云行旅酬未訖故云禮殺並作也作止爵畢長兄弟酬賓始旅阼階前一觶是加爵者爵止神惠均于庭也有司徹不儐尸之禮賓長洗爵獻于尸尸拜受賓戶西北面答拜爵止此三獻節內主婦致爵于主人及自酢尸作止爵及酢賓賓獻祝獻兩佐食致爵于主人主婦及受主人酢共十爵三獻畢主人獻衆賓兄弟內賓私人皆如儐禮亦三獻爵止均神惠于室而兼及堂上房中也不儐尸之禮賓長獻于尸爵不止者下大夫與士異也

又案有司徹儐尸于堂賓三獻尸奠爵于薦左注奠爵爵止也此爵至主人酬尸主人獻長賓于西階上辨獻衆賓自酢于長賓皆在西階上唯酬賓于西階南爲無算爵發端獻兄弟于阼階上獻内賓于房中獻私人于阼階上畢尸乃作三獻之爵卒爵後賓獻侑致爵于主人及受尸酢於是三獻禮成而神惠均于堂上及房中矣儐尸無室中之事故致爵于獻尸侑時行之也賓三獻畢二人舉觶于尸侑爲旅酬始衆賓及兄弟飲于堂下已均神惠于庭矣而賓長加獻于尸後賓一人舉爵于尸更行旅酬者儐尸之禮盛威儀多也少牢儐食禮正祭賓三獻尸卽卒爵酢賓不止爵者祭畢將儐尸故也凡祭陰厭則薦豆設俎尸飯則加豆亞獻則薦籩若將儐尸則

正獻不薦

廷堪案特牲饋食禮陰厭主婦薦兩豆俎入設于豆東士虞禮陰厭贊薦菹醢俎入設于豆東少牢饋食禮陰厭主婦薦四豆司士設五俎羊豕魚腊膚是陰厭則薦豆設俎也敦與鉶亦於陰厭時設之少牢無大羹至尸飯始設鉶與士禮不同也特牲尸未食時設大羹涪尸三飯後佐食羞庶羞四豆士虞禮尸未食時設大羹涪及胾四豆少牢饋食禮尸未食時上佐食羞兩鉶尸三飯後上佐食羞胾四瓦豆是尸飯則加豆也羹亦於尸飯時設之少牢設鉶羹特牲士虞設大羹大夫與士不同也少牢特牲設羹于尸未食時加豆於尸三飯後士虞設羹加豆皆于尸未食時吉祭與虞祭不同也特牲

士虞主婦亞獻皆薦兩籩皆棗栗有司徹不徧尸之禮主婦亞獻薦兩籩及兩加籩棗糗栗脯是亞獻則薦籩也獻尸益飲酒之禮豆籩俱有正豆於陰厭時薦之加豆於尸飯時設之故至亞獻時始薦籩猶之正俎於陰厭時設之於尸飯時舉之故至獻尸時始羞從俎也若少牢饋食禮主婦亞獻不薦籩者爲將儐尸故殺其禮也

又案有司徹儐尸蓋同飲酒之禮主人初獻薦豆籩主婦亞獻設鉶與加籩羞湆三獻羞湆魚鄉飲酒鄉射燕禮大射亦飲酒之禮然牲用一狗故不能備三獻皆一獻惟有司徹牲用羊豕始能備三獻之禮也又主婦薦豆籩疏云正祭則先薦後獻繹祭則先獻後薦故祭義云君冠獻尸夫人薦豆鄭注云謂繹祭也則此儐尸禮與天子諸侯繹祭同故亦先獻後薦也是正祭與儐尸之別也

凡始虞之祭謂之祫事再虞之祭謂之虞事三虞卒哭之祭謂之成事

廷堪案士虞記始虞用柔日曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用絜牲剛鬣香合注黍也大夫士於黍稷之號合言普在薦上嘉薦普淖明齊溲酒注明齊新水也言以新水溲釀此酒也郊特牲曰明水溲齊黍稷也皆非其次敖氏繼公曰明齊益言醴也哀薦祫事適爾皇祖某甫饗是始虞之祭謂之祫事也又云再虞皆如初曰哀薦虞事是再虞之祭謂之虞事也三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事注士則庚日三虞壬日卒哭他謂不及

時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也檀弓曰葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭今文他爲宅疏云前有人解云三虞與卒哭同爲一事雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆太牢鄭注云卒哭成事祔言皆則卒哭與虞異矣是微破前人三虞與卒哭同解者也是三虞一祭卒哭一祭他又一祭皆謂之成事也敖氏繼公曰他者變易之辭猶今言別也不用柔日而用剛日故云他也近吳氏廷華主其說張氏爾岐曰他字殆羡文並與注異又敖氏繼公以三虞爲卽卒哭則鄭賈已棄之說不可從

又案哀薦祔事祔字見於禮經唯此一事耳至於春秋文公二年八月丁卯大事於大廟躋僖公公羊傳大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合食于大祖五年而再殷祭王制天子禘祫祫嘗祫烝諸侯礿禘一犆一祫嘗祫烝祫會子問祫祭於祖大傳干祫及其高祖周禮大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王後鄭注肆獻祼饋食在四時之上則是祫也祫又司尊彝凡四時之間祀追享朝享鄭司農云追享朝享謂禘祫也在四時之間祀故曰間祀後鄭不用此說則皆傳注之文於

經益無徵也士虞記始虞謂之祫再虞謂之虞三虞謂之成
然則祫者益始虞之祭耳若禮緯所云三年一祫五年一禘
則皆指王者之大祭而言而禮經無明文故後儒多聚訟矣
凡卒哭明日祔廟之祭謂之祔
延堪案士虞記死三日而殯三月而葬遂卒哭注謂士也將旦而
祔則薦注薦謂卒哭之祭敖氏繼公曰薦謂薦腏而奠酒也卒辭曰哀子某來日某
隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗女子曰皇祖妣某氏注女孫祔於祖母
婦曰孫婦于皇祖姑某氏其他辭一也饗辭曰哀子某圭爲
而哀薦之饗注圭絜也詩曰吉圭爲饎凡吉祭饗尸曰孝子此言卒哭之祭也又云
明日以其班祔注卒哭之明日也班次也沐浴櫛搔翦注翦自飾也用專膚爲
折俎取諸脰膉其他如饋食用腶尸疏云從虞以至祔祭唯用一尸曰孝子

某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不宻用尹祭注尹祭脯
也大夫士祭無云脯者今不言注尸祭亦記者誤矣嘉薦普淖普薦注剉羹
爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗此言祔廟之祭也考以
其班祔注云喪服小記曰祔必以昭穆亡則中一以上凡祔
已復于寢如既祫主反其廟練而後遷廟疏云案曾子問云
天子諸侯既祫祭主各反其廟今祔于廟祔已復于寢若大
夫士無本主以幣主其神如祫祭訖主反廟相似又祔祭告
辭注云曾子問云天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸
祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於卒
哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞其以幣告之乎詳注意
天子諸侯有主則祔廟反寢及反廟皆以主大夫士無主則

皆以幣告之卽許氏愼東帛依神之謂也聘禮賓釋幣于禰

又案卒哭祝辭及祔廟祝辭皆稱皇祖爲爾書金縢史乃册祝曰惟爾元孫某又云若爾三王又云用能定爾子孫于下地又云爾之許我我其以璧與珪歸俟爾命爾不許我我乃屏璧與珪此告大王王季文王之辭也皆稱爾與禮經正合蔡傳曰其稱爾稱我無異人子之在膝下以語其親者此亦終身慕父母與不死其親之意以見公之達孝也不知禮經祝辭本於其祖稱爾不獨金縢爲然矣

凡期而祭謂之小祥大祥間一月之祭謂之禫

廷堪案士虞記期而小祥曰薦此常事注小祥祭名祥吉也檀弓曰歸祥肉言常者期而祭禮也是期而祭謂之小祥也又云又期而大祥曰薦此祥事注又復也疏云此謂二十五月大祥祭故云復期也變言祥事亦是常事也是又期而祭謂之大祥也又云中月而禫注中猶閒也禫祭名也與大祥間一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也又云是月也吉祭猶未配注是月禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也是大祥閒一月之祭謂之禫也考王肅之說以中月爲月中則二十五月而禫也鄭康成之說以中月爲間一月則二十七月而禫也公羊傳三年之喪實以二十五月而畢此王氏之所本也孔穎達檀弓疏云戴德喪服變除禮二十五月

大祥二十七月而禫故鄭依用焉此鄭氏之所本也鄭王二說後人互相是非靡所折衷今說禮經皆用鄭義故從之紛紛之論不暇載也

又案小祥之祭亦謂之練喪服小記練筮日筮尸孔氏正義練謂小祥也曾子問祭如之何則不行旅酬之事矣孔子曰閒之小祥者主人練祭而不旅奠酬於賓賓弗舉禮也昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也鄭注奠無尸虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵禰吉雜記期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫練小祥也祥大祥也小祥大祥之祭禮經篇亡無可考鄭氏益據戴記推言之

凡虞祭無所俎不致爵不加爵獻尸畢不獻賓不旅酬不舉延堪案士虞禮尸九飯時所舉肺脊牲體及魚腊皆實于篚注篚猶吉祭之有所俎是虞祭無所俎也賓三獻爵從如初儀無止爵均神惠于室中之事是虞祭不致爵也三獻後即告利成是虞祭不加爵不獻賓不旅酬也尸出戶即改饌陽厭賓出是虞祭不舉也葬畢迎精之祭與吉祭異故不能備禮也又士虞記祔祭用專膚為折俎取諸脰脅注專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以為之今以脰脅貶於純吉今文字為折俎而說以為所俎亦甚誣矣舊說有以折俎為所俎者故鄭駁之然則祔祭未純吉尚無所俎歟

又案士虞記無尸則禮及薦饌皆如初既饗祭于苴祝祝卒不綏祭無泰羹湆蔵從獻主人哭出復位祝闔牖戶降復位于門西男女拾踊三如食間隱之如尸一食九飯之頃也祝升止哭聲三啟戶主人入祝從啟牖鄉如初主人哭出復位卒徹祝佐食降復位宗人詔降如初此記虞祭無尸之禮注無尸謂無孫列可使者也殤亦是也考王制大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦縞謂此虞祭無尸或士之無田者薦而不祭故殺其禮是以下記亦云無尸則不饗也

又案士虞記虞沐浴注今文曰沐浴經從古文曰沐浴而注又云今文曰沐浴承學之士多疑之故或謂當作今文曰沐浴或謂當作今文曰沐皆以意改注而終覺未安

惟吾友江鄭堂藩曰今文曰沐浴者無不櫛二字也斯言得之矣

凡卒哭祭畢饋尸于廟門外亦三獻

廷堪案士虞記獻畢未徹乃饋注卒哭之祭既三獻也饋送行者之酒尸且將始祔于皇祖是以饋送之又云尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋洗在尊東南水在洗東篚在西罋邊豆脯四脡有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾是尊洗薦俎皆陳于廟門外也又云尸出執凡從席從尸出門右南面席設于尊西北東面几在南是几席亦設于廟門外也又云賓出復位主人出卽位于門東少南婦人出卽位于主人之北皆西面哭不止是賓及主人婦人皆在廟門

外也又云尸卽席坐唯主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東朐在南尸左執爵取脯擩醢祭之佐食授噣尸受振祭噣反之祭酒卒爵奠于南方主人及兄弟踊婦人亦如之此主人初獻也又云主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初此主婦亞獻也又云賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初此賓長三獻也又云佐食取俎實于篚尸謖從者奉篚哭從之視前哭者皆從及大門內踊如初尸出門哭者止此則尸出大門也考喪服小記鄭氏注虞于寢祔于祖廟此卒哭當亦于寢而饋尸云廟門之外者士喪禮注凡宮有鬼神曰廟是也卒哭饋尸初獻用廢爵亞獻用繶爵與士虞禮同

凡士祭加爵後嗣子入舉奠大夫祭則不舉奠

延堪案特牲饋食禮衆賓長加爵之後嗣舉奠盥入北面再拜稽首注嗣主人將爲後者舉猶飲也使嗣子飲奠者將傳重累之者又云尸執奠進受復位祭酒啐酒尸舉肝舉奠左執觶再拜稽首進受肝復位坐食肝卒觶拜尸備答拜焉舉奠洗酌入尸拜受舉奠答拜尸祭酒啐酒奠之舉奠出復位注啐之者答其欲酢己也奠之者復神之奠觶特牲饋食記嗣舉奠佐食設豆鹽注肝宜鹽也此鹽實于豆故記特言之考嗣舉奠之禮唯士祭有之大夫則否特牲禮注大夫之嗣子不舉奠辟諸侯疏云文王世子云其登俊獻受爵則以上嗣注云上嗣君之適長子以特牲饋食禮言之受爵謂上嗣

舉奠也獻謂舉奠洗爵酌入也餕謂宗人遣舉奠盥祝命之
餕也大夫之嗣無此禮辟君也今按少牢無嗣子舉奠之事
故此注云辟諸侯士卑不嫌得與人君同故有嗣子舉奠之
事也奠者即上文祝酌奠奠于鉶南是也孔氏穎達文王世
子正義云奠者初尸未入之前祝酌奠于鉶南尸入祭奠不
飲至此乃嗣子舉之又云少牢饋食禮無嗣子舉奠大夫尊
於士而不舉奠故知辟正君也此奠陰厭時酌之爲饗神也
故是時嗣子舉而飲之復酌而獻尸尸啐而仍奠之也嗣子
舉奠經不云升降自何階故特牲禮注云嗣齒於子姓凡非
主人升降自西階嫌與主人同由阼階也
凡正祭于室賓尸則于堂

廷堪案特牲饋食禮少牢饋食禮及士虞禮皆陰厭後迎尸
入室行饋食之禮卒食酳尸主人主婦賓長凡三獻皆在室
中此正祭之禮也少牢正祭畢尸出于廟門之後有司徹堂
堂攝酒斁俎復遷侑以輔尸然後迎尸與侑入廟門升堂行
禮如飲酒之儀在堂上不在室中此賓尸之禮也特牲旅酬
賓酬長兄弟在阼階前北面長兄弟酬賓在西階前北面此
士不賓尸之禮旅酬在堂下也有司徹旅酬尸北面于阼階
上酬主人又云主人酬侑于西楹西又云主人復筵乃升長
賓侑酬之如主人之禮至于衆賓遂及兄弟亦如之皆飲于
上注上西階上又云遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌
以之其位相酬辯注升酌由西階此上大夫賓尸之禮旅酬

在堂上雖私人亦升酌下飲益尊在堂上故也特牲則旅酬時別設尊于庭與儐尸不同有司徹下大夫不儐尸之禮經不云別設尊當亦如儐也

又案儐尸卽天子諸侯之繹祭也繹祭于明日行之儐尸卽于祭日行之此爲異耳有司徹鄭目錄云上大夫既祭儐尸於堂之禮天子諸侯之祭明日而繹陳氏祥道曰繹必于明日春秋書辛巳有事于大廟壬午猶繹穀梁曰繹者祭之明日享賓也公羊曰繹者何祭之明日是也賓尸則祭日而已儀禮有司徹堂攝酒迎尸而賓之是也又曰正祭重而主于禮神繹輕而主于禮尸主于禮神故在室主于禮尸故在堂又曰祊其位也繹其祭也賓尸其事也此說正祭及繹祭儐尸最分明益正祭以神事尸繹祭與儐尸則以賓客之禮事尸也天子諸侯繹祭篇亡不可考唯上大夫儐尸禮存耳

凡尸在室中皆東面在堂上則南面

廷堪案特牲饋食禮祝筵几于室中東面下云尸升筵祝主人室中西南隅謂之奧席設几于筵上右之注布陳神坐也奧席東面近南爲右下云尸升筵祝主人西面立于尸內祝在左祝主人皆拜妥尸尸東面坐故祝主人西面拜之此皆尸在室中東面者也有司徹筵于戶西南面注爲尸席也下云尸升筵自西方坐此則尸在堂上南面者也聘禮賓將行朝服釋幣于禰有司筵几于室中注凡釋幣設洗盥如祭又使還算告乃至于禰筵几于室薦脯醢疏

云司宮設席于奧東面右几但無牲牢進脯醢而已此無尸
爲神布席于室中亦東面也士昏禮主人筵于戶西西上右
几注筵爲神布席也聘禮几筵既設擯者出請命注賓至廟
門司宮乃于依前設之神尊不豫事也席西上考戶西依前
皆指堂上而言席南面故以西爲上此爲神布席于堂上亦
南面也益室中以東面爲尊堂上以南面爲尊故鄉飲酒鄉
射燕禮大射公食大夫賓席于堂上皆南面也在室中者全
乎鬼神之禮故東面在堂上皆兼乎賓客之禮故南面也
凡祭畢告利成士禮則祝主人立于戶外大夫禮則祝主人立
于階上
延堪案特牲饋食禮祭畢主人出立于戶外西南疑當作面字祝

東面告利成注利猶養也供養之禮成不言禮畢於戶閒之
嫌士虞禮祭畢祝出戶西面告利成注西面告主人也是
士禮告利成祝主人立于戶外也少牢饋食禮祭畢主人出
立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成有司
徹不賓尸之禮祭畢主人出立于阼階上西面祝出立于西
階上東面祝告于主人曰利成是大夫禮告利成祝主人立
于階上也特牲疏云此戶外告利成少牢階上告利成以尊
者稍遠于尸若天子諸侯禮畢於堂下告利成故詩楚茨云
孝孫徂位工祝致告鄭云孝孫徂位堂下西面位也祝於是
致孝孫之意告尸以利成少牢特牲士虞皆告主人以利成此云告尸孔氏正義以爲天子之
禮鄭箋益以楚茨爲天子祭禮故疏引之證天子諸侯告利

成在堂下也然則告利成之禮以於尸遠近爲差也

又案特牲禮主人出立于戶外西南張氏淳曰下文有云上養答拜受爵降實于篚主人出立于戶外西面此南字亦當爲面近沈氏炳震亦引少牢及有司徹主人出立于阼階上西面證特牲此文當作西面然少牢有司徹立于階上特牲立于戶外禮本不同開成石經亦作西南存此以質知者

詩楚茨考

小雅楚茨凡六章言王朝卿大夫之祭禮也首章言黍稷爲酒食之用遂及正祭之爰侑也二章言牲牢爲鼎俎之用遂及祊祭之饗報也三章言儐尸于堂之禮也四章言尸嘏主人之禮也五章言既祭而徹也六章言既徹而燕也以少牢饋食禮考之有同有異少牢所言蓋侯國卿大夫之祭禮也如第一章云以爲酒食以享以祀以妥以侑案少牢上篇尸入十一飯所謂食也孝食酌獻尸所謂酒也陰厭在尸未入之前所謂享祀也尸入升筵祝與主人皆拜妥尸所謂妥也尸七飯後告飽祝侑尸入飯後告飽主人侑所謂侑也第二章云或剝或亨或肆或將案少牢上篇司馬刲羊司士擊豕所謂刲也熟牲體于雍爨所謂亨也升牲體于鼎所謂肆也載牲體于俎所謂將也皆言正祭之禮也第三章云執爨踖踖案少牢下篇乃鼓尸俎益因儐尸而溫之故前既云亨此復云執爨也又云爲俎孔碩案少牢下篇儐尸之禮凡十二俎唯尸侑主人主婦四羊俎爲正俎其餘八俎皆以雍人所執二俎益送往還其禮繁多故云孔碩

也又云君婦莫莫爲豆孔庶案少牢下篇宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之此非正獻之豆皆庶羞之豆故云孔庶也又云爲賓爲客獻酬交錯儐尸之禮不獨助祭者爲賓客即尸侑亦賓客也案少牢下篇主人主婦上賓獻尸侑主人獻長賓以下皆獻也主人酬尸酬賓及旅酬無算爵皆酬也又云萬壽攸酢案少牢下篇主人主婦上賓受尸酢主人自酢于長賓皆酢也皆言儐尸之禮也第五章云孝孫徂位工祝致告嗌正祭告利成之禮案少牢上篇主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成故云徂位致告也又云神具醉止皇尸載起案少牢上篇尸謖主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門此正祭之尸謖也下篇尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧此儐尸之尸出也以上皆與少牢饋食禮同者第三章又云或燔或炙炙者肝也謂從俎也案特牲禮主人初獻賓長以肝從主婦亞獻兄弟長以燔從少牢下篇不儐尸之禮主人初獻賓羞肝主婦亞獻次賓羞牢燔羞燔炙皆有若上大夫正祭則有肝無燔儐尸則有燔無肝也第五章又云諸宰君婦廢徹不遲案特牲禮暮畢宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎少牢下篇不儐尸之禮祭畢婦人乃徹徹室中之饌注皆以爲禮殺若上大夫儐尸之禮則但云有司徹不云婦人徹也又云諸父兄弟備言燕私案特牲禮尸謖徹庶羞設于西序下注皆以爲將燕少牢下篇不儐尸之禮歸尸俎設于東序下注皆以爲將燕

後徹作薦俎注引特牲禮爲證益亦將燕也若上大夫儐尸之禮但云主人退不云徹而燕也又少牢無徹而詩云絜爾牛羊少牢無祐祭而詩云祝祭于祊少牢無樂而詩云鐘鼓既戒又云鐘鼓送尸又云樂具入奏以上皆與少牢饋食禮異者至于少牢尸嘏主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之詩中如孝孫有慶報以介福萬壽無疆又云工祝致告徂賚孝孫又云永錫爾極時萬時億又云子子孫孫勿替引之亦多與祝辭合也王朝卿大夫之祭禮篇亡不可考楚茨與少牢饋食禮異者或即其遺制歟王深甯但云楚茨可以見少牢饋食禮而不知其中有王朝侯國之不同也

皇清經解七百九十三終

嘉應葉蚌舊校
皇清經解　卷七百九十三　淩進士禮經釋例　茂海陳詔番禺趙齊嬰新校
壬寅庚申補刊

器服之例上

凡所以馮者曰几所以藉者曰席
凡盛水之器曰罍盥手水之器曰料棄水之器曰洗
凡盛酒之器曰尊斟酒之器曰勺
凡酌酒而飲之器曰爵
凡亨牲體之器曰鑊
凡升牲體之器曰鼎出牲體之器曰扙
凡載牲體之器曰俎
凡盛濡物之器曰罋實濡物之器曰豆
凡實乾物之器曰籩

凡盛黍稷之器曰簋曰敦盛稻粱之器曰簠
凡實羹之器曰鉶實大羹之器曰鐙
凡扱醴扱羹之器皆曰柶
凡相見君則以玉爲摯臣則以禽幣爲摯
凡相見婦人則以棗栗腶脩爲摯
凡藉玉之器曰繅
凡盛婦摯之器曰笲夫人則曰竹簟方
凡射者之器曰弓曰矢曰決曰拾
凡獲者之器曰旌曰乏曰侯
凡釋獲者之器曰中曰籌
凡取矢之器曰楅飲不勝者之器曰豐

共二十例

皇清經解卷七百九十四

禮經釋例

器服之例上

歙淩進士廷堪著

凡所以馮者曰几所以藉者曰席

几筵于戶西西上右几注筵爲神布席也親廷堪案士昏禮納采主人筵于廟奥東面迎筵几同又舅姑既沒則婦入三月乃奠菜席于廟奥東面右几席于北方南面張氏爾岐曰席于奥者舅席也席于北方者姑席也與常祭同几者不同聘禮賓將行告禰有司筵几于室中又行聘之時几筵既設擯者出請命注有几筵者以其廟受宜依神也又使還奠告乃至于禰筵几于室士虞禮祝布席于室中東面右几特牲饋食禮祝筵几于室中東面少牢饋食禮司宮筵于奥祝設几

于筵上右之此爲神布席設几也士昏禮女父醴賓主人徹几改筵東上注徹几改筵者鄉爲神今爲人聘禮主君禮賓宰夫徹几改筵注徹神几改神席更布也公食大夫禮宰夫設筵加席几覲禮天子設斧依于戶牖之間左右几又賓郊勞使者侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几答拜注上介出止使者則已布席也覲禮記几俟于東箱注王卽席乃設之有司徹司宮筵于戶西南面注爲尸席也又云宰授几主人受二手橫執几揖尸注獨揖尸几禮主于尸此爲人布席設几也皆几席並有者也士喪禮大斂奠席設于奧東面既夕朝祖席升設于柩西又設祖奠布席乃奠此爲神布席也士冠禮主人之贊者筵于東序少北西面此爲將冠者布席又賓醴冠者筵于戶西南面士昏禮婦至媵布席于奧夫婦對筵坐又贊醴婦席于戶牖間又婦饋舅姑于室注舅姑共席于奧又云席于北墉下疏云此席將爲婦餕之位處也鄉飲酒禮乃席賓主人介衆賓之席皆不屬焉又將升歌設席于堂廉東上注爲工布席也側邊曰廉鄉射禮乃席賓南面東上衆賓之席繼而西席主人于阼階上西面席工于西階上少東燕禮司宮筵賓于戶西東上無加席也注無加席燕私禮臣屈也若有諸公席于阼階西北面東上無加席亦屈之大射同又主人辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上注亦獻之而後布席也大射云小卿賓西東上大夫繼而東上若有東面者則北上又席工于西階上少東獻笙則無席大射云席工于西階之東東上燕禮記若四方之賓燕賓爲苟敬席于阼階之西北面此卽公之席位其介爲賓有司徹司宮又筵于西序東面此侑席也又云司宮設

席于東序西面此主人席也又云司宮設席于房中南面此主婦席也士冠禮特牲禮筮日皆席于門中閾西閾外少牢立筮故不布席以上皆無加席者鄉飲酒禮賓若有遵者席于賓東公三重大夫再重公升如賓禮辭一席使一人去之大夫則如介禮有諸公則辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席鄉射禮大夫若有遵者席于尊東大夫辭加席主人對不去加席注不去者大夫再重席正也賓一重席燕禮小臣設公席于阼階上西鄉設加席又主人獻卿司宮兼卷重席設於賓左東上卿辭重席司宮徹之大射同大射小臣設公席于阼階上西鄉敖氏繼公曰公不言設加席如燕禮可知司宮設賓席于戶西南面有加席燕禮賓無加席者聘禮禮賓及公食大夫禮覲禮皆有加席此爲人布席也皆有席無几者也至于士昏記婦乘以几從者二人坐持几相對此則升車所履之几非所馮之几也

又案周禮春官司几筵掌五几謂玉几雕几彤几漆几素几也五席謂莞筵紛純繅席畫純次席黼純蒲筵繢純及熊席也又有葦席柏席後鄭不數者疏云以喪中非常故也以禮經證之鄉飲酒記鄉射記皆云蒲筵繭布純注純緣也公食大夫記司宮具几與蒲筵常繭布純加萑席尋丈帛純皆卷自末又云上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純士虞禮素几葦席在西序下萑席即周官莞筵也莞萑聲相近周官云莞筵紛純鄭司農云紛讀爲和粉之粉謂白繒也蒲筵繢純禮經云萑席元帛純蒲筵繭布純者蓋元帛上加繢繭布上加繢也又燕禮設公席注

周禮諸侯酢席莞筵紛純加繅席畫純聘禮禮賓注周禮曰筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純左彤几則是筵孤也孤彤几卿大夫其漆几與覲禮左右几注几玉几也左右者優至尊也其席莞席紛純加繅席畫純加次席黼純皆據周官經而言也若彤几則諸侯祭祀用之熊席則甸役用之禮經無此篇故經與注皆不見也

又案鄉飲酒注賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面蓋推鄉射禮注之經又云賓若有遵與儛同者席于賓東亦南面考賓席牖前南面位在西北故曰坐于西北也介席西階上東面位在西南故曰坐于西南也主人席阼階上西面位在東南故曰坐于東南也遵席賓東南面位在東北故曰坐于東北也此鄉飲酒禮記鄉飲酒義以爲隅坐非也萬氏斯大曰鄉飲酒義前章云坐賓于西北而坐介于西南主人坐于東南而坐僎于東北者言其方也後章云賓必南鄉介必東鄉主人坐于東方者言其鄉也

後人行禮信其前而遺其後遂定爲側坐相向垂爲令典郡縣諸司以吏治爲急于此無過遵行故事孰爲審察其非相禮執事之人類皆庸碌無知豈能深究行之既久羣視爲禮之固然矣竊謂明人于禮經多束之不觀所知者惟小戴記而又未深求其義宜乎來萬氏之譏也

凡盛水之器曰罍齊水之器曰料棄水之器曰洗

廷堪案少牢饋食禮司宮設罍水于洗東有料注料蘇水器

也凡設水用罍沃盥用枓禮在此也疏云言凡總儀禮一部內用水者皆須罍盛之沃盥水者皆用枓爲之士冠禮設洗水在洗東注洗承盥洗者棄水器也士用鐵水器尊卑皆用金罍及大小異疏云案漢禮器制度洗之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金也士昏禮言設洗不言水鄉飲酒鄉射特牲饋食記設洗水在洗東言水不言罍燕禮大射設洗罍水在東言罍不言枓皆文不具也其實有洗卽有罍有罍卽有枓也士虞禮設洗水在洗西者反吉也又特牲饋食禮尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右注設盥水及巾尸尊不就洗門內之右象洗在東少牢饋食禮小祝設槃匜與簞巾于西階東益尸不就洗故別設槃匜以待其盥也

凡盛酒之器曰尊斟酒之器曰勺

廷堪案盛酒之器見于禮經者曰甒曰壺曰瓦大曰圜壺尊其統名也士冠禮醮用酒尊于房戶之間兩甒少牢饋食禮司宮尊兩甒于房戶之間此皆用甒者也兩甒者一元酒也禮器門外缶門內壺君尊瓦甒鄭注壺大一石瓦甒五斗缶大小未聞也則小于壺矣鄉飲酒鄉射兩壺亦有元酒特牲饋食記尊兩壺于房中謂婦人尊也兩壺當亦有元酒特牲禮獻衆賓畢尊兩壺于阼階東又云西方亦如之注爲酬賓及兄弟行神惠不酌上尊卑異之兩壺皆酒優之無元酒此皆用壺者也經不云方壺圜壺以燕禮大射考之士旅食兩圜壺皆酒則此當是圜壺矣又特牲禮祭日陳設云

尊于戶東元酒在西不云是壺是甒燕禮大射卿大夫士皆方壺特牲士禮亦方壺酒注爲緤僕人巾車糗侯豻侯之獲者獻讀爲沙沙酒濁特沛之必摩沙者也兩壺皆沙酒郊特牲曰汁獻泲于饋酒疏云祭侯之神故用鬱鬯郊特牲注謂沛讀如煮鬱和以鬱齊摩涉沛之煮當爲莎莎齊語聲之訛也秬鬯者中有出其香汁因謂之汁莎之又飲不勝者罰司宮尊侯于服不之東北兩獻酒亦兩壺皆鬱鬯無元酒也士昏禮尊于房戶之東無元酒注無元酒略之也燕禮大射司宮尊于東楹之西兩方壺注尊方壺爲卿大夫士也臣道直方此用方壺者也又燕禮公尊瓦大兩注瓦大有虞氏之尊也大射膳尊兩甒注膳尊君尊也此用瓦大者也皆有元酒燕禮尊士旅食于門西兩圜壺注用圜壺變于卿大夫也大射尊士旅食于西鑮之南北面兩圜壺注旅衆也士衆食未得正祭謂庶人在官者賤無元酒此用圜壺者也亦兩壺皆酒此皆盛酒之器統謂之尊也士冠士昏皆側尊甒醴聘禮記禮賓則瓦大一士虞禮則兩甒醴酒是盛醴亦用甒及瓦大也又士冠禮注勺尊升所以斟酒也考鄉飲酒兩壺加二勺鄉射兩壺左元酒皆加勺大射方壺膳尊亦云加勺特牲饋食記兩壺加勺士冠禮醮用酒尊亦加勺益酒在尊中必以勺斟之然後實于爵也燕禮方壺瓦大圜壺不云加勺大射圜壺及獲者釋獲者之壺亦不云加勺皆文不具也少牢饋食禮司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啟二尊之蓋冪加二勺于二尊

大夫祭祀威儀多也士冠禮側尊一甒醴酒筵實勺觶角柶士虞禮兩甒醴酒加勺是醴亦用勺也又加勺皆南枋士虞禮加勺南枋特牲禮爲酬賓及兄弟尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之少牢加勺覆之南枋是也若燕禮大射尊面嚮君則勺亦東枋歟

又案牲之在鼎曰升酒之在尊經注皆無文考左傳哀公十三年旨酒一盛兮余與褐之父睨之杜預曰一盛一器也釋文盛音成爾雅釋器彝卣罍器也郭璞註皆盛酒尊彝其總名又詹氏易林旨酒一盛又揚雄酒賦鴟夷滑稽腹大如壺盡日盛酒人復藉酤又漢書張騫傳注師古曰椑榹即今之偏榹所以盛酒耳非用飲者也據此則酒之在尊當曰盛也

凡酌酒而飲之器曰爵

廷堪案爵者實酒之器之統名其別曰爵曰觚曰觶曰角曰散士冠禮疏韓詩外傳曰一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散相對爵觶有異散文則通皆曰爵也考工記梓人爲飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣後鄭曰觚豆字聲之誤觚當爲觶豆當爲斗鄉飲酒記獻用爵其他用觶鄉射記同此爲鄉飲酒鄉射而言也若燕禮大射雖獻亦用觚宰夫爲主人辟君也至于酬旅酬無算爵則同用觶矣特牲饋食禮主人初獻尸尸酢主人主人獻祝獻佐食皆用角注云不用爵者下大夫也因爻子之道質而用角是也又大射司馬獻獲者則用散經云司

馬正洗散特牲佐食獻尸則用散經云利洗散注利佐食也獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚是也特牲記篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散注二爵者爲賓獻爵止主婦當致也二觚長兄弟酌衆賓長爲加爵二人班同迎接並也四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟子舉觶于其長禮殺事相接禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角此注皆據特牲經文言之二觚賈氏無疏敖氏繼公曰二觚者長兄弟以觚爲加爵因以致于主人主婦既則更之以酢于主人也說與注異經云長兄弟洗觚爲加爵則衆賓長爲加爵亦當用觚注說是也觚卑于爵觶卑于觚角散又卑于觶故代君爲主人之獻酢用觚殺于正賓主之獻酢用爵也酬無算爵用觶又殺于獻酢之用爵觚也若夫醴用觶而不用爵觚者醴事質故也

凡亨牲體之器曰鑊

廷堪案士冠禮特豚載合升注煮于鑊曰亨士虞禮側亨于廟門外之右東面注側亨亦一胖也亨于鑊用鑊特牲饋食禮亨于門外東方西面北上注亨煮也煮豕魚腊以鑊各一鬻詩云誰能亨魚溉之釜鬵少牢饋食禮羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西周禮春官大宗伯省牲鑊後鄭曰鑊亨牲器也是知亨牲體之器曰鑊也又魚腊亦亨之以鑊天官亨人掌共鼎鑊後鄭曰鑊所以煮肉及魚腊之器

凡升牲體之器曰鼎出牲體之器曰朼

廷堪案牲體之有鼎猶酒之有尊也牲體之有朼猶酒之有勺也士冠禮醮用酒若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏士昏禮期初昏陳三鼎于寢門外三鼎特豚魚腊其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四注凡魚之正十五而鼎減一爲十四者欲其敵偶也腊一肫注或作純全也髀不升皆飪設扃鼏婦饋舅姑特豚合升側載注側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎聘禮設飧飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七注飪熟也熟在西上腥在東象春秋也介飪一牢在西鼎七羞鼎三注西鼎無鮮魚鮮腊聚介皆少牢此中庭之儀也若豆鉶簋則設于堂上米禾薪芻則設于門外鱘鰲鰉飪一牢鼎九牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設扃鼏鄉饗臐膮臐薧陪牛羊豕腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊上介飪一牢鼎七羞鼎三羞鼎即陪鼎腥一牢鼎七士喪禮小斂陳一鼎其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏大斂陳三鼎豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升既夕禮大遣奠陳五鼎其實羊左胖髀不升腸五胃五離肺豕亦如之豚解無腸胃魚腊鮮注鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解略之士虞記羹飪升左肩臂臑肫胳脊脅離肺膚祭三取諸左膞上肺祭一實于上鼎升魚鱄鮒九實于中鼎升腊左胖髀不升實于下鼎皆設扃鼏少牢饋食禮雍人陳鼎五司馬升羊右胖髀不升肩臂臑膞胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以竝腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎注竝併也脊骨多各取二骨竝之以多爲貴司士升豕右胖髀不升肩臂臑膞胳

正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以竝舉肺一祭肺三實于一鼎雍人倫膚九實于一鼎司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋卒脅皆設扃鼏有司徹乃燅注燅溫也尸俎卒燅乃升羊豕魚三鼎無腊與膚乃設扃鼏賓尸之禮重溫尸俎于鑊復升于鼎此皆升于鼎者也士昏禮婦至除鼏舉鼎入七俎從設北面載執而俟七者逆退注執七者事畢逆退由便公食大夫禮士舉鼎去鼏于外次入又云雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加七于鼎退又云序進南面七載者西面又云大夫既七七奠于鼎逆退復位士喪禮小斂奠舉者盥右執七卻之左執俎橫攝之入又云乃朼載朼與七同士虞禮鼎入七俎從設左人抽扃鼏七佐食及右人載卒朼者逆退復位特

牲饋食禮贊者錯俎加七乃朼又云卒載加七于鼎少牢饋食禮鼎序入雍正執一七以從雍府執四七以從司士合執二俎以從雍府執四七以從司士合執加于鼎東枋又云宗人遣賓就主人皆盥長朼注長朼者長也主人不朼言就主人者明親臨之古文朼作七舉魚鼎以入又云雍正執一七以從雍府執二七以從司士合執二俎以從司士贊者亦合執二俎以從七皆加于鼎東枋此皆將載于俎故用七有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎鼎出牲體之器曰朼也

凡載牲體之器曰俎

延堪案牲體之有俎猶酒之有爵也公食大夫禮魚腊飪載

體進奏注奏謂皮膚之理魚七縮俎寢右腸胃七同俎倫膚七腸胃膚皆橫諸俎垂之士喪禮小斂奠載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在于中皆覆進柢執而俟特牲饋食記尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二亦得十一之名也膚三離肺一扛肺三魚十有五腊如牲骨祝俎髀脡脊二骨脅二骨脅二骨膚一離肺一刲俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚一離肺一主婦俎觳折其餘如刲俎佐食俎觳折脊脅膚一離肺一賓髆長兄弟及宗人折其餘如佐食俎衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殺脅膚一離肺一少牢饋食禮上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並

腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊胳在兩端脅脅肺肩張民爾岐曰按上文已言肩不當重出且遺胃則肩字即胃字之誤在上下利升豕其載如羊無腸胃體其載于俎皆進下司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴腊一純而俎亦進下肩在上注如羊豕之體載禮在此膚九而俎亦橫載革順有司徹乃升司馬載載右體肩臂臑胳膞注臑在下者折分之以爲肉湆俎也正脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭肺一載于一俎羊肉湆臑折正脊一正脅一腸一亦司士載亦右體肩臂臑胳膞一正脅一代脅一脡脊一橫脊一短脅一胃一正脅一代脅一脡脊一橫脊一短脅一胃一祭肺一載于一俎羊肉湆臑折正脊一正脅一腸一亦司士載亦右體肩臂臑胳膞

肺一祭肺一載于一俎羊肉清臂一脊一脅一腸一胃一嗜
膚三嗜肺一載于一俎此一俎豕脅臂一脊一脅一
亦以雍人所執之俎益送之　主婦俎羊左膞脊一脅一腸
一胃一膚一嗜羊肺一載于一俎司士俎魚亦司士載尸俎
魚亦橫載之皆加臍祭于其上此三魚俎亦益送之俎　此皆載于俎者也故曰載牲體
之器曰俎也又鄉飲酒記鄉射記皆云其牲狗也亨于堂東
北燕禮記其牲狗也亨于門外東方皆由諸饔餘載諸俎不
用鼎狗之禮殺故也俎謂之載鼎則謂之升矣魚腊亦然
凡盛濡物之器曰簋實濡物之器曰豆
廷堪案聘禮歸饔餼賓醢二牢醯百甕夾碑十以爲列醯
在東上介腥一牢筐及簋如上賓是葅醯醬皆盛之以簋
也士冠禮醮用酒再醮兩豆葵葅羸注今文羸爲蝸醯士昏禮饌于
房中葅醯四豆聘禮歸饔餼堂上八豆皆二以竝東上韭葅
其南醢醯屈注醢醯肉汁也屈錯也
東夾亦如之公食大夫禮設正饌宰夫自東房薦豆六設于
醬東西上韭葅以東醢醯昌本昌本南麋鬻以西菁葅鹿鬻
士大夫八豆加葵葅蝸醯既夕禮大遣奠四豆脾析蜱醢葵葅羸醢士虞
記豆實葵葅葅以西羸醢特牲饋食禮陰厭主婦薦兩豆葵
葅蝸醢少牢饋食禮陰厭主婦薦兩豆葅醢醢韭葅醢醢葵葅羸醢少牢四豆盛于特牲
主人獻祝薦兩豆葅醢注葵葅羸醢有司徹主人獻尸薦韭
葅醢昌葅醢注昌本也韭葅醢醢昌本麋鬻　主人獻侑主人受尸酢主婦
皆薦韭葅醢主婦受尸酢婦贊者薦韭葅醢不徹尸之禮主
婦致爵于主人賓致爵于主婦亦薦韭葅醢葅皆二豆韭葅

醢醢也是菹醢之屬實之以豆也公食大夫禮設正饌宰夫自東房授醢醬注以醢和醬不云豆考士昏禮饌于房中醢醬二豆是實醢醬亦用豆也公食大夫禮士羞庶羞皆有大注大以肥美者特爲膷所以祭也魚或腊之臑臑大也唯醢醬無大羞執豆如宰注如宰如其進大羹湆右執豆左執羞旁四列西北上臑以東臑膮注牛曰臐羊曰臑豕曰膮牛炙炙南醢以西牛胾醢牛鮨注肉則謂脂爲膾然則鮨南羊炙以東羊胾西牛胾醢牛鮨注肉則謂脂爲膾然則鮨南羊炙以東羊胾下大夫以雉兔鶉鴽特牲尸入九飯佐食羞庶羞四豆有醢注庶衆也衆羞以豕肉四豆者膮炙胾炙胾醢少牢尸入十一飯上佐食羞胾炙胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北注設于薦豆之北以其加也四豆亦緛羊胾在南豕胾在北無臑膮者尚牲不尚味是庶羞亦用豆也皆濡物也鄉射記醢以豆注豆宜濡物故曰實濡物之器曰豆也益醢醢之在舊猶酒之在壺牲體之在鼎也故周禮天官膳夫醬用百有二十甕醢人王舉則共醢六十甕賓客之禮共醢五十甕醢人王舉則共齊菹醢物六十甕賓客之禮共醢五十甕也詩召南采蘋工以盛之維筐及筥然則濡物在舊亦當曰盛也

又案周禮天官醢人五齊當爲醬七醢七菹三臡後鄭注五醬昌本昌蒲根也切之四寸爲菹脾析鄭司農曰蜃大蛤豚拍鄭大夫杜子牛百葉也蜃皆以柏爲日豚拍肩也或曰深蒲鄭司農云蒲菊入水深故曰深蒲或曰深蒲桑耳元謂深蒲蒲始生水中子醯醯肉汁贏蜾蠃蜾蠃禮經作蜾蠃也蚳蛾子也蠯蛤也魚兔鴈醢七菹韭菁莖菁也葫亮葵也　菹三臡麋鹿麋臡也凡醢醬

所和細切爲齊全物若牒爲菹有骨爲鬻無骨爲醢考士冠
禮既夕大遣奠士虞特牲少牢陰厭少牢主人獻祝皆用葵
菹羸醢聘禮歸饔餼公食大夫正饌少牢陰厭有司徹主人
獻尸主人獻侑主人受尸酢主婦受尸酢不儐尸之禮主婦
致爵于主人賓致爵于主婦皆用韭菹醢醢既夕大遣奠又
用脾析蜱醢公食大夫正饌有司徹主人獻尸又皆用昌本
麋鬻公食大夫正饌又用菁菹鹿鬻其五齏之屬豚拍深蒲
七醢之蚳醢魚醢兔醢鴈醢七菹之茆菹芹菹箈菹筍菹三
鬻之麋鬻皆不見于禮經蓋天子諸侯之禮則用之其篇亡
矣醢人朝事之豆饋食之豆加豆之實得備五齏七醢七菹
三鬻者天子祭祀之禮故也

凡實乾物之器曰籩

廷堪案鄉射記脯用籩注籩宜乾物也如周禮天官籩人所
掌朝事之籩麷熟麥也蕡熬麻實也白熬稻也黑熬黍也形鹽鹽之似虎者膴
膊生魚爲大臠鮑魚鱐鮑者于槀室中糗乾之出于江淮也鱐者析
乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之饋食之籩棗栗作棗禮經桃乾榛乾梅榛實蔆
芡雞頭也加籩之實菱芡棗脯菱芡棗脯重言之者以四物爲八籩羞籩之實
糗餌粉酏合蒸曰餌餅之曰餈餌粉互相足皆乾物也士冠禮兩籩棗
脯既夕禮大遣奠四籩棗糗栗脯士虞記籩棗烝栗擇特牲
饋食禮主婦亞獻設兩籩注兩籩棗栗有司徹主人獻尸主
婦設麷蕡白黑注此朝事之籩大夫無朝事而用之儐尸亦豐大夫之禮主人獻侑主人
受尸酢主婦受尸酢皆二籩麷蕡主婦獻尸設糗與腶脩主

婦獻侑羞糗修主婦致爵于主人設糗修如尸禮不賓尸之禮主婦亞獻設籩棗糗栗脯注棗饋食之籩糗羞籩之實雜用之下賓尸也栗脯加籩之實也主婦獻祝主婦致爵于主人賓致爵于主婦籩皆棗糗禮經所載祇有麷糝白黑棗栗脯糗腶無形鹽臐鮑魚鱐乾蓼蓼葵之屬少于周禮籩入者蓋士冠既夕特牲有司徹皆士大夫之禮故不能備物也又周禮無腶脩而禮經有腶脩者考春秋莊公二十四年公羊傳腶脩云乎何休註腶脩者脯也故周禮不重出也又特牲饋食記籩巾以絺也纁裏注舊說云纁裏皆元被是籩巾亦有裏如棜與竹簟方矣又案楊氏復曰士冠脯醢士昏醴賓脯醢鄉飲脯醢衆賓辨有脯醢鄉射薦用籩脯五臡醢以豆膷禮醴賓脯醢又筵几于室薦脯醢燕禮大射禮獻賓獻公獻卿薦脯醢士喪禮始死奠脯醢小斂奠脯醢朝夕奠脯醢特牲主人獻賓薦脯醢以上皆一豆一籩士冠再醮兩豆葵菹嬴醢兩籩栗脯士喪大斂瓦兩籩無滕士虞兩豆兩籩獻祝兩豆兩籩特牲兩豆兩籩主婦致爵于主人兩豆兩籩以上皆兩豆兩籩既夕遣奠四豆四籩少牢賓尸四豆四籩以上皆四豆四籩又曰特牲禮獻祭時薦兩豆及迎尸饋食之時佐食羞庶羞四豆皆未用籩也及主婦亞獻尸始設籩少牢獻祭及迎尸饋食亦未用籩也逮明日賓尸于是主婦薦韭菹醢昌菹醢取籩于房其所薦先後之序則豆重籩輕于此可見矣竊謂楊說非也考禮經通例食禮則有豆無籩飲酒之禮則豆籩皆有

故公食大夫有豆無籩鄉飲鄉射燕禮大射豆籩皆有特牲
尸入九飯有豆無籩主婦亞獻主人獻賓豆籩皆有少牢尸
入十一飯有豆無籩有司徹祭畢賓尸豆籩皆有益禮不同
則器亦異非豆重而籩輕也又天子諸侯之祭始明日而繹
至于少牢賓尸即于祭日非明日也楊氏云明日賓尸亦誤
又案有司徹主人獻尸主婦自東房薦韭菹醓坐奠于筵前
又云婦贊者執昌菹以授主婦主婦不興受陪設于南又
云興取籩于房饋黃坐設于豆西又云婦贊者執白黑以授
主婦主婦不興受設于初籩之南注此皆朝事之豆籩大夫
無朝事而用之賓尸亦豐大夫之禮考醓入朝事之豆韭菹
醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡卵菹麋臡籩入朝事之籩麷黃白
黑形鹽臐鮑魚鱐豆籩皆八此賓尸四豆四籩僅得其半是
大夫賓尸之禮遠下天子朝事之禮是殺也非豐也注益失
之矣

凡盛黍稷之器曰簋盛稻粱之器曰簠

廷堪案聘禮歸饔餼堂上八簋黍其南稷錯西夾六簋黍其
東稷錯東夾亦如之公食大夫禮正饌宰夫設黍稷六簋是諸侯
盛黍稷之器謂之簋也少牢饋食禮陰厭主婦自東房執一
金敦黍有益坐設于羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主
婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興
受贊者敦稷坐設于黍南祭畢餕司士進一敦黍于上佐食
又進一敦黍于下佐食是大夫盛黍稷之器謂之敦也士昏

禮饌于房中黍稷四敦士喪禮朔月奠無籩有黍稷用瓦敦
有蓋當籩位士虞禮陰厭贊設二敦于俎南黍其東稷特牲
饋食禮盛兩敦陳于西堂注盛黍稷者宗婦也又陰厭主婦
設兩敦黍稷于俎南是士盛黍稷之器亦謂之敦也聘禮歸
饔餼堂上兩簠粱在北注簠不次簋者粱稻加也西夾兩簠粱在西東夾亦如
之公食大夫設加饌宰夫授公飯粱公設之于湆西又云宰
夫膳稻于粱西又云賓坐席末取粱即稻祭于醬湆間又云
賓北面自間坐注自間坐由兩饌之間也左擁簠粱右執湆以降公食大
夫記簠有蓋羃注稻粱將食乃設去會于房蓋以羃是盛稻
粱之器謂之簠也士盛黍稷之器亦有用簋者特牲祭畢餕
佐食分簋鉶注敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容

同姓之士得從周制耳是也說文簋黍稷方器也簠黍稷圓
器也竊謂簠乃稻粱器非黍稷器當以經文爲正周禮秋官
掌客鄭氏注簠稻粱器也簋黍稷器也其義精矣詩秦風釋文亦用鄭
義

又案陳氏祥道曰周官掌客五等諸侯簠數有差而簋皆十
二有簠或不預是簠尊而簋卑也此說非也考公食大夫禮
黍稷爲正饌稻粱爲加饌正饌用俎豆加饌用庶羞禮以質
爲敬黍稷俎豆質也稻粱庶羞文也正饌尊于加饌則簠亦
尊于簋矣是以聘禮歸饔餼以簠繼簋之後也特牲少牢陰
厭有黍稷無稻粱者事鬼神之禮尚質故也

又案考工記陶人爲甗實二鬴厚半寸脣寸又云甑實二鬴

厚半寸唇寸七穿皆飯器也故少牢饋食禮云雍人摡鼎七俎于雍爨廩人摡甑甗匕與敦于廩爨蓋飯之在甑甗猶牲體之用七飯之盛于敦猶牲體之在鼎飯之用七猶牲體之用七飯之盛于敦猶牲體之載于俎也酒之有壺勺爵觶與豆也亦然七飯七牲體之器同用七而七清之器亦用七且有挑七疏七之不同注疏七七枋有司徹主人獻尸羞七清雍人授次賓疏七有刻飾者　又云二手執挑七枋以挹清注于疏　七若是者三是次賓所用者疏七雍人所用者挑七也特牲宗人執畢注畢狀如叉蓋爲其似畢星故取名焉主人親舉宗人則執畢導之既錯又以畢臨七載備失脫也則畢蓋所以輔七者詩小雅大東有冪簋飧有捄棘七毛傳飧熟食謂黍稷也七所以載鼎實

竊謂此七在簋飧之下疑爲七飯之七鄭司農云甑無底甗方言甑自關而東謂之甗之器也

又案考工記旗人爲簋實疏祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋據祭天地及外神尚質器用陶匏之類也又引周易損卦象鄭氏注四簋爻也異爲木五離爻也離爲日日體圓木器而圓簋象也說文簋古文作𣏌是簋之屬皆木器或瓦器也又考工記梓人爲飲器又曰凡試梓飲器又說文觶觯觚觵等字皆从角是爵之屬皆木器或角器也又說文櫃或从缶是尊罍之屬亦木器或瓦器也詩周南卷耳我姑酌彼金罍毛傳云人君黃金罍孔氏正義曰故異義

罍制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士
以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊謹
案韓詩說天子以玉經無明文司尊彝云皆有罍諸臣之所
酢注云罍亦刻而畫之爲山雲之形言刻畫則用木矣故禮
圖依制度云刻木爲之韓詩說言士以梓士無飾言其木體
則以上同用梓而加飾耳然則少牢所謂金敦祭統所謂玉
爵皆瓦器與木器但以金玉飾之而已今古器之風盛行所
售者皆範銅爲之又爵一升觶三升爵小而觶大經傳亦有
明文今所售者或觶小于爵又禮經之鼎必曰士舉之則其
重可知今所售者乃小而輕稚子可提也禮經之敦第曰主
婦執之則其輕可知今所售者乃大而重壯夫難勝也凡此

之類疑不能明嗜古器者其必有說以處此矣

凡實羹之器曰鉶實大羹之器曰鐙

廷堪案有鹽菜者謂之羹無鹽菜者謂之大羹不和也羹之
有大羹猶酒之有明水尚質也聘禮歸饔餼堂上六鉶牛以
西羊豕豕南牛以東羊豕注鉶羹器也又西夾四鉶牛以南
羊羊東豕豕以北牛東夾亦如之公食大夫禮正饌宰夫設鉶四
于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛注鉶菜和羹之器
此皆用大牢者故鉶羹有牛羊豕之別少牢饋食禮尸入飯
上佐食羞兩鉶取一羊鉶于房中以從上佐食受坐設于羊鉶之南皆芼
又取一豕鉶于房中坐設于韭菹之南下佐食
皆有柶有司徹主婦獻尸入于房取一羊鉶坐奠于韭菹西

凡扱醴扱羹之器皆曰栖

廷堪案士冠禮賓醴冠者士昏禮女父醴使者舅姑醴婦聘禮主國之君禮聘賓授醴者皆加栖受醴者皆以栖祭醴三坐啐醴建栖與建士冠作揵聘禮不云興文不具也祭醴三者士昏記始扱一祭又扱再祭聘禮記祭醴再扱始扱一祭卒再祭是扱醴之器謂之栖也公食大夫禮賓祭正饌扱上鉶以栖薅擩之注扱以栖扱其鉶菜也士虞記鉶芼有栖少牢饋食禮尸飯之先設羊豕四鉶皆有栖尸扱以栖祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶有司徹主婦獻尸尸坐以羊鉶之栖挹羊鉶遂以挹豕鉶栖石經作扱也士虞禮特牲饋食禮尸入但云祭鉶嘗鉶不云扱以栖主婦致爵于主人祭鉶如尸禮是扱鉶之器亦謂之

主婦贊者執豕鉶以從主婦不與受設于羊鉶之西注飲酒而有鉶者祭之餘鉶此皆用少牢者故鉶羹有羊豕之別士虞禮陰厭設一鉶于豆南特牲饋食禮陰厭兩鉶芼設于豆南此皆用特豕者唯豕羹而已是實羹之器謂之鉶也公食大夫禮正饌不和實于鐙注瓦豆謂之鐙士虞禮尸入飯泰羹涪自門入設于鉶南特牲尸入飯設大羹涪不云實于鐙者文不具也是實大羹之器謂之鐙也鹽菜者所以和羹也凡鉶羹皆有之公食大夫記鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑注藿豆葉也苦荼也滑堇荁之屬士虞記鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁特牲記鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬荁是也若大羹則煮肉汁矣

者文已見于士虞記也醴有糟鉶羹有菜故皆以梱扱之

凡相見君則以玉爲摯臣則以禽幣爲摯

廷堪案聘禮使者受圭又云受享束帛加璧受夫人之聘璋享元纁束帛加琮注君享用璧夫人用琮天地配合之象也圭璋特達瑞也璧琮有加往德也周禮曰琡圭璋璧琮以頫聘聘禮記凡四器者唯其所寶以聘可也注四器謂圭璋璧琮考聘君之玉爲圭享君之玉爲璧聘夫人之玉爲璋享夫人之玉爲琮皆以琮爲文此聘賓所執之摯非兩君相見及見天子之圭璧也覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞又覲時侯氏坐奠圭又四享皆束帛加璧此圭則諸侯命圭非聘禮之琡圭也是君相見則以玉爲摯也士冠禮冠畢奠摯見于君遂以摯見于鄉當作卿大夫鄉先生注摯雉也士昏禮納采用鴈又賓執鴈請問名又納吉用鴈如納采禮又請期用鴈又親迎賓執鴈按士摯用雉鴈者攝盛也士昏記若不親迎則婦入三月然後壻見入門東面奠摯再拜出注摯見于寢摯雉也此蓋以士相見之禮用雉大禮既成之後不攝盛也士相見禮贄冏摯冬用雉夏用腒注贄所執以至者君子見于所尊敬必執贄以將其厚意也士贄用雉者取其耿介交有時別有倫也雉必用死者爲其不可生服也夏用腒備腐臭也又下大夫相見以鴈飾之以索如執雉注鴈取知時飛翔有行列也又上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麛執之注上大夫卿也羔取其從帥羣而不黨也聘禮聘後卿大夫勞賓賓不見

大夫奠鴈再拜上介受勞上介亦如之注不言卿卿與大夫同執鴈下見于國君注下見于國君當作下于見國君　周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔聘禮記賓即館訝將公命又見之以其摯注大夫訝者執鴈士訝者執雉又賓既將公事復見訝以其摯注上介執鴈摯介執雉此皆以禽為摯者也士昏禮納徵元纁束帛儷皮如納吉禮疏云此納徵無鴈者以有束帛為贄故也納吉用束帛亦攝盛聘禮若過邦使次介假道束帛將命于朝又賓至于近郊君使卿朝服用束帛勞又歸賓饔餼大夫奉束帛又賓朝服問卿奉束帛又夕夫人使下大夫歸禮以束帛致之以上皆用束帛又賓覿主君奉束錦上介覿奉束錦士介用玉錦注玉錦錦之文織縛者也禮有以少文為貴者又賓面問卿如覿幣如覿用束錦　又介面卿幣如覿幣以上皆用束錦踊者　此皆以幣為摯者也是臣相見則以禽幣為摯也考周禮大宗伯以玉作六瑞以等邦國王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧皆君之摯也以禮經證之諸侯見天子皆用玉覿禮覿用圭享用璧是也天子使人于諸侯亦用玉覿禮王使人用璧勞是也諸侯使人于諸侯亦用玉聘禮聘用圭享用璧是也大宗伯又云以禽作六摯以等諸臣孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉庶人執鶩工商執雞皆臣之摯也以禮經證之諸侯使人於卿大夫皆束帛如周禮孤之摯蓋盛其禮加于卿一等聘禮郊勞歸饔餼問卿及夫人使下大夫歸禮皆是也私覿及面卿皆用束錦者奉其君命而來不同於

自相見故不用其摯如羔鴈雉之類而用束錦下束帛一等也蓋束帛則加璧束錦則加琮琮下璧一等則束錦亦下束帛一等也惟鷖與雞禮經無之又士相見禮凡執幣者不趨容彌蹙以爲儀疏云案小行人合六幣玉馬皮圭璧帛皆稱幣下文別云執玉則此幣謂皮馬享幣及禽摯皆是又執玉者則唯舒武舉前曳踵疏云此篇直見在國以禽摯相見之禮無執玉朝聘鄰國之事而云執玉者因執摯相見故兼言朝聘執玉之禮也竊謂禽之於幣對文則異散文則通疏所謂幣蓋散文耳

又案士冠禮主人酬賓束帛注束帛十端也疏云禮之通例凡言束者無論脯與錦皆以十爲數也士昏禮納徵元纁束帛注束帛十端也周禮曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩然則十端爲五兩二端爲一兩矣洪氏邁容齋五筆引左傳注二丈爲一端二端爲一兩又引公羊傳乘馬束帛注以證湘山野錄及夏英公之悞而不引儀禮經注以證之則洪氏疎於禮可知也

凡相見婦人則以棗栗腶脩爲摯

廷堪案士昏禮婦見舅執笲棗栗腶脩聘禮夫人使下大夫勞以二竹簋方元被纁裏有蓋其實棗烝栗擇白虎通曰婦人之摯以棗栗腶脩爲摯也考春秋莊公二十四年秋八月丁丑夫人姜氏入戊寅大夫宗婦覿用幣公羊傳制之義是婦人則以棗栗腶脩爲摯也考春秋莊公二十四

宗婦者何大夫之妻也覿者何見也用者何不宜用也見用幣非禮也然則曷用棗栗云乎腶脩云乎何休曰腶脩者脯也禮婦人見舅以棗栗爲贄見姑以腶脩爲贄見夫人至尊兼而用之何氏所謂禮卽據士昏禮而言也又左傳御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也婦摯不宜用幣故二傳云然曲禮曰凡摯天子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人之摯匹童子委摯而退野外軍中無摯以纓拾矢可也婦人之摯用幣爲非禮而棗栗腶脩深合禮經公羊之義精矣

又案論語自行束脩以上集解孔曰言人能奉禮自行束脩以上邢氏疏以束脩爲十脡脯又引檀弓古之大夫束脩之問不出竟少儀其以乘壺酒束脩一犬賜人穀梁傳束脩之問不行竟中以證之考之禮經腶脩婦人之摯男子無用之者禮記及穀梁傳所云疑是饋問之物非摯也後漢書延篤傳且吾自束脩已來章懷注束脩謂束帶脩飭鄭元注論語曰謂年十五已上也說與邢氏異

凡藉玉之器曰繅

廷堪案聘禮受命賈人西面坐啟櫝取圭垂繅不起而授宰注繅所以藉圭也其或拜則奠于其上今文繅作璪又云宰執圭屈繅自公左授使者使者受圭同面垂繅以受命又云上介受圭屈繅出授賈人又行聘時賈人東面坐啟櫝取圭垂繅不起而授上介上介不襲執圭屈繅授賓注屈繅并持

如其玉之大小以朱白蒼爲六色既云六色則經文朱白蒼下當重有朱白蒼三字如雜記正義所引也又敖氏繼公曰繅以帛爲之表元裏繅所以藉玉而又捲其上者也垂繅開之也開而不捲則其繅垂說與注異不可從

又案聘禮疏云繅有二種一者以木爲中幹以韋衣之天子五采公侯伯三采子男二采采爲再行下記及典瑞皆有其文此爲繅也下記云絢組尺及曲禮下文執玉其有藉者則裼鄭亦謂之繅若韋版爲之者奠玉於上此則無垂繅屈繅之事若絢組爲之者所以繫玉於韋版使不失墜此乃有屈垂之法則此云者是也張氏爾岐曰據疏所言仍是一物韋版絢組相待爲用何得言二也今以聘禮記文考之明言繅

之也又反命使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立于其右觀禮乃朝以瑞玉有繅注繅所以藉玉又覲禮記奠圭于繅上注謂釋於地也是藉圭璋之器謂之繅也其或垂繅或屈繅者禮以相變爲文也聘禮記所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅三采六等朱白蒼注雜采曰繅以韋衣木板飾以三色再就所以薦玉重愼也又問諸侯朱綠繅八寸皆元纁繫長尺絢組注二采再就降于天子也采成文曰絢繫無事則以繫玉因以爲飾皆用五采組上以元下以絳爲地此言繅之制度也戴氏震曰雜記正義引聘禮記重言朱白蒼是一采爲二等相間爲六等也朱子亦云朱白蒼三字不知何時傳寫之今考覲禮注繅所以藉玉以韋衣木廣袤各誤而失之也

與絢紐爲一物張氏之言信矣又聘禮記凡執玉無藉者襲注藉謂繅也繅所以纏藉玉此又以藉爲繅詳見襲禓例中

凡盛婦摯之器曰笄夫人則曰竹簟方

廷堪案士昏禮婦見舅姑婦執笲棗栗注笲竹器而衣者其形蓋如今之筥筐簏矣疏云此舉漢法以況但漢法去今已遠其狀已無可知也敖氏繼公曰笲棗栗二物同一器也又見舅訖降階受笲腶脩棗栗是見舅之摯腶脩是見姑之摯皆實于笲又舅姑既沒三月奠菜婦執笲菜又云婦降堂取笲菜注菜蓋用葑敖氏繼公曰見用笲菜異于生時之贄也舅姑皆用菜亦異于生時之贄士昏記笲綪被纁裏加于橋舅答拜宰徹笲注被表也笲有衣者婦見舅姑以飾爲敬橋所以庋笲其制未聞今文橋爲鎬敖氏繼公曰其實菜之笲亦如之是盛婦摯之器謂之笲也聘禮郝勞畢夫人使下大夫勞以二竹簟方元被纁裏益夫人與士婦之差矣又聘禮疏云案玉人云案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯彼有玉案者謂王后法有玉案并有竹簟以盛棗栗故彼引此爲證考工記玉人鄭注引聘禮故疏云然此諸侯夫人勞卿故無案直有竹簟以盛棗栗據疏所言則是盛王后之摯用玉案也又聘禮賓將行釋幣于禰卷幣實于笲埋于西階東注埋

必盛以器若藏之然然則釋幣之器亦曰笲矣敖氏謂笲之制蓋亦隋方如篋與注異而無據竹簠之制既方若笲之制亦方則士婦與夫人無別恐未必然

又案禮經諸器必有闕禮例者始錄之即有詳其形制者亦皆據經注之明文其餘瑣細無足輕重及後人臆說如聶氏三禮圖諸書所載不暇悉辨也

凡射者之器曰弓曰矢曰決曰拾

廷堪案鄉射禮司射降自西階階前西面命弟子納射器注射器弓矢決拾旌中籌楅豐也旌中籌楅豐詳見下又司射適堂西袒決遂取弓于階西兼挾乘矢升自西階北面告于賓曰弓矢既具有司請射注決猶闓也以象骨爲之著右大擘指以鉤弦闓體也遂射韝也以韋爲之大射注作朱韋所以遂弦者也其非射時則謂之拾拾斂也所以斂膚斂衣也方持弦矢曰挾乘矢四矢也大射儀司射適次袒決遂執弓挾乘矢於弓外見鏃於附右巨指鉤弦注附弓把也見鏃爲順其射也右巨指右手大擘以鉤弦在旁挾由便也又鄉射大射三耦射時皆作釋弓說決拾此決拾即上經所云決遂也詩小雅車攻決拾既依弓矢既調毛傳決鉤弦也拾遂也是弓矢決拾皆射者之器也周禮夏官司弓矢恒矢庳矢用諸散射後鄭注恒矢弓所用也庳弓弩所用也又云二者皆可以散射也謂禮射及習射也考禮經之射用弓不用弩其矢蓋恒矢歟又夏官繕人掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾鄭司農云抉者所

以縱弓也拾者所以引弓弦也詩云抉拾既依詩家說或謂抉謂引弓彊也拾謂韝扞也抉拾即決拾也詩衞風芄蘭童子佩韘毛傳韘玦也能射御則帶韘鄭箋云韘之言沓所以彊沓手指陸氏釋文玦本又作決孔氏正義大射云朱極三註云以朱韋爲之食指將指無名指小指短不用此是彊沓手指也傳以韘爲決箋又以韘爲極竊謂韘字從韋箋義似長若決則以骨爲之矣說文韘射決也所以拘弓以象骨韋系著右巨指說與毛傳同陳氏禮書亦取鄭氏

凡獲者之器曰旌曰乏曰侯

廷堪案鄉射記旌各以其物注旌總名也雜帛爲物大夫士之所建也言各者鄉射或於庠或於榭又云無物則以白羽與朱羽

與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋注無物者謂小國之州長也其鄉大夫一命其州長士不命不命者無物此韜旌也翿亦所以進退衆者糅者雜也杠橦也七尺曰仞鴻鳥之長脰者也八尺曰尋又云君國中射以翿旌獲白羽與朱羽糅于郊以旌析羽爲旌獲於竟龍旜大夫各以其物獲士翿旌以獲此言旌也獲即所謂舉旌以宮偃旌以商也鄉射禮乏參侯道居侯黨疏云黨旁也之一西五步注容謂之乏所以爲獲者御矢也疏云周禮射人職云王以六耦射三侯三獲三容五正容者以革爲之可以容身故云容也矢於此置乏不去故云乏之也大射儀司馬命量人量侯道與所設乏以貍步設乏各去其侯西十丈又云凡乏用革周禮夏官射人三獲三

容鄭司農云容者乏也待獲者所蔽也此言乏也卽爾雅釋官容謂之防也郭璞注形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱鄉射禮未射之先乃張侯下綱不及地武不繫左下綱中掩束之射時司馬命繫綱也注侯謂所射布也綱持舌繩也武迹也中人之迹尺二寸大射儀前射三日司馬命量人量侯道以貍步大侯九十參七十干五十又云遂命量人巾車張三侯大侯之崇見鵠於參參見鵠於干干不及地武不繫左下綱鄉射記凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質注丹淺於赤此賓射之侯也又云鄉侯上个五尋中十尺侯道五十弓弓二寸每弓取二寸五十弓則侯中十尺也倍中以爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌此言侯也卽考工記所云梓人爲侯者也周禮夏官服不氏射則贊張侯以旌居之而待獲者大射以服不爲獲者是旌之侯三者皆獲者之器也周禮服不氏作乏射人作容故注云容謂之乏也

凡釋獲者之器曰中曰筭

廷堪案鄉射記鹿中棄前足跪繫背容八算釋獲者奉之先首注前足跪者象教擾之獸受負也又云君國中射則皮樹中於郊則間中於竟則虎中大夫兕中士鹿中注皮樹獸名間如驢一角或曰如驢岐蹄周書曰北唐以間兕似牛一角此記中制也又鄉射記箭筭八十長尺有握握素注箭篠也筭筭也筭八十者略以十耦爲正貴全數其時衆寡從賓握本所持處也素謂刊之也刊本一膚膚上今刻誤多作字疏云刊本一

膚者公羊傳僖三十一年云膚寸而合何休云側手爲膚又投壺云室中五扶註云鋪四指曰扶一指按寸四指則四寸謂刊四寸也此記籌制也鄉射禮釋獲者執鹿中一人執算以從之大射儀大史釋獲小臣師執中先首坐設之東面退大史釋八算于中橫委其餘于中西興其而俟周禮春官大史凡射事飾中舍算執其禮事鄭注舍讀曰釋鄭司農云中所以盛算也元謂設算于中以待射時而取之中則釋之考大射以太史爲釋獲者是中與籌二者皆釋獲者之器也王射則服不氏爲獲者大史爲釋獲者大射諸侯之禮亦然國君宮衆威儀多盛於鄉射又案禮記投壺司射奉中鄭注中士則鹿中也司射奉之者投壺射之類也孔氏正義曰中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圓圈以盛算又云算長尺二寸鄭注其飾三扶可也或曰算長尺有握握數也投壺之中與籌節射禮之中與籌也故鄭氏皆引射禮以證之通鑑魏元帝景元四年鍾毓每與參佐射魏舒常爲書籌而已胡氏三省曰射之書籌猶投壺之釋算也竊謂釋算乃射之正禮胡氏不之引而引投壺何也豈精於史學而疏於禮經歟

凡取矢之器曰楅飲不勝者之器曰豐

廷堪案鄉射記楅長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當注兩端爲龍首中央爲蛇身相交也直心背之衣曰當以丹韋爲之司馬左右撫矢而乘之分委於當又云楅髹注

髹赤黑漆也又鄉射禮三耦射竟司馬北面立于所設楅之南命弟子設楅注楅猶幅也所以承矢者是取矢之器曰楅也又鄉射禮數獲畢司射適堂西命弟子設豐注將飲不勝者設豐所以承其觶也豐形蓋似豆而卑又云不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下又云辯乃徹豐與觶大射儀數獲畢司射命設豐注當飲不勝者射爵卒觶之儀與鄉射同是飲不勝者之器曰豐也許氏說文豐豆之豐滿者也从豆象形一曰鄉飲酒有豐侯者又大射儀陳燕具膳尊兩瓦在南有豐注說者以爲若井鹿盧其爲字從豆丰聲許鄭二說不同學者多疑之竊謂字之形聲兼有者多矣當云从豆象形丰亦聲

又案豐之爲用有二一爲承觶之豐一爲承尊之豐公食大夫禮飲酒實于觶加于豐注豐所以承觶者也如豆而卑此承觶之豐也燕禮公尊兩瓦大有豐注豐形似豆卑而大大射儀膳尊兩瓦在南有豐注豐所以承尊也近似豆大而卑矣聘禮記醴尊于東廂瓦大一有豐注豐承尊器如豆而卑此承尊之豐也承觶之豐如豆而卑承尊之豐如豆大而卑聘禮記注不言大者省文也射禮飲不勝者之豐則承觶之豐也

皇清經解七百九十四終

嘉應葉蓮舊校
南海陳昭番禺趙齊嬰新校
三巳庚申補刊